

修訂日期: 2009/04/22 發行日期: 2009/5/9

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) <http://www.cbeta.org>

資料底本: 卍新纂續藏經 Vol. 10, No. 254

原始資料: CBETA 人工輸入, CBETA 掃瞄辨識

No. 254-A 圓覺經心鏡序

原聖建名。蓋為開深進始。咸令視聽。俱成解脫良因。尋途趣遠。理極元明。繡淡精微。緣無自性。護善遮惡。故曰總持。止散澄昏。名為圓覺。但群生未寤。日用蔽於塵勞。迷失本心。窮露不知旋復。假十二位大士。請發潮音。演二十五定輪。心通法遍。遂使妄情頓歇。空華無結實因由。聞復醫除。分別絕緣塵影事。既多弘闡。孰為敷揚。念昔截舌以讚圓乘。故今投針似覺有地。(智聰)蚤登台嶺。晚會清修。遇慈室每講斯經。閱圭峯諸家疏記。鈎深索隱。各具雌黃。且夫采幽蘭者。寧唯於楚澤。求美玉者。奚必於荆山。況摭言辨惑。豈限於宗徒。披礫揀金。何嫌於取捨。媿蠡管之見。不足以道鳴。悲末葉之秋。聊伸於墜緒。惟通心君子。知我於是非之間。亦會我言詮之外。或者曰。理雖無於私隱。妍醜未易彰之。故出圓覺心鏡以示之。一致於此。孰能隱乎。

時

皇宋寶慶丁亥夏六月立秋日 前住台州赤城山崇善教寺(釋智聰)序

圓覺經心鏡目次

卷第一自序

文殊師利菩薩章

普賢菩薩章

卷第二普眼菩薩章

金剛藏菩薩章

卷第三彌勒菩薩章

清淨慧菩薩章

卷第四威德自在菩薩章

辨音菩薩章

卷第五淨諸業障菩薩章

普覺菩薩章

卷第六圓覺菩薩章

賢善首菩薩章

圓覺經心鏡目次(終)

No. 254

大方廣圓覺修多羅了義經心鏡卷第一

前住台州赤城山崇善教寺釋智聰述

大方廣圓覺

此經迺窮理盡性之書。潔靜精微之教。部雖屬於方等。教味唯歸一圓。瞿曇示因地之良規。妙德啟修行之正路。故褒之以大方廣。實之以修多羅。今言圓即大也。曰規。覺即方也。曰矩。蓋聖人用此。模範眾生。能成十方諸佛軌則。名善法行也。又圓是圓融。覺是覺性。真覺之性。圓融之道。如大海水。澄湛圓融。楞嚴云。覺海性澄圓。圓澄覺元妙。又圓則寂也。覺則照也。照而常寂。故曰圓。寂而常照。故曰覺。覺取照義。圓取寂義。照而寂。寂而照。寂照同源。故曰圓澄覺元妙。此非獨取。廣大無邊之義。為圓覺。須知眾生。旅泊三界。生死結根。無明業識。非圓覺寂照之功。幻翳空華。孰能銷殞。故圓覺之義。義盡於斯。

修多羅

此翻契經。契理契機。故曰契經。

了義

了義者。法華以前。圓教之外。皆不了義。蓋權實未融故也。今既聞開顯。同法華之圓。並為了義。所以事理圓融。因果頓足。佛法之妙。豈復有過於此。

經

經者徑也。經由聖人心口。故得萬古同遵。百世不易。準佛地論解。則能貫能攝。此方儒書。則訓法訓常。餘如常釋。不復繁引。

罽賓沙門佛陀羅譯

沙門。或云桑門。肇云。出家都名。阿含經云。捨離恩愛。出家修道。攝御諸根。不染外欲。故號沙門。郊祀志云。沙門。漢言息心。削髮出家。絕情洗欲。而歸於無為也。瑞應云。息心達本源。故號為沙門。梵語佛陀多羅。唐言覺救。北印土罽賓人也。於東都白馬寺。譯圓覺一部。不載歲月。譯者。易也。以彼方言。易成華語也(次序分)。

如是。

理無不如。之謂是。事無不是。之謂如。亦是信順之詞。文如理是也。

我聞。

阿難稱我者。非人我之我。謂方法皆備於我之我。本是耳聞。蓋我是耳之主宰故也。

一時。

一者。多之所宗。謂之一。又一之所起。謂之時。又天上人間。長短不同。天竺國。不分春夏秋冬。只云三際。(正月十六日。至五月十五日。名熟際。五月十六日。至九月

十五日。名雨際。九月十六日。至正月十五日。名寒際)今言一時者。已包四季故也。

婆伽婆。

說經教主。即佛也。亦曰婆伽婆。亦名薄伽梵。佛頂云。十方薄伽梵。一路涅槃門。具足六義。自在。熾盛。端嚴。名稱。吉祥。尊貴。如是六德義圓滿。應當總號薄伽梵。諸經多稱為佛。蓋譯師取與不同。非有他也。今定說經。定是何身所說。佛有法身報身應身。法身有二種。理體法身。用中法身。報身亦二種。有自報他報。應身亦二種。有勝應。有劣應。今定用中法身。亦曰他報。亦曰勝應。三身一體也。亦云。即生身為尊特身佛。蓋釋迦。來此南閩浮提。八千返。親近父母生身。五十年說法。三百會談經。只此丈六四八之相。華嚴云。父名淨飯。母名摩耶。吾名悉達。但大小乘機見不同。大乘法住地菩薩。用業識見之。即此丈六。即尊特身。即用中法身。龍女所贊。微妙淨法身。具相三十二也。二乘凡夫。只用六識。見是父母生身三十二相。說小乘法。同一座席。二見不同。但此尊特身有二種。一者示現尊特。如光明法華。圓光一尋。能照無量。凡窮一相。皆不可得。如應持不窮其頂。目連莫究其聲。外道欲量佛身。南山斫丈六竹量之。佛頭在丈六竹上。古云。斫盡南山竹。仍舊長丈六。二者現起尊特。如十蓮華藏海。微塵相好。又十六觀經。真法身。高六十萬億。眼如四大海水。眉間白毫。如五須彌山。皆是現起尊特也。不思議德。豈容凡夫以有思惟心之所測度也。

入於神通大光明藏(至於不二境現諸淨土)。

神名天心。通名慧性。大即法身德。光即般若德。明即解脫德。此之三德。會無量三諦法。歸秘密藏。包一切善法曰藏。三昧翻調直定。正受者即正心行處也。三昧梵語。正受華言。今華梵雙舉。其實一切聖賢。皆用三昧正受。為出入之門。以無分別智。緣無相理。故曰正心行處。光嚴者。即了因智慧也。住持者。即緣因福德也。一切如來。皆用緣了二因。莊嚴本有正因而成佛。是諸眾生者。諸之一字。不一之辭。該十法界。皆云眾生。佛亦謂之無上眾生。性淨之理。故曰覺地。在佛曰果。在眾生曰因。今將佛果。對眾生因地。並具圓覺妙明之性。無身心相。故曰寂滅。亦無差別相。故曰平等。經中凡言十方。即是十法界也。今言十界。界界融通。入妙圓覺。故曰圓滿。只一本覺真如佛性。隨染淨緣。故曰不二隨順。於不二境。正明現土。即穢為淨。即娑婆穢。為寂光淨。行法云。釋迦牟尼名毗盧遮那。徧一切處。其佛住處。名常寂光。常波羅蜜所攝成處。我波羅蜜所安立處。樂波羅蜜滅受想處。淨波羅蜜不住身心相處。不見有無諸法相處。又十六觀經。佛與韋提希夫人。現諸淨土。或有國土。純是蓮花。或有國土。如玻[王*梨]鏡。或有國土。如自在天宮。豈非即此靈山。便是報國。無上報事。不須壞此靈山。突出寂光。恐人狐疑。不免諄複曉之(以後列名位)。

與大菩薩摩訶薩十萬人俱其名曰。

梵語菩提薩埵。秦人好略。略去提埵二字。只云菩薩。翻大道心成就眾生。亦可云。菩提翻道。又翻覺。此十萬眾。皆隣真亞聖。地住聖賢。或權或實。或顯或晦。同入寂光。啟揚圓覺。此經不入二乘之手。不列聲聞緣覺眾也。最後流通。却列凡夫眾。須彌山王。并吉槃荼。火首金剛等。以知同在靈山。但凡聖所見有異也。

文殊師利菩薩。

文殊久成正覺。即龍種上尊王佛。降尊就卑。佐輔牟尼。又翻妙德。又曰妙首。昔因女人而發道心。又昔為妙光菩薩。化八王子次第成。最後第八王子。乃然灯佛。彼時釋迦為孺童。買五莖蓮花。供養然灯。并布髮掩泥。然灯與之授記曰。汝將來於五濁世為佛。號釋迦牟尼。以然灯往望妙光。九代祖師。瞿曇乃玄孫也。

普賢菩薩。

曲濟無遺曰普。鄰極亞聖曰賢。乃東方寶威德上王佛國菩薩也。聞靈山說法花經。法會將終方至。駕白象王。入我娑婆。即法花經勸發品也。

普眼菩薩。

徧觀為義。普觀法界眾生。皆具大圓覺性。

金剛藏菩薩。

金取鈺利為義。剛則剛健。喻般若之慧。能斷眾惑。包覆因果善惡曰藏。

彌勒菩薩。

翻慈氏。姓也。阿逸多。字也。昔為國王。駕白象遊城外。其象見野雌象。而欲性狂發。王幾失命。乃懲治調象人。象人答王曰。其象本自可調。為見野象。欲心發生。不然請王令調之。象至王前。燒紅鐵彈丸。曰汝於王得罪。令吞鑊丸。令象開口吞之。丸從後出。跪而伏調。王見是事。發慈悲心。故以姓號慈氏也。王曰。汝既能調。如何令之有失。曰。臣能調象身。不能調象心。其象心。非臣之所能調。王曰。世間孰有善調心者乎。曰唯有佛善能調心。王往問佛。佛曰。世間調心。各有方法。調象調牛馬若干諸類。欲調之無邊所欲。隨其所好。而漸調之。如禽畜鳥鳶螻蟻之屬。皆可調之。淨名云。先以欲鈎牽。後令入佛智。其難調者。唯世人心爾。古云高可射。深可釣。唯有人心咫尺間。咫尺人心難可料。所以須菩提。首問降心。此經示二十五定輪。三種妙觀。正是調心之術。人心散即用止止之。止即息攀緣之心也。昏即用觀觀之。其昏即朗。止觀乃明靜之法。明靜即寂照。散即止寂也。昏即觀照也。以此為藥。無明之病。不遠而復也。

清淨慧菩薩。

澄心如月。虛己若潭。月皎潭清。神清慧朗。斯之謂歟。

威德自在菩薩。

圭峰云。三藏成就。功用猛利。邪魔不能燒。妄惑不侵故也。今云人之動靜。莫過四威儀。行住坐臥。道在乎動靜之間。此聖流。行如象王。威如獅子。進退以禮。折旋俯仰。威儀詳序。以模範後賢。故斯名不朽也。

辨音菩薩。

此菩薩。善能辨別。隨類圓音。故曰辨音。

淨諸業障菩薩。

一切業障。盡依四相而生。此菩薩。身口意三業。如珠玉無瑕疵。泯絕諸惡。奉行眾善。

普覺菩薩。

自覺。亦能覺他。念起即覺。是也覺。非也覺。覺是覺非。所以針艾隨身。膏肓之鬼自懼。

圓覺菩薩。

理無不圓。事無不覺。故曰圓覺。

賢善首菩薩等。

近聖曰賢。順理曰善。故曰賢善首。一會法眾。十萬人俱。故曰等。

而為上首與諸眷屬皆入三昧同住如來平等法會。

十二開士。皆唱導之師。故曰上首。與諸眷屬者。則十萬人俱是也。後歎德云。皆入三昧。即大光明藏也。謂法界圓融。真如清淨。因人果人。同住一處。故曰同住平等法會(已說列眾竟。次說申請○讚許○佇聽○正答。此四科。章章一同。下不重出。申請又分三科。初進問威儀○二正陳辭句○三展虔誠。初釋進問威儀)。

於是文殊師利菩薩(至)長跪叉手而白佛言。

諸經皆云爾時。唯此經獨言於是者。蓋此問不列雜眾。首列二六大士。名目於前。故臨文但云於是。亦躡上之辭。發語之端。若云爾時。只當爾之時。非列名之始也。圭峰云指注之辭。慈室云兼發起。故云於是(二正陳辭句。分二問)。

大悲世尊願為諸來法眾(至)求大乘者不墮邪見。

一問。如來本起。清淨因地法行。(此問觀法。故云法行增深觀)如來本起因地有二種。一本門因地。如法花本門壽量。如五百千萬億。三千大千世界。抹為微塵。一塵為一劫。我成佛來。復過於此。此非凡力所及也。二迹門因地。遠推自大通前覆講。及遇阿私仙。捨身為牀座。採薪汲水。為求妙法。及中間遇然灯。買五莖蓮花供養。布髮掩泥。蒙記為釋迦牟尼。捨身求偈。剎灯問法。飼虎代鴿。如是足跡可尋。今云本起因地。乃跡中因地。此等皆以慈修身。非穢濁之行。故曰清淨。法行者。深觀也。法句經云。吾博學無厭。奉法不懈。精進持戒。心不放逸。緣是得道。自致泥洹。此非深觀。忍力修心。安能解黏去縛。而成佛道。故得妙德發揚。意在規凡入聖也。

二問。菩薩於大乘中。發清淨心。遠離諸病。菩薩發心。如善財南求。見五十三善知識。皆云我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。又如常啼東請。求般若波羅蜜。賣身割肉供養曇無竭。聞法證無生忍。菩陀波倫。打骨取髓。以求般若。此等皆是菩薩。為法亡軀。遠離諸病。行法經中。阿難亦發三問。一問。如來滅後。云何眾生起菩薩心。修行方等經典。正念思惟一實境界。二問。云何不失無上菩提之心。三問。云何復當不斷煩惱。不離五欲。得淨諸根。滅除諸罪。父母所生清淨常眼。不斷五欲。而能得見諸障外事。此三問略爾。廣如彼文。同是發清淨心。遠離諸病。

三問。能使未來末世眾生。求大乘者。不墮邪見。法華云。此經佛在世時。猶多怨嫉。況佛滅後。去聖逾遠。聖賢隱伏。附佛法外道增熾。多學邪空。訶佛毀教。不存土木。毀滅緣生。引不吉人。恣行非法。謂姪怒痴。盡是菩提。豈知一慢尊容。長淪暗道。一輕聖典。永墜邪林。自墜見坑。復引盲者。當此之際。孰能關正。故文殊不憤。特啟激揚。為末世眾生。箴此見病。故設此問也(問畢三展誠)。

作是語已五體投地如是三請終而復始。

說如上語已。四支及頭。如泰山崩。悉投於地。如是頭面接足。歸命敬禮。周而復始。至于三請者。以表虔誠之心也(次讚許敘陳〔誠〕聽)。

爾時世尊告文殊師利(至)汝今諦聽當為汝說。

此經意。讚其所請。敘其所陳。誠其所聽(次佇聽)。

時文殊師利菩薩奉教歡喜及諸大眾默然而聽。

圭峰云。既蒙許說。願樂欲聞。潔己虔心。收視反聽。而寂嘿也(次入正宗經文。答上三問)。

善男子無上法王有大陀羅尼門名為圓覺。

世之為王。君臣朝會。統攝萬邦。光宅天下。法王啟運。寂默以證真。捨金輪而馭大千。耀玉毫而制法界。涅槃云。法無上者。涅槃是。眾生無上者。佛是。陀羅尼者。天台云。三昧與陀羅尼。乃相成之法。相成乃互具也。法花云。普現色身三昧。與陀羅尼。猶是解一切眾生語言陀羅尼。三昧者。又名三摩提。翻正心行處。亦云調直定。蓋從始以來。常曲不端。得此三昧。故正心行處。陀羅尼。翻能持。集聚種種善法。持令不散不失。又云遮持。能遮一切惡不善根。令不起故。又翻總持。若名若義。行地功德。皆悉任持。故號總持。但三昧專論持善。陀羅尼兼遮惡。義或相應。或不相應。分二名義。行法云。心純是法。與法相應。又此陀羅尼三昧。唯佛菩薩所行之法。行持此法門。得成佛道。所以不共二乘也。門者。未必專取出入為義。自凡修因。得入聖果。以立門義。有云。方便門。解脫門。普門。婆羅門等。豈專一義。今取遮惡持善。如世兵甲之器。外遮鎗刀。內固名利。衣甲即今之圓覺也。遮其外惡。持其內善。但此覺性。俱攝百界千如善惡性相。故得遮六凡之惡。持四聖之善。究論善惡。乃全性之善惡。諸佛所以不斷。佛若斷此之惡。普現色身。從何而立。當知

圓融覺性。運一切善。遮一切惡。心佛眾生。三無差別。名為圓覺者。既陀羅尼名為圓覺。圓覺亦可為陀羅尼。但詮名有異。其體本同。如火名熱。亦名為燒。陀羅尼。遮持義。圓者。如珠走盤。圓無際故。覺者。乃明義。如十鏡環繞。中燃一燈。燈體交參。東西莫辨。須知圓覺。以百界千如為體。緣生性具。各各自圓。但迷之為無明。悟之為法性。故云三千在理。同名無明。三千果成。咸稱常樂。三千無改。無明即明。三千並常。俱體俱用。又須知照用同時。眾生無始。無明業識。非圓照覺相。以何遣迷。以何破障。故裴相國云。統眾德而大備。爍群昏而獨照。故曰圓覺。

流出一切清淨真如菩提涅槃及波羅蜜教授菩薩。

圓覺妙心。具足十界。百界千如。三千世間。生佛依正。色心染淨諸法。故曰一切。以由圓覺無自性故。遇染則情生。十界俱染。在理則性淨。十界俱淨。亦非研究而然。乃本來淨也。今從淨緣修發。不改不變。故曰清淨真如。菩提翻道。涅槃不生。槃言不滅。大道無形。不生不滅。波羅蜜。翻到彼岸。已攝六度。一一度。皆到彼岸。真如法身德也。菩提般若德也。涅槃解脫德也。此之三德。皆從圓覺生。故云流出。菩薩以此為軌則。故曰教授。眾生性具此三德故。一念能感。佛證此故。無謀而應。神通用此故。化化無窮。父子得此故。天性相關。知之者。可以脫生死。度含靈。此圓覺之大略耳。(次牒其所問)。

一切如來本起因地皆依圓照清淨覺相。

三世十方。故曰一切。乘如實道。來成正覺。故曰如來。圓照者。照之一字。即三觀也。空觀破一切法。假觀立一切法。中觀妙一切法。此三觀。名三而體一也。故云圓照者。圓融圓妙。三只是一。一即是三。此三。立則俱立。破則俱破。亦云始覺。楞嚴云。妙奢摩他。空一切法也。覺相者。即真諦。俗諦。中諦。三諦也。此三諦。亦一體異名。全本覺而起。謂之不思議境也。此之境智。境如砧。智如槌。砧槌鑪鞴。發躍中間無明業識。謂之淳朴。安能不變。無明即明。煩惱為菩提。苦道即法身。不得此妙境智。無明不斷。佛道如何得成。今人擔簦負笈。隻笠腰包。行盡無限之山水。坐消數載之春風。達磨到梁。常以四卷楞伽為標準。故得十方諸佛。三世如來。莫不皆依圓照清淨覺相。是知經教。不可偏廢也。今恐多有不曉境觀。錯用身心。一生空過。再出境智。為入道之要。莫嫌多事。然此境智。人皆知之。所解終成二物相合。蓋以不曉境智之體故也。欲知境體。須簡頑境。及偏小妄心。假立真如。此境。安能與智不二。今依馬鳴。立境體者。所謂本覺。其智體者。所謂始覺。故起信論云。所言覺義者。謂心體離念。離念相者。等虛空界。無所不遍。法界一相。即是如來常住法身。依此法身。說名本覺。此覺是性。全性起修。名為始覺。論云。始覺者。即同本覺。既云離念。豈有思議。既等虛空。無所不遍。豈有一時一塵一心。而非本覺及始覺耶。是故得云。三世十方。生佛依正。為所觀境。三世十方。生佛依正。為能觀智。境智名別。其體不殊。是故能所。二非二也。此不思議境智。一切如來。

皆依圓照清淨覺相。成於佛道。到此不可不苦口也。

永斷無明方成佛道。

無明因何得斷。因圓照覺相也。圓照即三觀。覺相即三諦。三諦。真俗中道第一義也。三觀。空假中也。向下二十五定輪。亦只三觀也。如世藥方。治一切眾生種種諸病。眾生生死結根。無明妄識。非此為藥治之。無明安得永斷。故諸如來。以如如智照如如境。境智融融。妄識無逃避處。只得轉為法性。妄識。只我見前一念虛妄浮心也。此虛妄。雖本是佛天然之性。爭奈逐迷。如演若達多。晨朝以鏡照面。頭在手上。放下鏡了不見自頭。只一向問人討頭。佛云。此人虛妄。顛倒心狂。其狂若歇。歇即菩提。今此妄心若歇。則無達多之狂。要破此迷。始由觀力。專假因緣。性欲為因。師教為緣。因緣成觀。達本三障。無明業識。即轉為明。名菩提燈。若非感應因緣之力。豈得無明永斷。故知成佛。全假因緣也。

云何無明善男子一切眾生從無始來種種顛倒。

一切眾生。括十法界。從無始來。迷真逐妄。為風火識。馳此一念。無明業識。入父母胎。攬父母遺棄。為此色身。於中顛倒行事。如教中。文殊問淨名曰。善不善。以何為本。曰身為本。又問身孰為本。曰欲貪為本。曰欲貪孰為本。曰虛妄分別為本。曰虛妄分別孰為本。曰顛倒想為本。曰顛倒想孰為本。曰無明為本。曰無明孰為本。曰無住為本。文殊師利。從無住本。立一切法。無住即無明。無明即法性。如水與水。水即是水。冰水無二也。四大三毒。為身心之病。而常情不覺。今佛反從無住本逆推。從無住生顛倒。從顛倒生虛妄分別。從虛妄生欲貪。從欲貪生身。身造善惡。皆生死本。究其元由。即無明為本。今永斷無明。無明破。即轉為法性。法性即佛道也(下引喻)。

猶如迷人四方易處。

喻上無始以來。種種顛倒。東西南北本來定位。遊人自迷。不識定方。遂認南為北。指東作西。非方位之相易。迺迷者之自惑。過在迷人。不在方位。此一節經意。皆因妄動。其風火識。馳我入胎。攬其遺棄之時。此時不識本來面目。故生下文妄認(次明生法二空境)。

妄認四大為自身相六塵緣影為自心相。

此文正明。生法二空境。妄認四大。四大性。各自起滅不同。業因緣故。名曰緣生。認之為身。風火搏識入胎。攬赤白二滴。水大也。生髮毛爪齒皮肉。地大也。認此為身。生我所相。名色陰也。領納遺棄。即受陰也。內生苦樂。想陰也。隨業造作。名行陰也。識住其中。名識陰也。此五陰。亦名五蘊。至此且論。在胎受身。謂之生空境。色受想行識。眾共而生。故曰生空。亦曰人空。相者即境也。既認為身相。豈非生空境也。以上未涉根塵識也。至六塵緣影。方具根塵識三。根即六根。塵即六塵。識即六識也。此根塵識。方涉外塵。遂起五欲境界。至此為法空境。六根六塵六

識。三六十八。為十八界。謂之諸法空相。既云為自心相。相即境也。此是法空境相。若能覺此。四大五陰皆空。根塵識三。皆無我相。可謂四病出體。小乘悟此。成阿羅漢。大乘菩薩。造境即中。破無明。證三德。成初住佛。法華三周授記作佛。即初住佛也(下引喻明二空觀)。

譬彼病目見空中華。

無明為病目。全空作華。故曰空華。若觀上四大五陰。本性空寂。一一皆是圓覺實性。則無是身相。故曰生空觀。四大五陰。不滅不破。則永受輪迴。楞嚴云。見聞如幻翳。三界若空華。觀成則身滅。三界可出也。

及第二月。

此法空觀。只謂妄認六塵緣影。為實身心體。眼緣色影。耳緣聲影。嗅香嘗味覺觸。乃至心緣法塵。此緣塵心。皆是虛妄。如捏目人。見第二月。錯認月外之月。迺真月之影為月。非真月也。阿難認聽法之心為心。佛咄叱。為非心。此乃法塵分別影事。是以楞嚴。七處徵心。八還辨見。今認六塵緣影為自心相。如認第二月影為真月。二影無差。皆是虛妄。若能了緣塵二月。本如來藏。見圓覺性。是則名為法空觀也。如前四大五陰六根六塵。其體皆是無明業識。虛妄病源。並是眼病。雖分二空。如藥治病。但求虛妄病消。今總歸一科。共釋病源。不出無明病眼。空花二月也(下直喻前文)。

善男子空實無華(至)亦復迷彼實華生處。

如人不識真金。認鍬為金。又不識瓜。認瓠為瓜。金鍬不辨。瓜瓠不分。不識真空。認華為空。以由迷真起妄。執妄為真。此猶眾生。不知自己是佛。迷為眾生。造種種業。輪迴生死。若達無明業性本空。則無是生死輪迴。病者是無明。只知無明業識。不知是自己真空。故以翳目。見是空華。若知花從翳生。則知真空不生花翳。不知翳目生花。故以惑此。虛空自性。若知花從翳有。則不迷實花生處。只緣一著不到處。滿盤空用心(〔以〕出其過惡)。

由此妄有輪迴生死故名無明。

四大五陰。本如來藏。只緣自己主宰。不守自性。妄生愛欲。攬四緣生。為己色身。因是輪迴。生死不息。今推。妄因業起。極其所起業性。體是無明。無明無體。體是法性。如水與水。二無二也。若不達性。生死不了。如飛蛾赴明燭。不能自止。故曰無明(向下窮無明體)。

善男子此無明者非實有體。

無明無體。以法性為體。無明轉為明。如清濁水。濁為本有。又推法性。亦無自體。以無明為體。冰以水為體。水以冰為體。若無自性。遇緣成就也。又須知。悟了即無明為法性。迷時即法性為無明。其名雖轉。其體不轉也。總是眾生一念妄心。若也離念。則鐵牀非苦。變易非遷。故我佛圓明之體。即是眾生凡夫本具性德。故云。

毗盧身土。不逾下凡之一念。阿鼻依正。全處極聖之自心(下引喻夢中人出無明無實體)。

如夢中人夢時非無及至於醒了無所得。

須知無明有二義。一體空義。二成事義。云夢時非無。乃成事義也。因無明心。發善惡之事成。及至於醒。了無所得。此體空義也。醒時尚記夢中所作事。則事事無實可見。體空者。雖曰無明無體。人人未免全夢作醒。全體作夢。故云。人人盡道此身如夢。何曾夢裡知身(下引喻真妄同源)。

如眾空華滅於虛空(至)何以故無生處故。

此言真妄同源。如眾空華妄也。滅於虛空真也。空本不曾生華。今何用論滅。言有滅者。已知是妄。既知是妄。滅無生處。妄動而生。妄滅即滅。本圓覺性。誰生誰滅。眾生未滅。妄見生滅。諸佛已滅。寂滅為樂(下明妄動)。

一切眾生於無生中妄見生滅是故說名輪轉生死。

一切眾生。本來是佛。佛自生迷。迷生為佛。佛若不迷。生即是佛。生若是佛。即無輪迴。真隨妄轉。佛即是生。是故說名輪轉生死(下引己自證因地達本性空)。

善男子如來因地修圓覺者(至)非作故無本性無故。

如來因地。為凡夫。入山採樵。遇弗沙佛。修火光三昧於巖穴間。以一偈。七晝七夜讚佛云。天上天下無如佛。十方世界亦無比。一切世間我盡見。世間無有如佛者。因此精進。功超彌勒九劫。今知之一字。即上文圓照覺相也。圓照即觀也。覺相即境也。以斯觀。照斯境。此無明業識。不得不轉為明。即此空華。全無明作。觀此無明。即空華相。全性為華。全華為性。亦無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。證斯境界。即無輪轉也。觀四大五陰。皆空。故曰亦無身也。觀六塵緣影亦空。即無心也。既無身心。誰受生死。既無生死。此生死為作故無。為不作故無。須知凡夫性德真常。本無生死。五陰既空。不容主宰所住。既不住生死。亦不住涅槃。亦不住聖。亦不居凡。當知此說。以性奪修。成無作行。生死涅槃。猶如昨夢。故云非作故無。本性無故也(次展轉拂迹。釋成正因)。

彼知覺者猶如虛空(至)是則名為淨覺隨順。

彼知覺者。知者智也。覺者照也。此之智照亦云始覺。全本覺起。即是凡夫見前一念無明業識。修三昧者。以此為境。以此為觀。為生。為住。為滅。又此妄覺。則無有體。以無明為體。此無明。亦本無體。故云猶如虛空。又須知。知虛空者。即始覺也。此始覺。復覺虛空。即空華相。此謂之智照於境。境復照智。智照於境。曰空華相。境照於智。曰猶如虛空。所以凡修行者。不可廢此境智。若不用此境智。則無始以來。無明業識。如何銷殞。故云亦不可說無知覺性也。以此知覺性。雖從不覺而起。以全本覺。起於修覺。有破惑之功。是不可廢也。業惑若盡。如湯消水。能所俱亡。有無双遣。唯真如智獨存。良由修圓覺者。觀性德苦樂。而興與拔。以即理毒害。為所消伏。修性德三因。名性德行。報應二身。即名法身。蓋以性而泯於修。苦則

拔無拔相。毒則消無消形。行乃即修無修。佛乃即證無證。故得有無俱遣。方名淨覺隨順也(後徹拂所由。釋歸圓覺)。

何以故虛空性故(至)究竟圓滿徧十方故。

此節經意。謂前有無俱遣。淨覺隨順。明觀成相。不動即今剎那之念。而能盡未來際。作三千化事。此之剎那。即法界故。有何窮盡。故云虛空性故。微塵本含法界。芥子常納須彌。因果互融。色心不二。故曰不動。藏者。即戒藏。定藏。因果藏。佛性常住藏。秘密藏。總取包含為義。此言如來藏性也。藏性即第一義諦。不生不滅。無去無來。通三際。亘十方。豈容有有起有滅。有起滅者。非如來藏。即四大五陰。根塵識。此則有起滅也。若如來藏無生死。無涅槃。無凡無聖。非如非異。非染非淨。故諸佛之所師。眾生之體性。經云。法華經藏。深固幽遠。無知見者。無身心相。如法界性者。法界。即十界法。六凡四聖也。大圓覺性。廓十方界。界界互融。出生無盡。自行則淨穢亡泯。無不空中。化化則帝網交羅。三千皆假。故曰究竟圓滿徧十方。即如上十界也。

是則名為因地法行(結上問因地法行深觀也)菩薩因此於大乘中發清淨心(此結上問菩薩發心)末世眾生依此修行不墜邪見(此結上末世修行不墜邪見也)。

已上文殊。發此三問。世尊一一答三問。以物來斯現。鏡像分明。其間被未曉者。老婆心切。重說偈言。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

文殊汝當知一切諸如來(至)修此免邪見。

如來說一代時教。大小乘。有九部十二部。此經具有之。即此長行為之散花。一部。重說偈為之貫花。亦一部。佛世時人。以花來供佛。前風飄去。後以線貫之。故曰貫花也。

○普賢菩薩章

諸經中。多先列文殊普賢者。蓋二聖來此土。佐輔釋迦。凡說經處。無不居其左右。如觀音勢至。輔弼彌陀。二聖乃淨土中良伴。文殊已成正覺。號龍種上尊王佛。觀世音號正法明王如來。普賢勢至。未詳所聞也。凡此聖流。皆下喬木出幽谷。降尊就卑。共成一化。慈熏眾生。發明圓覺。今第二章。普賢菩薩啟請。其意有三。大科分四。不異前章。更不重列。

