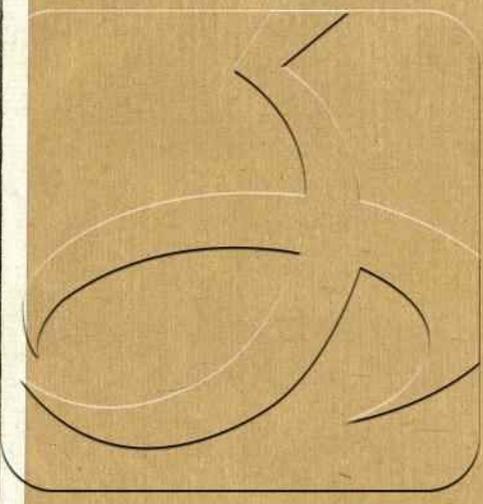

大佛頂首楞嚴經通議
卷二
之三

冊二

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
通議卷第二

唐天竺沙門般刺密帝譯

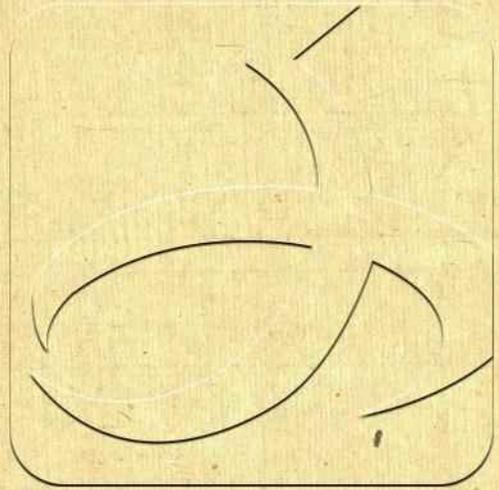
烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子清河房融筆受

明南嶽沙門憨山釋德清述

△三示外道斷見顛倒

爾時阿難及諸大眾聞佛示誨身心泰然念無始來
失卻本心妄認緣塵分別影事今日開悟如失乳兒
忽遇慈母合掌禮佛願聞如來顯出身心真妄虛實

現前生滅與不生滅。二發明性。時波斯匿王起立白佛。我昔未承諸佛誨勅。見迦旃延毗羅胝子。咸言此身死後斷滅。名爲涅槃。我雖值佛。今猶狐疑。云何發揮。證知此心不生滅地。今此大眾諸有漏者。咸皆願聞。

議曰。此出斷見之疑也。阿難聞前開示客塵飛光。以示身境動有不動。則知生滅有不生滅義。業已領悟。但一向妄認緣塵分別之心爲心。未見不生滅性。故願聞世尊。卽在現前的示何者是真實。何大者爲虛妄。如何是生滅。如何是不生滅。令眞妄二

體了然分明。方自信不疑。此乃阿難心願而未決。故匿王因之以請也。匿王先事外道。姓迦旃延。名迦羅鳩駄。計一切法亦有亦無。又外道名刪闍夜毗羅胝子。而毗羅胝乃母號也。故云子。此計諸法自然。其西域外道雖多。而所計者不出斷常二見。此二計斷見者。匿王已奉此法。故雖見佛。尙執舊習。祇知死後斷滅。今聞此心不生滅性。猶懷狐疑。故請發揮。大眾願聞。若悟不生滅心。則阿難妄執之情自謝。眞常之性自顯矣。然死後斷滅之見。不獨西域。而此方亦多。謂人死清氣歸天。濁氣歸地。

一靈真性還於太虛。此斷滅之見也。若果還太虛。則因果絕矣。豈不幸哉。

佛告大王。汝身現在。今復問汝。汝此肉身。爲同金剛。常住不朽。爲復變壞。世尊。我今此身。終從變滅。佛言。大王。汝未曾滅。云何知滅。世尊。我此無常變壞之身。雖未曾滅。我觀現前。念念遷謝。新新不住。如火成灰。漸漸銷殞。殞亡不息。決知此身。當從滅盡。佛言。如是大王。汝今生齡。已從衰老。顏貌何如童子之時。世尊。我昔孩孺。膚腠潤澤。年至長成。血氣充滿。而今頽齡。迫於衰耄。形色枯悴。精神昏昧。髮白面皺。逮將不久。

如何見比。充盛之時。佛言。大王。汝之形容。應不頓朽。王言。世尊。變幻密移。我誠不覺。寒暑遷流。漸至於此。何以故。我年二十。雖號年少。顏貌已老。初十歲時。三十之年。又衰二十。於今六十。又過於二。觀五十時。宛然強壯。世尊。我見密移。雖此殞落。其間流易。且限十年。若復令我微細思惟。其變寧唯一紀二紀。實爲年變。豈唯年變。亦兼月化。何直月化。兼又日遷。沈思諦觀。剎那剎那。念念之間。不得停住。故知我身。終從變滅。佛告大王。汝見變化。遷改不停。悟知汝滅。亦於滅時。汝知身中。有不滅耶。波斯匿王合掌白佛。我實不

知佛言。我今示汝不生滅性。大王。汝年幾時見恆河水。王言。我生三歲。慈母攜我。謁耆婆天。經過此流。爾時卽知是恆河水。佛言。大王。如汝所說。二十之時。衰於十歲。乃至六十。日月歲時。念念遷變。則汝三歲見此河時。至年十三。其水云何。王言。如三歲時。宛然無異。乃至於今年六十二。亦無有異。佛言。汝今自傷髮白面皺。其面必定皺於童年。則汝今時觀此恆河。與昔童時觀河之見。有童耄不。王言。不也。世尊。佛言。大王。汝面雖皺。而此見精性。未曾皺。皺者爲變。不皺非變。變者受滅。彼不變者。元無生滅。云何於中受汝生有。

議曰。此破外道斷見也。阿難願佛就在現前身心。拈出不生滅性。此理甚難發揮。故借匿王開示。然匿王不但不知生滅卽常。而且執死後斷滅者也。苟知滅元不滅。則知生本無生。眞常之義顯矣。不滅之性。死後難明。只就現前身心以驗。則可知矣。故問匿王。汝此肉身爲同金剛常住不朽。爲復變壞。此問爲引終從變滅之言也。若就形骸而觀其

實遷變不常。以從生至幼。從幼至壯。從壯至老。漸
漸不同。至老衰朽。終歸於死。若就歲月而觀。其實
遷流不住。以紀變而年化。月變而日遷。細而察之。
不唯時遷。而刹那刹那念念不住。此皆身心生滅
無常也。卽此生滅。有不生滅真常之性。何從而見
耶。故世尊乃詰觀河之見。以印證之。三歲觀河。以
至於老。形骸雖變。而見水之見性不變。卽此不變
之性。乃真性也。以此足證變者受滅。而不變之性
云何受汝生死耶。此身雖謝。真性常存。如何引彼
末伽黎等都言死後斷滅耶。真常之性。卽就此身

於是乎顯矣。王聞此言。信知身死不入斷滅。已上
破外道斷見竟。

△四示顛倒之狀

阿難卽從座起。禮佛合掌。長跪白佛。世尊。若此見聞
必不生滅。云何世尊。名我等輩。遺失真性。顛倒行事。
願興慈悲。洗我塵垢。卽時如來垂金色臂。輪手下指。
示阿難言。汝今見我母陀羅手。爲正爲倒。阿難言。世
間眾生。以此爲倒。而不知誰正誰倒。佛告阿難。若
世間人。以此爲倒。卽世間人。將何爲正。阿難言。如來
豎臂。兜羅繇手上。指於空。則名爲正。佛卽豎臂。告阿

難言。若此顛倒。首尾相換。諸世間人。一倍瞻視。則知汝身與諸如來清淨法身。比類發明。如來之身。名正徧知。汝等之身。號性顛倒。隨汝諦觀。汝身佛身。稱顛倒者。名字何處。號爲顛倒。於時阿難。與諸大眾。瞪瞢瞻佛。目睛不瞬。不知身心顛倒所在。

△五正責顛倒

佛興慈悲。哀愍阿難。及諸大眾。發海潮音。徧告同會諸善男子。我常說言。色心諸緣。及心所使。諸所緣法。唯心所現。汝身汝心。皆是妙明真精妙心中所現物。云何汝等。遺失本妙圓妙明心寶明妙性。認悟中迷。

議曰。阿難聞佛開示觀河之見。生滅中有不生滅。則前見拳之見。卽此見性。信知真性本不曾失。云何世尊獨許匿王。而說我等遺失真性。原不顛倒。云何見責我等顛倒行事耶。此阿難其實未見真性。乃認妄爲真。不知顛倒所在也。故世尊以垂手示之。且天然垂手。而人以爲倒。是猶身境本自真常。而返生厭離。此二乘外道之顛倒也。豎臂是倒。而返以爲正。是認生滅無常。而妄計爲常。此凡夫之顛倒也。然唯我一臂耳。本無正倒。但以首尾相換。妄生分別。世人一類如此瞻視。倍猶類也。如來

法身與汝等色身。皆一身也。若比類發明。如來之身名正徧知。汝等之身號性顛倒。以如來法身安。然自在。汝等之身妄計斷常。此所以爲顛倒也。世尊意要阿難卽色身以悟法身。故問阿難隨汝諦觀。汝身佛身何處名爲顛倒耶。阿難大眾向以執迷。故瞢然不知顛倒所在。佛興慈悲徧告同會曰。我常說言色心諸緣及心所使。諸所緣法唯心所現。色十一色法也。心四蘊八識也。諸緣塵根也。心所使。五十一心所也。諸所緣法根身器界一切萬法也。皆唯心所現。以此而觀。足知汝身汝心皆是也。

△六示迷悟同源

晦昧爲空。空晦暗中。結暗爲色。色雜妄想。想相爲身。聚緣內搖。趣外奔逸。昏擾擾相。以爲心性。一迷爲心。決定惑爲色身之內。不知色身外洎山河虛空大地。咸是妙明真心中物。譬如澄清百千大海。棄之惟認一浮漚體。目爲全潮。窮盡瀛渤。汝等卽是迷中倍人。

如我垂手等無差別。如來說爲可憐愍者。

議曰。由說一切諸法唯心所現。恐當機難悟。故推原迷倒之由。以示迷悟同源。唯心之旨。以破顛倒之妄心。妄見也。意恐轉計一切諸法及此身心。既唯心所現。然則何以迷之耶。故推迷妄之由。以發之。原夫一真法界。如來藏清淨真心。本無身心世界之相也。但由真淨界中一念妄動。而成不覺之無明。以此無明蓋覆真心。遂將靈明廓徹之真空。變爲頑然無知之虛空。故云晦昧爲空。依此頑空。無明凝結。變成四大之幻色。故云結暗爲色。真心

既迷。卽轉本有之智光。變爲妄見。以此妄見對彼幻色。相待既久。卽搏取四大之少分。妄見和合而爲五蘊之身心。故云色雜妄想。想相爲身。執此妄身。遂失本有之真性。但認聚緣內搖昏擾。擾相以爲自己之心性。是所謂性心失真也。既一迷廣大之真心。而據叢爾幻妄之身心。決定惑爲色身之內矣。曾不知此色身外。洎山河虛空大地。咸是妙明真心中所現物耳。譬如棄大海而認一漚。此已迷矣。且以一漚目爲全潮。又更迷也。是故汝等爲迷中倍人。此正顛倒之狀。如我垂手無異。故如來

說為可憐愍者耳。

上從前二種根本以來。破想蘊滅前六識。明第一顛倒竟。

○三辯妄見破行蘊明七識無體分二

△初破妄分五

◎先徵破分別妄見無體分四

○初呈妄見

阿難承佛悲救深誨。垂泣叉手而白佛言。我雖承佛如是妙音。悟妙明心。元所圓滿。常住心地。而我悟佛現說法音。現以緣心。允所瞻仰。徒獲此心。未敢認為

本元心地。願佛哀愍。宣示圓音。拔我疑根。歸無上道。

議曰。此下明第二顛倒也。阿難向認介爾妄想。顛倒之心為心。今蒙佛開示妙明廣大真心。誠所未聞。故感激垂泣。但以承佛妙音。悟此妙心。元所圓滿。此則因聞法音。以緣心而悟。非親證也。未敢認為自己本元心地。故請拔疑根。古人徹信自心。直到不疑之地。方為實證。阿難所悟。但因聲分別。乃緣塵之心。生滅心也。故屬意根。所云認緣失真者。此也。

○二揀妄緣不實

佛告阿難。汝等尚以緣心聽法。此法亦緣。非得法性。如人以手指月示人。彼人因指當應看月。若復觀指以為月體。此人豈唯亡失月輪。亦亡其指。何以故。以所標指為明月故。豈唯亡指。亦復不識明之與暗。何以故。即以指體為月明性。明暗二性無所了故。汝亦如是。若以分別我說法音為汝心者。此心自應離分別音。有分別性。譬如有客寄宿旅亭。暫止便去。終不常住。而掌亭人都無所去。名為亭主。此亦如是。

