

楞嚴會解

卷一
五

綿

C40
4514
231

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庠序中永
為學者不敢許出院內
香山二世鐵牛機謹誌

B 64853

大佛頂首楞嚴經會解叙

師子林沙門

惟則

首楞嚴經者諸佛之慧命衆生之達道教網之宏綱
禪門之要關也世尊成道以來五時設化無非爲一
大事因緣求其總攝化機直指心體發宣真勝義性
簡定真實圓通使人轉物同如來彈指超無學者無
尚楞嚴矣釋其名則一切事究竟堅固卽所謂徹法
底源無動無壞而如來密因菩薩萬行廢不資始乎
此而歸極乎此耳考其所詮則談圓理以明真性開
圓行以示真修其性也體用雙彰其修也果因一契

原始要終了義之說也良由諸修行人背真向妄不成無上菩提或愛念小乘得少爲足或欲漏不除畜聞成過故阿難以多聞邪染爲緣發大教而世尊首告之曰一切衆生生死相續皆由不知常住真心性淨明體用諸妄想此想不真故有輪轉又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斯一經理行之大本也歟由是破七處攀緣別二種根本因見顯心因心顯見雖心見互顯而正顯在心如以盲人矚暗喻見非眼屈指飛光驗見不動印觀河之非變比垂手之無遺辨於八還

擇於諸物非舒非縮無是無非使悟淨圓真心妄爲色空及聞見耳既悟妄爲尚疑混濫故又破自然因緣示見見之非見合別業同分指見妄之所生且以一人例多人以一國例諸國總顯器界根身同一妄耳自淺而深自狹而廣雖多方顯妄而所顯惟真故又舉陰入處界廣及七大融會入於如來藏性使悟物我同根是非一體妄無自性全體卽真凡十界依正之相皆循業發現而已既悟卽真尚迷循發故又答山河大地之難深窮生起之由譬虛空不拒諸相發揮顯真妙覺明圓照法界一多互應小大相容卽

體卽用非俗非真至于離卽離非是卽非卽則藏心妙性不涉名言矣復引照鏡狂走喻妄無因結責多聞勸修無漏通而言之皆圓理也理解雖圓非行莫證故又明二決定義初審因地發心伏斷無明爲修行之要次審煩惱根本意擇圓根爲發行之由於是定六根優劣令一門深入擊鐘驗常縮巾示結陳二十五聖所證法門勅選耳根爲初心方便而又教以攝心軌則安立道場遂聞四重律儀頂光神呪通而言之皆圓行也乃至由三增進成就五十五位真菩提路雖談證位未盡行因下而戒業習於七趣情想

防禪定於五陰魔邪無非行門之事必期於圓滿菩提歸無所得始得名爲究竟堅固之證也然則究竟堅固之理立究竟堅固之行修究竟堅固之行證究竟堅固之理楞嚴教旨大抵如是是知教行理三悉號楞嚴了義之說莫此加矣科經者合理行爲正宗離正宗爲五分一見道二修道三證果四結經五助道謂見道而後修道修道而後證果此常途之序固爾究論上根修證如發明藏性之後謂不歷僧祇獲法身請入華屋之前謂疑惑銷除心悟實相之類又豈局於常哉大哉教乎夫欲發真歸元明心見性

者於此宜盡心焉然是經無教不收無機不攝或言
偏意圓或名同體異昧劣之士有所不達弘經者思
所以達之從而爲之解自唐而宋解者凡十餘家始
余見長水璿師孤山圓師泐潭月師溫陵環師之說
又閱吳興岳師之集併得興福懋資中洸真際節樞
李敏諸師之意無不大同惟所見或各從一長乃不
能不小異遂使行者泣岐莫辨良導則不達之患不
在彼而在乎此矣今余會諸家要解以通大途異不
公乎衆者節之異而互通者互存之互爲激揚者審
其的據而取之間有隱略乖隔處則又附已意目爲

補註若合殊流同歸于海故爲之會解噫道本無言
非言不顯佛不得已而言矣言有不達道無以明則
諸師之言亦不容其已也言既多而不同去道轉遠
則會解者又豈容其自己哉解既會矣庶幾覽者因
會解以知人之言因人言以知佛之言佛言知矣究
竟堅固者得矣曰行曰理曰教曰禪曰達道曰慧命
皆剩語矣況所謂解與會哉時至正二年壬午佛成
道日廬陵沙門惟則述于姑蘇城中之師子林

昔天台智者大師聞西域有是經夙夜西望願見
而未及見也唐武后長安末般刺密帝三藏始持

梵本自南海至廣州會宰相房融知南銓在廣請就制止寺譯出而筆受之中宗神龍元年乙巳五月二十三日經成牋寫入奏適朝廷多故未遑頒行有神秀禪師入內道場見所奏本傳寫歸荊州度門寺時慧振法師訪度門而得之經始傳天寶十年西京興福寺惟慤法師復於故相房融家得其筆受之本始作疏解而廣傳之繼是則有長水孤山吳興諸公遞相發明而解益詳矣然學者或困於詳而莫能徧探今師子林天如禪師會解一出則不待徧探而衆美具在不勞辨覈而群疑自

消誦習之便莫便於是矣愚與師遊從既久自其搜括諸家叅酌去取凡三年而會解成皆愚所目擊蓋亦頗知其深有功於是經者也茲因募衆梓以流通乃復紀經來之歲月云臨川沙門克立題會解所引教禪諸師名目

年代未詳姑據所開而列

興福法師諱惟慤

資中法師諱弘洸

眞際法師諱崇節

檇李法師諱洪敏

長水法師諱子璿

孤山法師諱智圓

吳興法師諱仁岳

泐潭禪師諱曉月

溫陵禪師諱戒環

開經偈

無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇

我今見聞得受持 願解如來真實義

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第一

天竺沙門般刺密帝譯

烏菴國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事房

融筆受

師子林沙門 惟則 會解

溫陵曰如來果體其體本然何假密因菩薩道用
其用無作孰爲萬行無因無行無修無證無了不
了大小名相一切不立此真首楞嚴究竟堅固者
也特以衆生如來隱於藏心非密因不顯衆生菩
薩淪於七趣非萬行不修覺皇於是示之以大法
使不迷於小道而默得乎無外之體喻之以佛頂
使不滯於相見而妙極乎無上之致指如來密因
使明本妙心知三世諸佛皆依此爲初因明修證
了義使悟究竟法知一切聖人皆依此而證果乃

撰述
至具足菩薩萬行一切事法無不究竟至於實相
堅固不壞故名大佛頂如來密因修證了義諸菩
薩萬行首楞嚴經經即能詮之文而已詮猶筌也
知經爲筌則從而釋之者皆筌也非魚也學者慎
勿執筌爲魚然後首楞真經可得矣補註曰梵語
首楞嚴乃大定之總名也此翻一切事究竟堅固
古師云未修此定一切事法宛爾差殊爲法所縛
得此定時山河大地明暗色空一切事法當處寂
滅卽是常住心性故云究竟堅固如法華云是法
住法位世間相常住韶國師云心外無法滿目青

山亦此義也上略釋經題竟若其翻譯筆受等來
歷及分門科判之類諸師既有明文茲不繁引
如是我聞一時佛在室羅筏城祇桓精舍與大比丘
衆千二百五十人俱

溫陵曰如是之法我從佛聞此集者因佛立言證
法有所授而已不必他說一時之語亦因佛立諸
經通用故不定指也孤山曰室羅筏或云舍衛新
翻豐德以國豐四德一貨財二欲境三多聞四解
脫祇具云祇陀正云逝多此翻戰勝太子之名也
生時父王與外國戰勝因立美號卽須達爲之買

園造立精舍以施佛者桓卽林也比丘舍三義乞士破惡怖魔也長水曰千二百五十人者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等五十人經舉大數故減五人此衆並先事外道勤苦累劫一無所證纔遇佛卽得上果故感佛恩常隨佛化爲常隨衆也補註曰會解之例不以人品年代先後爲次第蓋於諸家之解互有去取但以所取之解隨經文先後而插入焉解之同者不重取貴在一路貫通如出一人之口而已

皆是無漏大阿羅漢佛子住持善超諸有能於國土成就威儀從佛轉輪妙堪遺囑嚴淨毘尼弘範三界應身無量度脫衆生拔濟未來越諸塵累

孤山曰無漏者內冥中道不漏落二邊也準涅槃四依品十地菩薩名阿羅漢溫陵曰華嚴歎衆住一切菩薩智所住境護持諸佛正法之輪所謂佛子住持也法華歎衆盡諸有結心得自在所謂善超諸有也能於國土成就威儀者隨刹現身正容悟物也從佛轉輪妙堪遺囑者道能助化德足利生也而又嚴毘尼而作範示應身而度生意非利

彼一時直欲拔濟未來使皆超諸有塵累耳此阿難同列之德也凡經序衆皆隨緣起此經以阿難起教示墮淫室疑若未能住持佛法善超諸有虧威儀汙戒律不堪遺囑度生拔濟未來故因歎同列之德以顯阿難示迹實無虧汙意在拔濟也其名曰大智舍利弗摩訶目犍連摩訶拘絺羅富樓那彌多羅尼子須菩提優波尼沙陀等而爲上首長水曰舍利此云鶖也弗卽子也其母名舍利以其眼黑白分明轉動流利如之故連母爲名目犍連姓也此云采菽氏名拘律陀此云無節樹摩訶

拘絺羅此云大膝乃舍利弗之舅常論勝姊姊懷鶖子論卽不勝知懷智人寄辯母口遂往南天學十八經無暇剪爪號長爪梵志學畢還家而甥已爲佛弟子起大憍慢往佛所奪之佛令立論義墮負媿得法眼淨成阿羅漢獲四辯才富樓那父名此云滿彌多羅尼母名此云慈今連父母名召云滿慈子須菩提云空生生時庫藏皆空占者云旣善且吉故亦云善現善吉優波尼沙陀此云塵性空孤山曰諸經列名不同尙年臘則先陳如尙聲德則先鶖子今從尙德之例也

撰述
復有無量辟支無學并其初心同來佛所屬諸比丘
休夏自恣十方菩薩咨決心疑欽奉慈嚴將求密義
卽時如來敷坐宴安爲諸會中宣示深奧法筵清衆
得未曾有迦陵仙音徧十方界恒沙菩薩來聚道場
文殊師利而爲上首

長水曰辟支具云辟支迦羅此云獨覺亦云緣覺
獨但自悟緣依教悟獨覺自分二類其利根者曰
麟喻喻麟之獨出無佛世觀物變易自覺無生其
純根者曰部行亦出無佛世部黨而行師徒訓化
也緣覺依佛教觀十二緣作流轉還滅二種觀法

者也資中曰此是部行遇佛回向者吳興曰并其
初心正似師徒共集實部行也孤山曰自恣律開
三日七月十四十五十六也溫陵曰自有愆失恣
任僧舉曰自恣九旬禁足莫由覲佛故於休夏咨
決心疑自恣決疑皆所以孝九旬德業也欽奉如
來而稱慈嚴者慈以恩言嚴以威言宣示深奧所
以爲楞嚴發起如法華以無量義爲發起也迦陵
頻伽仙禽也其音和雅佛音如之文殊此云妙德
表根本智楞嚴會上爲擇法眼故居上首也
時波斯匿王爲其父王諱日營齋請佛宮掖自迎如

