南無本師釋迦牟尼佛

清 欽賜雲南法界寺講經廣陵沙門 溥畹 述

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏

上冊

財團法人佛陀教育基金會印贈

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏（上冊）目錄

上冊

溥畹法師傳 …… 001
大佛頂首楞嚴經寶鏡疏
卷一 …… 003
卷二 …… 077
卷三 …… 257
卷四 …… 467
卷五 …… 655

下冊

卷六 …… 833
卷七 …… 973
卷八 …… 1147
卷九 …… 1303
卷十 …… 1509
卷十一 …… 1665

溥畹法師傳

溥畹法師。字蘭谷。江南如皐顧氏子。生清康熙元年。父國藩。字醉隱。前明諸生。國變後。隱居授學。師生而天資聰睿。性至孝。九歲時。父授以學庸語孟。過目成誦。十三歲授易及太極圖學。尋遘疾。類癲者。捨爲僧。疾乃瘳。至年十八。時冒巢氏集諸名士爲詩社。師與焉。平生好遊歷。足跡幾徧天下。所至必參訪高僧耆舊。相與討論過名山大川。及古聖賢豪傑高人遺跡。輒淹留久之。及至雲南。愛昆明佳山水。乃止遊諸大府。爲建法界寺。遂定居焉。其父母未歿時。遊必有方。

聞喪奔歸殯葬後。卽廬墓側。居甚久。少時曾隨師某入見　聖祖仁皇帝。其後再至京師。特召見賜詩及御書。遂侍輦下。註有楞嚴寶鏡疏十一卷。金剛心印疏四卷。及心經註解。進呈。上命大學士陳廷敬校勘。雲貴總督貝和諾鋟板行世。當有明末葉。士大夫喜研釋典。尤重楞嚴。以故註者多。每起門庭知見。互相是非。師鑒於此。乃隱龍涇洞二十年。午夜參究。以註此經。皆從實證功夫。立諸文句。深入顯出。融會諸家註釋。而大義一宗交光法師正脈。非直後學之津梁。抑爲正法眼藏也矣。

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第一　懸談

清欽賜雲南法界寺講經廣陵沙門溥畹述

良以聖教綱宗理原一貫其如尋羊覓跡自惑多岐故迷雲布乎覺海而陰霾起於晴虛致華屋之門恆封荊棘則如來之藏永錮凡愚諦思佛語分明但惜人言舛錯既乖了義復誤初機余故往往蒲團對月石上松間執卷披文難禁浩歎由是廿年翫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漫云錦

上鋪花聊自眼中除屑茲述是疏先標懸敘秉承賢首總啟十門一教起因緣二藏乘分攝三教義分齊四所被機宜五能詮體性六所詮宗趣七教迹前後八傳譯時年九通釋名題十別解文義

○一教起因緣者以諸世間凡舉一事必有所爲因緣況佛大教豈無故而然耶因緣有二一總二別總者謂酬因酬請顯理度生一代教興皆由此矣原佛本意唯爲一大事因緣欲令衆生開示悟入佛之知見然此知見衆生本有迷不自知故淪生死佛於因中悟得此理發願成佛普示衆生故今

五時諸教雖有權實頓漸偏圓不定等說而其本意唯爲一大事耳此乃諸教之總因緣也別則有十一爲策進多聞二爲尅示眞定三爲揀別眞妄四爲直指人心五爲拔除貪欲六爲堅持淨戒七爲巧示修門八爲證入有階九爲決疑警滯十爲顯正破邪

一爲策進多聞者正爲多聞誤墮以警狂慧策進於眞修也良以此經因姪席發起以提獎開端自尊者從姪室歸來卽云恨無始來一向多聞未全道力殷勤啟請十方如來得成菩提妙奢摩他三

摩禪那最初方便故後佛責之曰縱能憶持十二部經清淨妙理不如一日修無漏業文殊亦言將聞持佛佛何不自聞聞故論云阿難種種諸經聽持通利智慧多攝心少一遭登伽之難十二部經積劫憶持如瀉瓶水者如風如影無可憑依乃始自責無功回心請定若非登伽一番遣攝則阿難尚沈多聞藏海歷劫依然未必能猛利破除熏修無漏也茲以多聞士爲緣起者正爲後世聰明人作警策之榜樣耳故勞如來放頂光以除貪愛說頂法而拔欲泥普破大地牢關頓釋人天羈鎖若

曰以毒攻毒。則惡呪乃策進之機。畜聞返聞。而婬女正熏修之導。總之示徒聞之無功。勸眞修而有益。以是之故。而說此經。

二爲尅示眞定者。蓋當機被攝。由無眞定。故有妙奢之請。而佛許云。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。此示眞定也。良以世出世間。凡外權小。均各有定。然無究竟者。緣其所依定體。皆用生滅識心。非不生滅眞實心也。故經云。縱滅一切見聞覺知。內守幽閒。猶爲法塵分別影事。斯則一切人天。初心修定。未能

決擇。尚有不用此心者也。卽四禪八定。雖奮精研。亦不越是。又云分別都無。非色非空。拘舍離等。昧爲冥諦。是則一切外道所修邪定。亦用此心。又言世間一切諸修學人。現前雖成九次第定。不得漏盡。成阿羅漢。皆由執此生死妄想。誤爲眞實。由是則知一切權小。亦用此心。故阿難云。若此發明不是心者。我乃無心。同諸土木。兼此大衆。無不驚疑。據此則一切凡外權小。莫不執此爲眞實心也。然欲修此眞定。須先揀去生滅妄識。而必認取眞心。以故佛就根中。指出見聞等性。乃至擎拳屈指。左

右飛光會三科。融七大。藉鐘聲。借杵響。莫非顯此周徧圓融眞常不動無生無滅之眞心也。故四卷末云。若棄生滅。守於眞常。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。然此定體。卽常住眞心。性淨明體。設以十軸雄文。要而論之。統唯一定。故經初云。有三摩提名大佛頂首楞嚴王等。則知一切三昧。靡不統攝。故吳江釋爲一經總相法門。良有味焉。卽下十番顯示。以及三科七大。皆云本如來藏妙眞如性者。正指妙定眞體也。卽阿難

大眾各各自知心精徧圓包裹十方觀空如葉視身猶塵正信眞定之理而明眞定之體也乃至滿慈章中發明萬法生續五大圓融備彰三藏大眾獲益正解眞定之理而獲眞定之體也於四卷半後明發覺初心二決定義以至三七行道十方佛現二十五聖各說圓通是以正助之事而示眞定之行也從十二類生至三漸次安立五十五位此又以迷悟之事而顯眞定之證也至於經末五重陰魔乃指通定之妄境也由是而知則一經所談信解者乃眞定之理體行證者卽眞定之事用也

固知欲求眞定須識眞心但識眞心卽名眞定是以經云譬如琴瑟箜篌雖有妙音若無妙指終不能發卽此謂也而佛爲指示眞定故說此經

三爲揀別眞妄者揀謂揀去其妄別謂辯別其眞卽本經二種根本是也云何二種一者無始生死根本則汝今者用攀緣心爲自性者二者無始菩提涅槃元淸淨體則汝今者識精元明能生諸緣緣所遺者此佛示當機眞妄本也然欲揀別非善用平等方便二門者則不可耳何爲平等良以萬法原本一心既唯一心則眞妄虛實邪正是非一

切差別修證之相。悉不可得。故名平等。云何方便。以理雖是一。而事有千差。故不妨于諸法中。顯眞破妄。辯正排邪。許是斥非。明修示證。故名方便。是以如來雙用二門。先將方便決擇眞妄。始破七處妄識。終破非不和合。故於識則決定破其爲妄。而令捨之。於見性則決定顯其爲眞。而令取之。此方便門也。然眞妄既明。藏體既顯。若獨局於根中。不與萬法融會。則何以稱圓妙大定者哉。故次用平等普融眞妄。始自會通四科。徧歷七大。終至圓彰三藏。普責思議。是則塵尙不揀。識何擇焉。以其本

無一法可分眞妄所謂平等門也然此二門猶體之與用相資相助不可偏廢者也設無方便則眞妄混淆是非莫辨何以尅體見眞若缺平等則眞妄永隔是非顯然何能稱圓而曰妙哉故談性定須善二門方成圓妙佛爲顯眞破妄融會妄眞示此二門故說此經

四爲直指人心者乃佛就衆生六根門頭指示見聞等性卽常住眞心也以故當機初請三昧佛卽先審發心旣陳愛見之源全迷眞實之體故曉之曰一切衆生從無始來生死相續皆由不知常住

眞心性淨明體用諸妄想此想不眞故有輪轉又曰此眞妙明卽是菩提涅槃元淸淨體及至當機自責不知寂常如來許可發妙明心故卽當機現前身中指出見性曰是心非眼只此一句已是分明的指然似口行人事所以不動章中如來屈指左右飛光正是覿面相呈此時當機向六根門頭始識不動主人故滿口招承話會已上不唯此處卽前破識文中舉拳相示一咄徵心乃是斥印交馳言思迴絕以此觀之何一言不是直指人心何一處不可見性成佛總之如來卽教明宗不看他

人面目。沿至後世。將宗判教。轉成第二義門。故難免於盲聾之流。以如來禪祖師禪。自立疆界。妄分優劣也。卽其向後羅睺擊鐘。使伊親驗。睡人夢杵。令渠自知。是皆如來徹底掀翻。和盤托出。斬新条令出格光鋩。全提殺活。直指人心處也。故知此經始終一貫。唯指人心。別無餘事。所以當機正請妙定。世尊且問發心。欲其生信。則廣破七處。顯示十番。通會四科。圓彰七大。以明徧法界之眞心全體。欲其開解。則明生續之由。圓融之故。以一心而爲萬法。會萬法而歸一心。是以一心顯萬法之本體

也。然欲示之以行。則雙明正助。各述圓通。而至獨選聞性。再說呪心。顯密互陳。無非爲資發此心之妙用耳。欲示之以證。則與之論迷悟。談染淨。轉類生成。聖位是皆正顯此心之大用也。卽重說章。談七趣。則本乎心之內分外分。辯五魔。則由于心之愛念邪思。是知一經所詮。若染若淨。若聖若凡。乃至眞妄邪正。因緣自然。一切皆心。更無別法。而直指眞詮。豈復有過於此者乎。是知如來爲直指人心。故說此經。

五爲拔除貪欲者。良以衆生相續。咸由貪欲成因。

七趣輪迴。均依情想為本。故知四生六道。天上人間。雖獲昇沈有異。同歸生死無殊。求其所以。莫不皆中貪欲情想之毒箭耳。故言一切眾生。皆以淫欲而正性命。倘婬欲不斷。則生死難辭。欲出生死。須除淫欲。故我如來。普欲眾生。咸除斯箭。迺因寵弟誤墮淫室。由是從無見頂。放無畏光。現無為佛說無上呪。然非大智之人。莫能拔除情欲毒箭。故遣文殊將呪往護。正向烈火場中。傾此清涼甘露也。是以登伽淫心始歇。而當機戒體方全。然後提撕獎勸。令歸佛所。故登伽淫女。愛河乾枯。於佛法

中成精進林。且與耶輸同悟宿因。貪愛爲苦。俱成聖果。則愛結永離。邪婬永斷。正是骷髏粉膩。頓化香光。淫亂身心。圓成聖果。斯正斷淫欲而出生死之寶鑑也。然在本經詳明始末。皆以離欲爲要。故當機見佛相好。便謂此相非是欲愛所生。所以者何。欲氣麤濁。腥臊交遘。膿血雜亂。不能發生勝淨妙明紫金光聚。是以渴仰從佛剃落。而至滿慈章內。衆生相續。則曰想愛同結。愛不能離。則諸世間父母子孫相生不斷。是等則以欲貪爲本。乃至四種明誨。首云六道衆生。其心不婬。則不隨其生死

相續汝修三昧本出塵勞淫心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷淫必落魔道而十習因且以婬習居首至六交報甚明欲報爲尤所以三毒之中貪欲最毒而諸衰之內女色最衰故遭之者莫不喪法身而傷慧命淪生死而受輪迴噫毒矣哉斯之爲箭也故文殊勸進當機則語之曰欲漏不先除畜聞成過誤以是而觀則多聞智者一著此箭尚無增進之階返成過誤而況愚癡凡流及無聞之啞羊者乎故七趣中以情想而分昇墜至五陰內卽貪欲以辯魔羅是知欲修眞定先去

婬心。如不斷婬。必歸魔道。故寶蓮私行。以陷獄。烏蒭生厭而證眞。所以如來爲除貪欲箭故。而說此經。

六爲堅持淨戒者。以本經正旨。雖明定慧均修。設無淨戒爲基。則定慧亦難成就。以故如來一經始末。諄諄發明。無非欲人持淨戒而修定慧也。故於證信開章。經家便敘嚴淨毘尼。弘範三界。而於發起誤嘆。則曰將毀戒體。及至正宗文中。示行章內。原無別法。佛惟告言。汝常聞我毘奈耶中。宣說修行三決定義。所謂攝心爲戒。因戒生定。因定發慧。

是則名爲三無漏學。又言云何攝心我名爲戒。若諸世界六道衆生。其心不淫。則不隨其生死相續。乃至汝教世人。修三摩地。先斷心淫。是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨。又諸世界六道衆生。其心不殺。則不隨其生死相續。以至汝教世人。修三摩地。次斷殺生。是名如來先佛世尊第二決定清淨明誨。又復世界六道衆生。其心不偷。則不隨其生死相續。以至汝教世人。修三摩地。後斷偷盜。是名如來先佛世尊第三決定清淨明誨。更云如是世界六道衆生。雖則身心無殺盜婬。三行已圓。

若大妄語。即三摩地不得清淨。成愛見魔。失如來種。以至汝教世人。修三摩地。後復斷除諸大妄語。是名如來先佛世尊第四決定清淨明誨。然即示證三漸次中。除助因。刹正性。違現業。無非仗此。始得中中流入。五十五位。莫不以是爲基。故知戒爲無上菩提本。應當一心持淨戒。即七趣章。則人天善道。乃由戒善離欲而昇。餘諸惡趣。因失戒善貪欲而墮。是故五陰魔羅。唯欲非毀戒律。疑誤眾生。專謗持戒清淨比丘。爲小乘道。是知讚乃賢聖。謗即妖魔。故凡欲修性定妙慧者。必先持此。皎若冰

霜併誦心呪以建根基則入三摩地方無委曲不然所修行業悉爲魔鬼攝持是以如來欲爲修定慧者持淨戒故而說此經。

七爲巧示修門者卽善巧指示修行要門此取用力少而收功多也由因當機於四卷半後雖欣藏性已知復愉華屋未入而更請曰我今猶如旅泊之人忽蒙天王賜與華屋雖獲大宅要因門入此正請修之意也然復問云從何攝伏疇昔攀緣入佛知見如來告以二決定義以爲發覺初心首令以湛旋妄成不生滅次令審詳煩惱知根降伏但

得一根既返餘根自旋諸妄既銷不眞何待然後如來徧詢大衆令陳最初入道法門由是諸聖略說而觀音廣陳佛命文殊一一揀選獨取觀音耳根爲最故云此方眞教體淸淨在音聞欲取三摩地實以聞中入故知此定唯一返聞別無餘事是最簡最略極爲省要而修習之法善且巧者莫妙於斯是知佛爲巧示修門故而說此經

八爲證入有階者所謂理固頓悟事須漸除雖圓頓修習一超直入不落階差然猶快刀截紙不無層次鵬翮搏風奚離丈尺正圓融不礙於行布且

行布無礙於圓融固知理絕修證不妨事存階漸。設偏一則落空有須圓具方融眞俗乃不離寂滅而建立諸位也始從漸次終乎極果於如幻三摩地中立五十五位所謂不斷而斷惑障原空非證而證妙用斯備豈同魔外都無位次者哉故仁王經云若言越此地位得成佛者是魔所說且本經亦言是種種地皆以金剛觀察如幻十種深喻奢摩他中用諸如來毘婆舍那清淨修證漸次深入。是知佛爲示人證入有階故說此經。

九爲決疑警滯者爲決破疑團而警策淹滯也細

析一經之內。疑網交羅。始從七處推窮。繼以十番辯析。且當機自謂見必我眞。我今身心復是何物。又言云何得知是我眞性。又云兼此大衆無不驚疑。乃至云拔我疑根。歸無上道。而滿慈亦疑萬法生續。五大圓融。直饒大智文殊。尚有精見色空之辯。而況餘者。諦觀如來。正似金剛王劍。無論大小疑團。觸著撞著。莫不土崩瓦解者矣。至最後警策淹滯者。以當機復疑生佛之體本來清淨。云何復有地獄等趣。故佛重說內分外分。廣明七趣均屬輪迴。此正策進淹滯之深意也。是知世尊始終皆

爲決疑警滯故說此經。

十爲顯正破邪者。乃係世尊最後慈悲。懸慜後學。力弱魔强。特指陰內之魔。通示定中之境。每有十種。共成五十。分析邪源。發明利害。使末世修正定者。不爲所惑。斯則如來資正破邪之本致也。然在諸經。雖明五陰。而未細析根源。今則凡破一陰。則出一種妄想。正爲盡祛邪源。以杜魔魅。而後已也。然破則從麤至細。起則自細成麤。緣其根本。唯一識陰。原無別體。然此識陰。卽是眞常。以故經云。湛入合湛。歸識邊際。是知五陰全體皆妄。而當體卽

眞然修定者但能達妄本空自必知眞本有故云狂心歇處卽菩提耳是以本經云彼塵勞內汝妙覺中如風吹光如刀割水魔由定起還依定滅用定治魔如湯消雪唯在修此定者善覺照耳故知佛爲指示正定欲破邪魔而說此經

○二藏乘分攝者若準圓覺疏釋則有三門所謂初藏次乘後分也且初藏者復有三二之別今確論所詮從正而不從兼取多分而不取少分則經詮定學律詮戒學論詮慧學而斯經多談大定正詮定學雖有少分起行之戒論議之慧是但所兼而

非正也。故知斯經三藏之中。修多羅攝。至於二藏定屬菩薩。不屬聲聞。以當機所請皆菩薩事也。然雖兼說心呪。名標灌頂。而信解行證。顯說較密。過數十倍。是但以密助顯。而實非密藏所收也。若此攝彼。則兼該二三。亦通密攝。以持戒證果。有小乘故。徵難辯析。最明顯故。誦呪除障。乃密資故。次乘攝者。然有開合之異故。開之則有三有四有五。而合之則統是一乘。故言十方佛土中。惟此一乘法。無二亦無三。是三尚不有。而況四於五哉。然此亦有同教別教之分。斯經正惟同教一乘。而兼屬別

教一乘。若此攝彼。則三五全該。以四重三漸乃至七趣因果俱彰。尚不遺其人天。而況餘乘者乎。」後分攝者。長水謂契經方廣二分所攝。若以此經攝彼十二分者。兼通十一。唯不攝本生耳。

○三教義分齊者。文之實曰義。事之主曰理。又義乃相也。理即體也。故聖人之設教也。理以統之。義以析之。理雖至一。而逐機則有淺深。義固多方。然歸理原無別體。是則諸經義理既有淺深。而明經者設不辨別。何以知其分齊之所詣乎。斯經長水所遵華嚴大疏起信全文。夫賢首老人。命世宗師。誠

可遵尚然彼既悉茲不煩引今唯述略指廣可也

彼開有二一約教通局二約法生起

初約教中從淺向深教類有五一小乘教但說人空縱少說法空亦不明顯唯依六識三毒建立染淨根本二大乘始教亦名分教但說諸法皆空有遮無表未盡法源故名爲始唯談一切法相有不成佛故名爲分三大乘終教亦名實教說如來藏隨緣成阿賴耶識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談故名爲終以稱實理復名爲實四大乘頓教總不說法相

惟辯眞性亦無八識差別之相呵教勸離毀相泯心但一念不生卽名爲佛不依地位漸次故說爲頓五一乘圓教所說一眞法界性相圓融緣起無礙相卽相入帝網重重主伴無盡也若將此經於五教中明分齊者卽所指見聞等性近具根中偏爲四科七大體性乃如來藏眞如隨緣所成陀那細識卽黎耶別名而異生翻染小乘向大皆當成佛正屬終實之教而歇卽菩提圓照法界兼屬頓圓二教若以教攝經五唯後三攝此設以經攝教則此可以全攝彼五以不廢小教果法戒品而兼

存始教八識三空故也。

二約法生起中。從本起末。亦有五重淺深。然所約者。卽起信論文。而分屬者。亦不離於五教。但從深至淺爲異。前門耳。初唯一心爲本源。卽一眞法界。該四法界。此圓教分齊也。二依一心開二門。卽該二教。一心眞如門。所謂眞性不生不滅。卽頓教分齊。二心生滅門。謂依如來藏與生滅合。名阿黎耶識。卽終教分齊。三依此識明二義。一覺義。謂心體離念等。二不覺義。謂不如實知眞如法一。不覺心動等。四依後義生三細。一依不覺故心動。名業相。

二依動故能見名轉相。三依見故境界妄現名現相。五依最後生六麤。一智相。乃依境分別法執俱生也。二相續相。卽依智起念不斷。乃法執分別也。卽始教相宗分齊。以彼宗不達此等與眞如同依一心爲源。故說眞如不許隨緣生法。唯齊業識。縱轉成智。亦終有爲而不同眞故。三執取相。由心起著。卽我執俱生。四計名字相。此我執分別也。上四皆惑。五起業相。卽所造業也。六業繫苦相。卽受報也。第三四小教分齊。第五六人天分齊。設以諸教就此五重統論分齊者。則人天唯齊業報。小乘齊

後二麤。法相極於三細。終頓圓通乎本末。方窮初唯一心之本源也。若此五中單明斯經分齊者。察其文義。廣明從眞起妄。以至三細六麤。復說返妄歸眞。與夫會融眞妄。參而考之。此正顯然。齊於心生滅門而爲終實分齊。若更細研。融會諸妄而歸藏性。則兼齊於心眞如門。亦不違前兼頓教也。然眞妄會融。既以妙極於法界眞心。三如來藏。是亦兼齊於一心本源。合前圓教分齊也。若欲通詮小始。則三種相續。七趣昇沈。且人天尚猶不遺。而況小始教耶。是知此經俱詮本末。足見幽深。殆於法

華圓覺。同條共貫。其亦圓實之奧典也。

○四所被機宜者。應分通局收揀。但古德謂揀去非機。而今則揀定當機也。所謂通則普收。局乃別揀。茲明通收者。以終實之教。明一切眾生凡有心者。皆當作佛。斯經既談楞嚴性定。成佛眞因。則何一人而非所被。故云一切眾生從無始來。生死相續。皆由不知常住眞心用諸妄想。又曰一切眾生。業種自然。如惡叉聚。諸修行人。不成菩提。乃至別成聲聞緣覺。諸天魔外。皆由不知二種根本。錯亂修習。由此而推。則無一人而非此經所被。乃通收之。

至也。然此何故而復有局揀之意。以通收中所被雖廣。設若論益。則多遠因而非近益。但成結緣之眾耳。今欲取其聞法領解。機教相扣。故不得不局以文義揀定當機也。約義有二。初據文說小。次以義推大。今初據文有四。本經乃阿難當機。迹在小乘。故佛急欲引小入大。所以經言。汝先厭離聲聞緣覺諸小乘法。發心勤求無上菩提等是也。於中分四。一被有學聲聞。經云憐愍阿難及諸會中諸有學者。又曰亦令將來諸有漏者。獲菩提果是也。二被無學聲聞。經云告富樓那及諸會中漏盡無

學諸阿羅漢是也。三兼被緣覺。經云哀愍會中緣覺聲聞。於菩提心未自在者是也。四並被定不定性。經云令汝會中定性聲聞及諸一切未得二空同向上乘阿羅漢等是也。是皆據文說小。以明正被之當機也。次以義推大者。在經雖未明言。然以義推則小機尚被。而大豈見遺。但爲急欲引小。故特逐節顯標。而被大之意自在其中矣。故經云吾今爲汝建大法幢。亦令十方一切眾生獲妙微密等。又云及爲當來佛滅度後。末法眾生發菩提心開無上乘妙修行路等。又云亦爲未來一切眾生

爲出世因。作將來眼。夫既屢云一切。而又曰末世發菩提者。則知不獨被小。亦兼被大。不唯現在。亦兼未來。可以明矣。然約其大應有六。謂權乘二。而圓實四也。權乘二者。謂法相宗人。動執法相。而不能以性相融者。二破相宗人。觸言實無。而不達藏性圓融者。今經既以卽相明心。融空歸性。安得不破。圓實四者。謂帶過三。而無過一也。帶過三者。一恃他加被。二恃聞忽定。三恃性忘修者也。無過一者。卽無上三過者也。雖求加而務親證。雖多聞而恆在定。雖明性而極精修。此則最上第一妙根極

爲所被之當機也舊解於此前五皆揀非機不知明言小根尚是當機豈有反揀大乘非機之理蓋斯經猶應病之藥在小根深病尚調治以起其危況大機微恙寧恪一劑而不爲愈乎故經明敘小果而不顯標大乘者正謂難治尚治況於易治者哉是故通前十類均屬所被之機也

○五能詮體性者若依清涼明教體淺深廣有十種今從賢首略作四門一隨相門開之爲二一聲名句文體以佛在世則音聲居多佛滅度後紙墨流傳則名句文多故凡有生解之義悉爲教體設以

此方他界。廓而論之。則不獨此也。卽六塵境界。均得爲體。故有以香爲佛事者。有以飯作佛事者。有以光明作佛事者。有以天衣爲佛事等。二通攝所詮體上。乃是文。此則屬義。故瑜伽論云。諸契經體略有二種。一文二義。文爲能詮。義屬所詮。故文義相隨而不相離。方成隨相之教體也。二唯識門。謂攝上二體俱不離識。以一切所有。唯心現故。然亦有二。初本影相對次說。聽全收。初本影中。若依淸涼通就五教。以成四句。一唯本無影。謂卽小乘。不知唯識故。二亦本亦影。卽大乘始教。謂佛宣說若

文若義皆是如來妙觀察智相應淨識之所顯現。名本質教若就聞者識上所變若文若義名爲影像。三唯影無本。卽大乘實教謂如實教緣起無性。一切皆如。唯有如如理及如如智獨存。大悲大智爲增上緣。令彼所化根熟衆生心中現佛色聲說法。是故聖教唯是衆生心中影像。四非本非影。卽大乘頓教謂非獨心外無佛色聲並衆生心內影像亦空。乃忘言絕慮。無教之教耳。故淨名云。夫說法者無說無示。其聽法者無聞無得是也。通前四說總合爲一。卽名圓教。所謂圓融無礙本影俱融

攝衆生也。次說聽中復開爲二。一約同教以成四句。二約別教以成四句。今初同教四句者。此以生佛互泯。明同教義也。一佛眞心外。無別衆生。以衆生眞心。卽佛眞心故。此則唯說無聽。故所說教唯佛所現。二衆生心外。更無別佛。以佛眞心卽衆生眞心故。此則唯聽無說。故所說教唯衆生自現。三佛眞心現時。不礙衆生眞心現。故說聽雙融。二俱齊泯。四佛卽衆生故。非佛。衆生卽佛故。非生。互奪雙亡。則說聽俱寂。二明別教四句者。此以生佛互存。明別教義也。一衆生全在佛心中故。則果門攝

法無遺以眾生尚在佛心況所說教非佛心現二佛在眾生心中故則因門攝法無遺以佛尚在生心況所說教非生心現三由生佛互相俱在各實非虛則因果交徹隨一聖教全在二心故眾生心中佛為佛心中眾生說法佛心中眾生聽眾生心中佛說法四生全在佛則同佛乃至佛全在生則同生所以兩相角立因果齊彰故凡說聽皆俱同別但悟佛心中眾生無聽眾生心中佛無說則知此經歸無所得同別雙該乃為究竟甚深唯識三歸性門賢首云此攝所現之八識歸於能現之一

心卽是藏性故云歸性也四無礙門賢首謂於前三門心境理事同一緣起混融無礙交徹相攝以爲教體以一心法有二門皆各攝一切法故是以生滅門收隨相唯識以眞如門而收歸性則前門成心境無礙而後門成理事無礙矣故清涼廣演理事與事事無礙門末乃收歸海印三昧亦極盡無礙之旨然則斯經旣正屬終教兼涉頓圓則於賢首清涼所判全門教體皆允協也

○六所詮宗趣卽賢首所謂當部所崇曰宗宗之所歸曰趣然具通局兩門通謂一代時教局則專取

本經彼於通中偏約諸教門類頗多茲不繁引今約總意略明宗趣於五時之教以明權實大槩夫權乘多重修成動彰因果則因即宗而果即趣也圓實多重性具貴在悟入則悟即宗而入即趣也斯經若泛就圓實一類之教取宗趣者則以悟明心地爲宗證入果地爲趣斯亦略明其槩也然彼局中義亦浩繁難以悉述今唯局定本經以取宗趣亦有總別總謂信解大定爲宗修證極果爲趣良以當機所請妙奢摩等而世尊所示如來藏心即性具圓融大定豈非一經之所宗乎當機欲請

十方如來得成菩提而世尊示以入於如來妙莊嚴海圓滿菩提歸無所得卽十方佛究竟極果豈非一經之所趣乎若明別意則有六對謂破顯偏全悟入體用行位分滿也是皆先宗後趣又皆躡前對之趣作後對之宗而復起其趣也一破顯者謂徵破識心爲宗顯發根性爲趣卽委悉破妄識意在捨妄識而信認見聞等性也二偏全者謂偏指根性爲宗全彰藏性爲趣此卽十番顯示偏明見精意在廓充解悟自近及遠所以會四科歷七大全歸乎藏性也三悟入者謂圓悟華屋爲宗得

門深入爲趣。此亦躡前全彰藏性。卽是圓悟華屋。然所以必求圓悟華屋者。意在得圓通一門。初從入流忘所。直至寂滅現前也。四體用者。謂證圓通體爲宗。發圓通用爲趣。此亦躡前一門深入卽證此體。然必證此體者。意在發圓通三十二應等大自在用也。五行位者。謂運圓定行爲宗。歷圓因位爲趣。此亦躡前大用以爲作略。然此有二。一利生作略。二取果作略。前三十二應但彰利生而隱取果。茲運圓行正爲取果。然必運圓行者。意在徧歷圓因五十五位也。六分滿者。謂歷分證聖位爲宗。

取圓滿菩提爲趣。此亦攝原因之位。卽分證位。言必歷此位者。意在圓滿菩提也。是皆由圓信而發圓解。因圓行而獲圓證。一經宗趣。由指諸掌。所謂圓融次第。二無礙矣。

○七教迹前後者。良以此經文辭深奧。義理幽微。猶雲中之龍。出沒隱現。首尾莫測。是以古今判釋議論紛紜。致令後學無本可據。茲釋教迹。先開二義。一泛述古今。二確定前後。初泛述者。竊謂今古諸師。判時迥異。然各有所見。不無證據。所以有判法華後涅槃前者。如長慶眞際長水孤山。洞潭交光

也有同前判。尅定第四十九年說此經。第五十年說涅槃者。孤山也。有判般若後法華前者。溫陵也。有判爲方等後分者。神智義也。有云一家判攝規矩。但非四時所攝悉得以方等收取者。栢庭月也。唯其本經事迹之在諸教前後者。此順彼違。甲伸乙破。全無定案。復有曲爲和會者。謂事緣在昔。發起在今。示迹在方等之時。追敘在法華之後。此臺山印也。有云此經該五時。貫五教。判歸密部。不定何時何教者。憨山清也。此上則略明而泛述也。次確定者。卽長水所謂佛說此經。非一時頓說。說必

前後集者約類總爲一部謂佛初說匿王在座敘外致疑因除斷見後至阿難疑問七趣舉琉璃誅釋善星說空二俱生身陷入地獄琉璃豈非匿王之子王死爲嗣方誅釋種豈有事之未形預致問耶故知此經非一時說斯判誠當乃千古之高論也然欲以斯經全歸法華之後涅槃之前則又似乎稍欠詳審致有溫陵之辯今以前後二分卽開二章一曰正請正說二曰重請重說所以正說卽前分重說卽後分耳以正說確在法華之前重說定在法華之後此準因果經及釋迦譜以佛生之

日天竺八王同日生子各製好名舍衛國太子名波斯匿又同日立爲太子本經匿王請法自敘行年六十有二則佛年亦爾在成道後三十二年正應轉教說般若時且在祇園乃說般若將竟之處也又菩提留支法界性論云佛言我成道後四十二年說法華經若準經論證之則正說當在般若後而法華前矣以般若之後慧學雖彰定力未具於是如來示以楞嚴大定資其般若深慧欲其定慧均修解行兩全則密因萬行靡不究竟以至一切圓妙無復進修故法華會上純談妙法隨根印

可。授記作佛。則如來出世本懷大事已畢。故彼經云。復經少時。父知子意漸已通泰。則斯正請正說皆少時之談耳。故唯此經明破顯位次已後。法華涅槃更無位次之說。及破顯之談矣。是知正說確在般若後法華前也。次重說在法華後者。以當機請問琉璃善星廣明七趣。世尊再來。凭倚自說五魔。此皆重請重說。以中阿含五十九。匿王告佛我年八十。則如來亦八十。卽匿王代謝之年。正琉璃篡父滅釋之時。而善星陷獄。卽涅槃之緣起也。故遺教品云。佛告阿難。佛去世後。尸波羅戒。是汝大

師故今辯魔文中廣言誹毀律儀即屬魔羅。且云汝遵佛語即報佛恩。豈非雙林顧命叮嚀囑咐之致意乎。所以楞嚴初首涅槃末後。姪攝魔撓神呪雙顯。則此重說定在法華之後涅槃之前。決無疑矣。設以此說折衷諸師。則長水前後二分誠是。唯欠通前溫陵少時之說。良是稍遺。貫後即長慶眞際孤山渺潭。交光等師判法華後者皆是。然亦不應局指一時。所以古德有言。說時不一。古今異判。今之融會頗異舊聞。但期義暢。非敢執諍。尙冀高明曲爲印可。

八傳譯時年者據開元中智昇續古今譯經圖記謂極量乃中印土人梵名般剌密諦剖膊藏經泛海達廣寓制止寺值宰相房融謫領南聞有此經遂欲請譯師乃出之奈藏日久苦於血凝融妻以乳清之始得明顯即就制止翻譯所以有彌伽譯語懷迪證譯房相筆授耳時在大唐神龍元年五月二十三日也然此經即灌頂部錄出別行者而極量譯畢遂即回國以彼王嚴制不許斯經私出境外祕爲國寶師既潛匿賣來未免邊境受責爲解此難故速歸也及房相因南使附奏又值中宗

初承大統。國家多事。不暇宣布。時有神秀禪師。於內道場。因見奏本。遂抄寫。隨身攜歸荊州度門寺。後以魏北館陶。振公。仰慕斯經。搜訪靈迹。於度門寺。方獲此本。始爲科判。斯則當經來源始末。傳譯時年之大概也。

○九通釋名題二一經題

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經。

夫此一經。佛說五名。而譯人標題。則存三隱二。以約該博。故茲能詮所詮。共止二十言耳。今初且明所詮一十九字。若約文義。應分總別。如上三字。卽

統明總相法體下十六字乃詳示別相妙用。今且明總略開二釋。一隨事釋。二入理釋。初隨事者。大乃讚美之詞。卽大哉佛頂楞嚴也。亦能讚之總稱。而密因下皆所讚之別義。若以此而稱別。則密因是大因了義爲大義萬行卽大行。楞嚴乃大定具此諸大。足知斯經爲大教也。然則欲成菩提者。可不依大教而生大信。稱大理而發大解。悟大理而起大行。圓大行而證大果乎。故大之爲義未易盡言。所謂佛者。卽梵語佛陀耶。此名爲覺。乃自覺覺他覺行圓滿。故稱爲佛。而曰頂者。乃三十二相之

無見頂相也。在青螺紺髮之中。如春山吐日者是矣。而稱無見頂者。卽華嚴所謂初生卽捧持諦觀不見頂者是也。又金剛密迹經言。佛成道後。遊波羅奈東方有菩薩名應持。來禮佛足。欲量佛身。以佛神力。往至上方恆沙世界。不見釋尊之頂。往問蓮華世界彼佛答云。更過恆沙世界。亦不能見釋尊之頂。若據此經。則大佛頂無見相義可明矣。次入理者。蓋大佛頂。乃三德祕藏。爲一心三大之異稱也。大卽當人法身。當體得名。以其此體徧週法界。含攝森羅。豎窮三際。橫亙十方。超言思之表。絕

朕兆之機。無可得以稱之。故稱名而爲大。卽體大也。佛卽當人般若覺照爲義。以其靈照不昧。鑒覺全彰。本無垢染及諸妄想。淸淨本然。乃自性天眞。本來覺照。故名爲佛。卽用大也。頂卽當人解脫尊極之稱。以其至尊至極。無上無過。爲諸佛之所師。乃羣聖之共仰。故稱爲頂。此相大也。以上三德三大。皆統一心。然此一心。卽本如來藏妙眞如性。亦是當人常住眞心性淨明體。故以一心釋大佛頂。豈非起信所謂一法界大總相法門乎。然此三字。非止一題。卽在十軸亦稱總相。以文言雖多。而求

佛所說無過顯密若以大佛頂而收攝之則罄無不盡故經初云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以是而觀則此三字總收顯說明矣而後又云佛頂光明摩訶悉怛多般怛囉無上神呪斯爲如來無見頂相無爲心佛從頂發揮坐寶蓮華所說心呪又曰亦說此呪名如來頂只此三字又總攝密說明矣此則統明總相法體竟次詳示別相妙用者亦開爲二一詳果人妙用之相即初八字二示因人妙用之相即下八字今初明果相者如來二字即果人

也。密因修證了義皆妙用之相也。蓋如來者。十號之一。倣同先德號也。若隨相釋。則諸佛一身一智。應用亦然。故後佛如先佛之再來。故云倣同先德。若入理釋。則隨教淺深。義有多種。茲據終教。如謂本覺來謂始覺。始本究竟。故名如來。此舉一佛以該多佛也。密因者。若據當經之義。則顯教微密。密教祕密。顯密二說。俱能感果。故曰密因。若指當人之心。則是諸佛在凡夫時。欲求成佛。親向六根門頭認取不生不滅妙明眞心。以爲因地而修果位。所以云我以不滅不生合如來藏者。正明此心乃

最微最密之因地也。然世之人。止知密非是顯。因非是果。又豈知如來修因時。原不離於現前見色聞聲處耶。卽此六根門頭。識取成佛眞因。所以一切分明無不究竟。其如凡外權小。逐境生心。迷頭認影。將謂離此別有眞因。向外馳求。所以百姓日用而不知。故謂之密。非如來之因有密與不密者也。以故淪生死者此也。而證妙常者亦此也。誠生佛之源。聖凡之本。捨此之外。更無別法。所以依此而修。卽了義之眞修。由此而證。卽了義之圓證。故云十方婆伽梵。一路涅槃門者此也。是知密因者。

乃諸佛之因心。而佛頂者。卽諸佛之果體也。所以果人。由證此體。乃能自利利他。隨機演教。直指人心。決了大義者。正果人妙用之相也。次明因相。諸菩薩者。因人也。萬行首楞者。明妙用之相也。菩薩乃略梵。具云菩提薩埵。此名覺有情。若據自利而言。卽覺已分。證識情未盡。設自他俱利而釋。卽上求大覺。下化有情。諸者。衆多不一之辭。如本經所明五十五位。及各說圓通之衆。而位次淺深階級不等。故名爲諸。萬行者。卽諸位中歷修之行。如十信。則全根力而植佛種。十住。則生佛家而成佛子。

十行則廣六度而行佛事。十向則同佛事而向佛心。四加則泯心佛而滅數量。十地則契眞如而覆涅槃。等覺則齊佛際而破生相。此約本經以明萬行也。若準大品般若則一切佛法諸三昧門。謂百八三昧。五百陀羅尼。及諸解脫大慈大悲。一切種智。五眼六神通。三明八解脫。十力四無畏。十八不共法。三十二相八十種好。六波羅密。三十七品四弘誓願。四無量心。如意神通。四攝等法。故大品萬行偈云。初從發心至成佛。一身一心一智慧。欲爲教化衆生故。萬行名字差別異。須知菩薩之行。收

則一心放則無量。茲云萬者。乃隨世之極數。豈菩薩之行而定局於萬哉。首楞嚴者。卽大定之總名。以能圓統諸定。故稱爲王。故楞嚴三昧經云。譬如轉輪聖王。行時七寶皆從。所以諸佛證此。而菩薩修此。凡外權小雖各具此。然各迷此。故涅槃經佛自釋云。首楞者。名一切事究竟。嚴者。名堅固。卽一切事究竟堅固。如本經所謂五蘊六入十二處十八界。以至七大。此一切事也。然皆本如來藏妙眞如性。此究竟堅固也。在涅槃經亦名佛性。以一切衆生悉有此故。論云健相。以能知諸三昧行相深

淺如主兵寶將善知兵力多少所至之處無能摧伏亦名金剛三昧慈恩翻爲金剛藏然皆不出堅固義也而諸菩薩修此三昧則能滅除諸生死因以獲無上二轉依果故得現身說法自在無礙所謂不起寂滅定而現諸威儀此爲因人妙用之相也斯則詳示妙用明所詮竟次明能詮者蓋經之一字是能詮之文字般若也亦聖教之都名梵語修多羅古翻爲契經契謂契理契機經謂貫穿攝持亦翻爲線以線能貫花經能持緯此方不貫線稱故存於經古德因此方儒墨皆稱爲經遂借彼

席經以目聖教則雙含二義俱順兩方借義助名更加契字以揀異席經也若據佛地雜心諸論則有多義茲不煩贅要而言之不出於四所謂法常貫攝也謂依此言說詮顯性相令物生解故名爲法一切諸佛皆同此說故名爲常能令義理永無散失名之爲貫以此化生令不墜墮稱之爲攝此泛說也若欲的指本經所詮如來藏體說名經者亦有四義謂此心性諸佛所師可軌可則故名爲法不生不滅無有變異故名爲常上聖下凡無不同此故名爲貫具諸功德徧含染淨故名爲攝統

收四義總目爲經若準字義解釋則經者逕也謂此卽是入妙莊嚴路之捷逕也然此二十字中若準古式作對釋者茲亦有六謂能所總別體用因果人法理事也夫能謂能詮卽經之一字所謂所詮卽上十九字總謂總相卽大佛頂別謂別相卽如來等十六字體謂法體卽佛頂首楞用謂妙用卽修證了義及諸萬行因謂因位卽諸菩薩果謂果位卽佛如來人謂因人果人卽佛如來及諸菩薩法謂因法果法卽密因了義萬行首楞理謂理性卽密因首楞事謂事相卽修證萬行若離合釋

者。茲約能所體用。略作二釋。一經爲能詮。但聲名句文故劣。上皆所詮。是性修等妙義故勝。若經上加之字。謂大佛頂首楞嚴之經。卽依主釋。二經是教之自體。上皆因果修證之用。若經上加卽字。謂大佛頂等卽經。此持業釋也。若準七種立題。此當複中人法立題也。

一名中印度那爛陀大道場經。於灌頂部錄出別行。此本經之別目也。卽長水所謂印度名月。具云印特伽。此云月邦。以此大國形諸小國。如星中月。彼有五印。此當中也。卽一境之都名。此境之中。有多

國別。最中大者。號摩竭提。此云大體。以總攝故。或云不害。皆義翻也。那爛陀。此云施無厭。龍名。西域記云。菴沒羅園有池。池中有龍。名施無厭。寺近彼池。故以標號。大道場者。沙門體心修道之地也。佛滅度後。六帝緝興。遐疎紺宇。園林普洽。都建一門。主客萬僧。住持增峻。印度名寺。莫先於此。故名曰大道場也。灌頂部者。彼有五部。此當其一。毘盧爲主。既標部處。尋驗可憑。無謂近翻。疑非正說。別行者。卽融室云。如大部楞伽分行經也。以上經題竟。

二譯人三　一主譯人

天竺沙門般剌密諦譯

首言天竺者。指譯主生處也。有名乾竺。乾豆身毒。印度者。此梵音之楚夏也。皆西域之總名。此云月邦。以有聖賢繼化。如月之照臨。又以大形小之謂也。沙門。此云勤息。謂勤行善法。息滅惡事。此釋子之通稱。般剌密諦。此云極量。乃譯師之別號。譯之言易也。謂易梵文而成華言耳。周制有四方之官。達四方之言。東曰寄。南曰象。西曰狄鞮。北曰譯。今翻西語而曰譯者。由漢世多事北方。而譯人兼善西語。因以稱焉。又寄等四別也。譯言通也。然科爲

主譯者。以此經未來。盛名先至。所以天台西向拜求一十八年。終未得見。以彼王祕爲國寶。師潛航海賣來。夫冒禁艱苦。志益此方。功莫大焉。且具通方才智。總統譯場。以至功成身退。故首明譯主。以尊元勳也。

二譯語人

烏萇國沙門彌伽釋迦譯語

烏萇具云烏仗那。此云苑。昔阿輸迦王之苑也。或云烏場。烏孫萇。烏荼。皆訛也。乃北印度之屬境。彌伽釋迦。此云能降伏。譯語。卽度語。謂兼通華梵。裁

度兩方而台音義此譯語之任也此中證義應有懷迪後人略去茲亦不述

三筆授人

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆授

此明雖爲宰官而受菩薩戒者故梵網經云欲受國王位乃至百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身及百官身也弟子者皈依佛法以三寶爲師者所以資於師長以父兄之道事之故云弟子前者舊也以下官名乃其舊職現已謫在廣

州。故云爾也。正議者。史稱正諫。言官之名。卽諫議也。大夫者。卽舉賢進能。扶持名教。大樹人材之尊稱也。同者。乃權乘二省。卽下之中書門下也。此二省者。卽左右相府之名。然中書多掌王言。門下多出政事。平章者。平謂均平。章謂憲章。卽均平政務。憲章法度也。故書云。平章百姓。事卽政務法度等事也。清河房融者。以融乃清河人。琯之父也。天后長安四年。甲辰十月。由懷州刺史。拜正議大夫。同鳳閣鸞臺平章事。於中宗神龍元年。乙巳二月。除名流高州。是以獲遇其事。筆授者。卽秉筆確定文

字者也。謹按譯場專司。次重筆授。須才宏學博明辯華梵。務使相當。然後下筆。故名筆授。然融請譯筆授而兼潤文。誠有大功於斯典矣。以故同極量等。並得冠之於卷首也。

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第一　懸談

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第二

清欽賜雲南法界寺講經廣陵沙門溥畹述

○十別解文義準常分三　一序分二　一證信二　一明五義證信

如是我聞。一時佛在室羅筏城祇桓精舍。

此五義者。即信聞時主處也。若通下章。共成六種。然皆名證信者。謂凡佛經。有此作證。方是佛說。定當信受。否則僞造。不足信也。如是者。乃指法之辭。即向下十卷雄文也。我聞者。明授受之本。謂如是之法。皆我阿難親從佛聞。即結集時之語也。若約

六種成就。此如是二字。乃信順之義。謂信者。則言如是。不信者。則言不如是。今言如是。則信成就矣。所以佛法無量。信爲初基。五十五位。信位居首。十一善法。以信爲先。故知信之一字。乃入道之前鋒也。然此二字。亦爲對破外道阿歐二宗之計。今立如是。以破彼之不如不是也。此皆事釋。若理釋者。則諸佛說法。惟顯眞如。唯如爲是耳。又諸佛如理而說。衆生如理而信。故言如是。此則泛論。設欲的指本經。則本如來藏妙眞如性爲如。一切事究竟堅固爲是。若據淸涼。則以五教料揀。廣釋如是。茲

不繁贅。我聞者。卽聞成就。此我之一字。卽阿難自稱也。然一切法。佛說無我。今稱我者。以有四種。一凡夫徧計。二外道宗計。三二乘假我。四法身眞我。此乃隨世流布。假此以立賓主之我。及法身眞我。非同凡外徧計宗計之我。卽非我非無我。而隨世假名稱爲我也。聞。卽耳根現量之性。以耳爲六根之別。我乃一身之總。廢別從總。故稱我聞。卽聞成就也。正我無我不二之眞我。聞無聞不聞之眞聞也。二時者。卽法王說法嘉會之時。此時成就也。以世事合會。尙待昌期。大法弘宣。豈違嘉運。是必良

時方能成就。然不定指何年月日者。以殊方紀曆不同。上下延促不定。但機應相符。說聽事訖。總名一時。佛者。乃說法主。具云佛陀耶。此名覺者。謂自始覺而證齊本覺。以成究竟覺也。亦曰自覺覺他。覺行圓滿。則上三唯約自利。而此三兼約利他。所以自覺揀凡。覺他揀小。覺滿揀因。若指人。即娑婆教主釋迦牟尼佛。以非此至聖。莫能演斯大教故曰主成就也。在室羅下。明說經處也。然處有二。一所化處。即室羅筏城。二所住處。即祇桓精舍。言在者。以示迹此間。無論久近。即去來出入。行住坐臥。

皆名爲在。具云室羅筏悉底。或云舍衛。此梵音楚夏之別。正翻豐德。謂財物五欲。聖賢解脫四德豐足故。亦名聞物。又云好道也。祇者。具云祇陁。亦云逝多。此名戰勝。以太子生時。値匿王戰勝迴鑾賜斯嘉名。以誌喜也。桓。卽林也。以林木屬彼。故稱祇桓。卽般若謂祇樹義也。精舍者。乃給孤長者爲佛建立。以供沙門精修梵行。止息之舍也。若據涅槃等經。謂須達長者。願建精舍。請佛說法。擇得此園。太子戲曰。側布黃金滿則賣之。長者使人以象負金。布此園中。須臾欲滿。剩餘少地。太子止曰。佛爲良

田。宜植善種園地屬卿。樹木屬我。自起門樓。請佛出入。長者七日爲佛作窟。以妙栴檀用爲香泥。別房住止。千二百所。凡百二十處。別打犍椎。佛告阿難。二人同心。共立精舍。應謂此地爲逝多樹給孤獨園。所以首逝多而次給孤者。以君臣之道。不可紊亂。禮別尊卑也。又先城而後園者。以舉城則遠人知方。而說園則近者識處矣。然斯大定法門。非此勝地不可宣揚。故曰處成就也。此上五義。諸家解釋。或開五段。或約二三。不唯割裂經文。亦且不便句讀。今故總收爲一也。

二引大眾證信。二一聲聞眾。二一舉類標數。與大比丘眾。千二百五十人俱。

此引眾證信也。蓋與者共義。乃結集者謂此性定法門。非我獨聞。乃與一千二百五十五人俱共聞也。兼且復有無量辟支恆沙菩薩共同聞者。是以引此而證信也。此下明大眾成就。以大者。梵語摩訶。此翻爲大。多勝明此比丘器量尊重爲天王等大人所敬。故言大。徧知內外經書。故言多。超出九十五種外道。故言勝。今既稱大。卽攝多勝。則矣然比丘者。乃五不翻之一。以含多義故。謂有怖魔破

惡乞士除饉等義也。初怖魔者。以第六天有魔王宮。彼戀欲界貪著塵勞。恐人修道。出其境界。減損眷屬。設有正信男子。以及女人。六根具足。年滿二十。無十三重難。並十六輕遮。得三師七證。或邊地中得三師二證。如法秉受比丘戒法。正登壇時。白四羯摩竟。名爲得戒。成比丘性。入僧寶數。爾時地行羅刹。高聲唱言。此閻有善男子。或善女人。如法出家。當使諸天增勝。修羅減損。於是空行夜叉聞之。亦出大聲唱善。聲至四王天中。天復出聲唱善。聲傳忉利。如是展轉。夜摩兜率。化樂他化。乃至梵

天魔王宮中聞此唱聲生大愁怖故名怖魔破惡者出家持戒則因戒生定因定發慧麤除身口七支之非細破三界見思之惡故言破惡乞士者謂既出家已永離四種邪命外乞食以資身命永捨三種邪法內乞法以資慧命也四邪命者一仰口食謂仰觀星宿推卜風雲二俯口食謂合藥看地種植田園三方口食謂通國使命結納豪貴四維口食謂星相數術商賈貨殖此之四食俗人可以出家之士不得享受故永離也三邪法者一邪戒卽牛狗等戒乃至世諦一切諸天諸仙咒術禁戒

不能出生死者。二邪定。卽凡夫外道。依欣厭心。所修之四禪八定也。三邪慧。卽有無二見。十六知見。六十二見。以至百八見等。今皆永捨。惟求增上三無漏學。故名乞士。除饉者。清淨持戒。能爲世人福田。能行廣大法施。以除一切衆生無福無慧二種之饉也。衆者。梵語僧伽耶。此云和合衆。然和有二。一理和。謂同證擇滅無爲。二事和。有六。謂戒和同修。見和同解。利和同均。身和同住。口和無諍。意和同悅。衆乃四人以上之稱。所以一比丘不名僧。二三比丘亦不名僧。四比丘同住。方作一切如法僧

事。惟除自恣授具出罪三種羯摩。若五比丘同住。
卽可自恣。亦可以邊方授具。若十比丘同住。則五
天竺國皆可授具。若二十比丘同住。則一切羯摩
可作。設自此增多。乃至百千萬億。以及無量。凡同
一住處同一說戒。均名爲衆。故律凡作法。必先問
和者。以明和合衆也。此舉類竟。下千二百五十人
者。乃標數也。以佛最初先度鹿苑五人。次度三迦
葉師弟千人。次度舍利弗目犍連各徒一百。後度
耶舍等五十人。此千二百五十五人。先修異道。勤
苦無獲。一遇如來。便得聖果。是以感恩爲常隨衆。

今舉大數故略五人。俱者。正明師資水乳。常爾相隨之義也。以上準古解證信。仍有建立二義。息疑三事。諸疏備載。茲不繁述。

二敘德詳名二　一敘德

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。嚴淨毘尼。弘範三界。應身無量。度脫眾生。拔濟未來。越諸塵累。

此敘德者。然義有二。一總序名同。二別序德異。今且序同。謂皆是無漏大阿羅漢者。此皆之一字。乃總序千二百五十人果名是同也。漏謂滲漏。以起

惑造業。定感苦果。猶破器之有滲漏也。然漏有多種。要而言之。不出於三。一欲漏。卽欲界一切煩惱。二有漏。卽上二界一切煩惱。三無明漏。卽界外無明。以惑業爲諸漏之因。生死卽諸漏之果。今皆斷盡。故言無漏。而大之三義。亦如前說。然阿羅漢者。若對比丘。以果較因。亦含三義。一應供義。卽乞士果。二殺賊義。卽破惡果。三無生義。卽怖魔果。當知彼三通於因果。此三則惟在果也。又羅漢復有三種。一修性念處斷見思惑。但得漏盡。不具諸通。名慧解脫人。二修共念處斷惑。證眞。具足三明六通。

及八解脫名俱解脫人。三修緣念處斷惑證眞。具足通明解脫。兼發四無礙辯名無礙解脫人。今是無礙解脫。故稱大阿羅漢。此總序名同也。下乃別敘德異。謂名既是同。則德亦不異也。然此敘德略有二義。一禪定自利德。卽上四句。二慧戒利他德。卽下八句。初明自利。佛子者。卽法華云。從佛口生。從法化生。得佛法分。堪紹佛種。故云佛子。住謂安住不動。持謂任持不失。卽住三德祕藏。持萬善功德也。亦卽住首楞嚴定而持如來藏也。諸者。衆多不一之辭。有卽因果不忘之謂。卽二十五有。乃三

界受生之處。超者。卽不爲諸有生緣所縛也。更言善超者。以小乘聖人。雖能斷見思。除分段。超三界。然觀界猶獄。視生如瘡。不敢復入。故雖超而非善也。今則不然。所謂卽生死而超生死。卽三界而超三界。卽諸有而超諸有者。可不謂之善乎。國土者。通指三界。成就威儀者。卽三千威儀八萬細行。靡不成就。所以有威可重。有儀可法也。然曰能於者。以尋常小聖入滅盡定。形如槁木。心若死灰。尙無運用之能。何有威儀之事。今顯住斯大定。體充法界。用徧河沙。故能動容中道。不捨威儀。所謂不起

寂滅定而現諸威儀也。此四句。敘定學明自利德。次明利他。從佛者。非徒隨從侍衞而已。以能從佛規範。助轉法輪也。轉者傳也。謂自我之彼。故名曰轉。宣流垂範。則目爲傳。且輪有四義。一圓滿義。謂轂輻輞軸等體用周備故。二摧壞義。謂摧壞煩惱令不復生故。四不定義。謂流行無滯。趨進不定故。是知如來之法。二利俱備。能摧一切微細煩惱。運出衆生生死險道。故喻之若輪。然佛既轉之。則諸尊者亦從而轉之。正是師資一氣。鼓揚法化也。妙。謂妙達佛慧。堪

謂堪任佛事。遺。卽遺法令傳囑。乃囑生令化。此二句敘慧學也。嚴淨一句。屬自利。卽律儀攝善二聚。弘範一句。屬利他。乃饒益有情聚。毘尼云善治。謂善能調治淫怒癡也。亦名調伏。謂調煉身心。制伏過非也。正翻爲律。律者法也。謂斷割重輕開遮持犯等法也。嚴淨者。嚴卽止持。止諸惡也。淨卽作持。作諸善也。又嚴以禁身口。淨以制心意。弘卽弘通。範乃師範。三界者。欲色無色也。此明身嚴心淨。以故言爲世法。行爲世則。所以嚴三聚而自持。淨一心而作範。此二句敘戒學也。應身下四句。正明上

