

楞嚴臆說

四
一之

C40
4514
(24)

C40-4514

B 64853

大佛頂首楞嚴經臆說
序

臆說者何謂也予
慚雷學短於見公於讚大
乘伸此管見實乃冒臆之謬甚
孔通方之於也私謂法旨淵深小智

豈非狂狷佛心叵測三乘尚乃依稀
終身不妨當主而主而主呈象神
隨分多語而說牙因言由如才
藏海亦隨望而飲之者海亦不
為深淺言無日輪東西見而觀之
者日影何足言也所以三乘同觀

四諦而大小各證聖乘十界共秉
一音而聖凡並成利益實乃得之
於心豈關文字失亦在我未必
人如能因指見月之分了知月
不在指閑處一悟道悟之分
便解道本無處一迷已逐

物開口豈非轉物歸已拈來
盡是予於讀經之際點焉
不知於義不足敢折片言字
有諸訛少伸已多隨解隨錄
緝以付帙藏諸私室未敢呈人
通可東磬坐夏持論思益而

諸師等偶見私本竊心彫刻
以之不朽自醜自揚倘心中
理將此用披 佈 恩杜撰非
通知識施我懺悔
省

大明第曆四十四年歲立丙辰中

秋嗣

曹洞正宗第三十二代古越雲
明顯聖寺後學沙門湛然
圖澄註并序

天佛頂首楞嚴經臆說

明會稽顯聖寺後學沙門湛然圖澄註

客有問楞嚴經題者曰有以空假中釋一大字有以
體相用釋大佛頂二者以何爲是答曰體相用總釋
一大字耳蓋體大相大用大體卽空義以真體無形
求其狀貌不可得故相卽假義從體顯現儼然可卽
故用卽中道義合前體相而成妙用故體空無盡求
其邊表不能得故稱體大妙相難思諦觀不能見頂
故稱相大用莫能測魔外莫窺分齊故稱用大三者
共名大者以功齊故也三不自三而常一一不自一

而常三舉一卽三言三合一三一縱橫咸得言大故
曰有一無二故不中不中故不圓有二無一故不中
不中故不圓由是而知牽連自在縱橫無礙無礙故
名圓圓故名大佛卽是人頂卽是喻謂如是三法佛
所崇仰喻之如頂若以三字配之義不相貫恐非佛
意故不之取而復應知此之三法皆自心之影像若
見自心則三一皆同幻妄也曰如是三法諸佛所證
喻之如頂前所論明何以斥爲幻妄前後顛錯實所
不喻曰汝知之乎二乘修空凡夫修假大乘修中皆
名道心不曰然如阿難見相發心從佛剝落其所發

之心寧非道心耶曰實爲道心如此則何以世尊斥
云一切衆生不知常住真心用諸妄想此想不真故
有輪轉所言用諸妄想豈非指彼所發之道心耶曰
然如來卽彼因見發起的道心內外中間七處徵斥
了不可得見旣如是聞聽覺知亦復如是二乘修空
出假旣已被斥空例假中未有不徵逐旣不可得
豈不同於幻妄所以諸佛證此不可得故妙用縱橫
學人妄認有得而終身莫契故圓覺經云認一切我
爲涅槃故有證有悟名成就故譬如有人認賊爲子
其家財寶終不成就故知惟三與一皆自心影像若

證自心則了不可得同於幻妄曰若然者佛何以不直指自心廣說如是名相使後人迷悶莫入豈佛心耶蓋爲佛不對佛說對凡夫說若對佛時則口掛壁上凡夫在迷欲使其悟所以開示冀彼悟入也譬如傍人指彼人云面有油墨目有翳眚以及龍顏鳳準虎頭燕頤乃至若貴若賤非對自說亦非虛妄何以故彼人如言領受則未有不是若欲反目求見則終身莫能覩向外尋覓則窮劫莫能得佛之說法亦復如是冥心密契可也如或形於動念早自差了何況更要向名相中覓箇安心我恐終身莫得故云幻妄

耳曰三德三大義實圓足而復斥同幻妄於理頗似事恐不然何也佛稱密因經目了義而菩薩名爲萬行豈不指此三法而別有他哉若言卽是何云修證夫修證者豈證幻妄耶答曰正指三法諸佛證其不可得而得故妙用自在凡夫不知故輪迴無始三乘各執一偏不成增進是三者優劣可以比而知之矣蓋緣一切諸法不出此三而三法本自心之影像若證自心則名色俱消如前油墨之喻可證不可得可知不可見不有而有非無而無故法華曰我所得智慧微妙最第一所以凡夫背善向惡深爲輪轉根本

三乘厭惡忻善復是偏見之源若說貪瞋癡是則凡夫成於撥無若說貪瞋癡不是則三乘專就偏見故於難思之法密而闡之何爲密闡如阿難悞墮婬室歸來佛所啓請妙奢摩他三摩禪那而繼曰最初方便阿難明知三法依乎一心一心若悟則三法自顯豈不云似悟而迷也而世尊亦所謂勾賊破家看孔著楔且不徵其墮婬之謬亦不與說妙奢摩他但問最初發心蓋二乘人不了自心妄生忻厭以墮婬爲過發心是德過德雖二無性是同一境無差忻厭成病世尊將彼自視之道心徵之七番方知無有若汝

道心旣無處所墮婬之心又安在哉利根上智卽可知歸如淨名云心不在內亦不在外不在中間如其心然罪性亦然二比丘豁然大悟阿難雖不卽領亦識自心憫及將來復興後問如是開示豈不謂之密闡嘉猷諸佛修證比丘當學諸經詮此爲了義菩薩修之爲萬行夫森羅萬象至空爲極百川衆流至海爲極一切萬法至心爲極心也者總持之大本衆義之妙門此經直示常住真心若悟此心則一切事究竟堅固名義如是子復何疑

△如是我聞至文殊師利而爲上首

一時之語結集者自言如是之法我從佛聞蓋不敢
自言有法也復指時處憑據可準非謂荒唐茲者去
古遠矣說法者曾不祝香談禪者不言師承憑據既
無慧命斯絕出佛身血無甚於此若必曰不假師承
則迦葉何待彌勒達摩何用西來太陽何憂絕嗣風
穴何須痛哭下文云譬如庶民妄稱國王自取誅戮
後來者可爲良鑑矣休夏自恣者佛制比丘四月十
五爲禁足之晨七月十五名爲解制蓋緣盛夏道路
往還俱傷蟲蟻慈悲有缺故稱護足然則一夏所得
向佛咨決或有過失亦以自陳羅漢而曰初心者蓋

謂羅漢已具神足尚須禁護何況初心今之沙門不
思佛制閑踏州縣探翫山水毋論冬夏以爲能事智
者孰不痛焉菩薩咨決心疑者下地上惑勢不能齊
大士尚決心疑何況初心後學今之時輩一出家來
便學自在知識不見一人道理不聞一句縱到知識
面前曾不自吐工夫冀彼許箇如是少加徵詰便覺
觸心畢身不欲再面較彼菩薩又何如耶

○時波斯匿王爲其父王諱日營齋至嚴整威儀肅
供齋法

國王延佛言必赴也長者居士同時飯僧明分領也

阿難先受別請不與僧次也途中獨歸明其無供也國王長者同時飯僧以知各有所應惟屠兒魁膾姪坊酒肆旣無道心未有所請故冀彼爲最後檀越所以悞墮也問曰緡蠻黃鳥尚知所止豈有聖賢而不知所擇悞墮姪室耶非不知也蓋欲圓成衆生無量功德故行平等慈也又聞如來訶迦葉等心不均平度諸疑謗故次第耳

○爾時阿難因乞食次至及摩登伽歸來佛所攝入姪席姪躬撫摩明其逼之至也將呪往護大教之所興也齋畢旋歸必說大法所以王臣俱隨也所

言幻術者有姪咒有姪藥有姪勢樓炭經以炭爲樓令其猛熾如不就姪逼令赴火更兼邪咒所禁身不自由幸無姪藥心未狂亂故曰將毀而已

○阿難見佛頂禮悲泣至退坐默然承受聖旨姪咒所加則知道力不全道力不全則知多聞無功啓請妙奢摩他三摩禪那冀道力全也

○佛告阿難汝我同氣至此想不眞故有輪轉先敘天倫者人情也次徵發心者辨妄也阿難會意從實所供自謂欲氣籠濁不能發生勝淨妙明不能發生故逢欲則深生怖畏世尊盡令惟忻與厭總名

妄想無始生死病源於此迷此流轉七處咸然苟悟一心成佛叵得阿難憫及未來騰請世尊微細發明始知忻厭都如夢幻

○汝今欲研無上菩提至故我發心願捨生死

先覈直心令離諂詐也蓋道貴真實諂詐之爲害也深矣次詰見愛乃勾賊破家也阿難名之心目者乃認賊爲子也惟忻與厭同是妄心妄計所成若離妄計忻厭何生三乘不了妄生取捨病源旣同不可不辨阿難祇作狀頭耳

○佛告阿難如汝所說至是兵要當知賊所在

欲明真心須窮妄惑妄惑若明真心自了故曰不知心目所在不能降伏塵勞國王者合前常住真心也賊者合前用諸妄想也發兵者合今徵心辨見也妄盡覺圓心通法徧法爾如然非爲強作世尊法喻合明宜乎不言而喻阿難旣不深明不容無後問耳

○使汝流轉心目爲咎至如是識心實居身內

祇知流轉心目爲咎且不知全體屬妄何也若此緣心真實是有應有所在旣有所在非無指示旣有指示卽今何在十種異生識心在內冀無異詞也青蓮花眼祇在佛面者冀無異處也佛及衆生旣無異處

何獨我之心目在別處耶

○佛告阿難汝今現坐如來講堂至故我在堂得遠

瞻見

欲示無處之心先定內外之見世尊指堂爲問欲破在內之心阿難隨問而答未請問之所以前云由目觀見心生愛樂乃自外而內者也今云在堂戶牖開豁得遠瞻見乃自內而外者也二語相違處孰爲定○爾時世尊在大衆中舒金色臂至住在身內無有是處

將破妄心而先摩頂安慰者慈悲之至也蓋恐小乘

人乍聞大法心生畏怯故也既安慰已理前所述汝心若在身中應如汝在堂中先見內堂後見外物次第如是何以汝今不見身內心肝內藏縱不能見筋脉外浮亦合明了故以在堂不見如來而見堂外譏之阿難自歎不然又是一重差過也問曰假如琉璃光菩薩能內見五臟心可在內不答曰彼能內見身中者謂復觸塵無礙眼根反觀而能見之耶謂復內證了了不由前塵而能見之耶若眼根反觀心眼還同在外若不由前塵則肝藏應非所對非對則誰知其爲肝藏耶况且見及見緣正中如來所斥烏得稱

爲在內心猶根本目猶枝葉根本若除枝葉自枯故
前則心目雙呈今則但徵心之所在耳

○阿難稽首而白佛言我聞如來如是法音至住在
身外無有是處

在內之心旣已被破便爲心在身外引燈在室外冀
同了義世尊卽彼燈喻用斥其非汝心若同燈在室
外者卽汝一人見燈之時衆人同見是燈若實如是一
人食時衆人飽不阿難自述不然阿羅漢身執已
忘尚且軀命不同何況凡夫各封身執而能一人衆
飽世尊意曰旣云軀命不同則汝身祇可自知豈有

身外之心能知汝身耶若許亦知則同他心量若同
他心者則身心相異異則心知身不能覺身覺心不
能知若言各有知者則同兩人若言各無知者則同
草木今則不然我今示汝兜羅綿手汝心若同燈在
室外者豈不同我手在汝之身外耶汝試揣之此了
知心謂復在我手邊耶爲復在汝身際耶若在我手
還同他心何預于汝阿難無預則汝身汝心俱無處
所若在身際云何而言在外

○阿難白佛言世尊如佛所言不見內故至如琉璃
合無有是處

阿難內外之心既已被破復計潛根如琉璃合若實
潛根同琉璃者耳鼻舌身豈特不然卽如眼之所見
同於琉璃耳之所聞鼻之所嗅舌之所嘗身之所觸
彼各有知同何物合彼無可喻此亦不然豈有五根
之中獨許眼見爲心彼皆非心者哉阿難實原衆生
自分以爲請端世尊卽此爲破者亦是將錯就錯何
也且衆生於日用之中可以自驗矣耳之聞聲剎那
不住聞性寂然舌之嘗味鼻之嗅香身之覺觸合則
有知離則無覺惟此知見昭昭然常在眼前其執偏
重所以父子盤桓惟斥見根此見若破聞聽覺知自

然不破而破矣故世尊不以餘根例破祇以琉璃籠
眼斥其法喻不齊耳何也眼潛琉璃則見山河時實
見琉璃心潛眼根則見山河時何曾見眼若見眼者
眼卽同境同境則不應有見無見則不得言隨若言
隨者應是心眼兩皆有見若必有兩眼同琉璃合者
琉璃亦合有見是義不然事理俱違難齊法喻

○阿難白佛言世尊我今又作如是思惟至汝言見
暗名見內者無有是處

內外被斥潛根亦非但不知無性之心復立內外之
見阿難意謂臟腑在中竅穴居外似有一物於中往

還世尊便詰暗境爲對不對對卽暗在眼前何曾在內不對卽凝然暗室皆汝焦腑是義不然阿難自解非謂對眼之暗乃反觀之暗也旣以反觀成內何獨不以反觀見面若能見面則此心在於虛空在空則何預於汝若空能見卽汝心眼者卽應如來今見汝面亦汝心目若實是者能見面故心眼已知身合非覺如此則同前燈在室外之喻也若汝執言心亦有知身亦有覺如此則惟問與答應無兩人卽汝一人應成兩佛經云卽應如來今見汝面亦是汝身此句不穩何也若如其言卽云汝身已知心合非覺是義

