

清·拈華寺 達天通理法師 敬述
嗣法門人 興宗祖旺 謄清·懷仁祖毓 較字

楞嚴經指掌疏上冊

財團法人佛陀教育基金會 印贈

楞嚴經指掌疏

2

大佛頂首楞嚴經指掌疏上冊 目錄

續夢始末	3
閱疏凡例	6
楞嚴經指掌疏懸示	9
楞嚴經指掌疏卷一	48
楞嚴經指掌疏卷二	187
楞嚴經指掌疏卷三	328
楞嚴經指掌疏卷四	449
楞嚴經指掌疏卷五	599

楞嚴經指掌疏

續夢始末

余先註法華指掌。肇始於雍正二年。甲辰。脫毛於乾隆十一年。丙寅。及欲就梓。苦力有未充。不果。後於辛未冬。荷蒙和碩莊親王。

奏放香界寺住持。閱明年。有忬空元等由岫雲來參。請爲過講楞嚴正脈。初講十門。即嫌其駁辨太甚。且前後次第。與清涼大有徑庭。不合賢宗家法。至題中繁言亂心。如洪闊等八義之類。亦私意之所不取。因不揣鄙陋。輒爲籤釋。學衆喜其易明。請製新疏。於是研精竭思。三越寒暑。草本雖創。未及再修。又蒙莊親王。舉授僧錄司副印。兼經咒館供職。嗣是協辦印務。對讀咒經。仍復募梓前疏。遂於是經新疏。無遑問矣。癸未夏。館事少停。避暑山菴。即今三山庵也。舊名ど家庵。歲久傾圮。不蔽風雨。拓其基而新之。易以今名。督工之餘。爲興懷二子。過講是經。重訂新疏。甫一過。又爲二子。過講金剛般若。知無著菩薩。

續夢始末

楞嚴經指掌疏

昔於徧史多天。慈氏尊處。親授八十行偈。於是有新眼疏。經偈合釋之作。稿成之日。適萬壽戒壇寺。度博彙公過訪。力任刊行。紀其事。在乾隆三十年也。三十一年丙戌。正印秀翁逝世。又蒙

莊親王。陞授僧錄司正印。未幾才不勝任。致干舊疾。四支不仁。難以任事。無何乞假還山。靜心調養。丁亥。疾稍可。戊子。取草本練覆。聊可自信。擬將募梓。旋蒙

總管僧道錄司

皇六子。諭令銷假復印。兼

奏放拈花寺住持。嗣是留興子在山庵謄清。偕懷子隨拈花校字。陸續募資。料理壽棗。庚寅。奉

旨照例於

圓明園佛樓行走。三十六年。辛卯。恭逢

皇太后萬壽盛典。

賜紫於皇壇供事。自惟理以貧子出家。何當際斯隆恩。深生愧慚。無能仰報。訖今乾隆四十一年。丙申。刊刻工竣。辭印潛修。祝延聖壽答報

國恩。了此餘年。實所願也。余先於法華指掌。編敘始末有云。二十餘年。自視若夢期也。住此住彼。迴想若夢中人也。幾踰四十萬言。皆夢中竊語。其間或逆或順。皆夢中境界。即今編序始末。依然夢中說夢。然既云夢中說夢。則是一夢猶未醒耳。今又以二十餘年之工。製斯楞嚴新疏。豈不是一夢未醒。又續一夢也。且思如來說法四十九年。尚不曾道著一字。況是經是疏。不足六十萬言。又豈能道著一字乎。伏望後之讀是經閱是疏者。幸勿於中說是說非。又作實法會也

肯

乾隆四十一年歲次丙申僧自恣日

賜紫沙門賢宗後學通理謹識

續夢始末

5

楞嚴經指掌疏

6

閱疏凡例

一是經流傳震旦。疏記論解甚夥。採金集玉。誠讓會解。辨脈尋源。無偕交光。今爲接引初機。漸入堂奧。異彼舊說。恐駭新聞。宜強周覽。勿輕間然。

一是疏自名指掌。取其明而且易。不避訓詁。或涉繁蔓。智果超方。以任捨繁從要。立尙扶壁。且須由粗入微。勿嫌摘葉尋枝。莫便掛一漏十。

一通理資愧學知。智無兼人。未能俯扣高明。博覽古著。疏中一言一句。多自胸襟流出。不善他文。未敢輒入。非有揀棄。勿強是非。

一全經脈絡。有綱有目。目中復有綱目。如世祖父子孫。展轉相生。曾無少紊。若綱之與綱。目之與目。則如兄弟相次。先後適宜。依此分科。自有層次。楞嚴正脈。頗得此訣。今疏倣之。但交師分析過甚。多於應續反斷。初學不察。致義失貫。今疏別之。

一是疏爲避繁分。間有一科之中。含攝三二意者。若不眉目。莫決斷連。因於本文用○斷之。至疏中各標其意。如起首則曰初某意。釋竟。又曰某某下某意等。庶不至繁分而節旨判然。

一古疏隨文科目。多不俱提。如一科分三。但標初科。即復曲分。或入文。殊令初學艱於檢對。今遵彌陀疏鈔科式。分已俱標。標已取次會文。疏訖。仍結某某科竟。若相鄰甚近者。則不復結。爲便觀覽。不至翻前揭後。

一楞嚴正脈。交師用甲乙等字。以別科目層次。伯亭老人。亦多承用。今疏全標科目。且疏竟仍結。前後次第。顯然可見。故不更置甲乙等字。

一一音圓被。異解各呈。杵臼繩箕。共說象身之似。鵠雪貝稻。孰明乳色之真。因枝尋本。各選其由。入道從緣。不一而足。勿謂本疏多事。有礙此經廣傳。

一古德著疏。間有與私意相符者。亦微有採掇。若全用其語。則標以名字。如言正脈云等。若少有更換。則標唯義取。如言正脈義云等。蓋不敢掩古之善也。一金鑰並列。玉石互陳。具眼者自能辨識。不在抑揚。按正脈立義雖精。駁古太

甚。致令後學。一味在是非裏卜度。不知向關節處跟尋。迷本昧源。其失非細。故今疏惟竊取其義。而執戈欲謠之詞。槩不敢用。又正脈於難處過詳。於易處過略。唯逗利智。不接鈍根。今疏於難處。不過指授分明。於易處。亦必略用敷演。爲令三根俱被。利鈍咸宜。

楞嚴經指掌疏懸示

京都拈花寺賢宗後學達天通理 敬述

嗣法門人 興宗祖旺 騰清
懷仁祖毓 較字

原夫覺場初證。圓音乍宣。類旭日先照高山。如洪霈不芽敗種。迨乎治輪轉曜。黑山暫明。方等挫其小心。般若充於大志。將事遺囑。須迪妙堪。欲湛定心。乃闡斯教。就祇桓精舍。集應法上賢。緣以戒爲定因。示發起於自恣。姪礙禪境。解愛纏以頂咒。墮假阿難。驗多聞禦邪無力。救遣妙德。顯大智進道堪成。一經大旨。敘分括矣。屆乎正宗。從古異判。摸象惟得象似。說乳誰辯乳真。今疏竊比清涼。裂本經爲四分。第一開示奢摩成信分。第二開示三摩成解分。第三開示禪那成修分。第四開示楞嚴成證分。第一分中。阿難歸自姪室。悲請妙定。如來爲闡道元。詢問始心。據阿難發心。由於見相思惟。心生愛樂。而如來示儆。斥以用諸妄想。此想不真。於是七番破其無處。覲面訶爲非心。離塵推其無體。由

指掌疏懸示

9

楞嚴經指掌疏

10

是阿難重複悲淚。自歎身雖出家。心不入道。則已向執爲自心。用爲定體者。乃恍然自失也。因而進求寂常心性。別祈發妙明心。如來爲示寂常心性。即在六根。妙明元心。不離四性。故以卍字流光。引令現前。金拳對耀。指以親領。歷十番妙示。決多般狐疑。既領見性即是真心。自信本明無容外覓。第以真見晦於妄見。妙明蔽以無明。類刀金尙用銷融。若璞玉猶應剖析。爲欲披銷見妄。特取妙例發明。例別業。舉赤眚之見燈輪。例同分。指惡緣之徧災象。二妄既銷。一真宛在。尙餘和合等疑。仍復展轉爲破。見性是心。自茲信矣。恐執性局六根。不了體通萬法。爲擴信力。進示會融。會四科。明諸法元真。融七大。顯一性本付。至觀阿難說偈讚佛。發願報恩等語。真如鳳子初生。便欲凌雲。彼雛燕鷺鳩者。烏足以語此哉。其如倒想既銷。細惑未審。希更審除。阿難不及詳問。善事接拍。滿慈乃爾發端。徵萬法生緒之因。詰五大圓融之故。如來答以生續非別。覺明爲尤。圓融無他。契真足致。若知三如來藏。本自交徹。則生續與不生續。圓融與不圓融。皆爲以所知心。測度無上菩提。用世語言。擬入正覺知見。故如來斥以由不

勤求無上菩提等。亦深激之意也。至滿慈疑妄有因。而如來教以頓悟。阿難執眞成自。而如來誠以漸修。是蓋爲彼著事迷理。滯理遺事者。示病緣。處方藥耳。是故阿難等。疑惑銷除。心悟實相。身意輕安。得未曾有。齊此已前。爲開示奢摩成信分。即正脈判爲說奢摩他者。然正信雖成。依聖言爲定量。妙悟難發。須理觀以磨礱。當機喻華屋而請入門。如來愍會衆以開修路。分門以定二義。蓋爲以因同果。乃澄濁入涅槃之良規。從根解結。爲脫纏入圓通之妙道也。驗證以釋二疑。蓋爲即動靜寤寐。本具聞性之不斷。離見覺聞知。別無結元之可解也。縮巾以示倫次。蓋爲從眞起妄。返妄歸眞。順生逆滅。各有倫次之不容紊也。冥授以選本根。蓋爲觀音耳門。具三眞實。堪以教阿難。及末劫沉淪也。緣茲會衆身心了然。各識歸家道路。阿難心恒圓明。頓悟成佛法門。願度末劫沉淪。重請道場儀範。如來示以四種明誨。誠其要先嚴持。是故以攝心爲戒。因戒生定。因定發慧。魔事無能擾。道場得以成也。設或習氣難除。仍須結壇誦咒。行道如法。佛必現身。顯密加持。自成妙悟。然場界雖係事相。而借相表眞。尤當加意嚴潔。

施設建立。俱遵佛旨。傳示末法。永爲典型。阿難回思蒙救。全賴總持不思議力。重請演說。如來再放頂光。爰憑化佛無障礙心。特爲宣揚。又復讚其宏功。嘉其大益。諸佛從此出生。衆罪緣斯銷滅。無難不解。無魔不摧。無障不離。無行不就。宜乎其衆聖侍衛。百靈呵護也。齊此已前。爲開示三摩成解分。即正脈判爲說三摩提者。然妙悟既成。眞修當勵。於是阿難請位。略分四等。一曰云何名爲乾慧之地。四十四心。二曰至何漸次。得修行目。三曰詣何方所。名入地中。四曰云何名爲等覺菩薩。如來與之對辨緣起。明升墜之元由。詳分迷悟。指聖凡之樞要。蓋以性明圓故。本無凡聖之與升墜。特以因明發性。乃有世界及諸衆生。虛妄亂想。歷三漸而除滅。此答至何漸次。得修行目也。欲愛乾枯。純是智慧。信住行向。四加圓成。此答云何名爲乾慧之地。四十四心也。自歡喜而至遠行。由不動而至法雲。此答詣何方所。名入地中也。覺際入交。名爲等覺。此答云何名爲等覺菩薩也。然末後牢關。不離最初一步。故曰是覺始獲金剛心中。初乾慧地。又云如是皆以三增進故。善能成就五十五位。故知圓頓修證。惟重初心。細

詳其旨。前二漸次。即前四種明誨。第三漸次。即前道場加行。加行無別。即依耳門三昧。解六結而越三空也。乾慧以後。五十五位。皆是悟後之修。修即無修。悟後之證。證即無證。蓋圓融中略示行布意耳。答問既畢。攝義略周。如是文殊請名。如來結示五種。而誠以奉持焉。齊此已前。爲開示禪那成修分。即正脈判爲說禪那者。按阿難所請三名。如來逐一委示。況已出名勸持。餘應無說。今乃不爾者。緣以如來密因。久淪七趣。設不達七趣本空。縱乍信亦非決定。如是阿難示問。重扶奢摩。而言若此妙明眞淨妙心。本來附圓。則一切無非佛體。佛體眞實。云何復有地獄餓鬼畜生。修羅人天等道。如來示以內分愛染爲情。外分渴仰爲想。若純想即飛。必生天上。若想多情少。輕舉飛遠。則爲飛仙。大力鬼王。飛行夜叉。地行羅刹。若情想均等。生於人間。若情多想少。流入橫生。若七情三想。沉下水輪。身爲餓鬼。若九情一想。下洞火輪。輕生有間。重生無間。若純情即沉。入阿鼻獄。次明造十習因。受六交報。即純情即沉。及九情一想者。後還罪畢。受諸鬼形。即七情三想。沉下水輪者。怨對相值。爲畜酬債。即情多

想少。流入橫生者。酬足復形。生人道中。參合十類。即情想均等。生於人間者。存想固形。有十種仙。即情少想多。輕舉非遠者。六欲四禪。及諸四空。即純想即飛。徑生天上者。至修羅既分四趣。其情想多少。亦隨四趣可知。然此皆是諸有爲相。妄想受生。於妙圓明。無作本心。皆如空華。元無所有。知此義者。則如來密因。常自現前。正信決定。而奢摩得成矣。又以聖性互通。雖順逆皆爲方便。而觀音獨步。惟耳根最極圓通。第慮夫六結欲解。正念與妄念交興。五陰將開。內魔兼外魔競起。如是如來將罷法座。回紫金山。重起眞慈。再來凭倚。示致魔之緣由。扶了義之修證。詳辨其相。教以預知。當彼陰境現前。切忌妄爲聖證。一一透過。歷歷圓明。設或得少居盈。認賊爲子。固無論天魔鬼神。邪宗外道。足以殘害法身。即如彼定性聲聞。獨覺緣覺。亦爲斷滅佛種。所謂墮汝寶覺全身者以此。要知陰破即在結解之中。如前云初於聞中。入流亡所。所入既寂。動靜不生。即破色陰。如是漸增。聞所聞盡。則破受陰。盡聞不住。覺所覺空。則破想陰。空覺極圓。空所空滅。則破行陰。生滅既滅。寂滅現前。則破識陰。

識陰既破。正解圓滿。而三摩得成矣。又以理雖頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次第盡。若執理廢事。必遺深住淺。遺深住淺。禪那之諸位不成。執理廢事。菩薩之萬行安竟。此阿難所以重請微細開示。而如來所以盡示五陰邊際。將使行人於耳根圓通後。歷事漸修。期證真果。切不可自謂無事。甘墮增上慢也。但悟後之修。無勞肯綮。如前識陰盡時。諸根互用。便云從互用中。能入菩薩金剛乾慧。圓明精心。於中發化。如是乃超信住行向。加地等覺。入於如來妙莊嚴海。是知觀音獲二殊勝。發三妙用。如是皆以圓明精心。於中發化。依斯歷位。有何艱險。知此義者。則不廢事修。而禪那得成矣。齊此已前。爲開示楞嚴成證分。即正脈判爲初心緊要者。夫正宗既備。流通須人。爲法求賢。特申校量。校化他之殊勳。纔起一念開示。滿方空七寶布施。福尚莫及。量自修之勝益。果具兼慧誦持。盡如來窮劫妙辨。德猶難稱。故誠以依我教言。如教行道。直成菩提。無復魔業。自是玄音方罷。時衆咸欣。自應展轉流通。燈分燄列於無盡也。(通理)顧多天幸。早入釋門。愧無百城煙水之緣。幸有一室茗香之福。玩味衆典。獲受斯經。不量

材蕪。輒思手疏。尋要義於古註。求真量於自心。將欲條分縷析。法彼曲成。仍復仰叩三尊。祈求加被。

稽首本師釋迦文 頂光化佛不思議

圓通秘密首楞嚴 資發玄猷兩乘衆

加被凡愚契聖心 條分縷析同指掌

流通遐爾付含靈 自他利益無窮盡

將釋此經。通啓十門。一教起因緣。二藏乘分攝。三能被教義。四所被機宜。五體性淺深。六宗趣通別。七說時前後。八傳譯註釋。九總釋名題。十別解文義。第一教起因緣者。謂教不自起。有因方興。因不自持。須待緣扶。故首示教起因緣。有總有別。

總因緣者。謂統論如來一代聖教。惟爲一事。如法華經云。諸佛世尊。惟爲一大事因緣故。出現於世。所謂欲令衆生開佛知見。使得清淨故。欲示衆生佛之知見故。欲令衆生悟佛知見故。欲令衆生入佛知見道故。據此則如來出世。始終惟爲一佛知佛見。說惟說此。除此無餘可說。縱有所說。亦惟爲此。且不惟一佛。

佛佛皆然。故爲總因緣也。

別因緣者。別就當經。有十所爲。一爲警策狂慧故。夫行人以定郭失守。必至慧浪偏騰。慧浪偏騰。以善辨爲能事。定郭失守。執多聞爲騰場。豈知說食不飽。數貨常貧。終落邪思。難出愛網。爲說此經。警茲狂慧。如阿難自姪室歸來。啓請妙定。先自恨無始來。一向多聞。未全道力。又揀選圓通後云。阿難縱強記。不免落邪思等。皆警策狂慧意也。○第二勉修真定故。夫慧本不惡。要以定力相扶。欲豈能纏。惟在真修有據。若徒慕真修而不捨妄緣。縱強制識心而終非真定。爲說此經。用茲勉勵。如經云。縱滅一切見聞覺知。內守幽閒。猶爲法塵分別影事。又云現前雖成九次第定。不得漏盡成阿羅漢等。皆勉修真定意也。○第三麤銷倒想故。良以妄識紛糺。見精失照。執諸法爲心外。迷一真於有空。或固執因緣而繫墜權宗。或凝心自然而馳騁外計。皆爲倒想。足障真修。佛爲銷此。特說此經。如經中破妄識。顯真見。會四科。融七大。未復斥以世間無知。惑爲因緣。及與自然。皆是識心分別計度等。蓋分別計度。即是見惑名麤。能障正信名倒。

如阿難領信空藏偈云。妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。其爲麤銷倒想可知。○第四審除細惑故。良以麤想先落。細惑未除。雖信諸法惟心。究未徹惟心之宗源。固知五大圓融。實未了圓融之深故。起心動念。即乖法體。能障性定。惑以細名。佛爲除此。因說是經。觀阿難於倒想銷後偈云。大雄大力大慈悲。希更審除微細惑。令我早登無上覺等。是知滿慈雙陳二問。俱屬細惑。如來各答其由。即是審除。至滿慈疑妄有因。阿難執真成自。如來又復詳爲委示。其爲審除細惑可知。○第五揀示圓觀故。夫一心三藏。即妙定全體。如上已明。而四科七大。依孰爲觀門。其次當辨。雖聖性互通。順逆皆爲方便。而時機各異。修證不無易難。若依根而修。固已超出餘門。而六處揀辨。獨讓聞根爲最。爲此說經。用茲揀示。如文殊揀選偈云。頂禮如來藏。無漏不思議。願加被未來。於此門無惑。方便易成就。乃至云。但以耳根修。圓通超餘者。其揀示圓觀之意。已自顯然可見。○第六詳明深修故。夫耳根爲最圓最妙之門。承前已論。而深修有悟前悟後之道。其次應明。悟前須依境觀心。正助兼修。悟

後則從性起修。定慧交進。觀阿難啓請安立道場。遠諸魔事。如來示以持戒誦咒。多期反聞。正教以依境觀心。正助兼修也。又阿難以未到涅槃。請示聖位。如來答以類生亂想。三漸滅除。乾等諸位。歷事漸修。正教以從性起修。定慧交進也。其爲詳明深修之意。已自歷然可思。○第七重扶奢摩故。言如來密因。固爲奢摩他體。而久淪七趣。正信難以遽成。若能了七趣本空。自信知密因宛在。故自阿難請談七趣。如來答以。自業所招。非本來有。未復斥以汝妄自造。非菩提答。皆重扶奢摩意也。○第八嚴護墮落故。言妙三摩提。固爲修證了義。而陰境現前。常是用心交互。或誤作聖解而致受群邪。或情生莫禁而魔入心腹。或妄起貪求而使天魔得便。附人來惑。或別生異解而類先世邪宗。墜入彼論。或岐執而墮外侶。或易足而滯小道。總爲迷佛菩提。同一違遠圓通。一朝墮落。塵劫難復。試看如來將罷法座。極口叮嚀。出致魔之緣由。辨陰開之境相。未復教以傳示末世。普令覺了。汝當恭欽。最後垂範。皆嚴護墮落意也。○第九巧遮理障故。言魔事銷歇。圓通自獲妙悟。萬行未圓。禪那猶當進驅。恐纔覺陰開。便謂無障可斷。適

現寂滅。便謂無佛可求。墮增上慢。成素法身。既失利樂衆生之大因。亦違莊嚴淨土之妙行。纏綿理障。迤邐悟門。忽爾陰習重生。依舊隨他境轉。故自阿難重請五陰。如來宣發大慈。既示之以妄想根元。又受之以五陰邊際。未復教以理由頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次第盡。正巧遮理障義也。○第十利益今後故。謂解行在躬。現會已蒙深益。見聞爲種。當來猶作勝緣。如雙標二見之初。如來即云。吾當爲汝分別開示。亦令將來諸有漏者。獲菩提果。七大圓融之前。如來又云。吾當爲汝分別開示。亦令當來修大乘者。通達實相。如是語類。在文非一。良以末法障重。悲念猶深。故文殊選圓。則曰堪以教阿難。及末劫沉淪。如來辨魔。則曰汝等必須將如來語。傳示末法等。是知佛說此經。不獨爲現在成益。而利及將來。其意猶偏重也。此依一經大義。別示十緣。微細分之。應有無盡。以一音說法。隨類各解故。教起因緣竟。

第二藏乘分攝者。謂如來一代聖教。約總相含攝。有三藏。有二藏。約修證權實。有三乘。有五乘。約品類詳分。有九分。有十二分。應知此經。於諸彼彼

法中。各何攝屬。故次第明之。

言三藏者。一修多羅。亦名修三路。或名素怛纜。蓋梵音楚夏不同。此云契經。或翻爲線。按五印土。呼線。席經。井索。聖教。皆名修多羅。若爾。應翻聖教。古德見此方聖教稱經。故分取席經經字。既順此方。亦不失彼聖教之義。不取席線索者。此方不貴故。非是聖教故。但借義助名。上加契字。謂契理契機之經。依主受稱也。又經有多義。如雜心五義等。見華嚴懸談。雖有多義。不出貫攝二義。如佛地論云。能貫能攝。故名爲經。謂依佛聖教。貫穿攝持所應說義。所應度生故。正詮定學。兼通戒慧。○二毗奈耶。亦名毗尼。蓋梵音賒切耳。此云調伏。謂調練三業。制伏過非故。調練通於止作。制伏惟明止持。就所詮之行彰名。或翻爲滅。謂滅業惑。得滅果故。亦名波羅提木叉。此翻別解脫。謂三業七支。各別防非。又揀異道共及定共戒。故名爲別。此從因得名。亦可言果。以解脫即果也。亦翻隨順解脫。謂隨順有爲無爲二解脫果故。此從果得名。亦可言因。以隨順即因也。或名尸羅。具云翅怛羅。此翻清涼。謂離熱惱因。得清涼果

故。此雙從因果得名。正詮戒學。亦詮定慧。○三阿毗達磨。亦名阿毗曇。亦梵音賒切之異。此翻對法。法有二種。一勝義法。所謂涅槃。是善是常。故名爲勝。二法相法。通四聖諦。世出世異及因果異。故名爲相。對亦有二。一對向涅槃。二對觀四諦。其能對者。皆無漏淨慧。及相應心所。由對果對境。分二對名。舊譯爲無比法。以無漏淨慧最爲勝故。此則惟依能對立名。亦名優波提舍。此翻論議。謂問答辨論。議邪正故。亦名磨怛哩迦。此翻本母。以教與義爲本爲母。生解行故。正詮慧學。兼亦攝二。○此三云何名藏。以含攝故。今經何所攝屬。正屬經藏。始終惟說定故。若以此攝彼。亦兼餘二。以四種明誨。三重漸次。皆重戒故。七處破識。十番顯見等。同論議故。言二藏者。一聲聞藏。二菩薩藏。即前三藏。詮示聲聞理行果故。名聲聞藏。詮示菩薩理行果故。名菩薩藏。不開辟支者。以辟支多不借教。出無佛世。佛在世時。攝屬聲聞。以與聲聞理果同故。若約教行別者。亦可開三乘爲三藏。但古皆不開。今亦應爾。○若明攝屬者。此經屬菩薩藏攝。以經中雖存二乘之名。不取聲聞理行果故。如經中七大之前。世

尊告阿難言。汝先厭離聲聞緣覺。發心勤求無上菩提。故我今時。爲汝開示第一義諦。又四卷中第一決定義云。汝等若欲捐捨聲聞。修菩薩乘。入佛知見。又當審觀因心。與果覺爲同爲異等。如是語類。皆欲廢小道。唯取菩薩理行果也。

言三乘者。一聲聞乘。依四諦法。慇懃精進。欲速出三界。自求涅槃。法華云。如彼諸子。爲求羊車出於火宅。○二辟支乘。依因緣法。慇懃精進。求自然慧。樂獨善寂。深知諸法因緣。法華云。如彼諸子。爲求鹿車出於火宅。○三菩薩乘。依六度法。勤修精進。求一切智。利益天人。度脫一切。法華云。如彼諸子。爲求牛車出於火宅。然有權有實。若住相之行。因果歷別。則名爲權。若從性起修。因果該徹。則名爲實。○若明攝屬者。此經屬菩薩乘攝。以經中三漸次後。有從是漸修。隨所發行。安立聖位義故。又惟實一分攝。以是悟後之修。修即無修故。不屬餘二。其意可知。若以此攝彼。亦可通收。以此經兼圓。包含無量乘故。

言五乘者。一人天乘。二聲聞乘。三辟支乘。四菩薩乘。五佛乘。○一人天

乘者。依戒善禪定法。求下界五欲。及上界淨妙之樂。法華經喻以最小之車。○二聲聞乘。三辟支乘。四菩薩乘。準上三乘可知。○五佛乘者。依萬行因華。嚴一乘佛果。法華經喻以大白牛車。○如經云。若是長者。乃至不與最小一車。猶不虛妄。何況長者。自知財富無量。欲饒益諸子。等與大車。是蓋以最小之車喻人天。等與大車喻佛乘也。○若明攝屬者。此經屬佛乘攝。如阿難請定。則曰十方如來。得成菩提妙奢摩他等。而禪那位終。亦云方盡妙覺。成無上道。是則因爲果設。果成因絕。尙不屬於菩薩。況夫餘乘。若以此攝彼。雖人天不遺。以精研七趣。悟妄即真。同佛體故。餘可例思。

言九分十二分者。通論聖教。有十二分。若大小暫分。各局九分。○十二分者。一修多羅。此云契經。謂十一分及三藏中正文之外。餘有前後相承。貫穿契合等義。別爲修多羅分。二祇夜。此云重頌。

三和伽羅那。此云授記。四伽陀。此云孤起頌。五優陀那。此云自說。六尼陀那。此云因緣。七阿波陀那。此云譬喻。八伊帝目多伽。此云本事。九闍陀伽。此云本生。十毗佛略。此云方廣。十一阿浮陀達摩。此云未曾有。十二優波提舍。此

云論議。孤山云。長行重頌并授記。孤起無問而自說。因緣譬喻及本事。本生方廣未曾有。論議俱成十二名。廣如大論三十三。○九分者。準法華小乘唯九部。古德釋云。小乘談理狹隘。不言成佛。請問方說。故無方廣授記自說之三。按智論。大乘亦唯九部。古德釋云。大乘多直顯。故無因緣譬喻論議之三。○此約大旨局論。若以細義合會。亦可俱通。餘經俱通。非急不論。至論今經。如前後相承之處。經家敘置之語。則是契經。從互用中。入乾慧地。即許超出諸位。入妙嚴海。則是授記。四科常住。七大附周。則是方廣。放光動地。諸佛現證。則是未有。回紫金山。再來凭倚。普告大眾。則是自說。阿難誤墮姪室。歸來請求乃說。則是因緣。藥王自敘無始。爲世良醫等。則是本事。須菩提自憶受生。如恒河沙。初在母胎。即知空寂等。則是本生。覺海性澄圓等。則是孤起。眞性有爲空等。則是重頌。徵破識心。推論見性。則是論議。綰華巾以示結。舉演若而明妄。則是譬喻。是知此經。能通諸分。○若多論攝屬者。此經屬方廣未有因緣三分所攝。以談理處多是方廣。現相處多是未有。開示處多因請問故。餘但少分。

不得名攝。問。契經居多。何非彼攝。答。藏中契經。已全攝故。分中契經。此但少分。藏乘分攝竟。

第三能被教義者。謂教海沖深。法雲彌漫。智光無際。妙變莫窮。以無言之言。詮言絕之理。運無變之變。應變態之機。機差教殊。義分多種。亦有不分。得少失多。今將有分。略爲三章。一約宗分教。二約論辯義。三會通淺深。○言約宗分教者。謂西竺東夏。弘闡之流。於一代聖言。或合爲一教。或開爲二三。再開之而至四五。人兼縉素。凡有一十八家。甲順乙違。難盡他宗。事精理備。無越賢首。因依賢宗諸祖。略述五教。

一小乘教。亦名愚法二乘教。異大乘故。逐機設故。隨他語故。說諸法數一向差別。以其揀邪正。辯聖凡。明因果。分欣厭。然其所說法數。唯七十五。但說人空。不明法空。縱說法空。少不明顯。惟依六識三毒。建立染淨根本。未盡法源。故多諍論。

二大乘始教。亦名分教。但名諸法皆空。未盡大乘法理。故名爲始。但名一

切法相。有成佛有不成佛。故名爲分。廣談法相。少及法性。其所云性。一是相數。說有百法。決擇分明。故少諍論。

三終教。亦名實教。謂明緣起無性。一切皆如。定性二乘。無性闡提。悉當成佛。方盡大乘至極之說。故名爲終。以稱實理。故名爲實。多談法性。少及法相。其所云相。亦會歸性盡大乘說。故無諍論。

四一乘頓教。但一念不生。即名爲佛。不依地位漸次而說。如思益經云。得諸法正性者。不從一地至於一地。楞伽經云。初地即爲八。乃至無所有何次等。既不同前漸次修行。又不同後圓融具德。故名爲頓。總不說法相。唯辯眞性。一切所有。唯是妄想。一切法界。惟是絕言。五法三自性皆空。八識二無我俱遣。訶教勸離。毀相泯心。生心即妄。不生即佛。亦無佛無不佛。無生無不生。如淨名默住等。別爲一類離念機故。亦爲對治空有俱存三種著相人故。

五圓教。謂統該前四圓滿具足。一位即一切位。一切位即一位。十信滿心。即攝五位成等正覺。故名爲圓。所說惟是無盡法界。性海圓融。緣起無礙。相即

相入。如因陀羅網。重重無際。微細相容。主伴無盡。

已上略出名義。令知大端。若廣辯所詮。及斷證分齊。具如華嚴懸談。并賢首教儀等書。

言約論辯義者。謂佛教本乎一心。心有差別。則教有支異。故如來說教。說此心也。諸祖判教。判此心也。今即以起信論中。一心差別。以明五重教義。准起信論初惟以一心爲本源。（論云。所言法者。謂眾生心。是心則攝一切世間出世間法。）即圓教分齊。二依一心開二

門。一心眞如門。（所謂心性不生不滅。）即頓教分齊。始教空宗。亦密示此門。以彼不知。

如來遣相即爲顯性。故非彼分。二者心生滅門。（謂依眞如有生滅心。所謂不生不滅。與生滅和合。名阿賴耶識。）即終

教分齊。分教相宗。亦密示此門。以彼不知。佛說賴耶通如來藏。故非彼分。三依生滅門明二義。一者覺義。（謂心體離念。離念相者。等虛空界。即是如來平等法身。）即始教空宗分齊。二者不

覺義。（真如法一故。）四依此義生三細。一依不覺故心動名業相。二依動故能見名轉

相。三依能見故境界妄現名現相。即分教相宗分齊。五依現相生六麤。一智相。

（謂依境分別。即法執俱生。）二相續相。（謂依智起念不斷。即法執分別。）三執取相。（謂妄生執取。即我執俱生。）四計名字相。

謂妄計名字。（即我執分別。）即小教分齊。（以斷我執。證我空。是小教義故。）五起業相。（謂循名造業。）六業繫苦相。（謂隨業受報。）即人天分齊。（又六道業報。為苦空觀等之方便。亦小教分齊。）

言會通淺深者。此經多談法性。少及法相。其所云相。亦會歸性。應正屬終教。如四科七大等可知。又此經所顯六根中性。即是阿賴耶識。體通如來藏性。正齊起性論中生滅門也。若就其狂心歇處。即是菩提。亦兼頓教。且三漸方終。即云獲無生忍。正起信論中真如門也。至於因該果海。果徹因緣。是又兼於圓教。而審除細惑。首言性覺妙明。本覺明妙。正齊起信論中一心源也。是知此經教義。唯深非淺。所冀學賢首者。當體心會教。借教通經。則經可通而教可會矣。能被教義竟。

第四所被機宜者。夫教因機設。機以教成。上說教義。已知能被宏深。今示機宜。略彰所被廣大。復分兩門。以盡揀收。一遵古所判。二依經所明。

言遵古所判者。依古德開為二門。一料揀。二普收。○料揀非機。則有五種。一謂樂著名相。以文為解者。二謂繫滯行位。高推聖境者。三謂情尚於空。觸言

賓無者。四謂自恃天真。輕厭進修者。五謂固執先聞。擔ど棄金者。如是皆名非機。反是皆機。○若普收者。則一切衆生。皆有佛性。但得聞之。無不獲益。宿機深者悟入。淺者信解。都無宿種者。結緣成種。食金剛喻。可為譬矣。

言依經所明者。亦有料揀普收二門。○料揀者。按本經詳辯五魔中。非機有五。別相則有五十。非機五者。一謂色陰將開。誤為聖證者。二謂受陰將開。情魔入心者。三謂想陰將開。妄起邪求者。四謂行陰將開。別生異計者。五謂識陰將開。謬立真果者。別相五十。經中俱載。至後自見。然此皆違逆正修。隨順魔外。或永沉惡見而成無間之因。或中止化城而墮菩提之種。諸佛不度。塵劫難升。雖已先沐金言。惜乎前功盡棄。若逢不逢。終非所被也。略明是機。亦有五種。一謂厭多聞而務真修者。二謂捨識心而用根性者。三謂不住淺而求深法者。四謂不貴信而重圓悟者。五謂不執理而兼事修者。此上五非五是。皆經中本具料揀。特超略錄之。設欲盡悉。更究全文。○若以本經普收者。則輾動含靈。本元真如。即是如來成佛真體。凡有聞法。皆成所被。如阿難請定。於時復有恒沙菩薩。及

諸十方大阿羅漢。辟支佛等。俱願樂聞。則普收三乘矣。揀選圓通偈云。過去諸如來。斯門已成就。現在諸菩薩。今各入圓明。未來修學人。當依如是法。則普收三世矣。阿難捨妄求真。佛言。吾今爲汝建大法幢。亦令十方一切衆生。獲妙微密性淨明心。得清淨眼。則普收十方矣。佛示富樓那云。狂性自歇。歇即菩提。不從人得。何借劬勞肯緊修證。後答阿難云。理由頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次第盡。則普收頓漸矣。阿難請示奢摩他路。而云令諸闍提墮彌戾車。文殊代問是非是義。而云非是疇昔善根輕迴。則普收邪正矣。選圓通後。經家敘云。普會大衆。天龍八部。有學二乘。及諸一切發心菩薩。其數凡有十恒河沙。皆得本心。遠塵離垢。得法眼淨。則普收發心未發心矣。況夫聖性無不通。順逆皆方便。既法法皆爲教體。而人人可入圓通。雖遲速不定。而終無唐捐。歷耳熏心。皆成智種。凡諸有識。幸勿錯過。所被機宜竟。

第五體性淺深者。夫聖言無定。大小通關。眞教難評。淺深異體。今依本經大旨。通收古德所說。略爲三章。一開爲十種。二合爲四門。三總與會通。

言開爲十種者。依清涼有十門。一音聲語言體。二名句文身體。三通取四法體。四通攝所詮體。五諸法顯義體。六攝境惟心體。七會緣入實體。八理事無礙體。九事事無礙體。十海印炳現體。此之十種。前淺後深。事盡理圓。詳如彼疏。言合爲四門者。即前十種。圭峯束而爲四。一隨相門。二唯識門。三歸性門。四無礙門。○隨相門中。復有二種。一聲名句文體。謂大小乘教。或以聲爲教體。攝假從實故。或以名等爲教體。以體從用故。今通取之。以假實體用。遞互交資而爲教體。二通攝所詮體。以聲名句文。但屬能詮。若無所詮之義。不成教體。故必通攝所詮。文義相隨而爲教體。○唯識門者。以上能詮所詮。皆唯識現故。唯識云。唯遮外境。識表內心。離識之外。更無別法。釋論亦云。十地經者。彼聖者金剛藏。識所變影像爲增上緣。聞者識上影現。似彼法門。展轉傳來。說名爲教。是知一切諸法。皆是識心所變影像。故以唯識爲體。○歸性門者。以上識心無體。唯是真如故。然有二義。一約生滅門。眞如隨緣。變起識境諸法。從緣無性。會歸惟一眞如。如起信論云。依於此心。顯示摩訶衍義。華嚴梵行品云。

知一切法。即心自性。成就慧身。不由他悟。故以歸性爲體。二約眞如門。不變名眞。不壞名如。唯此可爲教體。顯有變有壞者。非教體故。如起信論云。一切諸法。唯依妄念而有差別。若離心念。則無一切境界之相。是故一切法。從本已來離言說相。離名字相。離心緣相。畢竟平等。無有變異。不可破壞。唯是一心。故名眞如。維摩經。文殊歎維摩詰曰。乃至無有文字語言。是眞入不二法門。故唯以歸性爲體。此二義中。前約終教唯心義說。後約頓教唯心義說。合爲一歸性門也。○四無礙門。亦有二義。一理事無礙。二事事無礙。理事無礙。復有二義。一前後交徹。二說聽全收。前後交徹者。以上三門中。前二屬生滅門。是事法界。後一屬眞如門。屬理法界。起信論云。依一心法有二種門。然既依於一心。則眞如即是生滅。生滅即是眞如。故統收前三。理事無礙而爲教體。說聽全收有四句。一佛全攝生。謂佛眞心外無別衆生。則唯說無聽。二生全攝佛。謂衆生眞心外無有別佛。故唯聽無說。三生佛互融。謂佛眞心攝衆生時。不礙衆生眞心攝佛。衆生眞心攝佛時。不礙佛眞心攝衆生。則說聽雙存。二教齊立。四生佛俱泯。謂佛

眞心攝衆生時。生即同佛故非生。衆生眞心攝佛時。佛即同生故非佛。則說聽互奪。二教齊泯。泯之絕恒。是眞教體。事事無礙中。亦有二義。一重重互攝。二說聽全收。重重互攝者。謂由上三門。理與事無礙故。能令聲名句文等。一一事法。皆悉稱理無礙。如法華意根清淨文云。以是清淨意根。乃至聞一偈一句。通達無量無邊之義。今識等稱性亦然。又云解是義已。能演說一偈一句。至於一月四月。乃至一歲。今聲名等稱性亦然。說聽全收者。亦有四句。一由佛果稱性。攝法無遺。衆生尙在佛中。況所聞教。故佛果一身分。一一毛端等。皆爲所聞。二謂衆生稱性。攝法無遺。佛尙在衆生中。況所說教。故衆生一身分。一一毛端等。皆成所說。三由生佛互在。各不壞相。則隨一聲教。互說互聞。故衆生身中佛。爲佛身中衆生說法。佛身中衆生。聽衆生身中佛說法。四由生全在佛。故同佛非生。佛全在生。故同生非佛。二位齊泯。說聽互無。故佛身中衆生無聽。衆生身中佛無說。則是一聞一切聞。一說一切說。生佛互在二俱存。說聽互無兩俱泯。究竟存亦不可說。泯亦不可說。以正互泯時即互存。正互存時即互泯。一

切圓成。無障無礙。故以無礙爲教體也。

言總與會通者。圭峯初門。即攝清涼前五。二分攝六。（以彼唯心義寬。本影四句。通於終頓二教。尅論唯識。止齊始分。故不俱攝。）三分攝六全攝彼七。（以彼釋惟心。齊於一心本源。圭峯第三。止齊終頓。故唯攝。若彼第七。會生滅之緣。入真如之實。似當頓教。故此全攝。）四攝後三。可知。若以本經會通者。此經正屬終教。亦兼頓圓。若以終頓義說。則唯以歸性爲體。如經云此方眞教體。清淨在音聞。蓋音家之聞。即是性也。若以圓教義說。亦兼以無礙爲體。如經云於一毛端。現寶王刹。坐微塵裏。轉大法輪。然塵裏既可轉輪。則無礙爲體也。體性淺深竟。

第六宗趣通別者。語之所尚曰宗。宗之所歸曰趣。然有通有別。

通謂通論一代佛教。諸部異計。各各不同。以義相從。更復合之。略爲六宗。○一隨相法執宗。謂於一切我法中。起有無執故。即小乘諸師。依阿含緣生等經。造婆沙俱舍諸部論等。於中復有六宗。一我法俱有宗。謂犢子。法上。賢胄。正量。密林山部等。以立我故。諸部論師共推不受。呼爲附佛法外道。二法有我無宗。謂薩婆多。上座。多聞部等。彼說諸法皆悉實有。但不立我。異外道計。又

立正因緣。以破外道邪因。及無因等。三法無去來宗。謂大眾部。及雞胤。制多。西山。北山。法藏。飲光部等。惟說現在有爲及無爲法。以過未之法。體用俱無。故所不說。四現通假實宗。謂說假部。就前現在有爲法中。說五蘊爲實。界處爲假。其成實論。末經部師。（對根本經部言。）亦是此說。五俗妄眞實宗。即說出世部等。謂世俗是假。以虛妄故。出世反上。六諸法但名宗。即一說部等。謂一切我法。但有假名。無實體故。六中初唯執有。後唯執無。中通有無。故總唯一隨相法執宗。○二惟識法相宗。謂一切法。皆唯識現故。即無著。天親。依方廣深密等經。造瑜伽唯識論等。○三眞空無相宗。謂一切諸法。皆空無相故。即提婆。清辯。依妙智般若等經。造百門掌珍論等。○四藏心緣起宗。謂一切諸法。唯是眞如隨緣。具恒沙德故。即堅慧。馬鳴。依勝鬘涅槃等經。造寶性起性論等。○五眞性寂滅宗。謂想相俱絕。直顯性體故。即馬鳴。龍樹。依楞伽般若等經。造眞如三昧智度論等。○六法界圓融宗。謂無盡法界。如因陀羅網主伴重重。圓融無礙故。即龍樹。天親。依華嚴等經。造不思議十地論等。○此之六宗。除第一宗中第一。

有宗無趣。以佛教所不受故。其餘皆各爲一類之機。啓揚悟門。資修行業。以證自類之果爲趣。

若別就當經。以明宗趣者。於中復有通別。通則此經。唯以自心本具。性修無礙。三一圓融。妙定爲宗。令衆生生信。發解。起行。以至究竟極果爲趣。若就前通中。正當第四。五六亦可旁通。別則別就本經。次第淺深。依正脈例。略爲六對。一破顯一對。謂識心分別。能障眞定。故以盡破識心爲宗。破非徒破。意在令其捨識用根。故以極顯見性爲趣。二偏全一對。謂初心貴專。唯根可依。故以偏指根性爲宗。偏不終偏。意在令其由偏入全。故以全彰三藏爲趣。三信解一對。謂正解難生。唯信可憑。故以圓信藏性爲宗。信不徒信。意在令其由信發解。故以選根成解爲趣。四體用一對。謂欲彰化他用。須解圓通之體。故以頓解圓體爲宗。體非永寂。意在令其從體起用。故以發用成行爲趣。五行位一對。謂欲參聖位。須假行門。故以歷位修行爲宗。行不虛行。意在令其漸次證入。故以歷位取證爲趣。六分滿一對。謂果不頓圓。必有階降。故以分證諸位爲宗。分

不住分。意在令其從分入滿。故以圓滿菩提爲趣。此則從前起後。依次相生。共爲一經宗趣。曉了此者。則由淺入深。信解修證。不患其有躐等之弊矣。宗趣通別竟。

第七說時前後者。夫心冥至道。渾一古今。忍證無生。本亡時分。但依道成化。由無生而現有生。以法投機。假時分而立言說。准教儀時分有二。一別。二通。別中有三。○一日出先照時。爲圓頓大根衆生。轉無上根本法輪。名直顯教。令彼同教一乘人等。轉同成別。如日初出。先照高山。即華嚴梵網會也。○二日昇轉照時。爲下中上三類衆生。轉依本起末法輪。令彼三類人等。轉三成一。如山地有高下。故轉照有先後。既有先後。必有中間。是故此一時中。復分爲三。一初轉時。爲下根衆生。轉小乘法輪。名隱實教。令彼凡夫外道。轉凡成聖。如日昇初轉。照於黑山。即提胃阿含會也。二中轉時。爲中根衆生。轉三乘法輪。名引攝教。令彼二乘人等。轉小成大。如日中轉。照於高原。即方等深密會也。三後轉時。爲上根衆生。轉大乘法輪。名融通教。令彼三乘人等。轉權成實。如

日昇後轉。普照大地。即妙智般若會也。此上三時。如日昇漸轉漸照。故總爲一時。○三日沒還照時。爲上上根衆生。轉攝末歸本法輪。名開會教。令彼偏教五乘人等。轉偏成圓。如日沒時。還照高山。即法華涅槃會也。

通開爲十。避繁不引。今此經者。於別時中。應在後轉時說。然有二義可據。一約時。二約法。

約時者。因果經云。佛與波斯匿王。同日而生。今經波斯匿王。自敘生年六十二歲。則世尊亦六十二歲。當成道之三十二年。是阿含十二年已過。方等八年又過。般若二十二年。正過其半。則楞嚴說。定在後轉時中。般若會之後半時也。（問。善星琉璃之事。如何會耶。答。報恩經優波離問曰。佛云何一切說。爲應時適會隨宜說耶。爲當部黨相從說耶。佛答曰。佛隨物適時說一切法。後諸弟子結集法藏。以類撰之。今經善星琉璃。爲事敘結經名後。或異時所說。結集者以類收之。又問。古德判爲兩會。以結經已前在法華前。通於般若時說。以結經之後在法華後。通於涅槃時說。而師以爲何如。答。亦無不可。但如來說法。有正有兼。今經據阿難所請。唯是奢摩他等三名。而如來依次開示。若果能依此生信。發解。起行。則妙莊嚴海。自可證入。故即於此處問答結名。似應無所說矣。至於精研七趣。詳辨五魔。重名五陰。是又爲不能生信發解起行者。預作防範。乃兼帶而說。非是正意。縱在異時所說。不必另判。以從正不從兼故。）

約法者。據阿難所請。乃十方如來得成菩提之法。自應不屬阿含。以阿含屬

小教故。又阿難云。世尊亦曾於楞伽山。爲大慧等。敷演斯義。彼外道等。常說自然。我說因緣。非彼境界。然既云曾於。乃追述往事。從古皆以楞伽判屬方等。則此經非方等時明矣。又如來於阿難喻屋求門之後。而經家敘以哀愍會中。緣覺聲聞。於菩提心。未自在者。然既曰於菩提心。未得自在。自應不堪授記成佛。則此經非法華時明矣。尙不至於法華。況涅槃說。又在法華之後。自應不相屬也。（問。阿難於破中間後。謬立無著文云。我昔見佛與大目連。須菩提。富樓那。舍利弗。四大弟子。共轉法輪。常言覺知分別心性。既不在內。亦不在外。不在中間。而疏言我昔見佛。指般若轉教時言。然既指在昔日。則楞嚴說。似不屬於般若。何故判在後轉時中。想有說乎。答。諸部般若。說通二十二年。或阿難所引者。乃般若會前半之語。對後說前。亦可言昔。故前謂楞嚴說。在後轉時中。般若會後半時也。）說時前後竟。

第八傳譯註釋者。謂自西而東。傳來必至命委身。翻梵成華。譯人皆乘願受囑。至於註疏解釋。代不乏人。而創始者難。因修者易。莫謂後後智勝前前。須知前前功倍後後。飲水思源。故茲標揚。傳譯留待下門。雖圖記僧史。傳聞異詞。而世遠人湮。有一可據則已耳。愈辨愈亂。既不能起古人而問之。似不必也。若言註釋者。依灌頂疏所載。由唐迄今。耳目可考稽者。略有六十餘家。

唐

崇福寺（有本作興福。）惟愨法師疏（愨公於至德初年。得房相家筆授經函。發願撰疏。勒成三卷。目為元贊。實此經疏解之祖也。）○魏北

館陶沙門慧振（有本作震。）科判（振公科此經為八段。初段顯如來藏心。次段明修行方便。三段辨離魔業行。四段示地位階差。五段出聖教名殊。六段辨趣生異同。七

段陳禪那境界。八段示禪境差別。資中以下諸師。多承用之。乃此經科判之祖也。）○蜀資中弘沆法師疏（繼崇福而作疏。義例則取諸館陶。其解奢摩他三法。大意與

一心三觀相應。乃孤山等。用台觀解此經之祖也。）○長慶道巘禪師說文（巘師以趙州嗣孫。撰此經說文。於振沆二師之外。別標一宗。即溫陵等。用宗門語。解此經之祖也。）

宋

永明智覺壽禪師宗鏡引釋（禪師會三宗學者。撰宗鏡錄百卷。折衷法門。會歸心要。多取證於楞嚴。所引古釋。即愨振沆三家之說也。）○

眞際崇節法師刪補疏○樵李靈光洪敏法師證眞鈔（二師疏鈔。未見全文。略見於義海諸錄。）○長水子

璿法師義疏。（師傳賢首教觀。尤精於楞嚴。悟心法於瑯琊。受扶宗之咐囑。依賢首五教。馬鳴五重。詳定館陶科判。採集愨沆敏節諸家之解。釋通此經。一家奉為準繩。）○

蘇臺元約法師疏鈔○道歡法師手鑑釋要（二師皆稟承長水。手鑑釋要亦疏鈔類也。）○福唐沙門可度箋釋

（此釋未見。名依灌頂疏錄。）○泐潭曉月標指要義（月公與長水。同參琅瑯得悟。晚居泐潭道濟庵。與其徒標指楞嚴要義。其科節一依長水。取其文之精要。

指掌疏懸示

41

楞嚴經指掌疏

42

刪掇附
註。○孤山智圓法師疏并谷響鈔。（孤山圓師。思應肉身比丘之識。用三止三觀。貼釋此經。間有未明。又撰谷響鈔釋疏。）○吳

興淨覺法師仁岳集解并熏聞記（岳師力扶孤山。張皇台觀。集崇福已下諸解。而附以己說為私謂。又造熏聞記。釋自造集解。）○閩僧咸

輝義海（咸輝書記。取長水義疏。泐潭標指。排合經文。附以吳興集解。目為義海。）○法界庵主神智諱可觀補註○雲間竹庵

補遺（此二本。灌頂疏別開。按蒙鈔云。南渡已後。稟學台宗者。竹庵可觀。得法於車溪。大慧稱為教海老龍。據此則竹庵可觀。似是一人。而補註補遺。或亦一書。）○北峯印

法師釋題（觀之嗣。為北峯印。總括一經大義。解釋名題。）○桐州法師懷坦（近本謫印之後為桐州坦。收集

等諸家。皆以敷演台觀。輔翼圓岳。開張本宗。顯揚祖父而已。）○圓明禪師（亦稱寂音尊者。）洪覺範尊頂法論（神智補註。及北峯釋題其意以此經說尊頂

傳註之家。從而汨之。乃疑為教乘。嘗深觀之。得世尊意於諸家箋釋之外。由是造論。）○東吳雷庵正受論補（稟承尊頂。如方山新論例。釐論入經。名曰楞嚴合論。而自附已見

為論補。）○王文公介甫解亦名定林疏解（文公罷相。歸老鍾山之定林。著首楞嚴疏解。略諸師之詳。而詳諸師之略。洪覺稱之。謂其非智

者莫窺也。）○無盡居士張觀文補註（居士刪修楞嚴。改名楞嚴海眼經。兼採集諸家之解。及己說為補註。○愚謂。採集補註則可。刪修楞嚴則不可。乃竟有越僧

慧印。謂其為妙喜所印讚。是誠何心哉。賴有雷庵正受。抗詞駁正。殊使千載之下。知法者懼矣。）○溫陵寶勝禪師戒環要解（環師一生掩關。深悟玄理。所著

法華楞嚴。同名要解。以其言約義豐。詞暢理詣。披文見經。如指諸掌。與一時封執台宗。膠纏諦觀者。迢然自遠。其識見有大過人者。）

元

我庵本無重治集錄

元皇慶中。北峯孫我庵本無。依桐州集註。重為修治。附以私議。亦山家一家之書也。

○柏庭善月法師玄

覽

柏庭嗣法月堂。竹庵常命分講。著玄覽二卷。疏通大意。謂一家借位。未始定論。亦山家之鐸鐸者矣。

○天目中峯國師幻住明本徵心辨見

或問

幻住受高峯心要。坐斷死關。於金剛楞嚴圓覺。各有發明。嘗以楞嚴小本。付弟子天如曰。吾於徵心辨見。略示指點。汝當發明全經。以終吾事。次下則師集會解。以此。

中吳師子林天如惟則會解

會解列唐宋九師。附己為十。而不錄幻住之解者。以為禪有禪解。經有經義。不欲混為一門。以長後人狂解。九師中刊落長慶說文。

亦是此意。

明

吳江融室法師淨行廣註。

行師傳賢首教觀。洪武丙辰。住持中吳報恩寺。註楞嚴楞伽。並行於世。

○大興隆寺魯山講

主普泰管見

泰師弘正間名僧也。習賢首教。又嘗分衛近郊。遇草菴媼翁。教習唯識。註楞嚴管見。

○槃陰沙門洪闢冥樞會解○橋

李幻居真界纂註

蒙鈔謂其為會解支流。

○燕中講師如相合解

兼採合論管見。并前後所出。目為古今合解。

○曹溪憨山

海印大師德清懸鏡并通議

大師少依無極法師講筵。深探楞嚴教觀。後居東海那羅延窟。枯坐三年。一夕海湛空澄。發悟楞嚴觀境。遂信筆述懸鏡一卷。詞富理

圓。包羅觀網。晚年結制南嶽。狗門人之請。復註通議十卷。以釋全經。亦懸鏡之枝葉耳。

○紫柏尊者達觀大師真可解

師每言此方真教體。清淨在音

聞。約文拈義。時有提唱。剪截葛藤。超然於箋註之表。片文隻字。學者珍之。此則偶見筆劄者也。

○雪浪三懷法師洪恩經解科判

師與憨山。同出

指掌疏懸示

43

楞嚴經指掌疏

44

無極之門。憨山入五臺。師承本師法席。擺落文字。不欲著書。歿後世所流傳。附會失真。牧齋先生。於亡友陸氏篋中。得故紙一束。題曰雪浪楞嚴解。枝經理解。要言不繁。科判一章。尤為孤迥。

○雲棲蓮池大師摸象記

大師專修淨業。不居禪講。因見時師註疏。辨駁太甚。故自製摸象記以諷之。意言彼此皆如盲摸象。不必定執己是。而他非也。

內江中川法師界澄新疏十卷

中川通解深密等經。廣搜阿毗達磨藏。鈎深索隱。通此經。殆亦所謂多說法相。少說法性者也。

○五臺空

印法師鎮澄正觀疏并月川別眼

法師諱鎮澄。字月川。號空印。北方法席最勝。博引大小乘經論。證明首楞嚴行位。不許天台借別明圓。故以正觀名疏。其

意以為若他觀者。名為邪觀。其別眼者。或是於經中疏中。提出吃緊為人處。作眼目也。

○柴紫乘時講錄○雲棲廣莫直解○虞山鶴

林大寂文義

按蒙鈔。蓮池大師著摸象記。一時講師。由雲棲而出者。柴紫乘時。有講錄十卷。雲棲廣莫。撰直解并索隱。虞山鶴林大寂。撰文義。消文貼釋。咸有可採。

金陵秋溟先生殷祭酒邁質言并輯補○太倉東溟先生管公質言并覺迷錄

按蒙鈔。殷公質言一卷。論楞嚴要義。管公復以質言五則。殷公別有溫陵要解輯補十卷。管公別有問辨覺迷諸錄。

○廬陵曾祠部金簡鳳儀楞嚴宗通

師自敘從楞嚴發悟。病中見佛接引。請假註經。掃拂台觀。排抵會解。流傳幽朔。驚動江左。咸謂經入支那。未有此解。

○天台幽溪法師傳燈玄義并圓通疏

玄義二卷。申釋其師楞嚴百問。圓通疏力扶台宗。專依會解。與正脈函矢相攻。未免傷於袒護。

○蕩益素華法師智旭玄義并文句

此師律儀清肅。心眼孤明。著作

未見其止。其所著斯經玄義。并文句。與彼長水吳江。宗旨印合。

○鍾賀二居士楞嚴如說

竟陵鍾惺伯敬。留心此經。希望信解。栖尋眾典。研討五年。復得永

新賀居士中男。字可上者。幾番酬酢。再四講論。辨因果於茲經。析異同於諸教。復恐遺忘。勉為疏緝。取經中如所如說之義名之。竊佛五語之一也。

○湖南顯愚禪師觀

衡四依解

師初依五臺空印法師。習賢首教。後歸憨山海印大師。悟向上宗。擔荷竹林一宗。兒孫徧於南北。所著有金剛楞嚴。皆以四依解名。

○二楞一雨法師

通潤合轍

雪浪高足。分擅講註者。有巢口兩手之目。雨即二楞通潤。撰合轍者是也。語句尖新。世多樂習。借禪門棒喝之談。資講筵排演之口。雜拈公案。多引機緣。接引宗徒。隨喜

教海。於是經不無少補。

○傳如講師截流○湛然大師臆見○王墨池指月○汪靜峯依釋

按蒙鈔於瀉益

本下附引。而云近代疏解。層見疊出。台家則有傳如截流。宗家則有湛然臆見等。宰官撰述。則有王墨池指月。汪靜峯依釋等。咸資採集。非敢慙遺。

○乳峯德水大師摘

脈

乳峯為灌頂疏主之所稟承。其摘脈亦唯略見於灌頂所引。

○錢謙益先生疏解蒙鈔

先生自稱蒙叟。蓋謂取諸家疏解。而以蒙義鈔之。上取崇福已下諸

師。以長水為司南。仍復網羅多家。衷其得失。其搜剔之心良苦。但以其筆墨不慎。奉旨撤出藏函。甚哉。筆墨一事。不可以不慎也。

○海昌陳元端礪正脈疏

鈔

或取交光正脈疏。而鈔其隱微之義也。

○會稽惠印解○般若庵崇聖句解

此二皆直解類

○丹霞天然禪師直

指師洞宗三十四世。冥坐丹霞。以三月成直指。其門人今釋敘云。微朕不留。是跡皆剗。言言本色。不借華詞。其不可思議之妙。實有與諸家迥絕者。又今辨敘云。入理深談。多提持向上。啓發悟門。真足為上根之助。

○天都俞王言標指標示關節。指明要妙。

此上共六十二家。前崇福下五十五家。俱係蒙鈔所載。按蒙鈔有正書有附引。

指掌疏懸示

45

楞嚴經指掌疏

46

（謂正書下雙行附引。）今依灌頂疏。皆作正書。有蒙鈔各有評量。或抑或揚。亦自有據。至乳峯等七家。乃依灌頂續錄。但灌頂唯出其名。而不申其書中宗趣。姑存之以俟再考。

清

巴蜀居士非眼劉道開楞嚴貫攝

其序略曰。自解楞嚴以來。唯十家會解盛行。迨合轍出而生面別開。正脈作則奧義闡盡。其後鍾伯敬。賀中

男。又約正脈旨而著為如說。頗出新意。至居士。乃匯諸家。而以儒教講章法編之。初名貫攝。後改名說通。

○浙水慈雲寺沙門續法灌頂疏

師具無礙

辨。乘大願輪。一生著述。無輟。力扶賢教。尤加意於楞嚴。廣引經論微言。徧搜疏解妙義。直接乳峯。旁通正脈。經中咒語。懷迪師唯翻其後。而師則通為譯釋。此經自流傳震旦已來。解釋咒語者。惟師為第一人也。

○雲南法界寺沙門溥晚寶鏡

師自敘云。聖教綱宗。理原一貫。尋羊覓跡。自惑多岐。由是二十年玩味。午夜參究。徧搜諸註精英。直

探本經的旨。務在仰體聖意以契合經文。委示大定而指明心性。

○衍法寺廣修法師通元楞嚴大成

師稟承半字老人。住阜城門關衍法寺。康熙間法席

最盛。雍正初。自以年邁輟席。一時學者。景仰不已。攢金叩請。重開楞嚴講肆。時愚亦得親座筵。昔半字老人著法華。名大成。師著楞嚴。亦名大成。惜未及梓行。而師以門風高峻。入室者希。其稿本亦莫知所之。然至寶難秘。

神珠終光。姑存之以待後來。

○無動居士蔡斑會歸

居士幼歲不禪。長年學佛。一見茲經。遂忘諸藝。積深年歲。愛徹心髓。爰以正脈

為宗。亦兼他說弼佐。刪繁去謬。集腋探珠。參之已見。以闡聖言。名曰楞嚴會歸。一時士大夫學楞嚴者。皆宗習之。

○無量法師慧海修釋

法師幼習賢教。長慕禪

宗。既已發明心要。仍復取證楞嚴。爰取正脈。略加修釋。
目今宗文因公。乃師之法門猶子。擬將付梓。愚聞而誌之。）

本朝自定鼎已來。加恩 佛教。崇闡微言。講肆俯於南北。說通不限東西。著疏名家。豈僅如上所例。第以（理）株守一方。無多遊歷。耳目所及聞見者。唯有此耳。所冀博覽高賢。廣學名哲。零星採集。前後續入。使法門不至寂寞。而後學知所稟承。則幸甚也。合前唐宋元明。總括六十八家。人兼緇素。著非一體。或科判。或疏釋。或標指要義。或懸示義門。或通論。或句解。或旁通禪理。或直註本經。良以佛法幽深。人根懸異。著書立言。各當一類之機。分燈傳化。不遮多方之曜。勿恣駁辨。徒增是非。無益於經。有損於己。慎之慎之。傳譯註釋竟。

楞嚴經指掌疏懸示（終）

指掌疏懸示

47

楞嚴經指掌疏

48

楞嚴經指掌疏卷一

京都拈花寺賢宗後學達天通理 敬述

嗣法門人 興宗祖旺 騰清
懷仁祖毓 較字

第九總釋名題者。謂名者實之賓。題者經之綱。一經大義。萃在名題。故言總釋。謂總釋一經大義於名題中也。又名謂能譯人名。題謂所譯經題。而言總釋者。謂人名經題以總釋之也。即分爲二。

一經題。二譯人。 初

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一

釋此經題。略作五義。一先會五名。二正釋現題。三略備古法。四重申西名。五附釋卷次。 初

按經中佛自所說。有五種題名。一曰大佛頂悉怛多般怛羅無上寶印。十方如

來清淨海眼。（正脈云。境智為名。謂大等是境。十方下屬智。）二曰救護親因。度脫阿難。及此會中性比丘尼。得菩提心。入付知海。（正脈云。機益為名。謂阿難修為名。以如來密因屬性。性尼為機。得菩提等是益。）三曰如來密因。修證了義。（正脈云。性具。修證了義屬修得。）四曰大方廣妙蓮華王。十方佛母陀羅尼咒。（正脈云。蓋上七字為顯。為最妙。下八字為密。為最要。）五曰灌頂章句。諸菩薩萬行首楞嚴。（正脈云。因果為名。以菩薩萬行為因。首楞嚴即果也。）今此題者。於五名中略取十九字。擇要該廣。次第攝經。乃結集者善巧所成。

二正釋現題。四。

一指法宗體。即大之一字也。所言大者。即衆生心。是心則攝一切世間出世間法。故稱為大。在華嚴即一眞法界。而一眞法界。該四法界。統攝乎因因果果。無量妙門。無邊妙義。不其大乎。諸經或目為實相。或目為佛性。或目為圓覺。或目為眞如等。其實皆一心也。在本經即如來藏心。而如來藏心。非一切法。一切法莫能收攝。即一切法。一切法莫能逃遁。離即離非。是即非即。言語道斷。心行處滅。不得已強名為大。非對小言大。以對小言大。則大有分限。非眞大故。亦非先小後大。以先小後大。則大有始終。非本大故。是知此大。十方無盡。三

際莫窮。在迷為如來密因。在悟為修證了義。在因為菩薩萬行。在果為首楞嚴王。一經要妙。不出此宗。十界紐樞。無踰茲體。以之冠首。良有以焉。

二顯法勝妙。即佛頂二字。所言佛頂者。即肉髻相上無見頂也。肉髻相。為三十二相之一。在青螺紺髮正中。如春山吐日。而頂不可見。如佛初降生。嵐毗尼林神。為佛乳母。捧持諦觀。不見其頂。又佛成道後。遊波羅奈。東方應持菩薩。欲窮佛頂。上歷沙界。終不能見。乃八十隨好之一。無見頂好也。用斯顯法者。略有二義。一佛頂最勝無上。顯此法最勝。依之修習。直趣無上菩提故。二佛頂最妙無見。顯此法至妙。唯佛究盡。一切所不能了故。又上但顯大。此復顯其勝妙。蓋直指法體為大。為佛頂耳。又佛頂亦可作喻。但不如直指之為親也。

三別出義相。曲分四。

一正因密熏。即如來密因句也。如來者。十號之一。倣同先德號。釋有二義。一隨相釋。謂佛佛道同。後佛出世。宛同先佛再來。故名如來。二入理釋。隨教淺深。難盡多種。今據終實。謂如為本覺。來為始覺。始覺究竟。即同本故。亦

倣同先德義也。對下菩薩。即是果人。乃諸菩薩道後之號。密因者。即正因佛性。衆生等有。迷而不知。雖迷而不知。由內熏力故。遇緣信發。究竟可以成佛。正以可成佛故。名如來因。在迷不知故。復名爲密。又因稱如來。復名爲密者。爲遣兩種人過。一如來二字。遣小教二乘。抱迷絕分之過。以彼不達即心即佛。自甘絕分。一向沈空。今聞因即如來。頓然夢覺醉醒。迴小向大。成佛有分。二密之一字。遣圓教狂慧廢置進修之過。以彼纔信自心。便謂是佛。一向廢修。今聞但是密具。自知非是已成。從性起修。冀果方能。然此即是二根本中真本。所謂識精元明。能生諸緣。緣所遣者。至文中十番顯見。且從眼根指出。以一例五。六根皆具。若擴而充之。不唯近具根中。實爲遠該萬法。迨後會四科。融七大。明生續之因。示圓融之故。全彰三藏。不離一心。如來密因之旨。顯發無餘蘊矣。經文首從請定。至四卷前半。身意輕安。得未曾有。如來重重開示。令修奢摩。當機方以信順。四分中開示奢摩成信分。義齊於此。

二了因顯發。即修證了義句也。因信起觀曰修。蓋即以觀行爲修。非歷事造

修也。由行成解曰證。蓋即以解悟爲證。非歷位取證也。良以圓頓行人。信時即兼解悟。解時已有證入。故前分末。即許阿難等心悟實相。而此段。即云修證了義。其實前方是信。此方是解。蓋以行布不礙圓融。取勝爲言。然謂之了義者。有二義。一者了悟前義。二者了無餘義。了悟前義者。由前段當機信順。雖知有如來密因。猶未能現量體悟。故自喻云。我今猶如旅泊之人。忽蒙天王賜與華屋。雖獲大宅。要因門入。（請觀門。求悟入也。）如是如來爲之分門以定二義。驗證以釋二疑。綰巾以示倫次。冥授以選本根。蓋即令其以耳門三昧。修習證入。了悟前段。如來密因義也。了無餘義者。謂耳根圓通。超二十四聖而獨妙。依此修證。則因該果海。果徹因源。一修一切修。一證一切證。了無餘義可修可證。至下菩薩萬行。亦不過圓融中。略示行布之義。經文義分兩段。首從四卷後半。請華屋之門。至六卷中。十恒沙衆。皆得本心。遠塵離垢。獲法眼淨等。爲開示理觀。次從六卷後半。請安立道場。至七卷中。頂光說咒。顯示利益。兩衆願護等。爲開示事儀。總爲令修三摩。四分中。開示三摩成解分。義齊於此。

三緣因助修。即諸菩薩萬行句也。菩薩略梵語。具云菩提薩埵。此云覺有情。釋有三義。一約自利。謂覺雖分證。尙有情識故。二約利他。謂覺彼有情。令他同己故。三約兩利。謂上求大覺。下化有情故。對上如來。即是因人。乃如來道前之號。而言諸者。通指禪那中。分證諸聖。五十五位之數。歷位所修。行應無量。如十信。全根力而植佛種。十住。生佛家而成佛子。十行。廣六度而行佛事。十回向。回佛事而向佛心。四加行。泯心佛而滅數量。十地。契真如而覆涅槃。等覺。齊佛際而破生相。一具一切。主伴重重。緣起無礙。猶如帝網。今言萬明多。非局定數也。準前釋了義云。一修一切修。一證一切證。了無餘義。可修可證。今又言萬行者。良以行布既不礙於圓融。圓融又何嫌於行布。前爲推重初心。解時即言證入。令知理由頓悟。此爲對治狂慧。悟後仍分階差。令知事必漸修。但悟後之修。無勞肯綮。如彼鵬飛萬里。培風於未徙之先。龍驟千江。奮力在將行之際。是知圓頓行人。功業惟在初心。乾慧以後。即屬任運流入。故後識陰文云。從互用中。能入菩薩金剛乾慧。於是乃超十信。十住。十行。十回向。四加

行。十地。等覺圓明。入於如來妙莊嚴海。然既曰超入。自非蟻山螻樹可比。（蟻子登山。尺蠖上樹。皆用力難到者。）經文自七卷後半。阿難請位。至八卷結示五名。中間歷談位行。皆爲令修禪那。四分中。開示禪那成行分。義齊於此。

四妙果究證。即首楞嚴三字也。梵語首楞嚴。涅槃經佛自釋云。首楞者。名一切事畢竟。嚴者名堅。一切畢竟而得堅固。名首楞嚴。古德依此。遂明其爲徹法底源。不動不壞。據古德意。言一切事畢竟者。即是窮徹諸法根底本源。如法華究竟諸法實相之義。或有翻爲健相三昧者。亦以能究竟諸法實相故也。而得堅固者。謂事到畢竟。即性常住。故即明其爲不動不壞。以既能窮徹諸法根底本源。法法無非實相。求於去來生滅了不可得。有何動壞。如法華所謂世間相常住是也。承上即是歷前諸位。修練治習。至斯乃窮徹諸法。根底本源。不動不壞。證一切智。而成常住果矣。若以本經現文釋之。與上稍異。謂凡一切事畢竟堅固。即名首楞嚴。故古德亦有直翻爲究竟堅固者。良以如來密因。久淪七趣。修證了義。動招五魔。菩薩萬行。多緣理障。由是如來精研七趣。而明其原無。詳辨五魔。

而教以預識。重明五陰。而示以漸修。知此則七趣不淪。五魔不擾。理障不蔽。奢摩。三摩。禪那。始終不壞。故直目之曰究竟堅固。所謂首楞嚴是也。是知首楞嚴義。通乎前之三分。以從前三離障得名。故初卷中阿難所請者。乃妙奢摩他。三摩禪那。而如來所許者。乃首楞嚴王。經文自八卷半。請談七趣。至正宗分盡。無非令其成就乎此。四分中。當開示楞嚴成證分也。已上別出義相竟。

四結示詮體。即經之一字也。華梵名義。略見於藏乘分攝門中。雜心論出五義。一涌泉。義味無盡故。二出生。出生諸法故。三顯示。顯示教理故。四繩墨。辨析邪正故。五結鬘。結成文相故。佛地論有二義。一貫穿。謂貫穿所說法義。二攝持。謂攝持所化衆生。此方訓釋有四義。一常。三世不易故。二法。十方同遵故。昭明太子意也。三徑。修行徑路故。四典。攝生定典故。隱士劉虬意也。此屬能詮。以大佛頂等是所詮故。通收聲名句文。故爲體也。已上正釋現題竟。

三略備古法二

一立題法。謂諸經立題。人法喻單複具足例有七種。一單人。如淨名。二單

法。如涅槃。三單喻。如寶積。四法喻複。如妙法蓮華。五人法複。如勝天王般若。六人喻複。如佛說梵網。七具足三。如大方廣佛華嚴。今例華嚴。謂佛頂亦可作喻。如來菩薩爲人。餘皆是法。然既法喻合明。足顯幽深。況是如來菩薩境界。自非權小諸經可比。

二釋題法。正脈云。古式有二。一作對釋。二離合釋。今作對有五。一法喻對。謂大字是法。佛頂是喻。二體用對。謂大佛頂是體。如來密因等是用。以有生信。發解。成行。致果。等用故。三性修對。謂如來密因屬性。修證了義屬修。四因果對。謂萬行是因。楞嚴爲果。亦動靜對。可知。五通別對。謂經是通題。以修多羅藏。皆名經故。上屬別題。以大佛頂等。非餘經故。又諸經通五人說。故名爲通。大佛頂等。局在佛說。故名爲別。離合亦五。一大字是法。約理故勝。佛頂是喻。約相故劣。佛頂上加之字。依主釋也。二如來密因屬性。修證了義屬修。兩別雙舉相違釋也。下二句。因果相違。可知。三萬字是數。行字是體。萬下加即字。體挾數量。帶數釋也。四經字是體。如來密因等是用。經上加即字。

體持業用。持業釋也。五大佛頂等是經之所有。經上加非字。分取他名。有財釋也。q近一釋。文不明顯。必欲作者。應云。大佛頂等是修多羅藏。故稱爲經。即居近q強。q近釋也。正脈云。此不廢古釋。略備參考。餘不悉。

四重申西名

謂此經。亦名中印土那爛陀大道場經。於灌頂部錄出別行。釋曰此別行題目也。印土即是天竺。於下譯人中釋。那爛陀。此云施無厭。西域記云。此伽藍南。菴沒羅林有池。其龍名那爛陀。據此乃是以龍名池。依池名伽藍。以其近彼池故。佛滅度後。六帝緝興。園林紺宇。都建一門。主客萬僧。住持高俊。印土名藍。無過此者。故以大道場稱之。經依道場。故即以道場名經。灌頂部者。彼經五部之一。此一部中。仍該多經。今此經者。乃於中錄出。各別行持。尤見其爲至精至要法也。

五附釋卷次

卷者。對舒而言。謂舒之以便誦持。卷之以便供奉也。又古經書。多以軸爲

指掌疏卷一

57

楞嚴經指掌疏

58

卷。今易制未易其名耳。第謂次第。一者數之始也。此經文有十卷。以次第論。此卷爲始。故云第一。（後卷次知）經題竟。

二譯人四 一主譯人。二譯語人。三證譯人。四筆受人。 初

唐中天竺三沙門般刺密諦譯

首言唐者。紀譯經時也。按譯經圖記。此經翻譯在則天罷政。中宗嗣位。神龍元年時故。中天竺。標譯人處也。灌頂云。天竺。或云乾竺。乾豆。身毒。印度等。皆梵音輕重耳。此云月邦。以其有聖賢繼軌。導凡御物。如月照臨故。又以此大國。形諸小國。如星中月故。或云三垂大海。北背雪山。北廣南狹。如半月形故。地當閭浮中心。周九萬餘里。東西南北。及中。皆名天竺。譯主乃中天竺人也。沙門者。釋子通稱。此云勤息。謂勤修戒定慧。息滅貪瞋癡故。般刺密諦者。譯主別名。此云極量。謂自行化他。皆極盡其量故。或云到彼岸。或云成辦究竟。皆極盡其量之義。末言譯者。紀譯經之事也。譯謂翻易。謂翻易西梵之語。而爲東華語故。正脈云。特科爲主譯者。以此經未來。盛名先至。天台西向

拜求。一十八年。竟未諧願。彼國禁爲國寶。師潛匿航海賁來。於唐中宗初年。達廣州。適遇房相。請於制止寺譯成。速回以解責邊之難。（國王因師潛過。罪責守邊官吏故也。）夫大師冒禁艱苦。志益此方。且具通方智辯。總統譯場。雖功成身退。而名不可泯。故首標主譯。以重元勳也。

二譯語人

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

烏菴。樊傳名烏仗那。唐言苑。阿輪迦王之苑囿也。舊曰烏場。或烏茶。在北天竺境。彌伽釋迦。此云能降伏。以於內外魔怨。皆能降故。譯語。即是翻音。言西梵語字。與此全殊。若觀梵本。非唯不知其語。兼亦不識其字。須先隨其梵音。以此方之字易之。名爲翻字。翻字之後。方可讀之。然同於咒語。她須兼通兩國言音者。變梵語爲華言。名爲翻音。今云譯語是也。亦云度語。謂酌度兩國言音。務使彼此相當。定言詞。成章句故。不先列翻字人者。以私譯不備員。亦此師代之耳。

三證譯人

羅浮山南樓寺沙門懷她證譯

摸象云。古本並有第三羅浮沙門。懷她證譯一行。不知今本何以不載。後刻經者。宜增入之。灌頂云。她師循州人。因住羅浮山南樓寺。故山寺俱稱。令遠近皆知故。她者進也。循也。沙門名懷她者。取其常懷精進。循道而行之意。證譯者。謂於翻字翻音二中。總爲參詳較正。以師久習經論。備諳五梵。故於譯場之中。獨充此職。然前二師。身生西國。語精梵言。雖亦兼美唐文。乍來恐未盡善。經師參詳較正。不唯不謬佛意。兼亦善合機心。佛法流通。厥功非細。願諸後賢。各思報本。

四筆受人

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

菩薩戒。大乘戒也。梵網經云。欲受國王位時。百官受位時。應先受菩薩戒。一切鬼神救護王身。百官之身。房相遵此受此。以菩薩爲兄。以佛爲父。故自以

弟子稱之。此法銜也。次下明世職。前者先也。以下官名。皆其先任舊職故。正議。史稱正諫。言官之名。大夫者。大正風化。扶樹人才。有維持世道之任。舉薦賢能之責也。同者。兼同協理之義。中書門下。二俱內省。左右相府之名。中書省。多掌王言。門下省。多出政事。融乃權兼兩省。故並書之。平章者。書曰平章百姓。平均也。章顯也。謂均理政務。章顯法度也。事即政務法度之事。不言現職者。爲諱被謫事故。清河地名。房相之梓里也。房相名融。其子名琯。父子俱相。而融事略出琯之傳文。筆受者。謂前三師已成草本。房相受之。秉筆潤色。務使文質相當。雅俗兼利。故正脈以潤文科之。夫如來滅度。佛法付囑王臣。因緣會遇。遭際各殊。詳融事。爲相於武后末年。被謫於中宗元年。纔至廣州。便遇斯典。請譯筆受。成此莫大功德。以世情觀之。似可悲。以佛法觀之。則慶甚矣。總釋名題竟。

第十別解文義者。謂文分十卷。義派千差。若不解千差之義。難以銷十卷之文。空說名題。徒誦詞句。信解無以。行果安成。爲此別解。不避煩分。然道安

雄判。既雅合於親光。而指掌新疏。亦承用乎三分。

一敘分。二正宗分。三流通分。初二 一六成證信敘。二二緣發起敘。初（六）成種成就。謂信。聞。時。主。處。眾也。六種闕一。大教不興。故云成就。言證信者。謂標記主伴。指說時方。證法有所授。令人生信故。（二）一總標五成。二別

列聽衆。初

如是我聞。一時佛在室羅筏城。祇桓精舍。

如是者。信成就。爲順此義。作信順之詞。以信者言如是。不信者則言不如是故。此隨相釋也。又一切事究竟堅固名如。離生滅去來等見名是。此入理釋也。又無上法王。是真實語。如所如說名如。不誑不妄名是。此據文釋也。又如佛所說。無有不是。亦信順義。智論云。佛法大海。信爲能入。故爲第一。若對下文。應作指法之詞。即指者一部經說。

我聞者。聞成就。亦結集者。自述法有所授故。夫聖人無我。而云我聞者。蓋是隨世假我。亦法身真我。揀非妄我。及於邪我。聞謂親聞。非私淑讀古者可比。下云。此方真教體。清淨在音聞。故爲第二。若連上爲句。應云如是一經。

我從佛聞。

一時者。時成就。不紀年月。但云一時者。以如來說法。處無定方。滅後結集。傳通異域。約東西正建不同。約上下延促不等。彼此差互。難以考稽。故總言之。蓋取師資合會。說聽究竟。爲一時也。古德云。欲識佛性義。當觀時節因緣。時節若至。其理自彰。故爲第三。若對上句。應是追憶昔聞。漫言彼一時也。佛者。主成就。梵語佛陀。此云覺者。十種通號之一。覺有三義。一自覺。揀凡夫。二覺他。揀二乘。三覺滿。揀菩薩。者字訓人。通指能覺人說。若就今經。別指釋迦。以楞嚴會主。非餘佛故。法華云。唯有如來。我等所歸。故爲第四。

在室下。處成就。室羅筏。具云室羅筏悉底。舊云舍衛。或云舍婆提。此翻豐德。或翻聞物。謂國豐四德。（財寶。五欲。多聞。解脫。）爲物所聞故。祇桓精舍。在室羅近境。祇即祇陀。亦云逝多。匿王太子也。此翻戰勝。以太子生時。匿王凱旋。故名桓林也。是其所施故。精舍。給孤園也。園中置舍。最極精奇。捨園從舍稱故。

原園林俱屬太子。給孤長者。買園建舍。請佛說法。不辭布金之費。遂感太子并林施之。君尊臣卑。故桓先舍次。諸經多言祇樹給園。此稱校雅。下云屬諸比丘。休夏自恣。佛僧安居。非此不可。故爲第五。（長者買園。事詳涅槃阿含。賢愚等經。非急不載。）總標五成竟。

二別列聽衆二 一聲聞衆。二辟支衆。 初三 一舉類標數。二明位歎德。三略出上首。 初

與大比丘衆○千二百五十人俱。

初舉類顯勝。與者并與。兼及義也。大者揀小。非有學故。又三義名大。謂大。多。勝。大者。天王大人。所共敬仰。非小德故。多者。內外典籍。無不博通。非寡解故。勝者。超出九十六種外道。非劣器故。比丘名含三義。一乞士。謂乞食乞法。資益身心故。二破惡。謂破見破思。滌除諸惡故。三怖魔。謂出家出界。魔怖失黨故。衆者。梵語僧伽。此云和合衆。和合有二。一事和。謂戒。見。利。身。口。意。六事俱和故。二理和。謂同證擇滅無爲法故。今但言衆。不言和合者。以衆則必和。不和非衆也。○下句。標數顯同。報恩經云。初度陳

如五人。次度耶舍門徒五十人。次度優樓頻螺門徒五百。次度伽耶門徒三百。次度那提門徒二百。次度身子門徒一百。次度目連門徒一百。共計一千二百五十五人。今滅五人者。略零數故。俱猶同也。此等皆久修異道。空無所獲。遇佛得益。感恩常隨。今亦同聽。故云與俱。舉類標數竟。

二明位歎德

皆是無漏大阿羅漢○佛子住持。善超諸有。能於國土。成就威儀。從佛轉輪。妙堪遺囑。嚴淨毗尼。弘範三界。應身無量。度脫衆生。拔濟未來。越諸塵累。

初據恒明位。皆是者。無異衆故。漏謂三漏。欲界謂欲漏。上二界有漏。煩惱。無明漏。三界也。具此者。如漏器不堪用故。又於生死中有漏落故。此衆已斷。故云無也。大有三義。一揀定性。能回心故。二揀實行。是權現故。三揀同類。稱上首故。阿羅漢。亦三義。一應供。堪爲福田故。即乞士果。二殺賊。殺煩惱賊故。即破惡果。三無生。永絕後有故。即怖魔果。小乘久擅斯名。故爲恒也。○佛子

下。約本歎德。明位據恒。歎德約本者。引小乘向大乘故。外現聲聞。內祕菩薩。故稱佛子。既稱佛子。不屑逃形自守。故云住持。謂住世間。持佛法。化衆生故。雖住世間。不爲諸有所繫。故曰善超。若一向沈空滯寂者。縱超非善。諸有者。略明有三。處中說九。廣演成二十五。其中因果不亡。故稱爲有。國土。王都也。繁華射眼。勝欲牽心。具威具儀。不易可得。曰能於。曰成就者。自是塵中作主。非彼勉強詐飾者可比。從隨也。佛轉法輪。教化衆生。此衆常隨。引攝同類故。超有則不著於有。具儀則不淪於空。空有不羈。故以妙稱。又以其從佛轉輪。緣結有素。故堪遺囑。謂遺命成佛。囑累度生。二俱堪故。此上歎自利之德。雖兼利他。乃借物成己。仍屬自利。毗尼者。戒律之總名。治身曰嚴。治心曰淨。又事戒則嚴。理戒則淨。今顯理事雙持。身心并治。故曰嚴。曰淨。然亦非徒自利。故曰弘範三界。謂弘開法範於三界中也。應身者。隨機應現。無量者。機有無量。應身亦無量故。度脫衆生者。不惟現身。亦兼說法。如法華妙音觀音之類。未來者。總該盡際。塵累者。通攝塵勞。言衆生塵勞累墜。輪轉生死。如墮深淵。如

沈巨溺。此衆能挽之令起。渡之令過。故曰拔曰濟。此上歎化他之德。雖兼自利。乃以己成物。仍屬化他。此化他德中。初云弘範三界。似局一土。次云應身無量。則該十方。末云拔濟未來。乃通盡際。則橫問。法華歎德。顯然無不可化之生矣。聲聞。此經歎德。明是菩薩。古德據此。判楞嚴在法華之後。似為當理。若在前者。此云何通答。結集善權。本恒互影。法華處處顯本。故歎德惟恒。楞嚴在在皆恒。故歎德惟本。本恒原自無礙。互影方顯不遺。若不爾者。則法華惟本。不顯攝生之權。楞嚴惟恒。全迷實證之深。豈盡善哉。諸經亦有不爾。或但為一類機故。明位歎德竟。

三略出上首

其名曰大智舍利弗。摩訶目犍連。摩訶拘絺羅。富樓那彌多羅尼子。須菩提。優波尼沙陀等。而爲上首。

舍利。尊者母也。此云驚鷺。以其母眼淨口利。可比此鳥。故以爲名。弗翻爲子。尊者是其所生。連母爲號。亦云身子。以其母身形端正。猶云端正身者之子故。阿含云。我佛法中。智慧無窮。決了諸疑者。舍利弗爲第一。故今以大智稱之。

目犍連。此云採菽氏。姓也。上古有仙。居山採菽而食。因以爲姓。尊者其

苗裔耳。名尼拘律撐。此云無節樹。以父母無子。禱樹神而生。即以名焉。阿含云。我佛法中。神通輕舉。飛到十方者。目犍連爲第一。以其有大神化。故不名其名。惟姓上以摩訶揀之。

摩訶拘絺羅。此云大膝。身子舅也。往論勝姊。姊孕身子。則不能及。知其所懷智人。生必勝我。因而發憤。遊學南竺。讀十八種經。無暇剪爪。世稱長爪梵志。學優還家。詣佛索甥。佛令立論。乃曰我以一切法不受爲宗。佛曰還受是見否。自思若受是見。自宗相違。以立不受爲宗。故若不受是見。自宗則壞。以不受故還同眾見。不應立是宗故。義墮詞屈。向佛謝罪。佛令出家。證無學果。阿含云。我佛法中。得四辯才。觸問能答者。拘絺羅爲第一。

富樓那。此云滿願。尊者父也。彌多羅尼。此云慈女。尊者母也。尊者是其所生。稱謂從略。故但云滿慈子。阿含云。我佛法中。善能廣說。分別義理者。滿慈子爲第一。

須菩提。此云空生。以尊者生時。其家庫藏皆空。父母疑之。庫藏復現。故

又名善現。相師占曰。既善且吉。故亦名善吉。常修無諍三昧。佛弟子中。解空第一。

優波尼沙撐。此云塵性。觀塵性空而得道故。又云近少。白骨微塵。色將盡故。自陳圓通文云。以從不淨。白骨微塵。歸於虛空。空色二無。成無學道。如來印我名尼沙陀。餘衆不能俱列。故置等言。並是法門頭角。大眾綱領。故云而爲上首。聲聞衆竟。

二辟支衆

復有無量辟支無學○并其初心。同來佛所○屬諸比丘。休夏自恣。

初正敘無學。楞嚴聽衆。非止聲聞一類。故云復有。數稱無量者。極言其多故。辟支。具云辟支迦羅。名含二義。一獨覺。出無佛世。隨時觀變。體物自覺者。二緣覺。出有佛世。稟教觀緣。緣斷證眞者。慈恩云。釋尊出世。五百獨覺。從山中來。（出無佛世。住山待佛者）仁王云。八百萬億緣覺大仙。皆來集會。今二類俱有。故存梵言。無學者。眞窮惑盡。於自類中無所學故。○并其下。兼明有學。師偕其

資。故云并也。初心。即是有學。謂初發取證辟支心故。同來者。資隨其師。亦風行草偃義也。○屬諸下。總陳來意。屬附也。言此衆既非常隨。許於異處安居。今相將而來。意爲附諸比丘。作自恣法耳。諸比丘。指常隨衆。以是聲聞律儀僧故。休竟也。佛制比丘。夏月安居。一爲結制辦道。一爲護生避嫌。今當竟夏之日。即九旬解制時也。佛制於七月十五。或十四。十六日。解制。考効九旬德業。自知已過者。自己陳說。自不知過者。恣任僧舉。故曰自恣。ケ恐稍有瑕疵。即玷清衆故也。然此中辟支。與上科聲聞。俱屬當機。以此經原爲融其小心。成就大志。古德云。子期不遇。伯牙絕絃。法若無人。說將誰聽。故爲第六。（此上六種成就。亦名通序。通於諸經故。亦名經後序。結集建立故。結集建立。有因有意。繁見諸疏解中不錄。）六成證信敘竟。

二緣發起敘

（諸教興起。各有感發之緣。或多或少。各有取意。今具二緣。）

一菩薩發起。二聲聞發起。初二

一略示類引。二新舊機發。

初（發慧學。蓋如來將示真戒定慧。先以一類之緣。引動本機。至正說時。自如時雨之化矣。）咨決心疑。引發戒學。敷座晏安。引發定學。宣示深奧。引

十方菩薩咨決心疑。欽奉慈嚴將求密義。○即時如來敷座晏安。爲諸

會中宣示深奧。

初妙機冥啐。菩薩奉命度生。各據一域。故以十方稱之。離佛既久。就正無緣。於諸大乘律儀。未能心無疑懼。今當休夏。歸來自恣。故云咨決。謂咨問於佛。請求決斷也。欽敬承。奉遵依也。佛具折攝二門。於所咨決。應析伏者。則如父之嚴。應攝授者。則如母之慈。而菩薩敬承遵依。無敢違越。以本爲自恣來故。自恣已畢。妙機冥動。故曰將求。將求者。存諸心未及言也。密義者。定慧均等之義。良以二乘人等。不達自性本定。縱修禪寂。俱墮偏枯。及乎般若。廼又惟尙虛慧。遂令定慧均等之學。轉成密義。菩薩知此。欲爲引發。口雖未形。而意已彰著。故直記之曰將求密義○即時下深應時啄。佛智鑑機。應不失候。故云即時。眞啐啄無違也。敷座者。敷具而坐。晏安者。晏靜而安。ㄎ將有所說。少時入定。審機觀法。爲物示軌耳。又晏而云安者。從容自然。不假造作。即天然本具之定也。出定酬機。故云爲諸會中。會中亦兼聲聞。謂能引所引。兩俱爲故。宣示者。宣演指示。深奧者。深微奧妙。即應前密義之求。而說定慧均等法。

故。準法華發起敘初。先說無量義經。次入無量義定。而爲正說類引。今經先定後說。但未出經定名目。以義揆之。必是楞嚴一類。所謂先以定動。後以智發也。略示類引竟。

二新舊機發

法筵清衆。得未曾有。迦陵仙音。徧十方界。○恒沙菩薩。來聚道場。文殊師利。而爲上首。

初舊住機發。敷座設筵。爲衆說法。故曰法筵。清衆者。常隨衆。及先來衆也。已經自恣。故曰清衆。對下新來。因稱舊住。密義深奧。向所不說。故曰未有。菩薩極領妙旨。二乘方聞絕唱。故云得也。迦陵。具云迦陵頻伽。此翻妙聲。鳥名也。音聲微妙。和雅不倫。故以仙音稱之。正脈云。在發聲。已踰衆鳥。知非凡鳥可比。取喻佛音者。以佛音之形衆聲。與迦陵之比凡鳥。略相似耳。其實佛音圓俯。豈迦陵可及哉。如寶積第十。目連試佛音聲。以神足力。飛過西方恒沙國土。還同近聞。今云俯十方界。可以例知。○恒沙下。新來機發。恒即恒

河。正音琬伽河。此云天堂來。源自雪山頂阿耨達池流出。狀其來處最高故。河中沙細如麵。用計菩薩。極顯其數之多也。道場即指桓舍。以是佛僧辦道處故。來聚者。聞音而來。會聚於此。乃不約而同也。文殊師利。亦云曼殊室利。此翻妙吉祥。以菩薩生時。有祥光滿室之兆故。或云妙德。或云妙首。以其具勝妙德。爲群賢首故。古德云。過去成佛。號龍種尊王。現在北方。爲歡喜摩尼寶積。當來成佛。名曰普現。爲影響大化。示居因門。華嚴表根本智。今經作擇法眼。且爲發起性定。率衆來茲。故以上首稱之。然舊住之衆。既得略教。自應進希廣談。新來菩薩。聞音而聚。明是要聆深法。機發之義。可以意會。此上兩科。雖爲引發正說。而亦爲顯楞嚴會上。衆有菩薩。列衆中。不敘菩薩者。以此。菩薩發起竟。

二聲聞法起三 一王臣齋供。二阿難誤墮。三如來救度。初二 一匿王齋佛。

二臣民供僧。初

時波斯匿王。爲其父王諱曰。營齋請佛。宮掖自迎如來。廣設珍羞。無上妙味。○兼復親延諸大菩薩。

初正請如來。時。即衆僧自恣之時。諸佛歡喜之日。此日薦親。功倍尋常。如孟蘭經俱悉。波斯匿。本國王名。此翻勝軍。謂軍旅最勝。諸國無能敵故。爲其下。尋常作句欠妥。當於諱日下作句。請佛下作句。如來下作句。於詞既通。於理亦順。諱日者。親喪之日。諱有二義。一忌諱。謂忌舉吉事。哀切不勝故。二隱諱。謂隱而不言。言之即慟故。世禮如是。佛教則令修冥福。以資神道。匿王遵此。故云爲其云云。營齋者。營辦齋供。請佛者。祈資冥福。以佛具大神力。有大慈悲。能追異世之魂。與當來之樂故。宮掖者。內庭左右門也。佛由中門。王不敢並。故但於左右迎之。言自迎者。爲迓萬德之尊。自屈萬乘之貴故。珍羞者。貴重食品。廣設者。諸般俱備。盡世所有。以供甘旨。故稱無上妙味。○兼復下。兼延菩薩。既已隨佛。而重標親延者。但是神顧語及。非另迎也。正脈云。請佛以下。有六重見敬之至。謂其處則內。其迎則親。其設則廣。其羞則珍。其味則妙。其伴則同。愚謂。非世尊無以成匿王之信。非匿王無以見世尊之德。請者受者。均爲典型。匿王齋佛竟。

二臣民供僧

城中復有長者居士。同時飯僧。佇佛來應。○佛勅文殊。分領菩薩。及阿羅漢。應諸齋主。

初延僧佇佛。孟蘭儀範。上行下效。故云城中復有等。長者齒高德隆。居士。須達有位長者。東坡有位居士。耶闍無位長者。龐公無位居。同時者。不惟衆同。亦與王同。ケ以僧自恣日。佛歡喜日。乃合正制故。飯僧者。以飯供僧。佇佛者。引領望佛。然飯僧必佇佛者。以佛來僧方至故。又分應須佛勅故。○佛勅下。佛勅分應。文殊身兼賓主。且爲上首。故獨勅之。又佛勅分領者。非勅文殊自領。ケ令其分派兩乘上首。各領大衆。依次赴請。如今主叢林者。命執事次第差僧之類。隨請者意。分衆多少。故云應諸齋主。此上兩雖爲引敘阿難墮事。而亦爲顯楞嚴會上。衆有王臣。列衆中。不敘人天者。以此。王臣齋供竟。

二阿難誤墮二 一誤墮之由。二誤墮之事。 初三 一不矜小制。二妄擬大乘。三臨事假飾。 初

指掌疏卷一

75

楞嚴經指掌疏

76

唯有阿難先受別請。○遠遊未還。不遑僧次○既無上座及阿闍黎。途中獨歸。

初離衆受請。唯有二字。直聲其過。言衆皆不爾。唯有阿難如此。豈得無過。別請者。別種事緣所請。如懺罪施物等。言先受者。受請在先。似應無過。但自恣在邇。海衆咸集。縱遇別請。亦不應受。此其不矜小制者一也。○遠遊下。故意愆期。遠遊二字。亦直聲其過。言縱受別請。事畢即宜速歸。乃乘便遠遊。屆期未還。豈得無過。遑暇也。不遑僧次者。謂自恣赴齋。俱不暇及衆僧班次。此其不矜小制者二也。○既無下。不依常度。上座者。坐次居上。或齒尊。或戒先。或智廣。或德重。爲衆所推。皆可稱之。論明三種。一生年。即齒尊。二福德。即德重。三法性。兼智廣戒先。阿闍黎。唐翻軌範。隋言正行。謂能作軌範。糾正弟子行故。四分開五。一出家。即剃度師。二教授。即受具教儀。三羯磨。即稟白羯磨。四受經。即依之受經。五依止。依住乃至一宿。首言既無者。亦直聲其過。言律制一僧遠出。必以二師翊從。所以嚴行止也。今言俱無。豈得無過。途中獨歸者。顯信意無拘。違越毗尼。致非

招難。此其不矜小制者三也。如此行履。深位猶難。方證初果。便爾無忌。則下之誤墮婬室者。非無故也。

二妄擬大乘三 一無供循乞。二展轉釋意。三總出其由。初

其曰無供。即時阿難執持應器。於所遊城次第循乞。

其曰無供者。謂歸來之曰。無人供齋。此有二因。一無侶獨歸。人不知故。二佛勅分應。數各備故。即時者。即於食時。應器者。受食之具。梵語馴多羅。此翻應量器。應已食量而爲大小故。又體色量三。皆應法故。執而持之者。用以乞食。翼三寶。備六德也。聞物之國。地廣人稠。一人乞食。豈能附歷。故但云於所遊城。顯經遊不到處。則不乞故。次第者。從外向內。循乞者。順序而乞。順序而乞。則持心平等。從外向內。則不揀種族。此菩薩行履。而阿難擬之。將必有畫鵠類鳥之羞矣。

二展轉釋意

心中初求最後檀越。以爲齋主。無問淨穢。刹利尊姓。及旃陀羅。○

指掌疏卷一

77

楞嚴經指掌疏

78

方行等慈。不擇微賤。○發意圓成。一切衆生無量功德。

初釋循乞意。言小乘乞食。向揀五家。(官。唱。屠。沽。婬。)今一旦次第循乞。其意何

居。故以心中初求等釋之。檀越。此翻施主。或云檀翻爲施。越是華言。謂以施福。越貧窮海故。言最後者。指至穢至賤之家。雖至穢至賤。若等心觀之。皆爲檀越。但向所不乞。今始發是心。欲得彼供。以爲齋主。故曰。心中初求。穢賤尙求。何況淨貴。故總以無問。刹利者。具云刹帝利。此翻王種。或翻田主。謂帝王種族。奕世相承主國田者。四姓中尊。故曰尊姓。此淨而貴者也。旃陀羅。此翻屠者。亦名嚴幟。謂屠殺爲業。不許與良民共處。行則持幟爲嚴。見者避之。此穢而賤者也。○方行下。釋初求意。言初果力微。乞食應遵常法。初求最後檀越。何所爲乎。故以方行等釋之。方行等慈者。謂倣效菩薩。行平等慈也。行平等慈。自應無所揀棄。故曰不擇微賤。○發意句。釋方行意。言小貴安小。必欲方行菩薩。取何益耶。故以發意等釋之。發意者。發大乘意。圓成者。圓滿成就。一切衆生。總該淨穢貴賤。言菩薩等慈而乞。衆生隨意而施。各得無量功德。若

乞者揀擇。則令一切衆生。有得圓成。有不得者。阿難不屑於此。所以方行菩薩。然善則善矣。第恐從井救人。非智者之所爲耳。展轉釋意竟。

三總出其由

阿難已知如來世尊。訶須菩提。及大迦葉。爲阿羅漢心不均平。○欽仰如來。開闡無遮。度諸疑謗。

初曾見被訶。言如上所說。已知次第循乞意矣。但意不自興。感發有由。故云阿難已知等也。訶二聖事。古德指在淨名。又自會云。淨名訶。即知如來亦訶。又云。彼是金粟如來。與釋迦何別。此說雖亦可通。終不穩順。愚謂。不必定指。良以三藏聖教。未來此土者尙多。即已來此土。目所不及者亦有。安知餘經餘論。別無訶責二聖之處。再俟參考。如來者。十號之首。世尊者。十號之末。爲攝中間。故爾雙稱。正脈云。須菩提。捨貧乞富。意在與續善根。恐將墮落。且無減多之難。大迦葉。捨富乞貧。意在憐其久苦。與植樂因。且無趨富之議。是以無學尊位。而爲此不平之事。故佛訶責其非也。○欽仰下。欽仰改轍。如來訶彼二

聖。言猶在耳。敢不欽敬。佛爲銷其偏私。融歸平等。可不仰慕。正由欽敬仰慕。所以頓興大意。一則開啓闡揚無遮限之普心。一則度諸世間難聲明之疑謗。ケ以心有遮限。則疑謗難免。謂偏貧多致疑。偏富多致謗也。妄擬大乘竟。

三臨事假飾

經彼城隍。徐步郭門。○嚴整威儀。肅恭齋法。

初入城之儀。城隍者。城外濠塹。有水爲池。無水爲隍。從外而入。故先經此。郭門者。門外護門。即今甕城門也。將入城內。略加矜持。故曰徐步。謂安詳徐徐而步履也。○嚴整下。正乞之儀。嚴者。慎其容。整者。斂其服。慎其容。則有威可畏。斂其服。則有儀可仰。故曰威儀。肅。謂嚴其心。恭。謂敬其事。嚴其心。則齋誠不亂。敬其事。則法則不失。故曰齋法。戒經云。比丘入聚落。無違戾他事。但自觀身行。若正若不正。楞伽云。乞食出遊行。前視一尋地。攝念而行乞。猶如蜂採花。今阿難非不符式。但此要習之有素。用於臨期。自然從容中道。不思不勉。看他般若經中。世尊臨乞食時。着衣持鉢。便入舍衛。何曾

有絲毫加意。而此中曰經彼。曰徐步。曰嚴整。曰肅恭。一味有心。全屬假飾。安得不令摩登伽女。伺得其便哉。此論實行。若就權現者。阿難實不如是。𠵼爲詐現威儀。己向不矜者。作覆轍耳。誤墮之由竟。

二誤墮之事

爾時阿難。因乞食次。經歷姪室。遭大幻術。摩登伽女。以娑毘迦羅先梵天咒。攝入淫席。淫躬撫摩。將毀戒體。

爾時。即加意嚴肅時也。次謂鱗次。不相越踰之義。因乞食不相越踰。淨穢無間。所以經歷淫室。遭。遇也。墮也。謂不期而遇。墮落其中也。幻術者。虛幻咒術。眩惑心目。登伽經云。有摩登伽。神語符咒。能移日月墮地。亦能咒梵天使下。沉沙門阿難耶。據此知非尋常幻術。故以大稱。依戒因緣經。摩登伽。翻小家種。亦下賤種。是其母名。女名瞞吉蹄。此翻本性。謂雖墮淫女。本性不失故。或翻石性。謂其性如石。不可轉移故。在俗名性女。出家名性尼。今云摩登伽女者。依母彰名故。以用也。上爲能用人。下爲所用術故。娑毗迦羅。冥性

外道也。此云黃髮。亦云金頭。謂頭髮黃。如金色故。先梵天。指過去梵天。咒祝詞也。本是邪咒。僞稱過去梵天所說。金頭傳。登伽用。故逆次標之。攝入者。準戒因緣經。瞞吉蹄白母。願以阿難爲婿。其母。即以牛糞塗地。結綵然燈。燒香誦咒。阿難意便恍惚。隨其咒術。竟至其家。姪席者。登伽寢席。淫躬者。登伽欲身。撫摩者。撫揉摩按。言阿難既入席臨身。登伽自欲猋飛揚。其撫揉摩按之態。勢所不免。但如扶醉抱屍。莫可如何耳。戒體者。律儀戒。無作體也。謂於受戒時。心力巨大。能生妙善無漏色法。由此從思種上。便有一分防發功能。名無表色。故曰戒體。是非色非心聚。持之則肥。犯之則羸。若破根本。則戒體毀矣。下云。心雖明了。力不自由。又云。心清淨故。尚未淪溺。故知阿難戒體。雖曰未毀。然已至危。故曰將也。

問。聲聞眾中。僧尼甚多。發起此經。必以阿難。及登伽二顯他不足恃。聞不足恃者。謂阿難多聞第一。一遭幻術。便不能免。況夫纔登講肆。方學讀文。遇境逢緣。寧不懼乎。他不足恃者。謂阿難是佛堂弟。從佛出家。彼此身心。尚不相代。況夫師非聖賢。遇若萍水。恃而不修。豈不誤哉。登伽二義者。一謂策發初心。二謂勉勵久修。策發初心者。以登伽破他淨戒。無自修心。一蒙咒力。便證三果。欲愛乾枯。成精進林。何況發菩提心。求佛利生。若更加持咒。則風帆順水。薩婆若海。不患其不至矣。勉勵久修者。以登伽宿為淫女。業障最深。一念重修。無漏善故。或得出纏。或蒙授記。況夫久修淨行。惑習已薄。若奮起精進。則斬絲染色。生

死苦輪。誰謂其不出乎。）阿難誤墮竟。

三如來救度三 一佛歸衆隨。二化佛說咒。三勅救歸來。初如來知彼淫術所加。齋畢旋歸。○王及大臣。長者居士。俱來隨佛。願聞法要。

初佛知速歸。彼指阿難。如來法眼鑑徹。故能知也。淫術所加。事在危急。戒體將毀。救不容緩。故齋畢旋歸。謂事訖作速轉來也。○王及下。衆隨希益。資中云。如來常儀。受請齋了。皆爲說法。今日速歸。必有所爲。故王臣等俱來隨佛。其意以佛頓越常儀。必談最勝之法。心要之義。各皆仰望。故曰願聞法要。正大機冥動也。