之三學不唯自度而更度人非但現在有益而將來之益更無窮也應身無量者即普現色身隨緣俯應正如觀世音無剎不現身也度脫眾生者即以三無漏學隨機而度脫也所謂度煩惱河脫苦輪海如舟師之度人也陷於欲泥者拔之令脫阻於愛河者濟之使度未來者正言不唯現在如此即使將來無量劫中亦以三學拔濟眾生也諸塵累者即八萬四千塵勞累墜有情於生死苦域者也越即超越謂以禪定現身毘尼作範般若演教化諸眾生齊登彼岸共脫塵勞也

二詳名

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

舍利弗者略梵具云奢利弗怛囉此云鶖子以其母目明利如彼鳥故亦云身子其母身形端好以尊者乃身之所生故名身子此皆連母以彰名也

又舍卽父名利乃母名雙顯父母故名舍利弗弗卽子也正名優波提舍智論云南天竺大論師字提舍獨步王舍打論議鼓國師義屈因奪其封納主爲婦舍利懷妊母卽聰慧大能論難既生七日

裹以白氎。以示其父。父言我名提舍。遂我名字。字爲優波提舍。時人因重其父母。聰慧才辯。故稱爲舍利弗。大智者。乃聲聞眾中智慧第一者也。摩訶目犍連。此云大菉莢氏。姓也。名拘律陀。此云無節樹。因禱此樹神而生。故以爲名。世文尚簡。故惟召姓。諸聲聞中。神通第一。摩訶拘絺羅。此云大膝。即舍利弗之母舅。亦號長爪梵志。能答問難之第一也。富樓那。此云滿。是其父名。彌多羅尼。此云慈。是其母名。雙標父母。以名其子。故稱滿慈子。乃說法人中第一者也。須菩提。此云空生。或云善吉。善現

等。生時家中庫藏器皿皆空。占云。兒必善吉。此善吉相。現於器故。從是得名。所以善說空法。入無諍定。於阿羅漢中解空第一。優波尼沙陀。此云塵性。以觀塵性空而得道故。等。謂該乎餘眾。上首者。卽千二百中之上座首領。以是眾所推讓。動靜遵從。不敢先越者也。

二緣覺眾

復有無量辟支無學。并其初心。同來佛所。屬諸比丘休夏自恣。

梵語辟支迦羅。此翻緣覺。亦翻獨覺。出有佛世。秉

因緣教修行得道名爲緣覺出無佛世寂居觀化自悟無生名爲獨覺今所來者即緣覺衆也無學者即眞窮惑盡無可學也并其二字乃明主伴咸集之義初心者謂依緣生觀研眞斷惑初發出世之心也斯則通該二乘有學而未至無學者也同來者以此二衆同時而來乃屬雲集不同常隨也故下二句正明辟支來集之故亦爲菩薩諮決之由置此兩楹良有深意屬者値也遇也會也休夏者以佛制比丘九旬禁足三月安居滿在此日所謂夏於此休安居已竟故言休夏自恣者即期滿

解制之日。乃七月十四五六三日也。謂自知有過。恣其自陳。自不知過。恣任僧舉。故云自恣。即今僧中作自恣羯摩。各各陳白。互求說罪悔過是也。其法在百一羯摩中。茲不具述。此正辟支來集之故也。

三菩薩眾二　一自恣先集眾

十方菩薩諸決心疑。欽奉慈嚴。將求密義。即時如來敷座晏安。為諸會中宣示深奧。法筵清眾。得未曾有。

此正承上自恣之時。不惟辟支咸集。而十方菩薩亦來自恣。以諸決心疑也。菩薩者。具云菩提薩埵。

大論云菩提名佛道薩埵名成眾生謂用諸佛道成就眾生言十方者乃四方四隅及上下也以此等安居非止一處故云十方諮謂諮問決謂決斷此言十方菩薩但凡心有疑惑而不能決斷者今遇自恣之日皆來諮問如來請決斷也然此心疑即心中所有之疑謂見聞疑者是也欽奉者即恭敬承事遵順無違之義慈嚴者乃恩威並著折攝雙行之稱此以欽奉表菩薩之心以慈嚴顯如來之德也密義者即密因了義也然謂之將求者是欲求未求稍有所待也故向下如來說密因修證

了義經者正啐啄同時感應道交之妙也若約時而論此正般若後欲聞性定之時故云將求密義即時下且明如來應時及節作法度生敷座者即敷尼師壇也晏乃恬然寂靜之貌安即安座眾中也斯正描寫如來於自恣時自敷其座行籌坐草之事也爲諸會中宣示深奧者諸者助語之辭會中即自恣之會中也於是宣揚指示幽深隱奧之法即羯磨作法以除三乘聖賢之見聞疑罪也筵者席也即自恣之法席也清眾者謂清淨海眾以其人具五德咸無三罪故名清淨眾也此章解釋

頗異舊聞。且即時下。全非昔說。以舊註於此。或約禪智。或說玄妙。雖云得兎忘弟。其如證龜成鼈。所以心疑莫決。密義無憑。總之不解敷座何爲。雲集何事。故開首含糊。到底懵懼。余固不敏。焉敢抗衡。然以埋沒經義。不敢不辯。茲據律部詳釋自恣。則辟支之來意可知。菩薩之心疑可決。不唯密義有歸。亦且深奧事顯。所謂理則歸理。事當還事。豈可事理淆訛而不辯哉。

二聞音後集衆

迦陵仙音。偏十方界。恆沙菩薩來聚道場。文殊師利

而爲上首。

具云迦陵頻伽。此名妙聲鳥。出雪山。在穀中鳴。即勝諸鳥。其聲和雅。聽者無厭。以喻如來法音之妙。更加仙字者。意顯佛之妙音。若但用迦陵。則不足以喻之。設但稱仙音。亦不足以喻之。故合而言之。謂迦陵仙音也。斯則正顯佛音微妙。神化莫測之義耳。又佛名大覺金仙。故稱仙音。蓋佛之音聲。稱性周徧。但有緣者。咸可得聞。今欲覺悟諸聖。所以徧至十方世界。即圓音落落。該十刹而頓周也。豈萊茯氏之能窮哉。而菩薩以恆沙計數者。甚言其

至多也。以其心聞無礙。故能聞音而遠集也。道場者。卽自恣作法。行道之場。文殊師利。此云妙德。亦云妙吉祥。在華嚴爲根本智。在本經乃擇法眼。故下將呪往護揀選圓通。與奪衆心。靡不欽服。智德之尊。故稱上首。此上皆衆成就也。問。諸經敘衆皆有八部。茲何不列。答。諸經敘事各有不同。故有列不列者。然在本經。則不可列。何謂。以本經敘衆事在自恣。彼正所遮。是以不列。故惟敘三乘而不列八部者。良有以焉。正顯此經。因戒生定。因定發慧之義也。

二發起　四　一王臣設供

時波斯匿王爲其父王諱日營齋請佛宮掖。自迎如來廣設珍饈無上妙味。兼復親延諸大菩薩。城中復有長者居士。同時飯僧。佇佛來應。

此明王臣請供。以發誤墮之端也。梵語波斯匿。此云月光。與佛同時降生。父王見諸光明祥瑞。謂是其子福力所致。以故命名。亦名勝軍。以嘗戰勝諸國。故稱斯號。或名不黎先尼。此名和悅。即室羅筏城之國君也。時者。即如來解制之日。自恣已畢之時也。諱日者。謂親喪之日。人子所不忍言。故名諱

日曲禮云卒哭而諱謂諸侯既葬七月有祭於庭廟謂之卒哭乃命於宮中捨故而諱新無敢稱名是也今彼先王諱日適值眾僧自恣之時諸佛歡喜之日故勝軍設供親延佛僧以資先王之冥靈也營齋者謂營辦齋食也宮掖者宮中左右名爲掖庭以在宮之左右如人之肘腋也珍饈者即御饈也延謂迎請也觀此匿王敬佛之意蓋有六種謂其處則內其迎則親其設則廣其饈則珍其味則妙其伴則同亦可謂竭誠竭敬至矣盡矣城中下正顯如來聖化無私故感王請而臣供亦明匿

王德政可觀是以上行而下效也長者。卽齒德俱尊爵祿並重之稱。臣之屬也。居士。乃好談名言。清淨自居之目。謂道藝隱逸士民之類也。同時飯僧者。謂欽仰佛法。同於此時。以飯供僧也。然臣民俱欲佇佛應者。以敬先專主。主既來應。則伴必隨之。此明王臣敬佛供僧之意。

二佛僧赴請

佛敕文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋主。

此明佛僧分應。以赴請主者。爲不拂其虔敬耳。蓋佛爲化主。已受王請。親迎入宮。以故命文殊等分

統大眾普應請主以慰眾心也。然君臣皆欲佇佛來應固是等心皈依。而佛親赴王所。命諸弟子分應臣民。亦是等心利益。斯所謂不離世法。即出世法也。

三阿難誤墮二 一出將墮之由

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。其日無供。即時阿難。執持應器。於所遊城。次第循乞。心中初求最後檀越以為齋主。無問淨穢剎利尊姓。及旃陁羅。方行等慈。不擇微賤。發意圓成一切眾生無量功德。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經彼城隍徐步郭門嚴整威儀肅恭齋法

此以無供循乞等化行慈爲將墮之由也唯有者此正經家敘事之妙於大眾之中單單提出當機一人故言唯有具云阿難晡此名慶喜因佛初出家淨飯憂惱聞子成道王大歡喜其弟斛飯復奏生兒舉國稱慶臣民皆喜是以淨飯特賜斯名又云歡喜以其形相端正語默動靜舉止威儀四眾見者莫不歡喜故也乃佛之堂弟先受別請者謂

於未自恣之前先受別種事緣之請也。遑者。暇也。及也。次者。列也。以其出界遠遊未還祇園。故不暇於自恣而亦不及於赴齋之列也。梵語悉替那。此云上座。以上更無人故。然有三種。一生年上座。謂戒臘最高。二福德上座。謂有大福慧。衆所推敬。三法性上座。謂阿羅漢等。阿闍黎。此名軌範師。共有五種。一出家阿闍黎。受沙彌十戒法者是。二教授阿闍黎。於受具時。屏處問難。教令乞戒者是。三羯磨阿闍黎。於受具時。當壇白四羯磨者是。四依止阿闍黎。即從受依止。乃至一夜者是。五教讀阿闍

黎即從受經義乃至一四句者是以故律制凡僧遠出侶須三人一上座二軌範所以嚴行止防悞失也故法華云入里乞食將一比丘亦此意也今既無人矣能免失獨歸者以尊者既不隨佛應供又不同衆赴齋昔者孤身遠去今方獨自歸來既無上座偕行又欠闍黎作伴此正一身孤立影隻形單之際也無供者以王臣同時設齋佛僧均已赴請則是日祇園無人送供而尊者之乞不得不行即時者即歸來無供之時也應器者鉢也具云鉢多羅此云應量器謂體色量三皆應法故體則

鐵瓦二種。色卽赤黑。以及鳩鴿等色。量則隨腹大小。極大不過三升。至小亦容升半。城卽室羅筏。次第者。挨門而化。平等行慈也。循謂循順。卽循順諸佛軌則。而行乞也。檀越者。檀卽是施。謂行檀施越貧窮海故。言初求最後者。蓋尊者初意。謂王臣先已發心請佛供僧。今有供我齋者。願是未曾飯僧之家。最後發心之檀越。以爲供我齋之施主也。蓋求者願也。而尊者之意。是願未發心者而令發心。使不善者而令生善也。所以向下有無問淨穢等文。以明初求之意也。刹利。此云王種。乃四姓中尊。

是爲至淨。旃陁羅此云殺者。乃四姓不齒。是爲最穢。舉此二種。以明無問淨穢之意也。方謂方法。乃法如來行平等慈也。不擇者。卽一目等視。是不揀尊貴。而亦不擇微賤也。然此一句。乃起教之緣。誤墮之由也。設使尊者稍加揀擇。則斯教莫興。而誤墮亦無由矣。蓋登伽者。乃穢而微賤者也。以尊者既無揀擇。故不免於遭邪術而墮淫室也。下二句。正明不擇之故。以尊者之發意爲欲圓滿成就無論淨穢一切衆生無量功德也。阿難已知下。此明等乞之由。以方等會中。曾呵空生及大飲光。不均

平者。空生捨貧從富。飲光捨富從貧。皆爲淨名所呵。今言如來世尊者。以淨名乃金粟如來。則淨名之呵。與世尊何別。故雙標如來世尊。良有所以。昔海眼不達斯旨。遂妄刪改。故雷菴受師駁之甚當。

開闡無遮者。卽所謂開闡等慈無遮貧富。以上二人均各有遮。未能平等。故不免其疑與謗也。以偏貧則致富疑。而偏富則致貧謗。度反大各者。卽揣度也。以能揣度貧富之心。則不使其生疑生謗矣。城隍卽室羅之濠塹。郭門。乃舍衞之國門。此明自外而入也。嚴謂端嚴整謂整齊。此則不失於威儀也。

肅卽肅然恭卽恭謹斯乃外肅形儀內懷恭謹悕遵佛制以行化齋之法式也

二明正墮之事

爾時阿難因乞食次經歷婬室遭大幻術摩登伽女以娑毘迦羅先梵天呪攝入婬席婬躬撫摩將毀戒體

此正躡上等乞遂成正墮之事也爾時卽行乞之時次謂次第卽次第經歷之處也婬室卽婬女之家也幻乃虛僞之義術卽迷惑之事大幻術者卽所謂先梵天之虛幻邪術也摩登伽此云本性卽

下性比丘尼是也。以未蒙呪力。性本染污。既蒙呪力。性本清淨。故始終皆名本性也。蓋此經名救護親因者。正以此女爲發起之緣也。按登伽經言誤墮之事。佛在王舍城。阿難行乞時。有女子。母名摩登。汲水井邊。阿難從乞。女隨阿難視所止處。歸告其母。欲嫁阿難。啼泣委臥。母不得已。乃以蠱道呪入其室。阿難念云如來大慈寧不救護。佛知此已。即便遣救。阿難得脫。乃其事也。彼經又云。以阿難五百世前。曾與此女共爲夫婦。愛習未忘。故有斯事。娑毘迦羅亦云劫毘羅。此翻金頭。亦翻黃髮。乃

縛其指以取米膸所謂行乳鳩行者是矣即苦行外道也所傳幻呪名先梵天者乃妖者僞稱謂先自梵天傳來也攝乃魔力攝持以尊者相好色美如銀登伽起愛故以邪呪攝之而尊者不覺遂入娑席娑躬撫摩者此明登伽娑心熾盛欲斂飛揚將穢身以逼近撫尊者而按摩也戒體者即受戒時登壇秉白四羯磨竟所得妙善無漏色法即是無作戒體以一作之後無煩再作故名無作若於四重禁中隨犯一重此體則毀今登伽以淫術相加是將毀阿難之戒體非阿難自將毀其戒體也

然曰將毀者亦見登伽意將毀而尚未能毀事欲遂而猶未得遂也何謂以尊者身雖被攝力不自由心尚清明未即淪溺縱被橫陳一時難動然而登伽志確尊者力微設或相持無救恐亦事致不測故言將毀此中釋文古疏皆謂阿難初果聖人豈容邪攝且言大權示現乃如來知彼根熟密遣巧嘆妙設鈎牽曲爲弄引若然則一會師資均成兒戲歸來啼泣悉屬虛文則神呪之銷滅何爲文殊之提奬徒爾甚至七破十顯疑難多端咸謂愍彼愚蒙示同迷執斯皆凡情曲見遮蓋彌縫大類

癡猿而救月也。何謂佛說誠言直心詶問。若阿難之示墮非眞。則如來之遣救皆假。縱阿難可容假面啼泣。而如來豈容假意斥責者哉。且文殊亦警之曰。欲漏不先除。畜聞成過誤。亦假言之耶。按大般若云。摩訶那伽盡諸有結。唯除阿難在學地也。既在學地。未能離欲。眞墮何妨。故登伽母入告其女曰。有二種人難加呪術。一者斷欲。二者死人。良有以也。今茲乞食誤墮淫室。正緣結使尚在。若云示墮。本雖可說。迹實難通。余故據款結案。釋爲誤墮。智者詳之。

四如來遣救

如來知彼娑術所加齋畢旋歸。王及大臣長者居士。俱來隨佛。願聞法要。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。宣說神呪。敕文殊師利。將呪往護。惡呪銷滅。提奚阿難及摩登伽歸來佛所。

此明如來密知誤墮。故即歸園而遣救耳。如來知者。知即見也。謂眞知無知。無往弗知。眞見無見。無遠弗見。即本經云知見無見也。彼指阿難。娑術者。以惡呪乃導婬之術也。齋畢眾隨者。以如來常儀

受齋既畢。必爲說法。今既不遑。卽便旋歸。必有所爲。或因內外間隔。大衆不能齊集。此歸必演大法。是以闍國王臣。俱來祇園。隨侍於佛。感願樂聞大法之精要也。於時者。是佛歸衆集。不先不後。正値將毀未毀之時也。佛頂者。乃寂然不動之體也。放光者。卽感而遂通之用也。言百寶無畏者。正顯體用雙彰。折攝並著。以萬善俱含。無德不備。故如百寶。此彰攝受之慈也。以羣邪並伏。無惡不摧。故云無畏。此顯折伏之嚴也。又頂表諸佛極果。華表如來密因。今華從頂出。顯因心不離果覺。佛坐華中。

顯果覺不外因心。卽因該果徹以顯密因也。然世尊不自說。而化佛說者。正顯此呪。乃無爲心佛。無上心呪也。且復從頂發揮者。以表爲尊中之尊。密中之密也。跏趺者。卽疊足而坐。神呪者。具四悉檀。廣明他疏。茲不繁引。以含精微之妙理。而具不測之威靈也。然遣文殊者。正顯非大智不足以破極愚。而拔貪欲之深根也。惡呪銷滅者。此顯文殊將呪破呪。猶湯之銷雪。如明之滅暗。故登伽淫心頓歇。阿難戒體獲全。然後提撕獎勸。尊者得歸。登伽隨來俱至佛所。此顯神呪之功能。亦見文殊之妙

用也。問。既知彼攝。佛何不加被。令不攝入。縱使攝入。佛以呪力。令其自歸亦無不可。何必定遣文殊。如許作用。然後破邪而救歸耶。答。如來應機各有所以。當智慧應者。必不與之神通。應神通化者。自不與之智慧。若所應非所當。是欲進而返退矣。故登伽以呪力攝人。如來亦以呪力化彼。而尊者因呪力攝入。而如來亦以呪力救歸。斯正對症之劑。應機之教也。然敕文殊者。正如天子詔命。必假使臣以賫告郡邑也。

二正宗分二　一正請正說三　一阿難正請

二　一悔聞請定

阿難見佛頂禮悲泣恨無始來一向多聞未全道力殷勤啟請十方如來得成菩提妙奢摩他三摩禪那最初方便

此正當機悔聞無力請定進修也以尊者蒙救護歸既見如來即頂禮以謝洪慈復悲泣而恨無力然此一恨在尊者今日斷斷不可無者何謂若非此恨豈能出生死而證妙常悟藏心而破妄想所以學道人不可無此一恨也然有二義一恨被攝由無神力二恨偏聞未修定力是以殷勤啟請者

正欲改偏聞之舊轍而求妙定之眞修也言十方如來得成菩提者是求成佛之果極證之法也以如來乃極證之人菩提卽極證之法此則所請之定非權位小乘明矣菩提此云覺道乃諸佛三覺圓滿無上究竟之道然有三種一正因理心究竟明顯爲眞性菩提二了因慧心究竟明顯乃爲實智菩提三緣因善心究竟明顯爲方便菩提而此三因唯是一心所謂三非定三一非定一卽一而三卽三而一故請妙定爲修此之方法也然奢摩等古今釋者各述多途難憑畫一茲據本經會通

涅槃圓覺馬鳴龍樹以及華嚴大疏法界三觀融而釋之庶成定案夫奢摩他此云止亦名定以取靜爲行寂靜輕安爲相於中論三觀此當空觀三止此屬體眞止法界三觀此爲眞空法界觀三諦理中此乃眞諦若據本經卽空如來藏也三摩云觀亦名慧以起幻爲行大悲輕安爲相卽假觀也方便隨緣止也理事無礙觀也俗諦也卽本經之不空如來藏也禪那此云靜慮亦名捨以不取爲行寂滅輕安爲相卽中觀也息二邊分別止也周徧含攝觀也中道第一義諦也卽本經之空不空

如來藏也。此明聖教綱宗。理原一貫之義也。然此經之三名。即圓覺之靜幻寂。涅槃之定慧捨。在馬鳴則曰止。在龍樹則爲觀。在華嚴大疏則爲法界三觀。於理則不出三諦。於本經則不出三如來藏也。有謂上之觀法。設次第研修。則名爲麤。若一心圓修。則名爲妙。又止不即觀。觀不即止。則名爲麤。止觀不二。方名爲妙。又三若定三。則不名妙。一若定一。亦不名妙。今三不定三。一不定一。由一不定一。所以即一恆三。三不定三。以故即三恆一。是知非一非三。而三而一。故名爲妙。故圓覺云。若諸菩

薩以圓覺慧圓合一切於諸性相無離覺性此菩薩者名爲圓修三種自性清淨隨順若通途泛論此亦順理然今阿難所請據其辭義既曰奢摩又曰三摩與禪那者乃是定之次第別相法門明矣而如來所答者乃定之圓融總相法門也良由尊者未達成佛眞因當修何定故以平日所聞奢摩等名加一妙字特求指示不知此三卽是一心但得圓修便爲極妙故佛告之以首楞嚴王者卽是統此三法不卽不離非縱非橫乃成圓修之妙定爲總相之法門也故余是疏頗異諸家分章釋義

不列三觀。以十軸所詮。雖顯密互說。問答縱橫。而求其始終文字義理。唯一楞嚴大定體用理事原無別法。設或割截配合。縱饒函蓋相應。終是畫蛇添足。何則。佛初自云。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。而末復結云。作是觀者。名爲正觀。若他觀者。名爲邪觀。此佛誠言。若捨此而別立觀名。則吾弗得而知矣。方便者。謂最初下手。依何方法便宜修定。若統論本經。應有二種。初從破妄顯眞。明如來藏。生信開解。爲初方便。次則雙明正助。解結示根。爲修行證

果之最初方便也。

二會眾願聞

於時復有恆沙菩薩及諸十方大阿羅漢辟支佛等俱願樂聞。退座默然。承受聖旨。

此會眾樂聞者。以性定法門。不惟當機求示。雖諸菩薩亦所應聞。故與二乘俱願聞也。等者。即隨佛歸來王臣等眾也。退坐者。謂請法時。自必各具禮敬。至此則退歸本座。潔己虛心。收視返聽。而寂然晏默。欽承領納。以聆大聖之法旨也。

二如來正說二 一正談大定始終二 一約

破顯談定體以明信解之理二　一明妄眞以
生信二　一如來破妄顯眞二　一破所執妄
心三　一取心定判三　一問
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。
此佛因當機請最初方便。故審之以最初發心。要
知最初方便。卽在最初發心。但此心有眞妄之異。
不可不辯。故有是問。慶喜是佛堂弟。亦有手足之
誼。故言同氣情均天倫者。父子兄弟。名爲天合之
倫。卽天然倫序。天性之親也。今明情與同胞無異。

故言均也。深重恩愛者。以世間人恩之深無過父母。而愛之重莫若妻兒。此言初發心時。若不見佛法殊勝。何能辭親以割愛。一旦頓捨而爲僧耶。此問最初離俗發心者。正以此心。乃出生死之要道。亦成佛之眞因。設或因地若眞。必獲聖果。而凡情稍滯。卽落塵勞。故特審其初念辯定眞妄。但能一明眞心。斯卽最初之方便耳。此中心見二字。卽向下問答七破十顯之章本也。然此破顯不同古註。以彼諸說。唯爭六識。或欲決定破除。或欲決定堅執。大似吳蜀之爭荊州。置阿瞞於不問。殊不知竊

神器而奸大位者誰。乃以區區之荊州。爭來奪去。是知其小而昧於大矣。不知患不在此。而正在彼也。如釋本經者。捨根本無明生死結源而不論。唯爭六識之是非。又豈知生死根本。原不在是。卽大小二乘雖有六八之異。然皆以第八識爲總報主。如家人作事。罪坐主翁也。其所以牽引生死。而招致輪迴者。乃爲根本無明生滅妄心。卽第八識半分生滅。及前七轉識相應妄心。逐境攀緣者是也。置此而不破除。何異捨大盜不討。而欲問罪於良民耶。故所顯者。亦非六識。乃第八識半分不生滅

所謂如來清淨藏世間阿賴耶如金與指環展轉無差別者是矣。

二答

阿難白佛。我見如來三十二相勝妙殊絕。形體映徹猶如瑠璃。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。是以渴仰從佛剃落。

此中答辭。我見思惟者。對問中之見何發心也。蓋發心之緣。不無不是。但所發者。未曾識得眞心。而妄認緣影爲可惜耳。三十二相。始自頂上肉髻終

於足下平滿。勝者。諸天輪王所不能及。妙者。端嚴美麗。燦若珠璣。殊絕者。人間天上。不可得而比匹者也。映徹者。以世間色相。皆於身現。故如瑠璃。此中思惟若據正脈指第六識亦無不可。但此思之一字。正屬偏行心所之一。乃偏計執情。原無實體。故下如來破云。咄。阿難。此非汝心者此也。麤濁者。以麤惡行中。欲惡最麤。而事之至穢濁者也。且男女遺精氣質腥臊。故所成之形。膿血雜亂。勝淨者。謂淨而更淨。爲淨中殊勝之淨也。妙明者。謂明而愈明。乃明中之妙明也。紫金光聚者。謂佛之身光

明赫奕。猶紫金之光聚也。因思此等勝相。定非欲愛所生。是以從佛剃其鬚落其髮者。無非爲欲棄此雜穢之身相。以求勝淨之身相耳。正明尊者爲愛相好而發心也。然此愛之一字。卽尊者之病根。亦大地人之生死本也。故下七處三續五陰魔事。皆爲此耳。以阿難雖捨世之愛。而起佛之愛。是以愛而捨愛也。且尊者既見如來妙相而生愛。則登伽亦見尊者妙相而生愛。是均一見相同一愛也。然尊者旣愛如來。而登伽安得不愛尊者。此正無明業鎖。生死結根也。

三判

佛言善哉阿難。汝等當知一切眾生。從無始來生死相續。皆由不知常住眞心。性淨明體。用諸妄想。此想不眞。故有輪轉。

此眞妄雙舉而判定者。是欲當機取眞棄妄。爲最初之方便也。佛言善哉者。因尊者對以實情。故喜而慰之也。言汝所對。固皆實情。但發心時。早已錯了。何謂。以此厭染愛淨之心。正屬眾生知見生滅妄心也。故誨之曰。汝等大眾。應當了知。一切眾生者。此通指三界二十五有。卽凡外權小兼在其內。

生死有二。分段通該凡外。二變易俱攝權小。故凡外則分段相續。權小則變易相續。言無始相續者。正明集苦至今。從來未悟也。皆由不知者。意謂凡外權小皆由五住所覆。二死所纏。以故不知心性眞體。蓋心性之眞者。不唯凡夫外道不知。即權乘小聖亦不知也。常住者。乃不生不滅之稱。眞心者。謂離幻離妄之義。性淨明者。性即法身。淨即般若。明即解脫。乃三德祕藏。爲一切法之所依止。故稱爲體。又常住眞心用也。性淨明體體也。此明一心之全體大用。正首楞嚴王大定之體用也。蓋此

眞心眞性卽宗鏡謂常住眞心。無有變異。惟是眞實如來藏性者是也。亦卽唯識論云。不相應心。所謂常住第一義諦。聖凡一相自性淸淨者是。斯卽本經所謂無始涅槃元淸淨體也。此三句乃明迷自眞心也。用者正顯迷眞而逐妄也。諸妄想者。卽唯識所謂相應心也。謂無常妄識。虛妄分別。與諸結使相應者也。亦卽宗鏡之緣慮妄心。謂隨染淨緣。所起妄心。而無自體。但是前塵。逐境有無。隨情生滅者是也。故本經云。此是前塵虛妄相想。惑汝眞性。從無始來認賊爲子。失汝元常者是也。此想

不眞者。以想屬偏行心所之一。是偏計執情。卽六塵緣影幻妄稱相。故云不眞。執此爲心。所以受輪轉之生死耳。此三句。正明認他妄想也。是知七處所破者。乃緣慮及相應心也。十番所顯。三科七大所會者。乃不相應及常住心也。以上取心定判竟。

二正與斥破二　一如來破妄三　一破妄無處七　一破在內五　一誡直審緣

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。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

此爲欲斥緣心虛妄故先勉以直心實對也研窮究也眞發明性謂欲發明眞心性也直心卽淨名云直心是道場所謂眞實正直心也心言直者謂內心正直外語無虛卽內外一如也智論云實語之人其心端直易得免苦譬如稠林拽木直者先出是也終始地位卽發心爲始究竟爲終彈指能超故無委曲又卽終至妙覺始從乾慧其間五十

五位皆自中中流入不滯空有故離委曲此皆心言之直相也以心言皆直即是直因地位無曲即是直果正所謂頭正尾正設因地不直則果招紆曲矣此上誠直下乃審緣謂當汝發心緣相之時將何所見誰爲愛樂此正如來捉賊追贓雙審心見謂見爲何物而愛樂是誰乃佛正審之義也而當機則言因我心目此則正陳妄體皆由心目故下如來所破顯者皆以目見心愛爲章本也以心妄難知故有七處破斥見眞義密須用十番顯明此正審定能緣由心見也

二舉喻定處

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

此徵定心目之處也染污名塵擾亂曰勞通而言之卽根隨煩惱也此因當機妄計之目正屬浮塵本無能見妄執爲見所計之心正屬緣影本非是心妄計爲心且復謬謂愛樂爲心正是認物爲己將奴作郎顚倒甚矣喻中國王者卽本如來藏妙

眞如性也。賊者。卽根本煩惱生滅妄想也。卽阿難所計之愛樂心也。侵者以眞爲妄轉猶國之被賊侵也。發兵討除。喻請定進修也。賊所在者。卽此妄計心目之下落也。謂汝旣已知愛樂是心見相是目。今汝流轉皆此爲患。若爾。則心之與目。今何在耶。此正雙徵心目之處所也。此雖心目並徵然重在心。而目唯帶言之耳。須知如來向下所破者賊也。妄心也。然此妄心之賊。本無處所。衆生迷而不知。認妄爲心。以賊作子。執爲有處。是以七番徵斥。惟明無處而已。

三執心在內二　一正執

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。

此當機執心在內也。一切世間者。通指三界而言之也。十種者。即十二類中。除去空散消沈。無身相也。精神化爲土木。無心想也。以此二種。非有心眼。餘則皆有。故惟曰十種耳。異生者。以凡夫造業各各不同。是以感果互有差別。故名異生。縱觀者。謂如來蓮目。固不同於異生。然觀其所在。則於異生

一也。青蓮眼者。以天竺青蓮花瓣修長而廣。青白分明。有大人目相。故以爲喻。浮根者。即浮塵根也。四塵者。即色香味觸。以勝義屬不可見。故不言之。蓋此答辭。尊者意謂十生以心居內。則我之心亦在身內。佛眼既在佛面。則我之目亦在我面。此理顯然。有何難辯。即此面上身中。乃心目之定在也。故決之曰。如是識心。實居身內。須知此處正是一經要關。當機漏逗。如來把柄也。以所認之目。即是浮塵。故後破云。汝在室中。門能見否。則諸已死。尙有眼存。云何不見。所認之心。即是識心。乃無常妄

識虛妄分別。正屬六塵緣影。故後經云。一迷爲心。決定惑爲色身之內者是也。所以一切衆生。生死輪迴。不能解脫者。皆由誤認識心爲眞主人也。

二例定

佛告阿難。汝今現坐如來講堂。觀祇陀林。今何所在。世尊。此大重閣淸淨講堂。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。次觀大衆。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。

此例定者。共有三番問答。佛因當機執心在內。滿腔自是。以爲必然。所以不論心之是非。故且先與例定。後施破斥。使無逃遁。此正如來善說法要也。故佛告下。至實在堂外。此一問一答。乃例定內外之境也。以堂在園中。林居堂外。則內外之境定矣。梵語須達多。此云給孤。以此長者常行惠施。周給孤獨。故立是名。卽施園建刹之檀越也。自阿難汝今堂中下。至方矚林園。此第二番問答。乃例定見之內外也。以當機在內之心。必先在於內。而後見於外故。阿難汝矚下。至得遠瞻見。此第三番問答

乃例定遠見之因由也。蓋以講堂例身。阿難例心。如來大眾例臟腑。戶牖例根。此以現前易明之事而例之也。

四懸示定名

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。

此欲破妄心而先示定名者。以妄心無處。卽眞定現前也。摩頂者。以表慈悲攝受之意。如父之囑子。

拊臂而告也。然有三義。一安慰其心。令無恐懼。二囑其諦受。令不忘失。三示今許說。無有虛妄。故舒其手。以現慈愍之相也。三摩提者。或云三摩地。或云三昧。新翻等持。以雙離沈掉爲等。專注一境爲持。古翻正受。以不受諸受。故稱正受。亦翻正定。以揀非凡外權小偏邪之定。故名爲正。此是一經所詮大總相法門。乃諸定之共王也。不比當機所請三名之一。彼爲總中之別。此則別中之總也。然具多義。有眞諦三昧。俗諦三昧。中諦三昧。又有次第三諦三昧。圓融三諦三昧。今是圓融三諦三昧。統

一切法。一切三昧悉入其中。故名爲王。舊解見此。與問似同。遂添蛇足。割裂牽配。故於經旨多不相當。皆由不達當機所請。乃舉總中之別。而如來所示。卽是別中之總耳。然此眞諦三昧。卽奢摩他所成。俗諦三昧。卽三摩鉢提所成。中諦三昧。卽禪那所成。又眞諦三昧。止見思惑。俗諦三昧。止塵沙惑。中諦三昧。止無明惑。卽奢摩他。眞諦三昧。發明空觀。俗諦三昧。發明假觀。中諦三昧。發明中觀。卽三摩提。三諦之理。無惑可破。無觀可立。而破而立。卽禪那也。佛頂首楞嚴義見題中。王者。乃是諸三昧

中最尊上故又入此三昧即統攝一切三昧故具足萬行者言此自性本定如如意珠王而其六度萬行無不備足者也十方如來一門超出者正顯此定乃諸聖共由之要道也妙莊嚴者以稱性所起福慧二嚴還嚴自性即性修不二名妙莊嚴也路者以始從乾慧終至等覺皆依此定修行以爲趣進之路也蓋摩頂者示愛也禮足者表敬也上愛下則摩頂下敬上故禮足足見當時法會師資之愛敬也如此

五正爲斥破二　一引例

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。

此佛略引前文。以比例也。蓋身在講堂。例心在身內。因戶牖而矚林園者。例由因諸根而知外境也。眾生者。例在內心也。在堂不見如來見堂外者。正例在內不知其內。而單知其外也。阿難至是。見前後比例。皆不相當。故轉答言。若是在堂。不先見堂中如來。而返見堂外之林泉者。無有是處。可見在內全不知內。而返能知外者。更無是處也。

二正破

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。頗有眾生先見身中。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。是故應知。汝言覺了能知之心。住在身內。無有是處。

汝亦如是者。乃合定也。謂汝所計心在身中。亦如是在堂。不見如來而反見外物者。無以異也。心靈者。以心爲萬物之最靈也。一切明了者。謂凡心所在之處。是必分明而了知也。了知內身者。言當先

知腑臟也。頗者可也。言依汝所計。卽今世間可曾見有如是衆生先見腑臟而後觀外之物象者耶。然身內容有不可見者。亦有不可不見者。何則若謂心不自見其心。亦如眼不自見其眼。而肝脾胃者。最近於心。亦若眼之不見眉睫。斯亦可矣。然縱不見心肝脾胃。如爪之生。髮之長。筋之轉。脈之搖。是皆在內。而於心疏且遠者。理合明了。如何遠近之處俱不能知耶。設若汝心必然在內。而豈不知內物。云何反能知外物耶。若是則於在堂不見如來而反見林泉者。何以異乎。是故下結破正謂汝

言覺了知見之心。若果住在身內。而又不知其內者。斷無是處也。如在講堂不見堂內如來。而見堂外林泉者。亦無是處也。而下文六處。不過一時遍成。展轉之謬計耳。

二破在外二　一轉計

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。一切眾生不見身中。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。

此執心在外也。因聞佛說。必不內知云何知外。當機至此。卽生謬解。意謂佛說我心在外。情見乎辭。故曰我聞如是法音。悟知者。以不見身內。悟知不在身內。以了見身外。悟知心在身外。故決之曰。實居身外。良以我心如燈。我身如室。佛謂心若在內。宜先見內而後及外者。譬如燈然室中。必能先照室內。從其室門。後及庭際。今一切衆生不見身中獨見身外者。此如燈居室外。不能照室是則在外之義。必然明白。將無惑矣。同佛者。以佛言心不在內。我悟心居身外。故言同佛了義無妄者。謂豈得

仍似前來在內之妄耶此則在外決無妄矣。

二斥破二　一立例

佛告阿難是諸比丘適來從我室羅筏城循乞摶食歸祇陀林我已宿齋汝觀比丘一人食時諸人飽不。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眾飽。

此佛設喻以例明心不在外也夫心既在外則身與心分而為二矣亦似兩人自不相涉故問之曰一人食時諸人飽否當機即答云不也以諸比丘軀命不同豈能一食而令眾飽若然則知心在於

外。自不知身而當機之計。又不成矣。適謂適纔搏食者亦名段食。謂有形段可搏取也。於四食中。揀非思觸識也。宿。卽止也。猶云今。日已止。待經宿而方用齋也。

二正破

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。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。是故應知。汝言覺了能知之心。住在身外。無有是處。

此正破心在外也覺了心者謂一見便覺了知之心也若是實居身外則身外於心心外於身身心相離而自不相涉然則心所知者身不能覺身所有覺心亦不知正如一人喫食難令眾飽無以異矣此正辯非外也我今示汝下驗非外也梵語兜羅此云細香以白淨細軟而香佛手似之故名兜羅綿手又樹名綿從樹生如此方之木綿也亦云霜或云冰皆從色言之也如是者謂眼見時心即分別正如是言也若然則身心原相知而不相外矣云何執心言在外耶是故下乃結破之語也

三破潛根二　一轉計

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瑠璃椀合其兩眼雖有物合而不留礙彼根隨見隨卽分別然我覺了能知之心不見內者爲在根故分明矚外無障礙者潛根內故

此執心潛根內也如佛所言下牒前言而起後文也我今思惟知在一處者揀非前來內外之兩處

也。今何在者。正徵所言之處也。當機以不見內能見外。遂成潛根之計。潛。卽藏也。謂藏伏於根中也。猶如有人。至隨卽分別。此喻說也。以明潛伏根裏一句之義。瑠璃寶名。其質明徹。椀。卽眼鏡之類。此以能合瑠璃。喻如眼之浮根。以所合眼根。喻如識心。以瑠璃不礙眼見。如眼根不礙心見也。觀當機在此。卽有眼見心知之意。但未明言。而世尊亦不理會。乃經義之妙也。然下負墮處。正在隨見隨別。及法喻不齊之過也。然我覺了等。無非委曲欲脫上文。既不知內而能見外之過也。意謂既惟在根

宜其不見於內也。既潛根內。宜其獨見於外也。何過之有哉。

二斥破二　一立例

佛告阿難。如汝所言。潛根內者。猶如瑠璃。彼人當以瑠璃籠眼。當見山河。見瑠璃不。如是世尊。是人當以瑠璃籠眼。實見瑠璃。

此躡當機之喻。而先爲例定。以便斥破耳。意謂汝既以人之瑠璃喻汝之眼根。以人之眼根喻汝之識心。彼人正當見山河時。還見瑠璃否。麽當機答言。如是實見。此喻中實見瑠璃也。

二正破

佛告阿難。汝心若同瑠璃合者。當見山河。何不見眼。若見眼者。眼卽同境。不得成隨。若不能見。云何說言此了知心潛在根內。如瑠璃合。是故應知。汝言覺了能知之心。潛伏根裏。如瑠璃合。無有是處。

此正破心潛根也。初四句。明法喻不齊之過。意謂汝心潛伏眼根。若是同彼瑠璃所合之眼者。汝心正當見山河時。何不自見其眼耶。此法中不見眼矣。設許見眼。眼卽同境。若同於境。無能見用。則隨見隨卽分別之義不得成矣。既不見眼。則又屬法

愉不齊云何說心潛根內如瑠璃合耶。此明見與不見二俱負墮。正是平剖玉環施異餌。任渠左右上吾竿。斯乃如來雙開二門以破之。是故下即結破也。

四破內外二　一轉計

阿難白佛言世尊。我今又作如是思惟。是眾生身腑臟在中。竅穴居外。有藏則暗。有竅則明。今我對佛開眼見明。名為見外。閉眼見暗。名為見內。是義云何。

此雙計內外也。以初計在內。佛以不見腑臟為破。次計在外。復招身心相知之難。又計潛根且乖瑠

璃籠眼之喻。故此有內外之計。然在當機。雖內外雙執。唯欲曲成最初在內之義。以明不知內而能見外之故也。初云。腑臟在中。竅穴居外。此明眾生身相。藏暗竅明者。是定暗爲內見明爲外見之由也。今我下乃正立計也。良由有竅則明。故開眼而眼光向外。親見明相。如主人開門。而見門外。何必心定在外。而招不相干之難耶。有藏則暗。故見暗時。即是見內。如主人閉戶而見暗室。何必定見心肝脾胃等。然後爲見內耶。二計若成。又非獨潛根裏此則可免前三之過矣。然所重者。唯在見暗即

是見內。正轉救初難也。故佛下文惟破見內而已。然因三番負墮。不敢同前自決。故曰是義云何耳。

二斥破 三 一正破

佛告阿難。汝當閉眼見暗之時。此暗境界。爲與眼對。爲不對眼。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。若不對者。云何成見。

此正以對與不對。雙牒而雙破也。若與眼對。下先破對。然義有二。一者既對。則非在內。二者許內。則成暗室焦腑之過。焦卽三焦。有上中下。又元也。以

天地有三元之氣生成萬物。而人法天地亦以三元之氣資養身形。腑乃六腑。卽世所謂六腑者。五藏之宮府也。胃爲脾之腑。膀胱爲腎之腑。三焦爲命之腑。膽爲肝之腑。大腸小腸爲心腑肺腑。次破不對。只須云何成見一句明矣。

二轉破三　一破對內

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。見面若成。此了知心及與眼根。乃在虛空。何成在內。

恐彼救云。開眼見明名爲對外。閉眼見暗名爲對

內。則暗仍與眼對。而亦不取室暗爲焦腑也。今卽牒而破之。既許對內。則開眼時亦可對內而見其面。若開眼不能對內而見其面。則閉眼亦何能成對內耶。又設許對內見面。則心眼俱在虛空。仍違汝心在內之計矣。

二破在空

若在虛空。自非汝體。卽應如來。今見汝面。亦是汝身。汝眼已知身合非覺。

恐彼救云。設許心眼在空。亦復何過。今更牒而破之。若在虛空。便非汝體。則如來今見汝面。卽應如

來亦是汝身之眼。且汝眼既已有知。則身應成不覺矣。

三破兩覺

必汝執言身眼兩覺。應有二知。卽汝一身。應成兩佛。此恐更轉救云。眼雖在空。何妨眼知身亦隨覺。今復破云。若許眼在虛空。仍更與身兩處皆覺。則現有二知當成兩佛矣。夫成佛時。雖化身無量。祇如月映千江。豈可謂法身有二體耶。

三結破

是故應知。汝言見暗名見內者。無有是處。

是知開眼見明。既不能返觀其面。則閉眼見暗。亦非對內明矣。

五破隨合二　一轉計

阿難言。我常聞佛開示四眾。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。

此計心在隨所合處也。當機四番被斥。伎倆將窮。故謬引昔教。以為把柄。殊不知昔說心法互生者。謂諸法本無。由心故有。心亦本無。因法故有。所以首二句。明法不自生。因心以起。次二句。明心不自

生。由法而現。正顯心本不生。法無自性。二俱無體。乃心法皆空之旨也。今反證緣心有體有處。以為在彼心法偶合之處。可不謬哉。且計因法而現思惟妄想。本無有體。而妄謂有體。當作自己眞實心性。此又謬之甚矣。言隨合隨有者。謂隨緣何法之時。卽心有之處也。然既謂心隨法有。而復於法合。則法在外而心亦在外矣。謂非內外中間可乎。是欲脫過而更招過矣。

二斥破三　一牒計

佛告阿難。汝今說言。由法生故種種心生。隨所合處

心隨有者。

當機雖則雙迷心法互生之旨。而意惟重法生心生。且又不知妄心無體。計此緣影以爲能合。種種諸法以爲所合。故佛牒計。惟舉此義。不述全文。以此正彼妄計之本耳。

二正破二　一破無體

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。

此說既然。心由法生。是以法爲生心之體。而是心則無體矣。若心無體。則無所合。且根塵識三。須各

有體方合之爲一十八界設依汝執無體之心而能有合若是則六塵之外更有一種無體七塵於此十八界外另添一界以成十九無體之界也固知是義必不然矣

二破有體二　一約內外出與入破

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阿難言見是其眼心知非眼爲見非義佛言若眼能見汝在室中門能見不則諸已死尚有眼存應皆見物若見物者云何名死

此謂若汝之心必有其體在隨所合處者若爾汝且以手自捏其身捏卽觸也謂觸摩而按捏也看此所知之心自何而來若無所從來則非隨合隨有矣若有所從來還是內出耶外入耶設有出入則同前過豈成隨合而隨有乎當機至此因聞見中見面之說遂生眼見心知之疑意謂眼但名見心但名知責心令見恐非正義佛故設喻以顯知見惟心遂將當機喻心以門喻眼謂如汝在室中雖則因門見外然須汝身而後能見若非汝身而門豈能自見之乎法合應云雖然因眼見外必得

汝心而後能見若非汝心而眼豈能自見之乎若唯眼見則諸已死云云以此觀之可見知見唯汝一心安得妄分謂爲心知眼見可乎此雖正破妄心而乘便兼破妄眼正顯浮根之眼既非眞見而緣影之心何有實體者哉

二約一多偏不偏破

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偏體爲不偏體若一體者則汝以手挃一支時四支應覺若咸覺者挃應無在若挃有所則汝一體自不能成若多體者則成多人何體

爲汝若徧體者同前所拄若不徧者當汝觸頭亦觸其足頭有所覺足應無知今汝不然

此拈上文心若有體一句作四句分破所謂一多徧不徧也初一體者謂四支共一心體拄一支時而此四支應皆咸覺若果咸覺則拄無徧在今拄徧有所在則定非一體明矣次多體者以一心體則成一人既多心體則成多人於多人中何體是汝三徧體者謂一心滿於四支與前四支共一心體是同故亦應拄一支而四支咸覺也四不徧者謂一心不能徧應止在一支當爾拄頭而亦拄足

若頭覺而足不覺。可言不偏。今汝不然。何謂以頭足并捏。而必併知。又非不偏。則汝心體。尚無定在。豈有隨合隨有之定處哉。

三結破

是故應知隨所合處心則隨有。無有是處。無是處者。承上結云。來既無從。豈有隨合之處。體尚無定。寧成隨有之義哉。可見悉無是處矣。

六破中間二　一破泛計二　一泛計

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。如我思惟。內

無所見。外不相知。內無知故。在內不成。身心相知。在外非義。今相知故。復內無見。當在中間。

此泛計心在中間也。然當機但知引證。而不知佛說心不在內亦不在外。正爲顯示心無體相。亦無方隅。以明無在無不在。無相無不相。乃眞心實相之義也。今者混引昔教。附會妄計。且以思惟緣影推求內外處所。卜度是非心相。是則宛成有相有在。可不謬乎。如謂心若在內。應有所見。今又無所見。心若在外。應不相知。今又相知。內無知故。在內不成。身心相知。故在外非義。外既相知。內復無見。

若爾。則當在中間矣。然未明言何者爲中。故名泛計。

二泛破

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。若在身者。在邊非中。在中同內。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。

此因當機泛說中字。義不分明。故佛審定中相。在處在身。後施破斥。意謂若在汝身。而身有中邊二

義在邊則不名中。在中則同在內。仍當見內。若在身外之處。而處有有表與無表二義。若無表。則中相原同。烏有若有表。則又無定方可觀。既表體尚無定在。豈心有一定中相而不混雜者耶。表。卽表中之標竿也。造房舍者。多立之。以表中位也。

二破正計三　一正計

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。

此正計根塵之中也。以當機執云。我所說中。非此在身在處二種之中也。如佛昔說眼色爲緣生於

眼識。夫眼者。根也。色者。塵也。眼有分別。則屬內根。色塵無知。則屬外境。根塵相對。識生中間。作用分別。豈非心在其中乎。

二正破

佛言。汝心若在根塵之中。此之心體。爲復兼二。爲不兼二。若兼二者。物體雜亂。物非體知。成敵兩立。云何爲中。兼二不成。非知不知。卽無體性。中何爲相。

此正破當機執心在中。前已泛計泛破。此因正計而正破也。意謂汝心若在根塵之中者。則此心體爲兼根塵二者。如父母合而共生子耶。爲不兼二

者。如不因父母而自生者耶。設若兼此二者。乃是根塵合而共生。若然。則根塵二物與汝心體且爲雜而不純。亂而不一。成乎一有知。一無知。敵體相反。有無兩立。墮在二邊。豈得謂之爲中乎。由是而推。汝謂兼二義不成矣。若道不兼根塵之二。而自生者。蓋心不自知其心。則汝之心非能自知。必假根塵始能有知。設離根塵。則不能知。既不能知。即是無知。如此體性要他何用。又且兼根塵內外之相。可以說中。今既不兼。汝云在中者。以何爲相乎。是則兼於不兼。均無中相矣。

三結破

是故應知當在中間無有是處

是知汝之泛計正計二者中間皆無是處矣

七破無著三 一轉計

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

此計無著爲心也當機以前六計有處所均被破斥至此不得已故計無著且引昔教不知世尊向

在般若爲四弟子發揮不在內外中間者。正明妄心無體。以顯本眞也。猶云三際求心心不有。心不有處妄原無。妄心無處。卽菩提。生死涅槃本平等。豈謂有妄心而但無所著乎。況復釋成佛語。謂一切無著名之爲心。且又不敢自決。唯曰則我無著名爲心否。蓋由不知分別心性隨境生滅。原無實體。而反認爲實有其體。但不著一切物耳。殊不知雖不著物。早已著於心矣。安得謂一切無著哉。然觀名爲心否之語。較前實居身內之意。則當機自是主張。已銷去大半。非佛善誘。能如是乎。

二斥破

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。無則同於龜毛兎角。云何不著。有不著者。不可名無。無相則無非無。則相相有則在。云何無著。

此斥破無著爲心也。世尊欲破其計。先牒其語。次標水居陸處。以及空行一切之物。謂世間之虛空。及水陸之飛行。所有種種物。固雖多。不出斯類。卽破之曰。汝謂不著一切者。爲有汝心在爲無著耶。爲并汝心俱無。言無著耶。若心俱無。則同龜毛兎

角矣。且汝心既無復以何者名爲不著若有心言不著者則不可名無。何則。若心無相。則同龜毛兎角之無。不可更說無著。若心非無。則是有相。心相既有。則有著在。云何而說一切無著乎。極而言之。不唯有心不可名無著。卽無心亦不可名無著。以纔說無心則早有心在也。

三結破

是故應知。一切無著名覺知心無有是處。

此上七番破妄無處竟。然上所破。唯明妄心無處耳。故長水疏云。凡情所計。雖復萬差。因依之處。不

過此七。欲推妄體。先破所依。其猶城陷則賊亡。巢傾則卵覆也。而正脈亦云。七處皆非則妄情已盡。而世人計心之住處者。不出於此。至此則平日所恃以爲心者。杳無住處可跟究矣。此七番中。確定成處者。唯四處而已。謂一內二外三根裏及第六根塵之中是也。以第四還在內。第五乃無定處。第七并處亦無矣。又一四引眾同計。二三己意推度。後三引教謬釋。不可不辯。如有一人。曾於七處居住。有人問月出沒之地。首曰月自水東出。而水西沒。以居水國見之。又云月自山頂出。而山下沒。曾

居山中見之又云自城頭出而城中沒乃居城中見之又或指月出沒舟之左右樓之上下村之前後郭之東西皆常居而見之遂成固執於胷中而智者咸不許其說當知彼所指處未嘗非月然月實不於此七處出沒原其所指之謬雖處處見月惟未仰天一見耳如阿難所指七處不曰非心但未回光一照耳

二斥妄非心二　一阿難自責請益

爾時阿難在大眾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。不能折伏娑毘羅呪。爲彼所轉。溺於婬舍。當由不知眞際所詣。惟願世尊大慈哀愍。開示我等奢摩他路。令諸聞提。獲彌戾車。作是語已。五體投地。及諸大衆。傾渴翹仰。欽聞示誨。

此當機因七處被斥。意欲捨妄求眞。以故自責而請益也。卽從座起者。以聽法在座。請益故起。正明三業精誠。六過自責也。偏袒合掌。身業。恭敬。意業。白佛言下。皆口業也。六過者。一因小恃憍憐。二以多聞無證。三故未得無漏。四則不能伏邪。五故溺

於姪舍。六由不知眞際。然此六中。最所恨者。未得無漏。故結重於不知眞際所詣。意謂若得無漏。自知眞際所詣矣。未得無漏者。舊云尊者。雖預僧數。見思尚在。不但未得四果無漏。亦且未得初果無漏也。以初果分證無漏。得道共戒。雖然未斷欲愛。亦非姪呪能轉。況前七處妄執。皆是見惑所攝。有謂阿難先證初果。恐未必然。當以第三卷末。圓悟藏性之時。方爲迹同初果。故至第四卷中。佛言汝今已得須陀洹果。是說頗當。正同余意。故前墮姪舍不用權釋。而直以實事釋者。亦此意也。眞際者。

眞心實際也意謂遭魔攝溺婬舍者當是之時皆由未得無漏所以不知眞心實際之處自何所而往也今欲詣往未知其路願佛慈愍指示我等奢摩他路設或由此得達眞際不惟自利亦且使諸闡提返邪歸正噁彌戾車不亦善乎闡提云信不具或云焚燒善根即斷善根眾生也彌戾車此云樂垢穢亦云惡知見亦云惡中惡又云奴中奴以此等全不識佛法即邊邪不正知見也由不正見即謗正法死墮邊地永不得聞三寶之名噁即壞也作是下乃經家敘辭上言最小者斛飯之子得

道夜生。於諸弟中。是最小故。嬌憐者。正猶小兒嬌而恃憐也。傾渴者。傾心仰慕。猶渴之思飲也。翹佇者。如鳥張望。似饑之待哺也。欽。卽敬義。謂敬聞指示而訓誨也。

二如來顯發非心三　一光表破顯諸相

爾時世尊。從其面門。放種種光。其光晃曜。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。

此佛放光。以表破顯之相也。良以破妄實爲顯眞

故放光而表示之也。面門者。六根都聚之處。又是向背之所從分。於此放光。良有以焉。蓋因當機背覺合塵。用諸妄想。是以七計成非。而如來背塵合覺。妙契眞常。故此六根皆是。此正欲破六種攀緣妄識。欲顯六根現量眞性。故先從面門放種種光。以表種種之法也。其光如百千日者。表諸智將現也。普界震動者。表諸妄將破也。十方皆現者。表一根返元。諸根解脫也。諸界合一者。表會科融大歸一藏心也。界中菩薩本國合掌者。正顯三科七大一切諸法。皆是不動周圓本如來藏妙眞如性也。

以一切眾生皆具此光。昧而不知。妄爲三科七大所局。故於器世間不能超越。但得內凝發光。則科大諸法。應念化成無上知覺。見聞通鄰。合開成就矣。故佛特放智光而表示之。此所謂不言之教也。

六震者。謂動起涌震吼擊。上三屬形。下三屬聲。以表諸佛形聲二益。故此放光合土。乃是破妄之形。

至下一咄徵心。卽是破妄之聲也。

二發明眞妄二本

佛告阿難。一切眾生。從無始來。種種顚倒。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云何二種阿難一者無始生死根本則汝今者與諸眾生用攀緣心爲自性者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眾生遺此本明雖終日行而不自覺枉入諸趣

此因當機請奢摩他路欲詣眞際故示二本以指眞心實際此正一經之綱領也一切眾生者泛指迷眞逐妄之流諸修行人別指執妄爲眞之士謂

諸眾生從無始來自迷心海逐無明流認用妄識起顛倒之惑執造種種之業因而致種種之苦果也業種自然者以惑乃發業潤生二種無明故名業種由此自然而感生死之苦果也蓋惑業苦三生必同如如惡叉聚果生必三同一蒂也不唯凡愚即修行者設或不達心海之源根本正智亦不能成無上菩提而反流爲凡外小乘者也故有捨業果而求寂滅者唯依四諦十二因緣則別成聲聞與緣覺也有迷自本眞而求道心外者則成外道或修有漏戒善及四禪八定厭染欣淨以取善

果者則生諸天或躭著欲境而惱害正修者謂之魔羅此云殺者謂是賊殺慧命戕害法身之者此皆不知眞妄根本以妄爲眞盲修瞎煉猶如煮沙作飯縱經塵劫終不能得具云劫波此云長時然有拂石芥城人壽增減之異此明妄非眞因不成眞果亦若沙非餲本不成餲也此下正明二本不須別求則汝阿難一身立可得見蓋生死根本者卽第八識中根本無明也攀緣心者卽前七轉識相應妄想生滅心也以此妄心攬塵爲體緣會卽有緣散卽無隨境而生逐境而滅故云生滅卽緣

