

CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection
ebook

X15n0299

楞嚴經講錄

明 乘時講錄

中華電子佛典協會

目次

- [編輯說明](#)
- [章節目次](#)
  - [No. 299-A 楞嚴講錄自敘](#)
  - [No. 299-B 楞嚴講錄序](#)
  - [楞嚴經講錄](#)
  - [No. 299-C 楞嚴講錄後序](#)
- [卷目次](#)
  - 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - 5.
  - 6.
  - 7.
  - 8.
  - 9.
  - 10.
- [贊助資訊](#)

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2023.Q1」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No. 299-A 楞嚴講錄自敘

諸佛言教。有權有實。有通有別。有半滿。有小始終頓圓。而其逗機說法也。或密或顯。或廣而略。或予以奪。或倒以順。或獅吼雷鳴。而掃踪絕跡。且其流傳而被吾震旦也。承受之品既殊。機緣所及亦異。從上諸師登法王座。矢口演法者。孰不知稱此楞嚴一經。為諸經之統攝。十二分教兼總於斯。而未嘗詳言其故。使初學者流。何從信受。不幾儻侗真如乎。(乘峇)於此經探尋有年。師承有據。請不惜口業。為四眾一推究之。使知從來開演諸人信受。有不易見聞者在乎。蓋此經是世尊最後之極談。出於法華之後。屈於涅槃之前。按本經中阿難言。世尊與文殊等諸法王子。談實相時。及世尊說耶輸陀羅尼。已蒙授記。故知應在法華之後。世尊將說涅槃。阿難不在。文殊白佛曰。阿難被魔所擾。世尊說呪。命文殊往攝。安知非救回阿難先說楞嚴後說涅槃耶。故知應在涅槃之前。又世尊說涅槃有二義。一者為法華未熟輩。追說四教。具談佛性。令知真常入大涅槃。故名拈捨殘機教。二者為末世比丘。畜不淨物。樂誦外典。戒乘俱失。起斷滅見。亡失法身。故更提三藏。廣開常宗。設三種權。扶一圓寔。故名扶律談常教。此經自阿難啟請一心三觀。世尊開示楞嚴大定。發明三如來藏性。乃至自乾慧地。直入妙覺果海。即涅槃第一義也。阿難請問度生方便。佛說四種律儀。更與廣明七趣。皆由妄業招感。乃至禪那之魔相。五陰之根本。即涅槃第二義也。世尊於阿含會中。唯說人天因果。接引初機。此經說三種相續。十習因。六交報。廣明七趣因果。則阿含教已備。世尊於般若會上。說四聖六凡本自空寂。依正因果。宛若幻夢。專利上根。此經說陰界入七大等相。皆如空華火輪。乃至非五陰四大。非四諦六度。非菩提涅槃。則般若教亦備。世尊於方等會上。說非空非有。即空即有。為欲普被三根。此經亦說即陰界入。即七大。即四諦六度。即菩提涅槃。乃至非即非離。則方等教復備。世尊於華嚴會上。說四無礙一乘圓頓。被上上機。而此經亦說狂性自歇。歇即菩提。是即非即。離即離非。微塵之轉輪。毛端之現刹。大性本然而周徧法界。妙覺湛然。而含吐十虛。與四無礙何異。世尊於法華會上。授記三乘。皆得成佛。此經從乾慧地。歷五十五位菩提路。而後入等妙二覺。又與法華何異。故此經不獨該通五教。亦且圓攝三宗。蓋法華華嚴等經。互貫諸經之堂奧者也。而楞嚴一經。兼貫法華等經之脈絡者也。非徧閱諸經者。詎識此經之微妙。非熟諳此經者。又詎知其為諸經之綱領乎。世尊滅後。天台尊者默識西域具有此經。朝夕遙望禮拜。十有八年。未遂所願後感般刺密諦尊

者志欲流傳此土。三被國王追取。尊者乃以細白氈密寫。破臂藏
箴。親送此土。譯出奏聞。爾時朝廷多故。不暇頒行。詔秀國師。
入內講解。師將此經。隨出洛陽天宮寺。後師遷化。上以王禮。殯
送當陽度門寺。經亦與俱。彼時流傳未廣。幾希湮沒。慧正法師訪
度門而得之。始為宣布。然則此經之至此土也。今固已幸。彰明較
著。追維其始。何其紆回屈曲。而展轉艱阻之如斯也。豈非佛之慈
悲曲垂方便。而眾生之根基器量。與此方之時節因緣。參差分別。
有所不輕傳授不易信聞者耶。(峇)侍本師度門跡公和尚。多歷年
所。銳志二楞。片言半偈稍不愜心。則如病如痴。頭目腦髓。捐糜
罔惜。必期直契心宗。上徹慧命。幸蒙本師策勵。間亦因文識旨。
離旨會心。鐫磨寒暑。煅煉昕夕。瀝血嘔心。無非諦認佛旨之玄
致。痛掃諸家之葛藤。楞伽一疏。近已刊布。而楞嚴講錄。每就講
堂。會心狗口。直述根源者。未嘗容易筆受也。頃天啟初運。憩
虞山之大石山房。幸居士芝房孫公。鴻所張公。空如程公。葵陽沈
公等。為諸禪侶。敦請主法於東塔蘭若。勉爾對眾舉揚。一時緇
素。歡喜願聞。亦不過順經旨之自然。代覺王之口說。靡敢一字違
背祖教。而一時聽信大眾。咸謂明白顯易。若遊翔通衢。闢撤谿
徑。有恒吾居士汪公。遂堅志請布。(峇)固辭之曰。余不敢為文言
綺語久矣。況敢步趣溫陵長水諸師之後塵乎。居士曰。不然。如如
所說。如如所聞。真所謂不滯言詮。不蹈途轍。不事潤色者也。此
經貫串諸經。而此講貫串諸說。藉一時之筆舌。作萬世之梯航。其
上報佛恩。下利群品。不亦大哉。(峇)唯唯曰。嘗聞之。依文解
義。三世佛冤。離經一字。即同魔說。非依非離之間。其有至妙存
焉。(峇)言。不過依文解義者。但願聽言。而通於文義之外。庶幾
識得者。不為冤乎。若涉一字勦說。而離背本經。則何敢以自魔者
而魔人也。夫以一經貫串諸經。則此經之奧旨。(峇)敢明推其所
以。然以一隅之言。而謬為貫串諸說。在居士當密究其然。不然。
而(峇)終不敢信其然也。請以是質諸明眼。

天啟壬戌佛成道日書於大石山房

No. 299-B 楞嚴講錄序

若論此事。直得三世諸佛口掛壁上。向威音那邊更那邊薦得。猶是
鈍漢。又何事以大定堅固。著眼中金屑為。良由娑婆穢土。皆以姪
欲而正性命。故勞嚴淨阿難。權作當場子弟。此尊既剝肉作瘡。證
龜成鱉矣。而本師柴紫和尚。以陰有囑付。為之下元字脚。使見聞
者。以楔出楔。獲妙淨明心性淨明體。當知楞嚴會上。不曾道著一
字。不異柴紫峯頭從它橫說豎說也。(源)不慧。侍巾塵有年。已刻

楞伽講錄。今復梓楞嚴。作渡海囊。倘有欲透此葛藤者。請向葛藤中驗取。切弗空費艸鞋打之邊者也。

天啟壬戌冬原一居士汪益源焚香書。

No. 299

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

明柴紫山釋 乘崑 述

凡經題目。有世尊親安者。有結集人約義而安者。此經乃世尊親自安名。佛說五十五位菩提已。有文殊菩薩。在大眾中。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。當何名此經。我及眾生云何奉持。佛告文殊。是經名大佛頂。悉怛多。般怛囉。無上寶印。十方如來清淨海眼。亦名救護親因。度脫阿難。及此會中性比丘尼。得菩提心。人徧知海。亦名如來密因修證了義。亦名大方廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼呪。亦名灌頂章句。諸菩薩萬行首楞嚴。共有五名。而後譯者。將謂語雖不一。義可互陳。是故存三隱二。合成一題。曰大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經。夫大佛頂者。指諸佛三十二相中最尊最上無見頂相而言。其相不唯凡愚小乘莫能見。即地上菩薩。亦未能覩其邊表。唯佛與佛。乃可見之。何以故。以有見者不能見。以無見者亦不能見。以非有非無見者不能見。以即有即無見者亦不能見。唯離心意識。出凡聖路途者。無能見。亦無所見。方許親見頂相。然依最尊上頂。顯最上乘法。就有相以形無相。寄幻相以徵實相故耳。蓋實相者。即佛生本具常住真心。性淨明體。但為凡愚執有。二乘墮空。所不能知。乃至地上菩薩。亦尚未窺其涯際。唯佛世尊。三德圓通。萬行具足。據無作妙智。了不思議境。親證常住真心。全體大用。而亦具大佛頂相。亦能闡最上乘法。是故尊者被魔所攝。佛自頂門放光。化佛說呪。救脫尊者。因而慇懃啟請。十方如來。得成菩提。妙奢摩他。三摩禪那。最初方便。佛即全提正令。直指人心。曰有三摩提。名大佛頂首楞嚴王。具足萬行。十方如來。一門超出妙莊嚴路。及至文殊請立經名。復以大佛頂三字弁之經首。可見非入楞嚴大定者。不證最上乘果。非證最上乘果者。不見大佛頂相。見大佛頂相者。是名如來。夫如者。指其真體。來者。表其大用。體具威音那畔。用展今世門頭。然正在威音那畔。不妨今世門頭。正在今世門頭。不妨威音那畔。若謂寂然不動。則感而遂通。若謂感而遂通。則寂然不動。無所從來。亦無所去。故名如來。夫如來者。果德之稱也。非有密因。莫能證果。然人但知密非是顯。因非是果。而殊不知如來修因。曾未離見色聞聲處。即此六根六塵六識。便是成佛根本。一切

現成。無不明了。特為眾生逐境迷心。聚緣內搖。趣外奔逸。日用不知。故謂之密。是密乃對眾生言。豈如來之因有密者哉。是知淪生死。證妙常。皆不出此根塵識法。除此一法。更無別法。了此一義。更無別義。斯乃一修一切修。一證一切證。一了一切了。無了無不了。豈唯如來。凡諸菩薩所修萬行。靡不在茲。菩薩半梵語。具云菩提薩埵此翻發大道心眾生。謂發起初心。必成佛度生而後已。其利己利他。必假六度及四無量心。為十種根本大行。復以十資百。以百資千。以千資萬。然萬乃隨世之極數。豈行有一定之數乎。擴充之。或有多種。總括之。不出一楞嚴大定耳。梵語首楞嚴。此云一切事究竟堅固。所謂一切事者。不離六種根塵識法。究其體性。唯是常住真心。如法華云。是法住法位。世間相常住。亦如肇論云。聖遠乎哉。擬之即神。道遠乎哉。觸事而真。且曰大佛頂。又曰首楞嚴王者。簡非二乘之枯禪滅定。亦若大經云。男子身中入正定。女子身中從定起。乃至眼根入正定。耳根從定起。舌根入正定。身根從定起。亦若祖家云。行亦禪。坐亦禪。語默動靜體安然。凡得此定者。自然六根返源。諸法寂滅。復還元覺。還元覺者。即同如來。然如來。是能證之人。首楞嚴王。是所證之法。若大佛頂相。又乃人法之標準也。是茲十九字。脉絡貫徹。而義攝餘題。如悉怛多。般怛囉無上寶印。十方如來清淨海眼者。詮顯佛生本具之真理也。梵語悉怛多般怛囉。此云大白傘蓋。謂此理體括十虛。用周沙界。徧覆一切。不染纖塵。世出世間。盡無有貴重若此者。亦無有高上若此者。以此印心。無非真心。以此印境。無非真境。如印印泥。毫無差爽。第為凡愚於見色聞聲處。妄認緣影。是為肉眼凡夫。十方如來親證乎此。而盡十方界。乃清淨妙境。義可攝入大佛頂三字中。如云救護親因。度脫阿難。及此會中性比丘尼。得菩提心。入徧知海者。是明當機等。於此一會聞法證果之謂也。義可攝入諸菩薩萬行五字中。大方廣者。言一理而具體相用。妙蓮華王者。喻斯理。即萬法而不染一物。猶蓮處汙泥。脫體香潔。義可攝入大佛頂三字中。亦可攝入首楞嚴三字中。如云十方佛母陀羅尼呪者。梵語陀羅尼。此云總持。呪有革凡成聖義。謂斯乃出生三世一切諸佛之妙門。亦能總一切法。持無量義。凡一念契茲則入聖胎。義可攝入如來密因四字中。亦可攝入首楞嚴三字中。如灌頂章句者。言斯經亦在灌頂部中攝。乃灌頂部中之章句也。是故斯十九字。豈獨義攝餘題。亦可攝十卷文言。如自首卷中。因阿難誤墮淫室。世尊自頂門放光。光中出生蓮華。華中化佛說呪。勅命文殊持去。提獎阿難歸來佛所。阿難請一心三觀。佛便審最初發心。纔答見相發心。已知生滅窠舊。即為立真立妄。教以直言直心。更與判內外之境。定前後之見。七處徵心。一無定見。阿難重

請實際所詣。佛於面門再放寶光。令十方界合成一界。更於一身心中。指出二種根本。要知真妄兩門。不離聖凡一道。斯皆單提向上。不立階級。要使直下承當。立成正覺。得與大佛頂敵體相應。柰何阿難惘然無措。是以世尊只得向第二門。開方便路。故曰諸有智者。要以譬喻而得開悟。遂以拳類見。漸引漸入。使阿難自陳二障所纏。命陳那曉他客塵二字。再以屈指飛光。引彼了真息妄。柰何分動分靜。認境認心。至於二卷。執生與不生。論實與不實。觀河不變。垂手莫遺。更論之以色心諸緣。併晦昧為空。為兩段要旨。立一心軌則。使彼知其從真起妄。了妄即真之綱領。是故下文辨八還。擇諸物。以至三卷中。三科七大。皆歸如來藏心。完結色心諸緣一段公案。乃息妄歸真。顯真諦理。見般若德之要訣也。至於四卷。富樓那不達循業發現。執俗難真。問及清淨本然。忽生山河大地。佛詰之以性覺妙明。本覺明妙。隨立雙關。任他去取。柰彼認明墮所。作既妄立。無同異中。熾然成異。只因一念不覺。頓成三種相續。以此闡明晦昧為空一段公案。無乃依真起妄顯俗諦理。見解脫德也。以至即真即俗。非即非離。非因緣。亦非自然。一多無礙。小大相容。如我按指海印發光。汝暫舉心。塵勞先起。此又會歸中道了義。顯第一義諦。見法身德也。三德既圓。萬行當修。示妄無因。真不離妄。狂性自歇。歇即菩提因緣自然。俱不可得。斯雖屬見道。而諸佛圓修圓證之密因。盡在茲矣。至四卷後。佛責多聞無益。勸修無漏。阿難謂已得華屋要因門入。佛示二種決定。五種渾濁。六根優劣。擊鐘驗常。以至五卷六解一忘。令二十四聖。自陳宿因。各各悟入。六卷觀音陳白耳根。文殊揀選圓通。三決定義。四種律儀。至於七卷再宣神呪。倍顯功德。阿難問四十四心。佛答二種顛倒。及因生十二類。八卷明漸次之助因。開菩提之正路。此又修證了義。及諸菩薩萬行之標指也。向後二卷。復開七趣輪迴。廣前三種相續。及設十種禪那。以明五陰根本。無乃助成楞嚴大定耳。若尋常將此一經。配合三觀。恐非本經要旨。世尊說法。唯在直指人心。見性成佛。誠一言之下。心地開通。則聞一句乃至一偈。未嘗不入楞嚴大定。證圓通三觀矣。豈待循行數墨。首尾一貫。而後可入三觀哉。矧尊者雖請三觀方便。世尊唯答曰有三摩提。名大佛頂首楞嚴王(云云)。是毫釐有差。天地懸隔矣。斯又予之深信者也。經者。常法也。謂一切諸佛所傳者。乃萬古不磨之法也。亦謂徑也。為諸修行人。從凡入聖之徑路也。

題目已竟。

凡經大旨。准常科為三分。一序分。二正宗分。三流通分。序分有通有別。通者。諸經通用故。別者。亦名發起序。謂凡經各有發起。由緒不同故。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經講錄卷第一

唐天竺沙門般刺密諦譯

冠註 唐此方國名。經來此土。適李唐中宗時也。天竺西域眾國之總名。此云月國。有聖賢繼化。地當閻浮中心。以大國形于小國。如眾星拱月。沙門云勤息。勤行淨法。息滅染緣。般刺密諦云極量。譯師名也。譯者。翻梵字為華字。

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

冠註 烏菴云苑。古大國之苑囿也。亦云北天竺國之別名。彌伽釋迦云能降伏。譯語亦云度語。謂裁度華梵音韻。翻梵音而成華音也。

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事房融筆受

冠註 菩薩戒弟子者。謂宰官受菩薩戒。尊三寶為大師也。前者舊也。為現謫廣州。知南銓事。故指以先官名為舊職。正議以下皆官名也。筆受者。譯場中分職專司之謂也。譯語後或拙醜。秉筆確定而潤色也。

明 柴紫 釋乘峇 講錄

新安受法弟子 汪益源 校梓

如是我聞一時佛(至)優波尼沙陀等而為上首。

自如是我聞。至歸來佛所。總為序分。有通有別。通者。諸經通用故。阿難於涅槃時。請問一切經首。作何等語。佛曰。一切經首。當安如我聞等。即今如是我聞至五十人俱是。亦名證信序。證其有此。方是佛說。而當信受。否則偽說。不足信也。亦云佛法無量。信為初基。由是登菩提路。信位居首。一切善法。以信為先。別者。揀非通用故。亦名發起序。謂經各有發起由緒不同故。自皆是無漏。至歸來佛所是。佛者。略梵語。具云佛陀耶。此云覺者。謂自始覺而證齊本覺。則能自覺覺他。覺行圓滿。梵語室羅筏。或云舍衛。此云豐德。以國豐四德。謂財寶。五欲。多聞。解脫也。祇。具云祇陀。此云戰勝。匿王太子名。生時父王與外國戰勝。因而立名。桓。林也。須達布金買園。而太子施林。因名祇樹給孤獨園。精舍。即給孤所建。純一清淨。絕諸喧雜也。比丘。梵語含三義。謂乞士。破惡。怖魔。千二百五十人者佛初度陳如等五人。次度三迦葉兄弟兼徒一千。次度舍利弗。目犍連。各兼徒一百。次度耶舍長者五十人。經舉大數。故略五人。此眾俱先事外道。勤苦無證。一遇世尊。便登聖位。得果感恩。常隨助化。漏者。猶破器而有滲漏。謂欲漏。有漏。無明

漏。亦云漏落二邊。今無此多種滲漏。故名阿羅漢。亦含三義。謂無生。殺賊。應供。大者。揀非定性小乘。乃回心向佛乘者。已上有三種息疑。六種成就。諸疏備載。文繁不引。諸有者。三界二十五有。皆受生死處。以人天等道。不忘因果。故俱曰有。毗尼。此云善治。亦云調伏。調練身心。制伏過非。即戒律之總名。舍利弗。此云秋子。秋即母名。連母稱名。目犍連。云采菽氏。拘絺羅。云大膝。秋子母舅。富樓那。云滿。父名。彌多羅尼。云慈。母名。連父母名。云滿慈子。須菩提。云空生。亦云善解。善吉。優波沙陀。云塵性空。摩訶。云大也。

冠註 此序分文也。

不動周圓曰如。無妄無非曰是。合云指法之詞。亦謂信受之語。若順本經宗旨。宜指一切事。本自如如。是究竟堅固法。元來無妄無非。自當信受也。我者。指阿難。亦有主宰義。聞者。順耳達心之謂也。大都佛法要有真主宰者。能聞而後信。故知我非所執之妄我。聞非逐境之妄聞。佛與尊者等。猶塤箎相和。鼓吹此道。不可執迹而論。凡佛法以破我為先著。吾佛出世。一開口即曰。天上天下唯我獨尊。入滅時。又命以我聞二字。安置經首。斯真我耶。妄我耶。且如阿難憶持沙劫秘藏。及今四十年法。若果妄心妄聞。安能如瓶瀉水。而無遺漏乎。雖然師資道合。要觀時節因緣。一時佛在室羅筏城祇桓精舍。與大比丘千二百五十人同居者。道隆世盛之時。縱值良時。苟非其人。法將安付。幸而乘時際會。皆超諸有漏大阿羅漢。何以知之。請以德驗。既受佛化。從佛口生。從法化生。為佛真子。亦能以佛道任持而不忘。令佛法久住而不滅。任持不忘者。自利之行。久住不滅者。利他之行。凡言自利。不過謂出離諸有。而佛子則不然。亦同諸眾生。居諸有界。而超諸有界。不亦善乎。凡言利他。不過謂說法度生。而佛子又不然。能于所經國土。但使自己三千威儀八萬細行。一一成熟就緒。而諸眾生見其有威可畏。有儀可法。一觀感際。亦復如是。不言而信。無為而化。其德行可思議乎。故常從佛遊。不特侍衛而已。亦且輔弼佛化。共轉法輪。依佛行持。不違軌轍。既能成己成物。自不畏生死。而欣寂滅。慈父之寶藏。正好付託。法子之才德。正好擔荷。故曰妙堪遺囑。夫遺囑者。謂託付一大事因緣。使未來眾生。有所皈命也。今觀佛子。早已嚴淨毗尼。具足梵行。其身心皎潔。將來自與三界群生。作大師範。又豈止三界。隨感而現。無刹不可。一切眾生或見或聞。莫不度諸苦惱。脫諸纏綿。使墮者得拔。溺者得濟。然此雖塵劫後事。亦若今日大眾見佛聞法。善超諸有。不被塵勞所累也。上嘆

德竟。下列名。文顯不重錄。上首者。謂此六尊者。又是千二百中所推尊者。妙者正好也。

復有無量辟支無學(至)文殊師利而為上首。

梵語辟支。此云獨覺。出無佛世。寂居觀化。自悟無生者也。亦名緣覺。出有佛世。聞法觀十二因緣。流轉還滅二門。得無生者也。屬者。遇也。適當也。自恣者。七月十四十五十六日也。迦陵頻伽。此云妙聲鳥。文殊師利。此云妙德。亦云妙吉祥。

冠註 此敘雲集眾也。謂不止千二百眾。復有無量辟支。言其德。有真窮惑盡。不復進取者。謂之無學。亦有纔發出世心。研真斷惑者。謂之有學。雖非常隨眾。而同來佛所者。質疑故也。蓋佛制。夏月護生避嫌。令比丘九旬禁足。坐蠟休夏。不得乞食。俟期滿解制。考効德業之期。或自疑有過。恣從已白。自不知過。恣任僧舉。是故十方菩薩。凡心有疑。而不能決斷者。今適當自恣日。皆來見佛。求其決斷也。既雲集已。俱欽敬瞻侍。惟見佛有攝受之慈憫。亦有折伏之威嚴。將欲求其秘密奧義。機感相符。而如來即展坐具。而安處之。復為宣揚指示其幽深玄奧之旨。法席大眾皆得境澄心寂。一時踴躍曰。聞所未聞也。又不特此佛之音聲。猶迦陵鳥聲。雖居殼中。已超眾鳥。真超然玄化之仙音。故立徧十方界。而恒沙菩薩。心聞洞徹。尋佛妙音。來聚道場。而眾所推尊者。唯大智文殊師利也。

時波斯匿王為其父王(至)及阿羅漢應諸齋主。

波斯匿。此云勝軍。即舍衛國王也。過去龍光佛世。位登四地。亦大權也。諱日者。按史書。諱當訓避。諱者。言其不諱也。謂死者。人所不能避。如漢武帝病篤。霍光涕泣問曰。如有不諱。誰當嗣者是也。舊說忌諱之日。人子於親終之日。言之即慟。故隱諱而不敢言也。兼錄於茲。博者裁之。宮掖者。內庭左右。如人肘掖也。

冠註 此敘國主請供以發示墮淫室之端也。夫解制日。正本國先主不諱之日。是時舍衛國主。勝軍王。為其父王諱曰。營齋內庭。亦曲躬至敬。親迎如來。兼諸大菩薩。俱延入宮掖。資親冥福。其設則廣備。其羞則珍品。其味則上妙。其誠敬至矣。盡矣。此城中復有齒德兼隆之長者。清白自處之居士。俱遵法化。同時飯僧。夫臣民咸佇立待佛。而佛亦不拂其虔心。故勅命文殊等。各自分領清眾。溥應齋主。然而君臣皆佇佛來。固是等心皈依。而佛親赴王所。命弟子分應臣民。亦是等心利益。斯不壞世法。即出世法也。

唯有阿難先受別請(至)一切眾生無量功德。

阿難。此云慶喜。佛成道日。淨飯王弟斛飯王。復報生子。淨飯賜名慶喜。是佛堂弟。不遑。無暇也。次。列也。上座。以歷夏淺深。分上中下。歷四十夏。或上更無人者。稱上座。阿闍黎。云軌範。應器。即鉢。應己食量而為大小也。次第循乞。猶云挨門而乞。最後者。謂城中長者居士。既有文殊等應供。我不必去矣。餘則次第乞之。若說必求從來未行施者。又不能次第矣。檀越。云施主。剎利。云王種。旃陀羅。云屠者。西域最鄙賤之。不得與良家共居。行持標幟人亦避之。方行者。依佛乞食之方而行也。看下文自有此義。

冠註 此敘誤墮淫室之由也。正分應齋主時。唯阿難不在是。于自恣日。先早受別處之請。所遊亦遠。尚未之還。故無暇預此分應眾僧之列。且律制一僧遠出。必以二師翊從。所以嚴行防失也。二師者。一上座。是歷四十夏。而上更無人者。一阿闍黎。云軌範。是能糾正弟子行者。阿難出時。既無二師。獨歸精舍。又無齋供。故即持鉢于先所遊城。次第循乞。且心中作念。我從來未行平等慈。此去初求個未飯僧的檀越。為我齋主。因有次第念。故無問淨穢貴賤。自王種之尊姓。以至屠殺之微賤。一無揀擇。唯依佛乞化之方。行我平等之慈。夫發大志願。特為未成功德者。皆令圓成功德無量也。

阿難已知如來世尊(至)姪躬撫摩將毀戒體。

訶實淨名。世尊不非所訶。則指世尊亦可。佛常乞食。無遮限者。有五能勝故。一者。由內證平等理。外不見貧富相故。二者。由心離貪慢。慈無偏利故。三者。具大威德。不懼穢惡相故。四者。息凡夫猜疑故。五者。破二乘分別故。此事菩薩行之。或無阻礙。矧尊者初果聲聞。何得效佛所為。行既躡等。安逃魔孽。雖然。尊者亦眾中之上首。與秋子等。方車並駕。不落後乘。何則。以多聞第一。方諸智慧第一。以至說法第一。何優劣哉。無乃內秘外現。示墮姪室。發起教端。明示真心不容不悟。大定不容不修。勿恃多聞。勿狎欲境。多聞恃而我慢山高。欲境狎而愛貪海底。是故閱教乘者。唯以尊者為龜鑑。而不必計其大權小乘。使尊者實在聲聞初果。自非博地凡夫。而方行等慈。則翼翼小心。乾乾恐懼。尚遭魔攝。返觀自己。誠聲聞耶。菩薩耶。逕混俗和塵。而無忌憚可乎。不特此也。如後文中。尊者曲盡迷情。巧陳懦態。執己見。則謬辯多端。感佛恩。則悲泣不已。皆所以罄智悲而激引群生耳。凡開卷見此。不審自己虛實。徒為如來阿難說是過非。評長論短。縱使佛祖點頭。終是礙境。不唯遺失本真。似坐聖賢於人我場中矣。與己何益。摩登伽女。此云本性。多劫與尊者有欲愛緣。登伽經載之頗詳。婆毗迦

羅。云金頭縛指。而食半米為苦行者也。亦云黃髮外道。所傳呪術。稱先梵天者。妖者偽稱。謂先自梵天傳來也。隍。城河也。郭門者。即城門也。

冠註 此敘依佛行慈。更遭魔擾也。凡行平等慈。須得平等智。根基未固。徒依模樣。忽值外魔。有所不免。阿難所行。未從自己平等智中流出。但為須菩提。捨貧乞富。謂富則易施。亦令善種不斷。大迦葉捨富乞貧。謂貧當植因。亦令苦果不續。世尊皆訶責曰。為阿羅漢。心不均平。阿難知之。意謂二者所行。皆有遮限。未免富者疑貧者謗。是欲欽仰如來之教。開闡無遮之慈。度諸疑謗之眾。便經歷城隍。已而徐步郭門。已而嚴整乞食威儀。已而肅恭應齋法則。如此矜持。洽轍無疑。然纔涉思惟。便墮坑落壑。只因循次乞食。不免經歷婬室。豈知摩登伽女愛習不除。宿怨未雪。且見阿難。具佛二十相好。色美如銀。便以所習婆毗迦羅先梵天呪。呪巾覆食與之。阿難受之。不覺遭大幻術。攝入婬席。婬躬撫摩。將欲毀其清淨戒體也。然後文云。八萬行中止毀觸戒。心清淨故。尚未淪溺。可見雖至垂危。根本如故也。

如來知彼婬術所加(至)及摩登伽歸來佛所。

上序分竟。此下正宗分。復分為四。一見道分。二修道分。三證果分。四結經分。且先明見道分。

冠註 此敘世尊慈心救度也。阿難垂危之際。如來以佛眼觀之。已知婬術所加。齋畢旋歸。王及臣民皆前佇佛來應者。意謂齋訖說法。佛之常儀。今既旋歸。或因內外間隔。我等不齊。歸必說法。俱來隨佛。願聞法要。豈知齋畢時。正阿難被害時。速歸者。為救彼故也。放肉髻光者。顯本有智光。元是超出根塵限量。最尊最上法也。色如百寶所成。而曰不畏者。顯其萬德俱備。慈威並彰。善無不攝。惡無不摧也。光中生蓮。蓮中化佛者。顯三身頓現。因果雙融也。化佛說呪者。顯秘密法藏。亦自無為心中流出也。勅文殊將呪者。顯大智能破極愚也。然世尊妙用難思。亦不可執一而論。彼時世尊。既知阿難被魔所制。即加庇之。不令攝入。有何難哉。縱攝去矣。即使二人自來歸投。又何難哉。豈必待如是作用。而後始得惡呪銷除耶。又豈文殊不將呪去。必莫能來耶。是亦不然。但知如來藏中靡所不具。故應機接物。任其所來。當以辯才應者。自不與之神通。當以神通應者。自不與之辯才。若所應非其所感。是欲進而反退矣。是故摩登伽女。以幻呪攝入阿難。世尊亦以幻呪應之。蓋以幻除幻。則彼邪幻心降。翻然皈投正幻矣。或曰。佛所說呪。不可言幻。斯亦似痴人前不可說夢也。提獎者。提携獎勸而來也。

阿難見佛頂禮悲泣(至)退坐默然承受聖旨。

十方如來。指能證人言。菩提。此云覺道。指所證果言。妙奢摩他等。指所修因言。最初方便。指入門第一方法言。妙字。指修行者於禪定中所得趣味言。如蜜中甘美。唯食者自知。向人形容不出。沒柰何。故假妙字稱之。若不如此。何故十方如來。一人其中。難割難捨。只到徹頭徹底。且一徹之。則群魔不能視。況加害乎。奢摩他。此云止。亦云寂靜。亦云空觀。即空如來藏。三摩。略一提字。或地字。或云三昧。此云正定。亦云正受。亦云等至。亦云假觀。即不空如來藏。禪那。此云靜慮。亦云思惟修。亦云中觀。乃定慧雙融義。即空如來藏。羅漢。辟支。見前。

冠註 此正宗分也。阿難蒙佛救拔大恩。故一見之。即頂禮而謝。悲泣而感。忿然而恨。且謂曠劫多生。徒憶持誦習。而正定禪那。全未得力。尚未知修證工夫。亦未得最初入門方便。若親證實受圓滿果位。安得復遭魔孽耶。故殷勤啟請(云云)。此等名言。皆阿難熟聞久矣。但未及修證。必得入門方便。始可修禪定。必假禪定。可證菩提也。阿難啟請時。有常隨眾。及雲集諸大弟子。俱願樂聞。默然承旨也。

○諸師註疏。都以向後經文。分章割段。配三觀義。雖不為過。覺太死殺法。且非世尊本懷。亦非本經要旨。乃義學輩之習氣耳。況世尊所說。俱從不思議藏中流出。雖機有利鈍。智有淺深。皆可隨分悟入。若刻定死法。不可差池。未免令人束手縛脚矣。如根性頗利者。一句乃至一偈。亦可悟入圓通三觀矣。若必將全部文言。如線貫花。串入心中。方得三觀圓通。是累墜殺人也。且經中文義。不可定配者甚多。略示一二。其餘互見。如三科七大之文。是一個理路。俱是幻妄稱相。其性本真。相如空花泡影。性即如來藏性。豈可定配奢摩他耶。豈可定配三摩耶。又豈可定配禪那耶。又豈可將三科配一義。七大又配一義耶。又如三種相續。二種妄見。以至非即非離。是即非即。一多無礙。小大相容。則事事無礙亦可說。世間因果亦可說。又配作何觀。又如二十四聖。各陳圓通。那個不具三觀。如觀音從聞思修。以至四不思議。非融通三諦耶。經云。狂性自歇。歇即菩提。配作何觀。經云。知見立知。即無明本。知見無見。斯即涅槃。併真性有為空。緣生故如幻。無為無起滅。不實如空華。于一心三觀。何所不備。況本經宗旨。唯顯一切事究竟堅固。若說圓融三觀。則可割截強配。則不可。最初方便亦不必遠指。下文即是。何則世尊說法。如谷答響。豈容擬議。但見阿難自道。恨無始來。一向多聞。即知他心已服病。第未知病根所在。何為病根。不過見

聞知解之種子耳。故即問他發心所以。使他陳出病根來。捏著痛處。逐一鍼灸。使其胸中所有。盡情吐出。至于理窮詞盡。則習氣空而病根去矣。自後漸進調養之方。非方便而何。已上所錄。雖乖常途。要非有心。猶若破句讀經。唯自得之。唯自信之。實不敢以此強人也。

佛告阿難汝我同氣(至)是以渴仰從佛剃落。

三十二相者。舊說始於頂肉髻相。終於足平滿相。勝者。諸天輪王所不能及。妙者。端嚴美麗。難以言宣。絕者。超出眾聖。映徹者。若赤金色而明透。淨明者。處塵不染。皎潔分明。紫金光聚者。佛身如紫金山。光明無量。含攝無盡。備載觀佛三昧海經中。

冠註 佛見阿難情甚苦切。且慰之曰。凡諸弟子有問必答。矧汝我同氣。情無彼此。性等天親。有所請問。而不傾肝膈乎。遂詰之曰。但父母重恩。男女深愛。皆難割捨。當初發心。于我法中。見何勝相。頓然捨之。阿難以實答曰。我見如來三十二相(云云)。夫阿難曰見相。曰常自思惟。曰渴仰剃落者。正是他根境相緣。識心轉熾。淨穢難忘。愛憎競起處。故佛因他請最初方便。即審其當初發心。而從容探索其病根。俾之微細陳出。而後逐一鍼灸。豈非方便乎。然阿難既以多聞為恨而請。在佛當問他聞我何法。其問答承接。亦覺順便。置此不問。而問見何勝相。其故何也。謂聖凡雖別。淨穢雖殊。佛相魔相均一色塵。捨凡從聖總一妄見。愛淨憎穢。等一識心。昔若不愛佛相。今亦不憎魔相。佛尚不著。而況魔乎。可見阿難未答語時。佛早知其病根。第使自己吐出。庶無所隱匿耳。然此病根。即大地眾生之通病。是以佛與阿難。互相建立。此見聞思惟四字。為一經之線路。向後文中。每每鍼灸。如云此非汝心。云緣塵分別影事等。皆破此思惟。以顯真心也。如云離物離見。云見猶離見等。皆破此見相之見。以顯真見也。如擊鍾驗常。云返聞聞自性等。皆破此多聞之聞。以顯真聞也。雖然相去幾何。但息波痕。不無水體。若離波求水。亦外道餘乘之見矣。斯正一經之脈絡。不可不珍翫也。

佛言善哉阿難汝等當知(至)此想不真故有輪轉。

一切眾生。指三界二十五有言。無始者。言其前無始。後無終。謂浩劫漩流。永無息滅也。常住真心。約用言。性淨明體。約體言。先用後體者。稱佛事門頭言也。常者。非一定死常之常。乃寓物成形。而曾無遷變也。住者。非住著之住。同生住異滅。而本不動搖也。真者。在幻化而不偽。照境曰心。為性之用也。性者。生生不息之理也。淨者。處染而常潔也。明體者。處長夜而不昏也。斯皆佛生本具。無欠無餘。不動周圓之真如也。眾生不

覺。故取舍情見。淨穢心生。若一念純真。則聖凡平等。染淨不二。即如來三十二相。皆影像分耳。愛自何生。

冠註 此真妄並立。而令諸眾生捨此登彼也。佛言善哉者。為阿難對以實情。故喜而慰之也。意謂汝所對者。固皆本懷。但發覺初心。早已差謬。汝等發心。當求不生不滅之真心。若見勝相而常自思惟者。乃諸眾生之生滅妄心也。此想不真。故有輪轉。故勉之曰。汝等當知(云云)。

汝今欲研無上菩提(至)中間永無諸委曲相。

冠註 此直指菩提道路也。阿難既有回小向大之志。又陳白最初發心矣。佛既與之建立真妄兩班。又令他知其門戶矣。到此要使直取無疑故。汝今欲研者。是阿難要微細窮究也。世尊意謂。欲究菩提。不離當下。無上菩提。豈是他物。即人所共有的真心。但未發明。若能開發明了。就是菩提。然而開發工夫。只須心直言直。應當有問即答。莫涉思惟。絕諸擬議。則近之矣。即汝所問十方如來。出生死得菩提者。亦同此道。皆以直心直言故得。因果如是。直出生死。直證菩提。從始至終。凡中間所歷地位。永無紆迴留難之相。自此以下。是單提向上不列階級。以顯最上乘法。要阿難立地成佛。不由他悟也。心言直者。不容擬議。不落意識。在以不動智去思惟心。亦若祖家云。說個直指。早已曲了。故纔著擬議。即加棒喝。柰阿難不能擔當。世尊再向第二門頭。另開方便。即後文云。諸有智者。要以譬喻而得開悟。以下之文是也。真發明性。即發明真性。特文倒耳。直心即真心也。真性是體。真心是用。體用皆真。非菩提而何。

阿難我今問汝當汝發心(至)故我發心願捨生死。

緣字。有能所義。相屬所緣。見屬能緣。中間愛樂。乃思惟識心。佛既教以直心訓對。阿難豈不受教。但不知佛說的直。是稱不動智。應一切境。如鏡映色。了然妍媸。而無能所之見。紛然去來。而無生滅之相。毫無思索。故謂之直。阿難則以見相發心之思惟愛樂。據實而告。誤以為直。則翻藥成病矣。

冠註 此一問一答之詞。上既教以直心訓答。斯即驗其曲直。且亦提掇病根。令他知其下落。便即掃除。故問及當初發心。那段光景。倘阿難猛然大覺。則過去心相。宛若幻夢矣。豈但過去。即現在心亦不可得。則漆桶破。而大事明矣。爭柰仍墮舊時窟穴何。

佛告阿難如汝所說(至)唯心與目今何所在。

冠註 此徵究心目之處也。承上云。汝謂目見心思。願捨生死。不知捨生死者。即生死之因。何則汝說目見勝相。心生愛樂者。正是劫奪真心之賊也。譬如國王被外賊所侵。發兵討除。是兵要

知賊所住處。而後能破其巢穴。誅其種族也。汝自無始以來。流落生死。輪轉不息。併無他過。唯汝心目為之賊媒。自劫家寶。汝今欲證真心。如護國王。欲修禪定。如用佳兵。欲除心目。如勦強賊。汝心與目。今何所在。此雖心目並舉。要重在心。以至後文。重重破見。但為心無巴鼻。恐迷者罔措。故寄見徵破耳。

阿難白佛言世尊(至)如是識心實居身內。

後文中住字。即此處居字。凡七處徵破。唯破一住字耳。其內外中間。無有不可。雖辯識心。而真亦在焉。蓋心如太虛。身如房舍。若謂空住房內。房外豈非空乎。內外中間。亦復如是。故般若云。應無所住而生其心。或謂七處皆非心者。則五陰以至七大。俱非如來藏矣。請深翫之。十種異生。如後列十二類生。除空散消沉。土木金石。非心眼倫故。青蓮華者。西域此蓮之瓣。極為纖長。佛眼似之。浮根四塵。元是四浮塵根。乃譯語者嫌其古拙。以巧其文耳。亦是阿難一時連帶之詞。猶云豈獨眼根。併耳等四浮塵根。祇在我面。看一祇字。自了然矣。諸師因後文有能所八法之說。便謂色香味觸。豈阿難半吞半吐耶。且佛但問眼何所在。而阿難又道眼是四法所成。何太多事乎。

冠註 此阿難執心居內也。阿難並陳心目所在。似同迷者之見。而出言吐詞。自有分曉。何則。既曰十種異生者。可見未出生死者。俱同此計。又曰。識心自非真心。一切眾生所以幽囚六趣。汨沒三途。皆由計此。以為我執事障之深根也。曰縱觀如來青蓮華眼。亦在佛面。而確指浮根四塵。又非勝義根也。夫阿難語雖斟酌。未免隨處滲漏。縱謂識心。亦不必定執實居身內。能見三十二相者。豈獨浮根乎。佛亦明知此過。且不與之說破。

佛告阿難汝今現坐(至)故我在堂得遠瞻見。

冠註 此三問三答之語也。阿難既謂。識心寔居身內。佛即當問曰。心寔在內。能見心肝脾胃否。亦置之不問。乃先問其現坐講堂。觀祇陀林。今何所在。阿難答曰。清淨講堂。在給孤園內。祇陀林。寔在堂外。是內外之境。令阿難自定矣。次問。汝今堂中。先何所見。阿難亦答曰。先見如來。以至方矚林園。是先後之見。亦令阿難自定矣。次問。汝矚林園因何所見。阿難亦答曰。戶牖開豁。故我在堂。得遠瞻見。是所見之因。亦令阿難自定矣。夫世尊三番審定者。特為阿難。素有多聞習氣。亦能巧辯。若不預為防限。未免臨時轉計。曲費饒舌。凡善知識開導未來。不可無此方便也。

爾時世尊在大眾中(至)阿難頂禮伏受慈旨。

梵語三摩提。亦名三昧。此云等持。亦云正受。舊說一切不受。名曰正受。大都在禪定中。一念不有處。正是受用。而吐不出。

吞不下。故謂之三昧。大佛頂見前。梵語首楞嚴。此云一切事究竟堅固。王者。尊貴義。亦云自在義。妙莊嚴。指菩提果上言。舊說。摩頂者。撫以示愛。禮足者。伏以示敬。上愛下。故摩頂。下敬上。故禮足。

冠註 此建一經之綱宗。示諸佛之通津。截餘乘之岐徑也。上既審定阿難。仍不加其徵究。而特為摩頂開示者。何也。為其最初啟請禪定方便。佛自審其發心。而左提右挈。以至于茲。在佛未嘗非禪定方便。在阿難猶未見標名直示。若更加徵究。則令其罔措矣。故佛舒金色臂。摩頂撫慰阿難及諸大眾。而告示曰。有三摩提(云云)。夫此三摩提。是禪定之通稱。非前所請三觀中之一也。名大佛頂下。是假諸佛頂相。以名三摩提之體也。具足萬行下。是假十方如來。以顯三摩提之用也。謂此三摩提。凡情聖解。皆不可入。有心無心。皆不能證。識不能見。智不能知。空而非空。有而非有。中而非中。乃世出世間最上無比之法。故假大佛頂以名之。然而亦不離諸世諦名相。即一切事本自如如。周圓不動。具此三昧。則百千三昧皆在其中。斯是諸三昧中。最為尊上之王也。不特具此。即六波羅密四無量心等。一念具足。故十方如來。皆由此以出生死河。由此以登涅槃岸。由此以成萬德莊嚴也。佛全提正令。要使頓證真常。一彈指頃。三祇果圓。然而世尊雖以此示阿難。而與所請奢摩他等。不無天淵矣。在阿難似由方便而得禪定。由禪定而證菩提。不無漸次修證。佛既曰有三摩提。名大佛頂等。則一色一香無非大定。即大經云。男子身中入正定。女子身中從定起。乃至一根入正定。諸根從定起。亦如祖家云。莫動著。莫妄想。是故諸祖提唱宗風。每舉楞嚴大定。而佛於向下。多方追究。亦令妄心盡處見菩提耳。

佛告阿難如汝所言(至)住在身內無有是處。

此下多設難問。以曲折搜求者。要使迷者得悟。滯者得通。而凡涉難辭。亦不當以實理詰之。因實理不明。故以非難為難。難至無難。則實理自顯。若見其曲屈巧辯。而責以實理。妄構圖度。非不能因言入理。抑深昧言之所由。讀內典者。不可無此擇法眼。

冠註 此牒其前言。以破執心在內也。如汝等四句。牒前所見之由。以局定阿難。亦有等四句。世尊復設一計以審定。阿難答言下四句。是阿難墮在計中矣。汝亦如是者。乃佛之總斷語。猶言汝計心在身內。與在堂不見如來而反見林泉者。曾無有異。蓋最靈者。莫過汝心。凡所在處。無不明然了知。若汝現前所明了心。寔居身內。爾時當先見其臟腑。而後可見外物。始與汝先見如來。以至方矚林泉之語相合。不特此也。據汝所言。宜乎世間

多有眾生。先見腑臟。後觀外物。今果有耶無耶。然身內容有不可見者。亦有不可不見者。何則。若謂心不能見心。如眼不能見眼。肝脾胃者。最近於心。亦若眼不能見眉睫。汝縱不能見此。其餘爪生髮長之處。筋轉脉搖之處。斯等在內而與心相離者。理合明了。如何離合之處。俱不能見耶。若汝最靈之心在內。而必不知內物。云何反能知外物也。然則與在堂不見如來。而反見林泉者。何異哉。汝計謬矣。是故下結破語。猶云汝言在堂。不見如來。能外矚林泉者。無有是處。可知汝計心在身中。不見內而反見外者。亦無是處也。斯破心在身內竟。縱不能等舊說。以幽深膚淺釋之。似自外而之內。則心在外矣。不可從。頗者多也。

阿難稽首而白佛言(至)同佛了義得無妄耶。

冠註 此執心在外也。阿難聞佛說個必不內知云何知。外頓起謬解。意謂佛說我心在外。義見言表。故曰我聞如來如是法音。悟知我心實居身外。何則。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。必然先照室內。從其室門。後及庭際。一切眾生不見身中。獨見身外者。亦如燈居室外。不能照室。是義必竟明了。無所疑惑。與佛上來所說了義。無不同者。豈得同前在內之妄耶。

佛告阿難是諸比丘(至)云何一人能令眾飽。

冠註 此先設一喻。以明心不在外也。夫心既在外。則身與心分而為二。亦似兩人。彼此不相干涉。故審定阿難曰。是諸比丘。一人食時。諸人飽否。阿難即答曰不也。且自徵明曰。是諸比丘雖阿羅漢。軀命不同。云何一人食時。能令眾飽。即此則知心在於外。自不知身。而阿難之計。將負墮矣。適值也當也。搏食者。亦名段食。有形段可搏取者。四食中揀非觸思識也。宿止也。猶云今日不食矣。

佛告阿難若汝覺了(至)住在身外無有是處。

冠註 此破心不在外也。若汝能覺了能知見之心。實在身外。則身外於心。而心亦外於身。各不相干。然則心所知者。身不能覺。身邊能覺。心不能知。則與一人食時。眾不能飽。無以異也。我今示汝兜羅綿手。汝眼見時。心分別否。阿難答言。眼見手時。心生分別。佛曰。若然則身心元相知。而不相外矣。云何執心在外耶。是故下結破語。兜羅云細香。此綿白軟。佛手似之。

阿難白佛言世尊如佛所言(至)無障礙者潛根內故。

冠註 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。揀非前內外一處也。處今何在者。佛徵其所言之處也。既不知內等語。意謂根不見內故。若根能見心。自隨其

分別矣。觀下文可知。猶如有人至隨即分別一段。是喻。乃發揮潛伏根裡一句義。故以能合琉璃。喻如眼之浮根。以所合雙眼根。喻如識心。琉璃不碍眼見。如眼根不礙心見也。阿難此處早有眼見心知之意。但未明言。而世尊亦不理會。妙不可言也。然阿難向下負墮者。重在彼根隨見隨即分別二句。法喻不齊。猶輕然我覺了至終。又是委曲。完成上文既不知內。而能見外二句義。猶云不見內者。為根不見故。根若見內。心自隨知。矚外無礙者。亦潛根內故。根既能見。心何所礙。何恠心不見內。而獨見外者乎。潛者藏也。

佛告阿難如汝所言(至)如琉璃合無有是處。

冠註 此破心不潛根也。佛以二難破阿難。若心見眼。而眼自不能見境。心亦不得成隨矣。若心不見眼。則法喻不齊矣。故先躡本喻以按定。阿難謂汝既以人之琉璃。喻如汝之眼根。以人之眼根。喻如汝之心體。彼人正當見山河時。曾見琉璃否。阿難答言。實見琉璃。佛即難曰。汝心潛伏眼根。若同彼琉璃所合之眼者。汝心正見山河時。何不見眼。設若見眼。則眼反同心所見之境矣。若同於境。則眼乃無知之物。然則眼先不能見物汝心又隨。何者而起分別耶。汝計隨見隨即分別者。不得成矣。斯暗點他見。非是根也。設若汝心不能見眼。則法喻又不齊。云何說心潛根內。如琉璃合眼耶。是故下結破語。

阿難白佛言世尊(至)名為內見是義云何。

冠註 此雙計內外也。阿難轉計。多因被斥。暫時逼成。唯執心在內。是其本意。故堅執不捨。今雖內外雙執。而意在曲成初計。有藏則暗者。謂由其暗故。不能徹見藏腑。閉眼見內者。謂既名見內。豈為不見。有竅則明者。謂由有竅故。所以外明。開眼見明者。謂由其明故。所以能見外物。然則心居身中。不見腑藏。而見外物。亦不違理也。因被三番奪破。故不敢直斷。但曰是義云何耳。

佛告阿難汝當閉眼見暗(至)名見內者無有是處。

冠註 此破閉眼見暗。名見內也。欲破彼執。先設二問。以審定之。下方辯破。若此暗相。與眼對者。是此暗相。在汝眼前。反成見外。云何成得見內。若言見暗即成內。勿論眼之前後。即當凡居暗室中。無三光處。則應盡是汝之三焦五腑。然寧有是理哉。若此暗相不與眼對。則暗與眼。自相乖離。亦不名見。又云何成得見內。如是則眼與暗相。對與不對。皆不成內。若言我道閉眼見暗。非道開眼見暗。何論對與不對。這是離諸外見。返觀暗相。謂之見內。若汝眼根。離却外見。返觀暗相。成內對者。即當開眼合眼二處。皆能可也。若能合眼返見暗時。名見身中。

於開眼見明時。何不返見己面。若開眼時。不能返見己面。則閉眼時。又不能返見身中。若謂開眼見明時。果能返見己面。則汝心眼皆在虛空。又不得返見身中。而內對必不成矣。若果在空。豈獨不成內對。抑且非汝之心體。若言雖在虛空。而見我面。亦是我之心體。殊不知汝眼所在。當有汝身。然則如來亦見汝面。即應亦是汝身。縱謂心眼所在。不必有身。則汝心眼在空。亦見汝面。是汝心眼已有知覺。則汝身中。應無知覺矣。汝必執言身中有汝知覺。空中心眼亦汝知覺。則汝一身應有二知。既有二知。即汝一身應成兩佛。有此理乎。是故下。單結破見內不成也。

阿難言我常聞佛開示四眾(至)亦非內外中間三處。

冠註 此計心在隨所合處也。阿難四番被斥。伎倆將窮。故引佛法。為己證據。殊不知昔說心法互生者。要顯諸法無性。妄心無體。以破妄也。今謬執心法。實有所生。復計因法。而有之思惟體。為己心性。既謂心隨法有。不可說合。既謂之合。必是兩物現成始得。且心體尚無。豈待合而後有乎。不特此也。既曰心隨法有。而亦與法合。則法在外。而心亦在外矣。何謂非內外中間三處。通身是病。而不自知也。

佛告阿難汝今說言(至)若從外來先合見面。

冠註 此破隨所合處之計也。阿難引兩法為據。佛單牒一法辯破。則彼無所賴矣。若謂法由心生。則似心為法體。聊有倚傍。而獨說心由法生。則似法為心體。是心自無體性。心若無體。則無所合。蓋六種根塵。各有體量己。合成十八界矣。汝無體之心。復與何法相合。豈六塵外更有一種無體之塵。與汝無體之心。合而為一。而成十九界耶。何以故。因七塵故。是義不然。若汝心必有體。必在隨所合處者。汝今以手自捏其身。看所知心。從何所來。若無所從來。又非隨合隨有。必待捏而始見。方是隨合隨有。若有所從來。必有內出外入。果內出耶。外入耶。若有內出外入。則復襲前咎。豈得隨合而隨有乎。不曰二十一界。而曰十九界者。正顯心與塵俱無體故。此雖小節。亦應知之。捏者觸也。

阿難言見是其眼心知非眼(至)若見物者云何名死。

冠註 此計眼見心知也。阿難聞佛見內見面之說。遂生疑計。謂眼但名見。心但名知。責心令見。恐非正義。佛即暗牒前戶牖開豁等文作喻。顯知見唯心。以阿難喻心。以門喻眼。謂如汝在室中。雖因門見外。須得汝身而後能見。若非汝身而門。豈能見之乎。法合應云。雖因眼見外。須得汝心而後能見。若非汝心而

眼。豈能見之乎。若唯眼見。則諸已死(云云)。以此觀之。可見知見唯汝一心。豈妄分眼見心知乎。

阿難又汝覺了能知之心(至)心則隨有無有是處。

冠註 此復拈上文。心若有體一義。作四分破之。承上云。汝心若必有體。為是一體多體。徧體不徧體。若一體者。捏一支時。四支應覺。若咸覺者。捏應無處。若捏處有在。定非一體。若多體者。有一心體則成一人。有多心體則成多人。於多人中。何體為汝。若徧體者。同前一體。捏一支而四支咸覺。若不徧者。止在一支。當爾捏頭而亦捏其足。若頭覺而足不覺。可言不徧。今頭足併捏。必爾併知。又非不徧。然則心體尚無定在。豈有隨合隨有之處耶。是故下。結破語。

阿難白佛言世尊我亦聞佛(至)表體既混心應雜亂。

冠註 此計心在中間也。阿難但知引證。而不知談實相者。是說萬法唯心。不隨妄執。直指真實本相而言。豈同浮想識心乎。反領前非。而作思惟。謂心若在內。應有所見。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。當在中間。彼雖言中。而中相尚迷。佛先審定中相在身之境。後推破之。意謂若在汝身。而身有中邊二義。在邊則不名中。在中則同前在內。仍當見內。若在身外之處。而處有表與無表二義。無表則中相無所標準。表則亦無定方可觀。蓋表體尚無定在。豈心有一定之中相。而不雜亂乎。表中標竿也。凡立標以顯中位。曰表。

阿難言我所說中非此二種(至)當在中間無有是處。

夫凡看此等經文。要知非難為難。勿得望空鑿實。然而語雖變幻。於中線路。隱然絡然。若虛非虛。但循文銷釋。妙趣天然。若強援證據。徒成贅語。豈獨不成一片。反作七穿八孔。當觀阿難所引佛語。曾無一二當可。世尊併不究其來歷。亦不問其差訛。唯了眼前公案。雖係折辯。其實直捷。又如阿難所執之心。世尊豈不知是第六識。豈不知為前塵影事。未及緣熟。自不與之說破。若迺伎癢知識。未免捫風撲影。不顧其當與不當。契與不契。唯圖展其所有。而殘經剩論。餘歌冷頌。甚者。諸子百家紛然雜出。譬諸庸醫修藥。料愈多。而病尤深。夫何益哉。

冠註 此一答一破之詞也。阿難答曰。我所說中。非身處二種。如世尊(云云)。阿難一時兩引證據。則前後矛盾。而亦不自知。蓋佛處大乘時。說真心實相如如不動。無在而無乎不在。豈謂不在內外而在中間乎。佛在權乘時。說眼色為緣生於眼識。謂根境為緣。以生妄識。而互無體性。如本經後文云。幻妄稱相是也。又豈與實相真心無異乎。然此應置之勿論。況復解釋佛語。謂眼

有分別。而指定根屬內身。謂色塵無知。而指定塵屬外境。謂識生其中。而指定心在兩楹之間。以顯中相。嗟夫謬矣。墮矣。故世尊乘隙。審定阿難曰。汝心若在根塵之中。此中之心體。為兼根塵二種。為不兼耶。遂辯破之曰。若兼二者。汝道眼有分別。色塵無知者。一定眼是有知之根。一定色是無知之物。汝心自是有知之體。而復兼在根塵之中。是體與根。皆係有知。雖兼而不必論矣。但無知物色。與有知心體。二者兼在一處。則有知無知。豈不互相雜亂乎。若必執言。二者雖兼不妨。物色猶自非知。而心體猶自有知。未嘗雜亂者。則是雖相兼。而未相合。若汝心體與外物既如此。與內根亦復然。即當以一心體兩分而立。半與根敵。半與塵敵。然則心體既非定一。依何為之中位乎。若兼二不成。是不兼根塵。汝道眼色為緣。生於眼識。若汝心體不兼根。則非屬有知。若不兼塵。又非屬不知。然則如為父母。子自何生。根境既不為緣。則心之體性。自何而有。心體尚無。依何以顯中相乎。是故下結破語。以兼二破阿難。是躡眼有分別二句作賊證。以不兼二破阿難。是躡眼色為緣二句作賊證。物體雜亂句。且除却根說。物非體知句。眼上句轉出來。以分釋不雜亂義。成敵兩立句。又跟物非體如句推出來。以此例彼。仍提起根來。方作三法破之。

阿難白佛言世尊我昔見佛(至)則我無著名為心不。

冠註 此計無著為心也。阿難愈授愈謬。不知世尊昔日為四大弟子。常言覺知分別心性者。正說思惟妄心也。不在內外中間。俱無所在者。正為破妄無體。令識本真也。猶云三際求心心不有。心不有故妄元無。妄心無處即菩提。豈謂有妄心。而但無所在乎。況復釋成佛語。謂一切無著。名之為心。且不敢自決。唯曰。則我無著。名為心否。蓋阿難不知分別心性。隨境生滅。亦無實體。反認心實有體。但不著一切。嗟嗟不著一切。早著忘了也。然將名為心否之語。較前實居身內之語。則知阿難名言宿習。銷過半矣。非佛方便。焉能如是。

佛告阿難汝言覺知(至)名覺知心無有是處。

冠註 此破無著名為心也。世尊欲破其計。先牒其語。次則標名一切。猶云汝所謂一切者。即世間之虛空。及水陸飛行。諸所有象。種類雖多。總名一切。遂辯破之曰。汝謂無著一切者。為有汝心在言無著耶。為連汝心亦無。言無著耶。若心亦無。則同龜毛兔角矣。汝心既無。以何名為無著。此當用一喻可明。譬如我有個瓶甌在此。容許說這瓶甌。不著於案上。豈連瓶甌。亦無脫空。說個不著於案上。而不著者。果何物也。若有心言不著者。則不可名無。何以故。若心無相。則同龜毛兔角之無。固不可脫

空說無著。若非無相則心有。相心相一有。則著在一切物上。云何以無著名心無相。下雙結上有無二義。是故下總結破語。有無皆指心言。舊說指一切物言。豈前標明水陸等。而後復論其是有耶。是無耶。為在之在字虛說。猶云有心在此乎。則在之在字。是言心在物上了也。蓋心必即物以顯相。豈可離物以言相乎。

爾時阿難在大眾中(至)傾渴翹佇欽聞示誨。

冠註 此舊謂責躬請教之文也。夫凡有所執著。有所倚傍。有所分別。有所憎愛取捨。皆名言妄想耳。故七番徵究。處處皆斥為非。使阿難絕斷思惟。於一切處無可傍副。一切心無可跟究。一切言教無可恃賴。一切意解無可圖度。則知見消磨。名言灰滅。而常住真心。性淨明體。立可承當。豈非楞嚴大定乎。阿難當面蹉過。只得再申啟請。爾時阿難至而白佛言。乃經家標敘請教之儀也。最小之弟者。四王生八子。唯阿難最小也。意謂因忝同氣。而居最小故。得蒙如來慈心愛惜。由慈愛故。雖今出家。猶恃嬌憐。不復努力。所以徒尚多聞未得無漏。故被魔呪所攝溺於婬舍。然且不知何故而至於此也。今蒙如來開示。皆由不知常住真心。用諸妄想。故有輪轉。始知所以未得無漏。而為魔所溺者。當由不知真心實際之所詣。然我等今欲詣進實際。尚迷途路。願佛慈哀。指示奢摩他。為詣實際之捷徑。萬一由此而證實際。縱值惡知見。如娑毗羅摩登女者。自能使之魔心頓歇。正念現前。豈不令諸闍提墮彌戾車乎。作是語已下。亦經家所敘文。嬌憐即慈愛也。傾渴者。如渴思飲也。翹佇者。如鳥張望也。欽敬也。闍提云信不具。彌戾車云惡知見。是一串義。猶云令諸信不具者墮壞惡知見也。應上娑毗等文最親切。

爾時世尊從其面門(至)皆住本國合掌承聽。

冠註 此放智光以示實際也。佛與眾生。同一真體。而權實二智。無不具足。眾生不覺。舉目成礙。佛能大覺。觸境皆通。然根本智光。即六根而超六根也。故世尊先放肉髻頂光。以顯超出六根之最上乘法。因機教不偶。復俯尊就卑。從眼耳鼻舌。放此智光。亦顯一真法體不出六根。但眾生日用而不知。縱有世智聰敏者。凡所見諦。未出陰陽至理。必曰天動地靜。陽明陰暗。以德合天地。智齊日月。然亦不出第八識之見相二分。縱親證之。亦是理障。唯佛乃能轉識成智。故從根本智。放種種光。其光晃曜。則千日隱其明。大地虛其質。而見相二分翻為智用矣。故令十方世界合成一界。十方菩薩不離本座。承聽法音。然微塵國土。曾無毫許間隔。諸大菩薩曾無頃刻不面。但情生智滅。根境妄分。於器世界。不能超越。而妄成隔絕。今仗佛光。炳然見之。而反為奇特。若根塵識滅。本光透露。乃一種平常耳。凡佛

說法有權有實。而放光則權實並彰。若上根利智。一見此光。一覩此事。即獲本真。證無生忍。此光豈非實法乎。若中下之根。必待說法。而後悟者。先假此光。發起信根。而後聞法。始可深入。則此光又屬權乘矣。然佛光非有權實。而權實唯機有耳。六震者。動踊震起吼擊也。

佛告阿難一切眾生(至)而不自覺枉入諸趣。

惡叉。西域毒樹名。聚者。謂彼毒果。生必三同一蒂。喻惑業苦三。生必咸聚也。魔羅。此云殺。謂戕害正修也。劫魔。此云長時。塵劫者。以微塵記彼劫數。言極長時也。一切眾生下。指汎爾凡夫。而不知修行者。諸修行下。指修行而不得根本正智。不能證極果者。皆由下。有結前起後義。猶如煮沙下。極喻上錯亂修習者。云何句。徵上文以起下文。要與阿難一身。敵體指出二種根本。使他立見真際。然真際。即在第八識中。故謂識精元明。精者。不雜也。謂真如雖隨緣成識。而不變性。曾未點染也。元者。自本而出曰元。明。指用言。此元字。與上元字少異。上元字。即本字。是真如本體。此元字。已在識中。雖不受點染。不妨與本體有一間耳。此菩提涅槃。元清淨體。雖即前常住真心。性淨明體。此生死根本。雖即前用諸妄想。而於中自有不同處。前是汎指一切眾生。以曉阿難。且但曰不知真心。用諸妄想。尚未言及根本。此因阿難請問真際所詣。故先自修與不修者。漸漸說及阿難。向他一身中。敵體指出二種根本。故先標其名。後指其體。又且則汝二字。何等緊確。然雖真妄雙指。要重真邊。一則令識本真故。二則阿難獨問真際故。真根本中。只重識精元明一句。若阿難知得第八識。則真際菩提等。自在其中矣。寧有不由第八識。而證真常者哉。是故雖言惑業苦。及錯亂修習。以至菩提涅槃。元清淨體。一槩不重。但要知得識精元明。則無法不在此中。無一樣人不從此流出。如對法經云。無始時來界。一切法所依。由此有諸趣。及涅槃證得。是也。夫識精元明。離了六根六識。亦無處覓。故後文觀河不變者。識精也。如第二月者。識精也。見非是見。以至六解一亡者。皆識精也。蓋此識精在眼。而尚未雜色者。即名見精。在耳。而尚未雜聲者。即名聞精。乃隨根立名。亦無定名。但於一根中知此識精。則去真性不遠矣。故向後多寄見精。以指真際也。由是眾生下。雙結迷真執妄也。

冠註 此為阿難敵體。指其真心實際也。初因啟請得成菩提之禪定方便。即為並標真妄。以至七番破妄。令契真常。迷而未悟。重請真際。佛即放光現瑞。雖全體舉出。彼猶不識。今復開示曰。謂諸眾生。從無始來。迷已真心正智。隨無明流。起顛倒

惑。由惑有種種。造種種業。由業熏種。自有苦果。相續不斷。夫惑業苦三。生必同聚。如惡叉果生必三同一蒂也。非特眾生。即諸修行者。亦不得根本正智。不能得成無上菩提。或唯厭業果。而欣寂滅者。謂之二乘。或迷自本真而求道心外者。謂之外道。或修有漏善戒而取善果者。謂之諸天。或耽護欲境而惱害正修者。謂之魔羅。此等皆因不知真妄根本。誤妄為真。盲修瞎鍊。猶如煮沙作饌。縱經塵劫。終不能得。可見妄非真因。不成真果。亦若沙非饌本不成饌也。然此真妄根本不在別處。則汝阿難身中。立可得見。蓋生死根本者。第八識中根本無明也。攀緣心者。前七識也。菩提者。根本智也。涅槃者。真如理也。正智契真理。智理一如。本無能所。故名元清淨體。總指不變真如。全體大用也。識者。第八識之妄分也。精者。第八識中。元有不變真如。自本明而出。謂之元明。言雖居染位。不受點污。指第八識之真分也。識精元明。總指真如隨緣。成第八識也。本識能生見相二分。見為能緣。相為所緣。以妄緣妄。而不能緣及真性。故曰能生諸緣緣所遺者。夫元清淨體。與生死根本。非有二體。非定一體。真如無始。無明亦無始。為真如具隨緣不變二義。無明具成事體空二義。然真如隨緣。即為成事無明。而無明體空。即為不變真如。蓋真如即如來藏性。但一念隨緣。為成事無明。而無明中自有不變真如。故曰。真妄和合。成第八識。由第八識。有見相二分。見分即前七識。相分有親有疎。親即五淨色根。疎即浮根色身。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。即是用前七攀緣識心為自性。亦是第八識為無始生死根本。因果循環。輪迴不息也。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。復還真精元明。漸盡根本無明。轉識成智。即為無始菩提涅槃元清淨體矣。觀此則豈獨阿難敵體本真。是菩提果。凡諸眾生各各圓滿。但為根塵不脫。令諸妄識徧緣一切。不能返觀自性。故迷真執妄。遺此本明。然既曰本有真明。何遺之有。常在六根門首。無須與離。而但不能覺耳。止因不覺。墮入凡愚諸天外道等趣。是不當墮而枉墮者也。枉者屈也。

阿難汝今欲知奢摩他路(至)我與大眾同將眼見。

冠註 此舉拳驗見令知真際也。承上云。汝曰不知真際所詣。而復問奢摩他者。是以奢摩他為詣真際之路。意謂願出生死。而詣真際。必要先知其路也。我今為汝指出真心實際。當不勞舉步。立可至之。而汝可能至之乎。即時如來舉臂屈指。為光明拳。而

三番審試。一則舉拳語阿難言。汝今見否。阿難唯答言見。二則曰。汝何所見。阿難唯答。見光明拳。曜我心目。三則曰。汝將誰見。阿難又唯答曰。我與大眾。同將眼見。嗟夫世尊要使阿難。於一眼根中。直證真常。而阿難全然未醒。然此三轉語中。不無緩急。第一轉語。問曰見否。唯答曰見。尚未見得。次則問何所見。正要立見功效。唯答曰。拳曜心目。則病源深固。實難療治。而世尊婆心切切。更問汝將誰見。又唯答曰。同將眼見。在世尊則一步一緊。在阿難則寸步不移。斯緩急之別。智者審之。

佛告阿難汝今答我(至)佛言咄阿難此非汝心。

冠註 此再徵妄心而直破之也。世尊先牒而後問。牒曰。汝今答我。如來屈指。為光明拳。曜汝心目。即問曰。目在汝面。我可見之。今以何者為汝之心。當我拳之光曜耶。將心來我看。此乃世尊極力為人處。與初祖為神光曰。將心來與汝安同意。若阿難被此深錐痛筍。猛然有醒曰。求心了不可得。則奢摩他路亦不必矣。爭奈阿難仍行舊路。以前七處推窮尋逐之。能推者認為己心。殊不知前自述思惟愛樂者。即此心也。世尊所判。用諸妄想。及用攀緣心。為自性者。亦皆此心也。故世尊振聲一喝。咄此非汝心。雖然世尊下此一喝。要非偶然。必待因緣時至。而後施之有益。蓋阿難被世尊在處斥之為非。又於舉拳後。連加轉語。以搜索之。方說得能推者三字出。若正在推窮尋逐時。尚不知何名所推之處。亦不知何名能推之心。而彼時縱與之千喝萬喝。豈特無益。即彼亦未必驚愕如此。斯當詳之。

阿難矍然避座合掌(至)失汝元常故受輪轉。

冠註 此一問一答。以顯能推者非真心也。阿難被世尊一喝。即矍然驚愕。離座合掌。起立白佛。此非我心。當名何等。可見阿難一向唯知有此。今聞說此非心。自覺駭然。阿難既索其名。佛即直示本名曰。此是前塵虛妄想。意謂汝指所謂能推者。是因前五根所對色聲香味觸。而前五識領納前塵。落於其中。使汝思惟想心。緣彼塵相。虛妄暫現。豈有實體哉。由此妄想惑亂汝之真性。猶如竊汝之賊也。由汝無始。至於今生。誤認為心。亦若認賊為子也。既認賊為子。則於真子不復求覓。豈不失汝本有真常乎。由其所認非常住真心。故受生死輪轉諸趣。亦若念念賊子。而常被竊奪也。前所云使汝輪轉心目為咎者。此心也。云發兵討除。要知賊之所在者。斯正賊之所在也。前所見之佛相魔相。及一向多聞者。皆此所謂前塵也。

阿難白佛言世尊我佛寵弟(至)惟垂大悲開示未悟。

冠註 此述疑求示也。阿難雖聞世尊明示能推者。名前塵虛妄想相。而不能擺脫。且更加擬度。謂必不能外此心。而別為用也。故歷敘有生以來。造善作惡。凡所用處。皆是此心。凡有功能。皆出此心。若此發明。非我心者。我乃同諸土木矣。何則。除此之外。杳無別心可得也。云何如來說此非心。一聞此說。我實驚怖。兼此大眾無不疑惑者。雖蒙如來說此非心。名前塵虛妄想相。尚未開悟。惟垂大悲。更為開示也。夫阿難陳白本懷。亦為大地眾生說法。即此觀之。則知作善作惡。唯此第六識心。最為殊勝。而凡夫懵然不知。二乘人雖知而不覺其妄。反以此為主人公也。

爾時世尊開示阿難(至)性一切心而自無體。

凡親證實受無生之理。唯自知之。向人極力形容不出。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。然斯約第八識現見相二分。而成世間法也。若約真心言之。則心如明鏡。而十法界依正二報。皆鏡中影像耳。舉草葉等者。以微小況粗大也。舉虛空者。以無形況有形也。而自無體。亦況顯之詞。猶云所現之物。尚各有體。而能現之心。豈反自無體乎。決言真心。必定有體也。

冠註 此示真心有體。以釋其驚疑也。世尊見阿難驚懼疑惑。故先安慰而後開導之。無生忍者。即楞嚴大定。即如幻三昧也。謂證此則於三界內外。併不見有少法生。有少法滅。於一一法。當體如如。而忍可於心。言不能表。眾生不能證入於此者。皆由誤認前塵虛妄想相。故於此忍。永隔而不能入。佛將破生滅以顯無生。故於師子寶座。摩頂安慰阿難而告之言。如來尋常說萬有諸法非別所生。唯一真心之所現起。以至十法界中因果。謂之正報者。及十法界中。微塵國土。謂之依報者。莫非因一真心以成其依正之體。不特此也。若諸世間。凡所有者。如山河大地。乃至極細微者。或一草一葉。一縷一結。詰其根本元流。咸有體性。豈獨細而有形者。縱令大而無形之虛空。亦有豁達無礙之貌。以此觀之。則世出世法。有情無情。若大若小。凡有一物。必具一體。何況清淨妙淨明心。乃能現世出世法。範圍天地。曲成萬物。而凡所體性。皆從真心現起。而能現之心。豈反自無體性乎。

若汝執悞分別覺觀(至)其誰修證無生法忍。

法塵分別影事。指過去說。前塵分別影事。指現在說。雖心因塵有。塵亦因心有。為破妄心。只重心邊。塵邊不可說出。事業者。謂塵是心所司之事業。如言五官相似。事已成。曰業。業初

與。曰事。勅。教也。揣摩工夫。向後八還處始見。此處兼舉六知根。六現行識。亦只重第六意根。意識也。內守幽閒等。只宜渾說。不可定指何等果位。我非勅汝等。恐阿難罔然無措。未免離波求水。故使他。即妄求真也。

冠註 此示真妄之別。令捨妄趣真也。世尊雖示真心有體。阿難執妄不移。故曰。汝堅執不捨者。名分別覺觀。即六知根。所了知性。即前六識之現行。皆因現前六塵引生。而自無實體者也。若汝必定執為真心。則此分別心。即應離諸色等六塵及依塵所司事業。別有全性。毫無虧欠。許為真心。然此非難辯。立可甄別。即如汝現今承聽我法。此則因我說法之音聲。而有汝之分別。若離我之聲。自無汝之心。既離聲塵。而無體性。豈為真心乎。非特此現行六識。不是真心。縱將此名了知性的六識。現行。息滅更滅了。名見聞覺知之六知根。而於暫息塵勞處。內守幽深閒靜。雖為禪定寂境。猶為法塵分別影事。何以故。能守者。制伏之心。所守者。幽閒之境。此心此境。因昔隨塵而分別顯。今離塵而寂靜。正是過去法塵所遺落之影事。尚不得名真。況汝現前隨塵生滅者。即欲認為真乎。然我今亦非教汝執悞此心。定非汝心。但教汝就於分別覺觀心。微細揣摩摸索。是真耶。是妄耶。離塵有體耶。離塵無體耶。若離前塵有分別性。即汝真心。若離前塵無分別性。斯即前塵分別影事。若汝所執之心。是因前塵而有者。則前塵體性。元非真常不變者。若能生之塵變滅時。則所生之心。即同龜毛兔角矣。心既隨滅。則汝法身亦同斷滅。更使何心修因而證無生法忍乎。

即時阿難與諸大眾(至)雖得多聞不成聖果。

冠註 此申釋上文以誘進當機也。阿難聞息滅六識。猶為塵影。又令揣摩心體。為有為無。則默然無辯。而生平所執為心者。亦不知果有體耶。果無體耶。杳無可據。如人失其所有也。世尊見阿難一無所辯。則知胸中餘習亦將盡矣。故更激之。意謂豈獨認前塵緣影者。未出生死。即世間諸修學人。由欲界而入四禪。由四禪而入滅想定。是由九番次第。始入滅想定也。然雖想念息滅無。乃禪定所制。非盡滅想心也。若念此禪定念寂樂。不復前進。則不得漏盡成大阿羅漢。斯等皆由不知此第六識心乃生死之關鍵。若凡夫懵然不知。則隨此起惑造業。固墮分段生死。若定性小乘。執此妄心不起處。誤為真實涅槃。亦墮變易生死。可見凡堅執妄想者。必受輪轉。是故汝今雖得多聞。不成無漏聖果也。此不得漏盡者。指方入滅想定。猶未盡滅想心。特定力制住不起耳。與前內守幽閒者相似。對阿難說者。是以勝況劣。有激進義。九次第定。前八凡位。後一聖位。

阿難聞已重復悲淚(至)發妙明心開我道眼。

冠註 此傾誠悔過以請真心道眼也。阿難聞入滅想定者尚墮生死。則信妄非真。重悲痛責。長跪白佛曰。自我從佛發心出家以來。曾未精修。唯恃佛威神。且常自思惟。無勞我修。將謂如來是我同源共派。必以慈恩。惠我三昧。豈知縱乃天性之親。而彼此身心。本不相代。今蒙如來見斥見呵。將我一向希望本心。盡情打落。上因恃佛嬌憐故。恃佛威神故。所以雖身出家。心不入道。自今觀之。不修自己真心。而望人代替者。譬如富人之子捨父逃逝。甘為窮子。而從人乞食也。今日乃知佛力不可恃。多聞亦不可恃。雖有多聞。若不精修淨行。與不聞等。若徒聞而不修者。亦如聞人說食。而不療己饑。聞之終何益哉。世尊。我等今者。但能聞而不能修者。被煩惱所知二障所纏縛故。不能解脫二障者。良由不知自己本有寂常心性。而恃賴於人故。與捨父逃走甘為缺食虧衣窮身暴露而無所棲藏者。無以異也。雖蒙如來指示妙淨明心。至今迷覆。雖蒙指示。非眼能見。至今瞽翳。惟願如來哀愍窮露。發妙明心。開我道眼。阿難此番感悟。痛自悔責。兼陳二障者。良由上聞滅想定人尚在生死路途故也。二障者。煩惱及所知也。亦名事理二障。亦名見思二惑。亦名分別我法二執。名異而體同也。二障所纏者。不能解脫也。本不動搖曰寂。本無生滅曰常。心乃了了無窮之用也。性乃生生不息之理也。空有不羈曰妙。體用鑑徹曰明。道眼簡非肉眼。真妄顯現。決擇分明。直見道體。曰道眼。又物不能礙曰妙。物不能混曰明。

即時如來從胸卍字(至)性淨明心得清淨眼。

如來隨處放光。總顯根本智。而根本智。即常住真心也。卍者。彼方萬字也。佛胸前有萬德吉祥紋也。光從此出。表根本智。萬德圓備。明燦萬有。用等河沙也。幢乃摧邪立正。即破妄顯真也。獲妙微密。性淨明心。以妙字貫下。猶云獲妙微密性。妙淨明心。體用皆言妙者。言三德秘藏。不縱不橫。超出偏小故也。於真心之體。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。於真性之用。曰淨明者。謂此心即智也。汗不能染。境不能蔽。而靈照卓然。即妙明心也。清淨眼者。對境而離。稱理而觀。周徧一切。不著有無。即道眼也。冠註 此先放智光。後示心眼。總為阿難發妙心。開道眼也。世尊三次放光。自是隨機感應。亦有深淺不同。蓋最初放頂光之後。說大佛頂。則所顯所說。皆迥出根塵之最上乘理。要使阿難立地成佛。不由行布。阿難搆副不上。重請真際。佛自面門放光之後。指二種根本。其所顯所說。雖落一層。以屈尊就卑。亦要阿難悟此最上一乘。亦不離六根門頭耳。奈彼亦不能搆副。而尚

