

CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection
ebook

X45n0764

起信論續疏

明通潤述疏

中華電子佛典協會

目次

- [編輯說明](#)
- [章節目次](#)
  - [No. _764-A_ 大乘起信論續疏自序](#)
  - [No. _764-B_ 大乘起信論主馬鳴菩薩略傳](#)
  - [大乘起信論續疏](#)
- [卷目次](#)
  - 1.
  - 2
- [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. 764-A 大乘起信論續疏自序

大雄氏現相人中。雖說無量法門。若統其歸趣。唯是一心。若滙其流派。則有三宗。曰法相。曰破相。曰法性而已。言法相者。謂依生滅八識。建五位。開百法。立三性。分二我。行必資於漸滿。惑必期乎漸斷。果必立乎三祇。故有六度可修。有無明可克。有菩提可證。其于教也為漸。此法相之大旨也。

言破相者。謂依寂滅一心。直顯真性。不說法相。一切所有。唯是妄想。一切法界。唯是絕言。五法三自性俱空。八識二無我悉遣。訶教勸離。毀相泯心。生心即妄。不生即佛。無六度可修。無無明可克。無菩提可證。其于教也無頓。此破相之大旨也。

若夫法性者。統依寂滅一心。而有六粗三細。故開真如門以顯空諸所有。立生滅門以明實諸所無。雖真如廓爾。而果報不失。雖惑業紛綸。而法性不動。即性即相。即空即有。即妄即真。其于教也為頓悟漸修。此法性之大旨也。

故宗法相者。謂真如不變。不許隨緣。但說萬法皆從識變。而事事俱有。其弊也流而為常。為執著宗。

破相者。謂緣生之法。不入法性。故說三界唯是一心。而法法皆空。其弊也流而為斷。為莽蕩宗。

法性者。謂真如不變。隨緣而能成一切法。故無法法俱空之弊。由真如隨緣不變。而能泯一切法。故無事事俱有之偏。此則空有迭彰。執蕩雙遣。故知即萬法以顯有者為妙有。離萬法以顯空者為真空。不即不離以顯中者。即真空以顯妙有。故雖空而不空。即妙有以顯真空。故雖有而不有。然前之二宗。雖建立不同。各有妙旨。而馬鳴總以一心九識統之。若鼎之三足。伊之三點。不縱不橫。不離不即。實與楞嚴一心三觀之旨。並行不悖。此馬鳴一論。尤為圓通無礙。獨出無對者也。

是論之作。菩薩有釋。賢首有疏。永明主此論而作宗鏡。故集宗鏡中互相發明者作續疏。言續疏者。是續賢首之疏。以顯不外賢首。亦不盡賢首也。其中以有法立總別三量為一論提綱。智者即量以通論。則不唯了法性一宗。併可了法相破相二宗也已。

No. 764-B 大乘起信論主馬鳴菩薩略傳

馬鳴大士者。波羅奈國人也。昔為毗舍利國王。以其國有一類裸人。如馬裸露。王遂運神通。分身為蠶以衣之。後生中印土。馬人感戀悲鳴。故號馬鳴。亦名功勝。以有作無作諸功德。最為殊

勝。故名焉。時十一祖富那夜奢尊者至其國。有一長者來趣法會。祖謂眾曰。汝等識此來者耶。佛記聖者馬鳴紹吾法者也。於是馬鳴致禮。問曰。我欲識佛。何者即是。祖曰。汝欲識佛。不識者是。彼曰。佛既不識。焉知是乎。祖曰。既不識佛。焉知不是。曰。此是鋸義。祖曰。彼是木義。祖問鋸義者何。曰。與師平出。鳴却問木義者何。祖曰。汝被我解。馬鳴豁然省悟。遂求剃度。祖謂眾曰。如來懸記滅度後六百年。馬鳴當於波羅奈國摧伏外道。度人無量。遂得付法。後於華氏國轉妙法輪。顯諸神力。降伏魔事。時有外道索師論義。集王大臣及四眾。俱會論場。師曰。汝義以何為宗。曰。凡有言說。我皆能破。師乃指國王曰。當今國王康寧。大王長壽。請汝破之。外道屈服。後造甘蔗論十萬偈。復集百部大乘經義以造斯論。可謂于羣藥中。但取阿陀之妙。向眾寶內。唯探如意之珠。舉一蔽諸。以本攝末矣。

大乘起信論主馬鳴大士略傳(終)(詳在大士本傳)

No. 764

大乘起信論續疏卷上

馬鳴菩薩 造

梁三藏法師 譯

月氏國婆首那王子譯語沙門智

明雜華林釋 通潤 述疏

大乘二字。是指無名無相不滅不生靈明絕待之心體言也。以此心周遍含容。故曰大。運載一切。故曰乘。

若據文論義。大以法言。以此法具有體。相。用。三大故。乘以人言。以此法是諸佛菩薩所乘故。

若據義論文。則大乘二字。人法皆通。如有人發大心。修大因。證大果。此人則為大乘人。此法則名大乘法。由所乘之法大。故能乘之人亦稱大也。起信者。謂此大乘法。一切眾生平等具足。由無信力。故不肯乘。道亦不載。所以長淪苦海。沒溺邪河。今論中發明此義。欲人起正信而乘此大法也。上四字是所詮。論是能詮。謂審明二本詳定指歸。令初心人易信易入。故曰論也。問云。初心學人。信此大乘。有何勝力。答。若正解圓明。決定信入。有超劫之功。獲成聖之力。雖居生死。常入涅槃。恒處塵

勞。不離淨界。現具肉眼而開慧眼之光明。匪易凡心。便同佛心之知見。

如太子具真王之相。迦陵超眾鳥之音。將師子筋為琴絃。餘音斷響。以善見藥而治病。眾患潛消。若那羅箭之功。勢穿鍤鼓。似金剛鎚之力。擬碎金山。則煩惱塵勞。不待斷而自滅。菩提妙果。勿假修而自成。乃至等冤親。和諍論。齊凡聖。泯自他。一去來。印同異。融延促。混中邊。世出世法。不可說不可說之力。無能過者。佛藏經云。譬如有人。嚼須彌山。飛行虛空。石筏渡海。負四天下。及須彌山。蚊脚為梯。登至梵宮。劫盡燒時。一唾劫火頓滅。一吹世界頓成。以藕[糸*系]懸須彌山手接四天下雨。雖則如是。亦未為難。如來所說無相無為無生無滅一味大乘平等法相。令人信解。是則為難。

以發此心者。能翻一切塵勞門。成八萬四千三昧門故。乃至云。此心是大中大。上中上。圓中圓。滿中滿。真中真。實中實。不可思議中不可思議。纔肯信入。如師子奮迅。威猛最雄。象王蹴蹋。勢力無等。故欲入此門者。非信力不能。是故此論標大乘起信也。

歸命盡十方。最勝業徧知。色無礙自在。救世大悲者。

及彼身體相。法性真如海。

無量功德藏。如實修行等。

為欲令眾生。除疑捨邪執。起大乘正信。佛種不斷故。

將欲造論。故先致敬三寶。陳造論之由。首四句。皈命佛寶。即報化佛也。眾聖不能及。故曰最。能超一切聖。故曰勝。業。謂三輪業用。即不思議業也。徧知。是意業最勝。色無礙自在。是身業最勝。救世。是口業最勝。如來無意。以眾生之意為意。故能徧知。如來無身。以眾生之身為身。故得色無礙自在。如來無語。隨眾生根器說法而有語。故能救世。此最勝三業。皆是如來同體大悲所成。悉隨眾生心之所現。故總曰大悲也。者字結德屬人。

及彼下二句。歸命法寶。及彼者。牒指報化二佛也。身體相者。蓋指報化二身之體相為法身。即以法身為法寶。所謂法性身。真如體也。法性者。即諸法自性。真如者。不妄不變之稱。由深廣無涯。故以海喻。佛之所以為佛。僧之所以為僧。皆藉此法。故下文云。一切諸佛本所乘故。一切菩薩皆乘此法到如來地故。

無量二句。是歸命僧寶。謂法性海中。具足無量功德。入初地時。得證此性。從性起修。行如實行。名如寶修行。等者。等諸地也。以三賢位依法熏習。未證法身。不名如實故。有以無量功

德藏一句屬上文者。若據後譯云。無邊德藏僧。勤求正覺者。則屬下句為順。

為欲下。出造論之由。由眾生不信真如是一法界大總相法門體。而妄生異計。又不知如來藏是善不善因。而橫起邪思。故論中先示正義者。令其除疑也。對治邪執者。令其捨執也。分別發趣道相者。令其起信根而乘大法也。有正信。乘大法。方能紹隆三寶慧命不絕故。

論曰。有法(心)。能(功能)起摩訶衍信根。是故應說。

此一論綱宗也。有法者。即本有法。若據下文。雙含二義。一是體本法。即一體摩訶衍法。常恆不變。不假修成。屬真如門。二是自本法。即自體自相自用摩訶衍法。迷覺覺迷。悉由熏習。屬阿賴耶。由諸眾生。既不知真如為清淨覺。又不知黎耶為迷悟關。妄起邪執別生異端。故論主先標有法二字為宗本。次將有法於立義分中總立量云。眾生心是有法。顯示摩訶衍義是宗。因云。真如生滅互相攝故。同喻如金莊嚴具。又于真如門別立量云。真如是有法。即是一法界大總相法門體是宗。因云。不生不滅故。同喻如虛空。又於生滅門別立量云。阿黎耶識是有法。不生不滅與生滅和合是宗。因云非一非異故。同喻如微塵瓦器。立此總別三比量為一論之綱。要人先向己躬下頓悟真如。次于生滅門中漸修漸證故。摩訶衍。此翻大乘。以是二門。皆是大根器人所修法故。信者。即五根之一也。信有三種。一信實有。謂于諸法實事理中。深信忍故。二信有德。謂于三寶真淨德中。深信樂故。三信有能。謂于一切世出世善法。深信有力。能得能成。起希望故。有此信根。方能得入。

昔嚴陽尊者問趙州云。一物不將來時如何。州云。放下著。陽曰。一物不將來。放下箇甚麼。州云。恁麼則擔取去。陽大悟。此從真如有法上起信根者。

羅山問岩頭云。起滅不停時如何。頭曰。咄。是誰起滅。羅山大悟。此從黎耶有法上起信根者。

故宗鏡云。佛祖正宗。則真唯識。纔有信處。皆可為人。如華嚴經以信為手。如人有手。至於寶所。隨意採取。若當無手。空無所獲。如是入佛法者。有信心手。隨意採取道法之寶。若無信心。空無所得。有此利益。故造此論。

說有五分。云何為五。一者因緣分(因同)。二者立義分(略標大義)。三者解釋分(廣釋令人生解)。四者修行信心分(依解起行)。五者勸修利益分(辯法不修如貧人數他寶故勸)。

因緣分。出造論之所由。立義分。立此論之大義。解釋分。析立義之隱微。修行信心分。為信未滿者。修習信心故。勸修利益

分。勸人進修必獲利益故。

若當例經之三分。初一是序分。次三是正宗分。後一是流通分也。

初說因緣分。問曰。有何因緣而造此論。答曰。是因緣有八種。云何為八。一者(大事)因緣總相。所謂為令眾生離一切苦。得究竟樂。非求世間名利恭敬故。

造論因緣。有總有別。言總者。統言造論之所由。別者。別顯此論之所為。苦有三苦。八苦。及二死苦。樂有人天。二乘。及寂滅樂。今言離一切苦。是離分段變易二死苦也。今言得究竟樂。是得無上菩提及大涅槃樂也。

二者為欲解釋如來根本之義。令諸眾生正解不謬故。

根本有二。一真如。是菩提涅槃根本。二無明。是三細六羸根本。今但言如來根本者。欲人向無明根本邊入如來根本故。下文云。其旨趣者。無非離念歸于真如是也。正解。即勝解。于決定境。印持為性。不可引轉為業。五別境之一也。有正信可起正解。故前云正信。而此復言正解也。有此正解。則見理不謬。亦能正人之謬。故此當下文顯示正義。對治邪執也。

三者為令善根成熟眾生。于摩訶衍法。堪任不退信故。

成熟者。謂熟處已生。生處已熟。堪任者。謂擔當此事。永無退失。故下文云。所謂依不定聚眾生。有熏習善根力故。信業果報。能起十善。厭生死苦。欲求無上菩提。修行信心。經一萬劫。信心成就。入正定聚。畢竟不退。即住如來種中。名信成就。此當分別發趣道相也。

四者為令善根微少眾生。修習信心故。

信心雖發。而現惑未除。心志不定。日用尋常為惑所轉。未能純一。故云善根微少。信未滿足。未能擔荷大法。故令修習信心。下文云。若有眾生善根微少。久遠已來。煩惱深厚。雖值于佛。或起人天二乘種子。設求大乘。根則不定。遇惡因緣。即便退失。墮二乘地。故說修行信心分。

五者為示方便。消惡業障。善護其心。遠離癡慢。出邪網故。

雖發信心。而為惡業所障。魔鬼所侵。若不能守護即受群邪。未得謂得。自生癡慢。故示方便。令護持信心不退失故。故下文云。若人雖修行信心。以有重障。或為魔鬼病苦所惱。或為世務牽纏。應當勇猛精進。禮佛。懺悔。勸請。隨喜。迴向菩提。常不休息。得免諸障。善根增長。故曰為示方便。善護其心。或修三昧。為彼諸魔現形惑亂。當令觀察。勿墮邪網。故曰遠離癡慢出邪網也。此當下品修。

六者為示修習止觀。對治凡夫二乘心過故。

信心雖發。若無止觀對治。則墮凡夫及二乘地。故令修習止觀。下文云。若修止者。對治凡夫住著世間。能捨二乘法弱之見。若修觀者。對治二乘不起大悲狹劣心過。遠離凡夫不修善根。此當
中品修。

七者為示專念(一心觀佛)方便(淨土)。生于佛前。必定不退信心故。

此以專心念佛攝護信心。令不退失也。下文云。眾生初學是法。欲求正信。其心怯弱。自謂不能值佛。親承供養。懼謂信心難可成就。意欲退者。謂以念佛因緣。隨順得生他方佛土。以常攝護信心。終無有退。此當上品修。

已上三種。皆是修習信心方便。

八者為示利益勸修行故。

有如是等因緣。所以造論。

由勸修策發。成前諸行故。此當勸修利益分。

有如下。結前八種為造論之由也。

門曰。修多羅中具有此法。何須重說答曰。修多羅中雖有此法。以眾生根行不等。受解緣別(領納于心生慧為解)。所謂如來在世。眾生利根(指菩薩言)。能說之人(指如來)。色心業勝。圓音一演(指口業)。異類等解。則不須論。若如來滅後。或有眾生能以自力廣聞而取解者。或有眾生亦能以自力少聞而多解者。或有眾生無自心力。因(覽教)于廣論而得解者。自有眾生復以廣論文多為煩。心樂總持。少文(文約)而攝多義能取解者。如是此論(指起信論)。為欲總攝如來廣大深法無邊義故。應說此論。已說因緣分。

此設難通妨也。難曰。如上所說八種因緣。如來契經。皆已道過。何故復造斯論。答。由諸眾生根器心行。利鈍不同。故領受解會。或經或論。其緣亦別。若如來在世。師勝資強。故圓音一演。即異類眾生。一觸耳根。隨機解悟。當爾之時。既有契經。又何須論。若夫如來滅後。說者既無圓音。聽者不能等解。若此契經。不立大義。不加詳釋。恐中下之機。終無解入。所以契經之後復有論文。是則經有經功。論有論益。隨時設教。各有所宜。非無謂也。言自力廣聞而取解者。是自有識見。復樂廣尋經義。採取多聞。以資性識者。自力少聞而多解者。亦是自有心力。欲略尋經義。即知其要者。無自心力因廣論得解者。是水母元無眼。求食須賴蝦者。復以廣論為繁。樂總持者。是畏繁好簡。欲得一而得一切者。如是下。正顯此論正為最後一等機設也。言廣大法者。是暗指真如。深法者。是暗指黎耶。無邊義

者。是暗指二門之義。下文云。一者法。二者義是也。已說因緣分結也。

次說立義分(大乘宗本)。摩訶衍者。總說有二種。云何為二。一者法(本論體)。二者義(體相用)。

此即將前有法以立摩訶衍義。法謂軌則。指一心言。以一心為萬形軌則故。義謂宗趣。指三大言。以一心法具有三大為宗趣故。所謂能立門也。昔南陽忠國師與紫璘供奉論義。奉曰。請師立義。某甲破。師曰。立義竟。奉曰。是甚麼義。師曰。果然不見。非公境界。故知未開口時。立義已竟。纔說有法。已是葛藤徧地。況復刀刀。祇為婆心不覺多口。

所言法者(不出于心)。謂眾生心。是心則攝(真如隨緣)一切世間(三細六粗)出世間(本如二覺)法。

法身流轉于六道。名曰眾生。故以眾生心為有法也。是心則攝一切世間出世間法者。此釋心之所以名法也。心之一字。是包真妄言。謂此心能總攝一切真如門清淨法。又總攝一切生滅門中染汙法。由包真包妄。故總攝二門。大經云。心如工畫師。畫出諸形像。五蘊悉從生。無法而不造。古德云。百千法門。同歸方寸。河沙性德。總在心原。是故一心能攝萬法也。宗鏡問云。諸佛方便教門。皆依眾生根起。根既不等。法乃塵沙。何故唯立一心以為宗旨。答。此一心法。理事圓備。是大悲父。般若母。法寶藏。萬行原。以一切法界諸佛菩薩緣覺聲聞。及一切眾生。皆同此心。諸佛已覺。眾生不知。今為未知者方便直指。以本具故。以應得故。是以若了自心。頓成佛慧。可謂合百川為一水。搏眾香為一丸。融鑠釧為一金。變酥酪為一味。故經云。若不了自心。云何知佛慧。是以向外別求。從他妄學者。喻如鑽冰覓火。壓沙出油。欲求濟用。徒勞功力。若能諦了自心。不妄外求者。如從木出火。從麻出油。不壞正因。速得成辦。故立一心以為宗旨。

依於此心。顯示摩訶衍義。何以故。是心真如相。即示摩訶衍體(當體大乘種)故。是心生滅因緣相。能示摩訶衍自體相用故。

此明依一心法建立二種摩訶衍門也。難云。眾生心法。既包真妄。通染淨。大乘是諸佛菩薩所乘真淨法。豈諸佛菩薩所乘者亦通染妄耶。答。大乘雖是真淨。要在眾生妄染中顯。以眾生心法。具有染淨二分故。今立眾生心中一分常恒不變者。名真如相。此真如者。即是大乘清淨法體。又立眾生心中一分染淨因緣熏習者。名生滅相。此生滅者。復能顯示自體。自相。自用故。故知大乘法本非妄染。今隨妄染熏習。故即妄染以顯示也。問。何故真如門中云即示。生滅門中云能示。答。言即示者。以真如

相全體即是大乘。若離真如。別無大乘之體。故曰即示也。言能示者。謂此真如體中。具足無邊相用。此相用者。不離眾生日用生滅。故即在此滅邊。復能顯示真如自體相用。故云能示也。古德云。欲識諸佛師。向無明心內薦取。欲識萬物不凋性。向萬物遷變處薦取是也。問。何故依真如門所趣入之摩訶衍法。唯立體名。依生滅門所趣入之摩訶衍法。立自名。答。真如是泯相顯性門。不與萬法為侶。不與諸塵作對。由無他相。亦無自相。以自他不立。故獨示其體。他者。謂一切不善法。自者。謂一切清淨法也。生滅是攬理成事門。其體全依真如。其相用者。實由真如自體具足。但是為他染法所覆。不能顯示。然要破他。方能顯自。故曰能示自體。自相。自用也。立量可知。故大經云。唯心佛亦爾。唯佛眾生然。心佛與眾生。是三無差別。古德云。具足凡夫法。凡夫不知。具足聖人法。聖人不會。凡夫若知。即是聖人。聖人若會。即是凡夫。正此義也。問。一心開真如生滅二門。有何所以。答。一心起大乘之信。二門破邪見之執。約真如門。信妙理決定。約生滅門。信業用不亡。可謂理事圓融。真俗無礙。

釋摩訶衍論云。心真如門有十種名。一者名為如來藏門。無雜亂故。二者名為不二平等門。無差別故。三者名為一道清淨門。無異岐故。四者名為不起不動門。離作業故。五者名為無斷無縛門。無治障故。六者名為無去無來門。無上下故。七者名為出世間門。無四相故。八者名為寂滅門。無向往故。九者名為大總相門。無別相故。十者名為真如門。無虛偽故。如是十名。總攝一切諸佛法藏平等義理法門名字。生滅門有十種名。一者名為藏識門。攝持一切染淨法故。二者名為如來藏門。覆藏如來法身故。三者名為多相多異門。染淨之法過恒沙故。四者名為起動門。相續作業故。五者名為有斷有縛門。有治障故。六者名為有去有來門。有上下故。七者名為世間門。四相俱轉故。八者名為流轉還滅門。具足生死涅槃故。九者名為相待俱成門。無自成法故。十者名為生滅門。表無常相故。如是十名。總攝一切法藏種種差別法門名字。故知總立一心。別含多義。真如門內。無自無他。生滅門中。有善有惡。隨緣開合雖異。約性一理無差。如上十門。義味方足。又開則無量無邊之義為宗。合則二門一心之法為要。二門之義。容萬義而不亂。無邊之義。同一心而混融。是以開合自在。立破無礙。開而不繁。合而不狹。立而無得。破而無失。是為馬鳴之妙術。起信之宗體也。

所言義者。則有三種。云何為三一者體大(真如)。謂一切(凡夫聖人)(諸)法。真如(全徧)平等。不增減故。二者相(真如所現為相)

大。謂如來藏。具足無量性功德故。三者用大(根化身妙用不可思議故為用大)。能生一切世間(五戒人天善因)出世間(六度梵行成佛善因)善因果故(以上顯用字大意)。一切諸佛本所乘故。一切菩薩皆乘此法到如來地故。已說立義分(文不可不立義觀立義又不可不解釋)。

此釋摩訶衍義也。

言體大者。謂眾生心體。與四聖六凡。平等無二。名曰真如。此真如性。遍一切處。即局在眾生黎耶窟中。其體未嘗不大也。

相大者。謂眾生心。具有如來智慧德相。名如來藏。此藏不空。具攝無量性德不少剩故。雖為無明業相所覆。其相未嘗不大也。

用大者。謂眾生心具大作用。隨其作用。皆能出生世間出世間善因果。故雖在生死業用。而用未嘗不大也。

然二乘凡夫。具此大體。背之而不知。有此大相。遺之而不顧。有此大用。棄之而不用。

唯諸佛。乘此而坐道場。唯菩薩。乘此而登覺岸。由此一心具是三義。故立一心之義名大乘也。

次說解釋分。解釋有三種。云何為三。一者顯示正義(指上言義大乘法義)。二者對治邪執。三者分別發趣道相。

前分略示其源。此分廣疏其派。故曰解釋。

顯示正義者。是能立門。對治邪執者。是能破門。分別發趣道相者。是進修門。既明邪正。不涉枝岐。方進修故。

顯示正義者。依一心法。有二種門。云何為二。一者心真如門。二者心生滅門。是二種門。皆各總攝一切法。此義云何。

以是二門。不相離故。

此總釋立義分一心中真如生滅二種義也。

心真如門者。謂本住性。非染非淨。非生非滅。不動不轉。平等一味。性無差別。此以清淨覺地為根本。

心生滅門者。謂熏習性。隨熏轉變。成于染淨。染淨雖成。性恒不變。只由不動。能成染淨。是故不動。亦在動中。此以發業無明為根本。

問。此真妄二心。以何為心。以何為體。以何為相。答。真如以靈知寂照為心。不空無住為體。實相為相。妄心以六塵緣影為心。無性為體。思慮為相。是二種門。皆各總攝一切法者。謂真如門。攝一切世間出世間法。生滅門亦攝一切世間出世間法。難云。真如是不變門。何故攝世間法。生滅是隨緣門。何故亦攝出世間法。答。以是二門不相離故。以真。有不變隨緣義。妄。有體空成事義。由真不變。故妄體空。為真如門。由真隨緣。故妄成事。為生滅門。以生滅即真如。故經說眾生本來涅槃常寂滅相。以真如即生滅。故經說法身流轉于六道名曰眾生。既知一心

