

玄妙和尚纂

圓頓心要

高雄文殊講堂恭印

以佛法結合衆生起「信」

以佛法啓慧去惑證「真」

以佛法成就一切種「智」

以佛法滋潤群迷向「覺」

佛尼牟迦釋師本無南

衆生見者煩惱滅

如來功德不思議

釋迦牟尼佛說：

若不與我同心修行，
無量劫亦無有是處途
有勞苦，無有智慧。

吾之真性，如來湛然常住，本無生滅，無相之可見者之，若要見之外不見山河大地，內不有見聞知覺，方開正眼，既見本來面目。

圓頓心要序

菩薩藏會、佛告舍利子、菩薩摩訶薩、雖於一切假立諸法安住於念、而此正念無散無失、乃至後際於一切法、隨法觀察修習念住、能以無量言說所說不平等境、平等趣入一切佛法、能令一切衆生心喜、能摧一切堅固魔軍、因是證得自然大智、是名菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故、於一切法隨法觀察修習念住、玄妙法師、嚴戒律、修般若、昔閉關於內湖圓覺寺、讀誦如來十二分教、如實見法、一心不亂、集成圓頓心要一卷、大般若經謂凡有言說、名世俗諦、此非真實、若無世俗、卽不可說有勝義諦、是諸菩薩通世俗諦、不違勝義諦、文殊師利說習定、謂如善射夫、初學射業、注心麤的、方乃發箭、久習成就、能射毛端、不復注心在彼麤的、隨所欲射、發箭便中、法師閱藏、集成圓頓心要、其有會心乎、余於法師出關後、曾與武英亭李逸塵居士同朝圓覺寺、並於其關房少憩、默然久之、覺環境清幽、堪修靜慮、山川無主、鍾毓於圓覺寺、法師於此得圓頓心要、人之傑者、必由地之靈、修智慧必具福德、法師二資俱備矣、錢召如居士將

圓頓心要來代丐序言、輒泚筆出之、

民國乙未冬

臨海屈映光

圓頓心要引言

本書完全出自佛經祖語。乃余歷年閱藏撮要摘錄彙集而成者。雖滄海自多遺珠。掛一難免漏萬。然要皆言言直指心性。句句悉契真宗。確是諸佛諸祖之秘要法藏。所冀今賢後哲。見者聞者。皆成圓頓之種。速獲一乘之法。共續大覺慧命。同報如來慈恩也。

中華民國四十一年歲次壬辰元月望日釋玄妙書於臺北內湖圓覺寺關房中。

例言

一、本書所集關於啓悟修證方面者居多。但書末拾餘頁之文。自佛說如幻三昧經等節出。是示無修無證。在明道後。保任溫養之用。幸勿疏忽。

一、此册係從歷年所集而成。故其次序。皆依集時之先後。以爲章次。讀者諒之。

圓頓心要目錄

天目中峯和尚廣錄節出
大慧普覺禪師語要節出
初祖達摩大師安心法門
馬祖道一禪師示衆
六祖惠能大師示衆
黃檗希運禪師示衆
誌公禪師大乘讚頌
澄觀國師心要法門
宗鏡錄節出
一念成佛法要節出
開示求向大乘經節出
禪宗正脉節出

續傳燈緣節出

大乘入楞伽經節出

佛說如幻三昧經節出

文殊菩薩問法身經節出

佛說如幻三摩地經節出

入法界體性經節出

佛說決定毗尼經節出

文殊師利所說不思議佛境界經節出

大寶積經文殊授記會節出

大寶積經破二乘相品節出

文殊師利問菩提經節出

圓頓心要

臺北內湖圓覺寺釋玄妙纂

天目中峯和尚廣錄節出

學道須具足五種正信。第一要信自己方寸心中一箇喜怒哀樂底主人翁。體與三世諸佛不欠一毫髮。第二要信從無量劫來與聲色愛憎染習流注結成一種生死無常。於四大身中念念遷流新新不住。第三要信古人垂慈留下。一言半句如倚天長劍。等閑拶透端的會斷人命根。第四要信日用工夫。但恐不做。做之不已。念念精專。決有透脫之期。第五要信生死無常不是小事。若不奮決定志。以期獨脫。其三途苦趣。曾無自免之方也。又有三法爲進道之捷徑。一智眼明。二理性通。三志堅固。智眼明。則照破世間身心現量境界。一切是非憎愛。取捨得失。貧富壽夭苦樂等法。皆是夢緣了無實義。而不起分別。理性通。則於從上佛祖所說語言名相。至於三教聖賢諸子百家差別法要。會歸一源。不生異見。志堅固。則從今日至未來際。不問近遠。若不澈證。決定不休。此三法

具一而缺二三。只成箇無事漢。具二而缺一三。只成箇伶俐漢。具三而缺一二。只成箇擔板漢。當知此道如涉千里之修途。若具一二而缺三。是由九百里而止者。具一三而缺二。終不免其岐泣。具二三而缺一。吾知其觸途成滯必矣。三法全具。雖未動足。敢保其與已到家者不相異也。豈待其重問迷津而再搖鞭影乎。

學者未有不言爲生死事大者。逮叩其何爲生死。例是茫然無所加對。或有謂以其不知所以致問。即從容告之曰。爾旣不知生死爲何等事。今發心爲生死得無妄乎。夫生死事大。苟不知生死之理。徒加參學。譬如辟穀之人。遣其耕穫。雖勉從命。將不旋踵而退惰矣。何則。辟穀旣忘飢餒。而禾黍亦何所用哉。猶學者旣昧生死之端緒。則參學亦奚以爲。或者強謂。生不知來。死不知去。是謂生死。斯實狂言。縱使知來知去。即其所知。宛是生死。以生死脫生死。無是理也。須知生死元無體性。因迷自心。妄逐輪迴。宛然成有。譬如積寒結水成冰。寒氣忽消。冰復成水。積迷於心。妄結生死。所迷旣悟。心體湛然。欲覓生死如睡覺人。

求夢中事。安有復得之理。當知生死本空。由悟方覺。涅槃本有。以迷罔知。或不能洞悟自心。而欲決了生死。是猶不除薪火而欲鼎之不沸。理豈然哉。了生死莫親於悟心。悟心莫先於立志。忘寒暑廢寢食空情妄。此一念子於動靜處。如堅兵嚴城之不可犯。閱古人話之正志。如是壁立萬仞。則開悟可坐立而待。既悟已。不但死生之空寂。雖涅槃亦無地可寄。如其不爾。奈何生死與迷妄交結。遠從曠劫至未來際。其流轉無絲髮之間。謂生死事大。豈虛語哉。