曰二障所纏。觀茲機緣。非從梯航。不能證入。是故如來再落一層。從胸卍字。湧出寶光。意謂即六根而超六根者。即在此也。汝不知此。即不知其有心矣。豈有人而不知有心乎。吾一知此。吾一證此。而從此流出本有光明。無色不備。無礙不通。不動一塵。而周徧法界。即十方世界所有寶剎。而剎中所住如來。及如來所有無見頂相。以此一光。莫不灌攝。豈特十方如來。若聖若凡。情與無情。平等融通。即汝阿難。及諸大眾。平等貫徹。故曰。汝請發妙明心。開我道眼。吾今為汝。建大法幢。亦令十方(云云)。

阿難汝先答我見光明拳(至)屈握示人故有拳相。

冠註 此辯驗阿難之迷悟也。世尊既建法幢。為阿難開發真心道眼竟。但未知領悟何如耳。故拈前語。疊發三問。以詳審之。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。此雖拈前見拳之語為問端。而實在暗探見三十二相之病源。阿難併無遷改。一曰光明因清淨所生。用答光明因何所有也。二曰我實眼觀。用答汝將誰見也。三曰屈握示人故有拳相。用答云何成拳也。此曰清淨所生。即前云非欲愛所生也。既曰眼觀。依舊肉眼。非道眼也。閻浮檀金此云勝金。須彌南面有此檀樹。果汁入水。砂石成金。此金一粒。置常金中。悉皆失色。佛身之色似之。赭。赤燄也。又傳此金有破暗之光。故佛身之色如之也。

佛告阿難如來今日(至)例如來拳事義相類。

冠註 此以拳例見也。阿難陳白二障後。雖覩法幢。不妨仍認肉眼為見。而杳不知其見性。則不能頓悟真常矣。故世尊只得向第二門頭。少開方便。故曰。我今實言。告汝諸有智者。要以譬喻而得開悟。亦問之曰。譬如我今有手。則成我拳。若無我手。則不成拳。例如有眼。則成汝見。若無汝眼。則不成見。其理義是同是異。阿難疾答無疑言。既無我眼。不成我見。例同如來既無佛手。亦不成拳。事義相類。然佛據理而問。阿難據事而答。理須智了。事起妄知。阿難出語。似有分曉冷處。亦當着眼。

佛告阿難汝言相類(至)前塵自暗見何虧損。

冠註 此以拳見不齊而顯見性無虧損也。承上云。汝謂事義相類。則不然也。何以故。如無手人。拳畢竟無。彼無眼者。非見性之體用全無。但無浮根。而似用稍不顯耳。於體性曾未虧欠。汝試於途詢問盲人(云云)。前塵自暗者。謂明暗色空。皆眼家塵相。即浮根既壞。不能現色。亦為暗相。故此際前塵但指對見之暗相言。若槩指前塵。則有眼人。於白晝時。亦同見暗矣。見何虧損。指見性言。即真見。而真見即真心也。後文自見。

阿難言諸盲眼前唯覩黑暗(至)二黑校量曾無有異。

冠註 此執盲人無見也。阿難一向堅執。眼見心知。至今未化。驟聞無眼能見。未免迷悶。故猶強辯云。諸盲眼前。唯覩黑暗。云何成見。世尊引一有眼人。處於暗室。所見暗相。與無眼人所見暗相例同。以詰阿難。是同是異。阿難認定有眼無眼所見暗相。曾無有異。世尊向下。以燈例眼。以證其謬也。

阿難若無眼人全見前黑(至)合掌清心佇佛悲誨。

冠註 此引燈例眼。以顯見性也。承上云。據汝所言。有眼無眼雖異。而所見黑暗是同。則有眼人處於暗室。唯見全黑。亦不成見。若以汝論之。無眼人全見前黑時。必不成見。忽得眼光。還於前塵。見種種色。定名眼見者。則彼暗中有眼之人。全見前黑時。亦不成見。忽獲燈光。亦於前塵。見種種色。應名燈見。何以故。無燈時與無眼者無異故。若燈見者。燈能有見。即屬有情。自不名燈。又則燈觀。何關汝眼事也。是故當知。汝所謂能見者。妄見也。夫妄見要假根塵相緣。而後成見。離前根塵。則無見性。汝執眼能見者。不出此也。若據汝所執。而燈但能顯色。指能見者。是眼非燈也。我所謂能見。非妄見也。離前根塵。自有體性。故說無眼亦能見。若依我所說。而眼但能顯色。指能見之性。是心非眼也。故在眼根。則以日月燈為助緣。在見性。亦以浮根為增上緣。若汝知此見性。非道眼而何。若了見性即真心。非妙明而何。世尊雖以見性是心指示真心。而顯真心。未離眼中之見性。阿難縱能信。而未能悟。蓋一向但知能見是眼根。今謂能見非眼根。但知有眼方名見。今謂盲者亦名見。但知見明見色為見。今謂見暗亦為見。且世尊前言。見相思惟。非我真心。今謂眼中見性。即是真心。是故口已默然。心未開悟。合掌清心。佇佛悲誨。夫見性是心者。謂統體一真心。不妨在眼名見性。在耳名聞性。以至六根中。隨處立名。而抑非一非六。且一不必合。六不必分。猶云捏不成團。撥不開也。兩處如是二字。皆指定之詞。謂阿難指眼能見。世尊指性能見。雖復下。皆經家所敘之文。

爾時世尊舒兜羅綿(至)因何開悟今成聖果。

鹿園者。古國王養鹿之地。五比丘者。佛初為太子出家時。父王命隨侍者。父族三人。一阿鞞。此云馬勝。二跋提。此云小賢。三拘利。華言未詳。或云即摩訶男。似是長子之稱。母族二人。一阿若多。此云解本際。亦曰憍陳那。又曰陳如。即其姓也。此云火器。亦事火之族也。二迦葉。此云飲光。共五比丘。而阿若多為最先發解者也。菩提。大乘極果也。羅漢。小乘權果也。皆指佛初轉法輪時言。所指客塵者。單取昔所說之喻。不必拘溺昔

所喻之法也。若必以昔日所轉之四諦法。配合此經中義者。乃刻舟求劍之流也。

冠註 此更重方便。令先悟者導之也。阿難前陳二障所纏。請示心眼。世尊即放心光。全體托出。以至向眼根中。指出見性。謂之真心。阿難尚默然未悟。世尊只得將機就機。令彼即向二障處。究竟真心。故舒兜羅綿網相光手。開五輪指。誨勅阿難(云云)。

時憍陳那起立白佛(至)名為塵義佛言如是。

冠註 此陳那自陳最初悟境。以答世尊也。如來初成道時。為陳那等五比丘。初轉四諦法輪。開示客塵煩惱。而陳那先解。斯一段語。唯取客塵二義。客喻見惑。塵喻思惑。亦應阿難所說之二障。若詳細喻明。當謂見惑粗重。數數造業。流轉諸趣。曾未停息。故以行客投寄旅亭等。喻如諸有眾生遷滅流轉也。以自無所往主人。喻如縱破見惑壓伏妄想者。即將意識為主人公。然未免認住與不住為兩個也。思惑幽深微細。雖暫息妄想。若內守幽閒者。而但見其光影。故以新霽清暘升天。喻如廣大智。以隙中之光。發明空中諸有塵相。顯曠野處。不見塵相。喻如粗心散亂時。不能見此思惑。苟能暫息塵勞。而智光稍有一線之明。始於身中。照見微細思惑也。塵質搖動。虛空寂然。喻如思惑未破。無明未盡者。未證廣大真空。不了生即無生也。然若論唯與下文張本。不過辯定客塵二字。以明動靜也。佛言如是者。但印其所說。於昔時無異也。

即時如來於大眾中(至)誰為無住佛言如是。

冠註 此以所見辯動靜也。因上陳那答出客塵主空。以顯動靜分明矣。世尊要使阿難即客塵悟主空。故以手開合。辯問之曰。汝今何見。阿難具實而答。我見如來百寶輪掌。在大眾中。一開一合。世尊即究之曰。汝見我手眾中開合。為是我之手有開合。為是汝之見有開合。阿難唯答。我見寶手眾中自開自合。非我見性有開有合。世尊見阿難。似悟非悟。極力提掇曰。汝看動者誰乎。而靜者又誰乎。如此等語。要令阿難當下直取。了客處即主。塵處即空。即動即靜。即妄即真。奈阿難唯言佛手不住。而我見性尚不見有靜。誰為無住。斯是阿難以動為境矣。世尊明知。此見性二字。自佛口角邊認來。動靜二字。從陳那脚跟下轉出。雖未透徹。較前認浮根為能見。以暗相為不見。又覺清楚幾倍矣。故將錯就錯。聊暫印可。再作方便耳。然佛言如是者。唯許見性尚無有靜。誰為無住二句。將近乎理。故聊自印可。意謂見性從來無動。今何說靜。而靜尚不可說。豈有動乎。此中要看誰動誰靜一語。阿難明言。手有開合。見無開合。佛豈不知而復

問何者是動。何者是靜耶。請着眼看。百寶者。貴重之稱。輪掌者。佛之手足中心。各有千輻輪相故云。

如來於是從輪掌中(至)誰為搖動佛言如是。

冠註 此從疎至親。引向一身中辯動靜也。上因對境而分動靜。雖云謬誤。恐有內外之辯。故如來於是從輪掌中。飛一寶光於阿難左右。令阿難左右顧盼。而問之曰。汝頭今日。因何搖動。阿難唯答。我見如來出妙寶光。來我左右。故左右觀。頭自搖動。阿難說個頭自搖動。則謬之甚矣。若頭能自動。與眼能自見。有何差別。且死人亦有頭在。可能動否。世尊婆心太切。恐彼驚愕。放寬一步。但究之曰。汝盼佛光。左右頭動。為汝頭動。為復見動。阿難仍舊答曰。我頭自動。而我見性尚無有止。誰為搖動。阿難又以動為身矣。上文境動見靜。而在迷者。猶可遮辯。此在一身中。認頭自動。而見不動。是一身中有個動的。又有個不動的。此乃凡小口吻耳。世尊依舊。將就放過。聊且印可。令彼安隱一二。再作方便耳。要知世尊命陳那。答客塵二字。要令識取客塵即主空。孰知到此但如客塵與主空有動靜之不同耳。若知非風旛之動。乃仁者心動。則近之矣。

於是如來普告大眾(至)輪迴是中自取流轉。

冠註 此領陳那之語。寄大眾之名。以實責阿難。乃大權方便也。意謂陳那已悟塵處是空。離客無主。決不離動取靜矣。若復有眾生。以搖動者。名之為塵。宜知塵即是空。以不住者。名之為客。當知客不離主。汝觀阿難。但言頭自搖動。見無所動。豈知頭自搖動。即見無所動乎。又汝觀我。手自開合。見無舒卷。豈知手自開合。即見無舒卷乎。若了頭自搖動。即見無所動。云何汝今但以動為身耶。若了手自開合。即見無舒卷。云何汝今但以動為境耶。由汝分頭分見。辯境辯心。認動認靜。故從始至終。用此念念分別之心。生滅不停。反遺失其不生不滅之寂常真性。非顛倒行事而何。蓋由性心失真。認物為己。所以輪迴於顛倒之中。無停息之時。然此輪迴非從天降。亦非人與。乃自取流轉耳。凡失念念生滅。認物為己。二乘迷己為物。遺失真性。斯中兼有之也。雖然此事。若悟後的人。頭頭法法拈來。即是未悟者。實難開口。使阿難認定。頭動即是心。復為前塵影事。若離頭動覓見性。又是波外求水。除是向世尊問手有開合。見有開合處。別行一路。不上他鈎餌。始得解脫去也。然非己分中流出。則又不可也。

楞嚴講錄卷第一

爾時阿難及諸大眾(至)與不生滅二發明性。

冠註 此述已迷悟。以請示二性也。阿難謂前聞世尊呵。此非心及法身斷滅。我實驚懼。不寧且離此心外。更無別心。今蒙指出。眼中見性。即我真心。復賜印可。則驚疑稍息。所以泰然兼自念言從無始來。失却本心。猶如窮子捨父逃逝。妄認緣影。亦如認賊為子。今日開悟。又如失乳嬰兒。忽遇慈母。是以先禮謝。後請益。所悟惟何。聞佛指出二種根本。則悟身中。有真有妄。命我揣摩。此心有體無體。則悟身中。有虛有實。又云。念念生滅。遺失真性。則悟身中。有生滅與不生滅者。雖得開悟。尚未明徹。願聞如來顯出身心中。何者是真。何者是妄。何為生滅。何為不生滅。一一發明。令我知此真妄等性可也。觀此則彼認自身中。必有真妄等二種性。尚未知其分量。故請發明。而上捨動求靜。則可知矣。

時波斯匿王起立白佛(至)諸有漏者咸皆願聞。

冠註 此述邪疑。以請正教也。匿王未聞佛法時。但見迦旃延毗羅胝子。咸言此身死後斷滅。名為涅槃。蓋由不知七八二識故。不達轉藏識即如來藏。而反執斷作常也。今值佛雖聞二種根本。及見性不滅。猶自狐疑。故請佛云。何開發指揮。令證知此心不生滅地。則宿疑冰釋矣。夫此真常非特匿王。欲知凡諸有漏者。莫不願聞也。然匿王此問。正為發明。念念生滅中。有不生滅性。迦旃延此云剪髮。毗羅胝云不作。皆立斷滅宗者。涅槃譯有多義。猶以不生滅為要義。狐乃疑獸。凡人多疑者。似之。

佛告大王汝身現在(至)當從滅盡佛言如是。

冠註 此將示生滅中。有不生滅。而先徵其生滅也。意謂汝言此身死後斷滅。且不問汝死後。問汝現在肉身。為同金剛常住耶。為復畢竟變壞耶。匿王便答。我今此身終從變滅。佛更徵之曰。汝身尚未曾滅。云何知滅耶。世尊垂語。諄諄提醒。若匿王能向未滅。而知滅處。薦得即證無生矣。然頓悟雖不得。而漸細工夫亦自有分。觀匿王答云。我此無常之身。雖未曾滅。我觀現前。念念遷謝。新新不住。以至殞亡不息等語。則無常迅速。惕然在念。故能因現前不住。而知當從滅盡。何待死而後知滅哉。故佛言。如是者印其所答。不謬也。新新不住。猶云交臂非故也。

大王汝今生齡已從衰老(至)如何見比充盛之時。

冠註 此兼舉老少審之。令其自勘而詳敘也。故佛但問衰老顏貌何如。童子之時。匿王更答。少壯老三時顏貌。大相懸殊。言在孩孺時。肌膚腠理。滋潤鮮澤。及至長成。精神備固。血氣充滿。而今頽年。迫于衰而形色枯悴。迫于耄而精神昏昧。其髮白而皺。宛然衰耄之態。逮將不久。如何見比充盛之時。況童子之時。又不必言矣。

佛言大王汝之形容(至)故知我身終從變滅。

冠註 此密加詳審也。意令匿王從粗至細。將生滅細惑。推至于一念。而後方與指出不生滅者。承上云。據大王所言。汝之形容。應不頓朽。乃因漸而至于此也。王曰。變化密移。我誠不覺。唯見寒暑遷流。漸至于此。宜乎漸衰。而非頓朽也。何以知之。我年二十之時。衰于十歲。三十之時。又衰于二十。以至于今六十有二。返觀五十之時。宛然強壯。然此推度。猶以十年為率。不過驗其大略耳。若令我微細審察。豈獨一紀二紀之變化。實為年變月化。日謝時遷。若更沉慮而思。審諦而觀剎那。剎那念念不停。故知此身終從變滅也。此乃見行陰之工夫。即阿難前以六識為真常。猶不能及。況凡夫粗心。而能覺之乎。書云。殂落者。以魂升于天。曰殂。魄降于地。曰落。此經但以老相日升。曰殂。壯色日降。曰落。亦如先德云。我初生孩童時。剎那剎那念念已死。何得今日反畏死乎。是也。剎那至促時也。以九十九剎那為一念。一剎那具九十九生滅。以利刃斷一絲。為一剎那也。十二年為一紀。牒前十年。變其文耳。

佛告大王汝見變化(至)我今示汝不生滅性。

冠註 此徵生滅中之不生滅也。世尊見匿王歷敘生滅工夫細密。可以示不生滅性故。問曰。汝既知剎那不停。終歸滅盡。能知剎那之處有不滅者耶。王聞此語。不覺悚然。故合掌白佛。我實不知斯王王所久昧者。早知有此自不受外道所惑矣。佛言。汝既不知。我今于中指。示汝不生滅性。以灰汝斷滅之執也。

大王汝年幾時見恒河水(至)年六十二亦無有異。

冠註 此于生滅境上。示不生滅性也。佛先牒匿王之語。而後審其三歲所見之水。與十三所見之水云何。王答言。如三歲時。宛然無異。乃至于今年六十二。亦無有異。即此便顯生滅境。中原有不生滅者。然水之遷流。不舍晝夜。而六十所見之水。亦豈即三歲所見之水耶。所謂不異者。水之性也。遷流者。水之相也。即相以達性。故曰。江河競注而不流。今使達境明心。故先辨境而後辨見也。耆婆此云長命。謁此天神求長命也。

佛言汝今自傷髮白面皺(至)踊躍歡喜得未曾有。

冠註 此重審觀河之見。以示見性不滅也。牒上云。汝今自傷髮白面皺。定比童子時異。則汝觀河之見。有童毫不。王言不也。佛即指示曰。汝面雖皺。而此中觀河之見精。性未曾皺。皺者變而不皺者亦不變。變者受滅。而不變者元無生滅。云何于汝生滅身中。同受汝之生死。既現前不受生滅。而言死後斷滅。固已謬矣。況猶引末伽梨等。都言此身死後全滅。名為涅槃。又謬之謬者也。王聞是言。信知身後捨生趣生等語。為除凡愚斷見則可。若以捨生趣生。得未曾有為喜。證無生則不可。何以故。縱見到此。乃第八識之分齊。而真性豈有取捨乎。斯正一靈何去。皮袋猶存。而不知一靈皮袋。皮袋一靈也。即如世尊曰。而此見精性未曾皺。只重一性字。若見精即上根本中識精。雖真而兼于妄。如第二月也。然世尊亦是將機就機。不以法強人。匿王止見得行陰。而第八識尚未之見。豈以真如實性強之乎。不容不知。亦不可執。此以論匿王之得失也。末伽黎云不見道。同前二人。皆斷見外道也。

阿難即從座起禮佛合掌(至)願興慈悲洗我塵垢。

冠註 此躡上文。以生疑也。阿難先請發明二性。世尊為匿王。指出觀河不變之見性。已發明念念生滅中元有不生滅性。而阿難反生疑滯。意謂見聞全是生滅。可說認見聞而遺失真性。若此見聞必不生滅。云何世尊上來名我等輩遺失真性顛倒行事耶。故請開示。阿難不知上來所說之不生滅者。乃見性而非妄見也。見性如真月。見精如第二月。見聞如水中月影。即此是阿難遺失。及顛倒處故。下文先明顛倒。次明遺失也。

即時如來垂金色臂(至)不知身心顛倒所在。

夫斯倒正。非有莫大之別。但與一物上不循物理。以首作尾。以尾作首。即謂之倒。反此則謂之正。而正倒元未嘗離於物。是故眾生與佛。同一體性。若認心境為實有。則轉法身而為五蘊四大矣。若達心境本無。則轉四大五蘊為法身矣。故以心包太虛性融法界為正徧知。執心在身內。法生心外。為顛倒見。而為正為倒。亦皆名相而已。阿難能於世尊問處達得名字性空。則妄想情盡。求正徧知亦不可得。而顛倒所在。豈實有之乎。母陀羅。此云印。相好也。法身無身。以萬法為身。而亦無身相可得。故曰清淨法身。目睛不瞬。即釋上瞪瞞二字義。

冠註 此發明顛倒相也。諸佛眾生同一體性。曾未遺失。特顛倒見耳。夫心中之顛倒。難以言表。亦難領會。故世尊只得指模畫樣。向有相處發揮。令阿難易曉。是以垂手下指問定。阿難曰。汝見我手為正為倒。阿難伎倆已盡。不敢自決。亦不能無言。乃曰。世間眾生以此為倒。且即推乾曰。而我不知誰正誰倒。世尊

就語而追之曰。若世間人以此為倒。又將以何為正。阿難被世尊一語。鈎定不能脫去。則曰。若如來以手上指于空。則名為正。世尊即豎臂告之曰。若汝等必以上指為正。則當以首作尾。以尾作首。汝與世人一類瞻視。何得言世人以此為倒。而汝不知誰正誰倒耶。然凡物元無正倒。唯以循常為正。異常為倒。若手以上指為正。何得時時而下垂乎。若手以下垂為倒。何不時時而上指乎。以此觀之。凡對境如如。稱性而知。則為正知。逐境紛紜。強生分別。則為顛倒。由汝等輩多生見解。而如來毫無作意。則知汝身與諸如來清淨法身。比類發明。則如來之身。當名正徧知。汝等之身。當號性顛倒。汝等既以手指于上為正。自以手垂于下為倒。則是如來以汝身為倒。法身為正。汝等自以法身為倒。汝身為正。今將正知。且置勿論。隨汝諦觀。汝身與佛身。各稱顛倒者。其顛倒二字。今在何處。斯乃世尊更加錐筭。要阿難向二身中。指出顛倒。名字實在。何處阿難被世尊一撈。與諸大眾。若瞢若啞。不知身心顛倒所在。

佛興慈悲哀愍阿難(至)寶明妙性認悟中迷。

此節文。為後文三科七大張本。此處指如來藏。現起根身器界。向後文。乃會根身器界歸如來藏。其文義互相照應。若合符節向後文雖廣。唯銷得此處一物字耳。

冠註 此發明遺失真心也。前呵責云。此非汝心等。要令知妄無體。又云。諸法唯心所現。要令滅妄歸真。阿難到此。仍認妄失真。世尊愍其瞪瞢不悟。故發海潮音。(云云)世尊說法。不前不後。應不失時。喻如海潮。色指一身。為五蘊之首。心指第六意識。為一身之主。諸緣。指前五根。為能緣之根。及心所使心。指第六第八。皆可所使。指前五識。若以第六為主人公。為分別依。即為第六所使。若依第八發起。即為第八所使也。諸所緣法。對上能緣根說。廣指六塵。收盡山河大地等法。唯心所現。指第八識。能現見相二分。而見相二分該盡情與無情也。然第八識心。又是真心一念。隨緣現起。故申釋上文云。以此觀之。汝之色身。及主汝一身之第六意識。皆是真心中所現之物耳。遇物而照。不被物蔽。曰妙明。徧徹萬法。而不雜纖塵。曰真精。具足眾義。曰妙心也。故責勉阿難曰。云何汝等遺失妙心妙性。反認悟中迷耶。不假修而自妙。曰本妙。融通萬法。本不流動。曰圓妙。乃用之妙也。皎潔堅實。貴重無比。乃體之妙也。舊說心之與性。體用互稱。心則從妙起明。圓融照了。如鏡之光性。則即明而妙。凝然湛寂。如鏡之體。認悟中迷者。不能即幻妄而悟本妙。反遺本妙而認幻妄也。即上以動為身境。及認物為己等。皆是也。若據理而論。則二乘人皆悟中之迷者。凡夫反迷中之悟

者。是故古德以二乘人。喻如去汁之灰。凡夫喻如完灰。謂二乘人雖在悟中。永無成佛之期。凡夫雖在迷中。猶有成佛之時也。晦昧為空空晦暗中(至)咸是妙明真心中物。

此段經文。明示從真起妄。為向後三種相續張本。按本經宗旨。唯顯諸所有法不出一念。而一念生起。萬法俱有。一念息滅。萬法俱無。非法自有無。而有無由心也。古云。智者除心不除境。愚者除境不除心。亦云迷不識性悟不識空。皆合斯旨。文中六為字。亦當體察。猶云空不自空。因無明以為空。色不自色。因空以為色。身本非身。由妄執以為身。昏擾擾相。元非心性。妄認為心性。而心性非在身內。既認昏擾之相為心。決定惑為色身之內。

冠註 此明心現萬法之由也。承上云。色心等法。固唯心所現。最初因何而現起。所謂一念頓起。萬境全彰。若在本妙明心。寶明妙性。一念未起時。則世之身心色空等法。一無所有。渾一心性耳。若妙明心性。隨緣而動。則迷性明而為無明。故于一念慮間。便著于空。而遂以空為頑虛。既以空對無明。渾然暗昧。而復于暗中。膠結不捨。則因空執色。既分空分色。則無明漸成妄想。而妄想雜于色塵。而更妄認四大想相。以為己身。如是從迷積迷。以妄承妄。則分內分外。仍聚外緣。搖內妄想。以內妄想。趣外奔逸。昏昏不明。擾擾不停。旋執此昏擾。擾相以為心性。既一迷而執此昏擾者。為汝之真心。則決定惑為此心。唯在色身之內。殊不知內之色身。外洎山河。以至虛空大地。皆是妙明真心中所現之物耳。

譬如澄清百千大海(至)如來說為可憐愍者。

冠註 此喻總結遺真認妄。及顛倒行事也。譬如澄清百千大海棄之。惟認一浮漚體。目為全潮者。喻如阿難遺棄廣大妙明心性。而反妄認四大為身相。昏擾擾相。為妙明心性。殊不知此身此心乃妙明心中現起如大海中一浮漚耳。窮盡瀛勃。汝等即是迷中倍人者。法喻相參。而最緊切也。喻中謂認漚為海者。豈獨認一漚體。迷棄大海。將徧海之漚。搜窮認盡。唯見浮漚。終非見海。棄海認漚。復認漚為海。乃迷而又迷者也。喻如阿難認此妄身妄心為妙明心性。豈獨認一身心。迷失妙明心性。認至于千生萬生。惟知四大緣影。終不能知妙明心性。迷真逐妄。復認妄為真。是亦迷而又迷者也。然漚不離海。坐在大海之中。而不能見海。喻如妄不離真。自居妙明心中。而不知妙明心性。豈真有遺失哉。唯顛倒見耳。如我垂手下指。反以為倒。豎臂上指。反以為正。等無差別也。夫身居海外。而不知海者。猶不足憐。況身在海中。而不知海耶。喻如阿難。若使真正遺失。似猶不足深

憫。今本未遺失。而終不能得。如懷珠乞丐枉受窮苦。如來所以說為可憫者。全潮猶云全海之潮。指大海言。瀛渤海之異名。亦指大海也。

阿難承佛悲救深誨(至)拔我疑根歸無上道。

舊說圓音有三不可思議。一者殊方異類。皆同本音。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。謂唯此疑最深自不能拔。故仗佛力以拔之。阿難至此。始知多聞習氣深厚難除也。

冠註 此述疑請決也。世尊發明者。絕諸能所對待之真心。阿難猶執能所緣心。還是以攀緣心。為自性也。意謂一向顛倒淪溺。今承悲救。一向遺失妙心。今承深誨。感佛大慈。故垂泣叉手。而復請問言。我雖承佛如是妙音。悟得妙明心性元是自己本來圓滿。包括十虛。徧周法界。曾未遺失。亦不生滅之常住心地。但為我等一向遺失。此心妄認緣心。故佛以妙心誨我。以緣心斥我。然而我今現聞法音。現悟真心。皆用緣心。蓋所信真心者緣心也。瞻仰如來者亦緣心也。世尊令我悟得者。乃圓滿真心。雖名常住。現今不得其用。若捨緣心。將何受法。是故徒獲此心。未敢認為本元心地。而使我疑似。不定取舍。末由願佛哀愍。宣示圓音。拔我疑根。令斷疑歸。一成無上道也。

佛告阿難汝等尚以(至)無所了故汝亦如是。

冠註 此責其認能詮而遺所詮也。阿難認能緣。而佛先遣所緣。若所緣之境忘。則能緣之心漸息矣。意謂我費多番饒舌。特為除汝緣心。以契真性。而汝等至今尚以緣心聽法。汝等既以能緣妄心。聽我所說圓妙心法。則此圓妙心法。翻成所緣妄境。而安得證此法性。夫法性者。即汝等妙明心地。而非我之音聲也。要知我說法者。如指月之人。汝聽法者。如看月之人。若能因我法音。發明自己妙心。此是因指識月。而忘其指者。若徒逐言句。被聲塵所轉。此是以指為月。而反忘月體者。豈唯不識月。亦不識指。豈唯不識指。亦復不知明之與暗。何以故。為指體暗月體明。而於明暗二性。無所了知故也。今汝認法音。為所緣之境。而起能緣之心。以迷失法性。亦復如是也。

若以分別我說法音(至)各有所還云何為主。

冠註 此責認緣心。而迷妙心也。上遣所緣之境。今遣能緣之心。承上云。汝曰現以緣心。允所瞻仰。若以能分別法音者。為汝真心。則此心自應離所分別之法音。有能分別之性。夫無性者如客。有性者如主。客有去來。主人常住。心之真妄。亦如是也。汝若以能分別法音。為汝真心。則此心應離聲而性體常住。云何離我說法之聲。無汝分別之性。豈唯分別我聲。離聲無性。

即汝分別我容。離我顏色。相好亦無能分別之心性。不但因塵起滅之前六識心非汝真性。縱將前六識及六種根塵。所謂能分別心。所分別境。寂然都無。而不屬根塵之色。不屬識心之空。斯等恍惚境相。猶是行陰分齊。而外道拘舍離等。昧而不覺。妄為冥諦。夫冥諦者。冥然莫辨。妄立真諦。彼謂冥初生覺。是萬法之元始。而妄尊為極則之理也。既至于此。尚非真心。況離塵無體。妄心云何認為真性耶。若汝耳識緣聲則有。離聲復無。眼識緣色則有。離色復無。以至意識。緣法則有。離法復無。然則汝之心性。各有所還。咸如寄客。暫止便去。云何為汝真心。若亭主之常住耶。此文照應阿難最初所陳見聞二字。及上聽法瞻仰等語。

阿難言若我心性各有所還(至)今當示汝無所還地。

冠註 此求示無還。而先假喻示也。阿難聞分別心性有還。而問如來所說妙明元心。云何無還。佛告之曰。無還者即在有還處。豈可離波而求水耶。且汝見我之時。即此見根之中。自有精明之用。不雜于色者。乃自本而出。謂之明元。夫此見精。雖自識精。元明中流出。而體受妄熏。精分六處。未能旋六亡一。故但為見精。未為妙精。但為明元。未為明心。而不妨切近。本妙明心。寶明妙性。如第二月。雖捏目所成。切近真月。非水中月影有天淵之隔。今當示汝。見精無所還地也。良由妙明心性廣大無方圓滿無相。卒難定指。故托此見精。方便指示。若從見精悟入。而全體大用亦在茲矣。此當以真月喻妙明心性。第二月喻見精。水中月影喻緣塵妄見。見精即上識精。及觀河不變者。此在阿難見三十二相處。亦未嘗虧欠。但轉與不轉耳。

阿難此大講堂洞開(至)是故如來名可憐愍。

冠註 此欲示無還之見。先標可還之相也。意謂非可還之相。不顯無還之見。汝見講堂洞開之時。旭日東升。則見明相。中夜黑月。及雲霧晦暝。則見暗相。戶牖之隙。則見通相。墻宇之間。則見壅相。分別此等相處。則有能緣妄見。頑虛象中而周徧者。即是空性。鬱[土*孛]相中而紆迴者。則是昏塵。澄霽斂氛。又觀清淨之相。夫此八相亦有能所之辨。而分別妄見。自屬能緣。餘雖七種不出明暗。色空俱係眼家之塵。自屬所緣。而能所之相。自各有因。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。此諸變化相。各有來因。今將明相。還本日輪。何以故。無日不明。明之本因。自屬於日。是故還日暗相。還本黑月。通相還本戶牖。壅相還本墻宇。能緣之見。還本分別之。所頑虛之相。還本空性。鬱[土*孛]之相。還本昏塵。清明之相。還本澄霽。則世間凡所有相。不出斯類。汝見八

種塵相。而對塵不雜之。見精明性。於此八相之中。必與何相而俱還耶。何以故。若於明相。俱還於無明時。暗相現前。復將誰見。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。自相變化。而汝之見精。昭然不昧。凝然不變。寧同能緣妄見。與明暗色空而俱還耶。若能所諸相俱可還者。自然非汝見精。汝當捐捨汝之見精。不與諸相而俱還者。既不屬諸幻相。自是汝之見精。非汝見精而何耶。若汝知此見精。則知汝之真心不待修而本妙。不待揩而本明。不待濯而本淨。雖朗然見諸塵相。而忘諸能所。超諸障礙。絕諸染淨。汝今執悞。能緣妄見。迷悶不捨。喪汝本妙。明淨枉受。輪迴於生死之中。被此漂溺。永無出期。皆汝自取。是故如來說汝真可憐愍者。此八種相中。以分別屬能緣。明暗色空屬所緣。而所緣之境變遷。則能緣之見自滅。即前所示離塵無體之妄心至此。於中指出見精無還。即前所示揣摩工夫。於無體中揣摩。個有體者出來矣。此處獨指見精無還者。蓋見精離。不得真性。故兼明性而舉之。向後至同別二種。妄見十方。遣此見精。獨顯真性。除第二月。以見真月也。

阿難言我雖識此見性無還(至)云何得知是我真性。

冠註 此呈疑請決也。阿難承上佛示云。見精雖非妙精明心。如第二月。而亦不同妄見。與諸相俱還。然既如第二月。猶非真月。云何得知此見精明性即是我之真性耶。

佛告阿難吾今問汝(至)眾生洞視不過分寸。

阿那律。此云無滅。昔因其施供。受福不滅。是佛從弟。晝眠被訶。精進失明。遂證四果。得天眼。見大千如觀掌果今云閻浮提。或指娑婆界言。菴摩羅。此云難分別。桃奈相疑。一大千為界。菩薩雖見百千。總皆有限。窮盡微塵總言無數量也。佛眼所觀。淨穢均等。不過分寸。對勝說劣。意謂以佛菩薩較之。縱極其見量。不過分寸而已。且凡言眾生。則攝盡蜎蠕矣。此下有四節經文。第一節。明物不是見。第二節。明見不是物。第三節。明離物無見第四節。明離見無物。要將四節合看。方見深旨。若云見不是物。不妨離見無物。若云物不是見不妨離物無見。若離見無物。則求物不可得矣。若離物無見。則求見亦不可得矣。如是則能所雙泯。是非兩忘。法法頭頭。真空妙有。塵塵剎剎。第一義諦。然非具根本大智者。不能契之。故文殊菩薩。以身擔荷。而為阿難等。作大標榜也。

冠註 此欲示真性。先顯見量之不同也。上已遣除離塵無體之妄見。而顯出離塵有體之見精。此下又即萬相以明真性。故向後云。離一切相即一切法。自此始也。意謂汝欲知真性。當先識其

見量。阿難但證初果。未得無漏清淨。未具天眼。須仗佛力。方見初禪。阿那律已得天眼。見閻浮提。如觀掌果。菩薩已具法眼。能見百千世界如來五眼圓明。能見微塵國土眾生肉眼。洞視不過分寸也。真性是一。聖凡平等。本無餘欠。而不妨見量。有聖凡之不齊者。蓋體同而用異也。必使隨修隨證。漸明漸遠。則修真斷惑之工夫。豈可缺乎。

阿難且吾與汝觀四天王(至)此精妙明誠汝見性。

冠註 此欲明物不是見。而先令阿難自行審擇也。意謂他人見量。一切遠近汝自不知。亦不能擇彼之見。且吾與汝現前。同觀四天王所住宮殿。止在須彌腰間。而上齊日月。下至大地。中間徧覽。以至水陸空行。凡諸物相所在之處。雖有昏明種種形像。無非眼前塵相。與汝能分別之見。為遮留障礙之境。汝當於此所見之境。分別揀擇。何為自己見精。何為他物。分明不雜。汝既不能。我為代擇。今吾將汝見精。擇於所見之境中。使汝了知。何為汝之見精那。是如來之見體。何為物象。三事分明。毫無混雜。自知汝之見精。我之見體。同徧一切也。阿難極汝見源。自眼而出。上至日月天宮。其所見者。皆是物相。非汝見精。中間至於七金山。周徧諦觀。雖有種種光明。亦皆是物。非汝見精漸觀漸近。更觀雲騰鳥飛。以至草芥人畜。咸是物相。非汝見精。既知諸物非汝見精。則汝見精。自應擇出故。復指陳曰。阿難今汝所見。若近若遠。若大若小。諸有物性。列在見前。而汝見精。周徧萬相。雖則物有種種不同。不妨同汝見精。清淨所矚。而不相雜亂。當知物類自有差別。非汝見性有所差別。即此見精而不雜於物者。是汝妙淨明心。則知妙淨明心誠不離汝眼中之見性。云何汝等於諸物中。不能揀擇耶。四天王宮殿。居於須彌腰間。七金山圍繞須彌山外也。看此經文及下文。必要照顧前。且吾與汝觀四天王句。方知世尊所以與阿難同觀前境者。要假佛之見體。以辯阿難之見性也。

若見是物則汝亦可(至)自然非物云何非汝。

冠註 此明見不是物也。承上云。豈獨物不是見。見亦不是物。若汝見是物。我見亦是物。然則汝亦可見吾之見。恐彼謬執云。與我同觀四天王宮。併一切物時。世尊之見。即在一切物上。吾豈不見。故牒云。若謂汝我同見物時。名為見。吾之見者。則我收視。不見物時。汝何不見我不見物之見。而指其所在耶。若吾不見物時。汝不能見。則同見物時。汝亦未嘗見。若必執言。亦能見吾不見之處。則吾之見。自然非彼不可見之相。反是有相可見者。我之見既可見。則汝之見亦當可見。今何不見。我既不見。汝何能見。若汝不能見。吾不見物之見。而迷其所在。則吾

之見。自然非有相之物。吾見非物。汝見亦非物。既非物。即汝見性云何非汝之見性耶。

又則汝今見物之時(至)性汝不真取我求實。

冠註 此又顯有情無情。若聖若凡等。毫釐不須動著。自是一真法界耳。承上云。汝之見若是物。則物亦是汝之見。而汝今見物之時。汝既見物。物若有見。亦能見汝。則諸世間有情之見體。與無情之物性。紛然雜亂。不可辯矣。則汝見與我見。亦不可分矣。并諸世間一槩無辯。不成安立。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。判然不混。即知見性離諸物相。縱汝現前觀彼四天王宮。乃至草芥人物。皆汝自己見性周徧。總不屬物。亦不屬我。非汝之見性而誰乎。云何不自信。而反自疑耶。蓋汝真性。汝固有之。而不信以為真。反取我言。以求其實。而曰。云何得知是我真性。迷之甚也。真如法性。有安立非安立二義。此顯安立真如。後文乃顯非安立真如也。

阿難白佛言世尊若此見性(至)願垂弘慈為我敷演。

冠註 此躡上文。以疑見性也。承上云。若此見性。本來周徧。心我自自。非同他物。何故。與如來同觀四天王宮殿時。則周徧娑婆國土。退歸精舍。祇見伽藍。更入戶堂。但瞻簷廡。夫此見體本來。周徧一界。今在室中。唯滿一室。如此大小之不定者。將為見體。隨室限量。而縮大為小耶。抑為見體未縮。唯被墻宇夾斷。而不續耶。我今不知此見性大小縮斷之義。果何定在。願為敷演。夫師資問答。止要發明前五種見量之不齊者。特為各自惑業。有盡與不盡耳。非見性有不一也。看下文除器觀空。當自了然矣。

佛告阿難一切世間(至)更除虛空方相所在。

冠註 此示大小在塵相而見性本無舒斷也。意謂如汝所云。於諸世間。見大見小。分內分外。諸所事相業用。各屬眼前塵境。不應說言見有舒縮斷續也。汝之見性。譬如虛空。一切塵相。譬如器皿。塵相有大小內外。見性無舒縮斷續。猶如器有方圓。而空無定相也。汝今不知見性與塵相。但觀空器。則可知矣。汝於方器中。自見方空。汝所見之空。為復定方為不定方。若定方者。於圓器中。空應不圓。若不定者。現在方器。應無方空。汝之見性亦復如是。若一定大。而徧滿一界。入室之時。不復為小。若不定者。而於室外應不周徧。汝言不知斯義所在。其大小縮斷等義亦若空。然云何為之定在耶。夫能於定處見不定。於不定處見定。則心同太虛矣。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。不應說言除器後更除虛空方相

之所在。意謂欲令見性入無大小者。唯除情塵。而見性本無大小。不應說言除情塵後更除見性大小之所在。所以古德云。不用求真。唯須息見。

若如汝問入室之時(至)寧無續迹是義不然。

冠註 此牒難斥非也。意謂汝見於入室之時。既使縮大令小。則於仰面觀日之時。亦可挽齊日邊。若於築墻宇處。既能夾見令斷。則穿為小竇。亦能引見令續。今觀日不能挽之。令舒入室。豈能縮之。令小穿竇。既無續迹。可得築墻。又豈能夾之令斷哉。是義必不然也。

一切眾生從無始來(至)徧能含受十方國土。

毛端含國土。世謂難信之法。請以淺況深。亦似可知。凡人身一毛孔中之痛痒。莫不知之。即能知者。是我心性全體大用。而此心性。用於一毛孔中。其體用毫釐不曾減。用於徧身中。以至俛仰天地。徧周萬物。其體用毫釐不曾增。即此心性。與三世諸佛一體同圓。等無差別。昔江州刺史李渤。問歸宗曰。教中所言。須彌納芥子。渤即不疑。芥子納須彌。莫是妄談否。宗曰。人傳使君讀萬卷書籍。還是否。曰然。宗曰。摩頂至踵。如椰子大。萬卷書。向何處著。渤俛首而已。即此推之。眾生心量。於諸佛等。而身之毛孔。含諸國土。有奚不可。

冠註 此總結顯五種見量以下一段義。前言認物為己。以凡夫該二乘。此言迷己為物。以二乘該凡夫。蓋能見所見唯一真性。本無隔礙。亦無大小。良由無始轉本。如來藏性以成藏識。而現見相二分。為根身器界。凡夫不達諸法。乃真心中。泡影認為實有。二乘亦不知藏識。故不能會萬物為一。己反迷。己為外物。既失本有廣大圓妙明心。自不知情與無情皆吾一體。而於根境不能超越。則非惟不能轉萬物歸自己。而反轉自己。歸萬物故。於一物中。動被隔礙。而觀大觀小矣。若了法法唯心。是能轉萬物歸自己。而諸法如義。則同如來轉色身為法身。轉識心成正智。身滿十虛。心如千日。攝大千沙界。入身心之中。而無去來遷動之相。即此身心亦是諸佛菩薩成道之場。於此身中。舉一毛端。徧能含受十方國土。以小攝大。而小未嘗增。將大入小。而大未嘗減。小不增則大中現小。大不減則小中現大。依正圓融。事理無礙。見性妙圓。一至于此。何限量大小之有哉。則同如來照前佛眼等。

阿難白佛言世尊若此見精(至)惟垂大慈開發未悟。

冠註 此領上義。以生疑難也。意謂世尊云。此精妙明。誠汝見性。又云。見性周徧。非汝而誰。然則現前所有。皆我見精。若此見精。必我妙性。今此妙性。現在我前。遂難云。若使周徧之

見精。必是我之真性。則我真性。反在身外。而我身內現。今能分別外境者。復是何物耶。復申難曰。而今身內之心。寔能分別外物。而彼周徧於外之見性。曾別無分別。能分辨我身。然則見性似在我。而非徧一切者也。若周徧於外者。實是我心。今當令我之身。為彼所見。既能見我之身則周徧。見性是我。而身又非我。如是則不應說言。我能見物。則與如來先所難言。物能見我。有何差殊。然則認見性。則遺身心。認身心則見性不徧。惟垂大慈。開發未悟。大都世尊所示。乃無能無所之見性。阿難所執。是有能有所之心境。若達能所不二。則疑情自釋矣。令我今見者。乃文倒耳。當云令今見我也。

佛告阿難今汝所言(至)別有自性佛言如是如是。

冠註 此顯離物無見。以遣是見也。承上云。今汝所言見精。現在汝前者。皆非實義。總成妄誕。若汝見精。實在汝前。汝實見之。則有相狀。若有相狀。定有方所。既有方所。自當指陳示我。且今與汝坐祇陀林。徧觀林渠。以至草樹纖毫。大小雖殊。但有形者。咸可目觀手指。以示諸人。若其見精。必在汝前。亦應以手確實指陳。何者。是見以示我也。汝等當知。現前有形者。總屬於物無形者。即是虛空。除此二種。別無可指。若空是見。空既成見指何者是空。若物是見。物既成見。指何者為物。汝可即諸萬象微細披剝析出。精明淨妙。見元不雜於物。不受物蔽。不染於物。脫然物外指陳示我。亦若諸物分明無惑。可也。阿難答曰。我今於此。若遠若近。若上若下。凡可目觀手指者。盡皆是物。無是見者。如世尊所說。況我有漏初學聲聞乃至菩薩。亦不能於萬象前剖出精見。離一切物。別有自性。指示于世尊也。佛許可者。印其離物無見。以超是見也。此段文應與上物不是見一節文合看。然世尊問。在不即處。而阿難答。在不離處。此師資鼓唱之妙也。披開也。剝剖析也。析辯也。

佛復告阿難如汝所言(至)無非見者佛言如是如是。

冠註 此顯離見無物。以遣非見也。先述阿難之言。以牒定其意。猶云據汝所言。則知萬象之中畢竟無是見矣。今復告汝。如來與汝。坐祇陀林。更觀林苑。乃至日月種種差殊之象。必無見精。可以指示。今向萬象之中。亦應指陳。何者非汝之見精耶。阿難答言。我實徧觀萬象之中。不知何物非我之見也。何以故。物類雖多。今舉一二。則可盡知矣。若樹非我之見。我云何見樹。若樹即是我之見。樹既成見。復指何者為樹。若空非我之見。我云何見空。若空即是我之見。空既成見。復指何者為空。我又思惟。此萬象之中。微細發明無非我之見精者也。世尊許可者。印其離見無物。以超非見也。此段文應與上見不是物一節文

合看。然世尊問在離即處。阿難答在離非處。斯亦師資鼓唱之妙也。阿難答語。似乎兼無非見無是見兩意。然止重無非邊多因跟。世尊前語為式。故兼帶之耳。觀思惟二字。定非稱性流出也。

於是大眾非無學者(至)汝諦思惟無忝哀慕。

冠註 此聞兩皆印可一席失守。而以慈心安慰也。蓋以權小初機晦昧未開。不達根身器界。俱為真性之勞相。而認為實有。故辨是辯非。今蒙佛示無是無非之妙性。則無所歸著。不知是非裡去了。還在是非裡薦取。故聞佛兩番印許。則茫然不知。而於無是見無非見二義之本末趣止。一無所決。意謂若是若非。決於一定。則可株守。今則兩許皆無。未曾一定。故令人驚疑。而失其守也。如來憐愍此等。而安慰之曰。我是無上法王。凡所說者。皆真實之語。稱我所證。真如實理。而說非賺誤之言。無虛偽之過。非外道所謂有即是無。無即是有。亦有即是亦無亦無。不是亦有之矯亂論議。汝等審諦思。惟自不負汝哀慕之心也。變懼即惶悚意。真實者。一定不謬也。上如字稱也。所如者。所證真如理也。忝孤負也。

是時文殊師利法王子(至)於其中間無是非是。

冠註 此代問之語也。大眾雖蒙世尊安慰。令諦思惟。然皆未證法空者。故罔措而無問。文殊乃大智者。自當代問。故曰。如來已為大眾。發明精見色空二種之中。本無是見非見二義。觀此大眾豈唯不悟。且反懷疑。意謂若此色空等象。果是見者。應於萬象中指出見精。今奚不能。若此色空等象。果非見者。應於萬象中。一無所視。今奚能矚。是故不知無是見無非見二義之所歸著。故有驚疑怖畏。然此大眾縱屬有漏。而非往昔之善根輕鮮。不可策進者。惟願如來大慈發明。此諸物象。與此見精。本來元是何物。則於其中間。乃無是見。而亦無非見乎。此元是何物三語。非大智慧者。自不能發。

佛告文殊及諸大眾(至)云何於中有是非是。

冠註 此會根塵識等。歸一真本體。以答文殊之問也。大菩薩如文殊之類。及捨藏識。而得如幻三昧者。於其自住。即自覺智。三摩地。即楞嚴大定。以自覺智。常住楞嚴大定。非有出入時也。見指見精。該攝六根。見緣指六塵。想相指前六識也。妄想本無相。因所想之塵以為相。斯連下二句。用釋眾疑。應上文殊云。若此色空等象。是見非見二義。猶云此色空等。既如空華。本無所有。憑何指其是非耶。此見及緣。同上文亦攝六識。但文略而義猶備也。自此下。用答文殊之問。猶云汝問見精空色元是何物。於中無是非是。若此見精色空。果有二體。於中可謂是見

及與非見。但此見精色空。元是一箇菩提妙淨明體。云何於中得有是見非見耶。此又為後三科七大張本也。

文殊吾今問汝如汝文殊(至)故能令汝出指非指。

此二指字。正應前指是見。指非見之指。前未悟一真法界。則指是指非。今既悟得。則超出是見非見之外。故能出指。出非指也。此中有二喻。以二法合明。初以文殊喻一真性。無是非二相。佛言下。以法合明。乃有攝妄歸真之義。妄為色空下。復引起一喻。兼明從真起妄。了妄即真二義。是以下。以法合上第二月。明從真起妄義。由是下。以法合上但一月真。明了妄即真義。然展轉發明。唯顯一真法界。本無是非二相耳。蓋前以第二月。獨喻見精。止攝見分。以歸真性。此以第二月。廣喻根身器界。盡攝見相二分。以歸真性。故以真月喻廣大真心。而向後二種妄見中。復於別業中。以赤眚換却第二月。止將一赤眚。喻見相二分。而但得見眚。則非病矣。可見真妄無他。唯在一念。若一念妄動。則心境紛然。是非鋒起。若一念純真。則唯一妙覺。湛然周徧。而能於一切處。不起妄想。於諸妄想。亦不息滅。住妄塵境。不加了知。於無了知。不辯真實。則率爾覺性。本周法界。何容是見非見於其間哉。亦如古德云。此理諸人本有。諸佛菩薩。喚作示珠人。從來不是物。不用知渠解渠。不用是渠非渠。但割斷兩頭句。割斷有句。不有句。無句。不無句。兩頭迹不現。兩頭捉汝不著。數量管汝不得。不是欠少。不是具足。非凡非聖。非明非暗。不是有知。不是無知。不是纏縛。不是解脫。不是一切名目。無可比。無可喻。若能如是。即妙淨明心。亦不見有。豈有是見與非見耶。

冠註 此假文殊為喻。師資問答。而發明一真法界本無是非二相也。故問之曰。如汝文殊。但直一體。今就汝本體之中。而更有文殊可指陳。曰是文殊者耶。為併本體。而全無文殊可指陳。曰非文殊耶。此有三義。一真義。二是義。三非義。文殊答中亦有三義。一曰。世尊文殊亦如是也。蓋我文殊唯一真體耳。二曰。於一體中。更無是文殊。何以故。若說有一是。定有一非。須二文殊。方可對非言是。今唯一真。故無是也。三曰。然是固不可說。而真亦不可泯。則我今日非併真體而全無。豈可更說於非乎。但於一真體中。實無是非二相可指也。即如祖家云。心有所是。必有所非。若貴一物。則被一物惑。故世尊以法合明云。此見精妙明。與諸空塵。亦如汝文殊。唯一真體。併無是非二相。即此見與空塵。本是一箇妙明無上菩提淨圓真心。是故無是見。而亦無非見也。夫是非所以生起者。良由本覺真心一念隨緣以成藏識。轉為見相二分。而有色空。及與見聞。夫色空見聞。依真

而起。如捏目所見之第二月。雖非實有。宛見二輪。迷者不覺。妄生擬度。其誰為是月耶。又誰非月耶。若謂是真月。不妨有二。若謂非真月。離真無體。所以往復是非而不能逃也。若汝文殊自知本月唯一真體。縱有二輪。捏目所見。於真月中。自無是非可辯。復以法合明云。是以妄為之故。汝今觀此見精。與諸塵相。分內分外。則內而根身。外而器界。中而識心。俱名虛妄亂想。昧本妙明。而不能出乎是見與非見也。斯如捏目所見第二月。而妄恣擬度。終不出於是月非月之謬見也。若由此而一念純真。前後際斷。則盡法界。唯一精真妙覺之大用。而亦不離寶明妙性之全體。則體用一如。心境不二。即此根身器界。唯本自心。故能令汝超出於是非之外。而豈復於萬象之中。謂何者是見而可指乎。謂何者非見而不可指乎。亦如見一月真。則妄計無施。是非自泯矣。

阿難白佛言世尊誠如法王(至)獲真實心妙覺明性。

此與前分別都無。非色非空。拘舍梨等。昧為冥諦。相照應。意在破除常見。而顯真常。然雖謂世出世法。唯一真不二。無欠無餘。而儻侗真如。又非妙覺。是故不墮凡夫之見解。揀別外道之斷常。不濫小乘之偏空。猶是見精如第二月。尚非真見妙心。夫一真法界。談何容易。此下至二種妄見。皆明斯旨。最宜珍翫。梵志。此云淨裔。謂是梵天苗裔。先者。古人也。娑毗迦羅。云金頭。冥諦見前。投灰。即苦行外道。真我。即外道所執我相。不出三種。一大小。二微細。三廣大。我相也。楞伽。此云不可往。自然者。本自天然。彼計內外諸法。本末無因。無修無證。為彼不知含藏識中。有染淨種子。發業潤生。為捨生趣生之根本。遂妄計身中自有真我。常生各趣徧滿十方。而此性不滅也。冠註 此惑邪宗以濫正法也。意謂世尊乃無上法王。凡所說法。必無誑妄。而謂此見及緣。元是菩提妙淨明體。曰見性周徧。曰圓滿常住。曰不動道場。曰而汝見精性非生滅。此皆世尊誠實之語。若見與見緣。果能徧十方界。誠能常住。而性非生滅。則與先梵志娑毗迦羅所談冥諦。及投灰等諸外道種。說有真我徧滿十方。有何異耶。然則反違自宗矣。曾聞世尊於楞伽山。為大慧等。敷演斯義。謂彼外道執內外諸法。本末無因。自然而然。不假因修。不從果得。故佛唯說。內而根身。外而器界。俱有正因種子。假諸外緣助發。方能從因獲果。是以斯因緣義。非彼自然義。斯修證境界。非彼撥無境界也。我今觀此覺性自然。曾未遺失。非生非滅。一體本真。周徧法界。名正徧知。然則似違昔日所說之因緣。反與外道之自然相符合矣。若世尊所說之自然。與

外道所說之自然。果有不同。更以何等方便開示。令我不入群邪。而得證真實心妙覺明性之全體大用也。

佛告阿難我今如是(至)見性斷滅云何見明。

冠註 此斥破自然也。意謂我今為汝先開方便。後說真實。汝猶未悟。反惑為自然耶。凡言自然者。必自體本然。不隨緣變。可為自然。若隨緣顯現。不名自然。若汝必以周徧湛然。性非生滅之覺。緣為自然者。汝須甄別明白。自己身中有箇不隨境顯固實不變之體。方為自然。且汝觀此妙明之見。即汝所謂覺也。明暗空塞。即汝所謂緣也。於中以何為自然之體。若以明緣為見之自體。是以見明。為本自天然之體。而一定不移。則此見性。只合見明。及至暗來時。此見與明同滅。全不見暗。若以空緣。為見之自體。是以見空。為本自天然之體。一定不移。則此見性。只合見空。及至塞處無空。當與空同無。全不見塞。乃至諸暗等相。亦應如是。今明來見明。以至空塞俱見。則知汝之見性。隨緣顯現。云何惑為自然耶。自客塵下。至八還後。皆方便開示。自見不是物。直至見與見緣。元是菩提妙淨明體等。皆真實語。上覺緣二字。即前此見及緣字。此妙明見三字。即上覺字。此明暗空塞。即上覺緣之緣字。大都因阿難將見性色空。合為一種自然。故世尊問於明暗等相。以何為見之自體。若了十法界唯一妙明精見。而更容何法。於中為自然體耶。

阿難言必此妙見性非自然(至)緣明緣暗同於空塞。

冠註 此捨自然而執因緣也。意謂既非自然。必借因緣。且因緣乃昔所說之正法。非彼外道義也。但因緣生法。未必常住不滅。今謂妙明見性。本非生滅。常住周徧。而義似不合於因緣之性。第不知云何方契因緣之性耶。心猶未明。故咨詢於如來也。故佛躡問。而斥破之言。今汝見性。因見明暗等相。而後始有見性現前。則此見性。於明暗空塞中。因何而有。若因明有。是以明為生見之因。及其暗來。明即滅矣。既因明有。還因明滅。如燄因柴有。柴盡焰息。應不見暗。因暗空塞。例此可知。今既明暗空塞俱能見之。則此見性非因所生。自當明矣。又汝見性。於明暗空塞中。緣何而有。若緣空有。是以空為生見之緣。至於礙塞處。則無空現。既緣空有。仍緣空滅。如藤緣樹有。樹倒藤枯。應不見塞。緣塞明暗亦復如是。今既明暗等相一一見之。則此見性非假緣有。又當明矣。因親緣疎。因乃因依義。緣乃假借義。因緣二字在此處。只當活看。不可定指內種子外助緣也。若謂明暗等。非見之種子。則見自有種子。說因何妨。若謂明暗等為助緣。其實是助緣。說緣何妨。豈不聞佛種從緣起。

當知如是精覺妙明(至)虛空云何隨汝執捉。

冠註 此結顯精覺妙明。不獨非因緣自然。凡沉空滯跡者。皆不能契也。故曰。應知此精覺妙明。體用一如。隨緣不變。夫精體不變。故非屬因緣。妙用隨緣。故非屬自然。雖然即所謂因緣自然者。如迷海認漚。亦未嘗離此妙明。故曰。非不自然。非不因緣。但妙體本無元字脚。而本無非因緣非自然。亦無不非因緣不非自然。本無是因緣是自然。亦無非是因緣非是自然。蓋離一切相。即一切法。雖云萬相皆虛。不妨一真法界有非心思言議所能知之者。汝今云何於妙明中。措心擬議。復以世間因緣自然。對待戲論一切名相。而分別此精覺妙明。即如以手撮空。祇自勞耳。虛空云何隨汝執捉。虛空不可措手。妙明而可措心乎。非不自然下。當補非不因緣句。意始完。前八還以下。離一切相也。五種見量以下。即一切法也。以至無是見無非見。及文殊章後。又不即不離也。此下又為後文張本。向後三科重破因緣自然。七大重破和合非和合。始完此段公案也。

阿難白佛言世尊必妙覺性(至)因心因眼是義云何。

冠註 此阿難執昔言。以迷今誨也。意謂。言妙覺性。不屬外教之自然則可。必非因緣。則自教相違矣。世尊云何常與比丘。說見性具四緣耶。阿難不知昔所說者眼識故。以第八識心。為根本緣。以空明及眼根為增上緣。今乃托見精。以顯見性。令由見性以證妙覺明性。反誤認見性為眼識。殊不知法相宗中唯說眼識四緣生。豈謂覺性四緣生耶。

佛言阿難我說世間(至)二俱名見云何不見。

此與下文當是兩結。由阿難最初。見相發心。總認見聞知覺為真性。不知如月影。故世尊自七徵。以至八還。特破此妄見。指出見精。如第二月。而托此見精。發明真性。到此將欲直指真性。故先以此段文言。結完八還以前意。下文自是故下。至見不能及止。一段文言。又遣見精。而直指如真月之妙覺明性。以結完八還以後至離一切相。即一切法意。文雖重疊。而意不出此三層耳。若循文識旨。自得了然予述於此。知者詳之。

冠註 此結破妄見。以顯見精也。因阿難妄認見性為眼識。世尊且不與分辯。但言我昔說因緣。特為辯破邪宗。權引小根。使知世間萬相皆仗因托緣非實有也。非今所說第一了義之旨。豈可躡彼而難此乎。然非妄莫能顯真。汝等欲明第一了義。當先知世人之妄見。若世人自言我能見者。是因何而名見。說自不能見。又因何而名不見。阿難答曰。世人因有日月燈光。而見諸色相。故名能見。復因無日月燈光。不見眾色。故不名見。然則見與不見。俱屬外緣。故世尊躡其語。而詰破之曰。汝謂無此三種光明。既不名見。即應併暗。亦不能見。若不見明時。必能見暗。

既見暗此但無明。云何名為無見耶。復反例以斥其謬曰。汝等若謂居暗時。不見明相。故名不見者。今在三明現前時。不見暗相。亦可名不見矣。如是則見暗時無明相。見明時無暗相。俱名不見。不亦謬乎。蓋此二相勢不並成。於中見性曾無不有。若復知此。明來暗謝。暗至明銷。自知二相自相陵滅傾奪。而汝見性。於明暗中。非有時暫無也。如是則在明暗中。俱名能見。云何無明時。名為不見耶。

是故阿難汝今當知(至)無得疲怠妙菩提路。

冠註 此結破見精。顯妙覺性。而責勉之也。承上云。汝今既知見明見暗。俱得名見。亦當知此見明之時。而此見精非是因明所有。見暗之時。而此見精非是因暗所有。見空見塞之時。而此見精非是因空塞所有。然明暗空塞四義。若無此見精。終不成就。蓋明不自成明義。假見精以成明義。以至塞不自成塞義。假見精以成塞義。然此見精縱能成就四義。而復能超然於四義之外。猶與藏識中識精元明等無差別。雖屬不變真如。尚帶一分無明。與妙覺性。唯一間耳。故曰。汝復應知。此見精當見明見暗。見空見塞之時。而此見精雖不雜於四相。亦非是真見。而真見猶離此見精。其見精尚不能及其真見。遂責之曰。夫此能成就四義。而迥然超脫於明暗空塞之外者。尚非真見。汝等云何復說妙覺明性是因緣性。同彼自然及和合相耶。更勉勵曰。汝等聲聞。根性狹劣。心羸無識。即此見精尚不能知。況能即見精。而通達清淨實相乎。吾今既已極口誨汝。汝當深思惟忖。猛力勇進。疾捨見精。直取妙覺明性。無得因循懈怠。於妙菩提路。而中途止息也。和合相者。即阿難前問曰。云何合因緣性是也。舊說。局溺舊聞曰狹。得少為足曰劣。乏甄別之智。曰無識。即萬法而不染。曰清淨。即萬相而無相。曰實相。若見諸相非相。亦名實相。向後三科七大。皆斯義也。見見之時等。第一見字。實指見精。第二見字虛看。猶云用此見而見也。若說以真見見見精。是兩箇矣。此中唯一離字。不甚合理。至下文。世尊亦自說為愚者之言。諸有智者。不應說此也。

阿難白佛言世尊如佛世尊(至)悲淚頂禮承受聖旨。

冠註 此述疑請示也。意謂。如世尊前來。為我等輩說。見精非因緣自然。非和合不和合。心猶未開。尚不知此見精。云何俱非。今更聞此見精。雖能見彼四相。而不屬四相。猶非真見。益令我等重增迷悶。夫和合等雖未明了。尚可少待。至於見見非見。伏願世尊廣大慈心。施大慧日。開導指示。令我等輩。心開意朗。頓釋迷悶。而得覺心明淨。庶不疲於菩提路。而通達清淨實相也。和合與不和合者。因世尊言及和合相故。蓋前云無非不

非等。亦有此義。施大慧目。當指佛言。猶云施佛之慧目。開我之覺心也。

爾時世尊憐愍阿難(至)諸有漏者獲菩提果。

冠註 此將說覺心明淨。而先責其疑滯也。爾時下至妙修行路。經家敘佛意。愍其未悟。而將欲開發也。陀羅尼云總持。總一切法。持無量義。即上文實相覺心。及後文中三如來藏性皆是也。三摩提妙修行路。即後文自五陰。以至修道分完皆是也。佛將演斯義。先責多聞。意謂我今欲為汝等。開妙修行路。使汝從此而獲三如來藏性。奈汝於奢摩他微密觀照。猶未了然。故我先將斯義。為汝分別開示。亦令未來諸有漏者。得依此奢摩他微密觀照。獲菩提果也。微密即觀體也。指真心實相言。而三如來藏性。具足其中。十地見之。如隔羅縠。故曰微。唯佛與佛始能究盡。故曰密。奢摩他與觀照。攝盡三觀義。然非有出入能所之定相。乃一心本具之楞嚴大定也。有漏依此。尚獲菩提。無漏不待言而可知矣。

阿難一切眾生輪迴世間(至)二者眾生同分妄見。

此眾生。對下文圓滿菩提言。當總指凡夫二乘。輪迴。當總指二種生死顛倒。亦有認物為己。迷己為物二義。然總起於藏識中根本惑。當字。皆去聲。言其迅速也。猶云一念殺心生。當下即羅叉現形矣。一念嗔心生。當下即惡蟒現形矣。凡人諸趣。不離當下。豈必待此生因謝。始感來生之果耶。故不言隨處隨業。而言當處當業也。大都本經。以楞嚴大定為正宗。所以證菩提。不離當下。輪生死。亦不離當下。如仰掌覆掌然。若至向後。廣明七趣。又不在此論也。夫二種妄見。同中有別。而別中有同。若謂一真法體。則十法界依正二報。以至一色一香。唯我一真如性。此外無毫法可得。若謂隨緣而現妄境。即一世界中。差別無量矣。況盡法界之差別。則盡地微塵。莫能極其數量。然總不出二種妄見。蓋同生娑婆世界。豈非同業感招。其中各各國土。各各差別。各各受用。又係別業所感。乃至同生一國。豈非同業感招。而一國中自有四方中邊。苦樂之境。千差萬別。又屬別業自感。以此推之。一郡一邑。一家一室。盡未離乎苦樂二果。其果報。生於同別二種妄業。而妄業。本乎一心。故盡法界之同別妄境。現於真心。如日中之赤眚。燈上之毛輪耳。故雖說二種。只重別業。但要阿難等。知其根身器界。皆是妙覺明心。隨緣妄現之赤眚。然只須見眚。則非病矣。如云知幻即離。離幻即覺也。

冠註 此標二種妄見也。上既許說微密觀照。此復標二種妄見。意謂微密觀照者。即達妄想無性是也。故一切眾生。輪迴於二種生死。不成正覺。特為於自妙覺真性。妄為色空。及與見聞。而

不知此見及緣唯一真心。隨緣現起。如目中之赤眚耳。是以妄見雖多。大約不出二種顛倒。或認物為己。或迷己為物。總是背覺合塵。分別習氣。謂之根本惑。故曰見妄。當此妄惑。即發生妄業。當此妄業。即感妄果。而惑業苦三。不出二種妄見。云何二見。一者別業。二者同分是也。

云何名為別業妄見(至)何況分別非燈非見。

是故當知下。雙結法喻。以顯達妄即真也。見眚非病者。猶云曉得是眚。就不為病。如云知幻即離也。以終不應言下十六字。釋成上見眚非病一句。其意自明矣。如第二月下。是除換法喻意。蓋初以第二月。喻見精。單攝見分。次以第二月。喻見與見緣。統攝見相二分。皆是廣指法界而言也。此除前法喻。會歸一赤眚。而取一赤眚。喻見與見緣。亦統攝見相二分。乃自遠而近。就一人身中。發明真性也。此下復以一人。例同一國。以一國。例同大千世界。亦乃自近而遠。即根身器界。發明真性也。所謂遠取諸物。近取諸身。無非一真如實際也。諸有智者。貫至非燈非見止。正明前云。見非是見。見猶離見者。是對愚者之言。智者則不必矣。智者。應上十方如來。諸大菩薩等。

冠註 此以喻發明別業妄見也。以好目喻正智。燈喻真理。赤眚喻妄見。該盡見分。圓影喻妄境。該盡相分。又曰。五色重疊者。以喻五塵。統攝根身器界也。蓋以正智照真境。而境智一如。絕諸能所。如好眼見燈。本無五色圓影。一念隨緣。成見相二分。則根境妄分。如目眚見五色毛輪矣。故假圓影。辯妄無體。併顯妄不離真。意謂五色圓影。本非即燈即見。亦不離燈離見。若謂圓影即燈而有。則無眚人何不同見者。喻如諸佛菩薩。以正智觀之。見與見緣并所想相。如虛空華本無所有。而此圓影唯眚之觀者。喻一切眾生。以妄心分別諸相分境。認為實有。遂起因緣自然之見。若此圓影即見而有。此見已成圓影。而能見圓影者復是何物。喻如智體真心既成相分塵境。而能見塵境者。復是何物。當知相分塵境。雖是真如隨緣變現。而不變真如本來不動。若此圓影離燈而有。則合傍觀屏帳几筵。有圓影出。喻如此相分塵境。若離真理而別有。則如水外之波。有是理乎。若此圓影離見別有。應非眼矚。云何眚人目見圓影者。喻如相分塵境。若離正智真心而有。則心外有法。亦非眾生見分所緣之境。是故結顯云。色實在燈。又非燈自成影。乃見病為影者。喻如相分塵境。元自真理現起。但獨境不生多。因能緣之見分心故。顯所緣之相分境也。故以法喻合明曰。燈上圓影。固是目中赤眚所成。即能緣妄境之妄見。亦是妙覺心中之眚妄。若彼凡愚不見眚者。則妄生分別。謂此圓影為是燈是見。為離燈離見。若夫智人既能

見眚。則雖有此眚。亦不為病。如云知幻即離矣。故曰。終不應言是燈是見。是且不可言。何況復於是中更言非燈非見耶。故前指見與見緣。如第二月非真月體。亦非水中月影。何以故。涅目所成故。彼愚者不知。則妄生分別。謂是月形耶。謂非月形耶。諸有智者。不應說此捏目根元是月形非月形。喻如見與見緣。在凡愚妄生分別。指此見精等。謂離真見耶。謂非真見耶。若諸佛菩薩自住三摩地中。此見及緣。元是菩提妙淨明體。自不說言是真見非真見矣。今此圓影亦復如是。諸有智者。既知目眚所成。今欲名何者是燈是見。是且不可言。何況更說非燈非見耶。此亦如是下。乃迴文耳。

云何名為同分妄見(至)本所不見亦復不聞。

冠註 此明同分妄見也。此惟舉須彌南面所有之一洲也。海水指七金山外鹹水海也。平陸即無水之地。洲即水環之地。一大餘小。數滿三千。正中一大洲。大國凡有二千三百。其大洲之外。餘有小洲。在諸海中。其洲中或居三兩百國。或一二十乃至五十國者。其中最上一洲。祇居兩國。其一國中。共有惡業感招。共覩不祥。所謂暈適珮玦。妖氣環匝。於日月曰暈。薄蝕日月曰適。災氣近日。如珮玦之狀。皆日月之災象也。星芒徧指曰彗。芒氣四出曰孛。橫去曰飛。下注曰流。此皆星辰之災象也。災氣夾日曰負耳。映日曰虹蜺。此皆陰陽之災象也。是諸惡象。但此國眾生同業所招。故能同見。若本洲中。彼國眾生本無同業。故不見不聞也。此下進退合明處。雖約見相二分皆妄。如燈上圓影。要以能見攝六根。所見攝六塵。了根塵皆妄。即是真性不可局。溺法相宗。微細分析。大都本經。以一切事究竟堅固為主。勿得執彼濫此。破碎本旨。觀後文。淪生死。證妙常。唯是六根。則可知矣。

阿難吾今為汝以此二事(至)性非眚者故不名見。

冠註 此下正明進退也。意謂二喻既明。即當以法合上同分之喻。今且復進別業之喻。暫退同分之法。故曰進退也。即進之曰。如彼眾生別業妄見。矚燈光中所現圓影。雖似前境。終彼見者目眚所成。牒前色實在燈。見病為影。謂雖有而非實也。眚即見勞。非色所造。牒前影見俱眚。然見眚者終無無見咎。牒前見眚非病。遂例明曰。如汝今日。以目觀見。指見分。攝六根。山河國土及諸眾生。指相分。攝六塵。皆是無始真見。一念妄動。而成藏識。故現此見相二分。故曰見病所成。見與見緣。似現前境。本非實有。即如日中有眚。妄見圓影也。何以知其然。謂元是己本覺妙心。又因一念隨緣。頓起妄明。遂有能緣之見及所緣之境。即如好眼被勞而生眚。則見燈上有圓影出。故曰。能緣

所緣總名為眚。然見眚者。終無見咎。若覺了能緣之見即眚。則所緣之境。即非眚矣。若覺了所緣之境是眚。則能緣之見。即不墮眚中矣。何以故。若從微密真心。發起觀照。豈非始覺乎。以此覺而照得能見者。是眚非實。則始覺即合乎本覺明心。而凡所覺之緣。自然非眚。斯由心真。而境亦真矣。若從微密真心。發起觀照。即名始覺。以此覺而照得所覺之境。是眚非實。則始覺亦合乎本覺。而本覺自不墮於眚妄之中矣。此實是真見。見一切法。而法法全真。豈同見精見。明暗空塞雖不雜。而未真耶。下指前過而責之曰。以彼見精。望此真見。尚落一層。云何復執四義所成離塵無體之覺聞知見。名為真見。則是以水中月影。為天上真月。謬之甚矣。是故汝今見我三十二相。及汝根身器界。并諸十類眾生。於中分染分淨。執內執外。認能認所。皆是妄見。即如目中有眚。妄見圓影。而復以見聞覺知為真見。又非見眚之人也。或曰真見無非是見。何故不可復名覺聞知見。豈知妄見之上有真精。而真精之上有真性。蓋此真見即真性。而真性本非是眚。故不可名為覺聞知見。若名覺聞知見。則是真見之眚。亦如病目見圓影。而真見反晦昧矣。此處到底。是三層。知見指妄見。若水中月影。真精指見精。若第二月。性指真見。若天上之真月也。

阿難如彼眾生同分妄見(至)清淨本心本覺常住。

和合。即因緣義。不和合。即自然義。前云見精。不及真見者。猶未滅此生死因。故上文覺見即眚。至此實見見。約阿難一人。以微密觀照。復還本覺。此約十方法界眾生。以微密觀照。復還本覺也。圓滿菩提。指根本智。不生滅性。指真如理。境智一如。始本不二。清淨本心。約用言。本覺常住。約體言。然亦不出二轉依號也。

冠註 此合明也。以一人例一國。以一國例大千。不出一眚妄耳。意謂將前一國人。同見種種災祥。例彼一病目人所見圓影。復將一病目人例同一國。互相合明。彼一人獨見圓影者。乃勞目中眚妄所生。此眾人同見不祥者。乃見業中瘴惡所起。二者所見。雖則不一。俱是無始顛倒分別見妄所生。此見妄即前見妄。指根本惑也。豈獨此二者同一見妄所生。以此擴充普例。則南閻浮提三千洲中。所有國土。同此見妄所生。南洲諸土既同。其餘三洲諸土亦同。四大部洲既同。則釋迦化境亦同。百億日月既同。則十方諸佛所有諸有漏國土。及諸眾生。皆同一見妄耳。夫見妄依真性而起。有漏迷無漏而成。故曰同是覺湛明性。無漏妙心。初因一念隨緣黏湛發妄。則於一精明。分成六和合。遂有見聞覺知為六根。如目中之赤眚。亦有虛妄病緣之六塵。如燈上之

毛輪。根境逢緣。妄識□生。則妄認四大五陰為身相。六塵緣影為心相。當處發業當業輪轉。故於因緣和合時。妄見有生。於因緣別離時。妄見有死。若能迴光返照。斷盡前六識中羶惑。不墮分段生死。則遠離諸和合緣矣。更斷俱生細惑。不墮變易生死。則遠離不和合矣。若復滅除藏識中二種生死之種子。即能轉八識成四智。故圓滿菩提。獲根本智。契不生滅性。證如如理。則永絕輪迴。完復清淨本心本覺常住矣。

阿難汝雖先悟本覺妙明(至)及諸群塞亦復如是。

冠註 此破和合也。因阿難前云。為我宣說因緣自然和合不和合。心猶未開。而更聞見見非見。重增悶迷。世尊即與發明見非是見已竟。若因緣自然。先已破除。唯非和合。非不和合。尚未開示。故不待更問。而示之曰。汝雖先悟本覺妙明性。非因緣非自然性。而猶未明覺元非和合。非不和合。若謂覺性定屬和合。不能離一切法。則同諸幻法。永為生滅。若謂覺性定不和合。不能即一切法。則棄諸幻法。於覺性之外。故非和合。非不和合也。復以前塵審定阿難曰。汝但悟覺性。非因緣自然。而猶以世間妄想諸和合性。而自疑惑。以為能證菩提之本覺妙心。亦同世間妄想。待前塵和合而起者。則汝今者妙淨見精。現對明暗通塞。而當與誰和耶。若謂見精與明和者。且汝舉目見明。適當明相現前之時。從何處雜和汝之見精耶。若見精與明相。未雜和時。雖非歷歷可指。容可辯別。所謂和者。見即如水。明即如土。若水土既和。則水失其清。土失其礙。而和成泥相矣。今見與明兩相雜和。見先其見。明是其明。而和成之狀。復何形像耶。或曰見明之時。明相現前。明中自有見精。而見中亦有明相。此即其雜和之像也。縱許明中有見。祇謂之明。而見則失矣。故破之曰。若非見者。云何見明。然則見精且無。雜何形像。縱許見中有明。祇謂之見。而明則失矣。故破之曰。若即見者。云何見又見見。然則明相且無。雜何形像。或轉計曰。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。故破之曰。必見性圓滿。則無地非見。何處容得下明而說與明和耶。若明相圓滿。則無地非明。何處容得下見而說與見和耶。故雙結上文云。既見與明。各各圓滿。是見不容明。而明不容見。則見必異於明。而明必異於見。故曰和明非義。若見雜於明中。失了見之性。而明雜於見中。失了明之字。此則互相雜。失其明相見性而已。故曰和明亦非義也。彼暗通塞。例此可知矣。又汝見精。若與明暗通塞相附合者。必如蓋合函。兩不相乖。亦不相離。若此見精。必與明合。至於暗時。明相已滅。此見自隨明滅。定不復與暗合。若不合暗。必不能見

暗。云何又能見暗。若謂雖則見暗。而實不與暗合。猶與明合者。則見的既不合。而合的必不見。則與明合時。應不見明。既不見明。云何與明合時。了然知其是明而不是暗耶。今此見精。既能見明。仍能見暗。定知合明非義。彼暗通塞。例此可知矣。此中不言覺性。而猶言見精者。正顯文雖在斯。義猶在前。元是二種妄見以前未了公案。止為速明見非是見等意。故將此意。暫停至此。下文亦然。

阿難白佛言世尊如我思惟(至)及諸群塞亦復如是。

冠註 此破不和合也。覺性徧滿於真俗二諦。若約實際理中。纖塵不立。故非和合。若約今世門頭。一法不捨。故非不和合。所以般若云。若見諸相非相。即見如來。古德亦云。若見諸相非相。不見如來。又云。若見諸相非相。即見眉毛眼上。阿難不達斯旨。故聞世尊斥其以世間妄想諸和合性。而自疑證菩提之心和合起者。更辯破其和合。則復以思惟心。執妙覺元與根塵識法不和合。故世尊復審定阿難曰。汝此妙見精。若與諸塵相非和合者。今於明暗通塞中。不與誰和耶。若此妙淨見精。不與明和。則見精與明相。各有邊涯際畔。汝且諦觀二者界限。明止何處。見止何處。見既不與明連。自何為界。明既不與見連。自何為界。若謂明邊必無見者。則明與見各有疆場。各不相及。若見不到明邊。自不知其明相所在。既不知明相所在。云何與明。分其界畔。而言其不與明和耶。彼暗通塞例此可知。又妙見精與諸塵相非和合者。今對明暗通塞。不與誰合耶。若此見精不與明合。則見性與明相。兩相乖戾。不能角立。如耳根與明相了不相觸。若耳聽明。迥不相涉。見精既如耳根。則此見精且不知其明相所在。云何甄別明白。而知其不合耶。若不能甄明。而妄言見精不與明合者。甚不合理也。彼暗通塞例此可知。阿難所說之覺。元指真性。緣指能緣之六根。塵指六塵。及心念慮。統指前六識心。因世尊斥其以世間妄想諸和合性。而疑能證菩提之心和合起者。故復疑此覺性必離此而別有者。即如離波求水也。