具此二門。故于此中具彰二相。問。真如生滅各攝諸法。未知攝義為同為異。答。生滅門中名為該攝。真如門中名為融攝。該攝故染淨俱有。融攝故染淨俱亡。俱亡故一味不分。俱有故歷然差別。

心真如者。即是一法界大總相法門體。所謂心性(真如法體)不生不滅。一切諸法。唯依妄念而有差別。若離心念。則無一切境界之相。是故一切法。從本已來。離言說相。離名字相。離心緣相。畢竟平等。無有變異。不可破壞。唯是一心。故名真如(依義立名)。以一切言說。假名無實。但隨妄念。不可得故。

此別釋真如常恒不變門也。立量可知。言此真如即是華嚴一法界大總相緣起法門體。此一法門。舉體全是不生滅。亦舉體全作生滅。故禪原集云。謂一切聖凡根本。悉是一法界心。性覺寶光。各各圓滿。本不名諸佛。亦不名眾生。祇以此心靈妙自在。不守自性。隨迷悟之緣。成聖凡之事。故曰真如。楞嚴名為性一切心。圓覺名為大陀羅尼。是也。難云。現見諸法。各各差別。何得却言是一法界。答。宗鏡云。一切諸法。原是一法。實無二相。因生妄念。遂見差別。且如現見青白物時。物本自虛。不言我青我白。皆是眼識自性任運分別。與同時意識計度分別為青為白。以意辯為色。以言說為青。皆是意言自妄安置。且如六塵性鈍。體不自立。名不自呼。悉無自性。皆是意言。故曰。萬法本閒。而人自鬧。是以有心起處。萬境皆有。空心起處。萬境皆空。空不自空。因心故空。有不自有。因心故有。既非有非空。則唯識唯心。若無于心。萬法安寄。先德亦云。一切諸法。本自不言色。亦不言空。亦不言是非垢淨。但人自虛妄計著。作種種解會。起若干知見。生若干愛畏。若了諸法不自生。皆從自己一念顛倒而有。知心與境。本不相到。當處解脫。當處寂滅。當處道場。故知一切法從本已來。下口不得。故離言說相。安名不得。故離名字相。著意不得。故離心緣相。性各滿足。故畢竟平等。各住本位。故無有變異。本無造作。故不可破壞。更無二法。故唯是一心。即此一心。是一法界。故名真如。以一切法唯是意言。但有假名。都無實義。不可得故。故大珠云。世間一切生滅法。無有一法不歸如。宗鏡問云。何謂真心。何謂妄念。答。妄念者。從能所生。因分別起。發浮根之暫用。成對境之妄知。若離前塵。此心無體。因境起照。境滅照亡。隨念生塵。念空塵謝。若將此影事而為佛事。既為虛妄之因。只成斷滅之果。真心者。湛然寂照。不從境生。含虛任緣。未嘗作意。明明不昧。了了常知。舒之無蹤。卷之無跡。如澄潭瑩野。明鏡懸空。萬像森羅。豁然虛鑑。不出不入。非有非無。斯則千聖冥歸。萬

靈交會。信之者徹大道之原。體之者成常住之德。諸佛同證此心。名成正覺。亦名天真佛。法性佛。法身佛。如如佛。名雖種種。總是此心之別號也。

言真如者亦無有相。謂言說之極。因言遣言。此真如體。無有可遣(所遣者名相耳)。以一切法悉皆真故。亦無可立。以一切法皆同如故。當知一切法。不可說(離言)。不可念(絕慮)。故名為真如。

難云。真心絕朕。理出有無。既曰真如。豈非墮名字言說相乎。答。一心之門。微妙難究。知解罕窮。分別不及。名為真如。不過借言遣言。非謂真如是墮言說名字相也。問。既一切言說皆可遣。而真如之名獨不可遣乎。答。然真如之名可遣。而真如之體寔不可遣。以一切法皆是一真。無餘剩故。問。既不可遣。則真如之體定可立乎。答。亦不可立。以一切法皆同一如。不欠少故。當知一切法。取不得。捨不得。擬議不得。近傍不得。不可名目。強名真如。故玄沙云。如如向上。沒可安排。恰似燄爐。不藏蚊蚋。此理本來平坦。何用剷除。道不強為。建立乖真。若到這裡。纖毫不受。措意則差。便是千聖出頭來。也安他一字不得。

問曰。若如是義者。諸眾生等。云何隨順。而能得入。答曰。若知一切法。雖說無有能說可說。雖念無有能念可念。是名隨順。若離于念。名為得入。

難曰。既真如法不落言詮。不墮思惟。諸眾生等。如何著力。方能隨順。如何用心。方能得入。答。若知一切法。本不可說。不可念。則無處著力。亦無處用心。若就日用開口動舌說一切法處。而反觀能說法者。本無一字可說。又就日用東攀西緣念一切法處。而反觀能念法者。本無一念可著。如此著力。如此用心。則不隨順于物。而能隨順真如矣。然雖如是。尚存窠臼。猶未忘緣。未能得入。以現前猶存少物故。若工夫挨拶到無可用心處。一念緣起無生時。便能得入。渾身住在真如門中矣。故宗鏡云。若入此門。則佛法皆平等顯現。不用記一字。念盡一切經。不用解一法。會盡無邊義。不用說一字。常轉正法輪。不用舉一步。徧參法界友。何者。若記得。是想邊際。若解得。落意根中。若說得。是辯才門。若參得。墮外道地。並不中自己地。此中不收。如手撮虛空。徒勞心力。所以道。迎之不見其首。隨之不見其後。存之一一皆空。亡之處處咸有。第一不得于一機一境上守文作解。實無定法如來可說。此法門中不論此事。但知自心即休。不更思前慮後。

昔長慶初參靈雲。問。如何是佛法大意。雲云。驢事未去。馬事到來。師如是參究二十年。坐破七個蒲團。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。如長慶七破蒲團時。便是隨順。捲簾時。便是得入也。問云。入此門時。有何功德。答。真心自體證入之時。非言所詮。湛如無際之虛空。瑩若圓明之淨鏡。毀讚不及。義理難追。以功德過患二門絕對待故。故經云。心處無在。無在之心。唯是一心。一心之體。本來寂滅。不可以有無處所窮其跡。不可以識智詮量指其體。唯有人者。只在心知。如擣萬種香為丸。爇一塵而具足眾氣。似入大海水中浴。掬微滴而已用百川。執礫而盡成真金。攬草而無非妙藥。空器悉盈甘露之味。滿室唯聞簷蔔之香。眾義同歸。千途競入。若論一心性起功德。無盡無邊。若以有量之心。讚無為之德。任盡神力。一毫難述。以信入之人。悉皆現證。即凡即聖。感應非虛。堅信不移。法空之虛聲自息。明誠可驗。靈潤之野焰俄消。豈假神通。心魔頓絕。匪憑他術。識火自消。除不肖人。不明斯旨。復次真如者。依言說分別有二種義。云何為二。一者如實空。以能究竟顯實故。二者如實不空。以有自體。具足無漏性功德故。

此釋立義分中真如相之相字。以空不空。是真如之相故。言如實空者。以如來藏。空無妄染。不立一法故。如寔不空者。以如來藏。萬德皆備。不捨一法故。

所言空者。從本已來。一切染法不相應故。謂離一切法差別之相。以無虛妄心念故。當知真如自性。非有相。非無相。非非有相。非非無相。非有無俱相。非一相。非異相。非非一相。非非異相。非一異俱相。乃至總說。依一切眾生以有妄心。念念分別。皆不相應。故說為空。若離妄心。實無可空故。

此釋真如空相也。一切染法不相應者。謂一切染法不與真如相應。故曰空也。差別相。即有無一異等言說相也。虛忘心。即分別相也。此二染法。即徧計執也。謂真如雖在語言分別中。而真如寔不與語言分別相應。即語言分別。未嘗染污真如也。喻如太清。雖為雲霧點染。而太清實不與雲霧相應。即雲霧點染初未嘗污太清也。當知真如是離念境界。不可以有無思。不可以一異說。若定有有無。遮彼有無。有俱非句。今有即無。何有非有。今無即有。何有非無。故雙非亦寂。若有無有二。可名俱有。今有即無。則有外無無可與有俱。今無即有。則無外無有可與無俱。故俱有亦不得立。故古德云。離言說者。不可以言談。離心緣者。不可以心度。實謂心言路絕。唯證相應耳。且夫言說者。

從覺觀生。是共相和合而起。分別者。因意識生。由計度比量而起。以要言之。皆由不覺。名相隨生。若無不覺之心。一切諸法。悉無自相可說。故知說有。是增益謗。說無。是減損謗。說非有非無。是相違謗。說亦有亦無。是戲論謗。有無既爾。一異亦然。四句既離。百非自遣。古德云。般若如大火聚。四面不可入。又云。若有一法。不名法身。若無一法。不名法身。若剩一法。不名法身。若欠一法。不名法身。若于法法上求空。便于門門中解脫。故曰太末虫。處處能緣。獨不能緣于火聚。眾生心。處處能緣。獨不能緣于般若。今對妄染是無。故說為空。非離妄心外。實有可空也。

所言不空者。已顯法體空無妄故。即是真心常恒不變。淨法滿足。則名不空。亦無有相可取。以離念境界。唯證相應故。

此釋真如不空相也。如本有檀德。今為慳貪。本有尸德。今隨五欲等。是以即妄之空。藏不空之萬德。由妄染既除。真心獨露。淨法滿足。故曰不空。所謂垢盡明現也。故經云。知妄本自真。見佛則清淨。先德云。靈光獨耀。迥脫根塵。體露真常。不拘文字。心性無染。即是圓成。但離妄緣。即如如佛。問。上云真如離相。一切皆空。若淨法滿足。亦應有相可取。何得言離一切相。答。雖有淨法。寔無可取。以此淨法。是智色不空之性。是離念境界。唯親證者始得相應。向人吐露不得。豈分別心所可取哉。故先德云。[(厂@((既-无)-日+口))*頁]此法是眾生之本原。諸佛之所證。超一切理。離一切相。不可以言語分別有無推求而得。但心心相即。印印相契。便自證知。光明受用而已。故宗鏡云。如群盲眼開。分別照境。驗其真體。終不摸其爪牙。見乳正色。豈在談其鵝雪。實見月人。終不觀指。親到家者。自息問程。唯證相應。不俟言說。又云。但了妄念無生。即是真如不動。此不動外。更無毫釐法可得。

心生滅者。依如來藏。故有生滅心。所謂不生不滅與生滅和合。非一非異。名為阿黎耶識。

此別釋生滅隨緣熏染門也。立量可知。依如來藏故有生滅心者。正顯生滅妄心。本無有體。是依不生不滅如來藏性而起。故說生滅依如來藏。此即如來藏為可依。生滅為能依也。生滅心。即指最初生相無明也。不生不滅。即真如也。良由如來藏性。寔本真淨。但為最初不覺。忽起動心。遂轉此如來藏。名為識藏。更無別體。故楞伽云。如來藏為無始虛偽惡習所熏。名為藏識是也。此阿黎耶識。即藏識也。具三藏義。謂能藏。所藏。我愛執藏也。言能藏者。是能持義。猶如庫藏。能藏一切寶貝等物故。言所藏者。是所依義。猶如庫藏。是寶貝等物所依故。執藏者。堅

守不捨。猶如金銀庫藏為人堅守故。由斯真妄。非一非異。和合一處。則真如不獨。生滅有依。故能不變隨緣。隨緣不變。可凡可聖。可智可愚。為龍蛇混雜之鄉。作凡聖同居之地。迷者迷此。悟者悟此。聖從此出。凡從此入。是知轉愚成智。革凡成聖。要在此門著力。打破此門。便能闖入真如門矣。問。既一心具有真如生滅二義。不相捨離。何故真如門中不兼生滅。生滅門中必兼真如。答。此有深義。余嘗于此會得周易陰陽奇偶之義。今借此發明。乾陽為奇。坤陰為偶。夫乾陽者。即真如光明藏也。坤陰者。即無明也。然奇不藉偶而成奇。而偶實藉奇而成偶。蓋孤陽不生。及其隨緣而與陰為偶。則變化出而萬物生矣。故乾卦內外三爻皆奇。坤卦內外三爻皆偶也。此真如門如乾奇。此生滅門如坤偶。蓋真如不待生滅成真如。而生滅必待真如成生滅。由真如本無生滅。一隨緣與生滅為偶。則三細六粗。變化百出。故在真如門。則獨行無侶。在生滅門。則真妄和合。故知此門為凡聖交錯之地。一入真如。盡成覺體矣。故楞伽云。如來藏者名阿賴耶。而與無明七識共俱。如大海水。常無斷絕。又密嚴經云。如來清淨藏。世間阿賴耶。如金與指環。展轉無差別。此言賴耶體即如來藏。與妄染合。名阿賴耶。更無別體。以真如不守自性。變識之時。此八識體即是真如隨緣之義。亦可眾生迷故。成阿賴耶。如來悟故。成如來藏。如金隨工匠緣成時。轉作指環。如指環隨爐火緣壞時。却復為金。成壞展轉。但是一金。更無差則。問。此法性宗與法相宗。如何辯別。答。法相多說事相。法性唯談理性。如法相宗。離八識無眼等諸識。若法性宗。離如來藏無八識。又法性宗中。以第一義心。隨緣成有。即為能作。所有心境。皆通所作。以不思議熏不思議變。是現識因故。若法相宗。第一義心。但是所迷。非是能作。有三能變。謂異熟思量。及了別境識。又云。法相無體。是法性宗。法性有體。是法相宗。今此是約法性圓教以明正量。若法相宗。一向說有真有妄。若破相宗。一向說非真非妄。皆著一邊。俱可思議。今不染而染。則不變隨緣。染而不染。則隨緣不變。斯乃不思議之宗趣。非情識之可知。然則分宗辯相事則兩分若性相相成。理歸一義。

此識有二種義(真如有二一不變義二隨緣義)。能攝一切法。生一切法。云何為二。一者覺義。二者不覺義。

前立眾生心為有法。通攝二門。此以阿黎耶識為有法。別開覺不覺二義。若在覺義邊。則生一切淨法。攝一切染法。若在不覺義邊。則生一切染法。攝一切淨法。故曰攝一切法。生一切法也。此中覺即是悟。不覺即是迷。以此門能成能壞故。成則頓成天真

之佛。壞則壞滅諸功德門。故永嘉云。是以禪門了却心。頓入無生慈忍力。又曰。損法財。滅功德。莫不由斯心意識。迷悟關頭。正在此處。故分二義也。昔有僧問雲菴禪師。如何是無明住地。即是諸佛不動智。適有童子掃地。菴喚云。童子。童子回首。菴云。此便是如來不動智。又問童子。如何是汝佛性。童子惘然。菴曰。此便是住地無明。故知或悟或迷。不離當處。所言覺義者。謂心體離念。離念相者。等虛空界。無所不徧。法界一相。即是如來平等法身(顯出纏相)。依此法身。說名本覺。何以故。本覺義者。對始覺義說。以始覺者即同本覺。始覺義者。依本覺故而有不覺。依不覺故說有始覺。

此釋覺義。以心體離念為覺。則知動念是迷。以離念則徧。則知動念即隔。以離念為法界一相。則知動念為十法界差別相。以離念為如來。則知動念為眾生。以離念為平等。則知動念為不平等。以離念為法身。則知動念為業識身矣。是故一切眾生皆依妄念。故謂之迷。若了妄念無有根本。非內非外亦非中間。三世推求。悉不可得。便是智體。由此智體。便證如來平等法身。即此法身。即是眾生本來面目。亦名清淨覺地。亦名本覺。問。既曰本覺。原是本有。即不覺時亦未曾失。何故必待親見。始名本覺。答。此雖本有。但一向為無明所覆。由不知故。不名本覺。今以自覺聖智照破無明。識得此物本來舊有。不是新成。故名本覺。此本覺義。是對始覺言也。問。本覺理有。始覺修生。此二覺心。是同是異。答。本覺始覺本非二物。由自覺智。照惑無本。即是智體。照體無自。即是證如。非有智外如為智所證。亦無如外智能證於如。是故本覺因始覺而得名。始覺因本覺而立號。非有異也。故大經云。如因日光照。還見于日輪。以佛智慧光。見佛所行道。以依本覺而有不覺。由不覺故。復以聖智照破不覺而合本覺。故名始覺。故知始本合一。名究竟覺。不然。但名相似隨分覺也。昔忠國師問紫璘供奉云。佛是何義。答。是覺義。師曰。曾迷否。奉曰。不曾迷。師曰。用覺作麼。故知對迷說覺。若無迷亦無覺也。問。始本二覺。攝何等法。答。本覺所攝。即大智慧光明義等。始覺所攝。即三明八解乃至十力四無畏十八不共法等。又云。淨法之體屬本覺。淨法之用屬始覺。問。本覺與真如何別。答。本覺之名對始覺義說。故在生滅門中收。非真如門。殆至染緣既盡。始本不殊。平等絕言。即真如相矣。此中大意。明依本覺而有不覺。因不覺故而成始覺。如因地而倒。因方故迷。又因地而起。因方故悟。故直見者。如開藏取寶。剖蚌得珠。光發襟懷。影含法界。如經頌云。如人獲寶藏。永離貧窮苦。菩薩得佛法。離垢心清淨。或不悟者。自生障礙。

又以覺心源故。名究竟覺。不覺心源故。非究竟覺。

上以本始合一覺。此以究竟不究竟分二覺也。以登峯造極。無可進步處。名究竟覺。以路途之樂。未到家者。名相似隨分。總名不究竟覺。心源。是指心之初起說。即生相無明也。

此義云何。如凡夫人覺知前念起惡故。能止後念。令其不起。雖復名覺。即是不覺故。

問。究竟不究竟。約人約法。其義云何。如凡下。初顯斷滅相無明。即起業相。是在信位。非究竟覺也。謂未入初信已前。不信真如是安身立命處。不信三寶是歸依處。不知惡因。不識惡果。廣造惡業。今既創發信心。覺知前念所造惡業。定招果報。遂修十善。能止後來惡念更不續生。此當滅六粗中起業相也。然但止後來惡念不生。未能止其不著善相。故雖名覺。猶然與不覺同。以未能伏惑故也。

如二乘觀智。初發意菩薩等。覺于念異。念無異相。以捨粗分別執著相故。名相似覺。

二。顯斷異相無明。是相似覺。非究竟覺也。二乘觀智。即人空觀也。初發意。即三賢位。此位菩薩雖未同二乘徧證人空。然於人空實得自在。故與二乘同論也。異相無明。即六粗中執取相計名字相也。謂此無明。迷前染淨違順二境。更起六識人我見愛。執種種差別名。計種種差別相。故名異相。今此菩薩。既覺種種異名異相。皆因妄念而有差別。故捨此異念。而令此念不作異相也。以伏分別我法二執。空名義自性差別。能捨分別事識現行。故曰粗。然現行雖伏。種子猶在。依稀髣髴。見道不真。正如夢中將覺未覺。朦朧朧。名相似覺。故唯識云。現前立少物。為是唯識性。以有所得故。非真住唯識。

如法身菩薩等。覺于念住。念無住相。以離分別粗念相故。名隨分覺。

三。顯斷住相無明。是隨分覺。亦非究竟覺也。住相有四。由無明力。不覺動相。即是不動。轉成能見。名曰轉相。由無明力。依前能見。不了無相。遂令境界妄現。名現相。由無明力。迷前自心所現之境。妄起分別染淨之相。名智相。由無明力。不了前所分別空無所有。復更起念相續不斷。名相續相。此位菩薩。次第覺知四種無明。執著妄法。故初地覺相續相。二地至七地覺智相。八地覺現相。九地覺轉相。由常覺不住。故曰覺於念住。念無住相。前伏分別現行。故曰捨。此斷分別種子。故曰離也。以初地雖斷分別法執。證一分平等法身。尚有俱生法執。故從二地乃至九地。隨已分量。分斷分證。名隨分覺。

如菩薩地盡。滿足方便。一念相應。覺心初起。心無初相。以遠離微細念故。得見心性。心即常住。名究竟覺(佛果)。是故修多羅說。若有眾生能觀無念者。則為向佛智故。

四。顯斷生相無明。名究竟覺也。由無明力。不覺心起。轉彼淨心而有其念。故名生相。亦名業相。然此業相。相見未分。甚深微細。唯佛能知。今此菩薩學窮行滿。無所事事。故將往昔求正覺心。至此一時放下。名一念相應。始覺心初起處。以遠離生相無明。故得瞥見父母未生已前面孔。如忘忽憶。如醉忽醒。名曰見性成佛。即證佛地無生法忍。却將去後來先作主公者。轉成常住真心。名究竟覺。故經云。菩薩知終不知始。如來始終皆知。始謂生相。終謂餘相。是故下。結歸無念。言眾生雖未能離念。但肯向日用中觀察。無念者。是何等物。如此用心。此人漸與佛智相近。去佛不遠。即為向佛智矣。況親證無念者哉。故宗鏡問云。佛稱覺義。覺何等法。答。無法之法。是名真法。無覺之覺。是名真覺。則妙性無寄。天真朗然。華嚴經頌云。佛法不可覺。了此名覺法。諸佛如是修。一法不可得。無字寶篋經云。爾時勝思惟菩薩白佛言。何等一法是如來所覺。善男子。無有一法如來所覺。善男子。于法無覺。是名覺法。善男子。一切法不生。而如來證覺。一切法不滅。而如來證覺。是以若不見一法。則常見諸佛。千里同風。若見一法。即不見諸佛。對面胡越。故知背心合境。頓起塵勞。背境合心。圓照法界矣。問。華嚴經云。初發心時。便成正覺。則一念相應在發心時。何故此中却在最後。答言。最初者。猶如遠行。始於初步。然初步之後。非謂無後步也。此取最後者。如遠行以後步為到。以因果相即。同時相應故。

又心起者。無有初相可知。而言知初相者。即謂無念。是故一切眾生不名為覺。以從本來念念相續。未曾離念。故說無始無明。若得無念者。則知心相生住異滅。以無念等故。而實無有始覺之異。以四相俱時而有。皆無自立。本來平等。同一覺故。

問。心念初起之時。正由不覺。實無初相可知。而言知初相者何也。答。即謂無念。由無念故。即知前念是生相也。若以有念觀生相。則生相重重。又烏能知。必無念而後知初相也。正如翳人。見空中花。必無翳人。方見空中花不有也。故自十信以至菩薩地盡。雖覺有相似隨分之不同。然總墮眾生數中。皆名不覺。以未至離念境界。未出無明窟宅故。唯佛一人。方得無念。獨證覺性。始得徧知一切眾生。皆在淨覺心中亂起亂滅。正如野馬塵埃狂花幻影之在太虛亂起亂滅也。問。何故得無念者。方知眾生

