

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第三

唐 天竺沙門般刺密

烏菴國沙門彌伽釋迦

帝譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事房融筆受

元師子林沙門惟則集註

復次阿難云何六入。本如來藏妙真如性。

長水曰。梵語鉢羅吠奢。此云入。亦云處。境入之處也。亦是識生處故。然根境二法。俱識生處。今分六根別破。故惟以根爲入也。

阿難。卽彼目睛瞪發勞者。無目與勞。同是菩提瞪發勞相。

吳興曰。前色陰中。譬如目睛瞪以發勞。則於虛空別見狂花等相。蓋以目喻真。以勞喻妄。以華喻色。今指前喻。故云卽彼目睛等。無目與勞下。斯取前文能喻之根。便爲此中所喻之法。以彼勞目。正是眼入虛妄之相。故當知眼入。乃至意入。皆如空華。故六入文。並云同是菩提瞪發勞相。問。何不直就根塵推破見性。而須指前勞目之事乎。答。夫根塵

徧迷。悟必從要。故指凡夫易解之妄事。用開阿難未了之執情。向下塞耳聞聲。畜鼻覺觸。例亦如是。因于明暗二種妄塵。發見居中。吸此塵象。名爲見性。此見離彼明暗二塵。畢竟無體。如是阿難。當知是見。非明暗來。非於根出。不於空生。何以故。若從明來。暗卽隨滅。應非見暗。若從暗來。明卽隨滅。應無見明。若從根生。必無明暗。如是見精。本無自性。若於空出。前矚塵象。歸當見根。又空自觀。何關汝入。是故當知眼入虛妄。本非因緣。非自然性。

入溫陵曰。因塵發見。因根吸塵。故名眼入。然離塵無體。足知虛妄。乃至云。非明暗來。非根出等。既無所從。則非因緣自然。本如來藏妙真如性矣。補註曰。按環師科經。此有三科。卽彼目睛下。依真起妄。因于明暗下。辨妄無實。是故當知下了。妄卽真。蓋謂妄無自性。全體卽真也。餘五例此。

阿難。譬如有人。以兩手指急塞其耳。耳根勞故。頭中作聲。無耳與勞。同是菩提瞪發勞相。

吳典曰。譬如者。此以假設其事。曉訓令悟。故云譬如。如。非取比况之義也。下文亦爾。

因于動靜二種妄塵。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。動卽隨滅。應非聞動。若從動來。靜卽隨滅。應無覺靜。若從根生。必無動靜。如是聞體。本無自性。若於空出。有聞成性。卽非虛空。又空自聞。何關汝入。是故當知耳入虛妄。本非因緣。非自然性。

孤山曰。耳聞動靜。猶目見明暗也。諸經所說對聲。

楞嚴經會解 卷之三 三
有聞。緣明有見。今文了義。靜亦名聞。暗亦名見。鼻聞通塞。意知生滅。例亦如是。

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。無鼻與勞。同是菩提瞪發勞相。因于通塞二種妄塵。發聞居中。吸此塵象。名嗅聞性。此聞離彼通塞二塵。畢竟無體。當知是聞。非通塞來。非於根出。不於空生。何以故。若從通來。塞則聞滅。云何知塞。如因塞有。通則無聞。云何發明香臭等觸。若從根生。必無通塞。如是聞

機。本無自性。若從空出。是聞自當迴。歟汝鼻。空自有聞。何關汝入。是故當知鼻入虛妄。本非因緣。非自然性。

溫陵曰。畜。縮氣也。冷。因畜有。不畜本無。鼻入之妄。皆如是也。吳興曰。機者。弩牙也。根有發聞之義。故取譬之。

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。無舌與勞。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。掌苦淡知。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。

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。冷者成熟。如是以此合覺之觸。顯於離知。涉勢若成。因于勞觸。兼身與勞。同是菩提瞪發勞相。因于離合二種妄塵。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。

溫陵曰。身入主觸。然觸無自性。猶如二手冷熱相涉。兩無定勢。足知其妄也。手不自觸。因合覺觸。故曰合覺之觸。合不自合。因離知合。故曰顯於離知。涉勢若成等者。謂以熱涉冷。使冷成熱。亦則勞觸。阿難。譬如有人。勞倦則眠。睡熟便寤。覽塵斯憶。失憶爲忘。是其顛倒。生住異滅。吸習中歸。不相踰越。稱意知根。無意與勞。同是菩提瞪發勞相。

吳典曰。寤則覽塵斯憶。睡則失憶爲忘。人睡中有夢。寤中有忘。皆是覽塵失憶之相。憶之則生。忘之則滅。故下文云。因于生滅二種妄塵也。以妄對真。卽是顛倒。此二妄塵。復爲生住異滅四種細相。吸習此相。中歸意根。四相剎那前後不雜。故曰不相踰越。

因于生滅二種妄塵。集知居中。吸撮內塵。見聞逆流。不及地。名覺知性。此覺知性。離彼寤寐生滅二塵。畢竟無體。

孤山曰。前舉四相。此惟二者。以生攝住。以滅收異。而且以憶者爲生。忘者爲滅。內塵法塵也。見聞逆

流者。以憶故。則能逆。緣落謝五塵。卽覽塵斯憶也。流不及地者。以忘故。則成緣。於思不及處。卽失憶。爲忘也。又解。眼等五根。但緣現境。惟意知根。能緣過去。乃是流入五根不及之地。雖通兩釋。前義爲正。