阿難汝猶未明一切浮塵(至)迷悟生死了無所得。

冠註 此總明三科之大意也。前所云大陀羅尼諸三摩提妙修行路者。自此始也。承上云。汝等雖悟妙覺明性非因緣自然非和合不和合。則唯知根身器界屬因緣和合。為虛妄不實。而不知身器之所以稱幻化相者。依如來藏性而起也。故曰汝猶未明一切浮根色塵等法。皆如陽焰空華眚妄毛輪。當處出生。隨處滅盡。所謂初生即有滅。難為愚者說。然言幻妄者。特稱名指相而已。其性真為妙覺明體。可見根身器界。本無實體。唯眾生妙覺明心。為實體耳。汝等若能如是而知之。乃至陰處界入。實本無生。蓋為父

母與己業識。因緣合會故。妄見有生。為己業力。隨其修短之限。而分離故。妄見有滅。殊不能知。生從何來。滅從何去。又豈知生滅去來。皆幻妄稱相。本無實性。而所以能現乎此者。本是如來藏性也。其性也隨萬有而不變不遷。故曰常住。其用也處迷途而無障無昏。故曰妙明。本體不動。而妙用周圓。體用一如。則妙萬物而至神。性一切而不異。故曰不動周圓妙真如性。若能親證此境。則於性真常中。求其去來迷悟生死。了無所得。悟尚不有。豈容因緣和合生滅去來於其間哉。所謂涅槃生死等空華矣。

阿難云何五陰本如來藏(至)色陰當知亦復如是。

譬如有人下。標真立體。其人無故下。從真起妄。下文若空來者下。辯妄不實。是故下。了妄即真。後文倣此。然此處色陰。獨指一身。不同他處。凡根身器界。有質礙者。皆為色陰。即此一切非相。惟帶言之。亦不必重。若局溺法相宗。統指十一色法。則向後五根六塵。皆成贅語。若更謂合色開心。合心開色。皆好事者之所為。非本經正意也。人當汎言。若單指眾生。則上一人字。說不通。

冠註 此總徵起。而釋成五陰。皆幻妄稱相。其性本真也。五陰者。色受想行識也。陰亦云蘊。取積聚蓋覆二義。謂積聚有為。蓋覆真性也。意謂五陰皆屬有為。乃世間生滅之法。云何名為本如來藏妙真如性耶。故設喻以明之。首舉色陰曰。譬如有人。此人汎言。清淨目喻正智。晴明空喻真理。迥無所有。喻理智一如。其人無故不動目睛。喻真心隨緣妄動而成藏識。瞪以發勞。喻見分妄心。則於虛空別見狂華。喻相分妄色。單指色身。復有一切狂亂非相。總指身外色塵也。

阿難是諸狂華非從空來(至)本非因緣非自然性。

冠註 此假空華以明色陰。即如來藏性也。意謂勞目所見之空華。非從空來。非從日出。蓋此色陰非如如理。非不動智。乃妄動而後見也。故曰。若此狂華從空來者。既從空來。還從空入。若此華相既有出入。則此虛空亦有內外。既有內外。則非虛空。若非虛空。便有實體。實則自不容其華相起滅。猶如阿難既有實體。更不容一阿難於中往來。何謂狂華生於空耶。若不生於空。豈生於目耶。若此狂華從目出者。既從目而出。還應從目而入。若從目出。則此狂華屬人所生。當合有見。若有見者。出既為空中之華。旋宜見能生之眼。若無見者。出則既能翳空。旋則當能翳眼。蓋出既翳空。又見華時。目應無翳。當言清明眼見空中華。云何反言翳眼見空華耶。旋當翳眼。當言翳眼見晴空。云何見晴空者。反號清明眼耶。若知此狂華二處皆無。則妄本無因。

即當知其色陰本無生滅。但虛妄稱相。其性乃非因緣非自然。本如來藏妙真如性也。

阿難譬如有人手足宴安(至)本非因緣非自然性。

冠註 此假喻以明受陰。即如來藏性也。領納曰受。若分而言之。為前五識。合而言之。總為受陰。然必以前五根對前五塵。發起前五識。能領納違順離合之境。方為受陰。故曰譬如有人手足宴安。百骸調適。忽如忘生。性無違順者。即如一念未動時。尚不知有身。安知有根境。既無根境。受自何生。其人無故。以二手掌。於空相摩。於二手中。妄生澀滑冷熱諸相。即如一念動時。根境相偶。有違順離合之不同。而於中妄生諸識。故曰受陰如是。下文辨澀滑冷熱之幻觸。不從空生。不從掌出。以顯其受陰虛妄也。若謂此幻觸從空來者。空無分別。決無選擇。既能觸掌。亦當觸身。豈有揀擇。而獨觸其掌乎。既不從空來。豈從掌出。若謂此幻觸從掌出者。獨掌亦能出。掌未合時。何無澀滑冷熱諸相。而必待掌合。而後出耶。不特此也。若使定從掌出。掌合時既知其出。掌離時亦知其入。若必有出入。則其連掌之臂腕骨髓之中。應亦知其入時蹤跡。何故不知。若必於臂腕骨髓之中。實有能覺之心。知其出入。則是自有一物。身中往來。無時不觸。何必待掌合。而後知其出。始名為觸耶。若知此幻觸二處皆無。則妄本無因。即當知其受陰本無生滅。但虛妄稱相。其性乃非因緣非自然。本如來藏妙真如性也。澀與滑。冷與熱。含違順二義。掌有離合二義。總顯受陰因此而起。但托幻觸。以辨受陰虛妄。是本旨。若援法相宗。強配別意。則謬甚矣。

阿難譬如有人談說酢梅(至)本非因緣非自然性。

冠註 此假喻以明想陰即如來藏性也。分別緣慮曰想。即第六意識。亦名融通妄想。故曰。譬如有人。談說酢梅。口中水出。思蹋懸崖。足心酸澀者。即如一念妄動。而想陰生焉。下文惟假水與酸澀。辨想陰之虛妄。即此因酢說。而所有之水。不從梅生。不從口入。若謂此水從梅生者。梅應自談。何待人有酢說。而復口中水出。梅無酢說。則此水必不從梅生。若此水從口所入。則聞酸說者。自應是口。何須更待耳聞酢說。而後口中水出。口未聞其酢說。則此水必不從口入。若獨耳聞酢說。故有水者。此水何不從耳中出。而反從口出者。何耶。又此酸澀不從崖生。不從足入。若崖生者。崖合自思。何待人思。若因足入。足應自思。何待心思。若獨心思。此酸澀者。何不生於心中。而反生於足中耶。若知此水與酸澀。二處皆無。則妄本無因。即當知此想陰。本無生滅。但幻妄稱相。其性非因緣非自然。乃如來藏妙真如性也。

阿難譬如暴流波浪相續(至)本非因緣非自然性。

冠註 此假喻以明行陰即如來藏性也。遷流曰行。即第七末那識。所謂恒審思量我相隨。亦云習氣成暴流。此暗以空喻真如。水喻藏識。非空不能容水。非水不能成流。故曰譬如暴流波浪相續。前際後際不相踰越者。即如真心一念妄動而成。藏識心海。復為境風鼓動心海。而成末那。則有微細生住異滅。念念不停。其行陰之狀如此。下文唯假暴流。以辨行陰之虛妄。即斯暴流之性。不因空生。不因水有。亦非水性非離空水者。謂空以寂然為性。水以澄靜為性。而暴流以遷流不停為性。即如真心以無生滅為性。藏識以湛不搖動為性。而行陰以念念生滅為性。然離真心與藏識外。亦無行陰可得。若謂此暴流性。因空而有。則諸十方虛空。成無盡流。世界俱受淪溺。今此虛空無盡。暴流有盡。則知非因空有。即如真如寂然無盡。行陰遷流有盡。若此暴流性。因水而有。則此流性應非是水性。何以故。水性屬能有。流性屬所有。當如因樹有果。而現見能有之樹及所有之果。判然可辨。若此暴流之性即水之性。是水當定以濁流為性。於澄清時。則應非水之體性矣。即七八二識乃互相現起。非定有一性。亦非定有二性也。若此流性離於空水。則空非有外。水外無流。又非離於空水也。即如離真心藏識外。自無行陰可得矣。若知此暴流非生於空水。亦不離於空水。則妄本無因。即當知此行陰本無生滅。但幻妄稱相。其性非因緣非自然。乃如來藏妙真如性也。第一第二第四性字。約動靜辨。第三性應非水之性字。約能所辨也。

阿難譬如有人取頻伽餅(至)本非因緣非自然性。

已上總名五陰。元無生滅。但幻妄稱相。其性本真。故以空華喻。明色陰已。即托華相而辨破之。以澀滑冷熱之幻觸喻。明受陰已。即托幻觸而辨破之。以口中之水相。足心之酸相。喻明想陰已。即托水相澀相而辨破之。以暴流之相。喻明行陰已。即托流相而辨破之。是前四陰無甚差殊。唯斯識陰。自取頻伽餅。塞其兩孔。滿中擎空。千里遠行。用餉他國。喻義始完。及至辨破。則瓶與人等。俱置之。而獨辨瓶中之空。無去來之所。無出入之迹。無餘欠之據。足見前四陰雖不無真性。而妄想熾然。唯後識陰。雖不無妄。而真性不變。故於前四陰。獨辨妄相無因。令知妄體本空。則真性可待。於後識陰。唯辨真性。無所從來。亦無所去。用涉迷悟之鄉。而曾無出入。體徧聖凡之質。而本無餘欠。令知真空不變。則妄習自亡。是滅妄歸真以真除妄之辨。不可不知者也。

冠註 此假喻以明識陰即如來藏性也。此即受熏持種之藏識。乃一切眾生捨生趣生。去後來先作主公者。蓋為真如有隨緣不變二

義。無明有成事體空二義。真如隨緣。即為成事無明。而無明體空。即為不變真如。非定一體。非定二體。則真妄和合以成藏識者。不出此二種而已。故曰譬如有人取頻伽餅塞其兩孔。滿中擎空。千里遠行。用餉他國者。人喻善惡業力。餅喻成事無明。餅中之空喻無明中有不變真如。斯總喻真妄和合而成藏識。塞其兩孔者。即如真如未隨緣時。則具根本後得二智。既隨緣成識。即閉塞二智。而反成二障矣。千里遠行用餉他國者。即如識被業牽。輪迴三界。無處不往。識陰之狀如此而已。下文不言人餅。獨言餅中之空無去來相。故曰瓶中之空非彼方來非此方入。若瓶中之空。自彼方持來。則本瓶中既貯空去。則於本瓶地。應少此一瓶之空。於彼地曾未少此一瓶之空。則定非彼方持來。若瓶中之空必自此方入者。有人即有出。則開孔倒瓶。應見空出。今縱開孔倒瓶。不見空出。則定非此方所入。以瓶中之空無去來之相。不變真如。雖在眾生業識中。曾無生滅去來之相。以人擎瓶千里遠行用向他國。喻如去後來先。輪迴諸趣者。惟是無明業力而已。然此瓶中之空。與外廣大無盡之空。本無有二。曾無隔礙。亦無餘欠。若脫人之手。打碎此瓶。則渾然一廣大無盡之空。即如一切眾生斷除業力。翻破無明。則與十方諸佛所證真空妙理。敵體無二。寧有佛生之差別乎。若知瓶中之空。曾無去來。瓶外之空。曾無餘欠。則知真性本無生滅去來。而生滅去來者。乃業力無明。所謂和合妄生和合妄死耳。即此當知識陰本無生滅。但幻妄稱相。其性非因緣非自然。本如來藏妙真如性也。

楞嚴講錄卷二

復次阿難云何六入(至)本非因緣非自然性。

此見精。當指勝義根。若指浮塵根。則非於根出之根。必無下落。且浮根已攝入妄身中。居中者。謂居浮根之中。若謂根塵之中。即名識。不名根。此見精。亦不同前見精。前屬見分。此屬相分。若局溺見性。必屬見分。即名眼識。不名眼根。所謂愚者難分識與根。正在此也。若謂前許見精離塵有體。今言見精離塵無體。似自語相違。殊不知前指見分中尚未雜色。猶切近於真者。此單指相分淨色根。且前既喻如第二月。亦云見見之時。見非是見。足知雖云有體。亦是托見精以指真性。非單指見精離塵有體也。當深究之。勿得草草耳。

冠註 此徵釋六入即如來藏性也。先總徵。後別釋。入即根也。謂六根各能吸入所對塵相。故以根為塵所入處。如來藏即實相真心。如者不動之體。來者周徧之用。藏者此心能具無量功德法財。如寶藏庫妙真如性者。謂此如來藏。于根根塵塵。法爾映現。如珠映色。本體不變。法法皆如。是生生不息之理也。下明眼根即如來藏性也。即彼目睛瞪發勞者。兼目者勞同是菩提。瞪發勞相者。瞪直視也。勞因目睛。久瞪而發。故云瞪發勞相。前文譬如淨目見晴空。瞪以發勞。別見狂華。是以妄見狂華。為目睛瞪發勞相。茲謂豈獨見狂華是目之勞相。更兼目睛與勞。又同是菩提真心上。瞪發勞相。所謂見與見緣。如虛空華也。何見其目。是真心之勞相。為此見性本無自性。但因浮根。于明暗二種。妄塵相對。粘湛發見。居于浮根之中。吸取塵象。名為見性。其性若非此二塵。則不名見性。蓋所以名為見性者。因二種妄塵而立。若離此二塵。名尚不成。豈有體乎。何見其無體。為是見體非明暗來。非浮根出。不生于空。若此見體從明來者。暗時無明。此見即隨明滅。應非見暗。若能見暗。定非從明而來。若從暗來者。例此可知。若此見精。從浮根生者。獨有浮根。必無明暗二塵。然此見精離彼塵相。本無自性。若從空出。往前施能見塵。歸後亦當見根。又空自能見相。與汝見根。無相關涉。若知見體三處皆無。即當知汝眼入本無生滅。但虛妄稱相。其性非因緣非自然。本如來藏妙真如性也。

阿難譬如有人以兩手指(至)本非因緣非自然性。

冠註 此明耳入即如來藏性也。前久瞪其目。而妄見空中狂華。乃目之勞相。今急塞其耳。而妄聞頭中作聲。乃耳之勞相。意謂豈唯聲是耳之勞相。更兼耳根與勞。又同是菩提真心上。瞪發勞相。何見其耳是心上之勞相。為此聞性。元無自性。但因浮根與動靜二種妄塵相對。粘湛發聽。居于浮根之中。吸取二種塵相。故名聽聞性。其性若非此二塵。則不名聞性。蓋所以名聞性者。因二種塵相而立。若離彼動靜二塵。名尚不成。豈有體乎。何見其無體。為此聞性。于妄塵浮根虛空三處皆無。若謂見聞性從靜時生。則動時無靜。而此聞性即當隨靜境而滅。既滅則不應聞動。若有聲即聞。定非靜時所生。若謂此聞性從動時生。則靜時無動。而此聞性即當隨動而滅。既滅則不應聞靜。若無聲即覺。定非動時所生。若謂此聞性從浮根生者。獨有浮根。必無動靜二塵。然此聞體。離彼二塵。本無自性。若謂此聞性從空而出。是空有能聞之根。自成有性。即非無知之空。又空若有性。自能聞聲。與汝耳入。無相關涉。若知此聞性三處俱無。即當知此耳入本無生滅。但虛妄稱相。其性非因緣非自然。本如來藏妙真如性也。

阿難譬如有人急畜其鼻(至)本非因緣非自然性。

冠註 此明鼻入即如來藏性也。畜縮氣也。此以久畜其鼻。妄聞鼻中冷觸及通塞等。同是鼻中之勞相。意謂豈獨冷觸等。是鼻中之勞相。更兼鼻根與勞。又同是菩提真心上勞相。何見其鼻根。是心上之勞相。為此聞性元無自性。但因浮根與通塞二種妄塵相對。粘湛發聞。居于浮根之中。吸取二塵。名齟聞性。其性若非此二塵。則不名聞性。蓋所以名聞性者。依此二塵而立。若離彼二塵。名尚不成。寧有體乎。何見其無體。夫此聞性。于妄塵浮根虛空三處都無。何以故。若謂此聞性從通來。則塞時無通。而此聞性應隨通相同滅。既滅則應不知塞。能知塞應非從通而來。若謂此聞性因塞而有。則通時無塞。而此聞性應隨塞相同滅。既滅則不知通。云何發明香臭等。觸能聞香。應非自塞而來。若謂此聞性從浮根生者。獨有浮根。必無通塞二塵。然此聞性離彼二塵。本無自體。若謂此聞性從空而出。則此聞性自當在空。迴齟汝鼻。且空自有聞性。與汝聞根。了不相關。有是理乎。若知此聞性三處都無。即當知此鼻入本無生滅。但虛妄稱相。其性非因緣非自然。本如來藏妙真如性也。通指有香臭。言塞指無香臭。言非閉塞之塞。以上動靜二相。例此通塞者。其意自明。

阿難譬如有人以舌舐吻(至)本非因緣非自然性。

冠註 此明舌入即如來藏性也。此以舌舐吻。舐之不已。其人若病。則因舐而妄有苦味。其人無病。微有甜觸。由熟舐而有甜苦

之妄塵。更由甜苦。而顯未舐時。淡性常在。斯皆舌甜不已。瞪發勞相。意謂豈唯甜苦淡觸。是舌根之勞。即此舌根與勞。又同是菩提真心上。瞪發勞相。何則知味之性元無自性。但因浮根與二種妄塵相偶。粘湛發知。居于浮根之中。吸此二塵。故名知味性。其性若非此二塵。即不名知味性。蓋所以名知味性者。依二種塵相而立。若離彼甜苦淡二種妄塵。名尚不成。豈有體乎。何見其無體。為此知味性。于妄塵浮根虛空三處皆無。何以故。若謂此知性從甜苦味來。遇淡味時。甜苦已無。而此知性應隨甜苦同滅。應不知淡。若能知淡元非因甜苦來。若謂此知性從淡味出。遇甜苦時淡味已無。而此知性應隨淡味同亡。亦復不知甜苦二相。若更知其甜苦。則非因淡生。若此知性從浮根生者。獨有舌根。必無甜淡及與苦塵。然斯知味之根。本無自性若此知性從空而出。則彼虛空自能知味。非必是汝口知。又空自知。則與汝舌入。有何關涉耶。若了此知味之性三處咸無。即當知此舌入本無生滅。但虛妄稱相。其性非因緣自然。本如來藏妙真如性也。

阿難譬如有人以一冷手(至)本非因緣非自然性。

冠註 此明身入即如來藏性也。觸乃身根所對之塵。而根塵相對。必假合離違順。而根塵二法始顯然。此獨以二手作身根。徒以二手上冷熱之勢互相勝負。妄成離合違順。而作觸塵。總顯是虛妄勞相而已。故曰譬如有人以一冷手。觸于熱手。若冷勢多。熱者從冷。此是冷勢勝。熱勢負。若熱功勝。冷者成熱。此是熱勢勝。冷勢負下。略結斷云。如是以此合覺之觸。顯于離知。涉勢若成。因于勞觸者。如是以此四字。指定上文覺知二字。指定身根。猶云合身根之觸塵。正合時塵。亦不能自顯其塵。必待離時之知覺。方顯合時之塵相。下應補二句云。離塵之知顯于合觸意始完。蓋非合不顯離。非離不顯合。必因互顯而離合始見。非冷不涉熱。非熱不涉冷。必以勢交涉。若勝負互成。則違順始見。要用前二句。建立合離二相。用後二句。建立違順二相。然合離違順。固是身根。瞪發勞相。而身根與勞。又同是菩提真心上。瞪發勞相。何見其身根。是心上之勞相。為此知覺。元無自性。但因浮根與離合違順妄塵相偶。粘湛發覺。居于浮根之中。吸此塵相。故名知覺性。其性若非離合違順。則不名知覺性。蓋所以名知覺性者。依此四相而立。若離彼合離違順。名尚不成。豈有體乎。何見其無體。為此知覺。于合離違順浮根虛空三處都無。何以故。若此知覺。因合時來者。離時非合。而此知覺應隨合滅。云何知離。既能知離。定非因合。而有違順二相。例此可知若此知覺從浮根出者。獨有浮根。必無合離違順四種妄塵。則汝身知離此四相。元無自性。若此知覺必出于空。則空自知覺。

與汝身入。何相關涉耶。若了此知覺三處俱無。即當知此身入本無生滅。俱虛妄稱相。其性非因緣非自然。本如來藏妙真如性也。

阿難譬如有人勞倦則眠(至)本非因緣非自然性。

冠註 此明意入即如來藏性也。蓋意入無形。但以末那識為根相。以生滅二法為塵相。是根即執我第七意境即過去。前五塵且眠寐時。第六識不起。亦不見有意知根。世尊先藉睡寤憶忘等。建立其意知根。使人易曉也。故曰譬如有人意下勞倦則眠。正眠時意知根尚未顯然。及至睡熟便寤時。妄念初起。然起不孤起。必覽過去五塵相依而起。且與斯所覽之塵。未必條條有序。故得之為憶。失之為忘。憶忘循環之間。未免顛倒錯亂。則一剎那間漸覺醒。然則于一念中。見其初憶若生。正憶若住。將忘若異。忘盡若滅。而吸引過去塵相。同歸斯生住異滅之中。而剎那剎那四相。前後不相踰越者。乃意知根之相狀也。意謂眠寤憶忘。固是意入之瞪發勞相。然意入與勞。又同是菩提真心上之瞪發勞相。何見其意入是真心之勞相。為此覺知性。本自無性。但因意知根與生滅二種妄塵相依。而粘湛集知。居于意根之中。吸引撮取其過去五塵。名為內塵。雖吸內塵。亦不與前五根同境。蓋前五根緣現前境。謂之順流。若反緣內塵。則謂之逆流且縱反緣亦不及其內塵故。但以前五根逆流。不及處。名覺知性。其性若非寤寐生滅二種妄塵。則不名覺知性。蓋所以名覺知性者。依二種塵相而立。若離彼寤寐生滅二塵。名尚不成。安有其體。何見其無體。為是覺知性。于寤寐生滅意根虛空三處俱無。何以故。若謂此覺知性從寤時來。寐時非寤。即應隨寤滅。却其昏然而寐者。將為誰耶。既為寤為寐者。皆覺知性。則非從寤寐中來。若謂此覺知性。必從生時有。正滅時非生。即應隨生已滅。而受滅者誰乎。若謂從滅時有。正生時非滅。即應隨滅已無。而知生者又誰乎。若謂此覺知性。從意知根出。殊不知彼意知根亦自無體。但因寤寐二相現起。然寤寐亦自無相。但隨身形開而名寤。隨身形合而名寐。夫離此寤寐二體。則意根尚無。何況從意根所出之覺知性。則同空華。畢竟無性矣。若謂此覺知性。從空生者。自是空之知覺。與汝意入有何關涉耶。是故下結意同前。○勞倦指意。言非指身勞也。意知根指如幽室見者。與前五浮根並列文中不于根出。及若從根出之根。皆指前意知根也。覺知性亦與前見性聞性等並列。前五皆言發見等。此獨言集知者。謂前五根約相分現行位中言。此雖同相分。尚近種子位中有粗細之別耳。

上明六入竟。下明十二處。即如來藏性也。十二。六根六塵也。處。根塵之所在也。此獨破六根。而不言根。但言塵所入處。下雖根塵互辨。正破在塵。亦不言根塵。但言根塵之處所。即如後文雖根塵識三。更互而辨。正破在識亦不言識。但言識之界限。蓋謂根塵識法。雖名十八。本一圓妙寶覺明性。但由凡愚用攀緣心。妄生分別。定執根在內。塵在外。識生根塵之中。故今但破彼方向處所。及與疆界。使塵無所入之處。根無所緣之處。識無分界之處。推倒牆塹。打成一片。則根塵識法。無所隔越。自得融歸一真法性矣。所以不破其法。唯破其法之處與疆場也。

復次阿難云何十二處(至)本非因緣非自然性。

冠註 此下明十二處即如來藏性也。先總徵。後別釋雖根塵互破。正意在塵。但為勢若交蘆相倚而立。須更互辯破。故世尊先舉根塵二處審究阿難曰。汝且觀祇陀林及諸泉池。能觀者是見處。所觀者是色處。汝作云何解。為是外色。生汝眼中之見。而始有能見之處耶。抑亦是汝眼中之見。生外色相。而始有所見之處耶。若謂是汝眼。根生外色相。而始有所見之處者。色性屬眼。則汝眼根但見空時。非有色相。而此色性自應同相銷亡。色性既銷。色相亦無。縱有汝見。亦無顯發。若謂空能顯見。殊不知空假色。顯色相既無。假何物以顯空質非空又不能顯色空色俱無。眼根亦無所寄。則一切都無。蓋計眼生色相者。謬矣。若謂是外色生汝眼見。而始有能見之處者。見性屬色。則汝觀空之時。但見虛空。非有色相。而此見性即應同色銷亡。見性既亡。縱有空色。若無眼根。更假誰者。而見之乎。蓋計色生眼見者。亦謬矣。下結歸真性曰。是故當知見與色空。俱無處所。既無處所。即色與見。本無生滅。然此二處虛妄稱相。其性非因緣非自然。本如來藏妙真如性也。

阿難汝更聽此祇陀園中(至)本非因緣非自然性。

冠註 此明聲塵即如來藏性也。蓋雖破聲處。亦兼耳處。更互辯破。故審定阿難曰。汝更聽此祇陀園中食辨眾集而鼓鐘之聲。前後相續。汝作云何解。是聲赴耳邊來。耳往聲處去。若謂此鼓鐘之聲。來於耳邊。如我之身既去室羅筏城乞食。而祇陀林中。則無有我。以我一人不能並赴兩處。則知彼一聲必不能徧至眾耳。此聲必來阿難耳處。目連迦葉應不俱聞。何況千二百人一聞其聲。齊來食處。可見計聲往耳邊者妄矣。若謂汝之耳根。往彼聲邊去。亦以我之身。例汝耳根。既往擊鼓之處。如我歸住。祇陀林中。鐘聲齊出。應不俱聞。如室羅城裡。則無有我。何況象馬等種種音響。一齊俱聞。可見計耳往聲處者妄矣。若耳根聲塵。各無來往。則應無聞。云何有聲皆聞。可見計無來往者亦妄矣。

下結歸真性曰。是故當知。聽與音聲。俱無處所。既無處所。即聽與聲。本無生滅去來。然此二處虛妄稱相。其性非因緣非自然。本如來藏妙真如性也。

阿難汝又嗅此鑪中旃檀(至)本非因緣非自然性。

冠註 此明香塵即如來藏性也。夫欲辨香塵。無有出處。先指異香。以審實阿難曰。汝又嗅此鑪中旃檀。此香若然。一鉢四十里內同時聞氣。汝意云何。解此香為從木生。鼻生空生耶。若謂此香生於汝鼻。稱鼻所生。當從鼻出。汝之鼻根。非旃檀木。云何鼻中有此香氣。且稱鼻聞香。當說香自鼻入。方謂之聞。若謂鼻中出香。而說為聞者。甚不合義。可見計香生於鼻者謬矣。若謂此香生於空者。能生空性。既為恒常。則所生香氣亦應常存。何藉鑪中爇此枯木而後有香耶。可見計香生於空者謬矣。若謂此香必生於木。則此香質因爇成烟。使鼻得聞。若此鼻聞香。合應蒙彼。烟氣可說。香生於木。然其烟騰空。曾未及遠四十里內。云何已聞。可見計香從木生者亦謬矣。下結歸真性曰。是故當知。香鼻與聞。俱無處所。既無定處。即嗅與香。本無生滅。此二處者。但虛妄稱相。其性非因緣非自然。本如來藏妙真如性也。若據法相宗。則鼻乃合中取境。今云未蒙烟氣。已得聞香。又為離中之知。即此觀之。足見佛菩薩說法。曾無定相。特隨時設教。對病發藥。若執彼濫此。而強此合彼。不惟紊亂教源。亦且不識時務。凡習內典者。徒眩辭華。而不究實際可乎。

阿難汝常二時眾中持鉢(至)本非因緣非自然性。

冠註 此明味塵即如來藏性也。蓋欲辨味塵。無有定在。即就持鉢受食時。以詳審阿難。故曰。汝常二時於眾中持鉢。汝舌或遇酥酪醍醐。名為上味。汝意作云何解此味為復生於空。生於舌。生於食耶。若謂此味生於汝舌。汝口祇有一舌。只當所生一味。其舌既成酥味。亦應如酥無有變移。若更遇黑石蜜。應不推移。而亦不知為蜜矣。若不變移。而獨知酥味。則又不名知味。豈有舌根。而不名知味者哉。若謂舌根能變移。而知多味者。其味亦從舌生。則舌須多體。云何多味而生於一舌之知乎。可見計味生於舌者非也。若謂此味獨生於食者。味亦不成。何則必假能知者。方成味性。若無舌根。食非有識。云何得知為甘為苦耶。縱爾食能自知其味。即同他人知味。無干於汝。豈復稱汝舌根。為嘗味之知乎。則計味生於食者。又非也。若謂此味生於空者。汝噉虛空。當作何等滋味耶。其空必作鹹味既鹹汝舌。亦鹹汝面。則此界人均同鹹。海中魚既常受鹹。定不知淡。若不識淡。亦不覺鹹。於此二者。必無所知。云何名為知味者。若無能知味。亦不有下結歸真性曰。是故當知。味舌與嘗。俱無處所。既無處

所。即嘗與味。本無生滅。但於二處虛妄稱相其性非因緣非自然。本如來藏妙真如性也。

○黑石蜜舊說即砂糖也。

阿難汝常晨朝以手摩頭(至)本非因緣非自然性。

蓋欲釋斯文。當先將能所二字。與無知有知等。辨得分明。判然無惑。而後方識其意。若就觸一邊說要以塵為能觸。根為所觸若就知一邊說。要以根為能知。塵為所知。故名能觸者。定屬無知。名所觸者定屬有知。然所觸者即是能知。而能觸者即是所知故云此摩所知。誰為能觸。若缺一者。兩俱不成。所謂單根不立獨境不生。故各各有已上。獨有能觸之塵。固不成觸。各各有以下。單有所觸之根亦不成觸故曰不應虛空與汝成觸。一觸所生者。反上兩觸也。猶云吾手與頭。但要成一觸。體即知也。在有也。非無也。在能非所。指能知所知。在所非能。指所觸能觸也。

冠註 此明觸塵即如來藏性也。凡觸必以根境能所。有知無知。合離違順。相感而後成。此獨以一身明觸。正顯萬法一體本無能所。合離特情。塵隔越而妄見有也。故世尊審定阿難曰。我尋常戒勅弟子。一日三度摩頭。汝既依法行持。而常於晨朝。以手摩頭。當此摩時。則所知者。應名能觸。汝將誰為能觸。其能觸者。為在手乎。為在頭乎。若謂能觸者在手。是以手為無知之塵。然手與頭。惟汝一身。既以手作無知。則頭亦應無知矣。然則獨有能觸之塵。尚無所觸之根。云何成觸耶。若謂能觸者在頭。亦是以頭為無知之塵然頭與手。惟汝一身。既將頭作無知。則手亦應無用矣。亦獨有能觸之塵。必無所觸之根。斯總是獨境不生。云何成觸耶。或轉計曰。以手觸頭。則手可為能觸。頭可為所觸。豈非手無知。而頭有知乎。以頭觸手。則頭可為能觸。手亦可為所觸。豈非頭無知。而手有知乎。奚所不成耶。故斥之曰。若汝頭手各各有知。又各各無知。既有一知。即成一身。有一無知。即為一塵。則汝阿難應有二身。應成兩觸。或反救前失曰。雖各各有其頭。與手惟成一觸。故復斥之曰。若頭與手。一觸所生。則手與頭。當為一體。若一體者。惟有一知。是單有所觸之根必。無能觸之塵。或轉救其失曰。還是二體。故更斥之曰。若二體者。縱有二知。誰為能觸之塵。今在何處。蓋即此二知但。在能知之根處非在所知之塵處。但在所觸之根處。非在能觸之塵處。總是單根不立。云何成觸。不應將虛空作能觸之塵。與汝身根。而成其觸空。又非身家之塵也。可見到底無觸塵之處。塵既無。則根亦不有是故下結歸真性同前。

阿難汝常意中所緣善惡(至)本非因緣非自然性。

冠註 此明法塵即如來藏性也。法塵即前五塵。卸落影像。分為意根所緣之塵相。其根塵必待因依而起。故審究阿難曰。汝尋常於意根中所緣之塵。不是善。定是惡。若不記別善惡。定是無記性。夫善惡淨染法也。無記昏住法也。乃生成之軌。則除此三性。無法塵可得矣。如此法塵。為復即汝意根所生。為當離意根外別有方向處所耶。若謂此法塵即意根者。此法則非屬塵。既不屬塵。必非意根所緣。云何名為心緣之處耶。若謂此法塵離於意根。別有方向所在者。其法塵自性。果有知覺乎。果無知覺乎。若果有知。則當名心。不當名塵。豈獨不名塵而已哉。若離心別有方所。斯塵反異於汝。又屬有知。則非法塵。似非法之意根。亦非汝之法塵。乃同他人之心量。與汝何干。若必執言。雖別有方所。縱非是塵。必非他人心量。即是汝即是汝之心者。云何汝心不與汝合。而為一反。更與汝離。而為二乎。有是理哉。可見計法塵離意根而有知者妄矣。若謂此法塵乃離心而無知者。世間無知之物。盡屬前五塵。而前五塵各對前五根矣。此塵既離五塵及虛空外。當在何處。今於色空。都無表示。不應人間。更有空外。而為法塵所止之處乎。法塵既無處所。則意根亦非所緣。根既無所緣之處。復從何物而立根之名乎。是故下結歸真性準前。○心皆指意根。二者不一也。說有兩心者不可從也。

此下明十八界即如來藏性。十八者。謂六根。六塵。六識。合成十八數也。界者。界限也。意謂根塵識者。唯一真性。但由妄生分別。故立界限。而以能緣者。名根之界。以所緣者。名塵之界。以根塵之中。能了別者。名識之界。下正破在識。而言及十八界者。以為識界若成。根塵互顯。識界不成。根塵互寂。所以不破其識。但破其界。蓋疆界無分。則識與根塵。不待合而渾一真性矣。

復次阿難云何十八界(至)本非因緣非自然性。

冠註 此明六識即如來藏性也。先總徵。後別釋。欲破識界。先就其素所解者。詰辯阿難曰。如汝尋常所明眼根。與色為緣。而識生其中。此識為復因眼所生耶。以眼為識之界耶。因色所生耶。以色為識之界耶。若謂此識因眼所生者。是單根能生其識。然識以了別為性。既無色空。單有眼根。縱生汝識。欲將何用。可見計眼能生識者妄矣。若謂以見根為識之界限。汝見又非青黃等色。本不可見。既無色相可以表示。縱有汝識。從何物而立識之界耶。可見計識界從眼立者妄矣。若謂此識因色塵所生者。是獨境能生其識。然識以了別為性。若此識了空無色時。是能生之色既滅。所生汝識亦應同滅。既隨色滅。云何識知是空性而非色性耶。既識空非色性。則色滅而識未嘗滅。可見計色能生識者妄

矣。若謂以色為識之界限者。必識與色。永不相離可也。若色變時。汝識亦了其色相遷變。則是色遷而識不遷。識縱獨在。無復對待汝識之界。從何法而分立乎。或反救前失曰。若色變時。識亦從色變去。自可與色立界。故破之曰。若從變則識之界相自無。誰從色而立界耶。若雙計曰。色與識俱不變則識之界。可從色立。殊不知。雖俱不變。則二體恒在。此識既從色生。則同無知。應不識知虛空所在。若不知空處。亦不知色處。而識之界。又從何立。可見計識界從色立者妄矣。若謂單根獨境不能生識。必兼眼色二種。方能共生者。為是眼色合著生耶。離開生耶。若謂眼色合為一處。其間已無空隙。縱有所生之識。即當離於中位而識之界相自無。若謂眼色離在兩處。則縱有所生之識。亦當分在兩邊。半與眼合。半與色合。而識之體性雜亂。云何成識之界耶。兩合則雜亂。中離則無位。若識界本無。則眼與色。亦無處所。故總結云。是故當知。汝謂眼色為緣。生眼識者。三處都無界限。然則眼色及與了色之識。三處既無界限。則知虛妄稱相。其性本非因緣非自然。乃如來藏妙真如性也。

阿難又汝所明耳聲為緣(至)本非因緣非自然性。

冠註 此明耳識即如來藏性也。但就其素所明者。詰辨阿難曰。又汝尋常所明耳根。與聲塵為緣。而識生其中。此識為因。耳根所生耶。以耳根為識之界限耶。因聲塵所生耶。以聲塵為識之界限耶。若謂此識因耳所生者。是單以根為能生。殊不知動靜二塵既不現前。即勝義根不得成知。然則必無所知之塵。而能知之根亦無。況更謂根能生識。而識之形貌。從何有耶。根識俱無。則計聞根生識。以聞根為界者皆妄矣。若必執言。勝義根無形。故不可為識之界。浮根有形。豈不可乎。故牒上文云。若取耳中聞性。既無二塵。即此聞性亦無所成。云何更取浮根。為識之界限。豈知浮根雖為耳形。裸於身根之色相。根既屬身。境即觸塵。定非聲塵。依斯立界。名為身識界矣。則耳識之界。復從誰立耶。是計浮根為識界者非也。若謂此識生於聲塵者。是獨因聲有。則與聞根無干。豈知無聞根。則聲相亦亡。能生之聲既無。則計識從聲所生者非也。若謂識以聲為界者。縱許識從聲生。更許因聞根而有聲相。則根聞聲時。應併識而俱聞。若不聞識。則識與聲。尚未分界。猶一聲塵而已。何識之有。若謂聞聲時。果聞其識。則識亦同聲。反成外境。識既在外。已被耳聞。而能知聞識者。又是誰耶。豈一體而有兩知乎。若謂更無有知。而知聞識者。則汝之身。終如草木。何以故。止有一知。已成外境故。蓋若知聞識。當有二知不知。聞識一知也。無有是理乎。然則計識界從聲立者妄矣。既單根不生。獨境不出。不應聲塵與聞根兩

相夾襍而成中界。蓋既為夾雜。則中位無矣。必有中位。方分內外。今無中界。則內外二相復從何界而成乎。下結歸云。是故當知。汝謂耳聲為緣生耳識者。三處都無界限。即此可知根塵識三皆幻妄稱相。其性非因緣非自然。本如來藏妙真如性也。

阿難又汝所明鼻香為緣(至)本非因緣非自然性。

冠註 此明鼻識即如來藏性也。意謂根塵為緣。而識生其中。則阿難明之久矣。故詰之曰。此鼻識為復因鼻根所生耶。以鼻為識之界耶。因香塵所生耶。以香塵為識之界耶。若謂此識因鼻根生者。則汝以何為鼻根。為取肉形浮根。如雙瓜之相為鼻耶。取齶知勝義根。動搖之性為鼻耶。若取肉形。則肉質乃屬身根。非鼻根也。能生之根尚無。所生之識何有。則計浮根生識者非也。若謂浮根為識之界限。即能知者。即身非鼻。則所知者。即觸非香。根既名身。必非鼻根。塵既名觸。即是身塵。鼻尚無名。云何以鼻為識之界耶。計浮根為識之界者非也。若取齶知之性為鼻根者。又汝以何為知。若以肉形為知。則肉之所知元係觸塵所知。屬觸非香。則能知屬身非鼻。若以鼻中之空為知者。則空自知。肉應無覺。然則空應是汝之知。汝身非汝之知。今日阿難應無所在。然則齶知尚無。從何物而生識耶。或轉計曰。勿論肉知及與空知。現能知香。豈非知乎。斯是以香為知。而知自屬香。於汝何干。或反救前失曰。非以香為知。但香因知顯。若非齶知。則香何所有。斯又是香因知生若香臭二氣必生汝鼻。則香臭自不生於伊蘭及旃檀木。二物不來。汝自齶鼻香耶。臭耶。若鼻是臭。自不能聞臭。若鼻是香。自不能聞香。豈有鼻根而不知香臭乎。若鼻能知香臭。而二氣又。

了別之識。當於甘蔗等五味都無時。汝自嘗舌為甜耶。苦耶。若謂舌性是苦。則汝舌根已成苦味。誰來嘗舌。若舌不能自嘗。又孰為知覺。而謂舌成苦味耶。既無知覺。則舌根尚無。計根能生識者不亦謬乎。若謂舌性非苦。則味自不生於舌。既無味塵。則舌根亦無。云何以根立界乎。計識界從舌根立者妄矣。若謂此識獨因味生。則是不假舌根而味。塵中自生了別之識。然既因味生識自為味。則不能嘗味。同於舌根。不自嘗舌。既不能嘗。云何識其是味非味耶。不特此也。能生之味。既有多種。所生之識。亦應多體。若謂識體是一。又必因多味而生。則是眾味共生一識。然則今將五味調和。同為一味。則此舌識應無分別。何以故。識體元具眾味。鹹識不知鹹味。以至辛識不知辛味。故分別既無。則不名識。識既無名。是何物而因味生耶。豈但味塵不能生。識既無識名。云何復名舌根及與味塵耶。既無根塵。則識界又從何物而分立耶。不應虛空生汝識心。而與識分其界限乎。豈

唯單根獨境。各不能生。各不成界。即舌味和合。亦不能生。何則根境雖二。既合為一。則二性元無。豈有空隙以容識生其中。而復以根塵立界乎。下結歸云。是故當知。汝謂舌味為緣生舌識者。三處皆無界限。則知舌味乃與舌識。皆幻妄稱相。其性非因緣非自然。本如來藏妙真如性也。

○舊說和合者。眾味共成也。俱生者。本性不易也。變異者。炮炙異味也。

阿難又汝所明身觸為緣(至)本非因緣非自然性。

冠註 此明身識即如來藏性也。意謂身觸為緣。生於身識。乃阿難所稔明者。故就其明處。而詰之曰。此識為復因身根所生耶。以身根為識之界限耶。因觸塵所生耶。以觸塵為識之界限耶。若謂此識因身生者。是單有汝身。必無合離二種觸塵。則雖有能覺觀之身根。無所覺觀之境緣。縱生身識。所識何物耶。計根能生識者非也。若謂此識因觸生者。是獨有塵。必無汝身。雖有合離二種觸塵。使誰知之。豈有無身而能知離合者乎。計觸能生識者非也。若謂此識以根塵為界限。殊不知根塵自無界限。何則徒物不知觸。必待身知而後成觸。徒身不能知。必待有觸而後成知。然則知有身者。是知即因觸而知。非身自知也。知有觸者。是觸即因身而觸。非觸自觸也。既知身即觸。則身非有在矣。既知觸即身。則觸非有在矣。蓋身觸二相。元無處所。識之界限。從何物而立耶。不惟單根獨境不能生識。不得與識為界。縱根境相合。亦復如是。若觸合於身。即為身自體性。而更不見有塵。則外境不成。若身離於觸。即是虛空等相。而更不見有知。則內根不成。既內外不成中云何立。是無根塵。併識亦無。中不復立。內外性空。是無識體。根塵併銷。三皆無體。界自何分。可見計根塵共生識者妄矣。下結歸云。是故當知。汝謂身觸為緣。生身識者。三無界限。則知身觸及身之識。皆幻妄稱相。其性非因緣非自然。本如來藏妙真如性也。

阿難又汝所明意法為緣(至)本非因緣非自然性。

夫世尊說法不離真俗二諦。自五陰至十八界完。所重在破因緣自然。以明世間諸法。咸若空華泡影。惟顯真諦如來藏。後七大完。所重在破和合。非和合。以明世間諸法不動毫許。一一皆如。惟顯俗諦如來藏。乃至後文離即離非。是即非即。復顯即真即俗。非真非俗以至事事無礙。蓋真則總歸一性。俗則徧周法界。由一性故。攝事歸理。由周徧故。以理融事。理事圓通。真俗不二。則心外無境。境外無心。觸境興心。無非妙性矣。豈離根塵而別有如來藏耶。斯三科七大真俗渾融之大旨乎。

冠註 此明意識即如來藏性也。但就阿難所明者。詰之曰。此意識者。為復因意根所生耶。以意根為識之界限耶。因法塵所生耶。以法塵為識之界耶。若謂此識因意根生者。於汝意根之中。必有所思之法塵。而後發明能思之意根。無前所思之法塵。則意根亦無所生矣。既離所緣之法塵。則意根尚無形貌可得。即使有識。亦將何用。計意根生識者不亦謬乎。若以意根為識之界限者。又汝所謂識心者。但能了別。所謂意根者。因以末那為根。故能思量亦能了別。若謂識心與意根。兼以了別為自性。而更分能生所生者。果為同乎。果為異乎。若識心同於意根。則識心即意根。何得云意為能生。識為所生。若識心異於意根。則識乃無知。應無所識。若無所識。即非同類。何得云意根之所生。若有所識。既無法塵。所識何物。祇應反識乎。意根而為識意。有是理乎。同性不成。異性不成。識非意生。固無疑焉。而謂以意為識之界者。亦非也。若謂此識因法塵生者。世間諸法不離五塵。此外更無一法可得。現今五塵各有相狀。歷歷分明。以對五根。皆非意根所攝。若謂汝之意識。決定獨依法塵所生。於根無干。今汝諦觀法塵之狀。是何形狀。其狀若似色。即名色塵。不名法塵。以至若似觸。即名觸塵。不名法塵。若皆不似。則離此色空。乃至生滅諸相。外無形狀可得。或執言。此中生滅。即是法塵。豈非形狀乎。殊不知。生則是色空諸法之影相生。滅則是色空諸法之影相滅。離五塵外。別無生滅可得。所因之法塵。自無實狀。則因法塵。而所生之識。復作何狀。識之相狀自無。何得云因法所生以法立界耶。下結歸云。是故當知。汝謂意法為緣生意識者。三無界限。則知意法及於意識。本無生滅。但幻妄稱相。其性非因緣非自然。本如來藏妙真如性也。

○但以相狀下二句。破界限。亦無合辨之文。正顯意根法塵幻妄極矣。又非前五根塵體實相分境可例也。

阿難白佛言世尊如來常說(至)中道了義無戲論法。

此是阿難執世間幻相。是因緣和合。惟妙覺性。非因緣。和合。認為兩端。不達性相不二之旨。故世尊將明七大。先示性相。非和合非不和合。義蓋調和合則性同生滅。調不和合。則性相為二。所以和與不和。而俱非者。由其性猶水也。相猶冰也。如水成冰還成水而已矣。

冠註 此執權濫實。復興和合因緣之問也。阿難意謂。世尊前說。精覺妙明非因緣自然和合。不和合。亦說幻妄稱相。及和合妄生。和合妄死。是言精妙覺明之真性。本非和合因緣。及與自然陰界入處之幻相。定屬因緣和合矣。且如來平常所說。皆和合因緣義。如云一切世間種種變化相皆因四大和合發明。豈非言陰

界入等皆因緣和合而出現於世耶。若彼自然可擯之曰。非正教也。此因緣和合。乃昔日所說之正法。云何如來將因緣自然二。俱排擯耶。斯排擯之義趣歸屬。我竟不知。前蒙如來開示。我等說因緣和合。乃世間戲論之名相。非第一義諦之真性。然則世間名相。與第一義諦。似各屬一邊。殊非中道。未出戲論。終不了義。惟垂哀愍。開示眾生。中道了義。無戲論法也。

爾時世尊告阿難言(至)阿難默然承佛聖旨。

冠註 此責阿難迷悟而許示教也。言汝先因魔力所制。故厭離昔日所聞諸小乘法。發心勤求無上菩提。是以我今為汝開示第一義諦。所以排擯因緣和合者。正令汝等捐棄小乘戲論。而取中道了義也。汝等何故復將世間戲論妄想因緣。而自纏繞。今觀汝等。雖稱多聞。徒能厭離。不能放捨。徒能勤求。不能識取。譬諸世人徒能說藥。其實未識藥性及將真藥。示現於前。不唯不能分辨真實。而且反生凝棄。豈不深可憐愍哉。蓋汝所問之中道了義。無戲論法。即大乘實相。非小乘權法也。然斯實相。亦不離四大等諸變化相。但迷之終為變幻。悟之始證真實。故非言詮所及非分。別所知。唯證相應。特因汝等執悞權法。當為汝方便開導指示於汝。然不唯為汝等輩。亦令當來修大乘者通達實相。阿難默然。承受聖旨。

○實相即三如來藏之通號。故前云清淨實相。此云通達實相者。由其徧通三諦故也。

阿難如汝所言四大和合(至)如水成冰冰還成水。

此當以虛空喻明諸大之性。火輪喻明諸大之相。復以水冰合明性相一體。猶如虛空。不和諸色者。是反言以例上文。猶云若說彼大性體。不與諸大之相雜和。猶如說虛空不與諸色雜和相似。有是理乎。當知空性與色相。有非和合。非不和合二義。非和合。即不變義。非不和合。即隨緣義。不但虛空。能具此二義。自山河大地。以至一色一香。皆具此二義。有一物不具此二義。則心外有剩法。真性不周徧矣。若以虛空獨喻非和合一義。則空性翻成隔礙。若不知空性隨處充滿。請觀世尊將明七大之大旨。首舉虛空為喻。向後每大文中。皆拈此空。互相例明。亦將空大安置地水火風之後。見識二大之前。亦假鑿井。以顯堅凝相中。空性充滿。豈非和合。但見出土。未見空出。豈是和合。地大如是。其餘不待言矣。且曰汝等若不悟彼六大。元如來藏性。圓滿周徧。本不動搖。當知無邊不動虛空等。觀此足知世尊。明以虛空喻如諸大之性。且如水成冰冰還成水。性色真空。性空真色。以至性覺真空。性空真覺等。皆與般若中。色即是空。空即是色同旨。但變其文耳。不特此也。即云如旋火輪者。雖喻幻相。真亦

在焉。喻中唯棒頭一星之火。曾未動搖。亦無圓輪之相。乃兒童手力迴旋。故妄見輪相。其手一歇。輪相無矣。法中唯一真性。曾未輪迴亦無諸趣之相。乃惑業招感。妄見諸趣。惑業一盡。諸趣自無矣。

冠註 此總明七大之綱領也。先牒定阿難前言。汝謂世間種種變化之相。定屬四大。和合發明。唯妙覺性。非因緣和合者。豈知性相不二乎。蓋此妙覺性。未嘗離彼諸大性。但性若太虛空。相若旋火輪。阿難若謂。彼大性體非和合者。則不能與諸大之相雜和。猶如人謂。虛空不和諸色。殊不知空性色相。本非和合。非不和合。若言空色非和合者。當如兩物並敵。各不相容。現今色中有空。空中有色。豈非和合耶。若言空色是和合者。色相滅時。空性隨滅。今但色滅。空未嘗滅。豈是和合耶。當知大性亦復如是。若謂非和合者。固非隨緣現相。若謂和合者。又非不變真性。即當同於諸變化相。自始成終。從終復始。有始終之處。從生而至於滅。滅而復繼。以生有相續之跡。以至從生至死。以死續生。及生而復生。死而復死。如旋火輪。豈有休息之時乎。彼諸大性。前本無始。後何有終。從來無生。今何有滅。本無動搖。從何休息。凡有始終。以至生死者。皆幻妄稱相。故如火輪。然斯性相元非二體。性猶水也。相猶冰也。真性隨無明緣。幻成萬相。如水凝陰氣而成冰。幻相隨根本智。融歸一性。如水乘陽氣還成水。而水冰本非二物。於凝結時。妄計和合。於銷融時。妄計非和合。於斯一物。妄生分別者。不達色即空。空即是色故也。

汝觀地性麤為大地(至)但有言說都無實義。

冠註 此明地大即如來藏性也。意謂汝等不達地性非和合非不和合。當以昔日所聞析色明空。反覆觀之。自可知矣。汝觀地大之性。麤為大地。細為微塵。若自微塵。漸析漸細。以至鄰虛者。乃由微塵。析至極微。雖云極微。猶有色邊際相。更析此相。以作七分。則極微殆盡。故名隣虛。若更析隣虛。即實空性。而非地性矣。阿難汝云和合者。若此隣虛。析成空已。當知虛空。仍能出生色相。始可名為真和合相。汝今問言。由和合故。出生世間諸變化相者。汝且觀此一箇隣虛塵。是用幾個空虛和合而有者。不應以隣虛還合成隣虛。必應以虛空合成隣虛。方可名和合虛空而成色相。若不能和合空而成色。則知非和合四大之性。而成四大之相明矣。或曰空雖不能合成隣虛。隣虛乃能析入虛空。豈非合色而成空乎。故奪破之曰。又隣虛析入空者。但名析色成空。不名合色成空。必用幾個色相。合成一個虛空。方可名和合色相。而成虛空。若不能和合色而成空。則非和合四大之相。而

成四大之性明矣。故申明正義曰。若色合時。元是合色。安能合色而成空。若空合時。元是合空。安能合空而成色。若色猶可析入虛空。空云何合成色相。然汝但知不能合空成色。不能合色成空。非合性而成相。非合相而成性。汝元不知。如來藏中。性色真空。性空真色。清淨本然。周徧法界。夫性色者。性相不二也。若達色相即真性。是即色即空。故為真空。而非頑空矣。真空即真性。是即空即色。故為真色。而非妄色矣。所謂色即是空。空即是色。如水成冰。冰還成水。故雖真性不變。而能隨緣現相。雖隨緣現相。而真妄渾融。故曰清淨。雖曰清淨。亦不離一法。即萬法而本具。故曰本然。雖曰本然。亦非局礙。乃周匝徧滿。無處不有。故曰周徧。亦不即一法。亦不離一法。故曰法界。由其性體圓融故。相用無限。是以九法界眾生。心有優劣。量有大小。業有淨染。莫不各循本業。以發現其依正二報。隨分受用。寧有限量乎。世間無知。不達循業發現者。惑為因緣。及自然性。皆是眾生意識。分別計度。豈知不變隨緣體空成事之至理乎。故曰。但有言說。都無實義。

阿難火性無我寄於諸緣(至)但有言說都無實義。

陽燧者。崔豹古今註云。以銅為之。如鏡之狀。照物則影倒。向日則火出。淮南子曰。陽燧。火方諸也。論衡曰。於五月丙午日。午時。銷鍊五方石圓如鏡。中央窪是也。婆羅門。解見前。優樓頻螺。此云木瓜癩。迦葉波。此云大龜氏。瞿曇此云日種。冠註 此明火大即如來藏性也。言火性本無定體。但寓物以成體。汝觀城中之人。欲炊爨時。手執陽燧。日前求火。而有火出。若謂火性由和合而有者。即如現前一千二百五十比丘。和合一處。雖為和合一眾。詰其根本。各有身名族姓。如舍利弗。乃婆羅門之種姓。優樓頻螺。乃迦葉波之種姓。乃至阿難。亦瞿曇之種姓。即此分開。各有身名族姓和合。總名一眾。雖真和合。而各歸其根本。則和合之名。猶然幻妄。若謂此火性因和合而有者。彼手執鏡。及艾對日求火。而有火生。若詰其根本。則此火性為從鏡出乎。為從艾與日出乎。若謂火性必從日來者。自能燒汝手中之艾。凡所來處。一切林木。應皆受焚。而今林木如舊。是火非從日來明矣。若謂火從鏡出者。自鏡而出。能然於艾。鏡何不鎔乎。且屈柄左手。尚未曾熱。豈火性獨寒涼乎。寒則於冰無異。云何融冰而成水耶。能融泮而鏡無熱相者。足見非自鏡出也。若謂火生於艾者。則獨艾可生。何藉日鏡光明相接。然後火生耶。汝又諦觀火之所出。鏡因手執。日從天來。艾生本地。即此三物各歸本所。而此火性從何所來耶。凡謂和合者。必眾物雜和一處。方名和合。今日鏡相遠。本非和合。不應火光無從自

有。必從三物已備而後有。非不和合。然汝但知非和合非不和合。猶不知如來藏中性火真空。性空真火(云云)。夫性火者。性相不二也。若了火相即真性。是即火即空。而非頑空矣。真空即真性。是即空即火。故為真火。而非妄火矣。所謂火即是空。空即是火。如水成冰。冰還成水。故雖真性不變。而能隨緣現相。雖隨緣現相。而真妄渾融。故曰清淨。雖曰清淨。亦非離於一法。乃即萬法而本具。故曰本然。雖曰本然。亦非局礙。乃周匝徧滿。無乎不在。故曰周徧。雖曰周徧。亦不即萬法。亦不離萬法。故曰法界。由其性體圓融故。相用無限。是以九法界眾生。心有優劣。量有大小。業有淨染。莫不各循本業。以發起依正二報。隨分受用。寧有限量乎。即此當知。世人一處執鏡。一處火生。徧法界執鏡。滿世間火生。寧有方所。乃循業發現耳。世間無知之者。惑為因緣。及自然性。皆是眾生意識分別計度。豈知不變隨緣成事體空之至理乎。故曰。但有言說。都無實義。

○紆屈也。

阿難水性不定流息無恒(至)但有言說都無實義。

冠註 此明水大即如來藏性也。言水性決之則流。壅之則息。曾無定恒。如室羅城中迦毗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。故於望前。白月夜月當正午。皎如晝時。手執方珠。用承月中之水。此水為復從珠中出耶。空中自有耶。為從月來耶。若謂此水從月來者。月乃自天而來。令珠水出。凡所經林木。應皆吐流。若眾木吐流。何待方珠。而後水出。若林木無流。則水非從月降明矣。若謂水從珠出者。則此珠中。常應流水。何待中宵承白月晝。而後有水。可見水非珠出。若謂此水從空生者。有空處即當有水。空性無邊。水應無際。然則人及與天。皆同滔溺。何得世間。復有水陸空行之辨。汝更審觀。月乃自天而升。珠因手執。水盤乃求水者自設。各有所出。水從何所流至於此。凡言和合者。必待眾物相禱一處。始成和合。今月珠相遠。元非和合。不應水精無從自有。必待敷設陰燧等物。而後有水。又非不和合。然汝但知非和合非不和合。尚不知如來藏中性水真空性空真水(云云)。夫性水者。性相不二也。若達水相即真性。是即水即空。故為真空。非頑空矣。真空即真性。是即空即水。故為真水。非幻相矣。所謂水即是空。空即是水。如水成冰。冰還成水。故雖真性不變。而能隨緣現相。雖隨緣現相。而真妄渾融。故曰清淨。雖曰清淨。亦非離於一法。乃即萬法而本具。故曰本然。雖曰本然。亦非局礙。乃周匝徧滿。無乎不在。故曰周徧。雖曰周徧。亦不即萬法。亦不離萬法。故曰法界。由其性體圓融故。相用無限。是以九法界眾生。心有優

劣。量有大小。業有淨染。莫不各循本業。以發起依正二報。隨分受用。寧有限量乎。即此當知。世人一處執珠。一處水出。徧法界執珠。滿世間水出。寧有方所。乃循業發現耳。世間無知之者。惑為因緣及自然性。皆是眾生意識分別計度。豈知不變隨緣成事體空之至理乎。故曰。但有言說。都無實義。

○迦毗羅。此云青色。斫迦羅。此云鴛鴦。亦云輪。鉢頭摩云赤蓮花。訶薩多未詳。陟升也。方珠水精珠也。

阿難風性無體動靜不常(至)但有言說都無實義。

冠註 此明風大即如來藏性也。言風雖以動搖為性。其實元無定體。亦不常動。亦不常靜。假一事而觀之。則可知矣。汝常整衣入眾之時。僧伽黎角。動及傍人。則有微風。拂彼傍人之面。汝觀此風。為復出汝袈裟角乎。發於虛空乎。生彼人之面乎。若謂此風復出汝之袈裟。是衣即風。汝非披衣。反乃披風。且風體不住。其衣既已為風。即應飛搖離於汝體。或曰非衣即風。但衣中有風者。我今於說法會中。垂衣之時。汝看我衣。何處是風。若不能見。不應衣中更有藏風之地。而令人不見乎。必無是處。若謂此風生於虛空者。既空能生風。不待整衣。汝衣不動時。何故無風。拂彼人面。且空以常住為性。風以起滅為性。若空為能生。風為所生。即當常則同常。滅則同滅。現今空性常住。風不常生。於風滅時。不見空滅。體性不協。云何相生。非特此也。若有生滅。則是有形之物。不名虛空。既名虛空。則以無實為體。何得云風從空出。若能出風。則成實物。可見空決不能生風也。若謂此風是彼被拂之人本面自生者。則當從彼至此。拂汝阿難之面。然今此風。自汝整衣。現拂於彼。既風生彼面。何為不順拂汝面。而倒拂彼面耶。故知風決不生彼面也。汝今審諦而觀。整衣在汝。面屬彼人。虛空寂然。不能參合於流動之性。似各有定在。其風自何方鼓動。來至於此。汝謂和合者。必物體俱諧。始成和合。今風性動而起滅無恒。空性寂而常住不滅。元非和合。不應風性無從自有。現見整衣。空中有風。非不和合。汝雖聞非和合非不和合。宛然不知如來藏中性風真空性空真風(云云)。夫性風者。性相不二也。若悟風相即真性。是即風即空。故為真空。而非頑空矣。真空即真性。是即空即風。故為真風。而非幻相矣。所謂風即是空。空即是風。如水成冰。冰還成水。故雖真性不變。而能隨緣現相。雖隨緣現相。而真妄渾融。故曰清淨。雖曰清淨。亦非離於一法。乃即萬法而本具。故曰本然。雖曰本然。亦非局礙。乃周匝徧滿。無乎不在。故曰周徧。亦不即萬法。亦不離萬法。故曰法界。由其體性圓融故。相用無限。是以九法界眾生。心有優劣。量有大小。業有淨染。莫不各循本

業。以發起依正二報。隨分受用。寧有限量乎。即此當知。如汝一人微動服衣。有微風出。拂彼人面。若徧法界被拂。是滿國土風生。寧有方所。乃循業發現耳。世間無知之者。惑為因緣及自然性。皆是眾生意識分別計度。豈知不變隨緣成事體空之至理乎。故曰。但有言說。都無實義。

○僧伽黎大衣也。袈裟此云壞色衣。

阿難空性無形因色顯發(至)但有言說都無實義。

舊說。西域貴賤。族分四性。如此方四民。刹帝利。王族也。婆羅門。淨志。亦云淨行。以守道居正。潔白其操也。毗舍。商賈也。首陀。農夫也。是為四姓。頗羅墮。利根也。旃陀羅。魁膾也。此又智愚之族也。名義集云。旃陀羅。云屠者。屠殺人畜者也。彼土淫殺同賤。殺者猶目為惡人。國法令其搖鈴執幟。警人異路。不與良民同行。故亦翻嚴幟也。

冠註 此明空大即如來藏性也。夫既謂之空性。則自無形貌可表。必對色相。方顯空性。今假一事示之。餘則可知矣。即如室羅筏城。去河遙處。諸刹利種。及四姓人等。新立居時。鑿井求水。出土一尺。則於井中。見一尺空。乃至出土一丈。中間還得一丈虛空。是出土少則虛空淺。出土多則虛空深。汝觀此空。果因土出耶。因鑿出耶。乃無因而自生耶。若謂此空無因自生者。於未鑿土前。地中何故無空。在未鑿時。縱自觀之。唯見大地迥未通達之相。故知此空決非無因自生也。若謂此空既因鑿土而後有。是空必因土出者。須土出時。應見其空先從土出。而後入井。然土出可見。空入何狀。若徒見土先出。而曾無空入井中者。何云空因土出耶。或曰唯土自有出入。虛空本無出入者。是土未出時。空元在井。則應空土不分。本是一體。元無異因。既為一體。應當與土同出。今何但見出土。未見出空。計空因土出者謬矣。若謂此空因鑿出。而不因土出者。即應唯鑿成空。何必出土而後成空耶。若謂此空不因鑿出者。即應唯出其土。不當見空。云何隨鑿隨見其空耶。足見因鑿不因鑿者。皆妄計也。汝更審其真實。於真實處。復加詳審觀察。鑿從人手。隨方運轉。土從地中移出。各有所指。則此虛空因何所出。凡言和合者。必物用相洽。方得合成。此鑿有實用。空乃虛名故。但能鑿地。不能鑿空。而不相為用。本非和合。不應虛空無從自出。必待鑿土。而後見空。非不和合。下藉空大。以融會諸大曰。汝若知此虛空非和合非不和合。性圓周徧。融通無礙。在諸大中。各各充滿。本來常住。絕諸動搖。即當以此會彼。自能了知現前地水火風。會通虛空。均名五大。其名既均。其體不二。皆得性真圓融。周徧無礙。悉是如來藏性。本無生滅。絕諸動搖。我□為汝。以此

空大。會同四大。汝心昏暗。動輒迷惑。不悟四大之性元是如來藏性非和合非不和合。應當審觀。空大果有出入乎。果無出入乎。若悟虛空。周徧不動。非出非入。非不出入。即悟四大。圓融常住。非和合非不和合矣。然汝但聞此五大非和不合。全不知為如來藏中性覺真空性空真覺(云云)。若例上文。當云性空真覺性覺真空。變其文而倒其意者。蓋前將四大會歸真空妙理已。斯復以性覺觀照真空。足見認四大為實有。但以妄見見空。妄分能所。故為頑空。了四大即真性。唯以性覺觀空。是即智即理。故為真空。真空即真性。是即理即智。故為真覺。可見於性覺中。一念晦昧。而轉為業識。執真空為頑空。於妄想中。一念純真。而轉為性覺。了頑空為真空。所謂迷不知性。悟不知空。故雖真性不變。而能隨緣現相。雖隨緣現相。而真妄渾融。故曰清淨。雖曰清淨。亦非離於一法。即萬法而本具。故曰本然。雖曰本然。亦非局礙。乃周匝徧滿。無乎不在。故曰周徧。雖曰周徧。亦不即萬法。亦不離萬法。故曰法界。由其性體圓融。故相用無限。是以九法界眾生。心有優劣。量有大小。業有淨染。莫不各循本業以發現依正二報。隨分受用。寧有限量乎。如一井空。空生一井。十方虛空亦復如是。圓滿十方。寧有方所。乃循業發現耳。世間無知之者。惑為因緣及自然性。皆是眾生意識分別計度。豈知不變隨緣成事體空之至理乎。故曰。但有言說。都無實義。

阿難見覺無知因色空有(至)但有言說都無實義。

冠註 此明見大總攝六根皆如來藏性也。言此見覺若離前境。宛若無知。必因色空現前。方顯有知。然所知之前境。離能知之見覺。亦無分析。如汝今者在祇陀林。見朝明夕昏。乃晝之明暗。見白月黑月。乃夜之明暗。并空色相。悉因見覺而分析也。即審究之曰。見覺復與明暗。并太虛空。為同一體乎。為非一體乎。或同或異乎。非同非異乎。遂徵辯之曰。若謂此見復與明暗二相及與虛空元一體者。則明暗二體。更互相亡。暗時無明。明時非暗。見既與暗一體。則明來時。暗相必亡。見安得而不亡哉。見既與明一體。則暗來時。明相必滅。見又安得而不滅哉。若見同暗滅。何得復見於明。若見同明亡。何得復見於暗。若明暗乖殊而見覺。曾無生滅。何得成其一體。可見非一體也。若謂見精與明暗等非一體者。不無分辨。汝離明暗及與虛空。分析見。元作何形相。現今離於明暗及離虛空。則是見精。元同龜毛兔角。徒名無體。若謂見精與明暗虛空三事俱異者。則離於三事。從何物而立見精耶。可見非不一體也。若此見精亦同明亦同暗者。然明暗相背。同明則與暗背。同暗則與明背。云何或同可見。元非或

同。若此見精亦異明暗。亦異虛空者。然此見精離於三事。元無自體。云何或異可見。元非或異。若謂見精非同三事者。現今分空分見。本無邊畔。云何非同。可見計非同者妄矣。若謂見精非異三事者。現今見明見暗。性非遷改。則是塵相有殊。見體唯一。云何非異。可見計非異者妄矣。辨至於此。言思殆息。更令阿難細審。已更加微細。雖微細已。更加詳密。審至於實諦。再加觀察。要知明從太陽來。暗隨黑月來。通屬虛空。壅歸大地。是明暗空塞各有來所。見此四種之見精。畢竟因何所出耶。凡物能和合者。必得眾性。如一始成和合。現今見覺有知。空乃頑虛。本非和合。然不應見精無從自出。必待明暗色空而顯則非不和合。下以見精。融會六根曰。汝若了此見精。如是則見聞知覺名六根者。悉皆性圓周徧。融通無礙。於諸大中。隨處充滿。本來常住。絕諸動搖。更當以此會彼。自能了知無邊不動空相。并其地水火風動搖之相。會通見大。均名六大。其名既均。其體不二。皆得性真。圓滿融通。周徧無礙。悉是如來藏性。本無生滅。絕諸動搖。我今為汝。以此見大。會同五大。汝性沉淪滯溺。無高超之智。不能悟汝見聞覺知。六根本是如來藏性。當觀此見聞覺知(云云)若謂六根定屬生滅。離此六根。復以何物。證常住真性耶。若謂六根定同體者。何得現有見色聞聲等六處之差別乎。若謂六根定異體者。於一身中。豈有六性乎。若謂六根定非生滅。現今緣塵則有。知離塵則無知。寧非生滅乎。若謂六根非同非異。現是一性。云何非同。現是六根。云何非異。若能如是審諦。而觀自得。離句絕非。言思路斷。而和合非和合。瓦解冰消矣。然汝雖得釋此妄執。亦不知此六根之性。即是如來藏中之真性。元為性見。蓋見即真性之見。明即本覺之明。精乃性覺之真精。見乃妙明之真見。故雖體性不變。而能隨緣映物。雖能隨緣映物。而真妄渾融。故曰清淨。雖曰清淨。亦非離於一法。乃即萬法而本具。故曰本然。雖謂本然。亦非局礙。乃周匝圓滿。無處不然。故曰周徧。雖曰周徧。亦不即萬法。亦不離萬法。故曰法界。由其性體圓通故。相用無限。是以九法界眾生。心有優劣。量有大小。業有淨染。莫不各循本業。以發現依正二報。隨分受用。寧有限量乎。如一見根中之見性。既能周徧法界。則耳根中之聽性。鼻根中之嗅性。舌根中嘗觸之性。身根中覺觸之性。意根中覺知之性。皆為妙性。而德用瑩然。虛靈不昧。俱與見性。周徧法界。圓滿十虛。寧有方所。蓋循業發現而已。世間無知下準上。

○此自妄見推至於見精。自見精推至於見性。若指最初見覺為見性。則與離塵無知意相左矣。

阿難識性無源因於六種(至)但有言說都無實義。

十法界依正二報。皆自性中之光影。只因一念晦昧。以妄承妄。遂有業果輪迴。千差萬別。是故世尊不得已而說心。說性。說真。說妄。說陰處界入說地水火風。然名言多種。不出真如。不變隨緣。無明成事體空。及第八識見相二分而已。是以今經。前明三科攝萬相總歸一性。次明七大以一性融通萬相。令知性相不二。真俗渾融。更於七大中。先將四大會歸於空大。使人既知虛空非出非入。非不出入。本無動搖。周徧法界。即知四大。會未離空。必因空而悟四大本無生滅亦無去來。周徧法界。則是即幻相而即真色。即頑空而即真空。真空即色。真色即空。故能即色空而即真覺。如是則萬相塵境既真。雖有六根。絕諸對待。而於一切法上。不生取捨則是即六根而即真性。故謂之性見。夫性見乃本覺之妙明。所以隨緣映物。不被物礙。故曰覺精明見。根既如是。識則亦然。遂合六識即如來藏性。乃為性識。亦能了了一切。隨處超然。故曰明知既謂明知。曾未離乎真覺本明之體。寧不謂之真識乎。是故徧七大於萬法。而萬法本然攝萬法。於六根而六根清淨。可見三世諸佛。於無明中證大菩提。轉大法輪。一切眾生。向真如裡。作諸妄業。受諸果報。然有聖凡之。隔越者不過迷悟而已迷之。則無量劫淪諸生死。悟之。則剎那間便證真常。故曰隨眾生心。應所知量。循業發現而已矣。已上自五陰至此。始結完前色心諸緣。乃至妙明真心中。所現物一段義。

冠註 此明識大總攝六識即如來藏性也。言識以了別為性。然性本無源。但因六種根塵妄出耳。今以眼識驗之。餘皆可知。汝今徧觀此會聖眾。用目循歷周圓。而視其能觀之目根也。所觀之眾境也。雖根境對初念未生時。但如鏡中現像。無別分析。一剎那間。生汝眼識。而縱有自性分別。但對性境不帶名言。猶無籌度。更兼同時意識。則次第標名指相。謂此是文殊。乃至此是舍利弗。汝當審明。此識能了知者。為生於見根耶。為生於聖相耶。為生於虛空耶。為無所因突然而出耶。我今為汝辨之。若謂識之了別性。生於能見之根中。必無明暗色空。四種塵相則元無見根。能生之根尚無自性。從何物以發識乎。單根不能生識明矣。若謂識之了別性生。於所見之相中。必不從能見之根生。然既無見根。則不見有明相。亦不見有暗相。既無明暗即空色亦無。是無見根。則塵相亦無矣。彼能生之塵相先無。自體所生之識。從何物以發識哉。獨境不能生識明矣。若謂識性生於空者。則非從見生。非從相生。然非見則無能辨之根。自不能知明暗色空。是離根無境矣。非相則既滅所緣之境。而見聞覺知無所安立。是離境無根矣。處此非見非相之間。空相無表。則同龜毛兔

角。或曰空與明暗色等。元係是有。何得同無。故奪破之曰。雖有空在。非同有形之物。元同於無能生之空。既同於無。縱發汝識。欲何分同耶。空不生識明矣。若謂識性曾無所因突然而出者。何不日中別識明月乎。既日中無月。必不能發起。了月之識。則識非無因而生明矣。汝更微細詳審。要知見精託汝浮根而起塵相推逐前境。而顯如色等。可以狀而名者。乃成有體。虛空不可以相而論者。乃成無體。有無雖殊。各有源委。如是識緣。因何所出耶。凡物能和合者。必性皆循。始成和合。識有分別。性本動搖。見無分別。性本澄靜。元非和合。一根一識既爾。其餘根識亦然。不應識緣。無從自出。必假根境而後顯。非不和合下。以識性融會六種根識曰。若能悟此識性非和合非不和合。不從根塵識緣而出。亦當知彼諸了別識及與見聞覺知。六根各各圓滿。湛然常住。其性皆非從緣所生。以此見識二大。兼彼空大及與地水火風。均名七大其名既均。其體不二悉歸真性。圓滿融通。皆是如來藏性。本無生滅。我今為汝。以此識大。會同六大。汝心羶浮。無有深慧。不能悟見聞之六根。不能發明了知之六識。本如來藏性。汝應觀此六處識心。為同為異(云云)若言是同六用差別。云何得同。若言是異。出自一性。云何得異。若言是空。既能了別。何得為空。若言是有本無形色。何得為有。若言非同。本係一體。何得非同。若言非異。六處皆殊。何得非異。若言非空。離於根塵。元無自性。何得非空。若言非有。現能分析塵相。何得非有。至此則妄想情盡。名言性空。而和合非和合。如湯消冰矣。然汝雖聞此。元舊不知此六識性即如來藏中之真性元為性識。若識即真性之識。知亦妙明之知。明乃本覺之明。識亦真心之識。故雖體性不變。而能隨緣辨物。雖隨緣辨物。而真妄渾融。故為妙覺湛然。雖為妙覺湛然。亦非離□自局。乃周匝徧滿。無處不有。故為周徧。雖曰周徧。而於萬法非即非離。故曰法界。然則心越眾生之心。量超眾生之量。即十方虛空亦能含吐。寧有方所。其性體圓融。故相用無限。徧諸法界。不過循業發現而已豈有限量乎。世間下結意準上。

○託睛指浮塵根。

爾時阿難及諸大眾(至)於如來前說偈讚佛。

冠註 此經家敘當機蒙示開悟之文也。意謂阿難於首卷終。雖云身心泰然。徒知 身中有真妄等二性耳。既而佛為開示色心諸緣。及晦昧為空。後乃破妄見。指出見精。仍託見精。以指真性。談至見見之時。見非是見。更除見精。直顯真性。然尚未示真性之全體大用。阿難亦未知其端倪。故復破陰界入處。歸一真性。更以一真性。圓融七大。斯如來破妄歸真之開示。可謂極廣

大而盡精微矣。阿難承示開悟。翻幻身為法身。轉妄心為真心。而蕩然無復罣礙。及諸大眾不假他力。各各自知。妙覺湛然。徧周法界。含吐十虛。蓋一向晦昧。廣大真心。反見空無邊表。今則知心徧十方故。見十方空。如觀掌中之一葉耳。一向不知山河大地諸所緣法。皆是妙明真心所現之物。今則了知一切世間諸所有物皆即菩提妙明。元心所現。一向徒將此心惑。為色身之內。今則始知心精不雜。周徧圓滿。含裹十方。反觀父母所生之生滅幻身。在真心中。猶彼十方空中。吹一微塵。似有似無。若存若亡。一向迷真逐妄如棄。清澄大海。認一浮漚體。自為全潮。今則既悟法身真心。反觀幻身妄心。處真心中。如湛巨海流一浮漚。起滅無從。前蒙世尊指示。寶明妙性。元所圓滿。常住心地。徒獲此心。未敢認為本元心地。今則了然自知。獲本妙心。常住不滅。阿難一向多聞。未全道力。而今始得妙悟法身。獲妙真心故禮佛合掌曰。得未曾有。復於如來前說偈讚佛。

妙湛總持不動尊首楞嚴王(至)爍迦羅心無動轉。

顛倒想。不出認物為己。迷己為物。即分別我法二執。即前妄認緣塵分別影事。以為心相。計四大五陰以為身相及分內分外。執因緣自然。和合。非和合等。皆是億劫之妄想習氣。今實併銷之矣。舊說婆沙論。明三阿僧祇劫。修六度行。百劫種相好因。然後獲五分法身。又如唯識云。地前歷一僧祇。初地至七地滿二僧祇。八地至等覺是三僧祇。然後獲究竟法身。今云不歷者。彼約漸修。此約頓悟。修悟。之有不同。根性之有利鈍。教體之有權實。且云更除微細惑。方登無上覺。而坐道場等。則但能悟得。未經修斷。明然可知。復何疑焉。如是二字。阿難自指之言。五濁。謂劫濁。見濁。煩惱濁。眾生濁。命濁也。泥洹此云滅度。即涅槃也。舜若多。此云空。爍迦羅。此云堅固。動轉。即退轉也。

冠註 此阿難讚佛讚法偈也。舊說妙湛讚真諦般若德也。總持讚俗諦解脫德也。不動讚中諦法身德也。又即三而一。故曰妙湛。即一而三。故曰總持。非三非一。即三即一。故曰不動。尊者十號之一。由證此三。號聖中尊。此讚佛具三德而證三諦也。首楞嚴王讚世尊所示之法。即前云名大佛頂首楞嚴王是也。亦具三德三諦。自七徵八辨。以至陰界入處。會歸一真法性。令人悟得見與見緣。并所想相。如空華泡影。其性真為妙覺明體。即法中之妙湛德也。自地大以至識大。復以一性融通萬相。令人悟得性相不二。猶若水冰。即法中之總持德也。更悟七大。性圓周徧。本不動搖。根塵識法。俱徧法界。含吐十虛。即法中之不動德也。佛身三德。乃所證之理。世尊即能證之人。法中三德。乃所說之