心不迷不墮生死。業不繫不受形質。愛不重不入娑婆。念不起不生業累。蓋因迷起妄。由妄生執。順其所執。則愛之之念紛然而興。逆其所執。則憎之之習勃然而起。愛憎之情作。則死生之跡動轉遷流。新新不住。念念相續。以至一剎那間。具八百生滅。豈待百年氣泯然後爲生死者哉。原其所迷。初無自性。亦無起處。只是自家遠從曠劫。以至今生。良由不體道本。失却自心而致然也。今日要得此心不爲迷妄所惑。別無方便。但單單提起箇死了燒了那箇是我性。十二時中如金剛利劍在手相似。最先向八識田中盡力一揮。如斬一握絲一斬一

齊斷。眼之所見既斷。耳之所聞亦斷。乃至鼻舌身意香味觸法同時俱斷。過去事已斷。現在事今斷。未來事當斷。徧搜胸中無可斷者。和箇斷者亦斷。斷者既斷。斷亦不立。斷既不立。則盡法界皆是自心。中無能斷。無能斷。無所斷。能所既無。則見聞覺知無地可寄。到這裡。即是從上諸佛菩薩善知識放身捨命處。亦是大休歇大解脫大安樂之地。亦是不離世間而成就出世間之三昧。此三昧入手。覓箇愛底亦不可得。覓箇憎底亦不可得。於不可得處。回觀世間諸有爲相儼如昨夢。如教中謂。淨極光通達。寂照含虛空。却來觀世間。猶如夢中事。如今人箇箇明知此事如夢。雖正說時和箇說底亦在夢中。何況說久聲消情隨境變。三界夢宅役役不停。苟不能奮起大精進勇猛志力。於此大夢宅中。極力一跳跳出。向白日青天之下。披襟一笑。以快平生。決定以夢入夢。輾轉攀緣。隨逐妄塵。墮入無間。豈不孤負積劫以來。諸佛菩薩爲你所下之般若菩提種子乎。你若非具此深厚種子。安得今生居富貴中處十善家。以至操心入道袈裟著身爲佛後裔。今日到這裡。家已出了。僧已爲了。善知識已見了。道已聞了。其

所欠者。但只要力行一徧而親到一回爲諦當耳。況是年齒未艾。色力尙充。或不趁身強體健之際。做一氣直走到家。眨眼便是無常。老病相催。趨也。到那時手忙脚亂。咎將誰歸。將箇盡平生底所食所愛所恚所痴。一齊點檢。總用不著。反爲其所障礙。繫縛蒙蔽。輾轉流浪。孤負勝因。爲無慚人。佛所訶斥。當知輪迴三有出沒。四生孤露。玲嶠受苦無間。於此復何所戀。而不超然獨脫。豈有志者之所爲哉。

大慧普覺禪師語要節出

師云。昔李文和都尉。在富貴叢中參得禪。大徹大悟。楊文公參得禪時。身居翰苑。張無盡參得禪時。作江西轉運使。只這三大老。便是個不壞世間相。而談實相底樣子也。又何曾須要休官罷職。避喧求靜。然後入枯禪鬼窟裏作妄想。方得悟道來。不見龐居士有言。但自無心於萬物。何妨萬物常圍繞。鐵牛不怕師子吼。恰似木人見花鳥。木人本體自無情。花鳥逢人亦不驚。心境如如。只這是何慮。菩提道不成。在世俗塵勞中。能不忘生死事。雖未即打破漆桶。然亦種得

般若種智之深。異世出頭來。亦省心力。不至流落惡道。大勝耽染塵勞。不求脫離。謂此事不可容易。且作歸敬信向處。似此見解者不可勝數。士大夫學道。與我出家兒大不同。出家兒父母不供甘旨。六親固已棄離。一瓶一鉢。日用應緣處。無許多障道底冤家。一心一意體究此事而已。士大夫開眼合眼處。無非障道底冤魂。若是個有智慧者。只就裏許做工夫。淨名所謂塵勞之儔。爲如來種。怕人壞世間相而求實相。又設個喻云。譬如高原陸地。不生蓮花。卑濕污泥。乃生此花。若就裏許如楊文公李文和張無盡三大老打得透。其力勝我出家兒幾十倍。何以故。我出家兒在外打入。士大夫在內打出。在外打入者其力弱。在內打出者其力強。強者謂所乖處重而轉處有力。弱者謂所乖處輕而轉處少力。雖力有強弱。而所乖則一也。

師云。有妙道者問雲門。此心此性。迷悟向背如何。乞省要處指示。雲門良久不答。妙道再問。雲門笑曰。若論省要處。則不可指示於人。若可指示。則不省要矣。妙道曰。豈無方便令學人趣向。雲門曰。若論方便。則心無迷悟。性無向背。但人

立迷悟見。執向背解。欲明此心見此性。而此心此性。即隨人顛倒錯亂。流入邪途。以故佛魔不辨。邪正不分。蓋不了此性。此心之夢幻。妄立二種之名言。以向背迷悟爲實。認此心此性爲真。殊不知若實若不實。若妄若非妄。世間出世間。但是假言說。故淨名云。法不可見聞覺知。若行見聞覺知。是則見聞覺知。非求法也。又古德云。若取自己自心爲究竟。必有他物他人爲對治。又佛謂富樓那曰。汝以色空相傾相奪於如來藏。而如來藏隨爲色空。周徧法界。我以妙明不滅不生合如來藏。而如來藏惟妙覺明。圓照法界。如來藏即此心此性也。而佛權指色空相傾相奪爲非。以妙明不滅不生爲是。此兩段是藥語。治迷悟二病。非佛定意也。爲破執迷悟心性向背爲實法者之言耳。不見金剛藏菩薩曰。一切三世。惟是言說。一切諸法。於言說中無有依處。一切言說。於諸法中亦無依處。苟迷悟見亡。向背解絕。則此心洞明如皎日。此性寬廓等虛空。當人腳跟下。放光動地。照徹十方。覩斯光者。盡證無生法忍。到恁麼時。自然與此心此性默默相契。方知昔本無迷。今本無悟。悟即迷。迷即悟。向即背。背即向。性即心。心即

性。一道清淨平等。無有平等不平等者。皆吾心之常分。非假於他術。既得恁麼。亦是不得已而言之。不可便以爲實。若以爲實。則又是不識方便。認定死語。重增虛妄。輾轉惑亂。無有了期。到這裏無你用心處。不若知是般事。撥置一邊。却轉頭來看馬大師。即心即佛。非心非佛。不是心。不是佛。不是物。趙州庭前柏樹子。雲門須彌山。大愚鋸解稱錘。汾州莫妄想。俱胝豎指頭。畢竟是何道理。此乃雲門之方便也。妙道思之。