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。寐卽隨滅。將何爲寐。必生時有。滅卽同無。令誰受滅。若從滅有生。卽滅無。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。

資中曰。列子云。其寤也。形開。其寐也。形交。交卽合也。寤寐二相。自是形之開合。汝覺知性。則無別體。故云同於空華。補註曰。將何爲寐。令誰受滅。爲受二字。當作知字。寤寐當互破。但文畧耳。

復次阿難。云何十二處。本如來藏妙真如性。

孤山曰。前六入。破六根。雖以塵對辨。而正意在根。

今十二處。雖根塵互破。正破在塵。後十八界。雖根境識三相對推破。而正意惟在六識也。吳興曰。初五陰中。以喻此法。用破執情。次六入中。指假設事。顯其妄相。今十二處乃至七大。卽於現前見聞之境。及近所目擊者。示其藏性。是則經文從疎洎親。去假就實。善巧開發之意。了然可別矣。

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。色相旣無。

誰明空質。空亦如是。若復色塵生眼見者。觀空非色。見卽銷亡。亡則都無。誰明空色。是故當知見與色空。俱無處所。卽色與見。二處虛妄。本非因緣。非自然性。溫陵曰。眼能生色。則眼爲色性。然見空之時。旣無色相。則色性應銷。眼中之色性旣銷。則顯發一切。都無色相矣。且色空二法。對待而顯。色相旣無。何以顯空。故曰誰明空質。然則計眼生色處者。妄也。空亦如是者。因色例空。亦無定處也。若復色塵下。謂色能生見。則觀空之時。見無所生。故曰銷亡。亡

卽無見。誰明空色。然則計色生眼處。妄也。

阿難。汝更聽此祇陀園中。食辦擊鼓。衆集撞鐘。鐘鼓音聲。前後相續。於意云何。此等爲是聲來耳邊。耳往聲處。阿難。若復此聲來於耳邊。如我乞食室羅筏城。在祇陀林。則無有我。此聲必來阿難耳處。目連迦葉。應不俱聞。何況其中一千二百五十沙門。一聞鐘聲。同來食處。若復汝耳往彼聲邊。如我歸住祇陀林中。在室羅城。則無有我。汝聞鼓聲。其耳已往擊鼓之處。鐘聲齊出。應不俱聞。何況其中象馬牛羊。種種音響。

若無來往。亦復無聞。是故當知聽與音聲。俱無處所。卽聽與聲。二處虛妄。本非因緣。非自然性。

溫陵曰。如我入城。祇林無我。喻聲來耳邊。則餘處無聲。然千衆皆聞。則聲處無實矣。若復汝耳下。謂如我歸林。城中無我。喻耳往聲處。則餘處無耳。然異音皆聞。則耳處無實矣。孤山曰。若無來往。下。謂聲不來耳。耳不往聲。聞義不立。

阿難。汝又觀此爐中旃檀。此香若復。然於一鉢。室羅筏城四十里內。同時聞氣。於意云何。此香爲復生旃

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。鼻非旃檀。云何鼻中有旃檀氣。稱汝聞香。當於鼻入。鼻中出香。說聞非義。若生於空。空性常恒。香應常在。何藉爐中。爇此枯木。若生於木。則此香質。因爇成烟。若鼻得聞。合蒙烟氣。其烟騰空。未及遙遠。四十里內。云何已聞。是故當知。香鼻與聞。俱無處所。卽與香二處虛妄。本非因緣。非自然性。溫陵曰。鼻非旃檀。非鼻生也。藉爇而有。非空生也。香質。木也。烟。非木也。離木離烟。及遠四十里聞香。

豈木生哉。旣非鼻。非空。非木。無實處矣。樵李曰。此中義理。稍難成立。且鼻舌身三者。是合中知也。設四十里內聞香。亦是香有殊勝之力。其氣遠騰。彼合知處。久久方聞。而言不待鼻蒙烟氣等。甚與教相及現量相違。若約互用自在壞法相說。又非此意。今此釋者。恐取聖人根力強利。能速疾遠聞。不取凡常鈍劣者說。理實必須氣通於鼻。方得成聞。經中一往據。麤顯邊。似不到鼻。故作斯破。吳興曰。敏師一往之說。其實然也。若爾。但是香有殊勝之

力。不須更取聖人根力強利也。如法華經云。此香六銖。價值娑婆世界。不亦勝乎。

阿難。汝常二時。衆中持鉢。其間或遇酥酪醍醐。名爲上味。於意云何。此味爲復生於空中。生於舌中。爲生食中。阿難。若復此味。生於汝舌。在汝口中。只有一舌。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。卽同他食。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。旣鹹汝舌。亦鹹汝面。則此界人。同於海魚。旣常受鹹。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。舌與掌。俱無處所。卽掌與味。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。

溫陵曰。生於汝舌下。謂舌無定味。又非多體。則味不生於舌矣。石蜜。沙糖也。堅如沙石。若生於食下。謂食不自知。因舌知味。縱食能知。則知不在汝。便同他食。汝無所預。何名知味。理旣不然。則味不生於食矣。若生於空下。謂虛空無味。則味不生於空。

