

諦閑法師
講錄之一

大乘止觀述記

上册

上海佛學
書局印
行

大乘止觀述記序

止觀者。定慧之程也。定慧者。寂照之徵也。寂照爲本具之性德。而■之以定慧定慧爲積進之修功。而達之以止觀也。蓋必依本寂以修止。而後得定。依本照以修觀。而後發慧。卽復依止行入定。而契乎本寂。依觀行成慧。而合乎本照。是謂全性以起修。全修而在性焉。此性修不二之要門。而體用齊彰之軌道也。故分而明之。曰寂曰照。曰定曰慧。曰止曰觀。其實一也。故曰寂照同時。定慧平等。止觀雙行。同時者。寂而常照。照而常寂。不前不後也。平等者。慧由定出。定因慧廣。無偏無倚也。雙行者。卽止之觀。卽觀之止。非同非別也。蓋以性本同時。故必平等以雙行。以修能雙行。故乃同時而平等也。此佛菩薩所以不住生死。不住涅槃。徧界分身。而未嘗來往。不作心意。而妙應無方。無相而無不相。無不爲而無爲。甚深微妙。蔑以加矣。夫甚深微妙之體。用。具於人人。現前一念之心也。聖固不增。凡亦不減。然而本性久迷。誰知修證。滔滔苦海。大覺與悲。是以隨機施設。徧轉圓音。如海如雲。皆明此事。而教傳震旦。去聖時遙。

障深莫辨。夫津涯。慧淺罕窺。其宗趣。或徬徨於廣漠。或蹉跌於歧途。於是南嶽大師大乘止觀。慨焉有作。其書也。假有真空之奧。若網得綱。明體達用之方。殊條一貫。義括終始而不繁。理析毫芒而不瑣。蓋東土撰述所未有焉。且夫醫者必洞藏府之情。知腠理之會。達病變之候。審消長之微。而後或施鍼灸。或調湯劑。爲術不同。程功則一。何則。其理莫外也。此書亦然。闡其源流。剖夫肯綮。指以步驟。復於本根。且簡邪正。蕩疑執。岷絡皎然。猶視諸掌。則雖禪教淨密。門徑各殊。苟得其意。而會其通。將無不有左右逢源之樂。事半功倍之效。何則。理無二致也。其後智者大師從而廣之。復說摩訶止觀。義益豐。文益富。美哉洋洋。著在人口。然學者不先通南嶽之義。則乍聆乎百音合樂。奚以辨其節也。而南嶽心法。久湮海外。及宋雖傳。措意者稀。遂忘其要。縱有疏釋。亦尠探討。此義不明。昧者何知所以修。修者何知所以病。病者何知所以治焉。感聖哲之深慈。惜法門之寶笈。所爲俯仰。今古而長嗟也。久晦必明。因緣會聚。南園居士申啓請之誠。觀宗諦公秉顯揚之願。既悉檀而具四。復妙諦而融三。遂使法炬重輝。修途斯朗。金鑰在握。智眼能開。煦也不敏。日與徐子德明。懷鉛記錄。兼令

兩兒聖性聖心相從載筆。既而綜合裁綴。演繹貫穿。幽深者曲折以明之。微妙者譬喻以形之。就正諦公。再三往復。經始壬戌之冬。脫稿癸亥之夏。而名之曰述記者。諦公謙謂述其舊聞。煦又覆述之云爾。然而專名典句。慮有難明。復爲疏通。頻經改竄。詞惟求乎淺近。理或不苦鑽研。荏苒八年。成書二十卷。庶幾人人知要。法法歸心。共遵覺路而行。各獲藏衣之寶。夫止觀之要。要能策修。徒供口談。於道何與焉。定慧之生。生於毗尼。基礎不立。其效奚覩焉。南嶽此書。蓋爲持戒潛修者而作也。煦所願與志道者兢兢於斯也。震旦清信士勝觀江妙煦。

大乘止觀述記卷上

觀宗寺諦閑大師說

性
筆記

勝

演述

諸善知識。人身難得。佛法難聞。既得人身。又聞佛法。先須秉正一心。至誠恭敬。何以故。此出世之妙法。非世間之文字故。且此部文字。又與諸部不同。乃十方諸佛返妄歸真之要術。歷代祖師明心見性之祕典。非經。非律。非論。然約義而談。卽駭三藏。蓋此一部。始終皆談止觀。止觀卽是定學。卽經部攝一部之中。重重釋辨。疑網盡除。卽是慧學。卽論部攝。若就止觀二字分言之。則止卽定學。觀卽慧學。而修此止觀。必依止大乘法。自性清淨。自性清淨。卽是戒體。文中息妄歸真。攀緣永寂等語。卽是戒學。卽律部攝也。須知佛佛相傳。祖祖相授。卽傳授此法門。所謂出生死無別路。入涅槃惟此門。明得此一法門。隨用何功。頭頭是道。若或未然。難免誤入歧途。然則此一法會。其關係之重要可知矣。諦聽諦聽。善思惟之。

將講此文。先須科判。大科分二。一。總釋名題。二。別解文義。釋題又分爲二。一。法題。

二人題。大乘止觀法門爲法題。南嶽思大禪師爲人題。

大凡講經。一家有一家之家法。一師有一師之師承。此部乃我台宗祖師所示。老僧又爲台宗子孫。自應秉承家法。先開五重玄義。謂一釋名。二顯體。三明宗。四論用。五判教相。而釋此五重。又有通有別。七番共解。謂之通。爲一切經所通有故。具見法華玄義。茲不復出。五章各釋。謂之別。約當部而別釋。故今就此大乘止觀法門。五重別釋。卽分五科。

(甲)初總釋名題。分二。(乙)一法題。二人題。初又分五。(丙)一釋名。二顯體。三明宗。四論用。五判教相。今初。

大乘止觀法門

凡一切經所立之名。不出七種。謂一單法。二單人。三單喻。四人法。五人喻。六法喻。七人法喻。此部乃單法爲名。無喻無人。我靈峯大師釋此法題。立八重能所。所謂八雙十六隻義。極關緊要。八雙者。能起所起。能依所依。能通所通。能由所由。能簡所簡。能成所成。能詮所詮。能解所解。是也。今依次說之。於第一重能所。特爲詳說。

餘七重亦各說其要略。學人可檢止觀釋要切究之。

第一重大乘二字爲能起。止觀法門爲所起。起者生起也。止觀法門誰能生起。惟大乘能生起之。大乘者卽吾人本有一念之心。本書中名爲自性清淨心。其義甚博。須分二科釋之。先分釋。次合釋。分釋者先大後乘。大者何。絕對無外之義。吾人現前一念介爾之心。絕諸對待。無內無外。所謂無前後。無方隅。豎窮三際。橫徧十方。具足體相。用三大。三大者。隨緣不變。體卽真。如是爲體大。全妄卽真之心。體具足。過恆河沙稱性功德。在凡不減。在聖不增。是爲相大。卽此一念心性之體相。不變隨緣。能出生十法界因果。達此十界因果。緣生無性。便能翻染成淨。是爲用大。一心具此三大。故稱爲大也。言大者。絕待無外。是真大。非對小說大之妄大也。原無先後。是本大。非先小後大之僞大也。又此體相用三大。非一非三。卽三卽一體。外無別相用。體絕待也。如濕性之外。無別水波。相外無別體用。相絕待也。如水外無別波與濕性。用外無別體相。用絕待也。如波外無別濕性與水。此現前一念之心。具此三絕待之義。以絕待故。假名爲大耳。各人聞此法門。須將一切念頭放下。

向自己本性上體會。果能一念不生。方領悟得大字之義。方爲不負己靈也。切要切要。乘者。車也。約喻爲名。運載爲義。現前一念之心。隨緣不變。全妄卽真。法爾能運載吾人。出生死路。入涅槃城。自利利他。永無休息。故以乘喻之。乘義可分爲三。所謂理乘。隨乘。得乘。是也。體大卽理乘。亙古亙今。常不變故。相大卽隨乘。不脫不離。恆相應故。用大卽得乘。如輪王七寶。自在成就故。又約性德以明。則體相用三大。總名理乘。無二體故。照性成修。約修時以明三大。則總名隨乘。順法性故。從因剋果。約果時以明三大。則總名得乘。極自在故。性修因果。唯是一心。故取喻車乘。名之爲乘也。分釋竟。合釋者。因心性有染淨迷悟。故有十法界之差別不同。試以人法界說起見。思惑造十惡業。運入三惡道。是爲跛驢壞乘。畏三塗苦。持五戒。修十善。或修三界禪定。能運載至三善道。名爲人天乘。若知三界火宅。無一可樂。修出世戒定慧。了脫生死。是聲聞乘。能運載至小涅槃城。法華經喻爲羊車。了達十二因緣無性。當體卽空。永息惑業。苦輪。是緣覺乘。能運載至中涅槃城。經中喻爲鹿車。具大悲心。發四宏誓。自利利他。同出苦輪。是名菩薩乘。便能運載至於大涅

槃城經中喻爲牛車。如了達一念心性。體卽真如。隨順不生不滅之體。由名字入觀行。而相似而分證。而究竟直運載。而至於佛地。是名佛乘。經中喻爲大白牛車。此書大乘二字。卽是大白牛車。非門外三車也。合釋竟。惟此大乘能起止觀者。何也。因此心性本來寂照。以本寂故。能起妙止。以本照故。能起妙觀也。雖諸衆生但有性德。未有修德。迨苦極思本。修行止觀法門。乃能返妄歸真。而此之修行。皆依一念心性之所起也。止者。了惑業苦本無自性。有卽非有。諸妄永寂。觀者。惑業苦三非有而有。洞明緣起法者。所謂三千性相。百界千如。門者。所謂十方薄伽梵。一路涅槃門也。

第二重。止觀爲能依。大乘爲所依。能依二字。卽指吾人第六意識。因此識最爲明利。能知名義而修止觀故。大乘爲所依者。以大乘卽指自性清淨心。此心本具常寂常照妙理。故修止觀者。必以此心性爲所依也。

第三重。止觀法門爲能通。大乘以性清淨心爲所通。通者。達也。能通達彼岸故。蓋必修此止觀法門。乃能達於自性清淨無上極果也。

第四重大乘止觀爲能由。法門爲所由。由者從也。謂惟此大乘止觀能入圓教圓行圓理之法門。又修止能入空門。修觀能入有門。修止觀不二。能入雙亦雙非之中道門。

第五重大乘爲能簡。止觀法門爲所簡。簡者簡別也。因止觀法門有小大漸頓不定種種差別。今日大乘者。簡非餘門故。且如止有體真止。方便隨緣止。息二邊分別止。觀有從假入空觀。從空出假觀。中道第一義觀。雖體真止伏見思入空觀。破見思。然獨善其身。非大乘也。若隨緣止出假觀。雖能自度度人。然不能直入佛地。亦須簡之。息二邊分別止。中道第一義觀。此可稱爲大乘矣。然亦有次第歷別及一心圓頓之不同。歷別者。先空後假。以此二爲方便。乃入中道。是爲歷別而修。不高不廣。亦非真大乘。乃牛車。非大白牛車也。惟先悟自性清淨心。而後起修。則即動而靜。即昏而明。極圓極頓。方可稱爲大白牛車。今此大乘止觀法門。即大白牛車也。故其餘止觀。均在被簡之列。

第六重。止觀爲能成。大乘爲所成。此之止觀。能令凡夫成聖。菩薩成佛。故曰能成。

所成者。謂大乘以性清淨心。吾人最先所修者。修此。最後所證者。亦即證此。蓋此心因賅果海。果徹因源。爲因果不二之法門故也。

第七重。全題六字爲能詮。六字所顯之義爲所詮。詮者顯也。如大字詮體。相用三義。乘字詮理。隨得三義。止字詮返妄歸真義。觀字詮即理成事。即體起用義。法字詮軌持自性義。門字詮就路還家義。是也。

第八重。第六識爲能解。名句文身爲所解。蓋八識中惟第六識最爲明利。一切見聞覺知。皆用意識分別。故吾人之因文得義。能修止觀者。全仗第六意識了解之功也。一字曰名。多字曰句。多句曰文。如大字乘字各別言之。卽爲名。大乘二字合舉。卽爲句。名詮自性。句詮差別。必積名以成句。乃能詮顯差別之義也。若總題六字。乃多句成身之文也。身者。聚集之義。如集二名以上成句。爲名身。集二句以上成文。爲句身。集二文以上成章。則爲文身。夫聞思修三慧。皆托名句文身而起。故曰所解也。上來五重玄義中第一釋名已竟。

(丙)次顯體。

顯體須分四節明之一須顯體二正顯體三略引證四通異名何謂須顯體夫名者假名也。爲旁。爲賓。爲體上之能詮。體者實體也。爲正。爲主。爲名下之所詮。由此假名當識妙體。故於釋名之後。必須顯其實體。如以指指月。卽當因指見月。不可認指爲月。指者假名也。月者實體也。若看經聽經。專在文字上研究。而不向妙體上用功。是爲逐名迷體。如捉蛇尾。反遭其螫。古德云。看經聽經。一一要銷歸自己。卽此意也。正顯體者。本書究以何爲體乎。卽大乘自性清淨心是也。此心人人本具。箇箇不無。且不獨爲當部之體。徧三藏十二分教。一一皆以此現前一念之心性爲體也。如楞嚴經云。諸法所生。唯心所現。一切因果。世界微塵。因心成體。卽是此義。略引證者。問云。何知自性清淨心爲當部之體乎。答。可略引當部之文證之。如當部一明止觀依止中云。謂依止一心。以修止觀。又云。此心卽是自性清淨心。又云。以此心是一切法根本故。二明止觀境界中云。一者有垢淨心以爲真實性。二者無垢淨心以爲真實性。有垢淨心卽是眾生之體實。事染之本性。無垢淨心卽是諸佛之體性。淨德之本實。所謂依熏約用。故有有垢無垢之殊。就體談真。本

無無染有染之異。卽是平等實性大總法門。故言真實性。其義彰彰明矣。何謂通異名。此自性清淨心。異名甚多。可會而通之。如當部出眾名中。卽列有七種。他如有垢淨心。無垢淨心。皆一體之異名也。若三藏中異名。尤多不勝舉。華嚴之一眞法界。楞嚴之妙淨明心。及常住眞心性淨明體。維摩詰之眞性解脫。大集之染淨融通。寶積之根塵混合。般若之摩訶衍淨土之自性惟心。法華迹門之諸法實相。本門之非如非異。涅槃之三德秘藏等等。皆卽自性清淨心也。上來五重玄義中。第二顯體已竟。

(丙)三明宗。

此科分二節明之。先須明宗。次正明宗。何謂須明宗。顯體者顯於性也。明宗者明於修也。宗者歸趣之義。乃修行之歸宿。會體之樞機。若不修宗。何能會體耶。且宗有因果體非因果。宗之與體不可混而爲一也。夫吾人因體起修。因修而受用其體。是雖全修在性。二而不二。然而全性起修。不二而二。故宗之與體。雖不可說二。亦不可說一。所以顯體之後。須明宗也。正明宗者。止觀二字。卽當部之妙宗也。問。

前云宗有因果。止觀既爲當部妙宗。因果若何。答初由名字入觀行。依自性清淨心以爲依止。觀照自性。息滅幻魔。圓伏五住煩惱。進而粗煩惱先落。入相似位。所謂四住雖先落。六塵未盡空也。由此再進。豁爾心開悟。湛然一切通。則由相似入分證位矣。悟得從來真是妄。方知今日妄皆真。但復本來性。更無一法新。是由分證達到究竟地位。自始至終。從因剋果。因賅果海。果澈因源。因果不二。是故但以止觀。卽攝因果以爲宗也。向後止觀體狀門中。約染濁清淨兩種三性以修正觀。故得佛心我心平等一如。此正修宗之法門。學者當從此門中學。何以故。明宗方能得體。自度度他故。五重玄義中第三明宗已竟。

(丙)四論用。

此科先簡宗用。次正論用。蓋宗與用。又有別。宗者修德。用者功能也。且宗復有宗。宗有用宗。用亦有宗用。有用用。宗之宗。因果是也。宗之用。因果各有斷伏是也。用之宗。大慈悲是也。用之用。法華之斷疑生信。淨土之離苦得樂是也。若言於宗。但明因果。不言斷伏。若言於用。但言斷疑生信。不言慈悲。此宗用之別也。然則本部

之用爲何。則以除障得益爲其大用焉。除障者。障有三。所謂煩惱。業報。煩惱。又三。見思。塵沙。無明。業又三。有漏。無漏。漏無漏二邊。報又二。分段生死。變易生死。得益者。益有三。所謂般若。解脫。法身。般若爲除煩惱障而得。解脫爲除業障而得。法身爲除報障而得。吾人不得無上菩提。卽爲三障所障。三障除而益得矣。此當部之妙用也。初心人熏修止觀。能了諸法本空。無有真實。則迷事無明。先落。迷事無明。癡障也。癡障旣除。貪瞋自薄。雖有罪垢。不爲業繫。設受痛苦。解苦無苦。卽是除障。無塵智用。隨心行故。卽爲得益。此初心人依分別性修行止觀。除障得益之相也。上來五重玄義中第四論用已竟。

(丙)五判教相。

此中先述綱要。後判本書教者。我佛所說之言教也。判者。分別同異也。如來一代時教。智者大師以通別五時。兩種四教。而判攝之。兩種者。一謂頓。漸。秘密。不定。之化儀四教。二謂藏。通。別。圓。之化法四教。必用兩種四教者。實具妙義。蓋非化法不能攝。非化儀不能判也。別五時者。一華嚴時。喻如乳。二阿含時。喻如酪。三方等時。

喻如生酥。四般若時。喻如熟酥。五法華涅槃合爲一時。喻如醍醐。通五時者。如來說法。原無定時。結集時。有文通者。有義通者。按類收經。未可定拘年限。詳見教觀綱宗等書。恐繁不述。然則當部判屬何教乎。於化法爲圓教。何以故。靈峯云。無上醍醐爲教相。故。如法華味屬醍醐。爲純圓之教是也。於化儀爲頓教。何以故。依此法門。可以一生取辦。故。如當部云。今未聞者。尋之取悟是也。上來五重玄義中第五判教已竟。

卷第一

此卷目也。古時經書。不用方冊。製成卷軸。故曰卷。此書原共兩卷。因太厚。故分作四卷。第一者。卷首也。餘可例知。後不復及。以上釋法題竟。

(乙)二人題

南嶽思大禪師

南嶽思大師。爲智者大師受業之師。生平靈應多多。未能殫述。略說其概。南嶽者。山名。爲思大師歸隱之處。舉其處稱之者。避其名也。印度多連人父母之名稱之。

以爲尊。如舍利弗是也。我土則反以爲褻。必避名舉處以示敬。如天台清涼是也。師俗姓李。諱慧思。元魏南豫州武津人也。今河南上蔡縣東。稱爲思大禪師者。陳帝所封

之號也。出世於梁。涅槃於陳。六七歲時。夢一梵僧勸令出家。頓發信心。求得法華

經。晝夜讀誦。雖遇疾病。而讀如故。又夢普賢乘六牙白象來摩其頂。頂上隆起。遂

成肉髻。昔所未識之文字。自然領解。十五出家。受具足戒。復夢梵僧二十四人爲

加羯磨。圓滿戒法。又夢阿彌陀彌勒佛爲之說法。隨彌勒同勝友。俱會龍華。年二

十。讀妙勝定經。好樂禪定。往依慧文大師。得受觀心之法。勇猛精進。常坐不臥。三

七日得輕安。更復精進。遂動八觸。發根本禪。因見三生行道之迹。某歲夏竟。佛制。僧律。

常以四月半至七月半。結夏安居。期滿解制。是爲夏竟。歲歲如此。故以一夏爲一歲。慨無所獲。生大慚愧。放身倚壁。背未至

間。豁然開悟。法華三昧。大乘法門。一念明達。無師智。自然智。一切現前。從此專弘

大乘。講大般若經最多。時有人以毒藥害之。師一心念般若波羅蜜。毒卽爲消。智

者廿三歲時。往親近之。師曰。善哉佛子。我與爾昔在靈山。同聽法華。宿緣所追。今

復來矣。遂令專誦法華。一日誦至藥王品。是真精進句。恍見靈山法會未散。師證

之曰。此法華三昧前方便也。非爾莫證。非我莫識。因令代講般若。至一心具萬行。忽有所疑。師曰。吾昔於夏中。一念頓證諸法現前。此是法華圓頓妙旨。我既親證。汝不必疑。智者問。師所證是十地耶。師曰。吾本望入銅輪。圓十住位。此位即可分身作佛。以領徒早。損己益他。但居鐵輪耳。六圓教十信。即六根清淨位。古之作大法師者。如是如是。何可及哉。陳大建九年六月。端坐唱佛來迎。合掌而逝。時六十三歲。

曲授心要。

行者若欲修之。當於下止觀體狀文中。學若有所疑不決。然後徧讀。當有斷疑之處也。又此所明。悉依經論。其中多有經文論偈。不得不淨御之。恐

招無敬之罪。

此四字。後人所加。一以表大師之悲深。一以生世人之敬仰。要者有三。一心要。二境界要。三法門要。心即自性清淨心。修止觀者。必以此心為所依。止故曰要也。此處亦兼第六識心言。修止觀者。必藉識心為能依。止故曰要也。境界者。境界即本文五番建立第二止觀境界中。所言之分別依他真實三自性是也。是為境界。法門即大乘止觀法門。諸佛背塵合覺。歷祖明心見性。皆由此門。豈不要乎。今但舉心要者。舉一以賅餘也。曲授者。如大人接引小兒。非曲身授手不可。故不曰直說而曰

曲授。本文廣分別止觀門中。作五番建立。卽大師委曲傳授之悲心也。凡夫業障深重。直指本性。領悟者稀。今蒙大師如此委曲相授。則利鈍三根。皆可造修。吾輩當生難遭之想。庶不負大師苦心建立耳。此下尙有小字數行。亦宜加意經文者。佛說論偈者。祖師所說也。末二句尤應注意。嘗見世人捲握經書。或挾之腋下。或反置背後。是皆不敬之甚者。須知閱誦經書。必須雙手捧承。不然招罪不小。諸君勉之。以上釋人題竟。

自此以下。入本文矣。將欲釋文。必先分科。卽七番共解之標章是也。凡講經看經。必須標章。方能有條不紊。得其綱要。極不可忽。本文分三大科。第一科略標大綱。文只一幅許。卽三番問答是也。此爲序分。本書無通序。只有別序。別序者。發起序也。第二科廣作分別。其中又分五科。直至第四卷之第十二葉止。此爲正宗分。第三科歷事指點。文在第四卷迄末。此如流通分。第一大科略標大綱者。綱。綱紀也。綱不提則目不張。其文不多。故曰略標也。

(甲)二別解文義。分三大科。(乙)初略標大綱。卽序分。二廣作分別。卽正宗分。三歷事指

點。即流初又分三(丙)初泛標正法。次標宗大乘。三標示止觀。初又二(丁)初問。

次答。今初。

有人問沙門曰。夫稟性斯質。託修異焉。但匠有殊彫。故器成不一。吾聞大德。洞於究竟之理。鑑於玄廓之宗。故以策修。冀聞正法爾。

有人問者。大師設爲問端。以資發起。不必實指何人。沙門梵語。此云勤息。勤修眾善。息滅眾惡也。以廣義言之。凡在入道。皆可稱沙門。以人人皆宜修善息惡故。然自古相承。此二字久爲出家人之專稱矣。故師即以自承。善有多多。如有漏善。無漏善。一邊善等。惡亦多多。根本不外貪嗔癡。就出家人言。必須修戒定慧。息貪嗔癡。不然。非沙門也。即在聖位。亦皆如是。勤息。何況凡夫耶。性者。即本書自性清淨心。乃吾人現前一念之心性。是質者。體質。即是五陰色身。稟受斯此也。凡有此身。皆稟此性。不稟此性。便非生物。託依託修。進修異者。十法界之差別。稟性斯質。本是一而不異。所謂性相近也。託修異焉。乃致異而不一。所謂習相遠也。蓋因迷悟之心。託染淨之緣。起逆順之修。成十界之異。可不懼哉。匠師匠彫。即雕字。雕鑿。

也。殊不一也。器成不一者。如一木材。因匠人雕鑿之高低不一。故成器之精粗美惡。亦因之而不一。此喻師友皆以其所自得者。傳授於人。自非有過人之資。卽隨所傳習者。而成種種差別。如遇惡友。卽牽入三惡道。遇善人。卽導歸三善道。學出世間法者。倘不遇善知識。而遇邪知邪見。及外道邪師。求其不入歧途。難矣。或遇自了漢。卽令證果。亦不過成一自了漢。能遇大道心人。勸令發大心。自度度他。廣修萬行。卽可望成菩薩。更能遇淨土家。教令念佛。回向往生。則一生取辦。徑登不退。尤妙之妙也。此卽所謂匠有殊雕。器成不一。由此可知。吾人得遇善知識。真堪慶幸。不可當面錯過也。大德二字。褒讚之詞。所謂名稱遠聞。道尊德備是也。洞者。洞達。理者。理性。卽是性德。此之性德。古今不變。萬劫常新。故曰究竟。鑑者。明澈。宗者。修德。不滯淺近。是爲深玄。所謂發深心也。不局小境。是爲寬廓。所謂發大心也。此洞於二句。卽是顯其大德之詞。末二句之意。若曰。因慕大師性修二德。所以策勵修行。希冀得聞正法爾。佛所說法。如經詮定學。律詮戒學。論詮慧學。以及自度。則說小乘。度人則說大乘。莫非正法。今問者未有專指。泛云正法。故科目謂之泛。

標。

(丁)二答。

沙門曰。余雖幼染緇風。少餐道味。但下愚難改。行理無沾。今辱子之問。莫知何說也。染習也。青黑色爲緇。出家人衣緇。在家人衣白。師幼卽出俗。故曰幼染緇風。道者。無上菩提妙道。卽指佛法言。少餐。猶云淺嘗。難改者。謙言習氣未除。無沾者。用功如掘井。未及於泉。無所沾溉。故曰無沾。若謂余雖幼年出家。淺嘗法味。但以下劣愚魯。習氣尙在。以致行道未證妙理。何能沾溉及人。蓋一以示謙退。一以觀來機。因問者泛云正法。以下愚故。不能懸鑑他心。莫知問意所屬。從何說起耶。故下文緊接云。辱子之問。莫知何說也。

(丙)次標宗大乘。

大乘是體。卽吾人一念之心性。今不曰標體。而曰標宗者。體之與宗。本一而二。二而一者也。全性起修。則不二而二。全修在性。則二而不二。然此番問答。皆是說修。如曰。大乘行法。謹卽奉持。又曰。要藉行成其德。皆修也。故以標宗目之。前科是泛

標正法。茲乃確指大乘。小乘戒定慧三學。各別而修。不能圓融。大乘則戒中卽有定。定有慧。定中卽有戒。有慧。慧中卽有戒。有定。法法融通。舉一卽三。而三而一。此大乘小乘之別也。分二（丁）初問。次答。今初。

外人曰。唯然大德。願無憚勞。爲說大乘法。謹卽奉持。不敢遺忘。

外人卽前第一番請法之人。然前曰有人。今日曰外人者。何故。前不知其爲何等人。故泛稱有人。今彼請問大乘法。乃是由外向內之人。故稱外人。並非貶其爲旁門外道。須知外字。普賅凡聖。若其未悟三諦融通妙理。則心遊理外。雖證阿羅漢辟支佛聖果。亦名外人。雖是凡夫而已。了得此理者。卽非外人。卽別教十住十行十向菩薩。亦外人也。何以故。因其先空次假後中。次第歷別而修。不了圓融妙理。故蓋凡心有內外者。皆名外人。是故能知心外無法。萬法緣生。卽空卽假卽中。三諦圓融。此名字位內人也。依此起行。觀行位內人也。從修而悟。相似位內人也。如諸大菩薩。如理親證。乃分證位內人。佛爲究竟位內人。此內外之分也。唯然者。敬諾之詞。大德者。褒讚之稱。說大乘法。甚不易。故曰願無憚勞。旣曰大乘。又曰

行法。可見請法者。非僅欲聞大乘之名。乃願得大乘之法門而實行耳。末二句。至誠之極。謹字。卽表顯其至誠。卽者。聞斯行之。不敢稍懈。奉者。奉以自度。持者。持以度人。可見此人。便是菩薩心腸。大乘根器。不敢遺忘者。非但不忘所說之法。亦不敢忘其說法之恩也。

(丁)次答。

沙門曰。善哉佛子。乃能發是無上之心。樂聞大乘法。汝今卽時已超二乘境界。況欲聞而行乎。然雖發是勝心。要藉行成其德。但行法萬差。入道非一。今日依經論。爲子略說大乘止觀二門。依此法故。速能成汝之所願也。

善哉佛子。贊歎之詞。先用善哉二字。以慰其心。能請大乘法。又能謹卽奉持。故善而稱之曰佛子。下數句。正明佛子之義。無上心者。菩提心是。卽大慈心也。惟菩提心。稱爲無上。試觀世人。莫不但求自利而不利他。發此大心。實爲甚難。此人乃能發心擔荷大法。豈非大慈心乎。惟大慈心。能拔衆生之苦。故曰無上。發菩提心。必剋菩提之果。爲佛親種。堪紹佛位。故稱之曰佛子也。樂者。歡喜也。樂聞大乘法。

法正明其能發無上之心。二乘者。羅漢辟支是。二乘人於菩薩法無好樂心。故能發大心。卽超二乘。卽時已超者。言卽此發心之時。已超過矣。云何卽超。如是。如是果。因果不外一心。所以發此因心。卽超二乘。夫但能發心。並未進修。卽已超過。況聞卽行之。則超過二乘多多矣。勝心。卽無上之心。要必也。藉仗也。德者。三諦之理。未修成。謂之理。卽俗諦真諦中諦是也。已修成。謂之德。卽俗諦成解脫德。卽真諦成般若德。卽中諦成法身德是也。願如海。必須行如山。方能成就其願。故言必仗修行以成其德。萬差者。方便有多門也。行門既有萬差。故入道非止一途。有從空門入者。有從假門入者。有從雙亦門入者。有從雙非門入者。每教有四門。四教卽十六門。引而伸之。其數無量。故曰萬差非一。必依經論者。示其言不越軌。所謂佛祖言說。皆是一鼻孔出氣是也。略者。要略也。略說者。大乘行門。具有萬差。今則惟說止觀。故曰略。所以惟說止觀者。以此法門。能生一切法。攝一切門。故又大乘止觀法門。經論廣備。今則說其綱要。故曰略。又廣作分別。尙在後文。此處但略開示名義耳。故曰略也。依此修習。不離當念。可以成德。故曰速能成汝之願。如大師

於一夏中。卽修成六根清淨位次。卽是速能成願榜樣。

(丙)三標示止觀。又二(丁)初問。次答。今初。

外人曰。善哉願說。充滿我意。亦使餘人展轉利益。則是傳燈不絕。爲報佛恩。

善哉願說。歡喜踴躍之詞。展轉。有橫豎二義。由一傳十。由十傳百。普徧無邊。此橫也。師弟父子。遞相傳說。盡未來際。此豎也。若能展轉相傳。則利益大矣。佛法乃佛之心燈。聞此法門。自得利益。欲他亦得利益。是爲以心印心。卽是傳燈不絕。燈絕則不能展轉利益矣。今之願展轉利益。燈燈相傳者。何故。爲報佛恩故。佛以說法度生爲事。惟傳佛法。能報佛恩耳。

(丁)次答。

沙門曰。諦聽善攝。爲汝說之。所言止者。謂知一切諸法。從本已來。性自非有。不生不滅。但以虛妄因緣故。非有而有。然彼有法。有卽非有。唯是一心。體無分別。作是觀者。能令妄念不流。故名爲止。所言觀者。雖知本不生。今不滅。而以心性緣起。不無虛妄世用。猶如幻夢。非有而有。故名爲觀。