心指生滅。其餘不知。答。以得無念者。圓證真如平等法界大總相法門體。故得一覺一切覺。問。必無念時。始得遍知生住異滅。然則始覺。亦先覺滅住異而後覺生相乎。答。雖始覺知生住異滅。寔非先知滅而後知生也。以四相之體。皆從本覺體上一念不覺俱時而有。實無自體。即此四相。本來平等同一覺性。故知迷則俱迷。覺則齊覺。非謂始覺有先後也。故圓覺云。離幻即覺。亦無漸次。問。前文言四相覺有先後。此言四相俱時齊覺者。何也。答。四相流轉。總一夢心。處夢之時。謂為先後。各各隨其智力淺深。分分知覺。至于大覺。則知夢中四相。唯一淨覺。無有體性可辯前後。故曰俱時而有。皆無自立也。故攝論云。處夢謂經年。覺乃須臾頃。故時雖無量。攝在一剎那。一剎那。即無念也。楞伽云。一切法不生。我說剎那義。以剎那流轉。必無自性。無自性。即是無生。若非無生。即不流轉。是故契無生者。方見剎那也。淨名云。不生不滅。是無常義。楞伽云。七識不流轉。不受苦樂。非涅槃因。如來藏者。受苦樂與因俱。若生若滅。此皆發明真心隨緣造作諸法。別無體性。唯是真心。故知四相即是真心。不覺全同本覺。

復次本覺隨染分別生二種相。與彼本覺不相捨離。云何為二。一者智淨相。二者不思議業相。

此言因本覺而隨不覺。因不覺而生始覺。因始覺而發用也。本覺者。即本有清淨覺體也。染分別者。即熏習染污不覺也。隨者。言本覺不變而能隨染緣也。生二種相者。謂斷染成淨。顯出二相。非新生也。不離本覺者。正顯二相。在染在淨。皆不離本覺也。言智淨相者。即始覺智隨染還淨之相也。言不思議相者。是始覺智還淨起用之相也。

智淨相者。謂依法力熏習。如實修行。滿足方便故。破和合識相。滅相續心相。顯現法身智淳淨故。此義云何。以一切心識之相。皆是無明。無明之相。不離覺性。非可壞。非不可壞。如大海水。因風波動。水相風相。不相捨離。而水非動性。若風止滅。動相則滅。濕性不壞故。如是眾生自性清淨心。因無明風動。心與無明。俱無形相。不相捨離。而心非動性。若無明滅。相續則滅。智性不壞故。

依法力熏習者。謂藉真如內熏之力。及法界等流教法外熏之力。依此二種熏力。修習資糧位中加行善根。至登地已。證如實理。行如實行。以至十地行中。方便滿足。方得破除心識。淨智現前也。和合識。即黎耶也。以生滅與不生滅和合故。相續心即微細意識名相續相故。摧碎之謂破。掃蕩之謂滅。此在金剛無間道時。用金剛智。破滅心識。則平等法身。從茲發現。大圓鏡智。

亦得淳淨矣。問。此智既已隨染分別。若心識破滅。此智何故獨存。答。凡是心識。皆是無明。而無明相。不離覺性。則知無明實性。即是佛性。故不可壞。以是心識屬無明故。又非不可壞。故涅槃經云。因滅無明。得涅槃燈。故知無明雖滅。覺性不壞。如大下喻明。海水喻覺性。風喻無明。波喻心識遷流無常。水相風相不相捨離。喻覺性無明和合一處。俱時而轉。以本覺心不自起故。當資無明之力。方得生起。根本無明。不自轉故。要因真心之力。方得而轉。如水不自作波。當因風力。風不自現動相。要資水方現動相。故經云。煩惱大海。有圓滿如來宣說實相常住之理。本覺性體有無明眾生。起無量無邊煩惱之波。風雖動而水無動相者。喻無明動而覺性不動也。風滅則動相滅。而濕性不壞者。喻無明滅而心識滅。智性不滅也。昔有僧問大隨云。劫火洞然。大千俱壞。未審這箇壞不壞。隨曰。壞。僧曰。甚麼則隨他去也。師曰。隨他去。僧問龍濟。劫火洞然。大千俱壞。未審這箇壞不壞。師曰。不壞。僧云為甚麼不壞。師云。為同大千。亦是此意。

不思議業相者。以依智淨相。能作一切勝妙境界。所謂無量功德之相。常無斷絕。隨眾生根。自然相應種種而現。得利益故。

此言轉智而現報化二身也。下文云。以有如是更方便智。除滅無明。見本法身。自然而有不思議業用是也。能作一切勝妙境界者。下文云。謂諸佛如來。唯是法身智相之身。第一義諦。無有世諦境界。離於施作是也。實性論云。諸佛如來身。如虛空無相。為諸勝智者。作六根境界。示現微妙色。出於妙音聲。令嗅佛戒香。與佛妙法味。使覺三昧觸。令知深法性。是名妙境界。隨眾下。謂凡夫二乘身所見者名應身。三賢十地所見者名報身也。

復次覺體相者。有四種大義與虛空等(言覺體無所不徧)。猶如淨鏡(言無所不顯)。

此將上文真如門中二義。及本覺門中二義。和合一處。以顯生滅門中本始二覺。即真如故。蓋覺體是如如理。覺相是如如智。故有如理如智之名。法身智身之號。前雖各立宗因。未有喻合。至此總以淨鏡為同喻。以顯三支無過之宗。喻義既明。則知若聖若凡。說同說異。皆是鏡中影像故。先德云。若言眾生心性。即諸佛心性。是別教義。圓教心性。是一寂光。無彼無此。極十方三世佛及眾生邊際。成一大圓鏡。無有同異。佛及眾生。皆是鏡中影像故。故曰。舉一心為宗照萬法如鏡。

云何為四。一者如實空鏡(言本覺本來無妄)。遠離一切心境界相。無法可現(本覺體空無妄)。非覺照義故(無物可照)。

先以真如二義立比量云。覺體如實是有法。空為宗。因云。遠離一切心境故。同喻如淨鏡。以鏡為同喻者。鏡中本無眾像故。無法可現者。遠離一切依他法也。非覺照義者。遠離一切遍計心也。以依他徧計。皆是鏡之塵垢。非鏡之光明故。正言一法不存。一念不動。離遍計依他是如實覺體。名空如來藏。圓覺云。虛空性故。常不動故。古德云。常了一切空無物當情。是諸佛用心處。

二者因(內現)熏習鏡。謂如實不空。一切世間境界悉於中現。不出(本身清淨故不出)。不入。不失不壞。常住一心。以一切法即真寔性故。又一切染法。所不能染。智體不動。具足無漏熏眾生故。

量云。如實覺相是有法。不空為宗。因云。因熏習故。一切世間境界悉於中現。同喻如鏡。以鏡為同喻者。胡來現胡。漢來現漢故。一切世間。即三世間也。以三世間。不出本覺清淨鏡故。問。若以鏡為同喻者。鏡亦有因熏習乎。答。此中言因熏習者。是覺體中本來具足大智慧光明因。故能現三世間。如淨鏡具足光明因。方能現群像也。此正顯覺性內因熏習。如淨鏡光明。非若黎耶有染淨新熏因也。不出等者。言此鏡中所現境界。非從內出。不從外入。不因境界出而失其鏡。不因境界入而併壞其鏡。以此心鏡是常住故。以三科七大皆實性故。問。眾生世間。是無明染法。若具足圓滿。何得言覺體不染。故通云。一切染法所不能染。以智體不動。具足無漏清淨種子。熏習眾生世間。故得淨法滿足。染法不能染也。言具足者。正顯不自外來也。已上二義。約真如門說。故無修證。下約生滅門說。故有修證也。

三者法出離鏡。謂不空法出煩惱礙。智礙。離和合相。淳淨明故。

次以本覺二義作比量云。不空法是有法。淳淨明故是宗。因云。出離故。同喻如鏡。以鏡為同喻者。鏡體若為塵封。則無現相之用。必鏡體清淨。然後能現相故。喻如眾生雖具大圓鏡智。然為二障蒙蔽。藏識蓋覆。不能出離。光明不發。故假磨拭之功。去其重垢。令其明淨。然後照物也。煩惱礙智礙。即二障也。和合。即阿黎耶識。離和合故淳。離煩惱故淨。離智障故明。出離三過。圓滿三德。名法出離。

四者緣熏習鏡。謂依法出離故。遍照眾生之心。令修善根。隨念示現故。

量云。出離法是有法。徧照眾生心是宗。因云緣熏習故。同喻如鏡。以鏡為同喻者。以能作增上緣徧照眾生妍醜故。所言法者。謂眾生心。眾生之心已出二障。已離和合。故能作增上緣徧照眾生之心。隨彼心念現身說法。此即自得此鏡。復將此鏡以照人也。永嘉云。心鏡明。鑑無礙。廓然瑩徹周沙界。萬像森羅影現中。一顆圓光非內外。所謂不思議業用也。

釋覺義已竟。

所言不覺義者。謂不如實知真如法一故。不覺心起而有其念。念無自相。不離本覺。猶如迷人。依方故迷。若離于方。則無有迷。眾生亦爾。依覺故迷。若離覺性。則無不覺。以有不覺妄想心故。能知名義。為說真覺。若離不覺之心。則無真覺自相可說。

此下釋不覺義也。言不覺者。即無明也。是事不知。號曰無明。以不覺故不知有。以不信故不肯承當。故但起無明。只成倒想。如夜繩不動。疑之為蛇。暗室本空。怖之為鬼。此眾生之迷根也。前以始覺契本覺。名始本不二法界一相為覺。此言無始覺契本覺。不達法界一相。故迷清淨覺體。有不覺心。瞥然生起。遂轉此清淨覺心。而成最初一念。名為生相無明。由此無明一迷。從迷積迷。空歷塵沙之劫。因愛生愛。永昏長夜之中。然此無明。無有自相。不能自立。皆依清淨覺體而有。喻如迷人。以東為西。惑南為北。其寔西北。不離東南。若離東南。別無西北故。眾生下。法合可知。以有下。發明覺與不覺。是對待立也。由對彼不覺。即此如實知者。名真覺也。若無不覺。真覺之名無處安立。故圓覺云。眾幻滅無處。成道亦無得。故知覺與不覺。是兩頭語。真如門中。實無此事。首楞嚴云。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。又云。言妄顯諸真。妄真同二妄。故宗鏡問云。不覺妄心。元無自體。今已覺悟妄心起時無有初相。則全成真覺。此真覺相。為復隨妄俱遣。為當始終建立。答。因妄說真。真無自相。從空起妄。妄體本空。妄既歸空。真亦不立。大智度論云。若世諦有如毫釐許有寔者。第一義諦亦應有實。故知凡立真妄。皆是隨他意語。化門中收。若頓見性人。誰論斯事。洞山云。這個猶不是。何況張三李四。真空與非空。將來不相似。了了如目前。不容毫髮擬。只如云這箇猶不是。豈況諸狂機謬解。所以云心不繫道。亦不結業。道尚不繫。降茲可知。

復次依不覺。故生三種相。與彼不覺。相應不離。云何為三。一者無明(本)業相(末)。以依不覺故心動。說名為業。覺則不動。動則有苦。果不離因故。二者能見相。以依動故能見。不

動則無見。三者境界相。以依能見故境界(六塵)妄現。離見則無境界。

前明依本覺而起不覺。此明依不覺而起三細。所謂無明不覺生三細也。由前對真如三大後對六粗故立此三細也。由無明一動。迷體大而為業識。迷相大而為能見。迷用大而為現相也。言無明業相者。謂此業相。從無明起。名根本發業無明。此中業通因果。以心動是業因。故曰心動說名為業。以招報是業果。故曰動則有苦。果不離因者。正言粗中業果。不離最初一念業因。所謂因果交徹也。先德云。一翳在目。千花亂空。一妄在心。河沙生滅。反顯覺心一發則不動。不動則證平等法身。故大經云。初發心時。便成正覺。亦是因果交徹也。二者下。釋轉相也。由無明覆蓋大智慧光。不能徧照。成能見相。即根性也。楞嚴指此為見精聞精等是也。反顯不動時。即是無見頂相。三者下。釋境界相也。以無明力。轉此第一義諦境界。為世諦境界。即器界也。反顯無見則是第一義境界。攝論云。意識緣三世境及非三世境。是即可知。此識所緣境不可知。由不可知。故曰細。此皆八地已上所知境界。非餘所知故。問。此中立義。與唯識宗為同為異。答。亦同亦異。唯識宗立四分。一相分。二見分。三自證分。四證自證分。此中亦立四分。一真如。二阿黎。三見分。四相分。兩相符合。故同。然唯識以生滅業識為根本。相見為依他。此中以真如為根本。即後二分皆屬依他。故異。

以有境界緣故。復生六種相。云何為六。一者智相。依於境界。心起分別。愛與不愛故。二者相續相。依於智故。生其苦樂覺心。起念相應不斷故。三者執(著)取相。依於相續。緣念境界。住持苦樂。心起著故。四者計名字相。依於妄執。分別假名言相故。五者起業相。依于名字。尋名取著。造種種業故。六者業繫苦相。以依業受報。不自在故。當知無明。能生一切染法。以一切染法皆是不覺相故。

前以真如為因。無明為緣。而生三細。此以無明為因。境界為緣。復生六粗。楞伽云。譬如大海水。境界風所動。種種諸識浪。騰躍而轉生是也。

言智相者。由無明故。不了自心所現境界。依于境界。分別好醜初起愛憎。名為智相。

言相續者。謂依憎愛心生苦樂受。覺心。即覺受也。由苦樂受領憎愛境念念不斷。名相續相。此二徧計。即是六根對境而生。微細意識。即末那也。所以祖師云。不怕念起。唯慮覺遲。又云。瞥起是病。不續是藥。以心生即是罪生。是以初心攝念為先。是人道之階梯。禪原集云。攝心一處。便是功德叢林。散慮片時。

即名煩惱羅剎。故知不覺最初一念因成之假。寧免後念相續成事之過乎。

言執取者。謂依苦樂二受。于六塵境。攀緣不息。苦亦不捨。樂亦不離。愈苦愈執。愈樂愈取。名執取相。故經云。眾生心性。猶如獼猴。獼猴之性。捨一取一。眾生心性。亦復如是。取著六塵。無暫住時。

計名字者。由執取故。復恐於六塵境忘其相狀。故於彼境。安立種種名字。於是計著名字。分別不停永無忘失。名計名字相。故經云。相名常相隨。而生諸妄想。此二徧計。又從微細意識。引生粗意識也。

此上四相。皆由不達境界是自心現。於境界上起憎愛。生苦樂。取相計名。深生惑著。不肯放捨。此由能見為根。能現為塵。由此根塵。生起四種惑相也。下二相。是造業受報也。

言起業相者。由業習氣與二取習氣。發動身口。造一切業。名起業相。即業因也。言業繫苦者。既有業因。遂感異熟苦果。由業繫縛。隨業輪轉。不得自在。名業繫苦。此二皆從無明愛取三種煩惱生也。當知下。結顯無明為因。生一切染法。以三細六粗。總屬無明不了真如而起故。嗚呼。至德之世。耕而食。織而衣。同與鳥獸俱。族與萬物並。山無蹊隧。澤無舟梁。民至老死。不相往來。當此之際。含哺而嬉。果腹而遊。何愛何憎。何苦何樂。何名字取著之有。故知太古之民。具有三細。六粗未發。爰自中古。至德漸漓。淳風漸喪。而愛憎漸起。苦樂漸生。然未至於計名著相也。殆至伏羲。造書畫卦。名相斯興。雖是菩薩應時設化。對病設藥。自茲以降。無論愚智。類皆墮在名相中。無以反其性情。由是惑業習襲。報應綸輪。塵沙劫波。莫之遏絕。故我釋迦世尊。乘悲願力。現相人中。直指本來清淨覺體。令人反情復性。得大受用。逍遙乎無為之宅。游戲乎寂滅之場。非三界四生同體之悲。肯如是乎。故知聖人出世。必因其時。非漫然也。

復次覺與不覺有二種相。云何為二。一者同相。二者異相。

由前黎耶一量。但立宗因。未曾說喻。其於三支是缺減性。故立喻以足之。方成真能立也。立量云。阿黎耶識是有法。不生不滅與生滅和合是宗。因云。非一非異故。喻如微塵瓦器。言同相者。即同喻也。以不覺中同覺性故。喻如瓦器皆同微塵也。由同相顯示一切諸法。唯一真如。異相者。異喻也。由異相顯示真如。作一切法。謂不覺中雖同覺性。因四聖六凡之相。各各有異而性亦有異。喻如瓦器雖同是微塵。因瓦器之相各各有異。而微

塵亦異也。又云。以真如故同。以無明故異。又云。以本有故同。以新熏故異。

同相者。譬如種種瓦器。皆同微塵性相。如是無漏。無明。種種業幻。皆同真如性相。是故修多羅中。依於此義。說一切眾生本來常住。入於涅槃。菩提之法。非可修相。非可作相。畢竟無得。亦無色相可見。而有見色相者。唯是隨染業幻所作。非是智色不空之性。以智相無可見故。

瓦器皆同微塵性相者。喻無漏所發淨業。與無明所發染業。皆悉是幻。總不離真如一法界大總相法門。以真如不變。隨緣成一切法故。文殊師利答第一經云。佛問文殊。汝久遠來普遊十方剎中。見何殊事。答曰。我久遠來不見餘事。唯見微塵。佛言。汝百年中居於輪家。不見種種瓦器相耶。答。我唯見塵。不見瓦器。佛言。汝實不見地水火風山川林樹種種相耶。答云。我實不見相。唯見微塵。佛言。汝實見微塵耶。答云。我久遠不見微塵。佛言。善哉。汝能覺一相。即是無相。若仁者如是覺。依一相門。一切眾生本來常住等。問。眾生本來是佛。應無眾生色相可見。何故現見眾生色相。答。此所見者。是眾生真如隨其染業。幻作此相。寔非本具如來智身也。以智身無相可見故。是知一切法界眾生。皆含佛智。但以情塵自隔。不能內照。空埋金藏。枉蔽靈臺。如鬪沒額珠。醉迷衣寶。不因指示。何以發明。但能破塵出經。恒沙佛性一時皆了。是知水未入海不鹹。薪未入火不燒。若入此門。皆同一照。無一心而非佛心。無一事而非佛事。未見剎那頃。不是如來得菩提時。無有芥子許。非是如來捨身命處。

異相者。如種種瓦器。各各不同。如是無漏無明隨染幻差別。性染幻差別故。

瓦器各各差別者。言生佛雖同一法界。以無漏所起淨業。與無明所起染業。各各不同。故界界互別。性性各異。故名異相。佛問舍利子。汝見此土。作何心見。答曰。我見此土山川林樹砂礫土石日月宮殿舍宅等種種相。各各不同。佛言。汝智慧力。下劣狹少。心有高下。見如是異等。問。何故聖凡。皆屬生滅門收。答。以真如門。聖凡不立故。是故十方眾生。全是佛體而無分劑。以不知故。甘稱眇劣。稟如來之智德。自墮愚盲。具廣大之威神。反踰小器。所以誌公云。法性量同太虛。眾生發心自小。由斯義故。方見全佛之眾生。惺惺不昧。全眾生之佛。歷歷無疑。悟本而自達家鄉。得用而如親手足。云何迷真抱幻。捨實憑虛。辜負己靈。埋沒家寶。高推上聖。自鄙下凡。都為但誦空

文。未窮實義。空記即心即佛之旨。親省何年。高談萬法唯識之宗。誰當現證。既違教觀。又闕明師。雖曰紹隆。但成自誑耳。

已上釋立義分中心生滅三字竟。

復次生滅因緣者。所謂眾生依心意意識轉故。此義云何。以依阿賴耶識。說有無明不覺。而起能見。能現。能取境界。起念相續。故說為意。

此釋立義分中生滅之因緣也。正謂清淨心本無生滅。而忽起生滅。恐人認為自然。故說生滅皆隨因緣。非自然也。眾生依心意意識轉者。眾生二字。除佛一人。其餘自凡夫。以至十地菩薩悉在其中。以前云。一切眾生不名覺故。依有能依所依。所依。即心意識。能依。即眾生也。心意意識。若據相宗解。集起名心。思量名意。分別名識。意謂自凡夫。以至十地菩薩。生滅滅生。各各不同。統而言之。皆依心意意識而轉覺為迷。亦由心意意識而轉迷為覺也。如楞伽云。心如工技兒。意如和伎者。五識為伴侶。妄想觀眾伎。如歌舞工伎之人。隨他拍轉。拍緩則步緩。拍急則步急。眾生亦如是。意地若生。身輪動作。意地若息。根境寂然。故曰。身非念輪。隨念所使。故知或迷或覺。皆從意轉。前文不立末那。此中亦不明指末那。據下五種。俱名為意。而以意識續之。則末那意。實通三細六粗。以半分屬業識。半分通意識故。問。眾生依心意意識而轉覺為迷。此義云何。答。以一切眾生皆以黎耶為因。無明為緣。由此二種為因緣故生五種意。謂不覺故心動名業識。復從不覺而起能見能現能取。相續名意。復從此意。計名著相名意識。是故一切眾生皆依心意意識而轉覺為迷也。問。前云依無明故而有黎耶。何故此中說依黎耶而有無明。答。有二義。一由無明動彼覺心成黎耶識。即此黎耶。復與無明為依以不相離故。二即此黎耶。具覺不覺。前就本覺說。故曰依覺而有不覺。今依不覺說。故曰依黎耶而有無明也。

此意復有五種名。云何為五。一者名為業識。謂無明力。不覺心動故。

業識者。謂清淨覺心。本來不動。因無明風鼓。不覺心動。遂轉此本覺真心而為業識。為二障之元。作二死之本。故遠公云。本端竟何從。起滅有無際。一微涉動境。成此頽山勢。明知三界別無理。但是妄心生。為八倒之根株。作四流之源穴。疾如掣電。猛若狂風。掀起塵勞。速甚瀑川之水。歎生五欲。急過旋火之輪。結搆四魔。驅馳十使。沉二死之河底。投八苦之焰中。醉迷衣裡之珠。徒經艱險。鬪沒額中之寶。空自悲嗟。皆由妄心。迷此真覺。若欲塞煩惱之窟穴。截生死之根株。但能內觀一念無

生。則空華三界。如風卷烟。幻境六塵。猶湯沃雪。廓然無際。唯一真如矣。

二者名為轉識。依於動心。能見相故。三者名為現識。所謂能現一切境界。猶如明鏡。現於色像。現識亦爾。隨其五塵。對至即現。無有前後。以一切時任運而起。常在前故。

由依一念心動。轉此大智慧光而為能見。名轉識。有能見故。復轉第一義諦境界而為世諦境界。名現識也。隨其五塵對至即現者。如楞嚴云。汝以空明則有空現。乃至色來現色。聲來現聲。香來現香。味來現味。故曰即也。若據相宗解。五塵。即性境也。現者。即是現在。顯現。現量之境。故曰即現。不現過未之境。故無前後。任運而起常在前者。是因緣變。非若分別變之有生滅也。此三雖屬黎耶。然亦通屬末那。以有賴耶。必有末那故。瑜伽云。賴耶識起。必二識相應故。若據後文即此相續識名為意識。有意識處必有末那。以意識緣境。必以末那為染淨依故。但此末那行相微細。故雖通意識。而凡夫二乘皆所不知。是人地菩薩所知境故。此當相宗從自證分而生見相二分也。

四者名為智識。謂分別染淨法故。五者名為相續識。以念相應不斷故。

不了前境從自心現。本無染淨。而虛妄計度是染是淨。生愛生憎。故名智識。言智識者。謂迷智體。初起分別故。言相續者。謂既生憎愛。復於染淨法中念念攀緣。心心無間。名相續識也。此從相見二分而起法徧計也。

住持過去無量世等善惡之業令不失故。復能成熟現在未來苦樂等報無差違故。能令現在已經之事忽然而念。未來之事不覺妄慮。是故三界虛偽。唯心所作。離心則無六塵境界。此義云何。以一切法。皆從心起妄念而生。一切分別。即分別自心。心不見心。無相可得。當知世間一切境界。皆依眾生無明妄心而得住持。是故一切法。如鏡中像。無體可得。唯心虛妄。以心生則種種法生。心滅則種種法滅故。