矣。

阿難。汝常晨朝以手摩頭。於意云何。此摩所知。誰爲能觸。能爲在手。爲復在頭。若在於手。頭則無知。云何成觸。若在於頭。手則無用。云何各觸。若各各有。則汝阿難。應有二身。若頭與手。一觸所生。則手與頭。當爲一體。若一體者。觸則無成。若二體者。觸誰爲在。在能非所。在所非能。不應虛空與汝成觸。是故當知覺觸與身。俱無處所。卽身與觸。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。

溫陵曰。觸因根境能所相感。而獨依根明者。示萬法一體。由妄分能所。故有妄觸。然在手在頭。初無定處。卽身與觸處。皆虛妄矣。若各各有下。二者合辨。身觸二處。皆無實矣。觸則無成者。謂觸須二物。一則不成。非所非能。言皆無實處。

阿難。汝常意中。所緣善惡無記三性。生成法則。此法爲復卽心所生。爲當離心。別有方所。阿難。若卽心者。法則非塵。非心所緣。云何成處。

溫陵曰。善惡緣慮心也。無記昏住心也。意緣不出。

此三。而吸撮內塵。成所緣法。故曰生成法則。若卽心者下。謂法若卽心。則不屬塵。旣非所緣。何成意處。

若離於心。別有方所。則法自性。爲知非知。知則名心。異汝非塵。同他心量。卽汝卽心。云何汝心。更二於汝。若非知者。此塵旣非色。敲香味。離合冷暖。及虛空相。當於何在。今於色空。都無表示。不應人間。更有空外。心非所緣。處從誰立。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。

溫陵曰。法塵非相。因意知顯。故問爲知非知。知則屬心。然體異於汝。又且非塵。故同他心量。設若非知。然此法塵旣非色等。特由知發。今旣非知。處當何在。旣色空之內。無所表顯。不應存於色空之外。况空又非有外也。則心緣意處。終無實矣。孤山曰。卽汝卽心者。防轉計也。云何下。難也。汝心惟一。云何有二。根塵俱知。是二心也。離合冷暖者。觸塵也。復次阿難。云何十八界。本如來藏妙真如性。溫陵曰。根塵識三。各六。分內外中爲界。孤山曰。界

者。因也。種族也。

阿難。如汝所明。眼色爲緣。生於眼識。此識爲復。因眼所生。以眼爲界。因色所生。以色爲界。

吳典曰。如汝所明者。小乘所解。因緣生法。皆是實有。不了卽空。今據彼詰之。用破其執也。他皆放此。阿難。若因眼生。旣無色空。無可分別。縱有汝識。欲將何用。汝見又非青黃赤白。無所表示。從何立界。若因色生。空無色時。汝識應滅。云何識知。是虛空性。若色變時。汝亦識其色相遷變。汝識不遷。界從何立。從變

則變。界相自無。不變則恒。旣從色生。應不識知。虛空所在。若無二種。眼色共生。合則中離。離則兩合。體性雜亂。云何成界。是故當知。眼色爲緣。生眼識界。三處都無。則眼與色。及色界三。本非因緣。非自然性。

溫陵曰。若獨因眼。不有色空。則識無所緣。見無所表。界無所立。非因眼矣。若因色生。當隨色滅。色滅空現。當不識知矣。若亦識知。則是色相遷變。汝識獨存。獨則無鄰。界從何立。非因色矣。從變下。牒難。變則無體。故界相自無。若不隨變。則識性常一。當

一於色。應不識空。理又不然。非從色生矣。若眼色無合。共生識界。當半有知。半無知。故曰中離。若中離者。半合根。半合境。故曰兩合。二義推窮。皆不成界。既不因色。亦不無二。諸妄併除。藏性自顯。餘五例此。孤山曰。體性雜亂。謂根境兩屬。垂種族也。

阿難。又汝所明。耳聲爲緣。生於耳識。此識爲復。因耳所生。以耳爲界。因聲所生。以聲爲界。阿難。若因耳生。動靜二相。既不現前。根不成。知必無所知。知尚無成。識何形貌。若取耳聞。無動靜故。聞無所成。云何耳形。

雜色觸塵。名爲識界。則耳識界。復從誰立。

長水曰。若因耳生等。破勝義根也。若無前境。根自無知。若實無知。更有何識。若取耳聞等。破浮塵根也。設取浮塵之耳。容有聞者。若無動靜。亦不成聞。云何將此。可見浮塵。雜色觸法。爲識界耶。則耳下雙質二根也。溫陵曰。雜色觸塵。謂耳形雜物色。觸聲塵而已。

若生於聲。識因聲有。則不關聞。無聞則亡聲相所在。識從聲生。許聲因聞。而有聲相。聞應聞識。不聞非界。

聞則同。識已被聞。誰知聞識。若無知者。終如草木。不應。聲聞雜成中界。界無中位。則內外相。復從何成。是故當知耳。聲爲緣。生耳識界。三處都無。則耳與聲。及聲界三。本非因緣。非自然性。

長水曰。聲能生識。何假於聞。若無於聞。聲亦不有。縱謂識從聲生。又許因根有相。則聞聲時。卽是聞識。若不聞識。則非界義。若聞於識。識則同聲。既能了之識。作所聞之境。誰爲能知。知此聞識。溫陵曰。若無知者下。謂能聞而無知。則如草木矣。亦不可

