

B94

2010/

14

太虛大師全書

(太虛菩薩藏)

法藏：法界圓覺學（九）

善導寺佛經流通處印行

大佛頂首楞嚴經研究

——九年十月在武昌講經會提案——

前言

一 明本經在佛藏中之相對位置

甲 宗義上之本經相對位置——真

乙 言宗者

丙 教乘上之本經相對位置——大

丁 乘普爲出世乘者

戊 觀境上之本經相對位置——耳

根者

己 修門上之本經相對位置——奢

庚 摩它者

二 釋古近人對於本經四種之疑

甲 釋古近人對於本經翻譯之疑

乙 釋古近人對於本經流傳之疑

丙 釋古近人對於本經文義之疑

丁 釋古近人對於本經說時之疑

甲一	經序分
乙一	化成序
乙二	緣起序
甲二	經宗分
乙一	頓問頓答懸示始終全義
乙二	委說委示等流智悲二教
丙一	悟證如來性覺
丁一	即三道成三德
戊一	顯如來藏
己一	歷萬法顯如來藏而開圓悟
庚一	示真實性
辛一	破相想遮顯如來藏
壬一	徵定
壬二	破顯

癸一	破處計以無在顯
癸二	破倒執以無體顯
壬三	結責
辛二	就見精表顯如來藏
壬一	躡前重請得蒙建大法幢
壬二	躡前逐問專爲辨明見性
癸一	借盲有心而燈同眼
癸二	直指見性是心非眼
癸三	借客不住而塵搖動
	現驗見性常住無動
	見無改顯見性一向
	不生不滅

癸四	借首尾換而垂臂之手無失顯見性從來不增不減	辛三	會法相泯顯如來藏	壬一	承前總示陰入處界本	壬二	次第別明陰入處界本	癸一	五陰	子一	色陰本妙	子二	受陰本妙	子三	想陰本妙	子四	行陰本妙	子五	識陰本妙	是本覺明心	就見精重明非和合生非不和合顯見性唯離言自證
癸五	借塵象可還可擇見精無還無擇顯見性	汝真	借器界局方局量見精超方超量顯見性	癸六	自在就見精非是物非非物顯見性一真絕待	癸七	就見精非因緣非自然顯見性離相即法	癸八	就見精剖出同分妄見別業妄見顯見性	癸九	就見精剖出同分妄見別業妄見顯見性	癸十	就見精重明非和合生非不和合顯見性唯離言自證								

癸二	六入	子一	眼入同是菩提
癸三	十二處	子二	耳入同是菩提
癸四	十八界	子三	鼻入同是菩提
癸五		子四	舌入同是菩提
癸六		子五	身入同是菩提
		子六	意入同是菩提

子一	眼色識界不可得
子二	耳聲識界不可得
子三	鼻香識界不可得
子四	舌味識界不可得
子五	身觸識界不可得
子六	意法識界不可得
壬一	出法體融顯如來藏
壬二	別融別顯
癸一	地大
癸二	火大
癸三	水大
癸四	風大
癸五	空大
癸六	見大

