

CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection
ebook

X16n0318

楞嚴經宗通

明 曾鳳儀宗通

目次

- [編輯說明](#)
- [章節目次](#)
 - [No. 318-A 楞嚴宗通緣起](#)
 - [楞嚴經宗通](#)
 - [No. 318-B 書楞嚴宗通後](#)
- [卷目次](#)
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.
 - 8.
 - 9.
 - 10.
- [贊助資訊](#)

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2023. Q1」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

No. 318-A 楞嚴宗通緣起

昔天台智者。師我南嶽思大禪師。獲證法華三昧。覩靈山一會。儼然未散。自是閱諸經典。渙然冰釋。及解法華六根清淨義。沉吟久之。有西域僧謂曰。唯首楞嚴經。著明六根功德。足與相證。智者於是渴慕。每昕夕望西遙拜。如是者積十六歲。南嶽天台寺左畔有拜經臺遺址云。距智者後百餘年。楞嚴始入中國。經屬房相筆受。文字爾雅。宇內學士大夫多誦之。余凡三至拜經臺。輒徘徊不忍去。竊歎古人繫懷聖典。積十餘載不及見。今楞嚴盈書肆。乃棄置不復觀。何也。余因發心書楞嚴於石。命工鐫刻。以次砌成石室。俾造拜經臺者。周環讀之。咸曰經來也。庶為智者補一欠缺事。方操筆端書間。忽作是念。余所書者字也。非義也。智者欲此經之來。無非欲人人知有此經義爾。如玄沙備頭陀。因閱楞嚴。發明心要。是深於義者。乃至靈巖安長水璿竹菴珪黃龍南及紹隆安民等。靡不因楞嚴而有悟。此諸宗師不孤此經之來也。若因文解義。句釋字訓。漸疏漸徹。累至數十家。而經義愈遠。則不求諸心之過也。故能得諸心。此經雖未至。而智者依教立義。往往與楞嚴合。不得諸心。雖日對楞嚴。而此經猶然在西域也。即充塞棟宇奚益。宗師家務掃除文字見解為不足尚。有以哉。然諸宗師出詞吐氣。接引初機。語意多似楞嚴。至發明向上。證入菩提。則與二十五圓通機緣無異。即不誦楞嚴。而楞嚴具在。即楞嚴不至此土。而此土未始無楞嚴也。余不自揆。徧採宗語。配合經文之後。或與暗符。或與互見。或推衍其意。或發所未發。念之所到。隨取隨足。余亦不自知其湊泊一至於此。豈天地間合有這種議論。而余多生夙願。固欲藉是宣楞嚴之義耶。是借諸老宿以明經。而非以我明經也。抑即宗以明經。而非以文字見解明經也。遂名之曰宗通。宗通及說通。當有自得於心者與。諸老宿披襟相見。不但楞嚴一會。儼然未散。而智者亦至今在。

南嶽山長金簡曾鳳儀舜徵父題

No. 318

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第一

唐天竺沙門般刺密帝譯

烏菴國沙門彌伽釋伽譯語

唐菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平章事清河房融筆受

明菩薩戒弟子前奉訓大夫禮部祠

通曰。此經胡以名大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴也。爾時文殊師利法王子。在大眾中。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。當何名是經。我及眾生。云何奉持。佛告文殊師利。是經名大佛頂悉怛多般怛囉無上寶印。十方如來清淨海眼。亦名救獲親因。度脫阿難。及此會中性比丘尼。得菩提心。入徧知海。亦名如來密因脩證了義。亦名大方廣妙蓮華王。十方佛母陀羅尼呪。亦名灌頂章句諸菩薩萬行首楞嚴。汝當奉持。據本文含有多義。此但以大佛頂該之。以佛頂神呪。即十方佛母陀羅尼呪。即灌頂章句。即度脫阿難及性比丘尼者。故不重出。呪曰摩訶悉怛多般怛囉。此云大白傘蓋。純潔白淨。含覆一切。故謂之大。此大佛頂神呪。不可思議。乃如來之密因。脩證之了義。諸菩薩萬行。即此具足。而一切究竟堅固也。夫法能漸而不能頓者。不可謂大。能頓而不能圓者。不可謂大。今日密曰了。已該頓義。曰脩證曰萬行。已該圓義。唯此圓頓法門。與大方廣佛華嚴經。及妙法蓮華經無異。蓋信住行向地等妙覺。已包裹華嚴。而耳根圓通。都與普門品互見。兼備二經旨趣。其大何如。未悟者。轉不生滅而為生滅。即非了義。其悟者。轉生滅而為不生滅。即一切究竟堅固。故向上一路。非悟不可。然則呪何關於悟。悟何關於呪。均以大佛頂名。何也。呪不可思議。悟亦不可思議。呪即悟境。悟即呪境。言語道斷。心行處絕。見猶離見。見不能及。故取於佛頂。離自見相故。又諸佛頂族。一超直人。至尊至貴法門也。合論名曰尊頂以此。僧問黃檗。無邊身菩薩。為什麼不見如來頂相。檗云。實無可見。何以故。無邊身菩薩。便是如來。不應更見。祇教汝不作佛見。不落佛邊。不作眾生見。不落眾生邊。不作有見。不落有邊。不作無見。不落無邊。不作凡見。不落凡邊。不作聖見。不落聖邊。但無諸見。即是無邊身。若有見處。即名外道。外道者。樂於諸見。菩薩於諸見而不動。如來者。即諸法如義。所以云彌勒亦如也。如即無生。如即無滅。如即無見。如即無聞。頂即圓。亦無圓見。故不落圓邊。所以佛身無為。不墮諸數。權以虛空為喻。圓同太虛。無欠無餘。等閑無事。莫強辯他境。辯著便成識。又僧問百丈。無邊身菩薩。不見如來頂相。如何。丈云。為作有邊見。無邊見。所以不見如來頂相。祇如今都無一切有無等見。亦無無見。是名頂相見。觀二尊宿說佛頂義。如珠走盤。若知他落處。許頂門上具隻眼。既曰如來密因。則不藉脩證矣。又曰脩證了義。胡以別於不了義哉。蓋如來者果號也。金剛經云。若有人言。如來若來若去。若坐若

臥。是人不解我所說義。何以故。如來者。無所從來。亦無所去。故名如來。夫來無所從。去無所至。果何物哉。可謂密矣。佛頂神呪。為如來密語。其密無二。以此密為因。即以此密得果。如蓮之蕾。因果一時具足故。以此為脩。脩而無脩。以此為證。證而無證。經云。何藉劬勞肯繁脩證。此即了義之旨。如其不然。猶為未了。昔惠明趁及六祖。祖曰。汝既為法而來。可屏息諸緣。勿生一念。吾為汝說。明良久。祖曰。不思善。不思惡。正與麼時。那箇是明上座本來面目。明言下大悟。復問云。上來密言密意外。還更有密意否。祖曰。與汝說者。即非密也。汝若返照。密在汝邊。明曰。某甲雖在黃梅。實未省自己面目。今蒙指示。如人飲水。冷暖自知。今行者即某甲師也。祖曰。汝若如是。吾與汝同師黃梅。善自護持。又懷讓初謁嵩山安禪師。問如何是祖師西來意。安曰。何不問自己意。讓便問如何是自己意。山曰。要觀密作用。問如何是密作用。山以眼開合示之。讓不領。山指見六祖。祖曰。從何來。讓曰。嵩山。祖曰。什麼物恁麼來。讓不能對。經八載。始白祖曰。某甲有箇會處。祖曰。如何。對曰。說似一物即不中。祖曰。還可脩證否。對曰。脩證即不無。污染即不得。祖曰。善哉。祇此不污染。諸佛之所護念。汝既如是。吾亦如是。若二尊宿者。深契密意。得脩證了義矣。後僧問百丈。從上祖宗。皆有密語遞相傳受。如何。丈曰。無有密語。如來無有祕密藏。祇如今鑑覺語言分明。覓形相了不可得。是密語。從須陀洹向上。直至十地。但有語句。盡屬法之塵垢。但有語句。盡屬煩惱邊收。但有語句。盡屬不了義教。但有語句。即不許也。了義教俱非也。更討什麼密語。據百丈見處。密之一字。亦須吐却。了義教亦不立。可謂向千佛頂上行。諸菩薩萬行。未離脩證。何謂一切究竟堅固。蓋諸菩薩未至灌頂位。即有脩有證。已至灌頂位。即超人等妙覺。何脩證之有。諸行雖無常。但自妙覺中流出一切事法。當處寂滅。故謂之究竟堅固。經云。有三摩提名大佛頂首楞嚴王。具足萬行。十方如來。一門超出。妙莊嚴路。此三摩提。即首楞嚴大定也。乃具足萬行妙莊嚴路。非離萬行而別有所謂定也。一切皆定。故曰一切事究竟堅固。傅大士日常營作。夜則行道。見釋迦金粟定光三如來。放光襲其體。大士乃曰。我得首楞嚴定。此經未至。此名已標。異哉。四祖語牛頭融禪師曰。夫百千法門。同歸方寸。河沙妙德。總在心源。一切戒門定門慧門。神通變化。悉自具足。不離汝心。一切煩惱業障。本來空寂。一切因果。皆如夢幻。無三界可出。無菩提可求。人與非人。性相平等。大道虛曠。絕思絕慮。如是之法。汝今已得。更無闕少。與佛何殊。更無別法。汝

但任心自在。莫作觀行。亦莫澄心。莫起貪嗔。莫懷愁慮。蕩蕩無礙。任意縱橫。不作諸善。不作諸惡。行住坐臥。觸目遇緣。總是佛之妙用。快樂無憂。故名為佛。融禪師聞此。橫出一枝佛法。即灌頂章句。何以加焉。法眼云。修行三生六十劫。四生一百劫。如是直到三祇果滿。古人猶道不如一念緣起無生。超彼三乘權學。故曰。彈指圓成八萬門。剎那滅却三祇劫。宗門中原有此奇特事。豈謂萬行具足。而後可得首楞嚴定哉。經者。常道也。說文曰。織有經有緯。經常而緯變。此經係龍勝於龍宮默誦而出。五天世主祕重不傳。豈知此經人人具有。箇箇不無。乃為常道。何必祕也。有僧問首山。一切諸佛。皆從此經出。如何是此經。山曰。低聲低聲。僧云。如何受持。山曰不染污。投子頌曰。水出崑崙山起雲。釣人樵父昧來因。只知洪浪巖巖闊。不肯拋絲弃斧斤。藥山尋常不許人看經。有時自看次。僧云。和尚尋常不許人看經。何故自看。山曰。我只要遮眼。僧曰。某學和尚得否。山曰。汝若看。牛皮也須穿透。故知遮眼分齊。斯得受持之妙。若透牛皮。幾何不至於染污哉。

如是我聞一時。佛在室羅筏城。(此云豐德)祇桓精舍。(即祇樹給孤獨園)與大比丘眾千二百五十人俱。皆是無漏大阿羅漢。

通曰。如是我聞一時。諸經皆以此冠。阿難稟佛遺旨。結集諸經。唱此六字。羣疑頓釋。如是如是云者。但可自信。無容言說。若了如是之法。佛祖密付。則以下葛藤。皆其註脚矣。有僧參南陽忠國師。師問習何事業。曰講金剛經。師曰。最初兩字是甚麼。曰如是。師曰。是甚麼。僧無對。咄哉。是甚麼講經。又雪峯存禪師問座主。如是兩字。盡是科文。作麼生是本文。主無對。五雲代云。更分三段著。且道五雲出語。是科文。是本文。比丘具三義。曰乞士。曰破惡。曰怖魔。阿羅漢亦具三義。曰應供。曰殺賊。曰無生。始因終果。相為呼應。皆云大者。揀非小品。謂其所從事者。即大佛頂之大。故均以大名也。漏亦有三種。曰無明。曰欲。曰有。經云。汝常聞我毗柰耶中。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。戒則無欲漏。定則無有漏。慧則無無明漏。此三無漏。名決定義。似以慧為極則。而洞山語曹山曰。末法時代。人多乾慧。若要辨驗真偽。有三種滲漏。一曰見滲漏。機不離位。墮在毒海。二曰情滲漏。滯在向背。見處偏枯。三曰語滲漏。究妙失宗。機昧終始。濁智流轉。於此三種。子宜知之。此於乾慧中。又分此三種。非具擇法眼。莫能照破。故回向大乘阿羅漢。必合洞山之語觀之。而無漏之義始備。

佛子住持。善超諸有。能於國土。成就威儀。從佛轉輪。妙堪遺囑。嚴淨毗尼。(此云戒律)弘範三界。應身無量。度脫眾生。拔濟未來。越越塵累。

通曰。住持云者。覺性常住。能持萬法者也。數語總敘。實該一經之大旨。曰善超諸有。則七徵八還。五陰六入。十二處。十八界。以至七大。所不能障也。破妄之義已具。曰成就威儀。則建立道場。及三漸次。五十五位菩提之路也。顯真之義已具。曰妙堪遺囑。則二十五圓通。各證自性。俱堪授記作佛者也。見性宗趣自存。曰弘範三界。此經扶律。諄諄於四禁十善。及九次第定。弘彰三界之軌則也。阿難啟教。以斷淫為首務。即此而在。曰應身無量。即敕諸菩薩。及阿羅漢。應身生彼末法之中。作種種形。度諸輪轉是也。為末法眾生防範魔事。超諸塵累。證於圓通。實如來最後垂範至意。風穴沼禪師垂語云。若立一塵。家國興盛。野老顰蹙。不立一塵。家國喪亡。野老謳歌。雪竇拈拄杖云。還有同生同死的衲僧麼。意在立塵處。頌云。野老從教不展眉。且圖家國立雄基。謀臣猛將今何在。萬里清風只自知。雪竇於佛事門中不捨一法。天童兼實際理地。不受一塵。兩法齊行一併拈出。頌云。皤然渭水起垂綸。何似首陽清餓人。只在一塵分變態。高名勳業兩難泯。又長慶云。總似今日。老胡有望。保福云。總似今日。老胡絕望。天童拈云。富嫌千口少。貧恨一身多。觀諸老宿傳持大教。總為得人。與佛祖拔濟未來之心。等無差別。故錄之為住持者法。

其名曰大智舍利弗。(此云鷲子)摩訶目犍連。(此云大采菽氏)摩訶拘絺羅。(此云太膝)富樓那彌多羅尼子。(此滿慈子)須菩提。(此云空生)優婆尼沙陀。(此塵性空)等而為上首。復有無量辟支無學。併其初心。同來佛所。屬諸比丘。休夏自恣。十方菩薩。(此覺有情)咨決心疑。欽奉慈嚴。將求密義。即時如來敷座宴安。為諸會中宣示深奧。法筵清眾。得未曾有。

通曰。此敘經之始。謂諸菩薩將求密義。而不云何者為密。謂世尊宣示深奧。而不云何者為奧。胡為法筵清眾。得未曾有。昔世尊一日陞座。文殊白椎云。諦觀法王法。法王法如是。世尊便下座。天童頌云。一段真風見也麼。縣縣化母理機梭。織成古錦含春象。無奈東君漏洩何。雪竇頌云。列聖叢中作者知。法王法令不如斯。會中若有仙陀客。何必文殊下一椎。若於世尊敷座宴安處。得箇消息。是真妙契奧密。而不假詞說之繁者矣。辟支有初發心者。蓋辟支之徒也。休夏自恣。律開三日。七月十四十五十六。

迦陵仙音。徧十方界。恒沙菩薩。來聚道場。文殊師利而為上首。

通曰。迦陵仙鳥。在鷲已具美音。眾鳥莫及。喻頓教人如來種。不假修習。非三乘所及。如來此音。以應頓機故也。昔日捷連欲窮佛音。盡其神力。歷恒沙界。至一佛國。報身甚鉅。鉢飯邊圍。可當道路。目連振錫而遊其上。彼諸弟子問其佛曰。安所有蟲而人其貌者彼佛云。是娑婆界釋迦文佛弟子目捷連。未可以其小而易之也。因問連何為至此。連以窮佛音聲對。彼佛語連。佛音無盡。非汝可窮。連乃返。所謂徧十方界者。良有徵已。恒沙菩薩。各有住處。如華嚴所載。補陀。支提。五臺。峨嵋。那羅延窟。列剎相望。踵接肩摩。宇宙無窮。何地非菩薩住處。聞佛音聲。來集佛所。即恒沙未足方其多也。文殊此云妙德。以表實智。宣示頓教。則文殊為當機。故為上首。昔無著文喜禪師。嘗至五臺金剛窟。禮謁文殊。遇一老翁。牽牛而行。邀師入寺。翁呼均提。有童子應聲出迎。翁縱牛。引師陞堂。堂宇皆耀金色。翁據床。指繡墊命坐。翁曰。近自何來。喜曰。南方。翁曰。南方佛法。如何住持。喜曰。末法比丘少奉戒律。翁曰。多少眾。喜曰。或三百。或五百。喜却問此間佛法。如何住持。翁曰。龍蛇混雜。凡聖同居。喜曰。多少眾。翁曰。前三三。後三三。翁呼童子致茶。并進酥酪。喜納其味。心意豁然。翁拈起玻璃盞問曰。南方還有這箇否。喜曰無。翁曰。尋常將甚麼吃茶。喜無對。惜哉。當時只合與撲碎玻璃盞。喜覩日色稍晚。遂問翁擬投一宿得否。翁曰。汝有執心在。不得宿。喜曰。某甲無執心。翁曰。汝曾受戒否。喜曰。受戒久矣。翁曰。汝若無執心。何用受戒。喜辭退。翁令童子相送。喜問童子。前三三後三三。是多少。童召大德。喜應諾。童曰。是多少。喜復問曰。此為何處。童曰。此金剛窟般若寺也。喜悽然悟彼翁者。即文殊也。不可再見。乃稽首童子。願乞一言為別。童說偈曰。面上無嗔供養具。口裡無嗔吐妙香。心裏無嗔是珍寶。無垢無染是真常。言訖。均提與寺俱隱。喜後參仰山。頓了心契。令充典座。文殊常現於粥鉢上。喜以攪粥篋便打。曰文殊自文殊。文喜自文喜。殊乃說偈曰。苦瓠連根苦。甜瓜徹蒂甜。修行三大劫。却被老僧嫌。到這裏。還道有執心麼。雪竇頌云。千蜂盤屈色如藍。誰謂文殊是對談。堪笑清涼多少眾。前三三與後三三。於此透脫。許覩面文殊。

時波斯匿王。(此名勝軍)為其父王諱日營齋。請佛宮掖。自迎如來。廣設珍羞無上妙味。兼復親延諸大菩薩。城中復有長者居士。同時飯僧。佇佛來應。佛敕文殊。分領菩薩及阿羅漢。應

諸齋主。唯有阿難。(此云慶喜)先受別請。遠遊未還。不遑僧次。既無上座。及阿闍黎。(此軌範師)途中獨歸。其日無供。即時阿難執持應器。於所遊城。次第循乞。心中初求最後檀越(此云施者)以為齋主。無問淨穢刹利(此云王種)尊姓及旃陀羅。(此云屠膾)方行等慈。不擇微賤。發意圓成一切眾生無量功德。阿難已知如來世尊訶須菩提及大迦葉。(此云飲光)為阿羅漢。心不均平。欽仰如來。開闡無遮。度諸疑謗。經彼城隍。徐步郭門。嚴整威儀。肅恭齋法。

通曰。波斯匿王。及長者居士。同時飯僧。何若是殷也。以飯僧功德。最利益故。佛嘗為須達說布施果報。謂多施少報。少施多報。供養百千諸佛。不如供養一淨行。乃至供養百千諸佛。不如供養一無心道人。又四十二章經云。佛言飯惡人百。不如飯一善人。飯善人千。不如飯一持五戒者。飯持五戒者萬。不如飯一須陀洹。飯百萬須陀洹。不如飯一斯陀含。飯千萬斯陀含。不如飯一阿那含。飯一億阿那含。不如飯一阿羅漢。飯十億阿羅漢。不如飯一辟支佛。飯百億辟支佛。不如飯一三世諸佛。飯千億三世諸佛。不如飯一無念無住無修無證之者。大略相同。有僧問洛浦。供養百千諸佛。不如供養一無心道人。百千諸佛有何過。無心道人有何德。浦云。一片白雲橫谷口。幾多歸鳥盡迷巢。丹霞頌云。拾得疎慵非覺曉。寒山懶惰不知歸。聲前一句圓音美。物外三山片月輝。此單頌無心道人爾。甘贄行者一日入南泉設齋。黃檗為首座。行者請施財。檗曰。財法二施。等無差別。甘曰。恁麼道。爭消得某甲覷。便將出去須與復入。曰請施財。檗曰。財法二施。等無差別。甘乃行覷。又一日入寺設粥。仍請南泉念誦。泉乃白槌曰。請大眾為狸奴白牯念摩訶般若波羅蜜。甘拂袖便出。泉粥後。問典座。行者在甚處。坐曰。當時便去也。泉便打破鍋子。疎山如頌云。特來設粥誇英俊。那知王老更風流。打破粥鍋呈醜拙。狸奴白牯一齊收。若贄者可謂能供養無心道人矣。行乞有五種義。一由內證平等理。外不見貧富相故。二離貪慢心偏利故。三有大定力。不懼惡象姪女家故。四離凡夫猜嫌故。五破二乘分別故。淨名曰。於食等者。於法亦等。無論貴賤淨穢。俱證菩提。是為圓成一切眾生無量功德。須菩提捨貧從富。大迦葉舍富從貧。則慈不均平。不為等慈。阿難心中作如是念。即落意識分別。即屬鬼家活計。所以魔得其便。何似契此之行乞乎。常以杖荷一布囊。并破席。凡供身之具。盡貯囊中。入鄽肆聚落。見物則乞。或醢醢魚菹。才接入口。分少許投囊中。時號長汀子。一日有僧在師前行。乃拊其背。僧回首。師曰。乞我一文錢。僧曰。道得。即與汝一文錢。師放下布袋。叉手而

立。又一日在市立。僧問和尚在這裏作甚麼。師曰等箇人。僧曰。來也來也。師曰。汝不是這箇人。僧曰。如何是這箇人。師曰。乞我一文錢。嘗有偈曰。一鉢千家飯。孤身萬里遊。青日覩人少。問路白雲頭。若契此者。可謂得諸佛儀式矣。世尊一日敕阿難。食時將至。汝當入城持鉢。阿難應諾。世尊曰。汝既持鉢。須依過去七佛儀式。阿難便問如何是過去七佛儀式。世尊召阿難。阿難應諾。世尊曰。持鉢去。噫。阿難若早了此。何至有摩登之事。

爾時阿難因乞食次。經歷婬室。遭大幻術摩登伽女。(此云本性)以娑毗迦羅(此云黃髮外道)先梵天呪。攝入婬席。婬躬撫摩。將毀戒體。如來知彼婬術所加。齋畢旋歸。王及大臣。長者居士。俱來隨佛。願聞法要。於時世尊頂放百寶無畏光明。光中出生千葉寶蓮。有佛化身。結跏趺坐。宣說神呪。敕文殊師利將呪往護。惡呪銷滅。提獎阿難。及摩登伽。歸來佛所。

合論曰。世尊愍眾生流轉三界。皆由著欲。於諸欲中。惟婬為重。故經首敘摩登伽女。特言其故。謂溺之為大患。絕之為大利。譬如牧羊鞭其後者。故於機會處。必痛致其意焉。寶蓮香比丘尼。持菩薩戒。私行婬欲。妄言行婬非殺非偷。無有業報。即於女根生大猛火。然後節節猛火燒然。墮無間獄。而烏芻瑟摩以聞佛說多婬之人。成猛火聚。以火光三昧。成阿羅漢。曰諸漏既消。生大寶燄。登無上覺。夫無上覺。佛地也。而觀婬性。則便能登之。無間獄。惡道也。而從婬事。則便生陷之。又論十種習因。則首敘婬習。曰一者婬習交接。發於相摩。研摩不休。如是故有大猛火光。於中發動。是故如來色目行婬。同名欲火。然後乃敘貪慢等。又毗柰耶宣說修行三決定義。所謂攝心為戒。因戒生定。因定發慧。是則名為三無漏學。今斷殺盜婬妄。而此經序婬於先。又觀世音菩薩自敘三十二應身說法。而梵天王以欲心明悟。便與佛菩薩緣覺聲聞同名解脫。自餘二十八種。止名成就而已。又以五種辛。發婬增患。令立三漸次以斷之。名第一增進。又觀婬欲。過猶毒蛇。禁戒成就。父母肉眼。能觀十方。是皆機會處痛致其意者也。此論彙括一經脈絡。反覆叮嚀。深明此經啟教。必以斷婬為首。務令人惕然毛骨為悚。雖然。證實智者視一切聲色。如幻如夢。又惡足以滑其中哉。四十二章經云。佛言愛欲之人。猶如執火逆風而行。必燒手也。天神獻玉女於佛。欲以試佛。觀佛道意而定遐邇。佛言。革囊眾穢。爾來何為。去。吾不用汝。天神逾敬。因問道意。佛為解說。即得須陀洹果。又維摩經云。舍利弗問天女。汝何以不轉女身。天曰我從十二年來。求女人相。了不可得。當何所轉。譬如幻師。化作幻女。若有人

問。何以不轉女身。是人為正問否。舍利弗言。不也。幻無定相。當何所轉。天曰。一切諸佛。亦復如是。無有定相。云何乃問不轉女身。即時天女以神通力。變舍利弗令如天女。天自化身如舍利弗。而問言。何以不轉女身。舍利弗以天女像而答言。我今不知何轉而變為女身。天曰。舍利弗若能轉此女身。則一切女人。亦當能轉。如舍利弗非女而現女身。一切女人。亦復如是。雖現女身而非女也。是故佛說一切諸法。非男非女。即時天女還攝神力。舍利弗身還復如故。天問舍利弗。女身色相。今何所在。舍利弗言。女身色相。無在無不在。天曰。一切諸法。亦復如是。無在無不在。夫天女神力。能轉舍利弗。先梵天呪。不能毀阿難戒體。是兩段經義。可謂兩彩一賽。

阿難見佛。頂禮悲泣。恨無始來。一向多聞。未全道力。殷勤啟請十方如來得成菩提妙奢摩他三摩禪那最初方便。於時復有恒沙菩薩。及諸十方大阿羅漢辟支佛等。俱願樂聞。退坐默然。承受聖旨。

通曰。此阿難發問。乃一經之領袖。自始至終。世尊酬答無遺。所云奢摩他。此云至靜。當空觀。三摩鉢提。此云變化力用。當假觀。禪那此云寂滅。不取幻化及諸靜相。當中觀。圓覺經云。寂靜奢摩他。如鏡臨諸像。如幻三摩提。如苗漸增長。禪那唯寂滅。如彼器中錙。三種妙法門。皆是覺隨順。十方諸如來。及諸大菩薩。因此得成道。三事圓證故。名究竟涅槃。阿難一向多聞。於此素所修習焉者。何待於問。然今日為幻術所加。則平昔所習觀行。所修禪定俱不得力。竊計十方如來。必有妙於此者。玩一妙字。似彷彿窺見何藉劬勞肯綮證之旨。但不知最初方便。何由悟入耳。圓覺亦云。唯除頓覺人。并法不隨順。原有一種頓門。但以見性為宗。故能見性。則無心於止觀。而止觀自具。不能見性。雖日從事於止觀。而難敵魔境。唯見性則得妙矣。向後所云妙明真心。妙莊嚴海妙明明妙。不一而足。皆以酬彼妙字之意。而終之以偈曰。是名妙蓮華。金剛王寶覺。如幻三摩提。彈指超無學。此阿毗達磨。十方薄伽梵。一路涅槃門。此頓門也。故非尋常止觀禪定所及。昔雪峰三上投子。九上洞山。亦既多聞矣。已嗣德山。與巖頭至澧州鰲山鎮。阻雪。頭每日祇是打睡。峰一向坐禪。一日喚曰師兄師兄。且起來。頭曰。作甚麼。峰曰。今生不著便。共文邃箇漢行脚。到處被他帶累。今日到此。又祇管打睡。頭喝曰。瞌睡去。每日床上坐。恰似七村裏土地。他時後日。魔魅人家男女去在。峰自點胸曰。我這裏未穩在。不敢自謾。頭曰。我將謂你他日向孤峰頂上。盤結草庵。播揚大教。猶作這箇語話。峰曰。我實未穩在。頭曰。你若實如

此。據你見處。一一通來。是處與你證明。不是處與你剗却。峰曰。我初到鹽官。見上堂舉色空義。得箇入處。頭曰。此去三十年。切忌舉著。又見洞山偈曰。切忌從他覓。迢迢與我疎。渠今正是我。我今不是渠。頭曰。若與麼。自救也未徹在。峰又曰。後問德山。從上宗乘中事。學人還有分也無。德山打一棒。曰。道甚麼。我當時如桶底脫相似。頭喝曰。你不聞道。從門入者。不是家珍。峰曰。他後如何即是。頭曰。他後若欲播揚大教。一一從自己胸襟流出。將來與我蓋天蓋地去。峰於言下大悟。便作禮起。連聲叫曰。師兄今日始是鰲山成道。妙哉妙哉。豈是一向坐禪。得這般話頭來。

佛告阿難。汝我同氣。情均天倫。當初發心。於我法中。見何勝相。頓捨世間深重恩愛。阿難白佛。我見如來三十二相。勝妙殊絕。形體映徹。猶如瑠璃。常自思惟。此相非是欲愛所生。何以故。欲氣羶濁。腥臊交邁。膿血雜亂。不能發生勝淨妙明紫金光聚。是以渴仰從佛剃落。

通曰。阿難賴有此思惟。為初發心張本。故遭幻術。不甚眩惑。雖入婬室。不毀戒體。但以三十二相觀如來。不免色見聲求。猶存邪解。於佛真法身。尚遙遠在。隨州法為禪師上堂。法身無相。不可以音聲求。妙道亡言。豈可以文字會。縱使超佛越祖。猶落階梯。直饒說妙談玄。終挂脣齒。須是功熏不犯。影迹不留。枯木寒巖。更無津潤。幻人木馬。情識皆空。方能垂手入鄽。轉身異類。不見道無漏國中留不住。却來煙塢臥寒沙。於此了了。豈必勝淨妙明。紫金光聚。而後乃稱如來哉。

佛言。善哉阿難。汝等當知一切眾生。從無始來。生死相續。皆由不知常住真心。性淨明體。用諸妄想。此想不真。故有輪轉。

通曰。阿難殷勤啟請十方如來得成菩提妙奢摩他三摩禪那最初方便。正欲識知常住真心性淨明體。不入輪轉一段大事。又云。此相非是欲愛所生。亦已備知欲愛腥臊。雜亂妄想。是無始以來生死根本。故佛嘆曰善哉。真心常住。原無生滅。瞥起妄想。故入輪迴。無論欲愛羶濁。惡業非真。即緣覺聲聞。執情未化。亦皆是妄。妄想淨盡。性體瑩徹。本自無生。又何輪轉之有。此一部經。無非發明此意。故知常住真心。即謂見性。見性則無事矣。靈雲上堂云。諸仁者。所有長短。盡在不常。且觀四時草木。葉落華開。何況塵劫來。天人七越。地水火風。成壞輪轉。因果將盡。三惡道苦。毛髮不曾添減。唯根蒂神識常存。上根者。遇善友申明。當處解脫。便是道場。中下癡愚。不能覺照。沉迷三界。流轉生死。釋尊為伊。天上人間。設教證明。顯發至道。汝

等還會麼僧問如何得出離生老病死。雲曰。青山原不動。浮雲任去來。即此數語。可為此段經文註脚。添減一字不得。汝今欲研無上菩提真發明性。應當直心訓我所問。十方如來同一道故。出離生死。皆以直心。心言直故。如是乃至終始地位。中間永無諸委曲相。

合論曰。於此特言真發明性。則亦有妄發明性乎。曰有之。曰何以辨之。曰任運徧知。本妙而常寂者。真發明性。所謂十方如來同一道故。出離生死。皆以直心。是也。違時失候。妄覺而強知者。妄發明性。所謂用諸妄想。此想不真。故有輪轉。是也。本一體也。以無性無時。故隨所用之有異耳。任運寂常而知。則合本妙。違時失候而覺。則合妄塵。馬鳴曰。本性清淨。無明不覺。染心相現。雖有染心。性常明潔。染心之相。即現行無明。明潔之性。即不動智體。有僧問雲菴。雜華論稱現行無明。即是如來不動智。此實難信。如何得解。時有童子方掃地。雲菴呼之。童子回首。雲菴曰。非不動智乎。又問如何是汝佛性。童子左右視。罔然而去。雲菴曰。非現行無明乎。真發明性。譬如明珠之光。常自照珠。孔子曰。思無邪。近之矣。妄發明性。譬如東方將旦。澄滓之間。已有精色。易曰。蒙雜而著。近之矣。阿難。我今問汝。當汝發心。緣於如來三十二相。將何所見。誰為愛樂。

通曰。此世尊循循第一誘也。世尊豈不知見者屬眼。愛者屬心。然有見者。有為之見者。有愛者。有為之愛者。故問誰為見。誰為愛。要阿難當下識取本來人耳。若能回光返照。覓見了不可得。一切愛樂。原無根株。頓入首楞嚴定。豈不快哉。後來衲僧家多用此機。有僧問百丈。如何是佛。丈曰。汝是阿誰。曰某甲。丈曰。汝識某甲否。曰分明箇。丈乃舉起拂子。曰汝還見否。曰見。丈乃不語。僧所問者佛。丈竟不語之佛只就他見處提撕。即此一則。渾然托得楞嚴樣子。

阿難白佛言。世尊。如是愛樂。用我心目。由目觀見如來勝相。心生愛樂。故我發心。願捨生死。佛告阿難。如汝所說。真所愛樂。因於心目。若不識知心目所在。則不能得降伏塵勞。譬如國王為賊所侵。發兵討除。是兵要當知賊所在。使汝流轉。心目為咎。吾今問汝。唯心與目。今何所在。

通曰。世尊問處。單明向上一路。曰將何所見。曰誰為愛樂。分明用標指月。阿難答處。未離常情。只知合塵。不知合覺。背覺合塵。伊誰之咎。六賊為媒。自劫家寶。故阿難所謂心與目者。唯根與識。牽引塵勞。流轉生死。常住真心。猶如國王。日為所侵。淨者日濁。明者日暗。是心與目。乃性之賊也。必窮其巢穴

而蕩除之。返流全一。六用不行。然後發本明耀。六根互用。父母所生肉眼。洞見十方。則又何流轉之為咎哉。子湖樅禪師。嘗夜大叫云。有賊有賊。其徒競起逐之。樅把住一人曰。拿住一箇了也。其徒曰不是。是某甲。樅拓開曰。是則是。只是不肯承當。故承當得去。賊即是子。不能承當。子反成賊。恁般說話。却與國君討賊。另是一番播弄。具眼者別之。

阿難白佛言。世尊。一切世間十種異生。同將識心居在身內。縱觀如來青蓮華眼。亦在佛面。我今觀此浮根四塵。祇在我面。如是識心。實居身內。佛告阿難。汝今現坐如來講堂。觀祇陀林。今何所在。世尊。此大重閣清淨講堂。在給孤園。今祇陀林。實在堂外。阿難。汝今堂中。先何所見。世尊。我在堂中。先見如來。次觀大眾。如是外望。方矚林園。阿難。汝矚林園。因何有見。世尊。此大講堂。戶牖開豁。故我在堂得遠瞻見。

通曰。十種異生。如後列十二類生。胎卵濕化。有色無色。有想無想。若非有色若非無色。若非有想若非無想。除空散消沉土木金石二類。非心眼倫。故曰十種。張無盡以六凡四聖當之。非也。浮根四塵。六根皆然。此但指眼根耳。地水火風。性本清淨。而地水火風之相。各皆搖動如塵。六根成就。藉此四塵。六根沉於內。四大浮於外。故曰浮根四塵。十種識心居內。眼在於面。不言可知。如來眼在於面。而不敢確指識心居內者。如來已離識故。法身圓滿無內外故。阿難言固斟酌而譯語者亦自不苟。世尊欲破心不在內。必先以講堂林園戶牖為喻。講堂喻身內。林園喻外物。戶牖喻六根。而阿難其明了之人也。若見阿難端的。原不屬講堂。不屬林園。不屬戶牖。而阿難去來自在。無內外可指。若執定此心。惑為色身之內以臟腑為堂奧。以六門為戶牖攬外境為林園。非此無安身處。一旦堂圯牖壞。境謝見亡。而所謂明了者將安在乎。世尊雖就彼常情辨晰內外次第。亦灼然示以色身如幻。非所宜執。如講堂戶牖。與我了無干涉云爾。智暉禪師臨別偈曰。我有一間舍父母為脩蓋。往來八十年。近來覺損壞。早擬移別處。事涉有憎愛待他摧毀時。彼此無妨礙。乃跣跌而逝。此憎愛俱忘。去來無礙。將并其能見者而忘之矣。又何內外之可言哉。

爾時世尊在大眾中。舒金色臂。摩阿難頂。告示阿難及諸大眾。有三摩提。(此資發變化定)名大佛頂首嚴楞王。具足萬行。十方如來。一門超出妙莊嚴路。汝今諦聽。阿難頂禮。伏受慈旨。

通曰。此一門超出。分明指出頓悟路頭。惟在轉識成智。純以金剛乾慧。乃可語真菩提路。末云。如是妙法。先過去世恒沙劫中微塵如來。乘此心開。得無上道。識陰若盡。則汝現前諸根互用。從互用中。能入菩薩金剛乾慧。圓明精心。於中發化。如淨琉璃。內含寶月。如是乃超十信十住十行十回向四加行心。菩薩所行金剛十地。等覺圓明。入於如來妙莊嚴海。圓滿菩提。歸無所得。首尾呼應。必以超出識陰為極則事。世尊洞徹世間生死相續。惟是妄想種種。迷而不返。識陰若盡。則常住真心。乃得現前。性淨明體。與佛無異。故能破識陰。即入頓門。阿難雖聰慧多聞。總不出識情分別。識情未除者。惟在有得。而證菩提者。惟在無得。故下文七處徵心。在阿難往往以有得自縛。世尊一一以無得而蕩除之。楞伽云。得相是識。不得相是智。此真速證菩提之頓門也。二祖神光。斷臂於初祖達磨前。乞與安心法門。祖曰。將心來與汝安。光曰。覓心了不可得。祖曰與汝安心竟。使阿難能信七處徵心俱不可得。則金襴袈裟。豈獨先付之迦葉哉。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。見堂外者。阿難答言。世尊。在堂不見如來。能見林泉。無有是處。阿難。汝亦如是。汝之心靈。一切明了。若汝現前所明了心實在身內。爾時先合了知內身。頗有眾生。先見身中。後觀外物。縱不能見心肝脾胃。爪生髮長。筋轉脈搖。誠合明了。如何不知。必不內知。云何知外。是故應知汝言覺了能知之心住在身內。無有是處。

通曰。目見心知。不離根塵。由內達外。自是常見。世尊乃即常見破之。既不知內。云何在內。雖有智者。不得不屈於其辨。其實心肝脾胃。莫非知也。爪髮筋脈。莫非覺也。使非知覺。豈不塊然一物而已哉。傅大士偈曰。夜夜抱佛眠。朝朝還共起。起坐鎮相隨。語默同居止。纖毫不相離。如身影相似。欲識佛去處。祇這語聲是。由此言之。謂覺了能知之心。住在身內。亦無有不是處。雲門拈寶藏論云。乾坤之內。宇宙之間。中有一寶。祕在形山。拈燈籠向佛殿裏。將三門來燈籠上。作麼生。自代云。逐物意移。又曰。雲興雷動。雪竇頌云。看看。古岸何人把釣竿。雲冉冉。水漫漫。明月蘆華君自看。此段公案。謂覺了能知。與本覺圓明。容易譎訛。如明月蘆華相似。務須甄別。若甄別得出。不但燈籠露柱。頓徹雲門心宗。而身內之寶。亦與僧肇契合。非尋常弄精魂者所可藉口矣。

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。燃於室中。是燈必能先照室內。從其室門。後及庭際。一切眾生。不見身中。獨見身外。亦如燈光居

在室外。不能照室。是義必明。將無所惑。同佛了義。得無妄耶。佛告阿難及諸比丘。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。(此云細香絨色如霜)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。

通曰。阿難見處未真。不免隨語生解。隨語生解。正是識情所在。世尊要與拔除識根。故一一剷却。令阿難無屯札處。此真如國王討賊。知賊之所在而討除之也。阿難謂心居身外。同佛了義。不為無見。夫心者。潛天而天。潛地而地。或神遊八極。或夢歷數世。何嘗拘拘一軀殼中。故云悟知我心實居身外。又云是義必明。將無所惑。世尊設喻。他食必非我飽。以例外心何關我身。軀命形也。故食不能以相通。知覺神也。何內外之所能隔。只為阿難執定在外。如一物然者。但能照外。不能照內。則身外是心。身內非心。心在身外。身不能知。如他人食。我不能飽。然眼之所見。心能分別。此心又何嘗不在內也。故謂在外者非也。昔曹山聞鐘聲。乃曰。阿啍阿啍。僧問和尚作甚麼。山曰。打著我心。僧無對。五祖戒代云。作賊人心虛。又傳大士偈曰。諸佛鄉村在世界。四海山田徧滿生。佛共眾生同一體。眾生是佛之假名。若要見佛看三郡。田宅園林處處停。或飛空虛中擾擾。或擲山水口轟轟。或結羣朋來往去。或復孤單而獨行。或使白日東西走。或使暗夜巡五更。或烏或赤而或白。或紫或黑而黃青。或大或小而新養。或老或少舊時生。或身腰上有燈火。或羽翼上有琴箏。或遊虛空亂上下。或生草木亂縱橫。或無言行自出宅。或入土坑暫寄生。或鑽木孔為鄉貫。或編草木作窠城。或轉羅網為村巷。或臥土石作堦廳。諸佛菩薩盡如是。這箇名為舍衛城。於此契證。謂覺了能知之心。住在身外。亦無有不是處。

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。猶如有人取琉璃椀。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。佛告阿難。如汝所言。潛根內者。猶如琉璃。彼人當以琉璃籠眼。當見山河。見琉璃不。如是世尊。是人當以琉璃籠眼。實見琉璃。佛告阿難。汝

心若同瑠璃合者。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瑠璃合。是故應知汝言覺了能知之心潛伏根裏如瑠璃合。無有是處。

通曰。八識規矩云。愚者難分識與根。蓋根識之難辨久矣。若謂根非識。則根自根。識自識。識應見根。若謂根即識。則彼死者眼根現存。何以不見。故知五根但白淨色照境而已。識必明了分別。二家種現。熏習不同。五根乃色法。即第八識親相分。具執受二義。是白淨無記性。五識乃心法。即第八識見分。三性皆具。但能明了。名性境屬現量。故曰性境現量通三性。至第六識方有分別。屬比量非量。此根與識之辨也。阿難謂彼根隨見隨即分別者是也。謂潛伏根裏如瑠璃合者非也。果如瑠璃合者。眼見山河。亦見瑠璃。則心見山河。亦應見眼。今不見眼。則非潛伏根內明矣。此喻比度不真。正屬非量。據阿難所指覺了能知之心。但六識分別耳。此識從何而起。以有七識為之傳送也。以有八識為之含藏也。縱令分別易泯。而行陰難除。縱令行陰易銷。而種子難化。今阿難於分別六識。尚且不知落處。況復知所謂七識八識哉。落處且不知。況能發兵而討除之哉。此經始破六識窠臼。故有七處徵心。終搗八識樞穴。期於識陰都盡。此轉識成智之大略也。後文云。雖得六銷。猶未亡一。及至一六俱銷。了無所寄。回視此段潛伏根裏如瑠璃合。不發一大噓哉。雖然。善喻者無所不可。昔中邑洪禪師。仰山往謝戒畢。問如何是佛性義。邑云。我與你說箇譬喻。如室有六窗。中安一獼猴。外有獼猴喚云猩猩。獼猴即應。如是六窗俱喚俱應。仰山禮謝起曰。適蒙和尚譬喻。無不了知。更有一事。祇如內獼猴睡著。外獼猴欲與相見。又且如何。邑下繩床執仰山手作舞曰。猩猩與汝相見了。譬如螻蛄蟲在蚊子眼睫上作窠。向十字街頭叫云。地曠人稀。相逢者少。雲居錫云。中邑當時若不得仰山這一語。何處有中邑也。崇壽稠云。還有人定得此道理麼。若定不得。只是箇弄精魂脚手。佛性義在甚麼處。玄覺云。若不是仰山。爭得見中邑。且道甚麼處是仰山得見中邑處。天童頌云。凍眠雪屋歲摧頹。窈窕蘿門夜不開。寒稿園林看變態。春風吹起律筒灰。此頌分明讚嘆仰山睡處。不墮於枯槁。正是中邑與他相見處。恰恰一六俱銷境界。然園林變態如律筒灰。自與精魂脚手夔異。

阿難白佛言。世尊。我今又作如是思惟。是眾生身。腑藏在中。竅穴居外。有藏則暗。有竅則明。今我對佛。開眼見明。名為見外。閉眼見暗。名為見內。是義云何。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。此暗室中。皆汝焦腑。若不對者。云何成見。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。乃在虛空。何成在內。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。必汝執言身眼兩覺。應有二知。即汝一身。應成兩佛。是故應知汝言見暗名見內者。無有是處。

通曰。阿難只疑滯不能見內一語。生出許多轉計。潛根既非。毋乃見暗即是乎。此見暗轉計更多。阿難雖未明言。世尊一一拈出破之。始以所見之暗為對不對。若對則成境矣。不對則非見矣。是暗固不可謂之內也。既以能見之見但由返觀非假日視。若開目返觀。可以見暗。則開眼返觀。亦可見面。面不可見。暗豈能知。是見必不能見內也。若復以心識默對。此為腑藏。此為面目。即可名見。則此心眼不在虛空乎。既以心眼本在虛空。如魘寤者。能見自己面目。則如來之身亦即汝身乎。既又以如來之見即我之見。如來之身即我之身。則阿難一身。不成兩佛乎。此從內對中翻出許多轉計。內對必不可成。則見暗必不可謂之見內也。雖然。能見者本自暗也。而誰其見之。雲門垂語云。人人盡有光明在。看時不見暗昏昏。作麼生是諸人光。明自代云廚庫三門。又曰好事不如無。雪竇頌云。自照列孤明。為君通一線。華謝樹無影。看時誰不見。見不見。倒騎牛兮入佛殿。若解得倒騎牛入佛殿底道理。即謂見暗名見內者。亦無有不是處。

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。佛告阿難。汝今既言由法生故種種心生。隨所合處心隨有者。是心無體。則無所合。若無有體而能合者。則十九界因七塵合。是義不然。若有體者。如汝以手自捏其體。汝所知心。為復內出。為從外入。若復內出。還見身中。若從外來。先合見面。阿難言。見是其眼。心知非眼。為見非義。佛言。若眼能見。汝在室中。門能見不。則諸已死。尚有眼存。應皆見物。若見物者。云何名死。阿難。又汝覺了能知之心。若必有體。為復一體。為有多體。今在汝身。為復徧體。為不徧體。若一體者。則汝以手捏一支時。四支應覺。若咸覺者。捏應無在。若捏有所。則汝一體。自不能成。若多體者。則成多人。何體為汝。若徧體者。同前所捏。若不徧者。當汝觸頭。亦觸其足。頭有所覺。足應無知。今汝不然。是故應知隨所合處心則隨有。無有是處。

通曰。觸頭頭知。觸足足知。豈不是隨所合處心則隨有。然隨所合處。心則隨有。隨所不合處。心則總無。豈不是斷常邪見。世尊姑無暇責此。但就彼合之一字。詳辨其非。合必有體。若無體者。合義不成。如無七塵。即無十九界。若有體者。此體既非外來。又非內出。以心體論。為一體乎。為多體乎。其在人身。為徧體乎。為不徧體乎。借以手捏一支。而覺隨捏有。是覺為一體。應咸在矣。是覺為多體。應多人矣。是覺為徧體。則捏無在矣。是覺為不徧體。則捏有所不知矣。此四俱非。即無定體。何由與之合哉。隨所合者。合其一體乎。合其多體乎。合其徧體乎。合其不徧體乎。合彼則遺此。合此則遺彼。且非一非多。非徧非不徧。而卒不可合也。既不能合。何以見其隨有哉。世尊雖以此辨其隨所合之非。然亦明示以真心無體之妙。無體則無合。心境不相到。當處解脫。本自無生。而何謂法生則種種心生乎。心生種種法生。與三界唯心之旨不殊。故不必辨。法生種種心生。以心本無生。因境有觀之。亦自無病。而阿難引以證隨所合處心則隨有。是隨波逐浪之心。而非對境數起之心也。故悟心無體。即數起不為礙。緣起無生故也。有僧問夾山。撥塵見佛時如何。山曰。直須揮劍。若不揮劍。漁父棲巢。僧舉問石霜。撥塵見佛時如何。霜云渠無國土。何處逢渠。僧回舉似夾山。山上堂云。門庭施設。不如老僧。入理深談。猶較石霜百步。天童頌云。拂牛劍氣洗兵威。定亂歸功更是誰。一旦氛塵清四海。垂衣皇化自無為。丹霞頌云。當機一句玉珊珊。內外玲瓏溢目寒。無漏國中留不住。月華影裏見應難。即此一則。撥塵見佛。尚自不逢。況合塵而覓覺。抑亦顛倒甚矣。雖然。一月普現一切水。一切水月一月攝。隨所合處。何患無有。

阿難白佛言。世尊。我亦聞佛與文殊等諸法王子談實相時。世尊亦言心不在內。亦不在外。如我思惟。內無所見。外不相知。內無知故。在內不成。身心相知。在外非義。今相知故。復內無見。當在中間。佛言。汝言中間。中必不迷。非無所在。今汝推中。中何為在。為復在處。為當在身。若在身者。在邊非中。在中同內若在處者。為有所表。為無所表。無表同無。表則無定。何以故。如人以表表為中時。東看則西。南觀成北。表體既混。心應雜亂。阿難言。我所說中。非此二種。如世尊言。眼色為緣。生於眼識。眼有分別。色塵無知。識生其中。則為心在。佛言。汝心若在根塵之中。此之心體。為復兼二。為不兼二。若兼二者。物體雜亂。物非體知。成敵兩立。云何為中。兼二不成。非知不知。即無體性。中何為相。是故應知當在中間。無有是處。

通曰。阿難至此。方明識生其中。謂六識分別。介乎根塵之間。較前潛伏根裏之說。尤為有據。但指所謂中者。既非在內。又非在處。唯以根境相交。從中有分別之識。乃指為心。不知根塵識三。相依而立。如交蘆然。原無自性。今確定謂在中間。若有定位然者。為兼二乎。為不兼二乎。兼則一知一不知。角立而不成中。不兼則非知非不知。無體而不成中。然則中將安在。故謂當在中間者非也。若論真心。亦兼二。亦不兼二。何謂兼二。如來藏中。原具見相二分。如後舉性色真空。性空真色。何雜亂之有。何謂不兼二。靈光獨耀。迥脫根塵。如後舉塵既不緣。根無所偶。何嘗無體性哉。若信得此心非知非不知。原無自性。亦無在中之相。乃深明乎中者也。東印土國王。請二十七祖般若多羅齋次。王乃問諸人盡轉經。唯師為甚不轉。祖曰。貧道人息不居陰界。出息不涉眾緣。常轉如是經百千萬億卷。非但一卷兩卷。王便禮拜。天童頌云。雲犀玩月燦含輝。木馬遊春駿不羈。眉底一雙寒碧眼。看經那到透牛皮。明白心超曠劫。英雄力破重圍。妙圓樞口轉靈機。寒山忘却來時路。拾得相將攜手歸。此祖師門風。二邊不立。中道不安。虛玄大道無著真宗。最為第一。故非六識根塵所及。若寒山拾得。去來自在。絕無纖毫識情挂胸次間。足與二十七祖相見。

阿難白佛言。世尊。我昔見佛與大目連須菩提富樓那舍利弗四大弟子。共轉法輪。常言覺知分別心性。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。佛告阿難。汝言覺知分別心性俱無在者。世間虛空。水陸飛行。諸所物象。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。

通曰。阿難所引無著。未嘗不是。但多了一切二字。是對境而言無著。境在則無著在。且謂俱無所在。幾於斷滅。語便矛盾。若一切物象俱無者。何處更容不著。既有不著。則物象不可謂之無也。若無不著之相。可言無在。非無不著。不著即是相也。有不著之相在。即是心在。心實在於不著。而何以謂之俱無所在乎。心既有在。而又何以謂之無著乎。先即能以明所。不可名無。次即所以明能。相有則在。故無著之義不成。昔嚴陽尊者問趙州。一物不將來時如何。州曰。放下著。嚴云。一物不將來。放下箇甚麼。州曰。恁麼則擔取去。尊者言下大悟。黃龍頌云。一物不將來。兩肩擔不起。言下忽知非。心中無限喜。毒惡既忘懷。蛇虎為知己。寥寥千百年。清風猶未已。天童頌云。不妨細行輪先

手。自覺心羸愧撞頭。局破腰間柯斧爛。洗清凡骨共仙遊。此頌無著也無。故得自在。大都從境上見無著者。離境則無無著。從性上見無著者。無著即是自性。但存一無著之意。便不可。

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。猶恃憍憐。所以多聞。未得無漏。不能折伏娑毗羅呪。為彼所轉。溺於婬舍。當由不知實際所詣。唯願世尊大慈哀愍。開示我等奢摩他路。(此云寂靜)令諸闍提(此云信不具)墮彌戾車。(此云惡見)作是語已。五體投地。及諸大眾傾渴翹佇。欽聞示誨。

通曰。據此時阿難見地。猶未能按伏識情。至湛不搖處。所以未得無漏。始以覺了能知為有物矣。故曰在內在外在根。既知非物矣。而猶以為有識也。故曰隨合而有。識生其中。及知識俱泯。而後信其無著。然有意無著。是亦著也。故一切無著。僅斷七識。尚未至恬靜之地。即至恬靜。猶坐在八識窠窟中。外道所謂冥諦也。若奢摩他路。是轉識成智邊事。雖聖解不容注念。矧凡情可得而牽引之乎。故凡聖情盡。體露真常。方名實際所詣。既知實際。不為婬術所轉。非但自證寂靜。且令一切凡夫信不具者。破除惡見也。端師子讀楞嚴有頌云。七處徵心心不遂。懵懂阿難不瞥地。直饒徵得見無心。也是泥裏洗土塊。可謂具眼者。爾時世尊從其面門。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。

通曰。放光動地。舊以為不思議境界。然亦可以意會。養生家精神完固。昏夜中目光炯炯。無物不覩。況世尊多劫成就。其光有不晃曜者乎。祈求家運動元氣。可以興雲致雨。況世尊清淨法身未可涯量。普佛世界有不震動者乎。世尊建大法幢。必先有所表。所云令諸世界合成一界。隱然有會妄歸真之意。若是上根利智。見如是光。覩如是事。即獲本心。證無生忍。圓照禪師上堂云。看看。爍爍瑞光。照大千界。百億微塵國土。百億大海水。百億須彌山。百億日月。百億四天下。乃至微塵刹土。皆於光中一時發現。諸仁者還見麼。若也見得。許汝親在瑞光。若也不見。莫道瑞光不照。好參人人皆有此光。何為圓照便見。眾人便不見。悟與不悟耳。法性本周。妄塵不隔。智境本圓。情量不礙。若悟自心。便知此等皆屋裏事。

佛告阿難。一切眾生。從無始來。種種顛倒。業種自然。如惡叉聚。(果名一蒂三實無孤生者)諸脩行人。不能得成無上菩提。乃至別成聲聞緣覺。及成外道。諸天魔王。及魔眷屬。皆由不知二

種根本。錯亂脩習。猶如煮砂。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。

通曰。七處徵心。皆指其非。為其用攀緣心為自性也。阿難亦知此心未得無漏。不能折伏娑毗羅呪。為彼所轉。當由不知真際所詣。亦隱隱窺見菩提涅槃。元清淨體。願佛開示。故世尊明白分析而語之。前云。用諸妄想。此想不真。故有輪轉。即此用攀緣心為自性者。乃無始來生死之根本也。前云。皆由不知常住真心。性淨明體。即此菩提涅槃。元清淨體。乃無始來不生不滅之根本也。輪轉生死。惑業苦三。生必同聚。故如惡叉聚。不但天魔外道。決入輪迴。即聲聞緣覺。錯亂修習。總名顛倒。何以故。以生滅為因故。若識精元明。能生諸緣。緣所遺者。本自不生不滅也。如後云。元明照生所。所立照性亡。與此同旨。此即妄想生起之由。既落妄想。遂遺本性。遺此本明故入諸趣。而不能成無上菩提也。有客來謁長沙。沙召尚書。其人應諾。沙曰。不是尚書本命。曰不可離却即今祇對。別有第二主人。沙曰。喚尚書作至尊得麼。曰恁麼總不祇對時。莫是弟子主人否。沙曰。非但祇對與不祇對時。無始劫來是箇生死根本。有偈曰。學道之人不識真。祇為從來認識神。無始劫來生死本。癡人喚作本來人。然則本來人何由而識。雜華出現品云。佛子。無一眾生而不具有如來智慧。但以妄想顛倒執著而不證得。若離妄想。一切智自然智無礙智。則得現前。天童頌云。天蓋地載。成團作塊。周法界而無邊。析鄰虐而無內。及盡玄微。誰分向背。佛祖來償口業債。問取南泉王老師。人人只喫一莖菜。既是人人具有底道理。何故不能俱證菩提。乃至別成聲聞緣覺等。圓覺經云。一切眾生。妄見流轉。厭流轉者。妄見涅槃。由此不能入清淨覺。非覺違拒諸能入者。有諸能入。非覺入故。然則識取不生不滅根本。非大悟徹不可。

阿難。汝今欲知奢摩他路。願出生死。今復問汝。即時如來舉金色臂。屈五輪指。語阿難言。汝今見不。阿難言見。佛言。汝何所見。阿難言。我見如來。舉臂屈指為光明拳。曜我心目。佛言。汝將誰見。阿難言。我與大眾。同將眼見。佛告阿難。汝今答我。如來屈指為光明拳。曜汝心目。汝目可見。以何為心。當我拳曜。阿難言。如來現今徵心所在。而我以心推窮尋逐。即能推者。我將為心。佛言。咄。阿難。此非汝心。阿難矍然避座。合掌起立白佛。此非我心。當名何等。佛告阿

難。此是前塵虛妄相想。惑汝真性。由汝無始至於今生。認賊為子。失汝元常。故受輪轉。

通曰。此世尊循循第二誘也。汝今見否。阿難言見。但於此猛省。便見識精元明。不容擬議。不容安排。菩提涅槃。充然自足。纔涉分疏。即入比量。即係六識用事。黏湛發知。去真性遠矣。故佛咄之云。此非汝心。若於咄時忙然自失。忽爾回光。本覺自在。何謂離此覺知。更無所有。此覺知者。對前塵而有分別。塵去則無。故名虛妄著相之想。若本覺者。不依塵而有生滅。故名真性。然覺一而已矣。為此覺知遮蔽本覺面目。是覺知者。實本覺之賊也。若認覺知為自心者。是認賊為子。棄不生滅而守生滅。其輪轉也何疑。雖然。離此覺知。更覓別有本覺。則又不可。天童略舉云。若能推底是汝心。則認賊為子。脩山主云。若能推底不是汝心。則認子為賊。天童拈云。如今推也。是子是賊。買帽相頭。食魚去骨。即如天童還有揀擇否。六祖曰。凡夫即佛。煩惱即菩提。前念迷即凡夫。後念悟即佛。前念著境即煩惱。後念離境即菩提。此猶翻掌覆掌之說。永嘉曰。無明實性即佛性。幻化空身即法身。則洞徹乎不二之門矣。

阿難白佛言。世尊。我佛寵弟。心愛佛故。令我出家。我心何獨供養如來。乃至徧歷恒沙國土。承事諸佛。及善知識。發大勇猛。行諸一切難行法事。皆用此心。縱令謗法。永退善根。亦因此心。若此發明不是心者。我乃無心。同諸土木。離此覺知。更無所有。云何如來說此非心。我實驚怖。兼此大眾無不疑惑。惟垂大悲。開示未悟。

通曰。阿難情竭見枯。乃謂無心同諸土木。此處正好承當去。却省得許多心力。奈何認定一箇覺知。不肯放下。昔大朗初參馬祖。祖問汝來何求。曰求佛知見。祖曰。佛無知見。知見乃魔耳。汝自何來。曰南嶽來。祖曰。汝從南嶽來。未識曹溪心要。汝速歸彼。不宜他往。朗歸石頭。便問如何是佛。頭曰。汝無佛性。朗曰。蠢動含靈。又作麼生。頭曰。蠢動含靈。却有佛性。曰慧朗為甚麼却無。頭曰。為汝不肯承當。朗於言下信入。住後。凡學者至。皆曰。去去。汝無佛性。其接機大約如此。此豈離覺知更無所有者哉。

爾時世尊開示阿難及諸大眾。欲令心入無生法忍。於師子座。摩阿難頂。而告之言。如來常說諸法所生。唯心所現。一切因果世界微塵。因心成體。阿難。若諸世界一切所有。其中乃至草葉縷結。詰其根元。咸有體性。縱令虛空。亦有名貌。何況清淨妙淨明心。性一切心而無自體。若汝執恡分別覺觀所了知性必為心者。此心即應離諸一切色香味觸諸塵事業。別有全

性。如汝今者。承聽我法。此則因聲而有分別。縱滅一切見聞覺知。內守幽閑。猶為法塵分別影事。我非叱汝執為非心。但汝於心微細揣摩。若離前塵有分別性。即汝真心。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。其誰脩證無生法忍。

通曰。諸法所生。唯心所現。如影像重重。唯鏡所現。六塵如形。分別如影。影因形有。心因塵有。斯則前塵分別影事。動屬前塵。靜屬法塵。故內守幽閑。雖無前塵影子。却有幽閑影子。猶為法塵分別影事。為其所執者識。而非本覺常住真心也。常住真心。遠離一切分別。如大圓鏡。遠離動靜二塵。此心本自無染。故曰清淨。染而不染。故曰妙淨。一切因果世界微塵。因之而立。乃九界妄心之本性也。故曰性一切心。若見此心。即離分別而有自性。是自性不隨分別而為有無者也。如塵離影而有鏡體。是鏡體不隨塵影而為生滅者也。若執分別覺知為自性者。但執影為鏡耳。對塵則有。離塵則無。如鏡中之影。原無自體。終歸斷滅。若是而可以證無生乎。故知心自有體。本非斷滅。前咄云此非汝心。為所認者虛妄斷滅心。非本來真實心也。豈真無心哉。玄沙上堂云。更有一般說昭昭靈靈。靈臺智性。能見能聞。向五蘊身田裏作主宰。恁麼為善知識。大賺人知麼。我今問汝。若認昭昭靈靈是汝真實。為甚麼瞌睡時。又不成昭昭靈靈。若瞌睡時不是。為甚麼有昭昭時。還會麼。這箇喚做認賊作子。是生死根本妄想緣氣。汝欲識根由麼。我向汝道。昭昭靈靈。祇因前塵色聲香等法而有分別。便道。此是昭昭靈靈。若無前塵。汝此昭昭靈靈。同於龜毛兔角。仁者真實在甚麼處。汝今欲得出他五蘊身田主宰。但識取汝祕密金剛體。古人向汝道。圓成正徧。徧周沙界。我今少分為汝。智者可以譬喻得解。汝還見南閻浮提日麼。世間人所作興營。養身活命。種種心行。莫非皆承日光成立。祇如日體還有許多般心行麼。還有不周徧處麼。欲識金剛體。亦須如是看。祇如今山河大地。十方國土。色空明暗。及汝身心。莫非盡承汝圓成威光所現。直是天人羣生類。所作業次。受生果報。有情無情。莫非盡承汝威光。乃至諸佛成道成果。接物利生。莫非盡承汝威光。祇如金剛體。還有凡夫諸佛麼。有汝心行麼。不可道無便得當去也。知麼。玄沙因閱楞嚴。發明心地。由是應機敏捷。與脩多羅冥契。即此一段縱口所說。一一與經旨不殊。至謂盡承威光之力。與諸法所生惟心所現。更覺精采。又佛眼之嗣竹菴瑤和尚。與伯父持一居士。俱喜楞嚴經。菴曰。若離前塵有分別性。正是生死根本。士駭曰。佛妄說耶。菴曰。佛固不妄。且約只今居士對面徵詰之心果安在。士嘆曰。佛

說解第一空。名師子吼。汝行矣。無滯此。菴後上堂云。見見之時。見非是見見猶。離見。見不能及。落華有意隨流水。流水無情送落華。諸可還者。自然非汝。不汝還者。非汝而誰。常恨春歸無覓處。不知轉入此中來。喝一喝云。三十年後。莫道能仁教壞人家兒女。據竹菴見處。即離前塵。亦無分別自性可得。自善轉楞嚴者。正是見猶離見見不能及一段真風。可與玄沙同參。即時阿難與諸大眾。默然自失。佛告阿難。世間一切諸脩學人。現前雖成九次第定。不得漏盡成阿羅漢。皆由執此生死妄想。誤為真實。是故汝今雖得多聞。不成聖果。

通曰。九次第定。如後舉四禪四空等天。但言其果。未及其脩。此謂脩學人九次第定。從一禪入一禪。次第而脩。當如大般若所云。離欲惡不善法。有尋有伺。離生喜樂。入初靜慮具足住。尋伺寂靜。住內等淨心一趣性。無尋無伺。定生喜樂。入第二靜慮具足住。離喜住捨。具念正知。身受聖樂。能說能捨。具念樂住。入第三靜慮具足住。斷樂斷苦。先喜憂沒。不苦不樂。捨念清淨。入第四靜慮具足住。超一切色想。滅有對想。不思惟種種想。入無邊空。空無邊處具足住。超一切空。入無邊識。識無邊處具足住。超一切識無邊。入無所有具足住。超無所有。入非想非非想具足住。超一切非想非非想處。入滅想受具足住。是為九次第定。皆有為功用。忻取有為善果。故曰迷有漏天。作無為解。為其所執者。入識中微細生滅妄想而修。未能見無生真性。當下寂滅。是真無為法故未得漏盡。若大阿羅漢。已證滅受想定。是名無漏。今九次第定亦證滅受想定。何為有漏。以有妄想而證涅槃。縱得滅盡定。未為真實。黃檗云。一切眾生。輪迴不息生死者。意緣走作。心於六道不停。致使受種種苦。淨名云。難化之人。心如猿猴。故以若干種法。制禦其心。然後調伏。所以心生種種法生。心滅種種法滅。故知一切諸法皆由心造。乃至人天六道。地獄脩羅。皆由心造。如今但學無心。頓息諸緣。莫生妄想分別。無人無我。無貪嗔。無憎愛。無勝負。但除却如許多種妄想。性自本來清淨。即是脩行菩提法。佛等。若不會此意。縱你廣學勤苦脩行。木食草衣。不識自心。皆名邪行。盡作天魔外道。水陸諸神如此脩行。當復何益。誌公云。本體是自心作。那得文字中求。如今但識自心。息却思惟妄想。塵勞自然不生。淨名云。唯置一床。寢疾而臥。心不起也。如人臥疾。攀緣都息。妄想歇滅。即是菩提。如今若心裏紛紛不定。任你學到三乘四果十地諸位。合殺祇向凡聖中坐。諸行盡歸無常。勢力皆有盡期。猶如箭射於空。力盡還墜。却歸生死輪迴。如斯脩行。不解佛意。虛受辛苦。豈非大錯。誌公云。未逢出世明師。枉服大

乘法藥。吁。大乘法藥。尚不濟事。況九次第定乎。故知錯亂脩習。難成聖果。

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。無勞我脩。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。若不脩行與不聞等。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。唯願如來哀愍窮露。發妙明心。開我道眼。

通曰。捨父逃逝。法華亦有是喻。窮露他方。冀指衣珠。浸浸乎有還家之望矣。二障。謂煩惱障。所知障。煩惱障障心。心不解脫。結業受報。所知障障慧。慧不解脫。不了法空故。阿難明知二障所纏。又知所謂寂常心性。何故道眼不開。甚矣透脫之難也。僧問藥山。學人擬歸鄉時如何。山曰。汝父母徧身紅爛。臥在荊棘林中。汝歸何所。曰。恁麼則不歸去也。山曰。汝却須歸去。汝若歸去。我示汝箇休糧方子。曰。便請。山曰。二時上堂。不得齧破一粒米。後僧問洛浦。學人擬歸鄉時如何。浦曰。家破人亡。子歸何處。僧云。恁麼則不歸去也。浦曰。庭前殘雪日輪消。室內紅塵遣誰掃。又偈云。決志歸鄉去。乘船渡五湖。舉篙星月隱。停棹日輪孤。解纜離邪岸。張帆出正途。到來家蕩盡。免作室中愚。丹霞頌云。太平鄉國路空賒。歸興悠悠思莫涯。撒手到家何所有。瑠璃寶殿瑣蟾華。諸老宿一期指出歸家方便。可謂道眼開明。真知寂常心性者。

即時如來從胸卍字涌出寶光。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。

通曰。前從面門放光。十方國土。一時開現。令諸世界合成一界。表真妄不二也。開示二種根本。必以斷妄為先。妄想不息。雖至九次第定。不成聖果。其面目可考而鏡也。今從胸卍字放光。灌諸如來頂。旋至阿難大眾。表聖凡不二也。開示前塵自暗。見何虧損。乃至頭自動搖。見無所動。手自開合。見無舒卷。指出向上一路。人人具足。可以印心云爾。昔仰山坐次。有僧來作禮。山不顧。其僧乃問山識字否。山曰。隨分。僧乃右旋一匝曰。是甚麼字。山於地上書十字酬之。僧又左旋一匝曰。是甚麼字。山改十字作卍字。僧畫此○相。以兩手拓如脩羅掌日月勢。曰。是甚麼字。山乃畫此[○@卍]相對之。僧乃作婁至德勢。山曰。如是如是。此是諸佛之所護念。汝亦如是。吾亦如是。善自護持。其僧禮謝。騰空而去。時有一道者見。經五日後。問

山。山曰。汝還見否。道者曰。某甲見。出門騰空而去。山曰。此是西天羅漢。故來探吾道。道者曰。某雖覩種種三昧。不辨其理。山曰。吾以義為汝解釋。此是八種三昧。是覺海變為義海。體則同然。此義合有因有果。即時異時。總別不離隱身三昧也。若知仰山覺海變為義海三昧。則佛胸卍字涌出寶光。亦不思議中妙用耳。必以護妙微密性淨明心為本。為山嘗問仰山。妙淨明心。汝作麼生會。仰曰。山河大地。日月星辰。為曰汝祇得其事。仰曰和尚適來問甚麼。為曰。妙淨明心。仰曰。喚作事得麼。為曰。如是如是。只緣仰山會得妙淨明心。得清淨眼。故識字三昧。迥出尋常。

阿難。汝先答我見光明拳。此拳光明。因何所有。云何成拳。汝將誰見。

通曰。此世尊循循第三誘也。可謂老婆心切。前云汝將誰見。阿難答言同將眼見。業已咄之認賊為子。至此又問汝將誰見。正欲阿難回光返照。忽覩見精明元。不藉於眼。奈之何其終不省也。有僧侍立玄沙次。沙以杖指面前地上白點曰。還見麼。曰見。如是三問。僧亦如是三答。沙曰。你也見。我也見。為甚麼道不會。他日又以杖拄地。問長生曰。僧見俗見。男見女見。汝作麼生見。對曰。和尚還見皎然見處麼。沙曰。相識滿天下。賴有皎然此對。遂與玄沙覲面。向使阿難能自知見處非見所及。又何勞世尊許多口吻。

阿難言。由佛全體閻浮檀金(樹名果汁入水砂石成金)粹如寶山。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。佛告阿難。汝言相類。是義不然。何以故。如無手人。拳畢竟滅。彼無眼者。非見全無。所以者何。汝試於途。詢問盲人。汝何所見。彼諸盲人。必來答汝。我今眼前。唯見黑暗。更無他矚。以是義觀。前塵自暗。見何虧損。

通曰。世尊何故以盲人為喻。緣阿難執定以見為見。不離根塵。而識生其中。盲人無眼。云何亦睹黑暗。是可知待眼根而見者。乃前塵分別之見。而非清淨本然之見也。前塵分別。屬第六識。眼存則存。眼亡則亡。必待根而後顯者也。清淨心光。不待根而存。不隨根而泯者。故無生滅。是無生滅清淨本然之見。人人具足。不以盲人故無。阿難執定唯眼見者。是生滅根。而世尊所指見何虧損。是不生不滅根也。如此提醒。可謂透露極矣。昔相國

崔公羣。見如會禪師。問曰。師以何得。會曰。以見性得。會方病眼。崔譏曰。既云見性。其奈眼何。會曰。見性非眼。眼病何害。崔稽首謝之。後法眼別云。是相公眼。豈以會所答。猶涉教意乎哉。

阿難言。諸盲眼前。唯覩黑暗。云何成見。佛告阿難。諸盲無眼。唯覩黑暗。與有眼人。處於暗室。二黑有別。為無有別。如是。世尊。此暗中人。與彼羣盲。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。

通曰。此世尊剖析分明。所謂實言告汝者也。燈之與眼。俱是見緣。體非能見。其能見者心也。前云門能見不。已具此義。而此復以燈喻眼。以眼例心。燈不可謂之見。眼顧可謂之見乎。眼其見者。非見性也。若六根互用。耳亦能觀。眼又何嘗決定是見。阿難所云。我實眼觀。分明執妄為真。若知燈但顯色。能見屬眼。既離所妄。又知眼但顯色。見性屬心。并離能妄。能所俱離。唯此一心。心超乎眼。故無生滅。以不生滅之見。見如來手。未嘗不見。但不可謂之眼見也。昔枯木祖元禪師。依大慧於雲門菴。夜坐次。覩僧剔燈始徹證。有偈曰。剔起燈來是火。歷劫無明照破。歸堂撞見聖僧。幾乎當面蹉過。不蹉過。是甚麼。十五年前奇特。依前祇是這箇。慧以偈贈之曰。萬仞崖頭解放身。起來依舊却惺惺。飢飡渴飲渾無事。那論昔人非昔人。夫剔燈何與本分事。乃即悟去。如世尊云。如是見者是眼非燈。如是見性。是心非眼。故祖元曰。剔起燈來是火。如隔牆見角。知必是牛。須如此徹證。方名見性。

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。爾時世尊舒兜羅繡網相光手。開五輪指。誨敕阿難。及諸大眾。我初成道。於鹿園中。為阿若多(此云解義)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。得成聖果。

通曰。世尊實言指示。傷於明白。阿難大眾。尚未開悟。機緣未易湊泊故也。世尊慈悲之故。猶恐語涉微妙。故未易解。然諸比丘中亦有得解者。以解引解。其解易入。故令諸比丘各述開悟之由。使阿難易於湊泊云爾。其後二十五圓通各述所證。亦用此機。但此唯明妄。後乃證真。不無淺深之異。其為方便接引。則

一而已矣。所謂不成菩提。皆由客塵煩惱所誤。正是二種根本消息。悟亦不易。僧問南陽忠國師。阿那箇是佛。師曰。即心是佛。曰心有煩惱否。師曰。煩惱性自離。曰豈不斷耶。師曰。斷煩惱者。即名二乘。煩惱不生。名大涅槃。曰坐禪看靜。此復若為。師曰。不垢不淨。寧用起心而看靜相。又上生經云。不脩禪定。不斷煩惱。佛記此人成佛無疑。陳秀玉學士。嘗問萬松云。彌勒菩薩。為甚麼不脩禪定。不斷煩惱。松曰。真心本靜。故不脩禪定。妄想本空。故不斷煩惱。士復問香山大潤和尚。山曰。禪心已定。不須更脩。斷盡煩惱不須更斷。復問竹林海巨川。川曰。本無禪定煩惱。士曰。唯此為快耳。於此信得及。方知鹿園開示。祇為初機。

時憍陳那(此云火器)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。俶裝前途。不遑安住。若實主人。自無攸往。如是思惟。不住名客。住名主人。以不住者。名為客義。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。佛言如是。

通曰。客喻所知之羶。塵喻煩惱之細。念念遷流。生滅不停。故譬行客投寄旅亭。起惑造業。捨舊趨新。故譬食宿事畢。俶裝前途。真性常住。初無是事。故譬主人無攸往也。羶障易遣。細惑難明。必由性天澄霽。智日舒光。乘五陰隙。照本性空。方覺於中妄自擾動。故譬新霽暘光入隙。以發明空中塵相也。煩惱擾動。真性寂然。若悟本空。常住不動。即知寂常心性矣。趙州云。汝等一從見老僧後。更不是別人。祇是箇主人公。這箇更向外覓作麼。正恁麼時。莫轉頭換腦。若轉頭換腦。即失却也。又一日掃地次。僧問和尚是大善知識。為甚麼掃地。州曰。塵從外來。僧曰。既是清淨伽藍。為甚麼有塵。州曰。又一點也。趙州眼光爍破四天下。辨客塵義。析入秋毫。若於此鑒別得出。真是有主沙彌。居塵不染。豈但獨得解名。

即時如來於大眾中。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。

通曰。憍陳那因悟客塵二字。但明得煩惱邊事。世尊則直指菩提而示之。先即外境以辨真性。境有開合。見無動靜。此人所易知

者。世尊因其易知者而引之。阿難果信手有開合。見無開合。而我見性尚無有靜。誰為無住。覓動靜之相。了不可得。庶幾哉見常住主人矣。非世尊提醒之妙。何以有此。昔西堂問百丈。你向後作麼生開示於人。丈以手卷舒兩過。堂云更作麼生。丈以手指點頭三下。且道百丈如此作用。為合楞嚴機鋒。為更別有道理。又俱胝和尚初住菴時。有一尼名實際。到菴直入。更不下笠。持錫遶禪床三匝云。道得即下笠。如是三問。俱胝無對。尼便去。俱胝曰。天色將晚。且留一宿。尼云。道得即宿。胝又無對。尼便行。胝嘆曰。我雖處丈夫之形。而無丈夫之氣。遂發憤要明此事。擬棄菴往諸方參請。其夜山神告曰。不須離此。來日有肉身菩薩至。為和尚說法。次日天龍到菴。胝乃迎禮。具陳前事。天龍只豎一指而示之。俱胝忽然大悟。後來凡有所問。只豎一指。至遷化。謂眾曰。吾得天龍一指頭禪。平生用不盡。要會麼。豎起指頭。便脫去。天童頌云。俱胝老子指頭禪。二十年來用不殘。信有道人方外術。了無俗物眼前看。所得甚簡。施設彌寬。大千剎海飲毫端。麟龍無限落誰手。珍重任公把釣竿。雪竇頌云。對揚深愛老俱胝。宇宙空來更有誰。曾向滄溟下浮木。夜濤相共接盲龜。法華經云。如一眼之龜。直浮木孔。無沒溺之患。自世尊輪指以來。無非開示佛之知見。令人得箇安穩處。何者不為盲龜計哉。

如來於是從輪掌中。飛一寶光。在阿難右。即時阿難迴首右盼。又放一光在阿難左。阿難又則迴首左盼。佛告阿難。汝頭今日何因搖動。阿難言。我見如來出妙寶光。來我左右。故左右觀。頭自搖動。阿難。汝盼佛光。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。

通曰。此即內身以辨真性。頭自搖動。見無所動。較前手自開合。見無所動。更為微密。在一人之身。見動則頭動。何得謂頭自動而見不動。彼隨頭而左右者。情見也。不隨頭而動靜者。真見也。情見屬識。故有起滅。真見屬性。原無作止。何以驗之。頭有動靜可見。見無動靜可指。故知無動靜可指者。是真見。阿難向者執識為心。但知情見為見。今蒙如來方便開示。智光暫現。乃信頭自搖動。見無所動。此不動見性。動如是。靜如是。見時不為有。不見不為無。尚無有止。誰為動搖。是真離塵空寂體也。阿難於是乎知性矣。既云知性。何為尚有種種多疑。蓋阿難因佛始焉輪指。既乃放光。以手開合。例頭動搖。彼見無動。此見亦然。所謂推測之知。而非獨悟之妙也。從門入者。不是家珍。於茲益信。無業禪師初見馬祖。問曰。三乘文學。粗窮其

旨。嘗聞禪門即心是佛。實未能了。祖曰。祇未了底心即是。更無別物。業曰。如何是祖師西來密傳心印。祖曰。大德正鬧在。且去。別時來。業纔出。祖召曰。大德。業回首。祖曰。是甚麼。業便領悟。乃禮拜。祖曰。這鈍漢禮拜作麼。又五洩靈默禪師。遠謁石頭。便問一言相契即住。不契即去。石頭據坐。洩便行。頭隨後召云。闍黎。洩回首。頭曰。從生至死。祇是這箇。回頭轉腦作麼。洩於言下大悟。乃拘折拄杖而棲止焉。且道無業五洩回頭轉腦。便爾悟去。較阿難多少。

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。頭自搖動。見無所動。又汝觀我手自開合。見無舒卷。云何汝今以動為身。以動為境。從始泊終。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。

通曰。佛手不住。見性常住。是真主人。頭自搖動。見性不動。是真空體。今不認主而認客。不認空而認塵。豈不顛倒行事。良由念念生滅。煩惱相續。以致遺失真性。不成菩提。客塵所誤。一至於此。圓覺經曰。妄認四大為自身相。六塵緣影為自心相。正所謂以動為身以動為境。認物為己者也。既認逐境妄動者以為自心。而不動真心。即迷在遷流之內。故曰遺失。非謂遺失而不存也。如水已成冰。水性遂失。前云能生諸緣。緣所遺者。遺此本明。雖終日行而不自覺。枉入諸趣。如是何由出離生死乎。故曰輪迴是中。自取流轉。向謂一切眾生。從無始來生死相續。皆由不知常住真心。性淨明體。用諸妄想。此想不真。故有輪轉。正謂此也。昔洞山問僧名甚麼。對曰。某甲。山曰。阿那箇是闍黎主人公。對曰。見祇對次。山曰。苦哉苦哉。今時人例皆如此。祇認得驢前馬後底。將為自己。佛法平沉。因斯是也。賓中主尚未分。如何辨得主中主。僧便問如何是主中主。山曰。闍黎自道取。對曰。某甲道得即是賓中主。如何是主中主。山曰。恁麼道即易。相續也大難。遂示頌曰。嗟見今時學道流。千千萬萬認門頭。恰似入京朝聖主。祇到潼關便即休。由是觀之。識情分別。較不動見精。尚隔幾程。而不動見精。較寂常真性。猶自有辨。如下文云。見猶離見。見不能及。則幾乎越潼關而見聖主矣。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第二

爾時阿難及諸大眾。聞佛示誨。身心泰然。念無始來。失却本心。妄認緣塵分別影事。今日開悟。如失乳兒。忽遇慈母。合掌禮佛。願聞如來顯出身心真妄虛實。現前生滅與不生滅二發明性。

通曰。前云見無所動。見無舒卷。已明白指出不生不滅性。然此不生滅性。見在生滅身中。真發明性。即不生不滅根本。妄發明性。即生滅根本。其中虛實難辨。故願如來顯示之也。昔薛簡問六祖曰。京城禪德。皆云欲得會道。必須坐禪習定。若不因禪定而得解脫者。未之有也。未審師所說法如何。祖曰。道由心悟。豈在坐也。經云。若言如來若坐若臥。是行邪道。何故。無所從來。亦無所去。無生無滅。是如來清淨禪。諸法空寂。是如來清淨坐。究竟無證。豈況坐耶。簡曰。明喻智慧。暗喻煩惱。儻不以智慧照破煩惱。無始生死。憑何出離。祖曰。煩惱即是菩提。無二無別。若以智慧照破煩惱者。此二乘見解。羊鹿等機。上智大根。悉不如是。簡曰。如何是大乘見解。祖曰。明與無明。凡夫見二。智者了達。其性無二。無二之性。即是實性。實性者。處凡愚而不滅。在賢聖而不增。在煩惱而不亂。居禪定而不寂。不斷不常。不來不去。不在中間及其內外。不生不滅。性相如如。常住不遷。名之曰道。簡曰。師說不生不滅。何異外道。祖曰。外道所說不生不滅者。將滅止生。以生顯滅。滅猶不滅。生說不生。我說不生不滅者。本自無生。今亦不滅。所以不同外道。汝若欲知心要。但一切善惡都莫思量。自然得入清淨心體。湛然常寂。妙用恒沙。簡蒙指授。豁然大悟。此即現前生滅。顯出真不生滅性。非佛佛道同。固不能透露如此。

時波斯匿王起立白佛。我昔未承諸佛誨教。見迦旃延。(外道名說諸法亦有亦無)毗羅胝子。(外道名說劫滿自然得道)咸言此身死後斷滅。名為涅槃。(此似阿耨多羅三藐三菩提)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。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。

通曰。世尊垂語。步步歸真。如云汝未曾滅。云何知滅。若是上根利智。當知知滅者原不滅也。即證無生法忍。有僧問雲居。纔生為甚麼不知有。鷹曰。不同生。曰未生時如何。鷹曰。不曾滅。曰未生時在甚麼處。鷹曰。有處不收。曰甚麼人不受滅。鷹曰。是滅不得者。觀雲居如是酬對。豈為廉纖須明那邊事。方可觀此語。

世尊。我此無常變壞之身。雖未曾滅。我觀現前念念遷謝。新新不住。如火成灰。漸漸銷殞。殞亡不息。決知此身當從滅盡。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。而今頹齡。迫於衰耄。形色枯悴。精神昏昧。髮白面皺。逮將不久。如何見比充盛之時。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。沉思諦觀。剎那剎那念念之間。不得停住。故知我身終從變滅。佛告大王。汝見變化遷改不停。悟知汝滅。亦於滅時。汝知身中有不滅耶。

通曰。幻化色身。終從變滅。清淨法身。原無生滅。非色身外另有法身也。法身如海。色身如漚。漚有生滅。海水一如。大悟之者。幻化空身即法身。故知身中有不滅也。石頭有偈云。問此菴。壞不壞。壞與不壞主元在。不居南北與東西。基址堅牢以為最。又云。住此菴。休作解。誰誇鋪席圖人買。迴光返照便歸來。廓達靈根非向背。嗟乎。人人具此不生滅性。其如隨流逐浪。不能迴光返照何。

波斯匿王合掌白佛。我實不知。佛言。我今示汝不生滅性。大王。汝年幾時。見恒河本。王言。我生三歲。慈母攜我謁耆婆天。(此云長壽天神)經過此流。爾時即知是恒河水。佛言。大王。如汝所說。二十之時。衰於十歲。乃至六十。日月歲時。念念遷變。則汝三歲見此河時。至年十三。其水云何。王言。如三歲時。宛然無異。乃至於今。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。則汝今時觀此恒河。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。而猶引彼末伽黎等。(外道名說自然而然而)都言此身死後全滅。王聞是言。信知身後捨生趣生。與諸大眾踊躍歡喜。得未曾有。

通曰。外道有六師。一富蘭那迦葉。所說諸法皆不生不滅。二末伽黎拘賒黎子。說眾生雖有苦樂。無有因緣。自然而然而。三刪闍多毗羅胝子。說眾生任運。時熟得道。八萬劫滿。自然得道。四阿耆多翅舍欽婆羅。說眾生當受苦報。後受涅槃樂也。五迦樓鳩馱迦旃延。說諸法亦有亦無。六尼犍陀若提子。所說皆由業定。

無可逃避。皆斷見也。雖說不生不滅。乃對生滅而言。因牛角有。說兔角無。既有對待。終屬生滅。若觀河之見。宛然無異。真性不變。於是可窺。直於現前生滅之中。顯出不生滅性。是知身中有不滅者存。雖云捨生趣生。其實滅而不滅。豈外道斷見可並語哉。僧問趙州。承師有言。世界壞時。此性不壞。如何是此性。州曰。四大五陰。僧云。此猶是壞底。如何是此性。州曰。四大五陰。法眼云。是一箇。是兩箇。是壞不壞。且作麼生會。試斷看。有僧問大隨。劫火洞然。大千俱壞。未審這箇壞不壞。隨云壞。僧云。恁麼則隨他去也。隨云。隨他去。又僧問龍濟。劫火洞然。大千俱壞。未審這箇壞不壞。濟云不壞。僧云。為甚麼不壞。濟云。為同大千。天童頌云。壞不壞。隨他去也大千界。句裏了無鉤鎖機。脚頭多被葛藤礙。會不會。分明底事丁寧。知心拈出勿商量。輸我當行相買賣。大隨說壞。龍濟說不壞。是一是二。濟云為同大千。隨云隨他去。依然是趙州四大五陰宗旨。世界壞時。此性不壞。正須在四大五陰中。討箇安穩地始得。

阿難即從座起。禮佛合掌。長跪白佛。世尊。若此見聞。必不生滅。云何世尊名我等輩。遺失真性。顛倒行事。願興慈悲。洗我塵垢。即時如來垂金色臂。輪手下指。示阿難言。汝今見我母陀羅手。(此云印手)為正為倒。阿難言。世間眾生。以此為倒。而我不知誰正誰倒。佛告阿難。若世間人以此為倒即世間人將何為正。阿難言。如來豎臂。兜羅綿手(此云網相)上指於空。則名為正。佛即豎臂。告阿難言。若此顛倒首尾相換。諸世間人。一倍瞻視。則知汝身與諸如來清淨法身。比類發明。如來之身。名正徧知。汝等之身。號性顛倒。隨汝諦觀。汝身佛身。稱顛倒者。名字何處。號為顛倒。

通曰。清淨法身。即妙明真精妙心也。見聞覺知。即妙心中所現之物也。歸根為正。逐末為倒。譬如漚發於海。認海為正。認漚為倒。佛問阿難。汝今見我垂手為正為倒。但當於自見處。猛省誰正誰倒。不宜於如來手上分正分倒。如須菩提巖中宴坐。見如來法身。不緣根識。是名正徧知也。以阿難眼。對如來手。更於手上分正分倒。此乃六識用事。背本逐末。已離正位。故號性顛倒也。初阿難以垂手為倒。語尚含糊。及問將何為正。則以豎臂為正。然後知阿難之所謂正與倒者。在手上辨。不於見上辨也。其瞻視已為顛倒矣。垂手首尾相順。本正也。而世人以為倒。豎臂首尾相換。本倒也。而世人以為正。是於瞻視顛倒之中又倍加顛倒也。故比類發明。遺失清淨法身。而認見聞覺知。已為顛倒。又執色身之內見聞覺知必不生滅。云此為正非為倒也。不更

倍於顛倒乎。僧問洞山。尋常教學人行鳥道。未審如何是鳥道。山曰。不逢一人。曰如何行。山曰。直須足下無私去。曰祇如行鳥道。莫便是本來面目否。山曰。闍黎因甚顛倒。曰甚麼處是學人顛倒。山曰。若不顛倒。因甚麼却認奴作郎。曰如何是本來面目。山曰。不行鳥道。丹霞頌云。古路翛然倚太虛。行玄猶是涉崎嶇。不登鳥道雖為妙。點檢將來已觸途。夫鳥道玄微。庶幾轉功就位。洞山門下。猶以為顛倒。況見聞歷歷。尚存粗迹。而可以此為不生滅。足當無上菩提者乎。

于時阿難與諸大眾。瞪瞽瞻佛。目睛不瞬。不知身心顛倒所在。佛興慈悲。哀愍阿難。及諸大眾。發海潮音。(時語也應此機授此法)徧告同會。諸善男子。我常說言色心諸緣。及心所使諸所緣法。唯心所現。汝身汝心。皆是妙明真精妙心中所現物。云何汝等遺失本妙圓妙明心寶明妙性。認悟中迷。晦昧為空。空晦暗中。結暗為色。色雜妄想。想相為身。聚緣內搖。趣外奔逸。昏擾擾相。以為心性。一迷為心。決定惑為色身之內。不知色身外洎山河虛空大地。咸是妙明真心中物。

通曰。汝身即是相分。汝心即是見分。相分該根塵諸所緣法。山河大地明暗色空等。見分該八識及心所使五十一心所法。善惡業行。邪正因果等。總是如來藏中流出。故曰唯心所現。此心本妙。不假脩習。何以見其本妙也。語其體。則為圓妙明心。從妙起明。故曰圓。語其用。則為寶明妙性。即明而妙。故曰寶。妙而明。明而妙。毫無染污。即所謂大圓鏡智也。一切見分相分。皆鏡中所現之影耳。今遺本妙而認見聞。猶遺本鏡而認幻影。雖若有悟其實在迷。故曰悟中迷。認悟中迷至以為心性。當一氣讀下。迷性妙明而成無明。由此無明。變成頑空。故曰晦昧為空。所變頑空。與能變無明。二法和合。變起四大。為依報外色。以四大色。雜妄想心。變起眾生正報內色。根謂妄想。相謂妄色。想相為身。見相二分俱備。即八識也。聚緣內搖。即七識也。趣外奔逸。即六識也。以此無明。變起雜妄緣塵。昏擾擾相認為自心。豈不惑哉。其妙明真心。即清淨法身也。豎窮三際。橫亘十方。豈拘拘於色身內者。若此見聞。雖不生滅。然離目無見。離耳無聞。以此為心。決定惑為色身之內。不知此色身外洎山河大地。皆妙明真心中物。如影像重重。皆鏡中物。故認鏡者為悟中悟。名正徧知。認影者為悟中迷。號性顛倒。長沙岑云。我若一向舉揚宗教。法堂裏須草深一丈。事不獲已。向汝諸人道。盡十方世界是沙門眼。盡十方世界是沙門全身。盡十方世界是自己光明。盡十方世界在自己光明裏。盡十方世界無一人不是自己。我常向汝諸人道。三世諸佛。法界眾生。是摩訶般若光。光未發

時。汝等諸人。向甚麼處委悉。光未發時。尚無佛無眾生消息。何處得此山河國土來。時有僧問如何是沙門眼。沙曰。長長出不得。又曰。成佛成祖。出不得。六道輪迴。出不得。僧曰未審出箇甚麼不得。沙曰。晝見日。夜見星。曰學人不會。沙曰。妙高山色青又青。且道長沙此語。指識精元明。指寶明妙性。試別白看。

譬如澄清百千大海。棄之。唯認一浮漚體目為全潮。窮盡溟渤。汝等即是迷中倍人。如我垂手等無差別。如來說為可憐愍者。

通曰。知觀河之見必不生滅。似屬於悟。執觀河之見在色身內。為悟中迷。譬如棄海而認漚。已迷矣。復執漚而盡海。非迷之迷乎。遺真性而認見聞。已迷矣。復執見聞為不生滅性。非迷之迷乎。不悟而迷。但一迷耳。悟之而迷。執情更深。不尤倍於迷乎。如我垂手。汝見分別。已顛倒。復乃首尾相換。正倒錯會。不尤倍於顛倒乎。已在顛倒之中。乃謂云何名為顛倒行事。是顛倒中之顛倒也。是迷中之迷也。故曰迷中倍人。二倍字相應。徑山欽國師同忠國師在內庭坐次。見帝駕來。師起立。帝曰。師何以起。師曰。檀越何得向四威儀中見貧道。帝悅。又肅宗問忠國師。在曹溪得何法。師曰。陛下還見空中一片雲麼。帝曰見。師曰。釘釘著。懸挂著。帝又問如何是十身調御。師乃立起。曰會麼。帝曰不會。師曰與老僧過淨瓶來。帝又曰。如何是無諍三昧。師曰。檀越蹋略盧頂上行。帝曰。此意如何。師曰。莫認自己清淨法身。帝又問。師都不視之。帝曰。朕是大唐天子。師何以殊不顧視。師曰。還見虛空麼。帝曰見。師曰。他還眨眼視陛下否。觀二師指示。一以不得向四威儀中見貧道。一以虛空還眨眼視陛下否。何嘗惑為色身之內。此見與觀河之見。天地懸殊。當與須菩提見佛法身。同名正徧知也。大抵以念為知。心則不徧。馬鳴曰。若心有動。非真識知。動相者念礙也。離諸念礙。若知乃徧。

阿難承佛悲救深誨。垂泣叉手而白佛言。我雖承佛如是妙音。悟妙明心元所圓滿常住心地。而我悟佛現說法音。現以緣心允所瞻仰。徒獲此心。未敢認為本元心地。願佛哀愍宣示圓音。拔我疑根。歸無上道。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。此人豈唯亡失月輪。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。

通曰。阿難悟妙明心元所圓滿。本非緣也。常住心地。本為主也。然今瞻佛聽法。尚屬緣心。未知本元心地。何由識認。謂即此而是乎。固不敢。謂離此而有乎。當何在。佛將破其緣心之非。而先示其所說之法亦緣也。故謂此法亦緣。非得法性。法為見性而設。見性則法無所用之。金剛經云。如筏喻者。法尚應捨。何況非法。此復以指月喻。見月則忘指可也。古德引喻多與此合。有曰彩雲影裏仙人現。手把紅羅扇遮面。急須著眼看仙人。莫看仙人手中扇。又曰。一兔橫身當古路。蒼鷹纔見便生擒。後來獵犬無靈性。只向枯椿舊處尋。東坡文字。有盲者問曰何狀。人以銅盤示之。盲者敲之有聲。他日聞鐘聲而以為日也。其原蓋出於此。有僧問法眼。指即不問。如何是月。眼曰。阿那箇是汝不問底指。又僧問。月即不問。如何是指。眼曰月。僧曰。學人問指。和尚為甚麼對月。眼曰。為汝問指。若明得法眼家風。當下指月昭然。不爾則當面錯過。

若以分別我說法音為汝心者。此心自應離分別音有分別性。譬如客寄宿旅亭。暫止便去。終不常住。而掌亭人都無所去。名為亭主。此亦如是。若真汝心則無所去。

通曰。現說法音。是所緣者。所緣者既不可執以為實。分別法音。是能緣者。能緣者又豈可據以為真。當其心與音遇。分別歷然。是分別亦暫耳。猶之乎客。及其心與音離。分別都泯。而分別之性不泯。此性不以聽法而有。不以不聽法而無。故名主人。於此見得。方名見性。若執聽法緣心以為自性。是猶認客為主也。大顛初參石頭。頭問那箇是汝心。顛曰。見言語者是。頭便喝出。經旬日。顛便問前者既不是。除此外何者是心。頭曰。除却揚眉瞬目。將心來。顛曰。無心可將來。頭曰。元來有心。何言無心。無心盡同謗。顛於言下大悟。異日侍立次。頭曰。汝是參禪僧。是州縣白蹋僧。顛曰。是參禪僧。頭曰。何者是禪。顛曰。揚眉瞬目。頭曰。除却揚眉瞬目外。將你本來面目呈看。顛曰。請和尚除却揚眉瞬目外鑒。頭曰。我除竟。顛曰。將呈了也。頭曰。汝既將呈。我心如何。顛曰。不異和尚。頭曰。不關汝事。顛曰。本無物。頭曰。汝亦無物。顛曰。既無物。即真物。頭曰。真物不可得。汝心見量意旨如此。大須護持。石頭父子再四辨驗。只要勘定真心原無所得。是名真主。

云何離聲無分別性。斯則豈惟聲分別心。分別我容。離諸色相。無分別性。如是乃至分別都無。非色非空。拘舍離等(即末伽黎名)昧為冥諦。離諸法緣。無分別性。則汝心性各有所還。云何為主。

通曰。云何二字。直貫下離諸法緣無分別性為一句。分別聲。分別色香味觸諸塵事業。此皆前塵分別影事。云何離諸前塵。便無分別自性。縱滅一切見聞覺知。乃至分別都無。內守幽閒。非色非空。此乃外道所執冥諦。但能離境。未能離法。猶為法塵分別影事。云何離諸法緣便無分別自性。因前塵而有。離前塵便無。因法塵而有。離法塵便無。此分別性。即各有還。云何為主。一動一靜。皆屬於影。影有還而鏡無還。一去一來。皆屬於客。客有還而主無還。不認鏡而認影。不認主而認客。則汝心性即同斷滅。何者為常住真心乎。大顛上堂。夫學道人。須識自家本心。多見時輩。祇認揚眉瞬目。一語一默。驀然印可。以為心要。此實未了。吾今為汝分明說出。各須聽受。但除却一切妄運想念。現量即是真心。此心與塵境。及守寂默時。全無交涉。即心是佛。不待脩治。何以故。應機隨照。泠泠自用。窮其用處。了不可得。喚作妙用。乃是本心。大須護持。不可容易。大顛分明指出真主。太煞洩漏。即此可知與外道冥諦夙別。外道二十五諦。除冥諦是非色非空非心。餘皆不出色心空也。覺諦我心。五知根。五作業根。心平等根。及神我。皆心也。五塵五大。皆色也。五大中空大。即空也。最初一諦。名為冥性。計以為常。第二十五諦。名為神我。亦計以為常。思我聖境。冥性即變二十三諦。為我所用。我所受用。為境纏縛。不得解脫。我若不思。冥諦不變。即無纏縛。我即解脫。此其所宗也。告子不得於言。勿求於心。不得於心。勿求於氣。渾然一冥諦脉路。說者指為禪宗。大非。

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。佛告阿難。且汝見我見精明元。此見雖非妙精明心。如第二月非是月影。汝應諦聽。今當示汝無所還地。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。分別之處。則復見緣。頑虛之中。徧是空性。鬱[土*孛]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。明因屬日。是故還日。暗還黑月。通還戶牖。壅還牆宇。緣還分別。頑虛還空。鬱[土*孛]還塵。清明還霽。則諸世間一切所有。不出斯類。汝見八種見精明性。當欲誰還。何以故。若還於明。則不明時。無復見暗。雖明暗等種種差別。見無差別。諸可還者。自然非汝。不汝還者。非汝而誰。則知汝心本妙明淨。汝自迷悶。喪本受輪。於生死中。常被漂溺。是故如來名可憐愍。

通曰。緣塵分別之見。與見精明元。有能所之辨。見精明元。與妙精明心。有體用之分。故妙精明心如真月。見精明元如第二月。緣塵分別如水中之月影矣。明暗通塞八者。太虛中止有此往來。故曰不出斯類。亦彷彿與八卦相符。昏塵清淨。乾坤之象也。日明月暗。坎離之象也。通塞。艮兌之象也。分別屬動。震之象也。空性似風。巽之象也。其在人心。通塞足該迷悟。緣虛足該有無。鬱霽足該塵覺。明暗足該聖凡。盡乎其為境矣。境有差別。見無差別。有差別者。各還其所。無差別者。原自不動。諸可還者。境也。物也。非汝也。不自汝而還於物者。見也。非物也。實汝之真精也。可還名客。不還名主。見精明元。尚且如是。況真心本妙明淨。不落於見。尤主中之主乎。主中主者。不生不滅根本也。人人具足。非自外來。不自作主。漂流為客。亦猶不認真月。而認水中月影以為自心。其能免於生死淪溺乎哉。僧問曹山。古德道。盡大地唯有此人。未審是甚麼人。山曰。不可有第二月也。曰如何是第二月。山曰。也要老兄定當。曰作麼生是第一月。山曰險。只此一險字。足見曹山不敢喪本受輪。最親切處。報慈文遂。嘗究首楞嚴。謁於法眼。述己所業。深符經旨。眼曰。楞嚴豈不是有八還義。遂曰是。曰明還甚麼。曰明還日輪。曰日還甚麼。遂懵然無對。自此服膺請益。是可知主中主。故非註疏所及。端師子頌曰。八還之教垂來久。自古宗師各分割。直饒還得不還時。也是蝦跳不出斗。與前七微調同。致亦同。

阿難言。我雖識此見性無還。云何得知是我真性。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(此云如意)見閻浮提。(樹名洲有此樹故名)如觀掌中菴摩羅果。(此云難分別)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。雖有昏明種種形象。無非前塵分別留礙。汝應於此分別自他。今吾將汝擇於見中。誰是我體。誰為物象。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。漸漸更觀雲騰鳥飛。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。

通曰。初阿難問妙明元心云何無還。佛以真心無朕。難可指陳。故託見精方便開示。見精切近於真。如第二月。然此見亦妄。將亦須還。唯有真月所喻真性。誠不還爾。下文云見見之時。見非是見。豈非此見亦可還乎。阿難雖識見精無還。已悟第二月義。

云何得知是我真性。正欲根究第一月義。此無還性。當何方便使我自知自信乎。佛仍以見精別白示之。所見是物。能見是汝。物有差殊。見無差殊。無差殊者見精也。清淨所矚。雖係淨色根清淨四大所矚。然亦由清淨本然性體發起不假造作。則自妙而明。謂之見性矣。見精既為汝之真見。見性不為汝之真性乎。故曰此精妙明。誠汝見性。夫性一而已矣。見精所及。容有不齊。則能盡性與不盡性之別也。有佛眼者。十方如來窮盡微塵清淨國土無所不矚是也。有法眼者。諸菩薩等見百千界是也。有慧眼者。須菩提見佛法身是也。有天眼者。阿那律見閻浮提如觀掌果是也。有肉眼者眾生洞視不過分寸是也。阿難未得無漏清淨。承佛神力見於初禪。肉眼而天者也。五眼所見不同。其能見者無二。故曰無差殊也。必至佛眼窮盡微塵。然後滿其見性之量。僧問雲門。如何是祖師西來意。門云。日裏看山。投子頌曰。坦然曾問老師安。爭似韶陽一句傳。日裏看山仙掌露夜深猿叫月當軒。且道此日裏看山。指見精。指見性。與祖師西來意作何解會。雲居智曰。清淨之性。本來湛然。無有動搖。不屬有無。非可取捨。體自翛然。如是明見。乃名見性。性即佛。佛即性。故曰見性成佛。曰性既清淨。不屬有無。因何有見。曰見無所見。曰既無所見。何更有見。曰見處亦無。曰如是見時。是誰之見。曰無有能見者。曰究竟其理如何。曰妄計為有。即有能所。乃得名迷。隨見生解。便墮生死。明見之人即不然。終日見。未嘗見。求名處體相不可得。能所俱絕。名為見性。曰此性徧一切處否。曰無處不徧。曰凡夫具否。曰上言無處不徧。豈凡夫而不具乎。曰因何諸佛菩薩。不被生死所拘。而凡夫獨繫此苦。何曾得徧。曰凡夫於清淨性中。計有能所。即墮生死。諸佛大士。善知清淨性中不屬有無。即能所不立。曰若如是說。即有能了不了人。曰了尚不可得。豈有能了人乎。曰至理如何。曰我以要言之。汝即應念清淨性中。無有凡聖。亦無了不了人。凡之與聖。二俱是名。若隨名生解。即墮生死。若知假名不實。即無有當名者。又曰。此是極究竟處。若曰我能了。彼不能了。即是大病。見有淨穢凡聖。亦是大病。作無凡聖解。又屬撥無因果。見有清淨性可棲止。亦大病。作不棲止解。亦大病。然清淨性中。且不壞方便應用。及興慈運悲。如是興運之處。即全清淨之性。可謂見性成佛矣。雲居此語。却於見猶離見最切。故備錄之。

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。

通曰。佛果舉阿難意。世界燈籠露柱。皆有名相。見精明元。喚作甚麼物。願令我見。佛意我見香臺時。你作麼生。阿難言。我亦見香臺。即是見佛見處。佛言。我見香臺則可知。我若不見香臺時。你作麼生。阿難言。我亦不見香臺。即是見佛不見處。佛言。汝云不見。自是汝知。他人不見處。你如何得知。古人到這裏。只可自知。與人說不得。只如世尊道吾不見時。如羚羊掛角。聲響蹤跡氣息都絕。你向甚麼處摸索。雪竇頌云。全象全牛醫不殊。從來作者共名摸。如今要見黃頭老。剎剎塵塵在半途。雪竇出教眼。單頌見佛。天童深得經意。頌出真見。頌云滄海瀝乾。太虛充滿。衲僧鼻孔長。古佛舌頭短。珠絲度九曲。玉機纔一轉。直下相逢誰識渠。始信斯人不合伴。此則機緣。兩重公案。極口發揮。止道得一半。

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。

合論曰。此段經義。生於云何得知是我真性一句。故世尊開示不見之相者。使了知真性不當更求分別。馬鳴曰。一切如來。皆是法身。無有彼此差別。互相見故。故曰若見不見。自然非彼不見之相。言非彼者。非世尊不見之相。但是阿難不見之相耳。然則世尊不見之地。亦非阿難不見。但是世尊能見。故曰若不見吾不見之地。自然非物。言非物者。非是世尊之見。但是阿難不見之相耳。倘世尊亦見阿難之見。阿難亦見世尊之見。則清淨性見。宛成有形之物。故曰體性紛雜。不成安立。此不見之地。即本根之地。決不可見。譬種樹者。日取其根而視之。樹其能有生乎。傅大士偈曰。有物先天地。無形本寂寥。能為萬象主。不逐四時凋。只此數語。分明指出真性非見所及。乃第一月義。非徒謂見精明元不可見而已。通曰。此段經文。轉折最妙。無非發明此精妙明誠汝見性。何言乎此見是汝非物也。以此見性非是物故。若見是物。則吾之見。汝亦可見。然吾之見。汝必不可得而見也。若謂我見汝見。同見之時。即為見吾之見。則吾見時。既為可見。吾不見時。亦為可見。而何為其不然也。若謂見時以見見。其不見時以不見見。名為見吾不見之處。既自不見。云何見彼不見之相。使彼不見之相。為汝所見。宛是見相。又非不見之相矣。是不見之地。決不可得而見也。不見之時。既非可見。則同見之時。亦非可見。見與不見。俱無可指。吾見非是物明矣。吾見既非是物。則汝見亦非是物明矣。汝見既非是物。則不屬於物矣。云何非汝。此即不可見以辨其非物也。設使可見。見亦物耳。何能為萬象之主。而安立世間矣乎。故有無形而後能形形。

有無物而後能物物。吾之見。汝之見。既非是物。莫可端倪。徧周法界。無欠無餘。有情無情。皆由此建立。乃所謂真性也。性不汝真。必見不屬汝乃可。而見則屬汝非我。云何自疑其非真。而取我求實乎。使我可與汝者決非真也。僧問上藍超禪師。如何是上藍本分事。藍云。不從千聖借。豈向萬機求。僧云。不借不求時如何。藍云。不可拈放闍黎手裏得麼。丹霞頌云。一片靈明本妙圓。箇中非正亦非偏。寶峯瑞草無根蒂。不待春功色自鮮。悟此則知真性本無物。無物則無雜。無雜故物我同原。渾然具足。若向他人求覓得者皆非也。

阿難白佛言。世尊。若此見性。必我非餘。我與如來觀四天王勝藏寶殿。居日月宮。此見周圓。徧娑婆國。(此云堪忍)退歸精舍。祇見伽藍。(此云眾園)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。願垂宏慈。為我敷衍。佛告阿難。一切世間大小內外諸所事業。各屬前塵。不應說言見有舒縮。譬如方器。中見方空。吾復問汝。此方器中。所見方空。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。若復欲令人無方圓。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。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。

通曰。阿難謂見性周徧。必我非餘。則我所見。應同佛眼。何為居日月宮。徧娑婆界。今在室中。唯滿一室。此見舒縮大小不同。何得謂無差殊。不知大小由塵。非關見性。譬之方圓因器。不在虛空。對器明空。似有方圓之相。但除其器。而空即無方圓可指。緣塵辨見。似有舒縮之形。俱離其塵。而見即無舒縮可得。見隨塵轉。如辨空者。不於太虛。祇狃於一器之內。故於是中。觀大觀小。是迷己為物者也。若能轉物。則一切色皆佛色。一切見皆佛見。一亘晴空。物無障礙。故曰身心圓明。惟其圓也。一即一切。故於一毛端徧能含受十方國土。又何佛眼之不同乎。僧問黃檗。既云性即見。見即性。祇如性自無障礙。無劑限。云何隔物即不見。又於虛空中近即見。遠即不見者。如何。檗云。此是你妄生異見。若言隔物不見。無物言見。便謂性有障礙者。全無交涉。性且非見非不見。法亦非見非不見。若見性