也。不應聲聞等。謂依根依境。單論旣非。不應二者合成識界。而爲中位。中位旣無邊界。何立。

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

孤山曰。若取肉形下。破浮塵根也。溫陵曰。名身則非鼻。名觸則屬身根。所對之塵。故曰鼻尚無名也。

若取嗅知。又汝心中以何爲知。以肉爲知。則肉之知。元觸非鼻。以空爲知。空則自知。肉應非覺。如是則應虛空是汝。汝身非知。今日阿難。應無所在。以香爲知。知自屬香。何預於汝。若香臭氣。必生汝鼻。則彼香臭二種流氣。不生伊蘭及旃檀木。二物不來。汝自嗅鼻。爲香爲臭。臭則非香。香則非臭。若香臭二俱能聞者。則汝一人。應有兩鼻。對我問道。有二阿難。誰爲汝體。若鼻是一。香臭無二。臭旣爲香。香復成臭。二性不有。界從誰立。

孤山曰。破勝義也。溫陵曰。肉質之知屬身。故曰元觸非鼻。虛空之知屬空。故曰肉應非覺。伊蘭臭樹也。吳興曰。從二物不來下。以根從境破。境旣有二。根應成兩。先定云爲香爲臭。次責云臭則非香。香應非臭。意在俱聞。墮兩鼻之失也。若鼻是一。復以境從根破。根旣惟一。境云何二。二性不立。識界奚存。已上皆破根生也。問旣云以香爲知。知自屬香。豈非破境邪。答。斯蓋對根而說。正破勝義。下文不對根辨。方破境生也。

楞嚴經會解 卷之三 七
若因香生。識因香有。如眼有見。不能觀眼。因香有故。應不知香。知卽非生。不知非識。香非知有。香界不成。識不知香。因界則非從香建立。旣無中間。不成內外。彼諸聞性。畢竟虛妄。是故當知鼻香爲緣。生鼻識界。三處都無。則鼻與香及香界三。本非因緣。非自然性。溫陵曰。眼識因眼而有。旣不能見眼。鼻識因香而有。應不知香。若曰能知。卽非香生。若曰不知。卽不名識。皆不可也。香非知有下。謂香不因根。則不成香界。識不知香。則不成識界。孤山曰。中間識也。內

外根境也。

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。味不自生。云何立界。

溫陵曰。甘。蔗。等。舉。五。味。也。味。因。舌。嘗。若。舌。本。苦。則。無。能。嘗。者。孰。爲。識。體。若。舌。本。淡。旣。不。因。境。味。無。所。生。無。味。與。對。從。何。立。界。此。計。識。因。舌。生。者。妄。也。

若因味生。識自爲味。同於舌根。應不自覺。云何識知是味非味。又一切味。非一物生。味旣多生。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。分別旣無。則不名識。云何復名舌味識界。不應虛空生。汝心識。

溫陵曰。識自爲味。謂識卽味也。同於舌根。謂識不自覺也。又一切味下。謂識因味生。則味多。識亦應多。識一。味亦應一。體必味生者。牒定識因味生也。鹹淡甘辛。同爲一味者。結成識一味亦應一也。異

識旣一。異味旣同。則無分別。無別則非識。非識則無界。此計識因味生者。妄也。吳興曰。鹹淡甘辛。畧舉四味。詳則有六。更加苦酢。言和合者。衆味共成也。俱生者。本性不易也。變異者。燒煮異本也。

舌味和合。卽於是中。元無自性。云何界生。是故當知。舌味爲緣。生舌識界。三處都無。則舌與味。及舌界三。本非因緣。非自然性。

孤山曰。初因舌。是破自生。二因味。是破他生。三不應虛空。是破無因生。四舌味和合。是破共生。前後

諸文皆爾。此中最顯。

阿難。又汝所明。身觸爲緣。生於身識。此識爲復。因身所生。以身爲界。因觸所生。以觸爲界。阿難。若因身生。必無合離二覺。觀緣身何所識。若因觸生。必無汝身。誰有非身。知合離者。

溫陵曰。覺觀卽身識。而以合離二境爲緣。若無緣。則無識。是則因境。非因身也。若因觸生下。謂若無身。則不知合離。是又因身。非因境也。

阿難。物不觸。知身。知有觸。知身卽觸。知觸卽身。卽觸非身。卽身非觸。身觸二相。元無處所。合身卽爲身。自體性。離身卽是虛空等相。內外不成。中云何立。中不復立。內外性空。卽汝識生。從誰立界。是故當知。身觸爲緣。生身識界。三處都無。則身與觸。及身界三。本非因緣。非自然性。

溫陵曰。物不觸。知身。知有觸者。獨觸不能生。知。因身。然後知觸。此明身識由根境合顯也。合則當知身卽觸也。觸卽身也。若身卽觸。則身非身矣。若觸卽身。則觸非觸矣。身觸互奪。故無處所。合身則無