法。世尊即能說之人。蓋此佛法如優曇花。世出世間。真為希有。使我一覩聞。則千萬億劫之顛倒妄想。如湯消水。故能捨攀緣心。獲常住心。依陰界入處。悟如來藏。即地水火風得菩提心。而不勞經歷三阿僧劫。頓獲平等法身之理。然雖洞見法身。尚未究竟。欲得實證。必須真修。故發洪願曰。自今已往。願求極果。必如諸佛之尊。願度有情。必盡恒沙之眾。將此智悲雙運之深心。承奉塵塵剎剎諸佛。度脫塵塵剎剎眾生。是則名為報佛微沙開示之大恩。雖有大願。非佛證明。恐違本願。故請佛證明。且更發猛厲之誓曰。欲度恒沙眾生。先入五濁惡世。而眾生度盡。方入涅槃。不唯請佛證明。亦乃祈佛加被。乞施大雄。破其堅固無明。施大力。拔其深根惑業。施大慈。與其究竟之樂。施大悲。除其二死之苦。此乃總求審除塵沙之細惑。令我五住究盡。二死永亡。早登無上覺。徧坐菩提場。更總發一大誓曰。即空性無體。容可銷亡。我心堅固。終無退轉。所謂虛空有盡。我願無窮也。

楞嚴講錄卷三

爾時富樓那彌多羅尼子(至)欽渴如來無上慈誨。

滿慈發問有三意。一則廣明前晦昧為空一段之所以。方顯從真起妄義。二則發明前隨眾生心。應所知量。循業發現之端的。三則為阿難等。詳審微細之惑。滿慈唯斷分別二執。不知俱生二執。故疑今新聞。悔昔未修。阿難則分別我執未盡。分別法執全在。習漏者。當指有漏習氣。云陰界處等者。以等了七大。又如來說地水火風者。特為問其各性周徧。所以另出耳。舊說陰界處等。單領三科。地水火風下。方領七大。乃是移前七大文中。清淨本然四字。安置三科文中。必不可從。前後影略其文。乃譯者巧妙耳。何膠柱之固乎。

冠註 此敘疑請示也。爾時下至而白佛言。經家所敘。請法之儀也。以下皆因滿慈。雖破分別我法二執。而俱生二執全存。尚未轉根本後得二智故。不達性相不二。弗悟循業發現。是以。一聞陰處入界以至七大。皆如來藏性。頓起三疑。故先讚嘆曰。吾佛世尊。有大威德。故能折伏人之倒心迷執。能開發人之正智悟機。即上來所敷演者。皆如來自證第一了義。三諦圓融之至境。非心思言說可及。今為眾生。向五陰四大等處。分明指出如來藏性。俾諸眾生。性天朗耀。心地開通。非吾世尊。誰能善於斯乎。夫此第一義諦。豈獨非佛不能敷演。抑且非佛不能徹悟。世尊每常於說法人中。推我第一。今聞如來微妙法音。猶如聾人逾百步外。聆於蚊蚋。意以聾者聆蚊蚋。切近尚不聞。況百步外。於百步外。即大聲亦未必聞。況蚊蚋聲。尚且本所不見其形。安能聞其聲乎。是故佛雖宣明斯義。令我掃除舊時之惑。今猶未詳斯義。所以不能究竟入於無疑惑之地。且如阿難輩。雖則開悟。而意地中。無始有漏習氣。尚未除滅。猶望世尊微細審除。豈無疑乎。即我等輩。在法會中。位登無學。功超有漏。於欲有諸漏。皆已盡矣。今聞此法音。尚紆疑悔。況未盡習漏者乎。下牒定佛語。而呈疑曰。世尊。若說世間一切根塵陰處界入。乃至七大。皆如來藏清淨本然。夫既謂清淨。當如太虛。本無形色。無聲響。無所染著。最初云何忽生山河大地身根業果。乃至染污等諸有為相耶。既謂本然。則是本自天然。不待修而增。不修而減。迷亦不失。悟亦不得。不變不易。云何根身器界。善惡業

果。皆屬循業發現。而有次第遷流之不停。始終相續之不斷耶。且如來又說地水火風。本性圓融。周徧法界。湛然常住。然地性堅凝。水性溶流。云何相容耶。水火二性。俱徧法界。更相陵奪。云何皆同虛空。周徧一切。而不相陵滅乎。地性障礙。空性虛通。云何二性。俱徧法界乎。故我不知是義之所趣向。惟願如來。宣揚密旨。流布大慈。使我迷雲頓開。慧日獨朗。悟其諸法生續之由。各性融通之故。庶可究竟至于無疑惑地也。

爾時世尊告富樓那(至)欽佛法音默然承聽。

冠註 此大慈許說也。意謂。前雖自五陰。以至七大。俱歸如來藏性。總為破妄歸真。為勝義中之勝義。今復普為汝等。及諸會中諸漏已盡位登無學者。宣明從真起妄。令知萬法起於一性。諸大歸乎一心。以至即妄即真。非即非離。一多無礙。小大互容。又乃勝義中真勝義性。夫勝義有三。一義勝義。謂真如。蓋真如有隨緣不變義。能勝一切義故。二得勝義。謂涅槃。是聖人所得之極果。極為殊勝故。三行勝義。謂聖道。是聖人所行之道諦法。此法最為殊勝。世出世法不能及故。具此三者。正合楞嚴大定也。定性者。謂彼尚未回心趣向大乘也。未得二空者。謂但得人空。未能兼得法空也。回向上乘者。謂已回心趣向大乘也。意謂。此三等人。根雖不齊。得聞此法。皆獲最上一乘。總歸大寂滅地。梵語阿練若。亦名阿蘭若。此云離喧諍。亦云閑靜處。凡阿羅漢。咸得此名。然無喧諍而寂滅非真。為其耽於空寂。未證諸法本自寂滅。故所行者。皆岐路小徑耳。唯得楞嚴大定。則根無大小。心無喧寂。境無動靜。等入佛乘。咸歸究竟。觸境融通。得心自在。方稱真阿練若。正修行處。所謂唯此一事寔。餘二則非真也。故令滿慈等。審諦而聽。今當為說。而滿慈等。欽佛法音。默然承聽。

佛言富樓那(至)彼無同異真有為法。

有僧問長沙景岑禪師曰。如何轉得山河國土歸自己去。師曰。如何轉得自己成山河國土去。曰不會。師曰。湖南城下好養民。米賤柴多足四隣。僧無語。師示偈曰。誰向山河轉。山河轉向誰。圓通無兩畔。法性本無歸。長水子璿講師。自落髮。誦楞嚴不輟。從洪敏法師。講至動靜二相。了然不生。有省。謂敏曰。敲空擊木。尚落筌蹄。舉目揚眉。已成擬議。去此二途。方契斯旨。敏拊而證之。然欲探禪源。罔知攸往。聞瑯邪道重當世。即趣其席。值上堂次。出問。清淨本然。云何忽生山河大地。瑯邪憑陵答曰。清淨本然。云何忽生山河大地。師領悟。後住長水。一日顧眾曰。道非言象得。禪非擬議知。會意通宗。曾無別致。於此皆可同參。

冠註 此明循業發現之源委也。如汝所言下。是牒定滿慈疑詞。遂詰之曰。汝尋常。豈不聞如來宣說性覺妙明。本覺明妙乎。滿慈答言。我常聞佛宣說斯義。蓋性覺者。生生不息之真體。而性體之妙。常自精明。本覺者。本來具足。不假修為。而本體之明。常自靜妙。然滿慈問。清淨本然。云何忽生山河大地諸有為相等。世尊以此二語詰之者。蓋謂清淨本然。即性覺本覺。謂之體也。山河等相。即妙明明妙。謂之用也。然上句當重從體起用。下句當重攝用歸體。故有性本之辨別。明妙之倒易。性覺若差別智。故照了山河大地等相。而妙用精明。本覺若不動智。故徹映山河等相。而明體靜妙。然非真體不發妙用。非妙用不顯真體。第能體用不分。能所雙泯。則性相不二之旨。得矣。故復並立兩關。以徵究滿慈曰。汝稱性覺妙明。本覺明妙者。作何理會。為性覺體。本來自明。即昭靈不昧者。而直名之為性覺乎。為本覺體。元自闡然。有不明處。特加功以明之。故稱為明覺乎。一則墮在明邊。一則墮在不明邊。滿慈雖證無學。說法第一。豈[宋-木+月]以不明者。而名為覺體。故曰若此不明之體。亦名為覺。既無能明。則無所明。畢竟性體能明。方名為覺也。殊不知。有所有能。則於性覺妙明。相去遠矣。佛故牒其言曰。若汝執言必有所明。方稱明覺。若無所明。則無明覺。是覺以有所無所。為起滅也。豈知真覺卓然。本無能所乎。遂告之曰。若謂明妙有所。已非真體。而不得謂本覺矣。若謂性覺無所。已非照用。而不得謂妙明矣。既無照明之妙用。又非覺湛真明之性體矣。蓋性覺無明。而無乎不明。方為妙明。然若言性覺必定妙明。則妄生計著。執無明無所。總墮於無。執有所必明。總墮於有。如先德云。只這箇是頭上安頭。若道不是。斬頭覓活。故於性覺妙明。本覺明妙中。稍有一念執著。便轉為無明業識矣。是以。世尊直示之曰。性覺本體。元無所明。因汝認能明之妄見。則立所明之妄境。既立妄所。復生妄能。是見相二分。互相生起。自有能明之見聞覺知。所明之山河等相。豈非無同異中。而熾然成異乎。更不覺是妄念生起。反疑清淨本然。云何忽生山河等相。諸大之性。各不相容。云何俱徧法界。意必使性同。而後方許俱徧。故憎其異。則建同以遣異。豈非欲異彼所異。而因異立同乎。既使同異發明矣。復厭其同異。意必待此山河等相。罄盡無餘。化成虛空。始還清淨本然。豈非因此復立無同無異乎。意謂。必如是。方可究竟到無疑惑處。豈知愈究愈遠。而倍增疑惑哉。遂牒指上文云。只因汝認能認所。因異立同。因同異。而復立無同無異。如是擾亂。轉相對待。妄生勞相。則是勞真心而生妄見。勞妄見而發妄塵。然總不出乎自心取自心。而反渾濁於

清淨本然之性覺妙明本覺明妙矣。故總結斥曰。由是認明墮所之一念故。引起業識。轉成見相二分。更生十使煩惱。既為塵勞煩惱。若起心動念。自有三世遷流。四方判隔。若昏沉無記。自成頑虛死水。所謂善惡無記生成法則。既意識中。有此塵影。則於外境亦然。故見虛空無差別。遂計為同相。見世界有三世四方。遂計為異相。蓋為一念妄動。因明立所。便將無同無異之清淨本然。翻成世界虛空之真有為法矣。勞。指見分。塵。指相分。

覺明空昧相待成搖(至)故有水輪含十方界。

別經言世界安立。土輪下。依金輪。金輪下。依水輪。水輪依風輪。風輪依空輪。空輪無所依。與此經略不相協。蓋彼約安立。自下升上。以成其次。此約目前四大生起之由。故風輪。即指空中之風。能鼓持世界。故金輪雖屬地大。亦指現在世間。運轉之金寶。故曰保持國土。及火大。但言變化性。水大。但言含十方界。不待辨而自明矣。此唯以妄想成四大為正旨。若以金攝土。以風攝木。則五行生剋亦備。但不必插入耳。雖言風金相摩。而生大。上句堅覺搖明。自是無明。雖言金火相烝而生水。寶明之明。元指無明。本文中。鈎鎖連環義。又不可不識也。古鈔云。由妄見動。故外感風輪。由執心堅。故外感金輪。由研求燥。故外感火輪。由愛心深。故外感水輪也。

冠註 上明真性轉為妄覺。此明妄覺復成四大也。意謂。如來藏。清淨本然。周徧法界。本不動搖。亦無定相。但循眾生業力發現。故有動搖等相。而成真有為法。眾生業力。自無明始。由本覺體上。忽起妄明。則晦昧真空而為頑空。復計無明為明。計頑空為昧。明昧對待。轉相搖動。而成無明風。故感風輪。起諸空中。執持世界。其風大種。由無明起也。既覺明因空昧。而生搖動無明。有動必有靜。則妄念固執。立成堅礙。而世有金寶者。亦因妄覺中。堅礙無明。故感金輪保持國土。其地大種。亦由無明起也。堅覺無明。既成金寶。搖動無明。既有風出。則一堅一動。相摩相蕩故感世有火光。烝金出水。結水成地。更能於萬物。鎔散成熟。而為變化性。其火大種。亦由無明起也。既有明覺立堅之金寶。而能現含潤之相。有金風相摩之火光。而發烝鬱之氣。則金火相合。故感世有水輪。為涵潤性。而含十方界。其水大種。亦由無明起也。

火騰水降交發立堅(至)以是因緣世界相續。

易云。天一生水。水生東方震巽之木。木生南方離火。火生西南坤土。土生西方兌金。而西北乾金。復生北方坎水。如環無端。蓋五行以相剋為夫婦。以相生為父子。子由婦生。必夫劣於婦。然後陰陽和而生子。故震為木。兌為金。木之望金。為我剋之

妻。金之望木。為尅我之夫。東西相對而為夫婦。是震為夫。兌為婦。金木生火。是夫劣於婦。而生子。離為火。坎為水。水之望火。為我尅之妻。火之望水。為尅我之夫。南北相對。而為夫婦。是坎為夫。離為婦。水火生土。亦是夫劣於婦而生子。坤為地。艮為山。均屬土。萬物之所成始。而成終也。故春夏萬物發生。恒於地上。而可見。秋冬萬物收藏。恒於地下。而不可見。此河圖所以成變化。行鬼神。以彼流行之用。與此生起之源。雖錯綜其文。而意則符合。故併錄之。

冠註 此明由四大而結成器界也。意謂。無明既成四大。則四大之性。各相違而互相濟。如火性本炎上。水性本潤下。一騰一降。交發相濟。互為立堅。結成器界。而且濕為巨海。故世有四大海等之水鄉。乾為洲渾。故世有四大部洲之陸地。以是水火結成故。彼大海中。本涵濕之淵。似不應有火。而火光常起者。由火之氣脉存焉。洲渾中。本堅燥之處。似不應有水。而江河常注者。由水之氣脉存焉。夫水能尅火。若水勢勝必滅火。豈能相生哉。今則降勝為劣。故水從火。而結為高山。是故山石擊則成燄者。是火之氣脉未亡。融則成水者。是水之氣脉未亡。抑且土能尅水。若土勢勝。必涸水。豈能生物。今則降勝為劣。故土從水。而抽為草木。是故林藪遇燒成土者。是土之種性猶存。因絞成水者。是水之種性猶存。善最初由一念妄動。為搖動無明。而成風大。堅礙無明。而成地大。既而堅礙與搖動相摩。而成火大。既而實明與火光相烝。而成水大。故有四大交妄發生。仍因水火既濟。而為洲海之種。更降水勢。以從火勢。而為山石之種。復降土勢。以從水勢。而為草木之種。則遞相為種。而結成器界。以是因緣故。世界有成住壞空。終而復始。相續不斷也。

復次富樓那明妄非他(至)以是因緣眾生相續。

瑜伽論云。言中有身者。謂此五趣有情身。在生有死有間。名中有。亦以異熟五蘊為體。是業招故。其胎卵中有身。便如當生本有身形。狀如人中有似人。餘趣中有亦爾。身如五六歲孩子大。其形量雖小。然諸根猛利。如本有身。能作諸業。於父母邊起顛倒想。或唯見男。或唯見女。如是漸近彼之處所。漸漸不見父母餘處。唯見男女根門。若男中有。緣母起愛。生於欲心。若女中有。緣父起愛。生於欲心。由起二種愛心已。與愛境合。所洩不淨。流入胎藏。認為己身。便生歡喜。此心生已。中有身沒。受生有身。故曰同業相纏。若濕化二生中有。由先業力。不簡近遠。染著稱情。當染香處。便即受生。俱舍。明胎中凡有五位。一七。名羯羅藍。此云凝滑。二七。名頰部曇。云胞。狀如瘡

胞。三七。名閉尸。云軟肉。四七。名健南。云堅肉。五七。名鉢羅奢佉。云形位。今略舉前二。等取餘三也。

冠註 此明眾生相續之由也。承前云妄為明覺者。非有他故。即是真覺體上。妄起能明。為過咎耳。有能明即立所明。所妄既立。則性覺妙明。本覺明妙之真理。不能超越於能所之外。所謂本是一精明。分成六和合。以是因緣。聽不出聲。見不超色。則六妄知根。與六妄塵。交相成就。此約過去已迷。而承迷入迷。由是現在依舊。明理不越。分開見聞覺知六妄知根。攬著色香味等六種妄塵。起自他愛憎之惑。作情想合離之業。其同業者。多因情重。當來必待父母與己三者。同業相纏而生。屬胎卵類。其合離者。多因想重。當來不假父母。但由己業。或合濕而形成。即蠢蠕也。或離異而托化。如天獄等也。此約本陰身。起惑作業。故感未來時。有中陰身。投胎納想之狀。其狀惟何。謂前陰報謝。則根塵等現行亦滅。唯有種子。總歸業識。而現中陰身。其胎卵二中陰身。欲投胎時。見無緣處。盡如黑夜。唯於父母有緣處。見有一點微明。然未覩明時。獨有業識。冥然無知。一見明時。乃發起意識。即生貪愛。直趣明處。或見父為男色。或見母為女色。了然發現。則顛倒想心。遂得成就。若男子投胎。憎父愛母。女子托胎。憎母愛父。既成愛境。則流注已愛於父母赤白二滴中。以為種性。則父母赤白二滴中。即納已想愛。以為胎胚。既三緣交遘發生已。仍吸引過去同業。入於胎中。故有同業因緣。而生羯羅藍。遏菴曇等。然胎卵濕化。各有定業。故隨其所感。而應之以四生之報。舊說。亂思不定曰想。結愛迷戀曰情。親附不移曰合。捨此趣彼曰離。以此四心感召。而四生各類應之。然不止此也。自今而後。改頭換面。生死無窮。或情變為想。想變為情。合化為離。離變為合。無定因也。或卵變為胎。胎變為卵。濕變為化。化轉為濕。無定趣也。或飛變為沉。沉變為飛。無定報也。以是因緣。則有眾生輪迴。終而復始。相續不斷也。

富樓那想愛同結(至)以是因緣業果相續。

冠註 此明業果相續之由也。意謂。世界屬依報。元依無情。故不結業。眾生屬正報。本係有情。即有業也。業。莫大乎殺盜淫三者。而根自淫始。以流愛為種。納想為胎。便是作業根源。想愛不結。則猶可離。既彼此同結。如膠似漆。則生生世世。自不能離。父母子孫。相生不斷。此等皆以欲貪為本。凡有身命。必求滋養故。彼貪此之芻豢。此愛彼之血肉。貪愛同滋。津津有味。而殺於是乎生焉。貪味不止。則於四生中。隨力強弱。遞相吞食。而盜於是乎生焉。此等皆以殺貪為本。遂至以人食羊。羊

死為人。人死為羊。乃至十類眾生。死生不斷。互來相噉。且凡有此惡者。世世俱生。一處相值。以償其債。窮未來際。無有休歇者。皆以盜貪為本。由殺盜二貪故。有汝負我命。汝還我債。我負汝命。我還汝債。以是命債因緣故。常在生死中。酌還不巳。由欲貪故。今有汝愛我心。我憐汝色。我愛汝心。汝憐我色。以是愛憐因緣故。常在生死中。纏縛不絕也。夫此三者。實由貪愛。貪愛不遂。別強吞為殺。陰取為盜。皆所以成其貪愛也。故有一業。則三業齊具。凡貪愛遂。必至於愛心憐色。貪愛不遂。必至於負命還債。是故殺盜姪。即根本業因。而生死纏縛。即循環業果。而相續不斷也。

富樓那如是三種顛倒相續(至)因此虛妄終而復始。

冠註 此躡上三種相續。以結答滿慈忽生終始之問也。意謂。此三種相續。俱由背真合妄。顛狂迷倒而生。何則。即此三種。皆是性覺妙明。本覺明妙。了了常知。本體真性。因汝最初突起能了之見。兼發所了之相。則業識成。而見相分。從此妄見。頓生山河等相。遂有次第遷流。相續不巳。汝問云何忽生山河等相。當知唯因此顛倒相續之虛妄故。次第遷流。終而復始也。可見妄法元無。唯一本覺明妙而已。

富樓那言若此妙覺(至)有為習漏何當復生。

冠註 此執在纏覺體。以難出纏覺體也。言。若據世尊所說。則此眾生。未生山河等相時。其性覺妙明。本覺明妙。元無染無礙。與諸如來心。比並言之。佛心不增。眾心不減。彼眾生。止因妙覺明體。轉為妄明。而以覺明空昧。故無狀忽生山河等相。如來。今得妙空明覺。與眾相反。其山河大地。諸有為法。及有漏妄習。何時又當復生耶。山河大地。是世界。有為含眾生。習漏含業果也。

佛告富樓那譬如迷人(至)菩提涅槃亦復如是。

蓋前二喻。顯清淨覺體本來圓滿。不假修證。後二喻。亦不廢修證。若單舉前二喻。恐諸行人。墮撥無之過。成斷滅見。單舉後二喻。恐諸行人。妄認覺體本非清淨。元具生滅。成裸染見。是故四喻併舉。使知妄本無生。然非證真不能滅妄。真本不變。然非除妄亦不能證真。故知一切眾生。未嘗有生死。而輪迴不息。諸佛如來。曾未有涅槃。而常住不動。是則生即無生。無生即生。則始終相續之相。何所從而來也。

冠註 此下設四喻。以明覺體也一喻迷惑無因。二喻妄法無體。三喻真成不復妄。四喻妄斷不復生。總顯真妄本無終始也。故先舉喻。以審迷因曰。譬如迷人。於一聚落。忽生迷惑。以南為北。汝謂此人之迷。而復因本來之迷而有耶。因本來之悟而有

耶。滿慈答曰。此迷。亦不因迷。又不因悟。何以故。未迷之先。元無生迷之根。云何因迷而有耶。悟迷相反。本非生迷之根。云何因悟而有耶。若知悟不生迷。則知妄依真起。而真未嘗妄。故復舉前喻。反詰滿慈曰。汝既知迷本無根。假使村居之迷人正在迷南為北時。忽有悟人。指示令悟。此人縱久迷之。今既得悟。於此聚落。更生迷否。滿慈答曰。既悟。斷不復迷也。下法合云。十方如來亦然。既悟不復更迷。但於未證極果時。雖有無明。畢竟體空。亦如此迷。本無根蒂。是故覺明真體。本來清淨。昔在迷時。本無迷性可得。如迷方者。縱在迷時。而方實不移。豈獨迷不可得。覺亦不可得。但以迷時。望覺時。似乎有迷有覺。如惑南為北時。望知南非北時。似乎有移有定。若一覺迷。迷即頓滅。滅則覺亦不可得。豈復生於迷乎。復舉喻。以辨斥滿慈曰。亦如有人眼中有翳。見空中有華。翳病除則華相滅。忽有愚人。於滅華之空處。待華更生。汝觀是人。愚耶慧耶。滿慈被詰。據實而答言。空元無華。豈有生滅乎。見華滅於空中。已 是顛倒妄見。且期華更生。斯是愚痴狂亂極矣。云何更名其愚與慧乎。佛就其言而斥之曰。此待華之人。誠如所言。痴狂極矣。然汝既知此。云何問我如來妙覺明空。何時又當更生山河大地耶。自今應知。佛即除翳之人。汝即待華之人。既知空元無華。妄見生滅。即知諸法本自寂滅。覺體元無迷悟。執佛實有滅妄證真。已 是顛倒。況待佛從真起妄。則與待華更生者。有何異哉。復舉喻曰。又如金鑛裸於精金時。則金在鑛中。混和無辨。若假鑪火。煉作精金。其金一純。更不裸鑛。又如木既因火而成灰。則不復為木矣。法合云。諸佛如來。獲菩提涅槃者。已 成無上智體。證真如理性。則既以真修實行。出乎煩惱生死。則一證永證。不復退墮。猶金之出鑛。一純永純。不復更裸於鑛也。此煩惱生死。既經雙空觀智。轉為菩提涅槃。一斷永斷。無復更生。亦猶木既成灰。不復再成木也。

富樓那又汝問言(至)云何復問不相容者。

冠註 此明七大性相。皆依如來藏性。循業發現。用答七大周徧不合相容之問也。又汝下。牒定滿慈所疑。譬如虛空體非群相。喻如來藏清淨本然。周徧法界。元非諸大。則不墮於有也。而不拒彼諸相發揮。喻循業發現七大性相。而不墮於無也。下重徵演釋云。所以者何。彼大虛空。日照於空。則發揮明相。雲屯於空。則發揮暗相。乃至土積於空。則發揮塵霾之相。水澄於空。則發揮映徹之相。汝意云何。如是殊方同時。而有明暗等。諸有為相。此相。為因彼日雲等而生乎。為復因虛空而有乎。若謂此明相。因彼日輪所生。且日照空時。既是日明。則十方虛空凡有

明處。同是日色。即當滿世間。成一體。云何空中更見圓日之體。若見圓日。則日體之外。餘有明相。應不屬日。安得謂因日而生明耶。若謂此明相。非日所生。是空所有。空既常在。明應常照。云何於中宵雲霧無日之時。唯見暗相。不生光耀乎。當知。是明。非即空日。不異空日。若此明相。元非空日。不離空日。不可指陳。則諸相亦然。夫彼虛空。不拒諸相發揮。喻如來藏。不拒七大循業發現。日雲乃至水土七者。喻七大各自種性。亦屬於妄。明暗乃至霾映七相。喻七大幻相。推其明相。與日及空。非一非異。非即非離。喻七大幻相。與各自種性。及如來藏性。非一非異。非即非離。然是七者。但應其數。不可強作七大。且下自有法合之文。唯顯此空性。是徧是常。而七者性相。皆無定體。不徧不常。故曰觀相元妄。無可指陳。由此七相元妄。不可指陳。當知。七大之相。亦元妄。不可指陳。相既元妄。其差別種性亦然。若乃妄言有可指陳。猶執空華實有者。已為迷妄。況復詰其相陵滅義。是猶復邀空華。而更期其結空果。真乃迷中之迷。妄中之妄也。若知虛空是徧是常。而日等種性與空。不即不離。應觀七大之性。統體元一真性。唯是性覺妙明。本覺明妙。清淨本然。周徧法界。更非別法。能如是而觀。自知性覺妙明。本覺真心。先非水火等性。水火等性且無。更問誰不相容耶。舊說。氣凝如烟霧之聚。霾字從狸。起於山獸騰踏。令土蔽空。或合風雨紛然而下曰霾。水澄映者。如海晴湛之時。與空文映。朗然澄徹也。

真妙覺明亦復如是(至)宛轉虛妄無可憑據。

冠註 此以法合喻。申明七大之循業發現也。意謂。性覺妙明。本覺明妙。猶如太空。日照則明。乃至水澄則映。故循發空之業。即現空相。如鑿井則空現。循發四大之業。即現四大之相。如一處求水。一處水生。一處求火。一處火生。若徧法界。同時循發諸大之業。即徧法界同時現諸大之相。如徧法界執。滿世界起。下復舉喻。以明循共業。而齊現幻相者。亦是真妄並舉。愈顯虛妄無據。且各現。猶未見其展轉虛妄。而俱現。則可盡表之矣。蓋日體。喻正智。水喻真理。智理一如。本無去來之相。乃統體一如來藏性。日影。喻諸大幻相。兩人同觀。喻共業之妄見。東西各行。各有日影。隨各人去。喻循俱發之妄業。而俱現諸大之幻相。一東一西。先無準的。喻一真性。俱現諸大幻相。而定準何相。為的實之體乎。故戒止曰。不應難言。此日是一。云何東西各行。各行既雙。云何現見一日。是則戒止眾生分別妄見。不應難言。此諸大相。既不離一真之處。何得循共業。而俱現諸相。既俱現諸相。何得云不離一真之處。假使有定體。方可

辨難。今正如明相與日併及虛空。非一非異。非即非離。元無定體。而於無定體者。宛轉辨難。則愈辨難而愈入於虛妄。真可謂無同異中。熾然成異。以至同異發明。復立無同無異。而有何憑據乎。

富樓那汝以色空(至)故發真如妙覺明性。

冠註 此下。以迷悟對辨。而總結問答之義也。意謂。不達諸大性相。唯依如來藏。循業發現。而反詰其相陵滅者。猶兩人見日。東西各行。宛轉虛妄相似。或曰。據今諸大之性。熾然不同。宛然陵滅。其故何也。故明示之曰。由汝因明立所。能所既立。則業習尤固。見相未除。而執空執有。所以循色空之業習。相傾相奪於如來藏。而如來藏。隨汝業習。為空為色。周徧法界。是故。我說猶如虛空。於中風起。則發揮動搖之相。風滅。則唯有太空澄清之相。日照。則發揮明相。雲屯。則發揮暗相。所以眾生。違背性覺妙明。本覺明妙。而順合妄緣塵境。自相渾濁於清淨本然之真體。是故引發塵勞煩惱。而見世間唯有山河等相。反執山河等相。為心外之法也。我以山河等相。全為性覺之妙明。本覺之明妙。本無生滅。則攝此妙用。合乎如來藏體。而自如來藏體。發起妙用。則唯妙覺明。圓照法界。更無一法可得。是故於全體大用中。得事無礙。蓋一塵即多塵。多塵即一塵。故曰一為無量。無量為一。毛端現刹海。刹海現毛端。故曰小中現大。大中現小。不動道場。徧十方界。是一為無量。身含十方無盡虛空。是無量為一。於一毛端。現寶王刹。正中現依。且寶刹不小。毛端不大。坐微塵裡。轉大法輪。依中現正。且身相不小。微塵不大。皆小中現大。大中現小也。此皆大圓鏡智。現真如妙境。然如來唯妙覺明。圓照法界者。乃佛生共具。曾無餘欠。但由眾生背覺合塵。故發塵勞有世間相。如來滅塵合覺。故發真如妙境。妙覺明智也。性即智體。

而如來藏本妙圓心(至)離即離非是即非即。

冠註 此依本覺體用。以結顯三如來藏也。先明離一切法。以結顯真諦空如來藏。承上云。性覺妙明。本覺明妙。雖隨迷悟。以現染淨二相。而如來藏。本妙圓心。清淨本然。元非七大。非六根。非六塵。非六識。此非世間法也。非明無明。乃至非老死盡。則非緣覺流轉還滅二法也。非苦非集。乃至非智非得。則非世出世間因果。及能空之智。所空之理也。非檀那。乃至非波羅蜜多。則非菩薩能趨之行。所趨之理。總非出世間法也。如是乃至非怛闍阿竭。非阿羅訶三耶三菩。則非如來三號。非大涅槃。及常樂我淨。則非涅槃四德。乃至出世間上上法也。檀那。此云布施。尸羅云戒。毗梨耶云精進。羼提云忍。禪那云定。般刺若

云智。波羅蜜多云到彼岸。但闍阿竭。云如來。阿羅訶云應供。三耶三菩。云正徧知。涅槃此云無生滅。乃四德之總名。常者。非惟二死永忘。無諸生滅。亦且世相常住。究竟堅固也。樂者。非惟離諸生死苦。亦且得不思議解脫。受用無量法樂也。我者。非惟證真法身。猶若虛空。亦且山河大地草木微塵全露法王也。淨者。非惟妙淨理體。無諸染著。亦且清淨徧周。無染非淨也。此涅槃別相也。次明即一切法。以結顯俗諦不空如來藏也。以如來藏不動周徧。循業發現。故曰即如來藏。元明心妙。即七大。即六根。六塵。六識。此即世間法也。即緣覺法。即聲聞法。即菩薩法。此即出世間法也。即如來三號。即涅槃四德。即出世間上上法也。復明如來藏。雙遮雙照。以結顯空不空如來藏也。以如來藏。非心思言議可得。故曰。即如來藏妙明心元。本不定屬於即。亦不定屬於非即。故云離即離非。此雙遮二邊也。抑且不定屬於離即。故曰是即。亦不定屬於離非。故曰是非即也。以是字貫下。如云不離即不離非。此亦雙照二邊也。若獨以非一切法。明如來藏。則滯於空。若獨以即一切法。明如來藏。則滯於有。若以離即離非。明如來藏。則棄二邊滯中道。若以是即是非即。明如來藏。則捨中道滯二邊。是故全非而即。全即而非。離而非離。非離而離。則三諦融通。離名絕相。不思議體。圓妙極矣。

如何世間三有眾生(至)愛念小乘得少為足。

此經以明三如來藏為主。雖言佛知見。亦不與法華同意。彼為眾等開示。令其悟入佛知見也。此特為滿慈不達諸法性相不二。皆依如來藏循業發現。故問忽生山河等相。更言陵滅相容。則與佛知見相左。而反生謬難。故曰用世語言。入佛知見也。然如來藏。未嘗不是佛知見。但不必頭上安頭。且世尊依一真理。隨處標名。為人演說。如摩尼珠隨方映色。若因珠是一。而謂青黃赤白。唯是一色可乎。琴瑟等。喻寶覺性體也。妙音。喻真心妙用也。妙指。喻妙智也。妙指能發妙音。如妙智能發妙用也。寶者。舊說。略有三義。一離垢穢。二具光明。三富財用。本覺不變之體。即離垢義。圓照之相。即光明義。隨緣之用。即財富義。按指二字。對下舉心二字看。特顯其妙用耳。只作法看。不必局於喻文。不過假按指以顯其舉心非妙智也。海印者。如閻浮提一切眾生身。及外色。大海中。皆有印象。故名海印。佛菩薩亦爾。得大海印三昧已。能分別一切眾生心行。於一切法門。皆得慧明也。

冠註 此普責凡小。而策進佛乘也。意謂。如來藏妙明元心。乃三諦圓融。一法不立。非心思言議可到之境。如何世間三有眾

生。及出世二乘。各據所知之境。能知之心。而思惟測度。謂如來無上菩提。亦同已證。豈知無上菩提。是如來。以無障礙智。親證不思議解脫境。胡可以識心分別哉。況復用世間語言。問及忽生諸相。陵滅不容。而欲參入佛知見耶。殊不知儘思共度量。不能測佛智也。下設喻以策進之曰。譬如琴瑟箏篴琵琶。雖有妙音。若無妙指。終不能發。汝與眾生。亦復如是。寶覺性體。真心妙用。各各圓滿。若得無礙妙智。即能發其無量妙用。若無妙智。雖有寶覺性體。不能發其妙用。即如琴瑟等。皆有妙音。而能發不能發者。在妙指之有與無耳。如我於寶覺性體中。唯一按指。即為海印三昧。發大光明。則一切眾生心行。及一切法門。皆得慧明。汝於寶覺性體中。暫一舉心。即為能見妄心。所見妄境。而滿目塵勞。先起於前。所謂我以妙明不生不滅。合如來藏。而如來藏。唯妙覺明。圓照法界。汝以色空。相傾相奪於如來藏。而如來藏。隨為色空。周徧法界。是也。夫所以體雖圓。而用缺妙者。良由根微志劣。不肯勤求無上覺道。愛念小乘。但得有餘涅槃。執化城迷寶所。蓋得少為足故也。

富樓那言我與如來(至)自蔽妙明受此淪溺。

冠註 此一領一問。以窮究妄因也。我與如來下。領上寶覺真心。各各圓滿義。而我昔遭無始妄想。久在輪迴。領前因明立所。所既妄立。生汝妄能。以至三種相續義。今得聖果二句。領上愛戀小乘。得少為足義。世尊諸妄下。領前四喻。及諸佛如來。菩提涅槃。亦復如是義。敢問下。正問起妄之因。意謂。我但得小果。猶未究竟。故不知妄因何起。世尊五住究盡。二死永忘。所謂一切圓滅。獨妙真常。世出世法。無不覺了。敢問。一切眾生。何因有妄。自蔽寶覺體上。妙明之用。而受此淪溺耶。前問忽生山河大地等相。答曰因明立所。所既妄立。無同異中。熾然成異。今更問所既妄立之妄。又從何有。然此問答。正要發明圓悟圓證。不落階級。初發心時。便成正覺之旨。以為修道分張本也。

佛告富樓那汝雖除疑(至)妄性如是因何為在。

冠註 此明妄本無因。以破滿慈滅妄求真之疑也。意謂。汝雖聞因明立所。所既妄立。已除忽生山河之疑。陵滅不容之惑。尚不達此妄無因。故強索其因。而擬滅之。斯正是餘惑未盡也。汝若不達妄本無因。亦無有滅。吾今就現前一事問汝。汝參究之。則可知矣。汝豈不聞。室羅城中演若達多。忽於晨朝。以鏡照面。迷頭認影。以為魑魅。無狀狂走之事乎。於意云何理會。此人有何因由耶。無故狂走耶。滿慈。因世尊先以無狀示之。而遂以何因無故審之。則於言下有省。答言。是人唯是心發狂顛而走。更

無他故。佛即舉法。以明之言。妙覺明心。佛生同圓。其體本來圓滿。其用本來明妙。曾無餘欠。亦無迷悟。在眾生中。妄未嘗生。且既稱之為妄。云何有因。若有所因。即為實有。云何為妄。若推其因。元是自已妄想。展轉相因而起。初無實體。而妄想唯依一念昏迷。以迷積迷。經歷塵劫。積集深厚。是故。佛雖為汝種種發明。猶不能返妄歸真。而徒索妄因。豈知如是迷因。唯因迷却自已妙覺明圓。本圓明妙而有。更無別因。汝又云。世尊諸妄一切圓滅。但能識此迷本無因。則汝妄想。自無所依。然則一切眾生。現在輪迴。尚不見有妄生。何得云世尊諸妄一切圓滅。亦欲索其妄因而滅之乎。從來未曾生。今復何為滅。即得菩提者。雖得大覺。豈能確指過去妄因。以示人乎。今分說迷妄。亦如寤時人說夢中事。心縱精明。欲何因緣。直取夢中所覩之物。以示人也。然所覩之物。雖屬乎夢。亦非世之絕無者。宜乎可取。尚不能取。況復無根之妄。本無有因。乃欲我指其因而滅之。胡可得哉。夫汝有此妄想。即如彼達多有狂性相似。豈有因由緣故而後狂。元是自已迷頭認影。怖畏狂走。若使其頭。果有得失。不名為狂。忽然狂性一歇。頭非外得。縱未歇狂。頭本自在。有何遺失。若使妙覺性體。果有得失。不名為妄。悟非外得。迷非真失。故名為妄。汝之妄性。既如達多之狂性。則因無所在。覓因且不可得。欲從何而滅之乎。

○演若達多。此云祠受。從神乞得故也。此以照鏡狂走。喻如九法界中。依正二報。皆大圓鏡中之影像。其性本空。但為一切眾生。迷頭認影。妄生取捨。故狂走不息也。

汝但不隨分別世間(至)方悟神珠非從外得。

冠註 此示圓悟圓證之法門也。意謂。汝索妄因。殆欲得此因已。勞筋苦骨以斷之。今既了妄無因。何必迺爾。汝但悟其世界業果。眾生三種相續。如鏡中影像。本非實有。妄見其有。而妄亦無因。自不隨順此三者。以起分別妄心。此心一歇。則三緣頓斷。而三種流注習氣。便不能生。此即所謂現行斷。則種子不生矣。復舉前喻。直示之曰。汝認三種為實有。而生取著者。正與達多。認鏡中頭影。而狂走相似。若果了妄無因。分別頓歇。正汝心中演若達多。狂性自歇之際。蓋此狂一歇。當下即是菩提。不假餘力。即如達多忽然狂歇。頭非外得。縱未歇狂。亦何遺失。故曰勝淨明心。本周法界。不從人得。所謂但離妄想。即如如佛。何藉研真斷惑。尅苦修證耶。柰一切眾生。現被五蘊覆蓋。勝淨明心。亦如有人於白衣中。繫如意珠也。迷却此心。不能究竟。徒趣人天小果。亦如持珠乞食。馳走他方也。雖在迷途。元未失真。亦如雖實貧窮。珠未曾失也。一朝見佛聞法。證

得此勝淨明心。本周法界。不從人得。方知不藉劬勞肯綮修證。亦如忽有智者。指示其珠。所願從心。致大饒富。方悟神珠不從外得也。雖然。狂歇即菩提者。談何容易哉。菩提。果智之號。勝淨明心。極果之體。智體兼舉也。骨間肉曰肯。筋肉結處曰綮。特取微細斷惑義也。中觀論云。無物從緣起。無物從緣滅。起惟諸緣起滅。惟諸緣滅也。

即時阿難在大眾中(至)惟垂大悲開發迷悶。

冠註 此是當機第三番。躡佛語而執因緣也。最初執見精當屬因緣。次執萬法當屬因緣。此執證果當屬因緣。意謂。向也極排因緣。而今又說三種分別緣斷。則殺盜淫等三因不生。斯則因緣皎然明白。云何如來既說因緣。而復頓棄之耶。且我輩。由此因緣之法。心得開悟。又豈獨我等年少有學聲聞。藉此悟道。即此會中大目犍連等。初從老梵志。信修異道。因於途中相值波離迦葉等。聞說生滅四諦因緣。開悟信從。然後見佛。得成聖果。今說狂性自歇即是菩提。不藉因緣。即前拘舍黎等所說。八萬劫後。自然成道。猶如縷丸極處停止。不假修證者。翻成第一義諦也。世尊不墮因緣。則墮自然。此又我等迷悶。而莫能決一者。惟垂大悲。開發之也。殺盜淫。舊說。略牒業果之因。而意該世界眾生也。然佛種從緣起。因緣本不礙菩提。但執取為礙耳。

佛告阿難即如城中(至)如恒河沙祇益戲論。

據本經云。理則頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次第盡。是則解行兩門不可偏廢。但行由解起。行起解絕。則近之矣。若更知狂歇即菩提者。惟悟因地不生滅心。其果地不生滅覺。非行不證。自不墮理障。而捐實行也。

冠註 此並拂因緣自然。而申明狂性自歇。歇即菩提之正旨也。欲拂其計。先揆其情。意謂。汝所執悞。不出二途。今就前達多一事推之。汝必謂。達多狂性因緣若得滅除。則不狂性自然而出。故汝執悞生滅與不生滅理。若非因緣。必是自然。若非自然。必是因緣。出此二途。則理窮計盡矣。下審明按定曰。設使達多頭本自然。既是自然。亦本自天然。則狂與不狂。無非自然。何因照鏡之故。始怖無頭。而狂走耶。若雙計兩途。曰自然有頭。照鏡因緣。而遂怖無頭。故狂走也。下即奪破因緣一計曰。是則因緣非實。所以者何。若實有因緣。何不自然。本有之頭。因照鏡故。而實失之乎。彼雖怖無頭。本頭不失。而無狀狂怖。妄謂無頭而已。且正當狂怖。覺無頭時。非有所失。及至狂歇覺有頭時。非有所得。而狂起狂歇。曾無變易。則本頭定不藉照鏡因緣而無。明矣。下奪破自然一計曰。若謂狂與不狂。皆屬自然。非藉因緣者。則狂本出乎自然。應當本來常有狂怖。不知

未狂之時。此狂性。藏於何處。而不起耶。既無藏處。則狂非屬於自然。明矣。若謂不狂出乎自然。則頭本無失。應當常無狂妄。何為而怖頭狂走也。若知頭無變易。不藉因緣無。亦非自然有。足見狂怖妄出。既知頭之與狂如此。則知菩提真性。本非因緣。及與自然。而計因緣自然者。皆妄出耳。故直出正意曰。若悟本頭曾無得失。自能識知狂走唯妄出也。若使真正親見菩提真性。不從迷而失。不從悟而得。則是狂性頓歇。而因緣自然。俱為戲論。全無實義矣。復伸己意云。由是二俱戲論故。我說但得三種分別緣斷。當下即菩提真心。然計緣斷而後菩提心生者。亦墮戲論。何以故。謂菩提心生。而生滅心滅。此但是生滅之心。仍非菩提真心也。夫只許緣斷即菩提心。不許緣斷生菩提心者。正顯不但生滅心盡。而滅生滅者俱盡。捐捨藏識。至於無功用道。方近菩提也。到此分際。菩提心生亦不容許。豈容自然。若有自然。則明自然心生滅心。即此自然。滅亦是生滅。猶然戲論而已。何以言之。汝以第一義諦無生滅者。名為自然。是對世諦生滅者。名為因緣而立。非真無生滅也。若以喻明。正如世間因諸相雜和。成一體者。名和合性。對此和合性。而遂指非和合者。稱本然性。則此本然與彼和合。均屬對待。非戲論而何。直至本然非本然。和合非和合。而非然非合俱離。離與不離俱非。至此方名離句絕非。卓然獨出之末後句。方是無戲論法。然理須頓悟。事假漸盡。縱悟到此。尚屬因地心。果地菩提涅槃。尚在遙遠。況不捨戲論法。而欲證菩提。胡可得哉。故知。菩提涅槃。非汝歷劫辛勤多聞記持者。所能修證也。豈獨記持我說之法。而不得菩提。縱復憶持十方如來十二部經。所知清淨妙理。更如恒沙之多。亦是理障。而名言習氣不除。亦祇資益戲論而已。

汝雖談說因緣自然(至)如何自欺尚留觀聽。

此世尊極力責勉。令其進修也。言一日熏修。非歷劫可比。一念熏修。又非一日可比。阿難比丘。非耶輸女身可比。況登伽淫女。又不及耶輸也。登伽宿為婆羅門女。名本性。今帶宿名。故為性比丘尼。已上見道分竟。下文發明修道分也。

冠註 此極斥多聞之障。以激修無漏也。言。汝雖能談說因緣自然。決定明了。毫無差舛。而多聞人中。推為第一。然用此多聞積劫熏習。不能免離惡呪之難。若此多聞。可脫淫術。何須待我放大頂光。宣說神呪。方使登伽心中。淫火頓歇。立斷羸惑。而證三果。便得報居不還。不生欲界。設使登伽愛河不枯。安能令汝脫其淫難哉。是故。汝雖歷劫辛勤。憶持十方如來秘密章句。妙嚴淨境。而見聞習漏。終莫能除。不如一日入無分別。頓斷三

緣。即不漏落於染淨分別。縱見淫女羸濁之相。不起憎心。見如來淨妙之相。亦不起愛心。自能遠離世間多生憎愛二苦矣。復舉劣機受益。而痛責之曰。如摩登伽宿為淫女。其業障何等深厚。由神呪力。銷其愛欲。今在法中。名姓比丘尼。且與羅睺母耶輸陀羅。同悟宿因。始知歷世報居女身。全因慾愛深重。今緣宿命開通。洞見累劫。而悔悟懇至。乘此一念熏修無漏善故。登伽便得出纏。耶輸已蒙授記。夫耶輸女身。已為劣弱。而登伽淫女更下劣。今尚以一念熏修。俱獲大饒益。而汝以丈夫根智。稟受佛法。反徒戀多聞。不修無漏。且明知戲論無功。熏修有益。尚留見聞分別。而耽著戲論。非自欺而何。

阿難及諸大眾聞佛示誨(至)在會一心佇佛慈旨。

無餘涅槃。果地覺。本發心路。因地心也。此特求示因地心。以趣果地覺也。攀緣分別二執。此等前已開示悟明矣。此復求入路也。開示由人。悟入由己也。

冠註 此先敘大眾領悟。後請修行門路也。聞佛示誨。疑惑銷除。通指前來多番破除因緣自然和合非和合也。心悟實相者。遠指離即離非。是即非即。如來藏心。近指狂性自歇。歇即菩提。勝淨明心。本周法界。不從人得。併三緣斷故。即菩提心。無功用道。離合俱非等。皆是也。身意輕安者。放捨戲論。得正定想。心若空海也。得未曾有者。極慶其聞所未聞也。阿難到此領悟愈深。而悲感愈切。故曰重復悲淚。皆經家所敘也。無上大悲。超過一切悲心也。清淨者。無垢智也。悲智雙運。利樂無盡。如摩尼珠。隨意濟拔。而得自在。故曰寶王。善開我心者。言我等迷妄固閉。久不開悟。今蒙多番指示。令得開通。下申明善開意。如是者。指上之詞。種種因緣。指演若達多以下意。方便提獎。謂能提撕。以警其迷執。獎勸以振其疲怠。引。謂誘掖。沉。謂陷溺。冥。謂障蔽。苦海。即憎愛二苦海也。世尊下。領悟前如來藏性妙覺明。圓照法界。乃至坐微塵裡轉大法輪意。含。包含。育。生育。如來。正報。剎。即依報。蓋謂我等本有如是廣大如來藏心。清淨寶嚴。含育十方。乃不自知。徒沉苦海。世尊興大悲心。以種種因緣。提獎引誘。令得開悟。不勝慶幸。但世尊復責多聞無功。不逮一日修無漏業。然欲修此業。無門可入。我今猶如旅泊之人。忽蒙天王賜與華屋。不獲其門。終莫能入。惟願如來。示我入門之處。在會眾等。雖為障蔽。而不明前途。久滯化城。今畢竟捐捨小乘。直趣如來無餘涅槃。故求導師舊由之路。倘蒙指示。亦令未入化城之有學者。從此法門。攝伏疇昔攀緣妄想。而後得一心總持。三藏圓融。深入佛知見也。

爾時世尊哀愍會中(至)發覺初心二決定義。

下示二決定義者。由阿難問如來無餘涅槃本發心路。併攝伏攀緣。入佛知見。故世尊以二決定義語之。欲知本發心路。須擇生滅心。得不生滅心為因地心。然後圓成不生不滅涅槃果德。此初心第一決定義也。欲攝伏攀緣。須詳審攀緣根本在何處。知根本矣。然後但擇圓根一門深入。彼六知根一時清淨。此初心第二決定義也。欲證無生。須擇生滅。欲擇生滅。須知根本煩惱。欲斷煩惱。不離六根。但知淪生死。證妙常。未出六根。故二義未始不相成也。

冠註 此總標二決定義也。於菩提心未得自在者。捨小趣大。不得其門而入者。末法眾生。亦指凡小言。無上乘。即一佛乘。指果地覺。妙修行路。由此路而直入佛乘。指因行言也。決定發菩提心。於佛如來妙三摩提不生疲倦者。與上文畢獲如來無餘涅槃等。相相應。妙三摩提。即妙修行路也。不生疲倦者。謂今已棄化城。決定直至寶所。不復疲倦也。發覺初心者。覺。即始覺。謂最初發此正念。決定不退。亦無猶豫也。

云何初心二義決定(至)從始入終五疊渾濁。

冠註 此欲明初心第一決定義。先示生滅與不生滅也。云何二句。總徵。阿難下。審定。言。汝等決定捐捨小乘。修菩薩乘。而欲入佛知見。應當審諦細觀此因地發心。與果地覺。同乎異乎。若於因地中。仍以分別因緣自然之生滅心為本修因。而欲求佛乘不生不滅之涅槃果。是欲南而之北。惡可至哉。由心有生滅及不生滅故。而根身器界亦然。汝等未識身界中生滅與不生滅義。當照明一切世間。凡可作之法。皆從遷變壞滅。汝更微細觀察。諸可作法。誰是不壞。然終不聞爛壞虛空。何以故。空無造作。無始終故。然始終有作有壞之法。與始終無作無壞之空。初未嘗離也。以此器界。例汝身界中。則骨肉之堅相。為地大。潤濕之津液。為水大。煖觸之氣息為火大。動搖之筋脉為風大。此皆可作有壞之法。由執此四大為身相。而自纏縛故。將汝本來澄湛周圓之真體。本覺明心之妙用。如太虛而無始終生滅者。翻成渾濁而不澄湛。翻成判隔而不周圓矣。且分為視聽覺察之六根。既成六根。則五根六塵。總名色陰。由前五根相對五塵。發起五識。名為受陰。由前塵緣影。引起意識。名為想陰。前六識既成染緣。於中念念生滅。堅執我相。名為行陰。既有前七種現熏。彼如來藏。轉成含藏識。名為識陰。是則色陰為始。識陰為終。遂有五疊渾濁也。後有始終。與前無始終。相照應。

云何為濁。阿難譬如清水(至)是第五重名為命濁。

此五濁者。自一念晦昧真心為妄心。迷真空為頑空。便成千百劫輪迴之苦。總是渾濁。不能清潔。故將授澄濁之方。先示生濁之由也。以澄湛水體。喻湛圓妙覺。以窒礙土沙。喻四大六根。以兩物汨然而成渾濁之相。喻執四大為身。遂為根塵識法。故渾濁真性。而成五陰也。若論五陰生起。初因真性隨緣轉成業識。由境風鼓動業識。轉出見相二分。而後依互轉生。相續不斷也。此經自色陰始。至識陰終者。要使行人從外斷去。如澄濁水。自羶而細故也。且如前見道分中。是以佛知見照之。故根身器界無非如來藏性。此修道分中。猶是眾生知見。觸境生情。故身器二界。無非妄境。所以決定要知目前妄境。從何而起。從何而滅。故見道。當在一切處見。修道。當從自己身心中下手。古德云。心如墻壁。乃可入道。又云。時時攝在腔子裡。聖教中亦云。求其放心而已。皆此義也。

冠註 此先喻後法。合明五疊渾濁也。喻中但借水土二物。彼此不分。形容一濁相耳。倫類也。留礙。謂有形塊也。法爾者。猶云天生一定之性也。不相循者。不相順也。猶土不順水而成清。水不順土而成礙也。汨。潛汨也。正顯湛圓妙覺明心。與四大六根。本不相循。由一念妄執。四大為身。則覺體汨然。而成視聽覺察。遂有五疊渾濁。故曰汝濁五重。亦復如是。法合曰。汝湛圓本覺之真見。與太虛空。元來一體。徧十方界。由一念妄動。分為六根。則能所分隔。故舉目見空。清濁不分。有空處無能見之體。如水亡清潔矣。有見處無所覺之空。如土失留礙矣。兩相交織。妄成濁相。見空既爾。見色亦然。眼根既爾。餘根亦然。蓋由執四大為身相。自有前五根。相對前境。而劫奪真心。渾濁淨妙。總成色陰。是第一重。名為劫濁也。既有前五根對境。即發前五識。領納前塵。而成受陰。故曰汝現搏取四大為體。而見聞覺知。元一湛圓妙覺。本無留礙。為四大所壅。故成留礙。如水亡清潔矣。水等四相。元屬於物。曾無覺知。為見等四性所旋。故成覺知。如土失留礙矣。兩相交織。妄成渾濁。以潛汨真心。是第二重。名為見濁也。見即領納義也。復由前塵落卸影像。引起第六識。而為想陰。故曰又汝心中。憶持過去境。了別現前塵。誦習未來境。然此三者。本來無性。為意識知見所發。故成有性。意識本無容貌。為六塵所現。亦成容貌。故離三種法塵。無意識之相。如水亡清潔矣。離意識知覺。無三種塵性。如土失留礙矣。兩相交織。妄成濁相。以擾亂真性。是第三重。名煩惱濁也。前六識既成染緣。則第七識思量。執我於湛圓妙覺中。起生住異滅。念念遷謝。而為行陰。故曰朝夕生滅不停。則思量執我之知見。念念欲常留於世間。而所作善惡業運。密密欲

恒遷於國土。故欲留者。不能常住。如水亡清潔也。欲遷者。未必頓去。如土失留礙也。兩相交織。妄成濁相。則翻菩提種。成生死根。是第四重。名眾生濁也。眾生者。眾緣和合而生。心。由生住異滅。身。由地水火風。皆和合義也。由前根塵識三法。各有種行。熏如來藏。轉成業識。含藏執持。而為識陰。故曰汝等見聞等六根。元是藏識相分。而性未始有異。皆由執四大為身。而分為六根。即對六塵。發起六識。故有見相二分。判然隔越。無端異生。然性體本一。知覺相通。似同而非異。如土失留礙矣。動用各別。隨境相背。又似異而非同。如水亡清潔矣。或同或異。二不可定。兩相交織。妄成濁相。則轉如來藏。為染淨因。是第五重。名為命濁也。命猶使令也。謂如來藏。本無生滅去來。被前七識熏。成含藏識。其中既有染淨業種。則隨業種使令。而輪迴諸趣。故曰命濁也。

阿難汝今欲令見聞覺知(至)皆合涅槃清淨妙德。

冠註 此以法喻合明。澄濁還清之妙訣也。言。汝今六根。初由認四大為身。而令湛圓妙覺。分為見聞知覺。雖則分隔。性未嘗異。欲令四性。遠契如來常樂我淨四德。應先擇去生死根本。日用尋常。莫隨根塵而生識心。唯依不動智。隨方應物。則轉攀緣心。成圓湛性體。遂以澄湛正智。旋其虛妄滅生之幻境。則轉名相。成如如真境。境智一如。能所兩忘。惟一圓成實性。是則伏還元覺矣。元覺。即本覺也。既得本覺明體。無生滅性。為因地心。而因中已獲真常妙性。然後圓成果地修證。復何難哉。等覺前皆為修。唯妙覺為證也。舉喻以示圓湛旋妄之工夫曰。如澄濁水。貯於靜器。靜深不動。沙土自沉。清水現前。喻如初伏客塵煩惱。是見思二惑。分別二執不起。則深伏六識心矣。至於去泥純水。喻如永斷根本無明。轉為根本智。是無明體空。即不變真如。蓋全無明幻相。而為妙明實相。精而不裸。純而不二。所謂富有萬德。蕩無纖塵。故隨機所感。應物現形。縱橫自在。更無煩惱。則喜怒哀樂。皆與如來涅槃四德。妙相符合。斯是第一妙修行路也。

第二義者汝等必欲(至)於器世間不能超越。

冠註 此釋上第二決定義。以明生滅根本處也。汝等下至諸有為相。是牒定語也。生大勇猛者。謂攝伏疇昔攀緣也。諸有為相。即四大五陰等。所謂可作之法也。意謂。疇昔攀緣。及可作之法。本屬生滅。固當擇去。然不知其根本。安能決擇。故曰應當審詳煩惱根本。蓋煩惱即發業無明。謂發現業用。如取捨執著等。屬第六識也。根本即潤生無明。謂津潤俱生。如投胎入舍。而生憎愛者。屬第八識也。攀緣作造者。惟此六識。是作業主。

能造染淨業因故也。受果報者。惟此八識。是總報主。能含藏染淨種子。執持不散故也。然細推之。前七俱為第八現起。亦似自作自受也。是以修菩提者。如澄濁水。從麤入細。先伏六識。令其不涉攀緣。則現行不起。無所造作。而漸除八識中諸種。使種現俱盡。則白淨識。名空如來藏矣。然欲降伏六識。須知根塵識種之根本。今在何處。故反顯曰。欲修行者。決定當知煩惱根本。若不審觀煩惱根本。則不能知虛妄根塵。何處顛倒。蓋根塵識種。所謂微細生滅因者。皆在八識中。既不知此。自不能知根塵識法。雖有現行。本自虛妄。但由初念不覺。妄分能所。逐妄迷真。遂成顛倒。而顛倒起處。元在八識。尚不能知妄倒起處。從何降伏疇昔攀緣。既不能伏。以何為因。而欲取如來常住之果位耶。是故。欲除妄倒。決當預知妄倒生起之處復舉喻曉之曰。汝觀世間解結之人。不見所結之處。云何知解。然有結解處。始可擇去。無結解除。何得擇去。所以不聞虛空被汝墮壞分裂者。以其無結可解故。喻汝湛圓妙覺。不可擇去者。亦無結可解故也。何為有結可解者。則汝現前六根。及與身中六識心者。吸覽外塵。渾濁真性。真如世之內人。反為誘賊之媒。招引外賊。自劫家寶。然根塵識三法。元從妄認四大為身。自生纏縛。分汝湛圓妙覺。為視聽覺察。於是。見不超色。聽不越聲等。遂兩相交織。而成結。故曰由此無始眾生世界。生纏縛故。於器世界。不能超越也。以此觀之。則根塵識三法。元一湛圓妙覺現起。而反損滅如來藏中功德法財。豈非內賊而劫家寶乎。然結一解除。則根塵不偶。即此內賊。亦化而為佳兵矣。

阿難云何名為眾生世界(至)各各功德有千二百。

冠註 此明眾生世界纏縛。而不能超器世界。故有定數限量也。真性。本無遷流。亦無界畔。但由妄立能所。織妄相成。遂有依正二報。既有內外。即有遷流。及與方位。有此即有數量。既有數量。即有優劣。既有優劣。則不得不揀選。斯皆約生滅法。以示人也。言世為遷流界為方位者。謂眾生身中。自有三世遷流。上下左右也。汝今當知下。先借器界。以指明三世十方也。猶云不知身中遷流。及與方位。當知器界與身界。不異也。何見其不異。謂一切眾生本無身相。但由四大五陰交織妄成。故有身相。既有身相。則有方位界限。而身中亦有變易遷流。故有世界。交相互涉。而不離也。然界雖有十。唯取四方。不取四隅。以非正故。不取上下。以無位故。不取中位。以無定故。惟取四方。與三世相涉故。以世涉方。數成十二。以方涉世。亦成十二。流變三疊者。自一而成三疊也。一十百千者。舊說。增一為十。增十為百。增百為千。今以方涉世。明三疊者。第一約四方各論三

世。共成十二。第二於東方三世。變一為十。成三十。南西北方。亦復如是。四方共成一百二十。第三東方三十。變十為百。成三百。三方亦爾。四方共成一千二百也。以世涉方。其例可解。此世界相涉之定數也。總括者。謂全屬一身也。始終者。即三疊之始終也。六根各具千二百功能德用者。謂身中。雖總有三世四方。而六根中。各有四方三世。亦可自少變多。而圓滿其數也。然但約眾生所具者言耳。若聖人六根功德。數當無量矣。貿者。有無交易也。遷者。彼此互到也。此惟取變易遷流義。

阿難汝復於中克定優劣(至)一千二百功德。

冠註 此克定六根優劣者。令其選擇故也。上約性中相知。本無優劣。此約用中相背。故有優劣也。眼根三分之二者。謂四方各二百。四隅各一百。今眼所見。前及左右三方。已成六百。并前二隅二百。共成八百。惟後二百。及二隅二百。不見故也。耳根周聽無遺者。十方擊鼓。十處俱聞。故聞聲時。似有近遠。不聞聲時。實無近遠。故為圓根也。鼻根缺中交者。舊說。出入中交。共成三分。一分四百。闕於中交。故惟八百而已。舌根不取嘗味。唯取言說。言有方分。理無窮盡者。或言。詞有局。義則皆徧通。世出世智。皆可宣揚。故具圓滿功德也。身根離一合雙者。謂離中不知。是缺一分。合時有覺。有違有順。故具二分也。意根默容者。謂此意根。善能思惟十方三世乃至世出世法。若凡若聖之意。無不包容。盡其涯際。故得圓滿功德也。

阿難汝今欲逆生死欲流(至)彼六知根一時清淨。

織妄業流者。謂由彼四大六根相織妄成。則流逸奔境而造生死之業。故欲旋此流。還從六根旋之也。世尊密揀耳根圓通以就當機。使其向熟處入門。所謂是非裏去了。是非裏薦取。奈當機久受多聞所溺。不敢承當何。夫此雖獨顯耳根。為深。為圓。為離。亦不必說透。向後文殊菩薩揀選圓。通。常。三種真實。即此義。彼通義。即此離義。彼常義。即此深義。圓義不待言矣。冠註 此令阿難。於六根中揀選圓根也。意謂。既知虛妄之根本。亦知六根之圓缺已。正當揀取圓根。以攝伏疇昔攀緣也。夫汝所謂攀緣者。即是六根。流逸奔塵。深沉亡返。此謂順生死之欲流也。攝伏者。即是內旋六根。外脫六塵。中滅六識。此謂逆生死之欲流也。然此但逆分段生死。必從淺至深。返窮生死流根。使業識中生滅種子。竭盡無餘。而後始至二死根斷。而寂滅現前也。是故汝欲至此地位。先當勘驗此等領納塵境。發現功能之六根。誰是合中知。誰是離中知。誰是幽深。誰是淺近。誰為圓通。誰不圓滿。若能于此六受用根中。自驗自審。悟得誰為圓通根本。即從此根。逆彼織妄相成。流逸奔境之業根。而循入不

生滅性。則與不圓根。較其功效。猶日劫相倍也。我今于前第一決定義中。顯汝六根。唯一湛圓。妙覺明心。于此復顯六根本來所具功德。有離合。有深淺。有全缺。歷歷分明。無不備顯。但隨汝樂欲。于中詳擇其可入不生滅者。吾當開發明白。令汝直趣逕進。永無退墮。然令汝自擇者。循其根性也。若以十方如來法眼觀之。則于一切法性。無不通達。若逆若順。皆作方便修行。皆得圓滿菩提。于中曾無優劣。但汝根性尚劣。未能于一切法中。皆得圓通。自在智慧。于六根中。未免隔越。故我宣揚優劣。令汝于中揀選一根。若能一門深入。使妄窮真現。則餘五根。應時圓脫。齊入無生。不俟餘力矣。

阿難白佛言世尊(至)終不汝根元一元六。

冠註 此因問答。而聊示一門深入六根皆淨之端也。阿難意謂。欲逆生死流。至不生滅。須是六根俱入始得。云何深入一門。而能令六根一時皆淨耶。世尊意謂。湛圓妙覺。非一非六。祇因迷惑。而妄分一六。其惑惟何。即汝須陀洹。名預流果。良以不入六塵。得逆生死欲流。而入見道位。其所斷。惟是界內分別我執。亦名八十八使也。若第六根中。所積種子。而能生現行者。乃無始虛習。即八十一思惑。亦名俱生我執。其根本尚在含藏識中。必要因修道方可斷得。斷此。方無上二界貪慢痴惑。得逆生死有流。及無明流。而始證四果。可名阿羅漢。何況此含藏識中。生住異滅同體無明。亦名俱生二執。乃有四十二品。非至等覺。不能斷得。其分齊頭數。汝安得而知之乎。由不知此故。不能一門深入六根清淨。汝若不信一解六淨。且觀現前六根。實為一乎。實為六乎。若言定一。耳亦可見。目亦可聞。頭亦可履。足亦可語。今則不爾。何得定一。若言定六。則身口與耳。不相為用。我今與汝說法。汝之六根。誰來領受。阿難答曰。我用耳聞。佛言。既定是六。汝耳自聞。與汝身口何干。乃必于聞時。而口問身欽耶。可見亦非定六。是故應知。若非是一。終須是六。若非是六。終須是一。豈有汝根元定是一。又元定是六耶。既非一非六。足見一乃對六而成。六乃對一而成。元非定有一六之名也。下示一六生起之由。

阿難當知是根非一非六(至)六受用根亦復如是。

冠註 此欲示一六義生。先舉喻以通之也。承上云。既非定一。又非定六。而眾生為六為一者。何故哉。蓋由無始一念顛倒。妄立根塵。而循生死流。沉淪衰替。故于一圓湛體。而執一執六。今汝方得初果。不入六塵。雖六用不行。惟銷現行。其虛習種子。尚在含藏識中。故未亡一。由其根塵種子俱存故。不達一入六淨也。然一與六義。雖依圓湛體生。而圓湛本體。未始有異。

正如太空之參合群器。由器有方圓長短。而名空為異。空未始異也。除器異而觀空故。說空為一。斯亦對異說一。空體何有一乎。但因參器。而說空不同。因除器。而說空為同。此徒有言說而已。且器未參合時。彼太虛空。憑何故。而為汝成同。成不同耶。其同異。皆不可言。況更名是一非一。若言彼空是一。何處更有其二者乎。則汝了知六根。亦然。此圓湛體。分為六根。由根六而言體為六。而體未始六也。旋伏六根。言體為一。斯對六言一。體何有一乎。可見因根分而言體六。因根銷而言體一。此徒有言說而已。且根未分隔時。此圓湛體。憑何故。而為汝言一言六耶。若言此體是一。何處更有其二者乎。

由明暗等二種相形(至)失彼精了黏妄發光。

冠註 此以法合喻。正明一六義生也。夫湛圓妙覺。本無一六。如太虛空。本無同異。由根塵相結。妄分一六。亦如群器參空。言空有同異也。前云世間解結之人。不見所結。云何知解。斯示以所結之由。向後六解一亡。復授以解除之方也。蓋謂湛圓妙覺。如珠映色。本無染著。最初由明暗二塵。互顯。于妙圓覺性中。而湛圓妙性。一念不覺。被塵黏著。引發見精。照映二塵。遂攬色塵。結為勝義根。此根雖屬色法。猶是白淨色。故曰根元目為清淨四大。其相微細最難分辨。所謂愚者難分識與根也。因有勝義。為浮根之元。依此立名。即有眼體。如蒲萄朵。既有浮根。是外依色香味觸。內依地水火風。結成二根。則見精托根。流逸奔色。而循色流轉。無返本時也。由動靜二塵相擊。于妙圓覺性中。而湛圓妙性一念不覺。被塵黏著。引發聞精。照映聲塵。遂卷聲塵。結為勝義根。此根雖屬色法。猶是白淨色。故曰根元目為清淨四大。其相微細。愚者難辨。因有勝義。為浮根之元。依此立名。即有耳體。如新卷葉。既成浮根。是外依色香味觸。內依地水火風。能所八法。結成二根。而聞精托根。流逸奔聲。故循聲流轉。無有窮時也。相擊互不相容也。卷包攬也。由通塞下。明鼻根也。相發。互相引發也。納吸取也。餘並準上。由恬變下。明舌根也。恬者。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。明身根也。二者交際曰摩。搏。攬取也。腰鼓。俗呼杖鼓也。顙腔也。由生滅下。明意根也。知精。指勝義根。意思者。謂意以思量了別為性。幽室見者。如人在明處。不能見暗室中人。而暗室中人。能見明處人。蓋意根。處此身內。為前五根。思惟籌度故也。然既以幽室見。而狀其思意之體。似不必泥于正法念經。而確指肉團心也。下總結顯云。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。遂失彼

真覺精了之本體。由是黏明暗。而發見光。黏動靜而發聽光等。彼一六義生。及所結之由。皆不出乎此也。光指見精等。

是以汝今離暗離明(至)由是六根互相為用。

冠註 此示根結體空。而明一解六亡也。由此六根。元係結塵所成。是以。汝今離明暗色塵。則無見體。離動靜聲塵。則無聽質。乃至無生滅法塵。則了知之意根。無所寄托。汝問云何深入一門。能令六根。一時清淨。汝但反旋六根。不循動靜。乃至明暗等。諸生滅相。奔逸流轉。此即逆生死流。循涅槃流。乃簡易圓頓之工夫也。然亦不必六根齊反。隨汝選一圓根。專心努力。以旋拔之。但此一根。外脫塵相。內伏根性。根境不偶。識心不起。復歸元明真體。永不黏妄發光。而本來光明。迥然獨照。既從本性。發起真光。則餘五根。一時拔脫。至此則外不由塵。內不循根。常光寂照。周徧無礙。雖假彼根。以顯此照用。而實不循根。如是則耳可見色。眼可聞聲。一根可作諸根用矣。此即人一無妄。彼六知根。一時清淨也。

阿難汝豈不知今此會中(至)圓明了知不因心念。

冠註 此引六人。以證六根互用也。阿那律陀。無眼根而能以心見。跋難陀。此云賢喜。龍能以角聽。殞伽。此云恒河。亦云天堂來。主河之神。以身聞香。驕梵鉢提。受牛飼報。故曰異舌也。舜若多。此云空。即主空神也。其質如風。而能覺觸。舊說。空神多劫以無身為苦。佛放拔苦光。映令暫現身。觸則樂不可言。無色界天人亦然。迦葉此云飲光。修滅盡定者。六七二識。分別俱生我執悉斷。故無心念矣。引此六人。或是凡夫業報。或是小乘修得。斯皆妄力。尚不循根。何況圓脫。豈不互用耶。

阿難今汝諸根若圓拔已(至)應念化成無上知覺。

冠註 此結明依不生滅圓湛性成。以湛旋其虛妄滅生。復還元覺。是于身世界。不生纏縛。即能超越器世界矣。諸根圓拔內瑩發光者。心光融徹。表裏一如也。浮塵。六根也。器世界諸變化相。總指山河萬物染淨苦樂等相也。如湯銷冰應念化成無上知覺者。謂以根本智。親證法性。則天地與我同根。萬物皆吾一體。乃至一多無礙。小大互融。無所不可也。

阿難如彼世人聚見於眼(至)云何覺明不成圓妙。

冠註 此明寄根明發之本體。在凡夫肉眼中。曾未虧欠也。意謂。汝若不信明不循根。本來周徧。但觀世人見不藉明。則可知矣。如彼世人未悟真明。不知見性周徧無礙。唯以見性。聚于眼根故。離根離明。則不能見。假令彼人忽然急合其眼。則暗相現前。雖有眼根。黯然而頭足無異。設復有人。當其前立。此合眼

者。以手循彼外人之體。而揣摩之。雖不假眼。而頭足一辨。明然無惑。是暗中知覺。與明中知覺。未始有異。若藉緣之見。必因明始見。暗成無見。若不藉明緣。而見性自發者。乃真明獨露。了了常知。則明。自不能使其明。暗。自不能使其暗。然則世人見性。尚不藉門而見。況內瑩發光。根塵既銷者。安得不成圓通妙用耶。

阿難白佛言世尊(至)惟垂大慈開我蒙悞。

冠註 此阿難謬解佛語。誤認黏湛發起見精等。為湛圓本體。遂起斷滅之疑也。先按定教旨云。據如來所說。若于因地。以生滅心。為本修因。而求佛乘不生不滅。無有是處。必要因果二地同一。常住真心。而後可爾。且常聞世尊所說果地覺。曰菩提。乃斷盡煩惱而得者。曰涅槃。乃淨盡二死根本而證者。曰真如。乃不變不動究竟法身也。曰佛性。乃本覺真性也。曰菴摩羅識。乃白淨識。離諸垢穢者。曰空如來藏。是空諸所有者。曰大圓鏡智。乃轉藏識所成之根本智也。此七種。名雖差別。皆是果地位中。斷盡無明。性德具足。其體性不可損動。如金剛王寶。能壞一切。而一切不能壞。乃究竟堅固。常住不壞。一成永成。無復變易者也。前蒙世尊備顯六湛圓明。勅我擇一圓根。當為發明。令我增進。今云。見等六根。離塵無性。若此見聽等六根。離彼明暗動靜等六塵。畢竟無體。還同世尊前來所斥之念念。隨塵起滅。分別識心。離於前塵。本無所有也。云何將此畢竟斷滅者。為因地心。而欲獲如來七常住果。若離明暗等。見等畢竟性空。誠如所斥。若無前塵。念自性滅。我今前後反覆。周而復始。微細推求。根畢竟空。則本無我心。若離於塵。則心無所在。既成斷滅。將何者。立為因心。而求取無上知覺乎。且如來前言。六湛圓明。今言離塵無性。是則違越誠言。終成戲論。云何如來。號稱真實語者。蒙謂暗鈍而不悟佛言。悞。謂凝滯而不果自進也。

佛告阿難汝學多聞(至)塵俗諸事當除汝疑。

冠註 此責其執常為斷也。言。汝唯學多聞。不暇盡漏。所以動輒錯誤。吾前為汝指出顛倒起處。要汝除其種習。而汝心中。徒知顛倒所因。而種習仍在。是但能記持名言。及至真倒現前。實未能識。今欲直示根性真常。恐汝誠心甚悞。猶未信伏。吾今試將塵俗易曉之事。為汝方便指示。即當因事而釋疑也。顛倒所因。指前顛倒之處。因即種子也。真倒即以常為斷也。未盡諸漏。即倒習未除也。

即時如來勅羅睺羅(至)閉塞開通說聞無性。

冠註 此假聲塵生滅。驗聞性真常。為耳根圓通之定案也。自羅睺擊鐘。至音響雙絕則名無聞。乃二番審定。令其親自決斷。或有或無。皆是聞根。向後以正義斥之。則惟是聲塵。無關於聞根也。斯正是顛倒處。由顛倒故。迷本聞根。而循聲流轉也。下以正問反之也。自如來又勅羅睺擊鐘。至音響俱絕則名無聲。此復三番審定。方露正義。令知聲有聲無。非關聞根也。少選。有頃。猶云少時頃刻也。自佛語阿難。至如是云何不名矯亂。此乃斥其答報無定。自成矯亂也。蓋雖以聲聞並問。而有無唯屬於聲。豈可隨人口角。混答聞之有無哉。自失定見。故成矯亂也。自聲銷無響。至說聞無性。乃直示聞性真常曰。第一番鐘聲歇時。汝答無聞。豈知唯是無聲。元非無聞也。若實無聞。則汝聞性。隨聲已滅。汝身同於無知枯木矣。二番鐘聲更擊。汝應不聞。今更擊仍聞。則知汝聞性。不同聲無。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。因聲塵之有無。而為汝成其有無哉。設若聞性實滅。則知聲無者。其誰耶。故知聲塵在於聞性之中。自有生自有滅。非是汝聞性。於聲塵中生。而令汝聞性為有。亦非是汝聞性。於聲塵中滅。而令汝聞性為無也。故結責之曰。體性斷常。或難決定。根塵有無。宜乎易曉。汝今尚且顛倒矯亂。惑聲為聞。而不自知。何怪乎以真常體性。為斷滅因耶。吾今為汝發明。不應復言六根離塵無性也。

如重睡人眠熟牀枕(至)云何不成無上知覺。

冠註 此舉夢昧及與形銷。以驗聞性不斷也。亦與前不藉明之見性。同意也。重睡眠熟者。睡濃時也。搗練。砧杵聲也。聞春搗聲。別作鼓鐘聲者。重睡識昏。境成錯亂故也。即於夢時。自怪其鐘為木石響者。正見雖處夢昧而根性不斷也。忽寤遄知杵音者。覺而後。知其夢境誤也。自告家人。我正夢時。惑此春聲。將為鼓響者。醒時述夢中境也。下決定根性。為常住故。告阿難曰。是人。正在夢中。豈有思惟憶持其靜動二塵。及與身根。開閉通塞者哉。但其形雖寐。而聞性不昏。汝疑離於二塵。根性斷滅。即當觀此重睡之人。於根塵俱忘之時。猶能分別杵確之聲。則聞性離塵不滅。宛有明驗矣。又豈唯睡中不滅。縱使形銷命光遷謝之時。亦寧為汝形銷滅。而聞性亦與俱滅耶。既不消滅。云何不成圓妙。由諸眾生。逐妄迷真。從無始來。循諸色聲。逐念流轉。曾不開悟。故不知根中體性。無染無縛。本來常住。是以不能逆彼所流。循此所常。逐諸生滅妄塵。造一切業。由此生生雜染。流轉諸趣。若能棄捨生滅妄塵。脫黏內伏。守於真常。本有常光。真發明耀。根塵識心。應時銷落。所謂耀性發明。諸餘

五黏。應拔圓脫。更能盡除見相二分。微細種子。是想相為塵。識情為垢。二俱遠離。則盡法界。是汝清淨法眼。所謂生滅滅已。寂滅現前。云何不成無上知覺。意謂。汝言何故將此畢竟斷滅。以為修因。欲獲如來七常住果。豈知即此根性。便是元覺。無生滅性。依此修因。自得圓成果地修證矣。云何不成無上知覺耶。