三示根識俱妄

若真汝心。則無所去。云何離聲無分別性。下。曠前六識無體。

斯則豈唯聲分別心。分別我容。離諸色相。無分別性。下帶顯入如是乃至分別都無。非色非空。拘舍離等。昧為冥諦。

四示可還非真

離諸法緣。無分別性。則汝心性。各有所還。云何為主。議曰。此明第二根本。故借見精以破七識無體。將顯識精為涅槃體也。以七識乃意識之根。為分別性。但托六識分別以顯其用。通屬八識之見分。以緣內外。亦名緣心。今離前塵。則無體矣。故約緣塵以破世尊告曰。汝等若以緣心聽法。此法但屬所

緣生滅心耳。非得離言法體也。然我所說法。如以指指月示人。而指非月也。離指方能識月。若以指當月。則月指二體皆失。明暗三性無所了矣。若以分別法音爲汝心者。此心自當離聲有體。如客宿旅亭。客去而亭主常住。若此分別果是汝之真心。則應常住。如何離聲無體耶。如此不但此心無體。卽分別我容離諸色相。亦無體也。此則總顯六識分別之心無體。以六識依此七識而有分別。今旣分別無體。卽顯此識虛妄矣。不但分別非真。縱使分別都無。非色非空。七識內緣離外五塵。故非色。

執內爲我。故非空。此正入識昏昧之體。猶非真心。而拘舍離等昧爲冥諦。此尙非真。况分別緣塵者乎。緣塵分別者。乃七識爲意之根。故有分別。若離外塵無緣。卽內緣入識爲自內我。故外道計此爲神我。立此爲冥初主諦。計以爲常。依此生二十五法。拘舍離外道名也。因破七識帶顯入識爲所執之我。亦非真也。若離法緣無分別性。則汝之心性各有所還。云何爲主。此結前起後。意在不還者爲主。乃顯真心耳。

◎二姑借見精以揀緣塵分二

初請

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

△次答分三

△初立見精

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

△二揀緣塵

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

汝咸看此諸變化相。吾今各還本所因處。云何本因。阿難。此諸變化。明還日輪。何以故。無日不明。明因屬日。是故還日。暗還黑月。通還戶牖。壅還牆宇。緣還分別。頑虛還空。鬱埒還塵。清明還霽。則諸世間一切所有。不出斯類。汝見八種見精明性。當欲誰還。何以故。若還於明。則不明時無復見暗。雖明暗等種種差別。見無差別。

△三示見性

諸可還者。自然非汝。不汝還者。非汝而誰。則知汝心本妙明淨。汝自迷悶。喪本受輪。於生死中。常被漂溺。

是故如來名可憐愍。

議曰。阿難聞說可還者非主。故請不還之真心也。以真心難明。姑借見精以破之。以見乃雜於緣塵之中。而入識精明之體。不屬緣塵。故曰見精明元。此雖非真。以元係真如所變。已切近於真。故如第二月。不離月體。非是水中之影也。若悟此見精不還。則可了悟真心矣。前云認緣失真。故約緣塵揀示不還之地。若諸緣淨盡。則真性自顯矣。且見所緣者。不過明暗通壅。緣空塵霽。八緣而已。且此八緣皆有所還。汝見八種之見精明性。當誰還耶。諸

可還者。自非汝之真心明矣。其不還者。豈非汝之真性而誰耶。是則真性在汝。本自妙明。今自迷悶不悟。喪失本有。而受生死。是故如來說爲可憐愍者此耳。

◎三示見性離緣以顯見精分四

初請不還

阿難言。我雖識此見性無還。云何得知是我真性。議曰。阿難意謂我已知此不還之性矣。但不知此性如何。卽是我之真性也。此非呈悟。正陳不悟之心也。蓋此見雖破。以是八識之精光。應五根而了

境者。故姑借見精以為主。外揀緣塵以破之。若塵亡而此見亦泯矣。故先楷定見量。揀緣塵而後破。

二定見量

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

三揀緣塵

阿難。且吾與汝觀四天王所住宮殿。中間徧覽水陸空行。雖有昏明種種形像。無非前塵分別畱礙。汝應

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

四示見精

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

議曰。此正示見精明元也。以見乃八識之精光。映五塵而了境。故名緣塵之見。若就初照境時。即名

現量正屬八識精明之體。若第二念起心分別。則名比量。乃屬意識。前約八還以破。乃破緣塵分別之見。猶屬比量。今約現量以顯見精。故科云楷量以破也。且聲聞菩薩與佛及眾生。雖聖凡各別。而照境之用廣狹不同。都是八識現量見精所矚。雖天地虛空萬物雜陳。一見洞照。足知物異而見不異。此不異之見。不雜於物者。此精妙明。誠汝之見性也。若知此性。則可超悟真性矣。

◎四破轉計見精是物分二

初破轉計

若見是物。則汝亦可見吾之見。若同見者。名為見吾。吾不見時。何不見吾不見之處。若見不見。自然非彼不見之相。若不見吾不見之地。自然非物。云何非汝。又則汝今見物之時。汝既見物。物亦見汝。體性紛雜。則汝與我。并諸世間。不成安立。

二示真見

阿難。若汝見時。是汝非我。見性周徧。非汝而誰。云何自疑汝之真性。性汝不真。取我求實。

議曰。此破轉計也。由前指萬物以示見精。誠恐阿難認見是物。故特示之曰。萬物乃所見之境也。而

見物之見精。豈是物耶。若見是一物。則爾我之見皆是物也。而汝亦可見我之見矣。若謬執謂同見一物。卽是見我之見者。然我離物之時。汝何不見我不見之處耶。縱許汝能見我不見之處。此但是汝之妄見。自然非彼不見之相也。彼字佛自指也。作我字看。若不見我不見之地。足知爾我之見皆非物也。卽此離物之見。豈非汝之見性乎。若必執見是物。則物皆有見。彼此互見。人物不分。不成安立矣。此離物之見。乃會見分而歸識精。知此則可漸見真性矣。故特指歸見性曰。汝見物時。是汝之見而不預我。卽汝之見物圓滿而周徧者。豈非汝之真性而誰耶。且汝之見性圓明了了。云何自疑而不悟。此性是汝本具。而不以爲真。返取我言以爲實。豈不誤哉。

◎五正破見量以顯真心分二

初立量

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

在。願垂弘慈。爲我敷演。

△次正破

佛告阿難。一切世間。大小內外。諸所事業。各屬前塵。不應說言。見有舒縮。譬如方器中。見方空。吾復問汝。此方器中所見方空。爲復定方。爲不定方。若定方者。別安圓器。空應不圓。若不定者。在方器中。應無方空。汝言不知斯義所在。義性如是。云何爲在。阿難。若復欲令入無方圓。但除器方。空體無方。不應說言。更除虛空。方相所在。若如汝問。入室之時。縮見令小。仰觀日時。汝豈挽見齊於日面。若築牆宇。能夾見斷。穿爲小竇。寧無續迹。是義不然。

△二顯真

一切眾生。從無始來。迷己爲物。失於本心。爲物所轉。故於是中。觀大觀小。若能轉物。則同如來。身心圓明。不動道場。於一毛端。徧能含受十方國土。

議曰。此正破除見量也。由迷真心而成阿賴耶識。此識具三分。一自證分。二見分。三相分。以無明力凝結既久。遂成頑然無知之虛空。而成四大之幻色。因此而有妄見。攬四大而成眾生。故根身器界一切萬物。由之而起也。今將破妄顯真。故先揀去

所緣之相分。姑顯見性離緣。令緣塵既消。故能見亦泯。此所謂會妄見而歸見精也。今見分既泯。而見精獨存。以八識未破。此識現量雖能圓現根身器界。猶存限量。不能圓照法界。故有內外大小之隔。而疑夾絕之見也。若此量一破。則根境兩亡。圓明普照十方矣。阿難問意。經文可知。但破見量之說。從前未發。苟不如此。何以此見一破。即能一毛含受十方國土耶。世尊答意。約器以破者。以此圓明妙心。今在迷中。而爲根身器界之所局礙。若能內脫身心。外遺世界。則圓明妙體。當下現前。故除

器方而空體本無方圓也。不除虛空方相者。此古德所謂不用求真。唯須息見。若見量一泯。則相分頓亡。此所謂若能轉物。即同如來。身心圓明。不動道場。於一毛端。徧能含受十方國土也。始因迷一心真如。故轉爲妄相。今轉妄相歸一心。故即同如來。如此深觀。方見如來說法之妙。以從悟至迷。從細至麤。法爾而有三細六麤之相。今破妄顯真。必須從麤至細。漸詣真際也。論文昭然。以論勘經。則一毛不爽。非是謬談。智者請深觀之。

從前阿難承佛悲救以來。辯妄見破見分。滅第七

識行蘊。以顯分見真理。明第二顛倒竟。

○四非見精破識蘊滅第八識的指正修行路分

三 △初破我執以顯一真分三

◎初當機出計

阿難白佛言。世尊。若此見精。必我妙性。今此妙性。現

在我前。計即色是我見必我真。我今身心復是何物。計離色是

我而今身心分別有實。彼見無別分辯我身。計我大色小色

在我中若實我心。令我今見。見性實我。而身非我。何殊

如來先所難言。物能見我。計色大我小我在色中唯垂大慈。開

發未悟。

議曰。此下破八識自證分。潛破我執以顯一真也。

以一向七識執此識體為自內我。故二乘計此識

為涅槃真我。外道執此為神我。故說我徧十方等。

故曰。阿陀那識甚深細。習氣種子成瀑流。我於凡

愚不開演。恐彼分別執為我。此識世尊一向不輕

談者。為是故也。阿難聞佛開示。若能轉物。即同如

來。遂起執物是見之疑。就中潛計我見為請。意在

破外道所執之我。以外道執此識為神我。而二乘

執蘊即離我。故須代破。言雖不顯。意實含之。乃曰

若此見精。必我妙性。今此妙性。現在我前者。此字

指前所轉之物也。意謂若能轉物卽同如來。斯則現前一切萬物皆是我之見精矣。此潛計卽色是我也。見必我真。我今身心復是何物者。意謂若此萬物必是我之真見。則彼物已是我矣。我今身心復是何物哉。此潛計離色是我也。而今身心分別有實。彼見無別。分辯我身者。意謂若物是我。則身心非我矣。况今身心實有分別。彼物既是我。何以不能分別我身耶。此潛計我大色小。色在我中也。若實我心令我今見等者。意謂彼物若實是我心令我今見。則彼之見性實是我。而身心非我矣。如

此則何殊如來先所難言物能見我。此潛計色大我小。我在色中。總計外物是我也。此計從轉物一語而起。故世尊向下就物擇見。約卽物以破之前。云若見是物。蓋破認見作物也。今計認萬物是見。故不同耳。

◎二世尊委破分二

初卽物破是見

佛告阿難。今汝所言。見在汝前。是義非實。若實汝前。汝實見者。則此見精。既有方所。非無指示。且今與汝坐祇陀林。徧觀林渠。及與殿堂。上至日月。前對恆河。汝今於我師子座前。舉手指陳。是種種相。陰者是林。

明者是日。礙者是壁。通者是空。如是乃至草樹纖毫。大小雖殊。但可有形。無不指著。若必其見。現在汝前。汝應以手確實指陳。何者是見。阿難當知。若空是見。既已成見。何者是空。若物是見。既已是見。何者爲物。汝可微細披剝萬象。析出精明淨妙見元。指陳示我。同彼諸物。分明無惑。阿難言。我今於此重閣講堂。遠洎恆河。上觀日月。舉手所指。縱目所觀。指皆是物。無是見者。世尊。如佛所說。况我有漏初學聲聞。乃至菩薩。亦不能於萬物象前。剖出精見。離一切物。別有自性。佛言。如是如是。

議曰。世尊令阿難就物擇見。以顯物非見精也。故先責所言見在汝前是義不然。若現前物實是汝之見精者。則物物各有方所。而汝見精必有方所。可指陳矣。故令就此現坐祇林。徧觀種種諸物。但有形者。一一指著。何者是見。披剝萬象。析出精明。指陳示我。分明無惑。此令卽物以辯我也。阿難領旨。答云。不但聲聞。卽菩薩大智。亦不能於萬物象前。析出精見。離一切物。別有自性。佛言。如是如是。許其所對不妄也。

二卽物破非見

佛復告阿難。如汝所言。無有見精。離一切物。別有自性。則汝所指。是物之中。無是見者。今復告汝。汝與如來。坐祇陀林。更觀林苑。乃至日月。種種象殊。必無見精。受汝所指。汝又發明。此諸物中。何者非見。阿難言。我實徧見。此祇陀林。不知是中。何者非見。何以故。若樹非見。云何見樹。若樹卽見。復云何樹。如是乃至。若空非見。云何見空。若空卽見。復云何空。我又思惟。是萬象中。微細發明。無非見者。佛言。如是如是。於是大眾。非無學者。聞佛此言。茫然不知。是義終始。一時惶悚。失其所守。如來知其魂慮變懼。心生憐愍。安慰阿難。及諸大眾。諸善男子。無上法王。是真實語。如所如說。不誑不妄。非末伽梨。四種不死矯亂論議。汝諦思惟。無忝哀慕。