觸位。故卽爲身體。離身則無觸用。故卽同虛空。然則內外中間之位。皆不成立矣。

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。

溫陵曰。意識發於所思。意根生於法塵。二者皆屬前境。離此則根無形。識無用。是必因境計根生者。妄也。

又汝識心。與諸思量。無了別性。爲同爲異。同意卽意。云何所生。異意不同。應無所識。若無所識。云何意生。若有所識。云何識意。惟同與異。二性無成。界云何立。溫陵曰。又辨根識混濫不成。因界也。同則無復能所。異則不能有識。二旣混濫。已無自性。則界無所立矣。吳興曰。俱舍論云。集起名心。籌量名意。了別名識。此文識心。同彼第一。卽意根也。思量無了別性。同彼第二第三。卽意根所生之識也。彼第二亦云。意者。蓋識之異名耳。故婆娑中明心意識三。無

有差別。如火名焰。亦名爲熾。亦名燒薪。是知意識名同。但約先後以分二義也。同意下。謂若識同意。云何復有能生所生。異意下。謂若異意。則應所生同於無情。若無下。謂又縱計云。所生無識。則與能生體性非類。若有下。謂又若救云。所生有識。此識旣無前法可緣。必須反識其意。意若爲境。根義不成。補註曰。若有所識。云何識意者。若異意而又自有識。則何名意識。蓋識意語倒也。

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。汝今諦觀。法法何狀。若離色空。動靜通塞。合離生滅。越此諸相。終無所得。生則色空。諸法等生。滅則色空。諸法等滅。所因旣無。因生有識。作何形相。相狀不有。界云何生。

資中曰。以五塵之法。各配五根。離五塵外。意無別法。長水曰。法法者。法塵之法也。樛李曰。色空動靜通塞。卽色聲香三塵也。合離。卽味觸兩塵。生滅。卽法塵。然生滅。但是五塵通相。離五無體。故云生則

楞嚴經會解 卷之三 三
諸法生滅則諸法滅也。補註曰。所因者。卽法塵也。所因之法。自無實狀。則因之生識。復作何狀耶。狀不有則界亦亡矣。此闕根境合辨之科。高麗幻師以所因旣無等科爲合辨。然未有的據。姑從闕之。是故當知意法爲緣。生意識界。三處都無。則意與法及眼界三。本非因緣。非自然性。

溫陵曰。旣非因緣自然。是謂妙真如性也。前近取諸身。顯如來藏。故依陰入處界四科以明。雖悟一身未融萬法。根境尚異。見性未圓。後復遠取諸物。

圓示藏性。故依地水火風空見識七大以明。使悟物我同根。是非一體。法法圓成。塵塵周徧。法界頌云。若人欲識真空理。身內真如還徧外。情與無情共一體。處處皆同真法界。此七大之大旨也。謂之大者。以性圓周徧。含裹十方爲義。所以有七者。萬法生成。不離四大。而依空建立。因見有覺。因識有知。故也。前五無情所具。後二有情無之。今舉其七。則萬法該矣。然彼大性。先非水火。亦非空識。全一如來藏體。循業發現而已。七大旣爾。萬法皆然。凡

我依正。先非根身。亦非器界。皆卽循業之相。性真圓融。初無生滅。所以阿難蒙佛開示。身心蕩然。得無罣礙。了知世間諸所有物。皆卽妙心。含裹十方。反觀幻身。起滅無從。獲本妙心。常住不滅。

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

溫陵曰。此依權教問難。由四大法起七大因緣自然之義也。孤山曰。阿難執昔所談世諦。疑今所演第一義諦。將恐衆生聞昔和合。則滯於有。聞今排擯。則溺於空。不達中道。動成戲論。故請開示。

爾時世尊。告阿難言。汝先厭離。敲聞緣覺諸小乘法。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。通達實相。阿難默然。承佛聖旨。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。生滅生。生滅生。生滅生。如旋火輪。未有休息。

吳興曰。若彼大性下。破非和合之疑也。以阿難既執和合。疑非和合。故今破之。意云。若謂四大之性。不和四大之相。斯則性居相外。二不相雜。故曰猶如虛空。不和諸色。此約真如隨緣。不同頑空之性也。若和合者下。破和合也。既破非和。恐計於合。故

復破之。此約真如不變。不同變化等相也。溫陵曰。旋火之輪。無有實體。喻虛妄相成相續之相也。阿難。如水成冰。冰還成水。

溫陵曰。直示大性。非和不和之理。而起後文。故復召告也。夫水何和而成冰。冰何和而成水。七太之性。不因和合。循業發現。如此而已。

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。

溫陵曰。塵之細者曰微。細之又細曰極微。微之又

微曰鄰虛。極微之塵。猶有微色。故名色邊際相。析極微爲七分。則微色殆虛。故名鄰虛。

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。

孤山曰。既能析色爲空。亦可合空成色。資中曰。若空不可合。色從何生。故知此色。本無自性。

汝元不知如來藏中。性色真空。性空真色。清淨本然。周徧法界。隨衆生心。應所知量。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

溫陵曰。如來藏性。萬法一如。而循法似異。遂有七大之名。特體用異稱耳。真空者。一如之體也。故七大皆言真空。七大卽循業之用也。故曰性空真色。乃至性空真識。體用不二。故相依互舉。不離妙性。故一一皆言性也。不垢不淨曰清淨。非和不和曰