二化佛說咒

於時世尊。頂放百寶無畏光明。光中出生千葉寶蓮。有佛化身。結跏趺坐。宣說神咒。

阿難被術。王等機動。救應無違。故即於此時放光。光從頂放者。亦表所說

指掌疏卷一

83

楞嚴經指掌疏

84

神咒。最勝無上。最妙無見之意。光具百寶利益之色。表咒具攝授之慈。無善不成。光具無畏威烈之相。表咒具折伏之嚴。無惡不摧。光明有破暗照物之功。表神咒有破惑照真之用。既有破惑照真之用。自能出生無礙圓因。以千葉蓮華。表圓因無礙。一具一切。一切即一故也。既能出生無礙圓因。自能成就無爲妙果。以有佛化身。表妙果無爲。非空非有。有佛非空。化身非有。空有無礙故也。結跏趺坐者。雙疊其足。如龍盤結。諸坐法中。最安隱。不疲極。攝手足。心不散故。佛如此坐。化佛亦然。表此咒即是權實同歸。不動法故。能表既備。所表斯彰。故以化佛無障礙心。而宣說之。咒而言神者。力用難思。至下自見。

三勅救歸來

勅文殊師利。將咒往護。惡咒銷滅。提獎阿難。及摩登伽歸來佛所。

上命曰勅。人王法王。皆可稱之。文殊所勅人也。佛不自救者。足三寶。作將來式故。如來佛寶。神咒法寶。文殊僧寶。法雖佛說。非僧不傳。僧寶所係。亦大矣哉。必勅文殊者。以阿難邪術魔。非大智莫能醒。登伽淫癡縛。非大智莫

能解故。將。猶持也。義通口意。謂口誦演。意觀念也。若兼身往。則三業俱持。護。謂遮護。遮邪術。護正心故。眞法幻術。力用霄壤。故神咒纔及。惡咒便銷。湯雪日暗。可爲譬矣。所謂力用難思者以此。提。謂提攜。獎。謂獎勸。言阿難如醉初醒。不能自歸。故須提攜。登伽知非含羞。未便肯來。故須獎勸。總以大權示現。引發實行。曲盡其情耳。（此上二緣發起。亦名別序。別在當經故。亦名經前序。經前發起故。）敘分竟。

二正宗分（正說本經性定宗旨）二 一阿難哀求成佛妙定。二如來委示始終因果。初二 一

阿難悲悔誠請。二大衆普同希益。初

阿難見佛。頂禮悲泣。恨無始來。一向多聞。未全道力。○慇懃啓請。十方如來得成菩提。妙奢摩他。三摩禪那。最初方便。

初悲悔前非。特標見佛者。幸得復面故。頂禮者。頭面接足。雖是常儀。亦感謝佛恩。悲泣者。哀切涕泗。雖是慚惶。亦感傷自失。感傷不已。轉成怨悔。故曰恨也。恨者隨惑之一。障慈助瞋。似不應有。若今日之恨。誠不可少。以阿難回小向大。反妄歸眞。乃至當來成佛。皆由此恨以爲前驅。無始一向等。正敘

所恨。不得其始。故曰無始。極言其迷之遠故。一向者。一味趣向。多聞者。多於聞持。要知多聞無過。唯無始一味趣向。有誤眞修。四果道力。尙未成全。固可恨也。○慇懃下。誠請妙定。慇懃諄切也。啓白。請求也。十方如來等。正敘所求。言阿難已覺前非。重發深醒。縱全四果。亦非所願。故求十方如來。得成菩提之法。此處有兩重揀別。一得成菩提。揀小教二乘。以彼所修。縱得滅盡。不成菩提故。二妙之一字。揀權教菩薩。以彼所修。縱入唯識。不成圓妙故。良以奢摩等三。諸乘共有。錯亂修習。毫釐千里。故須揀也。奢摩他。此云止。以寂靜爲義。謂止散亂入寂靜故。若依今經。則了識非心名止。以了識非心。不須強制。自然不隨。乃眞止故。識法皆性名寂。以識法皆性。不須強離。自然不動。乃眞寂故。是知此之奢摩。與彼強制識心。閉目想空者。大不同也。三摩。具云三摩提。或三摩地。或三摩波提。三摩瞋底等。皆梵音賒切耳。此云等至。以銷幻爲義。謂平等至定。銷幻妄故。若依今經。則動靜根解名等至。以動解不有。靜解不無。根解定深。乃眞等至故。覺空滅解名銷幻。以覺解離照。空解離寂。

滅解性現。乃真銷幻故。是知此之三摩。與彼暫住似定。

（根不盡。名似定。）

竟守似真者。

（滅不解。名似真。）

大不同也。禪那。此云靜慮。以寂滅爲義。謂由靜起慮。思惟修習。至寂滅（即涅槃也）故。若依今經。則止觀平等名靜慮。以金剛觀察。十種深喻。奢摩他

中。毘婆舍那。乃真靜慮故。從因至果名寂滅。以到茶無字可說。乃真寂滅故。是知此之禪那。與彼以悟爲修。以分爲滿者。大不同也。然成佛妙定。修之誠難。須知漸進之由。乃無躡等之弊。故繫之以最初方便。ケ欲借方便以造正修故。古有多釋。莫決從違。繁言亂心。一槩不錄。今以三名所屬之文。各開爲四。一最初方便。二初方便。三正修。四究竟。如奢摩中。以了識非心爲最初方便。領見是心爲初方便。會四科。融七大。究生續之因。辨圓融之故。爲正修。備顯一心三藏。無礙圓融。爲究竟。三摩中以嚴持禁戒爲最初方便。建立道場爲初方便。解六結而越三空爲正修。獲二勝而發三用爲究竟。禪那中。除亂想而修三漸爲最初方便。由乾慧而發十心爲初方便。三賢加地爲正修。由等趣妙爲究竟。至下自見。阿難悲悔誠請竟。

二大衆普同希益

於時復有恒沙菩薩。及諸十方大阿羅漢。辟支佛等。俱願樂聞。退坐默然。承受聖旨。

於時者。即於阿難啓請時也。成佛之法。海衆共仰。故云復有等。恒沙菩薩者。音感後至衆。及諸十方者。咨決先來衆。十方下。應有菩薩二字。或譯者脫耳。羅漢者。常隨聲聞。辟支者。雲集二覺。等該初心。及與人天。二序互影之衆。此則全出。菩薩隨位增進。二乘厭小求大。人天隨喜。故俱願樂聞。退坐默然者。凝神息慮。承受聖旨者。敬候佛音。樂聞之意。於此可見。華嚴云。如病思良藥。如饑思美食。如渴思冷水。如衆蜂依蜜。我等亦如是。願聞甘露法。智論云。聽者端視如渴飲。一心入於語義中。皆此義也。阿難哀求成佛妙定竟。

二如來委示始終因果四 一開示奢摩成信分。二開示三摩成解分。三開示禪那成修分。四開示楞嚴成證分。初三 一為銷倒想說空藏。二為除細惑說二藏。三為發圓信說三藏。初

（銷倒想者。取阿難謝佛語也。認妄為真。以真為妄。皆為倒想。此想不銷。何以捨妄心而取真心乎。空如來藏。即是真心。ケ以一心有真如生

滅二門。今約真如門。說空藏也。然此空非斷。非減色。非相外等空。以一切法。不動不壞。當體即真。更無絲毫外法。如金獅子。不鎔。不毀。全相皆金。更無雜質。所謂彌滿清淨。中不容他。即是第一義空。今以四科七大俱有

如來藏名。故科為空藏也。

二

一斥破所執妄心以開奢摩他路。二顯示所遺真性令見如來藏體。初（認見為心。即是奢摩他路。以三如來藏。皆由此而進故。向以執識為心。錯亂修習。則奢摩他路。茅塞之矣。今令了識非心。將必認見為是。故云開也。）

三一取心顯錯。二備破三迷。三結斥誤認。初二一採取所用之心。二形顯所用之錯。初二一敘情探問。二據實酬答。初

佛告阿難。汝我同氣。情均天倫。○當初發心。於我法中。見何勝相。頓捨世間深重恩愛。

初敘情安慰。佛與阿難。不同父而同祖。故曰同氣。謂同一祖宗氣分來故。父子兄弟。皆稱天倫。以是天合之倫次故。情眷愛也。言不但同氣。其眷愛之私。實與孫陀羅等。無有異視。故置均言。是先以世情而安慰之。其意有二。一者憐其悲哀。安慰令息。此承上也。二者令其無懼。據實答問。此起下也。○當初下。探問發心。心分真妄。定別實虛。故問當初發心。乃欲得其所用之心而破斥之。如探病施藥也。見何勝相者。雖問所見。實為探其見後作麼生會故。深重恩愛。

應云深恩重愛。ヶ世間恩之最深。莫過父母。愛之最重。莫過妻子。頓然俱捨。發心出家。非於佛法中。的有所見者不能。故為此問。

二據實酬答

阿難白佛。我見如來三十二相。勝妙殊絕。形體映徹。猶如琉璃。○常自思惟。此相非是欲愛所生。何以故。欲氣麤濁。腥臊交遘。膿血雜亂。不能發生勝淨妙明。紫金光聚。○是以渴仰。從佛剝落。

初答所見之相。能見之性。即是真心。所謂菩提涅槃元清淨體。阿難習矣不察。空言我見三十二相者。始於頂上肉髻。終至足下平滿。皆因修百福所感。相必具好。故不更言。輪王不及曰勝。菩薩莫比曰妙。殊者勝之至。絕者妙之極也。長短大小曰形。百骸四肢曰體。一一皆能外照內現。故曰映徹。琉璃。青色寶也。內映外徹。同佛形體。故以為喻。○常自下。明見後思惟。即思惟體。便是妄心。所謂無始生死根本。阿難一向誤認。故曰常自。此相亦兼形體。定慧熏修。故曰。非欲愛生。徵起可知。釋中。欲氣者。淫欲之氣。猥褻混淆。故曰麤濁。此總釋

也。母血父精。會合成孕。故曰腥臊交遘。此別釋麤義。羯羅藍位。凝結滑膩。故曰膿血雜亂。此別釋濁義。然麤則不淨。濁則不明。況云勝妙。故直斷以不能發生。紫金光聚。總指佛身。以佛身如紫金光聚故。又此中思惟。略具二識。此相非欲愛生。乃隨念分別。尙屬明了。至云欲氣麤濁等。則是計度分別。仍落獨頭。是阿難無始病源。而世尊已得其脈矣。○末二句。結出家所以。佛身生身。淨穢懸殊。既常思惟。寧不傾慕。故云。是以渴仰。欲以生身而易佛身。學出家法。故云從佛剝落。圓覺云。棄愛樂捨。還滋愛本。阿難以愛捨愛。發心豈盡善哉。採取所用之心竟。

二形顯所用之錯

佛言。善哉阿難。汝等當知。一切衆生。從無始來。生死相續。○皆由不知常住真心。性淨明體。用諸妄想。○此想不真。故有輪轉。

初警指輪轉。佛言善哉者。有三義。一者似讚實怪。意言汝竟用如是心耶。二者讚善自喜。意以得其心可施教矣。三者善言安慰。意以安其心好施破矣。遺

真認妄。已向不覺。今將次破顯。故教以汝等當知。○深警之也。一切衆生。總該凡外權小。至下普示二本中自見。無始來者。謂自有無明以來。無明初相叵得。故云無始。生死相續者。輪轉不息之義。○皆由下。出其深故。正脈云。常住則非生滅。真心則非妄心。性淨者。本自無染。明體者。本自不昏。即後文根中指出。漸次開顯。如來藏妙真如性。此其所迷之真。故曰不知。妄想者。識心分別。即上文所取思惟。下文所破緣塵。此其所執之妄。故曰用諸。諸。助語詞也。○末二句。結示令知。良以此想本非真實。故衆生一向錯認。遭其誤賺。輪轉生死。浩劫漩澓。汝等其知之哉。取心顯錯竟。

二備破三迷

正脈云。此妄識有三種非真。一者本非是心。而似是心。衆生迷執以為是心。二者本處。如來為之。備悉俱破。而有體。而似有體。衆生迷執以為有體。三者本非有處。而似有處。衆生迷執以為有

處。如來為之。備悉俱破。而有體。而似有體。衆生迷執以為有體。三者本非有處。而似有處。衆生迷執以為有

知無處。而故意推徵。是佛密意。令其自悟。三迷中。不直破前二非心。無體。且但就其所執心處。令其一一審察。自覺其妄。必待七番情盡。終不自悟。然後呵其非心。明其無體。試喻明之。譬如有賊。自據藪澤。以為巢穴。時時侵擾良民。致干國怒。發兵討除。應先搗其巢穴。令其無歸寧地。或可自此改業。倘猶不軌。隱匿鄉井。乍稱良民。密結餘黨。欲復舊業。有國者。必當處處宣令。布告其名。聲正其罪。令其無所容於疆土。若歸心則已。設不爾者。再發強兵勁敵。必盡殺乃止。佛亦如是。今先搗其巢穴。○四 一教以直答。二問出心

目。三澣定處所。四約識獨破。初

汝今欲研無上菩提眞發明性。應當直心酬我所問。○十方如來同一道故。出離生死。皆以直心。○心言直故。如是乃至終始地位。中間永無諸委曲相。

初正教直答。前阿難啓請妙定。意欲研求無上菩提。眞實發明自性。故如來原其意而教之曰。汝今欲研無上菩提云云。而教以直心酬問者。恐其口是心非。難以施教故。○十方下。引佛示勸。意謂。我今教汝直心酬問者。以十方如來。同一道故。出離生死。所謂皆以直心。良以心直則志猛。志猛則信堅願固。無行不成。無果不就。如淨名云。隨其直心。則能發行。華嚴云。菩提妙法樹。生於直心地。是知出離生死。捨此無由矣。○心言下。結顯利益。言直心一道。何以便出生死。謂以是心直則言直故。如是歷位進修。乃至成佛之時。終於其始地位。中間斷證。勢如破竹。永無委折曲屈之相。意顯若不如是。則因地不眞。果招紆曲。不成無上菩提。滯窒權小。流入魔外者皆是也。（文中不言始終。而言終始者。謂縱成佛果。亦唯終其始初所發之心。）

上雖依此銷文。恐猶未明。故此重申。）教以直答竟。

二問出心目

阿難。我今問汝。當汝發心。緣於如來三十二相。將何所見。誰爲愛樂。○阿難白佛言。世尊。如是愛樂。用我心目。由目觀見如來勝相。心生愛樂。○故我發心。願捨生死。

初雙問見愛。重呼其名者。另申問端故。意謂。汝果如我所教。我今還要問汝。據汝所說。當汝最初發心。緣於如來三十二相。乃至云。是以渴仰。從佛剝落。然渴仰即是愛樂。但不知正當見我時。將何所見。渴仰我相時。誰爲愛樂。必作是問者。爲審見愛二種迷故。良以見本是心。衆生迷見爲眼。愛本非心。衆生迷愛爲心。棄子認賊。不可不辯。○阿難下。具答心目。文有四句。上二句合答。下二句分釋。可知。○故我下。結顯發心。文有二句。上句承上結顯。下句顯發心眞實。以是爲捨生死發故。要知迷見爲眼。認愛爲心。正是生死根本。乃依之願捨生死。其猶以薪益火。欲其速滅。豈可得哉。問出心目竟。

三激定處所二 一躡詞激處。二承激引答。初

佛告阿難。如汝所說。眞所愛樂。因於心目。○若不識知心目所在。則不能得降伏塵勞。○譬如國王。爲賊所侵。發兵討除。是兵要當知賊所在。○使汝流轉。心目爲咎。吾今問汝。唯心與目。今何所在。

初躡詞按定。前阿難答佛。愛樂因於心目。佛欲施破。乃告之曰。如汝上來所說。果眞愛樂因於心目者。吾將有以示之。○是是按定其詞。恐其改轉耳。○若不下。顯處應知。良以由目觀見。心生愛樂。由愛樂故。塵勞競起。（塵勞即是煩惱。有染污義名塵。有擾動義名勞。）要必知心目處所。始可以降伏塵勞。故曰若不識知等。乃反顯以決其應知之意。○譬如下。借喻助明。國王喻見性真心。本爲一體。故惟以王喻。媒賊相依。俱稱爲賊。喻妄見妄心。由妄見而引起妄心。奔色塵而起諸塵勞。○覆

眞心。擾亂性境。故以爲賊。所侵喻之。兵喻妙奢摩他。三摩。禪那。發喻依眞而修。討除喻破妄顯眞。是兵要當知賊所在者。喻修定之時。要必知妄所起處。斷其本而枝末自盡矣。此下徵破識心。顯見後即剖妄見。皆爲得其處而破之也。

指掌疏卷一

915

楞嚴經指掌疏

96

○使汝下。指過徵處。流轉由於塵勞。塵勞起自妄心。心不自舉。依妄見生。是知目爲賊媒。心爲賊主。塵勞則爲賊伴。媒牽主動。伴乃爲亂。心目爲咎。可思而知。既知心目爲咎。相應辯其處所。故即就其心目。雙徵兩在。（此下本為破識。而心目雙徵者。其意有三。一為顯眼是浮塵。令覺別有見性故。蓋以面上之眼。體是浮塵。阿難既認見為眼。必至遺彼見性。故此雙徵。令其於面上觀察。了得浮塵無見。自覺別有見體。其奈阿難不悟。必待十番顯示。方以漸領。二為顯眼是賊媒。令知防媒破主故。正脈云。阿難既認賊為子。佛欲破賊指迷。其奈眼實賊媒。引識奔色。欲破其識。須防乎眼。故此雙徵。令知眼若不馳。則識無所用而自破矣。三為顯眼有定處。令說識有定處故。正脈云。佛知眾生迷識為心。決定惑為色身之內。恐阿難逃遁。不肯直言。故借眼之顯然在面。取例而徵心在何處。蓋是要其說出心處。必如眼之在面。顯然不混。此之三義。依後十番顯見。別有見性。則初義為正。依上由目觀見。心生愛樂。則次義為正。依下如是識心。實居身內。則後義為正。或云。此處雙徵。後文雙破。義亦可通。以下十番顯見之後。別有剖除妄見文故。）躡詞徵處竟。

二承激引答

阿難白佛言。世尊。一切世間。十種異生。同將識心。居在身內。縱觀如來青蓮華眼。亦在佛面。○我今觀此浮根四塵。祇在我面。如是識心。實居身內。

初引他爲例。一切世間。雖通三種。今且約器。指依報言。十種異生。乃約

有情。指正報言。隨業感報。受生不同。故曰異生。言十種者。十二類生中。除無色。無有身相。無想。無有心相。以彼不作心在身內計故。識心指第六意識。揀非前五。故居身內。此引生心在內。例己心也。生眼在面。姑置勿論。故曰縱觀如來等。西域有青蓮華。其瓣纖長。佛眼似之。故以爲名。且指浮塵色相。揀非勝義。故亦在面。此引佛眼在面。例己眼也。○我今下。指己結答。浮根揀非勝義。以勝義淨色。不可見故。此以可見。名爲浮塵。體通色香味觸。故言四塵。ケ名體各稱。合論即是浮塵根也。祇在我面者。謂己眼雖劣。而在面與佛無異。非有別在。故置祇言。如是二字。例眼而言。良以眼既同佛。識心亦應同生。如是例知識心。實居身內。正脈云。此乃本計。如後云。一迷爲心。決定惑爲色身之內。足證此義。其餘六處。但是因佛一時破奪。逼成轉計。於中亦有同外異計。故須盡之。徵定處所竟。

四約識獨破七 一破在內。二破在外。三破根裏。四破救內。五破合處。六破中間。七破無著。 初四 一密設破法。二許定安心。三定非反難。四指計結破。

初 佛不直破其非。且就現前所見。分內分外。復於能見分先分後。阿難隨口應答。亦不知其所以。及被如來。逐一反難。自覺所計之非。始知如來不是等閑說話。ケ是密設破計之法。令以無所逃遁。如彼孔明八陣。當其設置時。人皆不知其故。及後陸遜身陷其中。始知孔明當時。不是等閑排布耳。

佛告阿難。汝今現坐如來講堂。觀祇陀林。今何所在。世尊。此大重閣清淨講堂。在給孤園。今祇陀林。實在堂外。○阿難。汝今堂中先何所見。世尊。我在堂中先見如來。次觀大眾。如是外望。方矚林園。○阿難。汝矚林園。因何有見。世尊。此大講堂。戶牖開豁。故我在堂得遠瞻見。

初定境內外。汝指阿難。現在講堂。密顯所計心在身內。應同乎此。祇陀林。明在堂外。故意施問者。令其自說。至後反難中無所逃故。重閣者。簷廡層飛。清淨者。煩塵不到。講堂者。佛據談經。重閣言其相。清淨顯其德。講堂標其名也。在給孤園。密顯身在世界中。應同乎此。林在堂外。密顯眼前所有一切諸法。俱在身外。應同乎此。○阿難下。定見先後。問以先何所見者。亦明知故問。令其自說。以備反難。在堂先見如來。次觀大眾者。密顯心在身內。即應先見心肝

脾胃。次徧爪生髮長。筋轉脈搖。外望方矚林園者。密顯心在身中。即應最後。方見身外一切諸法。（至後反難中。一一皆不如是。而阿難只知順口。答話。不知己之所計。已墮世尊羅籠中矣。）○阿難下。定外見由。因何有見。亦明知故問也。講堂戶牖開豁。故得遠見者。密顯心在身內。其計不成。以此身不如講堂之戶牖開豁也。密設破法竟。

二許定安心（前阿難哀求妙定。如來且問發心。蓋以心分真妄。定別實虛。恐阿難認妄為真。錯亂修習。蒸沙作飯。終無實果。今往復問答。再四徵詰。既得其所用之妄心。復探定所執之妄處。將次破斥。慮生驚惶。將謂不與說定。但見斥非。空懷攀仰。終成絕分。故如來許以有三摩提等。而阿難頂禮伏受。則內心既安。至下重重破斥。乃不為怪矣。）

爾時世尊。在大眾中。舒金色臂。摩阿難頂。告示阿難及諸大眾。有三摩提名大佛頂。首楞嚴王。○具足萬行。十方如來一門超出妙莊嚴路。○汝今諦聽。阿難頂禮。伏受慈旨。

初出定總名。舒臂摩頂。示憐愛。安其心故。三摩提義通總別。若三名鱗次。則是別義。若三摩孤標。則是總義。別義翻為等至。如前所釋。總義翻為等持。或翻作攝受。謂等持攝持一切諸三昧故。如智論云。一切禪定攝心。皆名三摩提。此約總義。總攝前三故。復是通名。通於諸定故。首楞嚴。對前名總。對他名別。

以雖總前三。別在當經故。其體即是一心。故名為大。論理最勝最妙。故譬佛頂。義詳名題。益之以王者。有二義。一者超出義。超出一切諸三昧故。二者自在義。任運成佛無障礙故。○具足下。義具別目。具足者。圓滿義。謂依此立位。斷惑證真。如斬絲染色。一斷一切斷。一證一切證故。此即禪那中萬行義也。捨此而求。歷劫終無實果。故曰一門。依此而修。彈指可超無學。故曰超出。此又奢摩中密因。三摩中了義義也。據此則生信發解起行。全依乎此。故曰妙莊嚴路。（佛果莊嚴。全修即性名妙。）然阿難請處唯別。而世尊答處兼總者。ケ以首楞嚴不共之名。阿難不知。故請處唯以奢摩等共名。特加妙字揀之。佛智鑑機。總別具示。別三總一。故大章開為四分。○汝今下。誠聽禮受。諦有二義。一審詳義。謂審詳語義。勿令漏失故。二真實義。謂真實心聽。離生滅心故。頂禮者。聞許暫謝。伏受者。伏俯領受。佛諭曰旨。以從真慈流出。故曰慈旨。許定安心竟。

三定非反難二 一定不次見之非。二難在內不次見。 初

佛告阿難。如汝所言。身在講堂。戶牖開豁。遠矚林園。○亦有眾生。

在此堂中不見如來。見堂外者。○阿難答言。世尊。在堂不見如來。能見林泉。無有是處。

初按定前答。如汝所言等。按定是其所說。令其無所逃故。身在講堂下。應有先見如來。次觀大眾之語。乃超略說故。○亦有下。故意反問。昧內見外。明知無有。故爲反問。令其自說。○阿難下。知不次非。在堂不見如來。能見林泉。不次第也。已知其非。故云無有是處。此既無有。而心在身中之謬自見。以昧內知外。同乎此故。

二難在內不次見

阿難。汝亦如是。○汝之心靈。一切明了。若汝現前所明了心。實在身內。爾時。先合了知內身。頗有衆生先見身中。後觀外物。○縱不能見心肝脾胃爪生髮長。筋轉脈搖。誠合明了。如何不知。○必不內知。云何知外。

初句斥蹈前非。意言昧內見外。汝謂無有。想應有之。ケ汝亦如是也。○汝

之下。定理難問。汝之心靈者。心性靈變。一切明了者。遇事便通。實在身內。先合知內者。判其正理。明知無有。問以頗有者。故爲難問。頗猶還可。謂俯觀世間。還可有是人否。意言。有則在內之理成。無則所計之處非矣。○縱不下。暫縱終奪。心指肉心火藏也。肝木藏。脾土藏。胃穀府。藏中舉三。腑中舉一。此皆近於內者。恐阿難逃云。目不見眉。只緣太近。今心肝脾胃等。於心太近云何令見。故縱許之。謂心肝脾胃。縱許其不能見也。此是暫縱。下乃終奪。言在內甚近者不知可爾。至於爪云何生。髮云何長。筋云何轉。脈云何搖。此皆皮裏肉外。於心不甚近者。是誠所當明了。如何并此亦不能知。想究竟不能知內。在內之謬。已可見矣。○末二句。轉顯其謬。言甚近次近皆不能知。莫是爲彼心肝脾胃所障。必不能在內有知。若爾則身外諸境。亦不應知。以不如講堂之戶牖開豁。而今云何反能知外。不益見其謬乎。定非反難竟。

四指計結破

是故應知。汝言覺了能知之心住在身內。無有是處。

是故者。謂以是昧內知外之故。應知者。謂應知所計之非也。覺了能知者。謂纔有覺了。即便分別能知。似兼明了。及獨頭意識言之。亦爲顯心性靈變。一切明了之義。住在身內。相應先見身中。後觀外物。今既不爾。故曰無有是處。破在內竟。

二破在外二 一阿難轉計在外。二如來引事例破。 初

阿難稽首。而白佛言。我聞如來如是法音。悟知我心。實居身外。○所以者何。譬如燈光。然於室中。是燈必能先照室內。從其室門。後及庭際。一切衆生不見身中。獨見身外。亦如燈光居在室外。不能照室。○是義必明。將無所惑。同佛了義。得無妄耶。

初承前轉計。稽首即是頂禮。謂以首至地。稽留少時也。如是法音。指前破內所說。悟知等者。正脈云。於不見身內。悟知不在身內。於了見身外。悟知必在身外。奪內執外。凡情必然。○所以下。徵引燈喻。徵起可知。譬如者。宗法既定。借喻以顯也。（識是有法。居在身外宗。因云昧內知外故。同喻室外燈。異喻室內燈。）燈然室中。先照室而後及庭

際。（室外屏內也。）此爲正理。識既不爾。知非在內。一切衆生。不見內而獨見身外。識在身外。是其正理。故引燈在室外。不能照室爲喻。○是義下。自決同佛。是義。即心在身外之義。法喻合顯。宗因極成。是爲眞量。故曰必明。將猶得也。非同似量。故無所惑。佛說不在身內。今亦知不在身內。故云同佛了義。了義者。如來所說。義無不盡故。得無者。猶言莫不是也。耶字非疑詞。ケ是恐見破斥。預杜佛口之意。意言若不同佛。或有虛妄。今既同佛。莫不是仍有虛妄耶。想必無是理。可以自信。阿難轉計在外竟。

二如來借事例破四 一借事問答。二例出謬理。三驗證令覺。四指計結破。 初
二 一非理故問。二據理正答。 初

佛告阿難。是諸比丘適來從我室羅筏城。循乞搏食。歸祇陀林。我已宿齋。汝觀比丘。一人食時。諸人飽不。

是諸比丘。唯約聲聞言之。以菩薩事事無礙。自他融即。不成非問故。適來猶云方纔。佛及菩薩。赴匿王請。羅漢隨佛入城。分應齋主。故云從我。循乞二

句。應作一氣讀之。循順也。言今雖赴請。仍順常儀。乞得搏食。歸林同衆食故。搏食亦名段食。謂有形段可搏取故。揀非觸食。鬼神觸氣而飽思食。色天禪思資神及識食。空天識想相續故。宿留也。比丘皆歸來方食。唯佛及菩薩。齋畢而歸。故云我已宿齋。謂已於王宮留齋也。借此除佛。亦避自他融即。非問不成之意。比丘雖能空我。未得亡身。明知一人食時。諸人不飽。而故爲非問。以顯心在身外之謬。至下自見。非理故問竟。

二據理正答

阿難答言。不也世尊。何以故。是諸比丘雖阿羅漢。軀命不同。云何一人能令衆飽。

初直答。何以句。徵起。是諸下。釋成。是諸比丘。雖證阿羅漢果。而身軀性命。各各不同。以子縛雖斷。果縛猶存故。如後云。各各有身。皆有所生氏族名字。足證此義。云何一人等。決言其必無是理。可惜阿難。只知隨口答話。不知自己舌頭已墮世尊手裏。借事問答竟。

二例出謬理

佛告阿難。若汝覺了知見之心實在身外。○身心相外。自不相干。則心所知。身不能覺。覺在身際。心不能知。

初按定所計之語。覺了者。隨前五識。覺了前境。即明了識。因事會意曰知。似指獨頭。遇境取相曰見。似指前五。以同爲虛妄。破則俱破。心在身外。是其所計。加以實字。則按定莫轉矣。○身心下。例彼相應無干。言心既外身。身亦外心。故曰身心相外。既身心相外。自然彼此不相干涉。同彼羅漢。軀命不同。食不互飽。如此。則心所知者。身應不覺。覺在身者。心應不知。果其互不相知。可說心在身外。恐未必然也。例出謬理竟。

三驗證令覺

我今示汝兜羅綿手。汝眼見時。心分別不。○阿難答言。如是世尊。○佛告阿難。若相知者。云何在外。

初示手令驗。示謂伸而示之也。西竺有綿。名兜羅。約義翻爲細香。謂細軟

香潔故。佛手似之。故以爲名。眼見。身之知。心別。心之知。纔見即別。似非身心相外。明知故問。令自驗之。○阿難下。依問實答。如是者。謂如佛所問。眼見心別。實是爾也。○佛告下。就示其謬。言既說眼見心別。則是身心相知。若果身心相知。義不同彼食不互飽。云何而言心在身外。其亦未之思耳。驗證令覺竟。

四指計結破

是故應知。汝言覺了能知之心住在身外。無有是處。

是故者。以是眼見心別之故。眼見心別。明知此心不在身外。故教以應知。而以無有是處破之。破在外竟。

三破根裏二 一阿難承前轉計。二如來就喻難破。 初三 一領前轉計一處。二承徵指在根裏。三脫前在內二謬。 初

阿難白佛言。世尊。如佛所言。不見內故。不居身內。身心相知。不

相離故。不在身外。我今思惟。知在一處。

如佛所言者。通指破內破外所說。不見二句。別指破內之語。身心三句。別指破外之語。我今思惟者。二俱被破。另覓心處。知在一處者。知在非內非外。不墮二謬處也。然妄心本無處所。真心不容思惟。則思惟已非。況云知處。無怪乎爲世尊所破矣。

二承徵指在根裏

佛言。處今何在。○阿難言。此了知心。既不知內。而能見外。如我思忖。潛伏根裏。○猶如有人取琉璃椀。合其兩眼。雖有物合。而不留礙。彼根隨見。隨即分別。

初因計就徵。一處之言。籠同難破。故徵以處今何在。○阿難下。躡前定處。既不知內。固知不在於內。而能見外。廼又不在于外。如我捨此兩途。更用思忖。必是潛伏根裏。○猶如下。借喻顯理。瑠璃椀。眼鏡類。喻眼根。所合眼。即眼根。喻識心。然瑠璃雖是有物合眼。而不礙眼見。喻眼根雖是有相合心。而不礙

心知。故曰彼根隨見。隨即分別。ケ是以彼根隨見。合琉璃隨物能照。隨即分別。合眼根隨琉璃能見。法喻合明。自謂理極成矣。

三脫前在內二謬

（初計在內。如來以昧內知外為破。因轉計在外。今以在外被破。無可遮救。遂依如來所說。昧內知外之義。而付度之。其意以為潛伏根裏。則昧內知外。二謬俱脫矣。）

然我覺了能知之心不見內者。為在根故。分明矚外。無障礙者。潛根內故。

覺了能知。重舉前心也。此心所以不見內者。為在根而不在內故。此脫昧內之謬。既以昧內。她又分明矚外無障礙者。潛根內而根如椀故。此脫知外之謬。要知在內之計。唯乖自宗。在外之執。猶通外計。至於在根之謬。展轉虛妄。自宗他宗。無不相違。總以自恃小慧。不務真脩。以致問著拶著。東觸西觸。妙哉權人。吾徒龜鑑。阿難承前轉計竟。

二如來就喻難破三 一就喻定見。二難法不齊。三指計結破。 初

佛告阿難。如汝所言潛根內者。猶如琉璃。○彼人當以琉璃籠眼當見山河。見琉璃不。○如是世尊。是人當以琉璃籠眼。實見琉璃。

初按定其喻。如汝所言者。按定是其所說。ケ潛根之計。琉璃之喻。本不相齊。如來將欲施破。故先按定。以發其詞。○彼人下。問見琉璃。言彼人當以琉璃籠眼。琉璃固不礙於眼矣。雖不礙於眼。而非無體之物。彼眼根者。尚能遠見山河。豈不近見琉璃。乃故問見不者。令其自說。以備法中成難。○如是下。答以實見。如是者。先渾答。謂如佛所問者。是矣。是人下。次應問。謂琉璃籠眼。實見琉璃。乃應其所問答故。就喻定見竟。

二難法不齊

佛告阿難。汝心若同琉璃合者。當見山河。何不見眼。○若見眼者。眼即同境。不得成隨。○若不能見。云何說言此了知心潛在根內。如琉璃合。

初正難不齊。意謂汝心在根。若同琉璃合眼者。則汝心同眼。眼根應同琉璃。

汝心現今正當外見山河。先應見眼。乃何故不見。既法喻不齊。（以喻中琉璃籠眼。實見琉璃。法中眼根見眼故。）則所計在根者。不極成矣。○若見下。兼防謬應。（恐謬應云。當見山河。亦能見眼。故為此防。）言汝心若能見眼。則眼同所對之境。設許同境。是對非隨。汝前所云。彼根隨見。隨即分別者。亦不極成矣。○若不下。還歸正破。（恐聞見眼之非。還計不見。故歸正破。）言心若不能見眼。則非潛根。以不同眼根在琉璃中故。云何說言心在根內。如琉璃合。眞妄計也。

三指計結破

是故應知。汝言覺了能知之心潛伏根裏如琉璃合。無有是處。

見與不見。俱無潛根之義。以是之故。應知所計之非。故曰無有是處。破根裏竟。

四破救內（舊云。破內外。細詳其文。阿難固無雙計之語。如來亦無並破之詞。正脈云。確論此計。仍歸最初在內之執。但惟脫前二謬為異。又云。名雖別列。實惟救前在內負墮之失。故今疏以破救內科之。）二 一阿難轉救在內。二如來就詞難破。初

阿難白佛言。世尊。我今又作如是思惟。是衆生身。腑臟在中。竅穴居外。有藏則暗。有竅則明。○今我對佛。開眼見明。名爲見外。閉眼見暗。名爲見內。是義云何。

初思惟申理。在外固錯。在根尤非。仍還在內之執。轉思脫過之理。故云又作如是思惟。腑同府。謂六府也。（胃為水穀之府。小腸為盛受之府。大腸為行道之府。膀胱傳化物而不藏者曰府。）臟亦作藏。謂五藏也。（腎為精藏。心為神藏。肝為魂藏。肺為魄藏。脾為志藏。素問曰。能藏精氣而不泄者曰藏。故次下即用藏字。）

然腑臟皆身內之物。故曰在中。竅穴。謂七竅孔穴也。（眼二耳二鼻二口一）皆面上所有。故曰居外。藏者包藏義。故有處則暗。竅者通洞義。故有處則明。此阿難欲脫前過。先申內暗外明之理○今我下。救難請決。因前計在內。如來難以二謬。一者在內昧內謬。二者在內知外謬。今以有竅則明。正同戶牖開豁。故開眼見明。名爲見外。此脫在內知外之謬。又以有藏則暗。暗者即是臟腑。故我閉眼見暗。名爲見內。此脫在內昧內之謬。其意以如來前難非理。依然在內爲是。但屢被破奪。不敢自決。故曰是義云何。是又向世尊口角邊。討分曉也。阿難轉救在內竟。

二如來就詞難破三 一就詞開欸。二依欸成難。三指計結破。 初
佛告阿難。汝當閉眼見暗之時。此暗境界。爲與眼對。爲不對眼。
此就其所計之詞。雙開對眼與不對眼。爲難欸也。

二依欸成難二 一難對眼之非。二難不對之謬。 初
若與眼對。暗在眼前。云何成內。○若成內者。居暗室中無日月燈。
此室暗中皆汝焦腑。

初正難對眼。相對成見。世間共許。故先約對眼難之。對則在前成外。故難以云何成內。○若成下。兼難成內。謂設許在前成內。則暗室無光時。此暗亦在眼前。亦許成內。如此則室是汝身。暗中所有。皆汝焦腑。豈理也哉。焦腑者。三焦也。黃帝難經云。三焦者。水穀之道路。氣之所終始也。上焦在胃上。中焦在胃臍之間。下焦在臍下。六腑中一。故曰焦腑。謂焦即是腑耳。

二難不對之謬三 一正難不對。二兼防謬辯。三展轉顯謬。 初

指掌疏卷一

113

楞嚴經指掌疏

114

若不對者。云何成見。

對既不成。自計不對。故次約不對難之。不對而見。世間相違。故難以云何成見。

二兼防謬辯（恐謬辯云。我言閉眼見暗。名見內者。謂閉眼之時。此心已離外見。旋轉內對臟腑。所以成見。是仍歸在內之計。故世尊以此防之。）

若離外見。內對所成。合眼見暗。名爲身中。○開眼見明。何不見面。
若不見面。內對不成。

初原謬縱許。意云。若汝謬謂閉眼之時。此心離於外見。旋轉內對臟腑。所以成見者。則汝所計合眼見暗。名爲身中者。是矣。（合眼二句。即前所計閉眼見暗。名爲見內。略變其文。）○開眼見明。何不見面。此心既能旋轉內見臟腑。開眼之時。亦應旋轉內見面目。汝今正當開眼見明。何不見面。若謂開眼之時。不能見面。是不能旋轉也。以此爲例。則閉眼之時。亦不能旋轉。則汝所言內對之義。亦不得成。內對不成。云何而言閉眼見暗。名爲見內。是固知所計者非矣。

三展轉顯謬

見面若成。此了知心及與眼根。乃在虛空。何成在內。○若在虛空。自非汝體。○即應如來今見汝面。亦是汝身。○汝眼已知身合非覺○必汝執言身眼兩覺。應有二知。即汝一身。應成兩佛。

初心眼在空謬。

本為辯心。兼帶於眼者。以凡小等通計心隨於眼。如前云。彼根隨見隨即分別是也。

意云。設許開眼亦能旋

轉。則見面之義成矣。若此則心與眼根。乃在虛空。以相對方能成見。對面豈不在空乎。設許在空。乃屬於外。故難以何成在內。正脈云。阿難本計心仍在內。故今結語相違也。○若在下。轉自成他謬。意云。若定執心眼在空者。不唯不成在內。且在

空離汝。自非汝體。乃成他心矣。○即應下。轉他成自謬。意云。若強謂雖離於汝。不妨還是汝體者。即應如來今見汝面。亦是汝身。以既許離汝還是。應通許故。此上二謬。乃責其壞世間相也。○汝眼下。身成不覺謬。意云。自他互轉。已壞世相。況夫汝心隨眼。彼眼離身。已具覺知。則汝身合同無情。非有覺知。以一人唯有一心。在眼則不在身故。○必汝下。一身二果謬。意云。必汝執言在身。身在眼。兩俱有覺。則汝阿難。應有二知。人唯憑此覺知。修因證果。汝今既有

二知。即汝一身。當來成佛時。應成兩佛。此理所必無。唯是謬妄而已。依欸成難竟。

三指計結破

是故應知。汝言見暗名見內者。無有是處。

以是對眼與不對眼。展轉謬妄之故。則見內之義不成。故曰無有是處。然閉眼見內。既其不成。已足破其救內。至開眼見外之義。無勞更破。正脈云。單結見內。足見此計同在內矣。破救內竟。

五破合處二 一阿難引教謬計。二如來牒計難破。 初

阿難言。我常聞佛開示四衆。由心生故。種種法生。由法生故。種種心生。○我今思惟。即思惟體。實我心性。隨所合處。心則隨有。○亦非內外中間三處。

初謬引昔教。常聞者。昔教會聞。以心生法生等。通大小乘。昔教共說故。今約二乘。且指六識爲心。六塵爲法。灌頂云。由內心而攀緣外境。境隨心起。

故曰心生法生。由外塵而激發內心。心逐境現。故曰法生心生。正脈義云。心生法生。見法不自生也。法生心生。見心不自生也。正顯心法互倚妄現。俱無實體。阿難失旨。反證緣心。隨合隨有。可謂迷之甚矣。○我今下。妄計隨有。思惟者。思惟心法互生義也。然正當思惟時。妄識力用。行相昭然。自覺別無心性。認此爲眞。故曰即思惟體。實我心性。而不知如來重重破斥。皆爲此想不眞。故有輪轉。是阿難孤負如來爲不少矣。隨合隨有者。隨所攀緣何法。心則隨有。如現今思惟佛所說法。儼有心生。若更思惟別法。心生亦爾。例而推之。豈非隨所合處心隨有乎。正脈義引。經云。聚緣內搖。趨外奔逸。昏擾擾相。以爲心性。古德謂攀緣妄想。狀如野燒。豈可謂之眞心。今阿難四番被斥。乃認隨合隨有。宛爾內搖外奔。眞稱昏擾。正是攀緣妄想。何異野燒。良由屢被挨拶。露出本相。然猶不覺其妄。亦曲盡迷態而已。○亦非句。總遮前非。言隨合隨有。處乃無定。非定在三處也。中間且指根裏。以根內臟外爲中間故。阿難引教謬計竟。

二如來牒計難破三 一牒其所計。二分宗兩難。三指計結破。 初

佛告阿難。汝今說言由法生故。種種心生。隨所合處。心隨有者。

前阿難所引。雖有四句。其意但取後二句。以前二句心先有故。不可言隨合隨有。故此如來。亦唯約後二句牒之。

二分宗兩難二 一難無體非合。二難有體無據。 初

是心無體。則無所合。○若無有體而能合者。則十九界因七塵合。是義不然。

初正難非合。承上法生而心始生。則心無自生之體。體尙不有。憑誰說合。故曰無所合也。是則隨合已非。況云隨有。不益妄乎。○若無下。防其謬執。恐謬執云。心雖無體。不妨暫現能合。故爲此防。意謂。凡言合者。必二俱有體。如十八界。因六塵合。謂六根六識以六塵合之。則成十八界。此昔教所許。若必謂無體。而能合者。

則如妄計十八界外。有十九界。且說因七塵合。今教昔教。皆所不許。以界唯十八。塵唯有六。本無十九及七之說。豈有能合之義。故曰是義不然。難無體非合竟。

二難有體無據二 一約二義成難。二約四相成難。 初二 一正難二義。二兼破
謬辯。初

若有體者。如汝以手自捏其體。汝所知心爲復內出。爲從外入。○若復內出。還見身中。若從外來。先合見面。

初按定令驗所自。承上無體。既不成合。自執有體。故又約有體以難。意謂。汝今若言此心有體者。當自驗之。如汝以手自己捏觸其體。當正捏時。自有知痛知痒之心。汝即驗其所以能知之心。爲復內出。爲從外入。要必有所據。乃可言有體耳。○若復下。分途取前例破。意謂。若復內出。同前在內。還應先見身中。若從外來。同前內對。先合遠見汝面。今俱不爾。則杳無所據。所謂有體者。唯虛妄計度而已。

二兼破謬辯二 一阿難謬辯。二如來難破。 初

阿難言。見是其眼。心知非眼。爲見非義。

因被如來內出見中。外來見面之難。遂謬辯云。見是眼家之用。心但能知。

指掌疏卷一

119

楞嚴經指掌疏

120

非同眼之能見。如佛所云。內出還見身中。外來先合見面者。是欲責心爲見。如果能見。則非心之義矣。如來其欺我哉。

二如來難破

佛言。若眼能見。汝在室中門能見不。○則諸已死。尙有眼存。應皆見物。○若見物者。云何名死。

初約人生識在破。言心在身中。如人在室內。眼唯通明。而能見者。是身內之心。喻門唯通明。而能見者。是室內之人。法中。若謂眼能見者。喻中。須是門亦能見。但眼之能見。二乘猶不知非。門之能見。舉世盡覺其謬。故就喻爲難。令自覺其非。○則諸下。約人死識去破。言既以喻問。仍不知非。必謂眼能見者。喻中須是死人能見。故約已死者爲難。已死者。心離其身時也。心雖離身。尙有眼存。此時若能自見。則是眼見。故難以應皆見物。ケ明知必不能見。而故意爲難。○末二句。約義不符名破。言人唯不能見物。方可名死。若見物者。即是生人。故難以云何名死。如是則人死無見。眼唯空存。以識去故。知此義者。而見

是其眼。心知非眼之謬。益可見矣。約二義成難竟。

二約四相成難二 一牒體總徵。二約相別難。 初

阿難。又汝覺了能知之心。若必有體。爲復一體。爲有多體。今在汝身。爲復徧體。爲不徧體。

前難二義。已顯有體之謬。恐未心服。定執有體。故重牒再徵。下乃一一難破。一體者。四支共一心體。多體者。四支各有心體。此約數徵。附體者。一心附滿四體。不附者。局在一體不附。此約量徵。必有數有量。有體之宗。方可成立。

二約相別難二 一難數二相。二難量二相。 初

若一體者。則汝以手捏一支時。四支應覺。若咸覺者。捏應無在。若捏有所。則汝一體自不能成。○若多體者。則成多人。何體爲汝。

初難一體不成。四支一體。有生通計。故先約一體爲難。意謂。若四支共一心體者。即今捏一支時。四支應當咸覺。以一體故。若汝聞我此語。謬謂咸覺者。

指掌疏卷一

121

楞嚴經指掌疏

122

則所捏之處。即應無所偏在。以咸覺故。若其觸頭。頭知。觸足。足覺。而捏有所偏在者。則汝所計一體之義。自不能成。以四支不共故。○若多下。難多體仍非。破一計多。情所必至。故又約多體爲難。意謂。一人一心。是其正理。若謬謂心有多體者。則汝阿難應成多人。設許成多。應有多名。今汝現前。四體中何體爲汝。以當阿難之名。試自思之。唯是展轉虛妄。無可憑據。則多體仍非矣。難數二相竟。

二難量二相

若徧體者。同前所捏。○若不徧者。當汝觸頭。亦觸其足。頭有所覺。足應無知。今汝不然。

初難附體不成。同前所捏者。取例一體中難。良以一體者。四支共一心體。附體者。一心附滿四支。雖能所往復。而會義無殊。不須別立難詞。故但取例於前。而云同前所捏。謂同前捏一支時。四支應覺等也。問。既一體徧體。會義無殊。何必重列。答。數量異故。又爲與不徧作對說故。○若不下。難不附仍非。附體招難。自計不附。故次約不附以難。意云。

若謂此心不附體者。理應局在一支。請試驗之。當汝觸頭之時。亦觸其足。若頭有所覺。則是汝心局在於頭。則足應無知。若足有所知。例此可思。無煩具說。此先斷定其理。今汝不然句。乃破斥其非。謂齊觸齊覺。不如上之所說。不附之宗。豈能成立。所謂有體者。此又無所據矣。分宗兩難竟。

三指計結破

是故應知。隨所合處。心則隨有。無有是處。

是字。指上所辯無體非合。有體無據二義。故字。起下應知隨所合處。心則隨有二非。言無體非合。隨合之義不成。有體無據。隨有之義安在。故斥云無是處也。破合處竟。

六破中間二 一阿難引教立中。二如來就中難破。 初二 一謬引昔教。二思惟立中。初

阿難白佛言。世尊。我亦聞佛與文殊等諸法王子。談實相時。世尊亦

言心不在內。亦不在外。

例上常聞。故曰亦聞。雖未的指何經。然追述昔聞。應在般若會之前半。及方等深密時也。與文殊等者。以方等深密般若會中。時常以文殊等爲當機故。方等。如淨名。般若。如文殊問等。諸法王子。指文殊一類。如普賢觀音等。恒示極者言之。所談實相。略明有三。一者無相之相。名爲實相。如般若云。是實相者。即是非相。始教意也。二者諸法皆眞。名爲實相。如淨名云。觀身實相。觀佛亦然。終教意也。三者眞空絕相。名爲實相。如無量義云。其一法者。所謂無相。無相不相。名爲實相。頓教意也。若據阿難得聞。應屬第一。以是引小乘入大乘故。若約一聞異解。無妨兼聞後二。觀下謬引。無庸過揀。非內非外。方等般若諸會。歷有是語。多約眞心言之。如淨名舍利章云。心不住內。亦不在外。阿難眞妄不分。謬引謬證。多聞人循名昧義。固如是也。其自意以昔亦曾聞。今仍計內計外。無怪乎爲世尊所破矣。謬引昔教竟。

二思惟立中

如我思惟。內無所見。外不相知。內無知故。在內不成。身心相知。不相離故。在外非義。○今相知故。復內無見。當在中間。

初思前兩非。如我思惟者。依佛昔教。詳佛今說也。今因我計在內。佛以內無所見難之。以不能見心肝脾胃等故。又因我計在外。佛以應不相知難之。以應同彼一食不飽衆故。據佛之意。ケ以內無知故。在內不成。身心相知不相離故。在外非義。仍符昔教。不在內不在外之義也。○今相下。待成中相。言昔教今說。既已相符。我又驗之於已。現今身心相知故。亦知不在身外。復於身內無見故。亦知不在身內。捨此兩途更用思惟。當在中間。無可議矣。阿難引教立中竟。

二如來就中難破三 一正難在中。二兼遮謬救。三指計結破。 初二 一就中徵在。二依在成難。 初

佛言。汝言中間。中必不迷。非無所在。○今汝推中。中何爲在。爲復在處。爲當在身。

初據理定有。言中。中必不迷者。以迷則不言。言則必能了故。非無所在者。

能了必能指授。指授必有所在。今汝下。雙徵兩在。言在雖不無。答應珍重。故教以推中。謂細推中相也。中何爲在句。謂總徵中相。以何爲在。爲復在處等者。言一切諸法。不出內之根身。外之塵處。故別約身處兩問。要必有定在。乃可以施破耳。

二依在成難二 一在身不成。二在處亦非。 初

若在身者。在邊非中。在中同內。

首句按定在身。下二句中邊皆過。邊附皮。中據內也。言在身中有邊。如謂在邊。則不可言中。是自宗相違。如謂在中。則還同在內。於前來已破。既二俱有過。在身尚非。況夫言中。自不成矣。

二在處亦非

若在處者。爲有所表。爲無所表。無表同無。表則無定。何以故。如人以表。表爲中時。東看則西。南觀成北。表體既混。心應雜亂。

首句按定在處。次二句。徵表有無。有表色處。無表空處也。言在處有有表。

有無表。如在無表。則同於空無。汝心乃成斷滅。如有有表。則絕無定相。汝心廼成雜亂。既二俱有過。在處已謬。況夫言中。憑何立乎。何以故等。廼徵釋表則無定之義。良以無定言渾。非釋莫論。故須徵釋。相連二表字。上表字。指能表之物。下表字。謂表顯中相。故云以表表中。正脈云。表者標竿。修房舍者立之。以表中位。灌頂云。如周官土圭測景立標之類。東看則西。南觀成北。文影西看則東。北觀成南。可以意會。末二句。言能表之體。既其四方混淆。所表之心。豈能自立中相。故應雜亂。謂四方交雜。稱謂混亂。所謂無定者以此。正難在中竟。

二兼遮謬救二 一阿難謬救中相。二如來就謬遮中。 初

阿難言。我所說中。非此二種。○如世尊言。眼色爲緣。生於眼識。○眼有分別。色塵無知。識生其中。則爲心在。

初異佛現說。意言我所說中。另是一理。非此如來所說二種。謂身中處中也。○如世下。同佛昔教。世尊言者。指在深密教中。如唯識第五云。此中教者。如

契經言。眼色爲緣。生於眼識。又契經說。若根不壞。境界現前。作意正起。方能生識。ヶ眼能發識。是增上緣。色能牽生。爲所緣緣。雖有餘緣。此二爲要。以根境和合。識乃得生故。○眼有下。妄斷謬理。破合處中以門喻眼。已顯眼無分別。而此又云眼有分別。固爲妄斷。其意以眼有分別屬內身。色塵無知屬外境。內外各有定相。識生其中。歷然不混。故曰則爲心在。然謂之謬理者。略明其謬有三。一者眼色爲緣。生於眼識。是昔教所說。今於實教。一一破其相妄。顯其性眞。而爲奢摩他體。阿難求此。而乃引彼爲證。是權實不分謬。二者眼根浮勝。俱屬色法。無有分別。識乃有別。縱指根性。後文亦云。其目周視。但如鏡中。無別分析。汝識於中。次第標指。今云眼有分別。是根識不分謬。三者前云心生愛樂。屬於意識。此云識生其中。乃是眼識。徵者在彼。答者引此。是五六不分謬。此亦多聞人。循名昧義之故。阿難謬救中相竟。

二如來就謬遮中（明知其謬。且不與之分析。但且遮其中相。） 一按定總問。二分遮兩中。 初

佛言。汝心若在根塵之中。此之心體。爲復兼二。爲不兼二。

汝心句。先以按定。謂按定阿難謬救之語。此之下。方乃總問。謂總問心體兼二。與不兼二也。然阿難計帶三謬。如來不與分析。即就謬爲問者。亦有三義。一者不了義教。素所習聽。了義之教。難以遽領。姑且破其舊見。新悟尙待後聞。二者眼無分別。前已喻明。今復重執。知難頓革。姑且破其中相。餘容悟後自分。三者眼意二識。用異體同。破則俱破。阿難既認眼爲意。如來即就便爲破。阿伽他遇病即除。初無論先之與後。

二分遮兩中二 一遮兼二之中。二遮不兼二中。 初

若兼二者。物體雜亂。物非體知。成敵兩立。云何爲中。

兼猶連帶。兼二者。謂外連塵物。內帶根體也。外連塵物。則雜。內帶根體。則亂。曰雜曰亂。難以分中。此約兩合言之。若約兩離者。物塵無知。非同根體有知。汝心在中。一半外連塵物。則相敵。一半內帶根體。則相成。半敵半成。分中兩立。自無中相。是則兩合兩離。俱不可言中。故總以結難。云何爲中。

二遮不兼二中

指掌疏卷一

129

楞嚴經指掌疏

130

兼二不成。非知不知。即無體性。中何爲相。

兼二不成。即是不兼二也。然根是有知。塵是無知。各有相狀。心若不兼於二。非同有知之根。無知之塵。相狀可見。故曰非知不知。如此則漫說無心。縱使有心。亦同龜毛兔角。故曰即無體性。體性尙無。況復云中。故難以中何爲相。兼遮謬救竟。

三指計結破

是故應知。當在中間。無有是處。

承上在身在處。言中招過。兼二不兼。立義不成。是故應知。汝言當在中間者。唯是妄計。無有是處可憑。破中間竟。

七破無著二 一阿難引教謬計。二如來據理難破。 初

阿難白佛言。世尊。我昔見佛與大目連。須菩提。富樓那。舍利弗。四大弟子。共轉法輪。常言覺知分別心性。既不在內。亦不在外。不在中間。俱無所在。○一切無著。名之爲心。則我無著。名爲心不。

初引昔所說。我昔見佛。指在般若。以般若時。佛勅轉教。故置與言。如大品云。如是種種法門。汝當爲菩薩說。即佛勅轉教義也。目連等。華梵釋見敘分。學後曰弟。謂學在師後也。法生曰子。謂智從法生也。僧首稱大。謂佛弟子中。四人爲上首也。領受佛勅。從佛轉教。故置共言。說般若法。摧無明惑。故以輪喻。如法華云。我乘佛教。爲大菩薩。以諸因緣。說無上道。即指般若會上。領受佛勅。共轉法輪義也。般若宗於無住。故曰常言。覺知分別。即是安心。圓覺呼爲六塵緣影。此經斥是虛妄相想。既無實體。焉有定在。故於內之根處。外之塵處。中之識處。覓心了不可得。是曰不在。雖已各言不在。猶恐稍涉簾纖。有礙放捨。故復總結云。俱無所在。大品云。若住一切法。不住般若。不住一切法。方住般若。又云。般若者。是無住義。金剛般若云。應生無所住心。若心有住卽爲非住。然既曰常言。似是義引。或諸部般若中。亦照樣有是語也。○一切下。臆斷請決。言佛意以俱無所在。以顯識心虛妄。而阿難不論其旨。反以一切無著。名之爲心。眞憑臆妄斷也。雖憑臆妄斷。因屢被破奪。不敢自是。依然請決

於佛。故曰則我無著。名爲心不。昔二祖於達磨大師處。請求安心。師云。將心來與汝安。祖云。覓心了不可得。師云。與汝安心竟。蓋必到覓心了不可得處。方是真無著。妙明寂常心性。亦卽於此顯現。今阿難實未到此。強說無著。而又不取體認。腳根不點地者。類多如此。阿難引教謬計竟。

二如來據理難破三 一按定雙激。二有無並難。三指計結破。 初佛告阿難。汝言覺知分別心性俱無在者。○世間虛空。水陸飛行。諸所物象名爲一切。汝不著者。爲在爲無。

初按定所言。雖是佛語。阿難引用。卽是阿難之語。故云汝言。此將爲破斥。先以按定也。○世間下。徵境有無。意謂。汝言俱無在者。卽是一切無著。然無著且置。何爲一切。如世間虛空。屬於依報。水陸飛行。屬於正報。依正二報。品類差別。名爲諸所物象。諸所物象。總統該括。此卽名爲一切。汝前言不著者。爲是一切俱在。汝自不著。爲是一切俱無。汝故不著。明知二俱不成。乃故問以發其端。

二有無並難（上云在者。卽是有也。）

無則同於龜毛兔角。云何無著。有不著者。不可名無。○無相則無。

非無則相。相有則在。云何無著。

初正難有無。意謂。若言俱無。名無著者。其意不成。以無則同於龜毛兔角。有名無實。且道不著何法。故難以云何無著。若言俱有。自無著者。義亦不成。以既執爲有。早已是著。故難以不可名無。○無相下。轉釋難詞。意謂。我言無則同於龜毛兔角者。以既云無相。則全無實體。非龜毛兔角而何。我言有則不名無著者。以非無則相。相有則在。言非無則相者。非無即有。猶云有則有相也。相有則在者。在即是著。猶言相有則著也。相有則著。故不可名無。是則爲在爲無。俱無無著之義。故總以云何無著難之。無著尚不可說。況夫認爲是心。不益妄乎。有無並難竟。

三指計結破

是故應知。一切無著名覺知心。無有是處。

是故等者。謂以是有無俱非無著之故。應當了知。若計無著名心者。渾然俱非。無有一是處也。問。賊人改業。即是良民。念舊而殺。豈稱善治。然識心之所以爲害者。爲有著故。今既無著。妄即是真。認此爲心。何必更破。答。真心如海。妄

心如浪。浪起拍舟。所以爲害。若不拍舟。須待浪息。浪息風停。唯偏湛海。諸有智者。豈復離海尋浪。今阿難果其無著。自然覓心叵得。覓心叵得。自見真心。豈復遺真認妄。既猶認妄。則其所言無著。亦未足信。故我前言。阿難實未到此。亦如賊人口說改業。心實未革。有討賊之責者。豈可置而不問。此如來所以爲之更破。正脈云。詳此七番。確定成處者。一內。二外。三根裏。六中間。四處而已。以四還在內。五則無定處。第七則并處亦無也。又一四引眾同計。二三已意推度。後三引教謬釋。孤山曰。總上七番。似破四性。在內。潛根。救內。破自性。在外。破他性。中間。破共性。隨合。無著。破無性。龍樹云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故說無生。據此則七番情盡。全身放捨。即入無生忍矣。阿難雖未及此。而平日所持以爲心者。亦杳無住處可跟究矣。密示妄識無處竟。

二顯呵妄識非心

前已搗其巢穴。此方聲正其罪。

二一阿難責躬請教。二如來示本呵非。初二

一自責已誤當迷。二求佛開示修路。初

爾時阿難。在大衆中。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言○我是如來最小之弟。蒙佛慈愛。雖今出家。猶恃憍憐。所以多聞。未得無漏。不能折伏娑毗羅咒。爲彼所轉。溺於淫舍。○當由不知眞際所詣。

初經家敘儀。爾時者。七處破竟時也。情盡計窮。望佛哀愍。故即從座而起。露肉曰袒。偏袒右肩者。偏露肉於右邊之肩也。右表順從。亦表便於服役意故。

灌頂云。此土謝罪順命則肉袒。西域觀王請命則偏袒。今阿難求佛。禮同觀王。顯至敬也。右膝著地者。涅槃疏有三義。一右膝有力。跪能安久。二右膝有力。起止便易。三右膝躁動。著地令安。古德云。三處翹聳。右膝著地。名爲互跪。如此者。表謙卑遜順。合掌者。表收攝散動。上皆身業。嚴肅曰恭。尊重曰敬。屬意業。上示曰告。下啓曰白。屬口業。三業虔誠。足以感佛。故特爲敘出。○我是下。自責已誤。四王八子。阿難居末。是故最小之弟。小則偏邀眷注。故蒙佛慈愛。出家尚帶俗情。故猶恃僑憐。侍倚仗。僑矜恤。憐愍念也。由有此恃。所以從侍佛來。未受惡辣槌。養成僑恣情態。專尚多聞。不務眞修。未得無漏。方證初果。一遇娑毗羅咒。不能屈折治伏。而反爲彼所轉。溺於淫舍。不能自出。若非如來咒護。文殊提獎。唯有遠遁。何顏見佛。此猶已往之誤。然已不可挽矣。○當由下。猶慮當迷。由字。註多不訓。講者率以因義釋之。細玩上文。殊無著落。良以歷敘前誤。次第各有因起。初則因最小而蒙佛慈愛。繼則因蒙愛而久恃僑憐。次則因恃憐而尚聞誤證。後則因誤證而力不勝邪。既次第各有因起。而又

云當由。若作因義。如何銷會。今釋當由者。謂當來之所經由。眞際者。眞心實際。是即以妄識爲眞心。以所在爲實際。實不知別有眞心實際耳。詣者。在也。謂究竟所在處也。其意。以從前已誤。知不可諫。當來所由。冀猶可追。但自覺七番情盡。尚不知眞心實際。究竟所在。憑何進修。是所慮焉。觀下請示奢摩他路。其爲慮當來所由。意自可見。自責已誤當迷竟。

二求佛開示修路

惟願世尊。大慈哀愍。開示我等奢摩他路。○令諸闡提。墮彌戾車。○作是語已。五體投地。及諸大衆。傾渴翹佇。欽聞示誨。

初正求修路。除佛一人。無可歸投。故云惟願世尊。不求小乘之樂。故望大慈哀愍。以必興大慈。方能興大樂故。哀者。哀前已誤。愍者。愍後尚迷。請示奢摩路者。即求知心處。以不知心處。奢摩無路可修故。然阿難只知求路。不知認見爲心。即是進步坦衢。只知求開。不知了識非心。即是闢道良吏。至下呵心顯見。乃如來密符其請。○令諸下。兼墮惡見。闡提。此云信不具。不信因果。

無慚愧故。亦云斷善根人。如楞伽云。闍提者。焚燒一切善根。彌戾車。或翻邊地。或翻惡奴。或名弊惡地處。或名樂垢穢人。此皆不符本經。興福曰。惡見。資中云。邊邪不正見人。二說合會。是今經義。以闍提知見不正。非邊即邪。甚至謗佛謗法。撥因撥果。惡見特甚故。墮壞滅也。言向以奢摩路壅。正修人亡。類多流入邊邪。積成惡見。永墮一闍提中。今示修路。不唯阿難等。從此離妄證真。亦令闍提輩。自是改邪歸正。故惡見自墮也。按如來行菩薩道時。凡遇加害者。不唯不報。且憐其愚迷。發願度彼。今阿難無力勝邪。身受其辱。而乃請示修路。令墮惡見。亦菩薩願度之意。○作是下。同衆佇誨。五體投地者。肘膝首俱投於地。七禮中恭敬禮也。將請互跪合掌。請已撫心結拜。亦常儀耳。請意及他。故上云我等。佇誨兼衆。故此云及諸。乃經家敘事精詳。前後相照。傾渴者。傾心渴仰。翹佇者。翹首佇望。正脈云。如渴思水。如鳥張望。欽敬也。知如來將爲示誨。敬心承聽。揀彼隨班備數。漫不經意聞也。阿難責躬請教竟。

二如來示本呵非二 一普示二本。二直呵非心。 初二 一現相密示。二發言顯

示。 初

爾時世尊。從其面門放種種光。其光晃耀。如百千日。○普佛世界。六種震動。○如是十方微塵國土。一時開現。○佛之威神。令諸世界。合成一界。○其世界中。所有一切諸大菩薩。皆住本國。合掌承聽。

初密示根性將現。面上眼耳鼻口。近通身處。遠通意處。故名爲門。能所合論。即表六處根性。言六根各具根性。即是二根本中真本。所謂菩提涅槃元清淨體。亦復各具自性光明。如眼見耳聞等。但衆生遺此本明。一向不覺。性雖不無。光乃不現。今將捨妄求真。從眼顯現。例餘五顯現。亦爾。故以放種種光表之。種種者。青黃赤白等。交映互現。色乃無盡故。此性一現。諸法頓朗。如後四科七大。全彰自性光明。十界三藏。無非本體朗照。故以其光晃耀表之。一日在空。照四天而無遺。況夫百千。明耀罔及。用表自性光明。輝天鑑地。一切光無能匹故。○普佛下。密示六識將破。佛世界。一佛化境也。統該四方上下。可表六處識心。言六處識心。即是二根本中妄本。所謂用攀緣心。爲自性者。然既屬攀緣。

即非自性。其柰衆生。一向堅執。難爲動搖。阿難時節已至。不久放捨。故以六種震動表之。六種者。震兼吼擊。動兼起踊。形聲各具三動。共爲六也。○如是下。密示化他同已。如是者。承上一界震動而言。一界震動。展轉及他。如是相連十方微塵國土。俱於一時開通顯現。若作表法者。言阿難捨妄。會衆同聞。見賢思齊。通行放捨。仍復展轉化導。有生皆然。故以塵國開現表之。○佛之下。密示融妄歸眞。言上雖開現。猶有分隔。見量雖通。畛域宛在。復以佛之威神。擲鐵圍而偃須彌。會江湖而通香海。無復多地。唯有一天。故云令諸世界。合成一界。若作表法者。融妄歸眞。須憑三昧之力。故以佛威令合表之。諸界表妄。一界表眞。合會融通。能表所表。義亦相似。○其世下。密示三昧成就。其世界。仍指十方塵國。塵國已合。仍云其界者。以未合時。各有分齊。從先爲言。大菩薩者。揀非初心。必至登地以上。迺可名大。本國承聽者。既成一界。無復隔越。在彼即同在此。常得聞故。若作表法者。融妄歸眞。識心本自無礙。故仍以其界表之。化衆同已。有生從此發心。故即以菩薩表之。既已歸眞。無復眞妄之別。

識即是智。常契本覺。故以本國承聽表之。智契本覺。即是三昧。若時時常契。即是首楞嚴三昧也。現相密示竟。

二發言顯示

上智之人。目擊而道存。故上以相示。中根者流耳聞而心會。故此以言顯。若有眼不見。有耳不聞者。則是下根。亦令隨分結緣。

二 一歎迷標

本。二總徵別示。初二 一指所歎人。二標所迷本。初

佛告阿難。一切衆生。從無始來。種種顛倒。業種自然。如惡叉聚。○諸修行人。不能得成無上菩提。乃至別成聲聞緣覺。及成外道。諸天魔王。及魔眷屬。

初無知造業者。一切衆生。通指汎爾凡夫。不知修行之人。從無始來者。指自有妄識已來。違眞逐妄。背覺合塵。無我計我。無法計法等。故云種種顛倒。此屬惑道。由顛倒故。造種種業。作將來因。故名爲種。此屬業道。惑道如薪。業道如火。依薪逸火。自相燒然。法身受其熏蒸。慧命由茲懸危。此屬苦道。起惑造業。苦果隨之。三事相因。故云如惡叉聚。惡叉聚。西域果名。灌頂云。此云線貫珠。一蒂三果。同聚而生。相似三道。故以爲喻。○諸修下。有志修行者。

凡夫起惑造業。輪轉生死。固爲可愍。縱令有志修行。中道紆曲。猶在可傷。諸者。大率義。雖云修行。乃指不依正修者言。菩提。此云覺道。三乘皆有。深淺不同。唯佛無上。所以不能成者。正由不依正覺修故。乃至者。超略權教菩薩。大乘也。聲聞緣覺。釋見敘分。小乘也。雖別成乎此。猶是出世聖賢。然更有誤之甚者。故云及成外道等。外道心遊道外。趣邪修者。諸天。三界諸天。著有漏者。魔王。居欲界頂。晷欲樂者。魔眷。精靈妖魅。侶魔羅者。此等亦是住世凡夫。但較彼無知造業者。猶爲難救。不益可傷乎哉。指所歎人竟。

二標所迷本

皆由不知二種根本。錯亂修習。○猶如煮沙。欲成嘉饌。縱經塵劫。終不能得。

初出由標迷。言如上所說。無知造業者。固無論矣。至於諸修行人。本期得道得果。而乃中途紆曲。滯窒權小。甚至誤入魔外。欲潔偏染。求昇反墜。其故何哉。故云皆由不知云云。二本者。一眞本。至下十番所顯者是。二妄本。如上

七處所破者是。前取心顯錯文云。從無始來。生死相續。皆由不知常住眞心。用諸妄想。義亦同此。但未明其爲本。今言本者。以一切眞因眞果。妄因妄果。無不由此生故。錯亂修習者。用妄想爲眞心。指僞果作實證。不唯錯眞用妄。且以妄亂眞也。○猶如下。舉喻顯錯。言諸修行人。用妄想爲因心。期證眞果。如煮沙欲成嘉饌。沙非饌本。經劫徒勞。故曰終不能得。妄非眞因。亦復如是。由此所以不成菩提。誤入權小。及外道天魔隊耳。歎迷標本竟。

二總徵別示二 一總徵。二別示。 初

云何二種。

將欲別示。先總徵以發其詞。

二別示二 一先示妄本。二後示眞本。 初

阿難。一者無始生死根本。○則汝今者。與諸衆生。用攀緣心爲自性者。

初出名。無始以來。浩劫生死。遡流窮源。不出妄心。故曰根本。○則汝下

示相。欲令悟妄。指在現前。故云則汝今者。凡未了真者。無不認妄。故云與諸衆生。攀緣心。即六識心也。六識緣境。隨處生著。如猿猴攀樹。似尺蠖緣木。故以爲名。然此本非是心。亦非自性。而衆生執爲心性。故前云。即思唯體。實我心性。後云。即能推者。我將爲心。今則分明指出。是生死本。而阿難猶自不覺。亦可悲矣。

二後示真本

二者無始菩提涅槃元清淨體。○則汝今者識精元明。能生諸緣。緣所遺者。○由諸衆生。遺此本明。雖終日行。而不自覺。枉入諸趣。

初出名。此中無始。與上科不同。上科兼於中間。謂無始至今也。此科惟指初際。謂無始之時也。菩提有三。一實智。二方便。三眞性。此是眞性菩提。以性本自覺。即菩提故。涅槃亦三。一性淨。二方便淨。三圓淨。此是性淨涅槃。以性本自淨。即涅槃故。元清者。非澄之使清。謂本來離生死濁。即顯其爲性淨涅槃。元淨者。非治之使淨。謂本來離煩惱染。即顯其爲眞性菩提。能爲一切淨

法之本。故名爲體。餘二菩提。及二涅槃。亦依此故。是體即根本義也。又二本應作二釋。妄本中。生死下加之字。作依士釋。真本中。清淨下加即字。作持業釋。○則汝下。示相。欲令現前體認。故云今者。不言與衆者。不比妄心。有生同認故。識精。即是第八賴耶。本經呼爲陀那細識。最極微細。故曰識精。於諸識中最爲精故。又精者精瑩。有明照義。以此明非磨之使明。乃本來自明。故曰元明。如後云。見精映色。聞精映聲等。又揀選圓通偈云。元依一精明。分成六和合。是知體唯賴耶。應根成六。故下文破識之後。即於根中指出。能生諸緣等者。正脈云。諸緣者。前六轉識也。楞伽云。藏識海常住。境界風所動。種種諸識浪。騰躍而轉生。是知前六。皆此識海。所生諸浪。但前六能附緣一切。而獨於本生識海。自緣不及。如眼所起見。能俯見一切。而自不見眼。故云緣所遺者。縱使悟時。須一念不生。方能默契。六識若動。體即隱矣。故學人不捨緣心。畢竟如生盲不見性也。（愚謂。前六轉識。六字應是七字。如八識頌云。淵深七浪境爲風。則七識云。隨緣執我量爲非。既是非量。豈真能緣。此以第七緣八。不合緣所遺者。故爲此問。若既唯約前六。則此問無從。或交師意是。而筆誤耳。智者詳之。）然此本是眞心。而

衆生不知。今已分明指其爲菩提涅槃元清淨體。至下阿難猶未敢認。如云我雖識此見性無還。云何得知是我眞性。又云見必我眞。我今身心復是何物。所謂把手相牽行不得也。○由諸下。顯過。良以阿難不能捨妄。全由迷眞。故如來於示眞本後。特顯其過。過在遺眞之故。故曰由諸衆生。遺此本明。行猶歷也。謂六根各歷自所緣境。如眼見色。耳聞聲等。無時暫歇。故曰終日行也。見色不知能見者誰。聞聲不知能聞者誰等。故曰而不自覺。既不覺眞。必至妄認緣塵。起惑造業。隨業受報。故曰枉入諸趣。諸趣。即是六道。謂生而趣此。死而趣彼。如旋火輪。無休息故。枉謂自屈。言衆生本具菩提涅槃。元清淨體。而乃流入諸趣。豈非自屈乎哉。ヶ深警之也。普示二本竟。

二直呵非心二 一阿難依舊遺認。二如來痛呵非心。 初二 一依舊遺眞。二依舊認妄。初二 一乍驗似領。二再勘實迷。 初

阿難。汝今欲知奢摩他路。願出生死。今復問汝。○即時如來舉金色臂。屈五輪指。語阿難言。汝今見不。阿難言見。

初將問預示。意謂。汝若不求奢摩他路。則是甘受生死。無庸問矣。據汝今者所請。是欲知奢摩他路。依之願出生死。但此事大非草草。今復問汝。汝宜悉之。○即時下。作相驗問。佛身金色。其臂亦然。千輻輪相。指端俱有。即時舉屈者。先以相驗。若不循塵流轉。自然從此見性。故溫陵云。金拳舉處。直下要識本明。天龍一指。竊比此耳。語言見不者。既驗復問。令其無所假飾。所謂放過即不可也。阿難言見者。見中迷悟雙關。迷則見塵。悟則見性。科爲似領者。以此。

二再勘實迷

佛言。汝何所見。阿難言。我見如來舉臂屈指爲光明拳。耀我心目。
○佛言。汝將誰見。阿難言。我與大衆。同將眼見。

初勘定循塵。因上來阿難答見。塵性未分。故復問以汝何所見。其意。以見性者必能忘塵。見塵者自然迷性也。答以見拳。足見循塵。且言耀我心目。更是流轉。所謂依稀似曲纔堪聽。又被風吹別調中也。○佛言下。勘定迷見。明知阿

難不悟。未便放捨。仍復親切提持。故問以汝將誰見。誰字。最宜珍重。肘後具符者。自能薦取。阿難不悟見性。依舊認見爲眼。但前云見是其眼。已被佛破。若唯言我者。恐見呵斥。故曰與衆同將。所謂臨坑拉伴者。阿難是矣。正脈義云。此上有三審試。太煞叮嚀。一問見不。二問見何。三問誰見。而阿難初答能見。次答見拳。末答眼見。如來可謂重重顯示。阿難可謂頭頭錯過矣。依舊遺真竟。

二依舊認妄

佛告阿難。汝今答我。如來屈指爲光明拳。耀汝心目。汝目可見。以何爲心。當我拳耀。○阿難言。如來現今徵心所在。而我以心推窮尋逐。即能推者我將爲心。

初牒答縱見徵心。屈指爲拳。光耀心目。是前阿難答佛之語。今欲就此徵心。故言汝今答我等。以牒之也。唯目本不能見。因其引衆同計。暫以縱許。故曰汝目可見。至下盲燈二喻。終顯其謬。當猶對也。重徵對境之識。故曰以何爲心。當我拳耀。然如來於密示科中。已知阿難認取思惟爲心。今復重徵者。以屢施破

斥。將謂有所移耳。○阿難下。答以能推即是。徵心所在。即指前來密示七徵。應徵察思曰推。計盡再搜曰窮。反復義路曰尋。七處跟究曰逐。然正當推窮尋逐之時。似有心相。且覺現前得力。便爾誤認。不知生死過患。正在乎此。故溫陵云。塵相未除。依舊認賊爲子。去指見性。良有以也。阿難依舊遺認竟。

二如來痛呵非心

佛言。咄。阿難。此非汝心。○阿難矍然避座。合掌起立白佛。此非我心。當名何等。○佛告阿難。此是前塵虛妄相想。惑汝真性。○由汝無始。至於今生。認賊爲子。失汝元常。故受輪轉。

初振喝直斥。咄。振威痛喝也。臨濟一喝具四義。一如金剛王寶。今則斬除妄本。即金剛也。二如踞地師子。今則驚散狐疑。即師子吼也。三如探竿影草。今則試聞遮解。（試探闡性。遮障解路。）即探竿影草也。四不作一喝用。今則隨心薦取。即不作一喝用也。座有知音。自應吐舌。而又呼名示以非心者。因其耳尚未聾。帶累世尊墮老婆禪也。○阿難下。驚索名目。矍然者。驚愕貌。正脈云。經久自

侍。唯知有此。一旦奪之。無有不驚者矣。避難也。離座者。恐懼不安之貌。無可如何。唯有待教。故合掌起立。合掌者。待教之意。起立者。白佛之儀。白佛者。反以質索。索以此非我心。當名何等者。以阿難雖聞非心。猶未悟妄。無所稱謂。恐落斷滅故。○佛告下。指以妄名。前塵色聲等。性境也。虛妄相。法塵獨影境也。想有二釋。一通指六識。以前五識。對性境起。第六識。對獨影境起。故合云前塵。及虛妄相上之想。同爲妄本。破則俱破。二唯指第六。以第六意識。是前塵落謝虛妄影相上所起之想。正顯境且至虛。意識豈實有哉。一向遺眞。皆由認此。故云惑汝眞性。○由汝下。出其過患。亦是釋上惑眞之義。如來意謂。我言惑汝眞性者。由汝於無始來。至於今生。以妄作眞。猶如認賊爲子。其禍患可勝言哉。然如來以賊喻妄心者。以能損法財。滅功德故。以子喻眞心者。以能持性德。續佛果故。既唯認妄。必至遺眞。故云失汝元常。元常者。即眞心對彼妄心無常立名。正脈云。失元常者。如人既認賊爲子。更不求覓眞子矣。受輪轉者。元常之心既失。無常之心益熾。起惑造業。六道往復。如人眞子既失。賊子

益縱。必至家私蕩盡。馳騁求食。知此者。當預爲辯之。不受其惑。則輪轉息。而元常立矣。顯呵妄識非心竟。

三推破妄識無體

上已聲正其罪。此乃斬其首級。族其餘黨。

三 一阿難驚怖求示。二如來示有推無。三

會衆知非無辯。

初二

一歷述得力。二怖無求開。

初二

一已注由心。二例

知將來。初

阿難白佛言。世尊。我佛寵弟。心愛佛故。令我出家。

寵者。重愛義。前云我是如來最小之弟。因小見寵。亦常情也。心愛佛故。令我出家者。見佛相好。知非欲生故愛。願得佛身。厭家思修故出。又出家義含供佛。以現爲侍者故。觀下何獨句。可知。

二例知將來

我心何獨供養如來。乃至徧歷恒沙國土。承事諸佛。及善知識。發大勇猛。行諸一切難行法事。皆用此心。○縱令謗法。永退善根。亦因

此心。

初作善由心。意謂我言心愛佛故。令我出家。是出家唯用此心。出家後。爲侍供佛。例此可知。此且約已往言之。若從此回小向大。我心何獨供養如來一佛。或更供多佛。乃至俯歷恒沙國土。親承供事一切諸佛。亦用此心。不唯供佛。或有具正知見。兼大智識者。亦必親承供事。又不唯親承供事。仍復於彼諸佛。及善知識所。披精進鎧。發大勇猛。立堅固志。上求下化。於諸一切難行法事。周俯修行。一一皆用此心。設離此心。則無所能爲矣。○縱令下。作惡由心。縱令者。必無之事。而設言之也。意謂。我今只是不敢謗法。縱令被呵生瞋。從此不信佛法。反生誹謗。因而退失善根。墮一闡提。亦因此心所使。是知此心功魁罪首。既得力於已往。知必需乎將來。呵爲非心。詎能忘情。因歷歷敘述。希將有以教我矣。歷述得力竟。

二怖無求開

若此發明不是心者。○我乃無心。同諸土木。離此覺知。更無所有。

○云何如來說此非心。我實驚怖。兼此大眾。無不疑惑。○惟垂大悲。開示未悟。

初按定佛語。若此者。指前呵示而言。如來既呵其非。又斥爲虛妄相想。皆發明不是心義。○我乃下。自申怖由意謂。功魁罪首。唯是此心。已往將來。勢所必用。此既非是。而我乃成無心之人。人若無心。自應同諸土木。以離此覺知。更無所有故。○云何下。正述驚怖。云何說非者。怪如來所說不宜。我實驚怖者。明自己聞之失措。兼此大眾者。仍指小乘一類。以彼唯以六識建立染淨根本。乍聞非心。無不疑惑。○末二句。結請開示。驚疑不安。殊屬可愍。故惟冀垂大悲心。未悟有二。一者未悟此識。何故不得名心。二者未悟離此。何得不同土木。爲釋自怖。及決衆疑。故求佛開示。至下安慰示有。正開示不同土木。驚怖釋焉。就塵推無。正開示不得名心。疑惑決矣。阿難驚怖求示竟。

二如來示有推無二 一安慰示有。二就塵推無。 初二 一摩頂引說惟心。二況顯真心有體。 初

爾時世尊。開示阿難。及諸大衆。欲令心入無生法忍。○於師子座。摩阿難頂。而告之言。如來常說。諸法所生。唯心所現。○一切因果。世界微塵。因心成體。

初經家敘意。開示阿難者。以驚怖故。及諸大衆者。以疑惑故。欲令句。原佛開示本意。言阿難等。向以識心分別。妄見生滅。今開示無體。令其離於分別。則入無生忍矣。華嚴云。無生忍者。不見有少法生。仁王云。一切法空。得無生忍。又忍者。信也。謂深信諸法無生義故。○於師下。摩頂爲說。師子座者。製座像師。或不必像。但以師名座。表說法無畏義故。以其驚怖。故摩頂相告。示安慰意也。三界唯心。萬法惟識。是佛教之大宗。故云常說。灌頂云。諸法者。略唯色心二種。所生者。所以得生也。所以得生。不離藏識。故曰惟心所現。楞伽云。心亦是唯心。非心亦心起。解深密云。諸識所緣。唯心所現。下文亦云。色心諸緣。及心所使。諸所緣法。唯心所現。足證常說。○一切下。據說以斷。謂據常所說。斷定因心。成體義故。一切因果。約正報言。有二釋。一聖凡各有

因果。二從劣向勝。前因後果。世界微塵。約依報言。亦因果義。以聚塵爲因。成界爲果。如是皆依藏識所現。意顯心必不無。至下自見。故曰因心成體。摩頂引說惟心竟。

二況顯真心有體

阿難。若諸世界一切所有。其中乃至草葉縷結。詰其根元。咸有體性。縱令虛空。亦有名貌。○何況清淨妙淨明心。性一切心。而自無體。

初舉諸有體。若諸者。統舉現前諸法。於中有總有別。總惟世界。別則一切所有。其中者。一切所有之中。兼顯微。該巨細言。乃至者。超略之詞。言顯者巨者。固自有體。乃至最微最細。如草之一葉。縷之一結。若詰其根本元始。咸有體性可據。如葉以草爲體。結以縷爲性故。然此猶屬有色有礙。縱令無色之虛。無礙之空。亦有狀之可名。相之可貌。以虛空即名。蒼翠即貌故。○何況下。況顯真心。此中清淨。即指下帶妄所示之見。以性本無染故。妙淨。即指下剖妄所出之真。以離染獨妙故。清淨故。在纏不昏。妙淨故。出障圓明。故總號明心。

性。附四科七大。而爲如來藏體。故又名性一切心。統爲一真心也。如此之心。豈當無體。取例沉顯。令易發明。言葉結尚有體性。虛空且具名貌。如何比況。反說真心而自無體。ケ深怪阿難。不應作是說故。安慰示有竟。

二就塵推無三 一據理應有全性。二就塵驗其虛偽。三教以微細推審。初若汝執恡分別覺觀所了知性。必爲心者。○此心即應離諸一切色香味觸諸塵事業。別有全性。

初按定所執。執謂堅持舊見。謂慳不捨。分別覺觀等。正所執所之心。分別者。對境起念。覺觀者。內守幽閑。至下驗偽中自見。灌頂云。粗心初念名覺。細心後念名觀。所了知性者。謂正當分別覺觀時所有能了知性也。然此性全是識心。正屬妄本。而阿難堅執不捨。認爲是心。如來將欲施破。故先按定。如文中曰若。曰必。皆按定意。○此心下。就執以難。即應者據理論。謂上已沉顯故。色香味觸。略舉四塵。餘有聲法二塵。總以諸塵該之。事業者。世間所作。初營曰事。既辦爲業。言世間所作事業皆依塵成。能所合論。故云諸塵事業。對

此分別覺觀。方顯所了知性。須與有離。了知便虧。豈能別有全性。乃故意爲難。

二就塵驗其虛偽

如汝今者。承聽我法。此則因聲而有分別。縱滅一切見聞覺知。內守幽閑。猶爲法塵分別影事。

如汝句。指在現前。謂欲顯虛偽。指現前爲驗故。承聽我法。因聲有別。例如瞻仰我相。因色有別。癩我爐烟。因香有別等。超略言之。故曰縱滅等也。見聞。眼耳二識。鼻舌身三。通名爲覺。以同是合中知故。知即意識。此復有二。一明了識。與前五識俱時而起。亦名五俱意。緣境明了。親得法之自體。故以爲名。二獨頭識。此復有三。一散位獨頭。緣獨影境。二夢中獨頭。緣夢中境。三定中獨頭。緣定中境。今云滅者。約定中言。以定中眼不觀色。耳不聽聲等。亦無散心。及與夢想。則前五識。與五俱意。及散夢獨頭。一切皆悉不行。然縱能如此。亦非眞滅。以猶有定中獨頭。守定中境。故曰內守幽閑。ケ內守之心。即是定中獨頭。幽深閑靜。即是定中之境。定中之境。雖微細不離法塵。定中獨頭。

即綿密亦屬分別。不唯分別。且屬影事。以離於法塵。即無體性故。

三教以微細推審

我非勅汝執爲非心。但汝於心微細揣摩。若離前塵有分別性。即真汝心。若分別性。離塵無體。斯則前塵分別影事。

勅強命也。如來意謂。汝前執爲是心。我雖重重破奪。亦非強命於汝。令汝轉執此爲非心。但不可錯認。汝自於心。微細揣摩。設若離塵有性。即真汝心。以真心必有體故。若如我上來所說。離塵無體。斯則依附前塵。所起分別。乃屬虛妄影事。豈真心哉。如來示有推無竟。

三會衆知非無辯

塵非常住。若變滅時。此心則同龜毛兔角。則汝法身。同於斷滅。其誰修證無生法忍。○即時阿難。與諸大衆。默然自失。

初出過顯非。承上既屬影事。又惟依附前塵。執爲是心。則有二過。一者。塵是緣生。非常住法。設若緣盡變滅時。此心無所依附。則同龜毛兔角。化爲烏

指掌疏卷一

157

楞嚴經指掌疏

158

有。此有名無體過也。二者。心即法身。屬於性具。依之修習。證無生忍。屬於修得。心既無體。則法身同於斷滅。法忍憑誰修證。此性修俱失過也。○即時下。知已無辯。即時者。如來教以推審時也。微細揣摩。已知無體。又聞成過。情盡詞窮。阿難既爾。法會亦然。故云與諸大衆。既不知何者爲真。又不敢依舊認妄。唯有默然。自覺兩失。觸藩之羊。可爲譬也。總結備破三迷竟。

三結斥誤認

佛告阿難。世間一切諸修學人。現前雖成九次第定。不得漏盡成阿羅漢。皆由執此生死妄想。誤爲真實。○是故汝今雖得多聞。不成聖果。

初結斥大衆。世間學人。前三果也。三界未出。故稱世間。四果未證。故稱學人。現前者。從是進修。成次第定。第四果也。以前八（四禪）凡位所成。後一（滅盡定）也。若但滅六識。名無心定。兼滅七識。名滅盡定。又偏厭受想。亦名滅受想定。（聖位所成故。若論四果。於小乘法中。已爲漏盡。即是羅漢。今云雖成不得等者。以向屬權許。理實未得。皆由執此等。乃出其未得之故。妄想。即指六識。以是生死根本。故稱生死妄想。誤爲真實者。不了識

得之故。妄想。即指六識。以是生死根本。故稱生死妄想。誤爲真實者。不了識

空。正由不了識空。雖成滅盡。不過如石壓草。似繩縛賊。縱能度百千劫。終有壞時。然滅定既非真實。所謂漏盡羅漢者。豈真實哉。○是故下。結斥阿難。是故者。承上羅漢非真言之。言羅漢深修滅定。漏盡尚屬權許。阿難唯事多聞。聖果豈是實證。故斥以雖得不成。（問。正脈釋九定云。前八凡位所成。第九無漏聖位所成。今云不得漏盡成羅漢者。當知彼所謂無漏聖位者。乃一時權許耳。今疏亦云。向屬權許。理實未得。與交師為同為異。答。語雖似同。意實有異。蓋正脈以五住究竟。方為漏盡。故深許長水以十地為漏盡。無可疑也。殊不知。若以五住究竟盡為漏盡者。唯佛一人。可當此名。故十號中。第二名阿羅訶。而訶字即漢字之變音。至等覺猶存生相。尚非漏盡。況十地乎。今之所釋。但以妄心不除。斷總非真。若能達妄識本空。則一斷永斷。滅盡正當四果。多聞堪入聖流。所謂但去其病。不毀其身。此則與交師異耳。）通結大科。斥破所執妄心。以開奢摩他路竟。

二顯示所遺真性。令見如來藏體

（正脈云。上科即是妄本。已破而不用矣。此科即是真本。正修必用。佛云。眾生遺此本明。故科名承用遺字。然而現

具六根之中。遍為一切法體。故此科始從眼根開顯。以至四科七大也。）

三 一阿難捨妄求真。二如來極顯真體。三會眾同

信空藏。

初二

一悲感悔責。二知過請求。

初

阿難聞已。重復悲淚。五體投地。長跪合掌。而白佛言。自我從佛發心出家。侍佛威神。常自思惟。無勞我修。○將謂如來惠我三昧。不知身心本不相代。失我本心。○雖身出家。心不入道。譬如窮子。捨

父逃逝。

初悲前迷妄。阿難聞已者。聞如來備破三迷已竟也。中有所感。不覺悲泣流淚。對前淫室歸來。頂禮悲泣。故云重復。正脈云。凡深悟者。而後發悲。或悟妄而悲久苦。或悟真而悲久失。今是悟妄之悲。五體投地者。有所進求。應再拜故。長跪者。兩膝齊跪。合掌者。一心歸命。而白佛言者。備述迷遺。此上皆進求之儀耳。自我二句。從初敘起。顯打頭即錯也。佛之威德。能遮魔障。佛之神力。能資果證。已向蒙佛慈愛。故自以為恃。常自思惟者。思惟有佛。無勞我修者。加被即是。殊不知。思惟即是妄想。不修終無實證。此正阿難迷妄。為妄所轉也。○將謂下。悔現遺真。言當其思惟之時。將謂如來慈惠。施我三昧。自然道成。何勞自修為哉。此自追昔誤也。不知二字。反上將謂二字。言將謂如彼。不知竟不能也。身心句。正明其不能之義。言佛與阿難。雖屬天倫。身心各異。身異故。食不互飽。心異故。智不互明。至於修因證果。豈能相代。此語亦今日方能言之。失我本心。有二釋。一者。身心不相代。失我望佛慈惠之本心。此義

於上似順。以上有將謂惠我之意故。二者。三昧不能得。失我寂常妙明之本心。此義於下似合。以下有寂常妙明之請故。若按下捨父逃逝之喻。後義爲正。○雖身下。責當受輪。ケ以失本心故。蓄聞成過。有剃髮染衣之相。無修因證果之實。故曰身雖出家。心不入道。不入道故。依舊輪轉。故向下以喻明之。窮子即阿難自喻。失三昧福。乏功德財。故以窮喻。幸唯佛性不斷。可以子稱。捨父即喻失心。逃逝。即喻背道。以背道不入。枉受輪轉。如彼逃逝他國。馳騁四方者。無以異故。然阿難以如來爲兄。且又依之出家。彼此身心。尚不相代。故正脈云。觀此則不知修行。而但求加被者。可以知警矣。悲感悔責竟。

二知過請求

今日乃知。雖有多聞。若不修行。與不聞等。如人說食。終不能飽。○世尊。我等今者。二障所纏。良由不知寂常心性。○唯願如來哀愍窮露。發妙明心。開我道眼。

初知聞無功。今日乃知者。因誤墮始知也。言阿難已向侍佛。專事多聞。將

謂佛所說法。聞而能說即是。及乎登伽事起。乃知說丈不及行尺。少修勝似多聞。故云雖有多聞。不修與不聞等。阿難身受其誤。作如是說。尚恐好聞一類。未便革習。故次下仍以喻明。言如來法味。聞而能說。宛似說食。不修無功。聖果失望。何異不飽。蓮師彌陀疏云。話餅何益饑腸。亦是此意。夫阿難以多聞得名。且歷劫憶持妙嚴。尚曰若不修行。與不聞等。故正脈云。觀此。則徒恃學問。而不務實修者。亦可以知警矣。○世尊下。知障由迷。我等者。自指同等一類。即就現前地位言之。故曰今者。二障者。唯識論云。一煩惱障。謂執附計所執實我。薩迦耶見（即身見也）而爲上首。百二十八根本煩惱。及彼等流諸隨煩惱。此皆擾惱有情身心。能障涅槃。名煩惱障。二所知障。謂執附計所執實法。薩迦耶見而爲上首。見疑無明愛恚慢等。覆所知境無顛倒性。能障菩提。名所知障。又煩惱障。亦名事障。續諸生死。所知障。亦名理障。礙正知見。圓覺云。先除事障。未斷理障。但能悟入二乘境界。若事理障。已永斷滅。則入如來大圓覺海。又煩惱即界內見思。見。謂分別起者。思。乃任運起者。所知即界外塵沙無明。塵沙。謂

於外境。不達唯心。遇事生執。無明。謂於所修證。不達性空。隨分起愛。又煩惱障。即是我執。依我執起。能障我空理故。所知障。即是法執。依法執起。能障法空理故。此時阿難方證初果。所知固是俱在。煩惱亦未全離。況不了識空。斷非真斷。故如來斥以不成聖果。而自己謂爲二障所纏。然障不自起。纏非無因。故次下出其所由。良猶誠也。寂常心性。是其意中所求。ケ自覺妄識搖動。生滅無常。想應別有寂常心性。誠由不知此性。方乃認彼妄識。執我執法。無由解脫。所謂二障所纏是也。○唯願下。請求開發。其意以二障所纏。無由解脫。乏功德財。離涅槃舍。故曰窮。曰露。窮則修證無資。故求哀。露則輪轉無依。故求愍也。發謂啓發。妙明心者。二死不能繫。二障不能昏故。必求發此者。以不得此心。妄識難捨。奢摩無路可修。菩提涅槃無緣可證故。問。上迷寂常。此發妙明。何緣覺。既發成始覺。本覺惟寂惟常。始覺便妙便明。前後異稱。其實唯一心耳。開。謂開通。道眼者。見道之眼。即是始覺。仍前妙明心也。妙明雖發。前途尚遙。稍有絲毫凝滯。便是道眼未通。故此求開。ケ爲由始覺而至究竟覺故。阿難捨妄求真竟。

二如來極顯真體二 一現相密顯。二發言顯發。 初二 一正爲現相。二教以親領。 初

即時如來從胸卐字。湧出寶光。○其光晃昱。有百千色。十方微塵普佛世界。一時周徧。○徧灌十方所有寶刹諸如來頂。旋至阿難。及諸大衆。

初密顯全體俱現。如來胸前有紋。十字右旋。名萬德吉祥相。謂有此相者。必具萬德。爲吉祥人故。因翻爲萬。但翻音不翻字。以字是佛相。翻則失其相故。前從面門放光。表六根各局之性。此從胸前湧出。表藏性渾然之體。恒沙性德。悉皆具足。故又以卐字表之。○其光下。密顯大用全彰。言其體既現。其用自顯。故以其光晃昱表之。晃昱者。明耀義也。百千色者。表用隨緣變之義。用隨緣變。法法全彰。故又以塵界周附表之。○附灌下。密顯上合下同。寶刹者。名譯集云。刹摩。正音掣多羅。此翻土田。謂一佛化境也。是則仍指塵界。但從佛尊稱。名爲寶刹。灌注也。附灌佛頂者。表此用一現。上合佛界。所謂與諸如來同一慈力

是也。旋者。回注義。至阿難及大眾者。表此用一現。不唯上合佛界。亦且下同衆生。所謂與諸衆生同一悲仰是也。據此。則藏性全體。圓通勝用。皆於一光處現矣。正爲現相竟。

二教以親領

告阿難言。吾今爲汝。建大法幢。亦令十方一切衆生獲妙微密。性淨明心。得清淨眼。

此科義有兩向。一指前令其現領。二許後教以預知。科依初義。應先明之。既已現相。又復告言者。恐密顯不薦。仍用顯教故。藏性全體。圓通勝用。即是大法。藏性顯而妄識摧。圓通立而邪行滅。故喻如幢。以幢有顯立摧滅義故。卅字流光。正爲顯此體用。故云建也。法幢既建。流光則已。必令十方塵界。一時周附者。應另有所表。故云亦令十方衆生（云）獲得也。妙等七字。即前所求心性。始本異稱。迷悟同體。曰妙。此心性合讚也。微密性。淨明心。乃各別立名。性即本覺。無動搖生滅之相。故稱微密。即前寂常義也。心即始覺。有內瑩外照之

功。故稱淨明。即前妙明義也。依此心性。起於觀照。觀智現前。明見心性。爲清淨眼。即前道眼義也。是則阿難所求。一光俱應。恐猶未明。此復明明告示。令其親領。若作許後釋者。義通奢摩盡處。及三摩禪那之文。如吾今爲汝等。許示奢摩他體。以建大法幢。即該三如來藏之全體大用。亦令十方等。許示奢摩他路。以微密淨明。即該近具根中。遠通萬法之妙真如性。得清淨眼者。許示三摩禪那。以三摩中。從根入圓。禪那中。中中流入。皆清淨眼也。佛音圓妙。或領前。或佇後。一點水墨。兩處成龍。信有之矣。現相密顯竟。

二發言顯發三 一就根性以指真心。二會四科而歸藏性。三融七大以拂情計。初

（就根指心者。以此經最殊勝處。全在破識心而不用。取根性為因心。良以用識用根。乃權實兩教之所由分。如云以生滅為因心。如蒸沙作飯。以不生滅為因心。如依金作器。今阿難欲求無上菩提。故先就根指出。令其取為因心。則果地圓成。可希冀矣。）

二 一帶妄顯真。二剖妄出真。

初（良以根中之性。其體即是阿賴耶識。真妄和

合。非純真者。因阿難急欲捨妄求真。其如眾生位中。別無純真之心。可指。若先言有妄。恐其不敢認取。姑且帶之。但唯顯其是真而已。）

十 一顯見是心。二顯見不動。三顯見不滅。四顯見不失。五顯見無遷。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。

初

（六根中性。雖同一精明。而就眾生位中。最便於領略者。無踰眼中見性。故唯從此顯發。餘可例知。）

三 一取例引發。二正與辯見。三結顯是心。

初（欲辯見乃是心。無由發端。故取拳例見。引起正辯義也。）

二 一

激定拳見。二取例問答。初

阿難。汝先答我見光明拳。此拳光明。因何所有。云何成拳。汝將誰見。○阿難言。由佛全體閻浮檀金。純如寶山。清淨所生。故有光明。我實眼觀五輪指端。屈握示人。故有拳相。

初雙徵拳見。汝先答我等者。是前直呵非心中語。此以阿難見相不悟。故重理前話而勘問之。見光明拳。正是見性家用。明知阿難不論。必至循環流轉。故問以光因何有。云何成拳。所謂也須驗過也。汝將誰見者。以正當見拳之時。真妄二心。同時俱現。若但如鏡中。無別分析。則是真心。若推窮尋逐。光因何有。拳云何成。即是妄心。故重爲此問。欲其真妄分明。一無所混耳。○阿難下。各答其由。閻浮檀。樹名也。須彌山南有此樹。果汁入水。沙石成金。此金最勝。故古德義翻勝金。由佛全體同此。故純如寶山。純赤燄也。以金體而具赤燄。如十寶山故。多劫熏修。非欲愛致。故云清淨所生。正由清淨所生。故得全體同金。

而有光明。全體既爾。手拳可知。此答光因何有之問。我實眼觀者。不知見乃是心。謬計爲眼。此答汝將誰見之問。輪指屈握。故有拳相。迺答云何成拳之問。不依問次答者。隨語便故。

二取例問答

佛告阿難。如來今日。實言告汝。諸有智者。要以譬喻而得開悟。○阿難。譬如我拳。若無我手。不成我拳。若無汝眼。不成汝見。以汝眼根。例我拳理。其義均不。○阿難言。唯然世尊。既無我眼。不成我見。以我眼根。例如來拳。事義相類。

初許以說喻。如上徵拳問見。無非指示。因其不能薦取。故許以實言。謂據實而言。不同上文。猶帶密意說故。諸衆也。有智即指中根。以上智無多。不言諸故。要以等者。謂出廐良駒。已搖鞭影。沈水俊鯉。須設香餌。如法華譬喻品初亦云。諸有智者。以譬喻得解。則有智指中根明矣。阿難下。取例問均。無手無拳。無眼無見。迷觀似同。悟見實異。今如來以見例拳。用手譬眼。問以其義

均不者。正勘其爲迷爲悟耳。

（此中眼根。應是眼所成見。拳理。應是手所成拳。能例所例。各有不足。應善會之可也。）

○阿難下。

答以相類。見不屬眼之理。究竟不悟。故曰既無我眼。不成我見。正以究竟不悟。故曰以眼例拳。事義相類。佛意亦爲問出此語。引發下文辯見之義。取例引發竟。

二正與辯見二 一辯無眼有見。二辯無明有見。 初

佛告阿難。汝言相類。是義不然。○何以故。如無手人。拳畢竟滅。彼無眼者。非見全無。○所以者何。汝試於途詢問盲人。汝何所見。彼諸盲人。必來答汝。我今眼前。唯見黑暗。更無他矚。○以是義觀。前塵自暗。見何虧損。

初斥其所答。不類答類。故斥以不然。○何以下。徵辯不類。正脈云。手外無拳。故手無拳滅。眼見各體。故眼滅見存。非全無者。見體無虧。唯見明之用。根闕不現也。○所以下。教以事驗。將令取事驗證。故重徵所以。試即驗義。必令於途者。衆所同聽。乃可憑信故。特教詢問盲人者。以無眼有見。非盲人無以證也。汝何所見句。乃示以詢問之法。猶云你問他何所見也。彼必答汝等是諒其

所答。不出此故。唯見黑暗者。見暗之用故在。更無他矚者。見明之用暫隱。所謂非見全無者。信矣。○以是下。結顯有見。意謂。以是盲人矚暗之義觀之。ケ由根缺障明。而前塵自暗。既依然矚暗。而見何虧損。理既如是。誰不憑信。所以汝言相類。我謂不然者。此也。噫。夫衆生聚見於眼。迷性爲根。但謂眼見。不知性明。所謂終日行而不自覺。今以此喻。顯彼見性。判然有離眼之體。全不係根而爲有無。曉了此者。豈唯根具根缺。此性了不相關。乃至捨身受身。亦湛然不動。下之所顯不動不滅不失等義。亦即於此可見。辯無眼有見竟。

二辯無明有見

阿難言。諸盲眼前唯徧黑暗。云何成見。○佛告阿難。諸盲無眼。唯觀黑暗。與有眼人。處於暗室。二黑有別。爲無有別。○如是世尊。此闇中人。與彼群盲。二黑校量。曾無有異。

初不許暗見。阿難意以見明爲見。人所共許。徧暗成見。世間相違。故諍以唯徧黑暗。云何成見。ケ不許無明有見也。○佛告下。取例令審。無眼見黑。有

眼處暗。約見似異。根有具缺故。論境實同。均稱黑暗故。問以有別無別者。令其自審。即有眼見暗成見。知無眼見暗。亦成見也。○如是下。答以無異。校量者。比較量度。無異者。總是暗塵。然阿難既答二暗無異。自覺二見是同。故如來不復更結。設結之者。應云以是義觀。無明有見。噫。夫衆生自結見爲根以來。一向迷已爲物。見不超色。聽不出聲。不唯無眼謂其無見。而無明亦謂無見。今以二黑校量。顯彼見性。歷然有離塵之體。全不係塵而爲有無。曉了此者。豈唯明去暗來。此見一無所礙。乃至神入重泉。識沈幽冥。亦全不相妨。古德所謂。不是上天堂。定將下地獄者。亦唯此可恃耳。正與辯見竟。

三結顯是心

阿難。若無眼人。全見前黑。忽得眼光。還於前塵見種種色。名眼見者。彼暗中人。全見前黑。忽獲燈光。亦於前塵見種種色。應名燈見。○若燈見者。燈能有見。自不名燈。又則燈觀。何關汝事。○是故當知。燈能顯色。如是見者。是眼非燈。眼能顯色。如是見性。是心非