來廣設珍羞無上妙味兼復親延諸大菩薩

孤山曰波斯匿此云勝軍溫陵曰匿王舍衛國王也宮掖王之內庭也於內庭延佛敬之至也

城中復有長者居士同時飯僧佇佛來應佛勅文殊分領菩薩及阿羅漢應諸齋主惟有阿難先受別請遠遊未還不遑僧次既無上座及阿闍黎途中獨歸其日無供卽時阿難執持應器於所遊城次第循乞心中初求最後檀越以爲齋主無問淨穢利尊姓及旃陀羅方行等慈不擇微賤發意圓成一切衆生無量功德

溫陵曰此叙其悞憊媼室之由也律制僧遠出侶須三人一上座一軌範師所以嚴行止防誤失也鉢曰應器最後檀越謂未飯僧者平等之慈於已等心而化使彼等心而施於食等者於法亦等所以能成無量功德若摩登者卽穢而微賤阿難旣無揀擇所以誤憊也刹帝利王族旃陀羅云殺者卽屠膾媼酒之家

阿難已知如來世尊訶須菩提及大迦葉爲阿羅漢心不均平欽仰如來開闡無遮度諸疑謗經彼城隍徐步郭門嚴整威儀肅恭齋法

溫陵曰此叙平等行慈之意也須菩提捨貧從富
大迦葉捨富從貧一謂富者易施一謂貧者植因
如來訶之欲其心無遮限而息不均之疑謗故阿
難欽仰以肅恭齋法齋法者齋整嚴重次第行乞
之謂也或局維摩經謂非如來訶責安知如來不
訶獨淨名訶哉

爾時阿難因乞食次經歷媼室遭大幻術摩登伽女
以娑毘迦羅先梵天呪攝入媼席媼躬撫摩將毀戒
體

長水曰摩登伽義翻本性下經云性比丘尼是也

溫陵曰摩登伽妓女也娑毘迦羅此云黃髮外道
所傳幻呪名先梵天實妖術耳媼躬撫摩將毀戒
體者以身逼近將毀淨戒之體也後云心清淨故
尚未淪溺則將毀而已

如來知彼媼術所加齋畢旋歸王及大臣長者居士
俱來隨佛願聞法要于時世尊頂放百寶無畏光明
光中出生千葉寶蓮有佛化身結跏趺坐宣說神呪
勅文殊師利將呪往護惡呪消滅提獎阿難及摩登
伽歸來佛所

資中曰如來常儀受請齋畢皆爲說法今旣速歸

撰述
必有所爲故王臣大衆隨而來也溫陵曰頂門爲
無上果光有百寶色謂之無畏者能攝魔外物無
以勝也世尊不自說呪而於頂光化佛說者示此
呪乃無爲心佛無上心法也孤山曰登伽得益而
經家不叙者下文顯故然約實行則機熟得道之
時由阿難牽以欲鈎故使後入佛智也若是大權
則同阿難發起斯教以益羣機耳補註曰一經大
分準常爲三一序分二正宗分三流通分序分齊
此文爲正宗分蓋阿難返省前非啓請妙奢摩
他等正是正宗之發端也環師於正宗一分又科

爲五初見道分始於此而止於第四卷中二修道
分始於第四卷中而止於第七卷三證果分始於
第七卷末而止於第八卷中四結經分在證果分
後五助道分始於第八卷中而止於第十卷末正
宗文竟遂入流通而卷中焉

阿難見佛頂禮悲泣恨無始來一向多聞未全道力
殷勤啓請十方如來得成菩提妙奢摩他三摩禪那
最初方便於時復有恒沙菩薩及諸十方大阿羅漢
辟支佛等俱願樂聞退坐默然承受聖旨

補註曰奢摩他等三名乃楞嚴大定之名也昔孤

山嵛用天台三止配之一曰體真止止於真諦二
曰方便隨緣止止於俗諦三曰息二邊分別止止
於中道第一義諦以止屬於定故也今復釋而明
之奢摩他者寂靜之義也三摩者觀照之義也禪
那者寂照不二之義也義立三名體惟一法舉一
具三言三卽一三一互融故謂之妙如是妙修方
曰楞嚴大定此乃一經之要旨趣理之玄門阿難
昧之是以遭難至是始以多聞小慧爲恨而以楞
嚴大定爲請雖以大定爲請然如來下文所示別
無其方始則決擇真妄次則真妄和融乃至會通

藏性深窮萬法直至第四卷中皆是發明究竟之
圓理而已蓋此圓理乃大定之本也吳興曰最初
方便者阿難所請有通有別通謂奢摩他等是諸
佛成道之法也別謂最初方便卽當機發行之由
也應知下文從破心見以去酬其通請如佛告阿
難有三摩提名大佛頂首楞嚴王具足萬行十方
如來一門超出妙莊嚴路汝今諦聽等至辨諸聖
圓通本根酬其別請如佛告大衆吾今問汝最初
發心悟十八界誰爲圓通從何方便入三摩地等
舉要言之惟觀音所觀耳根圓通是此經最初方

撰述
便舊有多說今無取焉

佛告阿難汝我同氣情均天倫當初發心於我法中
見何勝相頓捨世間深重恩愛阿難白佛我見如來
三十二相勝妙殊絕形體瑩徹猶如琉璃常自思惟
此相非是欲愛所生何以故欲氣麤濁腥臊交遘膿
血雜亂不能發生勝淨妙明紫金光聚是以渴仰從
佛剌落

溫陵曰阿難此云慶喜斛飯王之子如來成道夜
生淨飯既聞太子成道斛飯又奏宮中生男舉國
欣慶因名慶喜是佛堂弟故云同氣同氣共本也

天倫兄弟也吳興曰阿難既厭多聞而欣妙定如
來欲談是義先詰妄緣故問發心見相之由爲止
散入寂之本迷解之要並在于茲孤山曰見相實
有生滅宛然緣此發心安趣常果故下經云若於
因地以生滅心爲本修因而求佛乘不生不滅無
有是處補註曰阿難見相乃緣塵分別之見其所
發心卽妄想攀緣之心後文七徵八辨重重逐破
者此也

佛言善哉阿難汝等當知一切衆生從無始來生死
相續皆由不知常住真心性淨明體用諸妄想此想

不真故有輪轉

孤山曰常住真心卽下文如來藏心圓融三諦也
用諸妄想謂九界衆生不達此三本惟一念於是
六趣見其俗二乘見其眞菩薩見其中皆由不了
圓融妄生取著故致輪轉二種生死

汝今欲研無上菩提眞發明性應當直心酬我所問
十方如來同一道故出離生死皆以直心心言直故
如是乃至終始地位中間永無諸委曲相阿難我今
問汝當汝發心緣於如來三十二相將何所見誰爲
愛樂阿難白佛言世尊如是愛樂用我心目由目觀

見如來勝相心生愛樂故我發心願捨生死

泐潭曰此正陳妄體也目卽眼根心卽意識根識
虛妄猶如空花若執有體能見能樂豈惟迷於法
空亦起我人見愛故後文云六爲賊媒自劫家寶
無始虛習住地無明皆由根識更非他物想相爲
塵識情爲垢生死輪轉莫不由斯故下推徵令知
虛妄

佛告阿難如汝所說眞所愛樂因于心目若不識知
心目所在則不能得降伏塵勞譬如國王爲賊所侵
發兵討除是兵要當知賊所在使汝流轉心目爲咎

撰述

林圀

基

綿

吾今問汝惟心與目今何所在

孤山曰王譬真心賊譬妄想真爲妄轉如國被賊
侵發兵討除喻修大定汝合國王心目合賊

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第一

音譯

浚

思閏切

屬

音屬

腥

桑丁切

臊

刀切豕膏臭也

邁

古候切遇

也

嘉興府楞嚴寺經坊刻此
楞嚴經會解卷第一
崇禎癸酉仲夏般若堂識

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第二

阿難白佛言世尊一切世間十種異生同將識心居
在身內縱觀如來青蓮華眼亦在佛面我今觀此浮
根四塵祇在我面如是識心實居身內

溫陵曰謂心在內目在外自衆生至如來阿難皆
然文互見也異生有十二類除土木空散非心眼
倫也補註曰浮根四塵言眼也詳見第四卷中

佛告阿難汝今現坐如來講堂觀祇陀林今何所在
世尊此大重閣清淨講堂在給孤園今祇陀林實在

撰述
堂外阿難汝今堂中先何所見世尊我在堂中先見
如來次觀大衆如是外望方囑林園阿難汝囑林園
因何有見世尊此大講堂戶牖開豁故我在堂得遠
瞻見

溫陵曰定内外境欲明在内之心當次第見定先
後見欲破在内之心不先見内汝囑等皆且引事
辨定下乃牒破

爾時世尊在大衆中舒金色臂摩阿難頂告示阿難
及諸大衆有三摩提名大佛頂首楞嚴王具足萬行
十方如來一門超出妙莊嚴路汝今諦聽阿難頂禮

伏受慈旨

溫陵曰三摩提亦云三摩地亦云三昧此云正定
首楞三昧千聖共由故曰一門妙莊嚴海由此而
至故謂之路孤山曰阿難向以三名爲請今如來
但舉三摩提者圓融三止舉一卽三故下文奢摩
他路其意亦爾

佛告阿難如汝所言身在講堂戶牖開豁遠囑林園
亦有衆生在此堂中不見如來見堂外者阿難答言
世尊在堂不見如來能見林泉無有是處阿難汝亦
如是汝之心靈一切明了若汝現前所明了心實在

撰述
身內爾時先合了知內身頗有衆生先見身中後觀外物縱不能見心肝脾胃爪生髮長筋轉脉搖誠合明了如何不知必不內知云何知外是故應知汝言覺了能知之心住在身內無有是處

溫陵曰心在身內合見身中頗猶可也引衆以問決不能也心胃內藏縱不能知瓜脉外浮云何不曉旣不內知果非在內矣補註曰前文雙呈心目所在今乃先破妄心雖曰破妄心而但言此心無有處所却不顯言此心是妄者要引阿難處處推呈令其情盡而理窮也由是直至七處徵心之後

始告之曰此非汝心等然則七處逐破者且破妄心無所在也

阿難稽首而白佛言我聞如來如是法音悟知我心實居身外所以者何譬如燈光然於室中是燈必能先照室內從其室門後及庭際一切衆生不見身中獨見身外亦如燈光居在室外不能照室是義必明將無所惑同佛下義得無妄耶佛告阿難是諸比丘適來從我室羅筏城循乞搏食歸祇陀林我已宿齋汝觀比丘一人食時諸人飽不阿難答言不也世尊何以故是諸比丘雖阿羅漢軀命不同云何一人能

令衆飽

溫陵曰因破非內復生妄計謂心在外彼食不能飽此則外心不能知身矣宿預也食有四種搏卽段也有形段可搏取揀非思食識食等也孤山曰前云受請今言從我乞食者提獎阿難在赴請日爲彼演法事應隔宵故指卽日循乞爲例我已宿齋者卽我一人已飽也

佛告阿難若汝覺了知見之心實在身外身心相外自不相干則心所知身不能覺覺在身際心不能知我今示汝堯羅綿手汝眼見時心分別不阿難答言

如是世尊佛告阿難若相知者云何在外是故應知汝言覺了能知之心住在身外無有是處

溫陵曰身心相外下辨非外也我今示汝下驗非外也堯羅此云細香其綿色如霜佛手柔軟如之阿難白佛言世尊如佛所言不見內故不居身內身心相知不相離故不在身外我今思惟知在一處佛言處今何在阿難言此了知心旣不知內而能見外如我思忖潛伏根裏猶如有人取琉璃椀合其兩眼雖有物合而不留礙彼根隨見隨卽分別然我覺了能知之心不見內者爲在根故分明矚外無障礙者