影是也。菩提有三。謂分證究竟眞性也。此爲眞性菩提。卽根本正智。涅槃云圓寂。謂眞本圓。妄本寂也。然亦有三。謂有餘無餘。性淨也。此爲性淨涅槃。卽眞如之理。若以正智而契眞理。則理智一如。不待修斷。本自現成。故云元淸淨體。此總指不變眞如全體大用也。識者。第八識之妄分也。精者。第八識之眞分也。自本明而出。謂之元明。卽居染位而未嘗染污者也。合云識精元明者。總指眞如隨緣成第八識。以本識能生見相二分。見爲能緣。相爲所緣。故成妄心妄境。以妄緣妄。唯不能緣自己心

海。故言能生諸緣。緣所遺者。夫元清淨體。與生死根本非有二體。非定一體。眞如無始。無明亦無始。爲眞如具隨緣不變二義。無明具成事體空二義。然眞如隨緣。卽爲成事無明。而無明體空。卽爲不變眞如。蓋眞如卽如來藏性。但一念隨緣爲成事無明。而無明中自有不變眞如。故曰眞妄和合成第八識。由第八識。有見相二分。見分卽前七轉識王所是也。相分有親有疏。親卽五淨色根。疏卽浮根色身及外六塵等相。若第七識執我。第六識隨塵分別前五識領納前境。根境相偶。以現行熏種

子。使第八識受熏持種。卽是用前七攀緣識心爲自性也。而第八識則是總報主。爲無始生死根本矣。若根境不偶。前五識不領受。前五塵第六識不隨法塵分別。第七識不執我。則現行漸滅。種子漸消。使第八識漸至湛不搖動。復還眞精元明。漸盡根本無明。轉識成智。卽爲無始菩提涅槃元淸淨體矣。觀此則不唯當機覿體眞本是菩提果。凡諸衆生各各圓滿莫不皆然。祇爲不肯反觀自己耳。故在六根門頭。雖終日放光動地。特昧者不能覺。所謂百姓日用而不知者此也。由其不覺墮入凡

愚諸天外道等趣是不當墮入而墮入之故云枉入枉者屈也此因當機請問眞際所詣故就他一身指出二本然雖眞妄雙指重在眞邊一則令識本眞故二則當機獨問眞際故於眞本中最重識精元明一句若當機會得第八識則眞際菩提不勞彈指而獲矣即本經云一門超出者此也苟能了得識精元明則無一法不在其中包藏無一人不向此間流出如對法經云無始時來界一切法等依由此有諸趣及涅槃證得者是也然此識精元明設離六根門頭亦無覓處故後諸佛證云生

死涅槃。問是六根。更無他物者是矣。卽後文觀河不變者。識精也。如第二月者。識精也。乃至見非是見。六解一亡者。皆此識精也。蓋此識精在眼而尚未雜色者。卽名見精。在耳而尚未雜聲者。卽名聞精。乃隨根立號。亦無定名。但於一根了此識精。則餘五亦然。而去眞性自不遠矣。故向後多寄見精以指眞際者。良有以也。由諸下。乃雙結迷眞認妄也

三正斥妄識非心二　一徵起直斥

阿難。汝今欲知奢摩他路。願出生死。今復問汝。卽時

如來舉金色臂屈五輪指語阿難言汝今見不阿難言見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卽能推者我將爲心佛言咄阿難此非汝心

此正如來欲破妄識先徵能見後斥非心以示奢摩他詣眞際之路也此因當機不知眞際所詣而請奢摩爲詣眞際之路故佛特示眞妄二本以爲

兩條大路且看當機如何薦取故有是徵也然此欲知願出者蓋奢摩乃至靜之理生死爲極動之事欲知至靜之理而求出極動之事者須明眞妄可也此因上言二種根本將欲開示出生死鄉入奢摩路故有欲知願出之語耳卽時下乃舉拳驗見也五輪指者以佛指端皆有千輻輪紋屈者握而成拳也此中三番審驗一則舉拳語當機曰汝今見否當機答言見次則曰汝何所見當機則答見光明拳耀我心目又復問曰汝將誰見當機則更對曰我與大衆同將眼見若是則辜負如來甚

矣。蓋佛舉拳以示。正欲當機向眼角眉稍。識取眞見。以爲奢摩他出生死入涅槃之正路也。正是如來金拳舉處。直下要識本明。其如當機塵相未除。仍前認賊爲子。然此三問。在如來則一步一緊。在當機則半步不移。故此只得再徵妄心而直破之也。佛告下至耀汝心目。此躡前答而牒定也。因復徵之曰目在汝面。我可見之。今以何者爲汝之心對我之拳。設有證據。何不將來舉似老僧。此正如來爲當機婆心徹困處也。猶達磨謂神光曰。將心來與汝安。其意似同。若尊者稍能悟此。不妨曰覓

心了不可得。則向後九卷半文。及奢摩他路。均可已矣。其如當機熟境難忘。仍以七處推窮尋逐之能推者。認爲己心。殊不知最初發心之思惟愛樂者。卽此心也。至佛所判用諸妄想。及用攀緣心爲自性者亦此也。故佛至此。見其迷情深厚。不能薦取。只得奮踞地之威。直與一喝。剿絕窩臼。故云咄此非汝心。此正如來向伊命根不斷處。猛下一刀也。雖然。要知此喝。殊非偶然。必待因緣時至而後施之。方爲有益。蓋當機被佛處處斥非。至此舉拳相示。三番四次。深錐痛劄。方纔吐出能推者三個

字耳。設若在末推尋時。尙不知何爲所推之處。何名能推之心。而彼時縱與干喝萬喝。不惟無益。是徒惑亂人心也。故知此喝爲金剛王寶劒。非同拍盲禪倡之糊喝亂喝也。正易所謂擊蒙利用刑人用脫桎梏也。然前七番破處是搗賊之巢穴。今此一咄乃斬賊之首級耳。

二驚索示名

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。惑汝眞性。由汝無始至於今生。認賊爲子。失汝元常。故受輪轉。

此一問一答以顯能推者非眞心也。阿難被佛一喝。卽矍然驚愕。離座合掌。起立白佛。此非我心。當名何等。可見一向惟知有此。今說非心。無怪駭然。既當機欲索其名。故佛直示之曰。此心乃是現前所對六塵相上幻妄生起。虛而不實。妄而非眞之妄想心也。由此妄想惑亂眞性。豈可認此以爲心乎。因汝無始以至今日。誤認爲心。猶如認賊而爲己子。反棄眞子而不尋覓。所以遺失本來元有常住眞心。棄而不顧。認用妄想。故受生死。如輪展轉而不休息。是以前云此想不眞。故有輪轉者此也。

三示妄無體二　一阿難述怖求示

阿難白佛言。世尊。我佛寵弟。心愛佛故。令我出家。我心何獨供養如來。乃至徧歷恆沙國土。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。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。

此因聞非心之斥。故述驚怖而求示也。所以阿難歷敘生平。而白佛言。我乃佛之寵弟。因有此心。愛

樂佛故。是以出家。則令我出家者此心也。乃至供諸佛。行一切善事者。皆此心也。縱令謗法。退善行惡者。亦此心也。是則作善作惡。許多功能。皆是此心。若如此番斥爲不是心者。我豈無心之人乎。設果無心。則與土木而無異矣。何謂除此覺知之外。則更無別心之可得也。云何如來說此爲非心耶。然聞此說。我實驚怖。且不惟我。兼此大眾之中。雖有凡外權小之殊。然皆以此爲心。今聞此說。莫不生疑而懷惑矣。惟願世尊。曲垂方便。大慈大悲。開示我等未能悟者。

二如來安慰顯示二　一慰眞許有

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

此許眞心有體以慰其驚疑也佛見當機驚疑不定故先安慰而後開導也無生忍者謂證此理則於三界內外並不見有少法生亦不見有少法滅

於一一法當體如如而忍可於心。然此心此理。卽不生不滅之眞因。亦卽一切事究竟堅固之理體也。衆生不能證入於此者。皆由誤認前塵虛妄相想。故於此忍而不能入。佛將欲破生滅以顯寂滅。故於師子寶座摩頂安慰而告之言。如來尋常說萬有諸法。非別所生。唯一眞心之所現起。卽十法界中。一切因果。謂之正報。世界微塵。謂之依報。莫不因此以成其體。故諸世間凡所有者。如山河大地。萬象森羅。乃至極微細者。如一草一葉一縷一結。詰其根本原由。咸有體性。豈獨細而有形者。縱

令大而無形之虛空亦有虛空之名豁達之貌以此觀之則世出世法情與無情若大若小凡有一物必具一體何況清淨妙淨明心乃爲能現出世世法範圍天地曲成萬物性一切心者而反自無體乎言忍者以此妙理惟證乃知亦不能向人吐露故曰忍詰追問也本體無垢曰清淨處染不染曰妙淨湛寂虛靈曰明心物各有性者猶言物物一太極也世物從心現起者猶言統體一太極也斯約第八識現見相二分而成世間法也若依眞心言之則心如明鏡而十法界依正二報皆鏡中

影像耳。舉草葉縷結者。以微小而況麤大也。舉虛空者。以無形而況有形也。而自無體者。正反顯之辭。明所現之物。尙各有體。而能現之心。豈反自無體乎。此言眞心決定有體也。

二示妄則無

若汝執悕分別覺觀。所了知性。必爲心者。此心卽應離諸一切色香味觸。諸塵事業。別有全性。如汝今者承聽我法。此則因聲而有分別。縱滅一切見聞覺知。內守幽閒。猶爲法塵分別影事。我非敕汝執爲非心。但汝於心微細揣摩。若離前塵有分別性。卽眞汝心。

若分別性離塵無體斯則前塵分別影事塵非常住若變滅時此心則同龜毛兎角則汝法身同於斷滅其誰修證無生法忍。

此正示妄心無體也蓋前世尊示眞有體者是欲當機直下認取則千了百當其如擔蔴棄金半點不移以故有此執悋者謂堅執愛悕而不捨也分別者即前能推之心謂藉緣托塵以立分別也覺觀者即唯識云尋伺二心所也令心勿遽於意言境麤轉名覺令心勿遽於意言境細轉名觀此二並用思慧一分爲體故本經云覺觀出思惟者此

也。智論亦云。覺觀雖在一心。二相不具。麤心麤念是名爲覺。細心分別是名爲觀。譬如撞鐘。初聲大時名爲覺。後聲細時名爲觀。總而言之。分別覺觀。皆依他假合。如劃水印空。隨手卽滅。了無眞實之體。所了知者。以此六識之現行。皆由六塵以引生。則塵爲能引。而了知爲所引。故云所了知性。此正六識現行也。必爲心者。是決定認此分別了知必爲自心也。然此分別之心。卽應離諸一切色香味觸。以及聲法諸塵種種事業之外。除是毫無虧欠別有全性可也。事業者。謂塵是心所司事業。在營

業之初曰事。事辨之後名業。上皆縱辭。令其離塵自有也。然此之妄。亦非難辯。如汝現今承聽我法。此則因我說法之音聲而有。汝之分別。設離我聲。則無分別。既是離聲別無自性。豈得謂之爲眞心乎。蓋法塵有二。一第六意識。逆緣前五塵謝落影子。爲生法塵。二都不外緣。唯是內守幽閒定境。爲滅法塵。在小乘只知明等生境爲六塵。不知暗等滅境亦屬六塵。故佛示云。汝雖縱能息滅六識一切現行分別攀緣。不緣前五塵謝落影子。而但內守幽閒定境。以爲極則。殊不知此仍是過去生法

塵中遺落下的滅塵影事也。然此能守者。制伏之心。猶爲內緣之影。所守者。禪定之境。尙屬滅塵之事。均不名眞。況汝現前隨塵攀緣者。卽欲認此以爲眞乎。然我今者。亦不勉强教汝所執之者定非眞心。但要汝肯於自己心隱微揣度仔細摩研看道畢竟是眞耶。妄耶。離塵有體耶。無體耶。設若是離塵實有體性。卽汝眞心。若是離塵原無體性。則成影事。何眞之有。且汝所執之心。是因塵而有者。則塵體性原非常住眞不變滅。若能生之塵既變滅時。則所生之心亦同變滅。猶之乎龜毛兎角。徒

有虛名而無實體者矣。心既變滅。則汝法身亦同斷滅。更使誰去修因而證無生法忍之果乎。此中我非敕汝云云。是恐當機到此茫然無措。必至捨此別圖。故教他緩緩揣摩。令其就路還家也。

二大眾知非

即時阿難與諸大眾。默然自失。

此明會眾知非而莫辯也。自失者。自無可據。失所守也。以聞息滅六識猶為塵影。且而揣摩此心。又似離塵無體。故當時法會一眾茫然而平日所恃為心者。至此俱成烏有。猶如賈人自失所寶。況復

理曲辭窮無從施辯只得杜口故云默然

三結歸其判

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眞實是故汝今雖得多聞不成聖果

此結歸前取心定判之公案也以前云一切眾生生死相續皆由不知常住眞心性淨明體用諸妄想此想不眞故有輪轉自定判之後遂破諸妄而妄既破畢故仍結歸此如來說法之始終也九次第定者四禪四空及滅受想謂之九定從一禪入

一禪次第而修名爲次第然前八定惟是有漏而後一定通漏無漏以從有頂處遊觀無漏能令染末那相應之受想伏而不行故名滅受想定三果聖人能入此定亦名非學非無學定以其入定能伏第七識俱生我執故名非學以出定時非非想天一分微細我愛猶存故名非無學也由此非非想愛未斷所以不得漏盡成阿羅漢是皆由於愛念不除所以凡外有分段生死權小有變易生死妄想者凡外卽緣塵分別小乘猶非想之我愛大乘有所知之法愛正如當機愛佛相好之愛也不

知此是業識相應。根本無明。所以誤認此等以爲眞實。縱有多聞。徒增欲漏。是以不能成聖果耳。

二顯所遺眞性　二　一當機捨妄求眞

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。恃佛威神。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。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。惟願如來哀愍窮露。發妙明心。開我道眼。

此悔妄以求眞也。當機因聞入滅想定者。心尙非眞。則尋常所用任運攀緣妄想識心。不辯可知。然前雖說此想不眞。尙未明指何爲想心。是以總戀今聞縱能滅除六處妄想攀緣識心。內守幽閒。還是分別緣影。猶爲滅塵事業。則顯然明白。以故捨之而求眞也。悲淚者。凡人悟之深者。後皆有悲。如悟妄而悲久苦。或悟眞而悲久失。今則悟能推想心是妄。故悲淚耳。思惟者。則尋常所打之妄想也。惠者。恩賜也。將謂如來是我天倫。必以三昧而見惠也。豈知彼此不能相代。正如父子上山。各自努

力。不能替代。且我本有常住眞心。迷失不知。欲望如來恩賜。是何異夫貧窮之子。捨其富父。逃往他方。轉從外人而乞食者耶。今日乃知說得一丈。不如行得一尺。雖有多聞。若不明心見性。眞實修行。與不聞者。無有異也。如人說食。不可療饑。終無所益。二障者。煩惱及所知也。煩惱障者。卽見思二惑。見乃作意分別之惑。卽十結使。思乃任運俱生之惑。卽貪瞋癡慢四結使。乃前麤後細。總屬我執所起。能障人天勝妙好事。故名事障。亦名煩惱障。以煩惱卽障持業釋也。所知障者。有二。一取境所知。

謂不達外境惟心。而謂心外實有。有所希取。卽分別法執。二法愛所知。於所修證不達性空而生愛著。卽俱生法執。亦前麤後細。總屬法執。能障法空之理。故名理障。然所知二字。原不是障。以障法空之理。依彼所障之理以爲名耳。故曰所知不是障。彼障障所知。是爲能障所知之障。依主釋耳。觀此則知當機尊者。未獲初果。可以明矣。以見思未除。尚爲煩惱所障。至所知障。則全然未脫也。寂者。不動搖也。常者。無生滅也。因佛開示。覺得能推之心。分別攀緣。實無寂靜。起滅虛妄。非能常住。由此方

求寂然常住之眞心也。當知此請。比前不同。前云。溺於婬舍。不知所詣。是尙以妄識爲心。責己不知眞處。但惟求處而已。今云二障所纏。不知寂常心性。方始責己不知眞心而求示之也。窮露者。卽貧窮孤露而無所覆護也。空有不羈曰妙。體用朗然曰明。智鑑無私。決擇分明爲道眼。三昧云正定。然此妙心道眼之請。正悟從前心目爲咎耳。或問窮子喻。與法華同乎。答。文則固似。義實不同。彼從事論。此約理明。彼以背佛爲捨父。此以迷眞爲捨父。故不同耳。

二如來就妄顯眞　二　一光表許說

卽時如來從胸卍字涌出寶光。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。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。得淸淨眼。

此佛先以光相顯示而後許說也。前來放光。表破妄之相。今此放光。表顯眞之相也。卍字者。表無漏性德。梵云阿悉底迦。此云有樂。謂有此相者。必受安樂。然按華嚴音義。卍字本非是字。因武周長壽

二年。則天權制此字。安於天樞。以佛胸前有紋如此。名吉祥海雲相。此相爲吉祥萬德之所集成。因目爲萬。光從此出。表根本正智也。百千色者。表體含萬德。用徧河沙也。十方周徧者。表圓照法界也。灌諸佛頂者。表上齊諸佛也。旋至大眾者。表下等眾生也。正顯此光生佛同具。情與無情共一體也。幢乃摧邪輔正之物。即表破妄顯眞也。獲妙微密性淨明心。以妙字貫下。猶云獲妙微密性妙淨明心。蓋性即體而心即用也。然體用皆言妙者。乃三德祕藏。不縱不橫。超出權小故也。於眞心之體曰

微密者謂十地見之如隔羅縠故曰微唯佛與佛乃能究盡故曰密於眞性之用曰淨明者謂本淨本明也煩惱不能染故本淨惑障不能蔽故本明即妙明心也清淨眼者對境不雜稱理而觀故名清淨此因當機求寂常心性而佛許以妙微密性求妙明心而許以妙淨明心求開道眼而許以得清淨眼可謂請許相應啐啄同時逗機之教矣

二正顯卽眞三　一就妄示眞二　一帶妄顯眞十　一指見是心四　一將拳驗見

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。譬如寶山。清淨所生。故有光明。我實眼觀。五輪指端。屈握示人。故有拳相。

此躡前拳相。以驗當機之迷悟也。世尊既爲建大法幢。欲令開發眞心道眼。但不知彼見解何如。故此將個空拳。連發三問。以驗之也。一問汝先答我見光明拳。此拳光明。因何所有。二問云何成拳。三問汝將誰見。而當機一則對曰光明因清淨所生。二曰我實眼見。三曰屈指示人。故有拳相。然清淨生者。卽前非欲愛所生也。既曰眼。則仍是肉眼。非

清淨道眼矣。則尊者病根宛然猶在。故下不得不十番顯示。使即妄而明眞也。閻浮檀此云勝金。須彌南面有此檀樹。果汁入水。沙石成金。此金一粒置常金中。悉皆失色。佛之身色如之。赩赤燄也。又傳此金方寸。置暗夜室中。照曜如晝。佛身赤燄不但如金。亦如其光能破暗也。

二就拳例見

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。

此就拳以例見也。世尊見當機。仍然認眼爲見。只得復就拳頭作箇比例而告當機。如來今日且不與汝談玄說妙。但將現前實事言之。以告於汝。然言不盡意。喻以明之。言有智開悟者。以無智之人。縱喻難明。故舉智者因喻開悟。譬如我拳。若無我手。不成我拳。是拳全倚於手矣。若無汝眼。不成汝見。是見全倚於眼矣。以汝眼根之見。例我手上之拳。其理其義爲均平否。當機至此。只解順水推船。

不知看風使檣。遂而順口答言。唯然世尊。既無我眼。不成我見。猶之既無佛手。不成佛拳。以我之眼。例佛之拳。其事其義正相類也。似則也似。豈知寂常心性。例爲斷滅知見。可不惜哉。

三引例辯謬

佛告阿難。汝言相類。是義不然。何以故。如無手人。拳必竟滅。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。阿難。言諸盲眼前。唯覩黑暗。云何成見。佛告阿難。諸盲

無眼唯覩黑暗與有眼人處於暗室一黑有別爲無有別如是世尊此暗中人與彼羣盲一黑較量曾無有異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

此引拳見不齊以辯其謬例也故躡上云汝言相類是義不然此總斥引例爲謬也蓋無手人拳畢竟滅矣彼無眼者惟是無眼非見性全無也汝設不信但試於途就盲人而問之汝何所見彼諸盲

人必答汝言。我今眼前唯見黑暗。更無他矚。以是義觀彼因無眼。所以前塵自暗。見前塵者未暗。則盲人之見。亦未曾虧欠也。此佛就人赤肉團上指出一隻金剛眼睛。正謂無明窟裏有箇大光明藏。而能靈光獨耀。迴脫根塵者此也。豈同妄心離塵無體者乎。向下正辯其謬。當機因聞前塵自暗。見何虧損。不達其義。遂反難云。諸盲眼前一無所見唯黑暗耳。云何亦名為見耶。故佛告之曰。諸盲無眼唯覩黑暗。與有眼人處於暗室。此二黑相為有別乎。為無別乎。當機則曰。如是世尊。此暗中人與

彼羣盲二一黑較量無以異也故佛辯之曰當知設若無眼之人止能見黑忽然眼中得光還見前塵種種物色而名爲眼能見者彼暗中人在黑暗中忽得燈光而見種種物色者亦應名燈爲能見矣若燈有能見之用則燈卽是能見之見自不名之爲燈又則燈能自觀何關汝之事乎正顯若眼有能見之用則眼卽是能見之性不應復名眼矣此正辯其迷謬也

四結顯唯心

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。

此明見惟是心也。是故當知燈乃增上之緣。止能顯色。不能見色。其見色者。是眼而非燈也。則應例知。眼爲增上緣。但能顯色。不能見色。如是見色之性。是心而非眼也。當機向來誤以爲二者。世尊今日合而爲一。所謂離之則俱傷。合之則全美矣。問。見性與心有何差別。答。此中見性。卽阿賴耶識見分。以在眼名見。故卽指見性是心也。由阿難一向執見是眼。不知是心。故反其所執曰。是心非眼。是心二字。與前非心相對。正謂前汝能推者非心。今

汝能見者是心。既知能見者是心。卽知能見者非眼。此則向來心知眼見之執一言了當矣。可謂一滴水墨兩處成龍也。

二顯見不動三　一敘衆望示

阿難雖復得聞是言。與諸大衆。口已默然。心未開悟。猶冀如來慈音宣示。合掌淸心。佇佛悲誨。

此敘衆望示者。乃結前以起後也。蓋上四句結前。下四句起後。是言者。卽是心非眼之言也。口已默然者。蓋有所以。一者向來止知有眼。方爲有見。無眼則爲無見。今驗盲人覩暗。始知無眼有見。且此

見與眼殊不相干。二者向來但知見明方可成見。見暗不得成見。今例有眼在暗同於無眼之暗始知見暗之時誠亦是見。三者向來但知見惟是眼。不名爲心。今觀有眼得燈無眼得眼皆但顯色始知見乃是心。可知見性離彼肉眼別有自體誠異能推之心離塵無體矣。所以向默默之中研究而細味也。未開悟者雖知是心而尚有疑未能大開大悟也。何則謂我之所求因前緣心不寂不常非妙非明故別求常住妙明之心。今佛示我此見爲心雖知卽心不識此心可有妙明寂常之義乎此

正結前之義也。猶冀者。言此心之義。尙未了然。猶望如來慈悲更爲宣示。以故一心淸淨。俟佛慈悲再施敎誨。此起後之義也。

二辯定客塵三　一問

爾時世尊。舒兜羅綿網相光手。開五輪指。誨敕阿難及諸大衆。我初成道於鹿園中。爲阿若多五比丘等。及汝四衆言。一切衆生。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。

此佛問客塵者。欲令先悟以導之也。當機前陳二障所纏。請示心眼。佛故放光滿盤託出。乃至向伊

眼根指出見性謂之眞心阿難大衆尙未了然世尊只得放鬆拳頭將計就計令伊向陳那處去討下落故云舒兜羅開輪指而誨大衆者正是放開一線令於客塵中識主空耳鹿園地名乃古國王養鹿之園即世尊初轉法輪處也阿若多此云解。即佛爲憍陳如所印之名也五比丘者一阿濕婆此云馬勝二跋提此云小賢三拘利即摩訶男四憍陳如此云火器五十力迦葉此云飮光前三父族後二母族以佛初出家時父王遣其侍衞及佛先在雪山苦行之時三人畏苦行者即捨去後受

牧女乳糜之供。二人樂苦行者。復捨去。共向鹿園別修異道。佛成道五七後。方往度之。三轉四諦十二法輪。陳那最初得解。故名阿若多等五比丘也。菩提。取大乘之果。羅漢。取小乘之果。是佛初轉法輪之意。當時所說客塵之喻。乃喻集諦。反顯主空。乃喻滅諦耳。今但取能比之喻。不取所喻之法。此中客塵。但喻身境及緣身境之心。主空。俱喻見性也。

二答

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。世尊譬如行客投寄旅亭或宿或食宿食事畢。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。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。

此陳那述自悟解。以答世尊也。臘長年高。名曰長老。佛轉法輪。五人之中。陳那先悟。佛問解否。答言已解。故於大眾之中。最先獨得解名也。因悟見思二惑。如客如塵。證得無爲生空涅槃。湛然不動。如

主及空由是得成聖果。此上標其所悟。下文方述所解。有二。一解客。即世尊下至名爲客義。二解塵。即又如下至名爲塵義。旅亭即止客舍也。俶即整義。謂整治行裝也。遑即暇義。謂行色匆匆。不暇安住也。攸猶所也。謂主人則無所往也。蓋主客正喻生滅不生滅俱止五蘊邅廬也。此行客喻生滅心。宿食喻見思惑。以見惑易斷見道即斷。故如行客一餐便去。思惑難斷。修道方除。故如宿客寢息方去。俶裝前途。喻畢故趨新。出趣入趣。無往主人。喻常住不動不生滅性。新霽者。雨過初晴也。清陽者。

清晨之朝陽也。隙。卽孔縫也。空中塵相者。卽映日飛揚微細浮埃也。此以塵喻塵沙無明。言其幽隱微細。故如入隙之塵。然此客塵之喻。有通有別。通則煩惱所知二障。分別俱生二惑。隨境生滅。非眞常性。皆爲客義。以其染污妙明。濁亂性空。均爲塵義。別則客喻分別之麤塵。喻俱生之細。分別猶旅亭之客。去之猶易。俱生如幽隙之塵。拂之實難。此由當機求示寂常。故借客塵發明主空。令識寂然常住之心也。

三印

佛言如是。

此印可也。以客塵之體。生滅煩擾。主人及空。寂然不動。其義如是。誠爲不謬。蓋佛之意。止欲陳那發明客塵主空。生滅動靜。誘引當機聞而生信。識得眼中見性。常住寂然。身境動搖而已。今此分析正合佛心。故印可曰如是。

三正顯不動三　一對外境以顯不動

即時如來於大衆中。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。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。佛言如是。

此以佛手爲外境。以顯見性之不動也。因上陳那自述客塵主空。則動靜明矣。如來要令當機。卽生滅客塵。薦取不動主空。故於衆中。以手開合。辯問之曰。汝今何見。當機直對之曰。我見如來輪掌在衆一開一合。世尊卽追之曰。汝言見手開合爲是我手有開合耶。爲復汝見有開合耶。當機對言。佛

之寶手自開自合非我見性有開有合如來至此見當機似悟非悟故極力提拔曰汝看動者是誰而靜者又是誰如此等語正要尊者直下承當了得客處即主塵處即空即動即靜即妄即眞奈何尊者只向拳頭巴掌上作活計以致心境打成兩橛客主墮在二邊殊爲可惜唯言佛手動而不住而我見性尚無有靜何得有動不過佛手動而無住誰謂我之見性爲住與無住耶此正當機悟見性爲住而不動矣須知當機此見性二字在世尊口角邊薦得動靜二字向陳那腳根下檢來雖然

未得大徹大悟。較之從前認浮根爲能見。以暗相爲不見。又稍窺一斑矣。故佛許之曰。如是。百寶者。貴重之稱。輪掌者。佛之手足中心。各有千輻輪相。蓋世尊三度以手示人者。各有所表。初番握拳。表欲破妄明眞。次則舒手。以顯眞非是妄。此番或開或合。正表眞妄分明。將顯眞妄互融也。所謂理之難知。聖人必示之以相者此也。

二就內根以顯不動

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

佛告阿難。汝頭今日因何搖動。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。佛言如是。

此以當機頭爲內根。以辯見性之不動也。因上對外境而辯動靜。恐有內外之分。以故如來從掌飛光於其左右。令伊顧盼。卽就內根而問之曰。汝頭今日因何搖動。尊者對言。我見寶光來其左右。故左右觀頭自動耳。當機纔說頭自搖動。則早已謬矣。若頭能自動。與眼能自見。有何異乎。且死人亦

有頭在。可能動否。然世尊亦不理會。暫鬆一著。但追之曰。汝盼佛光。左右頭動爲汝頭動耶。爲汝見動耶。當機卽對之云。動頭自動。而我之見尙且無動。何得有止。不過頭自動搖。誰謂我之見性爲動搖與不動搖乎。蓋上文境動見靜。而人易辯。此在一身。說頭自動而見不動。人實難辯。而我如來因其所言亦當。故印之曰。如是。蓋世尊令陳如述客塵二字。是欲當機識取客塵。不外主空。則能事畢矣。孰知到此。但解客塵與主空。有動靜之殊。不知光搖頭動。皆自心動所以辜負瞿曇不少。

三責明知故認妄動

於是如來普告大眾。若復眾生。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。云何汝今以動爲身。以動爲境。從始洎終。念念生滅。遺失眞性。顚倒行事。性心失眞。認物爲己。輪迴是中。自取流轉。

此責當機明知不動故認妄動。復有眾生者。此隱指阿難等也。既以搖動者。名之爲塵。宜知塵不離空。既以不住者。名之爲客。當知客處有主。汝等大眾。但觀阿難頭自搖動。見無所動。便可就客而識

主矣。且又汝等但觀於我手自開合。見無舒卷。理宜即塵而見空。焉云何汝等至于今日。既以行動者知爲客身。何不認取常住之主。既以搖動者知爲塵境。仍還迷失寂然之空。總之不達一心。所以在此根境法中。從生之始。洎死之終。念念執此生滅妄想。認以爲心。而反遺失不生不滅常住眞性。豈非冠履倒置。顚倒行事而何哉。由其性心失眞。自必認物爲己。所以妄認四大爲自身相。六塵緣影爲自心相。以故當機性之失眞。則認浮根爲能見。心之失眞。反執能推爲自心。是皆認物爲己之

明證也。是中者。卽此妄身妄境二者之中也。自取者。以此輪迴流轉。非天造地設。亦非人與。皆自取之。怪得阿誰。

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第二終

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第三

清欽賜雲南法界寺講經廣陵沙門溥畹述

三顯見不滅三　一請問二　一眾作念請

爾時阿難及諸大眾。聞佛示誨。身心泰然。念無始來失卻本心。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。

此敘大眾迷悟之情。意欲求佛發明二性也。泰然者。因前聞佛斥能推非心。身則避座。心則矍然。復聞離塵無體。口雖默然。心已自失。是則若身若心

俱不泰然也。今得聞佛辯示客塵以明主空。且知見性無動。即是妙明眞心。復蒙兩番印可。則驚疑稍息。故得身心泰然。念無始等。領前破妄之益。追悔昔非也。今日開悟等。領上顯眞之益。慶幸今是也。本心。即本有眞心。分別影事。即前能推之心。正明一向迷眞認妄也。開悟者。即悟向之能推爲影事。今之見性爲眞心。此明眞妄分明。心目開朗而了悟矣。蓋前認妄。如失乳之兒。慧命將絕。今獲見性。如遇慈母。慧命可生。何幸如之。是以合掌禮佛而謝之也。然此一禮。不惟謝前。亦且請後。願聞身

心者由前佛言云何汝今以動爲身以動爲境念念生滅遺失眞性顚倒行事故有斯請意謂云何爲心之眞云何爲身之妄何者是虛何者是實請向現在目前覩體指出何爲生滅何不生滅以此眞妄二者之性懇求慈悲細細發明蓋妄卽虛卽生滅眞卽實卽不生滅也

二王出詞問

時波斯匿王起立白佛我昔未承諸佛誨敕見迦旃延毘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

眾諸有漏者咸皆願聞。

此王自陳斷見邪疑以問不生不滅之正理也以王昔事外道曾懷斷見。今因當機獲聞圭空常寂見性不動是以有疑請佛爲決。未承佛誨者。乃指未見佛未聞法時也。以佛出世時。有外道六師。於五印土大小諸國。各以邪法化諸王臣。故智論云。王舍城中。有富樓那等六師。自言我是一切智人。與佛爲對。迦旃延云剪髮姓也。名迦羅鳩馱云牛領。卽六師之第五也。其人謂殺害一切。若無慚愧不墮地獄。猶如虛空不受塵水。有慚愧者。卽墮地

獄。一切衆生悉是自在天之所作。自在天瞋衆生苦惱。自在天喜衆生安樂。毘羅胝云不作母名也。自名刪耆夜云正勝。卽六師之第三也。其人謂諸衆生王者所造。自在如地淨穢等載。三大亦然。等洗等燒等吹。如秋杌樹。春則還生。以還生故。斬杌何罪。此間命終還生此間。苦樂受報。不由業現。由於過去現在無因。未來無果。此二人皆以斷滅爲宗。良以不解阿賴耶識。去後來先。爲生死根本。轉此成智。卽涅槃元體。而反邪計此身斷滅。卽爲涅槃。可不謬哉。且涅言不生。槃言不滅。是不生不滅

名爲涅槃。而彼邪計。妄謂死後斷滅。無復苦樂。亦無見聞等性。名爲寂靜涅槃。且復撥無三世因果。非邪見而何。正如此方所計。魂昇於天。魄降於地。皆此類也。豈知有死而不死者乎。意謂我雖得遇如來今者猶有狐疑未審世尊如何爲我發明指揮。令其親證。了知此生滅身心中有不生不滅之地位耶。倘得了然。不惟邪計可消。而眞心亦可明矣。不生滅地者。卽常住眞心也。以此眞常之理。非惟我獨願聞。卽今有漏大衆。莫不皆願聞也。狐乃疑獸。凡人多疑者似之。

二說示二一說身有變遷二一略說變滅

佛告大王。汝身現在。今復問汝。汝此肉身。爲同金剛當住不朽。爲復變壞。世尊。我今此身。終從變滅。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。如火成灰漸漸消殞。殞亡不息。決知此身當從滅盡。佛言如是。

此佛欲示生滅中有不生滅故先審其生滅也。意謂汝言此身死後斷滅。我且不問死後。但問現在。汝此肉身。是同金剛不朽耶。還是畢竟變壞耶。答云。我今此身。終歸變滅。佛更審云。汝身現在。尙未

曾滅。云何卽知終從變滅耶。答云。此無常身。雖然未滅。然我觀其念生念滅。遷謝不停。纔新又新。相續不住。此行陰遷流。如火之成灰。漸消漸殞。由此殞亡而無止息。以是義故。決知此身是爲無常。定當滅盡而後已也。此因現前不住而知當來必滅。何必待死而後知哉。佛言如是者。以王述無常念念遷謝其理必然。故印之曰。誠如誠是。

二廣辯變滅

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。而今頹齡。

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。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。宛然强壯。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。其變寧惟一紀二紀。實爲年變。豈惟年變。亦兼月化。何直月化。兼又日遷。沉思諦觀。剎那剎那。念念之間。不得停住。故知我身。終從變滅。

此辯老少形容變滅漸次也。自大王下。至充盛之時。皆辯老少形容。從佛言下。至終從變滅。乃辯其變滅之漸次也。故佛問言。汝今有生之齡。固已衰且老矣。其容顏相貌。何如童子之時乎。王卽對云。我昔爲孩提孺子之時。肌膚腠理滋潤鮮澤。及至長成。精完神足。所以氣充血滿。而今齡已頹矣。迫於衰耄。其形容則枯槁矣。其顏色則憔悴矣。其精則消耗矣。其神則昏昧矣。以至雞皮鶴髮。行步龍鍾。景逼桑榆。逮將不久。如何乃以氣充血滿壯盛之時而見比耶。此辯少壯老三時形容之不同也。

下辯變滅漸次佛則問言汝之形容應非一旦頓朽自必由漸而至王言世間變化密密推移我誠不覺但見日往月來寒暑迭遷漸至此耳何故人生光景有延有促今且以十年而論如我二十之時雖曰年少然顏貌已老十歲之時及至三十又衰於二十之時乃至於今六十有二觀五十時宛然强壯豈非十年一變耶而我見此密移者雖壯色日去名之曰殂老相日催目之爲落然以其間遷流變易且限十年而論者是特舉粗略而言耳若復令我微細思惟推窮其變寧獨十二年之一

紀。二十四年之二紀。實惟一年一變。豈惟年變。亦兼一月一化。何止月化。兼又一日一遷。若更沉其思慮。審諦觀察。則此一念中。具九十刹那。而刹那刹那念念之間。皆在遷流。未嘗停住。故知我身終變滅也。始生曰孩。稍長曰孺。皮表名膚。紋理名腠。二十三十曰長成。七十曰衰老。八十九十曰耄。今六十二將近衰老。故名爲迫逮及也。言死期將及也。紀者。乃十二年。以今六十有二返觀五十。是爲一紀。故約紀而減之。刹那者。最短之時。以一念具九十刹那。利刃透九十紙爲一念。故一念具九十

剎那也。此明身有變遷也。

二明性無生滅二　一徵定許說

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。

此徵定生滅中有不生滅。以許說也。佛見匿王歷敘生滅工夫細密。可以示不生滅性。故問之曰。汝既知剎那身中。生滅不停。終歸滅盡。能知剎那身中有不滅者耶。王聞其語。不覺悚然。故合掌對曰。我實不知。斯正王所久昧者也。設早知此。豈受外

道之惑哉佛言汝既不知我今於中指示汝之不生滅性前王請不生滅地茲佛許不生滅性正請許相應也

二彰明不滅二　一彰所見不變

大王汝年幾時見恒河水王言我生三歲慈母携我謁耆婆天經過此流爾時即知是恒河水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滅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

此就恒河之水。以彰見性之不變也。佛先牒匿王之語而後審其三歲所見恒河之水。與十三所見恒河之水云何。王言如三歲時宛然無異。乃至於今年六十二。亦無有異。卽此可知時序雖更。而所見不異。蓋不異。卽不變也。耆婆此云長命。印土風俗。皆事長命天神。凡子生三歲。卽謁彼廟。祷求已得。而更祈長壽也。

二明能見不滅

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。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。云何於中受汝生死。而猶引彼末伽黎等。都言此身死後全滅。

此卽能見之性。以示不生滅也。故牒之曰。汝今自傷髮白面皺。定比童子之時異。則汝觀河之見。有老少否。王言不也。佛遂示曰。汝面雖皺。而此中觀河之見精性未曾皺。皺者變。而不皺者則不變。所以變者受滅。而不變者元無生滅。旣無生滅。云何復於汝之生滅身中。同受汝之生死耶。旣在現前

尙不受其生滅而言死後同受斷滅豈不謬哉況猶引末伽黎等。都言此身死後全滅名爲涅槃。則謬之甚矣。末伽黎。云不見道字也。拘賒黎。其母名也。其人謂衆生罪垢無因無緣。卽六師之第二。皆以斷滅爲宗者也。此章因王向身中觀察。故成斷滅佛從見上發明。故無生滅。正謂不離花下路。引入洞中天。此則不惟除王斷滅之疑。亦酬當機二發明性之請矣。

三領悟

王聞是言。信知身後捨生趣生。與諸大衆。踴躍歡喜。

得未曾有。

此但就王而結益也。以前迷斷滅而騰疑。今悟趣生而歡喜。是言者。卽上觀河不變身滅不滅之言也。捨生趣生者。以捨前陰而復生後陰也。得未曾有者。以昔未得見性。將謂斷滅。今得見性。方知不滅。則今日之所得。乃昔日之未曾有也。

四顯見不失二　一疑問

阿難卽從座起。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。顚倒行事。願興慈悲。洗我塵垢。

此當機因聞上文。彼不變者。元無生滅。故致疑而請問也。故言若此見聞必不生滅。此正起疑之端也。然上惟舉見。此復添聞者。是顯舉一則該四性六精也。意謂見聞等性。若是生滅。可名遺失。既此見聞必不生滅。便是寂常。卽與諸佛等無差別。云何世尊惟名我等遺失眞性顚倒行事。而諸佛何不亦名遺失顚倒耶。但我二障所纏。如染塵垢。願佛興慈爲一洗之。豈知佛說遺失眞性。但因顚倒而說遺失。非比斷滅之遺失也。

二說示二　一以譬倒無失爲喻

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。佛告阿難。若世間人。以此爲倒。卽世間人將何爲正。阿難言。如來竪臂。兜羅綿手。上指於空。則名爲正。佛卽竪臂。告阿難言。若此顚倒。首尾相換。諸世間人。一倍瞻視。

此卽臂之正倒。以喻不失也。以佛生一體。原無遺失。但因顚倒爲異耳。然心中顚倒。無有形色。人固難知。故佛出像而示之。俾人易見而易解也。故以千輻輪手。垂而下指。問阿難言。汝見我手爲正爲

倒。當機曾遭辣手。故不敢自決。且不能無言。遂嫁禍於人曰。世間衆生。以此爲倒。復推乾淨曰。而我不知誰正誰倒。世尊就語而追之云。若世間人。以此爲倒。又將以何爲正耶。當機至是。被如來一語鈎處。不能脫去。只得答曰。若如來以手上指於空則名爲正。世尊將錯就錯。卽豎臂而告曰。若此則顚上倒下。惟一臂也。故上指則名爲正。何曾增上一絲。下指則名爲倒。何曾減去一毫。縱然顚之倒之。但是一手。無非首尾相換。不過將上豎之首。而換爲下垂之尾耳。此明雖有顚倒。而臂未常失。若

此首尾顛倒之相。皆汝與世人一類仰瞻而俯視也。顯而易見極其明白者。何故推云世間眾生以此爲倒。而我不知誰正誰倒耶。倍猶類也。切也。毋陀羅此云印。卽結印手也。以佛手舉措反覆上下偃仰。如蓮花開。如授受狀。制伏魔外。無非是印。故曰印手。

二以心倒無失合喻三　一舉法直合

則知汝身與諸如來清淨法身。此類發明。如來之身名正徧知。汝等之身。號性顛倒。

此直舉生佛二身之法。以合一手正倒之喻也。此

承上言手既如此則知汝身佛身亦可以比類而發明矣。如來之身名正徧知者。譬如手雖無增。但上指於空。則首是首。尾是尾。舉世皆以爲正也。汝等之身號性顛倒者。譬如手雖無減。但垂臂下指。則首作尾。尾作首。舉世皆以爲倒也。此但直爾法合。未出所以顛倒之相。故下文且令諦觀也。

二令觀顛倒

隨汝諦觀。汝身佛身稱顛倒者。名字何處。號爲顛倒。於時阿難與諸大眾。瞪瞢瞻佛。目睛不瞬。不知身心顛倒所在。

此令觀顛倒者。以手之顛倒。人所易知。性之顛倒。人固難解。所以敕其諦觀。欲令恍然而自悟也。故曰任汝諦審觀察。以汝之肉身。比於佛之金身。則汝身稱爲顛倒者。既有顛倒之名。必有顛倒之實。從何實處而有此等名號呼之爲顛倒耶。然阿難大眾。被此一問。大似泥塑木雕。默默然不知顛倒所在也。良由不達諸法唯心之故耳。若知諸法唯心。則若身若心。無非妙明心中所現之物。則知身心顛倒所在矣。是以前斥遺失眞性者。良在茲焉。隨者。任也。名字猶諸目也。瞪。直視貌。瞢。昏悶不了。

目不明也。瞬亦作眴。目動也。言不瞬者。乃晴定而不動也。

三通示正倒三　一引昔教明正

佛與慈悲哀愍阿難及諸大眾。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。

此引常說之教。以明正徧之義也。海潮音者。以明應機而發。時至而言。猶如大海之潮。信不失其時也。又其音圓徧。猶如海潮。普徧圓滿也。此因當機不達現前一念不雜聲色見聞之性。卽是眞心體

週法界量等虛空而妄認四大蕞爾之身六塵緣影之心以爲自己則無異棄大海而認浮漚也故佛愍其顛倒哀彼愚蒙不待請問興無緣慈而直告之曰我常說言色心等法唯心所現即汝所謂四大之身汝所謂見聞之心皆此現前一念不雜聲色見聞眞心所現之物耳以吾人現前一念見聞之性離名絕相故曰妙洞徹虛靈故曰明體無僞妄故曰眞性無染雜故曰精統此四義不可思議故曰妙心也色即十一色法心即八識心王諸緣即生心四緣生色二緣心所使即五十一心所

法。諸所緣。卽二十四種不相應。及六種無爲。乃至世出世間染淨依正一切諸法也。此上諸法。卽唯識五位。徧攝一切。然皆眞心之所現起。如鏡中物像。不離於鏡。無體可得。問六種無爲。前五可說無體。至眞如無爲。名假體實。何言無體。亦如鏡中像耶。答本經乃圓實大教。以彼所說眞如是對妄而立。旣因對待。還成妄法。故下經云。言妄顯諸眞。妄眞同二妄。無爲無起滅。不實如空華者。此也。又問前說見性。卽黎耶體。已爲能現。今准此說。則黎耶又爲所現。則唯心之外。另有眞心耶。答前七諸

法但爲所現眞心獨爲能現以黎耶通於能所對純眞之心則降爲所現對前七諸法則陞爲能現然此於眞原非二體故云非一非異而成阿賴耶識者良由是焉故如來悟得此心則首是首尾是尾如手上指雖無所增舉世皆以爲正此如來之身所以爲正徧知也

二責認妄成倒

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。不知色身外泊山河虛空大地。咸是妙明眞心中物。

此責遺眞認妄也。意謂汝等云何遺失自己妙心妙性。反於本無迷悟之中而妄認其迷情耶。故温陵云。本妙者。本來自妙。不假修爲也。然心之與性體用異稱。心則從妙起明。圓融照了。本不流動。如鏡之光。故曰圓妙明心。此用之妙也。性則卽明而妙。凝然湛寂。無物堪倫。如鏡之體。故曰寶明妙性。此體妙也。而此心此性。全體大用。原是汝自家本具。如何遺失。卻於悟中而認其迷乎。蓋諸法所生

唯心所現是本來之悟也不達本悟自心而反於中妄認四大爲身緣影爲心此卽當機以動搖爲身境以能推爲自心是皆於本悟心中妄認迷情正所謂認物爲己豈非悟中之迷乎然此悟迷若對正倒釋則瞭然矣以本無迷悟之心如手本無正倒而說迷悟者因衆生之分正倒也所以悟此心則名正故諸佛爲正徧知迷此心則名倒故衆生爲性顚倒而正倒惟在一手之上猶迷悟只在一心之中今則向本悟心中而認迷情故曰認悟中之迷也故下以身心發明爲悟中迷之所以夫

此妙明心性本無迷悟身心之相皆由性明心體最初不覺忽起妄明將此本無迷悟眞心實相第一義空晦昧而成無知無覺之頑空所謂痴愛發生生發偏迷故有空性此因迷性明故而成無明故云晦昧卽無明也由此無明變起頑空故云爲空卽經云迷妄有虛空也依所現之空與能現之無明二法相合故曰空晦暗中然此暗中卽無明結滯之中而變起四大山河世界依報外色故曰結暗爲色卽經云想澄成國土也因四大色相雜妄想心變起衆生五體六根正報內色故曰想相

爲身蓋想即妄心相即妄色色心和合五蘊備矣
即經云知覺乃衆生也此即身之所以自悟中而
認迷也既然內有根身外有器界則妄想緣心於
中積聚遂而內緣影事則搖蕩而不休外緣實色
則奔逸而不已世人不知原是無明展轉麤動之
相而復認此內搖外逸昏迷擾攘者而以此相即
爲自己眞實心性此即心之所以自悟中而認迷
也既一迷此則將昏擾擾者以爲自心則決定不
改謂言我心在色身之內矣依肉團而居焉殊不
知此內而色身妄心外及山河大地皆是我妙明

心中所現之物像耳。故前云。汝身汝心。皆是眞心中所現物者是也。此因遺失徧周法界廣大之心。而反認蕞爾身中生滅之心。豈非悟中認迷。自成顚倒者哉。

三喻雖倒不失

譬如澄清百千大海棄之唯認一浮漚體。目爲全潮窮盡瀛渤。汝等卽是迷中倍人。如我垂手等無差別。如來說爲可憐愍者。

此喻雖然顚倒。猶手之下垂。以明性不失也。蓋百千大海喻眞心。卽現前一念不雜色聲見聞等性。

非徧而徧者。一浮漚體喻當機所執緣塵分別見聞等性。非局而局者。遺眞認妄。如棄海認漚。執妄爲眞。如執一漚目爲全潮。且認漚遺海。已是迷倒。況執一漚以爲窮盡海量。目爲大瀛小渤全海之潮。豈非迷倒之中更加一倍之迷倒人乎。正明首尾顚倒之義。如我垂手向下。雖無所減。而舉世皆以爲倒。故汝等之身所以爲性顚倒也。且汝言不知身心顚倒所在。斯卽汝之身心顚倒所在也。且汝等本無遺失。但因顚倒而稱遺失。如來說爲可憐愍者此也。以眞遺失。則不足憐愍。今由顚倒恒

如遺失故深爲可憐而可愍者也。

五顯見無還二　一疑請

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。

此述疑以請問也悲救深誨者意謂一向顚倒淪溺今承悲救一向遺失妙心今承深誨感佛深慈故致垂泣以謝然尙有疑故復叉手而言我雖承佛如是妙音悟得妙明心性卽是自己本來圓滿

包十虛而徧法界。亦不生而不滅。本無遺失。乃常住不變之心地也。但我等一向遺失此心。妄認能緣爲心。故名我等爲性顚倒。宜矣。然而今日現聞法音。現悟眞心。皆用緣心。則此緣心。是允所瞻依而仰賴者也。世尊雖不欲我認而斥爲非心。若是別種緣心。或可棄捨。至如悟佛法音。承聽領納。方正倚用。豈可一旦遽捨之乎。由得其用。故不得不認也。世尊要我所認者圓滿妙心。雖則廣大。現今不得其用。徒然獲此。故猶未敢認取爲本元心地也。以認此則當棄彼。今既不忍棄彼。故亦未敢認

此何謂若棄緣法之心卻後將何承領佛法縱不惜其緣心而獨不重於佛法乎所以躊躇莫定取捨未由願佛爲我拔除疑根令得歸於無上道也圓音有三不可思議一者殊方異類咸同本音二者大小淺深隨解皆益三者有緣隔遠皆同目前拔我疑根者是謂緣心之疑深根固蒂自不能除願仗佛力爲我拔之可見當機多聞習氣深厚難除此正緣心眞心兩持不決方搖未穩之際直待三卷末各各自知心徧十方獲本妙心常住心地始肯撒手承當耳

二開示二一破緣心有還二一總標法喻

佛告阿難汝等尚以緣心聽法此法亦緣非得法性。

如人以手指月示人。彼人因指當應看月。若復觀指

以爲月體。此人豈惟亡失月輪。亦亡其指。何以故。以

所標指爲明月故。豈惟亡指。亦復不識明之與暗。何

以故。卽以指體爲月明性。明暗二性無所了故。汝亦

如是。

此總喻執教亡心也因彼前云而我悟佛現說法

音現以緣心允所瞻仰故知當機珍重法音將謂

至理在是。不知執文迷理則失教意。故佛立喻以

曉之意謂我費許多唇舌只爲除此緣心以契眞性誰知至今汝等尙以能緣之心而聽我所說之法耶既以能緣妄心聽我所說圓妙心法則此心法亦成所緣之妄境矣非能得其法性眞理也以教詮眞理理是眾生之心豈可執教而亡心哉殊不知說法者如指月人耳聽法者乃看月人也此以指喻佛之聲教月喻聽法人心若謂因我聲教發明自心此是因指看月聞教觀心而不顧其指者若徒執語言文字被聲塵所轉此是以指爲月不解反觀自心而亡失其月輪者豈惟亡月亦亡

其指。正喻豈惟不達自心。亦且不知教意。何以故。以所標指爲明月故。此喻緣他聲教爲自己心。自他不分故。豈惟亡指。亦復不識明之與暗。卽豈惟不知教意。亦且不知教理教體。以體乃文句名聲屬塵故暗。理卽吾人眞心故明。何以故下。徵明。以指體暗而月性明。設執指爲月。則明暗二性不能了別。以喻教屬聲塵。不能覺照如指。心本靈知具有覺照如月。若執教亡心。是以無照之塵。認爲有照之心。則有照無照二相混雜俱不能辨。豈不愚哉。今汝認法音爲所緣境而起能緣之心。則迷失

法性何異於觀指爲月。以指當月。不辯明暗之人乎。故合之曰亦如是也。

二別示可還二　一略明無性

若以分別我說法音爲汝心者。此心自應離分別音有分別性。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。若眞汝心則無所去。云何離聲無分別性。

此明緣心非常住之性也。上遣所緣之境。此遣能緣之心。意謂若以能分別法音者。爲汝眞心。則此心自應離所分別之法音。有能分別之自性可也。

夫無性則如客暫止便去。終不常住。有性則如主。都無所去。猶掌亭人。故客有去來。而主人常住。心之眞妄。亦如是也。汝若以能分別法音謂是眞心。則此心應離聲塵而自性常住。云何離我說法之聲。無汝分別之性耶。

二廣示有還

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。昧爲冥諦。離諸法緣。無分別性。則汝心性各有所還。云何爲主。

此廣示有還者。以明眞正主人則無所還。如物本

是已有則無可還也。故承上云。豈惟聞法緣心離我聲塵無能分別心性。即汝分別我容。離我顏色相好亦無能分別之心性。如是不但因塵起滅之見聞緣心非汝眞性。乃至嗅嘗覺知之心。離彼分別香味觸法之塵。亦且都無眞心性也。至此則能分別心所分別境。一槩寂然。故云都無。乃至內守幽閒非色非空之境。此但伏前六識現行分別不行。如江湖之水。望之似平。其實奔流不已也。此正第七識緣第八識。離外五塵故云非色。執內爲我故云非空。故拘舍離等。計此爲神我。迷昧不知。立

爲冥初主諦。此尚非眞。況現行緣塵熾然分別者乎。故智論云。外道通力至八萬劫。八萬劫外冥然不知。謂爲冥初。從此覺知初立。故名主諦。亦云世性。謂世間衆生由冥初而有此性。卽世間本性也。亦曰自然。謂自然而有。無所從故。所以從冥生覺。亦名爲大。卽中陰識也。從覺生我心。卽神我也。從我心生五微。從微生五大。從大生十一根。以神我爲主。居中常住不壞不敗。攝受諸法。凡二十四諦。卽是我所。皆依神我名爲主諦。能所合論成二十五諦。離諸法緣者。以此冥諦。卽滅法塵。神我卽能

緣妄心言能緣神我離所緣法塵亦無分別自性也由此言之分別聲者還之於聲分別色者還之於色乃至分別冥諦者還之於冥諦汝若認此分別以爲心性者則已各有所還矣云何是汝不還之主乎拘舍離卽末伽黎異稱也

二顯見性無還三　一求示無還

阿難言若我心性各有所還則如來說妙明元心云何無還惟垂哀愍爲我宣說

此因聞有還而求示無還也還者如借來之物必要還人若是自己家裏物則無處可還所以當機

謂若我能緣心性各有所還而如來所說妙明元心云何謂之爲無還耶願賜哀愍而爲我說昔無垢譽善權清問云此事人人有分箇箇圓成是否清曰然公曰爲甚麼無箇入處清於袖中出數珠示之曰此是誰底公俛首無對清復袖之曰若是汝底卽拈取去纔涉思惟便不是汝底公悚然故知纔有分別卽有可還也

二正示無還三　一明見性卽眞

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

此欲示無還先明是性即眞也因當機聞分別有還遂求妙心無還故佛示之曰無還者即在有還之處不必離波而覓水也且汝現前汝見我時一念未生絕無分別不雜於色者這種見性即是眞精而此光明本來元有但此見精體受妄熏精分六處未能旋六亡一湛入合湛故但稱見精明元而不稱妙精明心是知其體已具精明惟欠於妙耳雖然非即妙精明心正如第二月脇之月捏目所成雖與眞月無二但多一捏非若水中月影與眞月有天淵之隔也良由妙明心性廣大無方圓

滿無相。卒難指定。故托見精方便指明。若從見精悟入。而全體大用。卽在茲矣。故月有三。一天上淨月。二捏目出月。三水中影月。今以第一月。喻妙明心性。第二月。喻見精明元。第三月。喻緣塵分別。是則未得第一月者。當亟認第二月。猶之未得妙精明心者。當亟認見精明元也。然此二月。雖非淨月。設離淨月。必無二月可得。見精雖非妙心。設離妙心。必無見精可得。以見從心起。全體卽心。但當由見精而入眞心。不可執見精而當眞性。以去見中之妄。卽是眞心。如除眼上之捏。卽是眞月。固不可

分而爲二。亦不得混而爲一也。

二示可還非眞

汝應諦聽。今當示汝無所還地。阿難。此大講堂洞開東方。日輪升天。則有明曜。中夜黑月。雲霧晦暝。則復昏暗。戶牖之隙。則復見通。墻宇之間。則復觀塞。分別之處。則復見緣。頑虛之中。徧是空性。鬱垤之象。則紜昏塵。澄霽斂氛。又觀清淨。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。塞還墻宇。緣還分別。頑虛還空。鬱垤還