楞嚴經講錄卷第四

阿難白佛言世尊(至)佇佛如來無上開示。

冠註 此更索結元。而覲解除也。如來下。至終不能解。牒前第二決定義中云。應當詳審煩惱根本。此無始來發業潤生。乃至若不審觀煩惱根本。則不能知虛妄根塵。何處顛倒。汝觀世間解結之人。不知所結云何知解等語。從無始際與諸無明俱滅俱生者。即領前根中積習虛妄。及生住異滅。分齊頭數等語。如後文云。陀那微細識。習氣成瀑流。正是俱生無明而。在生死流中。出胎入胎。無片時可離者也。得善根名出家者。謂所得有學小果也。猶隔日瘡者。謂得果時。暫似解脫。而入生死欲流時。猶然被縛。可見結根未除。正前云。雖得六銷。猶未亡一。蓋所謂一者。即結根也。然不特小果。即菩薩人。亦有隔陰之迷。猶如欲潔而偏染。好正而反邪。皆多生習氣使然也。云何是結者。謂雖知六根是結。而不知何者是結之根元也。從何名解者。謂結元。或不出於俱生無明之外。而更不知從何處下手。作何法以解之也。翹佇者。鳥張翼而望哺也。阿難望佛開示似之也。

爾時世尊憐愍阿難(至)亦汝六根更非他物。

冠註 此諸佛共以上乘頂法。授阿難也。與前六湛圓明等同旨。憐愍有學者。正愍其不能亡一也。未來眾生。去聖愈遠。信解愈難也。為出世因。作將來眼者。令其修證有賴。信解不迷也。摩訶難頂者。欲授上乘頂法。恐其器小驚疑。以預慰之也。六種震動。解見前。凡大聖出世。皆有此瑞相。非表法也。世尊最初從頂門放光。次從面門放光。灌十方佛頂。乃至指端放光者。俱顯佛生共有根本智光。不出六根。而亦超脫六根。乃是上乘頂法。阿難不能承當。而屢經開示。以至於此。根性將熟。有可入之機。遂感十方如來。亦放頂光。共灌釋迦佛頂。仍以上乘頂法。而僉授之。正顯此法。乃十方如來一門超出妙莊嚴路。但約此光灌彼。乃從體起用也。約彼光灌此。乃攝用歸體也。是諸大眾得未曾有者。雖謂見希有瑞相。亦因根中妙性本同。故一覩智光。不覺欣慶也。阿難蒙世尊指示。六亡一存。發業潤生。積生虛習。生住異滅等。故能呈說俱生無明。而併問所結之元。解結之方。則是非畢竟不知。第知而未切耳。是以十方如來。異口同音告之曰。生死結根。唯汝六根。更無他物。無上菩提。亦汝六

根。更非他物。異口同音者。以體性是同故。妙用不異也。生死結根。即俱生無明。固而不開曰結。續而不斷曰根。謂根塵六結。元從此生。故要先知結根。然後解結。其結若解。則根自除。故云六解則一亦亡矣。無上菩提。能證自覺聖智也。安樂等。所證真如理也。總是常樂我淨四德也。

阿難雖聞如是法音(至)云何是中更容他物。

源字指第八識。即下偈中一字。與陀那識也。根塵同源四句。舉十八界該七大。由塵發知四句。攝十八界歸十二處。知見立知四句。攝十二處歸六根。然而淪生死。證涅槃。只在六根中。立知見。與不立知見而已。故諸佛同言。更非他物也。

冠註 此述問釋疑。申明結解惟是六根也。阿難意謂。世尊前言十方如來。於十八界。一一修行。皆得圓滿菩提。今何惟是六根。而六塵六識俱不與耶。故世尊告之曰。根之與塵。雖則內外不同。情塵有隔。究其源流。同是第八識見相二分。由其同源故。相偶而逐流。則謂之縛。不偶而逆流。則謂之脫。縛與脫。無二體性。舉根而塵在其中矣。所以不與識者。以識性虛妄。了無實體。猶如空華。何以故。由根塵相偶而生故。然根塵亦非實體。即此六根。亦由六塵而後發知。六塵。亦因六根。而後有相。故塵離根。固無獨立之自性。根離塵。亦無獨立之自性是則相見兩法相倚而生。如二束蘆。交倚而立。是故。由彼覺明。有明明覺。失彼精明。黏妄發光。流逸奔境。即此知見。便是無明根本也。不由前塵所起知見。明不循根。寄根明發。由是六根互相為用。即此知見。便是涅槃根本也。然則此六根者。惟一無漏真淨本體。迥無別法。所以結從根中結。更非他物。能為結元。解從根中解。更非他物。能為解元。是故。諸佛同言更無他物也。此證諸佛之言。而釋阿難之疑矣。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言(至)一路涅槃門。

梵語阿毗達摩。此云無比法。梵語薄伽梵。具六義。謂自在熾盛端嚴名稱吉祥尊貴。多義故不翻也。解結因次第四句。為下六解一亡及選擇圓通二段文張本也。

冠註 此明如來藏中真妄俱遣一亦不立也。意謂。於真如實性中。反觀有為生滅法。悉空如幻。何以故。是仗因托緣而生故。豈獨觀有為生滅法如幻。即觀無為涅槃法。雖無起滅。猶然不實。亦如空華。然則有為無為。皆成對待生死涅槃。等於空華。下釋成上義云。所以說妄者。欲顯諸真故。若堅執其真。則真亦同妄。故知。真如實性中。真與非真。猶且雙非。云何容得能見之六根。所見之六塵。且相見二法。如束蘆然。但交倚而立。中間實無獨立之自性。故曰由塵發知。因根有相。相見無性。同於

交蘆。然根塵相偶。則因而固結。根塵不偶。則因而解除。結則逆涅槃流。循生死流。故謂之凡。解則逆生死流。循涅槃流。故謂之聖。是故從凡人聖。唯自六根。豈有二路哉。汝若不知凡聖同途。但觀根塵相倚。勢若交蘆。其中性體。亦非空有。何則。根塵自性。元皆藏識現起。非真非妄。適言其有。則交倚而立。其體本空。適言其空。則互相顯發。其用周圓。由其空有俱非。故曰根塵同源。縛脫無二。識性虛妄。猶如空華。夫交中性。即根塵之源也。若迷此性。便是結根。謂知見立知。即無明本。非凡而何。若發明此性。便是解脫。謂知見無見。斯即涅槃。非聖而何。凡聖雖在迷悟。而解脫結根。要因次第。必待六解。而後一亡。且於次第中。更當選擇一圓通根本。而後不循外塵奔逸。方可入流忘所。漸成正覺也。然阿難但知根塵同源。猶不知源是何物。但知交中性。而不知以何為性。雖知六解一亡。又不知一在何處。故指示其源。及性與一者。即是第八識。梵語陀那。此云執持。以執持一切種性故。謂此識即如來藏。一念受熏。轉成藏識。遂有一切種子。含藏於中。其實淵深微細。二乘不能知其元。等覺未能窮其際。故知。識體湛不搖動。猶如巨海。特為熏習氣分。轉成七識。如瀑流相。及與六種根識。總是本識所發。見相二分。六種塵相。總是本識所發疎相分。是以。根塵解脫。則本識即真。根塵結縛。則本識非真。故若言其真。恐眾生迷妄為真。以解為證。若言其。非真。亦恐眾生遺真逐妄。向外馳求。所以尋常秘藏未曾開演。或曰。既然是真。何得成妄。既然成妄。何得為真。蓋成真成妄。唯在取與不取耳。若不悟見相二分。惟一自心。而誤以能見之根。緣取所見之境。由是。從真常非幻境中。妄見忽生。妄塵頓現。遂成幻法。所謂緣生如幻者。此也。若悟見相二分。惟一自心。對境不生取著。即非幻者。尚不見有生。而能見所見之幻法。復自何而立乎。所謂無為如空華者。此也。既到真妄兩忘之處。一亦不可得。六自何而生。真空亦不立。藏識從誰起。即此便是清淨本然。周徧法界。故曰是名妙蓮華。即此便是一切事究竟。堅固七常住果。故曰金剛王寶覺。由是反觀阿難所問。一心三觀。皆如幻化矣。此則一修一切修。一斷一切斷。一彈指間。立超無學。頓入究竟。所謂狂性自歇。歇即菩提。何藉三觀。而後修證哉。故惟此法門。乃世出世法。無可比類者。足見此六解一亡。即是大佛頂首楞嚴王。十方如來一門超出妙莊嚴路也。

於是阿難及諸大眾(至)施以法音洗滌沉垢。

冠註 此惟領悟生死涅槃唯是六根。而解結次第六解一亡尚未明悟。故復請示也。祇夜。此云應頌。亦云重頌。即頌上長行也。

伽陀。此云諷頌。亦略曰偈。不因長行。但諷美而頌之。雜糅者。謂二頌錯綜而出也。精瑩者。謂二頌合明。文雖錯綜。而義如貫花。明徹精透。皆指能詮也。妙理清徹。指所詮也。如說真妄不立觀行如幻等。則理窮妙極矣。心目開明者。謂昔日不知陀那微細識。故迷却如來藏心。不知根塵唯是自心。故被塵所障。今得心開目朗。頓忘能所。無復狐疑也。嘆未曾有者。以如來尋常未開演者。今盡開演故也。無遮大悲等者。謂上所說之法。同圓普濟。略無毫許遮礙。皆自世尊大悲心中。稱性淨妙常之理。演成真實法句。故一聞所說。委信無疑矣。但於解結因次第。六解一亦亡。心猶未達。故再請開示。舒結倫次。即解結次第。沉垢。即微細惑也。

即時如來於師子座(至)次第訓佛此名為結。

冠註 此預示縮結倫次者。欲知舒解倫次故也。蓋為身中六結。基於藏識。微細難知。故取巾設喻。令其易曉也。然喻中微細。不可不知。當以寶疊華。喻不變真如。緝績成巾。喻真如隨緣成藏識。巾本一條。縮成六結。喻藏識現起見相二分。而二者元是一體。若一巾然。但見為能緣。相為所緣故。根境相偶。發起識心。則名為結。若根境不偶。識心亦無。是於結心。解即分散矣。涅槃僧。此云裡衣。僧伽梨。此云大衣。劫波羅。云時分。即夜摩天也。疊華。西天之帛。價直無量。今天獻。尤為貴重可知。凡結成。皆示問阿難者。顯其所結倫次也。

佛告阿難我初縮巾(至)第二第三不名為結。

冠註 此復審其倫次也。一巾喻藏識。巾有兩頭。喻藏識所現見相二分。縮成六結。喻相見因依而結成六根也。意謂。巾實一條。應成一結。何得成六。故返詰其第二第三不當名結。要使阿難答出。巾體是一。因結成六。以顯一是对六而稱。六是藉一而名。若以巾體論。則元是一。若以結相論。則現是六。正見名雖有一六。而實非有一六也。

佛告阿難此寶華巾(至)畢竟同中生畢竟異。

冠註 此今認定同異而不亂其倫次也。意謂。巾體雖一。既成六結。今欲將六為一。若何而成。此就喻以辨定阿難。令其認得分明。若知六結現存。必不能移其名位。只待解除。而後名位自泯。足知未入圓通時。眼根難作耳根用。一根難作諸根用。務要從一根中。下手做工夫。只待生滅滅已。寂滅現前。而後一六銷殞。周徧無礙。方得圓融法界。故曰。六結不同。循顧本因。一巾所造。令其襍亂。終不得成。則汝六根。亦復如是。若謂如來藏性。本是一體。何得名異。若謂根塵隔越。不能互用。何得名

同。故究其本性。畢竟是同。觀其業用。畢竟是異。而同中異。異中同。豈可不知哉。畢竟同畢竟異。即前文非一非六意也。
佛告阿難汝必嫌此(至)六解一亡亦復如是。

冠註 此令阿難自悟解結之策也。言汝心嫌此六結。不欲成六。而願樂成一。用何計策。方可得成耶。阿難謂。六結若存。則彼此各有名位。若以六作一。則諍論紛然。是非鋒起。斷斷乎彼結非此結。此結非彼結也。若將六結。一總解除。既無結相。彼此何分。若無彼此。則六既無有。對何者而言一。即一尚不可得而名之。其六相安在哉。佛見阿難將有亡一之機。故就明處以導之曰。欲達六解一亡。不過如是而已矣。

由汝無始心性狂亂(至)皆即狂勞顛倒華相。

冠註 此明六根生起次第。以合喻義也。心性者。指真心妙性。全體大用。此合前寶豐華也。狂亂者。謂真心一念隨緣。遂成藏識。合前緝績成巾也。知見妄發。發妄不息者。由藏識而現起見分。勞見發塵者。依見分而復成相分。見相既成。合前一巾而成六結也。下復舉喻。以明法。如勞目睛。喻見分。則有狂華。喻相分。於湛精明無因亂起者。猶言湛明真體。一念隨緣。遂成藏識。而勞見發塵。即如瞪目成勞。而發狂華也。下指實法。而言一切世間山河大地。生死。是有為生滅法。涅槃。是無為不生滅法。若以正智觀之。總不出見相二分。故曰。皆即狂勞顛倒華相。若順見相。而黏湛發妄。則入生死流。若逆見相。而脫黏內伏。則入涅槃流。正所謂涅槃生死等空華也。

阿難言此勞同結(至)若欲除結當於結心。

冠註 此因問解結之方。而語其要訣也。意謂。此勞見發塵之六根。固同一巾綰成之六結。但不知以何等計策。方能解除也。左右各牽竟不能解者。喻執根為實有者。不得境空也。執境為實有者。不得心寂也。務要根境兩忘。方得返流全一也。汝設方便云何解除者。須令自悟可也。當於結心解即分散者。猶如現前根塵不偶。則分別識心。自不能生。現行既滅。種習漸銷。則陀那細識。無所執持。無所含藏。便是空如來藏矣。如云眼色為緣。生於眼識。設若眼色不為緣。則眼識從何而生。六既不存。一將安寄。向後耳根圓通。入流亡所。及與旋倒聞機。返聞自性等。皆此一意耳。

阿難我說佛法從因緣生(至)諸妄銷亡不真何待。

冠註 此明解除結心即入道之因緣也。我說佛法從因緣生者。所謂佛種從緣起也。復恐當機又以昔日所明世間因緣纏繞。故曰非取世間四大三緣和合。而生佛法也。且我能發明六凡四聖之法。於一一法。皆知其本因隨所緣出。謂六凡四聖之因。本於如來藏

性。如楞伽經云。如來藏。是善不善因也。但隨染緣所出。成世間法。隨淨緣所出。成出世間法也。如是乃至最微細者。如恒沙界外雨滴。皆知其頭數。現前松直棘曲。鵠白烏玄。皆了元由。意謂。若大若細。有情無情。莫非因心成體也。如來智量。一切照了。毫無差謬。即所許取證。決不賺誤。是故。汝當誠信我語。選擇圓根。若一門深入。其餘五根。應拔圓脫。根結若除。則見分種盡。塵相自滅。則相分種盡。諸妄種習。一併銷亡。云何不成圓滿妙覺也。向後二十四聖。各緣一根一塵。悟入圓通。本因皆是佛法從因緣生也。

阿難吾今問汝此劫波羅巾(至)從三摩地得無生忍。

冠註 此明舒解倫次也。先以同解同除反詰者。令其自悟結有次第。而解亦有次第也。喻中次第者。如以一巾次第結成六結。是也。法中次第者。如心性狂亂。知見妄發。勞見發塵。是也。然不重結邊次第。惟重解邊次第。何以故。要使攝心一處故。若於六根。一齊做工夫。未免分心涉境。徒費精神。須是擇一圓根。向此根中下手。設使一根返源。其餘五根。應拔圓脫。是故。阿難悟得六結同體。結不同時。則解結時。亦當次第。不可同除。而世尊。見有可接之機。遂導之曰。六根解除。亦復如是。此根初解先得人空者。謂一根返源。六根解脫之時。根塵不偶。六識不起。遂得人空觀智。了知身相本屬四大五陰。假合而成。破除共相。是空其人執矣。以但空人執故。空性尚局。復以雙空觀智。了知四大五陰。各無體性。破除自相。既得空性圓明。是空其法執矣。雖得二空。而二空觀相猶在。次復空其二空。則無明頓破。煩惱永忘。即達根身器界。唯一如來藏心。圓照法界。曾不見一法有去來生滅之相。則親證無生法忍矣。所謂結解因次第。六解一亦亡也。

阿難及諸大眾蒙佛開示(至)退藏密機冀佛冥授。

冠註 此請圓通根本也。蒙佛開示。如前云。根塵既銷。云何覺明不成圓妙。及遠塵離垢。法眼清明。云何不成無上知覺。乃至俱空不生。得無生忍。皆是也。因此悟得圓自在慧。故曰慧覺圓通。然雖未實證。而心中了然。得無疑惑矣。身心無礙者。因六解一亡。而得人空。故身無礙。解脫法已俱空不生。故心無礙。雖則如是。然猶未達根選擇圓通。入流成正覺。故特請益也。飄零諸趣。未入聖流。故曰孤。積劫門外。未栖寶所。故曰露。何心何慮者。自慶出乎望外也。預在也。天倫者。為佛堂弟也。如失乳兒忽遇慈母者。久失法乳。今幸得之也。際會道成。指初悟因緣法。得證初果時也。所得密言。指前開示也。雖蒙開示。未見增進聖果。故曰還同本悟。則與未聞。無有差別也。惠我秘嚴

者。再乞秘訣。令我精嚴聖果也。最後開示者。確指今經。猶言不得秘訣。莫嚴聖果。則終是不能成就如來此番開示。寧不有負佛恩乎。退藏密機者。謂禮佛已畢。即默默無言。且既請秘嚴。決非言詞可表故。唯冀世尊傍通一線。令我默契而已。故曰冥授。

爾時世尊普告眾中(至)從何方便入三摩地。

冠註 此令二十五聖。各陳圓通。以冥授阿難之秘要也。最初發心者。是問發菩提心也。十八界者。以根攝見大。識攝識大。塵攝五大。前說三科七大。皆如來藏性。又云。十方如來。於十八界。一一修行。皆得圓滿無上菩提。又云。淪生死證妙常。惟是六根者。皆未證據。故令諸聖。各陳所證。以顯所說不謬也。此二十五聖。勿論名位大小。法門偏圓。皆入大乘圓通。曾無優劣。不可因名有大小。而計其證有淺深也。

憍陳那五比丘即從座起(至)如我所證音聲為上。

冠註 此因聲塵悟入圓通也。二十五圓通。始於聲塵。終於耳根者。俱就阿難及與此方之機故也。鹿苑雞園。皆古帝王養畜之地。憍陳那。此云火器。以先世為事火外道故。五比丘。乃佛最初得度者。佛出家時。父王乃命家族三人母族二人隨衛。後棄佛。於此各修異道。佛成道日。先尋度之。故曰觀見如來最初成道也。佛為五人。三轉四諦。而陳那最先悟證。故曰於佛音聲。悟明四諦。阿若多。此云解。以最先悟解。佛即以解名印證也。妙音密圓者。由聞法音。悟入圓通。則根塵解散。能所不存。故曰妙音。凡所聲相。皆是遮那法音。故曰圓音。悟者知之。迷者不覺。故曰密音。然一塵悟入。根根塵塵俱入圓通矣。但因最先從聲入故。當以音聲為上耳。後皆準此。

優波尼沙陀即從座起(至)如我所證色因為上。

冠註 此因色塵悟入圓通也。優婆尼沙陀。此云色性空。亦云近少。謂微塵是色之少分也。因多貪慾。佛令作不淨觀以治之。使彼轉貪心。而成厭心也。色從不淨等者。即九想觀也。謂觀此身。內有三十六物。外則九孔。惡露常流不淨。從生至死。終無一淨。如種子不淨。住處不淨。生處不淨。究竟不淨等。九想者。一降脹想。二青瘀想。三壞想。四血塗漫想。五膿爛想。六虫噉想。七散想。八骨想。九燒想。從此九想。則白骨化塵。而歸於空。蓋初以九想與空。治彼色相。至此則能空所空。一併銷除。頓悟圓通。成無學道。古德云。知色生時但是空生。色滅時但是空滅。譬如劃水成文。未嘗生滅。妙色密圓者。謂一切色塵。盡是遮那法身。可以將一莖草。當丈六金身用。亦可以將丈六金身。當一莖草用。色因為上。準前。

香巖童子即從座起(至)如我所證香巖為上。

冠註 此因香塵悟入圓通也。諦觀者。審實而觀也。諸有為相。即根塵識法也。晏晦。謂晏安晦寂也。清淨之室。謂之清齋。香乃有為中法也。寂然者。無聲相也。觀此香氣。徒木無火不香。故曰非木。不同空性恒而不變。故曰非空。火燒別木。則無香氣。故曰非烟火也。去無所著者。根無所去也。來無所從者。塵無所來也。由是根境不偶。故得意銷而入無分別也。發明無漏者。達此香體。非因緣等法。乃如來藏性也。塵氣倏滅者。幻相冰釋也。妙香密圓者。謂凡所氣息。皆是法身香光也。然悟者証之。迷者不識。故曰密也。香巖為上。準前。

藥王藥上二法王子(至)如我所證味因為上。

冠註 此因味塵悟入圓通也。五百梵天同行眷屬也。嘗藥作醫師。敘其宿因也。眾味共成曰和合。直爾采用曰俱生。修煉炮炙曰變異。皆指味言也。是冷是熱。有毒無毒。皆指性言也。承事如來了知味性。明其宿習不忘。即能從味塵觀察也。舌味熾然。故曰非空。味無形質。如水中鹽味。故曰非有。身即舌根。心即舌識。諸味不來。則舌與識。常自淡然。故此味性。非即身心而生也。舌識不嘗。則甘苦等味。不能自現。故此味性非離舌識而自有也。一一分別味因。無所從來。亦無所去。而塵與根。非即非離。忽爾超脫根塵。真常獨露。故曰。分別味因。從是開悟也。金剛三昧經云。法從分別生。還從分別滅。滅是諸分別。是法非有滅。覺明。即本覺妙明。乃因味塵而開悟也。

跋陀婆羅并其同伴(至)如我所證觸因為上。

冠註 此因觸塵悟入圓通也。跋陀婆羅。此云賢首。亦云賢護。謂自守護賢德。亦守護眾生也。開士。菩薩別名。謂自開悟。而復能開悟眾生也。先於威音王佛聞法等。敘其宿昔。從水因悟入也。觸是身家塵相。蓋以身根與外物相合。中間覺其冷暖澁滑。謂之觸塵。今因浴時。身與水合。而冷暖澁滑。現在其中。因而究竟觸相自何而有。若謂此觸相。因水而有者。水應自洗。而現此觸相。何待洗身而知有觸相。水既不洗水。則觸不因水有明矣。若謂此觸相因覺體而有者。於未洗時。云何不現。且於洗時。亦未洗著覺體。既不洗體。則觸不因體有。明矣。然則塵無所生。根無所寄。識心頓滅。故曰中間安然得無所有。從此悟得幻妄稱相。其性本真。故在威音時。已得妙悟。今從佛化。又證無學。是以一觸發明藏性。則觸處無非真體。故曰妙觸宣明。

摩訶迦葉及紫金光(至)如我所證法因為上。

冠註 此因法塵悟入圓通也。摩訶迦葉。此云大飲光。檢三迦葉也。尼等自明。以然燈塗佛二種勝因。故感歷劫紫金身光。祖衣

吞日也。觀六塵者。正觀在法塵。蓋由法塵乃前五塵謝落影子。故兼言之。變壞者。謂法塵托意根。暫現即無。於剎那間。念念生滅。厭此變壞。故修空觀。而後想心漸息。遂入滅盡定。此定。能滅意根。空法塵。定深想滅。故能度百千劫。如彈指頃。今在雞足山入定。待彌勒出世。是也。我以空法者。謂以空其法塵。悟入妙真如性也。頭陀。新云杜多。此云抖擻。謂能抖擻塵勞故也。妙法開明銷滅諸漏者。謂即法塵而即真性。即妄心而即妙明。其真妙透露。則法法皆真。欲有無明。一併銷殞矣。六塵入圓通竟。

阿那律陀即從座起(至)旋見循元斯為第一。

冠註 此因眼根悟入圓通也。阿那律陀。此云無貧。亦云如意。是佛堂弟。乃白飯王子也。過去世以一飯施辟支佛。感九十一劫受如意樂。舊說。增一阿含云。佛在給孤園。為眾說法。那律於中眼睡。佛說偈訶云。咄咄何為睡。螺螄蚌蛤類。一睡一千年。不聞佛名字。那律。於是達曉不眠。便失雙目。世尊示以樂見照明金剛三昧者。令其攝念。於眼根中。一心樂見。專欲照明。唯此一念。更無他念。至於前戈後刃。此念莫移。天崩地裂。此念不動。如金剛王寶。能破壞一切。而一切不能破壞。此念久之。則不因眼根。能觀十方世界。足知不是循根之妄見。乃妙明真心所發。精真明耀。故能洞徹十方。如觀掌果也。由不見色故。旋見而不奔逸。由無眼根故。循元而不循根也。因阿難多聞故。教以返聞聞自性之工夫。遂得金剛三昧。而證圓通根本。因那律失其雙目故。教以樂見照明之工夫。亦得金剛三昧。而證圓通本根。一是返聞於內。一是順見於外。及其成功。同歸藏性。所謂聖性無不通。逆順皆方便。妙哉言乎。

周利槃特迦即從座起(至)反息循空斯為第一。

冠註 此因鼻根悟入圓通也。槃特迦。此云虵奴。亦云繼道。以生道邊故。即誦帚比丘。過去世為大法師。秘吝佛法。不常教人。感愚鈍報。以宿善故。遇佛出家。五百比丘。同教一偈。經九十日不成。亦說教誦條帚。則得條忘帚。得帚忘條。為治散亂。兼且愚鈍故。教令數息。攝生不裸餘緣。工夫漸熟。心漸微細。故先從順逆數息出入。而後更於一息上。窮其生住異滅。乃至以此主滅。推之諸行。則見一念具九十九剎那。於一剎那。復具九十九生滅。如此久之。忽然於生滅盡處。徹證無生。既達生即無生。無生即生。則心息兩忘。豁然無碍。而成聖果矣。反息循空者。謂觀息既久。無息可得。便循真空妙有也。

憍梵鉢提即從座起(至)還味旋知斯為第一。

冠註 此因舌根悟入圓通也。憍梵鉢提。此云牛呵。凡不食亦事
虐嚼。往昔見老僧無齒而食。笑其似牛。故世世感生牛舌。常如
牛呵。佛為遮謗。賜之數珠。令常念佛。且教令即於舌根上。觀
此一味。使心住一境。純一清淨。斷諸禪念。便是心地法門。久
之心滅。得入正定。復觀知味之知。非從舌體所生。非從味所
有。則根塵性空。一根超脫。諸根亦然。故得應念超越世間諸
漏。悟入妙真如性。則內脫身心。外遺世界。如鳥出籠。正所謂
想相為塵。識情為垢。二俱遠離。則汝法眼。應時清明也。還味
者。脫黏亡所也。旋知者。內伏入流也。

畢陵伽婆蹉即從座起(至)純覺遺身斯為第一。

冠註 此因身根悟入圓通也。畢陵伽婆蹉。此云餘習。宿生為婆
羅門故。餘習多慢。如呼河神為婢子。皆習氣也。初發心。即出
家時也。數聞不可樂事。即聞四諦中苦諦也。如三苦八苦等也。
因而思不可樂事。適遇不可樂境。亦悟道之機也。知痛之知。覺
痛之覺。總是身根。謂我正當知此深痛時。研究此覺。雖能覺
痛。乃依浮根觸境而起。非有實體。了此則根塵俱空。分別心
滅。而我本覺清淨體中。曾無能覺之知。亦無所覺之痛。我復微
細詳審。正痛之時。有能覺痛者。有痛不能及者。我本一身。豈
有雙覺。如是思惟。攝其心念。循歸清淨覺體。未久之間。身心
無礙。忽若虛空。習漏俱盡。性覺現前。是則不染纖塵。純一寶
覺明性。更不見有身相可得矣。

須菩提即從座起(至)旋法歸無斯為第一。

冠註 此因意根悟入圓通也。須菩提。此云解空。亦云善解。
言。我曠劫來。心得無礙。自憶受生。如恒沙之多。曾無隔陰之
迷。出胎之晦也。即此生。初在母胎時。即知空寂。雖則隨世受
生。而空理不昧。其五蘊身相。了不可得。豈獨空其正報。自母
身外。乃至十方世界一切依報。悉歸空理。及至出胎。則廣化眾
生。同證空性。此乃人法皆空。自他俱利。然尚未證真空妙有。
復蒙如來發明性覺真空。性空真覺。即得根本正智。證真如空
理。且無能證之智。亦無所證之理。則空性圓明。頓入如來寶明
空海。同佛知見。遂了十法界依正因果。皆是大圓鏡智影像而
已。是則三諦圓融。得真解脫矣。如我所證。諸相入非者。非即
空也。結上我曠劫來下一段意。言初得雙空觀智。空其依正人法
等相也。非所非盡者。二非即俱空也。結上蒙如來下一段意。言
能非之智。及所非之空。俱盡無餘。即無實無虛也。旋法歸無
者。即旋空有之法。及與身器。總歸寶明空海。所謂本來無一物
也。意根能攝一切故。不曰旋根。而曰旋法也。性覺指智。真空
指理。空性圓明。謂智理一如也。五根入圓通竟。

舍利弗即從座起(至)光極知見斯為第一。

冠註 此因眼識悟入圓通也。舍利弗。此云鶩子。宿生以來眼識明利。言。我曠劫來。凡見色時。纖塵不染。雖假眼識。其實心見。如是受生。如恒沙之多。生生世世。於世出世法。及與差別因果。諸變化相。一覽即過。表裡洞徹。不勞餘力。獲無障礙。而我此生。亦於中途。遇迦葉波兄弟。宣說因緣所生法。我說即是空。亦名為假名。亦名中道義。便悟世出世法。因心成體。法無邊際。即心無邊際。故從佛出家。而得見覺明圓。則於事理。無不融通。於一切處。不生怖畏。且於眾中。首稱智慧。為佛長子。皆為承佛教法。轉凡成聖。果地頻登。法身漸著也。心見發光者。謂白眼識而發心光也。光極知見者。謂此一光圓極六根也。所謂一根清淨。其餘五根。應時圓脫矣。

普賢菩薩即從座起(至)分別自在斯為第一。

冠註 此因耳識悟入圓通也。舊說。行彌法界曰普。位隣極聖曰賢。紹佛家業故。為法王之子。菩薩根者。圓頓根也。普賢行者。即十大願王。舉一色一香。俱周法界。是也。沙界十方凡修普賢行者。皆從立名。可謂垂範之極矣。凡聞聲。雖名耳識。其實心聞。故能分別眾生所有知見。以擇其大根。而成就普賢之行。且于恒沙界外。設有一眾生發心。我即分身。至于彼處。彼雖不見我。亦冥中加被。摩頂擁護。勿令魔擾。安慰成就。勿令退墮。我說本因者。雖古佛久證。亦有最初本因也。心聞發明者。謂轉有漏識。成無漏智也。分別自在者。謂分別一切眾生知見。而能所雙絕也。

孫陀羅難陀即從座起(至)明圓滅漏斯為第一。

冠註 此因鼻識悟入圓通也。孫陀羅。此云好愛。妻名難陀。此云艷歡。已名連妻彰名。檢非牧牛難陀也。是佛親弟。出家之初。愛心不息。佛令同拘絺羅。注心觀鼻端白。以治散亂。見鼻息出入如煙者。謂初做工夫。向粗處觀故。觀成此相。亦因散亂之人。欲氣粗濁故也。從此漸觀。則根身器界。悉成烟相。徧成虛淨。猶如琉璃。及至淨觀發明。煙相漸銷。鼻端成白。以至真光透露。則出入諸息。無非光明。合心與境。圓照無遺。是則轉煩惱成菩提矣。我以銷息。息久發明。明圓滅漏者。化粗濁息。成智慧火。燒滅欲種故也。舊說。息由風火而起。鼓煩惱濁故。其狀如煙。昧者不覺。唯諦觀者。始見也。

富樓那彌多羅尼子(至)銷滅諸漏斯為第一。

冠註 此因舌識悟入圓通也。我曠劫來。敘宿因也。辯才無礙。即四無礙也。苦空。二乘權義。實相。一乘實義。如是乃至者。謂從一佛以至無量佛也。秘密法門者。窮盡玄奧也。微妙開示

者。極其善巧而闡發也。得無所畏。得四無畏也。佛以三輪。應物無滯。身現神通。口說正法。意緘機緣。佛因其才。而授以口輪。助揚法化也。助佛轉輪者。謂上輔佛教。因師子吼。謂下化眾生。皆因顯利他之行。而成聖果。乃化功歸己也。降伏魔冤銷滅諸漏。心內煩惱等魔。因說法而銷殞。身外天魔外道。因聞法而退藏。內外不侵。則安然證入圓通矣。

優波離即從座起(至)一切通利斯為第一。

冠註 此因身識悟入圓通也。優波離。此云上首。以持律。為眾綱紀故。亦云近執。佛為太子時。彼為親近執事臣故。貪欲諸漏者。謂欲漏有漏無明漏也。承佛教戒。即受二百五十條聲聞戒也。如是乃至下。即菩薩戒也。舊說。行住坐臥。律儀各二百五十。對三聚成三千。復以三千配身口七支。成二萬一千。復配四分煩惱。成八萬四千。言三聚者。謂攝善法。攝律儀。攝眾生也。四分煩惱。謂多貪多嗔多痴及等分也。性業者。謂所戒之法。體性即惡。如殺盜淫。性元是惡。不待制止。犯即成業。遮業者。謂所戒之法。體性非惡。但能開諸惡門。為前方便。即因過始治。以遮諸惡。如酒等是也。身心寂滅。因持身戒而得身寂。因持心戒而得心寂。是由戒生定。由定發慧。而證聖果也。為眾綱紀者。因名實相孚故。令稽察持犯功過也。印心者。印持戒修身之本心也。身得自在者。謂持之既純。不止無犯。且亦無戒可持矣。心得通達者。亦不止無持無犯。而且定慧融通。深達實相也。身心一切通利者。謂從身識悟入圓通。了身器二界總一妙性矣。

大目犍連即從座起(至)久成清瑩斯為第一。

冠註 此因意識悟入圓通也。目犍連。此云采菽氏。優樓頻螺。此云木瓜癩。胸前有癩。如木瓜故。伽耶。山名。即象頭山也。那提。河名。因緣深義。顯非世間和合粗相。亦非小乘所悟之法也。我頓發心。即發菩提心也。得大通達。謂慧性開發。漸見圓通境界也。如來惠我袈裟著身鬚髮自落者。敘投佛出家也。我遊十方乃至成阿羅漢者。敘將得圓通大用也。十方如來歎我神力者。謂不惟釋尊印其神通第一。諸佛同印許也。圓明清淨者。謂自意識而入圓通三昧。則周徧了知。無所染著也。自在無畏者。如意自在。永無摧無制也。我以旋湛心光發宣者。謂旋意識。而還妙湛本體。由湛體而發神通妙用也。如澄濁流。喻旋湛工夫也。久成清瑩者。喻湛體發起光用也。六識入圓通竟。

烏芻瑟摩於如來前(至)登無上覺斯為第一。

冠註 此因火大悟入圓通也。烏芻瑟摩。此云火頭。即火頭金剛也。舊說。多婬之人。本由煖觸迫發。生為欲火。死為業火。業

力增熾故。成猛火聚教我徧觀百骸四肢。諸冷煖氣者。冷字疑誤。據結文。應云諸煖觸氣。蓋多姪之人。火大偏熾故。教令即在火大。下手做工夫。觀此業火。在百骸四肢中。自何而起。然後觀成火聚。而懼心生焉。則姪頓息。可成觀體。既成觀體。能轉熱焰。而成神光。轉散亂而成定境。于是化多姪心。成智慧火。故我全體。住于火光三昧中。以智慧火。燒盡姪根種。了成阿羅漢故。諸佛名我為火頭。而我復發大願。永為諸佛力士。親伏魔冤也。我以諦觀身心煖觸者。謂徧觀百骸四肢中欲火。皆為姪心熾盛所發也。無礙流通諸漏既銷者。謂姪心頓息。智火熾然。所謂性火真空。性空真火。清淨本然。周徧法界。生大寶燄。登無上覺者。謂由火光三昧發。則如來藏性也。

持地菩薩即從座起(至)成無上道斯為第一。

冠註 此因地大悟入圓通也。因平外地。悟明心地。遂持本行而證果。故名持地。我念往昔下。敘宿生之行也。要地。指陸路言。津口。指水處言。即渡頭。皆舟車必由之所也。有不如法者。或險而高深。或隘而迫狹。不寬不平。故妨損車馬。平高填下。作梁負土。俗謂修橋補路也。經無量佛者。敘効力之行極久遠也。闍。市垣也。詣往也。不取其直。不受顧價也。毗舍浮。此云徧一切自在。唯取一錢。以飢世而略資身命故也。或有車牛以至拔其苦惱。其行願既永。故感神力。以助其行也。時國大王乃至一切皆平者。謂毗舍如來。教以攝事歸理也。心為萬法之所依。平等含育。長養一切。故曰心地。悟明此心。則情與無情。元為一體。依正二報。本無自他。聖凡因果。一切如如。凡所差殊。皆隨心感變。所謂隨其心垢。則國土垢。隨其心淨。則國土淨也。我即心開下。敘承佛開示。悟入圓通也。身界微塵等無差別者。謂達地大之相。自心所現。本無實體。微塵自性。不相觸摩。乃至刀兵亦無所觸者。謂地大自性空無所有。統體唯一。如來藏性。何分其能觸所觸耶。既了身世二塵。染淨諸法。惟一藏心故。悟法性證無生忍也。因悟無生。而修菩薩行。故于法華會上。聞說佛知見地。而机緣契合。是以先得證明。而為上首也。佛問圓通下。備敘前悟也。謂由諦觀內外地大。本一如來藏性。循業發現故。妄分根境。今悟本性。則根境自銷。鏡智自圓。安得不成無上知覺乎。

月光童子即從座起(至)圓滿菩提斯為第一。

冠註 此因水大悟入圓通也。童子。乃菩薩別名。表童真德也。我憶往昔下。敘宿因也。佛名水天者。謂從水大。悟徹本性天真也。教習水觀者。以己之所證示人也。觀于身中下。聞法修觀也。先觀涕唾津液等在一身中。雖有旋復不停清濁不一。而性體

是同。故不相傾奪也。觀內既成。引伸于外。擴而觀之。浮幢王剎等。準華嚴經。華藏海中。有大蓮華。其蓮華中。有諸香水海。一一香水海。各有一華。為諸佛剎世界種華藏世界。在香水海中。故曰浮幢王剎。以華藏世界有二十重累高。如幢最為高大。故稱為王。今觀行成熟故。觀身之水與彼海水。性無差別。雖則觀行成熟。未得無我。故入定之時。不見一物。但見湛水。由定中。猶存能觀之心。所觀之水。故出定之時。亦存身相。是以觀力縱。然增勝入己。所見皆同。但定色未除。能所未忘故。有激水作聲。頓覺心痛之事也。身子入定於恒河岸。有二鬼王。乃過去宿冤。以掌擊之。出定頭痛。以白於佛。佛言。若不入定。遭彼所擊。必作微塵。賴蒙定力。得平復耳。今出定心痛。故言同彼。且自思惟。久離見思。不墮分段。今復心痛。將無退失四果也。身質如初。心不痛也。逢無量佛。謂所經多劫也。方得亡身者。謂無能觀之心。亦無所觀之水。則定果色亡。蘊身亦空矣。與十方界諸香水海性合真空無二無別者。所謂性水真空。性空真水也。我以水性一味流通者。所謂清淨本然。周徧法界也。得無生忍者。得因地心也。圓滿菩提。契果地覺也。

瑠璃光法王子即從座起(至)傳一妙心斯為第一。

冠註 此因風大悟入圓通也。因觀身心皆風力所轉。觀成圓悟。洞然無礙。故號琉璃光也。所事之佛。名無量聲。亦從此法門證得故也。開示本覺妙明。而令觀風大者。謂本覺乃不動之體。妙明乃周徧之用。世界眾生。皆是妄緣風力所轉者。謂初由本覺一念隨緣。而成無明風故。感風輪執持世界。今觀風性本空。動相寂然。則旋妄還真。歸乎本覺。然此尚是佛所示之觀門也。我於爾時下。敘入觀也。觀界安立者。觀方位安立。由風力所持故也。觀世動時者。觀三世遷流。由風力所運故也。觀身之有動靜者。由風力所轉也。觀心有生住異滅者。由境風鼓動心海。而成識浪也。是則世界身心。動止不一。觀其所由。皆從本覺一念妄動搖。明風出而生。豈有差別之性耶。我於觀行成熟時。覺此羣動之性。本自虛妄。無所從來。亦無所去。以此推之。微塵眾生。皆是妄緣風。力所轉自一世界眾生。乃至大千世界眾生。亦復如是。各居一世界中。喻如一器之中。貯百蚊蚋。啾啾亂鳴。夫此眾生。良由一念不覺故。於自己方寸之中。鼓發狂鬧而已。離心之外。焉得有此動相哉。由達心外無法故。於生滅中。速悟無生。則本覺心開。遂見震動國中。有不動尊佛。即能於不動如來。為法王子。乃至徧事諸佛紹隆法化也。身心發光。洞徹無礙者。由觀身心。皆屬風力妄緣所轉。了妄無因。洞見本覺。如淨琉璃也。風力無依者。了此風相本空。無所來去也。悟菩提心

者。轉識成智也。入三摩地者。證圓通真理也。合十方佛者。上同佛果也。傳一妙心者。下化眾生也。所謂性空真風性。風真空唯。一妙心也。

虛空藏菩薩即從座起(至)妙力圓明斯為第一。

冠註 此因空大悟入圓通也。無邊身。即法身也。真空法身。遍一切處。且法身無身。以萬法為身。故曰無邊。蓋由觀彼四大無我。而證此法身無邊。遂轉八識。而成四智。即持此智。照明塵刹。則色色皆空。是以法身四智。徧融依正二界也。又於自心。現大圓鏡。內放十種微妙寶光。流灌十方。盡虛空際者。蓋以一智而現十智。照十方界。窮其真空妙有。乃從體起用也。諸幢王刹。來入鏡內。涉入我身。身同虛空。不相妨礙者。蓋稱法身智體。攝諸刹海。悉入其中。乃攝用歸體也。身能善入微塵國土。廣行佛事。得大隨順者。是以一身遍入一切處。寓物現形。隨機普應。如華嚴云。清淨妙法身。湛然應一切。是也。此大神力。總指上能融一切。能入一切。及體用互攝也。由我諦觀四大無依者。空其身相也。妄想生滅者。空其心相也。虛空無二。佛國本同者。性空真色。性色真空也。於同發明得無生忍者。了色即是空。空即是色。而證無生法忍也。觀空無邊入三摩地。謂由觀空大。而悟入圓通也。妙力圓明者。極言色空不二依正相入自在無礙也。

彌勒菩薩即從座起(至)得無生忍斯為第一。

冠註 此因識大悟入圓通也。彌勒正云梅怛利曳那。舊說。此翻慈氏。為慈隆。即世悲。臻後劫愍物迷識故。示迹發明也。我憶往昔。敘古從凡入聖之因行也。心重世名好遊族姓者。謂身雖出家。心未入道。重世虛名。喜親貴族也。修習惟心識定入三摩地。謂重世名族。散心馳求者。為見心外有法。取著名相故。授以唯心識定。蓋唯遮境有識簡心空。入此觀門。即達心外無法。凡內身外境。唯自識心熏習。變現猶若夢幻。生滅不實。能如是觀。則外馳心止。而觀行成就矣。歷劫以來乃至無量如來者。謂修習既久。唯識定深。自知萬法如電。一心內觀。無復外求。妄緣盡息。名心悉空。如是漸進。得成無上妙圓。悟明如來藏性。則了三界唯心。萬法唯識。而獲無分別智。證如如理故。明法界身心。本無二相。諸佛如來。自性流出。不由他現也。今得授記次補佛處者。正顯由修唯心識定。而得因圓果滿。故補佛位也。佛問圓通乃至得無生忍者。謂由前來未修唯心識定。不知見相二分。唯藏識變起。執為實有故。成依他起性。復從二者。周徧計度。起我法二執。故成徧計執性。今由修定。而得悟性識。明知覺明真識。妙覺湛然。周徧法界。遂達徧計本空。依他幻有。唯

一圓成實性故。能遠離依他徧計。而證無生法忍也。唯識頌云。若時與所。緣智都無所得。爾時住唯識。離二取相故。蓋由初觀依正染淨等法。唯識變起。本無自性。即不起妄想徧執。計我計法。便離徧計也。復達能變所變。唯一妙覺明性。更無別法。便離依他。而圓成清淨寶覺也。如唯識云。初即相無性。次無自然性。後由遠離前所執我法性是也。

大勢至法王子與其同倫(至)得三摩地斯為第一。

冠註 此因見大悟入圓通也。舊說。準觀經云。以智慧光。普照一切。令離三途。得無上力。名大勢至。又言。此菩薩。舉足下足。皆一切世界震蕩。三途令成解脫。凡人諸佛會中。必先震動。故得是名。悲華經言。往昔因中。彌陀作輪王時。觀音為長子。勢至為次子。今在極樂。居於彌陀左右。倫。類也。十二如來者。謂無量光。無邊光。無着光。端嚴光。愛光。喜光。可觀光。不思議光。無等光。不可稱量光。映蔽日光。映蔽月光。超日月光。具大本。彌陀有此十三號也。念佛三昧者。都攝六根。淨念相繼也。若念自性彌陀。能念屬正智。所念屬真理。智理一如。本性佛現矣。若念樂邦彌陀。能念屬己。所念屬佛。但己能冥記不忘。佛自放光接引也。一專為憶。喻佛念眾生也。一人專亡。喻眾生不念佛者也。若逢不逢或見非見者。以佛更無餘事。唯念眾生。曾未頃刻離眾生。故曰若逢或見也。眾生無心念佛。而佛雖時現於前。眾生冥然不知。故曰不逢不見也。二人相憶乃至不相乖異者。喻佛生同念。且如形影不離。寧惟逢見而已哉。十方如來。憐念眾生。如母憶子。合上喻一人專憶也。若子逃逝雖憶何為者。合上喻一人專忘也。子若憶母。如母憶子。母子歷生。不相違遠者。合上喻二人相憶。乃至形影不離也。若眾生心。乃至自得心開者。申釋上義。謂果心專憶佛念佛。現前自得見佛。足見佛不離心。但因迷悟故。成隱顯耳。既得現前即見。豈有當來不見者乎。且去佛不遠。亦不假佛之方便。而自得心開見佛矣。如染香人身有香氣。喻心近於佛。自有成佛氣分也。香光莊嚴者。謂假念佛香光莊嚴。自己素法身佛也。我本因地。以念佛證無生忍。指因行言。今於此界。攝念佛人。歸於淨土者。指果德言。乃因果一如也。都攝六根者。謂念即意根。由意為諸根所依故。意根念佛。則以諸根攝在一處故也。蓋初念佛時。即以生滅心。緣佛相好。及依報莊嚴眷屬等。一一樂事。專住一境。心無間斷。見佛依正二報。如對明鏡。周眸一覽。無非妙境。然後觀此所見佛相妙境。俱屬虛妄。本無自性。唯念所現。復觀能念之心。自何而有。遂此不見一法。畢竟空寂。以心不見心故。無相可得。是則能所俱寂。本來無念。離念相己。等虛空

界。無所不徧。法界一如。即證平等法身。由念相好。證法身佛。蓋生即無生也。然我既證法身。眾生法身。與我無二。且無二之性。互相關涉。故念佛者。我皆攝入也。修行者。能知此等法門。自不以參禪者為高利。念佛者。為卑鈍矣。

楞嚴經講錄卷第五

爾時觀世音菩薩(至)生滅既滅寂滅現前。

入流與出流反凡根性。流逸奔境謂之出流。反流全一謂之入流。如般若云。不入色聲。香味觸法。是也。此亡所與所。入二所字。與滿慈立。所之所字。同彼因立。所故頓成。三種相續。此由亡所故頓獲。二種殊勝。盖所即處所也。心着於所。即是迷境心離於所。即是悟境。故般若云。應無所住。而生其心。然此亡所聞所覺所空所。皆有病有藥。由最初以藥治病雖則病。除而藥復成病。故更加藥以除之。直至病根盡。而藥性空。一無所有。而後已自入流。亡所至了。然不生如圓覺云。應當遠離一切幻化虛妄境界。如是漸增聞所聞盡。如云心如幻化。亦復遠離覺所覺空。如云遠離為幻。亦復遠離空覺極圓空所空滅。如云離遠離幻亦復遠離是也。此節文是廣明上從聞思修入三摩地二句意。下文如幻聞熏聞修金剛三昧者。乃重述此節文意也。

冠註 此因耳根悟入圓通也。若依次序。應次眼根。由前二十四聖。所證圓通。皆非阿難入道之因緣。亦非此方逗機之教體。唯茲一門。因果圓徹。機教適宜。事理融通。淺深悉備。故於最後別陳也。觀世音者。圓悟圓應之號也。於世音聲。不曰聞而曰觀者。謂以智光照。不用耳識聞也。且初因耳根悟入。而後以觀觀音。足見六根元無隔礙。用耳而觀。亦不違理也。然此經。與法華釋名不同。彼約果位釋。唯顯利他之盛德。此約因位釋。多彰自利之深功。抑且彼此互為隱顯。而見名實之圓妙也。所師之佛。亦謂觀音者。顯所證有所授。而機教諧合。因果不謬。從來遠矣。發菩提心者。謂開發正知正覺。上以求佛果。下以化眾生。若不發此心。所修諸行。盡為魔攝故。欲修耳根圓通。先須發此大道心也。從聞思修入三摩地者。謂從此方教體故也。聞即聞慧。自耳達心。不隨聲塵起生滅。一味返聞聞性。而令餘根圓拔也。思即思慧。外脫五塵。內亡三性。諸念不生。冥契智境也。修即修慧。銷磨虛偽習氣。蕩滌名言種子。尅妄循真也。既得三慧圓明。則身心悉入楞嚴大定矣。然此三慧工夫。必從粗至細。三觀智理。亦自淺入深。謂此聞性。本是湛圓妙覺。良由動靜二塵。黏湛發聽。流逸奔境。謂之出流。今最初下手工夫。先於聞根中。旋轉聞聲之聞。反聞自性。謂之入流。則與素所聞之

聲塵。不相交結。而聲相自亡。識心不生。蓋入流則根寂。亡所則塵。寂二者既寂。不惟動相不生。即靜相亦不生矣。此雖聞根與外塵。兩不相總。而返聞之聞機。與所聞之聞性。猶然能所積習尚存。故復加功行。斷除我執。則能聞所聞。二俱滅盡。斯則聞慧之功極矣。所謂此根初解。先得入空也。然住此能所俱盡之境。猶為智障故。復加觀智。覺破此障。透過此境。雖則如是。若悟此覺觀。不能放捨。亦是能所。尚墮法愛。必更加雙空觀。智空前智境。盡除法執。則思慧之功極矣。所謂空性圓明成法解脫者也。然能所縱空。此空。相未亡亦。成空病故。復極修圓行。使能空之智併所空之空。二俱泯滅。斯修慧之功極。而至無功用行。所謂解脫法已。俱空不生。得證無生忍者。也蓋自入流亡所。直至空所空滅。中間所歷行位。皆屬微細生滅。既抵於此。則二執永忘。俱空並遣。一切生滅。亦俱除滅。即此滅相。寂然不見。而入大寂滅海。唯一如來藏性。清淨本然。周徧法界矣。此即一根返源。諸根清淨。入三摩地。圓滿菩提之標榜也。忽然超越世出世間(至)與諸眾生同一悲仰。

冠註 此總標二種殊勝。以顯耳根圓通之果德也。忽然。即頃刻也。超越。即得真解脫也。謂頓斷煩惱。頓證真常。則世出世間。凡小諸法。頃刻解脫。三界內外。無所纏縛。分身法界。圓照十方。而得二種殊勝功德也。本妙覺心。體也。慈力。用也。一者。上合十方諸佛者。謂此菩薩因圓果滿。以始覺合乎本覺。即與十方諸佛所證。真體妙用。皆相合也。二者。下合十方六道眾生者。謂佛與眾生。同一真體妙用。而菩薩所證者。即是佛生。同具之全體大用故。證真之時。即能上下俱合。而不遺也。所謂心佛與眾生。是三無差別。然由能超越世間法故。得上合諸佛。同一慈力。由能超越出世間法故。得下合眾生同一悲仰也。

世尊由我供養觀音(至)而為說法令其解脫。

冠註 曰修道人滅。

若諸眾生欲心明悟(至)而為說法令其成就。

冠註 此現身天中應機說法也。欲心欲身二欲字皆樂欲之欲也。欲心明悟。謂深達淫欲為招苦之本。心若明悟。身自清淨。心悟不開。身亦穢濁。故樂不犯欲塵。然此欲塵。不獨指下界羶欲。即他化之樂。亦在其中矣。梵王。即色界天主。乃初禪頂天。說法者。金光明經云。大梵天王說出欲論解脫者。令其捨欲塵而生梵天也。帝釋。即欲界第二天主。彼天橫有三十二天。而帝釋統之。說法。謂十善法。也。金光明經云。釋提桓因。說種種善論。是也。自在天。是欲界頂天。亦名他化自在天。謂假他所作。以成已樂。或云。第六天上。別有魔王居處。亦自在天攝。

游十方者。六欲四洲之十方也。大自在。即色頂摩[醯-右+(乞-乙+口)]首羅天。大論云。三目八臂。騎白牛。執白拂。而能飛行虛空。以至他界者也。天大將軍。帝釋所管將也。分住三十二天。各領鬼神。鎮護四方。即八部之屬。能於下界國土。摧魔護生也。四天王者。上昇之元首。下界之初天。於須彌山。各居一埵。臣於帝釋。分統四洲。所領鬼神。每王二部。共八部神。將救護國界者也。四王太子。即那叱之類。按統紀。四天王。各有太千九十一人。能跨握鬼物。護世益人者也。四天王。次於帝釋天。大將軍是四王所統者。

若諸眾生樂為人王(至)而為說法令其成就。

冠註 此現身人中。應機說法也。舊說。自金輪至粟散。皆屬人王所攝。粟散如邦國小王。散於天下。如粟之多。大士為其現身說法。令修五戒十善。為主貴之因。及尊重德業。以熏隔生之種也。長者。具十德。謂姓貴位高。大富威猛。智深年耆。行淨禮備。上嘆下歸。以德位俱隆故。世間推讓也。居士者。不求仕宦。不樂名聞。博聞多識。以道自娛。或談道論德。為人模範。或著書立言。垂教後世者。皆是也。愛治國土者。如立綱正紀。化俗遺風之類。剖斷邦邑者。如興利除害。政治清平。折獄解紛。吏民信愛之類。三台輔相。州牧縣長。所司雖別。俱號宰官也。愛諸數術者。如天文地理。和合占相。推步盈虛。兼修梵行之類。攝衛自居者。如調護身心。延齡益壽之類。婆羅門。此云淨行。四姓之一也。諸律者。自十戒以至進具。二百五十也。諸戒者。亦自五戒。進具五百也。優婆塞。此云近侍男。優婆夷。云近侍女。皆以五戒自守堪任。近侍出家比丘。及比丘尼者也。內政。即泛言一切婦道。所謂有閨門之修。而無境外之志也。立身即勤儉閑靜也。家通大夫以下。國通諸侯以上。女主。天子之后。國夫人。邦君之妻。命婦。謂妻因夫榮者。大家。如後漢扶風曹世叔妻。同郡班彪之女。名昭。字惠姬。和帝數召入宮。皇后貴人。以師事焉。號曰大家。不壞男根。即有志終身不犯色欲者也。處女。亦名處子。謂未嫁之女。愛樂處身者。願常為處女。終身不嫁也。不求侵暴者。謂不願隨從。堅貞自守。縱有強施侵暴。亦誓所不從也。家。音姑。

若有諸天樂出天倫(至)而為說法令其成就。

冠註 此現諸趣身。應機說法也。上諸天愛樂欲入天界。令其成就。此諸天厭樂欲出天倫。令其成就。現龍身者。謂龍倫雖具神通。福德威權。猶屬惡趣。受諸苦惱。欲求脫去為人。以希修進。故為說法。令其成就。下諸趣倣此。藥叉。此云輕捷。有三種。一在地。二在虛空。三在天。趣攝也。乾闥婆。此云香陰。

亦云尋香行。帝釋樂神也。帝釋。欲作樂燒沉水。此神便尋香而往故。阿修羅。此云無端正。以女美男醜。從男彰名。亦云非天。以謠詐無天行故。緊那羅。形似人而頭有角。因呼為疑神天。帝絲竹樂神也。小劣乾闥婆。亦云歌神。摩呼羅伽。云地龍。亦云大蟒。因多嗔心毀戒故。感此報。樂人修人者。謂現在人中。而求捨身之後。復得人身。蓋唯人道易聞法。易修行。非同諸天受樂。餘趣沉苦。故求世世不失人身。而修進不懈也。有形。如休咎精明寺。無形。如空散銷沉等。有想。如神鬼精靈等。無想。如精神化為土木金石等。皆非人也。大士。隨類現形說法。令其成就。者如龍樹化五百龍眾。俱受具戒。及迦毗尊者。為大蟒受三歸。聽訖現老人。素服而去。皆此類也。

是名妙淨三十二應(至)無作妙力自在成就。

冠註 此總結名也。謂隨類現身。應機說法。皆緣聚而現。緣盡而沒。無所從來。亦無所去迹。同心絕故曰妙淨。聞熏聞修。即上三慧圓明也。依無作智。現大神變。普應群機。如帝網尼珠。映攝無礙。不勞心慮。不假身力。故曰無作妙力。緣對即現。無不當可。故曰自在成就。

世尊我復以此聞熏聞修(至)獲十四種無畏功德。

冠註 此明第二殊勝下與眾生同一悲仰也。蓋由菩薩返聞自性。遂得三慧圓通。而達得法界身心。同一體用故。眾生悲仰之心。攝在菩薩大悲心中。菩薩大悲之心。徧在眾生悲仰心中。凡聖體同。交相感應。故曰令諸眾生。於我身心。獲十四種無畏功德。蓋眾生遭苦難者。正在怖畏時。而蒙救脫。即無怖畏。便獲功德也。如世尊成道時。徧觀大地眾生。皆成道竟相似。但謂菩薩。達得諸佛眾生一體同圓。曾無彼此之相故。菩薩離怖畏。獲功德時。大地眾生。莫不如是。不必說加被也。下文倣此。

一者由我不自觀音(至)經過險路賊不能劫。

冠註 此令眾生於我身心。獲八難無畏功德也。菩薩。根不隨境。而聲塵自寂。聞性無生。境緣不偶。即得解脫。而成觀智。達此觀智。與諸眾生。心體冥同。故曰由我不自觀其音聲。但以觀智而觀之。則彼十方苦惱。而觀我名號者。皆得攝入觀智之中。是以我之觀眾生。與眾生之觀我。體用如一。苦樂不二。聖凡平等。情智融通故。我得一根返源。不隨六根所起妄業。而令諸眾生。便歸真寂。解脫苦惱矣。二者下。顯諸根解脫。總收七大。蓋知見雖則屬火。本由外塵黏湛發光。今復旋見歸湛。則見業不交。塵火自息。火性空寂。即如來藏。周徧法界。故令眾生火不能燒也。聞性雖則屬水。本由外塵黏湛發妄。今復旋聽歸湛。則聞業不交塵。水自竭。水性空寂。本如來藏。周徧法界

故。令眾生水不能溺也。妄想即暗鬼也。鬼神以陰隱為想因。以殺害為墮緣故。妄想生滅。殺害法身慧命。若妄想斷。則內滅暗鬼。外除殺業。歸一如來藏心故。令眾生免於鬼害也。五者下。顯耳根功勝收六根也。熏聞成聞者。謂當返聞時。以本覺真聞內熏。妄聞成真聞性。則六根銷。復皆同耳根。所謂一返六淨也。根境既銷。則心鏡虛明。智光不動。誰分自他。而臨當被害耶。刀兵段壞。塵性空也。割水吹光。根性寂也。蓋雖有其身如光。可見而不可握。水可劃而不可壞也。所謂將頭臨白刃。慧劍斬春風也。聞熏精明者。謂以真聞。熏妄聞功行至極。則歸精明本體。內瑩發光。徧照法界。無明邪暗。性不能全。藥叉解見前。羅剎。云可畏鬼。鳩槃荼。云厭魅鬼。毗舍遮。云噉精氣鬼。富單那。云熱病鬼。凡鬼類。皆受幽氣以成者。明能破暗故。不能現之也。七者下。顯聲塵銷。則諸塵俱銷。收六塵也。音性圓銷。則內無所繫。觀聽返入。則外無所累。由心塵累故有禁。繫根塵質礙故。有枷鎖若。內無所累。外無所偶。則雖處縲紲。而心境空寂也。聲塵劫心害性。猶若盜賊。故滅音圓聞。則聲塵滅。而根性圓。內外無敵。善惡本同。至於一切處。徧生慈力。而無復惡心相向故。令眾生雖經險。賊亦化為慈力矣。

九者熏聞離塵色所不劫(至)諸阿顛迦永離痴暗。

冠註 此令眾生於我身心獲三毒無畏功德也。九者下。舉貪瞋痴。而盡除根本無明也。熏聞成真。迴離於色。亦能隨方映色。若鏡現像。而色豈能劫其真心乎。根境既脫。貪欲之念。自何而生耶。瞋恚。生於敵對。發於鬪拒。既了純一圓音。則或毀或譽。無非妙音。總歸第一義諦。聲塵既純。根無所偶。則一切圓融。無對所對。而是非之心本寂。違順之境自空。何瞋恚之有哉。痴。由妄塵障蔽。真心無明。蓋覆智體。今能銷除塵暗。旋復精明。內而身心。外而法界。洞然明徹。如淨瑠璃。唯一智體。誰為痴暗耶。阿顛迦。此云無善心。乃痴鈍之極者也。此貪瞋痴。不惟凡夫所有。二乘欣涅槃。即貪也。厭生死。即瞋也。迷中道。即痴也。菩薩廣求佛法。即貪也。訶斥二乘。即瞋也。未了佛性。即痴也。

十二者融形復聞不動道場(至)眾人愛敬有相之女。

冠註 此令眾生。於我身心。獲二求無畏功德也。融形復聞者。謂融銷幻身。旋復妄聞。唯歸淨妙寶覺。而證一真無際。則萬用全彰。真俗不二故。能不動道場。涉諸法界。以無量身。事無數佛。乃至供佛而得福足。稟法而得慧足。故能紹隆佛化。使不斷續。既有真子之道。亦令眾生。於我身心。遂應其求。而生福慧之男也。六根互用。圓通無礙。唯一妙明真心。寶明妙性故。能

照能含。由照明無二故。立大圓鏡智。以表印現不謬。由包含法界故。立空如來藏。以顯含育無遺。唯含育故。能承順秘密法門。唯照現故。能受領無失。蓋承順。即坤義柔德。受領。即閨門能事。既有女子之德。亦令眾生於我身心。遂應其求。而生有相之女也。

十四者此三千大千世界(至)施無畏力福備眾生。

冠註 此令眾生。於我身心。獲稱名無畏功德也。三千大千百億日月。指釋尊之化境也。六十二恒沙菩薩。指化境中能化度者也。方便。權智也。智慧。實智也。言此菩薩。雖具二智。自利利他。各各法門。種種不同。然我所證圓通本根。唯一耳門。開發圓妙。克順機宜。能循教體。然後能以一切身心。即一身心。故曰微妙含容。能以一身心。即一切身心。故曰周徧法界。夫此圓根。乃萬行之本。三德之基。得證於此。則一切平等。是故。持我一名功德。與持眾名功德。等無有異世。尊下。出無異之所以得真圓通者。謂耳根具三種真實。獲此圓通。即證平等法身。是名下。總結上文。福備眾生者。言非但令彼無畏。兼復全其福德也。舊說。此方眾生。耳根利故。受道者多。所以觀音化勝。餘根鈍故。受道者少。所以諸聖化劣。是知。行位雖齊。機對有異。總彼河沙菩薩。止敵觀音一人故。使持名二福正等。據此所說。已自密簡圓通。為未曉者。更俟文殊詳揀也。

世尊我又獲是圓通修證(至)四不思議無作妙德。

冠註 此總標四不思議也。我又獲是圓通者。指上心佛眾生三無差別之圓通也。修證無上道者。似是等覺所證之境界。四不思議者。顯前二種殊勝。猶可思惟擬議。此更極圓至妙。不容心思言議。凡現形說法。皆非有為作意所成。乃任運自在成就故。曰無作妙德。

一者由我初獲妙妙聞心(至)救護眾生得大自在。

冠註 此明一體現多容。一音說多呪不思議也。言耳根本具三種真實。妙絕餘根。由我初於聞中。返聞自性。一證圓通。諸根互用。此又妙中之妙。故曰妙妙。聞心下。復釋成曰。此妙妙聞心者。由彼返聞久之。唯一心精。盡脫根塵。令其六根。一時圓拔故。使見聞覺知不能分隔。復歸一真法界。圓滿菩提。融通萬有。無垢無淨。含攝一切故。於一身現眾多容。而說無邊秘密神呪。蓋理出無為。神功莫測。誠哉不思議也。爍迦羅。此云堅固。母陀羅。云印。清淨寶目。猶云五眼圓明。照徹諸法。首為六用之總。臂有提接之力。目有照了之用。翻八萬四千塵勞。成八萬四千手眼足見。轉八識成四智。轉五陰成三身。則渾身毛孔。俱為妙用。或現慈容。以護善根。或施威靈。以折惡性。或

以定相。止其散亂。或以慧相。開其昏迷。是故攝化群機。汎應一切。未始作意。不假施為。隨感而應。曾無滯礙。故曰得大自在。此由金剛三昧熏聞性。而成慈無量心故。能救護眾生。得大自在。

二者由我聞思脫出六塵(至)皆名我為施無畏者。

冠註 此明現各各形說一一呪不思議也。聞思。即上聞慧與思慧。脫出六塵。不能為礙。即上修慧。由眾生根機不同故。應機現形亦不同。由眾生好樂不同故。應機說呪亦不同。然現一一形。說一一呪。皆能令其眾生。離諸怖畏。是故。微塵國土眾生。悉名我為施無畏者。此由金剛三昧熏聞性。而成悲無量心故。能令諸眾生。稱為施無畏者。

三者由我修習本妙圓通(至)捨身珍寶求我哀愍。

冠註 此明所過者化不思議也。本妙圓通。指耳根言。由此而證清淨本根。則轉藏識成鏡智。於諸塵境。毫無取著故。所游世界。皆化慳心而為喜心。亦捨身寶。求我哀愍納受。此由金剛三昧熏聞性。而成喜無量心故。能令諸眾生。歡喜不惜身財。

四者我得佛心證於究竟(至)求大涅槃得大涅槃。

冠註 此明供養佛生不思議也。我得佛心者。謂治得因地心。妙契果地覺。證於究竟者。終入妙覺果海。則無量功德法財。徧現於前故。能出諸珍寶。廣作佛事。既以種種珍寶。供養諸佛。復以種種法財。供養眾生者。謂菩薩以平等心。等法界中。無非佛者。故同生佛想。廣施供養。妻子長壽。世間法財。妻子屬外。壽命屬內。三昧涅槃。出世法財。乃至者。超略之詞。世出世間法財二施中。不能徧舉者。皆在其中。此由返聞根以得佛心。而成捨無量心故令世出世間諸凡聖輩。所求如意。

佛問圓通我從耳門(至)故觀音名徧十方界。

冠註 此結答圓通也。謂我從耳根一門。深入彼六知根。應拔圓脫。故得三慧圓照。一體純真。而上同諸佛。下合眾生。隨緣應化。心得自在。然推其因。自始於人流亡所。得三摩地。終成菩提。契合本覺。所謂以不生滅心。為本修因。然後圓成果地修證。且彼佛授記。令我得名。皆由善得此圓通根本。一根既返。六用不行。則十方圓明。唯一如來藏心。故我觀聽能徧法界。而十方法界皆聞我名。

爾時世尊於師子座(至)梵唄詠歌自然敷奏。

冠註 此明聖凡塵刹總一圓通本根也。五體同放寶光。以顯渾身。上下皆是圓通本根也。諸佛放光。往來灌頂者。顯自他真覺。本自融通。亦無優劣。斯正圓通之實體也。惟灌其頂。顯此圓證法門。最為殊勝。更無有上焉者也。自諸佛而灌至羅漢者。

顯因該果海。果徹因源。且既證圓通者。果得彼我同暢。未證圓通者。不免自生隔礙也。林沼演音交光相羅者。顯根塵既銷。音光交涉。則依正二報。其性□□故。真智現前。則一切聲是佛聲。一切色是妙色。無非悟入之處。無非圓通之理。故一切大眾。一覩此相。一聞此音。便能破惑障。而獲三昧。所謂一切事究竟堅固。不出乎此。且攝二十四聖。同歸觀音。圓通根本。皆得名為金剛三昧矣。即時雨花至自然敷奏者。顯一根返源。五濁皆淨。根性銷亡。塵界合一。惟自寶覺妙心。隨處發現。無作妙行。自然成就。清淨妙音。在處圓鳴也。梵唄二句。冥合耳根圓通。

於是如來告文殊師利(至)何方便門得易成就。

冠註 此勅文殊。選擇圓通也。雖則隨根隨塵。無非真理。皆可悟入。但最初下手。須自一門。且教體有方。根器不一。而證性總歸圓通。逗機欲擇方便。然非大智者。不能簡選。故命文殊也。最初方便。指未證圓通時言。真實圓通。指既證時言。所謂開方便門。示真實相也。實無優劣前後差別者。唯歸一如來藏。本無有異也。誰當其根者。謂諸聖證處。雖皆平等。而初入之門。豈盡對阿難之機耶。然對機唯取一門而已。故當簡擇。以令阿難專取也。何方便門得易成就者。謂不唯現對阿難一機。兼我滅後。此界修菩薩因求無上果者。必從何門而易得成就也。

文殊師利法王子(至)承佛威神說偈對佛。

覺海性澄圓(至)初心入三昧遲速不同倫。

冠註 此明真性隨緣故起迷妄。而反妄循真故有方便。初入方便。亦有遲速。必須選擇以合機宜也。文殊下。經家敘文也。謂本覺性體。猶如大海。本來澄湛圓滿。而此覺性本具圓通妙用。不假造作。絕諸能所。良由元明性體上。妄起能照。遂生所照。能所既立。而能照真性亡矣。本性既晦。空覺自分。此即迷如來藏。而成藏識。迷真空而成頑空。由是依空晦。而結色相。復生妄想分。立身器二種世界。而妄想凝結。便成無知國土。妄想分別。則成有知眾生。此即依無明藏識。生見相二分也。豈知虛空生於大覺體中。不異一漚之發大海。以虛空較之大覺。尚[耳*少]劣如此。況有漏微塵國土。皆依空所建立者。其微小又何如也。若知海漚速滅。則空體本無。況復依空所生之三有乎。故知。滅諸妄境。復歸元覺。性本無二。而欲復此無二覺性。則方便亦有多門。非止一途。若登聖地。則全證本性。處處可入。法法圓通。所謂十方如來。於十八界。皆能證得。何須揀擇。但初發心人。欲入三昧。若得圓根。與不圓根。日劫相倍。因有遲

速。故選圓根也。遲速與順逆相應。耳根順故成功速。餘根逆故成功遲。他方反此。

色想結成塵(至)能所非徧涉云何獲圓通。

冠註 此明六塵不對。此方之機。乃逆而遲者。故當揀之。謂泥沙陀。雖因色塵悟入。但此色性。因妄想而結成。乃障礙之塵。既因想成。則精了之心。不能明徹。豈有結暗不徹之塵。而初心者。欲依之以獲圓通耶。陳如。雖因法音悟入。但此音聲。一雜語言。便是名句味而已。一字直目為名詮自性也。多字兼表為句詮差別也。味即義理。且名不能含句與義。句亦不能徧含義理。而初心者。豈達一言徧含一切義。而欲依之以獲圓通耶。伊是也。香巖。雖因香塵悟入。然香塵合鼻。方知有香。離於鼻根。元無有香。且能覺之知。不得與所覺之香。恒常合一。而香豈常住乎。初心者。云何依之而獲圓通耶。藥王雖因味塵悟入。然此味性。亦非本來常然之體。要以舌根味時。方有其性。離根元無。其能覺之根。亦不□與味塵合。而為一根不恒。一味不恒有。云何因此而欲獲圓通耶。以味之味。即嘗也。跋陀。雖因觸塵悟入。但此觸塵。必以所觸之身。方顯能觸之塵。若無所觸。即能觸亦不明顯是。則能所兩合。則觸塵有性。能所兩離。則觸塵無性。合有離無。性非一定。云何依之。而欲得圓通耶。迦葉。雖依法塵悟入。然法塵。乃前五塵落謝影子故。稱為內塵。且能依之內塵。必有所依之意根方顯。離根元無。雖則相依互立。而能依中。元無所依性。所依中。亦無能依性。能所既非徧涉。初心者。云何因之而欲得圓通耶。憑。依也。

見性雖洞然(至)想念不可脫云何獲圓通。

冠註 此明五根非對。此方之機。乃逆而遲者。故當揀之。律陀。曾因見性悟入。然此見性。雖則洞然明了。若論四方。但能明前三方。向後一方。即不能明若論四隅。又缺向後二隅。初心者。云何依此不圓之根。而獲圓通耶。維。即隅也。虧。即缺也。虧一半。但明前二隅也。槃持迦。雖因鼻根悟入。但此鼻根。出息盡時。不能即入。而入息盡時。亦不能即出。於出入間。而缺中交。是則支離間斷。不相涉入。如何依此支離之根。而獲圓通耶。支離。不接續也。匪。即不也。涉。即交也。鉢提。雖因舌根悟入。但此舌。入非無端。而顯必因味塵。方生知覺。若味一亡。則此覺了亦不可得。初心者。云何依之而獲圓通耶。畢陵伽。雖因身根悟入。然此身根。與上所觸同義。必因能觸之塵。方顯所觸之身。而能依所顯。所依能彰。各非圓覺。且身根觸塵。各有邊際限量。不能冥會。云何依之而獲圓通耶。善解。雖因意根悟入。然此意知根。雜於亂思之意識。設使意識澄

湛明了之時。終不見有意知根。若有意知根。必有想念。而根識相依。不可脫離。故久修滅想定者。猶不能脫去想念。獨見意根。云何初心。乃欲依此而獲圓通耶。亂思想念。俱指第六識。而六以七為根。故名意根。

識見雜三和(至)念緣非離物云何獲圓通。

冠註 此揀六識非對機之圓通也。秋子。雖因眼識悟入。然此識。因根塵和合而生。若詰其本。曾無體相。根境相合。則有根境。相離則無自體。無定。云何依之。而欲獲圓通耶。普賢。雖因耳識悟入。但此心聞。洞徹十方。皆由久修因行。乘大願力之所生故。非初心劣行。可能得入。云何於此而欲得圓通耶。孫陀。雖因鼻識悟入。但此鼻想。本是權機。祇令收攝散心。而得暫住。且心既成能住。則鼻端白相。亦成所住。云何依有住之心。而欲獲圓通耶。鼻想者。謂於鼻端。作觀白之想也。權機者。謂權設以應機也。滿慈。因舌識悟入。然說法。雖由舌識調弄音聲文字。但能開悟他人。令先成果。而於自果。未必即成。且名句。乃有為之法。非無漏所攝。云何依之而欲獲圓通耶。開悟先成者。如對菩薩人。說大乘法。而自不取證。是也。波離。雖因身識悟入。然持戒。但能約束一身。若無□□縱有其識。亦無所束。且身識惟局於身。不能徧通一切。云何依此不徧之識。而欲得圓通耶。目連。雖因意識悟入。然此神通。本是曠劫宿因所成。而於聞法分別。有何關涉。或云。由聞三迦葉。宣佛因緣法。而得悟入。豈無關於佛法乎。故曰縱念因緣法。亦非離於物。云何依此攀緣之識。而欲得圓通耶。

若以地性觀(至)因果今殊感云何獲圓通。

冠註 此揀七大非此方對機之圓通也。持地雖因地大悟入。然以地大觀之。元是堅滯質礙之性。不能通達。且平填要路。功涉有為。元非聖性。遇佛開示。方得悟入。而初心之人。云何因此而欲獲圓通耶。月光。雖因水大悟入。若以水性觀之。是有想念。而後成其觀行。非真實如如之理。欲契如如不動之理。須是如如不動之智。非分別覺觀之心。所能證得者。云何依此而欲獲圓通耶。烏芻。因火大悟入。彼雖徧觀火性。猶是厭有。而求離。非是無能離所離之真離。且彼因多欲故。習此觀行。亦非通用之方便。云何依之。而欲得圓通耶。琉璃光。因風大悟入。彼雖徧觀內外皆風力所轉。則是一動一靜。對待之法。既有對待。非無上覺。云何依此而欲得圓通耶。虛空藏。以空大悟入。然此空性。因無明執成。其性昏鈍。非有知覺。既無知覺則與菩提果智相反。云何依此而欲獲圓通耶。彌勒因識大悟入。然此識性。念念生滅。非常住性。且存心觀之。乃屬虛妄。云何依虛妄之心。而

欲獲圓通耶。勢至。因攝六根念佛而悟入。然凡有運籌。皆屬無常既曰念性。元是前後相續。生滅不停。既為生滅因。必不能感不生滅果。云何依此因果差殊之法。而欲獲圓通耶。

我今白世尊(至)離苦得解脫良哉觀世音。

舊說聖人。設教隨方不同或有佛土。以佛光明為佛事或有佛土。以佛菩提樹。為佛事乃至或以園。林臺觀或以虛空。或以寂無說示如香積佛。國無文字說。但以眾香。令諸天人得入律行而此方教。體唯假音。聞皆各隨機。緣故也。

冠註 此獨選耳根。為此方對機之圓通也。此方二句。惟重教一邊。謂娑婆世界眾生。唯耳根偏利。皆能由聞性。以證真常故。佛對機適宜。而以音聲作佛事。所以逗此根機之利。是則合音與聞。乃為此方真實教體。清淨行門也。欲取二句。唯重機一邊。謂教體固在音聞。而欲取正定。實以耳根聞性中。為人定之基。蓋聲教。但能詮表。聞性。實能妙契。故見道雖藉音聞。而修證獨從聞性也。此句方定指耳根。為圓通本根至妙法門也。離苦二句。唯重在人。謂悟入圓通者。雖有二十五聖。而能離二死之苦。脫人法之執。便成自利利他之德者。誠哉。唯觀音一人而已。

於恒沙劫中(至)救世悉安寧出世獲常住。

冠註 此申釋上離苦二句義也。劫數如恒沙者。照前無數恒沙劫。以顯時為極長也。國數如微塵。□前入諸國土。以顯處為極廣也。得大自在力。照前以無作妙力。三十二應。隨機說法也。無畏施眾生。照前令諸眾生。於我身心。獲十四種無畏功德也。汎應群機。無不合宜。為妙音。十方三世。六道三途。一切苦惱。齊觀並救。為觀世音。清淨說法。無著四相。為梵音。隨緣赴感。應不失時。為海潮音。具此四音故。能救世間苦惱者。悉得安寧。亦令出世者。皆獲常住之極果。

我今啟如來(至)覺觀出思惟身心不能及。

冠註 此申釋上欲取二句義。以顯耳根功德之勝也。我今二句。承上起下。猶云我今說恒沙劫中等八句偈。啟白於如來者。亦非我之胸臆。但述觀音所說耳根功德而已。且據彼之言而推之。則知耳根。不惟周圓融通。抑且常住不滅。但諸眾生。心多昏擾。日用而不知。假如人於靜居之時。十方俱擊鼓。十處一齊聞。乃俱擊俱聞。無有前後者。正此聞性之周圓真實也。若以五根例之。其功較為殊勝何也。即如眼根。隔紙膜不見外物。隔皮膚不見五臟。身根必以塵。合而後方知。口鼻二根。則亦復然。稍離於塵。便不覺知。意根雖圓。而紛亂無緒。若耳根者。隔垣能聽。非若眼根不觀障外。遐邇俱聞。非若三根離塵不知。於靜居