謂無明既發業已。而此相續識有三種思為業用。能造善惡二業種。而令賴耶執持業種。常不斷絕。此即起業相也。楞伽云。心名採集業。意名廣採集是也。

復能下。謂此識既造善惡二業。復能令賴耶識成熟苦樂二果。亦不斷絕。此即業繫苦相也。

能令下。謂此識妄慮過現未來三世之境。而令賴耶念念受熏亦不斷絕。由因果受熏皆不斷絕。故名相續識也。下總結云。是知三界虛偽。皆是眾生自心所現。若離自心外。無片事可得。當知境由心起。還逐心亡。但心生非境生。心滅非境滅。似魚母念魚

子。如蜂王攝眾蜂。魚母不念而魚子亡。蜂王不攝而眾蜂散。是以有心緣境。萬境攸然。無念憶持。纖毫不現。終無心外法。能與心為緣。但是自心生。還與心為相。是以箭穿石虎。非功力之所能。醉告三軍。豈麴蘖之所造。笋穿寒谷。非陽和之所生。魚躍水池。豈網羅之所致。悉為心感。顯此靈通。故知萬法施為。皆自心之力也。問。現見六塵。森然滿目。何故却說唯心。答。以一切法。本無所有。皆從最初一念心動。轉心為念。由此妄念。生種種法。復於種種法上分染分淨。起愛起憎。妄生苦樂。殊不知總是自心取自心。故知但有一法現前。皆是自心分別。設當一念暫起。盡因幻境牽生。起滅同時。更無前後。問。既是法從心生。何故開眼但能見法。不見自心。答。心不見心。以無形相可得見故。故金剛經云。凡所有相。皆是虛妄。若見諸相非相。即見如來。

當知下。總結前文。無明。即不覺也。妄心。即業識也。言不但五蘊身是無明業識住持。即外洎山河虛空大地。皆是無明業識住持也。以業識能住持三類性境故。故知緣生之法。皆是無常。如鏡裡之形。無體而全因外境。似水中之月。不實而虛現空輪。以心下二句。正言流轉還滅。皆是自心。更無別法。由二乘凡夫。不達三界唯心。故詳示之。

復次言意識者。即此相續識。依諸凡夫。取著轉深。計我我所(五蘊中妄執主宰為我)。種種妄執。隨事攀緣。分別六塵。名為(能依)意識。亦名分離識。又復說名分別事識。此識依(貪不斷)見愛(所依)煩惱增長義故。

此明從微細意識而生羶意識也。言即此相續識者。顯非別有。即意所生也。依諸凡夫者。指人天乘也。取著轉深者。執取相也。計我我所者。計名字相也。由此二種虛妄徧計。於是見色取色。聞聲取聲。乃至覺觸取觸。知法取法。故轉此意名為意識。又名分離識者。以獨緣法塵故。又名分別事識者。以能兼緣前五塵故。此識依見愛煩惱增長者。即見思二惑也。由此二惑。故令相續益深。妄執愈熾。此從二種法徧計上復生二種我徧計。所謂迷人者必迷法也。此論以執法名意。執我名意識。非若識論立意意識各有我法二執也。若據六粗次第。此段當在起念相應不斷故之下。聯絡住持等文。則前後相貫。讀者詳之。

依無明熏習所起識者。非凡夫所知。亦非二乘智慧所覺。謂依菩薩從初正信。發心觀察。若證法身。得少分知。乃至菩薩究竟地。不能盡知。唯佛窮了。何以故。是心從本已來。自性清淨。而有無明。為無明所染。有其染心。雖有染心。而常恒不

變。是故此義唯佛能知。所謂心性常無念故。名為不變。以不達一法界故。心不相應。忽然念起。名為無明。

此下明由心意意識轉迷而為覺也。問云。上言一切眾生心本清淨。皆依無明一動。熏起覺心。轉成業識。即此最初無明。所熏之識。何人能知。答。凡夫在五住煩惱中住。二乘雖斷四住。未達無明。所以凡夫二乘悉皆無分。此之無明。要具大乘二種性者。於初信位。發心觀察。於資糧位。修大乘順解脫分。於四加行。復修大乘順決擇分。至通達位。入初地時。斷一分無明。證一分法身。得少分知。乃至菩薩地盡。不能盡知。祇名分覺。至佛果位。方能窮了。名究竟覺。問。何故無明必待極果然後能知。答。是心本來清淨。毫無垢染。如淨明日。無所不照。由於清淨覺心。是初一念忽起動心。轉此光明淨覺而成無明。所謂不思議熏。不思議變也。既為無明所染。即名染心。不名淨覺。所謂不染而染也。由此最初一念微細甚深。唯佛一人獨能覺了。餘雖隨分。實未能知。故曰。聲前一句。千聖不傳。未曾親近。如隔大千。問。既曰染心。則心已變。何故又曰常恆不變。答。由心性本來常寂。本無妄念。不與染法相應。故雖隨染緣。實未曾變。喻如風起澄潭之浪。浪雖動而常居不動之源。似翳生空界之華。華雖現而匪離虛空之性。問。既曰自性清淨。本無有染。何故忽起無明。此無明者。從何所來。答。心性本自常恆。皆由背覺合塵。不與法界相應。瞥起一念。故轉淨覺而為無明。別無所來。實由不變。故隨染緣也。

染心者有六種。云何為六。一者執相應染。依二乘解脫。及信相應地遠離故。

二者不斷相應染。依信相應地修學方便。漸漸能捨。得淨心地。究竟離故。三者分別智相應染。依具戒地漸離。乃至無相方便地究竟離故。

問。今此淨覺既為無明所染。不染而染。成此染心。此染心復有幾種。何位方斷。答。有六種。

言執相應染者。即六粗中執取相。及計名字相。此即意識徧計執也。由意識見愛。煩惱所增長故。二乘至無學位。斷見思惑。證生空理。得三解脫。方得遠離。若菩薩從初發心觀察。至七信位。信根成就。永無退失。名信相應地。然此菩薩。雖未得人空。由信力故。見思煩惱不得現行。故云遠離。非約隨眠。以留惑故。攝論云。若不斷現行。則不異凡夫。若不留惑種。則不異二乘。此約終教說。若約始教。初地已上。方說留惑。若約實教菩薩。從初正信。便達真如本有。無明本空。隨順無念。於此地前。能修法空真如三昧。自然令彼法執不生。伏於無明。與真如

相應。即能學斷。故下文云。不了一法界義者。從信相應地觀察學斷故。

不斷相應染者。即六粗中第二相續相。五意中相續識。即分別法執也。此菩薩從初資糧加行位中修唯識觀。現行已伏。至通達位。究竟永離。言淨心者。由入初地斷異生性障。證徧行真如。故唯識頌云。若時於所緣。智都無所得。爾時住唯識。離二取相故。

分別智相應染者。即六粗中智相。五意中智識。此即俱生法執也。具戒地者。即離垢地。具淨尸羅。遠離能起毀犯煩惱垢故。無相方便地。即第七遠行地也。前之五地。有相觀多。無相觀少。至第六地。無相觀多。有相觀少。迨至第七地。純無相觀。念念正受。但念空無相無作。故不起分別。此意俱生法執。地地漸除。至此地。則意之徧計已空。故下破依他也。

四者現色不相應染。依色自在能離故。五者能見心不相應染。依心自在能離故。六者根本業不相應染。依菩薩盡地得入如來地能離故。不了一法界義者。從信相應地。觀察學斷。入淨心地。隨分得離。乃至如來地。能究竟離故。

現色不相應染者。此即三細中現境界相。五意中現識也。此境界是依根本無明一動所現。微細難知。至不動地。已離業色。任運現身現土。名色自在。

能見心不相應染者。即三細中能見相。五意中轉識也。此能見相。亦是根本無明一動所成。九地菩薩。盡此業相。善知眾生十種稠林。以四無礙智現身說法。名心自在。

根本業不相應染者。即三細中業相。五意中業識。此無明業相。至菩薩盡地。在無間道。用金剛智。除滅無明。入如來地。得見心性。名究竟覺。問。何故相宗但空徧計。不遣依他。答。相宗立相。故不遣依他。唯空徧計。性宗顯性。故先除徧計。亦遣依他。若空徧計而不遣依他。謂之半頭唯識。若空徧計。復遣依他。方名具分唯識也。不了一法界義者。即最初一念生相無明。名不覺相。亦名根本無明。此無明從三賢位學斷。乃至菩薩盡地漸離。至如來地。方究竟離。

言相應義者。謂心念法異。依染淨差別。而知相緣相同故。不相应義者。謂即心不覺。常無別異。不同知相緣相故。

問。同一染心而有相應不相应者何故。答。言相應者。謂此染心初起。以無力故。心王心所。不能自生。必依染淨境界方生。以境有差別。心心所亦異。故曰知相緣相同也。以二法同生。名曰相應。言不相应者。謂無明初起。以有力故。不藉境生。由背清淨覺。不與淨覺相應。突起無明。即成不覺。故自始至終。從迷

積迷。曾無別異。不同心境有別異故。名不相應。是知待生者弱。突起者強。在外者粗。在內者細。背覺者難除。合塵者易遣也。

又染心義者。名為煩惱礙。能障真如根本智故。無明義者。名為智礙。能障世間自在業智故。此義云何。以依染心。能見能現。妄取境界。違平等性故。以一切法常靜。無有起相。無明不覺。妄與法違故。不能得隨順世間一切境界種種知故。

上以無明染心分根本枝末。此以染心配煩惱所知。以染心為煩惱障者。由彼染心。昏煩惱亂。障礙靜心。不能契合根本如理智故。根本智。即智淨相也。以無明為所知障者。由彼無明。愚癡暗昧。障礙淨用。不能證得自然業智故。自然業。即不思議業用也。所以下徵釋。以染心為煩惱礙者。由彼染心於六根門頭。見色聞聲。妄生取著。分染分淨。生愛生憎。障平等理。故以染心為煩惱障也。以無明為所知障者。以一切法本自寂滅。無有動相。由無明一起。妄與法違。故開眼時。不達性空。皆成法礙。故以無明為所知障也。是知心外無法。法外無心。但了一心。諸塵自寂。起心背法。即乖法體。既與相違。即不通達。若能順法界性。合真如心。則般若無知無所不知矣。

已上釋生滅因緣竟。

復次分別生滅相者有二種。云何為二。一者粗。與心相應故。二者細。與心不相應故。

又粗中之粗。凡夫境界。

粗中之細。及細中之粗。菩薩境界。

細中之細。是佛境界。

此釋立義分中生滅相之相字也。因生滅之相有粗細。故特明之。言粗者。即六染中前三染。與境相應而起。其相粗顯。人所易了故。

此即相生滅也。

言細者。即六染中後三染。是背覺而突起。其相微細。人所難了故。此即流注生滅也。

又粗下復詳分麤細。麤中粗者。謂三染心雖俱名粗。就中第一執相應染為尤粗。二乘三賢皆能覺察此染故。以是粗意識徧計故。粗中細者。即前三染中後二染。謂不斷相應染。及分別智相應染也。此於粗中稍細。是初地以至七地菩薩所知故。以是微細意識所徧計故。

細中粗者。謂後三染心。雖俱名細。就中前二稍粗。謂現色不相應染。及能見心不相應染。此是賴耶所緣相分。及能緣見分。是八地九地菩薩所知故。

細中之細。即最後根本業不相應染。以能所未分。行相微細。唯佛能了故。古德云。學道之人細識心。細中之細最難尋。可中尋到無尋處。方信凡心即佛心。正此意也。

此二種(就粗細)生滅。依于無明熏習而有。所謂依因依緣。依因者。不覺義故。依緣者。妄作境界義故。若因滅則緣滅。因滅故不相應心滅。緣滅故相應心滅。

此明由因緣而有生滅相。以見生不自生。由因緣生。滅不自滅。由因緣滅也。若統言生。三細六粗。皆依無明熏習而生。故曰依於無明熏習而有也。若別言生。依無明因。生三種不相應心。依境界緣。生三種相應心。故曰依因依緣也。若統言滅。則無明滅時。無明所起現識境界亦滅。故曰若因滅則緣滅。若別顯滅。三細因無明生。無明滅時。三細亦滅。三粗從境界緣生。故境界滅時。三粗亦滅也。此約生佛始終言生滅。非約剎那生滅義也。

問曰。若心滅者。云何相續。若相續者。云何說究竟(無明)滅。答曰。所言滅者。唯心相滅(滅心上生滅相)。非心體滅。

如風依水而有動相。

若水滅者。則風相斷絕。無所依止。以水不滅。風相相續。唯風滅故。動相隨滅。非是水滅。

無明亦爾。依心體而動。

若心體滅者。則眾生斷絕無所依止。以體不滅。心得相續。

唯癡(無明)滅故。心相隨滅。非心智滅。

此約粗細二心滅有先後以興難也。意謂境界緣滅。則相應心已滅。不應復有不相應心相續。若謂尚有不相應心相續者。即此便是不滅之相。云何復說究竟滅。答。謂境界緣滅。唯相應心粗相滅。非心體滅。無明滅時。亦唯不相應細相滅。非心體滅也。

如風下喻明。如風依水而有動相者。立喻本也。

若水下。先喻相應心也。以境滅時相應心相雖滅。心體不滅。以不滅故。三細相續。正如猛風滅故。粗浪相滅。非水體滅也。

唯風下。次喻不相應心也。以心非動性。故無明滅而染相滅。而心不滅。正如微風滅故。細波亦滅。非水體滅也。無明下法合。無明依心而動。合喻本也。

若心下。合相應心滅而心體不滅也。此眾生。是依業轉二相之眾生也。斯即八地已上菩薩皆依業轉得名。以粗染滅時。細染不滅。故八地已上菩薩。尚在生滅。流注不斷。未得成佛。

唯癡下。合不相應心滅而心智不滅也。以無明滅時。細染方盡。而如來大圓鏡智淳淨明故。故曰非心智滅。

已上釋心相竟。

大乘起信論續疏卷上

馬鳴菩薩 造

梁三藏法師 譯

月氏國婆首那王子譯語沙門智

明雜華林釋 通潤 述疏

復次有四種法熏習義故染法淨法起不斷絕。云何為四。一者淨法。名為真如(生滅門中所顯之真如也)。二者一切染(之)因。名為無明。三者妄心。名為業識。四者妄境界。所謂六塵。

此下廣明生滅門覺不覺義。皆由染淨二種因緣熏習而成也。先標四法為能熏所熏之張本。生滅中所具淨法名為真如者。即十地所證。皆以真如為因也。一切染因為無明者。謂九相五意六染。皆依無明為因也。妄心雖名業識。實通事識。今據本故。但言業識。六塵。是事識所緣之境。問。染淨二法。應敵體相翻。何故淨法唯一。而染法有三。答。一炬之火。能燒眾薪故。

熏習義者。如世間衣服。實無於香(此香依染淨而言)。若人以香而熏習故。則有香氣。此亦如是。真如淨法實無於染。但以無明而熏習故。則有染相。無明染法。實無淨業(自己本假焉有淨業)。但以真如而熏習故。則有淨用。

此釋熏習二字。先喻明。此亦下法合。真如實無染相。隨染熏而現幻相。無明實無淨用。隨淨熏而成實用。故染法熏真如。但云染相。而不言用。真如熏染法。但云淨用。而不言相。以相虛而用實故。經云。如來藏為惡習所熏。名為藏識。此言染法熏淨法也。又云。由如來藏。故能厭生死。樂涅槃。此名淨法熏染法也。滄山云。此性本來清淨。具生萬物。但以染淨二緣而有差別。故諸佛悟之。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。喻如一水。若珠入則清。塵雜則穢。又如一空。若雲遮則昏。月現則淨。故大智度論云。譬如清淨池水。狂象入中令其渾濁。若水清珠入。水即清淨。心亦如是。煩惱入心。能令心濁。善法入心。能令心淨。故知垢淨無性。真妄從緣。若昧之則念念輪迴。遺失真性。若照之則心心寂滅。圓證涅槃。故無性因緣論云。阿難調達。並為世尊之弟。羅睺善星。同是如來之胤。而阿難常親給侍。調達每興逆害。羅睺則護珠莫犯。善星則破器難收。以此

而觀。諒可知矣。若云各有自性。不可貿遷。則鷹化為鳩。本心頓盡。橘化為枳。前味已消。故知有情無情。各無定性。但隨心變。盡逐緣生。故偈云。如來所有性。即是世間性。如來無有性。世間亦無性。所謂無性緣生。緣生無性。

云何熏習起染法不斷。所謂以依真如法故(依真起妄)。有於無明。以有無明染法因故。即熏習真如。以熏習故。則有妄心以有妄心。即熏習無明。不了真如法故。不覺念起現(業又有)妄境界。以有妄境界染法緣故。即熏習妄心。令其念(六粗)著。造種種業。受於一切身心等苦(即業繫苦相)。

先釋染法熏淨。翻淨成染也。熏習有二義。一習熏。謂熏心體成染淨等。二資熏。謂現行心境及諸惑相資等。依真如法有無明者。顯能熏無明。依真如有。是依他起。以有下。顯無明交相顯而成九相也。無明熏習真如而成妄心者。所謂不思議熏。不思議變也。言不思議熏者。謂無明熏真如。不可熏處而能熏。故名不思議熏。又熏即不熏。不熏之熏。名不思議熏。不思議變者。謂真如心受無明熏。不可變異而能變。故名不思議變。又變即不變。不變之變。名不思議變。故勝鬘經云。染而不染。難可了知。不染而染。難可了知。問。此中言真如受熏。護法言真如不受熏者何故。答。護法立義。以異熟識從惑業生。故立真如常恆不變。不許隨緣。故唯識云。性非堅密。能受習氣。乃是所熏。以真如體。無為堅密。猶如金石。故不受熏。此中立義。以如來藏為無始惡習所熏。名為藏識。以如來藏不變隨緣。能成染淨。故真如因無明薰習而轉成業識。此業識心。復資熏無明。增其不了。令其轉成轉識。及與現識。由此現識境界風動。復能鼓動心海。轉生識浪。念著境界。此即意及意識也。於中念字。即六粗中智相。相續相也。著字。即六粗中執取相。計名字相也。造種種業等。即業相。及業繫苦相也。此上自本至末以略標。此下從末向本以廣釋。

此(心)妄(境)境界(無明)熏習義則有二種。云何為二。一者增長念熏習(法執)。二者增長取熏習(人執計我我所)。妄心熏習義有二種云何為二。一者業識(□□□□無明)根本熏習。能受(令)阿羅漢辟支佛一切菩薩生滅苦故(止為不斷根本業識)。二者增長分別事識熏習。能受凡夫業繫苦故。無明熏習義有二種。云何為二一者根本(即無明)熏習。以能成就業識(即三細業識)義故。二者所起見愛(即六粗事境)熏習。以能成就分別事識義故。

先釋妄境熏妄心。謂境界熏習之力。能令增長微細意識智相相續。復能增長事識執相計名及見愛二種煩惱。妄心下。釋妄心熏無明也。一業識能資熏住地無明。迷於無相。能起轉相。現相。

及智相。相續相。令彼三乘。雖出三界。離事識分段粗苦。猶受
黎耶變易行苦。二以事識能資熏現行無明。起見愛惑。發動身
口。造種種業。受凡夫分段苦。無明下。釋無明熏真如也。一根
本無明熏真如。成業識。二枝末無明熏真如。成意識。
云何熏習起淨法不斷。所謂以有真如法故。能熏習無明(真如有內
熏之功真實無妄)。以熏習因緣力故。則令妄心厭生死苦樂求涅
槃。以此妄心(無明)有厭求因緣故。即熏習真如。自信己性(自心
是佛自法真如)。知心妄動。無前境界修遠離法。以如實知無前境
界故。種種方便起隨順(隨順真如)行。不取不念。乃至久遠熏習
力故。無明則滅以無明滅故。心無有起。以無起故。境界隨
滅。以因緣(□無明境界)俱滅故。心(生滅)相皆盡。名得涅槃。成
自然業。

此下釋淨法熏染。翻染成淨也。先明真如內熏無明。能令妄心厭
求而成淨業。反熏真如。增其勢力。自信己心。本來不動。亦無
前境。則知動心是妄。前境是虛。修遠離法。以求出離。
以如下。釋上修習遠離法也。謂於資糧位中初修大乘順解脫分。
二取隨眠。猶未滅伏。於加行位。復修大乘順決釋分。於暖頂
位。依能取識。觀所取空。下忍起時。印境空相。中忍起位。於
能取識。如境是空。順樂忍可。上忍起時。印能取空。世第一
法。雙印空相。皆帶相故。未能實證。入初地時。於所緣境。無
分別智。都無所得。爾時乃名實住唯識。真勝義性。即證真如。
智與真如。平等平等。俱離能取所取相故。此中起隨順行。即順
解脫分及順決擇分也。不取不念。以所取空。能取亦空也。久遠
熏習。無明則滅者。謂自十信至初地為一僧祇。二地至七地為一
僧祇。八地至佛果為一僧祇。由過三僧祇。方得滅盡。故曰久
遠。以根本無明滅故。即無業轉二識。故曰心無有起。以無此二
為能熏故。妄境亦滅。因即無明。緣即境界。心相即六染。以無
明因滅故。業等三染。心相亦滅。以境界緣滅故。智等三染。心
相亦滅。翻前妄心妄境。故得涅槃以六染皆煩惱礙故。翻前無明
成自然業(自然業者不思議無造化之妙用也)。以無明為智礙故。

妄心熏習義有二種。云何為二。一者分別事識熏習。依諸凡夫
二乘人等。厭生死苦。隨力所能。以漸向無上道故。二者意熏
習。謂諸菩薩發心勇猛。速趣涅槃。

此釋妄心熏真如也。若斷見(四住)愛。盡意識。除我執。證人
空。是二乘根器。從漸而入者。若斷法執。證法空。發火心。求
大果。是菩薩根器。從頓而入者。據此則前之五意與意識。與法
相宗立義。各有差別。此以執分別俱生法執者為意。以執分別俱
生我執者為意識也。故斷我執者為小乘。斷法執者為大乘也。

真如熏習義有二種。云何為二。一者自體相熏習。二者用(熏眾生)熏習。

此釋真如熏習無明也。謂念自己體中。從無始來。具有真如。定可作佛。名相熏習。又念自己與一切眾生。元是一體。發心決定度脫。名用熏習。

自體相熏習者。從無始世來。具無漏法。備有不思議業作境界之性。依此二義恒常熏習。以有力故。能令眾生厭生死苦。樂求涅槃。自信己身。有真如法。發心修行。

此釋自體相熏習也。謂信自己真如體中。具足一切無漏性功德相。此性德內。備有不思議業。能作一切勝妙境界之相。依此本有體相。二六時中。如鷄抱卵。念念不斷。恒常熏習。由熏習故。道力漸勝。能令眾生厭苦求樂。以實有厭求心故。自信體中有真如法。發心修行。故知真如不守自性。隨緣成一切法。以諸法唯心所現。各無自體。虛假相依。無決定性。以無性故。能隨異緣成一切性。若有定性。猶如金石。各有堅性。不可令易。今此無性猶如於水。遇冷成冰。逢火成水。故中論云。集若有定性。先來所不斷。於今云何斷。道若有定性。先來所不修。於今云何修。故知若有定性。一切諸法皆不得成。若無定性。一切皆成。故大經云。以有空義故。一切皆得成也。

問曰。若如是義者。一切眾生。悉有真如。等皆熏習。云何有信無信。無量前後差別。皆應一時自知有真如法。勤修方便等入涅槃。答曰。真如本一。而有無量無邊無明。從本已來。自性差別。厚薄不同故。過恒河沙等上煩惱。依(細)無明起差別。我見(見思二惑)愛染煩惱。依無明起差別。如是一切煩惱。依於無明所起前後無量差別。唯如來能知故。