塵清明還霽則諸世間一切所有不出斯類

此欲示無還之見先標可還之相也故誡之曰汝應諦聽今當示汝無還之地意謂非可還之相莫顯無還之見故先明可還也阿難汝還見此大講堂乎洞開之時旭日東昇則見明相中夜黑月晦暝之時則見暗相戶牖之隙則見通相墻宇之間則見壅相分別此等之處則見緣相頑虛而豁達者即是空相鬱垤而昏擾者乃爲塵相澄霽而斂氛者爲清淨相然此八相亦有能所之辯而分別妄見自屬能緣餘之七種不出明暗色空俱係眼

家之境自屬所緣而能所之相各自有因相假因成則同變化汝咸看此諸變化相吾今各還本所因處云何本因如本因何物而來者亦還隨何物而去也然此諸變化相各有來因今將明相還本日輪暗相還本黑月通相還本戶牖窗相還本墻宇能緣之見還本分別頑虛之相還本太空鬱垤之相還本微塵清明之相還本澄霽則知世間一切所有之相不出斯類皆妄非眞離塵無體俱屬可還者也

三顯無還乃眞

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諸可還者自然非汝不汝還者非汝而誰

此正顯見性無還乃爲眞主人也意謂汝見八種塵相而對塵不雜之見精明性於此八相之中必當欲於何相而俱還耶何以故若於明相俱還則無明時暗相現前復將誰見耶然雖明暗等相種種差別變化不停而汝之見精一時俱見足知諸相於汝見精之中自生自滅自相變化而汝之見精昭然不昧凝然不變寧同分別妄見與明暗色

空而俱還耶。若能所諸相俱可還者。自然非汝眞性。汝當捐捨。既是汝之見精。不可還於諸相。便是自己眞主人矣。設云非汝。且道又是誰耶。此處獨指見精無還者。蓋見精不離眞性。故兼明性而舉之。向後至同別二種妄見下。方遣此見精獨顯眞性。如除第二月。以見淨月也。

三結責自淪

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。

此責迷見精而認緣心也。意謂若能知此見精。則

知汝之眞心不待修爲而本妙不待揩磨而本明不待洗滌而本淨也但由汝執能緣妄心自迷自悶喪失本有枉受輪迴故於生來死去二者之中長被攀緣妄想漂流沉溺永無出期皆其自取是故如來今說汝等名爲可憐而可愍者矣

六顯見非物二　一當機伸問

阿難言我雖識此見性無還云何得知是我眞性

此伸問呈疑而請決也意謂上承佛示雖知此見不與諸相俱還然常與明暗色空水陸等物混雜無分今於諸物之中云何辯別得知此見卽是我

之眞性耶

二如來正顯四一標定能所二一明能見性

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

此明能見五種現量之性也正述當機雖未曾得無漏禪定清淨天眼然承仗佛力已見初禪得無遮障阻礙也阿那律云不滅昔因施供受福不滅又云無貧常受天福故是佛從弟畫眠被訶因而

廢寢遂致失明。後修樂見照明金剛三昧。故獲半頭天眼。所以答嚴淨梵王云。吾見此釋迦牟尼佛土。三千大千世界。如觀掌中菴摩勒果。今言閻浮者。以大千皆有閻浮。舉別顯總也。故華嚴云。一切閻浮提皆言佛在中者是矣。菴摩勒果。形似梹榔。食之除風冷。此云難分別。以桃柰相疑。生熟難分也。彼土風俗。尋嘗手執此果。即取為喻。諸菩薩等見百千界者。以初地見百界。二地見千界。乃至十地見無量不可說佛剎微塵數界。十方如來無所不矚者。以佛具五眼。窮盡法界。若至眾生。雖洞然

而視亦不過分寸而已。所謂隔紙膜則不見外物。隔皮膚則不見五臟矣。然云五種現量性者。以見初禪。此有學人。慧眼現量之性也。見閻浮乃無學人。天眼現量之性也。見微塵土。是如來佛眼現量之性也。見分寸。即眾生肉眼現量之性也。由此五眼不同。是故五量亦異。然皆八識現量見性所矚。以見精緣現量境。不生分別處。即是眞性。此因當機前問。云何得知是我眞性。此現量見性。即汝眞性也。然此五種。寬至法界。狹至分寸。其量雖殊。而能見之性則無

異也。

二明所見物

阿難。且吾與汝。觀四大王所住宮殿。中間徧覽水陸空行。雖有昏明種種形像。無非前塵分別留礙。

此獨約當機現量所見之物也。意謂餘之四見姑置勿論。但且就汝現量見性而試言之。至如吾與汝。觀四大天王所住宮殿。止在須彌山腰。然而上齊日月。下至大地。於其中間。周徧眺覽。如有情之物。則有水居者。陸處者。空行者。此指一切物類所在之處也。而無情之相。則有晦暝而昏暗者。晴霽

而清明者。此言朝暮晴陰之相也。然此種種情與無情。殊形異象。無非前塵分別之物。皆是眼家所對遮留障礙之境。乃汝見之所緣者也。

二就中揀擇

汝應於此分別自他。今吾將汝擇於見中。誰是我體。誰爲物象。

此令當機就上能所見中。而揀擇其自性也。故言汝應於此。上來我說能見所見。仔細分別。辯其自他。蓋自卽見性。他卽物象也。然令當機自擇者。正謂把手牽人行。不得。惟人自肯乃方前。故言今吾

將汝將謂將就誰卽誰何意謂今日吾且不與汝道破就要令汝自家具眼於此能見所見二者之中細細揀擇看何者是我阿難見性自體而爲能見者也何者是他外物形象而爲所見者也如此辯別歷歷分明自然得知汝之性矣此因前問云何得知是我眞性故佛令其自揀自擇但能擇得我之見性自然得知我之眞性矣

三物見分明四　一正明物不是見

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感物非汝。

此因上令當機自揀自擇而不能辯別。故佛於此向下共以四番展轉發明也。此則正明物象非見性也。極窮也。見源即見性也。意謂儘汝眼力窮汝見精。從日月宮而觀此最上物象。是物也而非汝。又至七金山。周圍徧覽諦視而觀此最下物象。雖有種種光明。然亦物也而非汝。不唯最高最下而遠者。即漸漸附近。更觀中間雲之騰。鳥之飛。風之動。塵之起。以至樹木也。山川也。草芥也。人畜也。此居中附近之物相。則皆是物。而非汝之見性也。所

謂誰是物相者此是矣。梵語彌樓。此云光明。卽七金山也。以金色光明故。此山環列須彌山外。分峙七海之間。皆以純金爲體。一名持雙。二名持軸。三名擔木。四名善見。五名馬耳。六名象鼻。七名魚嘴。此中光明最多。故言種種也。

二正明見不是物

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

此正明見性非物也。以上指諸物皆非見性。則其

見性自應擇出。然彼不解。故復示曰。阿難今汝所見。是諸在近在遠。若大若小。諸有物象。千態萬狀。列在眼前。而汝見性照了無遺。雖其物有種種不同。然而皆一見精所矚。不相雜亂。當知雖則物類自有差別。非汝見性有所差別。卽此見精而不混雜於物者。是汝妙淨明心。故知此心誠不離汝眼中見性。云何汝還於諸物中不能揀擇耶。所謂誰是我體者此是矣。此正酬其云何得知是我眞性之問也。

三反辨見不是物

若見是物。則汝亦可見吾之見。若同見者。名爲見吾。吾不見時。何不見吾不見之處。若見不見。自然非彼不見之相。若不見吾不見之地。自然非物。云何非汝。此反明見性非物也。承上云。豈獨物不是見。見亦不是物。意謂若汝見是物。則我見亦是物。然汝亦可以能見吾之見矣。恐彼謬計云。與我同觀四天王宮及一切物象之時。世尊之見。卽在一切物中。我豈不得而見耶。故牒之曰。若謂汝我同見物時。名爲見吾之見者。則我收視返觀。不見物時。汝何不併我不見之見而亦見之乎。而卽指其定在於

何處耶。若我收視返觀不見物時。汝既不能見吾不見之處。則吾見物之時。汝又豈能見吾見物之見哉。恐復謬計我不見時。卽是見佛不見之見。故牒破云。若以汝不見時。卽是見吾不見之見。若爾則是汝自不見之處。然則非彼如來不見之見相也。豈可以汝妄心揣度。所謂不見之處。卽是如來不見之見相哉。若汝實不見佛不見之地。則此見性自然而非有相之物矣。云何不是汝之自性見耶。

四反辯物不是見

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。阿難若汝見時。是汝非我見性周徧。非汝而誰。

此反明物象非見性也。承上云汝之見性若是物者。則物亦汝之見矣。而汝今見物之時。汝既見物。物若有見。亦應見汝。則是有情之見體。與無情之物象。紛然雜亂。不可辯矣。且汝見與我見。亦成可見矣。若然。則不知誰汝誰我。誰能誰所。誰為正報。誰為依報。誰為我體。誰為物象。則汝與我。併諸世間。一概莫辯。混雜難分。而不成安立矣。有是理哉。

今汝見物見我之時。若一定是汝之見。而非我之見。是汝我分明現成安立。則情與無情。自他依正。物象我體。判然不混。卽知見性離諸物象。縱汝現前觀四天王宮。以至草芥人物。皆汝自己見性周徧。總不屬物。亦不屬我。豈非汝之見性。而更屬誰乎。諸世間指情與無情也。梵語奈耶。此云法式。亦云安立。以諸經論說世諦爲安立諦。然安立者。謂但凡諸法各有一定。而不可混所安之位次。所立之疆界也。

四責疑自性

云何自疑汝之眞性。性汝不眞。取我求實。

此責當機自疑其性也。云何下。正責辭也。意謂汝何不自信而反自疑耶。蓋此眞性汝固有之。性本在汝。而不以爲眞。反取我言以求其實。然猶問言云何得知是我眞性豈不謬哉。

七顯見無礙三　一當機因塵疑礙

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。惟滿一室。爲復此

見縮大爲小。爲當墻宇夾令斷絕。我今不知斯義所在。願垂弘慈爲我敷演。

此顯見性無礙。當機因聞上來見性周徧一語。遂疑其爲有礙也。故興疑而伸問云。若此見性本來周徧。必我眞性。不雜於物者。則應隨處不變矣。今我與佛觀天王寶殿。或居日月二宮。俯觀一四天下。則此見周圓徧滿娑婆國界。何其大也。及至退歸精舍。祇見此園。更入清心之戶堂。則此見精雖仰瞻俯視。但惟簷廡而已。又何小也。世尊若此見性之體。本來周徧一娑婆者。則大固不應更小。何

以今在室中。惟滿一室。大小之不定如此耶。爲此見性自縮其大而爲小耶。爲是墻宇所隔夾斷而不能續耶。或縮或斷。義必在茲。我今不知斯義所在。故願垂慈爲我敷揚而宣說也。勝藏者。以天王宮殿。衆寶所聚。故言勝藏。日宮乃火摩尼寶所成。大五十一由旬。月宮水摩尼寶所成。大四十九由旬。其間皆有宮殿臺池。天人充滿。日宮雖火摩尼成。然亦清涼同月。但光勝下注成熱耳。阿難隨佛時或居之。娑婆云堪忍。亦云能忍。漢言忍界。亦名忍土。以諸衆生忍受三毒及諸煩惱故名爲忍。又

云索訶。此名雜會。以六道四生聖凡混雜故也。具云僧伽藍摩。此云衆園。以僧伽是能住之衆。藍摩即所住之園。故西域呼寺爲僧伽藍摩也。

二、如來顯性無礙二　一正明無礙

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。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。汝言不知斯義所在。義性如是。云何爲在。

此明大小皆前塵留礙。非見性之有舒縮大小也。

意謂如汝所問於諸世間。或見一界之大。或見一室之小。如墻宇夾斷之內外。此上諸所事相業用。各屬眼前塵境。不應說言見有舒縮斷續也。蓋汝之見性。譬如虛空。一切塵相。譬如器皿。塵相有大小內外。而見性無舒縮斷續。其猶器有方圓。而空無定相也。汝今不知見性與塵相。但觀空器則可知矣。設有方器於此。其中惟見方空耳。我且問汝。此方器中方空。是定方耶。不定方耶。若定方者。易以圓器。空應不圓。既因器圓而空亦圓。是不定方矣。若不定者。則在方器中應無方空。既因器方而

空亦方。是又定方矣。須知定與不定俱不在空。總由器在則然耳。汝言不知斯義所在。夫此見性大小舒縮之義。其定與不定之性。亦若虛空之如是也。此正見性無在而無所不在也。云何汝今膠柱鼓瑟。而必求其一定之死在耶。

二轉釋無礙

阿難。若復欲令入無方圓。但除器方。空體無方。不應說言更除虛空方相所在。若如汝問。入室之時。縮見令小。仰觀日時。汝豈挽見齊於日面。若築墻宇。能夾見斷穿為小竇。寧無續跡。是義不然。

此展轉解釋見性無礙也。故曰阿難。若復欲令空性入無方圓者。但除器之方圓。而空體本無方圓之相。不應說言除器後。更無虛空方相之所在也。意謂欲令見性入無大小者。惟除前塵而見性本無大小耳。不應說言除前塵後。更除見性之所在也。至於汝問入室之時。縮見成小。則於仰觀日時。亦可舒齊日邊。若墻宇能夾見令斷。則穿竇時。亦可引見令續。今觀日既不能挽之令舒。入室豈能縮之令小。穿竇既無續迹可得。而墻宇豈能夾之令斷哉。故知是義必不然矣。入無之入。猶達解也。

竇。孔穴也。挽。引也。齊。等也。日面猶日邊也。

三通結礙與不礙

一切衆生從無始來。迷己爲物。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。徧能含受十方國土。

此通明衆生之礙與如來不礙之所以也。一切衆生者。總該世出世間。凡外權小。以凡外認物爲己。權小迷己爲物。故成礙也。夫物本不能礙。見本不可礙。然凡外權小畢竟成礙者。非物礙也。良由無始迷失自己如來藏心。轉爲藏識。而現見相二分。

爲色心等物。故凡夫外道。不知色心等物。乃眞心之泡影。執爲實有。認以爲己。此所謂認物爲己也。卽權乘小聖。亦不知藏識細微。以爲諸法心外實有。不達萬法唯心。卽迷自己而爲物矣。既失物我一體如來藏心。則不惟不能轉物歸心。而且心爲物轉。所以逐境遷移。動被所礙。由是於前塵之上。觀大觀小。計縮計舒。全無自由之分矣。是知物本是心。迷之爲物。則礙於心。猶冰本是水。結之成冰。則礙於水。皆自迷而自礙之也。以故爲物所轉。卽名爲生。所謂自心取自心。非幻成幻法也。若能轉

物卽同佛者。乃轉見相二分色心之物也。以此二分如蝸牛二角。出則成雙。入則一體。今但不隨世間分別。則見分斯泯。見分旣泯。則離一切身心執取。旣離執取。則相分自轉。所謂湛入合湛。歸識邊際。故得識精圓明。轉而成智。則爲如來藏心。故能卽同如來。所謂不取無非幻。非幻尙不生。幻法云何立也。蓋迷時身則蕞爾彌封。滯殼心則昏擾遂境。偏局所以被轉而成礙也。今悟時則萬物一體。圓而不偏。達物惟心。則明而不昧。以故若身若心悉得圓明。此因轉物而成無礙也。故知心境寂滅

卽是不動道場。依正互融。所以毛含國土。然一毛乃正報之最小者。十方爲依報之最大者。蓋毛含十方者。是以小攝大。卽攝事歸理。乃會萬物爲自己。是自他不隔於毛端也。十方在毛者。是以大入小。卽事得理融。乃以心融萬法。是千差攝入而無礙也。故被轉時。則觀大被大局。觀小被小局。認色心爲色心轉。見依正爲依正轉。今轉物時。則一多無礙。大小相容。色心不二。依正互融。至此則理事一如。以故身卽是心。心外無身。故言身心圓明。一毫不動。卽是成道之場。通爲一大光明藏矣。又何

舒縮大小之有哉。此正生佛迷悟礙與不礙之要關也。

八顯見惟眞二　一疑問

阿難白佛言。世尊。若此見精必我妙性。今此妙性現在我前。見必我眞。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。

此領上義以生疑難也。因聞佛說此精妙明。誠汝見性。又聞見性周徧。非汝而誰。意謂若現前周徧

萬物者。是我見精。而此見精。必然是我妙精明性。若然。則今此妙性。現在我之眼前。是則離我身矣。此正疑周偏之見精。必是我之眞性。則我眞性反在身外。然則身外見性。既然是我。而身內之心。應不是我。此又復是何等物耶。且而現今身內之心。實能分別彼之見性。而彼身外周偏之見性。曾別彼列切無分別能分辯我身。以是而觀。則能分別者。似在我身。而非彼偏一切之見性也。設若以周偏一切物者。實爲我心。是令我之身。今爲彼所見矣。彼既能見。則是彼之周偏見性。實實是我。而身且

又非我矣。然彼見性既在身外。又能見我自身。卽同物能見我。而物能見我。佛前已斥其謬。今何不爲謬乎。展轉推窮。實所未喻。故願垂慈。更啟迪也。殊不知佛所示者。乃無能無所之見性。當機所執。是有能有所之心境。正錯會不少耳。

二決答二　一雙遣二途　三　一正遣是見

佛告阿難。今汝所言見在汝前。是義非實。若實汝前。汝實見者。則此見精。既有方所。非無指示。且今與汝坐祇陀林。徧觀林渠。及與殿堂。上至日月。前對恆河。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。如是乃至艸樹纖毫。大小雖殊。但可有形。無不指著。若必其見現在汝前。汝應以手確實指陳。何者是見。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。阿難言。我今於此重閣講堂。遠洎恆河。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。佛言。如是如是。

此顯離物無見以遣是見也文中破義雖多惟其在前是彼謬根故惟破一前字則諸疑渙然矣意謂汝今所言見在汝前是誠謬說妄誕不經其所立義非眞實之理也若此見精實在汝前汝實見其相狀者既有相狀決有方所既有方所自非不可指示既可指示何不指陳而示我耶且今與汝坐祇陀林偏觀林渠以至草樹纖毫大小雖殊但有形者咸可目觀手指以示於人若其見精必在汝前亦應以手確定其相實指其處於諸物象顯然無異而指陳示我何者是見耶阿難當知現前

有形者莫非是物。而無形者卽是虛空。除此之外別無可指。若空是見精。旣已成見精。又指何者爲空乎。若物是見精。旣已成見精。又指何者爲物乎。然此舉空於物。則萬象備矣。汝可加一番微細工夫。就此萬象披之使開。剝之令落。剖而析之。取出見精明元。淨妙見元。以此見元。本來不染於物。不雜於物。故言淨。本來不卽萬象。不離萬象。故云妙。且要超然物外。不得被蓋纏藏。指而示之。舉陳似我。亦若諸物象狀。分明顯然。無惑可也。當機答曰。我今承佛確指披剝之命。於此萬象之中。著實剖

析一番。近自講堂。遠至恒河。上從日月。下及祇園。凡可目覩而手指者。盡皆是物。無此見精者也。正如佛說菩薩尙不能卽萬象而剖出見精。使離於物。迥露自性。則菩薩且猶不能。而況我初學者乎。是則在前之義。誠非實矣。故佛許可之曰。如是如是。此許其無一物而是見也。然世尊之問。正在不卽。而當機之答。卻在不離。此則師資問答之妙也。披謂披開。剝卽剝落。析乃辯析也。師子者。表無畏也。以師子威攝百獸。而佛則威震羣邪也。

二轉遣非見

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。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。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。若樹卽見。復云何樹。如是乃至若空非見。云何見空。若空卽見。復云何空。我又思惟。是萬象中微細發明。無非見者。佛言如是如是。

此顯離見無物。以遣非見也。以上文明無一物是見。則見性固無在前之義矣。此中明不惟若是卽

無一物非見而見性又豈有在前之義哉。佛恐當機祇知見性離一切相。而不知見性即一切法也。故此先述彼言以牒定其意。猶言若據汝言。是萬象之中。畢竟無是見矣。今復告汝。至於汝與如來坐祇陀林。不妨更觀林苑。乃至種種差殊之象。若必然無有見精明元。可以承受汝之指者。豈是一切物象。果然皆非汝之見乎。汝且又向萬象之中。一一發明。亦應指出此諸物象之中。何者非汝見耶。當機對言。我實徧觀萬象。不知是萬象之中。何者非我之見也。何以故。萬象雖多。今舉一二類而

可知。若謂樹非我見。我又云何見樹。若言樹即我見。則樹既已成見矣。復又云何猶名爲樹耶。如是偏歷萬象。指點將來。以至虛空。若謂空非我見。我又云何見空。若言空即我見。則空既已成見矣。復又云何還名爲空耶。我又思惟。此萬象中微細發明。無有一物而非見也。故佛亦許之曰。如是如是。此許其無一物而非見也。然世尊之問。正在離即。而當機之答。卻在離非。此亦師資問答之妙也。

三因眾俯慰

於是大眾非無學者。聞佛此言。茫然不知是義終始。

一時惶悚失其所守。如來知其魂慮變慴。心生憐愍。安慰阿難及諸大眾。諸善男子。無上法王是眞實語。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。

此因兩皆印許。而眾心茫然。故佛慈安慰也。良由初心權小。不達根身器界。均爲自心之勞相。而執爲心外實有。以故辯是辯非。今聞佛示無是無非之妙性。轉覺反無著落。殊不知是非裏去了。還來是非裏薦取。故聞兩番印許。則茫然而不知無是見無非見之二義矣。以始將謂是見而又非是見。

終將謂非見而又非非見是則前推而莫尋其始後度而莫測其終亦難怪彼誠可惶而誠可悚也以其是非莫辯喪其所守意謂若是若非決於一定則可株守今則無是無非二俱印許曾無一定所以令人驚惶恐悚而失所守也故佛知其驚魂不定疑慮多端變猶精神之慌惚懵卽驚懼而不安卽生憐愍之心而安慰之曰諸善男子勿用驚疑我乃無上法王凡所說者皆是眞實之語稱我所證眞如實理而說非賺誤之誑虛僞之妄亦非末伽黎輩託言有不死天一生不亂答人者當生

彼天立爲四種矯亂論議所謂有卽是無無卽是有亦有卽是亦無亦無不是亦有皆持兩可終無決定以惑亂人心者也今無是見無非見乃是決定雙遣二俱不立豈同彼矯亂不定者哉但汝等心麤慮淺不諦思惟若肯諦思當有下落必不辜負汝等哀慕之心也蓋如來說法妙辯難思若前用一咄使當機矍然此用雙許令一衆茫然以妄須頓破故一刀兩段而掃之眞難直說故委曲擒縱以明之此中眞實語者卽稱理之實語一定不謬也如所如者謂如我所證眞如而說也無忝卽

不辜負也。

二正明一眞一文殊啟請

是時文殊師利法王子愍諸四眾。在大眾中。即從座起。頂禮佛足。合掌恭敬而白佛言。世尊。此諸大眾。未悟如來發明一種精見色空。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。應無所矚。而今不知是義所歸。故有驚怖。非是疇昔善根輕鮮。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。

此因大眾茫然莫能請問。以故文殊愍眾而代爲

啟請也。是以三業虔誠而請之曰。世尊。上來佛雖爲眾發明。精見色空二種之中。本無是見非見二義。然而觀此大眾。不惟不悟而且有疑。意謂若此色空等象。若果是我之見者。應於萬象之中。自有可指而受我所指。今何不能指耶。若此色空等象。果非我之見者。應於萬象之中。一無所見。今何又能見耶。是故不知無是見無非見二義之所歸著。故有驚疑而怖畏矣。然此大眾。縱雖有漏。非若往昔阿含方等。善根輕尠。不堪受法之時。惟願如來大慈再爲發明。此諸物象與此見精。本來原是何

等物件。且而見精在此萬象之中。既無是見。又無非見者。是何義耶。

二、如來慈示二：一明眞心絕待二：一正說

佛告文殊及諸大眾。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。

此酬上問。正顯眞心絕待。以明無是無非之故也。

佛告文殊者。因前代問。故此告之。以徧及大眾也。

十方如來。乃極果之人。大菩薩者。此指八地已上。能捨藏識而得如幻三昧之者。自住者。正揀權小

之定。思惟覺觀有出有入。不能常自住也。三摩地。即首楞嚴之正定。今言自住者。是以自覺聖智而常住於正定也。所謂那伽常在定。無有不定時。非同權小有出入之定也。見。即見分。見緣即相分。乃爲見之所緣也。想即相應妄心相。即前塵妄境。統而論之。不出二分。凡佛菩薩住此定者。則能轉第八識成大圓鏡智。是賴耶之名。亦不可得。何況所現之見相二分。既見相尚不可得。又何況由見相而生之妄心妄境耶。以故猶如空中之華。皆本無所有也。向下正酬其問。意謂汝先問我物象見精

元是何物。云何無是非是故示之曰。此見及緣元是菩提妙淨明體。云何於中有是非是。蓋此見相二分。均依八識同是一體。若有二體。方可於中說是見非見。今既一體。何可以分是分非耶。且此識體元是自性菩提。不待修爲而本來自妙。不用洗滌而本來自淨。不暇指磨而本來自明。故妙卽法身。淨卽解脫。明卽般若。所謂卽一而三。卽三而一。不卽不離非縱非橫。絕諸對待。遠離能所。乃三德之秘藏。一眞之法界也。云何於中得有是見及非見耶。當知顯見至此。正是如來馨其所有。連舟而

贈之矣。

二例明

文殊。吾今問汝。如汝文殊。更有文殊。是文殊者。爲無文殊。如是世尊。我眞文殊。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。佛言此見妙明與諸空塵。亦復如是。本是妙明無上菩提淨圓眞心。妄爲色空及與聞見。如第二月。誰爲是月。又誰非月。文殊。但一月眞。中間自無是月非月。

此假文殊爲比例。以明一眞法界。本無是非二相

也故問之曰如汝文殊但只一體是個眞文殊還許此文殊外更添一箇文殊喚他作是文殊得麽還許此文殊內減卻一箇文殊喚伊作非文殊得麽無卽非也文殊是大智人所以一撥便轉故云卽我一箇是眞文殊此外不得更添一箇是文殊何以故若更添一箇是文殊者則我便成兩箇文殊然我今日既有一箇眞文殊在又不得喚作無文殊蓋於本體而更有方可說是并本體而全無方可說非今本一體於中焉有是非二相此正比例除卻一箇眞體外添一箇萬象是見不得減一

箇萬象非見亦不得以眞如體中不剩一法不欠一法圓同太虛無欠無餘故也佛言旣知眞文殊上本無是非則此妙明之見精於空塵之萬象亦復如是蓋此見於物本是非色非心之妙理不生不滅之元明乃菩提涅槃之根本淸淨圓滿之眞心也由其最初不覺而起一念迷爲業識轉成見相二分相分所攝則有根身器界色空萬象見分所攝則有嗅嘗覺知見聞等性眞以色空聞見此之二分依眞而起如第二月旣如二月則知本無豈可以第二月上妄起卜度以生是非曰誰爲是

月誰爲非月哉所以說是說非皆由未見眞月故也文殊但能見得一月爲眞自不於中妄生是非之見矣此中第二月與前不同前唯喻見此則兼喻見相也

二結迷悟差殊

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眞精妙覺明性故能令汝出指非指此結歸迷悟有殊者以迷則是非生起悟則超出是非之外也此中汝字是結歸當機非目文殊也故言是以汝等今日不悟妙明眞心所以觀此見

精於諸塵相。在此二分之中。種種發明。說是道非。分內分外。以內爲根身。外爲器界。中爲識心。若此之類。皆名虛妄浮想。殊非眞實。以故不能出是見與非見也。正如捏目見第二月而妄生卜度。終不出於是月非月之妄論也。設能由是而一念純眞。坐斷兩頭。中間不立。則盡法界唯是我精而不雜。眞而不妄之妙覺明性。則當體便是一眞法界。而見相二分俱屬空華。故能令汝超出於是非之外。而豈復於萬象之中。謂何者是見而可指。何者非見而不可指者耶。亦如知一月眞。則妄計全消。是

非自泯矣此二指字應上文指是見指非見之二指字也以迷一眞法界則指是指非設悟此理則超出是非之外故能出是見之指而復出非見之指也可見迷悟眞妄惟在一念若一念妄動而迷則心境紛然是非鋒起若一念純眞而悟則妙覺湛然離名絕待迥出思議又何容是非二見於其間哉

九顯見超情三　一超外道情二　一疑問

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與先梵志娑毘迦羅所談冥諦及

投灰等諸外道種說有眞我徧滿十方。有何差別。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。我今觀此覺性自然。非生非滅。遠離一切虛妄顚倒。似非因緣與彼自然云何開示不入羣邪。獲眞實心。妙覺明性。

此言超情者。以自然因緣。皆屬外道權小計執妄情。今此見性。迥不屬此。故言超情。覺緣。卽見性也。以此見性。見明見暗。見塞見空。皆能覺照。徧緣一切。故目之爲覺緣也。當機因佛發明。精見色空元是菩提妙淨明體。方得領悟見性常住周徧之旨。

然復起疑將謂濫彼邪宗有違正法故白佛言誠如諸法之王所說覺緣若果然周徧果然常住果然其性是不生不滅者若爾則與先梵志金頭外道所立二十五諦中冥性常住及投灰等諸苦行者計有神我徧滿十方今佛所說覺緣徧十方界者而與彼所計冥諦神我徧滿十方有何異乎且世尊昔日亦曾於楞伽山為大慧等廣辯內教與外道所以不同之義以彼外道等則常說自然而然本自天然如云誰開河海堆山岳誰削荊棘畫禽獸世無一物能生者是故諸法皆自然斯則撥

無因果。不立修證。故佛廣說因緣以破之。以我內教所說之理。非彼外道所執之境界也。我今觀此覺緣見性亦成自然。何則。以本有不遺。故曰非生。究竟不壞。故曰非滅。一眞法界。故遠離虛妄非色非心。故遠離顛倒。所以千差之內處處現成萬象之中頭頭獨露。若以是義推之。似非昔說因緣之旨。且類彼外道所執之自然矣。未審世尊云何分別開示我等。令知如來所說與彼外道所計確有不同之處。方纔不入羣邪。設或不然。一涉邪途。又成虛妄。則辜負從前之聖訓矣。所以懷疑不決者。

正爲欲得眞實心性及微妙覺明之全體大用也。因緣者。因。謂因生種子。緣。謂助發資緣。如百穀等物。須以根種爲因。水土爲緣。方能生芽發幹。以至開花結實也。蓋佛昔對權小凡夫。多談因緣。以破外計之自然也。先梵志者。梵志云淨裔。謂是梵天苗裔。先者。古人也。卽娑毘迦羅。據金七十論。謂此外道從空而生。自然四德造十萬偈爲六師之元祖。故稱先梵志也。投灰等者。等乎躶形拔髮。鞭纏棘刺。牛狗等戒五熱炙身也。以娑毘迦羅嘗修乳鳩之行。此一切苦行外道皆其遺種也。眞我者。卽

外道所執之我相。然有三種。一大小。二微細。三廣大也。楞伽云。不可往與彼之與。猶類也。自然者。即所謂本自天然。彼計內外諸法。本末無因。無修無證。爲彼不知賴耶識中。俱含染淨種子。所以發業潤生。爲捨生受生之根本。反妄計身中自有眞我。常生各趣。徧滿十方。而此性不滅。豈非謬乎。獲猶得也。

二決答

佛告阿難。我今如是開示方便。眞實告汝。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。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。

此決破自然以答其問也。故先呼當機而責之曰。我今如是上來種種分別開示。破妄識顯眞見。費卻若干唇舌。用盡許多方便。無非以眞實之道而告於汝。豈知汝猶不悟。仍然迷惑。謂爲外道之自然耶。且凡言自然者。必須自體本然。常住不變。可說自然。若不常住。隨緣遷變。則非自然矣。設汝阿

難必以周徧不動性非生滅之覺緣爲自然者若爾汝須自先甄別明白看此覺緣果有一箇常住不變之體否設有則方可說爲自然且汝觀此妙明之見卽汝所謂能覺能緣也明暗色空卽汝所謂所覺所緣也然此覺性於四緣中欲以何緣爲自然之體乎若以明緣爲此覺性自然之體是以見明相時爲本自天然之體而一定不移則此覺性只可見明相及至暗來則此見性已同明去不合更見於暗相矣若復以空緣爲此覺性自然之體是以見空相時爲本自天然之體一定不移則

此覺性只可見空相及至塞處無空則此見性已同空相斷滅不合更見其塞處矣如是上之空明等相乃至下之暗明二相此中略去塞緣故云乃至超略之也意謂乃至以暗爲緣爲此覺性自然之體者是以見暗相爲本自天然之體一定不移則此覺性只可見暗相及至明來則此見性已同暗去自應斷滅不合更見明相云何又見其明相耶以是而觀汝之覺性明來見明暗來見暗隨空見空因塞見塞則知汝之見性隨緣顯現云何惑爲外道之自然謬謂其常住周徧耶問內教之說

常住周徧。外宗亦云冥性常住。神我周徧。何以異乎。答。內之與外。奚啻天淵。蓋佛說常住眞心周徧法界者。乃明眞如不變而妙能隨緣。是以不變爲常住。隨緣爲周徧。正明一心之全體大用也。外道妄計自然以爲冥性常住。神我周徧者。是以冥諦神我爲能生。而萬物皆所生也。則能生爲常住周徧。而所生非常住周徧。是子不肖父。因果皆非。況佛所說諸法唯心。彼且於非色非空之境。謬謂至極之理。以爲萬法元始。立爲冥諦神我。各有體性。殊不知冥諦乃自心半分滅塵。神我乃自心制伏

妄識原本一心均無自體彼方昧之謂冥諦爲能生因物爲所生神我爲能受用餘爲所受用物我能所各有自體是不達一心而心外有冥性之道以故名其爲外道也然彼謂常住者乃是無常中妄計常住皆其識心周徧計度非有實義故不同佛說之常住周徧也

二超內教情二　一轉計

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

此轉捨自然而計因緣也意謂既非自然必屬因

緣。且因緣乃內教之正法。非外道自然之邪執也。故言我今開發悟明此之見性。乃是因緣所生之法矣。然亦有疑。何則。因緣生法。不能常住不變。今謂此見及緣。元是菩提妙淨明體。不動周圓。而義似類於自然。而不合於因緣生法之性。故我此心尙猶未明。疑而不決。必須咨決詢問於佛。然此見性。云何方得合乎因緣所生之性耶。

二推破

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。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。

此推因之與緣而並破之也。蓋上文以眞如隨緣。破其自然。此中以眞如不變。破其因緣。夫因謂親因。緣謂助緣也。故佛告言。汝言此見是因緣生者。吾又復要審問汝矣。如汝今日。因見明暗空塞。始得有此見性。而現於前者。然此見性。爲復因明而

有耶。因暗而有耶。因空而有耶。因塞而有耶。阿難。若以明爲生見之種子而有其見者。是以明爲能生見性之因。及其暗來。明卽滅矣。旣因明有。還因明滅。如毛依皮生。皮旣不存。則毛無所附。此則見性自應斷滅。不合見暗。如何又見其暗耶。因暗亦然。乃至空塞同於明暗。例此可知。今旣明暗空塞俱能見之。則此見性。非仗明暗等法以爲生因。可以知矣。復次阿難。汝此見性。又復於明暗空塞中。緣何而有見耶。爲緣明有耶。緣暗有耶。緣空有耶。緣塞有耶。阿難。若以空爲生見之助緣。而有其見

者。是以空爲能生見性之緣。及至塞處空則滅矣。既緣空有。應隨空滅。如火緣薪發。薪既燒盡則火亦隨滅。而此見性自應斷滅。不合見塞。如何又見其塞耶。緣塞亦然。乃至明暗同於空塞。亦可例知。今既明暗等相。一一見之。則此見性非假明暗等法以爲生緣。亦可明矣。所以見明又能見暗。見空又能見塞者。此正眞如不變之體。以故不從因生。不隨緣有也。

三超內外情

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。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

此正顯覺緣之性。雙超內外之情。迥出是非之境。以明覺性不變隨緣。隨緣不變也。故外道執自然不解隨緣之妙用。權小執因緣。不知不變之本體。是以有內外之分也。蓋此不變隨緣。隨緣不變。乃如來一代時教。說法之綱宗。入理之要論也。故此結示之曰。應當了知此精覺妙明之性。本來體用一如。具有隨緣不變之妙。所以精體不變。故云非

因非緣以妙用隨緣故云亦非自然用既隨緣則非不因緣體既不變則非不自然以此精覺妙明之體如太虛空本無非於不非原無是於非是若依心眞如門則離一切相是以非則一切皆非設依心生滅門則卽一切法以故是則一切皆是蓋前明因緣自然屬有句此明非因緣非自然屬無句非不因緣非不自然屬亦有亦無句無非不非無是非是屬非有非無句然此有無四句是非四句凡世出世間聖凡染淨一切諸法乃至一塵皆有四句若是則有無量四句到得這裏俱用不著

故直掃之曰離一切相。此正拂迹入玄之的旨。然恐離相沉空。只得從死撥活。故轉拂之云。卽一切法。此又回途入妙之微言。故知此經。乃離四句絕百非。直指人心。見性成佛之秘典也。正所謂擬之卽錯。動念卽乖。傑出思議之表。迥超情計之途。云何汝等於此妙覺性中。措心作意。乃以世間所謂因緣自然對待戲論一切名相而得分別此精覺妙明之體耶。卽如以手撮摩虛空。不唯無益。祇徒自勞之耳。虛空云何隨汝執捉。虛空旣不可措手。而妙明安可措心乎。此中非不自然。上應補非不

因緣句。其義始完。智者請詳。諸世間者。即相宗所謂學者世間。非學者世間也。以自然乃外道所宗。即非學者世間戲論。因緣乃權小所宗。即學者世間戲論也。故宗鏡云。因緣自然。皆是世間言論。有無眞俗。悉是分別識心。若不眞見其事。欲以意解情求。如持兎角弓架龜毛箭。以無手人。擬射須彌山。徒役狂勞。終無是處。此之謂也。

十顯見離見三　一引教致問

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。

此引昔教致有今疑而興問也。意謂妙覺明性不屬外道之自然則可。若謂非因緣則似乎不可。且而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耶。以目前不空不明則不能有見。無心無眼。亦不能見。所以必因此等方能成見。是因緣之義。皎然明白。今言見性。全不因此。豈今是而昔非耶。抑今昔義同而我未達耶。此中當機所引。乃是眼識。如來所顯。乃是見性。故大乘眼識九緣方生。而小乘法中。麤具四緣。缺一不可。然

皆眼識得生之緣也。此心亦指小乘六識。以不達七八。故心法惟一也。殊不知世尊。今乃托見精以顯見性。令由見性以證妙覺明性。而反認見性爲眼識。何異目彩鳳爲山鷄。視和璞爲頑石。可不愚哉。然法相宗中。惟說眼識四緣生識。初未曾說四緣生妙覺明性。良以妙覺明性非生因之所生故也。今認妙覺明性從因緣生。可謂誤之甚矣。九緣者。一空。二根。三明。四境。五作意。六種子。七分別。八染淨。九根本。加等無間。則成十矣。

二對理辯明二　一明昔說是權

佛言阿難。我說世間諸因緣相。非第一義。

此明昔教乃是一時之權。非可比於今說也。故佛告阿難言。蓋我昔日談四緣生識者。無非一時權宜。誘引小乘。正爲外道妄計自然。故借因緣以破之。所謂以楔出楔。用毒攻毒。非同今日所說第一修證了義之教。如何以昔之眼識。而濫今之見性乎。

二辯今說非緣

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。

此辯今說非同昔說之因緣也。故云阿難吾復問汝。卽如世人。各各自說我能看見。是因何物而云見耶。復因何物而又云不見耶。阿難答曰。世人因日月燈光。見諸色相。故名能見。復因無日月燈光

不見眾色。故名不見。此則見與不見。皆屬因緣。是以當機執見性從因緣生矣。故世尊躡其語而詰破之曰。阿難。若此見性。無此三種光明名不見者。亦應不合見暗。如何又見暗耶。若謂雖不見明。必能見暗者。斯則但是無日月燈明。云何可說爲無見耶。阿難。若謂在黑暗之時。不見光明之相。名不見者。則今在明白之時。不見黑暗之相。亦應還名爲不見也。如是則見暗時無明相。見明時無暗相。是見明見暗俱名不見矣。有是理乎。然此二相勢不並立。於中見性。未曾暫時不有。若復知此明來

暗謝暗至明消自是明暗二相彼自相陵相奪非汝見性於明暗中暫有暫無也如是則知在明在暗俱名能見云何於無明時便謂之爲不見耶不即無也當知世人認見在眼不達是心故惟許明見不許暗見殊不知暗中之見原不用眼不假空明及分別心也是則顯一暗中之見則四緣俱破矣此與初卷盲人睹暗見性雖同然破有異前顯見性是心但破眼根能見今顯見性非明乃破因緣能見也

三正顯離見二　一正顯

是故阿難。汝今當知見明之時。見非是明。見暗之時。見非是暗。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。見猶離見。見不能及。云何復說因緣自然及和合相。

此正顯眞見。猶離於見精也。此中離緣之見。卽是見精。以前一往所顯。如云是心不動不滅。不失無還。非物無礙。唯眞八章所顯。皆此精也。故前云此見雖非妙精明心。如第二月。今顯離見之見。卽前所謂妙精明心。而復遣此見精者。正除第二月而顯淨月也。故承上云。旣知見明見暗。俱得名見。由

是義故。汝今當知。既見明之時。此之見精。非是因明所有。則見暗之時。此之見精。自非因暗所有。是見空之時。此之見精。定非因空所有。而見塞之時。此之見精。亦非因塞所有。然此見精。既不因明暗空塞所有。則不屬因緣明矣。故結定云。四義成就。謂卽此明暗空塞四義推之。足以成就見精不假因緣。離塵而自有也。此則結上明見精離塵不屬因緣矣。蓋明暗塞空。均爲相分。見聞等精。俱屬見分。本於自證體中。妄起見相二分。今欲顯自證本體勢必遣此。設存此二。終晦本體。如於一月妄見

二月。若存二月。未免是非。今除二月。唯一淨月。則是非泯矣。故下復遣見精以顯眞見。而告之曰。汝雖已知見精離緣。然復應知眞見之性。猶離於見精也。故言見見等。蓋上一見字。卽妙明眞心。如淨月也。下一見字。卽見精明元。第二月也。意謂此眞見之性。照見彼見分之時。然此眞見之見。非是彼見精明元見分之見。則知眞見之性。猶然超越於見精明元見分之見。尙非見分之見可及。然見精帶妄。已非因緣自然和合。況此純眞之見性耶。汝等云何。猶然復說妙覺明性。是權小因緣生法類

彼外道自然之性以及四緣生識和合之相耶。此正唯一月眞。自無二月之是非矣。蓋見屬八識見分眞中帶妄。故有同分別業二種之妄。卽下文所謂影見俱眚是也。眞見乃妙覺明性。屬自證本體純眞無妄。卽下文所謂彼見精眞性非眚者。故不名見。則知此中眞見。乃是知見無見之見。斯爲涅槃之眞體矣。此中離見之離。乃超越之義。決不可謂分離之離也。

二結勸

汝等聲聞狹劣無識。不能通達淸淨實相。吾今誨汝。

當善思惟。無得疲怠。妙菩提路。

此結上而勸取眞見也。良由汝等小乘聲聞器量褊淺。局溺舊聞。故名爲狹。見諦不眞。得少爲足。是以名劣。既狹且劣。所以無知無識。卽此見精。尙不能知。況能卽見精而通達於淸淨眞心。微妙實相乎。蓋實相無相。卽眞見無見也。吾今旣已訓誨於汝。應當善自體會。深思惟忖。努力爲之。疾捨見精明元。速取妙覺明性。毋得因循悠悠忽忽。自謂疲勞。遂生懈怠。以至半途而止也。良以欲成菩提。惟此見性一路。最爲要妙者也。此中眞見。卽是大佛

頂相無見之見亦卽首楞嚴三昧眞體乃所謂一門超出妙莊嚴路者此也蓋此番顯見可謂登峰造頂入海窮源且如來上旣遣除見精而此更又策進者正要當機向懸崖撒手於竿頭進步也

二辯妄明眞二一通明請許二一述迷請示

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

此述迷以請示也意謂佛爲我等宣說因緣自然

是我已聞者也。至於和合與不和合。是我未聞者也。且聞因緣自然。尙不知此見精。云何俱非。今更聞此見精。縱能見彼四相。而不屬四相。猶非眞見。益令我等從迷悶中。更加迷悶。是重增其迷悶矣。然和合等相。雖未明了。猶可稍待。至於見見之迷。不可暫緩。且前來旣曰。此見及緣。原是菩提妙精明體。則此見精。卽妙覺性明矣。何復又云。見見之時。見非是見耶。然見性是一。如何條眞條妄。時抑時揚。而反覆不定之若是耶。今我迷悶愈增。良由不知其所以然也。伏願如來廣發洪慈。展大慧目。

開導指示。令我等輩。心開意解。頓釋迷悶之情。直獲覺明之性。良以迷雲疊疊。則覺海難明。悶霧重重。則眞心不淨。倘蒙直拂迷雲。頓掃悶霧。則此覺心。庶可明淨矣。然作白旣畢。而與悲弔淚者。痛迷情之深錮也。而頂禮承受者。仰聖旨以發明焉。

二責滯許宣

爾時世尊。憐愍阿難及諸大衆。將欲敷演大陀羅尼。諸三摩提妙修行路。告阿難言。汝雖强記。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。

此將說覺心明淨而先責迷滯也爾時下至妙修行路乃經家敘佛之意憐愍未悟而將欲開發也陀羅尼云總持謂總一切法持無量義然有一字多字無字之異今准圭峰略疏不取多字一字偏取無字即淨圓覺心今應亦取無字即今所謂明淨覺心也而復加一大字者正顯此陀羅尼乃一法界大總相法門之體也即向後四科七大皆如來藏妙眞如性是矣諸三摩者即後二十五聖各述圓通咸曰入三摩地者是然皆不出首楞嚴三昧也故吳江謂大陀羅則總持諸三昧則偏攝俱

爲總相法門。良有以焉。妙卽妙心。爲如來藏性。正十方佛一門超出者也。修行路者。卽後耳根圓通。乃諸修行中最簡最妙之要路也。若約本經。則生信開解。立妙修之因。以至發行證入。成妙修之果。則全經皆爲趨如來藏之坦途耳。然佛將演斯義。而先責多聞者。正謂我今欲說離言之道。但恐汝雖强記。祇是益於多聞。愈加名言習氣。而於奢摩他中微密觀照之理。不能明了。是故汝今須要諦實而聽。因教觀心。由言契理。果能如是。吾當爲汝分眞別妄。開導指示。亦令未來諸有漏者。得依此

奢摩他微密觀照而修以獲菩提之果也微密者揀非粗疎以分別覺觀起心對境思惟取觀是麤而非微制身靜坐有出有入是疎而非密揀異於此故言微密此指定體卽如來藏心也然此藏心十地見之如隔羅縠是以曰微唯佛與佛乃能究竟故稱爲密是知此定旣稱微密自非有出有入之定乃自性本具之首楞嚴大定也此中言未來有漏依此而修尙獲菩提則現在無漏者設依此修自不待言可以知矣

二別爲開示二　一辯明妄眞二　一詳彰二

妄二　一直示名目二　一總示

阿難。一切眾生輪迴世間。由二顛倒分別見妄。當處發生。當業輪轉。云何二見。一者眾生別業妄見。二者眾生同分妄見。

此示見精總有二種妄見也。故佛呼當機曰。我謂見見非見者。豈無故哉。以見精中尚有二妄。不可不辯。然一切眾生者。通指凡外權小也。輪迴世間者。以凡夫外道受同居世間分段輪迴。權乘小聖受方便實報變易輪迴。皆由最初一念不覺無明妄動。轉此覺性。遂成業識。依於業識。幻成見相。故

有二種顛倒分別妄見也蓋二種分別者卽同分別業也俱言顛倒者以不達相見本是一心故凡外則認物爲己權小則迷己爲物皆爲顛倒且別業妄見卽分別煩惱同分妄見卽俱生無明二皆是惑乃所謂見思塵沙無明也當處發生者以有惑必有業所謂見思發有漏善惡不動諸業塵沙發無漏偏眞業無明發亦有漏亦無漏二邊業也當業輪轉者以有業必有苦也有見思業同居輪轉有塵沙業方便輪轉有無明業實報輪轉也惑業苦三如惡叉聚不相暫離又此二種見妄由迷

覺心。突然而起。但有惑現。未及業招。故曰當處發生。即就惑境之中。取著造業。隨業受報。次第遷流。故曰當業輪轉。則此見精有如是之妄。可不詳辯以明之哉。然所謂二見者。云何爲二。一者衆生別業妄見。約一人一識所獨見根身器界而言也。二者衆生同分妄見。約多人多識所共見根身器界而言也。然而同別雖殊。虛妄則一。所以一切衆生。於念念中。皆悉具此同別二種。以故枉受輪迴。然終日在二妄之中。而性不變。此正見見非見。悟此則輪迴息矣。問。當機既疑見見非見。世尊何不直

答而卻廣明二種見妄何耶答若不廣示妄見有見不顯眞見無見應知凡未離無明眚病者卽凡外權小以至等覺亦名妄見有見唯佛一人眚病盡除方名眞見無見也故後文云彼見精眞故不名見卽此意也

二別明二　一明別業妄見

云何名爲別業妄見阿難如世間人自有赤眚夜見燈光別有圓影五色重疊於意云何此夜燈光所現圓影爲是燈色爲當見色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。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。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。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。此亦如是。自眚所成。今欲名誰是燈是見。何況分別非燈非見。

此以喻明別業妄見也。故徵之曰。云何名爲別業妄見。阿難下。至五色重疊。皆屬喻言。一人者。通喻

凡外權小也。此中以好目喻如來藏性。淨燈喻清淨眞境。乃自體中眞性眞境也。赤眚喻業識妄見。總該見分。圓影喻四大妄境。通攝相分。又曰五色重疊者。以喻凡外權小之五蘊。統攝色心諸法也。以如來藏性。清淨眞境。本無一物。絕諸能所。如好眼淨燈。本無四大五蘊色心等法也。祇因一念隨緣。便成業識而生見相。故有色心妄現。如目中有眚。則見五色毛輪也。斯正立例。以顯別業妄見也。於意云何。此燈所現圓影。爲是燈之色耶。爲是見之色耶。此明圓影本非。卽燈卽見。亦不離燈離見。

以喻見相五蘊雖然妄固非眞然亦不離如來藏也阿難此之圓影若謂卽是燈上本有之色則目中非有靑者何不亦同見耶喻如諸佛及大菩薩以藏性觀之則見與見緣并所想相如虛空華本無所有也而此圓影唯靑之觀者喻一切衆生以妄見分別相分塵境以爲心外實有遂起因緣自然之執也若謂此之圓影卽是見中本有之色既此能見之性已成所見圓影之色則彼帶靑之人又能見圓影者既不是見復名爲何等之物耶此喻藏性本體不變也意謂若此能見既成所見相

分之境則彼凡外權小而能見相分境者既不是心復名爲何等之物耶當知相分之境雖是藏性隨緣變現而不變之體本來自若也復次阿難若燈上之圓影是離燈而別有者則合周圍上下左右傍觀如屏風幔帳之上几案筵席之間有箇圓影從彼出來方爲可也此喻相分塵境若離藏心眞境而別有者則是離形索影棄水求波萬無是理若此圓影是離見而別有者既離於見自應不當彼眼所矚云何眚人之目又見其圓影耶此喻見分妄心若離藏性眞體而別有者則性外有心

自非凡外權小帶妄之人所緣之境以其心不自緣其心如眼不自見其眼也此上徵破以顯虛妄也是故當知此毛輪五色實是在燈然且非燈自成其影但因見之有病而燈爲此影也此喻相分塵境元自眞心現起但獨境不生多因能緣之見分心以故顯所緣之相分境也影見俱眚者意顯見相二分能緣之見所緣之影皆眞心之眚妄也見眚非病者正喻眞心非妄以顯見見之時見非是見之眞見也蓋見相二分均依自證而起俱無自體故言影見俱眚然此自證卽如來藏證自證

分。故能見眚而非病也。終不應下十六字喻不可分別是相是見也。則是且不應分別。何況復於是中更言非相非見耶。正顯眞見無是無非之義也。然此見相二分。正如第二月脇之月。非卽淨月之眞體。亦非離月之水影。何以故。第二之觀。揑所成故。喻見相二分。以藏性隨緣而有也。然愚者不知此揑根元。則妄生卜度。謂是眞月之形耶。謂非眞月之形耶。卽如圓影。謂離燈耶。離見耶。非燈耶。非見耶。此喻凡外權小於見相二分不達一心。謂內謂外。謂心謂境。妄生種種之分別也。若在智者。旣

知根元自然不說是眞形非眞形與夫離燈離見非燈非見之言此喻諸佛菩薩自住三摩地中則知此見及緣元是菩提妙淨明體如虛空華本無所有自然不說是眞見非眞見以至離心離境非心非境之言矣今此圓影之見亦復如是諸有智者既知目眚所成今欲明何者是燈是見則是尙不可言況其分別爲非燈非見耶正喻悟此自證本體則心之一字尙不可得何況更說是相是見及非相非見者乎此中以捏字喻赤眚指見與見緣也

二明同分妄見

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。至於三十四十五十。阿難。若復此中有一小洲。祇有兩國。唯一國人。同感惡緣。則彼小洲當土衆生。覩諸一切不祥境界。或見二日。或見兩月。其中乃至暈適珮玦。彗孛飛流。負耳虹蜺。種種惡相。但此國見。彼國衆生。本所不見。亦復不聞。

此明同分妄見也。云何名同。阿難。此須彌山南有

閻浮提洲。除卻大海之水。而中間平原廣陸。衆生所居者。其有三千箇洲。且正中一箇大洲。自東而西。包括數量。則大國凡有二千三百。其餘二千九百九十九箇小洲在諸海之中。而其洲中所有國土。或三百兩百。或最小者。祇有一國二國。以至於三十國者。四十國者。五十國者。此皆置而弗論。阿難。若復於此諸洲之中。所有一最小洲者。取而論之。蓋何以爲最小耶。以此洲中只有兩國。然此二國之中。唯有一國之人。共感惡緣。則彼小洲之中。當彼一國衆生。覩諸一切不祥境界。或見二日。或

見兩月於其日月之間乃至惡氣環匝之暈日月相薄之適或妖氣近日月如珮如玦之形者此皆日月之災象也星芒偏指曰彗芒氣四出曰孛絕跡橫去曰飛光相下注曰流此皆星辰之災象也負耳者乃陰陽之淫氣如弓之背日者名負如玦之抱日者名耳映日而晨出者爲虹對日而暮現者爲蜺又雄曰虹雌曰蜺是皆陰陽之災象也如是上來日月星辰陰陽變幻種種災惡之相但此一國衆生同業所招故能同見此所謂同業妄見也若本洲中彼國本無同業不惟不見亦復不聞

也。此中以見者。喻凡外權小。不達見相五蘊色心。妄生是非。所以凡外見同居國之分段生死惡相。權小見方便實報土之變異生死惡相。雖聖凡有異。然均一惡相國也。不見者。乃喻諸佛及大菩薩自住三摩地中見與見緣。如虛空華本無所有。唯一清淨。如不見國也。故論引春秋傳云。魯哀公六年。楚有雲如赤烏。夾日以飛三日。楚子使問諸周太史。太史曰。其當王身乎。杜預註曰。日爲人君。妖氣守之。故以爲王身。雲在楚上。惟楚見之。故禍不及他國。又魯昭公二十六年。冬十一月。齊有彗星。

齊侯使禳之。晏子曰。無益也。只取誣焉。天道不陷不貳。其命若之何禳。且天道之彗也。以除穢也。君無穢也。又何禳焉。若德之穢。禳之何損。杜預註曰。出齊之分野。不書魯故魯不見。此一洲兩國同洲異覩之明證也。

二進退合明二 一總示

阿難。吾今爲汝。以此二事進退合明。

此總示同別二見。以法喻進退而合明也。二事者。即同別二見之法喻也。進退合明者。即初舉別業之喻。例同分之法。退同合別。以明一人之妄見爲

別。次舉同分之喻。例別業之法。進別合同。以明多人之妄見爲同也。良以別業妄見。人所易知。以不信者多也。同分妄見。人實難明。因共見者衆也。佛欲引同分之難明。悉如別業之易知。是以一退一進。以法喻比例而合明也。令知同別皆妄。以顯見恆眞也。

二別明二　一舉別例同退同合別

阿難。如彼衆生別業妄見。矚燈光中所現圓影。雖現似境。終彼見者目信所成。信卽見勞。非色所造。然見信者。終無見咎。例汝今日以目觀見山河國土及諸

眾生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卽眚本覺明心覺緣非眚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眾生皆卽見眚非見眚者彼見眞精性非眚者故不名見。

此舉目眚一人之別業以例阿難一人之同分遂退同合別以明阿難一人之妄見爲別而更深顯見見非見之旨也此中應分三釋自初至終無見咎是進一人之別業也次例汝至覺聞知見是例阿難之同分退以合明也後是故至故不名見是

明一人妄見爲別也。阿難。如彼眚目之衆生。夜矚於燈光之中。有現出的極圓影子。然此影子。雖有相現。非是實有。但似目前之境而已。亦終是彼見有病者。目中生眚。所以成也。然而此眚。卽是見病自生。勞相故見圓影。則此圓影。皆因見病而有。實非燈色之所造也。然彼人能見此眚影者。終非有眚病之咎也。良以眚不自見其眚影。不自知其影。而能見其眚影者。乃所謂見見之眞見耳。雖長在眚影之間。其實終無妄見之咎也。此正進別業。下卽例同退合。意謂吾今以喻合法。卽此例同大地