不貫應云如來今見汝面亦汝心眼汝眼已知身合非覺於義頗便

○阿難言我常聞佛開示四衆至隨所合處心則隨有無有是處

心生故法生者法無自體法生故心生者心無自體旣云生故生則隨所合處心則隨有亦云滅故滅則隨所離處心則隨無也況乎思惟之心隨緣則生滅宛然緣散則俱不可得卽思惟不可得者那得有處故世尊以體之有無爲難心之與法惟有其名本無自體無體而能合則十九界與七塵合矣何也以界

惟十八塵只有六若以十九界與七塵合徒有其名而實無體無體故不能合也若必有體則汝試揣其內外內出則還見身中外入則先合見面阿難復解云我言心隨有者心只有知非謂有見何也見是其眼心知非眼爲見非義世尊難云若眼能見祇如汝在室中先云戶牖開豁得遠瞻見豈是門能見耶死者眼存旣不能見則見性何嘗属眼問曰死人之眼不能見者同彼室中之人前云心在身中世尊何以不許答曰人與室迥然可別心與眼將何以分豈不見下文云一迷爲心決定惑爲色身之內不知色身

外洎山河虛空大地咸是妙明心中所現之物又曰空生大覺中如海一漚發有漏微塵國皆依空所生故以一體多體徧及不徧微細推驗皆無處所則知從前妄認內外等見可以消矣

○阿難白佛言世尊我亦聞佛與文殊等至當在中間無有是處

此中引佛與文殊說法證前非內外也但不知中亦惟名而無有實故引方爲證耳阿難自釋非身非表乃在根塵之間殊不知根卽同身塵卽同處故世尊以兼與不兼爲破兼則一半有知一半無知卽属

根不知屬塵中在何處不兼則非根非塵二既不有中在何所又兼二則三相宛然不兼則一亦叵得下文十二處廣明此意長水改外不相知作外又相知此大不然何也且相知與下身心相知義似合掌不成破意予謂內有所見外不相知內無知故在內不成身心相知在外非義無知破上有見相知破不相知文義顯然云何却改不字故以逐句合成內有所見以無知故在內不成外不相知身心相知在外非義管見如此智者正之註中以根塵無知心體有知此大不然經中明言眼有分別色塵無知識生其中

則爲心在而世尊亦曰汝心若在根塵之中爲復兼二爲不兼二所言兼二者豈不兼根塵耶那得根塵同目無知眼有分別色塵無知豈不曰知自屬根不知屬塵兼二則一半同根一半同塵故曰成敵兩立不兼則非根非塵卽無性體

○阿難白佛言世尊我昔見佛與大目連至一切無著名覺知心無有是處

先是十二類生同將識心居在身內至隨所合處心則隨有者原凡夫所見而爲問也旣爲所破復引佛與文殊等談實相時旣非內外應在中間不意亦爲

所破此中復引與聲聞說既非內外中間復立一切無著正是聲聞所墮上云隨所合處心隨有者認物迷體不知體之本無此中一切無著者執體迷用而不知用之原有各就一偏故爲所破耳而世尊之意祇欲使知妄心無所不欲令其迷乎體用故指目前一切物象爲問若彼一切冥然無分同於無情無所分別誰明無著若彼一切舉目了了分別宛然何明無著下文所謂但有言說俱無實義斯之謂矣

○爾時阿難在大衆中卽從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言我是如來最小之弟 至 傾

渴翹佇欽聞示誨

阿難先因墮姪慌怖自恨道力不全歸來佛所特請妙奢摩他三摩禪那最初方便而世尊特誨不知常住真心用諸妄想故有忻怖真心若悟忻怖皆除此卽禪那等初方便也由是七番徵破始知前來所學所認皆是妄心雖以多聞不得無漏被物所轉迷真逐妄之謬也奢摩他而言路者詣真際之路也下文明了其家所歸道路彼卽稱述此中開示之功此路若明非惟我等被益亦使闡提墮諸惡見耳

○爾時世尊從其面門放種種光 至 合掌承聽

楞嚴經疏
面門放光而言種種者眼色耳聲功能不同故也凡夫六根各封其執照不明了號曰無明諸佛六根同時互放照無不窮故如千百日也將顯本明必破無明故六種震動也無明既破如盲獲覩故國土一時開現也根塵互融彼此莫隔同一真心故云合成一界所言佛之威神者乃自心妙悟之象也菩薩各住本國者六根雖曰互融而實本際不動也欲發本明先現瑞光以曉初心智者了達因象而詣實際矣何爲象示也凡我之輩因佛光而達心光由事相而知理相如此則諸佛六根之光皆我本有何也卽如眼

之放光山河大地草芥人畜森羅萬象明暗色空舉目了然微細涉入纖悉洞鑒隱顯俱該日光雖明不能照於幽室心光微妙明暗無不了然故云千日不足喻其明也一根如是六根亦然日用具足念念無差佛及衆生孰不如是但吾輩不能直下承當故勞聖賢互興問答作法門之標幟耳由是而推猶借衆生局量若據本分現量何數量之可測哉

○佛告阿難一切衆生從無始來至枉入諸趣

前文自阿難而普及大衆此中自一切衆生而誨示阿難蓋彼此互顯也何也衆生在迷諸佛居悟阿難

位當初果正居迷悟之間發跡窮源無出於此所以如來對告也文分三節衆生全迷故業種自然如惡又聚諸佛全悟故一道坦然於法自在諸修行人居其兩間皆由不知二種根本雖云二種總是一心何謂也所言生死根本卽是涅槃淨體故圓覺經云一切衆生種種幻化皆生如來圓覺淨心是知無別有體也夫生死根本涅槃淨體而中曰無始菩提涅槃菩提曰覺但覺與不覺似成二耳所以諸佛悟此卽生死卽是涅槃故全體發揮皆各大用衆生迷此卽涅槃卽是生死故凡所舉心塵勞先起所以示誨阿

難令諸修行人知所擇焉何謂涅槃體中所生之緣也所言生死與涅槃對煩惱與菩提對聖與凡對是與非對忻與厭對得與失對邪與正對空與有對人與我對凡是所對之法皆是自體所生之緣也是緣無體剎那不住故曰當處出生隨處滅盡不了無住之緣妄生取捨所以阿難見勝相而生忻愛墮婬室而生恐怖若知是緣念念不相到則摩登伽在夢誰能留汝身遺此本明枉入諸趣良可悲夫

○阿難汝今欲知奢摩他路至此非我心當名何等前文若眼能見汝在室中門能見不明知見不属眼

何以却云汝目可見以何爲心何故世尊之語自相顛亂若是耶蓋前則引見歸心所以斥眼非見此則顯心非見所以權指眼見耳上來七番徵逐眞妄顯然知彼疑心未盡所以舉拳重驗也阿難祇知推窮尋逐爲心而不知忻厭取捨皆心謬計故世尊總斥爲非大似寶劒當頭一揮任是德山臨濟齊立下風阿難假示驚愕如智將埋兵調鬪欲使蠢動含靈咸知本體我等不能直下承當反譏阿難不解者眞自欺也唐時祿山作亂有一老軍從陣迴聞路傍空舍有哇哇聲往視之其孩提指梁上布囊軍卽取與

視之孩提見灰飯想旣消憊然脫去蓋母不忍捨以灰權囑爲飯耳大抵衆生日用全體不會全體具足所以妄心一死脫然化去圓覺經曰一切衆生皆證圓覺我信之矣阿難實非不解直欲盡性窮源使大教流行所以起此無心之怖耳

○佛告阿難此是前塵虛妄想相

至故受輪轉

上云奢摩他路奢摩他云靜慮夫靜慮者當以無心契合故世尊一咄總斥非心若達無心乃爲涅槃淨體之路也阿難執認推求不知正是生死根本旣爲世尊奪破叟然復問當名何等於此明告乃是虛妄

前塵如何喚作本心流轉生死皆由認賊爲子

○阿難白佛言世尊我佛寵弟至開示未悟

阿難先因墮姪生怖歸投佛所自知道力不全啓請
妙奢摩他最初方便而世尊不詰墮姪之謬且徵所
發道心由是數番徵斥至此雖知錯認猶是似悟而
迷於是重述二心供養諸佛道心也謗法毀戒邪心
也道心旣爲所奪頗知邪心亦復非有然此二非心
則我無心同於草木非惟我生驚怖而大衆亦皆生
疑故冀開示耳蓋三乘人捨惡從善不知善是惡因
離邪求正豈識正爲邪本取捨旣存於心分別自形

於念念存則生死宛然心空則涅槃平等阿難爲衆
竭力領罪自歸細究端倪一一皆原大衆

○爾時世尊開示阿難至其誰修證無生法忍

上云涅槃淨體能生諸緣阿難仍復執認緣心以爲
自體旣爲所奪便乃疑同草木世尊告曰諸法所生
惟是涅槃心現世界微塵莫不因此汝何執認緣心
擬同斷滅因執緣心是實所以三乘歷劫不能成彼
聖道凡夫迷此無始業果自然若悟緣生無性便解
稱體發揮大用現前可名於法自在阿難未悟惶怖
重生世尊殷勤再勸祇此緣心要因緣有縱滅見聞

幽閑內守猶是法塵我非故意斥汝所執非心汝可
於心自揣摩塵有性可是真心緣滅無體則心同斷
滅心同斷滅則無生法忍必無修證之日矣阿難向
執緣心悞爲真實不能遠離摩登伽難故請妙奢摩
他而如來處處徵逐使知緣心不有阿難便認爲無
心世尊展轉開示此心離緣無體似或可信若云內
守幽閑猶是法塵是必難信故曰離此覺知更無所
有

○卽時阿難與諸大衆默然自失

自失而曰默然者向執緣心以爲自己而世尊令其

微細揣摩頗知緣心不實所以自失然則此心有體
不應滅無體不應現卽我則不待緣非我則不應知
若一向離我獨立則同椿守一向隨緣任運則同顛
倒如是兩難相許所以默然

○佛告阿難世間一切諸修學人至不成聖果

首則創言蓋由不知當住真心用諸妄想此想不眞
受諸流轉可謂徑且直矣恐阿難不能卽信故重重
破斥至此默然自失頗不自疑故明以告之非汝悞
認不能折伏邪咒諸修行人不成聖道莫不由此
○阿難聞已重復悲淚至發妙明心開我道眼

悲淚而言重複者一者不能免離摩登伽難將謂道
力不全而不知求道之心正是生死之本二者將謂
如來惠我三昧而不知身心本不相代所以重重悲
淚也捨父逃逝者喻背真向妄也說食不飽者喻錯
解惠我三昧也二障所纏不知寂常心性者以法顯
喻背父義也發妙明心開我道眼欲補說食之謬也
所言二障者一者事障續諸生死卽是背覺逐緣之
謬也二者理障礙正知見執其聞見不卽修行卽是
多聞無功之謬也此重顯悲淚意也由不知寂常心
性故請發妙明心也前之默然自失處有二難若獨

立椿守則不成增進若任運隨緣則未離生死二者
各處一偏常爲如來所斥若隨緣不變不變隨緣始
獲妙明未獲融通者由道眼之不開也道眼若開則
自然照不失寂較彼多聞迥然異矣

○卽時如來從罽毘_至旋至阿難及諸大衆
心光一種而有百千色妙明密映也周徧十方者一
念圓合十界也徧灌佛頂者佛佛道同也旋至阿難
大衆者在會之衆將證此心也

○告阿難言我今爲汝建大法幢_至得清淨眼
上來悞執眼見心知是名顛倒由是迤邐徵逐旣知

攀緣之念非心則知見色之性非眼根身既非豈不謂摧顛倒之大幢也性淨明心者靜前發妙明心也清淨眼者靜前開道眼也下文盲人瞶暗者使悟見性非眼是開道眼也屈指飛光者使悟性非搖動獲淨明心也

○阿難汝先答我見光明拳至如是見性是心非眼世尊以拳類見之問故問也阿難相類之答實答也何以故問蓋由阿難攀緣之心知非身執之見未滅自謂身滅則無心可得故請寂常心性而世尊欲顯其常先問其斷無手無拳事則如是無眼無見理必

不然有眼無眼是自形殘見暗見明性何虧損自遠而近自疎而親自燈而顯眼見自眼而顯心知其微妙開示可謂正直矣問曰前云若眼能見汝在室中門能見不則諸已死尚有眼存云何不見如此則阿難已知見不在眼何故如來重復開示答曰前由阿難云見是其眼心知非眼故已破之雖則已破妄心未除妄見真見還同妄見此則阿難雖悟緣心之不實無心之疑猶存故請寂常心性世尊指常性卽身以示也盲人瞶暗見性無虧無虧之性卽寂常心也問曰前云縱離見聞覺知內守幽閑猶是法塵影事

與此盲人之見何以異也答曰前爲學人雖則離緣猶存能所以斥之此中盲人全不知有能所俱無非彼所類矣苟知見性非眼則六根四大當念消融下文不歷僧祇獲法身未必不原於此如能悟入亦所謂一根返源六根解脫常性已顯色執難消鈍根莫入所以學者徒知耳根爲上而安知二十五無學所證圓通實無優劣是佛所言

○阿難雖復得聞是言至名爲塵義佛言如是

口已默然者不知所措也雖悟見性無虧而不知離塵卽塵之義所以默然耳何也若此見性卽塵則同

前隨緣分別之心若必離塵如彼盲人瞶暗而尋常見色之時當名何等故冀開示而世尊明告名爲客塵剎那不住汝之見性同於主人曾無去來一切衆生不成聖果因其所悞由是招告鹿苑開悟之徒自欸所由而陳那設譬發明客塵義顯應卽除疑然則住與不住似同二物下文屈指飛光使悟無住卽住動卽不動也客塵者見惑處塵名客思惑處細名塵塵細雖異不住是同能惑真性同名煩惱今以五科解釋一約所顯成實云經言客塵者以顯心性常故二約所修圓覺云修奢摩他者覺識煩動靜慧發