於是普賢菩薩在大眾中(至)長跪叉手而白佛言。

普賢者。伏道之頂。其因周徧曰普。斷道之後。隣于極聖曰賢。又翻徧吉。從座而起。請問世尊儀式。並如前釋(下發三問)。

大悲世尊願為此會(至)清淨境界云何修行。

徧吉因聞前章。知是空華。即無身心受彼生死。動宿疑情。啟揚三問(一問以幻修幻)。

世尊若彼眾生知如幻者(至)云何以幻還修於幻。

太虛水月。並喻體空。兔角龜毛。皆況名假。因動背定。比舟行而岸移。由妄迷真。譬雲駛而月運。故經云。心如幻化。馳騁六情。既知是幻。此幻如何滅之。答意。還以幻智。滅此幻心。普賢方且興難云。既以幻智。滅於幻心。必竟。以幻修幻。幻幻何窮(二問能所有無俱遣。身心幻智俱滅。既無身心。遣誰修行。云何復說修行如幻)。

若諸幻性一切盡滅(至)云何復說修行如幻。

既用幻智。滅自心幻。心智俱滅。幻觀幻境俱遣。復誰作主宰。云何復說修行如幻。如古德云。弟子問師。如何是佛。師云。佛在眼前。爾自不見。曰如何不見。曰為汝有我在。是故不見。曰如和尚無我。還能見否。曰纔分爾我。轉加不見。曰無爾無我人。還能見否。曰既無爾。又無我。教誰能見。今之幻心。亦復如是。以聲止聲。如谷答響(三問若修幻智。則滅幻心。若都不修者。如幻身心云何解脫。則此身心。常受生死)。

若諸眾生本不修行(至)令妄想心云何解脫。

古德云。要免心中鬧。應須看古教。若不看古教。不免心中鬧。三世十方諸佛。莫不依教修行出塵。若不依教。退失者多。如鬱頭藍弗。得非非想定。居山為飛禽所惱。居水邊。為魚龍皇惑。念欲殺是禽魚。後退墮作飛狸。形如大鵬。一飛何啻九萬。兩翅收錄眾生。如夜蝙蝠。拾於蚊蚋。善星比丘。往昔為菩薩子。今生近佛。一向毀謗。生身陷入地獄。此等並無師教為緣。縱任妄心。以受輪轉。此虛妄心。不依圓照觀力。破此業識。則永沉生死。故啟三問。慇懃發明(次請修之方便)。

願為末世一切眾生(至)令諸眾生永離諸幻。

真歇科為第四問。今謂。此因發上三問。如尋病根。今此願為。如請藥方。若能依此法印。無明心識。冰泮雲消。故作結上三問也。今請世尊。處方合藥治病。故云願為末世。方便漸次修習(次展誠)。

作是語已五體投地如是三請終而復始。

三請為禮。誠至意切(次〔誠〕所聽)。

爾時世尊告普賢菩薩言(至)修習菩薩如幻三昧。

焰幻之名。通於徧圓。今從圓說。一心三幻。楞伽云。如工幻師。依草木瓦石。作種種幻。起一切眾生若干形色。起種種妄想。今之如幻三昧。乃依了義大乘圓頓。全性起修。如水月精神。本自無體。雖然無體。水月宛然。昔猿猴。見月在池底云。今夜月死在池內。我等救之。一人攀樹枝。次第相縮。直至池底。樹枝忽斷。眾猿墮水而亡。皆由眾生愚癡。探於水月。不識方便如幻三昧。至以生死不息也。

方便漸次令諸眾生(至)及諸大眾默然而聽。

若非諸佛方便。點示如幻三昧。究其體性。幻實幻虛。滅幻法門。則我等永受輪轉。故誠之諦聽(次正答)。

善男子一切眾生種種幻化皆生如來圓覺妙心。

一言幻者。蓋三種幻。一者。四性無生幻。二者。一理隨緣幻。三者。以性奪修幻。前二種。屬偏前衍門之幻。為權實未融故也。今之幻者。乃以性奪修之幻。此幻乃圓具諸法。偏發由熏。以性奪修。法法無作。亦謂之性德行。一塵應色。無非法身。自他依正。不逾秘藏。方為色香中道。起對法界。此非虛幻之幻。乃依圓覺妙心而起。此幻為之有本之幻。不同無本之幻也。一切眾生者。十法界之眾生。即四聖六凡也。眾生諸佛。所有依正色心。四大五蘊。六根六塵。謂之種種幻化。此種種幻。全本覺妙明真心而生。故云。皆生如來圓覺妙心。如地獄餓鬼。刀山劍樹。鑊湯爐炭。全是圓覺妙心。大用發生。觀經云。地獄猛火。化作清涼風。調達地獄種性。法華授記。為天王如來。龍女畜類中身。即往南方成佛。此等經論。若非理毒害。性德行。皆以性奪修。如何銷釋。只謂眾生。無始無明。強生隔礙。至以生佛體殊。色心不泯。若也順性。圓修覺觀。寂照之功。始覺有力。體用顯現。成就自性。本具圓覺。然後迷悟體用不二。波水濕性無殊。其或不然。精義必無二。至當止歸於一也(次引喻)。

猶如空華從空而有。

此喻。圓覺妙心中。本無眾生。亦無諸佛。只為真如。不守自性。無明熏發。本覺妙明。轉作無明。故有生死。今於生死中。具有菩提種性。遇佛出世。及善知識。教修圓覺寂照。復觀生死結根。知是空華。此生死空華。亦復從何而有。此亦全本覺。大圓覺性而生。非別有生處。水從水結。妄從覺生。猶如空華者。空華是妄。從空而有者。且指覺性。但此覺性。亦是妄覺。未可認為真覺。亦是月外之月。其實名為始覺。又如空華。從眼翳生。此翳無根。體是無明。此無明。又從法性而生。故云從空而有。暫指為真。雖為真性。亦是全妄之真。此真名為始覺。有破妄之功。緣被眼翳之累。真還成妄。若始本一合時。無明法性俱遣。境觀双亡。無復差別(次釋疑)。

幻華雖滅空性不壞。

幻翳若滅。幻華亦隨滅。病除也。空性不壞者。此空性名為始覺。畢竟不壞。且存藥方。故云不壞。修顯極時。復本妙明。始本一合。有無俱遣。境智双融。金剛云。法尚應捨。何況非法(次合法。譚本義)。

眾生幻心還依幻滅。

幻心境也。即一念陰心是。此幻陰心。亦起作幻智。還照幻境。亦一念也。謂之境照於境。智照於智。如燃火杖。亦復自燃。智起為幻。滅幻為智。滅幻之智。非智不滅。故云眾生幻心。還依幻滅。滅幻之智。智即是幻。如湯消冰。如木生火。斯之謂歟。

諸幻盡滅覺心不動。

諸幻。指眾生四大五陰。色心依正。種種諸法。皆名為幻。故云諸幻也。盡滅者。諸幻從覺生。覺生即幻滅。滅幻之覺。猶如虛空。故云不動。須知諸幻。本從翳生。翳滅幻滅。翳幻本一體。翳幻從覺起。覺還滅幻翳。本是一家人。心生故分二。既是心中病。還將心藥醫。如以水洗水。以湛合湛。以屑出屑。佛頂經云。舜若多性可銷亡。爍迦羅心無動轉。與今文會如上答以幻修幻竟(次問誰為修行)。

依幻說覺亦名為幻(至)說無覺者亦復如是。

此答第二問。問云。若諸幻性。一切盡滅。則無有心。誰為修行。偈中亦有三句。初句云。幻從諸覺生。覺只是一。何云諸覺。推其問中云。若諸幻性。緣上幻性。有種種曰諸。今以幻智。滅於諸幻。故覺亦有諸。故云諸覺。依幻說覺。覺亦名幻。故云猶未離幻。此覺妄覺也。亦云始覺。屬修也。今家以性泯之。以性奪之。故修與覺。並皆為幻。此覺既從妄而生。還能滅妄。破惑有功。立名始覺。妄既滅了。此覺亦須自滅。如獵犬相似。獵既盡已。其犬自烹。妄既盡已覺不容住。四大既空。我神無主。但能塵銷覺圓。不須復問誰作主宰修行也。說無覺者。亦復如是。上文云。亦不可說無知覺性。若無覺妄之智。如渡無船。安能到岸。須用此妄覺。如火燃木。無此覺智。舊病仍生。眾生長受生死。但今文。若說有覺者。有覺亦妄。是妄皆除。到此聖凡情盡。若羚羊挂角。靈龜曳尾。絕蹤絕跡。方見圓覺。

是故幻滅名為不動。

上問中云。諸幻盡滅。則無有心。將誰修行。今意。但除其幻。了其生死。何慮無修行人。偈云。幻滅覺圓滿。覺心不動故。舟乃自行。岸實不動。如上答第二問竟(次遠離幻化)。

善男子一切菩薩(至)一切幻化虛妄境界。

此第三問。上文云。若諸眾生。本不修行。於生死中。常居幻化。令妄想心云何解脫。今乃勸云。應當遠離。應當。即勸修也。眾生若不依教修觀。無明業識。如何解脫。則輪迴無際也。若依師教。以教照心。則遠離一切幻化生死。況生死結根。如銅牆鐵壁。非幻智。如何得出。故說云。應當遠離一切幻化虛妄境界。境界者。即是我等現前六根六塵。故心經云。無眼界。乃至無意識界。根塵既淨。覺圓滿故。即上文。淨覺隨順也(向下經意。通途徵釋。上來三問。總是執心。但去情執。諸幻自滅。不加針艾。其病自蘇也)。

由堅執持遠離心故(至)得無所離即除諸幻。

以上四離四幻。皆是徵釋幻心執情。執情不遣。幻妄復生。此之幻智。展轉微細。眠伏藏識。最為難遣。今為四離離之。諸家解釋不同。今用天台解法華經。知法常無性。用龍樹大論緣生四句。解知法常無性云。無自生性相。無他生性相。無共生性相。亦無無因生性。性相。無相亦無。故曰實相。實相。即今圓覺妙心也。今觀此四

維四幻。即龍樹四句性計也。一者遠離一切幻化虛妄境界。即論中云無自性也。既遠離幻化境界。即我一念根塵境界。虛妄浮心。若執之不遠離。即計自性也。今既以性奪修。即自性計。根塵一一無作。六根清淨也。即自性離計也。由堅執持遠離心故者。遠離心。即始覺也。亦即從妄中起此覺也。即妄覺之智。此遠離心智。雖從性起。大似從外而有。似有能覺。即論中。計他生性也。既非他生。故云亦復遠離也。遠離為幻亦復遠離者。此論中。共性計也。遠離屬他。為幻屬自。自他共成執計。破云。離時既無。共時安有。既非共生。計執自亡。故云亦復遠離。離遠離幻亦復遠離者。此論云。無因性計。計其無因而生。即非有非無。不因有無而有。此謂之無因故。此謂之計。自然執也。破云。此非無因不生。有因緣故亦可得生。即今文遠離。是觀是智。離幻一句。是妄是境。既遠離。則無觀智。既云離幻。則無有妄心。若執境智。計之為執。今復遠離。故云。無無因性。亦復遠離也。故大論云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故說無生。如上四離四幻。皆計四性。自他共離。四離若有一計。四四十六。四幻亦各有四計。亦有十六。四幻四離。共三十二。今推此三十二。一一無根。皆從圓覺妙心而有。今反觀圓覺妙心。從我心有。今觀我心自空。罪福無主。又觀心無心。法不住法。不住結使。不離使海。雖離煩惱。不離煩惱。四病出體。心華發明。故云。得無所離。即除諸幻(下引喻)。

譬如鑽火兩木相因火出木盡灰飛烟滅。

以木鑽木。而火生。以幻修幻。而幻滅。今云二木相因。所因之木。譬妄執心。即為之境也。能因之木。喻觀。即幻智。即能觀觀也。能所相即。境與觀合。境觀相研。中間無明陰妄方盡。又中二木。可喻砧槌。所因之木。曰砧。即境也。能因之木。曰槌。即觀也。砧槌自分能所。中間無明虛妄。即物也。鑪[銷-月+用]既發。砧槌現前。中間之妄心。無逃避處。不得不消。妄心消處。真覺妙明顯發也。二木相因。一木是遠離。即能觀觀也。一木是所觀陰境。故云一切幻化虛妄境界。陰消也。此等自分。一重能所也。火出。木盡者。火喻空觀。能壞一切法。能空一切相。經云由堅執持遠離心故。遠離心。即上能空觀。若更執此能空觀。藥還成病。故須遠離。即二重能所也。灰飛。喻空觀。本是藥能治病。病去藥亡。又復執此藥。藥還成病。藥病之執如灰。亦云執空之病。既空一切相。復執於空。此為之空病。圭峯云。本烟在前。灰在後。謂譯師之倒。今謂不然。正是灰前烟後。何謂也。此是藥病。灰尚有形相。喻遠離為幻。此幻尚羸。故以喻灰之。非譯師之倒。此藥上之病。亦須遠離。此第三重能所砧槌也。烟滅者。喻上藥病。更合新藥治舊藥病。此是新藥病。空上空病。故云離遠離幻。有兩箇離字者。便見藥上之病。空上空病。祖云。智還成障。亦此經菩薩為解礙也。可謂大聰明人前。果有三尺暗。故云亦復遠離。此四離四幻。但分羸細。此四離等。如鐵銅銀金為鎖。雖分貴賤。鎖義是一。並須去除。若於此四外。更起計著。又如之何。亦須斷除。今且云四者。事不過三(次結四離四幻。亦是合法)。

以幻修幻亦復如是(至)離幻即覺亦無漸次。

以幻修幻。合兩木相因也。諸幻雖離。不入斷滅。合上火出木盡。知幻即離。不作方便。合灰飛。離幻即覺。亦無漸次。合烟滅也(次結幻離)。

一切菩薩及末世眾生(至)如是乃能永離諸幻。

此總結普賢三問。若能依此四離四幻修行。故得永離諸幻也。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

普賢汝當知	一切諸眾生	無始幻無明
皆從諸如來	圓覺心建立	猶如虛空華
依空而有相	空華若復滅	虛空本不動

(此答第一問。此幻修幻)。

幻從諸覺生 幻滅覺圓滿
覺心不動故

(此答第二問。諸幻盡滅。無人修行)。

若彼諸菩薩

及末世眾生 常應遠離幻 諸幻悉皆離

(此答第三問。永不修行。云何解脫。後通途引譬。四離四幻)。

如木中生火

木盡火還滅

(木火灰烟四皆並滅)。

覺則無漸次

方便亦如是

大方廣圓覺修多羅了義經心鏡卷第一

大方廣圓覺修多羅了義經心鏡卷第二

前住台州赤城山崇善教寺釋智聰述

○普眼菩薩章

蓋聞。菩提之為極。神妙寂通。圓智湛照。道絕形識之封。理畢生滅之境。眾生無始之病。起自四大五蘊六根。喻如人之兩足。有足則能行。無足則不能動。是以聖人。有以見動足以喪志。舉足以失方。於是止而觀之。靜而明之。使其動而能靜。靜而能明。普明觀眾生動而未靜。欲息空花之病足。廣說如幻之法門。故有此章之來意也。

於是普眼菩薩在大眾中(至)長跪叉手而白佛言。

請法式儀。例如前釋(次正請)。

大悲世尊願為此會(至)演說菩薩修行漸次。

此位菩薩。因聞幻化空花。如幻三昧。雖聞。未知如何思惟。雖思。未知如何修行。雖修。未知如何取證。故特啟問如來。思惟修證之法。依經本有六問。攝六歸二。且存二問。經曰。云何思惟。云何住持。立二云何。見止是二。問諸宗立說不同。唯慈室云。兩番云何。顯是正請也。但思惟必藉方便。住持必攝開悟。故今列二正問。以兼修行漸次。并假設方便開悟也。

云何思惟云何住持。

十六觀經。韋提希夫人。請修淨業。亦有二問。與此大同。彼云教我思惟。教我正受。正受住持。名異體同。但觀經云。正受即三昧。非今住院之住持。此云住持。即秘密藏。住如幻三昧。經云。入理般若名為住。今問思惟修習。亦是正心行處也。佛因韋提希問。答以三種淨業。即孝養父母。行世仁慈。受持三歸。具足眾戒。此經思惟修習。豈越於此三業。彼云教我正受。佛答以十六妙觀。觀即住三昧也。經云。諸佛如來。以法界身。入眾生心想中。是心作佛。是心是佛。諸佛正徧知海。從心想生。今之云住持。豈離法界身。此經能證者。雖作止任滅。亦是觀經。是心作佛。是心是佛。心作心是。即與向下作止任滅。義意不迷。金剛亦云應云何住。云何降伏其心。今云住。即住理。二乘住真諦。菩薩住俗諦。佛住中道第一義諦。亦與諸佛住處。名常寂光。寂光即三德也。豈非三德秘藏也。又經云。以大圓覺為伽藍。安住平等性智。豈作世間伽藍解會也。

眾生未悟作何方便普令開悟。

未悟。即是未聞思修人。未入三昧正心行處人。更作方便。曲巧善權此是再三。勤懇之意(次為迷真重難開悟人再請)。

世尊若彼眾生無正方便(至)如是三請終而復始。

正方便。法華謂之秘妙方便。十六觀經。有異方便。即是如來善權誘引之辭。通謂之方便。蓋佛本無身無說。亦無眾生。亦無成佛不成佛。一真法界。實相理地。祇為眾生迷真逐妄之久。不能覺悟。剛強難化。諸佛慈悲心切。假說方便。立圓覺名。圓無自性。人人本具。此圓覺。即佛知佛見。法華謂開佛知見。可謂一潮以通百浦也(次誠其所聽)。

爾時世尊告普眼菩薩言(至)默然而聽(下答起行方便)。

善男子彼新學菩薩(至)應當正憶念遠離諸幻。

正念者。即正心行處。三昧也。諸家解不同。多以無念為正念。今謂未然。若論本來無念。何用正之。只緣見今有念。其念虛妄不正。必須以正正之。如世人屋。屋若不邪。何正之有。正之必為邪也。眾生無始妄心。六塵緣影。此妄邪念。念念是病。聖人假設法藥。以正關邪。其邪必正。如來淨圓覺心。本無邪正。只為不守正性。為邪妄熏動。正隨妄轉。水逐波流。假說方便為筏。以八正為船。度難度者。其念若正。五蘊空花。六根重病。任運自離。故云遠離諸幻。但知離幻方。未知幻藥實用。故後具出方藥(初修習定)。

先依如來奢摩他行。

圓覺體寂。因元靜乃稱止。本覺虛照。由常明故曰觀。妄風俄動。假妙奢摩他而止之。心珠久昏。須毗婆舍那而觀之。散即止。昏即朗。非此法藥。覺性何由可顯。奢摩他。此云止。涅槃名為能滅。能滅一切煩惱。又云能調。能調諸根惡不善故。又云寂靜。能令三業成寂靜故。又云遠離。離眾生五欲故。又云能淨。能清貪欲嗔恚愚癡三濁惡法故。以是義故。名止為定。毗婆舍那。此云觀。涅槃名為正見。又名了見。曰能見。曰徧見。曰次第見。曰別見。慧之總名也。優畢叉。此云止觀平等。涅槃名為平等。又名不諍。永嘉云。奢摩他。曰寂而常照。毗婆舍那。曰照而常寂。優畢叉。非照非寂。奢摩他名。出楞嚴圓覺。如前所引三名。出涅槃也。天台出時。楞嚴圓覺未至。後智者。自影傍三觀。立三止名。體真止。(即奢摩他)方便隨緣止。(即三摩鉢提)息二邊分別止。(即禪那)亦曰定。此經為之。二十五定輪。今依如來因地法行。須明深觀。又觀即是境。天台云。對觀名境。對止名諦。其實三止三觀。名異體同。如水與冰。冰名為止。水名為觀。水性雖流。觀也。結而為冰。止也。今先依奢摩他行。此用三止。止其虛妄流動之心。息其攀緣。一念若止已。即止即觀。照此幻心。自然消落。幻心離念。一切精神。動靜不移。憶忘如一。因地修行。想見其為人也(次令持戒)。

堅持禁戒。

夫持戒者。精潔如水壺玉井。立志如節操嚴霜。秋毫無犯。方曰堅持。戒品。有三。一名毗尼。(又名毗奈耶。此翻為律。毗尼與律。言不並立)二名尸羅。(此翻為戒。即六度中一也)三名波羅提木叉。(此云處處解脫。亦云別別解脫)天台戒疏云。戒乃運善之初章。

却惡之前陣。亦謂之善生符不死藥。據理先受三歸。次受五戒。此三歸五戒。大小乘。為發行之初。修觀之始。龍樹云。念佛如醫王。念法如服藥。念僧如看病人。念戒如藥禁忌。故三歸之後。方明諸戒也。佛初出世。未轉法輪。先為白衣。波離提謂二人。受三歸。次受五戒。若在家佛弟子。破此五戒者。則非清信士女。經云。五戒者。天下之大禁忌。若犯五戒。在天則違五星。在地則違五嶽。在方則違五帝。在身則違五臟。如是世間。違犯無量。若約出世間。犯五戒者。則破五分法身。一切佛法。所以者何。五戒一切大小尸羅根本。若犯此五戒。則不得更受大小乘戒也。此五通名戒者。以防止為義。能防惡律儀。無作之非。止三業所起之惡。此出天台法界次第。今時道俗。雖云持戒。豈知有大小乘律儀之殊。今依大智律師資持事鈔。出小乘僧尼所受。五篇七聚名目。五篇者。一波羅夷。(義翻極惡。三意。一者退沒。由犯此戒。道果無分故。二者不共住。不得二種僧中共住故。三者墮落。捨此身已。墮阿鼻故。四分云。譬如頭斷。不可復起。若犯此法非比丘)二僧伽婆尸沙。(善見律云。僧伽為僧。婆者。為。初。謂僧前與覆藏羯摩也。尸沙者云殘。謂末後與出罪羯摩也。若犯此罪。僧作法除故。又毗尼母云。僧殘。如人為他所斫殘。唯有咽喉。故名為殘。理宜速救故)三偷蘭遮。(善見云。偷蘭名大遮障善道。後必墮惡道。體是鄙穢。從不善體立名)四波逸提。(義翻為墮。十誦律云。墮在燒煮覆障地獄八熟為燒煮。八寒黑暗為覆障。貪慢心強。制捨入僧。故名尼薩耆。尼翻為盡。薩耆為捨)五波羅提舍尼。(義翻向彼悔從。對治境。僧祇云。此罪應發露也)如上五篇。更加六突吉羅。為六聚。(突者惡也。吉羅者作也。四分云。應當學。胡僧翻守戒。此罪微細。持之極難。故隨學隨守。以立名)若云七聚者。分突吉羅。為二聚。身名惡作。口名惡說。分身口為二聚。故云五篇七聚。智論云。禁戒為性。刳髮染衣為相。冰潔其心。玉潤其德。如前戒品。僧尼所受之法。不通俗人。僧則二百五十。尼則五百。並五篇七聚。持之無犯。證阿羅漢。後出大乘菩薩律儀。通道俗七眾人受。大乘三聚戒者。一攝律儀戒。二攝善法戒。三攝眾生戒。(亦云饒益有情戒)知則斷惡修善度生。梵網云。戒如明日月。亦如纓絡珠。微塵菩薩眾。由是成正覺。又云。誦我本師戒。甘露門則開。當知修圓覺者。先依如來奢摩他。定其志。攝其心。次依毗尼。軌則身心。然後身開遮。口容說默。意行止觀。遠離諸幻。到清涼池也(次資徒眾琢磨)。

安處徒眾。

道不孤運。弘之由人。聖人制法。假緣進道。如陶家輪。作瓶瓦等。先擇良處水草豐便。始立作所。欲結期限。建置壇場。必安處徒眾。選良朋勝友。互相策發。為同行善知識。如法華。淨藏淨眼與淨德夫人。化妙莊嚴王。翻邪為正。同見宿王華智佛。此皆良友也。所以云蓬生麻中。不扶而直。安處徒眾。意在於斯(次攝念思惟)。

宴坐靜室。

天台依大藏教。立四種三昧。皆先二十五方便。建立壇場。如稜嚴圓覺。皆有期限。制之一處。今宴坐者。安坐。以攝身住。身住則心安。心閑則境寂。故攝身心者

。必須靜室。要知。道雖無在。必假緣生。故古之修道者。多於山林樹下阿蘭若闐寂之處。薙草結茅。木食澗飲。或依蕙嶂。或友猿鶴。或枯木身心。或韜光晦跡。或飛錫泉涌。或翠峴晏寂。如此聖流。道高龍虎。德重鬼神。豈比今時纓情好爵者。佛在世時。有一沙門。過失遣出外居。絕無衣食。適遇四王會下。一神鬼。亦有過。遣下人間。相會共言衣食。鬼云。吾雖有過。神力尚在。汝可上吾肩上。遊行世間。人見之。謂是阿羅漢。每日得食。兩共歡喜。忽一日。四王遣神將。收錄此鬼。鬼急走奔越。肩上沙門。墮地。苦惱自當。又如五扇提羅果報。曾不畏哉。思之。古人或得志之後。雲房崑屋長養聖胎。或黃卷青燈。亦不遺深志。因念此世。浪死虛生之徒。偶言及此(次明生法二空境。初生空境)。

恒作是念我今此身(至)和合為相實同幻化。

此明生空境。生空者。常作此念。即以空慧。觀見此身。從虛偽生。最初一性。與本覺同體。忽為無明業熏。不守自性。隨業受報。為風火持此識性。入母胎中。錯認遺棄。如己舍宅。生愛樂心。以為己身。生我所相。攬此不淨。聚成一塊。為之色身。是名色蘊。領受此身。生苦樂想。是名受蘊。思想苦樂。是名想蘊。因此造作。名為行蘊。識居其中。是名識蘊。如五指頭。成一拳相。是名身見。又名人見。又名眾生。攬此四大五蘊。成此色身。故名生空境。推其根本。是無明業識。假四大生。風火二大。搏識來入母胎。赤白二滴。是名水大。如水生泡聚而為身。是名地大。此四大。並無實性。錯認為身。故名五陰實法。此四大。雖無實體。假緣而生。因緣和合而有。故曰緣生。緣是因緣。於父母有少因緣。來生我家。若識去時。息風隨去。暖亦隨之。地水二大。既無火風所養。是故地水。自然散滅。前世善業為因。故名為生。生者成也。因業若謝。則此色身。為之果亡。四大分散故名為死。死者盡也。魂識蕩散。主宰既去。因緣盡矣。髮毛者。血之苗也。爪齒者。髓之苗也。皮肉髮毛。所依之地。次血潤之。則有增長。筋骨者。爪齒所依之地。以髓潤之。則有增長。凡有三百六十骨節。九萬九千毛孔。八萬四千戶蟲。如上總歸地大。唾涕膿血便利水大也。暖火大也。動轉風大也。父母合氣成身。從生至長。及以老死。皆名垢色。地水火風。各自還源。故曰各離。四大既散。妄身即滅。死了燒了。灰飛煙滅。故云今者妄身當在何處。結上文云。即知此身畢竟無體。和合為相。實同幻化。結生空境也。佛在世時。有人夜宿空亭。至深夜間。見餓鬼。持一死屍來。續有一鬼。隨後而至。二鬼爭此死屍。互相是非。競諍不已。遂問空亭人。是誰將來。是空亭人。慮左右。或不得者。必來加害。只得實說。大鬼持來。小鬼於空亭人拔去其手。大鬼將屍上手補之。如是一身。都被換盡。二鬼喫了死屍。抹口而去。此人了了分明。見如此事。至天明。默地沈吟。今我此身。被鬼換盡。我自無其身。一向逢人問言。我今是有身。是無身。直到祇桓寺。問諸羅漢。今我身者。是有是無。聖者云。此人可度。於是答言。爾身從來是無。因緣和合。假名為身。因此悟道。證阿羅漢。經之所謂實同幻

化者。類斯意歟(次根塵。名法空境)。

四緣假合妄有六根(至)似有緣相假名為心。

四緣。即四大。此四假和合。如水生泡。名之為身。此身。具眼耳鼻舌身意。為六根。如眼緣色塵之類。五根亦名有所緣。空品云。各各自緣諸塵境界。中外合成者。於中。內六識積聚。似有緣相。假名為心。錯認緣影。為自心相。又云虛妄浮心。多諸巧見。涅槃德王品云。譬如有王。以四毒蛇盛之一篋。令人瞻養。若令一蛇生嗔。我當準法。戮之都市。其人怖畏。捨篋逃逝。王遣五旃陀羅拔刀隨之。一人藏刀。詐為親友。其人不信投一聚落。欲自隱匿。既入聚落中。不見人物。聞空中聲。今夜當有六大賊來。其人恐怖復捨而去。路值一河。其水漂急。即取竹木為筏截流而過。達彼岸已。安隱無患。菩薩亦爾。聞涅槃經觀身如篋。四大如蛇。五旃陀羅五陰。詐為親友即貪愛。空聚落六入。六賊即外六塵。河即煩惱。以道品之筏。到於常樂涅槃彼岸。向下經文。結上根塵。緣塵之心。亦是結上法空境。此與空品。明生法二空境同。先賢未知。不作此釋(次結法空境觀)。

善男子。此虛妄心若無六塵(至)畢竟無有緣心可見。

須知在母胎未生時。四大成身。為之生空境。出胎之後。根攬外色。緣六塵影。名為六根六塵。方名法空境。以由六根六塵六識。總為十八界。謂之諸法。故云法空境。今文正結法空境。根緣塵影。認之為心。故云此虛妄心。若無六塵。則不能有。此結法空。故云無有緣心可見(次明生空觀)。

善男子彼之眾生幻身滅故(至)幻滅滅故非幻不滅。

此明生空觀也。觀必對境。故曰生空境。若四大和合。成此色身。名境。復用幻觀。觀此四大色身。四大有散有滅。故云幻身滅故。幻心本依四大色身而住。既身滅已。無四大身。此心無依止處。故云幻心亦滅。此幻心既滅。已無取塵者。故云幻塵亦滅。滅塵之幻。此幻亦自無體。性本自空。故云幻滅亦滅。滅幻之智。智還成障。此智亦滅。故云幻滅滅故。如燃火杖。亦復自燃。以屑出屑。屑亦頓出。心身俱滅。境觀雙亡。始本一合。無能合者。故曰非幻不滅。唯真如之智獨存也。此智。亦如鏡中像。有像則現。無像則虛。全修是性。全性成修。性無所移。修常宛爾(下引喻)。

譬如磨鏡垢盡明現。

此譬生空觀。去四大色身之垢。須假圓照觀力。幻身方滅。如鏡昏須藥磨之。垢去明現。圓覺之性。不得磨也。更了垢即是明。明即是垢。無明法性。二無二也。冰水之喻。可知也(次明法空觀)。

善男子當知身心皆為幻垢垢相永滅十方清淨。

此明法空觀。當知身心者。身六根。心即緣塵之影。一心三智。蕩一切相。不出六根六塵六識。此十八界。而此根識。與塵相偶。用攀緣心。以五愛根。取五欲塵。此五欲境。如花上露。見陽則晞。非真如理觀。垢相如何永滅。當知圓覺寂照。如紅

爐一點雪。豈容暫住。十方即十界。地獄轉即天堂。穢邦轉即淨國。依正不相妨。色心無罣礙(下引喻。五欲根。取五欲境)。

善男子譬如清淨摩尼寶珠(至)見彼摩尼實有五色。

此文正譬五根。取五欲塵。珠喻圓覺一性也。圓覺不守自性。隨五欲根。取五塵境。如珠映色。隨方顯現。愚者見色。凡夫自味。二乘自離。如鬼虎龍蛇。菩薩見色。皆是圓覺。色即法界。佛見色。非如非異。永嘉云。心是根。法是塵。兩種猶如鏡上痕。痕垢盡除光始現。心法双亡性即真。聖人區區。假說方便。如採花成蜜(下結法空觀)。

善男子圓覺淨性現於身心(至)身心自相亦復如是。

此結法空觀。圓覺隨緣。作一切法。在身則全覺性為四大。地水火風。覺性在心。則眼結為色。耳結為聲。鼻結為香。舌結為味。身結為觸。得非隨類各應也。迷者為愚。謂淨圓覺性。實有身心之相。認之為我。生四見心。執之為我。妄見生滅。故云亦復如是也(下總結生法二空境觀)。