潛根內故

長水曰琉璃喻根眼喻於心眼根色淨不礙於心同琉璃椀不礙於眼隨照一境心隨根知

佛告阿難如汝所言潛根內者猶如琉璃彼人當以琉璃籠眼當見山河見琉璃不如是世尊是人當以琉璃籠眼實見琉璃佛告阿難汝心若同琉璃合者當見山河何不見眼若見眼者眼即同境不得成隨若不能見云何說言此了知心潛在根內如琉璃合是故應知汝言覺了能知之心潛伏根裏如琉璃合無有是處

真際曰此責阿難有法喻不齊之過喻見琉璃法不見根縱許見根根即是境若是境者不得言隨以前文云彼根隨見隨即分別故溫陵曰事理俱違非潛根矣

阿難曰佛言世尊我今又作如是思惟是衆生身腑藏在中竅穴居外有藏則暗有竅則明今我對佛開眼見明名爲見外閉眼見暗名爲見內是義云何吳興曰初計心在身內佛以不見腑藏爲破次計在外復招身心相離之難又計潛根且乖琉璃籠眼之喻今立內外欲免前三之過也何者良以有

藏則暗故見暗時卽名爲內何必須見內之物耶
有竅則明故見明時卽名爲外豈應更責外不相
干耶內外若成自顯此心不在一處亦異潛根也
然則雖云見外所執心體還成在內以開眼見明
不同燈在室外故泐潭曰白虎通云五藏卽肝心
肺腎脾六腑者卽五臟之官府也胃爲脾之府膀
胱爲腎之府三焦爲命之府膽爲肝之府大小腸
爲心府肺府也溫陵曰復計心在內故以見暗爲
見腑臟也下約三節破之

佛告阿難汝當閉眼見暗之時此暗境界爲與眼對

爲不對眼若與眼對暗在眼前云何成內若成內者
居暗室中無日月燈此室暗中皆汝焦腑若不對者
云何成見

溫陵曰汝當下問之若與下難之若不下破也

若離外見內對所成合眼見暗名爲身中開眼見明
何不見面若不見面內對不成

溫陵曰眼前之境名外見身內之境名內對前以
對眼爲外不得成內今縱離外見而成內對卽是
眼能返觀且合能返觀身中則開應返觀已面若
不爾者義不成矣

見面若成此了知心及與眼根乃在虛空何成在內
若在虛空自非汝體卽應如來今見汝面亦是汝身
汝眼已知身合非覺必汝執言身眼兩覺應有二知
卽汝一身應成兩佛是故應知汝言見暗名見內者
無有是處

溫陵曰展轉辨明無返觀理也汝眼已知身合非
覺者旣在虛空自非汝體也若執兩皆有知則成
兩體矣吳興曰是故應知下不言見明爲外者略
也又見外爲成見內今從正計結也

阿難言我嘗聞佛開示國衆由心生故種種法生由

法生故種種心生我今思惟卽思惟體實我心性隨
所合處心則隨有亦非內外中間三處

孤山曰心生法生境從心起也法生心生心逐境
遷也溫陵曰以心法相生則隨境思惟卽是心體
心法合處卽爲心在

佛告阿難汝今說言由法生故種種心生隨所合處
心隨有者是心無體則無所合若無有體而能合者
則十九界因七塵合是義不然若有體者如汝以手
自捏其體汝所知心爲復內出爲從外入若復內出
還見身中若從外來先合見面

溫陵曰以卽思惟體爲心特浮想耳故難其體之有無也設若無體則空有其名云何隨合如十九界七塵特空名耳設若有體當何所在令捏身而驗明體實無在也捏猶觸也

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

溫陵曰阿難言下解上難也謂心但能知不可言見曾不悟能見在心徒眼不見也佛言下舉門喻能見在心舉死明徒眼不見

阿難又汝覺了能知之心若必有體爲復一體爲有多體今在汝身爲復徧體爲不徧體若一體者則汝以手捏一支時四支應覺若咸覺者捏應無在若捏有所則汝一體自不能成若多體者則成多人何體爲汝若徧體者同前所捏若不徧者當汝觸頭亦觸其足頭有所覺足應無知今汝不然是故應知隨所合處心則隨有無有是處

溫陵曰當知真心非一非多非徧不徧四義旣非則不可謂隨所合處心隨有也

阿難曰佛言世尊我亦聞佛與文殊等諸法王子談

實相時世尊亦言心不在內亦不在外如我思惟內無所見外不相知內無知故在內不成身心相知在外非義今相知故復內無見當在中間

溫陵曰以爲在內則不見腑藏以爲在外則身不相知二義不成當在根境之中長水曰外不相知合云外又相知恐字之誤也

佛言汝言中間中必不迷非無所在今汝推中中何爲在爲復在處爲當在身若在身者在邊非中在中同內若在處者爲有所表爲無所表無表同無表則無定何以故如人以表表爲中時東看則西南觀成

北表體旣混心應雜亂。

溫陵曰此且各就根境辨定中位身卽根處卽境也若在身者下謂身有中邊二義在邊則不得爲中在中則同前在內應見內矣若在處者下亦辨中位無定也表者標物以表顯也混亂則無所取中矣

阿難言我所說中非此二種如世尊言眼色爲緣生於眼識眼有分別色塵無知識生其中則爲心在佛言汝心若在根塵之中此之心體爲復兼二爲不兼二若兼二者物體雜亂物非體知成敵兩立云何爲

中兼二不成非知不知卽無體性中何爲相是故應知當在中間無有是處

溫陵曰若兼二者下破兼二不得爲中也物根塵也體心體也物非體知者物不同體之有知則根塵與心兩立無中位矣兼二不成下破不兼不得爲中也不兼根則非知不兼塵則非不知二義旣非中云何定補註曰環師解物非體知則曰根塵無知心體有知及解非知不知則又以根爲有知語似未順今應仍以知屬心體不知屬根塵蓋謂若不兼二則非心又非根塵卽無體性矣中何相

哉物非體知古人有以體知爲根者非也蓋佛明言此之心體故

阿難白佛言世尊我昔見佛與大目連須菩提富樓那舍利弗四大弟子共轉法輪常言覺知分別心性旣不在內亦不在外不在中間俱無所在一切無著名之爲心則我無著名爲心不

泐潭曰旣非內外中間卽知心無所著而不知佛意破妄無體令識本真如云三際求心心不有心不有故妄元無妄心無處卽菩提生死涅槃本平等不了此意謬引佛言妄立無著

佛告阿難汝言覺知分別心性俱無在者世間虛空
水陸飛行諸所物象各爲一切汝不著者爲在爲無
無則同於龜毛兔角云何不著有不著者不可名無
補註曰七徵之文皆且破其妄心無所依處阿難
前云隨所合處心卽隨有佛卽難其心體是有是
無是一是多是徧不徧雖似破其隨有之心然旣
令其捏身以驗則意在破其隨所合處也今指一
切無著名之爲心佛乃難其世間虛空水陸飛行
一切物象爲在爲無等者亦是就其所依之處破
也溫陵曰爲在爲無者問汝心不著而彼物象爲

存在耶爲空無耶若彼空無則同龜毛云何可著
而說不著若有不著者則爲有物故曰不可名無
此皆牒難下乃結破

無相則無非無卽相相有則在云何無著是故應知
一切無著名覺知心無有是處

溫陵曰物果無相則同龜毛物果非無卽自有相
知相有則心有在云何得爲無著也吳興曰夫相
不自有由心在故有心不自無由相盡故無是以
有相而言無著者理不可也孤山曰總此七番似
破四性在內潛根見內似自性在外似他性中間

似共性隨合無著似無因性故龍樹云諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生是知如來七番逐破使介爾妄心無逃避處妄賊既除真王得顯無生之理於茲見矣利根上智已合潛悟但爲中下之輩更廣說耳補註云虛妄浮心緣塵而有本無實體亦無定所上文七番破其妄所意在顯真而阿難未悟故於下文重請開示世尊乃復放光現瑞示以二種根本次則舉拳驗見重詰其心引其復認能推然後咄而告之乃至令其微細揣摩離塵無體等始是破其妄心無實體也

爾時阿難在大衆中卽從座起徧袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言我是如來最小之弟蒙佛慈愛雖今出家猶恃憍憐所以多聞未得無漏不能折伏娑毘羅呪爲彼所轉溺於婬舍當由不知真際所詣惟願世尊大慈哀愍開示我等奢摩他路令諸闡提瞋彌戾車作是語已五體投地及諸大衆傾渴翹佇欽聞示誨

溫陵曰因前徵發乃知迷妄而責躬請教求詣真際真際者真心實際也奢摩他路乃所以詣真際也長水曰闡提卽撥無之人瞋壞也彌戾車惡見

也

爾時世尊從其面門放種種光其光晃耀如百千日
普佛世界六種震動如是十方微塵國土一時開現
佛之威神令諸世界合成一界其世界中所有一切
諸大菩薩皆住本國合掌承聽

溫陵曰將顯本明故先現此瑞言面門放種種光
卽口眼耳鼻眉間之光並放示此本明於諸根門
無所不現也以無所不現故齊彰並照如百千日
普佛世界卽法界也六震者表破六識無明感結
妄境也微塵國土一時開現者本明洞照妄塵不

隔也十方世界合成一界者智境圓現情量不礙
也菩薩聽衆皆住本國者心量本周心聞本洞也
了茲光瑞則菩提涅槃元清淨體得矣補註曰六
種震動者卽動踊震起吼擊也搖揚不安曰動隣
壠凹凸曰踊隱隱有聲曰震自下升高曰起砰磕
發響曰吼打搏警物曰擊然各有三直動各動四
天下動各徧動盡大千動各等徧動餘五例此
佛告阿難一切衆生從無始來種種顛倒業種自然
如惡叉聚諸修行人不能得成無上菩提乃至別成
聲聞緣覺及成外道諸天魔王及魔眷屬皆由不知

撰述
二種根本錯亂修習猶如煮沙欲成嘉饌縱經塵劫終不能得云何二種阿難一者無始生死根本則汝今者與諸衆生用攀緣心爲自性者二者無始菩提涅槃元清淨體則汝今者識精元明能生諸緣緣所遺者由諸衆生遺此本明雖終日行而不自覺柱入諸趣

溫陵曰衆生業種成聚行人不成正果皆由不知二本錯亂修習故須決擇也業種者顛倒妄惑也惡又果一枝三子生必同科喻惑業苦三生必同聚也攀緣心卽前七處妄認者淨清體卽今正與

決擇者不染煩惱名菩提不涉生死名涅槃不染不涉故號元清淨體識精陀那性識也元明本覺妙明也根身器界一切緣法依此而生而人者認緣失真故曰緣所遺者由遺此故無明不覺枉入諸趣言元體元明又言本明者自本而出曰元直指當體曰本

阿難汝今欲知奢摩他路願出生死今復問汝卽時如來舉金色臂屈五輪指語阿難言汝今見不阿難言見佛言汝何所見阿難言我見如來舉臂屈指爲光明拳耀我心目佛言汝將誰見阿難言我與大衆

撰述
同將眼見佛告阿難汝今答我如來屈指爲光明拳
耀汝心目汝目可見以何爲心當我拳耀阿難言如
來現今徵心所在而我以心推窮尋逐卽能推者我
將爲心

溫陵曰金拳舉處直下要識本明塵相未除依舊
認賊爲子

佛言咄阿難此非汝心阿難矍然避座合掌起立白
佛此非我心當名何等

孤山曰佛言咄者嗟其迷重故叱以語之矍驚愕
貌

佛告阿難此是前塵虛妄相想惑汝真性由汝無始
至于今生認賊爲子失汝元常故受輪轉阿難白佛
言世尊我佛寵弟心愛佛故令我出家我心何獨供
養如來乃至徧歷恒沙國土承事諸佛及善知識發
大勇猛行諸一切難行法事皆用此心縱令謗法永
退善根亦因此心若此發明不是心者我乃無心同
諸土木離此覺知更無所有云何如來說此非心我
實驚怖兼此大衆無不疑惑惟垂大悲開示未悟