生身心客塵從此永滅三約所證佛地云爲斷客塵
證淨法界四約所離佛地云圓鏡智者正淨無垢離
客塵故五約所染勝曼云如虛空淨心常明淨無轉
變相虛妄分別客塵煩惱所染此經不住名客住名
主人澄霽名空搖動名塵卽緣塵分別爲客塵義
○卽時如來於大衆中屈五輪指至尚無有止誰爲
搖動佛言如是

陳那解明客塵二義自是小乘所見動與靜別主與
客異斷煩惱而證菩提離生死而入涅槃有得未忘
不成增進所以寄阿難而發明實進破聲聞也故世

尊屈指指示誨而阿難卽悟見性原非動靜卽塵而非
塵飛光左右卽知搖動本非搖動去來曾不去來雙
呈兩拂有得俱忘寧不爲陳那等更進一步也初則
以手爲問使知外境不實次則以頭爲問使知根身
不有如是而知爲妙明心如是而見爲清淨眼矣

○於是如來普告大衆至輪迴是中自取流轉

問曰頭自搖動見無所動手自開合見無舒卷正釋
客塵之義何以復責大衆其旨安在哉予上曰寄斥
聲聞者此也陳那之意客去主存塵寂空在雖離前
塵猶住見覺不知常住之見正是法塵阿難善解佛

意乃云佛手不住而我見性尚無有靜誰爲無住次云我頭自動而我見性尚無有止誰爲搖動動靜雙拂去住兩驅客去主忘塵忘空滅深慙佛意所以指阿難而責大衆也若不如阿含何稱小教此會何稱圓宗是知此經迥出三乘學者當熟思之阿難自述二障所纏良由不知寂常心性故啓如來發妙明心開我道眼而世尊則以拳例見使知見性是常次引盲人瞞暗使知性不屬身常心道眼於此可見矣再明告不成聖道過由客塵辨明二障事障在麤故同客義理障微細故同塵義緣塵易曉故屈指以辨

非住不住身執難忘故卽頭以驗動與不動自遠而近自細而麤委曲發明可謂慈悲之至矣

△爾時阿難及諸大衆聞佛示誨

至

二發明性

阿難因世尊徵心辨見以及盲人瞞暗自知見性無虧屈指飛光頗信見性不動卽境以觀則手自開合而見無舒卷卽身以觀則我頭自動而見無搖動如此開示故得身心泰然始知從前妄認之失所以自悔而復自慶也然所謂常住真心者不知卽身卽是不知離身別有若卽身者身當敗壞終從變滅滅則不可言常住也若離身別有何異前云心在虛空同

他心量如此則何以知是身中是偽是真生是滅是不生滅耶蓋因阿難屢屢呈疑如來卽事徵驗事疑少除不能忘言契旨理執猶存前則似解不解所以兩次默然今則欲信難信所以發言申請而如來知機識變亦不與當頭說破默令波斯匿王傍開隻眼耳

○時波斯匿王起立白佛我昔未承諸佛誨勅至踊躍歡喜得未曾有

匿王座起爲問身中真僞生滅與不生滅也而世尊卽身以驗逐一徵告最後乃云皺者受變不皺非變

變者受滅所謂變是色身是爲虛僞彼不變者元無生滅所謂見性非皺是爲真實如此則色身念念遷移而見性曾無剎那可滅豈非卽生滅中示不生滅耶阿難前答手自開合見無舒卷所謂境幻而心真者也我頭自動見無所動所謂身假而性實者也似乎已解何以復問身心真僞生滅耶蓋由前塵易曉身執難忘冀欲於生滅身中示不生滅性阿難初問身心二途何以世尊令觀四念處耶由阿難出塵眞諦當機無修無證故凡所推窮尋逐總斥非心匿王在纏俗諦當機卽證卽修故必假問答研詳始見眞

性既假問答何廢修證故示四念處令其推觀所以
初問汝之肉身卽示身念處二問汝未曾滅卽示心
念處念念遷謝緣心之體新新不住無常之性也三
問汝之生齡應不頓朽示受念處孩孺則膚腠潤澤
衰老則形色枯朽自受處無常也四問汝之形容應
不頓朽示法念處年月日時密密遷移我誠不覺定
是無常故世尊許其徒知無常而不知真常故引觀
河之見令悟不遷若能默證了然何必更云見見非
見若執定有見性可得則還同認賊爲子

○阿難卽從座起禮佛合掌長跪白佛世尊若此見

聞必不生滅至認悟中迷

一切佛法不出二諦所謂世俗諦第一義諦也世尊
垂手爲問者使知遺失所由也阿難據世人爲問者
簡自非倒也而世尊告曰佛及衆生法身平等本是一
體但所見成差非性有別垂手順體爲倒豎臂逆
指爲正於世諦中尚且見不明了顛倒如此何況第
一義耶汝引諸世間人爲答者汝見必非其類也若
執定有身境可得汝身佛身顛倒名字在於何處由
是阿難大衆瞢然失所而如來普告色心諸緣及心
所使諸所緣法唯心所現心存妄計名字由生一念

忘緣顛倒不實汝先答我手自開合見無舒卷我頭
自動見無搖動如此則見性異於身境云何仍認色
身緣彼前塵作正倒見豈不爲悟而復迷耶夫如來
垂臂須鑒在言前自知顛倒若少加分別非惟以正
爲倒以倒爲正非也卽以正爲正以倒爲倒何嘗名
悟所以世尊拈華迦葉破顏便云吾有正法眼藏用
付迦葉噫阿難當時若解微笑必也世尊口掛壁上
矣

○晦昧爲空至如來說爲可憐愍者

上云色心諸緣唯心所現云何所現世尊明告妙性

本明良由不覺迷爲頑空頑空與無明和合結暗爲
色有器世間礙色與頑空二法和合不動而動故有
色身根身既具識念自萌識念既萌不有而有攀緣
心生故趣外奔逸用此攀緣爲心則決定惑爲色身
之內而安知色身外洎山河大地咸是妙明心中所
現物耶夫身心不有妄執爲實是謂一迷其猶背海
認漚者也於幻有身心中重起取捨墮姪生怖見相
生愛目爲真心重是一迷其猶認漚爲海豈不爲之
倍迷於垂手頃二迷兼具故曰等無差別此文深奧
當細探其實自審相應可也不爾則徒誇玄妙何異

說食不飽何也圓覺經曰云何無明妄認四大爲自身相六塵緣影爲自心相譬彼病目見空中花及第二月又云彼無明者非實有體如夢中人夢時非無及至於醒了不可得二文當合看此爲小乘者說唯心所現次第生起因緣彼爲菩薩直說妄認而已此中唯心所現則剎那不住曾無處所不知無處故下文多方辨見彼卽直告如夢所見醒不可得云何不可得如夢所見山河大地草芥人畜與覺無異至於醒時非惟夢中之境不可得而身亦不可得非惟身不可得而心亦不可得非斷之使無非遣之使無非

修之使無是畢竟無以夢例覺覺豈不然夢本不有覺則知無覺如是實夢應知有夢不知有覺處元虛覺夢兩非真心斯在然則我輩於日用中能如夢之獲覺不真得如是現前身心山河大地畢竟是箇什麼如不相應休教容易虛度光陰勉之勉之

○阿難承佛悲救深誨至拘舍離等昧爲冥諦

阿難因聞晦昧生起因緣頗悟身心皆爲幻現真心常住然猶存於能所故不能無疑何也此心若是前云因聲而有分別塵滅則此心同於斷滅那得名爲常住此心若不是者則現以緣心允所瞻仰因此二

疑故未敢認爲本元心地世尊意曰若以所緣音塵以爲心者我所說法在指汝心若離汝心則說無可說汝能因說悟心心悟則自忘其說若執我說以爲汝心豈不同彼執指爲月者乎彼人指月令其識月若執指爲月非惟不識月亦且不識指月明指暗二物皎然何得明暗不分自他混濫豈爲智者若以能緣之心以爲心者此心要在待緣緣盡則滅剎那幻寄同於旅客只如卽今我已說盡汝之緣心又安在哉非惟音聲無性剎那不住汝認爲心者非也昭昭在目復名何等若亦名心則此心要因分別而有若

離分別則外境何狀下文云汝今諦觀法法何狀法法何狀則色卽非色遇緣斯應則空卽非空非色非空所以昧爲冥諦夫冥諦者杳冥恍惚真爲戲論世尊直言常住真心者苟非洞悟安得了然所以阿難微細問明欲使後來無惑耳

○離諸法緣無分別性至是故如來名可憐愍

若以緣塵聽法之心以爲自心此心應離前緣有分別性若離緣無有則汝心性應有所還聞法之心還於聲塵聲滅則無見相之心還於色塵色變非有以是二者例一切法莫不如是可還之心剎那幻寄同

於旅客誰是其主幻寄之心喚作本元心地何其謬也阿難復問若我聽法心性有可還者而如來所說亦可還不世尊告言亦是可還當還於機無機則我常默然如此則惟說與聽各有可還妙明元心云何無還世尊告言且汝見我之見本是可還汝之見精明元若存能所妄計所生喻第二月捏目所成非是月影雖存能所猶不可還能所若忘真爲妙覺明性當欲誰還由是標示八種諸變化相一一各還本所而八種之見隨相已滅若不滅者則誰知前後差別耶汝見八種見精當還何所若還於明暗則隨滅誰

當識暗如此則彼相自相生滅而見精何常爲之去來以無去來故彼諸可還之相自然非汝不汝還者非汝而誰故知汝身清淨常住因存能所故成迷悶吳興云亦有所還還無明故此解太迂破色論曰一切衆生日用所見牛作牛想馬作馬想諸佛所見亦復如是於彼衆生有何差別答曰一切諸法有二種想所謂世流布想著想諸佛有世流布想而無著想如此則聖賢何嘗無見明與無明曾無二性著與不著豈是兩人若言定有無明不破我恐終其身而莫能見道矣若能心不緣塵自然念念寂滅世尊乃云

當欲誰還而曰當還無明豈不太迂乎

○阿難言我雖識此見性無還至性汝不真取我求實

阿難謂若此見精卽是妙明元心云何如來洞見微塵刹土我等祇見初禪衆生不過分寸若卽是者不應有優劣若不是者那得無還兩處失準故不敢認爲真性而世尊還以優劣見原相告者遠近在位見性無差譬如人居於室中但見一室之空居於天井則見天井之空若出戶外則見一方之空若立山頂則十方洞達豁然無礙非虛空有遠近亦非見性

有大小爲形處所拘而見分優劣而能見之性曾無別異云何差殊上至天宮下至大地中間徧覽物我宛然物類自別見性何殊無殊之性是汝見性前則物可還而性不可還此則物有別而性未曾別若疑此性同於物者則汝亦可見吾之見我見物之時而汝亦見是物故名同見若我離物無見之時汝何不見吾不見之地若謂汝不見時卽吾不見之處何以汝見祇可自知豈是吾之不見處耶如此則汝之真性昭然可辨豈得不知若謂物我混濫彼此不分則汝見物物亦見汝豈成安立唐時有大耳三藏自謂

得他心通憲宗請忠國師驗之國師問曰曾聞汝得他心通是不藏曰是師問曰你道老僧卽今在什麼處藏曰和尚是一國之師何得在天津橋看弄獼猴又問曰汝道老僧卽今在什麼處答曰和尚是一國之師何得在河邊看競渡又問曰汝道老僧卽今在什麼處藏不知所答師叱曰野狐精他心通在什麼處凡夫見色乃是眼根現量所知國師所問乃意根所緣凡夫不見而三藏能見誠異於凡矣至第三度意識不緣非惟三藏便是佛眼亦如之何故曰若見不見自然非彼不見之相如此則三藏祇可自知而

國師又何能見他人之不見耶若我及汝并諸世間儼然可別曾不雜亂汝見祇可自知而我亦祇可自知此性妙明周鑒萬有胡不卽已驗證而取我求實豈爲智哉雖然世尊慈悲故有落草之談若是祖師門下待他問如何得知是我真性便與他一百二十棒一棒也少不得使他自知痛癢去在然阿難這一問也少不得何也若有知是知是妄覺若無知是知卽無記所以道這箇若是則頭上加頭這箇若不是則斬頭覓活若不是世尊也難分疏是他善解議論便引物令他自認

○阿難白佛言世尊若此見性必我非餘至徧能含受十方國土

前因聖凡所見遠近優劣之不同故未知云何得知是我真性而世尊廣引上下徧覽水陸令其自擇則知物我體殊默然自信此中復以卽我見性何有大小廣陜之不等是皆逐塵起見成此妄計耳世尊告曰大小遠近各屬前塵無勞窮詰所以引空爲喻夫空本無方而方圓任器見性無性而大小隨緣若除器觀空則方圓何有離塵見性則大小皆無如此則何獨見性六根四大當下融通混入塵界舍那千丈

不爲大焦螟隣虛不爲小吞吐塵刹法性如是畧著思惟卽以不堪若能悟旨身心當下本空苟執前緣則窮劫那能見性

○阿難白佛言世尊若此見精必我妙性至微細發明無非見者佛言如是如是

阿難連前發問而有四節初問我之心性各有所還而如來所說妙明元心云何無還世尊引物辨見乃云諸可還者自然非汝不汝還者非汝而誰次則雖悟不還意謂如來與我所見優劣不同將謂別有見性成佛故曰云何得知是我真性而世尊廣引物象