諦聽者。審實而聽。一心而聽。若身在道場。而妄想紛馳。卽非諦聽。此聞慧也。善攝者。善善巧也。攝收攝也。謂將一切妄想放下。將心攝在聽處。蓋必善巧收攝其心。念方能諦聽。此思慧也。從聞思而起修。三慧具足。方是真聞法人。此諦聽善攝句。是誠詞。下爲汝說之句。是許詞。若不能諦聽善攝。說復何益。故先誠後許也。自此以下。正示止觀矣。講者固須廣說。聽者宜擇要而行。諸君其善聽之。

吾人自無始來。念念流動。不得停息。止者。卽止其流動也。夫人之不能止其流動之念者。無他。隨一切諸法而轉耳。若知心生法生。心滅法滅。一切諸法。惟是一心。有何分別。如能作如是觀。妄想自能不流。不流則止矣。此中自所言止者。至故名爲止。三行文。極關緊要。若能洞知此等道理。對境隨緣。皆作如是觀。尙復有何妄想。妄想旣息。非止而何。知字觀字。最當注意。倘不能如是知。如是觀。而勉強止之。如何能止。是爲以石壓草。妄想更多。反增其病矣。今將此三行文。分三節詳說之。卽一。當知一切諸法。從本已來。性自非有。不生不滅。二。當知一切諸法。但以虛妄因緣故。非有而有。三。當知彼一切從虛妄因緣而有之諸法。有卽非有。惟是一心。

體無分別。所謂一切諸法者。何法耶。如五蘊六根六塵十二入十八界。以及十法界等。內而身心。外而世界。凡由因緣和合而生之法。皆是。故以一切字。諸字。包括之。此一切諸法。就表面上看去。生滅不停。吾人不察。迷爲諸法實有。乃隨之而妄想紛起。此大誤也。必須從其根本上體會。而知諸法本無自性。皆從因緣和合而生。既是諸法無性。是爲非有。當體不生。本既不生。今何有滅。故曰。一切諸法。從本已來。性自非有。不生不滅也。此理約三止言。名爲體真止。約三觀言。名爲從假入空觀。卽中論所云。因緣所生法。我說卽是空是也。此第一節之要理。吾人必應知之者也。又因緣所生諸法。固性自非有。然而不無虛妄幻相。有幻相故。所以非有現有。故又曰。但以虛妄因緣故。非有而有。當知非有而有。乃是幻有。若真實有之。卽不得云非有而有矣。此理約三止言。名爲方便隨緣止。約三觀言。名爲從空入假觀。亦卽中論所云。亦名爲假名是也。此第二節之要理。吾人必應知之者也。又彼因緣和合而有之諸法。既是幻有。本自無生。則是有卽非有矣。諸法既非有而有。有卽非有。本無生滅。而見有生滅者。當知唯是一心變現之虛相。若泯相入體。

本無有與非有之可言。故又曰。然彼有法。有卽非有。唯是一心。體無分別也。無分別者。空有二邊。皆無分別。何以故。空有是對待法。心體絕待無外故。此理約三止言。名爲息二邊分別止。約三觀言。名爲中道第一義觀。卽中論所云。亦名爲中道是也。此第三節之要理。吾人必應知之者也。若明得此三節中法。由心起。心外無法之理。事事皆作是觀。則不爲境轉。妄念不流。不流則息。故名爲止也。此種功夫。便是背塵合覺。雖然。若但修止行。則住在不生不滅中心體大用。幾乎息矣。故又必修習觀行功夫。本文曰。雖知本不生。今不滅。雖者。未盡之詞也。心性緣起者。此心不守自性。隨緣而起。所謂隨染淨緣。造十法界是也。以其隨緣卽起。故有應世之用。然雖有世用。須了知其虛妄。有世用而不了知虛妄。是爲凡夫。我佛說爲流浪生死。莫出苦輪者。便是此輩。知虛妄而無世用。是爲二乘。我佛說爲墮無爲坑。焦芽敗種者。便是此輩。此中虛妄世用四字。字字緊要。不可不知。猶如幻夢。非有而有二句。正明虛妄世用之義。夢字範圍極廣。睡時固是夢。醒時亦是夢。且如凡夫見思煩惱。二乘塵沙煩惱。菩薩無明煩惱。皆夢也。究極言之。惟佛無夢耳。何以

故佛是究竟覺。故幻者假也。如做戲然。明明知其假。卻隨緣而做。然雖做。卻不可不知是假。諸善知識。一切諸法。無非是幻。有是幻。空是幻。中道亦是幻。十方諸佛。即是大幻師。我輩今日建道場。作佛事。亦是以幻除幻。永明大師曰。降伏鏡像魔軍。大作夢中佛事。廣度如化含識。同證寂滅菩提。此之謂觀。此種功夫。便是全體起用也。須知此一行餘文中。雖知本不生。今不滅。句。即是隨緣不變。以三止三觀配之。即體真止。入空觀也。而以心性緣起。不無虛妄。世用句。即是不變隨緣。亦即方便隨緣止。入假觀也。猶如幻夢。非有而有。即息二邊止。中道觀也。又此大乘止觀法門。極圓極頓。雖止觀分說。實則止觀不二。寂而常照。言止而觀在其中。照而常寂。言觀而止在其中。且不止而止。止而無止。無止無不止。其觀亦然。是之謂妙止觀。吾人若於此妙止觀道理。略得消息。受用不盡矣。第一大科略標大綱竟。

(乙)第二大科廣作分別。

此科即正宗分。正曲示心要之文也。心要。即止觀。觀心之要。不過止觀而已。機教相扣。感應道交。遂生此文。蓋教必投機。有感斯應。如應病與藥也。分二。(丙)初重

問二詳答今初。

外人曰。余解昧識微。聞斯未能卽悟。願以方便。更爲開示。

聞略說而不悟。依然是外人也。蓋對圓教而言。藏通別三。皆名爲外。圓教名字。位人卽可稱爲內人矣。以當部言。明得自性清淨心。從此得門而入。可名爲內。不得其門而入者。卽名外也。解昧者。智昏也。識微者。見淺也。法門玄廓。前所聞者。又係略說。故難領悟。斯字指前科。卽者當下。言未能當下領會也。故願大師更以善巧方便。開我心地。示我修途。

(丙)二詳答分三。(丁)初許說。二立科。三解釋。今初沙門曰。然更當爲汝廣作分別。亦令未聞。尋之取悟也。

然者。許其請也。大乘止觀。先須開悟。悟後隨處可修。不然。卽是盲修瞎煉。悟如開目。修如舉足。目足兼資。方到寶所。達清涼池。故大師許之曰。更當爲汝廣作開示。意謂略說不悟者。聞廣談當可悟矣。不僅爲汝。亦令其餘未聞者。尋此廣談而領取法要。開悟心地。此正祖師悲願宏深。曲示心要之所以也。

(丁)二立科。

就廣分別止觀門中。作五番建立。一明止觀依止。二明止觀境界。三明止觀體狀。四明止觀斷得。五明止觀作用。

先明依止者。先令悟得自性清淨心也。此如楞嚴經中。阿難請問妙奢摩他三摩禪那。如來乃先令悟常住真心性淨明體。蓋此心性爲一切法之所依止。不先悟此。既無所觀之境界。奚辨能觀之體狀。而斷得作用。皆無從生起矣。故五番建立。立此爲首。次明境界者。對迷而示眞性。則有眞實境界。迷心而起妄想。則有分別依他境界。三明體狀者。依境起修也。體狀文中。兩重三自性。卽其體狀。四明斷得者。從修而證也。修止伏見思塵沙等煩惱。止中兼觀。則斷見思塵沙等煩惱。既斷則有得。所謂斷見思得般若智。斷塵沙得解脫用。斷無明得法身體是也。五明作用者。由證得用也。既證妙體。必興大用。所謂全體起用。自度度他。也。此是五番建立生起之次第。

(丁)三解釋。卽爲五。(戊)初明止觀依止。至五明止觀作用。初中二。(己)初分科。

二各釋今初。

就第一依止中。復作三門分別。一明何所依止。二明何故依止。三明以何依止。

此三科。亦有生起之次第。問。欲修止觀。以何爲所依止之體耶。答。依止大乘法性清淨心。問。何故依止一心耶。答。以此心是一切法根本故。譬如枝葉花果。無根不生。菩提道樹。心爲之本。故須依止。問。然則以何依止此心。修止觀耶。答。卽是第六識心。當文謂之無塵智。他書名爲妙觀察智相應品。卽與六識相應之慧心所是也。用此依止自性清淨心。以修止觀者。何故。當文云。由意識能知名義。能滅境界。能熏本識。令惑滅解成故。

(己)二各釋。卽爲三。(庚)初明何所依止。至三明以何依止。初中二。(辛)初標列二釋成。今初。

初明何所依止者。謂依止一心以修止觀也。就中復有三種差別。一出衆名。二釋名義。三辨體狀。

一心者。大乘法性清淨心也。卽是吾人現前一念介爾之心。此之心性。體卽真如。

汝問何所依止以修止觀。卽依止此一念之心是已。一心既爲萬法之本。故其名不一。吾人必須知其種種之名。方能會通。故先出衆名。一名必有一義。聞名而不知義可乎。故次釋名義。有名有義。必辨名義之體狀。若不詳辨。恐致邪正不分。故三辨體狀。此與立科文中之體狀不同。彼乃止觀之體狀。此是衆名之體狀也。

(辛)二釋成。卽爲三。(壬)初出衆名。至三辨體狀。今初。

初出衆名者。此心卽是自性清淨心。又名眞如。亦名佛性。復名法身。又稱如來藏。亦號法界。復名法性。如是等名。無量無邊。故言衆名。

此七種名。皆一念心之異名也。心既爲萬法之本。卽有無量之名。故曰無量無邊。今之七種。但略舉耳。

(壬)二釋名義。分三。(癸)初標章。二廣釋。三結成。今初。

次辨釋名義。

以此一句標舉章段。下文乃逐名辨釋其義。

(癸)二廣釋。卽爲七。(子)初釋自性清淨心。至七釋法性。今初。

問曰。云何名爲自性清淨心耶。答曰。此心無始以來。雖爲無明染法所覆。而性淨無改。故名爲淨。何以故。無明染法。本來與心相離故。云何爲離。謂以無明體。是無法。有卽非有。以非有故。無可與心相應。故言離也。旣無無明染法與之相應。故名性淨。中實本覺。故名爲心。故言自性清淨心也。

問者。自問也。亦名爲徵。答者。自答也。亦名爲釋。此心本來清淨。卽亙古至今。常爲染濁之法所覆。其清淨之自性。依然不改。何以故。隨緣不變故。無始者。不知其所自始。無始以來。卽從古至今之意。無明者。迷闇之義。謂不明萬法唯心。心外無法也。楞嚴經云。此身外洎山河大地。咸是妙淨明心中所現物。蓋世出世間一切諸法。皆是唯心所起。旣皆心起。見法便當見心。不可心外取法。所以禪宗祖師直指本心。而曰。盡大地是老僧一隻眼。卽是此意。不明此理。便是無明。無明何以謂之染法。無明者。不覺也。不覺者。昏昧之義。乃染濁相。非清淨相也。起信論云。當知無明能生一切染法。以一切染法。皆是不覺相故。覆者。障也。何故此清淨心。無始以來。爲無明染法所覆。從來未悟故。不變隨緣故。言體雖不變。而隨染緣也。所謂不

覺念起。而有無明。念起便成動相。違於本寂。無明便成昧相。違於本照。遂舉心性之全體。而爲阿黎耶識。名爲業相。由是而全真成妄。妄分能所。能名轉相。亦名見分。所名現相。亦名相分。三細既呈。六粗隨具。而惑業苦三。連環不息矣。蓋因其不變隨緣。從來弗悟。所以無始以來。常爲無明染法所覆。而淨性不顯。然因其隨緣不變。萬劫常新。所以無始以來。雖爲無明染法所覆。而性淨不改。必不改者。乃謂之性。改變則非性矣。問曰。不改名性之理。吾知之矣。敢問所以能不改者。何故耶。答曰。以無明染法。本來與自性清淨之心相離。故不改也。此如捏目成眚。見彼虛空。花起花滅。而彼虛空。並無起滅也。然仍不解相離之故。復問曰。云何爲離耶。嗟乎。衆生背覺合塵。認他爲自。久矣。此中自性清淨心之自性二字。最宜體認。夫清淨心性。爲自己本來面目。本有自體。所以名爲自性。豈可迷彼無明昏動之染法。以爲自體乎。譬如眼見青黃等色。彼青黃色。乃是他物。眼能見者。乃是自性。可知眼見之性。與彼青黃。一自一他。本來相離。故雖彼青黃。遮障我眼。我之清淨見性。依然無改也。況乎無明如空中花。本來無體。而此心性爲萬法本。具有妙體。一有

體一無體。無可相應也。一染一淨。無可相應也。應者合也。既不相合。云何非離。體是無法者。猶言無體之法。本無而幻有。所以有卽非有。蓋無明全依淨心爲體。爲心識變現之幻相。無有自體。如捏目而見狂花。狂花豈有自體耶。是故以無明無體。有卽非有。故無可與心相應。以不相應。故說與心離。以相離。故說自性清淨也。中實本覺。故名爲心者。此自性清淨中。實具靈明本覺。有體有用。卽寂卽照。故名爲心。言非頑空可比也。性非有無名之爲中。不可誤認作對待之中。理非虛謬。謂之爲實。不可誤認作有質之實。末句乃總括上義。以明立名爲自性清淨心之所。以學人聞此名。亟當顧名思義。向自己心性上薦取。法眾會得麼。心性是有體。無明是無體。無可相應。本來相離。若能向這裏透得消息。便爲知宗達體的英豪。便得返本還源的大路。著眼著眼。

(子)二釋眞如。

問曰。云何名爲眞如。答曰。一切諸法。依此心有。以心爲體。望於諸法。法悉虛妄。有卽非有。對此虛僞法。故目之爲眞。又復諸法雖實非有。但以虛妄因緣。而有生滅之相。

然彼虛法生時。此心不生。諸法滅時。此心不滅。不生故不增。不滅故不減。以不生不滅。不增不減。故名之爲真。三世諸佛。及以衆生。同以此一淨心爲體。凡聖諸法。自有差別異相。而此真心。無異無相。故名之爲如。又真如者。以一切法。眞實如是。唯是一心。故名此一心。以爲眞如。若心外有法者。卽非眞實。亦不如是。卽爲僞異相也。是故起信論言。一切諸法。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。故名眞如。以此義故。自性清淨心。復名眞如也。

眞者。不妄如者。不異。有分釋。有合釋。分釋者。先釋眞。後釋如。釋眞字。又分兩層。初以不妄爲釋。有兩行文。此借妄以顯眞也。次以不生滅爲釋。有三行文。此就相以顯性也。此中有正顯。有反顯。正顯者。直顯自性之心體。然眞實心體。本離名字之相。無可言說。直顯甚難。爲開示學人計。莫妙於從反面詮顯之。是爲反顯。凡說深微之理。用反顯法。其理易明。此說法講經之善巧也。蓋能了得由心而生之一切諸法。莫非虛妄生滅。則能生之心體。其爲非虛妄。非生滅。可知矣。此南嶽大師苦心。後人所以名此書爲曲示心要也。

一切諸法下五行文。釋眞虛妄之法。差別非一。故曰諸法。一切者。括彼世出世間種種諸法而言之也。世出世間一切諸法。莫非因緣和合而有。如世間凡夫。以迷心爲因。染境爲緣。以迷染因緣和合故。遂有六凡諸法。出世聖人。以悟心爲因。淨法爲緣。以悟淨因緣和合故。遂有四聖諸法。此凡聖緣生之諸法。既皆以心之迷悟爲因。故曰一切諸法依此心有。以心爲體。卽楞嚴所云。諸法所生。唯心所現。一切因果。世界微塵。因心成體是也。以此有體之自心。望於無體之諸法。則知諸法皆悉幻有。故曰法悉虛妄。既是虛妄幻有。故曰有卽非有。有者言其幻有。非有者言非眞實有。而此心性自體。實無言說名字之相。爲破妄故。顯其是眞耳。故曰對此虛僞法故。目之爲眞也。此以不妄顯眞義。竟又此一切諸法。雖爲有卽非有。但以因緣和合。不無非有而有。然而緣合卽生。緣散卽滅。旋有旋無。皆生滅相。以其生滅名曰虛妄。故曰但以虛妄因緣而有生滅之相。此卽幻妄稱相之義也。然既諸法無體。以心爲體。故此心不隨諸法而爲生滅。正如翳眼見空花。花起花滅。與空何預焉。夫有生卽有增。有滅卽有減。眞心既不生滅。故不增減。然則諸法生滅。

名爲虛妄。此心既不生滅。不增減。非真而何。故曰名之爲真也。此以不生滅顯真
 義。竟吾人聞此二義。卽當認明萬法皆妄。唯心是真。然不可誤認起心動念之心
 爲真也。一切諸法。正是從念而起。此乃生死根本。楞嚴名爲妄心者是也。起信論
 云。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。豈可
 認此謂爲真心耶。何以故。真心無念故。修多羅說。若有眾生能觀無念者。則爲向
 佛智故。然而一切眾生。從本以來。念念相續。未曾離念。今欲證入無念。談何容易。
 然有方便法門。法門爲何。一念起時。亟爲觀照。正觀照時。前念既滅。後念未起。現
 在無念。則身心世界一切諸法。悉皆無有。明如皎月。淨如精鏡。然月鏡尙是色法。
 不過強以作喻。而無念心體。靈光獨耀。迴脫根塵。直不可以言語形容。卽此便是
 真心。初用功人。未有定力。一剎那間。第二念又起。卽又如是觀照。如此久久不懈。
 定力具足。則步步入勝矣。此法便是觀於無念。迨至功力深純。則不觀而觀。卽
 無觀。既無所觀之相。亦無能觀之念。卽寂卽照。卽照卽寂。湛寂常恆。是名佛智。卽
 起信論所云。心性不起。卽是大智慧光明義故。卽是徧照法界義故。卽有過恆沙

等諸淨功德相義示現。乃至心有所起。更見前法可念者。則有所少。如是淨法功德。卽是一心更無所念。是故滿足。名爲法身如來之藏。是也。欲向於此佛智者。其下手功夫。惟有觀於無念。在會法眾。不可不知。不可不勉。或問。此能起觀照之一念。是妄耶。是真耶。答曰。亦妄也。須知真心無念。起念卽妄。但以真心體不可見。又以妄本全真而起。吾人能不迷真逐妄。正不妨因妄證真。譬如欲尋水源。須溯其流而尋之。妄念者流也。真心者源也。又如全水成波。但能不起無明之風。則全波是水。豈可離波。別覓其水乎。此理亟當體認。勿忽。至如體不生滅。諸法生滅之理。亦可從生滅上。體認其不生滅。所謂反顯也。譬如今日法會。有講經人。有功德主。有辦事人。復有許多聽眾。以及一几一榻一爐等等。聚無數之緣。而後有此法會生起。所謂緣聚卽有也。生也。法會既畢。人物盡散。仍存空屋。所謂緣散卽無也。滅也。以其有生有滅。故名虛妄。然此道場一切諸法。雖復生滅。而我等心體。則未有道場時。此心已在。道場離散後。此心常存。是並無生滅也。以其不生不滅。故名之爲真。明乎此。則生滅真妄之理。當可了然矣。三世下兩行文。釋如三世諸

佛至淨心爲體。卽華嚴所謂心佛與眾生是三無差別是也。眾生二字。十法界中除佛法界。其餘九界。皆名眾生。蓋菩薩爲大道心眾生。緣覺爲孤調眾生。聲聞爲自了眾生。天爲執樂眾生。阿修羅爲瞋恚眾生。人爲苦惱眾生。三塗爲惡道眾生。夫此凡聖諸法。皆從因緣和合而生。故有如是差別異相。若此真心之體。則無差別之異。亦無差別之相。是故名之爲如也。釋如義竟。由此義故。所以諸佛是衆生心內之佛。衆生是諸佛心內之衆生。而十方三世如來。興同體大悲。運無緣大慈。度盡衆生。無衆生相也。所以大悲心爲菩提種子。吾輩行人。必須發四宏誓願也。由此義故。所以心想佛時。是心卽是三十二相八十隨形好。而念佛求生極樂。隨願得生也。所以無論雕塑繪畫佛菩薩像。必應香燈花果。恭敬供養。卽是莊嚴自己法身也。何以故。同以此一淨心爲體故。心體一如故。法會大衆。知此妙義。亟當向自己本心中。體念修行。放下一切念頭。露出眞如本體來。努力努力。上來分釋已竟。又眞如者。以下合釋也。以一切法眞實如是。唯是一心。須作一句讀之。其義自明。所謂法法皆是心。心外本無法。此理眞實不虛。如是如是。故曰眞實如是也。

此正顯心外無法之義。下復反顯云。若心外有法者。卽非真實。亦不如是。須知法從心起。悉皆幻相。故非真實。故有差別。而能生諸法之體。則不僞不異。故名真如。也是故下引論爲證。心緣緣字。乃攀緣之義。起心攀緣。故曰心緣。意謂離去言說名字攀緣之相。則一切法無大無小。無高無低。無好無醜。無長無短。畢竟平等。畢竟平等。故無有變異。無有變異。故不可破壞。而一心之真體顯現矣。故曰唯是一心。法華經云。諸法寂滅相。不可以言宣。卽此義也。行人聞得真如之名。須了不妄不異之義。卽以銷歸自己。自悟本心。方得受用。又應知義從名顯。名相因文字而著。吾人今從文字般若。薦取實相般若。則文字實世間之至寶也。近年各地不敬字紙。何怪事變日多。當知事不中理。由於智短。而開發智慧。端賴文字。如是因如是果。長此以往。可懼孰甚。大衆宜展轉勸導。功德無量。

(子)三釋佛性分二。(丑)初略釋。二廣辨。今初。

問曰。云何復名此心以爲佛性。答曰。佛名爲覺。性名爲心。以此淨心之體。非是不覺。故說爲覺心也。

我國當初造佛字時。本非以覺爲義。翻經者既用佛字。譯其梵音。復因如來是大覺世尊。故以覺義詮顯佛字耳。覺義有三。卽自覺。覺他。圓滿覺也。如來未成佛前。亦是衆生。由不覺之衆生。證得究竟覺果。是爲自覺。此心廣大無際。衆生是心內之衆生。普度心內衆生。同歸覺道。是爲覺他。自覺覺他。無有休息。自覺行圓。覺他功滿。曰圓滿覺。不改爲性。卽一心之體也。此自性清淨心之體。本來靈靈不昧。了了常知。雖在塵而不染。故曰非是不覺。既非不覺。故說爲覺心也。覺心卽佛性之義。此科原是釋義。故不稱佛性之名。而舉其義。且與下廣辨之文。語氣相銜。義更明顯。此立言之善巧也。

(丑)二廣辨。分三。(寅)初約不覺辨。二約覺辨。三釋餘疑。初中二。(卯)初直明心非不覺。二雙顯二佛性義。今初。

問曰。云何知此真心非是不覺。答曰。不覺卽是無明住地。若此淨心。是無明者。衆生成佛無明滅時。應無真心。何以故。以心是無明故。既是無明自滅。淨心自在。故知淨心非是不覺。又復不覺滅。故方證淨心。將知心非不覺也。

眾生從來未覺。遂致不知此之真心。本非不覺。問意蓋從此來。起信論云。不覺念起。見諸境界。故說無明。是故不覺。卽是無明。無明住地者。猶言住地無明。卽根本無明也。地指真心。言無明幻法。無有自體。依心爲體。無明爲能住。心爲所住。眾生成佛時。住地之無明卽滅。若果真心是不覺者。無明滅時。卽無真心。旣無真心。云何成佛。可知性淨真心。非是不覺也。此約淨不同染釋。以明無明染法自滅。性淨真心自在。又衆生在染之時。淨心莫顯。必須無明染滅。方證淨心。此約染不同淨釋。旣是染滅而後淨顯。更可知性淨真心。非是不覺也。文中初言染滅淨存。繼言惟其染滅。乃能顯淨。其義更進。總以辨明淨心之體。非是不覺而已。將者。要也要。知。猶言須知。

二雙顯二佛性義

問曰。何不以自體是覺。名之爲覺。而以非不覺故。說爲覺耶。答曰。心體平等。非覺非不覺。但爲明如佛故。擬對說爲覺也。是故經言。一切無涅槃。無有涅槃。佛。無有佛。涅槃。遠離覺所覺。若有若無。有是二悉俱離。此卽偏就心體平等說也。若就心體法

界用義以明覺者。此心體具三種大智。所謂無師智。自然智。無礙智。是覺心體。本具此三智性。故以此心爲覺性也。是故須知同異之義。云何同。謂心體平等。卽是智覺。智覺卽是心體平等。故言同也。復云何異。謂本覺之義。是用在凡。名佛性。亦名三種智性。出障。名智慧佛也。心體平等之義。是體。故凡聖無二。唯名如如佛也。是故言異。應如是知。

上文以非不覺。反顯覺心。問者不察。以爲既言心體非是不覺。則心體是覺明矣。因復問曰。然則何不直以覺義順顯。說爲覺心。而必以非不覺義反顯。說爲覺心耶。不知此心有體有用。約體而言。實無所謂覺。無所謂不覺。約用而言。乃有覺與不覺之分。今正明止觀依止之心體。乃於無可言說中。不得已故。對不覺而說覺耳。若偏言覺。豈是不可思議之心體。觀問者之意。謂之外人。誠不謬已。因答曰。汝但知覺是淨心。不覺是無明。不知覺與不覺。皆心之用。非心之體。汝謂自體是覺。誤矣。何則。覺與不覺。對待之名。所謂對眾生說佛。對佛說眾生。若約心體。則絕諸對待。心佛與眾生。是三無差別。所謂平等位中。無自他之形相。豈有覺與不覺之

分耶。答詞中非覺非不覺之兩非字。卽是遣去對待。以明心體平等之義也。或問。既是心體絕諸對待。不容擬議。云何復說爲覺耶。答曰。心體本離言說。但爲欲明本有佛性。不得已。擬對不覺說之爲覺。非如汝之執言體卽是覺也。本有佛性者。所謂自性天真佛。卽如如佛是也。智如理如。一如無二。如是爲如。如是故下。引楞伽經證一切二字。統貫下文。一切者。豎約三世。橫約十方。到處求覓。無有涅槃。涅槃者。不生不滅也。此無涅槃三字。是單遣法。無有涅槃。佛無有佛。涅槃二句。言無因法而有覺。亦無因覺而有法。是爲人法雙遣。既遣能覺之人。復遣所覺之法。故曰遠離覺所覺。夫平等性中有無二邊。悉不可著。俱應遠離。故又曰。若有若無。有是二悉俱離。是爲有無雙遣。則一切人法。有無悉皆遣盡。或曰。佛於四月初八降生。二月十五入滅。何言無有。不知佛本不生。爲大悲度眾生故。非生現生。佛本不滅。爲迷昧眾生有驕恣心故。非滅現滅。夫本不生。今不滅。卽如如佛也。今文以非覺非不覺。明如如佛性。卽與楞伽經以一切無有。顯平等不二之義者。正同。故引以爲證。以其皆偏就心體平等邊說也。謂之偏者。因此心本來卽寂卽照。卽體起

用單說心體。尙屬偏於一邊。故曰偏也。夫吾人一念之心。具有體用二佛性。必須雙顯。其義乃全。譬如上言佛本不生不滅。卽如佛也。體也。非生現生。非滅現滅。卽智慧佛也。用也。故就心體言。雖實非覺非不覺。而就用言之。亦得說之爲覺。下文因復就智用以顯覺義。心體法界用義者。卽全體起用之義。此之智用。乃法界緣起之大用。故曰法界用義。所謂三大智者。若能了達真諦。知十法界唯是一相。不假師傳。曰無師智。卽他書之一切智也。能了達俗諦。知十法界性相差別。不由作意。曰自然智。卽他書之道種智也。了達中道第一義諦。而知十法界一切無相。亦無不相。一一相中。具見一切諸法真實之相。究竟邊底。無障蔽故。所謂全體起用。全用卽體。理事無礙。曰無礙智。卽他書之一切種智也。此三種大智之性。是覺心之全體。心體本具此三智性之用。故名此心爲覺。此三既爲心體本具。又復在塵不改。故稱爲性也。一性具三。是差別義。三性卽一。是平等義也。然則此如如智慧二佛性。爲同耶。異耶。須知約平等言。本非同非異。約差別言。亦可說其同異。所言同者。心體是隨緣不變。心用是不變隨緣。二而不一。二所謂全體起用。不得離

體以言用。全用卽體。不得離用以言體。故曰心體平等卽是智覺。智覺卽是心體平等。此其同也。所言異者。謂約心用而言。在障出障。大有差別。如本覺之智用在凡夫時。因生種種煩惱。作種種業。受生死報。自作障礙。從來不覺。則始覺尙無。本覺難顯。故只可名此本覺曰佛性。亦可名爲三種智性。必須破煩惱業報三障。然後本覺三智之大用全彰。方可稱爲智慧佛也。若約心體而言。則平等平等。在凡不減。在聖不增。無論凡聖。唯有一名。曰如如佛。此其異也。如此知者。是爲正知。故結曰應如是知。此兩尊佛。皆在各人自己一念心中。大眾欲見之麼。欲見如如佛。須澈底放下。一念不生。當下卽見。須知正當一念不生時。一如一切。如卽如如佛也。若欲見智慧佛。老僧亦可略爲指點。須知此佛在我六根門頭時。時全體出現。可惜迷人。不知反求諸己耳。試思兩眼生而能見。兩耳生而能聞。此非無師智。自然智乎。而眼見青黃等色。而不礙見性。耳聞鐘鼓等音。而不礙聞性。卽無礙智也。然則正當見聞時。卽回光反照。如所謂反聞聞自性者。雖全分不能遽見。亦可見其少分。總之既云自性。必須自悟。若向語言文字上尋求。尋至驢年永不能見。

且如彌陀經云。彼佛光明無量。照十方國。無有障礙。是故號為阿彌陀。即智慧佛。是何以故。光明是智慧義故。又彼佛壽命。及其人民。無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。即如如佛。是何以故。佛及人民。壽命一如。是如如義故。然則一句阿彌陀佛。即是聲聲喚醒。當人本有佛性也。果能一念相應。此兩尊佛俱時顯現矣。念佛功德。何可思議耶。上來約不覺辨竟。

(寅)二約覺辨。分四。(卯)初辨智慧佛性。修之而成。自受用報身。二辨報應佛性。報。指他受用身。應。即

勝劣二身。及隨類化身。三辨出障佛性。指妙極法身。即果頭法身。四辨平等佛性。指清淨法身。即在纏法身。初中二。

(辰)初雙許二義。二約修廣釋。三舉喻結成。今初。

問曰。智慧佛者。為能覺淨心。故名為佛。為淨心自覺。故名為佛。答曰。具有二義。一者。覺於淨心。二者。淨心自覺。雖言二義。體無別也。

前科約不覺辨。是反顯。今科約覺辨。是正顯。又前科顯二佛性義中。如如佛是顯性德之體。智慧佛是顯修德之用。前單明性體時。雙非覺與不覺。今專約修用辨。故雙許能覺自覺也。兩為字。疑詞能覺淨心者。謂別有能覺者。覺於淨心也。淨心

自覺者。謂覺卽心。心卽覺也。此中能覺句。約性卽是始覺。約修卽是妙觀察智。自覺句。約性卽是本覺。約修卽是大圓鏡智。問意蓋云。此之二覺。爲是二耶。爲是一耶。答曰。言義可開爲二。言體則合而一。廣如下文。