時。俱擊齊聞。非若意根之常亂而無緒。此五根之所不齊。而耳根為最者。正是聞性之融通真實也。且由音聲性有動靜故。在聞性中。為有為無。所謂聲生聲滅。令汝聞性。為有為無。而顛倒者。乃以無聲。惑為無聞。然非聞性實無也。所謂聲於聞中。自有生滅。非為汝聞有生有滅。若聲無時。而聞性既無滅。則聲有時。而聞性亦無生。然彼聲生時。而聞性知其生。彼聲滅時。而聞性亦知其滅。足見此聞性二處俱圓也。且彼聲生時。而聞性未嘗生。彼聲滅時。而聞性亦未嘗滅。足見此聞性二處俱離也。是則任其聲塵生滅。而聞性湛然常住。寧非真實妙性乎。夫此聞性。縱令在夢想中。無所思念時。似乎無聞。然猶聞舂擣聲。誤為鼓響。則知不為不思。而無所以聞性之體用。出於覺觀思惟之外。而身心之所不及者。為具三種真實故也。

今此娑婆國(至)豈非隨所淪旋流獲無妄。

冠註 此申釋上此方二句義。以顯耳根宜便初機也。意謂。此方耳根雖利。亦須音聲論量。始得宣暢發明。此圓通本性也。或曰。此方耳根既利。而如來聲論又明。宜乎。凡被聲教者。皆當免於流轉。而間有不免者。良由不能忘聲論以返聞本性。既迷本聞。則徒循聲論。而亦不免于流轉矣。豈獨眾生迷本循聲。即阿難。縱能強記十方如來十二部經。所明妙理。如恒河沙。尚不免落于邪思。溺于淫室。不得自由。下總結云。彼眾生與阿難。豈非隨其所聞。而彼淪溺者乎。若此觀音大士。又豈非旋倒聞機。入流亡所。而得證真常者乎。足見淪生死。證妙常。唯此耳根而已。豈非二字。貫至下句。此二句。總結我今白世尊以下文義。

阿難汝諦聽(至)將聞持佛佛何不自聞聞。

冠註 此以圓通本根。專囑當機也。言我今承佛威靈之力。勅我宣說此圓通本根。然我所說者。即觀音所謂如幻聞熏聞修金剛三昧。是也。夫此三昧。是十方薄伽梵一路涅槃門。真為生育諸佛之母也。若汝不能修此三昧。而惟樂多聞。縱于微塵佛所。徧聞一切秘密法門。而不先修無漏勝業。則畜聞愈廣。種習愈深。于道無益。徒成過誤。而淫室之難。故所不免矣。且世尊設教。務人得旨忘言。汝等迷本聞而循聲論。豈入道之方也哉。汝將循聲之聞根。以憶持佛佛之文言。何不就此能聞。而自聞其聞根。審彼聞根。果自何而有耶。佛佛。即諸佛也。

聞非自然生(至)摩登伽在夢誰能留汝形。

冠註 此令其審察妄聞而證真聞也。承上云。若肯細審聞根。必當知此聞根元非自然而生。初因動靜二塵黏湛發聽。以至卷聲成根。遂有耳根之名。此即結根也。汝今內旋聞根。外與聲脫。塵既脫而根隨滅。則惟一圓湛性成。豈復有耳根之名乎。于是。一

根既得返源。而彼六根。俱成解脫。故了見聞覺知。猶如幻翳。三界塵境。宛若空華。若見聞一返。則翳根頓除。塵界一銷。則本覺圓淨。若種習銷除。至于淨極之處。即是轉藏識而成鏡智。于寂照間。含吐十虛。況依空所生之根身器界乎。到此地位。却來返觀世間種種事業。猶如在夢。所謂得菩提者。如寤時人說夢中事。果能如此。則摩登伽。昔以邪呪。攝入姪席。亦是夢事。誰能于夢中。而繫縛汝身乎。但由汝執幻翳為見聞。認室華為實體故。為彼所制耳。所謂夢裡明明有六趣。覺後空空無大千。

如世巧幻師(至)餘塵尚諸學明極即如來。

冠註 此申釋上一根既返二句義也。先喻後法。巧幻師。喻真如隨緣。幻作即幻呪。喻無明業力。真妄和合。變成見相二分。喻如幻作諸男女。諸根。喻六根。一機抽。即抽幻人之機關。喻一識精元明。由抽動機關故。幻人口眼俱動。若不抽機關。則幻人口眼。皆歸寂然。即諸幻法亦成無性矣。六根下法合。一精明。即識精元明。指藏識也。六和合。即根塵識三法。六和合為能依。一精明為所依。由黏湛發妄。結塵成根。遂分為六。于是在眼見色。在耳聞聲等。故曰。元依一精明。分成六和合。若一根休復。則餘五根。應拔圓脫。即前此根初解。先得人空也。塵垢者。謂想相為塵。識情為垢。指見相種子言。良以六解之後。則塵垢亦應念皆銷。而識精漸得矣。圓明淨妙。即前空性圓明。成法解脫也。蓋塵垢餘習未盡。尚居學位。未得究竟。若明圓淨極。即是十方如來所證之極果矣。是則由一返六解。而直證如來藏性。即前俱空不生。證無生忍也。

大眾及阿難(至)我亦從中證非唯觀世音。

冠註 此普勸進修也。言眾生勿迷本聞。阿難勿得強記。唯當旋倒汝聞機。脫塵內伏。反此能聞。不聞聲塵。而聞己聞性。若此圓湛性成。即是無上妙道。所謂生滅滅已。寂滅現前。汝等欲知根選擇圓通。入流成正覺者。實乃如是而已。夫此圓根。正是十方如來一門超出妙莊嚴路。所以過去諸如來。由斯門而成就菩提。現在諸菩薩。亦由斯門而各入圓明。是故未來修學者。必依此法門而入也。不惟諸佛菩薩。由此門入。即我亦不外此門而入也。寧獨觀音為然哉。

誠如佛世尊(至)非是長修學淺深同說法。

冠註 此回報尊命也。誠如佛世尊詢我諸方便者。牒前佛問二十五聖誰當阿難之根也。以救諸末劫者。牒前兼我滅後此界眾生也。求出世間人者。牒前入菩薩乘也。成就涅槃心者。牒前成無上道也。謂前世尊所詢四義。而欲獲全順者。唯觀音耳門。最為第一也。自餘二十四聖法門。皆是佛之威神加被故。得悟入也。

且若那律之失明。畢陵之刺足。持地之填路。跋陀之入浴。孫陀之觀鼻。皆偶觸一事。而忽捨塵勞。非是通長可修學。亦非上中下根同說之法。若通長可修。淺深同說者。唯觀音耳根一門而已。

頂禮如來藏(至)圓通超餘者真實心如是。

冠註 此禮讚佛法。願求加被也。謂我所選圓通本根。即前世尊所說。三如來藏心。即前勸修無漏業。亦是觀音所說不思議妙德也。然我選法門。雖合機宜。猶願諸佛廣施神力。加被未來進修者。令其于此法門。明然無惑。且以此方便。接引初心。最易成就故。可以教阿難。亦可以救末劫沉淪也。苟能以此圓根熏修。自可超越一切法門矣。以上揀選勸修。乃至讚嘆求加被者。以真實心。自當如是也。

於是阿難及諸大眾(至)阿耨多羅三藐三菩提心。

冠註 此正明開悟也。當機自三卷說偈讚佛。乃至于此。已經五番領悟。皆有增進。足見未得親證菩提者。須假漸次工夫。亦如古德云大悟一十八徧。小悟莫計其數也。菩提涅槃。乃是極果。故以隨業牽纏。流落生死。喻如因事遠遊。以菩提涅槃。喻如家。以耳根圓通。喻如歸家道路。意謂。拋家棄業。流落他鄉。非一日矣。縱欲還家。未知頭路。今蒙導師指引。雖未起程。而還家路道。必不迷矣。皆得本心。謂已獲不生滅因地心也。遠塵離垢者。謂斷除根塵識種也。獲法眼淨者。謂得六根互用。不被根塵隔礙也。性比丘尼成阿羅漢者。謂登伽女出家。已證四果也。發菩提心者。謂開發大道心也。

阿難整衣服於大眾中(至)於菩提心得無退屈。

冠註 此欲修菩薩乘入無上道。故請安立道場之規則也。悟得如來藏。故曰心圓明。根塵識種。應念銷除。故曰迹圓明。悲。謂悲塵劫之迷淪。欣。謂欣一時之圓悟。由久滯他鄉。忽得歸路。故悲欣交集也。是中指耳根中。謂已悟成佛法門。從耳根入者。定無疑惑矣。常聞下。以佛言為勵己之據。自未得度。而欲先度人者。為菩薩。自己得度。而專為度人者。為如來。雖則諸佛菩薩。皆以度生為事。而佛果未圓。當以菩薩行。為回小向大之急務也。故特請益曰。我已悟知。入三摩地。必從聞思修矣。但恐末世眾生。去佛漸遠。邪師說法。多如恒沙。且邪必亂正。而修進者。正定難成。欲令先攝其心。而後從聞思修。入三摩地。畢竟以何法則。令彼安立入道之場。使邪魔不能擾動定力。於菩提心。方得無退屈乎。

爾時世尊於大眾中(至)是則名為三無漏學。

冠註 此下。明清淨律儀。為末世攝心之定式也。毗奈耶。乃三藏中之律藏也。此大小乘戒之通稱。小乘。稟法為戒。粗治其末大乘。攝心為戒。細絕其本。法戒則身口不犯。心戒則無思犯也。此下四種清淨明誨。乃十戒之初。以姪殺盜妄四波羅夷。為根本重罪。勿得思犯。故獨言其心也。三決定義者。謂決定當依此三種。為修證之根基也。攝心為戒者。檢異權小粗治身口。今取毫無思念。目之為戒也。如六祖云。心性無非自性戒。是也。因戒生定者。謂攝心不動。即目為定。如云心性無亂自性定。是也。因定發慧者。謂靜極圓明。內瑩發光。即目為慧。如云心性無礙自性慧。是也。三義圓具。則有漏種習。蕩盡無餘。故名無漏學。

阿難云何攝心我名為戒(至)第一決定清淨明誨。

冠註 此明姪戒持犯之利害也。謂諸眾生。皆以姪欲。而正性命。故纏生死。若斷其因。則緣不能續。故以斷姪為首也。其心不姪者。言不但身口不犯而已。若起一念思想之心。便為破戒。必得此心如枯木寒灰。方與攝心為戒相應。方得不隨欲流而相續生死也。餘三倣此。三昧。即指定慧。塵勞。即指見思二惑。若淫心不除。則二惑必不能斷。生死何由而出耶。縱有定慧現前。而帶姪修行。欲根不除。遇境即現。故必落魔道。然魔道亦隨定慧強弱。而成上中下品。且魔之攝人。反以姪行為首。故於末法時。廣行貪姪。為善知識。而以行姪為善事。使姪姪相傳無有斷絕也。落愛見坑者。見即見惑。愛即思惑。坑即深坑。于見愛之中。而失正修行路也。舊說。諸經戒殺居首。謂設化以慈悲為先。此經姪戒居首。謂真修以離欲為本。蓋欲氣相濁。染污妙明。欲心狂迷。易失正受。續生死喪真常。莫甚于此。故須首戒。而為清淨第一明誨也。觀阿難起教。示遭邪染。而厥初發心。先厭欲濁。至于三漸次中。一一首徵。然後身心妙圓。獲大安隱。十信初心。由欲愛乾枯。而慧性圓明。遂階等妙。諸世間人。由心不流逸。澄瑩生明。漸乎六天。是故真修內攝。必先離欲也。

是故阿難若不斷姪(至)不如此說即波旬說。

冠註 此申釋帶姪修行者。以顯決定斷姪。方可望菩提果也。先喻後法。如蒸砂下。以喻明帶姪修行。枉勞功力也。汝以下。法合。謂以生死根修因。欲得不生滅果。如蒸砂欲其成飯也。縱得妙悟皆是姪根者。合上經百千劫。祇名熱砂。根本成姪。輪轉三塗。必不能出。如來涅槃何路修證者。合上此非飯本砂石成故。機者。如弩牙也。指姪根種。習謂種習不除。觸境即動。此機一動。而身心隨動。故必斷其種習。則身心二種姪根俱斷矣。若究

竟而論。縱使身心俱斷。能斷之性若存。則所斷緣影不忘。終非了絕。猶係生死根本。必使藥病俱除。方是菩提根本。既得其本。而圓極之果。可希冀矣。如我下。判結邪正準繩也。蓋因阿難恐末世邪法熾盛。而啟請輔正摧邪之規則。故世尊說此四根本戒。以辨定邪正。令末世聞法者。唯知如我所說。即佛正說。若不如此說。而言姪行不礙者。便為魔說矣。

阿難又諸世界六道眾生(至)第二決定清淨明誨。

冠註 此明殺戒持犯之利害也。此中所戒。非但人畜。下至蠅蚋蛇蝎等。皆勿殺也。亦非但親殺。雖食肉服衣。亦在所禁。又非但祇禁身口。雖心念。亦當斷絕矣。負命索償。為生死緣故。其心不殺。則不續也。三昧。塵勞等。俱見前。鬼神優劣。亦有多品。此中三品。俱屬多品。中上品所攝。故曰。縱有多智禪定現前。足見須以定慧帶殺心者。方墮斯類。若徒殺者。報在地獄。此神道者。如世間血肉之神。大力鬼。即天行羅刹。今人間尊奉。稱帝稱天者。多是此類也。各各自謂成無上道者。妄自稱尊。以鬼道惑人也。自言食肉得菩提路者。倡言食肉不礙佛果也。五淨肉者。不見為我殺。不聞為我殺。不疑為我殺。加自死鳥殘也。假名為肉者。神力所化。非真生命也。柰何如來滅後食眾生肉名為釋子者。可見凡佛佛開許者。皆佛在時之權變。漸引慈化耳。如今勸人且食日齋月齋相似。若有志希上乘者。當務實行。不可以引權自欺也。縱得心開似三摩地者。謂定慧得力。正受樂境。然食肉障重。似而非實也。皆大羅刹者。現前花報也。必沉苦海者。將來極苦果報也。相殺相吞等者。謂惡業俱生。酬償冤對。解脫無期。何由出世。故當信此決定斷殺。是清淨明誨也。

是故阿難若不斷殺(至)不如此說即波旬說。

冠註 此明決定斷殺。方可望真解脫也。修禪欲出生死。反乃行殺。墮生死中。譬諸塞耳避人。反乃高聲。是欲隱彌露也。不蹋不拔。仁慈之至。猶及草木。況食眾生肉耶。舊說。東方不無裘毳。西土不無絲綿。各以多分言也。皮毛乳酪等。皆彼身一分之物。故或服彼皮毛。食彼乳酪。皆為彼緣也。足不離地者。劫初之人。體有飛光。足若躡雲。由食地肥啗香稻故。其體堅重。而足不離地。身。謂血肉骨髓也。身分。謂乳酪裘毳也。身心二塗不服食者。謂不惟身不服食。而心亦不可有纖毫係念服食。故須二塗併斷。方得真解脫也。如我下。判結邪正繩尺也。蓋因阿難恐末世邪法熾盛。而啟請輔正摧邪之規則。故世尊說此四根本戒。以辨定邪正。使末世聞法者。唯知如我此說。即佛正說。若不如此說。而言食肉不礙菩提路者。便是魔說矣。

阿難又復世界六道眾生(至)第三決定清淨明誨。

冠註 此示盜戒持犯之利害也。此之偷盜。非但竊人財貨。凡言行詐偽詿惑恐動。乃至一念邀求恭敬。希取利養者。皆為犯戒也。其心不偷者。謂忘其利欲。而貪得之心一念不萌。方得斷生死根。若偷心不除。生死必不能出也。必落邪道者。謂存心回邪。取利委曲。言行不正。感墮邪類。精霧者。如山精水怪。似仙非仙。似神非神。而具邪通者也。妖魅者。出沒世間。妖氣魅人。或奪精氣。或盜財物者也。邪人者。被魅所著。言行妖異。惑亂眾人者也。然此皆指定慧力勝。偷心不除者。若徒偷行。感報不止於此。故曰各各自謂成無上道。而不自知為邪魔也。潛匿姦欺者。隱匿己惡。詐稱得道知識。或作妖言。或現妖通。恐彼愚朦。令其改心易志。不惜身財。傾心奉之。故所過之處。其家耗散也。我教下。顯違教害眾。其過甚深也。循方乞食者。方。即法也。所謂分施眾生。衛護道力。無事畜藏。無所顧念。皆方法也。乞食者。銷其高慢。捨其貪念。而成無上道也。不自熟食。除其滯著也。且知身為倘寄。亦知世為旅泊。此身一往不復來。豈可戀戀塵世。累積業因乎。意謂。如此行持。方為佛子。云何賊人。毀佛遺則。內懷竊志。外假僧儀。反以佛法。為獲利之具。廣行裨販。造諸業因者。皆所謂之佛法乎。彼且是己非人。而反指出家具戒者。為小乘。而以己所為者。妄稱大乘。則是盲盲相引。必墮無間獄。寧有出期乎。且我教世人。於我滅度後。欲修三摩地者。現世雖未作盜業。誠恐生前有犯。亦當懺悔。故令於如來像前。作燃燈燒指之微因。以償宿生負債。方許長揖世間。永脫諸漏。果能行此。雖未頓悟無上覺路。是人決定能信正法矣。若不行懺悔。縱成佛果。還來人間。酬其宿債。如我曾于毗蘭邑王馬廐中。食麥三月者。由我宿生詬罵比丘可食馬麥。故償此報。且我偶出惡言。尚爾酬償。況宿生逋負。而可免哉。是故。凡修出世因者。當信此第三盜戒。為決定清淨明誨也。捨身微因。用償宿債者。謂先世竊他外財。以資己身。今世更捨己身。以供上聖。方得翻破無始盜業也。舊說。一切難捨。無過于身。難捨能捨。則自餘貪愛。決能棄捨。故曰。是人于法已決定心。然若現前貪愛。居然不改。徒慕捨身。傷毀遺體。則反增業苦。豈能明覺路。而決正法哉。裨。附也。販。賣也。

是故阿難若不斷偷(至)不如此說即波旬說。

冠註 此明決定斷盜。方許望真三昧也。先喻後法。意謂。根本戒破。縱修定慧于千百劫。亦不能滋長慧性。而圓滿菩提故。譬如水灌漏卮。塵劫難滿也。衣鉢之餘分寸不畜者。斷貪心也。乞食餘分施餓眾生者。斷慳心也。于大集會合掌禮眾者。斷我慢

也。有人捶詈同于稱讚者。斷嗔恚也。身心俱捨。斷我法二執也。身肉骨血與眾生共者。轉貪嗔我慢。成同體大悲也。不了義說者。如阿含經云。畜物可以資身進道。及薩婆多論。許百物各可畜一。但禁餘二。又布施不及身命等。迴為己解以誤初學者。謂己不能奉行大乘。而反曲引權乘。以自誤誤人也。果能戒根清淨。利心永斷。佛印是人得真三昧矣。如我下準前。

阿難如是世界六道眾生(至)第四決定清淨明誨。

冠註 此明妄語戒持犯之利害也。如是下。顯前三戒清淨。猶懼此過。況三戒未持者乎。凡言行不顧。為小妄語。妄自尊大。偽稱證果。為大妄語。若犯此戒。縱前三戒圓成。而于禪定。亦不得清淨。貪其利養。來己尊勝。名愛魔。妄起邪見。謂己齊聖。為見魔。總是見思二惑未斷故。所謂下。釋成大妄語。得。謂得道理。證。謂證果位也。須陀洹等曰果。阿羅漢曰道。謂小乘果位。至羅漢而極。故曰道也。乘位者。道果也。求世尊勝。要恭敬也。求彼禮懺。希供養也。一顛迦。即一闍提也。多羅樹以刀斷。則不復活。喻大妄語。永絕如來善種也。三苦海。即三途也。我滅度下。正顯佛子決無妄語也。言我滅度後。勅諸菩薩羅漢。于末法時。或現淨相。或現染相。為同事攝。稱讚佛乘。令彼身心。修禪得定。終不許自稱是真聖。泄佛密機。縱值初學。亦不輕言求彼欽仰。唯除命終隱隱然遺言付法。令彼信受奉行耳。蓋住世則不露密機。一露必不住世。此應真設化。一定規則。如布袋和尚。永明禪師等。是也。若泄言仍住。則是要求利養之邪人。人豈信之乎。我勅佛子。如是行道。云何是人。惑亂眾生。成大妄語耶。是故。凡修出世因者。當信此第四妄語戒。為決定清淨明誨也。

是故阿難若不斷其大妄語(至)不如此說即波旬說。

冠註 此明決定斷妄語。方許期正覺也。刻冀求香者。喻粉飾形儀。喪亂心行。而欲與聖真。氣味相通。必不得矣。我教下。牒前未得謂得未證謂證者。而深責之也。直心道場。謂心無虛假。即是成道之場。言我教比丘。于行住坐臥中。尚不容一念虛假。云何自稱得上人法。是何異一介貧兒。妄號帝王。自取誅身滅種而已。且一國人王。尚不容妄稱尊號。況世出世間無上法王。而欲妄竊其名位可乎。若以此大妄語為因。欲求佛果。則求進反退。求正反邪。求昇反墜。如以自口欲噬自臍。豈可及哉。必欲成就無上知覺。須以直心直言。為因地行。而後能圓成果地覺也。如我下。準前。始標三學。終止四戒者。定慧已備其中。所謂因戒生定。因定發慧。故不復明也。上人。指果位中人。唐邑

尉劉幽求。謂桓彥範。許敬暉曰。武三思尚存。公輩終無葬地。
若不圖。噬臍無及。
楞嚴講錄卷第六

阿難汝問攝心(至)一切魔事云何發生。

冠註 此結答問辭也。妙門。即上四律也。以四律為本。自能生定發慧。而餘末戒自然成就故。根本清淨。則枝葉不生。緣塵不偶。則魔事潛消。正定入矣。故曰妙門。心三者。謂貪嗔痴。口四者。謂妄言綺語兩舌惡口。斷此則三因不生。對前大妄語。見此口四為枝末。不遺失者。謂念念不忘戒本。則自無秋毫相犯矣。一切魔事。依塵而立。托塵而入。心於六塵絕無貪愛。則戒根清淨。而魔事遠離。現業不交。定慧自發也。

若有宿習不能滅除(至)揚於順風有何艱險。

冠註 此勅持呪以銷宿業也。上之三學。能破煩惱障。此下神呪。能銷業障報障也。宿習。謂過去惑業種子也。舊說。現業易制。自行可違。宿習難除。必假神力。今夫行人。好正而固邪。欲潔而偏染。隱然若有驅策而不能已者。皆宿習之使也。且有病魔侵擾。俗姓牽纏。凡值善緣。諸魔兢起。無非宿世惑業。與道為冤。初學之人。行力微弱。不能排遣。必假神呪。方得銷除也。摩訶薩怛多般怛囉。此云大白傘蓋。體徧十虛。用廓沙界。曰大。絕諸妄染曰白。覆庇一切曰傘蓋。謂此秘密章句。全從如來藏中流出。故威力無量。能除宿業也。無見頂相者。華嚴九地知識。為佛乳母。初生親捧持。諦觀不見頂。示頂法不可以見見也。光中所化。故曰無為心佛。至理無言。故曰從頂發揮。坐寶蓮華所說心呪。顯此心呪因果齊彰也。舉登伽者。以見宿習甚深也。愛心永脫者。指初聞呪得三果也。成四果者。指前文殊簡圓通後也。良由先承呪力銷除宿習。後藉法音悟明聖果。使非呪力除此宿習。安能契於法。故仍歸功於呪也。比丘非同于婬女。求最上乘。非同于無心修行。以見凡修行者。若加呪力。決定成佛也。宿習如塵。呪力如風。誦呪除習。猶若順風揚塵。有何艱險哉。

若有末世欲坐道場(至)摩頂安慰令其開悟。

冠註 此明欲坐道場。必先擇師也。清淨禁戒。指前四根本大戒也。師者。學人之模範。若模範回邪。而能成正器者。鮮矣。故欲修淨戒。當擇戒師。梵網經云。千里內無授戒師。當於佛前。自誓受戒。先懺七逆。後求戒法。皆見相好。方知滅罪得戒。不

爾不得戒也。戒成已後著清淨衣者。內外一如。表裡俱潔也。誦呪百八者。銷百八煩惱也。內戒既成。亦能生定。但恐宿障未除。不能發慧。故須求現在諸佛。放光灌頂。助成大慧。白衣。兼近侍男近侍女。雖四眾同壇。而僧俗男女。各從其類。必不混同也。四戒清淨方發菩薩願者。以戒為願力之根基也。出入澡浴者。外潔其身也。六時行道如是不寐者。排遣昏散。內攝其心也。佛自現身摩頂安慰者。淨行所感。如水澄月現也。令其開悟者。仗佛威力。助發大慧也。

阿難白佛言世尊(至)合佛世尊清淨軌則。

冠註 此請結壇軌則也。無上悲誨。即上四種清淨明誨也。自知修證無學道成者。謂既得自悟圓通。復藉呪力冥扶。故知必證聖果矣。建立道場。即牒前安立道場。意謂。若欲安立道場。云何結界。方合世尊清淨軌則也。

佛告阿難若末世人(至)純燒沉水無令見火。

冠註 此示以壇場清淨軌則也。雲山大力白牛。非是常牛。此牛。雖獨出雪山。亦不恒有。蓋瑞物也。且彼唯食雪山香草。唯飲雪山清水。故其糞微細。可以和香塗地也。若非雪山牛。其牛臭穢。況所出之糞乎。故不堪塗地也。高平曰原。穿去地皮五尺者。取其未遭踐踏。潔淨故也。黃者。取正中之色也。以十種香。細羅為粉。合上成泥。以塗場地。取其清淨香潔也。方圓丈六為八角壇。舊謂。壇乃除地之壇。似是若壘土為之。經當明言層級。今並無之。疑是平地塗為八角也。壇中置一蓮華者。即第一種莊嚴也。鉢。即應量器。鉢中盛八月露水。水中安華葉者。助成蓮華之香潔也。八方安鏡圍繞華鉢者。取其圓光相映也。鏡外蓮華香爐各十六。而間設者。取其重重莊嚴。欲令天人等眾。深如敬禮。而尊信勝事也。燒沉水香無令見火。即焚香常法也。此之壇儀次第。無乃順世敷陣有為法事。其尊嚴整肅。不過令人一瞻仰間。收攝身心。經行進道而已。古今多用表法。似不必強援分配也。

取白牛乳置十六器(至)燒令烟盡享佛菩薩。

冠註 此示以享獻清淨軌則也。前以白牛之茹退塗地。此以白牛之醇乳供佛。足見其為異物也。乳及砂糖等。言以乳酪醍醐。和合眾味。而成上供也。於蓮華外。亦各十六圍繞者。對像設供也。每以食時若在中夜者。合日中受食之法軌也。取蜜半升用酥三合。乃至燒令烟盡享佛菩薩者。取其清香熱燄。能除一切不淨氣味故也。

令其四外徧懸幡華(至)使其形影重重相涉。

冠註 此示以設像清淨軌則也。令其四外徧懸旛華者。使壇外嚴飾也。舊說。當陽盧舍那。寂場教主也。釋迦娑婆教主也。彌勒當來教主也。阿閼彌陀。略舉四方教主也。諸大變化觀音形像。圓通教主也。金剛藏。常領金剛。護持呪人。伏魔斷障教主也。門側左右釋梵等眾。有力外護也。末法修行。全賴於此。一有闕焉。必不成就。烏芻。火頭金剛。藍地迦。青面金剛。軍荼利。金剛異號也。毗俱胝。三目持鬘髻。是也。頻那夜迦。即猪頭象鼻二使者。空中鏡與壇中鏡。方面相對。使其形影重重相涉者。要令行道者。處處唯見佛光。而引發自己心光。於法法頭頭。圓通彰顯故也。

於初七中至誠頂禮(至)身心明淨猶如瑠璃。

冠註 此示以禮誦清淨軌則也。舊說。凡所蘄向。以歸依三寶。為最初方便。故初七日。至誠頂禮諸佛菩薩羅漢名號。所以假其不思議力。發行助道也。二七日專心發願者。不出四種洪願。或如梵網經中十種大願也。三七中。則時無間歇。呪無徧限。工夫純一。特能以精誠感格。進力克功也。至第七日。於鏡光交處。承佛摩頂。則是心水既澄。佛光映現。因因果智。感應道交。故即於道場。而修正定。能令行人得大開悟。身心明淨。猶如瑠璃內外明徹。根境無礙。此即因定發慧。故知。顯修密持。所得圓通。等無差別。

阿難若此比丘本受戒師(至)汝問道場建立如是。

冠註 此明道場成就。雖仗佛聖加被。而師友不淨。欲成亦難矣。不成就者。謂不能尅期取證也。從三七下。明證果也。利根者。舊說。謂惑障俱輕。慧性明悟者也。陀洹。按位即圓初信。若依涅槃。及是初入別圓地住也。至此則信得自心是佛。到不疑惑地。必不向外馳求矣。汝問下。結答語也。

阿難頂禮佛足而白佛言(至)佇聞如來秘密章句。

冠註 此重請說呪也。未證無為等。謂初果力弱。被魔所攝也。前雖仗文殊密持以解危。尚未親聞。今復請世尊宣說者。意欲流通末世耳。力不自由者。以未全道力故。不得自由。前密承呪力。得脫淫難。故曰冥獲未聞也。身解脫者。謂銷業離苦也。意解脫者。謂破惑證真也。呪力勝深如此。故佇聞如來秘密章句也。

爾時世尊從肉髻中(至)放光如來宣說神呪。

冠註 此重說神呪也。世尊說呪。先為驅除邪術。令人正道也。且世間呪詛。不過幻術而已。世尊順世應機。以幻除幻。故從如來藏中。以無作妙用。現種種變化之相。警策群機。然後宣呪也。百寶光者。如百寶所成之色。顯從根本智中流出。而含攝萬

相也。光中涌出蓮華者。顯從智體發起因行也。有化如來坐寶華中者。顯果從因證。因果一如也。化佛頂放寶光。光中復現密迹。徧虛空界者。顯此幻中之幻。乃尊中之尊。大中之大。密中之密。妙中之妙。所以智體不動。神用莫測。無善不輔。無惡不摧也。畏愛兼抱者。謂畏其威。而愛其慈。故兩難捨離也。一心聽佛宣說神呪者。謂眾生兼懷威慈而承順。如來唯從神化以宣流也。

南無薩怛他蘇伽多耶(至)虎[合*牛]都嚧嚩泮莎婆訶

冠註 舊說。呪者。祝願也。世尊以此呪呪眾生。令其革凡成聖。而不自知。如螺贏之祝螟蛉。曰類我類我。久則尚之矣。亦云。諸經神呪。例皆不翻。自古人師多有異說。天台會之。不出四悉檀。一云。呪者。鬼神王名。稱其主名。部落敬主。不敢為非。此世界悉檀也。二云。呪者。如軍中密號。唱號相應。無所訶問。不相應者。即執治之。此為人悉檀也。三云。呪者。密默遮惡。餘無識者。如微賤人奔逃異國。訛稱王子。國以公主妻之。而多瞋難事。有一明人。從其國來。主往訴之。其人語曰。若當瞋時應說云。無親游他國。欺誑一切人。麤食是常食。何勞復作嗔。說是偈時。默然瞋歇。即對治悉檀也。四云。呪者。諸佛密語。唯聖乃知。如西域國王索先陀婆。一名而具四物。謂鹽水馬器。群下莫辨。唯智臣按時而解之。呪亦如是。祇一法語。徧含多義。亦有大力。令持誦者。生善合道。即第一義悉檀。故存本音。於五不翻中。即秘密不翻也。於四例中。即翻字不翻音也。亦云秘呪。非但只是梵語。仍是一切聖賢秘密之言。蓋梵語。此方不曉。而天竺之人。日用共所曉解者也。至於秘呪。非但天竺常人不知。理應下位聖賢。不達上位之呪。大都聖賢弘化。例有顯密二教。如醫療病。率有二途。一者授方。則顯說病源藥性。及炮治之法。如佛顯教。二者授藥。則都不顯說。但惟與藥令服者。病愈而已。不必求知何藥何治。如佛密教。故今秘呪。正同授藥。不必求解。若解生則呪喪矣。眾生但當信持之。自蒙諸益也。

冠註 舊說。唵字以前。皆歸命諸佛菩薩眾賢聖等。及敘呪願加被。離諸惡冤諸難等。至踰姪他。此云即說呪曰。唵字以下。方是正呪。前云行道誦呪一百八遍者。當誦此呪也。然本經前後。稱讚功德。皆指呪心。而所誦者。應是呪心。決非此數句也。

阿難是佛頂光聚(至)遠諸魔事無有是處。

冠註 此明呪心之功能也。凡言呪心。或言心呪者。謂此大白傘蓋。唯從如來藏心流出。所以廣大無染。徧覆一切。亦乃秘密藏中之精要。如人身四肢百骸之統乎一心也。微妙者。謂隱微奧

妙。不可思議也。出生諸佛者。謂此呪心能含育妙德。長養聖胎。即是佛母真三昧也。因此呪心得成正覺者。謂此呪心。乃出生如來之真種子。故諸佛必因之。而得正果也。執此呪心降魔制外者。謂此呪心。如金剛王寶劍。執此則威神勇猛。而能斷一切邪惑也。乘此呪心應微塵國者。謂此呪心。是大慈航。能運載眾生。出離生死河。而登涅槃岸也。含此呪心轉大法輪者。謂此呪心。能包含萬德。蘊藏辯才。故左右應物。莫不有也。持此呪心蒙佛授記者。謂此呪心。總一切法。持無量義。乃佛佛之心印。祖祖之秘訣也。依此呪心拔濟群苦者。謂此呪心。如尊勝幢。能離諸畏難。所以地獄依此而空。餓鬼依此而飽。畜生依此而脫。盲聾依此而明聰。瘖瘂依此而語言。怨憎依此而歡會。別離依此而諧和。依此而財德具足。故無求。不得苦依此而我法皆空。故無五陰熾盛苦。依此而一切承順。故無諸橫也。其餘賊難以至貧窮。莫不依此而應念銷散。故依此呪心。則無難不解也。隨此呪心為法王子者。謂此呪心。乃隨順覺性。從心滿願。若如意珠無適不可也。行此呪心不生驚怖者。謂此呪心。通達無礙。乃從凡人聖之通衢。故凡所攝受。雖性有親因。根有大小。而一聞此呪。則驚疑怖畏。永不能生。如阿難登伽。皆是親因小根。聞此秘藏。不惟不生驚怖。抑且永斷愛心。立登聖位也。誦此呪心入大涅槃者。謂此呪心。乃究竟圓滿。三德秘藏。故誦習不輟。即圓成極果也。傳此呪心悉得清淨者。謂此呪心。乃諸佛授受。相續不滅。故以此為正法眼藏。以此為究竟覺地。以此而令法久住。以此而任持大道。以此而嚴淨戒律。悉得清淨也。經恒沙劫說不能盡者。如華嚴一字法門。海墨書而不盡也。亦說此呪名如來頂者。謂此呪心。是諸佛所傳。無上頂法。汝等三果已前。未盡分段生死者。發心欲成真阿羅漢。若不持此呪而坐道場。豈能遠離魔事哉。

阿難若諸世界隨所國土(至)一切諸毒所不能害。

冠註 此明書呪佩帶功德也。樺皮貝葉。各隨國土所產。皆可書之物也。白氎。天竺之物。紙類也。有價直無量者。此土無之。貯囊帶身。書於宅中。一切諸毒。所不能害者。顯此呪心功德不可思議也。

阿難我今為汝更說此呪(至)成就眾生出世間智。

冠註 此總標二義。以明呪心不思議妙用也。謂此呪心。在世能護生。出世能助道。所謂救世悉安寧。出世獲常住也。

若我滅後末世眾生(至)皆領深恩常加守護。

冠註 此正明救護世間得大無畏也。誦持眾生。火不能燒。水不能溺。大毒小毒所不能害者。謂得此呪心。則境空心寂。智起惑

滅。逢諸惡境。應念感化。故不能害也。世間惡呪皆不能著者。謂正能摧邪。如文殊密持。即能破登伽邪呪。是也。心得正受者。謂因呪力而得三昧也。既成正受。則一切不受故。雖有羣邪。如火燒空。毫無虧損。然以三昧力。銷除群毒。如靈丹一粒。鐵石成金。故曰入此人口成甘露味。一切毒物不能起惡者。謂因此呪心。而證慈心三昧。故一切殄毒。皆被慈風扇化。不獨不能侵害。更加守護。不獨不為災禍。反降禎祥也。

阿難當知是呪常有(至)周徧了知得無疑惑。

冠註 此正明成就眾生出世間智也。金剛隨侍者。謂此呪心。是諸佛所傳。無上頂法。而金剛菩薩。乘願護法故。晝夜隨侍也。以散亂心持呪。亦常隨從者。謂此行人。雖未決定住三摩地。而但常持呪故。亦隨從。既曰心憶口持。而稱善男子。定非放逸穢惡者。決定菩提心者。言是常住三摩地中。而又持呪。希求速得圓滿菩提者。故此菩薩。不惟常隨守護。更於冥冥中。以神力加助。令彼速發神識。而得開悟。至於河沙劫外。一切妙理。皆能周徧了知。而入無疑惑也。

從第一劫乃至後身(至)貧窮下賤不可樂處。

冠註 此明持呪心。永離惡趣。不生下賤也。第一劫。指初發菩提心時。後身。指最後成佛時。以見修行永離妨害也。對本曰讀。背念曰誦。圖印曰寫。密佩曰藏。貧則困苦。賤則役苦。皆妨道業者。離不可樂處。定生可樂處也。此呪心。是最上乘白淨法。由持勝淨法故。感勝淨報也。

此諸眾生縱其自身(至)不持齋戒自成齋戒。

冠註 此明持呪現獲功德也。如來功德悉與此人者。謂此呪心。是諸佛秘藏。凡功德法財。具足其中。專持久之。自然發現。諸佛同生一處者。謂此呪心。元從無為心佛中流出。持之既久。則即心即佛。所謂朝朝同佛起。夜夜抱佛眠。如惡叉聚永無分散者。謂持此呪心。則三無漏業所熏成佛種子。永無散失也。破戒之人戒根清淨者。謂能轉染成淨故。未戒得戒者。謂能成戒根。未進得進者。謂能從戒生定。無慧得慧者。謂能自定發慧。不清淨得清淨不齋戒成齋戒者。謂人有宿障。屢欲清淨齋戒。而不得。持此呪心。則宿障自銷。決定成就也。

阿難是善男子持此呪時(至)悉皆滅除更無毫髮。

冠註 此明持呪能滅現在染業也。犯戒于未受時者。指未受戒持呪時也。持呪。謂心憶此呪。如手持物。不可放捨也。一時銷滅者。謂犯罪于未持呪之先。銷罪于既持呪之後也。縱經飲酒噉辛不將為過者。亦指未持呪前經過之事。既持呪後。悉皆銷釋。非持呪之後。縱恣無度也。猶云曾經有此事。于今無之。自當寬宥

也。著破弊衣與著新淨衣等。不入壇與入壇等者。謂一心持呪。凡所皆忘。則是身皆為清淨法身。地皆為寂滅場地。何淨穢之有哉。舊說。比丘四棄。即殺盜淫妄四根本罪。梵語波羅夷。此云棄。謂犯此四者。永棄佛法海外。猶若死屍大海不受故。比丘尼。復加四棄。曰觸八覆隨。即第五不得與染心男相觸。第六不得與染心男。捉手。捉衣。入屏處。屏處共立。共語。共行。身相倚。相期等八事。第七不得覆他重罪。第八不得隨舉大僧。共給衣食。即為僧所舉。未作共住法者。不得隨彼。通上四棄。故名八棄。僧所舉者。即舉訐之義。意謂。曾經有如此重罪。若能悔過誦此呪。罪業如聚沙。呪力如猛風。一掃無餘。有何難哉。

阿難若有眾生(至)不久皆得悟無生忍。

冠註 此明持呪能滅過去染業也。無量劫來未及懺悔者。顯宿障深厚也。若能讀誦書寫。乃至安住園館。如是積業。猶湯銷雪者。顯此神呪妙用不可思議。所謂千年暗室。一燈能破也。不久皆得悟無生忍者。謂豈獨能銷過去染業。兼且能證現前聖果也。證此。則罪福性空。聖凡平等。離諸苦厄。得無障礙矣。

復次阿難若有女人(至)邊地下賤何況雜形。

冠註 此明所求皆遂也。至心憶念者。謂心無夾雜。工無間歇也。便生福德智慧男女者。顯此呪心。具福德二根。故生時所求如願也。命終之後亦得隨願往生者。顯此呪心。若如意寶珠。隨意滿足。無所禁匱也。不生下賤何況雜形者。顯此呪心。是貴重無比之法故。隨因感果。在處居尊也。

阿難若諸國土州縣聚落(至)五穀豐殷兆庶安樂。

冠註 此明國土康寧歲豐民樂也。飢荒疫癘刀兵者。三災也。賊難一切者。謂餘殃害。皆在其中矣。支提。此云可供養處。即淨刹之通稱也。脫閣。此云幢。奉迎斯呪禮拜恭敬一心供養者。謂必至誠至敬。心一無二。始獲其驗也。佩身安宅灾厄悉滅者。謂以正摧邪。如湯銷冰也。在處有呪天龍歡喜以至兆庶安樂者。顯此呪心。具四無量心故。天龍八部。一聞此呪。皆生歡喜。而令雨暘時若。庶民樂業也。然眾等一心久而敬之。方獲靈驗。舊說。若呪雖徧有。束之高閣。曾未敬禮。或更置于猥褻之處。塵穢不堪。而責呪無驗者。亦惑之甚也。

亦復能鎮一切惡星(至)諸惡灾祥永不能入。

冠註 此明轉凶為吉也。變怪災障等。皆宿生妄業所感。此呪心。能消宿障。故不起也。人無橫夭杻械枷鎖不著其身者。謂此呪心。順真常性中流出。亦能解黏去縛故也。常無惡夢者。良由晝不見惡境故。夢中所現。皆善境界也。舊說。惡星有八萬四千者。皆由眾生八萬四千煩惱所感。二十八者。四方各七。即二十

八宿也。八大惡星。即五行之經。及羅計孛也。順則福應。逆則災應。書云。惠迪言從逆凶。是也。能生災異者。亦應其逆而已。如彗孛飛流。應同分妄見。非星之為也。有此呪地永不能入者。以呪力叶乎百順。故惡變悉滅于天。災祥不入其境也。災祥者。吉凶之先兆也。

是故如來宣示此呪(至)十方如來便為妄語。

冠註 此結勸誦持也。保護人定遠離魔冤者。顯此呪心。能滅過去冤債也。汝及未來不生疑悔者。謂現未修行者。能依我壇規。守我戒律。所師不穢。于法不疑。于此四者。一無所犯。則現生取證。必無疑矣。身證心通者。舊說。據前所謂不出三義。一者證果。即端坐百日。有利根者。不起于座。得須陀洹也。二者發解。謂縱身心聖果未成。決定自知成佛不謬也。三者宿命。是人。應時心能記憶八萬四千恒河沙劫。周徧了知。得無疑惑矣。若果依教奉行。不得此益。則十方如來便為妄語。足見所說真實必不賺悞也。

說是語已會中無量(至)得成菩提永無魔事。

冠註 此明眾神護呪也。金剛。力士眾也。現其執金剛身。不同後之菩薩也。修菩提者。以修耳根圓通。持呪心為上。後皆倣此。爾時下。諸天眾也。審猶果也。一生如願者。謂令現在身證心通。若謂事事如願。亦可也。復有無量藥叉下。八部眾也。誓願常護。令修行者。速成大果也。復有無量日月下。天神眾也。師伯亦主宰統尊之稱。年歲巡官。即四直功曹之類。復有無量山神下。川神地祇眾也。山海神。川嶽主也。土地。地祇類也。水陸空行。舉三居以該多眾也。萬物精祇。如主樹木苗稼等神。以上皆有形之類。下該無形。風神王。即主風神也。無色界天。無業果色。皆無形類。同時稽首者。或仗佛威光。暫能現身也。保護行人永無魔事者。謂持此呪者。以受正法。凡諸百靈。自當守護。令其不畏魔冤。得成正覺也。

爾時八萬四千那由他(至)恒令此人所作如願。

冠註 此明菩薩護呪也。欲至如來究竟覺地。須假金剛觀智。斷除塵沙無明。方盡妙覺。然末世修行。邪外熾盛。縱有金剛觀智。亦能持呪。若無菩薩冥熏加被。亦不能入楞嚴大定成正修行故。金剛藏王菩薩。常隨此呪。救護末世修行者。此亦菩薩。帶果行因。以酬護生本願故也。定心散心常隨侍衛者。正是菩薩深慈大悲。而持呪修行者。亦當自護淨戒。如惜明珠。庶無仰愧于菩薩。可也。大自在天。即色界魔天也。求其方便終不可得者。謂縱近其傍。無罅隙可入也。除彼發心樂修禪者。謂諸小鬼神。心慕禪定呪力。亦能衛護行人。故得於如來前。親近修定持呪

者。以寶杵碎首者。此大權菩薩。以慈心護法。正令摧邪。若涅槃殺闡提。仙預誅淨行。皆由住無緣慈。得一子地。乃能如是也。恒令此人所作如願者。謂無願不從也。已上修道分。有正有助。若自耳根證入圓通為正修。若結壇持呪為助修。或兼不兼。隨根利鈍耳。修道分竟。下明證道分。雖圓修圓證。亦有位次。若位次不明。則淺深失準。未免妄竊佛果。虛標聖位。故須問明。使無紊亂也。

阿難即從座起頂禮佛足(至)佇佛慈音瞪瞞瞻仰。

四十四心者。謂十信十住十行十迴向。及煖頂忍世四加行。漸次。即三漸次也。修行名目。始自乾慧地。終至四加行也。地即十地也。阿難此請有二義。一者既知行門必有位次。如得門入室。須知堂奧淺深也。二者初聞佛說心言直故。如是乃至始終地位中間永無諸委曲相。到此解行圓融。則心言直矣。地位無曲其相云何。故遂請之。

冠註 此請證果位次也。欲問位次。先謝教誨曰。我等愚鈍。實難明理。亦難斷惑。況好多聞強記故。于諸漏種習。未求出離。今蒙世尊深慈教誨。得悟耳根為正熏修。持呪為助道因。則知修證無惑。故得身心快然饒益矣。然雖得正助二門。堪為修證。望佛菩提。及大涅槃。尚在遙遠。于其中間。所有艱險。所經階級。又不可不知。我等縱能如是。而修佛楞嚴大定。而證佛無餘涅槃。未到涅槃以前。作何功行。名為乾慧地。又以何功行。名為四十四心。若自原始要終。而論發覺初心。至何漸次而後。方得乾慧地。及與四十四心之修行名目。既歷四十四心。又至何所名入地中。既入地中。更做何等工夫。得名為等覺菩薩也。

爾時世尊讚阿難言(至)合掌剗心默然受教。

冠註 此讚嘆許說也。世尊讚美阿難。不惟為一身一世。乃能普為現前大眾。及末世諸眾生。凡修楞嚴大定。求大乘法者。始自凡夫三漸次。終至妙覺。而中間經歷五十五位。然後得歸涅槃。逐一問明。欲我預為懸遠。指示無上了義正修行路。而使現前當來諸修行者。從始至終。直超妙覺果海。更無委曲諸相。其問不亦善乎。剗者。刮剔也。謂虛浮其心。絕無疑滯及與辯難。惟默然承受而已。懸者。遠也。先也。非謂途遠。特世遠也。

佛言阿難當知妙性圓明(至)斯則如來真三摩地。

菩提。即正智。涅槃。即真理。此下十二類生。總明生滅名妄一句意。亦廣明前三種相續。此以眾生顛倒。攝前業果也。

冠註 此明真如妙性。元離世出世之名相也。妙性者。真如實體也。圓明者。徧照妙用也。名相者。五十七位菩提路也。意謂。汝問從何漸次。乃至等覺者。總屬名相。而妙性圓明中。元無此

名相。雖有菩提涅槃之名。特對世界眾生而立耳。且實際理中。本來無有世界眾生。何復有此菩提涅槃耶。蓋以真性妙明。能為染淨依故。由初念不覺。依真起妄。而成無明。遂有世界眾生。忽然生起。既有生即有滅。所以有生滅。故而稱之為妄。則有二種顛倒。乃至十二類生。此依染緣。而立眾生世界之名相也。既然成妄。復立真以遣妄。所以由妄滅故。而稱之為真。則有三漸次。乃至五十五位菩提路。此依淨緣。而立菩提涅槃之名相也。是則稱如來為得無上正智。而證大涅槃者。特轉煩惱依菩提故。滅世界顛倒。轉生死依涅槃故。滅眾生顛倒。但轉用不轉體。轉名相不轉真性。以生死涅槃。皆如來藏中之影像故也。下直示曰。汝今欲修五十五位真正禪定。直至如來無餘涅槃。須當識此二顛倒因。亦知菩提涅槃。即在二顛倒中求。以此顛倒不生。即為二轉依號。斯則如來真三摩地。所謂狂性自歇。歇即菩提也。

阿難云何名為眾生顛倒(至)由是故有眾生顛倒。

將欲復真等。暗指阿難所問五十七位菩提路。意謂一念未起前。將誰立真。真且尚無。而況妄者乎。舉生住。略異滅。舉心法。略身受。乃互相影略耳。

冠註 此明眾生顛倒也。云何下。徵問詞。由性明心性明圓故者。性。即真體。心。即妙用。明圓。即具足義。良由真體妙用中。本來具足生滅與不生滅性故。若以淨業熏。則漸成真種。以染業熏。則漸成妄種。其妄惟何。因一念能明。便成無明。依無明而成業識。故曰因明發性。由業識。而生見相二性。故曰性妄見生。既有見相二分。則根身器界。頓然俱現。故曰從畢竟無相之真。而成究竟有相之妄。遂以眾生為能有。世界為所有。然就眾生推之。曾無能有之因。就世界推之。亦無所有之因。雖眾生為能住。元無能住之相。世界為所住。亦無所住之相。以此推究。了無根本。然妄雖無本。依真而立。故曰本。此無能無所之中。而妄自建立其所住世界。及能住眾生者。止因最初一念妄動。迷已本性圓明之真體。而便生虛妄。此虛妄性。元非實體。亦無依止之處。既無體無依。真妄兩忘。更將誰復即此欲真。一念已非初念未起之真正真如性矣。況于非真性上。更生求復之心耶。此于無可欲慮而強欲之。于無可復處而強復之。故圓明本體。愈復愈遠。反使真性乖違。宛成虛妄之非相矣。夫非相者。不出生住異滅。身受心法而已。然此亦以非生計生。非住計住。執非心為心。執非法為法。其生住異滅。乃微細遷流。屬第七識。身受心法。乃我法二執。屬前六識。由此妄識展轉發生。遂有因果相續不斷。然究其本根。不過由染淨種子。發生力勝。故能發明。各各現行。種現熏持。則成業苦。既有業苦。則有感

招。既有感招。則相生相滅。輪迴不息。由是非相執相故有眾生。稱為顛倒也。

阿難云何名為世界顛倒(至)變化眾生成十二類。

冠註 此明世界顛倒也。云何下。徵問詞。上文雖明眾生。亦兼世界。此下。雖明世界。亦兼眾生。足見根身器界。俱從妄念生起。本不相離也。此處當領上總標文。來方接貫。但譯者略其文耳。猶云世界顛倒者。亦由性明心性明圓故。因明發性。性妄見生。從畢竟無。成究竟有。如是。則既有能有之眾生。亦有所有之世界。是故上下四方。分段妄生。此界之名。所由立也。然就眾生推之。元無能有之因。就世界推之。亦無所有之因。且無能住之相。亦無所住之相。而所謂能所者。總一虛妄耳。是故以妄承妄。念念遷流。不能常住。因此三世相續。而成此世之名所由立也。由此三世四方。和合相涉。宛轉十二。世界既成十二。則諸眾生織妄相成。明理不越。根塵判隔。亦成十二。故隨依正應數變化。而成十二類生也。分段。即界限也。

是故世界因動有聲(至)若非有想若非無想。

冠註 此總明身界交涉。織妄相成。故有十二類生也。意謂。既有身界相涉。則于一念妄動時。而內根外塵。頓然俱現。曾無前後。但此方耳根偏利。聲能通垣。故以聲居六塵之首。而曰因動有聲。因有聲故。必有色在。因有色故。必有香氣。因有香故。必可嗅而成觸。因有觸故。必知其味。因有味故。必知其為何法。既有六塵境風。鼓動心海。則六種根識。紛然亂起。亦如塵相隨動其一。則餘五者一時俱起。故隨所起之惑。便成業性。蓋由一念妄動。而成十二種區分類別。從此輪轉。無有停息。是故。世間六根六塵。隨舉一法。則十二法。一時俱現。而根塵窮十二變。為一周旋往復。以根塵造業。既具十二。乘此業力。輪轉諸趣。顛倒生相。于世界中。亦成十二類生。所謂卵胎濕化。乃至若非有想。若非無想。夫此眾生。隨舉一類。則十二類一時俱現。亦窮十二變。為一旋復。後文自見。此總明。下分釋。

阿難由因世界虛妄輪迴(至)魚鳥龜蛇其類充塞。

冠註 此明卵生因果之相也。依殼而生曰卵生。由因下。明造因。如是下。明感果。卵惟想生。虛妄。即想也。想體輕舉。由迷真妄動。而輪迴生死。顛倒真性。故曰動顛倒。卵以氣交。名和合氣成。想多升沉不定。名飛沉亂想。十二類生。各言八萬四千者。悉由八萬四千煩惱感變故。羯邏藍。此云凝滑。入胎初位。胎卵未分之相也。魚鳥龜蛇。皆隨飛沉亂想所感之果也。

由因世界雜染輪迴(至)人畜龍僊其類充塞。

冠註 此明胎生因果之狀也。含藏而出曰胎生。由因下。明造因。如是下。明感果。後文倣此。胎因情有。由情塵雜染淨性。而輪迴生死。故曰雜染輪迴。情生于愛。故曰欲顛倒。胎。以貪愛交邁而成。故曰和合滋成。八萬四千。應煩惱數也。情愛亦有邪正不同。如云正淫邪淫。故曰橫豎亂想。遏蒲曇。此云胞。即胎卵漸分之相也。人天本豎。龍畜本橫。皆隨橫豎亂想所感之果也。

由因世界執著輪迴(至)含蠢蠕動其類充塞。

冠註 此明濕生因果之相也。假潤而生曰濕生。濕以合感。合則執著。由執著不捨。而輪迴生死故也。合由愛心觸境。趣附時勢。顛倒真性。濕藉陽生。故曰和合煖成。趨附無定。故曰翻覆亂想。蔽尸。此云軟肉。即濕生初相也。既不入胎。故無前二位矣。含蠢蠕動。皆隨翻覆亂想所感之果也。

由因世界變易輪迴(至)轉蛻飛行其類充塞。

舊說化生染處。名和合觸成。經云地獄及諸天。一一皆化生。轉托業化。即宜收盡。以天染處地獄聞腥故也。但速疾無難而已。是皆轉托業化。非無而忽有。意生妙化也。

冠註 此明化生因果之相也。無而忽有曰化生。變易者。變化改易。謂易此形。而化彼形故。輪迴諸趣。無有出期。且假彼托此。顛倒本性。故曰假顛倒。觸類而變。名和合觸成。厭故喜新。名新故亂想。羯南。此云硬肉。蛻即成質。故無軟相。自下皆稱羯南者。諸類通稱止此。若第五鉢羅奢佉。云成形。則各隨狀貌。非通稱也。轉蛻飛行者。如蜣螂化蟬。蛻行為飛。如雀化蛤。轉飛為行。斯皆新故亂想所感之果也。

由因世界留礙輪迴(至)休咎精明其類充塞。

冠註 此明有色因果之相也。留礙輪迴者。由彼固執不移。而墮生死也。障顛倒者。由彼背自本明。反事日月水火。以求光明。是則求明反障。故名障顛倒。和合著成者。由彼精明顯著。而與日月等和合。以成色相也。精耀亂想者。謂彼亂想。一切精明神物故也。有色羯南者。謂其想已結。成精耀故。但有色而已。休咎精明者。如日月星辰之類。吉者為休。凶者為咎。至于燿火蚌珠。皆此類。悉為精耀亂想所感之果也。

由因世界銷散輪迴(至)空散銷沉其類充塞。

舊說此之二類。前類。即無色界天。不止外道。亦兼凡夫聖人。聖即鈍根那含。惟無業果色。而有定果色也。更應別屬空散。謂散心即空。無色相也。後類。即主空神。方純外道。二色俱無。更應別屬銷沉。謂惡取空昧。銷磨沉沒也。

冠註 此明無色因果之相也。銷散輪迴者。謂彼厭有著無。滅身絕智。而墮生死也。惑顛倒者。迷有漏身。起無為解。和合暗成者。彼既厭有歸無。則與頑空和合。而成暗昧矣。陰隱亂想者。彼欲銷形體。附識陰隱。無色羯南者。即無色界外道之類。但有想無色。不成業體故也。空散銷沉者。謂彼身心散入頑空。而深沉汨沒。皆陰隱亂想所感之果也。

由因世界罔象輪迴(至)神鬼精靈其類充塞。

冠註 此明有想因果之相也。罔象輪迴者。謂逐妄遺真。蹈跡附影。而墮生死也。影顛倒者。謂既失本真。和著影像。故名顛倒。和合憶成者。謂識無所託。唯依憶想和合成功。潛結亂想者。謂志慕靈通而憶想。于罔象中。潛結不散。有想羯南者。謂但有想相。而無實色也。神鬼精靈者。相不可見。而幽隱靈通。如天魔精恠等。皆為潛結亂想所感之果也。

由因世界愚鈍輪迴(至)土木金石其類充塞。

冠註 此明無想因果之相也。愚鈍輪迴者。謂不明理諦。冥然株守。而流落生死也。癡顛倒者。慧性不明。反以無情為至理也。和合頑成者。謂灰己知見。而與頑冥無識和合成功也。枯槁亂想者。謂凝心枯槁。固守愚頑也。無想羯南者。謂墮滅想心。但有形質也。精神化為土木金石者。如外道計無情有命。金石堅牢。沉思既久。心隨境變。附物成形。如華表生精。黃頭化石。皆枯槁亂想所感之果也。

由因世界相待輪迴(至)以蝦為目其類充塞。

冠註 此明非有色因果之相也。相待輪迴者。謂本非有色。待物成色。不能自用。待物成用。而互成流轉也。偽顛倒者。迷己天真。假托浮偽。故名顛倒。和合染成者。謂彼此異質。均借染緣。和合成功。因依亂想者。謂假托因依。遞為形勢。彼借此勢。此假彼力。資身養命。更互巧借也。非有色相等者。謂業果相循。不從自類受生。故曰本非有色。待物以成色也。水母等以蝦為目者。謂水母。及有情身中。八萬戶虫之類。皆因依亂想所感之果也。

由因世界相引輪迴(至)呪詛厭生其類充塞。

舊說有引蝦蟆以聲附卵者。有謂現見有呪樟柳木人。令其說報吉凶者。有謂推論因果。必是生生好為呪詛。害物傷生。因果相酬。等流相似。故受此生等者。備錄於此。智者辨之。

冠註 此明非無色因果之相也。相引輪迴者。謂被邪法牽引。而墮生死也。性顛倒者。謂彼不達自性虛靈。反習邪業。使性失正。故名顛倒。和合呪成者。謂將己神識。乘彼邪呪。彼此和合。而成功業。呼召亂想者。謂彼不循正理。妄隨呼召。即傳習

符訣。驅召鬼神者也。非無色相無色等者。謂本非無色。循彼邪術。而想成無色也。呪詛厭生者。即世間不正鬼神。隨人驅使。原從邪術呪詛。精魅厭物。因而有生者。皆呼召亂想所感之果也。

由因世界合妄輪迴(至)異質相成其類充塞。

冠註 此明非有想因果之相也。合妄輪迴者。謂兩妄相合。同流生死也。罔顛倒者。謂背己天親。罔昧至理。故名顛倒。和合異成者。謂彼此異類。和合相成也。迴互亂想者。各迷生理均相迴互也。非有想相成想等者。以異質故。非有想相。以相成故有想。如彼蒲盧。本為桑蟲。非有蜂想。而蜂相既成。則有蜂想。此皆迴互亂想所感之果也。

由因世界怨害輪迴(至)是名眾生十二種類。

舊說。土梟破鏡。按史記孝武本記云。祠黃帝用一梟破鏡。孟康云。梟鳥名。食母。破鏡獸名。食父。黃帝欲絕其類。使百祠皆用之。破鏡如貓而虎眼。今云鳥者。恐譯人之誤。或鳥字。合是等字。後人妄改耳。是名下。結成類數也。

冠註 此明非無想因果之相也。怨害輪迴者。謂以冤害相酬。而沉淪生死。推其來由。原為懷冤圖報。俱生為害也。殺顛倒者。謂味己深重恩愛。反殺傷父母。故為顛倒。和合怪成者。謂生理怪誕。棄絕倫義。是以怪因招感。和合相成也。食父母想者。謂彼忘其至恩至愛。而反惟作吞食之想也。非無想相無想等者。如梟附塊。非無鳥想。而土本無想也。是名下。結成類數也。

楞嚴講錄卷第七

阿難如是眾生一一類中(至)具足如斯虛妄亂想。

冠註 此申結互妄也。如是眾生一一類中者。總指上十二類生也。各各具者。每一顛倒中。各具十二顛倒。而一念顛倒。猶如捏目。各具十二。猶如亂華發生。此亦窮十二變。為一旋復也。然雖各各具足十二亂想。究其本根。皆由顛倒妙圓真淨明心故。一時具足十二種亂想。且如斯十二。都無實體。上明十二顛倒。皆由不了性心明圓故。隨染緣熏。成十二類生。所謂生滅名妄也。此非真三摩地。不能解脫。故下示覺妄明真。故隨淨緣熏。成五十七位菩提路。所謂滅妄名真也。總不出真如隨緣不變。無明成事體空二義也。妙圓真淨體也。明心用也。

汝今修證佛三摩提(至)三者增進違其現業。

冠註 此明翻染成淨。用答至何漸次得修行目之問也。佛三摩提。牒前所問真三摩提。即耳根圓通也。本因。即二顛倒因。元所亂想。即十二亂想。方得除滅。即滅十二類因果也。就本因亂想中。立三漸次。滅十二類生者。教其翻染成淨。即在一切亂想中。求妙性明心。不可離波求水。所謂若從地倒還從地起也。淨器。喻空如來藏。亦不離根中不生滅性也。毒蜜。喻五辛姪殺等種習。湯灰。喻三漸次。為滌器之初法。自十信至妙覺。皆如淨器貯甘露也。云何下。標立漸次之名。謂修習真三摩提。當立此三漸次。為入門之初步也。除其助因者。謂五辛。能內助姪毒。外引魔業。故當除之。剗其正性者。剗。刮剔也。謂諸眾生。皆以淫欲而正性命。故當剗之。違其現業者。謂流逸奔境。為順現業。脫塵內伏。即於現業違矣。然妙性明圓。離諸名相。三種漸次。及諸聖位。皆世尊隨機順應。故於無漸次中。立漸次。無聖位處設聖位耳。若上根利智。則狂性自歇。歇即菩提。何藉劬勞。肯綮修證耶。

云何助因阿難如是世界(至)第一增進修行漸次。

冠註 此徵釋除助因也。十二類生。即界內眾生也。不能自全者。謂諸未得法性身者。非食不能全其生命。故必依四食。方可住世也。四食者。人間段食。謂所食必有分段。鬼神觸食。但歆觸而飽。禪天思食。食至或但思之而飽。識天識食。既無形色。但以識想耳。無毒曰甘。五辛者。葱蒜韭薤興渠也。興渠。根如

蘿蔔。出土辛臭。此方無之。故不翻也。求三摩提。而不斷五辛。即如世人食毒無異。謂此五辛。熟食發姪。生噉增恚。貪食即痴。具此三者。便傷法身慧命。亦如毒能傷人生命故也。如是下。出過。天仙嫌其臭穢者。謂彼天眾。皆精修五戒十善者。仙亦清心寡欲者。故皆遠離也。諸餓鬼等。常自歆於不淨故。舐其唇吻也。天仙遠故。福德日消。餓鬼近故。長無利益。且此等人。縱修三摩地。菩薩天仙。不來守護。大力魔王得其方便。反非毀禁戒為小乘。讚淫怒痴為大道。則靡穢不造。誠助惡之因也。若不斷此惡因。當來必為魔家眷屬。而魔福受盡。更致阿鼻極苦。是故修菩提者。當永斷此。方名第一增進修行漸次也。

云何正性阿難如是眾生(至)第二增進修行漸次。

冠註 此徵釋剷正性也。正性者。檢非前助因也。謂諸眾生。永沉生死。皆由姪殺。為其根本正性。是故人三摩地者。要先持戒。永斷淫心也。不飲酒者。預防昏亂毀犯也。不食肉者。斷殺心也。以火淨食無啖生氣者。謂生鮮之物。能生穢濁之氣。以火淨之。然後可食。此亦防微杜漸之意也。阿難下。反顯修行者定當斷淫殺也。當觀淫欲如毒蛇怨賊者。謂害法身損慧命。莫勝於此。且蛇賊所害。唯一生一身。若淫欲所害。則塵劫難免。而修行者。豈可狎而近之哉。比丘四棄。即淫殺盜妄。尼加四棄。即觸八覆隨。亦多妨淫也。執身不動者。謂禁七支不犯也。執心不起者。謂心機止絕。一念不犯也。淫心斷。則不相生。殺心斷。則不相殺。偷心及大妄語斷。則不還宿債。四種根戒不犯。則是清淨人。修三摩地者。肉眼觀見十方界者。謂眼目清淨。聞法奉旨。耳根清淨。得通游界。身根清淨。鼻舌二根。亦在其中。宿命無艱。意根清淨。如法華云。現身所得六根清淨也。神通游界者。隨處自在。無所隔礙也。得無艱險者。在處無冤家債主也。凡修禪定。必得如是。方為第二增進修行漸次也。

云何現業阿難如是清淨(至)第三增進修行漸次。

冠註 此徵釋違現業也。如是下。牒前持戒修定之人。此下皆因定發慧也。心無貪姪。於外六塵不多流逸者。謂其欲界九品思惑初伏。由內無貪心故。於外六塵不多流逸。而但言不多。弗許絕無者。以根中無始虐習。尚未淨盡。相待仍存。則於現業。不能盡違。但以無漏而熏有漏。非全無漏也。因不流逸。以至六用不行者。謂既不流逸於外塵。則根不循塵。而旋復本根。歸自精真。故外無所入。內無所出。根境俱寂。兩不相偶。而返此流根。全一真體。始得對境忘情。六用不行。既得根塵不染。現業不交。則見十方國土。皎然清淨。由身清淨故。如琉璃表裡洞徹。由心清淨故。如琉璃內懸明月。既得身心俱快。則內外無

礙。生佛一理。故曰妙圓平等。心境一如。不動周徧。故曰獲大安隱也。一切如來密圓淨妙者。淵遠難測。謂之密。交徹含攝。融通無盡。謂之圓。明相精真。居塵不染。謂之淨。隨緣變現。一切無礙。謂之妙。此即佛果境界也。皆現其中者。謂果上境界。皆現行人心中。是人即獲無生法忍者。謂此持戒修因之人。即得如來不生不滅果地覺。為己因地心。然後圓成果地修證。故知五十五位菩提路。皆以此位。為起程之漸次也。故曰隨所發行安立聖位。是則名為第三增進修行漸次也。阿難前問至何漸次。得修行目。此答漸次已竟。下文。即修行目。

阿難是善男子欲愛乾枯(至)未與如來法流水接。

冠註 此明合前三漸次。為乾慧地也。欲愛乾枯四句。承上云既與世間。永斷相生相殺之業。此去必捨染趨淨矣。故此殘質不復續生。所謂三緣斷故。三因不生。執心二句。謂執幻身為實有。而心貪淫欲。即謂之惑。故復續生。今了四大生於淫欲。則心不貪淫。乃至根境絕待。種現漸除。故曰執心虛明。執即是惑。不執即智。故曰純是智慧。若智慧既純。則體用明圓。照十方界。皎清瑩淨。至此始枯欲愛。故曰乾有其慧名乾慧地。然雖得欲習初乾。而根本無明全在。所謂枯木倚寒岩。三冬無暖氣。故曰未與如來真如法流之水相接。由無潤澤故。名乾慧地也。

即以此心中中流入(至)所去隨願名願心住。

冠註 此明信心十種位次也。信心者。謂篤信自心是佛。更不他求。故成佛以信為根本也。此心者。躡前乾慧心也。中中流入者。謂從此心中。不偏不倚。依中道。順法流而深入也。圓妙者。唯指行人隨地所見之理境。開敷者。謂發智見理。如花始開。從真妙圓等者。謂從此心開所見真妙圓中。重發此位真妙信心。使真妙圓者。益進於妙圓。則心境冥會。不變不移。而妙信常住。是則妄想情盡。中道純真。既洞見此理。則深生樂欲。故名信心。蓋心為能住。理為所住。永不退屈。故第一位。名信心住。真信明了一切圓通。全躡前位發起後文。圓通即前圓妙。由心會妙理。以理融事。則根根塵塵交徹無礙故。陰不蓋覆。處不區分。界不判隔。因此遂能懸憶過去無數劫捨身。及未來無數劫受身。乃至業力所熏染淨種習。皆現在前。是人皆能冥記。毫無遺忘。此信心與真理。念念不失。故第二位名念心住。妙圓純真真精發化者。躡前信心住。謂妙圓純真之觀力積久。故得精明也。觀體既純。亦能起鎔妄之用。故能發化也。蓋由精故純至。化益精耳。無始習氣通一精明。躡前念心住。謂併前習氣。銷盡無餘。而通成一精明智體。唯以精明二句。謂既成一體精明之智。則以能明之正智。而進趨所明之真理。而成就第三位。名精

進心。心精現前純以智慧者。謂妄習既盡故。心精現前。上位。轉惑習而成智慧。此明惑破故。慧心顯現。故第四位。名慧心住。執持智明。躡前位。謂前雖智慧精明。若無定力以持之。則妄念起而智不周徧。正念失而智不常凝。所謂無寂之照。如風中之燈故。曰徧寂者。定用也。曰常凝者。定體也。體用如如。故第五位。名定心住。定光發明。從定發慧。明性深入。由慧入定。定慧互資。明理愈深。由其愈深故。唯進無退。成第六位。名不退心。心進安然者。謂前雖不退勤勇無間。尚涉工夫。至此雖精進。而不知有勤勞之力。故曰安然。且定慧均等。安然持守。永保無虞。然所保持者。乃自己心宗。諸佛命脉。我恒保持。無所遺失。則諸佛氣分。自然與我通融脗合。故成第七位。名護法心。覺明妙力者。躡前定慧均等護法之力也。前雖初與如來氣分交接。蒙佛慈光攝受。猶有自他之分。此則迴己之妙力。向佛慈光中安住。迴佛慈光。向己覺明中安住。而心佛一體。初非有兩班。如二鏡相照。傳耀無盡。故成第八位。名迴向心。心光密迴獲佛常凝者。謂自心與佛光。秘密脗合。且得心佛同體。永不動搖。俱於無上妙淨之境。安住無為。毫無漏落於有為之境。到此雖達自性天真。本無增減。亦無染淨。然有微細無明。密加隄防。故第九位名戒心住。住戒自在者。謂前住戒心。尚局不動之體。此則能發自在之用。所謂不戒而戒。是則隨念直往。無適不可。由得所去如願。故第十位。名願心住。十信位竟。

阿難是善男子以真方便(至)陳列灌頂名灌頂住。

舊說彼第十法雲地。名灌頂菩薩。今此十住。亦分得也。然圓教分真以來。悉有應用。論智力。不無優劣。故初住百佛世界。現十界相。利祐眾生。位位豎入。倍倍增勝。經中所明。各就一為。若論一位具諸位功德。則十義俱備。十住既爾。餘位皆然。華嚴云。此菩薩其已成就。及當習學。共二十種智。文繁不錄。冠註 此明十住位次也。住者。親生佛家。領佛家業。一切邪外。不能搖動也。以真方便等者。謂真如心中。本具十心妙用。然非方便。不能顯發。故今依本真心方便。發此十種妙用。而此十種。純是心光。毫無雜染。故將十用。涉入一心。圓滿成就。本無二體。且開一為十。涉十為一。曾未變動。故名發心住。心中發明。躡前位琉璃喻智。精金喻理。謂以前開涉圓成之妙心。為真智。而契於真理。從此履踐平坦如地。一切施行步無錯亂。故名治地住。心地涉知。躡前。心即智。地即理。蓋智理干涉。則日用動靜。見色聞聲。一切明了。毫無迷謬。故游履十方。縱橫無礙。名修行住。行與佛同。躡前。謂妙行密契佛行。妙理密契佛理。所謂始本一同。將生佛家為法王子。如中陰與父母。同

業相感。無不冥會。亦如太子處胎。貴壓群臣。故名生貴住。上明初入聖胎。下明長養聖胎。既遊道胎。躡前。親奉覺胤者。謂秉佛二智。結就聖胎也。形成不缺者。謂六根圓滿。具足方便。克肖於佛。無所乏少。故名具足生。容貌如佛。躡前。容貌喻應用。心相喻理智。既然內外同佛。則成等正覺之心。永無所動。故名正心住。身心合成。躡前。言表裡一如成佛。身心日益增長者。言擴充智行。漸漸成熟。故名不退住。十身者。菩提願化力莊嚴威勢意生福法智。是也。然此靈相。具體而微。故名童真住。形成二字。躡前。尚未顯著。至此則威儀赫奕。故曰出胎。親為佛子者。堪紹法化也。所謂從佛口生。從法化生。故名法王子住。表以成人。躡前。謂堪行佛事也。太子世子。皆指國王子子。陳列灌頂者。華嚴云。轉輪聖王所生太子。母是正后。身相具足。坐白象寶妙金之座。張大網縵。奏諸音樂。取四大海水。置金瓶內。王執此瓶。灌太子頂。是時即名受王職位。菩薩受職。亦復如是。諸佛智水。灌其頂故。名為受大智職菩薩。故名灌頂住。上十住竟。

阿難是善男子成佛子已(至)性本然故名真實行。

舊說前信住行位。出俗智多。大悲行劣。此去濟以悲願。涉俗度生。回真向俗。回智向悲。真俗互融。悲智等運。名十迴向心。亦名十願心。準華嚴迴向。即是發願。不過三處。即眾生。佛道。真如也。且有行無願。行無所歸。有願無行。願唯徒設。故須二者兼資。入至涅槃彼岸。

冠註 此明十行位次也。行者。言其道全德備。廣行佛事。故利他之事漸顯矣。成佛子已。躡上位。具足諸佛妙德。謂習學及演說。皆諸佛本所修行事也。十方隨順。言以身命財法。廣施一切。自他利備。機應皆喜。故名歡喜行。善能益諸眾生。謂推己妙德。利益一切。令諸眾生。如己無異。故名饒益行。自覺覺他。得無違拒。謂自能安住於佛法中。亦令眾生。同得此法故。於一切毀辱。皆能忍受。是名無嗔恨行。種類出生。言度盡十二類。出生諸佛也。窮未來際。言塵劫苦行。不生悔念也。三世二句。言知三世十方。平等一性。曾無隔礙。是則一心恒常。正大無極。故名無盡行。一切下。言一念定心。能持一切法。而聞無量法。經無量劫。不忘不失。於諸音聲。分明無惑。故名離痴亂行。則於下。同中現異。即理不礙事。以真融俗。異相見同。即事不礙理。以俗融真。事理雙顯。真俗並融。故名善現行。如是下。言由此善現。擴充圓融。則大小相容。一多無礙。界入塵而界不小。故小不礙大。塵合界而塵不大。故大不礙小。毫有執著。不能如是。故名無著行。種種下。躡前。由得二無礙智故。

能於種種變現。皆合如來涅槃妙德。此是最上頂法。故名尊重行。如是下。躡前。既獲圓通無礙。則道同如來。行齊諸佛。一言一行。皆合諸佛軌則。故名善法行。一一下。謂上自利利他。一切行願。皆是清淨無漏智中流出。稱一真性。本自無為。故雖修萬行。總歸真如實際。故名真實行。上十行竟。

阿難是善男子滿足神通(至)名法界無量迴向。

冠註 此明十迴向位次也。善男子。指已修十行者。滿足下四句。總躡前十行。滿足神通。即二無得智。及種種現前等行。成佛事已。即成佛軌則等行。純潔精真遠諸留患。即清淨無漏。一真無為等。總結十行也。蓋十行既備了得。心佛眾生。唯一真體。涉俗度生。永無留患故正當度生之時。不見有生可度。既度盡眾生。不取度相。則迴有為行。向無為心。延無為心。向涅槃路。是名救護一切眾生離眾生相迴向。壞其可壞。即上度生滅相。遠離諸離。言離眾生相。亦復遠離。是則無相可壞。故名不壞迴向。本覺湛然。體同佛體。覺齊佛覺用。齊佛用。體用等佛。則我與佛無二圓滿。是名等一切佛迴向。精真發明。本覺真體。發揮妙用。地如佛地。自己因地心。含佛果地境。而盡佛境界。徧一切處。故名至一切處迴向。世界。即所至之處。如來。即所等之佛。前分自他。此融唯一。以世界涉如來。則一一毛孔。有無量寶剎莊嚴微妙。不礙如來入諸法界。以如來涉世界。則一一微塵。有無量如來。轉大法輪。不礙世界入諸如來。且法身世界。各各無盡。故名無盡功德藏迴向。佛地。即功德藏。從無盡藏中。各生無盡清淨因。即一念具足萬行。復依此因行徧周法界。而取無餘極果。則隨順己心。自與佛心。等無差別。故名平等善根迴向。真根。即平等善根。此根既成。則性真圓融。本周法界。故見諸眾生。皆我本性中眾生。然我根既成。眾生齊成。亦不妨度生之行。而一一隨順。一一成就。故名隨順等觀眾生迴向。即一切法。即世出世法。離一切相。離生佛等相。然猶未出即離之間。必併其即離。而兩忘之。方契真如實相。故名真如相迴向。前證真體。此發真用。故曰真得所知。既得所知。則在處皆如。更有何礙。不唯無纏縛。即解脫亦無。故名無縛解脫迴向。真如性德。體用圓成。則體無不徧。用無不周。是以法界微塵。大小量滅故。名法界無量迴向。上十迴向竟。

阿難是善男子盡是清淨(至)二無所目名世第一地。

冠註 此明四加行為入地之勝進也。阿難下。結前起後。四十一心。乾慧一。信。住。行。向。各十。妙圓者。既經四十一心。則悟三諦理。非三非一。即一即三矣。加行者。至此加功用行。方入聖地也。佛覺。果地根本鏡智。己心。自己因地心。前雖覺