令其自擇分別自他乃至云若不見吾不見之地自然非物云何非汝阿難不解無見之見爲真性猶滯前塵自疑見有大小廣隘而世尊引空爲喻辨無廣隘且物可還而性不可還物自差別而性無差別物有遠近而性非遠近如此開示物我自判可謂明矣何以復問今此妙性現在我前見必我真今我身心復是何物似有過矣蓋由似解雖發真信未明在會大衆莫不有疑故阿難重請要知其過在於何處皆由不悟身心之本空耳前文云我將推窮尋逐以爲自心而世尊咄曰此非汝心當時若能截斷何煩許

多問答不能領畧至此猶著推窮以妄求妄遣賊捉賊無有窮已身心復是何物而世尊乃曰身心器界同是妄緣妄計所成若離妄計則能所皆空妄緣不有則是非本無若能除器觀空信非方圓卽器辨空而難爲卽信在會大衆原依幻有身心辨彼虛妄緣塵寧能不疑前云一迷爲心決定惑爲色身之內不知色身外洎山河大地咸是妙明心中所現物雖已發明猶處疑惑自下文殊發起方信無有二月阿難故問見性實我而身非我世尊乃云是見非見總屬前塵是我非我皆名幻質離身則無我可得離塵則

楊巖賦
無見可名復是何物恰是背海迷漚現在我前還同
目漚爲海然我輩講論之徒當一一消歸自己不解
緣與件件都言聖賢分上

○於是大衆非無學者聞佛此言茫然不知是義終
始至故能令汝出指非指

非無學則簡於無學也蓋無學聖賢同彼十方如來
與大菩薩住三摩地了知見及見緣并所想相同於
空花知如空花已不妨卽此爲用故此見及緣元是
菩提淨體於中無是非是現前大衆旣非無學不能
洞悟本心還依妄身安心而起能所聞於精見色空

非是兩驅所以茫然失守旣非凡下所知欲問無由
世尊直以自真實不誑不妄用安其心文殊者本師
會中爲擇法眼旣當其任見衆失措所以起座請決
也而世尊先告如來菩薩所見本無而凡夫妄執爲
是非所礙故直以文殊一人以詰其是非而文殊乃
云我真文殊何有是非二相問答顯然更無藏隱故
予嘗令人自看我真某甲無是某甲何以故若有是
者有二某甲然我今日非無某甲於中實無是非二
相能如是看其義自現何得盡推聖賢耶若能親領
自己則非是雙離是非旣遣則我及見緣皆是菩提

妙心所現不了所現妄爲色空所轉作是非解其猶
二月捏目所成非有他故不捏則二月本無如離妄
計則是非非有不悟本心隨諸見聞皆名妄想不能
出於是非唯有悟心自然能令出指非指有以馬喻
馬之非馬不若以非馬喻馬之非馬用帖此文此恐
不然彼但齊物直言無是非而已此中意謂滯緣則
是非宛然悟心則是非莫得以此較彼彼爲戲論學
者當知

○阿難白佛言世尊誠如法王所說覺緣至云何見
明

阿難自述湛然常住性非生滅此乃自己默證之境
非戲論名相可比彼外道以薩埵刺若答摩所成大
等二十三法次第相成第二十五名冥諦冥諦者杳
冥恍惚似有而無阿難既親見覺性湛然非生非滅
豈得混同冥諦耶真我無我以無我故和同萬有外
道神我乃椿立有物與此湛然常住似是而非故請
決疑也欲冀混同故引楞伽山與大慧所言外道自
然我說因緣非彼境界今觀覺性自然與外道自然
有何差別若無差別則如來不應以因緣相破也若
有差別其別安在哉夫外道自然者但計諸法自然

而強立名言故彼偈曰誰鑿湖海堆山原誰削荆棘
畫禽獸本無一法能生是故說爲自然阿難旣云我
今觀此覺性自然迥然自異况乎觀性自然非言說
可比豈不云似解而疑者也而世尊意曰我說因緣
破彼自然者正說諸法從因緣生非是自然不說覺
性若說覺性則言思道斷心行處絕自然與非自然
俱不可得如前是見非見等若謂定有自然可得自
須甄明有自然體若明爲自暗則見亡若暗爲自明
則見滅如此則前緣常相傾奪何爲自然若離明暗
等前緣有自然者自不自立如眼之不能自見心之

不能自知不知則何以名爲自然若執定無自然性
者如無手人拳畢竟滅如無眼人見非全無下文云
但有言說俱無實義故不可以外道戲論名言以混
眞際耳

○阿難言必此妙見性非自然至隨汝執捉

自然之性旣爲所破復疑因緣但不知外道所立自
然在於諸法故以因緣破之旣云性非自然是非已
判何得以性擬相作因緣解耶外道自然者譬如有人
人生盲其眼外道云此乃自然而盲非有他故如來
破云乃是因緣緣宿世罪業因父母氣稟感此殘形

若遇神醫授以丹藥障翳若除還得見性若是自然
醫不能愈醫既能愈豈非因緣耶誠如所論應是因
緣又且不然目之盲明似屬因緣此性若是因緣緣
滅則性無如破瓶盆無瓶盆性縱有神醫何能復本
見精以性不屬緣故能隨緣變現能隨緣故故能離
一切相卽一切法卽離自在非是融通若欲以世間
戲論名相混比真性恰似撮摩虛空徒自勞耳

○阿難白佛言世尊必妙覺性至妙菩提路

阿難以本妙覺心疑混外道自然因緣旣以被破復
引佛說更冀混同而不知佛之所說正欲破彼世間

戲論且世間諸法從因緣生若復離緣則亦無有外
道不達因緣執爲自然構此戲論而妙覺性非因緣
非不因緣非自然非不自然故稱爲妙阿難不解其
妙故不得無疑耳且此見性應具九緣所謂空明根
境作意分別染淨種子也今唯具四心卽種子作意
分別染淨眼卽是根空明卽境舉四具九義已完足
世尊意曰我說因緣爲破世間非第一義卽彼見精
因日月燈則能見明離則見暗明暗自異見性無差
見無差故二俱名見何爲不見以見性無乎不在故
無不見且空明等剎那前後應不同時凡夫識籠妄

爲一念菩薩微細智觀之一剎那中九百生滅彼生滅者是自因緣知生滅者元名見性性非生滅故見明之時見非是明四義成就用例萬法莫不皆然而復見見之時見非是見見猶離見見不能及以緣塵之見非真離塵之見亦妄直須能所雙忘始得言思道斷今欲易明以眼易見見色之時眼非是色見眼之時見非是眼見猶離見見不能及玄覺云若以知知寂此非無緣知如手執如意非無如意手用例見色之見若以知知知亦非無緣知如手自作拳非是不拳手用例見見之見亦不知知寂亦不自知知非

是無知以知了然用例離見之見彼云知知此云見見彼云了然此云不及似可信矣而復應知文義聯絡不可偏執見色之時色非是見見見之見猶是名見見若離見見不能及所以前文精見色空離是非是若著前塵種種發明皆名妄想惟悟真覺明性乃能出指非指此中真見無見則是見是物非物非見皆戲論矣

○阿難白佛言世尊如佛世尊爲我等輩宣說因緣至何況分別非燈非見

阿難前問云何得知自我真性而世尊逐一發明非

優非劣非遠非近非因非緣亦非自然非色非見及
非見見妄緣盡遣真性現前不能卽信重增迷悶者
非不信也直欲未來衆生微細洞究至無疑惑地耳
蓋一人見影迥異衆人似乎可信若合國同見灾象
信之良難故須進退合明始悟真性無見且一眚人
見燈五色不可言無若非眚人冥然不見不可言有
譬如凡夫見有根身器界山河大地若彼十方如來
及大菩薩住三摩地者迥無所有如虛空花若此見
緣見精本有則聖人云何不見若此因緣自然境上
本有云何聖人亦不見若此見緣是見者見已成緣

誰當見見若此見緣非見者今見山河當明何等不
了妄計如眚人之執影若解無見便同聖人之真見
矣

○云何名爲同分妄見至性非眚者故不名見

同分者乃一國同見之灾象也用例六道所見根身
器界皆爲妄計且山河大地六道同見佛說本無如
虛空花一衆駭然難爲卽信故取一人妄見進例一
國之妄見用一國之灾象退例一人之眚影似乎易
解是知別業者在顯同分故也若解一人之眚病爲
謬則知一國之灾象非眞例六道所見山河大地見

及見緣因緣自然見與見見同名妄計本無所有何
也一人一國所見影象同是凡夫餘人無所見者皆
號聖人所以進退合明能見山河大地之見是謂明
覺同於幻影若悟幻影本空則覺明非是明覺故曰
覺非眚中實名見見覺不自立立則成待非是真覺
此見若離則覺明不及復於本明覺既不有云何復
名覺聞知見所以結凡夫所見同是覺明皆卽見眚
彼住三摩者真精非眚故不名見

○阿難如彼衆生同分妄見至和合妄生和合妄死
前則進別業以例同分此則退同分以合別業故曰

進退合明也障惡合於目病灾象合於圓影大小雖
異妄業本同故曰俱是無始見妄所生皆於無中妄
見有故自一人例一國自一國例閻浮提一閻浮提
例四天下自四天下例娑婆界娑婆世界例十方有
漏國自微至著自近至遠展轉發明者同是覺明妙
心不了本妙妄爲明覺成此虛妄病緣且一人一國
所見此處見有彼處見無人或頗信自娑婆界洎乎
十方諸有漏國同見幻境取信良難故用是例下文
云空生大覺中如海一漚發有漏微塵國皆依空所
生漚滅空本無况復諸三有若非如是引例發明於

彼必爲唐說

○若能遠離諸和合緣至清淨本心本覺常住

覺明者妄明也無漏妙心眞明也二種和合不能精了故有同別二種妄見發生見有能所爲生死因若能達妄眞亦強名蓋由妄因眞起眞依妄顯若不執眞妄亦非有故曰言妄顯諸眞妄眞同二妄猶非眞非眞云何見所見是知二者遠離則和合不和合生死非生死皆不可得若解不可得則圓滿不生滅性得常住本心也

○阿難汝雖先悟本覺妙明至云何甄明合非合理

彼暗與通及諸羣塞亦復如是

外道所執世間諸法皆是自然而世尊破以因緣阿難云見此覺性自然疑同外道世尊卽事辨明知非因緣疑是自然世尊令其說見因緣因日月燈而有其見無則不見世尊告云見物之見同於因緣離物之見猶屬妄明致乎離見之見當名何等故阿難啓曰自然因緣和合不和合心猶未悟何況更聞見見非見由是以別業同分二種妄見進退合明使能見所見皆是妄想與彼眞心和合妄生和合妄死若能遠離則俱不可得復由前云眞覺妙明非因緣非自

然非不自然恐疑妙心性非自然與彼因緣自然和合而起故世尊辨曰若此妙心與前塵和合者和則一而不分不分則明暗色空本無邊畔若見與明和如水之和麵麵就則水失其流明來和見若空之和器器成則空失其虛若見滿則如水之不和於火何處和明若明滿則如日之不和於星何處見和若明見必異何處見雜雜則二體俱亡不亡則應有邊畔合則附而不離不離則明滅見滅云何見暗合既成一則明不自明云何見明明若合見則見不自見云何見見若非和合者惟見與明應有邊畔是見是明

以何爲界經云非和合及不和合疑是刻訛應云非和合非不和合前二節明非和合後一節明非不和合與上非自然非不自然同一意耳

○阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化相至了無所得上來徵心辨見以至於此同目浮塵幻化者何也阿難墮姪慌怖歸來佛所啓請妙奢摩等最初方便而世尊先不詰其墮姪之謬且徵所發道心以至於七番乃云此非汝心前塵虛妄想相惑汝真性豈不已云道心妄想同目前塵迥異小乘昔日聞見故阿難悲淚重重微細請問自屈指飛光使知見性不動匿王

請問頗解性無生滅何故目我等輩遺失真性世尊
舉指驗倒示其倒因告以晦昧爲空結暗爲色令悟
身心不實阿難復認緣塵所以未敢認爲本元心地
世尊重引指月之喻主客自分辨見入還緣心自異
若此不還是我心者何聖凡所見優劣不同也謂別
有性能成佛者云何得知是我成佛真性而世尊廣
引上下所見之相雖復有異能見之性正等無差卽
物之見尚可混同離物之見非汝而誰阿難復疑見
有大小遠近而世尊告以總屬前塵離器求空方圓
何有阿難頗信見性現前而反疑身心何物世尊懸

指萬象色空令其自擇中間尚無是見非見何處更
有是我非我由是一衆茫然所以文殊爲決旣云本
無是我非我何處更有是月非月若悟妙覺明性自
然令汝出於是指非指阿難信性非生滅復混冥諦
自然世尊逐一甄明使知見見非見復例同分別業
進退合明中間旣無合與非合何處更有和與不和
故語器界根身同名幻化幻化之體其性元真見旣
如是聽聞覺知莫有不然廣而推之以及五陰六入
十二處十八界相僞體真隨緣不變妄真交錯理事
如如無生死可出無涅槃可證無煩惱可斷無菩提

可成若肯承當便好歇心恐餘惑未消故再勞開示
○阿難云何五陰本如來藏妙真如性

般若名爲五蘊蘊以積聚爲義陰以蓋覆得名由色而起受想是名積聚逐妄背真是名蓋覆然此五陰攬六塵爲體發識爲用自受想行識以及法受想行識應具六種而又前後生起各有不同思益經云五陰卽是世間而有三種所謂器世間衆生世間智正覺世間也若以眼根現量所緣自色而識以器世間爲能緣體生起衆生世間故下文云因動有聲攬聲成根者是也若以意根比量所緣自識而色以衆生