眼。

初恐辯牒防

恐辨云。見暗之見。或不係眼。若謂見明。定屬眼根。如無眼全黑。得眼見色。既因眼見色。非眼見而何。故為此防。

若無眼人。全

見前黑。乃至見種種色句。全是牒其致辨之詞。名眼見者句。乃是按定所立之宗。欲破其宗。特用異喻反難。故曰彼暗中人云云。意以無眼得眼而後見。既名眼見。無燈得燈而後見。應名燈見。ヶ燈不名見。人所共知。眼不名見。人所共迷。故用燈反難。令自知眼見之謬。○若燈下。展轉成謬。言設許燈見。則有二謬。一有見自不名燈。爲轉燈成眼謬。二燈觀何關汝事。爲轉見成他謬。既展轉成謬。則燈不名見。明矣。眼不名見。例此可知。○是故下。正爲結顯。是故當知者。謂以是展轉成謬之故。應當了知。自有正義可申。所謂燈能顯色。是眼見。非燈見。例知眼能顯色。是心見。非眼見。然如來如是顯發。可謂婆心太煞。聞者極宜深省。試俯觀外教經書。及問諸明人達士。凡未親佛教者。誰不曰見屬於眼。今乃顯其是心。且明其爲迴脫根塵。靈光獨耀。盡古今之迷根。啓凡聖之性源。劈破天荒之論。唯吾佛有之耳。顯見是心竟。

二顯見不動三。一未悟更希進示。二如來借昔顯今。三普責知而故違。初
阿難雖復得聞是言。與諸大眾。口已默然。心未開悟。猶冀如來慈音
宣示。合掌清心。佇佛悲誨。

正脈云。是言者。是心非眼之言默然者。此中亦有微解。仍具三重。一者。
已向但知有眼有見。無眼便謂無見。今驗盲人徧暗。始知無眼有見。二者。已向
但知見明成見。見暗不得成見。今例有眼暗同。始知見暗成見。三者。已向但知
見唯是眼。不名為心。今聞眼但顯色。始知見乃是心。默然中。反復研味此意耳。
心未開悟者。未大開悟。意謂我前原以妄識動搖。生滅。粗浮。昏暗。別求寂常
妙明之心。今雖知見性是心。不知此心。還具寂常妙明等義與否。所謂似悟非真
悟也。冀猶望也。如來凡有音聲。無非與樂。故以慈稱。宣示者。宣演指示。冀
因之而得樂故。合掌者。收攝散動。清心者。專注一境。如來凡有訓誨。總為拔
苦。故置悲言。佇者翹首以待。冀依之而離苦故。又音但言慈。誨但言悲者。以
與樂必能拔苦。離苦自然得樂。相因不離。互影說故。

二如來借昔顯今。謂借昔客塵。顯今身境動搖。借昔主空。顯今見性不動也。二一辨定昔悟。二啓發今迷。初三

一如來詢究原悟。二陳那詳辯客塵。三如來印許其說。初

爾時世尊。舒兜羅綿網相光手。開五輪指。○誨勅阿難。及諸大眾。
我初成道。於鹿園中。為阿若多五比丘等。及汝四眾言。一切眾生。
不成菩提。及阿羅漢。皆由客塵煩惱所誤。○汝等當時。因何開悟。
今成聖果。

初引見現前。兜羅輪指。於前已釋。手稱網相光者。以如來兩手指間。皆有
縵網相連之相。兼有光明。即三十二相中。指間縵網相也。無端舒開者。將欲顯
見不動。引令現前之意。言當時阿難大眾。正爾合掌清心。翹首佇望。而如來舒
手開指。一眾同見。各有能見之性。湛然分明。設能於此直下承當。則無勞費詞
矣。○誨勅下。述昔所說。誨勅二字。義攝不動科盡。謂誨以見性不動。勅令勿
更錯認也。我初成道句。指昔說時。謂三七日後。猶是初成時故。於鹿園中者。
指昔說處。此處在波羅柰境上古國王。曾養鹿於此。相沿立名。為阿若多等。指

昔聽衆。五比丘者。一阿若多。此云最初解。或云已知。謂如來初轉四諦法輪。尊者最初稱解。自言我已知故。二十力迦葉。十力。華梵未定。迦葉。此云龜氏。此是母族二人。三頻鞞。此云馬勝。四跋提。此云小賢。五拘力。華言未詳。即摩訶男。斛飯王長子也。此是父族三人。如來初出家時。淨飯王命五人伴修。後以不耐苦行。自奔鹿園。各修異道。佛初成道。演大華嚴。雖稱本懷。不契時機。欲開方便之門。乃思誰應先度。悲二仙而已逝。喜五人而猶在。三七日後。就彼園中。轉四諦法輪。令五人得度。今之所述。即其事也。等該八萬諸天。四衆指僧俗弟子。彼時僧俗弟子。即今現前四衆。對今述昔。故云及汝四衆云云。衆生言富。總該凡外。及諸學人。故云一切。菩提大乘果。羅漢小乘果也。客塵煩惱。即見思二惑。見惑分別。行相不停如客。思惑任運。行相微細如塵。此是三乘通惑。大小共斷。如不斷此。小果尙不能成。況復大果。故云皆由此誤。此如來於四諦法中。略述集諦語耳。○汝等下。正問悟由。當時者。當彼鹿園說是時也。本以佛說客塵煩惱。開悟證果。乃故問因何等者。佛意。欲令詳敘客塵主空。用

例現前身境見性。動不動之義耳。

（此中今字欠妥。或是得字。以五人一時證果。非今成故。再詳。）如來詢究原悟竟。

二陳那詳辨客塵二 一總答悟由。二別明二義。 初
時憍陳那起立白佛。我今長老。於大眾中。獨得解名。因悟客塵二字成果。

憍陳那。亦云憍陳如。亦云拘鄰如。即阿若多之姓也。此云火器。以先世事火命族。起立白佛者。承佛下問。擬將有對故。我今長者。語帶自負之意。意謂設言別事。則某不敢對。今問鹿園之事。則我今爲長老矣。以我當時最初稱解。於彼大眾之中。獨得以解爲名。法性長老。聊可自信。佛既有問。敢不實答。然我當時。即因悟得客塵二字。得成聖果。據此則陳那於四諦法中。從集諦入也。

二別明二義二 一先明客義。二次明塵義。 初

世尊。譬如行客。投寄旅亭。或宿或食。食宿事畢。俶裝前途。不遑安住。若實主人。自無攸往。○如是思惟。不住名客。住名主人。以不住者。名爲客義。

初即喻觀惑。

當時陳那。聞說客塵煩惱。不知煩惱何以名客。故即以客字觀之。

（已知客是比語。故云譬如。名利

所牽。離鄉在外。曰行客。喻境牽心生。背真逐妄。名見惑也。見惑分別。對境橫生。如彼投寄旅亭。旅亭者。途旅亭舍。即行客食宿處也。見惑緣境。久暫無定。如彼或宿或食。以宿喻長時分別。食喻少時分別故。食宿事畢者。食則既飽。宿則既翌。喻或久或暫。分別一定也。假裝前途者。整頓行李。預備他往。喻印定舊境。轉思新境也。遑猶暇也。新境既現。分別從起。如彼不遑安住。攸猶所。往猶去也。若實主人。自無攸往者。謂果是旅亭主人。自無所去。喻偏真法性。在小乘中。即許其爲常住不滅性故。○如是下。思惟開悟。如是思惟者。既觀察已。即以如是客義思惟。所言客煩惱者。ケ以見惑不住名客。法性常住名主。是我當時開悟。以不住者。名爲客義。

二次明塵義

又如新霽。清暘升天。光入隙中。發明空中諸有塵相。塵質搖動。虛空寂然。○如是思惟。澄寂名空。搖動名塵。以搖動者。名爲塵義。

初即喻觀惑。

已知客義。復不知煩惱何以名塵。故又以塵字觀之。

（亦知塵是比語。故云又如。雨後初晴

曰新霽。喻見惑已斷。初入見道位也。清暘者。日從雲中初出。喻見道之智。乍離分別見也。乍離分別。顯現於見道心中。故以升天喻之。初入見道。其智ク劣。於法性理。亦惟少分相應。故以光入隙中喻之。隙謂門窗縫間空處。少分法性。義同於此。由有少分相應。乃覺思惑任運。故以發明空中。諸有塵相喻之。空中塵相。微細難見。云何發明。ケ以塵質搖動。虛空寂然。相形易見。其意乃以塵質搖動。喻思惑任運。虛空寂然。喻法性不動也。○如是下。思惟開悟。如是思惟者。既觀察已。即以如是塵義思惟。所言塵煩惱者。ケ以法性澄寂名空。思惑搖動名塵。是我當時開悟。以搖動者。名爲塵義。然陳那既悟客塵主空。必能捨客塵而取主空。斷見思而證法性。今之身境見性。動寂亦然。若果能觸類旁通。即客塵而悟身境動搖。即主空而悟見性寂然。始知如來詢究原悟。不是等閒說話耳。陳那詳辨客塵竟。

三如來印許其說

佛言如是。

此但印其所說客塵主空。動靜分明。堪以啓發現悟。非印其當日所證也。辨定昔悟竟。

二啓發今迷二 一約外境啓發。二約內身啓發。初三 一例示客主。二啓發開悟。三一言印定。初

即時如來於大眾中。屈五輪指。屈已復開。開已又屈。謂阿難言。汝今何見。阿難言。我見如來百寶輪掌。衆中開合。

既已印定昔說。就此啓發現會。故云即時。如來觀彼大眾。望其觸類旁通。故例彼所說。先約外境見性。以示客主義也。如來輪指。以阿難觀之。則爲外境。屈開反復。正顯外境不住義故。問以何見者。爲是見境。爲是見性耶。答以見掌等。只是見境。不復見性也。掌稱百寶輪者。如來掌中有千輻輪相。可尊可貴。擬百寶故。然如來於詢究原悟之前。舒手開指。大眾俱見。至此屈已復開。開已又屈。大眾又俱見。是則始終無異者。見也。屈開無定者。境也。宛爾主客。宜

應類悟。乃竟只是見境。不復見性。所謂絲毫假飾不得者。唯此事耳。

二啓發開悟

佛告阿難。汝見我手衆中開合。爲是我手有開有合。爲復汝見有開有合。阿難言。世尊寶手衆中開合。我見如來手自開合。非我見性有開有合。○佛言。誰動誰靜。阿難言。佛手不住。而我見性尚無有靜。誰爲無住。

初啓悟開合。佛告阿難者。因其不悟。仍欲向親切處提持也。問以手有開合。見有開合者。提醒阿難。類會客主義故。答以手自開合。非見開合者。因如來提醒。始覺現前境性。宛同昔日客主。故其詞不謬。○佛言下。啓悟動靜。阿難答處依稀。如來未便僂侗。故復問其誰動誰靜。要知動靜二字。較前開合無開合。更深一層。言開合者。暫時動。猶有不動之時。無開合者。暫時靜。猶有不靜之時。今問誰動誰靜者。令知誰爲永動。誰爲永靜也。答以佛手不住者。不惟目前開合。名爲不住。即當未開合前。既開合後。亦始終不住。以本是不住法故。答

以見性尚無等者。上說無有開合。乃對動言靜。其實見性從本以來。無有動時。對誰說靜。故云尚無有靜。靜相尚無。況復說動。亦不可得。故曰誰爲無住。無住即動也。是則動靜二相。迴無所有。乃真不動。曉了此者。則楞嚴大定。常住妙果。不患其不得矣。

三一言印定

佛言如是。

談理入微。見處自真。故印言如是。正脈云。當知此中。但舉佛手。爲一切外境之例。既知佛手開合。與見性無干。則凡一切萬象。及諸世界。任其紛亂動止。皆與見性無干矣。若人於萬象中。忽然覩見此不動之性。常恒不昧。何至爲境所奪。妙之至也。約外境啓悟竟。

二約內身啓悟

外境與性尚疎。動靜易見。內身與性最親。動靜難分。故此復約內身啓悟。

三一 例示塵空。二啓發開悟。

三一言印定。初

如來於是從輪掌中。飛一寶光在阿難右。即時阿難迴首右盼。又放一光在阿難左。阿難又則迴首左盼。

阿難已悟外境同客。見性同主。正當舉一三反之時。故如來即於是時。例彼所說。次約內身見性。而示塵空義也。飛光左右者。爲欲引頭令動。乃因之以辨見性耳。頭在阿難。即爲內身。迴首左右者。光引頭動。宛同空裏之塵。左盼右盼者。頭動見靜。宛同塵外之空。但此義人所難知。其猶雲駛舟行。宛似月移岸動。究竟月岸本無移動。只可以意會。不可以見分。今頭動見靜亦然。唯有慧心者。乃可神契。

二啓發開悟

佛告阿難。汝頭今日何因搖動。阿難言。我見如來出妙寶光。來我左右。故左右觀。頭自搖動。○阿難。汝盼佛光。左右動頭。爲汝頭動。爲復見動。世尊。我頭自動。而我見性。尚無有止。誰爲搖動。

初啓悟頭動。明知頭因光動。乃故意爲問者。令知一向循塵。因而身不自在。

設不循塵。則內身自若矣。答以見妙寶光。來我左右者。已知循塵也。故左右觀。頭自搖動者。既已循塵隨觀。頭自然動。設欲不動。亦不可得。以此爲例。則此身從朝至暮。勞碌奔波。竟年無休息之日。畢世絕安逸之時。總爲循塵。更無他故。此自悟頭隨境轉。宛同空裏之塵也。○阿難下。啓悟見靜。以阿難雖悟頭隨境轉。未說見性無干。恐墮似是。終非真領。故復問其爲汝頭自動耶。爲復兼見亦動。答以頭自動搖。而我見性尙無有止等者。自字與上不同。上是自然義。此是揀他義。言一向迷見爲眼。只說頭搖眼轉。并見亦動。今則不然。明其頭爲自動。與彼見性了不相關。以此爲例。則此身千里萬里。乃至死此生彼。亦唯自動。迴然與見性無關。此悟頭動見靜。宛同塵外之空也。又自者。由來義。言我頭自動者。不唯顧盼佛光。名之爲動。即在未顧盼前。既顧盼後。亦無不動。以由來便是動轉法故。而我見性尙無有止者。止即是靜。對動而言。言此見性。不唯於未顧盼前。既顧盼後。名之爲靜。即正顧盼時。亦無有動。以由來元自無有動故。對誰說靜。故云尙無有止。止相尙無。況復動搖。益不可說。故云誰爲搖動。此

亦深一層義也。

三一言印定

佛言如是。

如是者。印其所說身見塵空。動靜酷似。將必捨動搖之身。而取不動之見矣。正脈云。若人悟此。恒常不隨身轉。則日用動用中。行住坐臥。皆在自性定中。其與閉目想空。自墮法塵之影者。天淵懸絕。誌公云。無相光中常自在。即斯義也。如來借昔顯今竟。

三普責知而故違二 一料其必知取捨。二責以故相違背。 初
於是如來普告大眾。若復衆生以搖動者。名之爲塵。以不住者。名之爲客。○汝觀阿難頭自動搖。見無所動。又汝觀我手自開合。見無舒卷。

初料其悟昔。於是普告者。因陳那已悟客塵。阿難俱識動靜。欲令大眾。同悟同識。與彼二士。把手共行也。若復衆生等者。雖泛言衆生。而意指現會。言

陳那詳辯客塵。義亦甚悉。若復現前衆生。聞其所說。自應同彼。以搖動者名塵。以不住者名客。此料其於昔必悟也。○汝觀下。料其知今。言於昔既悟。於今自應類知。汝觀阿難頭自動搖。見無所動。明是塵空。又汝觀我手自開合。見無舒卷。明是客主。此何所不明。想已知取捨矣。

二責以故相違背

云何汝今以動爲身。以動爲境。從始洎終。念念生滅。遺失眞性。顛倒行事。○性心失眞。認物爲己。輪迴是中。自取流轉。

初責以故違。云何者。怪責意。意謂。設若不知身境動搖之義。則是徹底迷昧。取捨顛倒。無足怪矣。云何汝今。亦知以動爲身。同彼塵義。以動爲境。同彼客義。猶故不捨。乃從始初生。洎終將死。一期在身境中執我我所。念念生滅。反將眼根中眞常不動之性。遺而失之。明是知而故違。眞爲顛倒行事。成可怪也。○性心下。判其失利。性心失眞。牒上遺失眞性。認物爲己。牒上念念生滅。以身境皆物。於中執我我所。則是認物爲己耳。性心失眞。必墮生死。認物爲己。

不出身境。故曰輪迴是中。是中即身境中也。無邊生死。浩劫往復。非有魔驅鬼制。豈是地設天成。原其所由。唯以知而故違。取捨顛倒。故曰自取流轉。言自取者。亦深警之意也。顯見不動竟。

楞嚴經指掌疏卷一終

楞嚴經指掌疏卷二

京都拈花寺賢宗後學達天通理 敬述

嗣法門人 興宗祖旺 騰清
懷仁祖毓 較字

三顯見不滅四 一會衆因悟請益。二匿王疑斷求決。三如來通爲顯示。四王等踊躍喜慶。 初

爾時阿難及諸大衆。聞佛示誨。身心泰然。○念無始來。失却本心。妄認緣塵分別影事。今日開悟。如失乳兒。忽遇慈母。○合掌禮佛。願聞如來顯出身心。眞妄。虛實。現前生滅。與不生滅。二發明性。

初因悟慶快。阿難大衆。既聞是心之示。復聞不動之誨。則非心名何之驚。離此更無之怖。一時頓釋。故云身心泰然。泰然者。安舒義。謂內心既安。外貌亦舒。所謂慶快平生是也。○念無下。念昔形今。遙憶最初。莫窮其始。故曰念

無始來。晦昧本有。轉成賴耶。雖能生諸緣。乃緣所不及。故云失却本心。內搖外奔。昏擾擾相以爲心性。故云妄認緣塵。緣塵。即六處識心。分別。言其用。影事。顯其相耳。今日開悟者。悟見性是心。其體不動。法身再續。慧命更延。故云如失乳兒。忽遇慈母。反顯失却本心如背母失乳。妄認緣塵。如身懸命危。今昔相形。何慶如之。上云身心泰然者。以此。○合掌下。具儀希益。願聞等。非彼言請。乃經家描寫其意。良以上科中。境動而見性不動。其理易明。至於頭搖見轉。身動心移。而言一動一不動者。其義難分。故爾合掌禮佛。其意欲如來顯出此心。所以爲眞爲實。顯出此身。所以爲妄爲虛。必令現前生滅之身。與不生滅之心。二者一一發明其性體。庶取捨定。而不至顛倒行事矣。會衆因悟請益竟。

二匿王疑斷求決

時波斯匿王。起立白佛。我昔未承諸佛誨勅。見迦旃延。毗羅胝子。咸言此身。死後斷滅。名爲涅槃。○我雖值佛。今猶狐疑。云何發揮。

證知此心不生滅地。○今此大衆。諸有漏者。咸皆願聞。

初曾聞斷滅。灌頂云。域中四大。道爲第一。人法王中。出世爲勝。今問道於法王。禮須起白。我昔。指楞嚴已前。諸語詞也。如上兩科誨勅。楞嚴乃有。故已前未承。此明正法未及染神。顯邪說易入也。見迦旃延等。出先入邪說。迦旃延。此云翦剃種。姓也。名迦留鳩陀。此云牛領。其人計罪福苦樂。皆自在天作。毗羅胝。此云空城。是其母名。子上加之字。依主釋也。自名刪闍耶。此翻圓勝。其人計修苦行以酬往因。此外道六師中二。雖說道不同。皆宗斷見。故曰咸言。死後斷滅者。謂靈隨氣散。無復後世。此方迂儒。亦多同此計。但不名涅槃。其爲害少細。涅槃。此云圓寂。或滅度。或寂滅等。雖有多義。猶以不生滅爲要。彼迦旃延等。反以斷滅名之。信其說者。必至撥無因果。妄爲聖證。正言不入。諸佛不度。其爲害不可勝言。此匿王未聞正法。先受其惑也。○我雖下。述疑求決。值佛。即指今日。染邪既久。領見未深。捨非決定。取無果敢。故自述猶疑。疑而云狐者。以狐性多疑。渡冰聽水。再四不果。人之多疑者似之。既

猶狐疑。但是似領。未到不生滅地。故求如來云何發揮。云何者。云何設方。發揮者。極力顯示。其意欲現量。親見體證。了知此心。必到不生滅地而後已也。○今此下。代衆達情。諸有漏者。意指生死凡夫。現在人天中者。以彼唯慕有漏。方欲捨生趣生一聞斷滅。各各驚疑。故云咸皆願聞。後文與王同喜。即此衆也。匿王疑斷求決竟。

三如來通爲顯示

真妄混淆。會眾請示。死後斷滅。匿王求決。如來圓音一唱。隨機各符其心。故云通為。

一顯示此身虛妄。二

顯示此心真實。三結示現前二性。

初此與下二科。乃就經文而立。以前文顯出身心真妄虛實等。極難銷會。故分而科之。庶請酬相應。

對閱自知。

一略彰變滅。二詳敘變滅。

初三一澈定此身終滅。二問答必滅之

由。三印其所說不謬。初

佛告大王。汝身現在。今復問汝。汝此肉身。爲同金剛常住不朽。爲復變壞。○世尊。我今此身。終從變滅。

初問身常變。佛告大王者。欲於此身。顯示虛妄生滅性故。正脈云。以王發起者有二意。一就王老相。易示遷變。二顯身無常。至貴不免。愚謂此二意似合

四悉前二。若兼對治斷見。指示不生滅性。則四悉具矣。就匿王示會衆。故言汝身。世人多以身之現在。不覺遷變。故特約現在問之。因求反徵。故曰今復問汝。金剛。帝釋寶也。有堅利二義。今取堅義。故曰常住不朽。惟法身可以同此。若復肉身。乃父母所生。有爲有漏。安得不壞。如來明知故問者。恐其著世樂。不復警念無常法故。○世尊下。答以終滅。終者究竟義。從。猶歸也。言此身本屬無常。縱以宿因。報感長年。而會必有離。究竟歸於變滅。此亦因聞斷滅。懼其速死。時時體驗此身。故所答不謬。

二問答必滅之由

佛言大王。汝未曾滅。云何知滅。○世尊。我此無常變壞之身。雖未曾滅。我觀現前。念念遷謝。新新不住。如火成灰。漸漸銷殞。殞亡不息。決知此身。當從滅盡。

初問知滅由。人皆曰少壯同體。百齡一質。所謂徒知年往。不覺形隨。而匿王獨能超出常情。審知變滅。必有所由。故問以汝未曾滅。云何知滅。○世尊下。

答以觀知。我此句。先以判定此身。是無常變壞法故。因是無常變壞。所以雖未曾滅。諦觀自知。我觀現前者。即諦觀現前生滅身也。念念遷謝者。如前念延至後念。則此身故態。已隨前念而遷謝故。故態既謝。則後念之身。又是一新人矣。故仲尼曰。回也見新。交臂非故。但新無常新。故曰新新。謂新而復謝。謝而又新也。一念既爾。念念皆然。故曰不住。由不住故。須臾變新作故。故曰如火成灰。灰無常灰。頃刻轉故爲新。故曰漸漸銷殞。謂銷殞故灰。顯露新火也。亡亦殞義。正由殞而復新。新而復殞。無所底止。故曰殞亡不息。現前既爾。將來亦然。故云決知此身。當從滅盡。正脈云。只此數語。便可警念無常。劇貪世務者。寧不惕然。

三印其所說不謬

佛言如是。

觀現前遷謝。知當歸滅盡。於理極成。故印以如是。略彰變滅竟。

二詳敘變滅三 一今昔殊異。二時丰遷變。三細沉知滅。 初

大王。汝今生齡已從衰老。顏貌何如童子之時。○世尊。我昔孩孺。膚腠潤澤。年至長成。血氣充滿。而今頽齡。迫於衰耄。○形色枯悴。精神昏昧。髮白面皺。逮將不久。如何見比充盛之時。

初佛令自較。王重出世。以佛爲尊。佛尊世法。以王爲大。遞互相恭。則佛法得世法以行。世法資佛法以立也。齡。同年。從。猶隨也。言匿王生年六十有二。雖未極衰極老。已隨衰老之列。顏色相貌。自不如昔。況復童時。問以何如者。令其自較。何所似於童子時也。○世尊下。承教歷述。始生曰孩。始行曰孺。所謂孩提之童是也。皮不枯悴。文不粗々。故曰膚腠潤澤。膚者。身之皮表。腠者。身之文理。滋潤滑澤。亦孩提所固然耳。年至長成者。謂二十三十歲。長大成人時也。精神方以周足。故云血氣充滿。而今頽齡者。即現前六十二歲。已覺頽敗時也。不久便至極暮。故云迫於衰耄。迫。近也。七十曰衰。八十曰耄。九十曰耄。至此則極暮矣。○形色下。結顯迥異。形色者。形容顏色。枯悴者。枯槁憔悴。非若童時之膚腠潤澤。精神者。精血神氣。昏昧者。血衰氣微。非若少時

之血氣充滿。髮白面皺者。迫於衰。逮將不久者。近於耄。逮猶及也。如何見比者。猶言怎麼能相比也。充盛。即少壯之時。少壯之時尙不可比。況復童年。自覺其迥異矣。

二時丰遷變

佛言大王。汝之形容。應不頓朽。○王言世尊。變化密移。我誠不覺。寒暑遷流。漸至於此。○何以故。我年二十。雖號年少。顏貌已老。初十歲時。三十之年。又衰二十。於今六十。又過於二。觀五十時。宛然強壯。

初如來引說。意謂據汝所說。形容朽於昔年。想從昔至今。應非頓然便朽。汝向亦自覺乎。○王言下。答以漸至。變化者。變少爲壯。化壯爲老。密移者。行遷業運。密密變移。此係幽隱妄想。凡夫粗心莫辯。故曰我誠不覺。莊生喻夜壑負舟。孔子謂不知老至。皆此意也。寒暑漸至者。據理擬對。言我雖不覺。以理擬之。是寒來暑往。遷變流易。漸漸至此。誠如佛言。不頓朽耳。○何以下。

徵釋漸義。我年二十等。長不如幼。三十之年等。壯不如長。於今六十等。耆不如艾。七十歲名幼。二十爲長。三十曰壯。四十謂強。五十稱艾。六十號耆。中缺艾不如強。強不如壯者。超略言之。可例知故。由此後後不如前前。則寒暑漸至可知其槩矣。灌頂云。因果經。釋迦譜。並明匿王與佛同日而生。則楞嚴說當佛六十二歲。屬般若時。非餘會攝。

三細沉知滅

世尊。我見密移。雖此殂落。其間流易。且限十年。○若復令我微細思惟。其變寧唯一紀二紀。實爲年變。豈唯年變。亦兼月化。何直月化。兼又曰遷。○沉思諦觀。剎那剎那。念念之間。不得停住。故知我身。終從變滅。

初牒前粗推。我見密移者。謂如我上說。是我所見密密遷移之行相也。殂落者。死之異名。古釋云。魂升於天曰殂。魄歸於地曰落。今則但取遷變之義。猶云。雖此遷變。尙未是不覺之密移。以其間遷流變易。且限十年言之。○若復下。

就中細思。言上來十年一變。尙屬可見。降斯似非所覺。然亦未之思耳。設若令我微細思惟。自覺不待十年。故曰。其變寧唯一紀二紀。紀。謂十二年也。今則不必十二。但是牒前十年以變其文。猶云。豈唯十年二十年一變也。實爲年年有變。月化日遷。准此可知。○沉思下。沉觀知滅。沉思者。沉靜其意而思。諦觀者。諦審其幾而觀。剎那翻最少時。俱舍云。時之極長名劫波。時之極少名剎那。重言剎那者。言不唯日遷。實爲剎那剎那之間。即有變更也。仁王云。一念中具九十剎那。一剎那有九百生滅。是知剎那猶在念中。既剎那有變。則一念一念之間。皆不得停住矣。既念念不得停住。驗知將來。畢竟無常。因云。故知我身。終從變滅。顯示此身虛妄竟。

二顯示此心真實二 一問答許示。二借事顯發。 初

佛告大王。汝見變化。遷改不停。悟知汝滅。亦於滅時。汝知身中有不滅耶。○波斯匿王。合掌白佛。我實不知。○佛言。我今示汝不生滅性。

初牒悟示問。佛告大王者。欲於此心顯示真實不生滅性故。見變知滅。是王所悟。牒之爲發問之端。滅中不滅。正王所迷。問之爲發悟之機也。○波斯下。秉心實對。匿王正恐斷滅。忽承不滅之問。急於求示。故合掌秉心而白。我實不知者。非是謙僞。若果其知之。自不惑於斷見。○佛言下。許示不滅。言汝既不知。我今即於生滅身中。示汝不生滅性。

二借事顯發二 一引敘觀河。二例水顯見。 初

大王。汝年幾時見恒河水。王言。我生三歲。慈母攜我謁耆婆天。經過此流。爾時即知是恒河水。

問以幾時見水者。欲取童時之見。與今耆零之見。顯不變也。答以三歲即知者。正顯孩提之年。已同耆零時之性故。恒河。正音菟伽河。此云天堂來。以此水自雪山頂阿耨達池流出。狀其來處最高故。提抱曰𠵿。朝禮曰謁。耆婆。此云長命。國俗祀之乞壽。慈母爲子。因𠵿之而謁焉。

二例水顯見二 一先辯能例之水。二次顯所例之見。 初

指掌疏卷二

197

楞嚴經指掌疏

198

佛言大王。如汝所說。二十之時衰於十歲。乃至六十。日月歲時。念念遷變。○則汝三歲見此河時。至年十三。其水云何。○王言。如三歲時。宛然無異。乃至於今年六十二。亦無有異。

初牒身有變。二十之時等。牒前粗推。約十年一變也。乃至等。超略三四十。言六十故。舉整略零。故不言二。日月歲時等。牒前細推。極念念不停也。時即剎那。日月歲。逆次說故。○則汝下。例身問水。三歲至十三。且約十年問也。其水云何者。言身既十年一變。未知十年之內。水性亦有變不。亦故問也。○王言下。答以無異。言宛然無異者。但取其濕性不改。碧色同前。若以水勢言之。則十年之內。不無泛漲縮消之異。乃至等。超略三四十。言六十二。亦且以十年不變答之。

二次顯所例之見

佛言。汝今自傷。髮白面皺。其面必定皺於童年。○則汝今時觀此恒河。與昔童時觀河之見。有童耄不。○王言。不也。世尊。

初牒面有變。前科牒時年遷變之文。此科牒今昔殊異之語。其面必定等。據所傷以斷其必變也。則汝下。例面問性。今時與童時者。約今昔相形爲問。見有童耄者。耄取衰老之義。非指九十歲言。言面既今昔有異。未審二時觀河見性。亦有異不。以童耄。即異也。○王言下。答以無異。例上水性不改。因悟見性體同。故直以不也答之。然亦唯取始終能見。若以根言。則六十年內。不無清明昏花之異。（問。不動科中。已知身動而見性不動。與此何異。答。前雖已知。但一時覺照而已。至若現前生滅與不生滅。實無智以自分。今佛假匿王。歷歷顯出。而阿難等前此所覺所照。自應轉更增明。）顯示此心真實竟。非彼若也。

三結示現前二性二 一正以結示。二怪責輪迷。 初

佛言大王。汝面雖皺而此見精性未曾皺。皺者爲變。不皺非變。變者受滅。彼不變者。元無生滅。

皺約顏貌。仍取殊異中文。變約時年。仍取遷變中語。然面皺而見性不皺。身心之妄真判然。皺變而不皺非變。身心之虛實攸分。變滅而不變無滅。則生滅性與不生滅性各有發明。會衆之請。至此酬矣。

二怪責輪迷

云何於中受汝生死。而猶引彼末伽黎等。都言此身死後全滅。

云何者。怪責之詞。言既具不生滅性。依之修證。便超生死。汝等云何不取。反在生滅身中。甘受汝之生死。自取輪轉。已是錯矣。而猶引彼末伽黎等一類外道。都言此身。死後全滅。豈非錯之又錯。眞爲迷之甚者。末伽黎。此云不見道。其人謂罪福苦樂。不因行得。與迦旃延等。同宗斷見。佛恐匿王捨彼從此。故互出之。都言。即同咸言。全滅者。身滅性亦隨滅。理實不然。故爾結責。匿王斷滅之疑。自此永盡。如來通爲顯示竟。

四王等踊躍喜慶

王聞是言。信知身後捨生趣生。○與諸大衆。踊躍歡喜。得未曾有。

初聞言生信。王聞是言。雖通承前文。而得力處。在結責中末後二句。ヶ匿王本不求取眞心。雖聞不變無滅。不以爲喜。又匿王本不求出生死。雖聞受汝生死不以爲驚。唯聞不許全滅顯有後世。頓銷斷見之疑。故云信知身後云云。捨生

趣生。正四相中人相。匿王恒居凡位。故唯信此。○與諸下。與衆同喜。大衆者。唯就匿王一類。位在人天中者。樂著生死。懼成斷滅。信與王同。故不禁踊躍於身。歡喜於心也。向謂身後全空。今知身後有性。且得捨生趣生。故云得未曾有。（問。大眾語寬。何得但指凡位。答。權小信此喜此。是損非益。然彼非無喜。但喜其較前不動科中。轉更增明。既非新悟。故不敘也。）按阿難所請四義中。此科正明常義。顯見不滅竟。

四顯見不失二 一阿難執此疑前。二如來顯倒無失。 初

阿難即從座起。禮佛合掌。長跪白佛。○世尊。若此見聞必不生滅。○云何世尊。名我等輩。遺失眞性。顛倒行事。○願興慈悲。洗我塵垢。

初起座具儀。疑佛語而致請。非同常說。故須禮跪而白。○世尊下。按定現說。若此者。指上所說。上唯舉見。此復兼聞者。以元是一體。見既不生不滅。聞性可例說故。而言必不生滅者。正按定佛語。爲下致疑之端。○云何下。反疑前言。意謂。據佛現說。似應無所遺失。云何世尊前來。名我等遺失眞性。且責

以顛倒行事。此又所不解也。○願興下。求佛除疑。興謂發起。謂願佛發起慈悲心故。纖疑在念。塵垢障心。若蒙慈悲洗除。庶能獲不滅樂。出遺失苦矣。

二如來顯倒無失二 一法喻合明。二普爲開示。 初二 一借臂爲喻。二約身以合。 初三 一垂臂爲倒喻。二 臂爲正喻。三相換無失喻。 初

即時如來垂金色臂。輪手下指。示阿難言。汝今見我母陀羅手。爲正爲倒。阿難言。世間衆生。以此爲倒。而我不知誰正誰倒。

垂臂下指者。喻違眞逐妄。示阿難言者。令因喻詳法。母陀羅。此云印。手以印名者。以能隨事結印。成益破惡。神用不思議故。問以爲正爲倒者。欲假此以喻正俯知身。及性顛倒身也。答以世間衆生。以此爲倒者。喻建化門頭。以違眞逐妄。號性顛倒身故。而我不知誰正誰倒者。顯臂無定相。喻實際理地。性顛倒身。即是正俯知身。正俯知身。即是性顛倒身故。然此中答文。雖出阿難。亦佛意借口爲喻。故無妨配釋。

二 臂爲正喻

佛告阿難。若世間人。以此爲倒。即世間人。將何爲正。阿難言。如來臂。兜羅綿手。上指於空。則名爲正。

佛意既建化門頭。以違眞逐妄。號性顛倒。即問建化門頭。更說何者爲正。知。故仍就喻中間云。若世間人以此爲倒。即世間人將何爲正。答以グ臂上指者。喻反妄歸眞也。反妄歸眞。約建化門頭。說爲正。知身。故以則名爲正喻之。

三相換無失喻

佛即臂。告阿難言。若此顛倒首尾相換。

佛即グ臂者。喻建化門頭有反妄歸眞事也。若此者。指上グ爲正言。意謂。若此上グ爲正。則所稱顛倒者。不過將手稍之首。與臂根之尾。上下相換而已。豈離正臂外。別有所謂倒者。用此爲喻。喻建化門頭。若以反妄歸眞爲正。知。則所稱性顛倒者。不過違眞逐妄。眞妄交錯而已。豈離正。知外。別有所謂性顛倒者。是則妄非眞外。因認妄而說遺眞。正爲倒本。緣背正而稱顛倒。知此喻者。

自不疑名爲遺失。及責以顛倒語矣。借臂爲喻竟。

二 約身以合二 一總合。二別合。 初

諸世間人一倍瞻視。則知汝身。與諸如來清淨法身。比類發明。

一倍者。三分之二。猶云多一倍也。言上グ爲正。下垂爲倒。諸世間人。多一倍皆如是瞻視。似可爲憑矣。若以此爲例。則知汝之雜染色身。與諸如來清淨法身。所以稱倒稱正者。不過以違眞逐妄。反妄歸眞。比類形顯。約義發明而已。豈真有正倒哉。

二 別合

如來之身。名正徧知。○汝等之身。號性顛倒。○隨汝諦觀汝身佛身。稱顛倒者。名字何處。號爲顛倒。於時阿難。與諸大衆。瞪矐瞻佛。目睛不瞬。不知身心顛倒所在。

初合グ臂爲正喻。如來之身。即清淨法身。若以阿難之身。比類形顯。約義發明。則名正。知身。ケ以反妄歸眞。成正。知見。知一切。與彼輪手上指者無

異。○汝等下。合垂臂爲倒喻。汝等之身。阿難及衆身也。未證清淨法身。皆爲雜染色身。若以如來之身。比類形顯。約義發明。則號性顛倒身。ケ以違眞逐妄。成顛倒見。認妄遺眞。如彼輪手下指者無異。○隨汝下。合相換無失喻。名字處。宜連上爲句。意謂。比類發明。似有正倒。其實本無正倒。如不信者。隨汝諦審觀察。此是汝身。此是佛身。汝身所以稱顛倒者。不過以佛身比類。假立名字。究竟何處號爲顛倒。ケ如來明知無處。而故爲難問。令自覺也。於時者。即如來示問時也。阿難大衆。承教諦觀。故曰瞪瞞。瞪直視。瞞不明。謂瞪久反昏也。瞻佛者。先觀佛身以求正處。以正倒相對。欲因正而識倒故。目睛不瞬者。求正處不可得也。正處既不可得。反觀自己身心。何處爲倒。故亦不知。是知佛身生身。本無正倒。雖名倒無失。不過眞妄交錯。亦如金臂輪手。首尾相換者無異。法喻合明竟。

二普爲開示三 一示以正見。二責以倒執。三就喻結歎。 初

佛興慈悲。哀愍阿難。及諸大衆。發海潮音。徧告同會。○諸善男子。

我常說言。色心諸緣。及心所使。諸所緣法。唯心所現。○汝身汝心。皆是妙明眞精妙心中所現物。

初敘意標告。佛興慈悲者。欲與正俯知樂。及拔性顛倒苦也。瞪瞞不瞬。如盲如癡。故可哀愍。不唯阿難。大衆亦爾。故及之也。正脈云。應不失時。名海潮音。以此時阿難大衆。適當可教之時。佛即及時而應故。俯告同會者。一音圓被之義。○諸善下。引說唯心。灌頂云。常說者。大乘深密等經也。色。即十一色法。心。即八識心王。諸緣者。生心有四緣。謂親因緣。所緣緣。增上緣。等無間緣。生色唯二緣。以不須所緣。及無間故。心所使。即五十一心所法也。隨心驅役。故名爲使。諸所緣法。即二十四種不相應行。及六種無爲。以不相應行。亦是識之所緣。六種無爲。又是智所緣故。廣如唯識百法論說。現變起也。心之一字。雖即見聞覺知。乃指離妄純眞之體。無明不覺。三細俄興。境界爲緣。六粗競作。故云唯心所現。作是觀者。名爲正見。○汝身下。直指令悟。汝身者。直指阿難四大之身。汝心者。直指阿難六識之心。皆是者。無不是故。從來不昏

曰妙明。即心之照用。從來不變曰真精。即心之寂體。寂照互融。體用無礙。故總以妙心稱之。依起信即一心本源。依華嚴即一真法界。諸法皆爲所現。阿難身心。自應亦是中所現物。此如來直指阿難。即現前身心。證諸法本體。成正知正見也。示以正見竟。

二責以倒執二 一法說。二喻明。初二 一違真逐妄。二認妄遺真。初云何汝等。遺失本妙。圓妙明心。寶明妙性。認悟中迷。○晦昧爲空。空晦暗中。結暗爲色。色雜妄想。想相爲身。

初責以違真。云何者。怪責之詞。遺失等。皆所責之咎。本妙。即上科妙心。以是本來自妙。非修得故。圓乃通融流動。用之相也。寶乃清淨堅實。體之相也。用則從妙起明。故曰妙明。顯是即體之用。體則即明而妙。故曰明妙。顯是即用之體。是則心之與性。用體暫分。亦有不分。以義既互融。開合無礙。故經中或單言心。或單言性。或心性對舉。講演者隨文立義。勿拘執也。認悟中迷者。以此乃悟時心性。下之昏擾擾相。乃迷時心性。然妄依真起。迷從悟生。故是悟中

之迷。不認則即妄即真。全迷全悟。正由誤認。所以與真永違。與悟永隔也。○晦昧下。責以逐妄。言心性本妙。云何遺失。又正在悟中。云何便迷。故約晦昧爲空等。出其由也。始由一念妄動。隱覆本妙。故曰晦昧。此處即是賴耶。以正晦昧時。即是真妄和合時故。次由賴耶轉出見分。於本無一法之中。妄作空相。故云爲空。後云迷妄有虛空是也。ヶ空唯頑虛。亦晦暗相。但見分不守暗相。堅執欲緣。遂於空晦暗中。凝結暗相而成世界之色。後云依空立世界是也。然世界有二。一情。二器。至此乃三細具足。以賴耶即業相。見分即轉相。空界即現相。下乃六粗。色即上之所現。依此爲緣。起於智續二相。故云色雜妄想。謂於境界色中。雜以二種妄想心故。想相者。想彼色相。執取計名起業。由此能感未來之生。故云想相爲身。至此乃六粗成就。以身即業繫苦相。此責其由細向粗。展轉逐妄而不返也。違真逐妄竟。

二認妄遺真

聚緣內搖。趣外奔逸。昏擾擾相。以爲心性。○一迷爲心。決定惑爲

色身之內。不知色身。外洎山河。虛空大地。咸是妙明真心中物。

初先明認妄。聚緣二句。指前七識言。上來既有身相。即分內外。由是於八識體上。現起前七轉識。第六意識。聚集前五識所緣塵影。在內分別。名曰內搖。前五識趣逐前五外塵。馳騁放縱。名曰奔逸。不言七識者。以義攝故。（以七識為自體用。內依八。外借六也。）內搖外奔。無暫清寧。故曰昏擾擾相。衆生不知。反謂有實體用。故曰

以爲心性。所謂認悟中迷者以此。○一迷下。次顯遺真。一迷者。纔一迷也。定惑者。無能脫也。言衆生不迷則已。一迷則定謂在內。無有能脫此惑者。如阿難云。一切世間。十種異生。同將識心。居在身內是也。色身屬正報。洎及也。山河虛空大地。皆屬依報。此等皆依妙明真心。隨緣變現。而仍依彼建立。故曰咸是中物。其如衆生自認身內之心。謂其能廣能大。有實體用。遂於此本來廣大之心。依正通依之體。而不能知。所謂遺失本妙者以此。法說竟。

二喻明

譬如澄清百千大海棄之。唯認一浮漚體。目爲全潮。窮盡瀛渤。

澄清者。海之德。喻真心彌滿清淨。百千者。海之量。（猶云百千。頃也。）喻真心包含萬有。餘海莫及。故稱爲大。喻心海非識海所及。一向遺失。故曰棄之。此喻違真。不喻逐妄者。以違真必逐妄故。浮漚。水上泡也。略具二義。可喻識心。一者依海暫現。喻識心依真妄起。二者有無不定。喻識心生滅不停。一向誤執。故曰唯認。全潮者。全海潮漲也。泛濫無際。唯真心緣起妙用。可以類此。而衆生既唯認妄。將必以妄想攀緣。視爲真心妙用。故曰目爲。瀛渤者。海外之海。唯海能潛通。喻如來究竟覺心。唯本覺可以密契。而衆生既以妄想攀緣。視爲真心妙用。將謂即此可以成佛。故曰窮盡。此喻認妄。不喻遺真者。以認妄必遺真故。責以倒執竟。

三就喻結歎

汝等即是迷中倍人。如我垂手。等無差別。○如來說爲可憐愍者。

初就喻顯倒。違真認妄。而又視爲真心妙用。且謂其可以成佛。如棄海認漚。已是迷矣。而又目爲全潮。且言其窮盡瀛渤。則是迷而復迷。故曰迷中倍人。無

倒成倒。非失說失。故曰如我垂手。等無差別。○末句。結歎可愍。言果其有倒有失。尚不足愍。正以無倒成倒。非失說失。如垂手然。故可憐愍。是知欲正不難。グ手即是。復眞亦易。反妄無非。聞佛結歎之語。宜發深省。（問。帶妄顯眞。尚未深領。遽指眞源。寧無河漢。答。顯見原為契眞。是佛密意。乘阿難不知有妄。就便顯其殊勝。令其領見也。）按阿難所請四義中。此亦足前常字。正脈云。上科約未來說。如云盡未來際。究竟不滅。此科約過去說。如云從無始來。本有不遺。既唯約グ論。定屬常字無疑。顯見不失竟。

五顯見無還

（正脈云。還者去也。科名獨標去意。文中兼有來意。顯無去來耳。）

三

一阿難求決取捨。二如來破顯二

心。三結歎自受輪溺。初

阿難承佛悲救深誨。垂泣叉手。而白佛言。○我雖承佛如是妙音。悟妙明心。元所圓滿。常住心地。而我悟佛現說法音。現以緣心。允所瞻仰。徒獲此心。未敢認爲本元心地。○願佛哀愍。宣示圓音。拔我疑根。歸無上道。

初悲感白佛。正脈云。悲救者。救其顛倒受淪。深誨者。誨其極領正付知也。

垂泣者。有二義。一者感佛救誨。悲深難報。二者傷已愚迷。取捨未決。由斯二義。所以叉手而白。○我雖下。自陳未決。雖者。暫縱義。謂縱悟眞心也。如是妙音。即指上科所說。稱性開示。迥異昔談。故稱妙音。悟者。隨語生解。非是眞悟。觀下未敢認爲之語可知。妙明等。即上科所示眞心。上稱妙明眞精。此但云妙明者。用必有體。不言可知故。元所圓滿者。本自圓具一切。滿足無欠。此領上科心現諸法。法在心中的義。既聞無倒成倒。自知說失非失。故曰常住心地。而字有畏難義。以下有畏捨難捨意故。其意以悟佛現說。現用緣心。捨此緣心。憑何開悟。此畏捨意也。允。誠也。瞻仰者。戀慕義。謂戀慕緣心。不忍遽捨。此難捨意也。徒者。終枉義。謂枉獲此心也。此心仍指眞心。上云元所圓滿等。明知其是本元心地。而猶云未敢認者。以認此必至捨彼。恐向後聞法開悟。無所憑耳。○願佛下。求佛宣示。良以緣心爲生死根本。不能遽捨。眞心爲二果淨體。未敢遽認。自知愚而且迷。故求佛哀愍。圓滿音輪。高低普應。故求佛宣示。緣心難捨。是爲疑眞之根。拔而除之。庶可以取眞心而歸無上道矣。阿難求決取捨

竟。

二如來破顯二心二 一破緣心有還。二顯見性無還。初二 一先破所緣之法。

二正破能緣之心。初（正脈云。不捨緣心。既全為於重法。故須破法。而緣心自捨矣。）四 一直斥其法。二異喻反顯。

三同喻正明。四結合警悟。初

佛告阿難。汝等尚以緣心聽法。此法亦緣。非得法性。

汝等句。寓有深責之意。意謂。我已重重破斥。令捨緣心。將謂永棄。不料汝等。尚以緣心聽法。誠為辜負。良可憐愍。此法亦緣者。以能聽既屬緣心。所聽即屬緣塵。既唯是緣。則正智迷於妄想。如如蔽於名相。故云非得法性。法性者。諸法實性。以一切諸法。唯心所現故也。

二異喻反顯

如人以手指月示人。彼人因指應當看月。

斥以非得法性。恐未心服。故先用異喻而反顯之。言如來說教。原為顯發心

性。開示智者。如人以手指月示人。上人字喻佛。手喻教。月喻心。下人字喻智者。對愚迷者言。若果是智者。自能依教觀心。如彼人因指應當看月。反顯阿難等不能如是。足見其不得法性。

三同喻正明

若復觀指以為月體。○此人豈唯亡失月輪。亦亡其指。何以故。以所標指。為明月故。○豈唯亡指亦復不識明之與暗。何以故。即以指體為月明性。明暗二性。無所了故。

異喻反顯。恐猶未了。故復以同喻而正明之。文分三段。初喻迷心性。言愚迷之人。以攀緣心。聞教便謂悟心。如若復有人。觀指為月。此中人喻愚者。正明阿難等愚迷同此。○此人下。喻迷教體。言如是愚迷之人。不但不知心性。亦復不識教體。如彼觀指為月之人。豈唯亡失月輪。亦亡其指。此中亡失。皆不知義也。何以句。喻中徵亡指所以。法中徵迷教所以。言如是愚迷之人。所以謂其不知教體者。何以故耳。釋中由彼即以能詮之教。為所詮之心。如彼觀指為月之

人。即以所用能標之指。爲所標明月。豈識指者之所爲乎。要知識指者。自不以指爲月。而知教者。豈復以教爲心哉。○豈唯下。喻迷二相。明即月相。喻靈覺爲心相。暗即指相。喻頑塵爲教相。言如是愚迷之人。不但不識教體。兼亦不識靈之與頑。如彼觀指爲月之人。豈唯亡指。亦復不識明之與暗。何以下。喻中徵釋不識明暗所以。法中徵釋不識靈頑所以。言如是愚迷之人。所以謂其不識靈頑者。何以故耳。ㄎ教以頑塵爲相。心以靈覺爲相。而彼既以教體爲心。是靈頑二相亦不能了。如彼觀指爲月之人。即以指體爲月明性。明暗二性。無所了故。此不唯不得法性。尤見其愚迷之甚也。

四結合警悟

汝亦如是。

此雖結合之語。寓有警悟之意。意謂。如我上說指月雙失。明暗俱昧者。豈是他人。而汝等之心教雙迷。靈頑莫辯。亦復如是。幸宜自悟。勿至爲智者所哂也。（此上四科。總為破所緣法。不分亦可。但以法喻重疊。難以銷釋。故不厭煩析也。）先破所緣之法竟。

二正破能緣之心三 一詳破耳識。二略例餘五。三總以結破。

初（現惜緣聲之心不能遽捨。故須詳破。）

二一據執反難。二法喻合明。初

若以分別我說法音。爲汝心者。此心自應離分別音。有分別性。

所緣既非法性。能緣豈是真心。恐其固執。故爾反難。意謂。若汝必以分別我說法音之影子。爲汝心者。但心非無體。而今此心。自應離她所分別音時。別有能分別性。然前已就塵推破。豈遽忘耶。

二法喻合明

譬如有客。寄宿旅亭。暫止便去。終不常住。而掌亭人。都無所去。名爲亭主。○此亦如是。若真汝心。則無所去。云何離聲無分別性。

初喻說。客喻能緣之心。旅亭喻所緣之境。客非亭主。偶來棲託曰寄宿。喻識非法性。倏爾攀緣。但依附也。亭不適意。一宿即捨。曰暫止便去。喻識心遇不可意聲。不耐久緣。方生即滅也。終不常住者。縱使適意。非比故鄉。三朝五日。定要捨離。喻識心縱遇可意之聲。而所之既倦。情隨事遷。終有謝滅時也。

此是同喻。以緣心正同此故。掌亭人。謂執掌旅亭之人。喻真心能成立諸法。非同宿客。故都無所去。喻真心非比緣心。故常住不滅。又以無所去故。名為亭主。喻真心以常住不滅故。是稱法性。此是異喻。以緣心不同此故。○此亦下。法合。此指緣心。或生滅。或常住。亦應如是客主相似。此總合也。若真下。別合。意謂。果若真是汝心。則應如亭主無所去也。此合異喻。云何下。合同喻。據前推破無體文云。如汝今者。承聽我法。此則因聲而有分別。是則離聲無性。阿難已知。故就此為難。意謂。既不如主。云何反如暫止便去之客。如我前說。離聲無分別性。則其非真也明矣。詳破耳識竟。

二略例餘五

現執緣聲為心。前已詳破。餘五雖現執未起。種子方眠。方眠故須例破。未起故惟略言。

斯則豈惟聲分別心。分別我容。離諸色相。無分別性。如是乃至分別都無。非色非空。拘舍離等。味為冥諦。離諸法緣。無分別性。

斯則句。牒前為例。謂聲分別心。離聲無性。已知之矣。豈惟此也。即如分別我容之心。離諸色相無分別性。亦但如暫止之客。非亭主也。如是者。重牒上

二為例。言二心既皆如是。則分別香味觸法之心。離四無性。可以例思。今超略而言。乃至分別都無。其內守幽閑之心。亦復如是。分別都無者。六識不緣六塵。唯留定中獨頭。內守幽閑。今云非色非空是也。已離六塵粗相。故曰非色。猶有幽閑細境。故曰非空。拘舍離。此云牛舍。即末伽黎之異稱。灌頂謂是其生處。正脈謂是其母名。愚謂既屬異稱。生處為是。如此方以生處立奶諱之例。等指同計。如數論師等。彼以定力能通八萬劫。外則冥然莫辯。立為冥性。且謂是諸法實性。故稱為諦。要知冥然莫辯。正同非色非空。幽閑之境。猶是微細法塵。由彼不知妄立。故曰昧為。妄立昧為。即同內守之心。猶是微細分別。離於法塵為緣。依然無性。如彼聲分別心等。無以異也。據正脈懸示。略言識心有五種勝善之用。一者。緣佛色相心。二者。緣佛聲教心。三者。聞法領悟心。四者。止散入寂心。五者。界外取證心。愚謂此五種心。從正宗以來。至此方已破盡。如前阿難云。我見如來三十二相。心生愛樂。如來斥以此想不真。故有輪轉。此云分別我容。離色無性。皆破第一緣佛色相心也。又前云。如汝今者。承聽我法。此則因聲而有分別。乃破第二緣佛聲教心也。又此阿難云。而我悟佛現說法音。現以緣心。如來示以緣心聽法。此法亦緣等。即破第三聞法領悟心也。又前云。縱滅一切見聞覺知。內守幽閑。猶為法塵分別影事。此云分別都無。離諸法緣無分別性。即破第四止散入寂心也。又前云。現前雖成九次第定。不得漏盡成阿羅漢等。已破第五界外取證心也。良以無始生死。皆為誤認此心。若唯破其劣惡。恐尚留勝善。今既破其勝善。則劣惡之心。自知其不可用也。略例餘五竟。

三總以結破

則汝心性各有所還。云何爲主。

則汝心性。總指六種緣心。離塵無性。故云各有所還。明是客義。故曰云何爲主。既非是主。急當捨離。此且爲阿難等拔除疑根。至下乃令其歸無上道。破緣心有還竟。

二顯見性無還二 一阿難求示無還。二如來詳爲顯示。初

阿難言。若我心性。各有所還。則如來說妙明元心。云何無還。唯垂哀愍。爲我宣說。

若之一字。寓有不自信意。意謂。若依佛說。我此六種心。性各有所還。此既有還。則如來已前所說妙明元心。自應無還。但不知云何無還。進取未定。退捨莫決。智墮兩楹。如羊觸藩。若非如來哀愍宣說。何由解脫。故云唯垂等也。

二如來詳爲顯示三 一抑揚許示。二能所對辯。三警覺取捨。初

佛告阿難。且汝見我見精明元。此見雖非妙精明心。如第二月。非是月影。○汝應諦聽。今當示汝無所還地。

初略爲抑揚。佛告阿難者。應其哀愍之求。且汝見我等。酌其宣說之請。如來意謂。汝既求我哀愍。我亦不必牽籐引蔓。姑且就汝見我言之。當斯時也。能見之精體明用。即是本元真心。但以二妄未除。尙欠於妙耳。要知此見雖非妙精妙明之心。而見妄一除。當體即真。亦如捏目所現之第二月。放手即是眞月。非與眞月。實有異體可尋。月影者。水中月影。其與眞月上下懸殊。虛實不倫。見精明元之心。自不類此。故曰非是。（旁輪。第三是水中月影。其意以第一月。喻純真之心。第二月。喻見精明元。第三月。喻緣塵分別。知此則抑其未妙。揚其切真之意。亦自可見。問。何不即指純真之心。而乃用此曲示。費此申明乎。答。離妄純真之心。唯佛乃具。等覺尚帶生相。何況地前諸位。乃至五住凡夫。又焉有純真之心可指。而此見性。真雖不純。體終不變。如金在刀。非金師莫能辨識。故佛如金師。略為抑揚。意在明其切真。但欠於妙。亦如指刀說金。雖欠於精。終不如鍮石之迴然非真也。）○汝應下。誠聽許示。無所還地。即前阿難所稱本元心地無所從來。亦無所去。故直以無所還地稱之。蓋爲應前云何無還之請。而許示耳。抑揚許示竟。

二能所對辯二 一所見有還。二能見無還。初二 一具列所見。二備明有還。

初

阿難。此大講堂。洞開東方。日輪升天。則有明耀。中夜黑月。雲霧晦暝。則復昏暗。戶牖之隙。則復見通。牆宇之間。則復觀壅。分別之處。則復見緣。頑虛之中。徧是空性。鬱埵之象。則紆昏塵。澄霽歛氛。又觀清淨。

此中具列八相。而分四對。一明暗對。講堂洞開者。是戶皆張。洞然大開也。東方二字。宜連下爲句。言日輪始自東方。故云東方日輪。升天者。謂漸次上升。轉歷於中天也。光射講堂。故云則有明耀。中夜。子夜也。黑月。月朔也。晦暝。掩蔽也。言子夜已昏。況當月朔。又值雲掩霧蔽。則不唯微昏。且昏極而至於暗矣。戶牖下。通壅對。隙謂中間空隙處也。內外不隔。故云則復見通。牆。謂牆壁。宇。謂屋四垂也。內外不通。故云則復觀壅。壅者。窒塞之義。分別下。色空對。分別之處。謂諸識所分別境。如色聲香味觸。俱屬所緣色塵。故云則復見緣。頑虛。異色處也。冥然無知。故以頑稱。通以太空爲體。故云徧是空性。鬱

埵下。染淨對。氣結曰鬱。沙飛曰埵。紆。綰環也。言鬱不自鬱。乃綰彼昏昧之氣。埵不自埵。乃環彼塵揚之沙。古德云。此與空虛。體相顛倒。餘皆上體下相。至下還處自見。澄霽者。天澄雨霽之時。歛。收也。氛。塵氣也。塵氣既收。蒼然一色。故云又觀清淨。

二備明有還

阿難。汝咸看此諸變化相。吾今各還本所因處。○云何本因。阿難。此諸變化。明還日輪。何以故。無日不明。明因屬日。是故還日。暗還黑月。通還戶牖。壅還牆宇。緣還分別。頑虛還空。鬱埵還塵。清明還霽。○則諸世間。一切所有。不出斯類。

初現前許還。咸看者現前俱見也。明暗通壅等。時相凌奪。故云諸變化相。本所因起之處。即是後來還滅之處。許示此義。故云吾今各還。謂各令其還也。○云何下。詳一例餘。徵起語略。具足應言。云何各還本因。此諸變化等。八相之中。且約明相言之。明隨日滅。即是還日。何以故等。徵釋還日所以。無日之

時。不能見明。則明所因起之處。屬於日輪。如影隨形。形銷影滅。故云是故還日。暗等七還。唯列標詞。不具徵釋者。可例知故。○則諸下。以類該盡。明該一切明類。乃至淨該一切淨類。故云不出。據此則諸世間中。一切所有。無不還者。所見有還竟。

二能見無還

汝見八種見精明性。當欲誰還。何以故。若還於明。則不明時。無復見暗。雖明暗等種種差別。見無差別。

汝見八種等。帶所見之相。以標能見之性。以正見八種之時。見精明性。湛然盈滿。易覺知故。當。將也。誰。何也。問以當欲誰還者。令其自審。於八相中。將欲因何者俱還。亦明知必無而故爲難問。何以句。徵非問。謂以何以故作如是問。若還下。顯正理。謂設若見還於明。則不明無見。自應無復見暗。今實不爾。試觀前塵。雖明暗等相傾相奪。種種差別。而見性明來見明。暗來見暗。始終無有差別。其猶明鏡當臺有物斯現。鏡豈有去來於其間哉。見無所還。亦復

如是。能所對辯竟。

三警覺取捨

諸可還者。自然非汝。不汝還者。非汝而誰。

諸可還者。指八相言。俱屬前塵。故曰自然非汝。不汝還者。指見性言。不離汝而與物俱還。明是自性。故曰非汝而誰。據此則一向循塵。忘失自性者亦可以知警矣。如來破顯二心竟。

三結歎自受輪溺

則知汝心本妙明淨。汝自迷悶。喪本受輪。於生死中常被漂溺。是故如來。名可憐愍。

則知者。承上無還而言。無還故。不爲諸相所遷。曰本妙。不爲明暗通壅所轉。曰本明。不爲色空染淨所奪。曰本淨。明知有此。而乃惑於緣心。無智自解。是爲自迷自悶。由此所以喪其本妙明淨之心。未能薦取。隨彼不妙不明不淨之識。受於輪轉。在凡流於分段。習小墜於變易。於二生死中。常被漂溺。其猶佩珠作

丐。親友見傷。是故如來於前。名汝等爲可憐愍者。嗚乎。阿難親於佛前。耳提面命。猶自取捨纏綿。動佛憐愍。況夫末世凡流。情識俱在。動以見道自矜。嗤他不如。聞佛結歎之語。宜知慚愧。按阿難所求四義中。此科兼具寂常二義。謂八相任遷而不動。寂也。八相任去而不滅。常也。顯見無還竟。

六顯見不雜二 一阿難以物見混雜爲疑。二如來以物見分明爲釋。 初

阿難言。我雖識此見性無還。云何得知是我眞性。

阿難意謂。承佛上示。雖識見性不與諸相俱還。但正見諸相時。此見即附在諸相。似非局於自己。云何得知不屬於物。而是我之眞性。此疑見性有時在物。有時在我。依然與彼有去有來者無異。是此科但爲增明上科之義。（問。見性周徧。正是妙悟。何不就其所見。引令玄會。而乃強與分析。令成局見。其猶驅海作漚。豈智者之所爲乎。阿難尚未深領。豈成妙悟。若但以其口角相似。過爲接引。反成狂解。今之本參未破。妄擬高遠者。類多由於盲師瞎印。如來知機知法。豈若彼哉。）

二如來以物見分明爲釋三 一通明十界見量。二別就阿難顯示。三結責疑問不當。

初（良以聖凡體同。遠近用別。是知正見諸相時。偏在諸相。但是用之所及。豈可以此而疑見屬於彼哉。）

佛告阿難。吾今問汝。今汝未得無漏清淨。承佛神力。見於初禪。得無障礙。而阿那律。見閻浮提。如觀掌中菴摩羅果。○諸菩薩等。見百千界。○十方如來。窮盡微塵清淨國土。無所不矚。○衆生洞視。不過分寸。

初二乘見量。（文中雖無辟支。取例應有。）吾今問汝句。問字。應是示字。以此下皆示教

之語。無問詞故。阿難方證初果。纔斷見漏。故未得無漏清淨。見量雖通初禪。未必無礙。故是承佛神力。此初果見量也。阿那律○此云無貧。亦云不滅。因中以稗飯施辟支佛。果感九十一劫。不受貧窮。享福不滅故。尊者是佛從弟。因樂睡被訶。精進失目。如來示以三昧。修習證果。遂獲天眼。自陳圓通文云。我不因眼。觀見十方。精眞洞然。如觀掌果。維摩經。那律答嚴淨梵王亦云。吾見此三千世界。如觀掌果。今云見閻浮提。豈反劣於初果。詳後顯見無礙科中。阿難自述觀勝藏殿。居日月宮。其見周圓。忤娑婆國。然居日月宮。其見只合忤閻浮

提。或因兩科鱗次。筆授互誤。再詳。菴摩羅。此云難分別。桃李相似。生熟難分。此方所無。故存梵名。此四果見量也。○諸善下。菩薩見量。一界一佛土也。心地觀云。初地見百佛土。二地見千佛土。乃至十地見無量土。今云見百千界者。謂或見百界。或見千界等。非一定也。○十方下。諸佛見量。清淨國土。諸佛受用土也。散在華藏。不啻如佛刹微塵之數。其間種種形相。種種名字等。如來究竟明了。故曰窮盡。雖至纖悉。亦皆洞然無礙。故曰無所不囑。○衆生下。凡夫見量。洞視者。約現量言。言衆生現量所見。能以洞然無礙者。唯在障內。設有分寸之隔。則不過矣。（正脈云。不過分寸者。有二意。一者。對勝說劣意。自諸聖極於如來。齊於如來。下必齊於蜎蛻。故上較至衆生。縱窮其量。亦不過分寸而已。二者。收盡含生意。上既至窮盡國土。下至不過分寸也。）通明十界見量竟。

二別就阿難顯示二 一正為顯示。二預防謬執。 初三 一教以自分。二代為揀擇。三結示不混。 初

阿難。且吾與汝。觀四天王所住宮殿。中間徧覽。水陸空行。雖有昏明種種形像。無非前塵分別留礙。○汝應於此。分別自他。

初具列能所。此中曰觀。曰覽。皆為能見之性。曰四宮。曰三行。曰昏明等。皆為所見之境。且吾與汝等。即就現前所見言之。如來意謂。汝今已超凡見。聖見尚非所及。縱見初禪。亦仗佛神力。方得無礙。俱非汝之現量。即今且就吾之與汝。現前所觀處言之。四天王宮。在須彌四面。東方持國天王。居黃金埵。南方增長天王。居琉璃埵。西方廣目天王。居白銀埵。北方多聞天王。居水晶埵。宮殿皆是衆寶所成。平山腰而齊日月。去地四萬二千由旬。猶是阿難現量所及。中間者。地上天下。地上有水有陸。天下有空。水行。如魚躍蛟馳。陸行。如人來畜往。空行。如雲騰鳥飛等。一一用目循歷。故云俯覽。此約物體言之。其間雲屯則昏。日照則明。山隔則塞。風過則通。分別成色。異色顯空。塵起則染。澄霽則淨。故曰種種形像。此約變相言之。此等俱屬前塵。由分別顯。於汝見性而作留礙。故曰無非。是能所已自歷然。特阿難自混耳。○末二句。因其自混。故教以汝應云云。

二代為揀擇

（佛雖教以自分。阿難終竟不悟。故復代擇。所謂憐兒不覺醜也。）

今吾將汝擇於見中。誰是我體。誰爲物象。○阿難。極汝見源。從日月宮。是物非汝。至七金山。周徧諦觀。雖種種光。亦物非汝。漸漸更觀。雲騰鳥飛。風動塵起。樹木山川。草芥人畜。咸物非汝。

初許以代擇。將。與也。代也。擇於見中。謂揀擇於能見所見中也。二誰字。乃教以著意。言物象我體。必代汝揀辯誰是。決不混也。○阿難下。正與揀示。極。盡也。見源。即是眼根。謂教以盡其眼根之量觀之。從者。除上不論。言二宮齊於四王。正阿難現量所見。再上則非仗佛加。不能無礙故。是物非汝者。日月雖明。無靈覺故。七金山。次日月而下也。持雙。持軸。擔木。善見。馬耳。象鼻。魚嘴。環繞須彌。間以香水。共有七重。其體皆金。一一用目循歷。故曰周徧諦觀。種種光。即金山之光。雖映物而成種種。終爲頑明。故云亦物非汝。漸漸更觀者。次金山而下。以至地上也。雲騰鳥飛。風動塵起。皆屬空中所有。樹木山川。草芥人畜。兼於水陸所明。通爲所見。故曰咸物非汝。如此開示。如來可謂眉毛拖地矣。代爲揀擇竟。

三結示不混

阿難。是諸近遠。諸有物性。雖復差殊。同汝見精。清淨所矚。○則諸物類。自有差別。見性無殊。○此精妙明。誠汝見性。

初牒前能所。近指地上。遠指二宮。其間種種差殊。故云諸有物性。正脈云。諸物羅列於見性之中者。千態萬狀是也。所見雖有差殊。能見實無二體。故曰同汝見精。清淨所矚。見精言清淨者。以有清淨本然義故。正脈云。見性俯見於諸物之上者。朗然一照是也。○則諸下。示以不混。物自差別者。不混於見。見性無殊者。不混於物。是物自物。而見自見矣。○末二句教以認取。然既瓜豆分明。理應無疑。故直教之曰。此精妙明。誠汝見性。如此開示。有何不明。而阿難猶未敢認。所謂知法者懼矣。正爲顯示竟。

二預防謬執二 一自語相違防。二世間相違防。

初此科義稍隱晦。不避煩分。四 一防謬

執。二遮轉救。三破他宗。四成自宗。

初

恐阿難謬執云。佛雖如是開示。而我自覺此見。一涉於外。即同諸物。云何不是物耶。故

如來以此防云。

若見是物。則汝亦可見吾之見。

意謂。若汝一定執言。見是物者。是物則成可見。彼此應同。則汝今者。既能俯見諸物。亦可見吾之見。若不見吾之見。而言見是物者。則自語相違矣。

二遮轉救（恐彼救云。我與如來同見一物之時。我見佛見。正相會遇。即為見佛之見。云何不見耶。故如來以此防云。）

若同見者。名為見吾。吾不見時。何不見吾不見之處。

意謂。若汝謬言。同見一物之時。名為見吾之見者。吾今閉眼不見。當斯時也。吾見已離彼物。自應顯然有吾不見之跡。汝亦應見。汝今云何不能見吾不見之處。而指其分齊。々如來明知見性無跡可憑。為遮轉救。故作如是難耳。

三破他宗（恐又謬云。佛既閉眼不見。我即但見彼物。即是見佛不見之處。云何如來謂我不見。故如來以此防云。）

若見不見。自然非彼不見之相。

意謂。若汝謬言。但見彼物。即是見吾不見之處者。既但見彼物。則吾見已離於物矣。既離於物。自然非彼不見之相。（不見之相。即指物言。猶云自然非彼物也。）汝前所立見性是物之宗。則不成矣。

四成自宗（恐被破迴護。順前佛所難云。我實不見佛所不見之地。故如來就此成立自宗云。）

若不見吾不見之地。自然非物。云何非汝。

意謂。若我閉眼不見之時。汝實不能見吾不見之地者。則我開眼見物之時。汝亦不能見吾之見。是則物是有相。見是無相。吾見自然非物。反以成立我前所說。物見無混之宗。云何不是汝耶。自語相違防竟。

二世間相違防二 一牒執轉難。二遮救警悟。 初

又則汝今見物之時。汝既見物。物亦見汝。體性紛雜。則汝與我。并諸世間。不成安立。

又字。重牒前執。如云。又若見是物者。則汝今見物之時。彼物亦應是見。遂據此難云。汝既見物。彼物亦應見汝。物若有見。則轉成有情。以此為例。汝應轉成無情。如是則有情無情。體性紛然雜亂。不可分矣。有情無情。尚不可分。況汝之與我。益不可分。是則汝之與我。并諸世間所有。不成彼此安立之相。又墮一分世間相違過矣。

二遮救警悟（恐彼救云。我今見佛之時。自是我見於佛。非佛見於我。何得雜亂。故如來據此遮云。）

阿難。若汝見時。是汝非我。見性周徧。非汝而誰。

意謂。若汝見我之時。是汝見我。非我見汝。而汝我不紛雜矣。以此爲例。則見性周徧一切物時。亦應無有紛雜。非汝眞性。而是誰之眞性。此如來明明提撕。所謂警悟者。以此。別就阿難顯示竟。

三結責疑問不當

云何自疑汝之眞性。○性汝不眞。取我求實。

初責疑不當。言如上所擇。物我分明。云何自疑汝之眞性。不敢認取。而恐其有混耶。○性汝下。責問不當。言眞性在汝。不自以爲眞。反取我語以求眞實。其猶種種問橋。宜乎爲智者所呵矣。然此科既唯增明前義。仍是足前寂常二字。若約不混似亦兼於明字。以下文超情離見。自有正顯明字之文。此不預焉。顯見不雜竟。

七顯見無礙二 一阿難以不定有礙爲疑。二如來以忘塵無礙爲釋。初

阿難白佛言。世尊。若此見性。必我非餘。○我與如來觀四天王勝藏寶殿。居日月宮。此見周圓。徧娑婆國。退歸精舍。祇見伽藍清心戶堂。但瞻簷廡。○世尊。此見如是。其體本來周徧一界。今在室中。唯滿一室。爲復此見縮大爲小。爲當牆宇夾令斷絕。○我今不知斯義所在。願垂弘慈。爲我敷演。

初按定是我。是我應當認取。有礙恐其非眞。故先按定是我。而下方出其有礙。以明自己。非是推諉不認。乃竟由未敢認耳。○我與下。自陳不定。勝藏殿。天王貯珍寶處也。初成之時。請佛說法。以邀吉祥。阿難隨佛。因得同觀。故云我與。二宮天子。乘便請佛。故又云居日月宮。灌頂云。日宮縱廣五十一由旬。月宮縱廣四十九由旬。皆摩尼寶成。天人充滿其中。起世經云。五風所持。（謂持風。今不墜。住風。令安住。隨順轉風。令順行。攝風。令緩急。將行風。令得中也。）此見周圓者。自一宮而遠觀。然二宮雖圍繞須彌。從閻浮而升。且約南面言之。據此則俯娑婆國。應是俯閻浮提。前後互誤。

上科已辯。孤山云。初天唯見一四天下。而言忖娑婆國。即指一小刹而言。非大千也。俟再考。退歸精舍者。謂自天而下。還到祇桓也。樹垣圍繞。外則不徧。故云祇見伽藍。伽藍。即指精舍。具云僧伽藍摩。此云衆園。以是僧衆和合處故。清心戶堂。即指講堂。以聞法能清心地濁故。戶內堂中。不能遠見。故云但瞻簷廡。簷廡。謂飛簷廊廡也。此約一見。而大小不定。爲下文致疑之端。○世尊下。躡以成疑。上陳見有三相。一忖界。二見園。三瞻廡。今爲躡前後二相。但要顯出不定之義。上云瞻廡。此云滿室者。廡內即室。略變其文也。二爲字。乃持疑不決之詞。言在天本忖。在室則局。是必爲室之所礙。然有二義可思。一者。爲室所拘。縮一界之大。而爲一室之小。如過卑門。身則鞠躬。二者爲牆所夾。斷周忖之一。而成不忖之二。如築高隄。水則兩分。是二皆爲受礙。兩疑不決。故云爲復此見云云。○我今下。求慈敷演。斯義。即見性大小之義。在縮在夾。實未明了。故云我今不知。疑深障重。非弘慈不能決。事玄理微。非敷演無以明。故云願垂弘慈云云。阿難以不定有礙爲疑竟。

二如來以忘塵無礙爲釋三 一略出大旨。二詳以喻明。三原理直示。 初
佛告阿難。一切世間。大小內外。諸所事業。各屬前塵。不應說言。
見有舒縮。

世間雖通三種。今論前塵。且約器世間言。從天至地。難盡多種。故云一切。大如一界。小如一室。內如園中。外如垣外。此諸所有。皆是衆生隨心所造。隨作所成。故云事業。前塵雖通五種。今對見性。且約色塵言。各屬者。謂大亦前塵自大。小亦前塵自小。內亦前塵自內。外亦前塵自外。正顯大小內外。與見性無與焉。舒縮。應言縮斷。方應阿難所疑。ケ譯者略失意耳。見性體同。隨緣用異。但自忘緣。見本無差。若言見有縮斷。何異掬空截光。故不應也。

二詳以喻明二 一喻四相屬塵。二喻見無縮斷。 初二 一正喻。二斥問。 初
譬如方器。中見方空。吾復問汝。此方器中。所見方空。爲復定方。
爲不定方。若定方者。別安圓器。空應不圓。若不定者。在方器中。
應無方空。

方圓。喻大小內外。今取釋便。且約大小言之。方器。喻一界。方空。喻一界之見。言汝之見性。在天本附一界。譬如方器中見方空。吾復下。就喻推徵。以喻明而法自明故。問以方器方空。定方不定方者。正令自審一界之見。定大不定大也。定大。則入室之時。見應不小。亦如空若定方。別安圓器。空應不圓。不定大。則離室在天。見應不大。亦如空若不定方者。更令在方器中。應無方空。今俱不爾。是知見無大小。大小屬塵。亦如空無方圓。方圓在器。知此義者。自不以縮夾爲疑焉。

二斥問

汝言不知斯義所在。義性如是。云何爲在。

汝言句。牒其所問。義性下。斥以不應。意謂。汝前問言。不知見性大小內外如斯四義所在。然此四種義性。各屬前塵。亦如方圓在器是也。既知如是。云何謂其爲在縮在夾。故我前云不應說言云云。喻四相屬塵竟。

二喻見無縮斷二 一正喻。二斥問。 初

指掌疏卷二

237

楞嚴經指掌疏

238

阿難。若復欲令人無方圓。但除器方。空體無方。不應說言。更除虛空方相所在。

阿難所以不敢遽認見性爲心者。ヶ爲嫌其有礙。欲令人於無礙。故如來原其意而譬之曰。若復厭虛空之方圓。欲令人無方圓者。事亦不難。但除二句。正明不難之義。是中二方字。非對圓之方。乃方向之方。以方圓長短大小等。皆方向也。而言但除器方。空體無方者。謂但能除廸器之方向。而空體自無方向。喻阿難等。但能忘廸前塵。而見性自無大小等礙。若必欲除廸見性礙相。其猶鑿空削虛。欲除其方向相狀。祇益自勞。故云不應說言云云。方相所在者。謂方向相狀所在之處。觀此益知上二方字。非對圓說方。字同用別。應須善會。

二斥問

若如汝問。入室之時。縮見令小。仰觀日時。汝豈挽見齊於日面。若築牆宇。能夾見斷。穿爲小竇。寧無續跡。見義不然。

陳疑原爲致問。故無妨說問也。入室之時等。且按定所疑。仰觀下。乃約挽

以難。言入室之時。既因縮之而小。觀日之時。必緣挽之而長。理所必無。故以豈挽爲難。挽者。牽挽引伸義也。若築二句。亦按定所疑。穿爲下。又約續以難。言築牆之時。既能夾之使斷。穿竇之時。必因續之方連。亦理所必無。故以寧無爲難。竇。孔也。續者。接聯綰結義也。末句。結斥。言說挽說續。既非見理。而疑縮疑夾。豈是性義。故直斥之曰。是義不然。詳以喻明竟。

三原理直示

一切衆生。從無始來。迷已爲物。失於本心。爲物所轉。故於是中。觀大觀小。○若能轉物。則同如來。身心圓明。不動道場。於一毛端。便能含受十方國土。

初物轉成礙。一切衆生。總該凡外權小。凡未能深達法空。無有能出此礙者。從無始來者。謂自有妄識已來。有妄識即有分別。由分別故。不了唯心。執諸法爲實有。故曰迷已爲物。由迷已故。遺失本來周附之心。由執實故。爲彼諸物之所轉動。如纔見一物。便行取著是也。由取著故。爲彼所礙。故於是物之中。觀

大觀小。緣此所以宛似見性有大小耳。○若能下。轉物便融。轉物者。始而以觀行力。忘塵入性。（理法界）繼而以脩習力。以性融塵。（理事無礙法界）然後以證入力。旋事同理。（事事無礙法界）事既同理。妙用等佛。故云則同如來。既同如來。則不唯見性周附。而現前若身若心。一一皆稱性圓明。附照法界。是故毗盧遮那。名附一切處。亦名光明附照尊也。雖附照法界。而不違本處。故云不動道場。以如來本所在處。即道場故。此是廣正不礙狹依。毛端。謂一毛頭也。稱性普融。故能含十方國。此是狹正不礙廣依。今取文理顯然。且約廣狹無礙釋之。以義推求。更該餘玄。按阿難所請。此科義當妙字。顯見無礙竟。

八顯見不分

（正脈云。夫見性量括十方。體含萬法。其與萬法非即非離。唯其非即也。故能靈光獨耀。迴脫根塵。身界無干。生死不繫。衆生不達斯義。則混淆真妄。沉溺輪迴。既無智以自分。終何由而得脫乎。唯其非離也。故能塵剎混融。萬物一體。用彌法界。存泯自由。衆生未達斯義。則沉湮滯寂。灰斷纏空。既自昧其家珍。亦何由而能用乎。故前自指見以來。不動不滅不還不離。及無礙之前半。皆約不即之義。分真析妄。以決擇乎離塵獨立之體。今此不分之科。乃約不離之義。混合真妄。以顯洩乎與物混融之妙。雖不失科。與無礙之後半。辭義亦融。非今不分之正義矣。將使衆生明乎不即之義。則不論生死。明乎不離之義。則不滯涅槃。若相背而實相成也。愚讀正脈至此。頓覺顯見之旨。眉目判然。則是經流傳震旦。不可無交師也。）二 一阿

難執見在前。出過求開。二如來破其前相。指體爲示。初

阿難白佛言。世尊。若此見精。必我妙性。今此妙性。現在我前。○見必我真。我今身心。復是何物。而今身心。分別有實。彼見無別。分辯我身。若實我心。令我今見。見性實我。而身非我。何殊如來先所難言。物能見我。○惟垂大慈。開發未悟。

初領我擬前。佛於不雜科中。教以認見爲我。阿難猶恐有礙。尚未敢認。今蒙無礙之示。乃隨順佛語。而暫以領認。故曰若此見精。必我妙性。觀若必二字。亦似領而未領耳。因聞轉物同佛。大用無礙。故以妙性稱之。又以聞佛所說。反復體認。自覺見物之時。見性盈滿於前。故以在前擬之。○見必下。謬出四過。一者身心無歸過。言見既在前。與我身心無涉。見若必定是我真性。我今現前身心。復是何物。乃無所歸屬矣。二者世間相違過。言我今現前身心。能分別一切。有實體用。而彼見性。無有分別。尙不能分辯我身。況復餘物。然世間共許。有分別者爲我。無分別者爲物。今若認見遺身。則世間相違矣。三者名實不符過。言見性若實是我心者。應爲能見。而乃令我今見。反成所見。是名實不相符矣。

四者自語相違過。言見性既爲所見。又實是我體。而我現前能見之身。反非是我。而是物矣。若爾。則如來自語相違。以如來前已難我。必謂見是物者。則汝既見物。物亦見汝。壞世間相。今身既是物。而又能見彼實我。正墮前難。故云何殊如來先所難言云云。○末二句請慈求開。阿難雖出四過。又思佛爲一切智人。離諸過失。究是自己昏昧。未能了悟。故仍干大慈開發。

二如來破其前相指體爲示三 一泯是非而破前相。二因失守而教諦思。三緣代問而指具體。 初三 一直斥其非。二正破前相。三極盡妄情。 初

佛告阿難。今汝所言。見在汝前。是義非實。

周附無跡。莫可指陳。豈有前相可得。故斥以所言非實。

二正破前相四 一在前定其可指。二例物教以指陳。三阿難對以無是。四如來印其所說。 初

若實汝前。汝實見者。○則此見精。既有方所。非無指示。

初按定其說。若實汝前句。是按定阿難。今此妙性。現在我前之語。汝實見者句。是按定阿難。若實我心。令我今見之語。○則此下。定其可指。在前即是方所。故曰既有。令見則可指示。故曰非無。此如來將欲例物令指。以示其不可混也。

二例物教以指陳三 一指物為例。二如例令指。三顯無索析。 初

且今與汝。坐祇陀林。徧觀林渠。及與殿堂。上至日月。前對恒河。汝今於我師子座前。舉手指陳。是種種相。陰者是林。明者是日。礙者是壁。通者是空。如是乃至草樹纖毫。大小雖殊。但可有形。無不指著。

且今與汝等者。謂且就現前共見之境。例明有方所。可指示義也。林木渠池。殿閣堂舍。先約近境言之。日月在上。恒河當前。次約遠境言之。此以諸物各有方所。例見性既有方所也。教以座前指陳者。衆所共見。示不可混故。陰陰而暗者。是林。明明而照者。是日。窒然而礙者。是壁。虛焉而通者。是空。且約明

暗通塞四相言之。如是乃至者。超略色空染淨等相。草樹纖毫者。謂草上一纖之細。樹上一毫之微。對上林渠殿堂等。故曰大小雖殊。但可有形。無不指著者。有形即有相。有相即可指故。此以諸物皆可指著。例見性非無指示也。

二如例令指

若必其見。現在汝前。汝應以手確實指陳。何者是見。

初按定在前。汝應下。逼以確指。言口說尚可支梧。手指難以蒙混。且教以的確實實。ケ恐其僮術顛預耳。

三顯無索析

阿難當知。若空是見。既已成見。何者是空。若物是見。既已是見。何者爲物。○汝可微細披剝萬象。析出精明。淨妙見元。指陳示我。同彼諸物。分明無惑。

初象外顯無。然既曰在前。爲在萬象內。爲在萬象外耶。若在萬象外者。萬象雖繁。總爲空與物耳。物外即空。空外即物。若謂空是見者。則壞空相。故云

若空是見云云。若謂物是見者。則壞物相。故云若物是見云云。既二俱非理。則象外無見明矣。○汝可下。象內索析。言象外不成。若轉計此見在萬象內者。如玉在璞。自可剖顯。如身在衣。自可解露。故教以微細披剝。精明二字。仍約體用對論。果從象內析出。則益見其淨。益見其妙。益知其爲能見真元。故以淨妙見元加之。指陳照例。故索以同彼諸物。分明無惑。例物教以指陳竟。

三阿難對以無是

阿難言。我今於此重閣講堂。遠洎恒河。上觀日月。舉手所指。縱目所觀。指皆是物。無是見者。○世尊。如佛所說。況我有漏初學聲聞。乃至菩薩。亦不能於萬物象前。剖出精見。離一切物。別有自性。

初對象外無見。重閣講堂。亦該林渠。應前佛說近境。遠洎恒河。上觀日月。應前佛說遠境。近境則舉手所指。遠境則縱目所觀。觀亦爲指。故云指皆是物。象外覓見。見何所憑。故云無是見者。○世尊下。對象內無見。如佛所說者。謂依佛言教。披象出見也。雖無漏無學。亦所不能。故曰況我有漏等。自知其不能

矣。不唯二乘。故云乃至菩薩等。謂縱使菩薩。亦不能也。准前如來教析。有二義。一教披剝萬象。析出精明。此阿難以不能於象前剖出對之。二教同彼諸物。分明無惑。此阿難以不能令離物有性對之。

四如來印其所說

佛言。如是。如是。

既知象外象內。俱無是見。則妙性在前。令我今見之執。自應瓦解。故重言如是而印許之。正破前相竟。

三極盡妄情

言是者。非之對也。上以為遣前相。故顯無是。若更因無執非。猶是妄情未了。故此兼破非相。預杜種疑。蓋必是非雙忘。忘心亦忘。而一體混融之妙性。始現前矣。

四 一躡前按定無是。二對物教以明非。三阿難對以無非。四如來印其所說。初佛復告阿難。如汝所言。無有見精。離一切物。別有自性。則汝所指是物之中。無是見者。

如汝所言等。躡前象內無見之語。ケ以不能析出。即是無有也。則汝下。即

就無有。以按定無是見者。（問。何不躡象外無見語耶。答。象外無見或可在於象內。不可定其必無。是必象內亦無。乃可定焉。）

二對物教以明非

今復告汝。汝與如來坐祇陀林。更觀林苑。乃至日月。種種象殊。必無見精。受汝所指。汝又發明。此諸物中。何者非見。

爲杜非見種疑。故復告也。汝與如來等。教以更觀前境。苑者。園囿異名。義攝渠流殿堂。乃至者。超略恒河。仍前所列內外遠近境耳。象內象外。俱無是見。故云必無等。謂必無是見精者。受汝所指著也。離是計非。情所必至。故又教以發明非見。

三阿難對以無非

阿難言。我實徧見此祇陀林。不知是中何者非見。○何以故。若樹非見。云何見樹。若樹即見。復云何樹。如是乃至若空非見。云何見空。若空即見。復云何空。○我又思惟。是萬象中。微細發明。無非見者。

初直答不知。言見所至處。乃能有見。今既俯見祇林。則見性俯至明矣。但

明明俯彼。而廼與彼分疏不下。故直以不知答之。○何以下。反覆致詳。言若樹非見。則樹上無見。無見則彼此不偶。故曰云何見樹。今既見樹。似乎樹見相偶。而又分疏不下。莫非樹即是見。若樹即見。仍蹈前非。故曰復云何樹。如是乃至者。超略一切諸物。若空非見等。義可例思。據此則不唯無非。且因此而益知其無是矣。○我又下。結答無非。言是者。非之對也。設若有是。方可說非。今反覆致詳。不唯無是。實亦無非。因無有非。轉復思是。既決定無是。亦究竟無非。故我又作如是思。惟是萬象中。一一微細發明。無有一法非我見者。是知此之無非。乃一體混融。絕諸對待。不可思。不可議之義也。

四如來印其所說

佛言。如是。如是。

是非雙絕。妄情俱盡。一體混融。何有前相。故如來亦重言如是而印證之。泯是非而破前相竟。

於是大衆。非無學者。聞佛此言。茫然不知是義終始。一時惶悚。失其所守。

非無學者。即是有學。謂阿難一類。無學聞此。或可彷彿。有學智劣。轉更盲聾。故曰茫然。謂渺茫蒙昧然也。是義者。即指無是見。無非見之二義。正脈云。凡義之淺者。即始可以見終。由終必不昧始。今是二義。後以度佛未說。不測其歸趣。是爲不知其終。前以推佛已說。莫尋其由來。是爲不得其始。重增迷悶。故一時惶悚。惶悚者。恐懼貌。是非不決。故失其所守。以或是或非。決於一定。乃可持守故。

二佛教諦思

如來知其魂慮變悟。心生憐愍。安慰阿難。及諸大衆。○諸善男子。無上法王。是真實語。如所如說。不誑不妄。○非末伽黎。四種不死。矯亂論議。汝諦思惟。無忝哀慕。

初知懼愍慰。魂慮者。神魂思慮。變悟者。更變驚悟。即惶悚在心也。知其

者。佛以他心。觀其外而悉其內故。憐愍者。矜其失守。安慰者。釋其惶悚。及諸大衆者。兼於同類。上云非無學者。是也。○諸善下。顯說應信。普詔所爲。故曰諸善男子。自明可信。故曰無上法王。言世間端人。尚可信憑。況復無上法王耶。真實語等。不唯據人可信。所說猶可信故。顯示眞諦曰眞語。如云無是見是也。顯示俗諦曰實語。如云無非見是也。顯示中道曰如所如說。謂如已所證眞如之理而說。如上反覆致詳。是非雙絕妄情俱盡是也。不誑者。不欺初學。不妄者。不異彼此。此示義同五語。相應深信。佛豈自伐乎哉。○非末下。揀邪教思。不死者。不決定義。四種者。亦變亦恒。亦生亦滅。亦有亦無。亦增亦減。於後行陰魔中詳明。以其不決定故。名爲矯亂。謂矯強混亂也。佛意恐聞無是非。反執亦非亦是。有類矯亂。故以非末伽黎等揀之。又不死者。謂彼妄計有不死天。四語是其所傳。一生依此答人。當生彼天。如來斥爲矯亂論議者。以彼不解三諦義故。教以諦思者。言既非矯亂。必有定理。若能諦審思惟。何故無是。而又無非。驀直看去。看到無可措心處。自有筭底脫落時節。此正如來教以離心意識參。

非教以分別思惟。幸勿錯解。忝者。孤負意。言阿難自捨妄求真以來。重重哀求。總爲仰慕寂常妙明。佛意。以果能諦思。則寂常妙明。即於自心中現。自無孤負哀求仰慕心也。因失守而教諦思竟。

三緣代問而指真體二 一文殊愍衆代問。二如來指體發明。 初三 一愍衆具儀。二代波達情。三求示元本。 初

是時文殊師利法王子。愍諸四衆。在大衆中。即從座起。頂禮佛足。合掌恭敬。

是時者。即佛教思惟時也。雖教以思惟。而依然惶悚。故文殊愍之。座起禮足。表代問之誠。合掌恭敬。示將白之意。然代請必以文殊者。以無上法王。玄言妙旨。不得法王真子。根本大智。無足以昭明佛日。而啓迪四衆也。

二代波達情

而白佛言。世尊。此諸大衆。不悟如來發明二種精見色空。是非是義。

○世尊。若此前緣。色空等象。若是見者。應有所指。若非見者。應無所囑。而今不知是義所歸。故有驚怖。非是疇昔善根輕迴。

初指衆不悟。文殊意謂。前如來兩番推問。特爲發明二種深故。所謂精見與色空是義。及非是義之所以也。阿難雖各以無對。如來惟權且印許。尙恐其迷於深故。重教諦思。冀其有所會悟。以決謬疑。及觀其動靜。依然惶悚。是究竟不悟。如來發明二義之深故。此機惟佛能鑑之。亦唯佛能啓發之耳。○世尊下。推情代陳。將欲代陳。故重稱世尊。希原其情也。上若字。應作如字。言會衆惶悚。非疑佛語矯亂。其意。以如此前緣色空等象。若是見。則應有所指。若非見。則應無所囑。今既無指有囑。兩義俱非。究不知是中義趣。何所歸屬。以是故有驚怖。觀其魂慮變悟者。以此。疇。往也。往昔指華嚴方等二會言之。華嚴悶絕躡地。方等除糞甘心。皆由善根輕迴。今非昔比。故云非是。文殊言此者。略有二意。一顯已聞。無疑佛矯亂之失。二顯進示。有開解明了之益。故下科即代爲求示。

三求示元本

惟願如來。大慈發明。此諸物象。與此見精。元是何物。於其中間。無是非是。

善根既非輕迴。妙心應爲進示。故惟願如來。大慈發明元是何物者。詰本窮源之問。言諸物象。與此見精。設有二體。方可說是。及與非是。今既二義俱無。將必無有二體。但不知元是何物。而乃於其中間無是。亦無非是。我且不知。況復阿難等。宜乎其終不悟也。然阿難等。只知在是非裏卜度。不解向無是非非處追求。歷覽二際。自在畏懼。試觀文殊元是何物之問。眞如霹靂震響。衆瞶咸開。所謂到底還他眞作家者。文殊是也。文殊愍衆代問竟。

二如來指體發明三 一直指眞體。二借喻發明。三結示正義。 初

佛告文殊。及諸大衆。十方如來。及大菩薩。於其自住三摩地中。見。與見緣。并所想相。如虛空華。本無所有。此見及緣。元是菩提妙淨明體。云何於中有是非是。

告文殊者。以代問故。及大衆者。由惶悚故。如來菩薩者。出能見眞體之人。顯所說有據也。菩薩云大者。指圓頓教中。地上之機。揀非權漸。及地前人故。三摩地。乃諸定總名。不揀恐濫。故以自住揀之。顯是自性本定。揀非強制識心。權漸共住。剋論即是首楞嚴定也。見。即見精。見緣。即是物象。爲順前文。且約眼家性境言之。其實見性亦該六精。見緣亦該六塵。據此則并所想相。即指六識。以是根塵中間。所起想相影故。此等皆以無明不覺。展轉妄現。今以住定覺了。從緣無性。故曰如虛空華。言空華乃目瞪勞相。淨眼觀之。了不可得。故以爲喻。本無所有者。由來自無。非作得故。後云。觀相元妄。無可指陳是也。此見及緣。不言想相者。以分別影事。畢竟無體。如水中月影。非比見性緣塵。忘情即眞。如第二月故。元是菩提等者。謂正當無所有處。全體即眞故。菩提者。三種中眞性菩提。從本以來。見妄所不能拘。緣塵所不能染。分別所不能昏。故以妙淨明體稱之。後云。觀性元眞。唯妙覺明是也。准前文殊問云。元是何物。於其中間無是非是。此云元是菩提等。既元是菩提。絕諸對待。尙無有是。況復

說非。故曰。云何於中等也。

正脈問云。佛初惟以見為性。而曲明其不與身心萬物為侶。似謂見獨真。而餘皆妄。今人獨依見性也。今乃論妄。則降見性同是空華。論真。則升諸法同為真體。固是理極之論。其奈人之用心。將何所適從乎。今疏答云。初以眾生位中。無有純真之心。就其日用尋常最便於指示者。唯有眼家見性。故且從眼顯示。又恐其受轉萬物。混淆根識。不能立薦。故復曲明其不與身心萬物為侶。以初心貴專。擇法宜精。故謂見獨真而餘皆妄。令人獨依見性。今恐得少為足。不復更求真心。故論妄。則降見性同於空華。又恐其局見於眼。不復徧融萬法。故論真。則升諸法同為真體。以學貴窮源。理宜融徧。故復為是理極之論。令徹證而圓悟也。行人用心不同。因病投藥亦異。對症取服。無弗痊理。彼疏自有答詞。欲知往檢。

二借喻發明二 一取喻文殊。二以法合顯。 初二 一就喻兩問。二依問各答。初

文殊。吾今問汝。如汝文殊。更有文殊。是文殊者。為無文殊。

直指難明。須喻以顯。故又呼名示問。如汝文殊者。即借文殊本體。以喻真體也。問以更有文殊等者。意以離此本體。更有文殊。方可說是。如云彼是此也。問以為無文殊者。意以并此本體亦無方可說非。如云本非是也。

二依問各答

如是世尊。我真文殊。無是文殊。何以故。若有是者。則二文殊。○

然我今日。非無文殊。○於中實無是非二相。

初先答無是。意謂。如佛所問如是。世尊容我裁答。自惟我真文殊。只此一箇本體。更無是文殊者。何以句徵。可知。若有下。釋。以若有是者。除非有二文殊。方可說彼即是此。今既唯一真。將誰說是。故我言無也。○然我下。次答無非。非無文殊者。非是并此本體亦無。全無文殊。意以既非全無。自亦不可說非。不言可知矣。○於中句。總結俱無。言既已無是。又非全無。恐惑眾聽。故總結之曰。於中實無是非二相。於中者。於一真體中也。據佛借口說喻。意以我真文殊。喻菩提妙淨明體。實無二相。喻云何有是非是。至下合處自見。取喻文殊竟。

二以法合顯二 一合我真文殊。二合實無二相。 初

佛言。此見妙明。與諸空塵。亦復如是。本是妙明無上菩提。淨圓真心。

此見。指見性。無始在纏。靈光自若。故以妙明稱之。空塵。指物象。以物

象雖繁。不出空與塵故。此合喻中我字。上云此見及緣是也。本是者。由來便是。非假修得。正以非假修得。故曰妙明。雖至佛果。亦不外此。故曰無上菩提。隨緣不變。故曰淨心。不變隨緣。故曰圓心。體用無礙。言思不及。異彼緣心。畢竟虛妄。故曰真心。此合喻中真文殊義。上云元是菩提妙淨明體是也。

二合實無二相

妄爲色空。及與聞見。如第二月。誰爲是月。又誰非月。○文殊。但一月真。中間自無是月非月。

初迷墮二計。色空。即賴耶相分。聞見。即賴耶見分。皆以無明不覺。展轉幻起。故曰妄爲。由妄爲故。計有二相。於中說是說非。不能超出。故重以二月爲喻。如第二月者。以二月乃捏目所成。同妄爲故。不知捏目所成。放手即真。妄計誰爲是月。又誰非月。正同阿難不知色空聞見。離念即真。只知在是非裏卜度也。○文殊下。悟超是非。重呼文殊者。教以著意。亦旁警阿難也。言說是說非。皆由執二。若知但一月真。中間自無是月之議。及非月之論。知此喻者。則

色空聞見。無是非之義。可例會矣。此是以喻合喻。恐猶未明。故次下重爲結示。借喻發明竟。

三結示正義

是以汝今觀見與塵。種種發明。名爲妄想。不能於中出是非是。○由是真精妙覺明性。故能令汝出指非指。

初結示迷墮二計。此中汝字。仍指阿難。言上來既已發喻合明。將欲結示。重向阿難言之。意謂由上月喻。及前文殊之喻觀之。是以阿難。汝今觀見與塵。只須看他元是何物。不須種種發明。設若種種發明。仍前說是說非。總屬分別。名爲妄想。縱說到驢年。亦不能於中超出是與非是。與彼執有二月。妄計誰爲是月。又誰非月相似。○由是下。結示悟超是非。意謂既不能超出是非。而我前來逐一問汝。竟不能確實指出。誰爲是見。誰爲非見者。良由見之與塵。同是真精妙覺明性。我依此問。故能令汝依條得悟。超出是見之指。及非見之指。與彼但一月真。中間自無是月非月相似。此中真精。即是本覺。稱爲妙覺明者。以雖是

因心。即同果體。如佛所證妙覺圓明之性。不離此故。按阿難所請。此科仍是足前妙字。正以超出是非。方顯性體之妙。顯見不分竟。

九顯是超情二 一阿難以濫外為疑。二如來以超情為釋。 初二 一領性漏常。

二疑濫外計。 初

阿難白佛言。世尊。誠如法王所說。覺緣徧十方界。湛然常住。性非生滅。

誠。果實也。法王所說。總指前八所顯。覺緣。即指見性。謂親依覺心。變起能緣。眞妄和合。故以覺緣稱之。不分科中。色空同體。無礙科中。身心圓明。故云徧十方界。此領徧義。不雜科中。離塵獨立。是心科中。并根亦脫。故云湛然。不遺科中。由來無失。不動科中。非靜非搖。故云常住。不還科中。無來無去。不滅科中。究竟無盡。故云性非生滅。此領常義。領性徧常竟。

二疑濫外計二 一疑濫外性。二疑濫外宗。 初

與先梵志。娑毗迦羅所談冥諦。及投灰等。諸外道種。說有眞我。徧滿十方。有何差別。

先梵志。古昔梵志也。其人自謂是梵天苗裔。志生梵天。即婆羅門種。娑毗迦羅。名見序分。灌頂云。是數論師。冥諦見前。即二十五諦中第一諦也。彼數論師。計冥性是常。能生大等二十三法。與今所說湛然常住。性非生滅。義似有濫。投灰。或云塗灰。言有時以身投灰。有時以灰塗身。無益苦行也。更有拔髮。熏鼻。眠針。臥刺。裸形。自餓之類。故置等言。此等皆心遊道外。各立種族。故云諸外道種。說有眞我等者。準識論。外道計我相有三。一大。二小。三不定。徧滿十方。是說大我。與今所說。覺緣徧十方界。義似有濫。末句結問。言佛說覺緣是常。外計冥性亦常。佛說覺緣是徧。外計神我亦徧。佛說外計。有何差別。若不善為溜澠。恐毫釐之差。將致千里之謬矣。

二疑濫外宗

世尊亦曾於楞伽山為大慧等。敷演斯義。彼外道等。常說自然。我說

因緣。非彼境界。○我今觀此覺性自然。非生非滅。遠離一切虛妄顛倒。似非因緣。○與彼自然。云何開示。不入群邪。獲真實心。妙覺明性。

初舉昔所揀。亦曾者。謂昔日亦曾也。楞伽山。即佛說楞伽經處。梵語楞伽。此云不可往。非有神通者不能到故。依此說經。表法殊勝。非二乘所及。大慧等。舉當機。該餘衆也。敷演斯義者。揀外宗。立自宗故。彼外道等。常說自然者。清涼云。無因論師。計一切物。無因無緣。自然生。自然滅。如彼偈云。誰開河海堆山嶽。誰削荊棘畫獸禽。一切無有能生者。是故我說爲自然。斯則撥無因果。不立脩證。佛以因緣破之。故云我說因緣。非彼境界。如楞伽經頌云。我說唯_{BI}鎖。_{BI}鎖即是因緣。取。_{相因不斷義故。}離諸外道過。若離緣_{BI}鎖。別有生法者。是則無因論。彼壞_{BI}鎖義。一切諸世間。無非是_{BI}鎖。無明與愛業。是則內_{BI}鎖。種子泥輪等。如是名爲外。此中首句。即我說因緣。立自宗也。次句。即非彼境界。揀外宗也。若離等四句。明所以揀者。以墮無因。成自然種。壞因緣義故。一切等六句。明

所以立者。以是正理。世間共許。不墮無因。及邪因故。無明與愛。二皆爲因。行業爲緣。能生識名色等。而成內之根身。名內_{BI}鎖。種子爲因。水土爲緣。而生芽。泥團爲因。輪繩爲緣。而成瓶。餘之器界。例此可知。名外_{BI}鎖。故教中十二因緣。亦名十二_{BI}鎖。○我今下。明今似濫。覺性自然句。先以斷定有濫。非生非滅等。乃謬取佛所立義。以證成之。非生非滅。不滅不失中義也。有動有還。有混有礙。有分等。俱屬妄倒。不動無還。不雜無礙。不分等。皆爲遠離。然遠離云者。正顯超乎情計。絕諸戲論。而阿難不知。反欲以此謬證自然。故曰似非因緣。其意以既非因緣。非自然而何哉。○與彼下。求佛開示。言楞伽既揀。豈今自濫。故求如來。以今之所說。與彼自然之計。云何開示。以便定其取捨。取捨既定。則不入群邪。而獲真實心。妙覺明性矣。阿難以濫外爲疑竟。

二如來以超情爲釋四 一正釋前疑。二兼破轉執。三總遣妄情。四結斥分別。 初

二 一責惑索體。二詳與難破。 初

佛告阿難。我今如是開示方便。真實告汝。汝猶未悟。惑爲自然。○

阿難。若必自然。自須甄明有自然體。○汝且觀此妙明見中。以何爲自。此見爲復以明爲自。以暗爲自。以空爲自。以塞爲自。

初述說責惑。如是開示。即指前八顯見之文。或曲暢旁通。或明彰暗示。無非權巧。故云方便。原佛本意。總爲破除妄計。顯示眞本。故云眞實告汝。此如來自述所說。無妄可信也。汝猶二句。責其當悟不悟。不當惑而惑焉。○阿難下。依惑索體。若必自然句。先以按定。自須甄明等。乃教以自須觀察。要必明明歷歷。有自然體也。○汝且下。就中詰問。言妙明眞見。俯見諸相。汝且觀此妙明見中。以見何爲自然體耶。此且總詰。此見爲復等。乃逐一別問。以明爲自者。謂唯以見明爲自然之體。以暗爲自等。例此可知。

二詳與難破

阿難。若明爲自。應不見暗。若復以空爲自體者。應不見塞。如是乃至諸暗等相。以爲自者。則於明時。見性斷滅。云何見明。

自然者。不隨緣變故。見明爲自者。應不見暗。以不隨暗緣。如水中魚。遇

陸則滯死耳。以空爲自等。例此可知。如是乃至者。超略以塞爲自。應不見空。諸暗等相者。子夜。黑月。雲霧晦暝等。皆爲暗相。既以見暗爲自。自應不隨明緣。故難以明時見滅。云何見明。必作如是難者。以見性明來見明。暗來見暗等。不如此之所說。何有自然之義。正釋前疑竟。