(辰)二約修廣釋。二(巳)初約迷真起妄。成不覺義。次約返妄歸真。具二覺義。初中四(午)初明二熏。二出名相。三明互依。四結流轉。今初。

此義云何。謂一切諸佛。本在凡時。心依熏變。不覺自動。顯現虛狀。虛狀者。卽是凡夫五陰。及以六塵。亦名似識。似色似塵也。似識者。卽六七識也。由此似識。念念起時。卽不了知。似色等法。但是心作。虛相無實。以不了故。妄執虛相。以爲實事。妄執之時。卽還熏淨心也。

若論自性清淨心。本無覺與不覺。今約修明覺。而先言不覺者。何耶。我輩凡夫。久在迷途。從來不覺。將欲導歸覺路。必須先破迷因。所以先約迷真起妄說也。此義云何句。承上文徵起。謂字以下。釋詞也。一切凡夫。本具自性清淨心。爲成佛種子。然此性。雖在凡不改。而有隨緣之能。以隨緣故。爲緣所熏。因熏而變。故曰。一切

諸佛本在凡時。心依熏變也。

變。即隨緣之義。非其性。體有變也。此理須認清。

夫心既隨緣受熏。因緣有染

淨。熏變卽有染淨。可憐凡夫。眼所見者。無非妄色。耳所聞者。無非妄聲。六根所對

多是染緣。當此之際。因一念不覺。故其心自動。動卽真妄和合。轉成阿賴耶識。由

是而妄分能所。既有能見顯現。遂有所見虛狀。故曰不覺自動。顯現虛狀。此卽起

信論。依不覺生三種細相之義也。蓋不覺卽是根本無明。乃因地上之無明也。亦

名迷理無明。迷心無明。又曰因中癡。無明。爲三毒中之癡。本書名爲子時無明。住地無明。子

者種子。子時者。種子力用顯現之時。蓋種子若不起現行。力用不顯也。子時無明。與下文果

時無明。此二名。本於天親菩薩十地經論。住地之義。見前。自動卽是業識。卽阿賴耶識也。起信論名爲

業相顯現。卽是見分。起信名爲能見相。亦曰轉相。本書謂之似識種子。虛狀卽是

相分。起信名爲境界相。亦曰現相。本書謂之似塵種子。似識似塵二種種子。本書

復立總名曰虛狀種子。蓋就其虛幻而言。則曰虛狀。就其成種而言。則曰種子。若

就其成果受報而言。則謂之虛狀果。虛者非實。相者相狀。此不實之相狀。爲何就

其粗而易見者言之。卽凡夫之五陰六根六塵是也。五陰者。色受想行識。六根者。

眼耳鼻舌身意。書中用及以二字括之。六塵者。色聲香味觸法。亦名似識。似色似塵者。本書

名受想行識四陰為似識。識陰中。六七二識力用最大。故本書似識二字。專約此二識為言。受想行為徧行心所。六七識起時。相應俱起。

故本文雖但舉六七識。而受想行已包在內。其除觸作意等心所。以本文但舉五陰。姑略之。名五根為似色。入識內。名六塵為

似塵。似色似塵。即五陰中之色陰也。謂之陰者。覆障之義。五陰中色陰所攝甚廣。

凡身心世界一切色法皆是。受陰即受心所。此心所於根塵相對時。便能領納攝

受。想陰即想心所能取境分劑。憶持不忘。行陰即行心所。遷流不息。猶如瀑流前

後相續。識陰即八識心王。前五識。身耳鼻舌雖具見聞等性。而無分別。其起分別

作用。皆第六識功能也。第六識即意識。以了境為性。相通於善不善無記三性。與

五十一心所無不相應。第七識梵名末那。即意也。以思量為性。相在凡夫位。恆審

思量所執我相。於三性中。是有覆無記性。攝五十一心所與之相應者。共有十八

種。第八識即阿賴耶識。所謂藏識是也。功能攝藏種子。是無覆無記性。雖去後來

先作主人翁。而常為他力所牽。故吾人之從迷入迷。或轉凡入聖。全仗六七兩識

之力。隨淨則為功首。隨染即成罪魁。然統八識而言。固以六七識力用為大。若就

六七識而判。則六識之力用更偉。故書中似識二字。雖雙舉六七。而說六識處偏多。以進修止觀功夫。尤藉六識以爲勝用也。然則何故稱爲似識。謂此兩識在凡夫位中。不了唯心。起迷逐妄。無非虛幻。故謂之似。又此兩識隨緣熏變時。受想行三實爲助成。此三乃是心所。而非心王。因謂之似。至於色塵有卽非有名之曰似。其義易知。何謂不了唯心。因凡夫不悟常住真心。性淨明體。於受想行識念念發動時。卽不了知內外一切似色等法。但是一心所作。等者。等於似塵。不了。卽果時無明。夫彼似色等。皆是一心所現虛相。本無實體。以不了故。妄執虛相。卽下文之妄想也。以爲實有。卽下文之妄境。如風動水成波。妄執波相。而不知全波是水也。所以佛在鹿苑初轉法輪。先說苦空無常無我。令知三界火宅。使生厭離。一時聞者。因了一切諸法無非虛妄。不生妄執。卽得證道。成羅漢果。我輩凡夫。所以久沉苦海不能脫離者。無他。皆由內執識心爲我。外執身爲我所。妄執之時。卽復還熏自性清淨心。令此性淨真心全體變爲我及我所。是之謂全眞起妄。從迷入迷。遂致無始至今。以本具之佛性流轉五道。成爲衆生。是故世尊說爲可憐憫者。然而全身是病。尙不自知。以不知

故雖遇良醫說明。猶復將信將疑。殆哉殆哉。誠足悲已。不了之義。與不覺自動。之不覺二字不同。不覺是根本無明。本書謂之子時無明是也。不了乃枝末無明。即見思惑。亦名迷境無明。迷事無明。又曰緣中癡。本書謂之果時無明。蓋果報上之無明也。此科前半。明三細之生起。後半。由此似識念念起。時至以爲實事。明由三細而有六粗之生起。即是子無明起現行。而成果無明也。末二句。則明果無明起現行。還熏淨心。又成子無明也。下科更詳言之。因既成果。果復爲因。因果相生。蓋自無始以來。從無間斷。此衆生之所以久在迷途也。悲夫。

(午)二出名相。

然似識不了之義。即是果時無明。亦名迷境無明。是故經言於緣中癡。故似識妄執之義。即是妄想所執之境。即成妄境界也。以果時無明熏心故。令心不覺。即是子時無明。亦名住地無明也。妄想熏心故。令心變動。即是業識。妄境熏心故。令心成似塵種子。似識熏心故。令心成似識種子。此似塵似識二種種子。總名爲虛狀種子也。似識不了解。已見前。即是者言不了之義。即是果時無明。非別有也。果時者。成果

之時。謂不覺爲因。不了爲果。以其不覺。所以不了也。此之無明。他書名爲枝末無明。今日果時者。謂如樹所生果。果中有仁。仁復爲種。用果時二字爲名。卽明其成果之時。已含有還復成種之理在。義甚精妙。上科文云。不了似色等法。不了卽是迷義。色卽所迷之境也。故果時無明。亦名迷境無明。是故下引經爲證。證成迷境之義也。蓋一切境界。無非緣生。癡卽不了。所以迷境無明。於緣中癡兩名。立義正相同也。故字承上文而言。謂似識不了。必起執見。所以似識妄執之義。卽是妄想而有能執。卽有所執。其所執者。卽成妄境界也。此中似識不了。似識妄執。賅括起信論之智。相續執取。計名字起業。五種粗相。妄境界。卽第六粗業。繫苦相也。似識本依他起性。若不計執。卽圓成實性。亦有何病。病在不了耳。以不了故。於七識起思。於六識起想。於前五識起受。既有能執之妄想。便有所執之妄境。於是造業受苦。不得自在。若能了達。凡所有相皆是虛妄。但是心作。則惑業苦息。意識卽轉成無塵智。得大受用。如或未然。豈但造業受苦而已。且將由粗入細。果子相生。流轉無盡。招苦遂無窮矣。如本文以果時無明熏心。故四句。是言由枝末之不了。熏

成根本之不覺也。蓋六識念念分別。七識念念執我。八識即時時藏攝而令性淨真心不能自覺。此明果無明熏成子無明也。如果中之仁。既不壞爛。卽又生根發芽矣。熏心二字。卽上文還熏淨心之義。子時住地。義均見前。妄想至業識三句。是言妄想熏成業識也。變者依熏而變也。動字卽不覺自動之動。蓋粗中妄想卽是似識妄執。上文云。似識妄執之義。卽是妄想是也。以妄執故而令淨心舉體變動。以成業識。此爲六七現行反熏第八而成現行。卽三細中之第一業相是也。妄境熏心故兩句。是言妄境熏成境界相也。粗中妄境卽五根六塵。名爲似色似塵。今言似塵種子者。塵似也。似言。謂由妄境界熏第八識而成境界相。此卽三細中之第三現相。亦名相分是也。似識熏心故兩句。是言似識熏成能見相也。粗中似識指六七識及受想行諸心所言。今日種子。則熏第八識而成能見相矣。此卽三細中之第二轉相。亦名見分是也。似塵似識。旣熏第八識成種。故末二句復出其總名曰虛狀種子。旣名種子。又名虛狀者。以見相二分皆由不覺自動而起。本來非實故也。此科於解釋名相中兼釋上科還熏淨心果復成子之義。須知粗旣轉細。病根愈深。拔除愈難。且

由是而細復生粗。粗又轉細。如環無端。何時得了。此南嶽大師大乘止觀之所由作也。

(午) 三明互依。

然此果時無明等。雖云各別熏起一法。要俱時和合。故能熏也。何以故。以不相離。相藉有故。若無似識。卽無果時無明。若無無明。卽無妄想。若無妄想。卽不成妄境。是故四種俱時和合。方能現於虛狀之果。何以故。以不相離故。又復虛狀種子。依彼子時無明住故。又復虛狀種子。不能獨現果故。若無子時無明。卽無業識。若無業識。卽虛狀種子不能顯現成果。亦卽自體不立。是故和合方現虛狀果也。是故虛狀果中。還具似識似塵虛妄無明妄執。由此義故。略而說之云。不覺故動顯現虛狀也。

此科。先明因合而後成果。是故虛狀果中。以下次明果成卽還具因。和合成果中。先約六粗以明。又復虛狀種子下。更推窮三細以明也。蓋上科所云。以果時無明熏心故。以下四行文。雖明諸法各別生起。實則諸法相依不離。相藉而有起。必俱起。離卽不能現於虛狀之果矣。虛狀果者。卽指凡夫五陰及以六塵。解已見前。此約六

粗以明和合俱起也。虛狀種子。卽是見分相分。由於一念不覺轉成業識。而後有故。曰依彼子時無明而住。先安此句。以爲下文虛狀種子不能獨現果。張本。此果字及下文顯現成果之果。皆指虛狀果而言。蓋雖由見相二分。生起六粗。然若無根本無明。卽無業識。若無業識。則見相二分。自己尙不成立。何能現果乎。若無子時無明。下兩行文。卽明此理。故結云。是故和合方現虛狀果。此推窮於三細。以明和合俱起。方能成果也。由此可知。能執之妄想。所執之妄境。由於似識不了。而似識等種子。實依子時無明而住。卽是住地。無明。地指心言。足見心外無法。此吾人進修。所以先須悟得常住真心性淨明體也。又可知無明等法。既和合俱起。方能現果。故果中卽全具有此等諸法種子。此果子之所以相生不已。是故虛狀果中。以下一行文。卽明此果還具因之理也。還具。猶言旋具。似識。卽六七識。似塵。兼似色言。虛妄。卽指似塵似識二種虛狀種子。無明者。果子無明。妄執。卽妄想也。由此義故。下言前明二熏文中。雖未及詳和合現果。果中具因之理。而云不覺自動顯現虛狀。是於和合互依俱起之義。已略說之矣。

(午)四結流轉

如是果子相生。無始流轉。名爲衆生。

以果熏子。起子現行。而成果。以子熏果。起果現行。又成子。是爲果子相生。如上三科所明是也。果爲見思煩惱。子爲根本煩惱。無時可指。曰無始。蓋欲言其最初之生相。而不可得也。無論子時無明。卽果時無明。當下之起處。亦莫尋其始相。現在尙且無始。何況最初之一念哉。噫。一念旣動。直至現在。惑業苦三流轉生死。此衆生之所以爲衆生也。衆生可分上中下言之。上者三乘聖人。以根本無明爲惑。無漏二邊爲業。中者三善道。以見思惑起善業。不動業。下者三惡道。亦以見思惑起於惡業。旣有惑業。動必招報。故九界無非流轉。皆曰衆生也。明得此科之理。當知染法熏心。心變爲染。若淨法熏心。心卽變淨。是故以菩薩法熏之。可成菩薩。以佛法熏之。卽可成佛。所謂一聲南無佛。皆已成佛道也。或看經。或聽法。或念佛。或禮懺。卽由六根門頭。熏入八識田中。令成種子。因爲從此由名字覺。發起現行。漸漸進修。而證究竟覺果。所謂以其始覺。合於本覺。此卽返妄歸真之要道也。其義下

文廣明今約迷真起妄成不覺義已竟。

(巳)次約返妄歸真。具二覺義。分二。(午)初明能覺淨心義。次明淨心自覺義。初中五。(未)初名字覺。二觀行覺。三相似覺。四分真覺。五究竟覺。今初。

上來所說迷真起妄。云何爲真。復云何妄。大眾明白麼。果能徹底放下。淨裸裸。赤灑灑。一念不生。且問真妄在甚麼處。若未能直下承當。卽須向這返妄歸真。上下用功。所謂修行者。修此行也。若不依教進修。努力向上。將無出頭之日也。要緊要緊。

後遇善友。爲說諸法。皆一心作。似有無實。聞此法已。

眾生昏迷倒惑。而心體不變。是爲理覺。知名達義。爲名字覺。且問在昏迷中。何以忽爾能覺耶。蓋由善根爲因。善友爲緣。因緣和合。聞得佛法名字。卽起思惟。三界皆苦。無一可樂。因而知苦。求出。是爲發覺初心。卽吾人苦極思本。初研佛法之時也。後者對前迷時而言。舉友兼師。謂之善者。善知識也。爲說法由心起。除此一心之外。本無有法。先令悟此。方不致盲修瞎煉。墮墜落坑。非善知識而何。諸法者。

卽十法界因果之法。佛告阿難。諸法所生。唯心所現。華嚴經亦云。佛說上下法。唯是一心作。可知不但世間染法。皆一心作。卽十方三世諸佛一切淨法。亦吾人自心本具之法。除自心外。無片事可得。但不遇善友開發。種子不能發生耳。問曰。諸法既由心作。心本無相。一切諸法何自來耶。須知卽由不了諸法。似有無實來也。不了依他而起執著。非有計有。迷以爲實。前所謂迷真起妄是也。若不執著。當下無有。有卽非有。本無真實。故曰似有無實。有善根者聞此法。已必起思惟。聞者聞其名。聞慧也。思者思其理。思慧也。然非修不證。故次名字覺而明觀行覺。觀行者修慧也。

(未)二觀行覺

隨順修行。漸知諸法皆從心作。唯虛無實。

隨所聞之言。順所言之理。修於觀行。是爲隨順修行。如此漸漸增進。得伏果時。無明及諸妄想。而與所聞之法。少分相應。了知一切諸法。果然如幻如化。如鏡中花。如水中月。唯一虛本來無實。皆從心作。到此境界。則身心悅豫。四大輕安。是爲

名字覺成就。凡真修行人。此等境界應當常有也。然此於本覺明妙境界。不過微
實露端倪而已。未能相似也。何以故。界內見思粗惑。尚未脫落故。故次明相似覺。

（未）三相似覺。又二（申）初正明覺於通惑。二兼明漸除別惑。今初。

亦此中有通有別者。通惑爲三界內凡夫之通病。所謂見思煩惱是也。別惑爲三乘
所聖人界外無明。不與凡共。所謂塵沙煩惱是也。修行人先除通惑。漸除別惑。方與
一常住真心性淨明體漸漸相似。故曰相似覺也。

若此解成時。是果時無明滅也。無明滅故。不執虛狀爲實。卽是妄想及妄境滅也。爾
時意識轉名無塵智。以知無實塵故。

此字卽指觀行覺中諸法心作唯虛無實而言。解者知解。前但漸知漸解而已。必
其三障漸除。見思粗垢脫落。乃云解成。解成卽是觀行覺成就。向在迷時。意識念念分別。

了似色等法。但是心作虛相無實。不了之義。卽是果時迷境無明。今修觀行了了。
證知諸法唯虛。則境迷既破。卽是果時無明滅也。果無明既滅。見惑粗垢先脫。無
師智相似境界現前。然而思惑仍在也。必其證知我空。不執卽我空。則能執之妄想。障業

所執之妄境。障。隨滅。正當惑業苦三障空時。意識即轉為無塵智。不名為識矣。何

以故。向迷塵緣。執之為實。今則知無實塵。即為妙觀察智相應品。故轉名為無塵

智。一切菩薩行門。皆以此智為樞機。即心經照見五蘊皆空之照字是也。果無明滅。為小

乘初果位。大乘圓初信位。妄想妄境滅。為小乘羅漢位。大乘圓二信至十信位。此中所滅者。為界內見思正使。其習氣及

界外見思於下科別惑中明之。

(申)二兼明漸除別惑。又二(酉)初出別惑之相。二明漸除之由。今初。

雖然知境虛故。說果時無明滅。猶見虛相之有。有即非有。本性不生。今即不滅。唯是

一心。以不知此理故。亦名子時無明。亦名迷理無明。但細於前迷事無明也。以彼粗

滅。故說果時無明滅也。又不執虛狀為實故。說妄想滅。猶見有虛相。謂有異心。此執

亦是妄想。亦名虛相。但細於前。以彼粗滅。故言妄想滅也。又此虛境。以有細無明妄

想所執。故似與心異。相相不一。即是妄境。但細於前。以其細故。名為虛境。又彼粗相

實執滅。故說妄境滅也。

以正使雖滅。習氣仍在。故用雖然二字承接而下。雖然者。未盡之詞也。此文可分

三節明之。第一節謂雖知境虛無實。說爲果無明滅。然猶見有境虛之相。虛相者空相也。不知此相有卽非有。論其本性。本不生滅。唯是一心之所現起。以其不知此理。卽是根本不覺。知卽是覺。若不覺。若不覺矣。名曰子時無明。迷理無明者是也。又名迷心無明。第

二節謂雖不執虛狀爲實。說爲妄想滅。然猶見有虛相。以爲有異於清淨之心。此

亦妄執。亦是妄想。亦名虛相。第三節謂既有細無明。卽子時無明。言其細於果時無明也。能執之妄

想。謂有異心。卽有所執之虛境。似與心異。相相不一。卽此便是妄境也。此中細無

明。兼指起信三細中之業相。細無明妄想。及其所執之虛境。卽是三細中之轉相

現相也。此三節中。每節之末。結之曰。以彼粗滅。故說果時無明滅云云。彼字卽指

上科。以明上科所言之滅。乃但滅其粗惑耳。卽界內之通惑。猶見虛相之有。見有二字。卽

是病根。此爲界內見惑習氣。及界外見惑。第二三節猶見有虛相。謂有異心。及似

與心異。相相不一。則不但不知。唯是一心而已。雖或知之。猶執虛相之有。謂有異

心。能執。既然。則所執卽相相不一。似與淨心有異矣。此中異字。卽其執虛之根。卽

是心外取法。但細於前之執實耳。此皆界內思惑習氣。及界外思惑。夫前在迷中。

執有實體。是爲六凡之通病。故粗。今則解成。但執有虛相。是爲三乘之別惑。故細也。又見有虛相。卽是法執。譬若上見有佛道可成。下見有眾生可度。在凡夫視之。推爲聖境矣。而佛眼觀之。卽是妄想。必其上求下化。無休無息。而不見其有。並不見之見。亦復都無。若其有見。便是妄想。便成妄境也。金剛經云。以實無有。法得阿耨多羅三藐三菩提。是故然燈佛與我授記。又云。我應滅度一切眾生。滅度一切眾生已。而無有一眾生實滅度者。卽此理也。

(酉)二明漸除之由。又三(戌)初因末驗本。二正明滅由。三例後結前。今初以此論之。非直果時迷事無明滅息。無明住地亦少分除也。若不分分漸除者。果時無明不得分分漸滅。但相微難彰。是故不說住地分滅也。今且約迷事無明滅後。以說住地漸滅因由。卽知一念發修已來。亦能漸滅也。

以此論之下。牒前起後。謂根本細惑。

無明住地也。亦卽子時無明。

雖不與枝末粗惑。

卽果時

同

滅。但粗惑既滅。細惑亦少分除。若不下。因末驗本略明其理。謂何以知其少分除耶。蓋果時無明。卽是不了。子時無明。卽是不覺。今既了達諸法心作。唯虛無實。圓

解成就非迷時全不覺知者可比。卽此便是住地無明漸除之相。若不分分漸除。則是依然迷而不覺。必不能大開圓解。了達諸法是虛。卽果時無明。何能分滅耶。然今但說果時無明滅。而不說住地分除者。以其覺相甚微。習氣未全。卽是覺相微也。未能全彰。故不說耳。今且下。從後追前略明其由。謂今於果時無明滅後。知其住地漸滅者。以其圓解已成。證相似覺也。然則當其在觀行位。發於一念進修之心時。是心卽是發覺初心。卽可知其自彼時來。住地無明亦已漸滅矣。何況今至十信位耶。一念二字最要。言其發修已來。只此一念。更無雜念。若不如此。何能解成。由此可知。持誦彌陀聖號。其要妙惟在一念。如能一念念佛。卽能圓伏五住煩惱。若或未然。念旣不一。則一邊念佛。一邊起煩惱。何能做到一心不亂。未免徒勞辛苦矣。又經教但言界內見思滅時。圓伏界外塵沙。卽見思細惑。不言漸滅。今知但以相微難彰。所以不言。實則若非分分漸滅。卽亦不能圓伏耳。

(戌)二正明滅由。

此義云何。謂以二義因緣故。住地無明業識等。漸已微薄。二義者何。一者。知境虛智。

熏心故。令舊無明住地習氣及業識等漸除也。何以故。智是明法。性能治無明故。二者細無明虛執及虛境熏心故。雖更起無明住地等。卽復輕弱。不同前迷境等所熏起者。何以故。以能熏微細故。所起不覺。亦卽薄也。以此義故。住地無明業識等。漸已損滅也。

此義云何句。牒前標起。前云果時無明滅。住地亦少分除者。何故耶。以有二義爲其因緣也。不然。住地及業識等。不能漸薄。等者。等於虛狀種子等也。云何二義。一約知境虛智熏心義。以明能熏之智是明。性能對治無明。故令原有之住地漸除。二約細無明虛執等熏心義。以明能熏之力輕弱。不同迷境力强。故新起之不覺亦薄。以有此二因緣義。所以住地無明等漸滅也。

知境虛智。卽無塵智。約迷境言。名爲意識。在觀行位。此識漸知諸法唯虛。轉名知境虛智。至相似位。見思粗垢脫落。圓解成就。復轉名爲無塵智。吾輩修行。宜常將所知之境虛道理。存於心中。反熏淨心。蓋知境虛是智。智乃明法。如燈。無明則如闇。以燈照闇。無闇不明。古德云。千年闇室。一燈能照。可顯智性能破無明之理。無

明既破。塵闇卽無。故轉名無塵智也。細無明卽子時根本無明。虛執卽上文見有虛相。此執亦是妄想者是虛境。卽上文細無明妄想所執。以其細故。名爲虛境者是。細無明等能熏力弱。所起不覺卽薄者。譬如闇主不爲愚僕所聳。橫暴卽爲損減是也。

(戊)三例後結前。

如迷事無明滅後。既有此義。應知一念創始發修之時。無明住地卽分滅也。以其分分滅故。所起智慧分分增明。故得果時迷事無明滅也。

此義者。指上文二義因緣而言。謂於果時迷事無明滅後。既以有此二義故。住地無明等漸已微薄。卽可例知未滅以前。卽是觀行位一念創始發修之時。亦必有能熏之智分明。

及能熏之無明分弱。二義而使無明住地分滅也。以其下復換言以申明之。謂自一念創始發修以來。以住地分分滅故。所起智慧乃分分增明。不然果時無明何由得滅。而登圓十信耶。此以結成上來因末驗本文中。若不分除不得分滅之義也。分分增明。謂自觀行覺至相似覺。分分增進。遂由知境虛智。轉爲無塵智。智是

明法。故曰增明也。行人修到相似位。爲內凡位。從此更進。卽轉凡入聖。卽是轉入分眞位。以南嶽大師之修行。尙復謙示。僅居鐵輪。卽相似位也。一各六根清淨位。可見由凡夫證入此位。實非易易。相似云者。言不過與常住眞心相像而已。猶未證眞也。故繼此而明分眞覺。分眞者。分分證眞。亦曰分證。

(未)四分眞覺

自迷事無明滅後。業識及住地無明漸薄故。所起虛狀果報。亦轉輕妙。不同前也。以是義故。似識轉轉明利。似色等法。復不令意識生迷。以內識生外色塵等。俱細利故。無塵之智倍明。無明妄想極薄。還復熏心。復令住地無明業識習氣。漸欲向盡。所現無塵之智。爲倍明了。如是念念轉轉熏習故。無明住地垂盡。所起無塵之智。卽能知彼虛狀果報。體性非有。本自不生。今卽無滅。唯是一心。體無分別。以唯心外無法故。此智卽是金剛無礙智也。

此科文雖不多。而進修位次。共有四十一。卽由初住以至等覺是也。十住。十行。十回向。十地。加

十一位。等覺。共四十一位。大衆須知。何以進修要歷許多位次。實因凡夫自無始時。一念不覺。由

是而子果無明。相熏相生。惑業苦三。連環不斷。直至於今。已歷塵沙劫數。病根深固。豈易拔除。所以返妄歸真。必須展轉熏修。展轉增進。方能拔盡病根也。可見吾人。但令一念不覺。回頭甚難。如給孤獨長者。造祇桓精舍時。掘地見蟻。舍利弗長老。天眼垂淚。悲其從毘婆尸佛時。卽墮蟻身。至今第七佛釋迦出世。猶未得脫。嗟乎。一失足成千古恨。再回頭是百年身。以此蟻觀之。豈止百年。恐經過微塵點劫。若不得聞佛法。破我迷夢。那有回頭之望。然則我輩幸得人身。又聞佛法。光陰易過。豈可蹉跎。又須知修到初住。方登不退。若不修圓頓法門。須歷三大阿僧祇劫。乃入初住。人身易失。惡緣又多。此長劫中。能保自己不退墮麼。然則奈何。幸有釋迦教我。彌陀接我。但能一心念佛。發願往生。盡此報身。徑赴蓮池海會。便是阿鞞拔致。阿鞞拔致者。不退之義。卽初住位也。蓋淨土一宗。乃極圓極頓之法。一修一切修。不歷僧祇。亦無漸次。所以能徑登不退。我輩幸聞此法。安得不感謝佛恩乎。大眾思之。猛進猛進。迷事無明滅。卽上科相似覺所明之十信位。從此業識及住地無明漸薄。乃由初住以上。分分斷惑之相。虛狀果報。卽依正二報。依正皆唯

心現。故謂之虛狀。內識既漸明利。色塵故漸輕妙。與前三界內之依正染濁。大不

同矣。蓋圓初住以上。皆居實報莊嚴土。是依報輕妙也。

彌陀經所明七寶樓臺行樹等。尚是凡聖同居土境。

界。實報莊嚴。倍復過之。

初住以上大士。三心齊發。三德圓明。光明相好。不可思議。是正報輕

妙也。以是義故下。申言似識似色等展轉明細。智慧展轉倍明。習氣展轉漸薄。如

是展轉相熏。以至住地等漸欲向盡。則證入圓十地矣。又復轉轉熏習增明。而住

地無明垂盡。卽等覺位也。至此豁然證知。卽此虛狀之輕妙。依正果報。亦復體性

非有本無生滅。唯是一心。於是全體是智。無有分別。何以故。以唯心之外。無有一

法故。至此無塵智。又轉爲金剛無礙智矣。金剛者。言其堅利無礙者。無所障礙也。

或曰。此中何言似識。答曰。宗圓記謂。此處似識。不同前文。指於六七。乃唯識論之

似塵識。卽指第八。然本文云。似識轉轉明利。乃至無塵之智。倍明。玩其詞意。仍指

六七而言。亦無不可。須知六七二識。因中轉。未至金剛道後。

卽轉成金剛。無礙智之後。

異熟未

空。意識尙在。故約其智用言之。仍名無塵智。約體而言。仍名似識也。又似識轉轉

明利者。以分真位中。前五識有天眼天耳神足通。六識有他心通。七識有宿命通。

故云明利也。上言南嶽但證相似覺。何以得知分真覺境界。要知圓教大士。最初在名字覺時。雖未起修。便能了達究竟位中義蘊。豈不能知分證境界。何以故。知一切法當體無性。唯是一心。大開圓解故。大開圓解。禪宗名爲徹透三關。蓋約位。則有分證不同。約悟。則一悟一切悟。昔滄山謂仰山曰。頓悟雖同佛。多生習氣深。以習氣深故。須分分證真。以頓悟同佛故。前位豈不能知後位耶。

(未)五究竟覺

此智成已。卽復熏心。心爲明智熏故。卽一念無明習氣。於此卽滅。無明盡故。業識染法種子習氣。卽亦隨壞。是故經言。其地壞者。彼亦隨壞。卽其義也。

金剛智已成。又復熏心者。以異熟識

卽第八識

中。尙有一分微細無明。所謂一念無明

習氣。卽生住異滅四相中之生相。極其微細。前等覺位中。謂住地垂盡。卽明其尙有一絲生相。未能淨盡耳。須用金剛智斷之。而後異熟識空。則住地全壞。彼業識等。卽亦隨壞。而成清淨法身。居常寂光土。卽究竟覺果位也。是故下引經以證其義。

此中明智卽金剛智。前明二熏文中云。不覺自動。顯現虛狀。須知最初不覺。卽此中一念無明。所謂微細生相是也。自動卽此中業識顯現者。轉相虛狀者。現相。此二卽此中染法。無明生相既滅。則業識染法之種子習氣。一切永盡。所謂皮之不存。毛將安附也。以金剛智斷異熟。若論位次。則如我世尊。從兜率降生。示現八相成道。從金剛乾慧。歷經金剛信住行向地等覺。而至金剛金剛。方至究竟妙覺位也。圓教位次。一位攝一切位。上來初明能覺淨心義已竟。

此(午)次明淨心自覺義。

種子習氣壞故。虛狀永泯。虛狀泯故。心體寂照。名爲體證真如。何以故。以無異法爲能證故。卽是寂照。無能證所證之別。名爲無分別智。何以故。以此智外。無別有真如可分別故。此卽是心顯成智。智是心用。心是智體。體用一法。自性無二。故名自性體證也。

上來明覺於淨心義。全是修證功夫。故分五科詳談。今明淨心自覺義。則證無別證。證於自心之本覺。覺無別覺。覺於自心之本具。具無別具。具於諸佛之自證。則

唯一離名字相。離言說相。離心緣相。之真如本體是已。所謂全體是覺。全體是智。不可思議。然此不可思議之全體。實具於吾人當下之一念。又極淺近。一念卽是非淺而何。當下卽是非近而何。然則眾生何不自證耶。無他。向外馳求故。若能徹底放下。回光返照。卽可見其少分。如如佛性。若欲證到全分。令智慧佛出生。卽須從上觀行功夫。步步修進。而相似。此位爲轉凡入聖之樞機。而分真。至此則超凡入聖矣。而究竟。卽妙至於究竟。稱爲佛果。實亦不過復其本有之性而已。所謂從來真是妄。今日妄皆真。但復本時性。更無一法新。是也。眾生所以不能證者。所謂動靜理全是。行藏事盡非。是也。此眾生與佛之別也。須知從名字覺至究竟覺。皆是做一復字功夫耳。功夫做到究竟。則無明之種子習氣盡壞。生滅虛狀。永永泯息。唯一不生不滅淨心真體。卽寂卽照。卽照卽寂。是名真如。到此地位。真如寂照。性體全彰。別無異法。而爲所證。所證卽真如自體。故曰體證真如。其別無所證者何故耶。因其本無異法。而爲能證。能證卽自體寂照。故曰卽是寂照。既無能所。安有分別。故名爲無分別智。蓋心緣永息。圓智現前。靈峯曰。無分別智。卽大圓鏡智是也。夫所以謂之無分