齊佛覺。猶未用為己心。今雖用為己心。亦未見其十全。設若鏡智全轉。則無明妄習灰飛烟滅矣。八地方轉。此位但望見耳。故若出未出。喻如鑽火欲然木而未然。但有暖相。故名暖地。前以佛果地智。為己因地心。此又以己因地心。成佛果地智而已。心相猶未淨盡。故若可依止。而尚未可依止。喻如人登高山。身若入空。足未離地。下有微礙。故名頂地。前曰用曰成。猶存二相。至此則因果交徹。佛心不分。然未忘同相。故雖善得中道。而未實得。喻如忍事人。欲懷之於心。而無可懷者。欲出之於口。亦無可出者。是於所忍之事。將忘未忘。即如善得而未實得。故名忍地。前有空假中。皆是數量。前未忘己因心。為迷中道。未忘佛果智。為覺中道。是二有所目。至此三觀融通。則數量銷滅。因果兩忘。下無己心。上無佛智。則二無所目。既得數量銷滅。迷覺皆盡。則高超世表。故名世間第一地。上加行竟。阿難是善男子於大菩提(至)覺際入交名為等覺。

冠註 此明十地及等覺位次也。大菩提。即三如來藏。由前加行。則心佛兩忘。中道不立。故能超出世地。善達佛境。然未證極。但初通真境。初登聖位。二執將盡自他普利。如其所願。故名歡喜。前將九界異性。入一佛境。名異性入同。然歡心佛境。猶是微垢。此須同性亦滅。清淨覺心。始離微垢。故名離垢。前已離垢。今復離離。則覺體淨極。而光明顯發。故名發光。前明始生。此明熾盛。金剛燄慧。如大火聚。一切緣影。悉皆燦盡。明極即如來。故曰覺滿燄慧地。即慧之至也。有分別名異智。無分別名同智。異則凡情可勝。同則聖解可勝。今同異不能至。則凡聖兩忘。前此真俗猶分。同異尚違。此則真俗雙融。二智並照。翻相違成相應。故曰難勝。由前聖凡情盡。二智相應。則眾勝般若現前。而照無為真性。自然明露。故曰現前。由前般若照根本真如。盡其涯際。則超世出世法。故名遠行。既盡真際。全歸一體。正智任運。不假功行。親獲無生法忍。諸心不生。故名不動。前得真如全體。此發真如大用。前則一塵一毛。皆歸真體。此則互攝互入。悉成妙用。具足法義辭樂說四無礙智。凡所照應。無非真如妙用。故名善慧。阿難下。通結前位。謂此菩薩。從四加行至此。屢經修斷。則真如體用。皆得現前。而修習出世功德。無不畢備。故曰圓滿。然此位中。正好廣施佛法。廣度眾生。故亦得名為修習。既證真如體用圓滿。則慈悲如陰。大智如雲。是菩薩之因德。涅槃如海。是如來之果德。以其因果相隣故。菩薩以無緣慈。普應群機。凡所蔭潤。無作無為。稱合如來大寂滅海。故名法雲地。如來逆流者。謂如來久證妙覺果海。無復進取。但惟不捨眾生。倒駕慈航。逆流而出。而此菩薩。進

取未竟。方趨果海。順流而入。覺際入交者。菩薩始覺。與佛妙覺。分劑正齊。但順逆之不同耳與佛無間故名等覺。

阿難從乾慧心至等覺已(至)清淨修證漸次深入。

冠註 此總顯諸位工夫。而結歸如來極果也。從乾慧至等覺者。通前總攝。以見分位之始終也。是覺。即指等覺。金剛心者。取其心力無間。至聖至利。能斷微細無明。如金剛王寶。能壞一切。而自體不被物壞也。初乾慧地。指信前一位也。一名一位曰單。一名十位曰複。乾慧四加行等妙七者。為單。信住行向地五者。為複。共成十二。以乾慧為始獲。以妙覺為方盡。十一屬因。後一屬果。獲則始有所得。盡則終無所得。足見雖入妙覺果海。毫有沾帶。猶未成無上道也。此皆分釋從乾慧至等妙之所以。猶云此等覺從何而至耶。曰由始獲金剛心中初乾慧地。如是重重所歷信住行向加行地位。方至等覺。從此等覺。方盡妙覺。成無上道矣。下結顯妙性圓明。離諸名相。見種種地。即單複十二位也。金剛觀察。即實相般若。言既成無上道已。更用實相般若。返觀從前所經地位。無一實體。所謂如幻三摩提。言不但觀有為法。如夢幻。即觀無為法。亦如空華。故曰深喻。十種者。幻人。陽燄。水月。空華。谷響。乾城。夢。影。像。化也。奢摩他。即楞嚴大定。毗婆舍那。即正觀。此反上云。至此返觀。雖則如幻。而漸次修。證。亦不可偏廢也。最初必入正定用諸如來正觀。令其五住究盡。二死永忘。亦不著定觀之相。無修而修。無證而證。方得成就無上妙道。故曰清淨修證漸次深入。

阿難如是皆以三增進故(至)若他觀者名為邪觀。

上明證道分竟。自首卷至此。方完結前有三摩提。名大佛頂。首楞嚴王。具足萬行。十方如來。一門超出妙莊嚴路義故。下明結經分。文殊請名。世尊仍以大佛頂安之於首。正顯因義以定名。由名以彰義。而名義常相須也。

冠註 此勉進初心捨邪趨正也。良以圓修圓證。雖因果互徹。而發足進取。須重初心。故承上云如是漸次深入者。最初皆以三種漸次。為增進修行也。五十五位等。以信住行向加行地等覺。皆是歸菩提家之路。前乾慧地。猶未起程。故除之。後妙覺。已歸其家。亦不名路。作是觀等。謂決定由奢摩他。乃是清淨修證。方名正觀。其餘皆名邪觀。蓋圓教之外。三乘所修。皆名邪觀。非指邪外也。

爾時文殊師利(至)諸菩薩萬行首楞嚴汝當奉持。

冠註 此請安經名也。此經。以修楞嚴大定。證常住真心性淨明體。為要旨故。初以阿難發起教源者。故令多聞人修大定也。終以文殊請名奉持者。要非根本大智。莫能總持全經。而證常住真

心性淨明體也。故世尊與之安名。首曰大佛頂者。大即稱讚之詞。言諸佛以正智證真理。是以心證心。不見有能所之相。乃無上最尊之頂法也。曰大白傘蓋者。言覆被一切。不染纖塵。含育佛子。廕庇眾生也。曰無上寶印者。言盡十法界。皆由一法之所印。乃佛祖相傳之心印。眾生迷此故。觸處成礙。如來悟此。圓通法界。故曰清淨海眼。此約理智立名也。亦名救護親因等。親。即阿難。因。即登伽。菩提心。即正智。徧知海。即真境。言此顯密教理。令彼脫因地苦難。證果地樂境。此約人法立名也。亦名如來等。如來。即果[跳-兆+(虎-虎+((白-日)/一/巾))]。密因。即因行。言此日用尋常見色聞聲處。即是真因。而凡小不知。故曰密因。依之而修。則修無所修。依之而證。則證無所證。故曰了義。此約因果立名也。亦名大方廣。言一理而具體相用。喻如妙蓮華王。即萬法而不着。一物。猶蓮處汙泥。脫體香潔。十方佛母等。言此法能生諸佛。亦能總一切法。持無量義。能一念契此。即革凡成聖。此約法喻立名也。亦名灌頂章句者。謂此經。出自灌頂部中。乃傳紹佛位之頂法也。諸菩薩等。言此法門總之一心。擴充之萬行。俱備總括之。唯一正定。從定起行。究竟堅固。此約教行立名也。故知。此經。教該顯密。而理智人法因果法喻教行。無有不載。三宗五教。靡不包容。以具多種要妙故。立多種名目。汝當奉行保持。不可遺失也。

說是語已即時阿難(至)修心六品微細煩惱。

舊說。修道所斷之惑。小乘於三界九地。地各九品。斷欲界前六品而證二果。斷後三品而證三果。斷上二界各九品而證四果。阿難備聞全經。方證二果。表多聞之劣。不如進修無漏之勝。結經分竟。此下明助道分。自首卷至此。雖真妄互明。其正意唯以修楞嚴大定。證常住真心性淨明體而圓滿無始菩提涅槃之果。乃至始終地位中間。永無諸委曲相也。此下七趣等文廣明。首卷云。用諸妄想。此想不真。故有輪轉。而一切眾生。從無始來。種種顛倒業果自然。如惡叉聚。乃至錯亂修習。而成小乘外道天魔及魔眷屬。皆為因地不真果。招紆曲正。所謂諸委曲相也。故知結經以前。謂之捃拾殘机。結經以後。謂之扶律談常。皆是初心緊切法門。故詳明之。令人委知要旨。不落偏邪。然後能迥超有漏。而直趨無上菩提也。

冠註 此敘聞經獲益也。密印者。秘密心印。即前所傳三如來藏。及圓通根本。皆是也。般怛囉義。即前所說神呪。及呪功德也。了義名目。即前五種名也。頓悟禪那等。即前六解一亡。頓悟真常。圓融三諦。從此修進五十五位。而極於妙覺。成無上道也。心慮虛凝等。言至此則正助之修證。始終之地位。顯密之義

旨。一了百當。永無疑惑。已斷三界修心六品思惑。而得證二果矣。

即從座起頂禮佛足(至)為是眾生妄習生起。

冠註 此欲請七趣之因。而預謝前益也。即從下經家所敘。大威德者。謂世尊有折伏之威。攝受之德。故能訶斥示勸。令人欽仰受誨也。慈音無遮者。教不倦倦。機無檢棄也。善開者。巧示也。微細沉惑。謝一往所示破妄者也。身心快然。謝一往所示顯真者也。得大饒益。因聞慈音。而得斷六品思惑也。下請問七趣者。由前聞妙性圓明。離諸名相。恐初心人起撥無之見故。請決疑。大都要行人不得向外馳求。亦不得撥無因果。方為正智真修故爾。意謂妙明真體。淨妙心用。本來周徧圓滿。則一切處無情有情之本元真如。咸與如來成佛真體。無二差別。既是佛體。則真實無異。云何復有七趣雜形。各各差別耶。然此等類何因而出。為復真如體中本來自有耶。為是眾生妄想習氣之所生起耶。此問。與富樓那同意。

世尊如寶蓮香比丘尼(至)歡喜頂戴謹潔無犯。

佛在世時。波斯匿王新紹王位。使臣求親迦毗羅國釋種家。時摩訶男婢出一女。顏貌端正。送與匿王。後生一子。名曰瑠璃。及年八歲。與梵志子好苦。詣摩訶男家。時迦毗羅國。新起一講堂。欲請如來供養。爾時瑠璃太子至講堂。即陞師子之座。時諸釋種見之罵曰。此婢生物。敢於中坐。瑠璃出語。梵志好苦曰。此諸釋種。辱我至此。若我紹位。汝當告我。後瑠璃紹位。好苦以前事告之。瑠璃集兵。往伐釋種。佛告比丘。往昔之時。此羅閱城。有捕魚城。時世饑饉。彼村有池多魚。時城多人。向池捕魚食之。池中有二種魚。一名麤。二名多舌。各懷報怨。時有一小兒。在岸見魚跳。而喜以杖打魚頭。爾時羅閱人者。今釋種是。麤魚者。瑠璃王是。多舌魚者。梵志好苦是。小兒者。即我身是。以是因緣。瑠璃王殺釋種。懷宿嫌也。

冠註 此詳問地獄也。梵語泥犁。此云地獄。亦云不自在。謂彼罪人。被獄卒之所拘繫。不得自在故也。寶蓮香比丘尼。犯因有三。一犯淫。二謗戒。三誤人。漸至極重故。墮阿鼻。其報有二。一現報。謂身火自燒。二生報。謂墮無間獄。瑠璃。是犯殺戒。善星。是犯妄語戒。皆感生報而墮者也。舊說。瑠璃。匿王太子。廢父自立。挾宿嫌誅釋種。取萬二千釋種諸女。剗耳鼻截斷手足。推之坑塹。佛記其七日當入地獄。王泛海以避。水中自然燒滅。言宿嫌者。舊恨也。善星。即佛堂弟。妄說法空。撥無因果。生陷者。以業力熾盛。連肉身陷獄也。此諸地獄。為有定處者。謂本來自有定處。問別業同報。淫殺妄語。即別業。皆

陷地獄。即同報也。為復自然。彼彼發業各各私受者。謂因彼各自造業故。各自私受其報問別業別報也。向後世尊結答有此二義。臨文自見。惟垂下。求示護戒以嚴禁初心。令其決意持守勿得故犯也。

佛告阿難快哉此問(至)因此分開內分外分。

冠註 此總明內外二分。為七趣之因也。所問者稱合佛意。故曰快哉。已上犯戒謗戒等。皆是邪見。悉非正因。故今因問而發明。令諸眾生。不入邪見也。實本真淨者。謂彼七趣眾生。所具性體。實是本元真如。性淨妙心。無諸雜染。因彼一念迷真。遂起妄見。既有妄見。復生妄習。謂妄見者。即無明現行。妄習者。即雜染種子。由無明種習為因。自有情想。相續不斷。是故開為內外二分。然情想墜升。勝劣不同。而總之一妄習耳。

阿難內分即是眾生分內(至)自然從墜此名內分。

冠註 此別釋內分也。以諸眾生。隨任情愛。安然本位。不求增進。故曰分內。愛染。指業識中種子。因有種子。對境取著。發起現行。固戀不捨。謂之妄情。情積不休。潛滋貪業而為愛水。遂無往而不成欲流矣。何以驗其然也。但觀眾生。心憶珍饈。而口中水出。憐恨前人。而目中淚盈。心愛財寶。而舉體光潤。心著行淫。而二根流液。此皆情愛之所致也。夫愛既化水。必從淪墜。所愛之物。雖各別不同。而能愛之心。固結不解。曾未有異。以情愛為水故。流下而不升。所以墜落三塗者。皆情愛為之因也。

阿難外分即是眾生分外(至)自然超越此名外分。

冠註 此別釋外分也。以諸眾生。乘彼想心。不安本趣。志求出離。故曰分外。渴仰者。謂仰慕勝境。如渴思漿也。猶指種習言。因有此習氣。故戀慕勝境。而發明虛想。則神馳浩遠。無有休息。想久志凝。而更生勝氣。遂無往而不為輕舉矣。何以驗其然也。但觀眾生。心持禁戒。而舉身輕清。心持呪印。而顧盼雄毅。心欲生天。而夢想飛舉。心存佛國。而聖境冥現。事善知識。而自輕身命。此皆虛想之所使也。然所想之境。雖有差別。而能想之心。任運輕舉。曾未始異。以虛想為勝氣故。上升而不墜。所以飛騰上界者。皆虛想為之因也。

阿難一切世間生死相續(至)死逆生順二習相交。

冠註 此下。明情想所招之果也。意謂。諸趣雖別。不出情想二因。但業有輕重故。報有差殊也。生從順習者。謂現世之苦樂。皆從昔前所造善惡業習。隨順生來也。死從變流者。謂此身既死。而生前業報已盡。則改頭換面。遷變不一。是未可知。故於現陰將謝。後陰未續之時。雖則未捨暖觸。而一生所造善惡。俱

時頓現。將復從此善惡業習。而變為流類矣。且諸眾生。皆愛生而惡死故。於是時。若生則順其習。若死則逆其習。然二習相交。唯聽業力感變。而豈容著意於其間哉。

純想即飛必生天上(至)想明斯聰情幽斯鈍。

冠註 此明想多情少者。超升騰處也。純想生天者。謂三界諸天。皆想心善業所感。其間有兼行六度。而願見諸佛者。亦得隨願往生。如想願西方。而生淨土之類。是也。情少想多者。勝想不純。少帶邪情也。輕舉非遠者。謂豎不越四天。橫不出輪圍。九想一情為飛仙。八想二情為大力鬼王。七想三情為飛行夜叉。六想四情為地行羅剎。游者。謂暫時游行。非同前卜居天上常住者也。去住也。其中者。指上四類中也。善願善心者。謂雖帶邪情。而願心不息也。護法。護戒。護呪。護禪定者。各隨心願。各有種習也。緩安也。法忍。如忍辱行。及無生法忍是也。住佛座下者。心願護教如八部之類也。情想均等者。五情五想也。不飛不墜等。謂上不在天仙。下不在毛群。多生人類。雖則情想均等。若於想中。知解明達。則事理清徹。斯乃聰利者也。若於情中。知解幽閉。則事理昏迷。斯乃暗鈍者也。

情多想少流入橫生(至)眾同分中兼有元地。

冠註 此明情多想少者。沉墜幽塗也。六情四想為橫生。其中業稍重者。為毛群。業稍輕者為羽族。七情三想為餓鬼。舊云。俱舍說。大地最下。有金風水三輪。有八寒八熱地獄。在三輪之上。今經云。沉下水輪生於火際。似水輪下又有火輪。此寒獄第八。在水火交際。處受氣猛。火謂受火氣以成身。故常被火燒。或得飲水。亦化為火。故曰水能害己。八情二想。生有間獄。九情一想。生無間獄。下洞火輪。即八熱獄。身入風火二交過地者。是風火相交處。而身居此。其苦可知。有間即十八獄。無間八無間獄。純情即沉入阿鼻者。舊說。受罪。苦具。身量。劫數。壽命五者。皆無遮間。名五無間。此惟情業最重者。墜入至劫壞乃出。若兼謗大乘等。則此劫雖壞。更入十方阿鼻。無有出期。以謗法者。令無窮人。墮邪見故。循造下。結答。由前問云此諸地獄。為有定處。為各私受。故答云。雖是自招私受。在眾同分中。兼有元地。元地即定處。正答別業同報也。

阿難此等皆是彼諸眾生(至)造十習因受六交報。

冠註 此結前起後之文也。前明情想為因。所感七趣為果。此下。明十習為因。所感三塗為果。自業所感者。謂自心所造之業。自心所化之果。非天造亦非人與。所謂應觀法界性。一切唯心造感化也。

云何十因阿難一者姪習(至)菩薩見欲如避火坑。

冠註 此詳明淫習因果也。舊說。惡業起於情感。而淫為情感之最故。前後皆首明之。首句。總徵十因。一者下。先陳生前所造因相。如人下。次設喻以驗其因果之實。二習下。三明死後所感果相。是故下。四引聖示戒。令知畏避。下皆倣此。交者。結構也。接者。會合也。發者。動也。相磨者。染心觸樂也。研磨不休。精血自耗。則火大熾然。於其生時。自有消渴內熱等疾。便是自心所造。因相已現獄中矣。故曰有大猛火於中發動。設喻驗之。令知因果之實也。二習者。生前現習。是種子所發。死後種習。是現行所熏。現習屬因。種習屬果。亦是因果相符也。相然者。謂成焚燒之事鐵床等。如別經中言。化王女引罪人。抱之即成火床火柱。足見是自心種習所化也。如來名為欲火。依因示果。令知驚懼也。菩薩見欲如避火坑。舉果揭因。令知畏避也。意謂。果極無餘。尚厭其名。位登聖地。猶避其害毒哉。欲也。而初心者。豈可近之乎。下皆倣此。

二者貪習交計發於相吸(至)菩薩見貪如避瘴海。

冠註 此詳明貪習因果也。貪謂吸取。計謂執著。由執身財為我有。故起貪也。吸者。攬取諸物。貪吸屬水。吸之不己。轉增固結。凝水成冰。即是自心所造。因相已現獄中矣。故曰積寒堅冰於中凍冽。設喻驗之。令知因果之實也。凌。侵奪也。二習相凌等。由因果相符故。感吒吒等之果相也。吒吒波波羅羅。皆忍寒苦聲也。青赤白蓮。皆堅冰色也。貪水。即今貪泉。飲之使人貪心熾盛也。瘴者。癘氣也。觸之輒病。或復致死。海已溺人。況更有瘴癘之氣。甚言其害。令人驚避也。餘意準前。

三者慢習交陵發於相恃(至)菩薩見慢如避巨溺。

冠註 此詳明慢習因果也。恃已壓人曰慢。陵。欺虐也。恃倚也。如倚財勢。及與名位等。陵人倣物。故曰發於相恃也。馳流。奔馳逆流也。慢恃屬水。習氣高舉。如水逆流。故曰馳流不息。便是自心所造。因相已現獄中矣。故有騰逸奔波。積波為水。設喻驗之。令知因果之實也。綿味。即舌根絞齶不已也鼓者。如風之鼓物。皆上騰之意。二習相鼓等。由因果相符故。感血河乃至融銅灌吞之果相也。痴水。西土有水。飲之則痴。如此方貪泉也。見慢。謂見自心起慢。非謂見人慢已也。後皆倣此。溺者。泥水深處。易陷難拔。更曰巨者。益可畏也。

四者瞋習交衝發於相忤(至)菩薩見瞋如避誅戮。

冠註 此詳明瞋習因果也。怒氣衝逆曰瞋。交衝。彼此抵揆也。忤。欺陵也。由彼此欺陵。固結不息。而氣動其心故。心熱為火。心鼓其氣故。氣鑄為金。積習久之。則心火益盛。氣金轉剛。是則自心所造。因相已現獄中矣。故有刀山鉄槩。乃至鎗

鋸。設喻以驗因果不謬也。擊者。觸也。二習相擊等。由因果相符故。感宮割乃至槌擊之果相也。宮者。截其根。割者。剷其鼻。斬斫者。斷首截臂也。剉者。碎其骨。刺者。削其肉。槌擊者。鞭撲也。利刀劍者。觸之即喪身失命。誅戮者。犯之即首領不完。

五者詐習交誘發於相調(至)菩薩見詐如畏豺狼。

冠註 此詳明詐習因果也。諂諛不實曰詐。交誘。彼此哄賺也。調者。以諂言調弄也。引者。以詐行勾引也。受彼調引者。如被繩縛才禁索。絞校。錮而不能脫去。若積久不住。則自心所造。因相已現獄中。矣。故有繩木絞校。校即枷也。以諂詐誘人。必浸漬日久。而後令人甘受繫縛。不肯脫捨。故喻如水之浸田。草木生長。其因滋果蔓。亦如是也。延者。引長也。二習相延等。由因果一如故。感杻械乃至撾棒之果相也。以讒言中傷正人。故曰讒賊。豺狼毒狠之物。故當畏避之。

六者誑習交欺發於相罔(至)菩薩見誑如踐蛇虺。

冠註 此詳明誑習因果也。以言眩惑曰誑。交欺。彼此瞞昧也。罔者。欺彼不知不見。而謾之也。誣者。說虛為實。指無說有也。積習既久。則運心飛揚。設智曖昧。所造姦惡。神出鬼沒。令人不知不覺。墮其計中。此則自心所造。因相已現獄中矣。故有塵土屎尿穢汙不淨。以誑語惑人。如猛風鼓塵。令彼不見。驗其因果。亦當如是也。二習相加等。由因果相符故。感沒溺乃至漂淪之果相也。以誑能陷害人。故。感淪沒陷溺之報。以誑能鼓舞人故。感騰舉拋擲之報。以誑能抑揚人故。招飛墜漂淪之報。劫殺者。遭之必害法身故。蛇虺。踐之必傷兩足故。

七者怨習交嫌發於銜恨(至)菩薩見怨如飲鳩酒。

冠註 此詳明怨習因果也。陰恨曰怨。交嫌。彼此相憎也。銜。含藏也。由含藏恨心。即現因相於獄中。故有飛石。乃至囊撲之事。投即墜也。礮亦石也。匣貯。即匣床也。車檻。即囚車也。甕盛。如鐘炙之類。囊撲。囊貯而撲殺之。如始皇囊撲兩弟。是也。設喻以驗因果如是也。吞者。噉也。尤見其怨恨也。二習相吞等。由因果相宜故。感投擲。乃至拋撮之果相也。違害鬼。謂違背正理。暗中害人。鬼之最惡者也。酖鳥最毒。毛羽瀝酒。令腸寸斷。

八者見習交明如薩迦耶見(至)虛妄徧執如臨毒壑。

冠註 此詳明見習因果也。見。即邪見。交明。彼此妄分別也。見習有五。一薩迦耶。此云身見。謂執身有我種種計著。二邊見。於諸法上。執斷執常。三邪見。邪語錯解。撥無因果。四見取。非果計果。如以無想為涅槃之類。五戒禁取。非因計因。如

持牛狗戒。為生天因之類。五者總名邪見。順邪反正。故曰發於違拒。彼此是非。故曰出生相反。由自心造。此因相現於獄中。故曰有王使主吏證執文籍。以決其邪正。設喻驗之。令知因果相質。無處迴避也。交對也。二習相交等。由因果相符故。感勘問權詐乃至文簿辭辯之果相也。權變者。將巧術以誘其真詞也。推鞠者。細推窮鞠。以審定邪正也。察訪披究者。詳察訪問。盡情剖析也。照明。以業鏡照明。令無所匿也。此五邪見。能陷法身故。名見坑。能致人於苦海故。喻如毒壑。

九者枉習交加發於誣謗(至)菩薩見枉如遭霹靂。

冠註 此詳明枉習因果也。枉者。以直作曲也。交加者。彼此以罪相加也。誣謗者。以無妄之禍。加之於人。惟圖暢自己之懷抱。不顧逼壓人之身心。即此因相。以現獄中。故有合山等事。合山者。兩山相合。令人無處逃避也。合石。謂二石夾之也。碾礮。即確磨之類。以此惡囚必招惡果。喻讒賊之人。斷然逼枉良善也。排。擠挫也。二習相排等。由因果不謬故。感押捺乃至衡度諸事之果相也。押捺者。壓伏也。搥按者。打撲也。蹙漉者。榨淋出血也。衡。稱也。度。量也。謂稱其輕重。量其長短。以治其罪也。亦曰衡度者。以迫窄孔中。衡度其身。如拔絲之狀也。讒能傷人。故名讒虎。以可驚怖。故名霹靂。

十者訟習交誼發於藏覆(至)如戴高山履於巨海。

冠註 此詳明訟習因果也。掩己所短。訐人所覆。謂之訟。交誼者。彼此相諍也。攻發人之陰。私故曰發於藏覆。以自心有此因行。即現相於獄中。故曰有鑿見照燭也。鑿等。所謂業鏡臺前。陰私畢露。無容覆蓋矣。如攻人之惡者。人亦攻其惡也。有如是因。必招如是果。喻如立身於日中。必不能藏其影也。陳者。獻白也。二習相陳等。由惡因惡果相契故。感惡友業鏡火珠。乃至對驗諸事之果相也。陰賊者陰害於人。陽覆於己。一朝露布。則自害而已。戴山履海。喻覆愈深而害愈重也。

云何六報阿難一切眾生(至)所招惡報從六根出。

冠註 此總明六交報。也交報有二。一因與果交。二果時六根。交互受報。與前十二顛倒。舉一全收同意。亦與前一根返源。六根解脫。事反而理同也。六識造業者。識有了別故。能造業報。從六根出者。根雖無了別。亦能發識故。報亦從根出。然六識是業識之見分。六根是業識之相分。總是業識。自作自受。與前審業本。云誰作誰受。同旨。

云何惡報從六根出(至)星火迸灑煽鼓空界。

冠註 此詳釋眼根交報也。云何下。總徵六報。一者下。謂眼識與俱意識。造業偏多故。招引惡果。從眼根出。而與此見業交

矣。下示臨終所見惡境見覺屬火。業力亦勝故。感猛火滿十方界。而神識乘烟。墜入地獄。成論云。極善極惡。皆無中陰。所以直入六報。咸言直入。就重言耳。後皆準此。發明二相者。是人獄時。初見之境。元與生前流逸奔色。見明見暗。無異故。明則見諸惡物。生無量畏。暗則寂然無見。生無量恐。蓋畏生於境。恐生於心也。如是下。正詳交報。此因中造業時。雖眼識為主。諸識必互助之。如眼見美色。耳取淫聲。乃至身著淫觸。意主貪戀。一剎那間。何所不具。而果中互報。固其宜矣。然經中所明果相。唯依諸根本性變起。若強配前因。終難盡舉。徒增繁雜耳。後皆倣此。聽性屬水。被見火所燒故。為鑊湯洋銅。鼻主氣性亦屬土。被見火所燒故。為黑烟紫燄。舌性屬金。亦主五味。被見火所燒故。為焦丸鐵糜。身具五行。亦主觸。約土木。被燒故為熱灰爐炭。心為五行之主。正性屬火。被燒轉熾故。為星火迸灑煽鼓空界。

二者聞報招引惡果(至)為電為雹摧碎心魄。

冠註 此別釋耳根交報也。言耳識與俱意識。造業偏多故。招引惡果。從耳根出。而與此聞業交矣。下示臨終所見之境。聞性屬水。業力亦勝故。臨終時。先見波濤沒溺天地。而神識降注乘流。而墜入地獄。發明二相者。是初入獄時。所聞之境。元與生前流逸奔聲。聞動聞靜。無異。開聽。聞動也。謂性聽種種喧。鬧嘈雜之聲。令人精神愁亂而無主。閉聽。聞靜也。謂杳無所聞。令幽魄沉沒而罔依。下正詳交報。聞性屬水。故曰聞波。根能顯聲故。能為責罪詰情之境。見火與聞水相凌。如陰陽相薄。故為雷為吼。為惡毒氣。鼻屬土。息即氣。土氣隨水。而變故。為雨霧及諸毒蟲。周滿身體。舌性屬金。塵具五味。根塵隨水而變故。為膿血及諸雜穢。身具五行。觸主有形質。隨水變故。為畜鬼。土隨水變故。為糞尿。意為五行之主。正性屬火。水火交感故。為電為雹。摧碎心魄。

三者鼻報招引惡果(至)為飛砂礮擊碎身體。

冠註 此別釋鼻根交報也。謂鼻識與俱意識。造業偏多故。招引惡果。從鼻根出。而與此鼻業交矣。下示臨終所見惡境。鼻根屬土。亦具出入息。吸則下入。呼則上出。業力亦勝故。臨終時。先見毒氣充塞遠近。而神識從地湧出。復從上而墜入地獄。發明二相者。是初入獄時。亦與生前流逸奔香聞通聞塞無異。通聞者。謂鼻有所鼻。而被穢惡之氣。熏極鼻根。令心擾亂也。塞聞者。謂根無所鼻。故氣掩不通。悶絕于地。一無所知也。下正詳交報。質礙塞也。履。通行也。鼻性不離通塞故。衝息則為礙而不能行。為通而能行。氣隨火變故。為火炬。氣隨水變故。為沒

溺。為洋沸。味塵皆隨氣變。則為敗魚敗羹。故曰為餒為爽。身具五行。皆被氣蒸而敗故。為綻破爛壞等物。而遭無量啞食。心主五行。而性亦屬火似氣與火土交感故。為灰塵瘴氣。為飛砂礮石。擊碎身體。

四者味報招引惡果(至)為飛熱鐵從空雨下。

冠註 此別釋舌根交報也。言舌識與俱意識造業偏多。故招引惡果。從舌根出。而與此味業交矣。味。即嘗也。下示臨終所見之境。舌性屬金。且貪味則網捕燒野。取諸生命。以滋口腹故。臨終時。先見鐵網。猛焰熾烈。周覆世界。而神識下透挂網。倒懸其頭。墮入地獄。發明二相者。是初入獄時。所見之境。亦與生前流逸奔味。吞吐氣味無異故。吸氣。從。外入者。必寒故。結成寒冰凍。裂身肉吐氣。從內出者。必熱故。飛為猛火。焦爛骨髓。下正詳交報。舌噉生靈。誣罔良善。皆令忍聲納受故。歷嘗則能為承忍痛苦也。依見貪味。亦是金火交發故。能為然金石。依聽發惡。而為唇鎗舌劍。亦是金水相磨故。能為利兵刃。依齶恣味。籠取羣生。亦是金隨氣變。如火鑄金。故能為大鍬籠。彌覆國土。貪味傷物。亦是金得木。而為弓箭弩射。思味害物。亦是金被火鎔。故能為熱鐵。從空而下。

五者觸報招引惡果(至)為墜為飛為煎為炙。

冠註 此別釋身根交報也。言身識與意識俱。造業偏多故。招引惡果。從身根出。而與此觸業交矣。下示臨終所見惡境。獨此根。見相偏惡偏多者。以身具五行。且因貪男女染觸。及大宅侍衛驅。使鞭撲等事。則淫殺盜妄。靡所不犯故。積罪如山。所以臨終之時。見有大山。四面來合。無復出路。而神識亦見鐵城火蛇。乃至獄卒羅刹。手執鎗稍。驅入地獄也。發明二相者。是入獄初見之境。亦與生前流逸奔觸。合離取著。無異故。合觸。則感合山逼體。骨肉血潰。離觸。則感刀劍觸身。心肝屠裂。下正詳交報。道。趨獄路也。觀。獄王門闕兩觀也。聽案。皆治罪之處。皆身根所依處也。二火交發故。為燒熱。水火交感故。為撞擊俾射。俾。插刀于肉也。括袋。所以收氣也。水土闕塞。令氣不通。考縛者。不容身根動搖。與括袋一意。以火鑄金故。為耕鉗斬截之具。思乃飄蕩不定。亦是二火交熾。故感飛墜煎炙之境。

六者思報招引惡果(至)皆是眾生迷妄所造。

以上十因六報。皆順生滅門中論有為因果。則未出世間物理且生則為陽。死則為陰。所謂未離三界外猶在五行中。故以根性所變之境。悉按陰陽五行而釋之。然窮源極本。不出自心。不惟眾生因果。即諸佛化報。亦皆自心所現之影像。矧陰陽五行。猶是業

識見相二分。又豈外乎自心。而別有耶抑且因果報應。雖謂粗淺法門。亦乃業識中不思議熏。不思議變非鏡智圓明。五眼具足。莫能測其源委。所謂浩浩三藏不可窮。淵深七浪境為風。而世智肉眼者寧得輕忽於此哉。

冠註 此別釋意根交報也。言意識。為前五識所依。造業偏多故招。引惡果。從意根出。而與此思業交矣。下示臨終所見惡境。思為五行之主。而且飄蕩。亦以思本無形。能壞有形之物故。臨終時。先見惡風吹壞國土。而神識被風吹上空中。旋從空落。乘風而墮入地獄。發明二相者。是入獄初見之境。亦與生前流逸奔法。散亂昏沉無異故。不覺迷極。則不知頭路。徒荒忙奔走。無有休息。不迷覺知。則受無量煎燒苦痛難忍。下正詳交報。思雖無定。必有所思之境故。結思則為受罪。方所見火。能鑄思金故。為鑿而照明罪人之事。水土交結故。能為大石冰霜。及與上霧氣能運轉。隨火而變故。能為火車火船火檻。思得舌而作發故。能為叫喚悔泣。身具五行。皆隨思所變。亦無定體。故能為大小之形生死偃仰之事。阿難下。結答。言十因六報。皆是迷己真心。妄業所現。本非實有。若能達妄無因。即住無生法忍。則生滅如幻。況地獄乎。

若諸眾生惡業同造(至)妄想發生非本來有。

冠註 此明因果輕重也。意謂。雖則迷妄所造。亦有重輕不等。惡業同造者。謂六根十因具足。于一切時皆同造。所感極重故。入無間大地獄。而受苦無量。經劫亦無量也。六根各造者。謂雖具十因。但前後異時而造。故曰各也。及彼所作兼境兼根者。謂兼一根一境。以至二三根境。各造此罪。次重于前故。入八無間獄。若身口意三。唯造殺盜婬。餘不兼造。稍輕于前故。入十八獄。泥犁經云。火獄有八。寒獄有十。是也。三業不兼者。謂或具身口。而犯殺盜。唯缺意與婬。或具身意。而犯殺婬。唯缺口與盜。或具口意。而犯盜婬。唯缺身與殺。此又次輕于前故。入三十六獄。見見一根者。謂六根中。單犯一根一境。餘五不犯。單犯一業者。謂三業中。唯犯一業。餘二不犯。此又次輕于前故。入百八獄也。由是下。結答疑問。由阿難前疑為有定處。為各私受。此謂別作別造。答為各私受。謂入同分地。答為有定處。總言別業同報也。前疑。為本自有。為生妄習。此答謂妄想發生非本來有。

復次阿難是諸眾生(至)則妙圓明本無所有。

冠註 此明地獄罪畢。方入鬼趣也。非無也。破律儀者。謂犯大小乘戒。不信罪福。自陷陷人也。犯菩薩戒者。細犯大乘戒也。毀佛涅槃者。謗佛謗法也。律儀。是眾生出苦之根本。菩薩戒。

是眾生成佛之正因。佛乃世出世之慈父。涅槃乃無上之妙理。若此三者全具。則斷滅三寶種性。此方獄壞。更入十方地獄。永無出期。故曰。無此三者。唯犯十因等雜業。則雖入地獄。歷劫燒然。將來還有罪畢之時。可脫獄報。而受鬼形也。下詳明鬼趣。貪物。即貪習交加之餘習故。地獄罪畢。猶戀戀于物。如依金玉附草木而為精怪者。故曰遇物而成怪鬼。貪色。即姪習交接之餘習故。地獄罪畢。欲情流動。火大猶然故。附風成形。而為旱魃之鬼。貪惑。即詐習誘引者。唯以巧令惑人生理盡喪故。罪畢餘習。附畜成形。而為魅鬼。若狐精等是也。貪恨。即怨習銜恨者。故罪畢。餘習附毒蟲。蠱害于人。今有妖術令成蠱病。皆此鬼主之也。貪憶。即嗔習相忤者。不忘宿惡。伺衰施害故。罪畢。餘習附衰成形。而為瘧鬼。若今散瘟行瘧之類貪。傲即。慢習交陵者。慳吝無德。虛驕恃氣。陵人傲物。故罪畢餘習附氣成形。而為餓鬼。貪罔。即誑習欺罔者。潛心陰昧。魘覆一切故。罪畢。餘習附幽暗。而為魘鬼。猶存暗室。魘昧于人。貪明。即見習交明者。本是邪見。妄作高明故。罪畢。餘習陰附精靈。為魍魎鬼。常處杳冥。似有若無。貪成即枉習誣謗。曲人成己。故罪畢。餘習附明成形。為役使鬼。明。神明也。由前曲人成己。今依靈廟。被神驅使。反曲己成人也。貪黨。即訟習交誼者。結黨朋。證訐人陰私故。罪皆。餘習附人成形。為傳送鬼。良以因中。刺人隱暗之事。而傳遞之故。今為鬼。亦附巫祝傳吉凶也。阿難下。結妄無因。純情者。舉重該輕。前文九情八情。皆在其中。業火燒乾者。以情屬水。情罪受畢。故曰燒乾。總謂獄因報盡故。生鬼趣也。此等皆自妄業所招。妙圓心中。本無是事。所謂妙性圓明。離諸名相。

復次阿難鬼業既盡(至)皆為浮虛妄想凝結。

冠註 此明鬼業報盡。而生畜生趣也。情想俱空者。但空地獄鬼趣之情想。前云純情墮大阿鼻。九情一想墮無間。八情二想墮有間。七情三想生餓鬼者。此皆業火燒。乾尚有六情四想。而生毛群羽族中。與元所負人。酬償宿債也。下詳明畜趣。昔因貪習而為怪鬼。所附物銷。鬼報亦盡。順習生世。多分為梟類。貪貨財絕倫義。多感此類。多者。約業習重者。言未必盡然。後皆倣此。因姪習而為魃鬼。所附風銷。鬼報亦盡。生為咎徵。咎徵。乃凶事前驗。如鼯鼠呼人。商羊舞水之類。亦旱魃為災之餘習也。因詐習而為魅鬼。所附畜死。鬼報亦盡。復生狐類。皆妖惑餘習。因怨習而為毒鬼。所附蟲滅。鬼報亦盡。復生毒類。如蛇虺蝮蝎等。皆陰害餘習也。因嗔習而為瘧鬼。所附衰窮。鬼報亦盡。多生蛔類。依人銷食。亦懷瘧附人之餘習也。因慢習而為餓

鬼。所附氣銷。鬼報亦盡。多生食類。驕吝恃氣者。翻充人飢
虐。所謂反報也。因誑習而為魔鬼。所著幽銷。鬼報亦盡。土為
服類。常從暗中。欺魘于人。今為蚕虫牛馬。為人服乘。亦是反
報也。因見習而為魍魎鬼。精銷報盡。多生應類。如社燕寒鴻。
應節而至。亦貪明之餘習也。枉習附明。為役使鬼。明滅報盡。
多生休徵之類。如嘉鳳祥麟。亦是依神明。而效走使。曲已成人
之餘習也。因訟習而為傳送鬼。所依巫亡。鬼報亦盡。多生循
類。如猫犬等。亦是阿附順人之餘習也。阿難下。總結三塗。皆
自妄業招引。若悟明菩提。則一無所有。如汝所言下。牒前所
問。墮獄之人。如是惡業。以三人惡業。例該一切惡業也。本自
發明者。謂以上所說惡因惡果。皆是自已如來藏中循業發現。良
以性明圓故。無所不具。但循何等業。即發現何等報故。非天降
地出。亦非人與。元是自造妄業。自受妄報。若以鏡智觀之。皆
為浮虛。本無實體。雖有三塗。總是自已妄想凝結所成。所謂如
水成冰也。

復次阿難從是畜生(至)及佛出世不可停寢。

冠註 此總明畜趣報盡。而復人趣也。鬼之為畜。雖則六情四
想。而元為酬償宿債故也。既酬債畢。即兩無干涉。設使所酬過
于本分。或鞭策苦逼食噉無度。則此畜生。便得情想均等。復生
人中。而反徵其剩。徵剩者。謂復索其過取之餘也。若彼過徵之
人。淨業力勝。能保人身。更有布施等福德。則就人中。償其過
徵。或遭竊奪。或被負騙之類。若乏淨業。兼無福德。無力可保
人身。則復轉生畜道。而償彼畜生餘剩之債也。下明負債易償。
負命難償也。言此人反償餘直者。若元所過徵。為彼變賣錢物。
仍售其錢。以償之。為彼負重致遠。仍役其力。以償之。償足自
停。永無纏繞。設使不但過用錢力。而又于中殺其身。食其肉。
則生生世世。遞相食噉。如井轉轆轤。互為高下。無有盡期。若
非自修正定。轉重為輕。諸佛出世。投佛懺除。則永難雪此怨對
也。此世尊苦口慈心甚。言當警戒之。不宜恣情殺食也。

汝今應知彼梟倫者(至)此輩名為可憐愍者。

冠註 此詳明畜類報盡。而復生人類也。貪習為性為梟。而復人
形。猶然頑嚚。不測倫理。不受教化者。餘習使然也。參合者。
雜廁于其中。未必愚惡。一類皆梟所化也。後皆倣此。姪習為魃
鬼。為咎徵。復生人中。參合異常。而與事理不諧者。妖姪為害
之餘習也。詐習為魅。為狐。復生人中。參合庸鄙。碌碌營生
者。諂世求容之餘習也。怨習為蠱。為毒。復生人中。參合狼
類。毫無仁慈者。銜冤陰毒之餘習也。嗔習為癘為蛔。而復人
形。參合微賤。雖親附人。人不介意者。依衰附物之餘習也。慢

習為餓鬼。為食類。而復生人中。參合柔怯。不能勇猛。委靡不堪者。恃氣傲物之反報也。誑習為魘。為服。而復人形。參合勞類。役役于世。無復休息者。驅策乘服之還報也。見習為魍魎。為應類。復生人中。參合文類。稍通文義。可稱小慧者。妄自高明之餘習也。枉習為役鬼。為休徵。而復人形。參同明類。頗附世智辯聰。效世小用者。構副神明之餘習也。訟習為傳送。為循類。復生人中。參合達類。諳練世故。曉解人情者。在畜類循人既久。自有餘習。使之然也。以上十種。前七。似幽情斯鈍者。後三。似想明斯聰者。然文明達者。皆便巧雜技。世智辯聰者。非賢達文明之士也。下總結警戒曰。是十種者。昔在人趣中。造三塗業。受三塗報。報畢而復形人道。此皆自無始來。所造惡業。冥計不忘。輪迴顛倒。互相生殺。酬償命債。無有休息。雖復人形。若不遇如來出世。不聞如來正法。令其銷釋冤對。解脫惡緣。仍于塵勞中。恣情縱意。不顧根本。則呼吸間。復入三塗矣。蓋此循業輪轉。法爾天然。豈容逃避哉。嗟嗟。既得人身。不善保持。真為可憐愍者。

阿難復有從人不依正覺(至)報盡還來散入諸趣。

前五行字。作平聲讀。後五行字。作去聲讀。上明仙趣竟。此下明天趣。天有三界。欲界色界無色界也。欲界自須彌腰頂二天。以至空居四天。共有六重。皆有飲食姪欲睡眠。三欲具足。故總號欲天。其男女嫁娶妻妾。亦如人間。但諸天人無骨肉。亦無大小便利。身有光明。無分晝夜。報得五通。形無障礙。是故天趣為界內極尊也。

冠註 此明從人趣而修入仙趣也。夫此一趣。起于眾生貪生惡死之念故。雖有多種。總是厭懼無常。求身常住。殊不知此身乃常住真心中之幻影。故昧根本智。而錯亂修習。如西土外道宗。摩醯首羅為天主。此方黃老。崇上太清為元始。皆仙趣之至也。從人者。謂從人中修證也。不依正覺修三摩地者。謂不依常住真心。發起正智。修楞嚴大定。而證究竟堅固之理也。別修妄念等。謂彼不知色身是堅固妄想結成。終從變滅故。誤認有性命可修養。俾之長生不死。而存留想念。固守色陰。令其不散不壞也。山林人不及處。即名山洞府。崑崙等處。人跡不到。純是仙居也。下十種工夫。雖有優劣不同。而存想固形。是其要訣。下分釋十種。堅固服餌等。如煉食胡麻紅鉛。以固守其形。縱得功成。但可壯體延齡。而不能飛舉。故曰地行。堅固草木等。如生啖黃精松栢等。以固守色陰。縱得成功。但能身輕足快。行步如飛。故曰飛行。堅固金石等。如煎鉛汞煉丹砂九轉大還。堅守形神。縱得功成。但可化白石為黃金。化凡骨成仙骨。而周行無

礙。故曰遊行。堅固動止等。謂一動一止。皆守氣固形。如煉精還氣。煉氣還神。煉神還虛。久而功成。可羽化飛昇。故曰空行。堅固津液等。謂鼓天池嚙玉液。能令水升火降。而結內丹。以固其形。久而功成。冰雪卓約。不交世欲。輕舉近天。故曰天行。堅固精色等。謂服虹飲霧。朝採日精。夜採月華。久而功成。則精氣貫通物理。故曰通行。堅固呪禁等。謂專以呪術。固守色陰。持呪既久。凝神永命。而得長生之道。故曰道行堅固思念等。初繫心臍輪下。透尾關升夾脊。以至達泥洹。衝頂出神。以固守其形。思久功成。形神照應。故曰照行。堅固交邁等。謂內以坎男離女。匹配夫婦。外以採陰助陽。攝衛精神。久而成功。此感彼應。吸彼精氣。固己身形。故曰精行。堅固變化等。謂觀世萬物。生于化理。存想化理。久而覺悟。則能移山倒水。改易四時。亦能固守其形。留住世間。此仙道絕術也。故曰絕行。下結妄。謂此十種修習。皆于人趣中修煉妄心。不達常住真心。不修金剛正觀。反於妄身中。別求長生之理。縱得行理圓成。壽千萬歲。休止深山海島。絕于人境。亦在輪迴妄想中流轉。而于自己常住真心性淨明體。茫然不知。若不聞正法。不修正定。徒別修妄念。存想固形。一朝仙趣報盡。依然形銷。流入異類矣。

阿難諸世間人不求常住(至)自此已還名為欲界。

冠註 此明欲界六天也。謂從人道。修十善因。而入于天道者。不能修真三摩提。求證常住真心。由無正觀正定故。未能捨己妻妾恩愛。然于他人妻妾。不唯身無所犯。即心亦不流逸矣。由其正姪。雖有。邪姪念息。則愛水澄鑿。意地光明。命終時。捨人身而受天身。生須彌腰。居欲界第一重。隣日月宮。名四王天。若在人世。不唯不流逸邪姪。即自己妻妾□疎淡減少。不多流□□□□獨居時。間有念起。不得□□。□□前人超勝一倍。故命終後。亦超日月之明。生須彌頂。居欲界第二重。名忉利天。此上二天名地居天。雖形交成姪。但手相抱而已。非同人世。有不淨流液也。此下名空居天。若居人間。不逢欲境。則姪念不起。即逢境時。唯暫交一過。去即釋然。不復追戀。此于淨居。既得全味。故此欲念動少靜多。功倍于前。命終後。朗居空界。身殿自光。徧周互照。不須日月。以蓮華開合為晝夜。以鳥來去為春秋。居欲界第三重。名須燄摩。此云時分天。唯把手成姪。不交邁矣。若居人世。能于一切時。唯靜無動。而自無欲念。但應彼欲境。迫觸不能拒絕。猶順從之。此未能全無心。但于動少靜多。又勝一倍。故命終後。上升勝境。精細微妙。下界諸天人等。不能窺見。且此天。有內院外院。又有業報一天。乃

有漏業果所成。為總報天。修十善者。得生彼天。果屬有漏。三灾可壞。內院。是補處菩薩寄居之地。今此天主。名曰彌勒。縱至劫壞三禪。而此內院。三灾不及。亦未嘗壞。此欲界第四重。如是內外。總名兜率院。云知足天。能于五欲生知足故。但以一
笑成欲。又不同于把手矣。若在人中。自己本無欲心。姪境橫陳于前。力不自由。雖應觸之。而了無滋味。如嚼蠟然。其功又倍于前。故命終後。生越化地。能超越下天。亦能自化樂具。居欲界第五重。名樂變化天。謂所樂之具。皆自能變化故。若雖居世間。無心于世。唯守戒支。修心上界。但權同世情。行夫歸事。至于交時。不但無味。而且超然境外。毫無干涉。又勝前功一倍。故命終後。超出化無化境。化。即第五。無化。即下四天。居欲界第六重。名他化自在天。凡欲樂境。不勞自化。皆由他化。而自在受用耳。以上二天。皆以眼相視。便為成姪。故益勝下天也。下總結曰。如是六天。形十欲境。雖不同世人躁動無節。如野馬無羈。莫能控制。而猶未至于全無心迹而絕交故。通名欲界。自此以下。直至地獄。皆欲界所攝。所謂五趣雜居地也。

楞嚴經講錄卷第八

舊說前明六天。雖出塵擾。未能絕欲。故通名欲界。自此而上明十八天。雖離欲染。尚有色質。故通名色界。又通名梵世。為已離欲染也。通號四禪。為已離散動也。欲天但五戒十善感生。此天兼禪定感生。然特有漏禪觀六事行耳。六行者。厭欲界是苦。是羸。是障。欣色界是淨。是妙。是離。此則凡夫伏惑。超欲界道也。又云。前天間亦有禪定。而此界方名禪者。以前結云。形雖出動。心迹尚交。足知自此已上。絕無女人。心迹俱離。無所交接。兼無食眠。三欲俱忘。稍涉饑倦。即入禪定。出定。則飽滿精明。是但以禪悅為食。為息。稍離羸重身心矣。

阿難世間一切所修心人(至)諸漏不動名為初禪。

冠註 此明色界初禪三天也。世間一切所修心者。謂三界天人。雖未得出世心。為本修因。而亦各各自謂。已得真修心矣。不假禪那無有智慧者。謂彼惟有漏靜慮。伏欲六行。制彼淫習。而非無漏真三摩提金剛觀智故。但能執身不行淫欲。及與一切時。想念俱無。由彼身心俱潔。下無卜居。故臨終時。應念而生色界。為梵世伴侶。如此一類。乃梵天之民。故名梵眾天。欲習既除離欲心現等。謂前天。既離欲習。此天。定心顯露。而於定共戒。愛樂悅豫。隨順輕安。故臨終時。應念而生梵世。匡王輔化。故名梵輔天。身心妙圓威儀不決等。謂前天。定心發露。復具德化。故身心圓妙。威儀不缺。而此天。從定戒中。發起智慧。故解勝前天。堪為梵主。於臨終時。應念而生梵王。統攝梵眾。故名大梵天。俱舍說。威德光明。獨一而住。無尋有伺。定力所感。下二天。俱有尋伺。又劫壞後去。劫成先來。外道不測。便執為常。又因起念。見有天生。便執能生世間。為一因生。下結示三天。名初禪也。勝流等。謂已離五欲。已斷十惡。能勝欲界諸趣故。欲界八苦所不能逼。雖非真正三摩提。而戒心清淨。欲習已伏。不為所動。故名初禪。亦名離生喜樂地。以離欲惡故生喜。身心輕安故生樂也。

阿難其次梵天統攝梵人(至)羸漏已伏名為二禪。

冠註 此明色界二禪天也。謂從前天修來戒定慧具。故曰圓滿梵行也。進至此天。則三識不起。定心一境。唯緣內塵故。離欲得定。定深生照。而心水澄湛。寂然發光。然心光尚劣。未極其

量。故名少光。從前少光。更增光耀。則心境互照。境隨光發。映十方界。徧成瑠璃。然光雖極量。但徧小千世界。猶未成音。故名無量光。從此修進。又得吸持圓光成就教體者。以此天。無前五識。亦無尋伺。故能吸持無量淨光。而以圓光發宣梵行。不待言詮。自成教體。闡明淨理。應變無盡。故名光音。下結示三天通名二禪也。謂此三天。又勝下天初禪。雖得喜支。未生極喜。雖離苦惱。猶有憂喜相對。此得極喜。故諸憂懸所不能逼。能以定力。伏前五識。故通名二禪。亦名定生喜樂地。謂此定功德。與徧身樂。俱發故也。

阿難如是天人圓光成音(至)歡喜畢具名為三禪。

冠註 此明色界三禪天也。謂前天。雖以圓光為音教。披音則顯露妙理。然有喜心動念。猶障淨樂。此天。即依妙理發成精行。且恬泊寂靜。而通寂滅樂。由靜樂初通。淨空始著。故名少淨。此初伏第六識。非大寂滅也。六識既伏。淨空現前。此則擴充之。而樂心愈寂。淨空無際故。內心外身。皆獲輕安。則寂樂已成。淨空無量。故名無量淨。前天寂樂。止徧身心。此天。身界虛寂。觸處皆成妙樂。天中淨德所成樂境。無過於此。是故認此淨樂。為實際樂土。將已身心。歸託此地。由觸處皆成淨樂。故名徧淨。下結示三天通名三禪也。此天。妙樂周徧無量。莫不隨心順意。故曰具大隨順。前二禪。有喜心動念故。身心不得安隱。今則喜心動念皆無。而無量至樂。自在受用。雖非真正三摩提。不妨心雖無喜而喜樂自具。故令安隱心中恬然畢具。故通名三禪天。亦名離喜妙樂地。謂喜是動心所發。樂是靜慮所融。故名欣喜。而後得妙樂故。界內稱三禪。為極樂處也。

阿難復次天人不逼身心(至)功用純熟名為四禪。

冠註 此明四禪天也。謂初禪離苦惱。二禪盡憂懸。故不逼身心。欲是苦因。諸欲杜絕。故苦因已盡。三禪離喜受樂。此天。則知樂亦不常。以樂久必壞。壞即苦生。故將苦樂二心。同時頓捨。既離於苦。亦不受樂。則壞相不生。苦壞雙超。則淨福性生。故離福生。此則心住不動。定捨俱發。意無苦樂。亦名捨念清淨地。前天。初專捨心。尚未圓融。此則毫無樂念。故曰圓融。於捨心中。仍生勝解。決定任持。不為異緣所轉。故曰清淨。由心圓融故。淨福無礙。於圓融無礙處。有所願求。無不隨順。故任心自在。窮未來際。愛樂隨順。故名福愛。舊說。窮未來者。即資福二路。受報長遠。動經劫數。非真常住也。福愛者。謂諸天之福。以此天為最可愛。以三災不及故。或此天。積福別有愛求。即希二路也。是天。指福愛。有二岐路者。隨其心念行業故也。一直往道趨廣果。二迂僻道。趣無想。先心。即福

愛妙隨順心。無量淨光。即捨俱定所發心光也。福德圓明修證而住者。於無量光中。以四無量心。熏禪福德。離下地染。徧歷四位。廣福所感。故名廣果。先心。同前。廣果。厭苦樂。而增修福德。此天。厭苦樂而進修捨定。此兩天分岐之故也。精研者。深搜細索也。相續者。勤勇無間也。圓窮者。必求究竟也。身心三句定成剋果也。謂以捨定。滅除捨心。令心慮灰凝。經五百大劫。第六現行不起。妄謂涅槃。不知正是微細生滅流注。是人下。斷其以生滅修因。不能感不生滅果也。初半劫滅者。謂初生此天。習定半劫。始得想滅。後半劫生者。此天報盡。於四百九十九劫半後。復生想心也。此但六識不行。故名無想。下結示四天通名四禪也。由苦樂雙亡故。二境不能動心也。四禪不為三災所動。名不動地。無為真不動地。指第八聖位。謂此禪天。器非真常。情俱生滅。雖非無為真境。而有為功用。至此已純熟矣。上四聖流。通名四禪也。

阿難此中復有五不還天(至)如是一類名色究竟天。

冠註 此明五不還天也。此中。指四禪中。不還者。斷盡欲界九品思惑。以證三果。不復生欲界矣。習氣。即思惑種子。謂以貪瞋痴慢微細思惑。分為八十一品。於三界九地。地各九品。今斷欲界一地九品故苦亡。而欲界無卜居。復斷上三地各九品故樂亡。而色界下三地無卜居。未盡斷第四地惑故。惟四禪捨念清淨地。是其同分。而有卜居處也。苦樂兩滅等。謂苦樂未亡時。則厭苦欣樂。交戰胸中。故有煩。今已兩忘。則心不交。故名無煩。盛熱曰煩。稍得清涼曰無煩。機。放動也。括。收斂也。謂心之放收。惟行捨念。更無餘念。前雖鬪心不交。尚見交地。今併其交地。亦復研盡。則意地清淨。全無微煩。故曰無熱。既得心地澄清。發天眼通故。徧見十方界。而無非妙境。故曰妙見圓澄。塵象即境。沉垢即惑。正顯定慧雙融。心境俱淨。而所見皆善。故名善見。既得心眼圓妙。故能以定慧之力。鎔鍊一切。隨心自在。變現無礙。故名善現。究竟。窮研也。幾。微動也。言以無漏一念。熏有漏種種念。而至於一念。亦能窮色性。至於微而復微。將入無色邊際。究至於此。則色已盡矣。故名色究竟天。

阿難此不還天彼諸四禪(至)自此已還名為色界。

舊說自此而上。明無色界四天也。無色者。無業果色。有定果色。依正皆然。乃滅身歸無。捨厭天人雜處。其類不一。皆無色蘊也。四天皆依偏空修進。初厭色依空。二厭空依識。三色空識三都滅而依識性。四依識性以滅窮研而不得真滅。是皆有為增上

善果。未出輪迴。不成聖道者也。此中盡色趣空。凡夫是其正居。定性聲聞寄居。而異計外道雜處也。

冠註 此結示五天。雖屬色界。惟是聖居也。凡此五天。必是進向三果。得四禪。發無漏慧。起熏禪業。或起一品。以至九品。方始得生。凡夫無此熏禪業。故不得生。謂此五天。不獨四禪天人不見。即四位天王。但欽仰其名。不知其受用。不見其依正也。以四天。修有漏凡定。五天。修無漏聖定故。有聖凡羸細。相去懸殊也。如今世間下。以人間例明也。聖道場地。若五臺蛾眉天台等。是也。雖舉羅漢。亦兼菩薩。下結屬色界也。獨行無交。謂無情欲也。未盡形累。尚有色質也。故自色究竟。以至梵眾。皆名色界。

復次阿難從是有頂(至)迷漏無聞便入輪轉。

冠註 此欲明無色界天。而先分岐聖也。色竟天。居有色頂。與無色隣。故名色邊際中。由那含人。雖根有利鈍。皆以有頂捨心。為因心而修定。故於捨心分二岐路。若利根者。研窮色性。求見真空。發無漏慧。慧光圓通。橫出三界。入菩薩乘。名迴心大阿羅漢。若鈍根者。亦由捨心修定。窮盡色性。欣上厭下。生無色界。漸斷漸證。豎出三界也。此下。明無色界。若在捨心捨厭成就者。躡前天也。覺身為礙等。舊說。厭身質礙。堅修空觀。滅身歸無。由厭色依空。名空處定。故報生空處也。捨心有二。若於有頂。用無漏道。斷惑入空。即樂定那含也。若於廣果。用有漏道。伏惑入空。即凡夫外道也。諸礙既銷而無。即不依色矣。無礙之無亦滅。即不依空矣。惟全留阿賴。及半分末那。即厭空依識也。阿賴第八識。末那第七識。末那惟留半分微細者。以第六分別已伏故。末那一分亦伏。第六俱生未斷故。末那一分亦未斷。此厭空無邊。緣空。則心散礙定。遂捨空緣識。名識處定。故報生識處。空色既亡。躡前天識心都滅。謂憑深定力。伏其末那半分。不起現行。寂無攸往等。以所緣既無。能緣不行。由彼厭識無邊。緣識則心散破定。遂捨識。緣無所有法。名無所有處定。故報生無所有處。識性不動者。由末那現行全伏。惟存種性。眠伏藏識。幽深難動也。以滅窮研等。謂行人至此。志窮力盡。不復研真斷惑。故於無盡性中。強以發宣。自謂已盡其性。不知但由滅定所逼。則識性雖存而不起。故曰如存不存。別見識性盡。其實未盡。故曰若盡非盡。由其厭前識處故。入非有想。厭無所有處故。入非無想。是名非想非非想處定。故報亦生此處。下總明聖凡出墜之地也。此等者。總指前四天人也。自初天窮色歸空。乃至四天窮識性歸盡性。如此窮空。豈惟不達性色真空。性空真色之旨。即人法二空之理。皆所不知。而

妄起空盡之念故。自五不還天窮空。而至此天者。其根行尚真。候其八萬劫滿。斷盡思惑。而出三界者。名鈍根羅漢。因彼不能同有頂之回心者。故曰鈍也。若從無想窮空。而至此天者。其根行原邪。以彼迷有漏天。作無為解故。八萬劫報滿。無所歸托。便淪墜矣。

阿難是諸天上各各天人(至)補特伽羅各從其類。

冠註 此下總結三界聖凡之差別也。是諸天者。總指三界也。天人。即各天之臣民。謂此天人。因中唯修十善八定。而以六欲四禪之果酬之。故報盡復入輪迴也。天王。即是菩薩。寄位修進。乃借此天位。為成等正覺之道路。故不落輪迴矣。下結屬無色也。前二天。全無身境。故曰身滅盡。後二天。識心現行不起。故曰心滅盡。由身心俱滅故。定性現前。亦能隨化依正。自在受用。即出定時。身心俱寂。依正皆空。故無業果色。唯有定果色也。此從空處。以至非非想。統名無色。下復通前。總結三界也。謂自六欲。以至非非想。皆由不能了達自己本妙覺性。本明圓心。元無生滅業果等相。故從妄積妄。妄生三界。所以諸天報盡。則於其中。復隨妄業。沉溺七趣。曾無休息也。補特伽羅。云數取趣。即中有身也。數數□生。取著諸趣。故曰各從其類。

復次阿難是三界中(至)因溼氣有畜生趣攝。

冠註 此明四種修羅也。阿修羅。此云非天。謂其多瞋有天福。而無天行也。亦云無端正。由男醜女美。以男立名。亦云無酒。以瞋無和氣。釀酒不成。若於鬼道等。謂彼前因。從鬼趣發心。護經呪禪戒等故。藉善力升此趣中。乘神通入空界居之。或因想多氣勝故。感卵生飛空。而屬鬼趣也。若於天中等。謂前身在天趣中。或因損德。或天福盡。俱貶墜此趣。卜居人世。固是胎生。而屬人趣也。執持世界等。謂能驅役鬼神。禍福人間。其威力通徹天人。無所怖畏。但專權不及諸天。故怒而爭之。其福力變化。俱等於天。固是化生。而屬天趣也。別有一分等。謂此修羅。因行微劣故。感生海心水口。以居水穴。固是濕生。以下劣故。屬畜生趣也。

阿難如是地獄餓鬼畜生(至)但一虛妄更無根緒。

冠註 此總結七趣虛妄也。謂精詳研究七趣升沉往復之由。皆是無明惑業。為因相故。感七趣為果相。總是由妄想受生。隨妄業受報也。若於妙圓精明。無作本心中。曾無七趣因果之相。而此昏沉諸有為相。在本心中。猶如空華在於太虛。豈有着處。唯一虛妄。更無根蒂頭緒之生起也。昏沉即無明。諸有為相。即惑業。皆因也。受生隨業。即果也。有為與無作反。

阿難此等眾生不識本心(至)云何更隨殺盜婬事。

冠註 此明妄無根緒。因迷而起用。答妙心徧圓何有七趣之問也。不識。即迷也。本心。即妙圓明無作本心也。謂。汝問此等七趣自何有也。皆因迷自本心。受此輪迴。雖經多劫。不得常住真心。性淨明體。而永沉生死。皆由用諸妄想。隨順殺盜淫故。而成三惡。縱能反此殺盜淫。又生三善。若有三惡。則沉墜三塗。若無三惡。則飛昇天界。由其善惡互相有無。彼此傾奪。故上昇下墜。起輪迴性。無有盡期。若知善惡總輪迴性。須得妙性開發。而於善惡。都不思量。唯修真正三摩提。則證本妙寂常心性。果能至此。不但善惡二性。立地銷滅。即無二之性。亦不可得。故曰有無二無。無二亦滅。此則豈但超七趣生死。即二乘涅槃。亦超脫矣。如是。則尚無三善。云何更墮三惡哉。故曰尚無不殺不偷不淫。云何更隨殺盜淫事。事即因果也。

阿難不斷三業各各有私(至)若他說者即魔王說。

冠註 此結答前問。而戒勉真修也。前問云。為有定處。為復自然。彼彼發業。各各私受。故牒答云。由不斷殺盜淫業故。各各私造。因各各私造故。在眾私同分之中。非無定處。言造業各私。而受報有同分地。即別業同報也。然此別業同報。從何所有。皆自妄業之所發生。業既妄發。本無有因。無因。則所生之處。亦無可追尋窮究矣。然雖無因可究。要不出三惑。為之根本。汝今勉力修進。必欲獲取無上菩提。當以除此三惑。為之要訣。蓋彼三善惡業。根於惑起。故應盡其根而除之。若不盡三業之根本。縱得五通。皆是有為功用。非無漏淨業。以惟伏現行。不除種子。不得漏盡。終落魔道。雖欲除妄。是以虛濟虛。倍增其偽。但自名得道。而實為業果。此真可深哀痛愍者。由阿難初問佛體真實。云何復有諸趣。故答云。汝妄自造。非菩提有咎也。菩提。指佛體也。復警戒云。若末世說法者。如我此說。即佛正說。若讚行三惡者。以為勸化。即魔王之邪說也。足見必斷三惑。方可得真正三摩提也。勗。勉也。

上詳明七趣竟。下詳辯魔境。魔有五種。曰陰魔。曰煩惱魔。曰死魔。曰天魔。曰天魔。合為二種。以陰魔攝煩惱與死魔。皆依五陰而起故。天鬼二種。皆因修邪定好害正道者。故總名天魔。夫此魔境。非具一切智者。莫能辯其真偽。故阿難但知啟請修定證果。而定中微細魔事。不能問及。亦乃雖蒙世尊直示真修行路。堪可趣至無上菩提。而沿途艱險。尚未親歷。唯世尊深知魔軍勝負。實正定真修。成壞所關。且隲妙覺心。破法王家者。莫甚於此。是故將罷法座。迴身復留。逐一指明。令末世修正定者。自識魔外。准備無虞。所以再興深慈。不待問而自說也。

即時如來罷法座(至)歡喜頂禮伏聽慈誨。

冠註 此無問自說也。如來下。經家所敘。將罷法座。顯最後開示也。回身再來。顯不盡深慈也。汝等下。總明魔能害正。凡修正定者。不容不識也。真修行法。即從耳根圓通。悟入楞嚴大定也。意謂。我已為汝指示楞嚴大定。為真修實證矣。汝等亦皆明了。而猶未明定中所現魔事。最為微細。若不預知。忽爾現前。邪正難辨。設汝心中。毫有染着。彼則乘隙賺引。令汝墮於邪見。而不自覺矣。陰魔。即色陰中禪定所迫。初心自現。尚無外魔也。天魔。鬼神。魑魅。皆受想二陰中。稍失正見。引入外魔也。魔正現時。若不能識。或自認為聖。或認魔為聖。皆是認賊為子。而立喪家寶矣。行識二陰中所現心見二魔。併無外來。皆是自己心邪。得少為足之過也。下舉一以例餘也。無聞者。但修無想。不樂聞法。不習正定。自謂極果。及至報盡想生。衰相復現。不知元非聖證。而反謗佛。妄說羅漢不受後有。由謗法故。遂墜地獄。其害至此。良可怖焉。汝等欲修正定。趣大菩提。應當識此幽微魔孽。故我為汝仔細分別。汝當諦聽。阿難等。聞此魔事。悚然起立。歡喜聽受。

佛告阿難及諸大眾(至)所有國土而不振裂。

冠註 此欲明動魔之端。而先推真妄生滅也。本覺妙明。指用言。覺圓心體。指體言。意謂。真覺體用。眾生與佛本同。良由眾生一念妄動。背覺合塵。迷真逐妄。而成過咎。遂有根本無明。發業潤生。瞥爾俱起。則徧迷覺體。頓成空性。是故迷覺性成妄想。晦真空為頑空也。於是。化迷不息。轉生世界。所謂依空立世界也。是則十方有漏微塵國土。皆由迷真空。而成頑虛。昧覺性。而成妄想之所建立也。故知。空生大覺中。若片雲點太清裡。已是幻化眇茫。況復依空所立之世界。其幻化眇茫。不待言矣。但為一切眾生。以妄逐妄。從迷積迷。故不覺知耳。設使汝等一人。能住三摩提中。開發真性。復歸元覺。則十方空。皆悉銷滅殞亡矣。況依空所有國土。而不振動崩裂者哉。蓋謂虛空世界。總一名相耳。名相。唯依妄想而立。若轉妄想成正智。則名相悉歸如如矣。故曰一人歸元。十虛銷殞。所以古德云。虛空生時。但生假名。虛空滅時。但滅假名。

汝輩修禪飾三摩地(至)於三昧時僉來惱汝。

冠註 此明怖魔致亂也。飾。嚴整也。意謂。汝等於深入正定。發真歸元時。自與十方聖賢。氣分相接。心精通膈。混同一際。不離當處。寂然不動。湛然清虛。不相惱亂。其餘天魔。及與精靈鬼神。乃至無想外道天等。所居宮殿。或處虛空。或處水陸。無不崩裂。既然。大地振坼。則水居之河海精靈。陸居之山川鬼恠。飛騰之夜叉修羅等。無不驚懼。惟下界凡夫。未具五通故。

不覺其空界遷壞。唯訛傳山搖地動。故無驚懼。彼魔王等。咸得五通。未盡習漏。既戀塵勞。又知其故。是以不容汝等摧裂宮殿。然動徧空界。惟魔不容者。為彼所處全依邪暗。汝等正定發明。照見邪踪。彼各竭所能。欲壞汝定。故僉來惱亂也。

然彼諸魔雖有大怒(至)宛轉零落無可哀救。

冠註 此明悟迷之利害也。意謂。彼等固以壞汝為事。而彼造塵勞中之邪行。汝修妙覺中之正定。邪雖怒正。不能害正。以邪害正。猶如風之吹光。刀之斷水。終不能斷損於光水也。以正化邪。亦如沸湯之釋堅冰。暖氣近而寒凝自銷矣。良由彼雖恃其神通。而驚慌於外。終如暴客。汝雖未具神通。而能堅守於內。終是主人。成就破亂。不從客便。悉由主人。必俟五陰主人。迷己正念。認賊為子。則客得其便。遂乘間而入。劫汝家珍。若使陰主。當處正定。一切不[(厂@((既- 无)- 日+口))*頁]。惟照真元。縱彼魔力強橫。毫無入處。無奈汝何。由汝陰質漸銷。光明漸發。彼則久入邪群。感受幽氣。近光明。如暗就燈自然銷殞。何敢久留明處。擾亂汝之正定耶。若使主人心。不明悟於彼幻境。或生畏愛。或生取捨。稍失照真。聊違正定。被陰所迷。便墮彼類。而為彼眷屬矣。即如摩登。殊為眇劣。且彼初心惟慾呪汝破佛律儀而已。故於八萬行中。祇毀禪戒。由彼不能毀汝清淨覺體故。汝尚未遭其淪溺也。若此等魔王。本非眇劣之類。況其初心。不獨毀汝一戒心。欲隳汝寶覺全身。令汝喪身失命。永為魔子。而後已。一遭其害。猶如宰臣之家。忽遭天王除其屬籍。不但失却官位。而且不免於刑律也。設汝果壞全身。豈止道果不成。亦且墮入地獄。宛轉零落。至於此。縱有慈力。徒增哀痛。其可救乎。

阿難當知汝坐道場(至)堅固妄想以為其本。

冠註 此明色陰之本末也。道場者。凡事理兼修處。即成道之場也。銷落諸念等。謂初坐道場。屏除一切浮亂粗想。久之妄念自離。此離念相。如杲日當空。於一切時。皎然不昧。故曰離念精明。於是則動靜之境不能移。憶忘之識不能交。而根塵識三。合一精明。當住此精明如一之處。便入聞熏聞修金剛三昧矣。然定力未深。理境乍入。猶為色陰所覆。如明目人。處大幽暗。未獲般若大智故。精性妙心猶未發光凡所見處。惟是黑暗。此則色陰區局。蓋覆真性。不得寬廣伸大。此乃色陰未破之相也。若使定力增進。心光發越。前之暗境。皆化心光。雖未能圓鑑三千。而十方洞開。無復幽黯。此即色陰已破之相也。謂此色陰。由妄執四大所成。既有身相。即有前五根。攬着前境。而劫奪真性。渾

濁妙明。是故。色陰盡而劫濁超矣。至此返觀色陰之由。元從堅固妄想。內外相織。凝結而成。是其根本也。

阿難當在此中精研妙明(至)若作聖解即受群邪。

冠註 此下十種。明色陰中所現之境也。此中。謂此禪定中也。精研者。正是定中着力挨排之工夫也。妙明。指真體之用也。不言其體者。顯用有明昧。體無遷改。如鏡埋塵垢中。雖掩其光明。而曾未虧其體性也。故行者精研妙明。亦如磨鏡。但去情想塵垢。而大圓鏡體。略無所增。且此妙明。本周法界。曾無隔礙。但由妄認四大。內外交織。遂成質礙。故今精研功勝。則不相織矣。於少頃間。身若虛空。毫無罣碍。斯由定中功用逼極。偶令內心流溢。外境虛融。暫得暫失。非同聖果永證無遺。汝等。若恬然無着。毫無欣羨。雖則定力挨出。亦為善境。若遇此境。妄作證聖。即受邪氣。破壞正定矣。

阿難復以此心精研妙明若作聖解即受羣邪。

冠註 此明內徹之境也。精研妙明。準前。其身內徹者。謂心光忽然。超徹身內。反觀臟腑。親見蟻蚋。以手拾出。身無毀傷。此乃心精暫明。流溢形體。斯但功行大急。暫得形體不礙。非聖所證真常之境。意無所着。猶然善境。稍無識見。而作聖解。即受群邪。墮汝正定矣。

又以此心內外精研(至)若作聖解即受羣邪。

冠註 此明內外俱徹之境也。內外。即心境也。清明時。是魂為主。昏晦時。是魄為主。斂固於內。是意志為主。發揚於外。是精神為主。此皆第六識用事。故除第八識執受。其身居然不變。其餘魂魄等。皆棄其本職。而遞相涉入也。互為賓主者。謂一為主。而餘五皆為賓也。聞空中說法者。即指目前也。聞十方密義者。即指徧法界也。遞相離合者。有時。精離本職。而合於魄。有時。魄離本職。而合於精等。蓋離即棄本職。而合則成他職也。成就善種者。謂夙昔聞熏。今加精研。自能發揮。而有所聞也。如是下。準前。

又以此心澄露皎徹(至)若作聖解即受群邪。

冠註 此明內心澄徹外現佛境也。此由精研功勝。妙心益明也。澄露皎徹者。粗惑漸銷也。內光發明者。智體開朗也。良以智起惑亡。故無情徧成金界。有情悉作如來。梵語毗盧遮那。此云光明徧照。乃至蓮華俱時出現者。謂依正莊嚴。皆隨心變現也。此名下。斷定此境。是夙昔因中。曾聞大法。而心有靈悟。所染種習。今加研究。故心光忽明。照諸世界。然偶爾暫現。非同聖證亘古如一也。

又以此心精研妙明(至)若作聖解即受群邪。

冠註 此明精研功極。故見空羅寶色也。觀察不停者。言觀照功切。毫無間斷。於諸妄念。更加抑按。於諸塵境。更加降伏。如是則制止之功太。欲超越逼拶至極。忽見十方虛空成七寶色。或百寶色。且同時徧滿。而多少之色。不相留礙也。或青黃赤白。五色俱現。而各色純然。曾未混雜也。此由精研妙明逼極。煥散而現。故見此種種勝境。然暫得暫失。非一現永現也。

又以此心研究澄徹(至)若作聖解即受群邪。

冠註 此明研究澄徹故。暗中見物也。研究。即挨排也。澄徹。即靜極也。精光不亂者。心光凝定。明暗二境。不能移也。忽於夜合者。合閉目也。謂於夜間閉目而見。正顯下見暗室中物。非從目見也。見種種物等者。非室中元有之物。是暗中所現奇怪之物。而室中之物。件件如故。曾未變易。下斷明。謂此乃心既微細。見亦密澄。精光凝定。暗境洞徹。然未透徹本地真光。無乃研究功勝。暫時發露耳。此中合字。藏板皆同。今人妄改為半字。不可從。

又以此心圓入虛融(至)若作聖解即受群邪。

冠註 此明圓入虛融身同草木也。圓入虛融等者。謂研究功盛。內身外境。無不虛豁。故四肢皆同草木。火燒刀斫。總不覺知。由不覺知故。火燒不熱。刀割不傷也。此由定力所持。想心亦寂。功切至極。執受不行。則五塵併銷。排遣四大。純覺遺身。故無傷觸也。此亦暫時透露。非真色即是空。空即是色也。

又以此心成就清淨(至)若作聖解即受群邪。

冠註 此明淨心功極。覩界覩佛也。成就清淨等者。謂厭穢濁之質礙。欣淨妙之虛融。凝想淨心之功。至此已極。故忽見大地山河。化成淨妙國土。又見淨土現在諸佛。更見地獄天宮。上下無礙。此由昔聞教中所說。淨穢二土。隨起欣淨厭穢之念。熏習成種。今於定中。凝想日深。逼極化成。暫得如是。非真居淨土也。

又以此心研究深遠(至)若作聖解即受群邪。

冠註 此明研究深遠。遙見遙聞也。研究深遠等者。謂於定中。深心研究。率爾周徧。到於極處。遂令心光逼極飛出。故於遙遠障礙處。皆能見聞。此亦暫時一過。非實得周徧法界也。

又以此心研究精極(至)若作聖解即受群邪。

冠註 此明研究精極見知識也。謂定中竭力研窮。到至精至極之處。正與聖賢。心精通昭之時。而色陰將破。魔宮振裂。魔心慌越。故魔擾於是而興端也。見善知識等者。謂行人靜中。自見善知識。或變為諸佛菩薩。及天龍等者。蓋此境界。元是行人。曾有邪種。含受於心。功至於此。逼極發露。非真見聖。或是魔入

行人心腹。持其神識。故令行人。無端說法。亦能通達妙義。以發其狂慧。非真證聖也。使行人至此先覺。魔自銷歇。若反生聖解。則其害非細也。

阿難如是十種禪那現境(至)保持覆護成無上道。

已上十種魔事。是世尊拈其大槩以示初心。非色陰中。定有此種類。而不可變易也。亦非決有此定數。而不可增減也。但論行人用心何如耳。或緩急得宜。則絕然不見。或交互觀想。則所現愈多。或種類不同。或多寡不一。悉隨心所變。非有定體。若俾按經待驗。則何異於刻舟求劍者哉。後皆倣此。