議曰。阿難認物爲見精。故世尊就物勅令指陳。今指擇不出。已知物不是見明矣。世尊仍令卽物而指。何者非見。阿難領旨答云。我又思惟。是萬象中。微細發明。無非見者。佛亦印許。如是如是。問曰。阿難認物爲見。世尊勅令就物指陳。而阿難已知物不是見。世尊已印許矣。又令阿難卽物所指何者。非見。阿難亦知卽一切物無非見者。佛亦印許之。

何耶。答曰。佛意端在直指一真了無是非之相。阿難大眾不悟。落在是非圈裏。故茫然不知。失其所守。至此則勦絕命根矣。如來知其魂慮變惛。故憐愍安慰而暫縱之也。乃告之曰。法王所說是真實語。不同外道末伽梨等四種不死矯亂論議。謂矯智亂答。無一定道理。世尊不然。以我法據真實義。不忝汝之哀慕也。以世尊自指非末伽梨四種不死矯亂論議。足知前破我執明矣。

◎三文殊顯真

是時文殊師利法王子。愍諸四眾。在大眾中。卽從座起。頂禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。世尊。此諸大眾。不悟如來發明二種精見。色空是非。是義世尊。若此前緣。色空等象。若是見者。應有所指。若非見者。應無所矚。而今不知。是義所歸。故有驚怖。非是疇昔善根輕鮮。惟願如來大慈發明。此諸物象。與此見精。元是何物。於其中間。無是非。佛告文殊。及諸大眾。十方如來。及大菩薩。於其自住三摩地中。見與見緣。并所相。如虛空華。本無所有。此見及緣。元是菩提妙淨明體。云何於中有是非。文殊。吾今問汝。如汝文殊。更有文殊。是文殊者。爲無文殊。如是世尊。我真文殊。無

是文殊。何以故。若有是者。則二文殊。然我今日。非無文殊。於中實無是非二相。佛言。此見妙明。與諸空塵。亦復如是。本是妙明。無上菩提。淨圓真心。妄爲色空。及與聞見。如第二月。誰爲是月。又誰非月。文殊。但一月真。中間自無是月非月。是以汝今觀見。與塵種種發明。名爲妄想。不能於中。出是非。由是真精妙覺明性。故能令汝出指非指。

議曰。阿難大眾。不悟見精是非之義。故文殊特爲啟請也。以迷智而爲識。故妄見有根身器界一切萬物。種種差殊。是皆唯識所變現也。若轉識成智。

則一切萬物當下消亡。經云。得相是識。不得相是智。唯在轉變之間耳。以一真之體。全變而爲阿賴耶識。故根身器界由之而起。若內脫身心。外遺世界。卽此識藏。元是如來藏。一真法界。常住真心。又何有是非之相哉。以依識妄見。故有是非。若以大智照之。則了無彼此是非之相。此非大智不能洞然。故假文殊啟請。物與見精。云何無是非是也。如來乃據大定而答曰。十方如來。及大菩薩。自住三摩地中。以智而觀。則見與見緣。并所想相。如空中華。本無所有。以此見及緣。元是菩提妙淨明體。云

何有是非是。此特示一真了無別法。可謂極盡開示矣。故文殊自謂但一真文殊。何有是非二相哉。佛言以此足知此見妙明。與諸空塵本是妙明無上菩提淨圓真心。妄爲色空及與聞見。如第二月。若了知一月是真。自無是非之相矣。前破妄見。乃約見精以破。故曰此見雖非妙精明心。如第二月。非是月影。今將破見精。則曰唯一月真。更無二月。此如來說法從麤至細。漸引歸真。了然可見矣。若以妄想而觀。則不能出是非之外。若以妙覺明性而觀。故能令汝出指非指。至此一真之性。於是乎

顯矣。

上破我執以顯一真竟

△二破自證以顯一真分四

◎初當機出計

阿難白佛言。世尊。誠如法王所說。覺緣徧十方界。湛然常住。性非生滅。與先梵志。娑毗迦羅。所談冥諦。及投灰等諸外道種。說有真我。徧滿十方。有何差別。世尊亦曾於楞伽山。爲大慧等。敷演斯義。彼外道等常說自然。我說因緣。非彼境界。我今觀此覺性自然。非生非滅。遠離一切虛妄顛倒。似非因緣。與彼自然云。

何開示不入羣邪。獲真實心。妙覺明性。

議曰。將破自證。故阿難約自然以問也。自然者。謂自體本然。不假因緣。以真如在迷。有自性可證。外道不知計爲自然。故阿難假之以難請也。問有二義。一則承前世尊所示覺緣徧十方界。故疑與外道說有真我徧滿十方相同。二則聞說覺性自然。不屬前塵。則妙性天然。與彼外道所說自然何別。

◎二世尊委破分二

⑧初破自然

佛告阿難。我今如是開示方便。真實告汝。汝猶未悟。惑爲自然。阿難。若必自然。自須甄明。有自然體。汝且

觀此妙明見中。以何爲自。此見爲復以明爲自。以暗爲自。以空爲自。以塞爲自。阿難。若明爲自。應不見暗。若復以空爲自體者。應不見塞。如是乃至諸暗等相。以爲自者。則於明時。見性斷滅。云何見明。阿難言。必此妙見。性非自然。我今發明。是因緣生。心猶未明。咨詢如來。是義云何。合因緣性。

⑧二破因緣

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

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

◎三的示精覺

當知如是精覺妙明。非因非緣。亦非自然。非不自然。無非不非。無是非是。離一切相。卽一切法。汝今云何於中措心。以諸世間戲論名相。而得分別。如以手掌撮摩虛空。祇益自勞。虛空云何隨汝執捉。

◎四重拂妄計

阿難白佛言。世尊。必妙覺性。非因非緣。世尊云何常與比丘宣說見性具四種緣。所謂因空因明。因心因眼。是義云何。佛言阿難。我說世間諸因緣相。非第一義。

議曰。阿難執謂覺性自然。世尊約境甄破。顯自無體。則不屬自然明矣。隨復轉計是因緣生。世尊卽境按破。不屬因緣。蓋此妙性不借緣生。不因境有。故直示精覺。乃曰當知如是精覺妙明。不屬一切因緣自然。超出是非之外。離一切相。卽一切法。名言道斷。心行處滅。云何於中措心。以諸世間戲論

名相而得分別耶。譬如以手撮摩虛空。徒自勞耳。虛空云何隨汝執捉耶。此直示一真覺性。了無餘蘊矣。如此開示。阿難猶然不悟。仍執尋常所說。因緣為疑。此正名言習氣也。故世尊答曰。非第一義。上破妄計。以顯一真竟。

△三破見精。以示始覺分三。

◎初徵破妄計。

阿難。吾復問汝。諸世間人。說我能見。云何名見。云何不見。阿難言。世人因於日月燈光。見種種相。名之為見。若復無此三種光明。則不能見。阿難。若無明時。名

不見者。應不見暗。若必見暗。此但無明。云何無見。阿難。若在暗時。不見明。故名為不見。今在明時。不見暗。相還名不見。如是二相俱名不見。若復二相自相陵奪。非汝見性於中暫無。如是則知二俱名見。云何不

見。
◎二的示始覺分二

先揀緣

是故阿難。汝今當知。見明之時。見非是明。見暗之時。見非是暗。見空之時。見非是空。見塞之時。見非是塞。

○次的示

四義成就。汝復應知。見見之時。見非是見。見猶離見。

見不能及。云何復說因緣自然及和合相。

◎三結責勸修

汝等聲聞狹劣無識不能通達清淨實相。吾今誨汝當善思惟無得疲怠妙菩提路。

議曰。此破見精以顯始覺也。一往辯見以來。姑借見精先破緣塵分別之見。次破見分以顯見精。以見相二分本同一體。元依識精所現。故物與見混而難分。故或認見是物。或執物是見。而起種種外道妄見。世尊卽物以徵其是非。今旣蒙逐破見精。已顯唯一真精。更無別物。超出是非之外。阿難一

切自然因緣之疑已決矣。此乃泯見分而歸識精也。但此見精猶屬迷妄。正是無明。名爲識蘊。故如第二月。若此不破。難契本覺真心。故此一節乃破見精以示始覺之智也。且將破識精。世尊猶以見與不見爲審者。前乃對緣以辯。此乃離緣以辯。意顯此見精不因境有。不借緣生。唯一精真。切近真心。故此識一破。則五蘊頓空。卽名始覺之智矣。佛審阿難。世人舉皆說我能見。然云何名見。云何不見耶。阿難答以因明暗而有見。世尊破云。若見因明暗而有。且明去而見暗暗去而見明。是明暗自

有去來。而汝見性非暫無也。是故明暗通塞自是前境。而此見精不因境有。不借緣生。唯一精見而已。此則前境既離。而見精獨顯。猶屬無明。故破之曰。汝復應知見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。云何復說因緣自然及和合相耶。此乃正破識精也。見見之時。見非是見者。謂真見見於見精之時。而真見非是見精也。且見精切近於真者。尚猶離之。豈汝妄見而能及此真見乎。故曰見猶離見。見不能及。是知此句乃的破見精明矣。此離妄之真見。乃清淨實相真心也。以汝等狹劣不能通

達耳。此卽是名始覺之智。以始覺有功。本覺乃顯。故此正示奢摩他路。吾今誨汝當善思惟。無得疲怠而不進修也。從初啟請妙奢摩他以來至此。通破五蘊身心以顯人空。故結指觀名。以此正屬我執。名爲但空。以法執猶存。故下例破二種世界以破法執。

上破五蘊八識以明人空竟

△二例破二種世界本空以明法空分二

○初當機呈請

阿難白佛言。世尊。如佛世尊爲我等輩宣說因緣及

與自然諸和合相與不和合心猶未開而今更聞見見非見重增迷悶伏願弘慈施大慧目開示我等覺心明淨作是語已悲淚頂禮承受聖旨

議曰今破法執之初阿難且以聞前因緣自然猶未明和合及不和合故云心猶未開以前說五蘊不屬因緣自然但破假名而實法尚存未達本空故心猶未開今聞見五蘊之見亦非見故重增迷悶者正是二乘我執雖空法執未忘猶妄見有身心世界故覺心未淨所以重請開示也
下答意總顯五蘊不實例顯世界本空

○二世尊許說分二
△初許說誠聽

爾時世尊憐愍阿難及諸大眾將欲敷演大陀羅尼諸三摩提妙修行路告阿難言汝雖強記但益多聞於奢摩他微密觀照心猶未了汝今諦聽吾當為汝分別開示亦令將來諸有漏者獲菩提果

△二正示二妄分二
◎初總示

阿難一切眾生輪迴世間由二顛倒分別見妄當處發生當業輪轉云何二見一者眾生別業妄見二者眾生同分妄見

◎二別示分三
△初別業妄見

云何名爲別業妄見。阿難。如世間人。自有赤眚。夜見燈光。別有圓影。五色重疊。於意云何。此夜燈明。所現圓光。爲是燈色。爲當見色。阿難。此若燈色。則非眚人。何不同見。而此圓影。唯眚之觀。若是見色。見已成色。則彼眚人。見圓影者。名爲何等。復次阿難。若此圓影。離燈別有。則合傍觀屏帳几筵。有圓影出。離見別有。應非眼矚。云何眚人。目見圓影。是故當知。色實在燈。見病爲影。影見俱眚。見眚非病。終不應言。是燈是見。於是中有非燈非見。如第二月。非體非影。何以故。第二之觀。捏所成故。諸有智者。不應說言。此捏根元。是形非形。離見非見。此亦如是。自眚所成。今欲名誰是燈。是見。何況分別非燈非見。

二同分妄見

云何名爲同分妄見。阿難。此閻浮提。除大海水。中間平陸。有三千洲。正中大洲。東西括量。大國凡有二千三百。其餘小洲。在諸海中。其間或有三兩百國。或一或二。至於三十四五十。阿難。若復此中有一小洲。祇有兩國。唯一國人。同感惡緣。則彼小洲。當土眾生。覩諸一切不祥境界。或見二日。或見兩月。其中乃至暈適珮玦。彗孛飛流。負耳虹蜺。種種惡相。但此國見。

彼國眾生本所不見亦復不聞。

△三進退合明分三 △初進別例同

阿難吾今為汝以此二事進退合明阿難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眚即見勞非色所造然見眚者終無見咎例汝今日以目觀見山河國土及諸眾生皆是無始見病所成見與見緣似現前境元我覺明見所緣眚覺見即眚本覺明心覺緣非眚覺所覺眚覺非眚中此實見見云何復名覺聞知見是故汝今見我及汝并諸世間十類眾生皆即見眚非見眚者彼見真精

性非眚者故不名見

△二退同例別

阿難如彼眾生同分妄見例彼妄見別業一人。

△三進退合明

一病目人同彼一國彼見圓影眚妄所生此眾同分所見不祥同見業中瘴惡所起俱是無始見妄所生例閻浮提三千洲中兼四大海娑婆世界并洎十方諸有漏國及諸眾生同是覺明無漏妙心見聞覺知虛妄病緣和合妄生和合妄死