世間爲能緣生起器世間前云聚緣內搖趣外奔逸者是也若解五陰如相卽是智正覺世間故曰如來藏妙真如性也

○阿難譬如有人以清淨目至色陰當知亦復如是色陰者總指根身器界見及見緣也若人於一念未生之前妙鑒其由如淨目觀空迥無所有所以十方如來及大菩薩了此見緣如空中花本無所有少形念慮所見非真其猶瞪目發勞妄見狂花勞發而曰瞪目者謬實在我非他能爲故曰無故不動者用喻覺明空昧瞪以發勞所以相待成搖由是地水火風

漸成根身器界此中同目色陰喻以狂花復有一切
狂亂非相者喻見與見緣也古人用喻九界色此恐
不然上云如來菩薩并自住三摩地中所見見與見
緣如虛空花本無所有豈非簡出四聖何由混同色
陰耶

○阿難是諸狂花非從空來非從目出至色陰虛妄
本非因緣非自然性

喻如色陰非因緣有亦不心生若從緣有既有來往
非無處所今觀法法何狀緣既不有何容起滅故取
喻狂花非因空有若從心生者既從心生應合有知

若有知者去既知緣旋當識處若有處者心中自多
一物若無知者去既成緣旋成何物又見緣之時非
無分別何以無分別時方號寂常心性故喻狂花非
因目有心因妄取目因翳眚二妄本同取喻爲近非
從空目故非因緣待勞方有故非自然

○阿難譬如有人手足宴安至受陰虛妄本非因緣
非自然性

手足宴安者譬如本覺無受無故相摩者譬卒爾生
心起苦受樂受不苦不樂受也夫受者單境不成單
根不起要在根境和合方起妄受喻如兩手之相合

有幻觸生根境如如不覺動念故曰無故能覆正念
目之曰陰若此受陰如從境有境自有受不待我知
又衆人同見境時則同時具受不應有受不受如月
行空貴人賞之爲樂盜賊覩之如冤豈有前境選擇
而來起此苦樂之受若從根有根自有受何必待緣
而起受若必從根有如眼見色出旣見境歸當見根
若有見者似有一物身中往還受陰無體取喻幻觸
若了幻觸之不真則悟受之無受根境兩虛故非因
緣待合方知故非自然

○阿難譬如有人談說酢梅至想陰虛妄本非因緣

非自然性

前色陰全是自妄故喻目勞受陰待緣故如二掌此
中想陰全體無據假覽六塵成此虛想若無六塵則
想體全無梅卽色塵說是聲塵酢是味塵前人說梅
意緣過去所歷之境卽是法塵想體若一不應緣色
緣塵緣聲緣味而成此一想唯口中出水想體若異
應成多想口能出水耳亦應有梅應自流說何無味
若必酢想因說而有彼人應合自流若不因說云何
水從口出思蹋懸崖補足觸法二塵缺於香塵梅應
具香文畧耳覽塵成想故非自然來處無從故非因

緣

○阿難譬如暴流至行陰虛妄本非因緣非自然性
行陰無狀變化密移剎那不住喻之如流年月推遷
老少不踰喻如波浪真性靡虧喻之如水若此行陰
必我性有卽性以觀行陰何狀若必空有空自遷流
何預於我若卽性者行陰流動性應隨流云何身有
童耄見性不變澄湛空寂應非性體若必非性圓鑑
去來復是何物若非虛妄究竟起滅何無處所不流
而流故非自然流卽不流故非因緣性若必流圓明
妙湛復是何物性若非流變現隨緣復是何物是故

行陰自虛妙性常實唯水頗像故取喻之

○阿難譬如有人取頻伽瓶至識陰虛妄本非因緣
非自然性

識依四大猶瓶之盛空起有無見如塞兩孔遙憶過
未喻以遠行妄取彼境如餽他國而此識陰非因彼
來亦非此去若彼來者如人憶北京時想處非無衆
人云何不見北京來此若此去者前境現前云何此
身猶在床上昔有尊者心想姪女一日夢與之交遺
失不淨乃作念云彼旣不來我亦非去而姪事得辦
佛說一切唯心不我欺也豁然大悟證阿羅漢是知

五陰皆如來藏妙真如性我信之矣古人以捨身受身喻於遠行現陰爲此國後陰爲他國與上文不接此恐不然現前識想流注念念可證何必遠取後陰耶不往而往故非自然彼此無據故非因緣

△復次阿難云何六入本如來藏妙真如性至眼入虛妄本非因緣非自然性

此中根塵對辨而正辨在根由前五陰卽一色陰以辨五陰皆空而不知受等四陰皆依六根六塵而起故須廣破前以清明眼名之爲真狂勞花名之爲妄此則卽彼淨目晴空猶是妄塵故曰兼目與勞同是

瞪發勞相何以淨目晴空同名勞相耶前不云乎色雜妄想想相爲身既是妄想之相豈有六根非妄想相耶又云色身外洎虛空山河大地咸是妙明心中所現物豈非同是狂花依心現者耶是以六入同目瞪發勞相故圓覺曰妄認四大爲自身相六塵緣影爲自心相彼則雖云妄認未知所以妄認此中發明與彼可爲表裏夫性本無見由塵發現塵滅見亡了無處所明中無暗暗處無明見暗見明性無有二是知此見不由於塵若必根生離彼明暗諸塵當何所見若生虛空空本無知云何有見若必有見既能見

塵何不見面若能見面自是空知何關汝入三處本無寧非虛妄緣塵有見非是自然見處無從故非因緣

○阿難譬如有人以兩手指急塞其耳至耳入虛妄本非因緣非自然性

上文眼根取境利故見則取著不假他緣直目根塵同是勞相此中耳根本是圓通剎那無生相可得剎那無滅相可得若非無故塞耳指何物爲妄若濫同妄想恐人落於斷見故世尊巧譬曲成真謂無礙辯才也夫生滅剎那不可得者根塵圓泯非惟聲處全

無而根處亦不可得故特選其爲圓通矣塞耳作聲終日不息以聲處無常故耳根亦無常不有而有非常而常非妄而何是知惟根與塵同是勞相此之聞性若因聲生者耳根寂然因聲顯聞聲滅聞滅滅則更遇他聲應不復聞聞則不因聲滅既不因聲而滅豈得因聲而生若生於根離彼聲塵聞作何狀若生虛空虛空自聞何關汝入三處無聞故非因緣因勞作聲故非自然

○阿難譬如有人急畜其鼻至鼻入虛妄本非因緣非自然性

問耳根圓通故假塞以顯勞誠乎有理何以鼻等三根皆假妄勞以顯妄何也答鼻等三根取境鈍故常與法性相應非假妄勞則顯妄無由何也鼻等三根合中取境合則有知離則無覺無覺則非惟不知塵亦復不知根根塵旣以圓脫指何物爲妄耶因彼無故急畜則有勞觸因勞故顯於通塞通因塞顯塞因通知通則聞香塞則不聞迤互發生同名勞觸知冷知寒名之爲觸聞香聞臭名之爲聞聞時非觸觸時非聞二處不有是無體性體性不有豈因塵生亦非根出若是空出空當自聞因勞發觸故非自然多處

無因故非因緣

○阿難譬如有人以舌舐吻至舌入虛妄本非因緣非自然性

淡性常恒舌不自嘗因勞發識顯甜苦淡淡不自淡因苦顯淡苦不自苦由甜識苦迤相由藉猶如明暗苦時無淡淡時無苦苦性不有舌何形狀根旣不有知乃妄覺是知根塵同是瞪勞若此味知必是真者應有處所旣有處所非無指示若生於舌舌不自嘗何能知味若生於味味應自知何關汝入若生虛空舌味何預三處無有故非因緣因勞發識故非自然

○阿難譬如有人以一冷手觸於熱手至身入虛妄
本非因緣非自然性

身體如如要待緣顯合則有知識其冷熱離則無覺
性同無記然是觸名數頗多所謂痛癢細滑等廣舉
則六根對境無非名觸此中獨言冷熱論其槩耳夫
觸者在冷同冷居熱同熱合有離無其性安在因觸
顯身觸無處所身作何狀故知身觸同是瞪勞離彼
二塵畢竟無體若此觸知必生於塵熱時無冷冷時
無熱塵尚不有何能生觸因觸知身觸既非觸身亦
非身身不自觸觸非身生若生虛空何關身觸待合

方知非是自然究竟無從故非因緣文云涉勢若成
因於勞觸此亦刻之誤者應云涉勢若成因有勞觸
意謂因涉有勞不涉則無若言因於勞觸應是先有
勞觸後方相涉同彼勞目見花直恐不然

○阿難譬如有人勞倦則眠至意入虛妄本非因緣
非自然性

意根無形非如眼等冥然莫辨同幽室見借彼寤寐
用辨非真蓋常情以覺爲實以夢爲虛故先辨夢之
不實後論覺亦不真何也夢中所見與覺不差其間
剎那流注故憶所不及妄謂爲忘豈識元無不了元

無稱爲意根此根旣無實形安有實法故惟緣過去落謝五塵妄謂見聞作生滅解名覺知性全體虛妄非同現量若悟塵之本無則識根亦非有故知根塵同是瞪勞此覺知性生於寤寐寤時或似可卽若推於夢身及見聞曾無一物夢旣不有覺豈爲真覺知夢非人亦頗信夢不知覺豈不其然此有彼無性從誰生若生於意何不自生藉他五根落謝之餘稱爲意生見屬於眼聞屬於耳五根各有所屬離五之外復是何物能生覺知因睡有夢故非自然究竟無有故非因緣

○復次阿難云何十二處本如來藏妙真如性前則塵爲根所入而正破在根此中根爲塵所處而正破在塵兼破勝義以眼爲浮塵根以見爲勝義根也入以相藉得名處以棲托立號根執堅固於性爲親假喻發明始知爲妄故在前破浮塵易辨直指現前令識虛妄故在後破前云若眼能見則諸已死尚有眼存云何不見咸謂見不屬眼悞認真性此中見與色空俱無處所是知勝義非真惟根與塵知覺見聞猶如幻花本無所有若悟不有則全見全聞皆如來藏妙真如性下文例此

○阿難汝且觀此祇陀樹林及諸泉池至卽色與見二處虛妄本非因緣非自然性

若謂見必是真爲生於根爲生於塵若生於色卽如現前樹林池沼舉目了然旣從色生與色爲一應不見空若言從色生故色不自見正合見空現前林木池沼應無所睹若彼色空同一見精所覩是知此見不從色生矣若從根生色從眼生與眼爲一空非所生應不見空云何空色了然曾無偏覩豈得色相偏從眼生耶若謂此見不從色生黑月無色云何不見不能了色若言不從眼生則他方外國眼根不到云

何不識二處不有見如空花妙鑑萬有曾無留礙豈不爲之妙真如性矣因色顯見故非自然色見俱非故非因緣

○阿難汝更聽此祇陀園中至卽聽與聲二處虛妄本非因緣非自然性

聞性本妙生滅圓離所以八音俱作歷歷同聞雖則同聞前後相續曾無錯亂此之聞性若是聲來耳邊阿難得聞餘處無聲何以一衆齊聞豈應鐘聲分應他耳耶分則鐘具心識不分則同時聞故不獨來阿難耳邊矣若必不來云何近則得聞遠則不聞若復

耳往聲處阿難之耳已往鼓處餘處無耳何以鐘及象馬種種音響歷歷齊聞齊聞則不往聲處矣若必不往如人不入北京彼中音聲何以不聞故知耳之與聲聽及不聽皆爲幻妄了此無眞卽本妙心矣問曰辨則言聞結則言聽惟聽與聞有何差別答曰聞則本然不同生滅聽則作意以作意故斥爲幻妄如前勞目等是也因聲顯聞故非自然聲聽俱非故非因緣

○阿難汝又覲此爐中梅檀至卽覲與香二處虛妄本非因緣非自然性

鼻以合中取境取必待於緣生以待緣生故單根不生若必根生鼻合自香何藉他本若必不藉鼻不自聞說聞非義因聞識香香應外入從外入故鼻不生香若生於本本自有香卽合已聞何藉焚煙方聞香氣若必煙本四十里外非煙非本云何聞香若必非本別然他本何不聞香若必非鼻眼耳何不覲香卽離俱非是無可是實如幻花了無窮詰妙性如是豈彼有因若生虛空空無間然何藉焚煙有聞不聞

○阿難汝常二時衆中持鉢至卽嘗與味二俱虛妄本非因緣非自然性

因緣

○阿難汝常晨朝以手摩頭至卽身與觸二俱虛妄
本非因緣非自然性

觸無方所待合方知故引摩頭乃顯知覺在身爲能
在手爲所然則身不自觸藉手能摩身爲所摩惟能
與所了無可定寧非虛妄手摩頭時與頭爲一若摩
足時頭則無知何況四肢百骸隨按隨知了無定所
若各無者則冥然無知何者名觸若各有者則成多
觸何觸是汝不應身外別有一物與汝爲觸待觸顯
知故非自然身手二無故非因緣

淡性常恒舌不自嘗尚不識淡何能識味若知味性
必因舌生甜苦辛酸各有元因受食之時甜苦宛然
離食之時舌作何味一舌多味互推無有非妄而何
若言知味必非舌生身觸食時甜辛鹹淡云何不覺
是舌非舌同名幻花非舌卽舌元名藏性若此味性
必生於食食不自知食若有知應具心識若具心識
食自辨味何預阿難若此味性必不因食酢何不鹹
蜜何不苦若生虛空噉空無味味不空生空如有味
鹹則恒鹹頭面受鹹同於海魚何得虛空選擇持鹹
汝舌舌味和合起味知性故非自然無本可據故非