吳興曰阿難以對境覺知異乎土木對爲我心此
則正當人執之相忽聞訶斥故以無情爲難而不

知真我無我靈知無知妙淨明心何所不在斯由
大權起教豈慶喜之實然乎

爾時世尊開示阿難及諸大眾欲令心入無生法忍
於師子座摩阿難頂而告之言如來常說諸法所生
惟心所現一切因果世界微塵因心成體阿難若諸
世界一切所有其中乃至草葉縷結詰其根元咸有
體性縱令虛空亦有名貌何況清淨妙淨明心性一
切心而自無體

溫陵曰因其怖謂無心故舉常所說引物以證示
有真心使之所措也心入無生法忍者令悟實相

不生滅心也三界惟心萬法惟識故曰諸法所生
惟心所現一切因果指十界正報也世界微塵指
十界依報也既無不因心成體安得謂之無心同
土木哉以本自無染曰清淨染而不染曰妙淨孤
山曰諸法所生惟心所現者因心本具隨緣能造
故所造法全能造心依正既是一心一心實無能
所譬如水具波性方能造波全所造波即能造水
故觀所造惟見本具此則實相真心法爾具足諸
法諸法法爾性本無生故雖本具有而不有共而
不雜離亦不分雖一一徧亦無所在性一切心者

卽常住真心能爲九界妄心之本性也

若汝執恡分別覺觀所了知性必爲心者此心卽應離諸一切色香味觸諸塵事業別有全性如汝今者承聽我法此則因聲而有分別縱滅一切見聞覺知內守幽閑猶爲法塵分別影事

溫陵曰此依六塵辨無自性也分別覺觀卽能推心也此心離塵無心不應執以爲真覺知滅則意幽閑然彼幽閑者猶是法塵影事亦無自性也真際曰諸塵事業卽色等六塵皆有牽心爲緣業用我非勅汝執爲非心但汝於心微細揣摩若離前塵

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

補註曰我非勅汝執爲非心等者暫縱之辭也蓋上已破其執恡分別覺觀非真心矣恐其固執而未悟乃復暫縱之曰我非勅汝所執定非真心汝且試將此心微細揣摩以自驗其真邪妄邪孤山曰但汝下勸其揣摩分別之心爲當離塵有體爲復離塵無體若此妄心離塵有體則容是真心旣離塵無體非妄而何應知卽真汝心亦暫縱之語

撰述
非顯真也蓋六塵如形分別如影影由形有故無
自體心因塵有豈有體邪

卽時阿難與諸大衆默然自失佛告阿難世間一切
諸修學人現前雖成九次第定不得漏盡成阿羅漢
皆由執此生死妄想誤爲真實是故汝今雖得多聞
不成聖果

長水曰四禪四空及滅受想名爲九定從一禪入
一禪次第而修然修此定能成無漏今言不得成
阿羅漢者此明不得大乘阿羅漢也滅受想亦云
二乘滅盡定補註曰上文破妄心此下破妄見以

至會見歸心漸顯真性也原夫妄心本無自性候
真發現全體卽真所謂破無所破無明卽明真無
別真一念卽是如鏡現像全像是鏡此乃今經之
圓旨也世尊前云一切衆生不知常住真心用諸
妄想今云執此生死妄想誤爲真實然則妄想果
非真心邪當知法無得失迷悟在人若根利惑薄
者了達妄想之體直下便是真心是猶因像悟鏡
則無像而不是於鏡因鏡悟像則無鏡而不具於
像也今阿難是同於迷大似不識鏡體却認去來
之像而執以爲鏡不亦誤哉故假重重破斥掃蕩

撰述
執情使其是非明白然後始可會安全真也會通
之文備見於第二第三卷中

阿難聞已重復悲淚五體投地長跪合掌而白佛言
自我從佛發心出家侍佛威神常自思惟無勞我修
將謂如來惠我三昧不知身心本不相代失我本心
雖身出家心不入道譬如窮子捨父逃逝今日乃知
雖有多聞若不修行與不聞等如人說食終不能飽
世尊我等今日二障所纏良由不知寂常心性惟願
如來哀愍窮露發妙明心開我道眼

資中曰煩惱所知名爲二障煩惱障謂根本及隨

也所知障亦云智障障一切種智故吳興曰前破
妄心但離塵執故今請云發妙明心也將破妄見
欲顯真見故復請云開我道眼也又則眼見必由
識心故心眼雙舉扣佛音教其旨甚微問何故先
破妄心後破妄見答應有三義一者心爲迷妄之
元復是人執之本須先破之二者心屬王數通乎
三性故在前破見惟眼根但屬無記故在後破三
者所破妄心且離緣塵分別想相而未能知心性
常住今破妄見則引盲人矚暗等以彰見性不滅
乃至舉手飛光皆顯性無搖動當知如來從塵至

細自淺而深開示阿難奢摩他路也

卽時如來從胸卽字涌出寶光其光是有百千色
十方微塵普佛世界一時周徧徧灌十方所有寶刹
諸如來頂旋至阿難及諸衆

溫陵曰將明真見而從胸卽字放寶光者表由寶
明妙心發正知見也佛胸有卽字表吉祥萬德所
集其光是然明昱然盛有百千色亦表妙心照用
具足萬德也光徧佛界者示清淨本然也徧灌佛
頂者表極果所同也旋及大衆者示羣靈共有也
此卽妙心道眼之真光在聖不增處凡不減但隨

量應現耳

告阿難言吾今爲汝建大法幢亦令十方一切衆生
獲妙微密性淨明心得清淨眼

溫陵曰幢表摧邪立正也下明妙心淨眼使摧伏
邪異得正知見是謂建大法幢邪異旣摧知見旣
正則妙心可獲淨眼可得矣生佛等有而不可測
知曰妙微密垢不能染暗不能昏曰性淨明見離
肯病廓然照了曰清淨眼

阿難汝先答我見光明拳此拳光明因何所有云何
成拳汝將誰見阿難言由佛全體閻浮檀金絕如寶

撰述
楞嚴經會疏卷二
三
山清淨所生故有光明我實眼觀五輪指端屈握示人故有拳相佛告阿難如來今日實言告汝諸有智者要以譬喻而得開悟阿難譬如我拳若無我手不成我拳若無汝眼不成汝見以汝眼根例我拳理其義均不阿難言唯然世尊既無我眼不成我見以我眼根例如來拳事義相類

溫陵曰闇浮檀樹果汁入水沙石成金赭赤焰也眼根例拳事義不類而阿難示同未悟故答言類佛告阿難汝言相類是義不然何以故如無手人拳畢竟滅彼無眼者非見全無所以者何汝試於途詢

問盲人汝何所見彼諸盲人必來答汝我今眼前惟見黑暗更無他矚以是義觀前塵自暗見何虧損溫陵曰見暗卽見矣是知盲非無見特無眼耳

阿難言諸盲眼前惟覩黑暗云何成見佛告阿難諸盲無眼惟觀黑暗於有眼人處於暗室二黑有別爲無有別如是世尊此暗中人與彼羣盲二黑校量曾無有異阿難若無眼人全見前黑忽得眼光還於前塵見種種色名眼見者彼暗中人全見前黑忽獲燈光亦於前塵見種種色應名燈見若燈見者燈能有見自不名燈又則燈觀何關汝事是故當知燈能顯

色如是見者是眼非燈眼能顯色如是見性是心非眼

溫陵曰若燈見者下牒上結明見不由眼也資中曰心爲其主餘是助緣旣知見性屬心漸明真見矣

阿難雖復得聞是言與諸大衆口已默然心未開悟猶冀如來慈音宣示合掌清心佇佛悲誨

真際曰大衆默然佇誨良由真妄未明若認見境之心前來已奪若謂本真之見豈假根塵口旣默然心希開悟

爾時世尊舒兜羅綿網相光手開五輪指誨勅阿難及諸大衆我初成道於鹿園中爲阿若多五比丘等及汝四衆言一切衆生不成菩提及阿羅漢皆由客塵煩惱所誤汝等當時因何開悟今成聖果

長水曰五比丘者初佛入山修道王命父族三人一阿濕婆二拔提三摩訶男拘利母族二人一憍陳如二十力迦葉隨而衛之後各捨佛去在鹿苑修異道佛得果已乃往爲三轉四諦法輪問言解不陳那先答已解已知故佛命名阿若多者解也憍陳那姓也此云火器其先事火因以命族也資

中曰客塵煩惱卽見思二惑非無始無明也吳興
曰此中所問且約昔時小乘所悟耳意令答出客
塵是動王空不動欲將動以譬妄不動喻真下文
屈指飛光義亦如是或曰此教旣經開顯故今問
答客塵二字卽是根本無明者非也

時憍陳那起立白佛我今長老於大衆中獨得解名
因悟客塵二字成果世尊譬如行客投寄旅亭或宿
或食食宿事畢俶裝前途不遑安住若實主人自無
攸往如是思惟不住名客住名主人以不住者名爲
客義又如新霽清暘升天光入隙中發明空中諸有

塵相塵質搖動虛空寂然如是思惟澄寂名空搖動
名塵以搖動者名爲塵義佛言如是

吳興曰小乘客塵喻見思生滅主空喻真諦寂然
真諦理一以喻從法則主之與空不可分二見思
惑異則客之與塵應有二義何則客義籠故喻迷
事之惑塵義細故喻迷理之惑

卽時如來於大衆中屈五輪指屈已復開開已又屈
謂阿難言汝今何見阿難言我見如來百寶輪掌衆
中開合佛告阿難汝見我手衆中開合爲是我手有
開有合爲復汝見有開有合阿難言世尊寶手衆中

撰述
開合我見如來手自開合非我見性有開有合佛言誰動誰靜阿難言佛手不住而我見性尚無有靜誰爲無住佛言如是如來於是從輪掌中飛一寶光在阿難右卽時阿難迴首右眇又放一光在阿難左阿難又則迴首左眇佛告阿難汝頭今日何因搖動阿難言我見如來出妙寶光來我左右故左右觀頭自搖動阿難汝眇佛光左右動頭爲汝頭動爲復見動世尊我頭自動而我見性尚無有止誰爲搖動佛言如是

長水曰前明手有開合見無動靜對外境以辨也

次於內身自分動靜動中有不動也

於是如來普告大衆若復衆生以搖動者名之爲塵以不住者名之爲客汝觀阿難頭自動搖見無所動又汝觀我手自開合見無舒卷云何汝今以動爲身以動爲境從始洎終念念生滅遺失真性顛倒行事補註曰只一身境所計不同凡夫則計其身境以爲實有是於無常而計常也二乘雖知身境無常而尚未悟其真常之理是於真常而計無常也故佛因普告大衆而總責之語意淺深隨機各解吳興曰此因阿難謂身境有動見性不動寄斥大衆

