

大乘起信論續疏下

雜華林釋通潤述

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。二者一切染因。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。皆以真如為目也。一切染因為無明者。謂九相五

意六染。皆依無明為目也。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。能燒衆薪故。

熏習義者。如世間衣服。實無於香。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。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。為山云。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。但随心變。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。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。現妄境界。以有妄境界。染法緣故。即熏習妄心。令其念著。造種種業。受於一切身心等苦。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。故立真如常恒不變。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。故真如因無明熏習而轉成業識。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。念着境界。此即意及意識也。於中念字。即六粗中智相相續相也。着字。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。此下從未向本。以廣釋。此妄境界熏習義。則有二種。云何為二。一者增長

念熏習。二者增長取熏習。妄心熏習義有二種。云何為二。一者業識根本熏習。能受阿羅漢辟支佛一切菩薩生滅苦故。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。一者根本熏習。以能成就業識義故。二者所起見愛熏習。以能成就分別事識義故。

先釋妄境界熏妄心。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。以熏習因緣力故。則令妄心。厭生死苦。樂求涅槃。以此妄心有厭求。因緣故。即熏習真如。自信己性。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。以因緣俱滅故。心相皆盡。各得涅槃。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。復修大乘順決擇分。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。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。目即無明。緣即境界。心相即六染。以無明目滅故。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。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。速趣涅槃故。

此釋妄心熏真如也。若斷見愛。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。發大心。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。又念自己與一切衆生。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。能令衆生厭生死苦。樂求涅槃。自信已身。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。能令衆生厭苦求樂。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。一切衆生。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。依無明起差別。我見愛染煩惱。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。此依根本無明而起所知障也。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。衆生身中有佛三十二相。八十種好。坐寶蓮華。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。精粗由已。所以善
逝。按指發海印光。含識舉心。現塵勞相。

又諸佛法。有目有緣。目緣具足。乃得成辦。如木中
火性。是火正目。若無人知。不假方便。能自燒木。無
有是處。衆生亦爾。雖有正目熏習之力。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。則值諸佛菩薩示教利喜。乃能
進趣向涅槃道。

此重釋等有真如正目。不能具知具證者。以無
外緣故。必內目外緣兩皆具足。方得成辦。如木
下。喻明有目無緣。不能成就。木喻無明。火喻正
目。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。衆生下法。合真如熏習。合正目也。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。正言有緣無目。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。目循過日。亦未能究竟實

厭生死。實樂涅槃。若曰下。合曰緣成就。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。去何

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

於已。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。即是衆生外緣之力。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。即是衆生外緣之力者。正
謂初發心時。便欲度脫一切衆生。為已任。方見
大用也。如云。當為一切衆生父母。為導師。為救

為歸。為舍宅等。此皆發心作一切衆生外緣也。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。從初發意始求道時。乃至得佛。於中若見若念。或為眷屬。父母諸親。或為給使。或為知友。或為冤家。或起四攝。乃至一切所作無量行緣。以起大悲熏習之力。能令衆生增長善根。若見若聞。得利益故。此緣有二種。云何為二。一者近緣。速得度故。二者遠緣。久遠得度故。是近遠二緣。分別復有二種。云何為二。一者增

長行緣。二者受道緣。

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。願為一切衆生作差別緣。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

之化雲巖岩頭之悟雪峰等。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。親近衆生。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。令一切衆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。皆願度脫一切衆生。自然熏習。常恒不捨。以同體智力故。隨應見聞。而現

作業。所謂衆生。依於三昧。乃得平等。見諸佛。故以平等法。作平等緣。度菩薩根。令彼成佛也。如法華云。化一切衆生。皆令入佛道。如我昔所願。今者已滿足。正言佛度衆生。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。以與衆生同此智力。故隨衆生。應見應聞。即為示現。彼所當得。自在業用。此是衆生依真如三昧。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。謂法身菩薩。得無分別心。與諸佛智。用相應。唯依法力。自然修行。熏習真如。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。以真如法常熏習故。安心則滅。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。本來未嘗覺悟。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。為諸衆生作增上緣。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。長懷慴茲理。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。齒鏃關節。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。名曰衆生。如云。如來歲受苦樂等。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。如云一切衆生本來成正覺。般涅槃。毘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。止處各有終。迷時號無始。因緣如幻夢。何終復何始。此是衆生原。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。長懷懣斯理者。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。疑杌為鬼。