人。何處不是我之本性。所以六道四生。山河大地。總是我之性淨明體。故云見色便見心。色心不異故。祇為取相作見聞覺知。去却前物。始擬得見者。即墮二乘人中依通見解也。虛空中近則見。遠則不見。此是外道中收。分明道非內亦非外。非近亦非遠。近而不可見者。萬物之性也。近尚不可見。更道遠而不可見。有什麼意旨。鏡清問僧。門外是什麼聲。僧云。雨滴聲。清云。眾生顛倒。迷己逐物。僧云。和尚作麼生。清云。泊不迷己。僧云。泊不迷己意旨如何。清云。出身猶可易。脫體道應難。雪竇頌云。虛堂雨滴聲。作者難酬對。若謂曾入流。依前還不會。會不會。南山北山轉滂霈。此可謂徧界不曾藏也。僧問谷隱聰禪師。若能轉物。即同如來。萬象是物。如何轉得。聰曰。吃了飯。無些子意智。若有意智。即為物轉也。又僧問韶國師。如何是轉物即同如來。韶曰汝喚甚麼作物。曰恁麼則即同如來也。韶曰。莫作野干鳴。擬同如來。即千里萬里。有僧問趙州。十二時中。如何用心。州曰。汝被十二時辰使。老僧使得十二時。是真能轉物者。白雲端頌云。若能轉物即如來。春暖山華處處開。自有一雙窮相手。不曾容易舞三臺。真如喆頌云。若能轉物即如來。處處門開見善財。華柳巷中呈舞戲。九衢乘醉臥樓臺。於一毛端徧能含受十方國土。佛眼則可。眾生其能爾乎。江州刺史李渤問歸宗曰。教中所言須彌納芥子。渤即不疑。芥子納須彌。莫是妄談否。宗曰。人傳使君讀萬卷書籍。還是否。曰然。宗曰。摩頂至踵。如椰子大。萬卷書向何處著。李俛首而已。即此推之。眾生心量。與如來奚以異。

阿難白佛言。世尊。若此見精。必我妙性。今此妙性。現在我前。見必我真。我今身心復是何物。而今身心分別有實。彼見無別分辨我身。若實我心。令我今見。見性實我。而身非我。何殊如來先所難言。物能見我。唯垂大慈。開發未悟。

通曰。前云認物為己。此云迷己為物。前就妄擇真。即自身皆謂之物。今以真融妄。即萬物莫非己也。就妄擇真。言己與物異。猶自可辨。以真融妄。言物與己同。其實難解。故阿難言。若能轉物則同如來。即此見精。周徧法界。所見山河。皆我妙性矣。今此妙性。現在我前。若現前之見。既我真性。我今貼體身心。復是何物。若謂身心非性。而今身心則實能分別矣。若謂現前皆性。則彼見何為不能分辨我身也。若謂彼見無形。渾然與物同體。實為我之本心。有感而動。令我現今能見。則見性實我。充滿現前。而塊然一身。非復為我矣。何殊如來先所難言。汝既見物。物亦見汝。此見亦乃在外。而何謂為我真性耶。據阿難見處。似窺得寂滅現前之旨。但我見未除。光未透脫。面前隱隱有

物。故未能融物我泯是非耳。石頭因看肇論。至會萬物為己者。其唯聖人乎。乃拊几歎曰。聖人無己。靡所不己。法身無象。誰云自他。圓鑑靈照於其間。萬象體玄而自現。鏡智非一。孰云去來。至哉斯語也。後僧問長沙。如何轉得山河國土歸自己去。沙曰。如何轉得自己成山河國土去。曰不會。沙曰。湖南城下好養民。米賤柴多足四鄰。僧無語。沙示偈曰。誰問山河轉。山河轉向誰。圓通無兩畔。法性本無歸。讀二尊宿語。而疑阿難之疑者。可渙然冰釋矣。

佛告阿難。今汝所言見在汝前。是義非實。若實汝前汝實見者。則此見精既有方所。非無指示。且今與汝坐祇陀林。徧觀林渠及與殿堂。上至日月。前對恒河。汝今於我師子座前。舉手指陳。是種種相。陰者是林。明者是日。礙者是壁。通者是空。如是乃至草樹纖毫。大小雖殊。但可有形。無不指著。若必其見現在汝前。汝應以手確實指陳。何者是見。阿難當知。若空是見。既已成見。何者是空。若物是見。既已是見。何者為物。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。阿難言。我今於此重閣講堂。遠泊恒河。上觀日月。舉手所指。縱目所觀。指皆是物。無是見者。世尊。如佛所說。況我有漏初學聲聞。乃至菩薩。亦不能於萬物象前剖出精見。離一切物別有自性。佛言如是如是。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。乃至日月種種象殊。必無見精受汝所指。汝又發明此諸物中。何者非見。阿難言。我實徧見此祇陀林。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。

通曰。阿難既知。指皆是物。無是見者。則我身心外泊山河。無見性可指。何謂今此妙性現在我前。既又知萬象中無非見者。則我身心外泊山河。無非見性。何謂見性實我而身非我。世尊姑就彼自為發揮。前疑頓釋。昔子昭首座。問法眼。和尚開堂承嗣何人。眼云。地藏。昭云。大辜負長慶先師。眼云。某甲不會長慶一轉語。昭云。何不問。眼云。萬象之中獨露身。意作麼生。昭乃豎起拂子。眼云。此是長慶處學得底。首座分上作麼生。昭無語。眼云。只如萬象之中獨露身。是撥萬象不撥萬象。昭云。不撥。眼云。兩箇。參隨左右皆云撥萬象。眼云。萬象之中獨露身。後子方上座亦自長慶至。眼亦舉前話。方亦舉拂子。眼曰。恁麼又爭得。方曰。和尚尊意如何。眼曰。喚甚麼作萬象。方

曰。古人不撥萬象。眼曰。萬象之中獨露身。說甚麼撥不撥。方忽悟法眼前話。此等機緣。原從地藏處得來。如何不嗣地藏。眼初與紹脩法進三人至地藏。附爐次。舉肇論至天地與我同根處。藏曰。山河大地。與上座自己己是同是別。眼云別。藏豎起兩指。眼曰同。藏又豎起兩指。便起去。雪霽。三人辭去。藏門送之問曰。上座。尋常說三界唯心。萬法唯識。乃指庭下片石曰。且道此石在心內在心外。眼曰。在心內。藏曰。行脚人著甚麼來由。安片石在心頭。眼窘無以對。即放包依席下。求決擇。近一月餘。日呈見解。說道理。藏曰。佛法不恁麼。眼曰。某甲詞窮理絕也。藏曰。若論佛法。一切現成。眼於言下大悟。始信長慶處學底未在。天童頌曰。離念見佛。破塵出經。現成家法。誰立門庭。月逐舟行江練淨。春隨草上燒痕青。撥不撥。聽叮嚀。三徑就荒歸便得。舊時松菊尚芳馨。取此則公案。與此段經文。反覆詳味。不知郭象註莊子。莊子註郭象。

於是大眾非無學者。聞佛此言。茫然不知是義終始。一時惶悚。失其所守。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。非末伽黎四種不死矯亂論議。汝諦思惟。無忝哀慕。

通曰。茫然不知是義始終。始則見不是物。終則見無非物。始則妙性現前。終則無可指陳。故茫然失其所守也。是真實語云云。即金剛般若五語。佛真語者。與二乘共也。實語者。與菩薩共也。如語者不共無實無虛。無虛故不誑語。無實故不異語。懸見未然曰不異。此但以不妄總之。婆娑論。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。祕密言詞。不應皆說。或不定答。佛訶云。此真矯亂。詳見第十卷。世尊因外道問。昨日說何法。曰說定法。外道曰。今日說何法。曰不定法。外道曰。昨日說定法今日何說不定法。世尊曰。昨日定。今日不定。且道世尊此語。如所如說。是矯亂語。參。

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。唯願如來大慈發明。此諸物象。與此見精。元是何物。於其中間。無是非是。佛告文殊及諸大眾。十方如來。及大菩薩。於其自住三摩地中。(此云正定)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。

通曰。文殊七佛之師。慣說如來禪。要世尊發明此諸物象。與此見精。元是何物。世尊前云。不知色身外泊山河虛空大地。咸是妙明真心中物。已明明說破。何容更說。但於其中。撥萬象則有非相。不撥萬象則有是相。是非二相。最為微細。惟真見無上菩提妙淨明體方有出身之路。妙淨明體。即菩薩自住三摩地也。住此定中。覓脫根塵。故見與見緣。俱不可得。色空為見緣。乃至想相為意緣。屬六塵。見聞覺知屬六識。證菩提者。不但所空。能亦空故曰本無所有。能所俱空。此見及緣。當體寂滅。即是菩提妙淨明體。不容擬議。不容分別。一切智智清淨。無二無二分。無斷無別故。何得於中分別之曰。此是見此非見乎。若強生是非。即同翳眼。妄見空華。於菩提真性。有何干涉。石霜初參道吾。問如何是觸目菩提。吾乃喚沙彌。彌應諾。吾云。添淨瓶水著。良久。却問霜。適來問甚麼。霜擬舉。吾便歸方丈。霜乃有省。丹霞頌云。垂手還他作者機。尋常語裏布鎗旗。重詢擬進歸方丈。一句分明更不疑。要知不疑底道理。須問石霜始得。後來有僧問石霜。咫尺之間。為甚麼不覩師顏。霜隔窗應曰。我道徧界不曾藏。僧又舉問雪峰。徧界不曾藏意旨如何。峯曰。甚麼處不是石霜。霜聞曰。這老漢著甚死急。峯聞曰。老僧罪過。只多此一是一字。引人入情解窟裏。便遭石霜砒剝。毫釐之間。非具眼者莫辨。

文殊。吾今問汝。如汝文殊。更有文殊是文殊者。為無文殊。如是。世尊。我真文殊。無是文殊。何以故。若有是者。則二文殊。然我今日非無文殊。於中實無是非二相。

通曰。我真文殊。答第一義。例立菩提妙淨明體也。無是文殊。答第二義。例破色空是見也。非無文殊。答第三義。例破色空非見也。若謂色空是真見者。斯乃從妄辨真。對於無妄之真。則成二義。故曰若有是者則二文殊。若謂色空非真見者。其如妄境全體是真。故曰然我今日非無文殊。洛浦示疾。告眾曰。今有一事問汝等。若道這箇是。即頭上安頭。若道不是。即斬頭求活。第一座曰。青山常舉足。日下不挑燈。浦曰。是甚麼時節。作這箇語話。時有彥上座對曰。離此二途。請和尚不問。浦曰。未在。更道。曰彥從道不盡。浦曰。我不管你盡不盡。曰彥從無從者祇對和尚。浦便休。脩山主偈曰。是柱不見柱。非桂不見柱。是非已去了。是非裏薦取。於此二則透脫。則是非可泯。昔豐干欲遊五臺。問寒山拾得曰。汝共我去遊五臺。便是我同流。若不共我去遊五臺。不是我同流。山曰。你去五臺作甚麼。曰禮文殊。山曰。你不是我同流。干獨入五臺。逢一老人。便問莫是文殊麼。曰豈可有二文殊。干作禮未起。忽然不見。趙州代云。文殊文

殊。又文殊三處過夏。迦葉欲白槌擯出。纔拈槌。乃見百千萬億文殊。迦葉盡其神力。槌不能舉。世尊遂問迦葉。汝擬擯那箇文殊。迦葉無對。天童拈云。金色頭陀。有心無膽。當時盡令而行。莫道百千萬億文殊。祇是這黃面瞿曇。也須擯出。若能如是。不唯壁立真風。亦令後人知我衲僧門下。著你閑佛祖不得。快哉快哉。須知是見得。即菩提妙淨明體亦無著處。何得有是非二相來。

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。中間自無是月非月。

通曰。本是妙明無上菩提淨圓真心。妄為色空及與聞見。與前晦昧為空。空晦暗中。結暗為色。色雜妄想。想相為身。聚緣內搖。趣外奔逸。昏擾擾相。以為心性。生起略同。皆妄想為之祟也。妄想即是病根。如捏目故。本一妙明真心。以妄想分別見。謂有色空聞見。此見與見緣。豈能離真心而自為體。既名之曰色空聞見。去真心遠矣。譬之本一真月。以捏目分別見謂有第二月。此第二月。豈能離真月而自為體。既名之曰第二月。去真月遠矣。故於色空聞見妄為卜度。以為即真心乎。不可。以為非真心乎。不可。以妄辨真。真隨妄轉。譬之於第二月。妄為卜度。以為是月乎。不可。以為非月乎。不可。以捏辨月。月隨捏轉。是心本真也。隨妄想變。如月本真也。隨捏目變。但除妄想。只一妙淨明體。不見有色空。不見有聞見。是非從何而立。但除捏目。只一月真。不見有第二月。是非從何而起。此即上文我真文殊。於中實無是非二相。故曰亦復如是。昔雲巖掃地次。道吾云。太區區生。巖云。須知有不區區者。吾曰。恁麼則有第二月也。巖提起掃帚云。這箇是第幾月。吾便休去。玄沙別云。正是第二月。長慶云。被他倒轉掃帚攔面[打-丁+感]。又作麼生。沙休去。雲門云。奴見婢殷勤。天童頌云。借來聊爾了門頭。得用隨宜即便休。象骨巖前弄蛇手。兒時做處老知羞。雪峯曾示眾云。南山有一條鼈鼻蛇。汝等諸人切須好看。雲門以杖攏向面前作怕勢。此豈不是奴見婢殷勤。與雲巖提起掃帚何以異。故曰老知羞也。西園藏禪師。一日自燒浴次。僧問何以不使沙彌。園撫掌三下。僧舉似曹山。山曰。一等是拍手撫掌。就中西園奇怪。俱抵一指頭禪。蓋為承當處不諦當。僧却問西園撫掌。豈不是奴兒婢子邊事。山曰是。曰向上更有事也無。山曰有。曰如何是向上事。山叱曰。這奴兒婢子。看諸老宿恁般提唱。政恐人認奴作郎。落在第二月見解。

是以汝今觀見與塵。種種發明。名為妄想。不能於中出是非是。由是真精妙覺明性。故能令汝出指非指。

通曰。若未見性。性在見中。同名見精。種種妄想分別。豈能出是非是。若能見性。性脫於見。不名見聞覺知。一切分別都無。故能出指非指。不能於中出是非是。如第二月誰為是月。又誰非月。故能令汝出指非指。但一月真。中間自無是月非月。物為所指。即前云指皆是物是也。見非所指。即前云無是見者是也。阿難雖能發明是塵非見是塵即見二種義。猶為是非所縛。不能出離。良由不知是義所歸。歸於見性也。若見真精妙覺明性。則此見及緣。本無所有。安所容其指乎。此見及緣。元是菩提妙淨明體。安所容其非指乎。於其中間無是非是。方有出身之路。出字最有味。所以能出者。必此之由也。故曰由是。指歸必見性乃可耳。僧問韶山。是非不到處。還有句也無。山曰有。僧云是甚麼句。山曰一片白雲不露醜。天童拈云。通身迴獲。不觸尊嚴。退位傍提。要當宛轉。還見韶山相為處麼。盡力推爺向裏頭。洞山偈曰。青山白雲父。白雲青山兒。白雲終日倚。青山總不知。韶山云一片白雲不露醜。本此。有僧問九峯虔侍者。如何是外紹。峯云不借別人家裏事。如何是內紹。峯曰。推爺向裏頭。天童云盡力推爺向裏頭。本此。又投子頌云。白雲不到中峯頂。滿目煙霞景象殊。一句曲寒千古調。萬重青碧月來初。要知妙覺明性。出是非是。如第一月。須究竟曹洞宗旨。方得其妙。

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(此云外道)娑毗迦羅所談冥諦。及投灰等(習定灰凝)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。似非因緣與彼自然。云何開示。不入羣邪。獲真實心。妙覺明性。

通曰。外道所談冥諦。體非生滅。說有神我徧滿十方。但以八識為宗。止得杳杳冥冥趣味。非有大圓鏡智之妙也。既有神我。即是生死根本。豈得為正因乎。佛言正因。即第一義諦。以不生不滅為本脩因。非世俗因緣之謂也。阿難方信忽疑曰。似非因緣與彼自然。而猶以覺性為自然者。謂覺性遠離是非二相。湛然常住。名為自然。向者執觀河之見為不生滅。既未達本。今者指離見之性以為自然。尤未超脫。故願世尊開示不入一切因緣自然虛妄顛倒之邪見也。長沙岑令僧問會和尚。未見南泉時如何。會良久。僧云。見後如何。會云。不可別有也。僧回舉似沙。沙云。百尺竿頭坐底人。雖然得人為不為真。百尺竿頭須進步。十方世界

現全身。僧云。百尺竿頭如何進步。沙云。朗州山。澧州水。僧云不會。沙云。四海五湖王化裏。天童頌云。玉人夢破一聲雞。轉盼生涯色色齊。有信風雷催出蟄。無言桃李自成蹊。及時節。力耕犁。誰怕春疇沒脛泥。只如會坐在潔淨地。不能入泥入水。撒手橫行。便是與生滅對。故雖得入而非真也。外道所云冥諦。大率似此。長沙云。十方世界是全身。外道亦說有神我徧滿十方。何處不同。試參看。

佛告阿難。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。

通曰。自然云者。謂自體本然常住不變也。即此妙明見性。以見明為自然乎。以見暗為自然乎。以見空見塞為自然乎。若自然見明。應不見暗。自然見空。應不見塞。若隨緣而變。便非自然之體。或謂見者。其自然之體也。明暗空塞。隨感而見。豈不自然。設無明暗空塞。見將安施。所謂自然者。渾成斷滅矣。此但破見性不可以自然名。非謂見性自明暗空塞而有也。若論生起之自。見性雖不因明暗空塞而有。却自本覺妙明而出。然則本覺妙明。又以何為自。真開口不得也。石霜初在瀉山作米頭。一日篩米次。瀉曰。施主物。莫拋撒。霜曰。不拋撒。瀉於地上拾得一粒曰。汝道不拋撒。這箇是甚麼。霜無對。瀉又曰。莫輕這一粒。百千粒盡從這一粒生。霜曰。百千粒從這一粒生。未審這一粒從甚處生。瀉呵呵大笑。歸方丈。瀉至晚上堂曰。大眾。米裏有蟲。諸人好看。夫求其生出之自。不可得也。何處更安立此自然之名乎。故謂為自然者非也。

阿難言。必此妙見性非自然。我今發明是因緣生。心猶未明。咨詢如來。是義云何合因緣性。

通曰。阿難嘗聞世尊以因緣破自然。今此見性既非自然。必屬因緣。却疑因緣之義。無常生滅。此有彼無。體非常徧。豈同。覺性湛然常住。行相相違。云何合因緣性。此疑甚微。中觀論曰。無物從緣起。無物從緣滅。起唯諸法起。滅唯諸法滅。譬如畫水成文。未嘗生滅。庶幾合矣。報恩明禪師。嘗舉雪峰塏銘。問諸老宿。夫從緣有者。始終而成壞。非從緣有者。歷劫而長堅。堅之與壞即且置。雪峰今日在甚麼處。法眼別云。祇今是成是壞。時老宿莫能對者。此豈可以淺近窺乎。

佛言。汝言因緣。吾復問汝。汝今因見。見性現前。此見為復因明有見。因暗有見。因空有見。因塞有見。阿難。若因明有。應不見暗。如因暗有。應不見明。如是乃至因空因塞。同於明暗。復次阿難。此見又復緣明有見。緣暗有見。緣空有見。緣塞有見。阿難。若緣空有。應不見塞。若緣塞有。應不見空。如是乃至緣明緣暗。同於空塞。當知如是精覺妙明。非因非緣。亦非自然。非不自然。無非不非。無是非是。離一切相。即一切法。汝今云何於中措心。以諸世間戲論名相而得分別。如以手掌撮摩虛空。祇益自勞。虛空云何隨汝執捉。

通曰。假物為因。循物為緣。因親緣疎。故分二門。現前見性。謂因明暗空塞而顯則可。謂因明暗空塞而有則不可。謂緣明暗空塞而用則可。謂緣明暗空塞而起則不可。故謂為因緣者非也。何以故。精覺妙明。本無相故。若謂為因緣。為自然。即屬因緣自然之相。故始而曰非因非緣。亦非自然。遣相也。猶有非相在。故繼之曰非不因緣。非不自然。遣非相也。猶有不非相在。故終之曰無非與不非。無是與非是。是非俱不到之地。不容擬議。不容測度。即精覺妙明實相也。彼是非等相。皆是妄情徧計分別。妙明本體。原無是事。故曰離一切相。徧計既離。則圓成實體。觸處現前。故曰即一切法。古德云。但離妄緣。即如如佛。此之謂也。昔疎山到滄山懶安處。便問承師有言。有句無句。如藤倚樹。忽然樹倒藤枯。句歸何處。滄山呵呵大笑。疎山云。某甲四千里賣布單來。和尚何得相弄。滄喚侍者。取錢還這上座。遂囑云。向後有獨眼龍。為子點破去在。後到明招。舉前話。昭云滄山可謂頭正尾正。只是不遇知音。疎便問樹倒藤枯句歸何處。昭云。更使滄山笑轉新。疎於言下有省。乃云滄山元來笑裏有刀。天童頌云。藤枯樹倒問滄山。大笑呵呵豈等閑。笑裏有刀窺得破。言思無路絕機關。先後滄山到這裏。只有呵呵大笑。如一印印出。疎山曰。笑裏有刀。却捉得虛空也。石鞏問西堂。汝還解捉得虛空麼。堂曰。捉得。鞏曰。作麼生捉。堂以手撮虛空。鞏曰。汝不解捉。堂却問師兄作麼生捉。鞏把西堂鼻孔拽。堂作忍痛聲曰。大煞拽人鼻孔。直欲脫去。鞏曰。直須恁麼捉虛空始得。故以戲論名相而捉虛空者。大難大難。

阿難白佛言。世尊。必妙覺性非因非緣。世尊云何常與比丘宣說見性具四種緣。所謂因空因明因心因眼。是義云何。佛言。我說世間諸因緣相。非第一義。阿難。吾復問汝。諸世間人說我能見。云何名見。云何不見。阿難言。世人因於日月燈光。見種種相。名之為見。若復無此三種光明。則不能見。阿難。若無明時。名不見者。應不見暗。若必見暗。此但無明。云何

無見。阿難。若在暗時。不見明故。名為不見。今在明時。不見暗相。還名不見。如是二相俱名不見。若復二相自相凌奪。非汝見性於中暫無。如是則知二俱名見。云何不見。

通曰。此世尊先破世間因緣之相。後顯第一義諦也。世間以見因緣日月燈光而有。如無日月燈光夫豈無見。見暗與見明等耳。明暗自屬前塵。見精原無生滅。由此言之。世間之見。且非因非緣也。況進此者乎。九峯虔禪師受印於石霜。僧問教中有言。三光緣就。始成其見。三光未就。還成見否。虔曰。緣有差殊。見無虧損。僧云。既無虧損。暗中為甚麼不見物。虔曰。雖不見物。寧無見暗。僧云。離却三緣。如何是真見處。虔曰。匝地日頭黑似漆。石頭參同契曰。當明中有暗。勿以暗相遇。當暗中有明。勿以明相睹。正同此旨。此是何等明暗。須具眼者別之。

是故阿難。汝今當知。見明之時。見非是明。見暗之時。見非是暗。見空之時。見非是空。見塞之時。見非是塞。四義成就。汝復應知見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。云何復說因緣自然及和合相。

通曰。此世尊顯出第一義諦。所謂妙菩提路也。見與見緣。具五種義。明暗空色為四種見緣。見精為一種見妄。世尊於此分擇見精。非前明暗空色之相。以四義推之。成就見精離塵而有。即於此分擇真見照了見精。非見精所及。此第一月也。故以見精為妄。嗚呼。見猶離見。何處有影響氣息。乃從而描摸之。曰因緣。曰自然。曰和合。豈不妄哉。百丈問僧見否。曰見。丈曰。見後如何。曰見無二。丈曰。既云見無二。不以見見於見。若見更見。為前見是。為後見是。如云見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。所以不行見法。不行聞法。不行覺法。諸佛疾與授記。又寶積經云。法身不可以見聞覺知求。非肉眼所見。以無色故。非天眼所見。以無妄故。非慧眼所見。以離相故。非法眼所見。以離諸行故。非佛眼所見。以離諸識故。若不作如是見。是名佛見。昔紹隆禪師初謁長蘆。得其大略。有傳圓悟語至者。隆讀之。歎曰。想酢生液。雖未洗腸沃胃。要且使人慶快。恨未領警效耳。遂由寶峯依湛堂。客黃龍。叩死心。次謁圓悟。一日入室次。悟問曰。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。舉拳曰。還見麼。隆曰見。悟曰。頭上安頭。隆聞。脫然契證。悟叱曰。見箇甚麼。隆曰。竹密不妨流水過。悟肯之。俾掌藏教。有問悟曰。隆藏主柔易若此。何能為哉。悟曰。瞋睡虎耳。德山涓禪師上堂。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。遂喝曰。鯨吞海水盡。露出珊瑚枝。眾中忽有箇衲僧出來道。長

老休寢語。却許伊具一隻眼。古人於此章句。往往因指見月。一粒仙丹。點化凡骨。大不容易。
汝等聲聞。狹劣無識。不能通達清淨實相。吾今誨汝。當善思惟。無得疲怠妙菩提路。

通曰。清淨實相。人人具足。何故聲聞不能通達。以有執著故。執著意識。處處能緣。唯不能緣於般若。故世尊愍之。令善思惟。當於見而離見。證妙菩提。則非見之所及也。夾山云。目前無法。意在目前。不是目前法。非耳目之所到。妙契乎此。天童拈云。夾山老子。解開布袋頭。將差珍異寶。撒向諸人面前也。正當恁麼時。作麼生路不拾遺。君子稱美。只如這般好話頭。尚不許留於胸次間。正是見猶離見實詣處。

阿難白佛言。世尊。如佛世尊為我等輩。宣說因緣。及與自然。諸和合相。與不和合。心猶未開。而今更聞見見非見。重增迷悶。伏願宏慈。施大慧目。開示我等覺心明淨。作是語已。悲淚頂禮。承受聖旨。爾時世尊憐愍阿難及諸大眾。將欲敷演大陀羅尼。(此云總持)諸三摩提(此云正受)妙脩行路。告阿難言。汝雖強記。但益多聞。於奢摩他微密觀照。心猶未了。汝今諦聽。吾當為汝分別開示。亦令將來諸有漏者。獲菩提果。

通曰。寂而常照。故能照了見精是妄。照而常寂。故知見非是見。此非平日三觀圓融。未易了此。石門蘊輝師。在青林作園頭。一日侍立次。林曰。子今日作甚麼來。曰種菜來。林曰徧界是佛身。子向甚處種。對曰。金鋤不動土。靈苗在處生。林欣然。來日入園。喚蘊闍黎。蘊應諾。林曰剩栽無影樹。留與後人看。蘊曰。若是無影樹豈受栽耶。林曰。不受栽且止。你曾見他枝葉麼。曰不曾見。林曰。既不曾見。爭知不受栽。曰祇為不曾見。所以不受栽。林曰如是如是。若悟得見猶離見。則一切因緣自然和合因見而立者。從何而生哉。智炬禪師。初問先曹山曰。古人提持那邊人。學人如何體悉。山曰。退步就己。萬不失一。炬於言下頓忘玄解。乃辭去。徧參至三祖。因看經次。僧問禪僧心。不挂元字脚。何得多學。炬曰。文字性異。法法體空。迷則句句瘡疣。悟則文文般若。苟無取捨。何害圓伊。故多聞強記。若智炬者可也。

阿難。一切眾生。輪迴世間。由二顛倒分別見妄。當處發生。當業輪轉。云何二見。一者眾生別業妄見。二者眾生同分妄見。

通曰。將明見精是妄。故以別業妄見。及同分妄見。分別開示。知別業之為妄。而同分之妄。可以例知。知同分之為妄。而見精之妄。可以例知。知見精之為妄。而見見者不妄。可以例知。悉

此。則見非是見。可自洞然無疑矣。見聞覺知。同為虛妄顛倒。而獨詳辨於見者何。前云使汝流轉。心目為咎。故流逸奔色。惟見難制。阿難為摩登所惑。匪摩登能惑阿難。由阿難見妄為病耳。況此見妄流思。原屬生滅。而真見無還。湛然常住。故以盲人之見見色。則色無可好。以見暗之見見明。則見本非緣。直達見見之源。了知非見所及。又何流轉之咎哉。昔為山問仰山。大地眾生。業識茫茫無本可據。子作麼生知他有之與無。仰曰。慧寂有驗處。時有一僧從面前過。仰召曰。闍黎。僧回首。仰曰。和尚。這箇便是業識茫茫。無本可據。為曰。此是師子一滴乳。迸散六斛驢乳。天童頌云。一喚回首識我不。依稀羅月又成鉤。千金之子纔流落。漠漠窮途有許愁。即此一則。謂之別業妄見可也。又陳操尚書與僚屬登樓次。見數僧行來。有一官人曰。來者總是行脚僧。操曰不是。曰焉知不是。操曰待來勘過。須與僧至樓前。操驀然喚上座。僧皆舉首。公謂諸官曰。不信道。官罔措。天童拈曰。陳尚書當面白拈。瞞長蘆一點不得。即此一則。謂之同分妄見可也。若其中有箇漢。呼喚不回頭。當令仰山吐舌。陳操謝過。

云何名為別業妄見。阿難。如世間人。目有赤眚。夜見燈光別有圓影。五色重疊。於意云何。此夜燈明所現圓光。為是燈色。為當見色。阿難。此若燈色。則非眚人。何不同見。而此圓影。唯眚之觀。若是見色。見已成色。則彼眚人見圓影者。名為何等。復次阿難。若此圓影。離燈別有。則合傍觀屏帳几筵。有圓影出。離見別有。應非眼矚。云何眚人目見圓影。是故當知色實在燈。見病為影。影見俱眚。見眚非病。終不應言是燈是見。於是中有非燈非見。如第二月。非體非影。何以故。第二之觀。捏所成故。諸有智者。不應說言此捏根元。是形非形。離見非見。此亦如是。目眚所成。今欲名誰是燈是見。何況分別非燈非見。

通曰。將明見非是見。故以目眚為喻。目眚見病。故妄見圓影。彼無眚者。即不見有圓影。是眚為病。而見眚者未嘗病也。以例見精是妄。故妄見心境。彼無妄者。即不見有心境。是見為妄。而見見者未嘗妄也。若於妄見心境。重起因緣自然是非之見。譬猶於眚見圓影。而窮其生出之根元也。以為是燈是見。謂圓影由燈見而有。即因緣義。以為非燈非見。謂圓影離燈見而有。即自然義。既非因緣。又非自然。但目眚所成耳。此眚見圓影。與捏見二月。同一見病。若根究此月生處是形是見。又謂之曰離形離見。不足以言智。乃於圓影名為是燈是見。又從分別非燈非見。其可以為智乎。即此二者。明知是妄。推求因緣自然之義。尚不

可得。何況本覺明心。非眚非捏。原無圓影二月之相。何處安立因緣自然之戲論乎。故以因緣自然和合而論見精者。猶之乎眚也。智者不應如此。故名為別業妄見。為山嘗見野火。問道吾。還見火麼。吾曰見。山曰從何處起。吾曰。除去行住坐臥。請師別致一問來。山休去。佛鑑拈云。炎炎野火。人人皆見。獨有道吾。見得迴別。又香林遠鋤草次。有一僧曰。看俗家失火。遠曰那裏火。僧曰不見那。遠曰不見。僧曰這瞎漢。是時一眾皆言遠上座敗闕。後明教寬聞舉。歎曰。須是我遠兄始得。此見迴別。不離正位。與世間見精如病眚者。不可同日而語矣。又為山問道吾。甚麼處去來。吾曰。看病來。山曰。有幾人病。吾云。有病者不病者。山云。不病者。莫是智頭陀麼。吾云。病與不病。總不干他事。速道速道。山云。道得也沒交涉。天童於沒交涉處頌云。妙藥何曾過口。神醫莫能捉手。若存也渠本非無。至虛也渠本非有。不滅而生。不亡而壽。全超威音之前。獨步劫空之後。成平也天蓋地擎。運轉也烏飛兔走。此則於真見中拔除病本。即病與不病且沒交涉。何況分別是眚非眚。

云何名為同分妄見。阿難。此閻浮提。除大海水。中間平陸有三千洲。正中大洲。東西括量。大國凡有二千三百。其餘小洲在諸海中。其間或有三兩百國。或一或二。至於三十四五十。阿難。若復此中有一小洲。祇有兩國。唯一國人同感惡緣。則彼小洲當土眾生。覩諸一切不祥境界。或見二日。或見兩月。其中乃至暈適珮玦。彗孛飛流。負耳虹蜺。種種惡相。但此國見。彼國眾生。本所不見。亦復不聞。

合論曰。暈氣環日也。適所謂適見於日月之災。珮玦近日氣狀如之。彗所謂掃星。偏指曰彗。芒氣四出曰孛。飛星自下而升者。流星自上而降者。負氣背日如負者。耳氣旁日如耳者。虹蜺。蟬螻也。明者虹。暗者蜺。春秋傳曰。魯哀公六年。楚有雲如赤烏。夾日以飛。三日。楚子使問諸周太史。史曰。其當王身乎。杜預注曰。日為人君。妖氣守之。故以為王身。雲在楚上。唯楚見之。故禍不及他國。又魯昭公二十六年冬十一月。齊有彗星。齊侯使禳之。晏子曰。無益也。祇取誣焉。天道不惱。不貳其命。若之何禳。且天道之有彗也。以除穢也。君無穢德。又何禳焉。若德之穢。禳之何損。杜預注曰。出齊之分野也。不書。魯不見。以是驗有一小洲。祇有兩國。唯一國人同感惡緣。則彼小洲當土眾生。覩諸一切不祥境界明矣。

通曰。惡緣之感。有定業。有不定業。定業決不可逃。不定者未始不可移也。如二十三祖鶴勒那尊者。預知二十四祖師子尊者有難。一日忽指東北問曰是何氣象。師子曰。我見氣如白虹。貫乎

天地。復有黑氣五道。橫亘其中。祖曰。其兆云何。曰莫可知矣。祖曰。吾滅後五十年。北天竺國。當有難起。嬰在汝身。後師子尊者果為罽賓國王所殺。王之右臂旋亦墮地。七日而終。太子光首歎曰。我父何故自取其禍。時有象白山仙人。深明因果。即為光首廣宣夙因。解其疑網。此所謂定業決不可逃者也。宋景公時。熒惑在心。懼。召子韋而問焉。子韋曰。熒惑天罰也。心宋分野也。禍當君身。雖然。可移於宰相。公曰。宰相所使治國也。而移死焉。不祥。寡人請自當也。子韋曰。可移於民。公曰。民死。將誰君乎。寧獨死耳。子韋曰。可移於歲。公曰。歲饑。民飢必死。為人君欲殺其民以自活。其誰以我為君乎。是寡人之命固盡矣。子無復言矣。子韋還走。北面再拜。曰臣敢賀君。天之處高而聽卑。君有仁人之言三。天必三賞君。今夕星必徙舍。君延壽二十一歲。公曰。子何以知之。對曰。君有三善。故三賞。星必三舍。舍行七星。星當一年。三七二十一。故曰延壽二十一年。臣請伏於陛下以伺之。星不徙。臣請死之。公曰可。是夕也。星三徙舍。如子韋言。此所謂不定之業猶可轉移者也。要之定業不定業。於自性何加損。猶之乎幻也。執幻而以為實者。是為妄見而已矣。

阿難。吾今為汝以此二事。進退合明。阿難。如彼眾生別業妄見。矚燈光中所現圓影。雖似前境。終彼見者目眚所成。眚即見勞。非色所造。然見眚者。終無見咎。例汝今日以目觀見山河國土。及諸眾生。皆是無始見病所成。見與見緣。似現前境。元我覺明見所緣眚。覺見即眚。本覺明心。覺緣非眚。覺所覺眚。覺非眚中。此實見見。云何復名覺聞知見。是故汝今見我及汝。并諸世間十類眾生。皆即見眚。非見眚者。彼見真精性非眚者。故不名見。

通曰。以圓影例前境。以目眚例見病。以見勞例覺明。以見眚例本覺。無不明了。但文義委婉。無非發明見者為眚。而見見者非眚也。見與見緣。根境和合。現有山河國土。及諸眾生。似現前境如圓影。然圓影非色所造。此亦非境所造。元我覺明妄見所緣。如目眚之所成耳。此覺明妄見。因明立所。攀緣外境。即是眚病。若本覺明心。不落方所。能覺諸緣起相。不逐諸緣遷流。本非眚也。是知元我覺明。緣於前境。是所覺也。所覺者眚。而本覺實能覺之。本覺明心。既能覺眚。知眚是病。自不墮於眚中。言覺所覺眚者。疊元我覺明見所緣眚。以覺所覺之緣有故。言覺非眚中者。疊本覺明心覺緣非眚。以浮塵未起。不墮明了意地眚中故。此非見聞覺知之境。故曰此實見見。云何復名覺聞知見。若以覺聞知見為即性者。是猶以眚目而當清淨眼也。其可通

乎。三平偈曰。只此見聞非見聞。無餘聲色可呈君。箇中若了全無事。體用何妨分不分。雲門拈云。即此見聞非見聞。喚甚麼作見聞。無餘聲色可呈君。有甚麼口頭聲色。箇中若了全無事。有甚麼事。體用何妨分不分。語是體。體是語。復拈拄杖云。拄杖是體。燈籠是用。是分不分。不見道一切智智清淨。後白雲端拈云。雲門只解依樣畫娥眉。圓通則不然。即此見聞非見聞。無餘聲色可呈君。眼是眼。耳是耳。箇中若了全無事。體用何妨分不分。四五百條華柳巷。二三千處管絃樓。天童頌云。正相逢。沒交涉。六戶不掩。四衢絕蹤。遍界是光明。通身無向背。機絲不挂梭頭事。文彩縱橫意自殊。三平別有一頌。見聞知覺本非因。當體虛玄絕妄真。見相不生癡愛業。洞然全是釋迦身。又慧超上堂。諸上座。見聞覺知。祇可一度。祇如會了。是見聞覺知。不是見聞覺知。要會麼。與諸上座說破了也。待汝悟始得。合之足為此段註脚。

阿難。如彼眾生同分妄見。例彼妄見別業一人。一病目人。同彼一國。彼見圓影。眚妄所生。此眾同分所現不祥。同見業中瘴惡所起。俱是無始見妄所生。例閻浮提三千洲中。兼四大海。娑婆世界。并洎十方諸有漏國。及諸眾生。同是覺明無漏妙心。見聞覺知虛妄病緣。和合妄生。和合妄死。若能遠離諸和合緣及不和合。則復滅除諸生死因。圓滿菩提不生滅性。清淨本心。本覺常住。

通曰。以目眚顯妄易。以瘴惡顯妄難。故以別業例同分也。又同分中瘴惡之妄易知。諸有漏國虛妄病緣。其實難信。故以易而例難也。所見山河國土。并諸世間十類眾生。雖屬虛妄。同是覺明無漏妙心。謂之曰妙。即物而非物也。即境而非境也。但背覺合塵。則為有漏。有漏即為物轉。與病眚者同。若背塵合覺。本自無漏。無漏即能轉物。與無眚者同。同一覺明也。無漏即為清淨本心。本覺常住。有漏即迷真逐妄。流轉生死。和合妄生。和合妄死。與前當處發生當業輪轉相應。本以真妄和合。而偏言妄者。真如在迷故也。諸和合者。即在三界流轉。不和合者。即屬自然外道不生滅見。此和合與不和合二緣。即為生死根因。總為顛倒見妄。若妄見滅除。祇一本覺。如眚病滅除。祇一清明眼。豈不圓滿菩提不生滅性乎。及至圓滿菩提。而後信見猶離見見不能及也。玄沙上堂云。我今問汝諸人。且承當箇甚麼事。在何世界安身立命。還辨得麼。若辨不得。恰似捏目生華。見事便差。知麼。如今目前見有山河大地。色空明暗。種種諸物。皆是狂勞華相。喚作顛倒知見。夫出家人識心達本源。故號為沙門。汝今既已剃髮披衣為沙門相。即便有自利利他分。如今看著。盡黑漫

漫地墨汁相似。自救且不得。爭解為得人。仁者。佛法因緣事大。莫作等閒相似。聚頭亂說雜話。趁讚過時。光陰難得。可惜許。大丈夫兒。何不自省察。看是甚麼事。祇如從上宗乘。是諸佛頂族。汝既承當不得。所以我方便勸汝。但從迦葉門接續頓超去。此一門超凡聖因果。超毗盧妙莊嚴世界海。超他釋迦方便門。直下永劫不教有一物與汝作眼見。何不自急急究取。未必道我且待三生兩生。久積淨業。仁者宗乘是甚麼事。不可由汝用工莊嚴便得去。不可他心宿命便得去。會麼。祇如釋迦出頭來。作許多變弄。說十二教如瓶建水。大作一場佛事。向此門中。用一點不得。用一毛頭伎倆不得。知麼。如同夢事。亦同寐語。沙門不應出頭來。不同夢事。蓋為識得。知麼。識得即是大出脫大徹頭人。所以超凡越聖。出生離死。離因離果。超毗盧。越釋迦。不被凡聖因果所謾。一切處無人識得汝。知麼。莫祇長戀生死愛網。被善惡業拘將去。無自由分。饒汝鍊得身心同虛空去。饒汝到精明湛不搖處。不出識陰。古人喚作如急流水。流急不覺。妄為恬靜。恁麼脩行。盡出他輪迴際不得。依前被輪迴去。所以道諸行無常。直是三乘功果。如是可畏。若無道眼。亦不究竟。何似如今博地凡夫。不用一毫工夫。便頓超去。解省心力麼。還願樂麼。勸汝如今立地待汝搆去。更不教汝加工鍊行。如今不恁麼。更待何時。還肯麼。便下座。玄沙因閱楞嚴發明心地。出詞吐氣。一一與楞嚴合。於此信入。當下圓滿菩提本覺常住。又何妄見之為病乎。

阿難。汝雖先悟本覺妙明。性非因緣非自然性。而猶未明如是覺元。非和合生。及不和合。阿難。吾今復以前塵問汝。汝今猶以一切世間妄想和合諸因緣性。而自疑惑證菩提心和合起者。則汝今者。妙淨見精。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。及諸羣塞。亦復如是。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。及諸羣塞。亦復如是。

通曰。本覺妙明。非因緣非自然。阿難先略有悟。似非因緣與彼自然之說。而又執世間三光緣就。始成其見。并疑證菩提心。必由和合而起。彼世間之見。不但見明。且能見暗。非藉於緣明

矣。況菩提本覺常住。遠離於見。豈和合可得而名乎。和者如水土和。雜而不辨。今者妙淨見精。與前境明暗通塞。云何雜和。見有情也。境無情也。歷然可辨。若二者雜和。作何形像。見必見明。似相雜也。然明不自見。而唯見能見。則非雜矣。凡可雜者。必有不圓滿之處。今見分相分。各各圓滿。充塞法界。何處更容參和其間耶。就使可雜。見彼相雜。不得名見。相被見雜。不得名相。是見必與相異。非可和也。合者如函蓋合。附而不離。今者妙淨見精。與前境明暗通塞。云何比合。與明合者。應不見暗。不言與暗合者應非見明。以見具四種緣。但緣明故。既不與暗合而能見暗。應非與明合而能見明。若與明合。則不見明矣。既不能見明。則不得謂之明合矣。云何又與明合。了明非暗。見暗見明。俱無比合。是見必與境異。非可合也。即此見精。明暗通塞。俱非是見。故謂之淨。然明暗通塞。莫非是見。故謂之妙。曰妙淨者。彼但淨色根。不涉妄塵。且非和合而生也。況見見覺元。尤為至淨。尤為至妙。豈由和合根塵而起者乎。章敬上堂云。至理忘言。時人不悉。強習他事。以為功能。不知自性原非塵境。是箇微妙大解脫門。所有鑒覺。不染不礙。如是光明。未曾休廢。曩劫至今。固無變易。猶如日輪。遠近斯照。雖及眾色。不與一切和合。靈妙獨明。非假鍛鍊。為不了故。取於物象。但如捏目。妄起空華。徒自疲勞。枉經劫數。若能返照。無第二人。舉措施為。不虧實相。又空室道人智通。因看法界觀。頓有省。連作二偈見意。一曰。浩浩塵中體一如。縱橫交互印毗盧。全波是水波非水。全水成波水自殊。此即非和合義也。次曰。物我元無異。森羅鏡像同。明明超主伴。了了徹真空。一體含多法。交參帝網中。重重無盡處。動靜悉圓通。此又非不和合義也。

阿難白佛言。世尊。如我思惟。此妙覺元。與諸緣塵。及心念慮。非和合耶。佛言。汝今又言覺非和合。吾復問汝。此妙見精非和合者。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。及諸羣塞。亦復如是。又妙見精非和合者。為非明合。為非暗合。為非通合。為非塞合。若非明合。則見與明。性相乖角。如耳與明。了不相觸。見且不知明相所在。云何甄明合非合理。彼暗與通。及諸羣塞。亦復如是。

通曰。阿難所疑非和合者。謂真妄二法。似不相入。未能融真妄而一之也。借曰非和。則見之與明。必有邊畔。借曰非合。則見

之與明。性相乖角。今皆不然。故知非不和合也。前阿難云。不能於萬物象前剖出精見。離一切物。別有自性。大略相類。既云非和合。自見精之妙淨而言也。淨故不容雜。又云非不和合。單自見精之妙而言也。妙故無不在。百門義海曰。達無生者。為塵是心緣。心為塵因。因緣和合。幻相方生。由從緣生。必無自性。何以故。今塵不自緣。起待於心。心不自心。必待於緣。由相待故。則無定屬。緣生則名無生。非去緣生說無生也。紹先禪師上堂。團不聚。撥不散。日曬不乾。水浸不爛。等閑挂在太虛中。一任傍人冷眼看。裨樹和尚向火次。道吾問作麼。樹曰。和合。吾曰。恁麼即當頭脫去也。樹曰。隔闊來多少時耶。吾便拂袖而去。吾一日從外歸。樹問從甚麼處去來。吾曰親近來。樹曰。用簸這兩片皮作麼。吾曰借。樹曰。他有從汝借。無作麼生。吾曰。祇為有。所以借。觀諸尊宿如是舉倡。此妙覺元與諸緣塵。及心念慮。果和合耶。非和合耶。須具眼始得。

阿難。汝猶未明一切浮塵諸幻化相。當處出生。隨處滅盡。幻妄稱相。其性真為妙覺明體。如是乃至五陰六入。從十二處至十八界。因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。殊不能知生滅去來。本如來藏常住妙明不動周圓妙真如性。性真常中。求於去來迷悟生死。了無所得。

通曰。此直顯頓門。指出妙菩提路。即浮塵幻化中而證真如。真如性中。求於去來迷悟生死了不可得。諸陰入處界。唯有幻妄之相。幻無自性。依真而立。如華起空。全體是空。如泡生水。全體是水。故曰其性真為妙覺明體。此體即法身果。自含藏眾德曰如來藏。本無去來曰常住。本未嘗味曰妙明。本無生滅曰不動。本自具足曰周圓。惟常住。故去來不可得。惟妙明。故迷悟不可得。惟不動。故生死不可得。唯周圓。故真常。此之謂妙真如性。其實本來無一物也。僧問黃檗。學人不會。和尚如何指示。檗云。我無一物。從來不曾將一物與人。你無始以來。祇為被人指示。覓契覓會。此可不是弟子與師俱陷王難。你但知一念不受。即是無受身。一念不想。即是無想身。決定不遷流造作。即是無行身。莫思量卜度分別。即是無識身。你如今纔起一念。即如十二因緣無明緣行亦因亦果。乃至老死亦因亦果。故善財童子一百一十處求善知識。祇向十二因緣中求。最後見彌勒。彌勒却指見文殊。文殊者。即汝本地無明。若心心別異。向外求善知識者。一念纔生即滅。纔滅又生。所以汝等比丘。亦生亦老亦病亦死。酬因答果已來。即五聚之生滅。五聚者。五陰也。一念不起。即十八界空。即身便是菩提華果。即心便是靈智。亦云靈臺。若有所住著。即身為死屍。亦云守死屍鬼。若黃檗此語。非

明幻妄稱相。其性真為妙覺明體者乎。皓月供奉問長沙曰。了即業障本來空。未了應須還宿債。只如師子尊者。二祖大師。為甚麼得償債去。沙曰。大德不識本來空。月曰。如何是本來空。曰業障是。曰如何是業障。曰本來空是。沙以偈示之曰。假有元非有。假滅亦非無。涅槃償債義。一性更無殊。若長沙此語。非明生滅去來。本如來藏常住妙明不動周圓妙真如性乎。又夾山與定山同行言話次。定山曰。生死中無佛。即無生死。夾山曰。生死中有佛。即不迷生死。互相不肯。同見大梅。夾山便舉問二人見處。那箇較親。梅曰。一親一疎。夾山復問那箇親。梅曰。且去。明日來。夾山明日再上問梅。梅曰。親者不問。問者不親。夾山住後自云。當時失一隻眼。即此一則。非即明性真常中。求於去來迷悟生死了無所得乎。舊說自徵心辨見以來。廣破人執。當奢摩他空觀。自此以下。廣破法執。當三摩提假觀。於直指人心見性成佛。尚隔一程。未識阿難所問者。妙奢摩他。此所答者。妙真如性。妙之一字。難以形容。悟者自知。

阿難。云何五陰本如來藏妙真如性。

通曰。五陰亦云五蘊。蘊謂積聚。陰謂蓋覆。積聚有為。蓋覆真性。故並稱云五陰區宇。甚為難破。此云本如來藏妙真如性。豈謂推本緣起。從如來藏中流出耶。抑豈謂五陰皆空。即顯如來妙真如性耶。此係頓門。即上所稱大陀羅尼諸三摩提妙脩行路。正謂即此五陰即如來藏。即妙真如性。無二無別。故銷除五陰。不無次第。若論理則頓悟。須直下見得五陰皆自無生。皆自寂靜。求五陰之相了不可得。又何五陰之非真如。而真如之非五陰乎哉。僧問瀉山安曰。離却五陰。如何是本來身。安曰。地水火風。受想行識。僧云。這箇是五陰。安曰。這箇異五陰。又問此陰已謝彼陰未生時如何。安曰。此陰未謝。那箇是大德。曰不會。安曰。若會此陰。便明彼陰。若懶安者。可謂深明五陰本如來藏妙真如性者也。

阿難。譬如有人。以清淨目。觀晴明空。唯一晴虛。迥無所有。其人無故不動目睛。瞪以發勞。則於虛空別見狂華。復有一切狂亂非相。色陰當知亦復如是。阿難。是諸狂華。非從空來。非從目出。如是阿難。若空來者。既從空來。還從空入。若有出入。即非虛空。空若非空。自不容其華相起滅。阿難當體。不容阿難。若目出者。既從目出。還從目入。即此華性。從目出故。當合有見。若有見者。去既華空。旋合見眼。若無見者。出既翳空。旋當翳眼。又見華時。目應無翳。云何晴空號清明眼。是故當知色陰虛妄。本非因緣。非自然性。

通曰。龍勝偈云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故說無生。夫諸法不自生。待諸緣故。不從他生。諸緣無自性故。不共生。智及脩行。體空無自性。無合散故。不無因。要待覺悟修行方顯。不自然成。故知此妙覺明體。離一切過。本自無生也。自五陰六入十二處十八界以逮七大。無非廣明此意。悟得無生。即清淨目。本自無華。瞪以發勞。背真合妄。則見有華。華本無體。無所從來。但除翳眼。狂華自息。若於狂華。謂有所自。即因緣性。謂無所自。即自然性。今審其所從。不於空出。不於目出。則非因緣明矣。若果自然而有。則見華時。自應無翳。若無翳而見華。則見華者謂之清明眼。見晴明空。應是翳眼。云何晴空號清明眼。是華必由翳而生。又非自然明矣。夫狂華如是。色陰亦然。本皆虛妄。本無自性。即色即空。故謂之本如來藏。妙真如性也。馬祖示眾云。三界唯心。森羅及萬象。一法之所印。凡所見色。皆是見心。心不自心。因色故有。汝但隨時言說。即事即理。都無所礙。菩提道果。亦復如是。於心所生。即名為色。知色空故。生即不生。若了此意。乃可隨時著衣吃飯。長養聖胎。任運過時。更有何事汝受吾教。聽吾偈曰。心地隨時說。菩提亦只寧。事理俱無礙。當生即不生。雲門示眾云。真空不壞有。真空不異色。僧便問作麼生是真空。問曰。還聞鐘聲麼。曰此是鐘聲。門曰。驢年夢見麼。又高安仁禪師示眾云。尋常不欲向聲前句後。鼓弄人家男女。何故。且聲不是聲。色不是色。時有僧問如何是聲不是聲。曰喚作色得麼。云如何是色不是色。曰喚作聲得麼。僧作禮。仁曰。且道為汝說。答汝語。若人辨得。有箇入處。丹霞頌云。色自色兮聲自聲。新鶯啼處柳烟輕。門門有路通京國。三島斜橫海月明。故知色陰本妙真如性者。即達無生之旨。

阿難。譬如有人。手足宴安。百骸調適。忽如忘生。性無違順。其人無故以二手掌於空相摩。於二手中。妄生澀滑冷熱諸相。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。必有覺心知出知入。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。

通曰。藏性本無諸受。但觸情於境。納境於心。斯名曰受。故以二手相摩妄生澀滑冷熱諸相為喻。冷熱本無。因觸故有。故曰幻觸。使此受性。由因緣生。或自然生。則不謂之虛妄可也。今非空非掌。則非因緣矣。待合方知。則非自然矣。非因緣。非自

然。當體寂滅。本自不生。非如來藏妙真如性而何。謂之曰妙。即受而非受也。世尊因長爪梵志索論義。預約曰。我義若墮。我自斬首。世尊曰。汝義以何為宗。志曰。我以一切不受為宗。世尊曰。是見受否。志拂袖而去。行至路中。乃省。謂弟子曰。我當回去斬首以謝世尊。弟子曰。人天眾前。幸當得勝。何以斬首。志曰。我寧於有智人前斬頭。不於無知人前得勝。乃歎曰。我義兩處負墮。是見若受。負門處羸。是見不受。負門處細。一切天人二乘。皆不知我義墮處。唯有世尊諸大菩薩知我義墮。回至世尊前曰。我義兩處負墮。故當斬首以謝世尊。世尊曰。我法中無如是事。汝當回心向道。於是同五百徒眾。一時投佛出家。證阿羅漢。夫受陰若是其微也。豈易破哉。

阿難。譬如有人。談說酢梅。口中水出。思踏懸崖。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。想踏懸崖。與說相類。是故當知想陰虛妄。本非因緣。非自然性。

通曰。想無實相。由心成相。故名曰想。想梅水出。想崖酸生。梅不至口。但有談說。此水胡為乎來哉。成於想也。又如夢中談者非人。聽者非耳。聞說酢梅。口亦涎流。此又胡為乎來哉。結於想也。此想若因緣性者。必不離梅與口而有。今者談不自梅。聞不自口。耳不出水而口中水生。其非因緣明矣。此想若自然性者。談梅應合足酸。談崖應合水出。今者各隨種子習氣。非無故而有。其非自然明矣。非因緣。非自然。當其想時。即是無想。渾然一妙真如性也。有一道士問萬松曰。弟子三十餘年。打疊妄心不下。松曰。我有四問。舉似全真。一問妄心有來多少時也。二問元來有妄心否。三問妄心作麼生斷。四問妄心斷即是不斷即是。其人拜謝而去。黃山趙交孺。親覲圓通善國師。嘗作頌曰。妄想元來本自真。除時又起一重塵。言思動靜承誰力。子細看來無別人。又佛在時。有弟兄三人。聞毗耶離國有姪女曰菴羅婆利。又舍衛國有姪女曰須曼那。又王舍城有姪女曰優鉢羅槃那。皆有美色。晝夜念之。便夢與之從事。覺已念之。彼女不來。我亦不往。而姪事成辦。因是而悟。一切諸法。皆如是耶。於是頓證唯心。噫。若三人者。可謂能明想陰之為虛妄者也。頓證唯心。不既見妙真如性乎。

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

水。有所有相。今應現在。若即水性。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。

通曰。陀那微細識。習氣成暴流。湛不搖處。名第八識黏湛妄動。念念遷謝。新新不住。名第七識。是為行陰。行陰故如暴流。隨境轉徙。然其流也。非從境生。非從心生。非即心境。非離心境。蓋由七識內依於八識。外依於六識。原無自性可得。既無自性。即是虛妄也。流非空出易知。流非水有難辨。能有是水。所有是流。如樹生果。果不是樹。今應現在。確然可指。而流水二相。無可別白。則非因水出明矣。不即空水。則非因緣。不離空水。則非自然。非因緣。非自然。宛是虛妄。明得虛妄。當下。本自無生。故謂之妙真如性也。楞伽經云。相生執礙。想生妄想。流注生則逐妄流轉。若到無功用地。猶在流注相中。須是出得第三流注生相。方始快活自在。僧問趙州。初生孩子。還具六識也無。州云。急水上打毬子。僧復問投子。急水上打毬子意指如何。子云。念念不停留。雪竇頌云。六識無功伸一問。作家曾共辨來端。茫茫急出打毬子。落處不停誰解看。此是雪竇活句。且道落在甚麼處。如覷得透。方信行陰即如來藏妙真如性。阿難。譬如有人。取頻伽瓶。塞其兩孔。滿中擎空。千里遠行。用餉他國。識陰當知。亦復如是。阿難。如是虛空。非彼方來。非此方入。如是阿難。若彼方來。則本瓶中既貯空去。於木瓶地應少虛空。若此方入。開孔倒瓶。應見空出。是故當知識陰虛妄。本非因緣。非自然性。

通曰。宗鏡錄云。若執有識隨身往來者。此處識陰滅。往彼處生時。如將此方虛空遠餉他國。若此陰實滅。於本瓶地應少虛空。若彼陰復生。如開孔倒瓶應見空出。故知。虛空不動。識無去來。識陰為虛妄也。溫陵曰。性空真覺周徧法界。一迷為識。故知瓶中之空耳。內外一空。喻性識一體。塞其兩孔。喻妄分同異。空無來往。喻性無生滅。瓶喻妄業。空喻妄識。業牽識走。如瓶擎空行他國。喻去六道妄隨流轉之狀也。法句經曰。精神居形內。猶雀藏瓶中。瓶破則雀飛去矣。此頻伽瓶。取其形似。意亦相類。用餉他國。唯空能貯餉。是以瓶為餉之用。非謂以空為餉也。特擎空而行耳。陸巨大夫問南泉。古人瓶中養一鷺。漸長大出瓶不得。如今不得毀瓶。不得損鷺。作麼生出得。泉召大夫。陸應諾。泉曰。出也。陸從此開解。即禮謝。一日問南泉。弟子從六合來。彼中還更有身否。泉曰。分明記取。舉似作家。陸曰。和尚不可思議。到處世界成就。泉曰。適來總是大夫分上事。又報恩明和尚問二禪客。上座近離甚處。云都城。明曰。上

座離都城到此山。則都城少上座。此山剩上座。剩則心外有法。少則心法不周。說得道理即住。不會即去。二人無對。若天衣懷禪師見處自別。天衣赴杉山請入院上堂云。二十年樂慕此山。今日且喜到來。因緣際會。山僧未到此山。身先到此。泊乎來到。杉山却在山僧身內。於此一一透徹。方信識陰虛妄。本無去來。如漚生漚滅。不離乎海。漚即海也。而識獨非妙真如性乎。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第三
復次阿難。云何六入本如來藏妙真如性。

通曰。六入亦云六處。境所由入之處也。此但以根為入。六根何以為妙真如性。非一根既返元六根成解脫之謂也。蓋指六根即是佛性故。異見王問波羅提尊者曰。何者是佛。提曰。見性是佛。王曰。師見性否。提曰。我見佛性。王曰。性在何處。提曰。性在作用。王曰。是何作用。我今不見。提曰。今現作用。王自不見。王曰。於我有否。提曰。王若作用。無有不是。王若不用。體亦難見。王曰。若當用時。幾處出現。提曰。若出現時。當有其八。王曰。其八出現。當為我說。波羅提即說偈曰。在胎為身。處世為人。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻辨香。在口談論。在手執捉。在足運奔。徧現俱該法界。收攝在一微塵。識者知是佛性。不識喚作精魂。王聞偈已。心即開悟。明道先生讀中庸詩云。鳶飛戾天。魚躍于淵。言其上下察也。此是子思喫緊為人處。識得便活潑潑地。不識只是弄精魂。其原蓋出於此。此等說話。學者習聞。何為異見王便爾悟去。佛曰才禪師上堂。風雨蕭騷。塞汝耳根。落葉交加。塞汝眼根。香臭叢雜。塞汝鼻根。冷熱甘甜。塞汝舌根。衣錦溫冷。塞汝身根。顛倒妄想。塞汝意根。諸禪德。直饒汝翻得轉。也是平地骨堆。參此處信非參不可。

阿難。即彼目睛瞪發勞者。兼目與勞。同是菩提瞪發勞相。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。暗即隨滅。應非見暗。若從暗來。明即隨滅。應無見明。若從根生。必無明暗。如是見精。本無自性。若於空出。前矚塵象。歸當見根。又空自觀。何關汝入。是故當知眼入虛妄本非因緣。非自然性。

通曰。直視之久曰瞪。勞因瞪發。故見狂華。目根分別亦是菩提覺性中勞相。故曰兼目與勞。同是菩提瞪發勞相。借色陰之目勞。以喻眼入是妄也。若目精不瞬。勞相自無。元一精明。以何為妄。此見離彼明暗二塵。畢竟無體。分明顯出真見無生。不以覩明暗而有。不以離明暗而無也。真見是實。此見是妄。可自了然。前說空華。不於空生。不從目出。表色陰空。此說見性。不於空生。不從根出。表眼入妄。妄無自性。當體即真。故曰即如來藏妙真如性也。趙州云。把定乾坤眼。綿綿不漏絲毫。我要你會。你又作麼生。天童拈云。還端的也未。直饒你這裏會得七穿八穴。我也知你出趙州捲續不得。又僧問九峯虔禪師。如何是乾坤眼。峯曰。乾坤在裏許。僧曰。乾坤眼何在。峯曰。正是乾坤眼。僧曰。還照燭也無。峯曰。不借三光勢。僧曰。既不借三光

勢。憑何照燭。喚作乾坤眼。峯曰。若不如是。觸體前見鬼人無數。合二則觀之。若有憑藉。正是滲漏處。直饒會得。也是目前見鬼。惟於乾坤眼何在一句覷得透。始把得定。瞪發勞相。從何而起。

阿難。譬如有人。以兩手指急塞其耳。耳根勞故。頭中作聲。兼耳與勞。同是菩提瞪發勞相。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。動即隨滅。應非聞動。若從動來。靜即隨滅。應無覺靜。若從根生。必無動靜。如是聞體。本無自性。若於空出。有聞成性即非虛空。又空自聞。何關汝入。是故當知耳入虛妄。本非因緣。非自然性。

通曰。自眼入至意入。皆如空華。故曰同是菩提瞪發勞相。耳根勞。則頭中作聲。菩提覺性勞。則耳中成聞。其為虛妄所生。猶之空華也。此聞離彼動靜二塵。畢竟無體。塵至則有。塵去則無。此聞原自無根。故曰虛妄。聞能辨境。故非境生。聞靈空頑。故非空出。至於耳根聞體。各有司存。何得謂無自性。為離前塵。即無分別。若有分別。應可指陳。今不可指。故知無自性也。驗之於境於根於空。皆無定體可得。即此幻聞。亦非因緣非自然也。此聞非因緣非自然。即幻即真矣。設使有因緣自然可得者。此聞即生滅法。何以曰妙真如性。僧問玄沙。承和尚有言。聞性徧周沙界。雪峯打鼓。這裏為甚麼不聞。沙曰。誰知不聞。又僧問曹山。親何道伴。即得常聞於未聞。山曰。同共一被蓋。曰此猶是和尚得聞。如何常聞於未聞。山曰。不同於木石。曰何者在先。何者在後。山曰。不見道常聞於未聞。故知常聞於未聞。聞斯徧矣。

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。名嗅聞性。此聞離彼通塞二塵。畢竟無體。當知是聞非通塞來。非於根出。不於空生。何以故。若從通來。塞則聞滅。云何知塞。如因塞有。通則無聞。云何發明香臭等觸。若從根生。必無通塞。如是聞機。本無自性。若從空出。是聞自當迴嗅汝鼻。空自有聞。何關汝入。是故當知鼻入虛妄。本非因緣。非自然性。

通曰。畜止也。止縮其氣。不出入也。冷因畜有。不畜本無。因畜而知通塞虛寔。因通塞而辨諸香臭氣。是嗅聞性。渾然因妄有也。如無通塞。嗅聞性當在何處。耳曰聞體。鼻曰聞機。功德大

小。於斯可見。體無不徧。機發於觸故也。雖然。鼻根虛妄。原無可指。向上巴鼻。尤難摸索。僧問拯迷寺海宴禪師。如何是古寺一爐香。師曰。歷代無人嗅。曰嗅者如何。師曰。六根俱不到。又巴陵鑒初到雲門門曰。雪峯和尚道。開却門。達摩來也。我問你作麼生。鑒曰。築著和尚鼻孔。門曰。地神惡發。把須彌山一擗。[跳-兆+孛]跳上梵天。搗破帝釋鼻孔。你為甚麼向日本國裏藏身。鑒曰。和尚莫瞞人好。門曰。築著老僧鼻孔。又作麼生。鑒無語。門曰。將知你祇是學語之流。若參透雲門語脈。正如夜半摸著鼻孔。元來祇在面上。

阿難。譬如有人。以舌砥吻熟舐令勞。其人若病。則有苦味。無病之人。微有甜觸。由甜與苦。顯此舌根。不動之時。淡性常在。兼舌與勞。同是菩提瞪發勞相。因甜苦淡二種妄塵。發知居中。吸此塵象。名知味性。此知味性。離彼甜苦及淡二塵。畢竟無體。如是阿難。當知如是嘗苦淡知。非甜苦來。非因淡有。又非根出。不於空生。何以故。若甜苦來。淡則知滅。云何知淡。若從淡出。甜即知亡。復云何知甜苦二相。若從舌生。必無甜淡及與苦塵。斯知味根。本無自性。若於空出。虛空自味。非汝口知。又空自知。何關汝入。是故當知舌入虛妄。本非因緣。非自然性。

通曰。此知味根。知甜知苦知淡。甜苦淡之感靡常而知亦隨易。此知非從甜苦淡來。非從空出。固易辨也。何為不從舌生。舌本無味。故無自性可得。但觸味而知生。味去則知滅。本皆虛妄。泥之為有。不辨其所從。泥之為無。又歷然其可即。故謂之曰妙。此非知味者不足與語此也。杉山普請擇蕨次。南泉拈起一莖曰。這箇大好供養。山曰。非但這箇。百味珍羞他亦不顧。泉曰。雖然如是箇箇須嘗過始得。玄覺云。是相見語。不是相見語。天童別頌云。問取南泉王老師。人人只喫一莖菜。可謂知味者。

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。離時已滅。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。

通曰。合覺之觸。宜合時有離時無也然離而彼顯。如違順二觸。離然後知。此身觸之知。與味觸者略異。勢相涉則有勝負。以熱涉冷。使冷成熱。以冷涉熱。使熱成冷。如投手足於冷熱水中。故曰涉。冷熱相涉。二相斯成。非勞觸不至於此。觸與身安曰順。觸與身逆曰違。若無離合違順四相。但有此身耳。而知觸之性安在。故曰元無自性。即此身知不於塵生。不於根出。則非因緣。不於空出。則非自然。非因緣。非自然。即謂之妙真如性。以上見聞覺知。蓋指前五識而言。所謂對境之知。非分別之知也。總如來藏性所現耳。僧問洞山。寒暑到來。如何迴避。山曰。何不向無寒暑處去。曰如何是無寒暑處。山曰。寒時寒殺闍黎。熱時熱殺闍黎。又曹山問僧。恁麼熱。向什麼處迴避。僧云。鑊湯爐炭裏迴避。山曰。鑊湯爐炭裏如何迴避。僧云。眾苦不能到。是他家裏話。如出一口。雪竇頌云。垂手還同萬仞崖。正偏何必在安排。琉璃古殿照明月。忍俊韓獹空上階。識得此意。入鄜垂手。與孤峯獨立一般。歸源了性。與差別智無異。非深契曹洞宗。未易語此。

阿難。譬如有人。勞倦則眠。睡熟便寤。覽塵斯憶。失憶為忘。是其顛倒。生住異滅。吸習中歸。不相踰越。稱意知根。兼意與勞。同是菩提瞪發勞相。因於生滅二種妄塵。集知居中。吸撮內塵。見聞逆流。流不及地。名覺知性。此覺知性。離彼寤寐生滅二塵。畢竟無體。如是阿難。當知如是覺知之根。非寤寐來。非生滅有。不於根出。亦非空生。何以故。若從寤來。寐即隨滅。將何為寐。必生時有。滅即同無。令誰受滅。若從滅有。生即滅無。誰知生者。若從根出。寤寐二相。隨身開合。離斯二體。此覺知者。同於空華。畢竟無性。若從空生。自是空知。何關汝入。是故當知意入虛妄。本非因緣。非自然性。

通曰。夢中現境。因睡故有。脫體是假。既寤。不了是假。覽而憶想。謂為真實。名曰顛倒。法相亦爾。動心現境。已_紅是虛妄。分別事識。不了為境。憶為實有。同名顛倒。憶之則生。忘之則滅。而生住異滅四相。宛然遷流不住。剎那剎那。不相踰越。是為意根。意不緣時。寤寐如一。求寤寐之相。且不可得。而況有生住異滅之相乎。唯其意與法緣。吸習中歸。已_紅是勞相。而菩提不覺運而為意。同歸於勞也。宗鏡曰。眼等取外塵境。剎那流入意地。從外入內。名為逆流。斯則意有所緣。即是寤則覽塵斯憶為生也。流不及地者。謂昏昧時。根不緣塵。則無外塵流及意地。而意亦無所緣。即是寐則失憶而忘為滅也。以此分配。似屬牽強。且睡中有夢。寤中有忘。各有生滅之相。何得以寤專屬

生。寐專屬滅哉。愚謂耳目之見聞。順達於外。而意根之見聞。逆流於內。方其吸撮內塵之時。目若有見。耳若有聞。或升而天。或潛而淵。流入見聞所不及之地。此唯意根能之。非耳目所及也。然五根各有本位。意根無形。唯寄於寤寐生滅之相而已。離寤寐生滅無以見意。故不曰。若從根生。必無寤寐生滅。但曰若從根出。則寤寐二相。止隨身開合。而非隨意開合。意既離斯二體。此覺知者。雖有生滅。同於空華。何所附麗以顯吾意。意既離形。形亦離意。必無寤寐生滅之相。又焉有性哉。故謂從根生者非也。開合二字。形容寤寐二相最妙。其寤也形開。其寐也形交。此寤寐生滅。即意之所在。故曰為寐。曰受滅。不必於知也。即此知覺不從因緣生。不從自然生。即是無住之本體。不謂之妙真如性而何。初仰山問滄山。如何是佛真住處。滄曰。以思無思之妙。返思靈妙之無窮。思盡還源。性相常住。事理不二。真佛如如。仰於言下頓悟。後有僧思[邱-丘+益]問仰山。禪宗頓悟。畢竟入門的意如何。山曰。此意極難。若是祖宗門下上根上智。一聞千悟。得大總持。其有根微智劣。若不安禪靜慮。到這裏總須茫然。曰除此一路。別更有入處否。山曰有。曰如何即是。山曰。汝是甚處人。曰幽州人。山曰。汝還思彼否。曰常思。山曰。能思者是心。所思者是境。彼處樓臺林苑。人馬駢闐。汝返思思底心。還有許多般麼。曰某甲到這裏總不見有。山曰。信位即是。人位未是。曰除却這箇。別更有意也無。山曰。別有別無。即不堪也。曰到這裡作麼生即是。山曰。據汝所解。祇得一玄。得坐披衣。向後自看。天童頌云。無外而容。無礙而冲。門牆岸岸。關鎖重重。酒常酣而臥客。飯雖飽而頽農。突出虛空兮風搏妙翅。踏翻滄海兮雷送遊龍。此頌百尺竿頭。須當進步。不可執著悟境自以為足。只總不見有一語。但能空其意根。於真佛如如。猶大遠在。

復次阿難。云何十二處本如來藏妙真如性。

通曰。初五陰中。用比喻法。破其執情。五陰本空。非喻不足以顯也。次六入中。指設假事。顯其妄相。六入本妄。故以妄引妄。可以類通。今十二處乃至七大。唯於現前見聞之境示其藏性。所謂剝剝塵塵。熾然無間者也。三祖曰。六塵不惡。還同正覺。良見乎此已。金山善寧禪師上堂。顧視大眾曰。古人道在眼曰見。在耳曰聞。在鼻嗅香。在舌談論。在身覺觸。在意攀緣。雖然如是。祇見錐頭利。不見鑿頭方。若是金山則不然。有眼覷不見。有耳聽不聞。有鼻不知香。有舌不談論。有身不覺觸。有意不攀緣。一念相應。六根解脫。敢問諸禪德。且道與前來。是同是別。莫有具眼底衲僧出來通箇消息。若無。復為諸人重重注

破。放開則私通車馬。捏聚則毫末不存。若是飽戰作家。一任是非砭剝。此段說話。却與此段經文重重註破。

阿難。汝且觀此祇陀樹林。及諸泉池於意云何。此等為是色生眼見。眼生色相。阿難。若復眼根生色相者。見空非色。色性應銷。銷則顯發一切都無。色相既無。誰明空質。空亦如是。若復色塵生眼見者。觀空非色。見即銷亡。亡則都無。誰明空色。是故當知見與色空。俱無處所。即色與見。二處虛妄。本非因緣。非自然性。

通曰。前六入破六根。雖以塵對辨。而正意在根。今十二處雖根塵互破。而正破在塵。後十八界。專破識也。前云同是菩提瞪發勞相。從根上說起。此云觀此祇陀樹林及諸泉池。從色上說起。使色生眼見者。必非空生眼見。何為明見色。又明見空。使眼生色相者。必不能生空相。何為顯發色。又顯發空。由此言之。眼不能生色也。眼自寂滅。何與於色。色不能生眼也。色自寂滅。何與於眼。只以空形色而色塵自破。見與色空。俱無處所。色空而見亦空矣。色見俱空。誰為因緣。誰為自然。不謂之真如性乎。昔仰山指雪師子云。還有過得此色者麼。雲門云。當時便好與推倒。雪竇云。只解推倒。不解扶起。佛覺頌云。一色無過指示人。白銀世界裏頻呻。超然推倒還扶起。爭似東風煦日新。天童頌云。一倒一起。雪庭師子。慎於犯而懷仁。勇於為而見義。清光照眼似迷家。明白轉身還墮位。衲僧家。了無寄。同死同生。何此何彼。暖信破梅兮春到寒枝。凜颼脫葉兮秋澄潦水。萬松道。既稱為色。必與眼對。過白之色。唯無色者。不與眼對。雲門所以道當時便與推倒。若向至白無白處認著正是墮。在無色界中。雪竇所以別指出一條活路。向推倒處。却教扶起。佛眼云。若向這裏扶持起來。甚生次第。即如諸尊宿於一色邊事。尚須破盡。何況目前種種。

阿難。汝更聽此祇陀園中。食辦擊鼓。眾集撞鐘。鐘鼓音聲。前後相續。於意云何。此等為是聲來耳邊。耳往聲處。阿難。若復此聲來於耳邊。如我乞食室羅筏城。在祇陀林則無有我。此聲必來阿難耳處。目連迦葉。應不俱聞。何況其中一千二百五十沙門。一聞鐘聲。同來食處。若復汝耳往彼聲邊。如我歸住祇陀林中。在室羅城則無有我。汝聞鼓聲。其耳已往擊鼓之處。鐘聲齊出。應不俱聞。何況其中象馬牛羊種種音響。若無來往。亦復無聞。是故當知聽與音聲。俱無處所。即聽與聲。二處虛妄。本非因緣。非自然性。

通曰。如我乞食室羅筏城。在祇陀林則無有我。喻聲來耳邊。則餘處無聲。何為一千二百沙門俱聞。如我歸住祇陀林中。在室羅

城則無有我。喻耳往聲處。則餘處無耳。何為象馬牛羊種種音響悉知。若無來往。則墮頑空。聞義不立。是聲與聞。按之無跡。有何處所。委之周徧。觸處而通。以為因緣。則無所緣。以為自然。則無所自。即此虛妄。莫非真體。故謂之曰妙真如性也。玄沙因參次。聞燕子聲。乃曰。深談實相。善說法要。便下座。時有僧請益曰。某甲不會。沙曰去。誰信汝。又報慈陞座。聞鳩子鳴。乃問僧是甚麼聲。曰鳩鶉聲。慈曰。欲得不招無間業。莫謗如來正法輪。便下座。一切聲是佛聲。固容易解。玄沙曰。鐘中無鼓響。鼓中無鐘聲。鐘不不交參。句句無前後。作麼生解。此緣起無生旨也。悟此。則所云實相法要可觀已。

阿難。汝又嗅此鑪中栴檀。此香若復然於一鉢。室羅筏城四十里內同時聞氣。於意云何。此香為復生栴檀木。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。鼻非栴檀。云何鼻中有栴檀氣。稱汝聞香。當於鼻入。鼻中出香。說聞非義。若生於空。空性常恒。香應常在。何藉鑪中爇此枯木。若生於木。則此香質。因爇成烟。若鼻得聞。合蒙烟氣。其烟騰空。未及遙遠。四十里內。云何已聞。是故當知香鼻與聞。俱無處所。即嗅與香二處虛妄。本非因緣。非自然性。

通曰。此嗅與香。非鼻非空非木。則香處無實矣。然四十里內。同時俱聞。此香殊勝之力。亦不可思議。法華謂六鉢之香。價直娑婆世界是也。棗栢論曰。烏洛迦栴檀樹者。烏洛迦蛇名。栴檀者香樹也。明此蛇最毒。常患熱毒。以身遶此香樹。其毒氣便息。以表若有眾生。聞說心境俱空。木無體相。無有處所。無一法可得之香。信而悟入。一切煩惱毒氣。自然清淨。香嚴閑神師偈曰。有一語。全規短。擬思量。帶伴侶。踏不著。省來處。一生參學事無成。殷勤抱得栴檀樹。其原蓋出於此。誌公道。終日拈香擇火。不知身是道場。天童拈云。弄精魂漢。有什麼限。玄沙云。終日拈香擇火。不知真箇道場。天童拈云。奇怪。八十翁翁入場屋。不是小兒戲。且道利害在什麼處。有智無智。較三十里。一等是無生作用。却有毫釐之辨如此。有智者別之。

阿難。汝常二時眾中持鉢。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。即同他食。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。即嘗與味。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。

通曰。此辨味性。不生於空。不生於舌。則易可知。曷謂不生於食。食非有識。不自言我味美味惡。而辨別美惡。故屬舌根。而舌無定體。遇味輒遷。足知味自味。舌自舌。兩俱寂然。知舌與味俱寂者。果信非因緣。非自然。而如來藏妙真如性也。神鼎譚禪師。嘗與眾僧至襄沔間。一僧舉論宗乘。頗敏捷。會野飯山店中供辦。而僧論說不已。鼎曰。三界唯心。萬法唯識。唯識唯心。眼聲耳色。是甚麼人語。僧曰。法眼語。鼎曰。其義如何。僧曰。唯心故。根境不相到。唯識故。聲色縱然。鼎曰。舌味是根境否。僧曰是。鼎以筯筴菜置口中。含糊而語曰。何謂相入耶。坐者駭然。僧不能答。鼎曰。塗路之樂。終未到家。見解入微。不名見道。參須實參。悟須實悟。閻羅大王。不怕多語。僧拱而退。玄沙嘗食荔枝。問眾曰。這箇荔枝。得與麼紅。得與麼赤。你諸人且作麼生。若道一色。又是儻侗。若道是眾色。只成箇斷常。你諸人且作麼生。彥瑫曰。也只和尚自分別。沙曰。這儻侗愚癡。有什麼交涉。冲機曰都來只。是一色。沙曰。總與麼儻侗。有什麼了時。乃回顧問皎然。汝作麼生道。皎然曰。不可不識荔枝。沙曰。只是荔枝。又曰。汝諸人如許多時在我這裏。總與麼說話。不辨緇素。不識吉凶。我比向汝道。用處不換機。因甚麼只管對話。有什麼交涉。古人於一飲一食。務發明向上事。往往如此。豈徒在言對便捷。須有實悟。乃可與明眼人相見。

阿難。汝常晨朝以手摩頭。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。觸為誰在。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。即身與觸。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。

通曰。此明觸性虛妄。在能非所。在所非能。能所俱非。即觸即真如性也。華嚴經曰。如是自性。如幻如夢如影如像。悉不成就。以真如之性。法爾隨緣。雖即隨緣。法爾歸性。以隨緣時。似有顯現。如觀幻法。不有而有。如觀夢境。不見而見。如觀水中之影。非出非入。如觀鏡中之像。不內不外。以無性隨緣故。理不成就。以隨緣無性故。事不成就。理事不成。則一切法俱不成也。即如夢中拳人與拳於人。非不有觸。畢竟何者是能。何者

是所。故一切法。悉如是也。保福見僧來。以杖打露柱。又打其僧頭。僧作忍痛聲。福曰。那箇為甚麼不痛。僧無對。玄覺代云。貪行柱杖。又寶覺禪師。嘗問轉運判官夏倚。汝言情與無情共一體。時有狗臥香桌下。乃以壓尺擊香桌。又擊狗。曰狗有情即去。香桌無情即住。如何得成一體。倚不能對。寶覺曰。纔入思惟。便成剩法。前聖所知。轉相傳授。皆此旨也。

阿難。汝常意中所緣善惡無記三性。生成法則。此法為復即心所生。為當離心別有方所。阿難。若即心者。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。即汝即心。云何汝心更二於汝。若非知者。此塵既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。

通曰。善惡無記之事。正對根時。其事皆實。故謂之實境。不對境時。獨意識緣之。乃實境之影子。故謂之內塵。內塵不出三性所緣色空等法。故曰法則。內外相熏。自無始以來。故曰生成。若謂即心者。心是能緣。法是所緣。其非即也。固易可辨。若謂離心者。此法果何在乎。以為有知。即與心同。既同於心。則非塵矣。非塵而與汝異者。不可不謂之心。即同於他人之心量矣。非塵而不與汝異者。云何汝心更二於汝。而名之曰法塵哉。故以有知為方所。不可也。以為無知。則此法塵當何表示。既非色空等相。又非離色空外別有佇立之處。色外有空。空非有外。使空有外。則法塵有處。心尚可緣。空外無所。心將安緣。然心之所以緣法者。謂色空無知。由知而顯。知有分別。乃謂之法。今既無知。又無所在。心雖有知。誰與為緣。故以無知為方所。亦不可也。非有知。非無知。處從誰立。即心無法。離心無法。法固無自性也。非虛妄而何。法無處所。意根自空。故謂之妙真如性也。青州法本禪師上堂。揚聲止響。不知聲是響根。弄影逃形。不知形為影本。以法問法。不知法本非法。以心傳心。不知心本無心。心本無心。知心如幻。了法非法。知法如夢。心法不實。莫謾追求。夢幻空華。何勞把捉。到這裏。三世諸佛。一大藏教。祖師言句。天下老和尚露布葛藤。盡使不著。何故。太平本是將軍致。不許將軍見太平。雜華偈曰。眼耳鼻舌身。心意諸情根。以此常流轉。而無能轉者。法性本無生。示現而有生。是中無能現。亦無所現物。眼耳鼻舌身。心意諸情根。一切空無性。妄心分別有。如是而觀察。一切皆無性。此段大意。實與此經相發。

復次阿難。云何十八界本如來藏妙真如性。

通曰。對塵曰根。根內也。當根曰塵。塵外也。於其中間各有分別者。識也。三者相依而立。如交蘆然。故有十八界名。是三者。有則俱有。無則俱無。原無自性。既無自性。故知本如來藏妙真如性也。瑞鹿本先禪師上堂。諸法所生。唯心所現。如是言語。好箇入底門戶。且問汝等諸人。眼見一切色。耳聞一切聲。鼻嗅一切香。舌了一切味。身觸一切爽滑。意分別一切諸法。祇如眼耳鼻舌身意所對之物。為復唯是你等心。為復非是你等心。若道唯是你等心。何不與你等身都作一塊了休。為甚麼所對之物。却在你等眼耳鼻舌身意外。你等若道眼耳鼻舌所對之物。非是你等心。又爭奈諸法所生。唯心所現。言語留在世間。何人不舉著。你等見這箇話。還會麼。若也不會。大家用心商量教會去。幸在其中。莫令厭學。無事且退。僧問雲居。六戶不明時。如何。居曰不涉緣。僧云。向上事如何。居曰。慎者不護投子頌曰。春到石人視遠山。鶯啼華木碧波閒。須知雲外巖松瑞。千古迎風任歲寒。前二句頌不涉緣。後二句頌向上事。須明向上事。方信十八界本真如性也。

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。不變則恒。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。

通曰。此十八界。但破六識。故謂此識不從眼生為界。識主分別。使無色空。分別安施。亦不從色生為界。色有變滅。識無變遷。若俱從色。何為辨空。亦不從眼色合生為界。將謂合眼與色生乎。以有知合無知。必扞格不相入。故曰中離。將謂離眼與色生乎。離根則合境。離境則合根。識將誰屬。故曰雜亂三處俱非。界於何有。法眼指竹問僧。還見麼。僧曰。見。眼曰。竹來眼裏。眼到竹邊。僧曰。總不恁麼。後法燈別云。當時但擘眼向師。歸宗柔別云。和尚祇是不信某甲。這二轉語。却者衲僧氣息。又僧問天童啟禪師。如何是應用無虧的眼。童云。恰如瞎一般。丹霞頌云。盲聾瘖瘂迥天真。眼似眉毛道始隣。昨夜東君潛布令。黃鶯啼處綠楊春。於此信得及。一任應用無虧。

阿難。又汝所明耳聲為緣。生於耳識。此識為復因耳所生。以耳為界。因聲所生。以聲為界。阿難。若因耳生。動靜二相。既不現前。根不成知。必無所知。知尚無成。識何形貌。若取耳聞。無動靜故。聞無所成。云何耳形雜色觸塵。名為識界。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。

通曰。小乘所解因緣生法。以為實有。不了即空。故據彼平日所聞而分破之。若因耳生。耳有勝義根。有浮塵根。勝義根屬分別。若無聲塵相觸。知且無之。況相形貌。浮塵根但雜形色。若無動靜二相。聞且無之。況有識界。故謂識生於耳者妄也。若因聲生。聲自有識。不藉於聞。既無能聞。誰辨聲相。如謂相因而生。許聲因聞而有聲相。則亦許聞因聲而聞聞識。識已被聞。與聲塵等。誰為能知。知此聞識。若有知者。則有二識。若無知者。即同草木。故謂識生於聲者妄也。若謂聲聞二者。和合而生。一半有知。一半無知。有知無知之間。何以雜成中界。中位既無。識無所依。則內而根。外而塵。從何成就。故謂聲聞合生者妄也。三處都無。耳識不生。故知耳識無生者。即真如性也。世尊嘗在尼俱律樹下坐次。因二商人問世尊還見車過否。曰不見。又問還聞否。曰不聞。商人曰。莫禪定否。曰不禪定。曰莫睡眠否曰不睡眠。商人乃歎曰。善哉善哉。世尊覺而不見。遂獻白氎兩段。有僧嘗問荷澤會禪師。見聞照聲色時。唯復抗行耶。唯有先后。會曰。抗行先后即且置。汝畢竟將什麼作聲色。僧曰。如師所論。則無聲色可得也。於是再拜。即日發去。後隱於蒙山。西天有聲明三藏至閩。閩帥請玄沙辨驗。沙以鐵火筋敲銅爐。問是甚麼聲。藏曰。銅鐵聲。沙曰。大王莫受外國人謾。藏無對。天童拈云。理契則神。貧子獲衣中之寶。情封則物。力士失額上之珠。三藏祇解瞻前。玄沙不能顧後。還知麼。誣人之罪。以罪加之。此則公案。諸老宿為出語者甚眾。藏曰銅鐵聲。分明逐聲塵去也。法眼別云。請大師為大王。法燈別云。聽和尚問。雪竇別云。莫謾外國人好。至藏無對處。法眼代云。大師久受大王供養。法燈代云。却是和尚謾大王。此語最有味。天童所謂誣人之罪以罪加之者也。據玄沙意。喚甚麼作銅鐵聲。代三藏意。喚甚麼不是銅鐵聲。二語極易謾人。須一一覷透。方不受人謾。

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。若因鼻生。則汝心中以何為鼻。為取肉形雙爪之相。為取齶知動搖之性。若取肉形。肉質乃身。身知即觸。名身非鼻。名觸即塵。鼻尚無名。云何立界。若取齶知。又汝心中以何為知。以肉為知。則肉之知。元觸非鼻。以空為知。空則自知。肉應非覺。如是則應虛空是汝。汝身非知。今日阿難應無所在。以香為知。知自屬香。何預於汝。若香臭氣。必生汝鼻。則彼香臭二種流氣。不生伊蘭及旃檀木。二物不來。汝自齶鼻。為香為臭。臭則非香。香應非臭。若香臭二俱能聞者。則汝一人應有兩鼻。對我問道。有二阿難。誰為汝體。若鼻是一。香臭無二。臭既為香。香復成臭。二性不有。界從誰立。若因香生。識因香有。如眼有見。不能觀眼。因香有故。應不知香。知即非生。不知非識。香非知有。香界不成。識不知香。因界則非從香建立。既無中間。不成內外。彼諸聞性。畢竟虛妄。是故當知鼻香為緣生鼻識界。三處都無。則鼻與香。及香界三。本非因緣。非自然性。

通曰。鼻根也。香境也。界乎二者之間。識也。凡言界者。專指識。此識不於根生。不於香生。大意略同。但文義稍為錯綜。借境破根。而識非空出。自在其中。即境破識。而識非合生。亦自可見。始破浮塵根。既非肉知。已破勝義根。又非空知。知在於香。無預於鼻矣。氣生於鼻。無藉於物矣。若香臭二俱能聞者。應有兩鼻。是根不足據也。鼻既是一。氣云何二。是境不足憑也。故謂識從根生者非也。若謂識從香生。應不知香。如見從眼出。不自見眼。若曰能知。則香自有識。何必曰生。若曰不知。即不名識。界云何立。故謂從香生者非也。既香不自知其香。是境與根離。不可合也。識從香生。則不知香。必不從香生。乃能知香。是根與境離。本非因也。故謂識從根境合生者非也。香界不成。則無中位。既無中位。安有內外。鼻識虛妄。元無處所。了知聞性即空。即無因緣自然可得。華嚴法界品。鬻香長者優鉢羅華。善別知一切諸香。亦知調和一切香法。及香王所出之處。又善別知治諸病香。斷諸惡香。生歡喜香。增煩惱香。滅煩惱香。令於有為生樂著香。令於有為生厭離香。捨諸憍逸香。發心念佛香。證解脫法門香。聖所受用香。一切菩薩差別香。一切菩薩地位香。我唯知此調和香法。如諸菩薩遠離一切諸惡習氣。不染世欲。求斷煩惱眾魔罣索。超諸有趣。以智慧香而自莊嚴。於諸世間皆無染著。具足成就無所著戒。淨無著智。行無著境。於一切處悉無所著。其心平等。無著無依。昔一尊者過荷池。荷神呵之曰毋偷我香。尊者乃問。凡夫往來莫不聞香。何我獨偷。神

曰。凡夫散亂心。故不名偷。尊者清淨心。著即不可。鼻識之未易降伏也如是。故操無著之心以遊於世。即善別知一切諸香。未為不可。

阿難。又汝所明舌味為緣。生於舌識。此識為復因舌所生。以舌為界。因味所生。以味為界。阿難。若因舌生。則諸世間甘蔗烏梅。黃連石鹽。細辛薑桂。都無有味。汝自嘗舌。為甜為苦。若舌性苦。誰來嘗舌。舌不自嘗。孰為知覺。舌性非苦。味自不生。云何立界。若因味生。識自為味。同於舌根。應不自嘗。云何識知是味非味。又一切味。非一物生。味既多生。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。

通曰。初因舌。是破自生。二因味。是破他生。三不應虛空。是破無因生。四舌味和合。是破共生。即於是中元無自性。舌不自味。味不自嘗。而識安從生。正顯無生之旨。知舌識本無生。舌根本自清淨。即妙真如性也。昔□□□禪師。食噉無擇。其徒多效之。一日命治具。之化人所。取化人餘齧而共啖之。其徒悉嘔心散去。師乃曰。我多生清淨。故無擇耳。汝輩能與我共此者。乃可取食。由是一眾稟然。率遵戒律。曹山亦好酒。僧問靈衣不挂時如何。曰曹山孝滿。曰孝滿後如何。曰曹山好顛酒。其徒稅清問曰。某甲孤貧。乞師賑濟。山召稅闍黎。稅應諾。山曰。清原白家酒三盞喫了。猶道未沾脣。玄覺云。甚麼處是與他酒喫。即此三則。味性本空。舌識亦本空。達此者名為知味。

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。必無合離二覺觀緣。身何所識。若因觸生。必無汝身。誰者非身知合離者。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。

通曰。物不觸知。非物不知觸之謂也。物實知虛。實不觸虛。故凡物但能觸物。不能觸知。只此一知字。分明顯出清淨法身。非觸所及。而身知有觸者。乃色身分別之知。以合離二覺為緣。故知有觸。觸不能離乎身。身不能離乎觸。言觸則非身。言身則非觸。二者果安定乎。故合之但一身體而無觸位。離之即等虛空而

無觸用。二俱無在。內外不成。身觸俱非。識從何立。既無中識。根境悉空。故知身識界是妄也。南嶽思大禪師。既得宿命通。尋復障起。四肢緩弱。不能行步。自念曰。病從業生。業從心起。心源無起。外境何狀。病業與身。都如雲影。如是觀已。顛倒想滅。輕安如故。若思者可謂深明身識之為妄也。興陽剖禪師臥病。大陽問是身如泡幻。泡幻中成辦。若無箇泡幻。大事無由辦。若要大事辦。識取箇泡幻。作麼生。剖曰。猶是這邊事。陽曰。那邊事作麼生。剖曰。匝地紅輪秀。海底不栽華。陽笑曰。乃爾惺惺耶。剖喝曰。將謂我忘却。竟爾趨寂。若剖者可謂深明法身向上事也。僧問大龍。色身敗壞。如何是堅固法身。龍曰。山華開似錦。澗水湛如藍。雪竇頌云。問曾不知。答還不會。月冷風高。古巖寒檜。堪笑路逢達道人。不將語默對。手把白玉鞭。驪珠盡擊碎。不擊碎增瑕類。國有憲章。三千條罪。據此頌。堅固法身。亦須擊碎。況色身乎哉。

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。及諸觸法。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。

通曰。此意識界。乃第六識了別性也。既以了別為性。離法無緣。意即不生。離緣無形。識將安用。是識緣法。顯非生於意也。若謂意能分別。為生識根。是七識思量。為染淨依。八識識心。為根本依。與前六識了別性。同乎異乎。楞伽云。心能積集業。意能廣積集。了別性名識。對現境說五。論云。集起名心。思量名意。了境名識。一法異名耳。既惟一法。俱可謂之心。俱可謂之意。俱可謂之識。而微有辨者。就分數多者得名耳。在八識意識俱泯。但可曰心。在七識非心非識。但可曰意。在六識心意俱與境對。故曰分別事識。其實一物也。如海起波浪。非異非不異。六識逐塵生境界風。即鼓動七識思量波浪終不離乎八識湛湛藏海也。是六七八識。非同非異。姑無暇論。且以意生識界言

之。若謂識同於意。識即意也。何得謂意為能生。識謂所生。謂之同不可也。若諸識異於意。迥然不同。則一屬有情。一屬無情。應無所識。謂之異不可也。若無所識。必非意生。意能分別所生者必有識也。若有所識。當意生時。無法可緣。但有意耳。云何自識其意。若能識意。則意反為境。不得為根。若不識意。又同無識。非意所生矣。離法求識。最難描摸。故謂之同。則不得名生。謂之異。則不得名識。是同異二性。俱無成就。識無定所。界云何立。故謂從根生者妄也。若謂緣法而顯。即係因法而生。必有可狀之法。然後成生識之因。今世間諸法。不離色空等相。以對五根。是唯五根能攝之。是五識之所因也。意能離此五塵外。別有法法相狀而為所因乎。意所自緣內境。雖不外藉五根。終不出色空生滅影子等法即能緣出世間法。有所謂非色非空。不生不滅者。然非色非空。由色空顯。不生不滅。由生滅顯。卒不能離色空生滅外。別有所謂法塵。為生識因。將即五塵而為法乎。是五根因。非意因也。將離五塵而求法乎。則無法可得。既無可得。是無因也。所因既無。其何能生。若謂無因。能生有識。其識必非分別色空等法。果分別何法。作何相狀乎。相狀不有。識實不生。故謂因法生者妄也。既非意生。又非法生。而意識有何處所。無處斯為真處也。昔國清淨上座問玄沙。曰。祇如教中道。不得以所知心。測度如來無上知見。又作麼生。沙曰。汝道究得徹底所知心。還測度得及否。從此信入。後有人問。弟子每當夜坐。心念紛乘。未明攝伏之方。願垂示誨。靜曰。如或夜閑安坐。心念紛飛。却將紛飛之心。以究紛飛之處。究之無處。則紛飛之念何存。反究究心。則能究之心安在。又能照之智本空。所緣之境亦寂。寂而非寂者。蓋無能寂之人也。照而非照者。蓋無所照之境也。境智俱寂。心慮安然。外不尋枝。內不住定。二途俱泯。一性怡然。此乃還源之要道也。藥山坐次。僧問兀兀地思量箇甚麼。山曰。思量箇不思量底。曰不思量底如何思量。山曰。非思量。僧問蜀州西禪師。如何是非思量處。禪曰。誰見虛空夜點頭。丹霞頌云。一點靈明六不收。昭然何用更凝眸。箇中消息人難委。獨有虛空暗點頭。故明得心識不到處。而識元自晰。

阿難白佛言。世尊。如來常說和合因緣。一切世間種種變化。皆因四大和合發明。云何如來因緣自然二俱排擯。我今不知斯義所屬。唯垂哀憫。開示眾生中道了義。無戲論法。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。吾當為汝分別開示。亦令當來脩大乘者。通達實相。阿難默然。承佛聖旨。

通曰。阿難欲世尊開示中道。明知世間和合因緣。則滯於有。若因緣自然二俱排擯。則溺於空。不有不空。斯為中道。不知無上菩提。中道亦無著處。乃為第一義諦也。此第一義諦。即上陰入處界。非因緣。非自然性。見諸相非相。即是大乘實相。阿難欲捐小乘而求無上菩提。今示以妙真如性。茫然罔措。不知所屬。如說藥人但口說耳。真藥現前。反不能識。此真可憐愍者。嗟乎。藥豈易識哉。文殊菩薩一日令善財採藥。曰是藥者採將來。善財徧觀大地。無不是藥。却來白云。無不是藥者。殊曰。是藥者。採將來。善財遂於地上。拈一莖草度與文殊。文殊接得。呈起示眾曰。此藥亦能殺人。亦能活人。雲門示眾云。藥病相治。盡大地是藥。那箇是自已。雪竇頌曰。盡大地是藥。古今何大錯。閉門不造車。通途自寥廓。錯錯。鼻孔遼天亦穿却。據頌意。真藥現前。也須吐却。何況不能分別。

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。則不能與諸大雜合。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。未有休息。阿難。如水成冰。冰還成水。

通曰。若言四大非和合。則非真如隨緣之義。同於頑空而已。若言四大定和合。則非真如不變之義。同於變化而已。如水成冰。冰還成水。四大元是如來藏性。非水之外有冰也。水何和而成冰。冰何和而成水。本只一物。更無別物參和其間。求和合之相。了不可得。故非和合非不和合也。但迷則真如即四大。如水之成冰。悟則四大即真如。如冰之成水。夫水一而已矣。僧問臨濟。如何是四種無相境。濟云。你一念心疑被地礙。你一念心愛被水溺。你一念心嗔被火燒。你一念心喜被風飄。若能如是辨得。不被境縛。處處用境。東湧西沒。南涌北沒。中涌邊沒。邊涌中沒。履水如地。入地如水。緣何如此。為達四大如夢如幻故。道流。你祇今聽法者。不是你四大。能用你四大。若乃如是見得。便乃去住自由。審如臨濟言。無住非水也者。又何冰之與有。藥山因施主施裊。提起示眾曰。法身還具四大也無。道得。與他一腰裊。道吾曰。性地非空。空非性地。此是地大。三大亦然。山曰。與汝一腰裊。道吾見處。何故與此經迥別。試參看。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。又鄰虛塵析入。

空者。用幾色相合成虛空。若色合時。合色非空。若空合時。合空非色。色猶可析。空云何合。汝元不知如來藏中性色真空。性空真色。清淨本然。周徧法界。隨眾生心。應所知量。循業發現。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。

通曰。法界頌云。若人欲識真空理。身內真如還徧外。情與無情共一體。處處皆同真法界。此七大要旨也。真空者。一如之體也。七大者。循業之用也。體用不二。相依互舉。不離妙性。故一一皆曰性也。唯一性爾。空即性空。色即性色。故即空即色。是謂妙有。即色即空。是謂真無。真無妙有。是謂妙真如性也。唯不落有無。故曰清淨。然未嘗不有無。故曰本然。曰清淨。則非因緣所染。曰本然。則非和合所成。凡從因緣和合生者。有形相。有方所。不能周徧法界。唯不從因緣和合起者。無形相。無方所。故能周徧法界。徧法界是性。則莫不是七大。徧法界是七大。即莫不是性。如來之心。唯此清淨。唯此本然。唯此周徧。故不可知。不可量。眾生之心。於清淨者。有時而污染矣。於本然者。有時而不然矣。於周徧者。有時而不徧矣。隨其能知之心。稱其所知之量。知積成業。業積成果。或善或惡。變造十界依正之事。眾生之心無涯。眾生之業亦無涯。向非周徧法界之性以為之體。安能隨業發現。愈出而愈無窮耶。眾生業力。各各不同。然於清淨本然。毫無加損。故曰蠢動含靈。皆有佛性。世間無知。不悟三界唯心。萬法唯識。乃於循業發現之事。見以為有因生者。惑為因緣性。見以為無因生者。惑為自然性。不知清淨本然。有無俱離。因緣自然。無處可著。即謂因緣能生乎。鄰虛何緣而生空。空何緣而生色。唯空與空為緣。唯色與色為緣。縱令鄰虛能析成空。不知用幾虛空合成鄰虛。即鄰虛不因空有。則空非因鄰虛析而有也審矣。即空有不能以相生。而大地之生無自性也亦審矣。故以因緣和合說者謬。即謂自然而生乎。空何無故而有空。色何無故而有色。不因鄰虛之析。無以見空。不因鄰虛之積。無以成大地。然則大地之生。豈無因而忽有者。故以自然說者亦謬。彼其為是說也。從識心計度生也。非因緣而強曰因緣。非自然而強曰自然。但有言說。俱為無根戲論耳。豈知如來藏性不起於見。不著於相。不起於見。故非計度所及。不著於相。故非言說所到。心行處滅。言語道斷。乃可謂實相。乃可謂第一義諦也。秦跋陀禪師問生法師講何經論。生曰。大般若經。陀曰。作麼生說色空義。生曰。眾微聚曰色。眾微無自性曰空。

陀曰眾微未聚。喚作甚麼。生罔措。陀又問別講何經論。生曰。大涅槃。陀曰。如何說涅槃義。生曰。涅槃而不生。槃而不滅。故曰涅槃。陀曰。這箇是如來涅槃。那箇是法師涅槃。生曰。涅槃之義。豈有二耶。某甲祇如此。未審禪師如何說涅槃。陀拈起如意曰。還見麼。曰見。陀曰。見箇甚麼。生曰。見禪師手中如意。陀將如意擲於地。曰見麼。曰見。陀曰。見箇甚麼。生曰。見禪師手中如意墮地。陀斥曰。觀公見解。未出常流。何得名喧宇宙。拂衣而去。其徒懷疑不已。乃追陀扣問。我師說色空涅槃不契。未審禪師如何說色空義。陀曰。不道汝師說得不是。汝師祇說得果上色空。不會說得因中色空。其徒曰。如何是因中色空。陀曰。一微空故眾微空。眾微空故一微空。一微空中無眾微。眾微空中無一微。此亦非陀創為此語也。一根清淨故。眾根清淨。眾根清淨故。一根清淨。一根清淨中無眾根。眾根清淨中無一根。以此發明。不為難解。却與性色真空。性空真色。指箇入路。

阿難。火性無我。寄於諸緣。汝觀城中未食之家。欲炊爨時手執陽燧。日昃求火。阿難。名和合者如我與汝一千二百五十比丘。今為一眾。眾雖為一。詰其根本。各各有身。皆有所生氏族名字。如舍利弗婆羅門種。優樓頻螺(此云木瓜癩)迦葉波種。乃至阿難瞿曇(星名亦云日種)種姓。阿難。若此火性。因和合有。彼手執鏡。於日求火。此火為從鏡中而出。為從艾出。為於日來。阿難。若日來者。自能燒汝手中之艾。來處林木。皆應受焚。若鏡中出。自能於鏡出然於艾。鏡何不鎔。紆汝手執。尚無熱相。云何融泮。若生於艾。何藉日鏡光明相接。然後火生。汝又諦觀。鏡因手執。日從天來。艾本地生。火從何方遊歷於此。日鏡相遠。非和非合。不應火光無從自有。汝猶不知如來藏中。性火真空。性空真火。清淨本然。周徧法界。隨眾生心。應所知量。阿難。當知世人一處執鏡。一處火生。徧法界執。滿世間起。起徧世間。寧有方所。循業發現。世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

通曰。龍勝云。諸法實有。不應以心識。故知有相。若以心識故知有。是則非有。如地堅相。以身根身識故知有。若無身根身識。則無堅相。問曰。身根身識。若知若不知。而地常有堅相。答曰。若先自知知堅相。若從他聞。則知有堅相。若先不知不聞。則無堅相。復次。地若常是堅相。不應捨其相。如凝酥蠟蜜樹膠。融則捨其堅相。墮濕相中。金銀銅鐵等亦然。如水為濕相。寒則轉為堅相。如是等種種。悉皆捨相。又曰。若火實有熱

性。云何有人入火不燒。及人身中火而不燒身。雲中火水不能滅。以火無有定熱性故。神通力故。火不能燒身。業因緣故。五藏不熱。神龍力故。水不能滅。若熱性與火異。火則非熱。若熱性與火一。云何言熱。火性如是。其餘亦然。如是總性。別性無故。名為性空。以如是之理。推地水火之性。喻如尋流而得源。一切皆空。世尊所示。自其性而發相。謂之循業發現。應所知量。龍勝所論。自其相而窮性。特顯發色心不二云爾。陽燧亦名火方諸。論衡云。於五月丙午日午時銷爍五方石。圓如鏡。中央窪。照物則影倒。向日則火出。世間但知艾鏡日三者。因緣和合則火生。不知鏡艾與日相遠。非可和合。故非因緣。若謂忽然自有。應不藉陽燧向日求火故非自然。若謂三者各具火性。艾應自焚。鏡應自融。日光所及。應燒林木。三者俱無火性。足知火性是空。然以三者業力故。火隨業現。足知性空。即火起徧世間。寧有方所。故鑽木則得火。擊石則得火。循業發現。不止陽燧一端。總自清淨性中發起。即性即火。何藉因緣。火即性火。豈曰自然。故知火大非因緣。非自然。而性之也者。乃深於實相者也。雪峯開火次。因指火示眾曰。三世諸佛。在火焰裏轉大法輪。雲門曰。火燄為三世諸佛說法。三世諸佛立地聽。玄沙曰。近日王令稍嚴。峯曰作麼生。沙曰不許攙奪行市。峯乃吐舌。曹山一日入僧堂向火。有僧曰。今日好寒。山曰。須知有不寒者。僧曰誰是不寒者。山筊火示之。僧曰莫道無人。山拋下火。僧曰。某甲到這裏却不會。山曰。日照寒潭明更明。古人遇境即發明向上一路。為於性火真空。性空真火。有實透脫處。

阿難。水性不定。流息無恒。如室羅城迦毗羅(此云黃赤色)仙。研迦羅(此云輪)仙。及鉢頭摩(此云赤蓮華)訶薩多等諸大幻師。求太陰精。用和幻藥。是諸師等。於白月晝。手執方諸。承月中水。此水為復從珠中出。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。從人泊天。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。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。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。

通曰。方諸亦名陰燧。形如蛤。熟拭令熱。以向月。則津然出水。方石也。諸珠也。鍊石成之。應於十一月壬子日子時造。月望前曰白。望後曰黑。亭午曰晝。亦月明如晝意也。外道於定中。或覩日月輪。或見紅蓮華。及黃赤色。故各以其術得名。楞伽云。譬如日月形。鉢頭摩深險。如虛空火燼。如是種種相。外道道通禪。此之謂也。其幻術。皆以藥為之。今世傳神仙幻術。多用陽起石及磁石等。即此之類。水之出方珠也。非和合。非自然。固與陽燧無以異。至謂空性無邊。水當無際。云何復有水陸空行。不與性空真水相刺謬乎。蓋以相論則有形。故水滿空而同溺。以性論則無形。故空現水而無盡。此性水真空。性空真水。蓋指清淨四大之性而言。性本空故。空空相涵。空空不二。孰見有凌奪之相哉。後富樓那所疑。第於性上疑其凌奪。非疑其相也。相不相容。世尊已於此先言之矣。又何更用疑。藥山問僧甚處來。曰湖南來。山曰。洞庭水滿也未。曰未。山曰許多時雨水。為甚麼未滿。僧無對。道吾代云。滿也。雲巖曰。湛湛地。洞山云。甚麼劫中曾增減來。雲門曰。祇在這裏。又雪峯云。飯籬邊坐。餓死人無數。海水邊坐。渴殺人無數。玄沙云。飯羅裏坐。餓死人無數。海水沒頭。渴殺人無數。雲門云。通身是飯。通身是水。天童拈云。我即不然。飯羅裏坐。脹殺人無數。海水沒頭。漫殺人無數。以前傷乎不吞。以後傷乎不吐。祇如雲門云。通身是飯。通身是水。到這裏。無你吞吐處。古人舉唱性海波瀾。重重無盡。到雲門。通身是水。語方十成。却纔與性水真空。性空真水。清淨本然。周徧法界。若合符契。故知以意想測度性空性水者。蓋不啻幾多般矣。

阿難。風性無體。動靜不常。汝常整衣。入於大眾。僧伽梨角(此云大衣)動及傍人。則有微風拂彼人面。此風為復出袈裟角。(此云壞色)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。不名虛名。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。不叅流動。風自誰方。鼓動來此。風空性隔。非和非合。不應風性無從自有。汝宛不知如來藏中性風真空。性空真風。清淨本然。周徧法界。隨眾生心。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。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。

通曰。整衣在汝。而衣不飄去。面屬彼人。而風不倒拂。虛空寂然。而不隨風生滅。是三者。不與風流動之性相參。誰為和合。不應風性無根而出。誰謂自然。以風即性故。性即風故。特循業發現。如衣動風生云爾。性徧法界。則風徧法界。故均名曰大。儒者言坤為地。坎為水。離為火。巽為風。總不外乎陰陽。陰陽從何而生。自太極動靜中來也。一物各具一太極。萬物統體一太極。未嘗不即理即事。即事即理。然而悟心為太極者鮮矣。既悟心為太極。天下寧有心外之物哉。麻谷使扇次。僧問風性常住。無處不周。和尚為甚麼却搖扇。谷曰。你祇知風性常住。且不知無處不周。僧曰。作麼生是無處不周。谷却搖扇。僧作禮谷曰無用處師僧。著得一千箇有甚麼益。又南泉問僧曰。夜來好風。僧曰。夜來好風。泉曰。吹折門前一枝松。僧曰。吹折門前一枝松。又問一僧曰。夜來好風。僧曰。是甚麼風。泉曰。吹折門前一枝松。僧曰。是甚麼松。泉曰。一得一失。據二僧答處。俱有衲僧氣息。南泉何謂一得一失。若定當得出。許親見南泉。

