

李圓淨居士著

楞嚴經白話講要

上海佛學書局印行

楞嚴經白話講要

中華民國廿五年二月三版

◎每册定價國幣一角五分

(外埠酌加郵匯費)

著述者 李圓淨居士

出版者 佛學書局 表代 沈彬翰

印刷者 國光印書局

總發行所 上海佛學書局

分發行所 佛學書局分局

一、上海：麥特赫司脫路中
二、上海：新民路國慶路口
三、上海：望平街有正書局
四、長沙：玉泉街七十號
五、北平：東四南大街
六、杭州：西湖龍翔橋
七、福州：下南路二十四號

分銷處 各埠佛經流通處

序一

衆生與佛心性一如了無優劣及與增減而佛則安住寂光衆生則迴生死者以悟與未悟及順修逆修之所致也如來知衆生之皆具佛性皆作佛也是故示生世間示成正覺隨機演說一切權實法門俾彼利根直下示悟入佛之知見其有鈍根亦得漸次熏陶而得悟入待其悟證及極方復本具佛性方離凡聖生佛之差別名相所謂令一切衆生悉入無餘涅槃而滅度之實無衆生得滅度者噫如來度生之心可謂慈悲至極無以復加矣自後諸菩薩祖師善知識各各潛修密證宏闡發揮以上續如來慧命下作衆生津梁自法流東震千數百年其悟自性而斷煩惑出生死以證涅槃者何可勝數其緒餘尙能移風易俗勝殘去殺使民日遷善而不知所以爲之者故古今首出庶物之出格高人莫不以此自行化他以期天下太平萬國咸寧也及清咸同間屢遭兵劫法運遂衰自後罷除舉業天姿高者於各種科學外兼研佛學知爲世間唯一無二之道當此世道人心陷溺已極欲爲救援捨昌明佛學莫能爲力故

咸以提倡佛學爲急務。而研究會居士林。隨處建立。法不執一。隨人之機。或禪或教。或顯或密。而爲修持。及與發揮。而又注重於淨土法門。以期悟與未悟。同於現生。出離生死輪迴也。良以末法衆生。自力微弱。匪仗佛力。決難卽生解脫。華嚴會上。華藏海衆。等覺菩薩。尙以十大願王。迴向往生。況末世之學者乎。是知淨土法門。乃十方三世一切諸佛。上成佛道。下化衆生之成始成終法門。上海爲全國樞要之地。諸居士欲普布佛化。於講經念佛外。季出林刊。以期推廣。今又取深經奧論。以淺顯之語言發揮之。若起信論。楞嚴經指要。俾初機之人。易於領會。庶無捍格不入之苦。悉獲因指見月之益。從茲相續刊布。以揚佛日之光。俾一切同人。同悟本具之天真佛性。庶不負如來出世之一大事因緣。而挽回世道人心。亦以是爲根據。凡我同倫。各宜資助。以期徧界流通云。

民國十四年乙丑孟夏古莘常慚愧僧釋印光謹撰

序二

楞嚴經與起信論。比年來流通最廣。諸學佛者大都因之發心。洵可謂於末世中。放大光明者也。吾於楞嚴經。曾造攝論。嗣爲人敷說。又演而爲研究。起信論則初爲略釋。繼作別說。近因法相唯識學者。頗排擯此論。又著唯識釋。先後於滬鄂刊布。然非博覽深思者。不易知之也。今佛學既形爲時代思潮之一。且將澎湃爲世界最大之思潮。則當有以應普通學者之所要求。演爲曉暢之文字。表現精確之理解。庶易收事半功倍之效。此吾對於李圓淨居士編述之楞嚴經起信論指要。深爲贊同者。抑李君於此一經一論。特爲其佛學研究叢書之發端耳。李君年富力強。其將續續於佛法藏中。開闡無遮。蓋可預卜。

中華民國第一乙丑之夏天童講經沙門太虛叙

目錄

上篇 真理論

究性 第一 經文卷一至卷三

決相 第二 經文卷四

下篇 方法論

發心 第一 經文卷四

述證 第二 經文卷五

修行 第三 經文卷六

防患 第四 經文卷六至卷八

楞嚴經白話講要

原名楞嚴經指要

李圓淨述

上篇 真理論

一部大佛頂首楞嚴經所發明的。就只是這常住真心性淨明體。佛告阿難一切衆生生死相續。皆由不知常住真心性淨明體。全經大旨。都可以從這兩句最扼要的話裏面看出來了。本篇真理論所敘述的。當然也不外乎此。先究性。次決相。