意謂真如平等。則應一時平等熏習。平等知有。平等得入涅槃。何故復有前後種種差別。答。謂真如雖是平等。而有信不信前後種種差別者。以有無明厚薄故也。河沙等上煩惱者。言無明分劑之多。尚在恒河沙等之上。此依根果無明而起所知障也。我見愛染煩惱者。即見思二惑。此依潤生無明而起煩惱障也。二皆言煩惱者。以此二種。雖粗細不同。皆非寂靜。故總名煩惱也。言前後者。謂發業在前。潤生在後。唯如來知者。以無念故。餘皆不知者。無明障故。經云。眾生身中有佛三十二相八十種好。坐寶蓮花。與佛無異。但以自眼有翳。妙見不通。雖同一性。要以智明。如樂蘊奇音。指妙則宮商應節。人懷覺性。智巧則動用冥真。得失在人。精粗由己。所以善逝按指。發海印光。含識舉心。現塵勞相。

又諸佛法。有因(內熏為因)有緣(外緣)。因緣具足。乃得成辦。如木中火性。是火正因。若無人知。不假方便。能自燒木。無有是處。眾生亦爾。雖有正因熏習之力。若不遇諸佛菩薩善知識等以之為緣能自斷煩惱。入涅槃者。則無是處。若雖有外緣之之力。而內淨法未有熏習力者。亦不能究竟厭生死苦。樂求涅槃。若因緣具足者。所謂自有熏習之力。又為諸佛菩薩等慈悲願護故。能起厭苦之心。信有涅槃修習善根。以修善根成熟故。則值諸佛菩薩示教(示佛之見教化眾生)利喜。乃能進趣向涅槃道。

此重釋等有真如正因。不能具知具證者。以無外緣故。必內因外緣兩皆具足。方得成辦。如木下。喻明有因無緣。不能成就。木喻無明。火喻正因。若無人知。喻無善知識指示。不能知也。不假方便者。喻人縱知而不修行。亦不能出智慧火。燒無明木也。不知木中有火者名痴人。若知木中有火而不肯鑽求者。是自棄人也。必也知行並進。方得發智慧火。燒無明木。眾生下法合。真如熏習。合正因也。諸佛菩薩。合指火人。經云。佛法無人說。雖慧莫能了。故須諸佛菩薩為增上緣也。若雖下。正言有緣無因。亦不能成就。未有熏習力者。言雖有善知識指示。自己悠悠忽忽。心力不猛。似有如無。因循過日。亦未能究竟實厭生死。實樂涅槃。若因下。合因緣成就。方成辦也。必要自己生死心切。熏習之力又猛。外有明師善友切磋砥礪。然後發厭苦心。知得生死苦中非久戀之鄉。信得涅槃至樂是安身之處。方始修習善根。善根成熟。無明之根漸漸微薄。則得親見諸佛。耳提面命。指示教誨。利益歡喜。方得進趣涅槃。言善根者。或指五根。或無貪等三根也。問。若言無師自證。即墮自然。若從他解。仍涉因緣。且大道之體。非是自然。亦非因緣。云何開示不乖法體。答。為破他求。故說須自證。為執自解。故從他印可。若當親省之時。迷悟悉空。自他俱絕。尚不見自。何況其他。故古德云。見性不留佛。悟道不存師。以此自覺聖智。無師智。自然智之所證處。不從他悟。以自證之法。法從心現。不自外來。故無師而亦能自得也。大慧云。我及餘菩薩。不由於他。通達佛法。又經云。舍利弗問。何故諸賢復發此言。從今日始。不以佛為聖師。諸比丘言。從今日始。自在其地。不在他鄉。自歸於己。不歸他人。自為師匠。不用他師。故今日不以佛為聖師。此乃但可自知。方見真實。所以千聖拱手。作校計不得。是以若達此宗。歸於自地。室中寶藏。豈自外來。衣內明珠。匪從他得。用熏習者。即是眾生外緣之力。如是外緣。有無量義。略有二種。云何為二。一者差別緣。二者平等緣。

此釋自體用熏習也。即是眾生外緣之力者。正謂初發心時。便欲度脫一切眾生為己任。方見大用也。如云當為一切眾生父母。為導師。為救。為歸。為舍宅等。此皆發心作一切眾生外緣也。以差別緣度凡夫二乘。以平等緣度菩薩。

差別緣者。此人依於諸佛菩薩等。從初發意(上求下化)始求道時。乃至得佛。於中若見若念。或為眷屬父母諸親(在佛上說)。或為給使。或為知友。或為冤家。或超四攝。乃至一切所作無量行緣(六度萬行)。以起大悲熏習之力。能令眾生增長善根若見若聞(四悉檀)。得利益故此緣有二種。云何為二。一者近緣(根利緣)。速得度故。二者遠緣(根鈍)。久遠得度故是近遠二緣分別復有二種。云何為二。一者增長行(種種六度苦行)緣。二者受道(破惑見理)緣。

先釋差別緣。言此人者。指發心修行人也。此人從初發心時。不依二乘發心。即依諸佛菩薩發心。願為一切眾生作差別緣。願我從初發心求道。乃至最後成佛時。于三阿僧祇劫中。以法眼天眼慈心悲心。或曾見彼。或曾念彼。我悉現種種身。為彼作增上緣。令彼增長善根。得大利益。或為下。正顯差別因緣。為眷屬者。父母親戚之類。為給使者。供給使令之人。為知友者。如道吾之化雲岩。岩頭之悟雪峯等。為冤家者。如調達之害佛。傲象之害舜等。所謂或順或違。無非增上也。四攝者。謂布施。愛語。利行。同事也。大悲熏習之力者。言作此類。皆是菩薩同體大悲之力。故現種種差別身相。親近眾生。能令見者聞者漸長善根。皆得利益。如師子現指。醉象禮足。慈母遇子。盲賊得明。城變琉璃。石舉空界。釋女瘡合。調達病痊。皆是本師積劫熏修慈善之力。令一切眾生自心所現得利益也。言近緣者。如信根已成熟者。令彼一言之下。心地開通。如馬師之化大梅。南泉之化趙州等。遠緣者。觀其信根下劣。必經遠劫方始得度者為作遠緣。如十六王子說法華經。令受經者。經無量劫。方得度等。增長行緣者。謂已信而受道修行者。與彼作增長緣。若未信而未受道者。與彼作受道緣。若不作此受道因緣。當來不得化彼故。

平等緣者。一切諸佛菩薩。皆願度脫一切眾生。自然熏習。常恆不捨。以同體智力故隨應見聞。而現作業。所謂眾生。依於三昧。乃得平等見諸佛故(又三昧中見諸佛法身)。

以平等法。作平等緣。度菩薩根。令彼成佛也。如法華云。化一切眾生。皆令入佛道。如我昔所願。今者已滿足。正言佛度眾生。我願亦爾。縱不為彼善友知識。以我度生願力。自然熏習。常恆不捨。以與眾生同此智力。故隨眾生應見應聞。即為示現彼所當得自在業用。此是眾生依真如三昧得見平等法性佛時。便是

此緣。此緣亦是啐啄同時。觀此二緣。則知背佛深恩。亦已多矣。所謂父雖念子而子終不念父。父子終身不得相見。職此之由。金光明疏云。法性身佛者。非是二乘下地凡夫之所知見。唯應度者示令得見。此即無身之身。無相之相。以一切智為頭。第一義諦為髻。八萬四千法門髮。中道大悲眼。白毫無漏鼻。十六空舌。十八不共齒。四弘誓肩。三三昧腰。如來藏腹。權實智手。定慧足。如是等相。莊嚴法性佛。

此體用(體用合明)熏習。分別復有二種。云何為二。一者未相應。謂凡夫二乘初發意菩薩等。以意意識熏習。依信力故而能修行。未得無分別心與體相應故。未得自在業修行與用相應故。二者已相應謂(地上)法身菩薩得無分別心。與諸佛智用相應。唯依法力(真如之力)。自然修行(得無功用道)。熏習真如(此二種多在真如內外)。滅無明故。

未相應者。謂凡夫二乘伏意識。熏習真如。三賢菩薩伏意。熏習真如也。意識熏習真如者。知意識是生死因。今欲斷之。故以真如熏習意識。斷我執而證人空。不斷分別法執。未得無分別根本智。與平等法身相應。又未得後得智自在業用與報化二身相應。意熏習真如者。謂此三賢位中。雖知此染意能為法障。雖依信力加行修行。猶未能斷。未得平等性智。故不與平等法身相應。又未得後得自在業用。故不與報化二身相應。故曰不相應也。已相應者。謂初地已上菩薩。已斷分別法障。得無分別根本智。得證如來一分平等法身。故與諸佛智相應。又證一分無分別後得智。故與諸佛用相應。由初地斷分別心。以證無分別智。自二地以上唯依真如法力任運修行。不勞作意。真如漸證。無明漸滅。故曰已相應也。問。地上菩薩。猶有智識等四意在。如何得說相應。而與地前有異。答。相續識。是分別法執。初地已斷。故得無分別智與理相應。智識雖在。但是俱生。不障見道故。況從二地以至七地。亦已斷盡。二種粗識既盡。妙平二智已成。內智外現。復何所礙。雖餘三種細識。以有妙平二智為主。不乖相應。所以不同。地前事識現行。未得相應也。

復次染法。從無始已來熏習不斷。乃至得佛。後則有斷。淨法熏習則無有斷。盡於未來。此義云何。以真如法常(體用俱常)熏習故。妄心則滅。法身顯現。起用熏習。故無有斷。

此總結前文。雖染法淨法起不斷絕。究而言之。由此染法熏習不斷。本來未曾覺悟。故說無始。至成佛時。染法可斷。故說有終。而此淨法熏習。盡未來際。終無有斷。問。染淨二法。同一覺心。何故染熏可斷。淨熏不可斷。答。以染法是新熏。故至成佛時。染熏一斷。更不復生。淨法是本來具足。故染心一滅。即

證法身。便能發起不思議業用。為諸眾生作增上緣。復熏習真如。盡於未來。終無有斷。故復禮法師問天下學人真妄偈曰。真如性本淨。妄念何由起。從真有妄生。此妄安可止。無初即無本。有終應有始。無始而無終。長懷懵茲理。願為開微妙。析之出生死。清涼國師答云。迷真妄念生。悟真妄即止。能迷非所迷。安得全相似。從來未曾悟。故說妄無始。知妄本自真。方得恒常理。分別心不止。何由出生死。宗密禪師釋云。大乘經教。統唯三宗。一法相宗。二破相宗。三法性宗。此問是法性宗中嚙齧關節。不問二宗。以法相宗。所說一切有漏妄法。無漏淨法。無始時來。各有種子在阿賴耶識中。遇緣熏習。即各從自性起。都不關真如。不言從真生妄。彼說真如一向無為寂滅。故不言從真起妄也。若破相宗。一向說凡聖染淨。一切皆空。本無所有。設有一法過涅槃者。亦如幻夢。彼且真亦不立。何況於妄。故亦不言從真起妄也。唯疑法性宗。以此宗。經論皆言從真起妄故。如云法身流轉於六道。名曰眾生。如云。如來藏受苦樂等。又言悟妄即真。如云初發心時。便成正覺。知妄本自真。見佛即清淨等。又言凡聖混融。如云一切眾生本來成正覺。般涅槃。毗盧遮那身中具足六道等。又云真妄相即。雖說煩惱菩提。無有始終。又說煩惱終盡。方名妙覺。因義宗有礙。自語相違。故發此問。諸師所說。但說無垢染耳。唯清涼所答。約真如不變。不礙隨緣。方為契當。今宗密試答云。本淨本不覺。由斯妄念起。知真妄即空。知空妄即止。止處名有終。迷時號無始。因緣如幻夢。何終復何始。此是眾生原。窮之出生死。又人都謂真能生妄。故疑妄不窮盡。為決此理。重答前偈。不是真生妄。妄迷真如起。知妄本自真。知真妄即止。妄止似終末。悟來似初始。迷悟性皆空。性空無終始。生死由此迷。達此出生死。又釋云。無始而有終。長懷懵斯理者。即法相事而例難之。今云有妄即真。則同無終始。若分別說應有四句。真如則無終無始。真智則無終有始。無明則無始有終。瞥起妄念則有終有始。若約圓融。同無終始。既無終始。亦復無有無終無始。唯忘言絕慮。可會斯玄。詳上答意。深合圓宗。於隨緣門。初即迷真起妄。後乃悟妄即真。於迷悟中。似分終始。約不變門。妄自本空。誰論先後。真俗無性。聖凡但名。譬如迷繩作蛇。疑杙為鬼。真諦非有。俗諦非無。二諦相成。不墮邪見。是以俗諦不得不有。有常自空。真諦不得不空。空常徹有。今時學者。多迷空有二門。盡成偏見。唯尚一切不立。拂跡歸空。於相違差別義中。全無智眼。既不辯惑。何以釋疑。故云。涅槃心易曉。差別智難明。若能空有門中。雙遮雙

照。真俗諦內。不即不離。方可弘法為人。紹隆覺位。已上釋熏習竟。

復次真如自體相者。一切(十法界)凡夫聲聞緣覺菩薩諸佛無有增減。非前際生。非後際滅。畢竟常恒。從本已來。自性滿足一切功德。所謂自體有大智慧光明義故。徧照法界義故。真實識知義故。自性清淨心義故。常樂我淨義故。清涼不變自在義故。具足如是過於恒沙不離不斷不異(自體)不思議佛法。乃至滿足。無有所少義故。名為如來藏(在纏)。亦名如來法身(出纏)。

此下釋立義分中能示摩訶衍自體相用故。先明體大。謂真如平等。故在聖在凡。不增不減。非生故常。非滅故恒。法王經云。若說如來為小乘說小乘法。為闡提說闡提法。是斷佛性。是滅佛身。是說法人當歷百千萬劫諸地獄。何以故。眾生之性即是佛性。從本已來。無有增減。云何於中分別藥病。是知一切法皆是佛法。正此意也。從本下。顯相大也。言本來者。非今有也。言自性者。非外來也。言滿足者。不欠少也。言一切者。是普該也。言大智慧光明義者。無明殼中有慧日也。徧照法界義者。虛妄見中有法眼也。真實識知義者。夢幻境中有真諦也。自性清淨義者。染污識中有淨性也。常樂我淨義者。生滅法中有真常也。生死苦中有真樂也。二無我中有真我也。二種障中有真淨也。眾熱不能到。故清涼。二死不能易。故不變。業繫不能縛。故自在。呼之即應。故不離。用之不匱。故不斷。今古常然。故無異。擬心不得。故不可思。言語不及。故不可議。由自體中。具足如許佛法故。在因中名如來藏。以能含孕如來妙寶王剎故。在果名法身。於一切法成等正覺故。

大乘法界無差別論云。眾生法身。既與如來法身相應。何故無有如來德用。應知此如蓮未開。諸惡見葉共包裹故。如金墮廁。在於覺觀糞穢中故。如滿月被蝕。我慢羅睺所執取故。如池水被濁。貪欲塵土所混雜故。如金山被翳。瞋恚泥垢所封著故。如虛空被覆。愚痴重雲之所蔽故。如日未出。在無明習氣地中故。如世界未成。在六處水大藏中故。如雲無雨。相違緣現前故。

問曰。上說真如其體平等。離一切相。云何復說體有如是種種功德。答曰。雖實有此諸功德義。而無差別之相。等同一味。唯一真如。此義云何。以無分別。離分別相。是故無二。復以何義得說差別。以依業識生滅相示。此云何示。以一切法。本來唯心。實無於念。而有妄心。不覺起念。見諸境界。故說無明。心性不起。即是大智慧光明義故。若心起見。則有不見之相。心性離見。即是徧照法界義故。若心有動。非真識知。無有自性。非常非樂。非我非淨。熱惱衰變。則不自在。乃至具

有過恒沙等妄染之義。對此義故。心性無動。則有過恒沙等諸淨功德相義示現。若心有起。更見前法可念者。則有所少。如是淨法無量功德。即是一心。更無所念。是故滿足。名為法身如來之藏。

此下問答通妨也。前云真如平等離相。不應復說體中復有種種差別功德。答。言離相者。是離一切虛妄差別染相。今所有者。是真如體中所具清淨功德相。此功德相。雖有種種。實無差別。以等同一味。全相是體故。問。既曰實有種種功德。何故復說本無差別。答。以無虛妄分別心故。雖有種種功德而實無差別也。

問。既曰本無差別。何故復說種種功德。答。皆依業識生滅相中顯示種種差別功德。

問。此諸功德。於生滅相中云何顯示。答。以一切法本來唯一真如。實無種種名。種種相。所謂天地同根。萬物一體。由最初不覺。忽起動心。遂生三細。復現六粗。於是差別之相。紛紜雜糅。並立乎前。將此大光明藏轉為無明。若心性不起。復轉此無明為大智慧光明。若心起見。則見此而不見彼。所見甚小。心性離見。如白日麗天。無物不照。若心有動。則知名義不達真如。不可謂之真知。一動則遺失真性。故無有自性。一動便是生滅。不可謂常。一動便招苦果。不可謂樂。一動便能背覺。不可謂我。一動遂成染心。不可謂淨。一動遂成熱惱。不得清涼。一動便有衰壞。不可謂不變。一動便有業繫。不可謂自在。極而言之。更有無量妄染。皆由一動而起。故除此一動。顯示無量淨功德相。以由翻染成淨。故自體相用必在生滅門頭顯示也。故知覺與不覺。皆在生滅門中相待而立。若在真如門中。二俱不存。故圓覺經云。生死涅槃。同於昨夢。楞嚴云。妙性圓明。離諸名相。問。何故一動。則不見淨法。不動則淨法滿足。答。若心有動。更見目前有一法可當情念者。則應自心便少一種淨法矣。正如一碧晴空。纔起片雲。便少一片青天。片雲不起。青天自然滿足。故知妄念愈多。淨法愈少。若無所念。而淨法方得滿足也。故宗鏡云。若了自心。無事不辦。或妄取前境。却成內自不足。牛頭云。諸佛於此而得菩提。諸佛於此而轉法輪。諸佛於此而般涅槃。此是心處得菩提。色處轉法輪。眼處入涅槃。若爾者。則知妄身究竟涅槃。法身常在。淨土具足。更少何物。復更何求。初發心時。便成正覺。故曰為學日益。為道日損。

復次真如用者(有大體顯此大用)。所謂諸佛如來。本在因地(普賢萬行之時)。發大慈悲。修諸波羅蜜。攝化眾生。立(盡法界虛空界)大誓願盡欲度脫等(廣大心)眾生界。亦不(常心)限劫數。盡於未來(際)。以取一切眾生如己身故(度眾生如度己)。而亦不取(人吾)眾生

相。此以何義。謂如實知一切眾生。及與己身真如平等。無別異故以有如是(度眾生)大方便智(觀眾生空)。除滅無明。見本法身。自然而有不思議業種種(三輪)之用(有大體當有大用)。即與真如等徧一切處又亦無有用相可得。何以故謂諸佛如來。唯是法身智相(有妙用而無相可得)之身第一義諦。無有世諦境界(照而常寂)。離於施作。但隨眾生見聞得益(感應道交)。故說為用。

此下釋用大也。舉如來因地者。見得果上不思議業用。由因中悲智所修成也。慈悲者。四無量之二也。諸波羅蜜。即十度也。以此十度攝化眾生到彼岸故。大誓願。即願波羅蜜也。盡欲度脫等眾生界者。無處不度也。亦不限劫數盡於未來者。無時不度也。取一切眾生如己身者。不見有我相也。亦不取有眾生相者。不見有人相也。唯無我無人。故度盡眾生。無生可度。問。既曰取眾生如己身。又曰不取眾生相者何義。答。良以眾生與己。原是一體。由情生智隔。相變體殊。故分人分我。今既以大悲度諸眾生。復以大智觀察自他同一法性。無有別異。即用此智。破滅無明。親見本有法身。從法身中。自然流出不思議業用。現種種身。度脫眾生。其所現身。即與真如平等徧一切處。雖有如此大用。而亦亡其用相。故不見我為能度。眾生為所度也。問。既有如此業用。又無用相可得者。何故。答。如來之身。是法性身。如來之土。即法性土。故雖現種種身。種種土。無非皆從法性海中自然流出。非若世人有心造作施設。名之為用。皆就眾生見聞得益。故說為用。其實如來分上實無用相。故知真心妙用。隨感隨現。如春工之肖物。如空谷之答響。故宗鏡云。若以如如佛。法性佛。何人不具。若以國土身。虛空身。何法不圓。則處處皆是寶坊。丘陵誰立。念念咸成正覺。妄想何生。故魏府老洞華嚴云。佛法在日用處。在行住坐臥處。吃茶吃飯處。語言相問處。所作所為。舉心動念。又却不是也。故知學道之人別無方便。只是日用處不迷真心。自然顯發耳。

此用有二種。云何為二。一者依分別事識。凡夫二乘心所見者。名為應身。以不知轉識現故。見從外來。取色(有)分齊。不能盡知故。二者依於業識。謂諸菩薩。從初發意。乃至菩薩究竟地心所見者名為報身(他受身)。身有無量(身)色。色有無量相。相(表德稱相)有無量好(好有無量光明)。所住依果。亦有無量種種莊嚴隨所示現。(相好)即無有邊。不可窮盡。離分齊相。隨其所應常(如來法身)能住持。不毀不失。如是功德。皆因諸波羅蜜等無漏行熏。及不思議熏(指內熏)之所成就。具足無量樂相。故說為報。

此釋凡夫二乘所見名應身也。由彼凡夫二乘迷於本識。順於事識。然此事識。粗顯猛利。任運分別。依此粗分別識。但見應化粗相。不見報身細相。如凡夫見佛是老比丘相。二乘見佛是阿羅漢等。而彼不知此應身者。皆由見相未忘。元從自己第八轉識所現。不達唯識。計有外塵。今見佛身亦在心外。遂執心外實有是相。又不達即色是心。本無分劑。取分劑相。殊不知佛之化身。是隨感而應。實無限量也。二者下。釋菩薩所見者名報身也。十信已還。皆順業識。故在資糧位中。至究竟地。所見佛身。皆名報身。言報者。以業識是總報主。故轉此識者。皆得見報身也。身有下。顯正報無分齊也。所住下。顯依執亦無分齊也。隨其所應者。謂彼菩薩心無分齊。故所見亦無分齊也。常能住持不毀不失者。非若化身之有去來生滅也。如是下。結歸本因。無漏行熏者。即十波羅蜜所熏無漏業也。不思議熏者。即真如熏無明也。由斯二種熏習之力。故能以有漏無明所招生死苦報。轉成無漏寂滅樂相。故名報身。故知佛無依處。應機普現。色無定色。若摩尼之應青黃。形無定形。猶光影之任修短。相無定相。似明鏡之對妍媸。故隨樂皆現。

又凡夫二乘所見者。是其粗色。隨於六道各見不同。種種異類。非受樂相。故說為應。復次初發意菩薩等所見者。以深信真如法故。少分而見。知彼色相莊嚴等事。無來無去。離於分齊。唯依心現。不離真如。然此菩薩。猶自分別以未入法身位故。若得淨心。所見微妙。其用轉勝。乃至菩薩地盡見之。究竟若離業識。則無見相。以諸佛法身。無有彼此色相迭相見故。

此以凡夫六道所見者為應身也。由凡夫帶過去六道惡業習氣。或見佛身受金槍馬麥。打身出血。或見佛是樹神。天神。黑脚象。三尺身。乃至羊中見羊。鹿中見鹿。俱非樂相。大乘初終頓教菩薩。既達唯識。了此佛身。乃是賴耶識中轉識所現。故見佛身唯是心現。不離真如。無有分齊。徧一切處。隨眾生根任運顯現。是受樂相也。復次下。顯三賢十聖所見者為報身也。深信者。三賢菩薩。解真如法。異前十信。故曰深。未證法身。故曰信。得相似覺。故曰少分而見。知彼身土二相。本無去來。亦無限量。皆是自心所現之量。然未斷分別法執。未得親證平等法身。故但言知。若證初地。得無分別智。證一分平等法身。得隨分覺。所見報身。比於地前。轉更微妙。所作業用。轉勝地前。二地勝初。三地勝二。乃至十地所見。最極微細。此外更無殊勝之相。故曰究竟。至妙覺地。無明已盡。業識已空。見相隨盡。唯是真如。更無見相。以諸佛各證法身。無彼此相可得見故。故曰佛不