○阿難汝常意中所緣至則意與法二俱虛妄本非因緣非自然性

意無別塵緣彼五根過去落謝之餘以爲法則何爲法則若善若惡俱有規則故也若此善惡法則離彼色聲香味迥無所有純一無記此之法則若卽心所生法卽是心何得逆緣五塵稱爲法則若離塵者心作何狀稱爲法塵若離心別有方所非無指之色聲香味各對五根何者是離心之法縱許有者法之自性爲知非知有知則同他人何預阿難若言卽法卽心何故心分有二若非知者現前明暗色空了然明

鑑離此之外更有何物名之爲法若許有之不無表示豈應人間更有空外之物耶是心非心離法卽法俱無處所非妄而何逆緣成塵故非自然法則本無故非因緣

○復次阿難云何十八界本如來藏妙真如性

根境如如本無能所識居其中立內外見故稱爲界夫識者切近於心識妄良難故先破根塵識居其後何也五陰乃一期幻質爲六根所依塵不自知因根顯相根亦無知識托其中故有分別若能造之四大不有所造之六根亦無根既不緣塵何所偶根塵無

處縱有其識欲將何用是知如來破妄顯真無次第中成次第耳

○阿難如汝所明眼色爲緣生於眼識至則眼與色及色界三本非因緣非自然性

此乃昔說根身生起之緣今顯藏性迥異昔時用質前疑故曰如汝所明指前七徵文中我所說中非此二種眼色爲緣生於眼識眼有分別色塵無知識生其中則爲心在世尊引彼爲破汝言識居根塵之中爲因眼生爲因色生若因眼生眼不自知離彼前塵無可分別若言不假前塵而有分別者汝之見識爲

是青耶爲是黃耶旣無表示從何立界若從色生識應是色色滅識亦應滅滅則誰知空耶色耶如亦識空則知色自遷變識何去來識不去來界從誰立若必見識根塵共生一半屬根一半屬塵合則爲一識性自離在色卽色在根卽根何者是識與汝爲界離則兩合知自還根不知還塵識作何狀齊何處所各爲識界若不兼則非根非塵界相自無惟根塵識三處都無故非因緣妄依真立故非自然了妄無有藏性始在

○阿難又汝所明耳聲爲緣生於耳識至則耳與聲

及聲界三本非因緣非自然性

上文以眼色二處破無界義此中復有三處聞耳與聲也界以限別爲義蓋顯耳聲各異故名爲界此二若有許因有識若此二者本無何者名識前處入文特斥根塵不有今則權依根塵定其不能生識此識若生於耳如無動靜耳不自聞不聞則不知耳作何形若生於聞聞不自聞若必自聞彼動靜等應非外物聞無相貌耳卽觸塵何得相雜共生識界若生於聲聲則自知知則聲具心識何關汝聞汝若不聞則亦不知聲之所在如或知聲識非聲有若實不知同

於草木妄計生識故非自然本無可憑故非因緣

○阿難又汝所明鼻香爲緣生於鼻識至則鼻與香及香界三本非因緣非自然性

先定鼻之所在識因鼻生能生之鼻尚無有名所生之識當有何界次辨知之所屬非肉非空并非香知知尚不有界從誰立若因香生香不自知誰知香識知香則不從香生不知則不可名識香不知香因何立界識不知香則識界非因香立

○阿難又汝所明舌味爲緣生於舌識至則舌與味及舌界三本非因緣非自然性

若此識性因於舌生何藉甘蔗烏梅等物稱爲知味
若味必不生於甘蔗等物汝自嘗舌爲甜爲苦舌若
是苦應不自嘗誰知爲苦若實是苦與苦爲一應不
知甜何況甘苦辛鹹有無互知知尚無定何者是舌
生之識識旣不有將何立界若識必生於味味自有
知分別甜苦卽同他人之舌何預於汝以不預故誰
知是味非味味非一物舌無多體若和合爲一應無
分別無分別故尚不了味云何生識若分別宛然則
識不味生若舌味和合生識離則識無云何識界

○阿難又汝所明身觸爲緣生於身識至則身與觸

及身界三本非因緣非自然性

若此識必於身生身應自觸何藉合知以合知故離
則知無身何所識若因觸生則未合已前應無汝身
豈有無身而能知合耶單境無知則知不觸生根不
自覺則知不身生物不觸知身知有觸成敵二邊似
乎有界及乎知身卽觸知觸卽身互無一邊則界不
成立合則有知可名卽身離則無覺寧不同於虛空
知與無知剎那不定當從何處生汝身識識尚不有
因何立界

○阿難又汝所明意法爲緣生於意識至則意與法

及意界三本非因緣非自然性

若從意生生不無緣緣思有識離緣則思無可思思
既無思云何生識縱有能生識將何用惟心意識一
體三名曾無三法別則三法宛然既能生識何不生
心心識亦然同則名意卽意心識本無名心卽心識
意何有識亦如是互有互無徒有妄名曾無實體體
性不實界從誰立若因法生若卽現量分明五塵現
對五根何名意法能生於識故曰法法何狀若卽比
量過去剎那不住何法當情識從法生若言卽彼生
滅是名爲識生則色等法生滅則色等法滅何者是

識同彼生滅識同色等法生則空色宛然識同色等
法滅則分別都無旣無分別識何形相識無形故則
識界不成云何識法若根塵合生五塵旣對五根何
者意根合法生識

○阿難白佛言世尊如來常說和合因緣至中道了
義無戲論法

阿難旣述和合因緣皆世間變化似知常住真心非
和合因緣矣旣知非是和合因緣何以復混因緣自
然而興此問蓋謂根身器界分親疎二分故根身義
親在前已破器界義疎亦冀發明故須再請非重復

也上云不知色身外洎山河虛空世界咸是妙明心中所現物雖則根身器界二分兼破而所破在於根身此下地水火風空見識亦以二分兼破所破專於器界雖則義似連屬而親疎自分若混同今昔而問則阿難實是無知何也上文佛云我說世間因緣非第一義以有明示何更問耶

○爾時世尊告阿難言汝先厭離聲聞緣覺至如旋火輪未有休息

上云必妙覺性非因非緣云何常說具四種緣而世尊云我說世間諸因緣法非第一義而不知何者是

第一義故以世間因緣爲問而世尊明告汝先厭離聲聞多聞無功不能免離摩登伽難啓請如來妙奢摩等最初方便故我發明藏性迥異世間云何復混因緣自然而自疑惑其由真藥現前而不能識也夫世間之相頑礙不融若定執不和如虛空之不和于色則世間不成安立若定執和合則明暗色空不可分辨若亦合亦離則生死死生無有間息何因而得出離耶如來藏性又且不然能不變隨緣故卽色卽空似乎和合求其體不可得隨緣不變故非色非空似不和合而大用現前欲除戲論當究於是矣

○阿難如水成水水還成水

水元依水無外有體水因風結卽爲之用喻一切法皆依藏性以爲其體性循業現有世間相如此則全相卽性更非他合非合則非因緣以循業現故非自然性真如是非是強言若欲混同和合者如水成水豈與他合而成水耶雖然始終之義不可不辨始因不覺生起地水火風成世間相外道無知目爲自然世尊以因緣破彼自然以不覺爲因動念爲緣非因所因不有而有如水之成水因於時節緣於朔風以成其相衆生執相迷性枉受輪迴故佛出世指明本

事令識本性如指水卽水無外因緣和合成水外道離水求水二乘堅執不融此中發明根身器界全一藏性曠劫無有他物誰受生死故不同於戲論

○汝觀地性麓爲大地至但有言說都無實義

水之結水信非和合塵之成地和合宛然析之又析體性全無將何爲合塵之與地皆土大之異名如水之與水曾無異體無異則不可稱合析之見空不見色色尚不有何物合成微塵合之則見色不見空空尚不見與何爲合是知如來藏性不和而和非合而合識心計爲自然因緣皆名戲論何也若定執不和

實由聚塵成此地大若定執和合析至無色則無物可合若必自然則何假聚塵必非自然則誰堆山嶽若非因緣則何名不覺若必因緣性同斷滅蓋如來藏性不變隨緣則三法宛然隨緣不變則一法叵得性相雙融體用自在故涅槃稱爲祕密藏也故云但有言說都無實義非惟阿難問處無門便是世尊答亦失路徑庭之旨孰解承當

○阿難火性無我寄於諸緣至但有言說都無實義古人畫卦乃曰離中虛卽虚心無我之象也夫無我者無所不我故地水風皆具火性性雖本具要假緣

生如木中之火鑽則火現石中之火擊則星流大海之水風搏火燄空中之火假於艾鏡衆緣假寓則非和非合不應無從自有則亦非不和合識心妄計強執成謬若離言說則所計皆空何也若因日鏡彼各一方火之來往應有形跡若不因日鏡對水求火火則不生故前文所謂非因緣非不因緣非和合非不和合難思境界惟聖乃知少形思慮已遲八刻

○阿難水性不定流息無恒至但有言說都無實義火性隨寓故稱無我水任高低故曰不定常流則從人洎天皆從滔溺常息則世間萬物無可資養妙適

時宜豈非藏性若必和合月陟天上珠因手持天淵相隔何處和合而能出水若必天來人應可見既不能見非從月降若必珠出珠應自流珠不自流珠出非義然亦不是無因自有亦非不和合矣又如思憶前人或憐或恨目中淚流心想酢梅口中水出心憶珍寶身體光潤如是水性周徧法界隨念成辦寧非循業

○阿難風性無體動靜不常至但有言說都無實義覺明空昧相待成搖故有風大然此風大動則風生不動則無故曰無體且阿難動衣風拂彼面風非衣

出不從面生虛空寂然不相叅合三處無有體性原虛凡夫籠識以謂移山吼水偃草興波者風也細以觀之世界動時觀身動止觀心動念莫不皆名風大外則徧界拂衣內則一衆動念循業如是有何處所少形思慮却屬妄緣

○阿難空性無形因色顯發至但有言說都無實義出土多少見空深淺所謂因色顯發者也地等四大是別空大是總總別相收均名五大周徧互容無乎不在故稱爲大以其互奪互容互隱互顯以互隱故盡爲大地包於虛空之內而不知虛空含於微塵之

中以互顯故出土見空義性如是寧容窮詰故曰但有言說都無實義若因鑿出鑿自出土空不自生出土見空義性垂戾不因鑿出凝然大地何處見空奪則色空兩立各有邊際泯則色空兩忘各無體性惟此空性具包十大故居四大六根之中統攝情與無情之內以其無生而無所不生故出土見空雖生而未嘗有生故鑿自出土二乘不了欲棄生而求無生安知生卽無生故出土可喻矣無情器界如有情根身豈有不然空居兩間發明正等

○阿難見覺無知因色空有_至但有言說都無實義

自八還辨見以來至於阿難自陳不能於萬物象前剖出是見非見一衆茫然文殊啓請此諸物象與此見精元是何物而世尊答曰本是妙明無上菩提淨圓真心阿難混同自然因緣及與和合世尊逐一發明阿難雖悟見性如是恐不能廣推陰入處界故展轉發明阿難洞悟根身未融器界重復啓請所以經文聯絡前則自根身推及器界此下自器界而推及根身迺互相成如來藏性示諸指掌所謂情與無情共一真也上云不能剖出是見非見而未知何以不能而世尊指見與色空共相推檢一體不成異體猶

垂非同不同或異非異實所謂言思道斷心行處絕均彼無情同各六大備舉覺聞包羅十法皆如來藏妙真如性也既無是見非見可得何有一體異體之名若能悟旨成佛於塵點劫前總饒未會也祇是落泊王子義性如是非謂強言直下承當何有不悟

○阿難識性無源至但有言說都無實義

由塵發見因根有相相見無性同於交蘆正指無源之識性也單根不顯知單塵不顯相識居兩間分別成用推其體性了不可得故曰無源根境相對本是如如無可分析識於其中次第標指離根則識無所

寓離境則識無所知若必無知則誰辨色空明暗無寓則孰是眼耳鼻舌必無根塵此識應出虛空若必空出則非相非見非見則誰識空色非相則孰立覺知無識無覺寧不等於虛空有識有知應不同於物象若必無因應離緣別識他物見托於根相推於境識作何狀若必有狀態有可指離根離境何者是識若無可指其體本無寧非藏性若悟識性原無則知見聞知覺與前地水火風以及一切萬法一一稱性周徧圓滿須彌芥子各不相妨前文覺觸覺知總括六根此中見聞覺知總括六識上文地及五根皆曰

清淨此中識心有了別功能故稱妙覺若論循業一處求水火風則一處現徧法界求則徧法界現識心循業未有不同故均稱爲大根身器界其性如是無生死可出無涅槃可證是佛了義之談今時之輩願東顧西捨此取彼何其謬哉

○爾時阿難及諸大衆蒙佛如來微妙開示至於如來前說偈讚佛

始於微心辨見終於七大徧融中間縱奪破斥發明真心藏性謂之微妙開示也向執身外有身未明真亦同妄至此真妄雙融是非俱泯心同七大之徧周

故曰心徧十方七大皆依真心而幻立故曰虛空世界皆如手執葉物依心幻立則全體皆心故曰皆卽妙心世界依心幻立色身又依世界而住故世界虛空比於葉物宜乎色身比於微塵前云不知色身外洎山河虛空大地咸是妙明真心中所現物至此方悟下文云空生大覺中如海一漚發有漏微塵國皆依空所生漚滅空本無况復諸三有述讚於此雖然我輩講論之師當自揣摩卽今身心爲在虛空外耶爲在虛空內耶如未得恁麼相應切不得講過去了

○妙湛總持不動尊至不歷僧祇獲法身

妙湛卽真諦般若總持卽俗諦解脫不動尊卽中道
法身初則阿難啓請妙奢摩他三摩禪那最初方便
世尊徵心辨見特以明悟常住真心爲初方便也自
阿含以來所聞三諦之理未會真心次第熏歷不名
究竟堅固今也旣悟心已融真會妄均名藏性故一
切事至此爲究竟堅固矣一心三諦圓融無礙自在
如王向所未聞今乃得聞故曰希有向所聞者修一
分三德證一分法身斷一分無明此乃諸佛之常談
今也一念頓消億劫倒想不假僧祇而獲法身豈非
希有耶古人有謂阿難解悟非謂證得有以謂在指