癸七 識大

庚二 獲本妙心

庚二 世尊許說

辛一 普爲開示

己二 約四諦顯如來藏而勸

妙修

壬一 總示修圓通先明二決

辛二 正令審擇

庚一 因滿慈躡疑而廣顯

壬一 定義

辛一 承前問許

壬二 徵釋修圓通云何爲二決

辛二 次第說示

癸一 定義

壬一 顯如來藏集苦因果

癸二 別釋

壬二 顯如來藏道滅因果
壬三 顯如來藏相本圓融
壬四 顯如來藏妄本空寂

子一 重審因地心令依全

性起修

癸一 別釋

子二 詳示圓通境令擇一

門深入

戊二 明圓通門

癸一 別釋

己一 正教當機雙審性修

壬一 別釋

庚一 阿難悟請

癸一 別釋

丑一 示六結根功德圓
缺令選一深入一

淨全淨

丑二 明六結根體用融

隔令知一隨拔一

脫圓脫

辰一 驗聞根不生滅性

密令選耳門圓通

證六根即真妄元

密令選根門圓通

借結巾明六解一

亡即漸解而喻修

圓通倫次

丑六 勅衆聖說餘門同

證廣耳門而密授

圓通本根

寅一 阿難請世尊授圓

寅二

通本根

世尊勅衆聖說最初悟門

卯一

世尊普勅衆聖各陳

辰一

衆聖略說餘門

巳一

音聲圓通

巳二

色因圓通

巳三

香嚴圓通

巳四

味因圓通

巳五

觸因圓通

巳六

法因圓通

巳七

旋見圓通

巳八

反息圓通

巳九

旋知圓通

純覺圓通

巳十一 旋法圓通
巳十二 心見圓通
巳十三 息觀圓通
巳十四 辭才圓通
巳十五 持戒圓通
巳十六 神力圓通
巳十七 火大圓通
巳十八 地大圓通
巳十九 水大圓通
巳二十 風大圓通
巳二一 空大圓通
巳二二 唯識圓通
巳二三 念佛圓通

辰二

觀音廣說耳門

巳一

略敘最初修

證

巳二

廣明成就功

德

午一

三十二應

午二

十四無畏

午三

四不思議

巳三

結顯圓通名

號

卯三

光瑞齊現

丑七

由文殊代當機選

耳門爲圓通本根

敘阿難洎大眾聞

法主說圓通利益

己二	追爲末世重宣說咒
庚一	並問攝心遠魔
庚二	歷說持戒誦咒
辛一	誠持心戒
壬一	提敘三無漏學
壬二	歷說四決定戒
癸一	總徵
癸二	別說
子一	戒姪
子二	戒殺
子三	戒欺世偷
子四	戒大妄語
辛二	啓宣頂咒
壬一	因宿習難淨而勸持頂
咒	

壬三	因持咒行道而建立壇儀
壬三	因聞咒功德而求宣頂
壬三	因聞咒功德而求宣頂
壬三	因持咒行道而建立壇儀
癸一	同請宣說
癸二	宣說神咒
子一	敘大衆所見聞
子二	錄如來所說咒
壬四	因重宣頂咒而顯咒功
癸一	乘此咒心萬行成就
癸二	感諸善神共願護持
戊三	示菩提路
己二	總起
己一	詳示

庚一 重明如來藏非即真妄
庚二 廣顯如來藏逆順因果
辛一 明逆修十二生類因果
壬一 明由二顛倒因成十二
壬二 明由十二亂想成十二
壬三 生類
辛二 明順修六十佛位因果
壬一 明反妄正修三重漸次
癸一 總標除妄須立三漸
次
癸二 別釋進修當依三漸
子一 修習除其助因
子二 真修剗其正性

子三 增進違其現業
壬三 明純真妙修十二單複
癸一 分示
子一 乾慧地
子二 十信
子三 十住
子四 十行
子五 十迴向
子六 四加行
子七 十地
子八 等覺金剛心妙覺
丙二 保綏菩薩初心
丁一 結一經立五名
癸二 結成
丁二 結一經立五名

戊一	次	請說業報令信 鬼報
己一		敘益躡請
己二		嘉許詳說
庚一		嘉許
庚二		詳說
辛一		略以情想明
辛二		廣以業報明
壬一		就人間惡業而明招地
癸一		獄報
癸二		躡起
子一		十習因
子二		徵解
癸三		六交報
癸三	結判	

壬三	就地獄餘業而明招餓 鬼報
壬三	就餓鬼業盡須償宿債 而明招畜生報
壬四	就畜生業盡轉生人間 而猶帶餘習
壬五	就世人妄念別修而明 十種仙趣
壬六	就人世淫戒漸淨而明 六欲天趣
壬七	就世禪增進而明色空 天趣
壬八	就欲界雜報而明阿修 羅趣
戊二	結明虛妄勸除