阿難。空性無形。因色顯發。如室羅城。去河遙處。諸刹利種(此云王族)及婆羅門。(此云淨志)毗舍(商賈)首陀(農人)兼頗羅墮。(此云智人)旃陀羅等。(魁膾愚人)新立安居。鑿井求水。出土一尺。於中則有一尺虛空。如是乃至出土一丈。中間還得一丈虛空。虛空淺深。隨出多少。此空為當因土所出。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。迥無通達。若因土出。則土出時。應見空入。若土先出。無空入者。云何虛空。因土而出。若無出入。則應空土元無異因。無異則同。則土出時。空何不出。若因鑿出。則鑿出空。應非出土。不因鑿出。鑿自出土。云何見空。汝更審諦審諦觀。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。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。為出為人。為非出入。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。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。

通曰。空性無形。豈有出入。但因色顯發。知有空耳。有色非空。無色即空。色有去來。空無起滅。非但地能障空。即水即火

即風皆色也。非但鑿地可以見空。即去水滅火息風。亦可以見空。故當四大之生也。空未嘗無。當四大之滅也。空非始有。四大有去來。而空元無出入。空性周圓容易可解。四大真空亦猶是也。當未隨業之時。清淨本然。周徧法界。本未嘗無。及既發現之後。隨感隨應充滿世間。亦非始有。相有生滅。性無生滅。有生滅者。必不周徧。唯周徧者。自無生滅。謂之如來藏者。來無所從。去無所至。豈容生滅於其間哉。若論頑空。雖無出入。亦有生滅。如後舉空生大覺中。如海一漚發。十方虛空悉皆銷殞。唯真空即真覺。原無生滅。前四大曰真色真火真水真風。皆以真言。即後所云清淨四大也。皆以性言。不取於相。故曰性真圓融。皆如來藏。本無生滅。明明自性真而言。若諸相有形。安能圓融無礙乎。融之云者。即色即空。即空即色。不見有五大之跡。惟是一空。圓之云者。空不礙色。色不礙空。五大迭出無窮。不離一真也。前以四大融會真空。此以真空銷歸真覺。明所謂真空者即真覺。非頑空比也。黃龍祖心禪師上堂心同虛空界。示等虛空法。證得虛空時。無是無非法。便恁麼休去。停橈把纜。且向灣裏泊舡。若據衲僧門下。天地懸隔。且道衲僧門下有甚長處。柳[木*栗]橫擔不顧人。直入千峯萬峯去又胡釘鉸參寶壽。壽問莫是胡釘鉸麼。胡云不敢。壽云還釘得虛空麼。胡云。請和尚打破將來。壽便打。胡不肯。壽云。已後有多口阿師為你點破去在。後參趙州。州云。莫是胡釘鉸麼。胡云不敢。州云。還釘得虛空麼。胡云。請和尚打破將來。州云。且釘這一縫。胡乃舉寶壽行棒因緣。胡云不知過在甚麼處。州云只這一縫尚不奈何。更教他打破虛空來。因代云且釘這一縫。州云。我與麼道。與他寶壽千里萬里。胡乃有省。合二則觀之。證得虛空者非。打破虛空者非。作麼生是出身之路。參。

阿難。見覺無知。因色空有。如汝今者。在祇陀林。朝明夕昏。設居中宵。白月則光。黑月便暗。則明暗等。因見分析。此見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。及離虛空。是見元同龜毛兔角。明暗虛空。三事俱異。從何立見。明暗相背。云何或同。離三元無。云何或異。分空分見。本無邊畔云何非同。見暗見明。性非遷改。云何非異。汝更細審微細審詳審諦審觀。明從太陽。暗從黑月。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。若見聞知。性圓周徧。本不動搖。當知無邊不動虛空并其動搖地水火風。均名六大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝性沉淪。不悟汝之見聞覺知。本如來藏。汝當觀此見聞覺知。為生為滅。為同為異。為非生滅。為非同異。汝曾不知如來藏中。性見覺明。覺精明見。清淨本然。周徧法界隨眾生心。應所知量。如一見根。見周法界。聽嗅嘗觸。覺觸覺知。妙德瑩然。徧周法界。圓滿十虛。寧有方所。循業發現。世間無知。惑為因緣。及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

通曰。前地水火風空五大即具有色聲香味觸法六塵。所謂相分也。今見聞覺知六根。亦由清淨四大合成。夫因色空現前。對境即覺。未入分別。乃前五識。所謂見分也。故以見大總之。如一見根。見周法界。聽嗅嘗觸。覺觸覺知。妙德瑩然。徧周法界。何以均謂之妙。有形即見。有聲即聞。不疾而速。不行而至。非由擬議。不假安排。故謂之妙。此見無體。但因境有。前境若無。見亦不生。豈有一體多體。與境離合。而可以同異四句論哉。但以四句立論者。皆戲論也。故明暗通塞。相代於目前。猶地水火風。迭現於空中。境有生滅。見無生滅。境有動搖。見無動搖。其周徧法界也。與空無二。然見覺空頑。非可和合。覺即是空。謂之真空。夫頑空有生滅也。真空無生滅也。頑空生滅於真覺之中。猶四大起滅於虛空之內。虛空與四大。不可以生滅同異論。而見覺於色空。又可以生滅同異觀哉。凡云生滅同異者。皆屬妄塵。凡云非生非滅非同非異者。皆屬妄計。但於境上辨。不於性上辨。故為戲論。若於性上辨者。此見緣性境。如第二月。不離真月故。性發而為見。即真覺發而為明也。覺者其見之精。明者其見之用也。如燈有光。燈者其照之精。光者其照之用也。即見即覺。即覺即空。本無染污。故曰清淨。本無造作。故曰本然。本無方所。故曰周徧。約三身而論。清淨即法身。本然即報身。周徧即化身。約三德而論。清淨即理。本然即智。周徧即行。合三者而融攝之。舉一即三。舉三即一。其未感也。清淨本然。周徧法界。此見非淪於無。其既應也。妙德瑩然。徧周法界。此見非著於有。六根清淨。圓滿十虛。故有見百佛界者。有見千佛界者。必見周法界。始滿清淨之量。不然。亦應所知量循業發現而已。後云汝以空明。則有空現。地水火風。各各發明。則各各現。此應所知量事也。背覺合塵。故發塵勞。背塵合覺。故發真如。此循業發現事也。覺明之性。無作無造無受者。善惡之業亦不亡。此其所以為如來藏也。皓月供奉問長沙岑曰。蚯蚓

斷為兩頭。兩頭俱動。未審佛性在阿那頭。沙曰。動與不動。是何境界。月曰。言不干典。非智者之所談。祇如和尚言。動與不動。是何境界。出自何經。沙曰。灼然言不干典。非智者之所談。大德豈不見首楞嚴云。當知十方無邊不動虛空。并其動搖地水火風。均名六大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅。乃示偈曰。最甚深。最甚深。法界人身便是心。迷者迷心為眾色。悟時剎境是真心。身界二塵無實相。分明達此號知音。長沙善說楞嚴。至謂身界二塵無實相。內無能見之根。外無所見之境。能所俱空。覓見了不可得。何容更說生滅同異乎。

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。此是文殊。此富樓那。此目犍連。此須菩提。此舍利弗。此識了知。為生於見。為生於相。為生虛空。為無所因突然而出。阿難。若汝識性生於見中。如無明暗及與色空。四種必無。元無汝見。見性尚無。從何發識。若汝識性生於相中。不從見生。既不見明。亦不見暗。明暗不矚。即無色空。彼相尚無。識從何發。若生於空。非相非見。非見無辨。自不能知明暗色空。非相滅緣。見聞覺知。無處安立。處此二非。空則同無。有非同物。縱發汝識。欲何分別。若無所因突然而出。何不日中別識明月。汝更細詳。微細詳審。見託汝睛。相推前境。可狀成有。不相成無。如是識緣。因何所出。識動見澄。非和非合聞聽覺知。亦復如是。不應識緣無從自出。若此識心本無所從。當知了別見聞覺知。圓滿湛然。性非從所。兼彼虛空地水火風。均名七大性真圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝心羶浮。不悟見聞發明了知。本如來藏。汝應觀此六虛識心。為同為異。為空為有。為非同異。為非空有。汝元不知如來藏中。性識明知。覺明真識。妙覺湛然。徧周法界。含吐十虛。寧有方所。循業發現。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。

通曰。言地水火風而依於空。為器界五大性。所謂相分也。言見聞覺知而依於識。為根身五大性。所謂見分也。見相二分。均從第八識生起。故八識湛然。即謂妙覺。即謂如來藏。今以前五識為見大。所謂性境。屬現量。以第六識為識大。所謂分別事識。屬比量非量。二乘人不知有七八二識。以此為主人公。為作善惡業。有殊勝力。故前五識無分別。至六識方能分別。故曰識動見澄。但舉此識。不生於見。不生於相。不生於空。非因緣生。又非無因突然而出。非自然生。且此六識。善惡無記三性皆具。與前六根見大。各有種子現行。非和非合。三者俱非。了無所寄。

此識果何所從來乎。夫生於見。生於相。生於空。則有所從來。既有從來。則有方所。便非周徧唯無所從。不從有來。不從無來。則性非從所。本無涯際。本自周圓。故此了明分別事識。與前見相二分。均名七大。識歸湛然。是六識與八識合。故曰如來藏。若六識合於塵者。為同為有。離於塵者。為異為空。非合非離。無踪可覓。乃得名湛然也。此湛然之識。何以曰性識曰真識哉。從明起知。不於情起。從覺生明。不於境生。此識從真性真覺中流出。識即性也。識即覺也。所謂轉第八識為大圓鏡智者此也。此性識之明知。即是覺明之真識。猶云妙明明妙云爾。故曰妙覺湛然。徧周法界。前六俱云清淨本然。此獨云妙覺湛然。以等妙之覺律之。故當微別。前六云圓滿十方。似稱性義。此獨云含吐十虛。似發起義。識性無源。能為萬法之源。凡前所云如來藏者。皆歸於此也。於空則曰汝心昏迷。謂迷四大與空異也。空性覺故。於見則曰汝性沉淪。謂逐塵流轉而不返也。見覺而不動故。於識則曰汝心羶浮。謂識精內潛。浮則但認浮根。羶則不達識精故。五陰分屬十八界。而此獨詳於識者。以如來藏中。不生不滅。與生滅和合。而成阿賴耶識。能究竟歸不生不滅者。名第九識。即識即性也。不能究竟猶存生滅者。雖湛然不波。是識非性也。見性者不迷於識。故妙存乎心悟。保壽上堂云。三界唯心。萬法惟識。檻外雲生。簷前雨滴。澗水湛如藍。野華開似織。此時若不究根源。謾向當來問彌勒。還會麼。不勞久立。丹霞頌云。靈然不涉去來今。三界都盧一點心。檻外桃華春蝶舞。門前楊柳曉鶯吟。又唯心訣云。巖樹庭柯。各挺無邊之妙相。猿吟鳥噪。皆談不二之圓音。悟此方信徧大地無不是藥者。何止七大而已哉。不然。入理深談。翻成毒藥。豈必因緣自然。乃為戲論。僧問藥山。己事未明。乞和尚指示。山良久曰。吾今為汝道一句亦不難。祇宜汝於言下便見去。猶較些子。若更入思量。却成吾罪過。不如且各合口。免相累及。故知識心卜度。去道轉遠。但有言說。即非實義。

爾時阿難及諸大眾。蒙佛如來微妙開示。身心蕩然。得無罣礙。是諸大眾。各各自知心徧十方。見十方空。如觀手中所持葉物。一切世間諸所有物。皆即菩提妙明元心。心精徧圓。含裹十方。反觀父母所生之身。猶彼十方虛空之中。吹一微塵。若存若亡。如湛巨海流一浮漚。起滅無從。了然自知獲本妙心。常住不滅。禮佛合掌。得未曾有。於如來前說偈讚佛。

通曰。心精徧圓。含裹十方。心量廣大。固自如此。乃至見十方空如手中物及正報身與微塵等。此方會妄歸真。猶存二見。較之身心一如。身外無餘者。尚隔數舍。陸大夫問南泉曰。肇法師也

甚奇特。解道天地與我同根。萬物與我一體。泉指庭前牡丹云。大夫。時人見此一株華如夢相似。陸罔措。雪竇頌云。聞見覺知非一一。山河不在鏡中觀。霜天月落夜將半。誰共澄潭照影寒。天童頌云。照徹離微造化根。紛紛出沒見其門。游神劫外問何有。著眼身前知妙存。虎嘯蕭蕭巖吹作。龍吟冉冉洞雲昏。南泉點破時人夢。要識堂堂補處尊。古德云。是處是慈氏。無門無善財。即此一切世間諸所有物。皆即菩提妙明元心。於此識得。自知常住不滅。而信漚之即為海也。不見有起滅相。故曰起滅無從。唐順宗問佛光滿曰。佛從何方來。滅向何方去。既言常住世。佛今在何處。滿答曰。佛從無為來。滅向無為去。法身等虛空。常住無心處。有念歸無念。有住歸無住。來為眾生來。去為眾生去。清淨真如海。湛然體常住。智者善思惟。更勿生疑慮。帝又問。佛向王宮生。滅向雙林滅。住世四十九。又言無法說。山河與大海。天地及日月。時至皆歸盡。誰言不生滅。疑情猶若此。智者善分別。滿答曰。佛體本無為。迷情妄分別。法身等虛空。未曾有生滅。有緣佛出世。無緣佛入滅。處處化眾生。猶如水中月。非常亦非斷。非生亦非滅。生亦未曾生。滅亦未曾滅。了見無心處。自然無法說。順宗大悅。裴相國一日入開元寺。見壁畫。乃問寺主。這畫是甚麼。寺主曰。畫高僧。裴云。形影在這裏。高僧在甚麼處。寺主無對。裴云。此間莫有禪師麼。寺主云。有一人。遂請黃檗。相見。乃舉前話問檗。檗召云。裴休。休應諾。檗云。在甚麼處。裴於言下有省。此可為常住不滅證據。故綴錄之。

妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。

定林曰。識精為水。水不搖則名之為湛。所謂圓湛者。清淨本然。周徧法界。不分為六。則湛圓矣。所謂妙湛者。以妙力總持不動。則湛妙矣。所謂覺湛明性者。覺合識精。如日合水而有明性也。所謂湛精圓常者。即圓湛識精也。已滅生滅。故名為常。所謂此湛非是不流。如急流水望如恬靜者。經云。識動見澄。則識有動性。名為想元。自非妙湛總持。則念念受熏。習氣暴流。成諸行矣。經於諸行喻如流者。以此。然識比諸行。猶名為湛。所謂湛入合湛者。如波瀾滅。化為澄水。名行陰盡。內內湛明。入無所入。名識陰區宇。則所謂湛入者。識陰也。湛入為識陰。則湛為性識明知。明知即智。智之與識。是識邊際。故說五陰而曰湛入合湛。歸識邊際。性識不名湛入者。周徧法界無出入故。所謂內內湛明入無所入者。湛出為行。行如水流。湛入為識。識滅行陰。則內內湛明。入至想元。更無所入矣。所謂識精者。即阿陀那識也。所謂黏湛者。黏此識精也。此識精者。如水清潔。

本無黏性。妄起分別。與色合故。水土雜矣。乃能成黏。若識此識者。如水清潔。本無黏性。能不合色。脫黏內伏矣。湛有圓湛。有妙湛。有覺湛。有精湛。有湛入。有黏湛。如前義。錙銖之分較。盡法之喻也。馬鳴曰。以依不覺。心動為業。覺則不動。夫覺則不動。妙湛總持之謂也。動則為業。遷流而為諸行矣。所謂首楞嚴王者。以首楞嚴定。十地菩薩能得之。故佛則為王也。傅大士一日講經次。帝至。大眾皆起。唯土端坐不動。近臣報曰。聖駕在此。何不起。土曰。法地若動。一切不安。若大士者。真得首楞嚴定矣。僧問姜山方禪師。如何是不動尊。方曰。單著布衫穿市過。僧曰。學人未曉。方曰。騎驢踏破洞庭湖。僧曰。透過三級浪。專聽一聲雷。方曰。伸手不見掌。僧曰。還許學人進向也無。方曰。踏地告虛空。僧曰。雷門之下。布鼓誰鳴。方曰。八華毬子上。不用繡紅旗。僧曰。三十年後此話大行。方便打。姜山自是那邊人。不妨隨流得妙。其如這僧錯認定盤針。難與共語。

銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。

通曰。億劫尚有數可指。阿僧祇。三無數劫也。無始以來。迷真認妄。皆顛倒見。今會妄歸真。獲本妙心。常住不滅。如前如來藏。即法身之謂也。僧問黃檗。教中云銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。如何。檗云。若以三無數劫脩行。有所證得者。盡恒沙劫不得。若於一剎那中獲得法身。直了見性者。猶是三乘教之極談也。何以故。以見法身可獲故。皆屬不了義教中收。黃檗出詞吐氣。真是大乘根器。阿難既獲法身矣。何以又曰希更審除微細惑。以見有法身可獲故。太原孚上座。初在揚州光孝寺講涅槃經。有禪者阻雪。因往聽經。至三因佛性三德法身。廣談法身妙理。禪者失笑。孚講罷。請禪者喫茶。白曰。某甲素志狹劣。依文解義。適蒙見笑。且望見教。禪者曰。實笑座主不識法身。孚曰。如此解說。何處不是。曰請座主更說一遍。孚曰。法身之理。猶如太虛。豎窮三際。橫亘十方。彌綸八極。包括二儀。隨緣赴感。靡不周徧。禪者曰。不道座主說不是。祇是說得法身量邊事。實未識法身在。孚曰。既然如是。禪德當為我說。曰座主還信否。孚曰。焉敢不信。禪者曰。若如是。座主輟講旬日。於室內端然靜慮。收心攝念。善惡諸緣。一時放却。孚一依所教。從初夜至五更。聞鼓角聲。忽然契悟。便去扣門。禪者曰。阿誰。孚曰某甲。禪者咄曰。教汝傳持大教代佛說法。夜來為甚麼醉酒臥街。孚曰。禪德。自來講經。將生身父母鼻孔扭捏。從今以去更不敢如是。禪者曰。且去。來日相見。若孚者真不歷僧祇獲法身矣。僧問利山和尚。不歷僧祇獲法身。請師直指。山曰。

子承父業。曰如何領會。山曰貶剝不慈。曰恁麼則大眾有賴去也。山曰。大眾且置。作麼生是法身。僧無對。山曰。汝問我。與汝道。僧問如何是法身。山曰。空華陽焰。且道利山所說法身。與阿難較多少。

願今得果成寶王。還度如是恒沙眾。

通曰。不歷僧祇獲法身。信位即是。人位未是。故行圓果滿。實證真智。如淨瑠璃。內含寶月。乃得成寶王也。至此普觀一切眾生。皆有如來智慧德相。我皆一一而度脫之。眾生無盡。我願無盡。興慈運悲。不容自己。良以佛法僧三寶。為眾生津梁故。洞山初。初參雲門。門問近離甚處。曰查渡。門曰。夏在甚處。曰湖南報慈。門曰。幾時離彼。曰八月二十五。門曰。放汝三頓棒。至明日。却上問訊。昨日蒙和尚放三頓棒。不知過在甚處。門曰。飯袋子。江西湖南便恁麼去。初於言下大悟。遂曰。他後向無人煙處。不畜一粒米。不種一莖菜。接待十方往來。盡與伊抽釘拔楔。拈却炙脂帽子。脫却鶻臭布衫。教伊灑灑地作箇無事衲僧。豈不快哉。門曰。你身如椰子大。開得如許大口。初便禮拜。

將此深心奉塵刹。是則名為報佛恩。

通曰。深心二字有味。非淺近可測。塵刹無涯。智悲無量。與佛同慈。足稱報恩矣。臨濟辭黃檗。檗問什麼處去。濟云不是河南。便是河北。檗便打。濟約住。與一掌。檗大笑。乃喚侍者。將百丈先師禪板几案來。濟云。侍者將火來。檗云。雖然如是。汝但將去。已後坐却天下人舌頭去在。後瀉山問仰山。臨濟莫辜負他黃檗也無。仰山曰。不然。瀉云。子又作麼生。仰曰。知恩方解報恩。瀉云。從上古人。還有相似底也無。仰曰有。祇是年代深遠。不欲舉似。瀉曰。雖然如是。吾且不知。子但舉看。仰曰。祇如楞嚴會上。阿難讚佛云。將此深心奉塵刹。是則名為報佛恩。豈不是報恩之事。瀉云。如是如是。見與師齊減師半德。見過於師。方堪傳授。又瀉山問仰山。臨濟之後如何。仰曰。吳越間有一人。然遇大風則止。瀉曰。可奈何。仰曰。將此深心奉塵刹。是則名為報佛恩。後風穴沼得首山念嗣法。人以為仰山再來。若仰山真有深心者。詎可測哉。詎可測哉。

伏請世尊為證明。五濁惡世誓先入。

通曰。五陰未空。則五濁難破。安能度一切苦厄。唯其得果。已證出世間法。故不妨入塵垂手。以覺覺他。所謂將此深心奉塵刹。必先施此五濁惡世也。阿難業有是願。而此土傳大士足以當之。大士名翕。年十六。納劉氏女妙光。生二子。曰普建。普成。年二十四。鬻其妻若子。為水陸會。間與里人稽亭浦鹿魚。

獲已。沉籠水中。祝曰。去者適。止者留。人謂之愚。會天竺僧嵩頭陀語曰。我與汝毗婆尸佛所發誓。今兜率宮衣鉢現在。何日當還。因命臨水觀影。見圓光寶蓋。大士笑謂之曰。鑪鞴之所多鈍鐵。良醫之門足病人。度生為急。何思彼樂乎。嵩指松山頂曰。此可棲矣。大士躬耕而居之。有人盜菽麥瓜果。大士即與籠籃盛去。天嘉二年。感七佛相隨。釋迦引前。維摩接後。唯釋尊數顧共語。為我補處也。直指人心。見性成佛。正法眼藏。自迦葉阿難傳至達磨。已二十八代。此土雖有教典。未聞最上宗風。達磨未至。大士已生。毋乃先人之明證乎。

如一眾生未成佛。終不於此取泥洹。

通曰。過去無量諸佛。度脫無量眾生。豈能一一成佛。何為遽取涅槃而去。金剛經云。我皆令人無餘涅槃而滅度之。實無有眾生得滅度者。到此境界。不見有佛可成。有眾生可度。亦無有涅槃可入。乃為正見。僧問忠國師。那箇是佛心。師曰。牆壁瓦礫是。僧曰。與經大相違也。涅槃曰離牆壁無情之物。故名佛性。今云是佛心。未審心之與性。為別不別。師曰。迷即別。悟即不別。僧曰。經云佛性是常。心是無常。今云不別。何也。師曰。汝但依語而不依義。譬如寒月。水結為冰。及至煖時。冰釋為水。眾生迷時。結性成心。眾生悟時。釋心成性。若執無情無佛性者。總不應言三界唯心。宛是汝自違經。吾不違也。僧曰。教中但見有情作佛。不見無情受記。且賢劫千佛。誰是無情佛耶。師曰。如皇太子未受位時。唯一身耳。受位之後。國土盡屬於王。寧有國土別受位乎。今但有情受記作佛之時。十方國土。悉是遮那佛身。那得更有無情受記耶。僧曰。一切眾生。盡居佛身之上。便利穢污佛身。穿鑿踐踏佛身。豈無罪耶。師曰。眾生全體是佛。欲誰為罪。僧曰。經云佛身無罣礙。今以有為罣礙之物而作佛身。豈不乖於聖旨。師曰。小品經云。不可離有為而說無為。汝信色是空否。僧曰。佛之誠言。焉敢不信。師曰。色既是空。寧有罣礙。僧曰。眾生佛性既同。只用一佛脩行。眾生應時解脫。今既不爾。同義安在。師曰。汝不見華嚴六相義云。同中有異。異中有同。成壞總別。類例皆然。眾生與佛。雖同一性。不妨各各自修自得。未見他食我飽。竊又以海漚譬之。一漚既滅。全體即是大海。未見一漚滅時。眾漚皆滅。故不妨各各自修自得。既悟全體是海。則眾漚莫非是水。何眾生而不佛乎。若見眾生皆是佛者。即取泥洹可也。

大雄大力大慈悲。希更審除微細惑。

通曰。雄雄之尊。視十地而下。皆其雌也。超十力五力而上之。故曰大力。與樂曰慈。救苦曰悲。必使他心通。方名自性現。故

希望世尊審除微細惑也。夫既獲法身矣。何得更有惑在。雲門云。直得觸目無滯。達得名身句身。一切法空。山河大地是名身。亦不可得。喚作三昧性海俱備。猶是無風而波之波。直得亡知於覺。覺即佛性矣。喚作無事人。更須知有向上一竅在。天童拈云。賓主之諧。二俱有過。各與二十棒。祇如向上一竅又作麼生。犀因玩月紋生角。象被雷驚華入牙。他日又云。光不透脫。有兩般病。一切處不明。面前有物。是一。又透得一切法空。隱隱地似有箇物相似。亦是光不透脫。又法身亦有兩般病。得到法身。為法執不忘。已見猶存。坐在法身邊。是一。直饒透得法身去。放過即不可。子細檢點將來有甚麼氣息。亦是病。天童頌云。森羅萬象許崢嶸。透脫無方礙眼睛。掃彼門庭誰有力。隱人胸次自成情。舡橫野渡橫秋碧。棹入蘆華照雪明。串錦老漁懷就市。飄飄一葉浪頭行。乾峯說法身有三種病。二種光。雲門如何缺一。諸方道。未到走作。已到住著。透脫無依是三。今少前一種。佛眼道。騎驢覓驢。是一。騎驢了不肯下。是二。少後一種。諸老宿商量法身三種病。微細如是。豈涉教意哉。

令我早登無上覺。於十方界坐道場。

通曰。無上覺者。即向上一竅也。於前獲法身及得果。有差別乎。無差別乎。所可云者。佛果有七。曰菩提涅槃真如佛性。菴摩羅識。空如來藏。大圓鏡智。悟菩提。見佛性。即可謂獲法身。見性之後。審除細惑。使生滅滅生俱寂。以合乎涅槃真如。白淨純凝。以合乎菴摩羅識。廓然圓照。以合乎空如來藏。大圓鏡智。乃可謂得果。然未可謂登無上覺也。玩一早字。即頓悟法門。一了百當。不藉勳級。不論凡夫十地。人人可登。佛云。吾有正法眼藏。涅槃妙心。密付迦葉。有何踪跡影響可得。此即所謂無上覺也。一登此覺。即至佛地。便可於十方界。坐蓮華寶座。為眾說法。龍女尚然。況聲聞弟子乎。藥山在馬祖三年。祖問子近日見處作麼生。山曰皮膚脫落盡。唯有一真實。祖曰。子之所得。可謂協於心體。布於四肢。既然如是。將三條篋束取肚皮。隨處住山去。山曰。某甲又是何人敢言住山。祖曰不然。未有當行而不住。未有常住而不行。欲益無所益。欲為無所為。宜作舟航無久住此。又德山至瀉山。挾複子上法堂。從西過東。從東過西。顧視方丈曰。有麼有麼。瀉坐次。殊不顧盼。山曰無無。便出。雪竇著語云。勘破了也。至門首。乃曰。雖然如此。也不得草草。遂具威儀。再入相見。纔跨門。提起坐具。曰和尚。瀉擬取拂子。山便喝。拂袖而出。雪竇著語云勘破了也。山至晚。問首座。今日新到在否。座曰。當時背却法堂。著草鞋去也。瀉曰。此子已後向孤峯頂上盤結草菴。呵佛罵祖去在。雪竇

著語云。雪上加霜。頌曰。一勘破。二勘破。雪上加霜曾嶮墮。飛騎將軍入虜庭。再得完全能幾箇。急走過。不放過。孤峯頂上草裏坐。咄。加此一咄。是雪竇手眼。非登無上覺者。難以了此。

舜若多性可銷亡。爍迦羅心無動轉。

通曰。舜若多。此云虛空天。爍迦羅。此云堅固。舊說空性無體。尚可銷亡。我心堅固。終無動轉。似阿難發願如此。既願得果成寶王矣。何為復有是願。既已登正覺坐道場矣。又何諄諄於無動轉乎。語本不錯。要知指歸。是當前云妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。何以曰妙湛。雖湛然不動。而非住著虛空。故謂之妙。若住著虛空而以為不動者。終非一切究竟堅固。阿難意曰。使我十方坐道場。虛空法身亦不住著。而正法眼藏究竟堅固。亦如首楞嚴王妙湛不動云爾。首尾相應。理趣自長。古德云。長者長法身。短者短法身。天童拈云。且道舜若多神。喚什麼作法身。良久云。還會麼。不可續。截鶴。夷嶽盈壑去也。此語政恐人向虛空裏釘橛去在。疎山上堂。病僧咸通年前。會得法身邊事。咸通年後。會得法身向上事。雲門出問。如何是法身邊事。山曰。枯椿。曰如何是法身向上事。山曰非枯椿。門曰。還許某甲說道理也無。山曰許。曰枯椿豈不是明法身邊事。山曰是。曰非枯椿豈不是明法身向上事。山曰是。門曰。祇如法身還該一切也無。山曰。法身周徧。豈得不該。門指淨瓶曰。祇如淨瓶還該法身麼。山曰闍黎莫向淨瓶邊覓。門便禮拜。依然指出非枯椿一條活路。只此非枯椿。正合舜若多性可銷亡之旨。曹山。初謁洞山。洞問闍黎名甚麼。曹曰。本寂。洞曰。那箇響。曹曰。不名本寂。洞甚器之。自此入室。盤桓數載。乃辭去。洞遂密授寶鏡三昧。復問曰。子向甚麼處去。曹曰。不變異處去。洞曰。不變異處。豈有去耶。曹曰。去亦不變異。丹霞頌云。家家門掩蟾蜍月。處處鶯啼楊柳風。若謂縱橫無變異。猶如擲劍擬揮空。曹山正偏兼帶。可謂得爍迦羅眼。若認定無變異處。猶有劍存。噫微矣。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第四

爾時富樓那彌多羅尼子。在大眾中。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。大威德世尊。善為眾生敷演如來第一義諦。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。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。又如來說地水火風。本性圓融。周徧法界。湛然常住。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。不相凌滅。世尊。地性障礙。空性虛通。云何二俱周徧法界。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。

通曰。如來藏妙真如性。名第一義諦。微妙圓融。要在心悟。能悟之者。拈來無不是。用處不生疑。一超即入。何假功勳。如阿難輩。習漏未除。已破羸惑。而細惑尚在。會中登無漏者。雖斷煩惱障。而所知障尚在。滯在功勳位中。安能領悟最上第一義諦。彼諸相虛妄。本自不生。而今疑其生矣。四大清淨。如摩尼珠。隨方現色。似有青黃赤白。而本無有。今疑其相凌奪矣。滿慈子非執相以難性。蓋於本性圓融湛然常住處生疑。彼業已登無漏。於無漏中。徒見其湛。未見其妙湛也。徒見其住。未見其無住也。趙州云。諸方難見易識。我這裏易見難識。則所云猶如聾人逾百步外聆於蚊蚋。豈虛語哉。長水璿法師。問瑯琊覺和尚。清淨本然。云何忽生山河大地。覺云。清淨本然。云何忽生山河大地。璿於此有省。且道答他語。不答他語。若道答他。作何道理會。若道不答他。何為遽省去。天童頌云。見有不有。翻手覆手。瑯琊山裏人。不落瞿曇後。又僧問韶國師。一切山河大地。從何而起。韶云。此問從何而來。可謂劈腹剜心。

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(此云無喧雜)正修行處。汝今諦聽。當為汝說。富樓那等。欽佛法音。默然承聽。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。

通曰。如來藏為勝諦第一義。此云真勝義性。則直指山河生起之源。令人於源頭覷破。當下便自見性。定性聲聞。雖無誼諍。而寂滅非真。以未證諸法本自寂滅故。阿羅漢雖得人空。未得法空。耽於空寂。未能回向上乘。故至此皆獲一乘。更無餘乘。人佛知見。乃為正脩行處也。於性覺則曰妙明。其體本自妙而常明。不因他以有明者也。於本覺則曰明妙。由不思議熏脩之力。明知我有是性覺之妙者也。即妙而明。非不明矣。即明而妙。又不滯於明矣。正是當陽顯露處。若覺明便落情識。離覺無明。豈得為妙。故曰覺明為咎。趙州上堂。至道無難。唯嫌揀擇。纔有言語。是揀擇。是明白。老僧不在明白裏。是汝諸人還護惜也無。時有僧問。既不在明白裏。護惜箇甚麼。州曰。我亦不知。僧云。和尚既不知。為甚麼道不在明白裏。州曰。問事即得。禮拜了退。雪竇頌云。至道無難。言端語端。一有多種。二無兩般。天際日上下。檻前山深水寒。髑髏識盡喜何立。枯木龍吟銷未乾。難難。揀擇明白君自看。趙州道不在明白裏。是他純是妙則境界。却教人護惜。略通箇明妙底消息。這僧窺見趙州脈路。要與重重發明。乃問既不在明白裏。護惜箇甚麼。州曰。我亦不知。灼然明妙。又問和尚既不知。為甚麼却道不在明白裏。灼然妙明。趙州深許這僧有些見處。問事儘得在。却教禮拜了退。連累這僧都不在明白裏。更說甚揀擇。雪竇欲與趙州翻案。要揀擇。要明白。三祖信心銘云。至道無難。唯嫌揀擇。趙州著語云。纔有語言。是揀擇。是明白。恐落言詮。便屬二義。若是見徹底人。即言語也不妨。所以道言端語端。若離言語。歸在一處。正是枯木巖前差路多。故有多種。若見得頭頭是道。雖言語支離。却無兩般。所以天際日月。檻前山水。總是這一箇。刀斧也劈不開。到此分劑。喜識俱盡枯木龍吟。渾然一妙明真際。豈容易致得。故曰難難。若猶帶喜在。猶帶識在。名乾不盡。猶是覺明用事。所謂清光照眼似迷家。明白轉身還墮位是也。是可無揀擇無明白乎哉。曰君自看。正欲審定此揀擇此明白。果與至道相當否也。三祖曰。但莫愛憎。洞然明白。趙州曰。不在明白裏。雪竇曰。揀擇明白君自看。言人人殊。可謂同參。

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。性覺必明。妄為明覺。

通曰。妙之一字。佛所自秘。拈却妙字。但論覺明。直得十年分疏不下。為性體本明。即昭昭靈靈者。而直名之為覺乎。則墮在明邊。為覺體闇然。有不明處。特加一明字。稱為明覺乎。則墮

在不明邊。兩邊俱是荊棘。如何是出身之路。富樓那縱善說法。豈能以無所明而名為覺。故謂若此不明之體。亦名為覺。既無能明。則無所明。斷斷乎性體本明。方名為覺也。明既有所。便是背覺合塵。於性覺離塵之妙相去遠矣。若見其妙。必且曰如來說性覺妙明。即妙而明。非不明也。本覺明妙。即明而妙。則又非明也。非明非不明。離此二途。方名性覺。世尊因其不達此。故告之曰。若汝執言。必有所明。方稱明覺。若無所明。則無明覺。是覺以明不明為存亡也。豈知真覺獨立。遠離能所者乎。若明有所。已離覺位。而不得謂覺矣。若執覺無所。則照燭安施。而不得謂明矣。若一切不明。則是無記性。又非真覺妙湛明性。覺湛明性。無明而無乎不明。非頑空可比。是性覺任運徧知。必然有明。若執定必明。妄生分別。計著不忘。即為明覺。覺必因明。非妙明也。有所無所。總未離所。無明必明。總未離能。性覺之妙。豈若是哉。趙州問南泉。如何是道。泉云。平常心是道。州曰。還可趨向也無。泉曰。擬向即乖。州曰。不擬爭知是道。泉曰。道不屬知。不屬不知。知是妄覺。不知是無記。若直達不疑之道。猶如太虛。廓然蕩豁。豈可強是非耶。州於言下契理。若南泉趙州。却有如許妙解。惜富樓那猶在理障不免向第二頭分疏。

覺非所明。因明立所。所既妄立。生汝妄能。無同異中。熾然成異。異彼所異。因異立同。同異發明。因此復立無同無異。如是擾亂。相待生勞。勢久發塵。自相渾濁。由是引起塵勞煩惱。起為世界。靜成虛空。虛空為同。世界為異。彼無同異。真有為法。

通曰。覺湛明性。不動周徧。豈有方所。既不落方所。即無同異。此無同異。真無為法也。馬鳴曰。若心有動。非真了知動且不可。況有所乎。一念妄動。認明立所。所立而真覺隱矣。所既妄立。因分別之曰此是所。然能為此者能也。其分別者所。而能分別者又能也。能所既立。同異即形。能必異所。所必異能。本一真覺。本無同異。而熾然成異若此者。則因明立所之故也。豈但成異而已。欲異異相。又立同名。以動則有異。靜唯一同。異者異此無同異之覺也。同者同此無同異之覺也。於中發明。以為異又同。以為同又異。因此復立無同無異。由不生不滅與生滅和合而成阿賴耶識。非一非異。以為同。則五識攬境。六識分別。七識染污。以為異。則五識乃其相分。六識非相分不立。七識非分別無有。此無同無異純是識。與前無同異迥別。前無同異。非有立也。乃不生不滅真性。此無同異。見所立也。乃生滅種子。唯有能所同異影子含藏其中。便為世界眾生業果胚胎。故有同

相。有異相。有無同無異相。如是擾亂。能所相待。同異相形。不得清淨。故有勞相。勞相即無明。勞久發塵。自相渾濁。混雜真性曰渾。汨清淨體曰濁。由是引起塵勞煩惱見思二惑。由煩惱故變起依正二報。動成世界。靜成虛空。虛空即上因異立同。雖無能所。却是頑空。世界即上熾然成異。動為世體。異為界體。有能有所。純是動境。此有同有異指依報也。固是有為粗迹。彼眾生正報。以有心性故。非如世界之異。以有色相故。非如虛空之同。然所有生滅。能無生滅。究竟能有生滅。而離能所者無生滅。至無生滅。無同無異。亦皆有為法也。識有分別故有為。智無分別故無為。有為故有業果諸有為相。無為即無業果諸有為相。山河大地。本自不生。只因明立所。從妄見有爾。僧問雪居鷹禪師。山河大地。從何而有。鷹曰。從妄想有。僧曰。與某甲想出一錠金得麼。鷹便休去。僧不肯。後雲門云。已_紅是葛藤。不能折合得。待伊道想出一錠金得麼拈拄杖便打。此是何等作用。故雲門以拄杖示眾云。拄杖子化為龍。吞却乾坤了也。山河大地。甚處得來。雪竇頌云。拄杖子吞乾坤。徒說桃華浪奔。燒尾者不在拏雲攫霧。曝腮者何必喪膽驚魂。拈了也。聞不聞。直須灑灑落落。休更紛紛紜紜。七十二棒且輕恕。一百五十難放君。師驀拈拄杖下座。大眾一時走散。於斯徹去。豈但山河依舊。抑且覺明無出頭處。

覺明空昧。相待成搖。故有風輪執持世界。因空生搖。堅明立礙。彼金寶者。明覺立堅。故有金輪保持國土。堅覺寶成。搖明風出。風金相摩。故有火光為變化性。寶明生潤。火光上蒸。故有水輪含十方界。火騰水降。交發立堅。濕為巨海。乾為洲渾。以是義故。彼大海中。火光常起。彼洲渾中。江河常注。水勢劣火。結為高山。是故山石擊則成燄。融則成水。土勢劣水。抽為草木。是故林藪遇燒成土。因絞成水。交妄發生。遞相為種。以是因緣。世界相續。

通曰。清淨本然。云何忽生山河大地。前地水火風空五大皆如來藏。清淨本然。周徧法界。循業發現。寧有方所。其發現者。由眾生業力之故也。眾生業力。由無明始。為無妙湛總持。一念忽動。覺既離空生明。空亦離覺生昧。覺明發識。識精湛不搖處。即水也。空昧結色。即土也。相待成搖。為風為水。即土剋水而生木也。因空昧之土生搖為木。而覺明不搖。便成堅礙。即木剋土而生金也。金與木合生火。故曰風金相摩。則有火光。火與金合生水。故曰火光上蒸。則有水輪。水與火合生土。火騰水降。而洲渾生焉。土與水合復生木。土劣水強。而草木滋焉。巽為風為木。風者其木之性也。前相待成搖。故有風輪。但有木之性

爾。至抽為草木。則居然有形之木矣。五行以生尅為夫婦。以相生為父子。子由婦生。必夫劣然後陰陽和而生子。子生而父母之氣存焉。故山石可以成燄。可以成水。由水尅火之所成也。草木可以成土。可以成水。由土尅水之所成也。推之萬物。莫不皆然。余嘗以易配之。若合符節。信乎先聖後聖。其揆一也。覺明發識。為最初湛元。其天一生水義乎。水生東方震巽之木。木生南方離火。火生西南坤土。土生西方兌金。而西北乾金復生北方坎水。如環無端。遞相為種。故曰帝出乎震。齊乎巽。震動也。巽為風。非相待成搖之旨乎。震為木。兌為金。東西相對而為夫婦。火於是乎生焉。非即風金相摩之旨乎。離為火。坎為水。南北相對而為夫婦。土於是乎生焉。非即交發立堅之旨乎。坤為地。艮為山。均屬土。萬物之所成始而成終也。故春夏萬物發生。恒於地上而可見。秋冬萬物收斂。恒於地下而不可見。此河圖所以成變化行鬼神。不但妙契流行之用。而亦脗合生起之源。如此世界最下。依風輪住。大地最下。依金輪住。土與金同是堅性。俱屬地大。火不言輪而言變化性者。在外界。則諸大為所遷革。在內界。則諸大隨之生滅。火能鎔散成熟萬物。故曰為變化性。俱舍論謂有情業增上力。先於最下依止虛空。有風輪生。風輪之上。次有水輪。水輪之上。方有金輪。與此稍異。彼約安立。自下升上。以成其次。此約生起。不妨錯綜言之。仰山湧和尚示眾云。一言說盡山河。僧便問如何是一言。山以火筴插向爐邊。却收舊處。投子頌曰。一句稱提萬象分。摩竭空自掩重門。當初衲子微開眼。插筴爐邊當火焚。若是大徹悟人。視三界起滅於大覺之中。真同漚生漚滅爾。而況本自無生。覓三界相了不可得。

復次富樓那。明妄非他。覺明為咎。所妄既立。明理不踰。以是因緣。聽不出聲。見不超色。色香味觸。六妄成就。由是分開見覺聞知。同業相纏。合離成化。見明色發。明見想成。異見成憎。同想成愛。流愛為種。納想為胎。交遘發生。吸引同業。故有因緣生羯羅藍(此云凝滑)遏蒲曇(此云泡)等。胎卵濕化。隨其所應。卵唯想生。胎因情有。濕以合感。化以離應。情想合離。更相變易。所以受業。逐其飛沉。以是因緣。眾生相續。

通曰。世界以空昧為體。想澄成國土是也。眾生以覺明為性。知覺乃眾生是也。空昧因覺明而顯。故世界由眾生業力而成。二者相續。皆覺明為咎。是因明立所之妄。非他四大等生。只因認覺為明。遂有所明。所屬相分。能屬見分。四大在器界為疎相分。四大在根身為親相分。所妄既立。遂使六根隔礙。而見分中明理

不相踰越。本一圓融寶覺。分為見覺聞知。根塵識三。引起妄業。於是同業相纏。因父母已三者業同。而成胎卵有情之物。合離成化。不由父母。但由已業而成合濕離化之物。其所以吸引同業者。皆見明為之崇也。以妄心見妄境。而色由見發。無見則無色矣。以妄見逐妄色。而想由見成。無見則無想矣。見結為想。識已成情。故同業相引之際。異見成憎。父為所憎境也。同想成愛。母為所愛境也。女人託胎者反是。想流為愛。愛則不離。種於是乎生焉。故愛為輪迴之本。母既納想。想結為氣。胎於是乎成焉。故想為傳命之媒。交邁發生。精血和合。一七凝滑。二七胞。三七軟肉。四七堅肉。五七形位。胎卵皆然。濕化則不必有凝滑與胞也。卵生何以居首。想念初動。情愛後起。而卵又兼胎濕化故也。人亦兼四種生。如毗舍佉彌羅母。三十二子皆卵生。揜鵝羅婆利頂生輪轉聖王。名濕生。佛與四眾遊行。比丘尼中。有比丘尼名阿羅婆。地中化生。故知情變為想。合變為離。原無定業。卵易為胎。濕易為化。亦無定質。逐其飛沉。隨其所應。又無定趣。但以想愛為因。父母為緣。而眾生相續。於是乎無窮矣。大同濟訪龐居士。士曰。憶在母胎時。有一則語。舉似阿師。不得作道理主持。濟曰。猶是隔生也。士曰。向道不得作道理。濟曰。驚人之句。爭得不怕。士曰。如師見解。可謂驚人。濟曰。不作道理。却作道理。士曰。不但隔一生兩生。濟曰。粥飯底僧。一任檢責。士鳴指三下。又歸宗可宣禪師。因郡守恚師不為禮。窘甚。遂作書寄郭功甫曰。某世緣尚有六年。奈州主抑逼。當寄餘喘。託生公家。願無見阻。功甫閱書驚喜。且領之。中夜其妻夢間見師入其寢。失聲曰。此不是和尚來處。功甫撼而問之。妻詳以告。呼燈取書示之。相笑不已。遂孕。及生。乃名宣老。期年記問如昔。至三歲。白雲端抵其家。始見之曰。吾姪來也。端曰。與和尚相□□年。宣倒指曰四年矣。端曰。甚處相別。曰白蓮莊上。端曰何以為驗。曰爹爹媽媽明日請和尚齋。忽聞推車聲。端問門外是甚麼聲。宣以手作推車勢。端曰。過後如何。曰平地兩條溝。果六周無疾而逝。蓋由宣老平日不作道理主持。故雖隔生。尚自惺惺乃爾。若有絲毫覺明情想挂於胸中。幾被白雲端勘破。

富樓那。想愛同結。愛不能離。則諸世間父母子孫相生不斷。是等則以欲貪為本。貪愛同滋。貪不能止。則諸世間卵胎濕化。隨力強弱。遞相吞食。是等則以殺貪為本。以人食羊。羊死為人。人死為羊。如是乃至十生之類。死死生生。互來相噉。惡業俱生窮未來際。是等則以盜貪為本。汝負我命。我還汝債。以是因緣。經百千劫。常在生死。汝愛我心。我憐汝

色。以是因緣。經百千劫。常在纏縛。唯殺盜淫。三為根本。以是因緣。業果相續。富樓那。如是三種顛倒相續。皆是覺明明了知性。因了發相。從妄見生。山河大地。諸有為相。次第遷流。因此虛妄。終而復始。

通曰。世界屬依報。依報無情。故不結業。眾生屬正報。正報有情。即有業也。業莫大乎殺盜淫三者。而根從淫始。以同想成愛。異見成憎。只此愛憎。便是作業根源。想愛不結。則猶可離。既彼此同結。則生生世世。自不能離。父母子孫。相生不斷。皆淫為之本。貪愛同滋。便覺有味。而殺於是乎生焉。貪味不止。必求得之。而盜於是乎生焉。其實始於一愛。愛不遂。則強吞為殺。陰取為盜。皆所以成其愛也。故淫中自具殺盜二業。憎結則償債償命。常在生死。愛結則憐心憐色。常在纏縛。是憎愛即業因。而生死纏縛。即業果也。通上世界眾生三種顛倒。背真合妄。皆覺明之所生。覺明虛妄。妄立能所。故有山河大地。世界相續。眾生業果。諸有為相。生滅滅生。相續不已。若悟妄無自性。當體即是無生。誰為次第遷流。誰為終而復始。而根塵處界。居然一清淨本然。如來藏性矣。永嘉曰。了即業障本來空。未了應須還宿債。有味哉其言之也。雲居膺在洞山作務。誤割殺蚯蚓。山曰。這箇響。膺曰。他不死。山曰。二祖往鄴都又作麼生。膺不對。後有僧問。和尚在洞山割殺蚯蚓因緣。和尚豈不是無語。膺曰。當時有語。祇是無人證明。看他雲居三界外人。故非情想所及。更說甚眾生業果相。

富樓那言。若此妙覺本妙覺明。與如來心。不增不減。無狀忽生山河大地諸有為相。如來今得妙空明覺。山河大地有為習漏。何當復生。佛告富樓那。譬如迷人。於一聚落。惑南為北。此迷為復因迷而有。因悟而出。富樓那言。如是迷人。亦不因迷。又不因悟。何以故。迷本無根。云何因迷。悟非生迷。云何因悟。佛言。彼之迷人。正在迷時。倏有悟人。指示令悟。富樓那。於意云何。此人縱迷。於此聚落。更生迷不。不也。世尊。富樓那。十方如來。亦復如是。此迷無本。性畢竟空。昔本無迷。似有迷覺。覺迷迷滅。覺不生迷。亦如翳人。見空中華。翳病若除。華於空滅。忽有愚人。於彼空華所滅空地。待華更生。汝觀是人。為愚為慧。富樓那言。空元無華。妄見生滅。見華滅空。已_是顛倒。敕令更出。斯實狂癡。云何更名如是狂人為愚為慧。佛言。如汝所解。云何問言諸佛如來妙覺明空。何常更出山河大地。又如金鑛。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。

通曰。圓覺經金剛藏菩薩問世尊曰。若諸眾生。本來成佛。何故復有一切無明。若諸無明。眾生本有。何因緣故。如來復說本來成佛。十方異生。本成佛道。後起無明。一切如來。何時復生一切煩惱。世尊答曰。善男子。一切世界。始終生滅。前後有無。聚散起止。念念相續。循環往復。種種取捨。皆是輪迴。未出輪迴而辨圓覺。彼圓覺性。即同流轉。若免輪迴。無有是處。今富樓那所疑。與金剛藏無二。世尊但就彼生滅之見破之。連舉四喻。一喻覺不復迷。二喻滅不復生。三金不重鑛。再申覺不復迷之意。四灰不重木。再申滅不復生之意。故其詞略。覺不復迷。即是菩提。滅不復生。即是涅槃。此以既出輪迴而辨圓覺。彼圓覺性。即無輪迴。故曰。諸佛如來菩提涅槃亦復如是。眾生在迷。所貴一覺耳。昔本無迷。無始之迷。似迷也。當其迷時。何曾忘失。故曰似迷。今亦無覺。從迷而覺者。似覺也。當其覺時。更有何得。故曰似覺。覺迷迷滅。乃始覺也。覺至始本不異。唯一妙覺。則不復生迷。但自不迷。覺亦無用。忠國師問紫璘供奉。佛是阿義。璘曰。是覺義。師曰。佛曾迷否。璘曰不曾迷。師曰。用覺作麼。璘無對。又米胡和尚令僧問仰山。今時人還假悟否。山曰。悟即不無。爭奈落在第二頭何。胡深肯之。投子拈云。仰山與麼道即得。還免得自己落麼。若免得。更有一人大不肯在。若免不得。亦落第二頭。米胡雖然肯他。自己還有出身之路也無。諸人試點檢看。若點檢得出。兩人瓦解冰消。若點檢不得。且莫造次。頌曰。碧岫峯頭借問人。指山窮處未安身。雖然免得重陽令。爭似靈苗不犯春。後天童頌曰。第二頭分悟破迷。快須撒手捨筌罟。功兮未盡成駢拇。智也難知覺噬臍。兔老冰盤秋露泣。鳥寒玉樹曉風淒。持來大仰辨真假。痕玷全無貴白圭。總之。不得春風華不開。及至華開又吹落。設有妙悟。亦須吐却。

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。富樓那。譬如虛空。體非羣相。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。云何中霄雲霧之時。不生光耀。當知是明非日非空。不異空日。觀相元妄。無可指陳。猶邀空華。結為空果。云何詰其相陵滅義。觀性元真。唯妙覺明。妙覺明心。先非水火。云何復問不相容者。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。

通曰。前答清淨本然。云何忽生山河大地。以相論。則有生。從妄見生也。以性論。則無生。覺不復迷也。相元是妄。孰為陵滅。性本無生。誰不相容。故七大皆如來藏妙真如性。如來藏本非七大。而不拒彼七大發現。譬如虛空。體非羣相。而不拒彼諸相發揮。一虛空耳。土積則地相現。水澄則水相現。日照則火相現。風搖則風相現。霽澄則空相現。明暗故屬見。氣濁故屬識。此七喻喻七大也。七大不自生。故非彼生。不他生。故非空有。非日非空。故非共生。不異空日。非無因生。由此言之。本無生也。既本無生。雖循業發現。猶如空華。空華不能結為空果。豈有陵滅而至不相容者乎。相雖是妄。性元是真。其清淨周徧。先非水火之形。無形則不相為礙。豈有不相容而至陵滅者乎。七大之相既若彼。七大之性復若此。故如來藏妙覺明心。亦猶是也。如以空明。則有空現。以事言之。如鑿井等。以業言之。如靜成虛空。以心言之。妄起空見。唯見一空。地水火風。亦復如是。各各發明。則各各現。若俱發明。則有俱現。無論南山起雲。北山下雨。總於虛空無礙。即如水中之日。東西各行。則俱有日隨之。不取信於天上。但致疑於水中。亦如雲駛月運。舟行岸移。從妄見生。豈可於虛妄所見。辨其是一非一。毋乃大惑歟。或曰地水火風。現前實有。何謂虛妄。答曰。無智人謂為實有。慧眼觀之則不然。譬如小兒見鏡中像。歡喜欲取。大人知之。故不為所惑。諸凡夫見微塵和合謂為實地。有天眼者。能散此地。初不可得。故知相元虛妄也。法眼問寶資長老。古人道山河無隔礙。光明處處透。且作麼生是處處透底光明。資曰。東畔打羅聲。歸宗柔別云。和尚擬隔礙。如二尊宿問答。不為滲漏。尚被歸宗檢點。西天大耳三藏到京。云得他心通。肅宗命忠國師試驗。師曰。汝道老僧即今在甚麼處。藏曰。和尚是一國之師。何得却去西川看競渡。良久再問。汝道老僧即今在甚麼處。藏曰。和尚是一國之師。何得却在天津橋上看弄獼猴。良久復問。汝道老僧只今在甚麼處。藏罔測。師叱曰。這野狐精。他心通在甚麼處。藏無對。僧問仰山。大耳三藏第三度為甚麼不見國師。山曰。前兩度是涉境心。後人自受用三昧。所以不見。僧舉問玄沙。沙云。汝道前兩度還見麼。又僧問趙州。三藏第三度不見國師。未審國師在甚麼處。州曰。在藏鼻孔上。僧後問玄沙。既在鼻孔上。為

甚麼不見。沙曰。只為太近。天童拈云。三藏不見國師。則且置你道國師自知下落處麼。若謂自知。則百鳥銜華諸天供養。未有休日。且道正當恁麼時。落在什麼處可知國師兩度涉境心。不妨各各發明。則各各現。若妙覺明心。自受用三昧。落處且不知。云何詰其陵滅不相容義。

富樓那。汝以色空相傾相奪於如來藏。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。現寶王刹。坐微塵裏。轉大法輪。滅塵合覺。故發真如妙覺明性。

通曰。未出輪迴。而辨圓覺。彼圓覺性。即同流轉。若免輪迴。無有是處。即此段以色空傾奪之相辨如來藏。而如來藏性。隨為色空流轉法界。欲免世間塵勞。無有是處。眾生迷悶。不達色空本吾一體。為形所拘。觸處成礙。以背覺故。雖明不妙。故謂之迷。塵屬生滅。原非本有。覺非生滅。不假外來。非本有。故可滅。非外來。故可合。真如妙覺圓照法界。一即一切。一切即一。縱橫自在。事事無礙。是不思議用。非脩所成。但謂之曰發而已。達磨大師安心法門曰。迷時人逐法。解時法逐人。解則識攝色。迷則色攝識。但有心分別計較自心現量者。悉皆是夢。若識心寂滅。無一動念處。是名正覺。神秀偈曰。身是菩提樹。心如明鏡臺。時時勤拂拭。勿使惹塵埃。只此勤拂拭。便是以生滅心合如來藏。故在門外。六祖偈曰。菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何處著塵埃。只此無一物。便是以不生不滅合如來藏。合繼祖位。趙州上堂。如明珠在掌。胡來胡現。漢來漢現。老僧把一枝草為丈六金身用。把丈六金身為一枝草用。佛是煩惱。煩惱是佛。僧問佛是誰家煩惱。州曰。與一切人為煩惱。曰如何得免。州曰。用免作麼。此趙州不用滅塵。不用合覺。却能小中現大。大中現小。足與六祖把手共行。圓照上堂。於一毛端。現寶王刹。坐微塵裏。轉大法輪。拈起拄杖曰。這箇是塵。作麼生說箇轉法輪底道理。山僧今日不惜眉毛。與汝諸人說破。拈起也。海水騰波。須彌岌岌。放下也。四海晏清。乾坤肅靜。敢問諸人。拈起即是。放下即是。當斷不斷。兩重公案。擊禪床。下座。又尼妙總上堂。宗乘一唱。三藏絕詮。祖令當行。十方坐斷。二乘聞之怖走。十地到此猶疑。若是俊流。未言而喻。設使用移星換斗底手段。施攬旗奪鼓底機關。猶是空拳。豈有實義。向上一路。千聖不傳。學者勞形。如猿捉影。靈山付囑。俯

徇時機。演唱三乘。各隨根器。始於鹿野苑。轉四諦法輪。度百千萬眾。山僧今日。與此界地方。乃佛乃祖。山河大地。草木叢林。現前四眾。各轉大法輪。交光相羅。如寶絲網。若一草一木。不轉法輪。則不得名為轉大法輪。所以道。於一毛端。現寶王剎。坐微塵裏。轉大法輪。乘時於其中間作無量無邊廣大佛事。周徧法界。一為無量。無量為一。小中現大。大中現小。不動步遊彌勒樓閣。不返聞入觀音普門。情與無情。性相平等。不是神通妙用。亦非法爾如然。於此倜儻分明。皇恩佛恩。一時報足。且道如何是報恩一句。天高羣象正。海闊百川潮。諸尊宿深契妙明境界。極口宣揚。津津有味。

而如來藏本妙圓心。非心非空。非地非水非風非火。非眼非耳鼻舌身意。非色非聲香味觸法。非眼識界。如是乃至非意識界。非明無明。明無明盡。如是乃至非老非死。非老死盡。非苦非集非滅非道。非智非得。非檀那(此云布施)非尸羅(此戒)非毗梨耶(此云精進)非羸提(此忍)非禪那(此定)非般刺若(此智)非波羅蜜多。(此到彼岸)如是乃至非怛闍阿竭(此云如來)非阿羅訶(此云應供)三耶三菩。(此正徧知)非大涅槃。非常非樂非我非淨。以是俱非世出世故。即如來藏元明心妙。即心即空。即地即水即風即火。即眼即耳鼻舌身意。即色即聲香味觸法。即眼識界。如是乃至即意識界。即明無明。明無明盡。如是乃至即老即死。即老死盡。即若即集即滅即道。即智即得。即檀那。即尸羅。即毗梨耶。即羸提。即禪那。即般刺若。即波羅蜜多。如是乃至即怛闍阿竭。即阿羅訶三耶三菩。即大涅槃。即常即樂即我即淨。以是俱即世出世故。即如來藏妙明心元。離即離非。是即非即。如何世間三有眾生。乃出世間聲聞緣覺。以所知心測度如來無上菩提。用世語言入佛知見。

通曰。此段經文。唯長水略有次第。其曰。本妙圓心非心非空等。約非相以明真諦也。元明妙心即心即空等。約即相以明俗諦也。妙明心元離即離非是即非即者。約遮照以明中道諦也。雙遮真俗。故曰離即離非。雙照真俗。故曰是即非即。三諦一體。故皆曰即如來藏。初且以非遣相。次乃以即遣非。終帶名言。未極一真之旨。離即離非。無非不非。言語道斷。心行處滅。方顯一真法界如來藏心。故維摩經三十一菩薩說不二法門。皆以言遣相。文殊以言遣言。維摩以無言遣言。方為究竟。大都世間法。不出五陰七大。根塵處界。出世間法。不出聲聞緣覺二乘。而菩薩與佛。於世出世。非專出世者也。心屬識。即攝五陰。眼識界等。即攝十二處。此六凡界也。緣覺觀十二緣。有生起相。有修斷相。此緣覺界也。知苦斷集。證滅修道。此聲聞界也。有智有

得。及六度到彼岸。菩薩界也。如來應供正徧知三號。涅槃四德。總為佛界。世出世間。悉不外此。若各有著即不圓。故於非見其圓一向著非即不妙。故於即見其妙。妙而明。明而妙。不即不非。亦即亦非。能所俱離。無影響可得。此真無上菩提也。馬鳴曰真實空者。從本以來。一切染法。不相應故。離一切法差別相故。無有虛妄分別心故。應知真如非有相。非無相。非有無相。非非有無相。非一相。非異相。非一異相。非非一異相。略說以一切眾生虛妄分別所不能觸故。是故三有眾生見其假。聲聞緣覺見其空。彼於菩薩中道諦。尚不能測。況第一義諦。唯佛與佛乃能究盡。雖登地菩薩。有所不窺。豈世間語言可得而彷彿之乎。無上菩提。不可以心知。不可以語言入。益當想見其妙矣。僧問馬祖。和尚為甚麼說即心即佛。曰為止小兒啼。曰啼止後如何。曰非心非佛。曰除此二種人來。如何指示。曰為伊道不是物。曰忽遇其中人來時如何。曰且教伊體會大道。馬祖已得涅槃妙心。出詞吐氣。暗與此合。又馬祖聞大梅住山。乃令僧問。和尚見馬大師得箇甚麼。便住此山。梅曰。大師向我道即心即佛。我便向這裏住。僧曰。大師近日佛法又別。梅曰。作麼生。曰又道非心非佛。梅曰。這老漢惑亂人。未有了日。任地非心非佛。我祇管即心即佛。其僧回舉似馬祖。祖曰。梅子熟也。東寺會禪師。常患門徒以即心即佛之談。誦憶不已。且謂佛於何住。而曰即心。心如畫師。而曰即佛。遂示眾曰。心不是佛。智不是道。劍去遠矣。爾方刻舟。南泉有時曰。江西馬祖說即心即佛。王老師不恁麼道。不是心。不是佛。不是物。恁麼道還有過麼。趙州禮拜而出。時有僧問趙州曰。上座禮拜便出。意作麼生。州曰。汝却問取和尚。僧乃問泉。適來諗上座意作麼生。泉曰。他却領得老僧意旨。必於諸老宿用處無疑。方可入佛知見。

譬如琴瑟箏篴琵琶。雖有妙音。若無妙指。終不能發。汝與眾生。亦復如是。寶覺真心。各各圓滿。如我按指。海印發光。汝暫舉心。塵勞先起。由不勤求無上覺道。愛念小乘。得少為足。

通曰。妙明明妙。即此妙音妙指之妙。總之非思議所及。如我按指。妙音隨發。如海印發光。色色圓滿。何造作之有。大集經云。閻浮所有色像。大海皆有印文。故曰海印。汝暫舉心。如器與手不相習。不得其妙。故塵勞先起。為以生滅心。合如來藏。不能隨順定慧觀照。而隨順煩惱無明。故有塵勞。塵勞覆蔽。雖有寶覺真心。各各圓滿。其何能發。東明遷禪師。一日閱楞嚴次。忠道者問。如我按指海印發光。佛意如何。遷曰。釋迦老子。好與二十棒。曰為甚麼如此。遷曰。用按指作麼。曰汝暫舉

心塵勞先起。又作麼生。遷曰。亦是海印發光。妙哉妙哉。須如是見得。乃可謂轉楞嚴也。薦福悟本禪師上堂。乾闥婆王曾奏樂。山河大地皆作舞。爭如跛脚老雲門。解道臘月二十五。博山今日。有條攀條。無條攀例。也要應箇時節。驀拈拄杖。橫案膝上。作撫琴勢。云還有聞絃賞音者麼。良久云。直饒便作鳳凰鳴。畢竟有誰知指法。卓一卓。下座。嗟乎指法豈真不傳哉。勤求無上覺道。自當得之。

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。佛告富樓那。汝雖除疑。餘惑未盡。吾以世間現前諸事。今復問汝。汝豈不聞室羅城中演若達多。(此云祠授)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。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。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。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。

通曰。富樓那已證漏盡。已得聖果。何猶餘惑未盡。只為從前在滅妄上用功。即此滅妄之心。便是覺明分別怖頭狂走。滅妄求真。有真可得。如鏡中之頭。眉目可見。真本不失。難可卜度。如頭本不失。面目難見。一生分別。此世間。此眾生。此業果。與吾真如不相似。縱得真如。由斷妄證得。非本來自性天真佛也。富樓那尚未達此。故以妄既可滅。生必有因。須識其因。乃可斷妄。前因明立所。固是妄生。此等分別。正是妄。世尊直顯頓門。不論滅妄。但息分別。菩提自足。但息狂走。頭元自在。所以妄分別妄狂走者。因積迷而有。迷本無因。不從迷生。不從悟出。迷既無恨。妄將安附。妄既無依。妄本不生。妄元不生。無可滅者。滅無可滅。寂滅現前。所以妙覺明圓。本圓明妙。原無生滅。非有妄也。得菩提者。覓真且不可得。而何從得妄乎。故不隨順分別三種相續之所以生。及緣斷之所以不生。則一心不生。萬法無咎。勝淨菩提。何假人力脩證而得哉。三緣斷故。三

因不生。即於其中證滅盡定。富樓那等常作如是分別。是以菩提由脩證得也。但不如是分別。即無妄可滅。無真可得。清淨本然。周徧法界。若謂如來獨妙真常。必由一切圓滅而證者。未見其妙者也。骨間肉曰肯。於骨可啟處有筋肉結礙曰繫。庖丁解牛。用功力處。借此字面。為不用功力之喻。有僧問黃檗。如今現有種種妄念。何以言無。檗云。妄本無體。即是汝心所起。汝若識心是佛。心本無妄。那得起心。更認於妄。汝若不生心動念。自然無妄。所以云心生則種種法生。心滅則種種法滅。僧云。今正妄念起時。佛在何處。檗云。汝今覺妄起時。覺正是佛。可中若無妄念。佛亦無。何故如此。為汝起心作佛見。便謂有佛可成。作眾生見。便謂有眾生可度。起心動念。總是汝見處。若無一切見。佛有何處所。如文殊纔起佛見。便貶向二鐵圍山。僧云。今正悟時。佛在何處。檗云。問從何來。覺從何起。語默動靜。一切聲色。盡是佛事。何處覓佛。不可更頭上安頭。嘴上安嘴。但莫生異見。山是山。水是水。僧是僧。俗是俗。山河大地。日月星辰。總不出汝心。三千世界。都來是汝箇自己。何處有多般。心外無法。滿目青山。虛空世界。皎皎地。無絲髮許與汝作見解。所以一切聲色是佛之慧目。法不孤起。仗境方生。為物之故。有其多智。終日說。何曾說。終日聞。何曾聞。所以釋迦四十九年說。未曾說著一字。僧云。若如此。何處是菩提。檗云。菩提無是處。佛亦不得菩提。眾生亦不失菩提。不可以身得。不可以心求。一切眾生。即菩提相。僧云。如何發菩提心。檗云。菩提無所得。汝今但發無所得心。決定不得一法。即菩提心。菩提無生處。是故無得者。故云我於然燈佛所。無有少法可得。佛即與我授記。明知一切眾生。本是菩提。不應更得。你今問發菩提心。謂將一箇心學取佛去。唯擬作佛道任。汝三祇劫脩。亦祇得箇報化佛。與汝本源真性佛有何交涉。故云外求有相佛。與汝不相似。又臨濟云。道流。諸方說有道可脩。有法可證。你且說證何法。脩何道。你今用處。欠少什麼物。修補何處。後生小阿師不會便即信這般野狐精魅。許他說事。繫縛他人。言道理行相。因護惜三業。始得成佛。如此說者。如春細雨。古人云路逢達道人。第一莫向道。所以言。若人脩道道不行。萬般邪境競頭知。智劍出來無一物。明頭未顯暗頭明。所以古人云。平常心是道。大德覓什麼物。現今目前聽法無依道人。歷歷地分明。未曾欠少。你若欲與佛祖不別。但如是見。不用疑悞。你心心不異。名之活祖。心若有異。則性相別。心不異故。即心與相不別。又僧問薦福思禪師曰。古殿無佛時如何。思曰。梵音何來。又問不假脩證。如何得成。思曰。脩證即不成。諸尊

宿見地。一一洞契何藉劬勞肯綮修證之旨。此即涅槃妙心。正法眼藏。豈待靈山拈華。迦葉微笑。而後號稱別傳心印哉。譬如有人。於白衣中。繫如意珠。不自覺知。窮路他方。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。

通曰。法華楞嚴直指人心見性成佛。皆以衣珠為喻。如來藏性。為五陰所覆。如珠繫衣中。故不易見。向外馳求。日見不足。窮露他方。狂走九界。求人天樂。取偏小益。猶乞食馳走也。既獲本心。充然有餘。珠名如意。所願從心。何期自性本自具足。何期自性能生萬法。故妙用不虧。致大饒富。此一神珠也。迷未曾失。悟未曾得。但得智者指示。便自受用無窮。豈假脩證哉。世尊一日示隨色摩尼珠。問五方天王。此珠作何色。時五方天王互說異色。世尊復藏珠入袖。却擡手曰。此珠作何色。天王曰。佛手中無珠。何處有色。世尊歎曰。汝何迷倒之甚。吾將世珠示之。便各強說。青黃赤白色。吾將真珠示之。便總不知。時五方天王。悉皆悟道。大珠初參馬祖。祖問曰。從何處來。曰越州大雲寺來。祖曰。來此擬須何事。曰來求佛法。祖曰。自家寶藏不顧。拋家散走。作什麼。我這裏一物也無。求甚麼佛法。珠遂禮拜。問曰。那箇是慧海自家寶藏。祖曰。即今問我者是。汝寶藏一切現成。更無欠少。使用自在。何假向外來覓。珠於言下自識本心。不由知覺。踊躍禮謝。師事六載。後歸。自撰頓悟入道要門論一卷。祖見之。告眾曰。越州有大珠。圓明光透。自在無遮障處也。仰山參東寺會禪師。會問汝是甚處人。仰曰。廣南人。會曰我聞廣南有鎮海明珠。是否。仰曰是。會曰。此珠如何。仰曰。黑月即隱。白月即現。會曰。還將得來也無。仰曰。將得來。會曰何不呈似老僧。仰叉手近前曰。昨到瀉山。亦被索此珠。直得無言可對。無理可伸。會曰。真師子兒。善能哮吼。千百載而下。賴有諸尊宿各獲神珠。非從外得。益信佛言匪謬。即時阿難在大眾中。頂禮佛足。起立白佛。世尊現說殺盜婬業。三緣斷故。三因不生。心中達多。狂性自歇。歇即菩提。不從人得。斯則因緣皎然明白。云何如來頓棄因緣。我從因緣心得開悟。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。唯垂大悲。開發迷悶。

通曰。世尊說三緣斷故。三因不生。正教富樓那等。不隨分別三種相續因緣斷滅等法。則狂性自歇。菩提現前。不欲其以生滅心合如來藏。另開一頓悟法門。即斷因緣而得不生不滅。尚不許

也。況復有因緣乎。阿難一向多聞。習知因緣自然。彼此互破。錯會三緣斷故三因不生。是小乘中殺盜婬三業不緣。則貪嗔癡三因不生。有因緣。有對待。皎然明白。何得謂無因緣。即如大目犍連與舍利弗逢馬勝比丘。說諸法從緣生。諸法從緣滅。言下即證初果。是從因緣開悟。長老皆然。今頓棄因緣。毋乃末伽黎拘舍梨子說眾生雖有苦樂。無有因緣。自然而爾。何以異乎。殊不知聞佛因緣。得成無漏。所云從緣生從緣滅。隱然悟見無生之旨。彼生滅者。皆緣耳。故得無漏。豈滯於因緣哉。烏窠侍者會通。一日欲辭去。窠曰。汝今何往。對曰。會通為法出家。和尚不垂慈誨。今往諸方學佛法去。窠曰。若是佛法。吾此間亦有少許。曰如何是和尚佛法。烏於身上拈起布毛吹之。通遂領悟。汾陽頌曰。侍者初心慕勝緣。辭師擬去學參禪。烏窠知是機緣熟。吹毛當下得心安。如此機緣。豈亦因緣之謂乎。

佛告阿難。即如城中演若達多。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。演若達多。頭本自然。本自其然。無然非自。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。本狂自然。本有狂怖。未狂之際。狂何所潛。不狂自然。頭本無妄。何為狂走。若悟本頭。識知狂走。因緣自然。俱為戲論。

通曰。若謂因緣斷滅。而後菩提真性。自然而出。非正論也。即演若達多怖頭一事窮之。非因緣非自然斷可識矣。始以頭論。頭本自然。必不為因緣所奪。何故以照鏡因緣而狂。既以因緣為是。則自然不能作主。何以不因緣故真失其頭。然而頭本不失。彼自狂走。見狂本妄出。非關因緣明矣。既不從因緣生。亦不從因緣滅。而謂狂性因緣。可得滅除者非也。既以狂論。狂本自然。潛於何所。不狂自然。又何狂走。或狂或不狂。皆無自性。非關自然明矣。既非自然潛。亦非自然出。故謂不狂性自然而出者非也。是知說因緣。說自然。何與於頭。說本狂。說本不狂。何濟於狂。俱屬戲論。未為真實。但悟本頭。頭本不失。識知狂走。狂本妄出。只此一悟字。一識字。乃自家真實受用。非言論所及。悟頭。即悟本來面目。元無變易。識狂。即識九界狂走。妄生分別。此悟此識。如電光石火。在剎那際。豈因緣自然所可踰足之地乎。故謂歇即菩提。不從人得。遠離因緣。與彼自然。良以此也。牛頭山智巖禪師。隋大業中。為郎將。頗立戰功。唐武德中年四十遂乞出家。從寶月禪師為弟子。昔同從軍者二人。聞師隱道。乃共入山尋之。既見。因謂曰。郎將狂耶。何為住此。巖曰。我狂欲醒。君狂正發。夫嗜色淫聲。貪榮冒寵。流轉

生死。何由自出。二人感悟。歎息而去。後謁融禪師發明大事。融謂曰。吾受信大師真訣。所得都亡。設有一法勝過涅槃。吾說亦如夢幻。夫一塵飛而翳天。一芥墮而覆地。汝今已過此見。吾復何云。故息狂若智巖者。可語真悟也已。

是故我言三緣斷故。即菩提心。菩提心生。生滅心滅。此但生滅。滅生俱盡。無功用道。若有自然。如是則明自然心生。生滅心滅。此亦生滅。無生滅者。名為自然。猶如世間。諸相雜和。成一體者。名和合性。非和合者。稱本然性。本然非然。和合非合。合然俱離。離合俱非。此句方名無戲論法。菩提涅槃。尚在遙遠。非汝歷劫辛勤脩證。雖復憶持十方如來。十二部經清淨妙理。如恒河沙。祇益戲論。

通曰。此段申明何藉劬勞肯綮脩證之意。忽然狂歇。非有斷緣劬勞。故非因緣。若謂三緣斷故。三因不生。藉此因緣。得菩提心。是菩提心生。因於生滅心滅。滅妄證真。真亦成妄。此但生滅法爾。非菩提也。是因緣之屬生滅也。固易可知。至於滅生俱盡。不但生滅心盡。而滅生滅者亦盡。既無生可滅。即無功可用。其中若有不生不滅而名為自然者。此自然心。由於滅生俱盡而顯。是自然心生。因於生滅心滅。亦謂之生滅法。非菩提心。亦字有味。彼無生滅者。名為自然。何以亦謂之生滅。彼對生滅而顯不生滅。有對待故。猶對和合而顯不和合。有然有不然。有合有不合。對待宛然。如對牛角有。說兔角無。故屬生滅。彼但能空其生滅。不能空其自然。猶言彼舍無人。但空其人。未空其舍。非真實見。故名戲論。直使合與非合。然與非然。諸對待法。一切遠離。亦無遠離之心。而離合俱泯。既離其所。又離其能。能所俱離。唯一真實。此句方名無戲論法。若依此句取無。上菩提涅槃。尚在遙遠。何以故。坐在有為功勳故。菩提正覺。涅槃妙心。但可剎那悟入。非汝歷劫辛勤所可脩證故。不由歷劫辛勤脩證得者。是不假因緣自然而得也。必藉歷劫辛勤脩證得者。是必由因緣自然而得也。雖復憶持十方如來清淨妙理。皆即無戲論法。亦祇益因緣自然之戲論而已。何有於實得哉。故我謂三緣斷故。三因不生。隨此分別得菩提心者。非真得也。謂其以生滅心合如來藏也。但不隨此分別。狂性自歇。歇即菩提。不徒人得者。乃真得也。為其以不生不滅合如來藏也。此最上機緣。豈拘舍梨自然之說。可同日語乎。六祖曰。外道所說不生不滅者。將滅止生。以生顯滅。滅猶不滅。生說不生。我說不生不滅者。本自無生。今亦無滅。所以不同外道。進山主問脩山主曰。明知生不生性。為甚麼為生之所留。脩云。筍畢竟成竹去。如今作箴使還得麼。進云。汝向後自悟去在。脩云。某甲只如此。上

座意旨如何。進云。這箇是監院房。那箇是典座房。脩便禮拜。天童頌云。豁落亡依。高閉不羈。家邦平帖到人稀。些些力量分階級。蕩蕩身心絕是非。是非絕。介立大方無軌轍。於是觀之。證無上菩提者。原不落階級。更何轍迹可見。

汝雖談說因緣自然。決定明了。人間稱汝多聞第一。以此積劫多聞熏習。不能免離摩登伽難。何須待我佛頂神呪。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。是故阿難。汝雖歷劫憶持如來秘密妙嚴。不如一日脩無漏業。遠離世間憎愛二苦。如摩登伽宿為姪女。由神呪力。銷其愛欲。法中今名性比丘尼。與羅睺(此云障日)母耶輸陀羅。(此云華色)同悟宿因。知歷世因。貪愛為苦。一念熏脩無漏善故。或得出纏。成蒙受記。如何自欺。尚留觀聽。

通曰。阿難積劫多聞。不能免離摩登伽難。是憶持如來清淨妙理不得證果明也。佛頂神呪。能使摩登伽姪心頓歇。是不思議熏脩自得出纏明也。憶持秘密妙嚴。即為有漏。捨妄趣真。即名憎愛二苦。苦且不免。而況於得果乎。熏習圓頓法門。即為無漏。悟知夙因。貪愛不生。且蒙授記。何止於得果乎。摩登伽證三果。名出纏。耶輸陀羅。亦是世尊歷世因緣。法華會上。授記成佛。此但女流。一念回心。尚成精進。況汝聲聞。如何自欺。不能頓悟。必藉斷妄因緣。而以外道戲論留於觀聽間乎。楚南禪師上堂。諸子。設使解得三世佛教。如餅注水。及得百千三昧。不如一念脩無漏道。免被人天因果繫絆。時有僧問無漏道如何脩。南曰。未有闍黎時體取。曰未有某甲時。教誰體。南曰。體者亦無。得此一二轉語。而如來未竟之旨悉露。

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。引諸沉冥。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。妙覺王刹。如來復責多聞無功。不逮脩習。我今猶如旅泊之人。忽蒙天王賜與華屋。雖獲大宅。要因門入。唯願如來。不捨大悲。示我在會諸蒙暗者。捐舍小乘。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。

通曰。自初決擇真妄發明覺性。乃至宣勝義中真勝義性。決通疑滯。使其信解真性為因地心。因心既真。斯可圓成果地脩證。故上文為見道分。此下別起為脩道分。阿難既獲法身矣。而尚有微細之惑。今既除惑。悟實相矣。而又有不逮熏脩之歎。總之尚在

門外。雖知有天王華屋而未能入也。所以不得其門而入者。一由愛念小乘。不明本發心路。二由攀緣為苦。不能入佛知見。雖則多聞之習使然。亦為會中諸有學者請也。睦州謂眾曰。汝等諸人。還得箇入頭處也未。若未得箇入頭處。須覓箇入頭處。已後不得辜負老僧。堯峰暹禪師上堂。冬去秋來。樓閣門開。若也入得。不用徘徊。諸上座。還向這裏入得也未。若也入得。所以古人道。是處是彌勒。無門無善財。若也入之未得。自是諸上座狂走。更不忉忉。久立珍重。有天使問睦州。三門俱開。從那門入。州喚上書。使應諾。州曰。從信門入。使又見畫壁。問曰。二尊者對談何事。州擲露柱曰。三身中那箇不說法。睦州門風高峻。至此都明明說破。若信得及。更不歷於階級。

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。開無上乘。妙脩行路。宣示阿難及諸大眾。汝等決定發菩提心。於佛如來妙三摩提。不生疲倦。應當先明發覺初心二決定義。

通曰。阿難問有二義。一者如來無餘涅槃本發心路。二者攝伏攀緣。入佛知見。故佛以二決定義語之。欲知本發心路。須擇生死根本。得無生滅性。為因地心。然後圓成不生不滅涅槃妙德。此初心第一義也。欲攝伏攀緣。須詳審煩惱根本。知六為賊媒。自作自受。但擇圓根。一門深入。彼六知根。一時清淨。此初心第二義也。欲得無生。須伏煩惱。能斷煩惱。即證無生。二者未始不相成也。此云妙三摩提。又云妙脩行路。時時提醒一妙字。要於妙明明妙相應。不至著相求菩提耳。彼緣覺聲聞。未免著相。故於菩提未得自在。唯悟此妙。不藉劬勞。肯綮脩證。乃所謂無生乘也。達磨大士至金陵。梁武帝問曰。朕即位以來。造寺寫經。度僧。不可勝絕。有何功德。祖曰。並無功德。帝曰。何以無功德。祖曰。此但人天小果。有漏之因。如影隨形。雖有非實。帝曰。如何是真實功德。祖曰。淨智妙圓。體自空寂。如是功德。不以世求。帝又問如何是聖諦第一義。祖曰。廓然無聖。帝曰對朕者誰。祖曰。不識。帝不領。祖知機不契。遂潛渡江北。雪竇頌云。聖諦廓然。何當辨的。對朕者誰。還云不識。因茲暗渡江。豈免生荊棘。闔國人追不再來。千古萬古空相憶。休相憶。清風匝地有何極。顧視左右云。這裏還有祖師麼。白云有。喚來與老僧洗脚。天童頌云。廓然無聖。來機徑庭。得非犯鼻而揮斤。失不回頭而墮甌。寥寥冷坐少林。默默全提正令。秋清月轉霜輪。河淡斗垂夜柄。繩繩衣鉢付兒孫。從此人天成藥病。若論無上乘妙脩行路。即聖諦第一義。尚不許也。況落二落三。

云何初心二義決定。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脩因。而求佛乘不生不滅。無有是處。

通曰。此開示見性第一義也。若論見性。不假功勳。但觀因地發心。與果地覺為同為異。故聖人不思而得。不勉而中。赤子亦不慮而知。不學而能。不學不慮。其因也。不思不勉。其果也。故曰大人者不失其赤子之心者也。果因一契。更無增減。非見性者。不足語此。馬祖居南嶽傳法院。獨處一室。唯習坐禪。凡有來訪者都不顧。讓大師往。亦不顧。師視其神宇有異。遂憶六祖識。乃多方誘導之。一日將甌於菴前磨。祖亦不顧。時既久。乃問曰。作甚麼。師曰。磨作鏡。祖云。磨甌豈得成鏡。師云。磨甌既不成鏡。坐禪豈能成佛。祖乃離坐云。如何即是。師曰。譬如駕車。車若不行。打車即是。打牛即是。祖無對。師又云。汝學坐禪。為學坐佛。若學坐禪。禪非坐臥。若學坐佛。佛非坐相。於無住法。不應取捨。汝若坐佛。即是殺佛。若執坐相。非達其理。祖禮拜。問如何用心。即合無相三昧。師曰。汝學心地法門。如下種子。我說法要。譬彼天澤。汝緣合故當見其道。祖曰。道非色相。云何能見。師云。心地法眼。能見乎道。無相三昧。亦復然矣。祖曰。有成壞否。師曰。若以成壞聚散而見道者。非見道也。聽吾偈曰。心地含諸種。遇澤悉皆萌。三昧華無相。何壞復何成。祖聞示誨。豁然開悟。侍奉十秋。日益玄奧。後闡化於江西。師問眾曰。道一為眾說法否。眾曰。已為眾說法。師曰。總未見人持箇消息來。因遣一僧去。囑曰。待伊上堂時。但問作麼生。伊道底言語記將來。僧去。一如師旨。回謂師曰。道一云。自從胡亂後。三十年不曾少鹽醬。師然之。雪峯寄巖頭語云。一自鰲山成道後。直至於今飽不饑。與此相類。皆因地發心。與果地覺了無同異者也。彼學坐禪。有修有證。即屬生滅法。於無上乘。何啻千里。

以是義故。汝當照明諸器世間可作之法。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。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。云何為濁。阿難。譬如清水。清潔本然。即彼塵土灰砂之倫。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。容貌泊然。名之為濁。汝濁五重。亦復如是。阿難。汝見虛空。徧十方界。空見不分。有空無體。有見無覺。相織妄

成。是第一重。名為劫濁。汝身現搏四大為體。見聞覺知。壅令留礙。水火風土。旋令覺知。相織妄成。是第二重。名為見濁。又汝心中。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。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。汝等見聞。元無異性。眾塵隔越。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。

通曰。第一義要明本發心路。當審觀因地發心與果地覺。為同為異。謂之審觀。必須詳審。何者是生死根本。與果地異。何者是不生不滅根本。與界地同。本一湛圓妙覺明心。本無不同。何為有異。只為黏湛發起四大。結成六根。根塵相染。疊為五濁。而妙覺明心。離其本位。分而為視聽覺察。流轉生死。是視聽覺察。從始入終。從色至識。不離五陰區宇。乃生滅之根本也。以此為因而求佛乘。無有是處。何者。世間可作之法。皆從變滅。而空非可作。故無爛壞。唯佛無為。不墮諸數。是為真空。雖世間空。亦須消殞。況身中四大。各有所歸。視聽覺察。離塵無體。如此五濁生滅知見。其可以為因乎。何言乎五濁。色屬相分。識屬見分。識水也。色土也。見空相織。如水土合。故名為濁。見初動時。唯見一空。有空無體。即是頑空。有見無覺。即是無明。既有虛空徧十方界。成住壞空。皆由此始。故謂之劫。空見不分。是見分與器界疎相分滂而為濁也。故名劫濁。屬色陰。見聞覺知。本無留礙。因四大所壅而有留礙。水火風土。本無覺知。因六根所旋而有覺知。是見分與身中親相分滂而為濁也。故名見濁。屬受陰。前攝六根為見大。此亦總六根為見濁。見境領納。屬前五識。憶識誦習。屬第六識。是知見由真性發起。神發知矣。不可謂之性矣。是意想中。容受六塵顯現其中。是謂內塵。亦可謂之相矣。離六塵之外。別無實相。離知覺之外。別無真性。塵勞煩惱。汨亂湛覺。是知見與法塵滂而為濁也。故名煩惱濁。屬想陰。意想知見。每欲留於世間。戀著三界。猶可知也。輪迴業運。每常遷於國土。變化密移。不可知也。總不離眾生因。亦不離眾生果。是知見與眾生相流轉而為濁也。故名眾生濁。屬行陰。行陰屬第七識。其濁易辨。識陰屬第八識。其濁難晰。故見聞覺知。自湛元而分。元無異性。六塵不同。牽生六識。眼不別聲。耳不別色。不相互用。故異生。唯無異性。故性中相知。唯眾塵隔越。故用中相背。性本不生不滅。故同。用處與生滅和合。故異。未轉第八識。即無後得智。於前五識不得圓妙。故性中了了相知。及至用時。與如來用中相背。

轉不盡。故失準而名識。轉盡即不失準。而均謂之性矣。如來藏一性無二。如來準此滅生滅心。二乘見自共相。即於同失準。如來藏隨為色空。如來準此種類俱空。二乘取真證滅。即於異失準也。絲毫未化。命蒂猶存。來先去後。作主人公。是性與識。相織成妄而為濁也。故名命濁。屬識陰。此五濁皆非實有。故曰妄成。如水清潔。原非有土。如土留礙。原非有水。二性本不相循。心境不相到故。若知湛無黏性。知妄即離。離妄即覺。但一湛圓妙覺明心。不落視聽覺察。如水自瑩然。何濁之有。必須悟知本來無濁者。然後可為不生不滅根因也。僧問梁山。如何是空劫已前事。山云。擊動乾坤鼓。時人聽不聞。丹霞頌云。虛空為鼓彌須槌。擊者雖多聽者稀。半夜觸體驚破夢。滿頭明月不思歸。四祖信大師。年十四。初禮三祖。問曰。願和尚慈悲。乞與解脫法門。三祖曰。誰縛汝。對曰。無人縛。祖曰。何更求解脫乎。信於言下大悟。此所謂大根大器也。司空山本淨禪師偈曰。見聞覺知無障礙。色香味觸常三昧。如鳥空中只麼飛。無取無捨無憎愛。若會應處本非心。始得名為觀自在。若淨禪師者。雖處五濁惡世。何嘗不淨。

阿難。汝今欲令見聞覺知。遠契如來常樂我淨。應當先擇死生根本。依不生滅圓湛性成。以湛旋其虛妄滅生。伏還元覺。得元明覺無生滅性為因地心。然後圓成果地脩證。如澄濁水。貯於靜器。靜深不動。沙土自沉。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。皆合涅槃清淨妙德。

通曰。大學知止而後有定數語。為千聖秘訣。此段經文。恰與配合。象山云。此心此理同也。固非虛語。應當先擇死生根本。依不生滅圓湛性成。如澄濁水。貯於靜器。所謂知止而后有定也。以湛旋其虛妄滅生。伏還元覺。如水靜深不動。沙土自沉。清水現前。所謂定而后能靜也。清水現前。名為初伏客塵煩惱。去泥純水。名為永斷根本無明。所謂靜而后能安也。明相精純。一切變現。不為煩惱。所謂安而后能慮也。皆合涅槃清淨妙德。所謂慮而后能得也。常樂我淨。為涅槃妙德。唯佛與佛。乃能究竟。今以見聞覺知契之。故曰遠。先擇死生根本。雖通指五濁業用。而識陰尤死生根本。此識依不生滅與生滅和合而得名。故當擇去生滅種子。而依不生滅圓湛之性。識陰湛不搖處。似無生滅。然湛而不圓。望如恬靜。實為生滅根本。若圓湛之性。本自圓成。非由造作。乃真如實際理地也。依此圓湛。本自無事。即以此湛旋其虛妄滅生。從前許多滅生工夫。皆為虛妄。雖至滅生俱盡。由功勳得。非元覺也。必識陰旋伏。然後元覺現前。此元明覺。

原無生滅。只緣分為見聞覺察。馳入識陰區宇。為識陰所覆。不得出頭。今識滅性現。還我本來面目。此元明覺。即見聞覺察。而非見聞覺察也。見聞覺察有起滅。而元明覺無起滅也。故不以見聞覺察為因地心。而以元明覺為因地心。然後圓成不生不滅如來果位也。涅槃四德。即不生不滅果。謂能斷客塵煩惱。及根本無明。故謂明性精純。如金不重礦。灰不重木。更不為煩惱。故有一念無生。即證涅槃者。即因即果。一時具足。有理雖頓悟。事以漸除者。因該十信。果通分滿。總之圓成一元明覺而已。曹山見紙衣道者。便問莫是紙衣道者否。衣云不敢。山曰。如何是紙衣下事。衣云。一裘纔挂體。萬法悉皆如。山云。如何是紙衣下用。衣近前應諾。便立脫去。山曰。汝既解恁麼去。何不恁麼來。衣忽開眼問曰。一靈真性。不假胞胎時如何。山曰。未是妙。衣云。如何是妙。山曰。不借。借衣便珍重下僧堂坐化。山有頌曰。覺性圓明無相身。莫將知見妄疎親。念異便於玄旨昧。心差不與道相隣。情分萬法沉前境。識鑿多端喪本真。如是句中能曉會。了然無事昔時人。又九峯虔在石霜作侍者。霜遷化後。眾欲請堂中首座接續住持。峯不肯。乃云。待某甲問過。若會先師意。如先師侍奉。遂問。先師道。休去歇去。一念萬年去。寒灰枯木去。古廟香爐去。一條白練去。其餘則不問。如何是一條白練去。座曰。這個祇是明一色邊事。峯曰。元來未會先師意在。座云。你不肯我那。座乃焚香云。我若不會先師意。香煙起處。脫去不得。言訖。便坐脫。峯乃撫其背曰。坐脫立亡則不無。先師意未夢見在。天童頌云。石霜一宗。親傳九峯。香煙脫去。正脈難通。月巢鶴作千年夢。雪屋人迷一色功。坐斷十方猶點額。密移一步看飛龍。順默和尚頌云。元座徒亡一炷煙。九峯不是抑高賢。若將一色為承紹。辜負先師不借緣。石霜示眾有云。未嘗亡照。猶為外紹。為臣種。亦曰借。若誕生絲毫不隔。如王子生下。則能紹大位。謂之內紹。名王種。名句不借也。借則一色邊事。彼原未得不生滅性為因地心。而欲圓成果地。皆合涅槃清淨妙德。難矣。

第二義者。汝等必欲發菩提心。於菩薩乘。生大勇猛。決定棄捐諸有為相。應當詳審煩惱根本。此無始來。發業潤生。誰作誰受。阿難。汝脩菩提。若不審觀煩惱根本。則不能知虛妄根塵。何處顛倒。處尚不知。云何降伏取如來位。

通曰。審觀因地發心。所以會其真。審觀煩惱根本。所以絕其妄。妄復無妄。即妄即真矣。煩惱根本有二。一潤業無明。謂過去煩惱也。二潤生無明。謂託胎時於父母起愛憎識情也。二種煩惱。本無自性。若知無自性。更無作者。更無受者。當體空寂。

誰為煩惱。彼小乘人。不離有為功用。謂實有煩惱。務須破除。是未知根塵之為虛妄也。若菩薩乘。則異於是。直趨無上菩提。但於根塵間。審詳誰作誰受。忽然撞破。無始無明。一時頓息。羅山閑先問石霜。起滅不停時如何。霜云。直須寒灰枯木去。一念萬年去。函蓋相應去。純清絕點去。山不契。往問巖頭。頭咄云。是誰起滅。山於此有省。天童頌云。砍斷老葛藤。打破狐窠窟。豹被霧而變文。龍乘雷而換骨。咄。起滅紛紛是何物。於此省去。更不向六根門首作分疏也。龐居士偈曰。一羣六箇賊。生生欺殺人。我今識汝也。不與汝為隣。汝若不伏我。我即到處說。教人盡識汝。使汝行路絕。你若可伏我。我即不分別。共汝一處住。同證無生滅。此真知顛倒所在而能降伏之取如來位者。阿難。汝觀世間解結之人。不見所結。云何知解。不聞虛空被汝墮裂。何以故。空無形相。無結解故。則汝現前眼耳鼻舌。及與身心。六為賊媒。自劫家寶。由此無始眾生世界。生纏縛故。於器世間。不能超越。

通曰。前喻虛空不壞。非生滅故。此喻虛空無結。非煩惱故。虛空且然。而自性真空。夫何生滅煩惱之有。若棄生滅。守於真常。常光現前。根塵識心。應時銷落。則眾生世界。不生纏縛矣。內瑩發光。如是浮塵。及器世間諸變化相。如湯銷冰。應念化成無上知覺。則於器世間能超越矣。家寶如是。奈何不自護惜。內六識。外六塵。皆由六根引發。自生纏縛。故曰賊媒。僧問曹曰。沙門豈不是具大慈悲底人。山曰是。曰忽遇六賊來時如何。山曰。亦須具大慈悲。曰如何具大慈悲。山曰一劍揮盡。曰盡後如何。山曰。始得和同。又僧問保福。家貧遭劫時如何。福曰。不能盡底去。曰為甚麼不能盡底去。福曰。賊是家親。曰既是家親。為甚麼翻成家賊。福曰。內既無應。外不能為。曰忽然捉敗。功歸何所。福曰。賞亦不曾聞。曰恁麼則勞而無功。福曰。功則不無。成而不處。曰既是成功。為甚麼不處。福曰。不見道太平本是將軍致。不許將軍見太平。此可知借功明位。宗門不廢。何嘗一向說無事禪也。

阿難。云何名為眾生世界。世為遷流。界為方位。汝今當知東西南北。東南西南。東北西北。上下為界。過去未來現在為世。方位有十。流數有三。一切眾生。織妄相成。身中貿遷。世界相涉。而此界性。設雖十方。定位可明。世間祇目東西南北。上下無位。中無定方。四數必明。與世相涉。三四四三。宛轉十二。流變三疊。一十百千。總括始終。六根之中。各各功德。有千二百。阿難。汝復於中克定優劣。如眼觀見。後暗前明。前方全明。後方全暗。左右旁觀。三分之二。統論所

作。功德不全。三分言功。一分無德。當知眼唯八百功德。如耳周聽。十方無遺。動若邇遙。靜無邊際。當知耳根圓滿一千二百功德。如鼻嗅聞。通出入息。有出有人。而闕中交。驗於鼻根三分闕一。當知鼻唯八百功德。如舌宣揚。盡諸世間出世間智。言有方分。理無窮盡。當知舌根圓滿一千二百功德。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。如意默容。十方三世一切世間出世間法。唯聖與凡。無不包容。盡其涯際。當知意根圓滿一千二百功德。

通曰。一切眾生。織妄相成。身中貿遷。世界相涉。謂眾生業力。結成世界。身為正報。器世間為依報。但憑業果裝載。貿遷逆旅。流轉無窮。與世塵相涉。皆由六根為之媒也。六根之中。各各功德有千二百。此據了別之性是同。下對六根分別之用有異。故全闕不等。前云使汝流轉。心目為咎。故七徵八還。已明見妄。茲復具明六為賊媒。而詳辨六根優劣者。令擇耳根圓通以為修證之本故。眼鼻身三分闕一。不能滿其性量。舌意雖具足功德。與耳無異。然一落言詮。一落思惟。不如耳根無聲無臭。最於性體相近。故當遵也。以方涉世。名三疊者。第一約四方各論三世。共成十二。第二於東方三世。變一為十。南西北方亦然。是以一疊十。成百二十。第三於東方三十。變十為百。南西北方亦然。是以十疊百。成千二百。流數有三。故用三疊。方位有十。故一變為十。此自然之數也。易大衍之數五十。用五乘十。用十乘五。亦同此法聖人作用。先後一揆。如此四方各二百。四隅各一百。總之一方三百也。今眼所見前及左右三方。已成六百。並前二隅。共成八百。唯後一方及後二隅不見。三分明。故有功。後方暗。故無德。功與德亦互文耳。其實六根清淨。互用無方。如華嚴依經修行。已發相似之解。雖眼八百。亦具餘五根功德。若六為賊媒。自劫家寶。則織妄貿遷。有何涯際。故修之則功德本無窮。不修則業果亦無窮也。法眼上堂。古者道。如何是禪。三界綿綿。如何是道。十方浩浩。因甚麼道三界綿綿。何處是十方浩浩底道理。要會麼。塞却眼。塞却耳。塞却舌身意。無空闕處。無轉動處。上座。作麼生會。橫亦不得。豎亦不得。縱亦不得。奪亦不得。無用心處。亦無施設處。若如是會得。始會法門絕揀擇。一切言語絕滲漏。曾有僧問作麼生是絕滲漏底語。向伊道口似鼻孔甚好。上座如此會。自然不通風去。如識得。盡十方世界是金剛眼睛。無事珍重。又黃龍震禪師上堂曰。舉箇古人因緣問闍黎。闍黎不得作古會。若作古會。失却當面眼。舉箇即今因緣問闍黎。闍黎不得作今會。若作今會。障却闍

黎本來眼。假饒不失不障。非古非今。猶是藥病相治。止啼之說。祇如透脫一句。闍黎還道得也無。若道不得。直待羅漢峯深談實相。即向汝道。這般說話。雖單明向上。却與此經相發。直得口似鼻孔。眼似眉毛。六根無寄。方證無生之妙。至盡大地是沙門一隻眼。更無吞吐處。此之功德。不以世求。

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。一一脩行。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。

通曰。流根。即妙湛不動者也。決之而出。流逸奔境。名生死流。逆之而入。返流全一。名不生滅。生滅即妄。不生滅即無妄。六受用根。雖係妄明功德。元是一精明所分。同一湛圓明性也。但於一門深入。直達本源之地。得循圓通。不生纏縛。攝伏疇昔攀緣。入佛知見。而六受用根。皆成妙用矣。六祖曰。若起真正般若觀照。一剎那間。妄念俱滅。若識自性。一悟即至佛地。善知識。智慧觀照。內外明徹。識自本心。若識本心。即是解脫。若得解脫。即是般若三昧。般若三昧。即是無念。何名無念。若見一切法。心不染著。是為無念。用即徧一切處。亦不著一切處。但淨本心。使六識出六門。於六塵中無染無雜。來去自由。通用無滯。即是般若三昧。自在解脫。名無念行。六祖此語。從意根入。直紹迦葉門風。仰山在瀋山前坡牧牛次。見一僧上山。不久便下來。仰問上座何不且留山中。僧曰。祇為因緣不契。仰曰。有何因緣。試舉看。曰和尚問某名甚麼。某答歸真。和尚曰。歸真何在。某甲無對。仰曰。上座却回向和尚道。某甲道得也。和尚問作麼生道。但曰眼裏。耳裏鼻裏。僧回。一如所教。瀋曰。脫空漫語漢。此是五百人善知識語。蹠菴成禪師上堂。鼻裏音聲耳裏香。眼中鹹淡舌玄黃。意能覺觸身分別。冰室如春九夏涼。如斯見得。方知男子身中入定時。女子身中從定出。葵華隨日轉。犀紋玩月生。香楓化老人。螟蛉成果羸。若也不知。苦哉佛陀耶。許汝具隻眼。必如諸尊宿所見。方得六根清淨消息。

阿難白佛言。世尊。云何逆流。深入一門。能令六根一時清淨。佛告阿難。汝今已得須陀洹果。已滅三界眾生世間見所斷

惑。然猶未知根中積生無始虛習。彼習要因修所斷得。何況此中生住異滅分齊頭數。

通曰。見諦所斷。即八十八使也。修道所斷。即八十一思也。初果雖斷分別麤惑。尚餘俱生細惑未斷。故不能證苦邊際。能證苦邊際。至無學地。不但知一有情生住異滅限劑頭數。復於三千大千界內有情無情。念念遷變。微細行相。悉亦知之。此瑩徹之極。必由修所斷得也。僧問為山。頓悟之人。更有修否。為曰。若真悟得本。他自知時。修與不修。是兩頭話。如今初心雖從緣得。一念頓悟自理。猶有無始曠劫習氣。未能頓淨。須教渠淨除現業流識。即是修也。不可別有法教渠修行趨向。從聞入理。聞理流妙。心自圓明。不居惑地。縱有百千妙義抑揚當時。此乃得坐披衣。自解作活計始得。以要言之。則實際理地。不受一塵。萬行門中。不捨一法。若也單刀直入。則凡聖情盡。體露真常。理事不二。即如如佛。夫理事不二。非修不證。為山極口談最上一路。何嘗掃蕩漸修。不復置齒牙間。

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。是故應知非一終六。非六終一。終不汝根元一元六。阿難。當知是根。非一非六。由無始來顛倒淪替。故於圓湛。一六義生。汝須陀洹。雖得六銷。猶未亡一。如太虛空。參合羣器。由器形異。名之異空。除器觀空。說空為一。彼太虛空。云何為汝成同不同。何況更名是一非一。則汝了知六受用根。亦復如是。

通曰。此正釋一門深入六根清淨之疑。使六根元一者。本自清淨。不必更言六賊。使六根元六者。不相為用。何能一時清淨。今惟如太虛空本一。參合羣器成六。由器形異。名之異空。謂六非一也。除器觀空。說空為一。謂六銷一在也。此喻一六義生。彼太虛空。非能與形和合。原非同異。既無同異。何處更立一六之名。此喻本非一六。見得本非一六。圓湛常寂。何所不清淨乎。須陀洹名為入流而無所入。不入色聲香味觸法。即是六銷。尚執有涅槃在。故未亡一。一從何來。空從何起。故知向上更有事在。藥山問雲巖。汝除在百丈。更到甚麼處來。曰曾到廣南來。山曰。見說廣州城東門外有一片石。被州主移去。是否。巖曰。非但州主。闔國人移亦不動。山又問。聞汝解弄師子。是否。曰是。曰弄得幾出。曰弄得六出。山曰。我亦弄得。曰和尚弄得幾出。山曰。我弄得一出。巖曰。一即六。六即一。後到為山。為問承聞長老在藥山弄師子。是否。曰是。曰長弄有時置。

巖曰。要弄即弄。要置即置。曰置時師子在甚麼處。巖曰。置也置也。要知雲巖弄師子。不是弄精魂。為伊有闔國人移不動一片石在。

由明暗等二種相形。於妙圓中。黏湛發見。見精映色。結色成根。根元目為清淨四大。因名眼體。如蒲萄朵。浮根四塵。流逸奔色。由動靜等二種相擊。於妙圓中。黏湛發聽。聽精映聲。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。由通塞等二種相發。於妙圓中。黏湛發嗅。嗅精映香。納香成根。根元目為清淨四大。因名鼻體。如雙垂爪。浮根四塵。流逸奔香。由恬變等二種相參。於妙圓中。黏湛發嘗。嘗精映味。絞味成根。根元目為清淨四大。因名舌體。如初偃月。浮根四塵。流逸奔味。由離合等二種相摩。於妙圓中。黏湛發覺。覺精映觸。搏觸成根。根元目為清淨四大。因名身體。如腰鼓顙。浮根四塵。流逸奔觸。由生滅等二種相續。於妙圓中。黏湛發知。知精映法。攬法成根。根元目為清淨四大。因名意思。如幽室見。浮根四塵。流逸奔法。

通曰。元依一精明。分成六和合。詳見於此。自六根結造之由。以逮奔塵之態。無不纖悉具備。此即如大虛空參合羣器也。精明之體。色遇之而成見。聲遇之而成聞。何等妙圓。然湛湛止水。塵入之而成黏矣。清淨四大。明勝義根。能照境發識。是淨色根。浮根四塵。明浮塵根。能流逸奔塵。這種種業。地水火風之性。本皆空也。故曰清淨四大。地水火風之相。本皆動搖。故曰四塵。如幽室見。安得有浮根四塵。晦昧為空。空晦暗中。結暗為色。以此暗色。與妄想雜。聚緣內搖。以其有暗可見。故曰浮根。以其動搖。故亦曰塵。如五種色中。受所引色無形。而受憶持者也。根沉於內。塵浮於外。塵為所依。何言流逸。舉所依顯能依也。普安禪師偈曰。捏不成團撥不開。何須南岳又天台。六根門首無人用。惹得胡僧特地來。保福僧至羅漢。羅漢琛禪師問。彼中佛法。如何示人。僧曰。保福有時示眾云。塞却汝眼。教汝覩不見。塞却汝耳。教汝聽不聞。坐却汝意根。教汝分別不得。琛曰。吾問汝。不塞汝眼。汝見箇甚麼。不塞汝耳。汝聞箇甚麼。不坐汝意根。汝作麼生分別。僧於言下有省。是於六根門首得箇入路。便窺見妙圓一段真風。又有僧聽西廂曲云。爭禁當臨去。秋波那一轉。便大契悟。豈必胡僧特地來也。

阿難。如是六根。由彼覺明。有明明覺。失彼精了。黏妄發光。是以汝今離暗離明。無有見體。離動離靜。元無聽質。無通無塞。嗅性不生。非變非恬。嘗無所出。不離不合。覺觸本

無。無滅無生。了知安寄。汝但不循動靜合離恬變通塞生滅明暗。如是十二諸有為相。隨拔一根。脫黏內伏。伏歸元真。發本明耀。耀性發明。諸餘五黏。應拔圓脫。不由前塵所起知見明不循根。寄根明發。由是六根互相為用。

通曰。前云明妄非他。覺明為咎。所妄既立。明理不踰。局於根也。此云由彼覺明。有明明覺。失彼精了。黏妄發光。逐於塵也。總明六妄成就。分彼湛圓。精光映發。內不離根。外不離塵。而本真明耀。遂為根塵所覆。無由發見。當知六塵虛妄。本無自性。六根虛妄。離塵無體。唯塵無性。故可黏也。亦可脫也。唯根無體。故對境即有。離境即無。八識規矩云。眼耳身三二地居。謂色界初禪。是第二地。無段食故。舌識不起。無雜穢故。鼻識不生。唯眼耳身三識居之。至第三地。以定生故。即三識亦不起也。此即除器觀空。空更何有。是知可一可六者妄也。非一非六者真也。妄伏則真現矣。真現則妄不黏矣。既脫於黏。則明耀所發。不由塵起。既不由塵。則本真元明。不循根出。湛圓明性。雖不循根。特寄根明發而已。根而曰寄原無定位。故聽不必耳。見不必目。而六根可以互用。非若向者聽不出聲。見不踰色。自生纏縛。不能超越也。毗舍浮佛偈曰。假借四大以為身。心本無生因境有。前境若無心亦無。罪福如幻起亦滅。此段經文。乃其註脚。僧問韶國師。承教有言。眼不見色塵。意不知諸法。如何是眼不見色塵。師曰。却是耳見。曰如何是意不知諸法。師曰。眼知。曰恁麼則見聞路絕。聲色喧然。師曰。誰向汝道。乃曰。夫一切問答。如針鋒相投。無纖毫參差。事無不通。理無不備。良由一切言語。一切三昧。橫豎深淺。隱顯去來。是諸佛實相門。祇據如今一時驗。又定慧信和尚問僧曰。忠國師無情說法。南方尊宿如何商量。僧曰。諸方皆云六根互用。信曰。教中道。無眼耳鼻舌身意。將甚麼互用。僧擬議。信劈脊便打。若信者。乃爾互用現前。猶勝韶國師七步。

阿難。汝豈不知今此會中。阿那律陀。(此云無滅)無目而見。跋難陀(此云善喜)龍。無耳而聽。菟伽(此天堂河)神女。非鼻聞香。憍梵鉢提。(此云牛相)異舌知味。舜若多神。(此云風性)無身覺觸。如來光中映令暫現。既為風質。其體元無。諸滅盡定。得寂聲聞。如此會中摩訶迦葉。久滅意根。圓明了知。不因心念。

通曰。明不循根。乃至六根互用。於何驗之。律陀獲半頭天眼。故不藉目。龍以角聽。故不藉耳。河神聞香。原非以鼻。鉢提牛舌而別眾味。舜若空天而能覺觸。諸脩滅盡定。得證寂聲聞者。如大迦葉久滅意根。是知六根可以無非元六也。六根可互用。非

元一也。非一非六。而湛圓之體。人人具足。不於是而益信乎。普融知藏至五祖。入室次。祖舉倩女離魂話問之。有契。呈偈曰。二女合為一媳婦。機輪截斷難回互。從來往返絕縱由。行人莫問來時路。又張子韶至徑山。與馮給事諸公議格物。慧曰。公祇知有格物。而不知有物格。公茫然。慧大笑。公曰。師能開諭乎。慧曰。不見小說載唐人有與安祿山謀叛者。其人先為閩守。有畫像在焉。明皇幸蜀見之。怒。令侍臣以劍擊其像首。明閩守居陝西。首忽墮地。公聞頓領深旨。汾陽六相頌曰。見是阿那律。分明無一物。大地及山河。演出波羅蜜。聞是跋難陀。聲通總莫過。遠近一齊了。更不念摩訶。香是菟伽女。慈悲心徧普。淨穢盡能知。即此我人母。味是憍梵鉢。甜苦尋常說。入口辨辛酸。恰似當天月。觸是舜若多。善惡總能和。屠割無嗔喜。祇箇是彌陀。意是大迦葉。毗盧俱一法。幽室顯然分。枝派千華葉。汾陽見處夙異。借此六根。一一指出向上一竅。總之不離伏歸元真發本明耀而已。

