

頂禮伏受慈旨。

欲破妄計。先唱大定之名者。以妄情破處。真性全彰。若利根人。只須內計一破。覓心了不得。便得心安心安。即是阿耨多羅三藐三菩提。鈍根執重。故破內必轉計外。乃至展轉起於無窮計度。阿難示同未悟。曲寫迷情。俾如來方便破顯。宛轉全理。當知從今文去。直至第三卷末。第四卷初。節節圓彰。大定所依理體。斷不可以一名割裂分配也。三摩提。亦云三摩地。亦云三摩。此正定。有真諦三昧。俗諦三昧。中諦三昧。又有歷別三諦三昧。圓融三諦三昧。今是圓融三諦三昧。統一法。一切三昧悉入其中。故名三昧。舊解見此三摩提字。與阿難所問三摩字同。遂進退牽合。多至失措。不知阿難所問。即圓覺中所謂三摩提。乃是略去鉢提二字。今文所云。即是三昧。梵音楚耳。須知真諦三昧。即奢摩他所成。俗諦三昧。即禪那所成。又真諦三昧。止見思惑。俗諦三昧。止塵沙惑。中諦三昧。止無明惑。即奢摩他。真諦三昧。發明中觀。俗諦三昧。發明假觀。中諦三昧。發明中觀。即三摩提。三昧。體無惑可破。無觀可立。而破而立。即禪那也。大佛頂。具如名義中釋。乃此三昧所依之真性。首楞嚴。亦如名義中釋。乃是稱性所起之真修。具足萬行者。一是有為具。謂此大佛頂理。無所不統。無所不攝。故名具足。二是該攝為具。齊修此三昧。即是修行一切三昧。乃至六度五行等。無不圓攝。故名具足。三是稱聚為具。謂眾生無始以來。所有一切諸善。如彈指舉沙。舉手低頭等。種種緣因種子。若得此三昧時。一齊開發顯現。故名具足。本具約正因。該具約了因。積具約緣因。又三因皆本有。故名本具。三因皆該攝。故名該具。三因皆開發。故名發具。不縱不橫之義。復現於此矣。行為八門。一行一切行。一切行。故名一門。國人頓悟。一。初引例。二。正破。今初。佛告阿難。如汝所言。身在講堂。戶牖開豁。遠矚林園。亦有眾生。在此堂中。不見如來。而見堂外者。乎。阿難答言。世尊。在堂不見如來。能見林泉。無有是處。正破。阿難。汝亦如是。汝之心靈。一切明了。若汝現前所明瞭心。實在身內。爾時先合了知內身。頗有眾生。先見身中。而後觀外物。者乎。縱不能見心肝脾胃。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。圓覺經云。妄認六塵緣影為自心相。此經云。迷為心。決定惑為色身之內。此一切眾生之通計也。下文六處。辛。二破轉計。在破斥。今初。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。設使然於室中。是燈必能先照室內。從其室門。後及庭際。今一切眾生不見身中。獨見身外。者。亦如燈光。居在室外。不能照室。是義必明。將無所惑。同佛了義。得無妄耶。壬。二破斥。又二。癸。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。云何一人能令眾飽。癸。二。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。我今示汝兜羅綿手。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。兜羅綿手。白淨柔。佛手似之。辛。三破轉計潛根。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。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

頂禮伏受慈旨。
在講堂。戶牖開豁。遠矚林園。亦有眾生。在此堂中。不見如來。而見堂外者。乎。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。若汝現前所明瞭心。實在身內。爾時先合了知內身。頗有眾生。先見身中。而後觀外物。者乎。縱不能見心肝脾胃。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。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。設使然於室中。是燈必能先照室內。從其室門。後及庭際。今一切眾生不見身中。獨見身外。者。亦如燈光。居在室外。不能照室。是義必明。將無所惑。同佛了義。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。云何一人能令眾飽。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。我今示汝兜羅綿手。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。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。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。為在根故。分明矚外無障礙者。潛根內故。琉璃寶名。內外明徹。亦如今之眼鏡相類。以眼喻心。以琉璃喻心。眼根淨色。故云眼隨見心隨分別。初立例。二正破。今初。佛告阿難。如汝所言。（此心）

潛根內者。猶如（眼在）琉璃。（之內）彼人當以琉璃籠眼。（之時）當（其外）見山河。（亦復）見琉璃不。如是。世尊。是人當以琉璃籠眼。實見琉璃。（癸）二。正破。今初。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。設計眼。眼即同於外境。無能見用。則隨見隨即分別之義不成。既不見。眼則法喻不齊。心非潛伏在根內明矣。

（辛）四破轉計見內（壬）二。初轉計。二破斥。今初。阿難白佛言。世尊。我今又作如是思惟。是眾身。腑藏在中。竅穴居外。有藏則暗。有竅則明。今我對佛。開眼見明。名為見外。閉眼見暗。名為見內。是義云何。此復計心在內也。初計內時。佛仍不能見內難之。今云見暗即是見內。正轉救也。（壬）二破斥又三。初正（癸）佛告阿難。汝當閉眼見暗之時。此暗境界。為與眼對。為不對眼。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。

此中先以對不對雙破。次雙破也。若與眼對。先破對。又二意。一者既對則非內。二者許內則有。過若不對。次破不對。只須云何成見。句也。（癸）二轉破又三。初破其轉計內對。（子）若離外見。內對所成。合眼見暗。名為身中。開眼見明。何不見面。若不見面。內對不成。見面若成。此了知心及與眼根。迺在虛空。何成在內。

恐彼又傳教云。開眼見外。名為外對。閉眼見暗。名為內對。則暗仍與眼對。而不取室暗為焦腑也。今即據而破之。既許內對。則開眼時。亦可內對而見其面。若謂不能內對而見其面。則開眼亦何能成內對乎。又說許內對見面。則心眼俱在虛空。仍違汝心在身內之計矣。其轉許在空。（子）二破。若在虛空。自非汝體。即應如來今見汝面。亦是汝身。汝眼已知。身合非覺。

恐彼救云。破許心眼俱在虛空。亦復何過。今更舉而破之。若在虛空。便非汝體。則如來今見汝面。即應如來亦是汝身之眼。汝眼已知。身猶應未覺也。其轉許兩覺。（子）三破。必汝執言身眼兩覺。應有二知。即汝一身。應成兩佛。恐彼更傳教云。眼雖在空。何妨眼知身亦隨覺。今更破云。若許（癸）三。是故應知。汝言見

暗名見內者。無有是處。（辛）五破轉計隨生（壬）阿難言。我常聞佛開示四眾。由心生故。種種法生。由法生故。種種心生。我今思惟。即思惟體。實我心性。隨所合處。心則隨有。亦非內外中間三處。前之四章。俱是自心計度。此下二章。俱借聖教安推。雖借聖教。不解教旨。以其認緣影。不知心之實義故也。且如心生四句。顯示因緣即空假中道理。語言雖同。義關四教。若謂心生法生。心滅法滅。法生心生。法滅心滅。心法互為因緣。雖生滅宛然。而惟是因緣假合。別無時方微塵大自在等以為能生。亦非無因緣故自然而生。此則藏教義也。若謂心生法生。則心外無法。法本無生。法生心生。則法外無心。心亦無生。心法當體無生。是因緣即空。通教義也。若謂無明不覺。生於三細。是謂心生法生。境界風動。轉識浪生。是謂法生心生。心法互為因緣。故有十界差別假名無量。別教義也。若謂心生法生。則一切惟心。法生則一切惟法。互奪則心法兩亡。雙照則心法宛爾。而皆體是一法界。不可思議。所謂因緣即中。圓教義也。今阿難（壬）二破斥三。初牒（癸）佛告阿難。汝其文。不達其義。堅執緣影為自心性。而云隨合隨有。不定內外中間處所。尚非藏教法生心生片義。況全義耶。計。二正破。三結破。今初。佛告阿

難。汝今說言。由法生故。種種心生。隨所合處心隨有者。阿難雖則雙迷心生法生之文。而意

體而能合者。則十九界因七塵合。是義不然。夫妄心的確無體。但阿難久執有體。不達本無。故今得以無體難之。是心者。指彼所執緣影也。既不知緣影非心。則必妄謂有體。斷斷不敢承當。

知分別心性。既不在內。亦不在外。不在中間。俱無所在。一切無著。名之為心。則我無著。名為心不。

無在無著。義亦關於四教。若言心惟假名。毫無實體。故無在無著。即通教義。若言假名既空。假法亦空。心既空。故無在何著。即通教義。若言心無所在。無所不在。無所不在。故

性俱無在者。世間虛空水陸飛行諸所物象。名為一切。汝不著者。為在為無。無則同於龜毛兔角。云何不著。有不著者。不可名無。無相則無。非無則相。相有則在。云何無著。是故應知。一切無著名覺知心。無有是處。

阿難既認緣影為心。則是另有一物。但不著在一處耳。故佛破云。世間虛空水陸飛行諸所物象。名為一切。收無不盡。汝既言一切不著。則此無著之心。為離一切而另有所在耶。此雙牒也。先破無在云。若別無所在。

則此心便同龜毛兔角。云何猶得名為無著。次破有在云。若有一箇不著者。則便不可名無。除是無相則可名無。若其非無則便有相。相既有則計有所在。又云何可名無著。耶。結破可知。齊此已上。是逐破妄執密顯真心。即是破偏計執。所謂繩上實無蛇也。

初總示萬法惟心。二別就見精。一初總示萬法惟心。此文舊皆判屬破妄。謂前是破妄心無所。今方破妄心無體。不知妄顯性。三徧歷陰入處界會理。心惟其無體。是以無所。妄心空處。全體即真。是故前雖一往破妄。已是密顯於真。況今瑞表真常。明示二本。指諸法之惟心。唱妙心之有體。何非直顯真性。至於咄破舊迷。祇是破妄之。辛初中二。初當機。初爾時阿難在大眾中。即從座起。偏袒右肩。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。猶恃嬌憐。所以多聞。未得無漏。不能折伏娑毘羅咒。為彼所轉。溺於淫舍。當由不知真際所詣。惟願世尊大慈哀愍。開示我等奢摩他路。令諸闡提隳彌戾車。作是語已。五體投地及諸大眾。傾渴翹佇。欽聞示誨。

未得無漏者。不但未至漏盡。亦未得初果無漏真明也。以初果分證無漏。得道共成。則雖未斷欲愛。亦非淫咒之所能轉。況前文七處安執。皆是見惑所攝。舊云阿難先證初果。恐未必然。當以第三卷末。圓悟藏性之時。方為透同初果。故至第四卷中。方云汝今已得須陀洹果耳。真際者。三德秘藏。則之理名。為真際之家。

一心三止。譬如能指之路。人見但舉臂摩他名。便欲割裂分別。不知圓名舉一即三也。闡提。此云斷善根。彌戾車。此云惡知見。不知性。具圓宗。轉定佛性。三無二有。即是斷佛界之善根。總名為惡知見。

放種種光。其光晃曜如百千日。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。

將欲正顯常住真心性淨明體。故先放光現瑞以表示之。而問者。六根耶衆之屬。又是向背之所從分。於此放光。欲令眾生

告阿難。一切眾生。從無始來。種種顛倒。業種自然。如惡又聚。諸修行人。不能得成無上菩提。乃至別成聲聞緣覺。及成

背塵合覺故也。蓋眾生背覺合塵。起諸妄計。所以七處成非。如來背塵合覺。妙契真常。所以六根皆。照萬法以無遺也。六種震動者。破昏瞶。又向背之所從分。於此放光。欲令眾生

外道諸天魔王。及魔眷屬。皆由不知二種根本。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。則汝今者與諸眾生。用攀緣心為自性者。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。由諸眾生遺此本明。雖終日行而不自覺。枉入諸趣。

前已總明一切眾生生死相續。皆由不知常住真心性淨明體。用諸妄想。此想不真。故有輪轉。然猶未曾分明說此真心。妄想總無二體。如麻之與蛇。不離一繩。今更申明。一不離一心。使人不遺真以逐妄。須了妄以歸真也。一切眾生。茫迷妄流。廣如下文七趣所列。諸修行人。別指猷安求真之士。廣如下文陰魔所明。惡又。西域果所明。聚者。三必同生。共成一聚。以喻惡業古。二。始終不相離也。不成無上菩提。指權教菩薩。別成聲聞緣覺。指權通二乘。餘皆可知。此二流。雖復一是任迷。一是趨悟。賢愚迥然不同。而未達真妄源頭。

影事。我非勅汝執為非心。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。卽時阿難與諸大眾。默然自失。

了知者。意顯彼之所執謬。雖自以為是能了知。實則但是所了知者。非真能了知也。此心卽應至別有全性。是初一番縱。如汝今至分別影事。是初一番奪。不惟離法時之分別全因聲有縱令六根不緣外塵。內守幽清間曠境界。仍是獨頭意識所緣內法塵境而已。此則從未定至非非想。皆是法塵分別影事所攝。今時聽證。謬謂是本來面目。空劫前事。感著群祥。向上鼻孔。亦太癡矣。一次我非勅汝至卽真汝心。是第一番縱。言我既不許汝謬計為心。亦不勅汝執為非心。以外無法。則此分別塵影。亦是唯心所現。因心成體之物。故執為心。是認賊為子。執為非心。是離波求水。豈不可也。若分別性下。是第二番奪。若決定執此為心。則心反成斷滅。而法身修。斥從來誤執。證俱不可得矣。此大眾所以不知下落。而默然自失也。

前雖成九次第定。不得漏盡成阿羅漢。皆由執此生死妄想。誤為真實。是故汝今雖得多聞。不成聖果。

九次第定者。四禪四空。并滅受想定為第九也。前之八定。惟是有漏。從有頂處。遊觀無漏。能令未那相應之受想伏而不行。故名滅受想定。三果聖人能入此定。亦名非塵。非無學定。以其伏第七識俱生我執。故名非學。以出定時。非非想天。一分微細我愛猶存。故名非無學也。由此非非想愛未斷。所以不得漏盡成阿羅漢。而非非想愛。亦卽是此生死妄想而已。又復應知。生死妄想。本無真實。如繩本非蛇。凡夫誤以為真實而堅執之。故有。三界分段生死。如命之喜以為為蛇。二乘誤以為真實而苦斷之。故有。出界變易生死。如孩孺之怖以為蛇。惟圓轉行人。了達妄想無性。則不生貪著。不須斷除。而狂心頓歇。歇卽菩提矣。詞云。不成聖果。明知未證初果。舊云。證初果者。謬也。就見精顯性二。初領旨哀。辛。二正重開示。今初。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。恃佛威神。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。我等今者二障所纏。良由不知寂常心性。惟願如來哀愍窮露。發妙明心。開我道眼。

子尊始覺。父尊本覺。迷本覺而起妄覺。妄覺從本覺生。義之如子。只此妄覺。就是始覺之性。但以背覺合塵。譬以捨父逃逝而任受貧窮。若能背塵合覺。則客作賤人。卽長者真子矣。二障者。一煩惱障。卽是見思。所知障。亦名智障。卽無明塵沙。通而言之。二皆可稱煩惱。見思是界內煩惱。無明塵沙是界外煩惱。一皆可名智障。見思障一切智。塵沙障道種智。無明障一切種智。別而收之。見思指惡分段生死。煩惱義強。塵沙無明微細實理。隨智義強也。由其不知寂常心性。所以妄被二障所纏。若達心性寂常。則二障亦本寂常矣。故今但求顯發其本妙明心。則道眼自開也。

現瑞許說。二正示見性。今初。卽時如來。從胸卮字湧出寶光。其光晃昱。有百千色。十方微塵普佛世界。一時周徧。徧灌十方所有寶剎諸如來頂。旋至阿難及諸大眾。告阿難言。吾今為汝建大法幢。亦令十方一切眾生。獲妙微密性淨明心。得清淨眼。

從胸卮字湧出寶光者。表示寂常心性本有光明也。妙心真體。雖不在內。而內亦無所不在。是故達法界之全體。一塵者。卽一塵而全體法界。故得光流無外。非妄計之心可擬議也。其光晃昱有百千色者。表示一念心具足百千如寶真明也。普佛世界。一時周徧。表示此心本自覺照徧也。徧灌諸如來頂者。表示諸佛所證眞法。不過證此心體也。旋至阿難及諸大眾者。表示阿難大眾同具此心。與十方諸佛元平等也。妙微密性淨明心者。不可思議。故曰妙。真安同體。故曰微。始終一致。故曰密。垢不能染。曰性淨。暗不能昏。曰性明。此之心體。雖復人人本有。迷時不知。名之為失。從迷歸悟。名之為獲。得清淨眼者。本離盲翳。了了見佛性也。由獲此心妙微密義。則無明翳障本空。佛眼清淨。由獲此心性淨之義。則塵沙翳障本空。法眼清淨。由獲此心性明之義。則見思翳。障本空。慧眼清淨。又獲此心妙微密義。得知能障所障。體是法界。獲此心性淨之義。二障圓消。獲此心性明之義。五眼圓發也。

心非眼。二約客塵顯見性不動。三約觀河顯見性無遷。四約垂手顯見性無減。五約標指顯見性無還。六約周徧顯見性非物。七約無是非是顯見性惟真。八約外道世諦對簡。顯見性非因緣自然。九約二妄合明。顯見性非見。十破和合不和合餘疑。顯見性離過絕非。法爾現證。問曰。十番顯見。創自交光。今既極破其說。何得承用。答曰。寂音合論謂如來示阿難真見。文有九段。已啟其端。癸。初中二。交光巧取用之。幽溪亦以十義顯見。正是公心不掩他長。有何過咎。然今十段。仍與三家稍別。讀者詳之。初以拳例見。定其常情。二引例。子。阿難。汝先答我見光明拳。此拳光明。因何所有。破執。正顯見性。今初。阿難。汝將誰見。阿難言。由佛全體閻浮檀金。絕如寶山。云何成拳。汝將誰見。阿難言。由佛全體閻浮檀金。絕如寶山。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。

水。沙石成金。此金。雖然有光。以喻佛身光明清淨也。

執。正顯見性。

佛告阿難。汝言相類。是義不然。何以故。如無

閻浮檀。樹名也。或云無翻。此方所無。或翻勝金。果汁入

手人。拳畢竟滅。彼無眼者。非見全無。(猶云非全無見)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。阿難言。諸盲眼前唯覩黑暗。云何成見。佛告阿難。諸盲無眼。惟觀黑暗。與有眼人處於暗室。二黑有別。為無有別。如是。世尊。此暗中人。與彼群盲。二黑較量。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。(此中三箇前塵。皆指浮塵眼根。不指色塵。)

此直指見性以謂是真心也人妄心

此直指見性以
為真心也。人妄
謂見是肉眼。心

是緣影。孰知肉眼決不能見。緣影決不是心。人謂眼在面上。心在鼻中。判然兩物。孰知面上之眼非眼。身中之心非心。而真心真眼。總惟一體哉。故前七破。破緣影之非心。今此一破。破緣影之非眼。是緣影。是妄計之心。總無所不也。又分明見。即心則明。一切唯心。亦可云。一切唯見。是一體之心。目總無所不綽也。當此所指指目而不見之見性。卽是下文無動搖。無礙。無不不變。妙覺精明。可還不是物。無舒無縮。無非因緣。非非因緣。非非和合。非不和合之見性。業已徹底道破。但因此性。久墮依他境中。當機不能覺。底領會。故須更。動二。初默請。二正示。今初。阿難雖復得聞是言。與諸大眾。口已默。底九番辨弄。而。

底領會。故須更加九番精辨。而金沙始了然耳。

（癸）二約客塵顯見性不（子）
動二。初默請。二正示。今初。

阿難雖復得聞是言。與諸大眾。口已默

然。心未開悟。猶冀如來慈音宣示。合掌清心。佇佛悲誨。

但聞見性是
心。尚自不
知見性寂常

妙明之義。所以未悟此。蓋但聽法言。從諸生解。不能直下返觀。二現相證成。三結會責失。二陳那答。三如來印可。今初。爾時世尊。舒兜羅綿。

妙明之義。所以未
蓋但聽法音。從語
而不能直下返觀

悟此。生解。也。
(子)二正示三。初徵名驗解。
二現相證成。三結會責失。
(丑)初又三。初如來問。
二陳那答。三如來印可。
(寅)初。爾時世尊。舒兜羅綿。

網相光手。開五輪指。誨勅阿難及諸大眾。我初成道。於鹿園鹿園地名。即鹿野中。為阿若多五比丘等。及汝四眾言。一切眾生不成菩提。及阿羅漢。皆由客塵煩惱所誤。汝等當時因何開悟。今成聖果。

鹿園。地名。卽世尊初轉。

[illegible]

思是徧計執性。毫無自體可得。非可以客塵喻也。且見思則須斷盡。方證涅槃。客塵豈須斷盡。方顯主空耶。

• (寅)二
陳那答

時憍陳那。起立白佛。我今長老。於大眾中。

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。宿食事畢。俟裝前途。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。名為客義。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。名為塵義。

三界之中。無一法能常住。無一法不搖動。皆客塵也。悟其為客為塵。故不起煩惱而成涅槃。阿難一向緣緣影為心。正是迷客塵而起煩惱耳。如來印可。

佛言。如是。

只此一喻。四教俱通。所以印成之也。

寶掌。證成客與主義。二飛光動。

三界之中。無一法能停住。無一法不搖動。皆客塵也。悟其為客為塵。故不起煩惱而成聖果。阿難一向妄執緣影為心。正是迷客塵而起煩惱耳。

佛言。如是。

只此一喻。四教俱通。所。
 (丑)二現相證成又二。初開合
 寶掌。證成客與主義。二飛光動

頭。證成。
塵與空義。

今初寅

卽時如來於大眾中。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。眾中開合。佛告阿難。汝見我手眾中開合。為是我手有開有合。為復汝見有開有合。阿難言。世尊寶手眾中開合。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。誰為無住。佛言。如是。

對不住方有住名。見性既無不住。豈有住。住即靜也。住與不住。雙遣方是真義。故佛隨印許之。（寅）二飛

對不住方有住名。見性既無不住。又豈有住。住卽靜也。住與不住。雙遣。方是主義。故佛隨印許之。

（寅）二飛

光動頭。證成塵與空義。

如來於是從輪掌中。飛一寶光在阿難右。卽時阿難迴

首右盼。又放一光在阿難左。阿難又則迴首左盼。佛告阿難。汝頭今日因何搖動。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。汝盼佛光。左右動頭。為汝頭動。為復見動。世尊。我頭自動。而我見性尚無有止。誰為搖動。佛言。如是。對動說止。見既無動。又豈有止。動止雙遣。方是空義。故佛亦印許之。初結會。二責失。今初。於是如來普告大眾。若復眾生。以搖動者名之為塵。以不住者名之為客。汝觀阿難頭自動搖。見無所動。又汝觀我手自開合。見無舒卷。謂眾生若能以一切搖動者皆名為塵。以一切不住者皆名為客。如頭之動搖塵也。見無所動。客也。手之開合。客也。見無舒卷。主也。動空也。

對動說止。見既無動。又豈有止。動止雙遣。方是空義。故佛亦印許之。

(丑)三結會責失二。初結會。二責失。今初

於是如來普告大眾。若復眾

生。以搖動者名之為塵。以不住者名之為客。汝觀阿難頭自動搖。見無所動。又汝觀我手自開合。見無舒卷。

謂眾生若能以一切搖動者皆名為塵。以一切不住者皆名為客。如頭之動搖塵也。見無所動。空也。手之開合。客也。見無舒卷。主也。

謂眾生若能以一切搖動者皆名為塵。以一切不住者皆名為客。如頭之動搖。塵也。見無所動。空也。手之開合。客也。見無舒卷。主也。

則不被各塵所惑。不起種種煩惱。而若是離染苦可成矣。問曰。此經云。頭自動搖。足無繫帶。手自開合。見無舒卷。乃六祖引云。是風動。不是幡動。仁者心動。如何會通乎。此經又說。不動搖。直指其心不義善境。為所離。一切相。為阿難疑心是無。而一言之也。祖云。不動者是心動者。直指萬法不離一心。所謂即一切法。法法是有。而所以由真心不妄現故。放下如來來。一切俱非。心之善惡成。雖有善善藏性體一性異。方能即一切法。惟異即一切法。所以離一切相。若達此離即離非是。即非即之體。依（寅）二。云何汝今以動為身。以動為境。從始洎終。念悉皆即。則俱然。若不達理。貴失。

龍偏執二說。則二俱有過失。

責失 (寅) 二

云何汝今以動為身。以動為境。從始洎終。念

念生滅。遺失真性。顛倒行事。性心失真。認物為己。輪迴是中。自取流轉。

謂一切顛搖不住之客塵。原非實身密竅。奈何以動為實有之身。以動為實有之境。而從故汨汨。念念隨其生滅。遺失如空如主之真性。一味顛倒。乃是自取流轉。更無他因也。反認客塵外物以為己身。所以於無輪迴心性之中。妄輪迴。三。初請問。二說示。三領

謂一切動搖不住之物。皆是客塵。原非實身實境。奈何以動為實有之身。以動為實有之境。而從始洎終。念念隨其生滅。遺失如空如主之真性。一味顛倒行事。辨體性於自心。既失其真。反認客塵外物以為自己。所以於本無輪迴心性之中。妄見輪迴。乃是自取流轉。更無他因也。

三。(癸)三約觀河顯見性無遷
初請問。二說示。三領

三。(癸)三約觀河顯見性無遷
初請問。二說示。三領

悟。
（子）初又二。初阿難
密請。二匿王顯問。

今初丑

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。

前開佛詞緣影非心。已自覺然。更聞離塵斷滅。咸皆自失。今知見性本無動搖舒發。故身心泰然也。念無始來二句。領上破妄之益。追責前非。今日開悟三句。領上覺見之益。慶幸轉得。前以父喻本覺。子喻始覺。今以母喻如來。乳喻法味也。合掌禮佛已下。正是心念密諦。以如來上生滅。具有身境生滅失真流轉之責。而猶未知只此身中之心。云何是真。如何是妄。何者是虛。何者是實。

前開佛緣影非心。已自叟然。更聞離塵斷滅。咸皆自失。今知見性本無動搖舒卷。故身心泰然也。念無始來三句。領上破妄之益。追責前非。今日開悟三句。領上顯見之益。慶幸新得。前以父喻本覺。子喻始覺。今以母喻如來。乳喻法味也。合掌禮佛已下。正是心念密請。以如來上文。具有身境生滅失真流轉之責。而猶未知只此身心之中。云何是真。如何是妄。何者是虛。何者是實。

何者現前生滅。何者現前卽不生滅。何故全真是妄。全實是虛。全不生滅是生滅。發明世間諸性。何故全妄卽真。全虛卽實。全生滅卽不生滅。發明出世間性。此則金沙難辨。水乳奚分。自非如來。誰能顯出。故必更約八番指示。乃至廣歷四科。徧融七大。斯義方得究竟明瞭。當知密諦之文。雖在此間。所謂之意。貫於二卷三卷矣。

時波斯匿王起立

丑二

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。名為涅槃。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。

前文借客顯主。借塵顯空。空即是寂。主即是常。則已備顯寂常心性。但時流久習。斷滅戲論。故於見無動搖卷舒之處。寂義雖知。常義未領。今更顯此為開端也。迦勝延

及毗羅毗子。二外道名。梵語涅槃。此翻滅度。本是超脫生死之名。彼人邪計。謂死後斷滅。無復苦樂。即名滅度。撥無三世因果。大邪見也。

（子）二說示二。初明身。（丑）有遷變。二明性無生滅。今初。

佛告大王。汝身現在。今復問

汝。汝此肉身。為同金剛常住不朽。為復變壞。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。漸漸消殞。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。迫於衰老。形色枯悴。精神昏昧。髮白麵皺。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。於今六十又過於二。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。實為年變。豈惟年變。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。

始生曰孩。稍長曰孺。皮表名膚。文理名腠。二十三十曰長成。七十曰衰老。八十九十曰耄。今六十二。

已近衰老。故名為迫。逮。及也。言死期將及也。殂落者。遷謝之義。紀者。十二年。即所謂日限十年。變其文耳。剎那者。最短之時。一念具九十剎那。剎那中有九百生滅。非精細觀察。不能知也。故曰。悟無生者。方見剎那。此一段文。可與人命呼吸為註腳。亦可與四運觀心作先容。真實為生死者。讀此必當惕然。

（丑）二明性無生滅。

佛言。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。爾時即知是恆河水。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。皺者為變。不皺非變。變者受滅。彼不變者元無生滅。云何於中受汝生死。而猶引彼末伽梨等。都言此身死後全滅。

此正於現前生滅身中。顯出真實不生滅性也。變化密移。客也。髮白面皺。塵也。而如主如空之見性。不皺不變。性無生滅。奈何溺於斷見。而不自覺悟哉。末伽梨。亦外道名。與前二種外道皆計斷滅者也。問曰。今有老眼昏花。觀水不辨清濁者。又云何通。答曰。若領前文。盲人見暗之喻。則不須此問矣。故令文中。不惟說見精二字。必云性未曾皺。以精猶帶妄。明昧或殊。性不可改。終非斷滅故耳。細心體會。則見見非見之旨。思過半矣。

（子）三。王聞

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。

大凡久執緣影。既不能全體放下。則於妙明見性。必不能直下承當。此是（子）二開示二。初以（丑）一。但聽說法。不知反觀心性之通病也。惟其不肯反觀心性。仍計緣心實能聽。喻總明。二就體別簡。今初。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。此人豈惟亡失月輪。亦亡其指。何以故。以所標指為明月故。豈惟亡指。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。

意謂緣影之心。的的不能聽法。而汝等尚妄以為能聽法耶。既妄計緣心能聽。則并我所說之法。亦為緣影。而非得法性。如人觀指。終不得月矣。結中云汝等如是者。應以法合之曰。今佛以聲音指示汝等。因我說法。當應反觀自性。若復分別法音以為見性。汝等豈惟亡失見性。亦亡法音。何以故。以法音聲為見性故。豈惟亡此法音。亦復不識誰是有知。誰是無知。何以故。即以法音緣影為是有知而能聽法。如以指為明。而真能聽法之妙明心。反未敢認為本元心地。如以月為暗矣。豈不謬哉。此中總以月喻見性。指喻法音。觀指之影喻緣心也。

（丑）二就體別簡二。初簡緣心可還。（寅）初中二。初近就音聲分別以明（卯）一。如觀指影。二示見性無還。如天上月。無性。二廣歷諸法分別以示可還。今初。

若以分別我說法音為汝心者。此心自應離分別音有分別性。（方可名為汝心。）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。（今）此（分別音者）亦（復）如是。若（使）真（是）汝心。則無所去。云何（今乃）離聲（更）無分別（之）性。（與掌亭人不相似耶。）

此中初二句。是縱詞。譬如下。是設喻。此亦如是。分別以示可還。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。拘舍離等昧為冥諦。離諸法緣無分別性。則汝心性各有所還。云何為主。

此極言一切分別皆無自性。皆是可還。而決不可誤認為主也。承上文言。斯則豈惟因聲而有分別之心。毫無自性。即汝分別我三十二相妙容之心。離諸色相亦更無分別性。如是乃至分別諸法之心。離彼香味觸法。亦更無分別性。縱令分別彼都無非色非空境界。拘舍離等昧為冥諦者。亦即以此冥諦而為法緣。若離此冥諦法緣。亦更無分別性也。緣此言之。分別聲者。還之於聲。分別色者。還之於色。乃至分別冥諦者。還之於冥諦。汝若欲認此分別以為心性。則汝心性各有所還。云何為主耶。此文必須如此消釋。方有著落。舊解誤以分別都無四字為都無分別。謬云既彼分別兼被無分別。不知無分別有何過咎而忽破之。且冥諦正屬分別見惑所攝。何嘗是無分別耶。文理不通。可歎可恨。今謂都無二字。是其所分別境界。非色非空四字。即是都無註腳。此非色非空。實是自心現量境界。緣彼外道邪見分別。不達惟心。所以昧之為冥諦耳。

（寅）二示見性無還如天上月又（卯）一。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。

（卯）二正示無還又三。初就月喻顯法體。二以可還。顯不還三結不還是本心。今初。

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。

此直指現在見情如天上月。不同緣塵分別之如月影也。但以見為能見。佛為所見。於一體中。妄成見相二分。猶如捏目。妄見二月。不得即名之為妙精明心。若達能所不二。惟一真心。則如來藏性。觀體無遺矣。可還顯不還。

所還地。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（猶言差別）之處。則復見緣。頑虛之中。徧是空性。鬱（土）^{*}（亭）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（之本）因屬

日。是故還（之於）日。暗還黑月。通還戶牖。壅還牆宇。緣還分別。（亦是差別之義）頑虛還空。鬱（土^{*}字）還塵。清明還霽。則諸世間一切所有。（總）不出（於）斯類。汝（今）見（此）八種（之）見精明性。當欲誰還。何以故。若還於明。則不明時。無復見暗。（今）雖明暗等種種差別。（而）見（總）無差別。（豈可還乎。）（見無差別。正顯。與八種塵緣不同。故終不可還也。）不還是本心。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。

言八種塵緣之可還者。既自然非汝。則此見精明性。不容汝有所還者。非是汝之本元心地。而是誰哉。此心不可思議。故本妙。此心能見八種。故本明。此心不是八種。故本淨。而今汝自迷悶。反不敢認爲本元心地。所以喪本受輪。枉漂溺於生死海也。大似演若迷頭認影。豈不深可憐愍。

（癸）六約周徧顯見性非物二。初示無差別義。二示無大小義。交光於此分作二番。或復於（子）初中二。（丑）

言。我雖識此見性無還。云何得知是我真性。

須知阿難此時。仍未全捨緣心。所以聽佛法言。不能直下反觀自性。縱放一段暗昭靈光。景現在目前。喚作見性。所以不敢謂是

我之真性。不知設有暗昭靈一段光景。便是物件而非見性矣。故佛以非物破之。

（丑）二答中三。初約迷悟明無差而差。二（寅）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。眾生洞視。不過分寸。

阿那律。此云無貧。天眼第一。微見大千。故觀閻浮如掌果也。菴摩

羅。此方所無。或翻離分別。以生熟離分故。此段文章。為顯目性。迷悟天殊。然迷悟雖殊。見性無二。洞視分寸之見性。即是窮盡國土之見性。譬如星之火。便可燎原。無奈眾生自局迷情。而此見性的。是各自具之真性也。

（寅）二約自他。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（汝

之）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。漸漸更觀云騰鳥

飛。風動塵起。樹木山川。草芥人畜。咸物非汝。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。

分別自他者。物是他而非自。見是自而非物也。極汝見源者。且就彼之見。精分量邊際而言之也。此段文章。正顯種種有差別者。是物是物。清淨見。精無差別者。非物非他。即真汝性。所以酬其云何得。知是我真性之問也。

（寅）三正示見性非物。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。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。

此正應知阿難意中。誤認昭昭靈靈之物。以為見性。故顯而破之也。文有二節。初若見是物下。以見就是物。物應可見破之。次又則汝今下。以見就是物。物亦能見破之。二阿難若汝見時下。

雙承二義。結屬當人也。初文意者。若使此見不是汝性。而是一物者。則汝之見。既是一物。佛之見。亦是二物。而汝亦可見佛之見矣。又汝若但以與佛同見前物者。即名爲見佛之見。則佛不見時。既見佛見之處。佛不見時。何不亦見佛不見之處乎。蓋彼既謬謂見是一物。則佛放出此一物時。見其放在眼前。佛收捨此一物時。亦當見其收捨在一處也。又若妄謂見有一箇佛不見處。此則是汝不見處。自然非彼如來分中不見之相矣。豈可以汝妄心中所想不見之相。謂是如來不見之相哉。如此展轉破竟。方指示云。若汝實不見佛不見之地。則此見性。自然

不是昭昭靈靈之二物。云何而非汝性耶。次文意者。又若妄計見是一物。則物亦當能見。是則汝今見物之時。汝既見物。物亦見汝。物體見性。紛然雜亂。不知誰能誰所。誰自誰他。誰為正報。誰為依報。破壞世諦法相。則汝與我并諸世間。不成安立。又豈有見理哉。此緣阿難全迷見性。認作一物。故得以此破之。若達一切惟心。則境智互照。便成四句法門。深顯第一義諦。而世諦法相仍無破壞矣。第三文者。承上破竟。方正結云。阿難。若汝見時。但是汝見而非佛見。則見性周徧。非汝之真性而更屬誰。云何自疑汝之真性。性本在汝。而不以為真。反取我言以求之。二。初疑問。二答釋。今初。

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。為復此見縮大為小。為當牆宇夾令斷絕。我今不知斯義所在。願垂弘慈。為我敷演。此緣阿難意中。仍以昭昭靈靈之物喚作見性。故雖如來重重結屬。彼則重重疑惑。終不敢認耳。必我非餘者。承上非汝而離之語而言之也。至此尚不肯認為自。故佛以初破執。二會通。今初。迷已為物。實之。故知合前一節。的是同顯見性非物之旨。而分作三番。一番者皆謬也。

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。為復定方。為不定方。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。云何為在。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。穿為小竇。寧無續跡。是義不然。此中文亦三節。初從一切世間至見有舒縮。直明大小內外等。總屬前塵連事。與汝見性無干。次從譬如方器至方相所在。借喻以明見性隨緣不變不離隨緣之義。三從若如汝問至是義不然。結責其所問之非。初文易知。次文者。方圓諸語。以喻前塵空喻見性。在方則方。在圓則圓。此是不變隨緣之義。方亦是空。圓亦是空。此是隨緣不變之義。義性如是。故定與不定皆為戲論也。若復欲令入無方圓者。喻顯返妄歸真意也。但器器方。空體無方者。喻顯此之妙性。正隨緣時。從來不變。但離妄緣。本體如故也。不應說言更除虛空方相所在者。喻顯性體元無所。今亦無妄可除也。此喻雙顯性修妙旨。極為親切。人都忽之。第三結責。文亦易知。

物。失於本心。為物所轉。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。會通。二。一切眾生。從無始來。迷己為物。失於本心。為物所轉。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。此即

此妙性。(分明)現在我前。(此)見(既)必(是)我真。(性則)我今(現在)身心復是何物。而今(此之)身心(卻是)分別有實。(猶言實有分別)彼(現前)見(性凝然不動)無別(功能)分辨我身。若(此見性果然)實(是)我心。令我(現)今(可)見。(則此)見性實我。而身(反)非(是)我。何殊如來先所難言物能見我。(耶)惟垂大慈。開發未悟。底顯性之文也。蓋上依正。總是妙心中所現物。所謂盡大地是箇自己。而今迷之。以為外物。失於本有真心。反被外物所轉。故於是中觀大觀小。豈知大亦惟心。小亦惟心。惟心之大。大即法界。元無大相。惟心之小。小亦法界。元無小相。但徧能達惟心。則情物為己。便能轉物。若能轉物。則物物皆己。轉同如來。幻化空身。即法身。故身圓明。無明性。性圓。佛性。故心圓明。微塵國土。自他不隔於毫端。十世古今。始終不離於當念。故不動道場。一毛端法界之性。即十方國土法界之性。故徧能含受也。而阿難猶以昭昭靈靈之物為見性。不取認為己性。何哉。惟真二。初疑問。二答釋。今初。

阿難自從屈指飛光。瞻見之處。已從分別心中。變現一種昭昭靈靈。凝然不動。光景。頓在目前。喚作見性。至問曰。大。大海。深。其計轉略。故有未敢認為本元心地之疑。云何得知是我真性之疑。若此見性。必我非餘之疑。皆從此計發出。今破如來種種問。不勢弱力盡。方將病根一口呈露。而今此妙性。現在我前也。舊。非兩途。二會通真性一理。非見。三大眾茫然。四世尊安慰。今初。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

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。既以是見。何者為物。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。（方許汝說現在汝前耳）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。況我有漏初學聲聞。（豈能指出見精示人）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。是義非實二句。直釋其非。若實汝前已下。縱許而令指出也。阿難決定不能指出。則見性不現在前明矣。故印成之。轉破非見。（寅）二。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。更觀林苑迺至日月。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。若樹即見。復云何樹。如是乃至若空非見。云何見空。若空即見。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。

非無學者。聞佛此言。茫然不知是義終始。一時惶悚。失其所守。是義者。無是非之義也。終者。義所歸竟。始者。義所從來。答中本是妙明真心。安為色空及與聞見。正顯是義之所始。此見及緣。元是等妙淨明體。正顯是義之所終。又觀見與塵種種發明。則是非乃始。緣是真精妙覺明性。則是非終息矣。（寅）四。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。此義難明。須待文殊對辯。故先以慈音安慰之也。無偽曰真。稱理曰實。不變名如。心境相。應名不誑。應見未終。名不妄。亦名不異。如來五辯。大與外道四種論議不同。須是諦審思惟。方有會悟。不宜徒自辱其哀慕。此亦策以觀心默體之意也。不死矯亂。解在行魔文中。殊述疑啟請。二如來垂慈示答。

（寅）五。是時文殊師利法王子。愍諸四眾。在大眾中。即從座起。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。於其中間無是非是。若此前緣下。代眾述疑。惟願如來。二。初示妙體絕待。二。初示妙體絕待。二。

示迷悟。（卯）初中二。初正明得失。絕待。二引例釋成。今初。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。此是第四普徹自住三摩地者。底顯性之文也。

所謂自受用三昧。即大佛頂首楞嚴王三昧是也。如來究竟菩薩分證。故皆能知法自性。做法源底。不墮是非是妄想中也。見者。八識能緣之見分。見緣者。八識所緣之相分。此二即是依他起性。如以緣為繩。亦如依於真月。捏成二月。也。所想相者。於此相見二分。不了惟是依他起性。妄生我法二執。名為偏計執性。如以繩為蛇。亦如迷天上月。捉水月也。如虛空華本無所有者。不惟偏計本空。抑且依他如幻。如月。亦並無實蛇相。真月不無影相。亦并無二相也。此見及緣元是菩提妙淨明體者。以真如不守自性。於自體上。幻成見相二分。只此二分。全是自證之體。所謂正隨緣時。而常不變。如繩二分。全體皆即是麻。如天二月。全體皆是真月。云何可分是與非是耶。既知繩即是麻。一月惟一。則雖指蛇即麻。指影即月。亦無不可。但偏計無體。故不說之。此菩提。亦指四智菩提。所謂第八識之見相二分。元是大圓鏡智菩提妙淨明體。第七識之見相二分。元是平等性智菩提妙淨明體。第六識之見相二分。元是妙觀察智菩提妙淨明體。前五識之見相二分。元是成所作智菩提妙淨明體。寂照不。故妙。照而常寂。故淨。寂而常照。故明。又元是菩提妙淨明體。亦即涅槃元清淨體。妙故即是性淨涅槃。淨故即是方便淨涅槃。明故即是圓淨涅槃也。

引例釋成。文殊。吾今問汝。如汝文殊。（為復）更有（一箇）文殊是文殊者。為（復竟）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（真正）文殊。（但）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。妄為色空及與聞見。如第二月。誰為是月。又誰非月。文殊。但一月真。中間自無是非月。非月。此中文亦三段。初以文殊為例。二此見妙明。以下法合釋。三如第二月下。更舉喻釋成也。初文可知。次此文見妙明與諸空塵亦復如是者。亦如文殊實無是非二相也。是菩提淨圓真心成實性。妄為色空之相分。及聞見之見分耳。三即舉喻釋云。加指目妄見二月。豈可謂一。是非乎。但了月體本真。則是非戲論自永息矣。

觀見與塵。種種發明。名為妄想。不能於中出是非是。繇是眞精妙覺明性。故能令汝出指非指。謂若不達依他無性。觀見是見觀塵是塵。饒他種種發明。總名妄想。決定不能超出是非兩關。此言迷之失也。繇此見與見緣即是真精妙覺明性。故舉真月之全體。令汝超出於有所指無所指之兩疑。此言悟之得也。故知妙理無一所爭。只迷悟之間耳。不可不以開圓解。為急務乎。

（癸）八約外道世諦對簡。顯見性非因緣自然三。（子）初中二。初（丑）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。為大慧等敷演斯義。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。（但）與彼（外道）自然（必有差別）。云何開示不入群邪。獲真實心妙覺明性。此中文亦三節。初一節。是疑濫同外。二節。初一節。是疑濫同外。三節。初一節。是疑濫同外。

計。世尊亦曾下。為第二節。是疑濫自冥經。與彼自然下。為第三節。正請開示真義也。須知佛之所說。深顯不變隨緣隨緣不變妙理。與彼外道何嘗天淵。外道冥諦神我。已被藏教破無不盡。何容以此而濫開宗。但未世談圓。有言無實。實去外道邪計不遠。亦須指示差別源流。蓋佛言淨圓真心。妄為色空及與聞見者。即是真如不變之性。舉全體而隨緣。故舉真月之全體。妄成兩月。而兩月之外。更無真月可得也。外道所計冥諦神我能生萬物。則冥諦神我為能生。萬物為所生。能生是常。所生無常。二不同也。又佛言此見及緣元是菩提妙淨明體者。即是真如隨緣之相。仍全體而不變。如指一月之全體。總是真月。而真月之外。更無兩月別體也。外道所計。萬物各有體相。而並推冥諦神我以為生因。（丑）二。佛告阿

則子不似父。因果皆非二不同也。況佛言諸法所生。誰心所現。則彼都無非非非空。境界。及照昭靈靈寂寂。亦是自心一種相分。彼方殊以以為異。難。我今如是開示方便。真實告汝。汝猶未悟。惑為自然。阿難。若必自然。自須甄明有自然體。汝且觀此妙明見中。以何為自。此見為復以明為自。以暗為自。以空為自。以塞為自。阿難。若明為自。應不見暗。若復以空為自體者。應不見塞。如是乃至諸暗等相以為自者。則於明時見性斷滅。云何見明。此正不重明不變之見性。舉全體而隨緣。別無自體可得也。即明暗塞空。求見性之自體。（子）二對世諦簡因緣。（丑）阿難言。必此妙見性冥諦。則以空暗而為自體。所計神我則以空明而為自體。不倫甚矣。二。初轉計。二破斥。今初。

覺明無漏妙心。(起於)見聞覺知虛妄病緣。(所以)和合妄生。和合妄死。此先退一國之同分妄見。例同一人之別業妄見。然後總退十方依正之同分妄見。皆例同一人之別業妄見也。一國之人雖多。若以餘國望之。可例一人。一國所造業報。可例一人所有。亦皆一國所見不祥。可例一人所見國影。如此重重虛妄。俱是無始見妄所生。更無始因也。例聞聲邊事。展轉推至十方。一一退例別業妄見也。同是覺明無漏妙心者。例上一人之目。即前文見見非見第一見字。見聞覺知虛妄病緣者。例上目中亦皆。即前文第二見字。和合妄生和合妄死者。例上燈光圓影。即前文所舉明暗空塵等相是也。諸有漏國者。同居(卯)三。若能遠離諸和合緣及不和合。有見思漏。方便國有塵沙漏。果報國有無明漏。諸般生有九法界眾生。妄生妄死者。顯示歸真。若不能遠離諸和合緣及不和合同居分段生死。方便果報變易生死也。歷此同別二例。而見見非見之性。昭若日月矣。

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。此承上文三妄合明。既是全真起妄。在妄恆真。則如今欲返妄歸真。別無他術。祇須遠離諸和合緣及不和合。而分段變易二生死因。即便滅除。菩提不生滅性。當體圓滿。方知清淨本心。本覺常住。非關修證之所得矣。然欲遠離諸和合緣及不和合。須要達此見見非見非見之性。蓋此見性。非但非是明暗空塵等相分。亦復不是見聞覺知等見分。如真月總非二月。而此見相一分。離於真性。別無自體。如二月實惟一月。若知正見一月之時。真月元不曾壞。又知只此一月。實惟真月。亦決不以手挽此二月。月。欲令和合。亦決不以手挽此二月。欲令遠離矣。凡夫貪(癸)十破和合不和合餘疑。顯見性離(子)阿難。汝雖先悟開諸和合緣。是分段生死因。不和合緣。是變易生死因也。

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。計自然者。謂相分外。別有見分可得。則成我外道。計因緣者。謂相分內。別無見分可得。則成無我小宗。(子)二徵破二。初破。計和合者。謂不生滅性。與生滅相。兩相夾雜。計不和合者。謂生滅相。與不生滅性。絕不相干。總屬斷。和合。二破非和合。論分別。由其不了全真起妄。全妄即真。於中實無是非是義故也。佛知阿難必懷此計。故責迷而微破之。

(丑)初中二。初(寅)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。上文所云和合妄生和合妄死。祇是世間妄想諸因緣性。所謂諸因緣性。亦藉和合起也。汝體未悟眾生本證菩提心。故須遣借前塵以破其非。初破和。二破合。今初。則汝今者妙淨見精。為與明和。為與暗和。為與通和。為與塞和。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。若即見者。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。及諸群塞。亦復如是。

與明合。為與暗合。為與通合。為與塞合。若明合者。至於暗時。明相已滅。此見即不與諸暗合。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。及諸群塞。亦復如是。和者。如水上相和。先總列四句。次單就明和廣破。後例結除三句也。初文可知。次文言若汝見精與明和者。且汝觀明之時。正當明相現前。何處雜有見精。若使見精明相。果是一物。分既有可辨。雜又作何形像。若明果非見多。云何能見明。若明果即見者。云何可見其見。必其見性圓滿。何處更可和明。若復明相圓滿。不合見精相和。況見精既有二物。方可說和說合。既惟是菩提妙淨明體。云何可說和合耶。破合。復次阿難。又汝今者妙淨見精。為