丁二 辨五陰魔境以匡扶第三漸

次

戊一 哀無聞深誠魔事須識勿迷

主人而驥寶覺

己一 佛慈緣起

戊二 歷陰境總明妄想爲本毋欺

己二 魔妄根由

自心而入邪歧

己一 色陰禪境魔事

庚一 總明

庚二 詳辨

庚三 結誠

己二 受陰禪境魔事

庚一 總明

庚二 詳辨

庚三 結誠

辛七

辛六

辛五

辛四

辛三

辛二

辛一

二無因論

己三 想陰禪境魔事
庚三 結誠
庚一 總明
庚二 詳辨
己四 行陰禪境魔事
庚一 總明
庚二 詳辨

辛一 二無因論
辛二 四徧常論
辛三 一分常論
辛四 四有邊論
辛五 徧計虛論
辛六 死後有相
辛七 死後無相

辛八 死後俱非
辛九 七斷滅論
辛十 五涅槃論
己五 識陰禪境魔事
庚三 結誠
庚一 總明
庚二 詳辨
庚三 結成

辛一 結誠
辛二 成功
戊三 歎法門直至菩提無乏
乙三 重請重告結歸理事唯心
甲三 經益分
餘說
垂憐末世而勸持咒

前　　言

一 明本經在佛藏中之相對位置

案曰：往常講經之式，都以懸論一經綱要、廣解經題，繼之科釋文義，編爲次第。茲以綱要，經文自明，先事空述，轉厭繁仍。本經五題，亦見經文；結集者撮錄之略題，亦無於文前先釋之必要。故今直從經文爲研究之起點。然與同人研究本經，於本經取爲何種研究之對象，不可不先事討究之。佛應時機說法，法法皆爲第一。後時說經者依遵之，往往持講一經，即崇其持講之經爲獨尊無侶。夫隆重之以專其信，洵亦法王殊勝方便；無如揚於此者、不免有抑於彼，學者執之，差違隨起。大藏經論、多束之高閣者，講師之抱一擯餘，蓋未始非一種原因也。雖一一法皆爲法界，亦一一法各住法位，故茲不將本經爲佛法或一切法中絕對最高之法；但取爲佛藏種種經論中占有一相對位置者以研

究之。本斯意可提出與同人研究者，有六端焉。

甲 宗義上之本經相對位置——真言宗者

論曰：（註一）本經始終唯是持頂咒……陀羅尼灌頂章句也。

案曰：觀之論文，已足見本經於各宗派中當屬於真言宗矣。不第是也，真言宗專主事事無礙，以六大、四曼、三密爲體相用。本經觀世音所說之四不思議，及七卷初佛說建壇儀軌、持咒行法，既完具四曼、三密之義相；且三卷中之說七大，皆曰清淨本然周徧法界，與說五蘊等異；四卷中說意根之根元，亦目爲清淨四大，並有浮根四塵；不尤合真言宗六大爲體之義，而特殊乎餘宗經論之唯以心性爲體乎！又長水疏列別題曰：一名中印度那爛陀大道場經，於灌頂部錄出別行。「中印度那爛陀大道場經」者，猶云「中印度那爛陀寺（那爛陀、乃寺旁池中龍名，譯施無厭）所編定之藏經」也。其編定之大藏，以意揣之，於經藏中殆分有顯密之二教。於密教中，又分爲灌頂部等之五部（五部見真言宗真實三昧耶經：東金剛部、南寶生部、西蓮花部、北羯磨部、中灌頂部

，毗盧遮那如來主之。觀世音屬蓮花部）。而本經則屬於密教灌頂部中之一種經，故曰於灌頂部錄出別行。然則本經之必爲真言宗經典，豈不尤可見乎！故昔者虞淳熙序憨山師本經懸鏡，亦云空中之鏡懸而照壇中之境，蓋持心咒之儀軌也。乃至舍咒心而談真心，是增益多聞，非世尊意，亦非憨師之意矣。亦足相與發明。然真言宗又大別爲胎藏界、金剛界。胎藏界重在理，純詮果德。金剛界重在智，兼詮因行。竊指本經爲屬於真言宗金剛界、由蓮花部觀世音因門證入灌頂部毗盧遮那果海者，願同人研究之者一。

乙 教乘上之本經相對位置——大乘普為出世乘者

案曰：佛之言教，咸能使人信解行證，載以運因至果；故凡教皆乘也。然以機感不同，教施非一，因是運載之用亦多差異。約言其概，略標如左：