究性第一

佛問。「當初發心於我法中。見何勝相。頓捨世間深重恩愛。」
阿難答。「我見如來三十二相。勝妙殊絕。……是以渴仰。從佛剃落。」
佛問。「將何所見。誰爲愛樂。」

阿難答。「如是愛樂用我心目。」

上面是撮錄經前佛與阿難的問答。從中我們可要知道阿難的見是緣塵分別之見。非眞見。其所發心是妄想攀緣之心。非眞心。今欲破阿難的安心妄見。故舉所緣之境。以問他能緣之心。正如醫生設藥。須得先察病源。衆生起惑。無非因迷內心作外塵。執妄識成自我。從此執人執法。立自立他。無中生有。成爲顛倒。一心顛倒。二見顛倒。三想顛倒。內外勾連。盡劫家寶去了。如果能識賊面。賊自動彈不得。佛問阿難。「將何所見。誰爲愛樂。」便是要捉賊見賊的意思。阿難就舉出心目兩個字來。好了。招了出來了。「若不識心目所在。則不能得降伏塵勞。」所以如來接著又問。「唯心與目。今何所在。」此下阿難隨執如來隨破。經文七番破處。約有二千餘言。我只把那最吃重處。列明如下。（本書中凡有「」符號者。均楞嚴經原文。）

（一）妄執 「我今觀此浮根四塵。祇在我面。如是識心實居「身內」。

斥破 若汝現前所明了心。實在身內。爾時先合了知內身……必不內

知云何知外。

(二)妄執 悟知我心實居「身外」……亦如燈光居在室外不能照室。(

本書中凡有……符號者均表經文省略意)

斥破 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

不能覺覺在實際心不能知。

(三)妄執 此了知心既不知內而能見外如我思忖潛伏「根裏」猶如有

人取琉璃碗合其兩眼雖有物合而不留礙彼根隨見隨即分別

然我覺了能知之心不見內者爲在根故分明囑外無障礙者潛

根內故。

斥破 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

(四)妄執 今我對佛開眼見明名爲見「外」閉眼見暗名爲見「內」

斥破 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……若不對者云何成見。內破開眼見明何不見。外破

(五)妄執

即思惟體實我心性隨所一合處一心則隨有。

斥破

若有體者如汝以手自捏其體汝所知心爲復內出爲從外入若復內出還見身中若從外來先合見面……若一體者則汝以手捏一支時四支應覺……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。

(六)妄執

內無所見外不相知……今相知故復內無見當在「中間」……眼有分別色塵無知識生其中則爲心在。

斥破

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即無體性中何爲相。

(七)妄執

俱無所在一切「無著」名之爲心。

斥破 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。無相則無。非無卽相。相則有在。云何無著。」

佛問阿難。心目所在。阿難所答的都錯了。爲什麼都錯了呢。因爲不明二種根本的緣故。二種根本就是「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。則汝今者識精圓明。能生諸緣。緣所遺者。」第一種是妄本。就是上文七番不得其處的思惟妄想。第二種才是真本。經中屢見的常住真心。性淨明體。如來藏心。妙真如性。性覺妙明。本覺明妙。精真妙明。本覺圓淨。覺海性澄圓。圓澄覺元妙。圓湛不生滅性。都指此。他如法身。法界性。圓覺。圓成實性等。雖異文別用。亦莫不指此。據此。真妄二本是不同的。而且是絕對不能相容的。但二者雖不相容。却又同是不離一心的。什麼二者又同是不離一心呢。欲明此意。須得了解「識精圓明。能生諸緣。緣所遺者」的意義。那「識精圓明」是六根所具的真性。「能生諸緣」是六根所發的妄識。我們須得留意。這識精圓明離了六根六塵之外。也就沒個找處。楞

伽經說。『藏識海常住。境界風所動。種種諸識浪。騰躍而轉生。』可知根塵都是識海所生。諸浪虛而不實的。但本覺仍然未動。如水起波。那溼性何嘗因此失了。須知這識精在眼而未雜色。即名見精。在耳而未雜聲。即名聞精。在舌。身。鼻。意。都是如此。也並不是剖一爲六。或六共此一。只此元明之體。偏在六根。六根便各得其會。譬如六人同看一月。行向六方。便各有一月。跟著六人去。可見這圓湛不生滅性。是離過絕非的。不可以常情思議的。所謂『未分六和合。惟有一精明。』即是此意。『緣所遺者』一語。就是說六根雖然能夠緣一切。獨是對於本來的真性。却自緣不及。如持珠求乞。如懷寶迷邦。又如眼能徧見而不自見。即使能不迷而悟。也必要一念不生。才得默契。如六識稍動。真體又隱了。說到這裏。我們就曉得第一種妄本。是本無而錯認的。第二種真本。是本有而不知的。錯認便是執似了。不知便是迷真了。都爲衆生執似迷真。才至於生死相續。長溺輪迴啊。所以佛說。『由諸衆生遺此本明。雖終日行。而不自覺。枉入諸趣。』

上面說的二種真妄根本。既然是迷悟之所分。絕對不能相容的。那麼。在這嚴格分別的邊際上。應該拿什麼來做標準呢。就是說。什麼是二者最顯著的相反點呢。我們可以很堅決地說。離塵有無自體。就是二者分別的標準。離塵有體。和離塵無體。就是二者的最相反點。故妄心是離塵無體的。所以是非常住的。有生滅的。妄的。真心是離塵有體的。所以是常住的。不生不滅的。真的。經中如來兩次以拳相驗。第一次。便是證明妄心離塵無體性。第二次。便是證明真心離塵有體性。分說如下。