阿難。今汝諸根。若圓拔已。內瑩發光。如是浮塵。及器世間諸變化相。如湯銷冰。應念化成無上知覺。

通曰。隨拔一根。脫黏內伏。返窮流根。至不生滅。此功勳邊事。機猶在我。諸根圓拔。內瑩發光。生滅滅已。寂滅現前。此頓悟邊事。機非在我。故不悟。則浮塵根身。世間器界。諸變化相。皆歸生滅法。如水凝而成冰。一悟即轉生滅為不生滅性。如湯銷冰而成水矣。水者其本來也。無上知覺。本吾自有。既成無上知覺。又何六賊之足患哉。龍潭信問天皇悟曰。某甲自到來。不蒙和尚指示心要。皇曰。自汝到來。吾未嘗不指示心要。信曰。何處指示。皇曰。汝擎茶來。吾為汝接。汝行食來。吾為汝受。汝和南時。吾便低首。何處不指示汝心要。潭佇思間。皇曰。見則直下便見。擬思即差。信當下開悟。乃復問如何保任。皇曰。任性逍遙。隨緣放曠。但盡凡心。別無聖解。又夾山有小師。隨侍日久。遣令行脚。遊歷禪肆。後聞夾山聚眾。道聲振遠。回歸省觀。問曰。和尚有如是奇特事。何不早向某甲說。山曰。汝烝飯。吾著火。汝行益吾展鉢。甚麼是辜負汝處。小師從此悟入。均可謂應念化成無上知覺也已。

阿難。如彼世人。聚見於眼。若令急合。暗相現前。六根黯然。頭足相類。彼人以手循體外繞。彼雖不見。頭足一辨。知覺是同。緣見因明。暗成無見。不明自發。則諸暗相永不能昏。根塵既銷。云何覺明不成圓妙。

通曰。前示湛圓不循於根。今示湛圓不假於緣。彼合眼之人。以手循他人之體。即能辨其頭足。暗中知覺。與明見無異。世人尚

不藉明緣而能有辨。況聖人之真覺豈藉於緣乎。緣見因明。暗成無見。此相沿世諦。若以覺明之體。因明而明。因暗而昏。今以合眼之人觀之。不因明緣而了知。暗相中頭足不為無見。是見也。明不能明。暗不能昏。不但非根之所能拘。亦且非塵之所能隔矣。根塵既銷。豈直手可為眼。眼亦可為耳。一根返元。六根清淨。云何覺明不成圓妙。覺明白六根而發者。明理不踰。即非圓妙。唯不假根塵而自發者。神通妙用。應感無方。是六根互用。即為觀世音圓通三十二應張本。雲巖問道吾。大悲菩薩用許多手眼作甚麼。吾云如人夜半背手摸枕头。巖云。我會也。吾云。汝作麼生會。巖云。徧身是手眼。吾云。道即太煞道。只道得八成。巖云。師兄作麼生。吾云。通身是手眼。天童頌云。一竅虛通。八面櫺櫳。無象無私春入律。不留不礙月行空。清淨寶目功德臂。徧身何似通身是。現前手眼顯全機。大用縱橫何忌諱。雪竇頌云。徧身是。通身是。拈來猶較十萬里。展翅鵬騰六合雲。搏風鼓蕩四溟水。是何埃壒兮忽生。那箇毫釐兮未止。君不見網珠垂範影重重。棒頭手眼從何起。咄。夫徧身與通身。何至較十萬里。徧身未離身見在。通身則并其身而忘之。此毫釐之差。非具眼者莫辨。雪竇併忘手眼。天童不妨機用。則玄之又玄矣。

阿難白佛言。世尊。如佛說言。因地覺心。欲求常住。要與果位名目相應。世尊。如果位中。菩提涅槃。真如佛性。菴摩羅(此云無垢)識。空如來藏。大圓鏡智。是七種名。稱謂雖別。清淨圓滿。體性堅凝。如金剛王。常住不壞。若此見聽。離於明暗動靜通塞。畢竟無體。猶如念心。離於前塵。本無所有。云何將此畢竟斷滅以為修因。欲獲如來七常住果。世尊。若離明暗。見畢竟空。如無前塵。念自性滅。進退循環。微細推求。本無我心。及我心所。將誰立因。求無上覺。如來先說湛精圓常。違越誠言。終成戲論。云何如來真實語者。唯垂大慈。開我蒙悞。

通曰。阿難以因是實因。果是實果。故以離塵無體。離念無心。疑是斷滅。尚未知對境之心。原屬生滅。生滅者可斷。離境之心。不屬生滅。不生滅者未嘗斷也。湛精圓常歸無所得。微細推求。本無我心。及我心所。以此立因。是謂正因。以此證果。是謂真果。湛精圓常。本自如是。而何更疑其違越乎。本一湛精圓常。有七種名。寶積經曰。空如來藏。離於不解脫智一切煩惱。不空如來藏。具過恒沙佛解脫智不可思議法。空不空如來藏。隨為色空。普應一切。而空如來藏為常住果。大圓鏡智。明見一切而無分別。菴摩羅識。分別一切而無染著。以其了了靈知。故名

佛性。了了靈知。則究竟覺。故名菩提。究竟覺體本自寂滅。故名涅槃。寂滅則一切妄心所不能觸。故名真如。七果本一體爾。初祖達磨。只用八字該括無遺。曰淨智妙圓。體自空寂淨者白淨識也。智者大圓鏡智也。空者空如來藏也。寂者涅槃也。而真如菩提佛性。總不外於妙圓。而妙圓二字。即分別。非分別。即生滅。非生滅。尤覺渾融。僧問黃檗。如何是道。如何修行。檗云。道是何物。汝欲修行。曰諸方宗師相承。參禪學道如何。檗云。接引鈍根人語。未可依憑。曰此既是接引鈍根人語。未審接上根人。復說何法。檗云。若是上根人。何處更就他覓他。自己尚不可得。何況更別有法當情。不見教中云。法法何狀。曰若如此。則都不要求覓也。檗云。若與麼。則省心力。曰若如是。則渾成斷絕。不可是無也。檗云。阿誰教他無。他是阿誰。你擬覓他。曰既不許覓。何故又言莫斷他。檗云。若不覓。即便休。誰教你斷你見目前虛空。作麼生斷他。曰此法可得便同虛空否。檗云。虛空早晚向你道有同有異。我暫如此說。你便向這裏生解。曰應是不與人生解耶。檗云。我不曾障你。要且解屬於情。情生則智隔。曰向這裏不生情是否。檗云。若不生情。阿誰道是。千百載而下。尚有如阿難之疑者。得黃檗數語。更與重宣甚深旨趣。

佛告阿難。汝學多聞。未盡諸漏。心中徒知顛倒所因。真倒現前。實未能識。恐汝誠心猶未信伏。吾今試將塵俗諸事。當除汝疑。即時如來敕羅睺羅擊鐘一聲。問阿難言。汝今聞不。阿難大眾。俱言我聞。鐘歇無聲。佛又問言。汝今聞不。阿難大眾。俱言不聞。時羅睺羅又擊一聲。佛又問言。汝今聞不。阿難大眾。又言俱聞。佛問阿難。汝云何聞。云何不聞。阿難大眾俱白佛言。鐘聲若擊。則我得聞。擊久聲銷。音響雙絕。則名無聞。如來又敕羅睺羅擊鐘。問阿難言。爾今聲不。阿難大眾。俱言有聲。少選聲銷。佛又問言。爾今聲不。阿難大眾。答言無聲。有頃羅睺羅更來撞鐘。佛又問言。爾今聲不。阿難大眾。俱言有聲。佛問阿難。汝云何聲。云何無聲。阿難大眾。俱白佛言。鐘聲若擊。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。唯聞與聲。報答無定。如是云何不名矯亂。阿難。聲銷無響。汝說無聞。若實無聞。聞性已滅。同於枯木。鐘聲更擊。汝云何知。知有知無。自是聲塵。或無或有。豈彼聞性為汝有無。聞實云無。誰知無者。是故阿難。聲於聞中。自有生滅。非為汝聞聲生聲滅。令汝聞性為有為無。

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無性。如重睡人。眠熟床枕。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。豈憶靜搖開閉通塞。其形唯寐。聞性不昏。縱汝形銷。命光遷謝。此性云何為汝銷滅。以諸眾生。從無始來。循諸色聲。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。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。則汝法眼應時清明。云何不成無上知覺。

通曰。如來說脫黏內伏。即是湛精圓常。阿難疑離塵無性。恐同斷滅。故佛即鐘聲以顯聞性。聲銷無響。但是無聲。非是無聞。聲有生滅。聞無生滅。若謂聞因聲生。聞因聲滅。當無聞時。誰知無者。故或無或有者可滅。知有知無者未嘗滅也。非但醒時對境不滅。即夢時離境亦不滅也。非但夢時根存不滅。即形銷根謝亦不滅也。此與前觀河之見。亦略相似。第前所顯見者。意在不生不滅。而此所顯聞者。意在耳根圓通也。返聞聞自性。即是開悟性淨妙常。常光現前。即是寂滅現前。皮膚剝落盡。只有一真實。如是乃可謂法眼清明。成無上覺。保唐寺無住禪師。杜公鴻漸問曰。弟子聞金和尚說。無憶無念莫妄三句法門。是否。師曰然。公曰。此三句是一是三。師曰。無憶名戒。無念名定。莫妄名慧。一心不生。具戒定慧。非一非三也。公又問師還以三句接人否。師曰。初心學人。還令息念。澄停識浪。水清影現。悟無念體。寂滅現前。無念亦不立也。於時庭樹鷓鳴。公問師聞否。師曰聞。鷓去已久。又問師聞否。師曰聞。公曰鷓去無聲。云何言聞。師乃普告大眾曰。佛世難值。正法難聞。各各諦聽。聞無有聞。非關聞性。本來不生。何曾有滅。有聲之時。是聲塵自生。無聲之時。是聲塵自滅。而此聞性。不隨聲生。不隨聲滅。悟此聞性。則免聲塵之所縛。當知聞無生滅。聞無去來。公與僚屬大眾稽首。公又問云何不生。云何不滅。如何得解脫。師曰。見境心不起。名不生。不生即不滅。既無生滅。即不被前塵所縛。當處解脫。不生名無念。無念即無滅。無念即無縛。無念即無脫。舉要而言。識心即離念。見性即解脫。離識心見性外。更有法門證無上菩提者。無有是處。公曰。何名識心見性。師曰。一切學人。隨念流浪。蓋為不識真心。真心者。念生亦不順生。念滅亦不依寂。不來不去。不定不亂。不取不捨。不沉不浮。無為無相。活潑潑。平常自在。此心體畢竟不可得。無可知覺。觸

目皆如。無非見性也。公與大眾作禮稱讚踊躍而去。何意保唐重
衍楞嚴。察其語脈。如出一口。唯有雲門見處又別。上堂聞鐘
聲。乃曰世界與麼廣濶。為甚麼鐘聲披七條。於此得無疑去。方
名法眼清淨。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五
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。唯願大慈哀愍淪溺。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。兩淚翹誠。佇佛如來
無上開示。

通曰。前富樓那問一切眾生。何因有妄。自蔽妙明。受此淪溺。
今阿難問今日身心。云何是結從何名解。皆欲窮極妄根。細研俱
生無明。庶知所結之元。而破除之也。前答識迷無因。妄無所
依。尚無所生。欲何為滅。今答相見無性。同於交蘆。觀交中
性。空有俱非。前云狂性自歇。歇即菩提。今云知見無見。斯即
涅槃。先後一轍。但前屬見道分。知妄即覺。覺即菩提。此屬修
道分。離見即無。無即涅槃。結謂迷之縛於根塵。故淪生死。解
謂悟之脫於根塵。故證妙常。此從耳根返聞。脫黏內伏。攝伏攀
緣。入佛知見。屬功勳邊事。故云第二義。有僧問石頭。如何是
解脫。頭曰。誰縛汝。問如何是淨土。頭曰。誰垢汝。問如何是
涅槃。頭曰。誰將生死與汝。若於此得箇安樂處。即不向第二頭
作活計矣。

爾時世尊憐愍阿難。及諸會中諸有學者。亦為未來一切眾生為
出世因。作將來眼。以閻浮檀紫金光手。摩阿難頂。即時十方
普佛世界。六種震動。微塵如來。住世界者。各有寶光從其頂
出。其光同時於彼世界。來祇陀林。灌如來頂。是諸大眾。得
未曾有。於是阿難及諸大眾俱聞十方微塵如來異口同音。告阿
難言。善哉阿難。汝欲識知俱生無明。使汝輪轉生死結根。唯
汝六根。更無他物。汝復欲知無上菩提。令汝速證安樂解脫。
寂靜妙常。亦汝六根。更非他物。阿難雖聞如是法音。心猶未
明。稽首白佛。云何令我生死輪迴。安樂妙常。同是六根。更
非他物。

通曰。前阿難云。我心何獨供養如來。乃至徧應恒沙國土。承事
諸佛。及善知識。發大勇猛。行諸一切難行法事。皆用此心。縱
令謗法。永退善根。亦因此心心既無二。六根亦無二。胡為明於
彼而暗於此乎均此六根也。順之而出。背覺合塵。即入生死流。
逆之而入。背塵合覺。即至不生滅。喻如翻手覆手。從上如來。
當無異說。蹠菴成禪師上堂云。一念心清淨。佛居魔王殿。一念
惡心生。魔王居佛殿。懷禪師曰。但恁麼信去。喚作腳踏實地而
行。終無別法。亦無別道理。老僧恁麼舉了。祇恐你諸人見兔放

鷹。刻舟求劍。何故功德天。黑暗女。有智主人。二俱不受。然大梅常禪師。聞鼯鼠聲。乃曰。即此物。非他物。汝等諸人。善自護持。言訖示滅。永明壽禪師讚曰。師初得道。即心是佛。最後示徒。物非他物。窮萬法源。徹千聖骨。真化不移。何妨出沒。信得大梅與鼯鼠聲無別。又何生死涅槃之異乎。

佛告阿難。根塵同源。縛脫無二。識性虛妄猶如空華。阿難。由塵發知。因根有相。相見無性。同於交蘆。

通曰。根屬見分。塵屬相分。皆由一念無明黏湛發起。故曰同源。但自源頭觀之。見相未形。根塵何有。自根合塵而逐流。則謂之縛。自根背塵而返源。則謂之脫。其縛也。此六根。非他物也。其脫也。此六根。非他物也。無二體故。但自無二之體觀之。縛不為垢。脫不為淨。於無二之體。曾無加損。是根塵本同源也。孰見其異。縛脫本無二也。孰見其二。所以分別其間者識也。此識虛妄分別。猶如捏目妄見空華。本無根塵。妄見根塵。本無縛脫。妄見縛脫。知此識性。有如捏目。轉識歸源。即睛明眼。故速證安樂解脫寂靜妙常。非徒於根上返。猶係於識上轉也。何以名識性虛妄猶如空華哉。非謂離識性虛妄而別有所謂寂靜妙常也。但信識性之為虛妄。而妙常即在於識性矣。但言空華之無自性。而睛明即在於空華矣。故由塵發識。識不自生。因根有相。相不自有。是根塵識三者。相交而立。同於交蘆。本無自性。以為交性是。未交之時。何為無也。以為交性是無。既交之時。何為有也。既非空性。又非有性。故曰無性。相分見分。二俱無性。當體即是無生。故知生死結根之中。自足寂靜妙常也。是不可以信縛脫之無二哉。石頭示眾曰。吾之法門。先佛傳受。不論禪定精進。唯達佛之知見。即心即佛。心佛眾生。菩提煩惱。名異體一。汝等當知自己心靈。體離常斷。性非垢淨。湛然圓滿。凡聖齊同。應用無方。離心意識。三界六道唯自心現。水月鏡像。豈有生滅。汝能知之。無所不備。此最上第一義也。所云菩提煩惱。名異體一。非根塵同源之謂乎。體離斷常。性非垢淨。非縛脫無二之謂乎。三界六道。唯自心現。水月鏡像。豈有生滅。非相見無性同於交蘆之謂乎。交蘆空華。亦無生滅。故知識性虛妄。即是安樂解脫也。

是故汝今知見立知。即無明本。知見無見。斯即涅槃。無漏真淨。云何是中。更容他物。爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

通曰。知見立知。即因明立所。故知無明根本。乃所結之元。是生死結根者識也。不但根也。知見無見。即見猶離見。見不能及。故知解脫知見。乃無漏之果。是寂靜妙常者。轉識而成智也。亦不但根也。所以偈中頌出陀那微細識。備顯根識無二。非

為孤起頌也。瑞鹿安禪師。於此嘗破讀。知見立句。知即無明本。知見無句。見斯即涅槃。洞然開悟。每習誦以為常。門人謂宜以四字為句。安曰。此是吾悟處。不可易也。時謂之安楞嚴。將示寂。偈曰。不是嶺頭攜得事。豈從雞足付將來。自古聖賢皆如此。非吾今日無君裁。付囑已。自入棺。右脇吉祥而臥。經三日。門人啟棺哀慟。乃再起陞堂說法。訶責垂誠。再啟吾棺者非吾弟子。復入棺長往。非得無漏真淨。安能去來自由如此。

真性有為空。緣生故如幻。無為無起滅。不實如空華。

通曰。有為隨緣起滅。是生死法。無為起滅俱無。是涅槃法。真性中本無生死涅槃之相。結從何起。解從何名。故以有為如幻。無為如涅槃。二俱虛妄。此頌根塵同源。縛脫無二。於同源無二處。見得有無皆為虛妄。百丈云佛是無求人。求之即乖。理是無求理。求之即失。若著無求。復同於有求。若著無為。復同於有為。故經云。不取於法。不取非法。不取非非法。又云。如來所得法。此法無實亦無虛。但能一生心如木石相似。不被陰界諸入五欲八風之所飄溺。即生死因斷。去住自由。不為一切有為因果所縛。不被有漏所拘。他時還以無自縛為因。同事利益。以無著心。應一切物。以無礙慧。解一切縛。亦云應病與藥。此百丈直指真性不落有無。并示解脫方便。所謂發明成解脫者也。

言妄顯諸真。妄真同二妄。猶非真非真。云何見所見。

通曰。有為之法。緣根塵而生。固可謂之妄。無為之法。脫於根塵。離起滅相。何謂不實如空華乎哉。言生滅之妄。所以顯涅槃之真。既有真與妄對。真亦成妄。故曰二妄。何以故。謂有真可得故。若真性之中。真與非真。俱不可得。遣妄之真。固不可得。遣真之真。亦不可得。即真而非真。即性而無性。云何更有能見之根。所見之境乎。見有者。固是見幻。見無者亦是捏目。凡有見者。即落方所。故見有涅槃可成。即謂之妄也。謂之曰真。原不容妄。況非真非不真。真且無之。妄從何起。僧問黃蘗。妄能障自心。未審而今以何遣妄。蘗云。起妄遣妄亦成妄。妄本無根。只因分別而有。你但於凡聖兩處。情莫計念。自然無妄。更擬如何遣他。都不得有纖毫依執。名為我捨兩臂。必當得佛。僧曰。既無依執。當何相承。蘗云。以心傳心。僧曰。若心相傳。云何言心亦無。蘗云。不得一法。名為傳心。若了此心。即是無心無法。僧曰。若無心無法。云何名傳。蘗曰。汝聞道傳心。將謂有可得也。所以祖師云。認得心性時。可說不思議。了了無所得。得時不說知。此事若教會。何堪也。知之一字。尚自不容。始可言真。

中間無實性。是故若交蘆。結解同所因。聖凡無二路。汝觀交中性。空有二俱非。迷晦即無明。發明便解脫。

通曰。中間指見所見。中間也。由塵發知。知即識也。屬能見。因根有相。相即塵也。屬所見。是塵識根三。相藉而有。本無實性。如交蘆然。相依而立。原無自性。試觀交中之性。以為空。則相依似有。以為有。則不依本無。非有性。非空性。是謂無性。本是無性。結者此六根。非有所損也。解者此六根。非有所益也。何以解之即名聖。而結之即名凡哉。為不達無生之旨。一念自迷。內有能見。外有所見。為根塵所縛。無自由分。是晦昧即無明之本。結之所由起也。若真見無性之妙。脫黏內伏。發本明耀。明不循根。見不藉緣。六根互用。超越世間。是發明即解脫之因。解之所由名也。結則俱生無明。生死結根。故為凡夫。因此六根。非他物也。解則速證安樂。寂靜妙常。故謂聖人。因此六根。非他物也。同此六根。更無二路。彼縛於有為者。猶以交蘆為性有也。而性實有嘗有也。彼縛於無為者。猶以交蘆為性空也。而性實未嘗空也。達非空有無凡聖等見。乃可語真性矣。僧問黃檗。本既是佛。那得更有四生六道。種種形貌不同。檗云。諸佛體圓更無增減。流入六道。處處皆圓。萬類之中。箇箇是佛。譬如一團水銀。分散諸處。顆顆皆圓。若不分時。祇是一塊。此一即一切。一切即一。種種形貌。喻如屋舍。捨驢屋入人屋。捨人身至天身。乃至聲聞緣覺菩薩佛屋。皆是汝取捨處。所以有別。本源之性。何得有別。至哉言也。於此發明。可使博地凡夫。立躋聖位。

解結因次第。六解一亦亡。根選擇圓通。入流成正覺。

通曰。發明便解脫。此是頓門。何為有解結次第之說。頓不廢漸。所以為圓頓法門也。若是大根大器。一悟便至佛地。更不假於脩證。其次莫若選擇耳根圓通。一根返元。六根解脫。先銷六根。次亡其一。此觀世音。入流亡所。乃至寂滅現前。而成正覺之次第也。即如頓門。大悟小悟。不記其數。何嘗無次第哉。昔灌溪閑禪師。初參臨濟。濟擒住良久。溪曰。領也。濟托開曰。且放你一頓。溪住後。乃示眾曰。我見臨濟無言語。直至如今飽不饑。後到末山。先自約曰。相當則住。不然則推倒禪床。既入堂內。山聞新到至。令侍者問。上座遊山來。為佛法來。溪曰。為佛法來。山乃陞座。溪上不禮拜。山問今日離何處。溪曰路口。山曰。何不蓋却。溪無語。末山代云。爭得到這裏。始禮拜。起問。如何是末山。山曰。不露頂。溪曰。如何是末山主。山曰。非男女等相。溪曰。何不變去。山曰。不是神。不是鬼。變箇甚麼。溪於是伏膺。作園頭三年。臨濟放他一頓。到此方

吃。後垂語云。我在臨濟處得一杓。我在末山處得一杓。又云。十方無壁落。四面亦無門。露髌髌。赤灑灑。沒可把。天童拈云。灌溪恁麼說話。且道是臨濟處得底。末山處得底。雖然一箭雙鷗。奈有時走殺有時坐殺。且作麼生得恰好去。捏聚放開都在我。拈來拋去更由誰。於此透得盡。始亡其一。始可名真解脫也。

陀那微細識。習氣成暴流。真非真恐迷。我常不開演。

通曰。六根非能為凡為聖。所以主之者識也。六識既銷。我見猶存。是第七識境界。六解一亡。歸於如來藏海。是第八識境界。馬鳴曰。依如來藏。有生滅心。轉不生滅與和合。非一非異。名阿賴耶識。此識最為微細。含藏種子為習氣。莫知其所藏。積生識浪成暴流。莫知其所生。故曰微細。以依不生滅。則謂之出纏如來藏。似乎真矣。以依生滅心。則謂之在纏如來藏。又似乎非真矣。真與非真。總是這箇識。所以難辨。將謂之真。恐認賊作子。將謂之非真。恐認子作賊。世尊所以不輕談也。若能轉第八識為大圓鏡智。非真非非真。乃可語無上菩提。真如佛性也。後來性宗不明。只緣相宗不徹。以第七識中我見為佛性。以第八識剎那中生滅相為真如。故謂之顛預佛性。儻侗真如。認定湛不搖處以為究竟。故知其一未亡也。僧問長沙岑。第六第七及第八識。畢竟無體。云何得名轉第八識。為大圓鏡智。沙示偈曰。七生依一滅。一滅持七生。一滅滅亦滅。六七永無遷。由此觀之。不但六解一亡。更有所謂七解一亡者。微哉微哉。

自心取自心。非幻成幻法。不取無非幻。非幻尚不生。幻法云何立。

通曰。真性有為空。緣生故如幻。真性本空。何得幻生。良由第八識。內緣真如。外生有為法。故如幻耳。深密經云。阿賴耶識甚微細。一切種子如暴流。我於凡愚不開演。恐彼分別執為我。此自心取自心。正自分別執為我也。一執為我。於非幻中生起幻法。湛由是分。結由是始。此六根所以逐塵而輪轉也。不執為我。則非幻尚無。幻從何立。湛入合湛。同源無二。此六根所以清淨。而併亡其一也。六根屬幻。一屬非幻。一六俱亡。故曰非幻尚不生。幻法云何立。此轉識成智。在取不取之間耳。楞伽云。分別是識。無分別是智。生滅是識。不生滅是智。但無分別。即是不生滅真性。故不為識陰所覆。僧問黃檗。文殊執劍於瞿曇前者。如何。檗云。五百菩薩。得宿命智。見過去生業障。五百者。即你五陰生是。以見此宿命障故。求佛求菩薩涅槃。所以文殊將智解劍。害此有見佛心故。故言你善害。僧云。何者是劍。檗云解心是劍。僧云。解心既是劍。斷此有見佛心。祇如能

斷見心。何能除得。禪云。還將你無分別智。斷此有見分別心。僧云。如作有見。有求佛心。將無分別智劍斷。爭奈有智劍在何。禪云。若無分別智。害有見無見。無分別智亦不可得。僧云。不可以智更斷智。不可以劍更斷劍。禪云。劍自害劍。劍劍相害。即劍亦不可得。智自害智。智智相害。即智亦不可得。母子俱喪。亦復如是。此等妙論。不但於取處不許出頭。即不取處亦無蹤跡。微乎其微矣。須如是透徹。乃可語轉第八識成大圓鏡智。

是名妙蓮華。金剛王寶覺。如幻三摩提。彈指超無學。此阿毗(此無比法)達磨。(速證寂常)十方薄伽梵。一路涅槃門。

通曰。初阿難謂從無始際與諸無明俱滅俱生。不能降伏摩登伽難。殷勤啟請十方如來。得成菩提妙奢摩他三摩禪那最初方便。今十方如來異口同音。汝欲識知俱生無明。使汝輪轉生死結根。唯汝六根。更無他物。汝復欲知無上菩提。令汝速證安樂解脫。寂淨妙常。亦汝六根。更非他物。如前冰水之喻。水凝則成冰。豈容他物參之而為冰。冰釋則成水。豈容他物參之而為水。六為賊媒。自劫家寶。此六根也。六解一亡。速登正覺。此六根也。即妄即真。即真即妄。有妙悟存乎其間。妙之一字。難以言語形容。必其轉識成智。與性覺妙明。本覺明妙。有相當處。方可語無上菩提也。喻如蓮華出於淤泥而不染。此在尋常蓮華皆然。若優曇鉢華。異世間相。所謂瑞應妙蓮華也。此唯發明最上一路。入佛知見。乃足當之。金剛王寶覺。即金剛心中初乾慧地也。金剛能摧毀一切。十地皆云金剛心。亦以壞滅前地故。即所謂慧劍也。此覺一現。不但無始無明頓息。即佛見菩薩見。亦無出頭處。三摩提。正受也。而曰如幻者。幻人作為。本於無作。即寂而照。即照而寂。忘情絕解。不可思議。即所謂如幻聞熏聞修金剛三昧也。此妙奢摩他三摩禪那唯在一悟。一悟便至佛地。故彈指頃即超二乘無學之上。無學猶落功勳。猶執無見在。此真性現前。有無俱離。一超直入。更不假於勳級。乃頓門也。如太子處胎。貴壓羣臣。頻伽在殼。聲逾眾鳥。豈尋常禪定觀行所可擬乎。故曰。此無比法而速證寂常者也。薄伽梵具六義。曰自在。曰熾盛。曰端嚴。曰名稱。曰吉祥。曰尊貴。眾德成就之故。故不翻。僧問乾峯。十方薄伽梵。一路涅槃門。未審路頭在甚麼處。峯以拄杖一畫云。在這裏。僧請益雲門。門拈起扇子云。扇子[跳-兆+孛]跳上三十三天。築著帝釋鼻孔。東海鯉魚打一棒。兩似盆傾。會麼會麼。黃龍南云。乾峯一期指路。曲為初機。雲門乃通其變。故使後人不倦。竹菴頌云。乾峯不用指陳。雲門休打骨董。自然東海鯉魚。築著帝釋鼻孔。天童頌云。入手還將死

馬醫。返魂香欲起君危。一朝拶出通身汗。方信農家不惜眉。此何等事。詎可道理解說。令人得人。須是自家徹底開悟。方得其妙。

於是阿難及諸大眾。聞佛如來。無上慈誨。祇夜(此云重頌)伽陀(此云諷頌)雜糅精瑩。妙理清徹。心目開明。歎未曾有。阿難合掌頂禮白佛。我今聞佛無遮大悲。性淨妙常。真實法句。心猶未達六解一亡舒結倫次。唯垂大慈。再愍斯會。及與將來。施以法音。洗滌沉垢。即時如來於師子座。整涅槃僧(此云裏衣)斂僧伽黎。(此云大衣)攬七寶几。引手於几。取劫波羅(此云時分夜摩天也)天所奉華巾。於大眾前。縮成一結。示阿難言。此名何等。阿難大眾俱白佛言。此名為結。於是如來縮疊華巾。又成一結。重問阿難。此名何等。阿難大眾。又白佛言。此亦名結。如是倫次縮疊華巾。總成六結。一一結成。皆取手中所成之結。持問阿難。此名何等。阿難大眾。亦復如是。次第訓佛。此名為結。佛告阿難。我初縮巾。汝名為結。此疊華巾。先實一條。第二第三。云何汝曹復名為結。阿難白佛言。世尊。此寶疊華緝績成巾。雖本一體。如我思惟。如來一縮。得一結名。若百縮成。終名百結。何況此巾祇有六結。終不至七。亦不停五。云何如來。祇許初時。第二第三。不名為結。佛告阿難。此寶華巾。汝知此巾。元止一條。我六縮時。名有六結。汝審觀察。巾體是同。因結有異。於意云何。初縮結成名為第一。如是乃至第六結生。吾今欲將第六結名。成第一不。不也。世尊。六結若存。斯第六名。終非第一。縱我歷生盡其明辯。如何令是六結亂名。佛言如是。六結不同。循顧本因。一巾所造。令其雜亂。終不得成。則汝六根。亦復如是。畢竟同中生畢竟異。佛告阿難。汝必嫌此六結不成。願樂一成。復云何得。阿難言此結若存。是非鋒起。於中自生此結非彼。彼結非此。如來今日若總解除。結若不生。則無彼此。尚不名一。六云何成。佛言。六解一亡。亦復如是。由汝無始心性狂亂。知見妄發。發妄不息。勞見發塵。如勞目睛。則有狂華。於湛精明。無因亂起一切世間山河大地。生死涅槃。皆即狂勞顛倒華相。

通曰。元依一精明。分成六和合。前已詳言之矣。何為復有此喻。前由明暗動靜等塵。黏湛發起六根。自外而內。故但不循動靜明暗等相。脫黏內伏。發本明耀。即得六根互用。是返流全一。所以制其外也。今由心性狂亂。勞見發塵。自內而外。故根結若除。塵相自滅。先得人空。乃至得無生忍。是解散結心。所以融其內也。於湛精明。無因亂起。迷本無因。因明立所。此知

見妄發。即結起之由。以湛旋其虛妄生滅。生滅既滅。寂滅現前。此六用不行。即解散之義。方其結也。聽不出聲。見不超色。此結非彼。彼結非此。如勞目睛。別有狂華。及其解也。既銷其六。復亡其一。一尚無名。云何成六。如清明眼。本自無華。故結之名生死。而未嘗損也。解之名涅槃。而未嘗益也。譬猶狂華。無端起滅。於太虛何增減哉。故知生死之為顛倒。則六解矣。知涅槃之為空華。則一亡矣。返流全一。一猶未亡。至亡其一。則結心解矣。僧問風穴沼禪師。一即六六即一。一六俱亡時如何。穴曰。一箭射雙鷗。曰意旨如何。穴曰。身亡跡謝。又張拙秀才。初見石霜。霜問何名。拙曰。姓張名拙。霜曰。覓巧尚不可得。拙自何來。拙於言下契悟。遂呈偈曰。光明寂照徧河沙。凡聖含靈共一家。一念不生全體現。六根纔動被雲遮。斷除妄想重增病。趣向真如亦是邪。隨順世緣無罣礙。涅槃生死等空華。若拙者。深得六解一亡之旨。豈由次節而致者哉。

阿難言。此勞同結。云何解除。如來以手將所結巾。偏掣其左。問阿難言。如是解不。不也。世尊。旋復以手偏牽右邊。又問阿難。如是解不。不也。世尊。佛告阿難。吾今以手左右各牽。竟不能解。汝設方便。云何解成。阿難白佛言。世尊。當於結心解即分散。佛告阿難。如是如是。若欲除結。當於結心。

涌曰。舊說左右牽。喻依空有二邊。不能解結。須依圓觀。於根不生分別。於境不生取著。則解結矣。夫待觀而後解者。猶然左右牽也。於結心何與。不如衲僧家語更妙密。壽聖云。月半前用鉤。月半後用錐。僧便問正當月半時如何。聖云。泥牛踏破澄潭月。天童拈云。兩頭得用。壽聖作家。直下忘功。是誰體得。放行也。互換尊賓。把定也。不留朕迹。還有體得底麼。玉女夜拋梭。織錦於西舍。又雲門示眾云。十五日以前即不問。十五日以後。道將一句來。自云。日日是好日。天童拈云。屬虎人本命。屬猴人相衝。石門聰云。十五日以前諸佛生。十五日以後諸佛滅。十五日以前諸佛生。你不得離我這裏。若離我這裏。我以鉤鉤你。十五日以後諸佛滅。你不得住我這裏。若住我這裏。我以錐錐你。且道正當十五日。用鉤即是。用錐即是。遂有頌云。正當十五日。鉤錐一時息。更擬問如何。回頭日又出。雲門即不然。十五日以前。諸佛本不曾生。十五日以後。諸佛本不曾滅。十五日以前。你若離我這裏。我也不用鉤鉤你。一任橫擔拄杖。緊捎草鞋。十五日以後。你若住我這裏。我也不用錐錐你。一任拗折拄杖。高掛鉢囊。且道正當十五日。合作麼生。乃云。十五日前後。鉤錐徒爾為。今朝十五日。正好用鉤錐。且作麼生用。

路逢死蛇莫打殺。無底藍子盛將歸。若於此數則得端的去。結心一時頓釋。

阿難。我說佛法從因緣生。非取世間和合麤相。如來發明世出世法。知其本因。隨所緣出。如是乃至恒沙界外一滴之雨。亦知頭數。現前種種。松直棘曲。鵠白烏玄。皆了元由。

通曰。佛知世出世法。皆由於心。隨染緣則出九界。隨淨緣則出佛界。此因緣猶可解也。至恒沙雨滴。及現前種種。何因何緣而知其元由耶。佛有權實二智。實智冥理。權智鑑物。故知種種元由者。皆權智所鑑也。如來法身。圓滿周徧。無有一物能出法身外者。如來安得不知。洞山聰上堂云。教山僧道甚麼即得。古即是今。今即是古。所以楞嚴經道。松直棘曲。鵠白烏玄。還知得麼。雖然如是。未必是松一向直。棘一向曲。鵠便白。烏便玄。洞山道。這裏也有曲底松。也有直底棘。也有玄底鵠。也有白底烏。久立珍重。且道洞山是轉楞嚴。為楞嚴轉。畢竟作甚麼話會。

是故阿難。隨汝心中選擇六根。根結若除。塵相自滅。諸妄銷亡。不真何待。阿難。吾今問汝。此劫波羅巾。六結現前。同時解縈。得同除不。不也。世尊。是結本以次第綰生。今日當須次第而解。六結同體。結不同時。則結解時。云何同除。佛言。六根解除。亦復如是。此根初解。先得人空。空性圓明。成法解脫。解脫法已。俱空不生。是名菩薩從三摩地得無生忍。

通曰。一根既返源。六根成解脫。詳如此喻。迷則六根同結。悟則六根互用。有何次第。但迷以積迷。由精而麤。悟以入悟。由麤而精。不無漸次云爾。非謂一根拔而餘五以次拔也。佛語圓融。本無拘泥。即如初名為結。結處本同第二第三。不得復名為結。寧有結而又結者乎。故結即是一也。結既是一。第一即是第六。第六即是第一。彼此異名。未嘗不可。然人之生也。自胞胎以至具體。六根不無先後。及十八界成。而根有圓通者。有不圓通者。故循圓通。一日證道而有餘。不循圓通。百劫修道而不足。此日劫相倍。六根具有利鈍不同。故根有易拔者。有不易拔者。孔子六十而耳順。耳根化也。七十而從心所欲不踰矩。意根化也。是有多少次第。此結非一日所積。而解亦非頃刻能除也。初得人空。以至得無生忍。即入流亡所次第。隱然以返聞為圓通第一。待阿難自擇耳。人空是破五陰假名。即斷見惑也。法空是破五陰實法。即斷思惑也。乃至破涅槃淨法。即永斷根本無明也。俱空不生。即平等空。所空既盡。能空亦滅。境智雙泯。能所俱寂。即妙湛總持首楞嚴定也。故曰得無生忍。僧問百丈。如

何是大乘頓悟法要。丈曰。汝等先歇諸緣。休息萬事。善與不善。世出世間。一切諸法。莫記憶。莫緣念。放捨身心。令其自在。心如木石。無所辨別。心無所行。心地若空。慧日自現。如雲開日出相似。但歇一切攀緣貪嗔愛取。垢淨情盡。對五欲八風不動。不被見聞覺知所縛。不被諸境所惑。自然具足神通妙用。是解脫人。對一切境。心無淨亂。不攝不散。透過一切聲色。無有滯礙。名為道人。善惡是非。俱不運用。亦不愛一切法。亦不捨一切法。名為大乘人。不被一切善惡空有垢淨。有為無為。在出世間。福德智慧之所拘繫。名為佛慧。是非好醜。是理非理。諸知見情盡。不能繫縛。處處自在。名為初發心菩薩。便登佛地。夫百丈縱口所談。默與經旨符契。非大解脫人。不能為此解脫語。

阿難及諸大眾。蒙佛開示。慧覺圓通。得無疑惑。一時合掌頂禮雙足而白佛言。我等今日身心皎然。快得無礙。雖復悟知一六亡義。然猶未達圓通本根。世尊。我輩飄零。積劫孤露。何心何慮。預佛天倫。如失乳兒。忽遇慈母。若復因此際會道成。所得密言。還同本悟。則與未聞無有差別。唯垂大悲。惠我秘嚴。成就如來最後開示。作是語已。五體投地。退藏密機。冀佛冥授。爾時世尊普告眾中諸大菩薩。及諸漏盡大阿羅漢。汝等菩薩及阿羅漢。生我法中。得成無學。吾今問汝。最初法心。悟十八界。誰為圓通。從何方便。入三摩地。

通曰。開示慧覺圓通。即前六解一亡。乃至得無生忍也。由六解故。身得無礙。由一亡故。心得無礙。雖未至於六根清淨。然一拔六銷。六銷一亡。固已皎然無惑。特未知圓通本根所在。何根最為圓通。循何根而入。即證圓通。循圓通之根。證圓通之果。在阿難因此而道成。在如來即為最後之開示。故願世尊不惜秘嚴而冥授之也。若論圓根。前已顯示十方如來於十八界一一脩行。皆得圓滿無上菩提。於其中間。亦無優劣。今復普告菩薩及阿羅漢等。最初發心。悟十八界。誰為圓通。從何方便。入三摩地。較量圓根。猶自可說。至方便悟入。此在各人自知自證。豈言說所可及乎。言說所不及。而可以冥授乎。據阿難之請。冀佛以冥授。不以言言。我以冥授。不以聞聞。不以言言。是謂密言。不以聞聞。是謂本悟。故得佛之密言。即同我之本悟。雖若有聞。同於未聞。聞而不聞。是謂真聞。所以退藏密機而冀得之也。向使佛可授。阿難可得。即非密矣。非秘矣。以是而證圓通。非圓通矣。悟由自悟。豈人所可與乎。盤山積禪師上堂。向上一路。千聖不傳。學者勞形。如猿捉影。影可捉則秘嚴可授也。荊南節度使成汭。入雲居設供。問曰。世尊有密語。迦葉不覆藏如何。

膺召尚書。泐應諾。膺曰。會麼。泐曰不會。膺曰。汝若不會。世尊有密語。汝若會。迦葉不覆藏。故知此事。非自悟徹不可。僑陳那(家治火器)五比丘。即從座起。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。(此云解)妙音密圓。我於音聲得阿羅漢。佛問圓通。如我所證。音聲為上。

通曰。僑陳那初悟客塵二字。已得解名。茲於佛音聲悟明四諦。佛初於鹿苑三轉四諦法輪。一示相轉。二勸修轉。三作證轉。示相者。示其相狀。謂是苦。是苦集。是若滅。是苦滅道也。勸脩者。勸其令脩。謂苦應知。乃至道應知也。作證者。引已證彼。謂苦我已知。不復更知。乃至道我已脩。不復更脩也。悟明四諦。僅解生滅法爾。於客塵二字無異。乃因是得阿羅漢。豈謂音聲皆生滅。而我非生滅者倫乎。音聲皆客塵。而我非客塵者倫乎。然謂妙音密圓。圓妙又在於音也。豈以音聲即生滅而非生滅者乎。音聲即客塵而非客塵者乎。此其悟唯僑陳那自知之。而不可以語人。故謂之密。彼其證在音聲。故以音聲為圓通也。香巖智閑禪師。在百丈時。性識聰敏。參禪不得。泊丈遷化。遂參為山。山問我聞汝在百丈先師處。問一答十。問十答百。此是汝聰明靈利意解識想生死根本。父母未生時。試道一句看。閑被一問。直得茫然。歸寮將平日著過底文字。從頭至尾。要尋一句訓對。竟不能得。乃自嘆曰。畫餅不可充饑。屢乞為山說破。山曰。我若說似汝。汝以後罵我去。我說底是我底。終不干汝事。閑遂將平昔所看文字燒却。曰此生不學佛法也。且作箇長行粥飯僧。免役心神。乃泣辭為山。直過南陽。覩忠國師遺跡。遂憇止焉。一日芟除草木。偶拋瓦礫。擊竹作聲。忽然省悟。遽歸沐浴。遙禮為山。讚曰。和尚大慈。恩逾父母。當時若為我說破。何有今日之事。乃有頌曰。一擊忘所知。更不假修持。動容揚古路。不墮悄然機。處處無蹤跡。聲色外威儀。諸方達道者。咸言上上機。為山聞得。謂仰山曰。此子徹也。仰曰。此是心機意識著述得成。待某甲親自勘過。仰後見閑曰。和尚讚嘆師弟發明大事。你試說看。閑舉前頌。仰曰。此是夙習記持而成。若有正悟。別更說著。閑又成頌曰。去年貧未是貧。今年貧始是貧。去年貧無卓錫之地。今年貧錫也無。仰曰。如來禪許你會。祖師禪未夢見在。閑復有頌曰。我有一機。瞬目視伊。若也不會。別喚沙彌。仰乃報為山曰。且喜閑師弟會祖師禪也。玄覺云。且道如來禪與祖師禪分不分。長慶稜云。一時坐却。又葉縣省和尚。因僧請益趙州栢樹子話。省曰。我不辭與汝說。還信否。僧云。和尚重言。爭敢不信省曰。汝聞簷前雨滴聲麼。其僧豁然。不覺失

聲云哪。省曰。汝見箇甚麼道理。僧即以頌對云。簷頭雨滴分明歷歷。打破乾坤。當下心息。若閑與此僧所證。亦以音聲為上。優波尼沙陀即從座起。頂禮佛足而白佛言。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。(此云塵性空)塵色既盡。妙色密圓。我從色相得阿羅漢。佛問圓通。如我所證。色因為上。

通曰。優波尼沙陀。貪著色塵。故佛教以不淨觀。使對治之。色雖可好。以從不淨。大可厭也。況身後白骨微塵諸不淨相。一降脹。二膿爛。三異赤。四青瘀。五啄嗽。六離散。七骸骨。八焚燒。九一切世間不可保。是名九想法。九想成時。色性畢竟歸空。空無所空。是為色空二無。得慧解脫。成無學道。塵色既盡。妙色密圓。豈離塵色而別有所謂妙色者乎。豈空其色相而能空者即為妙色乎。豈色相有生滅。而色性無生滅。即為妙色乎。抑豈心無貪著。而一切色皆妙色乎。此尼沙陀悟處。應難以口吻宣述。但謂之曰妙曰密曰圓而已。昔七賢女遊屍陀林。一女指屍曰。屍在這裏。人向甚麼處去。一女曰。作麼作麼。諸姊諦觀各各契悟。感帝釋散華曰。唯願神姊有何所須。我當終身供給。女曰。我家四事七珍。悉皆具足。唯要三般物。一要無根樹子一株。二要無陰陽地一片。三要叫不應山谷一所。帝釋曰。一切所須。我悉有之。若三般物。我實無得。女曰。汝若無此。爭解濟人。帝釋罔措。遂同往白佛。佛言。憍尸迦。我諸弟子大阿羅漢不解此義。唯有諸大菩薩乃解此義。此亦觀不淨相而得證者也。又靈雲因見桃華悟道。有頌云。三十年來尋劍客。幾回落葉又抽枝。自從一見桃華後。直至如今更不疑。舉似瀉山。山云。從緣入者。永不退失。汝善護持。玄沙云。諦當甚諦當。敢保老兄未徹在。雲云師兄徹也未。覺範頌云。靈雲一見不再見。紅白枝枝不著華。耐耐釣魚船上客。却來平地攬魚蝦。投子頌云。山前桃發故園春。華綻紅枝省此身。證處謝君旁著力。笑顏雖展意生嗔。烟鎖綠楊鶯轉緩。雨侵石筍倚空鄰。金烏放出無消息。木馬嘶聲過漢秦。據靈雲見處。亦以色因為上。

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。見諸比丘燒沉水香。香氣寂然。來入鼻中。我觀此氣。非木非空。非煙非火。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。我從香嚴得阿羅漢。佛問圓通。如我所證。香嚴為上。

通曰。凡所有相。皆是虛妄。見諸相非相。即見如來。如來者。即諸法如義。來無所從。去無所至。故名如來。此金剛般若之旨。香巖與聞此教。恒自諦觀。偶觸香氣。遂爾發明。此香寂然。入我鼻中。非煙非火。非木非空。非自相。非他相。非共相。非無因相。去無所著。來無所從。本自無生。此見諸相非相即見如來義也。故得無漏。凡夫不能無漏者。意根未銷也。意根未銷。故著有為。一著有為。即落生滅。意銷即證無為。無為即無生滅。故塵氣倏生倏滅。而妙香無生無滅。香巖悟處。一切分疏不下。曰密曰圓。乃其所自證者耳。昔黃山谷太史。因圓通秀激發。往依晦堂。乞指徑捷處。堂曰。祇如仲尼道。二三子以我為隱乎。吾無隱乎爾。太史居常如何理論。公擬對。堂曰。不是不是。公迷悶不已。一日侍堂山行次。時巖桂盛放。堂曰。聞木犀華香麼。公曰聞。堂曰。吾無隱乎爾。公釋然。即拜之曰。和尚得甚麼老婆心切。堂笑曰。祇要公到家耳。又尼有悟道者。偈曰。終日尋春不見春。芒鞋踏遍隴頭雲。歸來笑拈梅華嗅。春在枝頭已十分。此尼與山谷所證。亦以香巖為上。

藥王藥上二法王子。并在會中五百梵天。即從座起。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。名數凡有一萬八千。如是悉知苦酢鹹淡甘辛等味。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。非即身心。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。

通曰。無始劫來。為世良醫。但能知味冷熱。足以療病而已。及事如來。始知知味性空有俱非。不即不離。夫空有俱非。不即不離。如來藏中。妙明圓心。體本如是。因味開悟。覺明白性。故登菩薩位。彼所云覺者。如來藏中。性味真空。性空真味。清淨本然。周徧法界。即味即覺。即覺即味。此其悟有難以語人者。大愚辭歸宗。宗問甚麼處去。曰諸方學五味禪去。宗曰。諸方有五味禪。我這裏祇有一味。曰如何是一味禪。宗便打。愚曰。會也會也。宗曰道道。愚擬開口。宗又打。後僧到黃檗舉前話。檗上堂曰。馬大師出八十四人善知識。問著。箇箇扇漉漉地。祇有歸宗較些子。唯檗深明一味禪。故與歸宗相見。後即用此機接臨濟。濟不契。指往大愚。既見大愚。述三度被打因緣。愚曰。黃檗為你得徹困。却來這裏問有過無過。濟言下大悟。曰元來黃檗佛法無多子。愚擲住曰。速道速道。濟從肋下祝三祝。愚托開曰。汝師黃檗。非干我事。愚方欲展歸宗家風。早被臨濟奪却。故知濟見處先一頭地。隆興法居禪師。晚見黃龍。深蒙印可。上

堂云。此事如醫家驗病。方且雜毒滿腹。未易攻治。必暝眩之藥而後可瘳。就令徇意投之。適足滋其狂惑。增其沉痼。求其已病。不亦左乎。法堂前草深。於心無愧。即此數則融通。不唯知味。且能療人。

跋陀婆羅(此云賢護)并其同伴十六開士。即從座起。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。

通曰。雪竇舉古有十六開士。於浴僧時。隨例入室。忽悟水因。諸禪德作麼生會。他道妙觸宣明。成佛子住。也須七穿八穴始得。頌云。了事納僧消一箇。長連床上展脚臥。夢中曾說悟圓通。香水洗來驀面唾。此現成公案。後來諸老宿更與重重發明。韶國師初參龍牙。問天不蓋。地不載。此理如何。牙曰。道者合如是。凡經十七次問。牙祇如是答。再請垂誨。牙曰。道者汝已後自會去。後於通玄峯澡浴次。忽省前話。遂具威儀。遙望龍牙禮拜。曰當時若向我說。今日決定罵也。後參法眼。有僧問法眼。如何是曹溪一滴水。眼曰。是曹溪一滴水。僧惘然而退。師於坐側豁然開悟。平生疑滯。渙若冰釋。至此方得七穿八穴。嘗有偈曰。通玄峯頂。不是人間。心外無法。滿目青山。法眼聞云。即此一偈。可起吾宗。又石梯和尚因侍者請浴。梯曰。既不洗塵。亦不洗體。汝作麼生。者曰。和尚先去。某甲將皂角來。梯呵呵大笑。幾被侍者驀面一唾。僧問天蓋幽禪師。有一院名無垢淨光禪院。化造浴室。有人問。既是無垢淨光。為甚麼却造浴室。僧無語。天蓋代云。三秋明月夜。不是騁團圓。丹霞更為出語頌曰。雖然答盡深深意。爭奈投機句未親。欲會本來無垢的。更須入水見長人。空室道人智通者。龍圖范珣女。嘗謁死心印可。居金陵。設浴堂。揭榜於門曰。一物也無。洗箇甚麼。纖塵若有。起自何來。道取一句子玄。乃可大家入浴。古靈祇。解揩背。開士何曾明心。欲證離垢地時。須是通身汗出。盡道水能洗垢。焉知水亦是塵。直饒水垢頓除。到此亦須洗却。後為尼。名惟久。諸尊宿夢中說夢。重重指出妙觸宣明。可與十六開士同參。

摩訶迦葉。及紫金光比丘尼等。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我於往劫。於此界中。有佛出世。名日月燈。我得親近。聞法脩學。佛滅度後。供養舍利。然燈續明。以紫金光塗佛形像。自爾以來。世生生生。身常圓滿。紫金光聚。此紫金光比丘尼等。即我眷屬。同時發心。我觀世間六塵變壞。唯以空

寂。脩於滅盡。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(此云抖擻)為最。妙法開明。銷滅諸漏。佛問圓通。如我所證。法因為上。

通曰。前云諸滅盡定。得寂聲聞。唯大迦葉。久滅意根。圓明了知。不因心念。彼唯悟法空寂。成阿羅漢。六塵之生。依空而生。六塵之滅。滅歸於空。塵有生滅。空性不壞。抖擻法塵。即是空法。意不緣法。得無生滅。故能度百千劫猶如彈指。至今持佛金襴袈裟。於雞足山入定。待彌勒下生授之。亦其驗也。紫金光比丘尼。宿為貧女。迦葉為鑄師。女以金少許。託鑄佛面。願生生世世。為無情夫婦。感九十一劫生天。身常圓滿。紫金光聚。今值佛出家。果酬宿願。永嘉玄覺禪師。徧探三藏。精天台止觀圓妙法門。於四威儀中。常冥禪觀。後因左谿朗禪師激勵。與東陽策禪師同詣曹溪。初到。振錫繞祖三匝。卓然而立。祖曰。夫沙門者。具三千威儀。八萬細行。大德自何方而來。生大我慢。覺曰。生死事大。無常迅速。祖曰。何不體取無生。了無速乎。覺曰。體即無生。了本無速。祖曰。如是。於時大眾無不愕然。覺方具威儀參禮。須臾告歸。祖曰。返大速乎。覺曰。本自非動。豈有速耶。祖曰。誰知非動。覺曰。仁者自生分別。祖曰。汝甚得無生之意。覺曰。無生豈有意耶。祖曰。無意誰當分別。覺曰。分別亦非意。祖歎曰善哉善哉。少留一宿。時謂之一宿覺。此非久滅意根。得無生忍。安能應答如響。一至於此。自憍陳那至此六聖。曰妙音。曰妙色。曰妙香。曰妙觸。皆曰妙者。不縛於塵者也。此由六塵而證圓通者。

阿那律陀。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。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。

通曰。阿那律陀。白飯王子。於佛為堂弟。過去世以一飯施辟支佛。感九十一劫受如意樂。佛嘗訶之曰。咄咄。何為睡。螺螄蚌蛤類。一睡一千年。不聞佛名字。因此激發喪目。乃得半頭天眼。智論云。那律天眼。四大造色。半頭清淨。佛天眼。四大造色。徧頭清淨。樂見照明金剛三昧。即旋見循元法門。明屬所。照屬能。明之所在。照能照之。照之所在。見能見之。照從何起。見從何來。至於見無所見。照無所照。即得金剛三昧。覲體見元矣。金剛能摧壞故。見照俱亡。三昧即正定。乃寂照本體也。樂此觀照。即是旋見循元。至得天眼。則非思議所及。德山初到龍潭。至法堂曰。久嚮龍潭。及乎到來。潭又不見。龍又不

現。潭引身曰。子親到龍潭。據此初到機緣。合受龍潭衣鉢。一夕侍立次。潭曰。更深何不下去。山珍重便出。却回曰。外面黑。潭點紙燭度與山。山擬接。潭復吹滅。山於此大悟。便禮拜。潭曰。子見箇甚麼。山曰。從今向去。更不疑天下老和尚舌頭也。來日潭升座。謂眾曰。可中有箇漢。牙如劍樹。口似血盆。一棒打不回頭。他日向孤峯頂上。立吾道去在。山將疏鈔堆法堂前。舉火炬曰。窮諸玄辨。若一毫置於太虛。竭世樞機。似一滴投於巨壑。逐焚之。禮辭而去。若德山所得法眼。於阿那律陀較多少。臨濟將示滅。說偈曰。汨流不止問如何。真照無邊說似他。離相離名人不稟。吹毛用了急須磨。復謂眾曰。吾滅後不得滅却吾正法眼藏。三聖出曰。爭敢滅却和尚正法眼藏。濟曰已後有人問。你向他道甚麼。聖便喝。濟曰。誰知吾正法眼藏。向這瞎驢邊滅却。天童頌云。信衣夜半付盧能。攪攪黃梅七百僧。臨濟一枝正法眼。瞎驢滅却得人憎。心心相印。祖祖傳燈。夷平海嶽。變化鷗鷗。只箇名言難比擬。大都手段解翻騰。到此分齊。即正法眼藏。也須滅却。何況天眼。

周利槃特迦(此云蛇奴)即從座起。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。

通曰。此即誦帚比丘也。過去世為法師。吝法。感愚鈍報。雖乏多聞。終鮮散亂。故能於調息得入。息之麤細。由心生滅。心漸息故息漸微。心息相依。至窮盡生住異滅諸行剎那極微細相。息即無息。心即無心。一殺那頃。透入金剛乾慧地。故得豁然無礙。此悟境也。非言思所及。昔莫將尚書因官西蜀。謁南堂靜禪師。咨決心要。堂使其向好處提撕。適入廁。俄聞穢氣。急以手掩鼻。遂有省。即呈偈曰。從來姿。韻愛風流。幾笑時人向外求。萬別千差無覓處。得來原在鼻尖頭。南堂答曰。一法纔通法法周。縱橫妙用更何求。青蛇出匣魔軍伏。碧眼胡僧笑點頭。此亦反息循空。忽然證入。幾與誦帚比丘覲面。

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。世生世生。有牛呵病。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。斯為第一。

通曰。憍梵鉢提。異舌知味。以有牛呌病故。牛旁生。唯知草木而已。今舌相如牛。而能了別眾味。緣於舌本。觀味旋知。味有多種。知無兩般。此知未旋。心即未滅。即為有漏。旋知歸無。知無所知。故得無漏。此知不於根生。非體也。不於境有。非物也。非體故內脫身心。非物故外遺世界。以是離於心垢。銷於外塵。得意生身。常居天上。受天人供。佛為遮謗故。賜之數珠。令常念佛。是謂一味清淨法門。無始以來。舌根所造諸業。應時清淨。因此得寂滅心。入乎正定。蓋味乎道矣。仰山送果子上瀉山。瀉接得。問子甚麼處得來。仰曰。家園底。瀉曰。堪喫也未。仰曰。未敢嘗。先獻和尚。瀉曰。是阿誰底。仰曰。是慧寂底。瀉曰。既是子底。因甚麼教我先嘗。仰曰。和尚嘗千嘗萬。瀉便喫曰。猶帶酸澀在。仰曰。酸澀莫非自知。瀉不答。又玄沙與韋監軍喫果子次。韋問如何是日用而不知。沙拈起果子曰喫。韋喫果子了。再問。沙曰。祇這是日用而不知。仰山曰自知。玄沙曰不知。知而不知。不知而知。還味旋知。應如是見。如是知。方名法眼清淨。

畢陵伽婆蹉。(此云餘習)即從座起。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。

運曰。畢陵伽婆蹉。呼河神為婢子。有宿生尊貴習氣在不能遺身。故於毒刺傷足。舉身疼痛。乃能省入。雖有能覺覺於所痛。覺乃清淨心。離於能所。非痛所及。痛是所覺。覺能覺之。覺是能覺。痛不能痛之。一痛一不痛。既覺痛。又覺不痛。豈一身而有雙覺耶。覺唯一真。覺痛是妄。由是攝念。外忘其身。所覺既泯。內忘其心。能覺亦化。身心忽空。斯證無學。止一清淨覺。故曰純覺。既證純覺。能所俱離。乃能遺身。既能遺身。則諸世間不可樂事。當即解脫。昔第四祖優婆鞠多。有著身見者求度。祖曰。求度之法。要信吾言。不違吾教。人曰。既來投師。固當聞命。祖乃化一險崖。山聳喬木。令其上樹。又於樹下化作大坑。深廣千肘。祖令放脚。其人受教。即放二脚。令放一手。便放一手。令復放手。其人答曰。若復放手。便墮坑死。祖曰。先約受教。如何違我。是時其人身愛即滅。放手而墮。不見樹坑。即證道果。玄沙初欲徧歷諸方。參尋知識。攜囊出嶺。築著脚趾。流血痛楚。歎曰。是身非有。痛從何來。便回雪峯。峯問那

箇是備頭陀。沙曰。終不敢誑於人。又一日。峯召曰。備頭陀何不徧參去。沙曰。達磨不來東土。二祖不往西天。峯然之。雲門初參睦州。州纔見來。便閉却門。門乃扣門。州曰誰。門曰某甲。州曰作甚麼。門曰己事未明。乞師指示。州開門。一見。便閉却門。如是連三日扣門。至第三日。州開門。門乃拶入。州復擒住。曰道道。門擬議。州便推出。曰秦時[車*度]轆鑽。遂掩門。損門一足。門遂徹悟。州乃指見雪峯。若玄沙雲門。亦畢陵伽婆蹉再來者也。依然傷足。習氣不除。

須菩提。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我曠劫來。心得無礙。自憶受生如恒河沙。初在母胎。即知空寂。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。

通曰。須菩提自曠劫來識得空性。但知偏空而已。蒙佛發明性覺真空。乃知空生大覺中。如海一漚發。故謂寶明空海。偏空即不圓。真空即圓。偏空即未解脫。真空即解脫。非頓入真空者。猶坐二乘見。不能同佛知見也。諸相入非者。初以單空空其諸相。非所非盡者。次以重空空其空相。始也旋相歸無。既也旋法歸無。人法雙空。故能歸於寶明空海。如宴坐巖中。見如來法身。佛亦云須菩提先見我法身。此亦同佛知見之一驗也。僧智常參六祖。祖問曰。汝從何來。欲求何事。對曰學人近往洪州白峯山。禮大通和尚。蒙示見性成佛之義。未決狐疑。遠來投禮。伏望和尚指示。祖曰。彼有何言句。汝試舉看。曰智常到彼。凡經三月。未蒙示誨。為法切故。一夕獨入丈室。請問如何是某甲本心本性。大通乃曰。汝見虛空否。對曰見。彼曰。汝見虛空有相貌否。對曰。虛空無形。有何相貌。彼曰。汝見本性猶如虛空。了無一物可見。是名正見。無一物可知。是名真知。無有青黃長短。但見本源清淨。覺體圓明。即名見性成佛。亦名如來知見。學人雖聞此說。猶未決了。乞和尚開示。祖曰。彼師所說。猶存知見。故令汝未了。吾今示汝一偈。偈曰。不見一法存無見。大似浮雲遮日面。不知一法守空知。猶如太虛生閃電。此之知見瞥然興。錯認何曾解方便。汝當一念自知非。自己靈光常顯現。此即寶明空海也。常聞偈已。心意豁然。乃述偈曰。無端起知見。著相求菩提。情存一念悟。寧越昔時迷。自性覺源體。隨照枉遷流。不入祖師室。茫然趨兩頭。可謂一念知非。非所非盡矣。自阿那律陀至此五聖。曰旋見。曰反息。曰還味。曰旋法。皆返流

全一。由六根而證圓通者也。不以觀音返聞列於此者。圓通極果。鄰於佛位。故當壓後。

舍利弗即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我曠劫來。心見清淨。如是受生如恒河沙。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。從法化生。佛問圓通。如我所證。心見發光。光極知見。斯為第一。

通曰。舍利弗初在母腹。其母慧辨過於舅。舅曰。是兒生。智慧不可敵。乃往南天竺學法。無剪爪暇。是為長爪比丘。舍利弗生九歲。即能論議屈其眾。為國君所重。嘗與目犍連友善。約曰。得甘露味。幸相與共之。目犍連道逢馬勝比丘。問汝師說何法。勝曰。諸法從緣生。諸法從緣滅。我師大沙門。常作如是說。連即開明證初果。速往報舍利弗。亦於言下證初果。二人同往謁佛。佛遙見二子。謂眾曰。此吾二大弟子也。一智慧第一。一神通第一。舍利弗心見最利。從佛出家。七日而徧達佛法。經十五日。成阿羅漢。故稱智慧第一。為佛長子。心見不屬根識。故能內瑩發光。光極知見。即見覺明圓得大無畏也。見未徹者。即有疑即有畏。舍利弗九歲論議。已得無畏。至此徧達佛法。方名大無畏也。長慶稜禪師初參雪峯。問從上諸聖傳受一路。請師垂示。峯良久。稜設禮而退。峯乃微笑。如是往來雪峯玄沙二十年。坐破七箇蒲團。不明此事。一日捲簾。忽然大悟。乃有頌曰。也大差。也大差。捲起簾來見天下。有人問我解何宗。拈起拂子劈口打。峯舉謂玄沙曰。此子徹也。沙曰。不可。此是意識著述。更須勘過始得。至晚。眾僧上來問訊。峯謂稜曰。備頭陀未肯汝在。汝實有正悟。對眾舉來。稜又有頌曰。萬象之中獨露身。唯人自肯乃方親。昔日謬向途中覓。今日看來火裏冰。峯乃顧沙曰。不可更是意識著述。夫看來如火裏冰者。一見則通。獲無障礙。稜禪師可謂具眼。

普賢菩薩即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我已曾與恒沙如來為法王子。十方如來教其弟子菩薩根者。脩普賢行。從我立名。世尊。我用心聞分別眾生所有知見。若於他方恒沙界外。有一眾生心中發明普賢行者。我於爾時乘六牙象。分身百千。皆至其處。縱彼障深。未得見我。我與其人暗中摩頂。擁護定慰。令其成就。佛問圓通。我說本因。心聞發明。分別自在。斯為第一。

通曰。行彌法界曰普。位鄰極聖曰賢。普賢已證果位。茲說本因。從心聞發明。分別自在。盡虛空界。無非心聞所及。分別脩

普賢行者而擁護之。中有一種自在三昧。非有一毫作為其間。良由所證法身。已充滿法界。念初動處。即為行願之所。德用無礙。體即用。用即體。故曰自在。觀音從耳根返聞。故得寂滅現前。普賢從耳識發明。故得分別自在。曰現前。則未嘗不分別。曰自在。則未嘗不寂滅。二聖所證。實無優劣。曇翼初入廬山依遠公。後還會稽。於秦望山誦法華經十二載。感普賢菩薩化女子身披采服。攜筠籠。一白豕。大蒜兩根。至翼前曰。妾入山采蕨。日已斜。豺狼縱橫。歸無生理。敢託一宿。翼却之力。女復哀鳴不已。遂令居草床上。夜半號呼腹痛。告翼按摩。翼辭以持戒。不應手觸。女號呼愈甚。翼乃以布裹錫杖遙為按之。翼曰。女以采服化祥雲。豕變白象。蒜化雙蓮。凌空而上。謂翼曰。我普賢菩薩。特來相試爾。郡太守孟顛聞於朝。勅建法華寺。其事頗與觀音試吳道子略同。分身示現。摩頂安慰。蓋莫可殫述。東土如此。恒沙界外可知。僧問長沙。善財為甚麼無量劫遊普賢身中世界不徧。沙曰。你從無量劫來。還遊得徧否。曰如何是普賢身。沙曰。含元殿裏。更覓長安。又僧辭大隨。隨問什麼處去。僧曰。峩嵒禮普賢去。隨豎起拂子云。文殊普賢祇在這裏。僧畫一圓相。拋在背後。隨云。侍者將一貼茶與這僧。天童拈云。識法者懼。欺敵者亡。水中擇乳。須是鵝王。這僧既說禮普賢去。却又拋在背後。難免大隨檢點。還識得在這裏麼。更覓長安則不可。

孫陀羅難陀(此云好愛歡喜)即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我初出家。從佛入道。雖具戒律。於三摩地。心常散動。未獲無漏。世尊教我及拘絺羅。(此云大膝)觀鼻端白。我初諦觀。經三七日。見鼻中氣。出入如烟。身心內明。圓洞世界。徧成虛淨。猶如瑠璃。烟相漸銷。鼻息成白。心開漏盡。諸出入息。化為光明。照十方界。得阿羅漢。世尊記我當得菩提。佛問圓通。我以銷息。息久發明。明圓滅漏。斯為第一。

通曰。此難陀。佛親弟也。好愛其妻。心常散動。佛多方調伏之。乃得證果。前調息。依根也。由麤入細。由細入無。所以返乎根。此觀白。依識也。氣初如烟。既成白。卒化為光明。所以發乎識。鼻中之氣。何以如煙。息由風火而起。鼓煩惱濁。故其狀如烟。及淨觀發明。身心洞徹。煩惱漸消。故鼻息成白。心開漏盡。無復煩惱。內瑩發光。所見世界猶如琉璃。豈有鼻息不化為光明者乎。此二種。養生家以為秘傳。儻於圓通有證。安往而非佛種也。昔百丈侍馬祖行次。見一羣野鴨飛過。祖曰。是甚麼。丈曰。野鴨子。祖曰。甚處去也。丈曰。飛過去也。祖遂把丈鼻擗。負痛失聲。祖曰又道飛過去也。丈於言下有省。歸侍者

寮。哀哀大哭。同事問曰。汝憶父母耶。曰無。曰被人罵耶。曰無。曰哭作甚麼。曰我鼻孔被大師擗得痛不徹曰有甚因緣不契。丈曰。你問取和尚去。同事問大師曰。海侍者有何因緣不契。在寮中哭。告和尚為某甲說。大師曰。是伊會也。汝自問取他。同事歸寮曰。和尚道汝會也。教我自問汝。丈乃呵呵大笑。同事曰。適來哭。如今為甚却笑。丈曰。適來哭。如今笑。同事罔然。次日馬祖陞堂。眾纔集。丈出卷却席。祖便下座。丈隨至方丈。祖曰。我適來未曾說話。汝為甚便卷却席。丈曰。昨日被和尚擗得鼻孔痛。祖曰。汝昨日向甚處留心。丈曰。鼻孔今日又不痛也。祖曰。汝深明昨日事。丈作禮而退。雪竇頌云。野鴨子。知何許。馬祖見來相共語。話盡山雲海月情。依前不會還飛去。欲飛去。却把住。道道。還有人道得麼。須如百丈鼻孔痛不徹。始得光明照十方界。頓證圓通。

富樓那彌多羅尼子。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我曠劫來。辯才無礙。宣說苦空。深達實相。如是乃至恒沙如來。秘密法門。我於眾中微妙開示得無所畏。世尊知我有大辯才。以音聲輪。教我發揚。我於佛前。助佛轉輪。因師子吼。成阿羅漢。世尊印我說法無上。佛問圓通。我以法音降伏魔怨。銷滅諸漏。斯為第一。

通曰。此取舌根宣揚圓滿一千二百功德。故不以嘗味顯舌識也。了知苦無苦相。空無空相。名為深達實相。即於苦空宣說實相。是為秘密法門。微妙開示。洞徹法源。故得無畏。佛以身口意三輪應物無滯。滿慈子僅以音聲輪成阿羅漢。內則銷滅諸漏。密證實相。外則廣宣秘密。降伏魔怨。辯才無礙。說法第一。皆由舌識而得圓通者也。亮座主參馬祖。祖問曰。見說座主大講得經論。是否。亮云不敢。祖云。將甚麼。講亮云將心講。祖曰。心如工伎兒。意如和伎者。爭解講得經。亮抗聲曰心既講不得。虛空莫講得麼。祖曰。却是虛空講得。亮不肯。便出。將下階。祖召云座主。亮回首。豁然大悟。便禮拜。祖曰。這鈍根阿師。禮拜作麼。亮歸寺。告聽眾曰。某甲所講經論。謂無人及得。今日被馬大師一問。平日工夫。冰銷瓦解。徑入西山。更無踪跡。不幾乎銷滅諸漏哉。又躡菴成禪師對眾曰。諸仁者。當知我今一喝。能入五教。良久。高聲一喝。問曰。還聞麼。眾曰聞。成曰。汝今聞此一喝為有是入小乘教。復問曰。汝今還聞否。曰不聞。成曰。汝今不聞。則此一喝是無。是入大乘始教。我初喝時。汝既道有。喝久聲銷。汝復道無。然道無則從前是有。道有則即今是無。此乃不有不無。是入大乘終教。我初有喝之時。有非是有。因無故有。無喝之時。無非是無。因有故無。此乃即有

即無。是人頓教。我於一喝不作一喝用。有無不立。悟解兩忘。道有之時。纖毫不立。道無之時。橫徧虛空。即此一喝。即百千萬億喝。百千萬億喝。即此一喝。是人圓教。諸辨論甚多。聞者屈服。不幾。乎降伏魔怨哉。

優婆離(此云近執太子近侍)即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我親隨佛踰城出家。親觀如來六年勤苦。親見如來降伏諸魔。制諸外道。解脫世間貪欲諸漏。承佛教誡。如是乃至三千威儀。八萬微細。性業遮業。悉皆清淨。身心寂滅。成阿羅漢。我是如來眾中綱紀。親印我心。持戒脩身。眾推為上。佛問圓通。我以執身。身得自在。次第執心。心得通達。然後身心一切通利。斯為第一。

通曰。如來六年勤苦。凡外道所不能行者。佛悉行之。故能制諸外道。又解脫世間貪欲諸漏。故魔不能嬈。即以兵兵之。悉化為蓮華。而諸魔伏。皆由身執戒行。三千八萬。無不圓滿。所以魔外拱手而嘆服也。行住坐臥律儀。名二百五十。對三聚成三千。復以三千。配身三口四七支。成二萬一千。復配四分煩惱。成八萬四千。佛制此律。教戒沙門。令其身心俱獲清淨。濁邊過患。如殺盜婬妄。性元是罪。不待制止。犯即成業。故曰性業。餘因過始制。制前犯即無罪。故曰遮業。二業悉除。即得寂滅。始以執身。身得自在。性業清淨之謂也。次第執心心心得通達。遮業清淨之謂也。執身而及於心者。心為身識。身識既滅。故真智現前。淨戒有智慧。便得第一道。此優婆離持戒第一為眾綱紀也。至身心一切通利。蓋進乎悟矣。豈徒身之執乎哉。婆脩槃頭尊者。此云徧行。常一食不臥。六時禮佛。清淨無欲。為眾所歸。二十祖闍夜多尊者。將欲度之。先問彼眾曰。此徧行頭陀。能脩梵行。可得佛道乎。眾曰。我師精進。何故不可。祖曰。汝師與道遠矣。設使苦行歷於塵劫。皆虛妄之本也。眾曰。尊者蘊何德行而議我師。祖曰。我不求道。亦不顛倒。我不禮佛。亦不輕慢。我不長坐。亦不懈怠。我不一食。亦不雜食。我不知足。亦不貪欲。心無所希。名之曰道。時徧行聞已。發無漏智。歡喜讚嘆。祖又語彼眾曰。會吾語否。吾所以然者。為其求道心切。夫絃急即斷。故吾不贊。令其住安樂地。入諸佛智。復告徧行曰。吾適對眾抑挫仁者。無得惱於衷乎。徧行曰。我憶念七劫前。生常安樂國。師於智者月淨。記我非久當證斯陀含果。時有大光明菩薩出世。我以老故。策杖禮謁。師叱曰。重子輕父。一何鄙哉。時我自謂無過。請師示之。師曰。汝禮大光明菩薩。以杖倚壁畫佛面。以此過慢。遂失二果。我責躬悔過以來。聞諸惡言。如風如響。況今獲飲無上甘露。而反生熱惱耶。唯願大慈。以妙

道垂誨。祖曰。汝久植眾德。當繼吾宗。遂付法偈曰。言下合無生。同於法界性。若能如是解。通達事理竟。是為二十一祖。夫不脩梵行而冀得無上菩提者。從古未之聞也。

大目犍連即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我初於路乞食。逢遇優樓頻螺(此云木瓜窿)伽耶(象頭山)那提(河名)三迦葉波。(大龜氏)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。嘆我神力。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。

通曰。人不能圓明清淨者。由意識流逸奔塵。故其心為形用。不為神用。若識不流逸。旋歸妙湛。如澄濁流。久得清瑩。心光發宣。神通自在。即意識得無礙也。六通唯漏盡是其內證。餘五皆屬外用。圓覺經曰。如幻三摩提。如苗漸增長。故須久積。乃能瑩潔。僧寶誌。初唯習定。定久忽獲神通。鄧隱峯禪師冬居衡岳。夏止清涼。元和中吳元濟阻兵。違拒王命。官軍與賊交鋒。未決勝負。峯曰。吾當去解其患。乃擲錫空中。飛身而過。兩軍將士仰觀。事符預夢。鬪心頓息。峯既顯神異。慮成惑眾。遂入五臺。於金剛窟前。將示滅。先問眾曰。諸方遷化。坐去臥去。吾嘗見之。還有立化者無。眾曰有。峯曰。還有倒立者否。眾曰未嘗見也。峯乃倒立而化。亭亭然其衣順體。時眾昇就茶毗。屹然不動。遠近瞻覩。驚嘆無已。峯有妹為尼。時亦在彼。乃拊而咄曰。老兄疇昔不循法律。死□熒惑於人。於是手推之。儼然而踣。神通固是果位。明眼人不貴。仰山陞座。有梵僧從空而至。仰曰。近離甚處。曰西天。仰曰。幾時離彼。曰今早。仰曰。何太遲生。曰遊山翫水。仰曰。神通游戲則不無。闍黎。佛法還須老僧始得。曰特來東土禮文殊。却遇小釋迦。遂出梵書貝多葉與仰。乘空而去。仰山示眾曰。我今分明向汝說聖邊事。且莫將心湊泊。但向自己性海。如實而脩。不要三明六通。何以故。此是聖末邊事。如今且要識心達本。但得其本。不愁其末。他時後日。自具去在。若未得本。縱饒將情學他亦不得。汝豈不見瀋山和尚云。凡聖情盡。體露真常。事理不二。即如如佛。此圓明清淨正脉路也。自舍利弗至此。曰心見。曰心聞。曰心光。不因根。不因境。脫去根塵。了無惑習。此由六識而證圓通者也。

烏芻瑟摩。(火頭金剛)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。說多姪人成猛火聚。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。

通曰。前七大中。性火真空。性空真火。清淨本然。周徧法界。火光三昧原具有不可思議力故。而火頭金剛。乃以神光內凝。化多婬心。成智慧火。正於真火初動處。返本還源。歸於清淨。故成智慧。多婬人煖氣迫發。生為欲火。死為業火。業力增熾。故成猛火聚。彌勒菩薩曰。男女展轉。二二交會。不淨流出。欲界諸天。雖行婬欲。無此不淨。然於根門。有風氣出。熱惱便息。四天王眾天。二二交會。熱惱便息。如四天王眾天。三十三天亦爾。時分天。唯互相攝。熱惱便息。知足天。唯相執手。熱惱便息。化樂天。相顧而笑。熱惱便息。他化自在天。以目相視。熱惱便息。豈非其欲漸減。其處漸高者乎。摩登伽淫心銷歇。即證三果。火頭金剛諸漏既銷。登無上覺。又何恠焉。滄山侍立百丈次。丈問誰。滄曰某甲。丈曰。汝撥爐中有火否。滄撥之。曰無火。丈躬起深撥。得少火。舉以示之。曰汝道無。這箇響。滄由是發悟。禮謝。陳其所解。丈曰。此乃暫時岐路耳。經云。欲識佛性義。當觀時節因緣。時節既至。如迷忽悟。如忘忽憶。方省己物不從他得。故祖師曰。悟了同未悟。無心亦無法。祇是無虛妄凡聖等心。本來心法。原自備足。汝今既爾。善自護持。次日同百丈入山作務。丈曰。將得火來麼。滄曰。將得來。丈曰。在甚處。滄乃拈一枝柴。吹兩吹。度與丈。丈曰。如蟲禦木。妙喜曰。百丈若無後語。幾被典座熱慢。此亦由火大而登無上覺者也。豈必諦觀身中諸冷熱氣。乃證圓通。

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。或有眾生於闡闡處。要人擎物。我先為擎。至其所詣。放物即行。不取其直。毗舍浮佛(此云徧一切自在)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。聞諸如來宣妙蓮華佛知見地。我先證明。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。

通曰。諸法平等。無有高下。心地若平。不生分別。即不見彼我高下等相。則一切皆平。持地菩薩。從此悟入如來藏妙真如性。性色真空。性空真色。微塵自性。不相觸摩。本自平等本自無生□也。即此微塵。內而身塵。由微塵所積。外而界塵。亦由微塵所積。是微塵原無自性。由虛妄發生。當虛妄處。即當處無生。即是妙真如性。吾此身塵。是妙真如性。則此界塵。亦妙真如性。性本無二。塵何差別。既無差別。乃至刀兵亦無所觸。悟此法性。觸本不生。觸即無觸。故□無生忍入佛知見也。入佛知見。乃謂之智。即塵非塵。故塵自銷。不離塵而證智。智斯圓矣。智圓斯能證明妙法蓮華而成無上道矣。滄山一日指田問仰山。這畝田。那頭高。這頭低。仰曰。却是這頭高。那頭低。滄曰。你若不信。向中間立。看兩頭。仰曰。不必立中間。亦莫住兩頭。滄曰。若如是。著水看。水能平物。仰曰。水亦無定但高處高平。低處低平。滄便休。若滄仰父子。二邊不立。中道不安。可謂善平心地故一切皆平也。有打地和尚者。自江西馬大師領旨。常晦其明。凡學者致問。唯以棒打地示之。時謂之打地和尚。一日被僧藏却捧。然後致問。但張其口而已。僧問門人。祇如和尚每日有人問便打地。意旨如何。門人即於竈內取柴一片。擲在釜中。非徹盡塵銷智圓。得無生忍。不能解此旨。

月光童子即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔恒河沙劫。有佛出世。名為水天。教諸菩薩脩習水觀。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。我有弟子闖窗觀室。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。復入定時。還復見水。瓦礫宛然。開門除出。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。

通曰。太陰水精也。水性圓明。故號月光。最初脩習水觀觀於水性無奪者。內之精血。外之剎海。水相雖異。而性不相奪。惟不相奪。初成此觀。但見其水。此即十徧處定也。入定則有。出定則無。十徧處者。青黃赤白地水火風空識。如作青想。則一切處。皆青。此定果也。隨心所變。火光定亦然。雖得此定。根本無明尚在。故不知病緣。未得亡身。有我見在。即是根本無明。但見其水。一切皆為水。故投之瓦礫。亦化為水。舍利弗於恒沙岸入定。違害鬼擊之。出定頭痛。佛曰。汝無定力。身當碎壞矣。違害。夜叉鬼王之名。乃身子過去之怨也。浮幢王剎。準華嚴經。華藏海中。有大蓮華。其蓮華中有諸香水。一一香水海。為諸佛剎世界之種。華藏世界。在香水中。故曰浮幢王剎。華藏十二重。累高如幢。最為高大。故稱王。月光初證法身。方得亡變易之身。與諸香水海性合真空。如來藏中。性水真空。性空真水。清淨本然。周徧法界。一味流通。并忘其不相凌奪之相矣。此依水大而證圓通。逢無量佛。乃克有成。詎可易言乎哉。洞山辭雲巖。臨行。問百年後。忽有人問還邈得師真否。如何祇對。巖良久曰。祇這是。山沉吟。巖曰。价闍黎。承當箇事。大須審細。山猶涉疑。後因過水覩影大悟。有偈曰。切忌從他覓。迢迢與我疎。我今獨自往。處處得逢渠。渠今正是我。我今不是渠。應須恁麼會。方得契如如。洞山至是。方得亡身。性合真空。無二無別也。船子和尚。與同參道吾相別次。謂道吾曰。他後有靈利座主。指一箇來。道吾到京口。遇夾山上堂。僧問如何是法身。山曰。法身無相。問如何是法眼。山曰。法眼無瑕。道吾不覺失笑。山乃下座。請問道吾。某甲適來祇對僧語。必有不是。致令上座失笑。望上座不吝慈悲。吾曰。和尚一等出世。未有師在。華亭參船子和尚去。曰訪得獲否。吾曰。此人上無瓦片遮頭。下無卓錫之地。山遂易服。直造華亭。船子纔見。便問大德住甚麼寺。曰寺即不住。住即不似。曰不似又不似箇甚麼。曰不是目前法。曰甚處學得來。曰非耳目之所到。曰一句合頭語。萬劫繫驢橛。勘破了也。船子又問。垂絲千尺。意在深潭。離鈎三寸。子何不道。山擬開口。便以篙打落水中。纔上船。又曰道道。擬開口。又打。夾山忽然大悟。乃點頭三下。船子曰。竿頭絲線從君弄。不犯清波意自殊。這些子便是師承。山遂問拋綸擲釣。師意如何。曰絲懸淥水。浮定有無之意。山曰。語帶玄而無路。舌頭談而不談。船子曰。釣盡江波。金鱗始遇。山乃掩耳。船子曰。如是如是。果然是箇靈利座主。遂囑曰。汝向去。藏身處須沒蹤跡。沒蹤跡處莫藏身。吾二十年在藥山。只明斯事。汝今既得。他後不得住城隍聚落。但向深山裏。鑊頭邊。覓取一箇

半箇接續。無令斷絕。夾山乃辭行。頻頻回顧。船子遂喚闍黎闍黎。夾山回首。船子豎起橈云。汝將謂別有。乃覆船入水而逝。後華亭有性空菴主。書寄雪竇持禪師曰。吾將水葬矣。後持至。見其尚存。以偈嘲之曰。咄哉老性空。剛要餒魚鱉。去不索性去。祇管向人說。空笑曰。待兄來證明耳。徧告四眾。眾集。為說法要。仍說偈曰。坐脫立亡。不若水葬。一省柴燒。二省開墳。撒手便行。不妨快暢。誰是知音船子和尚。高風誰繼百千年。一曲漁歌少人唱。遂盤坐盆中。順流而下。眾皆隨至海濱望欲斷目。師取塞岸水而回眾擁觀。水無所入。復乘流而往。唱曰。船子當年返故鄉。沒蹤跡處妙難量。真風徧寄知音者。鐵笛橫吹作散場。其笛聲嗚咽。頃於蒼茫間。見以笛擲空而沒。斯誠一味流通。得無生忍者。僧問雲門。佛法如水中月。是否。門曰。清波無透路。曰和尚從何得入。門曰。再問復何來。曰正與麼時如何。門曰。重疊關山路。更須往見船子始得。

琉璃光法王子。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔經恒沙劫。有佛出世。名無量聲。開示菩薩本覺妙明。觀此世界及眾生身。皆是妄緣風力所轉。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。我時覺了此羣動性。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。

通曰。東方有琉璃光如來。行願與彌陀無二。此法王子。當如觀音勢至等。何為觀察風力無依入三摩地。風性動。因動有聲。故無量聲開示菩薩。觀此世界眾生。如一器中貯百蚊蚋。啾啾亂鳴。皆是妄緣風力所轉。風之動也最微。其力最大。充塞法界。無處不周。如身動止。與心動念。此其近而可見者。如界變遷。與世流轉。此其遠而不可見者。可見不可見。均此動也。即此動性。來無所從。去無所至。周徧世間。無有方所。唯其無所。本無生滅。唯無生滅。本自不動。於此觀察。得無生忍。即悟菩提。入三摩地也。此即動中有不動性在。非必離動而別有所謂不動也。東方屬震。震動也。東方有不動佛國。即動而靜。此即本覺妙明之旨也。性覺妙明。本自非動。本覺明妙。即動而無動。錯綜言之。總一妙真如性。十方如來。共此一妙心也。若離動以求靜。則非妙矣。本覺堅明。風金相摩。故光如琉璃。洞徹無礙。傳一妙心。不但自證圓通。且令世界眾生。凡有此動性者。

無不證圓通也。高沙彌初參藥山。山問甚處來。曰南嶽來。曰何處去。曰江陵受戒去。曰受戒圖甚麼。曰圖免生死。曰有一人不受戒。亦無生死可免。汝還知否。高於言下大悟。曰恁麼則佛戒何用。山曰。這沙彌猶挂唇齒在。高禮拜而退。道吾來侍立。山曰。適來有箇跛脚沙彌。却有些子氣息。吾曰。未可全信。更須勘過始得。至晚。山上堂。召曰。早來沙彌在甚麼處。高出眾立。山問。我聞長安甚鬧。你還知否。高曰。我國宴然。山忻然曰。子從看經得。從請益得。高云。不從看經得。亦不從請益得。山云。大有人不看經。不請益。為甚麼不得。高云不道不得。自是他不肯承當。山回顧道吾雲巖曰。不信道。投子頌曰。興亡雲去與雲來。渠無國土絕塵埃。須彌頂上無根草。不受春風華自開。若沙彌見處。乃見東方不動佛國。不為妄緣風力所轉。麻谷持錫到章敬。遶禪床三匝。振錫一下。卓然而立。敬云是是。又到南泉。遶禪床三匝。振錫一下。卓然而立。泉云不是不是。谷云。章敬道是。和尚為甚麼道不是。泉云。章敬即是。是汝不是。此是風力所轉。終成敗壞。天童頌云。是汝不是。好看捲襪。似抑似揚。難兄難弟。縱也。彼既臨時。奪也。我何特地。金錫一振太孤標。禪床三匝閑遊戲。叢林擾擾是非生。想像體體前見鬼。雪竇頌云。此錯彼錯。切忌拈却。四海浪平。百川潮落。古策風高十二門。門門有路空蕭索。非蕭索。作者好求無病藥。若知無病藥。則叢林是非不生。自不為風力所轉。

虛空藏菩薩即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我與如來。定光佛所。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。妄想生滅。虛空無二。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。

通曰。虛空藏菩薩。已同如來於定光佛所。證得三身四智矣。三身唯重法身。故言得無邊身。四智唯重大圓鏡智。故曰又於自心現大圓鏡。無邊法身。虛空無際。何以能與四大不相妨礙。良由諦觀四大無依。色質皆空。清淨四大。猶如寶珠。以觀照力。照明十方。化成虛空。即四大為虛空。即虛空為法身也。何礙之有。本一大圓鏡智。何以放十種寶光。良由脩行十種波羅蜜。微妙圓滿。總於鏡內自在發現。流灌十方。盡虛空際。唯一鏡所攝。是鏡即身也。身即鏡也。三身即是四智。四智即是三身。身智互融。心境俱化。故曰諸幢王刹。來入境內。涉入我身。光影

交涉。不可分別。唯身是智。故同虛空。不相妨礙。唯智是身。故能善入國土。廣行佛事。而說三乘之法。得大隨順。而循四悉之機。視妄想生滅。即是虛空。虛空與妄想生滅無二。視國土即是佛性。佛性與國土無別。理不礙事。事不礙理。於同發明。得無生忍。證得虛空無邊身。妙力圓明。身剎互入。但證理事無礙法界云爾。若鏡鏡相涉。重重帝網。一即一切。一切即一。乃事事無礙法界。非如來不證此。虛空藏菩薩尚在弟子列也。為滯在虛空無邊處。猶有身可得故。黃檗云。佛真法身。猶如虛空。此喻法身即虛空。虛空即法身。常人謂法身徧虛空處。虛空中含容法身。不知法身即虛空。虛空即法身也。若定言有虛空。虛空不是法身。若定言有法身。法身不是虛空。但莫作虛空解。虛空即法身。莫作法身解。法身即虛空。虛空與法身無異相。佛與眾生無異相。生死與涅槃無異相。離一切相即是佛。若槩此語。真見虛空藏菩薩無邊身也。曹山問德上座。佛真法身。猶若虛空。應物現形。如水中月。作麼生說箇應底道理。德云。如驢覷井。山云。道即太煞道。只道得八成。德云。和尚又如何。山曰。如井覷驢。天童頌云。驢覷井。井覷驢。智容無外。靜涵有餘。肘後誰分印。家中不畜書。機絲不掛梭頭事。文彩縱橫意自殊。明此可知善入國土。如井覷驢。本自不生。故合虛空。

彌勒菩薩即從座起。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。好游族姓。爾時世尊教我脩習唯心識定。入三摩地。歷劫以來。以此三昧。事恒沙佛。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。

通曰。我以諦觀十方唯識。唯識二字有深意味。唯遮境有。識揀心空又。識言總顯。唯言但。遮總顯者。謂一切有情。各有八識六位心所。及所變見相二分。並分位差別。及彼空理所顯真如。如是之法。皆不離識。故總顯識名也。但遮者。謂愚夫執離識心外實有色等諸法。故言唯字但遮愚夫見也。識心圓明。入圓成實。由初脩習唯心識定。至成無上妙圓識心三昧。已轉識而成智矣。故曰入圓成實。未轉識時。初為境縛。是羸惑。名徧計執。繼為法縛。是細惑。名依他執。心重世名。好遊族姓。是徧計執樣子也。求世名心。歇滅無有。是依他執樣子也。至了如是唯心識故。識性流出無量如來。乃圓成實樣子也。解深密經曰。翳眼

人。如徧計。現青黃。如依他。淨眼如圓成。寶杖論曰。如人見動物為蛇。久而視之。乃繩也。則疑蛇之心。不斷而自息。離徧計執如之。然繩尚在。又細視之曰非繩也。蓋麻耳。則執繩之心。又不斷而自息。離依他執如之。麻與繩本一。有結即名繩。無結即名麻。以喻性與識本一。有縛即名識。無縛即名性。至了唯識。識外無性。識即是性。乃第八識如來藏妙真如性也。既離依他及徧計執。則銷鎔生滅種子。而依不生不滅真性矣。故得無生忍。一切國土淨穢有無。皆是我心變化所現。我不分別。即當處寂滅。是於相分證無生忍也。識性流出無量如來。理即法身。智即報身。行即化身。智即文殊。行即普賢。悲即觀世音。皆從一心流出。我無分別。即當處寂滅。是於見分證無生忍也。法眼頌曰。三界唯心。眼聲耳色。色不到耳。聲何觸眼。眼色耳聲。萬法成辦。萬法匪緣。豈觀如幻。山河大地。誰堅誰變。法眼識心圓明。故能為此圓語。盤山垂語云。三界無法。何處求心。四大本空。佛依何住。璿璣不動。寂止無痕。覲面相呈。更無餘事。雪竇頌曰。三界無法。何處求心。白雲為蓋。流水作琴。一曲兩曲無人會。雨過夜塘秋水深。又僧問石霜。萬戶俱閉即不問。萬戶俱開時如何。霜云。堂中事作麼生。僧無對。經半年。方道得云。無人接得渠。霜云。道則太煞道。只道得八成。僧云。和尚又如何。霜云。無人識得渠。投子頌曰。古殿岩開月鎖松。霜凝雪露韻無窮。星前人臥千峯室。佛祖無因識得渠。彌勒菩薩脩習唯心識定入三摩地。今盤山道何處求心。石霜道無人識得渠。此二轉語。待當來下生。次補佛處重重開演。

大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。我憶往昔恒河沙劫。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。譬如有入。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。歸我淨土。佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩地。斯為第一。

通曰。觀經云。以智慧光。普照一切。今離三途。得無上力。名大勢至。同倫者有五十二菩薩。亦足驗往生淨土者。易於成就。夫念佛者。不得一彈指頃念世五欲。是為繫念。淨念相繼。如子

憶母。現前當來。必定見佛。口念心憶。耳目無他。威儀肅肅。都攝六根。一心不亂。如是三摩地中。見佛必矣。去佛不遠。慧光熏灼。不假脩為。自得開悟。如染香人。不期香而自香。此彌陀願力妙難思也。大勢至既以念佛心得無生忍。復攝念佛人。歸于淨土。自覺覺他。真菩薩行。六根俱屬見分。此所重見佛。故以見大攝之。見大何序於識大之後。必轉第八識。證後得智。而後能轉前五識也。既轉識成智。生佛淨土。已為極果。而觀音返聞。何乃更居其後。夫所貴生淨土證圓通者。非徒自了。為度眾生故也。必如三十二應。在在處處。皆為淨土。皆證圓通。然後滿其分量爾。永明壽禪師。總角誦法華經。五行俱下。六旬而畢。後參韶國師。發明心要。往天台智者巖。九旬習定。有鳥斥晏巢於衣衾。嘗作二鬪。一曰一生禪定。二曰誦經萬善莊嚴淨土。乃冥心精禱。至七度。俱得誦經萬善。於是專脩淨業。誦經三載。禪觀中見觀音以甘露灌其口。遂獲辯才。忠懿王請住靈隱。二年。遷永明。日課一百八事。未嘗暫廢。學者參問。指心為宗。以悟為則。日暮。往別峯行道念佛。忠懿王嘆曰。自古求西方者。未有如此之專切也。乃為立西方香嚴殿以成其志。弟子千七百人。嘗與眾受菩薩戒。施鬼神食。晝放生命。皆悉回向莊嚴淨土。為書百卷。名曰宗鏡。又述萬善同歸。指歸淨土。既滅度。起塔山中。有僧來自臨川。曰我病中入冥。得放還。見殿室有僧像。閻羅王自來頂禮。我問此像何人。主吏曰杭州壽禪師也。聞已於西方上品受生。王敬其人。故於此禮耳。楊傑字次公。乃大年弟也。荊王夫人亦於夢中見其坐蓮華上。脫灑自如。初次公覩日出如盤湧。有悟。嘗作偈曰。男大須婚。女大須嫁。討甚閑工夫。更說無生話。要與龐翁翻案。後辭世偈曰。無一可戀。無一可捨。太虛空中。之乎者也。將錯就錯。西方極樂。是永明壽與次公俱生淨土。章灼如此念佛三昧。如子憶母。洞山有云。向道莫去。歸來背父。僧問曹山。子歸就父。為什麼父全不顧。山曰。理合如斯。僧曰。父子之恩何在。山曰。始成父子之恩。僧云。如何是父子之恩。山曰。刀斧斫不開。天童拈云。翡翠簾垂。絲綸未降。紫羅帳合。視聽難通。犯動毛頭。月昇夜戶。密移一步。鶴出銀籠。還知麼。脫身一色無遺影。不坐同風落大功。又僧問護國。如何是本來父母。國云。頭不白者。僧曰。將何奉獻。國云。殷勤無米飯。堂上不問親。丹霞頌云。出門徧界無知己。入戶盈眸不見親。虛室夜寒何所有。碧天明月頗為鄰。此二則。深明白性彌陀。唯心淨土。須如是見得。乃名真見。昔有尼禮拜雲巖。巖曰。汝爺在否。尼云在。巖云。年多少。尼云六十五。巖曰。汝有箇爺。非年六十五。汝還知否。尼

云。莫是恁麼來者。巖曰。恁麼來者。猶是兒孫。洞山云。直得不恁麼來者。亦是兒孫。噫嘻。本來父母。可易見乎哉。故能見本來父母。即見自性彌陀。而禪土雙融。俱屬不可思議境界矣。

附錄

楞嚴經第六卷云。從聞思脩。入三摩地。初於聞中。入流亡所。所入既寂。動靜二相。了然不生。如是漸增。聞所聞盡。盡聞不住。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。此觀世音菩薩入道之門也。理極精深。非言詮所及。偶與乾法師談之有味。因述於此。所云從聞思脩入三摩地者。謂從返聞而思。從返聞而脩。即從返聞而入。至於不生不滅正定之地。此三摩地。本無動搖。湛然常寂。但以聲塵感之。聞根黏湛而出。遂至聞聲逐聲。流而忘返。去三摩地遠矣。唯從聞思脩而入。是聞性即理也。思即智也。脩即行也。理智行三德圓融。一齊俱到。故一返聞而思在其中矣。一返聞而脩在其中矣。思脩聖慧。從返聞生。步步歸真。地地增進。如下文詳明。即入三摩地之次第也。初於聞中。返流而入。不入於聲塵而入於聖流。即與自性相依。外亡其所矣。凡聲塵之感。必有其所。今雖亡所。猶未能寂。當聲動時。見有動相而欲亡之。當聲靜時。見有靜相而欲趣之。二相歷然。故未能寂。唯從亡所而入。至於寂然之地。則動者自動。吾不知其動也。動相何自而生。靜者自靜。吾不知其靜也。靜相何自而生。蓋亡所之極。不但動相不可得。即靜相亦不可得矣。是動靜二相。聞根所緣。固是所聞之境。二相不生。了然明白。亦是能聞之根。亡所聞易。亡能聞難。如是漸增。進進不已。既亡其所。復亡其能。則能聞與所聞而俱盡。是所聞者聲塵也。自亡所而漸至於所聞盡。更無可聞者。則聲塵泯矣。能聞者聞根也。自入流而漸至於能聞盡。更無能聞者。則聞根泯矣。根塵俱泯。歸於盡地。有盡相可得。即是著空。若住於空。雖得所覺空。未得能覺空也。今外盡其塵。內盡其根。如是盡聞亦不住著。則不但所覺空。而能覺亦空矣。是所覺空者。即人無我也。能覺空者。即法無我也。證人無我易。證法無我難。必以大乘真空空之。而後能覺可空也。有空以空乎覺。而空不得圓。有覺以覺乎空。而覺不得圓。唯以空空覺。併忘乎其為空。以覺覺空。併忘乎其為覺。可謂之圓矣。猶未極也。極之空即是覺。求空相不可得。覺即是空。求覺相不可得。是覺而無覺。空而無空。故為圓之極也。唯覺極圓。無覺相可得。則所空滅。唯空極圓。無空相可得。則能空亦滅。是所空滅者法空也。能空滅者空空也。

俱空不生。然後可謂之生滅既滅也。有聲在。則聲生聲滅。有聞在。則聞生聞滅。有覺在。則覺生覺滅。有空在。則空生空滅。皆未離乎生滅也。今人空法空而又空空。凡屬生滅者。皆已滅盡。則不生不滅。一真如性。乃得現前。夫一真如性所以不現前者。皆為生滅法之所覆。今纖毫蕩盡。真體呈露。本自寂然。本無可滅。非有以滅之而後滅也。故謂之寂滅。是寂滅之性。隨處顯現。不必離聲而聲自寂滅也。不必離聞而聞自寂滅也。不必離覺而覺自寂滅也。不必離空而空自寂滅也。寂滅現前。安往而不空哉。此三摩地。即首楞嚴大定。故返聞法門。為此經之綱領也。既得寂滅現前。發起慈悲妙用。抑豈有別法以度人哉。世有不得人空者。則說人空法以度之。世有不得法空者。則說法空法以度之。世有不得空空者。則說空空法以度之。要歸於寂滅現前而止。此佛佛一心。不獨觀世音為然也。永嘉證道歌云。心是根。法是塵。兩種猶如鏡上痕。痕垢盡時光始現。心法雙忘性即真。大意類此。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六

爾時觀世音菩薩。即從座起。頂禮佛足。而白佛言。世尊。憶念我昔無數恒河沙劫。於時有佛出現於世。名觀世音。我於彼佛發菩提心。彼佛教我從聞思脩入三摩地。

通曰。選擇圓通。耳根為最。一門深入。六根清淨。唯觀世音所證。極為圓妙。音不曰聞而曰觀者。以觀智照之。不以耳識聞也。六根互用。此足徵已。從聞思脩入三摩地。聞於耳。思於心。脩於行。能生無漏聖慧。故能入乎正定。即下文人流亡所次第也。百丈普請鑿地次。忽有一僧。聞鼓鳴。舉起鑿頭大笑。便歸。丈曰。俊哉。此是觀音入理之門。丈歸院。乃喚其僧。問適來見甚麼道理。便恁麼。僧曰。適來肚飢。聞鼓聲。歸吃飯。丈乃笑。然則此僧入理之門。抑豈假思脩而得乎。

初於聞中。人流亡所。所入既寂。動靜二相。了然不生。如是漸增。聞所聞盡。盡聞不住。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。忽然超越世出世間。十方圓明獲二殊勝。一者上合十方諸佛本妙覺心。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。

通曰。人流亡所。至聞所聞盡。即此根初解。先得人空也。盡聞不住。覺所覺空。即空性圓明。成法解脫也。空覺極圓。空所空滅。即解脫法已。俱空不生也。生滅既滅。寂滅現前。即從三摩地得無生忍也。法華偈曰。真觀清淨觀。廣大智慧觀。悲觀及慈觀。常願常瞻仰。真觀。二相不生是也。清淨觀。盡聞覺空是也。廣大智慧觀。則空覺極圓以至寂滅現前是也。同一慈力。謂之慈觀。同一悲仰。謂之悲觀。空覺極圓。覺觀出思惟也。空所空滅。身心不能及也。生滅既滅。生滅二圓離也。寂滅現前。是則常真實也。以經證經。意味自足。蘇子由論楞嚴金剛二經符契觀世音以聞思脩為圓通第一。其言曰。初於聞中。人流亡所。乃至寂滅現前。若能如是。於一彈指間。徧歷三空。即與諸佛無異矣。既又讀金剛說四果人。須陀洹名為入流而無所入。不入色聲香味觸法。是名須陀洹。乃嘆曰。須陀洹所證。則觀世音所謂初於聞中人流亡所者耶。入流非有法也。唯不入六塵。安然常住斯入流矣。至於斯陀含名一往來而實無往來。阿那含名為不來而實無不來。蓋往則入塵。來則返本斯陀含雖能來矣。而未能無往。阿那含非徒不往。而亦不來。至阿羅漢。則往來意盡。無法可得。然則所謂四果者。其實一法也。但歷三空有淺深之異耳。二經之言。本若符契。而世或不喻。故明言之。子由固見善知識來。發二經之旨。雖似新奇。要自胸中流出。至謂一彈指間。徧歷三空。即與諸佛無異。非徹底頓悟。不能為此語。

世尊。由我供養觀音如來。蒙彼如來授我如幻聞熏聞脩金剛三昧。與佛如來同慈力故。令我身成三十二應。入諸國土。

通曰。如幻者。幻人作為。本於無作。以喻熏脩應機。即為無為。忘情絕解。不可思議。聞熏聞脩。謂熏脩皆不離聞也。因依聞性熏脩。心精遺聞。結惑淨盡。三昧現前。即金剛乾慧地也。謂之金剛。以摧壞如幻之法故。金剛常住不壞。是則常真實也。豈離如幻而別有所謂真實哉。僧問曹山。於相何真。山曰。即相即真。曰當何顯示。山豎起拂子。又曰。幻本何真。山曰。幻本元真。曰當幻何顯。山曰。即幻即顯。曰恁麼則始終不離於幻也。山曰。覓幻相不可得。皓月供奉問長沙。教中說幻意。是有耶。沙曰。大德是何言與。曰恁麼則幻意是無耶。沙曰。大德是何言與。曰恁麼則幻意是不有不無耶。沙曰。大德是何言與。曰如某三明。盡不契於幻意。和尚如何明教中幻意。沙曰。大德信一切法不思議否。曰佛之誠言。那敢不信。沙曰。大德言信。二信之中。是何信。曰如某所明。二信之中。是名緣信。沙曰。依何教門。得生緣信。曰華嚴云。菩薩摩訶薩。以無障無礙智慧。信一切世間境界是如來境界。又云。諸佛世尊。悉知世法及諸佛法。性無差別。決定無二。又云。佛法世間法。若見其真實。一切無差別。沙曰。大德所舉緣信教門。頗有來處。聽老僧與大德明教中幻意。若人見幻本來真。是則名為見佛人。圓通法法無生滅。無滅無生是佛身。如是見得。同佛慈力。慈即如幻。三十二應。應亦如幻。處處寂滅現前。是名金剛三昧。

世尊。若諸菩薩入三摩地。進脩無漏。勝解現圓。我現佛身而為說法。令其解脫。

通曰。初祖達磨。即觀音大士化身也。本國時有二師。一名佛大先。二名佛大勝多。本與祖同學佛陀跋陀小乘禪觀。佛大先既遇般若多羅尊者。捨小趣大。與祖並化。時號二甘露門。而佛大勝多更分徒為六宗。一有相。二無相。三定慧。四戒行。五無得。六寂靜。祖喟然嘆曰。彼之一師。已陷牛跡。況復支離繁盛而分六宗。我若不除。永纏邪見言已。微現神力。至有相宗所。問曰。一切諸法何名實相。彼眾中有一尊長薩婆羅答曰。如諸相中。不互諸相。是名實相。祖曰。一切諸相而不互者。若名實相。當何定耶。彼曰。於諸相中。實無有定。若定諸相。何名為實。祖曰。諸相不定。便名實相。汝今不定。當何得之。彼曰。我言不定。不說諸相。當說諸相。其義亦然。祖曰。汝言不定。當為實相。定不定故。即非實相。彼曰。定既不定。即非實相。知我非故。不定不變。祖曰。汝今不變。何名實相。已變已往。其義亦然。彼曰。不變當在。在不在故。故變實相。以定其義。

祖曰。實相不變。變即非實。於有無中。何名實相。薩婆羅心知聖師懸解潛達。即以手指虛空曰。此是世間有相。亦能空故。當我此身。得似此否。祖曰。若解實相。即見非相。若了非相。其色亦然。當於色中。不失色體。於非相中。不礙有故。若能是解。此名實相。彼眾聞已。心意朗然。欽禮信受。祖瞥然匿跡。至無相宗所。問曰。汝言無相。當何證之。彼眾中有波羅提答曰。我明無相。心不現故。祖曰。汝心不現。當何明之。彼曰。我明無相。心不取捨。當於明時。亦無當者。祖曰。於諸有無。心不取捨。又無當者。諸明無故。彼曰。入佛三昧。尚無所得。何況無相。而欲知之。祖曰。相既不知。誰云有無。尚無所得。何名三昧。彼曰。我說不證。證無所證。非三昧故。我說三昧。祖曰。非三昧者。何當名之。汝既不證非證何證。波羅提聞祖辨析。即悟本心。禮謝於祖。懺悔往謬。祖記曰。汝當得果。不久證之。此國有魔。非久降之。言已。忽然不見。至定慧宗所。問曰。汝學定慧。為一為二。彼眾中有婆蘭陀者答曰。我此定慧。非一非二。祖曰。既非一二。何名定慧。彼曰。在定非定。處慧非慧。一即非一。二亦非二。祖曰。當一不一。當二不二。既非定慧。約何定慧。彼曰。不一不二。定慧能知。非定非慧。亦復然矣。祖曰。慧非定故。然何知哉。不一不二。誰定誰慧。婆蘭陀聞之。疑心氷釋。至第四戒行宗所。問曰。何者名戒。云何名行。為一為二。彼眾中有一賢者答曰。一二二一。皆彼所生。依教無染。此名戒行。祖曰。汝言依教。即是有染。一二俱破。何言依教。此二違背。不及於行。內外非明。何名為戒。彼曰。我有內外。彼已知竟。既得通達。便是戒行。若說違背。俱是俱非。言及清淨。即戒即行。祖曰。俱是俱非。何言清淨。既得通故。何談內外。賢者聞之。即自慚服。至無得宗所。問曰。汝云無得。無得何得。既無所得。亦無得得。彼眾中有寶靜者答曰。我說無得。非無得得。當說得得。無得是得。祖曰。得既不得。得亦非得。既云得得。得得何得。彼曰。見得非得。非得是得。若見不得。名為得得。祖曰。得既非得。得得無得。既無所得。當何得得。寶靜聞之頓除疑網。至寂靜宗所。問曰。何名寂靜。於此法中。誰靜誰寂。彼眾中有尊者答曰。此心不動。是名為寂。於法無染。名之為靜。祖曰。本心不寂。要假寂靜。本來寂故。何用寂靜。彼曰。諸法本空。以空空故。於彼空空。故名寂靜。祖曰。空空已空。諸法亦爾。寂靜無相。何寂何靜。彼尊者聞師指誨。豁然開悟。既而六眾咸誓歸依。由是化被南天。聲馳五印。據彼六宗。亦知退脩無漏者。祖現神力。令其解脫。此觀世音第一應也。夙願固如是。