撰述
迷真常而見無常也智論明無常有二種謂相續
法壞及念念生滅今云從始洎終蓋言從生至死
卽相續法壞也旣失真性惟造妄業故曰顛倒行
事

性心失真認物爲已輪迴是中自取流轉

吳興曰前云顛倒行事但是爲物所轉正斥能迷
之心今言認物爲已又斥認所迷之境爲我我所
也如圓覺云妄認四大爲自身相六塵緣影爲自
心相若如是則塵勞之境何由可出邪故曰輪迴
是中自取流轉已上經文雖明見性不動然猶未

論此見亦妄離見乃真資中此寄麓相密談真見
分別顯了並在後文

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第二

嘉興府楞嚴寺經坊刻此
楞嚴經會解卷第二
崇禎癸酉仲夏般若堂識

撰述

林願會解卷三

三

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第三

天竺沙門般刺密帝譯

烏菟國沙門彌伽釋迦譯語

菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事房

融筆受

師子林沙門・惟則

會解

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

支那

經義卷三

一

三

現前生滅與不生滅二發明性時波斯匿王起立曰
佛我昔未承諸佛誨勅見迦旃延毗羅胝子咸言此
身死後斷滅名爲涅槃我雖值佛今猶狐疑云何發
揮證知此心不生滅地今此大衆諸有漏者咸皆願
聞

溫陵曰前責以動爲身以動爲境則身心眞妄未
辨虛實又責念念生滅遺失真性則生滅者亦未
能辨故願顯出二義而因匿王發起者明不生滅
性在纏皆具孤山曰外道有六師一富蘭那迦葉
所說諸法皆不生不滅二末伽黎拘賒黎子說衆

生雖有苦樂無有因緣自然而爾三刪闍多毗羅
胝子說於衆生任運時熟得道如縷丸所投極則
停住又言八萬劫滿自然得道四阿耆多翅舍欽
婆羅說於衆生當受苦報今以苦行拔髮熏鼻鹿
衣代之謂後受涅槃樂也五迦羅鳩陀迦旃延說
於諸法亦有亦無六尼犍陀若提子所說皆由業
定無可改無逃避處準今經所說則有三人皆執
斷見故匿王引旃延毗羅而問後如來舉末伽而
斥然則第一第四第六必執常見乎

佛告大王汝身現在今復問汝汝此肉身爲同金剛

撰述
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

長水曰佛舉此問欲顯生滅中有不生滅如前頭
自搖動見無所動吳興曰前示阿難見無搖動後
示匿王性無生滅一往似同義須甄別何則阿難
以身境爲動此相猶籠謂見性不動且據日前對
揚而說今佛問匿王肉身變壞乃至答云剎那剎
那不得停住其相甚微泊談見性自童至耄不遷

不變由是而知所破生滅則籠細有殊所顯見性
則近遠成異聖人引物入如來藏其致漸深讀者
詳此

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腴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

孤山曰佛問兩時答出三時謂孩孺長成衰耄也
孩纔成骸也孺需人以養者皮表曰膚文理曰腠
毫昏忘也然八十曰耄時匿王方六十二蓋通言

昏忘耳

佛言大王汝之形容應不頓朽王言世尊變化密移我誠不覺寒暑遷流漸至於此何以故我年二十雖號年少顏貌已老初十歲時三十之年又衰二十于今六十又過于二觀五十時宛然強壯世尊我見密移雖此殂落其間流易且限十年若復令我微細思惟其變寧惟一紀二紀實惟年變豈惟年變亦兼月化何直月化兼又日遷沉思諦觀剎那剎那念念之間不得停住故知我身終從變滅

孤山曰殂落猶遷謝也尚書以殂落爲死非今經

義溫陵曰且限十年以寬數粗觀也自促細觀實念念不停矣

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恒河水王言我生三歲慈母携我謁耆婆天經過此流爾時卽知是恒河水佛言大王如汝所說二十之時衰於十歲乃至六十日月歲時念念遷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今年六十二亦無有異佛言汝今自傷髮白

撰述一
面皴其面必定皴於童年則汝今時觀此恒河與昔
童時觀河之見有童耄不王言不也世尊

溫陵曰耆婆此云長壽天神携子謁之求長壽也
孤山曰既知見境不易可喻真性無遷大聖動樹
訓風舉扇類月故令先識見無童耄然後直示性
無生滅也泐潭曰無異之語甚好思量一往麓浮
再思有旨

佛言大王如面雖皴而此見精性未曾皴皴者爲變
不皴非變變者受滅彼不變者元無生滅云何於中
受汝生死而猶引彼末伽黎等都言此身死後全滅
王聞是言信知身後捨生趣生與諸大衆踊躍歡喜
得未曾有

溫陵曰末伽黎卽迦旃毗羅之徒既無生死卽汝
真常不應惑彼斷滅異論也孤山曰見精卽見性
也皴者爲變則顯生死無常不皴非變則顯涅槃
常住生死涅槃雖分兩派克論體性豈有二殊言
偏意圓變卽非變若然者豈但破匿王引外之見
抑亦酬阿難二發之請也長水曰叙其淺悟但云
捨生趣生詳彼深意必知滅元不滅隨宜領解未
卽顯言也

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

溫陵曰因王問答反動疑塵以謂性有生滅可說
遺失旣無生滅云何能遺

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衆生以此爲倒而
我不知誰正誰倒

溫陵曰此明諸佛衆生同一體性固無遺失特依
倒見言遺失也如臂順垂爲正反以爲倒逆豎爲

倒反以爲正是失真也母陀羅云印手卽三十二
相之一

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綿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

補註曰首尾相換謂其錯認正倒如以首爲尾以
尾爲首諸世間人一皆如此倒見也倍與背同卽
倒義也瞻視卽見也佛初以手問阿難正倒而阿

難皆推世人之見以爲之答佛乃就阿難之意而告之曰諸世間人既皆倒見故以正爲倒以倒爲正矣今阿難之見豈同世間人哉必能以正爲正以倒爲倒如此則當知汝身佛身比類分明如來之身名正徧知汝等之身號性顛倒矣長水曰正徧知者離倒名正窮盡法界名徧凡夫二乘無此名號者性顛倒故

隨汝諦觀汝身佛身稱顛倒者名字何處號爲顛倒于時阿難與諸大衆瞪瞢瞻佛目睛不瞬不知身心顛倒所在

補註曰旣知汝等之身號性顛倒且此顛倒名字何從而得邪意斥阿難認悟中迷卽是顛倒所在時衆未達於是惘然

佛興慈悲哀愍阿難及諸大衆發海潮音徧告同會諸善男子我常說言色心諸緣及心所使諸所緣法惟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溫陵曰色總舉五根六塵也心總舉六識八識也諸緣卽根識所緣諸法也心所使卽善惡業行靜作思想諸所緣法廣舉山河大地明暗色空真妄

性相邪正因果忠無自體性心所現如鏡中像全體是鏡然則汝今幻妄身心皆是妙明心鏡所現全體是心直不卽幻妄而悟妙體反乃遺本妙而執幻妄是認悟中之迷此卽顛倒所在也妙心則一而稱謂多異者依法隨用之異也此明心所現物如鏡故稱妙明真精也又明迷本逐末故稱本妙明心所謂本妙者本來自妙不假修爲也心之與性乃體用互稱也心則從妙起明圓融照了如鏡之光故曰圓妙明心性則卽明而妙凝然湛寂如鏡之體故曰寶明妙性

晦昧爲空空晦暗中結暗爲色色雜妄想相爲身聚緣內搖趣外奔逸昏擾擾相以爲心性一迷爲心決定惑爲色身之內不知色身外泊山河空虛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

孤山曰晦昧爲空者迷性明故而成無明由此無明變成頑空卽下經云迷妄有虛空也空晦暗中結暗爲色者所變頑空與能變無明二法和合變起四大爲山河依報外色卽想澄成國土也以四

大色雜妄想心變起眾生正報內色故曰色雜妄想想相爲身想謂妄心相謂妄色色心和合五陰備矣卽知覺乃衆生也溫陵曰正原迷倒之由也聚緣內搖等者妄有緣氣於中積聚內則隨想搖蕩外則逐境奔逸此特雜妄緣塵昏擾之相而人以爲自心體性得非迷哉旣一迷此則決定以心爲在幻質之內曾不知妙明真心範圍天地包含萬像乃認之於叢爾身中何異棄彼無邊刹海認一浮漚以爲全潮之體溟渤之量哉補註曰全潮者徧海而涌也背真逐妄如棄海認漚執妄爲真

如認漚爲海旣棄海認漚早是迷矣復認漚爲海又一迷也是謂迷中倍人其迷如此則與以正爲倒以倒爲正者無以異也故引垂手之事結之

阿難承佛悲救深誨垂泣叉手而白佛言我雖承佛如是妙音悟妙明心元所圓滿常住心地而我悟佛現說法音現以緣心允所瞻仰徒獲此心未敢認爲本元心地願佛哀愍宣示圓音拔我疑根歸無上道溫陵曰因聞法音悟妙明心本來圓滿了無遺失故曰常住心地然情猶鹵莽見未精明尚以能聞緣心爲所悟本性此固常情疑混根於心而難拔

撰述
者故願佛與拔之吳興曰前破妄心已責因聲分別之性今阿難重以緣心爲問者欲顯真性無能所之相也旣於緣心已離麤執是故但言未敢認爲本元心地豈同前云若此發明不是心者我乃無心同諸土木邪所以下文指月喻等略簡所緣之法能緣之心真體可見矣

佛告阿難汝等尚以緣心聽法此法亦緣非得法性如人以手指月示人彼人因指當應看月若復觀指以爲月體此人豈惟亡失月輪亦亡其指何以故以所標指爲明月故豈惟亡指亦復不識明之與暗何以故卽以指體爲明月性明暗二性無所了故汝亦如是

真際曰以能緣心緣佛法音認爲自性非自性也以此法音但是所緣聲教故孤山曰人喻如來手指喻聲教月喻真理示人喻化衆生也教詮真理理是衆生之心聞教自合觀心離指方能識月吳興曰此指月喻雖遣所標之指正簡能緣之心以阿難云現以緣心允所瞻仰故由是經文惟破分別之性良有以也

若以分別我說法音爲汝心者此心自應離分別音

有分別性譬如有客寄宿旅亭暫止便去終不常住而掌亭人都無所去名爲亭主此亦如是若真汝心則無所去云何離聲無分別性斯則豈惟聲分別心分別我容離諸色相無分別性如是乃至分別都無非色非空拘舍離等昧爲冥諦

溫陵曰斯則下躡阿難之意廣明也聲分別心指聲上緣心卽悟佛法音者也分別我容謂色上緣心卽見所瞻仰者也蓋言非但聲分別心離聲無性色分別心離色相外亦無其性如是乃至等卽兼舉六塵緣影皆無自性也一切皆無故非色對

緣妄有故非空旣非色空冥然莫辨於是外道昧爲冥諦拘舍離卽末伽黎異稱也

離諸法緣無分別性則汝心性各有所還云何爲主溫陵曰此結前起後也

阿難言若我心性各有所還則如來說妙明元心云何無還惟垂哀愍爲我宣說

吳興曰此問心性云何無還向下別指見精爲不還者蓋前文已說如是見性是心非眼故然其見精真妄猶雜所以廣約緣塵簡出真性披沙若盡金體自純

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孤山曰見精明元卽同匿王觀河之見雖異緣塵而猶是妄妄依真起故曰明元此見雖非下闇妄異真也如第二月非是月影者真月喻妙精明心第二月喻見精明元水中影喻緣塵分別吳興曰阿難所問妙明元心云何無還而佛以見精爲答者以真心無朕發悟艱難故託見精方便開示此雖屬妄切近於真如第二月取譬非遠應知此見亦是前來緣塵之見但緣塵分別之性則破云有