與明合。為與暗合。為與通合。為與塞合。若明合者。至於暗時。明相已滅。此見即不與諸暗合。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。及諸群塞。亦復如是。和者。如水上相和。先總列四句。次單就明和廣破。後例結除三句也。初文可知。次文言若汝見精與明和者。且汝觀明之時。正當明相現前。何處雜有見精。若使見精明相。果是一物。分既有可辨。雜又作何形像。若明果非見多。云何能見明。若明果即見者。云何可見其見。必其見性圓滿。何處更可和明。若復明相圓滿。不合見精相和。況見精既有二物。方可說和說合。既惟是菩提妙淨明體。云何可說和合耶。破合。復次阿難。又汝今者妙淨見精。為

與明合。為與暗合。為與通合。為與塞合。若明合者。至於暗時。明相已滅。此見即不與諸暗合。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。及諸群塞。亦復如是。和者。如水上相和。先總列四句。次單就明和廣破。後例結除三句也。初文可知。次文言若汝見精與明和者。且汝觀明之時。正當明相現前。何處雜有見精。若使見精明相。果是一物。分既有可辨。雜又作何形像。若明果非見多。云何能見明。若明果即見者。云何可見其見。必其見性圓滿。何處更可和明。若復明相圓滿。不合見精相和。況見精既有二物。方可說和說合。既惟是菩提妙淨明體。云何可說和合耶。破合。復次阿難。又汝今者妙淨見精。為

覺元。與諸緣塵及心念慮。非和合耶。前責迷中。業已並拂不和合義。今阿難承上破和合文。更復轉計見見非見之性。迴然超於見相一分之外。故曰與諸緣塵及心念慮非和合耶。緣塵。指相分。念慮。指見分。此譬如聞說真月非是一月。遂謂二月之

見精非和合者。為非明和。為非暗和。為非通和。為非塞和。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。自何為畔。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。及諸群塞。亦復如是。

兩物異處。方名不和。元是菩提妙淨明體。更非兩物。說和說合。已自不可。況說不和合耶。文相易知。破非合。

滅。如阿難體。不容（更有一箇）阿難。（於中起滅）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（為）華（於）空。旋合（自）見（其）眼。若無見者。出既翳（於虛）空。旋當（自）翳（其）眼。又見華時。（華已出去）目應無翳。（當號清明）云何（及以見）晴空（者）號清明眼。是故當知。色陰虛妄。本非因緣非自然性。

此五陰文。一皆有四節。從初至亦復如是。是舉因緣生法。卽總示中所稱一切浮塵諸幻化相也。次是諸狂華至號清明眼。是明因緣卽空。卽總示中所謂當處出生。隨處滅盡。性真常中。求於去來迷悟生死了無所得也。二是故當知色陰虛妄一句。是明因緣假名。卽總示中所謂因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。幻妄稱相也。四本非因緣非自然性一句。是明因緣卽中。卽總示中所謂如無始覺力。不守自性。不覺念起而有無明。則於虛空別見狂華。復有一切狂亂非相。喻寂光真境。其心無散不動。自顯證以發勞。喻真之為色。共十法。卽外六塵及內五根。依此虛妄色生滅分位差別。便有國土劫數正報壽命種種延促不同。總名劫濁。此以九法界中佛界真善妙色。喻妙暗處。世古今。始終不離當念。乃起劫濁。以佛法界中九界生死幻色。喻於空華。微塵劫數脩短之相宛然。總名劫濁也。次文者。就顯實無性。顯其卽空。若法說者。應云九界妄色。非真如出。非正智生。若如出者。既從如出。還從如入。若有出入。卽非真如。如若非如。自不容其色相宛然。如阿難體。不容阿難。若智出者。既從智出。還從智入。卽此色性從智出故。當合有知。若有知者。去既為色於如。旋合自知其智。若無知者。出既離於真如。旋當自障其智。又見色時。智應無障。云何寂光名為種智。第三文。點示十法界色。（子）二明。阿難。譬

如有人。手足晏安。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。必有覺心知知知入。自有一物身中往來。何待合知。要名為觸。是故當知。受陰虛妄。本非因緣非自然性。

初文聊舉手掌相摩一種觸受。以例九界觸緣生受。同此虛妄也。據法相宗。受是遍行五心所之一種。領納順違俱非境相為性。起受為業。遍與八識心王相應。若約六根領納六塵。則有六受。一各有自受。樂受。及不苦不樂受。成十八受。凡夫領納同居六塵。二乘領納但使六塵。菩薩領納果報六塵。總是因緣生法。依此虛妄受陰。便有見觸等所受是應。能受是托根之心。不苦不樂受用根。本如來藏。所以凡夫起有我見。權教菩薩起有我亦無我見。非我非無我見。總名見觸也。此文本是舉例。不足舉喻。若欲作喻。喻者則以性無違順。喻九界中佛界正受。以離清冷熱。喻佛界中九（子）三。明。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。

此亦聊舉梅崖二境界想。以例十方界皆從想生也。想亦遍行五心所之一種。於境取像為性。施設種種名言為業。若約六識取六塵境。則有六想。一各有善惡無記三想。成十八想。凡夫於三界六塵起貪瞋癡。名惡。無貪瞋癡。名善。非善非惡。名無記。二乘沈空名惡。出假名善。菩薩分別二諦名惡。了達中諦名善。此等諸想。總無實境界性。惟是妄想以為因緣。更非異因。依此虛妄想陰。成煩惱濁。蓋凡夫不了三界性。故生染著。有見思煩惱。二乘不了涅槃生死性。故生取捨。有塵沙煩惱。菩薩不了十界性。故緣理斷九有無明煩惱。總名煩惱濁也。若若計想外有境。便於佛法界中成九界妄想。如本無酢梅。口水妄出。若了達境惟是想。便於九法界中顯佛界真想。如知崖本無。酸澀何有。故曰諸佛正偏知海。從心想生。次文中想入。若從崖來。崖合自思。何待人思。若從足入。足合自思。何待心想。何故並足亦覺酸澀。餘可知。行陰卽藏性。

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。則此暴流性應非（卽是）水。（能）有（及）所有（之二）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。

此以流喻諸行。明其念念遷流。後不立前。如波逐波。波不相及也。

此以流喻諸行。明其念念遷滅。後不至前。如波逐波。了不相及也。

是。眾生洞視不過分寸，祇因於生死妄念上。我執熾然。致令空性無端成隔閡。如 smallest 瓶。那樣僅觀大千。菩薩見百千界。亦由於九界妄念上。法眼未證。致令微塵利海不能圓照。如以二界爲最。大佛惟悟了知性色空空性空真色。瓶即大太虛印。故得豎義橫義。一念佛於九界妄念。如空中瓶插九法界。凡佛真識。如瓶中佛真識。如瓶中佛真識。此依虛妄陰亡也。於滅論。惟佛等處於空性不著處也。第二文。彼十方諸善緣。故得豎義橫義。一念佛於九界妄念。如空中瓶插九法界。凡佛真識。如瓶中佛真識。如瓶中佛真識。此依虛妄陰亡也。

義者。彼方喻同居土。此方喻方便土。彼方喻方便土。此方喻果報土。於本瓶地處虛空不少者。正所謂無量眾生生死昇沉。而生死界不減。開孔倒瓶不見出者。而正所謂無量眾生入涅槃界。而涅槃界不可增。量眾生生死昇沉。而生死界不減。開孔倒瓶不見出者。而正所謂無量眾生入涅槃界。而涅槃界不可增。量眾生生死昇沉。而生死界不減。開孔倒瓶不見出者。而正所謂無量眾生入涅槃界。而涅槃界不可增。

(壬)二明六入性二。(癸)。初總徵。二別釋。今初。復次阿難。

（壬）二明六入性二。（癸）
初總徵。二別釋。今初。復次阿難。

云何六入。本如來藏妙真如性。

梵云鉢鉢呌者。此云入。亦云處。根境二法。俱名爲入。今但指六入。然不曰根而曰入。正取吸塵爲義。凡夫入二界六塵。一乘人於真諦。普觀入於俗諦。佛入中諦。皆名爲入。此是因緣所生法。卽空卽假卽中。故云本藏性也。

別釋六

(癸)二

初明眼入卽藏性。(至)阿難。卽彼目睛瞪發勞者。兼目與勞。同是菩
 六明意入卽藏性。(子)今初。

提瞪發勞相。因於明暗二種妄塵。發見居中。吸此塵象。名為

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

一入此
一文六

[illegible]

性卽藏·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。

分文為四。准上可知。初文亦云。證發勞相者。若從字便。此文應云。塞發勞相。下文應云。畜發勞相等。今從義便。故皆用證字。一者為顯真。如不守自性。妄為明覺。喻之以證。其法易明。一者正顯無明。動六根。遂成。語不頓彰。起非先後故也。文皆易知。惟其耳入。卽空假中。故觀音悟之。名為耳門圓照三昧。

(子)三明。鼻入卽藏性。

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。名喚聞性。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。是聞自當迴嗅汝鼻。空自有聞。何關汝入。是故當知。鼻入虛妄。本非因緣非自然性。

文義可知。惟其鼻入。卽空假中。故周利聲特通依。此調心。靜然得大無礙也。

(子)四明。舌入卽藏性。

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。

初文因甜苦淡二種妄塵者。略舉甜舌。攝餘酸辛鹹等共為一種。淡自為一種也。次云。虛空自味。非汝口知。有猶言非汝口所知之味也。方與下二句各成一意。餘文可知。惟其舌入。卽空假中。故憍梵鉢提悟之。

名為一味。清淨心。身入卽藏性。

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。

初文合覺之觸。顯於離知者。謂因合時有覺之觸。顯於離時亦有身知也。涉勢若成。因於勞觸者。若字訓作順字。謂冷熱相涉之勢。順其勝劣而成。皆因一手相觸之勞相。

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。

此中第二推破之文。與前後諸文不同。另為一局。當知佛語巧妙。大有所關。今為出其言外之旨。略有二意。一者諸文彼此互彰。意二

者密顯此方教體意。初意者。若取前章法式以破耳聲。應云。此等為是耳生聲相。聲生耳聞。若復耳根生聲相者。聞靜非聲。聲性應銷。銷則顯發一切都無。聲相既無。誰明靜相。靜亦如是。若復聲相生耳聞者。聽靜非聲。聞即銷亡。亡則都無。誰知動靜。若取後章法式以破聲應。應云。此聲為復生於汝耳。生於鐘鼓。為生於空。若復此聲生於汝耳。稱耳所生。應從耳出耳非鐘鼓。云何耳中有鐘鼓聲。稱汝聞聲。當於耳入。耳中出聲。說聞非義。若生於空。空性常恆。聲應常存。何藉他人擊鼓撞鐘。若生鐘鼓。鐘鼓常在。應常出聲。何須撞擊。若生於桴。應是桴聲。非鐘鼓聲。又桴亦常在。聲應常出。若生於手。亦如桴破。若生撞擊。除鐘鼓桴手處空諸相之外。安得別有撞擊體相。體相尚無。聲從何出。是謂以彼彰此也。又取此章法式以破色見。應云。此等為是色來眼邊。眼往色處。若復此色來眼邊者。此色已來阿難眼處。目連迦葉應不俱見。何況一千二百五十沙門。衆眼同見。若復汝目往彼色邊。仰觀日時。汝目已往日處。其餘諸色。應皆不見。又取此章法式以破香聞。應云。此等為是香來鼻邊。鼻往香處。若復此香來鼻邊。目連迦葉應不俱聞。若復汝鼻往彼香。處忽有臭氣。亦應不聞。是謂以

此彰彼也。說此意者。謂治眾生無量戲論習氣。法應漸解。次意者。祇一鐘聲。圓應一切而無礙。陳那所謂妙音密圓。祇一耳根。圓聞一切而無雜。觀音所謂（子）三明顯。阿難。汝又喚此爐中旃檀。此香若復然於一鉢。室羅筏城四十

里內同時聞氣。於意云何。此香為復生旃檀木。生於汝鼻。為生於空。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。空性常恆。香應常在。何藉爐中熱此枯木。若生於木。則此香質。應熱成煙。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。卽喚與香。二處虛妄。本非因緣非自然性。

第二文破若生於木。有縱有成。初云則此香質因熱成煙。若鼻得聞合

汝嘗二時眾中持鉢。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。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。卽嘗與味。二俱虛妄。本非因緣非自然性。

文皆可知。惟其味處（子）五明身。即空假中。故藥王藥上悟之位登菩薩。與觸卽藏性。阿難。汝嘗晨朝以手

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。卽身與觸。二俱虛妄。本非因緣非自然性。

此之觸塵。
較色聲香味
四塵。虛妄

悟之。妙明。(子)六明意
與法卽藏性。**阿難。汝常意中所緣善惡無記三性。生成法則。此法**

為復卽心所生。為當離心別有方所。阿難。若卽心者。法則非塵。非心所緣。云何成處。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。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。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。

初文云意中所緣者。法名內塵。祇是前五塵之生滅影事。於世諦中。亦無別體。故也。分別法性。則有三種。一是善性。通漏無漏。人天十善。色無色定。名有漏善。四聖法界。所有戒定慧等。名無漏善。二是惡性。通界內外。見思相應。名有漏。三是惡性。通界內外。見思相應。名有漏。

初文云意中緣者。法名內塵。祇是前五塵之生滅影事。於世諦中。亦無別體故也。分別法性。則有三種。一是善性。通漏無漏。人天十善。色無色定。名有漏善。四聖法界所有戒定慧等。名無漏善。二是惡性。通界內外。見思相應種

種諸業。名界內惡。應沙無知。應種諸業。名界外惡。除此一性。於善惡法無可記別。名無記性。言生成法則有。由意欲善。生成善法軌則。由意欲惡。生成惡法軌則。意欲無記。生成無記法軌。則亦謂沙轉作有義。軌生特解。令人知是善惡惡惡法。任持自性。善惡惡惡三法性不可改。此正明因緣生法。所切諸業。幻化相也。次文。定立其心義。一種無知。然後別破。初破此若即心者。法則不名之。所緣何處。次破離心。別有方所。不可改。此正明因緣生法。有知。非有知解。先破有知。知。以異汝。即汝而破。謂法既有知。則名義有。且此離心有知之法。為異汝耶。為即汝耶。若異於汝。則非是。應乃同他人心。若即是汝。則即汝心。云何汝心更。於汝心。別有方所。此離離心者。既非心。應文。虛空。則更有何物。名法。應於虛空。都無表。不應更有。虛空之外。亦非心。所緣境界。而不可立為處矣。應文可知。惟其法處。即空中。故摩訶婆經之。妙法開明。銀鏡譚論。別釋。

(癸) 復次。可唯。云。可十八界。云。口及。藏。少。真。口。生。

界者。因義。根。眼。為。緣。而。生。藏。名。因。義。根。眼。為。緣。而。生。

復次阿難。云何十八界。本如來藏妙真如性。

界者。因義。根塵為緣而生於識。說名為界。又種族義。根塵識三。各有種子。各為

族類。又界限義。內根外塵。中間名識。此中正意。惟破
界妄而顯識性。以根塵二種。先已破顯故也。十法界染
淨諸識。俱無實界可得。一一即空假中。故云本藏性也。
(癸)二別釋六。初明眼識界即藏性。(至)六明意識界即藏性。今初

初・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。從變則變。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。

此中諸文。准上亦各四節。從初至生於眼識。即舉正因緣境。次從此識為復至云何成界。明其即空。二從是故當知至三處都無。明其惟是假名。四則眼與色至終。明其即空。以對總上文義。如前所說。初文云。汝所明者。即眼是。是。不過是藏教中法。我無言。尚不知因緣即空。況假中耶。下文乃正破其執。而會歸真法。次文微中。但立眼色生三案。破中兼破共生。初破色生者。若汝識因色

此中諸文，惟上即各四節從初至生於眼識。卽正因緣境，次從此藏爲復至云何成異。明其卽空。一近是故當知不是過藏教中有我無實義。而色終歸空。以對總下文義。如所說者。卽立隱生性。案關四教。阿羅漢所知不生處是藏教中生有我無實義。尚不知因緣終空。況假中生乃止破其法執。而會歸曷性也。

第二、破中生。初中曰：「又立隱生性。」案，破中兼破其二。初破隱生可知。次破破生可知。次破破生可知。若汝論因色

生。則空無色時。汝識隨色生。汝識既滅。云何識知是虛空性。若色變時。汝亦識其色相遷變。則色自變而汝識不變。界從何立。若謂識從色變。則識已受變。界自無。若識從色生。又不變。則恆應離色。離識知虛空所在矣。次觸其生者。汝識是眼色二種之所生。則果必相似因。一分從眼生者。則應無知。故眼色合時。汝識乃一分有。一分無知而離。正當眼識時。汝當當。分觸其生。分觸色而兩合之。所生性雜亂。云何成界耶。當知眼識生明矣。第三文中。意顯九界眼識。及佛界所作作智。皆乃是不變隨緣。假說為界。實則十法界之三處。都無體性。不過假名而已。第(子)二明耳。阿難。又汝所明。耳聲為緣。生於四文中。結顯即空假中。故舍利弗。不覺隨緣。識性。識界即識性。也。惟其眼識即空假中。故舍利弗。不見隨緣。識性。識界即識性。也。

（子）二明耳
識界卽藏性
阿難。又汝所明。耳聲為緣。生於

假說為界。實則十法界之三處。都無體性。不過假名而已。等四文中。結顯眼色識三。一本是隨緣不變。不變隨緣之藏性也。惟其眼識卽空假中。故舍利弗悟之心。見發光。光極知見。

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（勝義）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（形能）聞。無動靜故。聞無

所成。云何耳形雜色觸塵名為識界。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。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。

次文微中。亦但立耳生初破耳生云。一破

勝義耳生。文相易知。一破浮塵耳生。故云。若取耳形為能聞者。既無動靜。聞無所成。豈可使此耳形。對於色塵觸塵而為識界耶。蓋耳形決定不能見色。又知觸者。即屬身根故也。次破聲生。又二。一。直破云。則不關聞。然無聞則亡聲相所在。次破轉計云。若謂識雖從聲而生。原許此識因聞而生。則聞聲時。亦應聞所生之識。若不聞識。則識非從聲生。故非以聲為界。若許聞識。則識便同於聲。識已被聞。又誰為知聞識者。若更無知聞識者。則終如草木無知。又不可矣。次破共生云。又不應聲聞根雜成中界。謂半是根生。半是塵生。則有知無知。體性難斷。界相自不成也。中位既無。內外安有無生之理。明曰。餘文可知。惟耳識即空假中。故普賢菩薩悟之。心聞發明。分別自在。

(子)三

明鼻

識界即藏性

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

又汝所明

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。同為一味。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。即於是中元無自性。云何界生。是故當知。舌味為緣。生舌識界。三處都無。則舌與味。及舌界三。本非因緣非自然性。

次文微中亦惟一案。破中兼破無因生及共生。先破舌生。文相易知。次破味生。又為三意。一者若從味生。不應知味。譬如舌不嘗舌。二者以能生例所生。能生之物既多。和合相。何者為諸味俱生相。何者為諸味變異相。皆無分別。既無分別。又不名舌識矣。次不應虛空生汝心識。一句破無因生。空生即無因也。次舌味和合。即於是中元無自性。云何界生。破共生也。蓋使舌味和合而生於識。則半屬有知。半屬無知。體性紛雜。不成中界矣。餘文可知。惟其舌識即空假中。故漸惡悟之。能以法音降伏魔怨。消滅諸漏。

（子）五明身。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（種）覺觀（之）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。身知有觸。知身即觸。知觸即身。即觸非身。即身非觸。身觸二相。元無處所。合身即為身自體性。離身即是虛空等相。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。

次文直破身生觸生。皆可知。從

阿難物不觸知以下。更將身觸合辨明其無性。即破共生意也。言外物本不觸汝之知。但汝身知有物觸耳。然知於身者。即是觸塵。知觸塵者。即是身根。若以為即是觸塵。便非可名為身根。若以為即是身根。便非可名為觸塵。是則身觸二相。元無內外處所可得也。又若謂觸實合身。即為身自體性。別無觸位。若謂觸若離身。即是虛空等相。又無。觸用。內外。界。尚自不成。中間識界復云何立。中既不可復立。內外之性亦空。豈非因緣即空之明證乎。餘文可知。惟其身識即空假中。故優婆離悟之。身心一切通利。六明意識界。即藏性。阿難。又汝所明。意法為緣。生於意識。此識為復因意所

生。以意為界。因法所生。以法為界。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。為同為異。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。意法為緣。生意識界。三處都無。則意與法。及意界三。本非因緣非自然性。

次文雙破雙破。先破因意生中。復為二義。初約單意不生破。次約同異俱非破。初破云。若因意生。則於汝意之中。必須有所思量。乃可發明汝意。若一總都無前法。則意根便無所生。離彼法緣。意根尚無形相。意識又將何用。次破云。又汝第六識心。設是因意根生。則與第七思量。兼第八了別之性。為同為異。識若同於意根。便即是意。云何是意所生。識若異於意根。則不同意之有知。應即無所識別。若無所識。云何名為意根所生。若有所識。既無法塵

可識。云何但自識其意根。由此言之。同異二性。皆不能成。從何而自昇界耶。問曰。識心應指第八。今何反作第六。了別應指第六。今何反作第八。答曰。以名定義。萬無一得。以義定名。萬無一失。今之文義。須如此釋。不可泥字而昧理也。且八識名字。有通有別。別則前六名識。能。境故。第七名意。恆審思量故。第八名心。諸法集起故。通則八皆名識。稱爲八識。故八皆名心。是心王故。今識心二字。重在識字。故指第六。了別性三字。重在性字。故是第八。思量正指意根。此易可知。由第七第八無始恆相依倚。故以兼字顯之。此正問所生識心。與能生意根。是同意。則文俱順矣。二破法界中。直明法界無自體。何能生識。蓋五塵相貌。俱可指陳。唯有法塵。不過即前五塵生滅影相。別無自體。故今徵云。汝且諦觀法塵之法。作何形狀。若離色空動靜通塞合離等法。生滅不過是色空諸法等。滅何處更有法塵自體耶。所因之法塵既無。則因法塵生所有之識。作何形相。其爲無生無性明矣。餘文可知。惟其意識即空假中。故大目捷連悟之心。光發宣闡。明清淨。自在無畏也。從初卷佛告阿難。難哉我同氣至此。是如來答不文中。就事以顯。二明性本具相爲三。初當機。二疑問。三訶誡許宣。三正爲開示。今初。

緣。一切世間種種變化。皆因四大和合發明。云何如來（今乃）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。

上來就事顯理。正明藏性隨緣不變。的旨中道了義無戲論法。而阿難久執麤淺因緣名言習氣。所以反萌疑網。謂是撥無世諦。不免墮在斷空。故更求開示中道了義也。原此疑情。來歷有三。一者近從陰入處界起疑。謂既本非因緣非自然性。則根塵識等。一切皆空。而不知如來所示。乃即事之理。非撥事言理也。二者遠從十番辨見起疑。謂此見性。既非覺聞知見。則能見所見。同爲影像。而不知如來所示。乃即實之目。非背外覓目也。三者更從七處破妄起疑。謂緣影既非心。因緣自然復俱排擯。則妄無所依。真無可據。而不知如來所示。惟其離一切相。所以即一切法也。

（巳）二。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。為汝開示第一義諦。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。如來說為真可憐愍。汝今諦聽。我當為汝分別開示。亦令當來修大乘者。通達實相。阿難默然。承佛聖旨。

此中從初至真可憐愍。是詞辭。汝今諦聽一句。是誠辭。我當為汝至通達實相。是許宣。阿難默然承佛聖旨。是領佛誨。一心諦聽。三業皆寂也。初文言汝先厭離諸小乘法者。以阿難歸來見佛。即殷勤啟請得成菩提方便。豈非厭小求大。故我今時為汝開示第一義諦者。歷指前來所說。一無非第一義諦。更非次第三諦等也。金口誠言。明文若此。解者欲以奢摩他等分配前文。可謂公與佛抗。今須一一更為點示。俾經旨昭然。經初首唱常住真心性淨明體。即識真心正當真如。便是第一義諦。真實血脈。次欲逐破妄執。先唱大定之名。俾利根者。妄執破處。定體圓彰。覓心了不可得。心即豎窮橫遍。寧非第一義諦。次明二種根本不離一心。寧非第二義諦。次明諸法所生。唯心所現。見性是心非眼。但見性。本無動搖。亦無舒卷。本無生滅。亦無增減。本不可還。亦決非物。本無舒縮。亦無斷續。本無是見。亦無非見。本非自然。亦非因緣。本非明暗色空。亦非覺聞知見。本非和合。非不和合。以要言之。離一切相。即一切法。寧非第一義諦。次明陰入處界即空即假即中。寧非第二義諦。即是中道了義無戲論法。乃捨此而別求中道了義。大似說藥而不知真藥。良以有聞無慧故也。故仍識以諸識。庶幾不爲徒聞耳。實相亦即真諦。亦即中道了義。以其無相不相。名為實相。前已深明相即無相道理。今更申明無相即相道理。令其通達也。

（巳）三正爲開示。二初。初。初中二。初就法。今初。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。無有休息。

此陳其妄計而破之也。如來說和合因緣。祇爲顯示諸法無性。若妄計四大有實體性。由彼和合。能生諸法。則與外道計何異。故今廣而破之。先破非和合。次破和合。由達生變隨緣之性。必計體非和合。由不達隨緣不變之性。必將轉計和合。今並破之。則已密顯如來藏性。方是四大真性。而四大無性。正是如來藏之實性矣。先破非和合云。若計彼諸大之性。體必非和合者。則一大皆不能與諸大雜和。猶如虛空不和諸色。便無諸大之用。如地性常堅。遇水不潤。水性常冷。遇火不熱等。何以生成萬物。若計彼諸大之性。必定是和合者。則一皆不能與諸大雜和。又將何以生成萬物。此等豈非戲論妄想也耶。

（辛）二。阿難。如水成冰。冰還成水。

此承上文破其妄計。而總示以隨緣不變。不變隨緣之理性也。此為七大總喻。極須審眼。以冰水總喻隨緣之相。以冰水同一濕性而喻不變之性。若藏性隨於緣緣成佛法界中九界七大。喻以冰還成水。惟一濕性。冰水相殊。是謂不變隨緣。冰水若藏性隨於淨緣。顯九法界中佛界七大。喻以冰還成水。惟一濕性。冰水相殊。是謂不變隨緣。冰水雖殊。濕性無二。是謂隨緣不變。由其隨緣即不變。故所以七大無非性真圓融。周徧法界。事事無礙之法界也。須知七大。即是陰入處界。但開合廣略不同。開色陰爲前五大。指即隨緣故。所以七大無不隨心應量。循業發現也。

受陰爲根大。合想行識爲識大。又橫列六塵爲前五大。收六根爲根大。收六識爲識大也。既知七大更無異法。當以二文前後互融。方開圓悟之門。前明陰入處界。皆如來藏。本無生滅。後明如來藏中性具七大。清淨圓融。徧周法界。循業發現。當知即是如來藏中性具陰入處界。清淨圓融。徧周法界。循業發現。所謂即事之理。無有少許理性而不攝在事中。即理之事。無有少許事相而不攝在理中。故得毛吞巨海。芥納須彌。介爾三千。剎那十世。心性妙理。至此已極。三諦一諦。更無餘蘊。故使阿難大悟。頓獲法身。下文滿慈騰問。不過別為法執重者破疑滯耳。諸家不達。或以此爲次第三諦。或以此為空與不空兩藏。或但指此為空如來藏。下文方顯不空等藏。誣罔圓宗。謗毀佛語。哀哉哀哉。文分爲七。初明藏性即地大。二顯理性。三斥迷惑。今初。汝觀地性。麤為大地。細為微塵。至鄰虛塵。析彼極微色邊際相七分所成。更析鄰虛。即實空性。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

水為復從珠中出。空中自有。為從月來。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。十法界內外水總名水大。今且約現前外水辨之。水性不定。有時而流。有時而息。亦指妄性無體以破外計。如室羅城下。藥因緣境。此水為復下。明其無性。先皆廣破。和合後。以不應水精無從自有一二。顯句轉破。和合之。水。名太陰精。正當望夜。月輪中天。名白月晝。方諸即取水珠名。餘可知。

性理。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。此明性真十法界水。水之與空。皆性皆真。隨緣常且不變。故能不變。一三。常自隨緣。遂有十界水差別也。斥迷惑。

世間無知。惑為因緣及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。惟其藏性即水大性。故月光童子悟之。一。破妄執。二顯理性。三斥迷惑。今初。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。此風為復出袈裟角。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。名為虛

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。十法界內動外動。總名風大。今亦且就現前外動辨。風性無體。動靜不常者。正顯妄無自性。破外計也。汝常整衣下。重舉因緣生法。僧伽梨。此云大衣。此風為復下。正明緣生無性。袈裟此云覆色。即二衣之。邪名。空性常住。風應常生者。能生是常。所生亦應常也。若無風時。虛空當滅者。所生無常。以例能生亦應無常也。風空性隔者。既不達同是藏性。則風性屬動。空性屬靜。不相為用也。

不應風性無從自有者。轉破。一。不和不合計也。顯理性。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。此明性真十法界風。風之與空。皆性皆真。是故隨緣即不變。不變。即隨緣。而有十法界風差別也。斥迷惑。世間無知。惑為因緣及自然性。皆是

識心分別計度。但有言說。都無實義。惟其藏性即風大性。故琉璃光法王子悟之。一。破妄執。二明大均。三顯理性。合十方佛傳一妙心。

四斥。一。初阿難。空性無形。因色顯發。如室羅城去河遙處。諸剎

利種。及婆羅門。毘舍。首陀。兼頗羅墮。旃陀羅等。新立安居。

鑿并求水。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。此空為當因土所出。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。不相為用。非和非合。不應虛空無從自出。

空無從自出。

十法界內空外空、總名曰空。今亦且就現前外空辨之。空性無形色如顯發有正明空觀破外計也。如是羅織成重華因緣生法，此即為九流之類。旣歸羅網。云云魁勝。卽唐陸姓奸詭一賤家。虛空之淺深。隨其出土之多多少少。所謂因緣生法也。次明因緣無性中。中總經三句。次先破無因無因。即是自然。由假生於四大。多計因緣。於空中達多計自然來破。別無他故。以是難。次破若無因生出。破其轉計。謂若計空無自入。則未出土時先有虛空。虛空與土同住。處同體一體。故此出時。空亦應出也。由其末達多計自然來破。別無他故。以此難。次破若無因生出。更破轉計。汝更審諦計。不理合微故。同任。虛空證實體。欲於此人情人性也。鑿空虛實者。鑿足實物。空體虛廢。若未達藏性。則虛實逆用。不相爲用。故曰非和非不合也。不應虛空無從自出。又有轉破其不合理的。故曰。

明大均（壬二）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。當觀虛空為出為入。為非出入。

此以空均四大而名五大。顯其皆性實。無二無別也。蓋九界眾生。於此色空二法。總未能融通。凡夫前四大當色。與頑

四大元如來藏。當觀虛空為出為入。為非出入。

此以空均四大而名五大。顯其皆性亦皆大。於此色空二法。總未能融通為一。凡夫前四大實色。與頑然虛空。敵體相對。一乘以生死妄色。與涅槃真空。敵體相對。業通教人。以從假入空。與從空出假。亦敵體相對。業別教人。以空有一諦。與但中第一義空。亦敵體相對。孰知四大即空。空即四大。空即藏性。藏性即空。無非即是。故十界地水火風。是十法界空。十法界空。亦是十法界地水火風。今本無生論文。提出一井中水。即復非因非緣。亦非自他。然非非合。非非不和。四句咸離。百非俱遣。始信十界虛空。性固周遍。彼現前地水火風。一性具圓融。彰彰明矣。由汝不悟四大元如來藏。遂以破已如上。若謂虛空無出入。是自外戲論。破亦如是。若知藏性虛空隨緣不變。則出入亦即無出入。若知藏性虛空不變隨緣。則無出入不妨出入。若知藏性虛空諸戲論。則知藏性四大。亦即離諸戲論矣。

(壬)三。汝全不知如來藏中。顯理性。

世間戲論。和合因緣。而自纏繞。今當觀此虛空為出為入。為非出入。若謂虛空有出入。是因緣戲論。破亦如是。若謂虛空無出入。是自外戲論。破亦如是。若知藏性虛空隨緣不變。則出入亦即無出入。若知藏性虛空不變隨緣。則無出入不妨出入。若知藏性虛空諸戲論。則知藏性四大。亦即離諸戲論矣。

顯理性。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。

此明性具十法界空。空之與覺。皆性皆真也。前文既以空約四大。則今舉一空字。便是全舉五大。人謂五大是無情法。名為之覺。根識是有情法。名為之覺。殊不知情與無情。皆性皆真。是故十法界若正若依。一無無清淨本然。周徧法界。此隨緣不變之體也。隨十界眾生之心。應其所知大小之量。

世間無知。惑為因緣及自然性。皆是識心分別計

度。但有言說。都無實義。

力圓
明。
(辛)六明藏性卽根大性。然一切大小乘經。祇明六大。所謂地水火風空識。皆不別立此根大名。以一切諸法。色心收

攝。所以不須立。今經列立根大。一種功能。當知前五根。不取淨勝二種色法。但取任運照現量境一種功能也。於第六根。不取淨勝肉團色法。但取勝義默容諸法。須知即是第八識之見分。寄在六根門頭。緣彼現量六塵者也。立此根大。凡有浮塵。一者為收前法故。二者為順後文故。三者為立圓通境故。初為收前法。又有三意。一者前文十番辨見。皆借見精以顯妙性。今更申明見聞等精。即是藏性。藏性如真月。見聞等精。與色空等塵。如二月。依真月有二月。指二月即真月。則見見非

見之旨。至此愈明。二者前以五陰收一切法。罄無不盡。今開色陰為前五大。指受陰為根大。指想行識三陰為識大。一一大中。仍各具足十界五陰。以色心二法。決不相離故也。三者前以十八界收一切法。亦無不盡。今橫開六塵為前五大。合六根為根大。合六識為識大。若合若開。咸成所觀妙境。初意竟。二為順後文者。文云。生死輪轉。安樂妙常。同是六根。更非他物。將欲說此法門。故先立此大也。三為立圓通境者。如六塵六根六識。皆為下文諸聖圓通而作張本。脫不立此根大。則勢至念佛圓通。便為無據。故須別立此根大也。文分。(王)阿難。見覺無知。因色空有。如為四。初破妄執。二明大均。三顯理性。四斥迷惑。今初。

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。此見為復與明暗相。并太虛空。為同一。

十法界內空外空。總名大空。今亦且就現前外空淨潔之空性無形因色顯發者。正明因緣無自性。破外計也。如室羅城下。重舉因緣生法。此空爲當下廣明緣生無性。利利種種。即唐姓婆羅門。亦云梵志也。卽唐氏。頗羅維。此三句利利種種。卽室羅城下。重舉因緣生法。此空爲當流之類。陀羅維。此云魁脰。卽唐姓婁舍訶下賤家。虛空之淺淺。隨其出方之多少。所謂因緣生法也。次明因緣無性。微徵三句。次先破無因。

無因。即是自然。故生於因。又造多計因緣。於空大邊多計自然。故生破之。次破因計。謂若計空無出入。則未出時先有虛空。虛空與土。同體一體。故出於此時。空亦應出也。由其未達空亡。實如空體。故得以此難之。次破緣計。汝更審諦下。此理又合故。同。云虛空體。欲求於人。妙性也。鑿空虛者。鑿空實如空體虛。若未達藏性。則鑿空破。不相為用。亦正非和。非不和也。不應虛無從自出。又轉破其不合。

明大均（壬二）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。當觀虛空為出為入。為非出入。

此以空均四大而名五大。顯其皆性實。無二無別也。蓋九界眾生。於此色空二法。總未能融通。凡夫前四大當色。與頑

四大元如來藏。當觀虛空為出為入。為非出入。

此以空均四大而名五大。顯其皆性亦皆大。無二別也。蓋凡界塵生於色。色又無法總未能融通為一。凡夫前四大實色與頑

然虛空。敵體相對。一乘以生死妄色。與涅槃真空。敵體相對。業通教人。以從假入空。與從空出假。亦敵體相對。業別教人。以空有一諦。與但中第一義空。亦敵體相對。孰知四大即空。空即四大。空即祇性。四大亦祇離。祇性即空。離性即四大。是故十界地水火風。即是十法界空。十法界空。亦是十法界地水火風。今本無生論文。特提出一井字句。即復非因非緣。亦非自他。然非非法。非和合。四句感離。百非俱備。始信十界塵土。性固周遍。本不動搖。與彼現前地水火風。性質具圓融。彰彰明矣。由汝不悟四大元如來藏。遂以破已如上。若謂虛空無出入。是自外戲論。破亦如是。若知虛空隨緣不變。則出入之。亦即無出入。若知虛空不變隨緣。則無出入不妨出入。若知祇性虛空諸說戲論。則祇性四大。亦即諸識諸戲論。**顯理性**

世間戲論。相和合因緣而自纏繞。今當觀此虛空為出為入。為非出入。若謂虛空有出入。是因緣戲論。(壬)三、**汝全不知如來藏中。**

顯理性。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。

此明性具十法界空。空之與覺。皆性皆真也。前文既以空約四大。則今舉一空字。便是全舉五大。人謂五大是無情法。名為之覺。根識是有情法。名為之覺。殊不知情與無情。皆性皆真。是故十法界若正若依。一無無清淨本然。周徧法界。此隨緣不變之體也。隨十界眾生之心。應其所知大小之量。

世間無知。惑為因緣及自然性。皆是識心分別計

度。但有言說。都無實義。

力圓
明。
(辛)六明藏性卽根大性。然一切大小乘經。祇明六大。所謂地水火風空識。皆不別立此根大名。以一切諸法。色心收

攝。所以不須立根。今經列立根本一種功能。當知前五根。不取淨勝二種色法。但取任運照現量境一種功能也。於第六根。不取淨塵肉團色法。但取勝義默容諸法一種功能。當知即是第八識之見分。寄在六根門頭。緣彼現量六塵者也。立此根本。凡有浮意。一者為收前法故。二者為順後文故。三者為立圓通境界故。初為收前法。又有三意。一者前文十番辨見。皆借見精以顯妙性。今更申明見聞等精。即是藏性。藏性如真月。見聞等精。與色空等塵。如二月。依真月有二月。指二月即真月。則見見非

見之旨。至此愈明。二者前以五陰收一切法。罄無不盡。今開色陰為前五大。指受陰為根大。指想行識三陰為識大。一一大中。仍各具足十界五陰。以色心二法。決不相離故也。三者前以十八界收一切法。亦無不盡。今橫開六塵為前五大。合六根為根大。合六識為識大。若合若開。咸成所觀妙境。初意竟。二為順後文者。文云。生死輪轉。安樂妙常。同是六根。更非他物。將欲說此法門。故先立此大也。三為立圓通境者。如六塵六根六識。皆為下文諸聖圓通而作張本。脫不立此根大。則勢至念佛圓通。便為無據。故須別立此根大也。文分。(王)阿難。見覺無知。因色空有。如為四。初破妄執。二明大均。三顯理性。四斥迷惑。今初。

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。此見為復與明暗相。并太虛空。為同一。

體。為非一體。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。離明離暗及與虛空。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。

十法界見聞覺知。一往皆是寄在六根。總名大舊稱見大。得別道總令所不用。今但約見根一法辨之。以例餘五根耳。見覺無知。因色空有者。此明緣生之見。無自體性。以例聞觸覺知。無無自性。則明暗等因見分析者。意顯暗亦無自性。還與見覺為因緣。以例動靜合離生滅等法。亦無不皆爾也。此是正舉因緣生性。下乃廣明無性。先微。次破。微中共立六句。一者體一者非一體。二者或同。四者非同。五者或異。六者非異。

精無從自出。

此法界見聞覺知一往皆是寄在六根。總名眼耳鼻。總見聞。得別遺總。今所不用。但約眼根一法辨之。以例餘五根耳。見覺無知。因色空有法。明暗緣之見。無自性之見。以例聞覺。知無不覺無知。則明暗緣之見。還須因色耳。還須因色耳。因緣為因緣。以例觸覺合離。生滅等法。亦無不皆爾也。此是正舉因緣生法。下乃廣明無性。先徵次破。破中共立六句。一者。體一。二者。或同。三者。非同。四者。非同。五者。或異。六者。非異。若未達暗緣不變。不變隨緣異性。假總辨明了。斷斷不能出此六句範圍論旨。故徵起而一破之。初從何難此定之一云。何從。先破。體。文。明相知。一。從否此見精至從何自出。破。若未達暗緣空三事。俱有異。異字。則作離字。斷三事。總俱明別。則指是見矣。二。明暗相背。以破或同。或者不定之辭。今明暗定。相背。故不可說或同。四。離三。明性。無超破或異。說。論。明暗暗空三。種有見之自體。可以指陳。可說或異。今既無可別指。是故不可說或異也。分空分見。本無時時。追緣非同。今明即異。但是防轉計者之變文耳。見暗見明性非遷改。以破非異。非異。即同。亦是防轉計者之變文耳。汝更細審下。囑令更加精研。欲其悟入。靈性。蓋不達靈性。則見聞覺知。是覺知性。空。又破其靈性。故非。明大均。若見聞知。性圓周徧。本不動。

搖。當知無邊不動虛空。並其動搖地水火風。均名六大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝性忱淪。不悟汝之見聞。覺知本如來藏。汝當觀此見聞覺知。為生為滅。為同為異。為非生滅。為非同異。

性。今在妄中，則見相二分。亦微蔽體相對。孰知五大即見聞覺知。見聞覺知即顯性。五大亦即顯性。顯性即見聞覺知。顯性亦即五大。是故法界見聞覺知。即是十法界地水火風空。十法界地水火風空即是法界見聞覺知。今平文又指出此點。稱「即後非」。非異非同不同。四空非顯。百非非遣。始悟十界見聞覺知。性因周圓本不動搖與彼虛空四大同一性真箇顯如來本無生滅明見。言無遣不動處空靜地不生火燭者。即是隨他意識。非自覺性。所以一切戲論皆得除滅。可隨四悉檀。巧作動。隨緣常不變故。五大皆動而非動。不變常隨緣故。五大皆非動而非不動。不變常隨緣故。九界五大皆非動而動。佛界五大皆動而非動。不達此致。則動與不動變為戲論矣。汝當觀此兄見聞覺知。有生為淨海等妙意。汝今現前見聞覺知。說非足顯同異。又正是感識。若達此妙性。則一切戲論皆得除滅。可隨四悉檀。巧作動。則動與不動變為戲論。故所以不是非足顯同異也。若迷此幻性。則說生滅說同說異。說非足顯同異。又正是感識。若達此妙性。則一切戲論皆得除滅。可隨四悉檀。巧作動。

(壬)三、**汝曾不知如來藏中。性見覺明。覺精明見。清淨本顯理性。**

生滅非同異
生滅非同異
種種說矣

然。周徧法界。隨眾生心。應所知量。如一見根。見周法界。聽
竊。嘗觸。覺觸。覺知。妙德瑩然。周徧法界。圓滿十虛寧有方
所。循業發現。此明性具十法界見聞覺知。見之與識皆性智明也。覺明覺精即初卷所謂識精元明。指自證分言之。前文既以見聞覺知於五大。則今舉一見字。便是全舉六大。人謂六大中。五是相分。根是見分。見相二分。不是自證。殊不知見相即是自證。自證即是見相。見相自證。無非妙性。無非真明。是故十法界自在相中。一是無分別淨土。自然周徧法界。是謂隨緣不離。隨十界眾生之心。應其所知之量。如不見根。妙

性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

凡外計六根是我。從時方微塵大自在天等生為因緣。計神我無量十方為自然。眾數無不得意人。執名色緣六人為因緣。緣六人即識。所

洞視不過分寸而止。減。如空窮。廣徹清淨。國土無所不屬。而非增。聽觀音耳莫不皆然。各任其員。一千二百功德。廣備覺妙。故曰妙德等類。祇由十界業異。故也。業發現而為十界六根。於無差別性中。妄見種種差別。是為不變隨緣之用也。斥迷惑

(王)四。世間無知。惑為因緣及自然

障圓明。故更加以白淨之號。喚作庵摩羅識耳。今經第八第七兩識。總攝入於意根。前文所云思量兼了別性是也。(王)此則已屬根大中收。故今獨約前六識言之。明其皆是性具。分文為四。初破妄執。二明大均。三顯理性。四斥迷惑。今初

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。

衣今起座問法。故偏祖以表敬順也。（己）二歎述又二。（庚）大威德世尊。善為眾生敷演如來第

一義諦。

智能斷惑。故名大威。悲愍利生。故名大德。又折於眾生故言威。攝受眾生故言德。折攝並用。如父如母。故言大威德世尊也。如來第。義諦者。歎前所說。情。二別述二難。三請佛開示。今初。世尊常

推說法人中。我為第一。今聞如來微妙法音。猶如聾人。逾百步外。聆於蚊蚋。本所不見。何況得聞。佛雖宣明。令我除惑。今猶未詳斯義究竟無疑惑地。世尊。如阿難輩。雖則開悟。習漏未除。我等會中登無漏者。雖盡諸漏。今聞如來所說法音。尚紆疑悔。

此先述其疑狀。並出其致疑之由也。聾人。喻聲聞無中道智慧。百步外。喻佛境界去已甚遠。蚊蚋。喻中道微妙法音。本所不見。喻聲聞慧眼。不見佛中道境。何深得聞。喻無明聲聞。不聞所說實義。此述其疑狀也。阿難。輩。所知障輕故先開。悟。煩惱障重。故習漏未除。我等緣淺。雖微悟。故盡諸漏。所知障重。故尚纏疑悔。此出其致疑之由。由於所知障重也。又二。初從陰入處

界文中起理違事難。二。（壬）世尊。若復世間一切根塵陰處界等。皆如來

藏。清淨本然。云何忽生山河大地諸有為相。次第遷流。終而復始。

竟謂陰入處界。既皆藏性真理。真不容妄。（壬）二從七下文。云何現見種種妄相。此妄從何而生蓋。中起相違性難。又如來說地水火風。本性圓融。

周徧法界。甚然常住。世尊。若地性徧。云何容水。水性周徧。火則不生。復云何明水火二性。俱徧虛空。不相陵滅。世尊。地性障礙。空性處通。云何二俱周徧法界。

意謂地水火風等。一若周徧更不容他。蓋不達如來全性即相。全相即性之旨而妄以堅礙為地性。潤濕為水性等故也。請佛開示

而我不知是義攸往。惟願如來宣流大慈。開我迷雲。及諸大眾。作是語已。五體投地。欽渴如來無上慈誨。

攸往。猶言所歸。開我迷雲。及諸大眾之迷雲。許宣。爾

時世尊。告富樓那。及諸會中漏盡無學諸阿羅漢。如來今日。

普為此會宣勝義中真勝義性。令汝會中定性聲聞。及諸一切未得二空。迴向上乘阿羅漢等。皆獲一乘寂滅場地。真阿練若

正修行處。汝今諦聽。當為汝說。富樓那等。欽佛法音。默然承聽。

有學已悟。故獨告無學人也。前文就事顯理。即性具相。然非勝義。今更破盡事理性相。疑。名勝義中真勝義性。非於前勝義外別有所加。但令真性倍昭明耳。定性聲聞。偏指不迴心者。未得二空。未證法空。然非迴心向大。非定性也。一乘寂滅場地者。即如來藏妙真如性。唯此一佛乘。本來寂滅。依此本覺。因地方是真正無喧雜處。而為全性起修。正行也。今說此法。無論迴心與不迴心。皆令得悟。正可為法華前陣。若全法華。則已開佛知見。更無不迴心者。亦不勞重開示矣。

（戊）三正說二。初答迷真起妄。以釋理。（己）初中二。初總辨。（庚）初又二。初直指覺性本來。（辛）佛言。富

樓那。如汝所言。清淨本然。云何忽生山河大地。汝常不聞如來宣說性覺妙明本覺明妙。富樓那言。唯然世尊。我常聞佛宣

說斯義。

此先指出本來覺性。不屬迷悟。以為迷悟之所依也。性覺本覺。祇有二名。（辛）二雙破覺。佛言。汝稱覺明。為復性明。稱名為覺。為覺不明。稱為明覺。富樓那言。若

此不明名為覺者。則無所明。佛言。若無所明。則無明覺。有所非覺。無所非明。無明又非覺湛明性。

此文三節。初佛言下。是以明與不明雙微。次富樓下。是單領明邊。而以不明為非。三佛言下。是雙破明與不明皆非也。舊解紛紛。傷文失旨。今不暇辨。但直釋出。令義昭然。初文不必穿鑿

令深。但淺淺問云。汝所稱覺明者。為復性有所明。而稱為明覺乎。此故立明與不明兩關以勘驗之。富樓那即便答云。若此不明名為覺者。則無所明意。顯必有非明。方可稱覺。是竟墮在明之一關矣。佛遂破之云。汝謂若無所明則無明覺。意必取有所明。不知有所便非覺性矣。既破其所領之非。恐彼轉計無明。故又標破之曰。無意。所又復非明。而無明又非覺湛明性也。有所非覺句。顯此覺性不聰明之一關。無所非明一句。顯此覺性不隱不明一關。惟其非明不明。故本來不屬迷悟。而得為迷悟作本也。