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。

通曰。辟支佛有二種。出無佛世。觀物變易。自覺無生。則名獨覺。出有佛世。稟佛之教。觀緣悟道。則名緣覺。寂靜妙明。非本覺妙明。因寂靜求而得之。斷十二緣。自無明滅至苦惱滅。緣斷而勝性現。因滅得證。俱得勝妙現圓。但彼自乘理智。獨覺其妙。獨覺其圓。未能迴心向大。故未解脫。牛頭融禪師幽棲石室。有百鳥銜華之異。四祖遙觀氣象。知彼有人。乃躬自尋訪。問寺僧。此間有道人否。出曰家兒。那箇不是道人。祖曰。阿那箇是道人。僧無對。別僧云。此去山中十里許。有一懶融。見人不起。亦不合掌。莫是道人麼。祖遂入山。見融端坐自若。祖問曰。在此作甚麼。融曰。觀心。祖曰。觀是何人。心是何物。融無對。便起作禮曰。大德高棲何所。祖曰。貧道不決所止。或東或西。融曰。還識道信禪師否。祖曰。何以問他。融曰。嚮德滋久。冀一禮謁。祖曰。道信。貧道是也。融曰。因何降此。祖曰。將來相訪。莫更有宴息之處否。融指後面。別有小菴。遂引祖至菴所。遶菴唯見虎狼之類。祖乃舉兩手作怖勢。融曰。猶有這箇在。祖曰。這箇是甚麼。融無語。少選。祖却於融宴坐石上書一佛字。融覩之竦然。祖曰。猶有這箇在。融未曉。乃稽首請說真要。祖以頓教法門授之。語具諸菩薩萬行中。又西域崛多三藏。於六祖言下契悟。後遊五臺。見一僧結菴靜坐。藏問曰。孤坐奚為。曰觀靜。藏曰。觀者何人。靜者何物。其僧作禮問曰。此理如何。藏曰。汝何不自觀自靜。彼僧茫然。藏曰。汝出誰門耶。曰秀禪師。藏曰。我西域異道最下種者。不墮此見。兀然空坐。於道何益。其僧却問藏所師者何人。藏曰我師六祖。汝何不速往曹溪。決其真要。僧即往參六祖。祖垂誨與藏符合。僧即悟入。向使融與此僧不遇四祖六祖。證獨覺緣覺已爾。安望有解脫之期乎。

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

通曰。四諦法者。知苦斷集。證滅脩道。乃至入滅盡定。耽寂滅樂無意度生。則謂之聲聞。謂依聲教而脩道者也。瀉山坐次。仰山入來。瀉山曰。寂子速道。莫入陰界。仰曰。慧寂信亦不立。瀉曰。子信了不立。不信不立。仰曰。祇是慧寂。更信阿誰。瀉曰。若恁麼。即是定性聲聞。仰曰。慧寂佛亦不立。雲居膺令侍者送袴與一住菴道者。道者曰。自有孃生袴。竟不受。膺再令侍者問娘未生時。著箇甚麼。道者無語。後遷化。有舍利持似於

膺。膺曰。直饒得八斛四斗。不如當時下得一轉語好。此道者認定箇娘生袴。真是定性聲聞。仰山却能下一轉語曰慧寂佛亦不立。真見娘未生時面目。

若諸眾生。欲心明悟。不犯欲塵。欲身清淨。我於彼前。現梵王身而為說法。令其解脫。

通曰。梵王色天主。名尸棄。此云頂髻。居初禪之頂。獨覺聲聞。居四空天。其下即梵天。梵天之下即六欲天。不犯欲塵。不但人間羶敝聲色之欲。即他化自在之樂。亦所不好。方欲進於四禪。捨念清淨故。欲得無喜無樂清淨之身也。南陽忠國師問司空山本淨禪師。汝已後見奇特言語如何。淨曰。無一念心愛。師曰。是汝屋裏事。又僧問忠國師。如何是解脫。師曰。諸法不相到。當處解脫。曰恁麼即斷去也。師曰。向汝道諸法不相到。斷甚麼。自現佛身說法至此。凡五解脫。皆指歸向上一路。帝釋而下。但令其成就而已。佛法世間法若見其真實。一切無差別。

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。

通曰。帝釋有多名。一曰釋提桓因。一曰憍尸迦。居須彌山頂。四面各八天。合之三十二天。皆為統領。須菩提尊者一日說法次。帝釋兩華。者問此華從天得耶。從地得耶。從人得耶。釋曰。弗也。者曰。從何得耶。釋乃舉手。者曰如是如是。昔世尊以摩尼珠示五方天王。各說青黃赤白。舉手示之。都無所見。世尊曰。吾以真珠示汝。便總不知。五方天王。從此悟入。帝釋今乃舉手向尊者。用得親切。帝釋亦乃會禪。

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。

通曰。自在天。即他化自在天。假他所作以成已樂。是欲界頂天。或曰。別有魔王居處。亦自在天攝。優波鞠多尊者。隨方行化。得度者甚眾。由是魔宮震動。波旬愁怖。遂竭其魔力。以害正法。尊者即入三昧。觀其所由。波旬得便。密持瓔珞。縻之於頸。尊者出定。乃取人狗蛇三屍。化為華鬘。諭波旬曰。汝與我瓔珞。甚是珍妙。吾有華鬘以相酬奉。波旬大喜。引頸受之。即變為三種臭屍。蟲蛆壞爛。波旬厭惡。盡已神力。不能移動。乃升六欲天。告諸天主。及請梵王求其解免。彼各告言。十力弟子所作神變。我輩凡陋。何能去之。波旬曰。然則奈何。梵王曰。汝可歸心尊者。即能除斷。乃為說偈。令其回向。曰若因地倒。還因地起。離地求起。終無其理。波旬受教已。即下天宮。禮尊者足。哀露懺悔。尊者告曰。汝自今去。於如來法。更不作燒害否。波旬曰。我誓回向佛道。永斷不善。尊者曰。若然者。汝可

口自唱言皈依三寶。魔王合掌三偈。華鬘悉除。乃歡喜踊躍。作禮尊者。而說偈曰。稽首三昧尊。十力聖弟子。我今願回向。勿令有劣弱。觀梵王所說偈。大是回向妙理。不謂之菩薩化身可乎。

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。

通曰。大自在天。即摩醯首羅天。三目八臂。騎白牛。執白拂。居色頂。故飛行虛空。涅槃經曰。何等名為祕密之藏。猶如。字三點。若並則不成伊。從亦不成。如摩醯首羅面上三目。乃得成伊。三點若別。亦不得成。我亦如是。解脫之法。亦非涅槃。如來之身。亦非涅槃。摩訶般若。亦非涅槃。三法各異。亦非涅槃。我今安住如是三法。為眾生故。名人涅槃。如世伊字。巖頭上堂云。吾嘗究涅槃經七八年。覩三兩段義。似衲僧說話。又曰休休。時有一僧出禮拜。請師舉。頭曰。吾教意如。字三點。第一向東方下一點。點開諸菩薩眼。第二向西方下一點。點諸菩薩命脈。第三向上方下一點。點諸菩薩頂。此是第一段義。又曰。吾教意如摩醯首羅劈開面門。豎亞一隻眼。此是第二段義。又曰。吾教意如塗毒鼓。擊一聲。遠近聞者皆喪。此是第三段義。時小巖上座。問如何是塗毒鼓。頭以兩手按膝。亞身曰。韓信臨朝底。巖無語。浮山遠上堂。諸佛出世建立化門。不離三身智眼。亦如摩醯首羅三目。何故。一隻水泄不通。緇素難辨。一隻大地全開。十方通暢。一隻高低一顧。萬類齊瞻。雖然若是。本分衲僧。陌路相逢。別具通天正眼始得。所以道三世諸佛不知有。狸奴白牯却知有。且道狸奴白牯知有箇甚麼事。要會麼。深秋簾幕千家雨。落日樓臺一笛風。摩醯首羅面門三目。如伊三點。宗門借為玄唱。莫道無語。其聲如雷。

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。

通曰。天大將軍。統領鬼神。為帝釋之上將。天台智者。初於玉泉卓錫。關大將軍見夢曰。吾及子平。王此山久矣。智者為說三皈依戒。關誓為伽藍。至今救護國土。靈爽最著。傳山普至黃龍請益。阿難問迦葉。世尊付金襴外示何法。迦葉呼阿難。難應諾。葉曰。倒却門前剎竿著。意旨如何。南公曰。上人出蜀。曾到玉泉否。曰曾到。又問曾掛搭否。曰一夕便發。南公曰。智者道場。關將軍打供。與結緣幾時何妨。普默然。良久理前問。南公俛首。普趨出大驚曰。西川義虎。不消此老一唾。又翠巖真上堂。先德道。此事如爆龜文。爆即成兆。不爆成鈍。爆與不爆。直下便捏。上藍即不然。無固無必。虛空走馬。旱地行船。南山

起雲。北山下雨。遂拈拄杖曰。拄子變作天大將軍。巡歷四天下。有守節不守節。有戒行無戒行。一時奏與天帝釋。乃喝曰。丈失自有衝天志。莫向如來行處行。卓一卓。此二尊宿。皆以天大將軍而說法。即為天大將軍而說法。

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。

通曰。四天王居須彌山半。日月繞其宮前而過。臣於帝釋。保護四天下者也。陸大夫問南泉曰。天王居何地位。泉曰。若是天王。即非地位。陸曰。弟子聞說天王居初地。泉曰。應以天王身得度者。即現天王身而為說法。且道南泉說教說宗。

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。

通曰。準普門品。有執金剛神。無國太子。然驅使鬼神。執金剛者。即國太子類也。那吒太子。毗沙門天王子。每於中夜隨侍宣律師。或乘其足而不令撲。或談五臺勝槩。非二乘所知。詳載律師傳。僧問韶國師。那吒太子。析肉還母。析骨還父。然後現本身。運大神力。於蓮華上。為父母說法。未審如何是太子身。師曰。大家見上座問。僧曰。恁麼則大千同一真性也。師曰。依稀似曲纔堪聽。又被風吹別調中。即此味之。太子身。菩薩身。都揀辨不出。

若諸眾生。樂為人王。我於彼前。現人王身而為說法。令其成就。

通曰。自金輪以至粟散。皆人王也。法華但言小王蓋指人中之王耳。唐文宗好嗜蛤蜊。沿海官吏。先時遞進。人亦勞止。一日御饌中有擘不張者。帝以其異。即焚香禱之。乃開。見菩薩形儀。梵相具足。帝遂貯以金粟檀香盒。覆以美錦。賜興善寺。令眾僧瞻禮。因問羣臣。斯何祥也。或奏太一山惟政禪師。深明佛法。乞詔問之。帝即詔師至。問其事。政曰。臣聞佛無虛應。此乃啟陛下之信心耳。故契經云。應以此身得度者。即現此身而為說法。帝曰。菩薩身已現。且未聞說法。政曰。陛下覩此為常耶。非常耶。帝曰。希奇之事。朕深信焉。政曰。陛下已聞說法竟。皇情悅豫。詔天下寺院。各立觀音像。以答殊休。是蛤蜊以不說說。政以說說。均之為化身也已。

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。

通曰。長者具十德。謂姓貴位高大富威猛智深年耆行淨禮備上嘆下歸。當如國家元老之類。李長者名通玄。太原東北人。或云唐宗室也。以開元七年。隱於方山土龕。造華嚴合論。凡四十軸。

伏虎負經。神龍化泉。晝則天女給侍。夜則齒光代濁。示寂之日飛走悲鳴。白氣貫天。報齡九十六。張無盡以為文殊普賢之幻有也。安知非觀音之幻有也耶。

若諸眾生。愛談名言。清淨自居。我於彼前。現居士身而為說法。令其成就。

通曰。博聞強識。不求住宦。居財大富。秉志廉貞。故名居士。龐蘊字道玄。衡陽人也。少悟塵勞。志求真諦。初謁石頭。問不與萬法為侶者。是甚麼人。頭以手掩其口。豁然有省。一日頭問曰。子見老僧以來。日用事作麼生。士曰。若問日用事。即無開口處。乃呈偈曰。日用事無別。唯吾自偶偕。頭頭非取捨。處處勿張乖。朱紫誰為號。丘山絕點埃。神通并妙用。運水及搬柴。頭然之曰。子以緇耶素耶。士曰。願從所慕。遂不剃染。後參馬祖。問曰。不與萬法為侶者。是甚麼人。祖曰。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。士於言下頓領玄旨。乃留參承二載。有偈曰。有男不婚。有女不嫁。大家團樂頭。共說無生話。自爾機鋒迅捷。諸方嚮之。東土居士。當以龐翁為最。夫婦子女。俱登無上覺。即維摩金粟後身。廣演不二法門。亦無以遠過。

若諸眾生。愛治國土剖斷邦邑。我於彼前。現宰官身而為說法。令其成就。

通曰。如來以四事接引眾生。必與之同事。言易入。機易投。而宰官者。各負才枝。各持議論。非同類莫可與語。故世現宰官身者踵相屬也。趙清獻公忞。年四十餘。擯出聲色。係心宗教。會佛慧居衢之南禪。公日親之。慧不容措一詞。後典青州。政事之餘。多宴坐。忽大雷震驚。即契悟。作偈曰。默坐公堂虛隱几。心源不動湛如水。一聲霹靂頂門開。喚起從前自家底。慧聞笑曰。趙悅道撞彩耳。富鄭公弼。初於宗門未有所趨。公勉之。書曰。伏惟執事富貴如是之極。道德如是之盛。福壽康寧如是之備。退逸閒休如是之高。其所未甚留意者如來一大事因緣而已。能專誠求所證悟。則他日為門下賀也。鄭公因公警勵。不捨晝夜。方進此道。聞顛禪師主投子。往質所疑。會顛陞座。見其顧視如象王回旋。微有得。因執弟子禮。命侍者請為入室。顛見即曰。相公已入來。當弼猶在外。公聞。汗流浹背。即大悟。尋以偈寄圓照本曰。一見顛公悟入深。夤緣傳得老師心。東南謾說江山遠。日對靈光與妙音。此以宰官為宰官說法而得證者。足為世模楷矣。

若諸眾生。愛諸數術。攝衛自居。我於彼前。現婆羅門身而為說法。令其成就。

通曰。婆羅門。此云淨行。多崇奉外道。如事水火之類。即是數術。攝心衛生以自居者也。或曰。數術乃和合占相。推步盈虛之術。鳩摩羅什。故婆羅門種。推占禍福多奇中。其數術莫可枚舉。侍郎李浩。幼閱首楞嚴經。如遊舊國。後造明果投誠入室。應菴堪甚胸曰。侍郎死後向甚麼處去。公駭然汗下。菴喝出。公退參。不旬日。竟躋堂奧。以偈寄同參嚴康朝曰。門有孫臏舖。家存甘贄妻。夜眠還早起。誰悟復誰迷。菴見稱善。有鬻胭脂者。亦久參應菴。頗自負。公贈之偈曰。不塗紅粉自風流。往往禪徒到此休。透過古今圈櫝後。却來這裡喫拳頭。觀李公所與遊。其以婆羅門得證者。固往往有之。寧獨一甘贄以淨行著也。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。

通曰。僧伽大師。西域人也。嘗臥賀跋氏家。身忽長其床榻各三尺許。人莫不驚怪。次現十一面觀音形。其家倍加信重。遂捨宅而造寺焉。中宗遣使迎入內道場。尊為國師。嘗獨處一室。而頂上有一穴。恒以絮塞之。夜則去絮。香從頂穴中出。及曉。香還頂中。又以絮塞之。既坐化。送至臨淮。起壇供養。中宗問萬迴曰。僧伽大師何人耶。迴曰。是觀音化身也。法華經普門品云。應以比丘比丘尼等身得度者。即皆現之而為說法。此即是也。初師至長安。萬迴禮謁甚恭。師拍其背曰。小子何故久留。可以行矣。師化不數月。迴亦卒。漸源在道吾為侍者。一日侍吾往檀越家弔慰。源拊棺曰。生耶死耶。吾曰。生也不道。死也不道。源曰。為甚麼不道。吾曰。不道不道。歸至中路。源曰。和尚今日須與某甲道。若不道。打和尚去也。吾曰。打即任打。道即不道。源便打。吾歸院曰。汝宜離此去。恐知事得知不便。源乃禮辭隱於村院。經三年後。忽聞童子念觀音經。至應以比丘身得度者。即現比丘身。忽然大省。遂焚香遙禮曰。信知先師遺言。終不虛發。自是我不會。却怨先師。乃造石霜設齋懺悔。即此一比丘句。便足解脫。觀音妙智力。固不可思議哉。

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。

通曰。比丘戒律。凡二百五十。比丘尼禁戒凡五百。視比丘加詳。女性鮮高明。故必以禁為戒也。劉鐵磨到滄山。山云。老牯牛。汝來也。磨云。來日臺山大會齋。和尚還去麼。滄山故身臥。磨便出去。僧問風穴。滄山道老牯牛汝來也。意旨如何。穴云。白雲深處金龍躍。僧云。只如劉鐵磨道來日臺山大會齋和尚還去麼。意旨如何。穴曰。碧波心裏玉兔驚。僧云。滄山便作臥勢。意旨如何。穴曰。老倒疎慵無事日。閒眠高臥對青山。雪竇

頌云。曾騎鐵馬入重城。敕下傳聞六國清。猶握金鞭問歸路。夜深誰共御街行。天童頌云。百戰功成老太平。優柔誰肯苦爭衡。玉鞭金馬閑終日。明月清風富一生。他比丘尼機緣語句甚夥。皆發明向上事。不能殫述。聊錄此以式。

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。

通曰。五戒者。即戒殺盜淫妄語飲酒也。優婆塞。此云近事男。取其清淨能事比丘也。仙州山吳十三道人。每以己事扣諸禪德。及開善歸。乃結茅於其左。遂往給侍。紹興三月八日夜。適然啟悟。以偈呈善曰。元來無縫罅。觸著便光輝。既是千金寶。何須彈雀兒。善答偈曰。啐地折時真慶快。死生凡聖盡平沉。仙州山下呵呵笑。不負相期夙昔心。即此優婆塞。亦能解脫。

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。

通曰。優婆夷。此云近事女。取其清淨能事比丘尼也。俞道婆。金陵人。市油糝為業。隨眾參問瑯琊起。起以臨濟無位真人語示之。一日聞丐者唱蓮華樂云。不因柳毅傳書信。何緣得到洞底湖。忽大悟。以糝盤投地。夫旁睨曰。汝顛耶。婆掌云。非汝境界。往見起。起望之。知其造詣。問那箇は無位真人。婆曰。有一無位真人。六臂三頭努力嗔。一劈華山分兩路。萬年流水不知春。由是名著。嘗頌馬祖不安因緣曰。日面月面。虛空閃電。雖然坐斷天下衲僧舌頭。分明祇道得一半。何意優婆夷說法乃爾。毋乃千百億化身耶。

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。

通曰。內政立身。以修家國。蘋蘩藻芷。以供祭祀。即此莫非佛事。誌公曰。京都鄴都浩浩。還是菩提大道。又曰。大道祇在目前。要且目前難睹。欲識大道真體。不離聲色言語。道之近也若是。豈以女人而不備哉。閩帥夫人崔氏奉道。自稱練師。遣使送衣服至長慶曰。練師令就大師請回信。慶曰。傳語練師領取回信。須臾。使却來師前唱喏便回。明日慶入府。練師曰。昨日謝大師回信。慶曰。却請昨日回信看。練師展兩手。帥問慶曰。練師適來呈信。還愜大師意否。慶云。猶較些子。帥曰。未審大師意旨如何。慶良久。帥曰。不可思議。大師佛法深遠。此段公案。大似維摩不二法門。秦國夫人計氏法真。自寡處。屏去紛華。常蔬食。習有為法。因大慧遣謙侍者致問其子魏公。公留謙。以祖道誘之。真一日問謙曰。徑山和尚。尋常如何為人。謙曰。和尚祇教人看狗子無佛性。及竹篋子話。只是不得下語。不得思量。

不得向舉起處會。不得向開口處承當。狗子還有佛性也無。無。祇恁麼教人看。真遂諦信。於是夜坐。力究前話。忽爾洞然無滯。謙辭歸。真親書入道槩略作數偈呈慧。其末曰。逐日看經文。如逢舊識人。莫言頻有礙。一舉一回新。他命婦大家得證者不少。孰非大士默為之加被。令其有所成乎。

若有眾生。不壞男根。我於彼前。現童男身而為說法。令其成就。

通曰。韋陀尊者。十世童真。善財童子。自南詢返。度八九十歲。亦以童子名。以其男根未壞故也。佛日本空。初遊天台。曰如有人奪得我機者。即吾師矣。尋謁雲居。問曰。二龍爭珠。誰是得者。居曰。卸却業身來。與子相見。空曰。業身已卸。居曰。珠在甚麼處。空無對。遂投誠入室。年始十三。後四年參夾山。纔入門。見維那。那曰。此間不著後生。空曰。某甲不求桂塔。暫來禮謁和尚。維那白夾山。山許相見。空未陞階。山便問甚麼處來。空曰。雲居來。山曰。即今在甚麼處。空曰。在夾山頂[寧*頁]上。山曰。老僧行年在坎。五鬼臨身。空礙上堦。山曰。三道寶堦。從何而上。空曰。三道寶堦。曲為今時。向上一路。請師真指。山便揖。空乃上堦禮拜。山問闍黎與甚麼人同行。曰木上座。山曰。何不來相看老僧。曰和尚看他有分。山曰在甚麼處。曰在堂中。山便同下到堂中。空遂取拄杖擲在山面前。山曰。莫是天台得否。曰非五嶽之所生。山曰。莫是須彌得否。曰月宮亦不逢。山曰恁麼則從人得也。空曰。自己尚是冤家。從人得堪作甚麼。山曰冷灰裏有一粒豆瀑。乃喚維那。明窗下安排著。空曰。未審明窗還解語也無。山曰。待明窗解語即向汝道。夾山來日上堂。問昨日新到在甚麼處。空出應諾。山曰。子未到雲居以前。在甚麼處。曰天台國清。山曰。吾聞天台。有潺潺之瀑。淅淅之波。謝子遠來。此意如何。曰久居巖谷不拄松蘿。山曰。此猶是春意。秋意作麼生。空良久。山曰。看君祇是撐船漢。終歸不是弄潮人。來日普請。維那令空送茶。空曰。某甲為佛法來。不為送茶來。那曰。奉和尚處分。空曰。和尚尊命即得。乃將茶去作務處。搖茶甌作聲。山回顧。空曰。釃茶三五碗。意在鑊頭邊。山曰。瓶有傾茶勢。籃中幾個甌。空曰。瓶有傾茶勢。籃中無一甌。便行茶。眾皆舉目。空曰。大眾鶴望。請師一言。山曰。路逢死蛇莫打殺。無底籃子盛將歸。空曰。手執夜明符。幾個知天曉。山曰。大眾。有人也。歸去來。歸去來。遂罷普請歸院。眾皆嘆仰。夫童子得悟者有矣。如佛日與夾山敲唱。更奇。

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。

通曰。造物之為姪禁者數矣。以從不淨。不淨非可樂也。為人侵暴。侵慕非可樂也。為樂幾何。而憔悴亦復不少。矧復造生死業果。無休息時哉。龐居士女靈照。貞節越俗。標格於人。常鬻竹漉籬以供朝夕。士坐次。問照曰。古人道。明明百草頭。明明祖師意。如何會。照曰。老老大大。作這箇語話。士曰。你作麼生。照曰。明明百草頭。明明祖師意。士乃笑。一日士因下橋喫撲。照見。亦去爺邊臥。士曰。你作甚麼。照曰。見爺倒地。某甲相扶。丹霞訪居士。見照洗菜次。霞曰。居士在否。照放下菜籃。斂手而立。霞又問居士在否。照提籃便行。霞遂回。須臾居士歸。照舉前話。士曰。丹霞在麼。照曰。去也。士曰。赤土塗牛欄。士將入滅。謂照曰。視日早晚。及午以報。照遽報曰已中矣。而有蝕也。士出戶視之。照即登父座。合掌坐亡。士笑曰。我女鋒捷矣。士更延七日而化。世傳靈照為古佛化身。其亡也。即於某世界證如來果。與龍女無異。是皆不可思議云。

若有諸天。樂出天倫。我現天身而為說法。令其成就。

通曰。自帝釋而上諸天主。皆初地菩薩化身。所以化導諸天者也。故不言出。諸天正樂。鮮精進心。必生人間。空其五濁。方能證果。故樂人脩人。亦不言出。惟天龍八部。必脫其倫。而後有所成就。若分身應化。不在此例。時維摩詰室。有一天女。見諸天人。聞所說法。便現其身。即以天華散諸菩薩大弟子上。華至諸菩薩即皆墮落。至大弟子。便著不墮。一切弟子。神力去華。不能令去。時天問舍利弗。何故去華。答曰。此華不如法。是以去之。天曰。勿謂此華不如法。所以者何。是華無所分別。仁者自生分別想爾。若於佛法出家。有所分別。為不如法。若無所分別。是則如法。觀諸菩薩華不著者。已斷一切分別想故。譬如人畏時。非人得其便。如是弟子畏生死故。色聲香味觸得其便也。已離畏者。一切五欲無能為也。結習未盡。華著身耳。結習盡者。華不著也。舍利弗言。天止此室。其已久如。答曰。我止此室。如耆年解脫。舍利弗言。止此久耶。天曰。耆年解脫。亦何如久。舍利弗默然不答。天曰。如何耆舊大智而默。答曰。解脫者無所言說。故吾於是不知所云。天曰。言說文字。皆解脫相。所以者何。解脫者。不內不外。不在兩間。文字亦不內不外。不在兩間。是故舍利弗。無離文字說解脫也。所以有何。一切諸法。是解脫相。舍利弗言。不復以離姪怒癡為解脫乎。天曰。佛為增上慢人說離姪怒癡為解脫耳。若無增上慢者。佛說姪怒癡性即是解脫。舍利弗言。善哉善哉。天女。汝何所得。以何

為證。辯乃如是。天曰。我無得無證。故辯如是。所以者何。有得有證者。則於佛法。為增上慢。舍利弗問天。汝於三乘。為何志求。天曰。以聲聞法化眾生故。我為聲聞。以因緣法化眾生故。我為辟支佛。以大悲法化眾生故。我為大乘。舍利弗。如人人瞻蔔林。唯龔瞻蔔。不龔餘香。如是。若入此室。但聞佛功德之香。不樂聞聲聞辟支佛功德香也。爾時維摩詰語舍利弗。是天女已曾供養九十二億諸佛。已能遊戲菩薩神通。所願具足。得無生忍。住不退轉。以本願故。隨意能現。教化眾生。是即觀音也耶。非觀音也耶。

若有諸龍。樂出龍倫。我現龍身而為說法。令其成就。

通曰。龍神物也。最知尊敬三寶。故龍宮海藏。佛法充積。其聞法而得解脫者亦易。如法華經文殊菩薩所化龍女。時舍利弗語龍女言。汝謂不久得無上道。是事難信。所以者何。女身垢穢。非是法器。云何能得無上菩提。佛道懸曠。經無量劫。勤苦積行。具脩諸度。然後乃成。又女人身。猶有五障。一者不得作梵天王。二者帝釋。三者魔王。四者轉輪聖王。五者佛身。云何女身速得成佛。爾時龍女有一寶珠。價值三千大千世界。持以上佛。佛即受之。龍女謂智積菩薩尊者舍利弗言。我獻寶珠。世尊納受。是事疾否。答言甚疾。女言以汝神力。觀我成佛。復速於此。當時眾會。皆見龍女忽然之間。變成男子。具菩薩行。即往南方無垢世界。坐寶蓮華。成等正覺。三十二相。八十種好。普為十方一切眾生演說妙法。爾時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部人與非人。皆遙見彼龍女成佛。是文殊所為說法成就者。安知觀音之所成就不爾爾耶。

若有藥叉。樂度本倫。我於彼前。現藥叉身而為說法。令其成就。

通曰。藥叉此云輕捷。又云伺察。以守護天門城池故。釋清虛。誦金剛般若。三業偕齊。嘗於山林持誦。有七鹿馴擾之祥。時於少林坐夏。山頂一佛室。人無敢到者。云鬼神宅焉。嘗有律師恃其戒行。夜往念律。見一巨人以矛刺之。狼狽下山。逡巡氣絕。又持火頭金剛呪僧。時所宗重。眾謂曰。君呪力無雙。能宿彼否。曰斯焉足懼。於是賈香火入坐持呪。俄而神出。以手擊足。投之澗下。七日不語。精神昏倒。虛聞之曰。下趣鬼物敢爾。即往彼。如常誦經。夜聞空中似有聲甚厲。即念十一面觀音呪。又聞堂中似有兩牛鬪。佛像皆振。呪既亡效。還持本經。一契帖然相似。影響皆絕。自是居者無患。豈亦聞四句偈而速得解脫耶。僧問道吾真。如何是真如體。曰夜叉屈膝眼睛黑。問如何是真如

用。曰金剛杵打鐵山摧。即所引金剛夜叉。亦足發明向上事。安往而非真如哉。

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。

通曰。乾闥婆。此云尋香。帝釋樂神也。世尊因乾闥婆王獻樂。其時山川大地。盡作琴聲。迦葉起作舞。王問迦葉。豈不是阿羅漢。諸漏已盡。何更有餘習。佛曰。實無餘習。莫謗法也。王又撫琴三遍。迦葉亦三度作舞。王曰。迦葉作舞。莫不是。佛曰。實不曾作舞。王曰。世尊何得妄語。佛曰。不妄語。汝撫琴。山河大地木石盡作琴聲。豈不是。王曰是。佛曰。迦葉亦復如是。所以實不曾作舞。王乃信受。古德頌曰。輕輕撥動一條絃。聲振三千與大千。賴有飲光知此意。肯將羅袖惹春煙。玄沙問僧。乾闥婆城。汝作麼生會。曰如夢如幻。法眼別敲物示之。此二則公案盛行。乾闥婆尚在說法。

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。

通曰。阿脩羅。此云非天。又云無酒。嗔不飲酒故。又云無端正。以女美而男醜故。臨濟云。你道佛有六通。是不可思議。一切諸天神仙阿脩羅大力鬼。亦有神通。應是佛否。道流莫錯。祇如阿脩羅與天帝釋戰。戰敗。領八萬四千眷屬。入藕絲孔中藏。莫是聖否。如山僧所舉。皆是業通依通。夫如佛六通者。入色界不被色惑。入聲界不被聲惑。入香界不被香惑。入味界不被味惑。入觸界不被獨惑。入法界不被法惑。所以達六種色聲香味觸法。皆是空相。不能繫縛。此無依道人。雖是五陰漏質。便是地行神通。使阿脩羅聞此法。將回向六通。而不自恃其依通矣。何不可解脫之有。

補云。若迦樓那。樂脫其倫。我於彼前。現迦樓那身而為說法。令其成就。

通曰。準法華經譯者。辟支佛雖含獨覺緣覺二意。其為辟支則一也。此經於獨覺緣覺分為二。遂闕迦樓那一種。於普門品不符。今僭補出。迦樓那。此云金翅鳥。翅作金色。張之直三百三十六萬里。觀海之龍命將盡者。以翅擘海。取而食之。初舍利弗創給孤獨園時。與牢度差鬪勝。差現罽龍欲傷弗。弗現妙翅鳥。攫裂食之。後僧問興陽剖云。娑竭出海乾坤盡。觀面相呈事若何。剖云。妙翅鳥王當宇宙。箇中誰是出頭人。僧云。忽遇出頭時。又作麼生。剖云。似鶻捉鳩君不覺。御樓前驗始知真。僧云。恁麼則叉手當胸。退身三步。剖云。須彌座下烏龜子。莫待重教點額痕。天童頌云。絲綸降。號令分。寰中天子。塞外將軍。不待雷

驚出蟄。那知風過行雲。機底聯綿兮。自有金針玉線。印前恢廓兮。元無鳥篆蟲文。此以金翅鳥發明向上事。即無與敵者。故金翅鳥當為說法第一。

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。

通曰。緊那羅。此云疑人。以其人身而角。見者疑之。天帝法樂之神也。乾闥婆奏世間之樂。緊那羅奏出世間之樂。倚身奏四諦十二因緣六波羅蜜之法。非俗樂可比。今少林寺伽藍曾現神力。兩足跨太少二室山。執杖而擊賊。賊驚潰。不敢入寺。寺僧以此故。多習拳棒。每調征討。但誦緊那羅王菩薩名號。恃此以無恐。往往克敵。或云即觀音菩薩化身也。風穴在南院作園頭。一日南院到園。問曰。南方一棒作麼生商量。穴曰。作奇特商量。良久。穴却問和尚此間作麼生商量。南院拈棒云。棒下無生忍。臨機不見師。穴於是豁然大悟。臨濟棒法。少有傳者。而緊那羅棒法。至今商量未已。有以異乎。無以異乎。

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。

通曰。摩呼羅伽。此云大蟒而腹行者。亦云守護伽藍地龍也。十三祖迦毗摩羅尊者。山行數里。逢一大蟒。祖直前不顧。盤繞祖身。祖因與授三皈依。蟒聽訖而去。祖至石窟。一老人素服而出。合掌問訊。祖曰。汝何所止。答曰。我昔常為比丘。多樂寂靜。有初學數來請益。而我煩於應答。起嗔恨想。命終墮為蟒身。住是窟中。今已千載。適遇尊者。獲聞戒法。故為謝耳。祖問曰。此山更有何人居止。曰此去十里。有大樹蔭覆五百大龍。其樹王名龍樹。常為龍眾說法。我亦聽受耳。祖遂詣彼。龍樹出迎。曰深山孤寂。龍蟒所居。大德至尊。何枉神足。祖曰。吾非至尊。來訪賢者。龍樹默念曰。此師得決定性明道眼否。是大聖繼真乘否。祖曰。汝雖心語。我已意知。但辦出家。何慮吾之不聖。龍樹聞已悔謝。祖即與度脫。及五百龍眾。俱授具戒。傳法偈曰。非隱非顯法。說是真實際。悟此隱顯法。非愚亦非智。唯其非愚非智。故龍蟒亦可度脫也。

若諸眾生。樂人修人。我現人身而為說法。令其成就。

通曰。如前人王宰官長者居士四眾等。孰非人乎。而又有樂修人類者。蓋指士農工商。無意三乘者而言。彼其佛性具足。蓋終日說法而不自知也。盤山積禪師。因於市肆行。見一客買猪肉語屠家曰。精底割一斤來。屠家放下刀。叉手曰。長史。那箇不是精底。師於此有省。又一日出門。見人舁喪。歌郎振鈴云。紅輪決定沉西去。未委魂靈往那方。幕下孝子哭曰哀哀。師忽身心踴

躍。歸舉似馬祖。祖印可之。寶壽和尚。在先寶壽為供養主。壽問父母未生前。還我本來面目來。師立至夜深。下語不契。翌日辭去。壽曰。汝何往。師曰。昨日蒙和尚設問。某甲不契。往南方參知識去。壽曰。南方禁夏不禁冬。我此間禁冬不禁夏。汝且作街坊過夏。若是佛法。闐闐之中。浩浩紅塵。常說正法。師不敢違。一日街頭見兩人交爭。揮一拳曰。你得恁麼無面目。師當下大悟。走見寶壽。未及出語。壽便曰。汝會也。不用說。師便禮拜。即此二則。但現人身。即能說法。豈必大士所現而後有所成就哉。

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。

通曰。天龍曰出。天能厭樂。龍能怖苦。自有出身之路。最易度者也。乾闥婆等曰脫。業報所縛。最難解脫。非人藥叉曰度。已沉幽苦。如沒大海。必須筏度。均名度脫。其中難易不等如此。無形有想者。神鬼精靈是也。有形無想者。土木金石是也。瑜珈噉口焦面鬼王。即觀音大士所化。嵩岳破竈墮和尚。言行叵測。山塢有廟甚靈。殿中唯安一竈。遠近祭祀不輟。師一日領侍僧入廟。以杖敲竈三下。曰咄。此竈只是泥瓦和成。聖從何來。靈從何起。恁麼烹宰物命。又打三下。竈乃傾破墮落。須臾有一人青衣峩冠。設拜師前。師曰。是甚麼人。曰我本此廟竈神。久受業報。今日。蒙師說無生法得脫此處。生在天中。特來致謝。師曰。是汝本有之性。非吾彊言。神再禮而沒。少選侍僧問曰。某等久侍和尚。不蒙示誨。竈神得甚麼徑旨。便得生天。師曰。我只向伊道是泥瓦和成。別也無道理為伊。侍僧無言。師曰會麼。僧曰不會。師曰。本有之性。為甚麼不會。侍僧等乃禮拜。師曰。墮也墮也。破也破也。後義豐禪師舉似安國師。安嘆曰。此子會盡物我一如。可謂如朗月處空。無不見者。難伊搆語脉。豐問曰。未審甚麼人搆得他語脉。安曰。不知者。時號為破竈墮。不知何許人。毋亦觀音之所現耶。

是名妙淨三十二應入國土身。皆以三昧聞熏聞修無作妙力。自在成就。

合論曰。所云無作妙力自在成就者。雜華所稱普賢對現色身。法華所稱一切色身三昧也。蓋其冥熏法界。慈善根力。不動真際。應迹十方者也。以聖行慈悲。應空機。則執持糞器。狀若所畏。以天行慈悲應中機。則如駛馬見鞭影。行大直道。無所畏留。故以梵行慈悲應假機。則踞師子床。寶几承足。商估賈人。乃徧他國。出入息利。無所不有。是三種機。空假中。自言令諸眾生見如是事。此法華色身三昧也。如來神用十方。隨根對現。以大慈

悲願力。不捨眾生。故能一念徧周而無作者。如十一地所利眾生。等同法界。隨根隨時。對現色身。不為而用。不作而應。以普光明智。不屬方所。同眾生心。任物現形。無往來故。此雜華對現色身也。此隨緣示現。皆即如幻。故以如幻三昧。聞熏聞脩。自在成就。臨濟云。山僧所說。只是道流現今日前孤明歷歷地聽法者。此人處處不滯。通徹十方三界自在。入一切差別境。不能回換。一剎那間。透入法界。逢佛說佛。逢祖說祖。逢羅漢說羅漢。逢餓鬼說餓鬼。向一切處遊履國土。教化眾生。未嘗離一念。隨處清淨。光透十方。萬法一如。道流。大丈夫兒。今日方知本來無事。只為你信不及。念念馳求。捨頭覓頭。自不能歇。此臨濟說法。得觀音正法眼。若信得本來無事。則三十二應無作妙力。即得現前。

世尊。我復以此聞熏聞脩金剛三昧無作妙力。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。

通曰。慈必言力。力足泛應。故名大慈。悲必言仰。答其仰望。故名大悲。眾生所畏。畏生死也。吾以不生不滅無作妙力而濟度之。俾登彼岸。其功德可勝道哉。維摩經文殊師利又問生死有畏。菩薩當何所依。維摩詰言。菩薩於生死畏中。當依如來功德之力。文殊師利又問。菩薩欲依如來功德之力。當於何住。答曰。菩薩欲依如來功德之力。當住度脫一切眾生。又休舍優婆夷。自說得菩薩安隱幢。以眾生未離生死。菩薩不自取安隱故。若能入生死教化眾生。達生死及眾生而能教化者。總涅槃行。無出無沒。方名離憂安隱幢。故聞熏聞脩。以此自度。亦以此度人。更為安隱。

一者由我不自觀音。以觀觀者。令彼十方苦惱眾生。觀其音聲。即得解脫。

通曰。眾生悲苦迫切之心。即菩薩之心。眾生稱呼名號之音。即觀音之音也。若觀其音。未離聲塵。似有苦惱。若觀觀者。眾苦所不到。當即解脫。此返聞第一機也。僧問襄州歷村和尚。如何是觀其音聲而得解脫。村將火筋敲柴曰汝還聞麼。曰聞。村曰。誰不解脫。斯誠善說楞嚴微妙甚深旨趣者乎。

二者知見旋復。令諸眾生。設入大火。火不能燒。

通曰。知見屬火。知見歸湛。湛性圓滿。故火不能及。僧靈潤嘗與法侶登山遊覽。焚火四合。眾皆奔散。潤獨安步顧陟。謂法侶曰。心外無火。火實自心。謂火可逃。寧能免火。及火至潤而潛然息滅。

三者觀聽旋復。令諸眾生。大水所漂。水不能溺。

通曰。聞聽屬水。醫家亦以耳屬腎。聽復則水歸其根。故水不能溺。求那跋陀羅者。此云功德賢。中天竺人。以元禧十二年至建業。為南譙王義宣所敬。王有逆謀。諫之至流涕。不聽。梁山之敗。墮江水中。一心誦觀世音菩薩。手捉竹杖。顧見童子牽其衣。曰汝小兒乃能爾耶。及岸。欲脫衲衣賞之。而童子忽失所在。僧問保福。如何是人火不燒。入水不溺。福曰。若是水火。即被燒溺。此真得旋復之妙。故其言直截如是。

四者斷滅妄想。心無殺害。令諸眾生。入諸鬼國。鬼不能害。

通曰。魑魅魍魎。莫能逢之。自古所稱鬼方蓋亦夥矣。唯海中羅剎鬼國。為害最著。航海者為黑風所飄。至其處。即有美男女飲食相慰勞。使人樂而忘返。後船至則取前船人盡啖之。月朔望則有馬王往度彼眾。附馬而渡者。或頭或尾。但一心不□彼樂。即達本國。稍繫念即墮海中。真西山跋妙法蓮華經曰。余少時讀普門品。雖未深解其意。然以意測之曰。此佛氏之寓言也。昔唐李文公問藥山禪師曰。如何是惡風吹船飄落鬼國。師曰李翱小子。問此何為。文公勃然怒形於色。師笑曰。發此嗔怒心。便是黑風吹船飄入鬼國也。吁。藥山可謂善啟發人矣。以是推之。則知利欲熾然。即是火坑。貪愛沉溺。便是苦海。一念清淨。烈焰成池。一念警覺。船到彼岸。災患纏縛。隨寓而安。我無畏怖。如械自脫。惡人侵凌。待以橫逆。我無忿嫉。如獸自奔。讀是經者。作如是觀。則知普陀大士真實為人。非浪語者。按傳燈錄作于頔客作漢問此何為。屬紫玉禪師語。傳者不盡同。要在會其意耳。

五者熏聞成聞。六根銷復。同於聲聽。能令眾生臨當彼害。刀段段壞。使其兵戈。猶如割水。亦如吹光。性無搖動。

通曰。聞性圓通。非有形狀。熏脩於聞。成圓於聞。則六根銷復。化而為聞。外物所觸。同於聲聽。縱有兵戈。亦如割水吹光爾。聞性不動。即無恐怖。既無恐怖。則不壞者在我。而刀段段壞矣。罽賓國王。秉劍至師子尊者所。問曰。師得蘊空否。祖曰。已得蘊空。王曰。離生死否。祖曰。已離生死。王曰。既離生死。可施我頭。祖曰。身非我有。何恡於頭。王即揮劍斷尊者首。白乳涌高數尺。王之右臂。旋即墮地。七日而終。肇法師臨刑偈曰。四大原非有。五蘊悉皆空。將頭臨白刃。猶似斬春風。斯可謂純覺遺身性無搖動者。(按十六國春秋肇師以晉義熙十年卒於長安吉祥滅度無臨刑事)世傳高王觀音經。誦者枷杻盡脫。大有靈感。或以為偽經云。

六者聞熏精明。明徧法界。則諸幽暗。性不能全。能令眾生藥叉(伺察)羅剎(噉人鬼)鳩槃荼鬼(厭魅)及毗舍遮(噉精氣鬼)富單那

等。(熱病鬼)雖近其旁。目不能視。

通曰。鬼神以幽暗成性。第於幽暗得其便。而不能於光明。顯其迹也。故曰不能全。況彼幽暗有限。而我光明無邊。精光閃爍。爍彼幽暗。能奪其目。故不能視。悟本住洞山二十年。土地神不識。神白主事。如何得識和尚一面。主事云。和尚齋堂上食次。汝與覆却飯檻。和尚失聲。忽能見之。次日神覆飯檻。師失聲曰。可惜常住物。神方識師一面。又鹽官會下有主事僧。忽見一鬼使來追。僧曰。某甲身充主事。未暇脩行。乞容七日。得否。使曰。待為白王。若許。七日後來。不然。須與便至。言訖不見。至七日後復來。竟覓其僧不得。後有舉問一僧。若被覓著時。如何抵擬他去。洞山代云。被他覓得也。此與南泉至莊。土地神預報知莊主。供設甚備。侍者問。既是大善知識。為甚却被鬼神覓見。泉云。土地前更添一分供養著可與同參。

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。

通曰。有音有塵。未入聞性。即為塵縛。今音性圓銷。動靜二相了然不生。觀聽返入。至不生滅。則離諸塵妄。即名真解脫也。若荷擔大法。須另具一隻眼。雲門到雪峰莊。見一僧。乃問上座今日上山去那。僧曰是。門曰。寄一則因緣問堂頭和尚。祇是不得道是別人語。僧曰得。門曰。上座到山中。見和尚上堂。眾纔集。便出握腕立地曰。這老漢。項上鐵枷。何不脫却。其僧一依門語。雪峰見這僧與麼道。便下座攔胸把住曰。速道速道。僧無對。峰拓開曰。不是汝語。僧曰。是某甲語。峰曰侍者將繩棒來。僧曰。不是某語。是莊上一浙中上座。教某甲來道。峰曰。大眾去莊上迎取五百人善知識來。又雲門到鷲湖。聞上堂曰莫道未了底人長時浮逼逼地。設使了得底。明明知有去處。尚乃浮逼逼地。門乃下問首座。適來和尚意作麼生。座曰。浮逼逼地。門曰。首座久在此住。頭白齒黃。作這箇語話。曰上座又作麼生。門曰。要道即得。見即便見。若不見。莫亂道。曰祇如浮逼逼地又作麼生。門曰。頭上著枷。脚下著杻。曰與麼。則無佛法也。門曰。此是文殊普賢大人境界。二則可以互觀。

八者滅音圓聞。徧生慈力。能令眾生經過險路。賊不能劫。

通曰。感應一機也。彼此一心也。內無應者。外不能為。故心無殺害。則鬼不能侵。徧生慈力。則賊不能劫。良由滅音則無對待。圓聞則同一體。故不成敵而被劫也。投子山大同禪師。遭巢寇暴亂。有狂徒持刃向師曰。住此何為。師乃隨宜說法。渠魁聞而拜伏。脫衣服施之而去。三角山法遇菴主。因荒亂。魁帥入山。問和尚有甚財寶。遇曰。僧家之寶。非君所宜。魁曰。是何

寶。遇振聲一喝。魁不悟。以刃加之。一領一不領。豈非定業耶。巖頭嘗謂眾曰。老漢去時。大吼一聲了去。中原盜起。眾皆避地。頭端居晏如也。一日賊大至。責以無供饋。遂割刃焉。頭神色自若。大叫一聲而終。聲聞數十里。此定業故不可逃。然三角與巖頭之寶。又豈賊之所能劫乎。

九者熏聞離塵。色所不劫。能令一切多婬眾生。遠離貪欲。

通曰。熏脩於聞。則欲愛乾枯。良由水歸於根。火不能炎故也。音塵既銷。餘塵俱脫。根境不相到。故色不能惑。古德云久種善根深。居塵塵不侵。非干塵不侵。自是我無心。鳩摩羅什。忽聞肩上二小兒啼。什曰。此欲障也。言於秦王。賜宮女四人。一交而產二子。欲障遂息。其徒因是不守戒律。什乃撮針而吞之曰。能如我吞針者。乃可行欲。於是一眾悚然奉教。

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。

通曰。瞋視貪更密。尤為難拔。故離塵即可斷貪。瞋必無塵而後可斷也。外無所對易。內無能對難。非根境圓融。純乎其純。難以語此。雖然。亦有以瞋恚作佛事者。如慈明在汾陽二載。未許入室。每見必詆罵。或毀詆諸方。及有所訓。皆流俗鄙事。一夕訴曰。自至法席。已再夏。不蒙指示。但增世俗塵勞。念歲月飄忽。已事不明。失出家之利。語未卒。陽熟視曰。是惡知識。敢裨販我。怒舉杖逐之。明擬伸救。陽掩明口。乃大悟曰。是知臨濟道出常情。服役七載。辭去。後住慈明。黃龍南哀懇開示。明曰。公學雲門禪。必善其旨。如云放洞山三頓棒。是有喫棒分。無喫棒分。南曰有喫棒分。明色莊曰。從朝至暮。鵲噪鴉鳴。皆應喫棒。明復問趙州道臺山婆子我為汝勘破了也。且那裏是他勘破婆子處。南汗下不能答。次曰。又詣明。詆罵不已。南曰。罵豈慈悲法施耶。明曰。你作罵會那。南於言下大悟。因呈頌曰。傑出叢林是趙州。老婆勘破沒來由。而今四海清如鏡。行人莫與路為仇。明頷之。若此等瞋恚。雖不離可也。

十一者。銷塵旋明。法界身心。猶如瑠璃。朗徹無礙。能令一切昏鈍性障諸阿顛迦。(此云無善心)永離癡暗。

通曰。聞性非見性也。何以言明。明即覺也。覺所覺空。故明徧法界。空覺極圓。故法界身心。猶如瑠璃。朗徹無礙。且六根互用。觀即是聞。故曰銷塵旋明也。內業有十。而壞滅法身。唯婬怒癡為甚。天台釋三毒。通界內外。界內謂思惑。界外謂無明。二乘以忻涅槃為貪。厭生死為嗔。迷中道為癡。菩薩以廣求佛法為貪。呵斥二乘為瞋。未了佛性為癡。皆是三毒。而癡為根本。甚矣癡業之難除也。百丈云。濁法者。貪嗔愛取等多名也。清法

者。菩提涅槃解脫等多名也。只如今鑑覺。但於清濁兩流。凡聖等法。都不得有纖毫愛取。既不愛取。依住不愛取將為是。是初善。是住調伏心。是聲聞人。是戀筏不捨人。是二乘道。是禪那果。既不愛取。亦不依住不愛取。是中善。是半字教。猶是無色界。免墮二乘道。免墮魔民道。猶是禪那病。是菩薩縛。既不依住不愛取。亦不作不依住知解。是後善。是滿字教。免墮無色界。免墮禪那病。免墮菩薩乘。免墮魔王位。為智障地障行障。故見自己佛性如夜見色。如云佛地斷二愚一微細所知愚。二極微細所知愚。故云有大智人。破塵出經卷。若透得三句過。不被三段管。教家舉喻。如鹿三跳出網。喚作纏外人。無物拘繫得渠。是屬然燈後佛。是最上乘。是上上智。是佛道上立。此人是佛。有佛性。是導師。是使得無所礙風。是無礙慧。於後能使得因果。福智自由。是作車運載因果。處於生。不被生之所留。處於死。不被死之所礙。處於五陰。如門開相似。去住自由。若能與麼。不論階梯勝劣。乃至蟻子之身。但能與麼。盡是妙淨國土。不可思議。此猶是解縛語。彼自無瘡。勿傷之也。佛瘡菩薩等瘡。但說有無等法。盡是傷也。噫百丈慈悲。極力發明微細性障。須一一透過。方名永離癡暗。

十二者。融形復聞。不動道場。涉人世間。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。

通曰。此真如性。涉人世間。隨為色空。徧十方界。乃不空如來藏也。大士本彌陀法王子。而各各佛邊承事不倦。是真能子者。故求男者輒應之。二十三祖鶴勒尊者。月氏國人也。父曰千勝。母曰金光。以無子故。禱於七佛金幢。即夢須彌山頂一神童持金環云。我來也。覺而有孕。年七歲。遊行聚落。覩民間姪祀。乃入廟叱之曰。汝妄興禍福。幻惑於人。歲費牲牢。傷害斯甚。言訖。廟貌忽然而壞。由是鄉黨謂之聖子。年二十二出家。三十遇摩拏羅尊者。付法紹祖位。

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。

通曰。一根返元。六根互用。是謂圓通。唯圓而明照無二。故立大圓鏡智。唯通而含十方界。故立空如來藏。承順如來。受領無失。皆有女之道。故求女得女。月上女相好端嚴。眾人愛敬。求配者踵至。女現神異。志求出家。舍利弗因入城。見女出城。心口思惟。此姊見佛。不知得忍不得忍否。我當問之。纔近。便問大姊往甚麼處去。女曰。如舍利弗與麼去。弗曰。我方入城。汝

方出城。何言如我恁麼去。女曰。諸佛弟子。當依何住。曰弗。諸佛弟子。依大涅槃而住。女曰。諸佛弟子。既依大涅槃而住。而我亦如舍利弗與麼去。又文殊問菴提遮女曰。生以何為義。女曰。生以不生生為生義。殊曰。如何是生以不生生為生義。女曰。若能明知地水火風四緣。未嘗自得。有所和合。而能隨其所宜。是為生義。殊曰。死以何為義。女曰。死以不死死為死義。殊曰。如何是死以不死死為死義。女曰。若能明知地水火風四緣。未嘗自得。有所離散。而能隨其所宜。是為死義。菴提遮女問文殊曰。明知生是不生之理。為甚麼却被生死之所流轉。殊曰。其力未充。此二女者。出有佛世。不但福德柔順。且能發明向上事。豈亦夙生受領祕密法門而示現者耶。

十四者。此三千大千世界。百億日月。現住世間諸法王子。有六十二恒河沙數。脩法垂範教化眾生。隨順眾生。方便智慧。各各不同。由我所得圓通本根發妙耳門。然後身心微妙含容周徧法界。能令眾生持我名號。與彼共持六十二恒河沙諸法王子。二人福德。正等無異。世尊。我一名號。與彼眾多名號無異。由我脩習得真圓通。是名十四施無畏力。福備眾生。

通曰。最初觀其音聲。即得解脫。接上上根。但照見五蘊皆空。即度一切苦厄。以觀觀者。非微妙觀行不能也。未示但持名號。福備眾生。接中下根。福備云者。指免水火以至得男女。無求不遂。故三十二應言解脫者。即證悟。餘成就。但備其福而已。此方眾生。耳根利故。受道者多。所以觀音化勝。餘根鈍。故受道者少。所以諸聖化劣。圓與不圓。日劫相倍。已自密簡耳根為此方教體矣。華林善覺禪師。常持錫杖夜出林麓間。七步一振錫。一稱觀音名號。夾山問遠聞和尚念觀音。是否。師曰然。山曰。騎却頭時如何。師曰。出頭即從汝騎。不出頭騎甚麼。山無對。觀察使裴休訪之。問曰。還有侍者否。師曰。有一兩箇。祇是不可見客。裴曰。在甚麼處。師乃喚大空小空。時二虎自菴從而出。裴覩之驚悸。師語二虎曰。有客且去。二虎哮吼而去。裴問曰。師作何行業感得如斯。師乃良久曰。會麼。裴曰不會。師曰。山僧常念觀音。故能知。華林良久。及不出頭處。即善觀觀者。不然。且念觀音。

世尊。我又獲是圓通。脩證無上道故。又能善獲四不思議無作妙德。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。能說無邊祕密神呪。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。八萬四千爍迦羅首。(金剛堅固)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。(各有妙印)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。

通曰。同佛慈力。故有三十二應。同眾生悲仰。故施十四無畏。已無作妙力。不可思議。而又有四不思議無作妙德者。由脩證無上道故。其道無上。其神妙愈不可測。前說法及稱名號。猶可窺測。至此其形其呪。能令眾生得大自在。真大不思議境界也。總自妙妙聞心流出。初亡根塵。心固妙矣。此對羸之妙。非絕待之妙。繼而智境雙亡。能所俱寂。故曰妙妙。始而返聞遺境。至此心精遺聞。聞且遺之。六根俱化。是以見聞覺知。不能分隔。而成一圓融清淨寶覺。即所謂寂滅現前也。唯圓融清淨。故應化無方。首為六用之總。臂表提接之悲。目表照了之智。首臂目俱言八萬四千者。對八萬四千塵勞。而顯對治法門也。六祖云。我此法門。從般若。生八萬四千智慧。何以故。為世人有八萬四千塵勞。若無塵勞。智慧常現。不離自性。陸巨大夫問南泉。大悲菩薩。用許多手眼作甚麼。泉曰。祇如國家。又用大夫作甚麼。麻谷問臨濟。大悲千手眼。那箇是正眼。濟搗住曰。大悲千手眼。作麼是正眼。速道速道。谷拽濟下禪床。却坐。濟問訊曰。不審。谷擬議。濟便喝。拽谷下禪床。却坐。谷便出去。又麻谷問十二面觀音。那箇是正面。濟下禪床擒住曰。十二面觀音甚處去也。速道速道。谷轉身擬坐。濟便打。谷接住棒相捉歸方丈。此二尊宿。各顯神通。大不可思議。若見他與奪之機。許具觀音手眼。

二者由我聞思脫出六塵。如聲度垣。不能為礙。故我妙能現一一形。誦一一呪。其形其呪。能以無畏施諸眾生。是故十方微塵國土。皆名我為施無畏者。

通曰。聞思圓通。如聲度垣。以能超越六塵。不為所礙。故能現形誦呪。顯不思議之用。唯聞性不可思議。故呪力亦不可思議。前以一圓融清淨寶覺。救護眾生。得大自在。蓋用全力而引之登道岸者也。故手臂眼慈威定慧具備。令其解脫。此但現一一形。誦一一呪。能令眾生無畏。僅無畏生死苦耳。未至大自在也。昔有人為採生者所獲。用以飼鬼。鎖於廟中柱上。夜半有巨蟒至。將噉之。其人生平但熟一大悲呪。持誦不已。蟒不能近。若有物隔之者。蟒竟去。天明啟鑰。視之無恙。眾訝問其故。語以誦大悲呪獲免。由是淫祀遂廢。呪力能施無畏。大都如此。張僧繇寫寶誌像。纔下筆。輒不自定。誌遂以指勞面門。分披出十二面觀音。妙相殊麗。或慈或威。僧繇竟不能寫。僧問文殊禪師。僧繇為甚麼邈誌公真不得。殊云。非但僧繇。誌公亦邈不得。僧云。

誌公為甚麼邈不得。殊云。綵繪不將來。僧云。和尚還邈得也無。殊云。我亦邈不得。僧云。和尚為甚麼邈不得。殊云。渠不苟我顏色。教我如何邈。丹霞頌云。身光熾盛相巍巍。妙手如何綵繪伊。休問僧繇吳道子。誌公他自不能知。即誌公亦不能知。可想見不思議境界矣。

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。

通曰。本妙圓通清淨本根。即耳根也。遠離塵垢。本無煩惱。故曰清淨。而世界眾生。苦於煩惱。不能解脫。故哀懇求度。菩薩所脩六度。布施為先。故教令布施。去貪去慳。以為脩因。即此一布施。不見與者。不見受者。及不見所施物。是名布施波羅蜜。非清淨圓通。不能臻斯妙也。故觀世音菩薩所受無盡意菩薩珍寶瓔珞。還以奉佛。其始也。不肯受之。可以觀戒。奉佛無倦。可觀精進。不自受用。可以觀忍。施受無情。可以觀定。唯求福備眾生。可觀智慧。故舉一布施。而六度在其中矣。豈但以一布施教哉。僧問百丈。如今沙門盡言我依佛教。學一經一論。一禪一律。一知一解。合受檀越四事供養。為消得否。丈云。但約如今照用一聲一色。一香一味。於一切有無諸法。一一境上。都無纖塵取染。亦不依住無取染。亦無不依住知解。這箇人。日食萬兩黃金。亦能消得。祇如今照一切有無等法。於六根門頭。刮削併當貪愛。有纖毫治不去。乃至乞施主一粒米。一縷線。箇箇披毛戴角。牽犁負重。一一須償他始得。為不依佛。佛是無著人。無求人。無依人。如今波波貪覓佛。盡皆背也。信斯言也。必脩習清淨本根。乃可受人布施。

四者我得佛心。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。

通曰。證於究竟。其慧足也。故能與人以出世之樂。供養如來。其福足也。故能與人以世間之福。皆從不思議中成就。若見有求者。有得者。其所施亦隘矣。得福不如得果。得果不如得極果。故以得大涅槃為極。百丈云。祇如今有人。以福智四事。供養四百萬億阿僧祇世界六趣眾生。隨其所欲。滿八十年已後。作是念。然此眾生皆以衰老。我當以佛法而訓導之。令得須陀洹果乃至阿羅漢道。如是施主。但施眾生一切樂具。功德尚自無量。何況令得須陀洹果乃至阿羅漢道。功德無量無邊。猶不如第五十人聞經隨喜功德。報恩經云。摩耶夫人生五百太子。盡得辟支佛果。而皆滅度。各各起塔供養。一一禮拜嘆言不如生於一子得無上菩提。省我心力。祇如今於百千萬眾生。有一人得者。償直三

千大千世界。嗟乎觀世音已得佛心。而能令眾生皆得佛心。其悲願真不可思議矣。

佛問圓通。我從耳門圓照三昧。緣心自在。因入流相。得三摩地。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。

通曰。書云。明四目。達四聽。言以四方之耳目為耳目也。又云。天視自我民視。天聽自我民聽。言天之視聽不可見。見之於民也。觀音既以十方之觀聽為觀聽。故十方之觀聽即觀音也。其名安得不徧十方乎。保福問僧甚處來。曰觀音。福曰。還見觀音麼。曰見。福曰。左邊見。右邊見。曰見時不歷左右。法眼別云。如和尚見。孚上座登徑山法會。一日於大佛殿前。有僧問上座曾到五臺否。曰曾到。曰還見文殊麼。曰見。曰甚麼處見。曰徑山佛殿前見。雪峰聞其語而奇之。臨濟云。有一般學人。向五臺山裏求文殊。早錯了也。五臺無文殊。你欲識文殊麼。祇你目前用處。始終不異。處處不疑。此箇是活文殊。你一念心無差別光。處處總是真普賢。你一念心自然解縛。隨處解脫。此是觀音三昧法。互為主伴。出則一時出。一即三。三即一。如是解得。始好看教。噫。臨濟此語。說宗說教。總無差別。

爾時世尊於師子座。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。

通曰。諸菩薩阿羅漢所證圓通。俱已入不思議界。故佛從不思議中。現起瑞應寶光。依正二報。皆顯圓通。正報。五體放光。佛佛不異。顯二十五圓通。頭頭是道。人各具體。而佛得其全也。依報。交光相羅。如寶絲網。乃至十方虛空成七寶色。顯十八界七大皆如來藏真如妙性。交涉互融。同一寶明空海也。此娑婆界合成一界。塵消聞復之象也。林木池沼皆演法音。純音無塵之象也。寶覺圓明。周徧法界。隱隱以返聞為第一機矣。洞山到滄山。問曰。頃聞忠國師有無情說法。某甲未究其微。滄曰。我這裏亦有。只是難得其人。曰便請和尚道。滄曰。父母所生口。終不為子說。曰還有與師同時慕道者否。滄曰。此去石室相連。有雲巖道人。若能撥草瞻風。必為子之所重。既到雲巖。問無情說法。甚麼人得聞。巖云。無情得聞。曰和尚還聞否。巖曰。我若

聞。子則不聞吾說法也。曰某甲為甚麼不聞。巖豎起拂子云。還聞麼。曰不聞。巖曰。我說法汝尚不聞。何況無情說法。曰無情說法。該何典教。巖云。豈不見彌陀經云。水鳥樹林。悉皆念佛。念法。無情草木。互奏笙歌。洞山於此有省。乃述頌曰。也大奇。也大奇。無情說法不思議。若將耳聽終難會。眼處聞聲方得知。雲居佑禪師上堂。一切聲是佛聲。擊禪床曰。梵音清遠。令人樂聞。又曰。一切色是佛色。乃拈起拂子曰。今佛放光明。照發實相義。已到之者。頂戴奉行。未到之者。應如是知。應如是信。擊禪床下座。此諸尊宿親到圓通會上來。故能重重演說如是。

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。皆言脩習真實圓通。彼等脩行。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。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。

通曰。彼等脩行。實無優劣前後差別。均已悟入無上菩提。為佛所印。黃檗云。自如來付法迦葉以來。以心印心。心心不異。印著空。即印不成文。印著物。即印不成法。故以心印心。心心不異。能印所印。俱難契會。故得者少。然心即無心。得即無得。夫惟無心無得。故無前後差別。此二十五無學實無優劣。乃以心印心心不異故也。

覺海性澄圓。圓澄覺元妙。元明照生所。所立照性亡。

通曰。覺元妙。本自妙而常明者也。以分別前境。故曰元明。已落明了意地。則是似量。似量立。則圓明現量沒。前世尊云。無始菩提涅槃元清淨體。能生諸緣。緣所遺者。此重頌出。普明和尚示眾云。祖師心法。洞貫十方。今古恒然。法爾如是。如是之法。不假脩而自就。不假得而自圓。一切現成。名不動地。用而非有。不用非無。妙體湛然。恒常不變。體合妙用。應備無為。映現重重。無邊色相。心無自性。觸事全彰。不動道場。徧十方界。如斯境界。略暫回光。背塵合覺。不為影事。此之事意。如王大路。行之即是。假使不行。亦在其路。如斯所論。猶是化門之說。若以舉唱宗乘。只有一時散去好。若散去。便無事庶幾覺海澄圓體段。不然。又坐在無為窟裏。

迷妄有虛空。依空立世界。想澄成國土。知覺乃眾生。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。

通曰。覺曰大覺。所以別於知覺之覺也。大覺如海。莫可涯量。性本空。不可以空名。性本覺。不可以覺名。有相當情。無相即隱。真性既隱。空覺遂分。瞥起空見。便生相分。而三界國土。皆依空而立矣。但認覺明。便生見分。而眾生有漏。皆逐妄而出矣。相非離見而為相。由想澄而結者也。見非離相而為見。即流轉三界而合塵者也。是相是見。生於大覺之中。如海一漚爾。若能返窮流根。至不生滅。則漚滅復歸於海。依然一大覺妙明。覓空尚不可得。而況空中安立有情無情諸三界微塵國土乎。僧問百丈。空生大覺中。如海一漚發。如何。丈曰。空喻於漚。海喻於性。自己靈覺之性。過於虛空。故云空生大覺中。如海一漚發。木平道禪師問洛浦。一漚未發時。如何辨其水脈。浦云。移舟諳水勢。舉棹別波瀾。平不契。既參蟠龍。還問前話。龍云。移舟不辨水。舉棹即迷源。乃悟入。丹霞頌云。金烏玉兔兩交輝。照破威音未兆時。若謂青霄別有路。木人依舊縐雙眉。大抵蟠龍見處。藏身處沒蹤跡。洛浦見處。沒蹤跡處莫藏身。會得只是一路。非有異也。後僧問如何是木平。曰不勞斤斧。僧云。為甚麼不勞斤斧。曰木平。果能照破威音未兆前一段大事。

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。遲速不同論。

通曰。前云十方如來。於十八界。一一脩行。皆得圓滿無上菩提。即此聖性無不通順逆皆方便也。又云。若能於此悟圓通根。逆彼無始織妄業流。得循圓通與不圓通。日劫相倍。即此初心入三昧遲速不同倫也。黃檗云。歸元性無二者。無明實性即諸佛性。方便有多門者。聲聞人見無明生。見無明滅。緣覺人但見無明滅。不見無明生。念念證寂滅。諸佛見眾生終日生而無生。終日滅而無滅。無生無滅。即大乘果。所以道果滿菩提圓。華開世界起。枯木成禪師上堂。歸元性無二。方便有多門。但了歸元性。何愁方便門。諸人要會歸元性麼。露柱將來作木杓。旁人不肯任從伊。要會方便門麼。木杓將來作露柱。撐天拄地也相宜。且道不落方便門一句。作麼生道。三十年後莫教錯舉。此二尊宿。各隨見地發揮。要於歸元之旨無二。

色想結成塵。精了不能徹。如何不明徹。於是獲圓通。

通曰。從十想觀入者。結成內塵。故真精明了。不得透徹。為法縛故。石頭問新到。從甚處來。曰江西。頭曰。見馬大師否。曰見。頭乃指一橛柴曰。馬師何似這箇。僧無對。却回舉似馬祖。祖曰。汝見橛柴大小。曰沒量大。祖曰。汝甚有力。僧曰何也。祖曰。汝從南嶽負一橛柴來。豈不是有力。若此僧是箇漢。放下便是。

音聲雜語言。但伊名句味。一非含一切。云何獲圓通。

通曰。悟聲塵與耳根入者不同。聲是佛語。根乃自心。認塵則著他名句。返聞則了己性源。名句滯於一端。性源無不該徧。故聞聲悟道。亦在所簡。雲居膺上堂。汝等諸人。直饒學得佛邊事。早是錯用心。不見古人講得天華落。石點頭。亦不于自己事。自餘是甚麼閑。擬將有限身心。向無限中用。如將方木逗圓孔。多少誣訛。若無恁麼事。饒你攢華簇錦。亦無用處。未離情識在。一切事須向這裏及盡。若有一毫去不盡。即破塵累。豈況更多。差之毫釐。過犯山岳。不見古人道。學處不玄。盡是流俗。閨閣中物。捨不得。俱為滲漏。直須向這裏及取及去及來併盡一切事。始得無過。如人頭頭上明。物物上通。祇喚作了事人。終不喚作尊貴。將知尊貴一路自別。不見道從門入者非寶。棒上不成龍知麼。此可為有味乎名句者炯戒。

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。

通曰。香味離合靡常。體非周徧。執著香味為入門者。終與圓體不似。故俱在所簡。僧問雲居膺。香積飯甚麼人得喫。膺曰。須知得喫底人。入口也須抉出。又僧問首山念。如何是正脩行路。山曰。貧兒不雜食。僧曰。撒手歸家去也。山曰香臭。不曾聞。佛印上堂。我有這一著。人人口裏嚼。嚼得破者。速須吐却。嚼不破者。翻成毒藥。乃召諸禪德。作甚麼滋味請道看。良久。曰醫王不是無方義。千里蘇香象不迴。佛印却與二尊宿重下注脚。若聞此香。若知此味。即恆其所覺矣。

觸以所觸明。無所不明觸。合離性非定。云何獲圓通。

通曰。觸必有所。已非圓義。況合則有觸。離則非觸。而觸以離知。其性非定。自性靡定。其何能通。水潦和尚初參馬祖。問如何是西來的的意。祖曰。禮拜著。潦纔禮拜。祖便與一踏。潦大悟。起來撫掌呵呵大笑云。也大奇。也大奇。百千三昧。無量妙義。只向一毛頭上。便識得根源去。後告眾曰。自從一喫馬師踏。直至如今笑不休。雖然。昔日所觸猶在。何似臨濟擺脫。臨濟云。我二十年在黃檗先師處。三度問佛法大意。三度蒙他賜杖。如篙枝拂著相似。如今更思得一頓。誰人為我行得。時有僧出眾云。某甲行得。濟拈棒與之僧擬接。濟便打。劍去遠矣。爾乃刻舟。

法稱為內塵。憑塵必有所。能所非徧涉。云何獲圓通。

通曰。法塵非相。潛意根故。既落能所。便有定方。故不能徧涉。雖是空法能徧十方。而不能徧非空者。故不能圓通。非謂能不涉所所不涉能而兩立也。臨濟云。世出世諸法。皆無自性。亦

無生性。但有空名。名字亦空。你祇麼認他閑名為實。大錯了也。設有。皆是依變之境。有箇菩提依。涅槃依。解脫依。三身依。境智依。菩薩依。佛依。你向依變國土中覓甚麼物。乃至三乘十二分教。皆是拭不淨故紙。佛是幻化身。祖是老比丘。你還是娘生已否。你若求佛。即被佛魔攝。你若求祖。即被祖縛。你若求有求皆苦。不如無事。信乎憑塵必有所。不能獲圓通也。以上揀六塵入者非初心所宜。

見性雖洞然。明前不明後。四維虧一半。云何獲圓通。

通曰。眼見明前不明後。固矣。心見非眼。謂之見性。何以亦虧一半。但落見分。便失圓常。故眼根在所簡也。南泉參忠國師。師問甚麼處來。曰江西來。曰還將得馬師真來否。曰只這是。師曰。背後底響。泉便休去。長慶稜曰。大似不知。保福展云。幾不到和尚此間。雲居錫云。此二尊宿。盡扶背後。只如南泉休去。為扶面前扶背後。玄沙嘗指亡僧面前觸目菩提。萬里神光頂後相。因有偈曰。萬里神光頂後相。沒頂之時何處望。事已成。意已休。此箇來蹤觸處周。智者撩著便提取。莫待須臾失却頭。此二則互相發。均之不貴乎見。

鼻息出入通。現前無交氣。支離匪涉入。云何獲圓通。

通曰。宇宙間一大呼吸也。春夏呼。秋冬吸。白月呼。黑月吸。子前呼。午後吸。人以呼吸。通乎天地。猶魚之在水也。調出入息。至於現前無交氣。養生家以為合乎自然。不知杳冥恍惚。特氣機耳。其精其物。特識神耳。支離漫患。於自性有何交涉。有道流問大珠曰。世間還有法過於自然否。珠曰有。曰何法過得。珠曰。能知自然者。曰元氣是道否。珠曰。元氣自元氣。道自道。曰若如是者則應有二也。珠曰。知無兩人。又問云。何為邪。云何為正。珠曰。心逐物為邪。物從心為正。由此觀之。調息之說。為心逐物。支離甚矣。況得圓通。

舌非入無端。因味生覺了。味亡了無有。云何獲圓通。

通曰。舌非根安能知味。非根而知味者。是謂無端。非語倒也。既有此根。所以味入之而生覺了。味亡則覺亡矣。是根以其味為有無。安得為圓。夾山在瀉山作典座。瀉問曰。今日喫甚麼菜。夾云。二年同一春。瀉云。好好脩事者。夾云。龍宿鳳巢。投子頌云。相逢借問眾生塵。莫比菴園香飯施。紫氣夜隨丹鳳轉。金龍曉纏月中枝。又棲賢湜上堂。良久曰。幸好一盤飯。不可糝椒薑。雖然如此。試啜看。便下座。此二則。亦同一春。啜得著。許異舌知味。

身與所觸同。各非圓覺觀。涯量不冥會。云何獲圓通。

通曰。妙觸宣明。但身顯知。純覺遺身。亦非圓覺。必如圓覺觀。身心超越。不可涯量。方能冥會萬法。不籍身知。今有身有觸。則知有涯量。非圓通也。黃山谷太史謁死心新禪師。隨眾入室。新張目問曰。新長老死。學士死。燒作兩堆灰。向甚麼處相見。谷無語。新約出。曰晦堂處參得底。使未著在。後左官黔南。道力愈勝。於無思念中。頓明死心所問。報以書曰。往年蒙苦苦提撕。長如醉夢。依稀在光影中。蓋疑情不盡。命根不斷。故望崖而退耳。邇謫官在黔南道中。晝臥覺來。忽爾尋思。被天下老和尚謾了多少。唯有死心道人肯不肯。乃是第一相為也。不勝萬幸。故冥會若山谷。自己尚不可得。更說甚麼相見。非斷命根者不足語此。

知根雜亂思。湛了終無見。想念不可脫。云何獲圓通。

通曰。意知根既屬知矣。知則亂思雜起。如海起波浪。於湛了性終無所見。即使知歸無知思歸無思。亦屬想念。未易解脫。故不可獲圓通。僧問韶國師。如何是不證一法。師曰。待言語在。曰如何是證諸法。曰醉作麼。乃曰祇如山僧恁麼對他。諸上座作麼生體會。莫是真實相為麼。莫是正恁麼時。無一法可證麼。莫是識伊來處麼。莫是全體顯露麼。莫錯會好。如此見解。喚作依草附木。與佛法天地懸隔。假饒答話揀辨如懸河。祇成得箇顛倒知見。若祇貴答話揀辨。有甚麼難。但恐無益於人。翻成賺誤。如上座從前所學揀辨問答。持說道理極多。為甚麼疑心不息。聞古聖方便。特地不會。祇為多虛少實。上座。不如從脚跟下一時覷破。看是甚麼道理。有多少法門。與上座作疑求解。始知從前所學底事。祇是生死根源。陰界裏活計。所以古人道。見聞不脫。如水裏月。無事珍重。見聞尚不可脫。況想念乎。已上五根人者。非初心所宜。

識見雜三和。詰本稱非相。自體先無定。云何獲圓通。

通曰。境屬相分。識屬見分。今識見之見。根與境合。識生其中。三者和合而成。詰其根本。此見原無自體。無相可得。和合則有。不和合則無。故曰非定。安有自無定體而可證圓通者乎。神會年十三。自玉泉來參六祖。祖曰。知識遠來艱辛。還將得本來否。若有本。則合識主。試說看。會曰。以無住為本。見即是主。祖曰。這沙彌。爭合取次語。會乃問曰。和尚坐禪。還見不見。祖以拄杖打三下云。吾打汝是痛不痛。對曰。亦痛亦不痛。祖曰。吾亦見亦不見。會問如何是亦見亦不見。祖曰。吾之所見。常見自心過[億-音+(天*天)]。不見他人是非好惡。是以亦見亦不見。汝言亦痛亦不痛如何。汝若不痛。同於木石。若痛。則同凡夫。即起恚恨。汝向前見不見是二邊。痛不痛是生滅。汝

自性且不見。敢爾弄人。神會禮拜悔謝。祖曰。汝若心迷不見。問善知識覓路。汝若心悟。即自見性。依法脩行。汝自迷不見。却來問吾見不見。吾見自知。豈待汝迷。汝若自見。亦不待吾迷。何不自知自見。乃問吾見與不見。神會再禮百餘拜。求謝過[億-音+(天*天)]。給侍左右。一日祖告眾曰。吾有一物。無頭無尾。無名無字。無背無面。諸人還識否。神會出曰。是諸佛之本源。神會之佛性。祖曰。向汝道無名無字。汝便喚作本源佛性。汝向去有把茆蓋頭。也只成箇知解宗徒。若當時如二祖拜了依位而立。更有何過。

心聞洞十方。生於大因力。初心不能入。云何獲圓通。

通曰。不用耳聞。不用識聞。故曰心聞。是已證果位。與觀世音觀聽十方圓明無異。此亦當曰我亦從中證。非唯一普賢。心聞洞徹。十方沙界外事。無所不知。由於因地發心。行願極大。徧虛空界。靡不周到。有此大因。故證此大果。此非大根大器不能承當。不如返聞聞熏聞脩。漸次可入。此謂初心未易湊泊。難獲圓通。與諸說稍別。洞山稟禪師。日唯宴坐。一日呼侍者。下至法堂謂曳木者無損堦砌。侍者出視無有。還白寂無人迹。稟又使求之。侍者臨簷俯視。乃羣蟻曳蜻蜓翼。緣堦而上。此蓋靜極而靈知者也。故聞蟻聲若雷。況普賢心聞。尤大於此者乎。

鼻想本權機。祇令攝心住。住成心所住。云何獲圓通。

通曰。甚矣心之難攝也。始而散亂。唯恐不住。既而寂靜。又成所住。住與不住。皆非無住本體。故不得圓通。石鞏一日廚中作務次。馬祖見而問曰。作甚麼。鞏曰。牧牛。祖曰。作麼生牧。鞏曰。一回入草去。把鼻拽將來。祖曰。子真牧牛。南泉垂語云。王老師牧一頭水牯牛。擬向溪東去。不免官家苗稼。擬向溪西去。不免官象苗稼。爭如隨分納些些。總不見得。天童拈云。南泉牧牛。可謂奇特。直得一切處關防不得。為甚麼如此。是他隨分納些些。雲門云。且道牛內納。牛外納。直饒你說得納處分明。我更問你覓牛在。大滄詰云。雲門止解索牛。不解穿他鼻孔。拈起拄杖云。三世諸佛。天下老和尚鼻孔。被山僧拄杖一時穿却。且道山僧鼻孔在甚麼處。良久云。誣人之罪。以全罪科之。若於此等權機穿透。定然索著鼻孔。定獲無上圓通。

說法弄音文。開悟先成者。名句非無漏。云何獲圓通。

通曰。舌根但能辨味。舌識方能弄音。說世出世間之法。以開悟人。然開悟但施於先成者。有如時雨之化。非言說所能與也。良以名身句身。不離文字。非是無漏之法。如手指月。指非是月。其可得圓通乎。先德云。言前薦得。屈我宗風。句後承當。沉埋佛祖。故開悟在先。而以言證成則可。若待言而悟。去之遠矣。

法眼上堂。大眾久立。乃謂之曰。祇恁麼便散去。還有佛法道理也無。試說看。若無。又來這裏作麼。若有。大市裏人叢處亦有。何須到這裏。諸人各曾看還源觀百門義海。華嚴論。涅槃經。諸多策子。阿那箇教中有這箇時節。若有。試舉看。若是恁麼經裏有恁麼語。是此時節麼。有甚麼交涉。所以道微言滯於心首。常為緣慮之場。實際居於目前。翻成名相之境。又作麼生得翻去。若也翻去。又作麼生得正去。還會麼。祇恁麼念策子。有甚麼用處。信哉名句非無漏。不可得圓通。

持犯但束身。非身無所束。元非徧一切。云何獲圓通。

通曰。法身無量。不假修為。應身有涯。容易造業。必假戒律以約束之。是約束但施於應身。然不能通於法身之理。故非徧一切。不徧即不可獲圓通。黃檗慧禪師。少出家。業經論。因增授菩薩戒而嘆曰。大土攝律儀。與吾本授聲聞戒。俱止持作犯也。然於篇聚增減。支本通別。制意且殊。俱微細難防。復於攝善中未嘗行於少分。況饒益有情乎。且世間泡幻身命。何可留戀哉。由是置講課。欲以身捐於水中。飼鱗甲之類。念已將行。偶二禪者接之款論。謂南方頗多知識。何滯於一隅。從此回志。乃造疎山。問曰。剎那便去時如何。山曰。畚塞虛空。汝作麼生去。對曰。畚塞虛空。不如不去。山便休。下堂。參第一座。座曰。適來祇對甚奇特。曰此乃率爾。敢望慈悲。開示愚昧。座曰。一剎那間。還有擬議否。乃於言下頓悟。又元菴慈禪師。幼依成都正法出家。具戒後。遊講肆。聽講圓覺經。至四大各離。今者妄身當在何處。畢竟無體。實同幻化。因而有省。作頌曰。一顆明珠。在我這裏。撥著動著。放光動地。此二尊宿。不離幻身而證法身。何不徧之有。

神通本宿因。何關法分別。念緣非離物。云何獲圓通。

通曰。小乘神通。皆是作意。緣物則有。離物則無。非能離物而顯。有念緣故。此係宿因神力成就。非關妙法分別而得顯現。既已著於神通。即不可以語於圓通矣。黃檗初遊天台。逢一僧如舊識。乃同行。屬澗水暴漲。檗倚杖而止。其僧率檗同過。檗云。請兄先過。僧即浮笠於水上便過。檗云。我却共箇稍子作隊。悔不一棒打殺。其僧乃於水中遙禮贊歎曰。真大乘法器。吾所不及。此小乘神通也。故為檗所斥。麻谷南泉二三人往謁徑山。路逢一婆。乃問路向甚處去。曰驀直去。谷曰。前頭水深過得否。曰不濕脚。谷又問上岸稻得與麼好。下岸稻得與麼怯。曰總被螃蟹喫却也。谷曰。禾好香。曰沒氣息。谷又問婆住甚處。曰祇在這裏。三人至店。婆煎茶一瓶。攜盞三隻至。謂曰。和尚有神通者即喫茶。三人相顧問。婆曰。看老朽自逞神通去也。於是拈盞

傾茶便行。此等神通。非同小可。故麻谷南泉不能測其涯量。以上從六識入者。非初心所宜。

若以地性觀。堅凝非通達。有為非聖性。云何獲圓通。

通曰。地既堅凝。原非通達性。而持地乃有為法。又非無為果。故於圓通非宜。先德云。若人識得心。大地無寸土。恁麼見得。更有何礙。保福因僧侍立次。福曰。汝得恁麼羸心。僧曰。甚麼處是某甲羸心處。福拈一塊土度與僧曰。拋向門外著。僧拋了却來曰。甚麼處是某甲羸心處。福曰。我見築著磕著。所以道汝羸心。若此僧翻然省悟。即得通達聖性。即獲圓通矣。

若以水性觀。想念非真實。如如非覺觀。云何獲圓通。

通曰。水觀亦十想法爾。想念所成。豈同真實。蓋真實之理。如如不動。非假造作。故非覺觀所及。僧問雪峯。古澗寒泉時如何。峯曰。瞪目不見底。曰飲者如何。峰曰。不從口入。僧舉似趙州。州曰。不可從鼻孔裏入。僧却問古澗寒泉時如何。州曰。苦。曰飲者如何。州曰。死。峯聞得。乃曰趙州古佛。遙望作禮。自此不答話。天童拈云。扶樹宗乘。須還大匠。雪峯辦一千五百人善知識身心。趙州用一百二十歲老作家手段。不妨奇怪。如今眾中。隨言定旨。亂作貶剝。深屈古人。然則相席打令。似有知音。鏤骨銘心。罕逢明鑑。這僧見處。滯在湛不搖處。趙州鉗鎚。即是雪峯鍼線。何謂不同哉。

若以火性觀。厭有非真離。非初心方便。云何獲圓通。

通曰。火頭聞說欲火而生厭離。是厭有也。既有忻厭。非真解脫。且初心入道。制欲不若窮理。理日明則欲日消。如欲窮理。試觀火是何物。趙州因僧侍次。遂指火問曰。這箇是火。你不得喚作火。老僧道了也。僧無對。州復策起火曰。會麼。曰不會。州曰。此去舒州有投子和尚。汝往禮拜問之。必為汝說。因緣相契。不用更來。不相契却來。其僧到投子。子問近離甚處。曰趙州。子曰。趙州有何言句。僧舉前話。子曰汝會麼。曰不會。乞師指示。子乃下禪床。行三步。却坐。問曰會麼。曰不會。子曰。你歸舉似趙州。其僧却迴舉似趙州。州曰。還會麼。曰不會。州曰。投子與麼不較多也。夫二老宿所為。方便若此。尚且不悟。況其餘乎。

若以風性觀。動寂非無對。對非無上覺。云何獲圓通。

通曰。此羣動性。來無所從。去無所至。原無所對。觀察風力無依。悟菩提心。即無上覺。何至有動寂二相。祇為初機。於其動中。識不動性。分動不動。二相宛然。即是對待。既屬對待。即生滅法。去無上菩提遠矣。十七祖僧迦難提。度持鑑童子。更名伽耶舍多。一日聞風吹殿鈴聲。祖問曰。鈴鳴耶。風鳴耶。舍多

曰。非風鈴鳴。我心鳴耳。祖曰。心復誰乎。舍多曰。俱寂靜故。祖曰。善哉善哉。繼吾道者。非子而誰。後六祖因二僧論風幡義。一曰風動。一曰幡動。議論不已。祖進曰。不是風動。不是幡動。仁者心動。與舍多語如出一口。雪峯舉六祖道不是風動。不是幡動。仁者心動。乃曰。大小祖師。龍頭蛇尾。好與二十棒。時大原孚上座侍立。不覺齧齒。峯曰。我適來恁麼道。也好喫二十拄杖。韶國師上堂。古聖方便。猶如河沙。祖師道非風幡動。仁者心動。斯乃無上心印法門。我輩是祖師門下客。合作麼生會祖師意。莫道風幡不動。汝心妄動。莫道不撥風旛。就風幡通取。莫道風幡動處是甚麼。有云附物明心。不須認物。有云色即是空。有云非風旛動。應須妙會。如是解會。與祖師意旨。有何交涉。即不許如是會。諸上座便合知悉。若於這裏徹底悟去。何法門而不明。百千諸佛方便。一時洞了。更有甚麼疑情。所以古人道。一了千明。一迷萬惑。上座。豈是今日會得一則。明日又不會也。莫是有一分向上事難會。有一分下劣凡夫不會。如此見解。設經塵劫。祇自勞神乏思。無有是處。韶國師與麼道。較雪峯多少。也好喫二十棒。

若以空性觀。昏鈍先非覺。無覺異菩提。云何獲圓通。

通曰。偏空則昏鈍非覺。真空則即覺即空。初機擬空。容易錯路。故須審辨。玄沙上堂。今時人不悟箇中道理。妄自涉事涉塵。處處染著。頭頭繫絆。縱悟則塵境紛紜。名相不實。便擬凝心斂念。攝事歸空。閉目藏精。纔有念起。旋旋破除。細想纔生。即便遏捺。如此見解。即是落空亡底外道。魂不散底死人。冥冥漠漠。無覺無知。塞耳偷鈴。徒自欺誑。這裏分明則不然也。不是假門傍戶。句句現前。不得商量。不涉文墨。本絕塵境。本無位次。權名箇出家兒。畢竟無蹤跡。真如凡聖。地獄人天。祇是療狂子之方。虛空尚無改變。大道豈有昇沉。悟則縱橫不離本際。若到這裏。凡聖也無立處。若向句中作意。則沒溺殺人。若向外馳求。又落魔界。如如向上。沒可安排。恰似焰爐不藏蚊蚋。此理本來平坦。何用剷除。動靜揚眉。是真解脫道。不強為意度。建立乖真。若到這裏。纖毫不受。指意則差。便是千聖出頭來。也安一字不得。珍重。若明得玄沙語。即達真空之旨。無上菩提。亦強名爾。豈不圓通現前。

若以識性觀。觀識非常住。存心乃虛妄。云何獲圓通。

通曰。如來藏妙真如性。即第八識。本非虛妄。未見性者不能轉識。但為識轉。即用觀照。觀亦是識。念念生滅。故非常住。縱能存心湛然不動。由觀力所持。亦屬虛妄。豈妙湛總持。本自無心。不待存而自無不存者乎。十六祖羅睺羅多。至僧伽難提所。

值彼入定。祖與眾伺之。經三七日。方從定起。祖問曰。汝身定耶。心定耶。提曰。身心俱定。祖曰。身心俱定。何有出入。提曰。雖有出入。不失定相。如金在井。金體常寂。祖曰。若金在井。若金出井。金無動靜。何物出入。提曰。言金動靜。何物出入。言金出入。金非動靜。祖曰。若金在井。出者何金。若金出井。在者何物。提曰。金若出井。在者非金。金若在井。出者非物。祖曰。此義不然。提曰彼義非著。祖曰。此義當墮。提曰。彼義不成。祖曰。彼義不成。我義成矣。提曰。我義雖成。法非我故。祖曰。我義已成。我無我故。提曰。我無我故。復成何義。祖曰。我無我故。故成汝義。提曰。仁者師誰。得是無我。祖曰。我師伽那提婆。證是無我。提以偈贊曰。稽首提婆師。而出於仁者。仁者無我故。我欲師仁者。祖以偈答曰。我已無我故。汝須見我我。汝若師我故。知我非我我。難提心意豁然。即求度脫。祖曰。汝心自在。非我所繫。付正法眼偈曰。於法實無證。不取亦不離。法非有無相。內外云何起。此可知轉識成智。在毫釐間。不覩真實。終歸虛妄。

諸行是無常。念性元生滅。因果今殊感。云何獲圓通。

通曰。據念佛法門。念即是佛。行即是佛。唯心是佛。唯心作佛。果因一契。原非殊感。今文殊指歸向上一路。故以行屬無常。念屬生滅。以是求佛常住果。必不可得。齊已禪師。因蓮社會道友請上堂云。漸漸雞皮鶴髮。父少而子老。看看行步龍鍾。疑殺木上座。直饒金玉滿堂。照顧白拈賊。豈免衰殘老病。正好著精采。任汝千般快樂。渠儂得自由。無常終是到來。歸堂喫茶去。唯有徑路修行。依舊打之遶。但念阿彌陀佛。念得不濟事。復曰。噫。這條活路。已被善導和尚直截指出了也。是你諸人朝夕在徑路中往來。因甚麼當面蹉過阿彌陀佛。這裏薦得。便可除迷倒障。拔猶豫箭。截疑惑網。斷癡愛河。伐心稠林。洗心垢濁。正心諂曲。絕心生死。然後轉入那邊。擡起脚。向佛祖踐履不到處。進一步。開却口。向佛祖言詮不到處。說一句。喚回善導和尚。別求徑路脩行。其或準前捨父逃去。流落他鄉。撞東磕西。苦哉阿彌陀佛。又黃龍新上堂。清珠下於濁水。濁水不得不清。念佛投於亂心。亂心不得不佛。佛既不亂。濁水自清。濁水既清。功歸何所。良久曰。幾度黑風翻大海。未曾聞道釣舟傾。夫都攝六根。脩念佛法門。尚且以途路功勳。一概砭剝。於此見返聞直透性源。且遠諸過。真為脩證圓通最上之機也。

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。

通曰。聖人設教。隨方不同。或有以佛光明而作佛事。或有以佛菩提樹而作佛事。乃至或以園林臺觀。或以虛空。或以寂無說示。如香積佛國。無文字說。但以虛空。令諸天人得入律行。此方教體。唯在音聞。不雜塵垢。最為清淨。唯其清淨。故於三摩提容易契入。此娑婆界以聞為當機也。僧問玄沙。學人乍入叢林。乞師指箇入路。沙曰。還聞偃溪水聲麼。曰聞。沙曰。從這裏入。可謂直截指示矣。

離苦得解脫。良哉觀世音。於恒沙劫中。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。

通曰。良哉觀世音。已離苦矣。故能救世悉安寧。已得解脫矣。故能令人出世獲常住。於恒妙劫。入微塵國。則三十二應靡不周也。施十四無畏。得大自在力。則四不思議。妙難測也。妙妙聞心。如聲度垣。總化為一妙音矣。妙在清淨。則謂之梵音。妙在響應。則謂之潮音。妙在尋聲。則謂之觀世音。非比世間音。乃自性之妙音也。僧問歸宗。如何是玄旨。宗曰。無人能會。曰向者如何。宗曰。有向即乖。曰不向者如何。宗曰。誰求玄旨。又曰去。無汝用心處。曰豈無方便門。令學人得入。宗曰。觀音妙智力。能救世間苦。曰如何是觀音妙智力。宗敲鼎蓋三下。曰子還聞否。曰聞。宗曰。我何不聞。僧無語。宗以棒趁下。他日上堂。吾今欲說禪。諸子總近前。宗曰。汝聽觀音行。善應諸方所。問如何是觀音行。宗乃彈指曰。諸人還聞否。曰聞。宗曰。一隊漢。向這裏覓甚麼。以棒趁出。大笑歸方丈。歸宗見諸人一段妙音。安然常住。不惜重重指出。大煞慈悲。

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。是則圓真實。

通曰。觀音圓照三昧。無作無為。故如人靜居。十方擊鼓。十處俱聞。非四維虧一半者比。此於境顯其圓也。黃檗惟勝禪師。偶以扇勒窗櫺有聲。忽憶教中道。十方俱擊鼓。十處一時聞。因大悟。後瑞州太守。委黃龍遴選黃檗主人。龍集眾垂語云。鐘樓上念讚。床脚下種菜。若人道得。乃往住持。勝出答曰。猛虎當路坐。龍大悅。遂令往。如勝者。可謂親證其圓真實也。

目非觀障外。口鼻亦復然。身以合方知。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。

通曰。五根無不合塵者。然必合而後知。便自溷濁。唯聲塵隔垣可聞。不失清淨之體。故非涯量不冥會者可齊。此以根顯其通也。張無垢留蘇氏館。一夕入廁。以柏樹子話究之。聞蛙鳴。釋

然契入。有偈曰。春天月夜一聲蛙。撞破乾坤共一家。正恁麼時誰會得。嶺頭脚痛有玄沙。若無垢者。可謂親證其通真實也。音聲性動靜。聞中為有無。無聲號無聞。非實無聞性。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。

通曰。聲有動靜。故聞有聞無。聞性常住。不因聲有而生。不因聲無可滅也。於何驗之。即在夢想。亦能以舂杵音作鐘鼓響。在夢如覺。不假思惟。此與不恆其所覺者異。故於識可以見其常也。他五根在夢。亦能覩境歷歷。然未必皆對前境而知。別有思惟所結。故他五根。思惟則有。不思則無。覺時對境則有。夢時對境則無。滯在身心為根塵所縛。唯耳識性。不以覺時思惟而有。不以夢時不思而無。其性已超於思不思之表。故返聞覺觀。非思不思。與尋常觀照用思惟者不同。既出思惟境界。於根而離根矣。身所不及也。於識而離識矣。心所不及也。此之謂生滅既滅。寂滅現前。不謂之真常佛性乎。張無垢語大慧曰。某每於夢中。必誦語孟。何如。慧舉圓覺曰。由寂靜故。十方世界。諸如來心。於中顯現。如鏡中像。無垢曰。非老師莫聞此論也。無垢夢中似習氣未除。大慧指出大圓鏡智。不妨習氣出沒。可謂透極真常一路。

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。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。一切祕密門。欲漏不先除。畜聞成過誤。將聞持佛佛。何不自聞聞。

通曰。論此方之機。心性不明。依聲論而得宣明。則因言悟道者其常也。然眾生不達本源。循聲流轉。即謂之迷。然逐物為邪。歸根為正。若能逆流窮源。至不生滅。即是返聞。可證真常。不隨淪溺。此乃微塵佛一路涅槃門也。聞熏聞脩金剛三昧。謂之如幻者。無作為故。無作無為。達於本聞。諸佛皆由此出。若有作為。欲漏不除。雖廣持祕密。翻成過誤。不但染心留情。謂之欲漏。但瞥起見佛之念。即謂之邪。故返聞聞自性。乃對治多聞第一機也。宋孝宗問天竺僧云。既是飛來峯。何不飛去。答曰。一動不如一靜。又問觀音手中數珠念甚。答曰。念觀世音菩薩。又問自念自號作甚。答曰。求人不如求己。僧問志超禪師。如何是佛。超曰。汝是甚麼人。曰莫便是也無。超曰。是即沒交涉。此二則語。皆於自聞聞之旨合。

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。

塵消覺圓淨。淨極光通達。寂照含虛空。

通曰。此下發明自聞聞入路。先須審定此聞。從因緣生乎。從自然生乎。聞本非生。故非因緣自然而生。特因聲顯。故立聞名。若旋返聞機。至不生滅。既無能聞。自無所聞。與聲脫然不相干涉。此能脫其聲者。不可復名聞矣。將誰名哉。他能與一切安名。一切不能與他安名。但可喻之如源而已。故返源歸本。聞尚無名。孰為繫縛。即此一根。當體解脫。而六根一時清淨矣。六根本自清淨。忽起見聞而為之能。如瞪目生幻翳耳。忽見三界而為之所。如翳目見空華耳。幻翳空華。原自非有。逐流忘返。不覺是妄。今聞復本聞。而翳根先除。則六塵銷落。而本覺圓淨。如清明眼。華何從生。謂之圓淨者不撥萬象而根塵俱淨。清淨之極。洞見十方。如淨瑠璃。內含寶月。其光有不通達乎。是內瑩發光。寂而含照。即所謂元明之照也。照不生所。則靜含虛空。如片雲之在太清。而覺海澄圓。得其元妙矣。欲大解脫者。返聞其可已乎。黃檗云。是法平等。無有高下。是名菩提。即此本源清淨心。與眾生諸佛。世界山河。有相無相。徧十方界。一切平等。無彼我相。此本源清淨心。常自圓明徧照。世人不悟。只認見聞覺知為心。為見聞覺知所覆。所以不覩精明本體。但直下無心。本體自現。如大日輪昇於虛空。徧照十方。更無障礙。故學道人。唯認見聞覺知施為動作。空却見聞覺知。即心路絕無入路。但於見聞覺知處認本心。然本心不屬見聞覺知。亦不離見聞覺知。但莫於見聞覺知上起見解。莫於見聞覺知上動念。亦莫離見聞覺知覓心。亦莫捨見聞覺知取法。不即不離。不住不著。縱橫自在。無非道場。如黃檗語。却於翳病刮磨殆盡。是亦返源之一助。

却來觀世間。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。

通曰。既能淨極光通達。寂照含虛空。虛空尚在包含。況虛空中所有之物。故翳病若除。不但三界空華本來無也。而三界中若根若塵。皆如夢如幻耳。夢中摩登伽。豈能留醒者之形。心縱精明。不能取夢中所有。此根境本自解脫之一徵也。列子載幻師巧作幻人。內具五臟。外具五根。驅而優俳。儼然人也。既散。而幻人招王之寵姬。王怒。幻師丞解幻人皆木具。王怒始釋然。王怒不加於幻人。幻人無心故也。幻本無性。奚容喜戚於其間哉。此又根境本自解脫之一徵也。五祖演禪師示眾云。山僧昨日入城。見一棚傀儡。不免近前看。或見端嚴奇特。或見醜陋不堪。動轉行坐。青黃赤白。一一見了。子細看時。元來青布幔裏有

人。山僧忍俊不禁。乃問長史高姓。他道老和尚看便休。問甚麼姓。山僧被他一句。直得無言可對。無理可伸。還有人為山僧道得麼。昨日那裏落節。今日這裏拔本。若會得拔本消息。可以語息機歸寂然矣。

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。塵垢應念銷。成圓明淨妙。餘塵尚諸學。明極即如來。

黃檗曰。同是一精明。分為六和合。一精明者一心也。六和合者六根也。此六根各與塵合。眼與色合。耳與聲合。鼻與香合。舌與味合。身與觸合。意與法合。中間生六識為十八界。若了十八界無所有。束六合為一精明。一精明者即心也。學道人皆知此。但不免作一精明六和合解。遂被法縛。不契本心。如來現世。欲說一乘真法。則眾生不信興謗。沒於苦海。若都不說。則墮慳貪。不為眾生溥捨妙道。遂設方便。說有三乘。乘有大小。得有淺深。皆非本法。故曰唯有一乘道。餘二則非真。然終未能顯一心法。故召迦葉同分座。別付一心。離言說法。此一枝令別行。若能契悟者。便至佛地矣。黃檗此語。更不論餘塵尚諸學。真大乘器。合論曰。初行菩薩。見中品用。以深信真如故。得少分見。知如來身。無來無去無有斷絕唯心影現。不離真如。然此菩薩猶未能離微細分別。以未入法身位故。淨心菩薩。見微細用。如是轉勝。乃至菩薩究竟地中。見之方盡。微細用名受用身。以有業識。見受用身。若離業識。則無可見。一切如來皆是法身。法身無有彼此差別色相。互相見故。夫以盡微細用名受用身者。以有業識細相。謂之菩薩地中。故曰餘塵尚諸學。若離業識。則無可見。謂之如來法身。故曰明極即如來。

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。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。未來脩學人。當依如是法。我亦從中證。非唯觀世音。

通曰。聞機外逸。則迷本逐末。故名到。返聞所以旋其機也。返聞自性。則背塵合覺。故名正。既聞自性。即覩見本來面目。即此聞性。便成無上菩提。圓通真常。不假外得。乃三世諸佛。證無上菩提之頓門也。僧問長沙。如何是文殊。沙曰。牆壁瓦礫是。曰如何是觀音。沙曰。音聲言語是。曰如何是普賢。沙曰。眾生心是。曰如何是佛。沙曰。眾生色身是。曰恒沙諸佛體皆同。何故有種種名字。沙曰。從眼根返源名文殊。從耳根返源名觀音。從心返源名普賢。文殊是佛妙觀察智。觀音是佛無緣大慈。普賢是佛無為妙行。三聖是佛之妙用。佛是三聖之真體。用則有恒沙

假名。體則總名一薄伽梵。故知各入圓明者。總與諸佛無別。而耳根最圓。須以觀世音為法。

誠如佛世尊。詢我諸方便。以救諸末劫。求出世間人。成就涅槃心。觀世音為最。自餘諸方便。皆是佛威神。即事捨塵勞。非是長脩學。淺深同說法。頂禮如來藏。無漏不思議。願加被未來。於此門無惑。方便易成就。堪以教阿難。及末劫沉淪。但以此根脩。圓通超餘者。真實心如是。

通曰。此文殊訓佛所問。選擇圓通。無如觀音返聞法門。堪教阿難。以治畜聞之過。堪救末劫。以拔流轉之苦。非餘方便。偶觸一機。發明已事。深者入微。非初心所及。淺者滯迹。於圓通相左。非是始終長脩之學。唯此耳根入者。淺深皆宜。可長脩學。最易成就。最為方便。故願世尊默加被之。而文殊真實為人之心亦良慰已。中壇球禪師上堂。我此間粥飯因緣。為兄弟舉唱。終不是常。欲得省要。却是山河大地。與汝發明。其道既常。亦能究竟。若從文殊門入者。一切無為土木瓦礫。助汝發機。若從觀音門入者。一切音響蝦蟆蚯蚓。助汝發機。若從普賢門入者。不動步而到。此三門方便。示汝。如將一隻折箭攪大海水。令彼魚龍知水為命。會麼。若無智眼而審諦之。任汝百般巧妙。不為究竟。又僧問道溥禪師。初心後學。近入叢林。方便門中。乞師指示。溥敲門枋。僧曰。向上還有事也無。溥曰有。曰如何是向上事。溥再敲門枋。夫普賢曰心聞洞十方。文殊曰我亦從中證。三聖互相敲唱。令人從耳根入。蓋以應此方之機也。若諸尊宿發明向上始終接引。何嘗不遵圓通軌轍哉。抑何速證者之鮮也。證入寂滅現前。固自不易。然大智度論云。耳根無覺知。故不應聞。耳識一念。故不能分別。不應聞。意識亦不能聞。何以故。先五識識五塵。然後意識識。意識不能識現在五塵。唯識過去未來五塵。若意識能識現在五塵者。盲聾人亦應識聲色。妙哉論乎。正合此寂滅之旨。唯聲無覺無根。故動靜二相了然不生。唯根無覺。故盡聞不住。唯識無色無對無處。故覺所覺空。所空能空。生滅既滅。一念速證。其與漸增漸化者。原非兩途。故返聞入流。至不生滅。所當遵也。

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。其數凡有十恒河沙。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。阿難嚴整衣服。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。是中脩行。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。如恒河沙。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。

通曰。無等等無上正等正覺。所謂最上乘也。無物與等。而能與物為等。故曰無等等。以離煩惱故。曰佛菩提。以離生滅故。曰大涅槃。無量眾生。皆知於此發心明知煩惱非家。而覺性為家也。明知生滅非家。而涅槃為家也。返聞法門。自入流亡所以至寂滅現前。是中脩行。獲妙圓通道路。歷然如指諸掌。阿難雖未自度。究盡二死。至登彼岸。然欲度未來眾生。皆入正定。不為魔攪。緣魔事甚多。防範不易。如性比丘尼。非得如來神呪。何得姪心頓息。成阿羅漢。最後五十種陰魔。蓋酬此問。更令明了其家所歸道路云爾。首山念禪師示眾云。老僧擬欲歸鄉。什麼人隨得去。時有僧問。未審和尚什麼時去。念云。待有伴即向汝道。僧云。無伴底事作麼生。念云。盡日不逢人。明明不知處。僧云。忽遇一人又作麼生。念云。迷子不歸家。失却來時路。僧云。請師指箇歸鄉路。念云。枯木藏龍。不存依倚。僧云。和尚什麼時節却回。念云。一去不知音。六國無消息。僧云。正當歸鄉底事又作麼生。念云。獨唱胡家曲。無人和得齊。僧云。忽遇知音在時如何。念云。山上石人齊拍掌。溪邊野老笑呵呵。僧云。歸鄉回來底事又作麼生。念云。八國奉朝衣。四相無遷改。僧云。未審居何位次。念云。文殊不坐金臺殿。自有逍遙竹拂枝。看念法華絲來線去。敲唱自在。依然仰山氣味。

爾時世尊於大眾中。稱讚阿難。善哉善哉。如汝所問。安立道場。救護眾生末劫沉溺。汝今諦聽。當為汝說。阿難大眾唯然奉教。佛告阿難。汝常聞我毗奈耶中。(此云律藏)宣說脩行三決定義。所謂攝心為戒。因戒生定。因定發慧。是則名為三無漏學。

通曰。前云三決定義。一者審因地心。二者選擇圓根。返窮流根。至不生滅。直趨無上菩提。更不論戒定慧等學此十方如來一門超出妙奢摩他路。所以接上上根也。中云根塵不偶未嘗無戒。如澄濁水。未嘗無定。內瑩發光。未嘗無慧。但不以戒定慧自縛。故為第一義諦。今復先詳於戒。而申明律中四禁。所以接中下根也。為防魔故。不得不嚴於戒。小乘稟法為戒。粗治其末。大乘攝心為戒。細絕其本。法戒則無身犯而已。心戒則無思犯也。戒珠圓明。即能轉識成智。可以空五陰。破五濁矣。又何魔事之足患哉。六祖示眾云。我此法門。以定慧為本。大眾勿迷。

言定慧別。定慧一體。不是二。定是慧體。慧是定用。即慧之時定在慧。即定之時慧在定。若識此義。即是定慧等學。諸學道人。莫言先定發慧。先慧發定。各別。作此見者。法有二相。口說善語。心中不善。空有定慧。定慧不等。若心口俱善。內外一種。定慧即等。自悟脩行。不在於靜。若諍先後。即同迷人。不斷勝負。却增我法。不離四相。善知識。定慧猶如燈光。有燈即光。無燈即暗。燈是光之體。光是燈之用。名雖有二。體本同一。此六祖雖明定慧一體。中云心口俱善。內外一種。定慧即等。而戒亦在其中矣。他日語志誠曰。吾所說法。不離自性。離體說法。名為相說。自性常迷。須知一切萬法。皆從自性起用。是真戒定慧法。聽吾偈曰。心地無非自性戒。心地無癡自性慧。心地無亂自性定。不增不減自金剛。身去身來本三昧。誠聞偈有省。乃呈一偈。五蘊幻身。幻何究竟。迴趣真如。法還不淨。祖然之。是最上乘所說戒定慧。總是屋裏話。與他門外語。不啻霄壤。

阿難。云何攝心。我名為戒。若諸世界六道眾生。其心不婬。則不隨其生死相續。汝脩三昧。本出塵勞。婬心不除。魔不可出。縱有多智禪定現前。如不斷婬。必落魔道。上品魔王。中品魔民。下品魔女。彼等諸魔。亦有徒眾。各各自謂成無上道。我滅度後。末法之中。多此魔民。熾盛世間。廣行貪婬。為善知識。令諸眾生。落愛見坑。失菩提路。汝教世人。脩三摩地。先斷婬心。是名如來先佛世尊第一決定清淨明誨。是故阿難。若不斷婬脩禪定者。如蒸砂石。欲其成飯。經百千劫。祇名熱砂。何以故。此非飯本。砂石成故。汝以婬身求佛妙果。縱得妙悟。皆是婬根。根本成婬。輪轉三塗。必不能出。如來涅槃。何路脩證。必使婬機身心俱斷。斷性亦無。於佛菩提。斯可希冀。如我此說。名為佛說。不如此說。即波旬說。

通曰。六道眾生。生死相續。汝愛我心。我憐汝色。生生世世。常在纏縛。唯婬為根本。始於見明色發。明見想成。異見成憎。同想成愛。一念愛根。發動最先。故以禁婬為始。不禁婬而脩禪定。縱得妙悟。祇益婬機。故其究不成佛果而成魔屬。魔亦有神通變現。亦能說無上道。但婬業不除。魔福既盡。終輪轉三塗苦耳。婬發有機。而心為之本。故曰心婬。心若不動。機自不發。故攝心持律。先斷心婬。名曰斷性。有斷性在。未離對治。對待宛然。婬機尚伏。必斷性亦無。方為真斷也。唯婬為煩惱根。斷之而菩提可冀。唯婬為生死本。斷之而涅槃可證。斷之云者。如手足斷。無復用之。婬斷則以不生不滅為因地心。故得正定。不然。蒸砂而成飯。其可得乎哉。法華經云。不應於女人身取能生

欲想相而為說法。亦不樂見。若入他家。不與小女處女寡女等共語。亦復不近五種不男之人。以為親厚。不獨入他家。若有因緣須獨入時。但一心念佛。若為女人說法。不露齒笑。不現胸臆。乃至為法。猶不親厚。況復餘事。不樂畜年少弟子。沙彌小兒。亦不樂與同師。常好坐禪。在於閑處。脩攝其心。此先佛世尊準繩如是。昔二祖嘗混迹姪房酒肆間。人或嘲之。祖曰。我自調心。何關汝事。不是大出脫人。安能入泥入水。百丈惟政禪師上堂。巖頭和尚用三文錢。索得箇妻。祇解撈蝦攪蜆。要且不解生男育女。直至如今門風斷絕。要識巖公妻麼。百丈今日不惜唇吻。與你諸人注破。蓬鬢荆釵世所希。布裙猶是嫁時衣。怪哉將謂是巖公妻。元來與我巖公面目相似。有僧問欽山。如何是和尚家風。欽曰。錦繡銀香囊。風吹滿路香。巖頭聞得。令僧去云。傳誠十八姊。好好事潘郎。巖頭大似說風流禪。而惟政借巖頭指蹤。風流更甚。總是臘月蓮華耳(巖音豁)。