初祖達磨大師安心法門

迷時人逐法。解時法逐人。解時識攝色。迷時色攝識。但有心分別計較。自心現量者。悉皆是夢。若識心寂滅。無一動念處。是名正覺。問云。何自心現量。答。見一切法有。有不自有。自心計作有。見一切法無。無不自無。自心計作無。乃至一切法亦如是。並是自心計作有。自心計作無。又若人造一切罪。自見己之法王。即得解脫。若從事上得解者。氣力壯。從事中見法者。即處處不失念。從文字解者。氣力弱。即事即法者深。從汝種種運爲。跳跟顛蹶。悉不出法界。若以法界入法

界。即是癡人。凡所有爲。皆不出法界心。何以故。心體是法界故。問。世間人。種種學問。云何不得道。答。由見已故。所以不得道。已者。我也。至人逢苦不憂。遇樂不喜。由不見已故。所以不知苦樂。由忘已故。得至虛無。已尙自亡。更有何物而不亡也。問。說法旣空。阿誰修道。答。有阿誰須修道。若無阿誰。即不須修道。阿誰者。亦我也。若無我者。逢物不生是非。是者我自是。而物非是也。非者我自非。而物非非也。即心無心。是爲通達佛道。即物不起見。是名達道。逢物直達。知其本源。此人慧眼開。智者任物不任己。即無取捨違順。愚人任己不任物。即有取捨違順。不見一物名爲見道。不行一物。名爲行道。即一切處無處。即作處。無作處。無作法。即見佛。若見相時。即一切處見鬼取相。故墮地獄。觀法故得解脫。若見憶想分別。即是鑊湯爐炭等事。現見生死相。若見法界性。即涅槃性。無憶想分別。即是法界性。心非色故非有用而不廢。故非無。又用而常空。故非有空而常用。故非無。

馬祖道一禪師示衆

僧問。如何修道。師曰。道不屬修。若言修得。修成還壞。即同聲聞。若言不修。即同凡夫。曰。云何即得達道。師曰。自性本來具足。但於善惡事上不滯。喚作修道人。取善捨惡。觀空入定。即屬造作。更若向外馳求。轉疏轉遠。但盡三界心量。一念妄想。即是三界生死根本。但無一念。即除生死根本。即得法王無上珍寶。

又云。道不用修。但莫污染。何爲污染。但有生死心造作趣向。皆是污染。若欲直會其道。平常心是道。何謂平常心。無造作。無是非。無取捨。無斷常。無凡聖。故經云。非凡夫行。非聖賢行。是菩薩行。即如今行住坐臥。應機接物。盡是道。道即是法界。乃至河沙妙用。不出法界。若不然者。云何言心地法門。云何言無盡燈。一切法皆是心法。一切名皆是心名。萬法皆從心生。心爲萬法之根本。故經云。識心達本源。故號爲沙門。

又云。無量劫來。凡夫妄想。諂曲邪僞。我慢貢高。合爲一體。故經云。但以衆法。合成此身。起時惟法起。滅時惟法滅。此法起時不言我起。滅時不言我滅。前念後念中念。念念不相待。念念寂滅。喚作海印三昧。攝一切法。如百千異流。同歸大

海都名海水。住於一味。即攝衆味。住於大海。即混諸流。如人在大海中浴。即用一切水。所以聲聞悟迷。凡夫迷悟。聲聞不知。聖心本無地位。因果階級。心量妄想。因證果。住其空定。八萬劫。二萬劫。雖即已悟。却迷。諸菩薩觀如地獄苦。沉空滯寂。不見佛性。若是上根衆生。忽遇善知識指示。言下領會。更不歷於階級地位。頓悟本性。故經云。凡夫有反覆心。而聲聞無也。對迷說悟。本既無迷。悟亦不立。一切衆生。從無量劫來。不出法性三昧。常在法性三昧中。著衣喫飯。言談祇對。六根運用。一切施爲。盡是法性。不解返源。隨名逐相。迷情妄起。造種種業。

六祖惠能大師示衆

師示衆云。善知識。一行三昧者。於一切處。行住坐臥。常行一直心是也。如淨名經云。直心是道場。直心是淨土。莫心行詖曲。口但說直。口說一行三昧。不行直心。但行直心。於一切法。勿有執著。迷人著法相。執一行三昧。直言坐不動。妄不起。心即是一行三昧。作此解者。即同無情。却是障道因緣。師示衆云。善知識。道須通流。何以却滯。心不住法。道即通流。心若住法。名爲自縛。若言坐不動。是只

如舍利弗宴坐林中。卻被維摩詰訶。善知識。又有人教坐看心。觀靜。不動。不起。從此置功。迷人不會。便執成顛。如此者衆。如是相教。故知大錯。

師示衆云。此門坐禪。元不著心。亦不著淨。亦不是不動。若言著心。心原是妄。知心如幻。故無所著也。若言著淨。人性本淨。由妄念故。蓋覆真如。但無妄想。性自清淨。起心著淨。却生淨妄。妄無處所。著者是妄。淨無形相。却立淨相。言是功夫。作此見者。障自本性。却被淨縛。善知識。若修不動者。但見一切人時。不見人。之是非善惡。過患。即是自性不動。善知識。迷人身雖不動。開口便說他人是非長短好惡。與道違背。若著心著淨。即障道也。

師示衆云。善知識。何名坐禪。此法門中。無障無礙。外於一切善惡境界。心念不起。名爲坐。內見自性不動。名爲禪。善知識。何名禪定。外離相爲禪。內不亂爲定。外若著相。內心即亂。外若離相。心即不亂。本性自淨自定。只爲見境。思境即亂。若見諸境。心不亂者。是真定也。善知識。外離相即禪。內不亂即定。外禪內定。是爲禪定。菩薩戒經云。我本性元自清淨。善知識。於念念中。自見本性清淨。自修

自行。自成佛道。

黃檗希運禪師示衆

我此禪宗。從上相承已來。不曾教人求知求解。只云學道。早是接引之詞。然道亦不可學。情存學解。却成迷道。道無方所。名大乘心。此心不在內外中間。實無方所。第一不得作知解。祇是說汝如今情量處。情量若盡。心無方所。此道天真。本無名字。

凡人多爲境礙心。事礙理。常欲逃境以安心。屏事以存理。不知乃是心礙境。理礙事。但令心空境自空。但令理寂事自寂。勿倒用心也。

却觀歷劫功用。總是夢中妄爲。故如來云。我於阿耨菩提。實無所得。若有所得。然燈佛。則不與我授記。又云。是法平等。無有高下。是名菩提。即此本源清淨心。與衆生諸佛世界山河。有相無相。徧十方界。一切平等。無彼我相。此本源清淨心。常自圓明徧照。世人不悟。祇認見聞覺知爲心。爲見聞覺知所覆。所以不覩精明本體。但直下無心。本體自現。如大日輪。昇於虛空。徧照十方。更無障礙。故