本然。無乎不在。曰周徧。既非垢淨和合。而能成七
大萬法者。但隨心應量。循業發現而已。孤山曰。如
來藏。卽心性中道也。卽俗而真。故曰性色真空。卽
真而俗。故曰性空真色。以真俗卽中。故並云性。三
諦圓融。不一不異。非縱非橫。名如來藏。俗則十界
備矣。真則生佛寂然。此言理具。非關事造。然理必
融事。事豈殊理。理事雙泯。故曰清淨本然。心佛衆
生。三無差別。彼彼互攝。一一相融。故曰周徧法界。
隨衆生心下。卽如來藏。隨染淨緣。順差別業。變造

十界依正之事也。世間通指九界。因緣義含自他
共三性。自然卽無因性。

阿難。火性無我。寄於諸緣。汝觀城中未食之家。欲炊
爨時。手執陽燧。日前求火。阿難。名和合者。如我與汝。
一千二百五十比丘。今爲一衆。衆雖爲一。詰其根本。
各各有身。皆有所生。氏族名字。如舍利弗。婆羅門種。
優樓頻螺。迦葉波種。乃至阿難。瞿曇種姓。阿難。若此
火性。因和合有。彼手執鏡於日求火。此火爲從鏡中
而出。爲從艾出。爲於日來。阿難。若日來者。自能燒汝。

手中之艾。來處林木。皆應受焚。若鏡中出。自能於鏡
出。然于艾。鏡何不鎔。紆汝手執。尚無熱相。云何融泮。
若生於艾。何藉日鏡。光明相接。然後火生。汝又諦觀。
鏡因手執。日從天來。艾本地生。火從何方。遊歷於此。
日鏡相遠。非和非合。不應火光。無從自有。汝猶不知。
如來藏中。性火真空。性空真火。清淨本然。周徧法界。
隨衆生心。應所知量。阿難。當知世人。一處執鏡。一處
火生。徧法界執。滿世間起。起徧世間。寧有方所。循業
發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心。分別
計度。但有言說。都無實義。

溫陵曰。火無自體。寓物成形。故曰無我。衆名和合。
詰之各有根本。真和合也。火名和合。詰之各無根
本。非和合矣。優樓頻螺。云木瓜林。迦葉波。云龜氏。
瞿曇。云地最勝。亦云日種。孤山曰。瞿曇。星名。從星
立姓。至于後代。改姓釋迦。馮李曰。陽燧者。崔豹古
今註云。以銅爲之。如鏡之狀。照物則影倒。向日則
火出。淮南子云。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。紆者屈也。

阿難。水性不定。流息無恒。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。

溫陵曰。求則流。否則息。所謂流息無恒也。迦毗羅等四皆外道。善幻術。太陰精。月中之水也。月望前曰白。亭午曰晝。方諸。取水之珠也。卽陰燧也。孤山曰。淮南子云。方諸見月。則津而爲水。高誘註曰。方諸。陰燧。大蛤也。熟拭令熱。以向月。則水生也。許慎

註曰。方。石也。諸。珠也。譯人今取許註。故文云從珠中出等也。

阿難。若從月來。尚能遠方。令珠出水。所經林木。皆應吐流。流則何待方。諸所出。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。皆同溷溺。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。隨衆生心。應所知量。一處執珠。一處水出。徧法界執。滿法界生。生滿世間。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

溫陵曰。謂林木旣不吐流。明知此水非從月降水。非月來。又非珠出。不從空生。則本然周徧。非和合矣。

阿難。風性無體。動靜不常。汝常整衣入於大衆。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。不叅流動。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。隨衆生心。應所知量。阿難。如汝一人微動服衣。有微風出。徧法界拂。滿國土生。周徧世間。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

溫陵曰。拂衣則動。垂衣則靜。所謂動靜不常也。汝審下。謂三性不參。三性相隔。求風所從。杳莫可究。旣非衣出。又非空生。非生彼面。了無所從。非和合矣。謂本然周徧。循業發現。得不信哉。風性或作風

心。誤也。真際曰。僧伽梨。大衣也。袈裟。從色得名。三衣通稱。

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。無頗羅墮。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。

溫陵曰。鑿土得空。所謂因色顯發也。西天貴賤族分四姓。如此方四民。刹帝利。王族也。婆羅門。淨志

也。亦云淨行。以守道居正。潔白其操也。毗舍。商賈也。首陀。農夫也。是謂四姓。頗羅墮。利根也。旃陀羅。魁膾也。此又智愚之族也。孤山曰。頗羅墮。此翻捷疾。亦利根。慈息云。婆羅門。凡十八姓。此居其一也。旃陀羅。此云嚴幟。惡業自嚴。行持標幟。謂搥鈴持竹也。

阿難。若復此空。無因自生。未鑿土前。何不無礙。惟見大地。迥無通達。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。如是空虛。因何所出。鑿空虛實。不相爲用。非和非合。不應虛空。無從自出。

補註曰。若因土出下。謂虛空若因土出。則鑿土出井之時。應見虛空出於土而入於井。今旣不然矣。故又破云。虛空若無出入。則空與土。二無有異而同體矣。旣同體。則土出井時。何不見空從井出邪。

楞嚴經會解 卷之三
溫陵曰。汝更下。令詳察其非因緣自然也。鑿空虛實。謂鑿實空虛也。上諸巧辨。皆遣識心妄計。而顯圓融真體也。

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。

溫陵曰。會上義而通前文也。由上所明非因緣和合。則知空性圓徧。非生滅法。一大既爾。餘大皆然。故通言地水火風。云現前者。使觸事而明。無他求也。吳興曰。四大後。所以點空均名五大者。蓋諸經