上顯法空竟

△三顯本覺離緣以示真如出纏

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

議曰。此以五蘊例破世界。以破法執也。將破法執。且云將演大陀羅尼。諸三摩提妙修行路者。陀羅尼。此云總持。蓋前結勸無得疲怠。妙菩提路者。乃單示人空。未顯法空。猶屬但空。以法執未忘。今將示圓融空觀之體。以舉一卽三。言三卽一。故云諸三摩提。今法執一破。而空如來藏體頓顯。且此空藏。乃圓融之空體。總會萬有。融歸一心。故云總持。

三昧。此所以爲諸三摩提妙修行路。義顯真空。乃卽假之空。非但空也。故佛責阿難。強記多聞。於奢摩他微密觀照心。猶未開。正指不悟本非。因緣自然之旨。未達卽假之空。故今重爲開示也。然法執端。是內之五蘊身心。外及山河大地。虛空世界。二種實法而已。前云汝之身心。外洎虛空山河大地。皆是妙明真精妙心。中所現物。譬棄百千大海。認一浮漚。目爲全潮。是爲顛倒。今將破二妄。故先告阿難。一切眾生輪迴世間。由二顛倒。分別見妄也。且此二妄。從一真界中當處發生。既生此妄。惑必

有妄業。所謂動卽有苦。故當業流轉耳。云何二見。一者別業妄見。二者同分妄見。別業乃眾生正報。各各五蘊之身心。是各人別業所感者。同分乃眾生依報之世界。是大家同業所感者。以此二妄本來不有。良由真淨妙明心中。一念妄動而有無明。遂變真心而爲阿賴耶識。故有見相二分。見爲妄心。相爲妄境。心境對待。起惑造業。輪迴生死。實二妄之咎也。所謂見與見緣并所想相。如空中華。本無所有。故真心如好眼。妄心如眼眚。五蘊身心如燈上之圓影。四大山河如空中之狂華。若了目眚。

則二妄本空矣。故約目眚以破之。云何名爲別業妄見。別業者乃眾生正報。各各五蘊之身心。要顯五蘊本空。元依見妄而有。故譬目有赤眚。夜見燈光。五色圓影。好眼燈光。總喻真心。眚喻妄見。影喻五蘊。故卽燈離燈以辨之。本無所有。豈可以是非論之哉。色實在燈。喻妄不離真也。見病爲影。喻因迷有妄也。影見俱眚。喻心境俱迷也。覺迷迷滅。故見眚非病。又喻如第二月。足知了無是非之相矣。苟知二月是捏目所成。則知影見乃目眚之咎。又何於燈起是非之妄計哉。了此足知五蘊本空。則

因緣自然之疑可決矣。云何名爲同分妄見。同分者乃十方眾生同感依報之世界。欲顯世界不有元依見妄所生。故以南閻浮提大小多國之災祥不一明之。但一國人同感惡緣。則一國人同見不祥。彼無惡者本不見聞。是知穢土眾生乃惡業之所感。而淨土中人本不見耳。所謂大火所燒時。我此土安隱。以本不見有穢惡也。吾今以此二事進退合明。謂進別業以例同分。退同分以例別業。以五蘊本空易悟。世界不有難明。故假二事進退合而明之耳。卽彼眾生別業妄見五蘊身心。如見燈

光所現圓影。然影雖似有。畢竟是目眚所成。非燈本有也。若知是眚者。則無見病矣。以此例汝觀見山河國土。及諸眾生。皆是無始無明見病之所成耳。見與見緣似現前境。本非實有。元是我覺明之無明。故妄見有所緣之眚耳。是則若覺若見。皆卽眚也。其本覺明心。覺了諸緣者。則非眚矣。然覺其所覺是眚。此真覺也。真覺豈墮於妄覺之中哉。故曰覺非眚中。此實見見。因阿難前云。今聞見見重增迷悶。故佛以覺所覺眚覺非眚中。以釋見見之疑也。以此證成。則上見乃真覺。下見爲目眚。眚乃

妄見。正指無明識精也。此如來自釋。明文昭然。不必異解。且識精乃見之精者。以真智而觀。猶是眚妄。云何覺聞知見而可及哉。是所謂見猶離見。見不能及也。當知一真界中。生佛本無。汝今見有佛有眾生者。皆是妄見之眚。非見眚者也。彼妙見真精性。非眚者。遠離諸妄。故不名見耳。此上進別業。以例同分。合而觀之。則世界本空可知矣。故又退同分。以例別業。卽此眾生同分妄見。例彼別業妄見一人。以一病目人所見之圓影。乃眚妄所成。例彼一國所見之不祥。同是惡業之所起。而此國界

俱是無始見妄之所生。以此一國例閻浮提。并洎十方諸有漏國。及諸眾生。同是覺明無漏妙心。見聞覺知。謂因無明迷此無漏妙心。而妄爲見聞覺知。虛妄之病緣。根境和合而妄生妄死耳。由是觀之。則五蘊身心。外及虛空山河大地。當下消亡了無寄矣。故知例破二種世界。以顯法空也。二執旣破。則始覺有功。本覺乃顯。總結本覺離緣。以示真如出纏。故曰若能遠離諸和合緣。及不和合。則復滅除諸生死因。圓滿菩提。不生滅性。清淨本心。本覺常住矣。從前徵心辯見以來。多方開示。破妄顯

眞至此三執既破。乃顯本覺真心。然此猶是破和合識。以顯本覺。未極一心之源。向下更破始本和合之計。方乃會歸藏性耳。

上顯本覺離緣。以示眞如出纏竟。

△四拂跡入玄。以顯眞如絕待分二。

○初世尊特示。

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

○二重拂妄計分二。△初破和合。

阿難。吾今復以前塵問汝。汝今猶以一切世間妄想

和合。諸因緣性。而自疑惑。證菩提心和合起者。則汝今者妙淨見精。爲與明和。爲與暗和。爲與通和。爲與塞和。若明和者。且汝觀明。當明現前。何處雜見。見相可辯。雜何形像。若非見者。云何見明。若卽見者。云何見見。必見圓滿。何處和明。若明圓滿。不合見和。見必異明。雜則失彼性。明名字。雜失明性。和明非義。彼暗與通。及諸羣塞。亦復如是。復次阿難。又汝今者妙淨見精。爲與明合。爲與暗合。爲與通合。爲與塞合。若明合者。至於暗時。明相已滅。此見卽不與諸暗合。云何見暗。若見暗時。不與暗合。與明合者。應非見明。既不

見明云何明合了明非暗彼暗與通及諸羣塞亦復如是。

△二破不和合

阿難白佛言世尊如我思惟此妙覺元與諸緣塵及心念慮非和合耶佛言汝今又言覺非和合吾復問汝此妙見精非和合者爲非明和爲非暗和爲非通和爲非塞和若非明和則見與明必有邊畔汝且諦觀何處是明何處是見在見在明自何爲畔阿難若明際中必無見者則不相及自不知其明相所在畔云何成彼暗與通及諸羣塞亦復如是又妙見精非

和合者爲非明合爲非暗合爲非通合爲非塞合若非明合則見與明性相乖角如耳與明了不相觸見且不知明相所在云何甄明合非合理彼暗與通及諸羣塞亦復如是。

議曰前已開示始覺有功本覺乃顯此所謂菩提心生生滅心滅猶屬生滅以有對待故也阿難前問未明和合之義向以始覺合乎本覺名究竟覺將謂本覺真心亦因和合而起故此重拂妄計以顯真心絕待觀智俱泯然後乃可妙契一心故科名拂跡入玄是知此中和合乃就真心以揀始覺

故不同前破和合識揀妄計也。此因阿難前云心猶未明。故不待請問而告之曰。汝雖先悟本覺妙明性。非因緣非自然性。而猶未明如是覺元非和合生及不和合。非和合生。謂天然妙性。不因修生。不因和合而生也。及非不和合。謂體絕妄緣。不與諸緣和合而未嘗離緣也。然覺體明淨。難以措心。故借前塵妄想以發明之。乃曰。吾今復以前塵問汝。汝今猶以一切世間妄想和合諸因緣性。指八識體名和合識。而自疑惑證菩提心和合起者。謂汝猶以夙習妄想。妄謂菩提覺心亦從和合而起。

也。汝今卽以妙淨見精而推。爲與前緣明暗通塞誰和合耶。所言和者。如水乳和。合者。如函蓋合。所言和者。雜而不分之義。且汝觀明時。何處雜見耶。下離卽破。若明非見者。則明旣非見。不當見明矣。此離不可也。若明卽見者。則明已成見。不當更見矣。此卽不可也。故曰。云何見見。下一異破。若見是一。則見已圓滿。又於何處和明耶。若明是一。則明已圓滿。不應又與見和矣。意謂兩物相雜。乃可名和耳。此一不可也。若見必異明而言和者。則雜而不分。若見若明。兩失之矣。豈可又言見明哉。此異

不可也。既雜失明性。而更言和明者。此非義也。明既非和。則暗與通塞。準可知矣。又汝今者。妙淨見精。與明暗通塞。如何而合耶。若與明合。明滅則不當見暗。以見隨明滅故。若與暗合。則暗謝自不當見明。以見隨暗謝故。了明若此。則暗與通塞。準可知矣。阿難既蒙開示。非和合義。故又轉計云。如我思惟。此妙覺元。本非和合。與諸緣塵及心念慮。非和合耶。世尊破云。若非明和。則見與明。各有邊畔。若非明合。則見與明。兩相乖角。不相及矣。何以知其合不合耶。以此而推。足知妙淨見精。與諸緣塵。

若言和合及非和合。皆不成矣。見精尙出是非之外。何況妙覺真心。豈可以是非和合而計之哉。良以生滅與不生滅。和合而成八識。故今破和合識。則諸妄已盡。以始覺合乎本覺。觀智俱泯。是非情忘。以顯真如絕待。斯則寂滅一心。於是乎見矣。上約生滅門。決擇真妄。以顯本覺真心竟。

二約不生不滅。會妄歸真。以顯真空如來藏性。

分二 初直指一心

阿難。汝猶未明一切浮塵。諸幻化相。當處出生。隨處滅盡。幻妄稱相。其性真為妙覺明體。如是乃至五陰。

六入從十二處至十八界。因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。殊不能知生滅去來。本如來藏常住妙明。不動周圓。妙真如性。性真常中。求於去來迷悟生死。了無所得。

議曰。此直指一心真源。不生不滅。如來藏性。將以融會萬法也。由迷此一心。不生不滅。與生滅和合。成阿黎耶識。變起見相二分。爲色心二法。內成五蘊之眾生。外及虛空之世界。諸所緣法。悉現其中。良由眾生不覺。認緣失真。故受輪轉耳。阿難大悲示現。假墮淫室之由。全因妄認五蘊身心爲誤。故

特請世尊開示十方如來得成菩提妙奢摩他三摩禪那最初方便。故世尊首破五蘊。而指心目爲咎。始從徵心辯見以來。總破妄心妄見而已。然則心見乃八識之見分。諸緣乃八識之相分。是爲根本無明。由此無明。不了諸相本空。故從前漸揀緣塵。非有妄見。本無混見。相以歸識精。破識精而歸始覺。會始覺以歸一心。而空如來藏體。於是乎顯矣。已前破妄所顯之空。名但空耳。以空而不能有。故非真空。今將會五蘊根塵識界。并及七大本如來藏妙真如性。是爲卽有之空。名實相真空。方盡

大乘圓融空藏之體。此非二乘所知。故世尊特告阿難曰。汝猶未明一切浮塵諸幻化相當處出生。隨處滅盡。若了緣生如幻。本自無生。但幻妄稱相而已。其性真為妙覺明體也。此則法法全真。何有一法之妄相哉。如是則知五陰六入從十二處至十八界。此諸妄相。但是因緣和合虛妄有生。因緣別離虛妄名滅。汝等但見生滅之妄相。殊不能知生滅去來者。本如來藏常住妙明。不動周圓。妙真如性也。了知藏性。又何有生滅去來之幻妄哉。若以妄想而觀。則似有生死去來之相。若以正智而

觀。性真常中。求於去來迷悟生死。了無所得矣。此特示一心真源。而從前破妄所顯者。妙極於斯。向下五蘊三科七大。一一會歸藏性。方盡真空之體也。

上直指一心竟

◊二頓融萬法分三

△初會三科以顯即事即理分四

○初會五陰 ▲一會色陰

阿難云。何五陰。本如來藏妙真如性。阿難譬如有人。以清淨目。觀清明空。唯一晴虛。迥無所有。其人無故。

不動目睛。瞪以發勞。則於虛空別見狂華。復有一切狂亂非相。色陰當知亦復如是。阿難。是諸狂華。非從空來。非從目出。如是阿難。若空來者。既從空來。還從空入。若有出入。卽非虛空。空若非空。自不容其華相起滅。如阿難體不容阿難。若目出者。既從目出。還從目入。卽此華性從目出故。當合有見。若有見者。去既華空。旋合見眼。若無見者。出既翳空。旋當翳眼。又見華時。目應無翳。云何晴空號清明眼。是故當知色陰虛妄。本非因緣。非自然性。