別者。以此智寂而常照。照而常寂。唯一真如自體。並非此外別有真如爲寂爲照。而可爲之分別。故也。蓋此常寂常照之智。卽是淨心顯成。故智用是心之用心體。卽智之體。體用合一。非有二法也。以自性本無二故。故名爲自性體證。上文但言體證真如。今更加自性二字者。顯其自性無二。非別有體也。覺於淨心義。是明其以始覺合於本覺。實則始本二覺。唯一淨心自覺所顯。本無二體。前謂一念發修已來。根本不覺亦能漸滅。又云應知一念創始發修之時。無明住地卽分滅也。卽本此理。蓋一念發修。卽是發覺初心。起信論云。依本覺故。而有不覺。依不覺故。說有始覺。今旣發覺。非其不覺迷根。已呈破裂而何。但約修證功夫。非覺徹心源。不名究竟。覺未究竟。尙以金剛無礙智爲能證。清淨真如爲所證。而有能覺所覺之分。若金剛道後。住地無明盡壞。則始本合一。唯一常住真心性淨明體。更無分別。故今於究竟覺後。明淨心自覺文中。方出無分別智之義也。前雙許二義中云。覺於淨心。淨心自覺。雖言二義。體無別也。詳此廣釋之文。其理當可了然矣。已上辨智慧佛性約修廣釋竟。

(辰)三舉喻結成。

如似水靜內照。照潤義殊。而常湛一。何以故。照潤潤照故。心亦如是。寂照義分。而體融無二。何以故。照寂寂照故。照寂順體。寂照順用。照自體。名爲覺於淨心。體自照。卽名爲淨心自覺。故言二義一體。此卽以無分別智爲覺也。淨心從本已來。具此智性。不增不減。故以淨心爲佛性也。此就智慧佛以明淨心爲佛性。

上來所明覺於淨心。淨心自覺。二義一體之理。恐或未了。故更舉喻顯之。喻中言水靜內照者。謂動水不能內照。必水澄靜相。方起照用。以喻凡夫。自不覺自動以來。昏擾擾相。豈能自照。必其一念發修。具有覺心。方起內照之功也。內照者。內性自照。謂內照自性。非向外馳。卽覺於淨心義。亦照起內性。不由外來。卽淨心自覺義。照潤義殊下。舉喻謂水有二義。一照義。是用照者。水之功能。故曰用也。一潤義。是體潤者。水之濕性。故曰體也。然照潤之義雖殊。而常湛一。湛一者。清淨不二之義。何以故。下釋成湛一。照潤潤照者。謂照而常潤。潤而常照。故常湛一也。心亦如是。下法合。謂心亦具二義。一寂義。是體。心本非動。故是體也。一照義。是用。內起覺

照。故是用也。吾人依寂義修妙止。依照義修妙觀。所謂全修在性。全性起修。是也。故寂照之義。雖分而體融無二。何以故。下釋成無二。照寂寂照者。照而常寂。寂而常照。故無二也。夫照而常寂。順體而言。寂而常照。順用之詞。實則用者即體之用。體者即用之體。以用即體。故所以照寂。即是照其自體。名爲覺於淨心。以體即用。故所以寂照。即是本體自照。名爲淨心自覺也。故言覺於淨心。淨心自覺。似有二義。實則唯一淨心之體耳。豈有二哉。此覺於淨心。淨心自覺。所以同名爲覺者。即以其覺智本無分別之故。故名爲無分別智耳。然無論聖凡。自性清淨心中。從本已來。莫不具此無分別智之性。在聖亦不增。但復之耳。在凡亦不減。特在纏耳。以復其本性故。名爲智慧佛。以本性在纏。故名之爲佛性也。上來南嶽不憚勞苦。反覆詳辨者。蓋欲聞者明此本具在纏之理耳。夫知此智本具。豈可妄自菲薄。又知佛性在纏。即當努力修證。大眾須向自性領會。莫負大師婆心。又覺至究竟。名智慧佛。究竟以下皆名佛性。若僅知名字。而不一念發修。則仍執迷未悟。毫無覺心。仍即隨業流轉。以能成佛之智性。而令隨業流轉。可惜可惜。大眾急宜覺悟。令智

慧佛出生。勿負自性也。末句總結上來初辨智慧佛性之文。

(卯)二辨報應佛性。

又此淨心自體。具足福德之性。及巧用之性。復爲淨業所熏。出生報應二佛。故以此心爲佛性也。

佛有法報應三身。而此之三身。一切眾生清淨心中。無不本來具足。如上科所明智慧佛性。修之至究竟覺位。卽出生法身佛也。此科則明淨心自體。復具足福德之性。及巧用之性。是故六度萬行廣修福德。因之而出生報身佛矣。善巧智用。回向眾生。因之而出生應身佛矣。然自性清淨心。雖具足報應二佛性。若不以淨業熏之。二佛亦不出生。淨業者。佛界清淨之業也。凡一切佛法。皆爲淨業。以淨土宗言之。如觀想。如持名。如禮拜。以及觀經所說之三福淨業。皆是也。夫修淨業者。初以淨念熏其染念。卽是觀行報應佛出生。便生極樂。凡聖同居土。懇切執持。漸至一心不亂。則無明不破。自破。迷境煩惱。任運脫落。卽相似報應佛出生。便生極樂。方便有餘土。念至無念而念。念卽無念。以念佛心。入三摩地。則豁破無明。卽分真。

報應佛出生。便生極樂實報莊嚴土也。

(卯)三辨出障佛性。

又復不覺滅故。以心爲覺。動義息故。說心不動。虛相泯故。言心無相。然此心體。非覺非不覺。非動非不動。非相非無相。雖然。以不覺滅故。說心爲覺。亦無所妨也。此就對治出障心體。以論於覺。不據智用爲覺。

此下二科。皆補釋前義。以遮難也。前云。以此淨心之體。非是不覺。故說爲覺心。

佛性。又云。心體平等。非覺非不覺。且引楞伽爲證。復於約修廣辨文中。以子果無

明俱滅。明其覺義。不得意者。將生難詞曰。不覺滅故。說心爲覺。則覺義乃是智用。

並非性體。若許覺義是體者。又與心體平等。非覺非不覺之義相違也。雖然。下遮

詞。謂心體平等。說有覺不覺。固非。而說無覺不覺。亦非也。前引楞伽云。若有若無

有。是二悉俱離。然則以不覺滅。故說心爲覺。與心體平等之義。亦無所妨。何則。不

覺滅。故說心爲覺者。乃約智慧佛性。具有對治不覺之出障心體。以論於覺耳。不

據出障之智用。說其爲覺也。則與體義有何妨哉。出障者。破妄境。出報障。破業

識。出業障。破無明。出煩惱障。三障既出。成智慧佛。卽妙極法身也。

(卯)四辨平等佛性。

又復淨心本無不覺。說心爲本覺。本無動變。說心爲本寂。本無虛相。說心本平等。然其心體。非覺非不覺。非動非不動。非相非無相。雖然以本無不覺故。說爲本覺。亦無所失也。此就凡聖不二。以明心體爲如如佛。不論心體本具性覺之用也。

難意曰。前云淨心之體。非是不覺。故說爲覺心。夫非是不覺。猶言本無不覺。既是本無不覺。說爲本覺。然前又云。本覺之義。是用卽非體。若許本覺是體者。又與心體平等。非覺非不覺之義相違也。遮曰。非不非。皆墮二邊。既許非覺非不覺。是心體平等。則說本無不覺。說本覺。亦與平等義無所失也。蓋此本無不覺。說爲本覺者。乃就如如佛性。以明凡聖不二之在纏心體。並不論及體具之覺用。則與體義有何失哉。如如是平等義。此性出纏卽清淨法身也。此兩科文中。如對不覺滅而說爲覺。對動息而說不動。對虛相泯而說無相。以及對本無不覺。說爲本覺。對本無動變。說爲本寂。對本無虛相。說心平等。皆是對待用義。故難者疑非絕待體義。殊不知用是卽體。

之用。體是卽用之體。故順用義。則言體卽是言用。若順體義。則明用卽是明體。豈可拘文牽義。妄生偏執。然世間有文字人。最易犯此病。大眾須知。無論講經看經。聽經。皆須因言悟性。乃得真實受用。若著文字相。雖令辨如懸河。與自性毫無干涉。卽與佛法毫不相應。切宜戒之。又須知。本性上離四句。絕百非。本無言說。不可思議。然爲四悉檀故。亦何妨說覺說不覺。何妨思何妨議耶。但須離文字卽文字。卽文字離文字。始得耳。四悉檀者。悉。普徧義。檀卽檀那。翻爲布施。謂普徧法施。成就眾生也。蓋如來說法。不外四種。一世界悉檀。隨順世情。令生歡喜故。二爲人悉檀。對機而說。令起正信故。三對治悉檀。應病與藥。令得法益故。四第一義悉檀。說諸法實相。令入聖道故。以上廣辨中約覺辨竟。

其(寅)三釋餘疑。四(卯)初釋執性廢修疑。二釋本有不覺疑。三釋自然因緣疑。四釋無明心性疑。今初。

凡經教中釋疑之文。皆是度人要術。治病良方。夫愚者安愚。尙少疑病。惟聰明人疑病最多。且不易治。爾諸大德。發起大心。爲自度度人故。卽須明理除疑。譬如知

方識病。其病自除。此四科文。皆南嶽自設問答。苦心度世之良方也。其諦聽之。
問曰。若就本無不覺。名爲佛者。凡夫卽是佛。何用修道爲。答曰。若就心體平等。卽無
修與不修。成與不成。亦無覺與不覺。但爲明如如佛故。擬對說爲覺也。又復若據心
體平等。亦無眾生諸佛與此心體有異。故經偈云。心佛及眾生。是三無差別。然復心
性緣起法界法門。法爾不壞。故常平等。常差別。常平等故。心佛及眾生。是三無差別。
常差別故。流轉五道。說名眾生。反流盡源。說名爲佛。以有此平等義故。無佛無眾生。
爲此緣起差別義故。眾生須修道。

上文明如如佛中云。本無不覺。說爲本覺。此乃依體立說。稱理之談耳。聞者不察。
自謂已悟本性。我卽是佛。何須修證。誤矣。誤矣。此極大極險之病也。古德云。執性
廢修。如貧士拾豪家之券。著事迷理。類童蒙讀古聖之書。此言著事迷理。遠勝於
執性廢修也。蓋童蒙讀書。雖不明理。果能熟讀。功不唐捐。如愚夫愚婦。只知老實
念佛。毫不明淨土義理。然能至誠懇切。決定往生。若念至一心不亂。便卽暗與道
合。彼聰明人談玄說妙。自以爲深通佛理矣。而胸中橫有唯心自性之說。不著相

之用。體是卽用之體。故順用義。則言體卽是言用。若順體義。則明用卽是明體。豈可拘文牽義。妄生偏執。然世間有文字人。最易犯此病。大眾須知。無論講經看經聽經。皆須因言悟性。乃得真實受用。若著文字相。雖令辨如懸河。與自性毫無干涉。卽與佛法毫不相應。切宜戒之。又須知。本性上離四句。絕百非。本無言說。不可思議。然爲四悉檀故。亦何妨說覺說不覺。何妨思何妨議耶。但須離文字卽文字。卽文字離文字。始得耳。四悉檀者。悉。普徧義。檀卽檀那。翻爲布施。謂普徧法施。成就眾生也。蓋如來說法。不外四種。一世界悉檀。隨順世情。令生歡喜故。二爲人悉檀。對機而說。令起正信故。三對治悉檀。應病與藥。令得法益故。四第一義悉檀。說諸法實相。令入聖道故。以上廣辨中約覺辨竟。

其(寅)三釋餘疑。四(卯)初釋執性廢修疑。二釋本有不覺疑。三釋自然因緣疑。四釋無明心性疑。今初。

凡經教中釋疑之文。皆是度人要術。治病良方。夫愚者安愚。尙少疑病。惟聰明人疑病最多。且不易治。爾諸大德。發起大心。爲自度度人故。卽須明理除疑。譬如知

眾生何名爲佛耶。若以淨宗念佛法門言之。唯心淨土。自性彌陀。所謂理卽也。聞得一心不亂。信願往生等道理。名字卽也。發心初念。觀行卽也。由此念念不已。至於念空眞念。則由相似卽而達分證卽矣。總之事修卽理性之事修。理性乃事修之理性。切不可執性廢修。自誤誤人也。答中若就心體平等云云。所謂眞如界內。本無生佛之假名。體絕對待。無可言說。但爲明如如之體。強爲擬對說名覺耳。前非謂凡夫卽是佛也。又復下牒平等義。以起緣起差別義。緣起者。遇緣而起。法界卽理法界。事法界。法爾者。天然也不壞者。理不壞。事不壞。理也不壞。含有二義。以理事不相壞故。則全理成事。全事卽理。故常平等。以理事各不壞故。則理仍是理。事仍是事。故常差別。此非人造。實屬天然。故曰法爾不壞。蓋當下一念心之性。本是隨理事法界而起之法門。所以心性常平等。常差別也。心佛及眾生。是三無差別。是引華嚴經偈。以明平等之理。然經偈實亦兼約理事。蓋此偈本有八句。云心造諸如來。及種種五陰。一切諸法中。無法而不造。如心佛亦爾。如佛眾生然。心佛及眾生。是三無差別。既云心造。非事修而何。或謂心是能造。佛眾生是所

造既有能所云何是無差別義。要知心爲能造。則佛與眾生爲所造。佛爲能造。則心與眾生爲所造。佛造衆生。如隨類應現。廣度羣品是也。眾生爲能造。則心佛爲所造。各各互爲能所。此之爲無差別也。此義我荆谿九祖辨之詳矣。

(卯)二釋本有不覺疑。

問曰。云何得知心體本無不覺。答曰。若心體本有不覺者。聖人證淨心時。應更不覺。凡夫未證。得應爲覺。既見證者無有不覺。未證者不名爲覺。故定知心體本無不覺。問曰。聖人滅不覺。故得自證淨心。若無不覺。云何言滅。又若無不覺。卽無眾生。答曰。前已具釋。心體平等。無凡無聖。故說本無不覺。不無心性緣起。故有滅有證。有凡有聖。又復緣起之有。有卽非有。故言本無不覺。今亦無不覺。然非不有。故言有滅有證。有凡有聖。但證以順用入體。卽無不覺。故得驗知心體本無不覺。但凡是違用。一體謂異。是故不得證知平等之體也。

此中雙問雙答。初疑本無不覺。雖已於前廣辨文中發問。然問意不同。如釋要所明。前疑全體不覺。今疑雙具覺與不覺。是也。故其疑意實趨重於第二問中。若無

不覺。云何言滅。若無不覺。卽無眾生。二語。蓋疑情實由上文常差別義生起。意謂
既常差別。必是心性常有。不覺。而前云本無不覺。云何得知心體本無不覺耶。故
釋要科目。標爲釋本有不覺疑者。因此答詞。重重釋破。最後結以凡聖皆以自性
清淨心爲體。然凡夫不得證知平等之體者。無他。由於迷情不覺。違體起用。以致
問本是一體。謂爲有異。此正對機開示之語。蓋謂因迷始有不覺耳。非本有也。因迷
而有。是虛妄有。故能證滅。若心體本來實有不覺者。卽不能滅。則聖人證覺果時。
應更不覺。既是覺果。還同不覺。等於凡夫。是彼凡夫得名爲覺矣。豈不謬哉。既見
證者無有不覺。彼未證者不名爲覺。可知不覺因迷始有。有卽非有。所以定知心
體本無不覺也。第二問。緊躡上文生起。一曰若無不覺。云何言滅。二曰若無不覺。
何來眾生。至此。則疑情全吐。執見益堅矣。次答中。就平等差別二義。作三番釋破。
可約三義顯之一。心體平等下。體無用有。二。又復緣起之有下。實無虛有。三。但證
以順用入體至末。順無違有。夫平等心體。覺且無名。何況不覺。故以無凡無聖。而
說本無不覺。是爲體無。此約平等義。說非覺非不覺也。然緣起法門。隨淨成覺。染

成不覺。故有滅有證。有凡有聖。是爲用有。此約差別義。說有覺與不覺也。雖然。譬如勞目成眚。幻起空花。所以有卽非有。是爲實無。此約緣起。說本無不覺也。然旣無明風動。性海波翻。不無非有現有。是爲虛有。此約緣起。說有凡聖有證滅也。又復若其順性起修。證入本體。則成圓滿大覺。是爲順無。此約順用入體。明本無不覺也。但因背覺合塵。流轉迷途。遂致不認家寶。是爲違有。此約違體起用。故有不覺也。明此三義。則心體本無不覺。尙復何疑哉。總之。吾人聞法。是因病求藥。不可執藥成病。其關鍵。要在銷歸自性。得意忘言而已。

(卯)三釋自然因緣疑。

問曰。心顯成智者。爲無明盡故。自然是智。爲更別有因緣。答曰。此心在染之時。本具福智二種之性。不少一法。與佛無異。但爲無明染法所覆。故不得顯用。後得福智二種淨業所熏。故染法都盡。然此淨業除染之時。卽能顯彼二性。令成事用。所謂相好依報。一切智等。智體自是真心性照之能。智用由熏成也。

問者不了平等差別之義。乃是卽平等起差別。卽差別見平等。故謂之常平等常。

差別耳。以不了此義故。遂計常平等句。以爲自然。計常差別句。以爲因緣。因舉前釋淨心自覺之文。以興問端。曰。前所謂心顯成智者。爲無明種子等盡壞之故。由於其心本具有自然之智耶。若自然者。何謂緣起差別。則常差別義不成。爲更別有熏習因緣。方能無明盡壞而成智耶。若因緣者。何謂心體平等。則常平等義不成。答中乃雙破二計。令得融會。如云。本具福智二性。與佛無異。及顯彼二性。令成事用。所謂相好依報等。則非因緣也。此顯心體常平等義。又云。但爲染法所覆。不得顯用。及福智二淨業。熏令染盡而後能顯。則非自然也。此顯緣起常差別義。由此可知。雖本具而爲染覆。非熏不顯。所以常平等常差別。雖爲染覆。非熏不顯。而實本具。所以常差別常平等也。末二句結辭。若知體是性具。用由熏成。則平等起差別之義明矣。若知用雖熏成。體本性具。則差別見平等之義明矣。此義既明。自然因緣二計自破也。自性本具之福德性。能成報身佛。智慧性。能成智慧佛。及應身佛。福慧二種淨業者。如世間功德。福業也。三寶功德。則福慧兼具。其中若印造經像。修廟供僧等。福業偏多。聞法看教。慧業偏多。相好光明。正報也。國土莊嚴。

依報也。此二約福德言。一切智等約慧業言也。所謂見思惑盡。成一切智。卽無師智。塵沙惑盡。成道種智。卽自然智。無明惑盡。成一切種智。卽無礙智也。

(卯)四釋無明心性疑。

問曰。心顯成智。卽以心爲佛性。心起不覺。亦應以心爲無明性。答曰。若就法性之義論之。亦得爲無明性也。是故經言。明與無明。其性無二。無二之性。卽是實性也。

問者至此。前疑雖釋。復疑智固心顯。無明亦由心起。則以心爲佛性。固可。若以心爲無明性。應無不可。答謂。若偏就心法之性而論。亦得謂心爲無明性。因引楞伽經。證其無二。無二者。譬如水之與冰。言相固不一。言性卽不異。何以故。同一濕性故。是故智與不覺。言相固不一。言性則不異。何以故。同一心性故。無二之性。卽是實性二句。猶言性實無二。然則何故獨說有佛性。不說有無明性。說有佛性者。令衆喜樂發心修證故。若說有無明性。令衆阻喪。毫無利益故。吾人聞性實無二之說。便當轉無明以成智。不可認無明卽是智。例如水冰之性無二。應知冰銷卽可成水。不可迷水而認其冰也。已上釋佛性竟。

(子)四釋法身

問曰。云何名此心以爲法身。答曰。法以功能爲義。身以依止爲義。以此心體有隨染之用。故爲一切染法之所熏習。卽以此心隨染故。能攝持熏習之氣。復能依熏顯現染法。卽此心性能持能現二種功能。及所持所現二種染法。皆依此一心而立。與心不一不異。故名此心以爲法身。此能持之功能。與所持之氣和合故。名爲子時阿梨耶識也。依熏現法之能。與所現之相和合故。名爲果報阿梨耶識。此二識體一用異也。然此阿梨耶中。卽有二分。一者染分。卽是業與果報之相。二者淨分。卽是心性。及能熏淨法。名爲淨分。以其染性卽是淨性。更無別法故。由此心性爲彼業果染事所依。故說言生死依如來藏。卽是法身藏也。又此心體。雖爲無量染法所覆。卽復具足過恆河沙數無漏性功德法。爲無量淨業所熏故。此等淨性。卽能攝持熏習之氣。復能依熏顯現諸淨功德之用。卽此恆沙性淨功德。及能持能現二種功能。並所持所現二種淨用。皆依此一心而立。與心不一不異。故名此心爲法身也。

此第四釋自性清淨心又名法身之所以也。凡立一名。含義匪一。卽各有所取。如

法身二字尋常釋法爲軌持。謂攝持之軌則也。如長短方圓等。是取體義。釋身爲積聚。謂積而聚之。如積聚五陰和合四大等。是取用義。本書以功能釋法。則爲用義。蓋舉體起用也。以依止釋身。則爲體義。蓋攝用歸體也。此科文長。茲先分出章段。令易體會。自問曰。至依止爲義。乃標示名義也。自以此心體。至顯現染法。釋功能義。自卽此心性。至不一不異。釋依止義。故名此心以爲法身句。結成此初約染分。以明法身義也。又自此能持之功能。至果報阿黎耶識。明功能之體狀也。此二識體。一用異句。明依止之體狀也。自然此阿黎耶中。至名爲淨分。爲牒染標淨。明有二分。蓋法身一名。含有具足隨染隨淨二種功能。及染淨二法。皆以此心爲所依止之義。以上旣明染分。以下須更說淨分也。自以其染性。至更無別法。故明此心能隨染淨及染淨。皆依一心之所以也。自由此心性。至卽是法身藏也。結前染分。兼明如來藏。法身藏。名異實同。自又此心體。至功德之用。釋功能義。自卽此恆沙。至不一不異。釋依止義。末句結成。此次約淨分。以明法身義也。約染分明功能義中。先明能隨。繼明能攝。更明能現。以能隨故。爲染所熏。以能攝故。染法不失。

以能現故。染法顯現。具此三能。染法成就矣。明依止義中。謂能持能現二種功能。固依一心而立。其所持染熏之氣。與所現之染法。亦皆依一心而立。與心不一不異者。蓋就心體言。本無能所。故與心不一。而就能所言。皆依一心。故與心不異也。此中但舉能持能現二種功能。不及能隨者。以由能隨而後有能持。言持則隨自見矣。故名此心以爲法身句。總結上文。此約染分結法身義。若對淨分言。此爲在纏之法身。卽如如佛也。明功能體狀文中。初約能持所持以明體狀。能持與所持和合句。言其狀也。氣字。卽上文熏習之氣。能持之能。卽是心依熏變。所謂自動是也。爲因所持之氣。爲緣。此之因緣和合。卽是三細中之業相。亦名業識是也。名爲子時阿黎耶識句。出其體也。次約能現所現以明體狀。能現與所現和合句。言其狀也。能現所現。卽所謂妄分能所。爲三細中轉現二相。本書說爲顯現虛狀是也。名爲果報阿黎耶識句。出其體也。此之三細。同以第八識爲體。起卽俱起。極其微細。故同名阿黎耶識。然對轉現言。則業相是因。對業相言。則轉現是果。故上名子時。此名果報。然此尙是界外無明。所謂見思細惑。以其俱名阿黎耶。是專就三細說故也。由此而生。

起六粗。則爲界內粗惑矣。明依止體狀文中。此二識。卽指子果二阿黎耶識。體一者。出體名雖有二。而同是阿黎耶。故言體一。用異者。顯狀子阿賴耶能持。果阿黎耶能現。故言用異也。明有二分文中。一者染分下。牒染也。業者。業相。果報者。轉相現相。卽是子果阿黎耶識。上文所明者是也。二者淨分下。標淨也。卽是心性者。謂卽是此心隨緣不變之性也。能熏淨法者。卽諸佛清淨之業。起信論心生滅門中云。依如來藏故。有生滅心。所謂不生不滅與生滅和合。非一非異。名爲阿賴耶識。又云。此識有二種義。能攝一切法。生一切法。云何爲二。一者覺義。二者不覺義。須知生滅卽不覺義。爲染分。不生滅卽覺義。爲淨分。夫起信言能攝能生。此中言能持能現。起信明二種義。此中明有二分。其理正同也。以其染性卽是淨性。更無別法句。明其所以也。蓋染淨同依心性而起。故曰卽是。曰更無別法。須知心中本無染淨。而具隨染淨緣之能。無以名之。姑說爲有染淨二分耳。豈染外更別有淨。淨外更別有染哉。結前染分文中。由此者。由此心性隨緣之義也。心性爲彼業果染事所依者。結前隨染。蓋由此心性隨染。故爲染事所依。旣爲染事所依。所以生死

流轉生死依如來藏者。正明染淨同依一心更無別法之義。即是法身藏者。兼明二名名異實同。以二名皆以性具染淨義而立。故也。自又此心體下。釋淨分功能。依止尋文可知。無量染法者。心體爲見思塵沙無明煩惱及業苦等障所覆。故曰無量。過恆河沙者。恆河之沙絕細。其數無量。經中凡言恆河沙。皆喻無量數。過者。超過也。無漏者。圓滿之意。上用雖字。下用卽復字。乃顯隨緣不變之義。所謂性淨不改也。此之淨性。本來具有無量無漏淨法功德。故曰性功德法。夫吾輩凡夫在染之時。其一中復有超過無量數之圓滿淨性功德。當下卽是一念具足者。所謂理具三千也。自發覺初心以後。以淨業熏之。如四諦十二因緣三十七道品。乃至慈悲喜捨六度十八不共等。所謂事造三千也。然淨業無量。可以福慧二字。賅之以爲此淨業所熏。故性淨漸顯。此等淨性。復能攝此淨熏。顯現淨用。而成佛果。然此本具之無量性淨功德。及持現之功能事用。亦實皆同依一心而立。與心不一不異也。末句結成。此約淨分結法身義。若對染分言。此爲出障之法身。卽清淨法身。妙極法身也。

(子)五釋如來藏。

問曰。云何復名此心爲如來藏。答曰。有三義。一者。能藏名藏。二者。所藏名藏。三者。能生名藏。所言能藏者。復有二種。一者。如來果德法身。二者。眾生性德淨心。並能包含染淨二性。及染淨二事。無所妨礙。故言能藏名藏。藏體平等。名之爲如。平等緣起。目之爲來。此卽是能藏名如來藏也。第二所藏名藏者。卽此真心。而爲無明殼藏所覆藏。故名爲所藏也。藏體無異無相。名之爲如。體備染淨二用。目之爲來。故言所藏名藏也。第三能生名藏者。如女胎藏。能生於子。此心亦爾。體具染淨二性之用。故依染淨二種熏力。能生世間出世間法也。是故經云。如來藏者。是善不善因。又復經言。心性是一。云何能生種種果報。又復經言。諸佛正徧知海。從心想而生也。故染淨平等名之爲如。能生染淨。目之爲來。故言能生名如來藏也。

有三義者。謂如來及藏。各有三義。初明能藏義。如來修圓性顯。故約果德法身以明能藏。眾生有性無修。故約性德淨心以明能藏。果德者。法身般若。解脫。爲如來果上三德。性德者。正因了因緣。因三佛性。爲眾生性具三因。今言果德。因心。並能

包含染淨二性二事。蓋如來具淨性故。所以常樂我淨。而顯相好莊嚴。具染性故。所以能入六道。而現隨類應身。眾生具淨性故。所以能發覺除妄證真。具染性故。所以能起惑造業。招苦也。平等心中。隱含二性。對緣卽應。非一非異。是之謂無所妨礙。此明能藏名藏之義。又能藏之體。聖凡平等。卽名爲如。隨緣生起。事用繁興。故名爲來。此明約能藏義名爲如來之所以也。次明所藏義。上以真心爲能藏。染淨爲所藏。此以無明爲能藏。真心爲所藏。謂之穀藏者。卵內生機。具足飛騰之性。變化卽出。喻染中真體。具足恆沙功德。熏習卽顯。此明所藏名藏之義也。藏體無異無相者。謂雖曰真心爲無明妄想所覆。故名爲所藏。然非真心體別有異。體別有相。何則。全妄卽真。故無所異。全真起妄。故別無相也。以其無異無相。故名爲如。卽此所藏之體。備具染淨二用。目之爲來。此明約所藏義名爲如來之所以也。三。明能生義。以胎藏喻心體。以子喻染淨之用。胎藏以孕育功能。能生於子。喻心依染淨熏力。能生世出世間之法。是故下。引楞伽華嚴觀無量壽三經證之。善不善因者。言其能生善惡業報也。心性是一。是不變體。能生種種果報。是隨緣用。正徧

知海者。言如來正知。豎窮橫徧。如海之無底無涯。從心想生者。所謂是心是佛。是心作佛。此明能生名藏之義。染淨依心。心本平等。爲如染淨之用。唯心能生。爲來此明約能生義。名爲如來之所以也。

(子)六釋法界。

問曰。云何復名淨心。以爲法界。答曰。法者。法爾故。界者。性別故。以此心體。法爾具足一切諸法。故言法界。

法界二字。或約理體。或約事用。諸家釋義不同。以理事融通。性修不二。故可作種種釋也。如通常釋法曰。諸法。是約體義。釋界曰。界限。是約用義。此中以法爾釋法。卽下文所云法爾具足。是就能具邊說。屬用以性別釋界。卽下文所云一切諸法。是就所具邊說。屬體。蓋以此心天然有染淨二性。所以具足十法界差別因果。故曰法爾具足一切諸法。此名心爲法界之義也。文並可知。

(子)七釋法性。

問曰。云何名此淨心。以爲法性。答曰。法者。一切法。性者。體別義。以此淨心有差別之

性。故能與諸法作體也。又性者。體實不改。義以一切法。皆以此心爲體。諸法之相。自有生滅。故名虛妄。此心真實。不改不滅。故名法性也。

釋此法性。義有兩重。初約不變隨緣釋。三千性相。俱名爲法。故曰一切體別者。心體不變。起差別用。今日體別。順用而說也。謂諸法無體。唯此淨心。具有染淨差別之性。能與諸法作體。故名此心以爲法性也。次約隨緣不變釋。法仍前義。性者。體實不改。謂心體真實。性淨不改也。彼一切法。有生滅相。如依報有成住壞空。正報有生老病死。故皆名虛妄。唯此真心。既不變。故無生滅。所以一切諸法。以之爲體。故名此心以爲法性也。