由此不能遠於幻化(至)即無對垢及說名者。

此節經意。即是總結上生法二空。若境。若觀。眾生初中陰來受胎時。只為迷於無明。始無明緣行。終至老死。十二緣中。初認無明。錯用之始。四大五蘊為生空。六塵緣影為法空。生法二空。是眾生妄執之境。今用奢摩他圓覺寂照。名二空觀。空此四大五蘊。十二入。十八界。並無根元。悟空花相。幻化相塵。轉為覺明。此圓覺性。性亦本空。無明垢盡。即無對垢。垢既盡已。六度行圓。強名菩薩。平等性中。亦無生佛之名。故云及說名者。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。亦無老死。無老死盡。無苦集滅道。無四諦也。無智無得。方可名菩提薩埵(次明所證法。方見圓覺有力破迷開悟)。

善男子此菩薩及末世眾生(至)無邊虛空覺所顯發。

此明當機之眾。末世眾生。遠及如來滅後。後五百歲中。如是修圓覺者。觀行功成。眾生在迷。如古鏡未磨。覺性不顯。今用圓觀。照於覺相。境觀双運。如垢去鏡明。百界三千。一時顯現。又須知。心鑑本明。性德三千本具。但圓覺未顯。盖三惑塵垢所覆。今既去塵。影像俱滅。如幻三昧現前。全由性具。到此一切諸法。法法清淨。有何方所。故曰無方清淨。佛頂云。十方虛空。生我心內。故曰無邊虛空。境智双融。故云覺所顯發。覺者觀也。所者境也。顯發即感應道交。指要云。凡地三千無隔。隨一念以俱圓。佛地三千既融。隨一塵而盡具。況生成心中之佛。佛應心中之生。感應之體尚同。權實之益何別。故云但化菩薩。不為二乘。其有聞法者。無一不成佛。以上觀成理顯。向下經文。復將所顯三千妙法。一一歷於色心依正。眾生諸佛。百千三昧。無量行門。一一無非圓覺妙心。如是則。一切眾生。皆毗盧體。一切國土。悉常寂光。心佛眾生。三無差別(如下中明。謂之觀成歷法)。

覺圓明故顯心清淨(至)鼻舌身意亦復如是。

始覺之智。謂之覺圓明此之覺智。與本覺合。合起本覺妙明。謂之圓覺。圓覺即佛也。既已成佛。毗盧遮那。遍一切處。將此毗盧。歷一切法。即攝一切諸法。歸己識心。反觀諸法。唯心所造。今之歷法。要顯心具。具無別具。盡是緣生。生無別生。盡是心具。心生心具。法法清淨。故云顯心清淨。華嚴云。三界無別法。唯是一心作。心清淨見塵清淨。諸經多云。心見者只謂心與眼。在先明之。稜嚴七處徵心。八還辨見。此經亦云。虛妄浮心。多諸巧見。見塵屬色。色即法界。塵清淨故。則眼根清淨。浮塵根。即眼是也。行法云。眼漸漸見障外事。豈非淨乎。根既淨。識又安得不淨。故云。識清淨。此識乃七識。亦云傳送識。如世傳言送語也。此則心見一雙。故先明也。聞塵。即耳根。根塵識三事清淨。覺塵。即身根。亦塵識三事清淨。鼻舌身意。亦皆清淨。故云亦如是。經中先言心。後言意。心意一也。覺觸即身也。此二並出。佛慈鄭重。如上歷六根竟(次歷六塵清淨)。

善男子根清淨故色塵清淨(至)香味觸法亦復如是。

此六塵。亦云六入。屬識所遊涉故。亦名六塵。塵以染汙為義。以能染汙情識故。通名為塵也。在眼曰色。在耳曰聲。在鼻曰香。在舌曰味。在身曰觸。在心曰法。法即心。緣想一切諸法也。此六塵境。大能引人入於惡道。大修行人。道俗須用防謹。如家賊。貪欲熾盛者。且當忍其所向。如輪釣魚。魚強絲弱。不可強牽。但釣餌入口。其近遠。亦不久而獲。於塵修觀。亦復如是。如佛在世。在家之人。皆得道果。鴛崛摩羅。彌殺彌慈。末利夫人。唯酒為戒。和須蜜多。姪而梵行。提婆達多。邪見即正。當知惡不妨道。須用之有方。祖師云。呵五欲者。為障道故。今經一一。歷此六塵境。皆是圓覺。姪坊酒肆。柳巷花街。皆是覺性。色本不迷。但人自迷之。酒無醉人之心。人自醉之。聖人見之如毒蛇。許由洗耳。巢父飲牛。先賢尚畏聲色。吾何以獨不畏哉。所以金剛經云。不著色聲香味觸法者。良哉其言矣(次歷四大)。

善男子六塵清淨故(至)火大風大亦復如是。

此則言。一人四大。徧一切處。如稜嚴中。西竺人家。午時無火種。將陽燧取火。(陽燧。火鏡也)先將鏡。擎在手中。以艾安鏡前。朝於太陽。須臾自然火出。今窮四大之性。亦復如是。火從天降。為從艾生。為從鏡出。若從天降。宮中須有。一帶火路而來。若從艾生。艾是野徑之物。在野不見生火。若從鏡出。未取火時。鏡在臺上。不見火生。如是因緣和合而有。鏡艾日三。各居不和合時。斷不生火。緣者是緣生。緣生中。具火性。鏡艾日三。若差別時。雖三各有性具。緣不合時。亦不生火。以此例之。若非圓覺觀力。塵終不消。用圓覺照之。是為緣生。因緣和合。塵消覺圓。生死情盡(次歷眾生法。依正。約多人也)。

善男子四大清淨故十二處十八界二十五有清淨。

此歷眾生法。四大五陰。十二處。十八界。二十五有者。四洲。四惡處。六欲天。梵天。四禪天。四空處天。無想天。那含天。各有界入根塵。一人妄識。入畫瓶中。空品云。其心在在。常處諸根。如鳥投網。如佛世。一比丘。樹下坐禪。經十二年。心緣六塵。不能覺悟。佛化為一僧。至晚同宿樹下。河中忽一龜。從河而出。漸至路傍。有野狗。搏此龜。其龜藏了六處。狗不得便。而去。龜下水。佛問比丘。汝見否。曰見。見甚麼。見龜藏六。得活性命。佛云。汝十二年。貪香味觸。攀緣塵境。不能入道。反不如龜。能藏。達性反常。比丘聞之。證阿羅漢果(次明歷佛法依正清淨)。

彼清淨故十力四無所畏(至)陀羅尼門一切清淨。

十力者。一處非處力。二業力。三定力。四根力。五欲力。六性力。七至處道力。八宿命力。九天眼力。十漏盡力。四無畏者。一智無所畏。二漏盡無所畏。三說障道無所畏。四說盡苦道無所畏。四無礙智者。一義無礙智。二法無礙智。三辭無礙智。四樂說無礙智。十八不共法者。一身無失。二口無失。三念無失。四無異想。五無不定心。六無不知已捨。七欲無減。八精進無減。九念無減。十慧無減。十一解脫無減。十二解脫知見無減。十三一切身業隨智慧行。十四一切口業隨智慧行。十五一切意業隨智慧行。十六智慧知過去世無礙。十七智慧知未來世無礙。十八智慧知現在世無礙。三十七助品者。入道淺深之氣類也。四念處。(一身念處。二受念處。三心念處。四法念處)四正勤。(一已生惡法為除斷。勤精進。二未生惡法不令生。勤精進。三未生善法為生。勤精進。四已生善法為增長。勤精進)四如意足。(一欲如意足。二精進如意足。三心如意足。四思惟如意足)五根。(一信根。二精進根。三念根。四定根。五慧根)五力。(即前五根增長。以能破邪信煩惱。破懈怠破邪念。破亂想。遮見思惑。故名為力)七覺支。(一擇法覺支。二精進覺支。三喜覺支。四除覺支。五捨覺支。六定覺支。七念覺支)八正道。(一正見。二正思惟。三正語。四正業。五正命。六正精進。七正念。八正定)陀羅尼門。廣有八萬四千。(圭峯云。塵勞既有八萬四千。一一對翻。即皆淨法故。染與淨。數無增減故)處中說有五百。略說有三種。有旋陀羅尼。有百千萬億旋陀羅尼。有法音方便旋陀羅尼。皆遮持義。遮惡。持善。如完器盛水不漏。如是法門入圓覺中。一時清淨。(次明證實相已。登圓初住菩薩。分身百世界作佛。歷一切法悉皆清淨。況十行。十迴向。十地。等覺。如人入海。漸入漸深。唯妙覺。道窮位極。分身〔四千二百〕界作佛。歷無盡法。中間諸位。次第證。後可知)。

善男子一切實相性清淨故(至)十方眾生圓覺清淨。

初是登圓初住菩薩。破一品無明。證一分三德。三德即實相也。此菩薩證實相已。分身百世界作佛。豈止一身多身。乃至十方眾生。悉入圓覺。圓明清淨。況四十二。直至妙覺。分身。不可以心思。此是佛正報。正報身是也。以身歷一切法也(下明菩薩歷依報。即山河大地草木。萬象森羅。一切法也)。

善男子一世界清淨故(至)一切平等清淨不動。

初住菩薩。分身百世界作佛。何止圓裏三世。此聖人力用。三千大千火起。一唾能滅。三千大千。蕩為虛空。則一吹便成。擲大千於方外。吞萬象於胸中。將一毛。吞大海水。不撓龍魚。以芥子。藏須彌山。不傷樹木。故曰。清淨不動。(下再明。中間。行向地等覺四十一位。無明未盡。位次漸深。歷法轉廣。直至妙覺。等法界遍歷。不可以心測度)。

善男子虛空如是平等不動(至)當知覺性平等不動。

圓頓極致。本無位次。約所證淺深。而立其階降。今且從圓初住。中間四十一位。觀成歷法。攝一切諸法無遺。不從心外生也。虛空性與覺性。平等不動者。稜嚴云。十方虛空生汝心中。猶如片雲點太清裏。十方佛國世界。在虛空中。虛空尚在我心。佛國世界。又安得不在我心。我心不動。虛空性亦不動。虛空不動。十方佛國亦不動。身不動。心不動。依正二報俱不動。不動即常住。不迂不變。法法如如。謂之諸法寂滅相。不可以言宣。此不動性。非造作令不動。乃覺性天然不動。本性空中。自無動相。四大不動。不出依報。常知覺性。只圓覺之性。非動非不動。不動之動。為之動。此不動性。攝八萬四千陀羅尼門。皆歸不動性中。不寬不窄。常住湛然。性自清淨。即空如來藏。第一義諦也(次明妙覺極證。歷一切法)。

善男子覺性徧滿清淨不動(至)陀羅尼門徧滿法界。

此是妙覺。究竟果覺。歷法。故云徧滿。且中間四十一位未圓。故不言滿。妙覺者。如十五夜月。輪郭既滿。更無邪光。諸佛所證。證諸眾生根塵。見聞覺知。佛即是眾生。眾生即是佛。況陀羅尼門。而不徧滿。須知八萬四千塵勞。即八萬四千法藏。亦八萬四千相好。依中現正。正中現依一毫端上。現寶王剎坐微塵裏。轉大法輪。豈非是大聖歷一切法也。或云不然者。下文云。彼妙覺性。既指彼者。即前經文。妙覺歷也。過茶無字。金剛後心入妙覺位。所證既極。一切清淨。法界含容本無色像。有何更存。往來。故下文。顯言妙覺(次再明。妙覺聖人極證。反窮自性相。即是世間性相。不壞不雜。一法矣)。

善男子由彼妙覺性徧滿故(至)陀羅尼門無壞無雜。

言妙覺。即本覺也。本覺即見前。眾生一念性德。此性即本覺性如水水。無二此性圓融。徧在眾生根塵內。無壞無雜。無壞者。豈可壞了一根。別取一根。只為今人。情生智隔不融。見有生滅。十信菩薩。六根清淨。不易生身。即是法身。如法華云。父母所生眼。悉見三千界。父母所生耳。聞三千大千世界聲。龍女即此父母生身。便往成佛。智者大師。悟法華經。見靈鷲山。儼然未散。皆是肉眼。可為不壞也。無雜者且如人眼。與耳不過一二寸。各守界分。眼只能見。不能聞。耳能聞不能見。鼻舌身意。各各皆然。於內雖通。於外常隔。可謂不雜。松直棘曲。烏黑鵠白。亦不相雜。雖不壞不雜。又須知。亦壞亦雜。蓋佛法中。以非相為相。所以凡所有相者。皆是虛妄也。當知陀羅尼門。即遮惡持善。今論善惡。無壞無雜。惡不壞如性惡。性惡

如水。性善如水。若去性惡。則諸佛普現色身。從何而立。若去其水。即無其水。以是知性惡不斷。陀羅尼。雖云遮惡。惡即是善。何惡之有。惡雖不斷。善惡自分明。亦無壞亦無雜。春風無高下。花枝自短長。世間幻術。尚能即無即有。何況大聖所證。真幻之術。幻有則成一切法。幻無則空一切相。空而不空。謂之空。有而非有。謂之有。當知心生。法生。心滅。法滅。呂公尚能。撮土為香。況佛。能融五嶽。枯四海。窮無量劫事。豈可以凡心所測也(下引喻)。

如百千燈光照一室其光徧滿無壞無雜。

楞嚴制壇場。以十鏡環繞。中燃一燈。燈體交參。莫分向背。況百千燈光。照于一室。雖百千燈。其光歸一。彼十鏡燈。光亦歸一。妙覺證性。遍入根塵。根性塵性。皆是覺性。覺性滿故。根性塵性。亦滿。陀羅尼門。無壞無雜。故云亦復如是。古云。鏡燈。燈鏡本無差。大地山河眼裏花。黃葉飄飄滿庭際。不知砧杵落誰家。人祇知佛性徧滿。殊不知自性徧滿。要知自性徧滿麼。飢來喫飯困來眠。莫向人間辨是非(次明歷法既徧。諸法平等。無修無證。無生無佛。有法。有譬)。

善男子覺成就故(至)何以故一切覺故。

覺成就。此指果人。妙覺所證既極。觀一切世間之法。無能無所。無縛無脫。當知菩薩。指因人。菩薩雖居因地。亦解心虛通。亦見一切法本源。無染無淨。無縛無脫。亦不厭生死。亦不愛涅槃。蓋此菩薩。雖未得度。先欲度人。佛頂云。自未得度。先欲度人。菩薩發心也。生死涅槃猶如昨夢。如昨夢故。持戒毀禁初學久習。不起憎愛。文殊般若云。清淨行者。不入涅槃。犯重比丘。不入地獄。何以故。一切覺故。此言因人果人。諸法平等。無修無證。(下引喻)。

譬如眼光曉了前境(至)光體無二無憎愛故。

此且取眼光。照前境時。光但直視其物。未分憎愛。蓋憎愛。從人心生。今取光照物時。不分憎愛。若分憎愛。於我愛者則照之。於我憎者。則昧之。光既憎愛。物亦二之。今將光喻。菩薩心平等。於一切法上。圓滿。無欠無剩。不重不輕。不毀不讚。彌勒云。一鉢千家飯。孤身萬里遊。人無青白眼。問路白雲頭(次明所證。所成就法。離四句。絕百非)。

善男子此菩薩及末世眾生(至)生死涅槃猶如昨夢。

此明菩薩。功成道辨。所證之法。所成就法。離性絕非。見性本元。達性法界。不從心生。不從外入。所以非修非證。不即不離。不縛不脫。雖佛有出世。出沒如石火電光。雖具有梵音。語言如金針玉線。諸佛世界。亂起亂滅。如空中華。生死涅槃。並如昨夢。可謂佛是眾生。眾生是佛。豈始知本來是佛(下明證時。雖是夢。覺時畢竟無。雖夢事宛然。宛然無實跡。如下再舉)。

善男子如昨夢故(至)一切法性平等不壞。

瞿曇畢竟。老婆心切。將自己所證之法。換眾生所逆之心。大似在夢中與人交易。將黃金換彼頑鐵。換時雖知貴賤。覺來。物之與人。貴人與賤。皆是夢事。當知生死涅槃。取亦得。不取亦得。為在夢中。非實起滅去來。亦復如是。其所證者。亦如夢中。得點鐵成金之術。果向夢中已成夢事。夢事非實。得失取捨。皆不可得。雖不可得。夢事宛然。其能證者。即是觀慧。非奢摩佗。圓覺妙觀。安能證之。點金之術。非易可得。及覺來。還在夢中。全夢是空。其夢亦宛然也。到此。作亦得。不作亦得。止亦可。不止亦可。任之與滅。亦復如是復結云。於此證中。無能無所必竟無證。既無我人。亦無證者。今問證者是誰。誰是證者。夢中說夢。非虛非實。圓覺如夢。夢即是覺。覺即是夢。夢覺即空。空無空相。永嘉云。夢裏冥冥有六趣。覺後空空無大千。斯之謂矣(次結普眼所問之事)。

善男子彼諸菩薩如是修行(至)求如是法亦不迷悶。

結上。所問思惟住持。皆是正修行路。修時不無圓覺。覺後圓覺亦無。證時說有眾生。諸佛。證了生佛皆空。覺此空花。空花亦是於覺。如是修行。定不迷悶也(次重頌)。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

普眼汝當知一切諸眾生(至)應如是修習。

此偈實以無說示說。無和合中。求和合。故有四大六塵。聖凡之合。雖然。皆夢中幻事。

○金剛藏菩薩章

金剛藏菩薩。因文殊問如來本起。因地覺心。要與常住果位。名目相應。謂菩提涅槃。真如佛性。庵摩羅識。空如來藏。大圓鏡智等。因地之覺。果位藏性。相容相通。無明法性。本來不二。故得金剛藏。以迷歎悟。以事難理。以因難果。以生難佛。是以來意若此。

於是金剛藏菩薩在大眾中(至)幻翳朗然慧目清淨。

啟蒙之初。爭得不敘由來蹊逕。請法式儀。例如前釋。

世尊若諸眾生本來成佛(至)何時復生一切煩惱。

此之三疑。乃因聞普眼章。始知眾生。本來成佛。慈室云。成佛者。佛即覺也。一切無明者。無明不覺也。覺與不覺。不可並立。眾生既本是佛。佛即覺也。何故云。復成不覺。此第一疑。又無明若本來是有。無明是不覺。又如何復云。眾生本來成佛。佛即覺也。又云本來是佛。又云本來無明。無明與佛。言不並出。此第二疑。此且指一人。有覺。有不覺。下疑十法界眾生。十方即十界。若十法界異生。始自諸佛。下至地獄。本來已成佛了。何故後來。復起無明。一切如來。何時復生。一切煩惱。此第三疑。今別出楞嚴經中。富樓那亦有此問大同。此意。彼經云。世尊。若復世

間。一切根塵陰處界等。皆如來藏。清淨本然。云何忽生。山河大地。諸有為相。次第迁流。終而復始。富樓那(亦云滿慈子)再問言。若此妙覺。本妙覺明。與如來心。不增不減。難云。無狀忽生。山河大地。諸有為相。(無狀。即無故也)如來今得。妙空明覺。山河大地。諸有為相。何當復生。若此妙覺。本妙覺明。與如來藏心。不增不減。金剛藏云。十方異生。本成佛道是同。金剛藏云。復起無明。富樓那云。無狀忽生山河大地等。是同。會剛藏云。如來何時復生一切煩惱。富樓那云。如來今得。妙空明覺等。是同但金剛藏所問。唯屬因。富樓那所問。兼因果有此之異(次請通釋)。

唯願世尊不捨無遮大慈(至)終而復始(次世尊。戒其所聽)。

爾時世尊告金剛藏菩薩言(至)默然而聽(次正答三疑)。

善男子一切世界始終生滅(至)若免輪迴無有是處。

金剛藏問。因上文眾生。本來成佛之語。遂出三疑。佛今答之。且從近事。故云。始終生滅。前後有無。聚散起止。此言器世界。下至風輪。風馳水。水馳火。火馳金。遂立世界。若有情世界。即世人之色身。四大五蘊。六根塵入等。上至佛。下至地獄。皆是有情世界。此二世界。有情無情。亦謂之依正二報。有始有終。有生滅。有前後。有無。聚散。有起止。如是六雙。生滅之境。念念相續。種種取捨。究理言之。總是眾生。無始無明業識。無明未破。順業輪迴。趣生趣死。無有休息。若將此無休息之心。欲辨圓覺。則此圓覺。隨眾生心。轉加不休息(次以湛水。轉火月運。岸移。喻之)。

譬如動目能搖湛水(至)舟行岸移亦復如是。

動目定眼。雲駛。舟行。此四譬妄動也。水火。月。岸。此四喻真性也。真即圓覺。妄即無明。無明業識。未斷。圓覺隨妄。轉為迷作眾生。者破此無明識業為之悟。則無明不覺。轉為覺。皆是無明識業。次第相番。入海筭沙。若非直截。何時得了(次答法結二喻意)。

善男子諸旋未息彼物先住(至)是故汝等便生三惑。

彼物先住者。諸家釋意不盡。此說小乘生死涅槃。且二乘住真諦理。此真如鑰。非真金也。又是無明未盡。菩薩直到等覺。隣真亞聖尚用入重玄之門。倒修凡事。如布袋豐干。寒山拾得。皆是倒修凡事。若以四十二品無明。節節破之。彼物亦可節節先住。真既未滿故喻尚不可得況凡夫眾生見思惑未斷纖毫。常居迷悶。無明業識。如大石壓草。要顯圓覺。今之善知識者。脚未踏實地。得少知見。便生上慢。訶佛罵祖。可謂自作孽也。似此輩。如稻麻竹葦。彼物先住者。又是解心虛通。未入品位。亦是菩薩為解礙。如西竺有一羅漢。遊俗姓家。見教子不利。打罵不已。尊者大笑。彼云。比丘慈悲為念見我打子。反貽笑耶。問曰。汝為何打子。曰教讀聲明論不利。曰論是誰造。曰古仙人造。仙人在否。曰不在。既不在打之何益。尊者曰。即汝此子。便是仙人。是他所造曰何以教之不利。曰虛妄心上發少聰明。都屬虛妄。如人居暗室

。未復燈光。滿室皆暗。忽獲燈光。室內暫明。油盡燈滅。其暗復存。汝豈不聞。昔南海邊。有枯木。有五百蝙蝠。穴居其中。忽五六人。夜宿樹下。時遇冬寒。拾柴向火。中有一人。念阿毗達磨。(翻無比法)梵音深遠。五百蝙蝠。諦聽樂聞。忽樹梢烟焰發生。五百蝙蝠。為火閉死。其神生一國土。為五百男子。出家證阿羅漢。造大毗婆沙論者。即彼五百蝙蝠。貧道預其一也。學不達性。不破無明。仍落生死。入無明鄉。昔佛在世。女禪比丘。得四禪定。謂證四果。以自誑故。墮阿鼻獄。學圓覺者。須要深細。求善友決擇。不可自任(前以水火月岸。答三疑。後又以二喻。答三疑。蓋一一喻中。皆答三疑。初以翳華答)。

善男子譬如幻翳妄見空華(至)何時更起一切諸翳。

金剛藏。以因難果。以迷難悟。眾生在因也。若本來成佛。是果也。眾生在因。若便是佛。如花即是果。故有苑果同時之疑若本是佛。何故復有一切無明。既成佛了。復作眾生。莫是顛倒。又難眾生無明。既是本有。何因緣故。如來復說。本來成佛。却是眾生即佛。愈加其惑。本只二疑。為迷真重者。解黏去縛。種種取喻所疑。只是幻翳。與空華二物。楞嚴云。猶如狂華。非從空來。非從日出。若空來者。既從空來。還從空入。若有出入。即非虛空。空若非空。自不容其華相起滅。若日出者。既從日出。還從日入。即此華性。從日出故。當合有見。若有見者。去既華空。旋合見眼。若無見者。出既翳空。旋當翳眼。究論相狀。無物為空。無物為華。空華本無。亦非今有。為之空華乃眼病見有。欲除空華。須去眼翳。翳既去已。空華自云。喻意見生佛者。都是眼病。眼翳若去。無佛無生(次明華翳不並出)。

何以故翳華二法非相待故(至)妙覺圓照離於華翳。

此明。翳自眼生。華自空有。此二各爾相知。若二物相對。謂二相待。此二非相待而有。何以故。華自空生。翳在我眼。即非相待。又復。空元本無華。亦非待翳而生。只可於翳上尋花。不可於空中而取。蓋空本來不曾生華。但愚者。迷自翳之華。取空中華相。如渴鹿。見陽燄。謂是水奔之。終非水也。又只知華滅。不識翳消。復更於華滅處云。此華滅後。何時更生。向本是愚。今愚復甚。故云何時。更起空華。此翳在眼。但除眼翳。不須問華。但破無明業盡。佛道現前圓覺自顯。亦不須問。今已成佛。何時再作眾生。再起無明。華生華滅。自翳中有。不在虛空。虛空本無華相。亦非起滅。當知凡夫。生死。二乘涅槃。此二同於華翳。若大乘菩薩。修圓頓行。以性奪修。名無作行。皆是性惡法門。直指華翳。生死涅槃本如來藏。即大圓覺。可謂熱鑿不留蚊蚋足。紅鑪豈容片雪存。斯之謂歟(二以金鑛答三疑)。

善男子當知虛空非是暫有(至)而為虛空平等本性。

此言圓覺之性。無起滅。無去來。非新非故非迷非悟。非虛非實。亘古今而不迂不變雖以虛空。取虛空無邊際義。無窮盡義。即非覺性。與虛空等。楞嚴云。十方虛空。生汝心中。猶如片雲。點太清裏。我心者。圓覺妙心也。含裹十方。虛空在圓覺

妙心內。豈可言暫有暫無耶。凡夫生死曰有。二乘涅槃曰無。大圓覺性。非有非無。非虛非實。所以不入凡夫生死。不居二乘涅槃。楞嚴云。淨極光通達。寂照含虛空。與此大同。故云。況復如來。圓覺平等本性。而為虛空。要見圓覺之虛空非今之虛空。今之虛空。屬顯色。非是真空也(下引喻)。

善男子如銷金鑛金非銷有(至)如來圓覺亦復如是。

鑛中之金。喻迷中有佛性也。銷成之金。喻悟中佛體也。此二佛性。體雖二而不一。在迷此性不迷。在悟此性亦非悟蓋此性本來不曾迷悟。故在迷不迷。在悟非悟。故云眾生本來成佛。眾生雖有佛性。如鑛中金。待銷鑛了。出鑛後。方復本來真佛性也。眾生本佛。法喻甚齊。但眾生是理成。未是事成欠緣了二因。莊嚴修證。在諸佛已成。如入鑛煅成之金。有修有證。稱法界成。始覺本覺一合。無後分張。如出鑛金。故云不重為鑛也。眾生理雖具。如鑛中金。尚在迷。謂之在纏如來藏。佛是離鑛之金。謂之出纏如來藏。二如來藏。體性不殊。但分迷悟也。眾生在鑛。佛已成金。又喻水如鑛中金。金喻水中水。如湯消水。水還成水。不應說言。本非成就。花能成果。若不開花。何由生果。未有不花之果。不果之花。今取果義。莫究花因。既成果不重花。如來圓覺。亦復如是(次明諸佛所證圓極驗聲聞。法界未圓)。

善男子一切如來妙圓覺心(至)無妄輪迴及非輪迴。

楞嚴中。富樓那。以生滅。難如來藏。云清淨本然。云何忽生山河大地。與此金剛藏。疑眾生本來成佛。何故復有無明同。如來答云。一切世界。始終生滅。若常住真心。自所證法。則無生無滅故彼經云我以妙明不生不滅含如來藏。而如來藏。唯妙覺明。圓照法界。是故於中。一為無量。無量為一。小中現大。大中現小。不動道場。遍十方界。身含十方無盡虛空。於一毫端。現寶王刹。坐微塵裏。轉大法輪。滅塵合覺。故發真如。妙覺明性。而如來藏。本妙圓心。不生不滅。即斯之義。今云本無菩提。及與涅槃。義理一貫岳師云。當知用雖萬變。體實無渝。是由天動星迴。辰極鎖居其所。璇璣輪轉。衡軸常執其中。能知此者。則知本無菩提。涅槃成與不成。輪迴及非輪迴。皆歸如來。大圓覺海(次明聲聞不達性。終不能至彼之親證)。

善男子但諸聲聞所圓境界(至)測度如來圓覺境界。

此一節經意。只緣金剛藏。本論圓覺妙心。大圓鏡智。本無生滅。前後有無。因聞上文。眾生本來成佛。興起問端。以生滅心法。難圓覺不生滅法。吾佛欲打成片。生滅及不生滅。凡夫諸佛。生死涅槃。地獄天堂皆歸第一義諦。空如來藏。於非相上。滿足菩提。空澄雲暗。花笑鳥啼。盡是正法眼藏。涅槃妙心。如是則金剛藏之所疑。富樓那之所惑。亦並不離見色聞聲。若以色見我。以音聲求我。則所邪道。只為聲色。乃口齒之間。無非生滅。如何可極。如來圓覺境界。圓覺雖不屬見聞覺知。亦不離見聞覺知。故云。不可以有思惟心。而測度之。亦不可以無思惟心。而得之。故今文付聲聞緣覺。所圓境界。只局在身心。經言不出斷滅之見。肇師云。小聖灰身滅智

。掃影絕慮。內無機照。之勤。外息大患之本。超然與羣有永別。渾爾與太虛。同體冥冥長往。莫知所之。稜嚴云。三有眾生。及聲聞緣覺。以所知心。測度如來。無上菩提。用世語言。入佛知見(次引喻)。

如取螢火燒須彌山(至)先斷無始輪迴根本。

螢火譬小聖之智。聲聞緣覺。約惑斷見思。初證真諦理。小乘涅槃。所見佛。只丈六之身。窮盡八萬大劫。若望極聖之智。不啻螢火。況螢光非火。是光尚不能照身。又安能燒物。須彌之大。螢光之小。難能可知也。小聖雖斷分段生死。更有變易生死。亦是輪迴心。以生滅輪迴心。終不能至如來寂滅海。等覺後心。四十二品。無明斷盡。入妙覺位。如十五夜月。更無斜光。大覺之智。智極於斯。無始輪迴根本者。始必對終。無明終者。終盡也。至此妙覺。根本無明盡矣。永無生死。遍法界證。一切清淨。故云三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土(次結三問非正)。

善男子有作思惟從有心起(至)展轉妄想無有是處。

法華云。是法非思量分別。之所能解。有思惟心。即是分別心也。分別心。即六塵緣影。阿難認之為心。佛咄叱之。此非汝心。此是法塵。分別影事。如此心病。只在一有字。不合存有。使落思惟。若無心。即無思惟。行法云。觀心無心。法不住法。又云我心自空罪福無主。起信云。離念相者。等虛空界。無所不徧。法界一相。即是如來。平等法身。空得盡處。方曰離念。非如木石之無心。頑然之無性。須知現前心識。更不頃改變。別有新識心。為離念。但於日用中。無我。無人。無眾生。無壽者。四見既無。五蘊消落。四大不拘。將誰緣六塵影。凡有一毫之相。皆是虛妄。若見非相即見如來。非相者非凡夫生死相。非聲聞涅槃相。非有非無相。是名實相。到此。魔界如。佛界如。一如無二如。如此空花空果。皆歸佛果。有性無性。齊成佛道。古人云。江谷春風吹不起。鷓鴣啼在深花裡。三汲浪中魚化龍。痴人猶辱野塘水(次斥上。滯情分別過患之間)。

善男子虛妄浮心多諸巧見(至)如是分別非為正問。

即今見前。日用念起者。此是虛妄浮心。此念不實。為之浮心。橫生是非。為之巧見。一念嗔心起。百萬障門開。一念菩提心。佛道即可成。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。龍女一念善心相應。幻純是法。女便為男。凡即成聖。往南方成佛。善星惡心謗佛。見生身陷地獄。古之所謂。天堂地獄門相對。乃在人心一念中。若起顛倒心。生於巧見。終不能成。圓覺。蓋圓覺。如美玉。瑕不能染。圓覺清淨。穢不能入。圓覺真實。虛妄不入。又須知圓覺之性。即三千具德之性。亦包藏一切善惡。稜嚴云。即如來藏。元明心妙。即心。即空。即地。即水。即風。即火。即耳。即眼鼻舌身意。即色即聲香味觸法。即眼識界。如是乃至。即意識界。即明無明。明無明盡如是乃至。即老。即死。即老死盡。即苦。即集。即滅。即道。即智。即得。即檀那。即尸羅。如是乃至。即常。即樂。即我。即淨。以是俱即。世出世間。即如來藏。