冠註 此結害囑護也。謂此禪那所現十境。皆是行人於色陰中。見理未徹。正定未純。但以禪觀與堅固妄想。兩相交戰。互為勝負之所現起。如一善境現。即是禪觀暫勝妄想也。少頃即隱。是妄想復勝禪觀也。由勝負互出。不得永證聖境。此群邪所以乘隙而入也。眾生頑迷。不度已功力未久。亦不察其暫現復隱。逢此境現。便謂登聖。是未得謂得。未證謂證。安得不墮地獄乎。汝等當依如來。即以此義。傳示將來修正定者。令其預知。使天魔等。不得其便。更得神力。以保任扶持。遮覆衛護。不令至惑。而成無上道也。

阿難彼善男子修三摩提(至)虛明妄想以為其本。

冠註 此明受陰之本末也。修三摩提下。躡前色陰已盡。見諸佛心。如鏡現像。正是禪觀有成。色陰已破。洞視自己妙覺明心。不從外得也。若有所得等者。謂但見本有真體。而未能發起妙用。不得任運自如。此正顯受陰未破也。猶如魘人。喻行人被受陰所局。手足二句。喻上若有所得。心觸二句。喻上而未能用。下直出正意言。見真體而不得妙用。正是受陰區局真性。蓋覆妙明。不得寬廣伸大也。受陰一破。亦若魘歇。不為過咎。真心廣大。本周法界。無始迷執。惑為身內故。生來死去。不能離身。若使真心離身觀面。去住自由。便是稍發妙用。而受陰盡矣。此受陰。即前五識也。見即領納也。由前五識。領納違順等境。引生苦樂等受。渾濁真心。今則受陰破。而見濁超矣。至此返觀受陰之由。元從虛明妄想。交妄織成也。虛明者。謂曾無實體。虛有所明而已。

阿難彼善男子當在此中(至)失於正受當從淪墜。

冠註 此下十種明受陰中所現之境也。此中。謂禪定中。如下文云。彼定中。是也。得大光耀。躡前十方洞開。無覆幽黯。謂色陰盡矣。其心發明。躡前見諸佛心。如鏡現像也。內抑過分者。自知受陰為咎。不得妙用。急求破除也。忽然發悲者。亦知一切眾生。皆被色陰所局。未能如己心光發明。故見大小有情。皆生

悲愍之心。不覺流淚矣。蓋此悲心。實非諸佛同體大悲。但由功用抑摧太急。故成過悲。若能速悟本因。復顧正念。不作聖證。久自銷歇。若自謂已證諸佛大悲。則有悲魔。乘間入心。見人則悲。啼泣不已。遂失正受。而沉淪墜落矣。正受者。正是禪定中。無意味無巴鼻處。到此毫無欣厭。亦無畏愛。方可保任。稍生一念。則受用不住。而正定失矣。

阿難又彼定中諸善男子(至)失於正受當從淪墜。

冠註 此明舉志齊佛以致魔擾也。受陰明白者。蓋覆稍輕也。勝相現前者。如得大光耀等也。感邀過分等。謂稍見本真。似乎心同佛心。故極喜成功。而發大勇猛。自謂不歷僧祇。當下作佛。此由慧狂定弱。見理忽略。自以高志限功。輕率取證。過分越禮。故作此解。若悟而返之。可復無咎。若妄任不返。則有狂魔入心。生大我慢。上無諸佛。下無眾生。妄自尊大。失定從墜無疑矣。法句經云。若起精進心。是妄非精進。若能心不妄。精進無有涯。

又彼定中諸善男子(至)失於正受當從淪墜。

冠註 此明沉憶無慧。以致魔擾也。前無新證。受陰未盡也。歸失故居。色陰已盡也。當此之際。但應定慧均持。攻盡虛明妄想。自有新證。若乃智力衰微。照真失準。進退未由。則中墮無倚。杳無所見。由無慧照用故。定心枯渴。由前後脫空故。時刻沉憶。心不敢散。復將沉憶不散。以為勤精進相。而欲成破陰之功。不亦謬乎。此則偏定無慧。自失方便。若能悟此。還復等攝。庶無過咎。若以沉憶枯定。妄謂證聖。則有憶魔入心。晨夕撮心。懸掛一處。失其本定。當從淪墜也。

又彼定中諸善男子(至)失於正受當從淪墜。

冠註 此明慧偏多狂。以致魔擾也。慧力過定失于猛利者。謂慧猛過定也。勝性懷心者。妄謂自性本來是佛。不待修成。故自疑已身即盧舍那。勿勞進取。得少為足。此是功力未純。而不恒自審察。已功何似佛功。已德何似佛德。唯執已之知見。已同佛之知見。故廢修證也。若猛省其非。可還無咎。若堅任舍那。迷不知返。則類魔入心。大發狂言。自謂證無上道。而失已正定。從魔淪墜矣。古德云。無憶名戒。無念名定。莫妄名慧。一心不生。具戒定慧。然非一非三也。

又彼定中諸善男子(至)失於正受當從淪墜。

冠註 此明歷險多憂。以致魔擾也。新證一句。同前。偏定歷覽二際等。謂觀色陰已盡。受陰非實。于二邊際。俱難倚恃。恐遭退失。遂生艱險。過憂不止。轉成倒見故。如坐鐵床。乃至求人絕命。此由勤修密進。不覺心中。恐懼過甚。無復方便自慰。故

至于此。若使改過忘憂。自復正念。若以憂慮為聖證。憂之不止。則有類魔附之。而執刀自割。靡所不至。則失己正定。從魔淪墜矣。故六祖云。一切無心自性戒。一切無礙自性慧。不增不減自金剛。身去身來本三昧。

又彼定中諸善男子(至)失於正受當從淪墜。

冠註 此明覺安多喜。以致魔擾也。此由色盡而無質礙。受明而得清淨。處此境界安然快樂。遂生大喜。不知大事未明。如喪考妣。大事已明。如喪考妣。縱處清隱。何樂之有。此由定深而得輕安。若以智慧照察。方息塵勞。何嘗妙樂。喜心自禁。復歸無咎。若謂聖心樂道。應當如此。則同類之魔。乘間入心。從此恣情縱意。自謂得大無礙。證真解脫。失己正定。應從魔墜矣。

又彼定中諸善男子(至)失於正受當從淪墜。

冠註 此明見勝多慢。以致魔擾也。自謂已足者。見色盡受明。不求師印。自謂滿足。妄自高大。眇視諸聖也。大我慢者。謂恃己而凌人傲物。乃七慢之首也。七慢者。謂于劣計己勝。于等計己等。為單慢。于勝計己等。于等計己勝。為過慢。于勝計己勝。為慢過慢。未得謂得。計劣為多。為增上慢。自全無德。謂己有德。為邪慢。對多勝者。自甘下劣。不敬不求。為卑劣慢若。彼七慢俱發。則自謂超越諸佛。況諸二乘乎。此由唯見己靈。殊為尊勝。且無智慧以救其弊故耳。若使發真般若。等觀法性。尚不見有一眾生可慢。況陰未破。而行猶劣。安敢慢諸聖賢哉。若終執迷。無復改悔。即有同類慢魔。乘隙入心。顛狂愈甚。乃至毀佛像。為金銅土木。稱自身為活佛。毀聖經為紙墨文字。稱自語為真經。大言不慚。疑誤一切。入無間獄。自失正定。亦從淪墜也。

又彼定中諸善男子(至)失於正受當從淪墜。

冠註 此明輕安自足。以致魔擾也。于精明中等者。謂色陰已銷。受陰將盡。故曰精明。于中亦見受陰。不染前塵。故曰圓悟精理。受陰。元是虛明妄想。今既將空。唯見胸中虛豁無礙。要見即見。故曰得大隨順也。身心皆離羶重。而忽生輕安。自謂登聖得大解脫。不求前進。此由稍開慧性。暫獲輕清。一時豁悟。失定所持。從此返照。可保無過。若使坐定輕清。自謂證聖。則有類魔。乘間入心。展轉自畫。多成無聞比丘。不惟自誤。兼誤多人。加以悔恨謗佛。終于失定。而遭大墮落矣。

又彼定中諸善男子(至)失於正受當從淪墜。

冠註 此明著空毀戒。以致魔擾也。於明悟中。即於精明中圓悟精理也。得虛明性者。見得虛明妄想之體性。本非實有。因而沉空滯寂故。忽歸斷滅。撥無因果。一切修證。悉歸于空。心入邪

種。生斷滅解。若悟此空。元係邪著。非證真空。亦不為咎。若固守斷空。以為聖證。則有空魔入心。自謂飲酒食肉。悉空無罪。姪殺盜行。頭頭是道。因魔力故。令人親信。且噉淨穢。一種俱空。見持戒者。專加誹謗。陷誤多人。其過無窮。失己正定。墮落無疑矣。

又彼定中諸善男子(至)失於正受當從淪墜。

冠註 此明著有恣姪。以致魔擾也。味其虛明等者。由于虛明體性。深生味著。不肯放捨。遂起愛心。蓋禪定中妙樂。非世樂可比。自在受用。靡不如意。若愛極發狂。則翻成貪欲。此因定境安順入心。由無慧自持。而誤入諸欲也。若用慧觀察。一切不受。仍歸正受。則不成過誤。若迷而不返。便有欲魔。入其心腑。唯以說欲。為菩提道。且轉化眷屬。以至無數。只待魔心生厭。不附其體。而後生則陷于王難。死則入于地獄也。

阿難如是十種禪那現境(至)保持覆護成無上道。

冠註 此結害囑護也。謂受陰將盡未盡時。防此過生也。交互。意同前。如得光耀。乃至得虛明性。皆觀力勝妄想也。如發無窮悲。乃至無限愛生。皆妄想勝觀力也。是亦兩相交戰。互有勝負之意。迷不自識者。謂不知光耀虛明性等。自何因緣而生也。謂言登聖者。即未得謂得。故曰大妄語成。墮無間獄。汝等下。皆囑護也。受陰魔相竟。

阿難彼善男子修三摩提(至)融通妄想以為其本。

冠註 此明想陰本末也。前二陰盡。則前五根塵不偶。見惑已盡。分別我執亦伏。然思惑全在俱生。我執未除。故曰雖未漏盡。由前二陰既盡。不執身相故。心能離形。如鳥出籠。所向無礙也。六十聖位者。始于三漸次。終至妙覺。以顯圓悟圓證。不歷僧祇。故曰從凡歷聖也。意生身者。譬如意去速疾無礙。從喻得名也。楞伽中有三種。他經亦有多種。文繁不引。然雖前陰已盡。得意生身。而想陰未破。亦如雖無所魔。而重睡未覺。猶發寤語。是寤語者。雖自發語。而所語之事。亦不自知。但所發寤語。已成音韻。亦有倫次。而不紊亂。令不寐人。咸悟其語。喻如想陰未破者。自己雖不能徹見始終。聖位諸佛。悉知。此人。於上歷六十聖位。已有次第。而不紊亂矣。乃想未破之相也。第六識。乃躁動之元。故緣塵分別。無暫停息。如塵垢也。本覺明心。如鏡體也。塵垢淨。而鏡體明。想陰盡。而覺明露。則三界眾生。一類生死。皆能知其生從何來。死從何去。故曰一倫生死。首尾圓照。乃想陰已盡。之相也。想陰。即第六識。由六識緣法塵。而引起煩惱。擾亂真性。此則想陰盡。而煩惱超矣。至

此返觀想陰之由。元從融通妄想。交織妄成。謂此想陰。能融通質礙。如心想酢梅。口中水出。是也。

阿難彼善男子受陰虛妙(至)迷惑不知墮無間獄。

冠註 此明心愛圓明。以致魔害也。虛妙者。謂分得真體中之虛靈。精妙之用。即離身返觀。而得自在。不同前未能得用也。不遭邪慮。不為十種陰魔擾也。圓定發明者。謂前二陰既破。不隨前塵所起分別。如渾濁靜沉。清水現前也。後皆倣此。心愛圓明等。謂在想陰中。既得圓定發明。便起妄心。愛此圓明。欲發妙用。故勇銳精思。貪其善巧。其意將欲大作方便。廣行教化也。由此一念之貪。則彼天魔。得乘其罅。便飛精附人。口說經法。以惑行人也。飛者疾速也。精者。魔黨諸精魅也。附人者。魔不親說。另附他人。素受邪附者也。以受盡之人。定圓慧明。非說經法不能動。[耳*少]劣邪魔。亦不能惑。縱使天魔。亦不能入其心腑。故遣精魅。附旁人惑之。轉令自墮正定耳。其人不覺是其魔著者。即魔所附之人。自己亦不知為魔所著故。口說經法。亦自謂得證涅槃。于是來求巧人前。任其所好。或說法。或變形。廣作善巧。鼓動人心。是求巧人。既惑為菩薩。自然傾心受化。故將所習定心。咸被搖蕩。所秉律儀。盡被破壞。蓋凡行人。一著于魔。欲心便起者。一則因魔多好欲。一則因自己宿種未除。故每有被魔所攝。至于毀戒。而不能脫去者也。然淨行深。而智慧強。任其善巧莫測。但察誘姪毀戒。即知是波旬說。非佛說矣。何至蕩心破律。而身為魔子哉。口中好言災祥等者。謂魔所附人。出言怪誕。異彼常談故。能煽惑人心也。言佛出世祥也。言劫火刀兵災也。此名下。指名示害也。怪鬼。怪誕之鬼。所謂附物成形者。至老始受天魔驅使。以害正定也。厭足心生去彼人體者。謂附之既久。魔鬼生厭。離彼所附之人也。弟子。即求巧行人。師。即說法惑人者。先覺者。謂一聞其語。便知是魔。或貪心一萌。即便剷除。決不起念隨魔。以至輪迴也。若使恣任念起。隨彼所轉。便墮無間矣。

阿難又善男子受陰虛妙(至)迷惑不知墮無間獄。

冠註 此明心愛遊蕩。以致魔害也。受陰虛妙等。準前。以彼前無色受二陰。不為形質拘攣。遂起愛心。欲同諸佛遊戲剎土。不勞移步。所謂舉一念而十方齊現。故曰。心愛遊蕩。飛其精思。貪求經歷。由此念動故。天魔乘罅得便。即遣精靈附人。向前蠱惑也。魔所附者。不自變形。乃變他形。現前成佛者。由彼貪求經歷者。志欲同佛故。令成佛。然身既佛身。則遊蕩之志。何所不遂。正所以投其欲也。是人。指貪求經歷者。既以魔附者。惑為菩薩。自然誠心皈命矣淫逸其心。者自恃證聖。放蕩無畏故。

將圓定之心。化而為縱欲之心矣。魔口所說。皆指眼前佛國者。以彼行人意。在不離當處。而周徧十方故。以此事滿其所欲也。既遂其欲。則傾心渴慕。背正從邪也。此名下。指魔示害也。魅鬼。即早魅鬼。所謂遇風成形。而至老方為魔使也。餘意準前。又善男子受陰虛妙(至)迷惑不知墮無間獄。

冠註 此明心愛綿溜。以致魔害也。綿。遠也。密也。溜契合也。謂欲遠契妙理。密合佛心故。所以澄其精思。貪求契合也。總欲不假形聲。默然開悟而已。此由行人一念。求貪密契故。魔使精魅附人。而現密契之事。以誘之也。心自開悟等者。謂開悟之人。念念不一。或得宿命。而知己未生以前之事。或得他心。而知人心所念之事。乃至說偈誦經。皆是現心開密契之境。以惑亂行人也。是人。指貪求契合之人。綿愛其心者。謂被魔所惑。亦纏綿生愛。唯欲遂其心之所求也。行人既墮魔境中。而魔復出妖異之言。漸引漸深。是以既見綿溜之勝事。併信異常之妖言。遂將一往所修圓定之心。洗滌太盡。而反入邪知邪見矣。此名下。出名示害也。魅鬼同遇畜成形者也。

又善男子受陰虛妙(至)迷惑不知墮無間獄。

冠註 此明心愛根本。以致魔害也。心愛根本者。愛窮萬物之根本也。此是總標。下四句釋成。窮覽物化性之終始者。即如佛說世出世法。知其本因。乃至現前種種。松直棘曲等。皆了元由也。精爽其心者。謂使萬化始終。一一洞徹。自得精神爽朗。心志痛快也。貪求辨析者。欲于現前萬物。辨別剖析。分明無惑也。然此皆是諸佛如來。轉大圓鏡智。證無邊法身之境界。而初心覬覦。真用心交互也。由此一念。引賊入室。故魔乘便而擾亂也。威神摧伏者。謂彼魔力。善能摧折攝伏人心。故聞法者。自然心伏也。諸人。即領荷邪法。展轉化導。令人皆墮術中者也。由彼行人。心愛根本故。魔所附者。唯指現前生滅之法。為三常住果。亦指濁世染污之處。為清淨。本以投其所好。行人既傾心受教。遂將習定初心。一併亡失。唯信眼前父父子子。遞代相生。乃至男女二根最穢污境。為萬化本元。而謂如來三常住果。盡在于此。于是行人。日親日近。漸入漸深。遂為魔子。而不自知也。夫彼天魔。先施魔力。以摧伏之。而後宣穢言。以蠱惑之。彼初心淺行。詎有不被惑。而破戒壞定者哉。此名下。指名示害也。蠱毒魔勝者。非止一種也。

又善男子受陰虛妙(至)迷惑不知墮無間獄。

冠註 此明心愛懸應。以致魔害也。心愛懸應者。懸。遠也。謂欲以己行。感過去久遠諸佛應之也。此總標。下二句釋成。周流者。求之不已也。精研者。精思研慮。至誠以求之也。冥感者。

欲將此誠意。向冥冥中。感動諸佛也。由此一念妄動。自有天魔。乘間而入故。飛精附人。乃至說法以應其感也。暫見其身。如百千歲者。魔現極老之相也。座中諸人。因見其壽祺無比故。心生愛染。難于割捨。且惑為先世業師。前生知識。于是別生法愛。如膠似漆。不忍分離。此皆魔附之人。詐現感應之事也。行人。既為彼惑。親近日久。則心相體信。捨正從邪。遂為魔子。而不自覺也。蓋魔精。先以身現冥感之事。而後以口宣冥感之語。彼餘惑未盡者。安得不信之乎。癘鬼。同遇衰成形之瘡癘鬼也。

又善男子受陰虛妙(至)迷惑不知墮無間獄。

冠註 此明心愛深入。以致魔害也。此節貪求靜謐句。似與後節貪求宿命句。前後顛倒者。蓋此文。多示宿命事。後文。多示靜謐事故也。心愛深入者。謂于禪定境。欲深窮極入也。此標。定下釋成。尅己辛勤者。謂尅己工夫。不計辛勤。唯欲深入也。陰寂。靜謐。皆是禪定之極地。所謂深固幽遠。無人能到之處也。樂處。貪求。皆是愛心躁動也。即此一念。乃是招魔之端。故天魔使其邪附者。來彼求陰人前。敷座說法以誘之。且邪魔能具五通。本業即宿業也。令聽法之人。各知本業。及汝今未死已作畜生者。皆宿命通也。有人起心已知其肇者。他心通也。佛律儀外重加精苦。如斷五味。裸四肢。以至拔髮熏鼻等。誹謗。訐露。及言禍福。臨時皆驗者。雖似眼耳二通。其寔狀。其行事。而欲取信于人也。此上五通。雖係邪魔詐現。而鏡智未明者。鮮有不信矣。大力鬼。即上品神通力大之鬼也。

又善男子受陰虛妙(至)迷惑不知墮無間獄。

冠註 此明心愛知見。以致魔害也。心愛知見者。求見潛匿異事。其意欲使世人不知己所獨知。世人不見己所獨見也。此標。定下釋成。由愛知見故。不辭勤苦。而研究尋討也。愛心一起。魔即乘間。而詐現隱異之事。以惑之矣。是人。指貪求之人。無端得大寶珠者。謂于聽法處獲珠也。其魔。或化畜生。先銜珠寶奇物等投人。而後附其體。或先詐現珠寶于地下。而後對眾出之。以誘人。或食藥草。乃至麻麥。而能充肥。此皆詐現隱異難測之事。以投其欲也。魔既現隱異之事。以悚動人心。復出隱異之語。以鼓揚眾志。人安有不信哉。此皆山林以至川岳之鬼神。久在鬼錄。而為魔所使者也。或有下。明其魔黨成群。非止一種。尤盛于前也。

又善男子受陰虛妙(至)迷惑不知墮無間獄。

冠註 此明心愛神通。以致魔害也。心愛神通種種變化者。欲求神通變化。而無礙也。此標。定下釋成。謂精研窮究萬化之元

者。正欲乘之以發神通變現也。此愛心一起。天魔得便。即飛精附人。而詐現神變之事。以擾之矣。是人。指魔所附者。或復手執火光。乃至越牖透垣。曾無障礙者。皆詐現神通變化之事。唯于刀兵不得自在者。足知邪術詐現。非真通十八變也。口中常說神通等者。謂彼魔魅。既詐現神變之邪事。復誑說神變之邪法。而欲投行人之所好也。讚嘆行姪等者。愈見其為魔著也。此名下。出名示害也。天地大力等者。明種類愈多。為害熾盛。足見隨其禪定以增益也。

又善男子受陰虛妙(至)迷惑不知墮無間獄。

冠註 此明心愛入滅。以致魔害也。心愛入滅者。由彼不知一切法相。本自寂滅。不待更滅故。欲滅有相之法。入無相之空也。此標。定下釋成。研究者。謂研慮究竟也。化性者。謂萬化之體性也。蓋研究化性者。唯欲滅相歸無。以深趣空寂也。殊不知一起貪心。便為魔擾矣。于大眾下。因貪入滅趣空故。現諸空相。以眩惑之。或垂手足。作梅檀氣。或大小便。如厚石蜜。皆詐現異事。以駭俗惑人也。誹謗二句。依空相而謗法誹僧也。口中常說等者。唯說斷空。而撥無因果也。雖得空寂潛行貪欲者。顯是邪魔非聖證也。受其欲者。亦得空心。撥無因果者。魔力摧伏。以從其化也。此名下。出名示害。令人預知防檢也。餘意同前。

又善男子受陰虛妙(至)迷惑不知墮無間獄。

冠註 此明心愛長壽。以致魔害也。幾。微細也。由愛長壽故。不辭辛苦。研究微細生相。而貪求永歲也。舊說。此中所希羅漢果位。行陰開後。自然證之。今欲疾證。而躁求之故。招魔害也。分段生死。三界惑盡。方能出離。二乘無學。入地菩薩。斷見思惑盡。生法性土。方受變易生死。今未離三界。頓欲于分段報中。變羸身為細質。易短壽作長齡。故曰棄分段生頓希變易細相常住也。瞬息而萬里再來者。五通中。似神境通。此魔自現神境。至遠成近也。數步而累月不到。此魔令人親歷至近成遠也。地之可縮可舒。時之可延可促。皆魔詐現。以投其所好也。因此心信疑佛現前者。謂智微行劣。自生驚異。而墮于疑信之間也。口中常說等者。謂眾生諸佛等。皆由彼生。豈非無始元佛。而永齡益壽。又豈可紀極哉。蓋彼邪魔。先現延永之事。復出延永之語。彼貪求永歲者。安得不信乎。此名下。指名示害也。自在天。即欲界第六天上。別有魔王居處。亦他化自在天攝。使其眷屬。謂魔王不自現身。亦若飛精附人也。遮文荼。云奴神。即役使鬼也。亦云嫉妬女。毗舍童子。即毗舍遮鬼。云啖精氣。皆隸四天王者。若已發心者。則護人。若未發心者則害人。以彼行人。定力虛明為利故。食其精氣。以害之也。或不因師者。謂不

因魔附之師。而令行人親見魔身說法也。執金剛現美女者。皆邪魔害人之幻術也。口兼獨言者。寔是被惑行人。與魔現美女言也。但旁人不見美女。唯行人自見。自與行欲故。旁人聽其獨言。亦若妖魅矣。前人。彼人。皆指被惑行人也。未詳。謂不能審其是魔非聖。而為其所惑。更與之行欲也。多陷王難。雖未及遇刑。其精力先枯竭而死矣。此由魔魅所使故。生遭王法。死入地獄也。

阿難當知是十種魔(至)汝遵佛語名報佛恩。

冠註 此付囑當机救度末世也。言在我法中出家修道者。或附比丘。或自現比丘身也。昔佛住世。群魔壞法。佛有大神力故。皆不能壞。魔作誓言。待佛滅後。依教出家。破壞佛法。佛即墮淚曰。無柰汝何。譬如獅子身中蟲。自食獅子肉。今經云。或自現形。皆言已成正徧知覺者。正是出家破法之魔子也。按前十種。唯第十種自現。餘皆附人魔師魔子。姪姪相傳等者。謂其害延後世廣壞行人也。舊引涅槃經云。末世魔眷屬。現比丘羅漢等像。混壞正法。非毀戒律。其意同此也。汝今下。正勸當机救度末世也。未須先取寂滅者。所謂自未得度。先度人者。菩薩發心也。縱得無學留願度生等者。即如前當机。所謂願今得果成寶王。還度如是恒沙眾也。正心者。見理真。而邪境不能動也。深信者。行持久而邪法莫能惑也。正知見者。謂法眼圓明。洞徹魔冤也。我今度汝。乃至名報佛恩者。亦如前當机所云將此深心奉塵刹。是則名為報佛恩也。此皆師資合道。彼此同心。唯以弘通教法。普度群生。為念也。生當末世。欽聞斯囑。而不痛切悲泣者。非佛法中人也。

阿難如是十種禪那現境(至)保持覆護成無上道。

冠註 此結害囑護也。皆是想陰用心交互等者。準前。謂言登聖者。言其不惟惑魔為聖。兼亦自任聖流也。汝等下。皆叮嚀付囑語。阿難所以結集大藏諸經。流通天上人間。普令受持希無上道者。即其事也。想陰魔相已竟。

楞嚴經講錄卷第九

阿難彼善男子修三摩提(至)幽隱妄想以為其本。

冠註 此欲明行陰本末。先示想盡行現之相也。寤寐恒一。不是無夢。唯是寤境寐境。毫無差謬。如孔子之夢兩楹。武丁之夢傳說。是也。前此有第六識在故。晝則為想。夜則為夢。汨亂真性。而莫能恒一。擾動覺明。而莫能虛靜。想陰既盡。則寤寐諸境。恒常如一。曾未變易。而性覺妙明。凝然虛靜。曾未擾動。如晴明空。迥無所有也。無前三陰。則羶重相滅。前塵已空。則轉識成智故。觀諸世間大地山河。猶如明鏡照諸形像。心境無交。亦無去留。但以虛而受。以照而應。心中了無宿積。我執習氣。唯一識精元明之真體。卓然獨存。此想盡之相也。生滅根元。即行陰也。以諸遷流自此生起。故曰生滅之根元。前三陰未盡。則此根元。幽隱難見。今三陰既盡。則三界生死根元。從此披露。由此披露故。見界內十二類生。皆從此生。亦從此滅也。雖未通其各命由緒等者。謂見相二分之根本。善惡兩途之種子。皆在含藏識中。若見識陰。則十二類生因果罪福。元由頭緒。莫不了然。今想陰已盡。雖未洞見識陰。各類受命之由緒。而既見行陰。則各類同生之基。已見其端矣。猶如野馬者。喻行陰擾動。幽隱微細難見也。熠熠者。忽起忽滅。如閃爍之光也。清擾者。對前陰重濁。顯其輕清。對後陰澄湛。顯其擾動也。為浮根塵究竟樞冗者。謂根塵生滅。皆從行陰運轉。所謂六轉呼為染淨依。此行陰未盡之相也。蓋。想陰如洪波。行陰如細浪。識陰如無浪之水。故此行陰元無實性。但以輕清擾動。忽起忽滅為性。若此擾動性滅。反入元澄不動之體。則行陰種習盡。而復歸識精元明矣。故曰如波瀾滅。而化為澄水。亦是轉識成智。此行陰已盡之相也。蓋第八識。本是如來藏性。惟因行陰。生滅不停。業運恒遷。遂成眾生知見。渾濁真性。故知。行陰盡。而眾生濁。亦能超脫。至此返觀行陰之由。元從幽隱妄想。以為其本。由行陰密移。曾無覺悟。故曰幽隱。

阿難當知是得正知(至)是人墜入二無因論。

冠註 此下。明行陰中十種邪論也。得正知者。謂寤寐恒一。無復邪慮矣。奢摩他中。謂圓定發明中。凝則不動搖。明則不疑惑。正則不邪慮。如此用心故。前十類天魔。不得伺其便也。蓋

意識用事。天魔得以窺其心行。伺其間隙。毀其正定。意識既盡。則外魔搆副不著。窺瞰不得。又安能擾亂哉。故下十種。皆是自心邪解作孽。故生異計也。方得精研窮生類本者。謂想盡魔歇。方得加功用行。精研窮究十二類生之根本。故能於十二類生根元披露者。用心觀察也。觀彼幽清圓擾動元者。正是觀行陰也。對前想陰浮淺重濁故。顯此行陰。是幽深輕清之相對。後識陰。湛不搖動故。顯此行陰為徧圓擾動之元。合而言之。謂之徧一切法而遷流不息者也。後皆倣此。然雖觀察到此。猶未知藏識中淨染等。微細種子故。自生異計。墜入無因。

一者是人見本無因(至)墮落外道惑菩提性。

冠註 此見遷流無常。而計斷滅也。是人。即想陰已盡之人。本無因者。觀前際無因也。生機全破者。謂第六意根。分段生機全破。而行陰披露也。由意根全破。六用不行故。在定中乘眼根功德。徹見過去八萬劫中。諸類眾生。隨業漂流。死此生彼。灣環不斷。此正同生之基也。八萬劫前。冥然不見。妄計冥無所觀處。為自然。為造化等。殊不知自己見解。不能超越。而以為一切眾生。皆從八萬劫前。無因自有。由此計度。則不知生滅種子。猶在藏識中。亦不能轉藏識成鏡智。故曰亡正徧知。坐守於此。更不前進。認此行陰。為自然等道。亦不能轉生死為涅槃。轉煩惱成菩提。故白惑菩提性。

二者是人見末無因(至)第一外道立無因論。

冠註 見求無因者。觀後際無因也。何以故下。是據本以推末也。於生既見其根者。謂於十二類生。觀其八萬劫前。唯是無因自生也。知人生人下。詳明皆本無因。自然而然而也。故能轉計名為自然外道。今盡此形下。正推末無因也。猶如我觀八萬劫前。本來不見有生類。從菩提性起。云何八萬劫後。更有成菩提事。此總是見此同生之基。遂執為生類之根本。而更不知有各命由緒故也。若能努力前進。使行盡識現。便能別見各命由緒。豈肯固執於自然乎。當知下。顯決定執成邪計也。舊說。本字。合是末字。謂八萬劫盡。終成斷滅。無復因果也。餘意准前。

阿難是三摩中諸善男子(至)第二外道立圓常論。

冠註 此見遷流不息。而計徧常也。凝明正心等者。同前。曰圓擾。曰圓常者。見行陰生滅。相續不斷。故計常。見行陰徧一切法。故計圓。合而言之。謂之圓常擾動。故墜入四徧常論也。一者下。計心境皆常也。由彼未見第八識故。不達心境二性。是第八識見相二分。但得想盡行現。乘此見解。依此修習。遂究心境二性。從何而起。然見量有限。窮之不遠。唯見二萬劫前。無因自有。二萬劫外。冥無所見。遂計一切眾生。於二萬劫內。生滅

不斷故。不計劫外無因為斷滅。唯計劫內相續為徧常。所以異乎前計。二者下。計四大皆常也。此亦行人乘己見解。而窮化元。見萬法。皆從四大和合而成。故計四大種性。本來常住。殊不知唯識心變起。其性本空故。依此修習。以為常住。然見量有限故。見四萬劫中眾生。雖有生滅。而體性恒常。此亦計劫內所見。以為圓常也。三者下。計八識皆常也。六根。即指前六識。末那。即第七識。執受。即第八識也。此由行人乘己見解。窮心意意識本元由處。性本常恒。然雖兼舉六八。唯重第七。但為八是七之內所依根。六是七之外所依根。七居其中。故兼舉之。本元由處二句。唯指行陰。為其能恒能審。故曰性常恒也。依此修習。能觀八萬劫中。一切眾生。死此生彼。本性常住。殊不知此正是生滅根元。而第八識中。微細流注。猶未望見。況常住真性。乎四者下。計想盡為常也。想元。即想陰也。生理。即行陰也。更無流止運轉者。謂想陰既盡。行陰不起現行。流注種子。猶在識陰中。行人既不知此。但見想心息滅。而妄謂生滅永滅。則不生不滅之理。自然成就。豈知生滅根元。正在此中。特因微細難見故。於生滅因中。而妄計常住果也。此四種。皆計細微生滅。為圓滿真常。總墮邊見外道者也。

又三摩中諸善男子(至)第三外道一分常論。

冠註 此雙計常與無常也。自。即己身。他。即眾生國土。此由行人於同生基中。窮究自他生起之因。而不知正定中。唯了一切事。究竟堅固。反依生滅根元。計常與無常故。成四顛倒見也。一者下。於自他處。計常與無常也。觀妙明心徧十方界者。舉其觀行也。然所觀者。正是行陰。妄謂妙明真心也。湛然以為究竟神我者。正明起計也。亦由不了行陰。為生滅根。妄謂心性湛然。以為神我。言神我者。即二十五冥諦中。末後諦也。從是計我等者。由彼計有真我。周徧十方。凝明不動。無生無滅故。是常一切眾生。在我心中。自生自死。故是無常。二者計三災及不及處。為常與無常也。此由不觀自心。獨觀國土。自三禪以下。三災所及處。計為無常。自四禪以上。三災所不及處。計以為常。此對依報觀。下對正報觀。三者下。計自己身心。為常與無常也。以身羸心細故。別觀自心。精細微密。流轉十方。而性無改變。故以為常。能令自身。在於心中。生死變壞。故為無常。四者下。觀四陰。而計常與無常也。觀前三陰已滅故。計為無常。觀此行陰。現在遷流。無有休息。故計為常。由此下。結成外論。此四種。雖皆雙計常與無常。而唯執常為實有。故但曰一分常論也。

又三摩中諸善男子(至)第四外道立有邊論。

冠註 此雙計有邊無邊也。分位有四。謂三際分位。見聞分位。彼我分位。生滅分位也。一者下。約三際。以計有邊無邊也。心計生元流用不息者。謂觀生類之根元。現在遷流。無有休息。遂計過者已滅。來者未至。故為有邊。計現在相續。曾無間斷。故為無邊。此以行陰。分為三際而觀也。二者下。約見聞。以計有邊無邊也。謂觀八萬劫內。有眾生可見可聞。故計為有邊。以其限於八萬之數也。觀八萬劫外。不見有眾生。不聞有眾生。故計為無邊。以其無數量。而不可見聞也。前計過未無見無聞處。為有邊。計現在有見有聞處。為無邊。皆於此相反。足知外道回互倒計。曾無定見也。三者下。約彼我。以計有邊無邊也。此由行人。觀已行陰。執為真我故。復妄計我能周徧了知。自謂於諸法中。唯我一人。得無邊性。而彼一切眾生。皆現我性之中。然我與自己性中。曾不見別有彼眾生之知性。遂計彼性不能外於我性故。不得無邊性。但名有邊性也。此正是行陰執我。豈知平等真如中。本來無有人我之性耶。四者下。約生滅。以計有邊無邊也。是人窮行陰空。而計半生半滅者。由此行陰。本無根性。前依想陰為根。後依識陰為根故。今想陰既盡。識陰將現。則此行陰前半分。已隨想滅。後半分。猶同識生。是以。行人據自己所見。妄計眾生身中。亦同自己身中。一半屬生。一半屬滅。又見行陰徧於一切。遂判世間所有諸法。一半生者為有邊。一半滅者為無邊也。由此下。結成外論。此雖雙計有無。而惟取有邊。為勝性故。但曰立有邊論。

又三摩中諸善男子(至)不死矯亂徧計虛論。

冠註 此計四種矯亂也。前計常與無常。邊與無邊。但為雙計。不為矯亂。此計亦生亦滅。亦有亦無。以至亦有即是亦無。亦無之中。不是亦有。一味矯亂。尤其顛倒也。於知見中生計度者。據彼定中所知所見。而倒計也。以邪倒故。於知見中。狂解不決。遂矯亂其語也。一者下。以一生滅行陰。分觀八義。遂計八種矯亂也。變化元。即行陰也。觀前念後念之遷流不息處。計以為變易。觀前後之相續不斷處。計以為恒常。於現前所見處。計以為生。於過未不見處。計以為滅。以生為滅之因性。以滅為生之因性。而生生滅滅。無間斷處。計以為增。以正生者不到滅處。以正滅者不到生處。而生滅之中。有所離處。計以為減。於念念生處。計以為有。於念念滅處。計以為無。以理都觀者。謂此八義。總觀一行陰也。用心別見者。謂於一行陰中。別生八義也。由自無定見故。逢問義。即以矯亂之語而混答之。令彼前人。義理不明。是非莫決。反將舊習言教。一併遺失。而喪其所守矣。二者下。計無矯亂也。諦觀其心。即行陰也。互互無處

者。謂念正生時無滅相。念正滅時無生相。從此證得一切皆無故。逢人問義。而唯答諸法皆無也。三者下。計有矯亂也。各有各有處者。謂念生後。必有滅相。念滅後。必有生相。從此證得一切皆有故。逢人問義。而唯答諸法皆有也。是即有也。四者下。計有無矯亂也。有無俱見者。謂既見其念念生處。又見其念念滅處也。其境枝故等者。謂所觀之境不定。能觀之心。亦不定故。有問者。即答云。亦有即是亦無。以生者必歸於滅也。亦無之中。不是亦有。以滅者不能更生也。舊說。執拗而不順於理為矯。心無主正為亂。今詳第一第四言。皆兩可亂意為多。而終非順理。亦兼於矯也。第二第三言。惟一偏矯義為多。而終非主正。同歸於亂故。總結一切矯亂無容窮詰也。由此下。結成外論。虛無者。謂中無實德故。出語矯亂也。顛倒性者。謂見諦不真。反失正定也。不死者。謂出言不一也。徧計虛論者。謂彼周徧計度。而併無實際也。

又三摩中諸善男子(至)死後有相心顛倒論。

冠註 此計後際十六有相也。無盡流。即行陰遷流相也。此由見行陰流相無盡故。併前已滅三陰。皆計死後有相。而生顛倒心也。此即外道六十二見中四計也。自固身者。堅執色身也。我即第八識見分。而第七識。執為內我也。色即第八識相分。而前七識。執為外境也。皆由行人不知源委故。展轉妄執也。一。云色是我者。此計即色是我也。二。我含國土云我有色者。此計我大色。小色在我中也。三。前緣隨我云色屬我者。前緣。即目前色相也。迴復。即運用也。既云屬我。顯是我所非即我矣。此計離色是我也。四。我依行中云我在色者。行相續相。即是色。此計色大我小。我在色中也。色陰既爾。三陰亦然。以現在生前有相。推未也死後。亦有相。從此下。展轉妄計。謂既知四陰是常。則知一切染淨諸法。無不皆然。故計煩惱菩提畢竟無盡而恒有也。並驅者。即並行於世也。各不相觸者。即各不相礙也。意謂。凡聖已定。決無革凡成聖。轉染為淨之理也。由此下。結成外論。通結五陰。正在前四人。雖在前四。義惟行陰耳。

又三摩中諸善男子(至)死後無相心顛倒論。

冠註 此計後際八種無相也。此由見前三陰已滅無相。而因計行陰終歸無相也。形如一身。色如四大。故知形因色有。若色滅。則形無所因矣。想如意識。心如意根。故知心因想繫。若想滅。則心無所繫矣。色居受前。心居受後。有受居中。則連綴色心。是故無受。則色與心。無復連綴矣。前三陰性。既已銷散。縱有行陰。雖是生理而滅。前陰何所寄托。亦歸斷滅。此則據三陰。以推行陰。決知斷滅也。今觀此身現在。尚無陰相可得。死後豈

有陰相耶。現在未來。皆無有相。四陰共成八種無相。此亦據生前。以推死後。決知無相也。從此下。又據陰相。以推至於涅槃。因果一切法相。皆歸斷滅也。由此下。結成外論。舊說。此與上計敵。體相反故。變有成無。蓋上觀未滅之行陰。見其無盡。而因計前三并萬法。皆當無盡。此觀已滅之三陰。見其無相。而因計行陰并萬法。皆當無相也。

又三摩中諸善男子(至)死後俱非心顛倒論。

冠註 此計八種俱非也。於行存中者。見行陰未盡也。兼受想滅者。見三陰已盡也。雙計有無者。謂於存處計有。於滅處計無也。自體相破等者。以行陰之現有。破前三之已無。則知無者元係是有。故成非無。以前三之已無。破行陰之現有。則知有者終歸於無。故成非有。由此墜入死後俱非起顛倒論下。釋成自體相破也。意謂。在已滅三陰中。觀未滅行陰。雖今現存。終同三陰滅。而非有也。在遷流行陰內。觀已滅三陰。雖則盡無。曾同行陰有。而非無也。如是於生死二處。徧窮四陰。遂計八俱非相故。隨舉一陰。皆言死後雙非也。又計諸行等者。謂不止四陰俱非。即此萬法性同遷流。交相破奪。無不俱非。故曰心發通悟也。虛實失措者。以無亦非無故。不可言虛。以有亦非有故。不可言實也。由此計度等者。謂以生存例死後。皆是非有非無。然死後盡未來際。杳冥難測。故言有亦不得。言無亦不得。而皆不可言也。以未見八識故。不達生死根。未轉鏡智故。不見菩提性。徒自揣摩。創成外論。非顛倒而何。

又三摩中諸善男子(至)死後斷滅心顛倒論。

冠註 此計七處斷滅也。舊說。見行陰念念滅處。名後後無。由是妄計設生人天七處。後皆斷滅也。或計身滅等者。由此行人。唯見幽隱妄想。元非實體。而生滅循環。不出七際。離此七際。則不見有行陰之性矣。殊不知後有識陰。猶是行陰之淵脉。而行盡識現。便不止見此七際而已。七際者。四洲。六欲。初禪。二禪。三禪。四禪。四空也。身滅。即欲界人天。欲盡。即初禪。苦盡。即二禪。極樂。即三禪。極捨。即四禪。及無色四空也。現前銷滅者。謂三陰既滅。行陰亦然也。七處皆現斷滅。則生理永無。豈有未來復生之事乎。由此下。結成外論。總結五陰意。同前。

又三摩中諸善男子(至)五現涅槃心顛倒論。

冠註 此計五現涅槃也。後後有者。即行陰念念生處。蓋觀行陰念念不斷。新新成有。故計其有為實。果而必不至於無也。或者。不定之辭。欲界。統言六欲。非指一天也。為正轉依者。由彼觀見欲界同生基故。自謂一切生理盡在斯矣。遂妄計為轉生死

成涅槃矣。觀見圓明。即前想陰既盡。圓定發明。猶如天眼徧觀天光。清淨明麗。迥出人間之穢濁。故生愛慕。遂計此境。為現涅槃也。或以初禪者。計離生喜樂地。為現涅槃也。或以二禪者。計定生喜樂地。為現涅槃也。舊說。按前文。初禪苦惱不逼。二禪憂懸不逼。以苦重憂輕序之宜也。今云。初禪無憂。二禪無苦。疑譯者誤倒耳。或以三禪者。計離喜妙樂地。為現涅槃也。極悅隨者。所謂歡喜畢具。具大隨順也。或以四禪者。計捨念清淨地。為現涅槃也。苦樂兩亡。世間苦樂。所不能動也。不受輪迴生滅者。三災所不及也。此皆迷有漏作無為。惑生死為涅槃也。此由稍離下界之不安。妄計五處為安隱。稍離下界之穢濁。妄計五處。為勝淨耳。言究竟者。謂計此五處。皆是極果也。由此下。結成外論。五現涅槃者。謂計此五處。皆是現在涅槃。現受其樂。不待來生故也。

阿難如是十種禪那狂解(至)作大覺王清淨標指。

冠註 此結害囑護也。舊說。前云。禪那現境。乃天魔候得其便。此云。禪那狂解。乃心魔自起深孽。凡見道不真。多岐妄見。皆即狂解。是謂心魔。最宜深防也。用心交互。准前。故現斯悟。即心生狂解也。眾生頑迷等者。謂彼心性頑痴。而不能正悟。知見迷惑。而易生狂解故。不揣己之修證。在何地位。輒敢自決。創為此論。且僭稱聖職。成大妄語。而墮重獄。宜也。汝等下。正囑護也。覺了斯義。謂了得邪正分明也。無令者。禁止之辭。自起深孽者。謂外魔不擾。皆自己心魔為孽也。孽者。禍之萌。亦斬而復生之義。保持二句。即令未起者勿起。已起者令息也。真義。即真諦第一義。迥然超出四句百非之外者也。于無上道不遭枝岐者。謂此十種。在無上正道。猶如木之旁枝。路之岐徑。皆非正本也。祈大也。謂邪心妄大也。蓋。遭岐妄大。即墮外道。得少為足。亦墮小乘。故囑當机為眾生。作大覺王之標指。令其直趣極果。勿使半途而廢也。

阿難彼善男子修三摩提(至)顛倒妄想以為其本。

冠註 此欲示識陰本末。先明行盡識現之相也。諸世間性。即十二類生。遷流體性也。同分生机。即同生基也。基。顯生之處。机。明動之始。沉細綱紐者。謂彼幽隱妄想。正是生滅之[車*管]轄也。由前疑明正心。工夫徹至。而生机綱紐。深微結根。忽然墮裂矣。補特迦羅。云數取趣。指中有身也。生机綱紐。既已墮裂。則三界諸趣。酬償宿業之深脉。因感而果應者。皆懸遠斷絕矣。此行盡之相也。夫涅槃性天。為五陰所覆。沉淪生死。昏如長夜。故知每一陰盡。如雞一鳴。此由生死既絕。而涅槃性天。將大明悟。如雞後鳴。瞻顧性天。亦若東方已有精色。但有

一陰。而明未透徹耳。然有行執我。六根馳逸。行盡我空。六根虛靜。不復馳逸。反動入靜。深之又深。故曰內內湛明。內根虛靜。外塵不入。故曰入無所入。根塵既銷。机紐亦破。則第八藏識。從此披露。而十二類生。受命元由。莫不了然。豈如行陰不通各命由緒乎。樞穴既破。則能觀見生命由緒。遷流既息。亦能執守生類元本。同生机盡。亦不復召諸類受生矣。于是則斷異生性障。證徧行真如。親見十方依正二報。同識現起。而初見性天。已有精色。非同向前昏沉不辨。然發露顯現者。猶是幽深秘密之識陰。瞻彼性天。猶若黎明。尚未當午。此識陰未破之相也。既于群類。不召受生。而于十方。又獲其同。若更加功行。銷磨六門種子。使其或合或開。任意成就。則六根相鄰。皆可融通互用。而世界身心。如吠瑠璃。內外明徹。圓成性淨明體。爍盡幽秘業性。此識陰已破之相也。蓋。如來藏。本無生滅。及受命由緒。但為前七識。熏成藏識。執受一切染淨種子。渾濁真性。則隨業牽引。諸趣受命。至此識陰盡。而命濁超矣。返觀識陰所由。元從罔象虛無。顛倒妄想。以為其本。罔象虛無者。謂此恍惚不真。乃鏡智中光影。非真無為體也。

阿難當知是善男子(至)背涅槃城生外道種。

娑毗迦羅。此云黃頭外道。冥諦者。百論云從冥生覺。從覺生我知。從我知生五唯量。從五唯量生五大從五大生十一根。神我為主。常覺相處中。不敗不壞。攝受諸法。以冥諦為第一諦。中間二十三法。從冥諦生。神我。即受用此二十三法者也。

冠註 此下。明識陰中十種異計。一墮因所因執。生外道種也。窮諸行空者。謂窮盡行陰矣。蓋。彼行陰生滅幻相。元從境風。鼓動識海。互相生起。今行明泯然。消歸識海。如浪靜水澄。故曰于識還元也。幽清常擾之相。不能復生。故曰已滅生滅也。識陰未盡。尚有所覆。故于寂滅真常之精體妙用。猶未圓滿。然銷磨六門。合開成就。則能令己身。六根開令。了無隔礙矣。諸類不召。已獲其同。則亦與十方諸類覺性。自然融通矣。此則行陰盡。而內外如一。上與佛性通融。下與凡心溜合。即眾生受命元由。諸佛成道根本。皆不離我藏識之中。故曰能入圓元矣。下明于此圓元起法執。而生外種也。蓋此圓元。正是識體。若于此識。為真所歸處。而以此處立真常極果。永為依止。是妄執能依之心。妄立所依之境。則墮因所因執。而與娑毗迦羅所歸冥諦。同一類矣。因。依也。迷佛菩提者。謂不悟如來藏性。則棄所證之極果也。亡失知見者。謂不轉大圓鏡體。則無能證之正智也。是名下。結成外種也。立所得心。成所歸果者。謂因地不真。果

招紆曲也。違遠圓通者。謂於因地心左矣。背涅槃城者。謂于果地覺失矣。由違背因果故。生外道種也。後皆倣此。

阿難又善男子窮諸行空(至)生大慢天我徧圓種。

冠註 此墮能非能執。成我徧圓種也。窮諸行空下。準前。若于所歸句。仍躡前文。前但計識元為所歸處。今復覽識元。為自性體。而謂盡界眾生。皆自我體中流出。遂執我能生彼。而寔不能。故曰能非能執。由作此解。正與摩醯首羅。同其種類。蓋。摩醯者。即色界頂魔王天。妄計我能現起無邊眾生身。其寔不能也。迷佛菩提亡失知見者。同前。是名下。結成異種也。能為心者。我能為因心也。能事果者。我能辦果事也。謂造因成果。悉是我也。違遠圓通背涅槃城。同前。大慢天。即摩醯也。以執我能生物是不能謂能。故為大慢。我徧圓種者。由計十二類生。自我流出。自謂我能周徧。我能圓滿也。蓋。謂三界惟心。萬法惟識。特顯生與無生。不寔如幻。若計心識為能生。法界為所生。則我法二執。堅如鐵石。安得圓通無礙耶。

又善男子窮諸行空(至)背涅槃城生倒圓種。

冠註 此墮常非常執。生倒圓種也。若于所歸句。躡前。舊說。此亦以識元。為自身所歸依處。故自疑身心及一切法。皆從彼中流出。遂計生起流出之地。為真常無生之體。此則在生滅中。妄計常住。既惑真不生性。又迷現生滅法。且安然沉迷。于中永不開悟。是以非常為常。故名常非常執。既作此解。即與計自在天能生一切者。同類矣。是名下。結成異種。立因依心者。謂以識元。為所歸依也。成妄計果者。謂惑生滅法。為常住果也。此與上執。同一識元。而所計則異。上。計識即是我。圓生諸物。此計我從識出。彼圓生我。故名倒圓。餘意同前。

又善男子窮諸行空(至)背涅槃城生倒知種。

冠註 此墮知無知執。生倒知種也。所知。即所觀識元也。知徧圓者。謂知識圓元。徧諸法性也。因知立解者。謂因知徧圓。而生異解也。總是見此識陰。本有知覺。而一切法。由識變起。遂立異解。妄計草木與人。曾無異性。既無異性。即當情與無情。更互輪迴。故曰草木為人。人死還成草木也。是則有情無情。一併知覺。無所簡擇。若生此解。既以有知為無知。以無知為有知。則與婆吒覈尼二種外道。成一類矣。是名下。結成異種。計圓知心成虛謬果者。謂此妄計圓知。以為因心。則果成虛謬矣。倒知者。謂以無知為有知也。蓋。情與無情。雖則一體。須必識得真心。方無寸土。況藏識未捨。異熟未空。於此圓元。妄生計度。則毫釐有差。遂判霄壤矣。

又善男子窮諸行空(至)背涅槃城生顛化種。

冠註 此墮生無生執。生倒化種也。蓋。識盡六銷。方得諸根互用。今此縱得六銷。猶未亡一故。于互用中。雖未全妙。已得隨順。而神通變化。莫不從心矣。便能于圓化生理中。觀見四大之相。遂計一切法相。皆從四大發生故。以火之光明。水之清淨。風之周流。地之成就。為真常極果。于是求樂愛觀。甚至尊崇供事。以求證果。亦以此四大塵相。為發生造作之本元。遂立此。為常司造化之真宰。然妄計能生聖果。而實不能生。故曰生無生執。觀塵。即觀地大也。成就者。謂能成世界萬物也。群塵。總指四大。自謂修因證果。不離此四大也。迦葉波婆羅門。即事火等外道。謂作此見解。正與此等同類也。迷心從物者。謂背己真心。從彼妄物。是以非因求因。非果冀果。反將妄想所結之物。為能生能化之主。是名顛倒化理。此欲出生死。反墮生死。亦倒見也。

又善男子窮諸行空(至)背涅槃城生斷滅種。

冠註 此墮歸無歸執。生斷滅種也。圓明者。謂前陰俱盡。諸有皆空。唯見識陰。而彼不知猶是罔象虛無妄想。反計此圓明中虛無之體。為究竟地。便欲灰身滅土。以永滅空。為所依處。依此歸休。不復進取。豈知此境亦屬虛幻。非寔歸處也。若此見解。是執無歸。為寔歸。則與非非想。及四空天之趣空天眾。同其類矣。是名下。結成異種也。圓虛無心成空亡果者。謂以虛無妄想。為因心。以斷滅空亡。為果覺也。非。毀也。群化指身土言。

又善男子窮諸行空(至)背涅槃城生妄延種。

冠註 此墮貪非貪執。生妄延種也。圓常。亦識陰也。由彼見前陰盡滅。而識體精明。湛不搖動。遂計此。為圓滿常住也。又見此識陰。能執受其身。令身不毀。便欲固身常住。同于精圓。長生不死。此如仙家性命雙修。形神俱固之意也。由彼不知此身猶若浮漚。不可貪著。而妄生貪著。留為常住。如此見解。正與阿斯陀求長命者。同類矣。阿斯陀。云無比。即古仙也。是名下。結成異種也。執著命元者。以識陰。為執身受命之元也。立固妄因者。謂此欲固身常住者。正是無始業種未盡。而反立此為因心也。趣長勞果者。謂有身必有勞。而反求長壽。是所趣之果。徒益長勞。終非極果也。妄延者。謂彼不知真常。而反依妄身。以求延長也。

又善男子窮諸行空(至)背涅槃城生天魔種。

冠註 此墮真無真執。生天魔種也。觀命互通者。謂由前陰俱盡。觀見各命由緒。皆與識陰通同。則是一切身命。咸以識陰為本元。一切塵境。悉與命元相連屬。若識陰盡。則彼我之命元。

內外之根境。亦俱盡。誰證真常。何為樂境。故却留塵勞。為身命之所依。恐其銷盡。則雖有身命。亦無依托。且行盡識現者。圓化隨心。得大自在。故便于此際。自化七珍寶媛。諸欲樂境。于中恣心縱欲。以為妙樂。此是妄執業識命元。為真常淨樂。而寔非真淨也。此等見解。則與吒枳迦羅。同一類矣。是名下。結成異種也。發邪思因立熾塵果者。謂以邪思縱欲。為因心。以塵勞熾盛。為果覺也。吒枳。即欲頂自在天。能化欲境。而自娛樂者。

又善男子窮諸行空(至)背涅槃城生纏空種。

冠註 此滯定性聲聞。名纏空種也。於命明中等者。謂于此際。究明各命元。由便知此識陰。能含藏有漏無漏種子故。于此中。分別決擇。則以前是有漏種。是羸故。依之修因。即感世間偽果。此是無漏種。是精故。依之修因。即感出世真果。羸屬集因。偽屬苦果。精屬道因。真屬滅果。遂計此。為真修寔證。唯求速出生死。早證涅槃。殊不知與清淨因心。無上妙道。已相背矣。此不過見苦斷集。證滅修道。圖出三界。而已。苦居此。寂滅即便休歇。於諸菩薩淨心嚴土之行門。不生好樂。則未登寶所中。滯化城耳。定性聲聞。即不迴心。鈍阿羅漢也。無聞僧。即愚法聲聞。未得謂得者下。結名異種。圓精應心成趣寂果者。謂滿其精專求應之因心。成其偏趣獨寂之空果也。為空所縛。故曰纏空。

又善男子窮諸行空(至)生覺圓明不化圓種。

冠註 此滯定性辟支。名不化圓種也。銷六入一。門門互用。故曰圓融。根塵不染。故曰清淨。照徹命元。故曰覺明。然正是識精元明。尚未轉智。亦名為識。發研深妙者。有二獨覺。則觀物變化緣覺。則觀十二因緣。皆謂開發深妙之悟境。即以所悟之境。立為涅槃歸休之地。不復前進。亦是化城。終非寶所也。諸緣獨倫者。即緣覺。獨覺之同倫也。圓覺溜心成湛明果者。謂此緣覺獨覺。皆與識精元明。通相溜合。而為其因心故。方成湛明之滯果。非寶覺明心無上菩提之極果也。生覺圓明不化圓種者。謂覺到識精元明處。便執而不化也。

阿難如是十種禪那(至)乘此心開得無上道。

冠註 此結害囑護也。中塗成狂。前八居多。未足生足。後二居多。然此十種。無非執迷惑為因。依迷惑為果也。皆是識陰下。同前。所愛先習者。謂各有無始熏習。偏愛種子。今于定中。仍各發現。故中塗成狂。未足生足。即以欣取休息。妄謂究竟極證。此皆墮大妄語中也。舊說。前七是外道。第八是邪魔。夫魔與外道。既由邪因。招感邪福。曾未斷惑。而享其修禪。福盡墮

獄無疑。若後二種。雖屬權乘因果。已能斷惑取證。但無增進。亦無墮落矣。汝等下。正囑護也。存心等者。謂存自己大悲之心。乘如來二利之道。將此輔正辨邪之法門。廣傳于末世。普令眾生。皆了邪正分明也。凡見理未徹。而分別取著。皆為見愛魔也。有云。前七純是見。第八是見愛。以留塵勞。生勝解故。至于二乘界內。見愛雖盡。而界外法愛猶存。則厭有著空。惟希自利。皆屬妄見分別也。綏。安也。邪緣。即前妄見緣偽果也。銷滅此緣。則自然悟入佛知見地。中間更無枝岐曲路矣。如是下。結前起後。以顯諸佛共證此道也。此法門。總指五陰中辨魔證真之法門也。言恒沙如來。未有不從。破五陰除魔孽。而能令正智開發。以成無上菩提者。此當與首卷所謂一切眾生。從無始來。生死相續。乃至終始地位中間。永無諸委曲相。一節文。照應。識陰若盡則汝現前(至)圓滿菩提歸無所得。

舊說此諸根互用。當指初入住位。上根利智者。從初住位。一超直入等覺後心。且前文所謂從是凡夫上歷菩薩六十聖位者。在圓教中。只有二位。一斷前通惑。從觀行位。一超直入初住。中間更不取證。二斷後別惑。從入初住。一超直至等覺。中間亦不取證非若別教一位。必經多劫。漸修漸證。直至三祇果滿。取證菩提。此圓頓法門。若上上根知此。立地成佛。二乘知此。亦證無餘也。

冠註 此明初發心時。便成正覺也。意謂。到此識陰盡處。正是銷六入一之時。則汝現在。可以一根。作諸根用。于中不生取捨。即是不生不滅因地心。從此一超直入果地修證。更無枝岐。故曰。從互用中。能入菩薩金剛乾慧。獲此觀門。則體用周圓。寂照不二。現前心境。涉入圓明。于諸塵相。毫無雜染。從此圓明心中。發化。始終諸聖地位。如淨瑠璃內含寶月。如是乃能超越四十四心。以至等覺後心。不過圓明發化。如幻三昧耳。從此金剛無間道。轉入解脫道。故曰。入于如來妙莊嚴海。即所謂大佛頂旨楞嚴王。具足萬行。十方如來一門。超出妙莊嚴路也。既然圓滿菩提。則總歸無所得矣。言菩提者。正覺智也。無所得者。真如理也。以智契理。本自如如。不從外得也。

此是過去先佛世尊(至)於大涅槃心不迷悶。

冠註 此明遵古辨魔。以便進修也。承前云如我上來所說魔事。皆是過去諸佛。在楞嚴大定中。用始覺正智。微細觀察。毫無差謬者也。然成害。固由魔孽。致魔。寔因心垢。若汝五陰主人。一念不起。魔境現前。亦能諳識。任其詐現勝境。汝等清心無著。自然不落邪見。則陰魔。天魔。大力鬼神。魑魅魍魎。皆魄褫魂飛。而且逃逝。無門安能復生為害耶。若初心。不生邪見。

中塗。不成狂解。則直至無上菩提。功德法財。無不具足。若下劣小乘。不生滿足。極力前進。于大涅槃。無不曉了。豈終滯化城。而徒增迷悶哉。諳。悉也。知也。禡。喪也。

若諸末世愚鈍眾生(至)究竟修進最後垂範。

冠註 此轉令呪護也。若上根利智者。自能與諸聖位。辨析魔事。若諸末世鈍根眾生。既于禪定。不能明悟。又缺聞慧。不知佛法。其心好樂修此大定。汝欲令彼不落邪見。何由護持。應當令彼。一心專持佛頂心呪。若聞性最劣。亦不能誦。則寫于禪堂。或帶身上。則一切諸魔。自不能擾。夫此呪心。非但鈍根修行者。當讀誦書寫。即汝等輩。亦當恭敬此之教法。亦非我所說。乃十方如來。究竟修進。非化城之止息也。最後垂範。非不了之權教也。可不欽承敬仰哉。前五陰禪那。固顯說大佛頂。此亦密說大佛頂。皆尊勝第一義諦不思議之境界也。無問自說五陰魔相。竟。

阿難即從座起聞佛示誨(至)一切眾生作將來眼。

冠註 此當機復陳三問也。憶持無失者。謂于世尊所示之法。不敢纖毫漏落也。一問妄想生起意。謂世尊平常。唯說此五陰。當體全空。曾未言及。何為根本。今每破一陰。令觀所由。皆指妄想。以為根本。然雖蒙微細開示。尚未知此五陰。所以皆本于妄想者。何也。二問滅除頓漸。承上云。既謂五陰總屬妄想。今欲破除。為當一時併盡。為復次第漸除耶。三問五重界限。亦承上云。若欲斷除。須知各陰淺深。如是五陰。詣何處。為何陰之界限耶。惟願。如來大慈不倦。一一詳示。不獨令現前大眾。心開目朗。抑且兼為末世眾生。大發明心。廣開道眼也。

佛告阿難精真妙明(至)五陰本因同是妄想。

冠註 此總明五陰所以皆本于妄想也。精真者。純真全體也。妙明者。寂照妙用也。本覺圓淨者。謂此全體妙用。本來彌滿清淨。不待修而後成。所謂本然自性天真佛也。非留死生等者。謂此本覺圓淨中。纖塵不立。一物弗容。即根身器界。乃至虛空。皆非本覺圓淨心中。本有之物。悉由妄想之所生起。故知。五陰根本。總一妄想耳。生死。指根身言。塵垢。指器界言。今就斯真妄根元。統而言之。始由本覺妙明。真精一念。隨緣轉成妄想。是以發生諸器世界。本非實有。而誤認為實有者。正如演若達多。迷己本頭。反認鏡中影像。以為己頭。有何異也。既從妄生。則妄本無因。汝等。常于妄想生起法中。立為因緣性。自謂。五陰等法。皆從因緣生起。夫執因緣者。已非正覺。況迷因緣者。稱為自然。言五陰等法。天然自有。殊不知彼虛空性。宛若不可壞者。猶是幻妄所生。尚非實有。所謂空生大覺中。如海

一漚發。況因緣生。及自然有。皆是眾生妄想分別。計度生起者。豈有實義哉。又不特此。汝等。果能知其妄法所起之由。許說妄法從因緣所生。若此妄法本無所起之由。而謬說妄法從因緣所生者。本非實有矣。況並因緣而亦不知者。復更離因緣。而妄推諸法自然所有。可謂迷之迷者也。是故。我今與汝。發明五陰本因同是妄想者。不過令汝知妄無因。依真而起也。

汝體先因父母想生(至)名為堅固第一妄想。

冠註 此顯色陰名堅固妄想也。色陰雖兼身器。而今就父母與己妄想結成。故單指一身也。意謂。我雖為汝發明五陰本因。汝猶不知色陰名堅固妄想耶。即汝形體。先因父母俱動愛染之想。而後有赤白二點。雖父母想具。而汝之中陰。不發愛憎之想。決不能流愛為種。而父母想中。亦無納想為胎。以續其命也。若汝不信身是妄想所成。復舉前喻。自能了知。如我先言。心想酢味懸崖。而口中水出。足心酸起。且懸崖不有。酢梅未來。汝之形體。若非妄想不實。通同一類。則口水足酸。何為空談。酢崖而妄出乎。觀此。足知汝之色身。誠妄想結成也。言堅固者。謂父母染心。與己憎愛。固結一處而成也。

即此所說臨高想心(至)名為虛明第二妄想。

冠註 此顯受陰名虛明妄想也。躡前想陰以發起受陰者。正表色受。皆以想為主宰也。蓋色。攝前五根。受。攝前五識。想。即第六識。臨高想心等者。謂由受陰。居于色想之間。曾領納懸崖等境。落謝影子。在想心中故爾。復聞懸崖等語。則臨高虛想。能令汝形。真受酸澀。故結示云。由受陰故。生想陰。因想陰故。動色體也。汝若不悟。當觀現對違順二境。生損益二受。而此二受。現能驅馳色心。不得休息。此所以稱受陰。為虛明第二妄想也。受有三。謂苦樂捨。損益。即苦樂二受也。虛能領納。明能了別。亦無實體。故曰虛明妄想。

由汝念慮使汝色身(至)名為融通第三妄想。

冠註 此顯想陰名融通妄想也。念慮。指想陰。即意識也。謂意識。是一身之主宰故。前五根識。皆聽其所使。汝身。若非想陰同類。何因緣故。隨想心而役使耶。即汝目前。取種種像。皆因心生虛想。而後諸根方取。便知此身。與想陰。敵體相應。須與不離。是故寤則形開而為想。寐則神交而為夢。則知心隨境變。境隨心起。皆是想念搖動妄情耳。故稱想陰。為融通第三妄想也。融通。謂此虛想而能融通實質也。

化理不住運運密移(至)名為幽隱第四妄想。

冠註 此顯行陰名幽隱妄想也。化理不住者。謂行陰以變化為性。而有遷流之相也。運運密移者。謂念念變遷。密密推移。令

人不覺也。甲長髮生。即生相也。氣銷容皺。即滅相也。謂此虛妄行陰。能生滅寔質。且日夜相代乎前。而曾無一人能覺悟者。足見遷移之密也。若此行陰。非汝體者。云何使汝甲長氣銷。若此行陰。必真汝體。云何日夜代遷。曾無覺悟。蓋此行陰。變遷不停。是非莫定。故所以為幽隱第四妄想也。

又汝精明湛不搖處(至)是五受陰五妄想成。

五受陰。亦曰五取陰。由一念迷妄。受此取此。以自蔽藏也。是故若以眾生知見。執此五陰為實有。即世間法。若以二乘知見。執此五陰為空寂。即出世間法。若諸佛菩薩。達色即是空。空即是色。乃至受想行識。亦復如是。即出世間上上法。即第一義諦。不思議境界。然則離此五陰。則五乘教法。一無所有矣。是知迷之則為凡。悟之則為聖。所謂一切眾生。俱有如來智慧德相。但因妄想執著。而不能證得耳。

冠註 此顯識陰為微細精想也。精明。即識精元明。湛不搖處。謂前七既滅。則第八識。如無浪之水矣。名恒常者。謂此精明湛寂處。雖名恒常者。而實非全體真常。于汝一身。猶未出六根。但性中相知耳。若實精真圓體。則超出六根。不容雜染。不受妄習矣。何因昔年曾覩奇物。歷歲既久。憶忘俱無。而覆覩前物。宛然如故。蓋最初領納記憶。雖由前六熏習。而後持種不失。則是第八之功能也。是故。經歷年久。再覩前物。而宛然不失者。皆由第八精了湛不搖中。念念受熏也。有何籌筭。謂不思議熏也。下喻明非真。言此精明湛寂處。尚非真常者。猶如急流之水。望之若恬然寂靜。但流急細微故。不見流相。非寔無流相。藏識淵深。亦復如是。夫此藏識。雖是如來藏受熏。亦因前四妄想熏起。若非前後妄想。互為根元。而此藏識。寧受前四妄想之所熏習乎。是故。非汝六根互用之時。根隔合開之際。而六妄種習不盡。則此妄想。無由得滅。何則。以第八與前六。互相為根。真則同真。妄亦同妄。故六解一亡。則諸妄想。頓成正覺。今汝現在六根。于八識中。念念受熏。互相貫串。而生滅種習。幾微雖見。則知精了湛寂中。猶是罔象虛無。第五顛倒。微細精想也。罔象虛無者。謂真妄合成。似實而虛。似有而無也。顛倒者。迷真執似也。微細。即陀那細識也。精想者。言識精元明。在眼曰見精等也。下結答云。此之五陰。雖有粗細不同。然皆五種妄想所成。非有實體。若能了妄即真。則五陰皆空。唯一如來藏性矣。上答五陰皆名妄想竟。

汝今欲知因界淺深(至)湛入合湛歸識邊際。

舊說。識陰中。以有人為湛入。乃泯行流而沒歸識海。經云。性入元澄。一澄元習。如波瀾滅。化為澄水。是也。以無入為合

湛。經云。內內湛明。入無所入。是也。蓋合字有不動之意。即流急不見其流也。然此合湛境界。分劑雖深。猶在識境。咸不免于最細四相所遷。是知盡湛入而不盡合湛。未出乎識陰邊際。所謂清光照眼。猶似迷家。而一切明白法身。俱未究竟也。即如經云。非汝六根互用合開。此之妄想。無時得滅。故知必待識陰盡時。始獲圓通究竟也。

冠註 此答前五陰詣何為界之問也。因。即各陰之妄因。界。即各陰之邊際也。淺深者。謂五妄想。愈前愈淺。愈後愈深也。非無相空。不顯有相色。若離色著空。則空亦同色。未到即色即空。究竟無邊。故曰唯色與空是色邊際。領納曰觸。棄捨曰離。若離觸不離離。則離亦同觸。未到離遠離相。究竟無邊。故曰唯觸及離是受邊際。有念日記。無念曰忘。若滅諸念。而墮于無念。則無亦同有。未到念而無念。無念而念。究竟無邊。故曰唯記與忘是想邊際。念念成有為生相。念念歸無為滅相。若捨生趣滅。則滅亦是生。未到生本無生。究竟無邊。故曰唯滅與生是行邊際。反流曰入。全一曰合。蓋識體本來澄湛。因前陰搖動。故成渾濁。今前不流逸。亦皆澄湛。更與識體合而為一。然有入有合。未到一六兩忘。究竟無邊。故曰。湛入合湛。歸識邊際。

此五陰元重疊生起(至)知有涅槃不戀三界。

冠註 此答前五陰頓除漸斷之問也。重疊生起者。謂從細至粗。次第生起也。蓋由真心一念。隨緣而轉。為藏識。因識有行想受。而後有色也。今若解除。當先從色滅。次滅受想行。而後滅識也。生則自內而外。從細至粗。滅則由外而內。從粗至細也。然實際理諦。元無五陰。而此五陰。但從一念妄生。若能一念不生。前後際斷。乘此心開。而五重妄想。一併銷除。有何次第耶。但事相門頭。現有色心故。當研真斷惑。次第而盡也。此等法門。我已為汝。縮巾示結。而結解次第。法喻昭然。故當因彼知此。何乃忽略于彼。而再問于此乎。汝應下。結勸傳示也。將此等者。言了達五陰根元。總是妄想。非性實有。此教其自利也。傳示等者。謂令末世眾生。皆達五陰虛妄。則自然厭此生死是苦。知有涅槃是樂而不復留戀三界矣。此勸其利他也。已上正宗分竟。

阿難若復有人徧滿十方(至)施佛因緣得福多不。

冠註 此下流通分也。先世尊舉功令較。蓋十方虛空。本無邊際。用顯滿空七寶。亦無量也。法界微塵。本自無盡。用顯塵數諸佛。亦無盡也。持奉承事者。謂以盈空七寶。承供諸佛也。心無虛度者。謂于塵數諸佛。一無所遺也。是人下。令其較量福德也。

阿難答言虛空無盡(至)是福云何更有邊際。

冠註 此尊者較定無量也。虛空下二句。以牒前文。言財勝也。昔有下。舉劣以顯勝。以七錢施一佛。供財福田俱劣。而獲輪王勝報。況現前虛空既窮。言供財勝也。佛土充徧。言福田勝也。皆施珍寶。言財田俱勝也。窮劫下。決其獲福。尚不可心思言議。況更求其邊際乎。

佛告阿難諸佛如來(至)直成菩提無復魔業。

冠註 此以弘法功勝。較施財功劣也。佛告下。先明佛語真實。令其諦信也。若復有人者。設言有此人。具四重者。即淫殺盜妄皆具也。十波羅夷。即十惡重罪。是極惡因也。瞬息即經。謂臨墮在即也。十方阿鼻極惡果也。能以一念弘經者。謂此將墮之人。但暫時發心。曾未長久也。此法門。指全經所詮者。不出楞嚴大定。圓通深入之法門也。末劫。所謂後五百歲。聖遠魔強之時。未學。謂初機難進之人。是人罪障。即上四重十惡之重報。應念銷滅者。言應弘經之一念。皆得銷滅也。變其下。不但銷惡業。且能轉極苦因。成極樂果也。夫一念微功。即能超地獄。生樂邦者。良由一切諸法唯心所現。得福下。又不唯離苦得樂。而且所作功德。超越前人。以盈空七寶。供塵數諸佛之功德。其超越之數。不但一倍二倍。蓋百千萬億倍。乃至算數不及也。若果一明此經。能開如來秘藏。則功德法財。本來周徧。福慧莊嚴。隨處充滿。始信佛無妄語。財施最劣也。阿難下。明無罪之人。能持經持呪。功德無量也。依我教言下。意謂誦經持呪。方修聞慧。其功德已至佛說不盡。況復依佛教誨。從聞思修。入三摩地。乃至上求佛果。下化眾生。則直至如來無上菩提。中間無復魔業委曲留難者。其功德。豈可思議哉。

佛說此經已比丘比丘尼(至)皆大歡喜作禮而去。

冠註 此結眾法喜也。此當與序分相為始末。皆經家所敘也。比丘下。先舉四眾。一切下。廣舉聖凡也。聖仙童子。即居仙趣。而聞佛法。希獲聖果者也。并初發心大力鬼神者。是能具五通力洞無畏。回心護法。而現住如來座下者也。皆大歡喜者。謂預聞大法。則凡邪偏小之心。一併掃除。而上求下化之志。普得饒益。故欣慶無比。禮謝而歸也。

楞嚴經講錄卷第十(終)

No. 299-C 楞嚴講錄後序

夫代佛說法者。即此經所云常住真心。妙覺明性。重宣奧義。使人共曉此如來藏。在佛不增。在凡不減。由此明了循持脩證之要路

也。世之稱法師者。誰不登壇據座。披衣秉拂。四眾圍繞。六種成就。弟子白法拈椎。善信俯首拱侍。又誰不鼓瀾翻焰。口騁無礙辯才。如建瓴瀉水。峻坂驟駒。使人天喜悅。龍神悚聽。甚至天花亂墜。立石點頭。誇法侶之殊緣。紀道場之勝蹟。然或微旨玄言。徹法源底。而不便於見聞覺知。或條分縷折。曲證旁稽。而反乖於融通渾一。或拘文敷衍。數墨循行。而遂流於支離浮蔓。此奉佛也。非代佛也。此飾法也。非說法也。此為經解。而非以解經也。此以解經集眾。而非以解經悟眾也。其何益之與有。柴紫禪師時公者。識達重玄。智潛無始。鎔精性相。醴粹宗乘。八識規矩。集解緣緣。因明演釋。皆總括淵微。擺脫枝蔓。而於楞伽楞嚴二經。尤為徹骨徹髓。明照佛心。脉絡法原者也。邇因憩錫虞山。彙請新塔。直以楞嚴。普施廣演。不過順佛慈旨。代宣妙義。於本覺妙明。掀性海之波濤。如來藏中。絜見精之寶鑑。格諸說撤其藩。滙萬派決其流。而其言宣朗簡淨。圓明直捷。如登天衢覩雲霄。如秉膏炬破幽暗。一時大眾。固以傾心懽悅。如摸著面門。得未曾有。詢知如來一大藏教。總此真常妙明。種種脩習。各各悟入。詎止是經咸顯此心。寔此心咸具有是經者。而時公口吻。直與世尊。提獎明誨。一槩脫出。顧不偉然為眾會之慶幸耶。夫真妄昭融。脩悟差別。在聽法者之根器。而先覺覺後。自悟悟他。大關說法者之總持慧命。自古稱普接三根。該通五教。惟此經。貫串諸經。時公。蓋常證明之。顧以貫串是經之說。盡攝聽者之心。皆返聞而入於妙覺明性。令大眾咸知脩證密因次第。彼室羅筏城祇桓精舍一會。儼然未散。而虞山之講堂戶牖。明暗色空。風清月照。水流雲駛。灼灼皆是真常發現。太覺光明。則是時公說法。誠可以上報佛恩矣。嗟嗟。聚頭作相。飾智驚愚。射透牛皮。鑽他故紙。說鈴畫餅。買櫝還珠。往往而是。設令瞪瞞於是說也。其亦可以恍然于時公之一班矣乎。若其三摩奢那。弘範嚴淨。如霜枝猿鶴。月岫松風。斯又時公之深脩密煉。在語言文字外者。所未易窺測也。居士恒吾汪公。瞻依寔久。解入敏決。宜乎。發大勇猛精進。堅請刊布流通。其於楞嚴三昧。亦有夙因者歟。

琴川。宛然居士。張大受。薰沐稽首撰。

[CBETA 贊助資訊](#)

(<https://www.cbeta.org/donation/index.php>)

自 2001 年 2 月 1 日起，CBETA 帳務由「財團法人西蓮教育基金會」承辦，並成立「財團法人西蓮教育基金會」－ CBETA 專戶，所有捐款至 CBETA 專戶皆為專款專用，歡迎各界捐款贊助。

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

信用卡線上捐款

本線上捐款與聯合信用卡中心合作，資料傳送採用 SSL (Secure Socket Layer) 傳輸加密，讓您能夠安全安心地進行線上捐款動作。

[前往捐款](#)

信用卡（單次 / 定期定額）捐款

本授權書可提供單次捐款或定期定額捐款之用途。

請於下載並填妥捐款授權書後，請傳真至 02-2383-0649，並請來電 02-2383-2182 確認。

或掛號寄至 10044 台灣台北市中正區延平南路 77 號 8 樓 R812 財團法人西蓮教育基金會收。

請在此下載 [授權書](#) (MS Word 格式)

劃撥捐款

郵政劃撥帳號: 1 9 5 3 8 8 1 1

戶名: 財團法人西蓮教育基金會

欲指定特殊用途者, 請特別註明, 我們會專款專用。

線上信用卡 / PayPal 捐款

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

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

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

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

[線上信用卡 / PayPal 贊助](#)

支票捐款

支票抬頭請填寫「財團法人西蓮教育基金會」。

CBETA is part of Seeland Educational projects, any donation (ex- cheques, remittance, etc.,) please entitle to "The Seeland Education Foundation".