見身知是佛。若實有知別無佛。問。既曰眾生等同佛性。應當一時成佛。云何三乘見佛各有差別。答。法身無相。真性無形。形相尚無。云何差別。是自識鏡。照影不同。如五百婆羅門。見灰身而生信。劬尸羅長者。觀三尺而發心。無邊身菩薩。窮上界而有餘。住小聖凡夫。觀丈六而無盡。皆是隨心感現。影像不同。自業差殊。非佛有異。觀一水而俄分四等。皆自見殊。共寶器而飯色不同。非他業受。

問曰。諸佛法身離於色相者。云何能現色相。答曰。即此法身。是色體故。能現於色所謂從本已來色心不二。以色性即智故。色體無形(無形相)。(強名)說名智身。以智性即色故(真空法性心色名二)。說名法身(以法為身)。徧一切處。所現之色。無有分齊。隨心能示十方世界(一毛一相一光明徧照法界)。無量菩薩。無量報身。無量莊嚴。各各差別。皆無分齊。而不相妨。此非心識分別能知。以真如自在用義故。

法身全是色體。故能現色。如明鏡全是像體。故能現像。臨濟云。四大不解說法聽法。虛空不解說法聽法。只汝目前歷歷孤明勿形段者。始解說法聽法。所謂勿形段。是諸佛法身。亦是汝之本心也。所謂下。正明色心不二。由色即心。遂令色相都盡。故就其本。但云智身。智。謂本覺智也。由心即色。遂令心即是色。故說法身徧一切處。而所現色實無分齊。但是隨心現分齊耳。若有無量菩薩。各各不同。如來隨菩薩心。現無量報身報土亦各各不同。然皆無有分齊。而彼此不相妨礙。此皆如來不思議境界。非思量分別所知境也。以此是真如之用。周徧圓融。自在無礙故。宗鏡問云。既云諸佛法身本無色相。云何現種種色相。答。大涅槃云。譬如一人。多有所能。若其走時。則名走者。若將刈時。則名刈者。若作食時。名作食者。若治材木。則名工匠。鍛金銀時。名鍛金師。法亦如是。其實是一。而有多名。故約用分多。體恒冥一。舒為萬法。卷即一心。一中無量。無量中一。故知一心之旨是圓頓門是具足道。已上釋自體相用竟。

復次顯示從生滅門即入真如門。所謂推求五陰。色之與心。六塵境界。畢竟無念(觀察六塵境界無有自性)。以心無形相。十方求之。終不可得(生滅即真如)。如人迷故。謂東為西。方實不轉。眾生亦爾。無明迷故。謂心為念。心實不動。若能觀察知心無念。即得隨順入真如門故。

此總結從生滅門歸真如門也。推求者。即能觀之智。色心境界。即所觀之境。畢竟無念者。內身外境。一一推求。終不見有一[糸*系]毫許心念可得。以此心無形段故。既能現之心尚不可得。而所現之境又可得耶。故南泉云。然燈佛道了也。若心想所

思。出生諸法。虛假不實。何以故。心尚無有。云何而有出生諸法。猶如形影。分別虛空。如人取聲。安置篋中。亦如吹網。欲令氣滿。正此意也。

如人下。喻明。

眾生下。法合。

若能下。結歸初門。知心無念。是佛祖相傳入真如門之祕旨。故於此復結之。通心論云。夫縛從心縛。解從心解。解縛從心。不關餘處。出縛之要。唯有觀心。觀心見性。一切俱了。是故智者。先當反觀自心。欺誑不實。如幻如化。躁擾不住。猶如猿猴騰躍奔擲。猶如野馬。實無自性。由境而有。無境則無。又觀諸境。境無自性。由見而有。不見自無。又推見處。見無自性。由心動有。不動則無。又推動心。動無自性。獨由不覺。覺則不動。又推不覺。無有根本。直從無始虛習念念自迷。無念真如一無所有。此即從生滅門入真如門之要訣也。此上顯能立門竟。

對治邪執者。一切邪執。皆依我見(我見乃邪執之根本)。若離於我。則無邪執。是我見有二種。云何為二。一者人我見(約凡夫說)。二者法我見(約二乘說)。

此下顯能破門也。推理不當曰邪。堅著不捨曰執。我見者。從我起見。故名我見。此是二執之本。一計五蘊法實有主宰。名人我見。二計五蘊法實有自性。名法我見。此中以誤執如來身為人我見。又誤執實理為法我見。由邪見眾生。執藥成病。故論師復因病施藥也。

人我見者。依諸凡夫說有五種。云何為五。一者聞修多羅說。如來法身。畢竟寂寞。猶如虛空。以不知(佛)為破著(眾生)故。即(差)謂虛空是如來性。云何對治。明虛空相。是其妄法。(如來)體無不實。以(虛空)對色故有。是可見相。令心生滅。以一切色法。本來是心。實無外色(離心無色可得)。若無色者。則無虛空之相。所謂一切境界。唯心妄起(三細)故有。若心離於妄動。則一切境界滅。唯一真心。無所不遍(猶如清淨虛空)。此謂如來廣大性智究竟之義。非如虛空相故。

此誤執頑空為覺性也。云何下。出正義。言虛空是妄法者。晦昧所成故。體無者。有名無體故。不實者。不可撮摩故。對色故有者。因色顯空。是對待法故。是可見相令心生滅者。蒼蒼之色。是眼所對境。能生滅故。以一切色法皆是自心。離心之外。實無有色。若無有色。亦復無空。故知空色二法。悉是唯心妄動而有。心若不動。色空自無。唯一真心。無處不徧。故經云。空生大覺中。如海一漚發。又云。不知虛空外泊山河大地。咸是妙明真心中所現物。故論中所說者。皆指如來廣大性智究竟之義。是

如實空。是畢竟空。故借虛空為比例耳。非謂虛空即是如來性也。故曰離念相者。等虛空界。

二者聞修多羅說。世間諸法。畢竟體空。乃至涅槃真如之法。亦畢竟空。本來自空。離一切相。以不知為破著故。即謂真如涅槃之性。唯是其空。云何對治。明真如法身自體不空。具足無量性功德故。

此誤執斷空為真如也。世間法。即生死法也。涅槃真如法。即出世間法也。唯是其空者。言生死涅槃。但是一空。更無一物。所謂豁達空也。云何下。出正義。此中所言生死涅槃。屬生滅門。是對待法。故但言空。真如自體。具足河沙稱性功德。故言不空。所謂真空不空。非斷滅空也。如云無心。但是心中無物名無心。非無心體名無心也。喻如空瓶。以瓶中無物名空瓶。非瓶體亦無名空瓶也。故祖師云。汝但無事於心。無心於事。自然虛而靈。寂而妙。據此則是無妄心。非無真心也。

三者聞修多羅說。如來之藏。無有增減。體備一切功德之法。以不解故。即謂如來之藏。有色心法自相差別。云何對治。以唯依真如義說故。因生滅染義。示現說差別故。

此誤執如來藏中有色心法也。云何下。出正義。體備諸功德無增減者。是依真如平等義說。色心差別有增減者。是因生滅染污義說。故曰唯依妄念而有差別。又云。以依業識生滅相示也。

四者聞修多羅說。一切世間生死染法。皆依如來藏而有。世間諸法不離真如。以不解故。謂如來藏自體具有一切世間生死等法。云何對治。以如來藏。從本已來。唯有過恒沙等諸淨功德。不離不斷不異真如義故。以過恒沙等煩惱染法唯是妄有。性自本無。從無始世來。未曾與如來藏相應故。若如來藏。體有妄法而使證會永息妄者。無有是處。

此誤執如來藏有染污法也。云何下。出正義。以如來藏。唯與諸淨功德相應。不與染法相應。以一切染法。性自本無。未曾與如來藏相應。故曰所言空者。與一切染法不相應故。一切眾生以有妄心念念分別。故說為空。若如來藏實有染污法。而欲使人人證入。人人契會。令彼染污永斷不起者。決無是理。由如來藏本無染污。故能永斷也。古德云。染污即不得。修證則不無。正此義也。

已上四執。初二是習頓教空教。及南宗禪學失意者所執。次二是習大乘法相宗。及北宗禪學失意者所執。

五者聞修多羅說。依如來藏故有生死。依如來藏故有涅槃。以不解故。謂眾生有始。以見始故。復謂如來所得涅槃有其終盡。還作眾生。云何對治。以如來藏無前際故。無明之相。亦

無有始。若說三界外更有眾生始起者。即是外道經說。又如來藏無有後際。諸佛所得涅槃與之相應。則無後際故。

此誤執染淨俱有始終也。謂最初起一念生相無明。是眾生有始。今以始覺而覺生相。則生相滅。是眾生有終而覺有始。覺既有始。必有終故。云何下。出正義。由法無前際。則知生死無始。法無後際。則知涅槃無終。故云染法熏習不斷。後則有斷。是無始而有終也。淨法熏習則無有斷。盡於未來。是無始無終也。上破我執。下破法執。

法我見者。依二乘鈍根故。如來但為說人無我。以說不究竟。見有五陰生滅之法。怖畏生死。妄取涅槃。云何對治。以五陰法。自性不生。則無有滅。本來涅槃故。

此誤執五蘊為實法也。由如來說法。先後隨時。以見二乘根鈍。怖畏生死。故說涅槃。不為說一切法本來常住。寔無生滅。故雖斷我執。證人空。猶墮法執。云何下。出正義。以五陰法。是依他起。本無自性。尚無有生。欲何為滅。依於此義。故說一切眾生本來常住。入於涅槃。故知若執心境是實。人法不空。徒經萬劫修行。終不證果。若頓了無我。深達物虛。則能所消。何法不證。似輕舸隨迅流。猶微塵揚順風。只恐不信一心。自生艱險。若入此門。無法不可。故般若經云。佛言。我於一切法無所執故。得常光一尋。身真金色。是以但於人法二執俱亡。一道神光自現。先德云。如今要會直會。但不取一切相即得。更無別語。若知諸法從心則不應執。執則不知。

復次究竟離妄執者。當知染法淨法皆悉相待無有自相可說。是故一切法從本已來。非色(五陰)非心。非智(真如之體)非識。非有非無。究竟不可說相。而有言說者。當知如來善巧方便。假以言說引導眾生。其旨趣者。皆為離念歸於真如。以念一切法。令心生滅。不入實智故。

已上破我破法。分染分淨。皆是一期方便。是對待法總屬共相。皆是生死岸頭事。未云究竟。以自相法不墮言說相故。必也染淨俱空。寸絲不掛。方與本本面目。默默相契。如魚飲水。冷暖自知。正不與言說相關也。故一切法。推其自相。本無色心智識有無等相可說。然而說色。說心。說智。說識。說有。說無。皆是如來善巧方便。以假名字引導眾生。其實如來旨趣。要人百不思百不會。不著有無染淨。親見本來。復還本地。是其旨趣。以思善思惡。皆是發業無明作主。令心生滅。不能得入真如實智故。古德云。是句亦割。非句亦割。此是佛祖相傳心法。故諄諄及此。釋能破門竟。

分別發趣道相者。謂一切諸佛所證之道。一切菩薩發心修行趣向義故。略說發心有三種云何為三。一者信成就發心。二者解行發心。三者證發心(一分無明破)。

由立二門已分邪正竟。此下方顯菩薩發心趣向佛道之相。由前云。一切菩薩皆乘此法到如來地故。然有三賢十聖位次不同。發心修行趣證亦異。故須分別也。信成就發心者。信者。即擔當之謂。必滿一萬劫。方得成就。以此事是難解難入之門。難省難知之法。所以法華會上。舍利弗三請。四眾驚疑。只如五千退席。皆是已得聖果之人。聞說直指自心。尚懷疑惑。拂席而起。何況末法初機。遮障既深。見思尤重。情塵尚壅。欲火猶燒。而能擔荷斯大事者歟。是以妙得其門。成佛不離於當念。若失其旨。修行徒困於多生。唯在信心。別無方便。以信是入道之原。功德之母。但信此宗。理事圓足故。

解行發心者。自十住至十迴向。以能解法空。順行十度。十度成熟。發迴向心故。故宗鏡云。見解圓明是目。行解相應是足。目足更資。理行扶助。可趣涅槃之域。能到清涼之地。若定慧未熏。如摩尼匿曠。性相不辯。猶古鏡未磨。欲望兩寶鑑容。無有是處。若意既淨。心鏡纔明。更以萬行熏修。轉加光潔。如先德云。一切佛事無邊化門。皆依自法融轉而行。由自心中有真如體大。今日體解。引出法身。由自心中有真如相大。今日了達。引出報身。由自心中有真如用大。今日修行。引出化身。乃至十波羅蜜。一切塵沙萬行。皆是自心引出。未曾心外得一法。行一行也。

證發心者。自初地至十地。以初發心趣向佛道。此方證故。問。既信即心便是。何用更修。答。只為便是。所以更修。如鐵中非金。即不能煅成妙器。問此中進修。是頓是漸。答。若約進修。是頓悟漸修。若約斷障。如日頓出。霜露漸消。若約成德。如孩始生。即具肢體。長養成人。志氣漸立。故經云。初發心時。便成正覺。三賢十聖。次第修證。良以非真流之行。無以契真。若未聞此法。未入此門。縱經多劫。修六度萬行。終不證真。又頓悟之人。如師子兒。初生之時。即成師子。不先頓悟。猶如野干。隨逐師子。經百千劫。終不得成師子。故知若不先了自心。豈成圓頓。隨他妄學。不入真宗。又若因悟而修。即是解悟。因修而悟。即是證悟。故知直了真如一心。即名為佛。是圓頓宗。若依此心發心修行者。是別教大乘。與圓頓教即心便具者。所有功行。日劫相倍。故曰即心者疾。發心修行者遲。問。此論之旨。既已信入。發心修證。是何教攝。答。是借別教以明圓也。

信成就發(十信)心者依何等人。修何等行。得信成就堪能發心。所謂依不定聚眾生(十信凡夫)。

有熏習(內因外緣)善根力故。信業果報(因果不差)。能起十善(止惡行善)。厭生死苦(觀三界如牢獄)。欲求無上菩提得值諸佛。親承供養。修行信心。經一萬劫信心成就故(因精進而鈍根有四種俱一萬劫乃成就法相)。諸佛菩薩教(外緣)令發心。或以大悲故(觀眾生一體故為大悲)能自發心。或因正法欲滅。以護法因緣故(見正法將滅菩薩如自己行滅乃護佛法)。能自發心。如是信心成就得發心者。入正定聚。畢竟不退。名住如來種中。正因相應。

此有三聚。一是十住已上決定不退信心者。名正定聚。未入十信。不信真如三寶因果者。名邪定聚。此二中間。欲求大乘而心未決定。或進或退。如空中毛者。名不定聚。今依此人明修行也。有熏下。辯因行也。曾於善知識邊。聞十善法力。及本覺內熏力。故能信業果報而修十善。厭生死而求菩提。內有是因。故感諸佛為增上緣。承事諸佛。修行信心經一萬劫。方得成就。信位有十。謂信。進。念。定。慧。施。戒。護。捨。願也。一萬劫。約根利鈍。料揀有四。一利根精進。二利根不精進。劫數皆不可定。三鈍根精進。極遲者一萬劫。鈍根不精進者。劫數亦不可定。今唯取第三。故云一萬劫也。信心成就諸佛教令發心者。是待徼揚勸勉而入發心住也。或以大悲者。為眾生也。或因正法者。為佛法也。能自發心者。謂從自己胸中流出。不待諸佛勸勉。能以眾生佛法一肩擔荷直入發心住也。楞嚴經云。以前十信。圓成一心。名發心住。信心入住。畢竟不退。得與如來氣分交接。得住如來種中。故在住位。有人胎出胎童真法王子之名。言如來種者。所謂慈悲為佛眼。正念為佛頭。妙音為佛耳。香林為佛鼻。甘露為佛口。四辯為佛香。六度為佛身。四攝為佛手。平等為佛指。戒定為佛足。種智為佛心是也。

若有眾生。善根微少。久遠已來煩惱深厚。雖值於佛。亦得供養。然起人天種子。或起二乘種子。設有求大乘者。根則不定。若進若退。或有供養諸佛。未經一萬劫。於中遇緣亦有發心。所謂見佛色相而發其心。或因供養眾僧而發其心。或因二乘之人教令發心。或學他發心。如是等發心。悉皆不定。遇惡因緣。或便退失墮二乘地。

此節是下文修行信心分之張本也。上言從不定聚入正定聚。此正言不定聚也。由善根微弱。煩惱深厚。故雖值佛。不能發菩提心。或起人天二乘種子。設有求大乘者。未有決志。故進退不定。或有遇緣發心者。不由己而由人也。所謂下。是見相發心也。或因人教者。是隨人口吻也。或學他者。是倣效他也。此皆

因人碌碌。自無主宰。脚跟未隱。故遇緣而進。復遇緣而退。皆名不定。古德云。除非自解倒騎牛。一生不著隨人後。是知一心妙門。非大智不能觀。非大根不能信。觀之則齊佛智。信之即入圓通。信之一字。豈易言哉。問。涅槃經云。聞常住二字尚得七世不墮地獄。何故經言第六住心及凡夫信位。猶言有退。答。十信之中。勝解未成。未得謂得。便生憍慢。不求善友。不敬賢良。為怠慢故。久處人天。便能成就大地獄業。若一信不慢。常求勝友。即無此失。故經云。聞如來名號及所說法。即不信。猶能畢竟至於金剛智地。何況信修者乎。

復次信成就發心者。發何等心。略說三種。云何為三。一者直心。正念真如法故。二者深心。樂集一切諸(梵)善行故。三者大悲心。欲拔一切眾生苦故。

此言信心成就復發三心也。言直者。不思善。不思惡。無欲無依。故曰直心。正念真如者。不起一念。名正念真如。暫起一念。便邪了也。曲了也。落路落草也。此直心。是二行之本。言深心者。無善不修也。智者大師疏觀經云。深者。佛果深高。以心往求。故云深心。亦從深理生。亦從厚樂善根生。故十地經言。入深廣心。涅槃經云。根深難拔。故言深心。言直心等三心者。此與十六觀經中三心義合。彼云一者至誠心。二者深心。三者迴向發願心。今初云直心。即彼至誠心。至誠心者。即實行眾生。至之言專。誠之言實。非直心正念真如。豈名專實解於深心。彼疏雖三義而不相捨。求高深果。須契深理。欲契深理。須厚樂善根。此乃立行依理求果也。彼經證成三種深義。不出此樂集一切諸善行也。彼經迴向發願心。即此大悲拔苦之義。蓋以真如實念趣果善心。二心功德善巧迴向。願生淨土速證法忍。廣拔一切眾生苦惱。然此三心順於三法。何者。初念真如平等一性。次二即是自行化他二種修義。既是修二性一。乃就圓融三法而發心也。今此三心一念中修。見思塵沙任運先去。入第十信。

大悲者。無生不度也。

故知萬行所起。起自真如。緣會所入。入於真如。菩薩發心。先念真如。菩薩起信。先信真如。菩薩契會。先契真如也。問。云何是真如之相。答。不信一切法。是信真如。以真如理中本無諸法。若見諸法為有。是信諸法。不信真如。是以若無夙植廣大菩提種子。卒難取信。故祖師云。大緣與信合。故知能信是法者。此非小緣也。然真如之理。無自無他。非一非異。包含一氣。該入萬有。若復有人。自性清淨。含一而生。中無妄想。即謂聖人。然真如中亦無聖人法如微塵許而有異也。若復有人自性清淨。含一而生。中有妄想。自然濁亂。則謂凡夫。然真如中亦無

凡夫法如微塵許而有異也。故經云。佛性廣大難量。聖凡不二。一切圓滿。咸被草木。周徧螻蟻。乃至微塵毛孔。莫不含一而生。故曰通於一而萬事畢。是以正念真如為諸行之原也。

問曰。上說法界一相。佛體無二何故不唯念真如。復假求學諸善之行。答曰。譬如大摩尼寶。體性明淨。而有鑛穢之垢(體性本淨然亦不妨有垢)。若人雖念寶性。不以方便種種磨治。終無得淨。如是眾生真如之法(同具真如體性)。體性空淨。而有無量煩惱垢染。若人雖念真如。不以方便種種熏修(梵行)。亦無得淨。以垢無量。遍一切法故。修一切善行以為對治。若人修行一切善法。自然歸順真如法故。

寶性喻真如。鑛穢喻無明。念寶性而不磨。終無有淨。將天真而不修。終無作用。故正念真如。復修善行。動作施為。自然歸順真如矣。

略說方便有四種。云何為四。一者行(自利利他)根本方便。謂觀(十法界)一切法自性無生(本自無生)。離於妄見。不住生死(不同凡夫得真空理)。觀一切法因緣和合。業果不失。起於大悲。修諸福德。攝化眾生。不住涅槃。以隨順法性無住故。

此以無住為行根本方便也。淨名云。從無住本建立一切法。故先德云。生而無生。法性湛然。故不取一切法。不作諸惡。而成大智。不住生死。無生而生。業果儼然。故不捨一法。廣行眾善。而成大悲。不住涅槃。以法性本來無住。故我隨順法性亦無住也。

二者能止方便。謂慚。愧。悔過。能止一切惡法。不令增長。以隨順法性離諸過故。

慚者。依自法力。崇重賢善為性。對治無慚。止息惡行為業。愧者。依世間力。輕拒暴惡為性。對治無愧。止息惡行為業。十一善法之二也。悔者。四不定法之一也。易云。震無咎者存乎悔。具此三者。則未生之惡不令生起。已生之惡不令增長。所謂諸惡不作也。以法性本無過惡。故隨順法性亦離過惡也。

三者發起善根增長方便。謂勤供養禮拜三寶。讚歎隨喜。勸請諸佛。以愛敬三寶淳厚心故。信得增長。乃能志求無上之道。又因佛法僧力所護故。能消業障。善根不退。以隨順法性離癡障故。

未生善令生。已生善令長。所謂眾善奉行也。勤謂精進。無有一善不從精進生故。供養禮拜三寶者。身業也。讚歎勸請者。口業也。隨喜者。意業也。愛敬者。親近不懈。無輕褻也。淳厚者。端莊厚重。不劣薄也。志求者。心口相應。非漫然也。增長者。日有所益。不退墮也。已上皆善因也。三寶所護者。善緣也。因

緣具足。業障日消。善根日進矣。以法性本無癡障。故隨順法性亦無癡障也。

四者大願平等方便所謂發願。盡於未來。化度一切眾生。使無有餘。皆令(至無上菩提)究竟無餘涅槃。以隨順法性無斷絕故。法性廣大。徧一切眾生。平等無二。不念彼此。究竟寂滅故。菩薩發是心故。則得少分見於法身。以見法身故。隨其願力。能現八種利益眾生。所謂從兜率天退入胎。住胎(從法化生)。出胎。(踰城)出家。(明星)成道。(說法)轉法輪。入於(雙林)涅槃。然是菩薩。未名法身以其過去無量世來有漏之業。未能決斷隨其所生(願力往生不受業牽)。與微苦相應。亦非業繫。以有大願自在力故(□□業之所牽)。如修多羅中。或說有退墮惡趣者。非其實退(權教上說)。但為初學菩薩。未入正位。而懈怠者。恐怖令彼勇猛故。又是菩薩。一發心後。遠離怯弱。畢竟不畏墮二乘地。若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃。亦不怯弱。以信知一切法從本已來自涅槃故(本來涅槃何有退)。