二兼破轉執二 一阿難轉執因緣。二如來就執爲破。 初

阿難言。必此妙見。性非自然。我今發明是因緣生。心猶未明。咨詢如來。是義云何合因緣性。

必此妙見等。先以按定非自。我今發明等。乃轉執因緣。良以因緣自然。敵體相番。前以似非因緣。疑爲自然。此又以佛破自然。轉執因緣。豈知因緣自然。二俱戲論。凡不了唯心。無有能出此惑者。言發明者。謂對待發明。非是眞知。既非眞知。故須咨決詢問。是義者。即性非生滅。遠離妄倒等義。本不合於因緣。雖因被破轉執。自覺於理難通。故復以云何問也。

二如來就執爲破二 一破因義。二破緣義。 初

佛言。汝言因緣。吾復問汝。汝今因見。見性現前。○此見爲復因明有見。因暗有見。因空有見。因塞有見。○阿難。若因明有。應不見暗。如因暗有。應不見明。如是乃至因空因塞。同於明暗。

初牒執定因。汝言句。總牒所執。吾復等。定因見有。正脈云。因見下。應補明暗等字。言對境始現也。○此見下。總徵四義。因明有見者。以明爲生見之因。餘准知。○阿難下。破二例二。因明有者。明爲生見之因。明去暗來。生見之因已亡。無種求苗。必無得理。故云應不見暗。如因暗有等。准知。如是乃至等。又例上明暗。以破因空因塞義也。

二破緣義

復次阿難。此見又復緣明有見。緣暗有見。緣空有見。緣塞有見。○阿難。若緣空有。應不見塞。若緣塞有。應不見空。如是乃至緣明緣暗。同於空塞。

初總徵四義。緣明有見者。以明爲發見之緣。餘准知。○阿難下。破二例二。

緣空有者。空爲發見之緣。空爲塞礙。發見之緣已壞。離水發蓮。亦無得理。故云應不見塞。若緣塞有等。准知。如是乃至等。又例上空塞。以破緣明緣暗義也。兼破轉執竟。

三總遣妄情

當知如是精覺妙明。非因非緣。亦非自然。○非不自然。○無非不非。無是非是。○離一切相。即一切法。

初牒遣。上雖因緣自然。二俱排擯。恐其尙未透脫。故教以當知。示以決定雙非也。精覺者。不變之體。妙明者。隨緣之用。由有不變之體。故非因非緣。由有隨緣之用。故亦非自然。此重牒遣詞。尤見其畢竟非故。○非不句躡遣。恐聞雙非。遂執非爲是。故躡遣云。非不自然。謂若執不自然亦非。以攝用歸體。隨緣中。許有不變義故。此下亦應有非不因緣之句。謂若執不因緣亦非。以從體起用。不變中。許有隨緣義故。文不具者。或是譯人脫漏。私見如是。仍俟高明者教之。○無非下。總遣。言非與不非。固不可說。是與非是。亦不可說。故以

兩無字而總遣之。所謂遣之又遣。以至無可遣也。○末二句結示。恐上一切盡遣。失善巧慧。故又扶之曰。離一切相。即一切法。兩一切。皆指色空見聞等也。通稱曰法。別狀爲相。通別互具。上下影略說故。云離云即者。以一切諸法。唯心所現。因衆生不了唯心。妄生執取。計有因緣自然等相。種種分別。總屬戲論。故須要離。謂於一切相上。離於分別。及執取故。既能於一切相上。離於分別執取。則一切法從緣無性。舉體全真。無庸更生揀棄。故須要即。謂即於一切法上。了達惟心所現義故。既能於一切法上。了達惟心所現。則凡有所說。皆成利益。如說因緣。爲破外計。說自然。爲拂權宗。說非因緣。爲顯不變義故。說非自然。爲顯隨緣義故。說非不自然。爲顯隨緣中。即具不變之義。說非不因緣。爲顯不變中。亦具隨緣之義。是知菩薩攝生善巧。諸佛御世方便。皆由證得離一切相。即一切法耳。

四結斥分別

汝今云何於中措心。以諸世間戲論名相。而得分別。○如以手掌。撮

摩虛空。祇益自勞。虛空云何隨汝執捉。

初正爲結斥。由上重重拂遣。則知精覺妙明。離名絕相。非措心得分別。故斥以云何於中云云。措施也。謂於精覺妙明中。施以妄想心也。以諸世間等。正是其措心處。世間者。按相宗中。有學者世間。權乘也。有非學者世間。外道也。今說因緣。固屬學者戲論。仍說自然。猶爲非學者戲論。以都無實義故。名相者。因緣自然爲名。權宗邪見爲相。而得分別四字。連上云何等一氣念下。其徒勞無益之意自見。言既屬戲論。則無實義。名相愈繁。而本體愈晦。云何而得分別著也。○如以下。仍以喻明。手掌偶對。喻戲論名相。撮摩搏揉。喻分析辨別。言阿難以名相分別覺緣。如愚人以手掌撮摩虛空。分別覺緣。徒增妄想。如撮摩虛空。祇益自勞。覺緣不墮名相。云何以分別能得。如虛空本無形跡。云何隨執捉可取。法喻歷然可對。問。阿難所疑有二。一疑濫外性。二疑濫外宗。如來惟釋次疑。不釋初疑者。何也。答。外計冥性真常。真我徧滿。皆以自然爲宗。宗既不實。性亦非真。性既不真。所說真常徧滿。亦屬妄計。佛說覺緣。斷不類此。是故濫性之疑。不須更釋。顯見超情竟。

十顯見離見二 一阿難以今昔相背爲問。二如來以權實不同爲答。 初

阿難白佛言。世尊。必妙覺性。非因非緣。○世尊云何。常與比丘宣說。見性具四種緣。○所謂因空。因明。因心。因眼。○是義云何。

初按定今破。上云精覺妙明。此云妙覺性。皆密指真見。非因非緣。如上所破。不言非自然者。以是外宗。今昔俱破故。因緣自宗。昔立今破。欲有所問。故先按定。○世尊下。怪疑昔說。常與比丘等。指昔教言。具四種緣者。以昔教中。有四緣生識之說。據此則四緣生見。已爲錯解。況妙覺性。又非見性可及。是不惟鹿馬錯指。兼亦象兔不分也。○所謂下。具列四緣。空明心眼。依小乘論。明空。境。作意。根也。因此生識。似爲確論。如目前不空不明。固無所見。若無心作意。及無眼根者。更不待言。至論見性。盲暗已許有見。不空可知。果其無心作意。見更明朗。豈同眼識。必待緣生。是今昔所說。原自不同。阿難不知。反疑相背。所謂愚法聲聞。根識不分。信矣。末句。總以結問。是義者。昔立今破之義。云何者。謂云何會通。乃得不相背耶。

二如來以權實不同爲答四 一直斥昔宗。二詳辯今教。三例破種疑。四斥迷勉進。

初

佛言。阿難。我說世間諸因緣相。非第一義。

四緣生識。阿難迷爲生見。如來知其心粗。且不與分。但就語斥之。我說者。仍指昔教。世間者。總該情器。此等皆以因緣和合。虛妄有生。故云諸因緣相。蓋以佛未出世。邪師說法。謬謂無因。及與邪因。賺誤衆生。深入邪見。佛既出世。立正因緣。爲對彼故。一時權說。故云非第一義。據此則縱屬因緣。亦非究竟。況妙覺性。決定非因緣生。以今難昔。豈所應也。

二詳辯今教二 一先辯離緣。二正辯離見。 初

阿難。吾復問汝。諸世間人。說我能見。云何名見。云何不見。阿難言。世人因於日月燈光。見種種相。名之爲見。若復無此三種光明。則不能見。○阿難。若無明時。名不見者。應不見暗。若必見暗。此但無明。云何無見。○阿難。若在暗時。不見明故。名爲不見。今在明時。不見暗相。還名不見。如是二相。俱名不見。○若復二相自相

陵奪。非汝見性於中暫無。如是則知。二俱名見。云何不見。

初探定見緣。我爲能見。有生共執。今詰以云何名見。云何不見者。爲探其藉緣不藉緣故。答以因光乃見。無光不見者。正顯其必藉緣也。此且約明緣論藉。餘可例思。○阿難下。對待顯離。正脈云。無明便謂無見。常情皆然。故躡此以應不見暗詰之。若必見暗者。顯決無不見故。此但無明。云何無見者。顯所見雖無。能見故在。其不藉緣之意亦自可見。○阿難下。兼防謬執。（恐阿難謬執云。所言明。在暗之時。既不見明。豈得稱見。故佛以若在暗時等防之。）意謂。在暗不見明。既名不見。以此爲例。則在明不見暗。還名不見。如是則在暗在明。二相俱名不見。將一向冥冥。豈理也哉。○

若復下。結申正義。（上說二俱不見。不過因謬反難。決無其理。故此乘其必悟。而申其正義焉。）意謂。若復能知明暗二相。自相陵滅。自相傾奪。非是汝之見性。於二相中暫時滅無。如是則在暗在明。二相俱名爲見。云何不見耶。以此爲例。則在空在塞。有心無心。具眼不具。此見一無所損矣。

三正辯離見

（問。既辯離緣。已足釋疑。今又辯離見。其意何居。答。前斥權宗非第一義。要必還他第一義。乃可無詞。若見猶帶妄。仍是第二。必兼妄見亦離。乃可稱第一義耳。）

是故阿難。汝今當知。見明之時。見非是明。見暗之時。是非是暗。見空之時。見非是空。見塞之時。見非是塞。○四義成就。汝復應知。見見之時。見非是見。

初承示離塵。意謂。以是二俱名見之故。阿難。汝今當知。既見明之時。見性非是藉明。見暗之時。見性非是藉暗。以此爲例。則見空之時。見性非是藉空。見塞之時。見性非是藉塞。如是則一切不藉。其離塵獨立之體。益可見矣。○四義下。例示離見。四義者。即非明非暗等也。成就者。謂其理不謬。一切無能破故。以此爲例。則見見之時。見性非是藉見。義自可了。故教以汝復應知云云。言見見者。以見性即是賴耶。乃真妄和合而成。今此中上見。即真明。下見。即妄明。然既已和合。則真不復現。而亦不能見妄。若能以觀行力。入流亡所。以至寂滅現前。則真見現矣。真見既現。乃知起心動念。即乖法體。是爲見於妄見。當此之時。真明常自周附。非是藉於妄明。故曰見非是見。佛以此義難明。故牒前四義成就。而例顯之。自下剖妄出真。進退合明。無非發明此義。詳辯今教竟。

三例破種疑

見猶離見。見不能及。云何復說因緣自然。及和合相。

見猶離見者。謂如上所說。妙明真見。不但離緣。猶且離於見精中一分妄見。是則妄見尚不能及。況夫因緣自然等相。益不能及。故斥以云何復說等也。和合下。應有與不和合四字。或譯者脫漏。觀後阿難述未開處可知。問。和合與不和合。阿難未說。何故與已說並斥耶。答。此有二義。一者相關例言。謂因緣與和合相關。自然與不和合相關。是則說因緣者。必說和合。說自然者。必說不和合。故彼雖未說。無防言說。蓋取例斥之耳。二者例現破種。謂因緣自然。屬現行疑。是已說者。和合不和合。屬種子疑。是未說者。前雖未說。後來必說。故兼帶言之。蓋欲例前已破現行。盡破未破種子。科以例破種疑者以此。

四斥迷勉進

汝等聲聞。狹劣無識。不能通達清淨實相。吾今誨汝。當善思惟。無得疲怠。妙菩提路。

指掌疏卷二

273

楞嚴經指掌疏

274

汝等聲聞。通指有學無學。局執因緣曰狹。兼惑自然曰劣。由斯智無超脫。慧乏明辯。故曰無識。清淨實相。即是空如來藏。離諸戲論曰實相。中不容他曰清淨。由無識故。執諸法爲實有。依實有而起戲論。迷於清淨障乎實相。故曰不能通達。此斥迷也。吾今誨汝者。教以捨權從實。棄邪取正。當善思惟者。思惟今之所說。畢竟如何是離見之見。思到思所不及處。自有雲開月現時節。如是思惟。方名爲善。既思惟已。還須從性起修。精進無屈。便是妙菩提路。若稍有疲怠。即滯中途。故以無得誠之。此勉進也。按阿難所請。此之離見。與上之超情。乃是酌彼明義。以情見皆屬無明。但有粗細之異。曰超。曰離。眞明自現前矣。（正脈云。通上十科論之。初科則顯其脫根脫塵。迥然而靈光獨耀。二科則顯其離身離境。凝然而本不動搖。三科則顯其盡未來際。究竟不滅。四科則顯其從無始來。本有不遺。五科則顯其無往無還。挺物表而常住。六科則顯其不雜不亂。超象外以孤標。七科則顯其性元自在。能轉物而大小何局。八科則顯其體本混融。譬一月而是非莫辨。九科則顯其諸情不墮。遠超乎外計權宗。十科則顯其自相已離。轉入於純真無妄。顯見至此。可謂顯之極矣。但究未說出如何見見。而又如何非見。故總科為帶妄顯真。）帶妄顯真竟。

二剖妄出真

（正脈云。二種顛倒見妄。如璞蘊玉。而見之真精。如玉在璞。故帶妄顯真。如指璞說玉。雖珍貴非虛。而粗石未剖。美玉未瑩。此科剖妄出真。如剖璞出玉。精瑩煥發。）

二 一阿難並陳二請。二如來各為開示。初

阿難白佛言。世尊。如佛世尊。爲我等輩。宣說因緣。及與自然。諸和合相。與不和合。心猶未開。○而今更聞見見非見。重增迷悶。○伏願弘慈。施大慧目。開示我等。覺心明淨。○作是語已。悲淚頂禮。承受聖旨。

初述其未開。將述未開之疑。先約已開者發起。故云如佛世尊等。言世尊於超情科中。已爲阿難等宣說因緣。及與自然。二計俱非。此其所已開者。和合。與不和合。佛既未說。爾時已有疑惑。此其所未開者。（問。離見科末。既已相關帶言。何必更問。答。語略未詳耳。又此中已開未開。稍欠眉目。一往觀之。似是望佛通拂四相。然因緣自然。前已詳破。何必重拂。或譯人略失檢校。若將諸字。易爲而字。則妥協矣。）○而今下。陳其迷悶。言心猶未開。已是迷悶。更聞見見之時。見非是見。又添一層迷悶。故曰重增。○伏願下。并請開示。伏願者。伏俯願望。弘慈者。無盡之慈。即哀懇重說之意。正脈云。慧目觀空者也。佛啓清淨實相。而阿難又乞慧目。則此下圓發空如來藏無疑矣。開。謂開其未開。示。謂釋其迷悶。正脈云。纖疑在念。則覺不明淨。是須釋迷悶而開未開。夫然後覺心。無不明淨矣。○作是下。悲禮承旨。

悲淚者。感佛慈悲。傷已愚迷也。頂禮者。一心歸命。五體翹勤也。息慮凝神。虛已待教。故曰承受聖旨。阿難並陳二請竟。

二如來各爲開示二 一釋其迷悶。二開其未開。 初（阿難雖並陳二請。而迷悶情急。故先釋之。）二 一斥迷許示。二剖見釋迷。 初

爾時世尊。憐愍阿難。及諸大眾。將欲敷演大陀羅尼。諸三摩提。妙修行路。○告阿難言。汝雖強記。但益多聞。於奢摩他微密觀照。心猶未了。汝今諦聽。○吾當爲汝分別開示。亦令將來諸有漏者。獲菩提果。

初經家敘意。憐愍者。矜其愚迷。感其誠懇也。阿難迷悶。等輩皆同。故佛憐愍。亦及大眾。大陀羅尼。指後歷談三如來藏。梵語陀羅尼。此云總持。謂總一切。法持無量義。故有多字。一字。無字之別。多字者。如下頂光所說。一字者。如密部唵字。吽字等。無字者。如圓覺云。有大陀羅尼。名爲圓覺。今取無字。以三如來藏。亦同圓覺。即是總持。依之而起觀行。即是諸三摩提。如後二

十五聖所陳。依之而立行位。即是妙修行路。如後五十五位所歷。自下酬二請後。便爲開敷展演。故云將欲。預示於此。爲顯領見是心。爲彼之初方便故。○告阿下。斥迷誠聽。認識則心恒外馳。雖強無功。故曰但益多聞。以無益於定也。正以無益於定。所以奢摩觀照。心猶未了。奢摩他。此云止。以寂靜爲義。正當寂靜時。自覺六根門頭。本有一段光明。昭昭不昧。義言觀照。揀非起心對境。能所熾然。故以微密稱之。能了此者。始信自心有如來密因。以縱至成佛。不離此故。如來斥以心猶未了者。顯菩提涅槃。尚在遙遠。以此既未了。況曰三摩禪那。益無庸問矣。教以諦聽者。示將爲說故。○吾當下。利益現未。分別開示者。謂分別見見非見之義。開示奢摩觀照。以利現會也。亦令將來等。謂展轉流通。利及後世。以至盡際也。諸有漏者通指具縛凡夫。亦兼有漏二乘。獲菩提果者。謂既聞見見非見。依奢摩而獲微密觀照。自不至永沉生死。終滯灰斷果矣。斥迷許示竟。

二剖見釋迷三 一雙標二見。二各舉易例。三進退合明。 初

阿難。一切衆生。輪迴世間。由二顛倒分別見妄。當處發生。當業輪轉。○云何二見。一者衆生別業妄見。二者衆生同分妄見。

初指輪出由。正脈云。一切衆生。不止凡夫。亦兼小聖。輪迴世間。不止七趣分段。亦兼二乘變易。以此是凡小俱迷之境。而結尾期在圓滿菩提。不生滅性故。二顛倒者。即於同別二境上所起執著見也。良以同別二境。本屬唯心所現。衆生不了。執爲心外。故曰顛倒。以顛倒故。於中立自立他。故曰分別。此即真見中一分妄見。故曰見妄。由此於彼當同分境處。越分追求。展轉發生別業。而爲異世之因。又復於彼當別業境中。非理愛染。往復輪流轉變。而成當來之果。因果循環。周而復始。此生界所以不盡。輪迴所以不息也。而處之與業。俱言當者。各有深意。言當處者。顯是自心所現。當業者。顯是自業所招。非離自心自業外。別有境故。○云何下。徵起標列。同分。即同分境也。灌頂疏引瑜伽論。指三千世界。以是衆生共業所感。貴賤人畜。相依而住。名爲同分。今經則不惟依報。亦兼正報。不惟此界。亦兼十方。以後文明言諸有漏國。及諸衆生故。於

此不了唯心。執爲實有。即是妄見。別業。即別業境也。依灌頂疏引瑜伽論。指衆生自身。以是各隨己業。貴賤苦樂不同。飛走鱗甲類別。名爲別業。今經則不唯根身。亦兼器界。不唯身之所到。亦兼目之所及。以後文明言以目觀見山河國土。及諸衆生故。於此不了唯業。執爲實有。亦是妄見大抵別業境。唯約現在。以是宿業所招。現在依止受用。各有分齊之不容紊故。同分境。亦兼過去。以是無始惑現。今雖不得依止。不得受用。過去未來。一定有分。非彼一二之所能私故。雙標二見竟

二各舉易例二 一易知別業。二易知同分。 初三 一激舉能所。二就所辯僞。三結示正義。 初

云何名爲別業妄見。○阿難。如世間人。目有赤眚。夜見燈光。別有圓影。五色重疊。

云何句。徵起。上既先標別業。釋亦應爾。故先徵也。○阿難下。舉例。良以別業妄見。有易知者。有難知者。此先舉易知者爲能例。故云如也。世間人目

有赤眚。例衆生依眞見而有妄見也。由赤眚故。夜見燈有圓影。例衆生由妄見故。於迷位中見同分境上有別業境也。別業境。類分色等五塵。故又以五色重疊例之。是則人例一切衆生。目例眞見。眚例妄見。夜例迷位。燈光例同分境。圓影重疊。例別業境。下可准思。

二就所辯僞二 一即燈即見辯。二離燈離見辯。 初二 一雙激即燈即見。二詳辨二俱不成。 初

於意云何。此夜燈明。所現圓光。爲是燈色。爲當見色。

能例之法準上。唯見字。約眚見。例妄見也。此夜燈明。所現圓光。例迷位中同分境上。重現別境。問以爲是燈色。爲當見色者。例別業境。爲是同分境上實有。爲當別業見中實有耶。

二詳辨二俱不成

阿難。此若燈色。則非眚人。何不同見。而此圓影。唯眚之觀。○若

是見色。見已成色。則彼眚人。見圓影者。名爲何等。

初辯即燈不成。復二。此若句。牒即燈。則非下。辯不成。言非眚不見。唯眚之觀。顯圓影非燈上實有。用此爲例。明知別業境。非同分境上有矣。○若是下。辯即見不成。亦二。若是句。牒即見。見已下。辯不成。言見已成色。應不名見。故難以名何。顯既各有體。知圓影非眚見上實有。用此爲例。明知別業境。非別業妄見有矣。即燈即見辨竟。

二離燈離見辯（捨即執離。勢所必至。故對以立破。）

復次阿難。若此圓影。離燈別有。則合傍觀屏帳几筵。有圓影出。○離見別有。應非眼矚。云何眚人目見圓影。

初辯離燈不成。復二。若此二句。牒離燈。則合下。辯不成。言既離燈有。何必燈上方見。故難以屏張几筵。應有影出。意以彼等不出。顯圓影非離燈有體。用此爲例。則別業境。非離同分境別有。可知。○離見下。辯離見不成。亦二。離見句。牒離見。應非下。辯不成。言眚見託於眼根。既離眚見。并眼亦離。故

難以應非眼矚。云何句。正見其必用目見。既用目見。知圓影非離見有體。用此爲例。則別業境。非離別業見自有。亦可知。就所辯僞竟。

三結示正義三 一法說。二喻明。三結合。 初

是故當知。色實在燈。見病爲影。影見俱眚。見眚非病。終不應言是燈是見。於是中有非燈非見。

是故當知者。承上言。以是四義推求。俱不可得之故。當知別有正義可申也。色實在燈。見病爲影者。爲猶作也。言圓影之色。實在燈上。但非實有。乃眚見病目所作之影。例別業境。實在同分境上。亦非實有。乃別業妄見所現似境耳。影見俱眚者。言此影既屬病作。則合圓影與眚見。俱係淨目眚相。例別業境。與別業見。同爲眞見妄相。故前文以見與見緣。同爲空華也。見眚。謂能見此俱眚者。就能例中。且指根言。謂隨順世俗。皆以根是有知。自知有眚。即是見眚。此乃常時淨目。故云非病。所例中。謂能見妄見者。自是眞見。非是妄見。前文云。見見之時。見非是見者。以此。終不應言者。深戒之詞。謂決定不應作是說。

也。言既知見皆非病。惟有淨目獨存。若更於中說是燈。說是見。纔聞是義不成。又復於中說非燈。說非見。其猶接虛斷風。無可憑據。故不應也。所例中。言既知見見非見。惟有真見獨存。若更於中說因緣。說和合。纔聞因緣和合不成。又復於中說自然。說不和合等。總屬妄情計度。無有實義。前文云。見猶離見。見不能及。云何復說因緣自然等者。以此。

二喻明

如第二月。非體非影。何以故。第二之觀。捏所成故。諸有智者。不應說言。此捏根元。是形非形。離見非見。

第二月。喻燈輪。非體者。非是真月實體。非影者。非是水中月影。蓋言其本無所有。喻燈輪之虛妄。若依古德約見體月影對釋。似與下科相背。以下文不唯不許言是。並非亦不可說故。何以句。徵。第二下。釋。言正唯捏成。所以非體亦非影也。此捏根元。指淨目說。言不惟二月本無。捏亦是妄。唯淨目是其根元。若更於淨目上。說是形非形。說離見非見者。非愚即狂。凡諸有智之人。必

不類此。故云不應言也。此中形即月形。喻燈光。見即捏見。喻皆見。是之一字。雙貫形與非形。離之一字。雙貫見與非見。其意以是形。喻即燈。是非形。喻離燈。離見。喻離皆見。離非見。喻即皆見。智者不說。喻前終不應言。蓋前以易知。例難知。此復以最易知者。喻易知耳。

三結合

此亦如是。目眚所成。今欲名誰。是燈是見。何況分別非燈非見。

此指燈輪。亦如是者。謂亦如二月是也。目眚所成。合二月。乃捏所成故。今欲名誰等者。言既知目眚所成。則輪眚皆妄。惟淨目獨存。欲以名誰是燈。名誰是見。謂二俱無所指也。是則是燈是見。尚不可說。何況分別非燈非見。益不可說。此即合前諸有智者。不應說言此捏根元。是形非形等也。然如來既以二月喻燈輪。以燈輪例別境。則不了別境者。當觀燈輪。不了燈輪者。當觀二月。即二月之非有。了燈輪之無實。即燈輪之無實。悟別境之虛妄。境既是妄。見亦非真。識此非真。是名見見。能見見者。自非是妄。故前云見見之時。見非是見。

而後云覺所覺眚。覺非眚中。前後關鍵。盡在於此矣。（正脈云。以此眚影為例。即有兩以於燈輪。明知其為自己獨見之境。二者重易知。一者易知其為別業。易知其為妄見。以又明知燈輪非實有也。）易知別業竟。

二易知同分三 一徵舉洲國。二例明所見。三略顯虛妄。初云何名爲同分妄見。○阿難。此閻浮提。除大海水。中間平陸有三千洲。○正中大洲。東西括量。大國凡有二千三百。其餘小洲。在諸海中。其間或有三兩百國。或一或二。至於三十四五十。

初徵起。易知別業已明。易知同分應說。故次徵也。○阿難下。舉洲。正脈云。大海。即七金山外鹹水海也。平陸。即無水地。水環陸地曰洲。一大餘小。數有三千。此須彌之南一面洲也。○正中下。舉國。復二。一大洲國數。正中大洲者。三千洲內。此洲最大。又居正中。蓋即迦毗羅國。及周維諸國。所依洲也。大國凡有等者。先舉大國。其餘下。小洲國數。觀餘之一字。亦皆散布於大洲之外者也。本在一海。各有方隅。故以諸海名之。其間者。一洲之間。或者。不定之詞。謂或有一洲。唯三百國。或有一洲。惟二百國也。或一者。或唯一國。約

最小之洲。或二者。或有兩國。約次小之洲。三十四五。皆各據一洲爲言。然此等雖屬同分。尚非所取之例。但爲敘出洲國。爲下科作源本耳。

二別明所見

阿難。若復此中有一小洲。只有兩國。唯一國人。同感惡緣。則彼小洲。當土衆生。徧諸一切不祥境界。或見二日。或見兩月。其中乃至暈適珮玦。彗孛飛流。負耳虹霓。種種惡象。

若復此中者。即上文所敘洲國之中。有一小洲者。即上文所敘次小之洲。多不至三。少不住一。故曰只有兩國。必取兩國者。唯一國不顯妄故。兩國同感。亦不顯妄。故曰唯有一國。同感惡緣者。謂共行不善。同感之以惡業因緣。致天垂應也。當土者。即同感惡緣之土。感既惟惡。應自非休。故徧諸不祥。不祥境界。類含多種。故云一切。此總標也。或見二日等。乃各別明之。孔子曰。天無二日。民無二王。既見二日兩月。自非吉祥之兆。如夏桀亡時。兩日并照是也。雜氣環繞曰暈。黑氣薄蝕曰適。白氣在旁。相連如衡璜曰珮。中斷如半環曰玦。

此亦日月灾象。如漢高祖圍於平城。月暈七重。藥師經日月薄蝕。名列七難。餘可知矣。正脈云。星芒偏指曰彗。芒氣四出曰孛。橫去曰飛。下注曰流。此皆星辰災象。如宋襄公時。星隕如雨。秦始皇時。彗星四現。即藥師經亦云。星宿變怪難也。夾日而成負耳。映日而現虹蜺。又在上爲負。在旁爲耳。明者爲虹。暗者爲蜺。又負耳月亦或有。如諸侯謀叛。月生牙爪。虹蜺唯對日出。如朝現則西。暮現則東。此陰陽灾象也。灾象尙多。總屬不善。故以種種惡象該之。然此惡象。明知其是當土衆生。惡緣所現。例後閻浮提。三千洲。乃至十方有漏依正。皆由衆生同惑所現。總一虛妄。唯是妄見而已。

三略顯虛妄

但此國見。彼國衆生。本所不見。亦復不聞。

此見彼不見者。如春秋傳。魯哀公六年。楚有雲如赤烏。夾日以飛三日。杜預註。雲在楚上。惟楚見之。禍當王身。不及他國。又魯昭公二十六年。齊有彗星。杜預註。彗出齊之分野。而不出魯。故魯不見。亦復不聞者。言此國衆生。

縱或不見。亦必得聞。若彼國則并聞亦無。以無感業故。然既同一天象。此有彼無。其爲妄見明矣。（正脈云。然此亦有兩重易知。一者易知其為同分。以其明知與舉國同見也。二者易知其為妄見。以又明知他國不見也。）各舉易例竟。

三進退合明二 一總標例法。二依法例明。 初

阿難。吾今爲汝。以此二事。進退合明。

吾今爲汝等。謂許以例明也。以此二事者。謂以此易知二事。與難知二事。文雖不顯難易。義必具耳。進退合明。古釋多舛。正脈立義雖精。而穿鑿過當。今則但就經文。自具之進退釋之。蓋進者。進前易知。例後難知。退者。退後難知。合前易知。比例合顯。自有發明。至下分科自見。

二例法例明二 一例明別業。二例明同分。 初三 一進易例難。二退難合易。三警釋迷悶。 初二 一取前易知。二進例難知。 初

阿難。如彼衆生別業妄見。矚燈光中。所現圓影。雖現似境。終彼見

者曰眚所成。眚即見勞。非色所造。然見眚者。終無見咎。

如彼句。指前目有赤眚者言。赤眚自招。故屬別業。見境不真。故屬妄見。此易知也。矚通能所。上妄見爲能矚。下燈光圓影爲所矚故。雖現似境者。言圓影雖在燈現。但是似境。非實有也。終者。究竟義。言既非實有。云何現見。至究彼所以見者。全是目眚所成。前云色實在燈。見病爲影者。即此。勞字。即指圓影。以眚目難見。強見成勞。圓影斯現故。而言眚即見勞者。謂有眚之人。即見如斯勞相。此重以申明目眚所成義也。色。指地水火風。能造一切。而言非色所造者。謂眚見似有。淨眼觀之實無。此重以申明雖現似境義也。又非色所造者。全託眚見。是則合影與見。俱爲淨目眚相。前云影見俱眚者。即此。言見眚者。指淨目言。謂隨順世俗。皆以根是有知。自知有眚。即是見眚。見咎。即是眚病。而言終無者。謂不能見眚之人。以有眚故。將謂目病。今既見眚。則眚自是病。而淨目終無有病。前云見眚非病者。即此。是知此科。全是取前易知別業中義。蓋爲將前所說。取之於此。以備進例也。

二進例難知（取已說。例未說。如入入宅。從前向後。故為進也。）

例汝今日。以目觀見山河國土。及諸衆生。

例者。比例。謂以前易知。比例難知。俾難知者。亦成易故。目見亦該耳聞。言不唯足所踐履。身所受用。大凡目之所見。耳之所聞。皆爲別業。如舍衛九億家。或見佛。或聞名。或不見不聞。豈非感佛之業。深淺有無。各別不同乎。山河國土。依報境也。及諸衆生。正報境也。依報有遠有近。正報有親有么。人但知近者親者爲別。而不知遠者么者。於中亦有別業。故總以眚見燈輪例之。進易例難竟。

二退難合易（以現說。合前說。如人出宅。自後翻前。故為退也。）

皆是無始見病所成。見。與見緣。似現前境。元我覺明。見所緣眚。覺見即眚。本覺明心。覺緣非眚。

皆是者。無不是也。無始見病。即指別業妄見。成。謂作成。言如上所說依正。雖在同分境上。然非實有。究竟而論。皆是無始已來。別業妄見之所作成。

此即退合雖現似境。終彼見者目眚所成義也。見字。仍指妄見。見緣。仍指依正。依正非實。故云似現前境。是則見下應逗。與者。并也。見緣似現前境。宜相連爲句。必言似現者。顯其全託妄見。是則合境與見。同爲眞見中眚病。故云元我覺明等也。此中元我覺明。應連下四字爲句。蓋覺明見。指本覺妙明眞見。所緣眚。通指見之與境。言見之與境。同爲眞見眚病。唯眞見能見此。故稱所緣。此即退合眚即見勞。非色所造。及影見俱眚義也。覺見即眚句。重釋上義。言見之與境。同稱爲眚者。以覺無二眞。既爲眞覺所見。即名爲眚。本覺明心。純眞見體也。純眞見體。能覺所緣之眚。自不墮於眚中。故云覺緣非眚。此即退合然見眚者。終無見咎義也。

三警釋迷悶

覺所覺眚。覺非眚中。此實見見。云何復名覺聞知見。○是故汝今。見我及汝。并諸世間。十類衆生。皆即見眚。非見眚者。彼見眞精。性非眚者。故不名見。

初牒前釋悶。覺所覺眚者。謂眞覺覺於所覺眚時。覺非眚中者。謂眞覺自不墮於眚中。此即牒前本覺明心。覺緣非眚義也。此實見見者。謂此中覺所覺眚。實即我前所說眞見見於妄見。然覺所覺眚時。眞覺既不墮於眚中。見於妄見時。眞見自不墮於妄見。故曰云何復名等。言不得復名爲見也。覺聞知見。名異體同。故兼帶言之。此即釋前重增迷悶意也。○是故下。指現今悟。是故汝今者。承上義。指現前也。正脈云。見我者。觀佛相好也。故知自惑未除。雖觀佛勝相。亦是眚影。及汝者。指阿難自身也。世間。即山河國土。十類。即十種異生。合能見與所見。同爲無明幻出。故云皆即見眚。見眚。謂妄見眚病也。非見眚者。謂其非是能見眚之眞體。此教以悟妄也。彼見眞精。乃指能見眚之眞體。是爲眞性。無關妄眚。故曰性非眚者。此教以悟眞也。末句。乃結會前語。佛意正以是眞性。非妄眚。是故前來。不許復名爲見。由此觀之。則一切依正。無論勝劣遠近親么。凡目之所見。耳之所聞等。均爲別業所招。唯是虛妄。眞如燈輪。若更執爲實有。則是妄見不了。由不了故。必至非理愛染。由愛染故。生生世世。不能出離。前

文所謂當業輪轉者。以此。若復知是業現。頓息執持。妄見既了。愛染亦除。唯憑願力受生。不隨結業輪轉。此則於別業境中。得解脫身。於別業見中。得清淨見矣。例明別業竟。

二例明同分三 一進易例難。二退難合易。三誠令取證。 初三 一取前易知。二詳顯虛妄。三進例難知。 初

阿難。如彼衆生。同分妄見。例彼妄見別業一人。

彼衆生。指上同感惡緣者言。惡緣共造。故屬同分。見境不實。故屬妄見。此易知同分也。例彼妄見等者。轉取例於易知別業。蓋由前來易知同分中。顯妄文略。（如云但此國見。彼國衆生。本所不見等。）易知別業中顯妄義詳。（如就所辦偽中。有即燈即見辨。離燈離見辨。結示正義後。又舉第二月之喻等。）故轉取例。乃爲借易知別業之虛妄。顯出易知同分之虛妄。然後進例難知。不費詞而自明。

二詳顯虛妄

一病目人。同彼一國。彼見圓影。眚妄所生。此衆同分。所見不祥。同見業中。瘴惡所起。俱是無始見妄所生。

言上以易知同分。轉取例於易知別業者。由彼一病目人所見之境。同彼一國之人所見之境。一類虛妄故也。彼見圓影。眚妄所生。前已詳顯其妄。此衆同分。所見不祥。即同彼見圓影。同見業中瘴惡所起。即同眚妄所生。既事義相類。不須更爲詳顯。而虛妄明矣。文中言同分所見者。謂大家共見之境。同見業中瘴惡所起者。謂同造見境之業。於中自有災癘不善之氣。故云瘴惡。由斯上千天怒。現諸不祥。故云所起。末句。乃依枝尋根之論。言上來一人所見眚影。多人所見災象。雖同一虛妄。且約枝末言之。若尋其根本。俱是無始真見中一分妄見所生。良以真見即是真心。妄見即是無明。眞妄和合。而有業識。有業識。即有見相二分。由見相二分。復分別業同分。由別業同分。展轉現起眚影災象。故曰俱是無始等。必言此者。一則顯其虛妄之至。例後難知。一則顯其同出無明。教令頓斷。拔其本而枝末自盡矣。

三進例難知

例閻浮提。三千洲中。兼四大海。娑婆世界。并洎十方諸有漏國。及諸衆生。

上文以易知同分。取例於易知別業。且又顯其同出無明。已知其爲虛妄之至。故躡之以進例難知。閻浮提等。即難知同分也。三千洲。既在閻浮。應屬須彌南面海中。而云兼四大海者。則盡該三洲。合此通爲一四天下。如此數至一千。則爲小千。小千數至一千。則爲中千。中千數至一千。則爲大千。由三次言千。名爲三千大千世界。便是一娑婆國。乃釋迦一佛所化之境。洎。及也。并及十方者。兼於東西南北。四維上下。諸佛化境言之。諸有漏國者。總上娑婆十方。同爲無明現起。故云有漏。此爲依報。末句乃正報也。既兼異域。誰信同分。無始成立。誰信虛妄。故以兩重易知者。而比例之。進易例難竟。

二退難合易

同是覺明無漏妙心。見聞覺知。虛妄病緣。和合妄生。和合妄死。

總上若依若正。萬殊一本。故云同是覺明者。本覺妙明。純真之性也。體惟不變。故曰無漏。用能隨緣。故曰妙心。即此便是真見。此退合一國人心。易知中雖不顯心。義則必有。以惡緣從心造故。見聞覺知。即指妄見。以真唯一體。無四名故。此乃以真見起於妄見。退合一國人心。同感惡緣義也。虛妄病。仍指妄見。以妄見即真見之虛妄病故。緣字。乃指依正。以是虛妄病見上現起所緣境故。此以所緣依正。退合徧諸不祥等義也。和合妄生者。不了唯心。於中越分追求。名爲和合。由和合故。遂致攬爲別業。於無生中受生。故曰妄生。故業未畢。新業復造。亦是和合。新業既成。故報將盡。遂致業牽識走。於無死中受死。故曰妄死。此以妄受生死。退合此見彼不見等義也。

三誠令取證

若能遠離諸和合緣。及不和合。則復滅除諸生死因。圓滿菩提。不生滅性。清淨本心。本覺常住。

諸和合緣。固爲分段之因。若不了唯心。縱不和合。仍招變易之果。故須二

俱遠離。方能滅除生死因也。言遠離者。知是唯心。頓銷妄見。不趣不避。不趣故。離和合緣。除分段因。不避故。離不和合。除變易因。二因既滅。二死永亡。智斷一時究竟。故曰圓滿菩提。不生滅性。（不生滅性。即該斷果。）自是如金出刀。愈煉愈精。故曰清淨本心。本覺常住。由此觀之。則一切依正。無論見與不見。聞與不聞。但屬有漏。均爲同惑所現。皆如災象不實。若乃妄見不了。越分追求。必至攪爲別業。成異世因。前文所謂當處發生者。以此。然既知是惑現。勿更執持。追求都盡。怕怖亦空。乘願行以彌綸。延劫海而嚴淨。此則於同分境中。得自在力。於同分見中。得無礙眼矣。釋其迷悶竟。

二開其未開

正脈云。前阿難先述未開。後述迷悶。而佛先與釋迷悶者。先其所急也。今迷悶已釋。次應開其未開矣。愚謂。此復有意。以眾生所以不能遠離和合與不和合者。皆由未悟本覺妙明。非和合不和合義。若果其能悟。自不與妄境和合。亦無不和合想。是知此科。雖爲遠釋前疑。亦近承上文。以示遠離法耳。）

二一據詞牒意。二依

迷爲開。初

阿難。汝雖先悟本覺妙明。性非因緣。非自然性。而猶未明如是覺元。非和合生。及不和合。

前阿難請詞中云。如佛世尊。爲我等輩。宣說因緣。及與自然。ケ自述已悟也。如來據此。故云汝雖先悟等。又請詞中云。諸和合相。與不和合。心猶未開。ケ自述尙迷也。如來據此。故云而猶未明等。

二依迷爲開二 一先破和合。二次破俱非。初二 一破和義。二破合義。初
三 一就塵問和。二詳破和明。三例破餘義。初
阿難。吾今復以前塵問汝。○汝今猶以一切世間妄想和合。諸因緣性。而自疑惑。證菩提心。和合起者。○則汝今者。妙淨見精。爲與明和。爲與暗和。爲與通和。爲與塞和。

初示以問法。復以塵問者。例前法故。以前破因緣等。皆以前塵問也。良由見對塵顯。離塵無可憑故。○汝今下。按定妄惑。猶字。有怪責意。言和合與因緣相關。前既破因緣。則和合亦應無疑。故以猶疑等而怪責之。一切世間者。既破和合。且約學者世間言之。和合言妄想者。以眞見本非和合。但妄想計有耳。正破和合。兼帶因緣者。益見其有相關之義。證菩提心。即指眞見。以是如來密

因故也。由來不變。非和合起。故責其而自疑惑。○則汝下。先問和義。已經剖顯。故稱妙淨見精。爲與明和等。逐一問過。乃可以施破故。

二詳破和明

若明和者。且汝觀明。當明現前。何處雜見。見相可辯。雜何形像。○若非見者。云何見明。若即見者。云何見見○必見圓滿。何處和明。若明圓滿。不合見和。○見必異明。雜則失彼性明名字。雜失明性。和明非義。

初約和相以破。意謂。凡言和者。必有和相可辯。如朱和粉。粉中必雜赤色。故即就觀明難之。當明二句。對明塵以索和相。見相二句。例明塵而防混。應言所見之相。如青黃赤白等。既分明可辯。雜亦應爾。故難以雜何形像。○若非下。約和義以破。意謂。凡言和者。必有義之可尋。故雙約非見即見而難問之。非見。謂明與見異也。異體。則兩不相遇。故難以云何見明。今既見明。是初無相離之義。即見者。明與見一也。一體。則全明成見。故難以云何見見。今既非見見。

是後無相即之義。蓋必先離後即。方可說和。今既二無。豈有和義耶。○必見下。約和體以破。意謂。凡言和者。必二體各虧其半。方可容和。汝今自覺見之與明。各有所虧乎。必其見性圓滿。迺向何處和明。若其明塵圓滿。是又不合容見與之相和。此如來明知二俱周附。故爲難問耳。○見必下。約和名以破。意謂。凡言和者。必當壞其本名。如水既和土。轉名爲泥。不復名水與土。故以見必異明等。而難問之。言未和之時。見是見。明是明。見性必異於明塵。既已和雜。則見固非見。明亦非明。應當失彼性明名字。既因雜而失性明名字。若更說見性和明者。非其義矣。

三例破餘義

彼暗與通。及諸群塞。亦復如是。

若一一俱破。但換塵中一字。義皆取例於上。故云亦復如是。破和義竟。

二破合義

問。和義。合義。云何揀別。答。和如水土和泥。合如函蓋相合。一則不可分。一則務相對也。

三 一就塵問合。二詳破合

明。三例破餘義。初

復次阿難。又汝今者。妙淨見精。爲與明合。爲與暗合。爲與通合。爲與塞合。

亦逐一問過。然後破也。

二詳破合明

若明合者。至於暗時。明相已滅。此見即不與諸暗合。云何見暗。○若見暗時。不與暗合。與明合者。應非見明。○既不見明。云何明合。了明非暗。

初正破合明。意謂。凡言合者。必如函蓋相合。若見與明合者。如圓蓋合於圓函。暗時明滅。如以方函而易去圓函。此見即不與諸暗合。如圓蓋即不與方函合也。不合則相背。相背則不見。故難以云何見暗。○若見下。兼防謬計。（恐謬計前見明時。實與明合。今雖見暗。却不與合。故以此防。）意謂。若見暗時。不與暗合者。是見時不合矣。既見時不合。則應合時不見。是則汝言與明合者。應當不見於明。今既見明。自非與明

合矣。○既不下。轉顯其非。（恐又謬云。所謂與明合者。不過藉明而有。有後方見。當其合時。實不能見。故以此顯。）意謂。凡言合者。必須先見。見已與合。然後了知是明非暗。若既不能見明。云何能與明合。了知是明。不是暗耶。是益見其非矣。

三例破餘義

波暗與通。及諸群塞。亦復如是。

例上可思。先破和合竟。

二次破俱非二 一阿難轉惑俱非。二如來分激別破。 初

阿難白佛言。世尊。如我思惟。此妙覺元。與諸緣塵。及心念慮。非和合耶。

和合成。轉惑俱非。故白佛以問。如我思惟者。謂佛說如是。如我思惟亦然。但未敢決定耳。此妙覺元。仍指根性。純真無妄曰妙。朗然現前曰覺。不係新得曰元。此以剖妄之後。乃立斯名。與諸緣塵。即指明暗通塞。及心念慮。即

指六處識心。以心爲識體。念慮爲識之用故。據上如來。唯言不與塵和。今兼識言者。以根塵識三。恒時不離。既已不與塵和。自應不與識和。故兼言之。非耶二字。是疑詞。非決詞。以決定猶待佛故。

二如來分徵別破二 一徵破非和。二徵破非合。 初三 一對塵問非。二詳破非明。三例破餘義。 初

佛言。汝今又言覺非和合。吾復問汝。○此妙見精。非和合者。爲非明和。爲非暗和。爲非通和。爲非塞和。

初依言示問。可知。○此妙下。先徵非和。雖承惑具牒。而對塵單問非和。爲先破故。非和者。如磚石并砌。彼此不相入也。

二詳破非明

若非明和。則見與明。必有邊畔。○汝且諦觀。何處是明。何處是見。在見在明。自何爲畔。○阿難。若明際中。必無見者。則不相及。自

不知其明相所在。畔云何成。

初據理定畔。意謂。設若見性不與明和。則見與明。兩不相入。如磚石并砌。必有彼此邊畔。此據理論也。○汝且下。教令諦觀。意謂。既有邊畔。必有處所。汝且諦觀。何處是明。何處是見。又既有處所。必有遠近。試問在見在明。自何爲畔。要必遠近處所。一一分明。乃可說有邊有畔。○阿難下。破畔不成。意謂。設許有畔。則明際中無見矣。若果明際中必無見者。則見性不能及於明中。既不能及於明中。自應不知明相所在。明且不知。憑何立畔。故曰畔云何成。畔既不成。所言非和者。亦無可據矣。

三例破餘義

彼暗與通。及諸群塞。亦復如是。

既知對明無非和之義。對暗對通對塞。義可例思。故云亦復如是。徵破非和竟。

二徵破非合三 一對塵問非。二詳破非明。三例破餘義。 初

又妙見精。非和合者。爲非明合。爲非暗合。爲非通合。爲非塞合。既破非和。則非合之義。似應不必更破。但恐其依舊堅執。故此重牒云。又汝必謂見精非和合者。或非合之義。有所據乎。爲非明合等。乃逐一問過也。

三詳破非明

若非明合。則見與明。性相乖角。○如耳與明。了不相觸。○見且不知明相所在。云何甄明合非合理。

初據理定乖。意謂。設若見性不與明合。則見之與明。一屬性。一屬相。彼此乖違。如角兩立。自然不相符合。此亦據理論也。○如耳下。取喻以明。意謂。眼能觸色。耳能觸聲。有相符義。世所共許。今既性相乖角。則如耳之與明。了然不相觸矣。了猶迴也。○見且下。就謬結破。意謂。設許不觸。則不能見。既不能見。亦不能知。是見且不知明相所在。此出謬也。既不知明相所在。則合與不合。俱應無所甄別。以無所憑故。汝今云何。而又甄別合非合理。是知說合。固爲虛誕。說非合。尤爲謬妄。此結破也。

三例破餘義

彼暗與通。及諸群塞。亦復如是。

例義可知。此後無結文者。以剖妄出真。已終一章之義。此但超情科中餘疑。釋之則已耳。正脈云。自此顯見已極。奢摩他從根指心。方便已盡。向後轉名如來藏性。不復呼爲見性之偏名矣。就根性以指真心竟。

二會四科而歸藏性

四科。謂陰入處界也。藏性。即如來藏性。進後有三。一空如來藏。非一切言空如來藏也。然此性雖為因心。亦即果體。故稱如來。雖局根中。亦該萬法。故云藏性。藏者。以含藏為義。以向下陰入處界。皆融會以入於此性中故。問。既云含藏。豈得名空。況陰入處界。一一會入其中。即本屬空藏。亦成不空。而大科中空藏之義。云何會通。答。所言含藏者。唯是性具。非關事造。豈礙名空。況陰入處界。既言會入。則全相皆性。更無別法。如融冰成水。不見冰相。故無妨說空也。問。此與根性。為同為異。答。本唯一性。親疎廣狹異耳。良由阿難捨妄求真。如來急欲令其薦取。故就其最親近者而指示之。目曰根性。若但執此為真。則知見狹矣。故又兼於最疎遠者而擴充之。易曰藏性。蓋欲傳一燈之火。展轉以至無盡燈矣。二 一取例總以融會。二分科別為顯示。初二 一取

例至虛之法。二融會似實有法。

初正脈云。此一類法。顯然不實。人皆易見。而凡外權剖相而出性焉。愚謂。剖相出性四字。與今疏科義不合。若易為會相入性。則妥。

阿難。汝猶未明一切浮塵諸幻化相。當處出生。隨處滅盡。幻妄稱相。其性眞爲妙覺明體。

佛謂阿難。妄見中眞見。汝已知矣。幻相中實性。汝猶未明。試當更爲說。浮塵者。虛浮塵相。如陽焰空華。燈輪乾城等。故云一切。無而忽有。有而忽無。故云幻化。當處出生者。顯來無所從。隨處滅盡者。顯去無所至。如是則有名無實。故曰幻妄稱相。稱。即是名。謂徒有幻妄名相耳。雖徒有名相。而起必由眞。故曰其性眞爲妙覺明體。然妙覺明體。望前即是眞見。望後即是藏性。蓋同一本妙覺明。隨緣異稱也。問。此等乃至虛之法。取以爲例者。何也。答。正脈云。有二妙義存焉。一者比例知妄。謂因幻化等相不實。而知陰入處界。皆不實也。二者比例信眞。以彼至虛之法。尚是真體。況陰入處界等。似實有法。益信其即真體矣。

二融會似實有法正脈云。此一類法。與前法。雖皆依他起性。而前法。人易知其爲妄。斯法。人難覺其爲虛。是故凡外執爲實有。二乘計爲心外。大乘法相宗人。猶言似有不無。惟圓實宗人。方了依他無性。即是圓成。今會相入性。正同圓實宗義也。

如是乃至五陰六入。從十二處。至十八界。因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。○殊不能知生滅去來。本如來藏。常住妙明。不

動周圓。妙眞如性。○性眞常中。求於去來迷悟生死。了無所得。

初例顯四科相妄。如是者。如上所說至虛之法如是。以此爲例。則盡世間所有。乃至陰入處界。皆如是也。陰五。入六。處十二。界十八。至下別爲顯示自見。正脈云。別經三科。此加六入而已。各盡萬法。不出色心。對機開合。故廣略殊。此等皆以賴耶中。自類種子爲因。色心二法。互相由籍爲緣。如云由心生故。由法生故。種種心生。和合會遇。妄現無實。故云虛妄有生。色心二法不籍。自類種子不起。別離分散。妄壞不眞。故云虛妄名滅。生滅俱以虛妄名者。以因緣無性故。○殊

不下。斥以迷性眞實。殊不能知。謂絕然不知也。生滅去來者。謂因緣和合則生來。因緣別離則滅去。然既屬虛妄。總非眞實。同彼浮塵。猶若幻化。識冰則冰元是水。了妄則妄無不眞。故曰本如來藏。常住等八字。皆藏性中德相。體自不變。曰常住。用恒隨緣。曰妙明。由不變故。離於生滅去來。曰不動。由隨緣故。通爲一切法體。曰周圓。具此多義名妙。彼此無異。曰眞如性也。其奈凡夫執陰等爲實有。二乘迷諸法爲心外。自蔽妙明。枉受淪溺。故斥以絕然不知。激以速

發深省。所謂慈悲之故。有落草之談也。○性眞下。結示悟眞無妄。性。即藏性。眞常。偏約體言。求於去來等。即就體以示眞空義也。良由陰入處界。全妄皆眞。祇緣一向不知。妄見有彼此去來。聖凡迷悟。（凡夫執我為迷。小聖無我為悟。既皆法執未了。亦權分勝劣而已。）始終生死。若知從緣無性。舉體全眞。眞亦強名。況復更求去來迷悟等。自應了無所得。據此則益信下之所說。爲空如來藏矣。取例總以融會竟。

二分科別爲顯示四 一約陰顯示。二約入顯示。三約處顯示。四約界顯示。 初

二 一總徵。二別示。 初

阿難。云何五陰本如來藏。妙眞如性。

云何者。徵起詞。良以色等五陰。本是世間有爲之法。一旦許爲藏性。故須徵起。然後釋明耳。正脈云。陰者。蓋覆義。謂蓋覆眞性。新翻爲蘊。蘊者。積聚義。謂積聚有爲。愚謂二義交資。互爲過患。正以積聚有爲。故能蓋覆眞性。又以蓋覆眞性。故致積聚有爲。對下處界。此爲迷於心不迷於色者。合色開心。又爲上根人。聞略得悟者說也。不言常住妙明等義。但言妙眞如性者。舉總以該

別故。

二別示五 一色陰。二受陰。三想陰。四行陰。五識陰。

初（色。即十一色法。俱舍無表。皆名為色。清涼云。形質可緣曰色。變礙為義。蓋變謂變壞。變顯剎那無常。壞顯同分無常。礙謂質礙。以眾微集聚。自成形質。能為障礙。如一紙即能障眼。一牆便能障身是也。）三

一取喻空華。二就喻辯妄。三承辯結示。 初

阿難。譬如有人。以清淨目。觀晴明空。唯一晴虛。迴無所有。其人無故。不動目睛。瞪以發勞。則於虛空。別見狂華。復有一切狂亂非相。○色陰當知。亦復如是。

初別以喻顯。人喻本源眞心。起信云。初唯依一心爲本源。淨目觀空。喻眞如門中。眞智契眞也。眞智契眞。一法不立。故喻以唯一晴虛。迴無所有。目貴自如。無故而欲要不動。喻生滅門。不守自性也。起信云。次依一心開二門。一者心眞如門。二者心生滅門。若欲已即覺。即喻覺義。今乃久瞪不轉。喻不覺義。起信云。次依生滅門明二義。一者覺義。謂心體離念等。二者不覺義。謂不如實知眞如法一故。不覺心起等。勞目病。喻業相。見病見。喻轉相。狂華亂動。喻

現相。起信云。次依後義生三細。謂初依不覺故心動。名業相。由業故。轉成能見。名轉相。由能見故。則有境界妄現。名現相。現相既成。凡夫於中執有。攬爲色陰。二乘於中析無。妄謂色空。故喻云。復有一切狂亂非相。狂亂云一切者。謂華相衆多。如垂髮。蠅翼。金星等。喻五根六塵。即凡夫攬爲色陰者也。非相者。對待見無。如先有後無。此有彼無。喻析色離色。即二乘妄謂色空者也。○色陰下。總以法合。喻已別明。玩味自知。故總以色陰合之。教以當知者。有二義。一者當知相妄。如狂華親依瞪勞現故。二者當知性眞。如狂華轉依人目起故。是知違本逐末。色陰固是不實。遡流窮源。眞外曾無異法。且莫於狂華亂起處。執有執無。宜須向瞪勞未發時。守目安人。亦復如是。富哉言乎。取喻空華竟。

二就喻辯妄二 一標非二處。二分文各破。 初

阿難。是諸狂華非從空來。非從目出。

空喻性空。雖曰性空。亦但取眞如理境。本來清淨言之。非比頑空也。目喻眞智。雖曰眞智。亦但取眞如心相。自具靈明言之。非比事智也。意言。狂華無

實。惟依勞見現起。故曰非從空來。非從目出。喻色陰虛妄。唯依業轉幻興。非性空起。非眞智現。正顯其違本漸遠。而逐末漸深也。

二分文各破二 一破從空來。二破從目出。 初

如是阿難。若空來者。既從空來。還從空入。○若有出入。即非虛空。○空若非空。自不容其華相起滅。如阿難體。不容阿難。

初因出定入。當處出生。隨處滅盡。本無出入。若謂從空來者。則是從空而出。然來時既從空出。去時還從空入。此必無之事也。○若有下。難以非空。若果其有出入者。則空有內外。空有內外。則成有相。故曰即非虛空。○空若下。轉顯其謬。言空若非空。是果成有相矣。相豈容相。故曰自不容其華相起滅。如汝阿難體是有相。自應不復更容阿難於中出入。然既展轉成謬。決知狂華不從空來。以此爲喻。則色陰非性空起也。

二破從目出

若目出者。既從目出。還從目入。○即此華性。從目出故。當合有見。

○若有見者。去既華空。旋合見眼。○若無見者。出既翳空。旋當翳眼。○又見華時。目應無翳。云何晴空。號清明眼。

初因出定入。若謂從目出者。目出必在見華時也。見華時既從目出。不見時則應還從目入。說出說入。二俱招難。至下自知。○即此下。由出定見。謂既此華性。果從目出者。自得目之氣分。而狂華當合有見。華若無見。豈從目出。此說出招難也。○若有下。有見不成。若必謂有見者。雖說出無過。而入尤招難。以從目出去之時。既能見之華。在於虛空。若不見時。是又旋入於眼。而狂華即應見眼。華豈有見眼之理哉。此說入招難也。○若無下。無見不成。若謂雖從目出。不妨無見者。無見則同彼諸物。乃有礙之法矣。若果有礙。則入仍招難。以從目出去之時。既翳礙於空。若旋入眼中之時。自當翳礙於眼。華豈有礙眼之時哉。○又見下。重難無見。又若狂華無見。而有礙者。則見華之時。華既在空。目應無翳。若爾。則晴空無華。乃華入於目。目應有翳。不得清明。云何舉世皆以目見晴空。迴無所有時。號清明眼。然既展轉成謬。決知狂華不從目出。以此

爲喻。則色陰非眞智現也。就喻辯妄竟。

三承辯結示

是故當知。色陰虛妄。本非因緣。非自然性。

以是空出目出。展轉成謬之故。應知色陰非性空起。非眞智現。來無所從。去無所至。同彼狂華。一類虛妄。但能消業轉之勞見。全色皆眞如之智境。還同淨目晴空。故曰本非因緣。非自然性。然性即藏性。其體不變。故非因緣。其用隨緣。故非自然。爲業轉之元始。是現相之宗極。故曰本也。色陰竟。

二受陰 正脈云。此下開一心法。為四陰也。前三即徧行心所。行陰即思。後一仍合八識心王。略開為四耳。今此受者。領納為義。唯識云。領以為境。令生覺受。數不出三。謂對違順雙非之境。而生苦樂捨之三受。 **三 一取喻幻觸。二就喻辨妄。三承辯結示。 初**

阿難。譬如有人。手足晏安。百骸調適。忽如忘生。性無違順。其人無故。以二手掌。於空相摩。於二手中。妄生澀滑。冷熱諸相。○受陰當知。亦復如是。

初別以喻顯。譬如有人。仍喻一心本源。手足晏安。喻真如不動。以晏安者。寂靜義也。百骸調適。喻性德自如。以調適者。和順義也。忘生者。忘其有生。南郭子綦。所謂喪我是也。先已有生。忽而如忘。喻生滅門中覺義。性無違順者。喻覺則心體離念。無受陰故。其人無故者。無故要動。喻生滅門中不覺義也。要動。故手分爲二。喻不覺則真妄和合。而成阿賴耶識。名爲業相。有手必有掌。喻由業故轉出能見。名爲轉相。有掌欲摩。無物可摩。故自摩空。喻由能見故。於本無境界中妄見境界。名爲現相。初摩之而々冷。喻苦受。後摩之而滑熱。喻樂受。形顯兩楹。唯覺中庸。喻捨受也。言妄生者。以空本無物。々冷滑熱。惟是手中妄生。喻境界非真。苦樂捨受。唯依業相幻起。蓋佛以幻觸喻妄受者。以受因觸顯。借觸易施破故。又諸識皆有覺受。今取賴耶中覺受。言賴耶近真。覺受尙是虛妄。況餘諸識。體唯虛妄者乎。○受陰下。總以法合。亦唯顯受之與觸。一類虛妄而已。取喻幻觸竟。

二就喻辯妄二 一標非二處。二分文各破。 初

指掌疏卷二

315

楞嚴經指掌疏

316

阿難。是諸幻觸。不從空來。不從掌出。

既云幻觸。則體唯虛妄。豈從空來掌出。喻諸受亦然。實不從轉相現相起也。

二分文各破二 一破從空來。二破從掌出。 初

如是阿難。若空來者。既能觸掌。何不觸身。○不應虛空。選擇來觸。

初正破空來。如是者。謂如上所說如是。阿難者。呼其名而再告之也。若謂

諸觸從空來者。空無邊際。諸觸亦應無有邊際。若爾。則既能觸掌。何不觸身。

○末句。兼防謬辯。（恐謬辯云。空雖出觸。亦有選擇。何妨觸手而不觸身。故為此防。）言不應者。謂虛空無知。何能

選擇。若有選擇。則非虛空矣。是則虛空無擇。而又但能觸掌。知諸觸不從空來。以此爲喻。顯受陰不從現相起也。

二破從掌出

若從掌出。應非待合。又掌出故。合則掌知。離則觸入。臂腕骨髓。應亦覺知入時踪跡。○必有覺心。知出知入。自有一物身中往來。何待合知。要名爲觸。

初正申兩破。若謂此觸從掌出者。未合即應出觸。應不待合方出。此約未合不出破也。又若此觸從掌出者。合則掌知有觸。是觸從掌中出矣。若爾。則離開之時。不覺有觸。是此觸又從掌中而入。若果從掌中入者。近則通於手腕。遠則通於肘臂。而臂腕骨髓中。應亦覺知入時踪跡。此約離時不入破也。○必有下。兼防謬應。（恐謬應云。離開之時。實從掌入。臂腕骨髓中。亦實有覺心知出知入。何勞以此為難。故為此防。）若必謂實有覺心。知出知入。自應有一夕滑冷熱之物。在汝身中往來。爾時即合名之為觸。何待合掌之後。知有夕滑冷熱。乃要名為觸。此益見其謬也。既展轉成謬。知此觸不從掌出。以此為喻。顯受陰不從轉相起也。就喻辨妄竟。

三承辨結示

是故當知。受陰虛妄。本非因緣。非自然性。

準上色陰可知。受陰竟。

三想陰

想謂懸想。謂於不現前境。懸遠想像。故灌頂引唯識云。想謂於境取像為性。施設種種名言為業。為要安立境分齊相。方能隨起種種名言。雖八識俱有。唯第六最勝。今所破者。

似惟第六中想。ケ以勝況劣也。）三

一取喻酢說。二就喻辨妄。三承辨結示。初

阿難。譬如有人。談說酢梅。口中水出。思踏懸崖。足心酸澀。○想陰當知。亦復如是。

初並陳兩喻。先約酢說喻之。有人。喻一切衆生。凡想陰未盡者皆是。談說。喻能想之心。酢梅者。謂梅酸如酢。喻所想之境。喻中酢梅未至。說惟懸說。法中境界不現。想唯懸想。義相似也。然說雖懸說。能令口中水出。喻想雖懸想。能令心中愛生。愛即屬水。如後云。貪求財寶。舉體光潤。心著行淫。二根流液是也。思踏二句。次約崖思喻之。思踏懸崖。亦喻能想所想。ケ酢說喻順境上想。崖思喻逆境上想。故兩陳之。足心。謂足底中間也。言踏崖雖屬懸思。能令足底酸々。喻逆境雖屬懸想。能令心中忿恚。以酸々忿恚。皆對逆境生起。故為喻也。○想陰下。總以法合。準上二陰可知。

二就喻辨妄三 一標非二處。二分文各破。三崖思類明。初

阿難。如是酢說。不從梅生。非從口入。

如是醉說。初說不從梅生。說已非從口入。無出無入。顯醉說之無實。喻懸想。初起不從境生。暫滅非從心入。無出無入。知想陰之虛妄。曰不。曰非。至下各破自見。

二分文各破二 一破從梅生。二破從口入。 初

如是阿難。若梅生者。梅合自談。何待人說。

恐謂無梅憑何說醉。初說必從梅生。故爲此破。若必謂從梅生者。是梅能生說矣。梅能生說。即合自談。何必待人而說。既必待人。則初說不從梅生。以此爲喻。知懸想。初起不從境生也。

二破從口入

若從口入。自合口聞。何須待耳。○若獨耳聞。此水何不耳中而出。

初正破口入。恐謂聞說口中出水。說已必從口入。故爲此破。若必謂從口入者。自合口即能聞矣。口若能聞。何須待耳方聞。既猶待耳。則說已非從口入。以此爲喻。知懸想。暫滅不從心入也。○若獨下。兼防謬辨。恐謬辯云。說唯從

指掌疏卷二

319

楞嚴經指掌疏

320

口。聞唯從耳。難口令聞。世間相違。故爲此防。若謂獨耳能聞。是醉說惟入於耳矣。若爾。此水何不耳中而出。而必待口出。此轉見其謬也。分文各破竟。

三崖思類明

想踏懸崖。與說相類。

喻中懸崖之思。同彼醉梅之說。法中逆境之想。同彼順境之想。故云相類。令準彼而知此也。就喻辯妄竟。

三承辨結示

是故當知。想陰虛妄。本非因緣。非自然性。

既知梅說崖思。出入無從。自了取境想陰。當體虛妄。知妄即離。不真何待。故曰本非因緣。非自然性。想陰竟。

四行陰

行者。以造作遷流爲義。俱舍云。造作遷流。二義名行。雜集云。造作是行相。由此行造作。今經偏顯遷流。其相資爲患。故俱舍兼二義言之。體即徧行中思。於百法內攝法最多。除色受想。及八識心王。其餘四十九心所。及二十四不相應行。皆行陰攝。然既屬徧行中思。

則八識俱有。唯第七最勝。以恒審思量故。今所破者。似指七思。亦以勝況劣也。）三 一取喻流性。二就喻辨妄。三承辯結示。

初

阿難。譬如瀑流。波浪相續。前際後際。不相踰越。○行陰當知。亦復如是。

初別以喻明。瀑流者。急流水也。喻七識中行。波浪者。鼓動騰躍。喻行陰有造作義。相續者。新新不住。喻行陰有遷流義。前際後際。喻前念後念。不相踰越。喻各有分齊。所謂一念中。有九十剎那。一剎那中有九百生滅是也。○行陰下。總以法合。以行陰合瀑流。以造作遷流合波浪等。如上可思。

二就喻辨妄二 一標非即離。二分文各破。 初

阿難。如是流性。不因空生。不因水有。亦非水性。非離空水。

不因空生。喻行陰不因性空而有。不因水有。喻行陰不因識體而興。亦非水性。喻行陰亦非識性。此總一非即義也。非離空水。喻行陰亦不離性空。及識。此且總標。至下乃一一俱破。

指掌疏卷二

321

楞嚴經指掌疏

322

二分文各破二 一破即空水。二破離空水。 初

如是阿難。若因空生。則諸十方。無盡虛空。成無盡流。世界自然。俱受淪溺。○若因水有。則此瀑流。性應非水。有所有相。今應現在。○若即水性。則澄清時。應非水體。

初破因空生。瀑流下依於水。上臨於空。恐謂因空有流。故爲此破。若謂瀑流因空生者。則應凡有空處。皆悉生流。若爾。則十方虛空。應成無盡流矣。果其成無盡流。而世界之中。自然俱受淪溺。今既不爾。則瀑流非因空生。以此爲喻。知行陰不因性空有也。○若因下。破因水有。恐謂既不因空定是因水。故爲此破。若謂瀑流因水有者。則水如父。而流如子矣。若爾。則瀑流性應非水。性猶體也。應非水者。如子因父生。子體決定不是父也。是則水爲能有。流爲所有。能所二相。今應現在可別。既無可別。則瀑流非因水有。以此爲喻。知行陰不因識體有也。○若即下。破即水性。恐謂既非因水而有。想應即是水性。故爲此破。若謂瀑流即水性者。是水以瀑流爲自體矣。若爾。則澄清無流之時。應反非水體。

豈理也哉。是知瀑流非即水性。以此爲喻。知行陰不即是識性也。

二破離空水

若離空水。空非有外。水外無流。

空非有外者。空性周附。水外無流者。水爲流本。空性周附。離空流在何所。水爲流本。離本焉能有流。用此爲喻。知行陰非離性與識也。是則上科唯是顯其相妄。此科兼爲顯其性眞。故下科承此而結示之。就喻辯妄竟。

三承辨結示

是故當知。行陰虛妄。本非因緣。非自然性。

不即性識。則觀相元妄。無可指陳。不離性識。則觀性元眞。唯妙覺明。若果能達妄本空。知眞本有。則正當遷流處。實即不遷。肇論云。旋嵐偃嶽而常靜。江河競注而不流等。蓋有見於此矣。行陰竟。

五識陰

識以了別爲義。雜集云。了別是識相。謂由此識故。了別色聲香味觸法等種種境界。小乘唯六。大乘有八。前五識緣性境。第六識緣獨影境。第七緣帶質境。第八緣根器種子。今

此中所破。似指第八。以受熏持種。爲諸識本。破其本。而枝末自盡矣。三 一取喻瓶空。二就喻辨妄。三承辨結示。初阿難。譬如有人。取頻伽瓶。塞其兩孔。滿中擎空。千里遠行。用餉他國。○識陰當知。亦復如是。

初別以喻明。有人喻衆生。凡識陰未盡者。皆是也。西域有鳥。名迦陵頻伽。此翻妙聲。像此作瓶。故即以頻伽名之。今云取頻伽瓶者。喻衆生由識陰故。攬四大以爲身也。塞喻二執。孔喻二空。言衆生既以四大爲身。於中執我我所。障蔽二空。故以塞孔喻之。兩孔者。瓶有二口也。空喻識陰。言衆生二執未破。不能脫此軀。遂致周附之識。受局於地水火風之中。故以滿擎喻之。千里遠行。喻發心修行趣果也。言衆生從初發心。中歷信。住。行。向。暖。頂。忍。世。地。等。十重行位。故以千里喻之。位位皆有修證。故以遠行喻之。餉。饋送也。用餉他國者。喻發心脩行。斷二執。證二空。轉有漏識。入於佛果無漏身中。而爲無垢淨識。至下云開孔倒瓶。正喻斷執證空等義也。○識陰下。總以法合。可知。問。此識去後來先。爲受報之主。古德謂業牽識走。如瓶擎空行。捨身受身。如用餉他國。似甚有理。今約轉有漏入無漏釋之。而有何理可據。答。此識固爲受報之主。亦是成佛之源。故

前文呼為菩提涅槃。元清淨體。而後文識陰盡處。則曰超出諸位。入於如來妙莊嚴海。況此識即是六根中性。而是經之所以獨為推重者。正以其用為因心。決定成佛故。是知此經不取捨身受身之功。但取脩因契果之力。為順佛意。故作此配。）

二就喻辨妄二 一標非來入。二分文各破。 初

阿難。如是虛空。非彼方來。非此方入。

如是虛空。指已到他國之空。喻佛果無垢識也。非彼方來者。非彼本處地方擊來。喻無垢識非從凡夫有漏身中帶來。非此方入者。亦非既到此方始入餅中。喻無垢識。亦非既到佛地。轉入無漏身中。蓋以性識周附。隨緣異稱。因位有賴耶異熟之名。果地擅無垢淨識之號。其猶虛空任器。春色分和。本無去以無來。又何出而何入。是此科不惟顯識相之虛妄。抑以見識性之真實也。

二分文各破二 一破波方來。二破此方入。 初

如是阿難。若彼方來。則本瓶中。既貯空去。於本瓶地。應少虛空。

前云擊空遠行。似從彼來。故為此破。若謂此空。從彼方擊來者。則是於本瓶中。貯得一塊虛空去了。若爾。則本所置瓶之地。應少一塊虛空。空既不少。

指掌疏卷二

3216

楞嚴經指掌疏

3216

知此空非彼方來。以此為喻。則無垢識非從有漏身中帶來。

二破此方入

若此方入。開孔倒瓶。應見空出。

恐謂既非彼來。定從此入。故為此破。若謂此空。乃既到此方。始入餅中者。必是倒出前空。乃可容此空令入。若爾。則開孔倒瓶時。應見前空從瓶中出。前既不出。知此空非此方入。以此為喻。則無垢識非既到佛地。乃入無漏身中。就喻辨妄竟。

三承辨結示

是故當知。識陰虛妄。本非因緣。非自然性。

從凡至聖。隨緣異稱。說轉說入。循業各現。故云當知虛妄。性識本無增減。真空豈有入來。故曰本非因緣。非自然性也。然此已上五陰。據後文從真起妄。因相織而成濁相。反妄歸真。緣作證而受群邪。要皆由於不達相妄。罔識性真。若果能了相元妄。無復從前相織。知性皆真。不向中途作證。則解結入圓通。澄

濁入涅槃之方便。無越此矣。有志斷證者。其勿忽諸約陰顯示竟。

楞嚴經指掌疏卷二終

指掌疏卷二

327

楞嚴經指掌疏

328

楞嚴經指掌疏卷三

京都拈花寺賢宗後學達天通理 敬述

嗣法門人 興宗祖旺 騰清
懷仁祖毓 較字

二約入顯示 （諸經無此。故世間法惟三科。今經加此成四。若以尋常六入。似是開色合心。以前五皆色。後一是心。今則不爾。以六入皆約根性言之。乃開一心法。為六種根性也。）

二 一總徵。二別示。 初

復次阿難。云何六入本如來藏妙真如性。

復次阿難者。重呼當機。示以六入義也。六入。即眼等六根。既同五陰許為藏性。亦須徵也。根以能生為義。偏取浮勝能生識故。非今經意。今經乃指六性。入有二義。一涉入。如下云發見居中。二吸入。如下云吸此塵象。

二別示六 一眼入。二耳入。三鼻入。四舌入。五身入。六意入。 初三 一比
例顯妄。二出名辯偽。三承辨結示。 初

阿難。即彼目睛瞪發勞者。兼目與勞。同是菩提瞪發勞相。

即。就也。目瞪發勞。乃色陰中喻。今即就之以發明眼入。故云即彼。又雖云即彼。而取義不同。以彼惟是喻。此則直就目勞說故。者字訓人。上加之字。意則顯矣。目字意取見性。以性不自顯。寄根說故。勞字亦該狂華。以勞雖瞪發。因境顯故。曰兼。曰與。曰同是等者。比例發明故。此有二義。一者比例信真。言目中見性。本於真性菩提。人或易信。瞪發勞相。亦本於真性菩提。人皆難明。故云同是菩提。佛意以根性本真。例彼勞相亦本真也。二者比例知妄。言瞪發勞相。唯是虛妄無實。人皆易知。目中見性。亦惟是虛妄無實。人或難信。故曰同是瞪勞。佛意以瞪勞虛妄。例彼見性亦唯妄也。二義中比例信真。乃是兼釋前疑。以前云浮塵幻化。其性真爲妙覺明體。今此瞪發勞相。亦屬浮塵幻化。前疑未了者。於此重釋。比例知妄。乃是本科正義。觀下文即爲辨妄可知。

二出名辨偽二 一出名略顯。二推因詳辯。 初

因於明暗二種妄塵。發見居中。吸此塵象。名爲見性。○此見離彼明

暗二塵。畢竟無體。

初托塵似有。明暗相傾。故稱妄塵。因塵發見。還緣於塵。故曰居中。吸引也。謂吸引塵象。爲自境也。正以有此功能。得稱見性。而言名爲者。亦顯其唯是幻妄稱相而已。○此見下。離塵實無。若論明暗二相。恒時相續。無有離時。所言離者。乃指了境惟心。觀心忘境。境既不有。見從何起。故曰畢竟無體。如耳根中。入流亡所。動靜不生。乃至聞所聞盡。正齊乎此。六結之中。亦唯解得前三結。若更能覺所覺空。乃至寂滅現前時。則本如來藏妙真如性矣。是知雖曰無體。但爲頓了相妄。進達性真。非同前之識心。畢竟破也。餘五入准知。

二推因詳辯二 一總標無從。二分文各破。 初

如是阿難當知。是見非明暗來。非從根出。不於空生。

正脈云。約世情。根出乃爲正計。餘二防轉計而已。

二分文各破

何以故○若從明來。暗即隨滅。應非見暗。若從暗來。明即隨滅。應

無見明。○若從根生。必無明暗。如是見精。本無自性。○若於空出。前矚塵象。歸當見根。又空自觀。何關汝入。

此中有四義。初承前徵起。可知。○二破從塵來。若謂此見從明來者。是見以明爲因矣。既以明爲因。暗時明滅。見即隨滅。以無生因故。果其隨滅。即應不見於暗。云何依舊見暗。若從暗來等。准知。○三破從根生。若謂此見從根生者。必無藉於明暗。要知無明無暗。見精本無自性。以離塵無體。如上已辯故。○四破從空出。若謂此見於空出者。空出入眼。前矚塵象。固其宜矣。然出必有歸。若還歸於空。反當見根。既無是事。知非空出。又縱許空出。亦是空自能觀。何關汝入。此益見其謬也。出名辨僞竟。

三承辯結示

是故當知。眼入虛妄。本非因緣。非自然性。

三處無從。宛同勞相。故曰虛妄。識是菩提瞪發。不瞪則依然菩提。故曰本非等也。眼入竟。

二耳入三 一比例顯妄。二出名辨僞。三承辯結示。初
阿難。譬如有人。以兩手指。急塞其耳。耳根勞故。頭中作聲。兼耳與勞。同是菩提瞪發勞相。

雖曰譬如。只是作設若義。下皆准此。上科取瞪目發勞。此科取塞耳成勞。事義相類。隨根異說故。目勞以空華爲驗。如前色陰中說。耳勞以虛響爲驗。故云頭中作聲。兼耳與勞等。亦是以耳中間性。例塞成勞相。顯其本真。以塞成勞相。例耳中間性。顯其惟妄也。若順耳根。應云塞發勞相。因六性同爲賴耶見分。有類眼見。故通云瞪發。

二出名辨僞二 一出名略顯。二推因詳辨。初
因於動靜二種妄塵。發聞居中。吸此塵象。名聽聞性。此聞離彼動靜二塵。畢竟無體。

義皆準上。唯根塵異耳。

二推因詳辨二 一總標無從。二分文各破。 初

如是阿難當知。是聞非動靜來。非於根出。不於空生。亦準上。

二分文各破

何以故○若從靜來。動即隨滅。應非聞動。若從動來。靜即隨滅。應無覺靜。○若從根生。必無動靜。如是聞體。本無自性。○若於空出。有聞成性。即非虛空。又空自聞。何關汝入。

此亦有四。初承前徵起。○二破動靜來○三破從根生○四破從空出。若謂此聞於空出者。是空有聞矣。空若有聞。空乃成性。空既成性。即非是空。何言空出。又縱許空出。亦空自聞。何關汝入。是知所謂空出者。尤爲謬妄。出名辨僞竟。

三承辯結示

指掌疏卷三

3333

楞嚴經指掌疏

3334

是故當知。耳入虛妄。本非因緣。非自然性。

耳入竟。

三鼻入三 一比例顯妄。二出名辨僞。三承辯結示。 初

阿難。譬如有人。急畜其鼻。畜久成勞。則於鼻中聞有冷觸。因觸分別通塞虛實。如是乃至諸香臭氣。兼鼻與勞。同是菩提瞪發勞相。

畜。縮也。鼻中氣息。出入自有常度。急而畜之。則乖常致變。畜之既久。則自成勞傷矣。聞有冷觸。即勞所現境。如目勞見空華之類。因觸分別等者。謂因於此觸。分別兩孔之中。孰爲通而虛。孰爲塞而實。如是分別不已。乃至微覺有香。則分別爲何等香。微覺有臭。又分別爲何等臭。皆由不知妄勞無實。遂致展轉成妄。不知妄癩無實。亦復如是。故云兼鼻與勞等。謂兼鼻中癩性。與畜成勞相。同是菩提性上。瞪發勞相也。比例中二義。皆準上知。

二出名辨僞二 一出名略顯。二推因詳辨。 初

因於通塞二種妄塵。發聞居中。吸此塵象。名癩聞性。此聞離彼通塞

二塵。畢竟無體。

二推因詳辯二 一總標無從。二分文各破。初
當知是聞。非通塞來。非於根出。不於空生。

二分文各破

何以故○若從通來。塞則聞滅。云何知塞。如因塞有。通則無聞。云何發明香臭等觸。○若從根生。必無通塞。如是聞機。本無自性。○若從空出。是聞自當迴癩汝鼻。空自有聞。何關汝入。

亦分四義。初承前徵起。○二破通塞來。云何發明等者。以香臭等觸。依通塵現。通時無聞。自應不能發明。○三破從根生。聞機。即指根性。以是聞所發動處故。○四破從空出。空出入鼻。能癩香臭等觸。若還空時。自應迴癩。空自有聞等。顯縱許尤非。出名辯偽竟。

三承辨結示

指掌疏卷三

3336

楞嚴經指掌疏

3336

是故當知。鼻入虛妄。本非因緣。非自然性。

鼻入竟。

四舌入三 一比例顯妄。二出名辯偽。三承辨結示。初

阿難。譬如有人。以舌舐吻。熟舐令勞。其人若病。則有苦味。無病之人。微有甜觸。由甜與苦。顯此舌根。不動之時。淡性常在。兼舌與勞。同是菩提瞪發勞相。

以舌取物曰舐。今非取外物。惟是舐自唇吻。熟舐者。舐之再四。令勞者。令成勞傷。苦味甜味。皆勞所現境。但有病無病異故。淡性常在者。相形而顯。益屬虛偽。此亦由不知妄勞無實。展轉成妄。不知妄知無實。亦復如是。故取例云。兼舌中知性。與舐所成勞。同是菩提瞪發勞相。

二出名辯偽二 一出名略顯。二推因詳辨。初

因甜苦淡。二種妄塵。發知居中。吸此塵象。名知味性。此知味性。離彼甜苦及淡二塵。畢竟無體。

甜苦皆動。合爲一種。故及淡爲二也。知味性。即嘗性。以是嘗味之知故。餘准上。

二推因詳辯二 一總標無從。二分文各破。 初
如是阿難當知。如是嘗苦淡知。非甜苦來。非因淡有。又非根出。不於空生。

二分文各破

何以故○若甜苦來。淡則知滅。云何知淡。若從淡出。甜即知亡。復云何知甜苦二相。○若從舌生。必無甜淡。及與苦塵。斯知味根。本無自性。○若於空出。虛空自味。非汝口知。又空自知。何關汝入。

亦四義。初承前徵起。○二破從塵來○三破從根生○四破從空出。虛空自味者。謂虛空自能嘗味。非汝口知者。非借汝之口知。又空自知者。又若必謂從空而出。空自能嘗。亦唯空自能知。尙不借口。何關汝入。出名辯僞竟。

三承辨結示

是故當知。舌入虛妄。本非因緣。非自然性。
舌入竟。

五身入三準前 初比例顯妄

阿難。譬如有人。以一冷手觸於熱手。若冷勢多。熱者從冷。若熱功勝。冷者成熱。如是以此合覺之觸。顯於離知。涉勢若成。因於勞觸。兼身與勞。同是菩提瞪發勞相。

兩手相觸。本無外境。唯是冷熱互勝。以成相涉之勢。是合覺之觸。虛妄如是。又復以此合覺之觸。顯於離知。其益爲虛妄可知。然此科與上四入不同。按上四入。皆先出根勞。次顯境妄。此科則先顯境妄。次出根勞。涉勢二句。即出成根勞之義若猶誰也。言上來冷熱相涉之勢。竟是誰之所成。乃因於兩手久觸。勞其能觸之根。虛妄顯現。若乍然一觸。冷熱各住。自不能相涉矣。兼身與勞等。准前可知。

二出名辨偽二 一出名略顯。二推因詳辯。初因於離合二種妄塵。發覺居中。吸此塵象。名知覺性。此知覺體。離彼離合違順二塵。畢竟無體。

離合違順。明是四塵。而言二塵者。正脈云。違順。即合離中之違順。故惟二塵。蓋或離或合。覺苦即是違。覺樂即是順也。

二推因詳辨二 一總標無從。二分文各破。初

如是阿難當知。是覺非離合來。非違順有。不於根出。又非空生。

二分文各破

何以故○若合時來。離當已滅。云何覺離。違順二相。亦復如是。○若從根出。必無離合違順四相。則汝身知。元無自性。○必於空出。空自知覺。何關汝入。

亦四義。初承前徵起。○二破從塵來。云何覺離下。似有闕文。具足應云。

若離時來。合當已滅。云何覺合。離合二相既爾。違順二相准知。故云亦復如是。○三破從根出○四破從空出。出名辯偽竟。

三承辨結示

是故當知。身入虛妄。本非因緣。非自然性。

身入竟。

六意入三準前 初比例顯妄

阿難。譬如有人。勞倦則眠。睡熟便寤。覽塵斯憶。失憶爲忘。是其顛倒生住異滅。吸習中歸。不相踰越。稱意知根。兼意與勞。同是菩提瞪發勞相。

勞倦睡熟。皆指意根。謂意根勞倦。不耐緣境。則妄現眠相。意根睡熟。不甘滯寂。則妄現寤相。此皆約忽寐忽覺言之。非夜寐晝覺也。以夜寐晝覺。雖曰虛妄。人所難知。故取此至虛至妄者比例。令易知故。憶忘。即生滅二塵。然亦眠寤皆具。如寤則歷覽法塵。斯能記憶。屬生。偶爾失於記憶。則名爲忘。屬滅。

眠則夢覽習塵。亦名記憶。偶爾夢沈境寂。亦名失憶。然睡眠既依勞現。而因眠現寤。亦名爲勞。況夫於中轉現憶忘。眞爲妄之至矣。忽寐忽寤。憶忘不清。故是顛倒生住異滅。唯識云。本無今有名生。生位暫停名住。住別前後名異。暫有還無名滅。正脈云。初憶名生。正憶名住。始忘爲異。忘盡爲滅。據此則雖曰四相。亦惟是二。以住即生際。異即滅際故。吸習中歸者。謂雖曰顛倒。亦能吸取習境。中歸於內。且四相歷然。前後不相踰越。亦屬意中知性。故曰稱意知根。兼意與勞等。亦准前。

二出名辨偽二 一出名略顯。二推因詳辯。 初

因於生滅二種妄塵。集知居中。吸撮內塵。見聞逆流。流不及地。名覺知性。此覺知性。離彼寤寐生滅二塵。畢竟無體。

此中生滅二塵。與上科憶忘不同。上科憶忘。約勞倦忽寐忽寤時說。此中生滅。約平常有記無記時言。集者。招致義。謂由生滅二塵。招致意根中性故。又前五向外。云發。知性在內。名集。集之爲言止也。吸撮者。引取義。內塵。即

是法塵。復有二相。見聞逆流。即生塵之相。見聞者。所見所聞。舉二塵該餘三也。五塵已謝。所餘習影。反落意地。故云逆流。流不及地。即滅塵之相。謂見聞逆流。不能及於意地。意則唯緣滅相也。正以有此功能。相似有體。故立覺知之名。寤寐生滅者。寤中寐中。各有生滅。離此無體。明知虛妄。

二推因詳辯二 一總標無從。二分文各破。 初

如是阿難當知。如是覺知之根。非寤寐來。非生滅有。不於根出。亦非空生。

二分文各破

何以故○若從寤來。寐即隨滅。將何爲寐。○必生時有。滅即同無。令誰受滅。若從滅有。生即滅無。誰知生者。○若從根出。寤寐二相。隨身開合。離斯二體。此覺知者。同於空華。畢竟無性。○若從空生。自是空知。何關汝入。

此有五義。初承前徵起。○二破寤寐來。文缺破寐來。義可例思故。○三破

生滅有。受者領以爲境。即知義也。○四破從根出。根指肉團心也。故下言身。以肉屬身分攝故。破意。以若從根出。自應不關寤寐。但寤寐二相。乃隨身肉開合。以肉根如蓮華狀。開則成寤。合則成寐。設許不關寤寐。亦應不關開合。何言根生。且若離斯寤寐二體。而此覺知。亦同空華無性。以不能緣生滅二種塵故。○五破從空生。可知。出名辯僞竟。

三承辨結示

是故當知。意入虛妄。本非因緣。非自然性。

因塵立名。則名惟假有。從緣辨體。則體本無生。名體既其非真。意入由來虛妄。然妄不自妄。依真而起。事不自事。攬理而成。要知因水成波。無庸撥波覓水。果了緣金成器。自能就器得金。故云本非因緣。非自然性。約入顯示竟。

三約處顯示二 一總徵。二別示。 初

復次阿難。云何十二處。本如來藏。妙真如性。

徵意准上。十二處。謂六根六塵也。處者。方所義。謂眼唯對色。耳惟對聲

指掌疏卷三

343

楞嚴經指掌疏

344

等。各有方所。又定在義。謂根一定在內。塵一定在外。各有定在。亦名十二入。謂取境則以根入塵。受境則以塵入根。通爲能入。亦通爲所入。對陰對界。此爲迷於色不迷於心者。開色合心。又爲中根人。聞中得悟者說也。

二別示六 一眼色二處。二耳聲二處。三鼻香二處。四舌味二處。五身觸二處。

六意法二處。 初三 一現前定處。二就處辨妄。三承辨結示。 初

阿難。汝且觀此祇陀樹林。及諸泉池。

教以且觀者。定能見根處。樹林泉池者。定所見塵處。

二就處辨妄二 一雙徵兩計。二分文各破。 初

於意云何○此等爲是色生眼見。眼生色相。

首句總相徵○此等下。分別徵也。舉根兼塵。故曰此等。離色則見無可表。似是色生眼見。離見則色無可憑。似是眼生色相。二俱非實。故爾分徵。至下乃各爲詳破。

二分文各破二 一破眼生色相。二破色生眼見。 初

阿難。若復眼根生色相者。見空非色。色性應銷。銷則顯發一切都無。色相既無。誰明空質。○空亦如是。

初正破生色。破意。以若計眼根生色相者。當其見空之時。非是色相。而眼根中生色之性。應即銷滅。然色性既銷。則從性顯發一切色相。應都無所有。若爾。則不惟無色。亦復無空。以空乃待色而顯。色相既無。無所待故。誰明空質。謂縱有空質。誰復能明哉。是知所謂眼生色相者。謬矣。○末句例破生空。例上應云。若復眼根生空相者。見色非空。空性應銷。銷則顯發一切都無。空相既無。誰明色質。爲避文繁。故總取例云。空亦如是。謂眼生空相。亦如生色中破。（問。據前徵詞。但云眼生色相。而此各破。必例破生空者何也。）
（答。空亦是色。生則俱生。破須俱破。方得無疑。）

二破色生眼見

若復色塵生眼見者。觀空非色。見即銷亡。亡則都無。誰明空色。

破意。以若計色塵生眼見者。當其觀空之時。非是色相。是生見之因已滅。

而是見即應銷亡。然見既銷亡。則都無所見。既都無所見。誰明空色。謂縱有空色。誰復能明哉。是知所謂色生眼見者亦謬矣。準上科。亦應云空亦如是。謂空生眼見。亦如色生中破。文中無者。準上可知故。就處辯妄竟。

三承辯結示

是故當知。見與色空。俱無處所。即色與見。一處虛妄。本非因緣。非自然性。

見即根處。色空皆塵處。俱無處所者。以眼不生色。則色無處所。色不生眼。則見無處所。此且明其無內外處。即色與見等者。言不惟無處。即彼二處之體。亦屬虛妄。以本惟一性。此性非因緣非自然。起心即錯。動念即乖。喚誰名見。及於色空。眼色二處竟。

二耳聲二處三 一現前定處。二就處辨妄。三承辯結示。 初

阿難。汝更聽此祇陀園中。食辦擊鼓。衆集撞鐘。鐘鼓音聲。前後相續。

聽即根處。此祇下皆塵處。食辦集衆。故擊鼓。衆集受齋。故撞鐘。今之叢林擊梆鳴牌者。錯隨國變故。

二就處辯妄二 一雙激兩計。二分文各破。初於意云何。此等爲是聲來耳邊。耳往聲處。

聞不自聞。因聲故有。或計聲來耳邊。聲不自聲。因聞故有。或計耳往聲處。二計俱非。故須徵破。

二分文各破三 一破聲來耳邊。二破耳往聲處。三破無來無注。初阿難。若復此聲來於耳邊。○如我乞食。室羅筏城。在祇陀林。則無有我。此聲必來阿難耳處。目連迦葉。應不俱聞。○何況其中一千二百五十沙門。一聞鐘聲。同來食處。

初牒聲來耳。○如我下。法喻合辯。喻中如來乞食城中。林裏則無。法中聲來阿難耳邊。餘耳則無。故連葉應不俱聞。今既不爾。則法喻不齊矣。○何況下。極顯其謬。意以連葉俱聞。則法喻不齊。何況衆多沙門。一聞同來。尤見其不齊

指掌疏卷三

347

楞嚴經指掌疏

348

之甚。是知所謂聲來耳邊者謬也。

二破耳往聲處

若復汝耳往彼聲邊。○如我歸住祇陀林中。在室羅城。則無有我。汝聞鼓聲。其耳已往擊鼓之處。鐘聲齊出。應不俱聞。○何況其中象馬牛羊。種種音響。

初牒耳往聲。○如我下。法喻合辯。喻中如來歸住林中。城裏則無。法中耳往擊之處。鐘處則無。故齊出應不俱聞。若俱聞者。亦法喻不齊矣。○何況下。極顯其謬。意以鐘聲齊出。則應不能俱聞。何況象馬牛羊。種種音響。益應不能俱聞。今既不爾。是知所謂耳往聲邊者。亦謬也。

三破無來無注

若無來往。亦復無聞。

恐聞來往不成。轉計無來無往。故爲此破。若謂聲亦無來。耳亦無往。則是根塵各住。自不成聞。如二人一在林中。一在城裏。兩不相到。自不能和合成事。

是知所謂無來往者。益謬也。必兼此破者。以有來有往。固是權宗因緣。無來無往。尤屬外計自然。權宗尚破。外計安留。又破有來往。則生不可說。破無來往。則不生不可說。生與不生。俱不可說。迺成眞無生義。就處辨妄竟。

三承辨結示

是故當知。聽與音聲。俱無處所。即聽與聲。一處虛妄。本非因緣。非自然性。

聲不來耳。則耳處不現。耳不往聲。則聲處不現。故云俱無處所。況復無來無往。又不可說。眞爲徹體虛妄。二處叵得。果到不可得處。自見非因緣。非自然性矣。耳聲二處竟。

三鼻香二處三 一現前定處。二就香辯妄。三承辨結示。 初

阿難。汝又癩此爐中梅檀。

根塵可知。梅檀義翻與藥。癩之能除病故。此方所無。故無正翻。

二就香辯妄二 一顯異徵生。二分文各破。 初

此香若復然於一鉢。室羅筏城。四十里內。同時聞氣。於意云何。此香爲復生梅檀木。生於汝鼻。爲生於空。

二十四鉢爲一兩。一鉢惟四分餘也。漢張華志云。西國使獻香者。漢制不滿斤不得受。使乃私去。著香如大豆許。在宮門上。香聞長安四十里。經月乃歇。今則不惟香四十里。且言同時聞氣。誠異香也。徵生之義可知。

二分文各破三 一破從鼻生。二破從空生。三破從木生。 初

阿難。若復此香生於汝鼻。稱鼻所生。當從鼻出。○鼻非梅檀。云何鼻中有梅檀氣。○稱汝聞香。當於鼻入。鼻中出香。說聞非義。

初約生定出。鼻不蒙煙。似生於鼻。故先破鼻生。稱生當出者。以生即出生義故。○鼻非下。體用相違。鼻非梅檀者。肉體也。肉體不應有檀氣之用。故難以云何有也。○稱汝下。名義不符。入香爲聞。故曰稱聞當入。今不入而反出。故難以說聞非義。然既展轉成謬。則此香不從鼻生明矣。

二破從空生

若生於空。空性常恒。香應常在。何藉爐中爇此枯木。

既不蒙烟。又不生鼻。似生於空。故次破空生。空。即鼻中空也。體同太虛。故曰常恒。能生則一切時生。故香應常在。設許常在。仍墮自然。故難以何藉爐中。爇此枯木。正顯其猶待緣也。

三破從木生

若生於木。則此香質。因爇成烟。若鼻得聞。合蒙烟氣。其烟騰空。未及遙遠。四十里內。云何已聞。

香生於木。常情共計也。恐阿難爲避常情。或計從鼻從空。今二計俱破。將必還歸常情。故即破木生。若謂此香生於木者。則此香之木質。不能通鼻。須是因爇成烟。乃可通於鼻也。若果烟通於鼻。而鼻得聞者。則鼻中合蒙烟氣。設許蒙烟。仍墮因緣。故難以其煙騰空。未及遙遠。即盡四十里內。云何已聞。正顯其不藉緣也。就香辨妄竟。

三承辯結示

是故當知。香鼻與聞。俱無處所。即癘與香。一處虛妄。本非因緣。非自然性。

香塵處。鼻根與聞性。合爲根處。下癘字。亦兼鼻與聞。然根塵相依。猶若交蘆。破一則二俱不成。香無生體。如上已辨。根無所偶。自然不立。故即承此結示。餘義准前可知。鼻香二處竟。

四舌味二處三 一據常定處。二就味辯妄。三承辯結示。 初

阿難。汝常二時衆中持齋。其間或遇酥酪醍醐。名爲上味。

日日如是曰常。二時者。早食午食時也。正脈云。此中舌處不顯。寄隱遇字之中。

二就味辨妄二 一總徵生處。二分文各破。 初

於意云何。此味爲復生於空中。生於舌中。爲生食中。

二分文各破三 一破從舌生。二破從食生。三破從空生。 初

阿難。若復此味生於汝舌。○在汝口中。祇有一舌。其舌爾時已成酥味。遇黑石蜜。應不推移。○若不變移。不名知味。若變移者。舌非多體。云何多味。一舌之知。

初按定生舌。味唯舌知。或計生於舌中。故此按定。○在汝下。據一爲破。一口一舌。世間共許也。爾時者。指遇酥時言。遇酥之時。舌上覺有酥味。是舌已成酥酪味矣。石蜜者。沙糖類。言一舌已生酥味。縱遇石蜜。應不推遷變移。轉生蜜味。如樹生果。生酸生甜。應一定也。○若不下。展轉顯謬。恐聞應不推移。遂計不移。若果不移。失隨緣義。故以不名知味破之。言舌以知味爲性。不移則常是一味。餘無所知。豈成知味之舌。此一謬也。又恐聞不移被破。轉計變移。若果變移。失不變義。故以舌非多體等破之。言既曰變移。遇酥則能生酥味。遇蜜則能生蜜味。若爾。則應有多舌。如多果須依多樹而生。今舌既非多體。云何多般之味。一舌之知。所能忖生。此又一謬也。既展轉成謬。則味非舌生明矣。

二破從食生

若生於食。食非有識。云何自知。○又食自知。即同他食。何預於汝名味之知。

初正破常計。常情共計味生於食。故爲此破。若謂味生於食者。則不假舌根矣。不假舌根。還同無味。以食非有識。云何自知有味。是味必由舌現。不應屬食生也。○又食下。兼防謬執。恐聞食非有識。云何自知。猶未心服。故爲此防。又汝必謂食能自知。不須汝舌者。即同他食一般。有何干預於汝。而名汝舌爲味家之知。此益見其謬也。

三破從空生

若生於空。汝噉虛空。當作何味。○必其虛空。若作鹹味。既鹹汝舌。亦鹹汝面。則此界人。同於海魚。○既常受鹹。了不知淡。若不識淡。亦不覺鹹。必無所知。云何名味。

初按生徵味。食生舌生。二計俱破。或計味從空生。故按定令噉。意以生味

必能具味。具味應可噉知。故徵其當作何味。○必其下。約鹹以破。言舌向於空。既鹹汝舌。面向於空。亦應鹹於面。若爾。則此界中人。身在虛空。皆應同於海魚。全體皆鹹。豈理也哉。○既常下。展轉顯謬。言設許同於海魚。則應常時受鹹。故難以既常受鹹。了不知淡。然鹹淡乃相待而顯。若果不識淡者。則應亦不覺鹹。以無待故。既鹹淡二俱不覺。是必全無所知。云何又以酥酪醍醐名爲上味。就味辯妄竟。

三承辨結示

是故當知。味舌與嘗。俱無處所。即嘗與味。一俱虛妄。本非因緣。非自然性。

根塵相依。破一則二俱不立。故俱無處所。唯是虛妄。人惟不知虛妄。所以不見真實。若果知是虛妄。忘塵遺根。即二處而見本非因緣。非自然性矣。舌味二處竟。

五身觸二處三 一據常定處。二就知辨妄。三承辨結示。 初

指掌疏卷三

3156

楞嚴經指掌疏

3156

阿難。汝常晨朝。以手摩頭。

灌頂引律云。佛常戒勅弟子。一日三摩其頭。默自誦云。守口攝身莫犯。如是行者得度世。又引遺教經云。汝等比丘。當自摩頭。已捨飾好。著壞色衣。執持應器。以乞自活。自見如是。若起貪慢當疾滅之。阿難遵制。日日行之。故云汝常等也。此中塵處不顯。寄隱摩字之中。以頭手皆屬身根。唯正摩時。所現痛痒等相。名之爲觸。下云此摩所知。所知即痛痒等相也。正脈云。鼻香二處。與此二處。皆有取例之意。言彼以鼻不蒙煙。同時俱聞。知香塵之虛妄。用例諸香。此以本無外境。頭手假摩。知摩觸之虛妄。用例諸觸。亦是以易知。例難知也。

二就知辨妄二 一雙激兩在。二分文各破。 初

於意云何。此摩所知。誰爲能觸。能爲在手。爲復在頭。

此摩所知者。謂當此正摩之時。自有所知之觸。既有所知之觸。自有能觸之知。但不知頭之與手。誰爲能觸。故徵其能爲在手。爲復在頭。此中能觸觸字。

宜訓覺義。

二分文各破二 一正破兩在。二兼防謬辨。 初

若在於手。頭則無知。云何成觸。○若在於頭。手則無用。云何名觸。

初破能在手。言一身祇有一知。若謂能觸之知在於手者。頭上則應無知。云何正摩之時。頭上宛然有知。得成觸相。是能觸不專在於手也。○若在下。破能在頭。若謂能觸之知在於頭者。手上則應無用。又云何正摩之時。手上依然有用。得名能觸。是能觸不專在於頭也。

二兼防謬辨

若各各有。則汝阿難應有二身。○若頭與手。一觸所生。則手與頭。當爲一體。若一體者。觸則無成。○若二體者。觸誰爲在。在能非所。在所非能。不應虛空。與汝成觸。

初防頭手各有辨。恐聞頭手互無之破。遂謬辯云。頭上手上。各各有一能觸之知。故爲此防。言一身一知。世間共許。若謂頭上手上。各各有者。則汝阿難。

指掌疏卷三

357

楞嚴經指掌疏

358

有二知矣。既有二知。應有二身。否則世間相違。○若頭下。防頭手共一辨。恐聞應有二身之破。又謬辨云。雖頭手各各有知。皆是一箇能觸之所生起。故無妨唯是一身。故爲此防。若謂頭上之知。與手上之知。皆是一箇能觸之所生起者。則手上之知。與頭上之知。當爲一體。若果是一體者。觸塵則無所成。以有能無所故也。○若二下。防所生成二辯。恐聞觸則無成之破。又謬辨云。雖頭手之知。皆爲一觸所生。生已則成二體。故爲此防。若謂生已成二體者。觸塵當誰爲在。若在能摩之手。非在所摩之頭。若在所摩之頭。非在能摩之手。云何正摩之時。頭上手上。各有觸塵相現。莫是虛空與汝成觸。以補觸之不足耶。據理而論。不應虛空與汝成觸。以虛空無質故也。就知辨妄竟。

三承辯結示

是故當知。覺觸與身。俱無處所。即身與觸。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。

初則因所徵能。（如云此摩所知。誰為能觸等。）次則以能破所。（如云若在於手。頭則無知。云何成觸等。）究竟能既

不存。（如各有共一。皆不能成。）所亦不立。（如不應虛空。與汝成觸。）故曰覺觸與身。俱無處所。覺觸。謂所覺之觸。即前此摩所知。塵處也。身。謂能覺之身。即上頭之與手。根處也。餘可準思。身觸二處竟。

六意法二處三 一據常定處。二就法辨妄。三承辯結示。 初

阿難。汝常意中所緣。善惡無記三性。生成法則。

意兼色心二根。及與知精。根處也。所緣善惡等。即塵處也。此中三性。且指前五識所具。如前五根緣善境界。識中則有善性現起。緣惡境界。識中則有惡性現起。緣無記境。識中則有無記性現起。名為善惡無記三性。依此三性。生起善惡無記影子。而成法塵。依然善惡無記。各有條則。不相紊亂。名為生成法則。是知法塵條則。依三性生成。為意根所緣。故云汝常意中所緣等也。

二就法辨妄二 一雙激即離。二分文各破。 初

此法為復即心所生。為當離心別有方所。

法即法塵。是無表色。心指意根。亦兼知性。即心離心者。言法塵既是無表。

指掌疏卷三

369

楞嚴經指掌疏

360

依論明其為非色非心聚。然既曰非心。則不即乎心。既曰非色。又似不離乎心。故此雙徵。次下乃為俱破。

二分文各破二 一破即心所生。二破離心別有。 初

阿難。若即心者。法則非塵。非心所緣。云何成處。

即心則屬有知。故非塵。非塵亦屬能緣。故非所。唯能無所。絕於對待。故不成處。

二破離心別有

若離於心。別有方所。則法自性。為知非知。○知則名心。異汝非塵。同他心量。即汝即心。云何汝心。更二於汝。○若非知者。此塵既非色聲香味。離合冷暖。及虛空相。當於何在。今於色空。都無表示。不應人間。更有空外。心非所緣。處從誰立。

初按定雙徵。謂按定離心。雙徵有知與無知也。○知則下。先破有知。謂設言有知。則名為心。但不知為異於汝。為即於汝。若異於汝者。應當是塵。而今

她名心非塵。據此則同他人心量。非汝所緣。亦不成處。若即於汝者。應當即是汝心。而今她離心別有。云何既是汝心。更有二體。於汝心之外。此益見其謬也。○若非下。次破無知。非猶無也。謂設若離心。而又無知者。亦應有所在處。然此塵既非色香等五塵之色。（離合冷暖。皆觸塵也。）及五塵外虛空之相。畢竟當於何在。今於色之與空。一一推求。都無表顯指示之處。莫非猶在色空外耶。但色外即空。不應說人間更有空外。據此則離心不有。還應是心。但心非所緣。處從誰立。已於即心中辯。詳此中。心非所緣二句。應在上段同他心量之下。或筆授錯簡。請截此續彼。則彼義既周。而此文不贅矣。就法辨妄竟。