眾生及汝今日莫不用目以。卽用也若夫近而觀者遠而見者其高高之山。滔滔之河。以至國土之器界。及眾生之根身。皆是汝與一切眾生。自無始來。此見病之所成也。此中以目觀見。卽例同一切眾生見分。國土眾生皆例同一切眾生相分。無始見病。乃例同一切眾生無明業識。由彼一切眾生。自迷心海。一念妄動而爲無明。轉成業識。遂生見相。所以見如眚翳。相如燈輪。從此浩劫以妄爲眞。迷眞認妄。莫辯其患。故此指曰。見病所成。此正退合上文終。彼見者目眚所成也。夫見與見緣。此之

二分均依自證而起由依他起則亦非實故名曰似此又退合雖現似境也然此見相二分原非外境卽是吾人自己本覺妙明眞見之體由因不覺一念忽動二分俄興遂成能緣所緣之妄故此二分皆爲眞見所緣之靑也此復退合靑卽見勞非色所造也由是義故所以本覺體中所起之見與見緣卽名爲靑然而本覺明心能覺此見與見緣者終非靑也此更退合然見靑者終無見咎也夫此眞覺旣能覺其所覺之靑者則此眞覺斷非噩在靑中明矣此實所謂見見之時見非是見之見

云何復名爲覺聞知見之見耶。此正舉別例同。退同合別也。下皆正明別妄。是故當知汝今觀見我相及汝自身。並諸情與無情。一切世間。以至三界十二類生。此之見精。皆卽眞見體上之眚也。非是見此眚者之眞見也。蓋彼眞見。乃是眞而不混於妄。精而不雜於眚。故其爲性元非帶眚之見可以比者。故不可得而名之。而强名爲見也。以故曰見見非見者此也。正顯眞見非見之故耳。

二舉同例別進別明同

阿難。如彼衆生同分妄見。例彼妄見別業一人。一病

目人同彼一國彼見圓影眚妄所生此眾同分所現不祥同見業中瘴惡所起俱是無始見妄所生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眾生同是覺明無漏妙心見聞覺知虛妄病緣和合妄生和合妄死

此舉災象一國之同分以例赤眚一人之別業即進別合同以明多人之妄見爲同而更深明見妄之患也此中亦分三釋初自阿難至同分妄見是舉多人之同分也次例彼至別業一人是例一人之別業進以合明也後例閻至和合妄死是明多

人妄見爲同也。阿難。如彼一國衆生。共業所招。同感惡象。以致有斯同分妄見者。此正舉同分。下卽例別進合。意謂吾今以喩合法。以例別業一人。何謂以彼一國災象。乃同見業中瘴惡所起。例彼一人燈輪。乃別業目中赤眚所成。旣然如此。卽須進此一病目人之圓影。可以合同彼一國之災象矣。蓋進此一人所見之圓影者。乃因病目眚中幻妄所生也。卽進合彼衆人同見之不祥者。乃是見業之中瘴惡所起也。此正舉同例別。進別明同耳。下明同妄。是故當知。此之二見同別雖殊。然而俱是

無始顛倒分別見妄所生。不惟此也。設或廓充以比例者。則南閻浮提三千洲中。所有國土。亦同見妄所生。南洲諸國既爾。則其餘三洲諸國亦然。一日月所統四大部洲既爾。則釋迦化境百億日月百億須彌三千大千之娑婆亦然。娑婆既爾。則十方諸佛所有之國。及諸衆生亦然。以是而推。則盡大地。徧法界。莫非同一見妄而生也。良以見妄原依眞性而起。因有漏迷無漏而成。故言同是覺湛明性無漏妙心。祇爲一念不覺。眞心隨緣黏湛發妄。遂於一體頓成二分。故有見等六根。色等六塵。

以致相見之殊。是皆虛而非實。妄而非眞。遂爲眞見之病。而成見與見緣者也。既有此妄。則於因緣和合之時。虛妄見其有生。而於因緣不和合時。虛妄見其有死。以故計生計死者。皆由同別二妄見也。

二顯示本眞

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。

此因上文二妄既明。茲則正顯本眞也。以同別二見既是全眞起妄。而又在妄恆眞。則知今欲返妄

歸眞。別無他術。祇須遠離諸和合之因緣。以發潤二種無明。因境界爲緣。和合而起。乃六麤後四。爲分段生死因。及不和合之自然。以根本無明。背淸淨覺。突然而起。乃二麤三細。爲變異生死之因。蓋六麤後四。卽凡小之生因。二麤三細。爲權乘之滅因。既離二因。卽除二死。方得圓滿無上菩提。由其遠生因則不生。離滅因則不滅。所以雖生而性未嘗生。雖滅而性未嘗滅。故言不生不滅之性也。然而此性。乃淸而不濁。淨而無染。卽是吾人本有眞心。亦卽本覺眞實常住不變之體性也。本心約用

言本覺約體說此明眞見全體大用卽見見非見之體用也意謂此之眞見非但不屬明暗空塞相分之因緣自然亦復不屬見聞覺知等見分之妄見故我前云見見非見見猶離見者良以此也玆中遠離之離正應前文離見之離也

二通破疑執二　一蹔前悟與未悟

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

此蹔前起後也因前當機原問因緣自然諸和合相與不和合心猶未開更聞見見重增迷悶所以

世尊先爲發明見見之故以解迷悶雖因緣自然前已破除似可悟矣然和合相及不和合尚未開示未免有疑故破二妄始畢不待更問即呼名而告之曰阿難此本覺妙明非因非緣亦非自然之性乃我前來已說汝所先悟者也可無再贅而猶未明覺性元本非和非合非不和合此汝實未悟者也吾豈吝此而不爲汝開示哉此言覺性非和非合非不和合者若謂覺性定屬和合則不能離一切法是同諸幻法執有執無永成凡夫小乘之生滅矣若謂覺性定不和合則不能即一切法是

乘諸幻法於覺性之外。永成自然之外道矣。故此正明非和合及非不和合之義也。

二正破和合非合二一先破和合二一牒疑

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。

此牒其疑計也。因前當機謬謂四緣和合生心。故此牒而問之曰。阿難。吾今復以前來明暗塞空之四塵以問於汝。然汝至今猶以一切凡夫同居權乘小聖方便實報之世間妄想。謬謂此之見精。必待前塵和合而起。以爲是因諸緣所生之性耶。而

且仍自疑而不信惑而不了將謂此證菩提之妙覺明心亦由和合而生起者耶

二正破二　一破和

則汝今者妙淨見精爲與明和爲與暗和爲與通和爲與塞和若明和者且汝觀明當明現前何處雜見相可辯雜何形像若非見者云何見明若卽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彼暗與通及諸羣塞亦復如是

此正破和以顯非和也意謂和者如水土之相和

也則汝今者妙淨見精既對明暗通塞而當與何法而和耶若謂此之見精與明和者且汝開眼見明適當明相現前之時此之明相乃從何處雜和汝之見精耶且此見精與彼明相未雜和時雖非歷歷可指然亦可以辯別蓋和者見精如水明相如土若水土相和則水失其清土失其礙而相和爲泥相矣今見性與明相兩相雜和則見失其見明失其明而雜和之狀復何形像耶且凡物之雜和者必先異而後即也若謂明相現前非是見者則明異於見見異於明各居一方自不相知不應

有見云何又能見其明耶若謂明相現前即是見者則明既即見見既即明然明不自知其明猶見不自見其見云何見又見其見耶是則異即皆非又何由而成和乎設曰見雖入明中見未嘗失而與明相一樣圓滿明雖入見中明未嘗失而與見精一樣圓滿若然是此見精必定圓滿則無地非見何處容明而說與明和耶若明相圓滿則無地非明何處容見自不合說明與見和矣若謂見必是見明必是明各各相異今若雜和則彼見精而失見精之名明相亦失明相之字是知明相見精

一成雜和則見不得復名爲見明不得復字爲明。正如水土相和。則水不得更名爲水。土不得更字爲土。其義亦然。今仍曰見精和明者。誠非實義矣。不惟見精不和與明。卽彼暗相與通。及諸羣塞。亦復如是。均可例知而非和也。

二破合

復次阿難。汝今者妙淨見精。爲與明合。爲與暗合。爲與通合。爲與塞合。若明合者。至於暗時。明相已滅。此見卽不與諸暗合。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。

彼暗與通及諸羣塞亦復如是

此正破合以顯非合也然合者如蓋合函不相乖離之謂也復次阿難又汝今者此無是無非之妙見非眞非妄之淨精在於明暗通塞之內而與何法而合之耶若此見精與明合者既與明合至於暗時明相已滅此見亦隨明滅卽應不與諸暗相合云何暗來又能見暗耶若謂雖則見暗然於此時實不與暗相合者既然見時不合則必合時不見前言與明合者應非見明既不見明云何謂此見精與明相合且了然知其是明而不是暗耶今

既能見明。復能見暗。則非蓋之與函不相乖離之義矣。然且此見不與明合。是則明合之義又不成矣。不唯明相。卽彼暗相及諸通塞。亦復如是。均可例知而非合也。

二破非和合二　一轉計

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。

此當機因破和合。遂轉計爲非和合也。以和合不成。卽計非和合。乃愚者必然之計耳。此正轉計見見非見之性。迥離見相二分之外。意謂如我思惟。

此之妙明眞見覺性元體而復與彼諸相分境所緣之塵及見分心能緣念慮既然不是和合之義然則當是非和合之義耶此如聞說眞月非是二月遂計二月之外別有一眞月也斯成離波覓水之見矣

二斥破二　一破非和

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。畔云何成彼暗與通及諸羣塞亦復如是。

此正破非和以顯非不和也。非和者。兩物相異之謂耳。佛言汝至今日。文言此妙明眞見覺元本體謂之爲非和合耶。若然。吾今復要問汝矣。且此妙見眞精。汝謂爲非和合者。且今於明暗通塞四法之中。而不與何法相和耶。既謂非和。則體性互異。各不相入。如甎石並砌。二體互異。各不相入。方謂非和。然而中間必有邊畔也。若此見精果爾非與明和。則此見精與夫明相。自必各有邊涯際畔。汝

且於此二者之中諦實而觀看到何處是明之邊涯何處是見之際畔又看在見以何者爲畔在明又以何者爲畔耶阿難設若明相邊際之中必然定無見精之際畔者則明與見各有疆界自不相及矣然既各不相及則是見精自與明相尚然不知其所在處復對何者以分其界限耶故云畔云何成而畔義既不可分則非和之義亦不成矣不惟明相不可以分即彼暗相以及通塞亦復如是均可例知非不和也畔乃田間之埂猶言界限也

二破非合

又妙見精非和合者爲非明合爲非暗合爲非通合爲非塞合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彼暗與通及諸羣塞亦復如是

此正破非合以顯非不合也言不合者兩不相合之謂耳又此妙明見精汝謂爲非和合者且此妙明見精於明暗通塞四法之中而不與何法相合耶然非合卽離如函圓蓋方兩不相合方名非合若謂見精非與明合則此見精與夫明相正如牛之二角兩相乖張又如以耳聽明了不相對既不

相對則此見精且猶不知明相所在之處云何可以甄明分別其合與不合之義耶既不可甄明分別則非合之義又不成矣不唯明相不可甄別即其暗相及諸通塞亦復如是均可例知非不合也相觸猶相對也此上和合非合乃屬超情章中餘義故無結尾之文設必欲結之可准前云當知如是精覺妙明非和合非不和合乃至虛空云何隨汝執捉可也須知顯見至此可謂至極無加向後呼爲如來藏性者以去帶妄之名更不再目爲見精矣以上就見顯眞竟

二會科明性二　一總標即妄即眞

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

此總標四科以明即妄即眞之大意也即前所謂將欲敷演大陀羅尼諸三摩提妙修行路者從此始也此因上來唯就眼根顯眞見之性非因非緣

亦非自然。以至和合非和合。雖亦略會之曰。見與見緣。元是菩提妙淨明體。此則但明眼中能緣之見。及所緣之塵。會而歸眞。至此佛恐當機。祇知向見性上識取。如來藏性。而不知世出世間。一切染淨諸法。無非如來藏性。故此融會四科。徧歷七大。欲令當機了得法法頭頭。無一根無一塵無一識無一大。不是如來藏性也。故承上云。阿難汝雖知此見性同別二種之相妄。十番顯示之性眞。卽如來藏性無可疑矣。然猶未明一切世間所有虛淨不實之身根。翳障眞心之塵境。此則內而根身。外

而器界衆多不一。故言諸幻化相。意謂諸相雖多。若論幻化。則其一也。以是假託虛僞。徒立空名。故稱爲幻。無而忽有。畢竟非眞。名之爲化。正如陽焰空華。乾成夢境。所謂野馬塵埃。虛妄之相也。然此根身器界。幻化諸相。本無所依。但是迷眞忽然而起。則來無所來。故云當處出生。生卽無生。本自寂滅。則去無所去。故云隨處滅盡。斯正楞伽云。一切法不生。我說刹那義。初生卽有滅。不爲愚者說。又中論云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故說無生。蓋彼之無生。卽此之滅盡也。然此諸法

皆是幻而非眞。妄而不實。但徒稱爲相耳。此上皆明相妄。卽本經云。觀相元妄。無可指陳也。下則正顯性眞。以其諸法無性。由依眞起。故其爲性。皆以妙覺明性而爲其體也。卽本經云。觀性元眞。唯妙覺明也。如是者。指法之詞。逆指上來相妄性眞之義。乃至者。超略之語。意謂諸法名數。不能盡言。但取平日所談諸世間法。略說四科。故云乃至。所謂色受想行識之五陰。眼耳鼻舌身意之六入。六根六塵之十二處。以至根塵識之十八界。如是四科。人皆知其因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名

滅此之四句。今唯詳明色陰。餘可例知。如五根六塵成十一色法。謂之色陰。須於前世。對此諸法取著熏種。納於賴耶識中。所謂因也。至於中有。自求父母之時。卽父母爲境。引發憎愛。所謂緣也。而至暖息識三。結而成胎。所謂和合也。此則因緣和合。由是在胎而結五根。出胎而觸六塵。名之爲生。若究此生。正屬幻妄。故曰虛妄有生。然此因緣本是生滅之法。隨前業力而爲修短之限。限盡自當分散。此則因緣別離。由是五根六塵一時俱失。名之爲滅。若究此滅。亦是幻妄。故曰虛妄名滅。殊不能

知滅從何去。生自何來。又豈能知此生是幻。此滅元妄。若生若滅皆爲幻妄。本無實性耶。而所以能現乎此者。則本如來藏性也。蓋藏者。隱覆之義。以衆生心中隱覆如來藏故。言如來藏也。卽起信之一心也。以一心有二門。一心眞如門。二心生滅門。衆生順生死流故生滅全顯而眞如全隱。然生滅無體。而其體全是眞如。故佛明此生滅去來。卽衆生本具之如來藏也。故其爲體隨生死而不變不遷。名爲常住。然其爲用處迷途而無障無昏。名曰妙明。以本體不動而妙用周圓也。所以體用一如。則

妙萬物而至神。性一切而不異。故言妙眞如性。若汝阿難。果能親證此理。設於妙性眞常之中。欲更求於去來迷悟生死之事。則亦是幻妄稱相。了無眞實之可得矣。悟且尚無。何有與迷。況迷悟俱不可得。又何容因緣和合生滅去來於其間哉。

二別明卽妄卽眞四　一會五陰卽性二

一總徵

阿難。云何五陰本如來藏妙眞如性。

此總徵起釋成五陰。雖幻妄稱相。而其性本眞也。

梵語塞犍陀。此翻爲蘊。古翻爲陰。蘊以集聚爲義。

陰乃蓋覆之稱。合而言之。謂積聚有爲。蓋覆眞性也。五者。謂色受想行識也。蓋前佛云如是乃至云云。以至本如來藏妙眞如性。意謂我所說此等之法幻妄皆眞者。豈無故而然耶。故此一一徵釋以明之也。是以先明陰法。言云何世間之生滅五陰乃是幻妄稱相。我亦說彼爲如來藏妙眞如性者何耶。故下設喻以明之。

二別釋五　一色陰卽性

阿難。譬如有人。以淸淨目觀晴明空。唯一晴虛迥無所有。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。阿難是諸狂華。非從空來。非從目出。如是阿難。若空來者。既從空來。還從空入。若有出入。卽非虛空。空若非空。自不容其華相起滅。如阿難體。不容阿難。若目出者。既從目出。還從目入。卽此華性。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。是故當知色陰虛妄。本非因緣。非自然性。

此合根塵十一。爲一色陰。喻明卽如來藏性也。故曰譬如世間有此一人。本是好眼。所謂清而無翳。

淨而無華之目而觀乎晴霽光明之虛空是則晴虛迥然別無所有也其人無故定睛不動瞪睜其眼直視虛空以至發勞則見於虛空之中倏有狂華亂起上下繽紛且復更有一切飛蠅垂髮黑月金星狂亂非華等相之類蓋此色陰之法應當了知亦復如彼瞪目見空華等者是也此中譬如有人此人字若准本經前後發明正喻後文性覺妙明本覺明妙之體也清淨目喻體具正智晴明空喻體具眞理乃寂而常照照而常寂之正智眞理也迥無所有喻理智一如無法可得其人無故不

動目睛喻性覺必明妄爲明覺則此眞心隨緣妄動而成藏識也瞪以發勞喻因明立所此則依藏識而有見相二分也則於虛空喻無同異中也別見狂華喻熾然成異也然此二句上之虛空喻藏性本無色心諸法也下之別見喻見分狂華喻相分即前所謂見與見緣也復有一切狂亂非相總喻妄心妄境即吾人內而妄想之心外而根身之境即前所謂并所想相也亦復如是者正應前之如虛空華本無所有也此上皆喻從眞起妄下文若空來者等乃辯妄不實至是故下是了妄即眞

也。後悉倣此。意謂如是狂華。阿難。若是從空而來者。既是從虛空而鑽出來者。亦應還從虛空而鑽入去也。若此華相既有鑽出鑽入。則此虛空亦有內外。既有內外。則是實法。卽非虛空。果然虛空若有實體。則非虛空。既實非虛。自不容其狂華之相。於中有鑽出之生起。有鑽入之滅去矣。正如汝阿難之身中。又豈容更有一箇阿難。於中鑽出生起。鑽入滅去耶。此則華空從空來明矣。若謂此華不從空來。是瞪目而出者。既從目出。至於還時。亦應從目而入。此縱許其有出有入。亦不斥破。然而卽

此華之爲性也若果從目而出則此狂華屬眼所生受眼氣分如子必似母是故當合亦有能見之性若有見者出去既能爲華於虛空旋歸自合見能生之眼目若謂是無見而徒能遮障者則出去既能障翳其空旋歸自當障翳於眼又若此華果從目出則華已出目當見華時目應無翳既然無翳則便可稱清明眼矣云何必見晴空無華方號爲清明眼耶是則計從目出者又不然矣此上辯妄無實以華非空來者猶非無因之自然而生也非從目出者猶非因緣和合而有也以明色陰之

幻妄稱相非如如正理亦非不動眞智但一念妄動而現起也故結了妄卽眞云由是非空來非目出之故足知色陰乃是本無自體之虛循業僞現之妄以不自目出則非因緣不自空來則非自然若爾則是何物而現之耶是知生卽無生乃非和合之因緣無生而生非不和合之自然以本卽是如來藏妙眞如性也

二受陰卽性

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

澁滑冷熱諸相受陰當知亦復如是阿難是諸幻觸不從空來不從掌出如是阿難若空來者既能觸掌何不觸身不應虛空選擇來觸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是故當知受陰虛妄本非因緣非自然性

此下開一心法爲四陰而此正明受陰卽如來藏性也受者領納爲義謂對違順俱非之境而生苦樂捨之三受也若分而言之爲前五識合而言之

總爲受陰。然必以前五根對前五塵發起前五識。能領納違順離合之境。方爲受陰。然不同色陰計內外。此但計實有。今此亦以二處無從。顯其虛而非實也。阿難何謂受陰。譬如有人。手足四支。晏然而安靜。五體百骸。調和而適悅。恍忽渾如忘其有生。且尙不覺其有身。而安知其有受耶。以其雙捨違順之性故也。然其人也。無緣無故。以二手之掌。於彼虛空互相摩擦。則於二手之中。虛妄生起或澁或滑。若冷若熱之諸相也。然此受陰。汝當應知。亦復如彼摩空生相者是也。此人。喻藏性。晏安調

適。喻不動本體。無故摩空。喻一念妄動。二執俱生障蔽眞空。妄生諸受。故如澁渭冷暖也。以澁喻三途苦受。滑喻人天樂受。冷喻二乘枯受。熱喻權乘榮受也。此上皆明從眞起妄。下卽辯妄無實。故言阿難。是諸冷暖澁滑之幻觸。不是從虛空裏出來。亦不是從手掌內鑽出。此正雙開二途。以顯受陰虛妄。是爲如是。阿難。若謂此諸幻觸從空來者。旣能觸汝之掌。何不觸汝之身乎。且虛空原無分別。亦無選擇。不應虛空亦有分別。亦會選擇。不去觸身而獨來觸掌。有此理耶。此則不從空來明矣。若

謂此觸是從掌而出者。則孤掌亦可以出。應不待合。然未合時。何無冷熱諸相。必待合摩而後出耶。又且既從掌出。而此掌合時。則掌知其觸出。於此掌離時。則掌亦應知其觸入。掌既知入。則連掌之臂腕骨髓之中。應亦知其此觸入時踪跡也。何故不知。若必謬謂臂腕骨髓之中。實有能覺之心。知其出而又知其入者。則是自有一物在身中往來而自觸矣。何必更待掌合而知其出。方始要此而名爲觸耶。是則不從掌出明矣。上乃辯妄無實。下明了妄即眞也。是故當知受陰虛妄。本非因緣非

自然性。亦如前釋。

三想陰卽性

阿難。譬如有人。談說酢梅。口中水出。思蹋懸崖足心酸澀。想陰當知亦復如是。阿難。如是酢說。不從梅生。非從口入。如是阿難。若梅生者。梅合自談。何待人說。若從口入。自合口聞。何須待耳。若獨耳聞。此水何不耳中而出。想蹋懸崖。與說相類。是故當知想陰虛妄。本非因緣。非自然性。

此喻明想陰卽如來藏性也。蓋想以思想爲義。卽第六意識。與六塵相應而成六想。和合積聚。故名

想陰六想者謂意識著色想色著聲想聲乃至著法想法也又分別緣慮取像曰想皆第六識亦名融通妄想故曰阿難何謂想陰譬如有人偶爾聞他談說酢梅之酸味則其口中便有水出忽然自思蹋彼懸崖則足之心便生酸澀然此想陰汝應當知亦復如彼聞醋梅而口水思蹋崖而足酸者是也此喻一念妄動而想陰生焉阿難如是酢梅之說所引之水不從梅酢而生亦非口入而出也此正雙開二途以明想妄非實也若謂此水是從梅醋生者則梅醋應自談自出何待人有是說而

後口中出水耶。然梅醋既無談說。則此水必不從梅醋生明矣。若謂此水是從口入而出者。則聞醋梅者。應合是口。何須更待耳聞醋梅之說。而後口中水出耶。口既未聞是說。則此水必不從口入出者明矣。若獨耳聞是說故有水者。則此水何不從耳中流出。而轉從口中流出者何耶。以至想蹋懸崖。則於醋梅之說互相比類而可知也。若曰此之酸澀。不從崖生。不從足入。若崖生者。崖合自想。何待人想。若因足入。足應自想。何待心想。若獨心想。此酸澀者。何不生於心中。而轉生於足中耶。若知

此水與彼酸澀二處皆無則幻妄稱相明矣此上辯妄無實下乃了妄即眞是故當知想陰虛妄非因緣非自然乃如來藏性也亦例色釋可知。

四行陰卽性

阿難譬如暴流波浪相續前際後際不相踰越行陰當知亦復如是阿難如是流性不因空生不因水有亦非水性非離空水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暴流性應非水有所有相今應現在若卽水性則澄清時應非水體若離空水空非有外水外無流

是故當知行陰虛妄本非因緣非自然性。

此喻明行陰即如來藏性也。蓋行以遷流爲義。即是徧行心所之思以能驅役自心造善不善等。故即是業行。而於百法之中。攝法最多。故言色攝十一全。受想各當一七十三行蘊。八王識蘊收無爲無積聚。不向蘊門攝者是也。雖八識皆有遷流。而末那遷流最勝。以念念不斷故。雖八識俱有思。而末那思爲最勝。以思量爲性故。此陰則當屬第七識也。阿難何謂行陰。譬如暴流之水。千波萬浪。晝夜相續。然而前際之波。及後際之浪。各不相踰。互

不相越。此明前不待後。後不及前。日夜湊湊。無有間歇。行陰當知。亦若暴流之水者是也。喻眞心妄動成藏識。心海復爲境風鼓動而成末那。則有微細流注。生住異滅。念念不停。其行陰之狀如之。此上正明從眞起妄。下卽辯妄無實。阿難。如是暴流之性。不是因空而生。亦不因水而有。然亦非是水之本性。此則不卽空水矣。亦非離空離水之外有此暴流。是則不離空水矣。此以空喻眞如。水喻藏性。以明行陰不卽眞如藏性。不離眞如藏性也。如是阿難。若謂此之暴流。是因空而生者。則十方無

盡之虛空應成無盡之暴流而世界自然俱受其飄流而淪溺矣然此虛空無盡暴流有盡則知非因空生明矣此喻眞如藏性常住不動寂然無盡以明行陰念念遷變熾然有盡也若謂此之暴流是因水而有者則此流性應非水性何故以水性爲能有之相流性爲所有之相今應二相顯然明白現在方可說得因水而有當如因樹有果而現見能有之樹及所有之果判然可辯方是因樹而有也設若以此暴流之性謂卽是水之性者是水既以濁流爲性則於澄清之時自應非水之自性

矣。此喻行陰。因藏性隨緣現起。非定有一性。亦非定有二性也。若謂此流性。離空離水之外而另有者。然則虛空原無內外也。且離水之外。亦無暴流之性也。此又非離於空水矣。此喻離眞如藏性之外。別無行陰之可得矣。若知暴流非生於空水。亦不離於空水。則妄本無因。皆幻妄稱相耳。此上辯妄無實。下卽了妄卽性。故言是故當知。非因緣非自然。本卽是如來藏性也。亦例色釋可知。

五識陰卽性

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。阿難。如是虛空。非彼方來。非此方入。如是阿難。若彼方來。則本瓶中既貯空去。於本瓶地應少虛空。若此方入。開孔倒瓶。應見空出。是故當知識陰虛妄。本非因緣。非自然性。

此喻明識陰。即如來藏性也。蓋識以了別爲義。雖諸識皆能了別。而此識則通收八海七浪。故稱藏識。即受熏持種捨生趣生。去後來先之主人公也。蓋爲眞如有隨緣不變二義。以眞如隨緣。即爲成事無明。而無明體空。即爲不變眞如。所以非一非異。而成此藏識者也。固知識陰屬第八識矣。阿難

何謂識陰。譬如有人。取箇頻伽鳥形之瓶。塞其兩孔。於中盛滿虛空。而且擎之千里遠行。用此虛空。餽餉他國。蓋此識陰。當知亦如擎空餉遠者是也。此中人喻善惡業力。瓶喻無明根身。空喻此無明根身之中有不變眞如。此總喻眞妄和合而成藏識也。塞其兩孔者。以眞如未隨緣時。則具根本後得二智。既隨緣成識。卽閉塞二智。而轉成二障矣。滿中擎空千里遠行者。此喻業牽識走。輪迴三界。於六道四生。無處不往也。用餉他國者。喻捨前陰而趣後陰也。蓋識陰之相如之。此上明從眞起妄。

下卽辯妄無實。此下所辯不言入瓶。但言瓶中之空。非彼方來。非此方入者。此正雙開二途。正喻此識之性。無去無來之相也。正如上來瓶內之空。阿難若謂此空是從彼方來者。則本瓶中旣貯空去。則於彼方置本瓶之地。應當少此一瓶虛空。如何彼方又不少虛空耶。若然。則非彼方持來明矣。若謂瓶中之空。是此方入者。旣然有入。則必有出。卽今開孔倒瓶。應見空出。今旣開孔倒瓶。又不見空出。則又定非此方入者明矣。此瓶中之空無去無來之相。正喻眞如不動本體。雖然隨緣。在業識根

身之中。曾無生滅去來之可得也。然此瓶中小而有限之空。與瓶外大而無盡之空。本無有二。曾無隔礙。亦無欠餘。但能猛力碎卻此瓶。則渾然是一廣大無盡虛空矣。卽如一切衆生。斷除無明業力。識破有爲根身。則於十方諸佛所證眞空妙理。敵體相對。無二無別。又何有生佛之差殊哉。若知瓶內之空。曾無去來。則瓶外之空。亦無欠餘。則知眞性本無生滅去來矣。而有生滅去來者。乃是無明業力。妄認根身等法。故有和合妄生。和合妄死耳。卽此當知此之識陰。本無生滅去來。而有生滅去

來者。不過幻妄稱相。其性本是非因緣非自然。乃如來藏妙眞如性也。然在吾人日用之間。一舉一動。但生一念。卽落五陰。如障隔眞性。卽是色陰。領納在心。卽是受陰。心緣此理。卽是想陰。相續不斷。卽是行陰。歷歷分明。卽是識陰。此五陰者。舉體卽是一念。此一念者。舉體卽是五陰。若依微密觀照。照見五陰相空。則聚沫之色。卽虛。水泡之受。何有。陽焰之想。非實。芭蕉之行。唯空。幻妄之識。無住。若然。則究竟堅固之體。不離當處矣。

大佛頂首楞嚴經寶鏡卷第三終

校訛

第七十一頁第八行此夜燈光所現圓影句別本均是此夜燈明所現圓光俟考

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第四

清欽賜雲南法界寺講經廣陵沙門溥畹述

二會六入即性二 一 總徵

復次阿難云何六入本如來藏性。

此總徵六入。即如來藏性也。梵語鉢羅吠奢。此云入。亦云處。然有二義。一根塵互相涉入。謂六根對境。各能吸入所對之塵也。又六根爲六塵所入之處也。二根塵俱爲識之所入故也。以是諸經名十二入。然本經唯明六根爲入者。此以勝義親能生識。復能受境而吸攬前塵故偏名入。然此六法在

相屬親故稱爲內以能生識故又名根然根有浮塵勝義之別此唯取勝義耳如謂本有不變眞如以明不動之本體也來卽眞如隨緣而來以顯周徧之妙用也藏者以此眞心能含世出世間無量功德法財猶寶藏焉妙眞如性者謂此如來藏於根根塵塵法爾應現如摩尼映日不滯一色無所不現故稱爲玅本無諸妄故稱爲眞本無變異故稱爲如乃是生佛同具之體以故稱之爲性也

二別釋六　一眼入卽性

阿難卽彼目睛瞪發勞者兼目與勞同是菩提瞪發

勞相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如是阿難當知是見非明暗來非於根出不於空生何以故若從明來暗卽隨滅應非見暗若從暗來明卽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是故當知眼入虛妄本非因緣非自然性

此明眼入卽如來藏性正阿那律以葡萄朶換天眼處也意謂阿難此之眼入卽如前來彼之色陰所云如人無故不動目睛瞪發勞相者是也蓋前

以目喻眞。勞喻妄。華喻色陰。是以妄見狂華。而爲目之勞相也。今云不但見狂華爲目之勞相。卽不見狂華之淨目。若以正理而論之。亦是菩提之勞相。故言兼彼淨目及與勞相。一同皆是菩提眞心之內。俱如瞪目所發之狂勞華相耳。正所謂影見俱眚。又卽見與見緣如虛空華本無所有也。然而有此眼入者。無非因於明暗二種妄塵。自相對待。沾黏湛體。以故勞發其見。遂居明暗二塵之中。卽吸取此明暗二塵之象。猶磁石之吸鐵故名此見爲能入之性也。然此能入之見。設或離彼明暗

二塵畢竟無有能入之體性也而眼入之義是爲如是阿難若據世情妄計則謂此見乃從浮根而出否則從塵不然從空當知是能入之見非從明暗而來亦非自浮塵根出然亦不於虛空而生也何故若謂此能入之見是從明而來者則當暗相現前之時此見卽隨明滅應不見暗從暗亦然而此能入之見遇明見明逢暗見暗是則不從塵生矣若謂此之見根能入之精是從浮根而生者則是獨一浮根必無明暗二塵然則如是見根能入之精無非因塵說入要對明暗二塵方可說入今

既無所入之塵則此之見根亦無能入。是失本來之自性矣。以有所。方有能。今既無所入。何得有能入耶。是則不從根生矣。若謂此能入之見。是於虛空出者。蓋空離根塵之外。則根塵俱當可見。進前既能徧矚塵象。退歸亦當自見浮根。卽使退歸見根。又屬虛空自觀。何關於汝之眼入耶。是則不從空生明矣。是故此之眼入。虛無實體。妄無從來。故言幻妄稱相。然其爲性。本卽是非因緣非自然之如來藏性也。然此入處界大之文。若準中論每章有四。今從初至名爲見性。是因緣所生法。卽總標

卽妄卽眞中所謂浮塵諸幻化相也次從此見離彼至何關汝入是我說卽是空卽總標中所謂當處出生隨處滅盡性眞常中求於去來迷悟生死了無所得也三是故當知眼入虛妄是亦名爲假名卽總標中所謂因緣和合虛妄有生因緣別離虛妄名滅幻妄稱相也四本非因緣非自然性是亦名中道義卽總標中所謂其性眞爲妙覺明體乃至本如來藏也設依古釋明四無生者以非明暗來卽非他生非於根出是不自生若根塵合生不可卽不共生不於空出非無因生故言諸法不

自生亦不從他生不共不無因是故說無生是知此經乃無生之玅法也以上二義此下諸章皆準此釋

二耳入即性

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如是阿難當知是聞非動靜來非於根出不於空生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。卽非虛空。又空自聞。何關汝入。是故當知。耳入虛妄。本非因緣非自然性。

此明耳入。卽如來藏性。故觀音大士。以新卷葉易圓通根也。阿難。譬如者。假託之辭。借事發明。令其易知。非比法喻之義也。下皆倣此。前以久瞪其目。而妄見空中狂花。今因急塞其耳。而妄聞頭中作聲。乃耳之勞相。意謂豈唯聲是耳之勞相。此則兼耳與勞。又同是菩提心內所發之勞相耳。然瞪目發勞。唯見空華。菩提發勞。則見聞覺嘗覺知。一齊

俱發矣。然此耳入。元無自性。但因浮根於彼動而有聲靜而無聲。二種妄塵相對。粘湛發聞。居於動靜之中。卽吸取此二種名爲聽聞能入之性。然此聽聞。設或離彼動靜。畢竟無有能入之體性也。而耳入之義。是爲如是。阿難當知。如是聽聞能入之性。非從動靜而來。非於浮根而出。亦不於虛空而生。何故若謂此聞從靜境生來者。則動境現前時。此聞卽應隨靜境而滅去。應不更聞於動。而又能聞萬竅怒號者誰乎。是則非從靜來矣。若謂此聞從動境生來者。則靜境現前時。此聞卽應隨動境

而滅去。應不更覺於靜。而又能聽寂然無聲者誰乎。是則非從動來矣。若謂此聞從浮根而生者。是則獨一浮根。必無動靜二塵。然則如是聞根能入之體。無非因塵說入。要對動靜二塵方可說入。今既無所入之塵。則此聞根本來亦無能入之自性矣。以有所。方有能。茲既無所入。何得有能入耶。是則不從根生矣。若謂此聞從於虛空而出者。是空能有聞。自成根性。既有根性。卽非虛空。且而又是虛空自聞。亦何關於汝之耳入耶。是則不從空生矣。由是義故。三處俱無。當知耳入。幻妄稱相。本卽

是非因緣非自然之如來藏性也。

三鼻入即性

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。因於通塞二種妄塵。發聞居中。吸此塵象。名嗅聞性。此聞離彼通塞二塵。畢竟無體。當知是聞非通塞來。非於根出。不於空生。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。是聞自當遇嗅汝鼻。空自有

聞何關汝入是故當知鼻入虛妄本非因緣非自然性。

此明鼻入。卽如來藏性。是周利槃特迦以雙垂爪。換撩天鼻孔處也。阿難譬如有人。無故將鼻急畜其息。唯吸縮令入。而不肯放出。且畜之甚久。則成勞相。遂於鼻孔中聞有冷息而觸之也。因此冷觸而復分別。以疏通呼吸之氣爲虛。以閉塞出入之息名實。所以因塵則分通塞。依根則別虛實。故根虛則塵通。根實則塵塞。如是通塞虛實。乃至諸香臭氣。均爲鼻家之勞相也。不獨此也。卽兼此鼻根

與夫勞相。亦同是菩提心上瞪發之勞相耳。然此鼻入元無自性。但因浮根。於彼通而有聞。塞而無聞。二種妄塵相對。粘湛發覺。居於通塞之中。即吸取此二種名爲覺聞。能入之性。然此覺聞。設或離彼通塞。畢竟無有能入之體性也。當知如是覺聞能入之性。非從通塞而來。非於浮根而出。亦不於虛空而生。何故。若謂此之覺聞。從有聞之通而生。來者。至無聞之塞時。此聞即應隨通境而滅去。應不更聞於塞。云何又知其塞而無聞耶。既能知塞是知不從通來矣。假如此聞。是因無聞之塞而有

者。則至有聞之通時。此聞卽應隨塞境而滅去。自當無聞。不應有覺。云何又能顯發分明。歷歷不昧。是香臭等氣來觸於鼻耶。既聞香臭。應非自塞而來矣。若謂此能覺聞根。是從浮根而生者。是則獨一浮根。必無通塞二塵。然則如是覺聞之根能入之體。無非因塵說入。要對通塞二塵。方可說入。今既無所入之塵。則此覺聞之根。本來亦無能入之自性矣。以有所。方有能。茲既無所入。何得有能入耶。是則不從根生矣。若謂此聞從於虛空而出者。是空能有聞。既出而覺諸香臭。則迴轉時。自當亦

鼻汝之鼻根。卽縱許鼻根。且是虛空自己有聞。而何關於汝之鼻入耶。是知不從空生矣。由是義故。三處俱無。當知鼻入。幻妄稱相。本卽是非因緣非自然之如來藏性也。機者。弩之牙。猶勝義根有發聞之用也。

四舌入卽性

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。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
空生何以故若甜苦來淡則知滅云何知淡若從淡
出甜卽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是故當知舌入虛
妄本非因緣非自然性

此明舌入卽如來藏性乃憍梵鉢提向喫飯處所
得之法門也阿難譬如有箇無意味人儘著以舌
自餂其吻餂之不已令舌生勞其人若病則因餂

而妄有苦味。其人無病。則因餂而微有甜觸。由此熟餂。妄生甜之與苦。正顯此舌能入之根。在未餂之先。不動之時。則淡性常在也。此上合甜苦辛酸種種諸味。共爲一塵。而另將淡性自爲一塵。以明舌入動與不動之味塵。均屬舌家之勞相也。不唯此等是舌根之勞。卽兼此舌根與夫勞相。亦同是菩提心上瞪發之勞相耳。然此舌入。元無自性。但因浮根。與彼動之甜苦。未動之淡。二種妄塵相對。粘湛發嘗。居於甜淡之中。卽吸取此二種名爲知味能入之性。然此知味設或離彼甜苦以及與淡

畢竟無有能入之體性也而舌入之義是爲如是。阿難當知。如是能嘗甜苦以及與淡。此知味之知非從甜苦而來。自非因淡而有。又且非其浮根能出。亦不屬於虛空而生。何故若謂此知味之性是從動而知其甜苦等味而生來者。至不動淡性時。此知則應隨彼動之甜苦滅去。應不更知於淡。云何又知其不動之淡耶。既能知淡。是知不從甜苦來矣。若謂此知味之性是從尋常不動之淡味而出者。至於動而知味甜苦現前時。則此知性應隨不動之淡一同滅亡。應不更知其甜苦。復又云何

能知甜苦二相耶。既知甜苦。則不從淡出矣。若謂此能知之根。是從浮根而生者。是則獨一浮根。必無甜淡二塵。然則如斯知味之根。能入之性。無非因塵說入。要對甜淡二塵。方可說入。今既無所入之塵。則此知味之根。本來亦無能入之自性矣。以有所方有能。茲既無所入。何得有能入耶。是則不從根生矣。若謂此知是於虛空而自出者。是虛空自能知味。非汝之口能知味矣。又且虛空彼自知味。而何關於汝之舌入耶。由是義故。三處都無。當知舌入幻妄稱相。本卽是非因緣非自然之如來

藏性也。

五身入即性

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。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。如是阿難。當知是覺。非離合來。非違順有。不於根出。又非空生。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。是故當知身入虛妄。本非因緣非自然性。

此明身入。卽如來藏性。乃畢陵伽婆蹉與忍痛際。所悟法門也。益觸爲身家所對之塵。此中二手。是身入之分也。故明二手之妄覺。則通身之妄覺類可知矣。阿難。譬如有箇沒事幹人。自家一隻冷手。觸於那隻熱手。若冷者之勢勝。則其熱者亦從而冷矣。若其熱之功力超勝。則冷者亦皆成熱矣。此身之於觸。俱無自性。如兩手冷熱互涉。兩無一定之勢。足知皆妄也。以孤掌非觸。故言如是冷熱。必

須以此二手相合方覺爲觸。故云合覺之觸。然合不自合。要因先離而後知合。故云顯於離知也。涉勢者。謂冷熱之勢互相而涉也。若成者。謂若熱勢勝則冷者成熱。若冷勢勝則熱者成冷也。此皆久觸成勞。故於身入妄生斯觸意。謂不特此也。卽兼身根與此勞觸。文同是菩提心中所發之勞相也。然此身入。元無自性。但因浮根。於彼合覺離知二種妄塵相對。黏湛發覺。居於離合之中。卽吸取此二種塵名爲覺知。能入之性。然此覺知。設或離彼離合違順二塵。畢竟無有能入之體性也。以離合

俱有違順二境也。如可愛觸合則順。離則違。不可愛觸合則違。離則順。故言離合違順。而身入之義是爲如是。阿難當知。如是知覺能入之性。非從離合而來。亦非違順而有。且復不於浮根而出。又非虛空而生。何故若謂此覺因掌合時來者。則掌離而不合之時。此之知覺。即應隨合同時滅去。不應更覺其離。云何又覺其離耶。既覺其離。是則非因合來矣。而至違順二相。亦復如是。若謂此之知覺從浮根而生者。是則獨一浮根。必無離合違順。此之四相。然則如是覺知能入之性。無非因塵說入。

要對四相方可說入。今既無所入之塵。則此知覺之根本元無有能入之自性矣。以有所。方有能。茲既無所入。何得有能入耶。是則不從根生矣。若必謂此知覺是於虛空而出者。是則虛空自有知覺。而何關於汝之身入耶。是則不自空出矣。由是義故。當知身入本無從生。幻妄稱相。其性卽是非因緣非自然之如來藏性也。

六意入卽性

阿難。譬如有人勞倦則眠。睡熟便寤。覺塵斯憶。失憶爲忘。是其顚倒生住異滅。吸習中歸。不相踰越。稱意

知根兼意與勞同是菩提瞪發勞相因於生滅二種妄塵集知居中吸攝內塵見聞逆流流不及地名覺知性此覺知性離彼塵緣生滅二塵畢竟無體如是阿難當知如是覺知之根非塵緣來非生滅有不於根出亦非空生何以故若從塵來緣即隨滅將何爲緣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塵緣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人是故當知意入虛妄本非因緣非自然性

此明意入即如來藏性故須菩提悟是幽室見而入寶明空海也以意入勞相不比前五顯而可見此極隱微故下借寤寐憶忘發明意入俾人易曉而易知也故言阿難譬如有此一人其意地之下由其操勞太過以至疲勞困倦即要睡而眠也睡眠既熟即便覺而寤也故於醒寤時則覺前塵而斯憶然正睡著時則失記憶而爲忘又睡中有夢爲憶醒來不記爲忘此皆覺塵憶忘之相可見吾人終朝每日眠而且寤寤而又眠以至忘而復憶憶而更忘時眠時寤時憶時忘皆意入之顛倒勞

相耳。然此眠寤憶忘。各具生住異滅。四相遷移。如初眠爲生。正眠爲住。將寤爲異。已寤爲滅。如初寤爲生。正寤爲住。勞倦爲異。眠去爲滅。如初憶爲生。正憶爲住。將忘爲異。忘竟爲滅。如初忘爲生。正忘爲住。欲憶爲異。憶成爲滅。如是生住異滅。不過是其始終相續。往復循環。故名顚倒。然此四相。皆由無始習氣。所以念念遷流。吸取習相。中歸意根。而此四相。刹那不停。前不待後。後不及前。故言不相踰越。而意入妄知。類若此矣。故稱意入爲能知之根。爲蓋世人只知眠寤憶忘。爲意家勞相。而殊不

知兼意知根及於勞相。又同是菩提心上之勞相耳。然此意入。元無自性。但因浮根於彼生滅二種妄塵相對。而黏湛集知。居於生滅二塵之中。卽吸撮此生滅二種內法之塵。雖吸內塵。然亦不與前五入同。蓋前五入緣現前境。謂之順流。若反緣內則謂之逆流。且縱反緣亦不及其內塵。故但以前五入逆流不及之處。名爲覺知能入之性。然此知性。設或離彼寤寐生滅二種妄塵。畢竟無有能入之體性也。而意入之義。是爲如是。阿難當知。如是覺知能入之根。非從寤寐而來。非因生滅而有。然

亦不於浮根而出。且亦非於虛空所生。何故。若謂此覺知能入之性。從寤來者。當寐之時。已隨寤滅。又將何者而爲寐乎。且道即今昏昏熟睡。又能做夢者誰耶。若從寐來。類此可推。若謂此覺知能入之性。必從生塵時有者。至滅塵時。即應同生塵而無矣。如何又去領納滅塵而內守幽閒耶。是則不從生有矣。若謂是從滅塵有。至生塵時。即應同滅塵而無矣。更喚誰爲覺知分別。能知生塵者耶。斯亦不從滅有矣。若謂此之覺知能入之性。是從浮根而出。非關寤寐。殊不知這一箇狀若蓮華赤肉

團子。開則明。而合則昏。瘖則開。而寐則合。故此瘖寐二相。常隨身形而開合也。設或離斯瘖寐開合二種體相。則此覺知能入之者。將同空華畢竟無有能入之性。是則不從根出矣。若謂此之覺知是從空生者。則是虛空自有知覺。又何關於汝之意入耶。是則不從空生矣。由是義故。三處都無。當知意入幻妄稱相。本卽是非因緣非自然之如來藏妙眞如性。

三會十二處卽性二　一總徵

復次阿難。云何十二處本如來藏妙眞如性。

此總徵十二處。卽如來藏性也。蓋前五陰。乃以喻比法。用破執情。次之六入。假託其事。以顯幻妄。茲十二處以至末後七大。皆卽現前眼見耳聞等事。人所共知者。示其藏性。此是自遠而近。由疏而親。正如來循循善誘巧爲開發之婆心也。十二者。內六根外六塵也。處者。方所也。又定在也。以內根外塵各有方所定在。今欲融歸藏性。故爲破除方所定在耳。且此中破妄顯眞。雖根塵互破。正意在塵。以內六根前已破顯故也。良以根塵互倚。勢若交蘆。故不得不雙擧而辯破之也。

二別釋六　一眼色即性

阿難。汝且觀此祇陀樹林。及諸泉池。於意云何。此等爲是色生眼見。眼生色相。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。若復色塵生眼見者。觀空非色。見即銷亡。亡則都無。誰明空色。是故當知。見與色空俱無處所。即色與見二處虛妄。本非因緣非自然性。

此明眼色二處。即如來藏性。乃優波尼沙陀所悟處也。故世尊雙舉眼色二處而詰之曰。阿難。且汝尋常只知諸法仗因托緣。如云眼色爲緣者也。然

汝能觀之眼根。竝此所觀祇林泉池之色塵。以能觀者。卽是眼處。所觀者。卽是色處。而於汝之意作云何解。此等根塵生法。還是外之色塵生汝眼見之內根處耶。亦或內之眼根生彼色塵之外相處耶。此二問。正雙開二途也。阿難。若汝復謂是其內之眼根生彼外之色相。而始有所見之處者。是色性屬眼矣。設或眼根但見虛空。於非見色相之時。則此色性自應同色相而銷亡矣。色性旣銷。色相亦無。縱有汝見將何顯發。旣無顯發。則空色二相一切都無。蓋空色二相。要因待顯。茲者色質之相

既成烏有。又誰發明空質之相耶。是計眼生色相者謬矣。若謂眼根生空相者。亦猶生色之如是也。若復謂言是外之色塵生汝內之眼見。而始有能見之處者。是見性屬色矣。設遇虛空現前。非有色相之時。則此見性。即應同色銷亡。見性既亡。則誰辯空色。是則都爲烏有矣。以塵由根顯。今根既無。又假誰去發明爲空爲色之塵耶。此計色生眼見者又非矣。故下結之曰。由是義故。應當了知內之眼見與外之色空。二者俱無處所也。即此色相與夫見根。而此二處虛妄稱相。若求其本。乃非因緣

非自然之如來藏性也。

二耳聲即性

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。於意云何。此等爲是聲來耳邊。耳往聲處。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。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。

若無來往亦復無聞。是故當知。聽與音聲俱無處所。即聽與聲二處虛妄。本非因緣非自然性。

此明耳聲二處。即如來藏性。是僑陳如所解處也。

阿難。汝更聽此祇陀園中。因齋食辦而擊鼓。欲大眾集而撞鐘。然此鐘音鼓聲或前或後相續而發。於汝之意作云何解。此等還是聲音來汝耳邊而聞之耶。是汝耳根往聲處去而聞之耶。阿難。若復是此鐘鼓之聲來耳邊之處者。或我入城乞食。則在林無有我矣。則林中鐘鼓我固不聞。然目連迦葉應不同時而俱聞也。何謂以此鐘鼓之聲。必來

阿難耳邊處故設許眾若俱聞則一鐘一鼓何容有多聲乎此如一人必不能并赴兩處則知一聲必不能徧來眾耳矣何況下例顯也以少尚不聞況其多耶今且不然則一聞鐘聲俱來食處可知非聲來耳邊矣若復謂言是汝耳根往彼鐘鼓聲邊處去者亦如我歸住祇林則在城無有我矣則城中鐘鼓我固不聞如汝在城聞彼鼓聲其耳已往擊鼓之處設或鐘聲與鼓響一時齊出應不一時俱聞何謂以此一根已往鼓處故鐘聲出必不俱聞此如一身不能齊至二處則知一根豈能徧

往多聲耶。若鐘鼓俱聞者。是容有多根矣。有是理哉。何況下。例顯也。意謂豈獨鐘鼓齊出而齊聞。即其城中象叫馬嘶牛鳴羊哔。情與無情。種種音聲。一時齊出。一時俱聞。可知非耳往聲處矣。若謂耳根聲塵各居本位無往來者。若是。則聲不來耳。耳不往聲。兩不相到。亦應有聲而耳無聞纔是。今又不然。凡有聲處。耳即有聞。可知非無往來者矣。故下結之曰。由是義故。應當了知。內之聽根與外之聲塵。二者俱無處所也。故即此聽根與夫聲塵。此之二處。俱爲虛妄稱相。若求其本。乃非因緣非自

然之如來藏性也。

三鼻香即性

阿難。汝又觀此鑪中栴檀。此香若復然於一銖。室羅筏城四十里內同時聞氣。於意云何。此香爲復生栴檀木。生於汝鼻爲生於空。阿難。若復此香生於汝鼻。稱鼻所生。當從鼻出。鼻非栴檀。云何鼻中有栴檀氣。稱汝聞香當於鼻入。鼻中出香。說聞非義。若生於空。空性常恆。香應常在。何藉鑪中熱此枯木。若生於木。則此香質。因熱成煙。若鼻得聞。合蒙煙氣。其煙騰空。未及遙遠。四十里內云何已聞。是故當知香鼻與聞

俱無處所。卽鼻與香二處虛妄。本非因緣非自然性。此明鼻香二處。卽如來藏性。是香嚴童子入圓通處也。佛欲發明鼻家塵相。先指異香以顯殊勝。而審問曰。阿難。汝且以鼻又鼻鼻此鑪中之栴檀。但纔然得一銖。則舉室羅城四十里內。同於一時俱聞香氣。於汝之意作云何解。此香還是生於栴檀之香木耶。是生於汝之鼻根耶。還生於虛空耶。阿難若謂此香生於汝鼻。既稱此香是鼻所生。卽應此香應當從鼻而出。然鼻乃肉質。且非栴檀之木。云何肉鼻之中。有栴檀香木之氣耶。卽使縱許鼻

生。然稱汝能聞香。卻又乖理。何謂當是香於鼻入。方可說聞。今既從鼻中出香。而說汝能聞者。甚非實義也。是則非生於根矣。若謂此香生於空者。則能生空性。既是不變常恆。而所生香氣。應當不變常在。又何藉於鑪中燒此枯木而後有香耶。可知非從空生矣。若謂此香必生於木者。則此異香之質。乃是因熱而成煙。使鼻得聞。若鼻得聞。合當蒙其煙氣。可說香生於木。然而其煙上騰虛空。曾未及遠。而四十里內云何已聞其香氣耶。是則非生於木矣。故下結之曰。以是義故。應當了知。外之香

塵內之鼻根。與夫能聞所聞。二者俱無處所也。故即此鼻根與彼香塵。此之二處。均爲虛妄稱相。若求其本。乃非因緣非自然之如來藏性也。栴檀。亦云牛頭栴檀。出北俱盧洲牛頭山中。故法華云。此香六銖。價值娑婆者是也。博物志云。漢武帝時。西國遣使。獻香四枚。大如鷄卵。漢制。香不滿斤。不得受。後長安染疫。使者奏請焚香。燒一枚。四十里間。民疫皆愈。此異香殊勝之明證也。律曆志云。二十四銖爲一兩。今云一銖。乃四分一釐六毫六絲六忽也。

四舌味即性

阿難。汝常二時。衆中持鉢。其間或遇酥酪醍醐。名爲上味。於意云何。此味爲復生於空中。生於舌中。爲生食中。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。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。若生於空。汝嗽虛空。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。

必無所知云何名味是故當知味舌與嘗俱無處所
即嘗與味二俱虛妄本非因緣非自然性
此明舌味二處即如來藏性乃藥王藥上舌頭拖
地處也蓋人莫不飲食也鮮能知味也故令當機
向舉匙下箸於鉢盂邊去討消息以審問之曰阿
難汝於尋常當法喜禪悅二食之時在大眾之中
捧鉢而食其間舌根或時遭遇酥酪醍醐此皆名
上味也必自經心然於汝之意作云何解此之上
味還是生於虛空中耶生於舌根中耶是生於飲
食中耶若復謂此佳味生於汝之舌根然則在汝

口中祇有一箇能生舌頭只合所生亦唯一味其能生舌根爾時所生已成酥味亦應唯知於酥味或遇黑石蜜應不推遷移動而又知其爲蜜味也設若果不推變改移而獨知酥味則又不名知味之根豈有舌根而不知味者可乎若謂舌根是能推變改移許知多味者既味從舌生又有多種然汝之舌非有多體則能生所生不相當矣故言云何多種之味皆生於一箇舌頭能知之根耶可見計味從根生者非也若謂此味是獨生於食中者不假舌根然則食本無知之塵非有分別之識云

何自知爲甜爲苦耶。又且食能自知。卽同他人食而知味。又何干預於汝。豈得名汝舌根爲能嘗味之知耶。是計味生於食者又非也。若謂此味是生於虛空者。汝且不妨但嘗虛空。看到是何等滋味耶。設汝必然以其虛空若作鹹味者。則是徧空皆鹹。既能鹹汝之舌。亦應鹹汝之面。則世界之人。皆同鹹海之魚。既然嘗受其鹹。自不了知其淡。若果不識於淡。自然亦不覺鹹。必致鹹淡二味。一無所知。云何可名虛空爲能知味耶。此計味生於空者更非也。故下結之曰。由是義故。應當了知外之味

塵內之舌根與其能嘗所嘗二者俱無處所也。即此舌之能嘗與夫味之所嘗二處俱是虛妄稱相。若求其本。乃非因緣非自然之如來藏性也。黑石蜜者。善見律云。即甘蔗糖。以其色黑而堅。其味甚甜。故名黑石蜜也。

五身觸即性

阿難。汝常晨朝以手摩頭。於意云何。此摩所知。誰爲能觸。能爲在手。爲復在頭。若在於手。頭則無知。云何成觸。若在於頭。手則無用。云何名觸。若各各有。則汝阿難應有二身。若頭與手二觸所生。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。是故當知。覺觸與身。俱無處所。卽身與觸。二俱虛妄。本非因緣非自然性。

此明身觸二處。卽如來藏性。是跋陀婆羅向洗浴時摸著處也。蓋稱觸者。必以根境能所。有知無知。合離違順。相對而後成也。此中獨以一身明觸。正顯萬法一體。本無能所合離。特情塵隔越而妄成有也。故佛審問之曰。阿難。如我令諸弟子一日三度摩頭。且自誦云。守口攝意身莫犯。如是行者得