議曰。此會色陰也。清淨目。喻眞智。清明空。喻眞理。

瞪喻無明。勞喻妄見。狂華喻妄相。乃色陰也。約空目以辯無體。若了狂華不從空來。不從目出。則知色陰本無所有。全一虛妄也。

△二會受陰

阿難。譬如有人。手足宴安。百骸調適。忽如忘生。性無違順。其人無故。以二手掌於空相摩。於二手中妄生澀滑冷熱諸相。受陰當知亦復如是。阿難。是諸幻觸。不從空來。不從掌出。如是阿難。若空來者。既能觸掌。何不觸身。不應虛空選擇來觸。若從掌出。應非待合。又掌出故。合則掌知。離則觸入。臂腕骨髓。應亦覺知。

入時蹤跡。必有覺心。知出知入。自有一物身中往來。何待合知。要名爲觸。是故當知受陰虛妄。本非因緣。非自然性。

議曰。此會受陰也。宴安調適。本無違順諸受也。二。手相摩。則冷暖觸現。約空掌以辯。不從空來。不從掌出。足知觸受無體。受陰本無所有。全一虛妄也。

△三會想陰

阿難。譬如有人。談說酢梅。口中水出。思蹋懸崖。足心酸澀。想陰當知亦復如是。阿難。如是酢說。不從梅生。非從口入。如是阿難。若梅生者。梅合自談。何待人說。

若從口入。自合口聞。何須待耳。若獨耳聞。此水何不耳中而出。想蹋懸崖。與說相類。是故當知想陰虛妄。本非因緣。非自然性。

議曰。此會想陰也。談說酢梅。而口水出。思蹋懸崖。而足酸澀。此陳妄想之狀也。約梅口以辯想陰無體。如是酢說。應云如是口水。然口水因談梅而有。若此口水從梅而生。則梅合自談。則水在梅不在口矣。若從口出。且因聞談梅而出。則當是口聞不待耳矣。若獨因耳聞談梅而水出。則此水當從耳出。不從口矣。蹋崖相類。如是推窮。則想無實體。足

知想陰本無所有。全一虛妄也。

△四會行陰

阿難。譬如暴流。波浪相續。前際後際。不相踰越。行陰當知亦復如是。阿難。如是流性。不因空生。不因水有。亦非水性。非離空水。如是阿難。若因空生。則十方無盡虛空。成無盡流。世界自然。俱受淪溺。若因水有。則此暴流性。應非水。有所有相。今應現在。若即水性。則澄清時。應非水體。若離空水。空非有外。水外無流。是故當知行陰虛妄。本非因緣。非自然性。

議曰。此會行陰也。暴流相續。以喻行陰之相也。此

約四法以辯無體。謂因空。因水。即水性。離空水。謂此流若因空而生。則十方虛空。成無盡流。是則空所徧處。流亦徧滿。一切世界。皆淪溺矣。豈有是理哉。若因水有。則此流性。應在水外。以是水之所有。故若有所有相。則今當止水。可指流性矣。若流是水性。則流者是水。而澄湛者。應非水矣。若離空水。且空不外於水。水外則無流。如是推窮。而此遷流之行。陰竟何有耶。足知全一虛妄也。

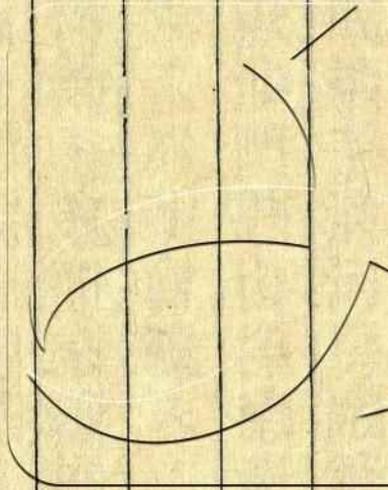
△五會識陰

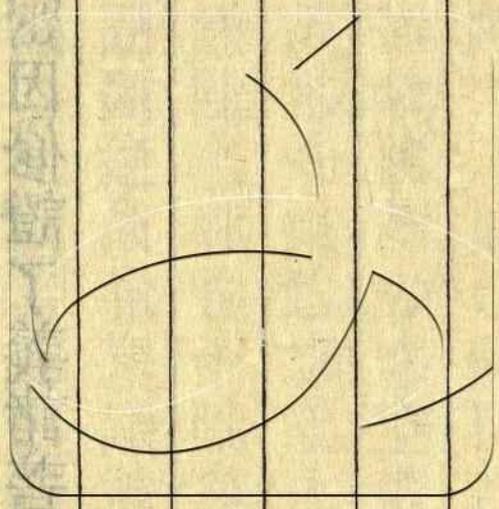
阿難。譬如有人。取頻伽瓶。塞其兩孔。滿中擎空。千里

遠行用餉他國。識陰當知亦復如是。阿難。如是虛空。非彼方來。非此方入。如是阿難。若彼方來。則本瓶中。既貯空去。於本瓶地。應少虛空。若此方入。開孔倒瓶。應見空出。是故當知。識陰虛妄。本非因緣。非自然性。議曰。此會識陰也。瓶喻中陰身。空喻識。兩孔喻見聞。人死見聞悶絕。故喻塞。識被業牽。故喻往他國。若執有識隨身往來者。此處識滅。往彼處生。如瓶盛此方虛空。遠餉他國。則本瓶地。應少虛空。而彼處倒瓶。應見空出。故知虛空不動。則識無去來。而以計識隨生死去來者。妄矣。由不達識體本空故。

噫。如來妙辯。推窮曲盡。其理總顯。五陰本一。虛妄了無實體。若知五蘊元無。則真空藏性顯矣。三科七大。一一皆然。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
通議卷第二

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
通議卷第三

唐天竺沙門般刺密帝譯

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子清河房融筆受

明南嶽沙門憨山釋德清述

○二會六入 △初會眼入

復次阿難云何六入。本如來藏妙真如性。阿難。即彼
目睛瞪發勞者。兼目與勞。同是菩提瞪發勞相。因於
明暗二種妄塵。發見居中。吸此塵象。名爲見性。此見

離彼明暗二塵。畢竟無體。如是阿難。當知是見。非明暗來。非於根出。不於空生。何以故。若從明來。暗即隨滅。應非見暗。若從暗來。明即隨滅。應無見明。若從根生。必無明暗。如是見精。本無自性。若於空出。前囑塵象。歸當見根。又空自觀。何關汝入。是故當知。眼入虛妄。本非因緣。非自然性。

議曰。此總徵六入本如來藏也。說者槩以六入爲六根。謂根乃六塵所入之處。諦觀經義不然。以明言見精聞性等。豈浮塵根而可擬哉。經云。元以一大精明。分成六和合。此中特言見聞覺知。蓋推初分

六湛之源也。意謂如來藏性。唯一堅密身。了無能所。本不可入。良由一念妄動。遂起無明。迷此真心。而爲八識。所謂識精元明也。以此識具有自證見相三分。由見相對待。則吸習塵相中。歸藏識。以吸故名入。發起見聞覺知。而爲六用之元。湛淵之體。因此而分。六受用根。依之而立。以此遂爲六塵所入耳。非謂浮塵根也。即彼目睛。瞪發勞者。兼目與勞。同是菩提瞪發勞相。此言根識同源也。目根也。乃清淨四大。即無明殼。屬相分。爲六根之元。勞指見分。爲七識之元。菩提瞪發勞。謂生相無明。即自

證分。意顯相見同一自證。則根識同一識精元明之體。但因無明熏習而發見聞覺知。以爲六用之元耳。是知證喻無明。勞喻相見。同是菩提瞪發勞相。是則由無明力熏習真如。故有八識三分耳。以此推之。若了三分無體。元一真心。則根塵識三。全無自性。故不屬因緣自然。皆本如來藏妙真如性矣。

△二會耳入

阿難。譬如有入。以兩手指急塞其耳。耳根勞故。頭中作聲。兼耳與勞。同是菩提瞪發勞相。因於動靜二種

妄塵。發聞居中。吸此塵象。名聽聞性。此聞離彼動靜二塵。畢竟無體。如是阿難。當知是聞。非動靜來。非於根出。不於空生。何以故。若從靜來。動即隨滅。應非聞動。若從動來。靜即隨滅。應無覺靜。若從根生。必無動靜。如是聞體。本無自性。若於空出。有聞成性。即非虛空。又空自聞。何關汝入。是故當知耳入虛妄。本非因緣。非自然性。

議曰。此會耳入也。曰聽聞性。名聞性。揀鼻入也。辯無自性。本如來藏矣。

△三會鼻入

阿難。譬如有人。急畜其鼻。畜久成勞。則於鼻中。聞有冷觸。因觸分別通塞虛實。如是乃至諸香臭氣。兼鼻與勞。同是菩提瞪發勞相。因於通塞二種妄塵。發聞居中。吸此塵象。名覲聞性。此聞離彼通塞二塵。畢竟無體。當知是聞。非通塞來。非於根出。不於空生。何以故。若從通來。塞則聞滅。云何知塞。如因塞有。通則無聞。云何發明香臭等觸。若從根生。必無通塞。如是聞機。本無自性。若從空出。是聞自當迴覲汝鼻。空自有聞。何關汝入。是故當知鼻入虛妄。本非因緣。非自然性。

議曰。此會鼻入也。亦曰聞性。曰聞機。義與耳同。在耳曰聽聞。在鼻曰覲聞。體同而用異。所謂性中相知用中相背也。

△四會舌入

阿難。譬如有人。以舌舐吻。熟舐令勞。其人若病。則有苦味。無病之人。微有甜觸。由甜與苦顯此舌根。不動之時。淡性常在。兼舌與勞。同是菩提瞪發勞相。因甜苦淡二種妄塵。發知居中。吸此塵象。名知味性。此知味性。離彼甜苦及淡二塵。畢竟無體。如是阿難。當知如是嘗苦淡知。非甜苦來。非因淡有。又非根出。不於

空生。何以故。若甜苦來。淡則知滅。云何知淡。若從淡出。甜卽知亡。復云何知甜苦二相。若從舌生。必無甜淡。及與苦塵。斯知味根。本無自性。若於空出。虛空自味。非汝口知。又空自知。何關汝入。是故當知。舌入虛妄。本非因緣。非自然性。

議曰。此會舌入也。以舌抵物曰舐。吻唇吻也。曰知味性。又曰知味根。則根性一源也。

△五會身入

阿難。譬如有人。以一冷手。觸於熱手。若冷勢多。熱者從冷。若熱功勝。冷者成熱。如是。以此合覺之觸。顯於

離知。涉勢若成。因於勞觸。兼身與勞。同是菩提瞪發。勞相。因於離合二種妄塵。發覺居中。吸此塵象。名知覺性。此知覺體。離彼離合。違順二塵。畢竟無體。如是阿難。當知是覺。非離合來。非違順有。不於根出。又非空生。何以故。若合時來。離當已滅。云何覺離。違順二相。亦復如是。若從根出。必無離合。違順四相。則汝身知。元無自性。必於空出。空自知覺。何關汝入。是故當知。身入虛妄。本非因緣。非自然性。

議曰。此會身入也。在身爲覺。名覺知性也。

△六會意入

阿難。譬如有人。勞倦則眠。睡熟便寤。覽塵斯憶。失憶為忘。是其顛倒。生住異滅。吸習中歸。不相踰越。稱意知根。兼意與勞。同是菩提。瞪發勞相。因於生滅二種妄塵。集知居中。吸撮內塵。見聞逆流。流不及地。名覺知性。此覺知性。離彼寤寐生滅二塵。畢竟無體。如是阿難。當知如是覺知之根。非寤寐來。非生滅有。不於根出。亦非空生。何以故。若從寤來。寐即隨滅。將何為寐。必生時有滅。即同無。令誰受滅。若從滅有。生即滅無。誰知生者。若從根出。寤寐二相。隨身開合。離斯二體。此覺知者。同於空華。畢竟無性。若從空生。自是空知。何關汝入。是故當知。意入虛妄。本非因緣。非自然性。

議曰。此會意入也。眠則為忘。寤則為憶。莊子其寐形交。其覺形開。故曰開合。憶則為生。忘則為滅。生法暫停曰往。住不久留曰異。謂吸撮此生。住異滅為內法塵。較前指塞耳而有聲。急畜鼻而有冷觸。舌舐吻而有苦甜。手相摩而有冷煖。則知塵非外來。意顯根塵識三。唯識所變。且意吸生滅而為塵。豈有實法哉。見聞逆流。流不及地者。謂見聞等五根。往外順流。緣五塵境。今不外緣。但內緣五塵落