(癸)三結成。

其餘實際實相等無量名字。不可具釋。上來釋名義竟。

經教中自性清淨心之異名。數多無量。如實際實相等皆是。不可具釋也。末句結第二釋名義已訖。實際者。真實無際。實相者。實無妄相也。

(壬)三辨體狀。二(癸)初標科略指。二依科廣釋。今初。

次出體狀。所言體狀者。就中復有三種差別。一舉離相以明淨心。二舉不一不異以論法性。三舉二種如來藏以辨真如。雖復三種差別。總唯辨此淨心體狀也。

何謂體狀。卽形體相狀也。前出七名。皆是自心本來面目。吾人既聞其名。復知其義。不辨其形相可乎。世出世間一切法。差別之相甚多。若不辨明。必致誤認。且大乘止觀。必依止淨心而修。心體形相既未辨清。卽無依止之境。云何修證。以此義故。本科所以廣辨。大眾卽須悉心而聽也。就中三種差別。初明離相者。爲從假入空。須知一切法可於有相中求。淨心必於離相中悟。金剛經云。若見諸相非相。卽見如來。何以故。凡所有相。皆是虛妄故。諸相非相。卽明離意。如來卽是淨心也。次明不一不異者。爲從空入假。離而不卽。乃不一也。卽而不離。乃不異也。既明離義。須更明卽義。方能不墮偏空。所以古德又云。不見諸相非相。卽見如來。此是明卽義也。三明如來藏者。如來藏兼如實空如實不空而言。上言不一不異。尙恐學人自生隔別。故復雙明空不空義。則不卽不離。融歸中道第一義諦矣。淨心法性。眞如異名同體。今單舉離相以明淨心等者。何耶。曰。順文便故。蓋淨心之名。於離

相義便。法性之名。於不一不異義便。不一不異。爲真實性故。真如之名。於空不空義便。起信論本

約真如明二藏。今故以二種如來藏轉辨真如。故順名偏舉耳。實則總唯辨此淨心。上來廣陳名義。名即

名其體也。義即體之義也。得意者。聞名思義。便了得淨心體狀。若或未然。則恐偏執名義。不能會歸一體。故復於此融會辨釋。而令聞者忘言悟體。銷歸自性。此大師之苦心也。是故當知淨心體狀本來離相。本與諸法不一不異。本是如實空如實不空。又復初句離是真諦。次句即是俗諦。三句不即不離。是中道第一義諦。七名中雖僅舉三名。實則淨心無量名字。以此三諦會其體狀。罄無不盡。觀其以如來藏釋真如。便可悟知名雖不一。理本互通。總唯辨此淨心而已。會得此旨。自性清淨心體狀。彷彿現前。則名名歸體。義義知宗。從此發足精進。便是由名字覺入觀行覺。而不著二邊。宛合中道。便是大乘圓頓行門。其造詣何可限量哉。末二句結指總唯辨明心體。令聞者自悟淨心之意。上總標略指已竟。下復分科廣釋。

(癸)二依科廣釋。自分爲三。(子)初舉離相以明淨心。二舉不一不異以論法性。三舉二種如來藏以辨真如。初又二。(丑)初正明淨心離相。二巧示順入方便。今

初。

第一明離相者。此心卽是第一義諦眞如心也。自性圓融。體備大用。但是自覺聖智所知。非情量之能測也。故云言語道斷。心行處滅。不可以名。不可以相。何以故。心體離名相。故體既離名。卽不可設名以談其體。心既絕相。卽不可約相以辨其心。是以今欲論其體狀。實亦難哉。唯可說其所離之相反相滅相。而自契焉。所謂此心從本已來。離一切相。平等寂滅。非有相。非無相。非非有相。非非無相。非亦有相。非亦無相。非去來今。非上中下。非彼非此。非靜非亂。非染非淨。非常非斷。非明非暗。非一非異等。一切四句法。總說乃至非一切。可說可念等法。亦非不可說不可念法。何以故。以不可說不可念。對可說可念生。非自體法故。卽非淨心。是故但知所有可說可念。不可說不可念等法。悉非淨心。但是淨心所現虛相。然此虛相。各無自實。有卽非有。非有之相。亦無可取。何以故。有本不有故。若有本不有。何有非有相耶。是故當知淨心之體。不可以緣慮所知。不可以言說所及。何以故。以淨心之外。無一法故。若心外無法。更有誰能緣能說此心耶。是以應知所有能緣能說者。但是虛妄不實。故有。

考實無也。能緣既不實故。所緣何得是實耶。能緣所緣皆悉不實故。淨心既是實法。是故不以緣慮所知也。譬如眼不自見。以此眼外更有他眼能見此眼。卽有自他兩眼。心不如是。但是一如。如外無法。又復淨心不自分別。何有能分別。取此心耶。而諸凡惑分別淨心者。卽如癡人大張己眼。還覓己眼。復謂種種相貌。是己家眼。竟不知自家眼處也。是故應知有能緣所緣者。但是己家淨心爲無始妄想所熏故。不能自知己性。卽妄生分別。於己心外建立淨心之相。還以妄想取之以爲淨心。考實言之。所取之相。正是識相。實非淨心也。

此科文長。須分四節明之。自第一至難哉。爲第一節。明淨心是自覺聖智所知。本難言說。自唯可至所知也。爲第二節。是明於無可言說中。唯可說其所離之相。令當人反相滅相。以自契。自譬如至眼處也。爲第三節。舉喻。明張眼覓眼。卽迷眼處。自是故至實非淨心也。爲第四節。合法。明起心覓心。卽非淨心。第一節中。初兩句總標。此心者。卽自性清淨心也。離四句。絕百非。無相不相。名第一義。真實不虛。名之爲諦。不妄不變。名爲眞如。吾人心體本來如是。故曰此心卽是第一義諦眞

如心。文殊菩薩曰。法筵龍象眾。當觀第一義。須知諸佛菩薩。歷代祖師。說法弘經。皆是以文字語言爲方便法門。藉以顯此第一義諦。而文字語言。乃第二義。非第一義也。是故今日法眾。聞此大乘止觀。曲示心要法門。若不卽文字離文字。何能明得第一義諦。昔我釋迦說法四十九年。而曰未曾說著一字。卽是令凡夫離去名字言說心緣之相。乃能領會第一義諦耳。維摩經中三十二大士說不二法門。及至維摩默然無說。文殊曰。此真不二法門也。亦是此意。雖然實際理地。不染一塵。佛事門中。不捨一法。得意者說。亦是不說。亦是何以故。自性圓融。故體備大用。故圓融者。空假中三諦圓融。若偏空偏假。但中皆非圓融也。圓融卽是第一義諦。若約教而論。非圓非融。是藏教。融而不圓。是通教。圓而不融。是別教。卽圓卽融。爲圓教也。約自性言。豎窮橫徧。無不賅羅。曰圓。無罣無礙。自在解脫。曰融。體備大用者。所謂具足過恆沙無漏性淨功德是也。然此圓融之自性。體備之大用。惟獨聖人轉識成智。淨心自覺之所證知。本非業深障重之凡夫。用其識情度量。所能窺測。圓覺經云。以輪迴心起輪迴見。入於如來大寂滅海。終不能至。卽此理也。近世

哲學不外情量。若欲用彼法門以測佛法。是南轅而北轍也。不可不知。昔有僧問師。如何是本來面目。師曰。離四句。絕百非。又請的指西來大意。師曰。汝須放下。著謂須放下。心意識也。若用識情格量。云何能知西來大意。卽云何能知淨心。蓋本來面目。直是不可思議。不可議者。言語道斷。口欲言而詞喪。不可以名言名之也。不可思者。心行處滅。心欲緣而慮亡。不可以相狀相之也。古人悟道時。有云。一念不生全體現。六根纔動被雲遮。故欲本來面目全體顯現。正須於不思不議一念不生之際。惺然自證。何以故。心體本來離名絕相故。既無名相。云何可用名相以談心體。然則今欲強言心體相狀。豈不甚難哉。此第一節之義也。第二節中。反相滅相者。反相是卽流尋源。卽生滅之流。溯不生滅之源也。謂正於起心動念時。當下回光返照。究其起處。宗下參父母未生以前。卽是反相功。夷滅相。是停波得水。波喻妄想。水喻淨心。波停水靜。喻妄想滅則淨心顯。所謂不思善不思惡。正恁麼時。當下領會。夫善惡一切不思。卽諸相滅矣。曰反曰滅。卽是離相功夫。誠以淨心無可言說。惟有反相滅相。離之罄盡。以自契悟耳。何以故。此心本來離一切相。平

等寂滅故平等者。無相不相。寂滅者。卽此無相不相之名言。亦不可得。法華經云。諸法寂滅相。不可以言宣。是也。非有相下。正明所離之相。非者。離也。有無四句。皆是識情度量。故當遠離。此所謂離四句也。楞伽經約此四句。開爲百句。是爲絕百非。四句能離。百非自絕。去來今。約三世言。淨心古今不變。奚有三世之分。此卽金剛經過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得之意。上中下。約根性言。淨心人人具足。豈是根性所限。彼此約自他言。平等不二。何云自他。亦約方所言。心量周徧。並無方所。動靜約遷流言。自性本寂。豈落動靜。染淨約世出世言。生死涅槃。猶如昨夢。有何染淨。非常斷者。不落邊見也。非明暗者。非覺非不覺也。非一異者。一異皆執情分別也。等者。世間一切名相。不可殫述。皆屬情見。皆應遠離。故以等字。駭之。又去來今等。每句各可開爲四句。如有去來今。無去來今。以及非有非無。亦有亦無等。故曰一切四句法。此一切四句法。皆是可說可念之法。皆落名相。皆應離之。不但此也。總說。乃至一切可說可念等法。亦皆離之。一切不可說不可念等法。亦復離之。因不可對可而生。皆屬對待。是生滅法。卽非淨心。以淨心自體。本

是絕待。本無生滅。故是故當知。所有對待生滅等法。悉是淨心所現之虛相耳。既
是虛幻。可知各各無自實體。有卽非有。何所可取。故應離也。且既是有本不有。則
卽此有與非有之名相。亦屬假設。亦應離也。是故當知。所有分別。緣思想。虛名言。
談說。悉是一心所現。除心之外。別無一法。以悉由心現故。則淨心之體。豈是緣慮
所能知。言說所能及。以心外無法故。則淨心之體。復更有誰能緣之能說之耶。蓋
所有能緣能說者。但是心現虛相。不實故有。卽非有現考其實體。皆本無也。能緣
者。既非實法。其所緣者。豈是實法。然此淨心。乃是眞實不虛之法。是故必須反其
虛相。滅其虛相。方能契合領悟耳。圓覺經云。心如幻者。亦復遠離。遠離爲幻。亦復
遠離。離遠離幻。亦復遠離。得無所離。卽除諸幻。此節所明。卽是此旨。須知所離之
相。固應離。能離之念。亦須離。一離澈底。是謂得無所離。得無所離。當下眞心顯露。
眞露卽是幻除也。昔文殊以無言遣可言。維摩以無言遣無言。所以必須遣之又
遣。離之又離者。以眾生處處著耳。著卽有住。住卽有取。生死流轉。悉由於此。所以
修行人最初下手。必須從假入空。修離相法。治其著病。悲哉。凡夫無始以來。攀緣

不息。今雖聞知離相。云何能離。我佛慈悲。復有勝異方便。教以執持彌陀聖號。蓋念佛之念。雖亦是幻。然與迷著世情之幻。一淨一染。霄壤懸殊。以淨是順。用入體染。爲違體起用。故也是。故由念佛發願生西。故漸得遠離塵幻。由堅執持遠離塵幻。故染念銷融。淨念純熟。則見思煩惱。一旦脫落。不假方便。自得心開。是爲以幻修幻法門。圓覺經云。譬如鑽火。兩木相因。火出木盡。灰飛烟滅。以幻修幻。如是如是。此淨土之所以萬修萬人去也。近來念佛人。每苦幻想甚多。念佛不得力。而欲別求方便。不知正由念佛不著力。所以幻想多耳。一句彌陀。正是離幻方便。幻想起時。緊提佛號。幻想自無存身處。圓覺經云。善男子。知幻卽離。不作方便。離幻卽覺。亦無漸次。一切菩薩。及末世眾生。依此修行。如是乃能永離諸幻。念佛諸善人。當明此旨。加緊念去。勿以幻念爲慮也。第三節舉喻中。初異喻。次同喻。異喻者。眼不自見。以有自他之眼。故他眼能見自眼。然心不如是。心必自契。雖有自他之心。而他心不見自心。何以故。眼有相。心無相。故心既無相。則兩心相合。如空合空。但是一如。如外無法。可知淨心必當離相自契矣。又復下同喻。謂淨心本無分別。豈

有以能分別者取此淨心之理而諸凡夫愚惑分別淨心者卽如癡人張眼覓眼復謂種種相貌是己家眼。竟不自知眼處。此喻凡惑不但分別淨心且認能分別者卽是淨心。須知不覓則當下卽得眼處。覓卽向外馳求。豈知眼處。第四節合法中。但以同喻爲合也。前謂不能分別淨心者以能緣卽能分別者所緣卽所分別者。但是淨心爲無始妄想所熏故不能自知己性。卽妄生分別而爲能緣。以妄生分別故。遂於自己本心之外立相妄取以爲淨心而成所緣。此與不知眼處張眼覓眼復謂種種相貌是己家眼者其癡正同。考實言之能取既是妄想所取正是識相實非淨心也。此結上文能緣既不實所緣何得是實之意。以明非離相不能顯心。須知淨心不自分別而眾生自無始來不覺自動妄分能所於是自心取自心非幻成幻法。如凡夫著有外道斷見二乘偏空以及一類菩薩執於但中皆是心外建立實非淨心。何以故有能所相卽不清淨故。

(丑)二巧示順入方便。

問曰。淨心之體既不可分別。如諸眾生等云何隨順而能得入。答曰。若知一切妄念

分別體是淨心。但以分別不息。說爲背理。作此知已。當觀一切諸法。一切緣念。有卽非有。故名隨順。久久修習。若離分別。名爲得入。卽是離相體證真如也。此明第一離相以辨體狀竟。

此科文雖不長。而字字緊要。正南嶽苦口悲心的指吾人進修之路。方便之門也。明得此旨。始有入處。上言淨心之體。不可分別。能分別者。實非淨心。其如諸眾生等。無始以來。念念不停。無非住在分別心中。卽令發心修行。亦是起念分別。既是分別。卽與心體相違。然則云何方爲隨順淨心。而能得入耶。此段問詞。正是吾人所欲問者。卽如本書。以第六意識修止觀。而此識卽分別心也。以此而修。與楞嚴不可用生滅心爲本修因。及本書淨心不可以緣慮所知之義。如何融會。凡抱此等疑情者。可將本科答詞。仔細究明。則疑團盡釋。而於下文所明以何依止之義。便能得其綱要矣。大眾其諦聽之。夫一切分別。但是淨心所現之虛相。以但是虛相故。名之爲妄念。以原是淨心所現故。則體是淨心。所謂全真起妄。全妄卽真。如全水起波。全波卽是水也。此理爲吾人所應知者。又分別既體是淨心。有何背理。

名之爲妄。然所以說爲背理者。無他。但以其分別不息耳。當知種種過咎。皆由不息二字而起。所以名爲妄念。不名真心。若當下息得。卽是唯一淨心。妄於何有所謂狂心不歇。歇卽菩提。是也。蓋濁波一停。便得淨水。若其迷水逐波。徒資流浪。然若波外覓水。亦是癡人。此理尤爲吾人所應知者。能如是知。便當起修。夫眾生住在分別心中久矣。若雖知之。而不修觀行。妄念云何便息。作此知已四字。不可忽略讀過。須知若無第六識分別作用。如何能知。今云作此知。可見全仗此識作意。方能知也。吾輩凡夫。久在迷途。所以能知佛法好處。能知念佛生西。以及能知妄心真心之別。無非此識作用。由此卽可例知本書以第六識依止淨心。修止觀之理矣。已字當著眼。既作此知。便起觀行。若其徒知不行。作而弗已。便是分別不息。凡夫過咎。全在於此。遂致第六識慧心所。本是妙觀察智相應品。而無始以來。反得一妄念之名。背理之愆。豈不可痛。豈不可惜。前返妄歸真文中。聞此法已之已字。亦是此意。若但求多聞而已。則既無觀行。必致所知障起。增長我慢。反招罪過。不但被嗤爲口頭禪已也。不可不知。上來爲名字位。以下當觀至隨順一行文。

爲由觀行位入相似位。作此知已。云何觀行耶。謂當外而對於一切諸法。妄境。內而

對於一切緣念。妄想。皆作有即非有觀。此即從假入空觀也。有假也。非有空也。由作

此觀故。漸能證知凡所有相。皆從心作。唯虛無實。則塵想漸薄。煩惱粗垢脫落。淨

心相似境界現前。名爲隨順。夫觀有觀非有。亦是第六識分別作用。云何得名隨

順耶。須知起念作觀。雖未離分別。然能觀之智。即是發覺初心。所觀之境。又復達

妄明真。故名隨順耳。言其隨時隨處隨事隨念。以順理之智。順用入體也。至此意

識即轉爲無塵智。倍增明利矣。按有即非有句。即具含不一不異空不空等句之理。蓋諸法緣念同一虛妄。原非淨心之所本有。但

由心動。不無虛相顯現。實則有即非有。夫一有一非有。不一也。有即非有。不異也。又有即非有。是空義。非有而有。是不空義。故下二科文。皆由此句開出耳。久

久下。爲由分眞位至究竟位。分眞位須歷四十一位次。故曰久久。謂修習漸久。無

塵觀智轉轉明利。虛狀果報轉轉輕妙。又復轉轉熏習。轉轉修證。直至無明垂盡。

所起無塵智。能知虛狀果報。亦復體性非有。唯是一心。體無分別。此智即轉名金

剛無礙智。至此已入等覺位矣。然既曰能知。是尙有能知之一念。在此即所謂一

念無明習氣。即復以此習氣爲所斷。金剛智爲能斷。夫既有能所。仍是極微細之

分別。迨金剛智還復熏心。一念無明習氣。於此泯滅。則無能無所。方離分別。若離
大分別。便爲得入。得入者。謂入究竟覺。得證真如本體也。故曰即是離相體證真如。
言體證者。至此無復能證所證之別。但是自體親證。故曰體證。離相者。離分別相
也。大眾明白麼。必至究竟覺。證入佛位。方離分別。其在等覺金剛智以前。仍不無
分別。但由前至後。轉轉微細耳。若未得無塵智前。則全仗第六識分別作用進修。
蓋一面藉此識了解之能。順淨心之體而起淨用。卽一面藉淨業熏習之力。還令
此識漸增明利。轉而成智。馴至能所分別泯盡。遂成佛果。此隨順之巧用也。亦因
巧用。故名隨順也。要知吾人但藉意識功能。爲能修之器用。如以指指月。而非所
修之因地。則是淨心。並非以意識爲本修因。此如煮砂成飯。亦非以意識測度淨心。此如
沸。乃是以意識爲能依止。淨心爲所依止。所謂依心本寂而修妙止。依心本照而
修妙觀。由是可知。所以用意識者。乃用以卽流溯源耳。與煮沙成飯等。大相徑庭。
蓋意識作用。能爲功首。能作罪魁。惟在用之者何如耳。用以背覺合塵。則謂之違。
用以背塵合覺。卽名隨順。至其所以起違理用。背覺合塵者。其咎全由分別不息。

而不息由於無始妄想所熏。因熏故不息。不息又還熏。從迷入迷。愈迷愈深。所以不能自知本性。立相妄取。致如癡人張眼覓眼。向外馳求。若能回光返照。通體放下。當下便見自心。何以故。一切分別。體是淨心故。若慮無始妄想熏力久長。息之不得。莫妙於仗三寶力。至誠懺悔。便得銷除夙業。得路還家。譬如浪子。誤入迷途。難歸故土。但能痛改前非。一心上進。便可仗大力人提攜。重見天日。衣錦還鄉也。此中有卽非有。離相體證真如等。若約三止三觀。順文配之。卽是體真止。從假入空觀。實則離相者。乃是一離徹底。一切對待。無不俱離。真如者。本具空不空二義。有卽非有。亦具含不一不異。空不空義。若作是觀。則卽空卽假卽中。三諦圓融。故釋要曰。圓頓止觀。盡在是矣。但依文便故。以此科與下二科歷別言之。以待圓人自悟耳。以上明第一離相以辨體狀文。已竟。

(子)二舉不一不異以論法性。

次明不一不異以辨體狀者。上來雖明淨心離一切分別心。及境界之相。然此諸相。復不異淨心。何以故。此心體。雖復平等。而卽本具染淨二用。復以無始無明妄想熏。

習力故。心體染用依熏顯現。此等虛相無體。唯是淨心。故言不異。又復不一。何以故。以淨心之體。雖具染淨二用。無二性差別之相。一味平等。但依熏力。所現虛相差別不同。然此虛相。有生有滅。淨心之體。常無生滅。常恆不變。故言不一。此明第二不一。不異以辨體狀竟。

初句標詞。上來至境界之相句。牒上起下。然此諸相下。先明不異。又復不一下。次明不一。先明不異中。可開爲二。此心體雖復平等兩句。是從心體之一。說到性用之異。復以無始無明至唯是淨心四句。是從虛相之異。說到淨心之一。因結之曰。故言不異。文中染淨二用等用字。是指自心中之性用言。非謂相用。若依熏現顯之虛相。乃指相用耳。又淨用順體。其不異也。人所易知。惟染用違體。而亦唯心所具。則人或未曉。故文中但約染邊以明不異也。次明不一中。亦開爲二。以淨心之體至差別不同六句。明性用雖若不一。而實不異。相用乃由不異。而成不一。然此虛相至常恆不變三句。明虛相雖體唯淨心。而就相言之。則有生有滅。淨心雖顯現虛相。而剋體辨之。則常恆不變。因結之曰。故言不一。夫明得不一。不致認他爲

自明得不異。便當就路還家。須知淨心體用。本不異而常不一。所謂常平等常差別也。明乎此。則知一心具十法界因果之理矣。雖不一而仍不異。所謂常差別常平等也。明乎此。則知返妄即可證真。眾生皆能成佛之理矣。又此科之文。是即相明心。在宗下爲重關功夫。若上科之離相明心。在宗下爲本分功夫。其餘可知。以三止三觀配之。約本不異而常不一言。是從空入假觀。約雖不一而仍不異言。是方便隨緣止也。

(子)三舉二種如來藏以辨真如。(丑)初明空義。二明不空義。初中。(寅)初正明空。二問答遣疑。今初。
次明第三二種如來藏以辨體狀者。初明空如來藏。何故名爲空耶。以此心性。雖復緣起建立生死涅槃違順等法。而復心體平等。妙絕染淨之相。非直心體自性平等。所起染淨等法。亦復性自非有。如以巾望兔。兔體是無。但加以幻力。故似兔現。所現之兔。有即非有。心亦如是。但以染淨二業幻力所熏。故似染似淨二法現也。若以心望彼二法。法即非有。是故經言。流轉即生死。不轉是涅槃。生死及涅槃。二俱不可得。

又復經言。五陰如幻。乃至大般涅槃如幻。若有法過涅槃者。我亦說彼如幻。又復經言。一切無涅槃。無有涅槃佛。無有佛涅槃。遠離覺所覺。若有若無有。是二悉俱離。此等經文。皆據心體平等。以泯染淨二用。心性既寂。是故心體空淨。以是因緣。名此心體爲空如來藏。非謂空無心體也。

緣起者。因緣和合而起。以有生起。名爲建立。迷則違體起染法。而建立生死。悟則順體起淨法。而建立涅槃。絕者。絕待也。心體平等絕待。本無染淨之別。而常緣起染淨之相。雖起染淨之相。而仍不礙絕待之體。是之謂妙絕。流轉不流轉。皆對待而有。心體絕待。故二俱不可得。此四句。是楞嚴經偈。五陰如幻。至我亦說彼如幻。是引楞伽經文。乃至者。超略之詞。該含六根六塵十二入十八界等染法。四諦十二因緣六度十波羅蜜等淨法。一切如幻者。以心望之。有卽非有故。其餘文義甚顯。或已見前。尋之可知。大旨謂一切染淨因果諸對待法。雖復緣起建立。但以幻業熏現。非但心體平等。妙絕諸相。卽所起染淨等法。亦復有卽非有。譬如幻巾爲兔。而巾本無兔。雖有兔現。何關巾體。卽彼幻兔。亦性自非有也。是故楞嚴楞伽等

經據體泯用。則心性既寂。心體空淨。以是義故。名之爲空。蓋空其心體顯現之幻相。非謂空無心體也。得意者。聞言便了。若或逐語生解。不免懷疑。故有下五種疑問。此等釋疑之文。最宜加意。

(寅)二問答遣疑。分五。(卯)初遣眾生現有疑。二遣何因迷妄疑。三遣無明有體疑。四遣能熏爲體疑。五遣因果一異疑。今初。

問曰。諸佛體證淨心。可以心體平等。故佛常用而常寂。說爲非有。眾生既未證理。現有六道之殊。云何無耶。答曰。真智真照。尙用卽常寂。說之爲空。况迷闇妄見。何得不有。卽非有。

此疑。蓋由上文心性既寂。是故心體空淨而來。意謂。既是因寂故空。必如諸佛體證淨心。則心體平等。用而常寂。說爲有卽非有。可也。若夫眾生。既未體證平等之理。而現有六道之殊。云何非有耶。不知既寂者。言其心體本寂。非約修證言也。且在凡不滅。在聖不增。是爲心體平等。若心體而有聖凡之異。尙得謂之平等乎。須知據體論空。本無聖凡之異。諸佛真體之智照。尙且用卽常寂。可說爲空。何况迷

闇妄見。本是違體起用者。何得不有卽非有乎。文中有卽非有上。釋要疑衍一有字。應從之。

(卯)二遣何因迷妄疑。

問曰。旣言非有。何得有此迷妄。答曰。旣得非有而妄見有。何爲不得無迷而橫起迷。空華之喻。於此宜陳。

上言六道之殊。由於迷闇。妄見爲有。有卽非有。問者理未洞澈。隨語生執。以爲由迷闇故。乃生妄見。旣言心體空淨。有卽非有。則空淨心中。卽應無迷。亦無於妄。何得有此妄。有此迷耶。不知心體平等。不拒非有。亦不拒有。亦無迷悟之別。然則旣得非有而妄見有。何爲不得無迷而橫起迷。蓋曰。迷曰妄。皆有對待。曰見曰起。皆屬於用。而心體絕待。本無是事。故曰空淨。如眼雖因翳而見空花。然清淨眼中。本無是事也。空如來藏。亦復如是。於此宜陳者。謂於此疑。宜陳空花之喻。以曉之。

(卯)三遣無明有體疑。

問曰。諸餘染法。可言非有。無明旣是染因。云何無耶。答曰。子果二種無明。本無自體。

唯以淨心爲體。但由熏習因緣。故有迷用。以心往攝。用卽非有。唯是一心。如似粟麥。本無自體。唯以微塵爲體。但以種子因緣。故有粟麥之用。以塵往收。用卽非有。唯是微塵。無明亦爾。有卽非有。

此疑卽躡上文而來。意謂迷者何。所謂無明也。無明既得於心。體空淨。中橫起。而一切染法。又皆由無明而生。既能自起。復爲染因。云何說爲非有耶。不知無明虛幻。無有自體。故說非有耳。蓋無論子果無明。皆本無自體。唯以淨心爲體。淨心本體亦無無明。但因舊無明幻力熏習因緣。故有無明用現。如以心攝之。猶言混用入體。用卽非有。唯是一心矣。若猶未明。可用喻譬。今以粟麥喻無明。以微塵兼地水火風言之。喻心。夫粟麥者。乃是四大和合而成。一切人物皆是四大幻有。粟麥亦然。本無自體。微塵亦本無粟麥。但以舊粟麥幻力熏習因緣。故有粟麥用現。如泯粟麥用。入微塵體。用卽非有。唯是微塵矣。然則無明有卽非有之理。復何疑哉。

(卯)四遣能熏爲體疑。

問曰。旣言熏習因緣。故有迷用。應以能熏之法。卽作無明之體。何爲而以淨心爲體。

答曰。能熏雖能熏他令起。而卽念念自滅。何得卽作所起體耶。如似麥子。但能生果。體自爛壞。歸於微塵。豈得春時麥子。卽自秋時來果也。若得爾者。劫初麥子。今仍應在過去無明。亦復如是。但能熏起後念無明。不得自體不滅。卽作後念無明也。若得爾者。無明卽是常法。非念念滅。既非常故。卽如燈燄。前後相因而起。體唯淨心也。是故以心收彼。有卽非有。故名此淨心爲空如來藏也。

問者聞熏習因緣之說。疑情更執。以爲既言以熏習因緣。故有迷用。則應卽以能

熏之前無明。

文中法字。卽指前無明言。

作爲後無明之體。若是體者。云何說有卽非有。而必言

其非有。別以淨心爲體者。何爲耶。不知生滅之法。不得爲體。今以淨心爲體者。因其不生不滅故也。若前無明。雖能熏起後念無明。文中熏他令起之他字。卽指後念無明。而前無明

念念自滅。是生滅法。何得卽作所熏起者之體耶。今以麥子喻前無明。麥果卽後麥子。

喻後無明。則前麥但能生起後麥。而彼前麥。體自爛壞。歸於微塵。譬如今春之麥

是後麥子。

雖從去秋之麥。

是前麥子。

生起。而彼秋麥。於抽芽時。卽漸爛壞。豈得卽是去秋麥

子。自來作今春麥果耶。若得如此。則劫初麥子。今當仍在。既不存。可知其爛壞

久矣。過去無明亦復如是。但能熏起後無明。而彼自己。不得不滅。何能自作後無明也。若不滅者。無明卽是常法。若常法者。衆生何能成佛耶。更以燈燄爲喻。雖前燄後燄相因而起。而彼前燄。剎那自滅。當知無明亦爾。念念熏他。念念自滅。故曰體唯淨心。所以以體收用。彼卽非有。以彼非有。故名此淨心爲空如來藏也。

(卯)五遣因果一異疑

問曰。果時無明與妄想爲一爲異。子時無明與業識爲一爲異。答曰。不一不異。何以故。以淨心不覺。故動無不覺。卽不動。又復若無無明。卽無業識。又復動與不覺和合俱起。不可分別。故子時無明與業識不異也。又不覺自是迷闇之義。過去果時無明所熏起。故卽以彼果時無明爲因也。動者自是變異之義。由妄想所熏起。故卽以彼妄想爲因也。是故子時無明與業識不一。此是子時無明與業識不一不異也。果時無明與妄想不一不異者。無明自是不了知義。從子時無明生。故卽以彼子時無明爲因。妄想自是浪生分別之義。從業識起。故卽以彼業識爲因。是故無明妄想不一。復以意識不了境虛故。卽妄生分別。若了知虛。卽不生妄執分別。又復若無無明。卽

無妄想。若無妄想，亦無無明。又復二法和合俱起，不可分別。是故不異。此是果時無明與妄想不一不異也。以是義故。二種無明是體。業識妄想是用。二種無明自互爲因果。業識與妄想亦互爲因果。若子果無明互爲因者，卽是因緣也。妄想與業識互爲因者，亦是因緣也。若子時無明起業識者，卽是增上緣也。果時無明起妄想者，亦是增上緣也。上來明空如來藏竟。

此科來意。因上來何因迷妄。乃至能熏爲體之疑。雖已破遣。然若於無明業識等不一不異。及其熏習因緣之理。未能了澈。則前數疑終難釋然。故南嶽大師徹底悲心。復假設問答。以明之。俾得洞知能熏之法。一異因果等義。此義旣明。當可恍然。彼能熏等。皆是對待而有。皆依此心虛妄建立。故有卽非有體唯淨心也。問詞可知。夫一切諸。不能執一。不能執異。執一執異。皆落情見。皆是妄念分別。故若問子無明與業識。果無明與妄想。爲一爲異者。須知乃是不一不異耳。不一不異者。不可定說一。不可定說異也。何以故下。正明其理。蓋約三義以明不異。約二義以明不一。明不異有三義者。一由起義。如文云。不覺卽子無明。故動卽業識。無不覺卽不