學道人。唯認見聞覺知。施爲動作。空却見聞覺知。即心路絕無入處。但於見聞覺知處認本心。然本心不屬見聞覺知。亦不離見聞覺知。但莫於見聞覺知上起見解。亦莫於見聞覺知上動念。亦莫離見聞覺知覓心。亦莫捨見聞覺知取法。不即不離。不住不著。縱橫自在。無非道場。

此心是本源清淨佛。人皆有之。蠢動含靈。與諸佛菩薩一體不異。祇爲妄想分別。造種種業果。本佛上實無一物。虛通寂靜。明妙安樂而已。深自悟入。直下便是圓滿具足。更無所欠。縱使三祇精進修行。歷諸地位。及一念證時。祇證元來自佛。向上更不添得一物。

但離却有無諸法。心如日輪常在虛空。光明自然。不照而照。不是省力底事。到此之時。無棲泊處。即是行諸佛行。便是應無所住。而生其心。此是你清淨法身。名爲阿耨菩提。若不會此意。縱你學得多知。勤苦修行。草衣木食。不識自心。盡名邪行。定作天魔眷屬。如此修行。當復何益。誌公云。佛本是自心作。那得向文字中求。饒你學得三賢四果。十地滿心。也祇是在凡聖內坐。不見道。諸行無常。

是生滅法。勢力盡箭還墮。招得來生不如意。爭似無爲實相門。一超直入如來地。爲你不是與麼人。須向古人建化門。廣學知解。誌公云。不逢出世明師。枉服大乘法藥。你如今一切時中行住坐臥。但學無心。久久須實得。爲你力量小。不能頓超。但得三年五年或十年。須得個入頭處。自然會去。爲你不能如是。須要將心學禪學道。佛法有什麼交涉。故云。如來所說皆爲化人。如將黃葉爲金。止小兒啼。決定不實。若有實得非我宗門下客。且與你本體有甚交涉。故經云。實無少法可得。名爲阿耨菩提。

問。佛度衆生否。師云。實無衆生如來度者。我尙不可得。非我何可得。佛與衆生皆不可得。云。現有三十二相。及度衆生。何得言無。師云。凡所有相。皆是虛妄。若見諸相非相。即見如來。佛與衆生。盡是汝作妄見。祇爲不識本心。謾作見解。纔作佛見。便被佛障。作衆生見。被衆生障。作凡作聖。作淨作穢等見。盡成其障。障汝心故。總成輪轉。猶如獼猴。放一捉一。無有歇期。一等是學。直須無學。無凡無聖。無淨無垢。無大無小。無漏無爲。如是一心。中方便勤莊嚴。聽汝學得三乘十

二分教。一切見解。總須捨却。所以除去所有。唯置一牀寢疾而臥。祇是不起。諸見無一法可得。不被法障。透脫三界。凡聖境界。始得名爲出世佛。所以云。稽首如空無所依。出過外道。心既不異。法亦不異。心既無爲。法亦無爲。萬法盡由心變。所以我心空。故諸法空。千品萬類。悉皆同。盡十方空界。同一心體。心本不異。法亦不異。祇爲汝見解不同。所以差別。譬如諸天共寶器食。隨其福德。飯色有異。十方諸佛。實無少法可得。名爲阿耨菩提。祇是一心。實無異相。亦無光彩。亦無勝負。無勝故無佛相。無負故無衆生相。心既無相。豈得全無三十二相。八十種好。化度衆生耶。師云。三十二相屬相。凡所有相皆是虛妄。八十種好屬色。若以色見我。是人行邪道。不能見如來。故祖師直指一切衆生。本心本體本來是佛。不假修成。不屬漸次。不是明暗。不是明故無明。不是暗故無暗。所以無無明。亦無無明盡。入我此宗門。切須在意。如此見得。名之爲法。見法故名之爲佛。佛法俱無。名之爲僧。喚作無爲僧。亦名一體三寶。夫求法者。不著佛求。不著法求。不著衆求。應無所求。不著佛求。故無佛。不著法求。故無法。不著衆求。故無僧。

問。何者是佛。師云。汝心是佛。佛即是心。心佛不異。故云。即心即佛。若離於心。別更無佛。云。若自心是佛。祖師西來如何傳授。師云。祖師西來唯傳心佛。直指汝等心本來是佛。心心不異。故名爲祖。若直下見此意。即頓超三乘一切諸位。本來是佛。不假修成。云。若如此。十方諸佛出世。說於何法。師云。十方諸佛出世。祇共說一心法。所以佛密付與摩訶大迦葉。此一心法體盡虛空。徧法界。名爲諸佛。理論者個法。豈是汝於言句上解得他。亦不是於一機一境上見得他。此意唯是默契。得者一門。名爲無爲法門。若欲會得。但知無心。忽悟即得。若用心擬學取。即轉遠去。若無岐路心。一切取捨心。心如木石。始有學道分。云。如今現有種種妄念。何以言無。師云。妄本無體。即是汝心所起。汝若識心是佛。心本無妄。那得起心更認於妄。汝若不生心動念。自然無妄。所以云。心生則種種法生。心滅則種種法滅。云。今正妄念起時。佛在何處。師云。汝今覺妄起時。覺正是佛。可中若無妄念。佛亦無。何故如此。爲汝起心作佛見。便謂有佛可成。作衆生見。便謂有衆生可度。起心動念。總是汝見處。若無一切見。佛有何處所。如文殊纔起

佛見。便貶向二鐵圍山。云。今正悟時。佛在何處。師云。問從何來。覺從何起。語默動靜。一切聲色。盡是佛事。何處覓佛。不可更頭上安頭。嘴上加嘴。但莫生異見。山是山。水是水。僧是僧。俗是俗。山河大地。日月星辰。總不出汝心。三千世界。都來是汝箇自己。何處有許多般。心外無法。滿目青山。虛空世界。皎皎地。無絲髮許與汝作見解。所以一切聲色。是佛之慧目。法不孤起。仗境方生。爲物之故。有其多智。終日說何曾說。終日聞何曾聞。所以釋迦四十九年說。未嘗說著一字。云。若如此。何處是菩提。師云。菩提無是處。佛亦不得菩提。衆生亦不失菩提。不可以身得。不可以心求。一切衆生。即菩提相。云。如何發菩提心。師云。菩提無所得。你今但發無所得心。決定不得一法。即菩提心。菩提無住處。是故無有得者。故云。我於然燈佛所。無有少法可得。佛即與我授記。明知一切衆生。本是菩提。不應更得菩提。你今聞發菩提心。將謂一個心學取佛去。唯擬作佛。任你三祇劫修。亦祇得個報化佛。與你本源真性佛。有何交涉。故云。外求有相佛。與你不相似。