妙明心元。離即。離非。是即。非即。如何以所知心。測度如來。無上菩提。用世間語言。入佛知見譬如琴瑟笙篴琵琶。雖有妙音。若非妙指。終不能發。汝與眾生。亦復如是。寶覺真心。各各圓滿。如我按指。海即發光。汝暫舉心。塵勞先起。不能成就圓覺方便者。說著圓覺。亦是方便。一大藏教。皆方便門。所以法華經。謂之開方便門。示真實相。且道如何是諸法實相。古人誦法華。偈至諸法從本來。常自寂滅相。忽然發悟。有云。春暖百花紅。鷓鴣啼柳上。非為正問。正是結斥。(以上長行。謂之散花未盡之意。重宣)。

爾時世尊欲重宣此意而說偈言。

金剛藏當知如來寂滅性(至)然後求圓覺。

長行中。已是窮理盡性。至重頌。如析竹。皆迎刃而解。不復雪上加霜。且夫金剛藏。是夢中人。釋迦老子。又於夢中說夢。忽被無心道人。一時驚破其夢。元來總是如幻三昧。夢中佛事。

大方廣圓覺修多羅了義經心鏡卷第二

大方廣圓覺修多羅了義經心鏡卷第三

前住台州赤城山崇善教寺釋智聰述

○彌勒菩薩章

至論諸法。本元清淨。絕名離相。尚非是一。何況有諸。眾生未了。常在輪迴。聖人哀之。無名相中。假名相說。於不二中。而辨其二。是故慈氏。究論迴根。懇勸啟問。

於是彌勒菩薩在大眾中(至)輪迴境界起循環見。

彌勒補處大士。今居兜率內院。常說妙法。今預斯會。請究生死根本。輪迴始末。如鍾在架。非扣之則不鳴(下正請)。

世尊若諸菩薩及末世眾生(至)教化方便度諸眾生。

大寂滅海者。行法云。般涅槃海。涅槃不生。泮言不滅。即不生不滅也。今言寂者。即彼之不生。今言滅者。即彼之不滅也。海即無涯。佛以圓覺為性海。若入圓覺。而不能了生死者。則佛海中死屍花林中腐鼠也。豈不自警哉。輪迴根本者。法界次第云。生死根本。即名色為始。以初受一期妄報。歌羅邏時。但有名色二法。當知名色。即是一切世間出世間之根本。能生一切法。普攝一切法。智度論云。一切世間中。但有名與色。智者云。一名者。心也。但名字。故曰。名是心。及相應數法。雖有能緣之用。而無質礙可尋。既異於色。而有心意識。及諸數法。種種之別也。二色者。有形質礙之法。謂之色。是十八界。及一入少分。皆是質礙之法。並無智覺之用。既異心意識法。故指為色。有幾種性者。曰心。曰意。曰識。曰受想行識。曰六根。曰六塵。曰六識。十八界也。曰身三。曰口四。曰意三。曰見思。曰塵沙。曰無明。皆是輪迴種性。其實。八萬四千塵勞。恒河沙數煩惱。皆屬幾種內。不可用心思。不可以數極。既總是輪迴根本。只合為一問也。修佛菩提者。佛名曰覺。覺有情也。菩提翻道。即大道心。成就眾生也。眾生旅泊三界。無由出於火宅。只為迷菩提之路。情著不覺。大聖啟大道心。出三界獄。令諸眾生。遊寂滅海。到菩提岸。依何法門。修行幾等。如迷方人。無指路者。終無出期。智者云。如來未興於世。爾時雖有十善法之化。是為舊善。未有三寶之可歸。大聖初成正覺。先為提謂長者。開授三歸。以為入道之根本。進行之初首也。三歸。正破三邪濟三塗。接三乘。出三有。況百千三昧。無量行門。非止一路。故云差別。迴入塵勞。設化度生者。圭峯云。眾生無邊誓願度。即從空入假。或大悲濟物。或病既多。方藥非一。若無方便。如少湯添水。恐落愛見。大悲故須問也(次結益語)。

惟願不捨救世大悲(至)圓悟如來無上知見。

慈室云。慧目。即如如智也。心鏡。即如如境也。智如於境。境如於智。即文殊章。圓照覺相也。此非圓覺寂照之功。無上知見。永失。亦是贊請之辭。

作是語已五體投地如是三請終而復始。

聖智愍物。為物作則。故慇懃三請(次讚許戒聽)。

爾時世尊告彌勒菩薩言(至)汝今諦聽當為汝說。

無生忍。非易可階忍有多種。有生忍有法忍。唯無生忍。圓位初住菩薩證之。一品無明既破。一分三德分顯。證無生忍。凡遇難緣。如割水吹光。分身百界。救苦眾生何啻挾泰山。以超北海。

時彌勒菩薩奉教歡喜及諸大眾默然而聽。

如犢思乳。如蜂依蜜。爭得不聽(次答輪迴根本)。

善男子一切眾生從無始際(至)恩愛貪欲故有輪迴。

佛頂云。流愛為種。納想為胎。交媾發生。吸引同業。以是因緣。故有生死。又云。汝愛我心。我憐汝色。故有生死。五欲貪嗔。皆曰種種。若極其漏源。平等性中。無生佛名。亦無輪迴。及不輪迴。生死交謝。寒暑迭遷。因於妄動。至有物遷變。今且略陳元始。四明云。良由眾生。性具染惡。不可變異。其性圓明名之為佛。性染性惡。全體起作。修染修惡更無別體。全修是性。故得迷逆之事。無非理佛。即以此理。起惑造業。輪迴生死。而全不知。事全是理。長劫用理。長劫不知。不由不知。便非理佛。以全是故。名理即佛。今欲窮源。從真起妄。初既是真。如何以變之為妄。此理難明。須知無明法性。同體平等。性內具有善惡。但性善。其性則柔。性惡。其性則剛。能剛柔。在平等性內。如天地。天性剛而其柔。如霜雪霧露等。地性本柔。亦能剛。如金銀銅鐵等。皆從地生。在平等性中。未分生佛。如水如水。未分水水。只為妄動。惡性力強。真如內熏。其性惡。隨善緣起。起作淨用。若極淨則為佛也。成佛了。惡與妄。無明業性。還在性善中。不斷纖毫。先君子為小人所化。暫為小人。今遇善人所化。仍為君子。即本來人也。肇云。梵志出家。白首而歸。鄰人見之。曰。昔人尚在乎。梵志云。吾猶昔人。非昔人也。惡煩惱性。轉為性善。亦名性善。亦云理毒害。煩惱本不動纖毫。為之本來面目。四明指要云。除無明。有差別。此性中之惡。與凡夫見行之惡。如何分別。如水與冰。眾生情執。執冰不知是水。即冰。故云情生智隔。想變體殊。終日用水。只作冰想故。有天堂地獄之異。淨邦穢國之殊。今且。要。窮今身從何處來。極輪迴本。稜嚴云。皆由不知。二種根本。錯亂修習。猶如煮沙。欲成嘉饌。縱經塵劫。祇名熱沙。一者無始生死根本。則汝今者。與諸眾生用攀緣心。為自性者。即有為生滅心。此心攬妄塵為體。緣會而生。緣散而滅。二者。無始菩提涅槃。元清淨體。則汝今者。識精元明。能生諸緣。緣所遺者。由諸眾生。遺此本明。雖終日行而不覺。枉入諸趣。識精者。迺即今虛妄浮心也。元明者。即如來藏性也。地藏性。不合隨染緣。則成九法界。隨淨緣成佛界。故曰能生諸緣。雖染淨俱緣。而得失兩異。淨緣得真性。染緣失真性今別指染緣。故曰緣所遺者。云枉入諸趣。涅槃經。亦有二種根本。一者無始無明。二者現在愛欲。意同此經(次

約受生以辨輪迴)。

若諸世界一切種性(至)當知輪迴愛為根本。

受生別者。且言六道輪迴最初一念。於大覺性熏起迷妄。無明宿業。順六道性。處處受生。因風火二大。馳我神識。酬其宿債。作福相似。來生我家。皆由起自貪欲貪屬愛。愛欲為因。愛命為果遂攬父母遺棄。成五蘊色身。故有胎卵濕化。四生之始。殼中生日卵。胞胎生日胎。潤濕而生日濕。無而條有曰化。天道地獄。純是化生。脩羅具四生。人亦具四生。鬼道。胎化生。畜生具四生。人有卵生者。昔西土。毗舍佉母。生三十二卵。為三十二子。濕生人者。如奈女。於奈樹上。生一池水水中生一女。既無父母。以奈為姓。故曰奈女。值佛證果。亦云菴提遮女後瓶沙王得之。生一男。曰耆婆天醫也。淫是耽染愛著。但是情染。總名為淫。縱是化生。亦初依業有。如斯之類。皆由心染氣傳。受性稟命既性命由淫。淫復由愛。故云愛為根本也(下明欲助成因)。

由有諸欲助發愛性是故能令生死相續。

眾生欲心。在內。若未見境。欲心未起。以由境故。牽起欲心。佛頂云。爾愛我心。我憐汝色。以是因緣。生死不斷。如膏助火。寧不轉熾。欲助愛心。造業愛報。肇云。眾生所以久流轉者。皆由著欲故也。若欲止於心。則無生死。潛神玄默。與虛空合。其德。是名涅槃。遺教云。多欲之人。多求利故。苦惱亦多。是以鑊湯。雖沸。不賚無欲之人。如佛弟難陀。著其妻故。佛引之遊天宮。見一宮天女。勝妙。而獨無夫。難陀遂問天女。天女答曰。佛弟難陀。持戒生此。為我丈夫。難陀為欲持戒。要生天。佛又引之。遊大地獄。忽一獄空。陀亦問佛。佛云爾自問獄卒。卒曰。佛弟難陀為欲持戒。報盡來生此獄。以斯念之。五欲無常。如花上露。見陽則晞。若知而不戒。則遺教所謂。老象溺深泥者是也(下明展轉相依)。

欲因愛生命因欲有(至)愛欲為因愛命為果。

光明云。是身虛偽。猶如空聚。良由眾生。最初攬陰成身。陰者。五陰和合。假名為身。如攬五指。故有拳名。凡夫不了。執此假名。而為我等。廣有十六我人知見。今諸經。略云五陰。我者。聚陰等法。於中若即。若離。計我。我所之實。人者。亦於五陰。妄計我是行人眾生相者。於五陰中。此五共生。故曰眾生。壽者。亦於五陰。妄計我受一期報壽。命者。亦於陰法中。妄計我命根。連持不斷。以執此故。計有我身。故名身見。今於十六中。具出四見。皆是妄想。並無實事男托胎時。見母為所取境。見父為所競境。於母起貪。於父起嗔。父流為是己有。乘茲妄念。故得托胎。女人反此。委在涅槃經。男女之名。由是妄想。而為始也。此身幻質。名為假名。既由妄想。反從精血。以驗此身。名為虛偽。如上二空境中。是生空境也。欲謂貪姪。命謂身命。若無愛欲諸緣不生。身亦不有。當知欲因愛有。身因欲生。既有此身。還生於愛。由愛身故。還為欲因。復感來報。生死。如是展轉相續無窮也(次明惡業苦

報)。

由於欲境起諸違順(至)是故復生地獄餓鬼。

欲境者。則色聲香味觸。五欲境也。眾生見此五境。起違順相。且如色境。順則成喜。逆則成嗔。或不相從。謂之境背。背愛心。便生憎嫉。即嗔心生。便有打罵殺害。種種惡業。因色而起。餘四知境。亦復如是。順逆者。色若順心。而乃耽著淫盜飲啖。侵凌綺語亦造眾多惡業。以此逆順二業。招惡強報。先墮地獄。次作畜生。後作餓鬼。受三惡報。次生人間。貧窮下賤。復與宿昔冤僭。始相酬對(廣如楞嚴經文)此經文雖無畜生報。意亦含攝之矣。當知色欲。能生於火。燒諸世間。如西竺。述伽婆。市魚為業。一見貴公主出。忽生愛樂。因而久病其母問其故。說如上事。母由是。常供貴人之魚。公主問其供魚之意。欲何所求。母乃言子愛欲事。公主設計。相期於自在天廟。尅日而至。漁者先到。其神以睡魔著之。令彼熟寐貴人左右求之。無有。忽看紙錢堆中。見彼睡著。不醒。用物遺之而去。覺未聞異香。見物知貴人來。忽然思念。身上欲火發生。先燃其紙錢。次燒及天廟。故云欲火燒天廟。將繩繫子咽(出龍樹大論下明善業樂報)。

知欲可厭愛業道捨惡樂善復現天人。

欲者。五欲。唯色最初。人畏之焉。若論欲性。本菩提性。如帶刀入陣。不獨衛身。亦獲名利。菩薩用色。觀色法界。離五欲境。別無佛性。今且論厭欲。樂善。如大論云。有須陀洹。在人間住。亦有妻。正斷欲界九品思。斷思盡。即超欲。而於欲境。倍勝常情。妻不喜。每憂之。忽有一聖人至。言及此事。彼云。吾教汝。但云須陀洹果。法應如是。妻如其言。語於其夫。夫。欲心頓斷。如湯消冰。灰飛煙滅。鄰人不知其故和之。夫取一畫瓶出。五彩粧成。甚是可愛。云若與吾。翫此瓶。妻貪此畫瓶。常不釋手。夫忽討此瓶。妻度與夫。夫閃。此瓶墮地。破碎臭穢流出。夫云。與吾拾此畫瓶來。妻云畫瓶打破。夫云。以吾觀汝。猶如畫瓶。復說偈曰。猛者入定觀。身心所興塵。見已生穢惡。猶如彩畫瓶。豈非知欲可厭也。又如佛在世時。一婦人。生三四子。悉皆死亡。其母以憶子。心狂。披髮。裸形。而走。忽一日。直至祇園寺。徑造佛前佛。威神故。忽然猛省。無禮蹲地。佛令阿難。取袈裟與之披。後歸去。同夫來見佛。皆證阿羅漢若是厭惡樂善。極則止生人天。若於欲。深省者。可登聖階。人天五戒。三歸。五戒為首。種種福利。皆天人果報也。上來通言人天之善。向下四禪天。初禪梵王。二禪少光等。三禪少淨。四禪無雲福生。廣果等。此四禪天。皆因修禪定得生(下明不動業報)。

又知諸愛可厭惡放棄愛(至)皆輪迴故不成聖道。

入道之門。先須伏愛欲。前云。捨惡樂善者。在人間。修三歸五戒。孝養父母。行世仁慈修橋布路。寫經造佛。掃塔塗地。種種善利得生天上。初是四天王天。二忉利天。極至六欲天。或生人間。富貴。故云復見天人。今云。又知諸愛可厭放。棄愛

樂(音落)捨。禪是弃者。弃前欲界。欲樂羸強。此人厭弃。生梵天。若如修四無量心為王。愛者。二禪天。此天有四支禪。內淨支喜支。樂支一心支既存喜樂。故曰愛禪。樂者三禪天此禪。第一快樂。勝前二禪。亦有五支禪。怡悅之心。名之為樂。捨者。四禪天。此天有四支禪。斷苦樂故。滅憂喜故。不苦不樂。行捨念淨。行者。欲離前三禪時。種種呵責。於樂。樂既謝滅。則不動之定。與捨俱發。離樂不悔。此心名捨如上弃愛樂捨此四。反生禪味。著於定心。藥反為病。還滋愛本。此上色無色界。非可易登。因離欲故。修增上善。得生此天。雖然仍是輪迴。不成聖道。若望修圓覺者。霄壤之殊。故云不成聖道(次正歡斷)。

是故眾生欲脫生死免諸輪迴先斷貪欲及除愛渴。

貪欲。愛渴。此二輪迴根本。不得不除。貪是三毒之首。愛因此起。乃著物之端。因愛故攬五陰為體。如鱗集仰流。此貪愛。六凡皆有。但輕重之殊。殺戮重者。即地獄。輕者。鬼畜報。愛亦有輕重。勝則生天。劣則人界。貪愛。體是無始無明。修圓覺者。能觀貪愛。皆是佛性中道。終日貪愛。不礙菩提。文殊自云。我是貪欲師利。此如抱虎弄蛇。不達性則。為物所傷。善達性者不獨入佛。亦能入魔(下明菩薩用愛非同凡夫)。

善男子菩薩變化示現世間(至)假諸貪欲而入生死。

如傳大士布袋和上。和須蜜多女。如觀音為馬郎婦。豬頭。稠樹。皆以欲法化人。雲門南泉德山等。皆用魔法入佛。菩薩慈悲。利物。若純用善。其間。惡逆重者。善化不受。示惡入惡。於惡達惡為性惡法門。以攝惡者。此明觀行即佛此位已修圓觀。觀三諦境。境觀融融雖具煩惱性。能知如來秘密藏。理慧相應。心觀明朗。天台智者。正居此位。法華五品位也。今云勞慮永斷者。即永伏煩惱性不起。此人解心虛通。故云得法界淨即彼淨解。此之淨解。如蟲蝕木。偶為成字。不知是字非字。故云。為自障礙。但用圓覺之觀。圓於自心。未圓十界。心未遍圓故云而不自在。既未斷見愛。無明。貶之為凡夫。到此覺性。永無退失。故云隨順覺性(四相似即佛)。

善男子一切菩薩見解為礙(至)未入地者隨順覺性。

四相似。即佛。天台云。似者。二物相類。如鍤似金。若瓜比瓠。猶見火先煖。涉海初平。水性至冷。飲者可知。渴不掘井。聽說何為。如法華六根清淨。即是其相。此位未入分真。位。如真金。今居十信後心。相似位。如鍤比金。今且是鍤。更入一步。鍤變為金。本覺清皆是菩提。蓋羸惡重者。從惡入易。從善入者。不傷物。如把線放鷓。縱未成佛。不失人天也(下除愛獲顯益)。

若諸末世一切眾生(至)於清淨心便得開悟。

欲愛。大小乘俱斷未盡。聲聞尚有習氣。如迦葉聞琴起舞。云。吾於三界五欲。吾已斷竟。此是界外。勝妙五欲。吾聞之不能自安。界外五欲。亦云法愛。亦云法塵。今且就末世眾生。修圓覺人。先降心治性愛心習漏。如冰清玉潔。不牽輪迴。心純

是法。與法相應。更念茲在茲。求圓覺。速得開悟。圓覺即止觀。散即止。昏即朗。憎愛自然消落。如印印泥。即壞文成(次明五性差別因依)。

善男子一切眾生由本貪欲(至)依二種障而現淺深。

本貪欲者。即根本無明。具十法界。善惡之性。發揮無明。枝末無明也。此無明。隨染淨緣。成凡成聖。凡夫雖迷。而其迷中。假實依正。未始離性。須知染緣。熏於性染。方成染法。淨緣熏淨。方成淨用。性染性淨。其體本融。全體而起。隨染緣。則染淨俱染。隨淨緣則染淨。俱淨。不二門云。三千在理。同名無明。三千果成。咸稱常樂。今此無明。具染淨緣。發揮顯出。五性差別。不等五性者。永嘉云。一闡提性。枝末無明。二決定性。三不定性。四菩薩。根本無明也。五佛性。別教果佛也。二障全在信不具者。名闡提性。二破事障見思之惑。名決定性。取滅度想者也。三破見思已。不取滅度想者。如方等會。有密求耻小者。名不定性。四菩薩性者。破理障者。破障理無明也。佛性者。就當教。究竟破也。此非是被機。立五性教。亦非為聲聞緣覺。立此教名。但佛點出。迷圓覺之人。成五差別亦是惑有厚薄。證有淺深。答彌勒。生死根本之問也(下釋二障)。

云何二障一者理障礙正知見二者事障續諸生死。

一名理障者。即根本無明也。能覆出世間。真明之惠。而能增長生死。礙正知見。屬菩薩斷。二名事障者。起信論。謂之六麤。亦從見愛而起。初受一期妄報。歌羅邏時。四大五蘊。根塵等。此惑謂之。見思。屬聲聞緣覺所斷。若不斷者。生死相續。輪迴不息(次徵起五性)。

云何五性善男子若此二障未得斷滅名未成佛。

此文。諸說不同。圭峰云。本以發心。修證。約斷二障。故成五性。此都不斷。故非五數。慈室云。此總勸。非指根性。於通途敦勗。又一說云。未曾斷惑。不當五數。與圭峰同意。又與稜伽。五性中。無性同。圭峯亦云。若據稜伽文。即當第五無性也。諸說不同。在人取捨。今觀此文。諸經中有闡提性。未破見思無明。即今云。未破二障此種性。本是佛法中外人。亦有佛性。又有經文。貶之為無佛性人。若不是一種性。如何云。善男子。此二障未斷滅等。驗此是闡提性也。涅槃云。佛告純陀。若有比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。發麤惡言。誹謗正法。無慚愧。不改悔。名為趣向一闡提道。又梵行品云。一闡提者。不信因果。無有慚愧。不信業報。不親善友。不隨諸佛教戒。名一闡提也(下明二乘種性)。

若諸眾生永捨貪欲(至)未能顯住如來境界。

聲聞修四諦。緣覺修十二因緣。息諸攀緣。斷見思惑。為聲聞。更侵息氣。名為緣覺。緣覺亦多種不同。有部行。部黨而行。如今時社會。有稟十二因緣。先觀無明至于老死。盡此是依教修行人。又一種獨覺。春觀百花競秀。夏觀萬卉咸衰。觀外境榮枯。類內心起滅。謂之獨覺也。圭峯云。雖至長者之家。猶在后園除糞。止宿草庵

。法華云。履汝除糞。正二乘也(下明菩薩性)。

善男子若諸末世一切眾生(至)滿足菩提及大涅槃。

此菩薩。修圓覺者。獨圓之教。不兼於別。發大心。修大行。先當發願。即四弘誓也。自未得度。先度於人。要心勤斷二障。無明業識已伏。若石壓草。入品非遙。具煩惱性。能知如來。秘密之藏。居此位。已伏無明。即能悟入。菩薩境界。若二障斷。名銅輪位。即十信菩薩。既斷見思。謂之事障也。若斷理障。即登圓初住菩薩。破一品無明。證一分三德。分身百世界作佛。龍女成佛。即此位也。故云。二障永斷。永斷之言。該四十二位。住行向地。等覺。并後心。方無明永盡。破阿梨耶。無明業識。最後一品。如貼體汗。衫著時最先。脫時最後。亦云金剛水際入妙覺位。如十五夜月。更無斜光。古云。昨夜一輪滿。清光何處無。故云即入如來。微妙圓覺。滿足菩提。及大涅槃也。(下明不定性)。

善男子一切眾生皆證圓覺(至)根無大小皆成佛果。

圭峰云。皆證圓覺者。譯師訛也。應云。證諸眾生。皆有圓覺。可謂聰明人前。有三尺暗。豈不聞上文云。始知眾生。本來成佛。成豈非證耶。法華云。一百八十劫。空過無有佛。既無佛出世。證明。眾生應無圓覺耶。見今眾生。有不遇佛。後五百歲眾生。應無圓覺也。又須知圓覺之性。常自現前。只未遇緣。如兩木相因。方能生火。修圓覺者。逢善知識。依彼因地法行。修妙奢摩他。深觀也。觀力有淺深。修證有漸次。此漸。根性利鈍。遲速之漸也。若遇真正導師。訓以正修行路。以如如智。照如如境。境智融融。如入鑪鞴。念念化成。無上知覺。若入此煨。銅鐵鎔。化為真金。故云根無大小。皆成佛(下明外道種性)。

若諸眾生雖求善友(至)邪師過謬非眾生咎。

人之覺道。最初。須擇師。選友若不別邪正。雖勞苦行。非涅槃因。迦葉尊者。尚云。未聞涅槃。皆名邪見。何況去聖遙遠。邪師充滿世間。龍樹初覺隱身術。幾乎喪命。後遇十三祖。捨邪歸正。佛世有二人。一人犯姪。一人犯殺。求優波離懺罪。反為結罪。後求淨名懺悔。居士云。汝將罪來。我與懺悔。二人覓罪相。不可得。淨名云。我與汝懺罪竟。永嘉云。有二比丘犯姪殺。波離螢光增罪結。維摩大士頓除疑。猶如赫日消霜雪。又西土。天親菩薩。先覺小乘。廣造眾論。毀大乘教。後遇無著。始知大乘。欲毀舌懺悔。無著云。汝以舌毀。今復以舌讚。何須截舌。今之邪正且指兩教二乘。三教菩薩。都屬邪。至法華開顯涅槃談常。方名曰正。若是九十五種外道。都是邪法。師徒弟子。總是邪見。即非論修圓覺者。若是正修行人。須求真善知識具擇法眼。具擇法眼者。佛世五品。滅後四依。昔一蛇。頭尾爭大小。頭云。我是大。我有眼。能見。有耳可聞。有舌可[嚐-旨+甘]。尾云。我是大。我有尾。若我不隨你。你終去求食不得。其尾一日。待頭將欲求食。以尾覬著樹根。其頭果然去不得終日受飢。事無柰何。許尾做大。尾在前行。忽遇溪坑。不知險阻。墮坑喪命。無有

慧眼。不擇良友。正知見者。亦復然也。古云。親慕善友。如霧露中行。雖不濕衣。時時有潤(下結五性)。

是名眾生五性差別。

差別者。荊溪云。遇熏自異。非由性殊。五種人。與圓覺不異。於不異中遇熏自異。仲尼有云。與善人居。如入芝蘭之室。與不善人居。如入鮑魚之肆。如今之世。魔強法弱正廢邪興。一木安能。技泰山之頽乎(下明菩薩出假化物)。

善男子菩薩唯以大悲方便(至)皆依無始清淨願力。

菩薩。從涅槃空。出建立假。破塵沙惑。有五事。可出假。一者大悲。二者方便。三者精進。四者忍辱。五者智慧。今此經。具二。大悲。方便也。大悲者。慈能拔苦。悲能與樂。如觀音。七難二求。皆拔苦與樂。三十二應。皆為眾生。作則。釋迦因地化為魚山。肉米。唐世民荒。人取螺蚌為食次年歲豐。人亦取食。忽得蚌長二三尺。打破擘開。皆不能。集眾送至水處放之。臨水忽自開。內一身佛像。唐文宗皇帝。好喫蛤蜊唇。御厨盈盤而進。忽一。擘不開者。帝乃異之。燔香禱祝。忽自開一身菩薩。形相可敬。如稜嚴云。佛滅度後勅諸菩薩。及阿羅漢。應身生彼。末法之中作種種形。度諸輪轉。或作沙門。白衣居士。人王宰官。童男童女。如是乃至。姪女寡婦。姦偷屠販。與其同事。稱讚佛乘。令其身心。入三摩地。法華云。我本立誓願。欲令一切眾。如我等無異。凡此。皆依宿昔願力。現同事攝。以設化也(次勸修發願)。

若諸末世一切眾生(至)證大圓覺妙莊嚴域。

後五百歲。魔強法弱。非同佛世。人純道真故今之時世。紅紫亂朱。附佛法外道。熾盛世間。無力量者。隨染其化。以盲引盲。所以吾佛。付囑起增上心須青白眼。甄別邪正。稜嚴中。阿難讚佛偈云。願今得果成寶王。還度如是恒沙眾。又云。舜若多性可銷亡。爍迦羅心無動轉。若遇修圓覺人。用寂照。止其昏散。昏散既去。心鏡自明。惡人邪法。自不入心。用正觀。觀察心。緣大極。目注玄虛。一念法界。含裹十方。佛之與魔。相去幾何。邪之與正。有何欠剩。其間云。莫值外道及二乘者。此被願力不深人。迷真重者。無擇法眼人也。增上心者修圓觀也。不思議境。境觀融融。二障銷落。行住坐臥。無非解脫。觸目對境。無非圓覺。如登清淨殿。入莊嚴域矣。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

彌勒汝當知一切諸眾生(至)便歸大圓覺。

○清淨慧菩薩章

長安肇法師。稱摩訶衍論云。諸法不動去來處。是以言常而不住。稱其去而不遷也。不遷故。雖往而常靜。不住故。雖靜而常往。故往而弗遷。雖往而常靜。故靜而弗留矣。然莊生之所以藏山。仲尼之所以臨川。斯皆感往者難留。豈曰排今而可往。

清淨慧聞覺性圓滿。本來不動。云何修證者。所得差別。而有位次淺深之殊。肇云不動者。即諸法實相也。而動者。法華三草二木也。肇云雖動。而不動。言照而寂也。又言雖靜而常往者。即寂而常照也。此章大意。論靜中動。故有位次階降。

於是清淨慧菩薩在大眾中(至)身心泰然得大饒益。

其間。本所不見。眼也。本所不聞。耳也。菩薩慧眼。不及佛眼。故云本所不見等。請法儀式。具釋前章(次正問)。

願為諸來一切法眾(至)如是三請終而復始。

清淨慧。本意問圓覺性。性自圓滿。不流不動。不生不滅。可謂滿而不溢。及令末世修圓覺者。亦依如來妙奢摩他妙觀修之。本合一超直入如來地。與佛相似。何故證得之時。有佛菩薩聲聞緣覺之殊六凡在迷者。亦具圓覺性。有天人阿修羅鬼畜地獄之異。欲佛開顯。迷悟生佛。三乘五性。所證所得。階位高下淺深。使諸末世。至不疑之地(次戒聽)。

爾時世尊告清淨慧(至)及諸大眾默然而聽(次正說)。

善男子圓覺自性非性性有(至)幻化滅故無取證者。

圓覺之性。人所難知。有二種性。一者真性。清淨真如是也。此乃離無明外。三教果佛所證。如雲外月。如水上油。二者。即染之性。此性染時。十界俱染。淨時。十界俱淨。此性與無明同體。無明即法性。法性即無明。雖分二名。體即是一。亦謂之理毒害。亦謂之性惡法門。此性顯時。從凡夫地上。修圓覺妙觀。觀五陰境空。達本性空寂。到境觀雙絕處。病去藥亡。能所雙絕。於雙絕之處。融妙三千。一時顯現。豁然同皆真淨。法法皆實。故曰真。非染礙。故曰淨。如是則。一切眾生。皆毗盧體。一切國土。悉常寂光。又須知此圓覺之性。非獨佛有。九法界眾生共之。蓋性無定一之性。乃三千之性也。以佛具三千。方攝心生。眾生具三千故。方融心佛。我心具三千故。豈隔生佛。若心無佛性。豈能攝佛。佛無生性。何能攝生。故知性體無殊。一切咸徧。華嚴云。心佛及眾生。是三無差別。今之覺性。乃即染之性。即染之性。乃曰非性。亦可云。凡所有性。皆是非性。若見諸性非性。非性乃真圓覺性。此性。既以九界為性。驗知不是定一之性。故曰非性。性有者。乃真性隨緣。變為一切諸性。故曰循諸性起。此圓覺。若寂然不動。則無取無證。於實相中。無菩薩眾生差別。亦由菩薩眾生。未證實相。未破無明。但幻生幻滅。非實性相。即非圓覺境界。故曰無取證者。若真圓覺性。即染是圓覺之性。則能隨染淨緣。染則十界俱染。則無佛無眾生。若淨則十界俱淨。即獨尊於佛。此佛性。隨淨緣。則四聖起。若隨染緣。則六凡起。雖隨染淨。性不曾變。故曰寂而常照。感而遂通。諸家不知性具染惡。故惡時便作惡會。淨時便作淨會。先輩多把真如。分為兩派。錯會佛性也(下引喻)。

譬如眼根不自見眼性自平等無平等者。

圭峰云。眼能見一切物。唯不能見自眼根。又如眼光。照矚物時。境自萬差。見只是一。故云平等。慈室亦云。眼只是一。誰為能觀。誰為能見。南嶽止觀云。眼不自見。水不自濕。刀不自傷。今言本來自平等。鵠白。烏黑。天然之理。鶴長。鳧短。亦天然理。性自平等。天然也。非造作。而有白黑長短也。今言無平等者。無人能平之。然後等也。鵠白非染就。烏黑豈作成。皆無自而然。豈可截鶴之長。續鳧之短。假使得成。亦屬造作。且人將物帛。染為五色。乃造作也。今為圓覺之性。性自天然。非人為之偽也。故云無平等者(次明功用有殊)。