動此就一向而論。以明此起彼即起。此不起彼即不起。起必有由。故不異也。一。向者。一。方面也。謂由起之義。乃約一方面爲言。如曰不覺故動等。皆就不覺方面。以明生起之由是也。二。有無義。如文云。若無無明。即無業識。若無業識。即無無明。此就交互而論。以明有即雙有。無即俱無。有無相應。故不異也。約有無論。可交互說。不同由起。只能約一面說。又文中雖無若無業識。即無無明兩句。然據下明果時無明之文。例知應有。三。同時義。如文云。動與不覺和合俱起。不可分別。此就和合而論。以明二法同時起。則俱起不可分別。故不異也。明不一有二義者。一。相別義。如文中。不覺是迷闇義。動是變異義。此約相狀各別。故不一也。二。因別義。如文中。不覺以過去果時無明熏起。爲因。動以過去妄想熏起。爲因。此約起因各別。故不一也。果時無明與妄想不一不異。例此可知。以是義故。三句。結判。結上文而判其體用也。夫二種無明之與業識等。以不一不異故。不妨強立體用之名。然以望於淨心。則實爲心性緣起建立之染用。虛妄故有。豈真有體哉。知此。則無明有體之疑。可釋然矣。二種無明自互爲因果。兩句。承上起下。蓋無明與業識等。既有體用對待之義。所以二種無明自爲因果。業識妄想自爲因果也。若子果無明下。謂就其自互爲因而言。則爲同法相。

生之親因緣。若就子無明起業識果無明起妄想而言。則爲異法相成之增上緣。明其以有此熏習因緣。所以子果無明等相生相成。而有迷用耳。知此。則何因迷妄之理。既得了然。而無明有體。能熏爲體。其疑亦可盡祛矣。何以故。吾人清淨妙心。無始以來。久爲無明幻法所障者。因此幻法。互相熏起。有如昨麥能生今麥。今麥復生後麥。當知今麥生時。昨麥已滅。後麥生時。今麥復滅。以其生滅如幻。所以無體。體乃微塵。故以塵收之。有卽非有。無明幻法。亦復如是。以其熏習生滅。刹那不停。所以無體。體唯淨心。故以心攝之。有卽非有。以彼非有。故名此心爲空。如來藏也。末句總結上文。

(丑)二明不空義。分二。(寅)初總立諸科。二隨科各釋。今初。

次明不空如來藏者。就中有二種差別。一明具染淨二法。以明不空。二明藏體一異。以釋實有。第一明染淨二法中。初明淨法。次明染法。初明淨法中。復有二種差別。一明具足無漏性功德法。二明具足出障淨法。

二種差別者。初明染淨二法。是約體具之用。以明。二明藏體一異。是約具用之體。

以明一異者。以用從體。則一。是爲理法界。以體從用。則異。是爲事法界。實有卽不空義。無漏性功德法。是明具足淨性。出障淨法。是明具足淨事也。餘如下科廣明。

(寅)二隨科各釋。卽爲二。(卯)初明具染淨法。二明藏體一異。初中二。(辰)初明淨法。二明染法。初又二。(巳)初明具足無漏性功德法。二明具足出障淨法。今初第一。具無漏性功德者。卽此淨心。雖平等一味。體無差別。而復具有過恆沙數無漏性功德法。所謂自性有大智慧光明義故。真實識知義故。常樂我淨義故。如是等無量無邊性淨之法。唯是一心具有。如起信論廣明也。淨心具有此性淨法。故名不空。卽此淨心者。謂卽是吾人一念介爾之心。此之心體。性淨不改。故曰淨心。此一句統貫下文。平等者。不二之義。因其不二。是爲一味。旣曰一味。故無差別。此二句約性體言。而復下約性用言。而復者。謂此心體。雖常平等。復常差別。過恆沙數。正明差別之義。無漏。猶言不漏失。明其始終不變也。性功德法。猶言性淨功德。依此性淨之法。以自度他。故曰功德。所謂下。引起信論。以釋性具過恆沙無漏功德法之義。自性二字。標體。大智慧等三句。明體具之性德。大智慧者。卽一切智。道種智。

一切種智。此句是翻無明迷闇。故曰大智慧光明義。次句翻虛妄情見。故曰真實識知義。第三句翻無常苦無我不淨。故曰常樂我淨義。常樂我淨。爲佛果四德。如是等無量無邊句。明性淨之法。不可殫述。故以此句括之。上來諸義。皆此心本具之性德。故曰唯是一心。具有一心。具有者。所謂理具三千。事造三千。兩重三千。同居一念是也。以上釋義之文。詳見起信論。故曰如起信論廣明。末二句。結顯上來所言。乃約心體具足淨性。以明不空也。

(巳)二明具足出障淨法。分二。(午)初明果性惟心所具。二明能熏亦惟心所具。今初。

第二。具出障淨德者。卽此淨心。體具性淨功德。故能攝持淨業熏習之力。由熏力故。德用顯現。此義云何。以因地加行般若智業。熏於三種智性。令起用顯現。卽是如來果德三種大智慧也。復以因地五波羅蜜等一切種行。熏於相好之性。令起用顯現。卽是如來相好報也。然此果德之法。雖有相別。而體是一心。心體具此德故。名爲不空。不就其心體義。明不空也。何以故。以心體平等。非空不空故。

障者煩惱業報三障也。眾生未有修德。爲三障所障。而不能出。故淨德不顯。然雖未顯。而實本具。故曰具出障淨德。卽此淨心三句。言因其體具淨德之性。故能攝持淨熏之力。若非性具。卽不能攝淨業者。一切出世功德皆是。如聽大乘止觀。亦淨業也。由熏力故。兩句。言此體具之淨德。非藉淨業熏習之力。雖曰本具。用亦不顯。此義云何下。正明熏顯之義。因地者。凡未證究竟覺果以前諸位次。皆名因地。因者。修因也。加行者。精進之義。猶言加功修行。梵語般若。華言智慧。梵漢雙舉。故曰般若智業。如聞法。如看經。皆智業也。三種智。卽一切智。道種智。一切種智。眾生尙未熏顯。故但曰智性。必以智業熏之。令其生起智用。是謂起用顯現。若智用顯現。卽是般若波羅蜜也。此卽如來果德上三種大智慧。成爲自受用報身者是也。五波羅蜜者。卽是布施。持戒。忍辱。精進。禪定。因般若上已言之。茲故但舉其五。在因地爲五度。到果位方名波羅蜜。波羅蜜之義。翻爲所作成辦。亦翻彼岸。到今係就因地之加行而言。故曰因地五波羅蜜。言五則不止一種。故曰等也。此之五度。爲成就一切種智之功行。故曰一切種行。而對上智業言之。乃是福業。能熏眾生。

性具之三十二相。八十隨形好。故曰熏於相好之性。迨至熏令用顯。卽是如來相好之報。成爲他受用。及勝劣應身是也。夫智福二性。因熏顯用而成果德。名爲出障。然此果德。雖有智福二相之別。而智福之性體。則唯是一心。以心體具此出障果德。故名爲不空。勿因體是一心之言。誤認爲係就心體明其不空也。以心體平等。無所謂空不空故。又由熏力故。德用顯現。是增上緣。體具性淨功德爲因。成如來智慧相好爲果。是親因緣。

(午)二明能熏亦唯心所具。

問曰。能熏淨業。爲從心起。爲心外別有淨法。以爲能熏耶。答曰。能熏之法。悉是一心所作。此義云何。謂所聞教法。悉是諸佛菩薩心作。諸佛心。菩薩心。眾生心。是一。故教法卽不在心外也。復以此教熏心解性。性依教熏以起解用。故解復是心作也。以解熏心行性。性依解熏以起行用。故行復是心作也。以行熏心果性。性依行熏起於果德。故果復是一心作也。以此言之。一心爲教。乃至一心爲果。更無異法也。以是義故。心體在凡之時。本具解行果德之性。但未爲諸佛真如用法所熏。故解等未顯用也。

若本無解等之性者。設復熏之。德用終不顯現也。如世真金。本有器樸之性。乃至具有成器精妙之性。但未得椎鍛而加。故器樸等用不現。後加以鉗椎。樸器成器次第現也。若金本無樸器成器之性者。設使加以功力。樸用成用終難顯現。如似壓沙求油。鑽水覓火。鍛冰爲器。鑄木爲瓶。永不可成者。以本無性故也。是故論言。若眾生無佛性者。設使修道。亦不成佛。以是義故。淨心之體。本具因行果德性也。依此性故。起因果之德。是故此德。唯以一心爲體。一心具此淨德。故以此心爲不空如來藏也。

上科出障淨德。是約性具果德言。此科能熏淨業。是約性具因行言。既知由於體具性淨。故能攝持淨熏。以成果德。應知亦由體具性淨。乃能作起能熏。以成因行。非心外別有淨法。以爲能熏也。故曰能熏之法。悉是一心所作。此義云何下。正釋能熏由心之義。知此。則心爲不空如來藏之理益明矣。釋義中。大略可開爲四。初。自謂所聞教法。至更無異法也。約教解行果四法。以明性具。次。自以是義。故至終不顯現也。就法總顯。三。自如世真金。至以本無性故也。以喻巧明。四。自是故論言。至末。引證總結也。且初。一切經教所說佛法。本由諸佛菩薩一心所作。而心佛眾

生。三無差別。故諸佛心卽眾生心。心既是一。則諸佛心作之教法。豈在眾生心外。須知一切佛法。原是眾生家藏珍寶。一心之中。本來具足。明得此理。凡遇看經聽教。便當反照自心。若不返觀內照。而執著文字。向外馳求。便如癡人張眼覓眼。反認其他是己家眼。豈不可憫。教法既不在心外。則依教得解。依解起行。行圓證果。皆由心作。易可知矣。解字須讀去聲。領悟之義。由內出也。如讀上聲。則爲由外剖解。非今義也。解性。指能領悟之本性言。解用。指能領悟之功用言。行性等例。此道證極果。則功用成就。淨德顯現。故不言果用而稱果德。卽法身般若解脫三德是也。以此言之。下結顯因行果德。唯是一心之意。故曰更無異法。二就法總顯中。先以本具正顯。後以若無反顯。在文可見。總之。能所本不二。理事本一如。理具具於事造。事造造於理具。若能了此。則終日全性起修。卽終日全修在性。終日全修在性。卽終日全性起修。此理爲行人亟應體會者。不然。便是心外取法。眞如用法者。卽指教法言。以一切教法。是諸佛眞如之德用故也。次之德用二字。指當人本具之眞如德用言。本具是種子。爲因爲諸佛眞如用法熏起。是增上緣。行圓德顯。是

果也。三以喻巧明中。如世真金下。喻上本具一段文。真金喻淨心。器樸喻解性。成器喻果性。未及行性。故用乃至二字括之。樸。坯形也。未成精器。故曰器樸。椎。鍛而加。及加以鉗椎。喻淨業熏力。鉗椎者。鉗而椎之也。樸器成器次第現者。喻解用行用果德次第現也。若金本無樸器下。喻上反顯一段文。壓沙成油等。更引他喻以明若非性具不能修顯之義。四引證總結中。初引論爲證。修道指因言。成佛指果言。謂若非本具佛性。卽無因行果德也。以是義故下。結成。先承引證之義。結顯心體本具因果淨性。故起因果德用。次以唯以一心爲體。一心具此淨德。兩語總結上來兩科所言顯果修因。種種淨事。皆藏體之本具。以明如來藏不空也。

(辰)二明染法。分二。(巳)初立科。二各釋。今初。

次明具足染法者。就中復有二種差別。一明具足染性。二明具足染事。

如下廣明。

(巳)二各釋。二(午)初明具染性。二明具染事。初又二。(未)初正明。二釋疑。今初。初明具足染性者。此心雖復平等離相。而復具足一切染法之性。能生生死。能作生

死。是故經云。心性是一。云何能生種種果報。卽是能生生死。又復經言。卽是法身流轉五道。說名眾生。卽是能作生死也。

心體平等。而具隨緣之性。故淨法熏之則淨顯。染法熏之卽染成。書中言性。無論淨染。必從平等說起者。顯其體唯一心。雖復染淨性殊。實亦無差別之差別耳。能生生死。能作生死者。自一念不覺而起無明。因無明而造種種業。因業而招生死苦報。此中若約由起言。則生死是由染性生起。故曰能生。釋要所謂從此有彼。名之爲生。是也。若約作成言。則生死本卽染性顯成。故曰能作。釋要所謂舉體成彼。名之爲作。是也。是故下引華嚴等經證成其義。心性是一者。謂心性本來平等一味也。能生種種果報句。釋成能生。蓋以心性平等。何以生種種果報。須知果必有因。因乃招果。而因果不外一心。是能生義也。卽是法身流轉句。釋成能作。蓋眾生本住法身。因其起惑造業。遂致流轉。須知流轉五道者。卽是此本住法身。並非他物。是能作義也。生死二字。足以概括一切染法。故舉能生能作二義。以顯此心具足染性。明其不空也。

(未)二釋疑分七。(申)初釋性不可轉疑。二釋兩性相違疑。三釋兩業起滅疑。四釋性不相除疑。五釋互論相違疑。六釋本末同滅疑。七釋相違不熏疑。今初。此中釋疑之文。極關緊要。蓋祖師悲心深慮。後人不明體用之分。性修之別。理事之異。違順之差。必致情執橫生。增無窮過。故因文便。於此假設問答。重重釋破。若於此中道理。一一了徹。則不變隨緣。隨緣不變之自心體性。洞然明白。從此疑計盡銷。開解起行。大得受用矣。

問曰。若心體本具染性者。卽不可轉凡成聖。答曰。心體若唯具染性者。不可得轉凡成聖。既並具染淨二性。何爲不得轉凡成聖耶。

俗語有云。江山易改。秉性難移。此中所疑。正同俗見。釋之云。若單具染性。卽不可移。既並具染淨。何爲不能轉移耶。須知亙古亙今。常恆不改者。約性體而言耳。然性體雖不改。性用則隨緣。以其隨染淨緣。故曰並具。故能熏變。然則性用既隨熏。轉變。所以染熏則流轉五道。淨熏卽轉凡成聖矣。疑者蓋執不改之性體。疑隨緣之性用。若明此理。尙何疑焉。

(申)二釋兩性相違疑

問曰。凡聖之用。既不得並起。染淨之性。何得雙有。耶。答曰。一一眾生心體。一一諸佛心體。本具二性。而無差別之相。一味平等。古今不壞。但以染業熏染性故。卽生死之相顯矣。淨業熏淨性故。卽涅槃之用現矣。然此一一眾生心體。依熏作生死時。而不妨體有淨性之能。一一諸佛心體。依熏作涅槃時。而不妨體有染性之用。以是義故。一一眾生。一一諸佛。悉具染淨二性。法界法爾。未曾不有。但依熏力起用。先後不俱。是以染熏息故。稱曰轉凡。淨業起故。說爲成聖。然其心體二性。實無成壞。是故就性說故。染淨並具。依熏論故。凡聖不俱。是以經言。清淨法中。不見一法增。卽是本具性淨。非始有也。煩惱法中。不見一法減。卽是本具性染。不可滅也。然依對治因緣。清淨般若轉勝現前。卽是淨業熏。故成聖也。煩惱妄想盡在於此。卽是染業息。故轉凡也。以淨熏之。染卽分分除。以染熏之。淨卽分分隱。是不能並起也。既不並起。何云並具。此疑意也。釋之云。性體原無染淨差別。一味平等。故能隨緣。以其既能隨染。亦能隨淨。故說爲本具二性。復以能隨緣故。依淨熏。卽涅槃之用現。依染熏。卽生死

之相顯。所以二性不能並起。然而性體則古今不壞。即不改意。雖依染熏作生死。而仍有淨性之能。不然。眾生將永沉苦海。而無成聖之望矣。雖依淨熏得涅槃。而仍有染性之用。不然。諸佛將無現身六道。廣度眾生之事矣。以是義故。一一眾生。一一諸佛。悉具染淨二性。此是法界自然之理。故曰心體二性。實無成壞。以其本來成故。不可壞。故經云。清淨法中。不見一法增。既非始增。可知本具性淨矣。又云。煩惱法中。不見一法減。既不可減。可知並具性染矣。但就熏修對治因緣而論。則染淨先後不俱。故淨業熏而清淨智慧轉勝。稱爲成聖。染業息而煩惱妄想盡除。說爲轉凡耳。由此可知。凡聖不俱。是就緣熏之事修而說。染淨並具。乃約本具之理體而言。何得執緣熏之用。而疑不壞之體耶。按證究竟覺入佛位時。有大智慧光明。所謂染性之用者。謂其性能隨六道之染。起不思議度生之用耳。不得誤認此語。濫同凡夫。卽如眾生正作生死時。性能隨三寶之淨。而起治惑之功。然不得因其有淨性之能。便謂卽已成聖也。此理務宜辨清。

(申)三釋兩業起滅疑。

問曰。染業無始本有。何由可滅。淨業本無。何由得起。答曰。得諸佛真如用義熏心故。淨業得起。淨能除染。故染業卽滅。

迷事昧理。遂生此疑。釋之曰。眾生雖自無始以來。有染業。無淨業。然特未遇淨熏耳。若得諸佛教法熏心。淨業卽起。染業隨滅。何以故。本具淨性故。能攝淨熏。故何得執染業之事相。而昧淨熏之理性耶。

(申)四釋性不相除疑。

問曰。染淨二業。皆依心性而起。還能熏心。既並依性起。何得相除。答曰。染業雖依心性而起。而常違心。淨業亦依心性而起。常順心也。違有滅離之義。故爲淨除。順有相資之能。故能除染。法界法爾。有此相除之用。何足生疑。

由於不知違順之理。復起此計。釋之曰。常住真心性淨明體。本無染淨差別。雖染淨二業。同依心起。然而力用則大不同。蓋心體本淨。故淨業熏之。常與心順。染業熏之。常與心違。順則與心體之明淨相卽。故有相資之功。而能除染。違則與心體之眞常相離。故有息滅之義。而被淨除。由是義故。所以眾生若能返妄證眞。卽永

無輪轉也。此是天然之理。又何疑乎。

(申)五釋互論相違疑。

問曰。心體淨性能起淨業。還能熏心淨性。心體染性能起染業。還能熏心染性。故乃可染業與淨性不相生相熏。說爲相違。染業與染性相生相熏。應云相順。若相順者。卽不可滅。若染業雖與染性相順。由與淨性相違。故得滅者。亦應淨業雖與淨性相順。由與染性相違。故亦可得除。若二俱有違義。故雙有滅離之義。而得存淨除染。亦應二俱有順義。故並有相資之能。復得存染廢淨。答曰。我立不如是。何爲作此難。我言淨業順心。故心體淨性卽爲順本。染業違心。故心體染性卽是違本。若偏論心體。卽違順平等。但順本起淨。卽順淨心不二之體。故有相資之能。違本起染。便違真如平等之理。故有滅離之義也。

上文違心順心之義。但據染淨二業而言。不據染淨性用爲言也。聞者不察。計爲染淨性事。各自相生相熏。應以染業與淨性說爲相違。染業與染性說爲相順。若相順者。染性既不壞。染業云何可滅。若謂染業違淨性而得滅者。則淨業違染性。

亦應淨被染除。若二俱相違。即染業與淨性。淨業與染性。應云相違是也。獨得存淨除染者。亦應二俱

相順。即淨性起淨業。染性起染業。應云相順是也。偏得存染廢淨可乎。此疑全由誤會而起。故答以我

之立義。不如是也。順本者。順用之起本。指淨性言。違本者。違用之起本。指染性言。

故文云淨性即為順本。染性即是違本。謂淨染二業起於淨染二性也。答意蓋言。

我言淨業順心。染業違心。其約淨染二業為言。不約淨染性用為言。彰彰明矣。夫

心體淨染性用。誠為順違之起本。然若偏就心體論之。雖具淨染二性。實無差別

之相。一味平等。本無順違之可言。所以說順說違者。但以順本所起之淨業。順於

淨心不二之體。故有相資之能。違本所起之染業。違於真如平等之理。故有滅離

之義耳。

(申)六釋本末同滅疑。

問曰。違本起違末。便違不二之體。即應並有滅離之義也。何故上言法界法爾具足

二性。不可破壞耶。答曰。違本雖起違末。但是理用。故與順一味。即不可除。違末雖依

違本。但是事用。故即有別義。是故可滅。以此義故。二性不壞之義成也。問曰。我仍不

解染用違心之義。願爲說之。答曰。無明染法。實從心體染性而起。但以體闇故。不知自己及諸境界。從心而起。亦不知淨心具足染淨二性。而無異相。一味平等。以不知如此道理故。名之爲違。智慧淨法。實從心體而起。以明利故。能知己及諸法。皆從心作。復知心體具足染淨二性。而無異相。一味平等。以如此稱理而知故。名之爲順。如似窮子。實從父生。父實追念。但以癡故。不知己從父生。復不知父意。雖在父舍。不認其父。名之爲違。復爲父誘說。經歷多年。乃知己從父生。復知父意。乃認家業。受父教勅。名之爲順。眾生亦爾。以無明故。不知己身及以諸法。悉從心生。復遇諸佛方便教化。故隨順淨心。能證真如也。

南嶽大師。婆心太切。猶恐學人於淨染性用順違平等之理。未能了無疑蘊。復設爲問答而詳釋之。問曰。違末之染業。實起於違本之染性。既性業俱染。卽俱違心體。則染業可滅者。染性亦應並有滅離之義。何謂染性不可破壞耶。釋之曰。染性雖生起染業。然是體家之用。所謂理用。亦云性用。須知心性是一。而有隨緣之能。以是義故。隨染之性。卽是隨淨之性。故雖名曰違本。實與順本體融一味。既同一

味云何可除。染業雖依染性而起。然名爲事用。卽是用家之用。蓋已離平等之性。不體而成差別之事相矣。以是義故。有與心體違別之義。是故可滅。以有此理事不同之義故。淨染二性。並皆不壞之義得成也。以下復就染業卽染用也。所以違心之義。設爲問端而更釋之。又上科言。順於淨心之體曰順。違於真如之理曰違。是但就所順所違之心體而言。今答中。更就能順能違之淨染二業。自身上明之。則於順違之義。當可洞然明白矣。問詞可知。答曰。無明染法。雖實從心體染性而起。但無明者。迷闇之義。以自體迷闇故。遂生二過。一不知自身及一切境界。悉由迷心所現。譬如窮子。流落他鄉。竟不知有生身之父。實常追念。復不知所遇窮境。皆由背父逃逝而有也。二無明既不知自身等皆從心起。亦卽不知自性清淨心。具足染淨二性。且性用雖二。性體實一。並無差別之義。差別之相。平等一味。譬如逃亡窮子。雖或尋至父舍。以不知己是父生。復不知父意。竟不敢認也。夫不知卽是不覺。此等道理。既不覺悟。是爲背本逐末。故謂之違也。明得違義。則順義可知矣。蓋一切淨法。亦實從心體淨性而起。且淨法本是諸佛大智慧光明真如用法。又既修

淨法。即是發覺初心。既能發覺。便是智慧。故曰智慧淨法。以智慧明利故。遂得二益。一能知自己及一切諸法。皆從心作。譬如窮子。經父多年誘說。乃知己實父。生已得父子相認也。二復知心體本具染淨二性。而無異無相。一味平等。譬如窮子體會父心。受父教勅。承認家業也。如此而知。一一合理。是爲循末歸本。故謂之順也。夫一切眾生。以無明不覺故。久已違體起用。逐末忘本。幸遇諸佛大慈悲父。方便教化。令其順入入體。便能卽染性而成淨性。轉業識而證真如。可知平等一心。本無異相。何有於染性之除不除哉。

(申)七釋相違不熏疑。

問曰。既說無明染法與心相違。云何得熏心耶。答曰。無明染法。無別有體。故不離淨心。以不離淨心故。雖復相違而得相熏。如木出火炎。炎違木體而上騰。以無別體。不離木故。還燒於木。後復不得聞斯譬喻。便起燈爐之執也。此明心體具足染性。名爲不空也。

妄計無明別有自體。遂來此疑。釋之曰。無明染法。何所從來耶。由此心體隨染之

性爲染所迷。迷卽背覺合塵。迷者無明之義。背覺者違心之義。可知無明離此淨心。無別有體。以其背覺合塵故。乃致相違。以其不離淨心故。故得相熏也。今以木喻淨心。以火喻無明。以燒木喻熏心。則如木中出火。火炎違木體而上騰。然火無別體。不能離木。故得還燒於木耳。聞斯譬喻。理可明矣。然汝隨語生執。聞火能還燒之說。更不得妄計燈爐之火。何不還燒燈爐。須知燈爐之火。由柴等起。非由爐等起也。總之看經聞法。要當遣情會體。返照自心。若執計橫生。便成戲論。大師所以警誡眾生者至矣。末句結成體具染性名爲不空之義。

(午)二明具足染事。

次明心體具足染事者。卽彼染性爲染業熏故。成無明住地及一切染法種子。依此種子現種種果報。此無明及與業果。卽是染事也。然此無明住地及以種子果報等。雖有相別顯現。說之爲事。而悉一心爲體。悉不在心外。以是義故。復以此心爲不空也。譬如明鏡所現色像。無別有體。唯是一鏡。而復不妨萬像區分不同。不同之狀。皆在鏡中顯現。故名不空鏡也。是以起信論言。因熏習鏡。謂如實不空。一切世間境界。

悉於中現。不出不入。不失不壞。常住一心。以一切法。卽真實性故。以此驗之。具足世間染法。亦是不空如來藏也。上來明具足染淨二法。以明不空義竟。

若了得心外無法。則心體具足染事之理。不煩言而可解。譬如人不起心作惡。卽一切惡事。何從有乎。染事者。對淨事而言。約世出世間言之。六凡所作皆染事。四聖所作皆淨事。又六凡作世間業爲染事。如作出世業。卽爲淨事。又四聖中。二乘住空沉寂。缺大悲心。不知空無空相。寂無寂相。曰住曰沉。亦非淨也。菩薩上見有佛道可成。下見有眾生可度。卽是有佛相眾生相。雖淨而未極於淨也。惟至佛果。則雖成佛。而無成佛之相。雖度生。而無度生之相。體用一如。淨德圓顯。故約十法界言。惟佛稱淨。餘九皆染。如觀世音等諸大菩薩。位鄰於佛。卽與佛無異也。剋實論之。住世而不染世間。

相。則染事皆成淨事。若修出世淨法。而住於相。卽淨事而成染事。昔梁武帝問達摩祖師曰。朕一生刻經造像齋僧。有何功德。達摩曰。毫無功德。不過人天有漏之因而已。梁武又問。云何無漏。達摩曰。淨智妙圓。體自空寂。蓋極言不可住相也。此如金剛經云。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。謂爲邪道者。正

以其著相耳。不可著有。不可著無。並不著有無之相。亦無如此。方是自性清淨心。何以故此心本來性相不二。理事雙融。云何可著。著卽與本性相違。違卽成染。故修行人作種種功德。本是成佛之因。但令心有所著。卽此一念。便是隨染而爲染。熏。由是淨法皆變成染法種子。而現種種染報。永嘉大師曰。住相布施生天福。猶如仰箭射虛空。勢力盡。箭還墜。招得來生不如意。蓋如是因。如是果。一絲不爽。法會大眾。不可不深明此理也。無明住地。解已見前。一切染法。謂三細及前五粗。由是此而現種種果報。故曰種子。無明及與業果卽是染事者。無明卽惑業。卽種種染法。如三細及前五粗等。果卽苦果。此明兼惑業苦名爲染事之義。相別者。惑業苦名相各別也。雖復名相各別。實則事皆虛幻。無有自體。皆依心現。此心本無內外。云何可說事在心外耶。故曰悉不在心外。明得染事亦不在心外。則心爲不空。如來藏之義。更可了然矣。鏡喻心。明喻心體。本淨。萬像喻種種染事。區分者。區別也。合法可知。未復引論。證明此心不空。因熏習鏡者。喻心爲能熏所熏之因。以染事言之。則無明等熏心。卽是染報之因也。如實者。真如實相也。性相一如。是謂不空。

不出不入不失不壞者。內本無相。曰不出。相不入鏡。曰不入。雖不出不入。而在鏡中顯現。是爲不失。唯是一鏡。而萬像區分。是爲不壞。喻淨心本無染事。出生亦非染事。從外而入。而心能依熏顯現。無量無邊因果。不失不壞也。常住一心句。會法歸心。謂萬法皆依一心而住也。以一切法卽真實性故。句正明會法歸心之所以。以此驗之下。結成末句。總結上來。具足染淨二法。以明不空之文也。

(卯)二明藏體一異。分三。(辰)初立科。二詳釋。三總結。今初。

次明藏體一異。以釋實有義。就中復有六種差別。一明圓融無礙法界法門。二明因果法身名別之義。三明真體在障出障之理。四明事用相攝之相。五明治惑受報不同之義。六明共不共相識。

此總立科之文也。就中自分六科。文相雖顯。底蘊甚深。若不洞明其義蘊。卽不能照了自己清淨真心。有如是不可思議者。則道理不明。觸途成滯。若能了得。則路路皆通。得大受用。茲恐大眾不易領會。先爲說其綱要。則於向後分科各釋時。不致茫無頭緒矣。藏體者。如來藏之真體。卽吾人天真之性德。是當部名爲自性。

清淨心。一異者。如一心可開爲染淨二性。若單約淨說。復可開三。卽正因緣。因了
因三佛性。若以性從修。三復開九。卽正因開爲法報應三身。了因開爲文字觀照
實相三般若。緣因開爲性淨方便淨圓淨三解脫。約染說之。如起信開爲三細六
粗等。若就染淨一一細開。可至無量。而合之仍是一心。一異之義。卽此是也。實有
卽是不空。須知此中六科所明。不外性修二德。如上文所言淨染二性用。卽性德
也。淨染二事用。卽修德也。但上是別說。今則合辨。以顯藏體非一非異。亦一亦異。
不可思議。如全修在性。性不可分。則一。全性起修。修有差別。則異。又性修不二而
二。故開則成異。性修二而不二。故合則成一。此之謂圓融。又復說一不礙異。說異
不礙一。此之謂無礙。因其無礙。所以圓融。所謂明心見性者。明此耳。見此耳。藏體
又名法界。此一法界。華嚴開爲四法界。理事理事法華開爲十法界。四聖六凡然分則有
各種界別。合則爲一眞之法。一眞者。唯一眞心。華嚴名爲一眞法界是也。以此心
體。法爾具足一切諸法。故名法界。而此圓融無礙之法界。乃是軌生物解。攝持自
性之法。開則能通。閉則能禁之門。故曰法界法門。此初明圓融無礙法界法門一

科是總。餘五科是別。以其皆是復明初科之義故也。如第二明因果法身名別之義者。約因果名別。則異。約法身本體。則一也。第三明真體在障出障之理者。約真體。是一。約在障出障。是異也。此兩科。皆明性用。至第四科。則明事用相攝之相。夫約事用。固成差別。然約相攝。乃極圓融。若五明治惑受報不同。此雖多談事修。實則性事雙明。顯成無礙。六明共相識不共相識。亦爲性事雙辨。一異兼陳之文。總之。自二至六。凡以發明法界法門常同常別。圓融無礙之理而已。聞得此六科妙旨。當一一會歸不空如來藏之自性上。令其了了分明。從此進修。便與未明了時。其受用迥乎不同矣。

(辰)二詳釋。卽爲六。(巳)初明圓融無礙法界法門。二明因果法身名別之義。三明真體在障出障之理。四明事用相攝之相。五明治惑受報不同之義。六明共不共相識。初中三。(午)初直明法界體。二具明染淨性事。三正明無礙圓融。今初第一明圓融無礙法界法門者。問曰。不空如來藏者。爲一一眾生。各有一如來藏。爲一切眾生。一切諸佛。唯共一如來藏耶。答曰。一切眾生。一切諸佛。唯共一如來藏也。

此科來意。卽躡前。初明具足染淨二法之文。生起。蓋大師慮不明圓融之旨者。聞得前文所明淨染二性。聖凡並具。淨染二事。聖凡不俱。然不知並具二性之藏體。凡之與聖。爲異爲同。若如此起計。必將高推聖境。自生退屈。故設爲問答而的指之。曰。一切生佛。唯共一如來藏也。吾人聞此開示。若不勇猛精勤。上求佛道。不但孤負大師。且孤負己靈矣。又問詞中。於各有一如來藏一層。但問一一眾生。不及一一諸佛者。因諸佛是法界身。其爲同一藏體。人所易知。惟眾生種種不同。最易起藏體各異之計。故單約一一眾生爲問耳。