大衆非阿難一人有謂神力暫令得見予謂不然本
有之性一見永見豈因神力暫見旣云各各自知心
徧十方豈有彼得而此不得耶阿難後進二果其進
在位非爲法身而有增減且法身有證德一證永證
喻借誕生王子天然具足有父在位暫寄東宮豈同
臣子之求得者乎又如儒子卽彼童生所詣之理與
三公等其升進者在位非謂文章若以位難理沒劫
無有見性之人以理撥位則一衆皆墮上慢之謬下
文云理雖頓悟承悟併消事須漸修因次第盡可爲
明證矣

願今得果成寶王至樂迦羅心無動轉

法身有證德故言獲智身有報德故言成化身有大
恩德故度恒沙之衆法身已證報身未成故與此願
梵語盧舍那此云福德圓滿利濟無窮故稱寶王分
身塵刹徧應九界是爲化身三身圓應不縱不橫不
並不別是爲深心如是深心餘無能知惟佛證明不
捨惡而求淨當卽惡以修行故誓入惡世以度衆生
也願成寶王卽佛道無上誓願成度恒沙衆卽衆生
邊誓願度願成寶王必學無上法門誓度衆生必
無邊煩惱四弘旣備可謂深心我誓如是更冀慈

悲微細開示令我速成空性無殞尚可銷亡我心堅
固終不可動

△爾時富樓那彌多羅尼子至所說法音尚紆疑悔
滿慈先說如來四諦法門佛推第一今則微妙開示
第一義諦尚不及見何況得聞取喻聾人佛意本欲
令我得悟而不知反增迷悶我等無學之徒尚紆疑
悔何況阿難未除習漏蓋由小乘教中說世間萬法
皆是無常從因緣和合而生今聞藏性本然非因非
緣非和非合法法真常迥異昔說故有此請若據內
祕外現一一無非垂範後來

○世尊若復世間一切根塵至次第遷流終而復始
滿慈已證真空未諳妙有以真空故理合清淨本然
未知妙有事能循業所以執理有迷事之失卽事有
亡累之玄上文旣云妙覺湛然徧周法界含吐十虛
循業發現可謂事理全彰廢立俱備滿慈據現前實
證以爲請端欲使卽事就理發明無惑耳昔者長水
法師於此有疑特問瑯琊覺禪師曰清淨本然云何
忽生山河大地覺曰清淨本然云何忽生山河大地
長水大悟且問答無二長水悟得個什麼諸方具眼
者檢點看未過關者不得作文字消却

○又如來說地水火風至欽渴如來無上慈誨

上文執性難相清淨本然不應忽生山河大地此中
執相難性空色不容水火不合云何均名藏性周徧
無礙夫執相難性似乎水火不融若以性融相色空
何有譬如水中具有四大鑽則火現絞則出水搖則
生風燒則成土若以未發之前求不可得性無不容
何有間然若以已成之後則水火風土各異能觸若
謂不融則水中應有水火界畔若爲定融則世間空
色不分故前云但有言說都無實義豈滿慈不解直
欲微細辨明使後來者必信耳

爾時世尊告富樓那

至

欽佛法音默然承聽

有世俗諦有勝義諦聲聞破有入空以證勝義故上文云十方如來及大菩薩於其自住三摩地中見與見緣并所想相如虛空花本無所有是以有學之輩不免茫然滿慈既登無學同彼所見故曰清淨本然不明循發故問云何忽生山河大地執體迷用小乘從此別矣蓋小乘人但知破有證真不知從體起用豈知真勝義性本來如是故墮定性之失也未得二空者聲聞已證人法二空未證人法二不空故未能迴向上乘已得空故故問清淨本然未得不空

故故問云何忽生山河大地若能了達空不空義修因證果皆契一乘矣

○佛言富樓那如汝所言清淨本然

至

覺湛明性

性覺妙明者明即非明也本覺明妙者無覺即覺也以真體無明而無所不明妙用非覺而無所不覺體用如是非可強名汝今問我云何忽生山河大地似欲強名也故上云汝今諦觀法法何狀下云一人發真歸元十方世界悉皆消殞是知滿慈之問如來責其欲強名矣汝既欲強以名之所謂覺所謂明爲復性本是明稱爲覺耶爲復性無所明要因所明顯於

能覺稱爲明耶若性本明則迴離能所尚無能明之
明安有所覺之覺能所既無指何物爲山河大地爲
覺不明正指滿慈痛處故滿慈亦以世尊詰處爲問
若此真性非明則無所明故世尊告曰汝謂不明則
無所明因汝有所明故故問云何忽生山河大地若
無所明則誰名山河大地有所故不名真覺若無所
明則明及無明皆不可得爲遣明無明故權名覺湛
明性若明及無明二俱遣淨則覺湛明性又非可得
矣故曰言妄顯諸真妄真同二妄猶非真非真云何
見所見卽此義也

○性覺必明妄爲明覺至因此復立無同無異
釋成上文無所明則無明覺之妄有所明非是性覺
之明若無所明者非惟無有明與無明而覺湛明性
則不可得云何不可得耶以性必明本無能所因立
妄能便有妄所故名明覺覺既本明豈因所明而顯
覺耶原因妄能而立妄所既因妄立所還因所立能
以真妄相對故以真體爲同以妄想爲異以能所相
對能立爲同所立爲異能立卽是覺明所立卽是明
覺下文以虛空喻同以世界稱異性覺真體本無同
異背真從妄則熾然成異本覺之性常一故同所覺

之相常別故異覺明異明覺之異故因異立同欲雙遣同異立性覺之明故曰無同無異是皆因有所明故有明有無明及覺湛明性若無所明者則非明非無明又非覺湛明性矣

○如是擾亂相待生勞

至彼無同異真有爲法

眞性本無能所而能所妄立故成擾亂能因所立所因能成遞互生起故相待生勞勞非有因如目精無故不動瞪久勞生則於虛空別見狂勞花相渾濁淨目引起塵勞作有無見虛空爲無爲同世界爲有爲異雙遣同異復立無同無異卽如雙遣眞妄立彼覺

湛名字卽有爲法此皆因有所明而有如是相待妄名若無所者尚非覺湛明性何有明與無明先起塵勞煩惱後現虛空世界是爲因能立所下文三種相續先於覺明空昧者是爲因所立能故名相待

○覺明空昧相待成搖

至以是因緣世界相續

妙覺本明元無能所由空昧故能所成待故因能覺立所明還因所明顯於能覺二者相待同依無明不動而動故有風生以風性無體仗於動靜動則生風靜則風息因搖生風理必如是初動生風動久成礙生風則覺明相待成礙則明覺立堅是爲純所遺能

堅執不動故成金輪動久成堅堅久復動動故生風
風屬木木能生火以風金相摩者如世取火鑽木得
之也火尅金而金能生水故有水輪以火金有夫婦
之義故能生子水從金生性從下潤火從木生性必
上升故曰交發金乃土之屬堅燥爲洲潭水性流動
爲巨海水因蒸金生潤則水受火金之氣故海中現
火土受金火之氣金能生水故江河常注坎爲水中
男之位性屬陽離爲火中女之位性屬陰夫強妻弱
陽氣剛盛故結爲高山卽火升之義土寄位於坤屬
於陰強陽弱故陰氣上升抽爲草木所以擊則成焰

融則成水燒則成土絞則成水皆不壞氣分也金水
水火上迤相成尅而亦迤相發生延接爲種所以世
界相續前文云空晦昧中結暗爲色而未知何以爲
色此中微細辨明生發有因非爲唐說儒道二教雖
談五行生尅之義而未知何以生有五行莊子目爲
自然昔有道士以此叩問大慧而大慧不能答後閱
此經撫几長歎始羨此道士善究此理者也

○復次富樓那明妄非他

至

同業相纏合離成化

明覺之妄豈有他謬謬在覺明是謂因能立所也覺
明何以爲謬蓋滿慈不解本明本妙而計能明所明

所既妄立還生妄能由是眼能見耳能聞乃至識能了別開則有六合則惟四眼見耳聞舌知身覺鼻亦稱聞意亦稱知成就變化各局其能纏彼同業以逐其類

○見明色發明見想成至以是因緣衆生相續

非局而局故見明覺之色是亦因能而見所也非見而見還復因所而成能也能所皆妄是爲以妄逐妄憎愛由生且憎愛均想何以獨言流愛爲種豈憎不爲種耶蓋言其多分耳故圓覺云一切衆生從無始際由有種種恩愛貪欲故有輪迴憎則不願同處故

下文敘人死爲羊者憎亦成種故知但言多分也洎談四生胎因情有卵唯想生可得言愛言憎濕以合感豈非阿附化以離應實由忻厭所以變化合離但論大槩矣古人以中陰所見用消此文恐未必然而世尊因滿慈所問清淨本然云何忽生山河大地故直敘根身器界生起之由彼時尚無現陰可得指何者爲中陰耶

○富樓那想愛同結至以是因緣業果相續

父母子孫具指四生非特人道故圓覺曰卵生胎生濕生化生皆因姪欲而正性命當知輪迴愛爲根本

此云貪欲爲本與彼符合通相延種本於貪姪是爲
愛想通相吞食本於殺貪是爲憎想人復爲羊羊復
爲人通互相耐雖本盜貪而實憎愛相待爲種愛極
爲憎憎極成愛姪亦名盜殺亦爲盜具如律辨惟姪
殺盜舉一而三如惡又聚生必同科貪瞋癡言三而
一是故生生世世常在纏縛

○富樓那如是三種至因此虛妄終而復始

結前三種相續明妄非他覺明爲咎因覺明而立明
了知性卽明覺也因明覺而生妄能卽了發相因有
妄能妄所妄見山河大地不局而局非有見有惟終

與始同一妄情

○富樓那言若此妙覺本至覺明至何當復生

意謂本妙覺明生佛無異無異則最初無故妄動生
此山河大地如此則本動已前與佛一體一切衆生
皆證本覺清淨妄動故生山河大地諸佛今雖已證
還同衆生妄動不若妄動者清淨本覺一體何分衆
生動想則生世界諸佛動念豈得不生若實不生生
佛何得無異若必不異何時更生山河滿慈以在纏
佛性難彼出纏佛性也夫佛性喻如金鑛諸佛所證
如出鑛真金雖歷萬劫金性不變故圓覺曰一成真

金體不復重爲鑛雖復本來金終以銷成就衆生所迷如在鑛之金而有多種分別一者不信鑛中有金卽一闡提不信凡夫有佛性二者雖聞不辨別拾頑石用力煅煉雖歷塵劫終不得金卽彼外道終不見性三者雖信鑛之與石都不能辨亦不知修煉之者卽彼盲修凡夫四者雖能辨識不知火候煉磨以成不得見金卽彼析色聲聞前云不能得成無上菩提別成聲聞緣覺及天魔王者此也五者雖知火煉不解文武既濟卽彼出假菩薩六者善解文武火候用中道智煅煉出金少分卽十住菩薩如是增進五十

番煅煉乃具得精金方證妙覺滿慈不解如是次第故興此問實爲要問也然則此疑非特聲聞菩薩有之圓覺經金剛藏菩薩問曰若諸衆生本來成佛何故復有無明若諸無明衆生本有何因緣故如來復說本來成佛十方異生本成佛道後起無明一切如來何時復生一切煩惱問則此畧彼備答則此備彼畧影響可以合看是下連引五喻發明問意可謂慈悲之至矣

○佛告富樓那譬如迷人至菩提涅槃亦復如是方本不移迷者謬執若悟本方自悔其癡所以十方

如來及大菩薩以其自住三摩地者見此世界本無所有如虛空花衆生妄認覺明執有明覺有世間相然此諸相非因迷有如方之不因其迷而爲之動移也亦非悟無以諸相本無妄計成有若離妄計必不可得如所惑之方本非南北計爲南北若離其迷南北宛然向所迷者自知爲謬如此則非特諸佛證之名爲本無當其衆生迷時何嘗爲有此答其無狀忽生也苟能妙悟則何者是世界無狀忽生諸有爲相次引翳花喻者答其有爲習漏何當復生夫空本無花翳病之謬不了翳謬妄認生滅以是爲狂欲望更

生狂而又癡此喻有三初因翳眚無見生見不而有喻諸凡夫迷於本覺見世間相次則翳除花滅不了翳過計花已滅無滅見滅不無而無喻諸聲聞妄執有得滅世間相三則見花滅已欲望更生正中滿慈所問世尊引喻令其自陳一答并消可謂巧曲開示者也法身有證德如鑛中之金涅槃有斷德如木之成灰所以上二喻者理須頓悟承悟并消下二喻者事假漸除因次第盡若無前喻則外道有長邪見之愆若無後喻凡夫起撥無之謬長邪見者外道以爲本無佛性因修乃得如不識鑛別煉他石歷劫不

就撥無種者凡夫雖知本有佛性不假修行如執鑛爲金終不成用若謂鑛中本無金性別煉他石何以不得成金性雖鑛有要因煉得若不煅煉鑛石終不成金凡夫若無佛性修功煉行終成唐棄雖則本有而爲煩惱所雜要因修得故在纏出纏不異而異矣滿慈問處有二一問云何忽生山河大地二問地水火風不合相容答初問已竟此下答第二問