度世。汝亦依教行持。而常於晨朝以手摩頭。當此摩時。則手知有頭。而頭知有手。且道誰爲能知。誰爲所知。又誰爲所觸之者。誰爲能觸之者。然此能知觸者。還是在其手耶。還是在其頭耶。若謂能知觸者獨在於手。則觸知在手。而頭則成於無知之物。云何知手之觸我頭而成其觸乎。若謂能知觸者獨在於頭。則觸知在頭。而手則成於無用之物。云何知頭之觸我手而名爲觸乎。若謂頭之與手。各有一知。則汝阿難應有二身。若謂頭之與手共是一知。則所生者亦是一觸。若然。則手之與頭當

爲一體若果一體者觸則無成何則以有二物方可說觸今既唯一何成其觸乎若謂頭之與手還是二知二體者且道此觸當何爲在乎爲屬能觸爲屬所觸若觸屬能則在手在頭皆成能觸自非所觸既無所觸豈虛空於汝成所觸乎若觸屬所則在手在頭皆成所觸自非能觸既無能觸不應虛空與汝成能觸乎是則能觸所觸均不成矣故下結之曰由是義故應當了知所覺之觸與能覺之身二者俱無處所也即此身根與夫觸塵二處俱是虛妄稱相若求其本乃非因緣非自然之如

來藏性也。觸誰之誰。當訓何字。義始暢然。

六意法即性

阿難。汝常意中所緣善惡無記三性生成法則。此法爲復即心所生。爲當離心別有方所。阿難。若即心者。法則非塵。非心所緣。云何成處。若離於心別有方所。則法自性。爲知非知。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煖及虛空相。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。是故當知。法則與心俱無處所。則意與法二俱虛妄。

本非因緣非自然性。

此明意法二處。卽如來藏性。乃摩訶迦葉。獲圓通處也。阿難。蓋汝於尋常向意根中所緣法塵。此惟屬內。祇是前五塵之生滅影事。於世諦中亦無別體者也。若欲分別此性。不出於三。一善性。二惡性。謂第六識所具。一切善法惡法之性也。三無記性。謂第六識所具一切不善不惡。初無記憶之性也。皆由意根所緣生來自成一定法則。故名爲性。此所謂不教而能者也。以諸世諦一切有漏生滅之法。皆依此三性造作而成。故曰生成。然此諸法莫

不以三性作則故曰法則以故吾人意根所緣不是善便是惡若不記別善惡則落無記設除此三性之外亦別無意法可得矣然此法塵爲復即汝意根之心所生乎爲當離汝意根之心而別有方所乎阿難若謂此之法塵即意根之心者法塵既然即是意根之心則應非是法塵既不屬塵自非意根之心所緣之境云何得成意根所緣之處乎若謂此之法塵離意根之心別有方向處所者則其法塵應有自性然塵之性爲是有知耶爲是非有知耶若謂有知則當名意根之心不當更名內

法之塵。既然異汝意根。且又有知而非塵者。則月是一心。豈不同於他人之心量乎。若必執言雖別有方所。縱非是塵。必非他人心量。仍卽是汝。卽汝之心量者。云何汝心不與汝合而爲一。反更與汝離而爲二乎。可見計法塵離意根而有知者謬矣。若謂此法塵乃離意根之心而非有知者。然此法塵且屬於內。既非外之色聲香味。與離合冷煖之觸。以及虛空等相。離此諸塵。當何所在耶。今且於此色空之間。都無可以表顯而指示。莫不是人世之間。更有一箇空外之空。而爲法塵所容之處乎。

521

且此法塵既非有知自不是能緣之意根又離根而處空外定非是所緣之法塵既非能緣之根又非所緣之塵能所皆不可得且道此之法處將從誰而立耶可見計法塵離意根而非有知者亦謬矣故下結之曰由是義故應當了知此所緣之法則與能緣根心二者俱無處所也則此意根與夫法塵二處俱是虛妄稱相若求其本乃非因緣非自然之如來藏性也此中心字均指意知根也

四會十八界即性二　一總徵

復次阿難云何十八界本如來藏妙眞如性

此總徵也。梵語馱都。此翻曰界。卽是因義。謂根塵識三。互爲因故。又種族義。謂根塵識三。各有種子。各有族類故。十八者。謂六根六塵六識也。又界謂界限。以內而能緣者屬根之界限。外之所緣者屬塵之界限。中間能了別分明者屬識之界限。此下雖根塵并舉。然正破在識。蓋根塵二種。先以破顯故也。以識界若成。則根塵互立。識界不成。則根塵互寂。此猶一室。關牆隔成三間。今則撤去中間牆壁。原是一室。則別無三間之名目矣。所以不徒破識。兼亦破界。以疆界無分。則識與根塵不待會合。

本卽是如來藏妙眞如性矣。

二別釋六　一眼色識卽性

阿難如汝所明。眼色爲緣生於眼識。此識爲復因眼所生。以眼爲界。因色所生。以色爲界。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。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。不變則恆。既從色生。應不識知虛空所在。若兼二種眼色共生。合則中離。離則兩合。體性雜亂。云何成界。

是故當知眼色爲緣生眼識界三處都無則眼與色及色界三本非因緣非自然性

此明眼色識三卽如來藏性乃舍利弗心見發光處也蓋佛欲破其識界先就當機素所解者而問之曰阿難如汝前來所明眼有分別色塵無知識生其中是以眼根色塵內外爲緣而中間生於眼識以成三種界限也然而此識爲復因眼根所生卽以眼爲識之界限耶是因色塵所生卽以色塵爲識之界限耶阿難若謂此識單因眼根生卽以眼根爲界限者然識以了塵爲義既無色空二塵

則無可分別之物。雖縱有汝之眼識。欲將何所而用之乎。以無塵則不用識也。若謂以勝義見根爲識之界限。且汝之勝義根。乃清淨八法所成。雖有照境發識之用。而體屬不可見。然則此根。又非同於青黃赤白。此等色相內外中間。顯現分明。有所表示。且而此根之體既屬不可見。則無處所可以表示矣。既無處所表示內外中間。則汝眼識從何所而立其界限耶。可見計識界以眼根立者謬矣。若謂此識獨因色塵生。卽以色塵爲界限者。至空相現前無色之時。汝之色生之識。應隨色滅。不合

知空。云何又能識知是虛空性而非色性耶。若謂色相遷變之時。汝識亦識其色相遷變。則是汝識不隨色相遷變矣。然彼色滅而汝識不遷。是識獨存無復對待。更與何法分疆而從何所以立界耶。設轉計云。若色變時。識亦從變。自可與色立界。故破之曰。若識從色變。則色與識皆同變滅。而識之界相自然無矣。界相既無。豈可說識以色爲界耶。若雙計云。識之與色。俱同不變。則識之界可從色立。亦破之曰。若俱不變。則二體恆在。此識既因色生。則同無知。自應不能分別了知虛空所在。既不

能知空之所在。又豈能知色所在乎。既然不知色之所在。而識之界又從何所而立耶。可見計識界以色塵立者亦謬矣。若謂單根獨塵不能生識。必要兼於眼根色塵方能共生者。且道是合做一塊而生耶。是離開兩處而生耶。若謂合做一塊。則中間已無縫隙。縱有所生之識。卽當離中在傍。何成識生其中之界限耶。若謂離開兩處。則縱有所生之識。亦當分爲兩處去合。一半與眼根合。一半與色塵合。若是。則何能爲識生其中之界限耶。且兩合則識之體性又雜亂矣。何謂以半合根則屬有

知半合於塵則屬無知。是有知無知。相參相雜而其體性先自混亂。云何能立識之界耶。可見計識界以根塵共立者更謬矣。故下結云。由是義故。應當了知。謂眼根色塵為緣而生眼識界者。則此三處都屬無生。是知眼根與夫色塵及眼識界。此之三者。本卽是非因緣非自然之如來藏性也。

二耳聲識卽性

阿難。又汝所明。耳聲為緣。生於耳識。此識為復因耳所生。以耳為界。因聲所生。以聲為界。阿難。若因耳生。動靜二相既不現前。根不成知。必無所知。知尚無成。

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。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。不應聲聞雜成中界。界無中位。則內外相復從何成。是故當知。耳聲爲緣。生耳識界。三處都無。則耳與聲及聲界三。本非因緣非自然性。

此明耳聲識三。卽如來藏性。正普賢大士心聞發明處也。阿難。又汝尋常所明。耳根與聲塵爲緣而

生於耳識者。蓋此識爲復因耳根所生。卽以耳根爲識之界限耶。抑因聲塵所生。卽以聲塵爲識之界限耶。阿難。若謂此識單因耳根所生者。是唯以根爲能生。殊不知有聲之動。無聲之靜。此二塵相既不現前。卽勝義根不成能知。然則必無所知之塵。而能知之根亦無。若爾。是外無所知。內無能知。根塵尙然無成。而因根所生之識。作何形狀相貌。且自何而有耶。若復計云。勝義根屬不可見。故不可爲識之界。浮塵根屬可見。豈不能立界耶。遂破之曰。若取肉耳能聞。謂浮塵根亦能生識者。既無

所聞有聲之動文無無聲之靜。以是之故。則肉耳說能聞生識者。亦無所成。且勝義根尚不能生識。云何以浮根肉耳。如卷葉之形者。謂能生識耶。況其肉耳文雜於身根之色相。根既屬身。塵即爲觸。自非聲塵設欲以斯立界。止可名身識界。然則耳識之界。文復從誰而立之耶。是計識界以勝義浮根立者非也。若謂此識獨因聲塵所生者。是耳識獨因聲塵而有。則不關於能聞耳根。殊不知既無能聞之耳根。則所聞之聲相亦亡。復從何所在而生識耶。若謂識以聲爲界者。即縱許識從聲生。亦

許聲塵因聞根而有動靜二種聲相是識與聲爲一矣。則根聞聲時。亦應聞識。若不聞識。則聲與識二。應非生識之界。若果聞識。則識亦同聲。全無知覺。識既無知。已被耳聞。然知聞識者。復是誰乎。若謂更無有知。知聞識者。則汝終身如諸草木一無所知。有是理乎。然則計識界以聲塵立者。又非也。既然單根不生。獨塵不出。不應是聲塵與聞根兩相夾雜而成識之中界乎。蓋既曰夾雜則不成界。而無居中之位次矣。以必有中位。方分內外。今無中界。則內外二相。復從何界而成立耶。是則計識

界以根塵共立者更非也。故下結曰。由是義故。應當了知。所謂耳根聲塵爲緣而生耳識界者。則此三處都屬無生。是知耳根與夫聲塵及聲識界。此之三者。本卽是非因緣非自然之如來藏性也。

三鼻香識卽性

阿難。又汝所明。鼻香爲緣。生於鼻識。此識爲復因鼻所生。以鼻爲界。因香所生。以香爲界。阿難。若因鼻生。則汝心中以何爲鼻。爲取肉形雙爪之相。爲取鼸知動搖之性。若取肉形。肉質乃身。身知卽觸。名身非鼻。名觸卽塵。鼻尙無名。云何立界。若取鼸知。又汝心中

以何爲知。以肉爲知。則肉之知。元觸非鼻。以空爲知。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。以香爲知。知自屬香。何預於汝。若香臭氣必生汝鼻。則彼香臭二種流氣。不生伊蘭及栴檀木。二物不來。汝自鼻鼽。鼻爲香爲臭。臭則非香。香應非臭。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。若因香生。識因香有。如眼有見。不能觀眼。因香有故。應不知香。知卽非生。不知非識。香非知有。香界不成。識不知香。

因界則非從香建立。既無中間。不成內外。彼諸聞性。畢竟虛妄。是故當知。鼻香爲緣。生鼻識界。三處都無。則鼻與香及香界三。本非因緣非自然性。

此明鼻香識三。卽如來藏性。乃孫陀羅難陀所觀處也。阿難。又汝所明鼻香爲緣生於鼻識。此識爲復因鼻根所生。卽以鼻根爲識之界限乎。抑因香塵所生。卽以香塵爲識之界限乎。阿難。若謂此識因鼻根所生。以鼻根爲識之界限者。則汝自己心中。將以何者爲鼻。爲取臉上垂肉。形如雙爪之相。浮塵根者爲鼻耶。爲取能發覺知呼吸動搖之性。

勝義根者爲鼻耶。若取肉形。則肉質乃屬身根。非鼻根也。且能知者。卽是身之觸知。不屬鼻之嗅知。而所知者。卽是觸塵。不屬香塵。既名身根。則非鼻根。既名觸塵。卽非香塵。若是。則鼻根香塵。尙且無名。云何以鼻而立識之界乎。此計浮根爲識之界者。妄也。若取嗅知之性爲鼻根者。又且汝之心中將以何者爲知乎。若以鼻頭之肉爲知。則肉之所知元係身根觸塵。非是鼻根香塵。則能知係身。非關鼻矣。若以鼻孔之空爲知。則是空自有知。而鼻頭之肉應非覺矣。且鼻孔之空。既有知性。如是類

推則應一切虛空皆應是汝鼻頭之肉既無知性則汝通身之肉皆合非知空既是汝則虛空元無所在今日阿難自應亦無所在又身既非知雖有身在亦應不覺其在於何處也設轉計云此勝義之知原不依肉且不依空乃依於香臭而生也遂破之曰若謂即以香臭爲能生覺知之性者則此覺知自屬於香臭是香臭自有覺知何干於汝根之覺知乎仍轉救云非以香臭生知但以香臭因知而生亦破之曰若謂香臭二氣必因汝鼻覺知而生者是則彼之香臭二種流動之氣自不生於

伊蘭臭樹。及栴檀香木。乃是生汝之勝義根也。若然於二物不來時。汝當自覺其鼻。且看爲是香耶。爲是臭耶。若鼻是臭。則非可以知香。若鼻是香。應非可以知臭。豈有鼻根而不知香臭者乎。若謂香臭二氣。汝之鼻根俱能聞者。則汝一人應有二知。一知香者。一知臭者。若然。卽是兩箇鼻頭矣。蓋一人只有一鼻。若有兩鼻。則對我問道。就該有兩箇阿難。且兩箇中。又誰爲汝之眞體耶。若謂能生之鼻根是一。則所生之香臭。定無有二。設臭旣可以爲香。是臭無自性。若香復可以成臭。是香無自性。

然此香臭二種覺知根性既然不有。而鼻識之界欲從誰立耶。此計勝義爲識之界者亦妄矣。若謂此識因香塵所生。卽以香塵爲識之界限者。則是識因香有矣。正如眼能有見。不能觀見其眼。則識因香有。故應不知其香。若能知香。卽非因香所生。若不知香。又非能知之識。設果不知香。豈但非識而已哉。將必并香識二界俱不成立矣。何故。蓋香非覺知而不有。是香必由識而顯。今識既非識。則香無對待。而其界限自不成矣。既香界不成。則識又不知香在何處。縱許因識自立爲界。則識無對

待界亦不成。何則。以非從香塵而建立也。若是則亡識壞界。其過無窮。此計香塵爲識之界者更妄矣。夫中間識界既然無有。則內外根塵俱不成立。內外不成。則能共生者無實。中界不立。則所共生者非眞。彼諸鼻聞之識性。豈不畢竟虛妄哉。故下結之曰。由是義故。應當了知。所謂鼻根香塵爲緣而生鼻識界者。卽此三處都無生義。是則鼻根與夫香塵以及鼻識。此之三者。本卽是非因緣非自然之如來藏性也。

四舌味識卽性

阿難。又汝所明。舌味爲緣。生於舌識。此識爲復因舌所生。以舌爲界。因味所生。以味爲界。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。味自不生。云何立界。若因味生。識自爲味。同於舌根。應不自嘗。云何識知是味非味。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。不應虛空生汝心識。舌味和合。卽於是中。元無自性。

云何界生。是故當知。舌味爲緣。生舌識界。三處都無。則舌與味及舌界三。本非因緣非自然性。

此明舌味識三。卽如來藏性。乃滿慈所悟以法音入圓通處也。阿難。又汝所明。舌味爲緣。生於舌識。此識爲復因舌根所生。卽以舌根爲識之界限乎。是因味塵所生。卽以味塵爲識之界限乎。阿難。若謂此識單因舌根所生。不假外塵自能了別。卽以舌爲識之界限者。若爾。是一切世間諸所有物。如甘蔗之甜。烏梅之酸。黃連之苦。石鹽之鹹。而細辛薑桂之辣。則都無有味矣。以味自在舌也。味旣在

舌汝且自嘗其舌爲甜耶爲苦耶若舌性是苦者則汝之舌已成苦味又是誰來嘗汝之舌而知其苦蓋舌不自嘗其舌是孰爲此知而覺其舌之成苦味耶若謂舌性非苦者則味自不生於舌云何立界以生識乎是以識界從舌根立者非也若謂此識獨因味塵所生不假內根識自爲味然既識因味生則識之自體卽爲是味若是則味不自嘗其味亦當同於舌根應不自嘗其舌既不自嘗云何識知是味非味耶又且一切之味原非一物所生能生之味既從多物則所生之識亦應多體如

母多子亦應多。此以味之多而破識之一也。設曰識體若是一者。且體必然因味而生。既所生之識是一。則能生之味應一。然則鹽之鹹。水之淡。蔗之甘。薑之辛。與夫眾味共成之和合。本性不易之俱生。燒煮異常之變異。無論生熟種種諸味。皆當同爲一味。亦應無有分別。如子一母亦應一。此以識之一而破味之多也。且識之得名。正由其能分別耳。設果分別既無。則不名爲識矣。識尚無名。云何復名不假內之舌根。獨因外之味塵以立識之界限耶。是則以識界因味塵立者。又非也。然此識心

既非根生。又非塵生。不應到是虛空能生汝心之舌識。卽因虛空以立識之界限。有是理乎。可見計無因生者更非矣。若謂單根獨塵不可以立識界。必須舌根味塵兩相和合。方可共生識者。卽於和合中亦不能生。何謂。以根塵各別。難合爲一。則二者原無自性。既無自性。云何能生其識界耶。可見計共生者亦非矣。故下結之曰。由是義故應當了知。所謂舌根味塵爲緣而生舌識界者。卽此三處都無生義是則舌根與夫味塵及舌識界。此之三者。本卽是非因緣非自然之如來藏性也。

五身觸識卽性

阿難。又汝所明。身觸爲緣。生於身識。此識爲復因身所生。以身爲界。因觸所生。以觸爲界。阿難。若因身生。必無合離二覺觀緣。身何所識。若因觸生。必無汝身。誰有非身知合離者。阿難。物不觸知。身知有觸。知身卽觸。知觸卽身。卽觸非身。卽身非觸。身觸二相。元無處所。合身卽爲身自體性。離身卽是虛空等相。內外不成。中云何立。中不復立。內外性空。則汝識生從誰立界。是故當知。身觸爲緣。生身識界。三處都無。則身與觸及身界三。本非因緣。非自然性。

此明身觸識三。即如來藏性。乃優波離悟入處也。阿難。又汝所明。身觸爲緣。生於身識。此識爲復因身根所生。即以身根爲識之界限耶。抑因觸塵所生。即以觸塵爲識之界限耶。阿難。若謂此識單因身根所生。必然無有合離二塵。則雖有能覺觀之身根。然無所覺觀之塵緣。縱生身識。何所識乎。此計根能生識者謬矣。若謂此識獨因觸塵所生。必然無有汝之身根。若是。則縱有觸塵使誰知耶。世豈有無身之人。而能知離合者乎。此計觸能生識者又謬矣。阿難。蓋物不自觸。亦本無知。因身有知

方覺有觸。然使知於身者。卽是觸塵而能知觸塵者。卽是身根。設曰知卽是觸。則又非身根。若謂知卽是身。則又非觸塵。所以此知在身在觸。內外二相之間。元無一定之處。若謂此知離觸而合身。卽是此知爲身自體性。固非觸矣。若謂此知離身而合觸。卽是此知屬虛空等相。且非身矣。卽此觸知。內而身根。外而觸塵。說共生之義不得成矣。既能共生者尙然不成。而所共生之識云何安立耶。中卽指識以。識生其中也。既然識尙不復安立。是內外根塵之性一切皆空。則汝之識縱然生起。將欲

從誰而立界耶。此計身觸其生者更謬矣。故下結云。由是義故。應當了知。所謂身根觸塵爲緣而生身識界者。卽此三處都無生義。是則身根與夫觸塵及身識界。此之三者。本卽是非因緣非自然之如來藏性也。覺觀者。麤尋名覺。細伺爲觀。卽身識也。以離合二塵爲緣。若無緣則無識。是則因境非因身也。

六意法識卽性

阿難。又汝所明。意法爲緣。生於意識。此識爲復因意所生。以意爲界。因法所生。以法爲界。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。
爲同爲異同意卽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惟同與異。
二性無成界云何立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。
所因旣無因生有識作何形相相狀不有界云何生。

是故當知意法爲緣生意識界。三處都無。則意與法及意界三。本非因緣非自然性。

此明意法識三。卽如來藏性。是曰鍵連心光圓明處也。阿難。又汝所明意法爲緣生於意識。此識爲復因意根所生。卽以意根爲識之界限耶。是因法塵所生。卽以法塵爲識之界限耶。阿難。若謂此識單因意根所生者。然於汝意根之中。必有所思之法塵。而後發明汝能思之意根。是塵存則根存也。若無前來所思之法塵。則意根亦無所生。是塵亡則根亡也。旣離所緣之法塵。則意根尙無形貌可

得。縱使意能發識。亦將何所用乎。以無塵則不用識也。又且汝之第六識心。與諸思量之意根。兼以了別而爲性者。且道此之識心。與其意根爲同耶。爲異耶。若識心同於意根者。則識心卽是意根。云何意根爲能生而識心爲所生乎。若識心異於意根而不同者。則識乃同塵應屬無情。無所知識。若果無所知識。則非意根同類。云何說此識心。是意根之所生乎。若謂此之識心。是有所知識。則識心意根兼以了別爲性。云何是識之了別性。云何是意之了別性乎。唯此同之與異。根識二性。尙然無

成則此識界云何以根而立耶。可見以意根爲識心之界者謬矣。若謂此識獨因法塵所生者。然則世間諸法。不離色聲香味觸之五塵。汝今觀此五法各有相狀。歷歷分明。以對前五根皆非第六意根所攝。若汝識心乃是決定依於法塵生者。不妨今日汝試諦觀此法塵之法屬何等形狀。殊不知此之法塵設若離於前五塵。眼見之色空耳聞之動靜。鼻齅之通塞。舌嘗之甜淡。身觸之合離。而此生滅影子設越此上諸相。則終無法塵之形狀處所可以得也。恐或執云。此中生滅。卽是法塵。豈非

形狀乎。故破之曰。蓋色空五塵如人之形。而法塵者。乃隨形之影也。故言生時。則是隨彼色空諸法等。猶形生而影子生。非法塵有實形狀而生也。卽言滅時。則是隨彼色空諸法等。猶形滅而影子滅。非法塵有實形狀而滅也。是則法塵生滅。不過隨前五塵生滅。若離前五塵。則刖無法塵可得也。且所因之法塵。旣無形狀。況因塵而生所有之識。欲作何等形狀相貌乎。旣法塵之相狀尙然不有。則識之界云何以法塵而生耶。可見以法塵爲識心之界者。又謬矣。故下結云。由是義故。應當了知所

謂意根法塵爲緣而生意識界者。卽此三處都無生義。是則意根與夫法塵及意識界。此之三者。本卽是非因緣非自然之如來藏性也。

三歷大融相　三　一當機疑問

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。云何如來因緣自然二俱排擯。我今不知斯義所屬。惟垂哀愍開示衆生中道了義。無戲論法。

此因當機執世間幻相。是因緣和合。惟妙覺性非因緣和合。未達性相不異。致落二邊。故有斯問也。

蓋佛將明七大先示性相非和合非不和合義若謂和合則性同生滅謂不和合則性相爲二所以和與不和而俱非者由其性猶水而相猶冰也如水成冰冰還成水也蓋前唯會相歸性特顯如來藏性故曰會科此則以性融相圓示藏性故曰歷大使悟物我同根性相一體此七大之大旨也所以有此者以萬法生成不離四大而依空建立因見有覺因識有知故也此中當機意謂精覺妙明性非生滅是第一義不屬因緣已聞命矣至於陰入處界是生滅法非第一義定屬因緣云何世尊

例皆擯棄。且聞如來尋常所說之法。一代時教皆以和合因緣爲宗。謂一切世間情與無情。內根外塵。雖有種種諸變化相。莫不皆因地水火風四大和合而發明也。豈非言陰入處界等皆因緣和合而出現於世耶。若單排擯自然。則我不疑。以非自教。至於和合因緣。乃屬自教。云何如來竟將因緣同彼自然二俱排遣而擯除之耶。此疑其深違自教而有乖於本宗也。故我今日不知斯排擯義理之所收歸。結屬於何宗何教也。雖則前已蒙佛開示我等說因緣和合。乃世間戲論名相。非第一義

之眞性。然則世間名相與第一義諦。既各一邊。似非中道。未免戲論。終不了義。惟願如來曲垂哀愍。開示我等及諸衆生。中道之理。及了義教。無有戲論眞實法也。撥毀曰排。斥逐曰擯。

二訶誡許宣

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。故我今時爲汝開示第一義諦。如何復將世間戲論妄想因緣而自纏繞。汝雖多聞。如說藥人。眞藥現前。不能分別。如來說爲眞可憐愍。汝今諦聽。我當爲汝分別開示。亦令當來修大乘者。

通達實相。阿難默然承佛聖旨。

此訶當機迷悟。而誡聽許宣也。意謂汝先因被魔攝。遂欲厭離昔日所聞聲聞緣覺。及諸一切小乘之法。以故發心殷勤。哀求無上菩提。故我今日爲汝開導指示最上第一義諦。所以排擯和合因緣者。正要令汝捐棄小乘戲論。而取中道了義也。如何汝復將此世間不實之戲論。非眞之妄想。以爲因緣和合。恆懷疑惑而自纏。自繞不肯放捨者何耶。然汝阿難雖是多聞。知諸佛法。今聞藏性第一義諦。反復生疑。正如熟記本草。徒能說藥。非採藥

人及以道地眞藥現置於前不唯不能分眞別假而且反生疑棄是故如來說爲眞可憐愍者也下卽誡許曰汝今諦聽我當爲汝分別開示非和合及非不和合之所以然也不惟現在汝及大衆可以通於實相亦令當來之世修習大乘者亦皆達夫實相而共游如來藏海也以故當機默然無言靜領教誨欽承吾佛之聖旨也實相者謂實相無相無相亦無方名實相卽本經三如來藏也言通達者乃卽一而三雖三而一所謂融通了達之義也

三正爲開示二　一總示大性

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。

此總示相妄性眞。明七大之綱領也。故先牒其疑曰。阿難。若如汝之前來所言。地水火風四大之相和合。方能發明一切世間種種變化者。殊不知四大性體。卽如來藏心。本非和合。非不和合。以具隨

緣不變不變隨緣之故也阿難若謂彼諸大性其體必然非和合者則一一大皆不能與諸大雜和遂設喻云猶如虛空之不和諸色也若然則失諸大之用如地性常堅遇水不潤水性常冷遇火不熱等何以生成萬物乎此明眞如具隨緣之用迥異頑空不和之相故非不和也若謂諸大之性其體必定是和合者則便同於種種變化自始而終因終復始而始終相成也從生至滅由滅繼生而生滅相續也是則生而復死死而又生故順次而言曰生死死生由今生至後生從今死至後死故

間隔而論曰。生生死死。遂喻之云。如旋火輪無有休息。則失諸大之體。如地遇水則失其堅。水遇火則失其潤等。自體既失。又將何以生成萬物乎。此明眞如具不變之體。迥異火輪變化之相。故非和也。阿難。蓋諸大之性。卽如來藏性。隨染緣起。則佛法界中成九界七大。喻如水之成冰也。隨淨緣起。則九法界中成佛界七大。喻如冰之還成水也。惟一溼性。冰水相殊。是謂不變隨緣。冰水雖殊。溼性無二。是謂隨緣不變。由其隨緣。卽不變故。所以諸大無非性眞圓融周徧法界。由其不變。卽隨緣故。

所以諸大無不隨心應量循業發現也。

二別顯大性　七　一地大卽性

汝觀地性。麤爲大地。細爲微塵。至鄰虛塵。析彼極微色邊際相。七分所成。更析鄰虛。卽實空性。阿難。若此鄰虛析成虛空。當知虛空出生色相。汝今問言。由和合故。出生世間諸變化相。汝且觀此一鄰虛塵。用幾虛空和合而有。不應鄰虛。合成鄰虛。又鄰虛塵析入空者。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。汝元不知如來藏中。性色眞空。性空眞色。清淨本然。周徧法界。隨衆

生心應所知量循業發現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

此明地大卽如來藏性乃持地菩薩所證之法門也意謂汝等不達諸大之性非和合非不和合者不妨汝且將此地性但以凡外小乘析色明空觀反覆研究自可知矣卽此麤者是爲大地細者是爲微塵由麤大而漸析展轉以至於鄰虛然此鄰虛乃是析彼極微之塵色法邊際之相七分之一所以成也至此則不可析矣設欲更析此鄰虛塵卽是虛空之性實非地大之色性矣阿難汝云和

合者。若此鄰虛塵設更析之則成虛空。當知虛空要能和合出生色相。始可名爲眞和合相。然汝今日復又問言。由和合故出生世間諸變化相者。汝且觀此一箇鄰虛塵。是用幾多虛空和合而有耶。若不合空。應轉是鄰虛還合成鄰虛耶。然聞合他成自者。未聞合自成自者也。既謂諸相和合。須此鄰虛亦是和合。若果鄰虛是和合者。須是合空而成。方可謂之眞和合也。若不合空成色。則知非和合四大之性而成四大之相明矣。恐轉計曰。空雖不能合成鄰虛。鄰虛乃可析入虛空。豈非合色成

空乎。故破之曰。又鄰虛塵析入空者。此但名析色成空。不名合色成空。若曰合色成空。且道用幾多色相。合成一個虛空。即名之爲和合色相而成虛空乎。若不合色成空。則又非和合四大之相而成四大之性明矣。若曰合色之時。但明合色。非是合色而成虛空也。是則應知。若空合之時。但名合空。非是合空而爲色相也。且色有形質。猶可以說析入虛空。而空無形質。云何可說合爲色相耶。若知空之不可合。則知鄰虛非和合而成。鄰虛既非和合。則以小觀大。可知地性元非和合而有。是則和

合之計謬矣。蓋汝平日。但知析色歸空。合空成色。元本不知此隨緣不變之如。不變隨緣之來。以其性具十界染淨功能。故稱爲藏。而世出世間無法不在裏許。故名爲中。此明如來藏。乃寂照妙明之體也。以此性具之色。卽是眞空。不待析色以歸空。此明卽俗卽眞。離一切相也。然此空不同偏頑之空。以是性具之空。卽是眞色。不待合空以成色。此明卽眞卽俗。卽一切法也。以眞俗不二。卽是中道。故竝云性。此約三諦圓融。不一不異。非縱非橫。發明如來藏性也。以十法界皆有此性。圓含色空。從

無染濁故云清淨從無變異故云本然以能包羅萬象總括十虛故云周徧法界此明不變本體也以此性體但由隨於十界衆生迷悟之心應其所知染淨之量莫不循其各各所造之漏無漏業而感發現其依正二報麤妙等色隨分受用寧有限量者哉此明隨緣之妙用也然其世間一切凡外權小無知無識之流不達此隨緣不變不變隨緣循業發現之理遂而惑爲和合之因緣及不和合之自然以成二種妄計然則皆是攀緣識心妄想分別周徧計度豈知不變隨緣體空成事之至理

乎。設或類而推之。但凡世諦所有言說。如因緣自然。和合非合等。都爲戲論而已。終無眞實之義可以得也。下皆倣此例而釋之。此中正顯隨緣不變。不變隨緣。如來藏性。乃是七大實性。所謂性具法門。正事事無礙之法界也。須知七大。卽前陰入處界。但橫豎開合之不同耳。若豎開一色陰爲前六大。合受等四陰爲一識大。又橫合六塵爲前五大。合六根爲見大。合六識爲識大。則知七大原無別法。故先會陰入處界皆歸藏性。此明如來藏性。性具七大。陰入處界。是則前爲會相歸性。乃明卽事

之理。爲總中之別。此則以性融相。正明卽理之事。爲別中之總。所謂事事無礙之義也。而心性妙理。大定本旨。至此始暢。故諸疏不達。議論紛紜。各陳伎倆。競爲混沌鑿竅。或分次第三止三觀。以及三諦竝三如來藏者。類皆蛇足。今無取焉。

二火大卽性

阿難。火性無我。寄於諸緣。汝觀城中未食之家。欲炊爨時。手執陽燧。日前求火。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阿難若日來者自能燒汝手中之艾來處林木皆應受焚若鏡中出自能於鏡出然於艾鏡何不鎔紆汝手執尚無熱相云何融泮若生於艾何藉日鏡光明相接然後火生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汝猶不知如來藏中性火眞空性空眞火淸淨本然周徧法界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。循業發現。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。

此明火大。卽如來藏性。乃烏芻瑟摩所觀處也。阿難。惟火之性。原無有我。亦無一定之體。皆寓物成形。但寄託於諸緣。如藉日艾鏡。仗託而生。以自無實體。可執捉也。汝但觀彼室羅城中。朝來未曾作食之家。將欲炊煮舉爨之時。必須求火。陽燧者。卽淮南子謂火方珠也。以銅爲之。其狀如鏡。照物則影倒。向日則火出。又論衡謂於五月丙午日午時

銷煉五方石。卽銅之精者也。圓如鏡。中央窪。卽今火鏡也。天晴執此向日前而求火。此皆目前易明之事。阿難。若謂此火之性名爲和合而有者。卽如現前我之與汝一千二百五十比丘。今雖號爲一眾。名之和合。然則眾人雖則和合號爲一眾。設若詰其根本源流。則各有各身。皆各有父母所生姓氏種族名字不同。如舍利弗云鶖子。乃淨裔之種。優樓頻螺云木瓜林。以居近此林故。亦云木瓜瘿。以項有瘿。如木瓜故。爲大龜氏種。乃至慶喜是我日種。卽此分開。各有身名族姓。和合總名一眾。雖

眞和合而各歸其根本。則和合之名猶然幻妄。阿難。若謂此火之性是因和合而有者。果能同舍利弗等各有氏族所生乎。然彼手執鏡艾。向於朝日。而求火時。且道此火爲是從鏡中而出耶。卽以鏡爲根本乎。爲是從艾中而出耶。卽以艾爲根本乎。爲是於那日中而來耶。卽以日爲根本乎。阿難。若謂此火是從日來者。既自日中而來。且能燒汝手中之艾。然從日至手。上下四萬二千由旬。則此火自上下來經過之處。所有林木一切皆應先受焚燒。而今林木如舊不受其燒者。則知火非日來矣。

若謂火從鏡中出者。既自鏡出。且能於鏡出而然艾。可謂烈矣。則未然艾前。鏡應先鎔然。則此鏡是何緣故又不鎔耶。恐謬謂曰。火能克金。寧無融泮之義乎。故破之曰。若然。何不紆曲汝手而執此鏡試一試看。尙無一些熱氣之相云何此鏡得融泮耶。既不融泮。則知火非鏡出矣。若謂火生於艾者。則獨艾可生。何藉日之光。鏡之明。二種相接。然後火生耶。既藉日鏡。則知火非艾生矣。汝又不妨仔細諦觀。鏡子實因人手執持。日光乃從天上下來。艾草本屬地下生起。若彼三物各有從來。而此之

火性獨從何方而出。以來遊歷於此耶。既無從來。則不可以和合之義明矣。且凡謂和合者。必眾物雜會一處。方名和合。今者日鏡相去。天地懸遠。固非是和。亦非是合。不應此火光之性。是無所從而自有者耶。然必待彼三物具備而後有者。又非不和合也。而此火性和合非合之義。汝且猶然不知是如來藏中云云。蓋此火性本空。乃是性具隨緣不變之本體。故能隨心應量。循業發現者。正為不變隨緣之妙用。致有十法界火種種差別也。此下皆倣前釋。文易可知。氣上謂之炊。進火謂之爨。

三水大即性

阿難。水性不定。流息無恆。如室羅城迦毘羅仙。斫迦羅仙。及鉢頭摩。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。此水爲復從珠中出。空中自有。爲從月來。阿難。若從月來。尚能遠方令珠出水。所經林木。皆應吐流。流則何待方珠所出。不流明水。非從月降。若從珠出。則此珠中常應流水。何待中宵。承白月晝。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。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。汝尚不知。如來藏中。性水眞空。性空眞水。清淨本然。周徧法界。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。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。

此明水大。卽如來藏性。爲月光童子所證法門也。阿難。其水之性。導之則流。壅之則息。又求則流。否則息。所以或流或息。而無一定之恆性也。猶如豐德城中之迦毘羅云黃赤色。亦云黃髮。又云黃頭。

謂頭有金色。即今之以銅圈箍頭。及黃冠者是也。所迦羅云輪。或云鴛鴦。又翻輪山。謂依山得名也。鉢頭摩云赤蓮華。據楞伽云。譬如日月形。鉢頭摩深險。此正外道依定境而立名也。訶薩多或云事水。然猶未詳。等者。等諸作大幻術之師。求取太陰之精。即月中水也。用此以和幻術之藥。所謂採月精華而修煉。先天之炁者也。是諸幻師等。乃於望前白月之夜。以望前爲白月。望後爲黑月。蓋月當正午。光如白晝之時。遂執方諸以承月中下來之水。故淮南子曰。方諸見月。則津而爲水。謂方即五

方之石。諸卽陰燧。如大蛤者。謂取水珠也。此據論衡云。十一月壬子日夜半時。於北方煉五方石爲之。狀如杯盂。向月則津。然此水性。爲復從珠中而自出乎。是本空中而自有乎。爲從月中而下來乎。阿難。若謂此水從月來者。則珠在遠方。以月去人間。如日之量。故云遠方。而月尙能令珠出水。則其近月之處。所經過之山林樹木。皆亦應令而吐流矣。如月當正南。則自珠以南所有山林樹木。皆月經過之近處。或珠在平地。則自珠之上。高林大木。皆月經過之近處。故皆應吐流也。若是林木皆吐

流者。則月光所照是處皆流。何必更待方諸之所出乎。若是林木不吐流者。則經過近處之林木尚不吐流。何能令遠方之方諸而出水乎。是則可知分明此水非從月中降下來矣。若謂此水從珠出者。則此珠中尋常亦應流出水來。何必更待中宵承白月晝而後生水耶。可見此水亦非從珠出矣。若謂此水從空生者。則有空處卽應有水。空性旣然無邊。水性亦當無際。然則從於人間以及天上。皆成一汪洋巨津。而同爲此水之滔溺矣。云何世間復有水居陸處空行之辯乎。旣有陸處空行。則

知此水非從空生矣。不妨汝更諦實而觀。月自從天而升。珠因人手執持安放其珠盛水之盤。乃本幻人之所敷設。彼三物者各有從來。而此水性獨從何方而來流注於此耶。既無從來則不可以和合之義明矣。且凡謂和合者必眾物雜會一處方名和合。今者月珠相去天地懸遠固非是和。亦非是合。不應此月中水謂之太陰精者是無所從而自有耶。必然待彼月珠相對而後出水者。又非不和合也。而此水性和合非合之義汝且尚然不知是如來藏中云云。蓋此水性本空。乃是性具隨緣

不變之本體。故能隨心應量循業發現者。正爲不變隨緣之妙用。致有十法界水種種差別也。此下俱倣前釋。義可類知。陟音職升也。

四風大卽性

阿難。風性無體。動靜不常。汝常整衣入於大衆。僧伽黎角動及傍人。則有微風拂彼人面。此風爲復出袈裟角。發於虛空。生彼人面。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。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。名爲虛空。云何風出。若風自生被拂之面。從彼面生。當應拂汝。自汝整衣。云何倒拂。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。汝宛不知如來藏中。性風眞空。性空眞風。清淨本然。周徧法界。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。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。

此明風大卽如來藏性乃瑠璃光所證法門也。阿難。所言風者。雖以動搖爲性。若求其實。原無一定之體。何則。以動則生而靜則滅。如拂衣動則生。垂衣靜則滅。所謂動靜生滅。皆不恆常者也。今以現前一事而觀。則可知矣。如汝尋常整理衣服入衆之時。此僧伽黎大衣之角。偶然一動。以及在傍之人。則有些微小風拂彼在傍人面。且道此風爲復出汝袈裟之角乎。是自發於虛空乎。是彼在傍人面上自所生乎。阿難。此之風性。若復是出汝之袈裟角者。則衣卽是風。汝非披衣。乃披風耳。且風性

搖動其衣既已是風。亦當如風之飛揚搖動。應離汝之身體而去。今何不去乎。此卽動以驗無生也。且汝衣既風。則我衣亦風。如我今日說法。在衆會之中。垂著大衣。汝且看我所披之衣。此之風性。乃居於何所在耶。若不能見。應是衣中更有一個藏風地方。而能令人不可見乎。設無藏風之地。則風不從衣生明矣。此卽靜以驗無生也。若謂此風生於虛空者。世人執此者甚衆。如言空則生風是也。既云空生。卽當自生。何假衣動而有風乎。如汝衣不動之時。又是何因便無有風而拂人之面乎。且

虛空之性是爲常住。既能生風則應常生。以空性無滅。風合常生。如何不動衣時便無風出耶。此以風從空生。則空常。風亦應常也。又若虛空實能生風。則不動無風靜滅之時。是則虛空亦當同風而滅。以風不起時。應是無空而生。豈非滅乎。此以空能生風。則風滅空亦當滅也。今皆不爾。所以空性常住。風不常生。又風滅時。虛空不滅。可見風空性隔。必竟乖異。非所生矣。下二句正明滅空之謬。以顯空之無生滅也。意謂滅風則世間人皆可見而可聞者。如萬籟無聲。草木寧靜。水波不興之類。皆

是風滅之相狀可以見聞而知者然則滅空是何等相狀可以表顯而知乎且而虛空設若許其有生有滅則是有爲之物不名無爲之空矣蓋六種無爲空當其一既名虛空則以無爲爲性云何說風從空出耶若能出風則成有爲之物豈無爲之虛空乎則此風性非空生明矣若謂此風是彼被拂之人面上自生者既然是從彼人面上而生則當從彼至此應合順拂汝面然今此風自汝整衣現拂於彼既是風生彼面云何不順拂汝面而反倒拂於彼面耶則此風性非彼面生明矣汝今不

妨審詳諦觀整理衣服實是在汝被拂之面屬於彼人虛空無爲體性寂然自不參預流動之風也則此三者各有定在而此風性獨自誰方鼓動而來於此耶既無從來則不可以和合之義明矣且凡謂之和合者必彼此不異方名和合今者風之與空體性相隔一爲寂然常住一爲起滅不常則動靜各別固非是和亦非是合不應此風之性是無所從而自有耶然現見整衣空中有風又非不和合也而此風性和合不合之義汝且宛然不知是如來藏中云云蓋此風性本空乃是性具隨緣

不變之本體故能隨心應量循業發現者正爲不變隨緣之妙用致有十法界風種種差別也此下俱如前釋可類而知僧伽黎此無正翻唐云重複衣清涼謂新者二重故者一重要以重成故云重複亦云和合以新舊和合也又名雜碎衣以條相數多故即三衣中之大衣也袈裟是三衣之通稱或名離塵服由斷六塵故或名消瘦服由割煩惱故或名蓮華服著者離染故或名壞色服以律制三種壞色如法所成故即清涼謂不正色衣以非五大色故亦云染色表心染於色要無所染方曰

在染無染也。

五空大卽性

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。此空爲當因土所出。因鑿所有。無因自生。阿難。若復此空無因自生。未鑿土前。何不無礙。唯見大地。週無通達。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。若因鑿出。則鑿出空。應非出土。不因鑿出。鑿自出土。云何見空。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。不相為用。非和非合。不應虛空無從自出。若此虛空性圓周徧。本不動搖。當知現前地水火風。均名五大。性眞圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝心昏迷。不悟四大元如來藏。當觀虛空為出為入。為非出入。汝全不知如來藏中。性覺眞空。性空眞覺。清淨本然。周徧法界。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。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。」

此明空大。融前四大歸如來藏性。正虛空藏所悟處也。阿難。空之爲性。本自無形。而方圓大小。初無一定。但因實色而顯發也。卽如室羅城中。去河遙遠之處。諸刹利種。以至旃陀羅等。因其新立安業居住。務須鑿井以求其水。始而出土一尺。則於井中見一尺空。如是漸出漸深。乃至出土一丈。而井中間還得一丈虛空。則虛空淺深。隨出土之多少故。多則深而少則淺。雖淺深有殊。而空一也。然則

此空爲當因土所出乎因鑿所有乎抑無因而自生乎阿難若復謂言此之虛空是無因而自生者則未鑿井出土之前何故不見無礙之空耶而唯見一片塞礙大地絕無半點通達之相則知此空明因鑿有非無因而自生也蓋凡外於四大多執因緣於空大多執自然故首破無因以明非自然也若謂此空是因鑿土而後出者則此移土出井之時隨後應見虛空入井如開池引水者可也且土出可見空入何狀若是徒見土先出而後無虛空入井者云何說此虛空是因鑿土而後出耶此

計因鑿土而後有空者謬矣。若曰空土無異。但土有出入。空無出入。是則未出土時。應卽有空。是空與土俱在一處。同是一體。元無各異之因。既無異因。則是同體。應當出卽同出。今者移土出井之時。而空又何故不同出耶。益見計空因土出者謬矣。若曰此空是因鑿出。而不因土出者。若爾。則是鑿出虛空。應非關於井中出土而成虛空也。現見出土一尺。得一尺空。出土一丈。得一丈空者。何耶。若謂此空不因鑿出。與鑿無干。是鑿井者自出其土。應不見有虛空纔是。云何隨鑿隨見其虛空乎。則

知因鑿不因鑿二者皆謬矣。汝且不妨更加詳審諦實於諦實處復加詳審諦實觀察。蓋井因鑿出。以從人手。隨其方向運轉施為而有土因地中搬移而出。此則各有所出。而如是井內之空。乃因何所而出耶。既無所出。則不可和合之義明矣。然凡言和合者。必須彼此不異。方成和合。若必謬執以為虛空從鑿地出者。則其所鑿地性堅實。空性虛通。止可說鑿地。不可說鑿空。以地空二法。一屬堅實。一屬虛通。則虛實迥異。故彼此之性。不相為用。因非是和。亦非是合。不應此空之性是無從而自

出耶然必待鑿土而後見空者又非不和合也下以空大融前四大曰若此虛空其性圓融周匝徧滿從本已來不被生滅所搖動者亦應當知現前地水火風此之四大與空均平可名五大以性體平等故名曰均論相則妄非無彼此觀性元眞莫不圓融則此五大皆卽如來藏心妙眞如性從本以來元無生滅動搖之可得也阿難但汝之心昏而不明迷而不醒動徹生疑所以不能了悟此之四大元本是如來藏性也設再不達前四卽性汝當例觀此井中虛空爲因鑿土而出於井耶爲移

土後而入於井耶。爲土有出入。而空非出入耶。若悟空大性圓周徧。非出非入。非不出入者。卽悟四大。性圓周徧。非和非合。非不和合矣。然此和合非合之義。汝且全然不知是如來藏中性具之覺。卽是眞空。性具之空。卽眞覺體。此明性具十法界空。而空之與覺。皆性皆眞也。蓋凡外權小。只知五大是無情法。名爲不覺。根之與識。是有情法。名之爲覺。殊不知情與無情。皆性皆眞。同一覺體。正所謂情與無情共一體。處處總成眞法界。乃事事無礙之理。爲性宗之極談也。是十法界若正若依。一一

無非清淨本然周徧法界。此隨緣不變之本體也。以能隨十界衆生之心。應其所知大小之量。循於善惡諸業。發現而爲十法界空。此不變隨緣之妙用也。而世間一切凡外權小。無知無識惑此空性以爲鑿井之因緣。無因之自然。皆是虛妄識心分別計度。但有因緣自然和合非合。此等言說皆爲戲論。都無實義者也。梵語刹利。秦翻田主。此王族也。婆羅門。云淨行。亦云淨志。此守道居正之士也。毘舍。商賈也。首陀。農夫也。此爲西域貴賤四族之姓。如此方四民也。頗羅墮。云利根。亦云捷疾。乃婆

羅門十八姓之一。卽星相醫卜術士之類。旃陀羅云魁膾。亦云嚴幟。謂惡業自嚴。行則搖鈴執幟。警人異路。不與良民同行者。卽屠酤之夫。此又智愚二族也。

六見大卽性

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。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。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。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。明暗相背云何或同。離三元無云何或異。分空分見本無邊畔。云何非同。見暗見明性非遷改。云何非異。汝更細審。微細審詳審諦審觀。明從太陽暗隨黑月。通屬虛空。塞歸大地。如是見精因何所出。見覺空頑非和非合。不應見精無從自出。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。性眞圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝性沉淪。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。汝曾不知如來藏中。性見覺明。覺精明見。淸淨本然。周徧法界。隨衆生心。應所知量。如一見根。見周法界。聽。鼻。嘗。觸。覺。觸。覺知。妙德瑩然。徧周法界。圓滿十虛。寧有方所。循業發現。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。

此明見大。總攝六根會融五大。歸如來藏。故勢至

悟此獲念佛圓通也。蓋此見大。卽是根大。今舉一見以例餘五根耳。此取根中照現量境無分別性。非取浮勝二根也。正屬第八識見分。寄於六根門頭。緣彼現量六塵者。故但言見。而不言眼根等。良有以焉。然諸聖教祇明前後六大。而不別立見根者。以一切諸法色心收盡。以前五皆色。後一屬心。故不別立。而本經立此大者。其義有三。一爲收前故。二爲順後故。三爲圓通故。一收前者。以前文十番顯示。皆借見精以顯藏性。今更申明見聞等精卽是藏性。則前指見是心。顯見不動不滅不失。無

還非物。以至無礙。惟眞而超情離見之旨。至此更暢矣。二順後者。以後文云。生死輪轉。安樂妙常。同是六根。更非他物。將欲說斯法門。以故先立是大也。三圓通者。如六塵六根六識。皆爲下文諸聖圓通而作張本。設不立此根大。則勢至念佛圓通無本可據。故須立此根大也。阿難見覺者。卽見性。不言性而言覺者。以覺卽性也。故下文云。性見覺明。覺精明見。以本是一精明。妄分見聞覺嘗覺知六和合也。今但言見覺者。且唯就眼而論也。意謂見之爲覺。元一精明之體。本無能知及與所知。乃因

色空而有能知及所知耳此明根無自性因境而有卽下文由塵發知也以例聞覺嘗覺知無不然矣因復舉前塵而問曰如汝今者在祇陀林尋常所見晨朝則明日夕便昏此言晝之明暗也設或居於中宵半夜於十五已前白月之時則有光明十六已後黑月之時便是昏暗此又夜之明暗也然則若明若暗塞空等相必因汝之見性方能分析此明塵無自性因根而顯以例動靜香臭甜淡離合生滅之塵莫不皆爾也正前所謂見與見緣本無所有亦卽後云根塵同源縛脫無二也故復

以一同二異三亦同亦異四非同非異此之四句發明無性而審究之曰此之見性爲復與明暗之色相并太虛之空相爲是同一體耶爲非同一體耶爲或同或異耶爲非同非異耶阿難此見覺性若復與彼明暗虛空元一體者則明與暗此之二體更互相亡何謂以有暗時則無有明豈非明亡之乎以有明時則無有暗豈非暗亡之乎由其明暗相傾互爲凌奪所以二體互相亡也然此見性與誰一之耶若謂此見是與暗相同一體者而明來時則暗與見既同一體自合偕亡若謂此見必

與明相同一體者。而暗來時。則明與見既同一體
當同暗滅。若果此見與暗偕亡。與明同滅。則又云
何復能明來見明。暗來見暗耶。若謂明暗二相自
有生滅差殊。而此見覺之性元無生滅。則是有生
滅者。有不生滅者。而一體之義云何得成。可見非
同一體明矣。若謂此之見性與明暗等非一體者。
若然汝且離於明暗及與虛空看此能分別辯析
之見元本體是作何等形狀相貌耶。殊不知若離
明暗及離虛空則是見性元同夫龜之毛兔之角
徒有虛名而無實體矣。且此見性果於明暗虛空

此三種事俱異而不同者則離此三事之外更從何處而立汝之見性乎則知非異一體明矣若謂此見性亦可同明而又同暗者然則明暗二相互相違背設或同明則暗時當滅設或同暗則明時應亡設同其一則失其一云何可說爲或可同乎若謂見性亦或可以異明暗及虛空者或亦異明應不見明或亦異暗應不見暗或亦異空應不見空且離異此三事者元無見性云何可說爲或亦異乎可見又非亦同亦異明矣若謂見性非同三事者應可分析何處是空之邊際亦可分析何處

是見之邊際。則空見可分。方名非同。然空與見元是一體本無邊涯際畔之可分析云何可說爲非同乎。若謂見性非異三事者。現今見暗見明。則明暗互有變遷。而見性非有更改。則所見有遷。能見不改。豈得混同。云何可說爲非異乎。則知更非非同非異明矣。蓋辯見至此可謂如來傾囊相贈。以故向下當機獲明心生信者。皆由此矣。然非一體者。乃明因緣生法不自生也。非異體者。卽我說是空。不他生也。非亦同亦異者。乃亦名假名。不共生也。非非同非異者。卽中道義。不無因生也。此正離

四句絕百非發明見性即如來藏妙眞如性乃無生之的旨中道之了義即前當機所請之無戲論法也亦後所謂蒙天王賜華屋者此也下欲當機著眼不得草草放過此之見性故叮囑之曰汝且不妨更加細審不唯細而更加之微細不徒審而復加之詳審至於審詳諦實再加審視觀察務必窮極見源而後已也須知現前所見之明乃從太陽而來所見之暗因隨黑月而至所見之通屬於虛空所見之壅歸還大地是明暗空塞各有從來矣汝之如是能見四種之精乃因何所而出耶既

無所出則不可和合之義明矣且凡言和合者必須眾性如一方成和合現今能見之根乃有覺性所見之明暗虛空祇屬頑塵則覺之與頑其體各別固非是和亦非是合見根既爾餘根亦然不應此能見之精是無從而自出耶然必待明暗塞空而顯有此見者則又非不和合也下即見大融前五大曰若汝能悟見聞覺嘗覺知六種根性其體圓融周匝徧滿從本已來不被生滅所動搖者亦應當知此無邊無際不動不搖之虛空並其生滅搖動之地水火風此上五大與見均平可名六大

以性體平等故名曰均論相雖妄非無彼此觀性元眞莫不圓融則此六大皆卽如來藏心妙眞如性蓋從本已來原無生滅動搖之可得也阿難但汝之性沉於下愚淪於偏僻乏無上之智缺擇法之眼所以不能了悟汝之所具見聞覺知六種根性并前五大本卽是如來藏妙眞如性設再不達前五卽性汝當例觀此見聞覺知六種根性爲是生滅乎爲是同異乎爲非生滅乎爲非同異乎若謂根性定屬生滅則離此之外復以何者爲常住眞性乎若謂六根是同一體者何有六

處之差別乎。若謂六根之性爲非生滅者。然則一人寧有六性乎。若謂六根之性爲非生滅乎。若謂六根之性則有知。離塵則無知。豈非生滅乎。若謂六根之性爲非同異者。則元是一精明。寧非同乎。而分成六和合。豈非異乎。若能悟此見等六精性圓周徧。生滅非生滅。同異非同異者。則悟五大性圓周徧。非和非合。非不和合矣。然此和合非合之義。汝且未曾不能了知是如來藏中性具之見。卽本覺之明此眞本覺之精。卽是性明之見。此明十法界見而見之與覺。皆性明也。蓋凡外權小。祇知結色成根

之見所以有見分寸者有見四天下者有見大千界者然則皆有分限殊不知十方如來則窮盡微塵清淨國土此正清淨本然之見乃所以能周匝徧滿於法界也斯卽見性隨緣不變之本體也以能隨十界衆生之心應其所知大小之見量如此一根見性旣然周徧法界則知耳之聽鼻之齅舌之嘗觸身之覺觸意之覺知皆爲妙性而德用瑩然虛靈不昧俱同見性周徧法界寧有方隅處所可以局限者哉然九法界見有遠近者無非循其漏無漏業而發現之也此皆見性不變隨緣之妙

用耳而世間一切凡外權小無知無識惑此見性爲同一之因緣及異一之自然皆是虛妄識心分別計度但有因緣自然和合非合此等言說皆爲戲論都無實義者也。

七識大師性

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此識了知爲生於見爲生於相爲生虛空爲無所因突然而出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尚無從何發識若汝識性生於相中不從見生既不見明亦不見暗明暗不矚卽無色空彼相尚無識從何發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無所因突然而出何不日中別識明月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性眞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汝元不知如來藏中性識明知覺明眞識妙覺湛然周徧法界含吐十虛寧有方所循業發現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。

此明識大總攝六識通融六大歸如來藏正補處慈尊所證圓通也阿難此第六識者以了別爲義然其爲性本無源委倏起倏滅狀若野燒但因六

種根塵相對幻妄而出。今以眼識類推。餘可例知。如汝今日以眼徧觀。此楞嚴會中諸聖賢眾。莫不用目周圍巡視。而普徧歷覽也。蓋此能觀之目根也。所觀之眾塵也。雖根塵相對。一念未生之時。此正根中見性取現量性境。如鉗取物。似日舒光。毫無分析。但如像現鏡中。元無妍媸美惡差別之分析也。而汝之識一念倏起。生於根塵之中。遂而次第標名指字。即生分別。謂此是文殊名妙吉祥。此富樓那名滿慈。此目犍連名采菽氏。此須菩提名空生。此舍利弗名鷲子。此即眼識及同時意識也