眾生迷倒未能除滅(至)實無寂滅及寂滅者。

未能除滅一切幻化者。此言聲聞緣覺。兩教二乘。三教菩薩。不獨五性差別。亦聲聞緣覺等。此等皆於滅未滅人也。今依天台宗。明小衍。小者。明四大。實從無明生。實從無明滅衍教。明四大。有三教不同。通教四大。體本自空。故本不生滅。由無明故。見有生滅。如幻化生。如幻化滅。別教四大。體是佛性。由無明故。四大生滅。性無生滅。相有生滅。圓教四大。體亦佛性。而性本具九界四大。故九四大。若生若滅。皆是法界。是故性相。俱不生滅。乃不思議。論生滅也。與法華經。世間相常住。其義宛然。(此四明法師之文)於滅未滅。正二乘聲聞。雖斷見思。觀四大五蘊空。證不生滅。止是三界裏。分段之身。不生滅。故云於滅。三界外。無明塵沙。有變易生滅。故云未滅。中間三教果頭佛。三教菩薩。都是妄功用。但止化城。未到寶所。今有一種。不師聖教人。自立己見。硬把身心制縛。縱得一知半見。皆邪法。如持雞犬戒。教人坐禪。不識法度。從朝至暮。坐得焦枯。轉加瞪瞖。梁氏云。如破塊落空谷。如飛蛾赴明燭。斯言不謬。今大覺。預鑒末俗云。眾生迷倒。未能除滅。一切幻化。除圓佛修證。極自覺聖智。如圓鏡。虛豁靈通。真證不生不滅地。此之生滅。既歸性中。即無生滅。與不生滅。如世間人。鎖了自己屋宅。失却鑰匙。經多歲月。遠游他國。在彼亦別造舍宅居止。終非究竟。後還歸本鄉。拾得元來鎖鑰。開本己舍宅。先所用物。不動纖毫。更非他求。復本家業。大聖終極。復本性。元物不動。無明即是無明。四諦十二緣。本來不動。謂之本來面目也。人自不了。自取生滅。縱證小聖。仍非家業。故得妄功用中。自生自滅。吾佛斥非。皆非正路。寂滅隨順者。則始本一合。修性同源。無修無性。行法云。觀心無心。法不住法。滅諦寂靜。如上經意。述圓覺者。有五性差別。并聲聞緣覺。諸小菩薩。於妄功用中。隨力所證不同。故有淺有深。不明其麤。豈辨其細。以後明圓教。純圓獨妙。但圓頓。本無位次借別教位次。以明淺深。今依台宗。立六即位次。隔量。不爾。恐凡夫以濫極聖。此節經文。唯四明慈室真解。以明斯義。但其間。明義未圓。今依經依祖。分為六段。一理即佛。二名字即佛。三觀行即佛。四相似即佛。五分真即佛。從初住菩薩。至等覺菩薩。名分真即佛。六究竟即佛。妙覺佛。即者。是也。亦云六是。曰理即是也。眾生即是佛。故云六是(一理即佛)。

善男子一切眾生從無始來(至)故起憎愛耽著五欲。

天台云。若佛不出世。眾生不知自有佛性。若佛不說。無能知者。一理即佛者。言圓覺遍一切處。諸法無不明了。雖五無間。皆解脫相。雖昏盲倒惑。其理存焉。斯理灼然。世間常住。有佛不能益。無佛不能損。得之不高。失之不下。故言眾生。理即佛也。四明云。然若不知性染性惡。所有染惡。定須斷破。如何可論。全體即是邪。全體是故。免於退屈。六分別故。免於上慢。六不離即。即不妨六。六即義成。圓位可辦。良由眾生。性具染惡。不可變異。其性圓明。名之為佛。性染性惡。全體起作。修染修惡。更無別體。全修是性。故得迷事。無非理佛。即以此理。起惑造業。輪迴生死。而全不知。事全是理。長劫用理。長劫不知。與今經同。從無始來。由妄想我。及愛我者。念念生滅。故起憎愛。耽著五欲。妄受生死。不知自己有佛。失本妙明。此謂之理即佛也(二名字即佛)。

若遇善友教令開悟(至)即知此生性自勞慮。

此名字即佛。無明長夜。生死巨關。無佛長鎖。故佛出世。開甘露門。照世光明。令知三寶十號。是常住味。此光此味。乃從眾生心性流出。還使眾生解此光味。即本性佛。須達聞名。身毛皆豎。昏夜大朗。巨關自關。名字即佛也。與今文同。若遇善友。即善知識。教授之師。從此起修。開悟領解也。亦由力熏。知本具圓覺性。發明起滅。但未曾修。未曾證。猶如世人。知石有玉質。木具火性。不假雕琢。擊發之也。知而不為。法體仍迷。縱然求師。真明未發。徒自勞慮。又如世人。臨河羨魚。百千計較。若闕筌網。終無獲理。此名名字即佛(三觀行即佛)。

若復有人勞慮永斷(以伏為斷至)此名凡夫隨順覺性。

此明觀行即佛。此位已修圓觀。觀三諦境。境觀融融。雖具煩惱性。能知如來秘密藏。理慧相應。心觀明朗。天台智者。正居此位。法華五品位也。今云勞慮永斷者。即永伏煩惱性不起。此人解心虛通。故云得法界淨。即彼淨解。此之淨解。如蟲蝕木。偶為成字。不知是字非字。故云為自障礙。但用圓覺之觀。圓於自心。未圓十界。心未遍圓。故云而不自在。既未斷見愛無明。貶之為凡夫。到此覺性。永無退失。故云隨順覺性(四相似即佛)。

善男子一切菩薩見解為礙(至)未入地者隨順覺性。

四相似即佛。天台云。似者。二物相類。如鑰似金。若瓜比瓠。猶見火先煖。涉海初平。水性至冷。飲者可知。渴不掘井。聽說何為。如法華六根清淨。即是其相。此位未入分真位。如真金。今居十信後心相似位。如鑰比金。今且是鑰。更入一步。鑰變為金。本覺清涼。其猶冷水。似覺飲之。知消煩熱。見解為礙者。此菩薩。已斷見愛。初信斷見。二信至七信斷思。八九十信斷塵沙。雖用圓解。斷見思。仍住解慧。故云見解為礙。此解為智。智反為障。亦云為礙解。礙解斷。猶住見覺。解礙未斷。復用覺觀。觀力既強。解礙自破。雖藥治病。病去本藥隨亡。猶執其藥。藥反為病。

。雖以空覺。覺其解礙。此覺復為礙故。到此將登圓住。踞涅槃山頂。住虛湛覺觀之中。未肯前進。十六觀經。佛現六十萬億之身。似位見此殊相。速進無生。謂之增長念佛三昧。住觀覺中。謂之而不自在。故結云。此名菩薩未入地者隨順覺性。未入地地。借別十地名。為圓十住。此是別初地。圓初住佛。未究竟。故云隨順也(五分真即佛)。

善男子有照有覺俱名障礙(至)照與照者同時寂滅。

五分真即佛。四明依起信。并華嚴。明初住位。此菩薩。破一品無明。證一分三德。分身百世界作佛。大千火起。一唾能滅。大千一空。一吹便成。頓修頓證。初發心。發本覺心也。常用寂照。寂而常照。故云寂照雙融。破一品惑。證初住。破十品。證十住。今論初住功用。入此住。心法雙亡。境智俱泯。寂照同源。無能無所。有照者。觀也。有覺者。境也。上文云。清淨覺相。覺相即境也。若立境觀。俱為障礙。此人常覺不住。覺常照也。亦不住照。照覺俱不住。境智雙亡。如日依空不住空。常境無相。常智無緣。謂之同時寂滅。雖百界度生。無生可度。金剛云。實無眾生可度。真是菩薩(次引喻)。

譬如有人自斷其首(至)礙已斷滅無滅礙者。

此譬境智寂照。不二而二。二而不二。境屬所斷。智屬能斷。境智一合。無復分張。誰為能斷。誰為所斷。以如如智。照如如境。境智既融。色心依正。同一覺體。八相成道。百界度生。雖是藥病。仍以藥治。故云。則以礙心。自滅諸礙。境智亡了。唯有真智獨存。故云無滅礙者(以喻釋亡言教)。

修多羅教如標月指(至)已入地者隨順覺性。

修多羅。此翻契經。詮理辨性。莫不由茲。法華云。一百八十劫空過無有佛。如何有經可發明。世雄垂慈設教。模範眾生。然後成佛。且如孔子。不立五經治世。今時如何取士。教如筌蹄。可取魚兔也。但不可執教。教仍是病。故云標月指。未識月時。假指指之。因指見月。見了須亡指。若執指為月。尚猶不可。何況月非指乎。一大藏教。皆是假施設。金剛云。如我說法。猶如筏喻。法尚應捨。何況非法。古云。一兔橫身當古路。蒼鷹纔見便來擒。近來獵犬無靈性。却向枯椿舊處尋。如來種種言說。亦復如是。已入地者。隨順覺性。初住聖人。入流亡所。所入既寂。動靜二相。了然不生。何止於隨順覺性(六究竟即佛)。

善男子一切障礙即究竟覺。

即究竟覺。即者。是也。要見究竟佛。但於一切障礙處見之。障礙即無明業識煩惱重障是。要見。用佛眼見。用佛智知。佛頂云。如我按指。海印發光。汝暫舉心。塵勞先起。此明究竟佛。亦云妙覺。天台云。道窮妙覺。住極於茶。(音乍)唯佛與佛。乃能究盡諸法實相。四明云。始覺道窮。本覺理極。本始既泯。無以名焉。強稱妙覺。後明既乃極證。證一切諸法。盡十法界。依正色心。因果善惡。淨穢生佛。地獄天

堂。魔界佛界。盡入圓覺性海。亦謂之融通諸法。亦謂之入惡入魔。一如無二如也(下標十對。次一得失對)。

得念失念無非解脫。

大抵世間事。凡在乎有念。則為病。若無念者。當時無念而得。今亦無念中失。既無念而得。得之何喜。既無念而失。失之何憂。既乃無念。何喜何憂。既無其念。得失何有哉。解脫者。即絕思慮之心。既絕思慮。得失豈非解脫乎(次二成破對)。

成法破法皆名涅槃。

成法生也。破法滅也。涅槃不生。涅槃言不滅。一切諸法。皆因緣而生。亦因緣而滅。非有緣則不生。非有因則不滅。緣生而生。緣滅而滅。須到寂滅為樂處。則不生不滅矣(次三愚智對)。

智慧愚癡通為般若。

通為者。愚癡濁水也。般若清水也。清濁雖異。濕性元同。般若之濕性。通愚癡之濕性。老子亦云。大辯若訥。大巧若拙(次四邪正對)。

菩薩外道所成就法同是菩提。

菩薩翻道。外道。亦云。此二道字。但邪正之異。菩薩之道正。正即是邪。外道之道。雖是邪。邪即是正。佛之與魔。相去幾何。邪之與正。有何欠剩。同是者。邪正歸一也(次五真妄對)。

無明真如無異境界。

演若達多。晨朝以鏡照面。放下鏡。不見其面。問一切人覓頭。爾見我頭。在處問人。人謂此人狂矣。佛云。此狂纔歇。歇即菩提。無明者。狂性也。真如者。菩提也。無明若歇。歇即真如。境界。即指目前境界。無非真如。無非無明。無異境界也(次六染淨對)。

諸戒定慧及婬怒癡俱是梵行。

戒定慧淨也。婬怒癡穢也。文殊云。我是貪欲師利。以理用事。無非梵行。以情用事。善惡不可同日而語(次七依正對)。

眾生國土同一法性。

依正也。眾生正報。人之身也。國土。人之所依。山河屋宅等也。究竟到家。依即是正。正即是依。依正不相妨。色心無罣礙。華嚴破一微塵。出大千經卷。又云於一毫端。現寶王刹。坐微塵裏轉大法輪。斯之謂也(次八苦樂對)。

地獄天宮皆為淨土。

天宮地獄。以事相論之。霄壤之殊。究理言之。不出人一念造。古云。天堂地獄門相對。只在人心一念中。淨土亦只人一念心也。心淨則佛土淨。荊溪云。阿鼻依正。全處極聖之自心。毗盧身土。不逾下凡之一念(次九有性無性對)。

有性無性齊成佛道。

有性者。有情。應蠢動之物。皆有情性。無性者。無情。如草木瓦礫之類。皆無情也。成佛了。有情無情。總名為佛(次十縛解對)。

一切煩惱畢竟解脫。

煩惱即是菩提。在因地時。煩惱。成佛後。變為菩提。眾生將煩惱作煩惱用。佛將煩惱作菩提用。有時亦將煩惱。只作煩惱用。若能轉物。則同如來也(下明心鏡照上十雙六即。皆順覺性海慧)。

法界海慧照了諸相猶如虛空。

佛慧如海無涯。能映照一切森羅萬象。雖照了諸相。皆色相。如水底樹影。故云猶如虛空(次結位)。

此名如來隨順覺性。

如上明六即佛。至究竟即。妙覺極聖。無過之者。但圓覺寂照之性。隨六即轉。在凡在聖。並皆具之。覺性。無淺深。隨證有淺深耳。今至極證。亦云隨順者。此且約六而言之。若論即字。則是也。一切諸法。無非是者。有甚隨與不隨(次指示安心)。

善男子但諸菩薩(至)是則名為隨順覺性。

但諸。且言十二大士。及末世眾生。佛滅後後五百歲。亦有修圓覺者。常以寂照。照此妄念。純是覺性任運不起。又此妄心。本是圓覺。不須息滅。若息滅者。即無圓覺。去冰求水。無益於求。雖住此妄想。此妄既是圓覺。不屬思惟。不屬造作。不假修證。本性具故。若向思惟處見。則是了知。今云不加了知。不在修之乃爾。要須知妄想多。則覺性大也。水長船高故也。上雖真妄同體。又須於無了知中。不辨真實。若辨真實。則存了知。到此不存真如。方見本來無也。彼諸眾生。末世之人。佛在世時。為真正導師。則無疑誨。去聖逾遠。邪法熾盛。龍蛇混雜。恐聞此圓覺即成佛道之語。或生驚畏。所以叮嚀。若是正信受持。必不生驚畏。何以故。知本性具。本不改變。踏著故鄉田地穩。更無南北與東西。覺徧虛空。覺徧法界。自覺覺他。覺行圓滿。故云隨順覺性(下驗果知因)。

善男子汝等當知如是眾生(至)為成就一切種智。

智人多有。不知今生富貴。前世種得。一飲一啄。根椽片瓦。莫非修因。況乎聞大乘圓覺。又聞而修。修而證者也。此非供養諸佛今復親近耶。阿難與佛。同於空王佛時。發心修行。阿難樂多聞。故未成聖證。釋迦精進。今先成佛。如莊嚴王邪見。五逆調達。皆有緣種。遇靈山得受記莚。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

清淨慧當知圓滿菩提性(至)皆名隨順智。

大方廣圓覺修多羅了義經心鏡卷第三

大方廣圓覺修多羅了義經心鏡卷第四

前住台州赤城山崇善教寺釋智聰述

○威德自在菩薩章

實相體寂。因元靜乃稱止。本覺虛照。因常明故曰觀。妄風俄動。假妙奢摩他而止之。心珠久昏。須毗婆舍那而觀矣。故聖人設教。非祇一端。或止或觀。或云諦境。或云止觀。病既多端藥亦隨轉。威德。隨順覺性。承佛圓音。啟三觀雄規。導四門之正路。故有此章之義也。

於是威德自在菩薩(至)不因修習而得善利。

請法儀式。與前釋同(次正問)。

世尊譬如大城外有四門(至)如是三請終而復始。

實相是一法。佛說種種名。今言四者。且略而言之。四門者。空門。有門。亦空亦有門。非空非有門。佛世。有四外道。云供養佛得福生天。我只要生天。不要證阿羅漢。一人先去供養佛了。便要去。佛云。諸行無常。此人掩耳而走。第二人來亦如是。欲去。佛云。是生滅法。掩耳而走。第三人亦如然。臨去。佛云。生滅滅已。掩耳而走。第四人亦如是。供養了便欲走。佛云。寂滅為樂。又急掩耳而走。四人去後。共在一處聚問。你見佛如何。一人云。佛說諸行無常。一人云。是生滅法。一人云。生滅滅已。一人云。寂滅為樂。四人共聞一偈。俱證阿羅漢。一偈是圓覺。四句是四門。隨汝一句而入。云方便者。即漸次。聖人設方便。非止一端。證有漸次。根性既殊。所修差別。所證淺深。階降不同。大寂滅海。如搗萬種香為丸。燒一丸具足眾氣。眾流入海。同一鹹味。即圓覺海會(下明許說并答三觀)。

爾時世尊告威德自在(至)及諸大眾默然而聽(初明由致)。

善男子無上妙覺徧諸十方(至)循性差別當有三種。

無上者。眾生無上佛是也。妙覺證之極也。亦可云覺者照也。照即是觀。即今之所示三觀也。妙者。空即假中。假即空中。中即空假。三觀互融。故為妙。如楞嚴妙奢摩他。亦如此解。今向下正明三觀。必其然也。徧諸十方者。覺性亦名實相。亦名真如。亦名空如來藏。三世十方諸佛。皆依此三出生。出生即修證。依大圓覺妙理。修之證之。不依此妙覺真如理觀修之。即我見等無明業識。命根不斷。行法云。十方諸佛。從方等生。不獨是修之得成佛。亦依此迷之。而入生死。生佛雖殊。妙理平等。但有迷悟之殊。非佛性有悟迷。乃佛生自有悟迷也。生佛一如。故曰無二。若迷圓覺。循性差別。何止百端。今且言修圓頓三觀者。故云。圓攝所歸的分三種(次正明空觀)。

善男子若諸菩薩悟淨圓覺(至)諸如來心於中顯現。

奢摩他。涅槃經名為能滅。滅煩惱故。又云能調。調諸極惡不善法故。又曰寂靜。又曰遠離。天台云。對觀名境。對止為諦。天台影望三觀。立止名。一奢摩他。體真止。凝心安其理。謂之畢竟空。以三觀解之。奢摩他。空觀也。破一切法。又云一念無相謂之空。二乘以此空。破見思惑。證真諦理。大乘亦空一切相。破無明惑。今論大乘空義也。修圓覺者。普眼章中。所謂宴坐靜室。然後凝心。息攀緣。取靜為行。因澄念故。用心太切。覺識煩動。於中客塵銷落。佛頂云。猶如行客。不得久住。若實主人。畢竟不去。塵垢既去。覺心輕安。澄之久久。靜慧虛明。大圓鏡中。十方世界。諸如來心。於中顯現。此非論聖人果地。且在凡夫見前。須歸自心一念。虛妄浮心。荊溪云。見思王數。此是破塵合覺。所在處所。不可不知。今經意。且先用妙止安妄心。此亦與楞嚴同。但彼文云。返流全一。六用不行。十方國土。皎然清淨。如琉璃內懸明月。乃至一切如來。密圓淨妙。皆現其中。意無殊此(下引喻結空觀)。

如鏡中像此方便者名奢摩他。

境觀者。如人咽喉之病。今正明用妙止。止其眾生散心。此用羸心造次不得。末世修圓覺者。須是依師友。以軟善心調治。若只將聖人聖寶言下尋之。於道轉遠。聖人說方。依之自服。則取效矣。今引鏡像。乃喻觀成。若依若正。並無妨礙。依即正。正即依。依是十方世界。依報也。諸如來心。正報也。觀成之後。依正自融。本只為迷情強隔。分依分正。若觀成情遣。塵去鑑淨。現像非關磨者。則鏡無現像之功像無涉鏡之德。終自炳然。無有罣礙。六祖云。菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。自不惹塵埃。結云。此方便者。名奢摩他。妙止也。今圓家論境觀。須知境觀互融。本無有二。今就偏宜用止。或用止之不悟。即此止便是觀。但止屬止散。觀屬朗。心雖止而不散亂。如枯木。無用。縱三條椽下。數載春風。兀兀然。雖年深而無益。更須抖擻精神。用觀朗之。見一念覺性。昏再朗之。朗處。如暗室遇燈即明。要朗時。不得將心攀緣。用思惟心測度。以無思惟。銷滅諸暗。如澄水法。但不動此念。水自合理。只為水體元清。眾生自濁。今還本體。恐有人不用意鑿削。故以苦口言之(次明假觀。且以觀當名。天台云。方便隨緣止。若境觀互融。止觀一體也)。

善男子若諸菩薩悟淨圓覺(至)是諸菩薩所圓妙行。

涅槃名毗婆舍那。此經名三摩鉢提。名正見。又名了見。又名能見。曰徧見。名次第見。名別相見。是名慧。慧即觀。即假觀也。天台云。方便隨緣止也。止名為定。體屬慧法。修圓覺菩薩。用假慧出假化物。登住聖人。出假有十六門。先證圓覺涅槃空。從此空。出建立假。度生。故悟淨圓覺。既證淨心。如鑑照物。六根六塵。一一體之。皆是幻化。雖知根塵是幻。以何法滅此虛幻。光明云。心如幻化。馳騁六情。欲滅此幻。還依幻心。復起幻觀。始覺也。觀此根塵之幻。故云即起諸幻以除幻者。雖用幻觀。滅於幻化。出假自有十六門。被機既多。幻豈只用於一。病變藥變。如

人四百四病。豈以一藥治之。故云變化諸幻。而開幻眾。如昔有人到五臺山。一僧附書。託尋薩苛與之。及抵京徧尋。皆無有也。後見街路趕猪人。叫薩苛。遂問之。答云。內一大者。名薩苛。群眾中著渠一箇不縱橫。遂度書與之。起立看書。便立死。皆是菩薩出沒合變。應機化物。由此善用其心。幻智漸增。幻機漸度。此謂之破塵沙惑。故云內發輕安。舍利弗出假。行六度。外道乞眼珠。取珠與之。外道弃地。身子嗔心起。退落五道凡夫。非大忍辱力。孰能為之。故云漸次增進。彼觀幻者。且指菩薩度生。非同幻故者。無機可度。蓋眾生本性空寂也。非同幻觀。即始覺之智。用此智攝生。眾生性空。我性亦空。亦是境觀俱空。亦機應雙亡。幻境幻觀俱泯。機緣感應無差。既亡能所。則幻相永離。楞嚴云。入流亡所。所入既寂。動靜二相。了然不生。所圓妙行。亦復如是(下引喻結假觀)。

如土長苗此方便者名三摩鉢提。

假觀屬有也。立一切法。亦數法。故云三摩。三乃數也。森羅萬象。皆依圓覺妙心。一切幻化。從覺心生。如土長苗。若無覺心。幻不能生。若無幻覺。覺幻不滅。滅幻之覺如苗。幻滅覺圓。如苗歸土。皆是聖人方便門。名三摩鉢提也(次明中觀。即止觀平等)。

善男子若諸菩薩悟淨圓覺(至)及與身心相在塵域。

天台云。禪那。息二邊分別止。亦云止觀平等。前奢摩他。以寂靜為相。三摩提。以幻化為相。禪那俱離寂靜幻化二相。若三觀言之。即空。即假。即中。禪那乃即空假歸中。亦可空有俱中。三觀互融。亦可無空無假而不中。天台出時。楞嚴圓覺未傳中國。天台於止觀中云。此三止名。雖未見經論。今影望三觀。隨義立名。其相云何。體無明顛倒。即是實相之真。名體真止。如此實相。徧一切處。隨緣歷境。妄心不動。名隨緣方便止。生死涅槃。靜散休息。名息二邊分別止。孤山云。楞嚴阿難雖請於止。以即一而三故。止觀亦即平等。三一互融。是以稱妙。以由妙故。方曰楞嚴大定也。今云悟淨圓覺者。且言菩薩。從聞圓覺。至思修。修而證。破虛妄已。發其真明。未說極證。且說初住一分真明。故云悟淨圓覺。此真淨。乃空假即中之淨。復以此淨心。知覺心性。即知四大妄身。假和合。畢竟無體。次云及與根塵。方知六塵緣影。虛妄浮心。亦是幻化。此之幻化。若不消落。仍是生死。菩薩復於幻心。起於幻智。幻智始覺。以此始覺寂照。照於根塵。十八界等。消落幻化。故云以除幻者。以者用也。用幻智。除幻妄。幻者是誰。誰是幻者。騎牛覓牛。斯之謂矣。今言悟淨圓覺者。此菩薩。從聞思修。以證覺性。無明冰消。心淨如水。故云淨圓覺。以此淨慧。照了法相。不屬有無。故云不取幻化。假觀屬有法。及亦不取靜相。靜是止。亦是不取空假二觀。即空假歸中。冰化為水。唯一無二。故云不取靜相。云靜相者。相本是境。亦是空觀。今要見空。即是假。故云靜相。用中道禪那。正觀觀之。了知身心。身心是色質。可是罣礙。今了知皆是空華。自然心無罣礙。既無罣礙。遠離顛倒

夢想。到此無眼界。無意識界。無無明。乃至無老死。無苦集滅道。無智亦無得。今云無智覺者。知屬心。明屬見。知見俱泯。遊心法界諸心寂。如日依空復不住空。既絕根塵。不依諸礙。永得超過。礙無礙境。能觀之智。亦乃不留。若留。智還為障。還為礙境。此境名為覺相。亦不可留。境觀雙融。百尺竿頭坐底人。雖然得入未為真。百尺竿頭進一步。十方世界現全身。受用世界依報也。及與身心正報也。相是世間相。不離塵勞。具諸佛法。故云相在塵域。不局在一身一心。色心依正。剎剎塵塵。一一皆不離自性。故謂之域也(下引喻)。

如器中鐘聲出于外。

鐘音皇。此喻中觀。即空是中。即假是中。空即無。假即有。要知有無。不相留礙。器中鐘。眾說不同。有云鍾磬為皇。有云聲是色。器亦是色。二色不相妨礙。今觀中道。即二邊為中。世俗。鼓中間。以鐵器為皇。在鼓內。及鳴鼓時。皇聲于外。今此觀成。了生死涅槃。色心依正。畢竟無二。一一皆歸正性明顯。寂滅極處。內發輕安。心輕故。徧一切法。皆是佛法。身輕故毗盧遮那。徧一切處(下合法。結中觀)。

煩惱涅槃不相留礙(至)此方便者名為禪那。

煩惱即生死。涅槃不生滅也。生死即涅槃。二俱不留礙。又煩惱即俗諦也。涅槃即真諦也。真即是俗。俗即是真。二亦無留礙。煩惱如冰。涅槃如水。冰即水。水即冰。亦二無二。不相留礙。真性自通。通即不留礙。既煩惱融為法性。法性即空慧發明。內自寂滅為樂。若身若心自然輕安。輕安。即神通也。此非究竟佛。謂之妙覺。初住聖人。隨順寂滅境界。指所證寂滅為妙。自他身心所不能及。此指自他所證之極。自覺聖智。真如獨存。不屬他身心。自身心亦所不及。蓋圓覺無身心相。身他身心。所不能及。四見又何由可生。四見即我見。人見。眾生見。壽者見。今具二見。眾生壽者。壽者眾生。已包人我二見。皆為浮想。以中道種智。觀一切法。為浮想。何況自他身心。眾生壽命。我人之見。爭得不為浮乎。結云。此方便者名禪那。是佛方便。假名禪那。平等性中。佛尚不愛作。況種種假名。於我如浮雲(次引例彰圓)。

善男子此三法門皆是圓覺(至)若得圓證即成圓覺。

此三法門。即空假中三觀也。此三觀。三只是一。一即是三。破則俱破。三觀悉彰破相。假中亦然。立則俱立。妙則俱妙。成一切法。立一切法。空一切法。只為圓覺之性。具一切性。親近隨順者。則成佛菩薩。成佛菩薩。出假化物。成就眾生。未嘗不由此也。故云皆依三種事業。圓證者。若非圓心。此覺不圓。圓心者。一念三千。百界千如。三千世間。乃指南之法。妙極於此。依此修證者。即頓成佛道(次校量顯勝)。

善男子假使有人修於聖道(至)一剎那頃隨順修習。

聲聞辟支。乃小聖。只修四諦。十二因緣。觀緣入道。此如一滴水。今修圓覺者。如大海水。破一切相。具一切相。等法界修。等法界證。起信云離念相者。等虛空

界。無所不遍。法界一相。只是如來常住法身。亦是一切眾生本具性德。龍女一歷耳根。便往南方成佛。故云隨順修習也。如上威德所問。借鰕為眼。牟尼廣示。亦是憑虛依響。而不知如如之理。本乎一性而已。得之為悟。失之為迷。一理而已。迷之而為凡。悟而為聖。迷者自隔。理不隔也。失者自失。理不失也。三觀之作。所辨異同。而究聖性。使群生正性而順理者也。正性順理。所以覺路不紆。解脫之門至矣。不知此法門。則學何所入。功何所施。智何所發。梁氏云。去聖久遠。賢人不出。庸昏之徒。含識而已。致使魔邪詭惑。諸黨並熾。空有云云。為坑為穿。有膠於文句。不敢動者。有流於滌蕩。而不能住者。有太遠而心不至者。有太近而我身即是者。有枯木而稱為定者。有竅號而稱慧者。有奔走非道而言權者。有假鬼神而言通者。有放心而為廣者。有罕言而為密者。有齒舌潛傳為口訣者。凡此之類。自立為祖。繼祖為家。反經非聖。昧者不覺。仲尼有云。道之不明也。我知之矣。由物累也。梁氏之言。可謂救世辨惑之要。聞之者。得不自鏡。其或未然。吾末如之何也矣。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言(至)名究竟涅槃。

○辨音菩薩章

淨名云。三轉法輪於大千。其輪本來常清淨。天人得道此為證。三寶於是現世間。又云。佛以一音演說法。眾生隨類各得解。佛不出世。梵音自何而聞。既無聞以何法修。既無修。如何有證。證者可出三界火宅之苦。辨音已離苦人。若不度生。非菩薩心也。是以吾佛。示勸證三轉法輪。雖一音舉暢。其間隨類各解不同。辨音且於圓覺門。問幾種修習。勞吾大覺。括盡生死結根。修證病源。將三種妙藥。互換湯事。總二十五種。若無心人。則二十五。皆屬剩法。既未離膏肓。聖賢欲垂救藥。故有此章進問也。

於是辨音菩薩在大眾中(至)如是三請終而復始。

辨音。因聞威德。問三觀義。且只就三種根性。釋尊開示。亦是隨所問而言之。若論機有淺深。根有利鈍。何止於三。故得辨音再問幾種修習(下戒聽)。

爾時世尊告辨音菩薩言(至)默然而聽(向下摠示二十五輪)。

善男子一切如來圓覺清淨(至)二十五種清淨定輪。

若論覺性。本自圓融。一切如來。修顯清淨圓極之理。無高下。無修習。及修習者。能所俱絕。佛不度生。大聖慈悲隆重。觀眾生心。具如來藏性。汨沒時長。故特開方便門。示圓覺性。故尼犍經云。王名嚴熾。有大薩遮。來入其國。王出遠迎。乃為王說。大王當知。依煩惱身。觀如來身。何以故。此身即是如來藏故。一切煩惱。諸垢藏中。佛性滿足。如石中玉。木中火。地中水。乳中酪。麻中油。子中禾。藏中金。摸中像。孕中胎。雲中日。是故我言。煩惱之中。有如來藏。今佛方便。欲示眾生種種藏性。廣開無量。今處中。且示二十五種。單修複修具足修。但事不過三。不

出只是三止三觀。三諦三境。根有利鈍。觀有淺深。或一或二或三。諸輪綺互。若天王三目。如梵伊三點。今出三止三觀。先異同。後皆易曉。一止有二種。大止。小止。小三止者。一止息止。從破惑得名。二停止止。從能定得名。三不止止。從諦理得名。此出小乘經。大三止者。此是天台智者。影傍三觀。立此三名。一體真止。破見思惑。證真諦理。二方便隨緣止。破塵沙惑。證俗諦理。三息二邊分別止。破無明惑。證中道理。奢摩他。即體真止。凝其心。安其理。即畢竟空也。三摩鉢提。即方便隨緣止。雖名為定。體屬於慧法。菩薩出假化物。用觀法。亦翻觀。亦翻慧。義亦歸於止也。禪那。息二邊分別止。禪那翻靜慮。靜即止。空也。慮即觀。假也。空假不二而修。名中道也。三觀者。即空假中。恢揚肇自於如來。妙悟近推於智者。於一心中。宛有三用。空者破一切法。彰其蕩相也。假者立一切法。彰不壞諸法也。中者妙一切法。彰世間之相常住。荊溪云。一念無相謂之空。無法不備謂之假。不一不異謂之中。如瓔珞經。敬首菩薩。問三觀法界。諸佛自性清淨道。一切菩薩所修。三觀法門。中觀論云。因緣所生法。我說即是空。亦名為假名。亦名中道義。皆一心三觀之明文。今二十五輪。正為修圓覺者。皆依頓教大乘。覺性而修也(向下明二十五輪。單修複修具足修)。