三承辯結示

是故當知。法則與心。俱無處所。則意與法。一俱虛妄。本非因緣。非自然性。

法則者。外處也。既即心離心。展轉謬妄。則外處不成。外既不成。對誰立心。名之爲內。故云俱無處所。然畢竟如何。若分別不了。則意之與法。二俱虛

妄。若直下無心。則意之與法。本惟一非因緣。非自然性矣。約處顯示竟。

四約界顯示二 一總徵。二別示。 初

復次阿難。云何十八界。本如來藏妙真如性。

徵意可知。十八界。謂六根。六塵。六識也。界者。依俱舍名種族義。如彼頌云。聚生門種族。是蘊處界義。蓋聚爲積聚。即是蘊義。以能積聚有爲法故。生門。即是處義。以是生長諸識門故。種族。即是界義。論有二釋。一種者。生本義。謂十八界爲同類因。各生自類等流果故。是生法本。二族者。族類義。謂十八法。族類自性。各別不同故。以族攝類。今釋界亦二義。一者因義。謂根塵識三。和合造業爲生死因故。二者限義。謂根塵識三。各有界限。不相紊亂故。佛欲破中邊界。顯空藏體。斷生死因。示真如果。故先總徵。次下乃三三別示。此爲心色俱迷者。開色開心。又爲下根人。開廣得悟者說也。

二別示六 一眼色識界。二耳聲識界。三鼻香識界。四舌味識界。五身觸識界。

六意法識界。初三 一據權定界。二就識辯妄。三承辨結示。初

阿難。如汝所明。眼色爲緣。生於眼識。

如汝所明者。有二義。一者單就阿難。以阿難於破識文中。曾引是語。縱許其已能明故。二者通約權教。謂如汝權教所明。以根塵生識。是昔權教之所說故。二義之中。後義理長。以下諸界中。耳聲爲緣生於耳識等。阿難所不曾引故。正脈云。彼所謂眼根色塵。內外相對。於其中間。生於眼識。內外中間故。成三界矣。下皆倣此。

二就識辯妄

獨就識辯者。以根塵相對。識生其中。如三家比隣而住。若撒其中家界牆。則左右兩家界限。俱不成矣。又按正脈。入處界三科破法。有三種差別。一者約緣破。言不局本法。廣破外緣也。如滅火不徑撲火。但抽去其薪。火自滅矣。以火無自體也。二者更互破。言二法相依而立。即須更互破之。如蛟水相依。兩皆爲患。除之者。驅蛟絕水之本。泄水破蛟之居也。三者從要破。此有兩種。一者二法從要破。如兩木相倚而立。但推倒一邊。二俱倒矣。二者三法從要破。如筋角膠。三合爲弓。而膠爲其要。但除去其膠。則筋角皆不成弓矣。詳前六入破法。全是約緣。以塵即其緣也。十二處中。眼色耳聲四處。乃更互破。身觸二處。則獨約根破。餘六處獨約塵破。皆二法從要破也。此十八界中破法。全是三法從要。以三法中。唯識爲要也。然文雖從要。而意實並破。非同六入。正意在根。詳其結處可見。）二 一指識激界。二分文各破。初

此識爲復因眼所生。以眼爲界。因色所生。以色爲界。

指掌疏卷三

363

楞嚴經指掌疏

364

此識者。指定所生之識。爲復等。徵其以何爲界。良以根塵各有別名。而識則無之。若不係以根塵。則無所分別。然諸經多明係根。今以權教。根塵皆能生識。則應二係不定。故雙約根塵。而徵其以何爲界。意以因眼所生。則名眼識界。因色所生准知。

二分文各破三 一破係根不成。二破係塵不成。三破兩係不成。初

阿難。若因眼生。既無色空。無可分別。縱有汝識。欲將何用。○汝見又非青黃赤白。無所表示。從何立界。

初正破係根。若謂此識因眼生者。應不藉乎色空。要知既無色空。無可分別。謾說不能生識。縱許能生。有汝之識。欲將何用。用處尙無。憑何說識。是明知非因眼生。○汝見下。預防謬辨。恐聞根生之破。遂謬辨云。所言因眼生者。非指色根。乃指見性。故爲此防。意以凡言立界。必有色相可憑。縱因見生。汝見又非青黃赤白。無可表示。識將從何立界。是知所謂眼識界者。唯謬稱耳。

二破係塵不成

若因色生。空無色時。汝識應滅。云何識知是虛空性。○若色變時。汝亦識其色相遷變。汝識不遷。界從何立。○從變則變。界相自無。不變則恒。既從色生。應不識知虛空所在。

初正破係塵。若謂此識因色生者。離色應不能生。要知色有變滅。變滅則空。若到空無色時。汝識無因。則應斷滅。斷滅則並空亦不應識。而於色變滅時。云何識知是虛空性。是明知非因色生。○若色下。預防謬辨。恐聞云何識空之難。遂謬辨云。識因色生。色變而識自不變。云何不許識空。故爲此防。若謂色遷變時。汝亦識其色相遷變。是汝識自不遷矣。縱許不遷。亦不成界。以離色無憑。界從何立。是知所謂色識界者。亦謬稱耳。○從變下。遮止矯亂。恐不遷被破。遂矯亂云。從變。又恐從變被破。遂矯亂云。不變。故遮止云。若謂從變。則應變滅無體。如是則界相自無。不勞費詞矣。若謂不變。則應性自常恒。常恒則既從色生。惟應識色。應不識知虛空所在。既皆不爾。惟是矯亂。豈真有色生之理哉。

三破兩係不成

若兼二種眼色共生。合則中離。離則兩合。體性雜亂。云何成界。

恐聞根生塵生。二俱不成。遂計共生。故爲此破。若謂此識兼於二種爲因。乃內眼外色。和合共生者。要先審定此識。爲與根塵合耶。爲與根塵離耶。若與根塵合者。則中間之識。自應離而爲二。半合於眼。則屬有知。半合於色。則屬無知。而體性亂矣。若與根塵離者。則中間之識。應是眼之半分。色之半分。兩半合成。有知與無知不分。如水與土和合成泥。而體性雜矣。既雜且亂。云何得成中界。就識辨妄竟。

三承辨結示

是故當知。眼色爲緣。生眼識界。三處都無。則眼與色。及色界二。本非因緣。非自然性。

以是各生共生。俱不得成之故。當知昔教所謂。爲緣生識者。三處都無。以中既不有。內外何分。若因枝尋本。則此眼與色。及色界二。當體即是非因緣非

自然性。正脈云。色界者。色識界也。此係塵以爲別名。而又略一識字。下二科倣此。眼色識界竟。

二耳聲識界三 一據權定界。二就識辯妄。三承辯結示。 初

阿難。又汝所明。耳聲爲緣。生於耳識。

二就識辯妄二 一指識激界。二分文各破。 初

此識爲復因耳所生。以耳爲界。因聲所生。以聲爲界。

二分文各破三 一破係根不成。二破係塵不成。三破兩係不成。 初

阿難。若因耳生。動靜二相既不現前。根不成知。必無所知。知尙無成。識何形貌。○若取耳聞。無動靜故。聞無所成。○云何耳形。雜色觸塵。名爲識界。則耳識界。復從誰立。

初正破係根。若謂此識因耳生者。自應不藉動之與靜。要知動靜二相既不現前。唯根不能成知。必至空空洞洞。一無所知矣。然識因知顯。今知尙無成。縱

生於識。有何形貌可憑。是明知其不因耳生。○若取下。預防謬辯。恐聞知尙無成。識何形貌之破。遂謬辨云。意識乃憑乎知。耳識惟憑於聞。無知有聞。便可生於耳識。故爲此防。若取耳中聞性能生識者。亦應不藉動之與靜。要知無動靜故。聞性亦無所成。聞尙無成。況復生識。自然不能。○云何下。兼防轉謬。恐聞無動靜故。聞無所成之破。又轉謬云。但取耳形生識。有何不可。故爲此防。言能生所生。因果必然相類。識能分別。屬於有知。耳形雜色觸塵。屬於無知。（耳形以四塵爲體。謂色香味觸也。文中舉二。餘以塵字該之。）若以耳形雜色觸塵者。名爲生識之界。因果不類。故難以云何等也。末二句。乃總以結難之語言耳生聞生。二俱非理。則世間所稱耳識界者。復從誰立。是惟幻妄稱相而已。

二破係塵不成

若生於聲。識因聲有。則不關聞。無聞則亡聲相所在。○識從聲生。許聲因聞而有聲相。聞應聞識。○不聞非界。聞則同聲。識已被聞。誰知聞識。若無知者。終如草木。

初正破係塵。若謂此識生於聲者。是識乃因聲而有。應不關乎耳聞。要知聲因聞顯。果其無聞。則亦亡失聲相所在。聲相尙無。云何生識。固知其不能也。○識從下。預防謬辨。恐聞無聞亡聲之破。遂謬辨云。此識固是因聲而有。而能生之聲。她是因聞而有。如因祖生父。因父生子。於理極成。可無詞矣。故爲此防。若謂此識定從聲生。但許此聲因聞而有聲相。若爾。則聞聲亦應聞識。以識從聲生。則聲中有識。聞應俱聞也。○不聞下。展轉顯謬。有四。一不聞非界謬。設謂但能聞聲。不能聞識。則是聲中無識。聲中無識。自非生識之界。二聞則同聲謬。設謂聞聲。實能聞識。則是識亦同聲。乃被耳所聞矣。三被聞無知謬。言耳之所聞。惟識能知。今識已被聞。應無能知之者。故難以誰知聞識。四人同草木謬。若謂聞識無有知者。以斯爲例。則聞聲亦無有知。既都無所知。則汝當終如草木。非有情類矣。

三破兩係不成

不應聲聞。雜成中界。界無中位。則內外相復從何成。

恐聞耳生聲生。二俱不成。遂計和合共生。故爲此破。若計此識和合共生者。則是聲之與聞。交雜而成中界。以義求之。不應如是。以雜則不分。不得成中故。然識界既無中位。則耳界內相。聲界外相。復從何成。是三處皆不成矣。就識辯妄竟。

三承辨結示

是故當知。耳聲爲緣。生耳識界。三處都無。則耳與聲。及聲界二。本非因緣。非自然性。

釋義準上。耳聲識界竟。

三鼻香識界三 一據權定界。二就識辨妄。三承辨結示。 初
阿難。又汝所明。鼻香爲緣。生於鼻識。

二就識辨妄二 一指識激界。二分文各破。 初
此識爲復因鼻所生。以鼻爲界。因香所生。以香爲界。

二分文各破三 一破係根不成。二破係塵不成。三破兩係不成。初二 一激鼻兩問。二逐一為破。初

阿難。若因鼻生。則汝心中。以何為鼻。為取肉形雙爪之相。為取癩知動搖之性。

若因句。按定鼻生。則汝句。徵何為鼻。為取下。雙開兩問。肉形。指浮塵根。後云浮根四塵是也。雙爪。指勝義根。後云清淨四大。如雙垂爪是也。癩知。指能癩之性。動搖。指所癩之香。未到識地。差別未分。但有動相。能癩能知於此者。即是根性。後云癩精映香是也。

二逐一為破二 一約以肉為鼻破。二約以癩為鼻破。初

若取肉形。肉質乃身。身知即觸。名身非鼻。名觸即塵。鼻尚無名。云何立界。

肉形。亦該雙爪。以麤細雖異。體同四塵故。破意。以若取肉形為鼻者。肉形之本質。乃名為身。或取身之所知。身之所知者。即名為觸。肉質既名為身。

即非是鼻。身知既名為觸。應即是塵。是二者俱無鼻之名矣。鼻尚無名。云何依之生識。而立鼻識界名。是惟虛妄耳。

二約以癩為鼻破三 一正破三義。二預防謬辨。三兼防轉謬。初

若取癩知。又汝心中。以何為知。○以肉為知。則肉之知。元觸非鼻。○以空為知。空則自知。肉應非覺。如是則應虛空是汝。汝身非知。今日阿難。應無所在。○以香為知。知自屬香。何預於汝。

初總徵以何為知。癩知者。癩知動搖性也。性非無體。故徵以何為知。○以肉下。先破以肉為知。以肉為知者。謂以肉之所知。為癩知性也。但癩知屬鼻。則肉之所知。元是觸而非鼻。如我上云身知即觸。名觸即塵。豈得為癩知性乎。○以空下。次破以空為知。以空為知者。謂以鼻中之空。為癩知性也。但空若有知。空則自知。鼻肉自應非覺。覺亦知也。如是則應虛空是汝。汝身非知。以鼻空有知。例知一切空皆有知。故虛空是汝。鼻肉非覺。例知全身肉皆非覺。故汝身非知。據此二義。則今日阿難。應無所在。以虛空是汝。空無在。汝亦無在。

汝身非知。縱有在。亦不自覺。豈理也哉。○以香下。後破以香爲知。以香爲知者。謂以鼻中香。爲癘知性也。但香若有知。則知自屬香。何預於汝。而名汝之知性。預猶干也。

二預防謬辨

若香臭氣。必生汝鼻。則彼香臭二種流氣。不生伊蘭。及梅檀木。二物不來。汝自癘鼻。爲香爲臭。臭則非香。香應非臭。

恐聞何預於汝之破。遂謬辯云。知雖屬香。香氣廸生於鼻。何言不預於我。故爲此防。若謂香生於鼻。例知臭亦生鼻。是必生汝鼻矣。但世間共許。臭氣生伊蘭。香氣生梅檀。今必謂生汝鼻者。則彼二種流動之氣。不生於彼二物。決無是理。請試驗之。如二物不來之時。汝自空癘於鼻。爲香爲臭。臭則不能生香。香應不能生臭。是知所謂香臭氣。必生於鼻者。謬也。（觀佛三昧經云。末利山中有伊蘭樹。臭若胖屍。熏聞四十由旬。其花紅色。甚可愛樂。若有食者。發狂而死。牛頭栴檀。發生伊蘭叢中。未及長大。如閭浮洲竹筴。不能發香。仲秋月滿。卒從地生。成栴檀樹。眾人皆聞栴檀妙香。永無伊蘭臭惡之氣。）

三兼防轉謬

指掌疏卷三

373

楞嚴經指掌疏

374

若香臭二俱能聞者。則汝一人應有兩鼻。對我問道有二阿難誰爲汝體。○若鼻是一香臭無二。臭既爲香香復成臭。二性不有界從誰立。

初防俱聞俱生謬。恐聞臭則非香。香應非臭之破。遂轉謬云。我今香臭俱聞。何妨香臭俱從鼻生。故爲此防。言香臭異性鼻不并聞。若謂香臭二氣俱能聞者。則汝阿難一人應有兩鼻。以一鼻聞香。一鼻聞臭。方得不混。然舉世皆知。一人祇有一鼻。若果有二鼻者。即今對我問道。自應有二阿難。設許有二。必有真僞。且二阿難中。誰爲汝之真體。是必有以辨之。乃可云有二也。○若鼻下。防一鼻具二謬。恐聞兩鼻應有二身之破。又轉謬云。我本無二。鼻祇是一。雖祇是一。無妨具足香臭二性。故爲此防。若謂鼻祇是一。即具香臭二性者。則香之與臭。自應混而爲一。無有二性矣。既無有二。則臭既爲香。香復成臭。互奪兩亡。二性不有。況復以香爲知爲鼻。眞爲展轉虛妄無可憑據。所謂生識立界者。試問界從誰立。破係根不成竟。

二破係塵不成

若因香生。識因香有。如眼有見不能觀眼。因香有故。應不知香。知即非生。不知非識。○香非知有。香界不成。識不知香。因界則非從香建立。

初正破係塵。若執此識因香生者。則是識決定因香而有。請以喻明。當自知非。如彼因眼有見。彼見不能觀眼。識亦如是。因香有故。自應不能知香。且知與不知。二俱有過。謂知即非從香生。自宗相違。以識因香生。是自宗故。不知即非是識。世間相違。以世間共許識能知故。○香非下。預防謬辯。恐聞不知非識之破。遂謬辨云。雖曰不知。無妨是識。故爲此防。言既已不知。縱許是識。而彼香塵現前。亦非知有。如是則香界不成。且識既不知有香。所謂因香立識界者。則識界決非從香建立。

三破兩係不成

既無中間。不成內外。彼諸聞性。畢竟虛妄。

夫根塵所以得成內外界者。因有中間之識。今既無有中間。則亦不成內外。

是不惟識界無實。而彼諸能聞根性。所聞塵性。亦畢竟虛妄。豈真有生識義哉。就識辨妄竟。

三承辯結示

是故當知。鼻香爲緣。生鼻識界。三處都無。則鼻與香。及香界二本非因緣。非自然性。

夫中界不立。則所生者本無。內外不成。則能生者何有。故曰三處都無。要知妄無自性。舉體全真。故仍許其爲本非因緣。非自然性也。鼻香識界竟。

四舌味識界三 一據權定界。二就識辯妄。三承辯結示。 初

阿難。又汝所明。舌味爲緣。生於舌識。

二就識辯妄二 一指識激界。二分文各破。 初

此識爲復因舌所生。以舌爲界。因味所生。以味爲界。

二分文各破三 一破係根不成。二破係塵不成。三破兩係不成。 初

阿難。若因舌生。○則諸世間甘蔗烏梅。黃連石鹽。細辛薑桂。都無有味。汝自嘗舌。爲甜爲苦。○若舌性苦。誰來嘗舌。舌不自嘗。孰爲知覺。舌性非苦。味不自生。云何立界。

首句按定識因舌生。意顯其不藉於味也。○則諸下。教以離味嘗舌。甘蔗甜味。烏梅酸味。黃連苦味。石鹽鹹味。其塊似石。故云石鹽。細辛藥草名。微有辛味。薑爲辛之尤者。藥中有肉桂。亦微有辛味。六味中唯少淡味。若取桂花爲淡亦可。以巖桂俗稱木樨。用以入味。取其淡而香也。都無有味者。約諸物不現前時。諸味俱寂故。教以汝自嘗舌。爲甜爲苦者。要必離於諸味。甜苦分明。方可云識因舌生。○若舌下。苦與非苦俱謬。若謂舌性苦者。所生之識亦苦。苦不覺苦。誰來爲汝嘗舌。莫謂舌能自嘗。以義揆之。舌不自嘗。如眼不自見。可爲譬也。然舌既不能自嘗。孰能來爲知覺之性。是知所謂舌性是苦者謬矣。若謂舌性非苦。以一例諸。則一切味自應不生。要知識憑味顯。味且不生。云何立識界之名。是亦謬也。

二破係塵不成二 一自宗相違破。二世間相違破。 初

若因味生。識自爲味。同於舌根。應不自嘗。云何識知是味非味。

若謂此識因味生者。如穀還生穀。則汝識應自爲味。識既爲味。自應不能知味。同於舌根。應不自嘗。云何汝識不然。乃能識知是味非味。是自宗相違也。量云。味生識是有法。應不知味宗。因云識自爲味故。同喻如舌根應不自嘗。云何識知等。正責其違於自宗。

二世間相違破

又一切味。非一物生。味既多生。識應多體。○識體若一。體必味生。鹹淡甘辛。和合俱生。諸變異相。同爲一味。應無分別。○分別既無。則不名識。云何復名舌味識界。

初味多壞識過。又字。重牒前計。謂又若此識因味生者。但一切味。非一物生。如甜味從甘蔗生。苦味從黃連生等。然多味既從多物而生。是多物能生多味。以斯爲例。多味亦應生於多識。若爾。則識應多體。世間相違。以世間共許舌識

惟一故。○識體下。識一壞味過。鹹淡甘辛。亦該酸苦。是六味總相。和合俱生變異。乃六味別相。和合者。如豆麵鹽合而爲醬等。俱生者。如甘蔗生來即甜。黃連生來便苦等。變異者。如變生作熟。則異其本味等。破意。蓋謂識體若一。而其體應非味生。以因果不類故。若其體必從味生。須是鹹淡甘辛等六味。及於和合俱生諸變異相。混同而爲一味。以多既成一。生一乃無過故。但既同爲一味。應無分別。世間相違。以世間共許分別成味故。○分別下。味壞識亡過。言味性之分別既無。則所生之識亦不名識。以無所識故。云何世間復名此識。爲舌味中間識界。尤見其與世間相違。破係塵不成竟。

三破兩係不成

不應虛空生汝心識。舌味和合。即於是中元無自性。云何界生。

恐聞根生塵生二俱不成。遂計從虛空生。故世尊以不應遮之。言空無識性。豈能生汝心識。此承上文防異計也。舌味和合等。乃正破兩係。言舌味既已和合。則舌不成舌。味不成味。互奪兩亡。故云即於是中元無自性。是中者。即舌味之

中。無自性者。無各別之自性也。自性尙無。固知不能生識。故曰云何界生。就識辨妄竟。

三承辯結示

是故當知。舌味爲緣。生舌識界。三處都無。則舌與味。及舌界二本非因緣。非自然性。

舌界者。舌識界也。此係根爲名。下二界准知。舌味識界竟。

五身觸識界三 一據權定界。二就識辨妄。三承辯結示。 初

阿難。又汝所明。身觸爲緣。生於身識。

二就識辨妄二 一指識激界。二分文各破。 初

此識爲復因身所生。以身爲界。因觸所生。以觸爲界。

二分文各破三 一破係根不成。二破係塵不成。三破兩係不成。 初

阿難。若因身生。必無合離。二覺觀緣。身何所識。

覺觀即指識言。麤心分別名覺。細心分別名觀。前云分別覺觀是也。對合離二塵。分爲二種。所謂合覺觀。離覺觀。皆能緣也。破意。以若謂此識因身生者。必無藉於合離二塵。要知無二塵故。縱生於識。起二覺觀以爲能緣。惟身無境。將何所識。是知所謂因身生識者謬耳。

二破係塵不成

若因觸生。必無汝身。誰有非身。知合離者。

破意。以若謂此識因觸生者。必無藉乎汝身。要知依身知觸。世間共許。誰有非依乎身。知合離者。知尙無成。況復能識。是知所謂因觸生識者亦謬耳。

三破兩係不成

阿難。物不觸知。身知有觸。知身即觸。知觸即身。即觸非身。即身非觸。身觸二相。元無處所。○合身即爲身自體性。離身即是虛空等相。○內外不成。中云何立。中不復立。內外性空。則汝識生。從誰立界。

初破能生無處。恐生謬執。呼其名而再告之曰。若汝謬計此識。根塵共生者。是必有能觸之物與身相對。要知觸塵之中。亦有外物不來觸汝覺知。惟汝自身。即知有觸者。如前所云以手摩頭。頭手皆自身也。若爾。則能知之身。即是所知之觸。所知之觸。即是能知之身。身既即觸。故非身。觸既即身。故非觸。既互奪兩亡。則身觸二相。元無處所。是能生者不可得矣。○合身下。遮所生無體。言能生者既已無處。謾言不能生識。縱生汝識。爲與身合。爲復離身。設言合身。即爲身自體性。不復名識。設言離身。即是虛空等相。亦不復名識。是所生者又不可得矣。○內外下。結二俱叵得。言內外中間。相待而立。今既內外不成。中間識界。云何建立。中不復立。內外二界。性亦是空。是則能生所生。二俱叵得。則汝所言識之生也。從誰立界。顯唯有空言而已。就識辨妄竟。

三承辨結示

是故當知。身觸爲緣。生身識界。三處都無。則身與觸。及身界二。本非因緣。非自然性。

身觸識界竟。

六意法識界三 一據權定界。二就識辨妄。三承辨結示。 初
阿難。又汝所明。意法爲緣。生於意識。

二就識辨妄二 一指識激界。二分文各破。 初
此識爲復因意所生。以意爲界。因法所生。以法爲界。

二分文各破三 一破係根不成。二破係塵不成。三辯兩係無文。 初
阿難。若因意生。於汝意中。必有所思。發明汝意。若無前法。意無所生。離緣無形。識將何用。○又汝識心。與諸思量。兼了別性。爲同爲異。同意即意。云何所生。異意不同。應無所識。若無所識。云何意生。若有所識。云何識意。唯同與異。二性無成。界云何立。

初約能生無體破。若謂此識因意根生者。應不藉乎法塵。要知於汝意中。必有所思之法。方能發明汝意。若無所思前法。意性則無所生。是知意性離緣無形。

云何生識。縱生汝識。無法將何所用。無用惟幻。說誰從根生哉。○又汝下。約所生無性破。識心。指意識。思量。指意根。意根即末那。故以思量爲名。兼猶同也。以意識。與意根。同是了別性故。破意。以若必謂此識從根生者。但汝意識之心。與諸思量意根。同爲了別之性。且道爲同爲異。若言同意。即是意根。云何爲意之所生。若言異意。不同意能了別。應無所識。若果無所識者。與意迥別。云何爲意之所生。若謂有所識者。依舊同乎意根。云何分識之與意。而言其與意異耶。是知惟同意與異意。有了別無了別之二性。尙無能成。況復名界。界又云何成立。則昔教所稱意識界者。妄也。

二破係塵不成

若因法生。世間諸法。不離五塵。汝觀色法。及諸聲法。香法。味法。及與觸法。相狀分明。以對五根。非意所攝。汝識決定。依於法生。今汝諦觀。法法何狀。若離色。空。動。靜。通。塞。合。離。生。滅。越此諸相。終無所得。○生則色空諸法等生。滅則色空諸法等滅。

所因既無。因生有識。作何形相。相狀不有。界云何生。

初約能生無體破。若謂此識因法生者。此法須應有體。但世間諸法。不離五塵。所謂色聲香味觸也。汝觀色法。眼之所對。及諸聲法。耳之所對。香法。鼻之所對。味法。舌之所對。觸法。身之所對。是皆相狀分明。以對五根。非是意根所攝。若汝意識之心。決定依於法生。汝今諦觀法塵之法。是何相狀。唯是五塵謝落影子。生滅而已。色空皆色塵。以空爲一顯色故。動靜即聲塵。通塞即香塵。合離該味觸二塵。以二塵皆合時知有。離時知無故也。生滅正是法塵。五塵影子。落於意地名生。落所不及名滅。越亦離也。破意。以設若離於色空等。五塵影子生。及五塵影子滅。還有法塵可得耶。要知離此諸相。終無所得。是能生者無體矣。○生則下。約所生無形破。言如我上說。法塵之所以生者。不過色空諸法等影子生。法塵之所以滅者。不過色空諸法等影子滅。是別無法塵爲所依因矣。所依之因既無。所謂因之而生有識心者。畢竟作何形相。若知相狀不有。說界已屬虛妄。云何更言有生。是益見其謬也。

三辨兩係無文

正脈云。此闕根境合辨之科。（即今疏破兩係無文。前五科俱有。惟此科無。故正脈云闕。）愚謂意法本自無相。非同前五根塵。有實性境。且分文各破中。又極明其虛妄無體。共生之計。自然無有。亦不須破。非闕文也。就識辨妄竟。

三承辨結示

是故當知。意法爲緣。生意識界。三處都無。則意與法。及意界二。本非因緣。非自然性。

結示之義準上。夫衆生以五陰不了。心色成身。分開六入之門。發明六塵之境。根塵互引。十二處之內外既定。識生其中。十八界之邊疆莫移。在如來藏中。固爲幻妄假名。於有情分上。竟成堅牢巨執。計人計我。而瞥起煩惱。迷理迷法。而遽障所知。爲生死因。礙正知見。涅槃無路可證。菩提何緣得成。今既一一破其相妄。顯其性眞。了界處以不有。識陰入之本空。執盡計除。相開性現。則菩提涅槃。可希冀矣。會四科而歸藏性竟。

三融七大以拂情計

正脈義云。人皆知此科理趣深廣。必勝前科。實多不能較其所以勝。舊註謂前近取身。後遠取物。又云。前悟一身。後融萬法。皆非也。良以四科即七大中別相。七大即四科上總相。法本無殊。但四科方談其一一皆是性真。而未嘗言其一一皆周法界。如指香柴煤炭。一言其是火。而未及言一一皆可洞燒林野。至今七大。方談其一一皆周法界。故總名為大。如方說出諸火。每一星皆有洞燒之極量也。蓋前顯法法當體真常。此乃顯法法圓融周徧。故今解以融大科之。而云拂情計者。良以阿難。既聞顯見超情。顯見離見之旨。已知見性不屬因緣。及自然矣。但四科該盡諸法。似不免於因緣。亦有邪知謬解。隨情執自然者。而今又聞本非因緣。非自然性。既違昔教。復動權執。故世尊以性色真空等拂之。四 一阿難陳

疑致請。二如來斥迷許示。三阿難遵教佇聽。四如來按定為說。初

阿難白佛言。世尊。如來常說。和合因緣。一切世間。種種變化。皆因四大和合發明。○云何如來。因緣自然。一俱排擯。我今不知。斯義所屬。○惟垂哀愍。開示衆生。中道了義。無戲論法。

初述昔所說。和合與因緣相關。故兼言之。常說者。番外計。立自宗故。一切世間。總該情器。情則七趣升沉。器則八相往復。故云種種變化。此等。皆因地等四大。互為因緣。和合發明。所謂常說者。即依此而說故。又雖云常說。亦有深淺。如即空即假即中是也。○云何下。疑今所廢。排擯者。斥逐義。謂不用也。因緣自然。語雖似平。其意唯疑排擯因緣。以自然外宗。雖排擯無可疑故。

是知此句。乃怪其並因緣俱排也。斯義者。即俱排之義。屬。謂攝屬。言因緣自然。相待而立。不屬此。即屬彼。二俱排擯。故不知何所攝屬。○唯垂下。請示中道。昔說今排。前後相違。自宗外計。兩無所攝。進退莫決。從違罔措。無任首鼠。有類藩羊。故惟願如來。哀愍開示。理路不偏曰中道。趣味究竟曰了義。稱實而說曰無戲論法。其意以因緣落有。自然沈空。不合中道。自然固非正見。因緣亦屬權宗。俱非究竟。一同兒語。一類空拳。皆非無戲論法。因佛兩擯。故反是而求之。後云性色真空。性空真色等。正開示此義。

二如來斥迷許示

爾時世尊。告阿難言。汝先厭離聲聞緣覺。諸小乘法。發心勤求。無上菩提。故我今時。為汝開示第一義諦。○如何復將世間戲論妄想因緣。而自纏繞。汝雖多聞。如說藥人。真藥現前。不能分別。如來說為。真可憐愍。○汝今諦聽。吾當為汝分別開示。亦令當來。修大乘者。通達實相。

初示以已說。爾時者。阿難致請時也。告阿難言者。即時而應故。先。指淫室歸來。爾時自恨未全道力。即是厭離聲聞等法。以聲聞等法。類皆執相滯名。道力難全故也。又爾時懇請奢摩等三。即是發心勤求菩提。以奢摩等三。即是成佛妙定。可趣菩提故也。今時指顯見已後。以十番所顯之真。四科所會之性。即是中道。即是了義。即是無戲論法。故總以第一義諦稱之。以一即中道。不中則成二故。第一即了義。不了則有前故。諦即無戲論。戲論則不諦故。○如何下。斥以迷謬。如何復將等者。深怪其不應爾也。世間者。約二乘爲學者世間。以彼不了第一義諦。口說因緣。名爲戲論。心思因緣。名爲妄想。因屬戲論妄想。故如來重重開示。令其超脫此法。而阿難反問云何俱排等。是以之自纏自繞。宜乎爲世尊所深怪耳。汝雖多聞等者。喻顯其可憐愍也。言阿難雖有多聞之慧。善解請求。不過如說藥之人。而如來開示第一義諦。令其薦取。正是真藥現前。及阿難纏繞因緣。執權爲實。宛爾不能分別。不能分別。將必捨真藥而取假藥。自誤誤人。是故說爲真可憐愍。○汝今下。許以開示。已說不悟。多緣聽之不諦。故

誠以諦聽。許以分別等者。利現會故。分別者。分別因緣不了。令其超脫。開示者。開示中道了義。令其薦取。亦令當來等者。益未來故。實相者。指後大性。義該前之所顯所會。以同爲一體故也。隨緣不變。故名實相。不達此者。縱修非真。凡當來修大乘者。務須通達。故亦令也。下云如水成冰。冰還成水。即略示實相之義。

三阿難遵教佇聽

阿難默然。承佛聖旨。

默然者。虛懷凝慮。承旨者。敬候綸音。所謂聽者端視如渴飲。一心入於語義中也。

四如來按定爲說二 一據執略示中道。二分門別詳七大。 初

阿難。如汝所言。四大和合。發明世間種種變化。○阿難。若彼大性。體非和合。則不能與諸大雜和。猶如虛空。不和諸色。若和合者。同於變化。始終相成。生滅相續。生死死生。生生死死。如旋火輪。未

有休息。○阿難。如水成冰。冰還成水。

初按定所執。準前阿難云。一切世間種種變化。皆因四大和合發明。今云四大和合。發明世間種種變化。雖能所倒置。而其義無殊。是據其所說而按定之。故云如汝所言。○阿難下。故申非量。言四大和合。發明世間等語。乃隨情取相爲言。若以性論。和合固屬權宗。不和合尤墮外計。故略申二種非量。大性者。四大之性。體非和合者。只許不變。不許隨緣也。不許隨緣。故不能與諸大雜和。諸大約相言。不能與和者。謂性自是性。不隨緣以成相。如是則墮自然之計。故應猶如虛空。不和諸色。量云。大性是有法。不與諸大雜和宗。因云體非和合故。同喻如虛空不和諸色。大性不爾。乃故爲非量。令其自覺。若字。仍指大性。和合者。只許隨緣。不許不變也。不許不變。故應同於諸大之相。遷變改化。始終四句。通約外器內身。詳明遷變改化之狀。始終相成者。謂因始有終。因終有始。遞互相成。生滅相續者。謂生成滅壞。滅壞生成。前後相續。此約外器說也。生死死生者。謂因生有死。因死有生。亦遞互相成。生生死死者。謂生而復生。死死而復死。亦前後相續。此約內身說也。是知內外四大。皆變化相。大性同此者。性不自性。能隨緣以成相。如是則墮因緣之計。故應如旋火輪。未有休息。量云。大性是有法。同於變化等爲宗。因云有和合義故。同喻如旋火輪。未有休息。大性不爾。亦故爲非量。令其自覺。○阿難下。喻明正理。言大性既不如虛空不和。又不如旋火輪轉。畢竟同於何等。故復以異喻而反顯之。如水成冰者。喻大性不變隨緣。冰還成水者。喻大性隨緣不變。隨緣不變故。不墮因緣。不變隨緣故。不墮自然。二俱不墮。是名中道正理。

而復死。亦前後相續。此約內身說也。是知內外四大。皆變化相。大性同此者。性不自性。能隨緣以成相。如是則墮因緣之計。故應如旋火輪。未有休息。量云。大性是有法。同於變化等爲宗。因云有和合義故。同喻如旋火輪。未有休息。大性不爾。亦故爲非量。令其自覺。○阿難下。喻明正理。言大性既不如虛空不和。又不如旋火輪轉。畢竟同於何等。故復以異喻而反顯之。如水成冰者。喻大性不變隨緣。冰還成水者。喻大性隨緣不變。隨緣不變故。不墮因緣。不變隨緣故。不墮自然。二俱不墮。是名中道正理。

二分門別詳七大

問。阿難惟問四大。如來具明七大者。何也。答。為欲攝法盡故。良以四大於六根中浮勝。於十八界中亦然。至於色陰中顯色。及餘四陰六入中之根性。十二處中之根性。十八界中之根性及識。皆不能攝。今加以空見識之三大。乃一切俱攝。亦恐阿難問所不及故足之。以防種疑。

七 一地大。二火大。三水大。四風大。五空大。六見大。七識大。初

四 一依性成相。二先破和合。三詳示中道。四雙拂二計。初

汝觀地性。麤爲大地。細爲微塵。至 虛塵。析彼極微色邊際相。七分所成。更析 虛。即實空性。

教以觀地性者。令知地大之性。即藏性也。藏性隨緣。由衆生共相無明所感。遂現麤相而爲大地。如前云晦昧爲空。空晦暗中。結暗爲色。由二乘析色歸空所致。遂現細相而爲微塵。如般若云。以三千大千世界碎爲微塵。釋曰。二乘以析空觀。用假想慧。初以大地分爲七分。如是從麤至細。展轉以七分之。至於微塵。則世界不復有矣。若更以微塵分爲七分。則成極微。言極微者。最極微細。已到色之邊際。故云色邊際相。若更以此相分爲七分。則成_レ虛。今不言極微析至_レ虛。而言至_レ虛塵。析彼極微等者。乃世尊妙辯無礙。詞句錯落。清新耳目之意。然_レ虛尙有塵名。再析則塵名亦失。故曰更析_レ虛。即實空性。

二先破和合二 一正破合空成色。二取例轉顯其謬。初

阿難。若此 虛。析成虛空。當知虛空。出生色相。○汝今問言。由和合故。出生世間諸變化相。汝且觀此一 虛塵。用幾虛空和合而有。○不應 虛。合成 虛。

初因入定出。若依小乘。必謂此_レ虛塵析入空者。是色相入於空矣。若果如

是。則應當了知。虛空出生色相。以有入必有出故。○汝今下。據執爲難。言汝今前來問我。作如是言。由和合故。出生世間諸變化相。如是則諸變化相。皆和合有矣。餘者和合。姑置勿論。汝且觀此一_レ虛塵。自應亦是和合而有。但_レ虛向去無色。須是用虛空和。且道此_レ虛塵。用幾虛空和合而有。蓋明知空無數量。本不可合。乃故爲難問。令知_レ虛非和合有故。○不應下。豫遮謬救。恐聞用幾虛空。合成_レ虛之難。遂謬救云。我言和合者。自是合色成色。非謂合空成色。故爲此遮。言_レ虛乃色中最細。更無細者。若必合色成色。須是_レ虛合成_レ虛。設許爾者。則有三謬。一者合他成自。理固有之。合自成自。理所必無。二者合多成一。事乃得順。合一成一。事乃相違。三者合細成麤。世所共計。合細成細。世所共非。由此三謬。故以不應遮之。

二取例轉顯其謬

又 虛塵析入空者。用幾色相。合成虛空。○若色合時。合色非空。若空合時。合空非色。○色猶可析。空云何合。

初約空難合。言汝既以和合爲宗。則一切皆應和合而有。又如小乘教中。虛析入空者。此空必是色相合成。且道用幾色相。合成虛空。夫如來以析入而難合成者。良以析色歸空。是小乘之自教。諸相和合。是阿難之自語。順彼自教。難彼自語。令其不能施對。○若色下。比例顯謬。言我適問汝。汝既不能施對。在汝固知色合之時。合色非空矣。若既知色合之時。合色非空。自知若空合時。合空非色。夫如是。則色空俱非和合有矣。○末二句。決定結破。言色雖不能合空。猶可析入。空若合而成色。云何能合。此決言其色非和合。以結正破之義。正脈云。虛空略有四義。不可言合。一無形礙。二無數量。三無邊際。四無變動。原地大元依色聚。色依於空。空既不可合。則色非和合。色既非合。地大豈和合有耶。和合之計。類推可以俱破。先破和合竟。

三詳示中道二 一正示中道。二取事驗知。 初

汝元不知。如來藏中。性色真空。性空眞色。清淨本然。周徧法界。

言本非和合。妄計和合者。由汝一向蒙昧。元不知如來藏中。有隨緣不變。

不變隨緣義故。性色者。自性隨緣。能成幻色。雖能成幻色。而體終不變。故曰真空。真空者。眞體自空。此明如來藏中。有隨緣不變義也。性空者。自性不變。其體元空。雖其體元空。而用終不失。故曰眞色。眞色者。依眞成色。此明如來藏中。有不變隨緣義也。由有隨緣不變之義。故稱清淨本然。謂色不能礙。由來自爾故。由有不變隨緣之義。故云周徧法界。謂周匝徧滿。法界無遺故。是知十界依正中。凡有質礙者。皆地性之附也。然既清淨本然。則不落有爲。既周徧法界。則不滯無爲。知此義者。而中道第一義諦。當下即是。問此科本顯地大周徧。而詳為言者。何也。答。地大元依色聚。色性尚是中道。地性可知。又上文破和合中。已變地為色。故即承接言之。從文便故。

二取事驗知

隨衆生心。應所知量。循業發現。

上說清淨本然。周徧法界。但約理具。此則約事造驗之。但見其隨衆生心。欲見便見。應所知量。能知便知。初無使者。及與作者。非清淨本然而何。又見其循一人之業。則現一人之色。循十人之業。則現十人之色。乃至循千萬人之業。

則現千萬人之色。初無妨礙。及與限量。非周徧法界而何。知此義者。自不惑於因緣。及自然矣。詳示中道竟。

四雙拂二計

世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

世間之語雖寬。據下所惑。且指二乘。及外道言。以彼不達如來藏中。有隨緣不變。不變隨緣義故。名爲無知。但見現起之色。循業而發。無礙無限。遂惑爲因緣。而繫墜權宗。又或見現起之色。隨心應量。無使無作。遂惑爲自然。而沈溺邪途。總屬妄想。故曰皆是識心等。無非戲論。故曰但有言說等也。地大竟。

二火大四 一依性成相。二先破和合。三詳示中道。四雙拂二計。 初

阿難。火性無我。寄於諸緣。○汝觀城中。未食之家。欲炊爨時。手執陽燄。曰前求火。

初火性隨緣。火性。即如來藏性。體雖不變。用能隨緣。故曰無我。謂無有

定宰也。寄託也。言火性雖曰無我。亦必託彼木鑽艾鏡等緣。而成相故。○汝觀下。引事以證。未食須食。故欲炊爨。謂釜底進火熟食也。陽燄者。取火之具。崔豹註云。以銅爲之。狀如鏡。照人則影倒。向日則火出。淮南子曰。陽燄。火方諸也。王充論云。五月丙午日午時。銷鍊五方石。圓如鏡。中央窪。天晴向日出火。此不過略引一事以證。爲下破和作立難之本。

二先破和合二 一牒執舉喻。二就執爲破。 初

阿難。名和合者。如我與汝。一千二百五十比丘。今爲一衆。衆雖爲一。詰其根本。各各有身。皆有所生氏族名字。如舍利弗。婆羅門種。優樓頻螺。迦葉波種。乃至阿難。瞿曇種姓。

欲破和合。呼其名而告之曰。若謂此火名和合有者。試以喻明。自見其謬。夫衆緣和合成火。如我與汝千二百五十比丘。今爲一衆。要知衆雖爲一。至詰其根本。各各有身。又皆有從生氏族名字。火亦應爾。雖是一火。至尋其本緣。亦應各各有質。又應皆有品類名字。如某火屬鏡。某火屬艾。某火屬日等。若不爾

者。則和合不成。如舍利等。即出其氏族名字。舍利弗。此云鷲鷲子。婆羅門種。梵志族也。優樓頻螺。此云木瓜林。迦葉波種。龜氏族也。阿難。此云慶喜。瞿曇種。甘蔗族也。佛之始祖。日炙甘蔗而生。號瞿曇氏。故瞿曇翻曰種。亦翻甘蔗。後四世改爲釋迦。今遡其源耳。正脈云。蓋必先有分開之相。以爲和合之本。然後方可和合。故舉一衆和合。分開各有氏族。以爲定例。至下文乃顯火不如是。此異喻也。

二就執爲破二 一先破各相。二後破合相。 初二 一就執各徵其本。二逐緣一 一爲破。初

阿難。若此火性。因和合有。彼手執鏡。於日求火。此火爲從鏡中而出。爲從艾出。爲於日來。

若此火之體性。決定和合有者。自應先有分開之相。夫彼人手執火鏡。（即陽燧也）於日求火。此火爲有從鏡出者。爲有從艾出者。爲有於日來者。必三處各有火出。方合舍利弗等。各各有身等喻。故此徵也。

二逐緣一一爲破三 一破於日來。二破從鏡出。三破從艾生。 初 阿難。若日來者。自能燒汝手中之艾。來處林木。皆應受焚。

若謂有火於日來者。應不須鏡。自能燒汝手中之艾。再既能燒艾。則來處林木。皆應受焚。今既用鏡。而來處林木不焚。是知此火無有於日來者。

三破從鏡出

若鏡中出。自能於鏡出然於艾。鏡何不鎔。○紆汝手執。尙無熱相。云何融泮。

初正破鏡出。若謂有火從鏡出者。應不須對日。自能於鏡出然於艾。再既能然艾。即能鎔鏡。彼鏡何不自鎔。夫鏡既不鎔。然艾必須對日。是知此火無有從鏡中出者。○紆汝下。兼遮謬救。恐聞鏡何不鎔之破。遂謬救云。艾易然。鏡難鎔。時下既能然艾。經久自能鎔鏡。故爲此遮。紆。屈也。遮意。以若果經久能鎔者。亦須先有熱相。今屈汝手執。尙無熱相。云何經久便能融泮。惟謬計耳。融泮。猶銷解也。

三破從艾生

若生於艾。何藉日鏡。光明相接。然後火生。

若謂有火生於艾者。則艾自出火。何藉日鏡光接然後火生。今現見求火者。執鏡對日。是知此火無有從艾生者。破意。以三處各無火生。知非和合。以不如舍利弗等。各各有身等故。先破各相竟。

二後破合相

汝又諦觀。鏡因手執。日從天來。艾本地生。火從何方。遊歷於此。○日鏡相遠。非和非合。○不應火光。無從自有。

初詳審來方。汝又諦觀者。教以詳細觀察。勿使有藏火處也。鏡因手執者。教以觀手。日從天來者。教以觀天。艾本地生者。教以觀地。如是諦審觀察。曾無藏火之處。而火從何方遊歷於此。是雖智似鶩子。辯擬富那。不能知。不能言也。○日鏡下。正破和合。言鏡等既無有火。手等又無藏火之處。恐謂日鏡和合。共然於艾。故爲此破。言現見日鏡相遠。非和非合。豈能共然於艾。是知所謂和

合有火者。謬矣。○末句。預遮謬救。恐聞非和非合。遂計無從自有。故爲此遮。原阿難本以和合爲宗。若果無從自有。自宗相違。故以不應遮之。是知不了藏性者。不唯和合不成。而不合更非。下文所謂但有言說。都無實義者以此。先破和合竟。

三詳示中道二 一正示中道。二取事驗知。初

汝猶不知。如來藏中。性火真空。性空眞火。清淨本然。周徧法界。

猶字例前。言不惟地大。火大汝猶不知。以性相相類故。性火等同前。但以火易色即是。

二取事驗知（地大中此科不曲分。今有增益之文。不便合釋。）二 一驗知清淨。二驗知周徧。初

隨衆生心。應所知量。○阿難。當知世人。一處執鏡。一處火生。徧法界執。滿世間起。起徧世間。寧有方所。

初正以取驗。言事造之火。亦是隨心應量。其清淨本然之義。可知。○阿難下。兼折轉疑。恐聞隨心應量之語。遂轉疑云。地大寓目皆是。可說隨心應量。

火大或見不見。現有方所。隨心應量之義。似不極成。故爲此折。言一處執鏡。一處火生。是隨衆生心。欲見便見也。忤法界執。滿世間起。是應所知量。能知便知也。然既起忤世間。寧有彼此方所。則汝所謂或見不見。現有方所者。特生心知量之不及耳。

二驗知周遍

循業發現。

言事造之火。亦是循業發現。其周循法界之義。可驗。

問。執鏡火生。似是循業。既已判屬上科。將指

何者名為循業。答。執鏡火生。約現緣說。謂求則隨心而見。應量而知。循業發現。約宿因說。如生則身俱煖相。處有煙炊。一是暫現。一是常生。似同而實異也。詳示中道竟。

四雙拂二計

世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

義如地大中釋。火大竟。

三水大四 一依性成相。二先破和合。三詳示中道。四雙拂二計。初阿難。水性不定。流息無恒。○如室羅城。迦毗羅仙。斫迦羅仙。及馴頭摩訶薩多等。諸大幻師。求太陰精。用和幻藥。是諸師等。於白月晝。手執方諸。承月中水。

初水性隨緣。水性。亦即如來藏性。體雖不變。用能隨緣。故曰不定。流息無恒者。流無常流。隨緣而息。息無常息。隨緣而流。正顯其不定也。○如室下。引事以證。迦毗羅。此云黃色。或云黃赤色。以其髮黃兼赤故。正脈云。青色。或別有所據。斫迦羅。此云輪。以自執所見理圓。能摧他宗故。正脈云。鴛鴦。義取輪必具二。如鴛鴦鳥故。馴頭摩。此云赤蓮華。池名也。以池爲名者。近此住故。訶薩多。梵語之略。灌頂云。阿迦薩謨多羅。此翻海水。依於海水住故。乃事水外道也。略出四仙。餘以等字該之。以其善用幻術。故稱諸大幻師。太陰精。月中水也。用以和藥。自計服之長生。空說無驗。故世以幻名。又幻藥者。或依此藥。幻出種種境界。眩惑心目也。白月晝者。正脈云。十五夜爲望。望前

爲白月。望後爲黑月。月當正午。光皎如晝也。方諸者。淮南子曰。方諸見月。則津而爲水。高誘曰。方諸陰燧。向月則水生。許慎曰。諸珠也。方石也。正脈云。水精珠也。王充論云。十一月。壬子日。夜半子時。北方煉五方石爲之。狀如盃盂。向月得津。今云承月中水。大同此計。是皆不達藏性隨緣義耳。

二先破和合（準火大中。此處有牒執舉喻之文。今不具者。例上可知故。）

二一先破各相。二後破合相。初二一

就水激本。二逐緣爲破。初

此水爲復從珠中出。空中自有。爲從月來。

佛意。以三處各有水出。方成和合之義。故此徵云。此水爲有從珠中出者。爲有從空自有者。爲有從月中來者。是不可以不審也。

二逐緣爲破三 一破從月來。二破從珠出。三破從空生。初

阿難。若從月來。尙能遠方令珠出水。所經林木。皆應吐流。○流則何待方諸所出。不流明水非從月降。

初正破月來。若謂有水從月來者。是義不然。以月在天。珠在手。相去遠矣。尙能從遠方來。令珠出水。則中間所經林木。皆應吐流。有是事乎。○流則下。轉顯二謬。若謂林木吐流者。則應隨處可承。何待方諸所出。若謂林木不流者。明知此水非從月降。以遺近著遠。不應理故。

二破從珠出

若從珠出。則此珠中常應流水。何待中宵。承白月晝。

若謂有水從珠出者。是不藉餘緣矣。不藉餘緣。則珠中常應流水。既爾。則隨時可承。何待中宵必承仗於白月晝乎。中宵。半夜也。破意。以既待中宵。承白月晝。明知此水不從珠出。

三破從空生

若從空生。空性無邊。水當無際。從人洎天。皆同滔溺。云何復有。水陸空行。

若謂有水從空生者。但空性無邊。所生之水亦當無際。如是則從人洎天。皆

應同爲滔流。俱成陷溺。不應復有餘物。乃云何於其中間。復有水行。陸行。及與空行。是知所謂水從空生者謬也。先破各相竟。

二後破合相

汝更諦觀。月從天陟。珠因手持。承珠水盤。本人敷設。水從何方。流注於此。○月珠相遠。非和非合。○不應水精。無從自有。

初詳審來方。諦觀。即詳審也。陟。猶升也。月從天陟。天無藏水之處。珠因手持。手無藏水之處。承。猶擎也。承珠水盤。本人敷設。盤無藏水之處。既三方皆無藏水之處。而水從何方。流注於此。是不可以不審也。○月珠下。正破和合。言月等既無有水。天等又無藏水之處。恐謂月珠和合。共生於水。故爲此破。言現見月珠相遠。非和非合。豈能共生於水。是知所謂和合有水者謬矣。○末句。預遮謬救。恐以無從爲救。故遮以不應。以自宗相違故。水精者。順彼所計。以彼計此水爲水中之精也。先破和合竟。

三詳示中道二 一正示。二驗知。 初

指掌疏卷三

407

楞嚴經指掌疏

408

汝尙不知。如來藏中。性水真空。性空眞水。清淨本然。周徧法界。

二驗知

隨衆生心。應所知量。一處執珠。一處水出。徧法界執。滿法界生。生滿世間。寧有方所。○循業發現。

初驗知清淨。於中有取驗折疑二義。俱準前釋。末句。驗知周徧亦準前。詳示中道竟。

四雙拂二計

世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

水大竟。

四風大四 一依性成相。二先破和合。三詳示中道。四雙拂二計。 初

阿難。風性無體。動靜不常。○汝常整衣。入於大衆。僧伽黎角。動

及旁人。則有微風。拂彼人面。

初風性隨緣。風性。亦即藏性。無體者。無有定體也。無定體故。隨緣而動。隨緣而靜。故曰不常。○汝常下。引事以證。乞食說法等事。應著伽黎。故曰常整。入大眾者。隨僧例故。灌頂云。僧伽黎。唐言重複衣。清涼云。義翻和合。新者二重。故者四重。以重成故。稱曰和合。三衣中第一衣也。亦名雜碎衣。剪碎製成。條相多故。具有三等九品。如沙彌律儀。衣馴名相中說。動衣乃有。反顯不動則無。其不常無體之義。於此可見。

二先破和合二 一先破各相。二後破合相。 初二 一就風激本。二逐緣為破。

初

此風為復出袈裟角。發於虛空。生彼人面。

袈裟。此云壞色衣。清涼云。不正色衣。律以青黑木蘭三色。壞正好色故。真諦云。此是三衣通名。或名離塵服。斷六塵故。亦名消瘦服。割煩惱故。又稱蓮華服。無染著故。此中徵意。亦是要其先有各相。然後可合。

二逐緣為破三 一破從衣出。二破從空發。三破從面生。 初

阿難。此風若復出袈裟角。汝乃披風。其衣飛搖。應離汝體。○我今說法。會中垂衣。汝看我衣。風何所在。不應衣中。有藏風地。

初正破衣出。風出袈裟。則是袈裟中有風。故難以披風。然風以動搖為性。果其披之。其衣自應飛搖。故又難以離體。破意。以現見衣不離體。披風之義不成。是衣中無風。則此風不出袈裟。明矣。○我今下。兼防謬辨。恐聞離體之難。遂謬辯云。衣若動時。乃有風出。衣若垂時。風但藏之而已。豈可以飛搖離體為難。故為此防。若謂衣若垂時。風但藏之者。即如我今說法。會中垂衣。亦應藏風。汝且看我之衣。風何所在。據實而論。不應衣中有藏風地。以衣是布屬。非有孔穴也。

二破從空發

若生虛空。汝衣不動。何因無拂。○空性常住。風應常生。若無風時。虛空當滅。滅風可見。滅空何狀。○若有生滅。不名虛空。名為虛空。

云何風出。

初約無衣不生破。風生於空。自不關衣。故難以衣不動時。何因無拂。是空無生風義也。○空性下。約因果不類破。空性常住。若生風者。則應常生。以因常果必常故。若爾。則無風之時。空亦當滅。以果斷因必斷故。然滅風之時。人可見。若言滅空。有何形狀。是知虛空無滅。風性有滅。果不類因。云何從生。此必無之事也。○若有下。約名義不符破。虛空原以不生滅爲義。設若有生滅者。則不名虛空。今既名爲虛空。自應無有生滅。若有風生。名義不符。故難以云何風出。以出即是生。生必有滅也。灌頂云。風從空生。凡小常執。故展轉詳破。

三破從面生

若風自生。被拂之面。從彼面生。當應拂汝。自汝整衣。云何倒拂。

若謂有風自生於被拂之面者。義亦不成。以從彼面生。當應拂汝。今既不見拂汝。已知不生彼面。乃自汝整衣之時。云何倒拂彼面。其不生彼面之義。益可見矣。先破各相竟。

二後破合相

汝審諦觀。整衣在汝。面屬彼人。虛空寂然。不參流動。風自誰方。鼓動來此。○風空性隔。非和非合。○不應風性。無從自有。

初詳審來方。汝審諦觀者。教以審辨諦實而觀。勿得過目了事也。整衣在汝。汝無藏風之處。面屬彼人。彼無藏風之處。虛空寂然等。空無藏風之處。既三方皆無藏風之處。而風自誰方。動來此。又不可以不審焉。○風空下。正破和合。恐謂衣空面。既無有風。審諦觀。又無藏風之處。和合而有。理應無疑。故爲此破。言現見風動空澄。其性相隔。無和合義。故曰非和非合。衣礙風通。例此可知。是皆無和合義也。○不應句。預遮謬救。準前。先破和合竟。

三詳示中道二 一正示。二驗知。 初

汝宛不知。如來藏中。性風眞空。性空眞風。清淨本然。周徧法界。

宛字有深怪意。言地火水三番詳示。風性可以類推。觀汝動靜。宛然不知。如來藏中。不變隨緣義也。餘俱準前可思。

二驗知

隨衆生心。應所知量。阿難。如汝一人。微動服衣。有微風出。徧法界拂。滿國土生。周徧世間。寧有方所。○循業發現。

初驗知清淨。法界。世間。國土。一義耳。拂動也。忖法界拂者。謂忖法界中人。皆微動服衣也。滿國土生者。謂滿國中皆有風生。是知此風。周徧世間。寧有方所。○末句。驗知周徧。可知。詳示中道竟。

四雙拂二計

世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

風大竟。

五空大四 一依性成相。二先破和合。三詳示中道。四雙拂二計。 初

阿難。空性無形。因色顯發。○如室羅城。去河遙處。諸刹利種。及

婆羅門。毗舍首陀。兼頗羅墮。旃陀羅等。新立安居。鑿井求水。出土一尺。於中則有一尺虛空。如是乃至出土一丈。中間還得一丈虛空。虛空淺深。隨出多少。

初空性隨緣。空性二字。且指不變之體。由不變故。是曰無形。謂無長短大小等形。因色顯發。乃指隨緣之用。由隨緣故。是曰因顯。謂因彼色相差別。乃顯虛空各有差別。○如室下。引事以證。室羅城。地廣人稠。去河近。不須鑿井。故唯約遙處言之。西域貴賤。族分四姓。刹帝利。略云刹利。此翻田主。即王種也。婆羅門。此翻淨行。守道居止。潔白其操。有類此方儒道。毗舍。此云商賈。行販坐賣者是。首陀。此翻農夫。耕田種地者是。四姓之外。別有智愚二族。故云兼也。頗羅墮。此云利根。如六藝百工之類。旃陀羅。此云嚴幟。如屠兒魁膾之類。新立安居。興作須水。去河遙處。擔運費繁。故須鑿井求之。出尺尺空。出丈丈空。其因色顯發之義。亦自可見。末二句。迺重牒上義。爲下作徵起之端。

二先破和合二 一先破各相。二後破合相。 初二 一就空徵本。二逐緣爲破。

初

此空爲當因土所出。因鑿所有。無因自生。

因土所出。即是從土而生。因鑿所有。即是從鑿具生。無因自生者。謂別無所因。從自體生。猶言從忖界空。出井空也。

二逐緣爲破三 一破從自生。二破因土出。三破因鑿出。

初 據義乃是破從空生。但以空是自體。故云自生。古德多作破無因釋。今疏不爾者。以與破和合。義相違故。）

阿難。若復此空無因自生。未鑿土前。何不無礙。唯見大地。迴無通達。

破意。以若計此空。別無所因。從自體生者。應不藉乎鑿之與土。既爾。則未鑿土前。即應無礙。乃何故不能無礙。不惟不能無礙。且唯見大地。迴然無有通達之相。是知所謂無因自生者。謬矣。

二破因土出

指掌疏卷三

415

楞嚴經指掌疏

416

若因土出。則土出時。應見空入。若土先出。無空入者。云何虛空因土而出。○若無出入。則應空土元無異因。無異則同。則土出時。空何不出。

初正破土出。若謂此空因土出者。則土從井出之時。應見虛空從外而入。以土在外故。若土先從井出。無空從外入者。云何而言虛空。因土而出。○若無下。預遮謬救。恐阿難救云。空本內生。實無出土入井之意。故爲此遮。若謂虛空無出土入井之義者。則應未鑿土前。空土元無異因。因。依也。無異因者。謂空土相依而住。無別所依也。無異則同者。謂既無異因。則同爲一體。既同爲一體。出則同出。故難以則土出時。空何不出。

三破因鑿出

若因鑿出。則鑿出空。應非出土。○不因鑿出。鑿自出土。云何見空。

初正破因鑿。若謂此空因鑿具出者。則唯鑿便能出空。應當不用出土。今既必待出土成空。明知此空不因鑿出。○不因下。兼難不因。恐因鑿被破。轉計不

因鑿出。故爲此難。若謂此空不因鑿具出者。則鑿自出土於外。云何於中見空。是不惟因鑿不成。不因亦非。總以不了性具。恁麼不恁麼。總不是也。先破各相竟。

二後破合相

汝更審諦。諦審諦觀。鑿從人手。隨方運轉。土因地移。如是虛空。因何所出。○鑿空虛實。不相爲用。非和非合。○不應虛空。無從自出。

初詳審來方。佛意。以三處不生。是我所說。設未心服。汝更審諦。所謂審諦者。謂諦審而辯其從來。諦觀而象其方所。何方更有藏空處也。鑿從人手者。教以觀手。隨方運轉者。教以觀方。土因地移者。教以觀地。既俯觀三方。俱無藏空之處。試問如是虛空。畢竟因何所出。當明以告我。勿顛預也。○鑿空下。正破和合。如上三處不生。三方又無藏空之處。恐謂和合共生。故爲此破。言現見鑿之與空。一虛一實。彼此不相爲用。無和合義。故曰非和非合。如鑿空既爾。

土空亦然。是皆無和合義也。○不應句。預遮謬救。可知。先破和合竟。

三詳示中道三 一比例發明。二正示中道。三取事驗知。初二 一以空例四取大名。二以四例空顯圓義。初

若此虛空。性圓周徧。本不動搖。當知現前地水火風。均名五大。

佛意。以若依上說。則此虛空。既非和合而有。又非無從自出。明知其是性圓周徧。本不動搖者矣。正脈云。圓周徧三字。重一圓字。良以尋常論空。亦言周徧。然有色法礙處。即不圓融。是言周徧而非圓周徧也。今言空性周徧。色不爲礙。故益之以圓義。又云不動搖者。同後無生滅義。蓋周徧。表其非此有而彼無。此無而彼有。圓滿意也。不動。表其非先無而今有。今有而後無。常住意也。此且按定。下乃取例。言尋常但知地水火風名大。不知虛空亦大。今既性圓周徧。本不動搖。自應發用無限。以此取例。當知此空。與彼現前地水火風。均名五大。以同具大義故也。

二以四例空顯圓義

性真圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝心昏迷。不悟四大元如來藏。當觀虛空。爲出爲入。爲非出入。

既均名五大。則空大性真。地水火風亦性真。空大圓融。地水火風亦圓融。

以其皆是如來藏。本無生滅性故。（問。取名以空例四。爲其已向不知。顯圓以四例空。何所易知性真者。前云晦昧爲空。後云空生大覺中。是知現前虛空。親依性起。若言性真。則易信。至於地水火風。人但見其依於虛空。而不知由於性起。若言性真。則難見也。易知圓融者。前云出土一尺。於中則有一尺虛空。出土一丈。中間還得一丈虛空。後云虛空體非群相。不拒諸相發揮。是知現前虛空。亦自無礙。若言圓融則易信。至於地水火風。人但見其相凌相滅。而不知其相涉相舍。若言圓融。則難見也。爲此取例。蓋是以易知。例難見。令難見者。成易知耳。）此且例定。下乃令觀。重呼其名者。示警覺意故。

言我今如是開示。自可推類發明。設若汝心。仍舊昏於權宗。迷於外計。不能開悟四大。元如來藏者。當觀前之虛空。爲出爲入。爲非出入。非猶無也。佛意以有出有入。則墮因緣。無出無入。則墮自然。但不肯明明道破。惟令自觀自悟。必待信得虛空無出無入。無非出入。元是如來藏性。則例推四大。無不明矣。比類發明竟。

二正示中道

汝全不知。如來藏中。性覺真空。性空真覺。清淨本然。周徧法界。

全字亦深怪意。言我前重重開示。末復教以觀察。將謂因空得悟。汝竟全然不知。如來藏中。有性覺真空。性空真覺等義也。（準上地水火風。俱用本大。與空相對。今以性空真空。文不可別。故以覺字易之。）言性覺者。覺即是動。有隨緣義。因有隨緣之義。故可成頑空。雖可成頑

空。而體終不變。故曰真空。謂頑空無體。即真空故。言性空者。空即是靜。有不變義。因有不變之義。故常守自性。雖常守自性。而用終不滯。故曰真覺。謂依性成空。即真覺故。此上以文稍異前。故次第釋之。下二句準上。

三取事驗知

隨衆生心。應所知量。阿難。如一井空。空生一井。十方虛空。亦復如是。圓滿十方。寧有方所。○循業發現。

詳示中道竟。

四雙拂二計

世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

空大竟。

六見大（正脈云。即根大也。總攝六根。但舉眼根為例。然亦唯取根中之性。非取浮塵。故惟言見。不言根也。）四 一依性成相。二先破和合。三詳示中道。四雙拂二計。初

阿難。見覺無知。因色空有。○如汝今者。在祇陀林。朝明夕昏。設居中宵。白月則光。黑月便暗。則明暗等。因見分析。

初見性隨緣。見覺者。見性覺體也。體本不變。故曰無知。無知者。無局眼之知也。既無局眼之知。何以稱見。故曰因色空有。謂因隨色空等緣。而有局眼之知。見性之名。蓋緣斯立。○如汝下。引事以證。今者在林等。即約目前事證故。朝明夕昏者。晝間之明暗也。中宵等。俱如水大中釋。則光便暗者。夜間之明暗也。據此則是明暗等相現前。因而有見於中分析。所謂因色空有者。於此可

見。文中言明暗等者。等色空故。（正脈云。此中全約見之與塵。為同異等。以破和合之妄執。然其別名塵相。二三開合不定。應先總釋。不過色空明暗之四。互為隱顯耳。如總言色空。是合明暗以對空。只言明暗。是開色攝空也。若言明暗空。是開色以對空。如言見空。是空攝色而對見也。至文再指。庶不惑矣。今且明此科。初言因色空有。即是合明暗以對空。末言此明暗等因見分析。又開色以攝空也。）

二先破和合二 一先破各相。二後破合相。初二 一就見澈本。二逐緣為破。（此中徵本。非徵其本從何來。但徵其與明暗初等。本來是同。本來是異等。則各相定矣。）

此見爲復與明暗相。并太虛空。爲同一體。爲非一體。或同非同。或異非異。

見是根性。明暗太空。皆見所緣塵。正脈云。此中乃開色對空也。佛意。以凡言和合者。或本同衆物。迺分彼少分。共合而爲一體。今徵其爲同一體是也。又或各是一物。乃分爲多分。別合而爲多體。今徵其爲非一體是也。又或一分同彼諸物。一分異彼諸物。乃取同合異。今徵其或同非同是也。又或一分與諸物異體。一分與諸物同體。乃取異合同。今徵其或異非異是也。至下逐緣爲破。四義不成。則了無和合相矣。

二逐緣為破四 一破為同一體。二破為非一體。三破或同非同。四破或異非異。
初

阿難。此見若復與明與暗。及與虛空。元一體者。○則明與暗。二體相亡。暗時無明。明時無暗。若與暗一。明則見亡。必一於明。暗時當滅。滅則云何見明見暗。○若明暗殊。見無生滅。一云何成。

初按定同體。此中亦開色對空也。○則明下。正破一體。此下皆開色攝空。欲破一體。且約二塵言之。故曰則明與暗。二體相亡者。謂明暗二體。彼此互相凌滅。不並存也。暗時無明。明時無暗者。正申明二體相亡之義。然既二體相亡。則不可說見與一體。以此見若與暗一。當明來暗亡時。則此見應與暗而俱亡。以既為一體。應同亡也。若此見必一於明。當暗來明滅時。則此見當與明而俱滅。滅則都無所見。云何明來仍復見明。暗來仍復見暗。是明暗任殊。而見性本無生滅。○若明下。結示不成。意以若果明暗任殊。而見性無生滅者。自然顯其非是一體。故難以一云何成。

二破為非一體

若此見精。與暗與明。非一體者。○汝離明暗。及與虛空。分析見元。作何形相。離明離暗。及離虛空。是見元同龜毛兔角。○明暗虛空。三事俱異。從何立見。

初按定非一。此亦開色攝空。○汝離下。正破非一。非一則兩不相到。故教以離塵析見。作何形相。蓋必離塵有見。乃可說與塵非一故。離明暗等。元同龜毛等者。正明其離塵無見。以龜毛兔角。皆有名無實也。○明暗下。結示不成。此與正破中。皆開色對空。故云明暗虛空。異猶離也。意以此見果與三事俱離。自應無所表示。故難以從何立見。

三破或同非同

（或字雙貫同與非同。其義即是或同或異。ケ非同即異耳。）

明暗相背。云何或同。離三元無。云何或異。

明暗相背。同此則異彼。同彼則異此。故曰云何或同。此亦開色攝空。離三元無有見。則不能異彼。故曰云何或異。三字。亦是開色對空。正脈云。悉是上

義。但撮合一處耳。

四破或異非異（文中首破非同。即或異也。）

分空五分見。本無邊畔。云何非同。見暗見明。性非遷改。云何非異。

空見本無邊畔。明知無有異體。故曰云何非同。（非同即是或異。）此以空攝色而對見

也。見暗見明者。明暗任殊。性非遷改者。見無生滅。此則明知不是一體。故曰云何非異。（非異即是或同。）此則又是開色攝空。破意亦是撮合上文義耳。先破各相竟。

二後破合相

汝更細審。微細審詳。審諦審觀。明從太陽。暗隨黑月。通屬虛空。壅歸大地。如是見精。因何所出。○見覺空頑。非和非合。○不應見精。無從自出。

初詳審來方。佛意以四義不成。已知無和合相矣。設不信者。汝更細審。謂微細審詳也。此是隨標隨釋。審諦者。審辨諦細。務令來處分明。審觀者。審實觀詳。勿致有所遺漏。此又重明微細審詳之義。明從太陽者。教以向晝而觀。日

指掌疏卷三

4216

楞嚴經指掌疏

426

出日沒。其間必周悉也。暗隨黑月者。教以向夜而觀。日沒日出。其間必詳盡也。通屬虛空者。教以對空而看。東西南北。四維上下。用目悉循歷也。壅歸大地者。教以憑地而視。遐邇高低。曲直邪正。著眼須俯到也。如是審諦審觀。既無各相。又無藏見之處。而如是見精。畢竟因何所出。勿放過也。正脈云。此亦開色對空。而加通壅。盡其詳耳。○見覺下。正破和合。恐謂空等和合而有。故爲此破。言見有覺知。空屬頑昧。無和合義。故曰非和非合。明等對見。例此可知。○不應句。預遮謬救可知。先破和合竟。

三詳示中道三 一比例發明。二正示中道。三取事驗知。初二 一以見例五取大名。二以五例見顯圓義。初

若見聞知。性圓周徧。本不動搖。當知無邊不動虛空。并其動搖地水火風。均名六大。

六性中。文惟舉三。義實通攝。以元是一精明故。佛意以若依前說。則見聞知等。明是性圓周徧。本不動搖。此按定也。當知下。取例。良以地水火風。久

稱大名。虛空前已新許。而見聞知等。曾不知其爲大。今既性圓周徧。本不動搖。發用自應無限。以此取例。當知此見。與彼新許之空。及久稱大名之地水火風。均名六大。以皆徧皆常故。

二以五例見顯圓義

性眞圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝性沈淪。不悟汝之見聞覺知。本如來藏。汝當觀此見聞覺知。爲生爲滅。爲同爲異。爲非生滅。爲非同異。

言既均名六大。則見聞性眞。而空與地水等亦性眞。見聞圓融。而空與地水等亦圓融。以其皆是如來藏。無生滅性故。（見。上科以四例空。意取兩重易知。今以五例八識相分。見等是八識見分。雖相見皆依自證而起。而見等現有知覺。於性最親。若言性眞則易信。至於空性頑虛。地等無情。於性較疎。乍言性眞。固難信也。二者見聞等性。自顯見是心已來。於不失無還無礙等科中。業已顯其爲圓融周徧。今復言之。自應易信。至於空等圓融。雖已新許。而現見空處無地。地中無空。水火亦然。乍言圓融。固難信也。據此亦是以易信。例難信耳。）此例定也。阿難下。令觀性有二義。一者準上。性即是心。沈謂沈於權宗。淪謂淪於外計。二者變文。性即藏性。沈淪者。謂無始沈淪於見聞覺知中也。是等皆足以

障蔽悟門。故曰不悟。佛意以如我上說。原爲教汝因見悟五。設若汝性沈淪。不悟見聞覺知本如來藏者。應當觀此見聞覺知。爲有生。爲有滅。爲同塵。爲異塵。若果有生有滅。有同有異。則墮因緣。爲非生滅。爲非同異。若果非生非滅。非同非異。又墮自然。捨此諸途。自信見聞覺知。便是如來藏性。餘之五大。亦可類悟。如來教以當觀。非無謂也。（問。此之非生非滅。與上本無生滅。爲同爲異。同則此非非教執無。此言非生非滅。乃遣有立無。是執無耳。不執則應掃。異則異在何處。答。上言本無生滅。乃由來自無。是正見。執之則墮邪宗。毫釐之差。千里之謬。不可不辯。）比例發明竟。

二正示中道

汝曾不知。如來藏中。性見覺明。覺精明見。清淨本然。周徧法界。

佛意以我今如是開示。汝所以終不悟者。想汝已向曾不知如來藏中。有性見覺明等義也。言性見者。謂如來藏中。有依性成見之義。雖依性成見。而從緣無性。當體即是本覺妙明。所謂雖隨緣而不變也。言覺精者。謂如來藏中。有覺體精眞之義。雖覺體精眞。而依理成事。其用亦可轉明爲見。所謂雖不變而隨緣也。正以隨緣不變。故曰清淨本然。不變隨緣。故曰周徧法界。此亦以文異於前。故

具釋之。

三取事驗知二 一驗知清淨。二驗知周徧。初
隨衆生心。應所知量。如一見根。見周法界。聽觸嘗觸。覺觸覺知。
妙德瑩然。徧周法界。圓滿十虛。寧有方所。

言事造之見。但見其隨衆生心。欲用使用。應所知量。欲周徧周。初無使者。
及與作者。其清淨本然之義可見。此正以取驗也。如一見根等。乃折其轉疑。恐
轉疑云。空等在境。可說隨心應量。見等在根。似乎各有方所。隨心應量之義。
未必極成。故爲此折。如一見根。欲用使用。見周法界。欲周徧周。如此。例知
五根亦然。故次下即約五根言之。聽即聞性。觸嘗觸。謂觸觸。嘗觸。二性俱以
觸名者。合中方知。有類身根故。覺觸。即身之覺性。覺知。即意之知性。妙德
者。在根雖千二百。約性則實無具缺。如後云。總括始終。六根之中。各各功
德。有千二百是也。瑩然者。清淨義。與見性體同。體同則用亦應同。故亦曰徧
周法界。如是則超越六根。圓滿十方太虛。隨心應量。寧有一定方所。所謂見等

在根。似有方所者。亦生心知量之不及耳。

二驗知周徧

循業發現。

循一人之業。則現一人之見。循十人之業。則現十人之見。乃至循千萬人之
業。則現千萬人之見。其周徧法界之義可知。（問。前折疑中。已帶周徧之義。何必又驗。
徧。不容多人。是周徧而非圓周徧也。）詳示中道竟。

四雙拂二計

世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都
無實義。

義並準上（問。此大既惟根中之性。前已十顯。況入處界中。一一融會於藏性之中。至此何勞
更融耶。答。十顯惟指一見。今則通會六性。又十顯中。不失無還無礙等科。雖已
略具圓融周徧之義。而未大彰顯。今則內融五根。外融六大。理具事造。一一詳明。方盡圓融至極之義。）見大竟。

七識大四 一依性成相。二先破和合。三詳示中道。四雙拂二計。初

阿難。識性無源。因於六種根塵妄出。○汝今徧觀此會聖衆。用目循歷。其目周視。但如鏡中。無別分析。汝識於中。次第標指。此是文殊。此富樓那。此目犍連。此須菩提。此舍利弗。

初識性隨緣。識性無源者。謂識性即是藏性。無別根源也。既即藏性。識云何起。故曰因於六種根塵妄出。六種根塵。謂六根六塵也。根塵爲緣。識生其中。故曰妄出。出而云妄者。無實體故。正脈云。是惟約於前六。所以無七八者。以八即前之根大。而七亦即是意根故也。○汝今下。取事以證。汝今俯觀句。根也。此會聖衆句。塵也。此且略標根塵。下乃詳明。用目循歷句。乃約色根緣境。循歷。謂循序歷覽也。其目周視等。又約根性緣境。周視者。周俯瞻視也。雖周俯瞻視。而了無作意。故曰但如鏡中。無別分析。言鏡中照物。但得其總相。無有差別分析。根性照境亦爾。故以爲喻。此上即是根塵爲緣之義。汝識於中者。謂汝識暫起於根塵之中。次第標指等。即是眼識。及隨眼意識。然眼識名隨念分別。但對性境。初起一念。不帶名言。親緣文殊等。同時有隨眼意識。名計度分別。

亦對性境。次起第二念。計執名字。標指文殊等名言。如眼家既爾。餘五亦然。至於意家獨頭意識。緣獨影境。亦在所生例中。大抵眼根但對文殊等境。了無作意。眼識初起一念。不帶名言。同時意識。雖帶名言。而無種種計執。至於獨頭意識。則於獨影境上。種種計度分別。以至不可挽矣。此上即是識生其中義也。

二先破和合二 一先破各相。二後破合相。 初二 一就識激本。二逐緣爲破。初

此識了知。爲生於見。爲生於相。爲生虛空。爲無所因。突然而出。

此中見即是根。相即是塵。四徵中生見生相。是徵其爲異。以根生有知。相生無知。二體不同。故爲異。爲生於空。是徵其爲同。以虛空體同。識生於空。其體亦應同故。又生見生相。是徵其爲有。謂設許爲異。須有二體也。爲生虛空。是徵其爲空。謂設許爲同。須空諸相也。末言無因突出。是徵其非同非異。無因者。不因見。不因相。是非異也。不因空。是非同也。亦是徵其非空非有。蓋以一句。總番上之文與義耳。（文。謂生見。生相。生空。義。謂爲同。爲異。爲空。爲有。）突字從穴從犬。如犬匿穴中。

伺人不防而出。今明無因而出。其勢相似。故云突然。又此徵意。雖爲破和合。亦兼破非和合義。以若無因突出。即墮非和合也。

二逐緣爲破四 一破因見生。二破因相生。三破因空生。四破無因生。 初
阿難。若汝識性生於見中。如無明暗。及與色空。四種必無。元無汝見。見性尙無。從何發識。

若謂汝識生於見中者。自應不藉於相矣。設如無有明暗。及與色空等相。還能有見耶。要知四種必無。元無汝之見性。以前云見覺無知。因色空有故。是則能生之見。尙且無體。況曰生識。識將從何發哉。

二破因相生

若汝識性生於相中。不從見生。既不見明。亦不見暗。明暗不矚。即無色空。彼相尙無。識從何發。

若謂汝識生於相中者。自應不從見生。要知不從見生。則既不見明。亦不見暗。以識非見生。應無見故。據此則明暗不矚。即應無有色空。以色空藉明暗顯

指掌疏卷三

433

楞嚴經指掌疏

434

故。是彼相尙且無有。況曰生識。識又從何發哉。

三破因空生

若生於空。非相非見。非見無辯。自不能知明暗色空。非相滅緣。見聞覺知。無處安立。處此二非。空則同無。有非同物。縱發汝識。欲何分別。

若謂汝識生於空中者。自應非藉於相。亦非藉於見矣。要知非藉於見。則無以辨。自不能知明暗色空。是則離根並塵亦亡。而識無所緣。非藉於相。則滅所緣。而見聞等。無處安立。是則離塵并根亦失。而識無所依。無所緣則無用。無所依則無體。體用既無。識將安在。況夫處此二非。惟是一空。空則同乎無有。設許空是顯色。得名爲有。亦非同物類可別。是則縱發汝識。欲將何所分別。但爲虛名而已。

四破無因生

若無所因。突然而出。何不曰中。別識明月。

若謂此識無因突出者。自應識月之識。不因月有。故難以何不日中別識明月。蓋必日中無月。突生識月之識。方可言無因生故。先破各相竟。

二後破合相

汝更細詳。微細詳審。見託汝睛。相推前境。可狀成有。不相成無。如是識緣。因何所出。○識動見澄。非和非合。聞聽覺知。亦復如是。○不應識緣。無從自出。

初詳審來方。言如我上說。固知非和合矣。設不信者。汝更細詳。謂微細詳審也。見託汝睛者。教以勝義浮塵。內外詳察也。相推前境者。教以明暗色空。同異審辨也。又根是有知。塵是無知。皆可狀成有。也須向可狀處看過。太虛渺漠。晴空寂然。皆不相成無。更須向不相處推求。然既微細詳審。都無藏識之處。而如是識心緣慮。畢竟因何所出。試親親切切。道一句看。○識動下。正破和合。溫陵曰。識有分別名動。見無分別名澄。既動澄相乖。自應非和非合。如見與識既爾。聞聽覺知可例。故云亦復如是。○不應句。預遮謬救。可知。先破和合竟。

三詳示中道三 一比例發明。二正示中道。三取事驗知。初二 一以識例六取大名。二以見例識顯圓義。初

若此識心。本無所從。當知了別見聞覺知。圓滿湛然。性非從所。兼彼虛空地水火風。均名七大。

佛意以如我上說。此之識心。本無所從。非和合有矣。此且按定。下乃取例。良以地水火風。久得大名。虛空已許。見聞又許。唯此識心。一向許從緣生。執和合有。不知爲大。今既本無所從。非和合有。應當了知。此了別之識。與前已許之見聞覺知。同一圓滿湛然。以皆性非從所。若此則兼彼空地等五。均名七大。宜因彼知此也。

二以見例識顯圓義

性真圓融。皆如來藏本無生滅。阿難。汝心麤浮。不悟見聞。發明了知。本如來藏。汝應觀此六處識心。爲同爲異。爲空爲有。爲非同異。爲非空有。

言既均名七大。則不惟六識性真圓融。而見等六精。亦皆性真圓融。以其皆是如來藏無生滅性故。（問。上科以五例見。亦取兩重易知。今以見例識。何所取義。答。此亦處識心。來無所從。去無所至。既無自體。有意。良以見等六精。似各有體。言其本如來藏。猶覺難信。惟此六全妄全真。若言其為如來藏性。固易信也。）此亦例定。下方令觀。見聞亦該六精。以同體故。了知即是識心。以前云此識了知故也。佛意以見聞等六精。前已許其為如來藏性。汝等自應已悟。設若汝心麤而不細。浮而不深。依然不能開悟見聞等者。只須發明此了知之識。本如來藏。設不能者。汝應再觀此六處識心。為同。屬空生耶。為異。屬見生相生耶。設許為同。還須觀其為空。果能空諸相耶。設許為異。還須觀其為有。果其有二體耶。設若同異空有叵得。即須觀其為非同異。為非空有。果係無因生耶。據此仍是取前所破各相。而再問之。如來可謂眉毛拖地矣。比例發明竟。

二正示中道

汝元不知。如來藏中。性識明知。覺明真識。妙覺湛然。徧周法界。

佛意以我前教汝再觀。依舊不悟。由汝素不留心。元不知如來藏中。有性識

明知等義也。性識者。自性隨緣。能成妄識。雖能成妄識。而其體不變。故曰明知。明知者。識不能昏。了了常知。此明如來藏中。有隨緣不變義也。覺明者。覺性不變。明不由識也。雖明不由識。而其用不無。故曰真識。真識者。依真成識。對境便熾。此明如來藏中。有不變隨緣義也。前云清淨本然。此云妙覺湛然者。以前六大宛似有體。惟是不礙清淨。故曰清淨本然。今識大明知無實。自應全識全覺。故曰妙覺湛然。徧周法界。准前可知。

三取事驗知

含吐十虛。寧有方所。○循業發現。

初驗知湛然。言事造之識。唯恐不到究竟地位。果到究竟地位。得大自在。有時含十虛於一念。有時吐一念於十虛。寧有一定方所。自脫境界羅籠。肇公云。千難殊對而不干其慮。萬機均赴而不勞其形。所謂妙覺湛然者。即此可證。不言隨心應量者。以心即是識。量亦識量。今已名大。別無心之可隨。量之可應故。○末句。驗知周徧。亦準上。詳示中道竟。

四雙拂二計

世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

釋義同前。正脈問。此經首先正破識心。如七處曲搜。三迷決了。名義皆妄。畢竟無體。乃至顯見文中。又復旁兼相形而破。未嘗少假寬容。何後於十八界。即許其爲藏心眞性。至此愈稱其周徧法界。含吐十虛。是即性之全體。而同彼開顯見性之極量。何前乃妄之至。而後則眞之極乎。答。前約初心悟修。須從方便。決擇眞妄。捨生死根本。取涅槃妙心。則識須破盡。決定不用。後約圓解普融。無法不眞。無法不如。乃至剎塵念劫。無非一眞法界。何況識心不融法界。此固至極之論。無可議者。然愚亦有說。夫識之所以爲患者。要在不知是妄。良以不知是妄。必至認以爲眞。認以爲眞。遂不復更求真本。因將如來藏心。日汨沒於情塵之中。從迷積迷。浩劫不返。若果知其是妄。不認爲眞。還須會歸如來藏性。如不然者。必至全體灰泯。反將含吐十虛之妙覺明用。永沈幻果。塵劫莫升。所

以妙成二智。絕分於焦芽敗種者。豈曰無故。是知前之所以正破旁破者。務令了識是妄。後之所以會性融相者。務令達妄即眞。得旨忘筌。微智者不足以與道也。總結上來。如來極顯眞體竟。

三會衆同信空藏

任說周徧。惟是空藏。為其方是會相歸性。全彰理法界也。任說了知。唯是信心。為其但是隨順佛語。非已智分也。

二 一承示啓

信。二讚佛發願。初二 一通敘承示。二別明啓信。初

爾時阿難。及諸大衆。蒙佛如來。微妙開示。

正脈云。通承破妄顯眞義來。良以此大開解。功夫非近。今當總前撮其大要。令知微妙之實。破妄心有二。一七破以密示無處。二重徵以顯阿非心。三縱奪以決其無體。是所以破妄心者。可謂極微細而盡精妙矣。顯眞心亦三。一示見等。二就根性以指其實體。二示陰等。廣融諸相以明其一體。三示地等。極顯圓融以彰其全體。是所以顯眞心者。亦可謂極微細而盡精妙矣。故經家通敘於此。爲向下啓信之本。

二別明啓信三 一信通真實。二信圓真實。三信常真實。 初

身心蕩然。得無罣礙。○是諸大衆。各各自知。心徧十方。

初知妄本空。通承破妄義來。身指妄身。心指妄心。蕩然者。灰壞義。罣礙者。羈縛義。良以一切衆生。妄認四大爲自身相。妄認六塵緣影爲自心相。執我所。總成罣礙。今承破妄之示。信知六識元空。四大無主。頓覺現前身心。蕩然灰壞。自是離我我所。無能羈縛。何罣礙之有哉。○是諸下。知真本徧。徧者自內而外。遐爾皆通。即通真實。通承顯真義來。良以頓根學人。只知近具根中。不達遠該萬法。狂慧凡夫。動言遠該萬法。不知近具根中。一爲自棄家寶。一爲向外馳求。各據封疆。自成畛域。今聞十番妙示。四科玄談。又復混融七大。一一徧周。因信如來藏心。通乎遐邇。徧於方域。故云各各自知等也。

二信圓真實

見十方空。如觀手中所持葉物。一切世間。諸所有相。皆即菩提妙明元心。○心精徧圓。含裹十方。

指掌疏卷三

441

楞嚴經指掌疏

442

初信萬法唯心。良以一切衆生。自想相爲身已來。聚緣內搖。趣外奔逸。昏擾擾相。以爲心性。一迷爲心。決定惑爲色身之內。不知色身外洎山河。虛空大地。咸是妙明真心中物。今因心徧十方。乃見十方虛空。在於心內。以喻言之。如觀手中所持葉物。葉即貝葉。物如菴羅果等。然虛空既在心內。況一切世間諸所有物。如山河大地。有情色身等。依於虛空住者。豈不皆即菩提妙明元心。是乃向所不知者。今始知矣。○心精下。信心包萬法。包者。巨細并容。即圓真實。良以一切衆生。自結見爲根以來。聽不出聲。見不超色。豈知心精徧圓。心精。即見聞等六。離於妄見。故稱心精。含裹十方。今了萬法惟心。自信心包萬法。故云含。云裏也。

三信常真實

反觀父母所生之身。猶彼十方虛空之中。吹一微塵。若存若亡。如湛巨海。流一浮漚。起滅無從。○了然自知。獲本妙心。常住不滅。

初了色身無常。良以六十二見。身見爲本。既未脫於見網。豈知身是生滅。今因知心徧圓之後。回視七尺之軀。渺乎微矣。倏焉歸盡。故以虛空微塵。巨海

浮漚喻之。虛空喻心精附圓。一微喻幻身渺小。既小且渺。如有如無。故以若存若亡喻之。湛海。喻真心不動。浮漚。喻色身無常。當處出生。隨處滅盡。故云起滅無從。此亦向所不覺者。今始覺矣。○了然下。知真心常住。了然者。諦信無疑。自知者。不假他力。具上二種真實曰妙心。妙非外得。即性自具。曰本妙心也。常住者。無始自爾。番前若存若亡。不滅者。盡際恒然。番前起滅無從。良由身見未除。無始寶愛。遂令見聞覺知。受制於地水火風。本妙眞常。於中而枉受生滅。豈知雲駛而月自不運。舟行而岸未曾移。今爲了身是妄。因而信性元眞。故云了然自知等也。按後揀選圓通。獨推耳根聞性。具三眞實。由此觀之。則三眞實義。未許觀音獨證。然亦各具足。但衆生迷之。觀音悟之。而此衆則信之也。承示啓信竟。

二讚佛發願二 一敘禮標偈。二正陳偈詞。 初

禮佛合掌。得未曾有。於如來前。說偈讚佛。

禮佛謝前。合掌請後。得未曾有者。慶快寓於中。說偈讚佛者。智辨流於外

也。又不了義教。素所習聞。今是了義之教。故曰未有。西域記曰。偈者梵音略也。或偈他。梵音諷也。正音伽撐。此云諷頌。謂諷功頌德也。灌頂云。法益受深。感報實切。故說偈讚。

二正陳偈詞四 一讚佛恩深。二發願圖報。三誓成三德。四結申不退。 初

妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。

初句讚能說佛。證通眞實。曰妙湛。以通則彌滿清淨。中不容他。故曰妙湛。證圓眞實。曰總持。以圓則無法不包。無物不攝。故曰總持。證常眞實。曰不動。以常則不生不滅。無去無來。故曰不動。阿難初信此理。例知佛必久證。故即以此讚之。又以佛證此理。爲世所推。故益以尊稱。次句。讚所說法。首楞嚴。義見題中。纔說奢摩。便稱首楞嚴者。以是三法總名。隨便皆可稱故。又以能總統諸法。故益以王稱。法華云。諸佛出於世。懸遠值遇難。正使出於世。說是法復難。今經亦爾。故云世希有也。銷我二句。明所受益。倒想即六識心也。倒有二

義。一體即是倒。以因迷妄有故。二用亦是倒。如無我計我無法計法等。正以其體用俱倒。故以顛倒稱之。無始與俱。略言億劫耳。今因破妄以來。密示知其無處。顯呵知其非心。細推知其無體。故全銷也。法身即如來藏也。法亦二義。一體即是法。可軌可持故。二用亦是法。依此成佛。依此說法故。正以其體用俱法。故以法身稱之。按小始終實諸教。雖淺深不同。率皆由於三祇煉行。因滿成佛。方能契證。今由顯真以來。指見知其已在已。會科知其該法。融大知其互圓。故即獲也。然雖曰銷曰獲。不過知無知有。尚未歷於觀行。豈能造乎事修。蓋由阿難信心猛利。懸解懸會如此。非真能到此地位。若以圓頓二教會之。亦無不可。

二發願圖報

願今得果成寶王。還度如是恒沙衆。將此深心奉塵刹。是則名爲報佛恩。

初句願成佛果。今字語略。應云今而後也。言阿難既信法身本有。自知成佛有分。故發願於自今而後。歷事造修。得究竟果。坐大寶華。說諸法門。成寶華

王也。次句願度衆生。言雖成寶王。不捨慈門。還入塵勞。行度生事。必將如是恒沙衆生。一一度盡。願無終窮也。將此二句。回向報恩。言既成佛果。又入塵勞度生。是曰深心。將此深心。又復回奉塵刹衆生。皆共成佛。是則名爲報佛恩於萬一耳。

三誓成三德

伏請世尊爲證明。五濁惡世誓先入。如一衆生未成佛。終不於此取泥洹。大雄大力大慈悲。希更審除微細惑。令我早登無上覺。於十方界坐道場。

初誓成恩德。伏請者。伏俯而請。表請之誠故。證明者。證知分明。明誓無妄故。良以上科發願度生。是成佛以後事。又思未成佛前。亦須以度生而爲資糧。故請佛作證也。五濁者。劫濁。見濁。煩惱濁。衆生濁。命濁也。乳峰云。劫濁者。約後四濁。立此假名。而無別體。四濁增劇聚在此時。即其相也。見濁者。五利使爲體。諸見熾盛爲相。煩惱濁者。五鈍使爲體。三灾招感爲相。衆生濁者。

攬五陰見慢果報爲體。惡名穢稱爲相。命濁者。色心連持爲體。催年減壽爲相。然此與經後所說不同。彼約根本。此約枝末。細相麤相異故。按教中人壽二萬歲時。即入劫濁。展轉增劇。至人壽百歲時。諸惡熾盛。剛強難化。轉名惡世。法華云。劫濁亂時。衆生垢重。成就諸不善根是也。然此世人多怯入。今願先入有二義。一倡先率衆。勇猛心也。二苦重救先。悲愍心也。泥洹涅槃。梵音輕重之異。一生未成佛。終不於此取證者。廣大心也。此則與衆生有大恩德。成就化身。大雄二句。誓成斷德。能摧衆生深惑。曰大雄。能除深惑種習。曰大力。能與二嚴之樂。曰大慈。能拔二死之苦。曰大悲。欲求智斷二德。須憑加被之力。故約智斷之義稱之。希求也。細惑指所知障言。言倒想既銷。從此加功用行。煩惱障自可斷除。其如所知細惑。無緣可滅。故希更審除。謂求佛更爲審辯斷除細惑法耳。此則於無明有大斷德。成就法身。末一句。誓成智德。無上覺。即究竟菩提。令我早登者。願佛慈悲加持。速得成佛之義。於十方界者。即忖入華藏。坐道場者。即具嚴說法。成寶華王也。此則於菩提有大智德。成就報身。三德既具。三

身已圓。自後倒駕慈航。還入塵勞。度脫衆生。皆共成佛。方了圖報佛恩願耳。

四結申不退

舜若多性可銷亡。爍迦羅心無動轉。

溫陵曰。舜若多。此云空。爍迦羅。此云堅固。謂空性無體。尚可銷亡。我心堅固。終無退轉。灌頂云。銷有二義。一。空決不可銷。下云空非可作。無壞滅故。今言空尚可銷。心必不動。如虛空可量。無盡佛德義也。二。發真歸元。虛空銷殞。遍滅空本無。況復諸三有。理實空可銷亡。心不可殞。如劫壞之時。海涸山崩。而如來藏心。豈傾竭耶。又云。密部爍迦羅。斫羯羅。并翻金剛。心如金剛。寧有壞哉。正脈云。總承前上求下化而深誓其心。即虛空有盡。我願無窮也。從阿難請定以來。至此說法當爲一周。名破妄顯真周。總結爲銷倒想。說空藏已竟。

楞嚴經指掌疏卷四

京都拈花寺賢宗後學達天通理 敬述

嗣法門人 興宗祖旺 騰清
懷仁祖毓 較字

二為除細惑說二藏

上文倒想既銷。空藏已信。若能歷事造修。煩惱障自可斷除。至於所知之障。仍須審辨。況夫生相無明。猶為細中之細者哉。故前云希更審除者。蓋欲如來審辨斷除之法。兼所知。及生相。而盡除之。佛為酬此。故假滿慈請問。以說後二藏也。正脈云。古德解釋三藏有二義。一者圓覺疏。以隱覆。含攝。出生。為三。二者華嚴疏。以體相用三大。順次釋空等三藏。今似後義。而亦稍不同。上之空藏全同。以所顯之真正惟體大。合

躡前以質二疑。二如來釋疑以說二藏。

初

正脈云。此以滿慈請發者。表下所談惑細理。故今表兩重勝前當機。一者四住惑盡。勝前惑未盡也。二者四辨能說。勝前但能強記也。三 一總讚妙示。二泛敘有疑。三確陳以請。

初

爾時富樓那。彌多羅尼子。在大眾中。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。大威德世尊。善為眾生。敷演如來第一義

指掌疏卷四

449

楞嚴經指掌疏

450

諦。

爾時者。阿難等已銷倒想。已信空藏時也。細惑尚存。二藏未信。故滿慈子將有所問。在眾座起者。將問之狀。袒肩互跪。身業虔誠。合掌恭敬。意業精專。白佛讚善。口業慇懃。以此感佛。佛必應故。無始倒想折伏令銷。故以大威德讚之。久迷空藏。攝授令信。故以善為等讚之。第一義諦。即前阿難所請中道了義。無戲論法也。破識以闢道路。指根以接初機。會科示堂。融大顯室。以其循循有序。故曰善為敷演。第一上。冠以如來者。以此義諦。是諸佛之所證故。

二泛敘有疑二 一敘自疑。二敘他疑。 初

世尊常推。說法人中。我為第一。今聞如來。微妙法音。猶如聾人。逾百步外。聆於蚊蚋。本所不見。何況得聞。○佛雖宣明。令我除惑。今猶未詳。斯義究竟。無疑惑地。

初極顯法妙。增一云。善說諸法。廣別義理。諸弟子中。滿願第一。智論云。富樓那說法中大。又云種種因緣譬喻說法。能利眾生。樓那第一。是知滿慈說法。

如來素所推許。故自敘世尊常推等也。微妙法音。總指上來所說。以破妄顯真。一一皆極微細盡精妙故。聾人耳鈍。自喻未得大乘智慧。百步去遠。自喻未到一乘境界。由斯二緣。所以雖聞微妙之音。但領麤淺之義。故以聆於蚊蚋喻之。聆聽也。蚊虻蟲。蚋醯鷄也。本指昔日。不見者。未徧斯會。以斯會發起施設。便自與昔不同。故至於所說法義。猶是昔所未有。故云何況得聞。此所以如百步外聆蚊蚋也。○佛雖下。略明悟淺。宣明者。即指破妄顯真已來。重重宣示。重重發明也。當機雖在阿難。佛意實兼會衆。故滿慈亦云。令我除惑。除惑者。且約斷疑生信言之。斯義者。仍指前說。未詳者。未能詳盡。以但信空藏。猶未知不空。及空不空義故。然既未能盡信。是亦未到究竟無疑惑地。由斯故有下之疑生。疑續。疑礙等也。

二敘他疑

世尊。如阿難輩。雖則開悟。習漏未除。○我等會中。登無漏者。雖盡諸漏。今聞如來所說法音尚紆疑悔。

初敘有學疑。阿難輩。通指一類有學人說。前此自陳開悟。亦惟隨順佛語。非已智分。故置雖言。謂雖則開悟。而實未得開悟。以習漏未除故。習漏即是迷惑。以是無始積習。任運現起者也。然既思惑尚在。煩惱障猶未全離。固知其前之開悟。非真現量。○我等下。敘無學疑。我等者。自指一類無學人說。已向自謂漏盡。亦惟暫斷見思。非真無漏。故置雖言。謂雖盡諸漏。而實未能盡漏。以今聞說法。尚紆疑悔故。疑。謂疑清淨之非。悔。謂悔周附之誤。是二皆爲法執。正被所纏。故云尚紆。紆即纏縛義也。然既法執未脫。所知障自應俱在。固知其向之漏盡非真究竟。是則阿難等以習漏未除。知開悟之非真。滿慈等以尚紆疑悔。知漏盡之是妄。同爲未詳斯義。俱是未到無疑惑地耳。泛敘有疑竟。

三確陳以請二 一確陳二疑。二請佛慈誨。 初二 一確陳萬法生續疑。二確陳諸大周漏疑。 初

世尊。若復世間一切根塵。陰處界等。皆如來藏。清淨本然。○云何忽生山河大地。諸有爲相。次第遷流。終而復始。

初領前所示。復決定也。世間揀出世。以根塵陰處界等。皆屬世間有爲。非出世無爲法故。一切根塵皆如來藏。乃領前顯見中意。以前顯見不分科中。有此見及緣。元是菩提妙淨明體等文。約義領也。陰處界。四科舉三。六入七大。皆以等字該之。皆如來藏。清淨本然。乃領前會科。及融大中意。以前會科中。一皆許其爲如來藏性。融大中。兼許其有清淨本然義故。○云何下。躡以成疑。正脈義云。此疑有二。一疑始之忽生。二疑後之相續。若於次第上重讀云何。二疑自顯。山河大地。即後之世界。諸有爲相。兼衆生業果。齊此乃疑始之忽生。意謂。既皆藏心。則無始之時。自應清淨本然。乃云何無端忽生世界。衆生。及業果耶。次第二句。乃兼上世界。衆生。業果。而通言之。生住異滅。遷變流轉。前後分齊。不相踰越。故云次第遷流。滅已又生。故云終而復始。此方疑後之相續。意謂。既皆藏心。自應清淨本然。縱使忽生。既滅不應相續。又云何竟至次第遷流。終而復始耶。生續兩問。至下答處自見。

二確陳諸大周徧疑

又如來說。地水火風。本性圓融。周徧法界。湛然常住。○世尊。若地性徧。云何容水。水性周徧。火則不生。復云何明。水火二性。俱徧虛空。不相陵滅。世尊。地性障礙。空性虛通。云何二俱周徧法界。

初領前所說。再陳深疑。故曰又也。文雖局於四大。義實兼於虛空。至下致難處自見。準則空大文云。若此虛空。性圓周徧。本不動搖。當知現前地水火風。均名五大。蓋前之性圓。即今之本性圓融。屬圓真實。前之周徧。即今之周徧法界。屬通真實。前之本不動搖。即今之湛然常住。屬常真實。然既均名五大。則地水火風。亦應俱此三真實義。故滿慈例領。以爲下水火相妨等之疑案。○世尊下。躡以成疑。地性堅礙。水性融泮。堅礙既成。而融泮必壞。故曰若地性徧。云何容水。不容水。是地性不能圓融。融泮壞。是水性不能常住。此一疑也。水性潤濕。火性乾燥。潤濕既生。而乾燥必滅。故曰水性周徧。火則不生。火不生。是水性不能圓融。乾燥滅。是火性不能常住。此二疑也。如地不容水。水不容火。既爾。火不容水。水不容地亦然。如是則圓融周徧。湛然常住之義。皆不得成矣。

復云何明等。且約水火以難。言佛語無虛。必有發明。但不知復有云何發明。能以成立水火俱附。不相陵滅之義。不難地水者。可例知故。地性障礙等。爲欲顯出空大。以足五大之義。障礙起而虛通盡。虛通得而障礙失。如彼水火。互不相容。此三疑也。云何二句。亦是就疑致難。確陳二疑竟。

二請佛慈誨

而我不知。是義攸往。惟願如來。宣流大慈。開我迷雲。及諸大衆。作是語已。五體投地。欽渴如來。無上慈誨。

是義者。即指前清淨本然。圓附常住等義。攸。所也。往。歸趣也。言山河大地等。既有生續。似違清淨。而如來說清淨本然。地水火風等。既有妨礙。似乖圓附。而如來說周附圓常。滿慈既不敢以佛爲非。直得歸咎於己。故云而我不知云云。疑深悔重。非佛莫釋。故曰惟願如來。大慈如風。故曰宣曰流。迷惑障智。故曰開曰雲。至下如來出生續之由。無違清淨。明周附之故。無乖圓常。則是慈風宣而迷雲開。智日朗而性天露也。及諸大衆句。乃普爲衆請。有學習漏未

除。縱悟非眞。無學尙紆疑悔。雖斷未極。同爲迷雲所障。均待慈風所吹。故請亦及之。作是語已。口請也。五體投地。身請也。欽渴慈誨。意請也。慈誨稱無上者。有二義。一者慈無上。佛慈至極。無能越故。二者誨無上。能空法執。盡生相故。滿慈躡前以質二疑竟。

二如來釋疑以說二蔽（釋生續之疑。明從真起妄。即是說不空藏。釋周徧之疑。明性相無礙。即是說空不空藏。）三 一普許獲益。二

誠聽欽承。三據疑別示。 初

爾時世尊。告富樓那。及諸會中。漏盡無學。諸阿羅漢。○如來今日。普爲此會。宣勝義中。眞勝義性。○令汝會中。定性聲聞。及諸一切未得二空。回向上乘。阿羅漢等。皆獲一乘。寂滅場地。眞阿練若。正修行處。

初別告無學。正脈云。經標無學。特顯法深。○如來下。普許勝法。正脈云。佛言普爲。仍彰慈廣。以普爲則不惟無學。雖有學乃至人天等類。皆爲所被機也。勝義等者。惟識偈云。此諸法勝義。亦即是眞如。又勝義諦有四種。一世間勝義。

謂蘊處界等。二道理勝義。謂苦等四諦。三證得勝義。謂二空眞如。四勝義勝義。謂一眞法界。今此科。文局二藏之初。義通三藏之後。故云勝義中眞勝義性。以後文圓彰三藏。不離一心。（如空藏。名本妙圓心。不空藏。名元明心妙。空不空藏。名妙明心元。）即一眞法界也。○令汝下。預示深益。定性聲聞。謂二乘不回心者。未得二空等。謂二乘已回心者。言二乘已得人空。雖有志法空。猶未能得。雖未能得業已厭小趣大。故云回向上乘。既已回向上乘。即是菩薩。而猶稱羅漢者。據恒名故。等字亦兼無性。以一切衆生。莫不有心。凡有心者。皆當作佛。終實教中。無所揀故。皆獲一乘者。謂既聞此法。畢竟成佛有分。同爲佛乘中人故。雖同爲佛乘中人。而所入隨機略分三名。若已向回心。欲速成佛者。即此便是寂滅場地。謂法性寂滅。即菩提場故。若定性二乘。厭誼求寂者。即此便是眞阿練若。謂即誼而寂。不須更厭故。若無性闡提。深著邪見者。即此便是正脩行處。謂能離邪見。起正善根故。若依三藏配釋者。空不空如來藏。離即離非。是即非即。言語道斷。心行處滅。依此可以成佛。即寂滅場地。不空如來藏。即一切法。一切法無非佛法。全體住持。

全體受用。即眞阿練若。空如來藏。離一切法。一切法無能繫縛。桺栗橫肩。直入千峯。即正修行處。要知三藏不離一心。三處不離一乘。故總以一乘冠之。以一乘即一心也。

二誠聽欽承

汝今諦聽。當爲汝說。○富樓那等。欽佛法音。默然承聽。

初誠聽許說。諦聽者。眞實心聽。不以生滅心聽也。○富樓下。欽默承旨。欽。敬遵也。佛法音。且指誠勅法音也。默然者。屏息諸緣。繫心一境。承聽者。心領妙義。耳接玄文。正符諦聽義耳。

三據疑別示二 一說不空藏。以釋生續之疑。二說空不空藏。以釋周遍之疑。初
二 一正爲說藏以釋疑。二兼爲折難以生信。初四 一牒問取解。二辯定妄本。
三歷明生續。四應問結答。初

佛言。富樓那。如汝所言。清淨本然。云何忽生山河大地。○汝常不

聞。如來宣說。性覺妙明。本覺明妙。富樓那言。唯然世尊。我常聞佛。宣說斯義。○佛言。汝稱覺明。爲復性明。稱名爲覺。爲覺不明。稱爲明覺。富樓那言。若此不明。名爲覺者。則無所明。