阿難。又諸世界六道眾生。其心不殺。則不隨其生死相續。汝脩三昧。本出塵勞。殺心不除。塵不可出。縱有多智禪定現前。如不斷殺。必落神道。上品之人。為大力鬼。中品則為飛行夜叉。諸鬼帥等。下品當為地行羅刹。彼諸鬼神。亦有徒眾。各各自謂成無上道。我滅度後。末法之中。多此鬼神。熾盛世間。自言食肉得菩提路。阿難。我令比丘食五淨肉。此肉皆我神力化生。本無命根。汝婆羅門地多蒸濕。加以砂石。草菜不生。我以大悲神力所加。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。從得心開似三摩地。皆大羅刹。報終必沉生死苦海。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。脩三摩地。次斷殺生。是名如來先佛世尊第二決定清淨明誨。是故阿難。若不斷殺脩禪定者。譬如有人自塞其耳。高聲大叫。求人不聞。此等名為欲隱彌露。清淨比丘及諸菩薩。於歧路行。不蹋生草。況以手拔。云何大悲取諸眾生血肉充食。若諸比丘。不服東方絲絛絹帛。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。即波旬說。

通曰。佛成道十二年前。未制戒律。許比丘食五淨肉。後因六羣比丘故殺而食。從此制律永斷。諸經以不見不聞不疑及鳥殘自死為五種肉。今云五淨肉神力化生。當如臺山木肉之類。本無命根。故曰淨。人之不能去殺者。為服為食故也。若服眾生絲綿裘

毳。及食眾生血肉。皆為彼緣。未能真脫。欲出三界得乎。如劫初之人。體有金光。足若御雲。因食地肥啗香稻故。其體堅重。足不離地。終為地緣。故脩禪習定。本以避罪。反乃行殺。何異塞耳避人。正宜屏息。反乃高叫。欲免輪迴。無有是處。縱得禪定。亦鬼神邪定爾。鬼神邪定。與善定相似。故曰似三摩地。其究必落神道也。若身血肉類也。身分裘毳類也。身不服食。皆心為之禁制。故以攝心為戒。若大解脫者。不遵此律。當另具一隻眼。蜺子和尚。不知何許人。自印心於洞山。混俗閩川。冬夏唯披一衲。逐日沿江岸採掇鰕蜺以充其腹。暮即宿白馬廟紙錢中。華嚴靜禪師欲決真假。先潛入紙錢中。深夜蜺子歸。嚴把住曰。如何是祖師西來意。遽答曰。神前酒臺盤。嚴曰。不虛與我同根生。後不知所終。此所謂異類中行者也。南泉因東西兩堂爭貓兒。泉遇之。白眾曰。道得即救取貓兒。道不得即斬却也。眾無對。泉便斬之。趙州自外歸。泉舉前話示之。州乃脫草履安頭上而出。泉曰。子若在。即救得貓兒也。又雪峯普請畚田次。見一蛇。以杖挑起。召眾曰。看看。以刀芟為兩段。玄沙以杖拋於背後。更不顧視。眾愕然。峯曰。俊哉。雪峯神用。宛似南泉。玄沙不顧。頗類趙州。泉曰。子若在恰救得貓兒。峯曰俊哉。兩家父子。節拍成就。如一印印出。雪竇天童頌處。亦是依樣畫葫蘆也。雪竇頌云。兩堂俱是杜禪和。撥動煙塵不奈何。賴得南泉能舉令。一刀兩段任偏頗。公案圓來問趙州。長安城裏任閑遊。草鞋頭戴無人會。歸到家山即便休。天童頌云。兩堂雲水盡紛拏。王老師能驗正邪。利刀斬斷俱亡像。千古令人愛作家。此道未喪。知音可嘉。鑿山透海兮。唯尊大禹。鍊石補天兮。獨賢女媧。趙州老有生涯。草鞋頭載較些些。異中來也還明鑑。只箇真金不混沙。此二三老作家。以殺生為佛事。乃大人境界。故非尋常可測。

阿難。又復世界六道眾生。其心不偷。則不隨其生死相續。汝脩三昧。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。彼等羣邪。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。各自謂己。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。造種種業。皆言佛法。却非出家具戒比丘。為小乘道。由是疑誤無量眾生。墮無間獄。若我滅後。其有比丘發心決定脩三摩提。能於如來形像之前。身

然一燈。燒一指節。及於身上爇一香炷。我說是人。無始宿債。一時酬畢。長揖世間。永脫諸漏。雖未即明無上覺路。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。脩三摩地。後斷偷盜。是名如來先佛世尊第三決定清淨明誨。是故阿難。若不斷偷脩禪定者。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。迴為己解。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。

通曰。貪而不己。必至於偷。偷盜他物。以資己身。害止於身而已。故然燈焚指。即可酬畢。若裨販如來不了義說。迴為己解。以誤初學。是謂盜法者也。其害無量。良由中心竊竊自喜。欲擅其長。未能自捨故也。捨身易。捨心難。必使身心俱捨。偷心悉除。乃可語得真三昧者。昔黑氏梵志(此云淨裔)運神力。以左右手擎合歡梧桐華兩株。來供養佛。佛召仙人。梵志應諾。佛曰。放下著。梵志遂放下左手一株華。佛又召仙人放下著。梵志又放下右手一株華。佛又召仙人放下著。梵志曰。世尊。我今兩手皆空。更教放下箇甚麼。佛曰。吾非教汝放捨其華。汝當放捨外六塵。內六根。中六識。一時捨却。無可捨處。是汝免生死處。梵志即於言下悟無生忍。黃龍惟清禪師。印心於晦堂。每謂人曰。今之學者。未脫生死。病在甚處。病在偷心未死耳。然非其罪。為師者之罪也。如漢高帝給韓信而殺之。信雖死。其心果死乎。古之學者。言下脫生死。效在甚麼處。在偷心己死。然非學者自能爾。實為師者鉗錘妙密也。如梁武帝御大殿見候景不動聲氣。而景之心己枯竭無餘矣。諸方所說。非不美麗。要之如趙昌畫華。華雖逼真。而非真華也。是可為裨販如來者戒。

阿難。如是世界六道眾生。雖則身心無殺盜淫。三行己圓。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。我今己得須陀洹果。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。(無善心者)銷滅佛種。如人以刀斷多羅木。佛記是人。永殞善根。無復知見。沉三苦海。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。(此云勤息)白衣居士。人王宰官。童男童女。如是乃至姪女寡婦。姦偷屠販。與其同事。稱讚佛乘。令其身心入三摩地。終不自言我真菩

薩。真阿羅漢。洩佛密因。輕言未學。唯除命終。陰有遺付。云何是人惑亂眾生。成大妄語。汝教世人。脩三摩地。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。如刻人冀為旃檀形。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。心如直絃。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。

通曰。身意口具十業。身業。淫殺盜是也。意業。貪嗔癡是也。口業。惡口兩舌綺語妄語是也。身心無殺盜姪行。惡口兩舌綺語。可信其無。唯大妄語。容或有之。何以故。內無殺盜姪心。外無殺盜姪事。三行已圓。內外清淨。世不多有。以最上乘律之。未為奇特。因彼癡根難除。於三摩地中。有愛見在。便乃妄語。謂已得證十地地前信住行向。及辟支四聖果。意在貪其供養。即愛魔。謂已齊聖。即見魔。前愛見坑。心著於境。失菩提路。不耘苗者也。此愛見魔。心縛於法。失如來種。助苗長者也。不耘苗者。回心向道。即獲菩提。助苗長者。僭帝稱王。自取誅滅。故其害尤甚。謬指邪解以當極則。令諸眾生。不復知有向上事。故為銷滅佛種。大妄語其可無戒哉。若果位中人。應身顯化。亦不敢輕洩密因。自言所得。如法華志言和尚將化。謂人曰。我從無量劫來。成就逝多國土。分身揚化。今南歸矣。言畢。右脇而逝。集仙王質問法華言。如何是祖師西來意。師曰。青山影裏潑藍起。寶塔高吟撼曉風。又曰。請法華燒香。師曰。未從齋戒覓。不向佛邊求。或問師凡耶聖耶。遂舉手曰。我不在此住。觀其果位人。語句自別。何以妄為。僧問藥山。如何是道中至寶。山曰。莫諂曲。曰不諂曲時如何。山曰。傾國不換。淨名云。直心為道場。無虛假故。心如直絃。一切真實。豈但永無魔事。而無上知覺。亦此成就矣。此大妄語戒。在三行已圓之後。攝之則成無上知覺。不攝則沉三苦海。緣身心清淨。其力最大。一念不戒。而身心之清淨。不為善用而為惡用。其惡有異乎人者矣。故其戒更當密也。前云攝心為戒。因戒生定。因定發慧。是則名為三無漏學。今獨詳四禁而不及定慧。何也。即戒之時而定慧自在。本自一體。本無漸次故也。如云汝教世人脩三摩地。何嘗不以定慧為本。至云佛印是人得真三昧。則因戒生定之明徵也。又云我印是人成就菩薩無上知覺。則因定發慧之明徵也。故即戒而定慧自在。不必別求。所謂定慧也。此三無漏。唯

阿羅漢能證之。證此道者。能殺賊。能無生。能應供。而怖魔不足言矣。波旬。魔王名。此云惡者。

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第七
阿難。汝問攝心。我今先說入三摩地修學妙門。求菩提道。要先持此四種律儀。皎如冰霜。自不能生一切枝葉。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。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囉無上神呪。斯是如來無見頂相。無為心佛。從頂發輝。坐寶蓮華。所說心呪。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。成阿羅漢。彼尚姪女。無心修行。神力冥資。速證無學。云何汝等在會聲聞。求最上乘。決定成佛。譬如以塵揚於順風。有何艱險。若有末世。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。然香閑居。誦此心佛所說神呪一百八徧。然後結戒。建立道場。求於十方現在國土無上如來。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。心滅貪姪。持佛淨戒。於道場中。發菩提願。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。

通曰。現業易制。自行可違。宿業難除。必假神力。故說神呪。能破宿習。宿習如塵。神呪如風。順風揚塵。散之則易。良由神力冥資。不可思議故也。以不可思議之佛慧。消不可思議之無明。如是而求最上乘。決定有所成就。此呪若超出戒定慧而另為一枝。然非戒定慧精嚴。則不能得其靈應。故曰若其不遇真清淨僧。汝戒律儀。必不成就。又曰如是不寐。經三七日。我自現身令其開悟。所謂思之思之。又重思之。思之不得。鬼神將通之也。佛本是無。心淨故有。水清月現。理有固然。定慧之極。與佛氣分相接。豈不至現形安慰者乎。若見此相。但觀空寂。是佛顯然。是魔即滅。此脩習禪定者所當知也。永明壽禪師於國清行法華懺。夜見神人持戟而入。師訶之曰。何得擅入。對曰。久積善業。方到此中。夜半繞像。見普賢前蓮華在其手。又於金華大住峯。誦經三載。禪觀中。見觀音以甘露灌其口。遂獲辨才。所著有宗鏡錄。及萬善同歸。行於世。明教嵩禪師。夜頂觀音像而誦其號。必滿十萬乃寢。亦見觀音以甘露灌之。自是世間經書章句。不學而能。所著禪門定祖圖。傳法正宗記。及原教論。宋仁宗嘉歎。詔編入藏。此皆摩頂安慰令其開悟之明驗也。

阿難白佛言。世尊。我蒙如來無上悲誨。心自開悟。自知脩證無學道成。末法脩行。建立道場。云何結界。合佛世尊清淨軌則。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。和合栴檀。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。取其黃土。和上栴檀沉水蘇合薰陸鬱金白膠青木零陵甘松及雞舌香。以此十種。細羅為粉。合土成泥。以塗場地。方圓丈六。為八角壇。壇心置一金銀銅木所造蓮華。華中安鉢。鉢中先盛八月露水。水中隨安所有華葉。取八圓鏡。各安其方。圍繞華鉢。鏡外建立十六蓮華。十六香爐。間華鋪設莊嚴。香爐純燒沉水。無令見火。取白牛乳。置十六器。乳為煎餅。并諸沙糖油餅乳糜蘇合蜜薑純酥純蜜於蓮華外。各各十六。圍繞華外。以奉諸佛及大菩薩。每以食時若在中夜。取蜜半升用酥三合。壇前別安一小火爐。以兜樓婆香(赤色沉水羸者)煎取香水。沐浴其炭。然令猛熾。投是酥蜜於炎爐內。燒令烟盡。享佛菩薩。令其四外。徧懸幡華。於壇室中。四壁敷設十方如來及諸菩薩所有形像。應於當陽張盧舍那(此云光明徧照報身佛也)釋迦(現在佛)彌勒(未來佛)阿閼(東方佛)彌陀(西方佛)諸大變化觀音形像。兼金剛藏。安其左右。帝釋梵王烏芻瑟摩。并藍地迦。(青面金剛)諸軍荼利。(金剛異號)與毗俱胝(手垂數珠鬘三目持鬘髻)四天王等。頻那夜迦。(即猪頭象鼻二使者)張於門側。左右安置。又取八鏡覆懸虛空。與壇場中所安之鏡。方面相對。使其形影重重相涉。於初七中。至誠頂禮十方如來。諸大菩薩。阿羅漢號。恒於六時。誦呪圍壇。至心行道。一時常行一百八徧。第二七中。一向專心發菩薩願。心無閒斷。我毗奈耶先有願教。第三七中。於十二時。一向持佛般怛囉呪。至第七日。十方如來。一時出現。鏡交光處。承佛摩頂。即於道場脩三摩地。能令如是末世修學。身心明淨。猶如琉璃。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。從三七後。端坐安居。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。汝問道場。建立如是。

通曰。建立道場。取其香潔。外盡其制。內盡其誠。自是表裏如一。心境不二。諸家解說。一一牽合比擬。或信或智。或德或行。若是。但自取寂滅場地足矣。何必建立為哉。唯十香各有取義。白膠香能除惡氣。去蒼疹。而戒香除身不善似之。青木香能寤魔寐。而精進香離睡似之。薰陸能止痛。而定香能持似之。蘇合殺鬼除邪。而忍香禦魔似之。零陵能止精明目。而慧香蓄精起明似之。旃檀能遠到。布施香似之。甘松能合眾香。而解脫能和合諸功德似之。鬱金能除毒去邪。而法香滅暗破執似之。雞舌令人身香。而解脫知見能以一切方便。徧入諸境似之。沉水則如菩

提香。窮法淵底也。華嚴云。佛子塗香時。願十波羅蜜香普薰。蓋本於此。諸佛菩薩未必享此供養。為令脩行者福慧俱足。如佛受純陀後供云爾。佛以日中受食。故以中夜例日中。或謂夜半亥子中間。一陽初動。不離本際。如三摩地。兩無所著。是為中道。故宜享佛。至三七日。鏡交光處。承佛摩頂。理事無礙境界也。脩行者至灌頂位。佛以光攝受之。覺際入交。光光相映。而鏡交光處。形喻最為精切。故得果者。內瑩發光。身心明淨。猶如瑠璃。性智明徹。與佛慧通。此呪力之明效大驗也。縱未得果。決定自知成佛不謬。蓋端坐安居。銷除塵垢。亦微窺見圓明之體。與佛無二。但為宿習所牽。未易透脫。需之歲月。未有不成就者。靈芝律師。重造明州五臺戒壇成。有一老人。神氣超邁。眉鬚皓白。進而啟曰。弟子有三珠。奉獻以為壇成之賀。言訖忽然不見。因置其珠於壇心。屢現光相。其後有壇主會十師大開戒法。越三日夜分。有一僧登壇。忽覩珠光外徹。內現善財童子。僧乃驚呼。眾起觀之。悉皆環禮。每夜僧眾益伸虔懇。而珠之所現。或金色佛。或六臂觀音。或紫竹。或碧柳。或奇木怪石。或迦陵頻伽飛舞左右。或月蓋。或龍神獻珠。神變非一。見者聞者。皆謂希有。雖然。清淨之極。心如佛心。其放光現瑞亦尋常事耳。

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。雖蒙如來佛頂神呪。冥獲其力。尚未親聞。唯願大慈重為宣說。悲救此會諸脩行輩。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。佇聞如來秘密章句。爾時世尊從肉髻中。涌百寶光。光中涌出千葉寶蓮。有化如來坐寶華中。頂放十道百寶光明。一一光明。皆徧示現十恒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呪(呪凡四百二十七句)。

通曰。神呪何以能令阿難即時解脫。蓋無見頂相放光如來。即妙湛總持首楞嚴王之所示現。彼以湛持。故分湛者化。彼以堅固。故不堅者破。如火銷冰。自有默奪之理。後為金剛菩薩。精心陰速。發彼神識。是人應時心能記憶。得宿命通。而況如來神力。徧周沙界。在在光明。在在解脫。即有邪術。如紅爐點雪。應時銷融耳。皓月供養問長沙岑。如何是陀羅尼。沙指禪床右邊曰。這箇師僧却誦得。曰還別有人誦得否。沙又指禪床左邊曰。這箇師僧亦誦得。曰某甲為甚麼不聞。沙曰。大德豈不知道真誦無響。真聽無聞。曰恁麼則聲音不入法界性也。沙曰。離色求觀非

正見。離聲求聽是邪聞。曰如何是不離色是正見。不離聲是真聞。沙示偈曰。滿眼本非色。滿耳本非聲。文殊常觸目。觀音塞耳根。會三元一體。達四本同真。堂堂法界性。無佛亦無人。故知長沙所云法界性。隨處宣誦陀羅尼呪。彼且無佛亦無人。何處更有魔事來。

南無薩怛他蘇伽多耶阿羅訶帝三藐三菩陀寫。薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤。南無薩婆勃陀勃地薩跢鞞弊。南無薩多南三藐三菩陀俱知南。娑舍囉婆迦僧伽喃。南無盧雞阿羅漢跢喃。南無蘇盧多波那喃。南無娑羯唎陀伽彌喃。南無盧雞三藐伽跢喃。三藐伽波囉底波多那喃。南無提婆離瑟赧。南無悉陀耶毗地耶陀囉離瑟赧。舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃。南無跋囉訶摩泥。南無因陀囉耶。南無婆伽婆帝。嚧陀囉耶。烏摩般帝。娑醯夜耶。南無婆伽婆帝。那囉野拏耶。槃遮摩訶三慕陀囉。南無悉羯唎多耶。南無婆伽婆帝。摩訶迦囉耶。地唎般刺那伽囉。毗陀囉波拏迦囉耶。阿地目帝。尸摩舍那泥婆悉泥。摩怛唎伽拏。南無悉羯唎多耶。南無婆伽婆帝。多他伽多俱囉耶。南無般頭摩俱囉耶。南無跋闍囉俱囉耶。南無摩尼俱囉耶。南無伽闍俱囉耶。南無婆伽婆帝。帝唎茶輸囉西那。波囉訶囉拏囉闍耶。跢他伽多耶。南無婆伽婆帝。南無阿彌多婆耶。哆他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩陀耶。南無婆伽婆帝。阿芻鞞耶。哆他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩陀耶。南無婆伽婆帝。鞞沙闍耶俱盧吠柱唎耶。般囉婆囉闍耶。跢他伽多耶。南無婆伽婆帝。三補師毖多。薩憐捺囉刺闍耶。跢他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩陀耶。南無婆伽婆帝。舍雞耶母那曳。跢他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩陀耶。南無婆伽婆帝。刺怛那雞都囉闍耶。跢他伽多耶。阿囉訶帝。三藐三菩陀耶。帝瓢南無薩羯唎多。翳曇婆伽婆多。薩怛多伽都瑟尼釤。薩怛多般怛嚩。南無阿婆囉視耽。般囉帝揚岐囉。薩囉婆部多揭囉訶。尼揭囉訶揭迦囉訶尼。跋囉毖地耶叱陀你。阿迦囉密唎柱。般唎怛囉耶寧揭唎。薩囉婆槃陀那目叉尼。薩囉婆突瑟吒。突悉乏般那你伐囉尼。赭都囉失帝南。羯囉訶娑訶薩囉若闍。毗多崩娑那羯唎。阿瑟吒冰舍帝南。那叉剎怛囉若闍。波囉薩陀那羯唎。阿瑟吒南摩訶揭囉訶若闍。毗唎崩薩那羯唎。薩婆舍都嚧你婆囉若闍。呼藍突悉乏難遮那舍尼。毖沙舍悉怛囉。阿吉尼烏陀迦囉若闍。阿般囉視多具囉。摩訶般囉戰持。摩訶疊多。摩訶帝闍。摩訶稅多闍婆囉。摩訶跋囉槃陀囉婆悉你。阿唎耶多囉。毗唎俱知。誓婆毗闍耶。跋闍囉摩禮底。毗舍嚧多。勃騰罔迦。跋闍囉制喝那阿遮。摩囉制婆般囉質多。跋闍囉擅持。毗

舍囉遮。扇多舍鞞提婆補視多。蘇摩嚧波。摩訶稅多。阿唎耶
多囉。摩訶婆囉阿般囉。跋闍囉商羯囉制婆。跋闍囉俱摩唎。
俱藍陀唎。跋闍囉喝薩多遮。毗地耶乾遮那摩唎迦。嘔蘇母婆
羯囉踰那。鞞嚧遮那俱唎耶。夜囉菟瑟尼釤。毗折藍婆摩尼
遮。跋闍囉迦那迦波囉婆。嚧闍那跋闍囉頓稚遮。稅多遮迦摩
囉。刹奢尸波囉婆。翳帝夷帝。母陀囉羯拏。娑鞞囉懺。掘梵
都。印兔那麼麼寫。烏[合*牛]。唎瑟揭拏。般刺舍悉多。薩怛
他伽都瑟尼釤虎[合*牛]。都嚧雍。瞻婆那。虎[合*牛]。都嚧
雍。悉眈婆那。虎[合*牛]。都盧雍。波囉瑟地耶三般叉拏羯
囉。虎[合*牛]。都嚧雍。薩婆藥叉喝囉刹娑。揭囉訶若闍。毗
騰崩薩那羯囉。虎[合*牛]。都嚧雍。者都囉尸底南。揭囉訶娑
訶薩囉南。毗騰崩薩那囉虎[合*牛]。都嚧雍。囉叉婆伽梵。薩
怛他伽都。瑟尼釤。波囉點闍吉唎。摩訶娑訶薩囉。勃樹娑訶
薩囉室唎沙。俱知娑訶薩泥帝[口*隸]。阿弊提視婆唎哆。吒吒
嬰迦。摩訶跋闍嚧陀囉。帝唎菩婆那。曼茶囉。烏[合*牛]。莎
悉帝薄婆都麼麼。印兔那麼麼寫。囉闍婆夜。主囉跋夜。阿祇
尼婆夜。烏陀迦婆夜。毗沙婆夜。舍薩多囉婆夜。婆囉斫羯囉
婆夜。突瑟叉婆夜。阿舍你婆夜。阿迦囉密唎柱婆夜。陀囉尼
部彌劍波伽波陀婆夜。烏囉迦婆多婆夜。刺闍壇茶婆夜。那伽
婆夜。毗條怛婆夜。蘇波囉拏婆夜。藥叉揭囉訶囉叉私揭囉
訶。畢唎多揭囉訶。毗舍遮揭囉訶。部多揭囉訶鳩槃荼揭囉
訶。補丹那揭囉訶。迦吒補丹那揭囉訶。悉乾度揭囉訶。阿播
悉摩囉揭囉訶。烏檀摩陀揭囉訶車夜揭囉訶。醯唎婆帝揭囉
訶。社多訶唎南。揭婆訶唎南。嚧地囉訶唎南。忙婆訶唎南。
謎陀訶唎南。摩闍訶唎南。闍多訶唎女視比多訶唎南。毗多訶
唎南。婆多訶唎南。阿輸遮訶唎女。質多訶唎女帝釤薩鞞釤。
薩婆揭囉訶南。毗陀耶闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。波唎跋囉者迦
訖唎擔。毗陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。茶演尼訖唎擔。毗陀
夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。摩訶般輸般怛夜。嚧陀囉訖唎擔。
毗陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。那囉夜拏訖唎擔。毗陀夜闍瞋
陀夜彌。雞囉夜彌。怛埵伽嚧茶西訖唎擔。毗陀夜闍瞋陀夜
彌。雞囉夜彌。摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔。毗陀夜闍瞋陀夜
彌。雞囉夜彌。迦波唎迦訖唎擔。毗陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜
彌。闍耶羯囉摩度羯囉。薩婆囉他娑達那訖唎擔。毗陀夜闍瞋
陀夜彌。雞囉夜彌。赭咄囉婆耆你訖唎擔。毗陀夜闍瞋陀夜
彌。雞囉夜彌。毗唎羊訖唎知。難陀雞沙囉伽拏般帝。索醯夜
訖唎擔。毗陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。那揭那舍囉婆拏訖唎
擔。毗陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。阿羅漢訖唎擔。毗陀夜闍

瞋陀夜彌。雞囉夜彌。毗多囉伽訖唎擔。毗陀夜闍瞋陀夜彌。
 雞囉夜彌。跋闍囉波你。具醯夜具醯夜。迦地般帝訖唎擔。毗
 陀夜闍瞋陀夜彌。雞囉夜彌。囉叉罔。婆伽梵。印兔那麼麼
 寫。婆伽梵。薩怛多般怛囉。南無粹都帝。阿悉多那囉刺迦。
 波囉婆悉普吒。毗迦薩怛多鉢帝唎。什佛囉什佛囉。陀囉陀
 囉。頻陀囉頻陀囉瞋陀瞋陀。虎[合*牛]。虎[合*牛]。泮吒泮
 吒泮吒泮吒泮吒。娑訶。醯醯泮。阿牟迦耶泮。阿波囉提訶多
 泮。婆囉波囉陀泮。阿素囉毗陀囉波迦泮。薩婆提鞞弊泮。薩
 婆那伽弊泮。薩婆藥叉弊泮。薩婆乾闥婆弊泮。薩婆補丹那弊
 泮。迦吒補怛那弊泮。薩婆突狼枳帝弊泮。薩婆突澀比[口*
 ((禾*勹)/牛)]訖瑟帝弊泮。薩婆什婆唎弊泮。薩婆阿播悉摩
 [口*((禾*勹)/牛)]弊泮。薩婆舍囉婆拏弊泮。薩婆地帝雞弊
 泮。薩婆怛摩陀繼弊泮。薩婆毗陀耶囉誓遮[口*((禾*勹)/牛)]
 弊泮。闍夜羯囉摩度羯囉。薩婆羅他娑陀雞弊泮。毗地夜遮唎
 弊泮。耆都囉縛耆你弊泮。跋闍囉俱摩唎。毗陀夜囉誓弊泮。
 摩訶波囉丁羊叉耆唎弊泮。跋闍囉商羯囉夜。波囉丈耆囉闍耶
 泮。摩訶迦囉夜。摩訶末怛唎迦拏。南無娑羯唎多夜泮。毖瑟
 拏婢曳泮。勃囉訶牟尼曳泮。阿耆尼曳泮。摩訶羯唎曳泮。羯
 囉檀遲曳泮。蔑怛唎曳泮。嘑怛唎曳泮。遮文茶曳泮。羯邏囉
 怛唎曳泮。迦般唎曳泮。阿地目質多。迦尸摩舍那。婆私你曳
 泮。演吉質薩。埵婆寫。麼麼印兔那麼麼寫。突瑟吒質多。阿
 末怛唎質多。烏闍訶囉。伽婆訶囉。噓地囉訶囉。娑娑訶囉。
 摩闍訶囉。闍多訶囉。視毖多訶囉。跋略夜訶囉。乾陀訶囉。
 布史波訶囉。頗囉訶囉。婆寫訶囉。般波質多。突瑟吒質多。
 嘑陀囉質多。藥叉揭囉訶。囉刹娑揭囉訶。閉[口*(隸-木+上)]
 多揭囉訶。毗舍遮揭囉訶。部多揭囉訶。鳩槃茶揭囉訶。悉乾
 陀揭囉訶。烏怛摩陀揭囉訶。車夜揭囉訶。阿播薩摩囉揭囉
 訶。宅祛革茶耆尼揭囉訶。唎佛帝揭囉訶。闍彌迦揭囉訶。舍
 俱尼揭囉訶。姥陀囉難地迦揭囉訶。阿藍婆揭囉訶。乾度波尼
 揭囉訶。什伐囉堙迦醯迦。墜帝藥迦。怛隸帝藥迦。耆突託
 迦。昵提什伐囉。毖釤摩什伐囉。薄底迦。鼻底迦。室隸瑟蜜
 迦。娑你般帝迦。薩婆什伐囉。室噓吉帝。末陀鞞達噓制劍。
 阿綺噓鉗。目佉噓鉗。羯唎突噓鉗。揭囉訶揭藍。揭拏輸藍。
 憚多輸藍。訖唎夜輸藍。末麼輸藍。跋唎室婆輸藍。毖栗瑟吒
 輸藍。烏陀囉輸藍。羯知輸藍。跋悉帝輸藍。鄔噓輸藍。常迦
 輸藍。喝悉多輸藍。跋陀輸藍。婆房盎伽般囉丈伽輸藍。部多
 毖跢茶。茶耆尼什婆囉。陀突噓迦建咄噓吉知婆路多毗。薩般
 噓訶凌伽。輸沙怛囉娑那羯囉。毗沙喻迦。阿耆尼烏陀迦。末

囉鞞囉。建跢囉。阿迦囉蜜唎咄怛斂部迦。地栗刺吒。毖唎瑟質迦。薩婆那俱囉。肆引伽弊揭囉唎藥叉怛囉芻。末囉視吠帝鈇娑鞞鈇。悉怛多鉢怛囉。摩訶跋闍嚧瑟尼鈇。摩訶般賴丈耆藍。夜波突陀舍喻闍那。辯怛隸拏。毗陀耶槃曇迦嚧彌。帝殊槃曇迦嚧彌。般囉毗陀槃曇迦嚧彌。哆姪他。唵。阿那隸。毗舍提。鞞囉跋闍囉陀唎。槃陀槃陀你。跋闍囉謗尼泮。虎[合*牛]都嚧甕泮。莎婆訶。

阿難。是佛頂光聚悉怛多般怛囉秘密伽陀微妙章句。出生十方一切諸佛。十方如來因此呪心。得成無上正徧知覺。十方如來執此呪心。降伏諸魔。制諸外道。十方如來乘此呪心。坐寶蓮華。應微塵國。十方如來含此呪心。於微塵國。轉大法輪。十方如來持此呪心。能於十方摩頂授記。自果未成。亦於十方蒙佛授記。十方如來依此呪心。能於十方拔濟羣苦。所謂地獄餓鬼畜生。盲聾瘖瘂。冤憎會苦。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。應念銷散。十方如來隨此呪心。能於十方事善知識。四威儀中。供養如意。恒沙如來會中。推為大法王子。十方如來得此呪心。能於十方攝受親因。令諸小乘聞秘密藏。不生驚怖。十方如來誦此呪心。成無上覺。坐菩提樹。入大涅槃。十方如來傳此呪心。於滅度後。付佛法事。究竟住持。嚴淨戒律。悉得清淨。若我說是佛頂光聚般怛囉呪。從旦至暮。音聲相聯。字句中間。亦不重疊。經恒沙劫。終不能盡。亦說此呪名如來頂。汝等有學。未盡輪迴。發心至誠取阿羅漢。不持此呪而坐道場。令其身心遠諸魔事。無有是處。

通曰。佛頂神呪。不可思議。雖曰持諸名號。如軍中密令。默默符應。亦如引大海水。以息星星之火。緣一切魔事。唯心所造。今引諸佛所證不可思議境界以蕩滌之。如以心王而討心賊。無不應時除滅者。最上乘密修密證。不假言說。即此實際。故曰出生十方一切諸佛。一者成正徧知。二者制諸魔外。三者應微塵國。四者轉大法輪。五者蒙佛受記。六者拔濟羣苦。七者為法王子。八者攝受親因。九者入大涅槃。十者付佛法事。皆以此呪心成就。非最上一路。其誰當之。名經之意。總不離此。曰成正徧知。即入徧知海也。曰降伏魔外。即邪呪銷滅也。曰應微塵國。即妙蓮華王也。曰轉大法輪。即無上寶印也。曰摩頂授記。即灌頂章句也。曰拔濟羣苦。即度脫阿難及性比丘尼也。曰大法王子。即諸菩薩萬行也。曰攝受親因。即救護親因也。曰入大涅槃。即首楞嚴定也。曰付佛法事。即脩證了義也。以此呪心。含有多義。十方如來。皆由此出。故為十方佛母陀羅尼呪。未明此

事。諸見蠱起。則為魔外。作業不休。自受羣苦。此微塵國土之所同也。能明此事。則為法王子。蒙佛授記。付佛法事。轉大法輪。不唯自度。兼能度人。此即成佛之次第也。持此呪者。期於見性成佛。豈尋常秘密章句可倫哉。百丈云。祇如今於一切有無等法。有纖毫愛染心。縱然腳踏蓮華。亦同魔作。若執本清淨本解脫自是佛自是禪道解者。即屬自然外道。若執因緣脩成證得者。即屬因緣外道。執有即屬常見外道。執無即屬斷見外道。執亦有亦無。即屬邊見外道。執非有非無。即屬空見外道。亦云愚癡外道。祇如今但莫作佛見涅槃等見。都無一切有無等見。亦無無見。名正見。無一切聞。亦無無聞。名正聞。是名摧伏外道。無凡夫魔來。是大神呪。無二乘魔來。是大明呪。無菩薩魔來。是無上呪。乃至亦無佛魔來。是無等等呪。一變眾生諂曲修羅。二變二乘諂曲修羅。三變菩薩諂曲脩羅。是三變淨土。但是一切有無凡聖等法。喻如金鑛。自^己如理。喻如於金。金與鑛各相去離。真金露現。忽有人覓錢覓寶。變金為錢與他。亦如麵體真正。無諸沙鹵。有人乞餽。變麩為餽與他。亦如智臣善解王意。王若行時。索先陀婆即便奉馬。食時。索先陀婆即便奉鹽。此等喻學玄旨人善能通達。應機不失。亦云六絕獅子。誌公云。隨人造作百般。十地菩薩。不飢不飽。入水不溺。入火不燒。倘要燒。且不可得燒。他被數量管定佛則不與麼。入火不燒。倘要燒便燒。入水不溺。倘要溺便溺。他使得四大風水自由。夫至佛地位。使得風水自由。即性即呪。即呪即性。安所不可成就。不可思議中原有是事。唯呪乃能降魔。今百丈云無諸魔來即是呪。亦大有意味。

阿難。若諸世界。隨所國土所有眾生。隨國所生樺皮貝葉。紙素白氎。書寫此呪。貯於香囊。是人心昏。未能誦憶。或帶身上。或書宅中。當知是人。盡其生平。一切諸毒。所不能害。阿難。我今為汝更說此呪。救護世間。得大無畏。成就眾生出世間智。若我滅後。末世眾生。有能自誦。若教他誦。當知如是持誦眾生。火不能燒。水不能溺。大毒小毒。所不能害。如是乃至天龍鬼神。精祇魔魅。所有惡呪。皆不能著。心得正受。一切呪詛厭蠱毒藥。金毒銀毒。草木蟲蛇。萬物毒氣。入此人口。成甘露味。一切惡星并諸鬼神。慘心毒人。於如是人不能起惡。頻那夜迦。(豬頭象鼻)諸惡鬼王。并其眷屬。皆領深恩。常加守護。阿難。當知是呪。常有八萬四千那由他恒沙河俱胝(此云百億)金剛藏王菩薩種族。一一皆有諸金剛眾而為眷屬。晝夜隨侍。設有眾生。於散亂心。非三摩地。心憶口持。是金剛王常隨從彼諸善男子。何況決定菩提心者。此諸金剛菩

薩藏王。精心陰速。發彼神識。是人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫。周徧了知。得無疑惑。從第一劫。乃至後身。生生不生藥叉(伺察)羅刹。(噉人鬼)及富單那。(熟病鬼)迦吒富單那。(奇臭鬼)鳩槃荼(魘魅鬼)毗舍遮(噉精氣鬼)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。此諸眾生。縱其自身不作福業。十方如來所有功德。悉與此人。由是得於恒河沙阿僧祇不可說不可說劫。常與諸佛同生一處。無量功德。如惡叉聚。(果名一蒂三實)同處熏脩。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。阿難。是善男子持此呪時。設犯禁戒於未受時。持呪之後。眾破戒罪。無問輕重。一時銷滅。縱經飲酒。食噉五辛。種種不淨。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。亦不行道誦持此呪。還同人壇行道。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。誦此呪已。如是重業。猶如猛風吹散沙聚。悉皆滅除。更無毫髮。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。若能讀誦書寫此呪。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。

通曰。此以成就眾生出世間智而言。要歸於悟無生忍而已。人不能悟無生者。由積業為之障也。積業無逾殺盜婬妄。名曰四棄。尼加觸期覆隨。名曰八棄。律凡五等。配五刑。一波羅夷。配死。二僧殘。配流。三波逸提。配徒。四提舍尼。配杖。五突吉羅。配答。與宿冤值。則水火虫蛇。皆足為害。雖在天龍惡星。無心毒人。然一觸其氣。未有不傷者。亦宿業所招也。業有輕重。報亦有輕重。若淪於惡趣。及生不可樂處。佛名尚不聞。而況得無生忍乎。唯持此呪。能消宿業。能免種種毒患。若決定菩提心者。如風吹沙。如湯消雪。何求而不遂耶。未得正受。則得正受。未能六度。則得六度。未能宿命。則得宿命。而常與諸佛同生一處。同處熏脩。以此悟無生忍。特易易耳。甚哉持呪功德不可思議也。尼無著妙總禪師。聞大慧舉藥山初參石頭。後見馬祖因緣。豁然省悟。慧下座。居士馮公檝隨至方丈曰。某理會得和尚適來所舉公案。慧曰。如何。曰。恁麼也不得。蘇嚧娑婆訶。不恁麼也不得。悉哩娑婆訶。恁麼不恁麼總不得。蘇嚧悉哩娑婆訶。慧舉似尼。尼曰。曾見郭象註莊子。識者曰却是莊子註郭象。慧見其語異。復舉岩頭婆子話問之。尼答偈曰。一葉扁舟泛

渺茫。呈橈舞棹別宮商。雲山海月都拋却。贏得莊周蝶夢長。慧休去。馮公疑其所悟不根。後過無錫。招至舟中問曰。婆生七子。六箇不遇知音。祇這一箇也不消得。便棄水中。大慧老師言道人理會得。且如何會。尼曰。已上供通。並是詣實。馮公大驚。若無著所悟無生忍。其呪也耶。其非呪也耶。胡為出詞吐氣。未易測識乃爾。

復次阿難。若有女人。未生男女。欲求孕者。若能至心憶念斯呪。或能身上帶此悉怛多般怛囉者。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。阿難。若諸國土州縣聚落。饑荒疫癘。或復刀兵賊難鬪諍。兼餘一切厄難之地。寫此神呪。安城四門。并諸支提。(可供養處)或脫閤上。(此云幢)令其國土所有眾生。奉迎斯呪。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。隨有此呪。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。有此呪地。悉皆銷滅。十二由旬(方四十里)成結界地。諸惡災祥永不能入。是故如來宣示此呪。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。於此呪心。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。

通曰。此以救護世間得大無畏而言。大約同觀世音四不思議妙德。求男得男。求女得女。求長壽得長壽。求圓滿得圓滿。而要歸於心通。心通不出三義。一者證果。即端坐百日得須陀洹也。二者發解。即決定自知成佛不謬也。三者宿命通。即周徧了知得無疑惑也。此心通亦自不思議中得之。況捍災禦患。種種靈應。其可思議乎哉。隋大業十三載。四祖信大師。領徒眾抵吉州。值羣盜圍城。七旬不解。萬眾惶怖。祖愍之。教令念摩訶般若波羅蜜。時賊眾望雉堞間。若有神兵。乃相謂曰。城內必有異人。不可攻矣。稍稍引去。又陳尊宿居睦州開元寺。日織蒲鞋以養母。故有陳浦鞋之號。巢寇入境。尊宿標大草履於城門。巢欲棄之。竭力不能舉。歎曰。睦州有大聖人。舍城而去。遂免擾害。此其

彰明較著者也。他如高僧傳所載。不可枚舉。至一切惡星。隨方變怪。如前同業妄見。各以業感非無故生。惡星有八萬四千。應眾生煩惱業也。人事作於下。天變應於上。天象大者二十八宿。及五行經星餘氣皆稟五行精爽運旋於空中。有違其性者。則災應之。如彗孛飛流。太白蚩尤旗之類。此呪慈力廣大。純然至善。一切戾氣所不能近。故能銷其災異於數百里外。南嶽讓禪師。於唐儀鳳二年四月八日降誕。感白氣應於玄象。在安康之分。太史瞻見。奏聞高宗。宗問是何祥瑞。對曰。國之法器。不染世榮。乃勅金州太守韓偓。親往存慰其家。夫善惡所感。災祥頓殊。孰謂此呪不足以消弭災患也哉。

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。一切土地水陸空行萬物精祇。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。爾時八萬四千那由他恒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。常隨此呪。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。欲來侵擾是善人者。我以寶杵殞碎其首。猶如微塵。恒令此人所作如願。

通曰。持是呪者。諸神保護。持是呪者。速得菩提。持是呪者永無魔事。而金剛藏菩薩願力尤深。不取涅槃。常隨此呪。救護末世正修行者。故諸魔不得其便耳。障蔽魔王領眷屬一千年。隨金剛齊菩薩。覓起處不得。忽因一日得見。乃問曰汝當依何住。我一千年覓汝起處不得。菩薩云。我不依有住而住。不依無住而住。如是而住。法眼云。障蔽魔王。不見金剛齊即從。只如金剛齊還見障蔽魔王麼。妙喜曰。既覓起處不得。一千年隨從底是甚麼。金剛齊云。我不依有住而住。不依無住而住。如是而住。互

相熱謾。法眼道。障蔽魔王不見金剛齊即且從。只如金剛齊還見障蔽魔王麼。恁麼批判。也是看孔著楔。即今莫有知得妙喜起處麼。隨後咄云。寐語作麼。看妙喜恁麼批判。真是魔覷不著。然魔王苦苦欲覓起處。至隨從一千年。彼亦發心樂修禪者。故於金剛齊不甚遠去而金剛齊亦樂與之說法。是皆不可尋常測也。從第四卷請入華屋以來。通名修道分。下文別起。名證果分。

阿難即從座起。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。得正熏脩。身心快然。得大饒益。世尊。如是脩證佛三摩提。未到涅槃。云何名為乾慧之地。四十四心。至何漸次。得脩行目。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。瞪瞽瞻仰。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。脩三摩提求大乘者。從於凡夫終大涅槃。懸示無上正脩行路。汝今諦聽。當為汝說。阿難大眾。合掌剝心。默然受教。

通曰。初佛語阿難。心言直故。如是乃至終始地位。中間永無諸委曲相。涅槃為終。乾慧為始。中間四十四心。信住行向。及四加行。不無漸次。乃脩行之名目也。進入十地。至十一地。名等覺菩薩。到大涅槃。方名妙覺。此所詣方所。不假於脩矣。云何得無委曲之相。無委曲者。一超直入。始終不異。最上妙菩提路也。故佛謂從於凡夫終大涅槃。懸示無上正脩行路。即從凡夫而證妙覺。更不假於漸次。懸示云者。眾生未證。預為言其大略如此爾。黃檗云。此心即無心之心。離一切相。眾生諸佛。更無差別。但能無心便是究竟。學道人。若不真下無心。累劫修行。終不成道。被三乘功行拘繫。不得解脫。然證此心有遲疾。有聞法一念便得無心者。有至十信十住十行十回向。乃得無心者。有至十地乃得無心者。長短得無心乃住。更無可修可證。實無所得。真實不虛。一念而得。與十地而得者。功用恰齊。更無深淺。只是歷劫枉受辛勤耳。黃檗此語。亦同如來懸示無上正修行路。於此參透。方信中間果無諸委曲相。

佛言。阿難。當知妙性圓明。離諸名相。本來無有世界眾生。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。

通曰。性而曰妙。非滯於寂。明而曰圓。不落於所。離相離名。不可思議。證此妙性。即世界非世界。即眾生非眾生。即妄即真。即生滅非生滅也。馬鳴云。以不如實知真如法一故。不覺心動而有於念。念即生相。生即滅相。生滅名相。皆謂之妄。若能如實了知真如法一。則妄本無有。如人依方故迷。迷無自相。謂

東為西。方實不轉。若其開悟。西無所有。迷故謂心為動。而實不動。若知動心即不生滅。即得入於真如之門。至哉言也。此可為滅妄名真正訓矣。故轉不覺而依覺。名無上菩提。轉生死而依無生。名大涅槃。非離不覺而別有所謂覺。非離生死而別有所謂無生也。但妄見滅。真性現。即此不覺便是真覺。即此生滅便是無生。即此世界眾生。本無世界眾生。故謂之無上。故謂之大。然轉依有六。第一損力益能轉。謂損染種勢力。益淨種功能。漸伏現行。亦名轉依。第二通達轉。由見道達真。力斷二障。羸證一分真實轉依。第三修習轉。謂地地漸斷俱生。證真轉依。第四果滿轉。謂究竟位以金剛定永斷一切羸重。頓證佛果圓滿轉依。第五下劣轉。謂二乘厭苦忻寂。證真擇滅無勝堪能故。第六廣大轉。謂大乘位。俱無忻厭。通達二空。雙斷二障。頓證無上菩提。有勝堪能故。此無上菩提與大涅槃。即第六廣大轉。與第四果滿轉也。皆取頓證。與二乘下劣漸次修習者。不可同日語矣。安民禪師。初講楞嚴於成都。為義學所歸。時圓悟居昭覺。民與勝禪師友善。因造焉。聞悟小參。舉三喚侍者因緣。趙州拈云。如人暗中書字。字雖不成。文彩已彰。那裏是文彩已彰處。民心疑之。告香入室。悟問座主講何經。對曰楞嚴。悟曰。楞嚴有七處徵心。八還辨見。畢竟心在甚麼處。民多呈藝解。悟皆不肯。乃令一切處作文彩已彰會。偶僧請益十玄談。方舉問君心印作何顏。悟厲聲曰。文彩已彰。民聞而有省。遂求印證。悟示以本色鉗鎚。則罔措。一日白悟曰。和尚休舉話。待某說看。悟諾。民曰。尋常拈槌豎拂。豈不是經中道。一切世界諸所有相。皆即菩提妙明真心。悟笑曰。你元來在這裏作活計。民又曰。下喝敲床時。豈不是返聞聞自性。性成無上道。悟曰。你豈不見經中道。妙性圓明。離諸名相。民於言下釋然。悟出蜀。居夾山。民罷講侍行。悟為眾夜參。舉古帆未挂因緣。民不契。求決。悟曰。你問我。方舉前話。悟曰。庭前栢樹子。遂洞徹。謂悟曰。古人道如一滴投於巨壑。殊不知大海投於一滴。悟笑曰。奈這漢何。未幾令分座。悟說偈曰。休誇四分罷楞嚴。按下雲頭徹底參。莫學亮公親馬祖。還如德嶠訪龍潭。七年往返遊昭覺。三載翱翔上碧巖。今日煩充第一座。百華叢裡現優曇。古人實參實證。經歷多少轉依。然後得穩坐地。固知滅妄名真。不易證得。

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顛倒因。顛倒不生。斯則如來真三摩地。

通曰。真三摩地。非由脩得。凡可修者。不可言真。第於妄緣先識其因。所因既無。顛倒不生。既無顛倒。不謂之真而何。所緣之塵。分段妄生。即界義。界無自性。遷流不住。即世義。世亦

無自性。既無自性。當體空寂。是之謂真三摩地。古靈神贊禪師。遇百丈開悟。却回。受業本師謂曰。汝離吾在外。得何事業。對曰。並無事業。遂遣執役。一日因澡身。命師去垢。師乃拊背曰。好所佛堂。而佛不聖。本師回首視之。師曰。佛雖不聖。且能放光。本師一日在窗下看經。蜂子投窗紙求出。師覩之曰。世界如許廣濶。不肯出。鑽他故紙驢年去。遂有偈曰。空門不肯出。投窗也太癡。百年鑽故紙。何日出頭時。本師置經問曰。汝行脚遇何人。吾前後見汝發語異常。師曰。某甲蒙百丈和尚指箇歇處。今欲報慈德耳。本師於是告眾致齋。請師說法。師乃登座。舉唱百丈門風曰。靈光獨耀迴根根塵。體露真常。不拘文字。心性無染。本自圓成。但離妄緣。即如如佛。本師言下感悟曰。何期垂老得聞極則事。斯亦謂直詣如來大涅槃者。不然。鮮不隨眾生顛倒。有何已時。

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。非真求復。宛成非相。非生非住。非心非法。展轉發生。生力發明。熏以成業。同業相感。因有感業。相滅相生。由是故有眾生顛倒。

通曰。前云眾生相續。覺明為咎。此云眾生顛倒。即攝業果。亦以因明發性。性妄見生。夫性明何以生妄也。因明即有分別。有分別即落識情。識情無根。故謂之妄。若無分別。即是智用。能分別而無染著。是之謂白淨識。是之謂大圓鏡智。不落方所。故謂明圓。其所一立。明即不圓。便為妄見。如前舉二月燈影。皆為眚病。從畢竟無。成究竟有。此能有及所有。非有因為之能為之所也。既無其因。將安所住。此能住所住之相。即是妄相。了無根本可得。住本無根。住即無住。若了此無住。當體無生。不道是無。只是無住。本此無住。立一切法。不妨世界眾生色色建立。於吾本性圓明。原無障礙。一即一切。一切即一。覓真且無。況有妄耶。唯迷此圓明。分別妄生。將謂依真而生乎。真非妄之媒也。將謂依境而生乎。境非心之崇也。了無所依。即是無體。妄本無體。即妄即真。直下便是真心。更不須除妄以求真也。若妄分別。將欲復真。即此復真一念。便即是妄。何者。真真如性。本自無心。真豈可得而欲乎。所欲之真。已非真矣。非真而求復之。是復乎非真。而非復乎真也。不宛然成非真之相乎。有妄有真。真與妄對。是真即妄也。可求可復。屬於造作。是造作非真也。故曰宛成非相。夫所謂相者。曰生相。曰住相。

曰心相。曰法相。無生而有生。生者非矣。無住而有住。住者非矣。無心而有心。心者非矣。無法而有法。法者非矣。是四非相。展轉相生。依法生心。即境界為緣生智相。相續相也。由心住法。即由上二相。復起執取相。計名字相也。心法相生。即是生力發明。此四皆惑。熏以成業。即起業相也。因有同業相感。生滅相續。即業繫苦相也。以有惑業苦三。故成眾生顛倒。若不迷本圓明。即生非生。即住非住。即心非心。即法非法。即妄非妄。無往而非真也。何顛倒之有。昔文殊問維摩。身孰為本。曰貪欲為本。問貪欲孰為本。曰虛妄分別為本。問虛妄分別孰為本。曰顛倒想為本。問顛倒想孰為本。曰無住為本。又問無住孰為本。曰無住則無本。文殊師利。從無住本。立一切法。僧問法眼。承教有言。從無住本。立一切法。如何是無住本。眼云。形興未質。名起未名。天童頌云。沒蹤跡。斷消息。白雲無根。清風何色。散乾蓋而非心。持坤輿而有力。洞千古之淵源。造萬物之模則。剎塵道會也。處處普賢。樓閣門開也。頭頭彌勒。雪竇拈起拄杖云。大眾。拄杖是形名雙舉。形即無形。名即無名。諸老宿煞有一段圓明作用。更不落於知解。塵塵剎剎。覓眾生名相不可得。況於顛倒。

阿難。云何名為世界顛倒。是有所有。分段妄生。因此界立。非因所因。無住所住。遷流不住。因此世成。三世四方。和合相涉。變化眾生。成十二類。是故世界因動有聲。因聲有色。因色有香。因香有觸。因觸有味。因味知法。六亂妄想。成業性故。十二區分。由此輪轉。是故世間聲香味觸。窮十二變。為一旋復。乘此輪轉顛倒相故。是有世界卵生胎生濕生化生。有色無色有想無想。若非有色。若非無色。若非有想。若非無想。

通曰。前四卷中。方世相涉。加流變三疊。彼對依報。顯於正報。故言六根功德。各千二百。此中相涉。以依從正。故言變化眾生。成十二類。所以明世界之顛倒也。前云功德。此云顛倒。皆由六根成就。淪溺則為顛倒。超越則為功德。在反掌間耳。六根六塵。為十二區分。見相交織。為十二變。聲香味觸。即四大所造。六亂妄想。熏成業性種子。是十二類見分之所由成也。以四大乘十二區分。輪轉窮十二變。是十二類相分之所由成也。根身為親。相分器界為疎。相分總不外於六塵。六塵所起。本無先後。此獨以聲先之。何也。天地之氣初動。雷震有聲。震驚百里其聞最遠。故六根所觸。唯聲最先。若他五塵。漸近而後知。至味以口知。法以心知。尤為最近。然謂因聲而想見其色。因色而密辨其香。觸香而因知觸體。觸體而因知別味。別味而因知擇

法。此相緣而起。不無先後。二十五圓通。音聲始之。而返聞終之。聞根最圓。於此亦可互見。然根塵相織。各有分段。即是界義。遷流不住。輪轉三界。即是世義。世界和合。根塵充塞。是有所有。非因所因。本無其因。妄生分別。故為世界顛倒。若六亂妄想。一時頓息。內不見根。外不見塵。即此世界。無住所住。本自無生。又何顛倒之有。楚南禪師初參芙蓉。蓉曰。吾非汝師。汝師黃檗是也。南遂參檗。檗問子未現三界影像時如何。南曰。即今豈是有耶。檗曰。有無且置。即今如何。南曰。非今古。檗曰。吾之法眼。已在汝躬。後僧問南。如何是易。南曰。著衣吃飯。不用讀經看教。不用行道禮拜燒身煉頂。豈不易耶。曰如何是難。南曰。微有念生。便具五陰。三果輪迴生死。皆從汝一念生。所以佛教諸菩薩云。佛所護念。夫南禪師。前後際斷。而猶惕然於一念之動。是真知世界顛倒之因者。

阿難。由因世界虛妄輪迴。動顛倒故。和合氣成八萬四千飛沉亂想。如是故有卵羯邏藍。(此云凝滑)流轉國土。魚鳥龜蛇。其類充塞。由因世界雜染輪迴。欲顛倒故。和合滋成八萬四千橫豎亂想。如是故有胎遏蒲曇。(此云胞)流轉國土。人畜龍仙。其類充塞。由因世界執著輪迴。趣顛倒故。和合煖成八萬四千翻覆亂想。如是故有濕相蔽尸。(此云軟肉)流轉國土。含蠢蠕動。其類充塞。由因世界變易輪迴。假顛倒故。和合觸成八萬四千新故亂想。如是故有化相羯南。(此云硬肉)流轉國土。轉蛻飛行。其類充塞。

通曰。三界所有法。一切由心造。捨不外見分相分和合而成。一念之動。始於虛妄分別既生愛取。則為雜染。漸染日深。便乃執著。世未有常執而不捨者。終從變易。此情念輪轉。自然之勢也。念之動也。想輕而情重。故卵惟想生。胎因情有。卵但氣交。故圓故動。而想多升沉。故其感果有魚鳥之別。胎必精交。故滋故染。而情有偏正。故其感果有人畜之異。情之執者趨附不離。亦各耽其趣之意。故濕以合感。待日煖而後生。情迷氣滯。不藉交合。故蠢動之類應之。執情既變。離此託彼。與變易生死相類。而此非真。故名為假。化以假名。觸類而成。趣新轉故。轉故如蛻形之易脫。趣新如飛行之輕舉。情遷氣移。各應其候。故謂之變易輪迴也。凝滑入胎初位。胎卵未分之相。胞即胎卵漸分之相也。軟肉是濕生初相。既不入胎。故無前二位。硬肉蛻即成體。無軟相也。亦自有淺深不同。如此皆以六亂妄想為顛倒因。其究充塞。結為世界。是知真性無量。無明亦無量。慶善能禪師上堂。事不獲已。與諸人葛藤。一切眾生。祇為心塵未脫。情量不除。見色聞聲。隨波逐浪。流轉三界。汨沒四生。致使正

見不明。觸途成滯。若也是非齊泯。善惡都忘。坐斷報化佛頭。截却聖凡途路。到這裏方有少許相應。直饒如是。衲僧分上。未有奇特。何故如此。纔有是非。紛然失心。咄。僧問報慈嶼禪師。情生智隔。想變體殊。祇如情未生時如何。師曰隔。僧曰。情未生時隔箇甚麼。師曰。這箇稍郎子。未遇人在。若論衲僧分上。情想不生。猶待鉗鎚。何況隨波逐浪。有不汨沒四生者。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。由因世界銷散輪迴。惑顛倒故。和合暗成八萬四千陰隱亂想。如是故有無色羯南。流轉國土。空散銷沉。其類充塞。由因世界罔象輪迴。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。由因世界愚鈍輪迴。癡顛倒故。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。

通曰。色屬相分。想屬見分。總不出四句。曰有。曰無。曰亦有亦無。曰非有非無。便窮盡世界變態。有色者著於色也。如事日月水火諸外道。其想已結成精耀。故但有色而已。精耀生於明。明生於覺。覺無住相。而精耀有麗。故名留礙。涅槃云。八十神皆因留礙想元。成此精耀。故一切精明神物。皆能預知休咎。未嘗離於覺體。特障礙而不流通耳。故謂之障顛倒。無色者著於空也。如厭有歸無諸外道。迷漏無聞。故名曰惑。晦昧陰隱。入無色界。此有想無色。不成業體。然生無色界。故亦有銷散羯南。神鬼精靈。無實狀也。似有若無。故名罔象。如禱祀祈求。依附影像。志慕靈通。但有憶想耳。潛結狀貌。非有實色。故唯有想相羯南。土木金石。有色無想。空頑為因。故名曰癡。外道計無情有命。金石堅牢。或習定灰凝。愚鈍枯槁。遇物成形。如黃頭化石之類。是為無想羯南。此由外道邪見所化。有色無想。不頑而為木石。則著而為精耀。是相分勝化而為物也。有想無色。不幽而為鬼物。則散而為空體。是見分勝化而為神也。舜若多神。無身覺觸。歸無色界。是皆六亂妄想所致。道眼不明。遂至於此。僧問金峯志禪師。是身無知。如土木瓦石。此意如何。師下禪牀扭僧耳朵。僧負痛作聲。師曰。今日始捉著箇無知漢。僧作禮出去。師召闍黎。僧回首。師曰。若到堂中。不可舉著。曰何故。師曰大有人笑金峯老婆心。又有一行者。坐靜室中。炯炯有光。某禪師恐其惑眾。逐之。此皆錯亂修習。不明乎平常至理也。劉經臣簽判。嘗著明道諭儒篇以警世。詞曰。明道在乎見性。余之所悟者。見性而已。孟子曰。口之於味也。目之於色也。耳之於聲也。鼻之於臭也。四肢之於安佚也。性也。揚子

曰。視聽言貌思。性所有也。有見於此。則能明乎道矣。當知道不遠人。人之於道。猶魚之於水。未嘗須臾離也。唯其迷已逐物。故終身由之而不知。佛曰大覺。儒曰先覺。蓋覺此耳。昔人有言曰。今古應無墜。分明在目前。又曰。大道祇在目前。要且目前難覩。欲識大道真體。不離聲色言說。又曰。夜夜抱佛眠。朝朝還共起。起倒鎮相隨。語默同居止。欲識佛去處。祇這語聲是。此佛者之語道為最親者。立則見其參於前也。在輿則見其倚於衡也。瞻之在前也。忽焉在後也。取之左右逢其原也。此儒者之語道最邇者。奈何此道唯可心傳。不立文字。故世尊拈華。而妙心傳於迦葉。達磨面壁。而宗旨付於神光。六葉既敷。千華競秀。分宗列派。各有門庭。故或瞬目揚眉。擎拳舉指。或行棒行喝。豎拂拈搥。或持义張弓。輓毬舞笏。或拽石搬土。打鼓吹毛。或一默一言。一吁一笑。乃至種種方便。皆是親切為人。然祇為太親。故人多罔措。瞥然見者。不隔絲毫。其或沉吟。迢迢萬里。欲明道者。宜無忽焉。祖祖相傳。至今不絕。真得吾儒所謂無所不悅。聞而弗違者矣。余之有得。實在此門。反思吾儒自有其道。良哉孔子之言。默而識之。一以貫之。故目擊而道存。指掌而意諭。凡若此者。皆合宗門之妙旨。得教外之真機。然而孔子之道。傳之子思。子思傳之孟子。孟子既沒。不得其傳。而所以傳於世者。特文字耳。故余之學必求自得而後已。幸余一夕開悟凡目之所見。耳之所聞。心之所思。口之所談。手足之所運動。無非妙者。得之既久。日益現前。每以與人。人不能受。然後知其妙道。果不可以文字傳也。嗚呼。是道也。有其人則傳。無其人則絕。予既得之矣。誰其似之乎。終余之身而有其人耶。無其人耶。所不可得而知也。故為記誦歌語。以流播其事。而又著此篇以諭吾徒耳。

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。由因世界相引輪迴。性顛倒故。和合呪成八萬四千呼召亂想。由是故有非無色相無色羯南。流轉國土。呪詛厭生。其類充塞。由因世界合妄輪迴。罔顛倒故。和合異成八萬四千迴互亂想。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。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。是名眾生十二種類。

通曰。色想有無。如陰陽義。足該萬變矣。然陰中有陽。陽中有陰。似陰而實陽。似陽而實陰。其變叵測。亂想無涯。眾生無盡。非佛大圓鏡智。其熟能窮之相待輪迴。假物者也。故名為偽。水母以蝦為眼。本非有色待物成色。彼此異質。猶曰染緣合也。至邪業相引。但憑呪術呼召。非此有性。彼亦能引。故曰性顛倒。此呪詛魘魅。亦能變現。非無色相也。然藉聲誕質。不由生理。故本無色。此其呪力自人為之。無足異者。若蒲盧等。本為桑蟲。非有蜂想。而成蜂想。以異質故。非如胎卵想中傳命其卒相成。呪彼類我。以妄化妄。誣罔取他。納為己有。回他作己。故名迴互。此異類相附。雖云合妄。猶未至於怪也。如土梟破鏡。以他物為子。子成而反遭其食。棄絕倫義。非常理也。故名為怪。皆由多生怨害。相生相食。反怨為愛。反愛為怨。子子相酬自成一類。梟食母。破鏡食父。非無想也。然塊與毒果。豈有想乎。至於戒闍黎人面瘡者。乃袁盎晁錯多生怨害。一身而自相毒。又非梟類隔體者比。盎錯非無想。而瘡非有想也。此其煩惱所結。各各有八萬四千輪迴。逐業生生未已。充寒一時。則無界不有。充寒多劫。則無世不然。非眾生正報。無以感依報。非世界依報。無以成正報。是世界之顛倒。即眾生之顛倒。皆由背覺合塵始。非有二因也。此於眾生略示其顛倒之原。於世界詳示其顛倒之實。顛倒即是業果。而前所云三相續者。咸統是矣。僧問百丈。如今受戒。身口清淨。已具萬善。得解脫否。丈曰。少分解脫。未得心解脫。亦未得一切處解脫。曰如何是心解脫。及一切處解脫。丈曰。不求佛法僧。乃至不求福智知解等。垢淨情盡。亦不守此無求為是。亦不住盡處。亦不欣天堂畏地獄。縛脫無礙。即身心及一切處。皆名解脫。汝莫言有少分戒。身口意清淨。便以為了。不知河沙戒定慧門。無漏解脫。都未涉一毫在。努力向前。須猛究取。莫待耳聾眼暗。面皺髮白。老苦及身。悲愛纏綿。眼中流淚。心裏悵惶。一無所據。不知去處。到恁麼時節。整理手脚不得也。縱有福智名聞利養。都不相救。為心眼未開。唯念諸境。不知返照。復不見佛道。一生所有善惡業緣。悉現於前。或忻或怖。六道五蘊。俱時現前。盡敷嚴好宅舍。舟車車輦。光明顯赫。皆從身心貪愛所現。一切惡境。皆變成殊勝之境。但隨貪愛重處業識所引。隨著受生。都無自由分。龍畜良賤亦總未定。問如何得自由分。丈曰。如今得即得。或對五欲八風。情無取舍慳嫉貪愛。我所情盡。垢淨俱亡。如日月在空。不緣而照。心心如木石。念念如救頭然。亦如香象渡河。截流而過。更無疑滯。此人天堂地獄所不能攝也。嗟乎。百丈叮嚀教誡。不靳慈悲。須於諄切處猛省提撕。方知顛倒之因。不由乎

他。而真三摩地。原自具足。至於垢淨俱亡。天堂地獄所不能攝。又何十二種類之所能轉哉。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第八
阿難。如是眾生。一一類中。亦各各具十二顛倒。猶如捏目。
亂華發生。顛倒妙圓真淨明心。具足如斯虛妄亂想。汝今脩證
佛三摩提。於是本因元所亂想。立三漸次。方得除滅。如淨器
中。除去毒蜜。以諸湯水。并雜灰香。洗滌其器。後貯甘露。
云何名為三種漸次。一者脩習。除其助因。二者真脩。剝其正
性。三者增進。違其現業。

通曰。十二顛倒。皆從真淨明心變起。始於愛取一念。有愛則有
憎。有取則有捨。故胎卵濕化。皆由情想輕重。各從其類。有色
無色。有想無想。只是有無二句。第由想而化。其想漸微。其化
漸潔。若非有色。若非無色。若非有想。若非無想。內含雙亦雙
非。實由情而化。其情漸滯。其化漸苦。情想愛憎。紛然雜陳。
無類不有。故一一類中。各各互具十二顛倒也。情想猶捏目。顛
倒猶亂華。亂華在太虛之中。不礙太虛。顛倒在妙圓之內。無妨
妙圓。唯具足如斯虛妄亂想。卒於真淨明心不相妨礙。然後見其
妙圓也。妙圓真心。即三摩地廓微洞朗。猶如晴空。十二顛倒。
惟茲六亂妄想以為本因。翳眼若除。狂華自息。然除亂想。必立
三漸次。何也。譬如淨器。本貯甘露之器。一為毒蜜所染。驟投
甘露而甘露反為毒藥矣。必滌之以湯水。助之以灰香。需之以歲
月。然後毒氣漸消。而甘露可入。此三漸次。正滌除亂想之湯水
灰香也。前四種明誨。殺盜婬妄。已具正戒。今又除其婬怒癡之
助因。剝其殺盜婬之正性。漸與現行無明遠矣。由是增進。反流
全一。六用不行。竟與現業違。而心不流逸。情愛乾枯。亂想無
自而起。顛倒又何因而生乎。但一真心。然後安立聖位四十四
心。以入妙覺真三摩提。如毒蜜既消。而甘露可貯也。大隨□禪
師上堂。此性本來清淨。具足萬德。但以染淨二緣□有差別。故
諸聖悟之。一向淨用。而成覺道。凡夫迷之。一向染用。沒溺輪
迴。其體不二。故般若云。無二無二分無別無斷故。若信得大隨
所云其體不二。本一淨器也。毒蜜貯之不加損。甘露貯之不加
益。直趣無上菩提。染淨俱無交涉。然後掃除三漸次之說。亦無
不可者。

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。熟食發婬。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。舐其唇吻。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。脩菩提者。永斷五辛。是則名為第一增進脩行漸次。

通曰。段食亦云搏食。謂手搏而食之。然有不可搏者。故翻為段。段者如刀段。食飯麪菜等。有形段故。人間食也。觸食者。根境識觸之而成。但觸其氣而已。鬼神食也。禪天無段食。但有思食。故云思食得食。識無邊處無思食。但有識食。識取法味。充然而飽。亦皆有以自養如段食。故曰皆依食住。合論云。識食者。即阿賴耶識。依前三種食而住。何以知之。五識者。賴耶之自證相分。六識及意識者。賴耶之自證見分。五識之區依段食。六識分別依觸食。七意識依思食。故識食依前三種食而住。一切眾生。食甘故生。食毒故死。豈有五辛臭穢之物。而不能助姪生恚。究竟天仙遠離。常與鬼伍。亦與食毒無異。然而姪恚日益。必且非毀禁戒。墮無間獄。是可不謹之於微乎。金牛和尚每至齋時。自將飯桶於僧堂前作舞。呵呵大笑云。菩薩子。喫飯來。雪竇云。雖然如此。金牛不是好心。僧問長慶。古人道菩薩子喫飯來。意旨如何。慶云。大似因齋慶讚。雪竇頌云。白雲影裏笑呵呵。兩手持來付與他。若是金毛獅子子。三千里外見譎訛。又僧問趙州。學人乍入叢林。乞師指示。州云。喫粥了也未。僧云喫了。州云。洗鉢盂去。其僧有省。雲門云。且道有指示無指示。若言有。趙州向伊道箇甚麼。若言無。這僧為甚悟去。天童頌云。粥罷令教洗鉢盂。豁然心地自相符。而今參飽叢林客。且道其間有悟無。合諸老宿提唱而詳味之。縱是百般異品珍羞。亦須抉出。何況五辛毒藥豈容入口。

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。脩三摩地。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。是則名為第二增進脩行漸次。

通曰。殺盜姪何以謂之正性。圓覺云。一切眾生。皆以姪欲而正性命。眾生正報從姪感生。故以姪欲為正性。即前所云。性業遮業。又對助因而言。此為正性也。剝之云者。如剝木為舟。漸漸空之。乃能載物。故性業遮業俱空。乃合於剝之義。姪根最難斷。必觀如毒蛇。為害法身故。見如怨賊。為戕慧命故。先持聲

聞戒。使無身犯。後持菩薩戒。使無思犯。禁戒成就。戒無所戒。姪斷則無相生業。殺斷則無相殺業。偷斷則無相酬業。即此身心。六根清淨。不須天眼而證五通矣。眼通故觀見十方。耳通故聞佛說法。神通故能遊十方界。宿命通故無艱險。而他心通自在其中。唯漏盡不易證也。此如法華現身所得六根清淨。即相似位。然則嚴持清淨戒律。烏容自緩乎。涌泉欣禪師上堂。我四十九年在這裏。尚自有時走作。汝等諸人。莫開大口。見解人多。行解人萬中無一箇。見解語言。總要知通。若識不盡。敢道輪迴去在。為何如此。蓋為識漏未盡。汝但盡却今時。始得成立。亦喚作立中功。轉功就他去。亦喚作就中功。親他去。我所以道親人不得度。渠不度親人。恁麼譬喻。尚不會薦取渾崙底。但管取性亂動舌頭。不見洞山道。相續也大難。汝須知有此事。若不知有。啼哭有日在。可知兢兢戒行。要在盡却今時。轉功就位。入三摩地。不然。以幻脩幻。徒自勤苦耳。於自性何與。

云何現業。阿難。如是清淨持禁戒人。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。譬如瑠璃。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。是人即獲無生法忍。從是漸脩。隨所發行。安立聖位。是則名為第三增進脩行漸次。

通曰。現業者。現行無明所造之業。即上姪殺盜諸業也。持禁戒者。於外六塵。不多流逸。能斷客塵煩惱。能除見惑矣。塵既不緣。根無所偶。能破微細無明。能除思惑矣。二惑未除。猶與現業隨順。未肯相違。今旋元自歸。反流全一。則湛入合湛。與現業違矣。唯流逸。則六用行。故背覺合塵。為六亂妄想起現前業。唯返流。則六用不行。故背塵合覺。為一湛性圓明。一切如來寂圓淨妙。皆現其中。密理圓智淨行妙合無迹。法身清淨。猶如瑠璃。真智皎潔。猶如明月。身心快然。根境俱融。妙圓平等。獲大安隱。即得無生法忍。而入三摩地矣。從是漸脩。安立聖位。至於等覺。是覺始獲金剛心中初乾慧地。即還佛證三摩地。究盡本因。窮盡妙覺也。此其所入者。下文其所脩者。究竟其所證者。皆佛三摩地。所謂十方薄伽梵。一路涅槃門也。此取頓證。何得復立漸次而加之以增進乎。理須頓悟。事以漸除。先除助因。次剝正性。茲違現業。皆就事上漸漸消融之。境漸入真。功漸增密。雖主頓悟。不廢漸脩。此三根俱接。所以為圓頓法門也。徑山了一禪師上堂。參玄之士。觸境遇緣不能直下透脫者。蓋為業識深重。情妄膠固。六門未息。一處不通。絕點純清。含生難到。直須入林不動草。入水不動波。始可順生死流。

人人間世。諸人要會麼。以拄杖畫曰。祇向這裏薦取。設使有箇漢。於此薦得。如淨瑠璃內含明月。還喚作了事人也。無不見南泉與趙州翫月次。州云。幾時得似這箇去。泉云。王老師二十年前。也曾恁麼來。州云。即今作麼生。泉便歸方丈。天童拈云。二十年前且置。二十年後又作麼生。還知王老師行履處麼。屋裏無靈牀。渾家不著孝。夫淨如瑠璃。內懸明月。即下文所云乾慧地也。一切如來密圓淨妙。皆現其中。見地何所不燭尚欠行履在。故能知南泉行履處。則二十年前得似這箇。猶為未了。

阿難。是善男子。欲愛乾枯。根境不偶。現在殘質。不復續生。執心虛明。純是智慧。慧性明圓。蓋十方界。乾有其慧。名乾慧地。

通曰。欲愛潤業。根境造業。故生死相續。迷而不返。今欲枯境謝。故人世殘質。不復續生。返流全一。則執心虛明。六用不行。則純是智慧。慧不用之於欲愛。而唯不離乎自性。如珠之光。不用照物。而但自照其體。此其明不至立所而明圓矣。十方國土。皎然清淨。譬如瑠璃。內懸明月。故謂之蓋。此以欲乾發慧。乃名乾慧。又以乾有其慧。未至妙圓。故為初地。大品十地。初名乾慧。天台於圓教十信前。立五品位。且曰。義推如大品乾慧地也。此經未至。而所立名位。懸契佛心。非靈山親到。曷克有此。陸巨大夫謂南泉曰。弟子亦薄會佛法。泉便問十二時中作麼生。曰寸絲不挂。泉曰。猶是堦下漢。又曰。不見道有道君王。不納有智之臣。後僧問金峯志禪師。千山無雲萬里絕霞時如何。志曰。飛猿嶺那邊何不吐却。此與南泉先後一轍。故知乾慧地。亦是小歇場處。若窮盡妙覺。意致當自別。

欲習初乾。未與如來法流水接。即以此心中中流入。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。

通曰。中中流入。不偏於空。不偏於假。乃中道妙觀也。於方入觀。三諦圓融。如伊三點。則曰圓妙。此人力可為也。於觀已成。從真發妙。契合圓理。則曰妙圓。此非人力所能與也。中道依真。妙猶非真。從真發妙。妙為真妙。妙猶非真。故不可常。中道純真。故妙常住。妙既常住。則一切妄想。無佇足之地矣。妙之云者。有獨覺其妙之趣。不可以言語示人。此其信為最真。故名信心住。滄山謂仰山曰。汝須獨自回光返照。別人不知汝解處。汝試將實解獻老僧看。仰曰。若教某甲自看。到這裏。無圓位。亦無一物一解得獻和尚。滄曰。無圓位處。是汝作解處。未離心境在。仰曰。既無圓位。何處有法。把無物作境。滄曰。適來是汝作與麼解是否。仰曰是。滄曰。若恁麼。是具足心境法。

未脫我所心在。元來有解獻我。許汝信位顯。人位隱在。後仰山問雙峰。師弟近日見處如何。曰據某見處。實無一法可當情。仰曰。汝解猶在境。曰某祇如此。師兄又如何。仰曰。汝豈不知無一法可當情者。瀉山聞曰。寂子一句。疑殺天下人。如此勘驗。如此縷析。方知從真妙圓。重發真妙。其真信處。與解路迥然懸隔。

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。

通曰。此十信中宿命通也。前禁戒成就。六根清淨。不須天眼。觀見十方。宿命清淨。得無艱險。亦有出礙之漸。此兼過去未來無數劫中。皆能憶念。則明了圓通。此真信中發起。性無不圓。故通無不徹。此已證真。非相似位可比。不能證真。則陰處界為之礙。故不能通。今執心虛明。根境不偶。久之則真妙獨露。超出根境之上。故過去捨身。將來受身。一切習氣思惑所結。朗然在前。故得無遺忘也。念心原屬生滅。今以真信持之。而念亦住。即念即真。將融真妄而一之矣。宿命通。自阿羅漢以逮非非想諸外道。前後通知八萬劫。而無數劫。即所謂阿僧祇劫也。非佛種不證。此土能知過去者。往往有之。能知未來者。指不多屈也。牛頭山慧忠禪師。聞威禪師出世。乃往謁之。威纔見曰。山主來也。忠感悟。遂給侍左右。後辭詣諸方巡禮。威於具戒院。見凌霄藤遇夏萎悴。人欲伐之。因謂之勿翦。慧忠還時。此藤更生。及忠迴。果如其言。遂以山門付之。又靈樹二十年不請首座。常云。我首座生也。我首座牧牛也。我首座行脚也。一日令擊鐘。三門外接首座。眾出迓。雲門果至。直請入首座寮。解包後。遺書劉主云。堂中首座。人天眼目。劉遂請雲門開堂。此二尊宿。可謂得念心住者。

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。

通曰。從真信流入。故能憶念。從純真流入。故得精明。真能化妄。真精發化。不可思議。故無始習氣。化為精明。前云習氣現前。至此化為無上知覺矣。淨與染對。未為真淨。不垢不淨。始為真淨。以此精明。進趣真淨。將欲併其通一精明之迹而俱化之也。此化不可為。其進不亦精乎。僧問黃檗。何者是精進。檗云。身心不起。是名第一牢強精進。纔起心向外求者。名為歌利王愛遊獵去。心不外遊。即是忍辱仙人。身心俱無。即是佛道。法句經云。若起精進心。是妄非精進。若能心不妄。是名真精進。天台智者。在南嶽誦法華。至藥王品云。是真精進。是真真

法供養如來。於是悟法華三昧。獲旋陀羅尼。見靈山一會儼然未散。可謂無始習氣通一精明矣。是必進於身心俱無。乃名真淨。若離真淨而別求精進者妄也。

心精現前。純以智慧。名慧心住。

通曰。前乾慧地。何以不名慧心住也。前云執心虛明。尚有執在。此云心精現前。則其執化矣。前云純是智慧。猶帶是在。此云純以智慧。則在在慧用。并忘其是矣。此非精明瑩徹。靈光顯現。未易語此。始而曰有其慧。至是有而且住。更進一步矣。宗門中純以慧用。唯臨濟一人。罕遇其匹。嘗云。山僧此間。作三種根器斷。如中下根器來。我便奪其境。而不除其法。或中上根器來。我便境法俱奪。如上上根器來。我便境法人俱奪。如有出格見解人來。山僧此間。便全體作用。不歷根器。大德。到這裏。學人著力處不通風。石火電光。即過了也。學人若眼定動。即沒交涉。擬心即差。動念即乖。有人解者。不離目前。大德。你擔鉢囊屎擔子傍家走。求佛求法。即今與麼馳求底。你還識渠麼。活潑潑地。祇是勿根株。擁不聚。撥不散。求著即轉遠。不求還在目前。靈音囑耳。若人不信。徒勞百年。嗟嗟。若信得活潑潑地。去慧心住不遠矣。

執持智明。周徧寂湛。寂妙常凝。名定心住。

通曰。既純以智慧。而慧心常住矣。何更用執持也。執持云者。忘機泯智之意。智慧常用。用則應物。便於湛寂之體。不得總持。今收斂光華。持而不用。如臨濟云。吹毛用了急須磨。則於妙湛得總持矣。總持不動。則常凝矣。夫寂湛之性。清淨本然。周徧法界。本無搖動。寂而非寂。與靜沉死水不同。故曰寂妙。此定心住。即定之時慧在定。與人力脩持。先定後慧。先慧後定之說。了不相干也。智隍初參五祖。庵居長座。積二十年。玄策往訪之。問云。汝在此作什麼。曰入定。策曰。汝云入定。為有心入耶。無心入耶。若無心入者。一切無情草木瓦石。應合得定。若有心入者。一切有情含識之流。亦應得定。隍曰。我正入定時不見有有無之心。策曰。不見有有無之心。即是常定。何有出入。若有出入。即非大定。隍無對。良久問曰。師嗣誰。策曰。吾師六祖。隍曰。六祖以何為禪定。策曰。我師所說。妙湛圓寂。體用如如。五陰本空。六塵非有。不出不入。不定不亂。禪性無住。離住禪寂。禪性無生。離生禪想。心如虛空。亦無虛空之量。隍聞是說。徑走謁六祖。具述前語。六祖云。誠如所言。汝但心如虛空。不著空見。應用無礙。動靜無心。凡聖情忘。能所俱泯。性相如如無不定時也。隍於是大悟。二十年所得心。都無影響。其夜河北土庶。聞空中有聲云。隍禪師今日得

道。隍復歸河北。開化四眾。又僧問白鹿山顯端禪師。凝然湛寂時如何。端曰。不是闍黎安身立命處。曰如何是學人安身立命處。端曰。雲有出山勢。水無投澗聲。於是會得。常寂寂。不離常惺惺。足知定慧不二法門矣。

定光發明。明性深入。唯進無退。名不退心。

通曰。由慧入定。其定也正。由定發明。其明也深。明不由定力生者。疎淺無根。不能深入。今定慧交資。明性益徹。何微不燭。何奧不窮。故能尋向上去。進進不已。有進無退。正以見其明之深也。若稍不明。便有退意。此不退位。由無始無明淘汰幾盡。無能搖惑。故不生退屈耳。乾峯上堂。法身有三種病。二種光。須是一一透得。始解歸家穩坐。須知更有向上一竅在。雲門出問。菴內人為甚麼不知菴外事。峯呵呵大笑。門曰。猶是學人疑處。峯曰。子是甚麼心行。門曰。也要和尚相委悉。峯曰。直須與麼。始解穩坐地。門應喏喏。天童拈云。坐著病在膏肓。用著光不透脫。直饒縱橫十字。圓轉一機。也未知有向上一竅在。還得穩坐地麼。到頭霜夜月。任運落前溪。雲門故是門內人。不復辨門外事。所以得穩坐地。若未到雲門分劑。須向乾峰話頭。咬嚼一番。方解不退心真脉路。

心進安然。保持不失。十方如來。氣分交接。名護法心。

通曰。定慧雙融。入不生滅。心無其心。進無所進。一念相應。非有造作。故曰安然。未至於安。猶假矜持。既至於安。則保持不失矣。所云不失者何物。保持者何事。此諸佛命脉。洞貫十方。吾今已得總持。則諸佛之命脉在我。精神可以相通。氣分自然交接。我之氣分交於佛。是我護如來之法也。佛之氣分交於我。是佛護我之法也。至此則三界思盡。即六根清淨之正位也。對大品。當佛地。故曰諸佛所護念。昔六祖浣衣石上。忽有一僧來禮拜云。方辨是西蜀人。昨於南天竺國見達摩大師。囑方辨速往唐土。吾傳大迦葉正法眼藏。及僧伽梨。見傳六代於韶州曹溪。汝去瞻禮。方辨遠來。願見我師傳來衣鉢。祖乃出示。此氣分交接之一驗也。風穴初到黃龍。龍問石角穿雲路。垂條意若何。穴曰。紅霞籠玉像。擁障照州原。龍云。相隨來也。穴曰。和尚低聲。投子頌曰。無價明珠暗處懸。夜深將把木人穿。誰知却被泥牛見。吞入紅霞碧浪淵。作家相見。未嘗不以珍重護持相勉旃。此亦可見彼此護法之心矣。

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。

通曰。迴佛慈光迴果而向因也。向佛安住。迴因而向果也。果因一契。光相交入。此其妙難以言宣也。唯有妙力。不涉功勳。光

因慈顯。不須方便。住與佛同。更無階級。本覺始覺。兩覺互融。譬如雙鏡光明相對。有此妙力。方有此妙影。覺明保持。無復妄覺。則明為妙明矣。妙明明妙。一即一切。一切即一。妙影重重。相為涉入。非復前塵法塵之影。故曰妙影。此其影將渾融於光。光亦將渾融於影。依稀一大圓鏡智矣。迴佛之智。為我之智。迴我之智。向佛之智。心心相照。幾與佛同。豈但氣分交接而已哉。瀉山一日索門人呈語。乃曰聲色外與吾相見。仰山凡三度呈語。曰如兩面鏡相照於中無像。瀉曰。此語正也。我是你不是。早立像了也。仰山却問瀉山。某精神昏昧。有拙祇對。未審和尚於百丈師翁處作麼生呈語。瀉曰。我於百丈先師處呈語。如百千明鏡鑑像。光影相照。塵塵剝剝。各不相借。仰山於是禮謝。二尊宿善說楞嚴。一如雙鏡光明相對。一如妙影重重相入。合之而語意始足。雪峯上堂。要會此事。猶如古鏡當臺。胡來胡現。漢來漢現。玄沙出眾曰。忽遇明鏡來時如何。峰曰。胡漢俱隱。沙曰。老和尚脚根尚未點地在。知玄沙不肯雪峰。則知仰山禮謝瀉山處矣。

心光密照。獲佛常凝。無上妙淨。安住無為。得無遺失。名戒心住。

通曰。心光密迴向佛安住。得佛寂妙常凝。對鏡而不動。得佛無上妙淨。涉塵而不染。此真無為自性天真佛也。安住於此。無作無為。無證無得。凡有得必有失。無得則無失。有失須用戒。無失則焉用戒。自性無為。即此是戒戒無所戒。是謂真戒。此其戒在心光密迴之際。謂之曰密。不可以意識測。豈尋常之戒可同語乎。即戒即定。即戒即慧。特一體異名耳。昔石頭初到青原參禮。原曰。子何方來。頭曰曹溪。原曰。將得甚麼來。曰未到曹溪亦不失。原曰。若恁麼。用去曹溪作甚麼。曰若不到曹溪。爭知不失。頭又曰。曹溪大師還識和尚否。原曰。汝今識吾否。曰識又爭能識得。原曰。眾角雖多。一麟足矣。後藥山一日在石上坐次。石頭問云。在這裏作甚麼。山曰一物不為。頭曰。恁麼則閒坐也。山曰。若閒坐即為也。頭云。汝道不為。不為箇甚麼。山曰。千聖亦不識。頭因以偈贊曰。從來共住不知名。任運相將祇麼行。自古上賢猶不識。造次凡流豈可明。丹霞頌云。玄微及盡本翛然。若謂渠閒萬八千。月印澄江魚不見。釣人何用更拋筌。觀藥山所云無為。石頭所云不失。究竟莫可測識。抑何密也。能透此關。斯能獲佛常凝無上妙淨。可名戒心住矣。

住戒自在。能遊十方。所去隨願。名願心住。

通曰。住戒自在。忘乎其為戒矣。真淨常凝。何適不可。故能遊行十方。所去隨願。天台圓教。未斷無明。生同居土者。名為願

生。正符此文。又說十信出假。利益眾生。今遊十方。亦合其義。首山念禪師。於淳化三年十二月四日午時。上堂說偈曰。今年六十七。老病隨緣且遣日。今年記却來年事。來年記著今朝日。至次年月日無爽。上堂辭眾。仍說偈曰。白銀世界金色身。情與無情共一真。明暗盡時俱不照。日輪午後示全身。安坐而逝。其徒汾陽昭。與龍德府尹李侯有舊。侯虛承天寺致之。使者三反受罰。必欲得師俱往。師笑曰。老僧業不出院三十年矣。借往。當先後之。何必俱耶。乃令設饌具裝畢。告眾曰。老僧去也。誰人隨得。一僧出云。某甲隨得。師曰。汝日行幾里。僧曰五十里。師曰。汝隨我不得。又一僧出云。某甲隨得。師曰汝日行幾里。僧云七十里。師曰汝亦隨我不得。侍者出云。某甲隨得。但和尚到處。某甲即到。師曰。汝却隨得老僧。言訖。謂使者曰。吾先行矣。怡然坐逝。侍者即立化。此非所去隨願者乎。非已證十信位者未易及此。信者。真實無妄之謂。為與實際理地相應也。故曰。只此一事實。餘二則非真。始必欲愛乾枯。執心虛明。然後能入妙圓真性。真性發化。細習俱融。又持之以定慧。進之以護持。迴佛慈光。獲佛淨戒。從此生如來家而所去隨願矣。十信非十住也。何以俱名住。無著菩薩立十八位。判金剛經始終地位。故初住亦得名住。為其依無住智。永不退還。故得住名。

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。

通曰。從真妙圓。重發真妙。此所謂真方便也。以真方便發此十種信心。信即是真。真即是信。不容別念雜於其間。其心精矣。心之精明。自發光耀。或定或慧。或戒或願。十用涉入。即定而慧戒等具足。即戒而定慧等具足。總之發明本來。向佛安住。故曰圓成一心。十用未圓。心量未滿。必十用圓成。乃可名發心住也。天台以瓔珞十心對十乘觀法。約圓初住。具明十德。意亦相符。昔六祖三鼓入室。五祖以袈裟遮圍。不令人見。為說金剛經。至應無所住而生其心。六祖於言下大悟。一切萬法。不離自性。遂啟五祖言。何期自性本自清淨。何期自性本不生滅。何期自性本自具足。何期自性本無動搖。何期自性能生萬法。五祖知悟本性。謂曰。不識本心。學法無益。若識自本心。見自本性。即名丈夫天人師佛。故圓成一心。若六祖所悟。乃可語發心住。心中發明。如淨琉璃。內現精金。以前妙心履以成地。名治地住。

通曰。見地分明。乃可踐履。見處不明。縱能踐履。非是陶鎔自性。祇事外馳。如築室他人地上。於已何與。此心中發明。無師

智。自然智。從法界性中顯現。如淨琉璃。內現精金。見之極真。悟之極徹。見處與佛無二。行處尚未湊泊。從此保任。從此踐履。以前十種妙心。一一躬行實踐。身心如一。步步踏著。如地相似。彼築室者。必先治地。此特發足之初耳。故名治地住。雲居膺禪師上堂。古人道。欲保任此事。須向高高山頂立。深深海底行。方有些子氣息。汝若大事未辦。且須踐履玄途。僧問如何是向上人行履處。居曰。天下太平。又僧問廣法院源禪師。從上諸聖。向甚麼處行履。源曰。十字街頭。曰與麼則敗缺也。源曰。知你不到這田地。曰到後如何。源曰。家常茶飯。故以諸尊宿所稱踐履明治地住。其為踐履者妙矣。

心地涉知。俱得明了。遊履十方。得無留礙。名脩行住。

通曰。心何由而知乎地。地何由而知乎心。心者妙心也。行者妙行也。而知者妙知也。理行智三德圓融。乃可語心地涉知。明明不昧。了了常知。心即是行。行即是心。遊履十方。更有何礙。既無留礙。何更用脩。而此以脩行住名者。一則踐履實際。無取住著。故以遊履為脩。一則執定明了。便為留礙。故以無留礙為脩。其實行無所行。脩無所脩也。石霜禪師示眾云。初機未構大事。先須識取頭。其尾自至。疎山出問。如何是頭。霜云。直須知有。疎曰。如何是尾。霜云。盡却今時。疎曰。有頭無尾時如何。霜云。吐得黃金。堪作甚麼。疎曰。有尾無頭時如何。霜云。猶有依倚在。疎曰。直得頭尾相稱時如何。霜云。渠不作箇會解。亦未許渠在。後僧問九峯虔禪師。如何是頭。峯云。開眼不覺曉。如何是尾。峯云。不坐萬年牀。有頭無尾時如何。峯云。終是不貴。有尾無頭時如何。峯云。雖飽無力。直得頭尾相稱時如何。峯云兒孫得力。室內不知。九峯會得石霜意。如一印托出。天童頌云。規圓矩方。用行舍藏。鈍躓棲蘆之鳥。進退觸藩之羊。喫人家飯。臥自己牀。雲騰致雨。露結為霜。玉線相投透針鼻。綿絲不斷吐梭腸。石女機停兮。夜色向午。木人路轉兮。月影移央。此頌首尾相稱。必如此脩。如此行。方可與圓頓法門相應。

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。

通曰。行與佛同。分真智與究竟智等。受佛氣分。分真理與究竟理等。前云氣分交接。猶二之也。至此入如來種。幾合而為一矣。中陰身者。此陰已謝。彼陰未生。二者中間。倒懸虛空四十九日。自求父母。業緣相似。即往託生。此蓋陰信冥通。非思慮所求。權智如父。實智如母。任運相合。不假功力。果德密齊。有莫知其然而然者。故若陰若冥。乃可入如來種。生貴云者。如

王子處胎。品異齊民。故謂之貴。貴其頓證無上第一法門也。洞山有五位王子圖。一曰誕生。二曰朝生。三曰末生。四曰化生。五曰內生。皆以發明向上機緣。石霜為頌出。其一誕生曰。天然貴胤本非功。德合乾坤育勢隆。始末一期無別種。宮分六宅不他宗。上和下睦陰陽順。共氣連枝器量同。欲識誕生王子父。鶴騰霄漢出銀籠。其二朝生曰。苦學情論世莫羣。出來凡事已超倫。詩成五字三冬雪。筆落分毫四海雲。萬卷積功彰聖代。一心忠老輔明君。鹽梅不是生知得。金榜何勞顯至勳。其三末生曰。久棲岩壑用工夫。草榻柴扉守志孤。十載見聞心自委。一身冬夏衣縑無。澄凝含笑三秋思。清苦高名上哲圖。業就高科酬夙志。比來臣相不當途。其四化生曰。傍分帝命為傳持。萬里山河布政威。紅影日輪凝下界。碧油風冷暑炎時。高低豈廢尊卑奉。五袴蘇途遠近知。妙印手提邊塞靜。當陽那肯露纖機。其五內生曰。九重深處復何宣。挂弊由來顯妙傳。祇奉一人天地貴。從他諸道自分權。紫羅帳合君臣隔。黃閣簾垂禁制全。為汝方隅宮屬戀。遂將黃葉止啼錢。僧問瑞岩。如何是誕生王子。岩云。深宮外不出。投子頌曰。貴異天然應有時。六宮春苑少相隨。星攢半夜天輪迴。燭曉東闈簾靜垂。故生貴一路。洞上宗風。最為綿密。不入其室。難與共語。

既遊道胎。親奉覺胤。如胎已成。人相不缺。名方便具足住。通曰。聖胎已成。則不止受其氣分而已。親奉覺胤。續佛命脉。應機接物。方便具足。雖未至圓滿。然亦具體而微。如人處胎。相貌不缺。相貌顯而可見者。屬應用方便。故名方便具足住。五祖忍大師者。蘄州黃梅人也。先為破頭山栽松道者。嘗請於四祖曰。法道可得聞乎。祖曰。汝已老。脫有聞。其能廣化耶。倘若再來。吾尚可遲汝。乃云。行水邊。見一女子浣衣。楫曰。寄宿得否。女曰。我有父兄。可往求之。曰諾我。即敢行。女首肯之。遂回策而去。女周氏季女也。歸輒孕。父母大惡之。逐之。女無所歸。日傭紡里中。夕止於眾館之下。已而生一子。以為不祥。因拋濁港中。明日見之。泝流而上。氣體豔明。大驚。遂舉之。成童。隨母乞食。里人呼為無姓兒。逢一智者嘆曰。此子缺七種相。不逮如來。後遇四祖。問曰。子何姓。答曰。姓即有。不是常姓。祖曰。是何姓。答曰。是佛姓。祖曰。汝無姓耶。答曰。姓空故。四祖識其法器。俾侍者至其母所。乞令出家。母以夙緣故。殊無難色。遂捨為弟子。卒紹祖位。天童頌云。黃梅果熟。白藕華開。問唯佛性。體異凡胎。衣傳南嶺人將去。松老西山我再來。兩借皮囊成底事。一壺風月湛無埃。又水菴一頌云。約去栽松箇老人。還來傳法喜童真。有娘生面無爺姓。劫外靈苗

不犯春。向非道者已詣方便具足住。何能去來自由。幾備妙相如如來耶。

容貌如佛。心相亦同。名正心住。

通曰。容貌喻應用。心相喻理智。使外同而內稍異。非正心也。正心亦難言矣。必凡聖兩忘。情盡體露。方可言正。南塔光湧禪師。北遊臨濟。復歸侍仰山。山曰。汝來作甚麼。曰禮覲和尚。山曰。還見和尚麼。曰見。山曰。和尚何似驢。曰某甲見和尚亦不似佛。山曰。若不似佛。似箇甚麼。曰若有所似。與驢何別。山大驚曰。凡聖兩忘。情盡體露。吾以此驗人。二十年。無決了者。子保任之。山每指謂人曰。此子肉身佛也。觀此則容貌如佛。心相亦同。惟南塔湧近之。

身心合成。日益增長。名不退住。

通曰。前不退心。指明性深入。有進無退。但就心而言。此不退住。則身心合成。日益增長蓋兼內外而並進矣。即上容貌心相。優游涵泳。俟其自長。非積功累行比也。有僧舉臥輪偈云。臥輪有伎倆。能斷百思想。對境心不起。菩提日日長。六祖聞之曰。此偈未明心地。若依而行之。是加繫縛。因示一偈曰。慧能無伎倆。不斷百思想。對境心數起。菩提作麼長。天童拈云。葵華向日。柳絮隨風。夫向上一竅。不增不減。第於識情消磨不盡。故見有長有退耳。若有見於不增不減而趨之者。即同葵華之向日。有見於不增不減而忘之者。即同柳絮之隨風。若兩俱無心。隨時著衣喫飯。長養聖胎。方得名不退住。

十身靈相。一時具足。名童真住。

通曰。十身。謂菩提身。願身化身。力身。莊嚴身。威勢身。意生身。福身。法身。智身也。靈相具足。較前人相不缺。已為圓滿。雖均之具體。此已成童矣。故曰童真住。汾陽昭禪師上堂。夫說法者。須具十智同真。若不具十智同真。邪正不辨。縑素不分。不能與人天為眼目。決斷是非。如鳥飛空而折翼。如箭射的而斷弦。弦斷故射的不中。翼折故空不可飛。弦壯翼牢。空的俱徹。作麼生是十智同真。與諸上座點出。一同一質。二同大事。三總同參。四同真志。五同徧普。六同具足。七同得失。八同生殺。九同音吼。十同得入。又曰。與甚麼人同得入。與阿誰同音吼。作麼生是同生殺。甚麼物同得失。阿那箇同具足。是甚麼同徧普。何人同真志。孰能總同參。那箇同大事。何物同一質。有點得出底麼。點得出者。不悵慈悲。點不出來。未有參學眼在。切須辨取。要識是非。面目現在。不可久立。珍重。此十智同真。但明智身邊事。若十身具足。當更入微。雖然。總一菩提隨處異名耳。如別有奇。特何得一時具足。

形成出胎。親為佛子。名法王子住。

通曰。自受佛氣分。入如來種。漸次成胎。進而容貌。進而增長。進而童真。始得形成出胎。為法王子。已入佛知見者。尚有如斯保任。乃得益瑩益徹。代佛宏化。其成固不易哉。舍利弗從佛口生。從法化生。為佛長子。彼其智慧第一。自多劫已來。非一朝一夕力也。為山睡次。仰山問訊。為便回面向壁。仰曰。和尚何得如此。為起曰。我適來得一夢。你試為我原看。仰取一盆水與師洗面。少頃。香巖亦來問訊。為曰。我適來得一夢。寂子為我原了。汝更為我原看。巖乃點一碗茶來。為曰。二子見解。過於鶩子。夫智慧如舍利弗。更復過之。母亦形成出胎而更出胎者乎。

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。

通曰。法王子者。以方便心相。皆與佛同。堪紹佛位。代佛行事。故以國大王太子。及剎利王世子。陳列灌頂為喻。天子子曰太子。諸侯子曰世子。表以成人。將付國位。如冠禮相似。取大海水以灌其頂。表為王者當用眾智。如海納眾流。用海水。即用一切水也。此但以國事分委。使攝治之。非正付國位而使即真也。以此位眾德潛備。足令分化十方而行佛事。故謂之灌頂住。至十地行滿。幾於等覺。乃堪正付。授佛職位。故法雲地名灌頂菩薩。斯即真矣。不住於住矣。僧問曹山。如何是師子。山曰。眾獸近不得。曰如何是師子兒。山曰。能吞父母者。曰既是眾獸近不得。為甚麼却被兒吞。山曰。豈不見道子若哮吼。祖父俱盡。曰盡後如何。山曰全身歸父。曰未審祖盡時。父歸何所。山曰所亦盡。曰前來為甚麼道至身歸父。山曰。譬如王子能成一國之事。又曰。闍黎此事不得孤滯。直如枯木上更撒些子華。此從體起用。妙湛之謂也。司馬頭陀自湖南來。謂百丈曰。頃在湖南尋得一山。名大為。是一千五百人善知識所居之處。丈曰。老僧住得否。頭曰。非和尚所居。丈曰何也。陀曰。和尚是骨人。彼是肉山。設居。徒不盈千。丈曰。吾眾中莫有人住得否。陀曰。待歷觀之。時華林覺為第一座。丈令侍者請至。問曰。此人如何。陀請警欬一聲。行數步。陀曰。不可。丈又令喚為山。山時為典座。陀一見。乃曰。此正是為山主人也。丈是夜召山入室。囑曰。吾化緣在此。為山勝境。汝當居之。嗣續吾宗。廣度後學。華林問之曰。某甲忝居上首。典座何得住持。丈曰。若能對眾下得一語出格。當與住持。即指淨瓶問曰。不得喚作淨瓶。汝喚作甚麼。林曰。不可喚作木揆也。丈乃問山。山踢倒淨瓶。便出去。丈笑曰。第一座輸却山子也。山遂往居焉。化盛湖南。稱

為仰宗。向非有出格之見。安能廣化一方。分委佛事。如國太子哉。十信尚須捨妄歸真。十住則純真矣。但其力未充。故有如是階級。

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。

通曰。如來妙德者。隨緣不變。不變隨緣。居塵不染。故謂之妙。已成佛子。具足妙德。竿木隨身。逢場作戲。故能十方隨順。禪悅自娛。此歡喜行。隨順眾生。方便接引。正欲顯發如來妙德耳。若一向住著。豈德為妙。趙州年八十餘。尚在行脚。一日到雲居。居曰。老老大大。何不覓箇住處。州曰。甚麼處住得。居曰。山前有箇古寺基。州曰。和尚自住取。後到茱萸。萸曰。老老大大。何不覓箇住處。州曰。向甚麼處住。萸曰。老老大大。住處也不知。州曰。三十年弄馬騎。今日却被驢撲。雲居錫云。甚麼處是趙州被驢撲處。後有僧辭趙州。州問甚麼處去。僧云。學人擬向南方學佛法去。州豎起拂子云。有佛處不得住。無佛處急走過。三千里外。逢人莫得錯舉。僧云。恁麼則不去也。州曰。摘楊華。摘楊華。天童拈云。沉空滯迹。犯手傷鋒。俱未是納僧去就。直須莫入人行市。莫坐他牀榻。正不立玄。偏不附物。方能把住放行。有自由分。唯趙州具足無量如來妙德。有自由分。故能行歡喜行。雖老不倦。

善能利益一切眾生。名饒益行。

通曰。利益眾生。從慈悲心流出。有是心。即有是能。而又善能為之。智既普照。用亦圓融。慈救眾生。而我無其意。無論法施財施。要歸於饒益有情而已。故名饒益行。牛頭融禪師。既蒙四祖授記。自爾法席大盛。唐永徽中。徒眾乏糧。融往丹陽緣化。去山八十里。躬負米一石八斗。朝往暮還。供僧三百。二時不缺。此真能行饒益行者。

自覺覺他。得無違拒。名無瞋恨行。

通曰。自覺覺他。有世間智。有出世間智。有出世間上上智。舉以語人。得無違拒。如石投水。所謂遇而後傳。相悅以解也。故無瞋恨。此瞋恨非凡情可比。恨一切眾生皆有如來智慧德相而不自覺。而瞋吾度脫之未至也。六祖偈云。欲擬化他人。自須有方便。勿令彼有疑。即是自性現。佛法在世間。不離世間覺。離世覓菩提。恰如求兔角。正見名出世。邪見名世間。邪正盡打却。菩提性宛然。故以世間智覺人者。是人天因。以出世間智覺人者。是菩提因。唯無上菩提。二俱打却。方名上上智也。以此覺他。是等覺妙覺因。

種類出生。窮未來際。三世平等。十方通達。名無盡行。

通曰。種類出生。得意生身。隨類闡化。豎窮三際。橫亘十方。無非自覺覺他之所。所謂虛空有盡。我願無窮者也。太平興國中。建陽僧辯聰。遊五臺山寺。寺之上座老。為眾輕易。聰獨敬事之。將還京師。老僧附聰書。使於城北尋勃賀投之。聰辭去。竊發而觀。無他詞。但曰度眾生畢。蚤來蚤來。若更強住。却恐造業。聰大驚。復緘封之。既至廣濟河側。聞小兒呼勃賀。聰問勃賀何在。小兒指大豬。豬項弗金環。臥街西墻下。聰問屠誰氏。曰趙生家也。問何名勃賀。曰唯食薄荷。故里中小兒以名之。吾日烹千百豬。豬奔佚難驅。以此豬導之。則纍纍就死。畜之十五年矣。聰以書投之。薄荷急食。忽然而人立而化。即此觀之。應身分化。何類可測。何際可窮。眾生無盡。度脫亦無盡。故名無盡行。

一切合同。種種法門。得無差誤。名離癡亂行。

通曰。既已具足無量如來妙德。自覺覺他。益物無盡。何至有癡亂差誤哉。蓋種種法門。有種種三昧。非具擇法眼。莫之能辨也。今一切和同而融會之。得無差誤。如孔子集清任和之大成而時出之。本之以智勝也。智譬則巧。非力可齊。故無癡亂繼於無盡行之後。裴想國休。為圭峯密禪師作禪源諸詮都序。序曰。諸宗門下。皆有達人。然各安所習。通少局多。故數十年來。師法益壞。以承稟為戶牖。各自開張。以經論為干戈。互相攻擊。情隨函失而遷變。法逐人我以高低。是非紛拏。莫能辨析。則向者世尊菩薩諸方教宗。適足起諍後人。增煩惱病。何利益之有哉。圭峯大師久而嘆曰。吾丁此時。不可以默矣。於是以如來三種教義。印禪宗三種法門。鎔餅盤釵釧為一金。攪酥酪醞醐為一味。振綱領而舉者皆順。據會要而來者同趨。尚恐學者之難明也。又復直示宗源之本末。真妄之和合。空性之隱顯。法義之差殊。頓漸之同異。遮表之回互。權實之深淺。通局之是非。若吾師者。捧佛日而委曲回照。疑暘盡除。順佛心而橫巨大悲。窮劫蒙益。則世尊為闡教之主。吾師為會教之人。本末相符。遠近相照。可謂畢一代時教之能事矣。或曰。自如來未嘗大都而通之。今一旦違宗趣而不守。廢關防而不據。無乃乖秘藏密契之道乎。答曰。如來初雖別說三乘。後乃通為一道。故涅槃經迦葉菩薩曰。諸佛有密語。無密藏。世尊讚之曰。如來之言。開發顯露。清淨無翳。愚人不解。謂之秘藏。智者了達。則不名藏。此其證也。故王道興則外戶不閉。而守在戎夷。佛道備則諸法總持。而防在魔外。不當復執情攘臂於其間也。若休者。得法黃檗。明向上事。而復不廢圭峯葛藤一路。真可謂一切和同。得無差誤者矣。其再來人哉。

則於同中。顯現羣異。一一異相。各各見同。名善現行。

通曰。既離癡亂。則理事無礙。即理即事。則同不礙異矣。即事即理。則異不礙同矣。於和同之中。不妨顯異。於異相之內。又各各見同。現同現異。兩不相礙。是唯無癡亂之極明析秋毫。乃能變現如是。故名善現行。為山餽鷓生飯。回頭見仰山曰。今日為伊上堂一上。仰曰。某甲隨例得聞。為曰。聞底事作麼生。仰曰。鷓作鷓鳴。鵲作鵲噪。為曰。爭奈聲色何。仰曰。和尚適來道甚麼。為曰。我祇道為伊上堂一上。仰曰。為甚麼喚作聲色。為曰。雖然如此。驗過也無妨。仰曰。大事因緣。又作麼生。驗為豎起拳。仰曰。終是指東畫西。為曰。子適來問甚麼。仰曰。問和尚大事因緣。為曰。為甚麼喚作指東畫西。仰曰。為著聲色故。某甲所以問過。為曰。並未曉了此事。仰曰。如何得曉了此事。為曰。寂子聲色。老僧東西。仰曰。一月千江。體不分水。為曰。應須與麼始得。仰曰。如金與金。終無異色。豈有異名。為曰。作麼生是無異名底道理。仰曰。瓶盤釵釧券孟盆。為曰。寂子說禪。如師子吼。驚散狐狼野干之屬。觀為仰父子。絲來線去。同中現異。異中現同。說同說異。如珠走盤。是真得善現行秘密藏。非明眼者。其孰能知之。

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。

通曰。此由善現行而推廣之。不但同異互顯。抑且一多互融。現塵現界。交涉十方。一微塵中。現十方刹。名曰現界。即現刹處。不壞塵相。名曰現塵。彷彿重重帝網。事事無礙景象。第初入此境。僅無著耳。未至純不思議。解脫一切。神化之妙也。此無著行。無著亦無。與前七徵無著迥異。使纖毫未盡。有不著者。不可名無。既有對待。安得不相留礙乎。大慧杲禪師開堂日。僧問人天普集。選佛場開。祖令當行。如何舉唱。杲曰。鈍鳥逆風飛。僧曰。徧界且無尋覓處。分明一點座中圓。杲曰。人間無水不朝東。復有僧競出。杲約住曰。假使大地盡末為塵。一一塵有一口。一一口具無礙廣長舌相。出無量差別音聲。一一音聲。發無量差別言詞。一一言詞。有無量差別妙義。如上塵數衲僧。各具如是口。如是舌。如是音聲。如是言詞。如是妙義。同時致百千問難。問問各別。不消長老咳[口*敕]一聲。一時答了。乘時於其中間。作無量無邊廣大佛事。周徧法界。所謂一毛現神變。一切佛同說。經於無量劫。不得其邊際。便恁麼去。鬧熱門庭即得。正眼觀來。正是業識茫茫。無本可據。祖師門下。一點也用不著。況復勾章棘句。展弄詞鋒。非唯埋沒從上宗乘。亦乃笑破衲僧鼻孔。所以道毫釐繫念。三塗業因。瞥爾情生。萬

年羈鎖。聖名凡號。盡是虛聲。殊相劣形。皆為幻色。汝欲求之。得無累乎。及其厭之。反為大患。看他先聖恁麼告報。如國家兵器豈得已而用之。本分事上。亦無這箇消息。山僧今日如斯舉唱。大似無夢說夢。好肉剜瘡。撿點將來。合喫拄杖。只今莫有下得毒手者麼。若有。堪報不報之恩。共助無為之化。如無。倒行此令去也。驀拈拄杖云。橫按鎊鄒全正令。太平寰宇斬癡頑。卓一卓。喝一喝。便下座。據大慧見處。即現塵現界。未為奇特。可謂無著也無。

種種現前。咸是第一波羅蜜多。名尊重行。

通曰。現塵現界現身現說。不相留礙。皆從般若心中流出。六波羅蜜多。名到彼岸。唯般若最為第一。般若是大智慧。超過一切。至尊至貴。故為尊重行。若祇認見聞覺知。逐塵流轉。以為妙用。是驢前馬後奴兒婢子邊事。非尊貴也。雲居云。如人頭頭上了。物物上通。只喚作了事人。終不喚作尊貴。將知尊貴一路自別。便是世間極重極貴物。不得將來向尊貴邊。須知不可思議。不當好心。所以古人道。猶如雙鏡。光光相對。光明相照。更無虧盈。豈不是一般。猶喚作影像邊事。如日出照於世間。明朗是一半。那一半喚作甚麼。如今人未識得光影。門頭戶底羸淺底事。將作屋裏事。又爭得。僧問雲居。如何是沙門所重。居曰。心識不到處。僧問廣利容禪師。千途路絕。語思不通時如何。範曰。猶是堦下漢。曰如何是堦上漢。範曰。龍樓不舉手。乃曰。作麼生是尊貴底人。試道看。莫祇向長連牀上坐地。見他人不肯。忽被明眼拶著。便向鐵圍山裡藏身。若到廣利門下。須道得第一句。即開一線道。與兄弟商量。時有僧出禮拜。範曰。將謂是異國舶主。元來是此土商人。此非深明第一波羅蜜多。固難洞見尊重一路。瞭若指掌。