一單修空觀

(從三觀。後七觀。用空觀在前)。

若諸菩薩唯取極靜(至)此菩薩者名單修奢摩他。

止觀云。為昏與散。翳動定明。不可隨。不可畏。隨之將人向惡道。畏之則妨修正行。此修圓覺者。先取極靜。專用止。止即定也。無明本是法性。以迷故。覆理成無明。如寒結水為冰。如眼變心起夢。今用至靜。體無明即是法性。起是性起。滅是性滅。不復更論倒惑起滅。以法性繫法性。以法性念法性。常是此性。無非性時。體達既成。不得其真。亦不得妄。還源返本。法界俱寂。是為止。又觀無明。等於法性。本來皆空。乃至一切法。無不即空。譬劫盡時。上至初禪。無非是火洞然。又如虛空藏所現皆空。又海慧所現一切皆水。介爾念起所念。念者。無不即空。空亦不可得。法界洞朗。咸皆大明。是名為觀。觀即止。止即觀。無二無別。然心神冥昧迅利。或時止之。愈馳愈散。或時觀之。愈昏愈昧。敵強力弱。鵲蚌相持。進退莫可。當方便消遣。若起決定心。強軟降魔。寂無自然深證。故云永斷煩惱。究竟成就。從此便入登圓初住。入涅槃不生滅地。分身作佛。豈小補哉。單修奢摩他者。則是單修空觀。亦乃單修體真正也。故結云。名單修奢摩他。

奢摩他

亦體具止
亦空觀

止觀同體

靜即止
照即觀

二單修假觀

若諸菩薩唯觀如幻(至)此菩薩者名單修三摩鉢提。

唯觀如幻。幻即假法也。先證涅槃空。達空法界。建立眾生。深觀幻性。即萬象森羅。達森羅性皆入幻假。為之變化世界。皆由自證覺性。謂之佛力。非是果佛加被之力。為之佛力。此是自覺性。覺即佛也。自己佛力種種作用。應遍無窮。出假化導

。不住大悲。行菩薩行。雖出假化利。不失寂念。即用方便隨緣止。及諸靜慧。慧即假觀。止觀雙行。名單修三摩鉢提也。

三摩鉢提

亦名假觀觀即破昏味塵沙或業自然消落故云
三摩鉢提

亦名方便隨緣止習靜極處身如太虛如雲如影

三單修中觀

若諸菩薩唯滅諸幻(至)此菩薩者名單修禪那。

此聖人入聖流。先滅諸幻。未說出假度生。此唯用獨存之智。圓照法界一相。無生可度。故云先滅諸幻。不取作用。如龍王行雨。渠自不動。作用自成。中道既息二邊。空假歸中。便證實相。名單修禪那。

禪那

亦云息二邊分別止止定也謂之定輪亦云止觀平等
又中道觀即空即假即中無空假相如器中錚聲出于外

四雙修。先空。後假

若諸菩薩先取至靜(至)先修奢摩他後修三摩鉢提。

此先用止。云先取至靜。止也。照諸幻者。用假觀。照即觀也。空假二藥。自行化他。故云起菩薩行。

奢摩他
三摩鉢提

空觀一念無
相謂之空
假觀無法不
備謂之假

亦云

體真止
方便隨緣止

二止息心如
湯消冰

五雙修。先空。後中

若諸菩薩以靜慧故(至)名先修奢摩他後修禪那。

只將靜慧兩字。分止觀。靜者止也。慧者觀也。止觀愈進。斷煩惱。出生死。

奢摩他體具止亦空觀破一切法之惑俱破
禪 那息二邊分別止中觀不一不異謂之中

空中二觀
俱無相

六具足修。先空。中假。後中

若諸菩薩以寂靜慧(至)中修三摩鉢提後修禪那。

此聖先以空觀。治其內病。復用假觀。利物度生。後斷煩惱。證寂滅。中觀也。

奢摩他空觀
三摩鉢提假觀

二觀
即中

禪那亦三止

空體真止
假隨緣止
中息二邊止

正三觀
遇病下
藥度生

七具足修。先空。中中。後假

若諸菩薩以至靜力(至)中修禪那後修三摩鉢提。

此聖空觀。體真止。猛勇力強。頓斷煩惱。即生死結根斷已。復用中假二觀度生。即隨緣。息二邊分別二止。共成佛界。

奢摩他空觀體真止

禪

那息二邊分別止

前中後假

三摩鉢提方便隨緣止

八具足修。先修空。齊修假中

若諸菩薩以至靜力(至)齊修三摩鉢提禪那。

此聖空觀力強。以圓覺妙心。頓斷煩惱。於一念中。普及有情。一吹大千世界即成。功用如是。故云建立境界也。

奢摩他空觀力强卽

禪 三摩鉢提方便隨緣止

那息二邊分別止

二止卽攝
歸體眞止

九具足修。齊修空假。後修中

若諸菩薩以至靜力(至)奢摩他三摩鉢提後修禪那。

以至靜。體真止。亦云空觀力強。復兼假觀。方便隨緣。故云資發變化。以中為體。復修禪那。破無明惑。

奢摩 他空觀體真止
三摩鉢提 假觀隨緣止

此二止齊
修未入

禪那

中觀助之即息
二邊止兼修之

十具足修。齊修空中。後修假

若諸菩薩以至靜力(至)奢摩他禪那後修三摩鉢提。

以至靜。體真止亦云空觀。力強。以中觀潤之。用資寂滅。後以假觀。變化現前。世者。世有方位。界者。界有界分。且如釋迦。於娑婆有緣。來此隨方度生。

奢摩他 空觀
禪 那 中觀

此二觀亦是

體真止
息分別止

空中為體假觀為用
後修三摩提隨緣止

十一雙修。先假後空

(從此。後七觀用假在前)。

若諸菩薩以變化力(至)先修三摩鉢提後修奢摩他。

此先用變力度生。隨所度處。觀空入滅。

奢摩他 空觀體 具止
三摩鉢提 假觀 方便隨緣止

用之前後觀機設藥

十二雙修。先假。後中

若諸菩薩以變化力(至)名先修三摩鉢提後修禪那。

此先用假觀。出建立假。故曰種種隨順。然後入真空涅槃。故曰而取寂滅。居中道觀。

三摩鉢提
禪那

空中二觀亦云

方便隨緣止
息二邊分別止

但向內求恬
然自至

十三具足修。先假。中空。後中

若諸菩薩以變化力(至)中修奢摩他後修禪那。

以變化力而作佛事者。此聖流。出假化物。如傅大士。示迹於婺州雙林。有妻有子。種田。作世間事。若以俗眼觀之。而自愧。以道眼觀之。無非佛事。安住寂靜者。彌勒兜率內院。常說妙法。身在人間。而內院不動。古云。顛狂彌勒到明州。布袋橫挑拄杖頭。饒汝化身千百億。一身還有一身愁。

奢摩他空觀坐觀
三摩鉢提假觀用假化物

亦是

方便隨緣止於一切處身
心不散後用禪那攝二處
中融道入妙體真止於一
切不著無念

十四具足修。先假。中中。後空

若諸菩薩以變化力(至)中修禪那後修奢摩他。

此菩薩。先用假化度眾生。皆以變化。無礙作用。如持地菩薩。常居渡船處。入水。與人搬擔。種種作務。唯取一錢。豈不至靜。而取佛道。

三摩鉢提假禪那中終奢摩他空亦

體	息	隨
真	分	緣
止	別	止
	止	
所	融	三
宜	隨	止
	其	圓

十五具足修。先修假。齊修空中

若諸菩薩以變化力(至)齊修奢摩他禪那。

以變化力。并方便。正是止名。方便隨緣止。即假觀。假觀為先鋒。空中為中軍。故云至靜寂滅。空中觀。即體真息二邊。為止二俱隨順也。

三摩鉢提

緣止假觀
即方便隨

奢摩他體真止
禪那息二邊止

中二觀
此二止即空

十六具足修。齊修假空。後修中

若諸菩薩以變化力(至)三摩鉢提奢摩他後修禪那。

先假觀。空觀。二觀皆依中道而起種種變化至靜。空也。

奢摩他 空觀體真止
三摩鉢提 假觀方便隨緣止

二依 禪那

起中觀息二邊
止方有大用也

十七具足修。齊修假中。後修空

若諸菩薩以變化力(至)三摩鉢提禪那後修奢摩他。

變化。用假觀。資於寂滅。中觀也。無作靜慮。空觀也。假中。即是體用也。復入空。復入靜慮。可謂坐籌幃幄。有決勝千里之功。

禪	三	摩	鉢	提	隨
					緣
那	息	止	二	二	止
邊	二	體	用	相	冥
止					
中	假	觀			
觀	觀				
	二	觀	依	奢	摩
					他
中	片	止	空	觀	體
無	有	打	觀	體	真
功	功	成	一		
用	用	一			

十八雙修。先中。後空

(此去七觀用中在前)。

若諸菩薩以寂滅力(至)名先修禪那後修奢摩他。

此聖。用中道。即圓覺一性也。此性不守。發而為靜。為空。破一切相。蕩一切法。凡起修。以此觀照之。立一切法。無法不足。

禪 那 息 二 邊 止
奢 摩 他 體 真 止

此二止一體中即空故住於清淨可謂坐
致太平

十九雙修。先中。後假

若諸菩薩以寂滅力(至)名先修禪那後修三摩鉢提。

此聖用中道。寂滅理上。而用假。故云而起作用。於一切境。用中道照之。故云寂用隨順。辦一切事。無事不辦。

禪

那息二邊止

三摩鉢提隨緣止

二止亦名中觀中假也中爲體假爲用
有體有用爭得不用乎

二十具足修。先中。中空。後假

若諸菩薩以寂滅力(至)中修奢摩他後修三摩鉢提。

此從中道第一義諦。起種種自性差別。亦用空觀發用。如火得空則明。水得空則瑩。變化萬端。攝化一切。即假觀之力。

奢摩他 禪
體具止 那
空觀 息二邊止
中觀

空中爲體
起大用印
二摩鉢提
假觀隨
緣止

二十一。具足修。先中。中假。後空

若諸菩薩以寂滅力(至)中修三摩鉢提後修奢摩他。

此聖用中觀。絕待為義。妙一切法。無越於中。只常智無緣。無緣而緣。無緣大慈。謂之無作自性。雖起作用。終歸于空。作用假也。如鍾在架。扣之則鳴。鍾者。中道觀也。鍾內中空。空觀也。扣之鳴。假觀。中空假三觀。發用也如此。

禪

那息二邊止

此二止亦

禪那中觀

二觀

三摩鉢提隨緣止

中觀又

三摩假觀

扣之則鳴

奢摩他

觀空也

二十二。具足修。先中。齊修空假

若諸菩薩以寂滅力(至)齊修奢摩他三摩鉢提。

先修中觀。即祕密藏。包含種種諸法。於諸法中。常照而寂。亦寂而照。故云起於變化。名不虛得。

禪那 中觀即息二邊止

奢摩他 空觀 體真止
三摩鉢提 假觀 隨緣止

二十三。具足修。齊修中空。後修假

若諸菩薩以寂滅力(至)後修三摩鉢提。

此聖。用中道寂滅力。資於至靜。中道如水。至靜如清。而起變化。如水上波。波亦無窮。浪亦無盡。其假也如是。

奢摩他體眞止
禪 那息二邊止

亦即上觀
二止同修

假觀變化即
中觀二觀既
等復起

三摩鉢提
假觀也

二十四。具足修。齊修中假。後修空

若諸菩薩以寂滅力(至)三摩鉢提後修奢摩他。

此聖流。中道有力。并假觀熏動。資於變化。至靜空觀。如太清天。清而且明。安致是中。左右逢原。

禪 那 中觀息二邊分別止
三摩鉢提 假觀方便隨緣止

奢摩他空觀即體真止

二十五。圓修三觀。三止

若諸菩薩以圓覺慧(至)自性清淨隨順。

此菩薩。圓修三觀三止。以圓覺慧。圓合一切者。圓覺即中道第一義諦。亦名常住真心。亦云性淨明體。亦云本覺。亦云空如來藏。亦是法華經藏。修而顯之。具一切名。通一切法。在迷。為惡為愚。為癡為三毒。為姪怒癡性。為殺為盜。為邪見為魔。為諸阿顛迦。為昏鈍性障。為性惡。具無量名。為之性惡法門也。今言為佛為圓覺。就修顯立名。為真諦為俗諦。為真俗不二。為中道。為真諦者。即凡聖色聲因果等法。皆無自性。謂之性空。亦非研究而空。乃本來空也。是名空觀也。俗諦者。於性空中。具足諸法。無所不遍。自他無礙。毫剎含容。亦即假觀。本來具也。然此真俗。二無二也。混而為一。而未嘗為一。離而為二。未嘗二也。當知即中道觀也。此三諦觀。即圓覺性。寂而照。照而寂。圓合一切。於諸性相者。性真諦也。相俗諦也。亦向真俗二諦。二諦即一。豈離覺性。以覺性。遍在一切眾生心中。生即是佛也。以眾生心中覺性在佛。佛即眾生。生即是佛。佛即是生。生佛平等。覺性在地獄。地獄即佛。佛即地獄。其鬼畜生人天。何莫由斯。於一切法上。用三觀照之。了之於身心。脫之見解。非今始悟。由本不迷。佛也。生也。一而已矣(次結成正因)。

善男子是名菩薩二十五輪一切菩薩修行如是。

此二十五輪。本被機修證。若論機緣入道。若權若實。若偏若圓。有利有鈍。何止二十五。經中自云。若諸菩薩。於一輪中。有若諸。關涉多少。故不能窮理盡性也(次摠示修習法戒)。

若諸菩薩及末世眾生(至)一念疑悔即不成就。

此示菩薩。末世眾生。須依教修之。若不依輪次。終成虛設。梵行者。即不姪慾。淨身業也。寂靜。淨口業也。思惟。淨意業也。三業清淨隨智慧行。為之求哀懺悔。經三七日者。尅期也。二十一日中精進。謂之尅時破障。域意修真。二十五輪。各安標記。至心求哀。此言凡夫淺識。觀力未著。須依事相。如假船過渡。用筏到岸。書二十五名於籤上。於佛前。誠心禱之。乞求冥力加被。勿起少疑心。祈禱懺悔已。至於三七日。誠心深固。為之。即非造次。然後信手抽籤。不宜簡擇。依結開示。或頓或漸。依教修行。者自的樂一門。隨便修習。既勝劣難分。不能自決。故憑聖力。以卜應脩。當即依結以修。無得復貪餘觀。若單修一輪。并圓修三觀者。此名為頓。若兼修互修者。此名為漸。此漸。非漸教之漸。此則同以圓覺。發觀之始。同緣實相。同以上品寂光為觀體。但根有利鈍。證有先後。為之漸也。不問遲鈍聰利。但心懷疑悔。即不成就也。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

辨音汝當知一切諸菩薩(至)不久證涅槃。

偈與長行無異義也。有唯除頓覺人。并法不隨順。二句不免重釋。圭峯云。唯除上根圓頓悟解之人。并及於一切定相之法。不隨順者。則不必具依二十五輪。及道場探結等。不隨順法者。不取相也。既不隨相。即隨真覺。此乃頓入圓明。觸目合道。不可加之以繩索。無瘡自疣也。是前知幻即離。不作方便等類。故云唯除之矣。

釋迦老子性顛蹶	蜘蛛網撈水底月
辨音不解拈金彈	斷貫索繫天邊鴈
二十五輪更互修	得便宜處便垂鈎
錦鱗不在絲輪上	莫向煙波深處求

大方廣圓覺修多羅了義經心鏡卷第四

大方廣圓覺修多羅了義經心鏡卷第五

前住台州赤城山崇善教寺釋智聰述

○淨諸業障菩薩章

觀夫聖賢垂訓以身者。是稟父母之遺體。誠不可毀傷。但凡夫無智。執之為實。生我所相。地持經云。世間受生。皆由著我。若離我著。則無世間受生身處。大論云。一切世間中。莫過名與色。若欲如實觀。但當觀名色。名是心。色是質。是故淨業障。雖已自度。亦欲度人。於無迷悶處。起生迷悶。問於如來。釋迦老子。又於鬼門貼卦。好肉剝瘡。窮四見源。故有此章來意也。

於是淨諸業障菩薩(至)我等菩薩深自慶慰。

不思議事。只是如來因地行相。歷恒沙劫。勤苦求索。古云無自然釋迦也(次正問)。

世尊若此覺心本性清淨(至)使諸眾生迷悶不入。

此問。圭峯慈室兩家。都言不是全不知都迷。意明。已知覺性圓明。但疑凡心宛在。不合覺源。今謂。正為凡夫。迷於圓覺。未有修入之路。何關聖人已知。若已知。何須問佛。果佛已證。因人自迷。經有云。使諸眾生。迷悶不入。使諸眾生。豈是聖者乎(次願說展誠)。

惟願如來廣為我等(至)如是三請終而復始。

圭峯云。若直談本體。則名覺性。若推窮差別之法。皆無自體。同一切性。即名法性。今謂。覺性法性。一體無二。但說果人。所修所顯名覺性。因人所迷中修所顯者。名法性。法性通一切法也(次許說戒聽)。

爾時世尊告淨諸業障菩薩(至)及諸大眾默然而聽。

一大藏教。百千三昧。無量行門。皆是佛之方便。開甘露門。若究本源。生佛平等。一切諸法。皆是佛法。佛法即實相。實相即諸法。只為眾生在迷。聖人布路。作筏度人。謂之方便也(次正說)。

善男子一切眾生從無始來(至)認四顛倒為實我體。

天台云。神我本不可得。而未見道者。悉於心色四大五陰。根塵識等法中。妄計有我我所。計我之心。歷緣甚多。今略辨四見。(出法界次第)今云一切眾生。從無始來。但世間所作之法。皆有創始。如起屋造宅。皆有始也。唯此一念識心。無始初時。只云輪轉生死。如今身現在。要知父母未生已前。我在何處。將何為始。故云從無始來。今且從風火。搏我識神。入母胎。攬二滴為身。即此謂之妄想。此滴本非我有。父母遺棄。妄認之為己有。為妄計色受想行識。此五和合。如草頭露。暫聚少時。又如五指。成一拳相。五陰為身。亦復如是。況凡夫不了。執此假名。而為我等。經云我者。於五陰四大根塵識中。若即若離。計我我所之。實是名我見。人者。亦於五陰

等法。妄計我是行人。妄計自身相貌為人。荊溪云。我以計內。人以計外。眾生者。亦於五陰色等諸法。共成此身。計有我生。謂之眾生見。壽者。亦於陰入界中。計一期報壽。若長若短。如人願年百二十歲。此皆壽者見。荊溪云。眾生以續前為義。壽者以趣後為能。凡夫既執我。認四顛倒。為實我體。佛欲破眾生妄執。與二乘人說。無我法。二乘離我。成阿羅漢(次憎愛由我起)。

由此便生憎愛二境(至)及與息念皆歸迷悶。

因上妄執。計有我身。是名身見。身見既起。見愛即起。違我者憎。順我者愛。如是愛憎。皆由執我。故云由此二境。即憎與愛。憎屬見即見惑。五利使。邪心觀理。情迷顛倒。愛者貪染之心。名之為愛。若於男女色身。情迷。隨心逐物。染者纏綿。通名為愛。愛屬煩惱。即屬思惑。五鈍使也。因虛妄故。錯認遺棄。四大五陰。根塵為身。已是虛妄。於上。復生憎之與愛。謂重執虛妄。二妄相依。如水與水。生妄業道。輪轉三界。入於火宅。業道即六道也。因茲妄業。有輕有重。善惡二業。亦分輕重。善業重。生人天中。則阿修羅。惡業重。則地獄。次則畜生餓鬼。故曰妄見流轉。或於人道中。厭流轉者。修四諦十二因緣法。證聲聞緣覺。小乘涅槃。有為之法。此人少悟空法。達四大五陰本性空寂。不立我人知見。得小乘道滅二諦。猶止宿草菴。入於化城。非究竟滅。謂之妄見涅槃。由此不能入清淨覺者。以大斥小。小乘之智。如螢光。豈可比大乘之智。如杲日麗天。覺是圓覺。不入圓覺者。又覺照也。即清淨覺相。非是覺相違拒。不是圓覺不容汝入。只為爾能入者。是小乘之智。自隔自礙。非覺礙汝。故云有諸能入。非覺入故。大圓覺智。破一切暗。滅螢光之小智。揭金粟之高明。動念即凡夫也。息念二乘涅槃也。凡夫二乘皆皈迷悶。至此薰蕕同器。不得不辨也(次生死無明為本)。

何以故由有無始本起無明(至)身心等性皆是無明。

起信云。無明為因生三細。境界為緣生六麤。今言無始者。即是根本不覺。熏習真如。生三種相。業相。轉相。現相。故云本起無明。既是根本無明。內惑為因也。四大。地水火風。此四圍空。汝之無明妄識。於中假作空宰。若論不能降伏者。亦被他人所惱。不能忍辱者。二義不成。亦不成主宰。今論四大和合。心在五根之初。名之為主。遺教云。此五根者。心為其主。成此色身。於中立我。且云為己主宰。若心無慧眼。不能分別。色心四大五蘊根塵識等。皆是幻化空華。則身心等性。皆是無明生滅之法。不離虛妄(次引喻)。

譬如有人不自斷命。

此喻愛欲也。前文愛欲為因。愛命為果。亦是無明為因。無明為果。大論云。老死有果。所謂無明。無明有因。乃指老死。是故生滅。皆從無明。今明上說。無明為己主宰。生起我愛。愛己色身。誰肯斷命。既云愛欲為因。愛命為果。因果皆愛性不捨。任運不自斷命。若肯斷命。應是捨愛。既不捨愛。三界不出(次結成障道)。

是故當知有愛我者(至)相續求道皆不成就。

愛者。即是見愛煩惱。只為眾生。迷煩惱故。(煩以喧煩為義惱以逼亂為義)惱亂身心。致使真明不發。今言愛者。即貪染之心。染著纏縛。通名為愛。此愛順我者則愛之。逆我者則憎之。此之憎愛。皆我在虛妄浮心內。此虛妄心。體是根本不覺。現行無明業識。未起善惡時。本自無事。但於名色陰界入等法中。起憎愛心。妄計我能養育於他故。亦計我從生已來。為父母養育故。名為養育。今以憎愛。養育無明於內心中。忽遇逆順境界。便生憎愛。此是十六我人知見中。第六養育見。(出法界次第)若以憎愛存心。憎則怨。愛則喜。怨恨見愛。總是情想。以此求道。去道轉遠。故云皆不成就(次徵起。標示四相。一我相)。

善男子云何我相謂諸眾生心所證者。

圭峯意謂。所證者。此指羅漢。證者。尚有我相。今謂未然。我是十六見中。第一名我見。只為名色陰界不了。妄計有我我所之實。吾佛恐人不識此見。此見潛在內心。難識其相。故云心所證者。雖云心所證。所證何相貌。下有喻。曉之(下約喻以釋)。

善男子譬如有人百骸調適(至)是故證取方現我體。

如人。平常無病。痛痒俱無。忽少不安。加之針艾。針艾臨體。方云有疼有痛。既知疼痛。始覺有我。故云。心所證者。且就眾生顯我。不是羅漢。經云謂諸眾生。若是眾生。用加針艾。故云證取方現也(下引例。直至等覺後心尚有一品無明未破。我相未盡)。

善男子其心乃至證於如來(至)清淨涅槃皆是我相。

此例我相。不獨凡夫眾生有之。至佛亦有之。故云其心。證於如來者。此是分真佛。不是究竟妙覺佛也。佛亦稱我者。無法之我。此具我者。非凡夫情我之我。未證無生忍地。刀割火塗。皆是痛苦。聖人遇難。如割水吹光。何難之有。為凡夫未破無明。其病全在。若知佛地。了知我證涅槃。所了知心。亦是我也。直至妙覺。四十二品無明破盡。百非洞顯。萬惑咸亡。如十五夜月。到此田地。無爾無我。無此無彼。無凡無聖。無善無惡。天堂地獄。淨邦穢國。打成一片。故云佛身充滿於法界。普現一切群生中(次二人相)。

善男子云何人相(至)一切諸者悉為人相。

智者法界次第云。人相者。於名色陰界入等法中。妄計我是行人。異於非行之人。故名為人。亦計我生人道。異於餘道。故名為人。慈室云。須知後三相。皆依我相。從根本而立。荊溪云。人以計外。為人相。大論云。但於五眾取相。故計有人相。而生我心。以我心故生我所。我所心生。故有利益我者生貪欲。違逆我者生嗔恚。此結使。不從智生。從誑惑生。是名為癡。三毒為一切煩惱之根本。今言眾生心悟證者。恐人誤作悟道之悟。證道之道。故言非也。意云。以我若比異類。我是人者。計是

人相貌。尊貴。利益。違逆等相。我人道勝。其實專自己身。立人相也。悟是悟彼人。證是證我相貌富貴。故云悟已超過一切證者。意云。我已過一切人。皆不如我。我能他不能。我會也不會。如是皆是超過。即不是證聖人境界。名為超過。故云悉為人相(不列聖人。亦有人相未亡)。

善男子其心乃至圓悟涅槃(至)備殫證理皆名人相。

其心者。此指一切眾生之心。龍女是畜生心。調達是地獄心。妙莊嚴王是邪見心。十法界。皆云其心。除究竟佛非心。既存有心。有心生天。有心為人。有心為佛。乃至有心證涅槃。故云俱是我者。心存少悟。悟我為人。非悟成佛。殫者盡也。盡其理言之。錯認己身。強立主宰。故名人相(次三眾生相)。

善男子云何眾生相(至)存有所了名眾生相。

天台云。於名色陰入界等法。和合中。妄計有我生。故名眾生相。今謂。初受胎時。攬父母遺棄。為有五事。一色。二受。三想。四行。五識。此五皆攬四大共成其體。彼時便有。四大和合。五陰和合。假名色身。立我所相。眾生者。眾共而生。故眾生者。五陰和合而生。如五指頭。束成一拳。此五成拳。故有拳名。五陰成身。假名眾生。亦云眾生見。亦云人見。於母胎中。便有此名。皆是妄計。非實有體。心自證悟所不及者。此因我人知見。自高自大。我是眾生。彼非眾生。此是我。自起高心。慢彼非我。故此有兩不及。一他不及我。二者我不及他。下者一字。兼於自他。故下立譬云。我是眾生。則知彼人。說眾生者。非我非彼。下再自釋云。云何非我。我是眾生。則非是我。此是我。既非他是眾生。他亦非我為眾生。則非我者。他非於我也。云何非彼。我是眾生者。我既非他。他亦非我。我是眾生。總結云。非彼我故。並非彼非我。是我而非彼。如彼亦非我。但眾生妄情執有。分彼分此。有悟有證。如此皆是我人。而此我人所不及者。存有所了。立悟立證。皆是我人。妄想。不離此五陰。聚而為身。名眾生相(次四壽命相)。

善男子云何壽命相(至)存我覺我亦復如是。

壽命者。金剛經。只云壽者。不言命。今言壽命者。壽者。是於色心五陰中。妄計有長有短。曰壽命者。亦於色心。陰法界。計我命根。成就連持不斷。曰命。其命壽只一也。大論分為二。計我命根連持不斷。以執此故。計有我身。名為身見。心照清淨者。心便是命。命只是出入息氣。氣只是風大。此息風。若不清淨。則結滯。皆由此心。知一切法。知者智也。智即照也。照一切法。曰覺所了者。一切業智者。此業即智。此智即業。以此無明業力。知於諸法。此智。非一切種智之智。此是業上生此智慧。時人號靈臺。此智所不見。猶如命根。世間知命者少。此之謂也。若心知命。有長有短。知是幻化。空品云。心如幻化。故云若心照見。一切覺者。照即知也。即知見了一切法。皆是虛妄。故云覺者下一者字。兼能覺智。能覺皆是塵垢。垢是四大五陰根塵識。皆為過患。能覺所覺。能知所知。並皆塵垢。能覺如湯。所覺如冰。

故云如湯消冰。知冰消者是誰。能知所知。並皆無體。故云者字。若存我能知之知。覺我所覺境也。亦如湯冰。能消所消。並皆無相。故云亦復如是也(次總標存我失道)。

善男子末世眾生不了四相(至)是故名為正法末世。

神我本是藏性。性不自守。隨薰和合。於名色中。妄計有我。不了四相。縱經塵劫修行。終不成聖。為未除我。火性未斷。故除我是入道要門。大小乘。若不除我。終非聖人。佛在世。亦有如是。故云正法末世。今後五百歲中。法是正法。柰弘持者。多以邪法誤人。呵佛罵祖。皆正法末世。其法雖正。弘者曰邪。謂之末世也(下徵問所以)。

何以故認一切我為涅槃故有證有悟名成就故。

今世間有一種學無生之術。欲不生滅。起此之心。已落生滅。反求之者。去道逾遠。我是羅漢。我是無心。我已到家。以盲引盲。盲盲無窮。涅槃者。何法謂之涅槃。爾不識真理。二乘三界小乘涅槃。出分段生死。有餘涅槃。大乘破無明。登圓初住。證一分三德。大乘涅槃。佛是究竟涅槃。豈有純是凡夫。三毒不斷纖毫。姪怒癡性全在。何等涅槃可證。若將得神通亦是涅槃。魔魅亦有業報五通。豈得為證涅槃。又大教斥小乘。聲聞緣覺。亦謂之邪人。迦葉自云。未聞大涅槃前。尚皆邪見。何況錯認我人知見者。此如認魚目如珠。以為到家。名悟名證。亦云我已成就。古有云是揀擇。是明白。若不擇良朋勝友。別其見之邪正。不獨自誤。亦乃誤他。其過可勝言哉(次引喻)。

譬如有人認賊為子其家財寶終不成就。

賊者。即六塵之六賊也。於色聲香味觸法之中。自相劫奪家寶。豈復就聚哉。此正言賊者。是無明業識。此賊無始以來。害我甚多。只不自省。此無明業識。亦謂之父子天性。父是天性。本覺佛性。流浪之後。父子相失。今日修圓覺。會天性。定父子。無明法性一體。父即子。子即父。賊即將。將即賊。若也錯認未免為他所害(次問終認我取證何便妨於道)。

何以故有我愛者亦愛涅槃(至)云何當知法不解脫。

佛法不可以有心求。不可心無心得。須以有心。作無心用。今文云。有我愛者。愛心不斷。求涅槃者。愛心是無明。無明不破。若以愛心求無為。去道遠矣。伏我愛根者。如木只去枝柯。還復再生。若斷木根。則永無生理。斷根證真涅槃。暫伏愛根。如石壓草。遇緣再生。即非究竟。外道凡夫。以伏為斷。認為涅槃相。雖用藥治病。執藥為病。病根愈深。故云真生死故名不解脫。不是法不妙。不解脫生死。自是汝。用不得法。故經云。盲者不見。非日月咎。此法如入陣中。用武器善用者。游刃不傷。不善用者。揮戈刺吻。非止傷手。命亦難存(次明我相未盡)。

善男子彼末世眾生(至)遊戲諸根曾不間斷。

末世中。即後五百歲。鬪諍堅固。學菩提者。道也。今時學道者。我見不除。縱少知見。便謂了證。如此之人。只緣不識真菩提路。妄入異路邪鄉。以為真道。未證謂證。未得謂得。故云以己微證。為自清淨。佛在世時。九十六種外道。皆是邪見數中。亦有通力者。尚屬邪見。何況今時。唯以口業。誑惑眾生。世無青白眼。隨順入邪鄉。以盲引盲。同入火坑。佛憫此輩。以苦切之辭。拔濟邪見。使歸正見。故讚歎彼法。即生歡喜。便欲以邪化濟度。其人受者。自謂已得彼之真道。可出生死。豈知生死重積。實乃迷中。倍迷之人。弟子與師。俱從淪墜。若明眼人。善別淑慝。出其惡。指其妄。此人便生瞋恨。盡世之中。便為怨結。如是之人。只為我相不除。堅執我故。體是無明。第八識。亦名梨耶識。此我識。至究竟佛方盡。等覺菩薩。尚未盡我此識微細。故云執持。潛伏內心。八識田中。既伏在內。遊戲諸根。即六根。在眼曰見。在耳曰聞。六根門頭。貪色聲等塵。順則喜。逆則怒。總我執不斷。所以我見居首者。謂若是也(次結成障覺)。