初略牒前問。按樓那所領中。略一切皆藏。牒清淨本然。所問中。牒云何忽生山河大地。略諸有爲相。次第遷流等。正脈云。佛牒語略。意必具含。○汝常下。問答常聞。汝常不聞等。是問詞。非決詞。猶言汝尋常不曾聞我作如是說耶。性覺本覺。二義無別。合云性本自具之覺。即起信本覺義也。妙明者。即寂而照。明妙者。即照而寂。此明本覺體上自具寂照互融義故。此義尋常多爲菩薩演說。聲聞在座。亦應與聞。故舉以爲問。正脈云。先舉此者。有二義。一顯無明萬法。離此無依。二顯寂照具足。不假妄明。答以唯然者。隨問承當。常聞斯義者。居然無疑。而實不知。所聞未嘗異。所解未嘗同耳。正脈云。此問全似初問阿難見何發心。皆是借舊見聞。以發開示之端。○佛言下。取定謬解。正脈云。此首句覺字。即性覺本覺之覺。明字。即妙明明妙之明。然不取妙字。而獨用明字者。

以有眞妄二明。而妄明獨爲大迷之體故也。問意。以汝既常聞覺明。必亦稱說覺明。但不知汝稱覺明。爲復性本自明。不須更明。稱名爲覺。即俱於明耶。爲是覺本不明。起心明之。稱爲明覺。乃俱於明耶。此二問。上是眞覺眞明。下是妄覺妄明。雙開二義。欲令滿慈自決取捨。正脈云。此問全似徵問阿難心在何處。及以何爲心。皆欲逼出平生所誤認者。而破斥之。答意。以若此覺體。不須更明。名爲覺者。則但名曰覺。實無所明。豈稱覺明。是乃深取乎起心對境之妄明。而反排乎性本自具之眞明矣。正脈云。此答全似阿難諍言。若此發明不是心者。我乃無心。同諸土木。皆是被佛徵出素所迷執。而猶不覺其非也。

二辨定妄本

佛言。若無所明。則無明覺。有所非覺。無所非明。無明又非覺湛明性。

若無所明句。全是按定滿慈所答之義。但語略耳。佛意以若果不明。便無所明者。則是覺體元屬無明之覺矣。既爾。則進退有過。謂進若起心欲明。及至有

所明時。反非是覺。以與體相違故。退若不起心欲明。守於無所明時。終非是明。以本體自若故。然既非覺非明。舉體全是無明。莫即以無明爲覺明乎。要知無明非眞。即墮生滅。便是癡暗。生滅則不湛。癡暗則不明。故曰又非覺湛明性。此乃破其起心對境之妄明。令深領乎覺體本具之眞明也。

三歷明生續二 一初之忽生。二後之相續。 初二 一能生妄本。二所生九相。

初正脈云。此於十惑之中。為第一惑。親依真心本覺。獨居九相之先。別名獨頭生相。根本不覺。初曰癡曰迷。及無住本。皆目此也。有二功能。一者能隱真覺之體。二者能發萬有之相。下文自見。問。生相無明。等覺未了。今言加明於覺。意何淺近。答。此惑在三細前。本非下位所知。如來有勝方便。能令初心比量而知。借言加明於覺。即是其相。捨此方便。則如啞人見賊。叫喚不出矣。
性覺必明。妄爲明覺。

承上無明既非覺湛明性。便是妄生之源。良由無始。以性覺必待明了。妄爲起心。欲明覺體。豈知一念纔生。覺體便晦。自此轉成根本無明。萬妄依之托始。下之世界衆生業果。莫不由此以爲深本。起信謂不覺心起而有其念。即此分齊。

二所生九相（此釋云何忽生之疑） 二 一忽生細相。二轉成麤相。 初

覺非所明。因明立所。所既妄立。生汝妄能。無同異中。熾然成異。異彼所異。因異立同。同異發明。因此復立無同無異。

初業相。上雖妄爲起心。欲明覺體。其奈覺體本非所明。如水之靜相。不可以搖動求之。然覺體既非所明。因堅執要明。遂於覺體立成所相。如纔一動搖。遂於水體起成動相。起信云。以依不覺故心動。說名爲業。即此分齊。所既下。轉相。言所相既已妄立。復於所相上轉起能見之心。故曰生汝妄能。起信云。依於動心。能見相故。即此分齊。無同下。現相無同異中。即指業相之中。以惟識云。相見皆依自證起故。而言無同異者。以業相初立。空界未分也。熾然者。顯著貌。成異者。世界相。此由上妄能對彼業相。遂於無同異業相中。顯然有世界相現。故曰熾然成異。異彼所異者。上異字作不同義。下異字仍指世界。言世界既現。復有無世界處。故曰異彼所異。謂不同彼世界別異處也。既不同彼世界別異。廓然有虛空相現。故曰因異立同。謂因彼世界之異。成立虛空爲同也。同異發明者。謂由同與異。形顯發明。恍然有衆生相現。故曰因此復立無同無異。此

無同異。與上不同。上是本無。此是形顯。以衆生相異。無彼虛空之同。衆生性同。無彼世界之異故。然此世界虛空衆生。雖有相現。尚在本識。猶未執爲心外實有。故屬細相。猶彼鏡中之影。非即鏡外取法。起信云。依能見故。境界妄現。即此分齊。

二轉成麤相

如是擾亂。相待生勞。勞久發塵。自相渾濁。由是引起塵勞煩惱。起爲世界。靜成虛空。虛空爲同。世界爲異。彼無同異。真有爲法。

初智相。如是者。承上現相而言。始而無中現有。繼而因異立同。未復以同異相形。顯出無同無異。其猶目瞪晴空。狂華起滅。故云擾亂。待。猶對也。相待生勞者。謂以此相分。待彼見分。起於智相分別。其猶目見狂華。轉生勞相。故曰生勞。蓋智相即見分之勞相也。起信云。依於境界。起分別愛與不愛。即此分齊。勞久二字。相續相。謂智相分別。起相續心。數數不斷。其猶目既生勞。認華不已。故云勞久。起信云。依於智故。生起苦樂覺心。起念相應不斷。即此

分齊。發塵二字。執取相。塵即染著義。謂由分別既久。取著轉深。計我我所。其猶認華不已。轉生執實之想。故云發塵。起信云。心起著故。即此分齊。自相句。計名字相。自相即心之自相。謂由染著故。循相計名。令彼心之自相。永絕奠定。其猶執華爲實。妄計蠅翼垂髮等。令彼勞目。無復少湛。故曰渾濁。起信云。依於妄執。分別假名言相。即此分齊。由是下。起業相。塵勞即是煩惱。上喻下法。以煩惱有染污擾動二義。如塵如勞也。通論有八萬四千。以十結使爲體。約身口七支。及三世四心疊滿其數。總即見思。約未起身口屬惑。已起身口屬業。今云引起者。謂由執取計名。引發身口造一切業。其猶妄計蠅翼垂髮等。引動身手。用力撲捉。故屬起業。起信云。依於名字。循名取著。造種種業。即此分齊。起爲下。業繫苦相。謂由業因已成。果報隨至。於起成有相處。則爲世界。於靜而無相處。則爲虛空。虛空二句。爲明同異相形。顯出無同無異處故。彼無同異者。謂彼同異之間。無同無異處也。無同無異處則是衆生。故云真有爲法。衆生稱真有爲法者。以是正報主故。爲揀虛空世界。雖屬有爲。但是所依。無衆生則

無爲故。然此中虛空世界衆生。所以與上不同者。上是惑現。屬同分境。此是業招。屬別業境。謂由業所繫。染淨勝劣。不得自由。其猶用力撲捉。傷身致痛。故是業繫苦相。起信云。以依業受報。不自在故。即此分齊。要知此上雖正釋滿慈云何忽生之疑。亦兼酬阿難審除細惑之請。良以次第十惑。約順生以無明居先。約逆斷以無明殿後。將令行人觀順生之次第。易於開悟。而不至迷悶。了逆斷之次第。易於脩證。而不至僭亂。若果是上根利智。知無明爲九相之源。了一念爲無明之機。當下離念。頓斷無明。則根本既除。而枝末自枯矣。結答之義。尙在後文。此處勿勞蛇足。初之忽生竟。

二後之相續三 一世界相續。二衆生相續。三業果相續。

初此即詳明起為世界之義。不詳靜成虛空者。以虛空但是顯色。無世界處即虛空故。又世界未成。空漚先發。既為世界所依。合於世界中故。又虛空無形。無可斷亦無可續。故不詳也。

三 一初成四大。二轉

成四居。三結成相續。初

覺明空昧。相待成搖。故有風輪。執持世界。○因空生搖。堅明立礙。彼金寶者。明覺立堅。故有金輪。保持國土。○堅覺寶成。搖明風出。

風金相摩。故有火光。爲變化性。○寶明生潤。火光上蒸。故有水輪。含十方界。

初先成風大。承上世界雖由業招。無始亦由覺明而起。良以性覺加明。真空便昧。明昧相待。悶極心動。故曰成搖。搖久不息。動蕩成風。由斯故。有風輪。風而言輪者。隨彼當土衆生。業感。依報分齊。成輪相也。執持世界者。世界最下。全依風輪而得住故。如俱舍云。謂諸有情。業增上力。最下先依虛空。有風輪是也。是知世間諸風。全是妄心動蕩所感。○因空下。次成地大。因空生搖者。因以覺待空。生起動搖之妄明也。此句全是牒上。下乃出其搖動之意。蓋爲空體晦昧。堅執欲明耳。其奈空體本不可明。因堅執故。及與業增上力。遂於虛空之中。結成有質之色。故曰立礙。立礙云者。且約地大言之。至若彼金寶者。又爲地大之精。更是依於能明妄覺。立成堅礙之相。堅久不息。積而成輪。如是故有金輪。保持國土。保持云者。一切國土。皆依金輪而得住故。如密部中說。地大最下。有金剛際是也。○堅覺下。次成火大。堅覺寶成者。堅依於覺而寶成。承

上金輪言也。搖明風出者。搖空欲明而風出。承上風輪言也。風金相摩者。風動金堅。相摩相蕩也。摩蕩既久。熱性爆發。如是故有火光於金輪之下。爲變化性。變化云者。由有火大增上力故。能令金輪之上。諸地大種。變起無情。化生有情。如一切萬有。皆依和氣得生是也。○寶明下。後成水大。寶明者。寶體明淨也。明極冷發故生潤。火光者。火大之光也。光勝熱溢故上蒸。潤蒸蒸潤。氣積成水。如是故有水輪。積聚於風輪之上。含受十方世界。如華嚴諸世界種。皆依香水海住是也。準華嚴經。俱舍論。皆謂地輪依水輪。水輪依風輪。風輪依虛空。虛空無所依。今經約生起次第。似與華嚴俱舍不同。而本疏釋。安立上下。實與華嚴俱舍無異。但彼經論無火。以火無含持。不成輪用故。

二轉成四居

火騰水降。交發立堅。濕爲巨海。乾爲洲渾。以是義故。彼大海中。火光常起。彼洲渾中。江河常注。○水勢劣火。結爲高山。是故山石。擊則成燄。融則成水。土勢劣水。抽爲草木。是故林藪。遇燒成土。

因絞成水。

初水陸二居。謂火氣上騰。水性下降。彼此交過。氣發於地。結土而爲堅礙。由此則有二種器界。一者潤濕下坳之處。積水而成巨海。二者燥乾起垤之處。環水而成洲渾。灌頂云。浮土可棲曰洲。聚沙堪住曰渾。則洲渾皆水環陸地。惟洲大而渾小也。此上且示其由生。下乃驗其氣分。以是義故等。謂以是水火交成義故。彼大海中。猶有火之氣分。而火光常起。彼洲渾中。猶有水之氣分。而江河常注。如世子女。必有肖父母處也。○水勢下。山林二居。水勢劣火。水隨火而上升。由上升故。結爲高山。以是義故。彼山與石。擊則成燄。顯然帶火之氣分。融則成水。隱然有水之氣分。是知山石亦水火爲緣成也。土勢劣水。土隨水而生潤。由生潤故。抽拔生長。而爲草爲木。以是義故。彼木多成林。與草多成藪處。遇焚燒則成土。隱然有土之氣分。因絞急則成水。顯然帶水之氣分。是知林藪乃水土爲緣成也。（二不便。一者五行反明。經義反晦。二者令外教之人。將謂不出已意。夫外教多歸化機於陰陽。而吾宗直指生本於心性。明彼晦此。推內濫外。失計之甚。文句云。舊以五行生剋訓者。甚違經旨。經顯一切惟心。何用世間妄計爲解。且如山石擊焰融水。五行說者。若以石爲金。

金能生水。鳥又生火。若以石為土。則水火皆不應生。又林燒成灰。可云火能生土。因絞成水。豈是木反生水。故知不應以彼釋此。問。待空成搖。堅明立礙等義。徑庭杳茫。誰復信之。答。此固靈心不思議力。業感必然之理。惟佛現量。親見親知。博地凡夫。誠鮮能信。然現見悶極莫開。則心動身轉。執堅不遂則氣結身僵。甚至有拍案擊物凝心化石者。是更可為待空成搖。堅明立礙之驗。又問。洲渾江河。人所共見。大海火光。誰復能見之耶。答。海舟夜泊者。固常見之。又涅槃經。佛涅槃後。大海龍王。持水中火。至茶毗所。即其證也。

三結成相續

交妄發生。遞相為種。以是因緣。世界相續。

首句。結初成四大。交。通也。言上來風金火水四大。雖次第發生。而遞流窮源。亦通依妄覺妄明。故云交妄發生。次句。結轉成四居。遞。互也。言上來水陸山林四居。雖依大為種。而性各周附。亦彼此互為因依。故云遞相為種。如海中火起。則海為火種。洲中河注。則洲為河種。乃至林燒成土。則林為土種。數絞成水。則數為水種等是也。末二句。結因緣相續。謂以是交妄發生。四大為因。遞相為種。四居為緣。自是山河國土。一切世界。生滅滅生。相續不已。是即詳前起為世界。至若靜成虛空。即指無世界處。不言可知。世界相續竟。

二衆生相續三 一初成四性。二轉成四生。三結成相續。 初

指掌疏卷四

469

楞嚴經指掌疏

470

復次富樓那。明妄非他。覺明為咎。○所妄既立。明理不踰。以是因緣。聽不出聲。見不超色。色香味觸。六妄成就。由是分開。見覺聞知。

初總標。復次等者。謂復於已說世界之次。重呼當機。示以衆生相續義也。明妄二句。言欲明真有為法。所以展轉成妄者。非有他故。亦以真覺妄明。和合成咎耳。○所妄下。別明。所妄者。真妄和合而成所依妄識。即業相也。既立者。謂業相既已成立。明理者。謂復於業相上轉出能見見分。欲明本覺之理。即轉相也。然轉相原為明理。奈為本識所障。不能越踰。以是不能越踰因緣。欲聽而明。不能出乎本識之聲。欲見而明。不能超乎本識之色。即現相也。準起信明現相。謂五塵對至即現。今但約聞見以明聲色二塵。餘可例知。而此之聞見。惟是性具。尚未結根。聲色唯是惑現。尚非業招。至若業招之色香味觸。六種妄塵成就。則麤相既定。而執有心外境矣。由是黏湛發見。見精映色。則結色成眼。乃至黏湛發知。知精映法。則結法成意。是則於一見分。分開而成見覺聞知。如後云。元

依一精明。分成六和合是也。

二轉成四生

同業相纏。合離成化。○見明色發。明見想成。異見成憎。同想成愛。流愛爲種。納想爲胎。交遘發生。吸引同業。故有因緣生羯羅藍。遏蒲曇等。胎卵濕化。隨其所應。卵唯想生。胎因情有。濕以合感。化以離應。

初總標。上科雖結塵成根。且約人類言之。以最初從真起妄。尙無雜業感召故也。今此科乃約人類衆生。造業各別。受報不同。故云同業相纏。合離成化。同業相纏者。謂父母已。三者業同。互相牽纏而受胎卵二生。如人畜龜蛇之類。合離成化句。取義應云合成離化。謂不因父母。但由已業。或合潤成形而受濕生。如含蠢蠕動之類。或離此化彼而受化生。如天獄飛行之類。○見明下。別明。復二。一詳明胎生。合轍云。中有身投胎時。其無緣處。大地如墨。惟於父母有緣處。見有一點明色發現。今云見明色發是也。又云此中有身。即趣其處。今云明

見謂明色想成謂妄想是也。異見等者。灌頂云。男子投胎。見父是男。異見故憎。見母想妻。同想故愛。女子投胎反此。準涅槃經。無明有二。一發業。謂過去煩惱。二潤生。即投胎時。於父母邊。起憎愛想也。流愛心於父母。則爲受生因種。納想心於根門。則爲所依胎分。及乎赤白二滴。交遘發生。又復吸引同業。當爲其子。由是故有已業爲因。父母爲緣。胎相既定。生羯羅藍。遏蒲曇等。俱舍云。胎中凡有五位。一七名羯刺藍。大集云。歌羅邏。此云凝滑。亦云薄酪。亦云凝酥。義翻雜穢。謂父精母血相和名雜。自體不淨名穢。二七名頰部曇。此

云胞。猶如瘡胞之形。表裏如酥。未生肉故。三七名閉尸。此云凝結。亦云乾肉。謂凝結如乾肉故。四七名二南。此云凝厚。亦云堅肉。謂肉漸凝厚而堅硬故。五七名瞞羅奢佉。此云形位。亦云肢節。謂生諸根形。一身四肢。骨節分位。有差別故。大集更有六七名髮毛爪齒位。謂四法漸生故。七七名具根位。謂諸根具足故。今經略舉前二。餘以等字該之。正脈云。獨委悉開示於胎生者。一則急於爲人。二則衆生悉以淫欲而正性命。胎生偏顯故。胎卵下。略明四生。正脈云。胎

卵濕化。皆應也。情想合離。皆感也。隨其所應者。謂隨其所感。而應之以四生也。卵唯想生者。懸思曰想。謂卵生衆生。於中有身時。妄見有勝妙處。心生懸想。惟此爲感而有生也。胎因情有者。親愛曰情。謂胎生衆生。於中有身時。妄見有欲樂境。心生親愛。因此爲感而成有也。濕以合感者。就新曰合。謂濕生衆生。於中有身時。妄見新境可托。急欲附就。以此爲感而受形也。化以離應者。厭舊曰離。謂化生衆生。於中有身時。妄見舊境可憎。急欲厭捨。以此爲感而致應也。後二生中。雖感應錯落。而義實互具。意會自見。然胎生上已詳明。此又隨例略明者。蓋詳明爲兼衆緣。以例餘三。略明爲顯要因。各具一種。將使衆生於生前練習。超出情想合離四心。則四生路斷。而輪迴可出矣。

三結成相續

情想合離。更相變易。所有受業。逐其飛沈。以是因緣。衆生相續。

首二句。結上四感。更相變易者。或情變爲想。或想易爲情等。次二句。結上四應。受業。指報形說。以報形爲受業主故。飛沈即上下義。以飛沈有上下相

故。言能感四心。既有變易。所感四生報形。自相隨逐而爲上下。所謂乘善業以上升。隨惡緣而下墜是也。末二句。承言總結。以是因緣者。上之四性爲因。此之四生爲緣。以是故有衆生相續。衆生相續竟。

三業果相續三 一初成根本。二轉成枝末。三結成相續。 初三 一欲貪爲本。二殺貪爲本。三盜貪爲本。 初 富樓那。想愛同結。愛不能離。則諸世間。父母子孫。相生不斷。是等則以欲貪爲本。

已知四生差別。唯在臨時一念。未知累劫循環。尤以恣貪爲本。今爲明此。故再詔富樓那也。承上既有衆生。則有彼此情染。由情染故。未遇則異地懸想。既遇則互相親愛。綢繆莫釋。故云想愛同結。如磁吸鐵。似膠粘木。故云愛不能離。由此不能離故。改形易報。互爲親因。故曰則諸世間。父母子孫。相生不斷。是等者。總指父母子孫。既已相生不斷。則以淫欲成貪。爲後業果相續之本。

二殺貪爲本

貪愛同滋。貪不能止。則諸世間。卵化濕胎。隨力強弱。遞相吞食。是等則以殺貪爲本。

又承上既有衆生。則有彼此身命。由身命故。未盡則貪求盛壯。已盡復愛樂久生。滋養情均。故云貪愛同滋。只知保護。不顧殘忍。故云貪不能止。由此不能止故。異類相啗。恣殺無度。故云卵化濕胎。隨力強弱。遞相吞食。是等者。總指卵化濕胎。既已強弱相食。則以殺害成貪。爲下業果相續之本。

三盜貪爲本

以人食羊。羊死爲人。人死爲羊。如是乃至十生之類。死死生生。互來相噉。惡業俱生。窮未來際。是等則以盜貪爲本。

又承上既有衆生。則有彼此凌奪。由凌奪故。現前莫報。易羊身而酬債。滋彼口腹。故曰以人食羊。後文云。鬼業既盡。與元負人。冤對相值。身爲畜生。酬其宿債是也。若討還過分。負屈不甘。則羊死爲人。後文云。若彼酬者。分越

所酬。此等衆生。還復爲人。反徵其剩是也。此既反徵。彼必倒還。然倒還有二。一約有福。人中遭其侵害。二約無福。墮落反爲畜生。今言人死爲羊。乃就彼無福者言。後文云。如彼有力。兼有福德。則於人中。不捨人身。酬還彼力。若無福者。還爲畜生。償彼餘直是也。如是者。指上人羊爲例。乃至等。例彼十生皆爾。十生之類者。十二生中。除去空散銷沈。土木金石。以彼不可食故。然既通十類。則死者死。生者生。往復無已。盜業不休。故云死死生生。互來相噉。如是惡業積習。與生俱生。若無因緣（自力爲因。佛加爲緣。）斷除。必至窮未來際。後文云。若用錢物。或役其力。償足自停。如於中間。殺彼身命。或食其肉。如是乃至經微塵劫。相食相誅等是也。（問。此與殺貪何異。答。殺貪由殺心起。盜貪由盜心起。雖業報似同。而因心各異。故分二類言之。）是等者。總指

十生之類。既已往復相酬。則以盜取成貪。爲下業果相續之本。

（問。世教論殺。惟以不殺人爲重。而害物不與焉。論盜。唯以劫財取罪。而食肉不與焉。今經何論殺極至害物。論盜偏取食肉耶。答。世教

急於止亂。且圖養民。故唯禁殺人劫財。而不制害物食肉。今經欲斷生死。須盡業緣。故須併斷。且世界之亂。究其深本。多起於害物食肉。如釋種遭琉璃之誅。人但知近緣罵詈。而不知遠因食魚。故此方不長太平。緣太平時。恣意食噉。三五百人。人之享福者。福終禍起。畜之酬報者。報盡爲人。怨對相值。遂成亂世。是知今經乃聖智深遠。拔本塞源之意。古德云。世上欲免刀兵劫。須是眾生不食肉。外教君子。幸依佛言。即不能全斷。亦應於鈞弋割烹之際。稍存一點不忍之心。漸養仁惠。終

致慈祥。且莫妄生。非毀。自干罪戾。）初成根本竟。

二轉成枝末

汝負我命。我還汝債。以是因緣。經百千劫。常在生死。汝愛我心。我憐汝色。以是因緣。經百千劫。常在纏縛。

承上殺盜二業。熏成貪習。怨對相值。現行斯發。故云汝負我命。我還汝債。灌頂云。汝負二句。影略多詞。具當八句。應云汝負我命。汝還我命。我負汝命。我還汝命。此屬殺貪。我負汝債。我還汝債。汝還我債。此屬盜貪。習種爲因。現行爲緣。以是因緣相資。生生世世。不出輪迴。故云經百千劫。常在生死。此殺盜流末也。承上淫欲之業。熏成貪習。恩情相遇。現行斯發。故云汝愛我心。我憐汝色。此中亦有影略。具足應云汝愛我心。我愛汝心。我愛汝心。汝愛我心。此約恩言。謂恩以心重故。我憐汝色。汝憐我色。汝憐我色。我憐汝色。此約情言。謂情以色重故。因緣同上。生生世世。不得解脫。故云經百千劫。常在纏縛。此欲貪流末也。然上云常在生死。此云常在纏縛者。謂怨對相值。誓

不兩立。必至一生一死。恩情相遇。誓不兩離。必至永纏永縛。其實生死亦名纏縛。纏縛亦名生死。各以顯著者言之。又此中殺盜合顯。欲貪別明者。怨親相對故。（問。根本枝末。文中俱含多生。本末之義。云何分耶。答。本約多生積習。以成貪根。末約多生輪轉。以至無已。其猶生住之與異滅。前後分齊異故。）

三結成相續

唯殺盜淫。三爲根本。以是因緣。業果相續。

承上負還不休。而常在生死。憐愛無已。而常在纏縛者。非有他故。惟以前來殺盜淫欲。三種貪習而爲根本。若衆生聞此。力除貪習。則根本既盡。而枝末不生矣。以是因緣者。根本爲因。枝末爲緣。因緣相資。以此故有業果相續。（問。業果相續。與衆生相續。有何差別。答。業果相續。即依衆生開出。但衆生相續。惟約受生一念。業果相續。統約歷劫積習。積習既深。而輪轉靡停。一念之差。而變易無定。若果能頓絕一念。漸治積習。則變易可定。而輪轉可停矣。要知衆生不離業果。業果不離衆生。為成兩益。故各言之。）合前衆生相續。是即詳明真有爲法。歷明生續竟。

四應問結答

富樓那。如是三種顛倒相續。皆是覺明明了知性。○因了發相。從妄

見生。山河大地。諸有爲相。次第遷流。因此虛妄。終而復始。

初總指妄因。如是三種者。指前忽生三種顛倒相續者。指前相續三種。以相續無別。即是續彼忽生。但忽生中。合業果於衆生。相續中。合虛空於世界。其實無異法也。覺明。指眞明言。前云性覺妙明。本覺明妙是也。明了知性。指妄明言。前云性覺必明。妄爲明覺是也。皆是一字。乃依上指下之詞。言初之忽生。及後之相續。若究其深本。皆是於本覺妙明。無端起心欲明。妄加了知之性。而爲其咎。○因了下。結答二問。因了發相者。謂因於妄加明了。發出業轉現之三相。從妄見生者。謂從於智續等之妄見。生成同異無之三種。山河大地句。舉世界攝虛空。即異同二相。諸有爲相句。舉衆生攝業果。即無同無異。此答云何忽生之問。然有生必有住。有住必有異。有異必有滅。故云次第遷流。因此次第遷流。虛妄無實。約世界則遞相爲種。約衆生則更相變易。約業果則怨親往復。故云終而復始。此答云何相續之問。總結正爲說藏以釋疑竟。

二兼爲折難以生信二 一滿慈以因難果。二如來折難生信。 初

富樓那言。若此妙覺。本妙覺明。與如來心。不增不減。無狀忽生山河大地。諸有爲相。○如來今得妙空明覺。山河大地。有爲習漏。何當復生。

初躡前舉例。意謂。若此如來所說。則妙明明妙之覺體。乃本來自妙。本來自覺。本來自明矣。既本來自妙。應無世界之礙。本來自覺。應無衆生之迷。本來自明。應無業果之昏。自與如來之心。無二無別。故云不增不減。謂生心不減於佛心。佛心不增於生心也。無狀者。無端無故也。言生心佛心。既不增不減。乃衆生無端無故。加明於覺。以致忽生山河大地。諸有爲相。是生心本眞。而今有妄矣。○如來下。依例成難。上約生心在纏。故曰本妙。今約佛心出纏。故曰妙空。謂本妙之心。而又空諸惑染也。又上約生心在纏。故曰覺明。今約佛心出纏。故曰明覺。謂因明而覺也。總以離彼世界衆生業果立名。但性修異耳。山河大地者。舉世界。攝虛空。有爲習漏者。依衆生。開業果。蓋習漏即是業果。謂積聚業習。成有漏果也。何當復生句。正是難詞。言如來今得妙空明覺。與本生

心無異。彼既無狀忽生山河大地等。佛亦應爾。故難以何當復生。灌頂云。圓覺有三。一真能生妄。即前萬法生續。二說妄為真。即後索妄有因。三佛妄何生。即此何當復生。故正脈云。今滿慈所問。同彼第三。彼云十方異生。本成佛道。後起無明。一切如來。何時復生一切煩惱。大意總以執眾生因性有始。疑如來果德有終。而豈知夫昔本無迷。似有迷覺。覺迷迷滅。覺不生迷。義乎。

二如來折難生信二 一先為折難。二次令生信。初二 一約智德折難。二約斷德折難。初二 一借喻顯非。二約義為折。初二 一喻無明無因。二喻覺不生迷。初

佛告富樓那。譬如迷人。於一聚落。惑南為北。此迷為復因迷而有。因悟所出。富樓那言。如是迷人。亦不因迷。又不因悟。何以故。迷本無根。云何因迷。悟非生迷。云何因悟。

迷人喻衆生。謂衆生一念無明。晦昧真覺。如迷人迷悟時性故。聚落者。村店異名。謂人煙聚集坐落之處。喻業相。以業相即是八識。有積聚種子起現行義故。南為明。喻空為智境。北為暗。喻有為惑境。言衆生於業識境界相中。執空為有。如迷人於一聚落。惑南為北也。迷因迷有。迷因悟出。皆非理為問。喻無

明因無明有。因本覺出。二皆非理。佛意令其自審。故就喻為問。迷不因迷。又不因悟。乃據理為答。喻無明不因無明而有。不因本覺而出。二皆正理。滿慈不知。但就喻為答也。迷本無根。云何因迷者。謂迷前本無迷根。云何因迷而有。喻無明之前。本無無明。云何因無明有。悟非生迷。云何因悟者。悟與迷背。不生於迷。云何因悟而出。喻本覺與無明相背。云何因本覺出。然滿慈亦但就喻釋而已。要知既不因迷。又不因悟。則正在迷時。元自徹體虛妄。用此為喻。意顯衆生。正在無明晦昧之際。即無無明。以當體虛妄故也。

二喻覺不生迷

佛言。彼之迷人。正在迷時。倏有悟人。指示令悟。富樓那。於意云何。此人縱迷。於此聚落。更生迷不。不也。世尊。

迷人仍喻衆生。正在迷時。喻正在無明晦昧之際。悟人者。已悟之人。喻佛為先覺。指示令悟者。謂指示悟境。令其自悟。喻開示本覺。令其自覺。自覺者。取智德圓滿。即是果人。非指尋常名字。相似。及隨分覺也。佛意以衆生正在無

明晦昧之際。忽遇如來開示本有覺性。令其從性起修。以至自覺聖智圓滿。如彼迷人。正在迷時。倏有悟人。指示令悟相似。故爲喻也。於意云何句。乃就喻審定。令因喻而知法故。此人縱迷等者。謂此已悟之人。縱先原迷。而今悟後。於此聚落之中。決無更迷之事。喻聖智已圓之人。縱昔有執。而聖智既圓之後。於此業識境相中。決無重執之理。而云更生迷不者。就喻反問。令自審也。答以不也者。滿慈於喻中已知。而法中猶未之諭耳。借喻顯非竟。

二約義爲折

富樓那。十方如來。亦復如是。此迷無本。性畢竟空。昔本無迷。似有迷覺。覺迷迷滅。覺不生迷。

十方如來。自覺聖智圓滿。義似已悟之人。故云亦復如是。此迷無本者。取前迷本無根之義。喻無明無因。性畢竟空者。既無有本。徹體虛妄。喻無明亦爾。當體無實。昔猶向也。言既性畢竟空。足知向在迷時。即本無迷。喻無明亦爾。向在無明晦昧之際。即無無明可得。似有迷覺者。謂既本無迷。向之所以惑南爲

北者。不過似有迷時覺知。非是真有。喻無明亦爾。昔之所以執空爲有者。不過似有無明妄覺。非是實有。覺迷迷滅者。既似有非真。不悟則已。設遇悟人指示。覺悟是迷。則心中迷惑即滅。喻無明亦爾。不覺則已。設遇覺人開示。覺得無明是妄。則心中無明自滅。後云心中達多。狂性自歇。即此意也。覺不生迷者。取前悟不生迷之義。喻如來亦爾。聖智圓滿時。眞覺現前。決無重起無明。復生山河等理。是知此科。雖總取前喻。而佛意唯欲成就覺不生迷一語。以折滿慈之難。約智德折難竟。

二約斷遮折難二 一借喻顯非。二取解爲折。 初二 一喻惑盡法空。二喻更生

非理。初

亦如翳人。見空中華。翳病若除。華於空滅。

翳人喻衆生。言衆生以無明惑。晦昧本覺。如翳人以雲翳障清淨目。見似見。喻妄見。以妄見依無明起。如似見依雲翳生。空虛空。喻眞空。以眞空元自清淨。如虛空法爾寂然。華狂華。喻山河大地。有爲習漏。以山河等。於眞空中。妄生

妄滅。如狂華於虛空中。時有時無。翳病若除。淨目現前。喻無明若滅。覺智顯現。華於空滅者。謂淨目現前。惟見虛空。不見狂華。喻覺智顯現。唯見真空。不見山河大地。有爲習漏。如是則三法無復生續。真空常自寂然。而滿慈所難之非。已略見矣。

二喻更生非理

忽有愚人。於彼空華所滅空地。待華更生。汝觀是人。爲愚爲慧。○富樓那言。空元無華。妄見生滅。見華滅空。已是顛倒。勅令更出。斯實狂癡。云何更名如是狂人。爲愚爲慧。

初就喻設問。愚人喻滿慈。以佛雖宣明。令其除疑。而自云未得究竟無疑。如愚人也。又以其無端起問。故以忽有喻之。空華所滅空地。喻真空理地。以如來覺智現前。會法歸空。如空華所滅地也。待華更生。喻滿慈致難。以滿慈致難。佛得妙空明覺。山河大地等。何當復生。如待華更生也。明知是人爲愚。故問爲愚爲慧者。佛意令其自覺。而自責耳。○富樓下。據理直答。答以空元無華。妄

見生滅者。謂虛空元無狂華。特以翳目。妄見先生後滅。喻真空理中。元無山河大地等法。特以無明。妄見在因時有。在果時無也。見華滅空。已是顛倒者。謂空既無華。若見實有狂華。滅於虛空。已是執無爲有。顛倒分別。喻真空既無諸法。若見真有諸法。會歸真空者。已是認妄爲真。顛倒執著也。勅令更出。斯實狂癡者。謂見滅已是顛倒。何況勅令更出。斯人不但爲愚。實爲狂而且癡。喻見法歸空。已是倒執。何況難以復生。斯人不但未得究竟無疑。實爲深入邪見。全然無所明也。云何更名等。正滿慈不知自己所難之非。反怪如來所問不當。亦權人曲盡迷態意耳。借喻顯非竟。

二取解爲折

佛言。如汝所解。云何問言。諸佛如來。妙覺明空。何當更出山河大地。

如汝所解者。滿慈於喻知非。佛即按定所解而反難之。言如汝喻中所解。已知勅華更生。實爲狂癡。云何汝前竟作如是問言。如來妙空明覺。何當更出山河

大地等耶。是則汝今不但未得究竟無疑。實爲深著邪見。全無所明。如彼狂而且癡者無異。問。前云妙空明覺。此云妙覺明空。同異何如。答。空指真空。即斷德體。覺指本覺。即智德體。然空非頑空。故前曰妙。此曰明。覺非妄覺。故前曰明。此曰妙。佛語自在。與滿慈交互言之。其實空之與覺。即是如如理智。皆明皆妙也。先爲折難竟。

二次令生信

又如金。雜於精金。其金一純。更不成雜。如木成灰。不重爲木。
○諸佛如來。菩提涅槃。亦復如是。

初喻說。無明晦昧本覺。如金刀雜於精金。正脈云。金刀者。蘊金之砂石也。尙難於刀。即稱精金者。取其精真不變。喻覺體不變也。其金一純者。融金去砂。唯一惟純。喻脩智除惑。以至惑盡智淨。無二無雜。是謂智德成矣。智德既成。再不起於無明。故以更不成雜喻之。令其生信。以自修也。木喻煩惱灰。喻涅槃。言行人以智斷惱。離生死而證涅槃。如以火燒木。離烟燄而成寒灰。是謂斷德成

矣。斷德既成。不復更起煩惱。招致生死。故以不重爲木喻之。令其生信。以自斷也。○諸佛下。法合。菩提智果。謂翻轉煩惱。完復本有如如智性。乃即寂之照也。涅槃斷果。謂翻轉生死。完復本有如如理性。乃即照之寂也。又此菩提涅槃。與初卷中菩提涅槃不同。彼約真性菩提。性淨涅槃。此約實智。及圓淨耳。亦復如是者。灌頂云。菩提智光。類於精金明淨。成智果後。不復煩惱。亦猶精金銷後。不復重爲刀也。涅槃寂滅。類於木灰燒盡。成斷果後。不復生死。亦猶燼木灰後。不復重爲木也。法喻合明。眞信斯生。始知生續在因。得成不空藏義。總結前文。說不空藏以釋生續之疑竟。

二說空不空藏。以釋周徧之疑。（前空藏。約真如門說。不空藏。約生滅門說。然真如即是生滅。生滅即是真如。以不離一心故。故此雙躡前二。以說細障。故與上科同為審除細惑說也。）二 一正爲說藏以釋疑。二兼爲防難以生信。

初二 一牒其所疑。二法喻爲釋。初

富樓那。又汝問言。地水火風。本性圓融。周徧法界。疑水火性。不相凌滅。又徵虛空。及諸大地。俱徧法界。不合相容。

已釋生續之疑。次牒周附之疑。故置又言。據前滿慈確陳周附疑中有二問。一問地水等。本性圓附。云何水火不相凌滅。今云又汝問言等是也。二問地與空。不合相容。云何二俱周附法界。今云又徵虛空等是也。是知如來但是牒彼之義。文不全同。勿過拘溺。

二法喻為釋三 一通喻性相。二釋疑總合。三依喻別合。初二 一喻依性成相。二喻無實似有。初（謂空即不空也）

富樓那。譬如虛空。體非群相。而不拒彼諸相發揮。○所以者何。富樓那。彼太虛空。日照則明。雲屯則暗。風搖則動。霽澄則清。氣凝則濁。土積成霾。水澄成映。

初總以略喻。虛空體。喻藏性。由有空義。故以非相喻之。由有不空義。故以不拒諸相等喻之。拒違礙也。發揮者。顯現義。然此唯喻性不礙相。而相不礙相之義。亦自寓於言表。以既同時不拒。則同時發揮。何礙之有。○所以下。別以詳喻。正脈云。徵意非推其故。但欲演略成詳耳。虛空非明。廸具成明之性。

故藉日照為緣。則有明現。虛空非暗。廸具成暗之性。故藉雲屯為緣。則有暗現。此義可喻如來藏性。體非水火。廸具成火成水之性。因藉日鏡月珠為緣。則有水火相現。又當知明中有暗。暗中有明。設若明中無暗。明去暗從何來。暗中無明。暗滅明從何起。是明暗必不相妨。如水火何有凌滅。此略取明暗以喻水火。餘可思准。又此喻中七相。略取明暗。動靜。清濁。昧映。互相乖違。以喻七大中燥濕。通礙等相。非局於次第配合。幸勿穿鑿過當。反令正義成晦。喻中雲屯。謂陰雲屯聚也。霽澄則清句。對上為靜。對下為清。故通成四對。氣凝。謂鬱氣凝結也。土積成霾者。山獸騰踏。令土積空。以成昏霾之相。水澄成映者。如海水澄靜。萬象映現也。餘皆易知。

二喻無實似有（謂不空即空也）

於意云何。如是殊方諸有為相。為因彼生。為復空有。○若彼所生。富樓那。且日照時。既是日明。十方世界。同為日色。云何空中。更見圓日。若是空明。空應自照。云何中宵雲霧之時。不生光耀。○當

知是明。非曰非空。不異空曰。

初指相徵生。日照之處則明。雲屯之處則暗等。不定在於一方。故云殊也。藉緣而現。故曰有爲。此喻水火等大。皆世間有爲法故。人但見日照則明。多執明從日現。爲破此執。故徵以爲因彼生。彼指日言。暗等准此可知。法中即是徵以從緣生也。人又見明依於空。遂執明從空出。爲破此執。故徵以爲復空有。法中即是徵以從性有也。然性有則墮自然。緣生則墮因緣。故就喻雙徵。而下乃爲之俱破。○若彼下。承徵別破。謂別破日生及空生也。破日生中。若彼所生者。總牒緣生。且日照時等。別約日破。雖別約日破。原爲破一例諸。故置且言。謂且就日照時言之。既是日明。必日所至處方明。而十方世界。同爲日照明色。應通成一日。云何空中更見圓日。在一處耶。據此則知明非日生。後破空生中。若是空明。應不藉日。故云空應自照。空既自照。照應常照。云何中宵無日。雲霧障月之時。空性宛然。而不生光耀耶。據此則知明非空有。法中水火等大。非因緣。非自然。准喻可思。○當知下。就喻結顯。明附而曰體不附。故結以非日。

空在而明耀不生。故結以非空。雖曰非空。而十方空中。同爲日色。故結以不異於空。雖曰非日。而中宵雲霧。不生光耀。故結以不異於日。如是結顯。佛意以非曰非空。喻水火等附計無實。以不異空曰。喻水火等依他似有。既無實似有。何凌滅不容之有哉。通喻性相竟。

二釋疑總合

觀相元妄無可指陳。猶邀空華。結爲空果。云何詰其相陵滅義。○觀性元眞。唯妙覺明。妙覺明心。先非水火。云何復問不相容者。○眞妙覺明。亦復如是。

初約相釋疑。意謂。若以前來非曰非空。不異空曰。例觀水火等相。則其相元妄。以無實似有故。既無實似有。則無可指陳。如虛空華。豈可以捉摩得哉。若必欲指陳。水是濕相。火是燥相。其猶邀空中華。更欲結爲空果。必無是處。汝今云何詰其有相陵滅義。○觀性下。約性釋疑。意謂。若以前來空非群相。不拒發揮。例觀水火等性。則其性元眞。以同依藏性故。既同依藏性。則惟是妙覺

明心。而妙覺明心。於未現水火之先。元非水火。如鏡未現像時。豈是像哉。然既先非水火。若更言不容。則是心不容心。決無是理。汝今云何。復問其有不相容者。○末二句。總合前喻。（雖示性相。恐猶未明。故先總合。蓋急欲釋其疑也。）言真妙覺明。所以先非水火。而水火等相。所以無實似有者。亦復如前所說之喻是也。（舊謂觀相觀性二段。宜今錯簡於此。乃繕寫之誤。亦有曲就上喻。暫約釋疑銷會。至後無可憑據之下。另立申義釋疑之虛科。以辨定經文諸論。今疏以佛語自在。無適不可。既前後語脈。俱可聯屬。而聖經常法。仍舊為妙。）

三依喻別合二 一依性成相。二無實似有。 初（合前虛空現明暗等）

汝以空明。則有空現。地水火風。各各發明。則各各現。若俱發明。則有俱現。

承上所謂真妙覺明。亦復如是者。言真妙覺明。即是如來藏性。合太虛空也。汝以空明。則有空現者。謂汝等衆生。若以感空之業。發明於藏性之中。則藏性中自有空現。如晦昧爲空。及析色歸空等。此合日照則明。地水火風。各各發明。則各各現者。謂設有一人。作感地之業於東。一人作感水之業於西。一人作感火

之業於南。一人作感風之業於北。各各發明於藏性之中。則藏性中各各異現。如東方業感劫成。西方業感水災。南方業感火災。北方業感風災等。此合雲屯處則暗。風搖處則動。乃至土積處成霾。水澄處成映。若俱發明。則有俱現者。謂設若衆多衆生。俱於一處。各造水火等業。俱時發明於藏性之中。則藏性中水火等相。俱時顯現。如一恒河。人見水。鬼見火等。此義前喻無文。蓋法中增出。以起下文無實似有之喻。

二無實似有（合前明非日空。不異空日等。據文中先喻似有後喻無實。科順前喻。顯文殊義同也。）

云何俱現。富樓那。如一水中。現於日影。兩人同觀。水中之日。東西各行。則各有日。隨二人去。一東一西。先無準的。○不應難言。此日是一。云何各行。各日既雙。云何現一。宛轉虛妄。無可憑據。

初喻依他似有。單現各現。前喻已有。無實似有之義。亦自可見。故此中惟徵俱現。水現日影。喻藏性中具諸大性。兩人同觀。喻衆多衆生。俱在一處。東西各行。喻俱時各造感水感火等業。各有日隨。喻俱時循業現水現火不同。佛意

以第一日影。總喻大性。而各行之日。即喻水火等相。東西各隨。喻相反而不相陵。如諸天同食一器。而麤妙各得。生佛同處一土。而淨穢異見。足證此義。準定也。的。實也。言日影既惟是一。而忽分一東一西。已自先無定實。喻大性是一。而忽現一水一火等。明知其爲依他似有法也。○不應下。喻附計無實。雙猶二也。宛轉即是展轉。言二日既無準的。置之不論可也。若更難其是一。云何各行。既雙。云何本惟現一。則是展轉虛妄。無有正理可憑。喻水火等相。既唯依他似有。離於附計可也。若更周附計度。是一。云何相反。是異。云何相容。則是妄中生妄。究無圓成正理可據。故喻中遮以不應。法中即是爲佛所訶。以立折之也。看教者。多。謂此科是以喻合喻。愚謂此科既惟喻俱現。不合前喻亦可。若必欲合者。亦唯約依他似有。附計無實之義合之。不必局配。正爲說藏以釋疑竟。

二兼爲防難以生信

前文滿慈疑佛。諸妄何當復生。是已起現行。故言折。此處滿慈疑我。現見有礙。是未起種子。故云防。又前文既爲折難。復恐不信。故重舉鑽金木灰二喻。令以生其真信。此處既爲防難。亦恐不信。故重舉佛得無礙之故。令以生其正信。而前後文勢。亦頗相類。

二一先爲防難。二後令生信。

初恐承上難云。如佛所說。果是無礙。而我云何現見有礙。故為此防。

富樓那。汝以色空。相傾相奪於如來藏。而如來藏。隨爲色空。周徧法界。是故於中。風動空澄。日明雲暗。○衆生迷悶。背覺合塵。故發塵勞。有世間相。

初循業成礙。汝字。以滿慈例衆生也。世間諸法。不出色空。色若成時。則傾滅於空。空若現處。則陵奪乎色。故曰相傾相奪。衆生不知是妄。依之造業。故云以也。合能依所依。皆爲性海緣起。故云於如來藏。於者在義。正以在於如來藏故。遂致藏性循業。又復現爲色空。周徧一切法界。故云而如來藏等。是故於中等者。謂以是色空周徧義故。所以於法界中。互成違礙。如風搖處則動。空寂處則澄。是動靜相礙也。日照處則明。雲屯處則暗。是明暗相礙也。此則略舉四相兩對。若例而推之。乃至水火潤燥。空地堅通等。總成違礙。永無還復時矣。○衆生下。約義結防。不了色空是妄。以惑障智。是曰迷悶。由此與眞日么。與妄日親。是曰背覺合塵。起諸煩惱。造種種業。是曰故發塵勞。藏性循業。重現

色空。是曰有世間相。此總約上義。以結防有礙之難。

二後令生信

（此明佛得無礙之深故也）

我以妙明。不滅不生。合如來藏。而如來藏。唯妙覺明。圓照法界。是故於中。一爲無量。無量爲一。小中現大。大中現小。不動道場。徧十方界。身含十方無盡虛空。於一毛端。現寶王刹。坐微塵裏。轉大法輪。○滅塵合覺。故發眞如妙覺明性。

初稱行成融。佛自稱我。例一切佛也。妙明。指六根中性。元自不滅不生。如十番顯見中說。諸佛悟此是真。依之起行。故云以也。依之起行。行行契眞。故云合如來藏。正由契合藏性。遂致藏性隨緣。惟現妙覺明用。圓照一切法界。然妙覺圓照。則是以理融事。先成理事無礙。以爲事事無礙之由。是故於中等者。謂以是妙覺圓照義故。事得理融。所以於法界中互成容即。如一得理融。則可爲無量。無量若得理融。則可爲一。是一多相即也。小得理融。則中可現大。大得理融。則中可現小。是大小相即也。此且標定四義。下乃出其相狀。不動道場俯

十方界者。一身能作無量身。即一爲無量相也。身含十方無盡虛空者。無量空作一身空。即無量爲一相也。於一毛端現寶王刹者。毛端本小。而大可容刹。即小中現大相也。坐微塵裏。轉大法輪者。佛會本大。而小可入塵。即大中現小相也。此則略舉四義四相。若例而推之。乃至延促俱在。隱顯交成等。無盡妙義。總成容即。永無重礙時矣。○滅塵下。約義結示。了悟根性是眞。塵日益忘。性日益入。是曰滅塵合覺。歷位成行。歷位證眞。是曰故發眞如。事得理融。一多大小。同入無礙。是曰妙覺明性。此總約上義。以結示無礙令信。爲除細惑說二藏竟。

三爲發圓信說三藏。

（此中三藏。即是前之三藏。但前約次第而說。歷然成三。雖已隨分成信。而未極圓融。所謂是似信而非眞信。以未能洞達本源故也。今明三藏唯是一心。一心圓具三藏。則滿慈等。正信空藏時。即信不空藏及空不空藏義。正信不空藏時。即信空不空藏及空藏義。正信空不空藏時。即信空藏及不空藏義。圓極至此。方稱眞信。有時把住。則水洩不通。有時放行。則凡聖俱入。有時放行不礙把住。把住不礙放行。以能洞達本源。永不受一切惑也。）

一正爲說藏。二兼爲釋疑。三衆發

圓信。初二一圓彰三藏。二普責思議。初三一依圓說空藏。二依圓說不

空藏。三依圓說空不空藏。初

而如來藏。本妙圓心。○非心非空。非地非水。非風非火。非眼。非

耳鼻舌身意。非色。非聲香味觸法。非眼識界。如是乃至非意識界。非明。無明。明無明盡。如是乃至非老非死。非老死盡。非苦非集。非滅非道。非智非得。非檀那。非尸羅。非毗梨耶。非羼提。非禪那。非般刺若。非波羅蜜多。如是乃至非怛闍阿竭。非阿羅訶。三耶三菩。非大涅槃。非常非樂。非我非淨。○以是俱非。世出世故。

初能非之心。而字緊躡上文。言上來所說空即不空。不空即空。似屬圓融無礙之心。而自阿難請定已來。破識指根等文。何乃偏說空藏。故云而如來藏本妙圓心。謂雖是圓心。而實本來自妙。以其從本以來。不與一切雜染等法。而共相應故。（問。四聖淨法。何亦不相應耶。答。對染立淨。淨亦成。染。古德云。佛之一字。吾不喜聞。乃極力發揮此旨。）○非心下。所非之法復二。

一非世間。二非出世。非世間中。先明非七大義。心即見識二大。前云見見之時。見非是見。後云汝暫舉心。塵勞先起。故俱非也。並非空等者。後云一人發真歸元。十方虛空銷殞。前云妙覺明心。先非水火。餘可例知。又此中亦攝五陰。以心攝四心。空等皆色陰故。非眼下。次非三科。單非眼等。即是六入。並非色等。

即是十二處。合非眼識界等。即是十八界。准前六入中。眼等皆指性言。目未捏時。元無二月。故非也。非六塵者。如淨目觀空。迴無所有故。非六識者。以境風未動。識海無浪故。據此。則如來藏非世間法矣。非出世中。先非小乘。明無明者。依於本明而起無明。十二因緣中第一支也。後云識迷無因。妄無所依。故曰非明無明。此約流轉門說。明無明盡。乃約還滅門說。後云尚無有生。欲何爲滅。故並盡亦非。如是乃至者。超略中間十支。謂行支。（即前陰所作之業。合上無明。乃過去二支因。現即出胎六根。現支。）八識。（即投胎。即胎中五陰。名即四心。以胎中受謂六根初能觸對前境。想行識。尚無實用。但有其名故。）六入支。（陰初生之位。謂受後復起貪欲。故。）取支。（謂由貪欲逐營求。合上受支。至此。名現在五支果。謂作種種事。同過去行。屬業。同過去無明。屬惑。自愛至此。名現在三支因。生。合下老死二支。并上識等五支。總屬苦道。）此約流轉門說。若各加盡字。即是還滅十支。然此皆依無明。無明尚非。此不待言。故以如是乃至而超略之。生相漸衰曰老。老極頓壞曰死。此二共爲一支。（合上生支。名未來二支果。）乃十二因緣中最後一支。依於生支而有。生支尚無。況於老死。及老死盡。故俱非也。據此。則如來藏非緣覺法矣。苦以逼迫爲性。三苦

八苦等。即世間果。集以招感爲性。十使煩惱等。即世間因。滅以可證爲性。滅盡諸苦等。即出世果。道以可脩爲性。正助道品等。即出世因。苦集屬有爲。道滅屬無爲。後云眞性有爲空。緣生故如幻。無爲無起滅。不實如空華。故一一俱非。據此。則如來藏非聲聞法矣。次非大乘中。復分因果。因人中。非智非得者。非權教菩薩也。以權教菩薩。隨相修行。實有能得之智。及所得之法。如來藏中。都無是事。以本惟一體。絕對待故。此與上一。頗似心經語。但彼直約諸法空相。故言無。而此唯顯一心絕染。故言非也。非檀那等。非實教菩薩也。檀那。此云布施。尸羅。此云持戒。毗梨耶。此云精進。羼提。此云忍辱。禪那。此云靜慮。般刺若。此云智慧。六俱究竟。名波羅蜜多。此云到彼岸。（以西域凡事究竟。皆稱到彼岸故。）據尋常波羅蜜多。贅於各度之下。今以一句總之。然如來藏中。本無慳貪。布施何立。乃至本無愚癡。智慧安名。六行既已不有。說誰究竟。故并彼六行。及波羅蜜多。而俱非之。據此。則如來藏非菩薩法矣。如是乃至者。超略四等。四攝。諸菩薩行故。果人中。恒闍阿竭。此云如來。阿羅訶。此云應供。三耶三菩。此云正怛

知。十號中三。即目能證人也。涅槃。此云無生滅。遠離生死故。又云圓寂。無眞不圓。無妄不寂故。即是所證法也。於中復有總別。蓋涅槃是其總體。常樂我淨是其別相。灌頂云。二死永亡曰常。解脫受用曰樂。證眞法身曰我。絕無障染曰淨。圓覺云。妙圓覺心。本無菩提。及與涅槃。亦無成佛。及不成佛。故一一俱非。據此。則如來藏非佛法矣。然既非世間。又非出世。則染法所不能染。淨法所不能淨。是謂彌滿清淨。中不容他。知此義者。雖萬有當前。而與我無與焉。○以是下。結成妙義。謂前自阿難請定以來。破識指根等文。所以偏說空藏者。蓋即以是俱非義故。依圓說空藏竟。

二依圓說不空藏

即如來藏。元明心妙。○即心。即空。即地。即水。即風。即火。即眼。即耳鼻舌身意。即色。即聲香味觸法。即眼識界。如是乃至即意識界。即明。無明。明無明盡。如是乃至即老即死。即老死盡。即苦即集。即滅即道。即智即得。即檀那。即尸羅。即毗梨耶。即羼提。

即禪那。即般刺若。即波羅蜜多。如是乃至即怛闍阿迦。即阿羅訶。三耶三菩。即大涅槃。即常即樂。即我即淨。○以是俱即。世出世故。

初能即之心。即字亦緊承上文。言據上所說。非世出世。乃是心之妙相。而佛答萬法生續中。何乃偏說不空藏耶。故云即如來藏。元明心妙。謂即此如來藏。雖是心之妙相。又元來自明。以其從本以來。具足顯現恒沙性淨功德。於其中故。問。世間染法。何亦具足現耶。答。既稱性淨。染亦是淨。古德云。拈一莖草。作文六身。乃極力發揮此意。○即心下。所即之法亦二。一即世

間。二即出世。即世間中。先明即七大者。以前云體非群相。不拒諸相發揮故也。次明即三科者。色心惟是心所現故。即出世中。先明即小乘法者。無不從此法界流。無不還歸此法界故。次明即大乘法者。以一切因果。皆依一心而得建立。如三覺五位。不離一眞法界。其義可見。然既即世間。又即出世。則六凡無能逃其明。四聖無能逾其照。故正脈云。十界諸法。離此心無片事可得。是謂塵塵混入。刹刹圓通。知此義者。雖一眞不動。而應用無遺焉。○以是下。結成明義。謂前佛答萬法生續。所以偏說不空藏者。蓋即以是俱即義故。

三依圓說空不空藏

即如來藏。妙明心元。○離即離非。是即非即。

初能融拂心。此中即字。乃雙躡前之二藏。言據上非世出世。唯顯藏心之妙。即世出世。惟顯藏心之明。既妙明歷然。體用攸分。而佛釋諸大周卮中。何乃俱說空不空義。故曰即如來藏。妙明心元。謂即此如來藏。又是妙明二心之元本也。○離即下。所融拂法。言既以一心爲元。則正相非時即便隱。故曰離即。正相即時非便隱。故曰離非。此約互奪兩亡。以明雙拂之義。又既具妙明二義。則正相非處。不礙俱即。故曰是即。正相即處。不礙俱非。故曰非即。此約互成兩立。以明雙融之義。然既雙拂雙融。存泯自在。言語之所不到。心思之所不及。是謂惟佛與佛。乃能究盡。知此義者。雖千難殊對。而不干其慮焉。准前二科。亦應有結成元義之文。今不具者。以方標心元。便出即離。未涉多文。不須更結故。又此三藏。皆云依圓義說者。謂三藏惟是一心。一心圓具三藏。則隨舉一藏之時。餘之二藏。亦皆同時具足。信果至此。自不被諸人舌頭瞞矣。圓彰三藏竟。

二普責思議

如何世間三有衆生。及出世間聲聞緣覺。以所知心。測度如來無上菩提。用世語言。入佛知見。○譬如琴瑟箏篴琵琶。雖有妙音。若無妙指。終不能發。○汝與衆生。亦復如是。寶覺真心。各各圓滿。如我按指。海印發光。汝暫舉心。塵勞先起。○由不勤求無上覺道。愛念小乘。得少爲足。

初正責。世間。指器世間。三有衆生。謂有情世間。出世間緣。謂正覺世間。不言菩薩者。對滿慈說。以正爲攝兼爲故。如何者。怪責之詞。佛意以上說三藏。一心圓具。果中證之。則爲無上菩提。因中悟之。則爲佛知佛見。然既即三而一。即一而三。同時具足。不可思議。只可以智知。不可以識識。只可以心印。不可以言明。如何世間三有衆生。出世間緣。以所有妄知之心。指六識妄想。欲得測度。用世間戲論語言。指因緣自然。生續不容等。欲得悟入。其猶以升量海。將螢燭夜。不亦難乎。○譬如下。喻明。琴。古五弦。今七弦。琴者禁也。謂禁制邪姪。納之雅正也。

瑟。古五十弦。今二十五弦。瑟蕭也。謂其聲蕭蕭然而清也。箏篴。十四弦。乃師延所作。靡靡之樂。後出於桑間濮上之地。以是空國之候所存。故以空候從竹爲名。琵琶。四弦。用手前推曰琵。後廸曰琶。取作時運指爲名。四皆樂器。喻衆生聞緣性也。有妙音者。謂妙音內蘊。喻衆生聞緣性中。各具三如來藏義。可稱菩提。可成佛知見也。無妙指者。謂指不善作。喻衆生聞緣。以所知心測。用世語言入也。不能發者。謂妙音不作。喻衆生聞緣。不能證得無上菩提。不能悟入佛知見也。○汝與下。法合。汝指滿慈。衆生亦該聞緣。各各有性。同彼四種樂器。故云亦復如是。寶體無垢。即空如來藏。覺用付圓。即不空如來藏。真心渾具二義。即空不空如來藏。各各圓滿者。喻衆生聞緣性中。本自具足。合前有妙音義。按指者。略作定相。離分別。絕語言故。海印者。三昧之名。華嚴賢首品云。衆生形像各不同。行業音聲亦無量。如是一切皆能現。海印三昧威神力。是知定心澄清。應物而形。其猶海水湛寂。有像斯印。故以爲名。發光者。依彼海印三昧。現出菩提智光。指示佛知佛見。此意似指經前敷座晏安。宣示深奧義。

說。但喻中無文。若將喻中雖有妙音下。益以必有妙指。方發妙音八字。則法喻備矣。汝暫舉心者。指前加明於覺。覺尚未明。而無明已熾。故曰塵勞先起。塵勞既起。障菩提。而礙知見。此合喻中若無妙指。終不能發義也。○由不下。結斥。上言汝暫舉心。塵勞先起。尚未明言其故。今乃說出。以示激勸之意。無上覺道。不生滅果也。勤求此者。須用不生滅性。以爲因心。由不勤求。不用無生滅心。所以不能如佛按指。海印發光。小乘涅槃。有生滅果也。（以未離變易故）愛念此者。惟用有生滅心。所以纔欲舉心明覺。塵勞先起。欣化城之暫安。作終止想。故云得少爲足。聞此結斥。應發深省。下滿慈請問妄因。殆由此耳。正爲說藏竟。

二兼爲釋疑二 一釋滿慈執妄有因疑。二釋阿難執眞成自疑。 初二 一滿慈執勤求而疑妄有因。二如來示無因而教以頓悟。 初

富樓那言。我與如來寶覺圓明。眞妙淨心。無二圓滿。○而我昔遭無始妄想。久在輪迴。今得聖乘。猶未究竟。世尊諸妄。一切圓滅。獨妙眞常。○敢問如來。一切衆生。何因有妄。自蔽妙明。受此淪溺。

初推本無二。富樓那言者。由前佛斥不求。發言請問也。我與如來者。正脈云。就已對佛推論。以例衆生。無不皆然。見生佛本覺。無不同也。前云寶覺眞心。此云寶覺圓明。眞妙淨心。蓋寶以圓稱。取清淨彌滿之義。仍屬空藏。覺以明稱。取用現諸法之義。仍屬不空藏。至若眞心以妙淨稱者。妙則取其空有雙照。淨則取其空有雙遮。仍屬空不空藏。其實三藏不離一心。故總以心字結之。無二圓滿者。均稟同賦。領上各各圓滿。但上對生說。此對佛論耳。○而我下。較末懸殊。昔字。泛指曠劫。妄想。且指麤識。以二乘不知有細識故。然亦稱無始者。謂雖屬麤識。究之莫得其初相故。依之起惑造業。不能出離生死。故曰久在輪迴。正以久在輪迴。常受其害。故云遭也。今得聖乘者。現前已證四果。但去佛菩提。尚在遙遠。故云未得究竟。此滿慈自陳返末。尚在中途耳。諸妄圓滅者。不惟能斷麤識中惑。乃至最細生相。亦皆盡遣。獨妙眞常者。不唯能離分段生死。乃至最後變易。亦皆普離。此滿慈讚佛抵本。已至極證耳。由此觀之。則佛與滿慈較之。固天淵懸殊矣。○敢問下。索請妄因。冒昧陳情曰敢問。不爲自求。故約衆

生問也。問以何因有妄者。欲除其妄。先窮其因。自蔽妙明者。由妄想故。蓋覆眞覺。受此淪溺者。凡夫淪於分段。二乘溺於變易。咸遭其誤。應求盡除。滿慈推因。意在斯焉。

二如來示無因而教以頓悟二 一正釋無因。二結示頓悟。 初四 一牒惑示問。二法喻合明。三示不須滅。四應問結答。 初

佛告富樓那。汝雖除疑。餘惑未盡。我以世間現前諸事。今復問汝。

正脈云。汝雖除疑一句。是許其大疑已盡。蓋據其推本無二。是信己本眞。稱佛圓常。是信佛永證。乃至萬法生續之疑。諸大周附之惑。皆已除矣。餘惑未盡者。尙不達無明無因。強索之也。現前諸事者。謂現前眼所共見。耳所共聞。諸事中有此一事可喻。非假設之也。今復問汝者。示以就事爲問。令因喻而知妄本無因義故。

二法喻合明二 一就事爲喻。二約義法合。 初

汝豈不聞。室羅城中。演若達多。忽於晨朝。以鏡照面。愛鏡中頭。眉目可見。瞋責己頭。不見面目。以爲魑魅。無狀狂走。於意云何。此人何因。無故狂走。富樓那言。是人心狂。更無他故。

汝豈不聞者。反言以決其必聞。以屬現前事故。室羅城。生佛同依。喻寶覺圓明。眞妙淨心。無二圓滿。演若達多。此云祠授。從神乞得故。乃城中狂人。喻滿慈及生。皆依眞成迷人故。忽於者。喻滿慈忽起一念。一念爲始。故以晨朝喻之。以鏡照面。喻以識緣佛。緣佛故。則於自識中變起佛之影像。如彼鏡中之頭。不達惟識正理。不知外佛全是自識影像。而反羨慕佛果。妄滅眞常。故以愛鏡中頭。眉目可見喻之。己頭。喻自心之佛。言自心本來是佛。故喻以己頭。不知自心本來是佛。而自悔遭妄受淪。自蔽妙明。故以瞋責己頭。不見面目喻之。魑魅。古釋爲山澤鬼。愚謂魑字從離。可喻二乘出離。魅字從未。可喻凡夫迷昧。凡夫自計爲凡。分段未出。二乘自計爲小。變易方熾。如彼以爲魑魅。無狀狂走。是知滿慈自謂今得聖乘。猶未究竟。依然魑魅狂走類也。問以此人何因。無故狂

走者。正對滿慈問佛。一切衆生。何因有妄等語。佛意蓋欲借口爲喻。令其類會法中義故。答以是人心狂。更無他故者。是滿慈於喻中已知。法中妄無所因。恐猶未之會耳。

二約義法合

佛言。妙覺明圓。本圓明妙。既稱爲妄。云何有因。若有所因。云何名妄。

妙覺明圓。約佛心說。諸妄圓滅。獨妙真常。故稱妙覺。明則取其能照。圓則取其能俯。前文所謂唯妙覺明。圓照法界是也。本圓明妙。約生心說。言不惟佛心爲妙爲明爲圓。而生心亦本圓本明本妙。但能離念生心即是佛心。是知滿慈羨慕佛心。悔恨自心。同爲妄想。此約義合前愛鏡中頭。瞋責己頭。以彼愛瞋皆狂。正同滿慈羨悔皆妄也。據前滿慈問云。一切衆生。何因有妄。而此云既稱爲妄。云何有因。此結示滿慈之語。據前滿慈問意。蓋爲深究妄因而盡斷之。此云若有所因。云何名妄。乃反顯其決無所因。無庸妄斷。約義合前。佛以喻問。滿

慈以喻答也。然此中合詞雖略。義乃具含。從古類皆含糊釋之。今依滿慈所問。喻中所詳。約義配合。詳之。法喻合明竟。

三示不須滅二 一責以已說不返。二示以欲滅不須。

初（今於佛上起念。正同昔於覺上加明。前既已說。猶不能返。故責之也。）

自諸妄想。展轉相因。從迷積迷。以歷塵劫。雖佛發明。猶不能返。

承上起念緣佛。既同演若照鏡。則無始動心明覺。亦類此可知。蓋自諸動心明覺。成立微細妄想。如是由細至麤。次第生起。故云展轉相因。麤相既定。則是迷已成矣。由是已成之迷。而又展轉迷執。以成三種相續。故云從迷積迷。相續既成。輪轉無休。故云以歷塵劫。如是等義。雖佛如來。前已爲汝發明。觀汝何因有妄之問。是猶未能返本還源。迷何深哉。

二示以欲滅不須

如是迷因。因迷自有。識迷無因。妄無所依。尙無有生。欲何爲滅。

如是者。指滿慈羨佛悔已。問妄何因而言。言此雖今日之迷。亦同無始之妄也。要知如是迷因。非真別有。蓋因迷而不知是妄。乃自覺其有體。前云似有迷覺是也。識迷無因者。謂識得是迷。則當體全空。豈復有因。前云識迷迷滅是也。妄無所依者。言今日之迷既爾。無始之妄亦然。以此例彼。則諸妄皆無所依矣。既無所依。則無能生。能生既無。所生何有。是知諸妄尚無有生。欲將何者爲滅。而欲滅之。示不須滅竟。

四應問結答

得菩提者。如寤時人。說夢中事。心縱精明。欲何因緣。取夢中物。況復無因。本無所有。○如彼城中。演若達多。豈有因緣。自怖頭走。忽然狂歇。頭非外得。縱未歇狂。亦何遺失。○富樓那。妄性如是。因何爲在。

初應問示妄。佛意以汝前問佛。何因有妄。以爲佛得菩提。已滅諸妄。必能說妄。及妄因緣。要知得菩提者。雖能說妄。亦如寤時之人。說夢中事。本無所

有。若更令說出何因有妄。雖佛智辯具足。亦所不能。猶彼寤人。心縱精明。欲以何等因緣。取夢中物。而示人乎。是知欲滅諸妄。不必求因。況復元來無因。以本無所有故。○如彼下。就喻以明。上雖有喻。但是法中帶言。此則仍就演若達多之喻而發明之。豈有因緣。自怖頭走者。正明狂走無緣。喻諸妄無因。何以見其狂走無緣。以忽然狂歇。頭非外得故。不惟狂歇。縱於未歇狂時。頭亦何曾遺失。據此則真本無失。前之所謂遭妄受淪者。亦妄計耳。○富樓下。結答無因。妄性如是者。謂妄性本無。如我所說如是。因何爲在者。謂妄且不有。況夫更推其因。自應無在。正釋無因竟。

二結示頓悟二 一法說。二喻明。 初

汝但不隨分別。世間業果衆生。三種相續。三緣斷故。三因不生。則汝心中。演若達多。狂性自歇。歇即菩提。勝淨明心。本周法界。不從人得。○何藉劬勞。肯綮脩證。

初教以頓悟之方。汝但不隨等者。謂不必更求妄因。但自不隨於妄可也。分

別即六麤中前五。世間業果衆生等。即六麤中後一。合此六麤能起殺盜淫業。是爲三者之緣。若但能不隨。則麤相既除。而三者之生緣斷矣。三因即指細相。以細相中具含殺盜淫種。是爲三者之因。因必藉緣。方得生起。故曰三緣斷故。三因不生。如世五穀種子。必假水土爲緣。設無水土。則雖種不芽也。達多狂性。即指一念妄動。以是根本無明。最初生相故。自歇者不待用力。自然歇滅。如種既不芽。置之則生性自壞故。但離妄念。即如如佛。故云歇即菩提。菩提即是佛心。超出一切曰勝。離諸惑染曰淨。具足智照曰明。體萬法而無遺。曰本周法界。非佛祖之外傳。曰不從人得。○末二句。結顯不須勤求。言既不從人得。則本來是佛。不涉功勳。故云何藉劬勞云云。肯緊。出莊子。彼養生主篇云。技經肯綮之未嘗。吳興曰。骨間肉曰肯。筋肉結處曰緊。依管見作勞筋苦骨。剋苦脩行之義。愚謂肯指無明。謂斷之如析骨間肉也。緊指煩惱。謂斷之如理筋肉結也。大意即是何須劬勞斷妄。如肯如緊。妄脩妄證爲哉。

二喻明

指掌疏卷四

515

楞嚴經指掌疏

516

譬如有人。於白衣中。繫如意珠。不自覺知。○窮露他方。乞食馳走。雖實貧窮。珠不曾失。○忽有智者。指示其珠。所願從心。致大饒富。方悟神珠。非從外得。

初喻本有不覺。有人。總喻凡小。正脈云。衣喻三緣顛倒分別。三因微細流念。及狂性根本無明。重重包裹之相。珠喻菩提勝淨明心。由此枝末。與根本無明。重重包裹。故雖有而不覺也。○窮露下。喻迷之非失。正脈云。纏空而乏於妙用曰窮。滯有而無所退藏曰露。空有二皆邊地。故如他方。求人天樂。取偏小益。猶乞食馳走。萬妄交馳。一眞宛在。猶雖貧珠在。所謂縱未歇狂。亦何遺失是也。○忽有下。喻悟之非得。吳興曰。佛如智者。教如示珠。正脈云。致大饒富。喻本周法界。末二句。喻不從人得也。愚謂不從人得。乃明其本自現成。無勞修證。是知圓人脩行。唯重頓悟。正脈云。如其悟未大徹。而妄撥事脩。自成陷墜。亦愚惑之甚也。釋滿慈執妄有因疑竟。

二釋阿難執眞成自疑二 一阿難執佛語而疑眞成自。二如來明非自而教以漸脩。

初二一躡現說以申疑。二約背昔以陳請。初

即時阿難。在大衆中。頂禮佛足。起立白佛。世尊現說。殺盜淫業。三緣斷故。三因不生。心中達多。狂性自歇。歇即菩提。不從人得。斯則因緣。皎然明白。云何如來。頓棄因緣。

即時者。即於佛答滿慈時也。滿慈之疑方了。阿難之疑又興。故於衆中立白。現說者。通指前科中。汝但不隨等語。殺盜淫業。以六麤爲緣。以三細爲因。六麤既除。而三細無用。故曰三緣斷故。三因不生。三細無用。而無明自灰。故曰心中達多。狂性自歇。此諸妄俱滅也。妄滅眞現。故曰歇即菩提。不從人得句。義攝何藉勦勞。肯綮脩證之語。以人尙不須。自無煩脩證矣。斯之一字。乃總牒前語。如云若依此說也。阿難意。以若依此說。乃因緣妄滅而得菩提。則因緣之義。豈不皎然明白。然因緣之理既成。云何如來又要頓棄因緣。而說不從人得。何藉勦勞等耶。

二約背昔以陳請

指掌疏卷四

517

楞嚴經指掌疏

518

我從因緣。心得開悟。世尊。此義何獨我等。年少有學聲聞。今此會中。大目犍連。及舍利弗。須菩提等。從老梵志。聞佛因緣。發心開悟。得成無漏。○今說菩提。不從因緣。則王舍城。拘舍黎等。所說自然。成第一義。○唯垂大悲。開發迷悶。

初敘因緣成益。我從因緣。心得開悟者。由聞因緣之法。發明初果道也。世尊此義等。乃極顯此因緣不可背故。其意以若獨我等。因之開悟。尙不足重。以我等生年尙少。果在有學。法或淺近。此義不爾。故云何獨等也。今此會中。指老年無學者說。大目犍連等。略舉三人。餘以等字該之。此等皆先依邪師。習外道法。故云從老梵志。如舍利目連。先師沙然梵志。餘可例知。聞佛因緣句。約捨邪歸正時說。與上句稍欠眉目。中間略斷一斷讀之。則不混矣。佛初成道。爲破無因。及與邪因。與其說正因緣。故得聞也。但聞該多衆。或親從佛聞。或展轉傳聞。皆得言聞故。發心有二。一發心出家。二發心出界。開悟者。開悟四諦法也。依之斷見思惑。證無學道。故曰得成無漏。是則老年無學。亦由因緣成益。

而因緣豈可遽背乎哉。○今說下。明今說背昔。上云歇即菩提等。即是不從因緣義也。則王舍城等。不惟顯其背昔。兼恐濫於邪故。拘舍糞。外道名也。舉一該類。故置等言。說自然者。以是其所宗故。然因緣自然。相待而立。因緣既非極旨。自然乃爲勝說。是彼反成第一義諦。夫豈可乎。○唯垂二句。求大悲開發。開謂開岐二之迷。發謂發混一之悶也。阿難執佛語而疑眞成自竟。

二如來明非自而教以漸脩（良以理由頓悟。事必漸修。設或執漸修而迷頓悟。塵劫終無實果。若乃執頓悟而迷漸修。任說總成狂解。故世尊前釋滿慈之疑。惟重頓悟。今開阿難之惑。尤重漸修。其猶良醫用藥。消補隨時。則世無不活之人。而遇皆可治之症。至後選根直入。歷位曲成。即頓悟漸修之明證也。）二一正明非自。

二結勵漸脩。初（文中雖兼破因緣。佛意惟是破其自然。科從正立故。）三一牒執斥理。二喻明非自。三應

求結示。初

佛告阿難。即如城中。演若達多。狂性因緣。若得滅除。則不狂性。自然而出。○因緣自然。理窮於是。

初牒其所執。欲釋其疑。故告之也。即如者。仍就喻言。達多狂性。即是無明。能障菩提。故稱因緣。若得滅除者。達妄本空。此即牒前所執三緣斷故。三

因不生。狂性自歇義也。不狂性。即是菩提。妄滅即眞。故云自然而出。此即牒前所執歇即菩提。不從人得義也。○末二句。就疑斥理。佛意以我說狂性因緣。本非因緣。我說歇即菩提。亦非自然。汝等不知。乃以因緣自然。妄理推窮於是。何其謬之甚也。

二喻明非自三 一喻菩提非自。二喻無明非自。三喻本覺非自。初二 一正喻菩提非自。二兼以喻防轉計。初

阿難。演若達多。頭本自然。本自其然。無然非自。何因緣故。怖頭狂走。

仍以喻明者。取易顯其非也。前以已頭喻自心之佛。此喻菩提。以自心之佛。即菩提故。喻中若謂頭本自然。則應本自其然。無有變易。此是正明。下句反顯。無然者。無是理也。既無是理。則非是自。反顯是自者。必然無有變易。法中菩提亦爾。果是自然。亦應本自其然。無有變易。若爾。則一切衆生。不應遭妄受淪。故仍就喻中。以何因緣故。怖頭狂走爲難。以滿慈自悔遭妄受淪。正同達多

怖頭狂走事故。法喻合顯。而菩提非自然明矣。

二兼以喻防轉計

若自然頭。因緣故狂。何不自然。因緣故失。本頭不失。狂怖妄出。曾無變易。何藉因緣。

恐聞前喻。轉計菩提屬於因緣。如彼自然之頭。有因緣故。亦可成狂。故世尊以此防之。佛意以若謂自然之頭。因緣故狂者。及至狂心歇時。何不并自然之頭。因緣故失。今見其狂心歇處。本頭不失。明知其狂怖妄出。曾無變易於頭。是頭何藉因緣有哉。菩提亦爾。諸妄滅盡。本自現成。並非藉因緣而有。若必捨自然而就因緣。其猶出圈入網。終非解脫之計耳。喻菩提非自竟。

二喻無明非自

本狂自然。本有狂怖。未狂之際。狂何所潛。

由前佛答滿慈。明妄無因。恐阿難不達。又執無明屬於自然。故以本狂自然爲喻。其意以本狂喻無明也。喻中若執本狂爲自然者。則是達多本有狂怖之性。

指掌疏卷四

521

楞嚴經指掌疏

522

試問其未狂之際。狂性何所潛藏。想必無是事。法中無明亦爾。若自然者。則是衆生本有妄性。當其一念未起時。妄性何所潛藏。想必無是理。法喻合顯。明知無明非自然矣。

三喻本覺非自

不狂自然。頭本無妄。何爲狂走。

恐聞前喻。轉計本覺自然。然本覺與菩提無二。前已明其非自。今復重執。故以不狂自然等防之。不狂者。未狂時性。喻本覺也。然未狂之時。頭本自如。故云無妄。喻在本覺時。菩提本真。非有爲也。此且就喻按定。下乃顯其非自。言不狂果是自然。不應成狂。既不成狂。而本頭無妄。乃何爲無狀狂走。喻本覺果是自然。不應成迷。既不成迷。而菩提宛在。乃何爲無端迷淪。法喻合顯。明知本覺非自然矣。（問。上喻菩提非自。已足釋阿難之疑。而其次又喻無明非自。本覺非自者。何此既非自。則一切皆非自耳。）喻明非自竟。

三應求結示

若悟本頭。識知狂走。因緣自然。俱爲戲論。是故我言。三緣斷故。即菩提心。

滿慈執妄有因。阿難疑眞濫自。皆由不悟本頭不失。未知狂走是妄。若果悟得本頭。識知狂走。則滿慈所執因緣。阿難所疑自然。俱爲戲論。都無實義。此則正銷阿難之現疑。兼防滿慈之又執。以待自立因。勢所必至耳。是故者。以是二俱戲論之故。我言者。指前佛答滿慈之言。三緣斷故。即菩提心。正二皆不許之語。以故字顯非自然。即字顯非因緣。前以阿難不達故字之義。以無因而欲立自然。後恐滿慈不達即字之義。對非自而又執因緣。故仍以二語結示。令深思而自會之耳。正明非自竟。

二結勵漸脩三 一承前開發。二正爲策勵。三取例斥責。初（謂開發增修進趣之行。爲下策勵之端也。）菩提心生。生滅心滅。此但生滅。滅生俱盡。無功用道。○若有自然。如是則明自然心生。生滅心滅。此亦生滅。無生滅者。名爲自然。○猶如世間諸相雜和。成一體者。名和合性。非和合者。稱本然性。本

然非然。和合非合。合然俱離。離合俱非。此句方名無戲論法。

初遣悟入脩。上云歇即菩提。是頓悟菩提之心。名爲菩提心生。乘此心力。漸以伏除二障現行。麤相生滅之心。名爲生滅心滅。謂現行麤生滅心。從此滅也。按終教位當初住至七。以終教信位伏現。入初住則煩惱現行先除。至七住而所知現行並盡故。此但生滅者。以此但是待生言滅。依然是生滅心耳。乘此心力。進以伏除二障種子。細相生滅之心。名爲滅生俱盡。謂種子細相生滅心。亦俱盡也。按終教位當初向至十。以終教行位伏種。入初向則二障麤種先除。至十向則二障細種並盡故。自此任運伏習。故曰無功用道。○若有下。遣分入滿。若猶似也。以上云無功用道。似有自然義故。依如是義。則發明有箇自然心生。乘此心力。進以伏除習氣。最細生滅之心。名爲生滅心滅。謂習氣最細生滅心。亦復滅也。按終教位當十地等初。以終教四加伏習。十地中。地地斷習一分。入等覺初心。則十一分盡。而言此亦生滅者。以微細念相。猶未盡故。乘此初心。進斷佛地習氣一分。是爲無生滅者。謂最後微細念相亦無也。按終教位當等覺後心。任運成

佛。無復留礙。故曰名為自然。○猶如下。遣待入絕。諸相雜合成體者。如衆藥合而爲丸。喻上兩重生滅。以生滅成位。如彼衆藥爲丸者無異。故云名和合性。非和合者。如藥盡丸亦成空。喻上兩重自然。以自然成位。如彼藥盡丸空者無異。故曰稱本然性。本然非然等。即就喻以拂遣也。言上云歇即菩提。似有本然之義。而菩提心生。生滅心滅。則上之本然者。非本然矣。次云此但生滅。似有和合之義。而滅生俱盡。則次之和合者。非和合矣。合然俱離句。又躡跡以重遣也。言上云滅生俱盡。無功用道。又似有本然之義。而自然心生。生滅心滅。是又本然者。亦復離也。次云此亦生滅。又似有和合之義。而無生滅者。名為自然。是又和合者。亦復離也。統此二離。故云合然俱耳。離合俱非句。乃待絕而情盡也。言上云無生滅者。名為自然。猶似有離因合果之義。然有離有合。亦是對待。若並此離合俱非。則對待盡矣。按終教位當妙覺。以終教妙覺。現種習盡。即妄皆眞。後更無位。無可離。亦無可合故。對待既絕。一切和合因緣。不和合自然等。種種虛妄情計。皆不能及。故云無戲論法。（問。此經亦兼頓圓。何故判位唯取終教。答。以此經在般若會之後半。接漸入頓。接終

入圓。以爲法

華受記機故。承前開發竟。

二正爲策勵三 一不脩無益。二徒聞無功。三就事策勵。初
菩提涅槃。尚在遙遠。非汝歷劫。辛勤修證。雖復憶持十方如來十二
部經。清淨妙理。如恒河沙。祇益戲論。

上云三緣斷故。即菩提心。是悟證。非脩證。按終教惟齊信位。去妙覺果。
猶隔四十五位。（謂住。行。向。加。地。等也。）故云菩提涅槃。尚在遙遠。非者反顯詞。汝者面
訓語。歷劫者。從此向去。更歷多劫。辛勤修證者。辛苦勤勞。脩治現種習氣。
證入賢聖等妙。如前重重遣立。以至無戲論法是也。佛意以必得如此。聞乃有益。
若非如此。縱多亦枉。故云雖復憶持云云。憶持者。不惟能聞。兼復能記。十方
如來者。不唯一佛所說。亦復能記諸佛所說。十二部經者。不惟一經。亦復能記
十二部經。清淨妙理者。不唯小乘有漏顯理趣。亦復能記十二部中。大乘無漏
清淨微妙理趣。是則所憶所持。重重無盡。不啻如恒河中沙矣。雖能如此。亦不
過徒資談柄。終無實效。故云祇益戲論。古德所謂。說丈不及行尺者。即此可見。

二徒聞無功

汝雖談說因緣自然。決定明了。人間稱汝。多聞第一。以此積劫多聞熏習。不能免離。摩登伽難。何須待我。佛頂神咒。

上說阿難。不脩無益。恐未心服。還以其事取實。故言汝雖等也。談說因緣自然者。現前之事。詞無更。義不爽。故云決定明了。人間稱汝多聞者。平日之聲。無能勝。不可匹。故許名擅第一。佛意以雖能如此。非關修證。以此乃是積劫以來。多聞熏習力故。如法華中說。佛與阿難。同於空王佛所發心。佛常勤精進。阿難常樂多聞等。可證此義。不能免離等者。正顯其無功也。何須句。何字疑是尙字。不然。則義稍不接。講演時。隨語變通。亦無不可。

三就事策勵

摩登伽心。淫火頓歇。得阿那含。於我法中。成精進林。愛河乾枯。令汝解脫。是故阿難。汝雖歷劫。憶持如來。秘密妙嚴。不如一日。修無漏業。遠離世間。憎愛二苦。

一蒙咒力。淫火頓歇。顯咒力能破障也。不惟淫歇。兼得那含。顯咒力能成益也。阿那含。小乘三果之名。此云不來。謂超斷見惑八十八使。頓斷欲界九思。再不來欲界生故。從此於佛法中。進修無漏。歷斷上思。故曰成精進林。林者。一望無際。喻登伽此去精進。不止於僅證四果已也。愛河乾枯者。愛即三界愛也。沒溺衆生。猶如瀑河。登伽已斷欲愛。如瀑停水存。此去歷斷上二。則並水亦枯矣。彼既離於愛纏。此即免於_比牽。故云令汝解脫。是故阿難等。乃承上登伽之事。結告阿難。以示策勵之意。言汝雖歷劫以來。憶持十方如來。秘密深奧之法。微妙嚴淨之理。不如一日發心。進修無漏勝業。即能遠離憎愛二苦。彼登伽者。將何從爲難哉。又上但云愛。此兼云憎者。以憎愛相對。有愛必有憎故。憎苦會遇。如阿難之與登伽。愛苦別離。如登伽之與阿難。故二俱名苦。正爲策勵竟。

三取例斥責

如摩登伽。宿爲淫女。由神咒力。銷其愛欲。法中今名性比丘尼。與羅睺母。耶輸陀羅。同悟宿因。知歷世因。貪愛爲苦。一念熏脩。無

漏善故。或得出纏。或蒙授記。如何自欺。尙留觀聽。

如摩登伽者。取登伽爲例。宿世即爲淫女。不止今生。顯愛欲之重。神咒力能銷除。由於果發。顯修證之驗。又銷愛者。淫火頓歇。愛河乾枯。即破惡益。法中者。於佛法中。成精進林。即生善益。名性者。得阿那含。漸入覺性。即入理益。比丘尼者。得入清衆。不受僧遣。即歡喜益。意顯神咒具四悉義故。與猶同也。羅睺母。名耶輸陀羅。昔爲佛婦。今亦出家爲尼。一樣曰同。言性比丘尼。亦與耶輸陀羅。一樣悟得宿世之因。此分得宿命通也。從前未悟宿因。任說貪愛爲苦。亦不自信。今以悟得。乃能知之。歷世因。謂無始以來。經歷多世。受生死因也。由貪愛而致生死。故曰爲苦。一念熏脩者。謂厭苦生離。頓起勝進之念。熏修上地定也。上地之定。能斷上地之惑。故稱無漏善法。或者。不定之詞。若得少爲足。則或得出纏。謂證四果。出三界纏。若回小向大。則或蒙授記。謂發大心。蒙佛授記。意顯將來未可定耳。夫耶輸久脩也。性尼初學也。以初學而齊久脩。佛意惟是讚性尼。非是與耶輸並讚。思之。古德見此處有授記之言。遂判

此經在法華之後。且欲將或字易爲即字。若果依彼。則壞佛經矣。如何二句。正斥責阿難之語。言女身垢穢。非是法器。況性尼宿爲淫女。尤爲下劣。而乃一念熏修。將來未可限量。如何汝以堂堂丈夫。赫赫種姓。不務眞修實證。自欺自誑。尙爾淹留於目之所觀。耳之所聞。一味在文字語言中。生知生解。豈下劣女子之不若乎。兼爲釋疑竟。

三衆發圓信

阿難。及諸大衆。聞佛示誨。疑惑銷除。心悟實相。身意輕安。得未曾有。○重復悲淚。頂禮佛足。長跪合掌。而白佛言。無上大悲。清淨寶王。善開我心。能以如是種種因緣方便提獎。引諸沈冥。出於苦海。

初信悟慶快。阿難大衆。總該法會也。聞佛示誨者。既聞圓彰三藏之示。復聞頓悟漸修之誨。故疑惑銷除。心悟實相者。實相即是無戲論法。亦即一心三如來藏。良以空如來藏。和合非合。不空如來藏。本然非然。空不空如來藏。合然

俱離。唯是一心。離合俱非。超出一切虛妄分別。顛倒戲論。故總以實相稱之。是知十番顯見之後。七大周咐之前。雖出實相之名。未是圓滿之號。如勺海示人。一滴亦言海也。然實相既即三如來藏。而圓彰之後。不即開悟者。皆以滿慈疑妄有因。阿難執真成自。一爲事礙。一爲理障。尙未自信。何由開悟。今以如來示頓悟而銷滿慈之疑。明漸脩而除阿難之惑。舉衆咸聞。故得疑惑銷除。從心信悟。身意輕安者。知妄無因。不爲事礙。則頓覺身輕。了真非自。不爲理障。則頓覺心安。雖非真悟。而斯等圓信。亦惟今日始發。故云得未曾有。古德於此。即許真悟。愚謂若果真悟。則下之華門。無庸更請矣。故知上但隨語生信。而經言悟者。以自是始知自心。有如來密因義故。○重復下。悲禮稱謝。信悟既深。愈覺佛恩難報。故致悲淚。言重復者。對前四番言之。禮足長跪者。就此科唯是謝前。望下文亦兼請後。無上大悲者。就佛至極之悲。清淨寶王者。喻佛真淨之慈。真淨無染。故曰清淨。利樂自在。故曰寶王。善開我心者。善銷微細沈惑。開發本元心地。是稱佛以真淨之慈能與真淨之樂也。能以因緣等者。舉事設權。提持獎

勸。是稱佛以至極之悲。能拔至極之苦也。因緣如演若迷頭。登伽銷愛。耶輸知因等。重疊舉之。故云種種。是皆如來觀機逗教。因病設方。故又以方便稱之。提獎者。如狂心即歇。歇即菩提。明是向上提持。至歷劫憶持。不如一日真修。廼又從容獎勸。無非引接沈淪凡夫。冥寂二乘。出二死之苦海。到二嚴之彼岸。洵哉。如來眉毛拖地之恩。億劫難酬矣。從滿慈質疑以來。至此說法復爲一周。名搜細罄圓周。合前周。即阿難所請奢摩他也。按常途奢摩他。翻爲止。以寂靜爲義。今經自阿難請定以來。銷倒想。除細惑。究極而至於離合俱非。乃真寂靜也。圓覺疏釋爲泯相澄神。蓋泯相即同止義。而今經中顯見性。示藏心。究極而至於無戲論法。乃真澄神也。正脈云。全取正因佛性。略兼了因。而爲奢摩他體。蓋正因佛性。即是如來藏體。而阿難等。聞法信悟。即略兼了因義也。題中如來密因。義統乎此。總結大科。開示奢摩成信分竟。

二開示三摩成解分二 一選根直入。二道場加行。 初三 一阿難喻屋求門。二佛示一門深入。三會衆承示獲益。 初三 一領音述責。二說喻申情。三請示佇

教。初

世尊。我今雖承如是法音。知如來藏。妙覺明心。徧十方界。含育如來十方國土。清淨寶嚴。妙覺王刹。○如來復責多聞無功。不逮脩習。

初承領法音。如是法音。通指前來所說。雖承者。顯未全領也。雖未全領。於中亦有微解。故云知如來藏等。妙覺明心。徧十方界。即前說空不空藏後。防難生信中義。以前云惟妙覺明。圓照法界。由此解得心徧十方。既心徧十方。則化佛化土。報佛報土。唯心含容。惟心懷育。故云含育如來等。如來。指變化身。十方國土。指變化土。妙覺王。指實報身。所依刹。指實報土。身具萬德。土聚七珍。故以清淨寶嚴稱之。○如來下。述前責斥。前云人間稱汝多聞第一。以此積劫多聞熏習。不能免離摩登伽難。是責以多聞無功也。又云汝雖歷劫憶持如來秘密妙嚴。不如一日脩無漏業。遠離世間憎愛二苦。是責以不逮脩習也。

二說喻申情（纔知心徧。微覺有益。復聞勵責。依然無憑。欲期真悟。故說喻以申情也。）

我今猶如旅泊之人。忽蒙天王。賜與華屋。雖獲大宅。要因門入。

指掌疏卷四

5334

楞嚴經指掌疏

534

阿難尚在有學。故自以旅泊喻之。以旅泊乃未到家鄉者也。佛云菩提涅槃。尚在遙遠。可證此義。天王者。奉天承運。爲帝爲王。如春秋。稱周天子爲天王。用以喻佛。爲諸法中王故。賜與華屋者。喻示以藏心。以華屋文質交成。可喻藏心體用圓融義故。如此之示。實出望外。故喻以忽蒙。謂不期而蒙賜也。雖獲大宅。要因門入者。喻雖知心徧。要假觀門悟入。蓋自知多聞無功。請觀門。求悟入。勵真修耳。

三請示佇教

唯願如來。不捨大悲。示我在會諸蒙暗者。捐捨小乘。畢獲如來無餘涅槃。本發心路。令有學者。從何攝伏。嚆昔攀緣。得陀羅尼。入佛知見。○作是語已。五體投地。在會一心。佇佛慈旨。

初請求指示。不得觀門悟入。涅槃無路可修。不得大悲接引。蒙暗無由得明。故惟願如來。不捨大悲。示在會等。且爲無學人請。以下有有學對故。蔽於權宗曰蒙。昧於實理曰暗。捐捨句。令棄小心。畢獲等。令成大志。如來無餘者。揀

非二乘無餘。以彼唯離分段。此則兼盡變易。而云畢獲者。期在畢竟獲得。雖期在畢竟獲得。而行遠自邇。故且求本發心路。本謂因地。路指觀門。是知下之耳根圓通。即因地發心之巨關也。令有學等。次爲有學人請。無學已斷見思。但須回心。有學攀緣正熾。故問從何攝伏。攝伏云者。謂收攝治伏。未起者。不令起。已起者。速令滅故。攀緣。即指六識。然見思二惑。雖皆六識爲體。而疇昔攀緣。似乎別約思分。以思分任運。無始與俱故。陀羅尼。釋見二卷剖妄出真文中。彼云將欲敷演。此乃請求必得。是知前分三如來藏。即正爲敷演。下之選根直入。乃教以必得也。既得此已。即衆生知見。成佛知見。義言入耳。○作是下。禮佛佇教。在會一心。大衆望同也。佇佛慈旨。敬候示教也。阿難喻屋求門竟。

二佛示一門深入四 一分門以定二義。二驗證以釋二疑。三縮小以示倫次。四冥授以選本根。初二 一爲機標示。二激起釋成。初

爾時世尊。哀愍會中。緣覺聲聞。於菩提心。未自在者。及爲當來。佛滅度後。末法衆生。發菩提心。開無上乘。妙修行路。○宣示阿難。

及諸大衆。汝等決定發菩提心。於佛如來。妙三摩提。不生疲倦。應當先明發覺初心二決定義。

初經家敘置。會中緣覺聲聞。偏指不定性者。以其小習未革。大志難定。故爲世尊哀愍。於菩提心未自在者。正見其是不定性也。謂雖已發心。遇緣便退。全無自由分故。此敘正爲現在。及爲下。敘兼爲當來。佛滅無依。已可哀憐。末法根鈍。猶堪愍傷。況夫發菩提心難進易退。故聖心亦及之也。無上乘。指所趣之果。即上云無餘涅槃。妙修行路。指能趣之因。即上云本發心路。又圓通皆爲脩路。妙字。惟取耳門。以耳根圓通。超二十四聖而獨妙故。是路一開。涅槃可陟。故云無上乘路也。○宣示下。如來審示。示阿難。及大衆。且指現在機言。汝等二字。亦兼未來。以上科經家所敘。機通現未故。決定發菩提心者。謂誓取菩提。不退轉也。三摩不生疲倦者。謂精修耳門。無中止也。是知三摩提。乃諸定通名。揀以妙字。則是阿難所請之三摩耳。又妙字。已揀餘門。佛如來三字。仍顯但是修路。以耳門三昧。爲十方薄伽梵。一路涅槃門故。此方審定因心。下

乃標示義門。應當先明者。不明則錯亂修習。終無實果。故儒典云。知所先後。則近道矣。發覺初心。即是發菩提之初心。以覺字。梵言爲菩提故。初心不決。中途多舛。故開二決定義。義言決定者。謂初心依之。決定而不可易故。

二激起釋成二 一激起。二釋成。 初

云何初心二義決定。

云何者徵問義。謂徵問阿難。云何初發心人有二種義。應決定依之耶。

二釋成二 一決定以因同果澄濁頓入涅槃義。二決定從根解結脫纏頓入圓通義。

初二 一教以以因同果。二示以澄濁入涅槃。

初（正脈云。以因同果。便是第一決定之宗。澄濁入涅槃。便是此宗之趣。宗先趣

後。故初明宗。

三 一就喻令審因心。二反顯要同果覺。三例明異同二相。 初

阿難。第一義者。汝等若欲捐捨聲聞。修菩薩乘。入佛知見。應當審觀因地發心。與果地覺。爲同爲異。

第一義者句。牒所標門。若欲捐捨等。定所發心。欲者願樂。即發心義。捐

棄也。發心棄捨聲聞。脩菩薩乘。即是回小向大。入佛知見。即是漸臻極果。教以應當審觀者。恐因差果謬故。因地心。謂因地發行之心。果地覺。謂果地取證之覺。因心若同果覺。如依金作器。因心若異果覺。如蒸砂作飯。爲同爲異。是須審詳觀察。

二反顯要同果覺

阿難。若於因地以生滅心。爲本修因。而求佛乘不生不滅。無有是處。

生滅心。指六識心也。爲本修因者。作本地修因之心。佛乘。即果地覺也。乘此成佛度生。故云佛乘。其體眞常。故云不生不滅。無有是處者。無有如是之處。用此反顯。正以見欲求佛乘。須用不生滅心。乃有是處耳。

三例明異同二相

以是義故。汝當照明諸器世間。可作之法。皆從變滅。阿難。汝觀世間。可作之法。誰爲不壞。○然終不聞。爛壞虛空。何以故。空非可作。由是始終無壞滅故。

初例明異相。以是義故者。謂以是生滅爲因。不得佛乘之故。汝當照明者。應當照例發明。以辨生滅心與不生滅心也。諸器世間。例六處識心。對境斯現。故以可作例之。離境便無。故以從滅例之。令觀可作之法。誰爲不壞者。恐其不信。教以自悟。悟得可作之法。終竟有壞。便知六處識心。生滅無常。決然不可用故。○然終下。例明同相。虛空例根性。根性常住。故以不聞爛壞例之。徵意可知。空非可作等。例根性不藉緣生。由是從於無始。乃至盡際。其性常住。無有生滅。據此則欲取因心。捨此無所從矣。教以以因同果竟。

二示以澄濁入涅三 一結色成根。二漸現濁相。三詳示澄法。 初
則汝身中。堅相爲地。潤濕爲水。煖觸爲火。動搖爲風。由此四纏。
分汝湛圓妙覺明心。爲視爲聽。爲覺爲察。

因心既定。進可澄濁。濁不自濁。由根而興。故曰則汝身中云云。堅相爲地者。如骨肉爪齒等。潤濕爲水者。如涕淚血髓等。煖觸爲火者。如燥熱溫和等。動搖爲風者。如氣息運轉等。由此四纏者。謂由此四大和合。互相纏結而成身相

也。有身相則有根門。有根門則彼此各別。而性亦隨根各用。故曰分汝湛圓。妙覺明心。心字。即指賴耶。謂真妄和合之體。以未和妄時。元自清淨周附。故曰湛圓。雖已和妄。覺明猶自不失。故以妙稱也。爲視者。眼家見精。爲聽者。耳家聞精。爲覺者。鼻舌身三。咸稱覺精。以同爲合知故。爲察者。意家知精。今言察者。顯是根性照察。揀意識分別知故。後云。元依一精明。分成六和合。即此科義也。

二漸現濁相（結色成根。五陰已具。自後依於五陰。漸現五濁之相。） 二 一總出濁相。二別示漸現。 初

從始入終。五疊渾濁。○云何爲濁。阿難。譬如清水。清潔本然。即彼塵土灰砂之倫。本質留礙。二體法爾。性不相循。有世間人。取彼土塵。投於淨水。土失留礙。水亡清潔。容貌汨然。名之爲濁。○汝濁五重。亦復如是。

初總標五濁。謂衆生自結色成根已來。從始則空見不分。入終而同異失準。合彼中間。共有五疊渾濁之相。此識海所以不澄。而涅槃淨德。終無由而證也。

○云何下。徵喻濁相。徵義可知。喻中清水喻純真之心。亦即涅槃果體。由來不染。故以清潔本然喻之。倫。類也。塵土灰砂之倫。喻空見及四大四性等類。由來障蔽。故以本質留礙喻之。循。順也。二體者。水與土等。一清一礙。故曰性不相循。喻純真之心。與空見等。真妄性異也。有世間人。喻阿難及生。取土投水。喻執妄亂真。既執妄亂真。將必以妄爲真。以真爲妄。故以土失留礙。水亡清潔喻之。汨然者。混擾不定之相。容貌既爾。故曰名之爲濁。法中真妄雜亂。宛同乎此。故爲喻也。○末二句。以法總合可知。

二別示漸現五 一劫濁。二見濁。三惱濁。四生濁。五命濁。 初

阿難。汝見虛空。徧十方界。空見不分。有空無體。有見無覺。相織妄成。是第一重。名爲劫濁。

既已結色成根。則有能見所見。能見以眼爲首。所見以空爲先。故以見空爲劫濁體也。見空俯界者。不唯空俯。而見亦俯也。空見俱俯。故不可分。既不可分。則空即是見。見即是空。空即是見。則惟有空名。而無空體。見即是空。則

惟有見名。而無見覺。相織者。有空無體。是空織於見。有見無覺。是見織於空。妄成者。妄成一體。衆生不知。認爲劫初之相。故曰是第一重。名爲劫濁。餘經劫濁。以四濁集聚爲體。人壽百歲時乃入。今則以空見相織爲體。自結色成根後。即入也。又餘經四爲能濁。劫爲所濁。今則劫爲能濁。純真之性爲所濁。以認劫亂性。如以土投水故也。按後色陰破時。即超劫濁。以無色則無空。無空則見無所織。故孤山云。此濁依於色陰。

二見濁

汝身現搏四大爲體。見聞覺知。壅令留礙。水火風土。旋令覺知。相織妄成。是第二重。名爲見濁。

首見虛空。次見自身。故曰汝身現搏四大爲體。搏。取也。謂現以圓湛妙覺明心。搏取四大而爲根身體也。根身既備。則分開見聞覺知。和合水火風土。故以四性四大爲見濁體也。壅令留礙者。謂四性本自融通。一爲四大壅隔。遂成留礙。如見不超色。聽不出聲等是也。旋令覺知者。謂四大本自無情。一爲四性旋

轉。遂成覺知。如水覺有潤。火覺有煖等是也。相織者。四性成礙。是性織於大。四大有覺。是大織於性。妄成者。虛妄成就。衆生不知。依此立爲身見。而爲諸見之本。故曰是第二重。名爲見濁。餘經見濁。以五利使爲體。蓋見即是濁。今則性大相織爲體。乃眞性之濁耳。按後受陰破時。即超見濁。以無受即無搏。無搏則性大不織。故孤山云。此濁依於受陰。

三惱濁

又汝心中。憶識誦習。性發知見。容現六塵。離塵無相。離覺無性。相織妄成。是第三重。名煩惱濁。

根身既備。妄想自生。故曰又汝心中。憶識誦習。蓋心即六識。憶識誦習。指六識中想。憶謂想過去境。而生憶念。識謂想現前境。而生識取。誦謂想未來境。而生誦習。誦習者。熟讀不忘而預待之也。性發知見者。謂六識之性。發自六根。六根中。但言知見者。舉後初。攝中間故。容現六塵者。謂六識之容。現於六塵。是知六識妄想。外托塵現。離塵則無識相。內依根發。離覺則無識性。

離覺無性。則性織於相。離塵無相。則相織於性。如是虛妄成就。衆生不知。依此起諸煩惱。故曰是第三重。名煩惱濁。餘經煩惱濁。以五鈍使爲體。亦煩惱即濁。今則以性相相織爲體。亦眞性之濁也。按後想陰破時。即超惱濁。以無想則六識無用。惟根與塵。不成煩惱。故孤山云。此濁依於想陰。

四生濁

又汝朝夕。生滅不停。知見每欲留於世間。業運每常遷於國土。相織妄成。是第四重。名衆生濁。

有識心。即墮生滅。故云又汝朝夕。生滅不停。仁王經云。一念中有九十刹那。一刹那中有九百生滅。況復從朝至暮。念念相續。故曰生滅不停。此即行陰。亦名爲業。知見。指六識妄想。顛倒知見。欲留世間者。留戀三界。不求出離也。業運。謂行陰密移。四相迭更。遷於國土者。死此生彼。改形易報也。然知見欲留。如經之直。業運常遷。如緯之橫。經緯相織。妄成諸趣。衆生不知。認爲實有。故曰是第四重。名衆生濁。餘經衆生濁。但攬見慢果報爲體。直約自相渾擾

名濁。今則以識行相織爲體。渾擾眞性名濁也。按後行陰破時。即超生濁。以無行則無生滅。無生滅則識想盡。而輪轉息矣。故孤山云。此濁依於行陰。

五命濁

汝等見聞。元無異性。衆塵隔越。無狀異生。性中相知。用中相背。同異失準。相織妄成。是第五重。名爲命濁。

識想行業。通依第八。故此科惟依第八體用。而爲命濁。見聞覺知。本一精明。故云元無異性。此言八識體同。衆塵者。六種塵相。隔越者。隔別違越。如色惟可見。聲唯可聽等。第八識任運不意。對境分照。故云無狀異生。此言八識用異。體同故。性中相知。謂同一知覺也。用異故。彼此互違。謂見非聞等也。用中相背。不可言同。性中相知。不可言異。故曰同異失準。謂言同言異。俱不可以爲準也。相織者。謂同不可準。則體織於用。異不可準。則用織於體。妄成者。虛妄成立。衆生不知。執爲命根。故曰是第五重。名爲命濁。餘經命濁。以壽煖息三。連持色心爲體。亦唯自相渾擾名濁。今則以第八識。體用相織爲體。