還緣塵能見之性則示云不還如下文云汝今徧觀此會衆聚其目周視但如鏡中無別分析此卽見精也卽第二月也卽能見之性不還者也又云汝識於中次第標指此是文殊等此卽聖緣分別者也補註曰第二月固非真月然因捏目而成其實一體非若水月之端有二相例見精明元雖非妙明心而此見元自妙精心而出故岳師所謂切近於真取譬非遠者此也

阿難此大講堂洞開東方日輪升天則有明耀中夜黑月雲霧晦暝則復昏暗戶牖之隙則復見通墻宇

之間則復觀壅分別之處則復見緣頑虛之中徧是空性鬱埵之象則紆昏塵澄霽歛氛又觀清淨

眞際曰欲示無還之性先指可還之相此八但是舉要而已吳興曰此八緣中七緣皆就能映色根論之惟分別緣則於七境而起分別是故經文列在中間蓋通上下也補註曰岳師前云緣塵分別之性則破云有還者義見乎此

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曰輪何以故無日不明明因屬日是故還曰暗還黑月通還戶牖壅還墻宇緣

還分別頑虛還空鬱埵還塵清明還霽則諸世間一切所有不出斯類汝見八種見精明性當欲誰還何以故若還於明則不明時無復見暗雖明暗等種種差別見無差別諸可還者自然非汝不汝還者非汝而誰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

吳興曰見性不還猶喻二月此見屬妄將亦須還惟有眞月所喻眞性誠不還耳下文云但一月眞中間自無是月非月又云見見之時見非是見豈非此見亦可還乎問此還何所答還無明也由無

明故而有能見無明若破此見卽還起信論云若離業識則無見相厥旨顯然

阿難言我雖識此見性無還云何得知是我真性

吳興曰此問意者如云雖識二月何謂眞月

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闇浮提如觀掌中菴摩羅果諸菩薩等見百千界十方如來窮盡微塵清淨國土無所不矚衆生洞視不過分寸

孤山曰那律見三千大千世界如觀掌果此云闇浮且從近示耳吳興曰菴摩羅云難分別其果似

桃非桃似柰非柰故溫陵曰此泛叙見用而有五一聲聞二羅漢三菩薩四如來五衆生意明四聖六凡見量雖異見性不殊皆可卽諸物象而決擇之也長水曰不過分寸者隔紙膜不見外物隔皮膚不見五臟也

阿難且吾與汝觀四天王所住宮殿中間徧覽水陸空行雖有昏明種種形像無非前塵分別留礙汝應於此分別自他今吾將汝擇於見中誰是我體誰爲物像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

溫陵曰極汝見源令窮力諦觀也上極日月下極輪圍中極萬物令一一詳擇也

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

吳興曰阿難所疑雖識見性而未知真性如來所答豈不顯真但由見性似在於內真性必周於外佛欲示之故指一切物象皆是見精所矚矚既斯徧性何攸局此寄見性之徧以顯真性之徧也然

則肉眼所見物象森羅佛眼所觀真空冥寂猶恐阿難認此見性既周外物仍謂外物同我能見故下文破之

若見是物則汝亦可見吾之見若同見者名爲見吾吾不見時何不見吾不見之處

眞際曰若汝認見爲物吾見亦同是物汝應可見溫陵曰同見者依物之迹也不見者離物之體也若謂吾汝同見一物是見吾之見特迹而已吾當離物不見之時其體何在既無處可見定非是物矣

若見不見自然非彼不見之相

溫陵曰縱使妄意謂能見吾不見者終自非是彼不見相補註曰彼不見之相本自無相豈汝所能見哉

若不見吾不見之地自然非物云何非汝

長水曰此文意展轉皆歸應有五重經文存三而隱二意若具論者合云若不見吾不見之地亦不見吾見處既不見吾見處吾見自然非物吾見若非是物汝見亦非是物汝見既非是物云何非汝真見

又則汝今見物之時汝既見物物亦見汝體性紛雜則汝與我并諸世間不成安立

溫陵曰又約物我雜亂辨見非物也若見是物則物應有見而有情無情體性錯亂不可分辨故曰不成安立則見非是物又可明也諸世間謂衆生及器通指有情無情也

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

真際曰見性雖同各自受用一室千燈光豈有別而彼此自照各不相雜溫陵曰牒上以顯真性也

見性周徧卽汝真性何疑不真而求質於我邪此
結答云何得知是我真性之間也孤山曰性汝不
真等謂真性在汝而自不能知其真翻取我言以
求其實迷之甚也責之深也

阿難曰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堂中唯滿一室爲復此
見縮大爲小爲當墻宇夾令斷絕我今不知斯義所
在願垂弘慈爲我敷演

孤山曰旣觀初天則惟見一四天下言娑婆者舉
其通名耳非指大千也補註曰前文泛叙見用意
顯真性本來周徧特聖凡見量之不齊耳今阿難
以所視廣狹而疑見體舒縮故有斯問

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
溫陵曰一切世間則根身器界之類大小內外則

一界一室之類諸所事業則舒縮夾絕之類此總舉萬法皆屬前塵與吾靈覺自不相涉是故前塵大小見無舒縮譬如下器喻前塵空喻見體也孤山曰方圓因器不在虛空大小由塵何關見性是故責言云何爲在

阿難若復欲令人無方圓但除器方空體無方不應說言更除虛空方相所在

孤山曰空性無動寧有出入因器去留強云出入故云若復欲令人無方圓等空體無方喻見性無二也以虛空無方圓可除況見性無大小可還惟

言方者義攝於圓佛語之略耳溫陵曰離塵觀性自得本真不勞功用

若如汝問入室之時縮見令小仰觀日時汝豈挽見齊於日面若築牆宇能夾見斷穿爲小竇寧無續跡是義不然

溫陵曰旣非可挽定非可縮旣非可續定非可斷義旣不然無用情計

一切衆生從無始來迷已爲物失於本心爲物所轉故於是中觀大觀小若能轉物則同如來身心圓明不動道場於一毛端徧能含受十方國土

補註曰前云認物爲已今云迷已爲物前乃就妄
擇真且言物與已異故斥自身皆謂之物今將以
真融妄應知萬物皆已萬物皆已而迷以爲物故
失本心爲物所轉而見內外之殊大小之異也吳
興曰爲物所轉則物爲能轉心爲所轉以心逐境
遷故若能下心爲能轉物爲所轉以境隨智亡故
楞伽云未達境惟心起種種分別達境惟心已分
別卽不生上二句爲物所轉也下二句若能轉物
也則同如來者肇師云會萬物以成已者其惟聖
人乎毛含國土者此明無量爲一蓋攝事成理非

從體起用也大品云一切法趣一法斯之謂也若
下文理事雙顯體用備陳方有一爲無量之言鹿
中轉法之義彼詳此略意不徒然近古諸師並作
用解惟真際云旣滅前塵形量不立一切卽一性
乃圓成斯亦節公之知言矣

阿難曰佛言世尊若此見精必我妙性今此妙性現
在我前見必我真我今身心復是何物而今心身分
別有實彼見無別分辨我身若實我心令我今見見
性實我而身非我何殊如來先所難言物能見我惟
垂大慈開發未悟

孤山曰向云迷已爲物失於本心故爲物轉若能轉物則同如來是則所見山河皆我妙性故云今此妙性現在我前此領旨也見必我真下阿難尚存能所謂所見既是真性則我能見復是何物若謂身無見性而今分別非虛若言現前是見則彼之外物別無心智反辨我身若彼外物實是我心現今能見則成外物是我內身非我溫陵曰物能見我謂見在物而不在身是物能見我矣

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恒河汝今於我師子座前舉手指陳是種種相陰者是林明者是日礙者是壁通者是空如是乃至草樹纖毫大小雖殊但可有形無不指著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泊恒河上觀日月舉手所指縱目所觀指皆是物無是見者世尊如佛所說況我有漏初學聲聞乃至菩

薩亦不能於萬物象前剖出精見離一切物別有自性佛言如是如是

溫陵曰物無是見故雖大聖不能卽佛剖辨意須離物矣長水曰如是如是者卽其不能分出見性也

佛復告阿難如汝所言無有精見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偏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

溫陵曰若樹非見何能見樹若卽是見樹當名見云何名樹然前斷爲無是見者旣不中理故復思惟無非見者二義無定佛皆許者以色空等象如虛空華本無所有不可定指也故下文云此諸物象與此見精元是菩提妙淨明體云何於中有是非是

於是大衆非無學者聞佛此言茫然不知是義終始

撰述
一時惶悚失其所守如來知其覓慮變惛心生憐愍
安慰阿難及諸大衆諸善男子無上法王是真實語
如所如說不誑不妄非末伽黎四種不死矯亂論議
汝諦思惟無忝衰慕

眞際日向執心境各別見相歷然今蒙一異推之
是非不決心無所指於是茫然吳興曰終始者終
則見性非物始則見性是物又始則妙性現在我
前終則究竟指歸何所溫陵曰覓慮變惛卽惶悚
失守也眞語等者謂上答二義乃稱眞之語非矯
論也未伽外道四種矯亂見于第十卷忝辱也資

中曰如來有五語眞語實語如語不誑語不異語
無僞曰眞稱理曰實不變曰如心境相應曰不誑
懸見未然曰不異補註曰如所如說者上如稱義
下如卽眞如謂稱所證眞如以說也

是時文殊師利法王子愍諸四衆在大衆中卽從座
起頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊此諸大衆不
悟如來發明二種精見色空是非是義世尊若此前
緣色空等象若是見者應有所指若非見者應無所
矚而今不知是義所歸故有驚怖非是疇昔善根輕
尠惟願如來大慈發明此諸物象與此見精元是何

物於其中間無是非是

溫陵曰佛意爲顯見與見緣如虛空華於中本無是非是義然此非有學小智所及故大衆茫然失守而必須文殊請明也二種者精明見元及前緣色空是非二義也若此前緣下牒前罔措之意請明也

佛告文殊及諸大衆十方如來及大菩薩於其自住三摩地中見與見緣并所想相如虛空華本無所有此見及緣元是菩提妙淨明體云何於中有是非是溫陵曰自住三摩地卽自性首楞正定也聖人住

是定中了見萬法惟一圓融清淨寶覺會無非是此正答所問也見根也見緣境也所想相識也根境識三攝盡萬法夫能了諸緣元一寶覺無是非是則從前真妄虛實倒心緣影疑異分別之情豁然而蕩矣

文殊吾今問汝如汝文殊更有文殊是文殊者爲無文殊

吳興曰問意有三如汝文殊一也更有文殊是文殊者二也爲無文殊三也

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

吳興曰我真文殊答第一義例立菩提妙淨明體也無是文殊答第二義例破色空是見也何以故下釋成上義然我今日非無文殊答第三義例破色空非見也於中實無是非二相總結破意夫真無是非是非由妄若謂色空是真見者斯乃從妄辨真對於無妄之真則成二義故曰若有是者則二文殊又若謂色空非真見者其如妄境全體是真故曰然我今日非無文殊實而言之真性本來無是非是

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吳興曰前第二月別喻見精明元今通喻色空及與聞見者由佛爲阿難已約諸法徧示真性故大眾惶悚正迷諸法是非是義故文殊對揚旣無二相復舉月喻以遣妄情且第二月適言是月捏目所成故適言非月影不離真故皆言誰者責問之辭捏影若亡是非何在