如是圓融。能成十方諸佛軌則。名善法行。

通曰。即上現塵現界。種種妙用。咸是第一波羅蜜多。從不思議中流出。故能圓融無礙。成就十方諸佛利生軌則。是軌則者法也。圓融無迹。斯為善法。非善法不能化導眾生。此行已圓滿而漸向悲願矣。大慧杲禪師上堂。欲識佛性義。當觀時節因緣。時節若至。其理自彰。舉起拂子云。還見麼。擊禪床曰。還聞麼。聞見分明。是箇甚麼。若向這裡提得出。皇恩佛恩。一時報足。其或未然。徑山打葛藤去也。復舉拂子曰。看看。無量壽世尊。在徑山佛子頭上。放大光明。照不可說不可說又不可說佛剎微塵數世界中。轉大法輪。作無量無邊廣大佛事。其中若凡若聖。若正若邪。若草若木。有情無情。遇斯光者。皆獲無上正等菩提。所以諸佛於此得之。具一切種智。諸大菩薩於此得之。成就諸波

羅蜜。辟支獨覺於此得之。出無佛世。現神通光明。諸聲聞眾洎夜來迎請五百阿羅漢於此得之。得八解脫。具六神通。天人於此得之。增長十善。脩羅於此得之。除其憍慢。地獄於此得之。頓超十地。餓鬼旁生。及四生九類。一切有情。於此得之。隨其根性。各得受用。無量壽世尊放大光明。作諸佛事已竟。然後以四大海水。灌彌勒世尊頂。與授阿耨多羅三藐三菩提記。當於補處作大佛事。無量壽世尊。有如是神通。有如是自在。有如是威神。到這裡。還有知恩報恩者麼。若有。出來與徑山相見。如無。聽取一頌。十方法界至人口。法界所有即其舌。祇憑此口與舌頭。祝吾君壽無間歇。億萬斯年注福源。如海滉漾永不竭。師子窟內產狻猊。鸞鷲定出丹山穴。為瑞為祥徧九垓。草木昆虫盡懽悅。稽首不可思議尊。喻如眾星拱明月。故令宣暢妙伽陀。第一義中真實說。大慧此段葛藤備顯十方諸佛軌則。足為諸方善法之式。惜當時無一相見者。便與推倒禪牀。看伊有何言說指示。

一一皆是清淨無漏。一真無為。性本然故。名真實行。

通曰。全性是脩。故成軌則。全脩是性。故本無為。明得性本無為。即不趨菩提。本自清淨。不除煩惱。本自無漏。任運騰騰。皆名實行。若一涉有為。盡非真也。有為即屬造作非本然故。馬祖示眾云。道不用脩。但莫污染。何為污染。但有生死心造作趨向皆是污染。若欲直會其道。平常心是道。何為平常心。無造作。無是非。無取捨。無斷常。無凡無聖。經云。非凡夫行。非聖賢行。是菩薩行。只如今行住坐臥。應機接物。盡是道。道即是法界。乃至河沙妙用不出法界。若不然者。云何言心地法門。云何言無盡燈。一切法皆是心法。一切名皆是心名。萬法皆從心生。心為萬法之根本。經云。識心達本源。故號為沙門。名等義等。一切諸法皆等。純一無雜。若於教門中。得隨時自在。建立法界。盡是法界。若立真如。盡是真如。若立理。一切法盡是理。若立事。一切法盡是事。舉一千從。理事無別。盡是妙用。更無別理。皆由心之迴轉。譬如月影有若干。真月無若干。諸源水有若干。水性無若干。森羅萬象有若干。虛空無若干。說道理有若干。無礙慧無若干。種種成立。皆由一心也。建立亦得。掃蕩亦得。盡是妙用。盡是自家。非離真而有立處。立處即真。盡是自家體。若不然者。更是何人。一切法皆佛法。諸法即是解脫。解脫者即是真如。諸法不出於真如。行住坐臥。悉是不思議用。不待時節。經云。在在處處則為有佛。佛是能仁。有智慧。善機權。能破一切眾生疑網。出離有無等縛。凡聖情盡。人法俱空。轉無等倫。超於數量。所作無礙。事理雙通。如天起雲。忽有還無。不留礙迹。猶如畫水成文。不生不滅。是大寂滅。在纏

名如來藏。出纏名淨法身。法身無窮。體無增減。能大能小。能方能圓。應物現形。如水中月。滔滔運用。不立根栽。不盡有為。不住無為。有為是無為家用。無為是有為家依。不住於依。故云如空無所依。心生滅義。心真如義。心真如者。譬如明鏡照像。鏡喻於心。像喻諸法。若心取法。即涉外因緣。即是生滅義。不取諸法。即是真如義。聲聞聞見佛性。菩薩眼見佛性。了達無二。名平等性。性無有異。用則不同。在迷為識。在悟為智。順理為悟。順事為迷。迷即迷自家本心。悟即悟自家本性。一悟永悟。不復更迷。如日出時。不合於暗。智慧日出。不與煩惱暗俱。了心及境界。妄想即不生。妄想既不生。即是無生法忍。本有今有。不假脩道坐禪。不脩不坐。即是如來清淨禪。如今若見此理真正。不造諸業。隨分過一生。一衣一衲。坐起相隨。戒行增熏。積於淨業。但能如是。何慮不通。久立諸人。珍重。馬大師說本來真實。不假修為。而又不廢戒行增熏。積於淨業。真得圓頓法要。如是十行不離前十住法。隨位增進。無非開拓性覺成熟佛果而已。住而繼之以行。正欲不住於依。行菩薩行。詳如馬大師所示。是乃一味真實行門也。

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。

通曰。十行具足。現塵現剎。一為無量。無量為一。即是神通。能成十方諸佛軌則。即是佛事。純潔精真。唯一真實。清淨無漏。遠諸留礙之患。可謂能自度矣。使一向耽著無為。則名為自了漢。故當度脫眾生。使度生時。度相未滅。則著我人眾生壽者。故當滅諸度相。迴我無為之心。向彼眾生。共趨涅槃之路。自證涅槃。性本無為。茲引眾生趨於涅槃。亦只無為。故終日度脫眾生。實無度相可得。若見有可度。即涉有為。背涅槃路。非復不生不滅之本旨也。故滅諸度相。即名離眾生相迴向。度相且無。又何眾生相之有。僧問黃檗。佛度眾生否。檗云。實無眾生如來度者。我尚不可得。非我何可得。佛與眾生皆不可得。僧云。現有三十二相。及度眾生。何得言無。檗云。凡所有相皆是虛妄。若見諸相非相。即見如來。史山人問圭峯禪師。諸經皆說度脫眾生。且眾生即非眾生。何故更勞度脫。峯答云。眾生若是實。度之則為勞。既自云即非眾生。何不例度而無度。合之足為此段經文註疏。又南嶽思大禪師。因誌公令人傳語云。何不下山教化眾生。一向目視雲漢作麼。師曰。三世諸佛。被我一口吞盡。何處更有眾生可度。本覺一頌曰。目視烟霄臥白雲。不知山下有乾坤。從何更有眾生度。三世如來一口吞。尼閑林英頌曰。

佛與眾生一口吞。纖毫不立道方存。杖頭日月纔挑起。鼓動三千海岳昏。若大師者。真得離眾生相迴向矣。豈但證鐵輪位而已乎。

壞其可壞。遠離諸離。名不壞迴向。

通曰。壞其可壞。即離眾生相也。遠離諸離。即離相亦離也。壞相則所空。離離則能空。能所俱空。本覺不壞。故名不壞。迴向曰不壞者。所以別於二乘頑空。及外道斷見也。雖壞諸相。而有不壞者存。此其所以為不壞迴向也。真禪師問本淨禪師曰。道既無心。佛有心否。佛之與道。是一是二。淨曰。不一不二。真曰。佛度眾生。為有心故。道不度人。為無心故。一度一不度。何得無二。淨曰。若言佛度眾生。道無度者。此是大德妄生二見。如山僧即不然。佛是虛名。道亦妄立。二俱不實。總是假名。一假之中。如何分二。真曰。佛之與道縱是假名。當立名時。是誰為立。若有立者。何得言無。淨曰。佛之與道因心而立。推窮立心。心亦是無。二俱不實。知如夢幻。即悟本空。強立佛道二名。此是二乘見解。因說無脩無作偈曰。見道方脩道。不見復何脩。道性如虛空。虛空何所脩。徧觀脩道者。撥火覓浮漚。但看弄傀儡。線斷一時休。傀儡可壞。而弄傀儡者非可壞也。故壞眾生相時。不壞虛空。非離壞相外而別有所謂不壞也。即壞即不壞。故名不壞迴向。

本覺湛然。覺齊佛覺。名等一切佛迴向。

通曰。相可壞。而知壞者不壞。離可離。而知離者不離。此所謂本覺也。湛入合湛。即識即智。亦可謂之湛然。此云本覺湛然。非識不搖處之湛然也。唯此本覺非識。故能齊於佛覺。凡情聖解。一切銷鎔。但有一真實。故能與一切諸佛等。雖等一切佛覺。要且不是等覺。尚有回向在。有進趨在。故名等一切佛迴向。黃檗云。聲聞者因聲得悟。故謂之聲聞。但不了自心。於聲教上起解。或因神通。或因瑞相。言語運動。聞有菩提涅槃。三僧祇劫。脩成佛道。皆屬聲聞道。謂之聲聞佛。唯直下頓了自心本來是佛。無一法可得。無一行可修。此是無上道。此是真如佛。學道人。祇怕一念有。即與道隔矣。念念無相。念念無為。即是佛。學道人。若欲得成佛。一切佛法總不用學。唯學無求無著。無求即心不生。無著即心不滅。不生不滅。即是佛。八萬四千法門。對八萬四千煩惱。祇是教化接引門。本無一切法。離即是法知離者是佛。但離一切煩惱。是無法可得。味黃檗知離者是佛一語。則經所云本覺湛然覺齊佛覺者。意自躍如。又慧超咨法眼。如何是佛。眼云。汝是慧超。僧問疎山。如何是佛。山曰。

何不問疎山老漢。如此答者甚眾。總之提醒本覺。當下即與佛等。

精真發明。地如佛地。名至一切處迴向。

通曰。本覺精真。非獨靈明白固而已。更能發明施設。履以成地。地如佛地。與初治地住大不侔矣。有是真如之體。周徧法界。即有是真如之用。周徧法界。故佛之覺徧一切處。而佛之行亦徧一切處。有不徧者非佛地也。此但能如之。非能與佛一。故名至一切處迴向。僧問臨濟。如何是三眼國土。濟云。我共你入淨妙國土中。著清淨衣。說法身佛。又入無差別國土中。著無差別衣。說報身佛。又入解脫國土中。著光明衣。說化身佛。此三眼國土皆是依變。約經論家。取法身為根本。報化二身為用。山僧見處。法身即不解說法。所以古人云。身依義立。土據體論。法性身。法性土。明知是建立之法。依通國土。空拳黃葉。用誑小兒。蒺藜菱刺。枯骨上覓什麼汁。心外無法。內亦不可得。求什麼物。天衣懷禪師上堂。無邊剎境。自他不隔於毫端。且道妙喜世界不動如來。說什麼法。十世古今。始終不離於當念。祇如威音王佛。最初一會。度多少人。若是通方作者。試道看。良久曰。行路難。行路難。萬仞峰頭君自看。故能悟法性身。法性土。要歸於無物。是真佛地。若有所得。即為有所。何能至一切處。

世界如來。互相涉入。得無罣礙。名無盡功德藏迴向。

通曰。世界。即真如法界。屬相分。如來。即真如本體。屬見分。見相二分。始同一源。故雖根塵歷然。彼此可以涉入。舉見而相在其中。舉相而見在其中。即見莫非相。即相莫非見也。故世界如來。互相涉入。本無罣礙。而不免有罣礙者。見未融也。夫精真發明。至一切處。尚於一切處作二見在。今互相涉入。精真即一切處。一切處即是精真。心境俱融。兩無妨礙。理不礙事。事不礙理。充滿一切處。故曰無盡功德藏也。前十行中無量功德。但備德於身。此無盡功德藏。用之不窮。取之不竭。蓋指如來藏識海也。殆與虛空藏菩薩身界涉入。而能廣行佛事。隨順眾生者等矣。五祖演上堂。千峯列翠。岸柳垂金。樵父謳歌。漁人鼓舞。笙簧聒地。鳥語呢喃。紅粉佳人。風流公子。一一為汝諸人發上上機。開正法眼。若向這裏薦得。金色頭陀無容身處。若也不會。喫粥喫飯。許你七穿八穴。又法燈偈曰。誰信天真佛。興悲幾萬般。蓼華開古岸。白鷺立沙灘。露滴庭莎長。雲收溪月寒。頭頭垂示處。子細好生觀。此世界如來。渾成一片。從此悟入。名真解脫。以此功德接引眾生。世界無盡。功德亦無盡。

於同佛地。地中各各生清淨因。依因發揮。取涅槃道。名隨順平等善根迴向。

通曰。佛地同。清淨同。涅槃同。何故依因發揮。各各不同。良由夙昔所種善根。各得其性之所近。善雖平等。而因根發苗。依因證果。萬有不齊。不妨自修自悟。取證涅槃。正不必拘拘一門。共遵一轍也。隨順云者。相機接引。不強其所不能。此乃普度眾生之大權也。雪峰在洞山作飯頭。淘米次。山問淘沙去米。淘米去沙。峰曰。沙米一時去。山曰。大眾喫箇甚麼。峰遂覆却米盆。山曰。據子因緣。合在德山。後果嗣德山。投子拈云。大眾。洞山恁麼道。是甚麼道理。雖然一色乾坤。爭奈山高水闊。所以野人云。功夫不到不方圓。言語不通非眷屬。乃代云。淘沙去米。淘米去沙。無影長生桂。經霜結子頻。大眾喫箇甚麼。金鳳採華銜不盡。玉雛食藥葉長新。頌曰。滿鉢盛來一物無。豈同香積變珍蘇。日月並輪長不照。木人舞袖向紅爐。投子最善洞上之旨。其揀辨最晰。僧問五祖演。如何是臨濟下事。演曰。五逆聞雷。曰如何是雲門下事。演曰。紅旗閃爍。曰如何是洺仰下事。演曰。斷碑橫古路。曰如何是曹洞下事。演曰。馳書不到家。僧禮拜。演曰。何不問法眼下事。曰留與和尚。演曰。巡人犯夜。此五宗善根。各有所契。非但洞山指雪峰見德山而已。自嵩山慧安指南嶽讓見六祖。石頭指藥山見馬祖。馬祖指丹霞見石頭。皆所以隨順平等善根。令其依因發揮。取涅槃道。何嘗執著一法而證極果哉。

真根既成。十方眾生皆我本性。性圓成就不失眾生。名隨順等觀一切眾生迴向。

通曰。善根者各具之善根。依此善根。取涅槃道。則善根化而為真根矣。無善可指。但唯一真。性真圓融。周徧法界。故十方眾生。皆我本性。本性既圓。已自成就。謂之曰圓。不妨會眾生為一體。亦不失眾生之相。眾生未必一一成就。而吾性圓滿。無一眾生不是佛性。故性圓成就不至遺失一眾生也。此隨順等觀一切眾生。則無論人畜善惡。下至蠢動含靈。皆有佛性。不但隨順平等善根而已。如常不輕菩薩逢人便拜曰。我不敢輕於汝等。汝等皆當成佛。正合此旨。育王裕禪師上堂。盡大地是沙門眼。徧十方是自已光。為甚麼東弗于逮打鼓。西瞿耶尼不聞。南瞻部洲點燈。北鬱單越暗坐。直饒向這裏道得十全。猶是光影裏活計。撼拂子曰。百雜碎了也。作麼生是出身一路。擲下拂子曰。參。此事非實參實證。豈能窺見真根消息。雪峰垂語云。望洲亭與汝相見了也。烏石嶺與汝相見了也。僧堂前與汝相見了也。時有僧便

出問。僧堂前即且置。如何是望洲亭烏石嶺相見處。峰驟步歸方丈。於此見得。方信十方眾生。皆我本性。

即一切法。離一切相。唯即與離。二無所著。名真如相迴向。

通曰。前云離一切相。即一切法。於相而離相。猶有法相在。此云即一切法。離一切相。於法而離法。並其法相而忘之矣。有即有離。雖無法相。不無無法相者。是亦有遣法相也。於此俱無。絲毫淨盡。但一真體。如如不動。此謂真如相。不得以相相法相及遣法相而並語也。所云離一切相。視離眾生相者為密。所云二無所著。視遠離諸離者為密。至此則所知障淨。真性現前。來無所從。去無所至。本自如如。故曰真如。育王裕禪師上堂。行時絕行迹。說時無說蹤。行說若到則垛生招箭。行說未明則神鋒劃斷。就使說無滲漏。行不迷方。猶滯殼漏在。若是大鵬金翅。奮迅百千由旬。十影神駒。馳驟四方八極。不取次啗啄。不隨處理身。且總不依倚。還有踐履分也無。剎剎塵塵是要津。此語可謂得真如髓。於此得超脫去。便契如如。

真得所如。十方無礙。名無縛解脫迴向。

通曰。遠離諸相。但一真如。即名無縛矣。有真如相在。猶為無縛所縛。未能無礙。即未為真解脫也。真得所如者。所在如如。更無滯礙。即真如相且忘之矣。始焉遣法執。名有縛解脫。今者遣無法執。名無縛解脫。無縛且脫更有何縛。既無所縛。安往弗如。此十方無礙。非得真如中之最真者。不足以語此。昔洛浦初為臨濟侍者。濟常對眾美之曰。臨濟門下一隻箭。誰敢當鋒。浦自謂已足。辭往南遊。濟曰。臨濟門下有箇赤稍鯉魚。搖頭擺尾向南方去。不知向誰家齧瓮裡淹殺。浦遊歷罷。直往夾山卓菴。經年不訪夾山。山乃修書。令僧持往。浦接得便坐却。再展手索。僧無對。浦便打。曰歸去舉似和尚。僧回舉似夾山。山曰。這僧若開書。三日內必來。若不開書。斯人救不得也。浦果三日後至。見夾山。不禮拜。當面而立。山曰。雞栖鳳巢。非其同類。出去。浦云。自遠趨風。乞師一接。山曰。目前無闍黎。此間無老僧。浦便喝。無之一字亦不許立。山曰。且莫草草匆匆。須知雲月是同。溪山各異。截斷天下人舌頭即不無。爭教無舌頭人解語。浦無語。山便打。浦遂伏膺。果然向夾山齧瓮裡淹殺。投子拈曰。到這裏。作麼生道得一句。得同身共命。一氣連枝。遂代云。無日繡雙鳳。冲虛透碧霄。頌曰。無伴石人夜入山。雲籠紅頂綠衣寒。喝開劫兆三峯頂。捧出金襴對日看。前二句頌坐斷天下人舌頭。藏身處沒蹤跡之旨也。後二句頌無舌人解語。沒蹤跡處莫藏身之旨也。大小洛浦。止得一槩早被臨濟勘破。使不遇夾山。幾為無縛所縛。斷送一生矣。

性德圓成。法界量滅。名法界無量迴向。

通曰。從真如性發起德用。理智行三德俱圓。理事無礙。空有俱非。一性渾成。更無蹤跡。前云至一切處。猶存量見。則法界性未離有量。今法界量滅。故名無量。佛果勤謁張無盡。劇談華嚴旨要。曰華嚴現量境界。理事全真。初無假法。所以即一而萬。了萬為一。一復一。萬復萬。浩然莫窮。心佛眾生三無差別。卷舒自在。無礙圓融。此雖極則。終是無風市市之波。公於是不覺促榻。勤遂問曰。到此與祖師西來意。為同為別。公曰。同矣。勤曰。且得沒交涉。公色為之慍。勤曰。不見雲門道。山河大地。無絲毫過患。猶是轉句。不見一色。始是半提。更須知有向上全提時節。彼德山臨濟。豈非全提乎。公乃首肯。翌日復舉事法界。理法界。至事理無礙法界。勤又問此可說禪乎。公曰。正好說禪也。勤笑曰。不然。正是法界量裡在。蓋法界量未滅。若到事事無礙法界。法界量滅。始好說禪。如何是佛。乾屎橛。如何是佛。麻三斤。是故真淨偈曰。事事無礙。如意自在。手把豬頭。口誦淨戒。趨出姪房。未還酒債。十字街頭。解開布袋。公曰。美哉之論。豈易得聞乎。如此妙義。非如此深談。亦不能曲盡其旨。以上十回向。回真向俗。回志向悲。使真俗圓融。智悲不二。至此。限量情見。俱已渾化。乃可登地證菩薩果矣。

阿難。是善男子。盡是清淨四十一心。次成四種妙圓加行。即以佛覺。用為已心。若出未出。猶如鑽火。欲然其木。名為煖地。

通曰。以上四十一心。自乾慧至十迴向。漸次脩治。漸次充拓。淘汰凡情。已極清淨。第聖位難躋。聖果難熟。到此田地。神不可致思。化不可助長。優而游之。俟其自至而已。世尊累劫脩行。洞晰奧密。於此復立四種妙圓加行。將成未成之間。實有此四種地位。非佛眼其孰辨之。前云覺齊佛覺。中心了了。猶未能用也。至是用為已心。拈弄不出。如鑽木取火。木未及然。故名煖地。火之出也無心。鑽久則木自然。覺之用也無意。定久則慧自現。非可人力與其間也。翠岩真上堂。舉龍牙頌曰。學道如鑽火。逢煙未可休。直待金星現。歸家始到頭。神鼎頌曰。學道如鑽火。逢煙便可休。莫待金星現。燒脚又燒頭。真曰。若論頓也。龍牙正在半途。若論漸也。神鼎猶少悟在。於此復且如何。諸仁者。今年多落葉。幾處掃歸家。據翠岩見處。燒不盡現柴。用不盡現火。胡以鑽為。雖然。須是出格人始得。

又以已心。成佛所履。若依非依。如登高山。身入虛空。下有微礙。名為頂地。

通曰。見處與佛無異。猶貴行履相稱。故能以佛之覺用為己心。即能以己之心成佛所履。蓋交互言之。為有佛見己見在。故若依非依。見佛則若依於佛。唯己則若無所依。且佛履無迹。今微有比擬。轍迹未忘。如登高山。身己入空。下有微礙。以為依。則身在空而非依也。以為非依。則足履頂而非不依也。將入神化。而毫末未融。故若有礙。大般若以執著虛空法身為頂墮。正與此類。僧問趙州。如何是妙峯孤頂。州云。老僧不答你這話。僧云。為什麼不答這話。州曰。我若答你。恐落在平地上。有味哉。分明答了也。後保福長慶遊山次。福以手指云。只這裏便是妙峯頂。慶云。是則是。可惜許。有僧舉似鏡清。清云。若不是孫公。便見髑髏遍野。雪竇頌云。妙峯孤頂草離離。拈得分明付與誰。不是孫公辨端的。髑髏著地幾人知。孫公可惜許。正恐落在平地。若落平地商量。則髑髏前見鬼人無數。又洞山問僧甚處來。曰遊山來。山曰。還到頂麼。曰到。山曰。頂上有人麼。曰無人。山曰。恁麼則不到頂也。曰若不到頂。爭知無人。山曰。何不且住。曰某甲不辭住。西天有人不肯。山曰。我從來疑著這漢。若此僧者。到頂不住。更有何礙。即頂墮且無患。何患平地哉。

心佛二同。善得中道。如忍事人。非懷非出。名為忍地。

通曰。己心佛履。二迹俱融。渾同一體。更無微礙。既不即心即佛。亦不非心非佛。但向道不是物。此即所謂中道也。始焉中中流入。其於中道純真。第能信住行向。至是乃能善得之矣。謂之善得。不費纖毫功力。抑且得無所得。既無所得。則亦無所說。如忍事底人。既不懷疑。亦不說出。但有默藏而已。故名忍地。龍圖王蕭。字觀復。留昭覺曰。聞開靜板聲。有省。問南堂曰。某有箇見處。纔被人問。却開口不得。未審過在甚處。堂曰。過在有箇見處。却問朝旆幾時到任。公曰。去年八月四日。又問自按察幾時離衙。公曰。前月二十。堂曰。為甚麼道開口不得。公乃契悟。王龍圖似證忍地。得南堂數語。見處頓忘。然亦有既超忍地未為透脫者。如五祖演。因浮山遠指見白雲端。舉僧問南泉摩尼珠話請益。端叱之。演領悟。獻投機偈曰。山前一片閑田地。叉手叮嚀問祖翁。幾度賣來還自買。為憐松竹引清風。端特印可。令掌磨事。未幾。端至。語之曰。有數禪客自廬山來。皆有悟入處。教伊說。亦說得有來由。舉因緣問伊。亦明得。教伊下語。亦下得。祇是未在。演於是大疑。私自計曰。既悟了。說亦說得。明亦明得。如何却未在。遂參究累日。忽然省悟。從前寶惜。一時放下。走見白雲端。端為手舞足蹈。演亦一笑而已。

演後語人曰。吾因茲出一身白汗。便明得下載清風。故知絲毫未化。尚留理障。如此妙圓加行寧但四端哉。

數量消滅。迷覺中道。二無所目。名世第一地。

通曰。心佛二同。**已**忘彼此。善得中道。**已**離二邊。然有二同消息在。有善得悟機在。即是數量。即是名目。故數量世人所可測也。名目世人所可指也。即不得超乎世。佛身無為。不墮諸數。能消滅數量。幾於不墮矣。何謂消滅。彼有同有異。有迷有覺。有得有失。皆屬數量。可以名目。今惟善得中道。固不可目之為迷。將並其所得而忘之。又不可目之為覺。不可卜度。不可形容。正銷滅數量之實也。世人情量所及者。知有佛知有道而**已**。今日心不是佛。智不是道。安所容其慮乎。世人色目所到者。如此同如此得而**已**。今日同無所同。得無所得。安所窺其妙乎。此內凡**已**盡。將入聖位。唯聖為能知聖。非世人意見之所能窺。蓋高出乎世人之上矣。故名世第一地。若進十地。極乎妙覺。又名出世第一地也。僧問洞山。三身中。那身不墮諸數。山云。吾常於此切。天童頌云。不入世。未循緣。劫壺空處有家傳。白蘋風細秋江暮。古岸船歸一帶烟。此頌於不墮諸數更切。同安志禪師。嗣先同安丕。丕將示滅。上堂曰。多子塔前宗子秀。五老峰前事若何。三舉未有對者。末後志出曰。夜明簾外排班立。萬里謳歌道太平。丕曰。須是這驢漢始得。住後。僧問二機不到處。如何舉唱。志云。徧處不逢。玄中不失。丹霞頌曰。這邊那畔總難逢。一句無私不處中。紅日暮沉西嶂外。空留孤影照溪東。此迷覺中道。二無所目。正是二機不到處。然同安二邊不立。中道不安。將中道亦不處。此所以為無者真宗也。於宗門最為第一。矧但世第一地而**已**乎。

阿難。是善男子。於大菩提。善得通達。覺通如來。盡佛境界。名歡喜地。

通曰。大菩提云者。是向上一路。諸佛命脉所關。於此通達。得大徹悟。見諸相非相。即見如來。既見如來。故能盡佛境界。佛境界者。惟佛與佛。乃能究盡。是不可思議境界。以三諦圓融當之。未為盡也。中道純真。似於菩提無異。然知中道不安者。是大菩提也。前歡喜行。具足無量妙德。十方隨順。以功德言故屬行。此則通達無上菩提。超凡入聖。**已**履佛境。**已**登果位。故名曰地。初得法喜。喜惟通達。得無障礙。其實得無所得喜無所喜。非世情歡喜所可論量也。簽判劉經臣。少以逸才登仕。於佛法未之信。會照覺總禪師與語啟迪。因醉心祖道。既抵京師。謁慧林冲禪師。於僧問雪竇如何是諸佛本源。答曰千峯寒色。語下有省。歲餘。官雒幕。參韶山杲禪師。將去任。辭韶山。山囑

曰。公如此用心。何愁不悟。爾後或有非常境界。無量歡喜。宜急收拾。若收拾得去。便成法器。若收拾不得。則有不寧之疾。成失心之患矣。未幾復至京師。依正覺逸禪師。請問因緣。逸曰。古人道。平常心是道。你十二時中。放光動地。不自覺知。向外馳求。轉疎轉遠。公益疑不解。一夕入室。逸舉傳燈所載香至國王問波羅提尊者。何者是佛。提曰。見性是佛之語問之。公不能對。疑益甚。遂歸就寢。熟睡。至五鼓覺來。方追念間。見種種異相。表裏通徹。六根震動。天地同旋。如雲開月現。喜不自勝。忽憶韶山臨別所囑之言。姑抑之。逮明悉以所得告。逸為證據。且曰。更須用得始得。公曰。莫要踐履否。逸曰。這箇是甚麼事。却說踐履。公乃默契。後作發明心地頌八首。及著明道論儒篇以警世。若劉公所證。不知于初地何如。然非常歡喜。不辜韶山授記。其亦現宰官身而來者耶。

異性入同。同性亦滅。名離垢地。

通曰。前心佛二同。及數量銷滅。但就一己善性而論。今異性入同。槩舉眾生國土同此一性。龍蛇混雜。凡聖交參。是菩薩境界。非覺通如來不垢不淨之旨。未易達此。若見眾生性異。即見眾生垢。今既入同。已離濁邊垢矣。若見眾生性同。同性未泯。即為法垢。今同性亦滅。則離清邊垢矣。此離垢地。乃菩薩位中所重。惟離清邊垢。還於如來無垢本體。是當非離濁邊垢者可槩論也。僧問瑞岩。如何是佛。曰石牛。如何是法。曰石牛兒。曰恁麼即不同也。曰合不得。曰為甚麼合不得。曰無同可同。合甚麼。又僧問曹山。雪覆千山。為甚麼孤峯不白。山曰。須知有異中異。曰如何是異中異。山曰。不墮諸山色。瑞岩善說同。曹山善說異。合二則觀之。則知異性入同者。無同可同。離垢成異者。更異中異。此豈可以淺近窺乎。

淨極明生。名發光地。

通曰。如大圓鏡。塵垢既離。已稱淨矣。而非極淨也。為有法垢在也。法垢既離。所知障淨。然後本覺明生。從定發慧。自有一段光輝。非尋常覺照可比。前偈云。淨極光通達。寂照含虛空。此等光景。豈頭頭上明。物物上通。所能彷彿者乎。洞山問密師伯。作什麼。密云。把針。山曰。把針事作麼生。密云。針針相似。山曰。二十年同行作這箇語話。密云。長老又作麼生。山曰。大地火發。天童拈云。大地火發。間不容髮。南海崑崙。天寒不韞。祖祖相傳。一頭搥[打-丁+(天/韭)]。蓋指真悟既發。即與佛祖心心相印。此發光地。固不易談。隱山和尚偈曰。三間茅屋從來住。一道神光萬境閒。莫把是非來辨我。浮生穿鑿不相關。彼所謂淨極發光者非耶。

明極覺滿。名燄慧地。

通曰。明已極。覺已滿。如大火聚。觸著便燒。一切緣影。悉皆燦絕。不徒曰慧。而曰燄慧。慧之至也。此不可近。即般若智。太末虫處處能泊。唯不能泊於火燄之上。識慮處處能緣。唯不能緣於般若之上。故名燄慧地。盤山上堂。夫心月孤圓。光吞萬象。光非照境。境亦非存。光境俱忘。復是何物。洞山別語云。光境未忘。復是何物。保福舉問長慶曰。據二老總未勦絕在。作麼生得勦絕去。慶良久。福云。情知你向鬼窟裏作活計。慶云。汝又作麼生。福云。兩手扶犁水過膝。天童拈云。俱亡未亡。奪人奪境。為甚麼保福不肯長慶。太平本是將軍致。不許將軍見太平。據保福見處。燄慧地亦不許坐著。玄之又玄矣。

一切同異。所不能至。名難勝地。

通曰。地前智名異。登地智名同。即如同中又有同異。離垢為淨。而淨極則明生。發光為明。而明極則覺滿。未至十分。則有同異可言。已至十分。則無同異可指。如金已足色。更無加減。何從而指其為同。何從而指其為異。既無異可指。則凡情所不能至。既無同可指。則聖解所不能至。凡情可至。則凡得而勝之。聖解可至。則聖得而勝之。今一切同異聖凡智慮皆不能至。至且不能。孰為勝哉。故名難勝地。佛言設有一法勝過涅槃。吾說亦如夢幻。是涅槃者。最難勝之法也。臨濟到鳳林。林問有事相借問。得麼。濟云。何為剝肉作瘡。林云。海月澄無影。遊魚獨自迷。濟云。海月既無影。遊魚何得迷。林云。觀風看浪起。翫月野帆飄。濟云。孤輪獨照江山靜。長嘯一聲天地秋。林云。任將三寸輝天地。一句臨機試道看。濟云。路逢劍客須呈劍。不是詩人莫獻詩。林便休。濟乃有頌。大道絕同。任向西東。石火莫及。電光罔通。為山問仰山。石火莫及。電光罔通。從上諸聖。將甚麼為人。仰云。和尚意作麼生。為云。但有言說。都無實義。仰云。不然。為云。子又作麼生。仰云。官不容針。私通車馬。大抵臨濟與鳳林相見。雖電光石火。莫能喻之。而仰山且以為私通車馬。正所謂悟則迦葉不覆藏。不悟則如來有密語也。此一切同異所不能至。非有真實契悟。孰知其難勝哉。

無為真如。性淨明露。名現前地。

通曰。同異不至。非可作為。既無造作即是真如。此真如性。在迷不加損。在悟不加益。但為情見汙染。不得明露。唯淨極明極。則圓陀陀。光燦燦。淨裸裸。沒可把。寂滅之體。乃得現前。故名現前地。大安將往洪井。路出上元。逢一老父謂曰。汝往南昌。當有所得。安即造百丈。禮而問曰。學人欲求識佛。何者即是。丈曰。大似騎牛覓牛。安於言下有省。曰識得後如何。

丈曰。大似騎牛到家。安曰。未審始終如何保任。丈曰。如牧牛人。執杖視之。不令犯人苗稼。安自茲領旨。更不馳求。後繼為山住持。上堂。汝諸人總來就安求覓甚麼。若欲作佛。汝自是佛。擔佛傍家走。如渴鹿趨陽燄相似。何時得相應去。汝欲作佛。但無許多顛倒攀緣妄想惡覺垢淨眾生之心。便是初心正覺佛。更向何處別討。所以安在為山三十年。喫為山飯。屙為山屎。不學為山禪。祇看一頭水牯牛。若落路入草。便把鼻孔拽轉來。纔犯人苗稼。即鞭撻調伏既久。可憐生受人言語。如今變作箇露地白牛。常在面前。終日露迴迴地。趨亦不去。汝諸人各自有無價大寶。從眼門放光。照見山河大地。耳門放光。領采一切善惡音響。如是六門。晝夜常放光明。亦名放光三昧。汝自不識取。隱在四大身中。內外扶持。不教傾側。如人負重擔。從獨木橋上過。亦不教失脚。且道是恁麼物任持。便得如是。且無絲髮可見。豈不見誌公和尚云。內外追尋覓總無。境上施為渾大有。珍重。有僧造大寧寬。問如何是露地白牛。寬以火筯插火爐中。曰。會麼。僧云不會。曰頭不欠。尾不剩。此二尊宿。快說性淨明露。可與並登現前地矣。

盡真如際。名遠行地。

通曰。淨未極。明未極。同異可至。不可謂真如際。同異既泯。生滅既滅。無為真如。業已明露。但未能盡其邊際耳。明露既久。表裡洞徹。盡十方界。皆真如際。徧虛空。滿法界。全體呈露。則不但現前已也。理本無際。無際之際。乃真如際。真如無際。而行真如行者。豈有遠近哉。謂之遠行。明其非人力可到也。大凡行之可到者。雖積累歲月。不謂之遠。唯行之不可到者。始謂真遠。如莊生喻適建德之國。望之而不見其崖。逾往而不知其所窮。送君者皆自崖而返。君自此遠矣。亦足為此地喻。僧問上藍和尚。善財見文殊後。為甚麼却往南方。藍云。學憑入室。知乃通方。僧云。到蘇摩城。為甚麼彌勒却遣見文殊。藍云。道曠無涯。逢人不盡。投子拈云。道無迷悟。法證由師。不住聖凡。莊嚴妙行。是以文殊遣去須彌登山。海岸逢師。市廛禮友。或刀山姪舍。罪杻王宮。或童女童男。瞿夷聖后。彌勒彈指。普賢親瞻。再見文殊。復有何事。信知通方知有。道曠無涯。不昧光蹤。力窮盡妙。諸仁者。還知更有一人。為甚麼善財不參。且道是甚麼人。良久曰。滿頭白髮離崖谷。半夜穿雲入市廛。頌曰。日出昇空高下周。崑崙流派入川流。春山雲逗風無盡。雁去回南天地秋。此可為遠行地矩度。為達一切法盡真如際故。

一真如心。名不動地。

通曰。盡真如際。放之則彌乎六合。一真如心。卷之則不盈一握。心本不動。雖行無迹。行乎無迹。斯謂遠行。既盡其際。即完其體。施設萬端真如不動。此不動地。於遠行而見其不動也。際即是心。心即是際。前際中際後際。三際不可得。過去未來現在。三心亦不可得。總一真如。孰為行。孰為止。孰為動。孰為不動哉。無動無靜。斯可語真不動也**已**。東京俊禪師初謁投子。子問昨夜宿何處。俊曰。不動道場。子曰。既云不動。曷由到此。俊曰。至此豈有動耶。子曰。元來宿不著處。蓋默許之。淨慈佛行上堂。鴈過長空。影沉寒水。鴈無遺蹤之意。水無留影之心。若能如是。正好買草鞋行脚。所以道動則影現。覺則水生。不動不覺。正在死水裏。薦福老人出頭不得即且置。育王今日又作麼生。向道莫行山下路。果然猿叫斷腸聲。此不動地。須親到一回始得。不然幾何不坐在死水裡作活計。

發真如用。名善慧地。阿難。是諸菩薩。從此已**往。脩習畢功。功德圓滿。亦目此地名脩習位。**

通曰。從真如心。發真如用。所謂無師智。自然智。一切智。四無礙智。演說無量阿僧祇句義。無有窮盡。作大法師。普度羣品。智悲雙運。應時合節。故曰善慧。前發慧。但謂自**已**光明。今善慧。謂以善法及人。顯其慧用。故不同。自遠行地後。不動地前。**已**證寂滅無功用道。猶目此地為修習位者何也。但自十地功德圓滿之後律之。略欠分數。故目此地為脩習位。謂初發慧用。未忘乎慧。視法雲徧覆。無欠無餘。似有間耳。又此修而無修。習而無習。如舟將到岸。篙槳不施。尚在運行故也。仰山一日臥次。夢入彌勒內院。眾堂中。諸位皆足。唯第二位空。仰遂就座。有一尊者白槌云。今當第二座說法。仰起白槌云。摩訶衍法。離四句。絕百非。諦聽諦聽。眾皆散去。及覺。舉似為山。為曰。子**已**入聖位。仰便禮拜。天童頌云。夢中擁衲參耆舊。列聖森森坐其右。當仁不讓槌槌鳴。說法無畏師子吼。心安如海。量大如斗。鮫目淚流。蚌腸珠剖。譎語誰知洩我機。龐眉應笑楊家醜。離四句。絕百非。馬師父子病休醫。此仰山於夢中發真如用。何假修習。為山親為證據。固知人位**已**顯。信位不足言矣。

慈陰妙雲。覆涅槃海。名法雲地。

通曰。智慧功圓。無復自利。純是利他。故大慈之陰。充滿法界。無心無緣。而應彼心緣。施作利潤。而本寂無作。如雲出無心。徧覆一切。謂之妙雲。即性覺妙明之妙。慈本自妙。非藉修為。而謂之覆涅槃海者。涅槃自性。本無生滅。覺海慈雲。稱性而起。亦無生滅。一切眾生。在涅槃中。還令眾生。證涅槃果。如是而蔭。如是而覆。無欠無餘。乃可稱妙也**已**。法而譬之於

雲。法本無心。雲而係之於法。即雲即法。故不言慧用而但言雲。蓋已渾同造物。不作二見矣。此法雲地。鄰於佛地。名灌頂菩薩位。六祖示眾云。善知識。若欲入甚深法界。及般若三昧者。須修般若行。持誦金剛般若經。即得見性。當知此經功德無量無邊。經中分明讚嘆。莫能具說。此法門是最上乘。為大智人說。為上根人說。小根小智人聞。心生不信。何以故。譬如大龍下雨於閻浮提。城邑聚落。悉皆漂流。如漂草葉。若雨大海。不增不減。若大乘人。若最上乘人。聞說金剛經。心開悟解。故知本性自有般若之智。自用智慧常觀照故。不假文字。譬如雨水。不從天有。元是龍能興致。令一切眾生。一切草木。有情無情。悉皆蒙潤。百川眾流。却入大海。合為一體。眾生本性般若之智。亦復如是。善知識。小根之人。聞此頓教。猶如草木根性小者。若被大雨。悉皆自倒。不能增長。小根之人。亦復如是。元有般若之智。與大智人更無差別。因何聞法不自開悟。緣邪見障重。煩惱根深。猶如大雲覆蓋於日。不得風吹。日光不現。般若之智。亦無大小。為一切眾生。自心迷悟不同。迷心外見。修行覓佛。未悟自性。即是小根。若開悟頓教。不執外脩。但於自心。常起正見。煩惱塵勞。常不能染。即是見性。善知識。內外不住。去來自由。能除執心。通達無礙。能修此行。與般若經。本無差別。六祖不識一字。說法如雲如雨。且能分別聞法者大小根器之殊。亦足補十地所未備云。

如來逆流。如是菩薩。順行而至。覺際入交。名為等覺。阿難。從乾慧心。至等覺已。是覺始獲金剛心中初乾慧地。

通曰。如來權智。下隨機感。故逆流而出。菩薩實智。上合覺心。故順流而入。瓔珞經曰。等覺照寂。妙覺寂照。即其義也。二覺之際。故名入交。入交云者。即與如來法流水接也。却於此處名等覺位。謂覺與如來等無差別。特未極於妙耳。須于大寂滅海。逆流而出。妙同萬物。乃為妙覺也。金剛心中初乾慧地。即前乾慧心。胡為至是始獲之哉。未與法流水接。空見其體。既與法流水接。始踐其實。如月初生明。微露圓相。本非欠少。既而弦。既而望。乃滿其量。只是初見時圓相。非有二也。金剛云者。以摧壞諸法得名。諸法可壞。而此金剛慧獨不可壞。前者欲習初乾。純是智慧。智慧無二。但乾不盡爾。十地已前。以一地壞一地。至無一法可得。故曰是覺始獲金剛心中初乾慧地。涅槃云。發心畢竟二不別也。其斯之謂乎。僧問黃檗。心既本來是佛。還修六度萬行否。檗云。悟在於心。非關六度萬行。六度萬行。盡是化門。接物度生邊事。設使菩提真如實際解脫法身。直至十地四果聖位。盡是度門。非關佛心。心即是佛。所以一切諸

度門中。佛心第一。但無生死煩惱等心。即不用菩提等法。所以道佛說一切法。度我一切心。我無一切心。何用一切法。從佛至祖。並不論別事。唯論一心。亦云一乘。所以十方諦求。更無餘乘。此眾無枝葉。唯有諸真實。所以此意難信。達磨來此土。至梁魏二國。唯有可大師一人。密信自心。言下便會即心是佛。身心俱無。是名大道。大道本來平等。所以深信含生。同一真性。心性不異。即性即心。心不異性。名之為祖。所以云認得心性時。可說不思議。即此心不異性。名之為祖。可想見覺際入交景象。從前階級。了無干涉。但只一心與佛無別。

如是重重單複十二。方盡妙覺。成無上道。

通曰。單有七位。謂乾慧煖頂忍世第一等覺妙覺也。複有五位。謂信住行向地也。每位疊成十位。故曰複。如是重重。漸脩漸證。總有十二階級。方至妙覺。成無上道。而等覺尚居十一。故於妙覺未盡。惟至十二方為盡也。是妙豈有加於乾慧哉。特即乾慧磨礪瑩淨。以顯其妙爾。合論曰。三世如來。付授一切菩薩修證法式。銓量深淺力用。分別地位等差。始自十信。然以為信者。尚屬生滅。故當住心。乃立十住。又以為住者。缺資發方便之用。故成行心。乃立十行。又以為行者。蓋自利。未有以及眾生。故施迴向。乃立十迴向。自十信而至住行迴向者。三賢位也。又自三賢即登初地。以大慈大悲。發生資養茂益成就之。故有地名。於初地。方曰證無生法忍。乃至十地之終。磨鍊餘習之效。與本覺真如相等。故名等覺。如易曰窮神知化者也。至入妙覺。則一而已。無有等相。如但曰神也。此經特異於十信前加乾慧地。於十地前加煖頂忍世第一地。雜華於十住曰證無生法忍。諸經於十地曰證無生法忍。尚在五十五數之中。世尊於此。乃立三漸次。證無生法忍。三漸次。乃方便安立者。出於五十五數之外。世尊之意。蓋欲示從凡夫能實證之法故也。黃檗謂休曰。佛與眾生。更無別異。但是眾生著相外求。求之轉失。使佛覓佛。將心捉心。窮劫盡形。終不能得。不知息念忘慮。佛自現前。此心即是佛。佛即是眾生。為眾生時。此心不減。為諸佛時。此心不添。乃至六度萬行。河沙功德。本自具足。不假修添。遇緣即施。緣息即寂。若不決定信此是佛。而欲著相脩行。以求功用。皆是妄想。與道相乖。此心即是佛。更無別佛。亦無別心。此心明淨。猶如虛空。無一點相貌。舉心動念。即乖法體。即為著相。無始以來。無著相佛。脩六度萬行。欲求成佛。即是次第。無始以來。無次第佛。但悟一心。更無少法可得。此即真佛。佛與眾生。一心無異。猶如虛空。無雜無壞。如大日輪。照四天下。日昇之時。明遍天下。虛空不曾明。日沒之時。暗遍天下。

虛空不曾暗。明暗之境。自相凌奪。虛空之性。廓然不變。佛及眾生心亦如是。若觀佛作清淨光明解脫之相。觀眾生作垢濁暗昧生死之相。作此解者。歷河沙劫。終不得菩提。為著相故。惟此一心。更無微塵許法可得。即心是佛。妙哉妙哉。非槩實證妙覺。不落階級。惡能洞朗若是。得是說而存之。庶於此經圓頓之旨。兩不相妨。

是種種地。皆以金剛觀察如幻十種深喻。奢摩他中。(此云止)用諸如來毗婆舍那。(此云觀)清淨脩證。漸次深入。阿難。如是皆以三增進故。善能成就五十五位真菩提路。作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

通曰。十種深喻者。應觀一切業如幻。一切法如燄。一切性如水中月。妙色如空。妙音如響。諸佛國土如乾闥婆城。佛事如夢。佛身如影。報身如像。法身如化。不可取捨。一切空故。深入此空。乃名實相。此非作法。無滅壞故。若異此觀。即生滅法。此不但觀有為法如夢幻泡影。乃至觀佛法身亦如夢幻泡影。故為深喻。如是觀察。非小乘觀法可擬。乃諸如來妙觀察智。具金剛慧。由寂而照。由止而觀。如水至清。微滓不染。如鑑至淨。纖垢不容。以是而脩。脩而無脩。以是而證。證而無證。故由乾慧漸次深入以至妙覺。皆不離此金剛觀察。地地俱壞。法法俱乾。故能與妙覺合也。如是深喻。如是深入。豈有外於三增進中。返流全一。以逮獲無生法忍。從是漸修。隨所發行。安立聖位。善能成就五十五位真菩提路。信住行向地為五十。乾慧及四加行為五。不言等覺妙覺二位者。二覺即是真菩提。是覺也。非路也。五十五位。乃所由入覺之路也。十方如來。得成菩提。皆有妙奢摩他三摩禪那。最初方便。至金剛觀察。如幻三昧。唯觀世音最為第一。故五十五位菩提之路。亦由三增進中。返流全一。始是返聞其最初方便。而如幻觀察。亦盡聞不住。覺所覺空。空所空滅。生滅既滅之次第也。作是觀者。即十方婆伽梵。一路涅槃門。若他觀者。非有十種深喻金剛觀察。即屬生滅。即為邪觀也。唐僧澄觀。作地住脩證偈曰。脩習空華萬行。宴坐水月道場。降伏鏡像天魔。證得夢中佛果。亦略有十種深喻之致。夾山上堂。有祖以來。時人錯會。相承至今。以佛祖言句。為人師範。若或如此。即成狂人無智人去。他祇指示汝無法本是道。道無一法。無佛可成。無道可得。無法可取。無法可捨。所以老僧道。目前無法。意在目前。他不是目前法。若向佛祖邊學。此人未具眼在。何故。皆屬所依。不得自在。本祇為生死茫茫。識性無自由分。千里萬里。求善知識。須具正眼。求脫虛謬之見。定取目前生死。為復實有。為復實無。若有人定得。許汝出頭。上

根之人。言下明道。中下根器。波波浪走。何不向生死中定當。何處更擬佛擬祖。替汝生死。有智人笑汝。汝若不會。更聽一頌。勞持生死法。唯向佛邊求。目前迷正理。撥火覓浮漚。此可為正觀邪觀之定衡矣。

爾時文殊師利法王子。在大眾中。即從座起。頂禮佛足而白佛言。當何名是經。我及眾生。云何奉持。佛告文殊師利。是經名大佛頂悉怛多般怛囉無上寶印。十方如來清淨海眼。

通曰。自初決擇真妄。宣勝義中真勝義性。為見道分。自天王華屋要因門入。揀選二十五圓通。以至奉持佛頂神呪。為脩道分。又從於凡夫終大涅槃。懸示無上正脩行路。為證果分。一經之大旨備矣。故文殊因是而有請也。既請經名。即當奉持。為流通分。何為種種發揮未盡。而遽以請名為哉。蓋五十五位真菩提路。是正因正果。唯不識真心。錯亂修習。故有輪轉地獄餓鬼畜生修羅人天等道。二十五圓通。三摩地中。本無魔事。唯不識真心。錯亂修習。故有五十種陰魔。皆所謂若他觀者。即名邪觀。下文特詳數之耳。是經雖因阿難啟教。而以佛頂神呪。表顯無上法門。然此大白傘蓋。體極含覆。超情離見。即如來藏之心印也。照窮剎海。淨絕纖塵。即爍迦羅之法眼也。印曰無上。非最上一乘。莫能印之。眼曰清淨。非纖翳悉除。莫能鑒之。印謂之寶。則常住不壞。眼謂之海。則含蓄無涯。是不可思議之呪。即不可思議之性也。性與呪。均之不可思議。寧有二乎哉。風穴在郢州衙上堂。祖師心印。狀似鐵牛之機。去即印住。住即印破。只如不去不住。印即是。不印即是。時有盧陂長老出云。某甲有鐵牛之機。請師不搭印。穴曰。慣釣鯨鯢澄巨浸。却嗟蛙步展泥沙。陂佇思。穴喝云。長老何不進語。陂擬議。穴打一拂子云。還記得話頭麼。試舉看。陂擬開口。穴又打一拂子。牧主云。佛法與王法一般。穴云。見箇甚麼。牧云。當斷不斷。返招其亂。穴便下座。天童頌云。鐵牛之機。印住印破。透出毗盧頂[寧*頁]行。却來化佛舌頭坐。風穴當衡。盧陂負墮。棒頭喝下。電光石火。歷歷分明珠在盤。眨起眉毛還蹉過。又聞帥遣使送朱記到保福。福上堂曰。去即印住。住則印破。僧曰。不去不住。用印奚為。福便打。僧云。恁麼則山鬼窟裡。全因今日也。福默然。合二則觀之。無上寶印。電光石火。即蹉過也。矧可擬議卜度。故非清淨海眼。不足以矚之。

亦名救護親因。度脫阿難。及此會中。性比丘尼。得菩提心。入徧知海。

通曰。佛頂神呪。大不可思議。能使性比丘尼姪心頓歇。救護阿難。無毀戒體。亦已奇矣。然性比丘尼始得阿那含果。既證阿羅

漢道。乃悟姪性本空。已得出纏。入正徧知。菩提心者。屬正知。為明本分事也。其中決擇真妄。揀辦脩治。一切因果。皆無疑惑。屬徧知。阿難已獲法身。得菩提心矣。今於一切顛倒錯亂脩習。皆無不究竟。是為人徧知海也。雖然。明得一萬事畢。但於真心無眩。世間變態。何所不通。為一切由心造故也。岩頭豁禪師。在甘贄家過夏。一日把針次。贄自田中回。於豁前拄鋤亞身立。豁以針作筍勢。贄急入家。著衣欲拜謝。行婆問有何事。贄曰。不得說。婆曰。且要大家知。贄舉前話。婆失聲曰。此話三十年後須知一回飲水。一回著噎。女子聞舉。乃曰。還知盡大地人性命。被上座一針頭上筍却麼。奇哉奇哉。何意岩頭一針鋒上。具有大佛頂悉怛多般怛囉呪。能令甘贄妻子。一時便爾得菩提心。入徧知海。

亦名如來密因脩證了義。

通曰。呪語者。不可解釋。是如來密語也。向上一路。千聖不傳。亦如來秘密也。既云秘密。豈修所能修。證所能證。凡有脩有證者。皆屬不了。唯無脩無證者。乃為脩證了義也。既不可以脩證得。必須密悟。一念熏脩無漏善業。不以知知。不以識識。凡有知識。即為漏也。即非密也。以此密為因。如持呪等。乃所謂不思議熏脩也。以不思議為因。必以不思議證果。如來者。則是不可思議。既證如來。安所不了哉。趙州因尼問如何是密密意。州以手掐之。尼曰。和尚猶有這箇在。州曰。却是你有這箇在。慈受深頌曰。密密深深意最長。幾人冷地錯商量。師姑若會趙州掐。鐵打心肝此斷腸。德山圓明和尚示眾云。及盡去也。直得三世諸佛。口掛壁上。猶有一人呵呵大笑。若識此人。參學事畢。天童頌云。收。把斷襟喉。風磨雲拭。水冷天秋。錦鱗莫謂無滋味。釣盡滄浪月一鈎。投子拈云。雖然如是。德山大似藏盡楚天月。猶存漢地星。頌曰。雙眉入暗路崎嶇。日落栖蘆暫得甦。爭似石人眠半夜。免教舜讓守林居。須知華綻非干木。無脚行時早觸途。昨朝風起長安道。元是崑崙進國圖。如此等公案亦不可測識。若了此密語。即參學事畢。

亦名大方廣妙蓮華王。十方佛母。陀羅尼呪(此云總持)。

通曰。圓教莫如大方廣佛華嚴經。頓教莫如妙法蓮華經。佛母神呪。莫如大準提。今楞嚴兼而有之。可謂極圓極頓極不可思議法門也。大者常徧。當法身。方者軌持。當般若。廣者包博。當解脫。理智用三德具備。可不謂圓乎。蓮華出污泥而不染。妙蓮華王。則所謂優曇鉢華。異世間植者也。一彈指頃。入佛知見。是謂希有。非頓莫能當之。此圓此頓。當指何事。此事不容擬議。即所謂呪心也。十方如來。因此呪心。得成無上正徧知覺。乃至

於滅度後付佛法事云云。非十方如來之所自出乎。雖謂之佛母神呪。得大總持。可也。合是三者。一大藏經教管是矣。青原一日問石頭曰。有人道嶺南有消息。頭曰。有人不道嶺南有消息。原曰。若恁麼。大藏小藏。從何而來。頭曰。盡從這裡去。原然之。雲門垂語云。眼睫橫亘十方。眉毛上透乾坤。下透黃泉。須彌塞却汝咽喉。還有人會得麼。若有人會得。拽取占城共新羅鬪額。妙喜曰。是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪。能除一切苦。真實不虛。諸人要識雲門麼。不見道三臺須是大家催。雲門妙喜。故是會中人。重宣呪心。指出不可思議境界。若有妙契其旨者。管取成佛無疑。

亦名灌頂章句。諸菩薩萬行首楞嚴。汝當奉持。

通曰。諸菩薩萬行具足。至一切事究竟堅固。是名灌頂菩薩。此菩薩將成妙覺。於色究竟天上。現大寶蓮華王座。量等百萬阿僧祇三千大千世界。菩薩欲登此座。先於身中出現十道百寶光明。照燭有情。最後從頂門放光。入諸佛足。於是諸佛從面門放百寶光明。流灌此菩薩頂。直至心源。此但以流光交相涉入。名為灌頂受佛職位。前覺際入交。即此景象。若妙覺以上。則不容說。唯灌頂以下。則有章句。如交光相入。章句亦無。於無章句中而有章句。第謂此妙湛總持首楞嚴王具足萬行十方如來一門超出妙莊嚴路云爾。故謂萬行具足。而後究竟堅固者。是漸非頓。謂自性堅固。而無藉萬行者。是頓非圓。不知此妙莊嚴路。莊嚴萬行。本自具足。不假修為。一切堅固。不但內外身心。得大定力。性周性界。山河大地。明暗色空。一切事法。當處寂滅。入乎大定。即此為常住真心。即此為妙湛總持。蓋圓頓具備者也。故謂之首楞嚴經。未至灌頂法王子位。惡能知其妙哉。故曰汝當奉持。佛鑑和尚示眾。舉僧問趙州如何是不遷義。州以兩手作流水勢。其僧有省。又僧問法眼。不取於相。如如不動。如何不取於相。見於不動去。法眼曰。日出東方夜落西。其僧亦有省。若也於此見得。方知道旋嵐偃岳。本來常靜。江河競注。元自不流。其或未然。不免更為饒舌。天左旋。地右轉。古往今來經幾徧。金烏飛。玉兔走。纔方出海門。又落青山後。江河波渺渺。淮濟浪悠悠。直入滄溟晝夜流。遂高聲云。諸禪德還見如如不動麼。又雲蓋智和尚示眾云。唯有堅密身。一切塵中現。雲蓋今日。千山鬱茂。鳥獸嘶鳴。百華競發。萬木抽枝。盡是諸佛。箇箇真如。汝等諸人。遊山玩水。直須急著眼睛。莫被伊謾。是二尊宿。直於一切塵境中。拈出如如不動。堅密真身。不離萬行。而得究竟堅固。是深於楞嚴之旨者。於此咬嚼得破。方得名為奉

持。如其空守章句。未知入路。縱能莊嚴萬行。終屬生滅法爾。於自性堅固。妙湛總持。何啻霄壤哉。

說是語已。即時阿難及諸大眾。得蒙如來開示密印般怛囉義。兼聞此經了義名目。頓悟禪那修進聖位。增上妙理。心慮虛凝。斷除三界修心六品微細煩惱。即從座起。頂禮佛足。合掌恭敬而白佛言。大威德世尊。慈音無遮。善開眾生微細沉惑。令我今日身心快然。得大饒益。世尊。若此妙明真淨妙心。本來徧圓。如是乃至大地草木。蠕動含靈。本元真如。即是如來成佛真體。佛體真實。云何復有地獄餓鬼畜生修羅人天等道。世尊。此道為復本來自有。為是眾生妄習生起。世尊。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。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。

通曰。阿難聞佛所云密印了義。單明向上一路。固無事修矣。然曠劫無明。豈能頓除。故於修進聖位增上妙理。得箇悟門。循省身心。心慮虛凝。已得斷除三界修心。六品微細煩惱。三界分九地。地各九品。斷欲界九品。前六品證二果。斷後三品證三果。斷上二界各九品證無學。斷此六品微細煩惱。蓋指身見邊見邪見。在初果地斷。見取戒取貪。在二果地斷。尚餘嗔慢癡。至三果地方斷。阿難僅證二果。故但斷六品耳。不斷無明。則不證無生。雖證無生。而無明煩惱不盡。猶未得為真悟也。故欲如來精研七趣。以解其惑。令持戒者謹潔無犯云爾。阿難疑處。雖與前清淨本然云何忽生山河大地相似。然三種相續。因妄見生。又十二類生。皆由顛倒。阿難豈不領略。而復有此問。正恐有妙悟者。執此真淨妙心本來徧圓。乃認大地草木。本一真如。成佛真體。何至有地獄等事。此執妙圓而撥諸趣。單明向上而不斷煩惱者。往往有此病也。使果無地獄等趣。則善星比丘及寶蓮香比丘尼。應無顯報矣。而感應灼然不爽。則地獄等趣應是有。毋亦錯亂脩習之所致乎。唯本於錯亂修習。不得定執為有。不得定執為無。修習不錯。則有者成無。修習既錯。則無者成有。此其機全係於修習也。持戒律。斷煩惱安可不兢兢耶。百丈上堂。常有一老人聽法。隨眾散去。一日不去。丈乃問立者何人。老人云。某甲於迦葉佛時。曾住此山。有學人問大修行底人。還落因果也無。對他道不落因果。墮野狐身五百生。今請和尚代一轉語。丈云。不昧因果。老人於言下大悟。告辭丈云。某甲已免野狐身。

住在山後。乞依亡僧燒送。師令維那白搥告眾。齋後普請送亡僧。大眾不能詳。師領眾至山後岩下。以杖挑出一死狐。乃依法火葬。至晚參。師舉前因緣次。黃檗便問。古人錯對一轉語。落在野狐身。今日轉轉不錯是如何。師云。近前來向汝道。黃檗近前。打師一掌。師拍手笑曰。將謂胡鬚赤。更有赤鬚胡。天童頌云。一尺水。一丈波。五百生前不奈何。不落不昧商量也。依前撞入葛藤窠。呵呵呵。會也麼。若是你灑灑落落。不妨我哆哆和和。神歌社舞自成曲。拍手其間唱哩囉。圓禪師在南公會中。聞二僧舉此話。一僧曰。只如不昧因果。也未脫得野狐身。一僧應聲曰。便是不落因果。亦何曾墮野狐身耶。圓悚然異其語。急上黃檗。積翠菴頭過澗。忽大悟。見南公。敘其事。未終。涕交頤。南公令就侍者榻熟寐。忽起作偈曰。不落不昧。僧俗本無忌諱。丈夫氣宇如王。爭受囊藏被蓋。一條柳栗任縱橫。野狐跳入金毛隊。南公大笑。故此一野狐也。從前云何有。從後云何無。諸家於此因緣覆蓋多少人。出脫多少人。是知所貴者真悟也。若執妙圓而撥諸趣。正是野狐精見解。

佛告阿難。快哉此問。令諸眾生。不入邪見。汝今諦聽。當為汝說。阿難。一切眾生。實本真淨。因彼妄見。有妄習生。因此分開內分外分。阿難。內分即是眾生分內。因諸愛染發起妄情。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。外分即是眾生分外。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。心持呪印。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。飛動不沉。自然超越。此名外分。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。純想即飛。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。即為飛仙。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。或護神呪。隨持呪者。或護禪定。保綏法忍。是等親住如來座下。情想均等。不飛不墮。生於人間。想明斯聰。情幽斯鈍。情多想少。流入橫生。重為毛羣。輕為羽族。七情三想。沉下水輪。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。身入風穴。二交過

地。輕生有間。重生無間。二種地獄。純情即沉。入阿鼻獄。若沉心中。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。循造惡業。雖則自招。眾同分中。兼有元地。

通曰。此總答諸趣為復本來自有。為是眾生妄習生起。據七趣所惑。或天堂。或地獄。或人間。苦樂不同。莫不各有同業相成。是同分中本有元地。不可掃歸於無本之由妄習生也。眾生性本真淨。不落聖凡。自瞥起情見。不知是妄。妄而習之。遂復不捨。從軀殼起念者。是見是習。在身分以內。從意想起念者。是見是習。在身分以外。身分以內。因愛著情。口之於味。目之於色。心之於財。能生愛水。水性流下。故從墜。身分以外。因思著想。或存佛國。或欲生天。或持善法。能生勝氣。氣必飛揚。故從升。純想則生忉利以上。有淨願者。則生淨土。九想則為飛仙。八想則為大力鬼王。七想則為飛行夜叉。六想則為地行羅剎。以想勝故。所去無碍。然情有邪正。正者不離如來座下。以平昔持戒持呪。事善知識。故終為護法神也。情想均等。則生人間。六情則為毛羣羽族。七情則為餓鬼。八情生有間獄。九情生無間獄。純情即沉入阿鼻獄。有毀佛謗法等罪。此劫雖壞。更生十方阿鼻獄。無有出期。是妄業自招。清濁有間矣。若能不著於情。則地獄空。不著於想。則天堂空。情想俱空。雖在人間心遊佛國。七趣有元地。則淨土亦有元地審矣。還我眾生真淨本來。不生淨土而誰生哉。僧問百丈。對一切境。如何得心如木石去。丈曰。一切諸法。本不自言空。不自言色。亦不言是非垢淨。亦無心繫縛人。但人自虛妄計著。作若干種解會。起若干種知見。生若干種愛畏。但了諸法不自生。皆從自己一念妄想顛倒取相而有。知心與境本不相到。當處解脫。一一諸法。當處寂滅。當處道場。又本有之性。不可名目。本來不是凡。不是聖。不是垢淨。亦非空有。亦非善惡。與諸染法相應。名人天二乘界。若垢淨心盡。不住繫縛。不住解脫。無一切有為無為縛脫心量。處於生死其心自在。畢竟不與諸妄虛幻塵勞蘊界生死諸入和合。迥然無寄。一切不拘。去留無礙。往來生死。如門開相似。百丈大慈。縱口發揮。暗合此段經旨。能於此承當得去。則情想頓超。不入邪見。如來當必更為稱快矣。

阿難。此等皆是彼諸眾生自業所感。造十習因。受六交報。云何十因。阿難。一者姪習交接。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。色目行姪。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。如是故有積塞堅冰。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水等事。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。如人口舌自相綿味。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。如避巨海。四者瞋習交衝。發於相忤。忤結不息。心熱發火。鑄氣為金。如是故有刀山鐵槩劍樹劍輪斧鉞鎗鋸。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。引起不住。如是故有。繩木絞校。如水浸田。草木生長。二習相延。故有扭械枷鎖鞭杖槌棒諸事。是故十方一切如來。色目姦偽。同名讒賊。菩薩見詐。如畏豺貌。六者誑習交欺。發於相罔。誣罔不止。飛心造姦。如是故有塵土屎尿穢污不淨。如塵隨風。各無所見。二習相加。故有沒溺騰擲飛墜漂淪諸事。是故十方一切如來。色目欺誑。同名劫殺。菩薩見誑。如踐蛇虺。七者怨習交嫌。發於銜恨。如是故有飛石投礮匣貯車檻甕盛囊撲。如陰毒人懷抱畜惡。二習相吞。故有投擲擒捉擊射拋撮諸事。是故十方一切如來。色目怨家。名違害鬼。菩薩見怨。如飲鴆酒。八者見習交明。如薩迦耶(此云身)見戒禁取。邪悟諸業。發於違拒。出生相反。如是故有王使主吏證執文籍。如行路人。來往相見。二習相交。故有勘問權詐考訊。推鞠察訪。披究照明。善惡童子手執文簿辭辯諸事。是故十方一切如來。色目惡見。同名見坑。菩薩見諸虛妄徧執。如臨毒壑。九者枉習交加。發於誣謗。如是故有合山合石碾磑耕磨。如讒賊人。逼枉良善。二習相排。故有押捺槌按蹙鹿衡度諸事。是故十方一切如來。色目怨謗。同名讒虎。菩薩見枉。如遭霹靂。十者訟習交誼。發於藏覆。如是故有鑿見照燭。如於日中。不能藏影。二習相陳。故有惡友業鏡火珠披露宿業對驗諸事。是故十方一切如來。色目覆藏。同名陰賊。菩薩觀覆。如戴高山履於巨海。

通曰。世尊說十習因。一一配合地獄中事。毫髮無爽。習必有因。所因者但能生水火等相。而無其用。復以所習交加。使成熱鉄寒水等事。然十方如來。即於因生處。洞見好惡。固無事脩。菩薩明知是害。乃謹潔無犯。而遠避之。縱有地獄。先無其因。故唯佛與菩薩說無地獄可也。未至如是心行。安得一切而空之。彌勒曰。於欲界中。有三十六處。謂八大那落迦。(此云地獄)何等

為八。一等活。二黑繩。三眾合。四號叫。五大號叫。六燒熱。七極熱。八無間。此諸大那落迦處。廣十千踰繕那。(此云四十里)此外復有八寒那落迦處。何等為八。一炮。二炮裂。三郝凡。四郝郝凡。五虎虎凡。六青蓮。七紅蓮。八大紅蓮。從此下三萬二千踰繕那。至等活。從此復隔四千踰繕那。有餘那落迦。如等活大那落迦處。初寒那落迦處亦爾。從此復隔二千踰繕那。有餘那落迦。又曰。於等活大那落迦中。多受如是極治罰苦。謂彼有情多共趣集業增上。生種種苦具。次第而起。更相殘害。悶絕躡地。次虛空中。有大聲發。唱如是言。此諸有情。可還等活。次復有情欬然復起。觀此則地獄非無定處明矣。淨土三昧經曰。昔毗沙國王。與維陀始王共戰。自惟陣敗。立誓願為地下王。時臣佐一十八人。領百萬眾。願頭生角。助王法化。治其罪人。今所謂閻羅天子牛頭阿傍等是也。觀此則地獄及身。非十方來。但由惡業纏縛生地獄身明矣。是姪貪慢嗔詐誑怨見枉訟十法。與五十一心所法忿恨惱覆誑諂僞害略同。何為總括之以十也。此但指十不善業。故貪瞋慢及邪見屬意業。而慢名飲癡水。癡在其中矣。怨瞋姪屬身業。而怨瞋殺氣云云。即殺偷在其中矣。誑詐枉訟四者。語意相類。何為分四。該四口業。故誑者妄語。詐者綺語。枉者惡言。訟者兩舌。姪者身見之所自來。尤造業之本始。故首舉姪。姪以磨生火。貪以吸生水。與陽盛夢火。陰盛夢水相似。鐵牀銅柱。是其抱持。寢臥堅覺妄想之餘習也。波波吒吒羅羅。忍寒聲。即郝郝虎虎之異名。青赤白蓮。塞水之色也。癡水。西方有此水。飲之則癡。如貪泉啞瘴之類。驕逸亦有滋味。故人共諛之。如浸溺惡水中而不自覺。姪習以熱惱發火。自耗其精。瞋習以氣忤發火。益銳其氣。火克金。則鑄氣。氣雖剛。徒自傷耳。詐習依奸起惡。始於調笑。遂至滋蔓。智如水。故詐以智勝。如豺狼甚小。而力能食虎。誑習矯現有德。令他暗昧。如風鼓塵。使人無見。故劫殺欺其不見。而蛇虺亦以不見傷人。即其類也。怒形於外。故殺氣飛動即屬殺。怨藏於中。故懷抱蓄惡如囊撲。以囊貯人而撲殺之。皆陰隱事。即屬偷。違害鬼鳩酒。皆陰毒也。見習有五。一身見。謂執身有我。種種計著。二邊見。於一切法。執斷執常。三邪見。邪悟錯解。撥無因果。四見取。非果計果。如以無想為涅槃之類。五戒禁取。非因計因。如持牛狗等戒。為生天因。此五總名惡見。彼此相反。如行路人。一往一來所見違反。故須勘問。逼枉良善。不宜曲而曲之。故蹙其體。漉其血。或衡度其體與血而稱量之。如畜物然。訟習惡友交唆。彼此發覆。適足自壓。如戴山而履於海耳。菩薩肯蹈之哉。五見及貪嗔癡慢斷。即證三果。斷上地九品惑。唯此惑不斷。故

造業不已。有是因即有是報也。昔李留後端愿問達觀禪師曰。人死後當何所歸。觀曰。未知生。焉知死。李曰生則端愿已知。觀曰。生從何來。李擬議。觀搥其胷曰。只在這裏。思量箇甚麼。李曰。會也。只知貪程。不覺蹉路。觀拓開曰。百年一夢。又問地獄畢竟是有是無。答曰。諸佛向無中說有。眼見空華。太尉就有中覓無。手攬水月。堪笑眼前見牢獄不避。心外見天堂欲生。殊不知欣怖在心。善惡成就。太尉但了自心。自然無惑。李曰。心如何了。答曰。善惡都莫思量。又問不思量後。心歸何所。觀曰。且請太尉歸衙。洞山問僧。世間甚麼物最苦。僧云。地獄最苦。山曰。不然。向此衣線下。不明大事。始是苦。丹霞頌云。鑊湯爐炭幾何般。地獄三塗最苦酸。須信新豐親切語。袈裟之下莫顛顛。能明大事。即無地獄因。故地獄未為苦。而不了自心最為苦也。

云何六報。阿難。一切眾生。六識造業。所招惡報。從六根出。云何惡報從六根出。一者見報。招引惡果。此見業交。則臨終時。先見猛火滿十方界。亡者神識飛墜乘烟。入無間獄。發明二相。一者明見。則能徧見種種惡物。生無量畏。二者暗見。寂然不見。生無量恐。如是見火。燒聽。能為鑊湯洋銅。燒息。能為黑烟紫焰。燒味。能為焦丸鐵麩。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。幽魄沉沒。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。三者嗅報。招引惡果。此嗅業交。則臨終時。先見毒氣。充塞遠近。亡者神識。從地涌出。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。如是嗅氣。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。者百千眼。無量啞食。衝思。則能為灰為瘡。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。結成寒水。凍裂身肉。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。馬頭羅刹。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。則能為燒為爇。歷聽。則能為撞為擊。為割為射。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。為煎為炙。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。則能為鑿為證。結聽。則能為大合石。為水為霜。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。阿難。是名地獄十因六果。皆是眾生迷妄所造。若諸眾生。惡業同造。入阿鼻獄。受無量苦。經無量劫。六根各造。及被所作。兼境兼根。是人則入八無間獄。身口意三。作殺盜姪。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。

通曰。十習所招現報。從見分生。有是因即有是報。各以類屬。此六交報。則以根塵六識兼相分所致。臨終現報。及生地獄果報。雖不離各根。然造十習惡業之時。六根俱用。故一根受報。而六根交相報也。如貪味一業。舌噉生命。使彼承忍。故舌受其報。為此食故。用火烹炮。故見為然金石。為此食故。用刀割剖。故聽為利兵刃。為此食故。炙熬香味。故息為大鐵籠。為此食故。射取鳥獸。故觸為弓弩箭。為此食故。懸想如渴。故思為飛熱鐵。此舌根之六交報也。餘亦可以例推。合論引易以證。謂離為目。坎為耳。艮為鼻。兌為口。坤為身。思又心位之離火也。燒聽。則離火變於坎水。故為鑊湯洋銅燒息。則離火變於艮土。故為黑烟紫焰。燒味則離火變於兌金。故為焦丸鉄麩。燒觸。則離火變於坤土。故為熱灰礪炭。燒心。則變於心位之離火。故為星火迸灑。與燒見義同。故不重出。非闕文也。一一推之。頗符。似為新奇。質與躓同。踏也。魚敗曰餒。羹敗曰爽。插刃於肉日割。六根同造。十業具足。其人阿鼻無間獄審矣。業無間故。苦亦無間。若一根而兼三四根。十業之內闕二三業。及

身口意三根不徧六。作殺盜婬業不至十。或具二闕一。或犯一闕二。其業漸輕。其苦漸減。業雖各作。苦則同受。輕重不齊。各有元地。皆由六根為之媒也。前十方微塵如來異口同音告阿難言。善哉阿難。汝欲識知俱生無明。使汝輪轉生死結根唯汝六根。更非他物。汝復欲知無上菩提。令汝速證安樂解脫寂淨妙常亦汝六根。更非他物。夫一根造業。六根受報。既如此。一根清淨。多根清淨。復如彼。迷悟之機。在反掌間耳。故知見旋復。火不能燒。觀聽旋復。水不能溺。但使一根返元。六根解脫。既無業因。孰為業果。妄想不生。一切真淨。又何地獄之有。藥山示眾云。祖師只教汝保護。若貪嗔起來。切須防禁。莫教振觸。是你欲如枯木石頭。却須擔荷。實無枝葉可得。雖然如此。更宜自看。不得絕却言語。我今為汝說這箇語。顯無語底。他那箇本來無耳目等貌。時有僧問云。何有六趣。山云。我此要輪。雖在其中。元來不染。問不了身中煩惱時如何。山曰。煩惱作何相狀。我且要你考看。更有一般底。只看紙背上記持言語。多被經論惑。我不曾看經論冊子。汝只為迷事走失。自家不定。所以便有生死心。未曾學得一言半句。一經一論。便說與麼菩提涅槃世攝不攝。若如此解。即是生死。若不被此得失繫縛。便無生死。汝見律師說甚麼尼薩耆突吉羅。最是生死本。雖然與麼。窮生死且不可得。上至諸佛。下至螻蛄盡有此。長短好惡大小不同。若也不從外來。何處有閑漢掘地獄待你。你欲識地獄道。只今鑊湯煮者是。欲識餓鬼道。只今多虐少實。不令人信者是。欲識畜生道。見今不識仁義。不辨親疏者是。豈須披毛帶角。斬割倒懸。欲識人天。只今清淨威儀。持瓶挈鉢者是。切須保任。免墮諸趣。第一不得棄這箇。這箇不是易得。須向高高山頂立。深深海底行。此處行不易。方有少分相應。如今出頭來。盡是多事人。覓箇癡鈍漢不可得。莫只記冊子中言語。以為自己見知。見他不解者。便生輕慢。此輩盡是闡提外道。此心直不中。切須審悉。與麼道。猶是三界邊事。莫在衲衣下空過。到這裡更細微在。莫作等閒。須知珍重。又睦州與講僧喫茶次。州曰。我救你不得也。曰某甲不曉。乞師垂示。州指油餅曰。這箇是甚麼。曰色法。州曰。這入鑊湯漢。無論在家出家。但自造業。兼根兼境。不得解脫。何怪乎藥山睦州之言。

復次阿難。是諸眾生。非破律儀。犯菩薩戒。毀佛涅槃。諸餘雜業。歷劫燒然。後還罪畢。受諸鬼形。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。名為魃鬼。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。名傳送鬼。阿難。是人皆以純情墜落。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。

通曰。純情業重。必從墮落。業火燒乾。神識不昧。故復帶業落於鬼趣。愛染生情。情始乎貪。故十習因俱以貪言也。貪物為怪。為其非理而取。晉有石言。有物憑之是已。貪色為魘。淫風鼓蕩。能散雲雨中。州遇旱。則徧索魘鬼於塚。其頭大於斗。貪惑為魘。詐習未忘。猶變現美態以眩惑人。貪恨為蠱。結怨在意。甘為蛇虺毒蠱以肆其毒。滇黔多有之。唯主人意之所向。貪憶為厲。瞋恚不捨。深入骨髓。往往俟人之衰而報其忿。如伯有為厲是已。貪傲為餓鬼。內無實德。空腹高心。夫先自慢也已。貪罔為魘。誑習欺人。猶惑寐者。貪明為罔兩。各執所見。為山澤之精耀。如五行變怪是已。貪成為役使。枉習勞心。以成人之過。終役役不休。貪黨為傳送。訟習發覆。傳言送語。報在鬼類。猶託於人而報禍福。此皆自業之所招也。若悟菩提。如夢忽醒。安有寤語。故曰本無所有。僧問靈隱佛海禪師。昔有一秀才作無鬼論成。有一鬼叱曰。爭奈我何。意作麼生。師以手斫額曰。何似。僧曰。祇如五祖以手作鵝鳩嘴曰。谷呱呱。又且如何。師曰。自領出去。雖然。不得一向。昔湛堂準禪師。聞□悟侍者見所擲爨餘有省。詣方丈。通所悟於泐潭深禪師。師喝出。因喪志自經於延壽堂廁。後出無時。眾憚之。準聞。特往登溷。方脫衣。悟即提淨水至。準曰。待我脫衣。脫罷。悟復到。未幾。悟供籌子。準滌淨已。召接淨桶去。悟纔接。準執其手曰。汝是悟侍者那。曰諾。準曰是當時在知客寮見掉火柴頭有箇悟處底麼。參禪學道。只要知箇本命元辰下落處。汝割地作此去就。汝在藏殿移首座鞋。豈不是汝當時悟得底。汝每夜在此提水度籌。豈不是汝當時悟得底。因甚麼不知下落。却在這裡惱亂大眾。準猛推之。索然如倒壘壁。由是無復見者。準所執臂如泉。半月餘始復。此未入地獄而為鬼者。原無地獄因。故地獄不收。得此大甘露飲之。當隨願往生。若湛堂者。不獨知鬼神之情狀。且能為鬼眾說法也。

復次阿難。鬼業既盡。則情與想。二俱成空。方於世間與元負人。怨對相值。身為畜生。酬其宿債。物怪之鬼。物銷報盡。生於世間。多為梟類。風魘之鬼。風銷報盡。生於世間。多為

咎徵。一切異類。畜魅之鬼。畜死報盡。生於世間。多為狐類。蟲蠱之鬼。蠱滅報盡。生於世間。多為毒類。衰厲之鬼。衰窮報盡。生於世間。多為蛔類。受氣之鬼。氣銷報盡。生於世間。多為食類。綿幽之鬼。幽銷報盡。生於世間。多為服類。和精之鬼。和銷報盡。生於世間。多為應類。明靈之鬼。明滅報盡。生於世間。多為休徵。一切諸類。依人之鬼。人亡報盡。生於世間。多為循類。阿難。是等皆以業火乾枯。酬其夙債。旁為畜生。此等亦皆自虐妄業之所招引。若悟菩提。則此妄緣。本無所有。

通曰。情想既空。應無所著。超然物外。而不免為畜類者。酬夙負故。所謂了即業障本來空。未了應須還宿債也。且以業火乾枯之故。情想暫時不生。如負重行遠。氣力消竭。萬慮俱空。彼非真能空者。梟類附塊為兒。不離乎怪。總之貪物所致也。咎徵預報不祥。如商羊水災。鶴舞多旱之類。魘煽姪風。亦不祥之物。故卒為咎徵。魅多憑狐。故卒為狐。狐多詐。餘習尚存。蠱集諸毒虫為之。故卒為毒。怨毒深矣。故屢遷不忘。衰厲托災附禍。入人身中。轉受蛔形。還托身內。瞋恨之遺也。鬼受饑虐。畜充他飽。慢習傲物。故為人所切齒。幽魘附人。故生於牛馬蠶繭之族。為人服用。終示誑眩耳目。明和於精。則為魍魎。明生於畜。則為應類。如社燕寒鴻。應四時節序不爽。彼各有所見也。枉習役使之鬼。何以多為休徵。彼初顛倒是非。是非之心。非不明也。故虛誣情盡。真實心生。今為禎祥以報休美。所以終役使之勞也。訟習依人之鬼。何以多為循類。彼昔依人。故常循順於人。今報在黠慧。馴擾可畜。亦其爭心息而甘聽處分也。此等妄緣。由妄見生。若悟菩提。如日無眚。安得圓形。故亦曰本無所有。玄沙上堂。汝既有如是奇特當陽出身處。何不發明取。因何却隨他向五蘊身田中鬼趣裏作活計。直下自謾去。忽然無常殺鬼到來。眼目譸張。身見命見。恁麼時大難支荷。如生脫龜殼相似。大苦。仁者莫把瞌睡見解。便當却去。未解蓋覆得毛頭許。汝還知否。三界無安。猶如火宅。且汝未是得安樂底人。祇大作羣隊。干他人世。這邊那邊飛去。野鹿相似。但求衣食。若恁麼。爭行他王道。知麼。國王大臣不拘執汝。父母放汝出家。十方施主供汝衣食。土地龍神呵護汝。也須具慙愧知恩始得。莫孤負人好。長連牀上排行。著地銷將去。道是安樂。未在。皆是粥飯將養得汝爛冬瓜相似。變將去。土裡埋將去。業識茫茫。無本可據。沙門因甚麼到恁麼地。祇如大地上蠢蠢者。我喚作地獄劫住。如今若不了。明朝後日入驢胎馬肚裏。牽犁拽把。銜鐵負鞍。確擣磨磨。水火裏燒煮去。大不容易受。大須恐懼。好是汝

自累。知麼。若是了去。直下永劫不教汝有這箇消息。若不了此。煩惱惡業因緣。不是一劫兩劫得休。直與汝金剛齊壽。知麼。玄沙大慈。不惜苦口。足為末法中救療良藥。宜人寫一通。置之座右。密師伯與洞山行次。見白兔子面前走過。密云俊哉。山云。作麼生。密云。如白衣拜相。山云。老老大大。作這箇語話。密云。你又作麼生。山云。積代簪纓。暫時落魄。天童頌云。抗力霜雪。平步雲霄。下惠出國。相如過橋。蕭曹謀略能成漢。巢許身心欲避堯。寵辱若驚深自信。真情參跡混漁樵。大都密公見處。要藉積累功勳。洞山見處單明本來尊貴。古人即物明心。往往如此。又雪峯與三聖行次。見一隊獼猴。峯云。祇這獼猴。各各背一面古鏡。聖云。歷劫無明。何以彰為古鏡。峯曰。瑕生也。聖云。一千五百人善知識。話頭也不識。峯云。老僧住持事繁。天童拈云。當時若見雪峯道瑕生也。且近前云喏喏。且道何故如此。爭之不足。讓之有餘。觀此。則知作家機用。豈以強弱而論勝負者哉。

如汝所言寶蓮香等。及琉璃王。善星比丘。如是惡業。本自發明。非從天降。亦非地出。亦非人與。自妄所招。還自來受。菩提心中。皆為浮虛妄想凝結。復次阿難。從是畜生。酬還先債。若彼酬者。分越所酬。此等眾生。還復為人。反徵其剩。如彼有力。兼有福德。則於人中。不捨人身。酬還彼力。若無福者。還為畜生。償彼餘直。阿難。當知若用錢物。或役其力。償足自停。如於中間。殺彼身命。或食其肉。如是乃至經微塵劫。相食相誅。猶如轉輪。互為高下。無有休息。除奢摩他。及佛出世。不可停寢。

通曰。琉璃王犯殺。世尊謂七日後當於火滅。入無間獄。乃逃之水上。火從水中起。竟滅。此瞋火之報也。寶蓮香比丘尼犯姪。乃於女根生大猛火。然後節節燒滅。此欲火之報也。善星比丘犯大妄語。雖能說十二部經。獲四禪果。乃撥因果。謂琉璃王誅戮瞿曇。必無果報。是與於不仁之甚者也。便生身陷阿鼻獄。是非天降地出人與。乃自妄所招耳。菩提心中。本來無事。但為妄想凝結。凝結不化。即受業之因也。十分凝結。即受十分之報。漸減漸輕。下至為畜。酬償先債。酬之有餘。返徵其剩。若相食未已。終無出期。除是自有奢摩他定力。窺見菩提面目。則凝結者化。又遇佛出世。發明大事。積業自銷。非此則三界輪轉。未有休息。金剛經云。若為人輕賤。是人先世罪業。應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業。則為銷滅。雪竇頌云。明珠在掌。有功者賞。胡漢不來。全無伎倆。伎倆既無。波旬失途。瞿曇瞿曇。識我也不。復云。勘破了也。天童頌云。綴綴功過。膠膠因果。

鏡外狂奔演若多。杖頭擊著破竈墮。竈墮破。來相賀。却道從前辜負我。前頌為人輕賤。知我者希。後頌罪業銷滅。要在頓悟。功勳亦不貴也。却從傅大士偈點化出來。大士頌曰。先身有報障。今日受持經。暫被人輕賤。轉重復還輕。若了依他起。能除徧計情。常依般若觀。何處不圓成。僧問雲居。承教有言。是人先世罪業。應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業。即為消滅。此意如何。居云。動則應墜惡道。靜則為人輕賤。崇壽稠云。心外有法。應墮惡道。守住自己。為人輕賤。諸尊宿皆善乎轉經者也。意旨與此段異同。故備錄之。

汝今應知。彼梟倫者。酬足復形。生人道中。參合頑類。彼咎徵者。酬足復形。生人道中。參合異類。彼狐倫者。酬足復形。生人道中。參於庸類。彼毒倫者。酬足復形。生人道中。參合很類。彼蛔倫者。酬足復形。生人道中。參合微類。彼食倫者。酬足復形。生人道中。參合柔類。彼服倫者。酬足復形。生人道中。參合勞類。彼應倫者。酬足復形。生人道中。參於文類。彼休徵者。酬足復形。生人道中。參合明類。彼諸循倫。酬足復形。生人道中。參於達類。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。法爾輪轉。此輩名為可憐愍者。

通曰。眾生不聞正法。皆謂相食相誅。分固宜爾。獨不思曹瞞欺人狐寡。視如几上肉。其後司馬報之。如執券索值。毫釐不爽。借人一牛。還人一馬。冥冥之中。豈令悍者終得志。竟不一酬也。故怨對相值。必當酬還。酬足復形。餘習未化。故昏荒愚癡者多。而聰明特達者少。彼參合羣類。梟必為頑。以貪物故。附塊相食。終頑嚙不義也。咎必為異。以姪習妖蕩故。其餘習復為妖異也。狐必為庸。詐媚無識。未見超卓。毒必為很。冤恨有餘。流毒不盡。瞋何為微。怒氣銷故。慢何為柔。高者必下故。服何以勞。誑役心神。勞苦不息故。見何以文。應候精明。文彩可觀故。休徵而合於明者。枉銷復直。故靈知不昧。循倫而合於達者。訟別禍福。故通達無滯。參合云者。參合於原從人道生者也。彼原從人道生者。情想雖均。不無利鈍。今從三塗中來。合乎情幽者十之八。參於想明者十之二也。天竺僧耆域。以晉惠時入洛陽。諸比丘為作禮。域危坐受之。謂人曰。此方僧萬數。獨指支法淵曰。此菩薩從羊中來。又指竺法興曰。此菩薩從天中來。望見宮闕曰。大略似忉利天。彼是道力所及。此特眾生淨業力成耳。謂沙門耆闍密曰。匠此宮闕者。從忉利天來。成已即還天上。屋脊瓦下。應有作具。迹之。果有千五百器。即耆域知匠者為天中來。則謂法興為天中來。法淵為羊中來。當不謬。僧曇

翼者。翬有雉毛。故名翼。以聽法華經而得度脫。又王氏雉女。聽法華經僅半而得度脫。皆從雉中來也。雉文明之物。生人道中。便能證果。

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。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。堅固呪禁。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。堅固交遘。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。阿難。是等皆於人中煉心。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。

通曰。從三塗中來者。餘業未盡。但能脩人足矣。復有從人道中來者。彼其洞明惡業。不敢復習。亦知心性本來所當脩鍊。但不依如來正覺。入三摩地。乃至別修妄念。存想固形。為外道種。於是十種仙。仙者遷也。能使形神變遷而不死。為有神我在也。神我即識神。乃無始來生滅種子。故雖壽千萬歲。報盡還來。散入諸趣。若如來正覺。依不生不滅為本因地。五陰俱空。頓超三界。即非非想天。亦不住也。何況於仙乎。十種仙者。一服食藥餌。如秋石紅元等。但能駐壽。而不能輕舉。故為地行仙。二食松柏茯苓黃精蒼朮之類。久之身輕。故能飛行。三鍊金石鉛汞。九轉還丹。可以點化。拔宅飛身。故為遊行仙。四乘陰陽運止。熊經鳥伸。以調氣固精。久之精化氣。氣化神。神還虛。遺形涉空。故名空行仙。五[口*敕]嚙津液。水升火降。肌膚若冰雪。綽約若處子。不交世欲。與天無異。故曰天行仙。六吞吸精色。食虹飲霧。採日精月華之類。粹氣潛通。故能通行。穿□□石。略無妨礙。彼蝦蟆吞月華。眉有蟾酥。故善遁。得其氣者尚能通。而況天地之粹氣乎。七堅持呪術。凝神不亂。其呪必靈。亦能飛升。西域多傳此呪。於井中持誦三年。自能飛出。歸於自然。不可思議。故名道行。八堅固思念。默朝上帝。或存想頂門。係心臍輪之類。止而能照。但以照心證果。故名照行仙。九坎離配合。陰陽交遘。其中有精。非凡精也。彼以采陰助陽而自喪家寶者謬矣。此感應自然。在彈指頃。便可產藥成丹。所謂難遇而易成者也。故名精行仙。十存想世間。皆成變化。唯宗寂不變。遂一味清淨。灰心槁形。其行絕世。有似二乘緣覺。

故以覺悟名之。西域習此者多。生非非想天。總之不悟正覺。同歸妄想而已。呂岩。字洞賓。京川人也。唐末。三舉不第。偶於長安酒肆遇鍾離權。授以延命術。嘗遊廬山歸宗。書鐘樓壁曰。一日清閒自在身。六神和合報平安。丹田有寶休尋道。對境無心莫問禪。未幾。道經黃龍山。覩紫氣成蓋。疑有異人。乃入謁。值龍擊鼓陞堂。龍見意必呂公也。厲聲曰。座旁有竊法者。呂毅然出問。一粒粟中藏世界。半升鐺肉煮山川。且道此意如何。龍指曰。這守屍鬼。呂曰。爭奈囊有長生不死藥。龍曰。饒經八萬劫。終是落空亡。呂薄訝。飛劍脅之。劍不能入。遂再拜求指歸。龍詰曰。半升鐺內煮山川即不問。如何是一粒粟中藏世界。呂於言下頓契。作偈曰。棄却瓢囊擻碎琴。如今不戀水中金。自從一見黃龍後。始覺從前錯用心。龍囑令加護。後謁潭州智度覺禪師。有曰。余遊韶郴。東下湘江。今見覺公。覩其禪學精明。性源淳潔。促膝靜坐。收光內照。一衲之外無餘衣。一鉢之外無餘食。達生死岸。破煩惱殼。方今佛衣寂寂兮無傳。禪理懸懸兮幾絕。扶而興者。其在吾師乎。聊作一絕奉記云。達者推心方濟物。聖賢傳法不離真。請師開說西來意。七祖如今未有人。若呂公者。既蒙黃龍指示。當依正覺修三摩地。不至為十種仙客矣。阿難。諸世間人。不求常住。未能捨諸妻妾恩愛。於邪淫中。心不流逸。澄瑩生明。命終之後。鄰於日月。如是一類名四天王天。於妻房。淫愛微薄。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。(此云三十三天)逢欲暫交。去無思憶。於人間世。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。名須燄摩天。(此善時分)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。(此云知足)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。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。阿難。如是六天。形雖出動。心迹尚交。自此以還。名為欲界。

通曰。四天王天。居須彌山半。出海四萬由旬。日月出其宮前。旋繞以照四天下。上至忉利。尚四萬由旬。乃須彌山頂。其四隅各八天。合之三十二。皆帝釋主之。此二名地居天。上四名空居天。不須日月而常明。以蓮華開合而分晝夜。故名時分。以福感而生兜率。曰知足。又曰喜足曰妙足者。譯不盡故。生此天者。七日後。彌勒放光雨華。引入外院小摩尼殿。尋為說法。俾發起

精進力故。然後引之令入內院。二院之外。又有總報天。乃有漏業果所成。修十善業者。得生彼處。三災可壞。此云三災不及者。蓋指彌勒所居。乃諸聖者後得智所變之宮也。以總報望外院。尚若仙凡之隔。況內院乎。此外皆屬報境。上至樂變化天。有所受用。隨念而至。越於下天。故名越化。上至他化自在天。諸欲樂境。不勞自化。皆由他化而自在受用。此六雖超出人世。未能離欲。俱舍頌曰。六受欲交抱。執手笑視姪。其欲漸輕。其報彌上。欲愛易墜故也。但有所著即是欲。故於應觸行事。了然超越。毫無繫念。乃得自在。非但姪也。準天台六欲天業。皆以十善為本。若兼護法心。是四天王天業。若兼慈化人。是忉利天業。若兼不惱眾生。善巧純熟。是忼摩天業。若兼修禪定。羸住細住。是兜率天業。欲界定。是變化天業。未到定。是他化天業。此皆不求常住真心。不離有為因果。福報雖殊。要不可語於大解脫也。二十三祖鶴勒尊者。行化至中印土。彼國王名無畏海。崇信佛道。祖為說正法次。忽見二人。緋素服。拜祖。王問曰。此何人也。祖曰。此是日月天子。吾昔曾為說法。故來禮拜。良久不見。唯聞異香。王曰。日月國土。總有多少。祖曰。千釋迦佛所化世界。各有百億迷盧日月。我若廣說。即不能盡。又天親菩薩。自彌勒內宮而下。無著菩薩問曰。人間四百年。彼天為一晝夜。彌勒於一時中。成就五百億天子。證無生法忍。未審說甚麼法。天親曰。祇是這箇法。祇是梵音清雅。令人樂聞。若信得祇是這箇法。天上人間。本無淨穢。而常住真心。安所不解脫哉。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第九
阿難。世間一切所脩心人。不假禪那。無有智慧。但能執身。不行婬欲。若行若坐。想念俱無。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。阿難。其次梵天。統攝梵人。圓滿梵行。澄心不動。寂湛生光。如是一類。名少光天。光光相然。照耀無盡。映十方界。徧成瑠璃。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。此三勝流。一切憂懸所不能逼。雖非正修真三摩地。清淨心中。羸漏已伏。名為二禪。阿難。如是天人。圓光成音。披音露妙。發成精行。通寂滅樂。如是一類。名少淨天。淨空現前。引發無際。身心輕安。成寂滅樂。如是一類。名無量淨天。世界身心。一切圓淨。淨德成就。勝託現前。歸寂滅樂。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。阿難。復次天人不逼身心。苦因已盡。樂非常住。久必壞生。苦樂二心。俱時頓捨。羸重相滅。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。從是天中。有二歧路。若於先心無量淨光福德圓明。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。是人既以生滅為因。不能發明不生滅性。初半劫滅。後半劫生。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。

通曰。前六欲天。形雖出動。已離人仙二趣。心迹尚交。欲念未至全無。不可語於梵也。若修梵行者。但知持戒。修十善道。不知禪那。無有智慧。故於諸禁戒。唯婬難斷。茲力能斷婬。無留欲界。是為梵眾。心既離欲。戒為真戒。於諸律儀。愛樂隨順。是為梵輔。清淨禁戒。加以明悟。謂悟欲即是性。戒無所戒。是名大梵。戒定相應。得定其戒。已離欲界八苦。苦惱羸相。所不能逼。名離生喜樂地。總屬初禪。自此以上。無有言語。但以定心發光。光有勝劣。分其高下。少光其光尚劣。迭發多光。則光無量。猶未至成音也。至成就教體。令人觀光知修梵德。隨機受

益。應用無盡。則圓光成音矣。此定生時。與喜俱發。名喜俱禪。微細憂懸。所不能逼。名定生喜樂地。總屬二禪。自此以上。離前喜動而生淨樂。是樂非境。乃出乎淨性。興寂滅為樂相似。始而曰通。其淨猶劣。既而曰成。則身心輕安。協乎妙性。猶未至於徧也。唯世界身心。一切圓淨。此勝託現前。託於勝境。非真寂滅現前也。但隨順淨性。歸寂滅樂。此定功德。與徧身樂俱發。名樂俱禪。雖離前喜動。而歡樂畢具。名離喜妙樂地。總屬三禪。喜動乃逼苦之因。離喜則苦因已盡。而得無量樂。是樂有為所致。樂久必壞。壞亦成苦。故苦樂俱捨。則羸重相滅。捨念清淨。則淨福性生。淨德致福。三災不及。是名福生。苦樂二忘。捨無所捨。但愛樂隨順無遮福性。是名福愛。均名捨俱禪。從是有二歧路。若於先無量光無量淨福德圓明。不帶異執。無生滅心。則直趨廣果。謂淨福廣大所感果也。若先心雙厭苦樂。專研捨心。先捨羸心。入於微心。復捨微心。入微微心。從微微心。相續無間。以至心想一切皆捨。心慮灰凝。此妄想相也。是名無想定。乃從迂僻生無想天。是人不了妄性體空。即妄即真。厭此生滅。求不生滅。以至身心俱滅。非真不生滅性也。如來冰魚耳。初生此天。未全無想。經半劫始無。及報將習。後半劫有想而心相見。故曰初半劫滅。後半劫生。中間四百九十九劫。一向無想。乃定力所持。一切苦樂所不能動。總為四禪。在初禪二禪。曰非正修真三摩地。在三禪。曰非正得真三摩地。至四禪。則曰非無為真不動地。初禪修戒。二禪修定。從清淨梵行中修。雖不至為鬼神邪定。然非從真三摩地發心。此有為無為所由辨也。三禪有所得矣。得之而樂矣。有得有樂。即非真三摩地。此有得無得所由分也。至四禪有所得心幾於捨盡。可以謂之無為矣。然由功用純熟所致。非真不動地也。若真不動地。眾苦所不到。到且不能。而孰其動之。今以世間諸苦樂境所不能動。便以為三摩地。是三摩地可脩而至也。可脩而至者。非真三摩地也。故真三摩地。非具般若智慧。莫能知之。今四禪脩心。不假禪那。無有智慧。於真三摩地。有所不知也。真淨和尚示眾云。是日已過。命亦隨滅。如少水魚。斯亦何樂。唯二乘禪定寂滅為樂。是為真樂。學般若菩薩法喜禪悅為樂。是為真樂。三世諸佛。慈悲喜捨四無量心為樂。是為真樂。石霜普會云。休去歇去。冷湫湫地去。是為二乘寂滅之樂。雲門云。一切智通無障礙。拈起扇子云。釋迦老子來也。是為法喜禪悅之樂。德山棒。臨濟喝。是三世諸佛慈悲喜捨之樂。除此三種樂外。不為樂也。且道歸宗一眾。在三種內三種外。良久云。今日莊主設饋飯。俵餽錢。參退。僧堂內普請喫茶去。喝一喝。又鵝湖大義禪師。憲

宗詔入內殿論義。有法師問欲界無禪。禪居色界。此土憑何而立。義曰。法師祇知欲界無禪。不知禪界無欲。曰如何是禪。義以手點空。法師無對。帝曰。法師講無窮經論。祇這一點。尚不奈何。故真三摩地。誠不易知。知之而三界俱超。何論四禪哉。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。鬪心不交。如是一類。名無煩天。機括獨行。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。究竟羣幾。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。世間羸人所不能見。阿難。是十八天。獨行無交。未盡形累。自此已還。名為色界。

通曰。五不還者。不復於欲界受生。即斯陀含名為不來而實無不來者也。三果能斷九品習氣。種子與現行俱滅。於欲界無受生業。故曰下無卜居。此五天即四禪捨念清淨。更入微細立名耳。前於苦樂有捨有厭。則心與境鬪。不能無煩。盛熱則謂之煩。今苦樂兩滅。無與鬪者。故名無煩。心雖不交。交地猶在。未為拔根也。今心機無對。能滅緣影。併生煩之熱而無之矣。故名無熱。此無煩無熱。但除外羸。未顯淨妙。今妙見圓澄。外不依塵象生。內不依沉垢生。照十方世界。如淨瑠璃。是名善見。精見在我。能陶鑄妙色而無礙。十方世界。從我發化。是名善現。幾者動之微也。一微空故眾微空。眾微空故一微空。於此窮色性性。色性空。空性覺。覺則所謂色性性也。空生大覺中。如海一漚發。不獨究竟色性。而且究竟性之所自來。色於究竟盡矣。楞伽云。住色究竟天。離諸過失處。於彼成正覺。有味哉其言之也。所謂正覺者。不住於色。不住於空。唯色究竟天。前此之色既盡。後此之空未來。於此可證無上正等正覺也。彌勒曰。色界十八處。初禪三天。由更中上品熏修初靜慮故。二禪三天。由更中上品熏修第二靜慮故。三禪三天。由更中上品熏修第三靜慮故。四禪四天。由更中上品熏修第四靜慮故。復有諸聖住。心不共五淨居地。由更中上上極品熏修第四靜慮故。此不還天何為四禪以下不能知見。下天修有漏凡定。此天修無漏聖業。聖凡之隔。故不能見。雲居膺結菴於三峰。經旬不赴堂。洞山問子近日何不赴齋。膺曰。每日自有天神送食。山曰。我將謂汝是箇人。猶作這箇見解在。汝晚間來。膺晚至。山召膺闍黎。膺應諾。山曰。不思善。不思惡。是甚麼。膺回菴。寂然宴坐。天神自此竟

尋覓不見。如是三日乃絕。又神僧法本。嘗至襄州禪院。與一僧同過夏。本嘗言曰。貧道於相州西山中住持竹林寺。寺前有一石柱。他日有暇。必請相訪。其僧追念此言。因往彼尋覓。至山下村中寄宿。問其村僧曰。此去竹林寺近遠。僧乃遙指孤峯之側曰。彼處是也。古老相傳。昔聖賢所居之地。今但名存耳。僧疑之。詰朝往至竹叢中果有石柱。當法本臨別云。但扣其柱。即見其人。乃以小枝擊柱數聲。忽風雲四起。咫尺莫窺。俄然耳目豁開。樓臺對聳。身在三門之下逡巡。法本自內而出。見之甚喜。問南中舊事。乃引其僧度重門。升祕殿。參其尊宿。尊宿問其故。本曰。早年襄州同過夏。期此相訪。尊宿曰。可飯後請出。在此無座位。食畢。本送至三門相別。既而天地昏暗。莫知所進。此身宛在石柱之側。然則聖道場地。皆阿羅漢所住持故。非世人所可窺測。又何疑於五不還天哉。雖不可見。猶有色質。故總名色界。

復次阿難。從是有頂色邊際中。其間復有二種歧路。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。若在捨心。捨厭成就。覺身為礙。銷礙入空。如是一類。名為空處。諸礙既銷。無礙無滅。其中唯留阿賴耶識。全於末那半分微細。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。此等窮空。不盡空理。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。阿難。是諸天上。各各天人。則是凡夫業果酬答。答盡入輪。彼之天王。即是菩薩。遊三摩提。漸次增進。迴向聖倫所修行路。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。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。(此云數取趣)各從其類。

通曰。四無色天。定性聲聞所居。若迴心者。迴智向悲。濟生利物。不住小果。入菩薩乘。名大阿羅漢。其鈍根者。不能發明智慧。復由定心忻上厭下。厭色依空。入空無邊處。身礙既銷。不依於色矣。無礙之無亦滅。又空無所空矣。身根六識。俱已泯絕。唯留八識全分。七識半分耳。末那七識。原無定位。外緣色空。則依六識。名麤。內緣八識。但內執。無外緣。名細。此厭空依識。名識無邊處。進之識心全半都滅。非真能滅也。但以識心湛不搖處。迴無攸往。便以為本無所有。真性本來無一物。而此識心都滅。亦略相似。然此以生滅為因地心。生滅之心未滅。

如急流水。望如恬靜。故不可語於真性無所有處也。識心既滅。識性不動。又復窮研。使不動者亦滅。夫不動周圓。本如來藏妙真如性。本自不生。本自無盡。強於無盡中發宣盡性。其所謂盡者。亦依識滅之而見其盡耳。而性何嘗盡也。故於識性不動。以為存。則非無想。而心慮灰凝。又似不存。則非想也。以為盡則非想。而細微流注不息。又似非盡。則非非想也。此非想非非想。半依不生不滅。半依生滅。正是識陰區宇。為識所覆。但於念想間揣摩。非真能見性者也。生此天者。八萬劫無想。劫滿則復有想。此等窮空。不盡真空妙理。不悟空生於大覺故也。雖從五不還天聖道而窮。不明真性性覺真空性空真覺之旨。不入菩薩乘。終名不迴心鈍阿羅漢。此根雖鈍。尚有迴心之期。豈若外道從無想天迷有為漏。自謂無漏。報盡便入輪轉哉。即四空天不免輪轉。而欲界色界。俱是業果酬答。答盡入輪。又何疑也。唯諸天王。乃是諸地菩薩分身應化。遊戲於三摩提之外。權示漸次。迴向聖倫。亦漸增漸進修行之路也。是四空天。身心滅盡。定性現前。雖無業果色。猶有定果色存。從此逮終。並定果色而無之。非了悟妙覺明心。超出三界。不足以語此。不能了此。不超三界。妄隨七趣。展轉沉溺。皆由積妄所致。欲界妄見欲。色界妄見淨。無色界妄見空。妄有三界。各耽其趣。補特伽羅。能取當來諸趣。即中有也。涅槃云。中有五陰。非肉眼所見。天眼所見。妄從其類。故逐輪轉。總之識神未化乃至於此。若能轉識成智。自無此累。昔地藏問脩山主甚處來。修云。南方來。藏云。南方近日佛法如何。修云。商量浩浩地。藏云。爭如我這裡種田博飯喫。修云。爭奈三界何。藏云。你喚甚麼作三界。天童頌云。宗設般般盡強為。流傳口耳便支離。種田博飯家常事。不是飽參人不知。參飽明知無所求。子房終不貴封侯。忘機歸去同魚鳥。濯足滄浪煙水秋。又翠巖真示眾云。不見一法。是大過患。山河大地。日月星辰。色空明暗。不是一法。拈起拄杖云。凡夫見拄杖。喚作拄杖。聲聞人見拄杖。認得頑空。撥無拄杖。菩薩人見拄杖。幾曾挂著齒牙。飢來喫飯。困來打睡。寒來向火。熱則取涼。不見道一切智智清淨。恁麼說話。笑破土地鼻孔。此正與種田博飯喫一般清味。是超出三界底樣子。

復次阿難。是三界中。復有四種阿脩羅類。若於鬼道。以護法力。乘通入空。此阿修羅。從卵而生。鬼趣所攝。若於天中降德貶墜。其所卜居。鄰於日月。此阿修羅。從胎而出。人趣所攝。有修羅王。執持世界。力洞無畏。能與梵王及天帝釋四天爭權。此阿修羅。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。此阿修羅。因濕氣有。畜生趣攝。

通曰。阿修羅福力等天。而無天行。故云非天。十地經曰。阿修羅有五類。一極弱者。住人間山林。西方山大深窟。有非天之宮。二妙高山北。大海之下。二萬一千由旬。有羅睺之宮。手能掩日月者也。三又下二萬一千由旬。有勇健之宮。此嗔不飲酒者也。四又下二萬一千由旬。有華鬘之宮。此女極美而男惡者也。五又下二萬一千由旬。有毗摩質多羅之宮。此云淨心。能波海出聲。帝釋之姻家也。長阿含云。修羅一日一夜。三次受苦。苦具自來。入其宮中。是知此趣。一分善報。謂之人天。若論受苦。實在人趣之下。故正法念經。唯以鬼畜二種收之。此經以胎卵濕化及天人鬼畜四種。曲盡修羅之情狀。大略與十地經符。青林虔禪師上堂。祖師門下。烏道玄微。功窮皆轉。不窮難明。汝等諸人。直須離心意識參。出凡聖路學。方可保任。若不如是。非吾子息。僧問久負不逢時如何。曰古皇尺一寸。問請師答話。曰修羅掌於日月。又僧問佛海禪師。即心即佛時如何。曰頂分丫角。曰非心非佛時如何。曰耳墜金環。曰不是心。不是佛。不是物。又作麼生。師曰。禿頂修羅舞柘枝。恁般說話。非出凡聖路學。離心意識參。固莫測其涯矣。

阿難。如是地獄餓鬼畜生。人及神仙。天洎修羅。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。阿難。此等眾生。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。若得妙發三摩提者。則妙常寂。有無二無。無二亦滅。尚無不殺不偷不淫。云何更隨殺盜淫事。阿難。不斷三業。各各有私。因各各私。眾私同分。非無定處。自妄發生。生妄無因。無可尋究。汝曷脩行。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。