(一) 妄心無體

佛舉拳問阿難。「汝今見不。」

阿難答「見。」

佛問。「汝何所見。」

阿難答。「我見如來舉臂屈指爲光明拳。耀我心目。」

佛問。「汝將誰見。」

阿難答。「與大衆同將眼見。」

佛問。「汝目可見。以何爲心。當我拳耀。」

阿難答。「如來現今徵心所在。而我以心推窮尋逐。卽能推者。我將爲心。」

佛言。「咄。阿難。此非汝心。……此是前塵虛妄相想。惑汝真性。由汝無始至於今生。認賊爲子。失汝元常。故受輪轉。」

以上阿難共有四答。第一答是見。第二答是心與目有所見。第三答是用眼來見。獨不言心。這是個大漏洞。很明顯地露出他的妄想心來了。於是如來就接著問他。以何爲心。意指將心來與我看。第四答。是以能推者爲心。這就錯到底了。這簡直是將攀緣妄想的爲心了。那能推者固然也是心。但是妄心。並非真心。若以能推者爲心。便是認賊作子。由此失元常心。輪轉生死。是最可怕的事。因爲知賊確是賊。賊自無能作爲。如認賊作子。就不免破敗的了。

阿難是向來誤執這六塵緣影妄想心的。今一旦被佛呵斥。便驚怖自失。以一

我乃無心。同諸土木。離此覺知。更無所有。』爲問。佛開示說。『如來常說。』諸法所生。唯心所現。一切因果。世界微塵。因心成體。』阿難。若諸世界一切所有。其中乃至草葉縷結。詰其根元。咸有體性。縱令虛空。亦有名貌。何況清淨妙淨。明心性。一切心。而無自體。若汝執恡分別覺觀。所了知性。必爲心者。此心卽應離一切色香味觸諸塵事業。別有全性。如汝今者承聽我法。此則因聲而有分別。縱滅一切見聞覺知。內守幽閒。猶爲法塵分別影事。我非敕汝執爲非心。但汝於心微細揣摩。若離前塵有分別性。卽真汝心。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。』那「諸法所生。唯心所現。』卽言世間一切色心諸法。都是真心海中所現的影像。所以萬法無體性。但依真心而爲自體。如由鏡起像。故像不能與鏡相離。由水起波。故波不能與水相離。這樣說來。一切法都有自性。那六塵緣影者。又怎能獨外呢。眞妄既不離一心。什麼又說二者不能相容呢。但我們可要懂得。波固由水而起。若迷水執波。則波平的時候。那水豈不隨

著滅了。像固由鏡而起。若迷鏡執像。則像滅的時候。那鏡也豈非隨著滅了。固然由像悟鏡。則無像而不是於鏡。由鏡悟像。則無鏡而不是於像。如果是不識鏡體。錯認那去來之像。執以爲鏡。就要不得了。須知迷心於似。便失心於真。雖不妨說草葉縷結有體。却必不容六塵緣影者爲有體。草葉縷結和六塵緣影原都是心。但草葉迹乖。說迹乖的爲心。人就能從迹乖處悟出本心來。六塵緣影迹似。說迹似的爲心。人便從迹似處迷入非心去了。因此我們決不可認六塵緣影的妄想心有體性。應知在緣影的時候。聞因聲塵才有分別。見因色塵才有分別。嘗因味塵才有分別。覺觸。嗅莫不如此。即使六用不行。內守幽閒。這寂靜之境。『猶是法塵分別影事。』依然還是個分別。若一不分別。那境便立時斷滅的了。所以佛對阿難說。『若汝執恡分別覺觀。所了知性必爲心者。則此心卽應離諸色香味觸諸塵。別有全性。』又說。『若離前塵有分別性。卽眞汝心。』那妄心既然是藉緣而生的。託塵而有的。在塵滅時。這心豈非也隨著變滅了麼。心既變滅。這心豈非等同龜毛兔角了麼。以前阿難曾說。『離此覺

知更無所有。」意恐離此覺知便落斷滅。這剛剛倒說。如來藏心是周遍法界的。本無生滅的。說什麼斷滅的話呢。

(二) 真心有體

佛再以拳問阿難。「汝先答我見光明拳。此拳光明。因何所有。云何成拳。汝將誰見。」阿難答。「由佛全體閻浮檀金。純如寶山。清淨所生。故有光明。我實眼觀。五輪指端屈握示人。故有拳相。」佛之三問。重在誰見一語。阿難之答。依然是執見在眼。於是佛又問。「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。」阿難答。「唯然。世尊。既無我眼。不成我見。以我眼根。例如來拳事義相類。」那無手自然是無拳。無眼却並非無見。無拳和無見。兩者本來是不能均等論的。上面如來順情而問。可是阿難只知順水推舟。不解逆風把舵。以爲無手固然無拳。無眼也是無見。他只懂得手外無拳。手無拳滅。却不明白