蓋此眼識。但名隨念分別。唯對性境初起一念然尚未涉名言。而同時意識。則名計度分別。是對性境起第二念。計執名字。如標指文殊等是也。此以眼識以例餘四。莫不皆爾。至於意識。離前五識獨頭。自緣獨影塵境。亦在例中。且此眼識而能了別之知。爲是生於見根乎。爲是生於聖相乎。爲是生於虛空乎。爲是無有所因。突然而出乎。阿難。若謂汝此眼識了別之性。單生於見根中者。是則無彼明暗色空。此之四種。必然無有。然則離所見之塵元無汝能見之見。既能見之根性。尚無自性。而欲

從何物以發識乎。則知單根不能生識也明矣。若謂汝此眼識了別之性。獨生於所見之相中。必不從能見之根生者。既無見根。則不見有明相。亦不見有暗相。然明之與暗俱不矚者。卽是無有見根。則色空諸相亦皆無矣。且彼能生之塵相。尙無自性。則此所生之眼識。而欲從何物以發生乎。足知獨塵不能生識也明矣。若謂眼識是生於空。非關塵相。亦非見根者。若非見根。則無能辯之性。自然不能知於明暗色空。是離根無塵矣。若非塵相。則滅所緣之境。而見聞覺知無處安立。是離塵無根

矣。然則處此非相非見二者之間。若謂此空是無體者。無則同於龜毛兔角畢竟之無。則空自體尚然元無。何有生識之能耶。若謂其空是有體者。且而又是非相非見。不同於物。可以辯別。則空自體尚不能別。何能發生了別之識哉。即使頑然無知之空。縱能發生汝之眼識。亦應頑然。欲何用此不能分別頑然之識耶。是則離根塵而言識從空生者。尤不可也。若謂眼識乃無所因。是突然而自出者。何不於白日中無明月時。忽然別出一識以識明月。方謂無因突然而出。今既日中無月。必不別

出識月之識。則言無因而出者。更不可也。下令當機與此識性仔細研究。勿得麤心浮氣。故勸之曰。汝且細詳之中。不妨更加細詳。則細而又細。故言微細。審而復審。故言詳審。須知此之勝義見根。則託於眼睛之浮根。色空諸相。則推爲現前之塵境。若見之與相可以狀而名者。則成有體。如虛空之不可以形相而論者。則成無體。然有無雖殊。各有源委。汝之如是能分別識。是甚緣由。乃因何所而出耶。既無所出。則不可以和合之義明矣。且凡言和合者。必體性相循。可云和合。現今識有分別名

動見無分別名澄則動之與澄固知非和亦非是合眼識既爾則餘五皆然不應此分別眼識是無緣由乃無所因而自出耶然必待根塵相對而後生者又非不和合矣下卽識大融前六大曰若能悟此識心非和非合非不和合從本已來元無所從亦應當知諸了別識如眼見耳聞鼻齅舌嘗身覺意知此之六識其爲體也各各圓滿湛然常住故其爲性皆非從緣所以生也故此見識二大兼彼空大與地水火風其性均平可名七大論相雖妄非無彼此觀性元眞莫不圓融則此七大皆卽

如來藏心妙眞如性。蓋從本已來。元無生滅之可得也。但汝阿難。於心則麤。未了陀那之微細。於見則淨。豈知勝義之沉潛。以故向來計眼在面。計心在內等。所以不能了悟汝之所具見聞之六根。又不發明了知之六識。并前六大。本卽是汝自性元具之如來藏性也。設再不悟。汝應觀此六處識心。爲是同異乎。爲是空有乎。爲非同異乎。爲非空有乎。若言是同。六用差別。若言是別。本一精明。則知此識不可以同異言矣。若言是空。且有分別。若言是有。則無形色。則知此識亦不可以空有言矣。若

言非同。元本一體。若言非異。六處現殊。固知此識又不可以非同異言矣。若言非空。離於根塵。元無自性。若言非有。現能分別一切色空。固知此識更不可以非空有言矣。若能悟六處識心。同異非同異。空有非空有者。則悟前之六大。今之識大。和合非合之義矣。然此六識。汝且元本不知。乃是如來藏中性眞之識。卽妙明之知。乃是本覺妙明眞性之識。此明十法界識。而識之與性。皆本覺妙明也。以能隨緣不變。不變隨緣。故稱妙。照而常寂。寂而常照。故名覺。本來清淨。故曰湛然。以此識性。靡不

包羅故言周徧法界。含吐者。卽後云空生大覺中。如海一漚發。此以空在藏性之中。可含可吐。甚言其微小也。良以凡外權小。妄認六識以爲自心。故動被所局。今旣發明通前六大俱爲藏性。是以體含十虛。寧有方隅處所可以局限者哉。此正不變之本體也。然所以乍現爲六識者。無非循漏無漏業而發現之耳。斯明隨緣之妙用也。而世間一切凡外權小。無知無識。不明此識。惑爲根塵相生之因緣。及突然而出之自然。皆是虛妄識心分別計度。但有因緣自然。和合非合。此等言說。皆是戲論。

都無實義者也。蓋十法界依正色心。無非自性光影。良由一念妄動。遂致萬別千差。所以輪迴不息生死無休。故我如來不得已而說性相。說眞妄。說四科。說七大。而說性則不出一心二門。說相則不出八識四分。是以本經先說四科。攝相歸性。次說七大。以性融相。以明性相不二。事理圓融。更於七大中。先將四大會歸空大。欲人了知虛空非出非入。非不出入。本無動搖。周徧法界。則知四大亦無生滅。亦無去來。周徧法界。是則卽幻色而卽眞色。卽頑空而卽眞空。由其眞空。卽色眞色。卽空。故能

即色空而即眞覺如是則萬象皆眞雖有六根絕諸分別是則即六根而即眞性故謂性見夫性見乃本覺之妙明所以隨緣照物不爲物遷故云覺精明見根既如是識亦宜然遂合六識即如來藏性乃爲性識亦能了明一切隨處超然故曰明知既謂明知即眞覺本明之體寧不謂之眞識乎是故廣會四科以顯一性清淨徧融七大正明萬法本然所以三世諸佛於無明中證大菩提一切衆生自眞如內受諸生死有聖凡之異者無非迷悟之殊耳迷之則浩劫輪迴悟之則當處解脫故言

隨眾生心應所知量循業發現而已以上如來破妄顯眞竟問此中說識但約六種而不言七八者何耶答以八卽六種根性故七卽意知根故是以不別開耳

二慶喜明心生信二一經家敘益

爾時阿難及諸大眾蒙佛如來微妙開示身心蕩然得無罣礙是諸大眾各各自知心徧十方見十方空如觀手中所持葉物一切世間諸所有物皆卽菩提妙明元心心精徧圓含裹十方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。禮佛合掌。得未曾有。於如來前。說偈讚佛。

此明尊者了明大事。深信自心。以故經家歷敘所獲之利益也。蓋當機於二卷初。便云身心泰然者。以初破妄中。七處非心。未免驚疑。及聞顯眞。指見是心。顯見不動。則驚疑乍息。稍覺泰然。始知身中有眞妄二性。然猶未明。故云願聞如來顯出身心眞妄虛實等。繼而佛因匿王顯其不滅。以至十番分示。當機尙然不能領略。故佛後爲廣會四科。歸一藏性。將一藏性。徧融七大。以故破妄則見精亦

破顯眞則萬象皆眞融會則性相不二心色均平斯正如來徹底爲人宣勝義中眞勝義性可謂精微奧妙無上之開示也以故經家敘曰當爾之時則當機之阿難及諸法會之大衆皆蒙吾佛釋迦如來以上七處破妄十番顯眞之精微會相歸性以性融相之奧妙如是種種開導細細指示故得若身若心皆蕩然矣所以身得無罣心得無礙也以其卽幻身而悟法身更不妄認四大幻相爲身是不爲妄境之所罣也以其卽妄心而悟眞心更不謬執六塵緣影爲心是不爲妄心之所礙也此

則身心圓明。不同向者認物爲己。以動爲身。則爲身之所罣也。而迷己爲物。認能推爲心。則被心之所礙也。故智論云。識之與根。乍出乍入。如鹿在網。猶鳥處籠。啄一捨一。周而復始。無暫休息。識在根籠。亦復如是。此則不悟藏性。有罣有礙之相也。今既了得。陰處界大。根塵識法。元一藏性。則鹿之與鳥。網之與籠。皆不可得。惟一藏性。含吐十虛。所謂富有萬德。蕩無纖塵。更有何身可罣。何心可礙乎。以故若身若心。無罣無礙。莫不坦蕩然也。此上統標身心蕩然無罣無礙也。下正分敘。約義有三。初

敘心。次敘身。三結益。且初敘心。意謂不獨當機了明身心得無罣礙。即是同聞眾多大眾。亦皆各各自信自知自己之心。周徧法界。而充滿十方也。此中自知二字。乃經家敘事之詳也。不可不辯。若對當機言自知者。蓋因當機於破妄後。悲淚自垂。則曰不知身心本不相代。又曰良由不知寂常心性。且曰云何得知是我眞性等。此皆當機之不自知也。若對大眾言自知者。則因匿王在顯眞中。起立自陳曰。云何發揮證知此心不生滅地。今此大眾諸有漏者咸皆願聞。此則大眾之不自知也。所以

有會科歷大直至今日則瓜熟蒂落雲散月明所謂如人飲水而冷暖自知矣言各各者此正當機與夫諸人深信自性了知此心清淨本然周徧法界也向者見量仗佛神力始見初禪將謂虛空無邊今則見十方虛空何其眇小如觀自手之中所持之貝葉等物耳向者不知山河大地明暗色空諸所緣法皆是妙明眞心中所現物今則了知一切世間諸所有物皆卽是我自性菩提性覺妙明本覺元心乃隨心應量循業發現之耳向者誤執六塵緣影動被物礙故於世界觀大觀小今者始

知吾之自心乃精而不雜周徧圓滿含容法界包裹十方是則無往而非常住眞心無處不是性淨明體矣此上正敘心蕩然得無礙也次敘身者向者誤謂十種異生同將識心居在身內今則反觀父精母血所以生成此無常幻妄之身在此性空之中猶彼十方頑虛之中風吹所起一點微塵似有似無若存若亡蓋此幻身雖存猶之石火電光終非常存是雖若存而終非常存故云若存然此幻身雖未滅亡猶之薤露風燈終當滅亡是雖若未亡而終當滅亡故云若亡向者一迷爲心決定

惑爲色身之內。今則悟此色身在心海中。如彼湛然澄清大海之內。流出一箇水面浮漚。倏起倏滅。本自無從。何罣之有。不過隨心應量。循業發現而已。此正敘身得無罣也。三結益者。意謂向者不知眞際所詣。不知身心顚倒所在。不知見性是心。不知陰入處界是如來藏。不知七大周徧法界。今則了然自知。毫無疑惑矣。向者佛示寶明妙性。尙言徒獲此心。未敢認爲本元心地。今則不待認而自獲本有之妙心矣。向者不知身心眞妄虛實。現前生滅與不生滅。今則了知身心圓明常住不滅矣。

蓋此所知所信。乃信如來最初開示常住眞心性淨明體。正大定之理體也。卽起信所謂初一心爲本源者是也。然此中兩言自知者。雖經家敘述實用意精微也。以當機等。一向祇知虛空中有萬物。萬物中有身。身中有心性。是則至大無如虛空。至小無如心性矣。今則不然。自知心性之量。徧周法界。始知空在性中。不過如手中之葉大。則其空中所有之物。而眇小之狀。愈可知矣。此時徧觀萬物全一藏性。更有何物之可礙乎。一向祇知心居身內。今則不然。反觀肉身。在心海中如一浮漚。則生

滅存亡。無足介意矣。此時徧觀纏大。唯一眞心。更有何身之可罣乎。向來之所不知者。今皆了然而自知矣。此則結上之意。若欲起下者。設不自知。安能發解起行。而證此大定乎。故知自知二字。乃結上起下一經之脉絡也。然敘述至此。正是旅泊之人。頓有華屋。然則今日之所得。乃昔日之未曾得。今日之所有。實昔日之未曾有也。既然得益在懷。可不禮謝於佛。是以傾心合掌。於如來前。恭述短偈。以讚謝深恩也。此皆經家敘述當機大眾獲益之意耳。

二當機讚述六　一讚佛法

妙湛總持不動尊首楞嚴王世希有。

此方當機自說其偈。而讚佛讚法也。蓋首句正唯讚佛。次四字正唯讚法。末三字則雙讚佛之與法。皆希有也。由其當機深信自己心性。方知佛之三身與己無殊。故讚之曰。妙湛總持不動也。然此六字俱讚三身。故首二字。讚法身也。以法身無相。湛然常寂。無作無爲。不生不滅。故名妙湛。次二字。讚報身也。以無量劫修行諸度。總攝一切無漏功德。盡未來際任持不失。故名總持。後二字。讚應身也。

以隨緣感應普現身雲本不曾動故言不動然此妙尊二字俱通上下所謂三身一體即一而三三體三身非三而一故知三即非三一即非一不妨而三而一是故稱之爲妙也以此三身既備則十號全彰是以在天則曰天中天在聖則曰聖中聖而一切世間九法界內莫不共尊以故稱之爲尊也又妙湛讚眞諦般若德也總持讚俗諦解脫德也不動讚中諦法身德也以即三而一故云妙湛即一而三故云總持非三非一即三即一故云不動此讚佛具三德而證三諦也首楞嚴者云事究

竟乃佛所說之法也正大定之總名以通經所顯唯此一定於諸三昧中最尊最勝於諸法中得大自在故稱爲王以能統攝一切三昧故也蓋前當機未達之時則以總中之別名而請今既了然自知則舉別中之總名而讚此名圓妙大定總別無二之義也蓋佛希有者以佛具三身證三德出現於世如優曇鉢華時一現耳寧不希有乎法希有者以五時諸教無非隨機說法未若此經純談圓妙發揮大定直指人心見性成佛豈非法之希有者乎所以佛之與法皆爲世出世間希奇少有者

也。

二述明心

銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。

此正當機自述。了明心地也。意謂我自無始認妄爲眞。心性顛倒。今者獲聞此經。則千萬億劫顛倒妄想。俱如沸湯之銷冰雪矣。蓋顛倒想者。卽前認物爲己。迷己爲物。妄認四大爲自身相。六塵緣影爲自心相。與夫在內在外。觀大觀小。執因緣計自然。以至和合非和合等。此皆億劫攀緣識心顛倒妄想。今日始知如來藏性。隨緣不變。不變隨緣。則

此種種戲論虛妄相想俱併消除矣。此一句述如來破妄之功也。梵語阿僧祇。此云無數。梵語劫波。此云時分。以凡成佛者。必歷三祇。故婆沙云。三祇修六度行。百劫種相好因。然後獲五分法身。又唯識云。地前歷一僧祇。初地至七地滿二僧祇。八地至等覺是三僧祇。乃獲究竟法身。此皆權教方便之談。是明其歷非不歷也。然不歷者。從古諸疏各釋不一。有謂方便之談者。有謂神力示現者。有謂姑敘悟解者。有謂非述一人者。有云漸修頓證者。若據諸疏立義。彼此是非。則後之修大定者。安能

致無疑之地乎。所以致惑之由。其因有二。二者執婆沙唯識權教不了之義。二者因下除惑願成及方證二果之文。今請以本經正旨而言。則羣疑自可冰釋矣。蓋此中言法身者。乃吾人本具法性身也。正十法界均秉共有之體。非常途所謂分證究竟之義也。此卽楞嚴大定之理體。所謂如來藏性者是也。卽言獲者。獲謂得也。亦非常途所謂得分證得究竟也。此正當機徹見自性。信得有此法身之理耳。言不歷僧祇者。正是信得自心是佛。自心作佛。成就法身。不由他得。故言不必更歷僧祇而

始獲法身也此卽上文了然自知獲本妙心者是矣乃明因心於果地覺無二無別是直獲法性身也然此法身以煩惱所蔽妄想所纏在迷不覺義之如失今者麤惑乍破倒想初消始知有此義之猶獲所謂管中窺豹已見一斑至此方信自心卽如來藏性以此藏性卽法身眞理故言獲法身耳此但信得非謂證得故有除惑願成方證二果與夫廣開圓解說喻求門而示行明證之義者正由此也復何疑哉卽本經云理雖頓悟乘悟併消事非頓除因次第盡乃明證焉此一句述如來顯眞

之益也。

三發大願

願今得果成寶王。還度如是恒沙眾。將此深心奉塵刹。是則名爲報佛恩。

此以前獲法身。乃屬性具。尚未修斷。故今發心立願。欲求究竟耳。首句敘智心。卽佛道誓成。兼攝煩惱誓斷。以必斷煩惱。方能成佛故。次句敘悲心。卽衆生誓度。兼攝法門誓學。以必達法門。方能度生故。此正四弘誓也。意謂佛之大恩。固難酬報。但願自今已往。得菩提果。成諸佛道。稱爲衆寶之王。還

如我佛度脫如是恆沙眾生。將此智悲雙運之深心。上則事奉微塵刹土之諸佛。下則度脫恆河沙數之眾生。以是一點深心。則名之爲上報我佛微妙開示之大恩也。寶王者。佛爲三寶之一。乃世出世間眾寶之王也。

四請證盟

伏請世尊爲證盟。五濁惡世誓先入。如一眾生未成佛。終不於此取泥洹。

此請證者。乃求佛加庇。令其終不違於本願也。以前度生如釋迦。故云願度如是。今願取土亦如釋

迦故云五濁誓入五濁謂劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁也蓋濁惡之世衆生剛强難以施化人所畏避者也今知藏性平等染淨善惡本無二致以故勇於先入而不畏怯者此正勇猛心也泥洹卽涅槃乃梵音楚夏耳秦言無爲又言滅度此不取有二一不取二乘獨得泥洹二不取諸佛究竟泥洹正如地藏王所謂衆生度盡方證菩提此乃廣大心也是欲衆生界盡我方入滅斯願至重故請加庇而證盟也

五希更示

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。

以上謝前。此正請後。冀佛再爲開示也。意謂我之無明妄想。非佛大雄而莫破。我之愛欲淤泥。非佛大力而莫拔。然其四德之樂。非大慈而誰與。二死之苦。非大悲而誰拔乎。是以仰求慈悲。更加詳審。以除我之微細惑也。蓋前曰消倒想者。即後文云。佛告阿難。汝今已得須陀洹果。已滅三界眾生世間見所斷惑。此即三界內八十八使之見。乃麤惑也。今言微細者。即後文云。然猶未知根中積生無

始虛習彼習要因修所斷得。此亦三界內八十一品之思。若對與見則名爲細。又云何況此中生住異滅。分劑頭數。此指界外無明。若對見思則細而又細。正今所謂微細惑也。意謂億劫倒想。屬我麤惑已蒙消除。但根中積生無始虛習之思惑。與諸界外分劑頭數之無明。尙未能盡。希求如來更加詳審而爲開示。以除我之微細之惑。設使令我早早得成無上正覺。獲證法身。然後從體起用。分形散影。隨類現身於十方界。徧坐道場。不亦快乎。蓋首二句。明讚佛求示。次二句。明上求下化也。可見

龍子所爲固異常人。而虎生三日。便有吞牛之氣矣。

六表深信

舜若多性可銷亡。爍迦羅心無動轉。

此正當機借空爲比。以表深信自心也。舜若多云空。爍迦羅云堅固。意謂虛空非色質之物。本不可以銷亡。猶或可以銷亡。然我今日深信之心。以及如上所發諸大願心。皆堅固而無動轉者也。此表誓願堅固。則不可以搖動。信心堅固。則無有退轉矣。斯一信永信之謂也。以上一明妄眞。以生信竟。

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第四終

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第五

清欽賜雲南法界寺講經廣陵沙門溥畹述

二辨相性而開解二　一滿慈敘疑請示

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。善爲眾生敷演如來第一義諦。世尊常推說法人中我爲第一。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。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。尙紆疑悔。世尊。若復世間一切根塵陰處界等。皆如來藏。淸淨本然。云何忽生山河大地。諸有爲相。次第遷流。終而復始。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。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。

此正滿慈因聞四科七大。皆如來藏。不達性相不

二。以故生疑而請示也。良以尊者雖登無學。已證人空。然無明未破。法執猶存。所以未達全相是性。故不知萬法生續之源。未明全性是相。故不知七大圓融之理。由是生疑而請問焉。所以身恭意敬而白於佛。且讚歎言。吾佛世尊有折伏之嚴而能令人倒想頓滅。誠大威矣。有攝受之慈而能令人正信深生。眞大德矣。可謂善說法要。而巧於發揮者矣。且上來所敷演者。皆是如來自證第一了義。三諦圓融之境。非心思言議可及。今爲眾生向蘊處界大。敵體指出如來藏性。而能令人消億劫之

倒想獲自性之法身。則世尊之爲人說法。誠可謂善矣。然此第一義諦。理極深微。難以領略。卽蒙世尊尋常見推於說法中。印許我於諸人之中爲第一者。然於今日聞我如來所說微妙法音。猶如聾耳之人。遠逾百步之外。聆於蚊蚋之聲。意謂聾者聆蚊蚋。卽附近尙不能聞。況遠逾百步之外乎。卽大聲亦未必聞。況蚊蚋之細聲乎。且彼本形尙所不見。何況得聞其聲乎。若法合者。所謂二乘聖人。根性狹劣。義如聾人。小果大覺。地位懸殊。如逾百步。第一義諦。理極微細。如蚊蚋音。如是則第一義

如來藏性。尚不能了然而見。何況聞又不解。而得默契者乎。佛雖前來宣示極明。原要令我等消除迷惑。今則不惟不能掃除舊時之惑。然猶未詳斯新聞之義。是舊惑未除。而新疑又起。所以二皆不能窮究。而畢竟至於無疑無惑之地也。世尊。卽如阿難一輩有學聲聞。雖則蒙佛微妙開示。已悟自心。然其根中無始習氣。有爲諸漏。尚未盡除。且猶望佛更爲審除。自是有疑不待言矣。卽是我等會中位登四果。功超有學。而於諸漏盡皆無者。然而今日聞我如來所說第一義諦微妙法音。尚爾紆

迴莫決疑悔猶生所謂驢事未去馬事到來以舊修方悔新聞又疑紆迴纏纔尚不能決我等猶然況彼未盡習漏者乎是故我有二疑願請決之二者萬法生續疑世尊若如前說復以世間有爲一切根塵陰入處界以至七大皆屬無爲如來藏心乃爲清淨本然者若爾則既是清淨應不更容垢染既是本然應不更有遷流既然如此請問最初云何忽然生起此山河大地無情塵垢之依報及諸有情染污之色心是則情與無情依正二報皆屬垢染之相而非清淨也明矣且言本然者則是

本自天然而無造作遷變今者根身器界無情則成住壞空有情則生老病死而次第遷移不住流轉從始至終終而復始循環生滅展轉變遷則知非本然也明矣此因不達隨緣之旨故以相而難性也二者五大圓融疑又聞如來說地水火風此之四大本來其性圓融周徧湛然常住者世尊若地性周徧應純是土且土能尅水而水則應當不生云何又容其有水耶若水性周徧應純是水且水能尅火而火則應當不生復又云何明此水火二性俱徧虛空而且不相陵相滅者耶世尊蓋地

之爲性。屬於障礙。空之爲性。屬於虛通。是礙則不通。通則不礙。云何二性並驅。俱稱之爲周徧法界耶。此因不達不變隨緣之義。故以性而難相也。然在世尊定有實義。而在於我。實是不知。如斯二義之所歸趣。惟願如來宣揚密旨。流布微言。發大慈悲。說出生續之源。指示圓融之義。開導於我。庶使迷雲頓破。心月圓明。而到究竟不疑之地也。故作是語已。滿慈及眾。均各五體投地。傾渴如來無上誨焉。

二如來破疑許宣三　一許宣誠聽

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迴向上乘阿羅漢等。皆獲一乘寂滅場地眞阿練若正修行處。汝今諦聽。當爲汝說富樓那等欽佛法音默然承聽。

此許宣而誡衆諦聽也。意謂前雖爲阿難等已明蘊處界大。卽如來藏爲其破妄歸眞。是爲勝義中之勝義。今則普爲汝等及諸會中諸漏已盡位登無學者更復宣明從眞起妄。令知萬法起於一性。諸大本之一心。以至卽相卽性卽妄卽眞。此性相

眞妄非卽非離之旨乃所謂勝義中之眞勝義性也然勝義者是最勝道所行義故據唯識云略有四種一世間勝義謂蘊處界等二道理勝義謂苦集滅等三證得勝義謂二空眞如四勝義勝義謂一眞法界據經後文說萬法生續則起於性本二覺說七大圓融則歸於一心三藏正是一眞法界故屬第四勝義也意謂我今令汝會中一類定性不回心之鈍根聲聞及諸一切未得人法二空卽便回心以向上乘之利根阿羅漢等者等餘四性也若據楞伽共有五性一聲聞乘性二辟支佛性

三如來乘性。四不定性。五無性。謂一闡提也。今則無論定性與不定性回心及不回心。皆使普獲此一佛乘直至道場之地。而入大寂滅海也。阿練若云離喧諍。亦云寂靜處。以凡阿羅漢咸獲此名。然而離諍寂靜。皆不名眞。以其躭空滯寂。未證諸法本自寂靜故。而修行之路乃傍蹊曲徑。非成佛正因。設獲楞嚴大定。則根無利鈍。境無動靜。若事若理。悉得究竟。方稱爲眞寂靜正修行也。所謂唯此一事實。餘二則非眞。此則定性聲聞。無性闡提。不得成佛。如焦芽敗種者。今皆咸獲一乘。悉當作佛。

究竟涅槃豈非大乘至極之談乎下誡聽曰汝今諦聽我當爲汝分別解說而滿慈等欽仰吾佛之法音故澄心靜氣默然而承聽也

二正爲破疑二一正告滿慈二一破諸相生續疑二一正破所疑三一總辯眞妄二一牒定眞覺

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

此佛欲明生續源委故先牒定其疑而特拈眞覺

審問之也。如汝下乃牒定也。因審之曰。汝於尋常豈不聞乎。如來所宣。眞如隨緣。隨緣不變。而說性覺妙明。本覺明妙之義耶。此性本之問。是以一眞如體具隨緣不變。不變隨緣之用。故言性覺妙明者。謂性本自覺。本來自妙而自明也。本覺明妙者。謂本性自覺。性自本明而本妙也。原無對待。絕諸能所。正明一眞法界總相法門。卽如來藏性也。以體不變而用隨緣。卽寂而照。故曰妙明。以用隨緣而體不變。卽照而寂。故曰明妙。乃體用互融。寂照雙泯。唯是一眞法界。此正性相不二之旨也。而滿

慈至是一釣便上。則曰我常聞佛宣說斯義。此時鼻孔已落世尊手中了也。

二辯明妄覺

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。佛言。若無所明。則無明覺。有所非覺。無所非明。無明又非覺。湛明性性覺必明。妄爲明覺。

此正如來雙開眞妄二途。以辯明所認之妄也。意謂汝之意下。稱此性覺妙明本覺明妙者。作何等解。爲是性本自明。靈然不昧。單稱之爲覺耶。爲是

覺本不明。用明明之。雙稱爲明覺耶。蓋單稱爲覺。不須加明者。眞覺也。雙稱明覺。務須加明者。妄覺也。而世尊眞妄並舉。欲令滿慈自決取捨耳。孰知尊者。不能取眞而反認妄。故曰若謂此不用加明而單名爲覺者。則是此覺。徒有闇然之能覺。而無了然之所明矣。然此不明之覺。取之何益。蓋尊者之意。是明排無所明之眞覺。而暗取有所明之妄覺矣。殊不知一有能所。則於清淨本然如來藏性。相去遠矣。以故如來順牒其辭。雙立二關。以破之曰。汝謂若無所明。則無明覺。意必取有所明。殊不

知有所明。則便非清淨本然自覺性矣。恐彼轉計。因破明而執無明。故又破之曰。設汝若謂是無所明。則非有明而是無明。且而無明。又非本覺湛然妙明眞性矣。蓋有所非覺。顯此覺性。不屬於無明。良由自性本覺。無所非明。顯此覺性。不屬於無明。良由自性本覺。必俱自性眞明。此明不是有所之妄明。亦非無所之無明。但以眞如有隨緣之用。由無始來。一念不覺。遂爲所明之妄覺耳。此因不覺而成無明也。

二別明生續二　一明忽生之故

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。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。靜爲虛空。虛空爲同。世界爲異。彼無同異。眞有爲法。

此明世界衆生業果。皆由一念無明不覺而有。以答云何忽生之問也。意謂覺性元非所明。因此妄明。遂立妄所。所既妄立。遂卽生汝妄能。於是本無能所同異法性之中。熾然而成能所同異。此則世界忽生之故也。又復異彼所異之異。因異復立妄同。此則虛空忽生之故也。又既有同之與異。互相

發明。因此復立無同無異。此則衆生忽生之故也。夫無明不起則已。起則必成能所之異。有異則必有同。既然有異有同。必有無同無異。如是諸法森然頓起。擾動眞性。能所相對。安得不生勞慮。勞慮既久。安得不發妄塵。既有妄塵。安得清淨。自然心相渾濁。由此一念不覺。引起三細六麤塵勞煩惱。動者卽爲世界。靜者卽爲虛空。則知十方虛空。乃妄心中之同相也。動而不靜者。成於世界。則知十方世界。乃妄心中之異相也。此無情空界。皆屬妄心明矣。若彼無同無異者。卽有情衆生。謂之曰同。

則身命各異故名無同謂之曰異則四大咸均心識亦均故名無異然此無同異法乃是因於同異對待而立眞是有作有爲之法與上本無同異之覺性實不侔矣可見有情眾生亦祇是妄心中無同無異之相而已此文舊以無明不覺三細六麤而解釋者意亦甚妙但令文勢間斷以致經旨難明今故不用設欲配之亦無不可蓋上章謂性覺必明妄爲明覺者上句屬眞下句屬妄所謂從眞起妄即是眞如隨緣而成根本無明也覺非所明因明立所此二句即業相也所既妄立等四句即

轉相也。自異彼所異。至無同無異。即現相也。已上是三細也。次相待生勞。即六麤中智相。勞久。即相續相。發塵即執取相。自相渾濁。即計名字相。塵勞煩惱。即起業相。自起爲世界。至眞有爲法。乃業繫苦相。故云無明不覺生三細。境界爲緣長六麤。是知不依本覺。安有無明。不依無明。安有境界。不緣境界。安有六麤。攝六麤。祇歸見相。攝見相。祇唯業識。以業識唯是無明。以無明唯是本覺。所謂迷則全眞成妄。悟則全妄即眞者此也。

二明相續之由三　一世界相續

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火騰水降交發立堅溼爲巨海乾爲洲潭以是義故彼大海中火光常起彼洲潭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交妄發生遞相爲種以是因緣世界相續

上依眞覺妄動轉爲無明等相此依無明轉成四

大而有世界相續。正答次第遷流終而復始之問也。良以如來藏性。清淨本然。周徧法界。本不動搖。元無生續。但因循業發現故有動搖生續之相耳。由一切眾生自本覺體上生起妄明。則晦昧眞空而爲頑空。卽以妄覺爲明。頑空爲昧。二法相奪。彼此代謝。妄成搖動。所謂動則生風。故空輪之上。而有風輪。執持世界。則知器界凝結。皆由無明風力執持。得不散失。可見風大之種。乃是無明妄心一念之動相耳。旣因覺明空昧。互相傾奪而成搖動。以動必有靜。則於妄明之中。立起一種堅固妄想。

如人爲睡所魘而發迷悶是本無礙而妄成有礙。猶如魘中堅執求通而妄覺有物相壓者。由此卽感一切堅礙之相。當知彼之大地所謂金輪寶者。卽汝妄明覺體所立堅礙之相也。故感風輪之上。而有地大金輪保持國土。則知地大金輪之種。乃是無明妄心一念之堅相耳。以妄心中堅覺無明既成金寶。搖動無明復有風出。卽以搖動之風。而摩堅礙之金。一動一堅相摩相蕩。故感世有火光。而爲變生成熟化有爲無之性也。則知火大之種。乃是無明妄心一念之動靜相摩之相耳。以妄心

堅覺之寶。既含明而生潤。如珠之出水也。且妄心變化之火。復氣燥以上炎。如物被蒸而出水也。故感世有水輪而包含十方世界。可見水大之種。乃由無明妄心一念中之金火二妄所蒸成耳。總之由有無明。故感風輪。由執堅礙。故感金輪。由研摩燥。故感火輪。由愛心深。故感水輪。是知四大之種。皆因一念無明而有也。以上言依無明而成四大。下言由四大而結成器界也。意謂無明既成四大之性。各雖相違而互相濟。如火之性本上騰。水之性本下降。一騰一降。交互發生。立諸堅礙而成器

界若妄心中貪水勝則卑溼而爲巨海故世有四大海等之水鄉若妄心中瞋火勝則乾燥大者爲洲小者爲渾故世有四大部洲之陸處以是水大結成之故所以彼大海之中本爲卑溼水鄉似不應有火以是心中瞋火互立故有火光常起彼洲渾中本爲乾燥陸處似不應有水以是心中貪水互立故能有水常注江河若妄心中水勢劣而火勢勝者則結而爲高山是故山石擊之則成火燄是火之種性尚在也融之則化而成水者是水之種性不亡也若妄心中土勢劣而水勢勝者則抽

而爲草木。所以萬木之林。衆草之藪。設遇火燒則成其土。是知土之種性尙在也。或因物絞則成其水。是水之種性不亡也。可見四大。莫非妄心所現之物耳。蓋由一念妄動。爲搖動無明而成風大。堅礙無明而成地大。動靜相摩而成火大。金火相蒸而成水大。故有四大。乃妄心妄境交互發生。復因水火旣濟。而爲洲海之種。更降水勢以從火勢。而爲山石之種。復降土勢以從水勢而爲草木之種。則遞相爲種而結爲器界。以是因緣故世界有成住壞空。終而復始。所以相續而不斷也。舊解有借

五行生尅而註釋者。雖世諦間有據之論。茲不取之。以本經正顯一切唯心。何得以彼世間妄計而相濫乎。且如山石擊發融水。於五行之說云何消釋。若以石屬金。則金能生水。烏能又生於火。若以石爲土。則水土皆不應生。又林燒成灰。可云火能生土。因絞成水。豈是木反生水乎。故世間五行。元無實義。不應以彼而釋此也。

二衆生相續

復次富樓那。明妄非他。覺明爲咎。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情想合離更相變異所有受業逐其飛沈以是因緣衆生相續

此明衆生相續皆因於覺明也蓋佛意謂富樓那所言明之爲妄者非有他故但以眞覺體上妄加能明爲過咎耳以有能明卽有所明所明之妄旣然已立則能明之理自不能踰所以從一精明之

體而分成六和合也。以是因緣聽不出之於聲見不超之於色。此所緣之色聲香味觸法六種妄塵既以成就。由是分開能緣之見聞覺嘗覺知六種妄根。而根必攬塵起惑造業。致招四生之形。言同業者。謂必待父母與己三者同業。或想或愛互相纏綿。故有胎卵二類也。言合離者。謂不待父母但由己業。或合溼而成形。或離易而蛻化。此溼化二類也。故唯識云。以愛淫欲故卵生胎生。貪香味故。故受溼生。隨其所欲故受化生。此四生六趣之由也。且如胎生之始。由彼虛妄六根中陰之身。於有

緣處則見明相可欲之色發現在前依此明相便見妄境成其欲想故男見父爲異女見母爲異則成其憎男見母爲同妄生妻想女見父爲同妄生夫想則成其愛即此愛想流注父母赤白二滴爲受生種而赤白二滴納此愛想得成爲胎是則雖因交遘所以發生實由父母於己三業相同故如石之吸鐵鍼之引線而入胎也是以有此想愛之因交遘之緣於初七日在胎藏中生羯羅藍云凝滑二七日成遏蒲曇云皰等者等於餘三謂三七日名蔽尸云軟肉四七日爲羯南云堅肉五七日

乃鉢羅奢佉云形位至十月足而出胎也然此胎卵濕化莫不各隨惑業所感而應之以四生也故卵生者唯是不定之想胎有者多因愛戀之情合濕者以愛香味而親附不離所感離化者以愛勝境即捨此趨彼而應感由四業以感招故有四生而隨應也然不止此自是之後改形易報生死無休或情變爲想或想變爲情或合易爲離或離易爲合互相更改彼此變易種種不同故有能感之業必有所受之報逐其善業則四生皆有飛昇之樂逐其惡業則四生皆有沈墜之苦求其所以莫

不皆是覺明爲咎以成其因故致衆生互相生續而爲緣也。

三業果相續

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貪愛同滋貪不能止則諸世間卵化溼胎隨力强弱遞相吞食是等則以殺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。唯殺盜婬三爲根本。以是因緣業果相續。

此明業果相續皆由於貪愛也。富樓那。良由中陰憎愛二想。貪著欲境。三業相同。結而入胎。既入之後。愛戀喜樂。自不能離。以故世間父母生子。子復生孫。子子孫孫。相生相續而不斷絕。求其所由。是等則以貪欲愛戀。以爲其本。由有貪愛。必有身命。凡有身命。必同滋養。既貪滋養。勢必食肉。於是害物之心。雖有至仁。不能自止。所以四生之類。隨其業力。用强制弱。以弱供强。遞互相吞。彼此相食。求

其所由。是等則以殺物貪滋以爲其本。卽如以人食羊。羊死爲人。人死爲羊。互來相食。所謂喫他八兩還伊半斤。豈獨人之與羊是爲如是。乃至十類衆生。死而復死。生而又生。展轉報復。互相來噉。由斯惡業。世世俱生。同處一世。冤對相值。更互酬償。窮未來際。相食不止。求其所由。是等則以盜貪爲本。問此唯食肉。何得名盜。答。凡不與而取。及陰取者。皆名爲盜。卽如人之食羊。羊豈甘心與人食耶。此不與取也。羊死爲人。互來相噉。此陰取也。故皆名盜。不亦宜乎。觀此則知殺盜之源。起於食肉。如

八萬釋種遭瑠璃誅殺。人知毀罵近緣。不知食魚遠因。卽如世間太平時節。恣意殺噉。豈知日久歲深。人之享福者。福盡業現。畜之酬報者。報盡爲人。皆帶殺冤。遂成殺劫。故佛制斷殺生而戒肉食者。正爲止殺禁亂。常享太平。同躋仁壽之元本也。以上方明業果之本。此下乃述相續之由。若以殺貪言之。則汝負我命。汝還我命。我負汝命。我還汝命。設以盜貪言之。則我負汝債。我還汝債。汝負我債。汝還我債。以是命債因緣。雖經百劫千生。酬償不已。由此相續。常在生死。不能出離。如以欲貪言之。

則汝愛我心。我憐汝色。我愛汝心。汝憐我色。以是愛憐因緣。雖經百劫千生。相遭相值。常在纏縛之中。終無解脫之日。若論元由。唯此貪愛二字。爲殺盜淫三者根本。以是貪愛因緣。則業因苦果。相生相續。而無休息矣。

三通結終始

富樓那。如是三種顚倒相續。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。

此通結三種相續。以酬滿慈忽生終始之請也。意

謂如是世界衆生業果三種相續別無他法因其虛妄循環顚倒互相生續總之最初一念不覺妄認覺明遂成業識既有業識二見俄興所以始則似有世界故有衆生因有衆生乃有業果後則由其業果不斷故衆生相續衆生不斷故世界相續然非眞實不過皆是覺體妄明以爲其咎因此妄生明了知性卽成見分因有了知發明境相乃爲相分汝問云何忽生山河大地諸有爲相當知從此虛妄覺明見相二分而忽生也卽次第遷變循環流轉莫不因此覺明業識見相二分虛而不實

妄而非眞所以自始至終終而復始相續不斷也

二兼釋轉難二　一滿慈執因難果

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

此滿慈執因性而難果覺也意謂若據佛說則此衆生現具在纏妙覺之體本來自妙覺本自明與如來心比並言之在佛不增與生不減但以衆生向妙覺體上强加妄明所以無故忽生山河等相信固然矣敢問如來今向菩提場中夜覩明星悟

得妙覺眞空妙明本覺似於衆生始本一般不識山河之世界有爲之衆生習漏之業果又到何時當復生耶。

二如來眞妄喻釋二　一喻妄不復生

佛告富樓那譬如迷人於一聚落艮南爲北此迷爲復因迷而有因悟而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。亦如翳人。見空中華。翳病若除。華於空滅。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。已是顚倒。敕令更出。斯實狂癡。云何更名如是狂人。爲愚爲慧。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。

此因滿慈於法謬執。故佛舉喻。令其卽事以釋疑也。文中連設二喻。首明迷惑無因。次明境相非實。以顯妄不復生之義耳。故設問曰。譬有迷人。於一

聚落忽生迷惑以南爲北汝謂此人之迷還是因本來有迷而有耶是本來不迷因從悟而出乎滿慈則曰此人之迷亦不因迷又不因悟何故未迷之前本無生迷之根云何因迷而有悟迷相反又非生迷之根云何因悟而有佛言汝既知迷本來無根假使彼人正在以南爲北迷惑之時忽有悟人指示令悟此人縱久迷惑既得悟後於此聚落更生迷否答言不也世尊既悟則不復迷矣故法合云十方如來悟後不迷亦復如是良以此無明之迷既不以自性爲本亦不以覺體爲本究其體

性畢竟原空。此正合上迷方之迷無所因也。卽在昔時。原本無迷可得。如迷方者。縱在迷時方實不移也。豈惟迷不可得。覺亦不可得。但以迷時望覺時。似乎有迷有覺。如迷南爲北時。望悟南非北時。似乎有移有易。今一覺迷。則迷永滅。而覺之一字尙不可得。何況更生於迷乎。亦如翳眼之人。見空中華。原非實有。翳病若除。華於空滅。亦非實無。忽有愚人。於滅華之空處。更待華生。汝觀是人愚乎慧乎。滿慈對曰。空元無華。豈有生滅。妄見滅空。已是顚倒。教令更出。斯實狂癡。云何更名愚與慧乎。

佛遂就其言而詰之曰。此待華之人。誠如所言。癡狂極矣。汝既知此。云何問我諸佛如來妙覺明空。何當更出山河大地耶。須知佛卽除翳之人。汝卽待華之輩。既知空原無華。妄見生滅。卽知諸法本自寂然。元無迷悟。執佛實有滅妄證眞。已是顚倒。況更待佛從眞生妄。則於待華更生者。有何異哉。

二喻眞不復變

又如金鑛雜於精金。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。

此明證眞不復有妄之義也。故喻之曰。又如金在

於鑛鑛雜於金。當此之時。二物混和。精金莫辯。若其鑛金。設遇爐火。一經煆煉。便是純金。更不雜鑛。又如樹木。被燒成灰。既已成灰。則不能復再爲樹木。設欲求鑛於金。索木於灰者。豈不謬乎。此以金喻菩提智德。無變類於純金。不雜鑛土。既成菩提。不復重有煩惱。亦猶精金不復重爲鑛也。灰喻涅槃斷德。無生故。如木灰既入涅槃。不復重淪生死。亦猶木灰不復重爲木也。故曰亦復如是。蓋此二章。前明妄本無生。非關成佛而始滅。此明眞元不變。豈可望佛以更生。然前後四喻雖各不同。皆顯

悟後更不再迷也。

二破大性圓融疑二一正破所疑二一喻明性相二一牒疑舉喻

富樓那。又汝問言。地水火風。本性圓融。周徧法界。疑水火性不相陵滅。又徵虛空及諸大地。俱徧法界。不合相容。富樓那。譬如虛空。體非羣相。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。於意云何。如是殊方諸有。爲相爲因。彼生爲復空有。若彼所生。富樓那。且日照時。既是日明。十方世界

同爲日色。云何空中。更見圓日。若是空明。空應自照。云何中霄雲霧之時。不生光耀。當知是明。非日非空。不異空日。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。

此因滿慈不達藏性循業發現。故前叙疑。有諸相生續大性圓融之問。上既破其生續。茲合並破圓融。故牒其辭而舉之。以釋不陵相容之難也。意謂又汝前來曾問我言。既是地水火風圓融周徧。如何水火二性不相陵滅。且又徵問空大地大。彼此

性異不合相容云何俱徧今吾爲汝以喻明之譬如虛空蒼茫無際豁達難窮唯名可目無物堪倫故其爲體非同羣相然而亦不拒彼諸相任從發揮故日照於空則發揮明相雲屯於空則發揮暗相風勢飄搖則發揮動相天色霽澄則發揮清相陰氣凝聚則發揮濁相風土交積則發揮霾相水光澄徹則發揮映相如是各處明暗清濁動與霾映諸有爲相爲是因彼日等而生乎爲復因虛空而自有乎若謂是因彼等所生今且姑舉日之一端以例餘六且日照空時既是日明則十方世界

所有虛空。凡有明處。同是日色。卽當滿世間成一日體。云何空中更見圓圓杲日如盤盂者乎。既見圓日。則日體之外。餘有明相應不屬日。自當屬空。安得謂因日而生明耶。若謂此明相。非日所生。是空自有。空旣常在。明應常照。云何中霄昏雲黑霧無日之時。唯見暗相不生光耀乎。當知是明。非屬於日。非屬於空。然亦不異於空。不異於日。一相旣爾。六相亦然。故知諸大自相而觀。本來元妄。卽如明相。非日非空。無可指陳。若乃妄謂有可指陳。如執空華。將謂實有。已爲迷惑。若更詰其相陵滅者。

是猶邀留空華而期其更結空果。可謂迷惑中之迷惑者矣。若以諸大自性而觀。本來元眞。卽如明相不異空日。唯是如來藏性。妙覺明心。然此妙心本來自覺。本來自明。唯一藏體。元非水火虛空大地。云何不知。仍復問我。不相陵滅而相容者耶。

二以法合喻

眞妙覺明。亦復如是。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。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

此以法合喻詳明七大之相無非如來藏性循業發現者也意謂汝等一向祇知妄覺能明元不知有眞覺妙明蓋此眞覺妙明卽如來藏淸淨本然周徧法界之體然而隨衆生心應所知量循業發現譬如虛空體非羣相而不拒彼諸相發揮者亦復如是此則總合空喻以明觀性元眞唯妙覺明之所以也下乃別合諸相發揮意謂汝心設以空相發明則如來藏卽隨業感乃有空現汝心設以

地水火風各各發明而如來藏卽隨業感則各各現汝心若以七大俱同發明而如來藏卽隨業感則俱同現此正合喻彼太虛空日照則明云云乃至水澄成映云何謂之爲俱同現耶譬如一水之中現於日影時有兩人彼此同觀水中之日然此兩人一東一西各自別行然則各見有日隨之而去一東行者謂日隨東去一西行者謂日隨西去則此日影先無定準元非的實可想而知此正合喻於意云何如是殊方云云乃至不生光耀不應於此而復難言此水日影本是一個云何兩人東

西各行各見其日隨之而去各日既雙云何水中現一日影此正合喻當知是明非日非空不異空日由是義故宛轉推窮徹底虛妄全無實跡可爲憑據所謂觀相元妄無可指陳者此也

二正明性相三一因迷悟辯性相二一明迷即世相

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眾生迷悶背覺合塵故發塵勞有世間相

此以迷悟辯性相者是恐滿慈將謂如來藏性既

是清淨本然圓融無礙不相陵滅而今世間現見相陵而有礙者何耶故佛於未萌之先而示之曰富樓那相陵相礙豈有他哉良由汝等迷於藏性根本無明未破色空情見難忘是以分色分空相傾相奪於如來藏性也而如來藏遂隨染緣循業發現爲色爲空周徧法界如彼太虛而不拒彼諸相發揮是故於中妄見似有風動空澄之互異日明雲暗以相陵甚而地空成礙水火交陵則塵勞滿目障礙盈前其過皆由迷於藏性悶於無明於本有覺性非背而背虛妄塵相無合而合以故發

起塵勞煩惱遂有世間色空水火等相。由是全性成相而動成陵礙者也。

二顯悟卽藏性

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。坐微塵裡轉大法輪。滅塵合覺。故發眞如妙覺明性。

此正如來自衒自媒而明圓融無礙之由也。意謂我所以得圓融無礙者。豈有他術哉。無非悟得眞

妙覺明。不滅不生。常住眞心。以此契合如來藏性。而如來藏遂隨淨緣。唯成一個妙覺明體。圓照法界。是故於中一多無礙。小大相容。所以現一也是藏性。現無量也是藏性。現小也是藏性。現大也是藏性。道場也是藏性。世界也是藏性。身相也是藏性。虛空也是藏性。毛端也是藏性。寶刹也是藏性。微塵也是藏性。法輪也是藏性。故現一。一不爲少。現無量。無量非多。卽使坐微塵。微塵不狹。徧十方。十方非廣。此故何哉。皆由如來悟塵非塵。從無滅中而說滅了塵卽覺。於無合處而言合。以故發起

自性眞如。是以若一若多若小若大。乃至身心世界。寶刹微塵。無非是我妙覺明性。此則全相是性。故得圓融無礙者也。若準清涼依正無礙。通有六句。一依內現依。二正內現正。三正內現依。四依內現正。五依內現依正。六正內現依正。此可類推。故不煩贅。

二正圓融示藏性三一正示空藏之性

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。非毘梨耶。非羼提非禪那。非般剌若。非波羅密多。如是乃至非怛闥阿竭。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。

此正圓融指示如來藏性。一名三義。以爲首楞嚴定全體大用也。良以如來藏性。具隨緣不變之體。有不變隨緣之用。以隨迷悟之因。而成染淨之緣。隨迷緣則有六凡染法。如水成冰。隨悟緣則有四聖淨法。如冰成水。冰水雖殊。同一濕性。故此三章

正明斯義。茲則先顯如來藏性。隨緣不變之本體。以其藏性。雖隨迷悟二緣。以現染淨二相。而如來藏心本來元妙。圓滿常住。無虧無缺。不滅不生。清淨本然。原非識心頑空地水火風之七大。亦非根塵識法一十八界之三科。觀此則知非世間法矣。非明無明。明無明盡。如是乃至非老死盡。此非緣覺流轉還滅之法也。非苦集乃至非智得。此非二乘聲聞。世出世間四諦因果。以及能空之智。所空之理也。非檀那乃至非波羅密多。此非菩薩布施持戒忍辱精進禪定智慧。到彼岸六度之法也。觀

是則知非出世法矣。如是乃至非如來應供正徧知之三號。非大涅槃。常樂我淨之四德。觀此則知又非出世間上上法矣。以是非世法。非出世上上法。三者俱非。故名空。如來藏也。此明如實空義。文中無五陰者。以根塵攝色陰。意識攝後四陰。故不別開。

二復示不空之性

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。即毘梨耶。即羼提。即禪那。即般剌若。即波羅密多。如是乃至即怛闥阿竭。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。

此顯如來藏性不變隨緣之妙用也。以加來藏體雖不變而妙用隨緣。故能隨眾生心應所知量循業發現。所以世出世間。一切諸法。觀相元妄。觀性元眞。故知即是如來藏心。而如來藏元本自明。無迷無悟。元本自妙。不垢不淨。以故即是世間七大

三科之法。卽是出世緣覺聲聞菩薩之法。卽是出世上上佛果位中三號四德之法。以是卽世法。卽出世法。卽出世上上法。三者俱卽。故名不空如來藏也。此明如實不空義。

三圓示空不空性

卽如來藏妙明心元。離卽離非。是卽非卽。此正圓顯如來藏性全體大用。隨緣不變。不變隨緣。體用不二。寂照互融之義。乃明如來藏。旣非一切。又卽一切。以至非卽俱離。故得卽非斯泯。是以爲妙明眞心之本元也。以不屬卽。又不屬非。故云

離卽離非。此圓融雙寂也。且不離卽。又不離非卽。故曰是卽是非卽也。此句當以是字貫下。義始暢然。正明圓融雙照也。以是雙寂雙照。故名空不空如來藏也。此明如實空不空義。設或單以非一切法。明如來藏。則滯於空。若惟以卽一切法。明如來藏。又滯於有。如以離卽離非。明如來藏。則棄二邊滯著中道。若以是卽是非卽。明如來藏。則棄中道仍滯二邊。須識此中全非而卽。全卽而非。離而非離。非離而離。正是截斷兩頭中間不立。乃離言絕待圓融微妙之眞心也。卽前所謂常住眞心性淨

明體者是矣。然此眞心。正大佛頂首楞嚴王一定之體用也。以故斯定能統三止。攝三觀。該奢摩之三名。爲總相法門者。以是自性眞如本具之定。故稱圓曰妙。良以此也。卽題云大佛頂者。指此也。如來密因修證者。證此也。諸菩薩萬行修者。修此也。一切衆生迷者。迷此也。卽前三卷言生信者。信此也。次後開解者。解此也。而當機之所惑者。惑此也。滿慈之所疑者。疑此也。如來之所顯者。顯此也。卽向下六卷半文。天王華屋者。喻此也。指圓通。明正助者。修此也。轉類生。證聖位者。證此也。故余茲疏

不同諸家別列三觀者。以此也。卽佛自云。有三摩地名大佛頂首楞嚴王具足萬行。十方如來所謂一門超出者。正此也。以上三章。初曰本妙圓心。自體言也。次曰元明心妙。自用言也。茲曰妙明心元。合體用言之也。

三以法喻策進修

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。譬如琴瑟箜篌琵琶。雖有妙音。若無妙指。終不能發。汝與衆生。亦復如是。寶覺眞心。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。

此於法喻普責迷滯而策進眞修也。意謂如來藏性。一體三名。言三卽一。卽一而三。非縱非橫。猶天王之目。不並不別。類梵㊀之形。心言路絕。微妙難思。如何世間。欲色無色三有衆生。以及出世聲聞緣覺二乘小聖。各以所知之境。能知之心。推測卜度如來自證無上菩提之心境乎。況以分別識心。用世語言。問及山河忽生。相容陵滅。執此妄計。以爲可入佛知。佛見。豈不謬哉。蓋汝等之身。譬如琴

瑟箜篌之樂器。汝等之心。正如器中之音聲。雖有其音。若無其指。終不能發。正如雖有如來藏性。若無首楞嚴定。終不能悟。固知妙音者。妙心也。妙指者。妙定也。若無妙定。則汝妙心終不能悟。故說汝等與夫眾生。咸有此心。猶彼琴等之音。亦復如是。雖然。實覺眞心。人人本具。各各不無。圓滿成就。無欠無虧。然無斯定。竟不能悟。殊爲可惜。如我證斯妙定。悟此藏心。所以纔一按指。卽爲海印發大光明。汝等無斯妙定。迷此眞心。是故暫一舉心。塵勞卽起。先成陵礙。豈非無妙指而不發妙音。無妙定

而不悟妙心耶。然而汝等雖具此心。不能得其全體大用者。其故何哉。良由根微志劣。不肯勤求無上覺道。而惟愛戀小乘有餘涅槃。但得佛法之少分便自爲足之故耳。琴者禁也。謂禁止諸邪。以正人心也。若依古製。長三尺六寸。以象三百六十日。徽用十二。象十二律。餘有一徽。以象君也。故上圓下方。以法天地。然止五絃。以明五音。所以帝舜彈五絃之琴。歌南風之章。沿至周時。文王武王各加一絃。遂而有七。以大絃爲君。寬和而溫。小絃爲臣。清明而潔。乃合君臣之德也。琴者。纏密也。乃二十

五絃者是箜篌者據白虎通云漢武帝命樂工侯暉侯調所作其聲坎坎然而應奏節故謂之坎侯後遂訛呼爲箜篌耳侯者因彼樂工而得名也有云栞瑟秦箏之屬絲木相去皆未寸許惟箜篌絲木相遠聲自空出空侯之名或因此立今十四絃者是謂此二字不必加竹恐未必然存以俟攷琵琶者推手向前名琵却手退後爲琶有打撥鉤挑之音今四弦者是以漢時遣烏孫公主遠嫁昆彌念其遠行恐懷故國未免離愁故命樂工巧裁箏筑爲馬上之樂令其途路消遣意也海印者大集

云。閻浮所有色像。大海皆有印文。例如來法身性海。普現一切世出世間染淨諸相也。

二復釋轉難二　一滿慈領問

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。一切眾生何因有妄。自蔽妙明。受此淪溺。

蓋滿慈領前而復問妄因者。是欲滅妄以求眞也。我與如來下。領前寶覺眞心各各圓滿義。而我昔遭下。領前因明立所。以至三種相續諸大相陵義。

今得聖乘猶未究竟領前愛戀小乘得少爲足義。諸妄圓滅領前四喻以及觀相元妄無可指陳義。獨妙眞常領前觀性元眞唯妙覺明及如來藏三一圓融義。此敢問下正問起妄之因意謂我等小乘祇知六識三毒建立染淨根本故於法性未能究竟不知此妄之因復由何起敢問如來一切衆生迺由何故有此妄因自迷寶覺之體而蔽妙明之用失斯體用而受此相續之淪溺耶茲因前問淸淨本然山河何起佛乃答以因無明起今故復問此無明者又因何起斯正窮源之問也。

二如來決答二　一明妄本無因

佛告富樓那。汝雖除疑。餘惑未盡。吾以世間現前諸事。今復問汝。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。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。自諸妄想。展轉相因。從迷積迷。以歷塵劫。雖佛發明。猶不能返。如是迷因。因迷自有。識迷無因。妄無所依。尚無有生。欲何爲滅。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。

此由滿慈問云何因有妄。且稱世尊諸妄圓滅。獨妙眞常。似謂迷有所因。妄有可滅。故佛告以妄本無因。以除滅妄求眞之疑也。意謂汝雖聞說觀相元妄。無可指陳。觀性元眞。唯妙覺明。已除萬法生續之惑。諸大相容之疑。然而餘惑未盡。尙不達此無明無因。故强索之而擬滅也。須知妄本無因。亦