(午)二具明染淨性事。(未)初標章。二釋示。今初。

問曰。所言藏體具包染淨者。爲俱時具。爲始終具耶。答曰。所言如來藏具染淨者。有其二種。一者。性染性淨。二者。事染事淨。如上已明也。若據性染性淨。卽無始以來俱時具有。若據事染事淨。卽有二種差別。一者。一一時中俱具染淨二事。二者。始終方具染淨二事。

大師又防眾生處處起執。若其偏執藏體是一。必致增長我慢。執性廢修。故復以

染淨性事爲俱時具。爲不俱時具。設爲問答以明之。吾人若明染淨性事俱時得具之理。則知同時之內。有凡聖之區分。是爲常同常別。卽一而異也。若明染淨二事始終方具之理。則知淨熏染除。乃得轉凡成聖。是爲常別常同。卽異而一也。總之。非一非異。亦一亦異。乃是法界法爾。吾人不明此理。動成偏執。明得此理。則既不退屈。亦不我慢。卽無事不辦矣。具包者。包含染淨性事。無不具足也。問詞渾言染淨。故於答詞中。先爲點明有其性事二種。如此分晰標列。方不籠侗。蓋性是不改之體。古今不壞。故俱時具有。非始終具。若偏約事。則有俱時始終二義。一者就多人言。得二事同時並具。如凡聖同時是也。二者就一人言。必二事始終方有。如先凡後聖是也。

(未)二釋示。(申)初釋性染性淨俱時具有。二釋事染事淨有二差別。今初此義云何。謂如來藏體。具足一切眾生之性。各各差別不同。卽是無差別之差別也。然此一一眾生性中。從本已來。復具無量無邊之性。所謂六道四生。苦樂好醜。壽命形量。愚癡智慧等。一切世間染法。及三乘因果等。一切出世淨法。如是等無量差別。

法性。一一眾生性中。悉具不少也。以是義故。如來之藏。從本已來。俱時具有染淨二性。以具染性故。能現一切眾生等染事故。以此藏爲在障本住法身。亦名佛性。復具淨性故。能現一切諸佛等淨德。故以此藏爲出障法身。亦名性淨法身。亦名性淨涅槃也。

此義云何句。牒前起後。一切眾生者。九界皆可云眾生。以其有九界之殊。故曰一切。然一心本具十法界。文中不言佛界者。以既稱爲如來藏體。則本具佛界可知。又在障但名佛性。出障而後成佛。故此處不言之耳。夫藏體是一。而具緣起十法界差別之異者。乃是全理以成事。全體以起用。故曰無差別之差別。此是約藏體以明具足之義也。一一眾生。從本以來。復具無量無邊之性者。蓋謂一一眾生。皆以全如來藏體爲性。非是少分。此是約一一眾生。以明俱時之義也。無量無邊之性句。如引百界千如義。詳釋之固無不可。但此下所謂六道四生等四行文。惟舉一心具十法界之義以釋。本書既未及此。故亦不復繁引。所謂二字。釋詞也。六道者。天人。修羅。地獄。鬼畜。四生者。胎卵濕化。四生。生於六道。六道不出四生。所謂

人旁生旁生者畜生也。具四。天地獄從一化生。鬼通胎化。二。修羅通四生是也。苦樂好醜。說

其報也。約六道論。則三善道得樂好報。三惡道得苦醜報。若細別之。每道復各有

差別。壽命形量。說其果也。如不持殺戒爲因。則壽命夭短爲果。而因地戒殺放生

者。必得高壽長命之果。若貢高我慢爲因。則形量侏儒爲果。而因地恭敬忍辱者。

必得相好莊嚴之果。然苦樂等。可約六道通論。壽命等則否。如鬼道壽命形量。皆

勝過人道也。愚癡智慧。可約十界通論。有兼不兼而已。世間染法。不可殫述。故以

等字一切字括之。三乘因果等者。謂以四諦十二因緣六度爲因。成聲聞緣覺菩

薩三乘之果。等者。等於佛也。如是等十法界無量差別染淨二法之性。悉具於一

一眾生性體中。一絲不少。以是義故。可知其俱時具有矣。藏體在障。名爲本住法

身者。眾生雖爲三障所覆。然藏體本來常住。故曰本住法身。通常名爲自性天真

佛。亦名佛性。卽如如佛也。出障法身。卽智慧佛也。性淨法身。約智德言。性淨涅槃

約斷德言。通常名爲妙極法身。清淨法身。餘文可知。按智者大師法華玄義。發

明百界千如之旨。謂一法界卽具十法界。則具百。而每一法界。又具十如。百界

則具千如。故曰百界千如。十如者。如是性。如是相。如是體。如是力。如是作。如是因。如是緣。如是果。如是報。如是究竟也。又摩訶止觀言。一如有三世間。一界十如。則具三十世間。百界千如。則具三千世間。而此三千性相等。具於一念之心。故曰一念三千。若約性德。謂之理具三千。若約修德。謂之事造三千。世間者。過現未三際遷流。曰世。彼此間隔。曰間。卽有爲法之別名。三世間者。一切有爲法。可類分爲三一者。五陰。色受想行識是也。十界五陰。各各有差別之性相等。遷流不息。間隔不通。故名五陰世間。二者。眾生。此是五陰假立之內身。亦卽正報。三者。國土。此是五陰假依之外器。亦卽依報。十界之正報依報。亦各各有差別之性相等。遷流不息。間隔不通。故名眾生世間。國土世間。前者亦名情世間。或曰假名世間。後者亦名器世間也。三世間名義。見大智度論。百界千如。三千性相等。教乘中常引用之。學者不可不知其義。故附述於此。

(申)二釋事染事淨有二差別。又二(酉)初明一時俱具。二明始終方具。今初然諸一一眾生。無始已來。雖復各各具足染淨二性。但以造業不同。故熏種子性成。

種子用亦卽有別。種子用別故。一時之中受報不同。所謂有成佛者。有成二乘果者。有入三塗者。有生天人中者。復於一一趣中。無量差別不同。以此論之。如來藏心之內。俱時得具染淨二事。如一時中。一切時中。亦復如是也。

此約多人。以明一時俱具也。謂一一眾生。雖本來各具足二性。並無差異。但以舊日所造之業。染淨不同。因而熏性成種。種起現行。成爲事用。遂各不同。由種子而起事用。既多差別。故一時之中。各受各報。亦卽大有不同矣。有成佛者數句。正明十法界受報不同。以顯淨染二事俱時具有之義。一一趣。猶言一一界。通常趣字約六道言。然亦通於四聖。趣者。趣向也。無量差別者。如同一人法界。卽有賢愚貧富之種種殊異。故曰一一趣有無量差別。以此論之下。結成約多人言。俱時得具二事也。

(酉)二明始終方具。

然此一一凡聖。雖於一時之中。受報各別。但因緣之法無定。故一一凡聖。無始已來。具經諸趣。無數迴返。後遇善友。教修出離。學三乘行。及得道果。以此論之。一一眾生。

始終乃具染淨二事。何以故。以一眾生受地獄身時。無餘趣報。受天報時。亦無餘趣報。受一一趣中一一身時。亦無餘身報。又受世間報時。不得有出世果。受出世果時。無世間報。以是義故。一眾生不得俱時具染淨二事。始終方具二事也。一切眾生亦如是。是故如來之藏。有始終方具染淨二事之義也。

此約一人。以明始終方具也。凡聖因果。無非緣起之法。故染熏成染。淨熏成淨。無一定者。正明其因熏修而致異。不能執性以廢修也。具經諸趣。無數迴返者。如水陸園道場文云。鑽馬腹。入驢胎。鑊湯爐炭。經幾回。纔從帝釋殿前過。又向閻君鍋裏來。不是也。此中趣字。專指六道言。因證聲聞果者。已出輪迴矣。教修出離者。教以修行。蓋出離苦海之淨法。三乘行。謂四諦十二因緣六度等功行。得道果者。修道而得果。問也。缺大悲心。則得二乘果。發大道心。則趣向佛果。若遇善友教以淨土法要。則一生極樂。便登不退。直至成佛。此念佛法門之所以尤妙也。何以故。下。正明一眾生受一報時。同時不受餘趣餘身之報。以顯始終方具之義。以是義故。下。結成約一人言。始終方具二事也。末句。總結約事染事淨。以論藏體。不但有俱時具有之義。

復有此始終方具之義也。

(午)三正明無礙圓融。分三。(未)初法說。二喻說。三引證。初中五。(申)初明無差而差之理。二明全理成事。三明全事攝理。四明全事攝事。五結成差。即無差。今初問曰。如來之藏。具如是等無量法性之時。爲有差別。爲無差別。答曰。藏體平等。實無差別。即是空如來藏。然此藏體。復有不可思議用。故具足一切法性。有其差別。即是不空如來藏。此蓋無差別之差別也。此義云何。謂非如泥團具眾微塵也。何以故。泥團是假。微塵是實。故一一微塵。各有別質。但以和合成一團泥。此泥團即具多塵之別。如來之藏。即不如是。何以故。以如來藏是真實法。圓融無二故。

自此以下共五科文。正明藏體一異無礙圓融之旨。法眾其諦聽之。問詞中如是等三字。承上來具明染淨性事而言。無量法性者。藏體緣起十法界。故曰無量法性。即染淨之性。此中雖單舉性。實亦兼事。以向下四科理事無礙等。皆是顯成本科所云圓融無二之理。故知此中隱括有事也。問意以爲藏體是一。則爲無差別。而復具無量法性等之異。則爲有差別。然則究爲一耶。爲異耶。答之曰。藏體平等。

本無染淨之殊。豈有差別之相。此如來藏之所以爲空也。復具有緣起十法界。不思議差別之性用。此如來藏之所以爲不空也。若聞空而以爲定。一聞不空而以爲定異。聞空而不空。以爲一當礙異。聞不空而空。以爲異當礙一。皆執見也。皆妄計也。須知藏體具如是等緣起之用時。乃是全體起用。全用卽體。故不妨其有差別。不礙其無差別。以其雖有差別。實爲無差別之差別耳。此之謂無礙圓融。此義云何下。舉喻反顯其理。何謂反顯。泥團具眾微塵。有似藏體具無量法。然而藏體非如泥團之比也。何以故下。正釋其非。蓋泥團由眾塵和合而幻有。藏體則自起諸法之幻用。故如來藏是眞實法。非如泥團爲幻有法也。當知眾塵本各有別質。故泥團之具有眾塵。卽各成差別。諸法乃並無實體。故如來藏雖具足諸法。而圓融無二也。

(申)二明全理成事。

是故如來之藏。全體是一眾生。一毛孔性。全體是一眾生。一切毛孔性。如毛孔性。其餘一切所有世間一一法性。亦復如是。如一眾生世間法性。一切眾生所有世間一

一法性。一切諸佛所有出世間一一法性。亦復如是。是如來藏全體也。

此約不變隨緣。舉如來藏全體而成眾法。以明其無礙圓融也。由一眾生之一毛孔。推至一切諸佛出世法。皆是如來藏全體起用。非少分藏性所成。故舉一眾生一毛孔性。全體卽是一切毛孔性。乃至一眾生世間法性。全體卽是一切世間出世間一一法之性也。何以故。理外無事故。

(申)三明全事攝理。

是故舉一眾生一毛孔性。卽攝一切眾生所有世間法性。及攝一切諸佛所有出世間法性。如舉一毛孔性。卽攝一切法性。舉其餘一切世間一一法性。亦復如是。卽攝一切法性。如舉世間一一法性。卽攝一切法性。舉一切出世間所有一一法性。亦復如是。卽攝一切法性。

此約隨緣不變。舉一一法卽攝如來藏全體。以明其無礙圓融也。由一眾生之一毛孔。推至一切諸佛出世法。一一皆攝如來藏全體。非攝少分。故舉一眾生一毛孔性。卽攝一切世出世間法之全性也。乃至舉一切出世間一一法性。亦復如是。

卽攝一切法性。何以故。事外無理故。

(申)四明全事攝事。

又復如舉一毛孔事。卽攝一切世出世事。如舉一毛孔事。卽攝一切事。舉其餘世間出世間中一切所有。隨一一事。亦復如是。卽攝一切世出世事。何以故。謂以一切世間出世間事。卽以彼世間出世間性爲體故。是故世間出世間性。體融相攝故。世間出世間事。亦卽圓融相攝無礙也。

上兩科。明全理而成一一事。一一事卽攝全理。所謂理事無礙也。今明事事皆全理之事故。一事可攝一一事。所謂事事無礙也。夫事相雖差。性體則一。性體既圓。攝事相亦卽圓攝。故無礙也。須知凡夫處處執著。所以事事成礙。如證人空。成羅漢。便耳能見。眼能聞。納須彌於芥子等。可知事相虛假。原無質礙耳。

(申)五結成差卽無差。

是故經言。心佛及眾生。是三無差別。

全藏性而成事用。全事用卽是藏性。雖性爲能成。事爲所成。似有能所之差。實則

藏體平等。本無差別。既是無差成差。當知差即無差。因引華嚴經心佛衆生三無差別。爲證。夫由一心而成佛成衆生。無差之差也。然衆生是佛心內之衆生。佛是衆生心內之佛。差即無差矣。明得理事無差之差。差即無差。則藏體一異無礙圓融之義。罄無餘蘊矣。

(未)二喻說亦五。(申)初喻無差而差之理。二喻全理成事。三喻全事攝理。四喻全事攝事。五結顯差即無差。今初。

以文字語言顯深微妙理。本是難事。是故諸佛說法。必加譬喻。喻者。曉訓之義。所謂月隱重山。舉扇以曉之。風息太虛。動樹以訓之。此亦如是。恐法說弗了。故復舉明鏡。以喻清淨妙心之圓融無礙也。因法立喻分科故同。

譬如明鏡。體具一切像性。各各差別不同。即是無差別之差別也。若此鏡體。本無像性。差別之義者。設有衆色來對。像終不現。如彼熾火。雖復明淨。不能現像者。以其本無像性也。既見鏡能現像。定知本具像性。以是義故。此一明鏡。於一時中。俱能現於一切淨穢等像。而復淨像不妨於穢。穢像不妨於淨。無障無礙。淨穢用別。雖然有此

↑
像性像相之別。而復圓融不異。唯是一鏡。

明鏡具一切像之性。喻藏體具染淨之性。鏡體是一。無差別也。像性不同。是異有差別也。雖具一切像性。而鏡體平等一味。是謂無差而差。此總義也。下復別明。若此鏡下。謂明鏡若不具有像性。卽無像相顯現。喻藏體若不具有染淨之性。卽無染淨事現。復以熾火帖喻。帖與貼通。附益之義。舉火喻附鏡。熾火雖明。以本無像性。故不現像相。反顯鏡現像相。知其本具像性矣。以是義故下。言明鏡於一時中。淨像穢像。互現無妨。然雖有淨穢性相之別。而圓融不異。體唯一鏡。以喻藏體於一時中。淨事染事。不妨各現。然雖具染淨性事之別。而無礙圓融。唯是一心。則無差而差之理。可明矣。

(申)二喻全理成事。

何以故。謂以此鏡全體是一毛孔像性故。全體是一切毛孔像性故。如毛孔像性。其餘一一微細像性。一一蠱大像性。一淨像性。一穢像性等。亦復如是。是鏡全體也。無論一切大小粗細淨穢等像。彼一一像現。皆是明鏡全體性現。是舉明鏡之性。

全體而成一切像之性也。微細像。如羊毛塵等。粗大像。如山河等。淨像。如四聖。穢像。如六凡。此喻舉全藏體以成世出世間一切之事。以顯全理成事之義。

(申)三喻全事攝理。

是故若舉一毛孔像性。即攝其餘一切像性。如舉一毛孔像性。即攝一切像性。舉其餘一一像性。亦復如是。即攝一切像性也。

一毛孔像性。乃至一切像性。既皆攝明鏡全體之性。故舉一一像性。即攝其餘一切像性也。合法可知。此明全事攝理。故舉像性言。下明全事攝事。故舉像相言也。

(申)四喻全事攝事。

又若舉一毛孔像相。即攝一切像相。如舉一毛孔像相。即攝一切像相。舉其餘一一像相。亦復如是。即攝一切像相。何以故。以一切像相。即以彼像性爲體。故是故一切像性體融相攝。故一切像相亦即相融相攝也。

此科文相易知。至一相攝一一相之理。可以通俗共見之。電光影戲譬之。若非相攝無礙者。以一小小紙片。何能於電光中現出山河人物等相哉。知此。則事事相

攝之理可明矣。或曰。此虛幻耳。嗟乎。正由凡夫妄想。不知此身。外泊山河虛空大地。咸是妙明真心中物。而妄執爲實有。所以不能事事無礙耳。此之謂迷。此之謂無明。所以惑業苦三頭出頭沒。循環不斷者。皆由於此。若了得一切皆是虛幻。無非電光影戲。則能知境虛。便是觀智。從此加用功行。即可轉凡入聖矣。大眾猛省。
(申)五結顯差卽無差。

以是譬故。一切諸佛。一切眾生。同一淨心如來之藏。不相妨礙。卽應可信。

此如來藏。約眾生言。爲本明。如鏡爲塵埋。故名爲有垢淨心。約諸佛言。是修明。如塵磨明顯。故稱爲無垢淨心。然非今喻意。今喻但謂明鏡雖現像差殊。而無障無礙。唯一鏡。以喻藏體。雖緣起各異。而無障無礙。唯一淨心。結成初明法界體。一文中。一切眾生。一切諸佛。唯共一如來藏之義。以明差卽無差也。

(未)三引證。又三(申)初引雜華。華嚴之異名。二引起信。三引契經。今初。

是故經言。譬如明淨鏡。隨對面像現。各各不相知。業性亦如是。此義云何。謂明淨鏡者。卽喻淨心體也。隨對者。卽喻淨心體具一切法性。故能受一切熏習。隨其熏別。現

報不同也。面者。卽喻染淨二業也。像現者。卽喻心體染淨二性。依熏力故。現染淨二報也。各各不相知者。卽喻淨心與業果報。各不相知也。業者。染淨二業。合上面也。性者。卽是真心染淨二性。合上明鏡具一切像性也。亦如是者。總結成此義也。又復長行問云。心性是一者。此據法性體融。說爲一也。云何能生種種果報者。謂不解無差別之差別。故言云何能生種種果報也。

經偈中。約義有八。卽一鏡。二明。三淨。四隨。五對。六面。七像。八現。此八義中。具三重能所。卽明淨鏡爲能現。像爲所現。面爲能對。明淨鏡爲所對。鏡之明淨爲能隨。面像爲所隨也。明淨鏡。喻淨心藏體。開之則爲三。鏡喻法身之體。明喻般若之相。淨喻解脫之用。體相用三大。絕對無雙。故具足一切法性。而能隨其熏別。顯現世出世果報不同也。面卽喻業。對則喻熏。像喻果報。各各不相知者。謂鏡面像等。云何隨。云何對。云何現。互不相知。以喻心業果等之於隨對現。亦各不相知也。業性亦如是。句下。合法。在文可知。末復引長行。結成無差別之差別義。長行中心性是一。云何能生種種果報。二句。是文殊菩薩問語。菩薩豈不知無差成差。以大悲故。爲

眾生問耳。凡一切經中請法之語。權現之迹。皆同此理。不可不知。

(申)二引起信。

此修多羅中喻意。偏明心性能生世間果報。今卽通明能生世出世果。亦無所妨也。是故論云。三者用大。能生世間出世間善惡因果。故以此義。故一切凡聖一心爲體。決定不疑也。

上來所引經偈。本是單喻心性能生世間因果。然卽以之通明世出世因果。亦無所妨。是故下引起信論。以證其無妨也。用卽體相用之用。世間通指六凡。出世間通指四聖。此十法界因果。皆由一心緣起。故曰能生。以一心能緣起十法界因果。故曰用大也。按今本起信論。此句無惡字。唐賢首國師起信論義記亦然。當別有據。吾輩讀古德書。凡遇異義之處。會其通。取其精。可也。因此而起偏執鬪諍。大不可也。學者戒之。以此義故下。結成差卽無差之義。

(申)三引契經。

又復經言。一切諸佛法身。唯一法身者。此卽證知一切諸佛。同一真心爲體。以一

一切諸佛法身是一故。一切眾生及與諸佛。卽同一法身也。何以故。修多羅爲證故。所
 證云何。謂卽此法身流轉五道。說名眾生。反流盡源。說名爲佛。以是義故。一切眾生。
 一切諸佛。唯共一清淨心如來之藏平等法身也。此明第一圓融無礙法界法門竟。
 先引經言。一切諸佛是一法身。例知一切眾生及與諸佛。卽同一法身。何以故。下
 更引修多羅法身流轉說名眾生。反流盡源說名爲佛。證成一切眾生一切諸佛。
 唯共一如來藏之義平等法身。卽自性清淨心。亦卽如來藏。楞嚴所謂常住真心。
 是也。須知十方諸佛。爲究竟佛。約三世言。過現皆究竟佛也。而一切眾生。則未來
 佛也。卽一闡提時節。因緣到來。亦可作佛。蓋法身常住。在凡不減。在聖不增。本來
 平等。所惜者。眾生迷真逐妄耳。若能一念回光。發心念佛。卽是反流功夫。迨得往
 生極樂。便登不退。從此見佛聞法。而與清淨海眾。共爲伴侶。直至成佛。此真勝異
 方便。大眾所宜努力也。此中雖但言生佛。已括三乘在內。因其在反流之中。雖
 非流轉五道。而爲塵沙無明所障。尙有變易生死。及斷生相無明。乃覺盡心源。說
 名爲佛矣。末句總結。

(巳)二明因果法身名別之義。(午)初正明。二釋疑。初中。(未)初標章。二解釋。今初。

次明第二因果法身名別之義。問曰。既言法身唯一。何故上言眾生本住法身。及云諸佛法身耶。答曰。此有二義。一者。以事約體。說此二名。二者。約事辨性。以性約體。說此二名。

上科明藏體圓融無礙文中。有云。如來之藏。在眾生爲在障。本住法身。在諸佛爲出障法身。今復徵起而重釋之。蓋本住法身。是因地之稱。諸佛法身。乃果德之號。今明法身之體唯一。所以說此因果各別之名者。其義有二。一者。約染淨之事。以明體。得立二名。二者。約染淨之性。以明體。亦得立二名。以性約體上。復云約事辨性者。明性本無相。卽二卽一。但由其有染淨事。得辨有染淨性耳。

(未)二解釋。二(申)初釋約事。二釋約性。今初。

所言以事約體。說二法身名者。然法身雖一。但所現之相。凡聖不同。故以事約體。說言諸佛法身。眾生法身之異。然其心體平等。實無殊二也。若復以此無二之體。收彼

所現之事者。彼事亦即平等。凡聖一味也。譬如一明鏡。能現一切色像。若以像約鏡。即云人像體鏡。馬像體鏡。即有眾鏡之名。若廢像論鏡。其唯一焉。若復以此無二之鏡體。收彼人馬之異像者。人馬之像。亦即同體無二也。淨心如鏡。凡聖如像。類此可知。以是義故。常同常別。法界法門。以常同故。論云。平等真法界。佛不度眾生。以常別故。經云。而常修淨土。教化諸眾生。此明約事辨體也。

首二句標詞。然法身雖一下。可分四節明之一。法說。二。喻說。三。法合。四。示義。法說中。法身雖一。以有隨緣之能。故現凡聖因果事相。此以體從事。無差成差也。實則心體平等無二。若融事入體。彼事亦即平等一味。此以事從體。差即無差也。喻說中。明鏡喻心。人馬像喻凡聖。以鏡從像。故有二鏡之名。若以像從鏡。則唯一鏡體。無二無別。廢像論鏡。猶言不論像專論鏡。人像體鏡等。猶言現人體像之鏡。現馬體像之鏡。隨像而立人鏡馬鏡之名。喻如隨事而立因法身果法身之名也。法合可知。總之。約事言。即事造三千。約性言。即理具三千。此其異也。而兩重三千同居一念。可知藏體唯一矣。示義中。謂事相隨緣。性體不變。所以差即無差。是之謂常。

同體雖不變。而事隨緣。所以無差成差。是之謂常別。常同常別。一心天然具此二門。故曰法界法門。末復引經論以證常同常別之義。以常同故。則一眞法界。平等無二。既無眾生可度。卽亦無佛可成。此是稱理之談。所謂普度眾生。無度生相。上成佛道。無成佛相。非謂不度生。不成佛也。以常別故。則眾生應常修淨土而上求。佛亦廣度眾生而下化。如彌陀常教化娑婆。吾輩常求生極樂。是也。末句結明約事辨體。

(申)二釋約性

所言約事辨性以性約體。說有凡聖法身之異名者。所謂以此眞心能現淨德故。卽知眞心本具淨性也。復以眞心能現染事故。卽知眞心本具染性也。以本具染性故。說名眾生法身。以本具淨性故。說名諸佛法身。以此義故。有凡聖法身之異名。若廢二性之能。以論心體者。卽非染非淨。非聖非凡。非一非異。非靜非亂。圓融平等。不可名目。但以無異相故。稱之爲一。復是諸法之實。故名爲心。復爲一切法所依止。故名平等法身。依此平等法身有染淨性故。得論凡聖法身之異。然實無別有體。爲凡聖

二種法身也是故道一切凡聖同一法身亦無所妨何以故以依平等義故道一一凡一一聖各別法身亦無所失何以故以依性別義故

首二句標詞自所謂至本具染性也初明約事辨性自以本具染性故至異名次明以性約體自若廢二性之能至法身也三明泯能顯體自是故至末四結成常同常別義初明約事辨性者言若非能現安知本具若非本具云何能現此卽理具具於事造事造造於理具之義也次明以性約體卽承約事辨性而來謂以其能現染淨事故知其本具染淨性然則性既本具所以生佛皆得名爲法身既有染淨之別所以說因果法身之異名也三明泯能顯體中若廢二性之能以顯心體句標起非染非淨下釋成能謂隨緣之能指性用言廢猶言泯也一異約體用言靜亂約涅槃生死言今既泯用入體故一切俱非圓融平等不可名目矣夫約體言之本無差別之異差別之相故稱之爲一然雖無異相而是聖凡諸法之真實性體故名之爲心卽此一心能爲染淨因果一切法之所依止故名平等法身此皆約性體以立名也而依此平等法身有隨緣之性故得凡聖法身之異名此

則約性用以立名也。然用雖別而體仍一。豈因果法身各有一體哉。此一節文蓋明體一而用異。用異復體一直是一不定一。異不定異。極顯藏體一異圓融無礙之旨。四結成常同常別義中。道字作說字解。平等謂染淨二性之體同也。性別謂染淨二性之用別也。

(午)二釋疑。三(未)初釋習性疑。二釋有性疑。三釋立名疑。今初。

問曰。如來之藏。體具染淨二性者。爲是習以成性。爲是不改之性耶。答曰。此是理體。用不改之性。非習成之性也。故云佛性大王。非造作法。焉可習成也。佛性卽是淨性。既不可造作故。染性與彼同體。是法界法爾。亦不可習成。

大師慮人隨文起執。以爲染淨事用。係隨緣熏成。然則上言以能現染淨事故。知其本具染淨性者。不知性用亦由熏習而成乎。抑始終不改乎。今釋之曰。此之性用。乃是全理成體。全體起用。始終不改之性。非習成也。蓋佛性稱爲大王。大者統攝之義。王者自在之義。性體天然自在。能統攝十法界因果。本非造作之法。豈可習成。非但淨性法界法爾。不由造作。卽隨染之性。與彼淨性原同一體。亦復法界

法爾不可習成也。須知約性用言。雖亦有熏習成種義。然必其性本具。方能習成。如上明能熏亦唯心所具文中。已廣辨之矣。

(未)二釋有性疑。

問曰。若如來藏體具染性。能生生死者。應言佛性之中有眾生。不應言眾生身中有佛性。答曰。若言如來藏體具染性能生生死者。此明法性能生諸法之義。若言眾生身中有佛性者。此明體爲相隱之語。如說一切色法。依空而起。悉在空內。復言一切色中。悉有虛空。空喻真心。色喻眾生。類此可知。以是義故。如來藏性能生生死。眾生身中悉有佛性。義不相妨。

問意躡上文來。蓋謂佛性大王。義固然矣。但如來藏。卽是佛性異名。既如來藏體具染性。能生生死。非由習成者。但應言佛性之中有眾生。不應復言眾生身中有佛性矣。釋之曰。所謂如來藏體具染性能生生死者。此義是明心法之性能生諸餘染法。則謂眾生在藏體內。可也。而復言眾生身中有佛性者。此語是明藏體爲生死相所隱覆。即真如在障意。則謂佛性在眾生身中。亦無妨也。今以空喻真性。以色喻

眾生如言一切色法。悉在空內。復言一切色中。悉有虛空。兩義并不相妨。以此類推。則藏性生生死死。眾生有佛性。兩語義不相妨。亦可知矣。譬如此一講堂。堂之內外。空空如也。故說堂在空內。說空在堂內。皆無不可。有何妨礙。虛空無處不徧。可喻心性之無內無外。無在無不在矣。

(未)三釋立名疑。

問曰。真如出障。既名性淨涅槃。真如在障。應名性染生死。何得稱爲佛性耶。答曰。在纏之質。雖體具染性。故能建生死之用。而卽體具淨性。故畢竟有出障之能。故稱佛性。若據真體具足染淨二性之義者。莫問在障出障。俱得稱爲性淨涅槃。並合名性染生死。但名涉事染。化儀有濫。是故在障出障。俱匿性染之義也。又復事染生死。唯多熱惱。事淨涅槃。偏足清涼。是以單彰性淨涅槃。爲欲起彼事淨之泥洹。便隱性染輪迴。冀得廢斯事染之生死。若孤題性染。惑者便則無羨於真源。故偏導清升。愚子遂乃有欣於實際。是故在障出障。法身俱隱性染之名。有垢無垢。真如並彰性淨之號。此明第二因果法身名別之義竟。

問意謂眾生有佛性。義固無妨。但立名有濫。何則。佛者覺也。眾生者不覺也。諸佛之真如出障。既名曰性淨涅槃。眾生之真如在障。應名爲性染生死。何得概稱爲佛性耶。答釋中具有二義。一本具淨性義。二令起淨修義。自在纏之實。至故稱佛性。明初義也。實者真實性也。卽是真如。亦卽佛性。言在纏之真如。體具隨緣之能。今雖隨染熏。而作生死。若遇淨熏。卽畢竟有出障之能。既具性淨之能。是故稱爲佛性也。自若據真體。至並彰性淨之號。明次義也。此中復分爲二。先約體具二性。以明在障出障。並得名淨名染。後約恐濫化儀。以明彰淨匿染。爲欲令起淨修。蓋約真如本體言。平等一味。本無涅槃生死。有何染淨之差。而約體具性用言。則眾生作生死時。不妨體具淨性之能。諸佛作涅槃時。不妨體有染性之用。故無論在障出障。並得名爲性淨涅槃。名爲性染生死。然而生佛概稱佛性者。以生死名涉事染。恐濫教化之儀。故不言耳。要知諸佛分上。說淨說染。說涅槃說生死。毫無關係。眾生則不然。聞說本具佛性。則心生歡喜。而徧體清涼。聞說性染生死。則心生悲怒。而反增熱惱。是故單彰性淨者。爲欲令彼顧名思義。厭生死修泥洹也。