善男子彼修道者不除我相是故不能入清淨覺。

覺是圓覺。此性淨之理。如白圭不容少瑕或少瑕疵。則不清淨。瑕即我執也。若留我執。性不清淨。如孤鶴不入雞群也(次正釋其非)。

善男子若知我空無毀我者(至)眾生壽命亦復如是。

若知我空。此空是本來空。非作為空。亦謂性德之空。此空空一切相。具一切相。非空之空。非有之有。此空有。本來性中自具。見喜不喜。見瞋不瞋。乃本有。何瞋喜哉。今我說者。不到此田地。因說故。人雖毀我。吾不生瞋。雖不瞋他。內念不息。暫時捺伏。唯不形於顏色。念中仍存。故云若知我空。無毀我者。永嘉有云。身與空相應。則刀割香塗。何苦何樂。心與空相應。則譏毀讚譽。何憂何喜。然立我能說。是以不瞋。若起此念。能所未亡有彼有我。皆為我相未斷之故也。如佛世中。有二人竊人蓮花。謀計云。他人忽覺。喚云誰盜我花。應當做鴛鴦鳴。令他不疑。一人果入池中盜花。主人云。誰盜我花。不做其鳴。却乃應云。我是鴛鴦。為主所獲。元本我之一字。畢竟未除。誰人不為。此我病之所害。是以眾生壽命之見不斷。故云亦復如是(次說病為法)。

善男子末世眾生說病為法(至)是故不能入清淨覺。

如人有病。必服諸藥。藥到病除。藥亦應捨。或有人。以藥能治病故。執而不捨。藥反成病。豈知疾病易醫。藥病難愈。精進修行。能說之人。悉名為病根本。只為不識真性本空。致以說藥為病。雖勒求道精進。不達我人性空。還生虛妄。學佛本為治病。久之反藥為病。徒勞苦行。如佛世有一女人。厭身燒身。臨將入火時。忽遇知識。汝燒身厭身。仍不脫苦。其苦復苦。不達性空。縱燒千身。亦不離苦。譬如壞驢之車。驢厭車。壞了舊車。舊車雖壞。新車復來。不達無我。無人。無眾生。無壽者。如鳥投網。無可出處。心雖念念欲出。柰何無可出路。要求出路。古云。遊心法界

諸心寂。如日依空不住空(次明將凡濫聖)。

善男子末世眾生不了四相(至)是故不能入清淨覺。

此四見。本是真如佛性。起妄計故。為此色身。已為實有。又計我能解如來藏性。即是我心。及四三昧。是入道門。我是所行人。妄計我所解者。是上人法我所行者。是如來行。如此解行。並是妄計。無非我人。於圓覺性。終不成就。為有我見。作主宰故。又有一種增上慢人。未得為得。未證為證。詐稱善知識。現圖利養。如經云。昔有貧窮人。逃於他國。詐號王子。彼國不識。以公主妻之。此人遇飲食間。常起嗔責。後有本國人。偶然見其公主。說如上事。此客曰。教汝一偈。他若起嗔時。便念此偈。其嗔自伏。偈曰。欠債逃他國。詐稱為貴人。麤食是常食。何勞復作嗔。此人嗔心果伏。今增慢人。詐云了證。邀求名利。嫉妬賢能。造地獄因。自不知覺。故云由未斷我愛。不能入清淨覺。豈非詐也(次趣果迷因)。

善男子末世眾生希望成道(至)則不能入清淨覺海。

求道者。用心希望。亦是我慢不滅。若用心求悟。亦是我人。縱得一知半見。復入我鄉。真道不在多聞。不在強記。佛頂云。阿難。汝雖憶持。諸佛如來十二部經。清淨妙理。如恒河沙。不如一念。修無漏業。又云阿難縱強記。不免落邪思。欲漏不先除。畜聞成過誤。故經云。惟益多聞。增長我見。若要修真道者。須用圓覺寂照。散時止之。昏時朗之。勇猛精進。強軟降伏滅煩惱。發四弘誓願。(誓度生誓斷惑誓學法門誓成佛道)觀心愈進。則嗔愛諂曲。對境不生。復將所見之境。一一皆是圓覺。以覺照之。所對之境。如湯消冰。忽有障重。境界不退。求善知識。決擇明白。庶不迷邪見。所求師。別起愛憎。則不能入清淨覺海。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

淨業汝當知一切諸眾生(至)究竟非成就。

○普覺菩薩章

禪本無病。病者非禪。病是自病。非病是禪。淨名疏云。禪者。佛心。智鑑圓明。又翻棄惡。如來純淨之智。本不有惡。惡即病也。聖人以禪為藥。治眾生病。豈可以病治人之病。今普覺快說禪病者。蓋禪能治病。故云禪病。法華云。善知識者是大因緣。所以化導今得成佛。今求善知識者言為人師範人。今末世中。己見不明。一盲引盲。瞎人眼目。說邪為正。自誑誑人。吾佛懸鑒將來。急說救病之方。略言四病。其實病則無量。然此四病。本自身生。身從心有。病根在心。禪無異路。但人心多端。悲智不同。遂成四病。若也覓病於心。何心是病。何心非病。作止任滅。方之可知(下正請)。

於是普覺菩薩在大眾中(至)如是三請終而復始。

禪體靜。觀體朗。禪則止心不散。觀則照心不昏。大乘入道。以止觀為籌幄。用定慧為先鋒。破障壞魔。良由於此今云快說禪病者。為去佛既遠。聖賢隱伏。邪法熾盛。魔強法弱。金鑰不辨。涇渭不分。說病為藥。以邪為正。用璞鄭璞。名同體異。若無正見。徒勞苦行。故云求何等人。而乃正之。法亦多種。邪法正法。惡法善法。以何等法。而作規模。行亦多種。有正有邪。九十六種。皆是邪行。因採花婆羅門。見比丘身生瘡痒。以火炙之。外道見之。以火炙身為道。故有五熱炙身。比丘不得命斷。遂投崖。外道倣之。故有投崖赴火等。至有裸形。持雞犬等戒。皆是邪法。今云依何等行修之。病亦多種。見思病。塵沙病。無明病。身病。心病。二乘人不識真病。往於貧里。止宿草菴。皆是佛法中病。當以何法去此二病。發心亦有多種。今求圓覺者。如何發菩提心。於是深識不思議境。如善則參五十三善智識。皆云我已先發阿耨多羅心。未知仁者。如何發心。如斯五事。並在末世。龍亡虎逝。正廢邪興。普覺如擊石火。善逝如谷答響(次戒聽許說)。

爾時世尊告普覺菩薩言(至)及諸大眾默然而聽。

發心修行。先求正知見人。決擇(次正答)。

善男子末世眾生將發大心(至)當求一切正知見人。

大心者。菩提心也。修圓覺者。非大道為心。孰能成就大志。發大心者多。成佛者少。經云。魚子。菴摩花。菩薩初發心。三事因中多。及期結果少。魚雖生子多。成魚者少。為風濤浪擊。損多成少。菴摩花。開花多。成果者少。菩提發心。亦復如是。百人發心。未必一人成佛。如佛與阿難。過去空王佛時。同發道心。阿難樂多聞。釋迦勤精進。釋尊已成佛。慶喜為侍者。安世高。與一人同修行。此人雖修行。嗔心多。世高云。汝與我相似。不在我下。汝不戒嗔。將恐淪溺。死後在閼亭湖。作大蟒蛇。有千里威風。能分風送舟。受人牲靈祭享。後遇世高。現身相見。具說上事。盡將廟中。所積金帛。與世高造寺。後生天。所以守戒在心。人之難能。今發心修圓覺。用寂照觀心。亦須求正知見人。決擇用心。最初一步若邪。終身為魔眷屬。求正知見者。有云。用佛眼見。在心曰知。只可云。學佛知見。然後用佛知見。接化眾生。非是唯獨在佛。善知識。通該凡聖。凡師人師也。佛世四信。滅後五品。普覺善用知見者。正問今時人。菽麥不辨。遇人先入者為主宰。避邪師。如避蛇虎。如入蠱毒之鄉。滴水不可濡唇。古云。寧破戒如須彌山。不可被邪師熏一念。流入藏識中。永劫取不得(次出過德)。

心不住相不著聲聞緣覺(至)不令眾生入不律儀。

具大道心人。必不住相。不著有無。不醉聲色。金剛云。不著色聲香味觸。此人心如虛空如鳥飛空。不住於空。若住相之心。乃是凡心。二乘心。頑境偏小妄心。並是小徑。乃燕雀所遊之道。若大道心。是佛境界。是菩薩境界。如大象所往蹊徑。故云十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。聲聞止斷見思惑。緣覺更侵習氣。無慈悲心。

不度眾生。如麀獨跳。不顧後群也。正知見人。如良玉居山石間。混在人世。或現塵勞。羸惡境界。非是虎其皮。羊其質如取魚垂鈎。不免香餌。無餌魚不吞鈎。知識用香餌為佛事。網羅法界眾生之魚。如傅大士有妻子眷屬。作世間事。梁武帝豈不識人。龐居士十萬家財。載沉湘江。豈是搏財。臨死云。但願空諸所有。慎勿實諸所無。此二大士。搏財妻子。仍讚修圓覺者。教令斷欲或為在俗者。教不羅欲。皆是方便。仍入律儀。淨名云。示受於五欲。亦復見行禪。又云示有妻子。常樂遠離。此皆示現過患也(次明如是四依。四果人。可為師訓)。

求如是人即得成就阿耨多羅三藐三菩提。

如是人者。即四依。道眼端正。阿耨等九字。翻無上正等覺。善知識。以正觀示人。以律儀戒法防非。此人即得正心行處。即無上等。依此發菩提心。皆入薩婆若海(下明入魔之人。自有正知見。不可不供養)。

末世眾生逢如是人(至)種種過患心無憍慢。

釋迦昔為國王。捨位求阿私仙學法。一千歲中。捨身為牀座。仙人起坐於其上。又採薪汲水。千年道心不退。今得成佛。此豈非是不惜身命。又昔有野狐。為獅子所逐。逃命墜坑無緣可出。此狐於深坑底。思惟自說偈。可惜此身不飼獅子。若飼獅子。亦自獲福。我今枉死。空喪此身。無益於事。天帝釋遙聞狐說偈。下來見之。於坑上問狂言。汝不惜身命。有正知見。吾今欲聞汝法。可以說之。狐曰。豈法師在下。弟子在上。便說法要耶。帝釋以神力出之。出已亦未肯說。以衣疊之為座。請說。是佛因地。如此之類。皆是規鑒。末世眾生。求圓覺者。豈任胸臆。薩多波淪。敲骨取髓。以求般若。豈存過患。憍慢之心乎(次復以世法比況之)。

況復搏財妻子眷屬(至)心華發明照十方刹。

世人只知用事。不知用理。事即是姪怒癡性。不善法。善即用理者。即姪怒癡。即大解脫門。佛為凡夫二乘人說。離姪怒癡。為菩薩說。即姪怒癡皆是佛法。如華嚴。和須密多。以姪法接人。嗚者。啐者。皆獲三昧。鴛掘摩羅。怒佛持劍殺佛。喝佛云。瞿曇你住。你住。佛云。你不住。反教我住。鴛掘於一言悟性。放下劍。證阿羅漢。善用惡法入道者。謂之入魔。魔如佛如。一如無二如也。給孤長者。鋪金布地。買園造寺。豈以聚財之故。害其為善知識也。佛弟難陀在俗愛妻。不相捨離。佛去乞食。其弟難陀。將一鉢飯送佛。其妻將一點唾。抹夫鼻上。莫令唾乾歸。引到祇園。強令劊髮。佛令把袈裟角。遊天宮。陀。見天女好。問天女曰。爾何無夫。天女云。佛弟難陀。持戒來此。為丈夫。難陀為欲持戒。後成阿羅漢。授記作佛。豈可以著色之心。欺之不成聖證。仙預大王。殺五百婆羅門仙。預。生天。五百墮地獄。如此經論。皆以迷逆為佛事。可謂蓮出污泥。不生陸地。若迷中實相。即冰是水。惡具一切善法。性惡法門。亦理毒害。此如醫者。善知諸病。若是善病。用人參茯苓。亦可療病。別有熱病。須以黃龍湯治之即可。黃龍糞清也。以瘥病故。不嫌藥穢。思之可知

。心華纔朗。十方佛國。自然現前。潭清月朗也(次明善知識。有四病)。

善男子彼善知識所證妙法應離四病。

法華云。善知識者。是大因緣。所謂化導。令得見佛。禪經云。眾緣雖具足。開導由良師。於善知識為觀者。大品云。佛菩薩是善知識。法性實際是善知識。淨名亦云。道品善知識。由是成正覺。華嚴云。有善知識魔。三昧魔。菩提心魔。魔能使人捨善從惡。又能化人。墮二乘地。魔經云。除諸法實相外。餘皆魔事。如此等安得不辨。若也不識正知見人。堪為依棲。則水濁珠昏何暇息心。何暇修觀。故云是大因緣。今云應離四病。此是為人師者。自己之病有四。即非其徒。有四病也。今為人師者。自言所得深妙。非汝等境界。此真魔王所說。若真知識所證境界。如鳥飛空。不住空。亦自度空。度無所度眾生。斷無所斷煩惱。學無所學法門。成無所成佛道(次出四病一作病)。

一者作病若復有人(至)非作得故說名為病。

智者說止觀。正為眾生。治此諸病。彼云。近多附佛法外道。又云此人依法起見。如是亦所得。亦復無邊。若不精詳。是非難辨。舛謬邪正錯雜。差之毫釐。失之億兆。真實之法。辨之不出。玉石不分。自誤誤他。二俱墮落。況外人所見。亦謂說妙。外人視相。亦作佛形相。如鎮頭迦。加羅迦。二果顏色一般。一能殺人。一能活人。鎮頭迦如柿。則善不識者誤服。為害之甚。縱依師教。恐墮二乘。外道魔王。神我全是縛法。非自在我。互相是非。以小所證為涅槃。方沉生死。愛處生愛。嗔處生嗔。雖有慈悲。只成愛見。雖徼塗割。終為強忍。雖具一切智。不出推度。雖是神通。皆是漏化。所學四圍陀典。非總持之力。雖斷鈍使。如屈步蟲。世醫之治。差已更發。八十八使。集海浩然。二十五有。苦網無際。如斯之類。豈可認為真法。且如諸佛說空法。為度著有者。若有著空者。諸佛所不化。作病者。作是造作。作以身作。此身虛偽。假名為身。縱爾能現佛身。亦不可認為真佛。愛之即錯。便隨邪徒。如毘多尊者化一外道。外道能現佛。三十二相。與佛無殊。至狐有通天狐。能現佛身。若造作。作生。作佛。作人。作天。作魔王。善須甄別。我於本心。作種種行。此心虛妄浮心。多諸巧見。豈可信此虛妄。便取圓覺。況圓覺不屬虛妄。亦非造作而得。故云非作得故。若依真圓者。即實相。實相即善法也。通名為法。亦名法身。若法身實相。依而修。修時亦有見實相法身。亦無我能修圓覺。他不能修。不生我所相。亦須知能修之心。本性空寂我心自空罪福無主。雖不求作圓覺。圓覺自至。如鏡中像。但得鏡上垢盡。鏡中像何所慮哉(二任病)。

二者任病若復有人(至)非任有故說名為病。

此四皆云病者。病是見病。愛佛愛外道。都屬見病。此任為病。此云任見之病。此病難醫。若云不求生死。此是凡夫妄見。妄病。不求生死。生死自至。墮地獄輪迴六道。二十五有。並是生死。不求出離。生死無際。豈非病耶。涅槃二乘所證。不求

涅槃。不出三界。愛涅槃。亦是見病。圓覺不在小乘涅槃中。若爾所見生死涅槃。不是佛性。若著二邊求者。尚且是病。何況都不求者。此病尤甚。生死涅槃。此二法墮落二邊。永不成佛。故說為病。今時學佛。學空法。要見性。殊不知。空是第一病。空病難醫。只聞空能壞一切法。不見一切法。能壞其空。火得空故。燒壞一切。水得空故。蕩散一切。地得空故。生盲一切。風得空故。成一切法。壞一切法。何況人心著空。不為病耶。不是空不可用。只為用不得法。如人有病服藥治病。藥反為病。只為眾生。不識本性空寂。不達性空。至以有失。性空本來空。不是作為成空。若不斷生死。不求涅槃。則落二邊見病。若要離二邊病。須依中道。第一義諦。若依而行之。則修種種功德。修無作行。言語道斷。心行處滅。破諸顛倒。心心寂滅。任運流入薩婆若海。故說任心以之為病(三止病)。

三者止宿若復有人(至)非止合故說名為病。

止病者。妄心若散。當止止之。其散即止。是好良藥。誰不服之。十方如來。皆依奢摩他止之。今說為病者。是汝不善用止。故說為病。凡夫用止。其散雖息。不能用。為四禪天。為魔王。為二乘。為偏菩薩。為坑。為穿。如淨名經中。魔王領諸魔女。來惑持世菩薩。魔謂菩薩言。正士。受是萬二千天女。可備灑掃。菩薩不識。彼為魔也。乃云憍尸迦。(帝釋天主)無以此非法之物。要我沙門釋子。此非我宜。所言未訖。淨名在前云。此非帝釋。是為魔來燒固汝。爾時魔波旬。念維摩不為所撓。欲隱形去。而不能。盡其神力。亦不能去。聞空中聲曰。以女與之。乃可得去。魔以畏故。俛仰而與。維摩云諸姊。魔以汝等與我。汝等皆當發阿耨多羅。三[卅/狼]三菩提。又為諸女。說諸離欲之法。諸女得未曾有。魔復來白淨名言。居士。一切捨者。是為菩薩。我欲與諸女俱還天宮淨名云。我已捨矣。汝便將去。諸女言。我於居士處。有法樂。自娛。不復樂五欲樂也。我今隨魔還宮。居士以何法教我。止於魔宮。居士云。有無盡燈法。汝等當學。無盡燈者。樂常敬佛。樂供養眾樂堅持戒。樂廣行施。夫一菩薩。開導百千眾生。發阿耨多羅。三[卅/狼]三菩提心。譬如一燈。燃百千燈明終不盡。當以此法。住止魔宮。將來佛道成就也。若以無盡燈為止者。燈能破暗。在暗止之即明。在散止之即定。在吝止之則捨。在凡止之即聖。但善用不為病。不能用止。外道也用止。變九十五種。皆是邪。聲聞緣覺用止。只有餘涅槃。偏菩薩用之。如雲外月。出水花。皆是止病。今修圓覺。用以中道佛性。諸法實相。如如之理。為觀為境。為憑伏。行亦禪。坐亦禪。語言動靜。息二邊生死涅槃。凡聖聲色。因果依正。名利富貴。種種諸法。皆是二邊。不著二邊亦不著中道法愛。如遊大海。不假舟楫。不加櫓棹。自然到岸。不如是學。是名為病。若中道妙奢摩他。空一切相。破一切惑。謂之體真止。此止是觀。境觀如如。直至金剛後心。不為病也(次滅病)。

四者滅病若復有人(至)非滅得故說名為病。

滅為病者。皆由不達空性。取空像貌。而行善惡。住空理者。此空。蓋有四人取之不同。小乘聲聞。觀滅諦。為析盡為滅。緣覺。觀十二因緣。無明滅行滅。為至理得緣覺證。菩薩用六度。為至寂理為滅。小乘之滅。不至圓覺。通人。以幻為滅。別人。以一理隨緣為滅。如是三人。皆不中理。盡是住寂理中為滅。故今說之為病。不達滅性。本如來藏。第一義諦。猶住門外。止宿草菴。今明滅者。滅而不滅。生死涅槃不滅。眾生不滅。佛也不滅。六凡四聖不滅。色心不滅。依正二報不滅。天堂地獄不滅。煩惱無明不滅。見愛不滅。八萬塵勞不滅。一切陀羅尼門不滅。水火不滅。魔邪不滅。盡世出世間法。佛法眾生法。都不滅。為之世間相常住。為俗諦。為森羅萬象。為空如來藏。為不空如來藏。為常住真心。為性淨明體。為毗盧遮那。皆顯圓覺。一切法是圓覺體。萬竅怒號是圓覺用。圓覺在眾生生死中。在聲聞涅槃中。亦在諸日用中。終日圓覺。未嘗圓覺。如人說火。不能燒口。楞嚴云。如我按指。海印發光。汝暫舉心。塵勞先起。會用生滅。滅本不滅。不能用之。生滅即滅。今言不達滅性。住生滅中。指滅為滅。坑穿為滅。如破塊落空谷。今取大圓覺性。本來無滅。何須論滅。本來滅。是本來空何須更空以性奪修。直指十二因緣。苦集滅道。生死無明。皆本不滅。故經云。不斷結使。而淨諸根。又云。不住使海。父母所生眼。悉見三千界。龐居士云。難難百碩油麻樹上攤。龐婆應聲云。易易百草頭邊祖師意。靈照云。也不難。也不易。飢來喫飯。困打睡。今云。難非難。易非易。飢來不喫飯。困來不打睡。作止任滅滿世間。究竟皆歸第一義(次結四病)。

離四病者則是清淨(至)若他觀者名為邪觀。

有心曰邪。無心曰正。行法云。觀心無心。法不住法。滅諦寂靜。永嘉云。心是根。法是塵。兩種猶如鏡上痕。痕垢盡除光始現。心法雙亡性即真。正觀邪觀。打成一片。若要降龍伏虎。莫學弄蛇手段。金剛云。法尚應捨。何況非法。安得不捨(次令事善知識)。

善男子末世眾生欲修行者(至)如是修行方入圓覺。

眾生用情。立分別心。諸佛用理。無分別念。經云。於一切人。猶如佛想。戒經云。一切男子是我父。一切女人是我母我生生無不受生。學佛者。用慈悲。不立人我。故云末世修行。應當盡命供養善友。事善知識。善友有琢磨之功。知識有指迷之德。親近知識。更須斷除憍。慢來親近者。不得憍。為人師者。不得慢。示弟子或有親疎。勿起瞋恨。凡見如此逆順境。觀想猶如虛空。空無分別。既無親疎無憍慢。無瞋恨。若身若心。自然平等。此圓覺性。與一切眾生。皆有之。皆同體汝亦圓覺。我亦圓覺。只一圓覺。無二圓覺。心佛眾生。三無差別。以此清淨心。平等心。無罣礙心。入圓覺。如在羲和中行。圓覺無私隱也(次戒憎愛)。

善男子末世眾生不得成道(至)自他憎愛亦復如是。

此經已除無明業識為極說。有無明。生我見。即我執。有我執。便有嗔愛喜怒。若能斷我執。憎愛不生。既無憎愛。即無怨家。若見怨家。如父母想。不應於父母。起逆害心。於我自除憎愛他。亦於我亦無憎愛。故云自他憎愛。亦復如是。平等慈悲。不求圓覺自至。何況以此妙心。求於圓覺。如錦上鋪花。豈不順哉(次發心誓度一切眾)。

善男子末世眾生欲求圓覺(至)如是發心不墮邪見。

一切眾生。我皆令入。究竟圓覺者。四弘誓中。第一云。眾生無邊誓願度。菩薩發心。度如虛空之眾生。舉一願。而三願相從。又云無取覺者。不云我是能覺。他不能覺。彼能覺。我不能覺。到此無彼我心。不取覺。不取不覺。度與不度。斷與不斷。覺與不覺。無彼我相。如是心是平等心。法界心。虛空心。是圓覺寂照心。是眾生心。如是發心。不墮邪見。聖人如是叮嚀讚圓覺。以此照我自心。與此合否。合者與修多羅合。若不合者。名為妄想。人而不為。吾末如之何也矣。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

普覺汝當知末世諸眾生(至)證覺般涅槃。

四病纔出體 心華自發明 昨夜三更月
畢竟為誰清

大方廣圓覺修多羅了義經心鏡卷第五

大方廣圓覺修多羅了義經心鏡卷第六

前住台州赤城山崇善教寺釋智聰述

○圓覺菩薩章

諸佛出世。為度生故。度生須說法。法即教。謂之修多羅教。教法詮理。詮理以辨性。見性以成佛。所以種種經論開人眼目。教眼開。即解心通。解心雖通。無行則孤。故須依解以立行。解行相資。如膏助明。目足並進。清涼到已。今圓覺菩薩。聞前開士。一一立義。各伸其問。各陳其說。故吾佛拈花摘草。開明覺性。圓覺大士。擇所未聞。假說權宜。請問建立道場。安居處所。若用三觀。何種為首。末世眾生。進道儀式。一經旨趣。總括於斯。

於是圓覺菩薩(至)如是三請終而復始(初請二問)。

一問安居。習大乘修圓覺行。先選住處。或阿蘭若闐寂處。或處伽藍。避喧求寂。遠離闐鬧。今云安居。且就伽藍內。有三種安居。前安居。中安居。後安居。佛在世九旬安居。亦云禁足。亦云護生。蓋西竺分三際。以辨寒暑。(三際已釋文殊章)故佛以熱際護生。熱際蜎飛蠕動。咸出於穴。佛意慈念。諸比丘出入。蹂踐物命。結業增冤。是以制禁九旬不出。九旬安居。始於四月十五日。十六日結夏。終乎七月十五十六日休夏。為自恣。毗尼母云。比丘安居。若無緣事。出界一宿。則犯制。僧家以結夏為歲臘。不序年齒。臘者。接也。交接之義。今通塗問修圓覺。行安居。未必問僧家。九旬安居也。

二問三種淨觀。以何為首。奢摩他。三摩鉢提。禪那。此三。即空假中之三也。此三種。為先用空。為先用假。為先用中。於空利者。已達法性。不須修假中。於假利者。不須修空中。於中利者。不須修空假。若此三中。各於一觀不利者。則兼修。如二十五定輪互修是也。茲為具學大乘圓覺行者。故問之也(次戒聽)。

爾時世尊告圓覺菩薩言(至)及諸大眾默然而聽。

安居修觀。即是方便。應屬言教。悉是如來善權方便(次正說)。

善男子一切眾生(至)下期八十日安置淨居。

若立期限。必制日辰。制期者。域意修真。剋時破障。一大藏教。立四種三昧。皆有期限。如法華三七日為期。光明彌陀一七日為期。不先立期。則如猿猴心散。野馬奔逸。道業難成。故修圓覺。須依伽藍。此翻眾園。園是種殖之所。種殖道芽增長。(或云梵剎。或云招提。或云浮屠。隋時改天下寺院為道場。或云靈廟。為寺。為院。為蓮社為精舍。有多種名。皆修心練行之所也)經制修行。有常坐。有常行。有半行半坐。有非行非坐。唯非行非坐。此云隨自意。此三昧。行坐俱修得。若上三種三昧。具身開遮。口說默。意止觀。第四三昧。於四威儀中。意起即覺。永嘉云。行亦禪。坐亦禪。或有緣事故。隨分思察。亦是隨自意三昧中。諸經行法。且不局限。念起即覺。意起時。思

惟觀察。亦與修多羅合。如我已說者。如上已說。二十五輪。三種觀法。如無他事因緣。即立期限。建立道場。天台云。道場者。清淨境界。治五住糠。顯實相米。據此雖立三期。不專常行常坐。半行半坐。細觀經意。乃隨自意中。諸經行法中收。此三昧中。有善性。惡性。無記性。第四諸經行法。非善惡無記。即是諸經所修行法。此收一切經。亦以身開遮。口說默。意止觀。但為根有利鈍。故分三期。亦不專定滿日數。若利根者。一七日中。發明。若鈍根者。百二十日。中下亦然。不以期限為制也。如昔六祖。聞誦金剛經。至應無所住而生其心。忽然開悟。圭峯讀圓覺。至既無我人。誰受輪轉。而悟。大抵不入規矩。不成方圓。況楞嚴有云。理則頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次第盡。豈新學捨範模。而能入道哉。進學云業精于勤。荒于嬉行成于思。毀於隨。是以道若未成。必藉思修而入。今云隨分思察者。則成于思。毀於隨之謂也(次專思寂想。入觀道其儀式)。

若佛見在當正思惟(至)稽首十方諸佛名字。

此明行三昧時。入道場。設心用意。若佛在世。丈六金身。三十二相。八十種好。紫金剛體。當正思惟。未必止思佛容貌相好。且如十六觀經。韋提希問佛。教我思惟。佛教修三種淨業。孝養父母。行世仁慈。受持三歸。具足眾戒。此是答思惟。後以十六妙觀。答正受(即三昧)今之思惟。又須身口意。三業清淨。(三業清淨有二種○一身三。口四。意三。三業清淨○二身沐浴。意絕攀緣。三口齋蔬)更慈悲。行方便。攝心靜慮。並是入道正方便。故曰當正思惟。若佛滅後。施設形像。心存目想。生正憶念。還同如來常住之日。懸諸幡華者。楞嚴云。欲坐道場。先持比丘清淨禁戒。要當選擇戒清淨者。結界建立道場。或道或俗。心滅貪婬。持佛淨戒。合佛清淨軌則。四外遍懸幡華。於壇室中。四壁敷設十方如來。及諸菩薩。所有形相。又當陽。張盧舍那。諸大變化。佛菩薩等。初七日中。頂禮十方如來。六時誦呪行道。第二七中。一向專心發願。第三七中。一向持呪。至七七日。十方如來。一時出現鏡交光處。此乃稜嚴。建立道場儀法如是。此云懸諸幡華。意同於彼。唯莊嚴之儀略爾。若依現行修懺法修之。經三七日。邀期。稽首諸佛名字。如稜嚴三七日中。頂禮發願也。又如世服藥。言三七日中。已能感應。稽首者。只禮懺法。禮佛時。想念云。能禮所禮性空寂。感應道交難思議。我今道場如帝珠。釋迦牟尼影現中。我身影現如來前。頭面接足歸命禮。禮佛禮法。亦應如是想念(次道觀未成。必有罪障。當求哀懺悔)。

求哀懺悔遇善境界得心輕安。

求哀懺悔者。如行法經云。我今云何。但見釋迦牟尼佛。不見多寶佛塔。恒在不滅。我濁惡眼。是故不見。作是語已。復更懺悔。過七日已。多寶佛塔。從地涌出。以是知道業未成。必有三障之阻礙。應須發露己身。先所作惡業懺悔。以自己懺悔之力。更求佛加被之力。魔障不起。護善境界。得心輕安。梵語懺摩。此翻悔過。西國人云忍義。大似惱人。他人怒。意云請恕。願勿嗔責。天台云。懺者首也。悔者伏也

。如人得罪於王。伏款求恕。又懺名白法。悔名黑法。黑法悔而不作。白法企而尚之。取捨合論。又懺名改往。悔名修來。又懺名慚。悔名愧。慚是慚天。愧則愧人。人見顯。天見冥。天台立三種懺。一者作法懺。二者取相懺。三者無生懺。作法懺成。滅身口意三業罪。此依戒門。取相懺成。滅性罪。此依定門。無生懺成。妄想罪滅。此依慧門。作法懺。如建道場。十科行儀。精進。一一不失。餘罪雖滅。大論云。如比丘斬草害命。二罪不滅。取相懺。如梵網經。見光見花。手中有罪滅字。聞空中聲。或感夢。無生懺。如行法經。一切業障海。皆從妄想生。端坐念實相。眾罪如霜露。此三種懺。隨修一種滅罪。雖然。得少輕安。亦如楞嚴云。皆是方便。暫得如是。不作聖心。名善境界。若作聖解。即受群邪。若無生懺成。便登初住。分身百世界作佛。何止輕安而已。三懺悉是善境界。皆可顯圓覺也(次明動中靜)。