是以汝今觀見與塵種種發明名爲妄想不能於中

出是非是由是真精妙覺明性故能令汝出指非指
溫陵曰見與塵指妄根妄境也觀見塵而發明終
沉妄想不出是非由真精而發明可出是非得無
分別出指非指言是非雙泯也吳興曰物爲所指
見非可指真性俱離故云出指非指

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第三

音釋

耄

莫報切九
十曰一

孺

如喻切
乳子也

膝

倉奏切
膚一也

殂

在乎切
死也

泐

力得切

切召散
一也

瞪

直耕切
直視也

瞢

音盲

瀛

以成切
大海

渤

蒲設切
海名也

叢

才得切

外

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第四

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

吳興曰覺謂菩提緣卽色空聞見等如前文云此
見及緣元是菩提妙淨明體溫陵曰覺緣卽覺性
徧緣無乎不在者也然黃髮之流亦說真我徧界
及所立冥諦謂真性冥冥體非生滅則與佛說何
異蓋外道不見性真但依賴耶妄計混濫真說故

此問難異佛甄別也外道通稱梵志投灰苦行外道也

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

真際曰楞伽山名此云不可往惟得通者能到溫陵曰先引佛說起疑也楞伽會上爲大慧菩薩說因緣義以破外道自然之執非彼境界者非同外道所見也楞伽雖說因緣破彼妄執今觀覺性有

真自然體遠離倒妄則似非因緣矣吳興曰向云我今觀此覺性自然今云與彼自然云何開示蓋言今之自然似非昔之因緣則與外道自然云何分別邪

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

溫陵曰釋非自然也自然謂自體本然也自體本然則不隨境變今皆隨變非自然矣

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

孤山曰始疑妙性同外自然既聞逐破則謂如佛昔說正因緣義但未知妙性云何符合耳

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

溫陵曰釋非因緣也假物爲因循物爲緣既無定趣非因緣矣真際曰因親緣疎故分二門

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

溫陵曰疊拂徧計真是精覺也因緣自然是非等相皆是妄情徧計分別精覺妙明本無是事故曰離一切相徧計既離則圓成實體觸處現前故曰

卽一切法祖師所謂但離妄緣卽如如佛又云是非已去了是非裏薦取此離一切相卽一切法之意也吳興曰非因緣下不言非不因緣者以此中正破因緣故且置之無非不非無是非是者此顯覺性本無非與不非亦無是與非是上句謂因緣下句謂自然離則顯真非俗卽乃觸境惟心亡然存然不可得而名焉

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促溫陵曰結上文而責滯情也精覺不可措心如虛

空不可措手

阿難曰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

溫陵曰緣生之法因空而有因明而顯因心而知因眼而見是乃世間名相於第一義皆爲戲論

阿難吾復問汝觀世間人說我能見云何名見云何不見阿難言世人因於日月燈光見種種相名之爲見若復無此三種光明則不能見阿難若無明時名

不見者應不見暗若必見暗此但無明云何無見阿難若在暗時不見明故名爲不見今在明時不見暗相還名不見如是二相俱名不見若復二相自相陵奪非汝見性於中暫無如是則知二俱名見云何不
見

吳興曰若必見暗等與初卷盲人覩暗見性是同所破有異前顯見性是心且破眼根能見今顯見性非明廣破因緣能見破緣既廣顯性實深由是下文談見見非見

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補註曰此明離緣之見卽見精也向於八還文中且指見精爲不還者今於下文則遣之矣

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

溫陵曰四義成就等結上起下也吳興曰準前文云見明之時見非是明等皆以能見見於所見能非是所也例今見見之時義亦如是卽以前之能

見復爲今之所見蓋言真見見於見精之時真既無妄故曰見非是見也問見精屬妄何以真見復見於妄乎答夫見精者映色之性也見雖屬妄其性元真當知見見之時無別所見只是見於見中之性耳然則若未見性性在見中同名見精若能見性性脫于見方名見見補註曰今圖簡便易曉且借見精作一肯字配成四句云見肯之時見非是肯見猶離肯肯不能及上二句與後經覺所覺肯覺非肯中同義下二句義連云何復說等文蓋謂真見尚離於見精故見精有所不能及何況因

緣自然和合等說而能及之哉汝等下責而勉之之辭也清淨實相卽真見也又卽前之精覺妙明也前舉精覺妙明旣已盡拂因緣自然之計且以戲論分別如手摩空等語責之矣而阿難滯情未解再引世尊常說因緣以爲問難由是重拂因緣發明真見乃復責而勉之可謂詳且明矣然阿難終於慧目未開覺心未淨故又起後章之問也阿難曰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爾時世尊憐愍阿難及諸大衆將欲敷演大陀羅尼諸三摩提妙修行路告阿難言汝雖強記但益多聞於奢摩他微密觀照心猶未了汝今諦聽吾當爲汝分別開示亦令將來諸有漏者獲菩提果

孤山曰陀羅尼此云總持卽慧性也三摩提此云正受卽定性也定慧均平故云妙修行是趣果之要故喻以道路奢摩他三止也微密觀照三觀也經家所叙則先慧而後定如來所告則先定而後慧用顯圓融止觀體無二也吳興曰阿難所迷心

境轉細如來所示觀照愈深故曰微密

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

溫陵曰二倒見妄卽同別二見也由此見妄循造妄業故云當處發生隨業受報人天諸趣故云當業輪轉補註曰別業者一人妄見也同分者多人妄見也故後文先引別業且喻阿難一人眼根之妄次連同分廣喻十方衆生根身器界同一妄耳云何名爲別業妄見阿難如世間人目有赤眚夜見

燈光別有圓影五色重疊

孤山曰目喻本具真智燈喻本具真理赤青喻妄心圓影喻妄境界謂五陰故云五色重疊

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青人何不同見而此圓影惟青之觀若是見色見已成色則彼青人見圓影者名爲何等

補註曰五色圓影旣非燈色又非見色惟彼見者目青所成喻五陰妄境皆是衆生安心所成也惟青之觀謂獨有青者見之也名爲何等謂若是見

色見已成色則彼青人見圓影者不得名爲見矣色卽影也

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青人目見圓影溫陵曰上卽燈見旣無實體此離燈見又無定處足知其妄矣

是故當知色實在燈見病爲影影見俱青見青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目

肯所成今欲名誰是燈是見何況分別非燈非見
補註曰前分兩節難破圓影一卽燈見二離燈見
至此牒結以顯其妄也第二月等又復以喻明喻
重疊結顯使知妄本無體不應窮詰也孤山曰色
實在燈理體本真也見病爲影妄心成境也影見
俱肯心境皆妄也見肯非病謂有智肯人知因目
肯終不執言圓影實有故雖有肯不爲見病也譬
圓初心無明雖在而達無明本自不有則無妄境
可得也吳興曰詳夫目肯見燈之喻諸師並用法
相配之未必然也今一徃且順圓師所解應知如

來舉此推破性執者正欲引例阿難目觀山河等
皆是妄見義在下文其昭昭矣是形非形離見非
見上句雙是形與非形下句雙離見與非見文略
而互顯也是燈是見謂圓影由燈見而有卽因緣
義也非燈非見謂圓影離燈見而有卽自然義也
前文已破此重責之故曰今欲名誰等

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

撰述
只有兩國惟一國人同感惡緣則彼小洲當土衆生
觀諸一切不詳境界或見二日或見兩月其中乃至
暈適珮玦彗孛飛流負耳虹蜺種種惡相但此國見
彼國衆生本所不見亦復不聞

溫陵曰不詳氣現惟災地見之乃同業妄感彼無
災地不聞不見暈適珮玦日月之災象也彗孛飛
流星辰之災象也負耳虹蜺陰陽之災象也惡氣
環日曰暈日食曰適所謂適見于日月之災也珮
玦謂妖氣近日如環珮之狀星芒偏指曰彗如彗
帚也芒氣四出曰孛孛然也絕迹而去曰飛光

迹相連曰流陰陽之氣或背日如負旁日如耳或
明而爲虹暗而爲蜺

阿難吾今爲汝以此二事進退合明阿難如彼衆生
別業妄見矚燈光中所現圓影雖現似境終彼見者
目眚所成眚卽見勞非色所造然見眚者終無見咎
溫陵曰圓影無實則似境而已乃見勞目眚所成
非燈色所造也

例汝今日以目觀見山河國土及諸衆生皆是無始
見病所成見與見緣似現前境元我覺明見所緣眚
覺見卽眚本覺明心覺緣非眚

吳興曰無始見病如目眚也以法言之則阿賴耶識能見相分以惑言之正屬無明補註曰以眼根及山河等境俱例圓影然則所指見病卽無明也無明卽覺明也上舉圓影無實乃目眚所成例今根境無實乃無始無明所成見與見緣下牒顯而詳釋也見卽根見緣卽境此根與境雖似現前實有而元非實有元我覺明見所緣眚之所成耳見所緣三字釋成覺明也此一見字卽能見分謂此覺明能見其所緣者卽眚也覺見卽眚等謂有覺有見卽爲眚病惟吾本覺明心能覺諸緣者非眚

也蓋本覺如好眼覺明如眚病根境如燈影耳覺所覺眚覺非眚中此實見見云何復名覺聞知見是故汝今見我及汝并諸世間十類衆生皆卽見眚非見眚者彼見真精性非眚者故不名見

補註曰覺所覺下牒上覺緣非眚之意釋前見見非見之疑也所覺卽覺明等也今吾覺其所覺是眚而吾真覺非慳眚中此實見見之時見非是見也真見如是云何復以覺聞知見眚中之事而名之哉是故下重明眚事彼見下重結見非是見也吳興曰云何復名覺聞知見者顯其離妄亦責其

未悟也然佛所說二種顛倒分別見妄者由前阿難云世尊爲我宣說因緣及與自然心猶未開是故廣示別業同分所見之相皆是虛妄此卽重破因緣自然二種之執也又阿難云而今更聞見見非見重增迷悶故今再示覺非眚中此實見見也
闕此文者當曉大途

阿難如彼衆生同分妄見例彼妄見別業一人一病目人同彼一國彼見圓影眚妄所生此衆同分所見不詳同見業中瘴惡所起俱是無始見妄所生
溫陵曰引別業例同分引眚妄例瘴惡以明妄業

雖異妄本不殊故曰俱是無始見妄所生吳興曰上文云吾今爲汝以此二事進退合明義見於此如彼衆生等進同例別也一病目人等退別例同也問何故作此例邪答由別業中引目眚爲喻顯妄則易以因眚見影人皆知虛故同分中引瘴惡爲喻顯妄則難以因瘴覩相事皆如實故佛意欲彰同分之妄悉如別業之妄故有進退合明之說然目眚瘴惡所喻之法要顯阿難一人及閻浮提乃至十方衆生妄見咸爾又同業中瘴惡之妄猶易可知諸有漏國及諸衆生虛妄病緣其實難信

是故經文從狹至廣以易例難展轉相濟也如此
例閻浮提三千洲中兼四大海娑婆世界并洎十方
諸有漏國及諸衆生同是覺明無漏妙心見聞覺知
虛妄病緣和合妄生和合妄死

溫陵曰上以一人例一國此以一國例大千合顯
器界根身無非見病和合妄起也覺明無漏妙心
卽依真起妄者吳興曰真妄和合故有生死偏言
妄者真如在迷故

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

吳興曰不和合者有似自然下文所破其義碩異
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

補註曰阿難前云因緣自然諸和合相與不和合
心猶未開如來乃就同別二見文中重破因緣自
然二種之執意謂阿難之心必已悟矣但和合等
義疑猶未明故此下因辨覺元而重與明之先悟
者已悟也