即心是佛。上至諸佛。下至蠢動含靈。皆有佛性。同一心體。所以達磨從西天來。唯傳一心法。直指一切衆生本來是佛。不假修行。但如今識取自心。見自本性。更莫別求。云何識自心。即如今言語者。正是汝心。若不言語。又不作用。心體如虛空相似。無有相貌。亦無方所。亦不一向是無。有而不可見。故祖師云。眞性地藏。無頭亦無尾。應緣而化物。方便呼爲智。若不應緣之時。不可言其有。無正應之時。亦無蹤跡。既知如此。如今但向無中棲泊。即是行諸佛路。經云。應無所住。而生其心。一切衆生。輪迴生死者。意緣走作。心於六道不停。致使受種種苦。淨名云。難化之人。心如猿猴。故以若干種法。制禦其心。然後調伏。所以心生種種法生。心滅種種法滅。故知一切諸法皆由心造。乃至人天地獄六道修羅。盡由心造。如今但學無心。頓息諸緣。莫生妄想分別。無人無我。無貪瞋。無憎愛。無勝負。但除却如許多種妄想。性自本來清淨。即是修行菩提法佛等。若不會此意。縱你廣學。勤苦修行。木食草衣。不識自心。皆名邪行。盡作天魔外道。水陸諸神。如此修行。當復何益。誌公云。本體是自心作。那得文字中求。如今但識自心。

息却思惟。妄想塵勞。自然不生。淨名云。唯置一牀。寢疾而臥。心不起也。如今臥疾攀緣都息。妄想歇滅。即是菩提。如今若心裏紛紛不定。任你學到三乘四果十地諸位。合殺祇向凡聖中坐。諸行盡歸無常。勢力皆有盡期。猶如箭射於空。力盡還墮。却歸生死輪迴。如斯修行不解佛意。虛受辛苦。豈非大錯。誌公云。未逢出世名師。枉服大乘法藥。如今但一切時中行住坐臥。但學無心。亦無分別。亦無依倚。亦無住著。終日在運騰騰。如癡人相似。世人盡不識你。你亦不用教人識不識。心如頑石頭。都無縫罅。一切法透汝心不入。兀然無著。如此始有少分相應。透得三界境過。名爲佛出世。不漏心相。名爲無漏智。不作人天業。不作地獄業。不起一切心。諸緣盡不生。即此身心是自由人。不是一向不生。祇是隨意而生。經云。菩薩有意生身是也。忽若未會無心著相而作者。皆屬魔業。乃至作淨土佛事。並皆成業。乃名佛障。障你心故。被因果管束。去住無自由分。所以菩提等法。本不是有。如來所說。皆是化人。猶如黃葉爲金。權止小兒啼。故實無有法。名阿耨菩提。如今既會此意。何用區區。但隨緣消舊業。更莫造新殃。心裏

明明。所以舊時見解。總須捨却。淨名云。除去所有。法華云。二十年中。常令除糞。只是除去心中作見解處。又云。蠲除戲論之糞。所以如來藏。本自空寂。並不停留一法。故經云。諸佛國土。亦復皆空。若言佛道是修學而得。如此見解。全無交涉。或作一機一境。揚眉動目。抵對相當。便道契會也。得證悟禪理也。忽逢一人不解。便道都無所知對他。若得道理。心中便歡喜。若被他折伏不如他。便即心懷惆悵。如此心意學禪。有何交涉。任你會得少許道理。祇得個心所法。禪道總沒交涉。所以達磨面壁。都不令人有見處。故云。忘機是佛道。分別是魔境。此性縱汝迷時亦不失。悟時亦不得。天真自性本無迷悟。盡十方虛空界。元來是我一心體。縱汝動用造作。豈離虛空。虛空本來無大無小。無漏無爲。無迷無悟。了了見。無一物。亦無人。亦無佛。絕纖毫的量。是無依倚。無粘綴。一道清流。是自性。無生法忍。何有擬議。眞佛無口。不解說法。眞聽無耳。其誰聞乎。珍重。

誌公禪師大乘讚頌

大道常在目前。雖在目前難覩。若欲悟道眞體。莫除聲色言語。言語即是大道。

不假斷除煩惱。煩惱本來空寂。妄情遞相纏繞。一切如影如響。不知何惡何好。有心取相爲實。定知見性不了。若欲作業求佛。佛是生死大兆。生死業常隨身。黑闇獄中未曉。悟理本來無異。覺後誰晚誰早。法界量同太虛。衆生智心自小。但能不啓吾我。涅槃法食常飽。

妄身臨鏡照影。影與妄身不殊。但欲去影留形。不知身本同虛。身本與影不異。不得一有一無。若欲存一捨一。永與直理相疎。更若愛聖憎凡。生死海裏沉浮。煩惱因心故有。無心煩惱何居。不勞分別取相。自然得道須臾。夢時夢中造作。覺時覺境都無。翻思覺時與夢。顛倒二見不殊。改迷取覺求利。何異販賣商徒。動靜兩忘常寂。自然契合眞如。若言衆生異佛。迢迢與佛常疎。佛與衆生不二。自然究竟無餘。

法性本來常寂。蕩蕩無有邊畔。安心取捨之間。被他二境迴換。歛容入定坐禪。攝境安心覺觀。機關木人修道。何時得達彼岸。諸法本空無著。境似浮雲會散。忽悟本性元空。恰似熱病得汗。無智人前莫說。打你色身星散。

大道不由行得。說行權爲凡愚。得理返觀於行。始知枉用工夫。未悟圓通大理。要須言行相扶。不得執他知解。迴光返本全無。有誰解會此說。教君向己推求。自見昔時罪過。除却五欲瘡疣。解脫逍遙自在。隨方賤賣風流。誰是發心買者。亦得似我無憂。

聲聞心心斷惑。能斷之心是賊。賊賊遞相除遣。何時了本語默。口內誦經千卷。體上問經不識。不解佛法圓通。徒勞尋行數墨。頭陀阿練苦行。希望後身功德。希望即是隔聖。大道何由可得。譬如夢裏渡河。船師渡過河北。忽覺牀上安眠。失却渡船軌則。船師及彼渡人。兩個本不相識。衆生迷倒羈絆。往來三界疲極。覺悟生死如夢。一切求心自息。