過三七日一向攝念。

三七日中。燒香禮佛求哀懺悔。皆屬造作。動而未靜。如濁水撓之愈濁。今言攝念澄心歸一。或專觀空。或專觀假。或專觀中。或專念實相。或數息氣出入。或一念法界。境觀如如。攝心既久。忽不見身。不見心。如雲如影。如琉璃含於寶月。無明妄心自消。圓覺妙心自顯(次明遇夏安居)。

若經夏首三月安居。

上問安居。則是修圓覺人。別卜閭寂。置道場處所。今言安居。是佛方便。修圓覺之人。如遇夏首。僧家禁足。九旬不出入。檀越送供。各自修真。修圓覺。或別安道場。用歸眾結夏。有結期不歸。恐妨結夏。歸又妨懺期入觀。遇此境界。或恐疑慮其進修。佛別出其聖制。使不妨正修。故云。若經夏首。三月安居(次出大乘。修圓覺意)。

當為清淨菩薩止住心離聲聞不假徒眾。

此明大乘修圓頓行。不比小乘聲聞緣覺。用心不同。菩薩以法界為心。絕待為念。觀法界眾生。是我父母眷屬。梵網云。一切男子是我父。一切女人是我母。我生生無不從彼受生。一切地水。是我先身。一切火風。是我本體。地水尚猶自身觀之。何況草木江河大地。皆我自身境界。何況有情蠢動含靈。而不度脫。菩薩如此用心。與二乘頓別。聲聞自調自度。忽忽取證。怕怖生死。如鬼虎蛇。只要出離。不[(尸@((既-无)-日+口))*頁]眾生。若望大乘。霄壤懸殊。今云菩薩止住。修圓覺者。專用寂照。用觀深切。盡虛空遍法界。含裹十方。無一眾生。不在圓覺心內。依正二報。皆是常寂光。若身若心。皆是毗盧。如此身心。安可以時限制之。不限制結。一念中度盡眾生。一念中要取正覺。豈局九十制夏。制結夏者。依律。小乘制身心自行。非存大志。心離聲聞。不假徒眾者。大有意哉。宜自詳悉(次明依制。修圓覺者。別立儀式)。

至安居日即於佛前(至)大因緣故不繫徒眾。

此意別於靜處。立圓覺道場。不入小乘。千二百五十人。祇園結制之限。自於圓覺修心。或經夏首。只就道場。自結制期。所以云不繫徒眾。若小乘聲聞。結制之日。仍於佛前。對首作法曰。我某甲。今依甚處。僧伽藍。大界內。前三月。夏安居。房舍破。修治故。是今時僧。與佛世結夏言詞一般。今立大乘菩薩道場。既無徒眾。對佛自制身心。自立言詞。不與小乘語同。故至安居日。即於佛前作如是言。比丘男僧。比丘尼女僧。西竺以男稱那。以女稱尼。比丘翻乞士。以乞為活。不求邪食。不立常住。優婆塞。清信男。亦云鄔婆斯迦。優婆夷清信女。亦云鄔婆索迦。亦族姓男。族姓女。亦云諦信男。諦信女。則今時受三歸五戒。善男善女也。此謂之四眾。凡道俗。依制結夏。修圓覺者。對佛白云。我某甲。踞菩薩乘。修寂滅行。菩薩云。大道心成就眾生。寂滅。不生不滅。為寂滅。不是小乘生滅之滅。同入清淨覺相者。是諸法空相。不生死相。不涅槃相。不生死。非凡夫也。不涅槃。非二乘也。今云實相。是佛性。是常住真心。是性淨明體。是空如來藏。是佛知。是佛見。是圓覺性海。是第一義諦。是實相理地。依此安住。是住毗盧藏。是住戒藏。是住因果藏。是我等見前一念虛妄心。不須他覓。空盡妄心。即空如來藏。若色若心。依正因果。凡一切諸法。皆是實相。依此住持。以法界為心地。安住一切眾生。於此即成佛道。不依實相為住持。如何度生。如何得顯圓覺。故云以大圓覺為我伽藍。為我二字。指我自身心。伽藍即道場。是我練心修圓覺處所。圓覺即法界。法界絕待為義。包色心依正。十法界。天堂地獄。無不在乎其間。菩薩為若此也。此之身心。即平等性。無有一法不稱性。智是大圓覺智。一切種智。無一法不現其中。若小乘涅槃。則繫屬有限量。今是大乘涅槃。無繫屬故。不局一法界。故云我今敬請。不依聲聞。當與十方如來。及大菩薩。三月安居。(安居護生之意如上釋竟)若大乘菩薩安居。一切眾生。隨所住處。安樂一切。不局制內制外。所以放生施食。乃長生符。不死藥。故立戒以不殺為首(次明三期日滿。自恣無礙)。

善男子此名菩薩示現安居過三期日隨往無礙。

明大乘結夏滿足。謂之自恣。小乘作法。立二五德。對首出罪懺悔云。眾僧今日自恣。我比丘某甲亦自恣。若有見聞疑罪。大德長老。哀愍故語我。我若見罪。當如法懺悔。為之解夏自怨。此後出界遊山無妨。今頓教圓修。亦滿三月。安居期滿。隨往無礙。此非對五德之人。出罪懺悔。無自恣懺罪辭。但云隨往無礙(次明菩薩。不取聲聞境界)。

善男子若彼末世修行眾生(至)一切境界終不可取。

此聖人要制。欲一念徧含法界。三世如來。十方菩薩。法界眾生。一念中度脫眾生。一念心安樂眾生。一念心中修菩薩乘者。未成就使即成就。一念心中觀十方如來。在我心中。成就正覺。在我心中。安置諸子。在我心中。住秘密藏。法華云。安置諸子秘密藏中。吾亦不久自住其中。其斯謂歟。若非如此境界者。善用其心。非此心

地。終不可取(次明空觀)。

善男子若諸眾生修奢摩他(至)百千世界亦復如是。

此三觀明文。圓覺未到此土時。涅槃亦出三觀。奢摩他者是也。又出瓔珞經。明次第三觀。謂之空假中。至下卷云。佛頂髮放一切光。復集十方。百億佛土。諸菩薩眾。即於眾中。告文殊。普賢。法慧。功德林。金剛幢。金剛藏。善財童子。汝見是眾中。敬首菩薩。問三觀法界。諸佛自性清淨道。一切菩薩所修。三觀法門否。汝等各領百萬大眾。皆應修學。又大論云。因緣所生法。我說即是空。亦名為假名。亦名中道義。此智一心三觀所出之明文。今云奢摩他。曰空觀也。空者以至靜為義。靜則如濁水澄之則靜。靜則清淨。淨則何處不清。何物不淨。稜嚴云。淨極光通達。寂照含虛空。却來觀世間。猶如夢中事。若取空義。即破一切法。無法不破。破者蕩也。蕩壞煩惱結使。愛纏色心幻化。假立虛偽。若無空破之。則執之為有。受於輪迴。若空治則四大五蘊。我人眾生壽者。皆不著相。況眾生無明業識顛倒。非空藥治之。則生死不了。先取至靜。不起思念者。此用三止中體真止。只謂我心。含一切法。具一切法。一切法皆我心。我今以此虛空。復息虛妄。止則息攀緣。止散心。即為寂心。心寂即靜極。靜極處萬法清淨。一一心念。如明月臨於萬象。故云從於一身。至一世界。無非圓覺。如此淨心。遍滿法界。一世界中。有一眾生。起一念心。以圓覺心了之。以大圓鏡智照之。盡百千世界眾生。皆悉能知之。先用空觀。此觀先鋒將。逢山開路。遇水疊橋。破一切惡。莫若於空。散即用體真止之。昏即用空朗之。空一切法。先用空觀。即奢摩他也(下誠邪證)。

非彼所聞一切境界終不可取。

此言。邪黨教人。說邪空。偏小妄心。偏指清淨真如。及頑空。析空幻化空。凡夫不識。學此邪方。要治心病。真病轉深。邪師過謬。又有一種為衣食故。忍受諸苦。學於邪術。心勞力疲。縱學成就。身心俱苦。又有一種。附法外學。以自胸中。狂解邪見。附佛法所說。妄引經論。證自己。惡知惡覺。以姪怒癡無妨般若。以煩惱不礙菩提。行禪坐禪。不須習定。錯認名言。疑誤後昆。原始迫以口給。濫竊佛法。貪圖施利。豈知殃及來報。致此寧不寒心。諸佛設教。非此境界。終不可取。我師哀愍。其何以行之哉(次明假觀)。

善男子若諸眾生(至)廣發大願自熏成種。

此觀。以幻化為相。取觀義。假觀。立一切法。莫過乎假。此假從本性空中。具一切法。十界百界千如。森羅萬象。天堂地獄。皆本來性具。謂之假。此性具法。不損一法。法法宛然。假也者。立於一切法。不造作立之。本來具也。以止言之。如上一切諸法。即是實相。遍相一切。隨緣歷境。安心不動。故名隨緣方便止。智度論云。一切禪定攝心。皆名三摩鉢提。秦言正心行處。若菩薩。以度生出假化物。眾生種種諸病。如塵若沙。菩薩法藥。治塵沙病。慈悲忍勞。出沒合變。種種現形。如觀音

馬郎婦。彌勒傳大士之儔。皆肯繫修證。為法忘勞。分身散影。木瓶和尚花瓶浴。懶瓚糞火黃獨。文殊普賢寒山拾得。皆是出假化人。故云一切菩薩。依種種門。漸次修行。勤苦三昧。若自凡至聖。則可以自熏成種。若也憶念在懷。十方如來。未嘗不度生而成佛。發四弘誓願。利益有情。當修三觀(下誠邪證)。

非彼所聞一切境界終不可取。

出假化物。涉世最難。雖分身百億。內心不動。如妙莊嚴王。多逢聲色。終被聲色所動。又佛世有貧人。雙生二男。一名雙福。一名雙德。方生四五十日間。因父去犁田。母出採薪。二子在臥內語話。父忽先歸。見聞彼云。生存貧賤之家。父母勤苦。情何可堪。父驚異之。以告其妻。妻未之信也。後夫妻又出。妻先歸。密伺之二子。如先說無異。妻云。恐是精靈鬼魅。欲積薪活燒。夫婦各抱一子。至田野處。佛眼遙觀。急來救之。佛問其夫妻云。二子抱去欲何為。夫妻說如上事。今欲活燒。佛云。是迦葉佛時。兩位菩薩。將入聖塔。忽邪心起。退墮至此。不可燒也。佛為摩頂說法。二子皆證聖果。父母亦難須陀洹果。古人為見寸心難降。誠云。非彼境界。謂非真三摩鉢提。隨緣方便止。皆不可取。若取邪證。自生瘡疣。為害非淺(次明中觀)。

善男子若諸眾生修於禪那(至)一切境界終不可取。

此中道觀。亦名息二邊分別止。即不一不異。為之中也。即俱離寂靜幻化二相。既離二相。故名中。妙一切法也。今先取數門者。此云六妙門。門即涅槃。為妙門。為能六法次第相通。能至真妙泥洹。故云妙門也。一數息門。二隨息門。三止門。四觀門。五還門。六淨門。修禪者。先攝心在息。從一至十為數。行者。為修無漏真法。先須調心入定。欲界羸散難攝。非數不能治之。故須善調身息。從一至十。則羸亂靜息。心神停住。是為入定之要術。故云先取數門。二隨息門。細心依息。知出知入。故名為隨。三止門。息心靜慮名為止。修禪者。若凝心寂慮。心無波動。則諸禪定自然開發。四觀門。分別推析之心為觀。五還門。轉心返照名為還。六淨門。妄波不興。名為淨。今用數息為門者。是為定。定即止。智者云。息二邊分別止。定寂。慧察。能發真明。出離生死。以此止。通後五門。其心清淨。則萬邪滅矣。縱不滅邪。亦了知生住滅念。分齊頭數。斷三界結使。不了知結使。種種諸法頭數。亦能行住坐臥。四威儀中。分別自己。出息入息念數。無不了知。亦知自己身中。三百六十骨節。八萬四千戶蟲。四大六根。眾毛孔中。息出息入。無不觀察分明。亦能知百千世界。一雨滴數。有如目擊。故云猶如目覩所受用物。非止定之功。孰能如是。今中觀。是名息二邊。以止為體。只由心淨極。如軒轅鏡。則森羅萬象。難逃影跡。凡夫修此觀成理顯。造境即中。如駕大白牛車。直到清涼。豈小因緣哉。非此境界。斷不可取(次總結三觀)。

是名三觀初首方便。

方便者。如舟抵岸。始名到家。未渡迷津。須假智楫。今云三觀初首方便者。隨根量。利於何種。宜於先修。如宜空。則先修空。假中亦然。是佛第一方便。宜善思之(次明徧修三觀)。

若諸眾生徧修三種勤行精進即名如來出現于世。

三種徧修者。即總修三觀也。中即空假。空即假中。假即空中。三法一種。不一不異。破一切法。用總空觀。立一切法。用總假觀。妙一切法。用總中觀。此三觀如水與波。水者空也。波者假也。波即是水。水即是波。中觀也。波水同體。假空亦然。又如用刀斷物。用鑽透竅。雖利用不同。鐵則一也。法亦如是。以此三觀。破一切惑。證一切智。如來出世。亦只如然(次明鈍根不成就者)。

若後末世鈍根眾生心欲求道不得成就。

此言障重。不得成就。如磨鏡加藥加功。道心堅固。亦可得之。古云。人一次學能之。已百次學之。人十次學能之。已千次學之。果懷此志也。雖愚者必明。雖柔者必強。故下明力不遂心。令懺除惑業。而起希慕也(次勤懺悔)。

由昔業障當勤懺悔(至)求勝上心。

有障重。加增上心。勇猛精進。深加觀力。更助五悔。五悔如灰皁。用清水浣灌。障垢自去。五悔者。見行修法華等懺。皆有五悔。嫉妬諂曲。不得不先除也(次明此不成而習彼)。

三種淨觀隨學一事(至)心不放捨漸次求證。

如世醫師。治病。此藥不痊。復投別藥。病若變。藥亦轉。豈可以一藥。理百病耶。眾生習業。非止一種。諸佛以一方便門。設百千種藥方醫之。服者皆得病除。故楞伽云。如醫療眾疾。無有若干論。以病差別故。為說種種法。

爾時世尊欲重宣此義而說偈言。

圓覺汝當知一切諸眾生(至)佛境便現前。

傳大士三觀頌

獨自精。其實離聲名。三觀一心融方品。荊棘叢中何處生。

獨自作。問我心中何所著。推檢四運并無生。千思萬慮何能縛。

○賢善首菩薩章

肇論云。以名求物。物無當名之實。以物求名。名無得物之功。功無當名之實。非物也。名無得物之功。非名也賢善首。因十一位大士。各問深義。雖釋尊開示圓覺。迺談性具圓覺。然未的指。是故亦問立其名字。所以問名者。蓋有召物之功。物有應名之得。圓覺即名也。陀羅尼即體。體即物也。此則名體相副。故云陀羅尼門。流出圓覺。既存名體。必須奉持。奉即取也。持即心也。以取圓覺。持之於心。則眾生。若身若心。念念圓覺。常以寂照止觀。如護身符。即心純是法。與法相應。裴相國

云。血氣之屬必有知。凡有知者必同體。一經旨意。無出於斯。

於是賢善首菩薩在大眾中(至)如是三請終而復始。

名字。雖是假名。無名則物無定名。如筌蹄之取魚兔。非筌蹄則魚兔無所獲。故欲魚必用筌。欲兔必用蹄也。猿鶴之類。誰與安名。麒麟鳳凰。孰為作字。耕田鑿井。皆無名中立名。劫初萬物無名無字。皆聖人。依真以立名。如理能通。聖人開疏為道。如理能該羅。依真以作網。故伏羲畫八卦。神農嘗藥草。后稷播百穀。伯益鑿井。貨狄造舡。奚仲作車。蚩尤制五兵。黃帝造冠冕。以至倉頡制字。隸首筭數。蒙恬筆。蔡倫紙。如此之類。皆聖賢軌真理造之。濟萬民也。一大藏教。百千三昧。皆立名目。又如經卷。不以首題。何以區分。故祖師云。假名中。具三千法門。是故名有召物之功也。名字既立。奉持修習。神物護持。至於流通。他方世界。修之直至佛地。如斯四問。利益博哉。

爾時世尊告賢善首(至)諸大眾默然而聽(次正答名字)。

善男子是經百千萬億(至)亦名如來藏自性差別。

法華云。一切治生產業。皆與實相。不相違背。縱非今佛所說。亦是過去諸佛曾說。何況今之圓覺。是如來藏性。故云。恒沙諸佛所說。金剛經。所謂有佛性種子人。感諸佛之所護念。此圓覺本元是如來成佛真體。佛體真實。安得不能守護。故云。三世如來之所守護。十二部經。亦云十二分教。教能詮理為義。部者部類為義。一修多羅。(此云契經。直說法相。即長行。云散花也)二祇夜。(此云重頌。亦應頌。即貫花也)三和伽那(此云授記。即授記人天作佛也)四伽陀(此云孤起。不重頌者名也。亦曰諷頌)五優陀那(此云無問自說。亦云無我)六尼陀那(此云因緣。說一切因起事)七阿波陀那(此云譬喻。用扇喻月也)八伊帝目多伽(此云本事。此說他人之事)九闍陀伽(此云本生。此說菩薩行因本所行事)十毗佛略(此云方廣。談理無礙)十一阿浮達磨(此云未曾有。佛現種種神通。人云未曾)十二優婆提舍(此云逐分別所說義。又云論義)法華云。我此九部法。隨順眾生說。小乘曰九部。大乘十二部也。其實大小相通。此十二部經。非獨為清淨眼目。語其旨趣。則四種悉檀。理妙域中。固非名號所及。化檀繫表。又非情智所尋。致於遣累忘筌。陶神盡照。近超生死。遠證涅槃。播闡五乘。接群機之深淺。該明六道。辨善惡之升沈。夙(休正反)期出世。而法無不週。邇比王化。而事無不盡。能博能要。不質不文。自非天下之至慮。孰能與於斯教哉。清淨眼目。理出於此。此經有五名。一名大方廣圓覺陀羅尼。大方廣即所立法也。大方是體。廣即用也。此是空如來藏。具不空如來藏之用。又可常遍曰大。執持四方。包博曰廣。亦可配法身般若解脫。亦如來藏之三德也。圓即寂。覺即照。亦是止觀。寂止也。照觀也。陀羅尼。遮惡持善。圓覺是從定立名。稜嚴。亦是大定。二名修多羅了義。翻契經。圓融定慧。非偏小所知。了義究竟顯說。指權歸實。約開顯說。一切諸法。皆是實相。亦有不了義經。方圓不相入者。今即權是實。一念三千。三名秘密王三昧。如來秘要之藏。定善慧之異名。秘密王。亦是能說之人

。稜嚴云。妙蓮華王。十方佛母。以密王三昧為人。即正心行處。淨覺。亦以蓮華王為人解。四名如來決定境界。即堅固為義。大涅槃。更無能過者。即不變義也。五名如來藏自性差別。圓覺妙性。性不自守。隨緣作種種名。或云常住真心。或云性淨明體。或云空如來藏。或云涅槃妙心。曰諸法實相。曰王三昧。曰真如。曰法界。曰第一義諦。曰無生妙理。此圓覺。亦能入惡。隨惡受名。為性惡。為性善。為理毒害。為諸阿顛迦。為昏鈍性障。為生老病死。為成住壞空。為鑊湯爐炭。皆是圓覺。隨惡受稱。其實圓覺。非聖非凡。非善非惡。非生非死。非涅槃。非色非心。非天堂非地獄。非佛非眾生。則凡所有相。皆是虛妄。若見諸相非相。非相即名圓覺。如是則終日圓覺。未嘗圓覺也(次明奉持)。

汝當奉持。

此五種名。名雖差別。其實是佛一路涅槃門。過去諸佛悉已成就。現在諸菩薩。今皆入圓覺。未來修學。當依如是法。此是如來藏。無漏不思議法。如人因事遠出。未得還家。今日明了歸家之路。父子相見團圓事。不欣樂奉持耶(次明自證。境界不入三乘之手)。

善男子是經唯顯如來境界唯佛如來能盡宣說。

此覺圓即如來藏。妙明心元。離一切相。即一切相。但世間眾生聲聞緣覺。欲以所知心。測度如來圓覺境界。用世語言。入佛知見。猶如藕絲懸須彌山。終不能舉。此言果人所證之法深妙。非小乘凡夫之所能及。又此經非世間語言三昧。亦非雕蟲篆刻之辭。非是外道典籍。非聲聞諸小乘。偏圓權實之法。此是圓頓圓覺妙心。此法如火聚。四邊不可取。若能取者。唯佛一人。到究竟即佛。如十五夜月。蟾光桂影圓滿無虧。出三惑。破二死。百千三昧無量行門。一時顯現。如百千燈。光照一室。其光圓無際故。一切世間。種種諸病。唯佛能醫。故云唯佛能盡宣說(次明依圓覺。佛知佛見。修之直至佛地)。

若諸菩薩及末世眾生(至)漸次增進至於佛地。

今言菩薩。乃因人。凡夫末世。依上所立法制。用寂照止心寂。念專一便。不頓修亦可漸次。只要道心堅固。加功進行。何患不成佛。其間有聞而不修。修而不證者。此人有障。更須禮佛懺悔。終久至於佛地。此非妙覺佛。乃登圓初住菩薩名佛。亦百世界作佛。故云佛地(次明圓覺。雖是頓教。亦攝漸修)。

善男子是經名為頓教大乘(至)亦攝漸修一切群品。

此大乘教。本妙覺明。與如來心。不增不減。無漸無頓。今云頓漸者。為修學人。根有利鈍。障有重輕。雖精進。而開悟有遲速。立行有漸頓。非教體有遲速。迷悟在機緣。名頓教漸修。稜嚴云。佛告富樓那言。譬如迷人。於一聚落。惑南為北。此迷為復因迷而有。因悟所出。富樓那言。如是迷人。亦不因迷。又不因悟。何以故。迷本無根。云何因迷。悟非生迷。云何因悟。佛言。彼之迷人。正在迷時。倏有悟人

。指示令悟。富樓那。於意云何。此人縱迷。於此聚落。更生迷不。不也世尊。佛言。十方如來。亦復如是。此迷無本。性必竟空。昔本無迷。似有迷覺。覺迷迷滅。覺不生迷。亦如醫人。見空中花。醫病若除。花於空滅。忽有愚人。於彼空花所滅空地。待花更生。汝觀是人。為愚為慧。富樓那言。空本無花。妄見生滅。見花滅空。已是顛倒。敕令更出。斯實狂癡。今此圓覺。亦復如是。本無頓漸。但上機先悟。漸機次悟。若是圓覺之性。本無利鈍。漸頓。今云亦攝漸修者。非小乘之漸。今修圓者。同緣實相。皆用止觀寂照之法。機有利鈍。悟有遲速。為漸也(次引喻)。

譬如大海不讓小流(至)飲其水者皆得充滿。

阿脩羅。此翻無酒。初欲採四天下花。釀海水為酒。魚龍之業。釀之不成。誓不飲酒。故云無酒。用手掌遮月。人間謂之月蝕。有大力用。飲海水不竭。何況蚊蟲。此大乘教。亦攝小乘漸修人(次明凡夫。施實不如聞經福勝)。

善男子假使有人純以七寶(至)聞此經名及一句義。

七寶者。金。銀。吠琉璃。玻瓈。磈磈。瑪瑙。真珠。三千大千。可為眾多。盡以布施。比聞經一句福。皆不及。蓋慧能趣菩提。施福不趣菩提也(前是凡福。次明不如半偈聖福)。

善男子假使有人教百恒河(至)宣說此經分別半偈。

藥王菩薩。為法焚身。雪山童子。捨全身求得半偈。光明云。滿城盛火。應從中過。乃為法亡軀也。波倫打骨取髓。為求法故。世尊因地。剝身作千盃灯。求得半偈。今云勝阿羅漢。羅漢是小乘。今是大乘。頓機眾生。可聞法一超入如來地。如龍女一生。便往南方成佛。不比小乘。時長行遠。此如靈丹點鐵。可成金也(次明聞經不惑。由宿種善根)。

善男子若復有人聞此經名(至)種諸善根聞此經教。

起信論說。未入正定聚眾生。故說修行信心。一信樂念真如法故。真如法。諸佛所師。眾行之源。二信佛有無量功德。常念親近供養。起發善根。求一切智故。三信法。有大利益。常念修行諸波羅蜜。四者信僧。能正修行。自利利他。常樂親近諸菩薩眾。求學如實行故。如高僧傳中。高僧有十科。世之難學。雖有破群者。無不擇細。如韓昌黎。始未信佛法時。上論佛骨表。因此貶潮。參大顛。顛云。公雖過人。世智辨聰。是世間有之。汝勝晉時佛圖澄否。韓曰不及。汝比姚秦時鳩摩羅什否。曰不如。汝尚不如此賢。況佛是大聖。天人之師。又安可破之。後於大顛有發明。張無盡。初年時遊僧寺。見佛書梵夾嚴整。佛然怒曰。吾孔聖人。反不如胡人。人所仰重。欲造無佛論毀之。在書院中思惟。深夜不睡。其妻云。如何不睡。張云欲造無佛論。妻向氏云。既是無佛。何論之有。當須著有佛論也。無盡疑其言。遂闔筆。後因訪一同列。見佛龕前。有維摩詰經。信手開經見。云此病非地大。亦不離地大。乃歎曰。胡人之語。亦能爾耶。遂問有幾卷。曰有三卷。借歸看。其妻問曰。讀者何書。維

摩詰經。向曰。熟讀此可造無佛論。無盡竦異其言。於是歸心佛乘。後參兜率悅。大有發明。此皆宿下緣種。今日契悟。起信云。復有五門。能成信心。一施門。二戒門。三忍門。四進門。五止觀門。彼文稍廣。今錄止觀門。止者。謂止一切境界。息諸外塵念。以圓覺寂照。照諸塵勞。息諸攀緣。故云止。今之隨順奢摩他。體真止也。觀者。謂分別因緣生滅相。隨順毗婆舍那。此云觀。昏即朗之。以此二義。漸漸修習。不相捨離。又云若修止者。端坐正意。不依氣息。不依形色。不依空。不依地水火風。乃至見聞覺知。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。即復此心亦自無相。念念不可得。若四威儀中。有所施作。於一切時。常念方便隨順觀察。久習淳熟。其心得住。如此修行。聞經之人。非於一佛二佛下種。乃至恒河沙佛所。以見無種。不值此經。又安得聞(次囑累)。

汝善男子當護末世(至)惱其身心令生退屈。

起信云。莫令此心。墮於邪網。若眾生無善根力。則為諸魔外道。鬼神之所惑亂。若於坐中。現形恐怖。或現端正男女等相。當念唯心。境界則滅。終不為惱。龍樹云。除諸法實相外。餘皆魔事。逢此境界。當勤正念。不取不著。則能遠是諸業障。應知外道所有三昧。皆不離見愛我慢之心。貪著世間名聞利養。正修行人。善為分別。此吾佛最後教誨。至此流通意竟(下諸天鬼神。各言護持。初金剛)。

爾時會中有火首金剛(至)財寶豐足常不乏少。

金剛。梵語跋闍羅波膩。此云金剛手。(波膩翻手)謂手執金剛杵。以立名。正法念經云。昔有國王。有二夫人。一生千子。欲試千子當來成佛次第故。俱留孫探得第一籌。釋迦第四籌。乃至樓至第千籌。第二夫人。生二子。一願為梵王。請千兄轉法輪。次願為密跡金剛神。護千兄教法。依經僧寺三門。只合一身金剛。一身梵王。今為對故。塑二金剛。非也。楞嚴云。十恒河沙金剛密跡。此八萬亦未為多。火首摧碎等未詳所譯。(次梵王眾)。

爾時大梵天王二十八天王(至)當令安隱心不退轉。

梵語迦夷。此言淨身。居色界禪天。梵是西語。此云離欲。因中修梵行。不行姪穢也。今為天主。統娑婆。三千大千世界。皆屬號令。有言語覺觀。世間雖修梵行者多。唯加修四無量心(慈悲喜捨)故得為天主也。二十八天王者。欲界六天。色界十八天。無色界四天。總二十八天也。護國天王等。即護世四天王。光明云。護國四鎮。即帝釋天神將。常領八部鬼神。護弘持人。心不退轉(次鬼王)。

爾時大力鬼王名吉槃荼(至)我當使其碎如微塵。

鄭玄曰。聖人精氣。謂之神。賢人精氣謂之鬼。又有云。天神曰靈。地神曰祇。人神曰鬼。鬼者畏也。虛怯多畏。又有威能令人畏。或云。希求名餓鬼。從人求食。以活性命。光明疏云。神者能也。大力者。能移山填海。劣者能隱顯變化。肇云。神

受善惡雜報。現形勝人。劣於天。其身輕微。難見。鬼類眾多。不能盡釋。今言吉槃茶。亦名鳩槃茶。亦名俱槃茶。此翻甕形。舊云冬瓜。此神陰如冬瓜。行至肩上。坐便踞之。即厭魅鬼也。(梵語烏衣蘇慢。此厭)厭眼內不祥。(本只作厭字。人厭下加鬼)圭峰云。食人精血。其疾如風。變化稍多。住林野間。管諸鬼眾。號為王。故云。大力鬼王。與十萬鬼王。護持經人。不令鬼神侵惱(下結經竟)。

佛說此經已一切菩薩(至)皆大歡喜信受奉行。

佛說經。通該凡聖。既聞圓覺妙心。實相常住。解圓即偏。同服醍醐。咸霑妙益。是故歡喜奉行也。此經後有加重說偈者。非也。圭峯不著。諸家不留。況世尊說經。當機之人。故有重頌。今法會將散。唯是天龍鬼神。各言護持流通。不須重說。又重頌。被晚來未至者。至此時。安有晚來也。

大方廣圓覺修多羅了義心鏡卷第六(終)

No. 254-B

四明水雲客	京華野寺僧	吳雲閉花經
白髮註斯經	報國恩雖重	為法一身輕
圓覺大海水	飲者若蚊蟲	以蠱酌佛海
如雞最後鳴	寶慶逢三禩	絕筆聽秋聲
皇圖呼萬歲	宰輔茂洪勳	庶民歡樂業
四海慶時清	甘露門重關	俱遊大覺城

圓覺寂照。迺十二部經之眼目。二六開士之權謀。絕網大教。秀發圓乘。聞一句義。超七寶布施福。鍍梓流通。勝河沙羅漢果。雖壯心註解。蓋力乏錐刀。積寸累銖。僅成五卷。今遇不顯名檀越夫婦。發心施財。四十萬錢。圓成第六卷。可謂。月虧而復圓。心開而意足。他日天上人間。龍宮海藏。花臺標名。是為不朽矣。銘曰。

福報不在頻[幻-幺+口]祝 天上人間相隨逐

發心已成佛果因 龍女獻珠稱疾速

我今稱讚是圓乘 福利有情并眷屬

懺除罪垢淨瑕疵 淨土紋成親禮足

紹定改元八月中秋日 智聰 謹題

No. 254-C

昔以大慈尊尊。已知末劫眾生。競貪瞋痴。淪三塗苦。迺金口宣說諸大實事。使眾生見聞知覺。種諸善根。同成佛道。可謂老婆心切。厥後號為大乘經典。流傳於世。信向者。不知幾億萬人矣。今四明聰講主。於講究大乘之中。擴

諸佛髓。纂成要訣。名大圓覺心鏡。不啻十萬餘言。皆提撕

菩薩之請問。闡揚

佛祖之叮嚀。觀之者。了明奧旨。想之者。親禮慈容。味之者。如飫醍醐。化熱惱為清涼境界。則

聰老此心又切也。(謙)既觀勝茲良因緣。乃辦肯心。書成部類。覬廣布流。又恐歲月泯糜。化於眾緣鋸木。共期播傳綿永。

肯

皇宋紹定改元歲次戊子孟秋望日

從義郎 李謙 謹誌

No. 254-D

永正三年丙寅三月廿有七日。伏值

榮林智忻首座二十五年遠忌之辰。某憚煩良友數員大手筆。而書圓覺了義徑聰師心鏡六卷。所鳩善因。奉為忻大姊。莊嚴報地。伏願三界迷徒。頓證圓覺本性。四生群類。俱生清泰樂邦。

前慧峯自悅守憚暮齡六十三