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

吳興曰菩提心者覺性也上文云而猶未明如是覺元非和合生等古人以佛果菩提解者謬矣溫陵曰則汝下意謂設有所和卽涉妄塵而不名妙淨矣

若明和者且汝觀明當明現前何處雜見見相可辨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

資中曰明屬前相見屬內心齊何處所而論其雜見之與相目擊可分明見相雜作何形像溫陵曰若非下謂明若非見不能見明此疑若相雜也明若卽見誰爲能見又非雜矣此章皆明浮塵幻相一無實體不容窮詰必見下謂惟見與明體必圓滿不合相和蓋和則間雜不圓滿矣見必異明下牒上結成非和也孤山曰性謂見性見被明雜豈得名見明被見雜豈得名明和雜旣失明性兩名則知謂見和明不成義理故云和明非義彼暗與

撰六
通下知非與明和則餘皆非也

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旣不見明云何明合了明非暗彼暗與通及諸羣塞亦復如是

資中曰上明和義如水和土今明合義如蓋合函溫陵曰和則雜而不辨合則附而不離合則不離故明相滅時見亦隨滅不復合暗若不合暗而能見暗則與明合時應非見明然旣不見明云何言

與明合云何了明非暗邪合義不成則菩提心非和合起矣

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

眞際曰若和合不成卽非和合形對必然故也此計眞妄二法了不相觸吳興曰中論破計不出四性謂自他共無因也初破自然卽無因也次破因緣卽自他共也如以明暗空塞推於因緣正約他性又阿難所執空明心眼四種因緣空明卽他心眼卽自又佛說同別二種見境見亦自也境亦他

也既有自他必合共性但由共性難破是故更作和合而說然則非和合義亦從自他開出爲防未習委曲搜揚耳問此與前七處推心四性何別答七處四性都未涉真但破第六識心分別較計今自然等皆依覺性破妄顯真微密觀照於茲見矣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

溫陵曰若非下謂和則同而無畔非和則異故必有畔且求畔不得非非和矣阿難下謂相及乃有畔畔義不成非非和矣

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

吳興曰非和約體不相入故以際畔推之非合約性自差別故以乖角破之溫陵曰以爲非合則根

境乖背既不知明亦不顯見二體既無從何甄別
合與非合之理邪資中曰自徵心辨見以來齊此
廣破人執此下陰入處界等文破法執也

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爲妙覺明體如是乃至五陰
六入從十二處至八十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

溫陵曰明暗通塞合非合理皆所爲浮塵幻相和

合妄起和合妄滅故當處出生隨處滅盡本無有
生亦無和合則幻妄稱相而已幻無自性依真而
立如華起空全體卽空如泡生水全體卽水故曰
其性真爲妙覺明體近取諸身遠取諸物莫不皆
然故曰如是乃至等也如來藏者當人法身妙性
也依果而稱曰如來含攝衆德曰藏未嘗去來曰
常住暗不能昏曰妙明不隨生滅曰不動無不徧
足曰周圓妙萬物而至神性一切而不異曰妙真
如性能見是性則迷悟生死了不可得矣問真常
之性人人本具既無去來生死奈何今之實有邪

答不真常則有真常則不有譬之空水目病則華風擊則泡豈其真常哉若精明澄湛乃謂真常於明湛中靜求華泡夫何所得能審乎此則不疑聖言惟務了幻妄而復真常也孤山曰五陰等諸經皆列三科謂陰處界以對愚根樂各有三故而今有四更加六入只是破十二處中內六處耳隨機增減何必定三此並色心開合之殊廣上浮塵諸幻化相也

阿難云何五陰本如來藏妙真如性

長水曰梵語塞健陀此云蘊古翻爲陰蘊謂積聚

陰謂蓋覆積聚有爲蓋覆真性

阿難譬如有人以清淨目觀精明空惟一晴虛迴無所有其人無故不動目睛瞪以發勞則於虛空別見狂華復有一切狂亂非相色應當知亦復如是

孤山曰淨目況本具真智晴空況本具真理惟一晴虛卽理智一如也迴無所有絕九界妄色也其人喻衆生也背真合妄故曰無故不動目睛妄心取着也瞪以發勞妄惑潤業也於妙性中現九界色故曰於空見狂華等溫陵曰狂華喻色陰狂相喻色境皆妄感也

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

溫陵曰若有出入則有實體故非虛空非空則實故如阿難體更無所容此辨狂華不因空生也若華從目出則得目之性故應有見今旋時旣不見眼又不翳眼非目出矣又若華從目出則華在空時目應無翳云何見華目尚有翳必見晴空無華方號清明眼邪此辨狂華不因目出也是故當知色陰虛妄本非因緣非自然性

溫陵曰旣了幻華無因當知色陰虛妄本非因緣自然卽如來藏妙真如性餘四例此資中曰若知華相卽空則顯色陰本如來藏

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澁滑冷熱諸相受陰當知亦復如是

溫陵曰觸情於境納境於心曰受宴安調適性無違順喻藏性本無諸受也二手空摩妄生澁滑喻妄觸引起諸受也忘生如圓覺所謂忽忘我身言調適之至也

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

溫陵曰空體常徧不應有擇掌當自出不應有待又若從掌出必有入然合而出時掌雖有知離而入時臂且不覺旣無定實全一虛妄耳

阿難譬如有人談說酢梅口中水出思蹋懸崖足心酸澁想陰當知亦復如是

溫陵曰想無實相由心成相說梅思崖無實相也口水足酸由心成相也凡想如之

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

溫陵曰人談梅而口水梅不能談則計梅出者妄也耳聞梅而心想口不能聞則計口入者妄也耳聞梅而耳無水則計說計聞皆妄也補註曰談梅口水者因聞他人說梅而吾口水出思崖足酸者吾自思耳真際曰與說相類者應云如是思蹋非懸崖來非足心入若從崖來崖合自想何待人思若從足入足合自思何待心想若獨心思何故足心覺有酸澀

阿難譬如瀑流波浪相續前際後際不相踰越行陰

當知亦復如是

溫陵曰妙湛妄動隨境轉徙念念遷謝新新不停故名行陰而譬瀑流也以念念生滅後不至前故曰不相踰越

阿難如是流性不因空生不因水有亦非水性非離空水如是阿難若因空生則諸十方無盡虛空成無盡流世界自然俱受淪溺若因水有則此瀑流性應非水有所有相今應現在若卽水性則澄清時應非水體若離空水空非有外水外無流是故當知行陰虛妄本非因緣非自然性

溫陵曰牒釋流性不因空水非卽非離以明行陰無實體也有所有相謂流應離水別有體相也空非有外水流其間水外無流流終依水則非離空水矣資中曰若因水有下謂若因其水別有流性因果性別則瀑流性不應是水能有是水所有是流二相若殊俱應現在

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

構李曰頻伽好聲鳥也瓶形象之孤山曰瓶喻妄業空喻妄識業牽識走如瓶擎空行捨身受身喻

以遠行現陰如此國中陰生陰悉如他國

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旣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

孤山曰虛空非從彼方來入此方若瓶盛空從彼入此何故彼方不見空少此方不見空出溫陵曰性空真覺周徧法界一迷爲識故如瓶中之空耳内外一空喻性識一體塞其兩孔喻妄分同異也空無來往不可擎餉喻性無生滅亦無捨受今言

擊餉者比迷性爲識妄隨流轉之狀也身心萬法
卽如來藏妙真如性道嫌揀擇理忘情謂凡有言
說皆爲戲論擬心動念盡涉迷倒大覺將與覺之
故此卷之初權且明正倒辨緣影擇見精示真量
一就其迷倒情計爲之拂心眼之塵翳洗肺腸之
垢濁使心境灑落真妄兩忘然後融會入如來藏
遂知根塵處界法法無非妙真如性此第二及第
二卷大旨也

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷四

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第五

天竺沙門般刺密帝譯

烏菟國沙門彌伽釋迦譯語

蓋薩戒弟子前正義大夫同中書門下平章事房

融筆受

師子林沙門 惟則 會解

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兼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兼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知空華故六入文并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音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無應見明若從根生必無明暗如是見精本無自性若於空出前觸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

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兼耳與勞同是菩提瞪發勞相

吳興曰譬如者此以假設其事曉訓令悟故云譬如非取比況之義也下文亦爾

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兼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艱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即知亡復云何知甜苦二相若從舌生必無甜

淡及與苦塵斯知味根本無自性若於空出虛空自
味非汝口知又空自知何關汝入是故當知舌入虛
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熱如
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不離當
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
而已

阿難譬如有人勞倦則眠睡熟便寤覽塵斯憶失憶
爲忘是其顛倒生住異滅吸習中歸不相踰越稱意

知根兼意與勞同是菩提瞪發勞相

吳興曰寤則覽塵斯憶睡則失憶爲忘又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離故曰不相踰越

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略耳

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比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義了然可別矣

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色生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者妄也

阿難汝更聽此祇陀園中食辦擊鼓衆集撞鐘撞鼓

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

阿難汝又歟此爐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
空性常恒香應常在何籍爐中熱此枯木若生於木

則此香質因熱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
俱無處所卽歟與香二處虛妄本非因緣非自然性
溫陵曰鼻非栴檀非鼻生也藉熱而有非空生也
香質木也烟非木也離木離烟又遠四十里聞香
豈木生哉旣非鼻非空非木無實處矣橋李曰此
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
合之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直娑婆世界不亦勝乎

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變移

不名知味若變移者舌非多體云何多味一舌之知若生於食食非有識云何自知又食自知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各味是故當知味舌與嘗俱無處所卽嘗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

同他食汝無所預何各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於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

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法處

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聲香味離合冷暖及虛空相當於何在今於色空都無表示不應人間更有空外心非所緣處從誰立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

又暖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況空又非有外也則心緣法處終無實矣孤山曰卽汝卽心者防轉計也云何不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
吳興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
所在若兼二種眼色共生合則中離離則兩合體性
雜亂云何成界是故當知眼色爲緣生眼識界三處

都無則眼與色及色界三本非因緣非自然性

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
兼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
界旣不因色亦不兼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乖種族也

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旣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

雙質一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聲識已被聞誰知聞識若無知者終如草木不應聲聞雜成中界界無中位則內外相復從何成是故當知耳聲爲緣生耳識界三處都無則耳與聲及聲界三本非因緣非自然性
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位

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鼻知
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
若取鼻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梅檀木二物不來汝自嗅鼻
爲香爲臭臭則非香香應非臭若香臭二俱能聞者
則汝一人應有兩鼻對我問道有二阿難誰爲汝體
若鼻是一香臭無二臭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質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既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憶兩鼻之失也若鼻是一復以境從根破根既惟一境云何二二性不立識界奚存已上皆破根生也問既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

若因香生識因香有如眼有見不能觀眼因香有故應不知香知卽非生不知非識香非知有香界不成識不知香因界則非從香建立既無中間不成內外彼諸聞性畢竟虛妄是故當知鼻香爲緣生鼻識界三處都無則鼻與香及香界三本非因緣非自然性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知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自不生云何立界

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嘗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嘗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略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内外不成中云何立中不復立内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三界本非因緣非自然性

溫陵曰物不觸知身知有觸者徒觸不能生知因
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

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經
會解卷第五

音釋

舐

神帑切以
舌取物也

吻

武粉切
口一也

撮

倉括切
取物也

鹽

音古
鹽也

圖

書

分
廿
三