謝影子。生滅不停。故云逆流。以生滅法塵。但歸意地。而八識本體。非見聞所及。故云流不及地名。知覺性。以統收六根。但云見聞覺知而已。一辯妄無體。皆本如來藏矣。

○三會十二處

△初會色處

復次阿難。云何十二處。本如來藏妙真如性。阿難。汝且觀此祇陀樹林。及諸泉池。於意云何。此等爲是色。生眼見。眼生色相。阿難。若復眼根生色相者。見空非色。色性應銷。銷則顯發。一切都無。色相既無。誰明空質。空亦如是。若復色塵生眼見者。觀空非色。見即銷

亡。亡則都無。誰明空色。是故當知見與色空。俱無處所。即色與見。二處虛妄。本非因緣。非自然性。

議曰。此總徵十二處也。初約色塵。以對眼根。以顯根塵十二處虛妄。說者謂十二處正破在色。經文明言。即色與見。二處虛妄。豈單在處耶。今皆無體。則本如來藏矣。

△二會聲處

阿難。汝更聽此祇陀園中。食辦擊鼓。眾集撞鐘。鐘鼓音聲。前後相續。於意云何。此等爲是聲來耳邊。耳往聲處。阿難。若復此聲來於耳邊。如我乞食室羅筏城。

在祇陀林。則無有我。此聲必來阿難耳處。目連迦葉。應不俱聞。何況其中一千二百五十沙門。一聞鐘聲。同來食處。若復汝耳。往彼聲邊。如我歸住祇陀林中。在室羅城。則無有我。汝聞鼓聲。其耳已往擊鼓之處。鐘聲齊出。應不俱聞。何況其中象馬牛羊種種音響。若無來往。亦復無聞。是故當知聽與音聲。俱無處所。即聽與聲。二處虛妄。本非因緣。非自然性。諸法空寂。無有分別。議曰。此會聲處也。聲不來耳邊。耳不往聲所。是則音聲聞性。兩皆寂然而妄。生分別。二妄無體。則本如來藏矣。

△三會香處

阿難。汝又覷此鑪中栴檀。此香若復然於一鉢。室羅筏城四十里內。同時聞氣。於意云何。此香爲復生栴檀木。生於汝鼻。爲生於空。阿難。若復此香生於汝鼻。稱鼻所生。當從鼻出。鼻非栴檀。云何鼻中有栴檀氣。稱汝聞香。當於鼻入。鼻中出香。說聞非義。若生於空。空性常恆。香應常在。何藉鑪中。蒸此枯木。若生於木。則此香質。因蒸成煙。若鼻得聞。合蒙煙氣。其煙騰空。未及遙遠。四十里內。云何已聞。是故當知香鼻與聞。俱無處所。即覷與香。二處虛妄。本非因緣。非自然性。

議曰。此會香處也。香無定在。聞根本空。二皆無體。則本如來藏矣。

△四會味處

阿難。汝常二時。眾中持鉢。其間或遇酥酪醍醐。名為上味。於意云何。此味為復生於空中。生於舌中。為生食中。阿難。若復此味。生於汝舌。在汝口中。祇有一舌。其舌爾時已成酥味。遇黑石蜜。應不推移。若不轉移。不名知味。若變移者。舌非多體。云何多味。一舌之知。若生於食。食非有識。云何自知。又食自知。即同他食。何預於汝。名味之知。若生於空。汝噉虛空。當作何味。

必其虛空。若作鹹味。既鹹汝舌。亦鹹汝面。則此界人。同於海魚。既常受鹹。了不知淡。若不識淡。亦不覺鹹。必無所知。云何名味。是故當知味。舌與嘗。俱無處所。即嘗與味。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。

議曰。此會味處也。約味以辯。味若生於舌。則一舌而不能知多味。若生於食。則食自知而無預於舌。若生於空。則根塵無干。何名知味。是知二皆無體。則本如來藏矣。

△五會觸處

阿難。汝常晨朝。以手摩頭。於意云何。此摩所知。誰為

能觸。能為在手。為復在頭。若在於手。頭則無知。云何成觸。若在於頭。手則無用。云何名觸。若各各有。則汝阿難。應有二身。若頭與手。一觸所生。則手與頭。當為一體。若一體者。觸則無成。若二體者。觸誰為在。在能非所。在所非能。不應虛空與汝成觸。是故當知。覺觸與身。俱無處所。即身與觸。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。

議曰。此會觸處也。約觸以辯。以手摩頭。而為身之觸也。若觸在手。頭不應知。觸若在頭。則不待手觸。若頭手皆有觸。則有二知。應有二身。若頭手是一。

則不成觸。若頭手二體。則觸無定在。是知覺觸與身俱無處所。二俱虛妄。此以自手觸身。故一體二體以辯。畢竟無體。則本如來藏矣。

△六會法處

阿難。汝常意中。所緣善惡無記三性。生成法則。此法為復即心所生。為當離心。別有方所。阿難。若即心者。法則非塵。蓋法已是心。非心所緣。云何成處。若離於心。別有方所。則法自性。為知非知。知則名心。異汝非塵。同他心量。若若有知而又異汝。則非汝。即汝即心。若知而即汝之塵。乃即汝之心矣。云何汝心。更二於汝。若異汝非知者。

此塵既非色聲香味。離合冷煖及虛空相。當於何在。

今於色空都無表示。不應人間更有空外。縱許空心

非所緣處。從誰立。是故當知法則與心俱無處所。則

意與法二俱虛妄。本非因緣非自然性。

議曰。此會法處也。約法塵以辯。以意中所緣善惡

無記三性。生成法則。名爲法塵。以此法塵唯意識

所變。故卽心離心推之。若此法塵卽心而有。法則

是心而非塵矣。既非法塵。則非汝心所緣之塵矣。

云何成處耶。此言卽心而有者妄矣。若此法塵離

心而有。必別有方所。若有方所。則法自性爲有知

耶。是無知耶。若知則非塵。當名汝之心矣。若有知

而又異於汝。則非是汝之法塵。應同他人之心量

矣。且異汝。而又有知。而言卽是汝之塵。卽是汝之

心。故云卽汝卽心。斯則云何汝心更二於汝耶。此

則異汝。而若有知者非也。若異汝而非知。將爲汝

之法塵者。此塵既非色聲香味。離合冷煖之實法。

又不同於虛空。畢竟當何所在耶。此言離心而非

知者妄矣。今於色空求之。都無表示。不應人間更

有空外而爲汝之法塵也。此喻五塵之外別有法

塵也。縱許法外有法。則非汝心所緣之境矣。處從

誰立耶。以此觀之。都無實體。一切總非。則空如來藏之義。於是乎顯矣。

◎四會十八界
▲初會眼識界

復次阿難云何十八界。本如來藏妙真如性。阿難。如汝所明。眼色為緣。生於眼識。此識為復。因眼所生。以眼為界。因色所生。以色為界。阿難。若因眼生。既無色空。無可分別。縱有汝識。欲將何用。汝見又非青黃赤白。無所表示。從何立界。若因色生。空無色時。汝識應滅。云何識知是虛空性。若色變時。汝亦識其色相遷變。汝識不遷。界從何立。若從色變則亦識變界相自無。

不變則恆。既從色生。應不識知虛空所在。若兼二種。眼色共生。合則中離。離則兩合。體性雜亂。云何成界。是故當知。眼色為緣。生眼識界。三處都無。則眼與色及色界三。本非因緣。非自然性。

議曰。此徵會十八界也。以根塵和合。識生其中。故就根塵以辯識無體。前後辯法。要顯無生之義。中論云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故說無生。從根生。自生也。從色生。他生也。根塵合生。共生也。虛空生。無因生也。此四生法。前後間出。總顯無生之義。所謂不生滅性。即如來藏矣。

△二會耳識界

阿難。又汝所明。耳聲為緣。生於耳識。此識為復。因耳所生。以耳為界。因聲所生。以聲為界。阿難。若因耳生。動靜二相。既不現前。根不成。知必無所知。既無所知之境亦無能知之根。知尚無成。識何形貌。知根尚且無成所識作何形貌。若取耳聞。無動靜故。聞無所成。且聞性尚且無成。云何耳形。雜色觸塵。名為識界。既無動靜又無耳根。則耳識界。復從誰立。若生於聲。識因聲有。則不關聞。無聞則亡。聲相所在。識從聲生。若此識果從聲生。許聲因聞而有聲相。是則識已被聞。聞應聞識。不聞聲矣。不聞非界。聞則同聲。識已被聞。誰知聞識。若無

知者。終如草木。不應聲聞。雜成中界。根塵既雜則中界不成。界無中位。則內外相復從何成。是故當知。耳聲為緣。生耳識界。三處都無。則耳與聲及聲界三。本非因緣。非自然性。

議曰。此會耳識界也。耳聞聲塵。故約動靜以辯。若因耳生下。約根以辯。若耳識但因耳生。何假動靜。若無動靜。則根不成。知必無所知之境。亦無能知之根。知根尚且無成。兩所生之識。作何形貌。若取耳聞為根。無動靜時。則聞亦無成。聞性尚且無成。豈有耳形。雜色觸塵。便為耳識界耶。既無動靜。又

無耳根。則耳識界復從誰立。此計因耳生識者妄矣。若生於聲下。約境以辯。若耳識因聲而生。則此識因聲而有。既因聲有。則不關汝聞性矣。若聞既無聲。則有聞便有聲。無聞則無聲相所在矣。若果識從聲生。又許此聲因聞而有聲相。是則識已被聞。識既被聞。則聞聲應是聞識。不是聞聲矣。若不聞識。又非聲界。若是聞識。則識已同聲。識既同聲。已被聞矣。將誰又知聞識耶。若無知者。則終如草木矣。此計因聲生識者妄矣。不應聲塵與聞根共處雜成中界。此破共生也。反覆推之。根塵無體。而識界竟從何立。識界既空。則本如來藏矣。

△三會鼻識界

阿難。又汝所明。鼻香為緣。生於鼻識。此識為復因鼻所生。以鼻為界。因香所生。以香為界。阿難。若因鼻生。則汝心中。以何為鼻。為取肉形。雙爪之相。為取鼻知。動搖之性。若取肉形。肉質乃身。身知即觸。名身非鼻。名觸即塵。觸即身塵。不名鼻識。鼻尚無名。云何立界。若取鼻知。若以知性為鼻。又汝心中。以何為知。以肉為知。則肉之知。元觸非鼻。以空為知。空則自知。肉應非覺。如是則應虛空是汝。汝身非知。今日阿難。應無所在。知性尚無。將何為鼻。鼻根。

尚無又從何而生識耶。以香為知。知自屬香。何預於汝。若香臭氣必生汝鼻。則彼香臭二種流氣不生伊蘭及栴檀木。二物不來。汝自齟鼻為香為臭。臭則非香。香應非臭。若香臭二俱能聞者。則汝一人應有兩鼻。對我問道。有二阿難。誰為汝體。若鼻是一。香臭無二。臭既為香。香復成臭。二性不有。香向無體。界從誰立。若因香生識。因香有。香即如眼有見。不能觀眼。因香有故。應不知香。知即非生。不知非識。若不知香即非鼻識。香非知有。香界不成。識不知香。因界則非從香建立。既無中間。識不成內外。根境。彼諸聞性。畢竟虛妄。是故當知鼻香為緣生。

鼻識界。三處都無。則鼻與香及香界三。本非因緣。非自然性。

議曰。此會鼻識界也。辯識界文。皆約根塵。獨此一段。有齟知之性。以從鼻形。兼齟知性。雙辯無體也。謂若鼻識。因鼻而生。先審以何為鼻。是取肉形之相耶。為取齟知之性耶。若取肉形。則肉質乃身也。若身知香。名身則非鼻。名觸即是身塵。而鼻尚無名。云何立界。此計從肉鼻生者。妄矣。若取齟知之性。以為鼻者。則汝心中。以何為知耶。若以肉為知。則是肉之知。元是身觸。非鼻識也。若以空為知。則

虛空是汝。而汝身非知。則阿難應無所在矣。此則知性尙無。將何爲鼻。此計以知爲鼻者妄矣。若以香爲知。則知自屬香。何預於汝。若香臭氣必生汝鼻。則香臭不生伊蘭及栴檀矣。二物不來。汝自齟鼻爲香爲臭。若香臭齊聞。則有兩鼻。若鼻是一。而香臭無二。臭旣爲香。香復成臭。二性不有。則香尙無體。知從誰立。知尙無體。識從何生。此計香爲知者妄矣。若因香生下。約境以辯。若鼻識因香而生。則此識亦因香有。香卽是識。如眼不見眼。旣因香有。則識已是香。應不更知香矣。若又知香卽非從

香生矣。若不知香。則非鼻識矣。若香不待知而有。則香界不成。若識不知香。而因界則非從香建立矣。此計從香生識者妄矣。旣無中間。則內外不成。而聞香之識畢竟虛妄。三處都無。而識自無體。無生之義於茲顯矣。

△四會舌識界

阿難。又汝所明。舌味爲緣。生於舌識。此識爲復因舌所生。以舌爲界。因味所生。以味爲界。阿難。若因舌生。則諸世間。甘蔗。烏梅。黃連。石鹽。細辛。薑桂。都無有味。汝自嘗舌。爲甜爲苦。若舌性苦。誰來嘗舌。舌不自嘗。