（庚）二別明迷悟二。初明眾生。（辛）初中又三。初明所起妄因。（壬）性覺必明。妄為明覺。覺迷真成妄。二明諸佛悟妄惟真。二明所感妄果。三結果歸因。今初

佛言。如汝所解。云何問言。諸佛如來妙覺明空。何當更出山河大地。初迷方喻。以喻妄因本空。一空華喻。以喻妄果非有。所以開其實有現行無明及山河大地之迷。意謂眾生分中尚無無明及山河大地生相。況諸佛乎。文並可知。真斷不重起妄。又如金礦。雜於精金。其

金一純。更不成雜。如木成灰。不重為木。諸佛如來菩提涅槃。

亦復如是。金喻菩提智德無變。灰喻智之斷斷無生。所以開其但知性德不知修德之迷。意謂精金已經煅鍊。木灰已自燒成。豈同在纏本覺而已。然本妙覺明。妙空明覺。離過絕非。言辭莫及。故須此四喻方可庶幾。若但用前一喻。未顯生佛水殊。若但用後二喻。未顯生佛平等。今以後喻合前。則知六而常即。以前喻合後。則知即而常。又依前二喻。不須後方滅華。但貴指迷拭翳。則知無修而修。依後二喻。雖用紅爐烈火。原是本具金灰。則知修而無修矣。

(已)二答相隨性徧。以釋相。富樓那。又汝問言。地水火風。本性圓融。周

徧法界。疑水火性不相陵滅。又徵虛空及諸大地。俱徧法界。

不合相容。此牒其第二從七大中所起相違。初舉喻。二法合。今初。富樓那。譬如虛空。體非群相。

而不拒彼諸相發揮。所以者何。富樓那。彼太虛空。日照則明。

雲屯則暗。風搖則動。霽澄則清。氣凝則濁。土積成霾。水澄成

映。於意云何。如是殊方諸有為相。為因彼生。為復空有。若

彼所生。富樓那。且日照時。既是日明。十方世界。同為日色。

云何空中更見圓日。若是空明。空應自照。云何中宵雲霧之

時。不生光耀。當知是明。非日非空。不異空日。此中譬如虛空下。先舉喻顯其相容。於意云何下次推微示其虛妄也。妙覺明心。無物可譬。權以虛空喻之。而以明暗動清濁。顯映七種諸有為相。權喻上。然不必一分配。但總顯虛空非七相不拒七相發揮。以喻藏性非七人不拒七大發揮而已。推微中。但推明相一種以例其餘。若(辛)二法合。上喻。二(壬)重明理性。今初。觀相元妄。無可指陳。猶邀空華結為空果。云何詰其

相陵滅義。親性元真。唯妙覺明。妙覺明心。先非水火。云何復

問不相容者。(此段錯簡。宜在無可憑據之下。)真妙覺明。亦

復如是。汝以空明。則有空現。地水火風各各發明。則各各現。

若俱發明。則有俱現。云何俱現。富樓那。如一水中。現於日

影。兩人同觀水中之日。東西各行。則各有日隨二人去。一東

一西。先無準的。不應難言。此日是一。云何各行。各日既雙。

云何現一。宛轉虛妄。無可憑據。(此下宜接觀相元妄一段。)真妙覺明。亦復如是者。合上太虛空喻也。空明空現。地水火風各各發明。合上日照則明。雲屯則暗等喻也。俱發俱現。則非太虛之所能譬。故更巧借日影譬之。若知二人所見。各是今日。元無二日。則知水火等相。皆是全體藏性。亦無二性。故即以法指示之曰。若但觀七大之相。則元是虛妄。無可指陳。猶邀空華結為空果。云何詰其相陵滅義。若深觀七人。則全體元真。只此七大性是妙覺明心。則水本非水。火本非火。云何復問不相容者。先字訓作本字。非先後之先也。倘謂性本先非水火。後來方有水火空相。則本無今有。性相分違。其去冥諦神我遠矣。慎。用。二明隨緣不變體。三結責迷情。今初。

藏。而如來藏。隨為色空。周徧法界。是故於中風動空澄。日

明雲暗。眾生迷悶。背覺合塵。故發塵勞。有世間相。我以妙

明不滅不生合如來藏。而如來藏唯妙覺明。圓照法界。是故於

中一為無量。無量為一。小中現大。大中現小。不動道場。徧

十方界。身含十方無盡虛空。於一毛端。現寶王剎。坐微塵裏。

先起。由不勤求無上覺道。愛念小乘。得少為足。

三諦圓融之本理。名為如來無上菩提。三觀圓明之智眼。名為佛之知見。凡夫滯有二乘滯空之心。所能測度。

豈世間因緣自然種種語言所能得入哉。次以琴瑟等物。喻現前陰入處界大等。以妙音。喻藏性妙理。以妙指。喻了義修證。以汝與眾生。合琴瑟等喻。以寶覺真心。合各各。圓滿。合各各妙音。喻。以按指。合喻中妙指。義。以汝寶覺真心。合無妙指。喻。以塵勞先起。合不發妙音。喻。海印者。三昧之名。得此三昧。炳現世出世間一切諸法。猶如大海。聞浮提影。悉於中現也。由不勤求等者。出其無有妙指之由。由於愛念小乘。所以迷理無明全住。舉心便屬塵勞。不得大用現前也。明迷悟因緣無性。前文既舉寶覺真心。各各圓滿。但由迷悟不同。致使大用不現。又恐愚者。以迷悟。初問。二答。今初。富樓那言。我與如來。寶覺圓明。真妙淨心。無二圓滿。而我昔遭無始妄想。久在輪迴。今得聖乘。猶未究竟。世尊諸妄一切圓滅。獨妙真常。敢問如來。一切眾生何因有妄。自蔽妙明。受此淪溺。

前文是問山河大地諸有為相生續之因。故明迷真成妄。俗在無明。今文更問無明以何為因。故曰何因有妄也。幽溪云。雖問生妄之因。正欲顯息多之因。故佛隨以真亦無得答之。無因。二明真亦無得。喻。二顯法。三結合。今初。富樓那。汝雖除疑。餘惑未盡。我以世間現前諸事。今復問汝。汝豈不聞室羅城中演若達多。忽於晨朝。以鏡照面。愛鏡中頭。眉目可見。瞋責己頭。不見面目。以為魑魅。無狀狂走。於意云何。此人何因無故狂走。富樓那言。是人心狂。更無他故。除疑者。事理性相已無疑也。餘惑未盡者。迷悟情量猶未捨也。演若達多。此云祠投。愛鏡中頭。眉目可見。喻迷妄取幻鏡。瞋責己頭。不見面目。喻迷背真性。當知凡夫愛妄有而不見。實空而不見。妙有菩薩愛萬行而不見。中違別教愛但中而不見。法界。答言。是人心狂。更無他故。則知妄本無因矣。顯法。佛言。妙覺明圓。本圓明妙。既稱為妄。云何有因。若有所因。云何名妄。自諸妄想展轉相因。從迷積迷。以歷塵劫。雖佛發明。猶不能返。如是迷因。因迷自有。識迷無因。妄無所依。尚無有生。欲何為滅。得菩提者。如寤時人說夢中事。心縱精明。欲何因緣取夢中物。妙覺明圓。指眾生所具之理性也。本圓明妙。言其不假修成也。真本無妄。則妄性本空。安得有因。有因便非妄矣。如是有也。若識得迷本無因。則便知妄想無性。更何所依。最初尚無有生。卻後將何為滅。直如夢中之物。醒後安可取哉。結合。況復無因。本無所有。如彼城中演若達多。豈有因緣自怖頭走。忽然狂歇。頭非外得。縱未歇狂。亦何遺失。富樓那。妄性如是。因何為在。承上文言夢中之物。醒時了不可取。況復此妄。一總無因。本無所有。直如達多狂走。庚。二明真亦無。辛。汝但不隨分別世間業果眾生三種相續。三緣斷故。三因不生。則汝心中演若達多狂性自歇。歇即菩提。勝淨明心。本周法界。不從人得。何藉劬勞肯綮修證。

富樓那等。既證無漏。已斷三緣。祇因法執未破。不知世間業果眾生三種相續全無實性。是故隨此虛妄分別。便謂有二界可出。有涅槃可證。還似達多怖頭狂走。今但須不隨此虛妄分別。則三緣業已先斷。三種相續妄因亦復不生。而狂性自歇。歇即菩提矣。肯綮者。筋脈聚會之處。何藉劬勞肯綮修證。言不待勞勩自肯也。此為清慈輩已斷煩惱者言之。若就論修證途途。則不隨分別。是從理以開圓解。三緣斷由無殺盜淫之業果。則無眾生。無眾生。則無世界。如寒源者。先竭其流。如破竹者。先剖其尾。二喻。譬如有人。於自衣中。繫如意珠。不自覺知。窮露他方。乞食馳走。雖實貧窮。珠不曾失。忽有智者。指示其珠。所願從心。致大饒富。方悟神珠非從外得。此與法華珠喻不同。彼喻十六王子結緣繫了因珠。此喻各自具正明珠。起。二初疑問。二示答。今初。禮佛足。起立白佛。世尊現說殺盜淫業三緣斷故。三因不生。心中達多狂性自歇。歇即菩提。不從人得。斯則因緣皎然明。

心中達多狂性自歇。歇即菩提。不從人得。斯則因緣皎然明。

白。云何如來頓棄因緣。我（卻）從因緣（而）心得開悟。世尊。此義何獨我等年少有學聲聞。今此會中。大目犍連。及舍利弗。須菩提等。從老梵志聞佛因緣。發心開悟。得成無漏。今說菩提不從因緣。則王舍城拘舍梨等所說自然。成第一義。惟垂大悲。開發迷悶。

此執如來說因緣之言。而初難前文排摺因緣之義所。初破疑。二誠勸。三推破。二合法結顯。二執。二破。二執。以曲為未世眾生釋疑滯也。

（王）佛告阿難。卽如城中演若達多。狂性因緣若得滅除。則不

狂性自然而出。因緣自然。理窮於是。

阿難本執上文法喻成難。今卽以彼法喻而答釋之。理窮於是者。言汝所執因緣自然之理。極盡於此而已。下乃破其無理也。

二悟本（癸）初又二。初約（子）阿難。演若達多。頭本自然。本自其然。無然

俱非。頭破。二約狂破。今初。

非自。何因緣故。怖頭狂走。若自然頭。因緣故狂。何不自然。

因緣故失。本頭不失。狂怖妄出。曾無變易。何藉因緣。

此明頭非自然因緣。以喻真體非自然因緣也。先明頭非自

狂之際。狂何所潛。不狂自然。頭本無妄。何為狂走。

此明狂非自然因緣。以喻狂非自然。故云。說使本狂

然。俱為戲論。卽菩提心。

自然。則是本有狂怖矣。未狂之際。狂於何所潛耶。次明狂非因緣。故云。說使本狂。自然。則是本有狂怖矣。未狂之際。狂於何所潛耶。次明狂非因緣。故云。說使本狂。

言三緣斷故。卽菩提心。

然。知此頭隨緣不變。不因狂走狂歇。故有狂走狂歇之不同。故非自然。狂走者。知狂無體性。故非自然。知狂無來歷。故非因緣。識知。法。二重簡非。三正指是。今初。

菩提心生。生滅心滅。此但生滅。滅生俱盡。無功用道。若

悟本頭者。知此頭不變隨緣。故有狂走狂歇之不同。故非自然。狂走者。知狂無體性。故非自然。知狂無來歷。故非因緣。識知。法。二重簡非。三正指是。今初。

有自然。如是則明自然心生。生滅心滅。此亦生滅。無生滅者。

此語超略。具足應云。三緣斷故。三因不生。狂性自歇。歇即菩提也。夫言三緣斷故。三因不生。則有因緣矣。而復云卽菩提心。則喻如頭非外得。豈自然乎。又卽菩提心。則有似自然矣。而必以三緣斷故。方為歇即菩提。則喻如狂頭。豈自然乎。全性成修。全修顯性。此真無戲論法也。重簡

名為自然。猶如世間諸相雜和成一體者。名和合性。非和合

者。稱本然性。此恐生滅清淨未忘。還於無戲論法而起戲論。故須重重開佛之也。意謂我所言三緣斷故。卽菩提心者。非謂有三緣可滅。菩提始生也。若逐語生解。妄計有菩提心生。生滅心滅。此則但成生滅戲論矣。唯滅生俱盡。方為無功用道。而所謂無功用道。亦非自然也。若又計無功用有自然。如是則又發明自然心生。生滅心滅。此亦但成生滅戲論矣。然此無生滅法。而亦非自然也。若又以無生滅者名為自然。猶如世間諸相雜和成一體者。名和合性。非和合性。總是妄立對待名字。皆戲論耳。

此句方名無戲論法。

此承上文簡佛一切戲論而示之曰。詎知本然之性。雖不變而舉體隨緣。故非自然。和合之相。雖隨緣而全體不變。故非自然。是故和合自然。二俱遠離。離之與合。亦復俱非。此句方名無戲論法。而所謂無功用道。亦非自然也。若逐語生解。妄計有菩提心生。生滅心滅。此則但成生滅戲論矣。唯滅生俱盡。方為無功用道。而所謂無功用道。亦非自然也。若又計無功用有自然。如是則又發明自然心生。生滅心滅。此亦但成生滅戲論矣。然此無生滅法。而亦非自然也。若又以無生滅者名為自然。猶如世間諸相雜和成一體者。名和合性。非和合性。總是妄立對待名字。皆戲論耳。

二勸真（辛）菩提涅槃。尚在遙遠。非汝歷劫辛勤修證。雖復憶持

修有益。今初。

十方如來十二部經。清淨妙理如恆河沙。祇益戲論。汝雖談說

此承上文簡佛一切戲論而示之曰。詎知本然之性。雖不變而舉體隨緣。故非自然。和合之相。雖隨緣而全體不變。故非自然。是故和合自然。二俱遠離。離之與合。亦復俱非。此句方名無戲論法。而所謂無功用道。亦非自然也。若逐語生解。妄計有菩提心生。生滅心滅。此則但成生滅戲論矣。唯滅生俱盡。方為無功用道。而所謂無功用道。亦非自然也。若又計無功用有自然。如是則又發明自然心生。生滅心滅。此亦但成生滅戲論矣。然此無生滅法。而亦非自然也。若又以無生滅者名為自然。猶如世間諸相雜和成一體者。名和合性。非和合性。總是妄立對待名字。皆戲論耳。

不能免離摩登伽難。何須待我佛頂神咒。摩登伽心姪火頓歇。

得阿那含。於我法中。成精進林。愛河乾枯。令汝解脫。

（辛）二勸。真修有益。

是故阿難。汝雖歷劫憶持如來祕密妙嚴。不如一日修無漏業。

遠離世間憎愛二苦。如摩登伽。宿為姪女。由神咒力銷其愛欲。法中今名性比丘尼。與羅睺母耶輸陀羅。同悟宿因。知歷

欲。法中今名性比丘尼。與羅睺母耶輸陀羅。同悟宿因。知歷

此承上文簡佛一切戲論而示之曰。詎知本然之性。雖不變而舉體隨緣。故非自然。和合之相。雖隨緣而全體不變。故非自然。是故和合自然。二俱遠離。離之與合。亦復俱非。此句方名無戲論法。而所謂無功用道。亦非自然也。若逐語生解。妄計有菩提心生。生滅心滅。此則但成生滅戲論矣。唯滅生俱盡。方為無功用道。而所謂無功用道。亦非自然也。若又計無功用有自然。如是則又發明自然心生。生滅心滅。此亦但成生滅戲論矣。然此無生滅法。而亦非自然也。若又以無生滅者名為自然。猶如世間諸相雜和成一體者。名和合性。非和合性。總是妄立對待名字。皆戲論耳。

遠離世間憎愛二苦。如摩登伽。宿為姪女。由神咒力銷其愛

此承上文簡佛一切戲論而示之曰。詎知本然之性。雖不變而舉體隨緣。故非自然。和合之相。雖隨緣而全體不變。故非自然。是故和合自然。二俱遠離。離之與合。亦復俱非。此句方名無戲論法。而所謂無功用道。亦非自然也。若逐語生解。妄計有菩提心生。生滅心滅。此則但成生滅戲論矣。唯滅生俱盡。方為無功用道。而所謂無功用道。亦非自然也。若又計無功用有自然。如是則又發明自然心生。生滅心滅。此亦但成生滅戲論矣。然此無生滅法。而亦非自然也。若又以無生滅者名為自然。猶如世間諸相雜和成一體者。名和合性。非和合性。總是妄立對待名字。皆戲論耳。

得阿那含。於我法中。成精進林。愛河乾枯。令汝解脫。

（辛）二勸。真修有益。

是故阿難。汝雖歷劫憶持如來祕密妙嚴。不如一日修無漏業。

遠離世間憎愛二苦。如摩登伽。宿為姪女。由神咒力銷其愛欲。法中今名性比丘尼。與羅睺母耶輸陀羅。同悟宿因。知歷

欲。法中今名性比丘尼。與羅睺母耶輸陀羅。同悟宿因。知歷

此承上文簡佛一切戲論而示之曰。詎知本然之性。雖不變而舉體隨緣。故非自然。和合之相。雖隨緣而全體不變。故非自然。是故和合自然。二俱遠離。離之與合。亦復俱非。此句方名無戲論法。而所謂無功用道。亦非自然也。若逐語生解。妄計有菩提心生。生滅心滅。此則但成生滅戲論矣。唯滅生俱盡。方為無功用道。而所謂無功用道。亦非自然也。若又計無功用有自然。如是則又發明自然心生。生滅心滅。此亦但成生滅戲論矣。然此無生滅法。而亦非自然也。若又以無生滅者名為自然。猶如世間諸相雜和成一體者。名和合性。非和合性。總是妄立對待名字。皆戲論耳。

遠離世間憎愛二苦。如摩登伽。宿為姪女。由神咒力銷其愛

此承上文簡佛一切戲論而示之曰。詎知本然之性。雖不變而舉體隨緣。故非自然。和合之相。雖隨緣而全體不變。故非自然。是故和合自然。二俱遠離。離之與合。亦復俱非。此句方名無戲論法。而所謂無功用道。亦非自然也。若逐語生解。妄計有菩提心生。生滅心滅。此則但成生滅戲論矣。唯滅生俱盡。方為無功用道。而所謂無功用道。亦非自然也。若又計無功用有自然。如是則又發明自然心生。生滅心滅。此亦但成生滅戲論矣。然此無生滅法。而亦非自然也。若又以無生滅者名為自然。猶如世間諸相雜和成一體者。名和合性。非和合性。總是妄立對待名字。皆戲論耳。

得阿那含。於我法中。成精進林。愛河乾枯。令汝解脫。

（辛）二勸。真修有益。

是故阿難。汝雖歷劫憶持如來祕密妙嚴。不如一日修無漏業。

遠離世間憎愛二苦。如摩登伽。宿為姪女。由神咒力銷其愛欲。法中今名性比丘尼。與羅睺母耶輸陀羅。同悟宿因。知歷

欲。法中今名性比丘尼。與羅睺母耶輸陀羅。同悟宿因。知歷

此承上文簡佛一切戲論而示之曰。詎知本然之性。雖不變而舉體隨緣。故非自然。和合之相。雖隨緣而全體不變。故非自然。是故和合自然。二俱遠離。離之與合。亦復俱非。此句方名無戲論法。而所謂無功用道。亦非自然也。若逐語生解。妄計有菩提心生。生滅心滅。此則但成生滅戲論矣。唯滅生俱盡。方為無功用道。而所謂無功用道。亦非自然也。若又計無功用有自然。如是則又發明自然心生。生滅心滅。此亦但成生滅戲論矣。然此無生滅法。而亦非自然也。若又以無生滅者名為自然。猶如世間諸相雜和成一體者。名和合性。非和合性。總是妄立對待名字。皆戲論耳。

世因。貪愛為苦。(彼二人者皆以)一念熏修無漏善故。或得(證三果而)出纏。或(證四果而)蒙授(第一尊)記。云何(汝乃)自欺。尚留觀聽。問曰。前云何藉劬勞苦。緊修證。此云非汝歷劫辛勤修證等。何相反耶。答曰。滿慈已盡諸漏。但紆疑悔。故疑悔一除。直下了當。阿難雖已開悟。習漏未除。欲證真實真斷。須修無漏勝業。然無漏業。亦只是不墮分別三種相續。所謂即以所悟真因。淨除現業而已。非別有法可修也。修即無修。故云歇即菩提。無修非是不修。故云不如一日修無漏業。所謂性修交成。聞自性。而猶逐妄緣也。從初卷正宗分起至此。是顯如來藏妙實。其不能反見自性。反聞。性修不二。恰恰相成。安得相反耶。夫修則一念亦勝。一日亦勝。何況歷劫不修則。積劫多聞尚無實益。何況無聞。此正勸修以啟下文。言尚留觀聽者。責其不能反見自性。反聞。聞自性。而猶逐妄緣也。從初卷正宗分起至此。是顯如來藏妙實。其不能反見自性。反聞。

(乙)二示不生滅為本修因妙三觀門有二。初(丙)初中二。初歎領(丁)阿難及諸大眾。聞佛示誨。疑惑銷除。心悟實相。身意輕安。得未曾有。重復悲淚。頂禮佛足。長跪合掌而白佛言。無上大悲清淨寶王。善開我心。能以如是種種因緣。方便提獎引諸沈冥出於苦海。世尊。我今雖承如是法音。知如來藏妙覺明心。徧十方界。含育如來十方國土清淨寶嚴妙覺王剎。如來復責多聞無功。不逮修習。我今猶如旅泊之人。忽蒙天王賜與華屋。雖獲大宅。要因門入。惟願如來不捨大悲。示我在會諸蒙暗者。捐捨小乘。畢獲如來無餘涅槃本發心路。令有學者。從何攝伏疇昔攀緣。得陀羅尼。入佛知見。作是語已。五體投地。在會一心佇佛慈旨。此文三節。初是經家敘相次。無上大悲。是歎領。當觀陳白。三作是語已。下。是本敬守誨也。初文疑惑銷除者。因緣自然。心悟實相者。法身真解。倍增明故。身意輕安者。能伏纏重。離放。次當機陳白。又為二。初無上大悲。至出於苦海。是歎領。二世尊我今下。是述請也。含育猶上文所謂。此時。以十方依正。皆是妙心中物。故名含育。皆即妙心所現。故名含育。旅泊。喻如來法王華屋。喻如來所證三德秘藏。三德秘藏。雖昔故宅。迷久不知。知由佛示。義如佛賜也。門者。行為理門。即所謂妙奢摩他。摩羅那上文開圓頓解。已知最初方便。今直請入華屋之方便門也。如來無餘涅槃者。圓極之果。顯非一乘所證。無餘涅槃。本發心路者。圓行之因。得陀羅尼。佛知見。有以一路心三觀。大總持門入。一心三智妙覺佛位也。經家敘意。二如來正說。今初。爾時世尊。哀愍會中緣覺聲聞。於菩提心未自在者。及為當來佛滅度後。末法眾生發菩提心。(者)開無上乘妙修行路。宣示阿難及諸大眾。攀緣未伏。故雖悟菩提而未得自在。今乃示以攝伏攀緣之正行也。此行通於現在滅後。無不依之而證菩提。總示因心。二別顯修證。二義。二決通疑滯。總徵。二別釋。今初。佛如來妙三摩提。不生疲倦。應當先明發覺初心。二決定義。云何初心。二義決定。妙三摩提者。即大佛頂首楞嚴王三昧。全性起修。全修在性。故名為妙。修德有功。性德方顯。(辛)二別釋。二。初應審詳煩。(壬)初中二。初總勸(癸)阿難。第一義者。汝等若欲捐捨聲聞。修菩薩乘。入佛知見。應當審觀因地發心。與果地覺為同為異。阿難。若於因地。以生滅心為本修因。而求佛乘。不生不滅。無有是處。此正顯示因心須同果覺。則因真果正。故必須以不生不滅為本修因也。然不生不滅之性。全在生滅之中。如虛空全在器世間中。清水全在濁水之中。故須審觀而決擇之。初立喻。二示法。今初。諸器世間可作之法。皆從變滅。阿難。汝觀世間可作之法。誰為不壞。然終不聞爛壞虛空。何以故。空非可作。由是始終無壞滅故。此偈器世間法。以喻眾生世間法也。以器世間一切可作之法。喻眾生身中根塵諸法。可作喻。二依無生滅性合虛空喻。總標。二約義別釋。今初。則汝身中堅相為地。潤濕為水。煖觸為火。動搖為風。由此四纏。分

汝湛圓妙覺明心為視為聽為覺為察。從始入終。五疊渾濁。

聽觀察。喻如可作之法。湛淵妙覺真心。由此四緣分爲觀聽等者。正前文所說所說立。明理不誦也。夫以四緣分險妙心。猶之以器世間分隔虛空也。四縛變壞而妙心終不可壞。雖之器世間可壞而義則不可壞也。然猶虛空性。雖不在虛空之外則知虛空。亦絕不在四縛之內矣。若知妙心無分別而不隔礙是不怕他四縛可壞而視聽覺察亦壞矣。若知色真空。性真空無義則不怕物礙覺察之性。即是湛淵妙覺真心而不可障矣。是故十八界皆作法。皆從變壞十八界性皆得。

如虛空。皆可不可壞也。從終五疊濁清者。約無始生相無明。假名爲妙。妙覺以前。分主相無明未斷。則此法即謂之相。亦水大離色也。蓋本是湛淵妙覺真心。妄念相見一分相名爲心法。以念念爲心法。念念爲心法。無色心法是受想行識。而際色無心。是故色心法決不相離。則從無始以來乃至妙覺以前。念念之間。無法不見具足五疊濁清也。

(寅)二約義別釋二。初(卯)

通示濁義。二別解濁名。今初。

云何為濁。阿難。譬如清水。清潔本然。卽彼塵土灰沙之倫。本質留礙。二體法爾。性不相循。有世間人。取彼土塵。投於淨水。土失留礙。水亡清潔。容貌汨然。名之為濁。汝濁五重。亦

[illegible]

織妄成。是第一重。名為劫濁。此直指九界色陰為劫濁。是目見之分。喻於聞覺知等。即是目見之分。喻如清水。虛空攝於四大。六塵即是目相。分喻於塵土灰沙。汝見塵土。徧十方界。而目之與見。不可分其邊畔。喻於水土相和也。誠但有空無見。則空亦無識。誠但有見無空。則見亦無覺。今以虛妄相見二分相

礙。水火風土。旋令覺知。相織妄成。是第二重。名為見濁。此直指陰為見濁。是目見之分。喻於聞覺知等。即是目見之分。喻如清水。虛空攝於四大。六塵即是目相。分喻於塵土灰沙。汝見塵土。徧十方界。而目之與見。不可分其邊畔。喻於水土相和也。誠但有空無見。則空亦無識。誠但有見無空。則見亦無覺。今以虛妄相見二分相

見濁。此直指陰為見濁。是目見之分。喻於聞覺知等。即是目見之分。喻如清水。虛空攝於四大。六塵即是目相。分喻於塵土灰沙。汝見塵土。徧十方界。而目之與見。不可分其邊畔。喻於水土相和也。誠但有空無見。則空亦無識。誠但有見無空。則見亦無覺。今以虛妄相見二分相

憶識誦習。性發知見。容現六塵。離塵無相。離覺無性。相織

妄成。是第三重。名煩惱濁。此直指九界想陰爲煩惱濁。謂汝心中。憶過去事。謂現在事。謂未來事。見思相續。隨所取。一塵。離塵則知見無相。離相則六塵無見。是見分中。亦既隨處妄見。相二分相續。妄成種種心念。起同居士中憎愛。名爲見思煩惱。起方便士中憎愛。名爲塵沙煩惱。起

實敬士中憎愛。名爲無明煩惱。敬稱煩惱也。此爲第一重者。比前二相爲融通故。眾生濁。

又汝朝夕生滅不停。知見每欲留於世間。業運

每常遷於國土。相織妄成。是第四重。名眾生濁。此直指九界行陰爲眾生濁也。朝夕生滅不停者。同居分段生死相。知見每欲報變易生死相。不爾也。知見每欲

越。無狀異生。性中相知。用中相背。同異失準。相織妄成。是

第五重。名為命濁。此指持界賊法之命濁也。汝等見聞土塵無性者。譬如空無內外。亦如水土清潔也。由於眾隔遠。遂無狀異者。譬如類。類無其兩乳。汝等見內外相隔。聞如土塵投性。譬如其清濁也。是故性中則仍相知。如耳根隔遠。身歟口歟。而用中則咸相背。如耳不見色。目不聞聲。不可謂六根是同一。同異皆失其準。亦祇由見聞之見分。與眾塵之相分。相織成九

如來常樂我淨。應當先擇生死根本。依不生滅圓湛性成。以湛旋其虛妄滅生。復還元覺。得元明覺無生滅性為因地心。然後圓成果地修證。

沙土自沈。清水現前。名為初伏客塵煩惱。去泥純水。名為永斷根本無明。明相精純。一切變現不為煩惱。皆合涅槃粲清淨妙。

獨無礙淨土五陰法。而皆是巧用性惡門。不被惡念所污。故云不為煩惱。知性惡即是性善。全用即淨。則無非非常業我爭執。故云皆合涅槃淨妙功德。蓋佛法性。真有權實法性五陰。實五陰者。即佛界真善妙色。乃至香塵羅織等。權五陰者。即不為煩惱。受想行識也。若實若權。皆清淨無染。故性善為明相精純。權相名為明相粗糙。乃至現濁現清。別現作地地等。而水性終無雜妄矣。外此性善可澄合上法可壞。而以明相精純合上虛空不壞良由第三卷中。已明空性皆性真故也。又復應念。心勝波鼓。波乃至現濁現清。別現作地地等。而水性終無雜妄矣。外此性善可澄合上法可壞。而以明相精純合上虛空不壞良由第三卷中。已明空性皆性真故也。又復應念。心勝波鼓。波乃至現濁現清。別現作地地等。而水性終無雜妄矣。外此性善可澄合上法可壞。而以明相精純合上虛空不壞良由第三卷中。已明空性皆性真故也。又復應

若約知味。其功則劣。今約言證。其功則勝。幽溪云。但舉（午）五。如身覺觸。識於違順。合時能覺。離

中不知。離一合雙。驗於身根。三分闕一。當知身唯八百功德。

離時一總不知。故為一。合時兼識。明意根相。如意默容十方三世一切世間出世間法。唯聖與違順。故為雙也。

凡。無不包容盡其涯際。當知意根。圓滿一千二百功德。諸法所生。唯心所現。現前一念。介爾之心。本自

豎窮橫徧。縱令昏迷。倒惑。其體無變。故曰默容一切諸法。二。初勸簡略明。二因疑廣示。今初。阿難。汝今欲逆生死欲流。返窮

流根。至不生滅。當驗此等六受用根。誰合誰離。誰深誰淺。誰

為圓通。誰不圓滿。若能於此悟圓通根。逆彼無始織妄業流。

得循圓通。與不圓根日劫相倍。我今備顯六湛圓明本所功德。

數量如是。隨汝詳擇其可入者。吾當發明。令汝增進。十方如

來。於十八界一一修行。皆得圓滿無上菩提。於其中間。亦無

優劣。但汝下劣。未能於中圓自在慧。故我宣揚。令汝但於一

門深入。入一無妄。彼六知根一時清淨。夫六根優劣不同。可謂全體虛妄。而仍各具豎窮橫徧功德。則又全妄含真。故欲從此返妄歸真。而以真融妄也。生死欲流。有通指二種生死。皆因於法有所取者。總名欲流。返窮流根等者。

追斷生滅根元。以契無生滅性也。當驗此等虛妄六根。誰合於性。誰離於性。誰合而深。誰離而淺。誰合且深。而為圓通。誰離且淺。而不圓滿。從此定境修觀。則速速永殊。故須詳擇也。無始織妄業流。即下初疑請。二廣示。今初。阿難白佛言。

世尊。云何逆流深入一門。能令六根一時清淨。意謂根既有六。云何止須一門深入。此二。初約研

破總示。二。初就法研破。三。以法合喻。今初。佛告阿難。汝今已得須陀洹果。已滅

約行相別示。二。借喻顯理。三。以法合喻。今初。三界眾生世間見（道）所斷（之）惑。然猶未知根中積生無始虛

習。彼習要因修（道之）所斷得。何況此中生住異滅分齊頭數。

今汝且觀現前六根為一為六。阿難。若言一者。耳何不見。目

何不聞。頭奚不履。足奚無語。若此六根決定成六。如我今會。

與汝宣揚微妙法門。汝之六根誰來領受。阿難言。我用耳聞。

佛言。汝耳自聞。何關身口。口來問義。身起欽承。是故應知。

非一（則）終（是）六。非六（則）終（是）一。終不汝根元一元六。

阿難當知。是根（其實）非一非六。由無始來顛倒淪替。故於

圓湛（性中妄有）一六義生。汝須陀洹。雖得六銷。猶未亡一。

須陀洹。此云入流。初果之名。積生無始虛習。指思惑。此中者。指六根之中。生住異滅。分齊頭數者。指無明別惑得六銷者。不入色聲香味觸法。故未亡一者。未知根結之元故。由未亡一。故仍於根結作定六之見。不信一門深入。六根同淨之法也。借喻顯理。

形異。名之異空。除器觀空。說空為一。彼太虛空。參合群器。由器

成同不同。何況更名是一非一。太虛空以喻真性。群器以喻六塵。由器形異名之異空者。以喻由彼虛妄六塵。分圓湛性而為視聽覺察之不同。即上文所謂一六義生。亦下文所謂從真起妄。六用偏局也。除器觀空。說空為一。以喻六銷未亡一也。彼太虛空等者。以喻上文非一非六。亦喻下文六根互用。

無上知覺。覺明。一。已。三。則汝了知六受用根。亦復如是。浮根四塵。如器中。根中之性。如器中。二約行相別示。二。初明返妄歸真。一。已。初別示生起。一。午。初中六。初示眼根結。一。未。由明暗等二種相形。於

六根互用。之由。二總結偏局之相。相。一。至。六示意根結相。今初。

妙圓中黏湛發見。見精暎色。結色成根。根元目為清淨四大。因名眼體。如蒲萄朶。浮根四塵流逸奔色。

相擊。於妙圓中黏湛發聽。聽精暎聲。卷聲成根。根元目為清淨四大。因名耳體。如新卷葉。浮根四塵流逸奔聲。

相擊。於妙圓中黏湛發觸。觸精暎觸。搏觸成根。根元目為清淨四大。因名舌體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

塵流逸奔香。嘗精暎味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四

則名有聲。擊久聲銷。音響雙絕。則名無聲。佛語阿難及諸大眾。汝今云何自語矯亂。大眾阿難俱時問佛。我今云何名為矯亂。佛言。我問汝聞。汝則言聞。又問汝聲。汝則言聲。惟聞與聲。報答無定。如是云何不名矯亂。

初答無聞為非。次答無聲為。二就。是文並可知。聞性示因常。

阿難。聲銷無響。(之時)汝(便妄)說無聞。若實無聞。(則)聞性自滅。同於枯本。鐘聲更擊。汝云何知。(當知)知有知無。自是聲塵(之)或無或有。(耳)豈彼聞性為汝有無。(哉設使)聞實云無。(則)誰(為)知無者。是故阿難。聲(塵)於聞(性)中自有生滅。非為汝聞(此)聲(之)生(聞此)聲(之)滅。(而)令汝聞性(便)為有為無。(也)汝尚顛倒。惑聲為聞。何怪昏迷。以常為斷。終不應言離諸動靜閉塞開通。說聞(畢竟)無性。(且)如(世間)重睡(之)人。眠熟牀枕。其家有人。於彼睡時擣練舂米。其人夢中聞舂擣聲。別作他物。或為擊鼓。或為撞鐘。即於夢時。自怪其鐘為木石響。於時忽寤。遑知杵音。自告家人。我正夢時。惑此舂音。將為鼓響。阿難。是人夢中。豈憶(聲塵之)靜搖(耳根之)開閉通塞。(但)其形雖寐。(而)聞性(決定)不昏。

(以此為證則知)縱汝形銷。命光遷謝。此性云何為汝銷滅。

此虛正妄根

塵中。點出不生滅性以為真正修因也。正取能聞舂擣之性。不取惑為鐘鼓之情。以惡為鐘鼓。是獨意識顛倒相故。常即無常。二明悟故無常即常。今初

色聲。逐念流轉。曾不開悟性淨妙常。不循所常。逐諸生滅。由

是生生雜染流轉。

(子)二明悟故無常即常

若棄生滅守於真常。常光現前。根塵

識心應時銷落。想相為塵。識情為垢。二俱遠離。則汝法眼應

棄生滅者。棄其於真常中妄見生滅之情見也。守真常者。守其即生滅中本自真常之性體也。想相為塵。元無實塵。識情為垢。元無實垢。今能了達。則當下遠離。而法眼自清明矣。

(辛)二明結解無二。決通次義二。初正

時清明。云何不成無上知覺。

明結解無二。二(壬)初中二。初(癸)兼顯六解一亡。疑請。二開示。今初

阿難白佛言。世尊。如來雖說第二義門。今觀世間解結之人。若不知其所結之元。我信是人終不能解。世尊。我及會中有學聲聞。亦復如是。從無始際。與諸無明俱滅俱生。雖得如是多聞善根。名為出家。猶隔日瘡。惟願大慈。哀愍淪溺。今日身心。云何是結。從何名解。亦令未來苦難眾生。得免輪迴。不落三有。作是語已。普及大眾。五體投地。雨淚翹誠。佇佛如來無上開示。

上文所示六根生起之由。不惟結相宛然。亦且結元所在。但由阿難俱生惑覆。不達六根即是結元。故重致此請也。猶隔日瘡者。須陀洹人。見惑已斷。思惑未除。入無漏觀。便如健人。出觀之時。習染仍在故也。初現瑞。二正

母。若復因此際會道成。所得密言。還同本悟。則與未聞無有差別。惟垂大悲。惠我祕嚴。成就如來最後開示。作是語已。五體投地。退藏密機。冀佛冥授。

若復因此等者。正請示圓通本根也。謂若因此師實際會。得達圓通本根。而菩提道成。俾所得前來密言。了知的是自心本悟。而還同本悟。則不起一念也。冀佛冥授者。因佛與空隨汝心差別耳。祕嚴者。祕密妙莊嚴路也。而還同本悟。則不起一念也。

中選擇。知佛
未必親宣。但祈
加被冥授而已。
（庚）二如
來垂詢聖眾

漢。汝等菩薩及阿羅漢。生我法中。得成無學。我今問汝最初

發心。悟十八界誰為圓通。從何方便入三摩地。

解也。從何方使人三摩地者。依經起行也。二十五聖。雖未必人人先
開觀。而從初方便之間。反是修證。途轉艱。妙見摩等。諸處說矣。
五根。三觀六識。四觀七大。五觀耳根。聲。(至六迦葉觀法。初。
初。今。

憍陳那五比丘。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我在鹿苑。及

於雞園。觀見如來最初成道。於佛音聲悟明四諦。佛問比丘。

我初稱解。如來印我名阿若多。妙音密圓。我於音聲得阿羅

漢。佛問圓通。如我所證。音聲為上。

[illegible]

佛足。而白佛言。我亦觀佛最初成道。觀不淨相。生大厭離。悟

諸色性。以從不淨。白骨微塵。歸於虛空。空色二無。成無學。

道。如來印我名尼沙陀。塵色旣盡。妙色密圓。我從色相得阿

羅漢。佛問圓通。如我所證。色因為上。

至足。純是穢物。四性不淨。根本從穢業生。托於穢物長養。其性自是不可改變。身中共三十二物。內有十二名性不淨。(皮膚血肉筋脈骨髓脂肪腦膜)外有十名相不淨。(髮毛爪齒等類)。言白晝履塵歸於虛空者。明其相性(肝膽腸胃脾腎與心肺生藏熟熱赤白之垢)五究竟不淨。淫流於外。體生諸蟲。啖食其肉皮肉既腐。性慳白滑淨。言白骨復離尸於虛空者。明其不淨畜氣無腥臭。與生死七熱析色之邪計不相待也。不淨二業盡終。色既不淨。空亦易有。從此會入觀身。身六分所成。所謂地水火風空識。無我我所。惟是不淨。即藏意。觀不淨色。如夢如影。淨不淨俱不可得。即通教意。觀此身能成十法界果。淨淨差別因。即別教意。觀此身本如來藏妙真如性。如來藏不淨相。不淨相中密藏性。色真。嚴觀香。香嚴童子。即從座

起。頂禮佛足。而白佛言。我聞如來。教我諦觀諸有為相。我

時辭佛。宴晦清齋。見諸比丘燒沈水香。香氣寂然。來入鼻中。

我觀此氣。非（生於）木。非（生於）空。非（生於）煙。非（生於）

火。去無所著。來無所從。由是意銷。發明無漏。如來印我得。

香嚴號。塵氣倏滅。妙香密圓。我從香巖得阿羅漢。佛問圓通。

如我所證。香嚴為上。

境通別者。一切依正諸香鼻氣。鼻家所對。通名為香。今觸境發悟。別在沈水香也。觀顯縮者。觀此香氣苦空無常。香真空心觀香無生。即知意趣。觀此香能成十界所別。即教觀此香離此亦在通教。觀此香如來藏性。即識教意。觀香無色也。豈本空乎。果無所從得。則識此香通於妙香乃至阿耨多羅三藐三菩提。性

藥王藥上二法王子。并在會中五百梵天。卽從座起。頂禮

佛足。而白佛言。我無始劫。為世良醫。口中嘗此娑婆世界草木金石。名數凡有十萬八千。如是悉知苦醋鹹淡甘辛等味。并

若復因此等者。正請示圓通本根也。謂若因此師資際會。得達圓通本根。而菩提道成。俾所得前來密言。了知的是自心本具。而還同本悟。則行起解絕。方悟神珠非從外得。乃與未聞無有差別耳。祕嚴者。祕密妙莊嚴路也。退藏密機者。不起一念也。冀佛具授者。因佛教云隨汝心。

垂詢聖眾。其故有二。一者正顯方便多門。二者正顯門門各有成驗。所謂要知山下路。須問過來人也。最初發心等者。先開

六塵圓通。色應居首。今先明聲塵者。此方真教體。清淨在音聞。且與耳根圓通。一始一終。互相映發。釋此二十五種圓通。各為三意。一。明境有通別。二。明觀有盈縮。三。明證有本迹。境通別者。十法界依正音聲。通得為

心。應所知量。或有茫然不解。或作生滅四諦解。或作無生無量無作四諦解。法法如如。如四諦聲。一切佛法音聲。亦復如是。如佛法音聲。一切十法界依正音聲。宛然悟道。而妙音密圓。正是密悟。如來藏中。性音真空。性空真音。

境通別者。依正諸塵。眼家所對。通名為色。今觀不淨。別在內色。悟諸色性以從不淨者。所謂五種不淨。一。生處不淨。胎中與糞穢雜處。生從尿道而出。二。種子不淨。攬父母精血為體。三。相不淨。從頭

香嚴童子。卽從座

發明無漏。如來印我得

境通別者。一切依正諸香臭氣。眾家所對。通名為香。今觸境發悟。別在沈水香也。觀盈縮者。觀此香氣苦空無常。即藏教意。觀香無生。即通教意。觀此香塵。能成十界因果差別。即別教意。觀此香塵。即如來藏。乃至如來藏中。性香真空。性空真香等。即圓教意也。證本迹者。去無所著。來無所從。得如羅漢。迹在通教。妙香密聞。悟藏性矣。

藥王藥上二法王子。并在會中五百梵天。卽從座起。頂禮

佛足。而白佛言。我無始劫。為世良醫。口中嘗此娑婆世界草木金石。名數凡有十萬八千。如是悉知苦醋鹹淡甘辛等味。并

諸和合俱生變異。是冷是熱。有毒無毒。悉能徧知。承事如來。了知味性非空非有。非卽身心。非離身心。分別味因。從是開悟。蒙佛如來。印我昆季藥王藥上二菩薩名。今於會中。為法王子。因味覺明。位登菩薩。佛問圓通。如我所證。味因為上。

賢護觀觸
(壬)五
跋

陀婆羅。并其同伴十六開士。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我等先於威音王佛。聞法出家。於浴僧時。隨例入室。忽悟水因。既不洗塵。亦不洗體。中間安然。得無所有。宿習無忘。乃至今時。從佛出家。令得無學。彼佛名我跋陀婆羅。妙觸宣明。成佛子住。佛問圓通。如我所證。觸因為上。

跋陀婆羅。此云賢護。亦云賢首。境通別者。一切冷煖痛癢諸塵。身家所緣。通名為觸。今於浴室發悟。其境則別。承因者。卽觸塵也。因水有觸。故名水因。

跋陀婆羅。此云賢護。亦云賢首。境通別者。一切冷
煖痛癢諸塵。身家所緣。通名為觸。今於浴室發悟
其境則別言水因者。卽觸塵也。因水有觸。故名水因。

又推用水洗淨之因。名為水因。若云洗滌。無體則誰知洗者。且何不竟洗地水火風。若云洗滌。無體則安所用洗。且何嘗洗信勝義根乎。展轉推問。觸摩本空。觸既本空。欲何分別。得此悟門。歷劫不昧。故云信智無也。觀空鑒鑒者。觀般若性是畢竟空。連鑒是苦空。非順非逆鑒是行苦。卽緣教意。能觸如幻。所觸亦然。卽滅教意。觸卽如來藏。乃至如來藏中。性觸眞空。性觸眞者。卽圓教意也。證本空者。初悟本中道。故佛名爲迦陀婆維。由其圓解未生。所以說不輕而卽教意。觸賴本悟門。而證本證。(王)六·摩訶迦葉。及紫金光比丘尼等。卽從座起。頂禮佛而住也。迦葉親法。

類本悟門
而證果證
住也
(王)六
· 摩訶迦葉。及紫金光比丘尼等。卽從座起。頂禮佛

（壬）六
迦葉觀法

足。而白佛言。我於往劫。於此界中。有佛出世。名日月燈。我得親近。聞法修學。佛滅度後。供養舍利。然燈續明。以紫金塗佛形像。自爾以來。世世生生。身常圓滿。紫金光聚。此紫金光比丘尼等。卽我眷屬。同時發心。我觀世間六塵變壞。唯以空寂修於滅盡。身心乃能度百千劫。猶如彈指。我以空法成阿羅漢。世尊說我頭陀為最。妙法開明。銷滅諸漏。佛問圓通。如我所證。法因為上。

摩訶迦葉。此云大飲光。我於往劫下。先教緣善。我觀世間下。方說修因也。頭陀。此云抖擻。約理即是迴出法塵。應知四教抖擻差別。約事則有十二種行。一阿蘭若。二常乞食。三次第乞。四一食五量。五六中後不飲漿。七糞掃衣。八但三衣。九塚間。十樹下。十一露地。十二但坐不臥也。境通別者。通則世出世間一切。

（辛）二觀五根。以耳根為此方當機。至後方廣陳之。

故今略明。惟有五人。即分爲五。初（壬）阿那律陀。卽從座起。頂禮佛足。而白佛

明。惟有五
觀眼。(至)

人。卽分爲五
五須菩提觀

意。初。
今初。

言。我初出家。常樂睡眠。如來訶我為畜生類。我聞佛訶。啼泣自責。七日不眠。失其雙目。世尊示我樂見照明金剛三昧。

我不因眼觀見十方。精真洞然。如觀掌果。如來印我成阿羅漢。佛問圓通。如我所證。旋見循元。斯為第一。

阿那律陀。此云無貧。亦云如意。境通別者。見暗見明見通見塞。通名為見。今既失目。別觀見暗之時。見非是暗。以達性

阿那律陀。此云無貧。亦云如意。境通別者。見暗見明見通見塞。通名為見。今既失目。別觀見暗之時。見非是暗。以達性

無虧損也。樂見照明者，如是見性，是心非眼，故雖盲而不失也。金剛者，性不可壞也。二昧者，依性成修也。觀見縮者，緣見因明。暗無所見，則知眼人無常現。即藏教意，謂不見色，能見亦然。即通教意，五眼差別分明，宗界見者，不流逸入色，除於緣藏也。循元者，悟眼人本如來藏也。眼眼入無現，即圓教意，證本迹者，成阿耨多羅三藐三菩提。而所示二昧本屬圓宗，見者不流逸入色，除於緣藏也。循元者，悟眼人本如來藏也。繼道觀鼻。

（壬）二
繼道觀鼻
周利

（五）二
繼道觀鼻
周利

槃特迦。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我闕誦持。無多聞性。最初值佛。聞法出家。憶持如來一句伽陀。於一百日。得前遺後。得後遺前。佛愍我愚。教我安居調出入息。我時觀息。

微細。窮盡生住異滅諸行剎那。其心豁然得大無礙。乃至漏盡成阿羅漢。住佛座下。印成無學。佛問圓通。如我所證。反息循空。斯為第一。

周利槃特迦。此云纜道。亦云小路。無多聞性者。往昔曾為三藏法師。由毘法故。今招此報。所謂加担。根本律中載之。偈曰。身語意業。不造惡。不惱世間諸有情。正念觀知欲境空。無益之善草速離。調出入息。有似二乘數息觀。有十六特勝。所謂安那般那。那三昧。息出知。息入知。息出。息入。由其愚癡無智。故令於此鼻息了了常知。可以破愚暗也。境調別者。領納香臭。通六情鼻入。今不取知香知臭。但調出。

周利聚特加。此云鑿道。亦云小路。無多間性者。往昔曾爲三藏法師。由怪法故。今招此觀所誦偈因。根本律中載之。偈曰。身語意業不造惡。不惱世間諸有情。無正智。故令欲境空。無益。在畜畜遠離。今招此觀。有一十六特勝。所謂安般那般三昧。息出知入息入知人等。由其愚癡。忘失故。於此泉息。了了常知。可以破睡也。境通出也。領納香臭。通名鼻入。今不取知香臭矣。但調出入息。