衆生不解修道。便欲斷除煩惱。煩惱本來空寂。將道更欲覓道。一念之心即是。何須別處尋討。大道祇在目前。愚倒迷人不了。佛性天真自然。亦無因緣修造。不識三毒虛假。妄執浮沉生老。昔時迷日爲晚。今日始覺非早。我自身心快樂。條然無善無惡。法身自在無方。觸目無非正覺。六塵本來空寂。凡夫妄生執著。

涅槃生死本平。四海阿誰厚薄。無爲大道自然。不用將心畫度。菩薩散誕靈通。所作常含妙覺。聲聞執法坐禪。如蠶吐絲自縛。法性本來圓明。病愈何須執藥。了知諸法平等。偷然清虛快樂。

法性本無青黃。衆生謾造文章。吾我說他止觀。自意擾擾顛狂。不識圓通妙理。何時得會眞常。自疾不能治療。却教他人藥方。外看將爲是善。心內猶若豺狼。愚人畏其地獄。智者不異天堂。對境心常不起。舉足皆是道場。佛與衆生不二。衆生自作分張。若欲除却三毒。迢迢不離災殃。智者知心是佛。愚人樂往西方。世間諸法如幻。生死猶若雷電。法身自在圓通。出入山河無間。顛倒妄想本空。般若無迷無亂。三毒本自解脫。何須攝念禪觀。只爲愚人了。從他戒律決斷。不識寂滅眞如。何時得登彼岸。智者無惡可斷。運用隨心合散。法性本來空寂。不爲生死所絆。若欲斷除煩惱。此是無明癡漢。煩惱即是菩提。何用別求禪觀。實際無佛無魔。心體無形無段。

我今滔滔自在。不羨公王卿宰。四時猶若金剛。苦樂心常不改。法寶踰於須彌。

智慧廣於江海。不爲八風所牽。亦無精進懈怠。任性浮沉若顛。散誕縱橫自在。若遇刀劍臨頭。我亦安然不睬。

清涼澄觀國師心要法門

至道本乎一心。心法本乎無住。無住心體。靈知不昧。性相寂然。包含德用。該攝內外。能廣能深。非有非空。不生不滅。求之不得。棄之不離。迷現量則惑苦紛然。悟真性則空明廓徹。雖即心即佛。唯證者方知。然有證有知。則慧日沉沒於有地。若無照無悟。則昏雲掩蔽於空門。但一念不生。前後際斷。照體獨立。物我皆如。直造心源。無智無得。不取不捨。無對無修。然迷悟更依真妄相待。若求真去妄。如避影以勞形。若體妄即真。似處陰而影滅。若無心忘照。則萬累都捐。若任運寂知。則衆行圓起。放曠任其去住。靜鑑見其源流。語默不失玄微。動靜豈離法界。言止則雙忘知寂。論觀則雙照寂知。語證不可示人。說理非證不了。悟寂無寂。真知無知。以知寂不二之心。契空有雙融之中道。無住無著。莫攝莫收。是非兩忘。能所雙絕。斯絕亦絕。般若現前。般若非心外新生。智性乃本來具足。

然本寂不能自見。實由般若之功。般若之與智性。翻覆相成。本智之與始修。兩體雙絕。證入則妙覺圓明。悟本則因果交徹。心心作佛。無一心而非佛心。處處證真。無一塵而非佛國。真妄物我。舉一全收。心佛衆生。炳然齊致。迷則人隨於法。法法萬差。而人不同。悟則法隨於人。人人一致。而融萬境。言窮慮絕。何果何因。體本寂寥。孰同孰異。唯忘懷虛朗。消息冲融。其猶透水月華。虛而可見。無心鏡像。照而常空矣。

宗鏡錄節出

先德云。未念之時。念則未生。未生則是不有。不有之法。亦無自相。現在之念。從緣而生。念若自有。不應待緣。待緣生故。即無自體。故知心無自性。緣起即空。如欲斷其流。但塞其源。欲免其生。但斷其根。不用多功。最爲省要。故通心論云。夫縛從心縛。解從心解。縛解從心。不關餘處。出要之術。唯有觀心。觀心得悟。一切具了。是故智者。先當觀心。觀心得淨。返觀自心。欺誑不實。如幻如化。躁擾不住。猶如猿猴。騰躍奔擲。又如野馬。無始無明。歷劫流浪。不知何由得出。若能如是。

觀心過患。又推諸境。境無自性。由見而有。不見即無。又推見處。見無自性。由心有動。不動即無。又推動心。動無自性。獨由不覺。覺則不動。又推不覺。無有根本。直是無始虛習。念念自迷。無念真心。一無所有。論云。如人迷故。謂東爲西。方實不轉。衆生亦爾。無明迷故。謂心爲動。心實不動。若能觀心。知心無起。即得隨順。入真如門。當知所有。皆是虛妄。心念而生。心有即有。心無即無。有無從心。彌須自覺。勿不自覺。爲心自欺。既知心誑。更勿留心。好惡是非。一時都放。則心無住處。心無住處。則無有心。既無有心。亦無無心。有無總無。身心具盡。身心盡故。泯齊萬境。萬境無相。合本一冥。冥然默照。照無不寂。以寂爲體。體無不虛。虛寂無窮。通同法界。法界緣起。無不自然。來無所從。去無所至。

今引宗密禪師云。即今能言語動作。貪嗔慈忍。造善惡受苦樂等。即汝佛性。即此本來是佛。除此別無佛。了此天真自然。故不可起心修道。道即是心性。如虛空不增不減。但隨時隨處。息業養神。自然神妙。此爲真悟。又云。諸法如夢。諸聖同說。妄念本寂。塵境本空。本空之心。靈知不昧。即此空寂之知。是汝真性。任迷

任悟。心本自知。不藉緣生。不因境起。知之一字。衆妙之門。若頓悟此空寂之知。知且無念無形。誰爲我相人相。覺諸相空。心自無念。念起即覺。覺之即無。修行妙門。唯在此也。

信心銘云。虛明自照。不勞心力。又云。若體自無取相之知。故言無知。不是前念起知。至後念忘却知想。然後名無知。若然者。則成無記之心。何名般若無知耶。蓋是無緣之智。照無相之境。真境無相。真智無知。境智冥一。理無不盡。鑒無不窮。可謂佛智見性也。又夫有取相之知。則心有間礙。不能垢淨同如。有無一旨。照空迷於辯有。知俗乖乎了真。不能圓照萬法。故云有所不知也。永嘉集云。若以知知寂。此非無緣知。如手執如意。非無如意手。若以自知知。亦非無緣知。如手自作拳。非無不拳手。亦不知知寂。亦不自知知。不可爲無知。自性了然故。不同於木石。手不執如意。亦不自作拳。不可爲無手。以手安然故。不同於兔角。乃至今言知者。不須知知。但知而已。則前不接滅。後不引起。前後斷續。中間自孤。當體不顧。應時消滅。知體既已滅。豁然如托空。寂爾少時間。惟覺無所得。卽覺