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。既不辨惑。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不思議佛法。乃至
滿足無有所少義故。名為如來藏。亦名如來法身。
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。衆
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

汙識中有淨性也。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。衆熱不能到。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刹。故在果名法身。於一切法成等正覺。故無差別。論云。衆生法身。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。以無不
別。離不別相。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。蔽轉為無明。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。所謂諸佛如來。本在因地。發大慈悲。修諸波羅密。攝化衆生。立大誓願。盡欲度脫等衆生界。亦不限劫數。盡於未來。以取一切衆生如

已身故。而亦不取衆生相。此以何義。謂如實知一切衆生。及與已身真如平等。無別義故。以有如是。大方便智。除滅無明。見本法身。自然而有不思議業種種之用。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。唯是法身智相之身。第一義諦。無有世諦境界。離於施作。但隨衆生見聞得益。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。諸波羅密。即十度也。以此十度攝化衆生到彼岸故。大誓願。即願波羅密也。盡欲度脫等衆生界者。無處不度也。亦不限劫數。盡於未來者。無時不度也。取一切衆生如已身者。不見有我相也。亦不取有衆生相者。不見有人相也。唯無我無人。故度盡衆生。無生可度。問。既曰取衆生如已身。又曰不取衆生相者。何義。答。良以衆生與已。原是一體。由情生智隔。相變體殊。故分人分我。今既以大悲度諸衆生。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。度脫衆生。其所現身。即與真如平等。徧一切處。雖有如此大用。而亦不其用相。故不見我為能度。衆生為所度也。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。皆就衆生見聞得益。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。在行住坐卧處。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。身有無量色。色有無量相。相有無量好。所住依果。亦有無量種種莊嚴。隨所示現。即無有邊。不可窮盡。離分齊相。隨其所應。常能住持。不毀不失。如是功德。皆因諸波羅密等。無漏行熏。及不思議熏之所成就。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。顯依報亦無分齊也。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。如是下結歸本目。無漏行熏者。即十波羅密所熏無漏業也。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。隨衆生根任運顯現。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。故曰佛不見身。知是佛。若實有知別無佛。問既曰衆生等同佛性。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。都三尺而發心。無邊身菩薩。窮上界而有餘。住小聖。凡夫。觀丈六而無盡。皆是随心感現。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。說名智身。以智性即色故。說名法身。徧一切處。所現之色。無有分齊。随心能示十方世界。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。但是随心現分齊耳。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

分多體恒真一。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。以心無形相。十方求之。終不可得。如人迷故。謂東為西。方實不轉。衆生亦爾。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。終不見有一絲毫許心念可得。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。衆生下法合。若能下結歸初門。知心無念。是佛祖相傳入真如門之秘旨。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。皆離我見。若離於我。則無邪執。是我見有二種。云何為二。一者人我見。二者法我見。

此下顯能破門也。推理不當曰邪。堅着不捨曰執。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。由邪見衆生。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。以不知為破着故。即謂虛空是如來性。云何對治。明虛空相。是其妄法。體無不實。以對色故有。是可見相。令心生滅。以一切色法。本來是心。實無外色。若無色者。則無虛空之相。所謂一切境界。唯心妄起。故有。若心離於妄動。則一切境界滅。唯一真心。無所不

遍。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。又去。不知虛空外。洎山河大地。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。

二者聞脩多羅說。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。是因生滅染汙義說。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。此誤執如來藏有染汙法也。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。未嘗與如來藏相應。故曰所言空者。與一切染法不相應。故一切衆生。以有妄心。念念分別。故說為空。若如來藏實有染汙法。而欲使人人證入。人人契會。令彼染汙永斷不起者。決無是理。由如來藏本無染汙。故能永斷也。古德云。染汙即不得。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。故謂衆生有始。以見始。故復謂如來所得涅槃。有其終盡。還作衆生。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。更有衆生。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。是衆生有始。今以始覺而覺生相。則生相

滅。是衆生有終而覺有始。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。故去染法熏習不斷。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。故說一切衆生本來常住。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。非色非心。非智非識。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。引導衆生。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。方與本來面目。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