[illegible]

三・**憍梵鉢提**。即從座起。

頂禮佛足。而白佛言。我有口業。於過去劫輕弄沙門。世世生。有牛舐病。如來示我一味清淨心地法門。我得滅心入三摩地。觀味之知非體非物。應念得超世間諸漏。內脫身心。外遺世界。遠離三有。如鳥出籠。離垢銷塵。法眼清淨。成阿羅漢。如來親印登無學道。佛問圓通。如我所證。還味旋知。斯為第

○
脩然鉢提此云：「時境通別者，知淡知甜乃至知足。通名舌根今令返觀。知淡之時，知非是淡。乃至知苦之時，知非是苦等。所謂無味之味。亦是味甘一味。以其不流逸而奔馳故也。情清心地外塵已斷。此時境則已滅其知味之心。不由前塵起知見也。非謂舌人生於舌。非物生於舌。如第二第三等諸人來廣明。由悟非覺。故外道世界也。觀盡識源。觀此舌入即是通意者。舌入即如是別致者。舌入即如是破。破此性實覺。故外道世界也。」

精明管等。是固教意也。證
本迹者。非體非物。證在通
教。還昧旋知。悟人藏性。
餘習親身。
(王)四。畢陵伽婆蹉。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。

畢陵伽婆蹉。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我初發心。從佛入道。數聞如來說諸世間不可樂事。乞食城中。心思法門。不覺路中毒刺傷足。舉身疼痛。我念有知。知此深痛。雖覺覺痛。覺清淨心。無痛痛覺。我又思惟。如是一身。寧有雙覺。攝念未久。身心忽空。三七日中。諸漏虛盡。成阿羅漢。得親印記。發明無學。佛問圓通。如我所證。純覺遺身。斯為第一。

畢陵伽婆蹉。此云餘習多慢習故。境通別名。覺痛覺癢覺寒覺熱等通名身入。今因毒刺傷足。別以痛覺爲境也。言雖此知覺能覺於痛。而覺清淨心。依然如故。曾無有痛覺。故知能別者。蓋說此痛覺爲痛所障。則覺已成痛。諸知痛者。乃即能知痛。則覺未嘗痛也。如是。身覺有癢心。亦無知故。故知能別者。皆悟此全痛是覺耳。此與第一卷中覺所覺覺非覺非中。一般道理。兼證見非見非之理。尤爲親

切。若隨痛轉，則全真覺爲妄發。所謂覺是見分，痛是相分。二分之一外，更無真覺可得。如一月之外，別無真月。電影之外，別無清淨日也。若知只此能覺痛有從來痛他不著，則知終日在妄終日故真覺痛性，此痛亦性。元覺是菩提妙淨明體，此亦一體也。此身不能成本性因果，而痛亦如是。故人即如來，如來藏中，性覺無虧。觀覺痛者，觀覺痛者，即識藏心，所覺如是。即通教意。

所謂靈覺是外。痛楚性體一分之外。更無真覺可得如一月之分。別無月之影之。則無清淨自足。若如此此能覺痛癢從來痛他不著。則知終日之覺惟心。只此一分子是覺。而全體他處。即此亦然。即此全體。由此身不惟覺本自覺。故曰痛亦不自覺。不惟痛中無痛。而且觀覺覺痛者。皆是當常無我。即誠教意。所令如是。能覺亦即通教意。使此人能成十界因果。則別教亦是見人即入來藏。如來藏中。性覺

明覺精明覺等。卽圓教意也。(壬)五須證本迹有身心忽空。迹在通教。純覺遺身。悟入藏性矣。菩提觀意。

劫來。心得無礙。自憶受生。如恆河沙。初在母胎。卽知空寂。如是乃至十方成空。亦令眾生證得空性。蒙如來發性覺真空。空性圓明。得阿羅漢。頓入如來寶明空海。同佛知見。印成無學。解脫性空。我為無上。佛問圓通。如我所證。諸相入非。非所非盡。旋法歸無。斯為第一。

境通別者。知善知惡。知有知空等。別別皆名意入。今知空寂。卽是觀於此覺知性。不在內外中間諸處。久成此觀。亦復生無所從滅。無所去。其境也。自憶受生。如恆河沙者。以生住異滅。歛吸中歸名意知根。亦復生無所從滅。無所去。其境也。自憶受生。如恆河沙者。以生住異滅。歛吸中歸名意知根。久成此觀。故多劫受生。皆能境也。觀般若者。此意念念生滅。無常無我。卽藏教意。

境通別者。知善知惡。知有知空等。別別皆名意入。今知空寂。卽是觀於此覺知性。不在內外中間諸處。亦復生無所從。滅無所去。其境通也。自憶受生如恆河沙者。以生住異滅。汲習中歸名意知根。久成此觀。故多劫受生皆能憶也。觀盈縮者。此意念念生滅。無常無我。卽藏教意。

此意即空。是通教意。此處出因。是別教意。即如來藏。如來藏性。性如覺明。覺相精明。如是。初觀意也。證本迹者。空相圓明。得阿羅漢。迹在通教。同佛知見。恆隨心也。諸相入非等者。即諸眾生滅等。相全體虛安。皆入於非。而能非之。心與所非之相俱盡。旋此於心。以顯無性。無性之性。即是如來藏性也。今初。眼識。(至)六目連觀意識。(辛)三觀六識六。初舍利觀。(壬)舍利

（辛）三觀六識六。初舍利觀
眼識。（至）六目連觀意識。
（壬）今初。舍利

弗卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我曠劫來。心見清淨。如是受生。如恆河沙。世出世間種種變化。一見則通。獲無障礙。我於中路。逢迦葉波兄弟相逐。宣說因緣。悟心無際。從佛出家。見覺明圓。得大無畏。成阿羅漢。為佛長子。從佛口生。從法

別者。分別遠離俱非諸識。通名身識。今持戒檢身。別緣違情之境。言三千威儀者。行住坐臥。各二百五十戒。共成一千。以對三業。即成三千。言八萬微細者。以三千威儀。歷身口七支。共成二萬一千。約食分腹分癢分等。類煩以論對治。故有八萬四千。今特舉大數耳。言性業者。無論受與不受。犯之法爾有罪。如殺盜邪淫妄語等是也。言違業者。佛為行人。既遮制後。犯則有罪。如飲酒及非時食等是也。觀盈縮者。通達觀於身識。例如眼識中說。別就持戒論於觀門。若依此戒滅惡生善。次第成就。定共道共。即藏教意。惡既性空。善亦非有。所持如幻。能持亦然。是通教意。於一戒品。出生十界種種因果。是別教意。戒為法界一。 (王) 六目。大目捷連。即從座起。頂禮

佛足。而白佛言。我初於路乞食。逢遇優樓頻螺。伽耶。那提。三迦葉波。宣說如來因緣深義。我頓發心。得大通達。如來惠我袈裟著身。鬚髮自落。我遊十方。得無罣礙。神通發明。推為無上。成阿羅漢。寧唯世尊。十方如來。歎我神力圓明清淨自在無畏。佛問圓通。我以旋湛。心光發宣。如澄濁流。久成清瑩。斯為第一。

優樓頻螺。此云木瓜轉。伽耶。山名。亦城名。此云象頭。那提。河名。兄弟三人。皆先事火。後受佛化。為常隨眾者也。境通別者。善識惡識。及無記識。或緣過去。或緣現在。未來。或緣比量非量。隨其所起。介爾之心。皆得為所觀境。是名為別。今但云旋湛。其境通也。觀盈縮者。觀此意識。是因緣所生。無常無我。即藏教意。觀此意識。不自生。不他生。不共生。不無因生。因緣即空。是通教意。觀此意識。因緣假名。能成十界種種因果。是別教意。觀此意識。本如來藏。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。徧業發現。即圓教意也。證本迹者。我頓發心。得大通達。謂了知正因緣境。不隨分別邪見。發得本有無漏真明。迹在通教見地。神名天心。通名慧性。天然之性。照徹無礙。成阿羅漢。迹在已辦。而圓明清淨。且無畏。是密入藏性也。如澄濁流。久成清瑩者。以五疊渾濁。唯是五陰。五陰根由。唯是妄想。故此第六意識。名為功首罪魁。是故二十五種圓通。所觀之境。雖別。能觀之智。是同。若不依此第六識心。以為妙觀察智。何由成辦。大善提果。當知澄濁成清。此為關要。所以圓頓止觀。立此為境。名為去丈就尺。去尺就寸。譬如伐樹得根。灸病得穴也。而後世漫言。 (辛) 四觀七大為七。初火頭。 (王) 今。烏芻瑟摩。於首破六識。是誤認緣影以為六識。豈知性識明知。覺明真識。全妄即真者耶。 觀火大。 (至) 七勢至觀根大。 初。烏芻瑟摩。於

如來前。合掌頂禮佛之雙足。而白佛言。我常先憶久遠劫前。性多貪欲。有佛出世。名曰空王。說多婬人。成猛火聚。教我徧觀百骸四肢諸冷煖氣。神光內凝。化多婬心。成智慧火。從是諸佛。皆呼召我名為火頭。我以火光三昧力故。成阿羅漢。心發大願。諸佛成道。我為力士。親伏魔怨。佛問圓通。我以諦觀身心煖觸無礙流通。諸漏既銷。生大寶燄。登無上覺。斯為第一。

七大之首。應先地大。今先火大。亦為對治生死根本故也。烏芻瑟摩。此云火頭。境通別者。十法界內。火外火。通名火大。今觀凡夫身內。煙火。此境別也。觀盈縮者。觀此煙火。善提提。淨是藏教意。觀此煙火。緣生即空。是通教意。觀此煙火。因緣見地。神名天心。通名慧性。天然之性。照徹無礙。成阿羅漢。迹在已辦。而圓明清淨。且無畏。是密入藏性也。性火真空。性空真火。隨心應量。徧業發現。是圓教意也。證本迹者。火光三昧。成阿羅漢。是通教體法觀門。心發大願。則接圓教矣。 地觀地大。 持地

菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我念往昔普光如來出現於世。我為比丘。常於一切要路津口。田地險隘。有不如法。妨損車馬。我皆平填。或作橋梁。或負沙土。如是勤苦。經無量佛出現於世。或有眾生。於闌闔處。要人擎物。我先為擎。至其所詣。放物即行。不取其直。毗舍浮佛現在世時。世多饑荒。我為負人。無問遠近。唯取一錢。或有車牛被於泥溺。我有神力為其推輪。拔其苦惱。時國大王。延佛設齋。我於爾時。平地待佛。毗舍如來。摩頂謂我當平心地。則世界地一切皆平。我即心開。見身微塵。與造世界所有微塵。等無差別。微塵自性。不相觸摩。乃至刀兵。亦無所觸。我於法性悟無生忍。成阿羅漢。迴心今入菩薩位中。 (但) 聞諸 (十方) 如來。 (有) 宣 (說) 妙蓮華佛知見地 (者)。我 (即) 先 (往) 證明而為上首。佛

問圓通。我以諦觀身界二塵。等無差別。本如來藏。虛妄發塵。塵銷智圓。成無上道。斯為第一。

真空。性空真色等。是圓教意。證本迹者。初是藏教事度。後乃圓悟藏性。而云成阿羅漢。迴心。今入菩薩位者。只是麤垢先落。心不取證意耳。

（王）三月。月光童子。大觀水。

即從座起。頂禮佛足。而白

佛言。我憶往昔恆河沙劫。有佛出世。名為水天。教諸菩薩修習水觀。入三摩地。觀於身中水性無奪。初從涕唾。如是窮盡津液精血大小便利。身中旋復。水性一同。見水身中。與世界外浮幢王剎諸香水海。等無差別。我於是時。初成此觀。但見其水。未得無身。當為比丘。室中安禪。我有弟子。窺窗觀室。唯見清水徧在室中。了無所見。童稚無知。取一瓦礫投於水內。激水作聲。顧盼而去。我出定後。頓覺心痛。如舍利弗遭違害鬼。我自思惟。今我已得阿羅漢道。久離病緣。云何今日忽生心痛。將無退失。爾時童子捷來我前。說如上事。我則告言。汝更見水。可即開門入此水中。除去瓦礫。童子奉教。後入定時。還復見水。瓦礫宛然。開門除去。我後出定。身質如初。逢無量佛。如是至於山海自在通王如來。方得亡身。與十方界諸香水海性合真空。無二無別。今於如來得童真名。預菩薩會。佛問圓通。我以水性一味流通。得無生忍。圓滿菩提。斯為第一。

境通別者。內水。

外水。各可別觀。今觀身中水性及香水海。其境通也。觀盈縮。如地大中說。證本迹者。初成此觀。即圓初信至七信位。或至別七住位。所謂但破見思。未破無明。難得六銷。猶未亡。故云但見其水。未得無身。此即以往清水三昧。而為其身。不同凡大。身我身見也。阿羅漢道。約圓七信。或別七住。對藏通而言。羅漢但有四大不調。外感之病。無有忽然意外之病。故云久離病緣。方得亡身等者。證圓初住。了知性水真空。性空真水。水與瓦礫。皆如來藏。俱發俱現。唯海唯山。故云一味流通也。琉璃光觀風大。

琉璃光法王子。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔經恆沙劫。有佛出世。名無量聲。開示菩薩本覺妙明。（元無動靜）觀此世界及眾生身。皆（不過）是妄緣風力所轉。我於爾時。觀界安立。觀世動時。觀身動止。觀心動念。諸動無二。等無差別。我時覺了此群動性。來無所從。去無所至。十方微塵顛倒眾生。同一虛妄。如是乃至三千大千一世界內所有眾生。如一器中貯百蚊蚋。啾啾亂鳴。於分寸中。鼓發狂鬧。逢佛未幾。得無生忍。爾時心開。乃見東方不動佛國。為法王子。事十方佛。身心發光。洞徹無礙。佛問圓通。我以觀察風力無依。悟菩提心。入三摩地。合十方佛傳一妙心。斯為第一。

境通別者。內風。外風。各可別觀。

今通以諸動為所觀也。觀盈縮。亦如地大中說。證則本迹俱圓。言來無所從去無所至者。所謂風大即如來藏。性真常中。求於去來迷悟生死了無所得也。東方為群動之首。而有不動佛國。正表動即非動。此動而常寂之理。乃諸佛所傳心法也。

（王）五虛。空藏觀空大。

虛空藏菩薩。即從座起。頂

禮佛足。而白佛言。我與如來。（昔在）定光佛所。（卽已）得無邊身。爾時手執四大寶珠。照明十方微塵佛刹。化成虛空。又於自心現大圓鏡。內放十種微妙寶光。流灌十方盡虛空際。諸幢王刹。來入鏡內。涉入我身。身同虛空。不相妨礙。身能善入微塵國土。廣行佛事。得大隨順。此大神力。由我諦觀四大無依。（不過皆是）妄想生滅。（均與）虛空無二。（而一切）佛國本同。於同發明。得無生忍。佛問圓通。我以觀察虛空無邊入三摩地。妙力圓明。斯為第一。

此亦先敘果上勝德。次此大神力下。方說修證本因也。四大寶珠。卽是觀四大之妙智。照明佛刹化成虛空。卽是了知性色真空。性火真空等也。現大圓鏡。卽是觀天之妙智。放十寶光流灌空際。卽是了知性空真空。性火真空等。具足十界隨緣之用也。諸

幢王刹來入鏡內乃至不相妨礙。一含一切。一切入一也。身能善入乃至得大隨順。一切含一。一入一切也。得無邊身。（王）六彌。彌勒菩薩。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔經微塵劫。有佛出世。名

日月燈明。我從彼佛而得出家。心重世名。好遊族姓。爾時世尊。教我修習唯心識定入三摩地。歷劫已來。以此三昧事恆沙佛。求世名心。歇滅無有。至然燈佛出現於世。我乃得成無上妙圓識心三昧。乃至盡空如來國土淨穢有無。皆是我心變化所現。世尊。我了如是唯心識故。識性流出無量如來。今得授記。次補佛處。佛問圓通。我以諦觀十方唯識。識心圓明。入圓成實。遠離依他及徧計執。得無生忍。斯為第一。

彌勒。此云慈氏。名阿逸多。此境通別者。六種轉識。各可別

觀。如前六識圓通所明。第八識。初心決不能觀。以其行相離了知故。今云修習唯心識定。通以六識為所觀境。兼復進觀八識。蓋由不達現前所緣六塵。唯是六識自家相分。安於心外取境。所以心重世名。好遊族姓。今云諦觀眼所緣。決定不離眼識。次觀根身器界諸本質境。亦決不離根本識。則識心之外。更無少許實法可得。何所可重。何所可好。故得求世名心歇滅無有也。觀盛縮者。觀六種轉識。緣生卽空。是通教意。依根本識。出生十界染淨因果。卽別教意。六識皆如來藏。如來藏中。性識明如。覺明真識。妙覺湛然。徧周法界。含十十處。寧有方所。循業發現。故有十界染淨諸識不同。一一識性。還復互徧互具。不可思議。是圓教意也。證本迹者。思修此定。迹在別教。得成無上妙圓識心三昧。卽是初歡喜地通達之位。此則證道同圓。是故了知一切唯識。乃至四三身。皆是識性變化流出。所謂心佛眾生三無差別。互攝互含。不可思議。有云只須消歸自己。不必以他佛他土為言者。未達自他不二之體故也。圓成實者。了知此見及緣。元是菩提妙淨明體。如了繩即麻。依他執者。本是妙明無。菩提淨圓真心。妄為色空及與聞見。如麻上見繩。徧計執者。以攀緣心而為自性。妄計實我實法。如繩上計蛇。今既識心圓明。入。（王）七勢。大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩。卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔恆河沙劫。有佛出世。名無量光。十二如來相繼一劫。其最後佛。名超日月光。彼

佛教我念佛三昧。譬如有人。一專為憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至從生至生。同於形影。不相乖異。十方如來憐念眾生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何為。子若憶母。如母憶時。母子歷生不相違遠。若眾生心憶佛念佛。現前當來必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。如染香人。身有香氣。此則名曰香光莊嚴。我本因地。以念佛心入無生忍。今於此界。攝念佛人歸於淨土。佛問

極濁。位在初住已上。佛界畢竟空。煩惱即菩提。位在妙覺也。是謂初於聞中。入想陰本如來藏之流亡九界煩惱濁之所。陰超眾生濁。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。

極之一字。即是不生滿足。任運增進之功也。後又云。若此清擾熾燃元性。性入元澄。如波瀾滅。化為澄水。名行陰盡。又云。行陰盡者。諸世間性幽清擾動同分生機。倏然墜裂。細細生滅。應應應得於菩提。大明悟。而今入無所入。乃至已滅生滅之。而寂滅精妙未圓。故知此文。是圓破行陰以超眾生濁也。約一即細生滅。而本無生滅可得。是謂理即寂滅。餘例可知。今一切生滅。次入智寂滅滅。而於寂滅。通於寂滅寂滅也。約四界

現前。極之至，即是生滿足。任運進達之功也。後文云：「若此清慧燈燭元性內入證。」如彼澄淨化爲澄淨，名行陰盡。又云：「行陰盡者，諸世間性相變動動同分生機，倏然墮裂沈細細網，補授種種靈光脈，感應應絕於法界矣。」無所入乃至三滅上流之處，於寂滅寂滅而不知如此文，是因破行陰以引起眾生渴飲，即約有眾生種種種生滅，而本無生滅可得，是謂理印將滅滅餘可例知。今一往約擊次上亡空理生滅之所，位在十信若未圓證滅滅，通於究竟寂滅也。約四因

者。凡以有名生主以無名滅。有漏行世間眾生。二乘以生死為大患。偏真以邊生滅滅。但中為寂滅。成漏無漏行。菩薩以不變隨緣為寂滅。成不思議。不生眾生。今一往約橫。四種生滅皆言。若即黃蘗說。則凡主生滅寂滅。超出世間眾生獨位。在七信。一大心成就眾生。佛以十信。菩薩生滅既滅。超大心眾生生滅。位在初住已上。佛界生滅既滅。成無上眾生。位在妙覺也。是謂初於聞中入行陰本如來藏之流。亡九界眾生滅之所。超出世間生滅。位在十信。菩薩生滅既滅。超大心眾生生滅。位在初住已上。佛界生滅既滅。成無上眾生。位在妙覺也。是謂初於聞中入行陰本如來藏之流。亡九界眾生滅之所。

圓破識陰。忽然超越世出世間。十方圓明。獲二殊勝。一者上合十超命濁。方諸佛本妙覺心。與佛如來同一慈力。二者下合十方一切六道眾生。與諸眾生同一悲仰。

後文云。十方世界及與身心。如琉璃瑩內外明徹。名識陰盡。又云。識陰若盡。則汝現前諸根互用。從互用中。能入普曜金剛乾慧。圓明精心。於中發化。如淨琉璃。內含寶月。如是乃超十信十住等。適至圓滿菩提。歸無所得。故知此文。是圓破識陰。以超命濁也。夫如來藏妙真如性。本自俱足。

道眾生。與諸眾生同一悲仰。

後又云。十方世界及與身心。如吹琉璃內外明徹。又云。識陰若盡。則汝現前諸根互用。從互用中。能生普聞。無聞乾慧。圓明精心。於中發化。如淨琉璃。內含寶月。光透十方。住等。適至圓滿菩提。攝歸此文。是圓破識陰以起命濁也。夫如來藏妙真如性。本自俱足。

[illegible]

二應。二明十四無畏。三明四不思議。無作妙德。二十四聖所證藏性。既同。則所具妙用亦等。但非此會當機。故皆略而不說。慎勿因此作勝劣想也。此三妙用。不出慈悲感應。以觀音大士心中所有十苦樂而為能感。以十眾眾生心中所具大士慈悲。

而為能應。則有顯感顯應。冥感顯應。顯感冥應。亦冥亦顯感而顯應。亦冥亦顯感而冥應之不同。顯感顯應者。眾生現在三業精勤。得見大士所現自身他身。得聞大士所說權實諸法。冥感顯應者。眾生過去善根淳熟。得見大士自他等身。得聞大士權實等法。此二通於三十二應。十四無畏。及四妙德。顯感冥應者。現在三業精勤。雖不見身聞法。而密得四益。冥感冥應者。過去善根淳熟。密得四益。此二惟在十四無畏。及第四妙德。亦冥亦顯感而顯應者。過去善根淳熟。現在三業精勤。得見大士自他等身。聞權實法。此亦通於三十二應。十四無畏。及四妙德。亦冥亦顯感而冥應者。過現善根業力。雖不見身聞法。密成四益。此亦惟在十四無畏。及第三第四二妙德也。然此三種妙用。各有歡喜生善滅惡入理四益。各有拔

苦與樂二用。而一往爲語。則三十二應與樂義強。故承上文慈力言之。十四無畏。拔苦義強。故承上文悲仰言之。四無作德。慈悲不二。故名不思議也。又三十二應。既稱與佛同慈。而現身說法。乃具十法界身。則知眾生。是諸佛心內眾生。十四無畏。既稱與生同仰。而所獲功德。不離大。(子)初明三十二應。此與法華普門示現。同而不同。同者。皆現十法界身。不同者。畏身心。是眾生心內大士矣。者。法華說法。惟指流通圓教。此經說法。徧用權實四悉也。又分爲三。初總明大用所起。二別明應說之。(丑)今世尊。由我供養觀音如來。蒙彼如來授我如來。三結明功由三昧。初。

幻聞熏聞修金剛三昧。與佛如來同慈力故。令我身成三十二應。入諸國土。

全性起修。修即無修。故云如幻。以本覺聞性熏於始覺。以開性中所起始覺。修於本覺。故云聞熏開修。以其頓破無明結根。頓顯常住藏性。故云金剛三昧也。總不出十法界身。入諸國土。卽是於實報方便同居三土橫豎而入也。

(丑)二別明應說之相二。初(寅)今現四聖法界。二現六凡法界。初。

應。入諸國土。全性覺修。修即無修。故云如幻。以本覺聞性。熏於始覺。修於本覺。故云聞熏聞性。以其頓覺無明。故云頓覺三昧也。三十二應。總不出十法界身。入諸國土。即是於實際方便同居三十二國寶土也。現四聖法界。二現六凡法界。

世尊。若諸菩薩。入三摩地。進修無漏。勝解現圓。我現佛身而

為說法。令其解脫。若諸有學。寂靜妙明。勝妙現圓。我於彼前。現獨覺身而為說法。令其解脫。若諸有學。斷十二緣。緣

斷勝性。勝妙現圓。我於彼前。現緣覺身而為說法。令其解脫。

若諸有學。得四諦空。修道入滅。勝性現圓。我於彼前。現聲聞身而為說法。令其解脫。

諸菩薩有。偏指四教因中大士。現佛身者。各現當教極果之身。為說法者。隨其所應。說於四種第一義悉令解脫者。有佛世四教俱果解脫之道。究竟顯於圓教解脫也。出無佛世。名為獨覺。寂靜阿耨。指無所觀惡言也。出有佛世。棄因緣教。為緣覺。緣斷勝性。言已成就就斷緣生之勝性也。得四諦空。言先

聞身而為說法。令其解脫。

諸菩薩有偏指四教因中士。現佛身者。各現當教極果之身。為說法者。隨其所應。說於四種第一義悉令解脫。有佛世。說佛果解脫之道。究竟歸於四教解脫也。出無佛世。士為獨覺。寂靜空寂。指無所觀。悉令解脫也。出有佛世。乘因緣教。緣斷勝性。言已能成就斷緣生之勝也。得四靜空。言先

於四諦諸法去理。體須陀洹。不言修無漏道品。欲入滅度也。不言心離身者。大士示居菩薩位故。

(寅)二現六凡法界又為二。(卯)今初成就樂欲。二成就厭離。

若諸眾生。欲(使其)心明悟。

不犯欲（染穢）塵。欲（令其）身清淨。我於彼前。現梵王身而

為說法。令其解脫。若諸眾生。欲為天主。統領諸天。我於彼前。現帝釋身而為說法。令其成就。若諸眾生。欲身自在遊行。

十方。我於彼前。現自在天身而為說法。令其成就。若諸眾生。

欲身自在飛行虛空。我於彼前。現大自在天身而為說法。令其成就。若諸眾生。愛統鬼神。救護國土。我於彼前。現天大將軍身而為說法。令其成就。若諸眾生。愛統世界。保護眾生。我於彼前。現四天王身而為說法。令其成就。若諸眾生。愛生天宮。驅使鬼神。我於彼前。現四天王國太子身而為說法。令其成就。若諸眾生。樂為人王。我於彼前。現人王身而為說法。令其成就。若諸眾生。愛主族姓。世間推讓。我於彼前。現長者身而為說法。令其成就。若諸眾生。愛譚名言。清淨自居。我於彼前。現居士身而為說法。令其成就。若諸眾生。愛治國土。割斷邦邑。我於彼前。現宰官身而為說法。令其成就。若諸眾生。愛諸數術。攝（持護）衛（以）自居（身）。我於彼前。現婆羅門身而為說法。令其成就。若有男子。好學出家。持諸戒律。我於彼前。現比丘身而為說法。令其成就。若有女人。好學出家。持諸禁戒。我於彼前。現比丘尼身而為說法。令其成就。若有男子。樂持五戒。我於彼前。現優婆塞身而為說法。令其成就。若有女子。五戒自居。我於彼前。現優婆夷身而為說法。令其成就。若有女人。內政立身。以修家國。我於彼前。現女主身。及國夫人。命婦大家。而為說法。令其成就。若有眾生。不壞男根。我於彼前。現童男身而為說法。令其成就。若有處女。愛樂處身。不求侵暴。我於彼前。現童女身而為說法。令其成就。

指欲界爲暗色界爲明。欲染爲濁。梵行爲清也。梵天以上上品十善根本確定爲因。此亦稱解脫者。離離欲界繫縛苦故。又令轉入出世道教。梵王即初禪天王。帝釋即初剎天王。以十上品十善化他四天王自在。天居境界頂以十善及未到此地定爲因。大自在天人居色界頂。以四洲及四無量心爲因。天降南勝護世五王及太子等。同以五十戒十善攝持輔正等。因人有五種一。金輪王。二。四大天王。三。銀輪王。王天下。下勝於北地。四。鐵輪王。王天下。下勝於南勝護世五王散王及太子等。同以五十戒十善教化他國。長者須具十德。一。姓貴。二。富。三。大富。四。威猛。五。智深。六。年齒。七。行淨。八。禮備。九。上士。十。歸也。居上者。隱居求志之士。名曰名尊。典雅名世。字曰字尊。自天降承下至百寶蓋門。此云淨觀。亦言見道之所流布。比成現初卷各有二意。一優婆塞。此云近事男。現在成就就樂二。若者今將來成就菩提。歸五戒。能親親相承三寶教也。大家家字譯作比丘。實適后之師所師。其成現觀。尼者女也。優婆塞。此云近事女。現在成就就樂二。若者今將來成就菩提。

(卯) 二、成就厭離。若

成就厭離
(卯)二
若

有諸天。樂出天倫。我現天身而為說法。令其成就。若有諸龍。樂出龍倫。我現龍身而為說法。令其成就。若有藥叉。樂度本倫。我於彼前。現藥叉身而為說法。令其成就。若乾闥婆。樂脫其倫。我於彼前。現乾闥婆身而為說法。令其成就。若阿脩羅。樂脫其倫。我於彼前。現阿脩羅身而為說法。令其成就。若緊那羅。樂脫其倫。我於彼前。現緊那羅身而為說法。令其成就。若摩呼羅伽。樂脫其倫。我於彼前。現摩呼羅伽身而為說法。

令其成就。若諸眾生。樂人修人。我現人身而為說法。令其成就。若諸非人。有形。無形。有想。無想。樂度其倫。我於彼前。皆現其身而為說法。令其成就。

諸天雖樂。亦有二苦。一者為樂所醉。不得見佛聞法。二者復有一種天人。雖由總樂。得受身別業福微。恆飽飢渴。故有樂出於他倫者。又龍有熱沙金翅。諸苦樂。亦云。夜叉受身。輕捷。乾闥婆。此云尋香行。阿脢羅。此云無端。正美男醜。又云無天。有天。天福無天。此翻輕捷。

妙淨三十二應入國土身。皆以三昧熏聞修無作妙力自在成。

就。隨類巧現。故曰妙不
所起。故曰空淨。稱性
而起。故曰妙淨也。

(子)二明十四無畏。此與法華七難三毒二求義同。并其初文總答。最後勸持名答。共成十四。然
法華但明果上勝用。此經兼顯從因剋果。又法華雙明機應。此經但明能應也。分文為三。初總明

大用所起。二別明施無。(丑)今世尊。我復以此聞熏聞修金剛三昧無作妙

力。與諸十方三世六道一切眾生同悲仰故。令諸眾生。於我身

心獲十四種無畏功德。悲能拔苦。故令
獲無畏也。雖云
六道實獲九界。（丑）二別明施無畏相五。初總明脫苦無畏。二別明七難無
畏。三別明三毒無畏。四別明二求無畏。五結明持名無畏。

一者由我不自觀音以觀觀者。令彼十方苦惱眾生。觀其音

聲。卽得解脫。

按法華經云。無量眾生受諸苦惱。聞是觀世音菩薩。一心稱名。觀世音菩薩。卽時觀其音聲。皆得解脫。實與此文互爲表裏。今先正釋此文。後以法華會釋。此文云。我者不自觀其音聲。乃顯其從因。果從證起之由。致也。旋聞與聲脫。不復顛六根轉。故云。觀自音聲。反聞觀覺。自性故言。以觀觀者上觀。去聲呼之。卽是觀者。下觀。平聲讀之。卽耳根境。以耳根境爲脫觀。正顯頌六根無。故云。觀其音聲。謂觀觀者。自性故言。意在法界。說無所知。欲何能脫。說無所得。何以接機。故知相表裏耳。又復應知。法華是如來說此菩薩果上化他功德。言觀眾生歸依得度。今文是菩薩自述終修證用。其稱菩薩名之音聲也。眾生正稱菩薩名時。卽須一心觀彼音聲。由能一心觀其音聲。故得解脫。觀此音聲。有事有理。事一心者。歷歷分明。稱名不亂。理一心者。了知音聲性空。惟心所現。能稱所稱。觀此法界。說無所知。能自覺證。若但有一事。一心觀。能脫苦若具有一理。一心觀。能脫苦若具。又與法華會釋者。法華明言。觀其音聲。意在法界。文稱其音聲。意在法界。說無所知。欲何能脫。說無所得。何以接機。故知相表裏耳。又復應知。法華是如來說此菩薩果上化他功德。言觀眾生歸依得度。今文是菩薩自述終修證用。意當當機悟入圓通。得此意。已往釋下文三。無畏及四妙德。妙旨冷然。

(寅)二別。二者知見旋復。令諸眾生設入大火。火不能

燒。三者觀聽旋復。令諸眾生大水所漂。水不能溺。四者斷滅。

妄想。心無殺害。令諸眾生入諸鬼國。鬼不能害。五者熏（彼妄）聞成（於）聞（性）。六根（皆悉）銷復。同於聲聽。（之不相黏）能令眾生臨當被害。刀段段壞。使其兵戈猶如割水。亦如吹光。性無搖動。六者聞熏精明。明徧法界。則諸幽暗（之）性（為明所破）不能（自）全。能令眾生。藥叉。羅刹。鳩槃荼鬼及毗舍遮富單那等雖近其傍。目不能視。七者音性圓銷。觀聽返入。離諸塵妄。能令眾生。禁繫枷鎖所不能著。八者滅音（塵之妄）圓（成）聞（性）。徧生（同體）慈力。能令眾生經過險路。賊不能劫。

見根觸火。此火既滅。何火能燒。是故果報大火。惡業大火。惡不能燒。果報火。上至初禪。惡業火。通於三界。煩惱火。通於九界。以要言之。滅九界妄。離佛界清淨也。聞觸觸水。此水既滅。何水能源。果報水。上至二禪。惡業水。通於三界。煩惱水。通於九界。以要言之。滅九界妄。發佛界無明。此暗既除。何暗不破。滅是輕捷鬼。羅刹是可畏鬼。魔藥奈是魔魅鬼。毗舍遮是嗔瞋氣鬼。富單那是熱病鬼。性皆幽暗。果報暗。徧在人世。見思暗。通於三界。塵沙暗。通於一乘。無明暗。通於九界。以要言之。滅九界暗。離佛界真明也。所安既立。明理不晦。以為枷鎖。果報鎖。禁繫人畜。惡業鎖。禁繫三乘。以要言之。脫九界繫縛。開佛界關鍵也。六塵為賊。劫奪家珍。此賊既平。何賊能劫。果報賊。劫奪人間。惡業賊。劫於九界。煩惱賊。劫於眾生。以要言之。滅九界賊。成佛界大慈也。由我成此妙應之本。故眾生稱名得脫。

（寅）三別。明三毒無畏。九者熏聞離塵。色所不劫。能

令一切多姪眾生。遠離貪欲。十者純音無塵。根境圓融。無對所對。能令一切忿恨眾生。離諸瞋恚。十一者銷塵旋明。法界身心。猶如琉璃。朗徹無礙。能令一切昏鈍性障諸阿顛迦。永離癡暗。

一法相對。妄生貪染。名之為姪。欲聲以男女相染而為貪欲。色無色界。以味禪相染而為貪欲。二乘貪染偏真涅槃。菩薩貪染六度萬行。亦復貪染但中佛性。今熏於聞根。永離塵塵。了知色性本即識性。與諸聞性。無一性不應以聞劫聞。以色劫色。是故更無能貪及所貪也。一法相對。妄生連性。名為姪。凡夫昧於法緣。一乘厭世。界。菩薩輕鄙小界。亦復棄捨。邊今既連純是法性妙音。無復塵相。則根即是境。境即是根。觸性圓融。無有能及與所對。是故更無一

可瞋恚也。有明明覺。夫彼精了。迷已為物。認物為己。名為癡暗。凡夫不達諸法惟心。本性空寂。二乘不達諸法唯心。假名無量苦樂。不達諸法唯心。體即中道。今既漸落塵緣。旋歸明性。則法唯心。法法圓照。故法界身心。明徹無礙也。阿難通。此云無善心。不知心佛眾生三無差別。不知性具緣了。二善皆名為無善心。此亦自行功成。化他有心。故令眾生念者離毒。

（寅）四別。十二者融形復聞。不動道場。涉入世間。不壞世界。能徧十方。供養微塵諸佛如來。各各佛邊為法王子。能令法界無子眾生欲求男者。誕生福德智慧之男。十三者六根圓通。明照無二。含十方界。立大圓鏡。空如來藏。承順十方微塵如來祕密法門。受領無失。能令法界無子眾生欲求女者。誕生端正福德柔順眾人愛敬有相之女。

敬有相之女。權習幹事。義之如男。實習順理。義之如女。融形復聞。言融滅安形而復還聞性也。不動道場。證諸法之實性也。涉入世間等者。由實智而起權智也。明照無二等者。照諸法之空別也。立大圓鏡等者。即權智而歸實也。果報男女。惟在欲界。法門男女。通於三界。惡法男女。此非所求。今約善法以辨男女。復為六意。一約十善。二約四戒。三約四善。四約五戒。五約菩薩。六約佛法。一約五戒者。不殺是仁。不盜是義。此屬定法。表之以女。不邪淫是禮。不妄語是信。不飲酒是智。此三屬慧法。表之以男。若不得此男女。失人天身。漸諸惡趣。聲苦孤獨。今令求五戒者戒得清淨。即是誕生福德智慧男子女。夫不淫不妄不飲。住說是慧法。而慧必有定。如男子雖尚智能。亦必具於福德。不殺不盜。一往說是定法。而定必有慧。如女子雖尚福相。亦必具於清淨。端正即是慈無邪。由福德收入愛之。由端正故人敬之也。一約十善者。不殺不盜。屬女不婦及口四意。屬男。餘如上說。二約四戒者。且約五法修於初禪。及初禪所證五支言之。修五法中。樂欲。精進。及慧。三屬男。念及三界。風零孤露。餘如上說。五約菩薩者。藏教事度。以前五度為女。般若為男。通教以入空斷惑為男。出假慈悲為女。別教以功德莊嚴為女。智悲莊嚴為男。六約佛法者。即實智之權智為男。即權智之實智為女。若不得此男女。不能究竟自利利他。今大士自既男女具足。亦令眾生得具足也。

四者此三千大千世界。百億日月。現住世間諸法王子。有六十二恆河沙數。修法垂範。教化眾生。隨順眾生方便智慧。各各不同。由我所得圓通本根。（乃是）發妙（悟於）耳門。然後身心（一切）微妙含容。周徧法界。能令眾生持我名號。與彼共持六十二恆河沙諸法王子。二人福德正等無異。世尊。我一名號。與彼眾多名號無異。由我修習得真圓通。

號。與彼眾多名號無異。由我修習得真圓通。名號低是音聲。音聲即是如來藏性。未達藏性。妄存一多清計。既達藏性。則一亦法界。多亦法界。二不為少。多不為多。良由聞性圓明。不由聲界。良成佛界。徧於十方。三摩而起知見故也。由我修習得真圓通者。正迴難及此方之機。故名為真。非謂二十四聖有未真也。明福備眾生。諸良既滅。淨福自成。拔九（子）明四不思議無作妙德。二。初總。（丑）今。世尊。我又獲是圓通。修證無上道故。又能善獲四不思議無作妙德。（丑）二別明不思議相四。初現容不思議。二（寅）今。一者由我初獲妙妙聞心。心精遺聞。見聞覺知不能分隔。成一圓融清淨寶覺。故我能現眾多妙容。能說無邊祕密神咒。其中或現一首。三首。五首。七首。九首。十一首。如是乃至一百八首。千首。萬首。八萬四千燦迦羅首。二臂。四臂。六臂。八臂。十臂。十二臂。十四。十六。十八。二十。至二十四。如是乃至一百八臂。千臂。萬臂。八萬四千母陀羅臂。二目。三目。四目。九目。如是乃至一百八目。千目。萬目。八萬四千清淨寶目。或慈或威。或定或慧。救護眾生。得大自在。

威。或定或慧。救護眾生。得大自在。此雖容咒並說。而結歸在現容也。妙妙聞心。初妙字是妙諦。次妙字是妙境。妙諦約性。通於諸法。妙境從機。獨在耳根。以此方眾生。耳根最利。易顯圓通常性故也。燦迦羅首者。金剛堅固之首。表法身德。母陀羅臂者。印手表於方便。是解脫德。清淨寶目者。表於實慧。是般若德。各言八萬四千者。意顯眾生迷本覺性。具足八萬四千塵勞煩惱。即此煩惱業果。一一無非三德祕藏也。咒不思議。不能為礙。故我妙能現一一形。誦一一咒。其形其咒。能以無畏施諸眾生。是故十方微塵國土。皆名我為施無畏者。

不能為礙。故我妙能現一一形。誦一一咒。其形其咒。能以無畏施諸眾生。是故十方微塵國土。皆名我為施無畏者。此方容咒並說。而結歸在誦咒也。現一一形。即指前文

畏施諸眾生。是故十方微塵國土。皆名我為施無畏者。

畏施諸眾生。是故十方微塵國土。皆名我為施無畏者。

畏施諸眾生。是故十方微塵國土。皆名我為施無畏者。

畏施諸眾生。是故十方微塵國土。皆名我為施無畏者。

畏施諸眾生。是故十方微塵國土。皆名我為施無畏者。

首臂目等。誦一咒。具如。不空胃索經等。

（寅）三受。

三者由我修習本妙圓通清淨本根。所遊世界。皆

令眾生捨身珍寶。求我哀愍。

所遊世界。即實報方便同居諸土也。九界眾生。雲興供養以求哀。愍良由不受諸受。故能無所不受。

（寅）四興。

心。證於究竟。能以珍寶種種。供養十方如來。傍及法界六道

眾生。求妻得妻。求子得子。求三昧得三昧。求長壽得長壽。如

是乃至求大涅槃得大涅槃。

不惟供十方佛。亦供法界眾生無所不徧。良由圓滿菩提。歸無所得。故能無所不得。

（壬）二。

佛問圓通。我從耳

門圓照三昧。緣心自在。因入流相。得三摩提。成就菩提。斯

為第一。世尊。彼佛如來。歎我善得圓通法門。於大會中。授

記我為觀世音號。由我觀聽十方圓明。故觀音名徧十方界。

緣心自在者。

不眼認緣心聽法。則能因指見月。親見法性。從此遂入圓通常法而。成三昧也。第二眾生各證證門竟。

（庚）四放。

爾峙世尊。於師子座。從其五體同放寶光。

遠灌十方微塵如來及法王子諸菩薩頂。彼諸如來。亦於五體

同放寶光。從微塵方。來灌佛頂。并灌會中諸大菩薩及阿羅

漢。林木池沼。皆演法音。交光相羅。如寶絲網。是諸大眾。得

未曾有。一切普獲金剛三昧。即時天雨百寶蓮華。青黃赤白。

間錯紛糅。十方虛空。成七寶色。此娑婆界大地山河。俱時不

現。唯見十方微塵國土。合成一界。梵唄詠歌。自然敷奏。

五體同放寶光者。表根根塵塵。皆

是圓通法門也。遍灌佛菩薩頂者。表一圓通。皆是無上大佛頂法。如來以之為密因。菩薩依之修萬行者。亦於五體同放寶光者。表佛佛道同也。來灌佛頂並灌菩薩羅漢者。表於因。致二十五聖。同證大佛頂法。實無優劣也。林木池沼皆演法音者。表有情無情。同一圓通性也。交光相羅如寶絲網者。表二圓通法門。各各互徧互攝一切圓通法門也。普獲金剛三昧者。悟十八界七大皆如來藏妙真如性。性不壞也。四色蓮華。表修行同地。十妙。因開錯紛糅。表諸大慈圓情。藏付以為因。故得因該果海。果徹因源。一位圓具一切諸位之功德也。上方虛空成七寶色者。表虛空頂暗之情。執消滅而七大妙性。一一周徧法界也。娑婆大地山河俱時不現者。表諸病得除。狂勢頓到華相告滅也。微塵國土合成。一界者。表性真圓融。惟一常寂光土也。梵唄詠歌自然敷奏者。表寂光真土之中。具足無量稱性法樂也。闍維。一本尊放光瑞。諸佛放光瑞。為自他交互對。二無情演法瑞。四。寶光交羅瑞。為依正圓融對。五聖會獲益瑞。六天雨四華瑞。為法位相應對。七空成寶色瑞。八大地不現瑞。為空界俱銷對。九國土合。瑞。十梵唄敷奏瑞。為法報冥同對。五佛敕文殊簡擇三。初佛敕文。辛。今。於是如來。告文殊師利法王子。汝今觀殊。二受命簡擇。三時眾獲益。初。

於是如來。告文殊師利法王子。汝今觀

此二十五無學諸大菩薩及阿羅漢。各說最初成道方便。皆言

修習真實圓通。彼等修行。實無優劣前後差別。我今欲令阿難

開悟二十五行。誰當其根。兼我滅後。此界眾生入菩薩乘。求

無上道。何方便門得易成就。

敕簡擇者。以前文但云得循圓根。與不圓根日劫相倍。然未的指何根最圓。俱須選也。然如來不自指示而敕文殊。大旨有二。一者。若依果位中論。則法法皆妙。實無可選。今之選根。本為初機。文殊正是初機導師。如華嚴以文殊為幼男。始則先說名號四諦以開圓信。後則指示善財徧參知

（壬）今。文殊師利法王子。奉佛慈旨。即從座起。頂禮佛足。承佛

威神。說偈對佛。

（壬）二正說二。

初頌真如不變之體以。初。

覺元妙。

將明隨染淨緣以成迷悟。先顯不變之體者。正如前文將破明不明之兩端。先顯性覺妙明本覺明妙。又如將破有為無為之法。先顯真性二字也。覺者。本覺之性。非覺非迷。以其法爾。強名為覺也。海者。喻也。覺性豈窮橫徧。無物可喻。姑以大海深廣喻之。性豈圓周。寂而常照。即所謂性覺妙明也。圓澄覺元妙者。照而常寂。即所謂本覺明妙也。須知此不變體。即在隨緣之中。正隨緣時。全體不變。即指吾人現前一念介爾之心。一任昏迷倒惑。而妙明明妙。性無變壞。本自豎窮橫徧也。是故直指人心見性成佛。正是指此現前一念介爾之心。全真在妄。全妄即真。若捨卻現前一念。別指空劫已前。則真時無妄。妄時無真。真則本有。今無後有。妄則本無。今有。有後無。其為嚴論甚矣。

（癸）二頌真如隨緣之能以明染淨二。初頌。元明照

生所。所立照性亡。迷妄有虛空。依空立世界。想澄成國土。知

覺乃眾生。

元明照生所。即所謂妄為明覺。因明立所也。所立照性亡。言既生妄所。遂失真性也。迷妄有虛空。所謂晦昧為空也。依空立世界。想澄成國土。即所謂結暗為色。亦所謂起為世界。靜成虛空。虛空為同。世界為異也。知覺乃眾生。即所謂色難妄想。想相為身也。

（子）二頌隨淨緣從流溯源二。初。元明照

空生大覺中。如海一漚發。有漏微塵國。皆依空所生。漚滅空本無。況復諸三有。

此言現前一念大覺之心，本自豎窮橫徧，亦無橫豎之相可得。祇由認悟中迷，方乃晦昧大覺之體，而為一方虛空。是故虛空情量，生於大覺心中，不過如大海中之一漚發現而已。至於十方有漏無漏塵國土，又依頑空妄想建立，假說有所生所。則知十方依正，豈離我現前一念心乎？是故若能直觀一體，俾此虛空情量，元自頓空，無想建立，三諸三國土眾生，而豈有哉。

(丑)二別顯歸真方便二。初總示方便須擇。二正為選方便門。
(寅)今初。
 歸元性無二。方便有多門。聖性無不通。

順逆皆方便。初心入三昧。遲速不同倫。

順逆皆方便。初心入三昧。遲速不同倫。

一性一切性。一性性。根塵識大。皆如來藏。如來藏中。性具根塵識大。周備圓融。不可思議。既歸此元。則其法決定無一不可。謂觀音獨勝。諸聖或失也。方者。法也。便者。宜也。約法約方。則有多門。略說所觀之境。有二十五。就被二十五境之中。復各有權實一十六門。通於藏性也。聖性無不通順逆皆方便者。此明聖之與法。皆不可簡也。於此二十五境。或用順觀。或用逆觀。皆成巧便。如那伽梵志。說沙陀龍。雖不一境。亦是逆觀。那伽梵志。照明因逆成順。因順成逆。各利人心。清淨。此亦是順觀。觀真覺源。亦是逆治。火頭觀。妙契實。便是順觀。持地當平心。地是逆觀。乃離一境界。皆得證於殊勝二種方便。不可泥文而失旨也。初心入三昧。遲速不同倫。皆不可簡也。約當機。則凡習各有其宜。而阿難多聞士。必以從聞思修爲宜。約達理門。則諸根必有利鈍。此十諸眾生。多分異門。入道爲易也。

（寅）二正爲選方便門。二顯是。初簡非。二顯是。五根。三簡六識。四簡七大。初。色想結成塵。

（卯）初中四。初簡六塵。二簡。三。想結成塵。

（辰）今。色想結成塵。

（寅）二正為還方便門。二簡非。二顯是。五根。三簡六識。四簡七大。初。初。色想結成塵。

初。(辰)今

精了不能徹。如何不明徹。於是獲圓通。音聲雜語言。但伊（惟也是也）名句味。一非含一切。云何獲圓通。香以合中知。離則元無有。不恆其所覺。云何獲圓通。味性非本然。要以味時有。其覺不恆一。云何獲圓通。觸（必）以所觸（而）明。（若）無所（便）不明觸。合離性非定。云何獲圓通。法稱為內塵。憑塵必有（其）所。能所非徧涉。云何獲圓通。