泥洹卽涅槃

槃。不生不滅之義。

若說性染何益之有。又須知眾生愚惑處處生著。若聞出障亦有性染之用。而不知諸佛不住生死。不住涅槃。所謂染用者。乃是不起道場。隨類應現。以不知故。便謂真墮輪迴。濫同凡夫。我何羨焉。故必偏舉清涼升進之名義。導之。彼乃欣欣然發心修證矣。真源者所謂覺心源故。名究竟覺是也。實際者實際理地也。皆自性清淨心之異名。以是義故。無論在障出障。俱隱性染而名為法身。無論有垢無垢。並彰性淨而說為真如也。是故吾輩欲弘揚佛化。勸導世人。必稱善哉善哉。令生歡喜。然後婉言曲喻。以引導之。若說佛理。尤宜圓滿。無漏無偏。且對淺人。亦不可遽談深理也。為善知識者。不可不知末句總結。

(巳)三明真體在障出障之理。分二。(午)初正明。二釋疑。初中三。(未)初明體性本融。二明約用差別。三明用不違體。今初。

次明第三在障出障之義。問曰。既言真如法身平等無二。何得論在障出障。有垢無垢之異耶。答曰。若論心體平等。實無障與不障。不論垢與不垢。若就染淨二性。亦復體融一味。不相妨礙。

此第三科。乃重就初科中法身在障出障。及第二科有垢無垢之文。明其所以也。又前第二科。是就法身之名別。以明其一而異。今第三科。是就在出之真體。以明其異而一。會得此兩大科道理。則於藏體一異。圓融無礙之旨趣。便可洞然明白。或問。當文云。在障出障之義。而科目云。在障出障之理。敢問義理二字。通別如何。須知義理皆名下之所詮。然有相可指。曰義。無相可指。曰理。此其別也。剋實言之。義相乃顯理體。理體必具義相。故言理言義。皆無不可。此其通也。所謂障者。何物耶。我輩凡夫。正在障中。若不先知障之名相。云何修斷。在前雖已略說。今更爲詳言之。障有三種。一煩惱障。二業障。三報障。煩惱障亦名惑障。卽是妄想。在菩薩有無明惑。卽根本無明是也。能障中道實相理諦。在二乘。有塵沙惑。能障化道。謂不能通達。多如塵沙之法門。而自在教化也。塵沙。約法門言。若約惑體。則唯一劣慧而已。在凡夫。有見思惑。卽枝末無明。貪嗔癡等。由倒想起。名爲思惑。身邊等見。由邪見起。名爲見惑。此見思惑。能障自心真空之理。能造善與不善及不動之業。能成分段生死。分段者。凡夫正報。有分段差異。唯識論曰。身命短長。各有定限。是

也。若斷見思二惑。便了生死而離三界。此卽二乘所證之涅槃。又見思惑三乘通斷。名爲通惑。無明塵沙名爲別惑。別惑雖二乘未斷。至菩薩位乃斷塵沙。金剛道後。方斷無明業障者。在菩薩爲二邊業。卽非漏非無漏業。漏者漏落於生死輪迴也。謂非如凡夫之漏於分段生死。亦非如二乘之住於偏空涅槃。卽不住生死不住涅槃之意。此業能感實報莊嚴土。在二乘爲無漏業。二乘已離分段生死。但有變易生死。故曰無漏。變易者。謂二乘聖人。色形壽命。隨意生滅。微細變易。亦名爲意生身。是故變易本非生死。因其隨意生滅。是無常法。故名爲生死耳。此業能感方便有餘土。在凡夫爲善業。則感三善道。爲惡業。則感三惡道。爲不動業。卽界內禪定。則感色無色等天也。報障者在菩薩。正報爲勝妙身。隨類應現。神化殊妙。依報爲實報土。在二乘。正報爲意生身。依報爲方便土。在凡夫。正報爲五陰分段之幻身。依報爲凡聖同居之穢土。業報二障中。凡夫業報未出生死輪迴。名之爲障。其義易知。若菩薩二乘之業報。則因其未證佛果。未居常寂光土。故皆稱爲障也。此惑業報三種障。非懺悔不能除。而真實懺悔。須念實相。欲證實相。須修止觀。蓋由體真止。入空

觀能破見思惑。空善惡不動業。了分段報。由方便隨緣止。入假觀。能破塵沙惑。空無漏業。脫變易報。由息二邊分別止。入中道觀。能破無明惑。融二邊業。而知虛狀果報。不生不滅。唯是一心。體證真如也。下約用差別中。明真如在障出障。由於染熏淨熏。須知修習止觀。卽是淨熏令起淨用之無上法門耳。他如淨土宗之念佛不起雜念。止也。字字分明。觀也。禪宗之看話頭。不可用心意識。參止也。又不可墮入無事甲裏。觀也。豈有一法。能出止觀者哉。文中問意可知。答謂。就心體言。一切平等。實無障垢與否之可說。卽就性用言。雖有染淨二名。實則原同一體。融成一味。並無差別。不相妨礙者。差卽無差之意。

(未)二明約用差別

但就染性依熏起故。有障垢之名。此義云何。謂以染業熏於真心。違性故。性依熏力起種種染用。以此染用。違隱真如順用之照性故。卽說此違用之暗。以爲能障。亦名爲垢。此之垢用。不離真體故。所以卽名真如心。爲在障法身。亦名爲有垢真如。若以淨業熏於真心。順性故。性依熏力起種種淨用。能除染用之垢。以此淨用。順顯真心。

體照之明性故。卽說此順用之照。以爲圓覺大智。亦卽名大淨波羅蜜。然此淨用不離真體故。所以卽名真心。爲出障法身。亦名無垢真如。以是義故。若總據一切凡聖。以論出障在障之義。卽真如法身。於一時中。並具在障出障二用。若別據一一凡聖。以論在障出障之義。卽真如法身。始終方具在障出障二事也。

初句中。染性二字。宜依宗圓記。改作二性。或作染淨。於文相方合。因其下此義云何句。是承上啓下。而下文則兼明染淨。由此例知此句。必爲總標之詞也。有障垢之名句。文略如云。有在障出障有垢無垢之名。則意義顯明矣。染業卽無明種子等。違性者。違於清淨自性。染業皆是向外馳求。故曰違也。種種染用。其總相不出貪嗔癡。違隱者。真如本具順用之照性。因染垢之違用而隱覆之也。隱卽障義。違用之暗者。違於真如照性。故曰暗也。真體豎窮橫徧。本無可離。猶如窮子。雖捨父逃逝。實未離長者之心。故曰垢用不離真體也。此中有三重能所。一。染業爲能熏。真心爲所熏。此明由於染熏。故性隨熏變。二。染性爲能起。染用爲所起。此明種種染用。皆由性依熏力而起。三。染用爲能障。真如爲所障。此明因染用違本照之性。

致真如爲所隱覆。故名染用爲能障。然而染用復不離真如自體。而違隱真如。故名真如爲所障也。淨業。卽前文所云諸佛真如用法。及福智二種淨業。是也。以此熏心。則順於性淨明體。故曰順性也。種種淨用。可概括爲戒定慧。如持戒不犯。能除貪也。定者。放下六根。歸於一念。復觀一念之起滅。何來何去。能除嗔也。慧者。照了妄想本空。真心本有。能除癡也。若戒開爲三。則攝律儀戒。卽諸惡莫作。攝善法戒。卽衆善奉行。攝衆生戒。卽廣度衆生。定則有世出世定。及出世間上上定。慧則有生空法空及一切智等。總之。戒定慧三學。爲除心垢之帚。故曰能除染用之垢也。順顯者。淨用旣與真如相順。故心體明照之性顯現。一切智。道種智。一切種智。一心圓發。故曰圓覺大智。大淨波羅蜜。卽究竟清淨也。此中亦具三重能所。一淨業爲能熏真心爲所熏。二淨性爲能起。淨用爲所起。三淨用爲能出。真如爲所出。以此三重能所。順文銷之。文相易知。以是義故。下應設問曰。所謂在障出障者。爲同時並具。爲前後方具。答曰。約多人橫論。同時並具。約一人豎論。始終方具。然此是約大體而言。若就一人在障出障之始終。分晰言之。則自一念不覺。法身流於

五道。是爲在障之始。後遇良師善友。聞法知義。發心修行。是爲出障之始。然障未除盡。卽出未究竟。故自觀行至等覺。障垢分分除。法身分分顯。直至妙覺。上成佛道。然後三身圓現。三德圓彰。是故約一人而論其在障出障之始。則有前後。若論其在障出障之終。乃是同時也。

(未)三明用不違體。

然此有垢無垢在障出障之別。但約於染淨之用說也。非是真心之體。有此垢與不垢障與不障。

此明名雖異。而體實一也。卽常別常同意。蓋說在說出。皆係約用立名。何則。剋實論體。本無障與不障。垢與不垢。但因一念不覺而起違用。名爲在障。一念發覺而起順用。名爲出障。是則惟就違順用別。而有在出之假名。於真心本體上。有何關係乎。

(午)二釋疑。

問曰。違用既論爲垢障。違性應說爲礙染。答曰。俱是障性垢性。亦得名爲性障性垢。

此蓋平等之差別。圓融之能所。然即唯一真心。勿謂相礙不融也。問曰。既言有平等之差別。能所亦應有自體在障出障耶。答曰。亦得有此義。謂據染性而說。無一淨性而非染。即是自體爲能障。自體爲所障。自體爲在障。就淨性而論。無一染性而非淨。即是自體爲能除。自體爲所除。自體爲出障。是故染以淨爲體。淨以染爲體。染是淨。淨是染。一味平等。無有差別之相。此是法界法門。常同常別之義。不得聞言平等。便謂無有差別。不得聞言差別。便謂乖於平等也。此明第三在障出障之義竟。

此設爲問答。結顯藏體之圓融無礙也。初問。染用既得論爲垢障。則染性應亦得說爲垢障。文中礙染二字。即障垢義也。答之曰。障垢之用。俱是從性而起。故約性用而言。亦得名爲性障性垢。然雖可如此說。實爲平等之差別。圓融之能所。平等差別者。無差而差也。圓融能所者。差即無差也。何謂圓融能所。如染性爲能障。淨性即爲所障。淨性爲能除。染性即爲所除。平等一性。自爲兩重能所。故曰圓融。圓融能所。不外一心。故曰唯一真心。既是唯一真心。可因其有差別能所。便謂爲相礙不融乎。次問。既是一性而有圓融之能所。圓融。即平等義。能所。即差別義。則即謂真心本體。自

爲能障所障。自爲能除所除。出障可也。亦應有此義否。答許。得有此義也。蓋心體無二。如以染爲法界。則一染一切染。一切法趣染。以淨爲法界。則一淨一切淨。一切法趣淨。故卽謂真心本體。自爲能障所障。能除所除。在障出障。可也。由此觀之。染淨二性。實爲體融一味。平等平等。並無差別之異。差別之相。染以淨爲體。四句。正明其一味平等也。須知此中所說。皆是顯明法界法爾。常同常別。常別常同之義。令悟不空如來藏。圓融無礙耳。明得此旨。便能理事通達。不致執平等而礙差別。執差別而乖平等。末句。總結第三科文。

(巳)四明事用相攝之相。分二。(午)初以理曲明。二以事巧示。初中二。(未)初正明相攝。二兼破餘疑。初又二。(申)初相攝。二相卽。今初。

次明第四事用相攝之相。問曰。體相染淨。既得如此圓融。可解少分。但上言事法染淨。亦得無礙相攝。其相云何。答曰。若偏就分別妄執之事。卽一向不融。若據心性緣起依持之用。卽可得相攝。所謂一切衆生。悉於一佛身中起業招報。一切諸佛。復在一衆生毛孔中修行成道。此卽凡聖多少以相攝。若十方世界。內纖塵而不迤。三世

時劫入促念而能容。此卽長短大小相收。是故經云。一一塵中顯現十方一切佛土。又云。三世一切劫。解之卽一念。卽其事也。又復經言。過去是未來。未來是現在。此是三世以相攝。其餘淨穢好醜。高下彼此。明暗一異。靜亂有無等。一切對法及不對法。悉得相攝者。蓋由相無自實。起必依心。心體既融。相亦無礙也。

上來明理事無礙。此明事事無礙也。若不能了達事事相攝。卽於理事相攝之義。未能洞澈。云少分者。並非謙詞。以其於事法相攝。猶未了然故也。答有三義。一。能執之情。二。所執之事。三。所依之體。謂以情從事。則一向不融。若以事從體。則本來相攝。蓋事是依他起。體是圓成實。情乃徧計執也。若不徧計起執。則依他起卽是圓成實。何不可相攝之有。相無自實。起必依心。心體既融。相亦無礙。四句。正明此義。謂一切事相。自無實體。所謂依他起也。而心是圓成之實體。事相之起。起必依心。是依他起。本是圓成實。所謂全理起事。全事卽理。是也。可見一向融攝無礙。其所以一向不融者。由於分別妄執。若情執空。則心體融。心體既融。事亦無礙矣。緣起者。心性隨緣而起也。既隨緣起。則心性爲能依能持。事相爲所依所持。遂有染

淨事相。種種差殊。然若不分別妄執。則緣起無性。當體卽空。以空印空。更何所礙。如佛心。衆生心。本來無二無別。本來徧周沙界。故一切衆生。雖在自心中起業。招報。悉不出佛身之外。一切諸佛。雖在自心中修行成道。復不出衆生一毛孔之外。何以故。身及毛孔。皆具心性全體。非是少分故。推之十方。微塵三世。促念皆以一心爲性。所以無邊刹海。不隔毫端。十世古今。不離當念。其餘事之淨穢。報之好醜。位次之高下。自他之彼此。以及菩提之明。煩惱之暗。涅槃之靜。生死之亂。一異之平等差別。有無之邊見等。一切對不對法。凡所有相。皆是虛妄。皆無自實。唯是一心所現。其悉得相攝。可無庸疑矣。不對法者。謂不相敵對之法。如舉筆。又舉非筆。約名相可稱相對。實則非筆中。含有墨硯及其他等等。並非一一敵對也。總以謂一切虛妄事相而已。此中凡三引經文。初所引者。證明塵刹之大小多少相收。餘二所引。則證明時劫一念之長短相攝。在文可知。

(申)二相卽

問曰。我今一念。卽與三世等耶。所見一塵。卽共十方齊乎。答曰。非但一念與三世等。

亦可一念卽是三世時劫。非但一塵共十方齊。亦可一塵卽是十方世界。何以故。以一切法唯一心故。是以別無自別。別是一心。心具衆用。一心是別。常同常異。法界法爾。

問者未明圓融之義。以爲既許事相相攝。則是小可入大。大可入小。豈非大小長短之相。互相齊等矣乎。不知非但相等。乃可相卽。相卽者。謂小卽是大。大卽是小。上云相等。猶有大小長短之相。今云相卽。並大小等相亦無。相攝相卽。淺深遞進。至此而圓融無礙。發揮盡致矣。何以故。下釋成。謂所以能相卽者。以一切法。唯依一心而現。故一心是同。一切法是別。然而心外無法。卽是同外無別。故曰別無自別。別是一心也。心具衆用者。具衆用於一心。別而常同也。一心是別者。標一心於衆用。同而常別也。此是天然。非造作法。故曰常同常別。法界法爾。須知凡夫修道。若不悟此圓融心性。則處處著相。長劫不成。既悟而修。則時劫相倍。何謂相倍。謂既悟之後。較諸未悟以前。其修功之得益。一時可超過一劫也。

(未)二兼破餘疑。分五。(申)初破凡聖不同疑。二破聖無別相疑。三破世諦差別

疑四破世諦攝事疑。五破濫同神我疑。今初。

問曰。此之相攝。既理實不虛。故聖人卽能以自攝他。以大爲小。促長演短。合多離一。何故凡夫不得如此。答曰。凡聖理實同爾圓融。但聖人稱理施作。所以皆成。凡夫情執乖旨。是故不得。

疑意謂事法相攝。理固不虛。但在聖既然。在凡亦應得爾。何凡夫不得如此耶。答謂約理而論。凡聖實同。惟以聖人無分別心。施用作爲。事與理稱。所以皆成。所謂拈來無不是。用去莫生疑也。凡夫處處分別。妄情執著。不合於理。是故不得。所謂動靜理全是。行藏事盡非也。乖謂不合。旨者理也。

問(申)二破聖無別相疑。

問曰。聖人得理。便應不見別相。何得以彼小事。以包納大法。答曰。若據第一義諦。眞如平等。實無差別。不妨卽寂緣起。世諦不壞而有相別。

聖既得理。應不見有分別之相。今以小容大。是大小之相歷然。何謂得理耶。不知中道第一義諦。諸法卽是眞如。平等平等。無相無不相。故聖人卽寂卽照。不妨不

變隨緣。而不壞世間差別之相。此正聖人之得於理也。蓋大無大相。小無小相。聖人原無分別。有分別者。正汝之情執耳。世諦即是俗諦。世諦不壞。猶言不壞世間相。

(申)三破世諦差別疑。

問曰。若約真諦。本無衆相。故不論攝與不攝。若據世諦。彼此差別。故不可大小相收。答曰。若二諦一向異體。可如來難。今既以體作用。名爲世諦。用全是體。名爲真諦。寧不相攝。

甚矣。凡夫之處處著也。初則計凡聖不同。次則計性相有異。今又計體用不融。問曰。約真諦言。本無衆相。即不必論攝與不攝。約俗諦言。事相有別。即不可言大小相收。不知真俗二諦。假名有二。本體是一。蓋全真諦之理。成世諦之用。全世諦之用。即真諦之理。二諦本來融通。若二諦一向不融者。汝生疑難可也。既是全體起用。名爲世諦。全用即體。名爲真諦。豈不可論相攝乎。

(申)四破世諦攝事疑。

問曰。體用無二。只可二諦相攝。何得世諦還攝世事。答曰。今云體用無二者。非如攬衆塵之別用。成泥團之一體。但以世諦之中。一一事相。卽是真諦全體。故云體用無二。以是義故。若真諦攝世諦中一切事相得盡。卽世諦中一一事相。亦攝世諦中一切事相皆盡。如上已具明此道理。竟不須更致餘詰。

此又執理事而疑事事也。問曰。體用無二。只可言二諦相攝。何得偏就世諦而云事事相攝耶。不知體用無二者。非如泥團之與衆塵。夫攬集合也塵成團。似乎無二矣。然泥團是集衆塵而成。非一塵能成。真諦之體。固攝世諦之一切事相。然而舉世諦中之一事。亦莫不具足真諦全體。如舉一事。舉一事。亦復如是。具足真諦全體。非具少分。是之謂體用無二。以是義故。真諦既攝一切事相得盡。復一一事相。莫不具足真諦全體。故一一事相。各攝一切事相得盡也。如上來所說毛孔事像等。已具明此理。勿須更疑矣。須知世諦當體卽空。所以一一事相。互不相乖。譬如虛空。不拒諸相發揮。故諸相亦不互拒發揮也。此中以泥團喻真諦。以衆塵喻世諦。乃是異喻。故曰非如。蓋就泥團衆塵剋實論之。實爲合衆塵之別質。成泥團。

之幻用。而今云攬衆塵之用。成泥團之體者。蓋約貌似爲言耳。

(申)五破濫同神我疑。

問曰。若言世諦之中。一一事相。卽是真諦全體者。此則真心徧一切處。與彼外道所計。神我徧一切處。義有何異耶。答曰。外道所計。心外有法。大小遠近。三世六道。歷然是實。但以神我微妙廣大。故徧一切處。猶如虛空。此卽見有實事之相。異神我。神我之相。異實事也。設使卽事計我。我與事一。但彼執事爲實。彼此不融。佛法之內。卽不如是。知一切法。悉是心作。但以心性緣起。不無相別。雖復相別。其唯一心爲體。以體爲用。故言實際無處不至。非謂心外有其實事。心徧在中。名爲至也。

西竺有一種黃髮外道。爲九十六種外道中最高者。立二十五諦。諦者。謂其理真實也。第一爲冥諦。第二十五爲神我。神我爲其主要之義。蓋計諸法從冥諦生。而神我卽受用諸法者也。因彼初用苦功。遏捺六識妄想。反入七識。以爲功已究竟。卽執八識之見。分爲我。見此我微妙廣大。能徧於一切山河大地。此卽八識之相分。因以爲神。故名爲神我也。又外道神我之計。復有二別。一者。計異物是我。謂物我雖異。

我能徧於一切物也。二者計卽物是我。謂徧處是物。卽徧一切處是我也。此等外道。如不謗佛。死後生非非想天。報終仍入輪迴。大師恐人不了一事相。卽是真諦全體之理。疑爲真心徧一切處。與神我徧一切處。義無有別。則濫同外道。爲害不淺。因設爲問答而破之。須知外道所計。或我徧一切。或我與事一。皆是執事相爲實。有心外取法。佛法不然。知境是虛。彼一切法。悉是心作。雖以心性緣起。不無事相差別。實則唯以一心爲體。因是全體起用。故曰實際無處不至。文云。非謂心外有其實事。心徧在其中。名之爲至。正明其與外道之心外有法。計爲神我徧一切處者。大不相侔也。

(午)二以事巧示。二(未)初許示。二正示。今初。

此事用相攝之義。難知。我今方便。今汝得解。汝用我語。不外人曰。善哉。受教。

此真大師之善巧方便也。事事無礙。不必高推聖境。卽在凡夫日用之間。隨處可見。惜乎凡夫迷而不知耳。用者。猶言信用。

(未)二正示。二(申)初示大小相攝相卽。二示時劫相攝相卽。今初。

沙門曰。汝當閉目。憶想身上一小毛孔。卽能見不。外人憶想一小毛孔已。報曰。我已了了見也。沙門曰。汝當閉目。憶想作一大城。廣數十里。卽能見不。外人想作城已。報曰。我於心中了了見也。沙門曰。毛孔與城。大小異不。外人曰。異。沙門曰。向者毛孔與城。但是心作不。外人曰。是心作。沙門曰。汝心有大小耶。外人曰。心無形相。焉可見有大小。沙門曰。汝想作毛孔時。爲減小許心作。爲全用一心作耶。外人曰。心無形段。焉可減小許用之。是故我全用一念。想作毛孔也。沙門曰。汝想作大城時。爲只用自家一心作。爲更別得他人心神共作耶。外人曰。唯用自心作城。更無他人心也。沙門曰。然則一心全體。唯作一小毛孔。復全體能作大城。心既是一。無大小故。毛孔與城。俱全用一心爲體。當知毛孔與城。體融平等也。以是義故。舉小收大。無大而非小。舉小攝大。無小而非大。無小而非大。故大入小而大不減。無大而非小。故小容大而小不增。是以小無異增。故芥子舊質不改。大無異減。故須彌大相如故。此卽據緣起之義也。若以心體平等之義望彼。卽大小之相。本來非有。不生不滅。唯一真心也。

心能作一小毛孔。復能作一大城。此二皆是心性全體所作。不增不減。故毛孔之

性卽是大城之性。既相卽矣。寧不相攝。所以芥子納須彌。而芥子不增。須彌入芥子。而須彌不減。此約緣起之相言。故說大說小。實則心體上。並無大小之相。相生心亦不生。相滅心亦不滅。唯一湛寂常恆之不變真體而已。須知心性作一毛孔。復作大城。譬如心性作一眾生。復能作佛。心性原無大小。若著眾生相。心卽非小。似小矣。此修行人。所以須離相也。了了見者。心中了了而見。非用眼見。兩閉目字著眼。此明行人當返觀內照。不得向外馳求也。其餘文相易知。

(申)二示時劫相攝相卽。

我今又問汝。汝嘗夢不。外人曰。我嘗有夢。沙門曰。汝曾夢見經歷十年五歲時節事不。外人曰。我實曾見歷涉多年。或經旬月時節。亦有晝夜。與覺無異。沙門曰。汝若覺已。自知睡經幾時。外人曰。我既覺已。借問他人。言我睡始經食頃。沙門曰。奇哉。於一食之頃。而見多年之事。以是義故。據覺論夢。夢裏長時。便則不實。據夢論覺。覺時食頃。亦則爲虛。若覺夢據情論。卽長短各論。各謂爲實。一向不融。若覺夢據理論。卽長短相攝。長時是短。短時是長。而不妨長短相別。若以一心望彼。則長短俱無。本來平

等一心也。正以心體平等。非長非短。故心性所起長短之相。卽無長短之實。故得相攝。若此長時自有長體。短時自有短體。非是一心起作者。卽不得長短相攝。又雖同一心爲體。若長時則全用一心而作。短時卽減少許心作者。亦不得長短相攝。正以一心全體復作短時。全體復作長時。故得相攝也。是故聖人依平等義。故卽不見三世時節長短之相。依緣起義。故卽知短時長時體融相攝。又復聖人善知緣起之法。唯虛無實。悉是心作。是心作故。用心想彼七日以爲一劫。但以一切法本來皆從心作。故一劫之相。隨心卽成。七日之相。隨心卽謝。演短旣爾。促長亦然。若凡夫之輩。於此緣起法上。妄執爲實。是故不知長短相攝。亦不能演短促長也。此明第四事用相攝之相竟。

境界大小。唯心所作。時劫長短。亦唯心所作。所謂一切唯心造也。然諸凡惑夢時。固是迷心。不夢時亦是妄心。由其迷妄。故夢時則執長時爲實。不夢時又執短時爲實。據理而言。所起長短之相。本無長短之實。皆由心作。且皆由心性全體而作。不增不減。是故夢時之長。卽是覺時之短。覺時之短。卽是夢時之長。可知本來平

等。何有時節長短之異。卽依緣起義。不妨說長說短。實則體融相攝。惟聖人善知緣起無實。悉是心作。故想彼七日以爲一劫。則一劫之相卽成。七日之相卽謝。演短如此。促長亦然。成謝隨心。融攝無礙。凡夫則不然。妄執緣起以爲實事。是故理爲相隱。自生障隔。而反謂本不相融。誠可悲矣。上來皆大師巧施方便。於現前事相上。善爲點醒。令凡夫當下了得一切唯心之旨。其發揮圓融無礙法界法門。可謂罄無不盡。末句總結第四科。

(巳)五明治惑受報不同之義。分三。(午)初正明。二釋疑。三破執。初中。(未)初明治惑不同。二明受報不同。今初。

次明第五治惑受報同異所由。問曰。如來之藏。既具一切世法出世法種子之性。及果報性。若眾生修對治道。熏彼對治種子性。分分成對治種子事用時。何故彼先所。有感染種子事。卽分分滅也。卽能治所治種子。皆依性起。卽應不可一成一壞。答曰。法界法爾。所治之法爲能治之所滅也。問曰。所治之事。既爲能治之事所滅者。所治之性。亦應爲能治之性所滅。答曰。不然。如上已說。事法有成有敗。故此生彼滅。性義

無始並具。又復體融無二。故不可一滅一存也。是故眾生未修治道之前。雙有能治所治之性。但所治染法之性。依熏起用。能治淨法之性。未有熏力。故無用也。若修治道之後。亦並具能治所治之性。但能治之性。依熏力故。分分起於淨用。所治之性。無所熏力。被對治故。染用分分損滅。是故經言。但治其病。而不除法。法者。法界法爾。卽是能治所治之性。病卽是所治之事。

上數科文。發明理事無礙事事無礙之旨。是約性德。以顯藏體圓融。今第五科。則明修因得果種種不同。而不礙共以一心爲體。是約修德。以顯藏體圓融也。治惑者。修因也。受報者。得果也。惑分理事。事惑卽是十惡。理惑卽見思塵沙無明。謂之惑者。惑亂人心之意。治者。如修十善以對治十惡。事治事也。修空假中三觀。對治見思塵沙無明。理治理也。受報者。十善破十惡。得人天果。空觀破見思。得二乘果。假觀破塵沙。得菩薩果。中觀破無明。證佛果也。同異者。眾生無量。所治之惑。有理事不同。所受之報。有凡聖差別。此之謂異。若同修十善。同修三觀。卽同受人天二乘菩薩佛果。此之謂同。所由者。明其所以也。對治道。卽十善三觀等。問意謂心體

本具之十善等性。因修道之熏力。分分成就現行事用。而爲能治。彼先有之惑染種子事用。卽分分被滅。而爲所治。夫一切世間染法出世淨法之種子。以染淨熏爲緣。而得凡聖果報。此之因緣及果。皆不空如來藏之所性具也。既是能治之淨法。所治之染法。皆依性起。卽應存則俱存。壞則俱壞。今乃淨法成而染法壞。其故何耶。須知性是心體之本具。事乃緣起之幻相。虛幻之相。當然能治成時。所治壞滅。所謂法界法爾。勿須致疑也。復問曰。法界法爾。染法應爲淨法所滅者。亦應法界法爾。染性亦爲淨性所滅。何以事法則有成有敗。性獨不然耶。此中間意。前已廣釋。如上初明具足染淨二法中所明是也。須知性是心體本具。豈能與虛幻事相。此生彼滅者。相提並論。蓋性義可開爲三。卽是正因。緣因了因。正因爲非染非淨不變之體。緣了具可染可淨隨緣之能。是故就緣了言。染淨二性。無始並具。不可一滅一存也。就正因言。名雖有三。體融無二。不可一滅一存也。故無論未修道前。已修道後。能治所治。二性雙有。但前則所治之性。依熏起用。能治之性。未有熏力。是故無用。後則能治之性。依熏起用。所治之性。無所熏力。是故分滅。總之原是

一性。但依熏起用不同耳。故約事言。可論存壞。約性言。不可論存壞。因引維摩經。但除其病而不除法。爲證。經中法字。係法界法爾之義。卽指能治所治之性言。與當文所治之法字。義別。所治之法。乃指事言也。病字。卽指所治之事。須知染事病根。由於情執。但除情執。染事自無。則隨染之性。原是淨性。不必除也。譬如眼中生翳。但除其翳。空花卽滅。則見花之眼。原是淨眼。何可除乎。

(未)二明受報不同。

問曰。能治所治。可爾。其未修對治者。卽無始已來。具有一切故業種子。此種子中。卽應備有六道之業。又復一一衆生。各各本具六道果報之性。何不依彼無始六道種子。令一衆生。俱時受六道身耶。答曰。不得。何以故。以法界法爾故。但可具有無始六道種子。在於心中。隨一道種子。偏彊偏熟者。先受果報。隨是一報之中。不妨自雜受苦樂之事。要不得令一眾生。俱受六道之身。後若作菩薩自在用時。以悲願力故。用彼故業種子。一時於六道中。受無量身。教化眾生也。

問。意謂能治所治之染淨二性。既可始終並具如此。則未修對治道者。自無始以

來輪迴六道。造無量業。其心性中。當具有一切故業種子。而此種子中。卽應備有六道之業。又一一眾生。既皆各各本具無始以來六道果報之性。上云一切衆生。一切諸佛。唯共一如來藏。則何不依彼一一眾生所具無始六道種子。令一衆生俱時受六道身之報耶。不知法界法爾。一一衆生。雖共以一心爲體。然而受報各別。所謂常同常別是也。卽偏據一眾生而言。亦但可具有無始六道種子在其心中。而必隨一道種子偏彊偏熟者。先受一報。要不得俱時受六道身。譬如一坏之土。其中具有良莠等種子。然必隨其緣足力強者。先成熟而發生。不能所有種子俱時發生也。人亦如是。雖善業惡業。雜然並作。如惡種子偏彊偏熟。則先受三塗中一報。如善種子偏彊偏熟。則先受人天中一報。雖於一報之中。不妨雜受苦樂。如先貴後賤。或先貧後富等。然決不能俱時並受六道之身也。後遇善友。得聞教法。修對治道。斷惑證眞。成菩薩時。則妙用自在。乃可以悲願力。用彼故業種子。一時現身六道。教化眾生耳。或問。作菩薩時。何以尙有故業種子。此有二義。如約斷證言。必至金剛道後。斷除最後無明。證究竟覺。彼時故業種子。方爲永盡。如約悲

願言。諸大菩薩。大悲心切。留隨眠惑。使潤業種。俾得受生度眾。所謂留惑潤生是也。以是之故。得言故業種子。今文中云。以悲願力故。用彼故業種子。可知菩薩乃是用彼業種。受生度眾。若凡夫等業力牽引者。乃是爲業種所用。二者豈可同日而語哉。