無覺。無覺之覺。異乎木石。觀和尚云。此上無緣之知。斯爲禪宗之妙。以彼但顯無緣眞智。以爲眞道。若奪之者。但顯本心。不隨妄心。未有智慧照了心原。故須能所平等。等不失照。爲無知之知。此知。知於空寂無生如來藏性。方爲妙耳。今引楞嚴疏云。擊鐘以辯眞妄者。即聞性而可眞。舉聲塵而辯妄。若因聲有聞。此聞不離聲。若離聲有聞。此是眞聞。汝今但執隨聲之聞。此聞不離於聲。只合是聲。不合是聞。若眞聞性如水。不滅聲塵如風。鼓水成波。故有聞相。聲塵不起。聞相即無。而聞性不滅。以性不滅。聲塵若來。還有聞相。如水不滅。若風動時。即有波相。如色眞性。徧十方界。隨心感現。則有色相。此之聞性。亦復如是。故知不認自體。恆常之聞性。却徇聲塵。生滅之聞相。遂乃聞讚而生喜。聞毀而起瞋。以迷本聞。故隨聲流轉。故文殊云。衆生迷本聞。循聲故流轉。阿難縱強記。不免落邪思。豈非隨所淪。旋流獲無妄。又云。旋汝倒聞機。返聞聞自性。性成無上道。圓通實如是。如今以聲爲聞。背心循境。豈不是倒聞之機。若能旋聲塵之有流。復本聞之無妄。則是返聞自性。得本歸原。內滅翳根。外消塵境。能所既脫。本覺道。

成。寂照圓通。真實如是。所以佛告阿難。以諸衆生。從無始來。循諸色聲。逐念流轉。曾不開悟性淨妙常。不循所常。逐諸生滅。由是生生。雜染流轉。若棄生滅。守於眞常。常光現前。根塵識心。應時消落。想相爲塵。識情爲垢。二俱遠離。則汝法眼。應時清明。云何不成無上知覺。是以若了聞性。即成正覺。於是心境雙融。動靜俱泯。如觀音言。彼佛教我。從聞思修。入三摩地。初於聞中。入流亡所。所入既寂。動靜二相。了然不生。如是漸增。聞所聞盡。盡聞不住。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。忽然超越。世出世間。十方圓明。獲二殊勝。一者。上合十方諸佛本妙覺心。與佛如來。同一慈力。二者。下合十方一切六道衆生。與諸衆生。同一悲仰。是以初從聞性入時。先亡動靜聲塵之境。次亡能聞所聞之心。既心境俱亡。又不住無心境。及能覺所覺之智。則覺智俱空。此空亦空。方成圓覺。故云空覺極圓。空所空滅。始盡生滅之原。到寂滅本妙覺心之地。如起信論云。一切諸法。皆由妄念而有差別。若無妄念。則無境界差別之相。故知妄念空而根境謝。識想消而塵垢沉。則法眼應時清明。常光了然頓現。見聞本性既

爾。諸根所現亦然。故經云。六自在王。常清淨故。又首楞嚴經偈云。一根既返原。六根成解脫。見聞如幻翳。三界若空華。聞復翳根除。塵消覺圓淨。淨極光通達。寂照含虛空。却來觀世間。猶如夢中事。但以未覺悟前。於染淨中有一毫見聞。取捨之處。皆在三界無明長夜生死夢中。纔得見性。便同覺後。自覺覺他。故名爲佛。

祖教一門。最爲省要。所爲無心。何者。若有心則不安。無心則自樂。故先德偈云。莫與心爲伴。無心心自安。若將心作伴。動即被心謾。法華經云。破有法王。出現世間。淨名經云。除去所有。唯置一牀。即是除安心之有。外境本空。以心有法。有心空境空。故起信論云。是故當知一切世間境界之相。皆依衆生無明妄念而得建立。如鏡中像。無體可得。唯從虛妄分別心轉。心生則種種法生。心滅則種種法滅。故是以但得無心境。自不現。既無對待。逆順何生。以逆境故。生瞋惱。強賊干懷。以順境故。牽愛情。華箭入體。能令心動。故稱不安。今若無心。坦然無事。則萬機頓赴而不撓其神。千難殊對而不干其慮。所以阿難執有而無據。七處

茫然。二祖體無而自安。言下成道。若不直了無心之旨。雖然對治折伏其不安之相。常現在前。若了無心。觸途無滯。絕一塵而作對。何勞遣蕩之功。無一念而生情。不假忘緣之力。又無心約教有二。一者澄湛令無。二者當體是無。澄湛令無者。則是攝念安禪。蠲消覺觀。虛襟靜慮。漸至微細。當體是無者。則直了無生。以一念起處不可得故。經云。一念初起。無有初相。是真護念。寶藏論云。夫離者無身。微者無心。無身故大身。無心故大心。大心故。則智周萬物。大身故。則應備無窮。是以執身爲身者。則失其大應。執心爲心者。則失其大智。故千經萬論。莫不說離身心破於執著。乃入真實。譬如金師。銷鑛取金。方爲器用。若有身者。則有身礙。有身礙故。則法身隱於形骸之中。若有心者。則有心礙。有心礙故。則真智隱於念慮之中。故大道不通。妙理沉隱。六神內亂。六境外緣。晝夜惶惶。無有止息矣。夫不觀其心者。而不見其微。不觀其身者。而不見其離。若不見其離微者。則失其道要。故經云。佛說非身。是名大身。心亦如是。此謂破權歸實。會假歸真。譬如金師。銷鑛取金。方爲器用。滅相混融。以通大治。大治者。謂大道。此大道