通曰。前阿難問妙心徧圓。云何復有地獄餓鬼畜生修羅人天等道。為有定處。為復自然彼彼發業。各各私受。為復本來自有。為是眾生妄習生起。故此總答七趣昏沉。皆有為相。於妙圓明無作本心。元無所有。如空中華。於太虛空有何干涉。非本來自有也。但由妄想受生。妄想隨業。所謂妄習生起者是也。既有妄習。即有妄果。彼彼發業。各各私受。則非無定處也。自妄發

生。惑為妄因。妄為業因。非為自然也。生妄無因。無可尋究。本自常寂也。由殺盜淫三為根本。隨順殺盜淫業。是妄見有。有必淪墮四惡趣。而鬼倫其最下者也。不隨順三者而力反之。是妄見無。無必出生三善趣。而天趣其最上者也。善惡雖殊途。而有無相傾。故三界輪迴。無有休息。皆人為所致。非菩提咎。若得妙發三摩提者。識自本心。得其真淨。謂之曰妙。不離三界。頓超三界。彼於寂常正定之中。無有無二相可得。已除俗諦之妄。無二之無亦滅。復除涅槃之真。根本無明。銷鎔淨盡。惑從何起。妄從何生。尚無於善。況隨於惡。此猶眼本無翳。而空華無自有也。三惑諸經多指見思惑。塵沙惑。無明惑。見思亦名通惑。三乘共斷故也。塵沙名別惑。菩薩所斷。無明乃業識之種子。唯大乘菩薩方斷此惑。不除捏目。雖欲除華。倍加虛偽。縱得神通。亦落魔道。魔道不除殺盜淫而修邪定者也。故欲得無上菩提者。應除三惑。蕩滌習氣。三惑既無。安有三界。若不知此說者。謂菩提本空。安事除惑。即魔說也。有一俗士問西堂藏禪師云。有天堂地獄否。藏云有。云有佛法僧寶否。藏云有。更有多問。盡答言有。士云。和尚恁麼道。莫錯否。藏云。汝曾見尊宿來耶。云某甲曾參徑山和尚來。藏云。徑山向汝作麼生道。云他道一切總無。藏云。汝有妻否。云有。藏云。徑山和尚有妻否。云無。藏云。徑山和尚道無即得。此於尋常語中。指出頓超三界消息。妙矣。又僧問洞山詮禪師。清淨行者。不上天堂。破戒比丘。不入地獄時如何。詮曰。度盡無遺影。還他越涅槃。丹霞頌云。相好巍巍大丈夫。一生無智恰如愚。從來佛祖猶難望。地獄天堂豈可拘。此可為妙發三摩提者證明。

即時如來將罷法座。於師子牀。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。汝猶未識脩奢摩他(此云止)毗婆舍那(此云觀)微細魔事。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。或遭魘魅。心中不明。認賊為子。又復於中得少為足。如第四禪無聞比丘。妄言證聖。天報已畢。衰相現前。謗阿羅漢身遭後有。墮阿鼻獄。汝應諦聽。吾今為汝子細分別。阿難起立。並其會中同有學者。歡喜頂禮。伏聽慈誨。佛告阿難。及諸大眾。汝等當知有漏世界十二類生。本覺妙明。覺圓心體。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。汝等一人發真歸元。此十方空。皆悉銷殞。云何空

中所有國土而不振裂。汝輩修禪。飾三摩地。十方菩薩及諸無漏大阿羅漢。心精通溜。當處湛然。一切魔王。及與鬼神諸凡夫天。見其宮殿無故崩裂。大地振坼。水陸飛騰。無不驚懼。凡夫昏昧。不覺遷訛。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。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。暖氣漸鄰。不日銷殞。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。則彼羣邪。咸受幽氣。明能破暗。近自銷殞。如何敢留擾亂禪定。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。彼唯呪汝。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。

通曰。魔即魔羅。此云殺者。亦云奪者。能殺慧命奪善法故。大約五種。曰五陰魔。煩惱魔。生死魔。天魔。鬼魔。合之唯陰魔天魔而已。陰魔即生死煩惱依五陰而起者也。天魔因修邪定。好害正道者也。又無聞比丘。得少為足。謗佛。妄說阿羅漢不受後有。是邪見魔。即陰魔而天魔者也。以謗法故。即墮阿鼻獄。一人發真歸元。十方世界銷殞。一切魔王。諸凡夫天。見其宮殿崩裂。水陸驚懼。便來惱亂禪定。此天魔之為害也淺。彼恃神力。猶為客也。其主在我。故以妙覺而破塵勞。如以湯銷冰。而以明破幽也。主人若迷。客得其便。毀我律儀。隳我寶覺。如宰臣籍沒。而宛轉零落也。此陰魔之為害也深。成就破亂。全歸主人。故修禪定。必須明悟。不為五陰所迷。乃第一義。陰者識情蓋覆。如浮雲然。明者當陽顯露。如太虛然。陰銷入明。即還本覺。故本覺妙明。與十方佛。無二無別。但由癡愛妄想。隨迷轉變。有世界生。有世界。即有色陰。戀此塵勞。即有受想行識陰。吾欲破陰而出。還吾覺圓心體。期於漏盡。彼有漏者。戀著不捨。恃其通力。故來相惱。若毀戒破律。與之和同。雖得五通。必為魔子。於此覺破。是謂寶覺。此覺即是成佛種子。仗此寶覺。入乎正定。以證法身。十方菩薩及諸無漏大阿羅漢。心精脗合。常處寂然。寂照含虛空。即虛空且無之矣。又況依空而立諸有漏國土哉。華嚴座主問長沙岑。虛空為是定有。為是定無。沙曰。言有亦得。言無亦得。虛空有時。但有假有。虛空無時。但無假無。曰如和尚所說有何教文。沙曰。大德豈不聞首楞嚴云。十方虛空生汝心內。猶如片雲點太清裏。豈不是虛空生時。

但生假名。又云汝等一人發真歸元。十方虛空悉皆銷殞。是不是虛空滅時。但滅假名。所以老僧道。有是假有。無是假無。長沙洞徹本覺妙明。故觀虛空起滅。亦乃是幻。何況其餘。有朋彥上座。博學強記。來訪報恩明禪師。敵論宗乘。明曰。言多去道轉遠。今有事借問。祇如從上諸聖。及諸先德。還有不悟者也無。彥曰。若是諸聖先德。豈有不悟者哉。明曰。一人發真歸元。十方虛空悉皆銷殞。今天台山嶷然。如何得銷殞去。彥不知所措。即此一大疑團。不能銷殞。奈何輕言破陰哉。

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。憶忘如一。當住此處。入三摩地。如明目人。處大幽暗。精性妙淨。心未發光。此則名為色陰區宇。若目明朗。十方洞開。無復幽黯。名色陰盡。是人則能超越劫濁。觀其所由。堅固妄想以為其本。阿難。當在此中。精研妙明。四大不織。少選之間。身能出礙。此名精明流溢前境。斯但功力暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解即受羣邪。阿難。復以此心精研妙明。其身內徹。是人忽然於其身內。拾出蟻蚘。身相宛然。亦無傷毀。此名精明流溢形體。斯但精行。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受羣邪。又以此心內外精研。其時魂魄意志精神。除執受身。餘皆涉入。互為賓主。忽於空中聞說法聲。或聞十方同敷密義。此名精魄遞相離合。成就善種。暫得如是非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受羣邪。又以此心澄露皎徹。內光發明。十方徧作閻浮檀色。一切種類。化為如來。於時忽見毗盧遮那。(身土相稱)踞天光臺。千佛圍繞。百億國土。及與蓮華。俱時出現。此名心魂靈悟所染。心光研明。照諸世界。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受羣邪。又以此心精研妙明。觀察不停。抑按降伏。制止超越。於時忽然十方虛空。成七寶色。或百寶色。同時徧滿。不相留礙。青黃赤白。各各純現。此名抑按功力逾分。暫得如是。非為聖證。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受羣邪。又以此心研究澄徹。精光不亂。忽於夜半在暗室內。見種種物。不殊白晝。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。即受羣邪。又以此心圓入虛融。四體忽然同於草木。火燒刀斫。曾無所覺。又則火光不能燒爇。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。即受羣邪。又以此心成就清淨。淨心功極。忽見大地十方山河皆成佛國。具足七寶。光明徧

滿。又見恒沙諸佛如來。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。即受羣邪。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。即受羣邪。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。含受魘魅。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。即受羣邪。阿難。如是十種禪那現境。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。

通曰。禪那即止觀法門。銷落諸念。以湛旋其虛妄滅生。止也。其念已盡。離念猶存。一切精明。觀也。止觀不二。必以動靜不移。憶忘如一。不昏不散者。為正念。從此而入。乃得真三摩提。若靜有而動無。憶存而忘亡。此屬凝想光景。非為正定。初入止觀。色陰未破。如明目人。處大幽暗。未能發光。為色所局。是名色陰區宇。色陰既破。如目明朗。十方洞開。觀力圓照。不為前境所礙。如是則能超越劫濁。由色與見交織。故成劫濁。今見不為色法所迷。故能超也。是色陰胡為乎來哉。由堅固妄想以為其本。本於父母與已三者妄想交結而成。成此堅固四大色身。堅相為地。潤濕為水。煖觸為火。動搖為風。由此四纏而成六根。六湛圓明。蔽覆真性。故謂之陰也。今入禪那。精研妙明。離於前塵。身境俱空。四大不織。性與色離。始則精明流溢。身能出礙。外忘其境也。既而其身內徹。拾出蟻蚘。內忘其身也。既而精魄遞相離合。內身外身。互為賓主。能於空中聞說法要。則幾遺其形也。既而內光發明。見佛境界。靈悟所染。暫得如是。而不可為常也。若念佛三昧。見淨土境。心境相應。名為正相。不在此例。既而抑按逾分。見多寶色。抑極則光生。亦十想觀所成也。既而密澄其見。覩暗中物。前所見者幻境。此所見者實境。非養盛心細者不能。既而四體虛融。同於草木。火燒刀斫。曾無所覺。非純覺遺身者不能。既而觀照之極。成就清淨。忽見十方佛土。天堂地獄。皆無障礙。幾於得天眼通矣。既而抑按之極。不但見暗室中物。而遠方市井。亦莫不見。不但聞空中法聲。而親族眷屬之語。亦莫不聞。幾於得天耳通矣。至研究精極。內外涉入。互為賓主。精神魂慮。忽忘所歸。由是魔得其便。入其心腹。乃令形體變移。種種遷改。無端說法。通達妙

義。彼豈不以為能破色陰。不復為色法所拘攣乎。而不知為魔之所著也。此十者。皆由精研妙明。用禪那心。與堅固妄想交戰。色未能即空。空未能即色。互為勝負不得渾融。此色陰之魔。所得乘間而入也。眾生頑迷。不自忖量平日之見地。與佛何似。平日之功行。與佛何似。偶見此境。便為聖證。非聖謂聖。非證謂證。內迷於陰魔。而外感於天魔。大妄語成。墮無間獄。良可哀憫。故世尊欲宣示末法中。保護眾生。成無上道也。若功力既到。能破色陰。雖現如上事。不作聖心解者。宗門中亦多有之。如鷺湖智孚禪師。一日不赴堂。侍者來請赴堂。孚曰。我今日在莊喫油糍飽。者曰。和尚不曾出入。孚曰。你但去問取莊主。者方出門。忽見莊主來謝和尚到莊喫油糍。此非身能出礙者乎。瑞巖禪師。一日有媪來作禮。巖曰。汝速歸救取數千物命。媪回舍。見兒婦拾田螺歸。遂放之。又祖照禪師。於定中所見數十里內之事。而人未嘗有知之者。後以莊僧聞過故出揚於外。照慮惑眾。即入圓寂。此皆能之而不以為聖證者也。

阿難。彼善男子修三摩提。奢摩他中。色陰盡者。見諸佛心。如明鏡中顯現其像。若有所得。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。若魘咎歇。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。觀其所由。虛明妄想以為其本。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。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。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。入中墮地。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。此名脩心無慧自失。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。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。(此云淨滿)得少為足。此名用心忘失恒審。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。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。此名修行失於方便。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。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。於衢路旁。自歌自舞。自謂已得無礙解脫。失於正受。當從淪墜。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。或是氎華。肉身真常。不自恭敬。却崇土木。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。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。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。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。威德既無。陷於王難。疑誤眾生。入無間獄。失於正受。當從淪墜阿難。如是十種禪那現境。皆是受

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。汝等亦當將如來語。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。

通曰。色陰未銷。則心著於色。見諸異境。魔猶未入於心也。色陰滅而受陰存。受陰蓋指前五識。虛能受明能領納。如明鏡中顯現其像。虛明體段。應是佛心。而何以為妄想耶。但生一執著。欲證為實得。便是受陰所覆。而不得謂之正受矣。故受陰未破。則不離五根。如心觸客邪。為魔所縛。雖有虛明而不得用。受陰既破。則明不依根。如魔咎既歇。其心去住自由。而能返觀其面。虛明得用。即超見濁。見大攬受諸境。交織而成濁。今者虛明無復留礙。是先拔其見矣。見根既拔。孰有為見所受者而為之濁乎。色陰未銷。心未發光。色陰既盡。得大光耀。即是虛明妄想。有正悟者。視此虛明亦屬境耳。唯精研妙明。內抑過分。則忘我之極。視物皆我。故視蚊蟲如赤子而悲心生。虛明現前。感激過分。故謂諸佛可齊而勇心生。定強智微。則新故之間。杳無所依。故沉憶不散。心懸一處。而自以為精進。慧力過定。則自疑是佛。易生止足。故溺於知見。自謂已得光明徧照。不但諸佛可齊已也。進退失據。自生艱險。謂吾有大患。為有此身。常求害命。早取解脫。不但沉憶不散已也。處清淨中。心安穩後。無復艱險之憂。則有無限喜生。喜得無礙解脫。而歌舞失度。由無慧以自禁也。喜極自足。則大我慢生。慢有七種。所謂慢。過慢。慢過慢。增上慢。下劣慢。我慢。邪慢。慢不敬也。過慢。謂已過彼而慢之。慢過慢。兼二慢。既不敬。又作意凌之也。增上。謂已增上故。卑劣慢。慢尊勝者故。我慢。計蘊有我。以我慢故。邪慢。慢正故。以於定中緣持正法。故不言邪慢。增上未得謂得。卑劣以劣自矜。所以慢尊勝也。若有慧力。圓悟精理。色銷明圓。得大輕安。輕安在七覺支中。其體屬定。定若兼慧。正道可通。但以此自足。更不求進。坐在輕清窟中。故為無聞比丘也。若捨念清淨。一向入空。生斷滅解。撥無因果。乃謗持戒為小乘果。菩薩悟空。則無持犯。因而破毀律儀。雖彼自以為超脫。而不知為魔所使也。受陰虛明。不貪其味。則愛欲不生。唯愛極發狂。誤入諸欲。則煩惱與欲。二境俱發。天台云。生來欲色。抑制可停。今所發者。其惑熾盛。若見外境。心狂眼暗。如睡師子。觸之哮吼。若不識者。則能牽人作大重罪。一念之愛。流毒至此。由挾持定境。其發最猛利。而其害最大也。如是十種。皆由得虛明性。用禪那心。與虛明妄想。交為勝負。故各有所著。若悲狂憶慢憂愁行婬。明是著魔。大般若經曰。魔能入一

切眾生心。令歸依魔黨。如膠如漆。斷手截臂。不以為難。魔力所攝固如此至安穩輕安空心現前自信是佛。何為失於正受。蓋正受者未嘗不虛。未嘗不明。終不作虛明解。法華經曰。深著虛妄法。堅受不可捨。乃謗持戒等。故但存佛見於胸中。即是魔也。降魔藏見北宗秀。秀問汝名降魔。此無山精木怪。汝翻作魔耶。曰有佛有魔。秀曰。汝若是魔。必住不思議境界。曰。是佛亦空。何境界之有。又祇林和尚。每叱文殊普賢為精魅。手持木劍。自謂降魔。纔見僧來參。便說魔來也。魔來也。以劍亂揮。歸方丈。如是十年。後置劍無言。僧問十二年前。為甚麼降魔。曰賊不打貧兒家。曰十二年後。為甚麼不降魔。曰賊不打貧兒家。故始以降降魔。既以不降降魔。若二降魔者。真不作聖心解者也。唯不作聖心解。故非魔作。臨濟至初祖塔。院主云。先禮佛先禮祖。濟云。佛祖俱不禮。院主云。佛祖與你有甚冤家。濟拂袖便出。茲非不禮塔廟者乎。丹霞於慧林寺。遇天大寒。取木佛燒火向。院主訶云。何得燒我木佛。霞以杖子撥灰曰。吾燒取舍利。主云。木佛何有舍利。霞云。既無舍利。更取兩尊燒。主自後鬚眉墮落。投子拈曰。不會為客。煩勞主人。頌曰。古巖苔閉冷侵扉。飛者驚危走者迷。夜深寒熱汀州火。失曉漁翁輒自疑。茲非摧毀經像者乎。正為兩院主有佛祖魔。有經像魔。橫於胸次。臨濟丹霞。用出格手段拔之。竟不覺悟。大人境界。非庸眾所知。信哉。

阿難。彼善男子。修三摩提。受陰盡者。雖未漏盡。心離其形。如鳥出籠。已能成就。從是凡身。上歷菩薩六十聖位。得意生身。隨往無礙。譬如有人。熟寐寤言。是人雖則無別所知。其言已成音韻倫次。令不寐者。咸悟其語。此則名為想陰區宇。若動念盡。浮想銷除。於覺明心。如去塵垢。一倫生死。首尾圓照。名想陰盡。是人則能超煩惱濁。觀其所由。融通妄想以為其本。阿難。彼善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛圓明。銳其精思。貪求善巧。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人不覺是其魔著。自言謂得無上涅槃。來彼求巧善男子處。敷座說法。其形斯須或作比丘。令彼人見。或為帝釋。或為婦女。或比丘尼。或寢暗室。身有光明。是人愚迷。惑為菩薩。信其教化搖蕩其心。破佛律儀。潛行貪欲。口中好言災祥變異。或言如來某處出世。或言劫火。或說刀兵。恐怖於人。令其家資無故耗散。此名怪鬼年老成魔。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。阿難。又善男子受陰虛妙。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。某人即是某菩薩等。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。又善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明。三摩地中。心愛綿溜。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。敷座說法。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。或得他心。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。綿愛其心。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。又善男子受陰虛妙。不遭邪魔。圓定發明。三摩地中。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。即是現前我肉身上。父父子子。遞代相生。即是法身常住不絕。都指現在即為佛國。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。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。此名癘鬼。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。又善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明三摩地中。心愛深入。尅已辛勤。樂處陰寂。貪求靜謐。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。敕使一人於後蹋尾。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。又善男子受陰虛妙。不遭邪慮。圓定發明三摩地中。心愛知見。勤苦研尋。貪求宿命。爾時天魔候得其便。飛精附人。口說經法。其人殊不覺知魔著。亦言自得無上涅槃。來彼求知善男子處。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。或誘聽人。藏於地下有明月珠。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。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。多陷王難。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。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。鬼力惑人。非有真實。讚歎行姪不毀羸行。將諸猥媠以為傳法。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。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。誹毀戒律。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。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。棄分段生。頓希變易。細相常住。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。使其眷屬如遮文荼。(噉精氣鬼)及四天王毗舍童子。(即毗舍遮隸四天王)未發心者。利其虛明。食彼精氣。或不因師。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。多陷王難。未及遇刑。先已乾死。惱亂彼人。以至殞殞。汝當先覺。不入輪迴。迷惑不知。墮無間獄。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。讚歎姪欲。破佛律儀。先惡魔師。與魔弟子。姪姪相傳。如是邪精魅其心腑。近則九生。多逾百世令真修行。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。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。

通曰。受陰既盡。想陰未除。何得成就六十聖位。謂五根既拔。心已離形。從是凡身。上歷菩提。始之以三增進。繼之以五十五位真菩提路。終之以等妙二覺。共成六十聖位。曰聖者。所以別於凡也。未脫根塵。為根塵所礙。如鳥在籠。既根塵銷落。寄根明發。如鳥出籠。得意生身。自初地至十地。有三種意生身。一人三昧樂意生身。謂心寂不動。即相似初信至七信入空位也。二覺法自性意生身。謂普入佛剎。以法為自性。即相似八信出假位也。三種類俱生無作意生身。謂了佛所證法。即九信十信修中位也。此意生身。乃初入三昧樂意生身耳。然想陰未破。即前如幽室見。如人寢語。已成音韻倫次。謂由是上歷六十聖位。決定成就。令想盡不寐者。咸悟其語。是名想陰區宇。若浮想消除。如夢既覺。不復為想所覆。於覺明本體。毫無纖塵。則一倫生死。首尾圓照。生死與涅槃無異相。故曰一倫生死。其生也為首。其滅也為尾。不見生相。不見滅相。故曰首尾圓照。如明鏡垢除。不亂光輝。名想陰盡。一切煩惱。因想念有。唯念盡想亡。生滅心滅。煩惱從何而起。故能超煩惱濁也。想所由生。以融通妄想為之本。想能融變。使心隨境。使境隨心。若動念盡則心境俱亡。故能破融通妄想也。味著虛明之體。則魔入其心。今不耽著虛明。似有融通之妙。故曰受陰虛妙。不遭邪慮。然三摩地中。融通之意未化。則魔又乘其融通而惑之矣。故心愛圓明。貪求善巧。則貪習怪鬼年老成魔者附人。說自化善巧等法以惑之。心愛遊蕩。貪求經歷。則姪習魅鬼年老成魔者附人。說他化邪見等法以惑之。心愛綿溜。貪求契合。則詐習魅鬼年老成魔者附人。說開悟他心宿命等法以惑之。心愛根本。貪求辨析。則冤習蠱毒及誑習魔勝惡鬼年老成魔者附人。說現前是佛等法以惑之。心愛懸應。貪求冥感。則瞋習癘鬼年老成魔者附人。說冥感度人等法以惑之。心愛深入。樂處陰寂。則慢習大力鬼年老成魔者附人。說未來因果等法以惑之。心愛知見。貪求宿命。則見習山林土地城隍川嶽等鬼年老成魔者附人。說珠寶奇異等法以惑之。心愛神通。研究化元。則訟習依人之鬼。一切山河草木積劫精魅。及壽終仙為怪所附。年老成魔者附人。說撮光履水透垣入瓶神通等法以惑之。心愛入滅。貪求深空。則枉習休徵之類。日月精氣。金玉芝草。麟鳳龜鶴。不死為靈。年老成魔者附人。說無因果。出入虛空等法以惑之。心愛長壽。貪求永歲。欲棄分段而求變易。細相常住。乃斷見思惑而生法性土者。非世間之魔可得而惑也。

於是住世自在天魔。居欲界第六天者。使其眷屬毗舍遮等。惱亂是人。毗舍遮中。已發心者。則護持正法。其未發心者。則噉人精氣至現美女身。令人肝腦枯竭。亦太礮矣。此所謂道愈高則魔愈盛。防範不可不嚴也。夫圓明善巧。遊歷佛土。綿密契證。辨析根元。冥感懸應。深入寂靜。知通宿命。神通無礙。入滅盡定。永劫不毀。皆真修行分內之事。於此精研。亦不為過。但始之以愛。繼之以貪。則心有所著。有著便是欲。故魔得乘其愛。遂其貪。引之以淫欲。至破律儀而不顧也。魔亦究心涅槃。唯不能斷姪。故入鬼神邪定。而以害正為事。害正使歸其黨。不欲使正道成也。正道若成。意想俱滅。彼魔宮盡為摧裂。安得不百計相撓哉。阿難於選擇圓通之後。願度末劫一切眾生。深慮邪師說法如恒河沙。請問安立道場。遠諸魔事。於菩提心得無退屈。世尊至是盡數魔事而告之。令其留願於彼末法之中。起大慈悲。救度眾生。令不著魔。得正知覺。拳拳以姪姪相傳為戒。誠懼姪機之難斷也。如摩登伽殊為眇劣。梵天神呪。亦未為奇。尚能破佛律儀。為毀一戒。何況飛精附人。現種種神變。有不為其所惑者乎。大都魔具五通而止。眩之以五通。而要歸於讚姪。伎倆止此矣。若破想陰。證漏盡通。內無其應。外無能為。魔且不能正眼而覷。敢為煩亂耶。天衣懷示眾云。二千年前。大覺世尊。欲將諸聖眾。往第六天上。說大集經。敕他方此土。人間天上。一切寧惡鬼神。悉皆集會。受佛付囑。擁護正法。設有不赴者。四天門王。飛熱鐵輪。追之令集。既集會已。無有不順佛敕者。各發宏誓。擁護正法。唯有一魔王謂世尊曰。瞿曇。我待一切眾生成佛盡。眾生界空。無有眾生名字。我乃發菩提心。臨危不變。真大丈夫。諸仁者。作麼生著得一轉語。與黃面瞿曇出氣。尋常神通妙用。智慧辨才。到此總使不著。盡閻浮大地人。無不愛佛。到這裡。何者是佛。何者是魔。還有人辨得麼。良久云。欲識魔麼。開眼見明。欲識佛麼。合眼見暗。魔之與佛。以拄杖一時穿却鼻孔。妙喜為代一轉語云。幾乎錯喚你作魔王。此語有兩負門。若人指點得出。許你具衲僧眼。五臺山祕魔巖和尚。常持一木叉。每見僧來禮拜。即叉却頸曰。那箇魔魅教汝出家。那箇魔魅教汝行脚。道得也叉下死。道不得也叉下死。速道速道。學徒鮮有對者。法眼代云。乞命。法燈代云。但引頸示之。玄覺代云。老兒家放下叉子得也。霍山通和尚訪之。纔見。不禮拜。便攬入懷裡。巖拊通背三下。通起拍手曰。師兄三千里外賺我來。三千里外賺我來。便迴。此諸尊宿播弄神通。直使魔等覷不著。為山一日問仰山。涅槃經四十卷。多少是佛說。多少是魔說。仰曰。總是魔說。為曰。已後無人奈子何。仰曰。慧寂即一期之事

行履在甚麼處。洵曰。祇貴子眼正。不說子行履。故能具仰山擇法眼。則無虞魔事矣。

大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第十
阿難。彼善男子修三摩提。想陰盡者。是人平常夢想銷滅。寤寐恆一。覺明虛靜。猶如晴空。無復羶重前塵影事。觀諸世間大地山河。如鏡鑒明。來無所黏。過無蹤跡。虛受照應。了罔陳習唯一精真。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。若此清擾熠熠元性。性入元澄。一澄元習。如波瀾滅。化為澄水。名行陰盡。是人則能超眾生濁。觀其所由。幽隱妄想以為其本。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。於類本中生元露者。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。

通曰。想陰未盡。寤則取像。寐則成夢。故逐前塵羶重影事。想陰既盡。內守幽閒。寤寐恆一。覺明虛靜。如鏡鑒明。雖無去來蹤跡。却有光明影子。猶為法塵邊事。向來前塵昏擾。但隨生滅流轉。不覩根元。今虛受照應。惟一精真。生滅既停。而其根元從此披露。見同生基。綿綿密密。微細遷流。是為無風匝匝之波。野馬者。游埃也。熠熠者。螢光也。行陰微細。如日光所照隙塵。熠熠然了無住相。乍生乍滅。無復羶影。故曰清擾。清擾四大為浮根四塵根元。其體本空。究竟樞穴。實在於此。黏湛發起。故有六根。自人天以至螻蟻。莫不各有四大六根。故為十二眾生同生之基。是名行陰區宇。若通別相。能見眾生各命由緒。慧福不齊。由於多生積習種子發現。屬識陰邊事。故非行陰所測。然此行陰清擾之性。本自無擾。故曰元性。其不能不擾者。多生習氣也。故曰元習。習不能澄習。唯性歸元。則能澄靜。以一澄靜之性。澄其元習。則遷流相盡。無風而波滅。則化為澄水矣。化為澄水。至湛不搖處。名行陰盡。是人則能超眾生濁。眾生濁者。生滅不停。業運常遷。今於不停者停矣。常遷者

不遷矣。幾入滅盡。故能超也。然行陰密移。曾無覺悟。以幽隱妄想為本。於其幽閒隱密而破除之。非徹悟性體者不能也。彼寤寐恒一。是得正知。與前動靜不移。憶忘如一。當住此處。入三摩地。同一脉路。以此為發悟階級則可。便執以為實證則不可。故想陰盡者。凝明正心。邪慮無自而生。即十類天魔。亦無緣而入。天魔未離邪想而現神變。今想陰盡。觀見幽清動元。蓋已入乎無想之天矣。六欲天魔所不得而窺也。幽清。本無所動也。圓擾。則動而未嘗動也。故謂之動元。動元雖圓。不離生滅。於此生計度者。總於生滅中計無因也。一者見本無因。不悟善惡業緣。唯識所造。祇憑生相暫無。行流不息。於其定中。發宿命通。見八萬劫來。眾生輪迴。如環無端。便以眾生無因。自然而有。自八萬劫外。冥無所觀。固不知菩提為正因也。二者見末無因。不悟善惡業果。唯心所召。祇憑通力。能見八萬劫後。長時業果。未轉移相。便以人畜黑白橫豎從來如此。非因修得。固不知菩提為極果也。惑菩提性。不名正知。止知前後八萬劫。不名徧知。外道末伽黎。謂眾生苦樂。不因行得。皆自然爾。正坐此見。此二無因。僅見七識無根。傳送暫息。而生此計度。以七識內但依於八識。生之無本。遂謂本無因。以七識外但依於六識。推之無用。遂謂末無因。唯見其流注不息。乃謂自然如此。鏡清問靈雲。混沌未分時如何。雲曰。露柱懷胎。清云。分後如何。雲曰。如片雲點太清裏。清云。祇如太清還受點也無。雲不對。清云。怎麼則含生不來也。雲亦不對。清云。直得純清絕點時如何。雲曰。猶是真常流注。清云。如何是真常流注。雲曰。似鏡常明。清曰。向上更有事否。雲曰有。清曰。如何是向上事。雲曰。打破鏡來。與子相見。天童拈云。分與未分。玉機夜動。點與不點。金梭暗拋。直是一色純清。未得十成安隱。且道打破鏡來。向什麼處相見。還會麼。清秋老兔吞光後。湛水蒼龍蛻骨時。此真常流注。恰與行陰相符。而似鏡常明。亦與如鏡鑒明無異。若能破鏡相見。如湛水蒼龍。蛻骨而出。則幾轉成智矣。寧但破行陰而已哉。

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。咸皆體恒。不曾散失。計以為常。三者是人窮盡六根末那執受。心意識中本元由處。性常恒故。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。

通曰。立無因論者。見其斷。立圓常論者。見其常。推之亦斷亦常。非斷非常。總不出斷常邪見也。窮生類本。至圓擾動元。見其虛而愈出。動而不窮。便計為常。從廣至狹。從粗入精。略有次第。一者通五陰四大心境二處。皆無因自有。循環不失。二者但指地水火風清淨四大之性。能成眾生色陰。體恒不變。三者但指心識六根所依末那七識。執受之心。執受之意。執受之識。本元由處。即行陰也。眾生雖有循環。而行陰不失。即此七識為常住性。如見細流。謂之止水。無始以來生死本。癡人喚作本來人。此之謂也。四者妄認行陰為自然理。謂生滅想心既已滅盡。其永滅處。自然成不生滅。於此生滅中。計不生滅。如見虛空謂之常住。不知虛空亦可滅也。且又因心計度為常。非真見其常者比。此四尚未覩八識真常流注。何況轉識而見菩提性乎。瑞巖問巖頭。如何是本常理。頭曰動也。巖曰。動時如何。頭曰。不見本常理。巖佇思。頭曰。肯即未脫根塵。不肯即永沉生死。巖乃禮拜。天童頌云。圓珠不穴。大璞不琢。道人所貴無稜角。拈却肯路根塵空。脫體無依活卓卓。此於本來常住。見之極真。肯之一字。尚須拈却。而況計度執受神我。墜入圓常窟中。終從淪墮。豈能常也。

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。二者是人觀其心。徧觀十方恒沙國土。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。性無改移。能令此身即生即滅。其不壞性。名我性常。一切死生。從是流出。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。

通曰。此亦常亦無常見也。本妙明心。徧十方界。未嘗不是。但執為神我則非也。唯執是我。正是末那執受意識。雖云凝明不動。其中微細遷流。即生滅種子。特不自覺耳。既以暫時不動心性名之為常。又以一切眾生生滅為無常性。則所謂徧十方者有二我也。豈不顛倒。無論心性。只論國土。則三禪以下。三災所

及。名之無常。四禪以上。災不能及。名究竟常。無論國土。但論心性。性無改移。名我性常。死此生彼。名無常性。始合自他總計常無常。既分自他各計常無常。又復以行陰為自。色受想為他。行陰常流。名為常性。想等滅盡。名無常性。於一心中分常無常。是以心有二也。豈不顛倒。此視前圓常之論。稍無拘執。然源頭不清。總屬謬計。忠國師問僧何方來。曰南方來。師曰。南方知識如何示人。曰。彼方知識。直下示學人即心即佛。佛是覺義。汝今悉具見聞覺知之性。此性善能揚眉瞬目。去來運用。徧於身中。捏頭頭知。捏腳脚知。故名正徧知。離此之外。更無別佛。此身即有生滅。心性無始以來。未曾生滅。身生滅者。如龍換骨。蛇蛻皮。人出故宅。即身是無常。其性常也。南方所說。大約如此。師曰。若然者。與彼先尼外道。無有差別。彼云。我此身中。有一神性。此性能知痛癢。身壞之時。神則出去。如舍被燒。舍主出去。舍即無常。舍主常矣。審如此者。邪正莫辨。孰為是乎。吾比遊方。多見此色。近尤盛矣。聚却三五百眾。目視雲漢。云是南方宗旨。把他壇經改換。添糝雜譚。削除聖意。惑亂後徒。豈成言教。苦哉吾宗喪矣。若以見聞覺知是佛性者。淨名不應云法離見聞覺知。若行見聞覺知。是則見聞覺知。非求法也。僧又問法華了義經開佛知見。此復若為。師曰。他云開佛知見。不言菩薩二乘。豈以眾生癡倒。便同佛之知見耶。行昌問於六祖曰。弟子常覽涅槃經。未曉常無常義。乞為解說。祖曰。無常者。即佛性也。有常者。即一切善惡諸法分別心也。曰和尚所說。大違經文。祖曰。吾傳佛心印。安敢違於佛經。曰。經說佛性是常。和尚却言無常。善惡諸法。乃至菩提心。皆是無常。和尚却言常。此即相違。令學人轉加疑惑。祖曰。涅槃經。吾聽尼無盡藏讀誦一徧。便為講說。無一字一義不合經文。乃至為汝終無二說。曰。學人識量淺昧。願和尚委曲開示。祖曰。汝知否。佛性若常。更說什麼善惡諸法。乃至窮劫無有一人發菩提心者。故吾說無常。正是佛說真常之道也。又一切諸法若無常者。即物物皆有自性。容受生死。而真常性有不徧之處。故吾說常者。正是佛說真無常義。佛比為凡夫外道。執於邪常。諸二乘人。於常計無常。共成八倒。故於涅槃了義教中。破彼徧見。而顯說真常真樂真我真淨。汝今背義。以斷滅無常。及確定死常。而錯解佛之圓妙最後微言。縱覽千徧。有何所益。行昌忽然大悟。乃說偈曰。因守無常心。佛說有常性。不知方便者。猶春池拾礫。我今不施功。佛性而現前。非師相授與。我亦無所得。祖曰。汝今徹也。宜名志徹。禮謝而退。若此甚深常無常義。彼諸外道。未夢見在。

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。三者是人計我徧知得無邊性。彼一切人現我知中。我曾不知彼之知性。名彼不得無邊之心。但有邊性。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。

通曰。此就常無常。例起邊無邊。論常無常以性言。屬見分。邊無邊以分位言。屬相分。一三際分位。二見聞分位。三彼我分位。四生滅分位。總局於行陰之分位。而妄生計度也。一者因行陰流用不息。以其流用也。成過未現三際。故名有邊。以其不息也。相續無際。故名無邊。二者但計眾生八萬劫內見聞所及。故名有邊。八萬劫外無聞見處。故名無邊。三者計我徧知一切眾生。名無邊性。彼之知性徧與不徧。但彼自知我曾不知。彼則局於自知。不能通之於我。但有邊性。四者窮行陰空。昔有今無。因計正報眾生。半生半滅。依報世界。亦半生半滅。半生為有邊。半滅為無邊。此四有邊總不出前眾生生滅循環及劫壞不壞等見。特以邊量論耳。僧問忠國師曰。有知識示學人。但自識性。了無常時。拋却殼漏子一邊著。靈臺智性。迴然而去。名為解脫。此復若為。師曰。前已說了。猶是二乘外道之量。二乘厭離生死。欣樂涅槃。外道亦言吾有大患。為吾有身。乃趣乎冥諦。須陀洹入八萬劫。餘三果入六四二萬劫。辟支佛一萬劫住空定中。外道八萬劫住非非想中。二乘劫滿。猶能迴心向大。外道還即輪迴。曰。佛性一種。為別。師曰。不得一種。曰何也。師曰。或有全不生滅。或半生半滅。半不生滅。曰孰為此解。師曰。我此間佛性。全無生滅。汝南方佛性。半生半滅。半不生滅。曰如何區別。師曰。此則身心一如。身外無餘。所以全不生滅。汝南方身是無常。神性是常。所心半生半滅。半不生滅。曰和尚色身。豈得便同法身不生滅耶。師曰。汝那得入於邪道。曰學人早晚入邪道。(猶言學人那曾入邪道也)師曰。汝不見金剛經。色見聲求。皆行邪道。今汝所見不其然乎。曰某甲曾讀大小乘教。亦見有說不生不滅中道正性之處。亦見有說此陰滅彼陰生。身有代謝而神性不滅之文。那得盡撥同外道斷常二見。師曰。汝學出世無上正真之道。為學世間生死斷常二見耶。汝不見肇公云。談真則違俗。順俗則違真。違真故迷性而莫返。逆俗故言淡而無

味。中流之人。如存如亡。下士拊掌而笑之。今汝欲學下士笑於大道乎。曰師亦言即心是佛。南方知識亦爾。那有異同。師不應自是而非他。師曰。或名異體同。或名同體異。因茲濫矣。只如菩提涅槃真如佛性。名異體同。真心妄心。佛智世智。名同體異。緣南方錯將妄心言是真心。認賊為子。有取世智稱為佛智。猶如魚目而亂明珠。不可雷同。事須甄別。曰若為得離此過。師曰。汝但子細返觀陰入界處。一一推窮有纖毫可得否。曰子細觀之。不見一物可得。師曰。汝壞身心相耶。曰身心性離。有何可壞。師曰。身外更有物否。曰身心無外。寧更有物耶。師曰。汝壞世間相耶。曰世間相即無相。那用更壞。師曰。若然者。即離過矣。華嚴經曰。一念普觀無量劫。無去無來亦無住。如是了知三世事。超諸方便成十力。此所謂自他不隔於毫端。始終不離於當念。不知有邊無邊之見。從何建立。

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。名之為恒。見所見處。名之為生。不見見處。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。

通曰。此猶然亦有亦無見也。上言常無常。邊無邊。尚有區別。未至溷淆。此則即常即無常。即邊即無邊。一切矯亂。無容窮詰。實為虛無荒唐之論。顛倒之甚者。就上遷流有邊處。名之為變。相續無邊處。名之為常。八萬劫內所見處。名之為生。八萬劫外不見處。名之為滅。又於相續中不斷處。計為增。如白黑月漸生。中所離處。計為減。如晦夕白黑俱盡。又於各各生處。總謂之有。互互亡處。總謂之無。於一行陰生滅。分為八義。以理都觀。兩可俱是。不能定其端的。於一切時。皆亂其語。沉溺於行陰之中。不能超越於行陰之外。故為生滅所轉耳。又從有無而分之。於念念滅相而得證者。但言其無。於念念生相而得證者。

但言其是。又從有無而合之。言亦有即是亦無。亦無即是亦有。亦有之中不是亦無。亦無之中不是亦有。語雖互見。與前微有別。前兩端並陳。不能決了。此但舉一端。兩端具在。言亦有即是亦無。不專言無。亦無之中不是亦有。不專言是。知見紛錯。莫有定衡。儻侗恍惚。歸於虛謬。外道計天為常住。名為不死。計不亂答得生彼天。若實不知而輒答者。恐成矯亂。佛訶云。此真矯亂議論。故名為不死矯亂徧計虛論。曰徧計者。計有又計無。生滅增減恒變。一切徧計。其實無益於得。總為戲論。雖然。通方作家。道有也得。道無也得。在在有出身之路。僧問趙州。狗子還有佛性也無。州云有。僧云。既有。為甚麼却撞入這箇皮袋。州云。為他知而故犯。又有僧問狗子還有佛性也無。州云無。僧云。一切眾生。皆有佛性。狗子為甚麼却無。州云。為伊有業識在。天童頌云。狗子佛性有。狗子佛性無。直釣元求負命魚。逐氣尋香雲水客。嘈嘈雜雜作分疎。平展演。大鋪舒。莫怪農家不慎初。指點瑕疵還奪璧。奉王不識藺相如。天童別有頌云。趙州道有。趙州道無。狗子佛性。天下分疎。面赤不如語直。心真必定言麤。七百甲子老禪伯。驢糞逢人換眼珠。又京兆惟寬禪師。僧問狗子還有佛性否。師曰有。曰和尚還有否。師曰。我無。曰一切眾生。皆有佛性。和尚因何獨無。師曰。我非一切眾生。曰。既非眾生。莫是佛否。師曰。不是佛。曰究竟是何物。師曰。亦不是物。曰可見可思否。師曰。思之不及。議之不得。故曰不可思議。外道欲於可思可議者徧計立論。豈不顛倒。

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。

通曰。前五所計或有或無。或亦有亦無。不出三句。未見雙非。尚滯在行陰中。故今計及死後有相無相。及有無俱非。又於後後有無。起斷滅涅槃二見。蓋行陰幾空。而窺見識陰矣。且來先去後。唯識主之。故此以五陰並言。龍勝曰。五道中眾生身見力因緣故。見四種我。色眾是我。色是我。我中色。色中我。合云唯色是我。唯離色是我。我在色中。色在我中。如是推求。了不可得。受想行識。亦復如是。而外道返執為有相。或自固身。即色

是我也。含徧國土。色在我中也。前緣迴復。離色是我也。依行相續。我在色中也。依此四計。受想行識皆然。乃至即行是我。離行是我。我在行中。行在我中。所計之我。即識陰也。皆計死後復有。成十六相。煩惱由陰而生。菩提由我而證。兩性並驅。人未來際。皆畢竟有。故云立五陰中死後有相心顛倒論。此從各各有處。因有得證而創為此論也。本菴道瓊首座。嘗舉隻履西歸語謂眾曰。坐脫立亡倒化即不無。要且未有逝而後出遺履者。為復後代兒孫不及祖師。為復祖師剩有這一著子。仍大笑曰。老野狐。紹興庚申冬。信守迎主超化。不赴。貽偈得法弟子慧山曰。口觜不中祥老子。愛向叢林鼓是非。分付雪峯山首座。為吾痛罵莫饒伊。顧專使曰。為我傳語侍郎。行計迫甚。不及修答。聲絕而化。有僧問洞山。亡僧遷化後。向甚麼處去也。山云。火後一莖茅。投子頌云。野火燒時越轉新。至今煙燄雨難霖。旱地紅蓮遮日月。無根樹長翠成陰。若識此有相。雖言有相也不妨。

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。

通曰。此斷見也。第於色受想滅而勘校之。即此行陰生理。將來究竟斷滅。行陰滅。則歸藏識海。彼之所計。未為無見。然藏識非可滅者。彼但見其滅。遂計涅槃因果。一切皆空。究竟斷滅。不知此特無相。非無其理也。故約四陰現在因亡將來果滅。合之成八無相。乃立五陰中死後無相心顛倒論。此亦從互互無處。因無得證。而創為此論也。長沙岑因僧亡以手摩之曰。大眾。此僧却真實為諸人提綱商量。會麼。乃有偈曰。目前無一法。當處亦無人。蕩蕩金剛體。非妄亦非真。又曰。不識金剛體。却喚作緣生。十方真寂滅。誰在復誰行。洞山將圓寂。謂眾曰。吾有閑名在世。誰人為吾除得。眾皆無對。時沙彌出曰。請和尚法號。山曰。吾閑名已謝。石霜云。無人得他肯。雲居云。若有閑名。非吾先師。曹山云。從古至今。無人辨得。疎山云。龍有出水之機。無人辨得。大陽明安問梁山。如何是無相道場。山指觀音云。此是吳處士畫。陽擬進語。山急索曰。這箇是有相底。如何是無相底。陽於言下有省。禮拜。乃歸本位立。山云。何不道取一句。陽云。道則不辭。恐上紙墨。山呵呵笑云。此語上石去。

在。後果上碑。投子拈云。道曠古今。行人難度。山危絕險。登者無因。倘不發明先蹤。履踐無期得入。所以悟由自己。印乃憑師。遞代證明。續佛慧命。此者窮崖問路。力盡指蹤。巖壁無門。力窮進退。既金龍失水。妙翅急提。別透波瀾復歸本位。諸仁者。正當恁麼時。還知古人退位處麼。若知得。可謂萬仞峰摧。千波竭沸。龍宮與天界分簷。鳳闕並星辰合彩。巖松籠瑞。川霧草薰。不犯化門。千山迴出。若不知落處。巖闊無人問。龍愁滄海深。頌曰。路窮崖仞問山翁。別指巖西嶺近東。擬進霧垂嵐氣重。迴頭頃見太陽紅。若於此無相得箇消息。雖言無相也不妨。

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。

通曰。此非有非無見也。起於雙計有無。自體相破。不但色受想滅。有即非有。行陰遷變。無即不無。於此循環返復觀之。向之滅者曾有。雖無不無。今之存者終滅。雖有非有。以是四陰雙計。故成八非。隨舉一緣。皆具有相無相。此但於緣觀其相之有無。未為精也。又於行性生滅流變之中。見生中即有滅。故非有也。見滅中即有生。故非無也。此有無俱非。於行性上觀。非心發通悟者不能。有而不有。是謂妙有。無而不無。是謂真無。乃道中第一義諦妙真如性也。彼但於行性見其俱非。後際識陰。尚昏瞢無睹。故虛實失措。莫知所歸。既無歸宿。即無可道。雖欲發揮藏識非生非滅境界。亦不可得。況真如第一義諦。不生不滅之至理乎。彼所謂通悟。僅同緣覺之悟。而不可語於正悟也。此有無俱非。亦從前矯亂言。亦有即是亦無。亦無之中不是亦有。推極死後。創為此論。均名顛倒。外道問佛。不問有言。不問無言。世尊良久。外道讚嘆曰。世尊大慈大悲。開我迷雲。令我得入。外道去後。阿難問佛。外道有何所證而言得入。佛云。如世良馬。見鞭影而行。世尊以良馬許此外道。亦其心發通悟者。雪竇頌云。機輪曾未轉。轉必兩頭走。明鏡忽臨臺。當下分妍醜。妍醜分兮迷雲開。慈門何處生塵埃。因思良馬窺鞭影。千里追風喚得迴。喚得回。鳴指三下。有僧問法眼。如何是亡僧面前觸目菩提。眼云。是汝面前。又問亡僧遷化。向甚麼處去。眼曰。亡

僧幾曾遷化。僧云。爭奈即今何。眼云。汝不識亡僧。法眼盡力呼喚。尚不迴頭。若於此省去。可謂四句俱離。靈根獨露。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。惑菩提性。是則名為第九外道。立五陰中死後斷滅心顛倒論。

通曰。前見有行陰而無受想。此行陰亦無。故曰後後無。前死後無相。但屬身滅一際耳。此窮盡七際。滅不復生。身屬欲界。兼人與天。欲盡屬初禪。苦盡屬二禪。極樂屬三禪。極捨兼四禪無色二種。雖言五事滅。實該七際。此人無想天外道。大約與無聞比丘同一斷見。謂已證果不受後有。故立死後斷滅論。開先照禪師上堂。叢林規矩。古佛家風。一參一請。一粥一飯。且道明箇甚麼。祇如諸人心心不停。念念不住。若能不停處停。念處無念。自合無生之理。與麼說話。笑破他人口。參。僧問雲門。不起一念還有過也無。門云。須彌山。白雲端頌云。須彌山兮塞宇宙。千眼大悲看不透。除非自解倒騎牛。一生不著隨人後。天童頌云。不起一念須彌山。韶陽法施意非慳。肯來兩手相分付。擬去千尋不可攀。滄海闊。白雲閑。莫將毫髮著其間。假雞聲韻難謾我。未肯模糊放過關。此二頌大有甄別。若靠著不起一念。不解倒騎牛消息。即是假雞聲韻。不免隨人後矣。惡能透向上關捩子耶。

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。於後後有。生計度者。是人墜入五涅槃論。或以欲界為正轉依。觀見圓明。生愛慕故。或以初禪性無憂故。或以二禪性無苦故。或以三禪極悅隨故。或以四禪苦樂二亡。不受輪迴生滅性故。迷有漏天。作無為解。五處安隱。為勝淨依。如是循環。五處究竟。由此計度五現涅槃。墮落外道。惑菩提性。是則名為第十外道。立五陰中五現涅槃心顛倒論。阿難。如是十種禪那狂解。皆是行陰用心交互。故現斯悟。眾生頑迷。不自忖量。逢此現前。以迷為解。自言登聖。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。覺了斯義。無令心魔自起深孽。保持覆護。銷息邪見。教其身心開覺真義。於無上道。不遭歧歧。勿令心祈得少為足。作大覺王清淨標指。

通曰。既云後後無已。何以復後後有也。蓋此幽清常擾動元。是滅不得者。非得真寂滅場地。妄於滅處見有可證。故言後後有。

蓋行陰剎那暫停。圓明略現。便謂此無生滅。即是涅槃。乃於五處計涅槃果。使涅槃而有五也。可謂之真涅槃乎。即前七際滅盡。立五涅槃。愛慕圓明。人天所共。苦樂二亡。不受生滅。四禪與無色天同也。此五處安穩不出三界。欲漏有漏無明漏。依然潛伏。且本於有為功用。純熟成就。彼唯證無想定。便謂得無為果。迷於有漏之中而不自覺。劫滿還入輪轉。豈得為真涅槃耶。僧志道請益六祖曰。學人自出家。覽涅槃經。十載有餘。未明大意。願和尚垂誨。祖曰。汝何處未明。曰諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅為樂。於此疑惑。祖曰。汝作麼生疑。曰一切眾生。皆有二身。謂色身法身也。色身無常。有生有滅。法身有常。無知無覺。經云生滅滅已。寂滅為樂者。不審何身寂滅。何身受樂。若色身者。色身滅時。四大分散。全然是苦。苦不可言樂。若法身寂滅。即同草木瓦石。誰當受樂。又法性是生滅之體。五陰是生滅之用。一體五用。生滅是常。生則從體起用。滅則攝用歸體。若聽更生。即有情之類。不斷不滅。若不聽更生。則永歸寂滅。同於無情之物。如是則一切諸法。被涅槃之所禁伏。尚不得生。何樂之有。祖曰。汝是釋子。何習外道斷常邪見。而議最上乘法。據汝所說。即色身外別有法身。離生滅求於寂滅。又推涅槃常樂。言有身受用。斯乃執吝生死。耽著世樂。汝今當知。佛為一切迷人。認五蘊和合為自體相。分別一切法為外塵相。好生惡死。念念遷流。不知夢幻虛假。枉受輪迴。以常樂涅槃翻為苦相。終日馳求。佛愍此故。乃示涅槃真樂。剎那無有生相。剎那無有滅相。更無生滅可滅。是則寂滅現前。當現前時。亦無現前之量可得。乃謂常樂。此樂無有受者。亦無不受者。豈有一體五用之名。何況更言涅槃禁伏之法。令永不生。斯乃謗佛毀法。聽吾偈曰。無上大涅槃。圓明常寂照。凡愚謂之死。外道執為斷。諸求二乘人。目以為無作。盡屬情所計。六十二見本。妄立虛假名。何為真實義。唯有過量人。通達無取捨。以知五蘊法。及以蘊中我。外現眾色相。一一音聲相。平等如夢幻。不起凡聖見。不作涅槃解。二邊三際斷。常應諸根用。而不起用想。分別一切法。不起分別想。劫火燒海底。風吹山相擊。真常寂滅樂。涅槃相如是。吾今強言說。令汝捨邪見。汝勿隨言解。許汝知少分。志道聞偈大悟。作禮而退。若六祖所論。直指真義。作大覺王。清淨標指。誠有契乎其言。枝見不生。心魔自息。庶幾行陰可破。而超眾生濁矣。

阿難。彼善男子修三摩提。行陰盡者。諸世間性。幽清擾動。同分生機。倏然隳裂。沉細綱紐。補特伽羅酬業深脉。感應懸絕。於涅槃天。將大明悟。如雞後鳴瞻顧東方。已有精色。六

根虛淨。無復馳逸。內外(一作內內)湛明。入無所入。深達十方十二種類受命元由。觀由執元。諸類不召。於十方界。已獲其同。精色不沉。發現幽祕。此則名為識陰區宇。若於羣召已獲同中。銷磨六門。合開成就。見聞通隣。互用清淨。十方世界。及與身心。如吠瑠璃。(此青寶石)內外明徹。名識陰盡。是人則能超越命濁。觀其所由。罔象虛無顛倒妄想。以為其本。

通曰。諸世間性。不出十二類生滅之性。其行陰幽清擾動。雖無生滅羸相。然常擾動元。新新不住。此即同分發生之機。行陰盡者。此機隳裂。謂之曰機。深沉而不可見。微細而不可指。如綱之綱。如衣之紐。有此綱紐。即生滅根元。補特伽羅。中陰取趣之身。酬因答果。脉脉感應。毫髮無爽。今者生機隳裂。則業因既亡。孰為引果報。身既無。孰是酬因。因果俱亡。感應懸絕。為絕其傳送沉細之深脉也。脉之動也甚微。脉不斷。則命根不斷。脉斷而機泯。乃可入乎無生之境也。前三陰盡。如雞初鳴。精色未分。尚在昏瞢。此行陰盡。如雞後鳴。瞻顧東方。已有精色。入此識陰。六根虛靜。無復馳逸動擾之相。湛明澄徹。內而又內。深之又深。以至入無所入。直達本源之地。故前未通其各命由緒。僅見同生之機。今達十二種類受命元由。蓋已見其同而不見其生也。觀其由。執其元。不令遷流。不令馳逸。此既無端。彼自不召。盡十方界。唯心唯識而已。又惡有不同哉。既獲其同。天地與我同根。萬物與我一體。渾然一藏識海也。瞻顧精色。不至昏沉。則不覩不聞。名至幽者。無聲無臭。名至祕者。漸漸於此發現呈露。雖能發現而未至於精瑩。尚為識陰所覆。故名識陰區宇。若於十二類生受命元由。已獲同中。能以定慧之力。銷磨六門。使其分者可合。壅者可開。開合自由。明不循根。其見其聞。與圓通隣。則六根清淨。可以互用。即前所云返流全一。六用不行。於是十方國土。皎然清淨。譬如瑠璃。內懸明月。此亦云十方世界。及與身心。如吠瑠璃。蓋金翅鳥卵也。精瑩朗徹。如金剛然。不可破壞。既內而身心。外而世界。朗然明徹。不但精色發現而已。一切如來。密圓淨妙。皆現其中。是人即獲無生法忍。即所謂乾慧地也。非識陰盡者不及此。識陰細微難斷。即是命根。受命元由。皆始於此。今識陰盡。則根元俱盡。諸類不召。並其不召者而妄之矣。十方皆同。並其同者而泯之矣。故能超越命濁也。古師以息煖識三和合成命。受生之際。識陰為先。若本識既離。則息煖隨滅。此識謝命終。凡夫皆然。而可謂之超命濁乎。所云識陰盡者。已無來先去後之識。所云超命濁者。業已證阿羅漢道。不受後有。詎可輕談。且前數取趣身。各從其類。行陰盡者。已絕此脉。若此識陰命脉。更為微

細。故謂之罔象虛無。罔者若無。象者若有。若有若無。又畢竟虛無。虛無者。不生不滅真如體也。罔象者。八識中生滅影子也。故依真如即名正覺。依八識即係妄覺。背覺合塵。故名顛倒妄想。識陰盡者。則是轉識成智。轉生滅而依不生滅也。除此罔象虛無細微顛倒妄想。豈易為力哉。僧問香巖。如何是道。巖云。枯木裏龍吟。僧云。如何是道中人。巖云。觸髅裏眼睛。僧舉問石霜。如何是枯木裏龍吟。霜云。猶帶喜在。僧云。如何是觸髅裡眼睛。霜云。猶帶識在。又問曹山。如何是枯木裡龍吟。山曰。血脉不斷。僧曰。如何是觸髅裡眼睛。山曰。乾不盡。僧曰。未審還有得聞者否。山曰。盡大地未有一箇不聞者。僧曰。未審龍吟是何章句。山曰。不知是何章句。聞者皆喪。山以偈示之曰。枯木龍吟真見道。觸髅無識眼初明。喜識盡時消息盡。當人那辨濁中清。天童拈云。王居門裏。臣不出門。故喜識俱盡。則子歸就父。名乾得盡。即所云識陰盡也。不有如是章句。惡能明是章句。

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。覺知通溜。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。(黃髮外道)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。

通曰。識陰湛明。因行而流。行陰既空。已滅生滅流注之相。然尚依識元湛不流處。故於寂滅精妙未圓。寂滅云者。生滅滅已。不復更用滅其生滅也。今滅生滅。尚屬功用。故未為妙。有識元在。故未得圓。然已還識元。銷磨六門。歸在一處。能令己身六根間隔者。至是互用。合開無礙。寄根明發。操縱自如。不但自覺內瑩。亦與十方諸類通覺。諸類之覺。即我之覺。我之覺。即諸類之覺。覺知相通。融合無二。能入覺元。圓融無滯。是元極圓。即諸類受命之元。亦即諸類發覺之元。命由此立。覺由此起。既為覺所自出。不見有知覺之相。是覺者非常。而無覺者為常。故覺歸無常。即是真常。於識還元。即是真常之因。此特於八識未形之前。冥然罔覺。認為歸宿之地。乃外道所謂冥諦也。既有所歸。又有所因。能因所因。皆即是妄。立所得心。成所得果。即因即果。皆墮所安。有所即非圓。有所即非真。故曰違遠圓通。與無上涅槃相背而馳也。雲蓋山志元禪師。因潭州道正表聞馬王。乞師論義。王請師上殿相見。茶罷。師就王乞劍。師握劍問道正曰。你教中道。恍恍惚惚。其中有物。是何物。杳杳冥冥。其中有精。是何精。道得不斬。道不得即斬。道正茫然。便

禮拜懺悔。師謂王曰。還識此人否。王曰識。師曰。是誰。王曰。道正。師曰。不是。其道若正。合對得山僧。祇是箇無主孤魂。因茲道士更不紛紜。直饒對得分明。也不出冥諦。與無上正等正覺。大相遠在。

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。(色頂魔王)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。

通曰。前常無常論。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。即此所云皆我身中一類流出之見。但彼見其行。故計生滅。此見其元。故計能為。雖執我能生彼而實不能。故曰能非能執。十二類生受命元由。握之在我。即謂命自我出。無不可者。何以曰非能。蓋三界唯心。萬法唯識。無我相可得。故能為萬象生也。今於識元覽為自體。便謂宇宙在乎手。萬化生其身。是猶窺見海能生漚。而自身未離乎漚也。漚豈能生漚哉。一有能執。雖現廣大神通。總歸於慢。為其強不能而謂能也。摩醯首羅。三目八臂。騎白牛。執白拂。能現起無邊眾生身。遂謂眾生自我流出。彼所居色頂天。未能超三界也。不出三界。而曰能生三界。豈不自慢。立我能生彼之心。計我能成彼之事。存一能見。便不自圓。故曰違遠圓通。背涅槃城。雪峰示眾云。盡大地撮來粟米粒大。拋向面前。漆桶不會。打鼓普請看。雪竇頌云。牛頭沒。馬頭回。曹溪鏡裏絕塵埃。打鼓看來君不見。百華春至為誰開。他日又云。盡大地是沙門一隻眼。汝等諸人向什麼處屙。趙州聞舉云。闍黎若迴。寄箇鍬子去。海印信頌云。沙門隻眼不容物。萬象森羅從彼出。鍬子何人識趙州。放行底事須綿密。別峰印頌云。雪峰何處屙。趙州寄鍬子。沙門一隻眼。狼藉乃如此。呵呵呵。大唐國裏鼓聲起。新羅國裏舞婆娑。看雪峰這般舉唱。只要識取本來一類流出。實際理地。了無影響蹤跡。若說能解能悟。能為萬法之源。即係脫空謾語漢。須用趙州鍬子始得。

又善男子。窮諸行空。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。

通曰。前云若依所歸。立真常因。歸既有所。是我有所歸也。我所歸者。實能生我。於是自疑身心從彼識元流出。十方虛空。咸其生起。不自我起。故曰都起。不自我流。故曰宣流。未有我時。先有此識。不但生我。能生一切。於是稍稍窺見神我為常。識元是常。神我猶屬七識。識元純是八識未動之初也。即以此為無生無滅。作真常身。於此湛不搖處。微細生滅中。早計常住。不但不見真不生滅性。亦且迷現在生滅法矣。安住沉迷。以為勝解。是以非常為常也。故墮常非常執。如計自在天能生我者。而以為常。不知自在天亦非常住天也。道書曰。太乙者。元一之氣。始生於太虛之上。有玉京之天。四方各有八天。三十二帝居之。玉京之上有玉清上清太清三清之天。三清之上。有虛皇十天。元老元尊與天皇九皇居之。是色頂及空居天。外道所不能詳。便以為生天生地之本也。至謂天皇降九氣為混沌。而西域亦以大梵天為世界主。皆出此見。此則立因依心。因依識元。能生我故。成妄計果。妄計常住。非由我故。前計我圓生物。此計彼圓生我。故名倒圓。蓋欲忘我忘能。而不能盡泯其生相也。故曰違遠圓通。背涅槃城。大寧寬示眾。拈拄杖云。前佛性命。後佛紀綱。總在這裏。如今用去也。為雲為雨。為瑞為祥。利人利天。出生入死。他方世界。出沒卷舒。若也通身是口。說不能盡。通身是眼。照不能窮。一念相應。剎那萬劫。又慈明示眾云。道吾打鼓。四大部州同參。拄杖橫也。挑括乾坤大地。鉢盂轉也。覆却恒沙世界。且問汝等諸人。向甚麼處安身立命。若也知安身立命處。北俱盧洲。喫粥喫飯。若也不知。長連床上。喫粥喫飯。此諸尊宿指出真不生滅為真常身。且道有歸宿無歸宿。不妨疑著。

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。婆吒霰尼。(二外道名)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。

通曰。前所歸冥諦。冥然無知。而知畢竟不可滅。故又因知立解。謂識元有知。而一切法由知變起。因計知體徧圓諸法。至謂無情徧皆有知。無所簡擇。是以無知為知。故名倒知。譚子化書曰。老楓化為羽人。朽麥化為蝴蝶。自無情而之有情也。賢女化為貞石。山蚯化為百合。自有情而之無情也。孰為彼。孰為我。孰為有識。孰為無識。萬物一物也。萬神一神也。即此草木為人。人為草木之見。僧問忠國師。古德云。青青翠竹。盡是法身。鬱

鬱黃華。無非般若。有人不許。云是邪說。亦有信者。云不思議。不知若為。師曰。此蓋普賢文殊境界。非諸凡小而能信受。皆與大乘了義經意合。故華嚴經云。佛身充滿於法界。普現一切羣生前。隨緣赴感靡不周。而常處此菩提座。翠竹既不出於法界。豈非法身乎。又般若經云。色無邊故。般若亦無邊。黃華既不越於色。豈非般若乎。深遠之言。不省者難為措意。於是禪客作禮而去。又華嚴座主。問大珠和尚曰。禪客何故不許青青翠竹盡是法身。鬱鬱黃華無非般若。珠曰。法身無像。應翠竹以成形。般若無知。對黃華而顯相。非彼黃華翠竹而有般若法身。故經云。佛真法身。猶若虛空。應物現形。如水中月。黃華若是般若。般若即同無情。翠竹若是法身。法身還能應用。座主會麼。云不了此意。珠曰。若見性人。道是亦得。道不是亦得。隨用而說。不滯是非。若不見性人。說翠竹著翠竹。說黃華著黃華。說法身滯法身。說般若不識般若。所以皆成諍論。座主禮謝而去。妙喜曰。眾中商量道。二尊宿恁麼切磋。一人得其體。一人得其用。得其用者。事上建立。得其體者。理上掃除。所謂實際理地。不受一塵。佛事門中。不捨一法。我為法王。於法自在。或抑或揚。無得無失。恁麼見解。喚作矮子看戲。妙喜見處。也要諸人共知。不見道破驢脊上足蒼蠅。又僧問雲門。如何是清淨法身。門云。華藥欄。僧云。便恁麼去時如何。門曰。金毛獅子。雪竇頌云。華藥欄。莫顛顛。星在秤兮不在盤。便恁麼。大無端。金毛獅子大家看。天童拈云。賊來須打。客來須待。雲門雪竇。二俱作家。這裏莫有便恁麼去者麼。切忌撞頭磕額。據二三老宿見處。何等圓妙。便恁麼去且不可。況於其中計圓知心。成虛謬果。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓融根互用中。已得隨順。便於圓化一切發生。求火光明。樂水清淨。愛風周流。觀塵成就。各各崇事。以此羣塵發作本因。立常住解。是人則墮生無生執。諸迦葉波。(三大龜氏)并婆羅門。勤心役事。事火崇水。求出生死。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。

通曰。行陰既空。六根互用根根圓融。資發變化。隨順無礙。便以圓融變化一切。皆能發生。謂此六根由清淨四大而有。清淨四大之性。常住世間。曾無滅息。既能化起六根。一切羣塵。皆由發起。是清淨四大其本因也。現前地水火風。雖遷滅無常。而本因之地。常住不毀。故求火光明。光明之性常住故也。樂水清淨。清淨之性常住故也。愛風周流。周流之性常住故也。觀塵成

就。成就之性常住故也。於此各各崇事。求出生死。非徒崇事其相。欲因相而得其性也。如月光童子初習水觀。至累劫乃能與水為一。外道崇奉之意。彷彿類此。欲與四大之性合而為一。常住世間。名不生滅。此其非所求而求。謂之妄求。非所冀而冀。謂之妄冀。四大能生。有為之生者。四大能化。有為之化者。四大為所生。而實不能生。四大為所化。而實不能化。執此不生而以為生。顛倒化理故名顛化。且心為萬化之原。一切萬物。皆由心出。今迷心從物。捨本事末。欲出生死。返入生死。亡失知見。而至愚癡若此。豈不違遠圓通背涅槃城。以是為忘知泯見。冀不生滅難矣。昔魯祖凡見僧來。便面壁。南泉聞云。我尋常向他道。空劫以前承當。佛未出世時會取。尚不得一箇半箇。他恁麼。驢年去。保福問長慶。只如魯祖。節文在什麼處。被南泉恁麼道。慶云。退已讓人。萬中無一。天童頌云。淡中有味。妙超情謂。綿綿若存兮象先。兀兀如愚兮道貴。玉雕文以喪淳。珠在淵而自媚。十分爽氣兮清磨暑秋。一片閑雲兮遠分天水。此豈壁觀婆羅門可共語哉。又雪峰問僧。甚麼處來。曰神光來。峰曰。晝喚作日光。夜喚作火光。作麼生是神光。僧無對。峰自代云。日光火光。且道日光火光。便當却神光也無。須是見諸相非相。方契無生之旨。

又善男子窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓明計明中虛。非滅羣化。以永滅依為所歸依。生勝解者。是人則墮歸無歸執。無想天中。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。

通曰。前妄計四大為不生滅。是墮常見。此破滅羣化而依永滅。是墮斷見。明中虛。虛中明。似現圓明。唯執定明中虛無。以無歸為歸。坐住空性。便落無想天果。舜若多無身覺觸。如來光中映令暫見。由於以空為因。故以空成果。此乃斷滅如來種性。所謂蕉芽敗種者也。外道以是為涅槃。去真涅槃千里萬里。僧問雲門。樹凋葉落時如何。門云。體露金風。雪竇頌云。門既有宗。答亦攸同。三句可辨。一簇遼空。大野兮涼颼颼。長天兮疎雨濛濛。君不見少林久坐未歸客。靜依熊耳一叢叢。此豈無歸為歸者。所能窺其萬一。玄沙上堂云。佛道閑曠。無有程途。無門解脫之門。無意道人之意。不在三際。故不可昇沉。建立乖真。非屬造作。動則起生死之本。靜則醉昏沉之鄉。動靜雙泯。俱落空亡。動靜雙收。顛預佛性。必須對塵對鏡。如枯木寒灰。臨時應用。不失其宜。如鏡照諸像。不亂光輝。鳥飛空中。不雜空色。所以十方無影像。三界絕行蹤。不墮往來機。不住中間意。鐘中

無鼓響。鼓中無鐘聲。鐘鼓不相交。句句無前後。如壯士展臂。不藉他力。師子遊行。豈求伴侶。九霄絕翳。何在穿通。一段光明。未曾昏暗。若到這裏。體寂寂。常的的。日赫燄。無邊表。圓覺空中不動搖。吞爍乾坤迴然照。玄沙雲門。洞見涅槃真體。本無生滅。發揮精妙若此。足令外道寒毛卓豎。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。若於圓常。固身常住。同於精圓。長不傾逝。生勝解者。是人則墮貪非貪執。諸阿斯陀。(此云無比)求長命者。成其伴侶。迷佛菩提。亡失知見。是名第七執著命元。立因妄因。趣長勞果。違遠圓通。背涅槃城。生妄延種。

通曰。窺見圓明。便計明中虛相。窺見圓常。便計常不毀相。此智者不免。然圓明未嘗不虛。而虛不可執。執虛則落於空。精圓未嘗不常。而常不可執。執常則趣於勞。莊子云。大塊勞我以生。又態經鳥伸。吐故納新。亦勤勞之事。故曰長勞。別本有作長牢者。即常住果也。且此四大色身。定業所拘。分段不可為變易。猶變易不可為分段也。身本無常。實不可貪。今乃貪著欲其長久。是謂貪非貪執。雖諸長壽仙有得其術而證此者。不過堅固其妄身而已。於真常不毀之性。大相遙遠。故謂之違遠圓通。背涅槃城也。著執著命元。凝定識精湛不搖處。乃能超無想天。而生非非想天。此又西域外道第一種視固身常住者。最勝八萬劫滿。還入輪迴。惡在其能常住乎。玄沙因誤服藥。徧身紅爛。僧問如何是堅固法身。沙云。膿滴滴地。懷和尚頌云。滴滴通身是爛膿。釣魚船上顯家風。時人只看絲綸上。不見蘆華對蓼紅。端和尚云。曾有人問法華。如何是清淨法身。只答他道。屎臭熏天。又云。蓮華葉上化生兒。且道與古人是同是別。法華亦有頌云。屎臭熏天亦偶然。法華爭敢為君宣。鼻中若有通天竅。一任橫行不著穿。此諸尊宿。於堅固法身。尚且談之欲嘔。況澈陋色身。而欲妄延乎哉。然亦有乘願力而來者。非假修得。如千歲寶掌。中印度人。周威烈十二年生。左手握拳。七歲祝髮。乃展。因名寶掌。魏晉間遊此土。入蜀禮普賢。常不食。日誦般若等經千餘卷。有詠之者曰。勞勞玉齒寒。似迸巖泉急。有時中夜坐。堦前神鬼泣。一日謂眾曰。吾有願住世千歲。今年六百二十有六。故以千歲稱之。次遊五臺。徙居祝融峰之華嚴。黃梅之雙峰。廬山之東林。尋抵建業。會達磨大師入梁。因就扣其旨。開悟。武帝高其道臘。延入內廷。未幾入吳。有偈曰。梁城遇導師。參禪了心地。飄零二浙遊。更盡佳山水。順流東下。至天竺。住鄮峰。登太白。穿雁蕩。盤礴於翠峰七十二菴。回赤城。憩雲門法華等處。返飛來棲之石竇。有行盡支那四百州。此中偏

稱道人遊之句。時貞觀十五年也。後居浦江之寶巖。與朗禪師友善。每通問。以白犬馳往。朗亦以青猿為使令。故題朗壁曰。白犬銜書至。青猿洗鉢回。顯慶二年正旦。手塑一像。至九日像成。問其徒慧雲。此尚誰。對曰與和尚無異。即澡浴易衣趺坐。謂雲曰。吾住世一千七百二十二年。今將謝世。聽吾偈曰。本來無生死。今亦示生滅。我得去住心。他年復來此。頃時囑曰。吾滅後六十年。有僧來取吾骨。勿拒。言訖而逝。越五十四年。有刺浮長老。自雲門至塔所。禮曰。冀塔洞開。少選。塔戶果啟。其骨連環若黃金色。浮即持往秦望。建塔奉藏。以周威烈丁卯至唐高宗顯慶丁巳。實一千七百二十二年。抵此土歷四百餘。外道家求長壽。能如寶掌者。幾何人哉。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。觀命互通。却留塵勞。恐其銷盡。便於此際。坐蓮華宮。廣化七珍。多增寶煖。恣縱其心。生勝解者。是人則墮真無真執。吒枳迦羅。(他化天名)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。

通曰。識陰為十二類眾生之命元。我命通彼。彼命通我。故曰互通。識陰若盡。十方眾生命即皆盡。我命亦盡。誰證真常理。誰為所化眾生。徒有真常。無證真常者。恐其銷盡。欲留塵勞。度脫眾生。始而坐蓮華宮。廣化七珍。意非不美。既而多增寶煖。恣縱其心。則邪思入之矣。依此邪思。欲證真常。起用化物。而不知其非。故名真無真執。吒枳迦羅。即欲頂他化自在天。能化欲境以自娛樂者。他化天未必皆魔。然魔王神變與之相類。故與同居。唯欲塵如火。故曰熾塵。前十種天魔。一一以潛行貪欲為事。是邪思所發。不可禁制。無著則謂之天。有著則謂之魔也。法華經曰。汝等莫得樂住三界火宅。無貪羶弊色聲香味觸也。若貪著生愛。則為所燒。昔鬱頭藍弗以世俗智。伏下地惑。獲非想定。具五神通。時君尊敬。迎以入宮。宮中女子。接足而禮。鬱頭藍弗觸女子手。遂生貪欲。便失神通。飯食訖。徐步歸山。故偈曰。纔生一念欲。便失五神通。此樂變化天魔。以識陰伏而得之。未嘗不以邪思發而失之。通報既盡。便入淪墮。是樂亦何可常。故謂之真無真也。若維摩大士所現神力。即時須彌燈王佛。遣三萬二千師子座。高廣嚴淨。來入維摩詰室。諸菩薩大弟子釋梵四天王等。昔所未見。其室廣博。悉包容三萬二千師子座。無所妨礙。寶覺禪師曰。以師子座之高廣。毗耶室之狹小。佇思其間。即成妨礙。此真神通力。故不可思議。

又善男子。窮諸行空。已滅生滅。而於寂滅精妙未圓。於明明中。分別精羶。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。

通曰。識陰露現。故曰命明。識既含藏有漏無漏種子。今於此中分別決擇。苦集有漏名羸名偽。道滅無漏名精名真。擇去羸偽苦集。而留精真道滅。修道為感。證滅為應。意但取此。不復更進。此四諦法輪。本脩圓觀。法界平等。離二邊垢。名清淨道。今發小乘欣厭之解。不離因果。居滅便休。是清邊垢也。故謂之背。趣寂纏空。證於偏真。與前斷滅稍異。前一向歸無。屬無想天。此有滅可證。屬四空天。纏空云者。精圓感應。為寂所縛。不能回向趣大乘也。定性聲聞。已證入定。未證漏盡。執滯四諦言教。故命之曰聲聞。不能發悟求進無上菩提。聞舉頓教法門。便乃退座。此所謂增上慢者。未得為得。卒歸於無聞也。古人云。莫守寒巖異草青。坐著白雲宗不妙。所以蓮華菴主拈拄杖示眾云。古人到這裏。為甚麼不肯住。眾無語。自代云。為他途路不得力。復云畢竟如何。又自代云。柳[木*栗]橫擔不顧人。直入千峰萬峰去。雪竇頌云。眼裏塵沙耳裏土。千峰萬峰不肯住。落華流水共茫茫。別起眉毛何處去。又僧問雲居簡禪師。孤峰獨宿時如何。居云。九間僧堂裏不臥。誰教你孤峰獨宿。丹霞頌云。法爾非脩本十分。平常酬答最分明。雖然指出長安道。無奈遊人不肯行。聲聞趣寂。尚屬巧動。法爾非脩。是真寂滅。彼鈍根者。故不了此。

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。是名第十圓覺溜心。成湛明果。違遠圓通。背涅槃城。生覺圓明。不化圓種。

通曰。圓融清淨。則非背清淨道者可及。於常樂我淨四德。庶幾近之。但執而未化耳。彼蓋以覺為明。見其圓則滯於圓。見其明則滯於明。明故不惑於因果感應。圓故不泥於居滅即休。於此發研深妙。深而又深。不墮於有。妙而又妙。不墮於無。即此非有非無。立為不生不滅之涅槃而不復前進。是乃定性辟支果也。辟支有二種。出有佛世曰緣覺。出無佛世曰獨覺。皆以觀緣悟道。至湛不搖處。脗合圓覺。但覺字不能除得。滯在圓明一路。堅執不化。故曰不迴心者。宗門所謂夜明簾外轉身難也。僧問金峰志禪師。四海晏清時如何。峰云。猶是堦下漢。丹霞頌云。四海烟塵已晏然。當軒明月照人寒。大功不賜將軍賞。寶馬金鎗頓懶

觀。僧問曹山。朗月當空時如何。山曰。猶是堦下漢。曰請師接上階。山曰。月落後來相見。正與此同。投子示眾云。若論此事。如鸞鳳冲霄。不留其跡。羚羊挂角。那覓其蹤。金龍不守於寒潭。玉兔豈棲於蟾影。其或賓主若立。須威音路外搖頭。問答言陳。乃玄路傍提為唱。若能如是。猶在半途。更乃凝眸。不勞相見。頌曰。水澄月滿道人愁。妙盡無依類莫收。劫外正偏兼帶路。不萌枝上辨春秋。若於此等公案有透徹路。便可與諸緣獨倫為師。此緣獨本一種。前分者非是。

阿難。如是十種禪那。中塗成狂。因依迷惑。於未足中。生滿足證。皆是識陰用心交互。故生斯位。眾生頑迷。不自忖量。逢此現前。各以所愛先習迷心。而自休息。將為畢竟所歸寧地。自言滿足無上菩提。大妄語成。外道邪魔所感業終。墮無間獄。聲聞緣覺。不成增進。汝等存心。秉如來道。將此法門。於我滅後。傳示末世。普令眾生覺了斯義。無令見魔。自作沉孽。保綏哀救。銷息邪緣。令其身心入佛知見。從始成就。不遭歧路。

通曰。前行陰十種禪那。至五現涅槃而極。已有悟機。尚未證果。今識陰十種禪那。至辟支涅槃而極。已入果位。故曰生斯位。前八種外道。違真中二理。起界內邪見。業終仍入輪迴。後二種二乘。違中道諦。起界外邪見。迴心即入大乘。故能增進。迴智向悲。即菩薩道。前云心魔。此云見魔。心尚流動兼六識。見唯執持兼七識。總不出無始習氣見愛二惑。因依迷惑。不能究竟。於未足中生滿足證。已至八識湛不搖處。不能轉識成智。故曰惑菩提性。亡失知見。此知見即佛知見。非果亡也。迷在識陰。不得瑩徹。為識所覆。故違遠圓通。八識即如來藏性。悟之即能轉識而成正果。迷之則為識轉而入輪迴。故能開示悟入佛之知見。則從始入門。即得成就。不復為歧見所惑矣。雲峰悅上堂。有情之本。依智海以為源。含識之流。總法身而為體。祇為情生智隔。想變體殊。達本情亡。知心體合。諸禪德會麼。古佛與露柱相交。佛殿與籠燈鬪額。若也不會。單重交拆。僧問芭焦徹和尚。有一人不捨生死。不證涅槃。師還提攜也無。徹曰。不提攜。僧云。為甚麼不提攜。徹云。老僧粗識好惡。投子頌云。百歲童兒出戶來。滿身紅爛惹塵埃。火中閑步清涼地。識者無因敢近擡。若識此人。即入佛知見。不遭歧路。

如是法門。先過去世。恒沙劫中。微塵如來。乘此心開。得無上道。識陰若盡。則汝現前諸根互用。從互用中。能入菩薩金剛乾慧。圓明精心。於中發化。如淨瑠璃。內含寶月。如是乃超十信十住十行十迴向四加行心菩薩所行金剛十地。等覺圓

明。入於如來妙莊嚴海。圓滿菩提。歸無所得。此是過去先佛世尊。奢摩他中(此云止)毗婆舍那(此云觀)覺明分析微細魔事。魔境現前。汝能諳識。心垢洗除。不落邪見。陰魔銷滅。天魔摧碎。大力鬼神。褫魄逃逝。魑魅魍魎。無復出生。直至菩提。無諸少乏。下劣增進。於大涅槃。心不迷悶。若諸末世愚鈍眾生。未識禪那。不知說法。樂修三昧。汝恐同邪。一心勸令持我佛頂陀羅尼呪。若未能誦。寫於禪堂。或帶身上。一切諸魔。所不能動。汝當恭欽十方如來究竟修進。最後垂範。

通曰。此段經文。與前阿難殷勤啟請十方如來。得成菩提妙奢摩他。三摩禪那。最初方便。首尾呼應。此先佛世尊。於禪那中。覺明分析細微魔事。魔不得入。乘此心開。得無上道。要於識陰都盡而已。陀那微細識。習氣成暴流。真非真恐迷。我常不開演。故迷之則中途成狂。而諸魔熾盛。悟之則轉識成智。而菩提現前。若各以所愛先習迷心。而自休息。未得謂得。未證謂證。有得有證。此即魔屬。識陰若盡。神我都忘。返流全一。諸根互用。從互用中。透入金剛乾慧。於中發起真智。如淨琉璃。內含寶月。一切如來密圓淨妙。皆現其中。於是即獲無生法忍。乃能超十信十住十行十回向四加行心。及菩薩所行金剛十地。證於等覺。等覺圓明。入於如來妙莊嚴海。即妙覺位也。前云有三菩提。名大佛頂首楞嚴王。具足萬行。十方如來一門超出妙莊嚴路。即此謂也。圓滿菩提。歸無所得。若有一法可得。然燈佛即不與我授記。故得無所得。證無所證。即是見性。能見性。即成佛也。有由乾慧地即證菩提者。謂之曰超。超固頓也。有由乾慧地安立聖位而至圓滿菩提者。頓而圓也。此圓頓法門。當下轉識成智。諸魔事根柢於識者。從何出生。故曰不取無非幻。非幻尚不生。幻法云何立。幻且無有。何有於魔哉。故凡夫而知此也。直至菩提。更無欠少。二乘而知此也。回心增進。得大涅槃。此妙奢摩他三摩禪那。固是最初方便。亦是最後垂範。但可忽然自悟。非由人得。亦非可尋常觀行修證而得。是不可思議境界。如修三昧而持呪者。一切諸魔所不能動。不可思議。故此以持呪終之。與前大佛頂相應。所以表至尊至貴第一法門也。青原思禪師問六祖曰。當何所務。即不落階級。祖云。汝曾作什麼來。思云。聖諦亦不為。祖曰。落何階級。思云。聖諦尚不為。何階級之有。祖深器之。令思首眾。既乃命分化一方。偈曰。心地含諸種。普雨悉皆萌。頓悟華情已。菩提果自成。投子頌云。無見頂露雲攢急。劫外靈枝不帶春。那邊不坐空王殿。爭肯耘田向日輪。丹霞頌云。卓爾難將正眼窺。迴超今古類何齊。苔封古殿無人侍。月鎖蒼梧鳳不棲。僧問瑞巖。作麼生商量。即得不落階

級。巖云。排不出。曰為甚麼排不出。巖曰。他從來無增級。曰未審居何位次。巖云。不坐普光殿。曰還理化也無。巖曰。名聞三界重。何處不歸朝。夫妙莊嚴海。福慧俱足。萬行具備。大不可思議。聖諦且不足言。而況其凡乎。

阿難即從座起。聞佛示誨。頂禮欽奉。憶持無失。於大眾中。重復白佛。如佛所言。五陰相中。五種虛妄。為本想心。我等平常。未蒙如來微細開示。又此五陰。為併銷除。為次第盡。如是五重。詣何為界。唯願如來發宣大慈。為此大眾清明心目。以為末世一切眾生作將來眼。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。

通曰。阿難所問。為併銷除。為次第盡。決擇頓漸二門。作將來人天眼目。世尊先以最上一路。乘悟併銷者示之。唯在悟入精真妙明本覺圓淨。此體非留死生妄業。及諸塵垢妄緣。乃至虛空非業非緣者。如大海不宿死屍相似。即有五陰死生塵垢虛空等相。亦無處著。如是見得妙明原自精真。何有於妄。本覺故自圓淨。何有於染。而世間死生遷流屬受想行者。塵垢渾濁屬色者。依虛空而立屬八識者。皆由妄想生起。既是本覺妙明真精。何因起妄。發生諸器世間見相二分等。妄本無因。如前所云演若達多迷頭認影。人人皆知是妄。此妄從何而起。以為因緣。非因緣也。以為自然。非自然也。非因緣。非自然。無乃虛空性乎。亦非虛空性也。彼虛空性如海一漚發。以大覺觀之。猶然是幻。何況生死塵垢依虛空而立者。豈非幻中之幻乎。故說因緣性。說自然性。皆妄心計度。原非實有。既非因緣自然。則五陰之妄。本無自性。既無自性。本自不生。妄本不生。何處覓妄。故知妄起處。乃可說妄因緣。此妄如何而生。應當如何而息。斯有五陰銷滅次第可言。若妄元無。即妄即真。起處尚且不知。何從而名之曰因緣。又何從而推之曰自然。如眼無眚病。但見一月。本無第二月。何處更索第二月。而與之論因緣自然哉。此乘悟併銷。為最上圓頓法門。固不論云何銷除。而亦未嘗不併銷除。但唯悟入精真妙明本覺圓淨。更無餘事。僧問長沙岑。本來人還成佛否。沙曰。你道大唐天子還割茅刈草麼。投子頌云。苔殿重重紫氣深。星分辰位正乾坤。金輪不御閻浮境。豈並諸候寶印尊。又僧問九峰滿禪師。人人盡道請益。未審師還拯濟也無。滿曰。汝道

巨嶽還乏寸土麼。曰四海參尋。當為何事。滿曰。演若迷頭心自狂。曰還有不狂者也無。滿曰有。曰如何是不狂者。滿曰。突曉途中眼不開。此於覺明為咎。已斷妄根。故演若迷狂。無自而起。非真見本來面目者。未易達此。

是故如來與汝發明五陰本因。同是妄想。汝體先因父母想生。汝心非想。則不能來想中傳命。如我先言心想酢味。口中涎生。心想登高。足心酸起。懸崖未有。酢物未來。汝體必非虛妄通倫。口水如何因談酢出。是故當知汝現色身。名為堅固第一妄想。

通曰。想胡為乎生哉。生於識也。識初動處。是謂想元。識是命根。依想而傳。識動則想生。想生則命立。命立則四大具。所謂命煖識三。和合而成人是也。故已之想與父母之想合。則福德優劣。隨其所願。而色身堅固。於是乎現。未生以前。但有想耳。未想以前。但有識耳。識神不死。是謂命根。命根欲其堅固長久。故既現色身。唯恐銷殞。此即妄想堅固之明驗也。若曰秉天地陰陽之氣。實有此身。非從妄立。則談酢必無涎生。談崖必無酸起。決不從妄流轉。今口中水出。足下酸起。未必實境。但因想生。則此身宛是妄想倫類。故與妄感相應。又何怪乎此身不從父母想生哉。唯以想從想。如水出酸起。現有色身。則此色身。明是一堅固妄想也。故謂色陰堅固妄想以為其本。若識此想非因緣生。非自然生。全體是妄。則當下寂滅。本自無色。孰與交織而為劫濁哉。故能空劫濁也。忠國師上堂。青蘿夤緣。直上寒松之頂。白雲淡泞。出沒太虛之中。萬法本閑而人自鬧。雲門上堂。諸和尚子。莫妄想。天是天。地是地。山是山。水是水。僧是僧。俗是俗。良久曰。與我拈案山來。僧便問學人見山是山水是水時如何。門曰。三門為甚麼騎佛殿從這裏過。曰恁麼。則不妄想去也。門曰。還我話頭來。夫學人明知萬法本閑。色陰不有。明知妄想是妄。於我無與。為甚麼不空色陰。只未明雲門話頭在。參。

即此所說臨高想心。能令汝形真受酸澀。由因受生。能動色體。汝今現前順益違損。二現驅馳。名為虛明第二妄想。

通曰。想在心而形乃酸澀。必有受之者。而後動其色體也。有想即有受。有受即有現。故樂受為順為益。苦受為逆為損。二現迭遷。驅馳不息。誰為之受。唯虛則受。唯明則領納。是虛明妄想。屬前五識。即是見分。見與相淆。故名見濁。若識此受非因緣生。非自然生。故屬虛妄。雖有虛明。原無自體。既無自體。本自不生。既本不生。誰為受者。誰為見者。故能破見濁也。趙州上堂。菩提涅槃。真如佛性。盡是貼體衣服。亦名煩惱。實際

理地。甚麼處著。一心不生。萬法無咎。汝但究理坐看三二十年。若不會。截取老僧頭去。夢幻空華。徒勞把捉。心若不異。萬法一如。既不從外得。更拘執作麼。如羊相似。亂拾物安向口裏。老僧見葯山和尚道。有人問著。但教合取狗口。老僧亦教合取狗口。取我是垢。不取我是淨。一似獵狗專欲得物喫。佛法在甚麼處。千人萬人。盡是覓佛漢子。於中覓一箇道人無。若與空王為弟子。莫教心病最難醫。又僧問洞山。時時勤拂拭。為甚麼不得鉢袋子。山曰。直饒道本來無一物。亦不得他鉢袋子。曰未審甚麼人合得。山曰。不入門者。曰祇如不入門者。還得否。山曰。雖然如是。不得。不與他。復曰。直饒道本來無一物。猶不合得他鉢袋子。且道什麼人合得。這裏合得下一轉語。且道下得什麼語。一上座下九十六轉語。不契。末後云。設使將來。他亦不受。山深肯之。雪竇云。他既不受。是眼。將來必應是瞎。天童拈云。長蘆則不然。直須將來。若不將來。爭知不受。直須不受。若不不受。爭免將來。將來的必應是眼。不受的真箇是瞎。還會麼。照盡體無依。通身合大道。此從長爪比丘兩處負墮化將來。直須不受亦不受。方能超越見濁。

由汝念慮。使汝色身。身非念倫。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。

通曰。念慮無形。色身有質。念動身隨。何因為其所使。由想融之也。心生虛想。形取實物。種種心酬。與念相應。由想通之也。使心隨境。使境隨心。搖動妄情。無間寤寐。此屬妄想本際。力能融通無礙。蓋第六識作用也。是為煩惱窠臼。若識此想。非因緣生。非自然生。當體虛妄。即當體空寂。想本無生。又何煩惱之為崇哉。昔仰山於僧堂三昧次。夜半。不見山河大地。寺宇人物。以至己身。全同空界。明晨舉似為山。為曰。我在百丈時得此境。乃是融通妄想銷明之功。汝向後說法。有人過者。無有是處。天童舉圓覺經云。居一切時。不起妄念不。於諸妄心。亦不息滅不。住妄想境。不加了知不。於無了知。不辨真實不。頌云。巍巍堂堂。磊磊落落。鬧處刺頭。穩處下脚。脚下線斷我自由。鼻端泥盡君休斲。莫動著。千年故紙中合藥。瑯琊覺嘗問講僧曰。如何居一切時不起妄念。對曰。起即是病。又問如何是於諸妄心亦不息滅。對曰。息即是病。又問如何是住妄想境不加了知。對曰。知即是病。又問如何是於無了知不辨真實。對曰。辨即是病。覺公笑曰。汝識藥矣。然未識藥中之忌也。寶覺為之偈曰。黃華燭燭。翠竹珊珊。江南地暖。塞北春寒。遊人

去後無消息。留得雲山到老看。此諸尊宿。可謂脚下線斷。縱橫自由。足為破想陰者規則。

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。

通曰。堅固妄想。不離色塵。虛明妄想。猶與色對。融通妄想。即屬內塵。有像可取。有境可得。至幽隱妄想。無像可窺。無境可執。新新不住。運運密移。趣乎生則爪生髮長。趣乎滅則氣銷容皺。日夜相代乎前而我不覺。以為非我乎而我體日遷。以為即我乎而我又無覺。蓋至幽至隱之妄想。念念遷流。莫可方物。不知者第歸之於化理而已。行陰屬第七識。已離諸想。故不可覺。而生滅流注。最為微細。總不出於三界輪轉。故命之曰眾生濁。若於念念不停。有箇停處。即不受眾生輪轉。僧問龍牙遁禪師。二鼠侵藤時如何。牙云。須有隱身處始得。僧云。如何是隱身處。牙云。還見農家麼。丹霞頌云。寒月依依上遠峯。平湖萬頃練光封。漁歌驚起汀洲鷺。飛出蘆華不見蹤。故知此隱身處。神鬼也覩不著。而行陰不能惑已。蓋微細生滅。即係明暗二境。日夜相代。而形體遷變如二鼠侵藤。日就銷滅。此屬幽隱妄想。而藏身處無蹤跡者。足以破之。

又汝精明湛不搖處名恒常者。於身不出見聞覺知。若實精真。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。曾無遺失。則此精了湛不搖中。念念受熏。有何籌筭。阿難。當知此湛非真。如急流水。望如恬靜。流急不見。非是無流。若非想元。寧受妄習。非汝六根互用開合。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。第五顛倒微細精想。阿難。是五受陰。五妄想成。

通曰。行陰生滅。念念不停。但幽隱不可見耳。至湛不搖處。已滅生滅。何以名妄想耶。為有識體精明在也。即此精明體段。善惡不萌。意識俱泯。湛然常凝。似有類於本覺精真者。而實非本覺精真也。本覺精真。不落見聞覺知。故不受熏。今湛不搖處。識無所存。落在無記。無記之性。通於現量。不出前五識見聞覺知境界。此見聞覺知。雖無擬議卜度。却能領納受熏。故所見奇物。憶忘俱無。偶一覆覩。記憶宛然。真如夾冰之魚。觸境即發。而生滅未嘗泯也。當知此湛非真。念念受熏中。串習幾習氣。幾微常習未已。如串珠相似。有此精明。即有此見聞覺知。有此見聞覺知。不離根塵。即能攪境受熏。容習妄業。故知非真湛也。必須返流全一。銷磨六門。迴脫根塵。六根互用。但一精

真。寄根明發。開合自由。妄習無寄。故口如鼻孔。眼似眉毛。以耳觀色。色不能搖。以目聽聲。聲不能引。如是乃為妙湛總持。妄想無自而入也。蓋前五識未入思惟。與八識貼體而近。故六七因上轉。五八果上圓。非有後得智。不能轉前五識也。至轉識成智。得其真湛。然後信八識種子微細生滅。流急不見。非是無流。雖似恬靜。不名真湛。彼湛了內。罔象虛無。微細精想。似有若無。未嘗無想。故亦謂之妄想也。蓋第八識依不生不滅與生滅和合。而成識。若背塵合覺。依不生滅。即名正知。若背覺合塵。依於生滅。即名顛倒。想元乃識初動處。五種妄想。皆由此起。由一念迷妄。受此取此。以自蔽覆。故名五受陰。亦名五取蘊。悉妄想為之本也。永嘉曰。明識一念之中。五陰者。謂歷歷分明。即是識陰。領納在心。即是受陰。心緣此理。即是想陰。行用此理。即是行陰。穢污真性。即是色陰。此五陰者。舉體即是一念。一念者。舉體全是五陰。歷歷見在一念之中。無有主宰。即是人空慧。見如幻化。即是法空慧。必如永嘉所言。人法俱空。識陰乃盡。而後能超越命濁也。趙州問投子。大死底人却活時如何。子曰。不許夜行。投明須到。雪竇頌云。活中有眼還同死。藥忌何須鑿作家。古佛尚言曾未到。不知誰解撒塵沙。天童頌云。芥城劫石妙窮初。活眼空中照廓虛。不許夜行投曉到。家音未肯付鴻魚。此妙絕想元。不容習妄。實際理地。不動步而到。分明畫轉識成智底格則也。

汝今欲知因界淺深。唯色與空。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。

通曰。前阿難問如是五重。詣何為界。此詳答有因有界。自淺及深。色不自色。因空顯色。是色空邊際。乃色界也。受不自受。因觸有受。是觸離邊際。乃受界也。想不自想。因記名想。是記忘邊際。乃想界也。行不自行。因生滅不停名行。是生滅邊際。乃行界也。識稱湛了。已滅生滅。性入元澄。而合乎湛。有人有合。即有邊際。乃識界也。蓋湛入為識陰。真湛為性識明知。明知即智。智之與識。有邊際存焉。真性不名湛入者。周徧法界。無出入故。湛出為行。湛入為識。內內湛明。入無所入。即至不生滅地。此以漸入微。由五塵五識。六識七識。而至八識。又五陰淺深之界也。既合乎湛。得無生法忍。又何邊際而可窺測哉。既無邊際。即空五陰。五陰皆空。即超五濁。所云分汝湛圓妙覺明心。為視為聽。為覺為察。從始入終。五疊渾濁。至是同歸於湛矣。還原觀曰。由於塵相。念念遷變。即是生死。由觀塵相。生滅相盡。空無有實。即是涅槃。智證傳曰。於色聲等法。念念

分別。名為變遷。觀此色聲等法。起滅無從。當處解脫。先觀已眼曰。是眼即不能自見其已體。自體尚不見。云何見餘物。次觀前境曰。若見是樹。復云何樹。若見非樹。云何見樹。次觀三際曰。若見在是有耶。則過去未來亦應是有。若過去未來是無耶。則見在亦應是無。此還原之要旨也。為山上堂。夫道人之心。質直無偽。無背無面。無詐妄心。一切時中。視聽尋常。更無委曲。亦不閉眼塞耳。但情不附物。即是。從上諸聖。祇說濁邊過患。若無許多惡覺情見想習之事。譬如秋水澄淨。清淨無為。澹泞無礙。喚他作道人。亦名無事人。為山數語。直示湛入合湛消息。但令識陰都消。更有何事。

此五陰元。重疊生起。生因識有。識從色除。理則頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次第盡。我已示汝劫波巾結。何所不明。再此詢問。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。

通曰。前阿難問為併銷除。為次第盡。初答直示。向上一著。唯在悟入精真妙明。本覺圓淨。更無妄想可除。更無次第可指。所謂乘悟併銷者也。此答事非頓除。因次第盡。慈悲之故。稍涉廉纖。所謂頓而不遺乎圓者也。此五陰根元。重疊生起。其生也有因。所因八識想元。生起見相二分。由內造外。由細至麤。今欲滅此五陰。其滅也有漸。先從色陰銷除。由外及內。從麤入細。不無次第。若論真如之理。一悟便至佛地。有何階級。了陰無體。當體全空。故乘悟併銷。當下無事。乃若無始習氣。熏染日久。現行無明。纏縛五重。豈能一旦而拔。故須漸漸淘汰。因次第盡。如劫波巾結。巾本無異。結必漸除。先得人空。次得法空。次得空空。乃得無生法忍。寂滅現前。故不識虛妄根元。心逐識轉。不得開通。今明知是妄。妄本無因。當下心開。證涅槃樂。既證涅槃。至不生滅。視彼五陰虛妄。無因自生。原無自性。深為可厭。若五陰不滅。流轉三界。生死循環。更有何樂。而戀戀不捨哉。此覺妄根元。遠離五十種魔事。尤先佛世尊妙奢摩他三摩禪那最初方便。所當次第而修者。皆足為末法明訓也。故囑令流通云。圭峯禪師答史山人十問。一問如何是道。何以修之。必須修成。為復不假功用。答。無礙是道。覺妄是修。道雖本圓。妄起為累。妄念都盡。即是修成。二問道若因修而成。即是造作。便同世間法。虛偽不實。成而復壞。何名出世。答。造作是結業。名虛偽世間。無作是修行。即真實出世。三問其所修者為頓為漸。漸則忘前失後。何以集合而成。頓則萬行多方。豈得一時圓滿。答。真理即悟而頓圓。妄情息之而漸盡。頓圓如初生孩子。一日而肢體已全。漸修如長養成人。多年而志氣方立。

此三答可為此段經文注疏。又圭峰答溫慥尚書問曰。真理雖然頓達。此情難以卒除。如風暫止。波浪暫停。豈可一生所修。便同佛用。但可以空寂為自體。勿認色身。以真如為自心。勿認妄念。妄念若起。都不隨之。即臨命終時。自然業不能繫。黃龍晦堂答韓宗古侍郎問曰。然心外無剩法者。不知煩惱習氣是何而欲盡之。若起此心。翻成認賊為子也。從上以來。但有言說。乃是隨病設藥。縱有煩惱習氣。但以如來知見治之。皆是善權方便誘引之說。若是定有習氣可治。却是心外有法而可盡之。譬如靈龜曳尾於途。拂迹迹生。可謂將心用心。轉見病深。苟能明達心外無法。法外無心。心法既無。更欲教誰頓盡耶。據晦堂見處。即本來無一物。何處惹塵埃也。據圭峰答處。即時時勤拂拭。休使惹塵埃也。晦堂主於頓。喻如人夢被枷鎖。覺來更須脫枷鎖乎。斷無此事。圭峰主於漸。喻如水結成冰。失灌溉之用。須火日漸隣始是流通。宗鏡錄云。入吾宗者。先須知有。然後保任。又頭尾須得相稱。不可理行有闕。心口相違。若入宗鏡。理行俱圓。據宗鏡斷。大鑑祇具一隻眼。大通雙眼圓明。何者。大鑑具理而無行。謂本來常淨。不假拂塵。大通已悟須修。拂塵鑑朗。所以道。正雖正却偏。偏雖偏却圓。非久參洞上之宗。未可容易談也。

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。佛土充徧。皆是珍寶。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。(此云棄)瞬息即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。開示末學。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。千萬億倍。如是乃至算數譬喻所不能及。

通曰。徧滿虛空。盈滿七寶。世間豈有是事。以佛眼觀。攪長河為酥酪。變大地作黃金。亦尋常事耳。況妙真如性。清淨本然。周徧法界。是為家寶。能證清淨法身。即至寶所。此寶豈不徧滿虛空乎。故以世間金銀珠貝珊瑚瑪瑙車磔七珍之寶奉佛。尚且得福無量。將此深心奉塵刹。是則名為報佛恩。能使人人皆至寶所。此出世之寶。能分別世間寶者。故非世間之寶可及。其得福報尤不可勝計也。不但得福。且能銷罪。福有福報。罪有罪報。福罪兩不相準。故雖得天福。不能免地獄苦。罪莫重於五逆。殺父害母出佛身血破和合僧焚燒經像。此但舉四重。父母一體耳。

三寶不可易也。前云四棄。指殺盜淫妄。又云八棄。此云十棄。總不出十惡業。即前十習因六交報也。罪業重者。此方無間獄壞。復移他方。至十方無間獄。一一經嘗。何其苦也。但一念迴心。將此法寶。開示末學。轉迷為悟。轉煩惱為菩提。雖在生死海中。自有涅槃之樂。此自罪自懺。自業自解。雖佛亦不能與力焉。無罪即是得福。無苦即是受樂。故以法寶開示人者。不但自免罪。且令人人免其罪。不但自得福。且令人人得其福。不但自獲寶。且令人人皆獲至寶也。寶盈世間。寧有方所。何但以七寶奉佛所得之福。較量多寡哉。佛雖實語免罪得福。有如是無量功德。分明讚嘆此經。清淨本然。周徧法界。無窮無盡。尊貴無比。僧問大嶺禪師。如何是一切處清淨。嶺云。截瓊枝。寸寸是寶。折旃檀。片片皆香。丹霞頌云。乾坤盡是黃金骨。萬有全彰淨妙身。玉女背風無巧拙。靈苗華秀不知春。若是則更無地獄等相乎。何以調達生陷地獄也。調達謗佛。生身陷入地獄。佛令阿難傳旨。汝在地獄中安否。達云。我雖在獄中。如三禪天樂。佛又令阿難問。汝還求出否。達云。我待世尊來便出。阿難云。世尊是三界大師。豈有入地獄分。達云。我豈有出地獄分。翠巖真云。親言出親口。調達為佛堂弟。即阿難親兄。已得神通。推山壓佛。時有金剛護持。然亦傷其足指出血。既欲害佛。盡收其眾。行至中途。生身陷入地獄。然達自為鹿王時。已與佛同修行。今情均天倫。乃有此變。亦其迷心太重。未易迴頭。須於地獄業火燒乾。乃能發悟。佛記調達於多劫後。亦當作佛。即在地獄中無出入見。安知其不能變地獄為安樂國哉。

阿難。若有眾生。能誦此經。能持此呪。如我廣說。窮劫不盡。依我教言。如教行道。直成菩提。無復魔業。

通曰。一念轉移。便消罪業。得福無量。若能常誦此經。常持此呪。其獲福也。窮劫不盡。若能依教行道。必成正覺。無復魔業。此經此呪。所以發揮妙覺者。至為詳備。所以防範陰魔者。至為周悉。魔不能惑。而覺道成矣。若持呪誦經而不明白性。却又被魔所縛。僧問百丈。依經解義。三世佛冤。離經一字。如同魔說時如何。丈云。因守動靜。三世佛冤。此外別求。如同魔說。後僧問同安。依經解義。三世佛冤。離經一字。即同魔說。此理如何。安云。孤峯迴秀。不挂烟霞。片月橫空。白雲自異。丹霞頌云。雲自高飛水自流。海天空闊漾虛舟。夜深不向蘆灣宿。迴出中間與兩頭。此於經義不即不離。自有出頭處。若能悟此。魔不能惑。壽州道樹禪師。於神秀言下知微。乃卜壽州三峰山。結茅而居。常有野人。服色素樸。言談詭異。於言笑外。化作佛形。及菩薩羅漢天仙等形。或放神光。或呈聲響。學徒覩

之。皆不能測。如此涉十年。後寂無形影。師告眾曰。野人作多色伎倆。眩惑於人。只消老僧不見不聞。伊伎倆有窮。吾不見不聞無盡。若會不見不聞無盡之旨。直至菩提曾無欠乏。陰魔銷盡。何天魔之足虞。

佛說此經已。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。一切世間天人阿修羅。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。

通曰。佛說此經。乃最上圓頓法門。佛以一音演法。隨類各解。故隨所證量。皆得法喜。踊躍而去。何以故。本有之性。各各具足。故趙州示眾曰。看經也在生死裏。不看經也在生死裏。諸人且作麼生出得去。僧便問。只如俱不留時如何。州曰。實即得。若不實。爭能出得生死。天童頌曰。看經也在生死裏。飯蘿裏坐無喫底。不看經也在生死裏。錦衣堆裏無著底。忽然烏鵲叫一聲。反身踴躍渾家喜。休擬議。如今拋向眾人前。千手大悲提不起。西川座主至華嚴。問祖意教意。是同是別。嚴曰。如車二輪。如鳥兩翼。主曰。將謂禪門別有奇特。元來不出教意。後聞夾山盛化。遣小師馳問前語。山曰。雕沙無鏤玉之談。結草乖道人之意。小師迴。舉似主。主乃讚歎遙禮曰。將謂禪門與教意不殊。元來有奇特事。不見僧問睦州。祖意教意。是同是別。州云。青山自青山。白雲自白雲。天童拈云。若向這裏識得睦州。釋迦出世。達磨西來。總是不守分底漢。還識得麼。臂長衫袖短。脚瘦草鞋寬。僧問洛浦。祖意教意。是同是別。浦云。日月並輪輝。誰言別有路。僧云。恁麼則顯晦殊途。是非一揆。浦云。但自不亡羊。何須泣歧路。丹霞頌曰。月篩松影高低樹。日照池心上下天。赫赫炎空非卓午。團團秋夜不知圓。會此。則日月不到處。別有一乾坤。豈沾沾宗教為活計者可擬哉。

No. 318-B 書楞嚴宗通後

曾金簡。名鳳儀。字舜徵。楚之來陽人。性耽內典。宿根猛利。先以文業受知於王鳳州先生。未幾遂成道誼。繼復師事羅近溪先生。而學益進。愈研精覃思。力究向上事。萬歷癸未。以進士為祠部郎。因臥病少林。忽聞鐘聲發悟。洞見法源。由是左宜右有。超方逸俗。當代大老。如王龍溪羅念菴李卓吾。及所交遊。如瞿元立管東溟袁了凡王肯堂諸名賢。咸相推獎。時論踴焉。生平以宏護聖教為己任。徑山募刻方冊大藏。其倡導之力居多。嘗與元立諸人作發願文。刻於藏中。所著述甚夥。率皆心得了義之言。無世論文字之習。此宗通十卷。詮釋諦理。融洽分明。更博採從上宗師公案言

句。與經文逐段互發。為向來未有之剏格。而實宗說兼通之要典。自序中所謂天地間合有此种議論者是也。惜原板久湮。傳本寥寥。乃與二三有志此宗者。重刻於淞中。共結一究竟堅固因緣。不匱其法施之意。并摭摭舊聞。稍為序次。用識其行履之少分云。盤水後學陳熙願復齋父謹跋。

時道光庚寅仲夏七日

[CBETA 贊助資訊](#)

(<https://www.cbeta.org/donation/index.php>)

自 2001 年 2 月 1 日起，CBETA 帳務由「財團法人西蓮教育基金會」承辦，並成立「財團法人西蓮教育基金會」－ CBETA 專戶，所有捐款至 CBETA 專戶皆為專款專用，歡迎各界捐款贊助。

您的捐款本協會皆會開立收據，此收據可在年度中申報個人或企業的綜合所得稅減免。感恩諸位大德的善心善行，以及您為佛典電子化所做的一切貢獻。

信用卡線上捐款

本線上捐款與聯合信用卡中心合作，資料傳送採用 SSL (Secure Socket Layer) 傳輸加密，讓您能夠安全安心地進行線上捐款動作。

[前往捐款](#)

信用卡（單次 / 定期定額）捐款

本授權書可提供單次捐款或定期定額捐款之用途。

請於下載並填妥捐款授權書後，請傳真至 02-2383-0649，並請來電 02-2383-2182 確認。

或掛號寄至 10044 台灣台北市中正區延平南路 77 號 8 樓 R812 財團法人西蓮教育基金會收。

請在此下載 [授權書](#) (MS Word 格式)

劃撥捐款

郵政劃撥帳號: 1 9 5 3 8 8 1 1

戶名: 財團法人西蓮教育基金會

欲指定特殊用途者, 請特別註明, 我們會專款專用。

線上信用卡 / PayPal 捐款

PayPal 是一個跨國線上付款機制的公司, CBETA 引用其服務, 提供網友能在線上使用信用卡或 PayPal 帳戶贊助 CBETA 。

PayPal is an online system of a global payment solution. CBETA uses its service to provide the uses to donate by using the credit cards or PayPal account to support the CBETA project.

相關收據開立事宜, 由於付款幣別為美元, 我們除了會依您所贊助之美元金額開立收據外, 另我們會依捐款當日公告匯率開立台幣收據, 此收據為國內正式合法報稅憑證。

Since the donation made is in US currency, hence all the receipts will be issued in the US dollars consequently. However for the domestic donators, a Chinese official receipt will also be made according to the foreign exchange rate for the purpose of tax deduction.

[線上信用卡 / PayPal 贊助](#)

支票捐款

支票抬頭請填寫「財團法人西蓮教育基金會」。

CBETA is part of Seeland Educational projects, any donation (ex- cheques, remittance, etc.,) please entitle to "The Seeland Education Foundation".