發願度生。盡未來際者。以法性不斷故。隨順法性者。必傳法度生。續佛慧命也。法性下。出度生之所以。由法性周徧。悉皆平等。亦無彼此。究竟寂滅。菩薩在十住位中。發是大願。便隨願力少分得見法身。住如來種中。乘此願力。現相人中。成道轉法輪。度諸眾生。然此菩薩。祇名願身。不名法身。以未盡煩惱。於有漏業亦未決斷。故受生之處。與微苦相應。以有大願力所持。隨心自在。不被業牽故。如修下。通權也。未入正位者。即未入法身位也。恐怖令彼勇猛者。言十住菩薩已見法身。尚有退墮。又況我等未見法身者。敢懈怠乎。又是下。顯實也。言是菩薩一發大願。便將一切眾生一肩擔荷。即令人火聚刀山。不生畏怯。況畏墮二乘地。即聞無數僧祇難行苦行。方得成佛。亦不畏怯。以自信本來是佛。不待更滅故。

解行發心者。當知轉勝。以是菩薩。從初正信已來。於第一阿僧祇劫將欲滿故。於真如法中。深解現前。所修離相。以知法性體無慳貪故。隨順修行檀波羅蜜。以知法性無染。離五欲過故。隨順修行尸波羅蜜。以知法性無苦。離瞋惱故。隨順修行羸提波羅蜜。以知法性無身心相。離懈怠故。隨順修行毗黎耶波羅蜜。以知法性常定。無雜亂故。隨順修行禪波羅蜜。以知法性體明。離無明故。隨順修所般若波羅蜜。

解即十住。即即十行。二為能發。十迴向為所發。由發迴向心。故所修十度轉勝於前。將滿阿僧祇者。謂從初正信以至迴向功行將滿一阿僧祇。欲入初地時也。深解現前所修離相者。謂將欲悟

人唯識。尚未得入。以有所得故。故在四加行中雙印二空。方得所修離相也。

以知下。正釋離相也。權教菩薩由未見法性。見有貪瞋癡等。故以檀波羅蜜等度之。此菩薩已見法性。知彼法性本無貪瞋癡等。然亦不妨隨順覺性。而行六度。雖行六度。亦不見布施等相。故曰所修離相也。此菩薩所修一度一行。皆順真如一心法性之理。非是於自性外別有所修。以隨順心性故。所有功德。皆如性起。無盡無為。不取不捨。是知檀因心捨。圓清淨之施門。戒因心持。成自性之淨律。辱因心受。具無生之大忍。進因心作。備牢強之進門。能觀心性。名為上定。則禪因心發。般若靈鑒。窮幽洞徹。則智從心起。故經云。一心不動。具足六波羅蜜。何者。經云。無有可與者。名為布施。豈心外有法可住相耶。又云。戒性如虛空。持者欲迷倒。寧執事法分持犯耶。又云。忍者。於一剎那。盡一切相。及諸所緣。豈是對治前境。伏捺自心而為忍耶。又云若能心不起。精進無有涯。寧著有為妄興勞慮耶。又云。不見心相。名為正定。豈是避喧雜而守靜塵耶。又云。不求諸法性相因緣。是名正慧。豈外徇名言。強生知解耶。是知心外見法。即名外道。若直了自心。不為諸見所動。名隨順真如。又一念相應捨時。即具十度。捨而不取名施。不為諸相所污名戒。忍可非法為忍。離身心相為進。寂然不動為定。決了無生為般若。雖空不礙諸相為方便。希齊佛果是願。思擇不動為力。決斷分明為智。故一念相應。十度圓具。華嚴云。念念具足十波羅蜜。是以十度若圓。八萬四千法門一時齊應。凡是聖教。皆即之於心。理無不應。若心外行事。則取輪迴。任經三祇。終成妄想。是以儒重云。昔我於無數劫以國財身命施人無數。以妄想心施。非為施也。今日以無生心。五華施佛。始名為施。故華嚴云。設於無數劫。財寶施於佛。不知佛實相。此亦不名施。古德云。萬事須歸體處平。是非自向心中混。

證發心者。從淨心地。乃至菩薩究竟地。證何境界。所謂真如以依(業)轉識。說為境界。而此證者。無有境界。唯真如智(根本智)。名為法身是菩薩於一念頃。能至十方無餘世界。供養諸佛。(為眾生)請轉法輪。唯為開導利益眾生。不依文字。或示超地速成正覺。以為法弱眾生故。或說我於無量阿僧祇劫(修業方)當成佛道。以為懈慢眾生故。能示如是無數方便不可思議。而實菩薩(大乘)種性根等。發心則等。所證亦等。無有超過之法。以一切菩薩。皆經三阿僧祇劫故。但隨眾生世界不同。所見所聞。根。欲。性異。故示所行亦有差別。

證者。謂入真如門也。所言真如。即十種真如也。一徧行。二最勝。三勝流。四無攝受。五類無別。六無染淨。七法無別。八不增減。八智自在。十業自在所依真如也。自初地以至十地。由業識未盡。斷障各別。所證亦異。故有十種境界相現。非謂真如有十種也。業識盡者。唯如如理。及如如智獨存。名為法身。無有別異故。問。法身之理。為復有法成。無法成。生法成。滅法成。一法成。異法成。答。本覺真宗。法身性地。口欲言而詞喪。心將緣而慮息。所以然者。以說有則妙體虛玄。說無則道無不在。說生則三界無物。說滅則一性常靈。說一則各任其形。說異則同歸實相。是以不可稱量。不可希冀。能超四句。便是法身。大集經云。文殊言。世尊。如來坐菩提樹下得菩提。如來則有二相。一者如來。二者菩提。云何名如來已離二相。佛言。善男子。菩提者。一切眾生一切法等無差別。一味一性。如來坐於菩提樹下。見如是法。是故名為得菩提。我不見菩提外別有一法。以一切法皆悉平等。而是平等。不入於數。是故平等名為法身。是菩下。顯其大用。不依文字者。了知所標畢竟非月。故直指人心。見性成佛。此即達磨不立文字宗也。或示者。顯其權說。而實下。顯其實語。阿僧祇。此云無數。亦是不定之稱。如人竟日不見。便云無數時。經年不相見。亦云無數時。故宗鏡問云。成佛之說。或云一念。或說三祇。未審定取何文以印後學。答。成佛之旨。且非時劫。遲速之數。屬在權宜。故對勇猛者。說成佛在乎一念。為懈怠者。說得果須滿三祇。但形教跡。盡屬權宜。故楞嚴鈔云。劫者。時也。而有成住壞空。皆由眾生妄見所感。且妄見一動。外感風輪。由愛發故。外感水輪。由堅執故。外感地輪。由研求故。外感火輪。有四大故有六根。有六根故見六塵。有六塵故有時分。若了無明根本。一念妄心。則知從心所生。三界畢竟無有。且時因境生。境既本空。時亦無體。何須更論劫數。若能一念永斷無明。何假更歷三僧祇劫。故楞嚴經云。不歷僧祇獲法身。又云。彈指超無學。又云歇即菩提。故知劫之長短。從一念生。三界趨果。並是夢中說寤。若自寤時。實無多劫。所以法華會中。演半日為五十小劫。維摩經中。演七日為一劫。故曰十世古今。始終不離於當念。如涅槃經云。廣額屠兒。日殺千羊。後發心已。佛言。汝於賢劫當得作佛。諸大菩薩及阿羅漢咸皆疑云。我等成佛。即經遠劫。廣額何故。成佛在近。佛言。欲得速成者即與速。欲得遠成者即與遠。若頓見真如者。即一念成佛。故知利鈍在人。遲速由我。非關劫數。此約上上根機頓悟頓修說也。

又是菩薩發心相者。有三種心。微細之相。云何為三。一者真心。無分別故。二者方便心。自然徧行利益眾生故。三者業識心。微細起滅故。

此登地菩薩所發三種心也。此三種心。比之地前。轉更綿密。故曰微細。真心無分別故者。入初地時。分別法執已斷。故得無分別智。證徧行真如。故得真心也。方便心者。徧行十度。廣利眾生。然皆從真起行。無有矯強。故曰自然。業識心者。無明未盡。流注未空。尚有微細生滅故。問。何故此業識。亦名發心。答。未斷分別。無明未露。斷分別已。無明暫發。故亦名發心也。

又是菩薩功德成滿。於色究竟處。示一切世間最高大身。謂以一念相應慧。無明頓盡。名一切種智。自然而有不思議業。能現十方利益眾生。

此言菩薩地盡示現成佛也。色究竟處。即色界之頂也。最高大身者。色究竟天。身量一萬六千由旬。自在天王身量三萬二千由旬。十地菩薩示為自在天王。身量倍增。故曰最高大身。以色身高大。莫過此天故。然最後身菩薩。示於彼天成佛之相。即轉十地菩薩身而為佛身也。一念相應慧者。即始本最初契合之時。名一念也。由此一念照破無明。得見心性。名得一切種智。自然而有不思議業用。現無量身。應無量土。度無量眾生。所謂大圓無垢同時發。普照十方塵刹中。

問曰。虛空無邊故。世界無邊。世界無邊故。眾生無邊。眾生無邊故。心行差別亦復無邊。如是境界不可分齊。難知難解。若無明斷。無有心想云何能了。名一切種智。答曰。一切境界。本來一心。離於想念(心本來離念)。以眾生妄見境界。故心有分齊。以妄起想念。不稱法性。故不能了。諸佛如來。離於見相。無所不徧。心真實故。即是諸法之性。自體顯照一切妄法。有大智用。無量方便。隨諸眾生所應得解。皆能開示種種法義。是故得名一切種智。

此疑無心不得名一切種智也。意謂眾生境界差別無量。難解難知。若無明既盡。心想亦空。亦無有心。將何了別種種境界。而明一切種智耶。答。一切境界。離於想念。本無種種差別。亦無分齊。以眾生妄見境界。故有大小高下染淨差別分齊之相。不能徧照。以妄起想念。障蔽光明。不稱法性。轉為無明。故不能了。諸佛不然。以離見相。不見有境界之相。故無所不徧。以離無明。故得見真實心。此真實心。即是諸法自性。既見法性。從法性中起大智用。顯照一切妄法。以無量方便。隨眾生心。說種

種法。示種種義。令彼各得解了。是故契無心者。方得一切種智也。

又問曰。若諸佛有自然業。能現一切處。利益眾生者。一切眾生。若見其身。若覩神變。若聞其說。無不得益。云何世間多不能見(佛)。答曰。諸佛如來法身平等。徧一切處。無有作意。故說自然。但依眾生心現。眾生心者。猶如於鏡。鏡若有垢。色像不現。如是眾生。心若有垢。法身不現故(不見佛身)。已說解釋分竟。

此疑眾生不見如來。不得名不思議利益眾生也。謂如來既有自然業用。現身無量。普利眾生。則應眾生皆得見佛聞法。普霑利益。何故不見。答。如來法身。無處不徧。其現不現。悉由眾生心有垢淨。非謂如來有現不現也。故宗鏡問云。法身普徧一切眾生心想中。眾生既同一心。云何有現不現。答。如來法身常現。無不現時。或於一塵頓現。或於諸塵普現。一塵頓現者。如如來眼睫。文殊寶冠。彌勒樓閣。普賢毛孔。(淨名之)維摩丈室。摩耶之腹。乃至芥子針鋒。近塵遠塵。各各頓現。諸塵普現者。謂該一切處。徹一切時。涉入重重。普融無礙。古德云。一切不思議事。於一事悉能普現。其唯清淨法身之應用乎。所以云。若能諦觀心不二。方見毗盧清淨身。如一念起惡。法身即隨惡現。一念起善。法身即隨善現。乃至見色色處現。見空空處現。名為處處普現。切莫遠求。諸佛法身。即一念心空是。若不現者。皆是客塵自遮。見網自隔。非法身咎。其猶日月麗天。盲者不覩。雷霆震地。聾者不聞。故有福者生。即琳瑯現。薄福者出。則荊棘生。皆由自心有淨有穢。故有現不現耳。若了自心俱時平等顯現。

次說修行信心分(此說眾生鈍根福薄受正定說加精進)。

此為善根微少眾生修行信心。未滿萬劫。來入正定聚者。說四不壞信。令彼成就信心也。

是中依未入正定聚眾生故。說修行信心。何等信心。云何修行。略說信心有四種。云何為四。一者信(真如)根本。所謂樂念(身心歡悅依行持)真如法(諸佛之師)故。二者信佛。有無量功德(以前所說三輪也)。常念親近。供養恭敬。發起善根。願求一切智故。三者(要行)信法。有大利益。常念修行諸(六)波羅蜜故。四者信僧(以指十地菩薩)。能正修行。自利利他。常樂親近諸菩薩眾。求學如實行故。

習性易染。猶如素絲。可青可綠。亦如湍水。可東可西。又如尺蠖。可蒼可黃。以八識中具有十法界種子。隨所聞法。即發起現行者。名未入正定聚眾生。今為此等眾生。說此四不壞信。由彼

聞此四不壞信。則不退墮故。信根本者。即是信真如法也。樂。謂樂欲。念。謂冥記。樂而不念。其樂不盡。念而不樂。其念不實。必如蜂念好蜜。渴思甘露。造次顛沛。念茲在茲。無有間斷。名真樂念。若此而有退墮者。無有是處。故對信成就者說。則曰正念。對信未成就者說。則曰樂念也。二者下。信三寶也。若未信真如。所信三寶。猶在心外。皆不稱實。若遇他緣。或生退失。若先信真如。則所信三寶。全是真如。由是增進。信得成就。

修行有五門。能成(助以上信)此信。云何為五。一者施門(檀度)。二者戒門(尸羅)。三者忍門(羸提)。四者進門(毘利耶)。五者止(禪定)觀(智慧)門(定慧雙運)。

信而不行。徒信也。信何能滿。能行此五者。信方滿足。此即前樂集善行。去鑽穢之方也。

云何修行施門。

若見一切來求索者。所有財物。隨力施與。以自(自利)捨慳貪。令彼(利他)歡喜。

若見厄難恐怖危逼。隨己堪任。施與無畏(此施比前又勝)。

若有眾生來求法者。隨己能解。方便為說。不應貪求名利恭敬。惟念自利利他。迴向菩提故。

施有三。謂財施。無畏施。法施也。若見一切下。財施也。若見厄難下。無畏施也。若有下。法施也。

傅大士布施頌曰。施門通六行(六行即六度)。六行束三檀(三檀者。資生檀。無畏檀。法檀。布施。是資生檀。能資益生諸善法故。曰資生檀。持戒。忍辱。是無畏檀。因戒淨。毀辱不動。心無怖畏。故曰無畏檀。法檀者。精進。禪定。智慧是也。因定生慈。因慧生種種法。故曰法檀。將此六行。束為三檀)。資生無畏法。聲色勿相干。二邊純莫立。中道不須安(安邊。即有無二邊。不立。有無俱遣。中道何安。晁云。凡夫著有。不見有中之空。二乘著空。不見空中妙有。不著見於二邊。不取相於中道。惟佛知見)。欲識無生處。背境向心觀。

云何修行戒門。所謂不殺不盜不淫不兩(彼此)舌不惡口不妄言不綺語(文過飾非)。遠離貪嫉(貪嗔痴)欺詐(十惡)(貪)諂曲瞋(嗔)恚邪見(痴防非止惡)。若出家者為折伏煩惱故。(要折伏煩惱)亦應遠離憤鬧。常處寂靜。修習少欲(不多求)知足(生慚愧)頭陀等行(十二行此抖擻)。乃至小罪心生怖畏。慚愧改悔。不得輕於如來所制禁戒。當護譏嫌。不令眾生妄起過罪故。

戒有三。謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。所謂下。是攝律儀。遠離下。是攝善法。當護下。是饒益有情。言不殺者。普該一切。不獨於人。不盜者。一針一草。不但五錢。不淫者。舉心

即犯。不唯觸身。兩舌者。搆扇兩家。惡口者。恣行咀螫。妄言者。無根之語。綺語者。粉飾之辭。貪。謂多求。嫉。謂妬忌。諒其不知不見而謾之之謂欺。諒其能知能見而探之之謂詐。諂曲者。足恭令色以媚人也。瞋恚者。奮怒發兇以惱人也。邪見者。不念真如而外求也。少欲者。不耽世味也。知足者。得少為足也。頭陀者。抖擻法塵也。小罪生畏者。防微杜漸也。護譏嫌者。謂行非律儀。畜非法物。皆招人譏謗。即生他罪。他罪所生。實由於己。故須護也。問。世間染法為所治。出世淨法為能治。則真俗互顯。能所對治。云何但說一心之旨。能祛萬法。答。至道本乎一心。心法本乎無住。無住心體。靈知不昧。則萬物出生。皆依無住一心為體。離心之外。無別有法。如群波依水。離水無波。萬像依空。離空無像故。佛言。我不見有異貪之法能出於貪。瞋癡亦爾。以離法界。諸法無體故。是故貪等法性得貪等名。此說貪等法性能出貪等。故頌云。於貪起正思。於貪得解脫。故說貪出貪。瞋癡亦復爾。

釋曰。離貪之外無別有法。以貪法界即一切法趣貪。若於貪趣正思。了貪無自性。則於貪等得解脫。若於貪起邪思。迷貪生執著。則於貪被繫縛。繫縛解脫。遂成真俗二門。於真俗二門。收盡一切染淨諸法。貪法既爾。瞋癡亦然。一一徧合法界故。若迷方便。貪諸義門。則是疑滔水以漂人。望乾城而投足。憑虛自失。得實何憂。此一心之旨。萬德攸歸。若善若惡。皆能迴轉。若順若逆。悉使善成。所以十玄門中。有唯心迴轉善成門。是故不得定說性中是淨不淨也。故知逆順唯由心轉。苦樂自逐緣分。一念無住真心。塵劫未曾改變。但是隨智分別。所見不同耳。傅大士持戒頌曰。尸羅得清淨。無量劫來因。妄想如怨賊。貪愛若參辰(參辰即參商二星。一出一移。常相遠離)。在欲而無欲。居塵不染塵。權依離垢地。當證法王身(佛為萬法之王)。

云何修行忍門。所謂應忍他人之惱(如猪措金山)。心不懷報。亦當忍於利衰毀譽稱譏苦樂等法故。

忍惱而不加報。是耐冤忍。忍八風者。安受忍也。利者。戶外履滿時。衰者。門前羅爵時。毀者。無過而加其惡。譽者。無德而加其善。稱者。實有德而揚之。譏者。實無德而刺之。身心逼迫之謂苦。身心安佚之謂樂。遇此八種境界風來。能安心不動者。非大忍不能也。

黃庭堅云。此八物。無明種子也。人從無明種子生。連皮帶骨。豈有可逃之地。但以百年觀之。則人與我。及彼八物。皆成一空。古人云。眾生身同太虛。煩惱何處安脚。細思熟念。煩惱從何處來。有益於事。有益於身否。八風之波。渺然無涯。而以百

年有涯之生。種種計校。欲利。惡衰。怒毀。喜譽。求稱。避譏。厭苦。逐樂。不知得喪又自有宿因。決不可計校而為之。且猿騰馬躍。至於漸盡而後休。不可謂智也。亦不知近道之塗。亦窮於是。

懶菴居士云。此八物。無明種子也。若能於話頭上。得個著落。則無明種子盡轉為般若真如矣。既盡轉為般若真如。則穿衣喫飯也是如是。靜坐閑眠也是如是。設欲再覓無明種子。杳不可得。斯古佛所謂眾生身同太虛。煩惱何處安脚者也。不亦快哉。傅大士忍辱頌云。忍心如幻夢。辱境若龜毛(楞嚴經云。見則同於龜毛兔角)。常能修此觀。逢難轉堅牢。無非亦無是。無下亦無高。欲滅貪瞋賊。須行智慧刀。

云何修行進門。所謂於諸善事。心不懈退。立志堅強。遠離怯弱。當念過去久遠已來。虛受一切身心大苦。無有利益。是故應勤修諸功德。自利利他。遠離眾苦。

復次若人雖修行信心。以從先世來。多有重罪惡業障故。為邪魔諸鬼之所惱亂。或為世間事務種種牽纏。或為病苦所惱。有如是等眾多障礙。是故應當勇猛精勤。晝夜六時。禮拜諸佛。誠心懺悔。勸請隨喜。迴向菩提。常不休廢。得免諸障。善根增長故。

心不懈退者。愈行而愈進也。立志堅強者。不以折挫而變其所守也。遠離怯弱者。不以畏難而止息半途也。當念下。思過去而勵今生也。復次下。為障重者設方便也。欲除障而禮佛者。如人負債依附於王。人莫誰何也。懺悔除惡業障。勸請除謗法障。隨喜除嫉妬障。迴向除三有障。

傅大士精進頌曰。進修名燄地。良為慧光舒。二智心中遣。三空境上祛。無明念念滅。高下執情除。觀心如不問。何啻至無餘(二智真俗二智也)。

云何修行止觀門。所言止者。謂止(無境牽心)一切境界相。隨順奢摩他(即止)觀義故(寂而常照清行)。所言觀者謂分別(真如)因緣生滅相。隨順毗鉢舍那(即觀)觀義故。云何隨順(方便)。以此二義。漸漸修習。不相捨離(止觀雙運)。雙現前故(定慧雙顯)。

忘塵息念之謂止。謂不念世間一切諸法。獨念唯心也。分別生滅之謂觀。謂觀察身受心法。生從何來。滅從何去也。蕩益子云。止則不隨妄想而一相永淨。觀則不滯空寂而妙用恒興。不相捨離者。唯息念故能觀察唯觀察故能息念也。雙現前故者。惺寂雙流也(照止名觀照觀名止)。

若修止者。住於靜處。端坐。正意。不依氣息。不依形色。不依於空。不依地水火風。乃至不依見聞覺知。一切諸想。隨念

皆除。亦遣除想。以一切法。本來無想。(諸法)念念不生。念念不滅。亦不得隨心外念境界後以心除心。心若馳散。即當攝來住於正念。是正念者(緣于真如實)當知唯心。無外境界。即復此心。亦無自相。念念不相得。若從坐起去來進止。有所施作。於一切時。常念方便。隨順觀察。久習淳熟。其心得住。以心住故。漸漸猛利隨順得入真如三昧。深伏煩惱。信心增長。速成不退(指前鈍根退者說)。唯除疑惑不信誹謗重罪業障我慢懈怠。如是等人所不能入。

此是初心參禪工夫也。端坐正意者。身心俱正也。不念一切。名曰正念。楞嚴云。汝坐道場。銷落諸念是也。氣息者。如調息數息。或守氣導氣之類。形者。如循身骨瓊。或存想固形之類。色者。如修十徧處定。或鉢頭日月等。空者。如三乘所修。或無色所修等。四大者。如排併四大。或事火事風等。見聞覺知者。如灰心斷識等。已上皆是小乘外道所修禪。故悉不依。此以一心不動正念真如為禪。即如來禪祖師禪也。一切諸想隨念銷除者。所謂淨裸裸。赤洒洒。十二時中不依倚一物是也。亦遣除想者。所謂有些氣息亦是病。故須遣之又遣。以一切法唯是真如。本無有想。亦無生滅。故不容妄起一念也。若有時不曾管帶。倘有念起。即便知覺。所謂不怕念起。只怕覺遲。切不得隨心外念境界。而後復以心除心。若以心除心。則展轉生心。非歇心之法也。心若馳散即當攝來住於正念者。所謂一迴入草去。驀鼻拽將來也。大安云。安在瀉山三十年。吃瀉山飯。屙瀉山屎。不參瀉山禪。祇看一頭水牯牛。若落路落草。便把鼻孔拽轉來。暫犯人苗稼。即鞭撻調伏。既久可憐生。受人言語。如今變作露地白牛。在面前。終日露迥迥地。趨亦不去。所以云。置之一處。即是諸佛道場。此是初心做工夫最吃緊處。是正念者。當知唯心無外境界者。不見心外有法。方名正念。若見有一法。皆是邪思。故曰內心不出。外境不入。心如墻壁。可以入道。昔法空禪師居五臺山。每夜忽聞有聲。名曰空禪。法空患之。久而自悟曰。皆我自心之境。安有外聲哉。自後遂絕。又靈潤法師山行。野燒迅飛而來。同遊者皆避之。潤安步如常。曰。心外無火。火實自心。謂火可燒。無由免火。火至而滅。又晉鳩摩羅什兒時。隨母至沙勒。頂戴佛鉢。私念鉢形甚大。何其輕耶。即重失聲。下之。母問其故。對曰。我心有分別。故鉢有輕重耳。是知一切法。隨念而至。念未生時。量同太虛。然則即今現行分別者。萬類紛然。何故靈驗不等。曰。是皆虛妄亂想。如因夢中事。心力昧略微劣故也。嗟乎。人莫不有忠孝之心也。而王祥臥冰則魚躍。耿恭拜井則泉出。何也。蓋其養之專。故靈驗之應。速如影