字引導衆生其實如來旨趣。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。是句亦剗。非句
亦剗。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。
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。身子
三請。四衆驚疑。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。脩行徒困於多生。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。自十住至十回向。以能解法空。順行十度。十度成熟。發回向心。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。如摩尼匿礦。性相不辨。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。乃至十波羅密。一切塵沙萬行。皆是自心引出。未嘗心外得一法。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

不能煨成妙器。問。此中進脩。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。長養成入。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。即成獅子。
不先頓悟。猶如野干。隨逐獅子。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。
信成就發心者。依何等人。修何等行。得信成就。堪
能發心。所謂依不定聚衆生。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。得值

諸佛親承供養修行信心。經一萬劫。信心成就。故諸佛菩薩教令發心。或以大悲故。能自發心。或曰正法欲滅。以護法因緣故。能自發心。如是信心成就。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。辨目行也。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。是待激揚。

勸勉而入發心住也。或以大悲者為衆生也。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。能以衆生佛法一肩擔荷。直入發心住也。楞嚴云。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。有入胎出胎。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。四辨為佛香。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。

若有衆生。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。或因供養衆僧而發其心。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。

此節是下文脩行信心分之張本也。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。不由已而由人也。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。脚跟未穩。故遇緣而進。復遇緣而退。皆名不定。古德云。除非自解倒騎牛。一生不着隨人後。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。卷十信之中。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。何況信脩者乎。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。樂集一切諸善行故。三者大悲心。欲拔一切衆生苦故。

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。纔起一念。便邪了也。曲了也。落路落草也。此直心。是二行之本。言深心者。無善不脩也。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。何是信真如之相。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。莫不合一而生。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。若人雖念寶性。不以方便種種磨治。終無得淨。如是衆生真如之法。體性空淨。而有無量煩惱垢染。若人雖念真如。以不方便種種熏修。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。恃天真而不修。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。一者行根本方便。謂觀一切法自性無生。離於妄見。不住生死。觀一切

法因緣和合。業果不失。起於大悲。脩諸福德。攝化衆生。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。廣行衆善。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

嘆隨喜。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。所謂衆善奉行也。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。化度一切衆生。使無有餘。皆令究竟無餘涅槃。以隨順法性。無斷絕故。法性廣大。徧一切衆生。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。衆生。所謂從兜率天退入胎。住胎出胎。出家成道。轉法輪。入於涅槃。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。與微苦相應。亦非業繫。以有大願自在力故。如修多羅中。或說有退墮惡趣者。非其實退。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。

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。成道轉輪。度諸衆生。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。故如脩下。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

息乎。又是下。顯實也。言是菩薩一發大願。便將一切衆生一肩擔荷。即令入火聚刀山。不生畏怯。况畏墮二乘地。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。隨順修行毘黎耶波羅蜜。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。隨順修行般若波羅蜜。

解即十住。行即十行。二為能發。十回向為所發。由發回向心。故所修十度轉勝於前。將滿阿僧祇者。謂從初正信以至回向功行將滿。一阿僧祇。欲入初地時也。深解現前所修離相者。謂將

欲悟入唯識。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。
故以檀波密等度之。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。具足六波羅密。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
一刹那。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。寧着有為。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。不為諸相所汙。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。華嚴經云。念念具足十波羅密。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。是以儒童云。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。五花施佛。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。以依轉識。說為境界。而此證者。無有境界。唯真如智。名為法身。是菩薩於一念頃。能至十方無餘世界。供養諸佛。請轉法輪。唯為開導利益衆生。不依文字。或示超地速成正覺。以為怯弱衆生故。或說我於無量阿僧祇劫。當成佛道。以為憊慢衆生故。能示如是無數方便。不可思議。而實菩薩種性根等。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。故但隨衆生世界。

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。九智自在。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。一切衆生一切法等無差別。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。為懈慢者。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。皆由衆生妄見所感。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。時亦無体。何須更論劫數。若能

一念永斷無明。何假更應三僧祇劫。故楞嚴云。不應僧祇獲法身。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。自然徧行利益衆生故。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。廣利衆生。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。無明纔發。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。能現十方利益衆生。

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。度無量衆生。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。衆生無邊。衆生無邊。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。以衆生妄見境界。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。隨諸衆生。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。意謂衆生境界差別無量。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。以衆生妄見境界。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。隨衆生心。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。利益衆生者。一切衆生。若見其身。若覩神變。若聞其說。無不得益。云何世間多不能見。答曰。諸佛如來法身平等。徧一切處。無有作意。故說自然。但依衆生心現。衆生心者。猶如於鏡。鏡若有垢。色像不現。如是衆