所觀之境。不得不詳擇而簡選耳。言初心若欲觀於色塵。則色依空而空者。觀了所不能觀。如何以此不能觀法。而欲於色塵觀通顯。輒同沙陀之妙色密聞耶。下皆做以可意知。簡五根見性雖亦洞然。但明前而不

（辰）二
簡五根

明後。(且)四維(又)虧一半。云何(初心可)獲圓通。鼻息出入

（雖）通。現前無（有）交氣。支離匪（相）涉入。云何（初心可）

獲圓通。舌非（領）入（滋味便）無端。（倪必）因味（塵而）生覺。

了。(若)味亡(時覺)了(卽)無(所)有。云何(初心可)獲圓通。

身（知因觸顯發）與所觸同。（合時方知離時不覺）各非圓（融

之覺觀。(其)涯(際分)量不(能)冥會。云何(初心可)獲圓

通。知根（夾）雜亂思。湛了（之性）終無（可）見。想念（既）不

可脫。云何（初心可）獲圓通。（辰）三·識見雜三和。詰本稱非相。

（辰）三
簡六識

自體先無定。云何獲圓通。心聞洞十方。生於大因力。初心不

能入。云何獲圓通。鼻想本權機。祇令攝心住。住成心所住。云

何獲圓通。說法弄音文。開悟先成者。名句非無漏。云何獲圓

通。持犯但束身。非身無所束。元非徧一切。云何獲圓通。神

通本宿因。何關法分別。念緣非離物。云何獲圓通。

識見。卽眼識也。必須根境相雜。三緣和合妄有。若詰其本。則四生無主。非有體相。云可。

初心觀之。便能心見發光耶。具識知。鼻端白想。本屬權機。祇令散亂多者。得以攝心而住。倘不能如難陀之喜久發明。則有住反成心之所住而墮虛妄。云何得明圓滅漏耶。說法播弄異文。但能開悟根芽。已成就如落惡者。倘風根未熟。但耽著於名句。便非無漏法性。云何降伏魔怨。悉滅諸漏耶。初心持戒不犯。但能檢束其身。非身則無所束。非不偏於一切。云何得如波離之身心一切通利耶。彼目連之神通。本其宿因。何關初心之人。以意識緣法分別而得成就。若初心念於法緣。非能離物。云何得心光發宣耶。

四簡

初心觀之。便能心見發光耶。具識知。鼻端白想。本屬權機。祇令散亂多者。得以攝心而住。倘不能如難陀之喜久發明。則有住反成心之所住而墮虛妄。云何得明圓滅漏耶。說法播弄異文。但能開悟根芽。已成就如落惡者。倘風根未熟。但耽著於名句。便非無漏法性。云何降伏魔怨。悉滅諸漏耶。初心持戒不犯。但能檢束其身。非身則無所束。非不偏於一切。云何得如波離之身心一切通利耶。彼目連之神通。本其宿因。何關初心之人。以意識緣法分別而得成就。若初心念於法緣。非能離物。云何得心光發宣耶。

四簡

初心觀之。便能心見發光耶。具識知。鼻端白想。本屬權機。祇令散亂多者。得以攝心而住。倘不能如難陀之喜久發明。則有住反成心之所住而墮虛妄。云何得明圓滅漏耶。說法播弄異文。但能開悟根芽。已成就如落惡者。倘風根未熟。但耽著於名句。便非無漏法性。云何降伏魔怨。悉滅諸漏耶。初心持戒不犯。但能檢束其身。非身則無所束。非不偏於一切。云何得如波離之身心一切通利耶。彼目連之神通。本其宿因。何關初心之人。以意識緣法分別而得成就。若初心念於法緣。非能離物。云何得心光發宣耶。云何得心光發宣耶。

大七·若(初心)以地性觀。堅礙非通達。有為(之法)非(是)聖性。

云何獲圓通。若（初心）以水性觀。（但是）想念（所成而）非真。

實。如如（之性）非（屬）覺觀。云何獲圓通。若（初心）以火性觀。（但是）厭有非（是）真（性本）離。（之理便）非初心（因與果合之妙）方便。云何獲圓通。若（初心）以風性觀。（有）動（則有）寂非無對（法）。對（即）非無上覺。云何獲圓通。若（初心）以空性觀。昏鈍先非覺（性）。無覺（則）異菩提。云何獲圓通。若（初心）以識性觀。（所）觀（之）識（帶生滅而）非常住。（所）存（觀）心（亦）乃虛妄。云何獲圓通。諸行是無常。念性元生滅。因果今殊感。云何獲圓通。此中地性水性等。且指迷情所計堅為地性。濕為水性。乃至分別為識性。非是如來藏之真性也。文並易知。諸行是無常等者。言初心若依根大念偏。既未拔除結帶。則六根祇屬有為諸行。體是無常。而能念之性。亦元生滅。此則生滅為因。難能不生滅果。故名殊感。云何得同。

勢至（卯）二顯是七。初泛明此土入道所宜。二的明離苦得樂人法。三正明觀音所修法門。四誨（辰）今我今白昧耶。救當機諦聽學行。五歎美法勝以寓勸修。六述成佛意結示簡選。七頂禮請加以明真實。初。

我今白

世尊。佛出娑婆界。此方真教體。清淨在音聞。欲取三摩提。實以聞中入。娑婆。此云堪忍。三千世界之總名也。他方佛土。諸根利鈍各有不同。隨其機宜。六塵並為教體。（辰）二的明離苦得樂人法。離苦得解脫。良哉觀世音。於恆沙劫中。入微塵佛國。得大自在力。無畏施眾生。妙音觀世音。梵音海潮音。救世悉安寧。出世獲常住。

此方備用三塵。若真若妄。則在塵為教體。聞法得悟。則在根為教體。歷歷觀察。則法塵為教體。清淨在音聞也。今約佛世間音聲觀者多。兼以未世。亦從語言指示得悟者多。故云此方真教體。清淨在音聞也。苦得樂人法。離苦得解脫。良哉觀世音。於恆沙劫中。入微塵佛國。得大自在力。無畏施眾生。妙音觀世音。梵音海潮音。救世悉安寧。出世獲常住。

施眾生。妙音觀世音。梵音海潮音。救世悉安寧。出世獲常住。

離苦者。離九界五濁之苦。得解脫者。得佛界法性五陰真解脫樂。此自利成就也。恆沙劫。則歷窮三際。微塵國。則橫遍十方。以大自在。普施無畏。此利他成就也。悟一切音。皆如來藏。所謂隨緣不變。名為妙音。悟如來藏性。真空性。真實。清淨。永然。周備法界。隨眾生心。應所知量。備眾發現。故有上界依正音聲差別。所謂不變隨緣。名觀世音。此二亦約自行。所說妙法要理清淨。名為梵音。所說法義應稱機。不失其時。名海潮音。此二亦約化他。救世悉安寧。結成利他功德。出世獲常住。結成自利功德也。正明觀音所修法門。我今啟如來。如觀音所說。譬如人靜居。十方俱擊鼓。十

處一時聞。此則圓真實。目非觀障外。口鼻亦復然（此句宜在下）。身以合方知（此句宜在上）。心念紛無緒。隔垣聽音響。遐邇俱可聞。五根所不齊。是則通真實。音聲性動靜。聞中為有無。無聲號無聞。非實聞無性。聲無既無滅。聲有亦非生。生滅二圓離。是則常真實。縱令在夢想。不為不思無。覺觀出思惟。身心不能及。

此言初心之人。即可從耳門悟圓通常三德。所以的破群機也。如觀音所說者。言觀音所說耳根。法爾具此圓通常三真。（辰）四實義。非必觀音口自說也。譬如者。舉例之辭。非是化量。正所謂悟迷到惑。其理皆省也。二。勸其善修。三。結其真實。初。今此娑婆國。聲論得宣明。眾生迷本聞。循聲故流轉。阿難縱強記。不免落邪思。豈非隨所淪。旋流獲無妄。

妄謂緣心聽法。即是邪思。以緣心但是所聽法音。影于。決非真能聽法之本聞故也。豈非隨妄所而沈淪。若能旋流而悟其本聞。則便獲無妄矣。勸其善修。二。阿難汝諦聽。我承佛威力。宣說金剛王如幻不思議。佛母真三昧。汝聞微塵佛。一切秘密門。欲漏不先除。畜聞成過誤。將聞持佛佛。何不自聞聞。聞非自然生。因聲有名字。旋聞與聲脫。能脫欲誰名。一根既返源。六根成解脫。見聞如幻翳。三界若空華。聞復翳根除。塵銷覺圓淨。淨極光通達。寂照含虛空。卻來觀世間。猶如夢中事。摩

機諦聽學行又三。初示其合。（巳）今。今此娑婆國。聲論得宣明。眾生迷本聞。循聲故流轉。阿難縱強記。不免落邪思。豈非隨所淪。旋流獲無妄。

金剛王如幻不思議。佛母真三昧。汝聞微塵佛。一切秘密門。欲漏不先除。畜聞成過誤。將聞持佛佛。何不自聞聞。聞非自然生。因聲有名字。旋聞與聲脫。能脫欲誰名。一根既返源。六根成解脫。見聞如幻翳。三界若空華。聞復翳根除。塵銷覺圓淨。淨極光通達。寂照含虛空。卻來觀世間。猶如夢中事。摩

淨。淨極光通達。寂照含虛空。卻來觀世間。猶如夢中事。摩

淨。淨極光通達。寂照含虛空。卻來觀世間。猶如夢中事。摩

淨。淨極光通達。寂照含虛空。卻來觀世間。猶如夢中事。摩

登伽在夢。誰能留汝形。如世巧幻師。幻作諸男女。雖見諸根動。要以一機抽。息機歸寂然。諸幻成無性。六根亦如是。元依一精明。分成六和合。一處成休復。六用皆不成。塵垢應念消。成圓明淨妙。餘塵尚諸學。明極卽如來。

金剛王如幻不思議。佛母真三昧。亦作一句讀之。破一切惑。名金剛王。般若德也。立一切法。名如幻。解脫德也。破立同時。名不思議。法身德也。一切諸佛皆從此三昧出。故名佛母真三昧。六根繫緣六塵。總名欲漏。今以耳緣法言。卽是欲漏。以聞爲能音。以彼音爲所育。能所相繫。翻成過誤。是故將此聞根。以持佛所說之佛法。何不反聞其聞性乎。夫聞根非自然生。乃因聲而有名字。若旋其聞機。與聲塵脫。卽能脫彼聲塵。更欲以誰名聞根耶。此二耳根既返其源。則六根皆成解脫。由此見聞諸根。皆如幻翳三異塵相。總若空華。聞性既復。翳根已除。塵相全銷。覺體圓淨矣。餘文可知。幻師喻無明幻力。一機抽。喻精明黏妄發光也。圓明是般若。淨是解脫。妙是法身。餘塵。指微細無明。如來覺極。指妙。結其真實。

大眾及阿難。旋汝倒聞機。反聞聞自性。性成無上道。圓通實如是。

言真實圓通。別無他法。但旋轉汝。循聲倒聞之妄機。反而聞此聞之自性。但得見性。卽成無上道矣。

（辰）五歎美法。勝以寓勸修。

此是微塵佛。一路涅槃門。

過去諸如來。斯門已成就。現在諸菩薩。今各入圓明。未來修學人。當依如是法。我亦從中證。非唯觀世音。

須知此中含有一義。一約初機。一門深入。則耳根圓通。不但觀音爲然。十方三世。從此耳門入道者。誠復衆多。此則單就此一法門。亦

便。以救諸末劫。求出世間人。成就涅槃心。觀世音爲最。自餘諸方便。皆是佛威神。（使其）卽事（以）捨塵勞。非是（此方

眾生）長（時）修學。淺深同說（之）法（也）。

卽事。捨塵勞。猶所云就路還家也。餘門圓通。深位方便。淺位不知。但能被於一種夙根。成於一人。不能三根普被。惟此耳根圓通。普被二根。而妙尤在巧極下根也。

（辰）七頂禮請。加以明真實。

頂禮如來藏。無漏不思議。願加被未來。於此門無惑。餘者。真實心如是。

如來藏者。自性清淨之理體也。無漏不思議者。究竟國證之智果也。理名法寶。智名佛僧。卽是一體。三寶義也。真實心如是。言真實心要不過如是也。

（辛）三。時眾獲益。

於是阿難及諸大

眾。身心了然。得大開示。觀佛菩提及大涅槃。猶如有人。因事遠遊。未得歸還。明了其家所歸道路。普會大眾。天龍八部。有學二乘。及諸一切新發心菩薩。其數凡有十恆河沙。皆得本心。遠塵離垢。獲法眼淨。性比丘尼聞說偈已。成阿羅漢無量眾生。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

現前一念聞性。本國本通本覺。圓卽實智菩提。通卽方便菩提。常卽真性菩提。國卽圓淨涅槃。通卽方便淨涅槃。常卽性淨涅槃。則有理卽菩提涅槃。乃至究竟菩提涅槃。卽而常六。故言未得歸還。六而常卽。則步步踏著故鄉道路矣。得本心者。達此現前一念之本體也。遠想相之妄塵。離識情之塵垢。故云獲法眼淨。此是如來正法眼藏。非次第五眼中之法眼也。性比丘尼聞成阿羅漢。所觀於大教中得小證。正爲菩薩。旁爲二乘。部。三。初陳請。二讚許。三宣說。

（丁）今初。

阿難整衣服。於大眾中。合掌頂禮。心迹圓明。悲欣交

集。欲益未來諸眾生故。稽首白佛。大悲世尊。我今已悟成佛法門。是中修行。得無疑惑。常聞如來說如是言。自未得度。先度人者。菩薩發心。自覺已圓。能覺他者。如來應世。我雖未度。願度末劫一切眾生。世尊。此諸眾生去佛漸遠。邪師說法。如恆河沙。欲攝其心入三摩地。云何令其安立道場。遠諸魔事。於菩提心。得無退屈。

幽溪云。心者。涅槃妙心。迹者。所明道路。吳興云。悲者。悲昔不聞。欣者。欣今得悟。又念未來眾生未悟。故悲。觀現前大眾得益。故欣。讚許。

（丁）二。爾時世尊。於大眾

中稱讚阿難。善哉。善哉。如汝所問安立道場。救護眾生末劫
沈溺。汝今諦聽。當為汝說。阿難大眾。唯然奉教。下逗末劫修道之
機。上合如來欲說
之旨。故再稱善也。宣說二。

下逗末劫修道之機。上合如來欲說之旨。故再稱善也。

（丁）三宣說二。

(丁)三
宣說二。

初明根本戒法。(戊)初中二。初總顯三學以戒為本。二別示四重以彰無漏。佛告阿難。汝常聞我毗奈耶中。

宣說修行三決定義。所謂攝心為戒。因戒生定。因定發慧。是則名為三無漏學。

毗奈耶。亦云毗尼。卽律藏也。攝心爲戒者。爲字。訓作由字。言欲攝其心。必由持戒也。若非以戒攝心。何由別別邪正。又必攝心方可名戒。正顯持犯不但本身而已。由此波羅提木叉戒以攝其心。然後生定發慧。斯則名爲三無漏學。若無此戒。縱有禪定多智。現前必落魔障。成有漏矣。問曰。攝心爲戒。攝真心耶。攝妄心耶。若攝妄心。妄本無體。云何可攝。若攝真心。真何用攝。又戒法

因大慈悲。假名為肉。汝得其味。奈何如來滅度之後。食眾生肉。名為釋子。汝等當知是食肉人。縱得心開似三摩地。皆大羅剎。報終必沈生死苦海。非佛弟子。如是之人。相殺相吞相食未已。云何是人得出三界。汝教世人修三摩地。次斷殺生。是名如來先佛世尊第二決定清淨明誨。是故阿難。若不斷殺。修禪定者。譬如有人。自塞其耳。高聲大叫。求人聞。此等名為欲隱彌露。清淨比丘。及諸菩薩。於岐路行。不蹋生草。況以手拔。云何大悲。取諸眾生血肉充食。若諸比丘。不服東方絲綿絹帛。及是此土靴履裘毳。乳酪醍醐。如是比丘。於世真脫。酬還宿債。不遊三界。何以故。服其身分。皆為彼緣。如人食其地中百穀。足不離地。必使身心。於諸眾生。若身。身分。身心二塗。不服不食。我說是人真解脫者。如我此說。名為佛說。不如此說。卽波旬說。

此言非但執身不殺。須是心亦不殺也。五淨肉者。不見殺。不聞殺。不疑為己殺。自死。鳥殘也。五天食國。悉號為婆羅門。是尊姓故。問曰。佛既具足神力。何不化作草菜。而乃作此淨肉耶。答曰。佛順時宜。不立異故。此地既不生草菜。而今忽生。則人將以為怪。又復如來滅後。說過草菜不生。又將奈何。是故佛及比丘。遇世饑荒。目連請願香取地味。及取北洲自然漿。佛皆不許。而云。後世無目連時。又將奈何。當知佛法可傳。可繼。若此也。妄謂殺生肉無有罪。殺如自塞其耳。殺彼去。如高聲大叫。求其不聞。不可得也。修禪欲出生死。故名欲脫。殺生連仇結。禍。故。若諸比丘。服有種種。一者衣服。二者飲食。絲綿絹帛。靴履裘毳。衣服之類。若服之。則殺。然此中雖一概遮止。而准諸經律。不無分別。若絲綿絹帛。大小二乘並皆嚴禁。以其由此害多。命故。若靴履裘毳。小乘一向聽許。大乘亦不全遮。以其非專為此而害命故。若乳酪醍醐。大小並許。乃至大涅槃經。仍復開聽。此經亦云。汝等二時。服中持鉢。其間或遇乳酪醍醐。名為上味。後文壇場儀式。又仍用此供淨三寶。以其但分餘潤。不害命故。今云不服。則是充類至盡之意。言能不。服則善耳。如人食地中者。若初之人。身能飛行。由食地味及自然漿。足離地。以喻服彼眾生身分。不能永離眾生之類也。身者血肉之類。身分者皮毛等物。身既不服。其身分不食其骨肉。心又永無食求服食之想。豈非真解脫者。問曰。小乘求出生死。何故反許五淨及靴履等。大乘度生為務。何反嚴遮。答曰。小乘但求自度。止須不違殺業。不障出世足矣。論如舉家過。則小債可弗償也。大乘須。大業須。在。三界廣化眾生。喻如鄉鄰大姓長者。設有分毫負人。便有慚色。不能自在。況化矣。行菩薩道者思之。盜戒。阿難。又復世界六道眾生。其心不偷。

則不隨其生死相續。汝修三昧。本出塵勞。偷心不除。塵不可出。縱有多智禪定現前。如不斷偷。必落邪道。上品精靈。中品妖魅。下品邪人。諸魅所著。彼等群邪。亦有徒眾。各各自謂成無上道。我滅度後。末法之中。多此妖邪熾盛世間。潛匿姦欺。稱善知識。各自謂已得上人法。該惑無識。恐令失心。所過之處。其家耗散。我教比丘循方乞食。令其捨貪。成菩提道。諸比丘等。不自熟食。寄於殘生。旅泊三界。示一往還。去已無返。云何賊人。假我衣服。裨販如來。造種種（惡）業。皆言佛法。（應爾）卻非（毀）出家具戒比丘（以）為（是）小乘道。由是疑誤無量眾生墮無間獄。若我滅後。其有比丘發心決定修三摩地。能於如來形像之前。身然一燈。燒一指節。及於身上熱一香炷。我說是人無始宿債。一時酬畢。長揖世間。永脫諸漏。雖未卽明無上覺路。是人於法已決定心。若不為此捨身微

因。縱成無為。必還生人酬其宿債。如我馬麥正等無異。汝教世人修三摩地。後斷偷盜。是名如來先佛世尊第三決定清淨明誨。是故阿難。若不斷偷。修禪定者。譬如有人。水灌漏卮。欲求其滿。縱經塵劫。終無平復。若諸比丘衣鉢之餘。分寸不畜。乞食餘分。施餓眾生。於大集會合掌禮眾。有人捶詈。同於稱讚。必使身心二俱捐捨身肉骨血。與眾生共。不將如來不了義說。迴為已解以誤初學。佛印是人得真三昧。如我所說。名為佛說。不如此說。即波旬說。

此言非但執身不盜。須是心亦不偷也。邪道者。奸欺之類。精靈者。盜日月之精氣而為神靈。妖魅者。盜人精氣為妖魅鬼。佛力乞食者。謂循順方法而行乞食。僧祇律中名為分衛。言分施眾僧。衛護道力也。筆法師云。乞食略有四意。一為福利眾生。二為折伏憍慢。三為知身有苦。四為除去滯著。禪取如來者。禪附佛法食取利養也。身然。廢著者。依於身見而起偷心。故以捨身微因對治盜業。溫陵云。一切難捨。無如己身。難捨能捨。則自餘貪愛決能棄捨。故曰是人於法已決定心也。苟但捨身而不決捨。則無益於道。故下文云。必使身心二俱捐捨。如我馬麥等者。佛於往昔。曾謂比丘可食馬麥。故於蘭伽中食麥三月以不宿債必償也。禪定喻水。偷心喻如漏卮。衣鉢之餘分寸不畜。是貪心畢捨。乞食餘分施餓眾。是生慳心畢捨。於大集會合掌禮眾。是畢捨慢心。有人捶詈同於稱讚。是畢捨瞋心。不將如來不了義說等者。上文是於依正二報水斷偷心。此即於佛法。上永斷偷心也。諸君欲說法利生。接引初學。必須備計如來大小教。大妄語戒。阿難。如是世界六道眾生。雖則

身心無殺盜淫。三行已圓。若大妄語。即三摩地不得清淨。成愛見魔。失如來種。所謂未得謂得。未證言證。或求世間尊勝第一。謂前人言。我今已得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢道。辟支佛乘。十地。地前諸位菩薩。求彼禮懺。貪其供養。是一顛迦。銷滅佛種。如人以刀斷多羅木。佛記是人永殞善根。無復知見。沈三苦海。不成三昧。我滅度後。敕諸菩薩及阿羅漢。應身生彼末法之中。作種種形。度諸輪轉。或作沙門。白衣。居士。人王。宰官。童男。童女。如是乃至婬女。寡婦。姦偷。屠販與其同事。稱讚佛乘。令其身心入三摩地。終不言我真菩薩。真阿羅漢。洩佛密因。輕言（之於）未學（人前）。唯除命終。陰有遺付。云何是人惑亂眾生。成大妄語。汝教世人修三摩地。後復斷除諸大妄語。是名如來先佛世尊第四決定清淨明誨。是故阿難。若不斷其大妄語者。如刻人糞為旃檀形。欲求香氣。無有是處。我教比丘直心道場。於四威儀一切行中。尚無虛假。云何自稱得上人法。譬如窮人妄號帝王。自取誅滅。況復法王。如何妄竊。因地不真。果招紆曲。求佛菩提。如噬臍人。欲誰成就。若諸比丘。心如直弦。一切真實。入三摩地。永無魔事。我印是人。成就菩薩無上知覺。如我所說。名為佛說。不如此說。即波旬說。

愛見魔者。稍有所得。起增上慢。則是愛魔。執此是實。餘皆虛妄。則是見魔。又借此貪求供養。則是愛魔。執性廢修。妄謂已實。齊於諸聖。則是見魔也。地前諸位。即信住行向二顛迦。即是一闍提。二乘聖果。喻如旃檀名利惡心。喻如糞穢。噬臍人者。人

不能自瞋其瞋。以喻悔無所及。或云。魔被人逐。自瞋其瞋。雖復瞋。終不免難也。餘皆如文可知。

（戌）二明誦咒治習。（己）今。阿難。汝問攝心。我今先說入三摩地修學妙門。求菩薩道要先持此四種律儀。皎如冰霜。自能生一切枝葉。心三口四。生必無因。阿難。如是四事若不遺失。心尚不緣色香味觸。一切魔事云何發生。

此正結明欲攝其心。必須持戒也。一切枝葉。指餘一切微細戒法。如十善中之口四意三沙彌戒中之後六條比丘戒中之餘二百四十六條。乃

至菩薩戒之後六重及四十八輕等。以此根本四種心戒攝之。聲無不盡。故云心三口四生必無因也。一切魔事。必托六塵而發。心既不緣色香味觸。則天魔無所施其術矣。所以三無漏學。必以戒為本也。

（己）二正明二。初略（庚）初中二。初略勸誦持。（辛）初又二。初（壬）今。若有宿習不能滅除。汝教是人一心誦我佛頂光明摩訶薩怛多

般怛羅無上神咒。斯是如來無見頂相無為心佛。從頂發輝。坐寶蓮華。所說心咒。夫木叉戒力。固能防禦外魔。至若宿習偏強。必須神咒冥護也。摩訶薩怛多般怛羅。此云大白傘蓋。（壬）二。且體無對待曰大。相絕塵染曰日用。一切白傘蓋又三皆絕待。故體相用稱為三大。亦名咒心。顯益。淨三皆覺物。即大佛頂三德秘藏之異名耳。五會神咒。乃是密詮此妙心者。故名咒心。亦名咒心。顯益。且

汝宿世。與摩登伽歷劫因緣。恩愛習氣。非是一生及與一劫。

我一宣揚。愛心永脫。（先證那含。乃至於今）成阿羅漢。彼尚姪女。無心修行。神力冥資。速證無學。云何（猶言何況）汝等在會聲聞。（本欲）求最上乘。（而）決定成佛（者）。譬如以塵揚於順風。有何難險。幽溪云。登伽習厚。比習薄。登伽下賤。聲聞尊貴。（辛）二略示道場方法。（壬）今。若有決定成佛是正定業。吳興云。應習宿習。風如神咒。二。初方便。二正修。初。

末世欲坐道場。先持比丘清淨禁戒。要當選擇戒清淨者第一沙門以為其師。若其不遇真清淨僧。汝戒律儀必不成就。戒成已後。著新淨衣。然香閒居。誦此心佛所說神咒一百八徧。沙門。此第一沙

門。如律中所謂滿足十夏。具足十德者是也。不能師必第一沙門。亦且僧必真實清淨。故知三師七證或是邊地五人。斷斷不可不選擇也。幽溪云。今文方便。準止觀二。十五種方便。亦復大同。先持比丘清淨禁戒。即指戒清淨。著新淨衣。即衣食具足。閑居。即閑居靜處。息緣務。第一沙門為師。即近善知識。前文。心尚不緣色香味觸。即謂五欲後文心滅貪婬三不寐等。即樂五蓋端坐安居。必調五事。坐禪之時。必行五法也。真際云。誦咒百八。表滅百八煩惱。正修。然

（壬）二。然

後結界建立道場。求於十方現住國土無上如來。放大悲光來灌其頂。阿難。如是末世清淨比丘。若比丘尼。白衣檀越。心滅貪婬。持佛淨戒。於道場中發菩薩願。出入澡浴。六時行道。如是不寐經三七日。我自現身至其人前。摩頂安慰。令其開悟。

結界。即指下文壇法。準諸密部。將欲修行。擇日立壇。修行既畢。即須滅卻壇相。不得留至明相出時。蓋方圓丈六為八角壇。既不言高築幾許。應同密部畫地為之。修此三昧。通於四眾。白衣檀越。即指清信士女。然入壇之法。必須各自為壇。萬無僧俗參明男女混雜之理。或優婆塞。可許隨比丘尼。優婆夷。可許隨比丘尼。仍須退列末位。斷斷不可充十僧數。以下文云。比丘故。佛自現身摩頂。正應行人所求。故非魔事。然須但念唯心。不得心外取境。二。初正示道場軌

則。二重宣。（辛）初中二。初（壬）今。阿難白佛言。世尊。我蒙如來無上悲誨。心已開悟。自知（依此耳根圓通）修證。無學（之）道（可）成。（若

夫）末法修行。（必須）建立道場。（未審）云何結界。合佛世尊清淨軌則。（壬）二示答二。（癸）初中二。初明。（子）初又二。初立壇。（丑）今。佛告阿難。若末世人願立道場。先取雪山大力白牛。食其山中肥膩香草。此牛

畫地為之。修此三昧。通於四眾。白衣檀越。即指清信士女。然入壇之法。必須各自為壇。萬無僧俗參明男女混雜之理。或優婆塞。可許隨比丘尼。優婆夷。可許隨比丘尼。仍須退列末位。斷斷不可充十僧數。以下文云。比丘故。佛自現身摩頂。正應行人所求。故非魔事。然須但念唯心。不得心外取境。二。初正示道場軌

初。佛告阿難。若末世人願立道場。先取雪山大力白牛。食其山中肥膩香草。此牛

唯飲雪山清水。其糞微細。可取其糞和合旃檀以泥其地。若非雪山。其牛臭穢。不堪塗地。別於平原穿去地皮五尺以下。取

則理決不可。觀後文云。是人心昏。未能誦憶。或帶身上。或書宅中。倘獨指數句為咒心。何至心昏不能誦憶。又設使獨此數句為咒心者。經中何無一言及之。故知。後人臆見穿鑿。深可痛也。毗奈耶先有願教。應指梵網經中十大願等。一向持佛般怛囉咒。則是心心靡間。密成不思議熏。故第七日。能於鏡光交處承佛摩頂也。懺後正修。此鏡光交處。正是顯示因該果徹。生佛平等之處。倘不能即事達理。何由能使十方如來一時出現。願修行者。用圓頓妙解。歷一切事儀。勿徒為無益苦行可矣。

即於道場修三摩地。能令如是末世修學。身心明淨。猶如琉璃。三七既畢。壇儀應輟。場地仍存。故即於此修三昧也。此三摩地別。則獨指耳根圓通。通則亦可隨修一種。須知前來戒律壇儀二種助。行。祇為助此正修。若正修旨趣未明。則助行皆為虛設。可不慎哉。簡其不成。阿難。若此比丘本受戒師。及

同會中十比丘等。其中有一不清淨者。如是道場。多不成就。

居經一百日。有利根者。不起於座得須陀洹。縱其身心聖果未

成。決定自知成佛不謬。前云三七不寐。即是制令常行。今云端坐百日。即是制令常坐也。須陀洹者見道之位。此通二義。一者約圓見道。即是初發心住。此為最利。二者以藏對圓。即是初信心位。猶如阿難圓悟藏性。頓獲法身。此亦可稱利。也。縱其身心等者。近成五品。圓解分明。所謂具縛凡夫。能知如來秘密之藏。是故決定自知成佛不謬也。

汝問道場建立如是。述請。二如來正說。三護法述願。初。阿難。頂禮佛

足。而白佛言。自我出家。恃佛憍愛。求多聞故。未證無為。遭

彼梵天邪術所禁。心雖明了。力不自由。賴遇文殊。令我解脫。

雖蒙如來佛頂神咒。冥獲其力。尚未親聞。惟願大慈。重為宣

說。悲救此會諸修行輩。未及當來在輪迴者。承佛密音。身意

解脫。於時會中一切大眾。普皆作禮。佇聞如祕密章句。（王）二如來正說二。

湧出千葉寶蓮。有化如來坐寶華中。頂放十道百寶光明。光中

光明。皆徧示現十恆河沙金剛密迹。擎山持杵。徧虛空界。大

眾仰觀。畏愛兼抱。求佛哀祐。一心聽佛無見頂相放光如來宣

說神咒。肉髻。即無見頂相。所謂大佛頂也。百寶光者。表百界智光也。千葉寶蓮。表千如因果也。有化如來坐寶華中。表千如因果。即是諸佛所證。又化如來。即表眾生心內本有佛果也。頂放十道百寶光明者。表眾生本有佛性頂法之中。各具十界。界界各具百法也。一。光明等者。表法法中本有智光。皆如金剛。不可沮壞。皆能摧破十界煩惱。皆能顯十界妙德。用也。具威折。故大眾咸畏。具慈攝。故大眾咸愛。正說神咒。

南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩陀寫（一）薩怛他佛

陀俱知瑟尼釤（二）南無薩婆勃陀勃地薩跢鞞弊（三毗迦切）

南無薩多南三藐三菩陀俱知南（四）娑舍囉娑迦僧伽喃（五）

南無盧雞阿羅漢跢喃（六）南無蘇盧多波那喃（七）南無娑羯

唎陀伽彌喃（八）南無盧雞三藐伽跢喃（九）三藐伽波囉底波

多那喃（十）南無提婆離瑟赧（十一）南無悉陀耶毗地耶陀囉

離瑟赧（十二）舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃（十三）南無跋

囉訶摩泥（十四）南無因陀囉耶（十五）南無婆伽婆帝（十六）

嚧陀囉耶（十七）烏摩般帝（十八）娑醯夜耶（十九）南無婆伽

婆帝（二十）那囉野拏耶（二十一）槃遮摩訶三慕陀囉（二十

二）南無悉羯唎多耶（二十三）南無婆伽婆帝（二十四）摩訶

迦羅耶(二十五)地唎般剌那伽囉(二十六)毗陀囉波拏迦
囉耶(二十七)阿地目帝(二十八)尸摩舍那泥婆悉泥(二十
九)摩怛唎伽拏(三十)南無悉羯唎多耶(三十一)南無婆伽
婆帝(三十二)多他伽跢俱囉耶(三十三)南無般頭摩俱囉耶
(三十四)南無跋闍囉俱囉耶(三十五)南無摩尼俱囉耶(三
十六)南無伽闍俱囉耶(三十七)南無婆伽婆帝(三十八)帝
唎茶輸囉西那(三十九)波囉訶囉拏囉闍耶(四十)跢他伽多
耶(四十一)南無婆伽婆帝(四十二)南無阿彌多婆耶(四十
三)跢他伽多耶(四十四)阿囉訶帝(四十五)三藐三菩陀耶
(四十六)南無婆伽婆帝(四十七)阿芻鞞耶(四十八)跢他伽
多耶(四十九)阿囉訶帝(五十)三藐三菩陀耶(五十一)南無
婆伽婆帝(五十二)鞞沙闍耶俱嚧呌柱唎耶(五十三)般囉婆
囉闍耶(五十四)跢他伽多耶(五十五)南無婆伽婆帝(五十
六)三補師毖多(五十七)薩憐捺囉刺闍耶(五十八)跢他伽
多耶(五十究)阿囉訶帝(六十)三藐三菩陀耶(六十一)南無
婆伽婆帝(六十二)舍雞野母那曳(六十三)跢他伽多耶(六
十四)阿囉訶帝(六十五)三藐三菩陀耶(六十六)南無婆伽
婆帝(六十七)剌怛那雞都囉闍耶(六十八)跢他伽多耶(六
十九)阿囉訶帝(七十)三藐三菩陀耶(七十一)帝瓢南無薩
羯唎多(七十二)翳曇婆伽婆多(七十三)薩怛他伽都瑟尼釤
(七十四)薩怛多般怛(口^{*}籃)(七十五)南無阿婆囉視耽(七
十六)般囉帝揚岐囉(七十七)薩囉婆部多揭囉訶(七十八)
尼羯囉訶揭迦囉訶尼(七十九)跋囉毖地耶叱陀你(八十)阿
迦囉密唎柱(八十一)般唎怛囉耶儚揭唎(八十二)薩囉婆槃
陀那目义尼(八十三)薩囉婆突瑟吒(八十四)突悉乏般那你
伐囉尼(八十五)楮都囉失帝南(八十六)羯囉訶娑訶薩囉若
闍(八十七)毗多崩娑那羯唎(八十八)亞瑟吒冰舍帝南(八
十九)那义剌怛囉若闍(九十)波囉薩陀那羯唎(九十一)阿
瑟吒南(九十二)摩訶揭囉訶若闍(九十三)毗多崩薩那羯唎

(九十四)薩婆舍都嚧你婆囉若闍(九十五)呼藍突悉乏難遮
 那舍尼(九十六)毖沙舍悉怛囉(九十七)阿吉尼烏陀迦囉若
 闍(九十八)阿般囉視多具囉(九十九)摩訶般囉戰持(百)摩
 訶疊多(百一)摩訶帝闍(二)摩訶稅多闍婆囉(三)摩訶跋囉
 槃陀囉婆悉你(四)阿唎耶多囉(五)毗唎俱知(六)誓婆毗闍
 耶(七)跋闍囉摩禮底(八)毗舍嚧多(九)勃騰罔迦(十)跋闍
 囉制喝那阿遮(十一)摩囉制婆般囉質多(十二)跋闍囉擅持
 (十三)毗舍囉遮(十四)扇多舍鞞提婆補視多(十五)蘇摩嚧
 波(十六)摩訶稅多(十七)阿唎耶多囉(十八)摩訶婆囉阿
 般囉(十九)跋闍囉商羯囉制婆(二十)跋闍囉俱摩唎(二十
 一)俱藍陀唎(二十二)跋闍囉喝薩多遮(二十三)毗地耶乾
 遮那摩唎迦(二十四)喞蘇母婆羯囉踰那(二十五)鞞嚧遮那
 俱唎耶(二十六)夜囉菟瑟尼釤(二十七)毗折〔口^{*}籃〕婆摩
 尼遮(二十八)跋闍囉迦那迦波囉婆(二十九)嚧闍那跋闍囉
 頓稚遮(三十)稅多遮迦摩囉(三十一)剎奢尸波囉婆(三十
 二)翳帝夷帝(三十三)母陀囉羯拏(三十四)沙鞞囉懺(三十
 五)掘梵都(三十六)印兔那麼麼寫(三十七)誦者至此句稱弟
 子某受持)烏〔合^{*}牛〕(三十八)唎瑟揭拏(三十九)般刺舍
 悉多(四十)薩怛他伽都瑟尼釤(四十一)虎〔合^{*}牛〕(四十
 二)都嚧雍(四十三)瞻婆那(四十四)虎〔合^{*}牛〕(四十五)
 都嚧雍(四十六)悉耽婆那(四十七)虎〔合^{*}牛〕(四十八)都
 嚧雍(四十九)波羅瑟地耶三般叉拏羯囉(五十)虎〔合^{*}牛〕
 (五十一)都嚧雍(五十二)薩婆藥叉喝囉剎娑(五十三)揭囉
 訶若闍(五十四)毗騰崩薩那羯囉(五十五)虎〔合^{*}牛〕(五
 十六)都嚧雍(五十七)者都囉尸底南(五十八)揭囉訶娑訶
 薩囉南(五十九)毗騰崩薩那囉(六十)虎〔合^{*}牛〕(六十一)
 都嚧雍(六十二)囉义(六十三)婆伽梵(六十四)薩怛他伽都
 瑟尼釤(六十五)波囉點闍吉唎(六十六)摩訶娑訶薩囉(六
 十七)勃樹娑訶薩囉室唎沙(六十八)俱知娑訶薩泥帝〔卐^{*}

隸（六十九）阿弊提視婆唎多（七十）吒吒毘迦（七十一）摩訶
 跋闍嚧陀囉（七十二）帝唎菩薩那（七十三）曼荼囉（七十四）
 烏〔合^{*}牛〕（七十五）莎悉帝薄婆都（七十六）麼麼（七十七）
 印兔那麼麼寫（七十八）至此句準前稱名若俗人稱弟子某甲）
 囉闍婆夜（七十九）主囉跋夜（八十）阿祇尼婆夜（八十一）烏
 陀迦婆夜（八十二）毗沙婆夜（八十三）舍薩多囉婆夜（八十
 四）婆囉斫羯囉婆夜（八十五）突瑟叉婆夜（八十六）阿舍你
 婆夜（八十七）阿迦囉密唎柱婆夜（八十八）陀囉尼部彌劍波
 伽波陀婆夜（八十九）烏囉迦婆多婆夜（九十）剌闍檀荼婆夜
 （九十一）那伽婆夜（九十二）毗條怛婆夜（九十三）蘇波囉拏
 婆夜（九十四）藥叉揭囉訶（九十五）囉叉私揭囉訶（九十六）
 畢唎多揭囉訶（九十七）毗舍遮揭囉訶（九十八）部多揭囉訶
 （九十九）鳩槃荼揭囉訶（二百）補丹那揭囉訶（一）迦吒補丹
 那揭囉訶（二）悉乾度揭囉訶（三）阿播悉摩囉揭囉訶（四）烏
 檀摩陀揭囉訶（五）車夜揭囉訶（六）醯唎婆帝揭囉訶（七）社
 多訶唎南（八）揭婆訶唎南（九）嚧地囉訶唎南（十）忙娑訶唎
 南（十一）謎陀訶唎南（十二）摩闍訶唎南（十三）闍多訶唎女
 （十四）視比多訶唎南（十五）毗多訶唎南（十六）婆多訶唎南
 （十七）阿輸遮訶唎女（十八）質多訶唎女（十九）帝鈇薩鞞鈇
 （二十）薩婆揭囉訶南（二十一）毗陀耶闍瞋陀夜彌（二十二）
 雞囉夜彌（二十三）波唎跋囉者迦訖唎擔（二十四）毗陀耶闍
 瞋陀夜彌（二十五）雞囉夜彌（二十六）荼演尼訖唎擔（二十
 七）毗陀耶闍瞋陀夜彌（二十八）雞囉夜彌（二十九）摩訶般
 輸般怛夜（三十）嚧陀囉訖唎擔（三十一）毗陀耶闍瞋陀夜彌
 （三十二）雞囉夜彌（三十三）那囉夜拏訖唎擔（三十四）毗陀
 耶闍瞋陀夜彌（三十五）雞囉夜彌（三十六）怛埵伽嚧荼西訖
 唎擔（三十七）毗陀耶闍瞋陀夜彌（三十八）雞囉夜彌（三十
 九）摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔（四十）毗陀耶闍瞋陀夜彌
 （四十一）雞囉夜彌（四十二）迦波唎迦訖唎擔（四十三）毗陀

耶闍瞋陀夜彌(四十四)雞囉夜彌(四十五)闍耶羯囉摩度羯囉(四十六)薩婆囉他娑達那訖唎擔(四十七)毗陀耶闍瞋陀夜彌(四十八)雞囉夜彌(四十九)赭咄囉婆耆你訖唎擔(五十)毗陀耶闍瞋陀夜彌(五十一)雞囉夜彌(五十二)毗唎羊訖唎知(五十三)難陀雞沙囉伽拏般帝(五十四)索醯夜訖唎擔(五十五)毗陀耶闍瞋陀夜彌(五十六)雞囉夜彌(五十七)那揭那舍囉婆拏訖唎擔(五十八)毗陀耶闍瞋陀夜彌(五十九)雞囉夜彌(六十)阿羅漢訖唎擔毗陀耶闍瞋陀夜彌(六十一)雞囉夜彌(六十二)毗多囉伽訖唎擔(六十三)毗陀耶闍瞋陀夜彌(六十四)雞囉夜彌跋闍囉波你(六十五)具醯夜具醯夜(六十六)迦地般帝訖唎擔(六十七)毗陀耶闍瞋陀夜彌(六十八)雞囉夜彌(六十九)囉义罔(七十)婆伽梵(七十一)印免那麼麼寫(七十二)至此依前稱弟子名)婆伽梵(七十三)薩怛多般怛囉(七十四)南無粹都帝(七十五)阿悉多那囉刺迦(七十六)波囉婆悉普吒(七十七)毗迦薩怛多鉢帝唎(七十八)什佛囉什佛囉(七十九)陀囉陀囉(八十)頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀(八十一)虎〔合〕^{*}牛〔八十二〕虎〔合〕^{*}牛〔八十三〕泮吒(八十四)泮吒泮吒泮吒泮吒(八十五)娑訶(八十六)醯醯泮(八十七)阿牟迦耶泮(八十八)阿波囉提訶多泮(八十九)婆囉波囉陀泮(九十)阿素囉毗陀囉波迦泮(九十一)薩婆提鞞弊泮(九十二)薩婆那伽弊泮(九十三)薩婆藥义弊泮(九十四)薩婆乾闥婆弊泮(九十五)薩婆補丹那弊泮(九十六)迦吒補丹那弊泮(九十七)薩婆突狼枳帝弊泮(九十八)薩婆突澀比〔口〕^{*}犁〔訖瑟帝弊泮(九十九)薩婆什婆〔口〕^{*}犁〕弊泮(三百)薩婆阿播悉摩〔口〕^{*}犁〕弊泮(一)薩婆舍囉婆拏弊泮(二)薩婆地帝雞弊泮(三)薩婆怛摩陀繼弊泮(四)薩婆毗陀耶囉誓遮〔口〕^{*}黎〕弊泮(五)闍夜羯囉摩度羯囉(六)薩婆囉他娑陀雞弊泮(七)毗地夜遮唎弊泮(八)者都囉縛耆你弊泮(九)跋闍囉俱摩唎(十)毗陀夜囉誓弊泮(十一)摩訶波囉

丁羊叉耆唎弊泮(十二)跋闍囉商羯囉夜(十三)波囉丈耆囉
 闍耶泮(十四)摩訶迦囉夜(十五)摩訶末怛唎迦拏(十六)南
 無娑羯唎多夜泮(十七)毖瑟拏婢曳泮(十八)勃囉訶牟尼曳
 泮(十九)阿耆尼曳泮(二十)摩訶羯唎曳泮(二十一)羯囉檀
 持曳泮(二十二)蔑怛唎曳泮(二十三)勞怛唎曳泮(二十四)
 遮文茶曳泮(二十五)羯邏囉怛唎曳泮(二十六)迦般唎曳泮
 (二十七)阿地目質多迦尸摩舍那(二十八)婆私你曳泮(二十
 九)演吉質(三十)薩埵婆寫(三十一)麼麼印兔那麼麼寫(三
 十二至此依前稱弟子名)突瑟吒質多(三十三)阿末怛唎質
 多(三十四)烏闍訶囉(三十五)伽婆訶囉(三十六)噓地囉訶
 囉(三十七)婆娑訶囉(三十八)摩闍訶囉(三十九)闍多訶囉
 (四十)視毖多訶囉(四十一)跋略夜訶囉(四十二)乾陀訶囉
 (四十三)布史波訶囉(四十四)頗囉訶囉(四十五)婆寫訶囉
 (四十六)般波質多(四十七)突瑟吒質多(四十八)勞陀囉質
 多(四十九)藥叉揭囉訶(五十)囉剎娑揭囉訶(五十一)閉隸
 多揭囉訶(五十二)毗舍遮揭囉訶(五十三)部多揭囉訶(五
 十四)鳩槃荼揭囉訶(五十五)悉乾陀揭囉訶(五十六)烏怛
 摩陀揭囉訶(五十七)車夜揭囉訶(五十八)阿播薩摩囉揭囉
 訶(五十九)宅祛革荼耆尼揭囉訶(六十)唎佛帝揭囉訶(六
 十一)闍彌迦揭囉訶(六十二)舍俱尼揭囉訶(六十三)姥陀
 囉難地迦揭囉訶(六十四)阿藍婆揭囉訶(六十五)乾陀波尼
 揭囉訶(六十六)什佛囉堙迦醯迦(六十七)墜帝藥迦(六十
 八)怛[口] * 隸帝藥迦(六十九)者突託迦(七十)昵提什伐囉
 毖釤摩什伐囉(七十一)薄底迦(七十二)鼻底迦(七十三)室
 隸瑟密迦(七十四)娑你般帝迦(七十五)薩婆什伐囉(七十
 六)室噓吉帝(七十七)末陀鞞達噓制劍(七十八)阿綺囉鉗
 (七十九)目佉噓鉗(八十)羯唎突噓鉗(八十一)揭囉訶揭藍
 (八十二)羯拏輸藍(八十三)憚多輸藍(八十四)迄唎夜輸藍
 (八十五)末麼輸藍(八十六)跋唎室婆輸藍(八十七)毖栗瑟

吒輸藍(八十八)烏陀囉輸藍(八十九)羯知輸藍(九十)跋悉
帝輸藍(九十一)鄔嚧輸藍(九十二)常伽輸藍(九十三)喝悉
多輸藍(九十四)跋陀輸藍(九十五)娑房盎伽般囉丈伽輸藍
(九十六)部多毖跢茶(九十七)茶耆你什婆囉(九十八)陀突
嚧迦建咄嚧吉知婆路多毗(九十九)薩般嚧訶凌伽(四百)輸
沙怛囉娑那羯囉(一)毗沙喻迦(二)阿耆尼烏陀迦(三)末囉
鞞囉建跢囉(四)阿迦囉密唎咄怛斂部迦(五)地栗刺吒(六)
毖唎瑟質迦(七)薩婆那俱囉(八)肆引伽弊揭囉唎藥义怛囉
芻(九)末囉視吠帝鈇娑鞞鈇(十)悉怛多鉢怛囉(十一)摩訶
跋闍嚧瑟尼鈇(十二)摩訶般賴丈耆藍(十三)夜波突陀舍喻
闍那(十四)辯怛隸拏(十五)毗陀耶槃曇迦嚧彌(十六)帝殊
槃曇迦嚧彌(十七)般囉毗陀槃曇迦嚧彌(十八)跢姪他(十
九)唵(二十)阿那隸(二十一)毗舍提(二十二)鞞囉跋闍囉
陀唎(二十三)槃陀槃陀你(二十四)跋闍囉謗尼泮(二十五)
虎〔合〕^{*}牛〕都嚧甕泮(二十六)袞婆訶(四百二十七)

此一心咒凡有五會
共四百一十七字每句二十
六字十句即是密說

[illegible]