亦渾擾眞性名濁也。按後識陰破時。即超命濁。以無此識。不能連持色心。命根則斷。故孤山云。此濁依於識陰。此五濁中。古德多取四大六塵等。合前灰土。以四性六根等。合前清水。然六根四性。正是帶妄之見。取喻清水。似與澄濁之文不合。今疏通以四性六根四大六塵等。取喻灰土。却以本元自性。取喻清水。是則五重起於淨心。正同清水混以沙土。真既非真。妄亦非妄。正同土失留礙。水亡清潔。目之曰濁。不其然乎。漸現濁相竟。

三詳示澄法二 一以法直示。二取喻合顯。 初

阿難。汝今欲令見聞覺知。遠契如來常樂我淨。應當先擇死生根本。依不生滅。圓湛性成。○以湛旋其虛妄滅生。伏還元覺。得元明覺。無生滅性。爲因地心。○然後圓成。果地修證。

初定欲示法。汝今欲令等。先以定其欲樂。見聞覺知。且渾言六根。尙未揀示識與性耳。遠契者。懸相契合之義。然見聞覺知。因心也。常樂我淨。果德也。以因心而遠契果德。則是以因同果。前既教之。今復審定。猶云。汝今欲樂如此耶。欲樂如此。不可不辯。故曰應當先擇死生根本。死生根本。乃指六識。以是二根本中妄本。既屬生滅。不契果德。故應擇而去之。圓湛性。乃指根性。以是

二根本中真本。既不生滅。即同果覺。應當依而成之。成謂成就因地心也。○以湛下。依法伏成。以湛二字。著眼。言六根中性。雖以不生滅圓湛爲名。其柰衆生位中。猶爲帶妄之見。與彼四大六塵諸識等。織成濁相。欲取爲因。云何入手。故曰以湛。湛者不動義。謂直須不動。所謂眼不觀色。耳不聽聲等是也。旋轉也。虛妄滅生。即指真見中一分妄見。及四大六塵諸識等也。然湛字即是工夫。旋字即是效驗。言果能久湛。便可以旋轉其虛妄滅生。下文所謂靜深不動。沙土自沈。即喻此耳。伏還元覺者。示以旋之分齊。言所謂旋其虛妄滅生者。非即能斷。但不過暫伏二障現行。乍還元明覺性。下文所謂清水現前。即喻此耳。得元明覺者。自是得見元明覺性。所謂依本覺故。而有始覺。是爲真無生滅。遠契佛德。故即教以用爲因心。按終教位當信滿。以能雙伏二障現行故也。○然後句。因圓果滿。十住除現。十行伏種。乃至等覺。妙覺。現種習盡。無妄可斷。無真可證。故曰圓成果地修證。下文所謂去泥純水。即喻此耳。

二取喻合顯

如澄濁水。貯於靜器。○靜深不動。沙土自沈。清水現前。名爲初伏客塵煩惱。○去泥純水。名爲永斷根本無明。明相精純。一切變現不爲煩惱。皆合涅槃清淨妙德。

初喻定欲示法。言阿難欲令見聞覺知。遠契常樂我淨。即如有人。欲澄濁水也。擇去死生根本。依不生滅性成。即如以水離動搖處。貯於靜器也。○靜深下。喻依法伏成。言果能以湛。自可旋其虛妄滅生。伏還元覺。即如靜深不動。沙土自沈。清水現前也。得元明覺。爲因地心。位當信滿。雙伏二障現行。故曰名爲初伏客塵煩惱。按初卷顯見不動科中。客塵。喻見思煩惱。今乃喻二障現行。以現行不停。如客如塵故也。○去泥下。喻因圓果滿。言既得因心。漸次伏除。乃至現種習盡。圓滿果地修證。即如去泥純水也。無妄不盡。故曰名爲永斷根本無明。無真不圓。故曰明相精純。倒駕慈航。還度衆生。一切神通變現。如貪瞋癡等。不爲煩惱。其猶以金作器。器器皆金。故云皆合涅槃清淨妙德。總結前來。決定以因同果。澄濁頓入涅槃義竟。

二決定從根解結。脫纏頓入圓通義二 一教以從根解結。二示以脫纏入圓。初正脈云。從根解結。便是第二決定之宗。（脫纏入圓。便是此宗之趣。亦初明宗。）三 一叮欲令以審詳。二反顯要當知處。三正明決定從根。初

第二義者。汝等必欲發菩提心。於菩薩乘。生大勇猛。決定棄捐諸有爲相。應當審詳煩惱根本。此無始來。發業潤生。誰作誰受。

第二義者句。牒所標門。汝等下。叮所發心。准前第一義中云。捐捨聲聞。此云發菩提心。然捐捨聲聞。即是發菩提心。但前云若欲。是方以審定。此云必欲。乃重爲叮囑。殆恐其發心不真。旋發旋悔也。又前云修菩薩乘。此云於菩薩乘。生大勇猛。復恐其立志不堅。旋修旋退也。又前云入佛知見。此云棄捐有爲。以欲入佛知佛見。須是棄捐有爲。故益以決定之言。其諄切叮嚀之意。已可見矣。古德云。不是 Φ 客休贈 Φ 。爲其無用也。今如來先叮發心。後示解結之方。殊教不浪施耳。應當下。令審結處。言欲捐有爲。須離煩惱。欲離煩惱。須絕根本。故教以應當審詳。煩惱。即枝末無明。根本。即最初生相。最初生相。和合於八

識之中。結縛於六根之內。能生枝末。故以根本稱之。此指枝末無明。若論枝末。亦該所知。今對阿難。就其功能顯著。且約煩惱言之。從無始來。有二功能。一發業。二潤生。發業。如因緣中過去無明。現在愛取。潤生。如投胎時異見成憎。同想成愛。誰作誰受者。正以詰其根本。言此發業潤生。二種煩惱。竟是誰之作使。誰所容受。其意皆指六根中性。但不肯明明道破。俟其自悟耳。

二反顯要當知處

阿難。汝修菩提。若不審觀煩惱根本。則不能知虛妄根塵。何處顛倒。處尙不知。云何降伏。取如來位。○阿難。汝觀世間解結之人。不見所結。云何知解。○不聞虛空。被汝隳裂。何以故。空無相形。無結解故。

初法說。承上必欲教以審詳者。由汝決定發心。爲修菩提人也。修菩提人。必要斷除煩惱。欲斷煩惱。必先究其根本。故示以若不審觀云云。然根塵雖同稱虛妄。而顛倒起處在根。佛不明說。但教以審觀二處。究從何處起於顛倒。蓋顛

倒即是煩惱。何處即是究根。是須審觀乃知。故以若不審觀等而反顯之。又以斷除煩惱。勢如討賊。必先擣其窩巢。滅其主使。令其無所依仗。無所留藏。則自殞自散。不伏而伏。是須知處乃能。故以處尚不知。云何降伏而反顯之。取如來位者。根盡惱除。菩提可以立證。亦如寇平疆靜。可南面稱孤矣。○汝觀下。舉喻。世間解結之人。即喻修菩提人也。修菩提人。勢必斷除煩惱。故以解結喻之。不見所結。謂不見所結起處。喻處尚不知。云何知解。謂不知解裂之法。喻云何降伏。○不聞下。引證。上說不見所結。云何知解。恐猶未省。故重引虛空無裂之喻以證。虛空喻純真之心。純真之心。無可斷除。故以不聞墮裂喻之。何以句。徵。空無相形者。喻真心離虛妄相。既離虛妄之相。自不見有起處。此證不見所結。既不見有起處。自應無妄可斷。故以無結可解喻之。此證云何知解。又此喻雖爲證前。亦是教以離於生滅。守於真常。若果守於真常。則常光現前。根塵識心。應時銷落。復有何惱可斷。何根可除哉。

三正明決定從根三 一略示由根成結。二備顯功德數量。三教以從圓而入。 初

則汝現前。眼耳鼻舌。及與身心。六爲賊媒。自劫家寶。由此無始。衆生世界。生纏縛故。於器世間。不能超越。

則字。緊承上文。謂欲知結處。則六根是也。眼指見性。耳指聞性。乃至心指知性。約現前言。顯是帶妄體故。六爲賊媒者。不惟勾引外賊。亦能作使容受。前云誰作誰受。今乃說出也。自劫家寶者。作使容受。顛倒煩惱。擾心性。損法財。滅功德故。此且示其爲處。下乃顯其爲結。由此無始等者。謂由此六根中性。從無始來。在於衆生世界中也。衆生世界。指內四大。以是三世間中。精世間故。生纏縛者。謂生生世世。攬以爲身。執以爲我也。器世間。指外四大。不能超越者。不惟生生世世不能出離。即現前亦爲所礙。如見不超色。聽不出聲等。此且略言根塵二結。若約反妄歸真。微細分之。則六結具足。信乎起結之處。惟根中性矣。

二備顯功德數量三 一徵釋衆生世界。二涉成本所數量。三揀示六根具缺。 初阿難。云何名爲衆生世界。世爲遷流。界爲方位。汝今當知。東西南

北。東南西南。東北西北。上下爲界。過去未來。現在爲世。方位有十。流數有二。一切衆生。織妄相成。身中貿遷。世界相涉。

欲假世界相涉。疊成千二之數。故躡前衆生世界。而徵起之。釋中世爲遷流者。過現未來。遷變流易故。界爲方位者。東西南北。方所位置故。既釋其義。理應明了。故教以汝今當知。東西南北等。且約外之方位。而結以界名。過去未來等。且約外之遷流。而結以世名。方位二句。結上外世界數。例下內世界數。以外數易見。內數難明。故先結定外數。至下內數。則無勞費詞矣。然世界本屬虛妄。由衆生攬以爲身。依身相織。故曰織妄。謂以世織界以界織世。雖虛妄而似實有也。相成者。遞互相成。以無世則界無所依。無界則世無由顯故。身中貿遷者。本屬外之世界。今則轉入身中。界相則貿換不定。如轉左爲右。轉前爲後等。世相則遷流不停。如轉現爲過。轉未爲現等也。世界相涉者。以世涉界。則界中攝世。以界涉世。則世中攝界。言此以爲下文疊數之本耳。

二涉成本所數量二 一釋明涉法。二疊顯德量。

初（恐疑界數具十。世數唯三。多寡不倫。云何相涉。故約減界成四）

以釋成之。

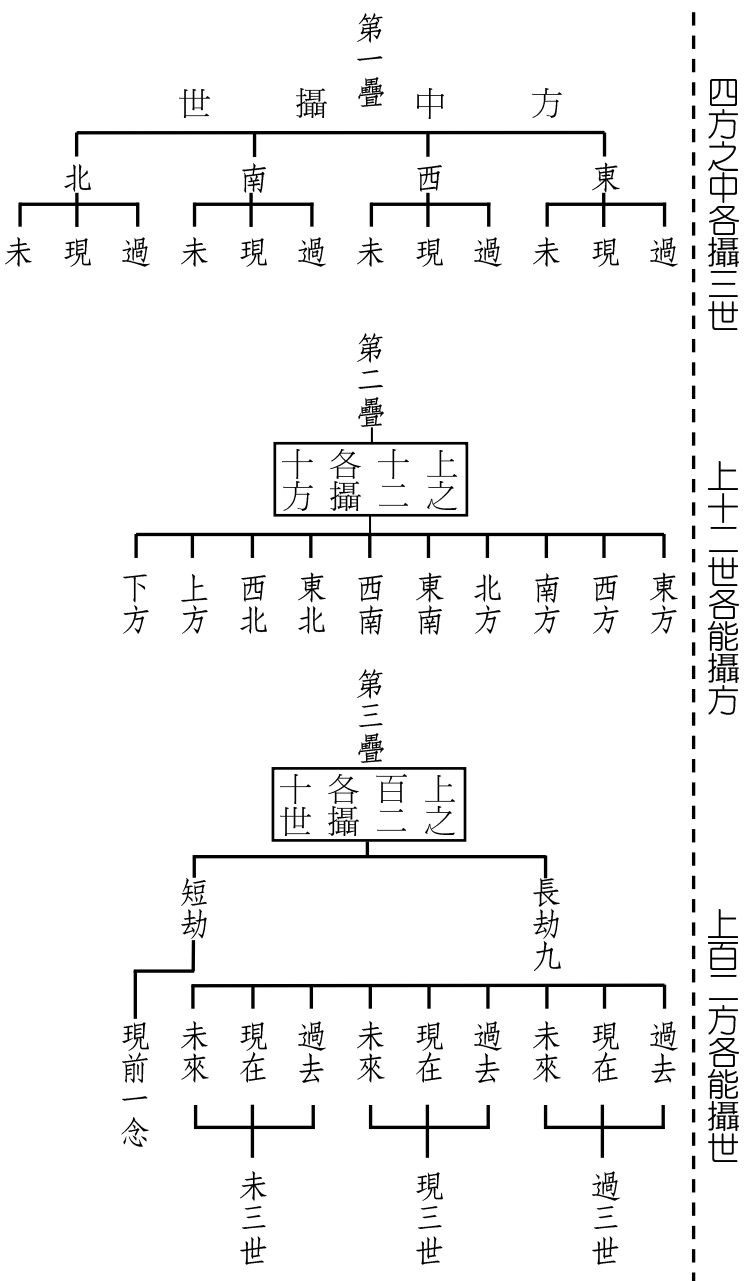
而此界性。設雖十方。定位可明。世間只目東西南北。上下無位。中無定方。四數必明。與世相涉。

界性。謂界之體性。設謂立標設向。如人以標表爲中時。依標周視也。雖者。不盡許意。謂十不定十。故下約定位可明者言之。謂十方之中。實有定位。可以發明者。世間之人。只目東西南北。目猶稱說也。上下無位者。指著上下。皆是四方之上下。除此別無上下。故曰無位。中無定方者。中謂東西南北。交接之中。所謂東南西南。東北西北是也。合之似有。離之實無。故曰無定。末二句。乃結示相涉之法。言上說世界相涉者。蓋惟取東西南北。四數必定可發明者。與世數之三。遞互相涉耳。

二疊顯德量

三四四三。宛轉十二。流變三疊。一十百千。總括始終。六根之中。各各功德。有千二百。

三四者。以四方而涉入三世。則三世中攝四方也。四三者。以三世而涉入四方。則四方中攝三世也。宛轉十二者。宛轉往復貌。謂三四四三。宛轉往復。皆爲十二之數。此一疊也。流變三疊者。依上一疊之數爲本。展轉從本流末。變少爲多。成第二疊。以至第三疊也。第一疊成十二。第二疊成百二。第三疊成千二。經文取整略零。故云一十百千。一十即是十數。如諺稱十數爲一十是也。三疊之法。有異舊說。今先以方中攝世起首。宛轉以明三疊。謂初以東西南北四方。各能攝世。世各有三。成十二數。爲第一疊。次依十二世。各能攝方。方各有十。（謂一方之中。大相雖四。若微細分之。復有上下四隅。如諸經中。皆言十方。）成百二數。爲第二疊。次依百二方。各能攝世。世各有十。（謂一世之中。總相雖三。若微細分之。三各有三成九。此爲長劫。再加現前一念名爲短劫。長短合而爲十。如華嚴經說有十世。）成千二數。爲第三疊。方中攝世。起首既爾。世中攝方起首。可例而思。必取三疊者。初則方中攝世。次則世中攝方。末復方中攝世。取周而復始之意。恐猶未明。繪圖於後。

此圖約方中攝世起首。若約世中攝方起第一疊者。第二疊。則是以方攝世。變爲百二。第三疊。則是以世攝方。變爲千二。增數之法。亦准上可繪。總括始終者。謂總括三疊之數。從始至終也。六根之中。謂六種根性之中。言衆生六種根性。各各周俯身心。身心既爲世界相織。變成千二百分齊。而六種根性。亦各隨彼身心。變成千二百覺知。故云各各功德。有千二百。蓋功德即指覺知。謂功能德用也。（問。此與法華六根功德。為同為異。答。此約理具。謂性中自有。彼約事造。謂經功同。不可言同。不感現。彼若不仗經功亦唯理具。此若既解根結。亦齊事造。是則同中有異。異中有可言異。思之。）涉成本所數量竟。

三揀示六根具缺二 一總問克定。二別示具缺。 初

阿難。汝復於中。克定優劣。

克猶能也。言六根中性。雖各具十二功德。而迷位中。爲根所局。爲境所限。不無優劣。汝復於中。能評定優與劣乎。如來明知不能。故意示問。爲下文揀示之端。

二別示具缺六 一眼根缺劣。二耳根具優。三鼻根缺劣。四舌根具優。五身根缺劣。六意根具優。 初

如眼觀見。後暗前明。前方全明。後方全暗。左右旁觀。三分之二。統論所作。功德不全。三分言功。一分無德。當知眼唯八百功德。

觀見。即見性功德。由衆生聚見於眼。故曰如眼觀見。前後左右。即身之南北東西。此是以世涉方。方顯世隱。故即約前後左右。以分德數。前方指正南。兼東南西南兩隅言之。後方指正北。兼東北西北兩隅言之。前後既各兼兩隅。分齊寬廣。應各具四百功德。後暗者。後方功德。爲根所局。暗而不見故。前明者。前方功德。因根而通。明而能見故。又恐其不知兼於兩隅。故各加全字曉之。亦爲顯前方功德皆具。後方功德總缺也。左右惟指正東正西。以四隅隨前後說故。分齊既狹。應惟各具二百功德。旁觀者。以能左顧右盼故也。三分之二者。既前方後方。各具四百功德。應各爲一分。左右兩方。既各具二百功德。應合爲一分。揀去後方全暗。所餘功德。惟三分中之二分。據此則眼家功德尚有缺減。故曰統論所作。功德不全。所作者。謂所有作用也。三分言功者。謂一千二百功德。約三分言之。一分無德。應缺四百功德。所謂後方全暗者是也。既缺一分。唯餘二

分。故惟八百功德。所謂前方全明。及左右旁觀者是也。

二耳根具優

如耳周聽。十方無遺。動若邇遙。靜無邊際。當知耳根。圓滿一千二百功德。

周聽。即聞性功德。由衆生聚聞於耳。故云如耳周聽。謂周圍俱聽也。周圍俱聽。故十方無遺。後云十方俱擊鼓。十處一時聞。亦約以世涉方。方顯世隱論之。動若邇遙者。就其聞動之性。似有遠近分齊。既似有遠近分齊。應惟四百功德。靜無邊際者。就其聞靜之性。實無邊涯際畔。既無邊涯際畔。應具八百功德。據此則三分言功。（聞動為一分。聞靜為二分）無少缺減。故能圓滿一千二百功德。

三鼻根缺劣

如鼻癆聞。通出入息。有出有入。而闕中交。驗於鼻根。三分闕一。當知鼻惟八百功德。

癆聞即癆性功德。由衆生聚聞於鼻。故曰如鼻癆聞。通出入息者。謂性具功

德。雙通出息與入息也。有出者。有通出之用。謂出而送舊。有入者。有通入之用。謂入而癆新。新舊皆約香塵言之。然出入既皆有用。應各具四百功德。而缺中交者。中間交接之際。出入少停之時。作用不顯也。既作用不顯。則是中交無用。應缺四百功德。驗於鼻根者。謂澄心考驗鼻根功德。三分缺一者。謂三分言功。一分無德。既一分無德。惟餘二分。分各四百。故惟八百功德。此中論德。既約出入中交。應是以方涉世。世顯方隱。三疊中。世中攝方起首者。意取於此。

四舌根具優

如舌宣揚。盡諸世間出世間智。言有方分。理無窮盡。當知舌根。圓滿一千二百功德。

宣揚。即舌性功德。然舌性功德有二。一嘗味。功用則劣。合中知故。二言說。功用則勝。詮義理故。今約言說。故云如舌宣揚。盡諸世間等者。謂宣揚俗諦。則能窮盡世間智慧。宣揚真諦。則能窮盡出世智慧。言有方分者。言真言俗。各有方向分齊。謂既落言詮。則彼此淺深。各不同故。理無窮盡者。真諦俗諦。

二皆無有窮盡。謂果能神會。則彼此淺深無能限故。然言有方分。應惟具四百功德。理無窮盡。應通具八百功德。故曰當知舌根。圓滿一千二百功德。按此中曰方曰分。乃方世俱顯。三疊時任攝皆得。

五身根缺劣

如身覺觸。識於違順。合時能覺。離中不知。離一合雙。驗於身根。三分缺一。當知身唯八百功德。

覺觸。即身性功德。聚覺於身。故曰如身覺觸。識於違順者。謂依於所覺之觸。識知違順二境也。合時能覺者。言雖識違順。亦惟諸觸合於身時。乃能覺知。離中不知者。謂若諸觸離於身時。於中則不覺知。離一合雙者。離唯一境。合則雙通。謂雙通兩境也。一境能覺。具四百功德。兩境能覺。具八百功德。今既離中無知。應少四百功德。故曰驗於身根。三分缺一。既三分缺一。惟餘二分。故曰當知身唯八百功德。然此中既約離時合時爲言。亦是世中攝方。

六意根具優

指掌疏卷四

561

楞嚴經指掌疏

562

如意默容。十方三世。一切世間。出世間法。惟聖與凡。無不包容。盡其涯際。當知意根。圓滿一千二百功德。

默容。即知性功德。聚知於意。故云如意默容。謂口不言。心自諭也。十方。約知性橫附。三世。約知性Г周。即下世出世法等。所依方位。及時分也。然此既方世俱顯。疊時亦任攝皆得。世間法。總該陰處界等。出世法。總該諦緣度等。既各總該。故統言一切。惟。語詞也。聖該四聖。凡該六凡。合上句。則法與人耳。無不包容者。性德自爾。若更兼事造。則於上若人若法。一一皆能窮其涯量。盡其邊際。是知意根圓照。法爾無遺。故能圓滿一千二百功德。備顯功德數量竟。三教以從圓而入二。一教以自驗圓根。二示以入一解六。初阿難。汝今欲逆生死欲流。返窮流根。至不生滅。當驗此等六受用根。誰合誰離。誰深誰淺。誰爲圓通。誰不圓滿。○若能於此悟圓通根。逆彼無始織妄業流。得循圓通。與不圓根。日劫相倍。

初定欲令驗。逆猶返也。生死爲欲流之果。欲流爲生死之因。言一切衆生。

皆以六根。於欲境流浪。故致六道生死。今如來定其欲逆等者。謂設若汝今。欲返生死苦果。及欲境流浪苦因。又欲返窮能流之根。以至不生滅性者。當自沈心考驗。不然。則泛濫修習。不克速效也。六根以受用稱者。以能受用六欲境故。誰合誰離者。令驗六根之中。誰爲合知。誰爲離知。蓋以鼻舌身三。合知而難修。眼耳意三。離知而易入也。誰深誰淺者。令驗離知根中。誰爲淺顯易明。誰爲深隱難知。蓋以眼耳二根。淺顯而使用。意根深隱而不使用也。誰爲圓通。誰不圓滿者。令驗淺顯根中。誰爲功具圓通。誰爲功缺不滿。蓋以眼根功缺而宜揀。耳根功具而宜取也。於此一一沈驗。庶知所取捨。而不至枉施功矣。○若能下。顯圓超勝。謂若能於此六根。離知淺顯之中。悟得圓通一根。依之修習。逆彼無始以來。生死相織之妄輪。起業逐欲之流浪。使得循順圓通。契合不生滅性。是彈指超無學。與彼不圓之根。枉施功用者較之。難易不倫。故云日劫相倍。謂圓根一日之功。倍勝於不圓根之一劫也。又倍與背同。謂圓根如一日之速。不圓根如長劫之遲。遲速相背。莫可較量。故後文殊揀選。而云遲速不同倫焉。

二示以八一解六

我今備顯六湛圓明。本所功德。數量如是。隨汝詳擇。其可入者。吾當發明。令汝增進。○十方如來。於十八界。一一修行。皆得圓滿無上菩提。於其中間。亦無優劣。○但汝下劣。未能於中圓自在慧。故我宣揚。令汝但於一門深入。入一無妄。彼六知根。一時清淨。

初牒德令其詳擇。備顯者。備悉顯示。孰圓孰缺也。六。即六根。湛圓明。指六根中性。由來清淨曰湛。法爾周怙曰圓。本自不昏曰明。前云由此四纏。分汝湛圓妙覺明心。爲視爲聽。爲覺爲察。故知六根中性。即是湛圓明性耳。本所功德。謂現前本具。不假修得者也。數量者。或千二。或八百。前已揀示分明。故但以如是牒之。隨汝詳擇者。佛意以數量既明。又令驗知。不須更說。但隨汝意詳擇則是也。可入者。密指耳根。以是六根中之離知。離知中之淺顯。淺顯中之圓通根故。吾當發明者。許以既擇定已。更爲發明其中漸次。漸次既明。隨分修習。自可以解結入圓。故曰令汝增進。○十方下。示以聖性平等。十方如來。

指諸佛因地中說。根器超勝。故於十八界中。一一可修可成。故曰皆得圓滿云云。於其中間者。仍指十八界中。既門門可修可成。自亦無優之與劣。後文殊偈云。聖性無不通。順逆皆方便。即斯義也。○但汝下。因機教以專修。但汝下劣者。抑其不似諸佛根器超勝也。十八界中。對機則通。不對則窒。故曰未能於中圓自在慧。自在慧者。如諸如來。門門可入是也。故我宣揚者。指前此令驗令擇之語。令驗令擇。總爲教其專依圓根。故云令汝但於一門深入。言深入者。必至六結盡解。故云入一無妄。後文殊偈云。一根既返元。六處成解脫。故曰彼六知根。一時清淨。以元依一精明故。教以從根解結竟。

二示以脫纏入圓二 一阿難躡前請益。二如來開廣發明。初

阿難白佛言。世尊。云何逆流。深入一門。能令六根。一時清淨。

云何者。致問之詞。所問之義。略爲三段。前云若能於此悟圓通根。逆彼無始織妄業流。今問云何逆流。前云故我宣揚。令汝但於一門深入。今問云何深入一門。前云入一無妄。彼六知根。一時清淨。今問云何能令六根。一時清淨。據

此則三段皆當有云何二字。今惟冠首者。言總意別。蓋由前佛示言畧。而請益也。

二如來開廣發明四 一就機勸修。二激根破迷。三正答所問。四結示利益。初佛告阿難。汝今已得須陀洹果。已滅三界衆生世間。見所斷惑。○然猶未知根中。積生無始虛習。彼習要因修所斷得。○何況此中。生住異滅。分齊頭數。

初揚其見惑已滅。須陀洹。此云預流。謂初見真諦。乍預聖流故。亦云入流。金剛般若云。須陀洹。名爲入流。此是小乘初果。阿難現證齊此。故云已得。三界衆生。泛指界內。修學出世人也。修學出世。先斷世間之惑。然世間之惑有二。一見惑。謂八十八使。我執分別。見煩惱也。二思惑。謂八十一品。我執俱生。思煩惱也。此言見所斷者。即是見惑。以是見道位中所斷故。阿難初果。位當見道。故云已滅。○然猶下。抑其思惑未斷。根中。指現前根中。積生。指歷劫以來。無始。指最初之際。虛習。謂虛妄習氣。即思煩惱也。言此煩惱。雖具現前根中。而積生已來。乃至無始與俱。二果已去。方斷。故云未知。修所斷得者。

修道位中所斷得也。言要因者。正顯不入修道。不能斷故。○何況下。沉顯從細至麤。此中者。仍指根中。生住異滅。乃約從細至麤。而總言之。意言。只此虛妄習氣。尙要修斷。何況從細至麤。俱有生住異滅。四重分齊。而分齊中。又有許多微細頭數。若非逆流深入。豈能脫纏縛。而入圓通。是不可以不知也。按起信論。三細中業相爲生。以最初心動故。轉現二相。及六麤中智續二相。爲住。以法執堅住故。執計二相爲異。以人我執異故。第五起業爲滅。以周盡終極故。第六業繫苦相。屬當來果。非惑業攝。分劑者約大段言。即指四相。頭數者。約細分言。如一生相中。仍復具含重重生住異滅。乃至滅相中亦爾。其頭緒數量。雖麻粟未足喻焉。

二激根破迷

今汝且觀。現前六根。爲一爲六。○阿難。若言一者。耳何不見。目何不聞。頭奚不履。足奚無語。若此六根。決定成六。如我今會。與汝宣揚。微妙法門。汝之六根。誰來領受。阿難言。我用耳聞。佛言。

汝耳自聞。何關身口。口來問義。身起欽承。○是故應知。非一終六。非六終一。終不汝根。元一元六。

初命觀總徵。四相非可遽斷。深入必由一門。故教以且觀六根。蓋欲就六根中。選取一門。以爲下手處故。問以爲一爲六者。爲欲顯示非一非六。令其薦取圓通妙性。○阿難下。一六別破。復有二義。一破一不成。二破六非義。破一中先牒。次難。佛意以若言一者。則耳可作眼。眼可作耳。故難以耳何不見。目何不聞。若果眼耳互通。例知頭可作足。足可作頭。以兩根尙通。何況一身。故又難以頭奚不履。足奚無語。然一身尙不互通。況復六根各異。是知所謂是一者非也。破六中。先牒六問一。次答一難通。牒六問一者。佛意以若此六根。決定成六者。應彼此不能相知。故問以今與說法。六根誰來領受。答一難通中。答以我用耳聞者。單用一根也。佛言汝耳自聞者。縱許其單用一根也。單用一根。應不通於餘根故。難以何關身口。然現見口來問義。身起欽承。明是耳與身口。彼此相通。餘根例爾。是知所謂決定成六者。亦非也。○是故下。總遣妄計。是故應

知者。謂以是俱非之故。又復應知。說非亦不是也。三終字。俱作畢竟之詞。意謂若果非一。則畢竟是六。故曰非一終六。若果非六。則畢竟是一。故曰非六終一。蓋上是以非遣是。此復以是遣非。恐聞以是遣非。仍歸元計。而言元一元六。故末以終不等遣之。謂畢竟不可作如是說也。

三正答所問四 一立理。二舉喻。三法合。四結答。 初

阿難。當知是根。非一非六。由無始來。顛倒淪替。故於圓湛。一六義生。○汝須陀洹。雖得六銷。猶未亡一。

初承上立理。言一是六。既不可說非一非六。又不可說者。當知是中。各有理路存焉。良以是根未結。理絕數量。故曰非一非六。正由非一非六。故我上來。不許說是一。及與是六。無始。約是根已結。背覺合塵。故曰顛倒。自是沈淪於色香味觸。更替乎見聞覺知。凡夫位中。既攬塵而成六。已入見道。即離塵而成一。是故於彼圓滿湛然。本無一六之性。而有一六之義生焉。然既有一有六。故我上來。亦不許說非一。及與非六。○汝須下。指人證有。金剛般若云。不入

色聲香味觸法。是名須陀洹。然塵既不緣。根無所偶。是曰六銷。言雖得者。有未許真銷之意。以未能絕待故。六用暫伏。似惟一體。故曰猶未亡一。既未亡一。是猶有待。故知所謂六銷者。非是真銷。蓋必并一亦亡。乃真銷耳。正脈云。不止初果。四果亦然。以彼道成。盡灰六用。爲灰斷涅槃故也。

二舉喻

如太虛空。參合群器。由器形異。名之異空。除器觀空。說空爲一。
○彼太虛空。云何爲汝。成同不同。何況更名。是一非一。

初正喻前理。太虛空。喻圓湛之性。依根緣塵。故以參合群器喻之。器形異。喻六塵各別。六塵各別。性亦似異。由此凡夫妄執爲六。故以名之異空喻之。除器觀空。喻忘塵觀性。忘塵觀性。性乃似一。由此初果妄計爲一。故以說空爲一喻之。○彼太下。就喻遣情。言虛空正除器時。並不爲汝除器成同。正參器時。亦不爲汝安器成異。是則除器自除器。安器自安器。而彼虛空。云何爲汝除器成同。安器成不同（不同即異）也。據此則見同見異。已屬妄情。何況更爲安立名言。而

說是一非一。（非一猶云是異）不益見其妄耶。此義宛似前文。終不汝根。元一元六之義。故釋爲就喻遣情。法中義。可以意會。

三法合二 一總合。二別合。 初

則汝了知。六受用根。亦復如是。

了知二字。有二釋。一是教誡之語。謂既已說喻。教以了知根性。亦同太虛空也。二是召根之言。謂了了常知之體。領納受用之用。義同太虛。故云亦復如是。

二別合二 一合參器成異。二合除器成一。 初六 一因色成見。二因聲成聞。三因香成觸。四因味成嘗。五因觸成覺。六因法成知。 初

由明暗等。二種相形。於妙圓中。粘湛發見。見精映色。結色成根。根元目爲清淨四大。因名眼體。如葡萄朵。浮根四塵。流逸奔色。

明暗者。色塵總相。別攝多種。故置等言。雖攝多種。總則惟二。故仍云二

種。相形者。互相形顯。如對暗顯明。對明顯暗等。妙圓者。妙覺圓明。即指真心。黏猶引也。言真心本湛。元無見聞等相。緣以明暗相形。遂於妙圓之中。引起湛然不動之體。發而爲能見之精故。見精映色者。謂能見之精既發。仍復映現乎色。前云如太虛空。參合群器。即喻此耳。結色成根者。既已映現乎色。自能結取乎色。因之以成浮勝根也。根元目爲等者。目即是名。言初成勝義根時。元只名爲清淨四大。尙無濁染之號。正脈云。目爲清淨四大者。明其雖屬四大。而其相最爲微細。聖目天眼。方能見之。凡夫莫徧。非浮根所能比也。因名眼體等者。灌頂云。聖眼可見。非無相狀。故表其如葡萄朵。令不見者。知其有細色故。顯宗論云。眼根極微。居眼星上。體清徹故。如秋泉水。浮根四塵者。謂至於浮根成時。凡夫共見。四塵濁染。則無復清淨名矣。灌頂云。浮勝二根。麤細雖殊。皆以能成地水火風。所成色香味觸。八法爲體。今於勝義。說能造四大。浮塵。說所造四塵者。就名互影耳。愚謂塵者。以濁染爲義。勝義初結。濁染不形。故但言四大。大者以因種得名。浮根既成。因種便蘊。如桃杏。果若成時。能生因

種。便蘊蓄於內。故但言四塵耳。流逸奔色者。浮根既成。日與色塵相對。遂令見精流蕩縱逸。日奔於色。不能超越。自此與耳等諸根。永成相背。前云因器形異。名之異空。即喻此耳。

二因聲成聞

由動靜等二種相擊。於妙圓中。粘湛發聽。聽精映聲。卷聲成根。根元目爲清淨四大。因名耳體如新卷葉。浮根四塵。流逸奔聲。

此下五根之文。大義與眼根俱同。不須詳釋。唯略明變換字義而已。動靜者。聲塵總相。別攝多聲名等。總惟動靜曰一。相擊者。互相攻擊。如動來攻靜。則靜塵隱。靜來攻動。則動塵滅也。卷者。收攝義。謂音聲虛散。取之唯收攝而已。新卷葉。即初出荷葉也。顯宗論云。耳根極微。居耳穴內。旋環而住。如卷樺皮。

三因香成觸

由通塞等二種相發。於妙圓中。粘湛發觸。觸精映香。納香成根。根元目爲清淨四大。因名鼻體如雙垂爪。浮根四塵。流逸奔香。

指掌疏卷四

573

楞嚴經指掌疏

574

通塞者。香塵總相。別攝多香曰等。總惟通塞曰一。相發者。互相顯發。如因通顯塞。因塞顯通等。納者。吸引義。謂香塵屬氣。取之唯吸引而已。雙垂爪。即雙爪下垂也。顯宗論云。鼻根極微。居鼻頰內。背上面下。如雙垂爪。

四因味成嘗

由恬變等二種相參。於妙圓中。粘湛發嘗。嘗精映味。絞味成根。根元目爲清淨四大。因名舌體如初偃月。浮根四塵。流逸奔味。

恬者。靜義。約離時言。變者。動義。約合時言。此亦味塵總相。別該多味名等。總惟恬變名二。相參者。互相參比。謂比恬知變。比變知恬也。絞者。旋卷義。謂味塵無相。旋卷方知。故舌根取味。唯用旋卷而已。初偃月。即初出偃仆之月。如朔後三四日者是也。婆沙論云。舌根極微。布在舌上。形如半月。

五因觸成覺

由離合等二種相摩。於妙圓中。粘湛發覺。覺精映觸。搏觸成根。根元目爲清淨四大。因名身體如腰鼓顙。浮根四塵。流逸奔觸。

離合者。觸塵總相。等則該乎別相。二則唯約總言。以此別乃總中之別故。相摩者。互相交過。謂離去合來。合去離來。如兩手相摩。互交而互過也。搏者。領取義。謂觸塵合知。無庸外緣。惟有領取而已。腰鼓類者。灌頂云。類鼓筐也。兩頭圓闊。中央狹小。即今之杖鼓。俱舍論云。身根極微。忤住身分。女如鼓類。男如指鞞。

六因法成知

由生滅等二種相續。於妙圓中。粘湛發知。知精映法。攬法成根。根元目爲清淨四大。因名意思如幽室見。浮根四塵。流逸奔法。

生滅者。法塵總相。等義准前。總唯生滅。故言二種。生滅不停。故言相續。謂生已復滅。滅已又生也。攬者。總持義。言法惟影事。要須總持。始得緣之耳。意思。心根也。依於勝義。今以能依顯於所依。爲顯有意思處。即勝義根耳。幽室見者。內照法塵。如幽暗室中。能見相似境故。浮根四塵。指肉團心也。狀如蓮華。朝開暮合。不同相宗。惟取末那思量爲意根故。參器成異竟。

二合除器成一

阿難。如是六根。由彼覺明。有明明覺。失彼精了。粘妄發光。○是以汝今。離暗離明。無有見體。離動離靜。元無聽質。無通無塞。瞶性不生。非變非恬。嘗無所出。不離不合。覺觸本無。無滅無生。了知安寄。

初極顯六妄。如是六根。仍指六根中性。其性亦由覺上加明。展轉成妄。故曰由彼覺明云云。覺明二字。先出所依之真。謂本覺妙明也。有明明覺者。次明所起之妄。謂妄爲明覺也。然此即是無明。晦昧真心。故云失彼精了。謂失彼本覺妙明。精真了然之體。眞妄和合。而成賴耶識也。賴耶既已成立。轉生見相二分。見隨相異。故云粘妄發光。謂沾染相分中六塵之妄。發起見分中六性之光也。據此則有明明覺。已是虛妄。況夫失彼精了。黏妄發光。猶爲妄之極矣。○是以下。正合前喻。言六性既由粘妄發光。不粘則光沈六寂。故云離暗離明。無有見體。乃至無滅無生。了知安寄。是六性已銷也。六性已銷。惟有賴耶獨存。二乘

不知。認爲涅槃。是未能亡一也。前云除器觀空。說空爲一。即喻此耳。總上法合竟。

四結答

汝但不循。動靜合離。恬變通塞。生滅明暗。如是十二諸有爲相。○隨拔一根。脫黏內伏。伏歸元真。發本明耀。○耀性發明。諸餘五粘。應拔圓脫。不由前塵。所起知見。

初答云何逆流。準前阿難有三問。一問云何逆流。今世尊以汝但不循等答之。佛意以逆流無別。但不循塵則是

也。是則汝但不循四字。便是圓通下手功夫。與前第一義中。以湛二字。皆切教耳。動靜等塵。不依尋常次序列者。佛意密示耳門先入。餘可互解矣。俱稱有爲相者。以體是可作之法。又能招致生死果故。據此。則有爲即含生死。循塵便隨欲流。不循即逆。此釋不獨與阿難問處相應。即前佛教自驗圓根科中。欲逆生死欲流之語。亦因此益明。○隨拔下。答深入一門。二問云何深入一門。今世尊以隨拔一根等答之。拔者。選取義。佛意以一門非定。但隨自機宜於六根中。選取一根可耳。脫粘內伏等。

乃示以解脫之法。脫黏者。脫離粘塵。即入流亡所。動靜不生也。內伏者。內伏根性。即如是漸增。聞所聞盡也。伏歸元真者。伏之又伏。並伏亦遣。還歸本元真體。即盡聞不住。覺所覺空。乃至生滅既滅。寂滅現前也。發本明耀者。靜極光通。寂照含虛。即圓通極致。獲二勝而發三用也。一門深入之義。於此備見。

○耀性下。答六根時淨。三問云何能令六根。一時清淨。今世尊以耀性發明等答之。佛意以欲得諸根圓脫。只須

耀性發明。即現成也。耀性發明句。乃重牒上義。謂本體光耀之性。既已發明顯現。所謂常光現前是也。後云常光現前。根塵識心。應時銷落。此言諸餘五黏。應拔圓脫。斷可知矣。五粘者。餘五粘塵之根。應拔者。應其所拔之一。圓脫者。即時圓滿脫落。雖即時圓滿脫落。亦非全無。但自後所起知見。不由前塵耳。正答所問竟。

四結示利益。即圓通妙用也。三 一寄根互用。二根塵雙銷。三例顯圓妙。初二 一正

示。二驗知。初

明不循根。寄根明發。由是六根。互相爲用。

承上知見不由塵起。照用唯從性發。故曰明不循根。謂本有之明。不更循彼六根。見聞異稱也。寄猶託也。寄根明發者。謂知見起時。六根中隨寄一根。六明俱發。所謂不由前塵者以此。由是六根等者。謂由是隨寄一根。六明俱發之故。或用眼作耳。或用耳作眼等。隨用皆得。故曰六根互用。此圓通勝妙之用。已略見於此矣。

二驗知

阿難。汝豈不知。今此會中。阿那律陀。無目而見。跋難陀龍。無耳而聽。菟伽神女。非鼻聞香。驕梵瞋提。異舌知味。舜若多神。無身覺觸。如來光中。映令暫現。既爲風質。其體元無。諸滅盡定。得寂聲聞。如此會中。摩訶迦葉。久滅意根。圓明了知。不因心念。

重呼阿難者。欲假現會。以證互用之實也。汝豈不知者。乃返問語。意言其朝夕聚首。斷無不知之理故。阿那律陀。白飯王子。此翻無貧。以多劫巨富爲名。初出家以樂睡被呵。精進失明。後以三昧力故。別有天眼。半頭而發。故云無目

而見。此見不循眼。寄頭明發者也。跋難陀。此云善歡喜。摩竭陀國龍名。按龔字從龍從耳。故知龍非無耳。但不能聞聲。如無耳故。或曰用角爲聽。此聞不循耳。寄角明發者也。菟伽河名。即是恒河。神女爲主河之神。如此方洛神湘妃之類。非鼻聞香者。不用鼻而聞香。驕梵瞋提。此云牛呵。食後虛呵如牛。佛恐世人生謗。敕令久住天上。異舌知味者。離於舌而知味。此上二人。皆不循本根。寄餘明發者也。舜若多。此云空。神以空名。即主空神。無身覺觸者。無有身形。惟心能覺。此覺不循身。寄心明發者也。恐問無身誰知有神。故曰如來光中。映令暫現。蓋以空神苦無身形。不能爲佛作禮。佛慈攝授。光映令現。雖光映令現。其質如風。暫時即滅。故云既爲風質。其體元無。後云空行神祇。并風神王。無色界天。同時稽首。皆光映令現也。滅盡定者。九次第最後之名。亦名滅受想定。受想二陰。俱不行故。又九次第中。前八凡位所修。後一聖位所修。此定一成。即證涅槃。故曰得寂聲聞。佛弟子中成此甚多。故首置諸言。如此會中等。舉一例諸也。摩訶迦葉。此云大龜氏。佛弟子中。頭陀第一。久滅意根者。意根指第

七識言。迦葉自得滅盡定時。六識不行。第七思量亦盡。故云久滅。圓明了知者。餘之五根。根根圓明。皆能了知。初不假於第七心根。及第六念慮。故云不因心念。此知不循意。寄五明發者也。然此以上六人。三是業報感現。三是小乘修得。尚能互用如此。況獲真實圓通。寄根明發。其互用之妙。自應別有不可思議者矣。寄根互用竟。

二根塵雙銷

阿難。今汝諸根。若圓拔已。內瑩發光。如是浮塵。及器世間。諸變化相。如湯消冰。應念化成無上知覺。

選一根而俱該六根。一即一切。故曰諸根圓拔。設由塵而至滅結。次第解了。名爲若圓拔已。內瑩發光者。體淨用現也。浮塵。即內之根身。器世。即外之世界。此二皆屬有爲。總歸壞滅。故云諸變化相。然既屬變化。則舉體全空。唯是一心。皆由不了唯心。執爲實有。遂致內外定位。情器攸分。今既諸根圓拔。一性圓通。內瑩發光。六妄不起。一性圓通。而理可融事。故云如湯消冰。六妄不

起。而全事皆理。故云應念化覺。雖佛所證。亦不外此。故又以無上稱之。

三例顯圓妙

阿難。如彼世人。聚見於眼。若令急合。暗相現前。六根黯然。頭足相類。○彼人以手循體外繞。彼雖不見。頭足一辨。知覺是同。緣見因明。暗成無見。不明自發。則諸暗相。永不能昏。○根塵既銷。云何覺明不成圓妙。

初舉理具似礙。上科情器即該根塵。而言應念化覺。人或疑之。故先舉世人爲例。世人即指凡夫。聚見於眼者。根身既成結。聚見性於眼中也。急合者。緊閉貌。不見於明。故云暗相現前。此似爲根礙矣。由塵暗故。自覺六根俱昧。故曰黯然。黯然者。全黑貌。頭足相類者。一類無所覺知。此似爲塵礙也。○彼人下。明無礙爲例。彼人者。即指合眼之人。手循體繞者。從頭至足。順體捫摩也。彼雖不見者。雖字顯非真實不見。但未辨故。頭足一辨者。謂頭與足。共辨能摩之手。頭既覺知是手。足亦覺知是手。故云知覺是同。既知覺是同。全不藉眼。

則根固無礙於性矣。若爾。正合眼時。何故不見。故曰緣見因明等。謂緣以見明之時。因明而發。至於暗相現前。似成無見。豈知不明之際。見暗之性自發。暗不能昏。則塵又何礙於性哉。是知凡夫理具。已自無礙。用此爲例。則下之事造圓妙。可想見矣。○根塵下。顯事造圓妙。根塵既銷。意指圓通聖人。根謂浮塵。即前情世間。塵謂外境。即前器世間。前云如湯消冰。故云既銷。又云應念化成無上知覺。故曰云何不成圓妙。是知云何者。非問詞。乃決詞。言凡夫根塵未銷。其性已自無礙。況夫圓通聖人。根塵既銷。云何覺明。而有不成圓妙之理。此必無也。（正脈云。通前二義論之。前一義為略示因果全功。令懸知究竟極果。後一義為詳示初心方便。令切曉下手功夫。）總結大科分門以定二義竟。

二驗證以釋二疑 一驗釋根性斷滅疑。二證釋別有結元疑。初二 一阿難錯解謬難。二如來以事驗釋。初三 一難因果相違。二難先後異說。三請大慈開發。初

阿難白佛言。世尊。如佛說言。因地覺心。欲求常住。要與果位。名目相應。○世尊。如來位中。菩提。涅槃。眞如。佛性。菴摩羅識。

空如來藏。大圓鏡智。是七種名。稱謂雖別。清淨圓滿。體性堅凝。如金剛王。常住不壞。○若此見聽。離於明暗動靜通塞。畢竟無體。猶如念心。離於前塵。本無所有。○云何將此畢竟斷滅。以爲修因。欲獲如來。七常住果。

初按定第一義宗。如佛說言者。指第一義門中說。彼云。若於因地。以生滅心。爲本修因。而求佛乘不生不滅。無有是處。是顯因心要與果覺相應。今阿難義取彼說。故云因地覺心云云。因地覺心者。謂因地中發覺初心。即前本修因心也。欲求者。即前佛乘。常住者。即前不生滅義。名目相應者。不必名同。但義符彼名即是耳。○世尊下。引顯果名常住。菩提智果。轉煩惱成。即下佛性之號。涅槃斷果。離生死證。即下眞如之號。眞如者。不妄不變即上涅槃之體。佛性者。純覺無情。即上菩提之體。蓋上二以出纏爲名。此二乃指體爲目。菴摩羅識。義翻無垢。乃佛性純淨之相。空如來藏。意顯離染。乃眞如純淨之相。此二又是以相爲名。大圓鏡智。轉第八識相應心品。與無垢識同時而發。普照十方。圓現塵

刹。乃果位之勝用。此一又是以用爲名。通收出纏二名。指體二名。顯相二名。召用一名。故曰是七種名。或名菩提。或名涅槃。乃至或名鏡智。故云稱謂雖別。雖別者。顯非眞別。以同具淨圓堅凝常住義故。清淨圓滿者。揀異因位。以凡夫染而不淨。二乘菩薩。淨而不圓。唯佛獨淨獨圓。此又以七名中。除淨識鏡智。餘皆通於因位。故以此揀也。體性堅凝者。堅固凝定。即常住不動之義。金剛。帝釋之寶。其體最堅。稱之爲王者。以最勝故。用此爲喻。顯上七名。同一常住不壞。惟佛所證也。○若此下。謬解根性斷滅。前云離明離暗。無有見體。離動離靜。元無聽質等。意明離於所緣。唯一精明。以合除器觀空。說空爲一之喻。非言其畢竟斷滅。阿難不知。而云若此見聽。（舉二性該六性。）離於明暗動靜通塞。（舉三塵該六塵。）畢竟無體。蓋謬解佛語根性爲斷滅也。既已謬解。仍復謬證。而云猶如念心。念心即六識心也。離塵無有。是佛破識中義。今根性實不如彼。其宗因不成。已自可知。○云何下。難佛自宗相違。斷滅爲因。欲獲常果。是因地覺心。與果位名目。全不相應。故難以云何將此畢竟斷滅等也。難因果相違竟。

二難先後異說

世尊。若離明暗。見畢竟空。如無前塵。念自性滅。○進退循環。微細推求。本無我心。及我心所。將誰立因。求無上覺。○如來先說。湛精圓常。○違越誠言。終成戲論。云何如來。眞實語者。

初重牒謬解之義。意謂。若果離於明暗等塵。見聞等性。畢竟空無。如前破識中。無有前塵。六識念慮自性滅者。仍有大過。敢爲世尊言之。○進退下。慮其並因亦無。進退者。前思後想。循環者。周而復始。微細推求者。著意跟尋。如來所說義也。我心。指識心言。心所。指根性言。以根爲識所依故。言阿難初以六識爲心。三番破奪。遂不敢認。及別求真心。佛乃示以見性。今因謬解佛語。並見亦不敢認。故曰本無我心。及我心所。既二者俱無。則法身斷滅。無法可爲因心。故曰將誰立因。求無上覺。○如來下。回述顯見之語。先說者。即指顯見中說。不動不雜曰湛。超情離見曰精。無礙不分曰圓。不滅不失不還曰常。雖以四義統收。要皆取於畢竟不斷義也。○違越下。難佛自語相違。言如來說法。素

以誠言自許。如金剛般若經云。如來是真語者。實語者。本經前文亦云。無上法王。是真實語。今觀如來現說離明離暗。無有見體。先說湛精圓常。畢竟不斷。後先異說。豈不違越誠言。違越。猶背離也。背離誠言。自近矯亂。豈不終成戲論。戲論則誑妄無實。故難以云何如來等也。

三請大慈開發

惟垂大慈。開我蒙悟。

雖則兩陳難問。終不敢決定疑佛。故仍求垂慈開發也。蒙謂昧於現說。悟謂執於先聞。取捨未決。勢須求開。阿難錯解謬難竟。

二如來以事驗釋三 一許以除疑。二即事驗證。三結示因果。 初

佛告阿難。汝學多聞。未盡諸漏。心中徒知顛倒所因。眞倒現前。實未能識。○恐汝誠心。猶未信伏。吾今試將塵俗諸事。當除汝疑。

初切責顛倒。汝學多聞者。責以專於憶持。以學。即篤志研習義也。未盡諸漏者。責以緩於修行。四漏中但盡見漏。尚餘三漏。故曰未盡。是皆由於修行力

緩。智斷不猛耳。顛倒。即指識心。所因。即指根性。言識由根現。以根爲所依因故。觀上文。阿難指根性爲心所。是已知此義。但知猶未盡。故言徒也。眞倒。指以根爲斷言之。言識心雖稱顛倒。不過出生死。而根性果若斷滅。則爲永墮佛種。是知執根爲斷者。正是眞倒現前。觀阿難引同識心。正見其不自覺知。故責以實未識也。○恐汝下。正許除疑。佛意以責其未識。雖似信伏。未必出於誠心。故曰恐汝誠心。猶未信伏。若順義迴文。應云恐汝猶未誠心信伏。蓋知其不是心悅誠服也。吾今試將等者。仍用方便引發。務令誠服之意。試用也。塵俗諸事。即指下擊鐘引夢。以擊鐘引夢。皆塵勞中世俗事故。當除汝疑者。許以因事必能除疑。而冀其誠心信伏之意。即寓於中矣。

二即事驗證二 一擊鐘驗常。二引夢驗常。 初三 一問聞答聞。二問聲答聲。

三詳與斥破。 初二 一三番問答。二雙以審定。 初

即時如來。敕羅睺羅。擊鐘一聲。問阿難言。汝今聞不。阿難大衆。俱言我聞。○鐘歇無聲。佛又問言。汝今聞不。阿難大衆。俱言不聞。

○時羅睺羅又擊一聲。佛又問言。汝今聞不。阿難大衆。又言俱聞。

初問答定有。問以聞不者。令其自驗有無。答以我聞者。自驗有聞也。○鐘歇下。問答定無。鐘歇非實無聞。知其必定錯會。故重爲審問。答以不聞者。果然錯會也。○時羅下。問答顯違。言果其無聞。則聞性斷滅。理實不爾。故三爲致問。又言俱聞者。明係違前不聞。猶不自覺也。

二雙以審定

佛問阿難。汝云何聞。云何不聞。○阿難大衆。俱白佛言。鐘聲若擊。則我得聞。擊久聲銷。音響雙絕。則名無聞。

初雙審。聞性眞常。不從緣起。恐其不知。故雙審也。○阿難下。雙定。鐘聲若擊。則我得聞者。依然錯會。有聲乃有聞也。擊久聲銷。則名無聞者。依然錯會。無聲則無聞也。聲餘曰音。音餘曰響。此且審定。至答聲之後。乃爲破斥。問聞答聞竟。

二問聲答聲二 一三番問答。二雙以審定。 初

指掌疏卷四

589

楞嚴經指掌疏

590

如來又敕羅睺擊鐘。問阿難言。爾今聲不。阿難大衆。俱言有聲。○少選聲銷。佛又問言。爾今聲不。阿難大衆答言無聲。○有頃羅睺更來撞鐘。佛又問言。爾今聲不。阿難大衆。俱言有聲。

初問答定有。問以聲不者。令其驗聲有無。悟知聞非有無也。俱言有聲者。但知聲有。不悟聞非無也。○少選下。問答定無。少選。須臾時也。聲銷自是無聲。非是無聞。恐其混亂。故重爲審問。答言無聲者。但知聲無。不悟聞非無也。○有頃下。問答顯亂。有頃。頃刻間也。聲銷既惟聲無。非是聞無。更撞亦唯聲有。作是聞有。知其必然混亂。故三爲致問。俱言有聲者。只知隨口答話。不知醉翁之意。不在酒也。

二雙以審定

佛問阿難。汝云何聲。云何無聲。○阿難大衆。俱白佛言。鐘聲若擊。則名有聲。擊久聲銷。音響雙絕。則名無聲。

初雙審。聲是無常。有無從緣。恐其不知。故雙審也。○阿難下。雙定。答

以擊則名有。不擊名無者。亦知聲是無常。有無從緣。惜其於聞性眞常。不以緣有緣無。終竟不悟也。聞聲答聲竟。

三詳與斥破三 一責以矯亂。二破其謬說。三總爲結斥。初
佛語阿難。及諸大衆。汝今云何。自語矯亂。○大衆阿難俱時問佛。
我今云何。名爲矯亂。○佛言。我問汝聞。汝則言聞。又問汝聲。汝
則言聲。唯聞與聲。報答無定。如是云何。不名矯亂。

初佛責矯亂。云何者。怪責之詞。明係聲有聲無。而言聞有聞無。不是無知強說。定是知而混說。故責以自語矯亂。○大衆下。衆未心伏。云何者。辯正之詞。意言聲有則聞。無則無聞。鐘擊則聲。不則無聲。據實而答。分別不混。故辨以云何矯亂。○佛言下。佛以義折。佛意以聞有聞無。聲有聲無。理無二是。我前問汝。聞有聞無。汝則答我。聞有聞無。我又問汝。聲有聲無。汝亦答我。聲有聲無。唯此聞之有無。與聲之有無。籠侗報答。兩無定實。如是強混。云何不名矯亂。而固辨之耶。

二破其謬說

阿難。聲銷無響汝說無聞。若實無聞。聞性已滅。同於枯木。鐘聲更擊。汝云何知。○知有知無。自是聲塵。或無或有。豈彼聞性。爲汝有無。○聞實云無。誰知無者。

初據說爲破。破意以聲銷無響。汝便說爲無聞。若實無有聞者。則是聞性已滅。同於枯木。杳無生性。及乎鐘聲更擊。則應不知。汝又云何能知。是汝所謂無聲無聞者。謬矣。○知有下。約義申明。申義。以汝之聞性。既於聲有之時知有。聲無之時知無。自是聲塵在汝聞性中。或無或有。豈彼聞性爲汝聲塵爲有爲無。此約正義論也。○末二句防其謬辨。（恐謂知有之時。於境能別。可說有聞。知無之時。於境不別。豈真有聞耶。故此防云。）聞實云無。誰知無者。云猶是也。謂若聞性實是無者。則應並知亦無。以元是一精明故。果其並知亦無。又是誰來爲知無之者。要知既有知無之者。即有聞無之者。是汝所謂知無之時。不許有聞者。特謬辨耳。

三總爲結斥

是故阿難。聲於聞中。自有生滅。非爲汝聞。聲生聲滅。令汝聞性。爲有爲無。○汝尙顛倒。惑聲爲聞。何怪昏迷。以常爲斷。○終不應言。離諸動靜閉塞開通。說聞無性。

初牒結正義。上云知有知無。自是聲塵或無或有。今云聲於聞中。自有生滅。上云豈彼聞性。爲汝有無。今云非爲汝聞。聲生聲滅。令汝聞性。爲有爲無。明是牒前所說。而結常住之正義也。○汝尙下。深斥昏迷。汝尙顛倒者。斥其無正知見。由無正知見故。明是聲有聲無。而言聞有聞無。故曰惑聲爲聞。既惑聲爲聞。聲無便謂聞無。何怪乎前之昏昏迷迷。以聞性眞常。謂爲畢竟斷滅。猶如念心。此如來深責其顛倒特甚。雖語似不怪。正所以深怪之耳。○終不下。極顯性常。動靜。聲塵誼寂也。閉塞開通。耳根缺具也。言此聞性。不惟離於塵之動靜。不可說其無性。即便離於根之閉塞開通。亦不可說其無性。故以終不應言等遮之。總結擊鐘驗常竟。

二引夢驗常

因上科根塵雙離。理深難信。故此科舉夢中不無驗之。又爲假此例出形銷命謝。聞性不無義也。

三 一睡夢有聞。二寤覺猶

憶。三極顯性常。初

如重睡人。眠熟牀枕。其家有人。於彼睡時。搗練舂米。其人夢中。聞舂搗聲。別作他物。或爲擊鼓。或爲撞鐘。即於夢中。自怪其鐘。爲木石響。

重睡者。揀輕睡。眠熟者。揀暫昏。言輕睡之人。雖眠熟聞聲必醒。即重睡人。若暫昏聞聲亦醒。惟重睡人。而又眠熟。聞聲不醒。方成夢事。故以重熟二字揀之。槌砧打衣曰搗練。杵臼細谷曰舂米。此二皆聒耳聲也。夢中聞聲。顯聞性眞常。別作他物。顯意識昏昧。雖曰昏昧。猶是隨念分別。至云或爲擊鼓或爲撞鐘。又屬計度分別。然必帶識言者。以識依根現因識之有。益顯根之有故。即於夢中等。乃展轉計度也。自怪其鐘。不言鼓者。與下科互出。以夢中昏昧。爲鐘爲鼓。二一無定故。木響石響。元是槌砧杵臼之聲。夢中不能分辨。故自怪也。

二寤覺猶憶

於時忽寤。過知杵音。自告家人。我正夢時。惑此舂音。將爲鼓響。

於時忽寤者。聒甚自醒也。遄速也。纔寤便了。故曰遄知。能搗能春。皆可稱爲杵音。自告家人者。即說以夢中事也。春音亦該搗音。以二字義同故。惑爲鼓響。不言鐘者。互出如上。又寤後說夢。不能全憶及全同故。必兼寤後言者。以寤後不憶。夢中有聞。或可不信。既寤後猶能憶述。益顯夢中有聞。爲不虛矣。

三極顯性常

阿難。是人夢中。豈憶靜搖。開閉通塞。○其形雖寐。聞性不昏。縱汝形銷。命光遷謝。此性云何爲汝銷滅。

初證前可信。靜寂。搖動。塵也。開閉。通塞。根也。一往閉即是塞。開即是通。或可閉約病障。塞約物壅。開謂病去。通言物離也。豈憶者。言眠熟則根塵俱忘。況夫夢中。豈能記憶。既不憶而能聞。則前之所謂根塵雙離。而聞性不無者。信矣。○其形下。以睡例死。言如我上說。人當眠熟之時。其形雖寐。而聞性不昏。以此爲例。則知形銷不銷。命謝不謝。故云縱汝形銷等也。命光即是命根。而言光者。以有虛妄明了義故。此性即指聞性。云何爲汝等者。乃反顯之

詞。正以極顯聞性。不爲汝之形銷命謝。便隨之而俱銷俱滅也。（正脈問云。既此根不礙。如來何言離動離靜。元無聽質耶。答云。佛言離塵無聽質者。爲無聚聞於耳。結滯爲根之聽質也。此質若忘。則偏周法界之聞性方以全彰。豈令反成斷滅乎。此方明出元無聽質之故。顯其自是阿難謬解。非佛自語相違耳。吳興曰。前阿難通疑六根。離塵無體。而如來別顯聞性爲常。誠爲發起耳根圓通機也。）即事驗證竟。

三結示因果二 一結示生滅因果。二結示真常因果。

初（聞性真常。人各性具。現見眾生。墮於無常。應有因果。故此結示。）

以諸衆生。從無始來。循諸色聲。逐念流轉。曾不開悟。性淨妙常。不循所常。逐諸生滅。由是生生。雜染流轉。

從無始來者。極言其迷之久也。循諸色聲者。見色奔色。聞聲趣聲。六塵中舉二以攝餘故。逐念流轉者。謂既循色聲。必逐妄念。（六識也。）既逐妄念則生住異

滅。流轉不停也。正以流轉不停。蔽於真常。妄念紛紜。違於淨妙。視若永失。故曰曾不開悟。性即本元自性。約未結根時言之。塵不能染曰淨。根不能繫曰妙。生不能生。滅不能滅。曰常。雖三義並稱。而唯重常字。下文自見。不循所常者。不循所有常性。逆流深入也。逐諸生滅者。唯隨六處識心。內搖外奔也。此該惑

業二道。爲生滅之因。由是者。承上生滅之因言之。謂由是生滅之因。生生世世。在於六道雜染法中。輪流轉變。無休息也。此屬苦道。爲生滅之果。

二結示真常因果

若棄生滅。守於真常。常光現前。根塵識心。應時銷落。想相爲塵。識情爲垢。二俱遠離。則汝法眼。應時清明。云何不成。無上知覺。

若棄生滅者。不逐生滅識心。攀緣妄境。守於真常者。唯依真常之性。亡塵盡根。前文所謂脫黏內伏是也。常光現前者。從真常之體。發圓照之光。明明歷歷。不昧不昏。前文所謂伏歸元真。發本明耀是也。根塵識心。應時銷落者。謂常光既已現前。遇事便融。根塵識心。俱不可得。前文所謂耀性發明。諸根圓拔。一切浮塵。及器世間。諸變化相。如湯銷冰是也。（前不言識者。以識無自體。託根塵現。根塵尚銷。不言可知故。）想即是識。所緣塵相。即是法眼中塵。識即是想。所依情根。即是法眼中垢。二俱遠離。則垢不能染。塵不能昏。故曰應時清明。法眼者。見道眼也。清明則前途易辨。亦該修道。此爲真常之因。云何不成等。有二義。一者法眼清明。觸目無

非道場。前文所謂應念化成。無上知覺是也。二者前途易辨。無上菩提可成。此屬證道。乃爲真常之果。然此兩番結示。依生滅則不出輪迴。依真常則能成正覺。其抑揚勸勉之意。已自可見。驗釋根性斷滅疑竟。

楞嚴經指掌疏卷四終

楞嚴經指掌疏卷五

京都拈花寺賢宗後學達天通理 敬述

嗣法門人 興宗祖旺 騰清
懷仁祖毓 較字

二證釋別有結元疑二 一阿難別求結元。二如來證無他物。 初三 一躡前申理。二迷迷求元。三作禮佇示。 初

阿難白佛言。世尊。如來雖說。第二義門。今觀世間。解結之人。若不知其所結之元。我信是人。終不能解。

如來前說第二義門。教以從根解結。阿難自覺不知結元。故置雖言。謂雖說無益也。今觀世間等。正申明無益之理。所結之元。指成結之元物。後文云。汝知此巾。元止一條是也。言解結之人。必知巾是一條。當於結心。解即分散。若不知者。勢必左右牽掣。徒勞無功。故曰我信是人。終不能解。是知所結之元。

指掌疏卷五

599

楞嚴經指掌疏

600

即指真心。然亦不離六根中性。阿難不知。將謂別有。故躡前所說義門。以申明不知結元之無益也。

二迷迷求元

世尊。我及會中。有學聲聞。亦復如是。從無始際。與諸無明。俱滅俱生。雖得如是多聞善根。名爲出家。猶隔曰瘡。○惟願大慈。哀愍淪溺。今日身心。云何是結。從何名解。亦令未來。苦難衆生。得免輪迴。不落三有。

初舉類迷。無學深位。不敢謂其不知。故偏舉有學一類。如彼解結之人。不知結元。故云亦復如是。從無始際者。約今經則妄爲明覺。約起信則不覺心起時也。妄爲明覺。因明立所。業相。自是真妄不分。生滅與俱。故云與諸無明。俱滅俱生。要知真心即是結元。正以無始與無明俱。所以迷而不知。既不知真。徒聞無益。故曰雖得如是多聞善根。意顯其不能解結修證也。既不能解結修證。徒稱剝染。故曰名爲出家。以其無出家之實故。瘡。瘡疾也。其疾時寒時熱。有

日一發者。有隔日發者。今阿難自以雖斷見惑。分證我空。而處胎之迷。隔陰之昏。猶所未免。故以隔日之瘡喻之。○惟願下。求示利後。真心淪於無明。溺於生滅。非大聖真慈。無能拔濟。故惟願大慈哀愍。初果已超凡界。未及無學。前此後此。姑置勿論。故惟求如來。約今日之身心言之。言身心現在。六根本自無恙。佛前教我從根解結。但不知云何是結。佛其爲我言之。再結不自起。必有所結之元。又不知元在何處。從何處下手。得名爲解。佛亦爲我言之。此令既行。不惟使現前有學。得出淪溺。且將傳示末法。永濟苦輪。故云亦令未來等也。苦難衆生。即身在輪迴中者。以輪迴不出。苦難不能免故。遵教修習。出離生死。故云得免輪迴。三有即輪迴之處。輪迴既免。乘願度生。自不墮落於其中也。

三作禮佇示

作是語已。普及大眾。五體投地。雨淚翹誠。佇佛如來。無上開示。

言請雖局有學。意請亦兼法會。故云普及大眾。良以解結修證。雖無學深位。乃至圓實菩薩。亦所當求也。五體投地者。四支傾布。頂禮佛足也。雨淚翹誠者。

感愧涕泗。聳身互跪也。佇者。候望義。無上開示者。以下之所說。乃十方薄伽梵。一路涅槃門故。阿難別求結元竟。

二如來證無他物五 一本師憐愍安慰。二諸佛現相證示。三阿難未明請益。四如來解釋除疑。五大衆承示開悟。 初

爾時世尊。憐愍阿難。及諸會中。諸有學者。亦爲未來。一切衆生。爲出世因。作將來眼。以閻浮檀紫金光手。摩阿難頂。

憐愍阿難。及諸有學者。以前阿難請求。偏爲有學人故。根結宛然。猶自不知。從根即解。馳心別求。故世尊憐而愍之。未來衆生。即身在輪迴。未離苦難中者。依法解結。可以出離生死。故云爲出世因。此應阿難得免輪迴之求。遵教修證。可以超脫迷途。故云作將來眼。此應阿難不落三有之求。以手摩頂者。攝受安慰。亦表下之所說。即是最勝頂法。兼應阿難無上開示之請。

二如來現相證示二 一諸佛現相。二衆聞證示。 初

即時十方普佛世界。六種震動。微塵如來。住世界者。各有寶光。從其頂出。其光同時。於彼世界。來祇陀林。灌如來頂。是諸大眾。得未曾有。

十方佛界。六種震動者。表此法既行。一切有情。六結俱可解故。一一世界。各各有佛。統論其數。如大地塵。故云微塵如來。現坐道場。揀非過未。故云住世界者。各有寶光從其頂出者。表諸根圓拔。內瑩發光。又表下之所說。即是勝最妙法故。其光同時於彼來林者。表浮塵畱界。諸變化相。應念化成無上覺故。灌如來頂者。表許爲作證。是諸大眾等。慶當有巨益。以此瑞非常也。

二衆聞證示

於是阿難。及諸大眾。俱聞十方微塵如來。異口同音。告阿難言。善哉阿難。汝欲識知俱生無明。使汝輪轉。生死結根。惟汝六根。更無他物。汝復欲知無上菩提。令汝速證安樂解脫。寂靜妙常。亦汝六根。更非他物。

得未曾有。感佛加被。故阿難大眾。俱得遠聞。十方如來。異口同音者。顯道同。明可信故。華嚴十方共證。法華諸佛同示。彌陀六方勸信。皆此意耳。獨告阿難者。是請主故。善哉者。讚美詞。以其所問。爲解結修證之關鍵故。汝欲識知等。證以結惟在根。前阿難問以云何是結。則是欲知耳。俱生無明。即本經妄爲明覺之妄明。無始與俱。故云俱生。前云與諸無明。俱滅俱生是也。此妄一動。三細六麤。展轉生起。故曰使汝輪轉生死。是知俱生無明。義當初結。餘之五結。依此而生。故名爲根。體合於八識之中。用現於六根之內。離根問結。總無是處。故云唯汝六根。更無他物。此證云何是結義也。汝復欲知等。證以解惟從根。前阿難問以從何名解。則是復欲知耳。無上菩提。不可溺於果覺。且約因心言之。蓋以因該果海。無妨以無上稱之。是六性之真體。同所結之元巾。用爲因心。解結修證。不歷三祇。頓獲二果。故云令汝速證等。安樂即是智果。受用諸法故。解脫即是斷果。遠離衆苦故。此二約修德言。寂靜亦是斷果。謂寂然晏靜。體自不動故。妙常亦是智果。謂微妙真常。性自無礙故。此二約性德言。然

既曰速證。似屬修德。必兼性德言者。以果徹因源故。又真性既爲結元。結在即是性在。解雖順性。仍不離根。故云亦汝六根。更非他物。此證從何名解義也。諸佛現相證示竟。

三阿難未明請益

阿難雖聞如是法音。心猶未明。稽首白佛。云何令我生死輪迴。安樂妙常。同是六根更非他物。

如是法音。指上諸佛所說。雖聞未明者。有二義。一疑根塵識三。共爲一聚。何故結解唯根。二疑結解唯根。根應是元。何故取菩提性。至下世尊釋疑處自見。云何令我等。正持疑以問也。此中安樂妙常。與下科涅槃眞淨。二果各出者。以理智一如。可互攝故。

四如來解釋除疑

謂解釋諸佛所說。以除阿難未明之疑。

二 一長行。二偈頌。 初

佛告阿難。根塵同源。縛脫無二。識性虛妄。猶如空華。○阿難。由塵發知。因根有相。相見無性。同如交蘆。是故汝今。知見立知。即

指掌疏卷五

605

楞嚴經指掌疏

606

無明本。知見無見。斯即涅槃無漏眞淨。云何是中。更容他物。

初釋何故結解惟根疑。文中縛脫即結解也。佛意所以不取塵者。以根塵雖內外有殊。而攝末歸本。同出一源。所謂相見皆依自證起故。於是根縛。則塵亦成縛。根脫。則塵亦隨脫。初無有二。故惟取有情之根。不取無情之塵。以有情有知。與性爲近故。若爾。則識亦有情。何不并取。以識乃前塵虛妄相想。猶如空華。起滅無從。無可縛。亦無可脫。此所以結解唯根也。○阿難下。釋何故結元取性疑。佛意以由塵發知。無塵則知見不有。因根有相。無根則塵相元空。是則塵相知見。皆無實性。同於交蘆。互相依住。

交蘆異卉也。生必二莖相依。單一則不能自立。

以是義故。

唯一自性眞知眞見獨存。無容更立知見。若於眞知眞見上立知立見。其猶性覺必明。妄爲明覺。故曰即無明本。若了眞知眞見。無復更立知見。其猶伏還元覺。得元明覺。故曰斯即涅槃。無漏眞淨。此所以結元取性也。涅槃。斷果總名。無漏眞淨。斷果別相。無漏即前解脫。修德也。眞淨即前寂靜。性德也。不言智果者如上科說。云何句。乃結示速證之語。言結元既唯取性。苟得其性。則說根已

非。云何是中。更容他物而爲結縛。知此義者。則安樂解脫。寂靜妙常。可立證矣。

二偈頌二 一標頌。二正頌。 初

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

重宣者。長行義未周故。說偈者。貫華易憶持故。或爲根性稍鈍者設。

正頌分二 一正頌長行。二結示法妙。 初二 一頌釋初疑。二頌釋次疑。 初

（長行初疑。即結解唯根疑也。）

真性有爲空。緣生故如幻。無爲無起滅。不實如空華。言妄顯諸眞。妄眞同一妄。○猶非眞非眞。云何見所見。中間無實性。是故若交蘆。結解同所因。聖凡無二路。

初超頌識性虛妄。識有二種。一有爲。謂凡夫對有起者。二無爲。謂二乘對空起者。偈中首二句。先頌有爲。眞性二字。總標所依之眞。以下有爲無爲。皆

依眞性起故。對境熾然。名有爲識。空。謂無實也。然既對境熾然。而又云空無實者。以是從緣而生。如幻法故。灌頂立量云。眞性有爲是有法。空爲宗。因云緣生故。同喻如幻。正脈云。幻法從緣生。幻法空無性。有爲從緣生。有爲空無性。無爲二句。次頌無爲。強制不動。名無爲識。無動故無起。以動與起相因故。無起故無滅。以起與滅相待故。無起則無所從來。無滅則無所從去。徹體虛妄。故曰不實。不實即空。但遮詮表詮異耳。以喻言之。猶如空華。若以三支比量。宗因顛倒。灌頂立量云。眞性無爲是有法。不實爲宗。因云無起滅故。同喻如空華。良以空華無起滅。空華無有實。無爲亦爾。蓋比量標宗出因。經偈依因立宗。義無違也。若不置眞性之言。當有何過。以濫彼空宗。又失惟心義故。言妄二句。預防疑問。（恐問云。權教小乘。率以有爲爲妄。無爲爲眞。今何并無爲亦斥其不實耶。故為此防。）按權小言有爲爲妄。顯諸無爲爲眞。明是待妄立眞。既待妄立眞。眞固非眞。是則合妄與眞。同爲二妄。如掌珍

論云。若有有爲法。則有無爲法。中論云。若法爲待成。是法還成待。足證此義。○猶非下。追頌根塵同源。言識固無體。宜乎不取。塵能引根。現有功用。何亦

不取。以根之與塵。同依賴耶。即就賴耶論之。猶然非真非真。蓋上一非字。乃總遣之詞。謂總遣真與非真。以是真妄和合。不可言真。不可言非真故。既真與非真。俱不可言。是賴耶先無定體。況夫見相二分。益無有實。云何而分能見之根。所見之塵。據此則根塵互倚。中間都無實性。以是義故。我前說以猶若交蘆。既若交蘆。則同源無二。故結解同以六根爲所依因。而成聖成凡。皆依六根而修。順修成聖。逆修成凡。無二路也。頌釋初疑竟。

二頌釋次疑（長行次疑。即結元取性疑也。）

汝觀交中性。空有二俱非。迷晦即無明。發明便解脫。

汝觀交中性者。教以向根塵相交之中。著力參究。畢竟云何是我本元自性清淨心也。適言其空。萬有以形。適言其有。一亦莫守。故曰空有俱非。空有俱非。中道純真。即是本元自性真心。一念纔起。便成迷晦。即是無明。長行所謂知見立知。即無明本是也。果其一念不生。自然發明。便成解脫。長行所謂知見無見。斯即涅槃是也。知此義者。則結元唯取真性。無庸更疑矣。重頌長行竟。

二結示法妙四 一趣果妙。二顯理妙。三成行妙。四立教妙。 初

解結因次第。六解一亦亡。根選擇圓通。入流成正覺。

上科已示結元。今當進示解結。然結則從細至麤。如人著衣。解乃從麤向細。如人脫衣。故云因次第也。對結之六。說元是一。結既不有。元復何名。故云六解一亦亡。六解一亡。純真斯現。但六根有圓不圓。修習日劫相倍。故須於根中揀選。擇得圓通一根。依之入流亡所。便可以漸次解結。乃至成正覺矣。其所趣之果。不亦妙乎。

二顯理妙

陀那微細識。習氣成暴流。眞非眞恐迷。我常不開演。

承上根選擇圓。即許其入流成覺者。以根中之性。即是陀那識故。陀那。即賴耶異名。具云阿陀那。此翻執持。有三義。一執持根身。令不壞爛。二執持種子。令不散失。三執取結生相續。或有翻爲無垢識者。非今經意。言微細者。非同前六。行相麤顯。凡小皆知故。習氣。即指無明。無明稱習者。無始與俱故。

正以無始與俱。展轉熏變。生滅不停。漸起諸結。如暴流水。故云成也。然成結既由以妄熏真。而解結只須以真熏妄。真妄同在此識。結解易如翻掌。所謂入流成正覺。信矣。若爾。尋常經中。何故不專說耶。良以此識乃真妄和合。若非時而說。將恐利根衆生。執妄爲真。而墮增上之慢。鈍根衆生。迷真爲妄。而起絕分之咎。以是之故。我於尋常經中。曾不開演。以無益而有損也。今以時節既至。應機而說。滅妄復真。端在此舉。其所顯之理。不益妙乎。

三成汧妙

自心取自心。非幻成幻法。不取無非幻。非幻尚不生。幻法云何立。是名妙蓮華。金剛王寶覺。如幻三摩提。彈指超無學。

承上所謂習氣成暴流者。謂以無明熏習力故。於陀那識。變起見相二分。同是自心。而分能取所取。故曰自心取自心也。既同是自心。元無能所。故非幻。變起見相。能所角立。故成幻。是知非幻者。乃待成幻立名。設若不取。則能所泯同自心。失待幻之名。故無非幻。無非幻故。陀那不生。陀那非幻。尚自不生。

況夫見相幻法。復云何立。如是則真心獨朗。是名妙法。依此爲因。因該果海。故喻以蓮華。蓋取其方華即果。可比因該果海義故。依此斷惑。無惑不斷。故喻以金剛。蓋取其擬之即壞。可比無惑不斷義故。依此降魔。無魔不摧。故喻之以王。以王能勝怨。到處咸服也。依此利生。無生不利。故喻之以寶。以寶能濟物。有窘皆周也。依此觀法。無法不了。故名之以覺。以覺即是佛。具一切智也。依此而修。修即無修。故曰如幻。修既無修。動元不動。故無妨以三摩稱之。得此三摩者。獲二殊勝。發三妙用。故能彈指修習。功超無學。其成行何其妙哉。

四立教妙

此阿毗達磨。十方薄伽梵。一路涅槃門。

此指上來所說。昔教莫及。故以阿毗達磨稱之。以阿毗達磨。翻無比法故。薄伽梵。即佛之異號。略翻聖尊。詳具六義。謂自在。熾盛。端嚴。名稱。吉祥。尊貴。五不翻中。多義不翻。十方亦該三世。後揀圓偈云。過去諸如來。斯門已成就。現在諸菩薩。今各入圓明。未來修學人。當依如是法。是知十方薄伽梵。

同依此教而修。故曰一路。無餘大涅槃。無越此教而證。是名爲門。其立教又何其妙哉。如來解釋除疑竟。

五大衆承示開悟

於是阿難。及諸大衆。聞佛如來。無上慈誨。祇夜伽陀。襍糅精瑩。妙理清徹。心目開明。歎未曾有。

前此阿難及衆。雨淚佇示。此之開悟亦然。是知前之雨淚。正此之開悟機也。佛指諸佛。如來指本師。證示無他。解釋除疑。皆爲無上慈誨。祇夜。此云應頌。應長行義故。亦云重頌。重爲鈍根。或後來衆故。伽陀。此云諷頌。諷功誦德故。亦云直頌。徑以偈說故。又名孤起頌。不應長行故。祇夜。如眞性有爲空等諸偈。伽陀。如解結因次第等諸偈。ス糅。約祇夜言。ス謂偈對長行。前後交錯。糅謂偈糅長行。碎爲段章故。精瑩。約伽陀言。精謂精純。不ス長行。瑩。謂瑩徹。單偈即明透故。ス糅故。詮義玄微。精瑩故。顯法明朗。故云妙理清徹。長行未悟者。因偈而悟。長行已悟者。因偈轉增。故曰心目開明。心目即是智慧。依心

運用。擇法辨修。有目義故。既已開悟增明。不惟兩疑并銷。且喜二果有分。所以自歎其未曾有也。驗證以釋二疑竟。

三縮巾以示倫次

（上云解結因次第。六解一亦亡。阿難未達。故如來以一巾縮成六結示之。令其解一亡之義。即在兩楹帶言。故科中惟標示倫次也。○正脈云。前人見其結數。偶同於根數。遂謂六結即喻眼耳等六。以致喻中六結。實有次第。法中六根。本無次第。宛有法喻不齊之過。却又不肯歸過於佛。而強教後人。不可以喻難法。是何言歟。佛號一切智人。而說法先已帶過。其何以折伏魔外。而垂範人天哉。決不然也。蓋佛說六結。本非喻眼等橫列之六。乃是豎推其由眞起妄。從細向麤。展轉六層。而後根相備著。及其反妄歸眞。從麤向細。亦展轉六層。而後根相解除。且經中結之次第。與解之次第。皆叮嚀俱載。但文詞含攝。不甚開顯。至後觀音圓通。逆次推之。六結宛然。取彼釋此。何有法喻不齊之過。智者詳之。）三 一阿難敘聞請益。二如來法喻巧示。三阿難蒙示無疑。初

阿難合掌。頂禮白佛。我今聞佛無遮大悲。性淨妙常。眞實法句。○心猶未達。六解一亡。舒結倫次。唯垂大慈。再愍斯會。及與將來。施以法音。洗滌沈垢。

初述聞意謝。合掌禮白者。謝前請後之儀。爲拔結縛之苦。普及現未之衆。故云無遮大悲。又無遮有二。一人無遮。不擇勝劣。普施上法。此揀非機恐述。二法無遮。不悞祕妙。合盤托出。此揀常不開演。大悲心中。具此二義。方能流

出性淨妙常。眞實法句。性淨妙常。指長行所說。說結元則在纏不染。性本自淨。說結解則出纏勝妙。常住不壞。乃偏約所詮言之。眞實法句。指重演偈頌。長行已說。偈頌又說。是出自如來眞心實心。演斯五言有法章句。此偏約能詮言之。要知能詮所詮。必不相離。長行偈頌。互攝無礙。按此中大悲而云無遮。法句而曰眞實。雖不言謝。而意已寓之矣。○心猶下。陳闕言請。言如上所聞。理雖麤領。而義尙闕然。故云心猶未達。未達之義有二。一六解一亡。二舒結倫次。至下如來答處自見。無煩預釋。既未深領。豈甘自棄。故求佛垂慈再愍。斯會將來。仍前普爲現未請也。良以倫次不明。則垢結難除。對六立一。則更是沈染。故請施法音。示以二義而洗滌之。

二如來法喻巧示二 一巧示成結倫次。答六解一亡。二巧示解除方便。答舒結倫次。初二 一先示成結倫次。二後答六解一亡。初三 一從一成六。二同名爲結。三倫次不亂。初二 一攬几取巾。二縮結問答。初

即時如來。於師子座。整涅槃僧。斂僧伽黎。攬七寶几。引手於几。

取劫波羅天。所奉華巾。

即時者。就於阿難請益之時。顯有求便應故。涅槃僧。具云泥縛些那。此翻內衣。唐言裙。即下裳也。僧伽黎。此翻ス碎衣。即大衣也。坐久披靡。故整之。斂之。整謂提掩。斂謂收攝。蓋將欲攬几取巾。恐其有礙也。七寶几。即座前案几。體以七寶成故。攬謂取近於身。以便凭藉。引伸也。伸手於几。凭之以便取巾縮故。劫波羅。或云夜摩。此翻時分。欲界天之第三。寶疊華巾。是彼天人所奉故。佛取此巾。以喻純眞之性。前文所謂結元是也。

二縮結問答

於大眾前。縮成一結。示阿難言。此名何等。阿難大眾。俱白佛言。此名爲結。○於是如來。縮疊華巾。又成一結。重問阿難。此名何等。阿難大眾。又白佛言。此亦名結。○如是倫次。縮疊華巾。總成六結。一一結成。皆取手中所成之結。持問阿難。此名何等。阿難大眾。亦復如是次第訓佛。此名爲結。

初問答一成。交錯相繫曰縮。示問名何者。教以自說結名。以喻滅結也。答以此名爲結者。已知有結之名。本巾之舒相隱矣。○於是下。問答二成。疊與疊同。正脈云。疊華西域之帛。價值無量。今天獻猶爲尊貴。觀下文加寶字可知。又成一結。示問名何者。令其自說第二結名。以喻空結也。答以亦名爲結者。已知二次於一。兩結之倫次現矣。○如是下。問答六成。如是倫次等者。謂照上第一第二倫次。復縮四結。總成六箇結也。一一結成。持問名何者。令說三四五六結名。以喻覺。根。靜。動。四結。相_レ而起耳。次第訓佛。此名爲結者。已知三四五六。法爾之前後具矣。灌頂云。如此一一問名答結。是結時元有倫次。足知非喻眼等六相。以彼乃同時生起。非先眼後耳等故。從一成六竟。

二同名爲結

佛告阿難。我初縮巾。汝名爲結。此疊華巾。先實一條。第二第三。云何汝曹。復名爲結。○阿難白佛言。世尊。此寶疊華。絹績成巾。雖本一體。如我思惟。如來一縮。得一結名。若百縮成。終名百結。

何況此巾。祇有六結。○終不至七。亦不停五。云何如來。祇許初時。第二第三。不名爲結。

初如來許初難後。初縮名結。理在可許。以此巾先實一條。一巾一結。正相當故。然一巾既已成結。已失巾名。巾既不復名巾。二縮三縮。亦應不復名結。故難以第二第三。云何汝曹復名爲結。曹。猶輩也。○阿難下。阿難答百況六。寶疊華。或是天上之華。可以紡織。故曰絹績成巾。絹績猶紡織也。雖本一體。翻佛先實一條之語。蓋佛以先實一條。所以只許一縮名結。二縮三縮。即所不許。阿難以雖是一體。不如佛之所說。但如我思惟。亦似可採。以如來一縮既許得一結名。例知若百縮成。終名百結。何況此巾祇有六結。焉得不許耶。○終不下。固諍不許之言。言既僅有六結。是六結已盡巾量。五結巾尚有餘。已盡巾量。無容再縮。故終不至七。巾尚有餘。勢必至六。故亦不停五。終不至七。七應不名爲結。亦不停五。六應還得結名。是則六尚名結。云何如來祇許初時。第二第三。不名爲結。此固我所不知。想必有以教之耳。按此中。如來故爲致難。阿難抗詞

以諍。不爲無故。準後文耳根圓通。所解六重結相。約生起。則從細向麤。約還滅。則由麤至細。設不說麤相名結。將恐初心者。忽於麤而始入無門。設不說細相名結。又恐深修者。住於細而終無究竟。故假阿難固諍。顯示麤細同名爲結。庶使初心從麤。而無躐等之弊。深修盡細。而無中止之咎矣。

三倫次不亂

佛告阿難。此寶華巾。汝知此巾。元止一條。我六結時。名有六結。汝審觀察。巾體是同。因結有異。○於意云何。初結結成。名爲第一。如是乃至第六結生。吾今欲將第六結名。成第一不。○不也世尊。六結若存。斯第六名。終非第一。縱我歷生。盡其明辨。如何令是六結亂名。○佛言如是。六結不同。循顧本因。一巾所造。令其襍亂。終不能得。○則汝六根。亦復如是。畢竟同中。生畢竟異。

初令審同異。結未結時。明明一巾。故許其已知。及乎六結。宛爾成異。故名其有六。一六既定。同異攸分。而又教以審觀等者。令知由同成異。滅異還同。

也。○於意下。擬將亂名。於意云何者。欲將第六名一。先商之也。初結名一。如是則次縮名二。三縮名三。若超略言之。乃至六縮。則第六結生。顯倫次一定也。倫次一定。而欲將六名一。明知不可。乃故意爲問。令阿難定之耳。一字下。文稍未備。若加一得字。而問意始現。○不也下。阿難不許。直判不得。故以不也答之。六結若存等。乃申明其不得之故。縱我歷生等者。又決言其不可亂名意也。意謂。佛既問我。將謂我擅多聞。必能名六爲一。殊不知如佛所問。縱我以多聞之力。從此更歷多生。窮盡智慧之明。口才之辯。亦覺無理可申。如何遽能令是六結亂名。誠不敢以自欺也。○佛言下。如來印定。如是者。如汝所說是矣。六結不同者。現見彼此各異。雖彼此各異。若各是一物。或可易彼爲此。乃循顧本因。一巾所造。既一巾所造。先後次第。莫可改移。故欲令其ス亂。終不得成。○則汝下。以法結合。雖言六根。實指六根中結。所謂動。靜。根。覺。空。滅也。結未生時。畢竟是同。合此巾元止一條。結既生已。畢竟是異。合一六不得亂名。然既知由同成異。自信滅異還同。則解結之功。又烏可少哉。先示成結倫

次竟。

二後答六解一亡

佛告阿難。汝必嫌此六結不成。願樂一成。復云何得。○阿難言。此結若存。是非鋒起。於中自生。此結非彼。彼結非此。如來今日。若總解除。結若不生。則無彼此。尚不名一。六云何成。○佛言。六解一亡。亦復如是。

初就喻設問。嫌六不成者。謂憎嫌六結各異。不欲其成。願樂一成者。謂羨慕一巾元同。還欲其成。復云何得者。明知須解。乃故意設問。令自薦法中意故。○阿難下。依問裁答。此結若存。謂不知求解也。不知求解。而欲六結亂名。衆所不許。故曰是非鋒起。謂說是說非之機已動。如兩軍未交。鋒鋌先起也。鋒鋌既起。兩軍自交。故曰於中自生等。謂於六結之中。自生彼此相非之辯故。總解除者。謂由六至一。次第解盡也。解盡不生。還復元巾。故云則無彼此。無彼此故。絕諸對待。說一亦是強名。故曰尚不名一。以一名乃待六立故。六云何成者。

謂一尚不立。何況於六。自然不得成矣。○佛言下。指法結合。蓋阿難前此喻屋求門。是嫌此六結不成。願樂一成也。不知從根解結。凡小各住自位。是此結若存。彼此相非也。如來六結盡解。純真絕待。是總以解除。尚不名一也。如來欲令阿難。同佛解盡。故指彼所問六解一亡。而結合之。言六解一亡者。非並真體俱失。但不立乎相待之名而已。巧示成結倫次。答六解一亡竟。

二巧示解除方便。答舒結倫次二 一先示解除方便。二後答舒結倫次。初二 一舉法發起。二就喻指示。初二 一細相三結。二麤相三結。初由汝無始心性狂亂。知見妄發。

欲示解方。先出結由。故云由汝無始等也。心性。指所依真體。以是結之元故。一念妄動曰狂。即初起無明。義當滅結。以是解盡相故。眞妄和合曰亂。即次成業相。義當空結。以轉現未分故。知見妄發者。能見所見。虛妄發起。即轉現二相。義當覺結。以覺有能所相故。

二麤相三結

發妄不息。勞見發塵。○如勞目睛。則有狂華。於湛精明。無因亂起。○一切世間。山河大地。生死涅槃。皆即狂勞顛倒華相。

初法說。發妄不息者。謂依於能覺所覺。發起虛妄分別。相續無間。即智續二相。仍屬覺結。但行相稍顯著耳。既已顯著。必至勞亂見分。結色成根。即執取相。義當根結。根相始著故。根相既著。計名。起業。故發塵勞。有世間業繫苦相。義當動靜二結。以有世間。即有動靜明暗等。諸塵相故。○如勞下。喻明。勞目。指帶勞浮根。喻帶妄結根之見。以妄即見之勞故。湛精明。指根中之性。喻清淨本心。蓋喻中勞雖在根。而華起廼翳於見性。法中妄雖在見。而塵起廼障乎淨心。佛意要以狂華無因。喻明塵結是妄。知妄不循。便是初心入手解結處也。○一切下。法合。一切世間。總該三世間也。山河大地。別指器界。生死。別指有情。涅槃。別指正覺。均為塵結。咸同華相。近依智續勞見。顛倒（無中見有。執取。計名。麤起業。是也。）發起。遠依無明不覺。業轉現生。故云皆即狂勞等也。（問。佛舉細相反略。麤相却詳者。其意何居。）

答。初心入手。雖麤難知。故以法喻詳明。至麤相既解。便入深修。前途分齊。自能比量而知。無庸詳辨。（舉法發起竟。）

二就喻指示二 一左右不解。二中心乃解。 初

阿難言。此勞同結。云何解除。○如來以手將所結巾。偏掣其左。問阿難言。如是解不。不也世尊。旋復以手偏牽右邊。又問阿難。如是解不。不也世尊。

初進問解方。此勞同結者。應云此則從狂至勞。及與塵相。同名為結。但譯語傷略。以義會之可耳。既同為結。應須解除。但不知解除之方。故問以云何。○如來下。顯偏不能。將所結巾。偏掣其左者。喻凡夫迷性為有。偏住有為。偏住有為。明知不能解除。乃故就喻問。阿難於喻中已知。直以不也答之。旋遂也。遂復以手。偏牽右邊者。喻二乘執性為無。偏住無為也。問答準上可知。

二中心乃解

佛告阿難。吾今以手。左右各牽。竟不能解。汝設方便。云何解成。○阿難白佛言。世尊。當於結心。解即分散。○佛告阿難。如是如是。

若欲除結。當於結心。

初教以另設方便。偏住有爲。既在動而終不能靜。偏住無爲。雖離動而亦非真離。是則後結尙不能解。何況於前。故就喻示以左右各牽。竟不能解。汝設二句。法中正教以離廼二邊。另尋方便。必云何解乃得成。○阿難下。答以當於結心。結心者。元巾首露之處。喻自性現前處也。自性現前。首在於境。但爲動塵所障。故須入流亡所。則動結解而靜性現矣。解即分散者。不惟動結。若如此從中解去。則靜等五結。亦與之俱散。佛令自說。良有以焉。○佛告下。印定令其自悟。如是如是者。重言深許之也。既已深許。而又重印其說者。顯離此別無方便。令即喻以悟法中義故。先示解除方便竟。

二後答舒結倫次四 一示法可信。二明結須解。三就喻辯定。四以法結合。初阿難。我說佛法。從因緣生。非取世間。和合麤相。○如來發明。世出世法。知其本因。隨所緣出。如是乃至恒沙界外。一滴之雨。亦知頭數。現前種種松直棘曲。鵠白烏玄。皆了元由。

初防承前疑聞。

恐承前疑云。自指見是心已來。屢破因緣。今聞解結之喻。似乎佛法亦從緣生。前後相背。云何會通。故為此防。

佛意以我

今所說成佛之法。固亦從緣而生。蓋即以清淨本心爲因。解結修證爲緣。妙合中道。是真因緣。至若世間和合麤相。如輪繩水土。因緣和合而成瓦器。精血業識。因緣和合而成衆生。凡夫取以爲有。二乘取以爲空。妄計非真。是曰麤相。類此宜破。今非彼也。○如來下。顯佛語無妄。世間法。六凡染法界。出世法。四聖淨法界。世間法。以業識中本具染法種子爲因。宿世所造善惡不動等業爲緣。出世法。以自性中本具淨法種子爲因。宿世所修諦緣六度等行爲緣。凡小不知。縱有發明。皆屬妄計。無可憑據。如來凡有發明。真能知其本因。又能知其隨所緣出。理在可信矣。不惟依正二報中之麤相。如是乃至恒沙界外。一滴一滴之雨。亦能知其頭數。至於現前法中。種種差別。如松生便直。棘生便曲。鵠生便白。烏生便元。亦皆了其元由。以各有因緣故也。據此則依正二報中。最微細者。尙能審知諦說。況夫今說佛法因緣。豈不益可信哉。

是故阿難。隨汝心中。選擇六根。根結若除。塵相自滅。諸妄銷亡。不眞何待。

承上。以是佛言可信之故。則根結須解。但六根各當其機。今即隨汝心中。選擇六根。自覺何根可入。即便依修可也。果其依修。根中之六結自除。根結若除。則動靜二塵。再不復生。根覺空滅。諸妄永以銷亡。此若不眞。更何所待。有志復眞者。其勿忽諸。

三就喻辨定

阿難。吾今問汝。此劫波羅巾。六結現前。同時解縈。得同除不。○不也世尊。是結本以次第結生。今日當須次第而解。○六結同體。結不同時。則解結時。云何同除。

初故問同解。首舉劫波羅巾者。顯其元止一條。喻清淨本心。次舉六結現前者。顯其業已成六。喻妄相已定。縈。繫縛也。六結繫縛。明知不能頓解。乃故問同時得不。令其自詳。以知法中義耳。○不也下。判其不能。阿難於喻中已知。

故直以不也判之。既已判定不也。仍須申明其故。故曰本以次第結生。應當次第而解。○六結下。應問結答。言設欲同時解者。須六結各是一物。或成結元是同時。庶乎可耳。其奈六結同體。而成結又不同時。則解結之時。云何便能同除。決不然也。

四以法結合

佛言。六根解除。亦復如是。○此根初解。先得人空。空性圓明。成法解脫。解脫法已。俱空不生。○是名菩薩。從三摩地。得無生忍。

初總合。由阿難於喻中已知。故先爲總合。令以得其要故。言六根中隨拔一根。解除六結。亦復如彼解結還巾是也。○此根下。別合。既已總合。復恐其迷於分齊。故次爲別合。令以得其詳故。於中復三。初先解麤結。按後圓通文云。初於聞中。入流亡所。即解動結。所入既寂。動靜不生。即解靜結。如是漸增。聞所聞盡。即解根結。今云此根初解者。謂依此根性。初解動結靜結及根結也。塵亡根盡。人無所依。故曰先得人空。空性下。次解細結中覺空二結。按後圓通

文云。盡聞不住。覺所覺空。即解覺結。空覺極圓。空所空滅。即解空結。今云空性圓明者。即後圓通中覺所覺空。空所空滅義也。謂必至覺所覺空。空性始圓。空所空滅空性始明。以對上但得人空爲偏空。爲昧空故。既圓且明。不惑於法。故云成法解脫。解脫二句。方解細結中最後滅結。按後圓通文云。生滅既滅。寂滅現前。即解滅結。今云解脫法已。俱空不生者。即後圓通中生滅既滅。寂滅現前義也。謂既成法脫。法不能縛。名爲解脫法已。至此則人法雙空。故云俱空。然此俱空。猶屬待立。依然生滅。若知有既不存。空亦不立。則是俱空不生。所謂生滅既滅是也。如是則六結圓銷。眞如孤朗。正是圓通中寂滅現前境矣。○是名下。結證良以捨此而修餘門。非眞三摩地。未到俱空不生。非眞無生忍。故曰是名菩薩等也。（緣。根無所偶。反流全一。六用不行。即此根初解。先得人空也。次云十方國土。皎然清淨。譬如琉璃。內懸明月。身心妙圓。得大安隱。即空性圓明。成法解脫也。又云一切如來。密圓淨妙。皆現其中。即解脫法已。俱空不生也。況彼結云。是人即獲無生法忍。宛同今之結證。以此對彼。分齊正等。是知此中得人空。成法脫。得無忍。但是悟證。非是修證。理論實能徹於妙覺。事說尚不及於乾慧。若能從是漸修。乃可安立聖位。以悟為修。恐增上慢。故因古略為辨析。）

如來法喻巧示竟。

三阿難蒙示無疑

阿難及諸大衆。蒙佛開示。慧覺圓通。得無疑惑。

蒙示者。蒙佛開導指示。六解一亡。及舒結倫次義也。慧覺圓通者。以聽聞慧。覺得六根中性。本自圓通。如寶華巾。元止一條也。法喻巧示。諦解分明。故曰得無疑惑。綰巾以示倫次竟。

四冥授以選本根二 一阿難請示本根。二如來冥授耳門。 初三 一迷益申疑。二慶遇恐錯。三三業誠請。 初

一時合掌。頂禮雙足。而白佛言。我等今日。身心皎然。快得無礙。○雖復悟知一六亡義。然猶未達圓通本根。

初禮謝述益。一時者。會衆同一時也。合掌者。秉其心。禮足者。敬之至。蓋以其慧覺圓通。而謝佛開示也。內不執我。故身心皎然。皎然者。清淨皎潔。離煩惱障故。外不執法。故快得無礙。無礙者。解脫法縛。離所知障故。此亦由於慧覺圓通。暫得如是耳。○雖復下。因悟申疑。前阿難答佛有云。此結若存。

是非鋒起。乃至云。若總解除。則無彼此。尚不名一。六云何成。是彼已能悟知。一六俱亡義也。既能悟知而云雖復者。顯未達圓通本根。雖知無益故。言本根者。有二釋。一約世間。二約機宜。約世間者。以十方世界。修習圓通。各有其根。今指娑婆本根。如後文殊揀選偈云。此方真教體。清淨在音聞。欲取三摩提。實以聞中入。是知耳根圓通。獨爲娑婆本根。約機宜者。以一切衆生機宜不同。隨機修證。各據一根。今指阿難本根。如佛勅文殊云。我今欲令阿難開悟。二十五行誰當其根。文殊揀選云。願加被未來。於此門無惑。方便易成就。堪以教阿難。是知耳根圓通。又爲阿難本根。前如來有云。我今備顯六湛圓明。本所功德。數量如是。隨汝詳擇其可入者。吾當發明。令汝增進。今以自覺無智。不能辨識。故曰然猶未達。

二慶遇恐錯

世尊。我輩飄零。積劫孤露。何心何慮。預佛天倫。如失乳兒。忽遇慈母。○若復因此際會道成。所得密言。還同本悟。則與未聞。無有

差別。

初傷昔慶遇。我輩飄零者。自傷往昔飄蕩生死。零落諸趣也。零落諸趣。不得聖眷濟拔曰孤。飄蕩生死。無有涅槃依歸曰露。言積劫者。極顯其孤露之久。孤露之久。不至永沈惡道。則幸甚矣。何能尙有心思。何能尙有智慮。敢希預佛天倫。則今之預佛天倫者。誠望外也。望外之慶。無可爲喻。故云如失乳兒。忽遇慈母。其意以失乳將死。喻昔在飄零。慧命懸危。遇母還生。喻今預天倫。蒙化再甦。其望外之慶。已自可見。阿難與佛。自稱天倫者。正脈云。父子兄弟。以天合者。爲天倫。君臣朋友。以義合者。爲人倫。○若復下。感今恐錯。言預佛天倫。固爲望外之慶。若復因此者。番際會道果得成。誠爲不負所遇矣。設於今日所得密言。全無新證。還同本以文字會悟。則與未聞無有差別。恐錯過此機。再會不知爲何如耳。

三三業誠請

唯垂大悲。惠我秘嚴。成就如來。最後開示。作是語已。五體投地。

退藏密機。冀佛冥授。

此機錯過。仍前飄零。故惟願如來。乘大悲心也。欲截飄零。須假秘嚴。故並求慈惠。秘嚴二字。密指耳門。以是秘密深奧。微妙嚴淨法故。成就如來等者。其意以果其惠我。不惟現會受益。亦能成就如來爲最後際衆生。而作開示。譬之慈父。本爲現前子孫。製作家訓。及其傳之後世。雖遠裔殘枝。尙如面命。是不期成就後世。而自然成就也。此上皆屬口請。作是語已。五體投地者。俯伏虔誠。以身業請故。密機者。祕密之機。唯佛能知。非機不授。阿難微論其旨。不敢當場洩露。惟是避而復位。隱而不發。故曰退藏密機。冀望也。望佛不須顯說。恐障悟門。但令二十五聖。各陳悟由。則聽者自能默契。是曰冥授。此意請也。阿難請示本根竟。

二如來冥授耳門三 一佛問衆聖。二衆說本因。三文殊揀選。 初爾時世尊。普告衆中。諸大菩薩。及諸漏盡大阿羅漢。○汝等菩薩。及阿羅漢。生我法中。得成無學。○吾今問汝。最初發心。悟十八界。

誰爲圓通。從何方便。入三摩地。

初標所告衆。按後文佛言。彼等修行。實無優劣。是知此中諸聖。名位大小。法門偏圓。皆同一味圓實。正脈灌頂。咸同此說。○汝等下。按定現果。菩薩大乘分果。羅漢小乘滿果。生我二句。有分不分。分則生我法中。指菩薩說。以彼乃從佛口生。從法化生。得佛法分故。得成無學。指羅漢言。以彼乃小乘法中。真窮惑盡故。若不分者。二句亦可通指。以菩薩雖屬分果。例觀音普賢等。亦皆帶果行因。羅漢雖屬小乘。例滿慈陳那等。亦皆內祕外現。或分不分。本恒無礙。○吾今下。詢其初因。吾今問汝句。意有兩向。一問圓通。二問方便。問圓通中。佛意以聖性互通。十八界中。門門可入。但圓與不圓。日劫相倍。吾今問汝。當最初發心。悟得十八界中。誰爲圓通法門耶。問方便中。佛意以圓通法門。非可遽修。必有方便。吾今問汝。最初從何方便。入三摩地耶。依正脈問含二意。一顯二十五門。附該諸法。門門可入。非謂聖性惟通一門。二取諸聖各門。並皆親修實證。非空談無驗之法。今疏亦二意。一證佛說無虛。謂前文佛說四科七大。

皆如來藏。阿難雖隨語生信。終非現量。今問諸聖。令其各陳悟處。則皆如來藏。不待辨而明矣。二順阿難所請。謂上文阿難意請。退藏密機。冀佛冥授。設佛直言顯示。反障悟門。今問諸聖。令其各陳悟處。則觸類旁通。當自有神會者矣。