生。心若有垢。法身不現故。已說解釋分竟。

此疑衆生不見如來不得名不思議利益衆生也。謂如來既有自然業用。現身無量。普利衆生。則應衆生皆得見佛聞法。普霑利益。何故不見。答。如來法身。無處不徧。其現不現。悉由衆生心有垢淨。非謂如來有現不現也。故宗鏡問云。法身徧徧一切衆生心想中。衆生既同一心。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。方見毘盧清淨身。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。則荆棘生。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

此為善根微少。衆生修行信心未滿。萬劫未入正定。聚者說四不壞信。令彼成就信心也。

是中依未入正定聚衆生故。說修行信心。何等信心。云何修行。略說信心有四種。云何為四。一者信根本。所謂樂念真如法故。二者信佛。有無量功德。常念親近。供養恭敬。發起善根。願求一切智故。三者信法。有大利。常念修行諸波羅密故。四者信僧。能正修行。自利利他。常樂親近諸菩薩衆。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。名未入正定聚衆生。今為此等衆生。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。其樂不真。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。能成此信。云何為五。一者施門。二者戒門。三者忍門。四者進門。五者止觀門。

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。去鑿穢之方也。

云何修行施門。若見一切來求索者。所有財物。隨力施與。以自捨慳貪。令彼歡喜。若見厄難恐怖。危逼。隨已堪任。施與無畏。若有衆生來求法者。隨已能解。方便為說。不應貪求名利恭敬。惟念自利利他。回向菩提故。

施有三。謂財施。無畏施。法施也。若見一切等財施也。若見厄難等。無畏施也。若見下。法施也。云何修行戒門。所謂不殺。不盜。不婬。不兩舌。不惡口。不妄言。不綺語。遠離貪。嫉。欺。詐。諂曲。瞋恚。邪見。若出家者。為折伏煩惱故。亦應離憤鬧。常處寂靜。修習少欲。知足。頭陀等行。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。不婬者。舉心即犯。不唯觸身。兩舌者。構扇兩家。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。奮怒發克。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。實由於已。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。若於貪起正思。了貪無自性。則於貪等得解脫。若於貪起邪思。迷貪生執着。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。一徧舍法界。故若迷方便。貪諸義門。則是疑熖。

水以漂人。望軋城而投足。憑虛自失。得實何憂。此一心之旨。萬德攸歸。若善若惡。皆能回轉。若順若逆。悉使善成。所以十玄門中。有唯心回轉善成門。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。云何修行忍門。所謂應忍他人之恼。心不懷報。亦當忍於利衰毀譽稱譏苦樂等法。故忍恼而不加報。是耐冤忍。忍八風者。安受忍也。

利者。戶外屨滿時。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。

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。遠離衆苦。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。有如是等衆多障礙。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。回向除三有障。云何修行止觀門。所言止者。謂止一切境界相。隨順奢摩他觀義故。所言觀者。謂分別因緣生滅相。隨順毘鉢舍那觀義故。云何隨順。以此二義。漸漸修習。不相捨離。雙現前故。

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。生從何滅。從何去也。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。

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。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。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。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。如循身骨瑣。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。若有時不魯管帶。倘有念起。即便知覺。所謂不怕念起。只怕覺

遲。切不得随心外念境界。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。所謂一回入草去。驀鼻拽將來也。大安云。安在為山三十年。吃為山飯。荷為山屎。不叅為山禪。祇看一頭水牯牛。若落路落草。便把鼻孔拽轉來。纔犯人苗稼。即鞭撻調伏。既久可憐生。受人言語。如今變作露地白牛。在面前。終日露迥迥地。趁亦不去。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。心如牆壁。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。而王祥卧冰。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
嚮。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。已上是明淨時。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。此是入真如門
大方便。故言隨順者。如急水行船。話頭不要走
作也。觀察者。如猫捕鼠。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。與衆生身。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。行住坐卧。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。晝夜忘疲。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。或有衆生無善根力。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。終不為恼。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。辨才無礙。能
令衆生貪着世間名利之事。又令人數瞋數喜。
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。若着世事。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。使人愛着。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
取不着。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。貪着世間名利恭敬故。
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。老僧不來無窮是也。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。向禪師前着。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。見一猪來在前。禪師知是魔。則把猪鼻孔