句。出生十方一切諸佛。出生一切佛。猶所見一路涅槃門。正別顯。十方如來因此咒心。得成。

無上正徧知覺。十方如來執此咒心。降伏諸魔。制諸外道。十方如來乘此咒心。坐寶蓮華。應微塵國。十方如來含此咒心。於微塵國轉大法輪。十方如來持此咒心。能於十方摩頂授記。自果未成。亦於十方蒙佛授記。十方如來依此咒心。能於十方拔濟群苦。所謂地獄。餓鬼。畜生。盲聾瘡癰。怨憎會苦。愛別離苦。求不得苦。五陰熾盛。大小諸橫同時解脫。賊難。兵難。王難。獄難。風火水難。飢渴貧窮。應念消散。十方如來隨此咒心。能於十方事善知識。四威儀中。供養如意。恆沙如來會中。推為大法王子。十方如來行此咒心。能於十方攝受親因。

心精通（清立十勿）。當處湛然。故此菩薩能於同體心性之中。陰默迅速開發彼神識也。

（卯）三。

從第一劫。乃至後身。生生不生藥義。羅刹。及富單那。迦吒富單那。鳩槃荼。毗舍遮等。并諸餓鬼。有形。

無形。有想。無想。如是惡處。是善男子。若讀。若誦。若書。若

寫。若帶。若藏。諸色供養。劫劫不生貧窮下賤不可樂處。

（第一劫。指今發心持咒之初時也。）

後身者。指於最後成佛之一身也。

（卯）四。

此諸眾生。縱其自身不作福業。十方如來所有功德。

悉與此人。由是得於恆河沙阿僧祇不可說不可說劫。常與諸佛同生一處。無量功德。如惡義聚。同處熏修。永無分散。是

故能令破戒之人。戒根清淨。未得戒者。令其得戒。未精進者。令得精進。無智慧者。令得智慧。不清淨者。速得清淨。不持

齋戒。自成齋戒。

十方如來所修功德。本欲普施一切眾生。由眾生不達同體法性。所以不能領受。今持此咒。則知諸佛是眾生心內諸佛。是諸佛心內眾生。故得三無差別。如惡義聚。同處熏修也。

（卯）五。

阿難。是善男子持

此咒時。設犯禁戒於未受（持此咒之）時。（今）持咒之後。（誓不復犯則從前）眾破戒罪。無問輕重。一時銷滅。縱（令往時曾）經飲酒食噉五辛。種種不淨。（今持咒後）一切諸佛菩薩

金剛天仙鬼神。不將為過。設著不淨破弊衣服。一行一住。悉同清淨。縱不作壇。不入道場。亦不行道。誦持此咒。還同入

壇行道功德無有異也。若造五逆無間重罪。及諸比丘。比丘尼四棄八棄。誦此咒已。如是重業。猶如猛風吹散沙聚。悉皆滅

除。更無毫髮。

問曰。經云。設犯禁戒於未受時。持咒之後。眾破戒罪。無問輕重。一時銷滅。今末世行人。於戒設有毀犯。為須先作法懺。後持此咒。方能滅罪。為是不須作法。但一心持咒。即能滅罪。持生耶。又或觀佛。亦能滅罪。或須解并並進。然後能滅罪。持生耶。答曰。經云。持咒之後。眾破戒罪。不惟為顯神咒威力。正以此咒。即是秘密心性。故名之為咒心。倘觀佛而不作法。既非直心直言。那與神咒體合。其不能速除罪障明矣。至於誠心發露。後不更造。專持此咒。誓無發。無論解與不解。皆有大益。解則堪與阿難並驅。不解亦堪與（卯）六。

登伽同列。或有不作法而但持咒者。須知更為三例。一者本無清淨師。曾可作法。故止向像前發露。此與作法同功。二者有可向作法處。而懷愧不懺。但能水齋相續。此則稍稍滅罪。決不能悟無生。二者雖知持咒。仍犯前愆。則厥罪不滅。但有還益而已。

（卯）六。

阿難。若有

眾生從無量無數劫來。所有一切輕重罪障。從前世來。未及懺悔。若能讀誦書寫此咒。身上帶持。若安住處莊宅園館。如是

積業。猶湯銷雪。不久皆得悟無生忍。

（卯）七。

復次。阿難。若有

女人。未生男女。欲求孕者。若能至心憶念斯咒。或能身上帶此悉怛多般怛羅者。便生福德智慧男女。求長命者。即得長

命。欲求果報速圓滿者。速得圓滿。身命色力。亦復如是。命終之後。隨願往生十方國土。必定不生邊地下賤。何況雜形。

（卯）八。

阿難。若諸國土州縣聚落。饑荒疫癘。或復刀兵。賊難鬥

諍。兼餘一切厄難之地。寫此神咒。安城四門。并諸支提。或脫闍上。令其國上所有眾生。奉迎斯咒。禮拜恭敬。一心供養。

令其人民。各各身佩。或各各安所居宅地。一切災厄。悉皆銷滅。阿難。在在處處國土眾生。隨有此咒。天龍歡喜。風雨順時。五穀豐殷。兆庶安樂。亦復能鎮一切惡星隨方變怪。災障不起。人無橫夭。杻械枷鎖。不著其身。晝夜安眠。常無惡夢。阿難。是娑婆界。有八萬四千災變惡星。二十八惡星而為上首。復有八大惡星以為其主。作種種形出現世時。能生眾生種種災異。有此咒地。悉皆銷滅。十二由旬。成結界地。諸惡災祥永不能入。

文提。此云可供養處。脫闕。此翻為幢二十八天。惡星不必即指二十八宿。大集經中明言二十八宿。皆是菩薩示現。為護世間。不應名為惡星也。

結勸。

是故如來宣示此咒。於未來世。保護初學諸修行者。入三摩地。身心泰然。得大安隱。更無一切諸魔鬼神。及無始來冤橫宿殃。舊業陳債。來相惱害。汝及眾中諸有學人。及未來世諸修行者。依我壇場。如法持戒。所受戒主。逢清淨僧。於此咒心。不生疑悔。是善男子。於此父母所生之身。不得心通。十方如來便為妄語。

欲求感應。須具四法。一須依我壇場。二須如法持戒。三須斷煩惱。四須不生疑悔。四法有缺。而謂如

來妄語。其可乎。初八部眾。二菩薩眾。初。

今。

說是語已。會中無量百千金剛。一時佛前合掌頂禮。而白佛言。如佛所說。我當誠心保護如是修菩提者。爾時梵王并天帝釋。四天大王。亦於佛前同時頂禮。而白佛言。審有如是修學善人。我當盡心至誠保護。令其一生所作如願。復有無量藥叉。大將。諸羅刹王。富單那王。鳩槃荼王。毗舍遮王。頻那夜迦。諸大鬼王。及諸鬼帥。亦於佛前合掌頂禮。我亦誓願護持是人。令菩提心速得圓滿。復有無量日月天子。風師。雨師。雲師。雷師。并電伯等。年歲巡官。諸星眷屬。亦於會中頂禮佛足。而白佛言。我亦保護是修行人。安立道場。得無所畏。復有無量山神。海神。一切土神。水陸空行。萬物精祇。并風神王。無色界天。於如來前。同時稽首而白佛言。我亦保護是修行人。得成菩提。永無魔事。

八部外護。不出一世間主。金剛梵釋。四王鬼帥等。即是眾生世間日月天子。乃至鬼神主等。即是器世間主。無色界天。亦屬眾生世間。但權教中。尚無聽法之事。況能

護法。今是圓極法門。故能令彼稱性發願也。菩薩眾。

爾時八萬四千那由他恆河沙俱胝金剛藏王菩薩。在大會中。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。世尊。如我等輩所修功業。久成菩提。不取涅槃。常隨此咒。救護末世修三摩提正修行者。世尊。如是修心求正定人。若在道場。及餘經行。乃

至散心遊戲聚落。我等徒眾。常當隨從侍衛此人。縱令魔王大自在天求其方便。終不可得。諸小鬼神。去此善人十由旬外。除彼發心樂修禪者。世尊。如是惡魔。若魔眷屬。欲求侵擾是善人者。我以寶杵殞碎其首。猶如微塵。恆令此人所作如願。

此為內護。即是正覺世間主也。久成菩提。則三覺已圓。更無餘惑。不取涅槃。則同流九界。不復更滅。諸大菩薩果後行因。大悲大願。類皆若此。寶杖殞碎魔首者。摧邪顯正。法應爾故。或慈或威。如父母故。一折一攝。皆拔苦故。性惡法門。善巧用故。從第四卷請入華室至此。是第二大科。示不生滅為本修因妙三觀門竟。

阿難卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我輩愚鈍。好為多聞。於諸漏心。未求出離。蒙佛慈誨。得正熏修。身心快然。獲大饒益。世尊。如是修證佛三摩提。未到涅槃。云何名為乾慧之地。四十四心。至何漸次。得修行目。詣何方所。名入地中。云何名為等覺菩薩。作是語已。五體投地。

大眾一心。佇佛慈音。瞪眇瞻仰。

爾時世尊讚阿難言。善哉。善哉。汝等乃能普為大

眾。及諸末世一切眾生。修三摩提。求大乘者。從於凡夫。終大涅槃。懸示無上正修行路。汝今諦聽。當為汝說。阿難大眾。

合掌剗心。默然受教。剗心者。剗去九界情見。虛受佛界因果也。明三德。二別示迷悟。名相。二明因安立真。初。佛言。

阿難當知。妙性圓明。離諸名相。本來無有世界眾生。

離諸名相。不可以一切名生。之不可以一物相而表示之。無離無礙之。用解說德也。本來無有世界者。卽是十界依正當體元不可得。蓋既無同若方便假借之。之相則較光之亦復元可得也。本來無有眾生者。卽是十界假名當體元不可得。蓋既無同若方便假借之。之相則較光之亦復元可得也。然此妙性。正是直指現前介爾心性。本自如斯。指最初以爲本來。而謂在吾元無於今妄有也。蓋現前一念介之心。本自不可思議。法體然然。故稱妙性。本自覺獨獨復了了常知。故稱妙性。本自足正正法法。本自足正正法法。不可以名狀此性。然以一一佛法。眾生法無不皆是妙性彰明。無不皆自離諸名相故也。思之。思之。

因妄立真。因妄有生。因生有滅。生

(戊)二明

滅名妄。滅妄名真。是稱如來無上菩提及大涅槃二轉依號。

[illegible]

大涅槃者。先當識此眾生世界二（種）顛倒（之）因。顛倒不生
斯則如來真三摩地。真三摩地。即是大佛頂首楞嚴王三昧。全性起修。全修在性。故言真也。直照如來大涅槃者。直心正念真如。始從名字。乃至究竟。全以佛覺用爲己心。中間水無諸染曲曲也。第二。約感業受。即是有十界異。對菩提智。世界二字。約果報邊。即是十界五陰聚。所謂十二類生。泯淨染污。乃指眾生二字。非單指器世間也。以舉正報。必該依報故。夫離卻眾生。

無十二類顛倒。無眾生而皆在迷情顛倒之中。雖苦提冒。無假聚理。離假理。無苦提冒。而總由妙悟不生之真。蓋顛倒理即不生。眾生於無生中安見有迷。達此生理。便成名字不生。便是名字三摩地。乃至究竟真三摩地也。

(己)二約相別示二。初明。云何名眾生顛倒。二明世界顛倒。初。

阿難。云何名

為眾生顛倒。阿難。由性明心。性明圓故。因明發性。性妄見生。從畢竟無成究竟有。此有所有。非因所因。住所住相。了

無根本。本此無住建立世界及諸眾生。迷本圓明。是生虛妄。妄性無體。非有所依。將欲復真。欲真已非真。真如性。非真求。

阿難卽從座起。頂禮佛足。而白佛言。

我輩愚鈍。好為多聞。於諸漏心。未求出離。蒙佛慈誨。得正熏

修。身心快然。獲大饒益。世尊。如是修證佛三摩提。未到涅槃。

槃。云何名為乾慧之地。四十四心。至何漸次。得修行目。詣

何方所。名入地中。云何名為等覺菩薩。作是語已。五體投地。

大眾一心。佇佛慈音。瞪瞢瞻仰。

修證佛三摩提者。從始至終。皆以佛知佛見而為修行。所謂名字佛三摩提。乃至究竟佛三摩提也。洎藥病。究竟圓極之果。乾慧者。最初觀心。因慧四心。即指信住向及四加行。至何漸得修行人。問在四十四心之後。客在乾慧地。正顯此三漸次。

爾時世尊讚阿難言。善哉。善哉。汝等乃能普為大

眾。及諸末世一切眾生。修三摩提。求大乘者。從於凡夫。終

大涅槃。懸示無上正修行路。汝今諦聽。當為汝說。阿難大眾。

合掌剗心。默然受教。剗心者。剗去九界情見。虛明三德。二例示迷悟。受佛真因果也。(丙)三正說二。初總。(丁)初中二。初明理絕。名相。二明因妄立真。初。佛言。

阿難當知。妙性圓明。離諸名相。本來無有世界眾生。

雖諸名相者。不可以一切名而名之。不可以一切相而表示之。無障無礙之用。解脫德也。本來無有世界者。即是十界依正當體元不可得。蓋既無同居方便實報三土之相。則寂光之相亦復不可得也。本來無有生忍心。即是十假名當體元不可得。蓋既無法界之名。則佛界淨妙之心性本自如是。非指過去以為本。而今謂之今安云耳。豈生忍心。即一芥子之心。去蕪反真。又再少生一念。然此別明。正是直指現前爾我心。本自如如。非指最初以為本。而今謂之今安云耳。

○

故稱難諸名相。本來無有世界眾生也。倘不能直下薦取。歸諸空劫以前。則迷頭認影。辜
負圓覺之旨。又復應知約於三點。三德既圓。諸佛及眾生之。點示三德無不皆。
一。二。三。無下。是少生因用。無下。皆是眾生名。因之。因妄有生。因生有滅。生
因妄立真。因妄有生。因生有滅。生

滅名妄。滅妄名真。是稱如來無上菩提及大涅槃二轉依號。

實有所生。意顯低因迷妄。所以非生妄謂有生耳。由其非生妄見有生。所以非滅妄見有滅是故主滅。一俱妄矣。了知二妄俱不可得。性本寂滅。強名爲真。是稱如來無上菩提及大涅槃。二種相依之號也。蓋眾生迷此現前一念之性。若將相名。是謂轉菩提依煩惱。轉涅槃依生死。如水成冰。如冰來達此現前一念之性。妙性圓明。誰諸名相。是謂將煩惱依菩提。轉生死依涅槃。亦猶水成冰。而冰之體。又復歸於水。其理一也。○

行向。四種加行十地等覺，為分證轉，妙覺果為究竟轉。九界眾生，轉菩提依菩提，轉生死依涅槃。則有五十七十位不同。菩提是能照之三智。涅槃是所照之二德。又菩提開智，即般若德；涅槃斷斷妄，成十二願上。須到去二月或

妄名真。立六。（戊初中二。初敘意。已今。十星立專表。德用。二目的。刀。）阿難。汝今欲修真三摩地。直詣如來。

大涅槃者。先當識此眾生世界二（種）顛倒（之）因。顛倒不生

斯則如來真三摩地。○真三摩地。卽是大佛頂首楞嚴三昧。全性起修。全修在性。故言真也。直詣如來大涅槃者。直心正念真如。始從命名。乃至究竟。全以佛覺用爲已心。中間永無諸妄曲相也。眾生二字。約惡業邊。卽是十界假名。對善提言。世界二字。約果報邊。

無上二類。離十二類別。無眾生。而皆在迷情顛倒之中。離菩提覺。無涅槃聖。離涅槃理。無菩提覺。而纔由妙悟不生之體。蓋顛倒理團不不生。眾生於無生中妄見有生。達此三類。二月士人須領。

(己)二約相別名。初明。(庚)今阿難云何名。

為眾生顛倒。何難。由生明心。生明圓故。因明發生。生妄見。

生。從畢竟無成究竟有。比有所有。非因所因。主所主相。了。

無根本。本比無建立世界及諸眾生。米本圓明。是生虛妄。

妄性無體。非有所依。將欲復真。欲真已非。真真如生。非真求

[illegible]

外傳傳爲新傳傳爲故。業已化生。此所斷也。不變
隨緣。名爲變易。假切假二。皆假大般涅槃八自在。觸
心所現爲新。因成體爲故。乃至無記化。此所顯也。
有色相。由因世界留礙輪迴。障顛倒故。和

合著成八萬四千精耀亂想。如是故有色相羯南流轉國土。休咎精明。其類充塞。

妄思毀滅。惑念留礙。質體不通。業名爲障。精明顯耀。報名爲著。上則日月星辰。爲祥爲吉。下則豺狼蟲火。爲禍爲殃。皆名有礙也。約義者。凡思留礙。塵沙無明留礙。有漏障。偏空障。一邊障。幻色顯著。涅槃顯著。神通顯著。有漏色。無漏色。如幻色。是所障也。性相常住。名爲留礙。遮障惡道。遮障有漏。遮一邊名爲障。真諦顯著。俗諦顯著。有出色。無出色。爲著。乃

至真歸妙（癸六）由因世界銷散輪迴。惑顛倒故。和合暗成八萬四千陰所顯。是。無色相。隱亂想。如是故有無色羯南流轉國土。空散銷沈。其類充塞。

因世界罔象輪迴。影顛倒故。和合憶成八萬四千潛結亂想。如是故有想相羯南流轉國土。神鬼精靈。其類充塞。

爲憶無有聲色。但有想相而已。約義者。見思罔象。塵沙無明罔象。有漏業影。無漏業影。二邊業影。同居憶想。方便憶想。實報憶想。此是所斷也。得理之智。名爲罔象。法界諸法一切如影。正偏知海從心想生。名爲爲憶。此是所顯也。無想相。

(癸)八。由因世界愚鈍輪迴。癡顛倒

似有若無。感名罔象。蹈迹附影。名爲爲影。墮落中安結狀態。並因同分虛妄憶想之所構成。報名

故。和合頑成八萬四千枯槁亂想。如是故有無想羯南流轉國土。精神化為土木金石。其類充塞。

不了諦理。惑名愚鈍。固守頑執。業名為癡。報名為頑。雖云枯槁。仍是亂想。以其心外無法。法法惟心故也。約義有見思愚鈍。塵沙無明愚鈍。有漏癡。偏空癡。二邊癡。分段頑。變易頑。無有二三諦法流所潤。故名枯槁。此有所斷也。於一切法不分別名為愚鈍。無所取捨。名疑。三諦之理常疑不變。名頑。惑業苦。不復生長。名為枯槁。此是所顯也。非有色相。

（癸）九。由因世界相待輪迴。偽顛倒故。和合染

成八萬四千因依亂想。如是故有非有色相成色羯南流轉國土。諸水母等以蝦為目。其類充塞。

巧偽假托。惑名相持。無有真實。業名為羯。所取羶觸。報名為流。彼此真實。相為因依。如水母等。以水沫為體。以蝦為目。本非有色。待物成色。不能自用。待物有用。又水母因蝦而得行。惡蝦依水母而得食。故云因依亂想也。約義者。

根塵界外。空有相待。中邊相。有為如幻。故為無為不實。故為界。根塵界外染著。此是所斷也。理因智益。名相待。法無別也。等實。性名偽。法身和功德。猶如水銀和真金。故名染。此是所顯也。非無色相。十。由因世界相引輪迴。性顛倒故。

和合咒成八萬四千呼召亂想。由是故有非無色相無色相羯南流轉國土。咒詛厭生。其類充塞。

互相引發。感名相引。習以成種。業名爲性。真聲呼召。感名爲咒。本非無色。今假令無色而密召用之也。約義者。見思相引。塵沙無明相引。惡性。有漏性。無漏性。世間界。出世間界等。此是所斷也。三車引。大車引。緣因性。了因性。無上咒。無等等咒。此是所顯也。

(癸)十一。由因世界合妄輪迴。罔顛倒故。和合異成八萬四千迴互。

非有想相

亂想。如是故有非有想相成想羯南流轉國土。彼蒲盧等異質相成。其類充塞。

二妄相合。惑名合妄。性清虛假。業名為罔。彼此不同。報名為異。奎與週互令同。故名週互亂想。蒲盧。桑蟲也。細腰諸蜂。不能自育。取而咒之。不久成蜂。本來非有蜂想。乃忽成蜂想也。約義言。見思妄迴沙無明因。有為法是罔。無為法亦是罔。界內異質。界外異質。此是所斷也。此見及緣。元是菩提妙淨明體。故名合妄。見與見緣。并所想相。如虛空華。故名為罔。十習異性。識成二性。名和合異。九界眾生皆稱弟子。名為週。非無想相。此是所斷也。

(癸)十二。由因世界怨害輪迴。殺顛倒故。和合怪成八萬四

千食父母想。如是故有非無想相無想羯南流轉國土。如土梟等。附塊為兒。及破鏡鳥。以毒樹果抱為其子。子成。父母皆遭其食。其類充塞。

懷怨謀害。惑名怨害。斷彼驅市。業名為殺。修毒變市。殺名為怪。塊名為兒。非無子想。子食父母。出於意想之外也。約義者。見思怨害。塵沙無明怨害。事殺理殺。同居中怪。食其師父空智母。方便中怪。食俗誦父。道智母。實報中怪。食中諍父。種智母。此是所斷也。結無明父。害貪愛母。護生須是殺。殺盡安居。怨害為法界。一切法趣怨害。是趣不趣。此是所斷也。

(癸)二。是名眾
生十二種類。
(戌)二明滅妄名真。立六十聖位轉依號三。初總明三漸次為能。已)初中二。初結前。
(庚)初又二。初結
總。結。轉之行。二別明諸位次為所轉之號。三合結諸位次由三行而成。生後。二標列正明。前生類互具。二生
後對治。(辛)今
法門。初。
 阿難。如是眾生一一類中。亦各各具十二顛倒。猶如

三摩提。於是本因元所亂想。立三漸次。方得除滅。如淨器中

猶如捏目二句。是先立

除去毒蜜。以諸湯水并雜灰香洗滌其器。後貯甘露。

佛三摩提者。別則獨指耳根圓通。通則二十五境。凡是先開圓解。依解起行。皆

名佛三昧也。本因元所祖證者。指於所觀之境。別則耳根門頭。所有五疊瀑瀾。通則一切陰入處界大等處安之相皆是也。三漸次者。能觀之觀。即是正助兩行也。淨器者。通喻陰入處界大等之性。本如來藏妙真如性。別則意指耳根門性為淨器也。毒蜜者。總喻見思塵沙無明惑染也。湯水者。總喻觀慧正行也。雜灰香者。總喻持戒誦咒等助行也。下文第三漸次。即是助行。第三漸次。即是正行。正助合行。器方清淨也。甘露者。不死妙藥。以喻無上菩提及大涅槃。即是所顯圓融三德之理性也。此之喻意。有豎有橫。言豎意者。除去毒蜜。即是先開圓解。不隨分別。種種相續。湯水灰香洗滌其器。即是次起圓行。以三漸次水斷三緣。後貯甘露。即是顯圓三德。證入五十七位也。言橫意者。始從名字。終於究竟。位位各論除毒。諸器貯諸所滌名字。除毒。名字滌器。貯於名字甘露。乃至究竟除毒。究竟滌器。貯於究竟甘露也。又除助因。即是除毒蜜。所謂事辛。理辛。事毒。理毒。皆悉除斷。剎正性。即是離淨器。所謂其心不事姪。不理姪。不事殺。不事盜。不事盜等。則器方純淨。遠現業。即是貯甘露。所謂旋元自歸。乃至如來密圓淨妙。皆現其中也。是知事離云漸。理本至圓。由圓理故。事亦圓妙。世人不達。謂是圓漸法門。未是。初標列。二正明。初。云何名為三種漸次。一者修習。除其助因。二者真修。剎其正性。三者增進。違其現業。(辛)二正明三。初除助因。二剎正性。三違現業。此三

漸次。從淺至深。通因徹果。直以三法為能增進。五十五位為所增進。故後結云。如是皆以三增進故。善能成就五十五位真

菩提路。然則二種生死。皆有助因。皆有正性。皆有現業。事辛。理辛。事姪。理姪。乃至見思流。塵沙流。無明流。豈可但作

名字位中解釋而已。觀第二漸次。便明五通。第(壬)初。云何助因。阿難。如是世界十二

類生。不能自全。依四食住。所謂段食。觸食。思食。識食。是

故佛說一切眾生皆依食住。阿難。一切眾生。食甘故生。食毒

故死。是諸眾生求三摩提。當斷世間五種辛菜。是五種辛。熟

食發姪。生啖增恚。如是世界食辛之人。縱能宣說十二部經。

十方天仙嫌其臭穢。咸皆遠離。諸餓鬼等。因彼食次。舐其脣

吻。常與鬼住。福德日銷。長無利益。是食辛人修三摩地。菩

薩天仙十方善神不來守護。大力魔王得其方便。現作佛身。來

為說法。非毀禁戒。讚姪怒癡。命終自為魔王眷屬。受魔福盡。

墮無間獄。阿難。修菩提者。永斷五辛。是則名為第一增進修

行漸次。

段食者。變壞為相。謂香味觸三。於變壞時。能為食事。以變壞時。色無有故。觸食者。觸境為相。謂有觸觸。或取境時。能為食事。如眼以睡為食。耳以聲為食。乃至鼻以香為食。舌以滋味為食。皆由滋養義故。思食者。希求為相。謂有漏思。希求以愛境。能為食事。如色界禪思。乃至小兒戀視灰糞。謂能飽食。得不死等。識食者。執持為相。謂有漏識。由段觸思。勢力增長。能為食事。乃至第七末那無始以來。念念執持第八識之見分為內自我。從生至生命根。終不斷斷。欲界人天及畜生等。具足四食。段食為首。鬼及色天。無有段食。具足三食。觸食為首。鬼神鬼。但觸氣故。鬼神鬼。具八觸故。空處識處。無所有處。并無觸食。唯有思識。食。思食為首。非非想處。及無想定。無想天等。并無思食。唯有識食。無間地獄。亦唯識食。若諸。鬼人滅盡定。便斷識食。故人此定。乃至七日。則起定時。必捨身命。以其四食皆斷。無可滋養故也。養生諸味。皆名為甘。損生諸味。總名為毒。食甘故生。食毒故死。正斷食為助生之因。不可不慎也。五種辛菜。一大蒜。二蔥。三薑。四薤。五興葉。興葉此方所無。然此五辛。且就開段段食言之。實則觸思識等。各有辛味。能助姪恚。又復應知。欲界以男女相染為姪。彼此相染為姪。色無色界。以食著味染為。(壬)二。云何正性。阿難。如是

眾生入三摩地。要先嚴持清淨戒律。永斷姪心。不餐酒肉。以

火淨食。無啖生氣。阿難。是修行人。若不斷姪及與殺生。出三

界者。無有是處。當觀姪欲。猶如毒蛇。如見怨賊。先持聲聞

四棄八棄。執身不動。後行菩薩清淨律儀。執心不起。禁戒成

就。則於世間。永無相生相殺之業。偷劫不行。無相負累。亦

於世間不還宿債。是清淨人。修三摩地。父母肉身。不須天眼

自然觀見十方世界。覩佛聞法。親奉聖旨。得大神通。遊十方

界。宿命清淨。得無艱險。是則名為第二增進修行漸次。

正性者。業果相續之根本也。比丘四棄。比丘尼

八棄。須要離於緣緣而身心清淨。故總名執身不動。菩薩律儀。則是涉彼境界而身心清淨。故總名執心不起。否則律中制遠方便。豈不執心。大士護世護身。豈不執身者耶。事姪理姪。事殺理殺。事盜理盜。乃至事酒理酒。皆悉斷盡。故能得大神通也。然未云漏盡者。為護第三漸次故耳。違現業。

淨持禁戒人。心無貪姪。於外六塵。不多流逸。因不流逸。旋元

自歸。塵既不緣。根無所偶。反流全一。六用不行。十方國土。皎然清淨。譬如琉璃。內懸明月。身心快然。妙圓平等。獲大安隱。一切如來密圓淨妙。皆現其中。是人卽獲無生法忍。從是漸修。隨所發行。安立聖位。是則名為第三增進修行漸次。

前一漸次。是離前文道場方法而為助行。今此第三漸次。是離前文圓通本根而為正行。由此正助兩行。乃成下文伏斷諸位也。言違現業者。卽第一決定義中。所謂逆彼無始藏妄業流也。如是清淨持禁戒人等者。正顯必由前一漸次。成今第三漸次。由助行而成正行。由方便而成正修也。於外。十方國土。皎然清淨。乃至皆現其中。卽是覺所覺空。乃至寂滅現前。獲無生忍。自歸。乃所謂初於中入流亡所之妙修也。塵既不緣至六用不行。卽是動靜二相了然不生。乃至聞所聞盡。十方國土。皎然清淨。乃至皆現其中。卽是覺所覺空。乃至寂滅現前。獲無生忍。卽是忽然超越世世間等也。色陰破故。根無所偶。受陰破故。六用不行。想陰破故。十方皎然。琉璃。喻所觀理境。明月。喻能觀妙智也。行陰破故。快然安隱。妙圓平等。卽是平等性智常得現前。密者。法身之理。圓者。般若之智。淨者。解脫之行。妙者。三法不可思議也。皆現其中者。正前文所謂寂滅現前。後文所謂內外湛明入無所入也。識陰破故。卽獲無生法忍。一切諸法。本自不生。由於虛妄分別。幻見有生有滅。今證此不生之理。安住忍可。名為無生法忍。對前五通。此卽漏盡。就事名無生。就理名寂滅。又方證名寂滅。證果為無生。然無生寂滅二忍。皆可論於六卽也。言從是漸修。隨所發行。安立聖位者。正顯五十七位。皆以此行而為能立。所謂發名。已二別明諸位次為所轉之號四。初觀行轉依。字位中正助二行。發觀行位中正助二行。安立十信相似聖位。發相似位中正助二行。安立十住轉依。字位中正助二行。發住位中正助二行。安立十行轉依。字位中正助二行。發行位中正助二行。安立十迴向轉依。字位中正助二行。發迴向位中正助二行。安立十地轉依。字位中正助二行。發地位中正助二行。安立十究竟轉依。字位中正助二行。發究竟位中正助二行。安立十妙覺究竟聖位也。初發明。漸次為能轉之行竟。號。二相似轉依號。三分證轉依號。四究竟轉依號。此諸位次。疏家每引華嚴諸經釋之。竊以菩薩初發心位一念功德。三世諸佛說不能盡。何況深位諸功德海。可令諸經更無異文及異旨耶。且如梵網三十心十地。已與華嚴名義多殊。此經純明圓觀。文簡義幽。設欲配合。反成牽強。不如略消本文。以俟觀。庚今。阿難。是善男子。欲愛乾枯。根境不偶。現前殘質。

不復續生。執心虛明。純是智慧。慧性明圓。瑩十方界。乾有其慧。名乾慧地。欲習初乾。未與如來法流水接。

此觀行轉依。名借通教。義惟在圓。卽法華中五品弟子之位。一隨喜。二讀誦。三請說。四兼行六度。五正行六度。六度滿。七發心。八修心。九護心。十證心。十一發心。十二修心。十三護心。十四證心。十五發心。十六修心。十七護心。十八證心。十九發心。二十修心。二十一護心。二十二證心。二十三發心。二十四修心。二十五護心。二十六證心。二十七發心。二十八修心。二十九護心。三十證心。三十一發心。三十二修心。三十三護心。三十四證心。三十五發心。三十六修心。三十七護心。三十八證心。三十九發心。四十修心。四十一護心。四十二證心。四十三發心。四十四修心。四十五護心。四十六證心。四十七發心。四十八修心。四十九護心。五十證心。五十一發心。五十二修心。五十三護心。五十四證心。五十五發心。五十六修心。五十七護心。五十八證心。五十九發心。六十修心。六十一護心。六十二證心。六十三發心。六十四修心。六十五護心。六十六證心。六十七發心。六十八修心。六十九護心。七十證心。七十一發心。七十二修心。七十三護心。七十四證心。七十五發心。七十六修心。七十七護心。七十八證心。七十九發心。八十修心。八十一護心。八十二證心。八十三發心。八十四修心。八十五護心。八十六證心。八十七發心。八十八修心。八十九護心。九十證心。九十一發心。九十二修心。九十三護心。九十四證心。九十五發心。九十六修心。九十七護心。九十八證心。九十九發心。一百證心。

此心中中流入。圓妙開敷。從真妙圓。重發真妙。妙信常住。一切妄想滅盡無餘。中道純真。名信心住。真信明了。一切圓通。陰處界三。不能為礙。如是乃至過去未來無數劫中。捨身受身。一切習氣。皆現在前。是善男子。皆能憶念。得無遺忘。名

念心住。妙圓純真。真精發化。無始習氣。通一精明。唯以精明進趣真淨。名精進心。心精現前。純以智慧。名慧心住。執持智明。周徧寂湛。寂妙常凝。名定心住。定光發明。明性深入。唯進無退。名不退心。心進安然。保持不失。十方如來氣分交接。名護法心。覺明保持。能以妙力迴佛慈光。向佛安住。猶如雙鏡。光明相對。其中妙影。重重相入。名迴向心。心光密迴。獲佛常凝無上妙淨。安住無為得無遺失。名戒心住。住戒自在。能遊十方。所去隨願。名願心住。

此卽圓教十信。六根清淨位也。以一心三觀。相似見三諦理。而麤垢任運先落。真俗二諦任運先現。言三卽一。故非橫。雖云二諦先現。以舉一卽三。故非縱也。謂卽以此觀行之心。緣於中道之中。而流入法性。遂使圓妙得以開敷。從彼真妙圓信。所信之理。既是常住。能信之智。亦復常住。遂得銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身故。云一切妄想滅盡。無餘。中道純真也。蓋觀行位中。觀於不思議境。故名重發。當知前為觀行發心。此為相似發心也。真信明了。句。卽是信明了。一切圓通等。卽是功夫勝進。由善修慈悲。願故。所以得成憶念。歷劫無遺忘也。妙圓純真。句。卽是勝進。由善修觀。所以精而不雜。進而不退也。心精現前。句。卽是陳精進心。純以智慧。句。卽是功夫勝進。由善修破法。所以慧心增明也。執持智明。句。卽是陳上慧心。周徧寂湛等。卽是功夫勝進。由善修通塞。所以定心安穩也。定光發明。句。卽是陳上定心。明性深入等。卽是功夫勝進。由善修道品。故。所以水無退轉也。心進安然。句。卽是陳上進心。保持不失等。卽是功夫勝進。由善修止。與佛相似。故云十方如來氣分交接。由善修助道。故。所以能護持正覺法也。覺明者。所護之法。保持者。能護之心。此句。卽是陳護法心。能以妙力等。卽是功夫勝進。謂全本覺佛性。所起始覺之修。名佛慈光。今迴始覺之修。向於本覺佛性而安住之。本始相對。光影互含。了知一位。一位。由善修位次。故。所以成此迴向心也。心光密迴。句。卽是善修迴向心。獲佛常凝等。卽是功夫勝進。由善修安忍。故。強橫諸魔所不能動。所以安住無為得無遺失。一業俱修。名戒心也。住戒自在。句。卽是陳上戒心。能遊十方等。卽是功夫勝進。由善修離愛。故。所以顯無繫。隨願去來也。此十信心。若約橫論。則有理。卽十心。乃至究竟十心。若一往約證。則獨在相似轉依。又於豎中論證。則是次第深入。初信斷見。七信斷思。先顯真諦。八九十信。斷界內外塵沙。次顯俗諦。若於豎中論。橫。則是一念圓成十心。見於相似三諦也。明十行。三明十向。四明十地。五明等覺。初。阿難。是善男子。以真方

便發此十心。心精發暉。十用涉入。圓成一心。名發心住。心中發明。如淨琉璃。內現精金。以前妙心。履以成地。名治地住。心地涉知。俱得明了。遊履十方。得無留礙。名修行住。行與佛同。受佛氣分。如中陰身。自求父母。陰信冥通。入如來種。名生貴住。既遊道胎。親奉覺〔胤〕。如胎已成。人相不缺。名方便具足住。容貌如佛。心相亦同。名正心住。身心合成。日益增長。名不退住。十身靈相。一時具足。名童真住。形成出胎。親為佛子。名法王子住。表以成人。如國大王。以諸國事分委太子。彼剎利王。世子長成。陳列灌頂。名灌頂住。

此圓分破

無明。分證二德。以無住法。住秘藏中。大品所謂入理般若名為住也。以真方便發此十者。據上十信言之。皆依中道稱性而修。名真方便相似而證。亦名為發。由是心精發暉。令此十用互相涉入。而圓成為一心。遂令三心一時圓發。名發心住也。言十用涉入者。十乘觀法。一乘攝一切乘也。圓成一心者。十之法統不離理前念也。正理因心發。名發心住。因發心發。名發者。總緣因善心發。名解脫。此三不縱不橫。不並不別。名為秘密之藏。華嚴經云。初發心時。便成正覺。成就慧身。不由他悟。清淨妙法身。湛然應一切。此之謂也。二十五聖初證真實圓通。即是此位。從此以後。雖有修習。皆是無功用道矣。心中發明等者。即是據上初發心住。能證之智。喻淨琉璃。所證之理。喻如精金。以前妙心履以成地。即是無功用道。運增進言。即以前所發妙心。踐履之以成理地。故名治地住也。智照於境。境亦照於智。故云心地涉知。境智周圓。妙心履以成地。即是無功用道。受果佛之氣分。譬如中陰投胎。胎便成剎利種姓。故名生貴住。同佛緣因功德相好。故云人相不缺。同佛了因智慧莊嚴。故云心相亦同。緣了互資。故云日益增長。十身與佛同。因既得果。聞身。緣覺身。菩薩身。如來身。法身。智身。國土身。業報身。眾生身。虛空身。又如來身復具十身。所謂菩提身。願身。化身。莊嚴身。威勢身。意身。身。福德身。法身。智身也。純一無偽。故名童真。具體而微。亦名童真。餘皆可知。此十住位。亦可云理即任。乃至究竟即任。今但總分證言之。亦可云。即依即中之真諦現前而已。猶未加真修功行也。至第十一住。以前妙心履以成地。發心住已來。名為真修。以真見佛性。故初住名發心。此第十願心。破一品無明之功。以發三德佛性之心。此住但言佛性現前而已。猶未加真修功行也。至第十一住。以前妙心履以成地。方以分真始覺。照於分真本覺。修之治之。名治地住。至第十二住。心地涉知。俱得明了。則始本一合。始末俱忘。方得遊履十方。得無留礙。名修行住。此二位。方是真修次第。功夫猶如世人。先世行業既備。然後入父母胎。入胎之後。不過長之養之。充飽前功而已。故四位名生貴。五住名具足。乃至九住名法王子。皆言增長之功。不復更言進修之事。即便有的。亦不外乎始本境智也。既出聖胎。表以成人。分委道化。名灌頂住。譬如世人。承先世行業得感為人。表表丈夫。堪付家業。至十行去。方明法王所作事也。

明十。阿難。是善男子。成佛子已。具足無量如來妙德。十方隨

順。名歡喜行。善能利益一切眾生。名饒益行。自覺覺他得無違拒。名無瞋恨行。種類出生。窮未來際。三世平等。十方通達。名無盡行。一切合同。種種法門得無差誤。名離癡亂行。則於同中顯現群異。一一異相各各見同。名善現行。如是乃至十方虛空滿足微塵。一一塵中現十方界。現塵現界。不相留礙。名無著行。種種現前。咸是第一波羅密多。名尊重行。如是圓融能成十方諸佛軌則。名善法行。一一皆是清淨無漏。一真無為。性本然故。名真實行。

此圓十行。又成十番智斷。又令三德十倍增明。即是一行一切行。於念中具足佛行功德也。成佛子已一句。據上灌頂住而言之。十方隨順。是自覺圓成。故名歡喜利益一切。是善能覺他。故名饒益。初則自覺為正。覺他為傍。次則覺他為正。自覺為傍。未免分於自他。猶是法中微細違逆。既有違拒。便名瞋恨。今二覺即是異相見同之極致。界既現塵。塵復現界。重重無盡。猶如帝網。不可思議。名無著行也。束一切事理。一切體用。總是一諦。無有微塵許法。而非全體第一波羅密多。名尊重行。第一波羅密多。即是一切諸法。一切諸法。即是第一波羅密多。斯則權實不二。故成十方諸佛軌則。名善法行。若權若實。咸不思議。隨緣不變。則無權非實。不變隨緣。則無實非權。故云一皆是清淨無漏。一真無為。性本然故。名真實行也。此十住位。亦可云理即佛行。乃究竟佛行。今但約分證言之。復有顯證二義。顯則行行轉深。廣則一心圓具十種妙行。亦可云即真即中之俗諦現前也。又歡喜是圓施行。饒益是圓戒行。無瞋恨是圓忍行。無盡是圓進行。離癡亂是圓定行。善現是圓慧行。無著是圓方便行。尊重是圓願行。善法是圓力行。真實是圓智行。然十行皆不思議。迴。正明十向。二別明加行。初。阿難。是善男子。滿足神通。成佛事

已。純潔精真。遠諸留患。當度眾生。滅諸度相。迴無為心。向涅槃路。名救護一切眾生。離眾生相迴向。壞其可壞。遠離諸離。名不壞迴向。本覺湛然。覺齊佛覺。名等一切佛迴向。精真發明。地如佛地。名至一切處迴向。世界如來。互相涉入。得

至大地草木。蠕動含靈。本元真如。卽是如來成佛真體。佛體真實。云何復有地獄。餓鬼。畜生。脩羅。人。天等道。世尊。此道為復本來自有。為是眾生妄習生起。

此雖總疑真不容妄。然與第四卷中。滿慈所問理違事難。其意不同。滿慈是從除入處界文中。顯成難端。意謂如來藏性不應忽生諸有為相。故佛須以迷真成妄。妄本不生答之。今文是領二種轉依道理。重辨性具法門。倘二切轉。則佛體不容更有六道。倘一心本具十種法界。則六道當與佛界並驅。故佛須以妄想發生。非本來有。乃至汝妄自造。非菩提答之。文中若此妙明至本來歸真。領前妙性圓明離諸名相而言之也。本元真如。卽是如來成佛真體。領前滅妄名真二轉。疑地獄同別。世尊。依號而言之也。此道為復本來自有。結成佛體真實。云何復有六道之難也。為是眾生妄習生起。卽。含下有定處各私受之兩疑而問之也。

如寶蓮香比丘尼。持菩薩戒。私行姪欲。妄言行姪非殺非偷。無有業報。發是語已。先於女根生大猛火。後於節節猛火燒然。墮無間獄。琉璃大王。善星比丘。琉璃為誅瞿曇族姓。善星妄說一切法空。生身陷入阿鼻地獄。此諸地獄。為有定處。

為復自然彼彼發業各各私受。

此別舉現事以為問端。正欲顯示惟心業果。譬二界之沉迷也。寶蓮香私行姪欲。則是破戒。妄言無報。則是破見。戒見俱破。直墮阿鼻。琉璃大王。誅瞿曇族姓以報言之。既非有戒可破。亦非撥無因果。祇由瞋恚增上而招地獄。善星妄說法空。則是破見。雖未破戒。亦復同墮。此諸地獄。明知皆是妄習生起。但未知其有定處耶。各各私受。各各私受。此雖單問地獄定處之有無。意實兼入六道下文。以雖則自招。兼有元地。雖有定處。惟屬浮虛妄想。凝結。則三界惟心之義。益彰明矣。請決定開示。

惟垂大慈開發童蒙。令諸一切持戒眾生。聞決定義。歡喜頂戴。謹潔無犯。

觀此結問。初讚許。二正說。扶律矣。

佛告阿難。快哉此問。令諸眾生不入邪見。汝今諦聽當為

汝說。

安謂六道是本來有而不可滅。此是邪見。安謂六道卽是性真而不須滅。此亦邪見。安謂六道惟心而無定處。此是邪見。安謂六道有定處而非惟心。此亦邪見。安謂業能舉故不造新。滅除猶如翻大地。二入後邪。二別示七趣。三結示勸修。約情想別示。三明純雜昇沈。初。阿難。一切眾生。見故稱快哉此問也。

實本真淨。因彼妄見。有妄習生。因此分開內分分外分。

內外二分。止就眾生現在迷妄身心。辨之。則實不過善惡二業。而以惡

染。發起妄情。情積不休。能生愛水。是故眾生。心憶珍羞。口

中水出。心憶前人。或憐或恨。目中淚盈。貪求財寶。心發愛

涎。舉體光潤。心著行姪。男女二根自然流液。阿難。諸愛雖

別。流結是同。潤濕不升。自然從墜。此名內分。阿難。外分卽

是眾生分外。因諸渴仰。發明虛想。想積不休。能生勝氣。是

故眾生。心持禁戒。舉身輕清。心持咒印。顧盼雄毅。心欲生

天。夢想飛舉。心存佛國。聖境冥現。事善知識。自輕身命。阿

難。諸想雖別。輕舉是同。飛動不沈。自然超越。此名外分。

眾生全體在迷。染惡情為分內。渴仰善想為外分。文皆可知。正明昇沈。二結答同別。初。

阿難。一切世間生死相續。生從順習。

死從變流。臨命終時。未捨煖觸。一生善惡。俱時頓現。死逆

生順。二習相交。純想卽飛。必生天上。若飛心中。兼福兼慧

及與淨願。自然心開。見十方佛。一切淨土。隨願往生。情少

想多。輕舉非遠。卽為飛仙。大力鬼王。飛行夜叉。地行羅刹。

遊於四天。所去無礙。其中若有善願善心護持我法。或護禁戒。隨持戒人。或護神咒。隨持咒者。或護禪定。保綏法忍。是等親住如來座下。情想均等。不飛不墜。生於人間。想明斯聰。情幽斯鈍。情多想少。流入橫生。重為毛群。輕為羽族。七情三想。沈下水輪。生於火際。受氣猛火。身為餓鬼。常被焚燒。水能害己。無食無飲。經百千劫。九情一想。下洞火輪。身入風火二交過地。輕生有間。重生無間。二種地獄。純情即沈入阿鼻獄。若沈心中。有謗大乘。毀佛禁戒。誑妄說法。虛貪信施。濫膺恭敬。五逆十重。更生十方阿鼻地獄。

境。與生從順習之事。如此二習。當下交現。隨其善惡業力牽生。意處不爽也。純想但是上品十善。福則出世戒定。慧則出世智慧。淨願則出世四弘及往生諸願等。故乘此純想善力。而得心開見佛。隨願往生也。九想一情為飛仙。八想一情為大力鬼王。七想三情為飛行夜叉。六想四情為地羅刹。此皆善種族。諸天流亞。若加以善願善心。則成護法。人部眾矣。情想均等。是人道總報之業。就均等中。或想為其主。則明目聰。或情為其主。則幽目暗。乃人道別報之業也。情多想少。謂六情四想。就六情中。復分重輕。重為毛群。足不離地。輕為羽族。仍能飛舉也。水能害己者。縱得水時。變成炸刺沸屎等也。輕生有間。意指八情一想。重生無間。正指九情一想。純情沈入阿鼻。正與純想必生天上為匹。·(庚)二。·循造惡業。雖則自招。眾同分中。兼有元地。

言循業自招。可見非本來有。言同分中有。可見非無定處。此隨文便且結惡業。若天龍等。則應·(戊)二。別云循造善業。雖則自招。眾同分中。兼有元地矣。·示七趣。即為七。初示地獄趣。·(己)初中三。初總·(庚)今。·阿難。此等皆是彼諸眾生自業所感。造十習因。受六交報。

此等二字。據上地獄而言之也。自·(庚)二。別釋二。初·(辛)今。云何十因。

業所感。所謂非從天降。非從地·(庚)二。別釋二。初·(辛)今。云何十因。

生亦非人。與亦非無因妄招果也。·明十因。二明六報。

初。

阿難。一者婬習交接。發於相磨。研磨不休。如是故有大猛火光於中發動。如人以手自相摩觸。煖相現前。二習相然。故有鐵牀銅柱諸事。是故十方一切如來。色目行婬。同名欲火。菩薩見欲。如避火坑。二者貪習交計。發於相吸。吸攬不止。如是故有積寒堅冰於中凍冽。如人以口吸縮風氣。有冷觸生。二習相陵。故有吒吒波波羅羅青赤白蓮寒冰等事。是故十方一切如來。色目多求。同名貪水。菩薩見貪。如避瘴海。三者慢習交陵。發於相恃。馳流不息。如是故有騰逸奔波。積波為水。如人口舌自相繇味。因而水發。二習相鼓。故有血河。灰河。熱沙。毒海。融銅灌吞諸事。是故十方一切如來。色目我慢。名飲癡水。菩薩見慢。如避巨溺。四者瞋習交衝。發於相忤。忤結不息。心熱發火。鑄氣為金。如是故有刀山。鐵橛。劍樹。劍輪。斧鉞。鎗鋸。如人銜冤。殺氣飛動。二習相擊。故有宮割。斬斫。剉刺。槌擊諸事。是故十方一切如來。色目瞋恚。名利刀劍。菩薩見瞋。如避誅戮。五者詐習交誘。發於相調。引起不