常談。惟四而已。此既異彼。故特言之。下根識中。其例亦爾。通名七者。且依事立。智論云。佛說四大無處不有。故名爲大。若言大性周徧。必須指事卽理。攝末歸本。不可名而名之。是謂如來藏也。或有直以藏性釋於大名者。一何誤哉。

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。

溫陵曰。若悟虛空性圓周徧。本無出入。卽悟四大性真圓融。本無生滅也。

汝全不知如來藏中。性覺真空。性空真覺。清淨本然。周徧法界。隨衆生心。應所知量。阿難。如一井空。空生一井。十方虛空。亦復如是。圓滿十方。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

溫陵曰。空與覺。亦體用異稱也。體用不二。故相依而舉。

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。并大虛空爲同一體。爲非一體。或同非同。或異非異。

橋李曰。此問四句。一同。二異。三亦同亦異。四非同非異。但經文分兩同兩異。各成一句。

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

楞嚴經會解 卷之三
離暗及離虛空。是見元同。龜毛兔角。明暗虛空。三事俱異。從何立見。明暗相背。云何或同。離三元無。云何或異。分空分見。本無邊畔。云何非同。見暗見明。性非遷改。云何非異。汝更細審微細審詳。審諦審觀。明從太陽。暗隨黑月。通屬虛空。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。

溫陵曰。阿難下。辨非一體也。若此見精下。辨非異體也。明暗相背下。辨非或同非同。或異非異也。汝更下。令詳察其性真圓融。不涉諸妄也。

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。汝性沉淪。不悟汝之見聞覺知。本如來藏。汝當觀此見聞覺知。爲生爲滅。爲同爲異。爲非生滅。爲非同異。

孤山曰。若見聞知者。前於六根廣破眼見。餘根並畧。今類通顯示。其性皆徧。聞卽耳根。覺卽鼻舌身根。知卽意根。不言覺者畧也。溫陵曰。爲生爲滅等者。生滅同異。皆因妄塵。非生非異。不離妄計。離此

諸妄。卽如來藏也。

汝曾不知如來藏中。性見覺明。覺精明見。清淨本然。周徧法界。隨衆生心。應所知量。如一見根。見周法界。聽觸嘗觸。覺觸覺知。妙德瑩然。徧周法界。圓滿十虛。寧有方所。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。

溫陵曰。性見等者。亦體用相依而舉。有見有覺。雖覺明之咎。而體實性見。用實覺精也。如一下。例餘根也。嘗觸卽舌根。以味合方覺。故亦名觸。覺觸覺

知。身意根也。

阿難。識性無源。因于六種根塵妄出。汝今徧觀此會聖衆。用目循歷。其目周視。但如鏡中。無別分析。汝識於中次第標指。此是文殊。此富樓那。此目犍連。此須菩提。此舍利弗。此識了知。爲生於見。爲生於相。爲生虛空。爲無所因。突然而出。

真際曰。根但照境。故如鏡中。識有了別。故能標指。溫陵曰。見。根也。相。境也。

阿難。若汝識性。生於見中。如無明暗。及與色空。四種

必無。元無汝見。見性尚無。從何發識。若汝識性生於相中。不從見生。既不見明。亦不見暗。明暗不矚。卽無色空。彼相尚無。識從何發。若生於空。非相非見。非見無辨。自不能知明暗色空。非相滅緣。見聞覺知。無處安立。處此二非。空則同無。有非同物。縱發汝識。欲何分別。若無所因。突然而出。何不日中。別識明月。

溫陵曰。阿難下。明識性非生於見。亦非生於相也。若生下。明非生於空也。若生於空。則非是相。亦非是見。非是見。則無所辨。非是相。則無所緣。若無所

緣。能緣何立。又處此非相非見之間。識體若空。則同龜毛。識體若有。非同物象。既自無體。安能有用。故曰欲何分別。若無下。明非無因也。長水曰。日中無月。既無見月之識。應知非是無因而有也。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。

溫陵曰。見託根。相託境。有出可狀。無出非相。識何所從出邪。識有分別名動。見無分別名澄。識動見

澄。性相隔異。見與識隔。聞知亦然。皆非和合。又非自然。是則性真圓融。不涉諸妄矣。

若此識心。本無所從。當知了別見聞覺知。圓滿湛然。性非從所。無彼虛空地水火風。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。

溫陵曰。若此識心。總指識大。了別見聞覺知。別指六識也。兼彼空等總會七大。旁通萬法也。既本無所從。則湛然圓徧。地等既爾。世界衆生。物物皆爾。不惟地等名大。草芥塵毛。皆可名大。性真圓融。本無生滅矣。前文詳辨意皆萃此。故自根境萬法。總會而旁通也。阿難下。謂識體深潛。當微細沉思。不可麤浮。觀得其真。則悟其本如來藏矣。

汝元不知如來藏中。性識明知。覺明真識。妙覺湛然。周徧法界。含吐十虛。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。