孰爲知覺。舌性非苦。味自不生。云何立界。若因味生。識自爲味。同於舌根。應不自嘗。云何識知是味非味。又一切味。非一物生。味既多生。識應多體。識體若一體。必味生。鹹淡甘辛。和合俱生。諸變異相。同爲一味。應無分別。分別既無。則不名識。云何復名舌味識界。不應虛空生。汝心識。舌味和合。根塵共生卽於是中。元無自性。云何界生。是故當知舌味爲緣。生舌識界。三處都無。則舌與味。及舌界三。本非因緣。非自然性。

議曰。此會舌識界也。若因舌生下。約根以辯。此識若因舌生。何假眾味而顯也。若無眾味。當自嘗舌。爲甜爲苦。若舌成味。誰來嘗舌。舌不自嘗。誰爲知覺。舌性非苦。味自不生。此計從舌生。識者妄矣。若因味生下。約境以辯。此識若因味生。則識自爲味。同於舌根。舌不自嘗。云何識知是味非味。又味非一物。則識應多體。若識體是一。而識從味生。則識一而多味。通成一味。應無分別矣。既無分別。何名舌識耶。此計從味生。識者妄矣。根塵無體。不應虛空生。汝識也。若舌與味和合共生。卽於是中。元無自性矣。從根生。自生也。從味生。他生也。和合共生也。從空生。無因生也。前後皆據此義。以顯無生。獨

此段文最顯微細推窮三處都無了無自體本如來藏矣。

△五會身識界

阿難。又汝所明身觸為緣。生於身識。此識為復因身所生。以身為界。因觸所生。以觸為界。阿難。若因身生。必無合離二覺。觀緣身何所識。若因觸生。必無汝身。誰有非身。知合離者。阿難。物不觸知。物不因觸而有知身知有觸。身因有知而有觸知身即觸。身知即因觸而顯知觸即身。知觸即因觸而顯身而顯。是則身即觸非身若即觸則即身非觸。若即觸則即身非觸非觸。身觸二相。元無處所。合身即為身自體性。觸若合身

即為身自體而非觸矣離身即是虛空等相。觸若離身即是虛空內外不成。中云何立。中不復立。內外性空。則汝識生。從誰立。

界。是故當知身觸為緣。生身識界。三處都無。則身與觸及身界三。本非因緣。非自然性。

議曰。此會身識界也。若因身生下約根以辯。此識不若從身生。必無合離二緣。則身何所識耶。是識不從身生也。若因觸生下約境以辯。此識若因觸塵而生。是則但有觸而無身矣。豈有非身而知合離者。且物不因觸而有知。身因有知而即有觸。知身則因觸而顯。知觸即因身而顯。是則身觸不相離。

也。若即觸則非身矣。若即身則非觸矣。然則身觸二相元無處所。若觸合身即爲身自體而非觸矣。若觸離身即是虛空相矣。內外性空則識從何以立界耶。一切無性而無生之義顯矣。

△六會意識界

阿難。又汝所明意法爲緣。生於意識。此識爲復因意所生。以意爲界。因法所生。以法爲界。阿難。若因意生於汝意中。必有所思發明汝意。若無前法。意無所生。離緣無形。識將何用。又汝識心與諸思量兼了別性。爲同爲異。同意即意。云何所生。異意不同。應無所識。

若無所識。云何意生。若有所識。云何識意。唯同與異。二性無成。界云何立。若因法生。世間諸法。不離五塵。汝觀色法。及諸聲法。香法。味法。及與觸法。相狀分明。以對五根。非意所攝。汝識決定依於法生。今汝諦觀。法法何狀。若離色空。動靜通塞。合離生滅。越此諸相。終無所得。生則色空。諸法等生。滅則色空。諸法等滅。所因既無。因生有識。作何形相。相狀不有。界云何生。是故當知。意法爲緣。生意識界。三處都無。則意與法。及意界三。本非因緣。非自然性。

議曰。此會意識界也。意根約法塵以辯意識無體。

謂意識若從意根而生。然於根中必有所思之法塵。方發明是汝之意根。若無法塵。則意根尚無。必無所生之識矣。若離所緣之法塵。則根亦無形。縱有汝識將何所用。以無可分別故。此約根塵既無。則識亦無體矣。下約同異以辯根識。又汝識心指意識也。與諸思量指七識意根也。此二兼有了別性。此識與根爲同爲異。同意卽但是根。云何而爲所生之識耶。若異意根。則不同意。應無所知之識。云何說名意根所生之識耶。若異意而又有知識。卽名意根矣。云何意根而又識意根耶。且同異二

妄。尚無體性。而界云何立耶。此計從根生識者妄矣。下約塵辯。此識若因法塵而生。然世間諸法。不離五塵。分明以對五根。都有相狀。皆非意所攝。今汝諦觀法塵之法。作何相狀。以法塵乃五塵謝落之影子。故約五塵對辯無體。五塵乃色空動靜通塞合離生滅也。越此諸相。終無所得。是則生但諸法等生。滅但諸法等滅。所因之法既無。則因生之識作何形相耶。此計從塵生識者妄矣。根塵既空。識界何有。則當下無生。藏性顯矣。

從初卷阿難啟請妙奢摩他以來至此。始則破妄

顯真。次則會妄歸真。而所顯之理從淺至深。總該四時所說之教。初徵心辯見。以破身見。阿含教義也。破見分識精方等教義也。五蘊三科會歸藏性。根塵識界一一本空。般若教義也。本如來藏妙真如性。則法法全真。通歸實相。法華終教義也。若下文七大徧周。一一圓融。徧法界。則引歸華嚴理事無礙法界。總顯三諦圓融。空如來藏性。以爲空觀之體。所謂融會入於如來妙莊嚴海。此通途之大旨也。按理而推。是豈可局於時哉。

上會三科以顯卽事卽理竟

△二會七大以顯事理無礙分五

○初當機疑請

阿難白佛言。世尊。如來常說和合因緣。一切世間種種變化。皆因四大和合發明。云何如來。因緣自然。二俱排擯。我今不知斯義所屬。惟垂哀愍。開示眾生。中道了義。無戲論法。

議曰。如來一往開示。可謂理極情忘。而阿難猶執常談。因緣自然爲疑者。豈阿難顛愚至此耶。蓋理有未盡。故疑有未決。所以示同未悟耳。當機以中道之義爲請。而此判屬空藏者。所謂一空一切空。

無假無中無不空也。

○二許說誠聽

爾時世尊告阿難言。汝先厭離聲聞緣覺諸小乘法。發心勤求無上菩提。故我今時爲汝開示第一義諦。如何復將世間戲論妄想因緣。而自纏繞。汝雖多聞。如說藥人。真藥現前。不能分別。如來說爲真可憐愍。汝今諦聽。吾當爲汝分別開示。亦令當來修大乘者。通達寶相。阿難默然承佛聖旨。

議曰。佛謂阿難厭離小乘。勤求大法。已爲開示第一義諦矣。而猶自妄想纏繞。良由一向多聞久執。

名言未有真修。如說藥人。真藥現前。不能分別也。

○三總出妄計

阿難。如汝所言。四大和合。發明世間種種變化。阿難。若彼大性。體非和合。則不能與諸大雜和。猶如虛空。不和諸色。若和合者。同於變化。始終相成。生滅相續。生死死生。生生死死。如旋火輪。未有休息。

○四特示一源

阿難。如水成冰。冰還成水。

議曰。此總答問義也。阿難執謂四大和合發明世間種種變化。以不達性真圓融周徧之理。妄計和

合。佛言大性若不和合。則不能與諸大雜和。猶如虛空不和諸色。若和合者。則同於變化。生滅相續。生生死死。未有休息。是則不可言和合非和合也。若了真妄一體。如水成冰。冰還成水。則一切妄計。當下情忘矣。

○五徧示大性分七

△初示地大

汝觀地性。麤爲大地。細爲微塵。至鄰虛塵。析彼極微。色邊際相。七分所成。更析鄰虛。卽實空性。阿難。若此鄰虛。析成虛空。當知虛空。出生色相。汝今問言。由和合故。出生世間諸變化相。汝且觀此一鄰虛塵。用幾

虛空。和合而有。不應鄰虛。合成鄰虛。又鄰虛塵。析入空者。用幾色相。合成虛空。若色合時。合色非空。若空合時。合空非色。色猶可析。空云何合。汝元不知。如來藏中。性色真空。性空真色。清淨本然。周徧法界。隨眾生心。應所知量。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

議曰。此示地大周徧也。意約體空。以示性真。且此地大。乃積微塵所成者。故析微塵。以至鄰虛。析鄰虛。以成虛空。由是而知。虛空。出生色相。而地大之體。本空也。若言和合而成大地。此鄰虛塵。用幾虛

空和合而有。以鄰虛極微。乃地大之始也。若析鄰虛而爲虛空。當用幾色相以合成虛空耶。若合色則非空。若合空則非色。色可析而空不可合。此計四大和合發明者妄矣。此地大體。汝元不知。如來藏中循業發現。本非和合而有也。若了循業發現。則性眞周徧之義顯矣。

△二示火大

阿難。火性無我。寄於諸緣。汝觀城中未食之家。欲炊爨時。手執陽燧。日前求火。阿難。名和合者。如我與汝一千二百五十比丘。今爲一眾。眾雖爲一。詰其根本。

各各有身。皆有所生。氏族名字。如舍利弗。婆羅門種。優樓頻螺。迦葉波種。乃至阿難。瞿曇種姓。阿難。若此火性。因和合有。彼手執鏡於日求火。此火爲從鏡中而出。爲從艾出。爲於日來。阿難。若日來者。自能燒汝手中之艾。來處林木。皆應受焚。若鏡中出。自能於鏡出。然於艾。鏡何不鎔。紆汝手執。尙無熱相。云何融泮。若生於艾。何藉日鏡光明相接。然後火生。汝又諦觀。鏡因手執。日從天來。艾本地生。火從何方遊歷於此。日鏡相遠。非和非合。不應火光無從自有。汝猶不知。如來藏中。性火眞空。性空眞火。清淨本然。周徧法界。

隨眾生心。應所知量。阿難。當知世人一處執鏡。一處
火生。徧法界執。滿世間起。起徧世間。寧有方所。循業
發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心分別
計度。但有言說。都無實義。

議曰。此示火大周徧也。以手執鏡於日求火。諦觀
此火不從日來。不從鏡出。不從艾生。又非無從自
有。則非和合明矣。汝猶不知。如來藏中周徧法界。
而性火真空。本然周徧。故一處求火。一處火生。若
徧界求。則滿世間起。足知循業發現之義矣。

△三示水大

阿難。水性不定。流息無恆。如室羅城迦毗羅仙。斫迦
羅仙。及鉢頭摩訶薩多等。諸大幻師。求太陰精。用和
幻藥。是諸師等。於白月晝。手執方諸。承月中水。此水
爲復從珠中出。空中自有。爲從月來。阿難。若從月來。
尙能遠方。令珠出水。所經林木。皆應吐流。流則何待
方珠所出。不流。明水非從月降。若從珠出。則此珠中
常應流水。何待中宵承白月晝。若從空生。空性無邊。
水當無際。從人洎天。皆同滔溺。云何復有水陸空行。
汝更諦觀。月從天陟。珠因手持。承珠水盤。本人敷設。
水從何方。流注於此。月珠相遠。非和非合。不應水精。

無從自有。汝尚不知如來藏中。性水真空。性空真水。清淨本然。周徧法界。隨眾生心。應所知量。一處執珠。一處水出。徧法界執。滿法界生。生滿世間。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

議曰。此示水大周徧也。方諸水精珠也。但觀幻師。以方諸求水。此水不從珠出。不從月來。不從空出。又非無從自有。汝尚不知如來藏中。性水真空。本然周徧。元非和合。徧法界求。滿法界生。則循業發現。可知矣。

△四示風大

阿難。風性無體。動靜不常。汝常整衣。入於大眾。僧伽梨角。動及傍人。則有微風。拂彼人面。此風爲復出袈裟角。發於虛空。生彼人面。阿難。此風若復出袈裟角。汝乃披風。其衣飛搖。應離汝體。我今說法會中。垂衣。汝看我衣。風何所在。不應衣中有藏風地。若生虛空。汝衣不動。何因無拂。空性常住。風應常生。若無風時。虛空當滅。滅風可見。滅空何狀。若有生滅。不名虛空。名爲虛空。云何風出。若風自生。被拂之面。從彼面生。當應拂汝。自汝整衣。云何倒拂。汝審諦觀。整衣在汝。

面屬彼人。虛空寂然。不參流動。風自誰方鼓動來此。風空性隔。非和非合。不應風性。無從自有。汝宛不知。如來藏中性。風真空。性空真風。清淨本然。周徧法界。隨眾生心。應所知量。阿難。如汝一人。微動服衣。有微風出。徧法界。拂滿國土。生周徧世間。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