○富樓那又汝問言地水火風本性圓融至故發塵

勞有世間相

虛空是一諸相是異一異發揮不相障礙亦不混雜以不礙故日照則明雲屯則暗以不雜故彼此明歷空日宛然諸相之傾奪不停而虛空之寂然常住以互容故彼此具現此是山此是地此是萬象森羅乃至世出世間一切諸法一念具彰宛然帝網以互奪故明不是暗暗不是明以互攝故舉一虛空而具萬象地水火風隨舉一法而各各具攝何爲俱現時人所見盡謂虛空無形洞豁無礙故能普容色法堅礙豈能俱現故世尊引日爲示且日一種而能隨人所見兩人見日不同而千萬人見日亦各隨異廣而推之四天下人咸謂見日各對其面及川河淮濟江海

溝瀆之中皆見有日日惟一輪所見各異若謂分開則天無二日何況千萬若必不分彼人於東西溝瀆等處各見其日各爲何等若欲以識心辨的縱盡如來神力莫知所以云何俱攝虛空洞豁萬象包含人或可信色質堅礙容攝難信且如水質堅礙而能具攝四大鑽則出火絞則流水搖則生風燒則成土堅礙之色尚能具容水火風大莫有不然相容不容各現俱現皆不得而思議也體隨於用色空傾奪萬法齊彰用順於體色空齊泯一道坦然如此則心不得而思言不得而議滿慈欲問無門世尊答亦失措常

住真心於此見矣

○我以妙明不滅不生合如來藏_至故發真如妙覺明性

阿難以色空相傾相奪而如來藏循業發現故有世間相用答滿慈云何忽生山河大地此中不生不滅合如來藏故發真如妙覺明性用答妙空明覺何當復生山河大地以如來證妙覺故於一切法無生無不生故以無生故惟妙覺明無不生故圓照法界以圓照故卽體之用一爲無量卽用之體則無量爲一小中現大如目包世界大中現小如須彌納芥不動

而徧彼此無礙也身含十虛者各各互容也依中現正正中現依皆由滅塵合覺勢使然也非是強言復有互隱互顯互縱互奪相即相入成已成他一如華嚴廣明

○而如來藏本妙圓心至用世語言入佛知見

以理融事則一切俱非以事融理則一切俱即事理雙照則凡聖宛然事理雙泯則生佛何有阿難執妄迷真妄生忻怖世尊語以自他不有真心常住自徵心辨見以及五陰六入十二處十八界本如來藏妙真如性以示其體所謂一切俱非者也滿慈不明循

發問云何忽生山河大地及四大相容不礙世尊答皆由覺明明覺二種妄惑故有三種相續以示其相所謂一切俱即者也若悟真心則言思道斷心行處滅圓融照了可廢可立所謂離即離非是即非即直入中道不思議境非二乘之所知矣所言用世語言入佛知見嘗謂聲聞緣覺而不能知今時講學之徒莫有不中其病矣

○譬如琴瑟笙篴琵琶至愛念小乘得少爲足

上云用世語言入佛知見非也然亦不可盡廢凡夫執有迷空二乘破有執空各得一偏不名中道皆名

世語若是如來所說非有非無非不有無非真非妄非不真妄非自然非不自然非因緣非不因緣如是開示直入不思議中道了義證入佛乘鮮不由此故非世語可比何也佛性本有若非如是開示者何由而得佛乘也喻如琴等雖則本有妙音若無指法何由而發是知言亦不可盡廢矣所言妙音者眾生佛性生佛等有佛得指法故發妙音眾生不能徒成亂彈耳如是則當棄世語而學中道毋執小見而生滿足諄諄誠勸如此佛恩何以報哉

○富樓那言我與如來寶覺圓明真妙淨心無二圓

滿至是人心狂更無他故

滿慈初問云何忽生山河大地次問地水火風不合相容以及七大中循業發現隨眾身心應所知量恐在會大眾未知循業所以故與第三問而世尊答以覺明明覺二種妄緣生成世間三種相續若悟本心則悉皆不實若如所論則根身器界同是妄緣迷妄所成則未迷已前與佛本覺曾無二致眾生無端忽迷有世間相而未知諸佛亦有迷時生煩惱不若佛不迷則眾生何故忽迷若眾生忽迷則諸佛何故不迷而世尊引迷人背方非謂方移迷者自咎知者常

覺不迷若迷人因指得悟無復更迷也而滿慈復謂迷有因緣故興此問意謂我及衆生同佛本覺無二圓滿則知我等由迷妄惑狂受輪轉而未知何因有妄世尊引演若迷頭爲喻豈有其因但因狂故愛鏡中頭自責無頭無故狂走鏡中頭有二意所謂忻怖文似有缺阿難見如來紫金光聚勝妙殊絕由是渴仰從佛剎落者似愛他頭瞋已無分而狂走者也因墮姪舍爲摩登所逼而起慌怖似瞋他頭自羨已頭而欲避走者也不知皆是自心無故取捨忽生忻怖同名狂走阿難展轉請問世尊微細發明莫不辨此

鏡中頭矣及乎五陰六入十二處十八界以及七大周圓皆如來藏妙真如性何所不該妄生取捨是知惟瞋與愛總是失心狂走豈定有因復令滿慈自供者使必知無因也所以洞山云失曉老婆逢古鏡也心生瞋嫌與此愛頭正相對耳馬祖云凡所見色卽是見心心不自心因色顯心華嚴云知一切法卽心自性成就慧身不由他悟上文云若能轉物卽同如來又云色身外洎山河大地咸是妙明心中所現物若不明悟誰非狂走

○佛言妙覺明圓本圓明妙至妄性如是因何爲在

妙覺明圓本圓明妙卽體用無二圓滿也以妙覺故不妨隨緣以本圓故曾何虧損夫妄依真有真不生妄以不生故何有其因若有因者何名爲妄妄雖無因仍因妄起如云明妄非他覺明爲咎則所因能立所妄旣立生汝妄能則亦能因所起故曰展轉相因一迷爲心決定惑爲色身之内分自分他塵劫莫返了知迷因因迷有識識迷無因則生滅俱不可得了知不可得者豈不如寤人說夢耶妄因迷有悟知是迷迷妄俱非本覺妙心曾何遺失如演若達多頭本不失狂迷謂失慌怖狂走豈特狂歇得頭當其狂時

頭亦何失若知狂謬自悔其癡矣

○汝但不隨分別世間至何藉劬勞肯繁修證

所言狂者何謂也卽分別心是若不分別則世出世間自他諸法大小名相一切不實如虛空花本無所有有何修證如此則阿難種種起問同是狂相若識是狂則三因三緣當念不生勝淨妙心豈從人得三因者空昧爲世界因貪愛爲衆生因殺盜爲業果因皆因迷妄若了迷妄則狂惑叵得

○譬如有人於自衣中繫如意珠至方悟神珠非從外得

上文引喻將終故勸不隨分別則知本有菩提非從外得恐未悟者定執菩提要因修得蓋他經皆云歷劫修證此中不藉修證自相矛盾良難取信故重引衣珠以爲喻端卽如阿難見佛三十二相渴仰剝落又云將謂如來惠我三昧無勞我修而今始知身心本不相待若不修行如不聞等與此開示勢似相反觀意會文阿難慌怖求懇妙奢摩等最初方便以至於此豈不如迷自衣珠而貧窮求乞者也世尊展轉發明豈非智者示珠者也上文歇卽菩提此喻當其迷時珠未曾少迷者自謬耳

○卽時阿難在大衆中頂禮佛足起立白佛世尊現說殺盜婬業至因緣自然理窮於是

阿難前聞非因非緣非自然非和合似有契入故說偈讚佛今聞三緣斷故三因不生復疑因緣爲是若依今說則上說爲非若依上說則今說爲非處此兩難故有此問也上文非因緣自然和合者爲明藏性也以藏性非因緣自然故今云因斷緣滅卽菩提者正是非因緣義以菩提不屬因緣故恐人不解故此重請復引身子等聞因緣義而得開悟者所謂引喻不齊矣何也身子等聞因緣者偈云法從因緣生法

從因緣滅生滅是因緣自性非生滅既云性非生滅非因緣明矣佛云彼說自然我說因緣破彼自然非外道所知如此則因緣自然皆表顯建立曾無實旨自然既非因緣何有阿難反疑自然有異因緣故世尊復引狂性因緣以爲開示狂非自然因一念不覺失心狂走故說因緣狂若歇時自然有不狂性如此則不狂之人因緣自然皆成戲論如人患病服藥得愈有病有愈若無病者非病非愈故曰因緣自然理窮於是

○阿難演若達多頭本自然至頭本無妄何爲狂走

文分三節初則總言頭本自然謂無自然無不自然以自然之名各不自立如眼之不自見心之不自知既非自然則何待因緣怖頭狂走次云頭若自然因緣故狂則頭應已失頭既不失則狂怖奚爲計因緣者墮矣三云狂若自然本有狂性則應人人皆狂可稱自然若此狂怖性本具有有狂時有不狂時彼不狂者狂何所潛若獨演若狂而餘人不狂者則狂非自然性具明矣若此狂性必從因緣生者各各照鏡因緣義同何故餘皆不狂而獨演若狂耶是知因緣自然與彼本頭曾何所預上文云迷已逐物認物爲

已演若一喻可爲盡矣

○若悟本頭識知狂走

至

此句方名無戲論法

此中還指初文爲結若悟頭本自然本自其然識知狂走因緣自然俱爲戲論上文所謂但有言說俱爲戲論也如不能言下知歸重起妄計因緣滅故有菩提生者此但生滅非得菩提也生滅俱盡無可得者名無功用道不卽默契執有自然復落生滅無生滅者名爲自然初云所謂本自其然無然非自故引世間和合以曉諭之和合者卽因緣義本然者卽自然義此皆世間所計若悟藏性無戲論者本然非然和

合非合合然俱離卽因緣自然二俱遠離而復非離非合妄計斯遣真心斯在故圓覺云遠離爲幻亦復遠離離遠離幻亦復遠離得無所離卽除諸幻卽此義也

○菩提涅槃尚在遙遠

至

祇益戲論

法身有證德智身有報德涅槃有斷德菩提者卽智身也能悟合然俱離離合俱非得無功用道證法身也智身則廣修六度入一切差別法門然後福智圓滿成盧舍那涅槃則斷煩惱到無煩惱可斷始名大安樂性是二者必須歷劫修證故云遙遠所謂理雖

頓悟承悟并消事假漸除因次第盡若惟空持諸佛
言教而不修行克證只益戲論何也如舍利弗乍聞
一偈克證斷結永出生死阿難具持法藏伸詞請問
展轉成疑豈不天淵哉雖則阿難大權示現正爲我
輩空恣談論一無所得者設也

○汝雖談說因緣自然至如何自欺尚留觀聽

文有三節初則雖達無戲論法菩提涅槃尚在遙遠
必須修證非多聞可預次釋多聞明了自然因緣決
無戲論若不修證多聞無益故不能免離摩登伽難
若此多聞可當菩提則何須待我神咒加持然後彼

此解脫三則勸修無漏勝彼多聞日劫相遠密顯神
咒功能作助道緣起正意在起修道也經分五分見
道分齊於此餘不繁演問曰一席所談無非正法何
以止此答曰修道分者惟選一耳根圓通爲此方教
體乃教門一期讚揚不可一定何也如二十五無學
所證圓通實無優劣欲令阿難速易成就豈能盡攝
羣機以機有利鈍因心不等此爲觀音易入而彼二
十四聖於十八界各稱便宜所以香嚴擊竹悟道靈
雲見色明心臨濟領於痛棒玄沙悟傷足指瀉山撥
火洞山覩水雖如來再世不能非其悟是知不可一

定也。助道分稱揚神咒，如能卽信定，獲冥加證果，分乃聖賢境界。非凡夫可測，諸天升進，故不可知。卽如三塗果報，豈予盡解？五十陰魔，惟佛能究。下地上惑，冥然莫解，故或是或非，並聽古人。惟此見道一分學者，當盡其心，故予敢呈管見，與諸方共。然則聖意叵測，脫有謬解之過，伏惟知識乞施懺悔耳。

問曰：一人發真歸源，十方世界悉皆消殞。自我本師釋迦以來，其間祖師遞代出興，豈不是發真歸元者，何以世間還復如故？當有旨不。

答曰：汝嘗夢中所見山河大地，與日間同，不曰然如。

此假如十人同做一夢，十人所見異，不曰不異。假若一人醒時，此一人所見世界已消殞，不曰已消殞。旣已消殞，彼九人未醒者所見世界同消殞，不曰不然。彼九人未醒，那得同消？如此則汝何疑諸聖之世界不消耶？一人醒時，則一人之世界已消，十人同醒，則十人之世界消殞，何有不可以一人醒時同彼九人之在夢亦不可以九人在夢而疑一人之醒？故曰十方如來與大菩薩并其自住三摩地者，見此山河大地如虛空花，本無所有。且我輩現搏四大六根如夢中人說醒時話，其可得哉？

970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

問曰一期所論以謂墮姪生怖見相生忻求不可得
皆名妄想正等無差如此則聖道不必修姪殺不必
斷今云衆生以貪愛爲本業種以姪殺爲本三因斷
故三緣不生心中演若狂性自歇歇卽菩提如此則
姪殺必當斷除方成佛道若以前說爲是則成撥無
若以後說爲是則成妄想何以辨之

答曰顯理扶事各有宗趣前爲阿難不明真心認彼
前塵妄生取捨所以令其擇取真心微至無有心旣
不有取捨奚爲次由阿難起無心之怖復令擇見其
間見性不還見非遠近見非大小見非舒縮見非因

普山三母燈半辨諸
慈覺皆不煩指此則內
姪殺妄殺即直中未
束書豈有取捨雲山
下餘之聖語大意矣

楞嚴經疏

楊巖曉說

楊巖曉說

丁翁上座請大猷及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院府中未
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

フ
ロ
ナ
七