二衆說本因二

一諸聖略說。二觀音廣陳。

初灌頂云。以其不當此方根性。不欲行人亂修。故但略說。均是入圓方便。擴

人圓融見解。

四 一六塵圓通。二五根圓通。三六識圓通。四七大圓通。初正脈

宗謂塵是賴耶相分。斯經謂是如來藏心。行人能於一塵發悟。則塵塵皆圓通矣。六 一陳那聲塵。二優波色塵。三香嚴香塵。

四藥王味塵。五跋陀觸塵。六迦葉法塵。初六塵以色為首。今先聲塵者。以陳那年臘俱高。佛初度。先稱解故。又此方真教體。

清淨在音

聞故。三 一作禮陳白。二歷述二證。三結答圓通。初

憍陳那五比丘。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

憍陳那。此云火器。姓也。以事火命族。名阿若多。此翻最初解。或云已知。詳見初卷顯見不動科中。五比丘者。佛初棄國。入山修道。父王淨飯。乃命五人伴修。一阿濕婆。此云馬師。二跋提。此云賢。三摩訶男拘力。此是本族三人。又舅氏二人。一憍陳那。二十力迦葉。後以不耐苦行。自奔鹿苑。各修異道。佛

指掌疏卷五

6316

楞嚴經指掌疏

6316

成道三七日後。前往度之。陳那先解。爲五人首。今舉首標總。故云憍陳那五比丘。座起意敬。禮足身敬。白佛口敬。世尊詢問。理應肅儀也。

二歷述二證

我在鹿苑。及與鷄園。觀見如來最初成道。於佛音聲悟明四諦。○佛問比丘。我初稱解。如來印我。名阿若多。妙音密圓。我於音聲。得阿羅漢。

初述悟證。鹿苑鷄園。皆古王養畜之地。鹿苑亦名仙苑。五仙居修處也。鷄園亦名鷄林。灌頂云。昔有野火燒林。雉鷄入水漬羽。以救其焚。故名。按諸經論。皆言憍陳那等。在鹿苑聞四諦法。成阿羅漢。今云及與鷄園者。或五人根有利鈍。聞法同在鹿苑。悟證有在鷄園者故。去佛成道不遠。故無妨說觀見初成。於佛音聲者。謂三轉四諦法輪聲也。悟明四諦者。悟得苦是逼迫性。集是招感性。道是可修性。滅是可證性故。乘悟併銷見思。雖道符四果。未涉事修。故判悟證。○佛問下。述修證。佛問比丘者。詢其所解。我初稱解者。述其所悟。所悟審實。

故蒙佛印。阿若多名。已於上釋。妙音密圓者。進觀聲性從緣。緣滅聲銷。銷無所銷。融歸藏性。自是悟得。藏性真心。本具微妙之聲。收來則密。放去即圓。乘此妙悟。歷事造修。永斷見思。實證四果。故曰我於音聲。得阿羅漢。此約現前修證言之。然所悟既深。前途不止此耳。

三結答圓通

佛問圓通。如我所證。音聲爲上。

陳那意以佛問圓通。餘門非我所知。若如我所證者。惟以音聲爲上。正脈云。音聲爲上者。此方真教體。清淨在音聞。是音聞皆爲教體。今陳那於音聲得力也。陳那聲塵竟。

二優波色塵三 一作禮陳白。二歷述二證。三結答圓通。 初

優波泥沙陀。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

優波泥沙陀。或云鄔波泥沙曇。此翻近少。謂諦觀微塵。近於虛空。餘有少分色性。析則成無。以此心開。故名也。詳於敘分中釋。

指掌疏卷五

637

楞嚴經指掌疏

638

二歷述二證

我亦觀佛最初成道。觀不淨相。生大厭離。悟諸色性。以從不淨。白骨微塵。歸於虛空。空色二無。成無學道。○如來印我。名泥沙陀。塵色既盡。妙色密圓。我從色相。得阿羅漢。

初述悟證。自述遇佛之時。同於陳那。故云我亦觀佛。最初成道。觀不淨相者。五停心中不淨觀也。以其初見佛時。性多貪欲。佛令觀身不淨。始而於男女身分。生大厭離。究極而至於悟諸色性。終歸於盡。此約大略言之。若詳明其法。應俱九想。一胖脹想。二青瘀想。三壞想。四血塗想。五膿爛想。六蟲噉想。七分散想。八白骨想。九燒想。九中前七皆屬不淨之相。初起觀之。故云以從不淨。所謂生大厭離者。由觀此故。後二想末後觀之。故云白骨微塵。蓋微塵即是燒想。謂燒已成灰。析爲微塵故。微塵近於虛空。進析成無。故云歸於虛空。所謂悟諸色性者。由觀此故。空色二無者。又觀此空。待色而立。色既不有。空復何存。由此空之與色。二者俱無。體達我我所空。故云成無學道。然亦惟是悟證。非修

得也。○如來下。述修證。印以泥沙陀名者。以其觀塵性空而得道故。塵色既盡。乃牒上空色二無。以空色皆名塵色。二無即是既盡故。妙色密圓者。盡無所盡。融歸藏性。自是悟得藏性真心。本具微妙之色。清淨本然曰密。周徧法界曰圓也。乘此妙悟。歷事造修。見思二惑。先已永斷。故云我從色相。得阿羅漢。此亦且約現證言之。

三結答圓通

佛問圓通。如我所證。色因爲上。

首句牒問。如我下。述答。色因者。色塵爲二證之因。自覺得力於此。故爲上也。優波色塵竟。

三香嚴香塵三 一作禮陳曰。二歷述二證。三結答圓通。 初

香嚴童子。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

由悟香塵。嚴淨心地。故以香嚴爲號。下云由是意銷。發明無漏是也。童子者。不取稚齒。以其不壞童真。堪進道故。餘可知。

指掌疏卷五

639

楞嚴經指掌疏

640

二歷述二證二 一迷悟證。二迷修證。 初

我聞如來。教我諦觀諸有爲相。我時辭佛。晏晦清齋。○見諸比丘。燒沈水香。香氣寂然。來入鼻中。我觀此氣。非木非空。非煙非火。去無所著。來無所從。○由是意銷。發明無漏。

初蒙教退修。一切有爲法。如夢幻泡影。非諦觀不能體悟。故如來教以諦觀。辭佛者。承教退修也。退修須避誼韜光。故曰晏晦。晏者。晏靜。即避誼義。晦者。晦恒。即韜光義。清齋者。清淨齋室。即退修之處。不云室而云齋者。齋之爲言齊也。意取其清淨嚴潔。可以齊思慮。修觀行故。今人名晏居之室爲齋者。以此。○見諸下。遇境成觀。比丘燒香者。以香塵爲佛事故。梵語阿伽嚧。此翻沈香。灌頂云。有等香樹。斫著地久。外朽心堅。置水則沈。名曰沈水。華嚴云阿耨達池邊出沈香。名蓮華藏。若燒一丸。普熏閻浮。據此則鼻不蒙煙可知。香氣寂然者。無形無聲。既無形無聲。而言來入者。但鼻中覺有香氣。非比常香。必蒙煙也。我觀此氣者。以香氣爲觀境。欲假一相。以通一切有爲相故。非木者。

徒木不遠達故。非空者。香氣不常生故。非煙者。寂然無形聲故。非火者。餘火無香氣故。不聞香時。不見去至何所。故曰去無所著。既聞香時。不知來自誰方。故云來無所從。此言香氣。本無所有耳。○由是下。解通四果。香既不緣。鼻無所偶。自無影相。落於意識。故並意識亦銷。意識既銷。頓覺煩惱無所由起。故云發明無漏。雖發明無漏。但是乘悟併銷。非次第盡也。

二述修證

如來印我。得香嚴號。塵氣倏滅。妙香密圓。我從香嚴。得阿羅漢。

印以香嚴之號。自信所悟非虛。雖依舊聞香。而不成障垢。故云塵氣倏滅。滅無所滅。融歸藏性。自是悟得藏性真心。本具微妙之香。體備於中曰密。用現於外曰圓。乘此妙悟。漸除我執。功由香觀。嚴淨心地。故曰我從香嚴得阿羅漢。設能不住。亦可進斷法執。而入菩薩位矣。歷述二證竟。

三結答圓通

佛問圓通。如我所證。香嚴爲上。

指掌疏卷五

641

楞嚴經指掌疏

642

首句。牒前如來所問。悟十八界。誰爲圓通也。次句。揀非他證。以非自境界。未敢品評。故唯約自證言之。香嚴爲上者。惟以香觀嚴淨心地。勝餘門也。香嚴香塵竟。

四藥王味塵三 一作禮陳白。二歷述二證。三結答圓通。 初

藥王藥上。二法王子。并在會中。五百梵天。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

藥王藥上經云。過去有佛。號瑠璃光。比丘曰藏。宣布正法。時有長者。名星宿光。聞說法故。將訶黎勒諸藥。奉曰藏大衆。願我來世。能治衆生身心兩病。舉世歡喜。立名藥王。其弟名電光明。以醍醐上妙之藥。供養佛僧。立名藥上。此二士得名之深因也。下文自陳云。我無始劫。爲世良醫。是其得名之由。又不必以琉璃光王始耳。法王子者。佛爲法王。菩薩稱子。以能住法王家。習法王業。紹法王位故。昆季皆然。故云二也。灌頂云。五百梵天。乃是同行法道眷屬。

二歷述二證二 一述悟證。二述修證。 初二 一口嘗世藥。二心悟法藥。 初

我無始劫。爲世良醫。口中嘗此娑婆世界。草木金石。名數凡有十萬八千。如是悉知。苦酢鹹淡。甘辛等味。并諸和合。俱生變異。是冷是熱。有毒無毒。悉能徧知。

無始者。遠敘多劫。謂世智莫能究其始故。自爾已來。便爲良醫。則乘願普濟。經劫忘疲可見。準阿含經良醫有四。一善知病相。二知病因起。三善知方治。四畢竟不發。一有不能。即非良醫。口中嘗此等者。如上古神農之類。特言娑婆世界者。顯嘗藥濟世。即在此土。故徧於此土有緣。草木金石者。灌頂云。草如菖蒲紫蘇。木如桑皮松節。金如金箔水銀。石如雄黃滑石。凡總括也。十萬八千者。以類相攝。合名與數。總統該括言之。如是悉知等者。謂於如是等藥。悉知其何者爲苦。何者爲酢。乃至何者爲甘。何者爲辛等故。并諸和合等者。言不惟知其爲何等味。又復能知孰爲和合性。如多藥共治一病。孰爲俱生性。如一藥單治一病。不須和合修治。孰爲變異性。如修煉炮炙。方有對治之功。孰爲冷性。能治溫熱。孰爲熱性。能治寒涼。孰爲有毒無毒。可用不可用。須解不須解。如

是一一悉能俯知故。既悉能俯知。則世無難療之疾。手無不活之命。所謂能治身病是也。

二心悟法藥

承事如來。了知味性。非空非有。非即身心。非離身心。分別味因。從是開悟。

承事如來。或即釋迦。以釋迦無始於此界成佛。如梵網寶積等明。菩薩無始於此界修因。因得承事。由承事故。蒙佛開示。即味明理。故云了知味性。非空非有等者。正脈云。舌與藥觸。熾然味現。故非空。雖熾然味現。實無體性。故非有。又味之爲塵。乃不可見有對色。以有對。故非空。以不見。故非有。此初起覺心。了其無體。身心即舌與舌識。非即非離者。正脈云。諸藥不來。舌與識不自現於苦等。故非即身心。舌識不嘗。諸藥豈能自現苦等。故非離身心。此後念觀察。知其無從。又非即身心者。不從根生。非離身心者。不從藥生。如是分別味因。來無所從。去無所著。當體全空。空亦不立。分別都無。無分別智。朗

然現前。故曰從是開悟。又開悟非空。破斷見。開悟非有。破常見。開悟非即身心。破權宗因緣之計。開悟非離身心。破外計自然之宗。所謂能治心病是也。述悟證竟。

二述修證

蒙佛如來。印我昆季。藥王藥上。一菩薩名。今於會中。爲法王子。因味覺明。位登菩薩。

蒙印仍指過去。以下云今於會中。乃指現在也。昆季即是兄弟。以其能治身心二病。故印以藥王藥上之名。亦爲酬其宿願力。故雖蒙佛印。不肯得少爲足。利生嚴土。進學法王之行。故今示於佛會。爲法王子。增修前觀。仍復因味覺明。謂前此分別味因。但惟開悟一切叵得。此則因於味塵。兼復覺得自性圓明。自是任運度生。永無退轉。故云位登菩薩。言位登者。顯是真修實證。非同初悟。但憑如來印記已也。按前陳那等三人。悟處雖通大乘。修證暫齊小果。今藥王藥上。二證俱大。歷述二證竟。

三結答圓通

佛問圓通。如我所證。味因爲上。

最初以藥供養佛僧。願當來治衆生身心兩病。行願俱在味塵。以味爲因。正當其機。故自以爲上。藥王味塵竟。

五跋陀觸塵三 一作禮陳白。二歷述二證。三結答圓通。 初

跋陀婆羅。并其同伴十六開士。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

跋陀婆羅。此云善守。或云善護。謂能以善法自守。又能以善法護他。若守自護他。各有方便。故二俱名善。亦翻賢首。以位居等覺。爲衆賢之首故。同伴者。同行道伴。開士者。菩薩異名。正脈云。自能開悟。兼能開悟衆生者之號。

二歷述二證二 一迷悟證。二述修證。 初

我等先於威音王佛。聞法出家。於浴僧時。隨例入室。忽悟水因。既不洗塵。亦不洗體。中間安然。得無所有。

我指自己。等指同伴。皆威音慢衆。後遇不輕教化者也。先即過去。謂過去於威音王佛時也。佛稱威音王者。法華云。神智無量。將導一切。要解云。以大音聲。普俯世界。爲諸法王。說法無畏故也。準法華威音王佛。相繼有二萬億數。跋陀婆羅。當在初佛像法之中。以與不輕同時。如彼經佛結會云。爾時常不輕菩薩者。則我身是。爾時四衆。常輕是菩薩者。今此會中跋陀婆羅菩薩等是。初爲慢衆。後見不輕神力。又復信服隨從。故得聞法出家。蓋是從不輕邊聞佛遺法。出世俗家也。今文中直言於威音王佛。聞法出家者。以是略述往事。不詳盡故。浴僧時。即半月衆僧用浴時也。隨例入室者。隨衆僧例。入室受浴。以佛制七衆淨浴律儀。應遵從故。忽悟水因者。謂忽悟々滑等觸。惟是以水爲因。無實性也。即如初洗塵時。覺有々觸。後洗體時。覺有滑觸。若既不洗塵。又不洗體。而根塵中間。唯是平常安然。得無所有。自是分別不起。論悟證已齊無學。非修得也。

二述修證

宿習無忘。乃至今時。從佛出家。令得無學。彼佛名我。跋陀婆羅。

指掌疏卷五

647

楞嚴經指掌疏

648

妙觸宣明。成佛子住。

宿習無忘者。謂宿世悟證習氣。中間猶未忘也。按法華從初威音。相繼二萬億同名諸佛。復有日月燈。雲自在王等。方值今佛出世。超略言之。故云乃至今時。親爲及門之徒。故云從佛出家。承教斷惑。實證羅漢。故云令得無學。然既曰宿習無忘。則是悟證猶在。及今佛出世。乃曰令得。明是修證無疑。彼謂彼時。即指令得無學時說。准法華慢衆。以瞋恚意。輕賤不輕。二百億劫。常不值佛。不聞法。不見僧。千劫於阿鼻地獄。受大苦惱。如是猶能宿習無忘。守護善根。故佛以跋陀婆羅名之。雖蒙佛印。不住小道。進觀佛果微妙觸塵。本自如來藏性發現。故曰宣明。以宣明即發現義故。自是任運度生。隨緣住世。故云成佛子住。歷述二證竟。

三結答圓通

佛問圓通。如我所證觸因爲上。

觀觸入道。宿習無忘。今復以觸爲因。自覺易入。故曰爲上。言如我所證者。

但就已爲論。非強他同己也。跋陀觸塵竟。

六迦葉法塵三 一作禮陳白。二歷述二證。三結答圓通。 初

摩訶迦葉。及紫金光比丘尼等。即從座起。頂禮佛足而白佛言。

摩訶迦葉。此云大龜氏。姓也。以其先人修道。感靈龜負圖而應。遂以爲姓。名畢瞞羅。以其父母無子。禱此樹神生故。又翻飲光。以尊者身光。蔽餘光故。紫金光尼。即其婦也。夫婦因緣至下詳明。等謂等其徒衆。下自述云。即我眷屬。同時發心。蓋相隨出家者也。

二歷述二證二 一述悟證。二述修證。 初二 一隨因感報。二觀法得果。 初我於往劫。於此界中。有佛出世。名日月燈。我得親近。聞法修學。佛滅度後。供養舍利。然燈續明。以紫光金。塗佛形像。自爾以來。世世生生。身常圓滿。紫金光聚。此紫金光比丘尼等。即我眷屬。同時發心。

往劫者。準法華即過去無量無邊。不可思議阿僧祇劫。於此世界者。顯非他

土。佛號日月燈者。日照晝。令人作務。喻俗智照事。月照夜。令人清涼。喻眞智照理。燈接日月。喻無礙智。理事雙照。不異不一。乃三智圓明之號。准彼經日月燈明佛。相繼二萬。今迦葉所引。似當最後一佛。以直言佛滅後事則已。不言餘故。若更直餘佛。應略說故。我得親近者。初遇燈明。聞法修學者。方始發心。舍利。此翻靈骨。滅後供養者。受化感恩。如佛在故。然燈續明。紫金塗像。皆供養事也。灌頂引付法藏云。毗婆尸佛滅後。塔像金色缺壞。時有貧女。丐得金錢。倩匠爲薄。金師歡喜。治瑩佛畢。誓爲夫婦。九十一劫。人中天上。身恒金色。心恒受樂。據此則紫金塗像。乃後時事。或翻譯脫漏。毗婆尸世之文。不然。則向下便云自爾以來等。無時可容貧女金師事故。亦可本地難思。各說異見。但取成益。亦無妨礙。自爾以來者。自然燈塗像以來。迄於今也。身常圓滿紫金光聚者。隨因感果。果必類因故。紫金光尼。即昔之貧女。彼金師者。即今之迦葉。由昔誓故。今爲夫婦。故云即我眷屬。等字。如前所釋。同時發心者。有二義。一指過去。謂同時發心塗像。二指現在。謂同時發心出家。二義之中。後義

理長。

二觀法得果

我觀世間。六塵變壞。唯以空寂。修於滅盡。身心乃能度百千劫。猶如彈指。

正觀法塵。而言六塵者。兼前五說故。良以法無別體。惟是前五落謝之影。倘外之五塵不滅。則內之影事。終未全銷。故觀者須於前五塵起。謂先觀五塵。遷變不常。當下離念。自無影事落於意識。再觀法塵。自然一時壞滅。惟以空寂等者。所緣既滅。能緣亦銷。自是六識不行。名無心定。定久功深。進滅第七末那麤分。名滅盡定。修此定時。偏厭受想。亦名滅受想定。此定成時。惟留第八賴耶持身。及第七末那微細思量。不受業牽。故能度百千劫。無所勞慮。故覺如彈指頃。灌頂云。今持金襴袈裟。在鷄足山。待彌勒下生。即此定也。然此定即四果所住。但由悟心猛利所得。非關修證。至定壞時。仍須強持。述悟證竟。

二述修證

指掌疏卷五

651

楞嚴經指掌疏

652

我以空法。成阿羅漢。世尊說我。頭陀爲最。妙法開明。銷滅諸漏。

承上雖住滅定。但我唯以悟得空法。成阿羅漢。非修證也。欲屆修證。堪忍苦行。故蒙世尊印許。說我頭陀爲最。頭陀或云杜多。此翻抖擻。增一云。佛言。汝年老大。可捨十二頭陀。迦葉不捨。佛言善哉。我佛法中。頭陀苦行。大迦葉爲第一。言十二者。小品云。一阿蘭若。二塚間坐。三樹下宿。四露地坐。五常坐。六常乞食。七一坐食。八節量食。九中後不飲漿。十次第乞。十一糞掃衣。十二但三衣。以堪忍行此。便足抖擻塵勞。故稱頭陀行也。塵勞既淨。進觀佛果微妙法塵。如來藏中開明顯現。論悟證。懸契佛果。覈修斷。唯齊二乘。故云銷滅諸漏。謂欲漏。有漏。見漏。無明漏。永以盡故。是知此中修證。惟同陳那等三人。不同藥王等三士。以三士二證皆大。故歷述二證竟。

三結答圓通

佛問圓通。如我所證。法因爲上。

准增一。其家巨富。千倍瓶沙。然竟能捨而出家。是其宿根。已能空諸所有。

觀法變壞爲因。自應易入。故以爲上。六塵圓通竟。

二五根圓通

正脈云。六根缺一者。留耳根爲殿後。以當此方機故。參詳五根。四中俱有旋反字面。以根性法門。均是旋根脫塵。塵識不爾。細玩可見。

五 一那

津眼根。二周利鼻根。三憍梵舌根。四畢陵身根。五空生意根。初三 一作禮

陳白。二歷述合證。三結答圓通。初

阿那律陀。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

阿那律陀。亦云阿乙樓陀。或阿泥樓豆。此翻無貧。亦云如意。亦云無滅。由往昔以稗飯供辟支佛。自爾以來。九十一劫。不受貧窮。常得如意。受福無滅故。今爲白飯王子。佛之堂弟。阿難之從兄也。

二歷述合證

精進猛利。悟證即兼修證。故不分說。惟合而明之也。

我初出家。常樂睡眠。如來訶我。爲畜生類。我聞佛訶。啼泣自責。七日不眠。失其雙目。○世尊示我。樂見照明金剛三昧。我不因眼。觀見十方。精眞洞然。如觀掌果。如來印我。成阿羅漢。

初自述被訶失明。最初出家。聞法不解。故常樂睡眠。訶爲畜生者。見其愚癡之甚。深激之也。聞訶愧甚。故啼泣自責。責不徒責。痛發精進。故七日不眠。精進過度。浮根見傷。故失其雙目。增一云。佛在給孤園。爲衆說法。那律於中眠睡。佛說偈訶云。咄咄何爲睡。螺螄蚌蛤類。一睡一千年。不聞佛名字。那律精進。七日七夜。眼不交睫。肉根隨壞。今那律自述略也。○世尊下。自述蒙教得果。世尊愍其失明。故示以三昧。三昧名樂見照明金剛者。謂初起觀時。只須樂見照明之性。亦入流亡所也。若所入既寂。明暗不生。如是漸增。見所見盡。則受金剛之名。謂依此盡根之力。進破深惑。通解餘結。如金剛之利。亦同耳門三昧。名金剛王寶覺義也。三昧既成。發本明耀。故不因眼觀見。灌頂云。十方者。大千界中之十方也。迴脫根塵。故曰精眞洞然。謂見精眞性。洞然無礙。若以喻言之。如觀掌果。據此則天人報得天眼。恐未能與尊者較左右。比勝劣耳。印成羅漢者。以其精進猛利。二證俱發。非比陳那等。悟證之後。仍須修證。

佛問圓通。如我所證。旋見循元。斯爲第一。

旋見者。旋彼緣塵之見。外脫塵累。循元者。循其元有眞見。內脫根結。按後耳根圓通。義齊聞所聞盡。准前舒結倫次。義當此根初解。三昧名樂見照明是也。乘此勝進。則後之諸結。可立而解。三昧名金剛是也。然那律正患迷塵。世尊教以旋見忘塵。那律正憂根壞。世尊教以循元離根。正對其機。自然易入。故云斯爲第一。那律眼根竟。

二周利鼻根三 一作禮陳白。二歷述二證。三結答圓通。 初

周利槃特迦。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

周利。法華云周陀。此翻路邊。兄名也。槃特迦。法華云莎伽陀。此翻爲小。合云路邊小。若順義迴文。當云小路邊。弟名也。或云繼道。謂其母隨夫他國。兩度垂產歸家。路邊生子。兄名道生。其弟以繼別之。

二歷述二證二 一述悟證。二述修證。 初二 一根鈍蒙教。二觀息悟證。 初我闕誦持。無多聞性。最初值佛。聞法出家。憶持如來。一句伽陀。

指掌疏卷五

656

楞嚴經指掌疏

656

於一百日。得前遺後。得後遺前。○佛愍我愚。教我安居。調出入息。

初述昔根鈍。我闕誦持等者。謂自述根鈍。闕念誦憶持。無廣多聽聞性故。最初值佛等。正詳引闕無之事。增一云。其兄先入佛道。怪弟無知。遺令還俗。槃特詣祇桓門泣淚。佛回憐愍。牽詣靜室。教執掃₃誦之。今云最初值佛。聞法出家。憶持如來一句伽陀是也。又云誦掃忘₃。誦₃忘掃。今云於一百日。得前遺後。得後遺前是也。又一句伽陀者。准大論佛愍槃特。教一偈云。守口攝意身莫犯。如是修行得度世。又法句經云。槃特出家稟性暗塞。佛令五百羅漢日日教之。三年不得一偈。又譬喻經云。槃特於迦葉佛時。作三藏沙門。有五弟子。三藏悋惜經義。不肯訓導。從昔至今。諸根暗鈍。然諸經論。雖因緣稍異。大意皆爲顯其根鈍。故并引之。以備參考。○佛愍下。蒙教調息。佛愍我愚等者。自述如來愍其愚暗。苦於誦習。且教以晏安靜室。調息攝心也。息謂鼻中氣息。而有四相。謂有聲曰風。結滯曰氣。出入不盡曰喘。不聲不滯。出入俱盡曰息。正脈云。經雖云調。即兼於數。調者。按天台止觀。當離風氣喘等。而幽綿自在也。

數則從一至十。或至百。而後逆數至一。良以暗鈍遠因。雖本愚癡。近緣亦由散亂。故令數息攝心。亦對症施藥耳。

二觀息悟證

我時觀息。微細窮盡。生住異滅。諸行剎那。其心豁然。得大無礙。

我時觀息者。謂正數正調之時。諦觀此息。來何所從。去何所至也。微細窮盡等者。謂精心研究。生無生相。住無住相。異無異相。滅無滅相。以此諸行。唯在剎那。剎那無體。惟在一念。念性不實。唯是一心。研究至此。頓覺全息全性。故曰其心豁然。豁然者。貫通義。既已貫通。則根身器界。應念化成無上知覺。故云得大無礙。是悟證已齊佛境界矣。述悟證竟。

二述修證

乃至漏盡。成阿羅漢。住佛座下。印成無學。

既悟證已齊佛境。似應無惑可斷。但理由頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次第盡。故云乃至漏盡等。謂不以悟證爲足。仍復歷事修斷。乃至諸漏永盡等。是

指掌疏卷五

657

楞嚴經指掌疏

658

修證唯齊小涅槃也。既惟齊小。尚須依佛。故云住佛座下。恐墮增慢。不復進求。姑且印成小果。令知前途更有事故。歷述二證竟。

三結答圓通

佛問圓通。如我所證。反息循空。斯爲第一。

反息者。不緣外塵。反觀息相。循空者。窮諸行空。循順空理。良以癘性本圓。香塵元空。都緣出息吐故。入息納新。以致癘性局於香塵。香塵又乎癘性。今既反息循空。則出息不涉衆緣。入息不住陰界。常轉如是經。百千萬億卷。回視前後互遺。分若天淵。故自稱第一。周利鼻根竟。

三憍梵舌根三 一作禮陳白。二歷述二證。三結答圓通。 初

憍梵鉢提。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

憍梵瞞提。此云牛呵。謂食後虛哨。如牛呵故。准下自敘。乃輕弄沙門之報。增一云牛跡。因過去作比丘。摘他粟田。後五百歲。作牛償之。今雖證無學。猶有餘跡也。

二歷述二證二 一迷悟證。二迷修證。 初

我有口業。於過去劫。輕弄沙門。世世生生。有牛舐病。如來示我。一味清淨心地法門。○我得滅心。入三摩地。觀味之知。非體非物。應念得超。世間諸漏。

初因病蒙教。我有口業者。自述往昔有因口所造業也。於過去劫等。正明其因口造業事故。弄。謂戲弄。即譏誚義。灌頂云。昔見老僧。無齒而食。誚其如牛轉嚼。世世感生牛舌。常如牛舐。故云有牛舐病。均提往昔為三藏法師。見老比丘。五百世為狗。噫。口業既有如是過患。可不慎哉。一味清淨法門。或指念佛。如溫陵云。佛為遮謗。賜以數珠。

令常念佛是也。愚謂文既不顯念佛。不必定指。或可因其報感牛舌。不得飲食正味。佛令忘諸塵味。反觀舌根。一味清淨。即是本元心地。依之修習。可成三昧。故曰法門。○我得下。觀知悟證。我得滅心者。滅緣味心。忘諸塵味也。入三摩地者。反觀舌根。工夫綿密也。於綿密中。精研嘗性。故曰觀味之知。謂諦觀嘗味之知。來自何所也。非體者。非根體生。非物者。非塵物現。以唯根唯物。皆

不能有知故。准四卷末。結示真常因果文云。若棄生滅。守於真常。常光現前。根塵識心。應時銷落。今此中我得滅心。即棄生滅也。入三摩地。即守真常也。觀味之知。非體非物。即常光現前也。若爾。則根塵識心。應時銷落。故曰應念得超。世間諸漏。良以世間諸漏。發起皆由於根塵識故。而言應念得者。顯是乘悟併銷。非次第盡故。

二迷修證

內脫身心。外遺世界。遠離三有。如鳥出籠。○離垢銷塵。法眼清淨。成阿羅漢。如來親印。登無學道。

初牒前悟證。謂由非體故。悟得此性。不屬根結。故云內脫身心。由非物故。悟得此性不為塵縛。故云外遺世界。由超漏故。悟得此性永脫輪迴。不受界繫。故曰遠離三有。如鳥出籠。○離垢下。成後修證。謂由悟證力故。歷事漸修。不惟內脫身心。并能脫之根性亦亡。不惟外遺世界并所遺之塵習亦盡。故曰離垢銷塵。如前云想相為塵。識情為垢。二俱遠離是也。二俱遠離正見豁開。故云法眼

清淨。如前云。則汝法眼。應時清明是也。乘此法眼清明。進斷見思。得證四果。故云成阿羅漢。是上之所謂應念超漏者。至此乃次第盡矣。如來親印者。即就現證印之。登無學道者。謂印其權果已極。令發進求佛道心故。歷述二證竟。

三結答圓通

佛問圓通。如我所證。還味旋知。斯爲第一。

還味者。還滅味塵。旋知者。反觀知性。正對舌病之機。故自稱第一。憍梵舌根竟。

四畢陵身根三 一作禮陳白。二歷述二證。三結答圓通。 初

畢陵伽婆蹉。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

畢陵伽婆蹉。此云餘習。因過去五百世。爲婆羅門。性多憍慢。今雖證果。猶有餘習故。如每過恒河。便呼河神云。小婢斷流。神雖爲斷。懷瞋白佛。佛令向神求懺。遂合掌向神曰。小婢莫瞋。大眾皆笑。佛言實無慢心。乃餘習耳。

二歷述二證二 一迷悟證。二迷修證。 初

我初發心。從佛入道。數聞如來。說諸世間。不可樂事。○乞食城中。心思法門。不覺路中。毒刺傷足。舉身疼痛。○我念有知。知此深痛。雖覺覺痛。覺清淨心。無痛痛覺。○我又思惟。如是一身。寧有雙覺。攝念未久。身心忽空。

初發心蒙教。發心者。發小乘心。從佛者。從佛剃落。入道者。入出世道。此自述機在小乘也。聲聞入道。以苦諦爲初門。如來鑑機。時常爲說苦諦。故得數聞也。世間不可樂事。即是苦諦。如三苦八苦等是也。○乞食下。思法遇苦。乞食猶思法門者。顯時時處處。不忘苦諦境也。只顧思法。忘其有身。故不覺毒刺傷足。雖一時不覺。而毒發難當。故致舉身疼痛。正脈云。奉教思苦。而適遇苦事。亦發悟之機也。○我念下。念知會覺。我念有知。知此深痛者。謂正當疼痛時。自念身中。宛爾有箇能知之性。及所知之痛也。雖覺覺痛句。二覺字。即是上之知字。以知覺同體。變文互用故。覺清淨心。無痛痛覺者。謂承上雖有能

覺之性。及所覺之痛。而正當能所歷然時。又分明有箇覺清淨心。其間亦無所覺之痛。及覺痛之覺。是又於妄覺之中。會得真覺清淨心矣。○我又下。深思悟證。二覺縈懷。轉復深思。故曰我又思惟。如是一身。寧有雙覺者。謂一身一覺。自他共許。今有雙覺。自亦難信。故曰寧有。蓋深疑之耳。攝念者。澄心觀察。未久者。少時便悟。身心忽空者。常光現前。根塵識心。應時脫落也。

二迷修證

三七日中。諸漏虛盡。成阿羅漢。得親印記。發明無學。

上云身心忽空。固已無惑可斷。但是乘悟併銷。非次第盡故。復於三七日中而研斷之。諸漏者。謂見漏。欲漏。有漏。無明漏也。既斷現行曰虛。無發業用故。又斷種子曰盡。窮眠伏體故。惑盡真窮。道證四果。故曰成阿羅漢。得親印記。許以發明無學道者。顯小果已圓。當進求大乘故。歷述二證竟。

三結答圓通

佛問圓通。如我所證。純覺遺身。斯爲第一。

指掌疏卷五

663

楞嚴經指掌疏

664

思惟寧有雙覺。悟得純覺。未久身心忽空。便能遺身。遺身故。三七可證小果。純覺故。回心便入佛乘。故曰斯爲第一。畢陵身根竟。

五空生意根三 一作禮陳白。二歷述二證。三結答圓通。 初

須菩提。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

須菩提。或云蘇部底。什公云。秦言善業。稟性慈善。將護物心。不令起礙。嫌行即住。嫌住即行。故稱無諍第一。餘如序分中釋。

二歷述二證二 一迷悟證。二迷修證。 初

我曠劫來。心得無礙。自憶受生。如恒河沙。初在母胎。即知空寂。如是乃至十方成空。亦令衆生。證得空性。

我曠劫來者。自敘遠本也。心指意根。無礙者。正脈云。無隔陰之昏。處胎之味也。自憶受生者。謂自能記憶曠劫受生事故。曠劫受生。捨身受身。算數莫及。強以喻明。故曰如恒河沙。華嚴云。所積身骨。如毗富羅山。所飲母乳。如四大海水。可證此義。初在母胎。即知空寂者。自憶恒沙身命。次第銷亡。比知

母胎之身。亦復不有。當體空寂。喚誰爲我。此述在母胎時。已悟人無我理也。如是乃至者。謂如是念念在空。乃至出胎亦然。我既不有。界復誰名。故云十方成空。此又以人無我。比知法無我理耳。厥後助佛揚化。常以二無我理。開示衆生。故云亦令衆生證得空性。此又以自悟二無我理。轉復爲人演說。二無我理也。

二述修證

蒙如來發性覺真空。空性圓明。得阿羅漢。頓入如來。寶明空海。同佛知見。印成無學。解脫性空。我爲無上。

上雖悟空說空。不達全空全性。由此蒙佛如來。發明此空。非離色。非析色。乃全體即性即覺。故曰性覺。雖即性即覺。不妨性覺雙寂。故曰真空。然上云母胎知空。我空也。十方成空。法空也。令衆證空。以空爲是也。性覺真空。遣以空爲是之執。顯空性圓明之體也。圓則顯其非偏。明則顯其非斷。乘此妙悟。先斷見思。故曰得阿羅漢。雖得羅漢。不以小果自足。又復重觀性空。空亦不立。故能頓入如來寶明空海。言寶即是體。明即是用。同一第一義空。甚深廣大。猶

如大海。故易名空海。言頓入者。謂佛發性覺真空。原爲遣執。縱使空性圓明。亦屬待立。今以重觀性空。並此空性亦亡。故得頓入佛空。既頓入佛空。其知見亦自廣大無際。故云同佛。印成無學者。按漸修已屆四果。解脫性空者。就圓解可同佛證。超前諸聖。故爲無上。此大小雙印。異前印小不印大也。歷述二證竟。

三結答圓通

佛問圓通。如我所證。諸相入非。非所非盡。旋法歸無。斯爲第一。

始而人法雙空。故云諸相入非。非即空也。繼而空執亦除。故云非所非盡。謂能空之執。與所空之相。二俱盡也。此乃以意旋法。歸於空性圓明。若於此不住小聖。自然進入佛空。故云斯爲第一。五根圓通竟。

三六識圓通

問。經初破識。呵爲生死根本。眾生誤認。枉入輪迴。權小依修。竟無實果。今何菩薩聲聞。依之入圓通乎。答。識雖至妄。離真無別自體。如依水現影。全影全水。凡夫認識忘真。隨識流轉。如癡人認影忘水。逐影漂泊。二乘制識昧真。永沈斷滅。如癡人止影棄水。并水俱失。此經初所以畢竟破也。若果能了識無體。即識見真。亦如智人悟影無實。全影全水。不復逐影漂泊。且能因影得水。此四科七大中。所以不畢竟破。而此中菩薩聲聞。所以依之入圓通也。

六 一身子眼識。二普賢耳識。三孫陀

鼻識。四滿慈舌識。五波離身識。六目連意識。

初（準正脈意。前五識有二似難辨。一似根難辨。言前五識。雖有分別。言前五識。雖有分別。而有隨念分別。頗似有計

而是隨念麤略。頗似無分別之根性。二者似意難辨。言前五識。雖是麤略。而有隨念分別。頗似有計度之意識。今欲辨之者。如前識大文云。汝今徧觀此會聖眾。但如鏡中。無別分析。此眼根也。次云汝識於中。次第標指。此眼識也。以是隨念分別。但對性境。初起一念。不帶名言故。及云此是文殊。此富樓那等。則屬五俱意識。以與眼等識同時起故。亦云明了識。乃計度分別。以對性境。起第二念。計執名言故。至若獨頭意識。離眼等識。獨自現起。緣獨影境。屬周徧計度。謂於落謝塵影。周徧追究。計度思慮也。今惟取於眼識。不可混亂。下四准知。）三 一作禮

陳白。二歷述二證。三結答圓通。初

舍利弗。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

舍利弗。此云驚子。或身子。釋見敘分。灌頂云。師事梵志沙然。道術盡得。然有弟子。悉付與之。及出家七日。佛法皆通。佛說一句爲本。過七日已。更出異句異味。宣無窮盡。增一稱爲智慧第一。蓋以眼識明利。一見則通。故成大智也。

二歷述二證二 一迷悟證。二迷修證。初

我曠劫來。心見清淨。如是受生。如恒河沙。世出世間。種種變化。一見則通。獲無障礙。○我於中路。逢迦葉波。兄弟相逐。宣說因緣。

指掌疏卷五

667

楞嚴經指掌疏

668

悟心無際。

初眼識本利。曠劫者。遠敘多生。心即眼識。見即隨念分別。以似根難辨。故亦名見。清淨者。境不能擾。正以如是。故雖受生如恒沙。而無隔陰之昏。及處胎之昧也。世間。六凡法界。出世。四聖法界。六凡法界。隨善惡以升沈。四聖法界。由勤惰而進退。故云種種變化。此約因果釋之。若約法門釋者。謂法無定相。施設隨機。機既始終殊根。法亦前後異說。亦變化義也。一見則通者。一念初起。本末洞然。不似眼識昏昧者。必待五俱。及獨頭識故。獲無障礙者。塵不能障。根不能礙。所謂心見清淨者。此耳。○我於下。逢教增悟。中路者。半路途中。逢值遇也。迦葉波。此云龜氏。以龜爲姓。緣見前疏。佛弟子中。同姓甚多。今是優樓頻螺。兄弟。兼伽耶。那提也。三人追隨而行。故云相逐。宣說因緣者。準增一云。舍利目連。同師沙然梵志。盡得其術。更求勝法。無師可事。後遇額鞞。（即是馬勝）見其威儀庠序。問以師爲是誰。所說何法。答云。諸法從緣生。諸法從緣滅。如是滅與生。我師如是說。舍利聞已。即得初果。今云逢迦葉波等

者。長水云。同時所遇。非獨一人。經互舉耳。則師亦云。宣非一人。彼此互出。悟心無際者。悟得從緣無性。舉識全真。真既無際。識心豈有際乎。此約融事歸理言之。又悟心無際者。悟得藏海不動。識浪從緣。緣起無際。識心自應無際。此約依理成事言之。又悟得依理成事。則理隨事變。一多緣起無際。屬理事無礙。悟得融事歸理。則事得理融。千差涉入無際。屬事事無礙。是知身子雖跡居小乘。論悟證已齊四法界矣。

二述修證

從佛出家。見覺明圓。得大無畏。成阿羅漢。爲佛長子。從佛口生。從法化生。

聞法開悟。知師非常。故亦從佛出家。蒙佛開示。轉更增明。隨見即覺。無障無礙。故云見覺明圓。是又於眼家識性。成就無障礙智也。智無障礙故。千難殊對而不滯。萬機咸應而無違。故云得大無畏。爲接樂小之儔。權取四果。故云成阿羅漢。欲彰幹蠱之力。跡示智魁。故云爲佛長子。親蒙印記。故云從佛口生。

指掌疏卷五

669

楞嚴經指掌疏

670

慧依教成。故云從法化生。歷述二證竟。

三結答圓通

佛問圓通。如我所證。心見發光。光極知見。斯爲第一。

即眼識而成無障礙智。故云心見發光。光即智也。雖權在小乘。若究而極之。則是佛知佛見。依此修習。決定成佛。故云斯爲第一。身子眼識竟。

二普賢耳識三 一作禮陳白。二歷述位行。三結答圓通。初

普賢菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

梵語娑輪跋陀。此云普賢。古德釋云。起大悲願曰普。廣度衆生曰賢。此約地前資加二位。所謂位前普賢是也。又云行彌法界曰普。位_下極聖曰賢。此約十地等覺。所謂當位普賢是也。又云果無不極曰普。不捨因門曰賢。此約帶果行因。所謂位後普賢是也。此下自敘爲法王子。正是當位普賢。

二歷述位行（當位普賢。非初心從悟而修。故惟述已證之位。及現前之行也。）二 一述已證之位。二述現前之行。初

我已曾與恒沙如來。爲法王子。十方如來。教其弟子菩薩根者。修普賢行。從我立名。

恆沙如來者。顯事佛之多。爲法王子者。顯入位之深。所謂位₄極聖是也。華嚴三昧品。諸菩薩讚云。佛子我曹常見汝。諸如來所悉親近。又行願品云。一切如來有長子。彼名號曰普賢尊。此二偈可證此語。十方如來。深知普賢之行。附於法界。窮乎盡際。故教其弟子中。菩薩根者。倣效修習。名普賢行。故自敘從我立名。必從普賢立名者。有二義。一者爲令行人。知所宗襲故。二者爲令普賢。有所如被故。

二述現前之行

世尊。我用心聞。分別衆生所有知見。若於他方。恆沙界外。有一衆生。心中發明。普賢行者。我於爾時。乘六牙象。分身百千。皆至其處。縱彼障深。未得見我。我與其人。暗中摩頂。擁護安慰。令其成就。

我用心聞者。惟用耳識心聞。不假五俱。及獨頭識故。衆生知見。有邪有正。有大有小。有權有實。是等尋常。必假明了。及與獨頭。方能分別。今則不爾。蓋由多劫修習耳識圓通。如後云。心聞洞十方。生於大因力是也。若於他方者。指娑婆之外。至云恒沙界外。又他方之最遠者也。一生修行。似應無足加被。乃必爲現身者。統上有三重沉顯。一者他方尙加。沉於娑婆。二者恒沙界外尙加。沉於近者。三者一生尙加。沉於多生。自應無不加矣。發明普賢行者。謂先悟毗盧性海。後入普賢行門。所謂稱性起修。附法界。窮盡際故。我於爾時者。及時而應。乘六牙象等。現相以加。象必六牙者。準法華。象是白象。總表梵行清白。象具六牙。別表六度施設。乘之者。表以此爲因。到如來地也。法華云。其有讀誦法華經者。我爾時乘六牙白象。現其人前。守護安慰等。大同此意。分身百千者。雖一界一生。若多界則有多生。一一分身相應。或現百身。或現千身。非定言一百千也。一身一機。故云皆至其處。此明中現相也。下乃暗中摩頂。障深者。惑重。業強。報劣。由此能障遇聖善根。故云未得見我。而言縱彼者。謂縱彼如

此。我亦不忍遽捨。仍於暗中摩頂。而加被之。擁護二字。承上摩頂。蓋爲擁護加持。令其內障外障以潛消故。安慰二字。承上現身。蓋謂安慰提獎。令其若身若心而俱進故。身心俱進。則深位可階。內外障銷。而前途有望。故曰成就。謂能成就普賢廣大行願心故。歷述位行竟。

三結答圓通

佛問圓通。我說本因。心聞發明。分別自在。斯爲第一。

答意謂佛問圓通。如我上來所說是也。若欲令我說其本因。亦由心識能聞。發起智慧之明。於一切法。分別自在。即今現前位行。莫不資始乎此。故曰斯爲第一。普賢耳識竟。

三孫陀鼻識三 一作禮陳白。二歷述二證。三結答圓通。 初

孫陀羅難陀。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

孫陀羅。亦云孫陀利。此云極端正。妻名也。難陀。此云歡喜。佛之親弟。爲揀牧牛難陀及阿難陀。故連妻爲名。慈恩譯爲豔喜。以其妻爲豔色。自名歡喜。

指掌疏卷五

673

楞嚴經指掌疏

674

合而稱之。約義略翻也。四月九日生。短佛四指。容儀挺特。與世殊異。若入衆中。有不識者。謂是佛來。功德論云。阿難二十相。銀色。難陀三十相。金色。佛度出家。詳如雜寶藏說。茲不繁引。

二歷述二證二 一述悟證。二述修證。 初

我初出家。從佛入道。雖具戒律。於三摩地。心常散動。未獲無漏。世尊教我。及俱絺羅。觀鼻端白。○我初諦觀。經三七日。見鼻中氣。出入如煙。身心內明。圓洞世界。徧成虛淨。猶如琉璃。

初因機蒙教。我初出家者。出世間家。從佛入道者。入出世道。雖具戒律者。但能以事制身。三摩常散者。未能以理澄心。由此雖能防非。不能斷惑。故曰未獲無漏。俱絺羅。身子之舅。俱云摩訶俱絺羅。此云大膝。雖觸問能答。而三摩常散。與難陀同。故於教難陀時。亦及之也。觀鼻端白者。致心一境。對治散亂心故。良以修三摩時。色聲味觸。俱可迴避。唯是香氣。寂然來入鼻中。鼻識首起。明了隨之。展轉引生餘識。故致心常散動。若依教諦觀於白。自能忘情於香。

而致心一境矣。古德云。鼻端白。氣息相也。愚謂非氣息相。即垂目自視。鼻尖微有白色。至下見鼻中氣。又定深別境耳。○我初下。觀鼻悟證。諦觀者。諦觀白相。三七者。多期攝心。攝心既久。定力轉深。故得見鼻中氣。以尋常散心不見。今乃見之如煙。視微若著。其定力轉深可知。身心即指鼻識。以肉形同身。故無妨借稱。內明者。內自發明。全識全性也。全識全性。徹照無遺。故能圓洞世界。然世界本自虛淨。皆由衆生分別執有。遂成礙染。今以內明。離於分別。故不惟圓洞。且忖成虛淨也。虛淨莫狀。取喻琉璃。以琉璃內外明徹。淨無瑕穢。當世界虛淨時。有類乎此。可以意會耳。暫得如是。尙屬悟證。至下自見。

二述修證

煙相漸銷。鼻息成白。心開漏盡。諸出入息。化爲光明。照十方界。得阿羅漢。世尊記我。當得菩提。

不住悟證。仍依本修。定益深。氣方靜。故得煙相漸銷。轉氣成息。化濁爲清。故曰鼻息成白。自是不唯內明外洞。兼復內外一體。故曰心開。謂如來藏心。

全體開現也。全體開現。無復能所對待。見思二惑。無所從起。故曰漏盡。謂諸漏永盡也。心開故。鼻息稱性。化爲光照十方。漏盡故。永以不生。得成大阿羅漢。世尊知其不甘小乘。故記以當得菩提。今自述也。歷述二證竟。

三結答圓通

佛問圓通。我以銷息。息久發明。明圓滅漏。斯爲第一。

始而觀鼻攝心。見氣如煙。繼而煙相漸銷。鼻息成白。故曰銷息。銷息謂銷氣成息。非并息全銷。以并息全銷。自屬下句故。息久發明者。謂鼻息久靜。稱性化光也。光照十方。故曰明圓。得阿羅漢。故曰滅漏。佛記當得菩提。亦權輿於斯門。故稱第一。孫陀鼻識竟。

四滿慈舌識三 一作禮陳白。二歷述二證。三結答圓通。初

富樓那。彌多羅尼子。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

富樓那。亦名布喇那。此云滿願。彌多羅尼。亦名梅咀麗衍尼。此云慈女。梵語弗咀羅。此云子。從略合稱。云滿慈子。釋見敘分。然舌識功能有二。一別

味。二流辨。滿慈於曠劫已來。不循味而復性。故能令舌識稱性。流演洪辯而無礙也。

二歷述二證二 一迷悟證。二迷修證。 初

我曠劫來。辯才無礙。宣說苦空。深達實相。如是乃至恆沙如來。祕密法門。我於衆中。微妙開示。得無所畏。

準法華。佛稱滿慈。於過去九十億諸佛所。護持助宣佛之正法。故自述我曠劫來。辯才無礙。至究其所以得辨之故。文雖不顯。殆亦由於不染味塵。諦觀識性無我。遂能流辨。演說苦空等。諸小乘法也。深達實相者。謂於正說苦空等。諸小乘法時。進觀識性虛妄。舉體全真。所謂即識性而深達實相。非別有也。如是者。謂深達實相如是。不惟宣說一佛之法。乃至恒沙如來之法。不惟宣說小乘苦空等法。乃至大乘祕密深奧法門。皆能宣說。故云我於衆中。微妙開示。然既曰衆中。則根器不齊。既曰微妙。則高低普應。根器不齊。故未免奇攻異難。高低普應。故頓令屈於言下。魔外捲舌。人天歸心。故云得無所畏。

二迷修證

世尊知我。有大辨才。以音聲輪。教我發揚。我於佛前。助佛轉輪。因師子吼。成阿羅漢。世尊印我。說法無上。

悟證事在過去。故上云我曠劫來。修證事在今生。故此云世尊知我。世尊即指今佛。以今佛而知過去之辯者。爲有宿命。及他心智故。佛以說法音聲。轉入機心。名音聲輪。又輪有運載。摧碾。二義。如來說法音聲。能運載衆生。從因至果。能摧碾衆生。羸惑細障。故借以爲喻。令其如佛所說。開敷展演。即是教以發揚。自是常隨於佛。遵教宣揚。名爲助佛轉輪。因說法無畏。降魔制外。同獅子之善吼。借衆生砥石。磨盡殘思。成羅漢之正果。智冠餘衆辨勝群賢。故世尊印其說法無上。歷述二證竟。

三結答圓通

佛問圓通。我以法音。降伏魔怨。銷滅諸漏。斯爲第一。

法音降魔者。準法華魔有四種。一煩惱。二五陰。三死。四天。惱亂自他。

故稱爲怨。滿慈以說法無畏。二利俱成。故能降伏。四魔既降。諸漏永殄。故云銷滅。然說法本爲化他。盡漏反成己利。一點水墨。兩處成龍。斯爲第一。誠哉是言。慕斯門者。只須諦觀此識。於諸味未來之前。體何所潛。諸味正來之際。用自何起。諸味既去之後。滅向何去。於此一一參詳。識得潛處。起處。滅處。則滿慈妙辨。即在吾人舌端上現矣。滿慈舌識竟。

五波離身識三 一作禮陳白。二歷述二證。三結答圓通。 初

優波離。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

優波離。此翻近執。以佛爲太子時。彼爲親近執事臣故。或翻上首。以其持律爲衆綱紀故。正音鄔波離。今云優者。諂耳。據下自敘。乃相隨太子伴修者也。然身識功用亦二。一別觸。二持戒。吾人若能於別觸之際。離諸分別。則全識全性。全性全識。以斯治身。而身無不治。以斯調心。而心無不調。是爲轉別觸之功。成持戒之用。波離圓通。如是而已。

二歷述二證二 一述悟證。二述修證。 初

指掌疏卷五

679

楞嚴經指掌疏

680

我親隨佛。逾城出家。親觀如來。六年勤苦。親見如來。降伏諸魔。制諸外道。解脫世間。貪欲諸漏。

逾越也。逾城出家者。準普曜經。佛爲太子時。於十九歲。願求出家。父王嚴兵防守。夜令車匿輟健陟。（馬名也。）從北門出。行三由旬。至閑靜林。以劍自剃

鬚髮。身服袈裟。波離既爲近侍之臣。自應相隨。彼經不出者。非所急故。彼言從北門出。今言逾者。或是從北門上故。六年勤苦者。準普曜經。既出家已。進伽闍山。苦行林。天獻麻米。日食一粒等。波離伴修。故應親觀。降伏諸魔者。準處胎經。菩薩坐闍浮樹。四十八日。波旬夢見三十二變。從覺恐怖。告四魔女。先往令壞。現三十二媚相。佛令變爲老母。又準觀佛三昧經。三女粧飾。盼目妖冶。菩薩身心。寂然不動。白毫擬之。女身九孔二藏。八萬蟲戶。自見厭惡。嘔吐而去。魔怒興兵。並不得近。此亦波離目徧之事。故曰親見。此下應有成道之語。以魔降道成。不言可知。故略之也。制諸外道。乃成道以後之事。如三迦葉波等。向屬外道。俱蒙如來制伏。攝歸正法。然此中曰親隨。曰親觀。曰親見者。

意顯悟證有由。蓋以從始至終。目徧親見。信出世之有益。厭世間之無性。深知貪欲爲諸漏之本。狂心頓歇。歇即菩提。故能解脫世間。貪欲諸漏。貪欲諸漏。而言世間者。且約見思二惑言之。然亦但是乘悟併銷。非次第盡也。

二述修證

承佛教戒。如是乃至三千威儀。八萬微細。性業遮業。悉皆清淨。身心寂滅。成阿羅漢。○我是如來。衆中綱紀。親印我心。持戒修身。衆推爲上。

初持戒證果。將謂頓悟即是。不知漸修。故承佛教以持戒。教以持戒。正令其漸修意也。如是者。遵佛所教。如是修持。不篇聚無虧。乃至三千威儀。八萬微細。亦所不遺。蓋言其防之嚴。守之密耳。溫陵曰。行住坐臥律儀。各二百五十。對三聚成三千。（是為三千威儀）復以三千配身口七支。成二萬一千。復配貪瞋癡等四分煩惱。成八萬四千。（經文略零。只言八萬微細。）按法數所載。及灌頂所說。與此亦未全同。大約皆以兩乘戒相。展轉配對。雖已湊合數目。於理似有未妥。愚以寡聞。

未閱律藏。不敢輒爲定評。但既曰威儀。似惟持身。或是小乘戒外細行。既曰微細。似兼持心。或是大乘戒外細行。姑令闕疑。再俟參考。業遮業。總該兩乘戒品。業者。元是罪。不待佛制。持即是善。犯即是惡。犯之得兩重罪。一業道。二違制。如殺盜淫妄等。遮業者。制前無犯。制後犯罪。犯之者。但結違制。如飲酒墾土等。悉皆清淨者。言如上所說。細行尙然不遺。況夫業遮業。自應如水去泥。如玉絕瑕也。身心滅者。小乘制身。故身識然不動。大乘制心。故心意滅而不生。見思二惑。自此永盡。故曰成阿羅漢。○我是下。首衆蒙印。總統曰綱。維持曰紀。以波離能持戒故。佛令稽察持犯。處斷重輕。總統佛衆。維持律學。故自云我是等也。大乘制心之學。佛能知。故親蒙印許。小乘持戒修身。衆所同許。故衆推爲上。如智度論云。長老優波離。於五百羅漢中。持律第一。據此則大乘制心。是其密行。小乘制身。是其顯跡。今以落草槃桓。乃眞贓畢露耳。歷述二證竟。

三結答圓通

佛問圓通。我以執身。身得自在。次第執心。心得通達。然後身心一切通利。斯爲第一。

先以小乘執身。身識不行。於觸塵中。得大自在。次第以大乘執心。意識無別。於法塵中。獲妙通達。然後身心互用。乃至眼耳等識。一切皆能通利。據此則斯爲第一句。語雖似通。意實別指執身。以是最初入手方便。又此科亦特爲標顯身識故也。波離身識竟。

六目連意識三 一作禮陳白。二歷述二證。三結答圓通。 初

大目犍連。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

目犍連。此云采菽氏。姓也。大揀同族。又以其神通大故。詳見敘分。然人皆知目連神通。不知其得通之由。今自敘由於旋識復湛。心光發宣。

二歷述二證二 一述悟證。二述修證。 初

我初於路乞食。逢遇優樓頻螺。伽耶。那提。三迦葉波。宣說如來。因緣深義。我頓發心。得大通達。

指掌疏卷五

683

楞嚴經指掌疏

684

初指未出家時。準增一。舍利目連。同師沙然梵志。盡得其術。然臨終微笑。問其故。乃曰。我見金地國王沒。夫人投火。願共生一處。後見金地商人。問之果然。二人追悔。未盡其術。更求勝法。無師可事。一日路遇頻鞞。聞說因緣。隨至佛所。得度出家。今云路逢三迦葉波者。已於舍利圓通中辨。優樓頻螺。此云木瓜林。依林住故。亦云木瓜癰。胸前有癰。如木瓜故。伽耶。山名。那提。河名。爲揀同族。各以住處立號。皆佛之弟子。依佛所說。爲彼敷揚。故云宣說如來因緣深義。然因緣之義。一往而論。似唯對治無因。及與邪因。若究極而言。實能導達佛乘。如中觀論云。因緣所生法。我說即是空。是亦名爲假。亦名中道義。夫既三觀齊舉。三諦並照。何教不收。何道不致。非局小道權宗。故義言深也。我頓發心者。頓發改邪歸正之心。得大通達者。圓悟即空即假即中之義。自是旋分別虛妄之識。復湛然不動之性。論悟證。可齊佛境界矣。

二述修證

如來惠我。袈裟著身。鬚髮自落。我遊十方。得無罣礙。神通發。明

推爲無上。成阿羅漢。寧唯世尊。十方如來。歎我神力。圓明清淨。自在無畏。

一見佛時。即蒙如來慈惠。但呼善來比丘。即具僧相。故云袈裟著身。鬚髮自落。自是心光發宣。故得遊方無礙。良以神通發自性明。衆中推爲無上。涉世既久。見思永寂。故曰成阿羅漢。是修證先且獲效於四果也。寧唯世尊者。言我之神力。豈獨爲世尊心許。即十方如來。亦皆歎我神力。俯遊十方。作諸佛事。故曰圓明。一真不動。纖塵無干。故曰清淨。此嘆其涉世無礙德也。任運施爲。不假作意。故曰自在。是魔皆降。有怨皆摧。故曰無畏。此歎以任運折伏德也。如降龍經。佛昇兜率。毒龍爲障。目連化身大小。龍懼鑽齧遂服。又志心經。外道移山。制之不動。目連平爲大地。與民除患等。皆自在無畏之驗。歷述二證竟。

三結答圓通

佛問圓通。我以旋湛心光發宣。如澄濁流。久成清瑩。斯爲第一。

首句牒問。我以下。結答。旋湛者。圓悟因緣。無所用其分別。旋意識而復

湛然性故。但前以意含。此方說出。心光發宣者。見佛出家。旋湛既久。即分別而化心地光故。由此發宣運用。故有神通。亦前以意含。此方說出也。如澄濁流者。謂旋識復湛。如澄濁流。還復湛水也。久澄清瑩者。謂旋湛既久。心光發宣。故有神通。如水久澄。便成清瑩之水。有像斯鑑也。斯爲第一句。語雖似通。意實偏指旋湛。良以圓悟因緣。爲旋湛之前導。心光發宣。爲旋湛之後功。是知不有旋湛。則圓悟徒成狂解。心光惟許性有。既不能涉塵勞而漸修。又何由斷見思而實證。宜乎其以旋湛爲第一也。若依古德。前無意含之義。則此中旋湛等語。無所從矣。六識圓通竟。

四七大圓通

正脈云。前五大即塵。後二大即識與根。雖不出前根塵識三。而特具周徧廣大之象。故別得大名。

七

一烏芻火大。二持地地

大。三月光水大。四琉璃風大。五空藏空大。六彌勒識大。七勢至根大。初三

一作禮陳白。二歷述二證。三結答圓通。初

烏芻瑟摩。於如來前。合掌頂禮。佛之雙足。而白佛言。

溫陵曰。烏芻瑟摩。此云火頭。灌頂云。即火首金剛神也。示爲護法。法不

應坐。故不言座起。而直云於前。特標合掌者。以先是擎拳持杵。不合掌故。又特標禮佛雙足者。以較之諸聖禮佛。分外加敬故。

二歷述二證二 一迷悟證。二迷修證。 初

我常先憶久遠劫前。性多貪欲。○有佛出世。名曰空王。說多淫人。成猛火聚。教我徧觀百骸四支。諸冷煖氣。○神光內凝。化多淫心。成智慧火。從是諸佛。皆呼召我。名爲火頭。

初昔性多淫。常與嘗同。猶曾也。我常先憶久遠者。自述曾於先世。記的久遠劫前事故。性多貪欲者。謂歷世著姪。積習成性。生來即多貪欲。如普門品。多於淫欲者是也。○有佛下。佛教觀火。佛名空王者。深證第一義空。於諸法中得自在故。法華經。佛顯阿難本云。我與阿難。同於空王佛所發心。是知烏芻瑟摩。亦與佛同時發心。但爲護法。現力士之恒。遠究深本。實難思議。說多淫人。成猛火聚者。令其知懼。息多淫心。亦對症施藥也。灌頂云。淫本暖觸迫發。多淫即成多火。故云火聚。火者以焚燒爲義。然欲火不唯燒諸善根。而內外相感。

實能燒諸形命。天祠焚身。火床等報。可爲明證。教以俯觀冷煖氣者。令其自驗之意。言百骸四支。於淫心未動之時。本自清冷。及欲念一交。則舉體燥熱。以冷形煖。自信火聚之言。非虛妄矣。○神光下。成觀得名。火觀既成。淫心頓息。火氣不能外洩。反以資益精神。故稱神光。內凝者。凝聚於內。不洩於外。如世少欲之人。多身輕體健。即神光內凝之驗。諺云。精滿不思欲。今既神光內凝。自應欲念永銷。故云化多淫心。然姪心熾盛。必至癡迷燥熱。淫心既化。自應轉癡迷作智明。變燥熱爲慧燄。照耀性地。焚燒惑薪。故云成智慧火。從是上契佛乘。與諸佛心印懸通。故蒙諸佛。召以火頭之名。火頭云者。正印其由火觀而入。爲圓通之首也。

二迷修證

我以火光三昧力故。成阿羅漢。心發大願。諸佛成道。我爲力士。親伏魔怨。

觀火成定。故稱火光三昧。以此定力。先斷見思。故得成阿羅漢。云心發大

願者。不住小乘法故。大乘之願。應有多門。今以護法爲門。故云諸佛成道。我爲力士。力士。即金剛神也。親伏魔怨者。正法念經云。昔有國王。第一夫人生千子。欲試當來成佛次第。俱留孫探第一籌。釋迦當第四籌。乃至樓至當千籌。第二夫人生二子。一願爲梵王。請千兄轉法輪。一願爲密跡金剛神。護千兄教法。今云諸佛成道。或指賢劫千佛。我爲力士。或即密跡金剛。良以道重魔高。行芳見嫉。故凡諸佛成道說法。多有天魔橫生留礙。誓願親伏。決不姑容。意以借此嚴土利生。圓滿菩薩行也。歷述二證竟。

三結答圓通

佛問圓通。我以諦觀身心煖觸。無礙流通。諸漏既銷。生大寶燄。登無上覺。斯爲第一。

身熱心燥。皆爲煖觸。由身及心。乃名諦觀。故前約初起。但教觀身。此兼深修。并言觀心。必至身心並觀。乃成三昧。無礙流通者。三昧既成。兼身與心。無能礙於煖觸。自上而下。時覺流轉通融。所謂神光內凝是也。化多淫心。因而

諸漏永盡。成智慧火。故云生大寶燄。降伏魔怨名大。護法利生名寶。爍惑照眞名燄。所謂火光三昧是也。恒爲力士。本契佛乘。故云登無上覺。然貪爲惱本。姪稱罪魁。一火觀而俱盡。故曰斯爲第一。烏芻火大竟。

二持地地大三 一作禮陳白。二歷述修證。三結答圓通。 初

持地菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

菩薩名持地者。準寶雲經。地有十義。一廣大。二衆生依。三無好惡。四受大雨。五生草木。六種子所依。七生衆寶。八生衆藥。九風不動。十師子吼不驚。菩薩持心如之。若別合者。能發廣大菩提心故。能與生死衆生作依止故。於諸衆生無揀擇故。承受諸佛大法雨故。生長一切諸功德故。菩提種子所依托故。出生利益衆生法故。出生對治煩惱法故。世間八風所不動故。聞說深法不驚疑故。依本經則外平界地。內平心地。持此爲因。用求佛果。故名也。

二歷述修證

此菩薩初修。即依事行。非同前之諸聖。先悟後修。故直言修證。

二 一歷修事行。二因悟證果。 初三

一初修唯事平地。二中間兼事代持。三後修更兼濟溺。初

我念往昔。普光如來出現於世。我爲比丘。常於一切要路津口。田地險隘。有不如法。妨損車馬。我皆平填。或作橋梁。或負沙土。

往昔者。亦約過去世言。佛名普光者。身光智光。二俱周普。乃五十三佛之首也。見佛發心。出家具戒。故云我爲比丘。要路者。陸行緊要之路。往來所必由故。津口者。水陸交接之口。津濟所必經故。田地者。田間種植之地。耕穫所便行故。高下不平曰險。溝岸迫陝曰隘。蓋要路津口田地。皆有此等處也。不惟此等。但有不如法處。必至妨損車馬。如車有失轄折軸之憂。馬有陷脰失足之苦。車馬尚損。餘可知矣。我皆平填者。平高填下。因其勢而夷之。或作橋梁者。架木負石。掠其勢而避之。或負沙土者。掩水覆泥。逆其勢而治之。務使險者坦。隘者博。車無妨。馬無損也。

二中間兼事代持

如是勤苦。經無量佛。出現於世。或有衆生。於闐闐處。要人擎物。

指掌疏卷五

691

楞嚴經指掌疏

692

我先爲擎。至其所詣。放物即行。不取其直。

如是勤苦者。謂如是平填道路。架橋負河。可謂極其勤勞。極其辛苦矣。經無量佛。出現於世者。顯常行不輟。是知菩薩漸修之行。已非群賢可及。此是結前平地。下乃兼明代持。或有衆生者。謂正修前行之時。設或遇有衆生。指劣弱少力者言。於闐闐處。要人擎物者。灌頂云。市垣曰闐。市門曰闐。愚謂二皆貿易之處。要人擎物者。謂習得之物。自力所不能勝故。我先爲擎者。人且索直。菩薩倡先爲擎。即攝三施。一身擎財施。以身爲內財故。二索者感化。法施。三物主無畏。即無畏施。詣。猶往也。謂至其所往處也。放物即行者。不索其直。不取其直者。與亦不取此。又於財施中。足外財義故。

三後修更兼濟溺

毗舍浮佛。現在世時。世多饑荒。我爲負人。無問遠近。唯取一錢。或有車牛。被於泥溺。我有神力。爲其推輪。拔其苦惱。

佛名毗舍浮。梵言也。此云俯一切自在。謂於諸法中得自在故。乃過去莊嚴

劫最後佛也。據此則持地菩薩。始從普光佛所發心。中間經歷五十三佛。及莊嚴劫九百九十九佛。至最後毗舍浮佛出世時。常行平地。及代持之行。是知上云經無量佛者。乃大略言之。或可千佛之上。更有別佛。足成無量。亦未可定。現在世時。揀非佛滅已後事故。世多饑荒者。穀不熟。食不給也。上云擎。此云負者。謂輕則手擎。重則背負。前後各出。其實互具。總一代持之行。遠近有二。一路徑遠近。二人情遠近。二俱無間者。一顯難易不較。一明怨親平等。總一無分別心。惟取一錢者。以時世饑荒。乞食難得。略取資身。無多貪故。此上皆屬舊行。下乃更兼濟溺。或有車牛被於泥溺者。車以牛駕。非同馬之利便。兼以泥溺。則執御者並受其累。我有神力者。積劫願行所致。福報所感。爲其推輪者。助牛出車。拔其苦惱者。不唯牛脫泥溺。并執銜者亦令免其累焉。歷修事行竟。

二因悟證果二 一蒙教開悟。二漸次證入。 初

時大國王。延佛設齋。我於爾時。平地待佛。○毗舍如來。摩頂謂我。當平心地。則世界地。一切皆平。○我即心開。見身微塵。與造世界

所有微塵。等無差別。微塵自性。不相觸摩。乃至刀兵。亦無所觸。

初仍修本行。延請也。國王請佛者。爲國修福。屈九五之尊。迓萬德之聖故。廣列珍羞。無上妙味。故曰設齋。平地是其本行。且又知佛降臨。故即於爾時待之。○毗舍下。佛教平心。摩頂者。愍其事行久勞。攝授加持。令其以理融事故。當平心地者。如來藏心。本無高下。一念瞥起。淨染繁興。若果能離於念相。則內心平矣。內心既平。外相斯夷。雖陵谷變遷。而常自如如。滄棄更易。而由來坦坦。故曰則世界地。一切皆平。維摩云。欲得淨土。當淨其心。隨其心淨則佛土淨。天台云。娑婆心險。感陵谷之高深。極樂心平。致平地之如掌。皆斯義也。○我即下。得大開悟。我即心開者。聞佛平心之教。念相離而藏心開現也。藏心開現。無分別智湛然。根身器界。應念化成無上知覺。故曰見身微塵。與造世界所有微塵。等無差別。既等無差別。則世界地一切皆平矣。然身界俱以微塵稱者。以同是微塵所造。依所造彰能造。亦欲顯示。同爲大地故也。微塵自性者。由上等無差別。進觀身界二塵。同一自性。既同一自性。於中實無能觸所觸。能摩所

摩。故曰不相觸摩。豈唯身之與界。不相觸摩。乃至身臨刀兵。亦無所觸。如六祖延頸。刺客三揮利刃。俱如斬影。即其證也。又此以上。通以四法界會之。其義更明。如前但平外地。專務事修。即事法界。蒙教平心。以理奪事。即理法界。心開見塵。則理不礙事。身界無差。則事不礙理。即理事無礙法界。至於微塵法界。不相觸摩。則互相容即。刀兵臨身。無所觸傷。則互相涉入。即事事無礙法界。但此且約見處言之。所謂得大開悟者。以此。

二漸次證入

我於法性。悟無生忍。成阿羅漢。迴心今入菩薩位中。聞諸如來。宣妙蓮華。佛知見地。我先證明。而爲上首。

身界二塵。該一切法。彼既同一自性。則一切法皆同一自性。誰爲能生。誰爲所生。由此於一切法性。悟無生理。忍信不疑。按悟處已齊八地。但以伏斷分齊。方盡見思。故云成阿羅漢。悟處既深。不住淺證。故於賢劫迴心。至今永入菩薩位中。諸如來。指賢劫前三佛。兼他方諸佛言之。妙蓮華。即指楞嚴。以此

經亦名大方廣妙蓮華王故。佛知見。即經中所顯如來藏心。在眼名見。在意名知。六用舉二。以攝其餘。以同一體故。我先證明者。倡先領修。引攝後進故。既爲引攝後進。衆皆推崇。故曰而爲上首。此約其從賢劫迴心已來說也。歷述修證竟。

三結答圓通

佛問圓通。我以諦觀身界二塵。等無差別。本如來藏。虛妄發塵。塵銷智圓。成無上道。斯爲第一。

正脈云。此備述前悟而已。諦觀二字。即前蒙教心開。以無分別智。諦審觀察也。因了二塵無差。知其本於藏性。依本求末。無別自體。故云虛妄發塵。然發塵雖屬虛妄。而動念即成違礙。若能奮起精進。永離念相。妄塵既銷。眞智斯圓。無上覺道。不成何待。是據持地修證。惟以平地爲門。故云斯爲第一。持地地大竟。

三月光水大三 一作禮陳白。二歷述修證。三結答圓通。 初

月光童子。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

菩薩名月光者。月爲水大之精。故前云。諸婆羅門。和合幻藥。手執方諸。承月中水。由此菩薩。觀水入圓得水之精。承此精華。照臨法界。與諸衆生。而作利益。若彼月光。故以爲名。此約本經義釋。若依華嚴。月有四種奇特。一映蔽星宿。二示現虧盈。三有水現影。四見皆對目。菩薩映蔽二乘。示有智斷。有感必應。衆生各見對我。與彼月光。義相似也。正脈云。童子乃菩薩別名。表童真德也。亦可童子。即法王之子。如文殊師利。亦有以童子稱者。

二歷述修證

菩薩自云。我今已得阿羅漢道。久離病緣。據此則是迴小向大。理事雙修。非同諸聖。先悟後修。故亦直言修證。

二 一遇佛教觀。二

依教修證。初

我憶往昔。恆河沙劫。有佛出世。名爲水天。教諸菩薩修習水觀。入三摩地。○觀於身中。水性無奪。初從涕唾。如是窮盡津液精血。大小便利。身中旋復。水性一同。見水身中。與世界外。浮幢王刹。諸香水海。等無差別。

初教以觀水。事在過去。故云往昔。時經多世。故云沙劫。謂逆推從此至彼。

所過劫數。如恒河中沙也。佛名水天者。因觀水性。徹證第一義天。乃三十五佛之一。如決定毗尼經明。教諸菩薩者。非特爲一人說故。如其所證。以度一類之機。故唯教修習水觀。觀成得忍。故云入三摩地。○觀於下。詳示修法。復有二義。一先觀內水。外水懸遠。難以攝心。故先教觀於身中。水性無奪者。水性在身。餘大無能奪故。初從涕唾等。轉釋無奪之義。在鼻曰涕。在口曰唾。此水之近於外。顯而易見者。在咽下嚥曰津。在喉外溢曰液。此水之近於內。隱然而可覺者。在骨在髓者曰精。在筋在肉者曰血。此水之寓於內。幽微而難見難覺者。飲食變退。曰大小便利。此又水之入於上。運轉而注於下者。如是從外向內。由上至下。一一推窮極盡。無非俯體流動。故云身中旋復。旋復。即流動義也。水性一同者。正脈云。涕唾津液。水之清相。精血便利。水之濁相。清濁雖異。水性無別。愚謂一同者。一體通同。地火風等不能陵滅。上云水性無奪是也。見水下。次觀外水。言雖一體通同。未免爲身所礙。是須引伸外觀。故曰見水身中等。謂一向見水之在身中者。又觀其與世界外香水通也。乳峰。摘脈云。按華藏莊嚴

世界海。下有大蓮華。名種種光明蕊香幢。此華生於普光摩尼香水海中。此華內有十佛刹微塵數香水海。一一海中。各有一刹種。每一刹種。皆有二十重佛刹。累高如幢。愚又補之曰。超出如王。合名幢王刹也。今此中世界外。指總香水海。所謂普光摩尼。以此海在蕊香幢大蓮華下。屬世界之外故。浮幢王刹。指別香水海。所謂十佛刹微塵數。以此海在蕊香幢大蓮華內。如幢如王之佛刹。於中浮故。總別合論。故云諸香水海。若各別論之。應云與世界外總香水海。及浮幢王刹別香水海也。等無差別者。一體通同故。既內外一體通同。則不見有身為礙。若進能亡界。則性合真空耳。然此上自觀於身中下。古德直作領旨修觀解釋。今細詳其文。並無領旨之義。蓋是水天如來。既教修習水觀。復為詳示修習法也。遇佛教觀竟。

二依教修證三 一初成內觀。二次修外觀。三證水合空。 初

我於是時。初成此觀。但見其水。未得無身。○當為比丘。室中安禪。我有弟子。窺窗觀室。唯見清水。偏在室中。了無所見。童稚無知。

取一瓦礫。投於水內。激水作聲。顧盼而去。我出定後。頓覺心痛。如舍利弗。遭違害鬼。○我自思惟。今我已得阿羅漢道。久離病緣。云何今日。忽生心痛。將無退失。○爾時童子。捷來我前。說如上事。我則告言。汝更見水。可即開門。入此水中。除去瓦礫。童子奉教。後入定時。還復見水。瓦礫宛然。開門除出。我後出定。身質如初。

初證水局身。是時者。依教修習時也。境智相應。是曰初成此觀。證得水性一同。餘大無能奪滅。故云但見其水。雖但見其水。依然在身中旋復。故曰未得無身。是雖知身中無我。尚未了五蘊皆空也。○當為下。顯身為礙。言既未得無身。仍是小乘。故云當為比丘。謂當時尚在比丘位故。室中安禪者。仍是修習前觀。禪而云安者。以境智相應。不勉而中故。弟子者。執侍巾瓶之人。見其久在室中。不敢直入。故惟窺窗觀室。意為探其動與靜也。唯者。揀餘。言地水火風。咸同一性。無緣不興。興必待緣。今以水觀為緣。餘緣不復興起。故唯見清水。俯室。餘則了無所見。灌頂云。此即實定果色。後梁法聰禪師。漢州水觀和尚。室

爲水淹。可證此義。童稚。即指童子。凡八歲以上。十五以下者。皆可稱之。事理未諳。故曰無知。由無知故。起二種疑。一疑明知比丘安禪。何得室中無人。二疑明知室是觀堂。何得惟見於水。二疑交懷。故取瓦礫投水。蓋爲試其有人無人。是水非水耳。激振起也。水既作聲。信知是水。雖信知是水。猶唯恐有人。且看且走。故云顧盼而去。出定心痛者。雖是瓦礫在中。以未得無身。爲身所礙故也。如舍利弗。遭違害鬼者。灌頂云。身子於恒河岸。居蘭若中入定。被違害鬼以手掌之。出定頭痛。今出定心痛。同一爲身礙故。○我自下。不知反疑。思惟者。自疑自怪意也。今我已得等者。自謂阿羅漢道。不惟今日始得。亦早已得故。病緣有二。一宿業所感。二現業所招。言久離者。以既得羅漢。自應無有現業。早已便得。亦應無有宿業。如是則不應有痛。故自疑云何忽生。自怪將無退失。不知但是未能亡身。爲身所礙耳。○爾時下。以除爲驗。爾時者。正當自疑自怪時也。童子捷來者。欲釋其疑。怪意故。捷猶速也。說如上事者。謂如上見水附室。投礫於中等事。一一詳報故。我則告言等者。謂自覺由於身礙。教以汝

更見水。開門除礫。爲試其猶痛否耶。童子奉教等。亦但解遵諭除礫。其教以除礫之意。依然不知耳。我後出定等。乃自驗知。所以心痛者。爲有身故。

二次修外觀

逢無量佛。如是至於山海自在通王如來。方得亡身。

自知心痛。由於身礙。擬欲引伸外觀。求佛攝授。故又逢無量佛。如是於無量佛所。引伸外觀。至於山海自在通王如來。外觀始成也。如來名山海自在通王者。亦水大圓通之號。言水本流通。遇山成礙。佛以水性圓通。融山成水。故於若山若海。同一自在流通。然山屬地大。地大既融而爲水餘大可知。是知此佛。惟以水大圓通。迴超餘門。故稱爲王。而月光進修外觀。必至此佛乃成者。亦同氣相求。同聲相應義也。外觀既成。則見水身中。與世界外浮幢王刹。諸香水海。等無差別。故曰方得亡身。

三證水合空

與十方界。諸香水海。性合真空。無二無別。今於如來。得童真名。

預菩薩會。

上科雖引伸外觀。惟約一華藏界。諸香水海。是雖得亡身。未能亡界。以界相未空故。今於亡身之後。更以深觀之力。擴充外水。與十方華藏莊嚴世界諸香水海。一體通同。外此則無界可融。無水可觀。但見其依於真空。與真空合其體。故曰性合真空。既性合真空。則空水融即。故曰無二無別。前文所謂性水真空。性空眞水。清淨本然。周徧法界者。此則極證之矣。今於如來者。如來即指今佛言。前此雖得亡身。未能亡界。名跡猶是羅漢。今於如來出世。方得童眞之名。參預菩薩之會。以我證得水性合空。已到法空地故。歷述修證竟。

三結答圓通

佛問圓通。我以水性一味流通。得無生忍。圓滿菩提。斯爲第一。

味氣分也。答意。謂我以觀於內外水性。同一氣分。不過流動通融。尙未亡水。及至性合真空並水亦亡。由此證得無生法忍。法忍既成。菩提不遠。若欲取證。不須更求餘門。故曰圓滿菩提。斯爲第一。月光水大竟。

四琉璃風大三 一作禮陳白。二歷述修證。三結答圓通。 初

琉璃光法王子。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

琉璃。內外明徹。淨無瑕穢。下文菩薩自敘身心發光。洞徹無礙。即得名之由。故正脈云。取後所悟洞徹。得琉璃號。又梵語呬琉璃。此云青色寶。由此菩薩常放青色光明。同彼琉璃。故取以爲名。灌頂云。此即涅槃經中。琉璃光菩薩。放青色光。至釋迦座前者也。

二歷述修證 菩薩自敘云。逢佛未幾。得無生忍。義同善財一生圓證。不可以先悟後修論之。故亦直言修證。 二 一遇佛教觀。二依教修

證。 初

我憶往昔。經恆沙劫。有佛出世。名無量聲。開示菩薩。本覺妙明。觀此世界。及衆生身。皆是妄緣。風方所轉。

佛名無量聲者。以修習風觀爲號。言一切諸法。莫不有聲。聲不自聲。因風而有。若直觀於風。恐隱顯不常。難以成觀。是須以聲觀風。然聲既無量。則風亦無量。如是而觀。則在在皆成觀境。故佛以之名。俾修習風觀者。知所從也。

又觀成之時。融風歸性。然後依於性風。發而爲無量音聲。應機說法。故佛以之名。俾成就風觀者。知所用也。開謂開顯理性。示謂指示觀法。菩薩即所被機也。本覺妙明句。正明所開之理。由來靈鑑曰本覺。無始不昏曰妙明。前文所謂性覺妙明。本覺明妙是也。觀此世界等。正明所示之觀。觀字。指能觀智。世界衆生。即所觀境。妄即一念妄動。世界衆生。依此而有。故名爲緣。而又言風力者。以妄動屬風。能與身器爲緣。即名爲力。轉猶變也。謂初依本覺妙明。一念妄緣風力而有業相。由業故。轉成能見。而有轉相。由能見故。有境界妄現。而成現相。是世界衆生之細相現矣。至於智。續。執。計。起業。由此而有業繫苦相。則世界衆生之麤相著焉。是知世界衆生。始於一念妄緣風力。展轉變起。故云皆是等也。然彼佛爲顯本覺妙明。而廸示以此觀者。蓋以覺雖本具。明雖妙成。奈爲一念妄緣風力。展轉變起根身器界。內封我執。外結法縛。流蕩忘返。愈趣愈下。則本覺反成不覺。妙明永沈無明。佛示此觀。令知風力無依。身器元空。內不執我。而分段無因。外不縛法。而變易絕絆。即本覺而頓成妙覺。緣妙明而轉入圓

明。圓通極致。盡於是矣。

二依教修證四 一觀風體同。二了風性虛。三觀成得忍。四心開證果。初
我於爾時。觀界安立。觀世動時。觀身動止。觀心動念。諸動無二。
等無差別。

我於爾時者。即於彼佛開顯理性。指示觀門時也。爲資風觀。以復本覺妙明。故於世界身心。周俯觀察。觀界安立者。謂先觀東西南北。四維上下。必由動而安立。設無有動。誰爲安立。觀世動時者。謂次觀過去現在未來。必由動而成時。設無有動。誰爲遷流。觀身動止者。謂更觀前後左右。必由動而成止。（止定相也）設無有動。定相誰分。觀心動念者。謂又觀生住異滅。必由動而成念。設無有動。念相誰立。如是次第俯觀。情器各二。故云諸動。所動之法雖異。能動之體不分。故曰無二。唯一風性。故云等無差別。此觀異歸同。約初心入手言也。

二了風性虛

我時覺了。此群動性。來無所從。去無所至。十方微塵。顛倒衆生。

同一虛妄。

前觀既成。又復細心體察。故云我時覺了。此群動性。即指風言。來無從。去無至者。顯當處出生。隨處滅盡。徹體虛妄。杳無實體可跟究耳。十方微塵。即指器界。以是聚微成故。顛倒衆生。即指根身。以因迷倒有故。然迷倒固爲業緣。聚微亦屬風力。咸爲動性。但內外異耳。彼且來無所從。去無所至。況夫聚微而成。十方世界。迷倒而有異類衆生。若狂華起於翳睛。類幻人成於術力。故曰同一虛妄。此體一歸盡。約深修增進言也。

三觀成得忍

如是乃至三千大千一世界內。所有衆生。如一器中。貯百蚊蚋。啾啾亂鳴。於分寸中。鼓發狂鬧。逢佛未幾。得無生忍。

承上多界衆生。既已虛妄如是。況夫少界衆生。乃至一界衆生。其益爲虛妄可知。三千大千等。即近指一世界內。所有異類諸衆生也。然體察虛妄。必由遠而至近者。以遠境邈茫。易信其虛。近境現在。難知其妄。蓋是以易信。例難知

耳。雖已例明。猶恐難知。故又以器貯蚊蚋喻之。一器者。或瓶或罍之類。方言。楚曰蚊。秦曰蚋。其嘴如針。刺人作癢。而夜間尤甚。乃飛蟲之最小者。啾啾微小聲也。喻意。以三千大千。隨風飄鼓。如一瓶罍小器。隨手運轉。其中衆生。種類各別。如撲捉百頭蚊蚋。貯放器中。各以妄緣風力。諍人競我。如啾啾亂鳴。至於諍王圖霸。開疆展土。建功立業等事。亦不過如在分寸之中。鼓發狂鬧。鼓動也。狂亂也。上云亂鳴。此言狂鬧者。形聲異故。要知一器非久長之物。蚊蚋非大年之生。一朝器壞而蚊蚋撲滅。彼啾啾亂鳴。鼓發狂鬧者。竟何所有。用此爲喻。則根身器界。同一虛妄之旨。益昭昭矣。逢佛未幾者。謂總計逢佛教觀。依教修習。未經幾多時也。由遠而近。體觀身器虛妄。當下離念。於三界內。不見有少法生滅。名爲得無生忍。此體似歸真。約觀成悟證言也。

四心開證果

爾時心開。乃見東方不動佛國。爲法王子。事十方佛。身心發光。洞徹無礙。

無生理顯。本覺妙明自現。故曰爾時心開。梵語阿一鞞。此云不動。五十三佛中一也。國名歡喜。亦名妙樂。或名妙喜。異譯不同故。夫東方爲群動之首。佛名不動者。表即動而證不動之理。菩薩觀風得忍。與彼心印懸通。故曰乃見。顯未契此理者。不能見故。法王。即指彼佛。菩薩所證。克肖於彼。能傳其道。故爲子也。雖爲彼佛之子。亦能忖事十方諸佛。以所證之理。圓通一切諸佛法故。下文所謂合十方佛。傳一妙心者。以此。即幻身而證法身。即妄心而證真心。故身心皆能發光。由發光故。表裏洞徹。猶如琉璃。映現諸法。而無障礙。如法華身根清淨文云。雖未得無漏。法性之妙身。以清淨常體。一切於中現。菩薩所以名琉璃光也。歷述修證竟。

三結答圓通

佛問圓通。我以觀察風力無依。悟菩提心。入三摩地。合十方佛。傳一妙心。斯爲第一。

來無所從。去無所至。故曰風力無依。然根身器界。皆以妄緣風力所轉。風

既無依。則根身器界。一切皆空。所謂諸妄銷亡是也。諸妄既銷。本覺妙明自然現前。故曰悟菩提心。所謂不真何待是也。從此不見有法。得無生忍。即動而證不動之理。故云入三摩地。所謂那伽常定是也。以自所證。質之十方諸佛。而彼諸佛。遞代相傳之妙心。不越乎此。故云合十方佛等。是知斯門爲真實圓通。故稱第一。琉璃風大竟。

五空藏空大三 一作禮陳白。二歷述體用。三結答圓通。初

虛空王藏菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

因觀四大無依。銷礙入空。得無邊身。故以虛空爲名。依此出生無礙神力。故名爲藏。前云虛空體非群相。不拒諸相發揮。菩薩之身。體用同此。至下經文自見。

二歷述體用

此菩薩。批空便說體用。至於修證。唯末後略顯耳。

四 一以理奪事。二理事無礙。三事事無礙。

四結由原證。

初

身界爲事。虛空爲理。唯顯虛空。不留身界。故為以理奪事。

我與如來。定光佛所。得無邊身。○爾時手執四大寶珠。照明十方微塵佛刹。化成虛空。

初先空內身。我與如來者。如來即指釋迦。顯同佛一時修因也。定光佛。乃指因中所事之佛。梵語提洹竭。瑞應經翻爲定光。無量壽經翻爲錠光。法華經翻爲然燈。大論云。太子生時。身光如燈。直至成佛。亦名然燈。是釋迦如來第二僧祇授記本師。故得與同事也。得無邊身句。乃菩薩自述所證。未必與如來同得。但譯者略欠眉目。若於得字上加時我二字。則分明矣。正脈云。無邊身。即佛十身中虛空身也。清涼云。混虛空爲體性。大集會中。菩薩來時。純現虛空相。謂阿難言。我身即是虛空。以虛空證知一切法。爲虛空所印。又菩薩言。我以虛空爲庫藏。雨十方無量阿僧祇世界所有寶物。衣服飲食。偈云。虛空無邊量。亦無有高下。故知無邊身。即虛空身焉。而不言云何得者。留待後文中出故。如後云。由我諦觀四大無依。妄想生滅。虛空無二。既四大無依。妄想生滅。自不以色心和合爲身。既虛空無二。即惟以虛空爲身。此其所以得無邊身也。○爾時下。次

空外器。言當爾之時。雖得無邊之身。若外器不空。有二不便。一者身相不純。以有世界礙故。二者界不我用。以不能隨空轉故。故須并外器亦空。手指空慧。言菩薩既以空性爲身。即應以空慧爲手故。以空慧手。保任前之四大空性。不令有失。即是執持四大寶珠。四大空性。稱爲寶珠者。可珍重故。能轉照故。保任既久。四大空性不失。仍復以內例外。即是照明十方。內之四大既空。例知外之四大。亦復不有。故云微塵佛刹。化成虛空。後云佛國本同。蓋以外之四大。本同內之四大。以內例外。二俱成空。不見有少法生滅。故後云於同發明。得無生忍。

二理事無礙

自心理也。現鏡放光流灌。不礙事也。幢刹事也。來鏡入身同空。不礙理也。

又於自心現大圓鏡。內放十種微妙寶光。流灌十方。盡虛空際。○諸幢王刹。來入鏡內。涉入我身。身同虛空。不相妨礙。

初理不礙事。上科身界俱空。得無生忍。即是自性真心現前時也。但已得其體。未獲其用。恐墮理障。終礙事修。故又於自心。現大圓鏡。大圓鏡。即是無

障礙智也。依自心現。理事並照。如大圓鏡。色空俱現故。內放十種微妙寶光者。即是依於無障礙智。對十法界機。現起十種差別智也。流灌十方。盡虛空際者。即是依於十種差別之智。演出十種差別法門。展轉流通十方空際。所謂無不從此法界流也○諸幢下。事不礙理。諸幢王刹。略於水大中釋。今依灌頂引華藏圖說。更詳釋之。彼云世界最下。有十層須彌山微塵數風輪。持上普光摩尼香水海。海中出生一大蓮華。名種種光明蕊香幢。此華內有無量香水海。海有無量刹種。每一刹種。皆有二十層佛刹。累起如幢。高大稱王。今云諸幢王刹。即無量香水海中。諸刹種也。而云來入鏡內者。且約觀想之力致故。言說法善巧。如上已明。欲彰嚴土方便。故運想諸幢王刹。（即照華嚴。華藏世界品義。想也。）想久觀成。則諸幢王刹。時時顯現於無障礙智中。故云來入鏡內。又觀智從心現。故帶刹從心而涉入身內。雖涉入身內。由前已得無邊之身。同於虛空。不相妨礙。所謂無不還歸此法界也。據此則智流光附。度盡十方衆生。唯依自心。刹入我身。嚴淨無邊佛土。不須遠到。是且以理事無礙。而爲度生嚴土之大善巧。大方便也。

三事事無礙

身能善入微塵國土。廣行佛事。得大隨順。

上科理事無礙。猶資觀照融通。此則不假觀照。任運現起。不離本處。而付應塵國。故云身能善入。於一塵中而轉大法輪。故云廣行佛事。無機不應。有感即通。故云得大隨順。據此則妙用等佛。非心思所能到。惟證乃知。豈言語之可及。此乃以事事無礙。而爲嚴土利生之眞功德。眞妙用也。

四結由原證

此大神力。由我諦觀四大無依。妄想生滅。虛空無二。佛國本同。於同發明。得無生忍。

此大神力。指上理事無礙。事事無礙二科。以是從體起用。非跛驢所能爲故。由我諦觀等。先空內身也。言一切衆生。妄認四大爲自身相。妄認六塵緣影爲自心相。執我我所。妄受生死。菩薩爲出生死。先觀內身。言諦觀者。謂離於分別。驀直看去也。看得地水火風。從因緣有。妄想分別依塵境生。因緣別離。則四大

無依。塵境變壞。則妄想亦滅。心色俱空。幻身不有。故與虛空無二。所謂得無邊身者。即在此時。佛國本同句。次空外器也。言佛國亦是四大所成。本同內之四大。內之四大既空。以內例外。則外之四大亦空。所謂微塵佛刹。化成虛空者。即在此時。於同發明者。謂於此內外同空之理。既已發明。自不見有少法生滅。故曰得無生忍。已得全體。當起大用。是知理事無礙。事事無礙。皆發端於此。歷述體用竟。

三結答圓通

佛問圓通。我以觀察虛空無邊。入三摩地。妙力圓明。斯爲第一。

身刹俱空。故無邊際。住忍不動。即是三摩。由理事無礙。而至事事無礙。故曰妙力圓明。謂微妙神力。圓附而明照也。空藏得力於此。故曰斯爲第一。空藏空大竟。

六彌勒識大三

一作禮陳白。二歷述修證。三結答圓通。

初（此菩薩先言修。後言證。雖有神用。攝在

證果中故。

彌勒菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

彌勒。清涼云。具曰迷帝隸。西域記名梅怛麗耶。溫陵曰。正音梅怛利曳那。此翻慈氏。姓也。名阿逸多。此云無能勝。謂依惟識觀。起同體慈。力最強故。正脈云。慈隆即世。悲臻後劫。愍物迷識。示恒發明也。

二歷述修證三 一遇佛教觀。二修習證果。三果後勝用。 初

我憶往昔。經微塵劫。有佛出世。名日月燈明。我從彼佛。而得出家。心重世名。好遊族姓。○爾時世尊。教我修習唯心識定。入三摩地。

初自述好名。法華云。如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫。爾時有佛。號日月燈明。如是相繼有二萬佛。皆號日月燈明。彌勒垂跡。乃在最後佛時。去前所過之劫。惟取後佛至今。僅可以塵數計之。故云經微塵劫。佛號日月燈明者。日有導至成熟二義。月有除熱得涼二義。燈有破暗傳照二義。故玄贊云。佛能導迷至覺。成器熟根。日也。除煩惱熱。得涅槃涼。月也。永破愚癡。化生傳法。燈

也。亦可以識性圓明。無微不燭。如日月燈故。又法華。文殊謂其是妙光弟子。今云從佛出家者。或出家後。轉師妙光。如燈明八子事例。名與利相因。既心重世名。則身為利役可知。既身為利役。必將奔走豪門。趨逐權勢。故曰好遊族姓。法華云。貪著於名利。求名利無厭。多遊族姓家。棄捨所習誦。是也。○爾時下。佛示唯識。世尊因其貪名著利。向外馳求。令知三界惟心。萬法唯識。故教以修習唯心識定。依修故。名利所不能牽。族姓所不能屈。其心常澹泊。未曾有散亂。身體及手足。靜然安不動。故曰入三摩地。

二修習證果

歷劫以來。以此三昧。事恆沙佛。求世名心。歇滅無有。○至然燈佛。出現於世。我乃得成無上妙圓識心三昧。乃至盡空。

初以藥除病。歷劫以來者。從昔至今。經歷塵劫以來。以此三昧者。用此攝心。轉馳名逐利之役。成嚴土利生之因。隨順諸佛。行菩薩道。故云事恆沙佛。法華云。亦行衆善業。得見無數佛。供養於諸佛。隨順行大道是也。惟識定深。

萬境如電。視虛名若谷響。鄙微利為蠅搏。故將從前求世名心。歇滅無有。○至然下。藥病雙亡。然燈即是定光。從什譯故。準法華燈明八子。相繼成佛。最後者號曰然燈。今云至然燈。則彌勒初於燈明佛所出家。至第八子成佛時。猶在菩薩地故。雖在菩薩之地。而內證漸深。故曰我乃得成。無上妙圓識心三昧。然識心三昧。仍前唯心識定。而無上妙圓。乃寓有淺深之義。言歷劫以來。修習此三昧時。先觀一切諸法。唯依賴耶變現。賴耶具足一切諸法。名圓識心。以此事恆沙佛。求世名心。歇滅無有。次觀賴耶。唯依真如隨緣成立。雖隨緣而不變。名妙識心。如是至於然燈佛時。又觀真如乃待妄而立。待妄立真。妄真同妄。唯依一心而為本源。名無上識心。今云無上妙圓等。乃原始要終言之。蓋初得圓識心時。惟是以識遣法。次得妙識心時。又復以性遣相。後得無上識心時。乃是以一遣待。要知待既不立。說一亦是強名。況復三昧。又從誰立。故曰乃至盡空。是知三昧方也。立法。立相。立性。病也。無上妙圓。皆對症之藥也。及乎病盡藥除。并方亦無所用。夫是之謂言語道斷。心行處滅。乃究竟真唯識性也。

三果後勝用

如來國土。淨穢有無。皆是我心變化所現。世尊。我了如是唯心識故。識性流出無量如來。今得授記。次補佛處。

已得其體。當現其用。如來國土等。先現國土爲所依之處。國土有三。一法性土。無淨無穢。二受用土。有淨無穢。三變化土。有淨有穢。故統言淨穢有無。並非惑現。及與業招。故云皆是我心等。蓋由菩薩乘本願力。從於一切盡空之清淨心中。神通變化之所示現。謂雖空而不礙於有也。又既云變化。即非實有。又雖有而不礙於空也。世尊我了等。次現如來爲教化之主。言如來國土。淨穢有無。本惟心變。衆生不知。謂是實有。唯菩薩能了能知。以是之故。例知佛亦唯心。故又於識性流出無量如來。是彼時雖未成佛。已能現土現佛。成辦諸佛所應作事。今佛知此。乃與授記補處。故云得也。歷述修證竟。

三結答圓通

佛問圓通。我以諦觀十方唯識。識心圓明。入圓成實。遠離依他。及

指掌疏卷五

719

楞嚴經指掌疏

720

徧計執。得無生忍。斯爲第一。

我以諦觀等者。謂初修此觀時。先觀十方所有根身器界。唯是識心之所變現。此觀成時。則識心具一切法。照一切法。故曰圓明。若更觀識心從緣。眞如有待。唯是一心。乃至盡空一切。是爲圓滿成就眞實之性。故曰入圓成實。從此名相依他。妄想俯計。二俱不立。故曰遠離依他及俯計執。清涼引護法釋三性云。一切心及心所。由熏習力。所變見相二分。從緣生故。皆依他起。以斯妄執定實。有無一異。俱不俱等。此二方名俯計所執。二空所顯。圓滿成就諸法實性。名圓成實。俯計如蛇。有名無體故。依他如繩。有相無性故。圓成如ぞ。是彼體性故。灌頂云。離俯計執。無我也。遠離依他。無法也。入圓成實。即得無生法忍也。彌勒以此修證。故曰斯爲第一。彌勒識大竟。

七勢至根大三 一作禮陳白。二歷述教修。三結答圓通。 初

大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。

灌頂云。梵語摩訶那瞞。此云大勢至。觀經云。以智慧光。普照一切。令離三途。得無上力。是故名大勢至。思益云。我投足處。震動大千。及魔宮殿。故名大勢至。悲華經寶藏佛言。由汝願取大千世界。今當字汝爲大勢至。法華列衆中名得大勢。以其能成辦一切所應作事故。若依本經釋者。謂菩薩以念佛心。得無生忍大勢力故。攝念佛人。不勞而化。故益以至言。同倫有二。一同修。二同化。同修者。謂恒河沙劫。同修念佛三昧。同化者。謂今在娑婆。同攝念佛衆生。同修淺深不同。有住乾慧者。有住信位。住位。乃至等覺位者。同化示現不同。有示乾慧者。有示信位。住位。乃至等覺位者。故總以五十二數計之。

二歷述教修

此菩薩述先佛教示意多。自己修證意少。故標教帶修。以攝於證也。

二 一詳述佛教。二略述依修。初三

一總教念佛。二別詳念法。三結示利益。初

我憶往昔。恆河沙劫。有佛出世。名無量光。十二如來。相繼一劫。其最後佛。名超日月光。彼佛教我。念佛三昧。

梵語阿彌陀。此翻無量光。或翻無量壽。蓋名含二義。翻譯互出。但既云往

昔。且言恒河沙劫。似非現在彌陀。乃古彌陀也。十二如來者。準大本彌陀經。阿彌陀佛。自具十三號。謂無量光。無邊光。無礙光。無對光。燄王光。清淨光。歡喜光。智慧光。不斷光。難思光。無稱光。超日月光。合本號爲十三。今始終二號既同。或中間亦同。以佛道通同。古今無異故。言相繼一劫者。似是前前後後。轉相補處。未必即是一佛異名。然諸佛境界。不可思議。但能成就利益。無所不可。是一是異。是古是今。勿甚拘泥。教其念佛者。或亦因其多障緣故。念佛三昧。有事有理。事念則專注一佛。念念相繼。念久成定。名曰三昧。理念則正念佛時。反觀自心。觀久心開。名曰三昧。灌頂云。念佛法門有四。一持名。二觀像。三觀想。四實相。前三後一。事理對論。正脈云。據下文。即都攝六根。淨念相繼也。

二別詳念法

譬如有人。一專爲憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至從生至生同於形影。不相乖異。○十

方如來。憐念衆生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何爲。子若憶母。如母憶時。母子歷生。不相違遠。

初如同人相憶。生佛雖異。心性無殊。故總以人喻。如法華經喻。以親友之類。一專爲憶者。喻佛生生世世。常念衆生。心性同佛。皆應成佛也。一人專忘者。喻衆生展轉流浪。不知念佛。求佛攝授。接引往生也。若與或同。不期而遇曰逢。有意而會曰見。若逢不逢者。喻衆生生值佛世。不知念佛。依舊沈淪也。或見非見者。喻諸佛現相人中。人不念佛。佛亦難度也。二人相憶者。謂彼此互相憶念。喻佛念衆生。衆生亦念佛也。二憶念深者。喻衆生念佛。悲感情切。佛念衆生。慈應恩深。如是則感應道交。不惟現前成益。乃至生生世世。佛常護念衆生。衆生常近諸佛。故又喻以同於形影。不相乖異。既爾常護常近。則緣勝因深。生可成佛。而佛可如願矣。○十方下。如母子相憶。（上以同人相憶爲喻。猶恐其憶喻之。以同人較之。母子。其情稍疎故。）衆生久沈生死。故爲如來所憐。雖久沈生死。而佛性不失。故又爲如來所念。既憐且念。無時能已。故喻云如母憶子。諺云。兒行千里母擔憂。

則母之憶子。無時能忘可知。若子逃逝者。喻衆生不知念佛。流浪生死。雖憶何爲者。喻佛雖憐念。亦無如之何矣。子若憶母。如母憶時者。喻衆生設若念佛。亦如佛念衆生時之諄切。如是則感應道交。自然生生世世。常得見佛。故喻以母子歷生。不相違遠。然彼佛既教念佛。而又連舉二喻者。蓋欲念佛衆生。始而如同人相憶。久則如母子相憶。庶念佛之功。日親日近。當必獲其效矣。

三結示利益

若衆生心。憶佛念佛。現前當來。必定見佛。○去佛不遠。不假方便。自得心開。如染香人。身有香氣。此則名曰香光莊嚴。

初示決定見佛。若衆生心者。謂設若衆生。心信我說也。心信我說。自然憶佛念佛。憶佛者。繫心佛境。如觀像觀想之類。念佛者。事理一心。如持名實相之類。又憶念雖各分二種。四者亦互用無礙。現前見佛者。如禪觀之中。夢寐之際。得見阿彌陀佛。金色之身。得歷阿彌陀佛。寶嚴之土。當來見佛者。如臨命終時。捨報安詳。生極樂國。花開見佛。而言必定者。確許其決無不見。用以堅

行人之心故。○去佛下。示自然心開。承上既必定見佛。則是去佛不遠。既去佛不遠。則護念緣勝。故不假方便。自得心開。謂不假餘門爲方便。只此念佛。便得心開。所以華嚴妙嚴品。謂念佛三昧。名無邊海藏門。以能總攝一切諸法門故。染襲近也。襲近於香。被香所熏。自然身有香氣。與彼去佛不遠。蒙佛護念。自然心開見佛。事理相類。故以爲喻。據此則念佛三昧。亦可名香光莊嚴。以念佛者。去佛不遠。蒙佛光莊嚴其心。亦如樂香者。襲近於香。被香光莊嚴其身故。詳述佛教竟。

二略述依修

我本因地。以念佛心。入無生忍。今於此界。攝念佛人。歸於淨土。

我本因地。即指昔在超日月光佛時也。蒙佛所教。如法憶念。不假方便。自得心開。故曰入無生忍。謂正當心開之時。一念不動。萬有皆空。不見生滅法也。因中以念佛得益。果上以念佛度生。故今於此界。攝念佛人。此界即指娑婆。或亦分身他土。今對釋迦。且約此界言之。淨土即指安養。不歸他土。唯歸安養者。

略明五義。一勢至菩薩。本修因處故。二諸大菩薩。尙願生彼故。三阿彌陀佛。願力深重故。四三輩九品。皆得往生故。五十方諸佛。同讚西方故。此皆事論。若以理論者。自心即是彌陀。法性即是淨土。違真逐妄。背覺合塵。即是捨安養而生娑婆。反妄歸真。背塵合覺。是其所宜。故惟攝歸淨土。歷述教修竟。

三結答圓通

佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩地。斯爲第一。

那律選眼空生擇意等。各有選擇。勢至不爾。故云無也。都攝六根者。謂眼不觀色耳不聽聲等。攝六和合。歸一精明也。一精明心。離於分別。如是念佛。名曰淨念。常念常淨。常淨常念。名曰相繼。入無生忍。證不退轉。名曰得三摩地。較之餘門。獨爲直捷簡易。故曰斯爲第一。此七大中。以火大爲首者。貪欲爲煩惱於觀音耳根。娑婆眾生。不能修彼者。便修此故。（總結諸聖略說竟。