如是見火。燒聽。能為鑊湯洋銅。燒息。能為黑煙紫燄。燒味。能為焦丸鐵糜。燒觸。能為熱灰爐炭。燒心。能生星火迸灑煽鼓空界。二者聞報招引惡果。此聞業交。則臨終時。先見波濤沒溺天地。亡者神識。降注乘流。入無間獄。發明二相。一者開聽。聽種種鬧。精神愁亂。二者閉聽。寂無所聞。幽魄沈沒。如是聞波。注聞。則能為責為詰。注見。則能為雷為吼。為惡毒氣。注息。則能為雨為霧。灑諸毒蟲周滿身體。注味。則能為膿為血。種種雜穢。注觸。則能為畜為鬼為糞為尿。注意。則能為電為雹。摧碎心魄。三者顛報招引惡果。此顛業交。則臨終時。先見毒氣充塞遠近亡者神識。從地湧出。入無間獄。發明二相。一者通聞。被諸惡氣熏極心擾。二者塞聞。氣掩不通。悶絕於地。如是顛氣。衝息。則能為質為履。衝見。則能為火為炬。衝聽。則能為沒為溺為洋為沸。衝味。則能為餒為爽。衝觸。則能為綻為爛。為大肉山。有百千眼。無量〔口^{*} 舌〕食。衝思。則能為灰為瘴為飛砂礮。擊碎身體。四者味報招引惡果。此味業交。則臨終時。先見鐵網猛燄。熾烈周覆世界。亡者神識。下透挂網。倒懸其頭。入無間獄。發明二相。一者吸氣。結成寒冰。凍冽身肉。二者吐氣。飛為猛火。焦爛骨髓。如是嘗味。歷嘗。則能為承為忍。歷見。則能為然金石。歷聽。則能為利兵刃。歷息。則能為大鐵籠彌覆國土。歷觸。則能為弓為箭為弩為射。歷思。則能為飛熱鐵從空雨下。五者觸報招引惡果。此觸業交。則臨終時。先見大山四面來合。無復出路。亡者神識。見大鐵城。火蛇火狗。虎狼師子。牛頭獄卒。馬頭羅剎。手執鎗稍。驅入城門。向無間獄。發明二相。一者合觸。合山逼體。骨肉血潰。二者離觸。刀劍觸身。心肝屠裂。如是合觸。歷觸。則能為道為觀為廳為案。歷見。則能為燒為熬。歷聽。則能為撞為擊為刺為射。歷息。則能為括為袋為考為縛。歷嘗。則能為耕為鉗為斬為截。歷思。則能為墜為飛為煎為灸。六者思報招引惡果。此思業交。則臨終時。先見惡風吹壞。

國土。亡者神識。被吹上空旋落乘風墮無間獄。發明二相。一者不覺。迷極則荒。奔走不息。二者不迷。覺知則苦。無量煎燒。痛深難忍。如是邪思。結思。則能為方為所。結見。則能為鑒為證。結聽。則能為大合石。為冰為霜為土為霧。結息。則能為大火車火船火檻。結嘗。則能為大叫喚為悔為泣。結觸。則能為大為小。為一日中萬生萬死。為偃為仰。

根塵識三。如惡又業。設非根塵。則識何由造業。設非識。則根何由受報。故吳興云。造業招報。根識必俱。今以識為業。而報從根出者。蓋業並由心。報多約色故也。此見業交昏。謂見根所造惡業。正當死生順。習相交時也。此明極重惡業。直入無間。所以不經中陰之身。成滿所謂極善惡惡。皆無中陰也。發明二相者。平時見根造罪。元有二種。同一者。因於暗見。故今受報。亦隨其惡業而發明不同也。二根所招惡報。今餘五根亦互受者。良由造罪之時。雖以一識為主。必覺牽動餘識。從而和之。故今還感斯報。倘造罪時。缺有一識不起。則受報時。當亦免此。苦也。耳識造罪。本有開閉二相。乃至意識造罪。本有迷覺二相。所招惡報。義並可知。惟心地獄。地獄惟心。迷般若而成惑。迷解脫而成業。迷法身而成苦。識經至此。不憚然急斷。生死三緣。不憚然斷情。德二因者。非夫也。

所造。若諸眾生。惡業同造。入阿鼻獄。受無量苦。經無量劫。六根各造。及彼所作兼境兼根。是人則入八無間獄。身口意三作殺盜淫。是人則入十八地獄。三業不兼。中間或為一殺一盜。是人則入三十六地獄。見見一根。單犯一業。是人則入一百八地獄。由是眾生別作別造。於世界中。入同分地。妄想發生。非本來有。

惡業同造。謂一切時中。六根各造。謂六根雖各有罪。而造罪一時。或但兼十因之幾境。但兼六根之幾根也。身口意三作殺盜淫。謂六根中。減去三根。十因中。減去七因也。一業不兼。謂身口意隨缺一種也。或為一殺一盜。謂三惡業隨缺一種也。見見一根。謂六根中。惟有一根造業。舉見見以例聞聞等也。單犯一業。謂十因中。惟造一因也。別作別造。結顯惡業目。指入同分地。結顯兼有元地。妄想發生。非本來有。結顯資本真淨也。有即非有。如空華無體。故云本來有。非謂本來有而後來成有也。思之。思之。

儀。犯菩薩戒。毀佛涅槃。諸餘雜業。歷劫燒然。後還罪畢。受諸鬼形。總標。二別顯。三結示。初。復次阿難。是諸眾生。非破律

鬼論鬼趣。有四差別。一者下品十惡為因。直招其報。二者過去具熱業力。忽棄其報。三者將入地獄。先受善報。四者從地獄出。受此餘報。以要言之。七識後有皆可趣於鬼道。只此一趣。復分有財少財無財二類。九品之不同。今但約地獄餘報。乃一往略言之耳。別顯。若於本因。貪物為罪。是人罪畢。遇物成形。名為怪鬼。貪色為罪。是人罪畢。遇風成形。名為魅鬼。貪惑為罪。是人罪畢。遇畜成形。名為魅鬼。貪恨為罪。是人罪畢。遇蟲成形。名為蠱毒鬼。貪憶為罪。是人罪畢。遇衰成形。名為厲鬼。貪傲為罪。是人罪畢。遇氣成形。名為餓鬼。貪罔為罪。是人罪畢。遇幽為形。名為魘鬼。貪明為罪。是人罪畢。遇精為形。名魍魎鬼。貪成為罪。是人罪畢。遇明為形。名役使鬼。貪黨為罪。是人罪畢。遇人為形。名

食物即是貪習。由其愛著諸物。故今遇物成怪也。貪色即是淫習。由其煙風鼓動。故今遇風成魘。作旱妖也。貪惑即是詐習。由其詭媚成性。故今遇畜成魅。如妖狐之類。先欲媚惑人也。貪恨即是嗔習。由其心懷毒害。故今遇蠱成蟲。為毒害人也。貪德即是怨習。由其銜恨不忘。故今乘衰作厲。報夙仇也。貪傲即是慢習。由其尚氣自恃。故今遇氣成於餓鬼。所謂空腹高心之劇報也。貪罔即是誑習。由其暗地造姦。故今遇幽成於魘鬼。依舊乘人之臥而壓之也。貪明即是見罪。指證為明。故今遇明為役使鬼。助人成事也。貪黨即是誑習。由其發他陰。必須牽引傍人為證。故今遇人為傳送鬼。仍報種種陰私事也。只此十類。必各各苦樂別報之不同。亦是略而不說。可以理推。

傳送鬼。墜落。業火燒乾。上出為鬼。此等皆是自妄想業之所招引。若

悟菩提。則妙圓明本無所有。言是人者。本從人道造十習因而墜落也。雖以業火燒乾。上出為鬼。遇其迷時。又豈實有。無奈一瞥在目。空華亂墜耳。哀哉。初總標。二別顯。三結示。（庚）今。復次阿難。鬼業既盡。則情與想二俱成空。方於世間

參於文類。彼休徵者。酬足復形。生人道中。參於達類。生人道中。參於達類。彼諸循倫。酬足復形。生人道中。參於達類。

人道自有正因。所謂五戒十善。今是酬足復形。故皆云參合也。食故愚頑。所謂利令智昏。姪故狃其所謂亂倫滅理。多謂故庸鄙。憊懷顧故報毒不仁。懷怨故陋劣輕微。不齒於人。傲慢故自失威。詞枉智故小慧明察。諛習故事敏達。此非經天緯地之文。仰觀俯察之明。聰明聖智之達也。結示。阿難。是等皆以宿債畢酬。復形人道。皆

無始來業計顛倒。相生相殺。不遇如來。不聞正法。於塵勞中。

法爾轉輪。此輩名為可憐愍者。

雖則復形人道。還於人道起惑造業。不久又墮苦輪。(己)五示仙趣三。初總生。由姪欲故相生。由殺盜故相殺。譬如捏目。亂華發。標。二別顯。三結示。

(庚)今。阿難。復有從人。不依正覺修三摩地。別修妄念存想固形。遊於山林人不及處。有十種仙。

言復有從人等者。意顯進趣菩提。惟有人道為易。今既幸得人身。又復稍知修進。乃不依正覺修三摩地。而別修妄念。甚可惜也。不依正覺。謂不以正覺為本修因。不修三昧。謂不以首楞嚴定上趣極果。別修妄念。正顯除佛法外。決無真修。存想固形。正顯仙雖十種。宗趣是同。總不出於固其妄形而已。形有一種。(庚)二。別顯。阿難。彼諸眾生。堅固服餌而不休息。食道圓成。名地行仙。堅固草木而不休息。藥道圓成。名飛行仙。堅固金石而不休息。化道圓成。名遊行仙。堅固

動止而不休息。氣精圓成。名空行仙。堅固津液而不休息。潤

德圓成。名天行仙。堅固精色而不休息。吸粹圓成。名通行仙。

堅固咒禁而不休息。術法圓成。名道行仙。堅固思念而不休

息。思憶圓成。名照行仙。堅故交遘而不休息。感應圓成。名

精行仙。堅固變化而不休息。覺悟圓成。名絕行仙。

堅固服餌者。服延生物。不忌煙火。故值得長壽。名地行仙。堅固草木者。不用煙火。但餐堅故草木者。不用煙火。但餐

松柏黃精之類。故身能輕舉。名飛行仙。堅固金石者。用五金五石以鍊外丹。故能化形易骨。嚴土點石。遊戲人間。名遊行仙。堅固動止者。調氣固精。遺形忘念。故氣精圓。成。名空行仙。堅固津液者。不令世欲。故去肌膚若冰雪。締約若蟬蛻。與天無異。名。天行仙。堅固精色者。吸風飲露。採取日月精華。故能通於造化。名通行仙。堅固咒禁者。專精術法。故能使鬼神顯其通力。名道行仙。如此方張道陵之流。又依內教密部。亦有讚成此者。堅固思念者。或存想頂門而出神。或繫心丹田而鍊氣。或法想蓬萊而委蛇。潛藏精思。久能照應。故名為照行仙。堅固交遘者。以心為離火。譬為坎水。令其交遘以成仙胎。故惑惡圓成。名精行仙。堅固變化者。謂存想變化之理。心通邪情。故能起大變化。其行超絕。名絕行仙。夫此十仙。雖復聽下。不令。二皆云堅固而不休息。召得神氣。則其修鍊功夫。殊亦非易易者。乃所成安果。示。阿難。不過盡千萬萬。倘將此全副精神。依於正覺修三摩地。豈不能頓離常任乎。譬如不離手藥。但泚系。聯續又如夜明之珠。用彈黃雀。亦可數也。結示。阿難。

是等皆於人中鍊心。不修正覺。別得生理。壽千萬歲。休止深

山。或大海島。絕於人境。斯亦輪迴妄想流轉。不修三昧。報

盡還來。散入諸趣。

離鍊心而不修正覺。是放迷無生而別得生理也。仙報既盡。依舊墮業。示諸天。二總結虛妄。二色界。三無色界。三。初總標

欲天之因。二別示六天。(壬)今。阿難。諸世間人。不求常住。未能捨諸妻妾

之恩愛。

不求常住者。無有出世智慧。此三界之通惑也。未能捨離妻妾恩愛者。不修出世戒定。此欲界之別惑也。由此一惑。所以常為欲界所繫。四天王天。(至)六他化自在天。初。

流逸。澄瑩生明。命終之後。鄰於日月。如是一類。名四天王

天。

欲界諸天。同以上品十善為因。今獨舉邪姪一事者。東方持世。正是生死根本。故單約此以論昇沉。其餘可例知也。據正法念處經。不殺功德增上。能生此天。今於(癸)二。邪姪心不流逸。則不殺功德。不俟言矣。言四天王者。東方增長。為閼婆王。南方增長。為閼婆王。北方增長。為夜叉王。此天雖人間地四萬。切利二千由旬。身長拘盧舍四分之一。當此間周尺七十五丈。以人間五十年為一晝夜。壽五百歲。計人間數。則是九百萬年。亦復有中天者。死時五衰相現。甚大苦惱。

於己妻房。姪愛微薄。於淨居時。不得全味。命終之後。超日

月明。居人間頂。如是一類。名忉利天。

正姪亦薄。故超前天。據正法念處經。不殺不盜功德增上。能生此天。居人間頂。即指須彌山頂。今望之而普蒼者是也。離地八萬四千由旬。共有三十三天。謂四方各有八天宮殿。并中間帝釋天王宮

間世。動少靜多。命終之後。於虛空中朗然安住。日月光明。上

照不及。是諸人等自有光明。如是一類。名須跋摩天。

動少靜多。即是兼學坐禪。故能超地居而成空居也。據正法念處經。

不殷於下。蓋不邪徑功德增上。能。此天。雖此間地。亦六萬由旬。有地如雲。然然安住。但以蓮華間增。而為晝夜。名須臾也。亦云夜摩。此翻時分。亦翻妙善也。身長周尺二百一十五丈。以人間二百年為一晝夜。壽二千歲。兜率陀天。四。一切時靜。有應觸來。未能違。

戾。命終之後。上升精微。不接下界諸人天境。乃至劫壞三災不及。如是一類。名兜率陀天。

一切時靜。已成欲界中定。故能不接下界諸人天境。此通指外院而言之也。乃至劫壞三災不功。德增上。能生此天。離此間地有三十二萬由旬。有地如雲於上安住。身長周尺三百四十善。

人問四百年。為一晝夜。（癸）五我無欲心。應汝行事。於橫陳時。味如嚼蠟。命終之

後。生越化地。如是一類。名樂變化天。

十五丈。以人間八百四千萬壽八千歲。化自在天。無世間心。同世行事。於行事交。了然超越。命終

之後。徧能出超化無化境。如是一類。名他化自在天。是已成未到的地定。并蠟之味而亦無也。超化

動。心迹尚交。自此以還。名為欲界。

迹俱文。化樂共笑爲欲。他化相視爲欲。則是心而迹不文。然雖因中果上輕重。殊總未離男女欲愛。故同名欲界也。

(辛)二色界三。初總出其因。(壬)今。二別明其相。三總結其名。初。阿難。世間一切所修心人。

不假禪那。無有智慧。但能執身不行婬欲。若行若坐。想念俱

此總明四障之因也。以其能伏下地思惑。亦名修心。以其不修出世妙定。故云不假那那。以其不修出世妙慧。故云無有智慧。以其不修出世妙戒。但修世間出世妙戒。故云能身不犯法戒。若不行修定。則身恆清淨。十善戒定成就。想念無則。心亦清淨。十功德無著。而不知出世妙妙。妙定。是以舊習之行。故外道所結欲羅網。不生又故。若善戒定成就。宗示禪之願。許人忽而不察。亦可慨矣。

其相卽爲四

初明初禪。(至)。(癸)今
四明四禪。初。愛染不生。無留欲界。是人應念身為梵侶。如是

一類。名梵眾天。欲習既除。離欲心現。於諸律儀愛樂隨順。是

人應時能行梵德。如是一類。名梵輔天。身心妙圓。威儀不缺。

清淨禁戒。加以明悟。是人應時能統梵眾。為大梵王。如是一

類。名大梵天。阿難。此三勝流。一切苦惱所不能逼。雖非正

修真三摩地。清淨心中。諸漏不動。名為初禪。

此妙圖字。特就彼天言之。遠離欲界一切塵濁。名之爲妙。較前一天功德圓滿。名之爲圓。加以明悟者。即是修於四無量心成就。故得爲梵王也。二言勝流者。展轉勝下地故。下皆做此一切苦樂。即指欲界八苦諸漏字。亦指欲界五趣見也。釋者。林語具云。靜則無欲界之患動。則無三有之累。故一心五慧等。一念空寂。一念慈悲。一念喜樂。一念離生喜樂地。謂離生喜樂地。導身證道。中論云。若欲開覺見。思見可。初聖人云。欲念。貪瞋。癡。慢。疑。心。五惡者。令欲。瞋。癡。慢。疑。五支者。

[illegible]

高顯嚴時。大梵天王獨於上住。以別群臣。於此三天之中。梵眾悉是燕民。梵輔是臣。大梵是君。彼此初肇。有君主臣民之別。自以上。悉皆無也。今按後文四曜四位天人。及華嚴下兩品。二聖明則比之於佛。其體亦與諸佛無異。由其內百寶所成。月二罩。阿難。其次梵天。統攝梵

人。圓滿梵行。登心不動。寂湛生光。如是一類。名少光天。光

光相然。照耀無盡。映十方界。徧成琉璃。如是一類。名無量光。

天。吸持圓光。成就教體。發化清淨。應用無盡。如是一類。名。

光音天。阿難。比三勝流。一切憂懸所不能逼。雖非正修真三

摩地。青爭心中。麤扇已伏。名為二彈。

圓滿梵行。謂前梵生而言之也。澄心不動。謂并離其覺觀云云。成就內淨涅槃。心四支功德也。映十方界。目指大千世界為十方也。

有覺有憂。故有憂懸。亦名懸湖。今覺觀俱離。則憂懸不遇。而懸湖已伏。名定生喜樂地。謂有定水潤澤其心。律中喻以山頂之泉也。八鯢一功。德亦同初禪。但從內淨俱發。爲異。少光壽一大劫。身二由旬。目三單。阿難。如是天人。既

光定影影 喻如人世以音定影 故名光音 非謂光質不塵也 初禪

巴)圓光成音。(今更)坡(去光)音(敦亦)露(出)妙(定)。**發**

成精（純之）行。通（於）寂滅（之）樂。如是一類。名少爭天。爭

月米の終二、行主ノ方、六江ノ二、終女一、美ノ人、江ノ三、江ノ三

空現前。引發（猶言拓充）無際。身心輕安。成（就）寂滅（之）樂。如是一類。名無量淨天。世界身心。一切圓淨。淨德成就。（殊）勝（歸）託（之境）現前。歸（於）寂滅（之）樂。如是一類。名徧淨天。阿難。此三勝流。具大隨順。身心安隱。得無量樂。雖非正得真三摩地。安隱心中。歡喜畢具。名為三禪。

此第三禪。具有五支功德。一捨。二念。三慧。四樂。五一心。蓋離前喜動而生淨樂。此樂非境。乃出乎淨性。恬澹寂靜。故名寂滅樂耳。非是無漏寂滅樂也。由其永離喜動。名為安隱心中。由其得無量樂。仍名歡喜畢具。此離喜妙樂地。世間之樂更無過者。律中喻以蓮華出地而未出水根。莖華葉無不潤漬也。少淨天壽十六大劫。身長十六由旬。無量淨壽三十二大劫。身三十二由旬。徧淨壽六十四大劫。身六十四由旬。水火二災不到。風災得至。由其未離出入息故。凡夫四天。二明不還五天。

（子）今。阿難。復次天人。不逼身心。苦因已盡。（了知）樂非常住。久必壞生。（故於）苦樂二心。俱時頓捨。麤重相滅。淨福性生。如是一類。名福生天。捨心圓融。勝解清淨。福無遮中。得妙隨順。窮未來際。如是一類。名福愛天。阿難。從是（福愛）天中。有二岐路。若於先心無量淨光（之中）福德圓明。修證而住。如是一類。名廣果天。若於先心。雙厭苦樂。精研捨心。相續不斷。圓窮捨道。身心俱滅。心慮灰凝。經五百劫。是人既以（厭捨苦樂之）生滅為因。（決定）不能發明（本）不生滅（之）性。（故生彼天時經）初半劫（想心方）滅。（到）後半劫（想心又）生。如是一類。名無想天。阿難。此四勝流。一切世間諸苦樂境所不能動。雖非無為真不動地。有所得心功用純熟。名為四禪。

苦因已盡。結上三禪之德。久必壞生。顯彼三禪之過。苦樂一心以下。方顯四禪正行。此禪具有四支功德。一不苦不樂。二捨三淨。四一心也。窮未來際者。言其福性益增。壽倍初天而已。非真盡未來際。福德圓明修證而住者。謂以四無量心熏禪福德。離下地染也。廣果者。廣大福德所感之果也。無想天者。於四百九十九劫之中。六想不行。如冰來魚。如石塵草也。此名捨念清淨地。律中喻以淡浴被新淨衣。又如密房中燈。他經福生。或名無雲。言無雲者下雖居居猶依雲住。此天果報處妙。法苑珠林云。無想天亦無別所。但與廣果同皆一處。以是外道所居。故分二種別名。不還五天。

（子）二明。阿難。此中復有五不還天。

於下界中九品習氣。俱時滅盡。苦樂雙亡。下無卜居。故於捨心眾同分中安立居處。阿難。苦樂兩滅。鬥心不交。如是一類。名無煩天。機枯獨行。研交無地。如是一類。名無熱天。十方世界妙見圓澄。更無塵象一切沉垢。如是一類。名善見天。精見現前。陶鑄無礙。如是一類。名善現天。究竟群幾。窮色性性。入無邊際。如是一類。名色究竟天。阿難。此不還天。彼諸四禪四位天王。獨有欽聞。不能知見。如今世間曠野深山聖道場地。皆阿羅漢所住持故。世間麤人所不能見。

梵語阿那含。此云不還。此之五天。皆三果聖人寄居處也。下界指欲界。習氣指思惑。九品習氣俱滅。此於欲界無續生業。

不可卜居也。苦樂雙亡。則於初二三禪無續生業。不可卜居也。捨心眾同分者。即指第四禪天。通名捨念清淨地故。由其上界思惑未盡。所以須向此中安立居處也。鬥心。即雙捨苦樂之心。機枯。即苦樂兩忘之心。盛熱名煩。微煩名熱。十方世界。統指大千國土言之。塵象沉垢。指四禪中定慧之障。陶鑄無礙。言其定慧精明。鍊鍊自在也。究竟者。研窮之義。幾者。動之微。研窮多至於一念。故曰究竟群幾。窮色性性者。窮亦究竟之義。心既盡多至少。色亦窮盡至微。窮彼色性之性。鄰於空無邊際。此為色界最頂。故名色究竟天。幽溪曰。初無煩天。即難修下品。謂行人先入四禪定已。於此定中。先起多念無漏心。相續現前。次起多念有漏心。相續現前。如是漸漸減至三念無漏。二念有漏。一念無漏時。名難修加行圓滿。次起一念無漏。一念有漏。至此名為根本圓滿。由此有漏無漏間難修故。名為難修。亦名夾熏禪。以用無漏夾熏有漏。色足轉明。果報轉勝。由此資故。故名難修。廣果沒便生無煩天也。稍離定障。名為無煩。煩即是障。即苦樂兩門也。次無熱天。即難修中品。有六心用前。下品三心為加行。更引三心。一念無漏有漏無漏為根本。資其故業。故廣

果沒。能超無煩。生於無熱天。蓋前門心雖不交於苦樂。猶有不交者在。今則機括獨行。研究者無地。則其熱亦無。三善見。即難修上品。有九心。用前六心為加行。更起二心為根本。資其故業。從廣果沒。生善見天。無漏巧者。定慧障亡。故能上世界。妙見圓澄。故名善見天。蓋前天雖無熱。猶有機括獨行者在。不得稱為善見。今則獨行機括亦無。十方世界。惟一妙見也。四善現。即難修上勝品。有十二心。用前九心為加行。更引三心為根本。資於故業。超三生四。意前雖善見。未能轉變自在。今既無塵象沉垢。猶如陶師著少泥於輪上。一撥便轉。大小器具。隨行施設。無所不可。能起十四變化自在。故名善現。五色究竟。即難修上極品。有十五心。用前十二心為加行。更引三心為根本。資於故業。能超四天。生色究竟。無煩壽一千大劫。身一千由旬。無熱壽二千大劫。身二千由旬。善見壽八千大劫。身八千由旬。色究竟天壽一萬六千大劫。身一萬六千由旬。結中云四位天王不能知見者。由其凡聖異途故也。然據起世等經。則五不還天。倍倍居上。若據此經文意。似與四禪同在。處而凡聖自殊途耳。恐亦如方便之與同居。具有橫豎二論。不可偏執。一途也。詳之。問曰。彼之天王。既是菩薩。云何不能知見三果境耶。答曰。惟其菩薩示現。所以迹同諸。總結其名。（壬）三。阿難。是十八天。獨行無交。未盡形累自此已還。名為色界。

獨行無交。言其無有情欲。異欲。界也。未盡形累。言其尚有有色。三更判。凡聖二類。四總。辨王民不同。五結成無色名目。質。異四空也。故總名為色界。

（壬）復次阿難。從是有頂色邊際中。其間復有二種岐路。若於捨心發明智慧。慧光圓通。便出塵界。成阿羅漢。入菩薩乘。如

是一類。名為迴心大阿羅漢。此先明色究竟中。二類利根之人。慧性增上者。不入四空處也。并下一類鈍根人。四空者。其名二種岐路。明四空天相。捨厭成就。覺身為礙。銷礙入空。如是一類。名為空處。諸礙既

銷。無礙（之）無（亦）滅。其中唯留阿賴耶識。全於末那。（及）半分微細。（意識）如是一類。名為識處。空色既亡。識心都滅。

十方寂然。迴無攸往。如是一類。名無所有處。識性不動。以滅窮研。於無盡中。發宣盡性。如存不存。若盡非盡。如是一類。

名為非想非非想處。若在捨心句。總指捨念清淨。眾同分地言。雖似獨說鈍根那含。其實兼攝廣果無想。凡夫外道。故長水曰。捨心有二。一者若於有頂。用無漏道斷惑入空。即樂定那含也。二者若於廣果。用有漏道伏惑入空。即凡夫外道也。斯言得之。阿賴耶識。此云藏識。具有能藏。所藏。執藏義。故名阿賴耶。即第八識。未那。此翻染污。即第七識。此第七識。無始以來。妄執第八識之見分為內自我。今言全於末那。正顯俱生我執全在。分毫不曾伏斷也。半分微細者。指第六識。無復外塵可緣。獨有內緣之半分猶在。其相微細。不但非色。亦非非空。故以此為識處也。識心都滅。則併其第六識之內緣者亦伏。故名無所有處。第八識性。從來不動。不可斷滅。今以妄滅之心。強加銷研。於此無盡性中。虛妄發宣盡性。故使第八識性。如存而不存。以其不可見故。第七執我之心。若盡而非盡。以其執此生死妄想。誤為真實。未斷非非想處愛故。此則但離下地粗想。故名非想。不達妄想無性。不入泥洹真無想道。故名非非想也。空處壽二萬大劫。識處壽四萬大劫。無所有處壽六萬大劫。非非想處壽八萬大劫。判凡聖二類。此等窮空。不盡空理。（若）從不還天聖道窮

者。如是一類。名不迴心鈍阿羅漢。若從無想諸外道天。窮空不歸。迷漏無聞。便入輪轉。此等窮空。言既以空而滅色。復以識而滅空。又以無所有而滅識。又非非想非非想而滅無所有。則於空境。可謂竭盡心力矣。然空理不居色外。今既離色求空。豈盡空理。此鈍根那含與凡夫外道。所以同歸迷悶也。但此中若從不還天聖道窮有。直得非非想處。八萬大劫壽滿。方出。界。生方便有餘緣。

是凡夫業果酬答。答盡人輪。彼之天王。即是菩薩遊三摩提。漸次增進。迴向聖倫所修行路。此文宜在下科之後。乃是通結三界之文。今既錯簡在此。另作一科釋之。是諸天者。總指欲界六天。色界十三及無色四。惟除五不還天。非此所指。以非凡夫業處。故言菩薩遊三摩提者。以善薩善人。出任百千三昧。故住此定而為天王。九次第定名。善人。師子奮迅名善出。超越三昧名善住。一皆能深達實相。號首楞嚴。成無色名目。阿難。是四空天。身心滅盡。

定性現前。無業果色。從此逮終。名無色界。色蘊銷亡。名身滅盡。四蘊精微。名心滅盡。定性現前。者。仍有定果色也。無業果色者。凡外肉天。言此外更不能見。所以名為無色界也。從此逮終者。言此外更無別天。當知三界。虛妄之相。終於此。總結虛妄。此皆不了妙覺明心。積妄發生。妄有三界。中間妄隨七趣沉溺。補特伽羅。各從其類。

阿難。是三界中。復有四種阿脩羅類。若於鬼道。以護法力。乘通入空。此阿脩羅。從卵而生。鬼趣所攝。若於天中。降德貶墜。其所卜居。鄰於日月。此阿脩羅。從胎而出。人趣所攝。

有脩羅王。執持世界。力洞無畏。能與梵王及天帝釋四天爭權。此阿脩羅。因變化有。天趣所攝。阿難。別有一分下劣脩

權。此阿脩羅。因變化有。天趣所攝。阿難。別有一分下劣脩

權。此阿脩羅。因變化有。天趣所攝。阿難。別有一分下劣脩

權。此阿脩羅。因變化有。天趣所攝。阿難。別有一分下劣脩

權。此阿脩羅。因變化有。天趣所攝。阿難。別有一分下劣脩

羅。生大海心。沉水穴口。旦遊虛空。暮歸水宿。此阿脩羅。因濕氣有。畜生趣攝。

阿脩羅。具如前釋。鬼道護法力者。是其先因。此由善力而升者也。天中降德亦是先因。此由業力而墮者也。執持世界者。亦能驅役鬼神。禍福人間。但其權不及天。故怒而爭之。本與帝釋爭權。而四王常為帝釋先鋒。或時帝釋不勝。亦求助於力也。此即脩羅中主。其居皆在須彌山下。大海之中。彼下劣脩羅。則其所統之人民耳。孤山曰。若依七趣優劣。則脩羅在人趣下。今為攝屬不定。故在其後。幽溪曰。六道攝屬。各有定處。惟脩羅攝屬四趣者。不特顯果報之有四種。將是每一種下。亦雜具四因。惟觀其何因為多。以斷其趣。如中品十惡為鬼道因。下品十惡為畜道因。中品十善為人道因。上品十善為天道因。若善惡業純。則隨受鬼神人天之報。其或善惡交雜。則生或上下交攻。於一念。況復心懷猜忌。事欲勝他。故令垂終受報。強者先牽。或為鬼道而卵生。乃至或為畜道而濕生。然雖為鬼道。又能乘通入空。雖為畜道。又能旦遊虛空。非兼人天福乎。至於人天二趣攝者。雖居鄰日月。力洞無異。仍有苦具日夜三時。非兼鬼畜罪乎。故諸天與脩羅戰時。每以人間善惡多少而卜勝負。善多則天勝。不善多則脩羅勝。一日方相戰。而天帝生勝。負者再正緣世有人。人欲為善而忽有惡念間之。欲為惡而又有善念間之。由其持疑。未決。故令天帝若此。每見今之為行者。是非美惡。難經神機。猜忌之念容存。好勝之心不免。亦當以是而為戒也。二別示七趣竟。結示迷妄。二舉悟勸修。中二。初

結成妄果本空。二（庚）今。阿難。如是地獄餓鬼畜生。人及神仙。天洎脩羅。精研七趣。皆是昏沉諸有為相。妄想受生。妄想隨業。於妙

圓明無作本心。皆如空華。元無所著。但一虛妄。更無根緒。於妙

精研者微細推

窮也。昏沉。是有為。是業。受生隨業。是其果報。所謂業苦。二。如惡又聚也。苦即法身。故名為妙。惑即妄更無根緒也。既稱元無所著。則知虛妄七趣。元不礙於佛體真實。既稱更無根緒。則知此道非本來有矣。示妄因顛倒

不識本心。受此輪迴。經無量劫。不得真淨。皆由隨順殺盜淫

故。反此三種。又則出生無殺盜淫。有名鬼倫。無名天趣。有

無相傾。起輪迴性。

出生無殺盜淫。正指舊經十善戒法。及欣厭事。權而言之也。有名鬼倫者。現在即是三惡趣因。將來決招三惡趣。無名天趣者。現在即是三善趣因。將來決招三善趣果也。對無成有。不達出世妙處。定妙。慧。則終於輪迴而已。所謂一翫在目。空華亂墜者非耶。是知空本無華。雖不須掃。目中有翳。還覓金鈴矣。舉悟勸

修二。初正舉悟。初。若得妙發三摩提者。則妙常寂。有無二無。無二

亦滅。尚無不殺不偷不婬。云何更隨殺盜淫事。

妙發三摩提。言出世妙戒。依於首楞嚴王三昧而開發也。妙戒若發。則波羅提木叉戒。即無漏戒。故常。即是禪戒。故寂。猶向

因各各私。眾私同分非無定處。自妄發生。生妄無因。無可尋

究。汝勸修行。欲得菩提。要除三惑。不盡三惑。縱得神通。皆

是世間有為功用。習氣不滅。落於魔道。雖欲除妄。倍加虛偽。

如來說為可哀憐者。汝妄自造。非菩提咎。作是說者。名為正

說。若他說者。即魔王說。

各各有私。即別業也。眾私同分。即彼相似別業所同惑之依界也。從此便有七顯定處。此諸別業及諸定處。總是自妄發生。而生妄更無別因。是放無可尋究。但須除其心中三惑。則因窮果盡。如諸別業自滅。華。滅。則空自呈矣。三惑者。即婬心。殺心。偷心也。由惑起業。故必斷惑。方除妄根耳。大章第五廣示七趣竟。

（乙）六借無聞比丘為語端。而備明五陰魔境。意顯若無中道妙慧。并失中道妙戒也。由無相似中道慧。所以或墮魔境而破戒。或墮外道而破見。破戒破見。總是違犯波羅提木叉。由無分證中道慧。所以或成聲聞。或成緣覺。而破菩提心戒。故云無慧并無戒。文分為二。初（丙）初中三。初結前生後。（丁）今。即時如來將罷法座。於師子正明禪境。二更斷餘疑。二時眾佇誨。三總別開示。初。

床。攬七寶几。迴紫金山。再來凭倚。普告大眾。及阿難言。汝

等有學緣覺聲聞。今日迴心趣大菩提。無上妙覺。我今已說真

修行法。汝猶未識修奢摩他。毗婆舍那微細魔事。（誠恐）魔

境現前。汝不能識。洗心非正。落於邪見。或汝陰魔。或復天

魔。或著鬼神。或遭魑魅。心中不明。認賊為子。又復於中。得

少為足。如第四禪無聞比丘。（初因不達法相）妄言證聖。（及

至）天報已畢。衰相現前。（不知自未證果反起）謗（心以為我

今是）阿羅漢。（仍復）身遭後有。（佛是妄語。由此謗心）墮阿

鼻地獄。汝應諦聽。吾今為汝。子細分別。

此禪那中所現魔境。非一切智。莫能辨識。故今迴紫金身。無問自說。乃是最後深慈也。洗心非正。謂不能以正法洗心。幽溪曰。洗心有二義。一凡修禪。先須洗滌先心。從前所有

邪惡知見。悉從微斷。猶如除去毒密。灰香灑灑。方貯甘露。有不盡。便為致魔之端。二者所修圓頓止觀。乃是洗煩惱之慧水。不與二三觀相應。便為非正。即落魔道也。或於陰魔等者。通則五十重境。皆名陰魔。並依五陰起故。別則陰十境。但是陰十自現。止名陰魔。受陰十境。則有外魔入心。兼遺難越。想陰十境。兼有天魔。及著鬼神行識。十二重境。皆是得少為足之流類也。又摩訶止觀廣明十境。一陰界入。二煩惱。三病患。四業相。五魔事。六禪定。七諸見。八上慢。九二乘。十菩薩。惟陰界入。是初心所常觀境。餘之九境。待發方觀。不發不觀。今以二十五境而為圓通之門。正是初心常觀陰界入也。此五陰境。具有煩惱業相。魔事禪定。諸見上慢。及二乘境。惟缺病患及菩薩耳。然偏教菩薩。亦可合於二乘境中。而總示云。當處禪那。覺悟無惑。則彼魔事無奈汝何。正所謂待發方觀。不發不觀者也。

學者。歡喜頂禮。伏聽慈誨。

(丁)三總別開示三。初總明魔事之由。(戊)初中二。初正明魔動。二別顯境發之相。三結勸欽誨遵修。因由。二勸誠迷悟得失。

(己)今初。佛告阿難及諸大眾。汝等當知。有漏世界十二類生。(只

今現前)本覺妙明覺圓心體。(元自)與十方佛無二無別。由

汝妄想迷理為咎。癡愛發生。生發徧迷。故有空性。化迷不息。

有世界生。則此十方微塵國土非無漏者。皆是迷頑妄想安立。

當知虛空生汝心內。猶如片雲點太清裏。況諸世界在虛空耶。

(是故)汝等一人發真歸元。此十方(虛)空(情見)皆悉銷殞。

云何空中所有國土而不振裂。汝輩修禪飾三摩地。(便與)十

方菩薩。及諸無漏大阿羅漢。心精通(消立十勿)。當處湛然。

(彼)一切魔王。及諸鬼神。諸凡夫天。(各各)見其宮殿無故

崩裂。大地(為之)振坼。水陸(為之)飛騰。(所以)無不驚懼。

(世間)凡夫昏暗。(故)不覺(其)遷訛。彼等咸得五種神通。

唯除漏盡。戀此塵勞。如何令汝摧裂其處。是故鬼神及諸天魔

魍魎妖精。於三昧時。僉來惱汝。

師莊嚴也。以功德智慧。莊嚴法身。則修德有功。性德方顯。故與(己)二勸菩薩羅漢心精(消立十勿)湛也。凡夫昏暗不覺遷訛者。譬如在大舟之中。舟行尚不覺。況世界震動。凡那知。餘皆如文。誠迷悟得失

二。初勤悟則成得。(庚)今二誠迷則成失。初。

然彼諸魔雖有大怒。彼塵勞內。汝妙覺中。如風

吹光。如刀斷水。了不相觸。汝如沸湯。彼如堅冰。煖氣漸鄰。

不日消殞。徒恃神力。但為其客。成就破亂。由汝心中五陰主

人。主人若迷。客得其便。當處禪那。覺悟無惑。則彼魔事無

奈汝何。陰銷入明。則彼群邪咸(是稟)受幽氣(者今)。明能

破暗。近自銷殞。如何敢留擾亂禪定。

此中凡舉四喻。一者風吹光。二者刀斷水。但是不動不傷。明其無害而已。三者湯消冰。四者明破暗。則不惟(庚)二無害。又能轉魔界為佛界矣。修心之士。其可不自勉乎。誠迷則

成。若不明悟。被陰所迷。則汝阿難。必為魔子。成就魔人。如

摩登伽。殊為眇劣。彼唯咒汝破佛律儀。八萬行中。祇毀一戒。

心清淨故。尚未淪溺。此乃隳汝寶覺全身。如宰臣家。忽逢籍

沒。宛轉零落。無可哀救。

一切境界。皆依陰發。故但云被陰所迷。以離五陰則無天魔鬼神。可得故也。籍沒有沒其屬籍。明色陰境。(至)五明識陰境。總示陰相。二別

明發相。三。(庚)初又四。初牒示圓通正行。二正示色陰。(辛)今。結過勸示。區宇。三懸示色陰盡相。四結示本惟妄想。初。阿難當知。汝坐道場。銷落

諸念。其念若盡。則諸離念。一切精明。動靜不移。憶妄如一。

殊白晝。而暗室物。亦不除滅。此名心細密澄其見。所視洞幽。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

澄徹者。寂照之體。由研究而精光不亂。故能暗室見異物也。蓋（辛）七塵併入。又以此心圓入虛融。四體鬼神諸趣。概與人間雜居。互不相礙。互不相見。今以心細所視。洞幽。方乃別見種種異物。而暗室物亦不除滅。則仍不相礙也。純燒斫無礙。

忽然同於草木。火燒刀斫曾無所覺。又則火光不能燒熱。縱割其肉。猶如削木。此名塵併。排四大性。一向入純。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

心體本自虛融。由堅固妄想而生羣魔。今以止觀之功。圓

入虛融之性。深觀內四大性。與外四大。均（辛）八凝想化。現。徧見諸界。

大地十方山河皆成佛國。具足七寶光明徧滿。又見恆沙諸佛如來徧滿空界。樓殿華麗。下見地獄。上觀天宮。得無障礙。此名欣厭凝想日深。想久化成。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

欣厭者。欣淨厭穢之心也。淨穢雖並唯心。不妨熾然欣厭。欣厭若極。與不欣厭亦非異觀。是故圓（辛）九逼心。是心是依是正。了知惟是想久化成。不作聖解。如遠公三見聖相。何過之有。若作聖解。乃成邪妄。飛出夜見遠

方。又以此心研究深遠。忽於中夜。遙見遠方市井街巷親族眷屬。或聞其語。此名迫心逼極飛出。故多隔見。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。

研究深遠者。觀於事境理諦。豈窮橫觀之體性也。迫逼飛出。亦是暫。時境界耳。緣影未破。豈聖識乎。魅妄見妄說。

又以此心研究精極。見善知識形體變移。少選無端種種遷改。此名邪心含受魑魅。或遭天魔入其心腹。無端說法通達妙義。非為聖證。不作聖心。魔事銷歇。若作聖解。即受群邪。

精極者。言其研究功深。至此則與空羅漢心精將消立

十勿。色陰將破。虛空將傾。故魔事從此而發也。或於定中。妄見善知識形無端變改。現佛現境。當知此名偶因邪心。含受魑魅。有此妄見。非真見聖相也。又或偶遭天魔入其心腹。令此行人。自己無端說法通達妙義。當知此是魔力使。然非真實心聞也。此雖防心不密。致使魔魅得入。若能不作聖心。則魔事終歸銷歇。惟其妄作聖解。乃中大魔計耳。結過勸示。

禪那現境。皆是色陰用心交互。故現斯事。眾生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間獄。汝等當依如來滅後。於末法中。宣示斯義。無令天魔得其方便。保持覆護。成無上道。

言此十種境界。從禪那中妄現者。皆由無始虛妄色陰。與今所用妙止觀心。能所交互。故現斯事。（已）二明受也。蓋能觀之心如燭。所觀境界如木。陰中藏性如火。種種現境如煙。續火得理。則知去火不遠。陰境三。初總故。一名善境界。見煙而止。則火不可得。損木損工。譬如中途迷惑。反受群邪也。下皆准知。

示陰相。二別明發。（庚）初中四。初結前色陰盡相。二正示受陰。（辛）今。阿難。彼善男子修三摩

大佛頂首楞嚴王三昧。始終皆以止觀而為體

提奢摩他中。色陰盡者。見諸佛心。如明鏡中顯現其像。

而未能用。猶如魘人。手足宛然。見聞不惑。心觸客邪。而不

能動。此則名為受陰區宇。

觀行見於佛心。故若有所得。未與法流水接。故猶未能用也。受以領納前境為義。今六根雖不緣塵。而領納之習仍在。所以猶如魘人。了知六入本如來藏。故喻之以手足宛然見聞不惑。三處妄。受陰。喻以客邪。不得去住自由。喻不能動。蓋雖非實有外邪。只此受陰區宇。便是心觸客邪也。

（辛）三。若魔咎歇。其心離身。返觀其面。去住自由。無復留礙。

名受陰盡。是人則能超越見濁。

離所聞盡。知魔咎歇。無所緣受。故心得離身。（辛）四。結。觀其所於方便實報去住自由。餘如耳根圓通中說。示本惟妄想。

由。虛明妄想以為其本。

因於違順妄境。生諸損益妄受。虛有所明。是受陰相此之虛明。但是妄想。非真有虛明也。既識其本。則不被其所惑矣。（庚）二別明發相十。初過（辛）今。阿

難。彼善男子。當在此中得大光耀。其心發明。內抑過分。忽於其處發無窮悲。如是乃至觀見蚊蟲。猶如赤子。心生憐愍。不覺流淚。此名功用抑摧過越。悟則無咎。非為聖證。覺了不迷。久自銷歇。若作聖解。則有悲魔入其心腑。見人則悲。啼泣無限。失於正受。當從淪墜。

此中者。事理二境。觀行三昧之中也。由觀行力。破色陰境。故能得大光耀。由其受陰未破。故發種種受境界。蓋受有五種。一苦。二樂。三憂。四喜。五捨。今之悲心。乃緣眾生受苦而發。也。雖似大悲。實依受陰。祇因內抑過分而發。豈入聖階。所貴覺了不迷。庶不招魔成失耳。

（辛）二。

阿難。又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。勝相現

前。感激過分。忽於其中生無限勇。其心猛利。志齊諸佛。謂三僧祇。一念能越。此名功用陵率過越。悟則無咎。非為聖證。覺了不迷。久自銷歇。若作聖解。則有狂魔入其心腑。見人則誇。我慢無比。其心乃至上不見佛。下不見人。失於正受。當從淪墜。

於觀行定中。剝去二層色礙境界。露（辛）三。出。一種虛明境界。故感激過分而生於。勇。此緣自心樂受而發也。文旨可知。智衰成憶。

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受

陰明白。前無新證。歸失故居。智力衰微。入中隳地。迴無所見。心中忽然生大枯渴。於一切時沉憶不散。將此以為勤精進相。此名修心無慧自失。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有憶魔入其心腑。旦夕撮心懸在一處。失於正受。當從淪墜。

受陰未破。故前無新證。色陰既銷。故歸失故居。此緣自心捨受而生枯渴也。病在定過於慧。所以沉憶懸心。

慧勝成劣。

又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。

慧力過定。失於猛利。以諸勝性。懷於心中。自心已疑是盧舍那。得少為足。此名用心妄失恆審。溺於知見。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有下劣易知足魔入其心腑。見人自言我得無上第一義諦。失於正受。當從淪墜。

此緣喜受而生勝性也。病在慧過於定。所以忘失恆審。失守生憂。（辛）五。

又彼定

中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。新證未獲。故心已亡。歷覽二際。自生艱險。於心忽然生無盡憂。如坐鐵牀。如飲毒藥。心不欲活。常求於人令害其命。早取解脫。此名修心失於方便。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有一分常憂愁魔入其心腑。手執刀劍自割其肉。欣其捨壽。或常憂愁。走入山林。不耐見人。失於正受。當從淪墜。

新證未獲。亦指受陰未破。故心已亡。亦指色陰先銷。此緣憂受而求自害。定慧俱劣。（辛）六。

又彼定中諸善

男子。見色陰銷。受陰明白。處清淨中。心安隱後。忽然自有無限喜生。心中歡悅。不能自止。此名輕安無慧自禁。悟則無

咎。非為聖證。若作聖解。則有一分好喜樂魔入其心腑。見人則笑。於衢路傍自歌自舞。自謂已得無礙解脫。失於正受。當從淪墜。此緣輕安而（辛）七。生喜受。亦。見勝成慢。是定過於慧。又彼定中諸善男子。見色陰銷。受陰明白。

自謂已足。忽有無端大我慢起。如是乃至慢。與過慢。及慢過慢。或增上慢。或卑劣慢。一時俱發。心中尚輕十方如來。何況下位聲聞緣覺。此名見勝無慧自救。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有一分大我慢魔入其心腑。不禮塔廟。摧毀經像。謂檀越言。此是金銅。或是土木。經是樹葉。或是艷華。肉身真常。不自恭敬。卻崇土木。實為顛倒。其深信者。從其毀碎。埋棄地中。疑誤眾生。入無間獄。失於正受。當從淪墜。自謂已足。是樂而

生諸慢也。持已陵他。名大我慢。同德相敬。但名為慢。於同爭勝。名為過慢。於勝爭勝。名慢過慢。未得謂得。名增上慢。以劣自矜。名卑劣慢。不禮塔廟等。即是邪慢。其名七慢。此但見於定中勝相。故云無慧自救也。

（辛）八。輕安自足。

又彼定中諸善男子。見色陰銷。

受陰明白。於精明中。圓悟精理。得大隨順。其心忽生無量輕安。已言成聖。得大自在。此名因慧獲諸輕清。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有一分好輕清魔入其心腑。自謂滿足。更不求進。此等多作無聞比丘。疑誤眾生墮阿鼻獄。失於正受。當從淪墜。精明中者。色銷之境。圓悟精理者。悟此受樂本如來藏也。（辛）九。謂足。仍是定過於慧。故成無聞比丘。良由不達法相故也。空解成斷。

（辛）九。

又彼定中諸善男子。

見色陰銷。受陰明白。於明悟中。得虛明性。其中忽然歸向永滅。撥無因果。一向入空。空心現前。乃至心生長斷滅解。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有空魔入其心腑。乃謗持戒。名為小乘。菩薩悟空。有何持犯。其人常於信心檀越。飲酒噉肉。廣行婬穢。因魔力故。攝其前人。不生疑謗。鬼心久入。或食屎尿與酒肉等。一種俱空。破佛律儀。誤入人罪。失於正受。當從淪墜。明悟中。即是色陰既銷之觀慧中。虛明性。即是受陰性也。此亦緣於捨受而成空解。乃愚多定少之咎。每見今時知識。雖不敢斷肉行婬。而比其戒法。有不判為小乘者。其亦幾鄰於魔說矣。豈不險哉。愛極成貪。

（辛）十。

又彼定中諸善男子。

見色陰銷。受陰明白。味其虛明。深入心骨。其心忽有無限愛生。愛極發狂。便為貪欲。此名定境安順入心。無慧自持。誤入諸欲。悟則無咎。非為聖證。若作聖解。則有欲魔入其心腑。一向說欲為菩提道。化諸白衣平等行欲。其行婬者。名持法子。神鬼力故。於末世中。攝其凡愚。其數至百。如是乃至一百二百。或五六百。多滿千萬。魔心生厭。離其身體。威德既

妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛遊蕩。飛其精思。貪求經歷。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人亦不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求遊善男子處。敷座說法。自形無變。其聽法者。忽自見身坐寶蓮華。全體化成紫金光聚。一眾聽人。各各如是。得未曾有。是人愚迷。惑為菩薩。婬逸其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言諸佛應世。某處某人。當是某佛化身來此。某人卽是某菩薩等。來化人間。其人見故。心生傾渴。邪見密興。種智銷滅。此名魑鬼年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

(辛)三
貪契合想

又善男子。受陰虛

（辛）三
貪契合想

妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛繇〔涪立十勿〕。澄其精思。貪求契合。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人實不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求合善男子處。

數座說法。其形及彼聽法之人。外無遷變。令其聽者。未聞法前。心自開悟。念念移易。或得宿命。或有他心。或見地獄。或知人間好惡諸事。或口說偈。或自誦經。各各歡娛。得未曾有。是人愚迷。惑為菩薩。縣愛其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言佛有大小。某佛先佛。某佛後佛。其中亦有真佛假佛。男佛女佛。菩薩亦然。其人見故。洗滌本心。易入邪悟。此名魅鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

縣者。遠也。纏也。續也。縣
〔音立十勿〕。猶言懸合。
縣愛。猶言纏愛。洗滌本心。

言移蕩其正知
正見。易入邪悟。
謂改正為邪也。

（辛）四
貪辨析想

（辛）四
貪辨析想

地中。心愛根本。窮覽物化性之終始。精爽其心。貪求辨析。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人先不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求元善男子處。敷座說法。身有威神。摧伏求者。令其座下雖未聞法。自然心伏。是諸人等。將佛涅槃菩提法身。卽是現前我肉身上。父父子子。遞代相生。卽是法身常住不絕。都指現在卽為佛國。無別淨居及金色相。其人信受。亡失先心。身命歸依。得未曾有。是等愚迷。惑為菩

薩。推究其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言眼耳鼻舌。皆為淨土。男女二根。即是菩提涅槃真處。彼無知者。信是穢言。此名蠱毒魔勝惡鬼。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

恆沙界外一滴之雨。尚知頭數。現前種種曲直。曲為。皆了元由。此所謂窮物性之終始。析其根元者也。證十力智。自能如圓。鏡之普照。豈可妄食耶。求元。即求物性根本也。問曰。眼耳鼻舌皆為淨土。與台宗觀心。觀山城等。及六根直指人心道理。不相侔。貪冥感想。耶。答曰。台宗禪宗。俱是即事明理。未嘗撥事相也。今言無別淨居等。既欲執理廢事。又豈成真理乎。末世禪門。故有類此者矣。

(辛)五。又

善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛懸應。周流精研。貪求冥感。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人元不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求應善男子處。敷座說法。能令聽眾暫見其身。如百千歲。心生愛染。不能捨離。身為奴僕。四事供養。不覺疲勞。各各令其座下人心。知是先師本善知識。別生法愛。黏如膠漆。得未曾有。是人愚迷。惑為菩薩。親近其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言我於前世。於某生中。先度某人。當時是我妻妾兄弟。今來相度。與汝相隨歸某世界。供養某佛。或言別有大光明天。佛於中住。一切如來所休居地。彼無知者。信是虛誑。遺失本心。此名厲鬼年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

是魔說。今云別有大光明。何亦非耶。答曰。一人成佛時。法界皆為此佛之依止。而云別有所休居地。則有分別。有方隅矣。故知未了四土橫豎之義。則說有說無。皆戲論耳。

(辛)六貪靜謐想。

又善男子。受陰虛妙。不遭邪

問曰。前淨居既

慮。圓定發明。三摩地中。心愛深入(應作心愛知見)。剋己辛勤。樂處陰寂。貪求靜謐(應作勤苦研尋貪求宿命)。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人本不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求陰(應作求知)。善男子處。敷座說法。令其聽人。各知本業。或於其處。語一人言。汝今未死。已作畜生。勅使一人於後蹋尾。頓令其人起不能得。於是一眾傾心欽伏。有人起心。已知其肇。佛律儀外。重加精苦。誹謗比丘。罵詈徒眾。訐露人事。不避譏嫌。口中好言未然禍福。及至其時。毫髮無失。此大力鬼年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。

比與下節標章。相易。則文理俱順。恐是錯簡也。

(辛)七貪宿命想。

又善男子。受陰虛妙。不遭邪

慮。圓定發明。三摩地中。心愛知見（應作心愛深入）。勤苦研尋。貪求宿命（應作剋己辛勤樂處陰寂。貪求靜謐。謐寧定也）。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人殊不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求知（應作求陰）善男子處。敷座說法。是人無端於說法處。得大寶珠。其魔或時化為畜生。口銜其珠。及雜珍寶簡冊符牘。諸奇異物。先授彼人。後著其體。或（欲誑）誘聽人。（先以珠寶）藏於地下。（使彼聽人各見）有明月珠。照耀其處。是諸聽者。得未曾有。多食藥草。不餐嘉饌。或時日餐一麻一麥。其形肥充。魔力持故。誹謗比丘。罵詈徒眾。不避譏嫌。口中好言他方寶藏。（及）十方聖賢潛匿之處。隨其後者。往往見有奇異之人。此名山林土地城隍川嶽鬼神年老成魔。或有宣淫。破佛戒律。與承事者。潛行五欲。或有精進。純食草木。無定行事。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。俱陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。（辛）八。貪神通想。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛神通種種變化。研究化元。貪取神力。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人誠不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求通善男子處。敷座說法。是人或復手執火光。手撮其光。分於所聽四眾頭上。是諸聽人。頂上火光皆長數尺。亦無熱性。曾不焚燒。或水上行。如履平地。或於空中。安坐不動。或入瓶內。或處囊中。越牖透垣。曾無障礙。唯於刀兵。不得自在。自言是佛。身著白衣。受比丘禮。誹謗禪律。罵詈徒眾。訐露人事。不避譏嫌。口中常說神通自在。或復令人傍見佛土。（當知但是）鬼力惑人。非有真實（也）。讚歎行淫。不毀麤行。將諸猥褻。以為傳法。此名天地大力山精。海精。風精。河精。土精。一切草木積劫精魅。或復龍魅。或壽終仙。再活為魅。或仙期終。計年應死。其形不化。他怪所附。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。多陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。（辛）九。貪深空想。又善

男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛入滅。研究化性。貪求深空。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人終不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求空善男子處。敷座說法。於大眾內。其形忽空。眾無所見。還從虛空。突然而出。存沒自在。或現其身。洞如琉璃。或垂手足。作旃檀氣。或大小便。如厚石蜜。誹謗戒律。輕賤出家。口中常說無因無果。一死永滅。無復後身及諸凡聖。雖得空寂。潛行貪欲。受其欲者。亦得空心。撥無因果。此名日月薄蝕精氣。金玉芝草麟鳳龜鶴。經千萬年不死為靈。出生國土。年老成魔。惱亂是人。厭足心生。去彼人體。弟子與師。多陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。（辛）十。貪長壽想。又善男子。受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛長壽。辛苦研幾。貪求永歲。（便欲）棄分段生。頓希（彼法性土中之）變易細相（以為）常住。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人竟不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求生善男子處。敷座說法。好言他方往還無滯。或經萬里。瞬息再來。皆於彼方取得其物。或於一處。在一宅中。數步之間。令其從東詣至西壁。是人急行。累年不到。因此心信。疑佛現前。口中常說十方眾生。皆是吾子。我生諸佛。我出世界。我是元佛。出世自然。不因修得。此名住世自在天魔。使其眷屬。如遮文茶。及四天王毗舍童子。未發心者。利其（修定人之）虛明。（乘此）食彼精氣。或不因（魔附之）師。其修行人。親自觀見。稱執金剛與汝長命。現美女身。盛行貪欲。未逾年歲。肝腦枯竭。口兼獨言。聽若妖魅。前人未詳。（其為魔）多（與之俱）陷王難。未及遇刑。先已乾死。惱亂彼人。以至殂殞。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。（庚）三。結過勸示二。初結。今。阿難當知。是十種魔。於末世時。在我法中。出家修道。或附人體。或自現形。皆言已成正徧知覺。讚歎婬欲。破佛律儀。先惡魔師與魔弟子。婬婬相傳。如是邪

當處禪那覺悟無惑。則彼魔事無奈汝何耳。

（庚）三。結過勸示二。初結。今。阿難當知。是十種魔。於末世時。在我法中。出家修道。或附人體。或自現形。皆言已成正徧知覺。讚歎婬欲。破佛律儀。先惡魔師與魔弟子。婬婬相傳。如是邪

（庚）三。結過勸示二。初結。今。阿難當知。是十種魔。於末世時。在我法中。出家修道。或附人體。或自現形。皆言已成正徧知覺。讚歎婬欲。破佛律儀。先惡魔師與魔弟子。婬婬相傳。如是邪

（庚）三。結過勸示二。初結。今。阿難當知。是十種魔。於末世時。在我法中。出家修道。或附人體。或自現形。皆言已成正徧知覺。讚歎婬欲。破佛律儀。先惡魔師與魔弟子。婬婬相傳。如是邪

精魅其心腑。近則九生。多踰百世。令真修行。總為魔眷。命終之後。必為魔民。失正徧知。墮無間獄。汝今未須先取寂滅。縱得無學。留願入彼末法之中。起大慈悲。救度正心深信眾生。令不著魔。得正知見。我今度汝。已出生死。汝遵佛語。名報佛恩。

近則九生者。百年為一生。九百年後。正法將滅時也。多踰百世者。二千年為一世。三千年後。正闍末法時也。嗚呼。誠經至此。而不痛哭流涕。撫昔傷今。思一握真魔風者。其真魔眷屬也。想陰所招。阿難。如是十種禪那現

近則九生者。百年為一生。九百年後。正法將滅時也。多踰百世者。三十年為一世。三千年後。正屬末法時也。嗚呼。讀經至此。而不痛哭流涕。撫昔傷今。思一振其頹風者。其真魔家眷屬也已。

（辛）二結
想陰所招

阿難。如是十種禪那現

境。皆是想陰用心交互。故現斯事。眾生頑迷。不自忖量。逢此因緣。迷不自識。謂言登聖。大妄語成。墮無間獄。汝等必須將如來語。於我滅後。傳示末法。徧令眾生開悟斯義。無令天魔得其方便。保持覆護。成無上道。

（己）四明行陰境三。初總示陰相。二別明發相。三結過勸示。結前想陰盡相。

正示行陰區宇。三懸示行。（辛）今。阿難。彼善男子。修三摩提。想陰盡者。是人陰盡相。四結示本惟妄想。初。平常夢想銷滅。寤寐恆一。覺明虛靜。猶如晴空。無復塵麤重前塵影事。觀諸世間大地山河。如鏡鑒明。來無所黏。過無蹤迹。虛受照應。了罔陳習。唯一精真。

虛妄五陰。皆以妄想為本。是故想陰一盡。則平常夢想銷滅也。金光明最勝王經。明十地菩薩。皆有夢兆。故知直至佛地。方名究竟覺者。但此夢想亦自不同。有六凡見思夢想。一乘能銷滅之。有二乘塵沙夢想。菩薩能銷滅之。有菩薩無明夢想。唯佛能

銷滅之。又有觀行銷滅，乃至究竟銷滅之不同。若在利根，則一銷一切銷，根或不等，亦可非次第中說於次第耳。覺明虛靜猶如晴空等。正前文所謂於覺明心如去塵（辛）二正。乃覺所覺空之境界也。虛空照應者，虛而能受，如谷響。照而能應，如鏡寫容。了無塵影，正如谷響容。來無所黏，過無蹤迹也。見思陰盡，觀同居世間了因陳習，唯一妙有，無明想陰盡，觀方便世間了因陳習，唯一妙有中道理諦示行陰區。

生滅根元從此披露。見諸十方十二眾生。畢殫其類。雖未通其各命由緒。見同生基。猶如野馬熠熠清擾。為浮根塵究竟樞穴。此則名為行陰區宇。

遷流造作。名之爲行。卽是分段變易一種生死之根元也。今於觀行位中。想心既伏。故行陰境界。從此披露。然猶未見識陰區宇。故未通其各命由緒。而只此行陰。乃十二類受生之本基。浮根塵究之樞穴。非此樞機安性。則十二類何由受生。浮根塵何由開合耶。殫。盡也。由緒。來歷也。野馬。日中所映水上浮遊之氣。亦名陽燄。埏。

之似水。卽之無實。行陰亦爾。無實性也。
 樞者開軸。穴者停輦之義。由樞穴故
 得開合。由行陰故。根塵妄有生滅也。
 (辛)三懸。若此清擾熠熠元性。性入元澄。一澄元

澄元

習。如波瀾滅。化為澄水。名行陰盡。是人則能超眾生濁。言此清擾擾。燭不停之元性。若銷其性。入於本澄之體。惟澄湛之元智。譬如波瀾既滅。化為澄水。此則空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。是故名行陰盡而起眾生濁也。九界六即具其圓通中釋一澄元智者。指識流元。既稱元智復名元智者。以其含藏一切習氣種子。猶屬其常流注。後文此湛非真。如急流水。望如恬靜也。示本惟妄想。觀其所由。幽隱妄想以為其本。行陰之相。若為幽隱。而此幽隱。但是妄想所成。已豈更有他本哉。（庚）二別明發相十。初計二無因。（至）十計五現涅槃。此與阿含所明。六十二見。法數並同。法相稍異。彼則本是外道。此乃修心。誤墮故也。（辛）今。

行陰之相爲幽隱。而此幽隱。但是妄想所成。豈更有他本哉。六十二見。法數並同。法相稍異。彼則本是外道。此乃修心。誤墮故也。初。初計二無因。(至)十計五現涅槃。此與阿含所明。(庚)二別明發相十。(辛)今

阿難當知。是得正知奢摩他中諸善男子。凝明正心。十類天魔不得其便。方得精研窮生類本。於本類中生元露者。觀彼幽清圓擾動元。於圓元中起計度者。是人墜入二無因論。一者是人見本無因。何以故。是人既得生機全破。乘於眼根八百功德。見八萬劫所有眾生。業流灣環。死此生彼。祇見眾生輪迴其處。八萬劫外。冥無所觀。便作是解。此等世間十方眾生。八萬劫來無因自有。由此計度。亡正徧知。墮落外道。惑菩提性。二者是人見末無因。何以故。是人於生既見其根。知人生

人。悟鳥生鳥。鳥從來黑。鵠從來白。人天本豎。畜生本橫。白非洗成。黑非染造。從八萬劫無復改移。今盡此形。亦復如是。而我本來不見菩提。云何更有成菩提事。當知今日一切物象。皆本無因。由此計度。亡正徧知。墮落外道。惑菩提性。是則名為第一外道。立無因論。

文有三節。從初至二無因論。總明依陰起計。從一者是人至惑菩提性。別明邪計相貌。從是則名為說文。結明成外道論。下皆例此。不復更出。初言徧明正心者。即是觀行得力。不起十種妄想貪求。故十魔不能惑其便也。從此精研。窮究十二類生之本。則生滅根元便得披露。故得觀於幽清圓覺動元。但不應於此本劫本見十八見中。自有無因而出之「見」。則從無想來自謂本無。今有一則捷疾觀察。妄謂無因而有。今之行人。本為修習正徧知。應求菩提。但由妄起計度。誤認其中。故曰亡正徧知。惑菩提性也。生機全破者。觀行破也。乘眼根八百功德能見八萬劫者。圓觀力強也。本無因者。約業名本。未無因者。約象名本。又當是名本。皆本無因。應云皆本無因。恐深位亦有發義。但深位人功德力大。不至墮落外道耳。如楞伽經云。七地菩薩。若無善念正受。墮外道邪徑。八地菩薩。滅三昧樂門。醉所醉安。計四徧常。想涅槃想。皆其義也。今謂楞伽七地。似指三乘共十地言之。即合此中毀論五陰盡相。想盡而行未盡。位在七信。若約別地。須論界外五陰也。

(辛) 二 阿難。

是三摩中諸善男子。凝明正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於圓常中起計度者。是人墜入四徧常論。一者是人窮心境性二處無因。修習能知二萬劫中。十方眾生所有生滅。咸皆循環。不曾散失。計以為常。二者是人窮四大元四性常住。修習能知四萬劫中。十方眾生所有生滅。咸皆體恆。不曾散失。計以為常。三者是人窮盡六根。(應云六識)末那(及第八)執受。(如是)心意識中本元由處。性常恆故。修習能知八萬劫中。一切眾生循環不失。本來常住。窮不失性。計以為常。四者是人既盡想元。生理更無流止運轉。生滅想心今已永滅。理中自然成不生滅。因心所度。計以為常。由此計常。亡正徧知。墮落外道。惑菩提性。是則名為第二外道。立圓常論。此之行陰。無始以來相續恆傳。有似常住。故名圓常。(辛) 三。又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。

窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於自他中起計度者。是人墜入四顛倒見。一分無常一分常論。一者是人觀妙明心徧十方界。湛然以為究竟神我。從是則計我徧十方。凝明不動。一切眾生。於我心中自生自死。則我心性。名之為常。彼生滅者。真無常性。二者是不觀其心。徧觀十方恆沙國土。見劫壞處。名為究竟無常種性。劫不壞處。名究竟常。三者是人別觀我心。精細微密。猶如微塵。流轉十方。性無移改。能令此身即生即滅。其不壞性。名我性常。一切死生從我流出。名無常性。四者是人知想陰盡。見行陰流。行陰常流。計為常性。色受想等今已滅盡。名為無常。由此計度一分無常一分常故。墮落外

道。惑菩提性。是則名為第三外道。一分常論。

初則計自為常。他為無常。二則單計他常無常。三則單計自常無常。四則雙計自他皆常無常也。外道十八見中。有我及世間半常

半無常論四種。但法相不同。彼云。一。梵天常我無常。二。由戲笑故無常。三。由相觀視故無常。四。捷疾觀察。謂常無常。

計四有邊。

窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於分位中生計度者。是人墜入

四有邊論。一者是人心中計生元流用不息。計過未者。名為有

邊。計相續心。名為無邊。二者是人觀八萬劫。則見眾生。八

萬劫前。寂無聞見。無聞見處。名為無邊。有眾生處。名為有

邊。三者是人計我徧知。(以為獨)得無邊(之)性。彼一切人

現我知中。我曾不知彼之知性。(亦皆各各徧知)名彼(以為)

不得無邊之心。但(是)有邊(之)性。四者是人窮行陰空。以

其所見心路籌度。一切眾生一身之中。計其咸皆半生半滅。明

其世界一切所有。一半有邊一半無邊。由是計度有邊無邊。墮

落外道。惑菩提性。是則名為第四外道。立有邊論。

性真常中。安有分位。依於三分位。初以過未為有邊。現前

一念相續之心為無邊。次以八萬劫內為有邊。八萬劫外為無邊。三計能所分位。以我為能知故無邊。彼為所知故有邊。四計生滅分位。行陰之性。惟生滅為無邊也。外道十八見中。亦有有邊無邊四論。但法相不同。彼云。一有邊想。二無邊想。三上方有邊四方無邊。四非有邊非無邊。

(辛)五。計四矯亂。

堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於知見

中。生計度者。是人墜入四種顛倒不死。矯亂徧計虛論。一者

是人觀變化元。見遷流處。名之為變。見相續處。名之為恆。見

所見處。名之為生。不見見處。(猶云見不見處)名之為滅。相

續之因性不斷處。名之為增。正相續中中所離處。名之為減。

各各生處。名之為有。互互亡處。名之為無。以理都觀。用心

別見。有求法人來問其義。答言。我今亦生亦滅亦有亦無亦增

亦減。於一切時。皆亂其語。令彼前人遺失章句。二者是人諦

觀其心互互無處。因無得證。有人來問。唯答一字。但言其無。

除無之餘。無所言說。三者是人諦觀其心各各有處。因有得

證。有人來問。唯答一字。但言其是。除是之餘。無所言說。四

者是人無俱見。其境枝故。其心亦亂。有人來問。答言。亦

有即是亦無。亦無之中不是亦有。一切矯亂無容窮詰。由此計

度矯亂虛無。墮落外道。惑菩提性。是則名為第五外道。四顛

倒性不死矯亂徧計虛論。

涅槃經云。生生不可說。乃至不生不生不可說。有因緣故。亦可得說。故知四句四門。邪正之分甚微。倘未達如來藏性。隨緣不變。不變隨緣。妙理。於行陰中而起知見。隨所知見而生計度。未有不成顛倒。矯亂者也。邪分別性。故名徧計。終無實義。故名虛論。變化元。即指行陰。互互無。謂生中無滅。滅中無生等。故一切法俱

無。各各有。謂生時有生。滅時有滅等。故生滅等皆是。有無俱見。謂生時有生而無滅。滅時有滅而無生。又生時則生而生而滅。滅時則滅而生而生滅等。故有即無。無亦即有。總由不達生滅去來本如來藏。所以計此虛妄諸法。謂有真實。而不能自決。乃成矯亂虛論也。外道十八見中。亦有異聞。異答四見。但法相不同。彼云。一者善惡有報耶。無報耶。二者有他世無他世耶。三者何善何不善。四者愚冥暗鈍。隨他言答。實中曰。準婆沙論釋。外道計天常住。名為不死。計不亂答。得生彼天。若實不知而輒答者。恐成矯亂。故有問時。答言秘密言辭。不應皆說。

或不定答佛法問云。此真矯亂。故名不死矯亂。虛論。

(辛)六計。十六有相。

類本。觀彼幽清常擾動元。於無盡流生計度者。是人墜入死後有相發心顛倒。或自固身。云色是我。或見我圓含徧國土。云我有色。或彼前緣隨我迴復。云色屬我。或復我依行中相續。云我在色。皆計度言死後有相。如是循環有十六相。從此或計畢竟煩惱畢竟菩提。兩性並驅。各不相觸。由此計度死後有故。墮落外道。惑菩提性。是則名為第六外道。立五陰中死後有相。心顛倒論。

行陰名無盡流。以其無始以來。恆相續轉故也。色是我。即色是我也。我大色小。色在我中。色屬我。離色有我。色但我所造。故有菩提。造作即是行陰。行陰不可盡。則煩惱菩提亦不可盡。故兩性皆悉驅入盡未來際。亦復不相障礙。此則錯解性真圓宗。無作妙旨。差之毫釐。謬逾天壤者也。危乎。外道未劫未見四十四見中。亦有世間有想一十六見。而法相不同。彼謂一有色見。二無色見。三有見。十三想。十四若干想。十五少想。十六無量想。今謂初四見依色陰。次有邊等四見依行陰。次有樂有苦見。十一有樂有苦見。十二不苦不樂。計八無相。

(辛)七。又三

摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於先除滅色受想中生計度者。是人墜入死後無相發心顛倒。見其色滅。形無所因。觀其想滅。心無所繫。知其受滅。無復連綴。陰性銷散。縱有生理。而無受想。與草木同。此質現前猶不可得。死後云何更有諸相。因之勘校死後相無。如是循環有八無相。從此或計涅槃因果。一切皆空。徒有名字。究竟斷滅。由此計度死後無故。墮落外道。惑菩提性。是則名為第七外道。立五陰中死後無相心顛倒論。

世間無想論八見。而法相不同。彼云。一有色。二無色。三有見。十三想。十四若干想。十五少想。十六無量想。今謂初四見依色陰。次有邊等四見依行陰。次有樂有苦見。十一有樂有苦見。十二不苦不樂。計八無相。

(辛)八。又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。

窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於行存中。兼受想滅。雙計有無。自體相破。是人墜入死後俱非。起顛倒論。色受想中。見有非有。行遷流內。觀無不無。如是循環。窮盡陰界八俱非相。隨得一緣。皆言死後有相無相。又計諸行性遷訛故。心發通悟。有無俱非。虛實失措。由此計度死後俱非。後際昏瞢。無可道故。墮落外道。惑菩提性。是則名為第八外道。立五陰中死後俱非心顛倒論。

以有破無。以無破有。故云自體相破。初則以色受想而例行陰。見有非有。以行遷流例色受想。觀無不無。是故四陰各有二非。名八俱非。次又單從行陰遷流起計。有則不應念念念滅。無則不應念念念生。又不住故非有非實。相續故非非虛也。外道四十四見中。亦有非想非非想論八見。名相與前無想論同。計七斷滅。

(辛)九。

又三摩中諸善男子。堅凝正心。魔不得便。窮生類本。觀彼幽清常擾動元。於後後無生計度者。是人墜入七斷滅論。或計身滅。或欲盡滅。或苦盡滅。或極樂滅。或極捨滅。如是循環。窮盡七際。現前銷滅。滅已無復。由此計度死後斷滅。墮落外道。

（辛）阿難當知。是善男子。窮諸行空。於識還元。已滅生滅。而

於寂滅精妙未圓。能令己身根隔合開。亦與十方諸類通覺。知通〔消立十勿〕能入圓元。若於所歸立真常因。生勝解

者。是人則墮因所因執。娑毗迦羅所歸冥諦成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第一立所得心。成所歸果。違遠圓通。背

涅槃城。生外道種。

言觀行中。已能窮究諸行性空。將於識性伏還元覺。生滅既滅。寂滅現前。但以尚有寂滅境界當情。故云精妙未圓。此時六根漸得清淨。故云能令己身根隔合開。能知心佛眾生三無差別。故云亦於十方諸類通覺也。此圓元境。雖復本如來藏。全顯顯倒。妄想。以其離彼色受想行。別有圓元。非是頭頭法法皆圓元故。是故此非真常。不應妄生勝解。若嚴立此以為所歸。而云此是禪觀中。以第六識分別第八識體。不知惟是如來藏性。循業發現。妄起法執。前文所。謂拘舍離等昧為冥諦是也。今由過在立字及勝解字。便令真修却成外道。故名曰墮。

（辛）二。阿難。又善男子。窮諸行

空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於所歸。覽為自體。盡

虛空界十二類內所有眾生。皆我身中一類流出。生勝解者。是

人則墮能非能執。摩醯首羅現無邊身成其伴侶。迷佛菩提。亡

失知見。是名第二立能為心。成能事果。違遠圓通。背涅槃城。

生大慢天我徧圓種。

前計八識為他而成法執。今計八識為自。而成我執也。非能而妄計為能。故云能非。常非常執。能執摩醯首羅。此云大自在。三目八臂。常非常執。

已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於所歸。有所歸依。自疑身

心從彼流出。十方虛空咸其生起。即於都起所宣流地。作真常

身無生滅解。在生滅中。早計常住。既惑不生。亦迷生滅。安

住沉迷。生勝解者。是人則墮常非常執。計自在天成其伴侶。

迷佛菩提。亡失知見。是名第三立因依心。成妄計果。違遠圓

通。背涅槃城。生倒圓種。

此與冥諦異者。冥諦計他法。此計他天也。天非常住。妄計為常。故云常非常執。本。知無知執。是心生天地。反謂天地生人。故名倒圓。

（辛）四。又善男子。窮諸

行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於所知。知徧圓故。因

知立解。十方草木。皆稱有情。與人無異。草木為人。人死還

成十方草樹。無擇徧知。生勝解者。是人則墮知無知執。婆吒

毘尼執一切覺成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第四計圓

知心。成虛謬果。違遠圓通。背涅槃城。生倒知種。

無知而妄執為知。故名知無知執。婆吒毘尼。二外道名也。夫所言無情有情者。謂一切法。皆第八識之

於寂滅精妙未圓。若於圓融根互用中。已得隨順（見一切法皆

能互圓發生勝果）。便於圓化一切發生。（之中或）求火光明。

（或）樂水清淨。（或）愛風周流。（或）觀塵（能）成就。各各崇

事。（妄）以此群塵（為）發（生造）作（之）本因。立常住解。是

人則墮生無生執。諸迦葉波并婆羅門。勤心役身事火崇水求

相分。皆與如來藏性相應。故曰。此見及緣。元是菩提妙淨明體。今不達性空道理。却執草木有命。虛謬甚矣。然不得因此遂謂無情但是法性。不是佛性也。以法佛無二元性故。生無生執。

出生死。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第五計著崇事。迷心從物。立妄求因。求妄冀果。違遠圓通。背涅槃城。生顛化種。四大無生。而妄計為能生之本。故名生無生執。蓋不知如來藏中。性具四大清淨本然。周徧法界。故能隨眾生心。應所知量。循業發現。而直。計四大為圓融妙性。此則錯解惟地惟水惟火惟風法門。而謬同天壤矣。（辛）六。又善男子。窮諸行空。已

滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓明。計（此）明中（本自）虛。（寂遂欲）非滅群化以永滅依為所歸依。生勝解者。是人則墮歸無歸執。無想天中。（及四空天）諸舜若多成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第六圓虛無心。成空亡果。違遠圓通。

背涅槃城。生斷滅種。

非歸而妄計為所歸。故云歸無歸執。無想天中。令不修行。心所滅。諸舜若多。令彼有對色法銷滅。皆計虛無而成斷滅也。

（辛）七。又善男子。窮諸行

空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓常。（之中即欲）固身常住。（使其）同於精圓長不傾逝。生勝解者。是人則墮貪非貪執。諸阿斯陀求長命者成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第七執著命元。立固妄因。趣長勞果。違遠圓通。背涅槃城。生妄延種。非所應貪而妄貪。故云貪非貪執。阿斯陀。此翻無比。長壽仙名。虛妄色身。全屬應勞。今欲固之。則長勞矣。（辛）八。又善男子。窮諸行空。已滅

生滅。而於寂滅精妙未圓。（若）觀（此）命（元）互通。（遂乃）

真無真執。媛。美女也。（辛）九。又善男子。窮諸

却留塵勞。恐其銷盡。便於此際坐蓮華宮。廣化七珍。多增寶媛。恣縱其心。生勝解者。是人則墮真無真執。吒枳迦羅成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第八發邪思因。立熾塵果。違遠圓通。背涅槃城。生天魔種。無真而妄執為真。故云。吒枳迦羅。亦魔王名。定性聲聞。（辛）九。又善男子。窮諸

行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。於命明中。分別精麤。疏決真偽。因果相酬。唯求感應。背清淨道。所謂見苦斷集。證滅修道。居滅已休。更不前進。生勝解者。是人則墮定性聲聞。諸無聞僧增上慢者成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第九圓精應心。成趣寂果。違遠圓通。背涅槃城。生纏空種。命明者。識精元明。九界壽命之本也。妄謂變易細相常住。

為精。分段生死形質為麤。無漏勝業為真。有漏雜業為偽。變易果。分段果。纏有漏因。故惟以出世道。感出世滅。普於本自超越世出世間之清淨道。所謂見苦斷集。乃修無漏真道。得入滅。便潤了當。不知祇一真諦。尚未全彰。俗諦中諦。何曾知見。但圓精應之因心。以成趣寂之小果。被空所纏。不能迴心出假。此真增上慢人。由其無聞熏力故也。

（辛）十。又善男子。

窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓融清淨覺明。發研深妙。即立涅槃而不前進。生勝解者。是人則墮定性辟支。諸緣獨倫不迴心者成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第十圓覺（清立十勿）心。成湛明果。違遠圓通。背涅槃城。生覺圓明不化圓種。

圓融清淨覺明。偏一切法。隨舉一塵。罔非全體圓明覺性。今獨立此深妙之處以為涅槃。不知法法皆深妙。故雖稱覺信未臻化圓。出有佛世。名為緣覺。出無佛世。名為獨覺。仍是定性偏真而已。

（庚）三斥邪結正二。（辛）今。阿

（己）初又三。初總。佛告阿難。精真妙明。本覺圓淨。非留死生及

明。二別示。三結成。

初。

佛告阿難。精真妙明。本覺圓淨。非留死生及

諸塵垢。乃至虛空皆因妄想之所生起。斯元本覺妙明。真精妄

以發生諸器世間。如演若多迷頭認影。妄元無因。於妄想中

立因緣性。迷因緣者。稱為自然。彼虛空性猶實幻生。因緣自

然。皆是眾生妄心計度。阿難。知妄所起。說妄因緣。若妄元

無。說妄因緣元無所有。何況不知。推自然者。是故如來與汝

發明五陰本因。同是妄想。

發明五陰本因。同是妄想。

因父母想生。汝心非想。則不能來想中傳命。如我先言。心想

醋味。口中诞生。心想登高。足心酸起。懸崖不有。醋物未來。

（設使）汝（之色）體必非虛妄通倫。（則此）口水如何因談醋

出。是故當知汝現色身。名為堅固第一妄想。

受陰惟是虛明妄想。即此所說臨高想心。能令汝形真受酸澀。由因受生。能

動色體。（則知）汝今現前順益違損。二現驅馳。名為虛明第

二妄想。

念倫。汝身何因隨念所使。種種取像。心生形取。與念相應。寤

即想心。寐為諸夢。則汝想念搖動妄情。名為融通第三妄想。

前後四陰。既云惟是妄想為本。此之想陰。又豈更有他本。即以妄想所現之境。試觀由汝念通便能故色受二陰。則明想外無境。今之想陰。須明想外無境。只此所想所成。除卻融通妄想。豈復更有本哉。蓋人謂色心兩法。寤寐不定。不相融通。今試觀由汝念通便能故色受二陰。則明想外無境。今之想陰。須明想外無境。只此所想所成。物所取之物。必與所念相應。又寤時即為想心。寐時便為諸夢。則若色若心。若寤若寐。何嘗不互融互通。當知現前想念搖動妄情。更非實有外境令我搖動。不違即融通妄想而已。

（辛）四明行陰。惟是幽隱妄想。化理不住。運運密移。甲長髮生。氣銷容皺。日夜相

代。曾無覺悟。阿難。此若非汝。云何體遷。如必是真。汝何無

覺。則汝諸行念念不停。名為幽隱第四妄想。

又汝精明湛不搖處（設欲）名恆常者。於身（總）不出（於）

見聞覺知。若實精真。（便決）不容習妄。何因汝等。曾於昔年

覩一奇物。經歷年歲。憶忘俱無。於後忽然覆覩前異。記憶宛

然曾不遺失。則此精了湛不搖中。念念受熏有何籌算。阿難當

知。此湛非真。如急流水。望如恬靜。流急不見。非是無流。若

非（妄）想（根）元。寧受（此虛）妄（熏）習。非汝六根互用開合。

（使彼妄習無寄則）此之妄想無時得滅。故汝現在見聞覺知。

中串習幾。則湛了內罔象虛無。（名為）第五顛倒微細精想。

識陰通指

三、（庚）八。須以第八為總報主。此策識見甚大。應託六根門頭。任運緣於語言性體。故云於身不出見聞覺知也。串與俱同。常也。幾微也。除卻顛倒微細情想。豈復更有別家處無陳習。結 成。阿難。是五受陰。五妄想成。言五受陰者。以是眾生之顛倒受故也。是故五陰名為受。通名為想。

（己）二超。汝今欲知因界淺深。唯色與空。即知復通名為識。以受想行三陰。不過皆是識之心所。色陰不過皆是識之相分故也。以復通名為行為。以色受想識皆是還流運作故。又復通名為色。以初是有對有表色。後四皆是無對無表色故。答諸何為界。

言五受陰者。以是眾生之所執受故也。是故五陰通名為受。通名為想。

是色邊際。唯觸及離。是受邊際。唯記與忘。是想邊際。唯滅

與生。是行邊際。湛入合湛。歸識邊際。

所以觀相元妄。無可指陳。惟是五種妄觀爲本。觀性元真。譬如五藏清淨本然。周偏法界也。答併銷次第。此五陰元。重疊生起。生因識有。滅從色除。

理則頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次第盡。我已示汝劫波中結。何所不明。再此詢問。

豈非生因色有乎。下手功夫，必先將分別無分別、無造作、無諸想、無話受、則不召諸色。豈非滅從識除乎。今原其所自始者：一念無明心動，即為識本。此識動相，受於行本，動必覺現，即為受本。能取相分，即是念頓見五塵淨濁，仍是因色而起。是也要其所由終者：動靜生，故性昏；然不生，故性悟。蓋此間所著皆盡，故受性本覺處，即覺空。想本識見，生滅既脫，故本性空。忽然起惑，故理性不見。是滅從色而也。終生不息，故性昏；捨智解結，所謂「銷一切銷」，喻如巾之六結一解，一切解。約橫喻也。無滅而論識，故事非頓除。因次第盡，所謂先得人空。次悟法空。然後入無生忍。喻如巾之一結，要須從中下手。漸令分散。約縱喻也。然事理一本，二迷悟不免。緣以理從事，則何理非事。以事從理，則何事非理。倘不深知，即易差。通達根人，事理一隔俱泯。此始於觀心中，乘此心再為顯示，令不遺棄，立成究竟。又說：「約金剛經，三漸悟頓除。」頓悟頓除者，卽妙覺、妙智、妙慧、妙德、妙用、妙理。十二因俱薄，則非離斷通別等，說於前三使三因生四句。狂心頓歇，得非此所告哉。故不說之次會。但舉一事，以聞重漸頓非頓。縱依六結解不同時，而法華章竟無錯。未有如此此之知，而又於金剛經意中，圓明精心，頓超信住行回地等。入妙覺海也。一頓悟漸除者，如阿難等，先悟藏性，頓獲法身，乃復定境修條，滌除根中積生虛習者是也。二三漸悟頓除者，如滿慈等，所至知離塵脫開悟，非離其第三緣外故，前住三因不生四句。狂心可奪，非此所告也。故不說之次會。但舉一事，以聞重漸頓非頓。縱依六結解不同時，而法華章竟無錯。未有如此此之知，但約金剛建立，非離斷通別等，說於前三使三因生四句。狂心頓歇，得非此所告哉。故不說之次會。但舉一事，以聞重漸頓非頓。縱依六結解不同時，而法華章竟無錯。未有如此此之知，而不知解彼結者。是故頓漸一倍，同名為頓。全理之事，無頓而非漸。縱令五陰利剋同盡，而次第終自然未有色不盡，而不知解彼結者。是故頓漸一倍，同名為漸也。所以劫波連日，約六根剋盡，則機與應盡。般若所應深思，以根正皆有所見。爰疊約五陰，行不盡而復識光盡者，是故頓漸五陰降，乃至究竟心中，亦復盡五陰放。法喻互彰，則善惡無間。

● 勸傳示 ●

(戊) 二、汝應將此妄想

根元。心得開通。傳示將來末法之中。諸修行者。令識虛妄。深

厭自生。知有涅槃。不戀三界。

五陰既妄安想爲本。所以無非虛妄。九界眾生皆由不知五陰虛妄。不能脫出戲離。所以不知涅槃真性。而久戀三之三界也。涅槃三義者。一性淨涅槃。卽法身德。二圓起圓覺。卽般若德。三方便淨涅槃。卽解脫德。若離而言之。橫約三人。豎約三位。三人者。性淨屬佛。方便淨

屬菩薩。圓淨屬一乘三位者。圓淨屬七信。方便淨屬十信。性淨屬初住以上。今合而言之。正因性顯名性淨。緣因性顯名方便淨。了因性顯名圓淨。三因圓顯。則一德涅槃圓證。所謂無礙。言三信也。又知淨染。亦具橫豎二義。一豎義者。知有圓淨涅槃。不戀同居三界。知有方便淨涅槃。不戀有餘三界。知有淨淨涅槃。不戀實報三消。破界內陰。顯圓淨涅槃。破有餘陰。顯方便淨涅槃。破實報陰。顯性淨涅槃。三涅槃顯。即法性五陰顯。所謂去泥純水也。二橫義者。十界五陰皆即故。名方淨淨涅槃。十界五陰皆即故。名方便淨淨涅槃。十界五陰皆即故。名性淨淨涅槃。證此三涅槃性。故一切變現不為煩惱也。大章正宗分竟。

(甲)三流通分二。初如來歎述。二大眾歡喜。

阿難。若復有人。徧滿十方所有虛空。盈滿七

寶。持以奉上微塵諸佛。承事供養。心無虛度。於意云何。是人以此施佛因緣。得福多不。阿難答言。虛空無盡。珍寶無邊。昔

有眾生。施佛七錢。捨身猶獲轉輪王位。況復現前虛空旣窮。佛土充滿。皆施珍寶。窮劫思議。尚不能及。是福云何更有邊。

際。佛告阿難。諸佛如來。語無虛妄。若復有人。身具四重十波羅夷。瞬息卽經此方他方阿鼻地獄。乃至窮盡十方無間。靡不

經歷。能以一念將此法門。於末劫中開示未學。是人罪障。應念銷滅。變其所受地獄苦因。成安樂國。得福超越前之施人。

百倍。千倍。萬倍。千萬億倍。如是乃至算數譬喻所不能及。

先施財
以增上

功德而爲能救。次正明法施功德能滅重罪。兼得勝福也。此法門者。全性成修之法。一路涅槃之門。凡夫現在陰入處界大等。本與諸佛無二無別。皆如來藏妙真如性。一念迷妄。既可舉此法門。解脫之全體大用。而爲阿鼻惡業苦亡三門。一慳吝惛憒不能助此阿鼻惡業。今全體用。而還成法身般若解脫三德耶。蓋十萬升沉元不外於現前。一念一念造四十萬劫。火燒泥溺。所解之一念還轉。通此法門。覺開頓悟。不劫又一毫疑礙。今全體用。而還成法身般若解脫深心了知心佛眾生。三無差別。聖世像季。

希有勝難事。今未學頓同自學。末劫猶如正法。則地獄。(丙)二明。阿難。若有眾生。能誦此經。能持此善因。何不當體變成蓮華淨土乎。正報轉成依報隨轉。生善力用。

（丙）二明·阿難。若有眾生。能誦此經。能持此

咒。如我廣說。窮劫不盡。依我教言。如教行道。直至菩提。無

連緣於罪性境。故云於身不出見聞覺知也。申。兩六根門頭任
 運緣。須以第八為總報主。此策識見分。此策識見分。申。兩六根門頭任
 也。幾微也。除前顯微細相結。豈復更有罔象無陳阿。結
 成。阿難。是五受陰。五妄想成。

言五受陰者。以是故五
 之所執受故也。是以故五
 陰隨於受。受通名為想。

皆知不復通名爲識。以受想行三陰。不過皆是識之心所。色陰不通。即是識。相分故也。又復通名爲行。以色受想識皆是漂流造作故。即又是通名爲色。以初是有對有表色。後四色是無對無表色也。

(己)二起。汝今欲知因界淺深。唯色與空。答諸何爲界。

是色邊際。唯觸及離。是受邊際。唯記與忘。是想邊際。唯滅

與生。是行邊際。湛入合湛。歸識邊際。

所以觀相元妄。無可指陳。惟是五種妄觀爲本。觀性元真。譬如五藏清淨本然。周偏法界也。答併銷次第。此五陰元。重疊生起。生因識有。滅從色除。

理則頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次第盡。我已示汝劫波中結。何所不明。再此詢問。

[illegible]

根元。心得開通。傳示將來末法之中。諸修行者。令識虛妄。深

厭自生。知有涅槃。不戀三界。

屬菩薩。圓淨屬一乘三位者。圓淨屬七信。方便淨屬十信。性淨屬初住以上。今合而言之。正因性顯名性淨。緣因性顯名方便淨。了因性顯名圓淨。三因圓顯。則一德涅槃圓證。所謂無礙。言三信也。又知淨染。亦具橫豎二義。一豎義者。知有圓淨涅槃。不戀同居三界。知有方便淨涅槃。不戀有餘三界。知有圓淨涅槃。不戀實報三淨。破界內陰。顯圓淨涅槃。破有餘陰。顯方便淨涅槃。破實報陰。顯性淨涅槃。三涅槃顯。即法性五陰顯。所謂去泥純水也。二橫義者。十界五陰皆即故。名方便淨涅槃。十界五陰皆即故。名性淨涅槃。證此三涅槃性。故一切變現不為煩惱也。大章正宗分竟。

(甲)三流通分二。初如來歎述。二大眾歡喜。

阿難。若復有人。徧滿十方所有虛空。盈滿七

寶。持以奉上微塵諸佛。承事供養。心無虛度。於意云何。是人以此施佛因緣。得福多不。阿難答言。虛空無盡。珍寶無邊。昔

有眾生。施佛七錢。捨身猶獲轉輪王位。況復現前虛空既窮。佛土充滿。皆施珍寶。窮劫思議。尚不能及。是福云何更有邊。

際。佛告阿難。諸佛如來。語無虛妄。若復有人。身具四重十波羅夷。瞬息卽經此方他方阿鼻地獄。乃至窮盡十方無間。靡不

經歷。能以一念將此法門。於末劫中開示未學。是人罪障。應念銷滅。變其所受地獄苦因。成安樂國。得福超越前之施人。

百倍。千倍。萬倍。千萬億倍。如是乃至算數譬喻所不能及。

先施財
以增上

功德而爲能救。次正明法施功德能滅重罪。兼得勝福也。此法門者。全性成修之法。一路涅槃之門。凡夫現在陰入處界大等。本與諸佛無二無別。皆如來藏妙真如性。一念迷妄。既可舉此法門。無所解脫之全體大用。而爲阿鼻惡業苦亡三門。既聞頓悟。豈不勝此阿鼻惡業苦亡全體大用。而還成法身般若解脫三德耶。蓋十萬升沉。元不外於現因。一念不能造四重十萬。此佛經所謂。一念迷妄。遍通法法。則一箇煩惱。豈不勝一切疑礙惡業全體大用。今乘此一念發露深心。了知心佛眾生。三無差別。聖世像季。希有勝難事。今未學頓同自學。未劫猶如正法。則地獄。(丙)二明。阿難。若有眾生。能誦此經。能持此善因。何不當體變成蓮華淨土乎。正報轉成依報隨轉。生善力用。若何不起。當體亦起。弘經之士。須知此念應取應得。

（丙）二明・阿難。若有眾生。能誦此經。能持此

咒。如我廣說。窮劫不盡。依我教言。如教行道。直至菩提。無

復魔業。

滅惡既極至阿鼻。生善則徑歸佛果。顯說密說。功用實均。窮劫廣宣。如何得盡。我輩生雖未劫。獲遇上乘。碎首粉身。莫酬至德。所願依教修行。戒乘俱急。遵最後之叮囑。祈報恩於萬一耳。

(乙)二·佛說此經已。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。一切世間天人阿脩羅。及諸他方菩薩。二乘。聖仙童子。并初發心大力鬼神。皆大歡喜。作禮而去。

節聞經。處處受益也。我輩今者。值此遺文。深心玩索。雖復世遠地偏。而心心相印。何殊給園初唱。前之三喜。幸皆有之。所愧夙根劣弱。魁果未期。是故缺於第三喜耳。然一字沾神。永作金剛種子。亦可懸為未來喜也。

大論釋三義故歡喜。一能說人清淨。二所說法清淨。三依法得果清淨。能說人者。即是如來法王。為度眾生故說。不為名利故說。所說法者。即今了義極典。乃是圓頓真宗。非復權漸曲說。依法得果者。始則不歷僧祇。頓獲法身。次則普會大眾。獲法眼淨。無量眾生。發無等心。後則頓悟增上妙理。斷除微細煩惱。乃至節

後序

至矣哉。大佛頂經之為教也。依妙性而開妙悟。起妙行而歷妙位。成妙果而歸妙性。永超七趣沉淪。不墮修心岐徑。戒乘俱急。頓漸兩融。顯密互資。事理不二。誠教海之司南。宗乘之正眼也。旭年二十三時。歲在辛酉。創獲聞熏。決志離俗。次年剃染。坐禪雙徑。每遇靜中諸境。罔不藉此金錚。乙丑丙寅兩夏。為二三友人所逼。頻演此經二徧。實多會心。願事闡發。但以志在宗乘。未暇筆述。己巳春。與博山無異師伯。盤桓百日。深痛末世禪病。方乃一意研窮教眼。用補其偏。然雖徧閱大藏。而會歸處。不出梵網佛頂二經。越七年丙子。抱病竄居九華。惟以念佛佇死期。不意誦帚昉師。蹈冰遠至。首以梵網合註為請。遂力成之。次年昉師歸閩。續有同志數人。樂聞此經要旨。一番商究。會心更多。戊寅幻遊新安。結夏休邑。重拈妙義。加倍精明。今夏弘法溫陵。昉師及一切知己。堅請疏解。以發前人之所未發。予謂此經舊解多矣。利根者。一指便可見月。鈍根者。多指益復眩眼耳。昉師曰。不然。藥無貴賤。起病者良。法無精粗。救時為要。痛茲末世。宗教分河。盡謂別傳實在教外。孰知教內自有真傳。縱令截去指頭。依舊不曾見月。每聆吾師豎義。快痛直捷。實與本分宗旨相應。並不蹈襲前人窠臼。始信不離文字而說解脫。非欺我也。何忍祕此妙悟。不以全體示人。吾師於法有慳心乎。於時復有修白慕公。若水輪公。極力勸成。予感其意。兼理夙願。述為玄義二卷。文句十卷。固不敢矯古人而立異。亦不敢殉古人而強同。知我罪我。聽諸高明而已。獨可悲者。講至大士圓通。而昉師示疾。解至大士圓通。而昉師西逝。勸予始事。乃不及觀予竣事也。然昉師既遊淨土。觀世音菩薩。為其勝友。不久將入耳門圓照三昧。觀聽十方圓明。又何有於數卷玄文。而不悉知悉見也哉。予亦可以無憾矣。

是歲秋八月二十有五日閣筆故序

比丘善成募捐洋銀七十圓

比丘妙湛募捐洋銀三十圓

錢塘許靈虛施洋銀三百圓

共刻此經玄義文句全部連圈計字二十六萬七千二百三十四個

同治十三年冬十二月金陵刻經處識