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。不生取着。自然消滅。若起着心。落他繚續。故楞嚴云。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受羣邪。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。無非貪着名利恭敬故。當知為名利而妄說脩行。要恭敬而假粧模樣。口口談空。心心着有者。皆魔事也。可不慎乎。

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。得入如來種性。無有是處。以修世間諸禪三昧。多起味着。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。無愛着故。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。味着定境。有見有得故。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。魔鬼不能忍者。中心樹子不動故。外道不能惑者。有定盤星。知斤識兩故。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。損滅煩惱不樂世間者。世味淡薄。道心濃厚故。音聲不驚動者。內心不出。外境不入故。

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。須臾變壞。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。種種穢汙。無一可樂。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。

難捨難離而不覺知衆生如是甚為可愍。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衆生。令得涅槃第一義樂。以起如是願故。於一切時一切處所有衆善。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。若卧若起。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。不樂衆善者。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。衆生貪著。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。衆生下。念衆生苦。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。為法國土之王。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。動和見之深刺。拔無明之厚根。為大覺海之陰陽。作寶華王之父母。備一乘之基地。堅萬行之垣墻。以此相應。能入宗鏡。

若修止者。對治凡夫住着世間。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。凡夫耽着世間不能放捨。二乘不達無生。怖畏生死。故令脩止以

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。復次衆生初學是法。欲求正信。其心怯弱。以住於娑婆世界。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。如脩多羅說。若人專念西方

極樂世界阿彌陀佛。所修善根。回向願求生彼世界。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。住正定故。已說脩行信心分

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。此下又為求入正信而心怯弱者。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。故無量壽佛經云。諸佛如來。是法界身。入一切衆生心想中。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。若憶佛念佛。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。故知叅禪念佛。皆是捷徑法門。能專意念佛者。必能決志叅禪。念佛而意不專。叅禪而志不決。其欲往生淨土。見性成佛者。難矣哉。宗鏡問云。心外無佛。佛外無心。云何更立念佛法門。答。只為中下之根。不信自心是佛。向外馳求。權令觀佛色。

身繫緣粗念。以外顯內。漸悟自心。若是上機。只令觀身實相。觀佛亦然。如佛藏經云。見諸法實相。即名為見佛。問。先德又云。生則決定生。去則實不去。此意云何。答。如佛在時。有弟兄三人。聞毘耶黎國媼女名菴羅婆利。舍衛國媼女名須曼那。王舍城媼女名優鉢羅。皆有美色。三人晝夜專念不捨。便於夢中與之從事。覺已。念曰。彼女不來。我亦不往。而媼事得辦。因是而悟一切諸法。皆如是耶。於是頓證唯心。要知人不來往。而樂事宛然。便是生則決定生。去則實不去也。是知淨業初成。佛身自見。惡緣纔熟。地獄旋生。若福德之士。執礫成金。業貧之人。執金成礫。礫非金而金生。金非礫而礫現。金生但是心生。礫現亦唯心現。轉變在我。何關金礫。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。諸佛秘藏。我已總說。若有衆生欲於

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。必為諸佛之所授記。

如是下。摠結前文。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。魔象聞經而悛惡。比丘戲笑而獲果。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。謂有衆生。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衆生令行十善。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。徧滿衆生。皆悉無餘。令行十善。或有衆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

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。謂若有人受持此論。觀察義理。若一日若一夜。中間所得功德無量無邊。不可言說。不可思量。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。以至百日受持讀誦思惟觀察是不可思議中不可思議者乎。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。能令厚障深翳。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。於諸花中為青蓮之花。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。

其有衆生於此論中。毀謗不信。所獲罪根。經無量劫。受大苦惱。是故衆生。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。是故衆生應勤修學。

先言毀謗獲罪。是故下結勸應信。以深下出謗毀獲罪之所以。當知下結勸修獲益之所以。諸佛甚深廣大義。我今隨順總持說。廻此功德如法性。普利一切衆生界。初句結義。次句結文。三四二句。廻向衆生。

大乘起信論續疏下終

萬曆庚申姑蘇毘耶室弟子管覺僊敬梓