溫陵曰。識知皆出於性明。故曰性識明知。識雖覺明之咎。其體實真。故曰覺明真識。體用不二。真妄一如。所以迭舉也。

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。

溫陵曰。自初決擇心見。終至陰入七大。多方發明。使悟器界萬法。當體全真。本如來藏。是謂微妙開示也。旣悟器界性真圓融。故身心蕩然。得無罣礙。悟妙覺湛然周徧法界。故各各自知。心徧十方也。孤山曰。各各自知。卽能覺之智也。心徧十方。卽所覺之理也。常住真心。徧融十界。故曰十方。天台智者釋法華經。深達罪福相。徧照於十方。亦云十方卽十界也。見十方空。謂十界循業發現之空也。迷

妄有空。比真爲小。故以掌葉爲喻。一切世間等。謂依空立世界也。卽十界循業發現。依正之法耳。皆卽菩提等。謂十方虛空。十界依正。一法叵得。皆我真心。含裹十方者。卽此真心。具足十界。而非斷滅。觀此文者。豈疑無情有性。無情作佛之說耶。反觀下。阿難大衆。自觀已界。正報之身也。虛空巨海。以况心精。微塵浮漚。以况已質。理卽事故。若塵存而漚起。事卽理故。若塵亡而漚滅。事理不二。故曰無從。獲本妙心等。得分真智。知本覺理。得未曾有。謂

得圓頓之解也。

妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。

孤山曰。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。又卽三而一。故曰妙湛。卽一而三。故曰總持。非三非一。故曰不動。尊者。十號之一也。由證此三。號世中尊。首楞嚴。大定之總名。此云事究竟也。冥三德之理。故曰究竟。別而往目。卽奢摩他等三焉。阿難以別名而請。今舉總名而歎。以顯圓定。三一無礙也。出偏小上。喻之以

王。是則行從理而得名。教從行而立稱。教行理三。悉號楞嚴。今正舉能詮以歎也。如來在世。所說經中最爲殊勝。故曰世希有也。

銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。

孤山曰。億劫顛倒想。卽無始無明也。不歷僧祇者。若婆沙論明。三阿僧祇劫。修六度行。百劫種相好因。然後獲五分法身。乃至如唯識云。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。此皆方便之談。時長行遠。今云

不歷。卽同法華八歲龍女南方作佛。華嚴發心便成正覺。胎經云。凡夫賢聖人。平等無高下。唯在心垢滅。取證如反掌。資中曰。由前廣破人法二執。故此分見如來藏心也。又解。或是諸佛神力示現。暫令得見。如華嚴中金剛藏說十地境界。恐有不信。卽入三昧。以神通力。攝諸大衆。皆入身中。菩薩旣爾。佛亦如是。不爾。何故阿難向後方得二果耶。長水曰。據此經文。且叙解悟。如云各各自知心。徧十方。知卽解也。叙雖論解。不無證悟。以隨人入位。淺

深不同故。吳興曰。此文疑論者久矣。而多所未決。今試以愚情辨之。且經家叙云。爾時阿難。及諸大眾。蒙佛開示。身心蕩然等。是則說偈領悟。非述一人。而釋者競以阿難一人爲妨者。不亦局哉。當知若約解證言之。必屬於證。以知爲解。無的可憑。如云。正徧知者。豈曰解乎。須據偈中。不歷僧祇。獲法身義。驗前知字。實頓證之智也。若釋銷我之言。應有二義。一者且指諸菩薩。及利根二乘等人爲我。阿難雖在衆中。未同其證。蓋從多分得證者稱之。

也。二者設是阿難自稱爲我。已同其證。斯亦無妨。下文所得二果。不可以小乘實證爲比。及乎喻以旅人。請入華屋。乃爲鈍根者發起行相耳。大權引物。唯變是宜。或曰不然。余不知其然也。

願今得果成寶王。還度如是恒沙衆。將此深心奉塵刹。是則名爲報佛恩。伏請世尊爲證明。五濁惡世誓先入。如一衆生未成佛。終不於此取泥洹。

孤山曰。前獲法身。乃是初住分果。今願成正覺極果也。此卽佛道誓成。以攝法門誓學。由學法門而

得果故。還度下。卽衆生誓度。以攝煩惱誓斷。由斷煩惱。方度生故。以此願心。歸奉塵刹如來。是報我佛微妙開示之恩也。溫陵曰。願得聖果。智心也。還度多衆。悲心也。智悲雙運。廣大無盡。卽所謂深心也。誓入五濁。不取涅槃。卽深心之効也。憑此報恩。故請佛爲證也。補註曰。泥洹。云滅度。而有二義。一。證聞泥洹。滅見思煩惱。度分段生死。證偏空之理。理旣偏矣。空不能有。故身土皆亡。此方便之說也。二。諸佛泥洹。滅無明煩惱。度變易生死。證中道之

理。理旣中矣。非空非有。應化無窮。此了義之說也。今云不取泥洹。特不入涅槃耳。

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。舜若多性可銷亡。爍迦羅心無動轉。

孤山曰。請更開導。除我細惑者。以今始入初住。尚有微細無明故。溫陵曰。舜若多。此云空。爍迦羅。云堅固。謂空性無體。尚可銷亡。我心堅固。終無動轉。此依首楞定力。結前願心。自誓究竟。畢無退墮。願

心如此。然後聖果可期。佛恩可報也。

音釋

舌舐

神爾切 燧

音遂

費

取亂切

紆

憶俱切

陟

竹力切

窪

音注

健轉

費

大

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第三終