議曰。此示風大周徧也。風體難言。故借整衣有風。拂彼人面。以辯性空。此如來妙辯。最可思也。因整伽黎。則有微風。拂彼人面。此風爲復出於袈裟。爲

發於空。爲生彼人面。若出於袈裟。則汝披風。衣當飛搖而去矣。豈我衣中有藏風地耶。若生於空。空性常住。而風亦常生。風滅而空亦當滅。若有生滅。非虛空矣。若風自生。被拂人面。既從彼面而生。則當拂汝。云何彼人倒拂耶。三處無體。豈成和合。汝宛不知。如來藏中性。風真空。本然周徧。寧有方所。循業發現。非識心計度。可知也。

△五示空大

阿難。空性無形。因色顯發。如室羅城。去河遙處。諸刹利種。及婆羅門。毗舍。首陀。兼頗羅墮。旃陀羅等。新立

安居鑿井求水。出土一尺。於中則有一尺虛空。如是乃至出土一丈。中間還得一丈虛空。虛空淺深。隨出多少。此空爲當因土所出。因鑿所有。無因自生。阿難。若復此空。無因自生。未鑿土前。何不無礙。唯見大地。迴無通達。若因土出。則土出時。應見空入。若土先出。無空入者。云何虛空因土而出。若無出入。則應空土。元無異因。無異則同。則土出時。空何不出。若因鑿出。則鑿出空。應非出土。不因鑿出。鑿自出土。云何見空。汝更審諦。諦審諦觀。鑿從人手。隨方運轉。土因地移。如是虛空。因何所出。鑿空虛實。不相爲用。非和非合。

不應虛空。無從自出。若此虛空。性圓周徧。本不動搖。當知現前地水火風。均名五大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝心昏迷。不悟四大。元如來藏。當觀虛空。爲出爲入。爲非出入。汝全不知。如來藏中。性覺真空。性空真覺。清淨本然。周徧法界。隨眾生心。應所知量。阿難。如一井空。空生一井。十方虛空。亦復如是。圓滿十方。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。議曰。此示空大周徧也。虛空因色而顯。以空是色之體。故假鑿井以發明之。虛空融貫大地。但見色

礙而不見空。因鑿井出空。則知虛空無處不徧矣。故曰喻如虛空徧至一切色非色處。今觀鑿井之空。不因土出。不因鑿出。又非無因。若了此虛空性。圓周徧。則知現前地水火風均名五大。性真圓融。本如來藏。循業發現矣。豈以因緣自然而計度哉。真空此虛空并前四大。皆八識之相分。

△六示見大

阿難。見覺無知。因色空有。如汝今者在祇陀林。朝明夕昏。設居中宵。白月則光。黑月便暗。則明暗等。因見分析。此見爲復與明暗相。并太虛空爲同一體。爲非

一體。或同非同。或異非異。阿難。此見若復與明與暗及與虛空。元一體者。則明與暗。二體相亡。暗時無明。明時無暗。若與暗一。明則見亡。必一於明。暗時當滅。滅則云何見明。見暗。若明暗殊。見無生滅。一云何成。若此見精。與暗與明。非一體者。汝離明暗及與虛空。分析見元。作何形相。離明離暗。及離虛空。是見元同。龜毛兔角。明暗虛空。二事俱異。從何立見。明暗相背。云何或同。離三元無。云何或異。分空分見。本無邊畔。云何非同。見暗見明。性非遷改。云何非異。汝更細審。微細審詳。審諦審觀。明從太陽。暗隨黑月。通屬虛空。

壅歸大地。如是見精。因何所出。見覺空頑。非和非合。不應見精。無從自出。若見聞知。性圓周徧。本不動搖。當知無邊不動虛空。并其動搖。地水火風。均名六大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝性沈淪。不悟汝之見聞覺知。本如來藏。汝當觀此見聞覺知。爲生爲滅。爲同爲異。爲非生滅。爲非同異。汝曾不知如來藏中。性見覺明。覺精明見。清淨本然。周徧法界。隨眾生心。應所知量。如一見根。見周法界。聽嗅嘗觸。覺觸覺知。妙德瑩然。徧周法界。圓滿十虛。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

議曰。此示見大周徧也。見大乃八識之見分。亦名見精。無知者。以此見元是妙明之智光。本無對待。今迷而爲妄見。因對色空之妄境。遂形了別。以本無所知。故約明暗虛空一異以破。若一。則既一於明而不到暗。必一於暗而不到明。兩不相到。則不能雙見明暗矣。若異。則離於虛空明暗之外。別求此見形相而不可得。異此三處。從何立見。且明暗相背。難言或同。離三無體。難言或異。空見不分。難言非同。明暗遷而性不改。難言非異。况見有知而

空頑無知。非和合矣。又非無從而有。畢竟無體。則見性本空。若見聞知性。圓周徧本。不動搖。則知虛空并其四大。性真圓融。皆如來藏。不生不滅性矣。汝曾不知。如來藏中性。見覺明。本然周徧。但隨眾生心量。循業發現耳。豈可以因緣自然計之哉。

△七示識大

阿難。識性無源。因於六種根塵妄出。汝今徧觀。此會聖眾。用目循歷。其目周視。但如鏡中。無別分析。汝識於中。次第標指。此是文殊。此富樓那。此目犍連。此須菩提。此舍利弗。此識了知。爲生於見。爲生於相。爲生

虛空。爲無所因。突然而出。阿難。若汝識性。生於見中。如無明暗。及與色空。四種必無。元無汝見。見性尙無。從何發識。若汝識性。生於相中。不從見生。既不見明。亦不見暗。明暗不矚。卽無色空。彼相尙無。識從何發。若生於空。非相非見。非見無辯。白不能知。明暗色空。非相滅緣。見聞覺知。無處安立。處此二非。空則同無。有非同物。縱發汝識。欲何分別。若無所因。突然而出。何不日中。別識明月。汝更細詳。微細詳審。見託汝睛。相推前境。可狀成有。不相成無。如是識緣。因何所出。識動見澄。非和非合。聞聽覺知。亦復如是。不應識緣。

無從自出。若此識心本無所從。當知了別見聞覺知。圓滿湛然。性非從所。兼彼虛空地水火風均名七大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝心麤浮。不悟見聞。發明了知。本如來藏。汝應觀此六處識心。爲同爲異。爲空爲有。爲非同異。爲非空有。汝元不知如來藏中。性識明知。覺明真識。妙覺湛然。徧周法界。含吐十虛。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

議曰。此示識大周徧也。識性無源。因於六種根塵妄出。故約見相二分以破。八識假見分七識爲根。

以親相分爲境。離此二分。則識性本空。故曰識從何發。若生於空。則非相非見。若非見。則瞢然無辯。若非相。則無前緣。而見聞覺知無處安立矣。若言是空。則同於無。若言是有。又不同物。亦非無因。突然而出。若此識心本無所從。則知了別見聞覺知。皆本無從。兼彼虛空地水火風均名七大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅矣。汝元不知如來藏中性。識明知覺明真識。妙覺湛然。徧周法界。含吐十虛。循業發現。殊非妄心計度可知也。

上約不生不滅。會妄歸真。以顯真空藏性竟。

已上三科七大通云會妄歸真以顯真空藏性而所顯之理亦爲門不同按華嚴法界觀門中有四句義一會色歸空二明空卽是色三空色無礙四泯絕無寄今經三科會歸藏性正當觀中初句會色歸空當論中如實空義今七大之文一一皆云性真圓融循業發現卽當觀中第二明空卽是色第三空色無礙義當論中如實不空義論云如實不空謂一切境界悉於中現不出不入不失不壞今以論不空收入此經空藏體者以論宗楞伽等經理齊終教此經引歸性海帶顯圓融理該華嚴

圓教故以彼不空入此中空藏者義顯妙有真空圓融無礙之空非遠離一切心境界相之空也此空藏體卽當華嚴理法界門四句通收十門齊會若約七大色心周徧圓融則已帶顯觀中理事無礙十門中初二門義以卽真故相徧由相徧故無礙以此而觀足見此經理收五教是知向下顯不空如來藏則當華嚴理事無礙法界後八門義若約毛端現刹塵裏轉輪則又帶顯事事無礙法界矣義顯此經爲引攝教以一切因果攝歸果海故請觀法界觀文決無疑矣

△三當機領悟說偈陳情

爾時阿難及諸大眾蒙佛如來微妙開示身心蕩然得無罣礙。是諸大眾各各自知心徧十方。見十方空如觀手中所持葉物。一切世間諸所有物皆卽菩提妙明元心。心精徧圓。含裹十方。反觀父母所生之身猶彼十方虛空之中。吹一微塵若存若亡。如湛巨海流一浮漚。起滅無從。了然自知。獲本妙心。常住不滅。禮佛合掌。得未曾有。於如來前說偈讚佛。

議曰。此當機領悟也。阿難大眾初但認蕞爾之身。以爲心在身內。今蒙如來微妙開示。則各自知心

徧十方矣。向以虛空爲大。今悟妙心廣大。故觀十方空如手持葉物耳。向以目前諸物作障。不達唯心所現。今則了一切物皆卽妙明真心。此心周徧含裹十方矣。向以祇認父母所生之身爲實。而生愛戀。今則反觀此身如十方空中之一塵。湛巨海浮一漚。起滅無從。了不可得矣。一向迷真。但執妄想生滅爲心。今則了悟自知。獲本妙心。常住不滅矣。自非如來大悲開示。何以一旦超悟至此哉。故說偈陳情讚佛。

妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。

議曰。初句讚佛。此單讚佛法身。而三身具焉。不必別也。清淨妙法身。湛然應一切。故曰妙湛。以此法身為諸法體。三德具足。故曰總持。佛身充滿於法界。普現一切羣生前。隨緣赴感。靡不周而恆處此菩提座。故曰不動。舉一體而具三身。故為聖中尊。所以單讚法身者。以阿難最初但見如來三十二相。心生愛樂。故從佛出家。以所見之佛不真。而所發之心亦是妄想。今既蒙開示妙悟自心。乃見佛法身故。此特讚。此句有以三觀配之者。若言法身則無不具矣。次句讚法。阿難初請妙奢摩他三摩

禪那。佛許云有三摩提名大佛頂首楞嚴王。從前一往破妄顯真。以極一心之源。通顯大定之空體。圓融三諦。總合真空。已悟此定體。故讚此法為世希有。

銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。

議曰。此二句通陳獲益也。從前所徵破者。而佛呵云。皆由執此顛倒妄想。誤為真實。今皆了悟。盡淨消除。以前但認幻妄身心。今悟即此五蘊而頓獲法身。不須更歷僧祇。乃呈悟獲益之速也。正所謂狂心不歇。歇即菩提。勝淨明心。本周法界。不從人

得何藉劬勞肯緊修證也。

願今得果成寶王。還度如是恆沙眾。將此深心奉塵刹。是則名爲報佛恩。

議曰。此陳願也。初句已悟法身。則成佛不遠。依此修行。則聖果可期。小乘一向未有成佛之心。今自信已心。乃上求佛果也。次句謂下化眾生也。小乘一向不肯利生。今悟無心外之眾生。故願度恆沙之眾也。上求下化。是謂深心。將此深心以奉多佛。所感佛恩而無可報者。唯此利生可報耳。

伏請世尊爲證明。五濁惡世誓先入。如一眾生未成佛。終不於此取泥洹。

大議曰。此請佛加被以成大願也。五濁惡世難入。而今誓入。仗如來加被。庶遠魔事。故請證明。誓願度盡眾生。方成佛道。此大願也。四十年來。小乘一向未有發此願也。

大雄大力大慈悲。希更審除微細惑。令我早登無上覺。於十方界坐道場。

議曰。此請益也。阿難雖悟法身。但初見道而已。猶有無明微細結惑。深密難斷。非已智可知。必仗雄猛慈悲之力。方能破除。故請佛審諦。一一破除。此

惑一盡。則成佛不遠。故曰早登。意欲速證菩提。於十方現坐道場也。

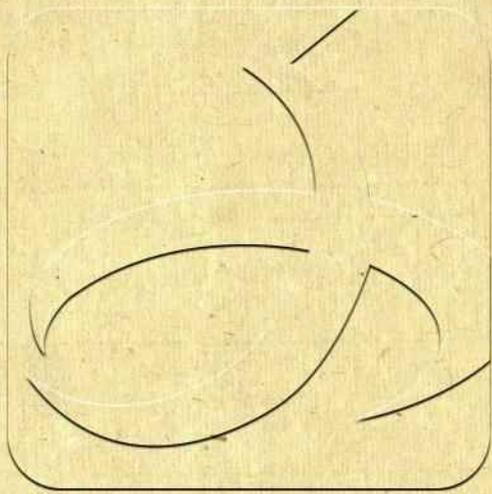
舜若多性可銷亡。爍迦羅心無動轉。

大羅。此云堅固。意謂虛空無形。可使銷亡。而我願力堅固之心。永無動轉。此非大定之力。何以有此願力哉。

前開空如來藏竟

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

通議卷第三

71016662