無有滅設不了然吾以現前之事今復問汝汝試辯之自可明矣汝豈不聞室羅城中演若達多晨朝照鏡迷頭自怖以爲魑魅無狀狂走之事乎於意云何此人頭本現在自責無頭本非魑魅自謂魑魅此是何因因何而起不應無故而狂走耶尊者被佛一問當下分明遂而對言是人唯是心自顚狂所以亂走更無他故有何因哉要知尊者於喻則解於法尙迷故佛就其解處卽擧法以明之故云此妙覺圓明之心佛生同具其爲體也本來圓滿其爲用也本來明妙清淨本然元無眞妄既

已目之爲虛妄。云何索其有實因。若是果然實有所因。卽爲眞實。云何名妄。若推其因。元是自心。生諸妄想。展轉相因。初無實體。祇原一念昏迷。從迷積迷。以歷塵劫。所以積深習厚。雖得聞佛種種發明。猶然迷惑。不能自返。仍索妄因。豈知如是迷因。因迷自心。似乎若有。其實本空。但能了得生迷無因。則汝妄想無所依矣。由是則知無明妄想。尙然無有能生之因。欲取何者爲所生妄想而滅之乎。故得菩提者。無非悟得妄本無因。則能事畢矣。豈有無因之因。以示人乎。正如醒人說夢中事。心縱

精明欲何因緣取彼夢境所有之物以示於人然夢境之物隱隱嚮嚮似有可取尙不能取況復妄想本來無因本無所有欲說其因豈可得乎此妄無因如彼城中演若達多狂性相似自怖頭走豈有因緣不是有人教他狂走亦非頭上本來有狂但得歇狂則知此頭非從外得縱未歇狂頭亦自在有何遺失富樓那汝之妄想與達多狂性亦復如是本元無因何可妄索而欲滅之以爲有所在耶演若達多云祠授以從神祠乞得故魑卽山澤之怪乃山神而虎形者魅卽宅神乃猪頭而人形

者皆鬼類也。

二顯眞非有得

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。歇卽菩提。勝淨明心本周法界。不從人得。何藉劬勞肯緊修證。譬如有人於自衣中繫如意珠。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。

此明不惟妄因本無。卽使悟得眞非。別有意謂汝之索妄。祇爲求眞。但得歇心。別無他術。苟能了得

世間業果以及眾生三種相續。如鏡中眉目。本非實有。妄現似有。究斯妄想。妄亦無因。自然不隨世界等三。妄生分別。此心一歇。則三者之生緣從茲頓斷。而三種之相續。自此無因。所謂樹倒根斷。更不復生。此則名爲汝自心中演若達多狂性自歇。果能如是。當下卽是本如來藏菩提眞心。到得此間。方知自性本自殊勝。本自清淨。本自光明。清淨本然。周徧法界。原是自有眞心。不是從他假得。由是而觀。何藉克苦劬勞。焉用肯綮修證。然此之義。正如有人於自衣中繫如意珠。而自昏迷。不覺不

知而窮露他方乞食馳走雖然困苦實是貧窮且喜其珠不曾遺失忽然有緣遇著智者指其衣內示其寶珠則生平所願莫不從心一獲奇珍致大饒富至此始悟如是神珠乃衣中之故物正自己之家珍本自有之非從他人有所得也肉間骨曰肯筋肉結處曰綮此二字雖見莊子養生篇義實不同此取不假勞筋苦骨之義智者示珠喻如來開示藏性然此中珠喻不同法華彼約結緣此約本有義自各別

二兼示阿難二一阿難執前疑問

卽時阿難。在大眾中。頂禮佛足。起立白佛。世尊。現說殺盜婬業。三緣斷故。三因不生。心中達多狂性自歇。歇卽菩提。不從人得。斯則因緣皎然明白。云何如來頓棄因緣。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。則王舍城拘舍梨等。所說自然。成第一義。惟垂大悲。開發迷悶。

此正當機第三番躡佛語而執因緣也。最初執見精屬因緣。次執萬法屬因緣。茲執證果屬因緣。意

謂如來向我極排因緣。如何向他又說因緣。至如前文則曰。以是因緣世界相續。以是因緣眾生相續。以是因緣業果相續。而鞠其因緣。則曰覺明空昧相待成搖等。爲世界因緣。名妄非他。覺明爲咎等。爲眾生因緣。貪愛婬欲殺貪盜貪等爲業果因緣。現今又說汝但歇心不隨分別。則世界眾生業果三種相續。生緣頓斷。而殺盜婬等三者之業因不生。以明心歇。則妄不生。狂歇。卽菩提現。斯則說因說緣。皎然明白。云何如來既說因緣。又頓棄之。且而我等從此因緣心得開悟。蓋此因緣之義豈

獨我等年少有學藉此入道。即如會中大目連等。雖於最初從老梵志同修異道。由其途中值波離等。聞說生滅四諦因緣。方能開悟。然後見佛。得成聖果。今云狂性自歇。歇即菩提。不藉因緣。則彼外道拘舍梨等。所說八萬劫後自然成道。猶如縷丸極處停止。不假修證者。翻成第一義諦矣。即使如來不落因緣。亦墮自然。此又我等迷悶而不解之者。惟望如來垂大慈悲。開其迷悶而發明也。

二如來破疑誡勸二一破疑二一即喻推破

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本狂自然本有狂怖未狂之際狂何所潛不狂自然頭本無妄何爲狂走若悟本頭識知狂走因緣自然俱爲戲論

此雙破因緣自然也佛言汝之所疑因緣自然者今且姑就前喻以破之卽如演若達多狂性因緣若得滅除則不狂性自然而出故汝執此以爲不屬因緣卽屬自然只此二途理窮於是而殊不知

未盡然也。若謂達多頭本自然。則應本自常然。狂與不狂。無非自然。何因何緣。以照鏡之故。始怖無頭而狂走耶。此必有因。則頭非自然明矣。若謂頭本自然。以照鏡因緣忽驚無頭而狂走者。是則因緣非實。所以者何。若實有因緣。何不自然本有之頭。因照鏡緣故而實失之乎。既狂之時。頭原無失。狂歇之時。頭非有得。而狂起狂歇曾未變易。原無得失。則頭不藉照鏡因緣有無明矣。若謂妄本出於自然。即當本來常有狂怖。不知未狂之日。此狂怖性潛匿何所。而不起耶。既無潛狂之所。則狂非

自然明矣。若謂不狂出於自然。則頭本無失。卽當常常無有狂妄。何爲怖頭而狂走耶。是必有因。則不狂亦非自然明矣。故知不但頭不屬因緣自然。卽狂亦不屬因緣自然。則知妙覺與無明。俱不屬因緣自然矣。汝惟一向自昧神珠。他方求食。執緣執自。固所不免。若使悟得本頭。非自非緣。使識狂走。亦復如是。則汝所執因緣自然。俱爲夢中寤語戲笑談論。皆無實義者也。

二以法況顯

是故我言三緣斷故。卽菩提心。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

此佛以法比喻正顯歇即菩提之正旨也意謂由是上來二俱戲論是故我言但得三種分別緣斷當下即是菩提眞心然雖如此切不可作生菩提會何以故謂菩提心生而生滅心滅此但是生滅之心仍非菩提之眞心也只許緣斷即菩提心不

許緣斷生菩提心者。正顯不但生滅心盡。即滅生滅者俱盡。至於八地捨却藏識。無功用道。任運流入薩婆若海。然亦不可執爲自然眞心。何以故。若有自然心生。生滅心滅。即此自然。亦是生滅。非無生滅者也。何以言之。如以第一義諦無生滅者。名爲自然。是對世諦生滅者。名爲因緣。對待而立。非眞無生滅也。猶如世間之物。因諸相雜和成一體者。名爲因緣和合之性。而遂指彼非和合者。稱本自天然之性。則此自然與彼因緣。均屬對待。俱爲戲論。皆非實義。直至即本然非本然。即和合非和

合和合本然。一俱遠離。離之與合。亦復俱非。如此之句。方名正句。方名活句。眞無戲論之法也。離者。非和合非自然雙遮句也。合者。卽和合卽自然雙照句也。俱非者。正明卽照而遮。卽遮而照。所以遮卽非遮。照卽非照。故云俱非。

二誡勸二一誡徒聞無功

菩提涅槃尙在遙遠。非汝歷劫辛勤修證。雖復憶持十方如來十二部經。清淨妙理。如恆河沙。祇益戲論。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

佛頂神呪。摩登伽心。婬火頓歇。得阿那含。於我法中。成精進林。愛河乾枯。令汝解脫。

此誡徒聞無功者。正謂雖然狂心歇處。卽是菩提。要知理雖頓悟。事假漸除。性修二途。不可偏廢。苟能修由性起。還修自性。性修圓融。方爲眞實。不然。縱能大徹大悟。止明因地眞心。而於菩提涅槃果地之覺。尙在遙遠。非汝歷劫辛苦勤勞。眞實修持。終不能證。不惟能記我說之法。徒然無功。雖復憶持。東西南北四維上下十方如來。九小三大。十二部經。清淨妙理。如恒河沙。若不眞修。祇益戲論。終

無實効。至如汝雖能說因緣自然。於理於事。決定明了。毫無差錯。故人稱汝弟子之中多聞第一。然此多聞積劫熏習。而不能免登伽之難。則知非有眞修。徒聞無功。可以明矣。若使徒聞有功。自然不被邪術所轉。何須待我說大佛頂秘密神呪。方使登伽之心淫火頓歇。返邪歸正。立斷凡心。卽登聖位。於我佛法之中。今成精進之林。由彼淫心枯槁。愛欲河乾。故令生死關頭。放汝逍遙解脫。若非如來眞修實證禪定之功。安能脫汝登伽之難。是知徒聞無功。未若眞修有益。阿那含云不來。以其能

斷欲界九品俱生。名爲出欲淤泥。不來欲界受生。故乃小乘聖位三果名也。

二勸眞修有益

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。如摩登伽宿爲婬女。由神呪力。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。一念熏修無漏善故。或得出纏。或蒙授記。如何自欺。尙留觀聽。

此勸修也。正承上文徒聞無功。由是義故。汝雖歷劫記憶持誦。十方如來秘密章句。妙理精嚴。不如

一日休歇狂心不生分別三緣頓斷三因不生方名眞修無漏之業則不漏落生死塵勞遠離世間憎異愛同二種無明受生之苦卽如登伽宿爲婬女而其業障何等深厚由我神呪不測之力銷滅婬心斷除愛欲入佛法中今則名爲性比丘尼且與耶輸同悟歷世宿因皆由貪愛爲苦從此一念熏習精修生滅四諦無漏善法因是之故或得三果而出纏或證四果而蒙記此皆弱質女流尙能如此云何汝以堂堂丈夫而反自欺留戀見聞且以世間因緣自然戲論名相堅執不捨誠婦人女

子之弗如。不亦愧乎。觀如來究竟當機。可謂至矣盡矣。如此苦口。眞如刀鎗劍戟。言言刺骨。字字驚心。辭雖斥責。意實勸進也。梵語摩登伽。此云本性。今從昔號。故名性比丘尼。羅睺羅。云障蔽。耶輸陀羅。云華色。

三獲益開解

阿難及諸大眾。聞佛示誨。疑惑銷除。心悟實相。身意輕安。得未曾有。

此敘大眾聞法獲益。以開解也。正因前來聞佛所說因緣自然。指示分明。激發勸修。教誨諄切。到得

此處方纔頓悟。則因緣自然之疑從此銷歸。戲論名言之惑自今除却。方知狂心歇處。卽是菩提。勝淨明心。不從他得。所以了明眞心。開悟實相。是以若身若意。莫不輕安。聞所未聞。得未曾有。此正經家描寫當時法會大眾獲益開解處快通身之義。

以上通結前文。約破顯談定體以明信解之理竟。

二約修證談定用以明行證之事二一明正助以示行二一示當機圓通正修二一阿難述領致請

重復悲淚頂禮佛足。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。方便提奬。引諸沈冥。出於苦海。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。不逮修習。我今猶如旅泊之人。忽蒙天王賜與華屋。雖獲大宅。要因門入。惟願如來不捨大悲。示我在會諸蒙暗者。捐捨小乘。畢獲如來無餘涅槃本發心路。令有學者從何攝伏疇昔攀緣。得陀羅尼。入佛知見。作是語已。五體投地。在會一心。佇佛慈旨。

此叙領悟已解藏性。而請進修之法門也。以前來

悲淚雖多皆傷迷昧。今則了明自性。所以解悟既深悲感愈切。以故重復悲淚。三業殷勤而白佛言。最尊無上。大慈大悲。清而不濁。淨而無染。眾寶之王。如如意珠。隨心滿願。靡不獲益。善於發揮開導。指示我等自心。能以如是達多照鏡種種因緣。及與自然轉灣抹角。權巧方便。而復提明徒聞無功。獎勸眞修有益。是皆誘引沈淪長夜之夫。出於憎愛二苦之海。此恩此德。曷可能酬。然則世尊。我等今者。雖承上來圓融指示。離卽離非。是卽非卽。以至狂心自歇。卽是菩提。如是法音。解悟了知如來

藏性妙覺明心清淨本然徧十方界故其爲體無不含容而其爲用無不發育即如來國土寶嚴妙刹莫不含容而發育也既獲此心誠爲慶幸將謂識得一則萬事畢更無別事不意如來復責多聞無功不及眞修有益然欲修習其如藏性微妙難思心言路絕無門可入將奈之何我等今日猶如無家無業旅邸飄泊窮苦之人忽蒙天王賜與華屋不獲其門終莫能入惟願如來示諸在會蒙愚暗鈍入門之路令其捐捨小乘有餘涅槃畢然親獲如來自證無餘涅槃懇求指示佛於本昔因地

發心自修行路。令有學者。從何法門。攝持折伏無始已來妄想攀緣。如何便得一心總持。三藏圓融入佛知見。而獲總相大法門耶。此中無餘涅槃。果地覺。本發心路因地心。此正求示因心。以趣果覺也。陸宿曰旅。水宿曰泊。心遊理外。喻旅泊。佛有法界。猶天王。賜與喻開示。華屋喻藏性。雖獲喻信解。要因門入。喻因解發行。由行證理。無餘者。五住俱盡。二死永亡。無餘惑也。疇昔者。猶云往昔也。陀羅尼。云總持。佇猶俟候也。

二如來宣示法要二一經家敘意

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。

此經家叙佛之意。正爲哀憐愍念。捨小向大。雖然悟得菩提眞心。未有入門不自在者。及爲當來末世衆生。能發菩提心者。開無上之眞乘。爲妙修之要路。以故宣告當機及示大衆耳。

二世尊正示二　一雙審二本二　一總徵

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。云何初心二義決定。

此總徵二決定義也。佛謂汝等決然一定要發無上菩提之心。於大佛頂首楞嚴王十方如來同共修證妙三摩提。銳志精修。不生懈惰疲勞厭倦。決不退轉。定無猶豫。此誠難得。然當先明從本覺發始覺最初之心。而有眞妄二義。必須決擇分明。揀定眞實。方不錯亂修習。則斯妙定可以入矣。故總徵曰。云何初心二義決定。此因阿難問無餘涅槃本發心路。及攝伏攀緣入佛知見。故佛告以二決定義。意謂欲知本發心路。但須決去生滅妄心。得不生滅爲因地心。然後圓成不生不滅涅槃果德。

此初心第一決定義也。若欲攝伏攀緣。須審煩惱根本。在於何處。但知根本。然後定取圓通本根。一門深入。則六知根一時清淨。此初心第二決定義也。

二別釋二。一審因地心。二。一總勸須審

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。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。

此別釋二決定者。必須因心果覺。始末相當。爲進

修之基也。阿難所謂第一決定義者。汝等若欲決定其志。捐捨小乘。進趣大乘。而欲證入佛知佛見者。若然。應當審諦細觀此因地所發進修初心與佛果地位本覺眞心。爲同乎。爲異乎。若同則可。設於因地中仍以分別因緣自然之生滅心用而爲本作進修因。而欲求其無上眞乘。不生不滅常住佛果。是猶蒸砂作飯。棄水求波。決定無有如是處矣。蓋生滅心。屬有作無常者也。不生滅屬無作眞常者也。必要因果相同。斯則菩提涅槃方可希冀。所謂頭正尾正者矣。

二正示當審二一總立例

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。

此明世間虛空。以可作。不可作。總例生滅心。與不生滅也。意謂以是因心果覺。必須相同之義。由心有生滅。及不生滅之故。設汝未明。不妨先當照察審明。諸器世間。常無常理。然而凡屬可作之法。畢竟無常。皆從變遷。莫不壞滅。阿難。汝又更觀仔細審察。諸可作法。誰是不壞。然終不聞爛壞虛空。何

以故。以其虛空非可造作。既無造作。由是始終亦無壞滅。故知欲求不生滅果。須取無作不壞之因。不得更用生滅心矣。淸涼云。世間者。世卽隱覆義。隱覆勝義故。又可破壞義。三世所遷故。間者。墮虛僞中故。隱覆之性。卽墮虛僞故。世卽是間。持業釋也。

二別示法二一以生滅法例可作二一出妄總標

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。

從始入終五疊渾濁。

此就一身出其虛妄總標生滅之法皆可作也意謂必取無生滅心爲因地者果何說耶良以心海五事渾濁無時清淨今欲澄之以取佛果非不生滅以爲因心必不能也然不生滅常住眞心本無渾濁何由而有是則因汝此身之中若骨肉之堅相謂之爲地潤濕之精液謂之爲水煖觸之氣相謂之爲火動搖之脉息謂之爲風此皆有作可壞之法由此四大執以爲身而自纏自縛故將常住眞心本無生滅渾濁者翻成生滅渾濁矣由是分

開湛圓妙覺從茲間隔本妙明心故在眼者則稱爲視在耳者便目爲聽在鼻舌身者俱名爲覺在意者惟呼曰察則知元本一精明妄成六和合於無分隔中妄成分隔以其從迷一眞之始至成六入之終而渾濁之事遂有五重然餘經明五濁咸以五利爲見五鈍爲煩惱衆生但攬見慢果立此假名命以連持一期色心爲體劫無別體但以四濁聚在其時今經不然蓋約五陰妄想爲五濁也以其既有能覺能察之六根必有所覺所察之六塵此則總爲色陰由其六根領納六塵則爲受陰

以緣前塵引起分別。名爲想陰。既起分別。遍緣諸塵。念念生滅。相續不斷。名爲行陰。既有前七分別種現。熏其藏性。轉成藏識。卽名識陰。此又色陰爲始。識陰爲終。遂有五種之渾濁也。疊猶重也。

二依義別釋二一通明濁義

云何爲濁。阿難。譬如淸水。淸潔本然。卽彼塵土灰沙之倫。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。水亡淸潔。容貌汩然。名之爲濁。汝濁五重。亦復如是。

此釋濁義也。云何謂之爲濁耶。阿難。譬如淸水。淸

潔者其本然也若彼塵土灰沙之類質則留礙而有形塊然此二者各有一定之體性自然彼此不相循順倏有人焉取彼塵土投之淨水則留礙者失其留礙而清潔者亡其清潔俱化爲渾爲濁矣而水容土貌汩然難明故名爲濁蓋汝之濁乃有五重亦如是也清涼云梵語達磨多此云法爾亦云法界或曰法性言法爾者謂法本自然應如是爾汩然者混亂也謂水土相混雜亂難明也

二別示濁名

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。汝身現摶四大爲體。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。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。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。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。

此示濁名也。阿難。蓋濁之名俱詳有五。如汝舉眼

見空之時。若空若見。俱徧十方。要且不知何者爲空之邊涯。何者是見之際畔。則空與見混亂不分。故有空處。則無能見之體。於有見處。則無所覺之空。由是一空一見。二者縱橫義如經之與緯。互相交織。自不能分。妄成濁相。見空既爾。見色亦然。眼根既爾。餘根亦然。此由妄認四大以爲身相。故有根塵相對。擾亂眞性。渾濁妙明。遂成色陰。是第一重名劫濁也。此以五濁依於五陰。以根塵皆色。故屬色陰。而以眼根見空說者。渾濁義顯也。成住壞空。皆名爲劫。故以見空爲劫濁也。既已根塵相對。

自必生識領納前塵而成受陰故言汝身本無四大由於現世最初托胎搏取精血增長四大以爲身體於是見聞覺知元一精明本無留礙由其四大壅塞不能融通則無留礙者而成留礙矣地水火風元是頑物本無知覺被此覺知周旋領納以爲身境則無知覺者而有覺知矣由於一旋一壅義如一經一緯兩相交織而不可分以故四大本無知覺由因妄織雖針鋒草刺皆有痛覺是以衆生便起身見因而復起斷常有無以至六十二見濁亂眞心是第二重名見濁也見濁爲受陰者以

見聞覺知。名六受用根。故見濁依受陰也。由因前塵謝落影像。引起六識而爲想陰。故曰又汝心中。憶想過去。識別現在。誦習未來。然此三者。本來無性。爲因意識。遂發知見。即此意識。本無容貌知覺。爲六塵所現。似有容貌知覺。是故意識離塵。則無識之自相。塵離識覺。亦無塵之自性。故一塵一覺。猶如經緯互相交織。不可分蕪。所以緣塵想念。貪戀無休。故成濁相。擾亂眞性。名第三重煩惱濁也。前六識既緣根境。則第七識思量執我。於眞性中妄起生滅。念念遷流。而成行陰。故曰又汝心中。從

朝至夕。生住異滅。不暫停止。若依執我之知見。每每欲其常留世間。其如善惡之業運。每每催其常遷國土。如人私心雖戀鄉井。奈有官事須往他邦。故留者未能常留。而遷者亦難頓遷。一留一遷。互相交織。而不可分。妄成濁相。翻涅槃性。爲生死因。昇沈三界。往返七趣。濁亂眞性。是第四重爲衆生濁也。由前根塵識三。皆有種現。熏如來藏。轉成藏識。卽含藏執持而爲識陰。故曰汝等見聞。元是一體。本無異性。祇由衆塵隔越。各開門戶。無狀異生。然以性中而論。事同一家。知覺相通。似同而非異。

若據用中而說。不無彼此。互相違背。似異而非同。一同一異二皆失準。兩相交織。妄成濁相。轉如來藏。隨染淨因。惑亂眞心。作總報主。是第五重爲命濁也。命卽第八識。所謂煖息識三。連持不斷。名之曰命。故命濁依識陰也。此五濁者。總因迷眞逐妄。遂成渾濁。不能清潔。今佛將授澄濁之方。故先指示生濁之由也。

一二以無生滅例虛空。二一澄濁還清

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。

此明澄濁還淸。示修定之功夫也。蓋以四大五蘊根塵識法。自相而言。無非濁水。由性而論。皆如來藏。無非濁水中之淸水性也。今者如來將令當機即就耳根而修習者。正爲濁水中有淸水性耳。故云汝今欲令現前所具。日用尋常見聞覺知。此之四性。必要遠契如來常樂我淨佛之四德。若爾。應當先明四纏幻化。皆由虛妄之因緣。擇去五重。乃是死生之根本。然後依取不生不滅。圓滿湛寂。常

住眞性。由性起修。還修自性。性修不二。方可成功。既依湛性爲定體。卽以湛性爲定用。旋其虛妄根塵轉爲眞實自性。伏除五陰之滅生。仍還一眞之元覺。乃得本來元有妙明眞覺無生無滅常住眞性。爲因地心。至此始入十信滿心。然後自初住至等覺圓成果地之眞修。直至妙覺圓成果地之實證。是則因心果覺名目相應。發心究竟不二異矣。此中先擇生死等。澄濁也。伏還元覺等。還淸也。乃一經進修極要緊處。欲修此定者。幸細味焉。

二以喩合法

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。此卽喻上圓湛旋妄之功夫也。以前投土而喻濁相。今仍澄濁還成清水。以喻修證之相。濁水者。通譬五重渾濁。淨器者。別喻圓通根性。如澄濁水須貯淨器。欲除渾濁。須擇圓根。靜深不動。喻定力堅固。沙土自沈。喻前四重不復相織。圓伏五住煩惱。而麤垢任運先落也。清水現前。喻眞見道。湛圓本體妙覺明心。方顯現也。至此名爲初伏客塵煩惱。

猶前之沙土初沈泥還尙在。喩破四陰。雖斷界內見思。其界外無明識陰之根。則伏而未斷也。去泥純水。喩破識陰半分生滅。湛入合湛正斷界外無明。從圓初住分斷。乃至妙覺究竟斷盡。故曰名爲永斷根本無明也。以上皆喩澄濁之功夫。此下方明還淸之德用。由其五濁旣盡。則此心水淸而且明。精純不雜。正猶海印。一切世間千態萬狀。莫不影現其中。不爲四纏五蘊煩惱所局。凡有擧措悉爲妙用。皆合如來常樂我淨淸淨涅槃。無作妙德。斯如泥盡水純。任從攪淘。不復再渾之矣。

二審煩惱本二一總勸須審

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。應當詳審煩惱根本。此無始來發業潤生。誰作誰受。阿難。汝修菩提。若不審觀煩惱根本。則不能知虛妄根塵。何處顚倒。處尙不知。云何降伏取如來位。

此勸審煩惱根本起滅處也。所謂第二義者。若汝阿難等於大衆。必定欲發證菩提心。於菩薩乘生大勇猛。定要攝伏疇昔攀緣。決定棄捐四纏五濁諸有作爲虛妄之相。若然。應當仔細詳審觀察煩

惱根本。勘此煩惱根本。自從無始以至今來。如何謂之爲發業。如何稱之爲潤生。誰乃作業之頭。誰是受報之主。蓋煩惱卽發業無明。以能發現行之業用故。如分別取捨等。屬第六識也。根本卽潤生無明。以能潤種子而受生故。如生憎愛投胎領命者。屬第八識也。然攀緣作業。惟六識最勝。是作業頭。能作染淨業因故也。而受報者。惟此八識。是總報主。能含藏執持染淨種子不散失故也。然細推之。則前七識俱屬八識自體現起。所謂自作自受者也。是故阿難。汝欲修證無上菩提。設若不能審

明煩惱。詳察根本。則不能知虛妄六根。以及六塵。自從何處有此顛倒。蓋根塵識種。所謂微細生滅因者。皆第八識含藏故也。既不知此。自不能知根塵識法。雖有現行。本自虛妄。但由最初一念不覺。妄分能所。逐妄迷眞。遂成顛倒。則知顛倒。自八識處而現起也。爾且顛倒之處。尚不能知。云何而欲降伏攀緣。取如來藏之果位耶。是故欲滅顛倒者。須知起顛倒處可也。

二正示當審二一總立例

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形相無結解故。

此立結解比例以況眞性也故曰阿難汝若不知顚倒與不顚倒處但觀世間結結與解結之人自可明矣蓋結結例顚倒處解結例不顚倒處結解雖異皆此人也是故欲解結必見結處設若不見所結之處云何能知解結處乎此正例上不知虛妄根塵何處顚倒處尙不知云何降伏取如來位。下乃況顯須知有結有解仍屬生滅識心未若本無結解不生不滅如來藏性所以從來不聞世有虛空被汝隳壞而分裂者此何以故以其虛空本

無形相。亦無結解故也。則知如來藏性。亦復如是矣。嚢裂之義。猶解開也。

二別示法二一以顚倒例結二一總示結根

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。

此示結之根源也。意謂何者謂之爲結耶。則汝現前所謂眼耳鼻舌身心者六根是也。以此六根引起六識。吸攝六塵渾濁藏性。其猶家人爲賊作媒。勾引家賊自劫家寶。由此根塵識法。自從無始妄認四大五陰以爲身心。故有正報衆生世界。由是

妄起分別自生纏縛。分湛圓妙覺爲視聽覺察。所以於依報之器世間。故視不能超之於色聽不能越之於聲。良由根塵識三。互相交織而成結矣。由是觀之。則此三者。元一湛圓妙覺明心之所現起。而返損滅如來藏中功德法財。是何異家賊而劫家寶乎。然能解散其結。則根塵不偶。妙用現前。卽破家之賊。亦成守家之主也。

二別明結相二一就眾生性以明數無多少

阿難云何名爲眾生世界。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。流數有三。一切衆生織妄相成。身中貿遷。世界相涉。而此界性。設雖十方。定位可明。世間祇目東西南北。上下無位。中無定方。四數必明。與世相涉。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。

此就衆生世界明其纏縛。不能超越器世間者。以根有結相數量定限故也。但凡欲修定者。必先解除根中之結。方可進修。然根又有圓者與不圓者。修行功夫日劫相倍。不可不選。欲選圓根。必須通達六根數量。如其不然。憑何解結而選擇耶。故佛

徵言阿難云何名爲衆生正報之世界耶世卽現在身中所有遷流卽名爲世界卽此身前後上下左右中間卽名爲界汝今當知四正四隅上下爲界則方位有十過去未來現在爲世則流數有三良以一切衆生本無身結之相但由四大五蘊互相交織妄成身結之相既有身結根塵等相則世與界在一身中彼此貿易互相遷流故云世之與界交相涉也然界雖十方而十方中惟取東西南北四方爲正不取上下以上下乃卽四方之上下無定位故不取四隅以四隅卽四方交接之中無

定方故卽以此定位之四方涉彼遷流之三世以四方各有三世共成十二若欲以世涉方而三世各有四方亦成十二故曰宛轉十二流變三疊者謂自一念遷流而變爲十百千之三疊也今且以方涉世以明三疊第一疊約四方各論三世四三共成十二第二疊於東方三世變一爲十成三十南西北方亦復如是四方共成一百二十第三疊以東方三十變十爲百成三百三方亦爾四方總共一千二百今言一十百千舉大數耳設欲以世涉方例此可推此世界交涉結相之定數也設以

此身一總該括數量而論自一變爲十二之始至百變爲千二之終則一總通具千二百也猶云總體一太極耳此雖總數然在六根之中亦復各各具足功能德用有千二百者正物物一太極也此約身中一念遷流功德數量是爲如是若一時一日豈能算哉功者言力德者言用謂六根中各有相涉縱橫交織之力用也此就六根了別之性是同故云各各功德有千二百下對六塵了別之用有異所以功德全缺不等是則性中相知用中相背也

二約境界相以明用有優劣

阿難汝復於中克定優劣。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。如耳周聽十方無遺。動若遄遙。靜無邊際。當知耳根圓滿一千二百功德。如鼻覺聞。通出入息。有出有入。而闕中交。驗於鼻根。三分闕一。當知鼻唯八百功德。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。如身覺觸。識於違順。合時能覺。離中不知。離一合雙。驗於身根。三分闕一。當知

身唯八百功德。如意默容十方三世。一切世間出世間法。唯聖與凡無不包容。盡其涯際。當知意根圓滿一千二百功德。

此明六根對塵之用不無優劣。故令當機自選擇也。上就性中相知。則無優劣。此明用中相背。故有優劣耳。阿難。汝復於此六根之中自先克定。何者爲優。何者是劣。如眼以觀見爲用者。不能見後故暗。止能見前故明。以前方之明。合後方之暗。以及左右旁觀。是爲四方。以功德論。四方各二百。四隅各一百。今眼見前以及左右。共是三方。則成六百。

并前二隅二百合成八百惟後一方二百及後二隅二百不見就三世而三分論之今得八百乃三分之二也約四方而四分明之今見三方是三分言功也不見一方是一分無德也當知眼唯八百功德不是圓根如耳以聽爲用者然其聽最爲周徧雖十方事亦無遺失故動而有聲之時便知其若遥若遠靜而無聲之時更覺其無邊無際當知耳根圓滿千二無有缺欠於諸根中爲最優也如鼻以齅聞爲用者齅則雙通出息入息雖然有出有入而又關於中間交接以是驗知三分之中闕

去其一。當知鼻唯八百功德。亦非圓根。如舌之爲用。不論嘗味。唯取宣揚。盡諸世間出世間智。皆能談說。雖言有方分。詞或有局。而理無窮。盡義則該通。當知舌根圓滿千二。亦是圓根。如身以覺觸爲用者。觸則有違有順。然合時則能覺。離時則不知。以合時能覺有違有順。是具二分。若以身根三分驗之。而闕離中之一。當知身根惟有八百。亦非圓根。如意以徧緣諸法爲用。故能默容十方三世。乃至世出世法。若聖若凡。無不包容。盡其涯際。是則意根具足千二。亦云圓根。以是六根功德有優有

劣。汝當克定而自擇也。

二以降伏例解二　一略示心要

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。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。

此略示選根解結爲修心之要訣也。意謂既知虛妄之結本。復識圓缺之六根。正宜揀取圓根解除結相爲修心之緊要也。故曰阿難汝等今者欲逆二種生死。不順五欲塵流。且必定要返窮欲流起結之根。而至不生不滅之地者。先當勘驗此等六種能受用根。誰爲合中取境。誰是離中取境。誰深而難測。誰淺而易知。誰爲用具而圓通。誰是不圓而用缺。若能於此六受用根。自審自驗。悟得何者爲圓通根。卽取此根。方能逆彼無始已來四大六

根相織妄成流逸奔境之生死結也今欲解除仍從六根然六根之用有圓者有不圓者但得循順一圓通根方爲極妙設於不離不深不圓之根較其功効猶日劫之相倍也我今上來已經備顯六根之內湛圓明性本來所具功德數量有離有合有深有淺有全有缺歷歷分明是爲如是但隨汝自詳擇其間有可堪能入不生滅者吾當開發指明令汝增長定力進取菩提然我令汝自擇而不爲汝擇者亦自有故良以十方如來因機設教萬別千差隨於七大十八界中一一修行門門可入

皆得圓滿無上菩提亦無優劣可以揀擇但汝根性下而且劣未能圓通得自在慧於六根門頭未免不諳故我將彼離合優劣一一宣揚令汝於此六門之中但選一門從此深入若能深入一門則得一根無有妄結是一解一切解矣而彼六種能知之根頓於一時俱獲清淨即前所謂十方如來一門超出妙莊嚴路者此也誰者乃審問之詞眼耳則離鼻舌身合意深五淺耳舌意圓餘三悉非六受用根者以色等諸塵爲眼等六根所受用故六湛圓明者以六根皆由粘湛所成故也

二廣示心要二　一疑請

阿難白佛言世尊云何逆流深入一門能令六根一時清淨。

此疑有二當機意謂云何方為返窮流根又且根既有六自有六結如何入一無妄彼六皆淨乃因解未明徹故躡前二義以請益也。

二正示二　一約惑體總示二　一統示流根

佛告阿難汝今已得須陀洹果已滅三界眾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劑頭數。

此正廣示心要而先指所逆之流也佛告阿難汝今雖然從凡入聖已得初果預入聖流已滅三界眾生世間見道位中所斷八十八使之惑此乃見流謂意根對法塵起分別見因此流轉生死不能出離故名見流雖能知是然猶未知意根之中種子生現行現行生種子積劫相生無始已來虛妄習氣彼之習氣要因修道所可斷得即八十一品思惑又名欲流有流無明流欲流者謂前五根貪愛五塵名為思惑由此思惑流轉欲界不能出離故名欲流有流者因果不忘名之為有謂色無色

界思惑。因此思惑流轉色無色界。不能出離故名有流。無明流者。謂無所明了。卽三界思惑中一分癡相。由此無明流轉三界。不能出離故名無明流。斷此三流。卽證四果。由二果三果以及四向。皆爲修道。故名修所斷得也。以上四流。見思二惑。皆界內所斷。非已出界者所斷也。此言當機於我執尙然未盡。何況界外見思。及此含藏識中俱生我法微細之惑。所謂塵沙無明者耶。生住異滅者。按起信論三細中業相是生相。三細後二六麤前二爲住相。六麤三四爲異相。第五爲滅相。第六不與焉。

分齊頭數者。謂初住以上。至於妙覺。其有四十二品所謂惟佛與佛乃能究竟。若汝預流小果。安得而知。由其不達一心。未能深入一門。逆窮妄流之根。所以六種結縛。頓難清淨也。又生住異滅分齊頭數者。如凡夫覺滅相。二乘覺異相。法身位菩薩覺住相。滿足位菩薩覺生相。卽斷斷惑分齊所有頭數也。圓覺云。修禪那者。心中了知生住異滅分齊頭數。然此之說。與彼有異。此文之義。欲斷彼生彼經之談。欲知此數義不同耳。

二辯明一六

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。阿難。當知是根非一非六。由無始來顚倒淪替故於圓湛一六義生。汝須陀洹雖得六銷猶未亡一。如太虛空參合羣器。由器形異名之異空。除器觀空說空爲一。彼大虛空云何爲汝成同不同。何況更名是一非一。則汝了知六受用根亦復如

是。

此答一入六淨之義。以明本無一六也。佛言汝既不知一入六淨之故。今汝且觀現前六根。定爲一乎。定爲六乎。若言定一。耳亦可見。目亦可聞。頭亦可履。足亦可語。今則不爾。何爲定一。若言定六。則身口與耳。各有自性。不相爲用。我今說法。汝之六根。誰來領受。阿難對言。我用耳聞。佛言。既定是六。汝耳自聞。則與身口不相關涉。如何又口問而身欽耶。可見亦非定六矣。是故應知。本非定一。終非定六。何故。始以性中相知。則非定六。終以用中相

背故非定一。豈終不然汝之六根元有一定之一。又元有一定之六耶。阿難當知。既非定一。又非定六。而衆生爲六爲一者何哉。良由無始一念顚倒。根塵妄織。交相淪溺。互成替代。以爲結根。故於圓滿常住湛然性體妄起分別。爲視爲聽爲覺爲察。所以一六之義由此而生。故凡夫執六。小乘執一。而曾不知圓湛性體本非六一。今者汝已得須陀洹。不入六塵。雖六用不行。惟銷現行。然虛習種子。猶在含藏識中。以故未能亡一。由其根塵種子俱存。宜乎不知一入六淨之故也。然一六正義。雖依

圓湛體生。而圓湛性體本非一六。正如太空之參合羣器由器之形方圓長短而有異。而遂名太空爲異空豈不謬乎。設若除去器異而觀虛空。亦可說空爲一。斯亦對異說一。而虛空何有一異乎。殊不知爲一爲異自在器形。因器形異。故說空爲不同。以除去器。故說虛空爲同。只在器之去留而已。彼太虛空。云何因汝言說當眞成其同與不同哉。既不爲汝成同不同。何況更名此太虛空是一非一耶。然則說空爲異爲一者。眞妄矣。太空既爾。則汝了知六受用根。亦復如是。無非因結根而說性

爲六。銷結根而說性爲一。徒言說耳。而圓湛性體。豈爲汝之言說當眞成其一六之殊哉。由此根性本非一六。故一解六銷。而一入六淨也。

二約結相別示二　一明迷眞成結

由明暗等二種相形。於妙圓中黏湛發見。見精映色。結色成根。根元目爲淸淨四大。因名眼體。如蒲萄朶。浮根四塵流逸奔色。由動靜等二種相擊。於妙圓中。黏湛發聽。聽精映聲。卷聲成根。根元目爲淸淨四大。因名耳體。如新卷葉。浮根四塵流逸奔聲。由通塞等二種相發。於妙圓中黏湛發覺。覺精映香。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。由恬變等二種相參。於妙圓中黏湛發嘗。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。由離合等二種相摩。於妙圓中黏湛發覺。覺精映觸。摶觸成根。根元目爲清淨四大。因名身體。如腰鼓顙。浮根四塵流逸奔觸。由生滅等二種相續。於妙圓中黏湛發知。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。阿難。如是六根。由彼覺明。有明明覺。失彼精了。黏妄發光。是以汝今離暗離明。無有

見體離動離靜元無聽質無通無塞覺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

此明迷眞體而成結根也正承上文既曰非一非六然則何由而有六耶故此出其根由見得圓湛性體本非一六但由黏湛發妄遂至如是蓋圓湛本體如鏡照物本無染著但由明暗二種色塵相形互織於妙圓中而湛圓妙性一念不覺遂被黏著引發見精照映色塵即攬色塵結成一團爲勝義根此根雖屬色法猶是淨色未染麤濁故曰根

元目爲清淨四大。其相微細。非聖天眼。莫能分辯。因有勝義爲浮根元。依此立名。卽爲眼體。如蒲萄朶。既有浮根。是外依色香味觸。內依地水火風。結成二根。則見精託根。流逸奔色。而循色流轉。無返本時。斯成眼根之結也。由其動靜二種聲塵。互相扣擊於妙圓中。而湛圓妙性一念不覺。遂被黏著。引發聞精。照映聲塵。遂卷聲塵。結成勝義。此根雖屬色法。猶是淨色未染麤觸。故曰根元目爲清淨四大。其相微細。愚者難辯。因有勝義。爲浮根元。依此立名。卽爲耳體。如新卷葉。既有浮根。是外依四

塵內依四大能所八法結成二根而聞精託根流逸奔聲即循聲流轉無有窮時乃成耳根之結也相擊互相扣擊不相容也卷包攬也由通塞下明鼻根之結也相發互相引發也納吸取也餘準上釋由恬變下明舌根之結也恬者恬然不動無味之味也變即五味之總有味之味也以有味無味相對而成二種也參雜和也絞旋取也由離合下明身根之結也二者交際曰摩摶攬取也腰鼓俗呼杖鼓顙即鼓腔也由生滅下明意根之結也知精者指勝義根意思者謂意以思量了別爲性也

幽室見者。如人在明處。不見暗室人。暗室中之人。能見明處人。蓋此意根處於身內。爲前五根思量籌度。義亦如之。下總結曰。如是六根。皆由圓湛覺明之體。一念不覺。而有能明之明覺。此覺一妄。遂而失彼精眞。了知由是黏著色聲等塵。以故妄發見聞等光耳。此正一六根元所結之由也。以是六根。元係結塵所成。故汝現今離明暗色塵。則無能見之自體。離動靜聲塵。元無能聽之本質。無通塞之香塵。則能嗅之性不生。非變恬之味塵。則能嘗之性無從自出。設不離合。則能覺觸性本來自無。

若無生滅。則了知根。亦無處安頓。可以寄託矣。此中流逸奔三字。正狀六根攀緣熾盛。妄念多端。故流者。如怒濤之赴壑。逸者。若野火之燒山。奔者。猶駿馬之馳坂。其順而莫遏之勢如此。若欲銷塵解結。非有截流之機。其何以制之者哉。

二明返妄爲解三　一示返妄圓拔

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。伏歸元眞。發本明耀。耀性發明。諸餘五黏。應拔圓脫。

此明返妄一入六淨。以示解結之法也。正以圓湛

性體本無六根特爲妄塵相織交結成根今欲實解須除妄塵故云汝但返旋六根不去循順如動靜等一十二種諸有作爲虛妄塵相但得不隨諸塵任運流轉則根中之結是一解而一切解矣足見圓頓修習功夫最爲簡易者也即其現前六根之中隨取一根爲下手處專心努力念茲在茲如貓捕鼠心心無間併力於一而旋拔之但得一處外脫塵黏內旋根伏則根塵不偶而熟處漸生生處漸熟既能伏妄自必歸眞而本來元有常住眞心由之顯現更不逐色尋聲永絕攀緣妄想則自

性本具大光明藏。從茲發耀。自是輝天鑑地。耀古騰今。果然耀性發自眞明。則餘五根沾黏結縛。應時齊拔。而圓全解脫矣。至此則外不由塵。內不循根。靈光獨耀。迥脫根塵。所謂露地白牛者矣。此不循二字。卽返妄解結要訣。乃制流逸奔塵之羈勒也。

二示悟眞互用二　一舉互用人

不由前塵所起知見。明不循根。寄根明發。由是六根互相爲用。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。殑伽神女非鼻聞香。驕梵

鉢提異舌知味。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。入滅意根圓明了知不因心念。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。

此明悟眞特舉六人以證六根互用也。意謂既悟眞性。至此則外不由十二種塵故所起之知。方是眞知。所起之見。方名眞見。且內不循勝浮二根故心光獨露。徹照無涯。權寄二根光明自發。寄者。如智論云。報生天眼。在肉眼中。此乃寄於肉眼而得

天眼。今之覺明知見。寄諸浮勝而光明自發也。由是根塵雙脫之故。現前六根。互相爲用。則耳可見色。眼可聞聲。有時一根偏作諸根。有時諸根共作一根。六用互通。六根自在。此正入一無妄。彼六知根一時清淨也。故引證曰。阿難。汝豈不知。今此祇園楞嚴會中。如阿那律陀。無目者而能見矣。跋難陀龍無耳者而能聽矣。菟伽神女。非鼻者能聞香矣。憍梵鉢提。異舌者能知味矣。舜若多神。無身者能覺觸矣。摩訶迦葉。滅意根者能了知矣。是六人者。或凡夫業報。或小乘修得。尙不局根。何況圓拔

而不互用者哉阿難汝今諸根患不圓拔若能圓拔豈止六根互用而已但得心光煥發內外瑩徹表裏一如則浮塵勝義之根與夫器界明暗色空諸變化相猶如沸湯之銷薄冰應於一念之間頃刻俱化轉成無上之知無上之覺矣阿那律陀云無滅以多睡故被佛所呵七日不眠遂失雙目佛令修習樂見照明金剛三昧即獲半頭天眼見三千界如觀掌果故云無目而見跋云善難陀云歡喜此兄弟二龍常護摩竭提國雨澤以時民無饑年瓶沙大王年設一會以報龍德人皆歡喜因此

得名以龍虧聰用其角聽故云無耳能聽殑伽云天堂來河名從阿那婆答多云無熱惱池東面銀牛口流出繞池一匝經北中東三印度流入東南海神卽主河之神乃女形也爲餘習所咄小婢者是矣驕梵鉢提云牛呵以有牛呵病其舌似牛異於常人能辯諸味故云異舌知味舜若多云空卽主空神也雖無有身能覺觸者此神多劫以無身爲苦如來放拔苦光映令暫現以有身觸樂不可言所現身質其相如風故曰無身而覺觸也滅盡定者大小俱有然修意不同小乘是事滅唯滅六

識全分。盡七識染分。卽名滅盡。留淨分不斷。爲持定故。大乘是理滅。具有五蘊八識見相心心所法。當體寂滅。盡無有餘。故淸涼云。一切法滅盡三昧智通達摩訶迦葉云大飮光。卽今持衣入定鷄足山中待彌勒下生者是也。發光二字。與前黏妄發光交相照應。蓋黏妄發者。緣影光也。內瑩發者。眞心光也。

二引互用例

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。

此引六根互用之例也以上雖發明六根互用事理皆詳然恐尋香逐塊執爲修成不悟性具故引世人以爲例也意謂阿難汝若不達一入六淨諸根互用之義但觀世人見不藉明例可知矣如彼世人未悟性明不知見性圓融無礙惟以見性聚於眼根故離根離明便謂不見設若令其急合兩眼則暗相現前毫無所見雖有六根黯然莫辨則與頭足不能見聞相類無異然而彼人設若以手

循順身體外面摸捏上下旋繞彼雖合眼不曾看見而頭之與足一一辯別了然無惑是則暗中知覺與明中知覺原無有異足見是同故知藉緣之見必要因明設遇其暗便成無見若是不藉明緣而見性自發者方明眞見則諸暗相永不能昏是知眞見明固不能使其明而暗亦不能令其暗所謂自性光明本來具足者也然則世人尚不藉明可以有見何況根塵既銷內瑩發光之人乎云何眞覺之體豈無妙明而不成圓融妙用者耶

三顯眞常性本二一示圓常性二一因疑致問

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果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惟垂大慈開我蒙悕。

此當機謬解佛語妄生斷滅之疑以致問也以聞上來根塵既銷云何覺明不成圓妙意謂既是根塵並銷方名解結如何又教於六根中選圓根耶且而六根俱屬生滅若仍用之是以生滅之因求不生滅之果得無因果名目不相應乎故按定佛語而啟白言世尊如佛前來曾與我言若於因地依生滅心爲本修因而求佛乘不生不滅無有是處是則欲求常住者必要因地覺心與果地覺名目相應方爲可爾世尊如果位中斷五住所獲之菩提除二死而證之涅槃不變隨緣隨緣不變之

眞如性覺妙明本覺明妙之佛性本來白淨無垢離障之菴摩羅識一塵不立清淨本然之空如來藏轉識歸性周鑑無遺之大圓鏡智此之七種名雖差別然皆果地自證之德本來清淨本自圓滿故其體性堅而莫動凝而不流從無變滅如金剛王寶能壞一切一切莫壞乃究竟堅固常住不壞一成永成更無變易者也故知欲獲此果必要不壞之因明矣前來蒙佛備顯六湛敕選一根當爲發明令我增進今且又云離明離暗無有見等若此見聽諸根果爾離於明暗動靜通塞等塵畢竟

無有體者則與如來前破七處念念攀緣隨塵起滅分別識心何以異乎如來既言生滅爲因不可以獲常住之果云何將此斷滅之根爲因地心欲獲如來七種常住之果耶世尊若離明暗見畢竟空是根若離塵則無體矣若離前塵念自性滅是心若離塵亦無體矣我今進觀心性退審根塵循環展轉微細推求若離於根則本無我心若離於塵則心無所在根塵既銷心亦斷滅又將何物以立因心而求無上果地之覺耶且如來先說六湛圓常而今又說離塵無有皆斷滅性是則違越誠

言終成戲論。云何如來前後語言互相矛盾。還說是爲眞語實語者耶。而我蒙昧之情。鄙悋之疑。是爲如是。惟望大慈而開示之。

二除疑開示三　一斥迷許示

佛告阿難。汝學多聞。未盡諸漏。心中徒知顚倒所因。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。

此斥當機以常爲斷。而許其開示也。佛告阿難。汝惟好學多聞。所以未能盡諸三漏。故吾前來特爲指出顚倒起處。要汝用功除其種子。以去名言習

氣誰料汝心之中徒知顛倒爲諸妄所因而種習仍在但記言說而已及至圓滿眞常義與生滅顛倒義二者現前汝實蒙昧又不能識今欲直示根性眞常但恐汝之誠愚鄙悕蒙昧之心更懷猶豫未能一時卽便信伏吾今權設方便試將塵俗易了之事以當發揮汝必因是而除疑矣

二卽事除疑二　一就聲塵審定

卽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。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。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。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。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。

此就鐘聲審定聞性以明常無常也。即時如來命羅睺羅擊鐘一聲。問阿難言。汝今聞否。阿難大眾俱言我聞。惜乎楞嚴法會。阿難大眾。如許多人。絕無一個伶俐後生。若是知音衲子。何須如來添鹽加醬。費舌勞脣。不銷羅睺羅冷地裏一擊。則疑團立破。當下知歸。又何勞再三審問者耶。如來至此。見這些漢。沒點骨氣。隨風倒柁。故於鐘歇無聲。仍問聞否。俱答不聞。及又擊而又問聞否。則又答以

俱聞此時阿難大眾自供自招一箇把柄已在如來手裏是以雙開二途捉賊追贓而審之曰云何聞云何不聞乃欲諸人向能聞處自討下落不意當機祇知清韻爲音直吼爲響若是雙絕則名無聞可惜一箇多聞上座卻與斷滅知見外道同途如來見其底事未徹話不投機只得換箇字樣再向所聞處試他一試是以又敕羅睺撞起鐘來問阿難言瞌睡漢汝今得知還有聲否俱答有聲少選之間鐘聲銷歇又審問之曰聲否俱答無聲少頃羅睺更來撞鐘又審聲否俱答有聲如來至此

見得諸人全不相干。絕無入路。只得將錯就錯。雙審之曰。云何有聲。云何無聲。阿難大眾仍如前答。寸步不移。所謂驢揀溼處尿。熟境難忘也。在如來則頭頭顯示。欲令薦取。在當機則處處錯過。漫不經心。誠哉鈍物。奈若之何。故佛只得直責其非而詰之曰。汝今云何自語矯亂。阿難大眾。尚不知過。一齊問佛何為矯亂。佛言。問聞答聞。問聲答聲。隨人起倒。殊不知聞之與聲。各有分別。若有若無。自屬聲塵。豈可混答。以能聞之性。亦同鐘聲為有無耶。如是以有報無。朦朧亂答。初無準定。非矯亂而

何。

二卽聞性顯常

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。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。汝尙顚倒惑聲爲聞。何怪昏迷以常爲斷。終不應言離諸動靜閉塞開通。說聞無性。如重睡人。眠熟牀枕。其家有人。於彼睡時。搥練舂米。其人夢中聞舂搥聲。別作他物。或爲擊鼓。或爲撞鐘。卽於

夢時自怪其鐘爲木石響於時忽寤遍知杵音自告家人我正夢時感此春音將爲鼓響阿難是人夢中豈憶靜搖開閉通塞其形雖隊聞性不昏縱汝形銷命光遷謝此性云何爲汝銷滅

此申正義以明聲有生滅聞性常存乃除離動離靜元無聽質等疑也以前借鐘說法歷歷分明其如當機不能了悟故佛至此只得重添註腳而告之曰阿難前來第一番鐘聲銷歇只是無響非是無聞汝如何說爲無聞耶若實無聞則汝聞性已隨聲滅卽當同於無覺無知之枯木矣如何鐘聲

更擊汝等云何又更知而言俱聞耶若更擊仍聞則此聞性不同聲無明矣然汝聞性既知聲有又知聲無足見或有或無自是聲塵豈彼聞性因聲有而爲汝成其有因聲無而爲汝成其無哉設使聞性實隨聲滅而曰無者則第二番又敕羅睺再撞金鐘少選銷歇我問聲否答言無聲此又是誰知爲無聲者乎是故阿難鐘聲在於聞性之中自生自滅非是汝之聞性隨鐘聲生而令汝之聞性爲有隨鐘聲滅而令汝之聞性爲無者也則知聲有生而聞性非生聲有滅而聞性非滅乃非生非

滅寂常眞性也設不認取將欲何求。故結責曰。根性斷常或難決定。聲塵有無宜乎易知。汝今尙猶顚倒矯亂。迷惑聲塵。以爲聞性。又何怪乎。昏天黑地迷頭認影。以眞常根性爲斷滅聲塵。可不悲夫。今旣發明。自此終身不應再言耳根聞性離諸動靜二塵與夫閉塞開通。無論聽與不聽。皆不可說聞無常住之性也。且聞性眞常。不惟日用動中。卽如世間重睡之人。酣眠不覺。熟睡無知。昏昏倒倒。牀枕之間。然家有人搗練舂米砧杵之聲。一時交作。其人夢中睡重識昏。境多錯亂。故聞舂搗之聲。

則作他物之響或以爲擊鼓或以爲撞鐘且於夢中自驚自怪而謂之曰分明是其鐘鼓何爲乎又作木石之響耶由是驚怪忽然醒寤疾速便知音屬砧杵乃告家人我正夢時惑此舂搗之音將爲鐘鼓之響此正睜眼說夢也下乃決定根性爲常故言阿難是人睡熟正在夢中舉身皆忘豈能記憶靜動二塵及餘諸根開閉通塞者哉但其形雖寐而聞性不昏此卽聞性離塵不滅眞常之明驗矣不惟重睡不滅縱使汝之形軀銷滅命逐業遷光隨報謝此性常存豈爲汝身形銷滅而此聞性

亦與之俱銷滅耶。既無銷滅。自屬眞常。復何疑哉。此卽如來就新卷葉點出一箇不生不滅常住眞性。以爲修楞嚴大定者。眞正因心也。然取能聞聒搗之性。不取惑爲鐘鼓之情。以惑爲鐘鼓。乃獨頭意識。顚倒妄想故也。

三結示斷常

以諸衆生從無始來。循諸色聲逐念流轉。曾不開悟性靜紗常。不循所常。遂諸生滅。由是生生雜染流轉。若棄生滅。守於眞常。常光現前。根塵識心。應時銷落。想相爲塵。識情爲垢。二俱遠離。則汝法眼應時淸明。

云何不成無上知覺。

此總結明迷常逐斷。故有輪迴。棄斷守常。即成正覺。良由眾生。自從無始以至今來。迷眞認妄。奔色循聲。逐其妄念輪轉遷流。曾元不悟根中之性。淨妙眞常。無染無縛。不滅不生。棄而弗顧。又且不能循順六根所具常性。而返逐諸生滅妄塵。造一切業。由是生生世世。雜染輪迴。流轉諸趣。故有生滅。若能立定腳跟。挽起眉毛。棄捨生滅十二種塵。脫黏內伏。旋轉六根。守於自性。本有眞常。則其常住眞心。本有光明。自現前矣。常光既顯。則十八界若

根若塵以及識心。應頓一時銷鎔脫落。所謂耀性發明。諸餘五黏應拔圓脫。方能盡除見相二分微細種子。所謂想相虛妄之塵。識情攀緣之垢。若見若相。二俱遠離。淨盡無餘。則汝法眼當下清明。正是生滅既滅。寂滅現前。云何不成無上之知覺哉。

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏卷第五 終

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

流水號：18666
書　號：CH380-24

恭印五〇〇本

佛曆二五六六年／西元二〇二二年七月

大佛頂首楞嚴經寶鏡疏（上冊）

發 行 人：簡豐文
出 版 者：財團法人佛陀教育基金會
地　　址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓
網　　址：http://www.budaedu.org
E-mail：budaedu@budaedu.org
電　　話：（〇二）二三九五—一一九八　**傳　　真**：（〇二）二三九一—三四一五
劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會　**郵局劃撥帳號**：〇七六九四九七九
銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）
銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三（銀行代碼：〇〇四）

本會經書免費結緣之請取方式如下：
（一）親臨本會三樓講堂。　（二）利用傳真：（02）23965959
（三）撥打電話：（02）23951198 分機：11、12
（四）網　址：http://www.budaedu.org/books/。（五）寫信指定：本會法寶流通股。
為提高服務效率，請多利用文字方式，儘量少用電話。並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤，以減少郵資及法寶浪費；若大量申請，請務必註明用途。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通
※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。
※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262台北商業技術學院→253、297、237、仁愛路二段→297、253 開南商工→208仁愛、杭州南路口（紹興街）→630、270、263、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號