響。此等皆是證唯心無外境界之樣子也。即復此心亦無有相念念不可得者。言心若馳散。即住正念。此心即復。不必以心更除心也。當知此心一復。亦不見有心之自相可得自然安帖帖地。已上是明靜時做工夫。

若從下。復言動時做工夫。謂於日用四威儀中一切處一切時。隨順觀察。不得忘却正念唯心話頭。此是人真如門大方便故。言隨順者。如急水行船。話頭不要走作也。觀察者。如貓捕鼠。話頭不要放捨也。日用尋常。如此用功。久久自然淳熟。心不馳散。常住正念。住正念已。心志自然漸漸猛利。便能隨順得入真如三昧。三昧。即正定也。既入此定。分別不生。煩惱自伏。信心自長。不待經一萬劫。速成不退矣。唯除下。五種料揀。不信者。是闡提人。誹謗者。是壞教人。重罪者。作五逆罪。是無間獄中人。我慢者。貢高自大。不虛心的人。懈怠者。悠悠忽忽。不努力的人。此五等人。皆不隨順。故不得入。故圓覺云。唯除頓覺人。併法不隨順。

復次依是三昧故。則知法界一相。謂一切諸佛法身。與眾生身。平等無二。即名一行三昧。當知真如是三昧根本。若人修行。漸漸能生無量三昧。

首楞嚴王具足萬行。此云一行。由一行故萬行。由萬行故一行也。文殊般若經云。何名一行三昧。佛言。法界一相。緣繫法界。名一行三昧。入是三昧者。盡知恒沙諸佛法界無差別相。以此真如三昧。能生無量三昧。故名三昧根本也。密嚴偈云。如飯一粒飯。其餘皆可知。諸法亦如是。知一即知彼。故知萬法共會斯宗。猶如百花共成一蜜。若諦了之。一切皆我。昇沉去住。任意隨緣。語嘿卷舒。常順一真之道。治生產業。不違實相之門。運用施為。念念未離法界。行住坐臥。步步常在其中。如明達之士。寓目開懷。悉能先覺。即未遇之人。舉動施為。未常間斷。直如善財登閣。龍女獻珠。當此之時。自然親見。應須剋已辦事。曉夜忘疲。若問程而不行。家鄉轉遠。似見寶而不取。還受貧窮。故知於一念生死心中。能信有諸佛不思議事者。甚為難得。

傅大士頌曰。如能發心者。應當了二邊。涅槃無有相。菩提離所緣(子榮曰。如修行須發修菩薩行。須求大乘正知見人悟達上乘。先了有無二邊之執。方證涅槃無相之理。故離所緣之心境也)。無乘及乘者。人法兩俱捐。欲達真如理。應識本源。

或有眾生無善根力。則為諸魔外道鬼神之所惑亂。若於坐中。現形恐怖。或現端正男女等相。當念唯心。境界則滅。終不為惱。或現天像。菩薩像。亦作如來像。相好具足。若說陀羅

尼。若說布施持戒忍辱精進禪定智慧。或說平等。空無相無願。無怨無親。無因無果。畢竟空寂。是真涅槃。或令人知宿命過去之事。亦知未來之事。得他心智。辯才無礙。能令眾生貪著世間名利之事。又令使人數瞋數喜。性無常準。或多慈愛。多睡多病。其心懈怠。或卒起精進。復更休廢。生於不信。多疑多慮。或捨本勝行。更修雜業。若著世事。種種牽纏。亦能使人得諸三昧少分相似。皆是外道所得。非真三昧。或復令人若一日。若二日。若三日。乃至七日。住於定中。得自然香美飲食。身心適悅。不饑不渴。使人愛著。或令人食無分齊。乍多乍少。顏色變異。以是義故。行者常應智慧觀察。勿令此心墮於邪網。當勤正念。不取不著。則能遠離是諸業障。應知外道所有三昧。皆不離見愛我慢之心。貪著世間名利恭敬故。

前明佛境。此明魔境。要知佛魔皆是自心現量。不從外來。現形恐怖者。可畏相也。端正男女者。可愛相也。當念唯心境界則滅者。是却魔之法也。古德云。山鬼伎倆有盡。老僧不采無窮是也。若一念心動。便為彼播弄矣。昔有禪師在山坐。見一孝子擎一死尸來。向禪師前著。便哭云。何故殺我阿母。禪師知是魔。思曰。此是魔境。我將斧斫却。可得解脫。便取斧斫孝子。孝子走去。後覺股上濕。便看。乃是血。不期自斫。又有一禪師坐時。見一豬來在前。禪師知是魔。則把豬鼻孔拽。唱叫把火來。火至。乃見禪師自把鼻唱叫。此乃正坐禪時。心中起見。遂感外魔入心。故知若了唯心。諸境自滅。何處心外別有魔境耶。或現下。隨所好而現身也。若說下。隨所好而說法也。好總持者說總持。好六度者說六度。好平等者說平等。好解脫者說三解脫。好宿命者現宿命。好心通者現心通。好名利者談名利。一入人心。如油入麵。能令行人數瞋數喜。改常易度。或多慈愛者。見人則愛也。睡病懈怠者。不耐修行也。忽起忽滅者。銳始怠終也。生於不信者。始乎信而卒之以疑慮也。捨勝行而修雜業者。下喬木而入幽谷也。所謂性無常準如此。少分相似者。彷彿不真。影像三昧也。令人得定者。魔力所持也。顏色變異者。眩人眼目也。魔事雖多。若以上智觀察。即念唯心。不生取著。自然消滅。若起著心。落他倦績。故楞嚴經云。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。應知下。總結魔外三昧不真。以外道三昧。不從真如流出故。皆是從見思二惑我法二執中生。無非貪著名利恭敬故。當知為名利而妄說修行。要恭敬而假粧模樣。口口談空。心心著有者。皆魔事也。可不慎乎。

傅大士頌曰。依他一念起。俱為妄所行。便分六十三。九百亂縱橫(法華經云。薄德少福人。眾苦所逼迫。入邪見稠林。若有若無等。依止此諸見。具足六十二。毗婆沙論云。六十二見者。五蘊中各起。則見四五二十。三世各二十。通為六十。通身即是神。身與神二見。總為六十二見。曰於色蘊中即色是我。離色非我。我中有色。色中有我。五蘊中具有此四)。過去滅無滅。

當來生不生。常能作此觀。真妄坦然平。

真如三昧者。不住見相。不住得相。乃至出定亦無懈慢。所有煩惱。漸漸微薄。若諸凡夫。不習此三昧法。得人如來種性。無有是處。以修世間諸禪三昧。多起味著。依於我見。繫屬三界。與外道共。若離善知識所護。則起外道見故。

上言似三昧。此言真三昧也。雖在定中。不見有定相者。無分別故。不見有得相者。無愛著故。所有煩惱漸漸微薄者。得定之效驗也。乃至出定不生懈慢者。正謂不以在定而精進。出定而怠弛也。不以在定而心敬。出定而心慢也。反顯用心專一。不在定不定也。若諸下。結顯修行真三昧者。方具正因。入如來種。以修下。結顯修似三昧。必落魔外也。世間三昧。如四禪八定及無想定等。由彼未空我執。味著定境。有見有得故。

智者頌曰。非到真如理。棄我入無為。眾生及壽者。悟見總皆非。若悟菩提道。彼岸更求離。法相與非相。了應如是知。

復次精勤專心修學此三昧者現世當得十種利益。云何為十。一者常為十方諸佛(修真如即修十方佛之心)菩薩之所護念。二者不為諸魔惡鬼所能恐怖。三者不為九十五種外道鬼神之所惑亂。四者遠離誹謗甚深之法。重罪業障。漸漸微薄。五者滅一切疑諸惡覺觀。六者於諸如來境界信得增長。七者遠離憂悔於生死中勇猛不怯。八者其志柔和。捨於憍慢。不為他人所惱。九者雖未得定。於一切時。一切境界處。則能減損煩惱。不樂世間。十者若得三昧。不為外緣一切音聲之所驚動。

此顯修真三昧現世獲益也。諸佛菩薩所護念者。是正法眼藏故。魔鬼不能恐者。中心樹子不動故。外道不能惑者。有定盤星知斥識兩故。遠離誹謗者。深信真如無謗法之愆故。滅一切疑者。已得正信。疑無所生故。信得增長者。始而信。既而解行。終而證入故。生死不怯者。已具金剛寶覺故。捨憍慢者。知平等法。無有二故。損減煩惱。不樂世間者。世味淡薄。道心濃厚故。音聲不驚動者。內心不出。外境不入故。

傅大士頌曰。信根生一念。諸佛盡能知。生因於此日。證果未來時。三大經多劫。六度久安施。熏成無漏種。方號不思議。

復次若人唯修於止。則心沉沒。或起懈怠。不樂眾善。遠離大悲。是故修觀。修習觀者。當觀一切世間有為之法。無得久

停。須與變壞。一切心行。念念生滅。以是故苦。應觀過去所念諸法。恍惚如夢。應觀現在所念諸法。猶如電光。應觀未來所念諸法。猶如於雲。歛爾而起。應觀世間一切有身。悉皆不淨。種種穢污。無一有可樂。如是當念一切眾生。從無始時來。皆因無明所熏習故。令心生滅。已受一切身心大苦。現在即有無量逼迫。未來所苦。亦無分齊。難捨難離。而不覺知。眾生如是。甚為可愍。作是思惟。即應勇猛立大誓願。願令我心離分別故。徧於十方。修行一切諸善功德。盡其未來。以無量方便救拔一切苦惱眾生。令得涅槃第一義樂。以起如是願故。於一切時一切處。所有眾善。隨已堪能。不捨修學。心無懈怠。唯除坐時專念於止。若餘一切。悉當觀察應作不應作。若行若住。若臥若起。皆應止觀俱行。所謂雖念諸法自性不生。而復即念因緣和合善惡之業。苦樂等報。不失不壞。雖念因緣善惡業報。而亦即念性不可得。

此言修觀也。若修於止。則心沉沒者。耽著靜境不肯放捨。古人喻之枯椿死水是也。或起懈怠者。但念空無相無作也。不樂眾善者。不求佛道也。遠離大悲者。不樂度生也。所謂夜明簾外轉身難。故當修觀治之也。修習下。此令行人總觀世間有為不久。心行不常。眾生貪著。不覺不知。以故受苦也。應觀過去等。觀法無我也。應觀世間等。觀身不淨也。如是下。觀心無常也。已受下。觀受是苦也。眾生下。念眾生苦。發大悲心也。作是下。發自利利他二種大願也。以起下。修集一切善法也。唯除下。謂靜時唯專念止。餘一切動時。皆應止觀俱行。所謂一心不動入諸禪。了境無生名般若。正如車之兩輪。鳥之雙翼。缺一不可也。所謂下。正明止觀雙行。淨名云。無我無邊無受者。善惡之業亦不忘是也。故宗鏡云。為法國王之王因茲二力。出生死海之底。全假雙修。散妄亂而似風吹雲。破愚暗而如日照世。動邪見之深刺。拔無明之厚根。為大覺海之陰陽。作寶花王之父母。備一乘之基地。堅萬行之垣墻。以此相應。能入宗鏡。

傅大士頌曰。如星翳燈幻。皆為喻無常(王日休云。如星者。謂暗時則現。明時則無。喻眾生愚暗故。有有為法。若明悟。則無也。如翳者。謂眾生自有光明於內。乃為有為法所蔽。如翳障目也。如灯者。謂暗時則用。明時則不用。喻眾生愚暗故用有為法。明悟則不用也。如幻者。謂有為法。非真寔也)。漏識修因果。誰言得久長。危脆同泡露。如雲影電光。饒經八萬劫。終是落空亡。

智者大師圓成頌曰。相寂名亦遣。心融境亦亡。去來終莫見。語默永無方。智入圓成理。身同法性常。證真還了俗。不廢示津梁。

傅大士禪定(止門)頌曰。禪河隨浪靜。定水逐波清。澄神生覺性。息慮滅迷情。遍計虛分別。由來假立名。若了依他起。無別有圓成。

又智慧(觀門)頌曰。慧燈如朗日。蘊界若乾城(子榮云。乾城者。即乾達婆城。海上龍蜃化現餘氣。人見樓閣。忽爾還無。此破眾生妄執五蘊色身為寔)。明來暗便謝。無暇暫時停。妄心猶未滅。乃見我人形。妙智圓光照。唯得一空名。

若修止者。對治凡夫住著世間。能捨二乘怯弱之見。若修觀者。對治二乘不起大悲愜劣心過。遠離凡夫不修善根。以是義故。是止觀門共相助成。不相捨離。若止觀不具。則無能入菩提之道。

此明止觀功用各有對治也。凡夫耽著世間不能放捨。二乘不達無生。怖畏生死。故令修止以治之。二乘非觀不發大悲。凡夫非觀不發善根。故令修觀以治之。所謂觀空而萬行沸騰。涉有而一道清淨。以是下。結上行人。定當止觀雙行共相助成。必不相離。若二門不具。無能入道。

智者大師頌曰。三大僧祇劫。萬行具齊修。既悟無人我。長依聖道流。二空方漸證(人我二空觀也)三昧任遨遊(梵語三昧。此云正定。止也)。創居歡喜地。常樂遂無憂。

復次眾生初學是法。欲求正信。其心怯弱。以住於此娑婆世界。自畏不能常值諸佛。親承供養。懼謂信心難可成就。意欲退者。當知如來有勝方便。攝護信心。謂以專意念佛因緣。隨願得生他方佛土常見於佛。永離惡道。如修多羅說。若人專念西方極樂(凡聖同居)世界阿彌陀佛。所修善根。迴向願求生彼世界。即得往生。常見佛故。終無有退。若觀彼佛真如法身。常勤修習。畢竟得生。住正定(慧)故。已說修行信心分。

已上開五種門。令人專心自信本來是佛。直下承當。復修諸行以磨鍊之。此下又為求人正信而心怯弱者。別開念佛法門也。諸佛難值。一畏也。信心難生。二畏也。心存二畏。意欲退墮人天二乘。故別開方便。令彼念佛。一以攝護信心令得成就。一以隨願往生令得見佛。言專意者。淨念相繼。一心不亂也。念佛因緣者。佛是正因。念是助緣。因緣和合。方得見佛故。由佛身無處不在。但意不專。念不切。不易得見故。觀無量壽佛經云。諸佛如來是法界身。入一切眾生心想中。是故心想佛時。是心即具三十二相。八十種好。是心作佛。是心是佛。諸佛正徧知海。從心想生。楞嚴經云。若眾生心。憶佛念佛。現前當來。必定見佛。既見佛已。決定不退信心故。若觀下。此即是觀察念佛者誰。與能觀無念者同途異轍。畢竟得生住正定故者。如入楞伽經云。大

慧汝當知。善逝滅度後。南天竺國中。大名德比丘。厥號為龍樹。能破有無宗。世間中顯我。無上大乘法。得初歡喜地。往生安樂國。故知參禪念佛。皆是捷徑法門。能專意念佛者。必如能決志參禪。念佛而意不專。參禪而志不決。其欲往生淨土。見性成佛者。難矣哉。淨土十疑論問云。諸法體空。本來無生。平等寂滅。今乃捨此求彼。豈不乖理。經云。淨土先淨其心。心淨即佛土淨。此云何通。答。一總答。若言求生西方。是捨此求彼。不中理者。汝執住此。不求生西方。是捨彼著此。此還成病。不中理也。又轉計亦不求生彼。亦不求生此者。則斷滅見。二別答。夫不生不滅者。於生緣中。諸法和合。不守自性。求於生體。亦不可得。此生生時。無所從來。故名不生。諸法散時。不守自性。言我散滅。此散滅時。去無所至。故言不滅。非謂因緣生外。別有不生不滅。亦非不求生淨土。喚作無生。中論云。因緣所生法。我說即是空。亦名為假名。亦名中道義。又諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故知無生。維摩經云。雖知諸佛國。及與眾生空。而常修淨土。教化諸群生。智者熾然求生淨土。達生體不可得。即真無生。此謂心淨即佛土淨。愚者為生所縛。聞生即作生解。聞無生即作無生解。不知生即無生。無生即生。不達此理。橫相是非。瞋他求生淨土。幾許誣哉。此是謗法罪人。邪見外道也。故淨土或問云。參禪人最好念佛。根機或鈍。恐今生未能大悟。且假彌陀願力。接引往生。又云。汝若念佛不生淨土。老僧當墮拔舌地獄。真歇了禪師淨土說云。洞下一宗。皆悟密修。其故何哉。良以念佛法門。徑路修行。正按大藏接上上器。傍引中下之機。又云。乃佛乃祖。在教在禪。皆修淨業。同歸一源。入得此門。無量法門。悉皆證入。至如天衣懷。圓照本。慈受深。南嶽思。法照。淨靄。大通。懷玉。道珍。法真。守納。北磻簡。天目禮等。諸大長老。皆是禪門宗匠。其密修顯化。發揚淨土之旨。不約而同。豈特諸老為然。嘗聞老宿曰。合五家宗派。盡天下禪僧。悟與未悟。無一不歸淨土。百丈海禪師。馬祖的子。天下叢林。從古至今。無一事敢違其法。看他為病僧念誦。舉揚一偈。稱讚彌陀。復同聲念佛百千聲。迴向云。諸緣未盡。早遂輕安。大命難逃。徑皈安養。又津送亡僧云。神超淨域。業謝塵勞。蓮開上品之花。佛授一生之記。茶毗之際。引聲高唱阿彌陀佛。十唱十和。贊助往生。此非淨土之指歸乎。百丈以來。皆依此法。然則禪僧無不歸淨土者。豈不然乎。是以東土西域。無不以此為究竟指歸也。論主將此一章。著於修行信心分之末。亦深有意。非強安排也。抱疑之徒。可信斯旨。

次說勸修利益分。

此分勸人進修。必獲大利。

如是摩訶衍。諸佛祕藏。我已總說。

若有眾生欲於如來甚深境界得生正信。遠離誹謗。入大乘道。當持此論。思量修習。究竟能至無上之道。若人聞是法已。不生怯弱。當知此人定紹佛種。(因中)必為諸佛之所授記。

如是下。總結前文。若有下。此勸參禪得益也。持者。不放捨也。思量者。極力究竟也。修習者。念念熏習也。究竟至無上道者。獲益也。若聞而勇往直前。不生怯弱。此人理觀分明。乘戒俱急。如此。則一生可辦。定紹佛種。故云一句染神。必當作佛。一字經耳。七世不沉。昔泥蛤聽法而生天。廐象聞經而俊惡。比丘戲咲而獲果。女人思惟而悟空。何況聞此一心大解脫法門哉。釋摩訶衍論云。第一顯離疑生信入功德門者。謂有眾生。聞此摩訶衍甚深極妙廣大法門已。即其心中亦不疑畏。亦不怯弱。亦不輕賤。亦不誹謗。發決定心。堅固心。尊重心。愛敬心。當知是人真實佛子。不斷佛種。不斷法種。不斷僧種。常恒相續。展轉增長。盡於未來。亦為諸佛親所授記。亦為一切無量菩薩之所護念故。

假使有人能化三千大千世界滿中眾生令行十善。不如有人。於一食頃。正思此法。過前功德。不可為喻。

此言比類對治示勝門也。謂若有人能攝化三千大千世界中。徧滿眾生。皆悉無餘。令行十善。或有眾生於一食頃。於此甚深觀察思量。若校量此二人功德。彼第一人功德極甚微少。譬如芥子。碎作百分之量。此第二人甚極廣大。譬如碎十方世界微塵數量故(然人烏得能化三千世界。蓋假喻耳。乃極言其不可以比也)。

復次若人受持此論。觀察修行。若一日一夜所有功德無量無邊。不可得說。假令十方一切諸佛各於無量無邊阿僧祇劫說其功德亦不能盡。何以故。謂法性功德無有盡故。此人功德亦復如是。無有邊際。

此言受持功德讚揚門也。受者。直下承受。持者。時時行持也。謂若有人受持此論觀察義理。如實修行。若一日若一夜。中間所得功德無量無邊。不可言說。不可思量。何以故。一切文字攝在自心觀察中。故得之者。不在於年月之多。但一念頃。即入實諦。而其性天昭徹矣。若更有勤行精進。受之不忘於心。持之不厭其久。說之普得聞知。非特覺一己之性。且將覺億萬人之性。其為功德莫大焉。烏可思量而言說乎。假使十方三世一切諸佛。一切菩薩。以十方世界微塵數舌。各各皆悉於十方世界微塵數量不可說劫讚揚其人所有功德。亦不能盡。以法身真如功德。等虛

空界。無邊際故。一日一夜所得功德。尚不可思議。何況二日。若三日。以至無數日。受持讀誦。思惟觀察。如實修行。是不可思議中不可思議者乎。故知信此真宗。必以拳拳服膺而修行之。方能與真如相應而出世也。若以到處高談闊論。能說能書。外則誑惑世人。內則自欺己德。但取名聞利養而博學。甘心自暴自棄而不行。若如是明理者。名為法門中賊。違背法性。常取三惡道故。何有無量無邊功德而十方諸佛讚歎也。十方諸佛所歎其功德者。讚其受持此論。觀察義理。如實修行也。故知信此真宗。成摩訶衍。三世諸佛之所證。義理何窮。十方菩薩之所乘。功德無盡。可謂甘露入頂。醍醐灌心。耀不二之慧燈。破情根之暗惑。注一味之智水。洗意地之妄塵。能令厚障深遮。若暴風之卷危葉。繁疑積滯。猶赫日之爍輕冰。猶如於諸王中為金輪之王。於諸照中為晨旭之照。於諸寶中為摩尼之寶。於諸華中為青蓮之華。於諸諦中為真空之門。於諸法中為涅槃之宅。故遇斯教者。應須自慶。

其有眾生於此論中。毀謗不信。所獲罪根。經無量劫。受大苦惱。是故眾生。但應仰信。不應毀謗。以深自害。亦害他人。斷絕一切三寶之種。以一切如來皆依此法得涅槃故。一切菩薩因之修行得入佛智故。當知過去菩薩。已依此法。得成淨信。現在菩薩。今依此法。得成淨信。未來菩薩。當依此法。得成淨信。是故眾生。應勤修學。

先言毀謗獲罪。是故下。結勸應信。以深下。出謗毀獲罪之所以。當知下。結勸修行獲益之所以。

諸佛甚深廣大義。我今隨順總持說。迴此功德如法性。普利一切眾生界。

初句結義。次句結文。三四二句迴向眾生。

大乘起信論續疏卷下(終)

浙江紹興府山陰縣福勝菴比丘源洪潤寓于杭城天長寺謹抄
時在嘉慶三年四月十二日禁筆記

[CBETA 贊助資訊](#)

[.https://www.cbeta.org/donation/index.php](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".