治中造化無窮。流出萬宗。若成若壞。體無增減。故經云。有佛無佛。性相常住。大寶積經云。佛言。文殊。汝入不思議三昧耶。文殊師利言。不也。世尊。我即不思議。不見有心能思議者。云何而言入不思議三昧。我初發心。欲入是定。而今思惟。實無心相而入三昧。如人學射。久習則巧。後雖無心。以久習故。箭發皆中。我亦如是。初學不思議三昧。繫心一緣。若久習成就。更無心想。恒與定俱。又先德云。一念妄心纔動。即具世間諸苦。如人在荊棘林不動。即刺不傷。妄心不起。恒處寂滅之樂。一念妄心纔動。即被諸有刺傷。故經云。有心皆苦。無心乃樂。當知妄心不起。始合法身寂滅樂也。問。本自無心。妄依何起。答。爲不了本自無心名妄。若知本自無心。即妄無所起。真無所得。問。何故有心即妄。無心即無妄。答。以法界性空寂。無主宰故。有心即有主宰。有主宰即有分劑。無心即無主宰。無主宰即無分劑。無分劑即無生死。問。無心者。爲當離心是無心。即心得無心。答。即心得無心。問。即心是有心。云何得無心。答。不壞心相。而無分別。問。豈不辯知也。答。即辯知無能所。是無心也。豈渾無用。始是無心。譬如明鏡照物。豈有心耶。當知

一切衆生。恒自無心。心體本來常寂。寂而常用。用而常寂。隨境鑒辯。皆是實性。自爾。非是有心方始用也。只謂衆生。不了自心常寂。妄計有心。心便成境。以即心無心故。心恒是理。即理無理故。理恒是心。理恒是心故。不動心相。心恒是理故。不得心相。不得心相故。即是衆生不生。不動心相故。即是佛亦不生。以生佛俱不生故。即凡聖常自平等法界性也。純一道清淨。更無異法。當知但有心分別作解之處。俱是虛妄。猶如夢中。若未全覺。所見纖毫。亦猶是夢中事。但得無心。即同覺後絕諸境界。但有一微塵。可作修證。不思議解處。俱不離三界夢中所見。經云。無有少法可得。佛即授記。無生義云。不退轉天子言。此佛土未曾思惟分別於我見與不見。我亦不思惟佛土見與不見。故知諸見從有心而生。佛土無心。故不見天子。天子有心而不生念。故言不見佛土。便成不異。故知有心無心俱空。融大師云。鏡像本無心。說鏡像無心。從無心中說無心。人本有心。說人無心。從有心中說無心。有心中說無心。是末觀。無心中說無心。是本觀。衆生計有身心。說鏡像破身心。衆生著鏡像。說畢竟空破鏡像。若知鏡像畢竟空。即

身心畢竟空。假名畢竟空。亦無畢竟空。若身心本無。佛道亦本無。一切法亦本無。本無亦本無。若知本無亦假名。假名佛道。佛道非天生。亦不從地出。直是空心性。照世間如日。又且無心者。不得作有無情見之解。若將心作無。此即成有。若一切處無心。如土木瓦礫。此成斷滅。皆屬意根。強知妄識邊事。是以稱不思議定者。以有無情見不及故。又澄湛是事。當體是理。事有顯理之功。亦有覆理之義。理有成事之力。亦有奪事之能。各取則兩傷。並觀則俱是。何謂顯理。若妙性未發。須假事行。助顯莊嚴。如水澄清。魚石自現。何謂成事。若功行未圓。必仗理觀。引發開導。何謂覆理。若一向執事坐禪。反迷己眼。未識玄旨。徒勞念靜。何謂奪事。若天真頓朗。如日消冰。何須調心收攝。伏捺。故經偈云。若學諸三昧。是動非是禪。心隨境界流。云何名爲定。是以不可執一執二。定是定非。但臨時隨用。圓融得力。自諳深淺。若也歸宗順旨。則理事雙消。心境俱亡。定慧齊泯。如永嘉集云。以奢摩他故。雖寂而常照。以毗婆舍那故。雖照而常寂。以優必叉故。非照而非寂。照而常寂故。說俗而即真。寂而常照故。說真而即俗。非寂而非照故。

杜口於毗耶。斯則不唯言語道斷。亦乃心行處滅。所以圓覺經云。有作思惟。從有心起。皆是六塵。妄想緣氣。非實心體。已如空華。用此思惟。辯於佛境。猶如空華。復結空果。展轉妄想。無有是處。

有學人問百丈和尚云。對一切境。如何得心如木石。答。一切諸法。本不自言。是非垢淨。亦無心繫縛人。但人自虛妄計著。作若干種解。起若干種見。生若干種畏愛。但了諸法不自生。皆從自己顛倒取相而有。知心與境。本不相到。當處解脫。一一諸法。一一諸心。當處寂滅。當處是道場。又本有之性。不可名目。本來不是凡。不是聖。不是愚。不是智。不是垢。不是淨。亦非空有善惡。與諸染法相應。名衆生界。與諸淨法相應。名人天二乘。若垢淨心盡。不住繫縛解脫。無一切有爲。無爲縛脫等心量。處於生死。其心自在。畢竟不與諸虛幻塵勞。蘊界生死。諸入和合。迥然無住。一切不拘。去來無礙。往來生死。如門開相似。

世尊最後垂示。應盡還原品三告之文。涅槃經云。爾時世尊。如是逆順入諸禪已。普告大衆。我以甚深般若。徧觀三界一切六道。諸山大海。大地含生。如是三

界。根本性離。畢竟寂滅。同虛空相。無名無識。永斷諸有。本來平等。無高下想。無見無聞。無覺無知。不可繫縛。不可解脫。無衆生。無壽命。不生不起。不盡不滅。非世間。非非世間。涅槃生死。皆不可得。二際平等。等諸法故。閑居靜住。無所施爲。究竟安置。必不可得。從無住法。法性施爲。斷一切相。一無所有。法相如是。其知是者。名出世人。是事不知。名生死始。汝等大衆。應斷無明。滅生死始。又復告大衆。我以摩訶般若。徧觀三界有情無情。一切人法。悉皆究竟。無繫縛者。無解脫者。無主無依。不可攝持。不出三界。不入諸有。本來清淨無垢。無煩惱。與虛空等。不平等。非不平等。盡諸動念。思想心息。如是法相。名大涅槃。眞見此法。名爲解脫。凡夫不知。名曰無明。作是語已。復入超禪。從初禪出。乃至入滅。盡定。從滅盡定出。乃至入初禪。如是逆順。入超禪已。復告大衆。我以佛眼。徧觀三界一切諸法。無明本際。性本解脫。於十方求。了不能得。根本無故。所因枝葉。皆悉解脫。無明解脫故。乃至老死。皆得解脫。以是因緣。我今安住。常寂滅光。名大涅槃。如上眞實慈父。廣大悲心。不可思議。三告之文。或有偶斯教者。可以折骨爲筆。剝皮

爲紙。刺血爲墨。而書寫之。不可頃刻暫忘。剎那失照。且如第一文云。徧觀三界一切六道。諸山大海。大地含生。如是三界根本性離。畢竟寂滅。第二文云。徧觀三界有情無情。一切人法。悉皆究竟。第三文云。徧觀三界一切諸法。無明本性。本解脫。是以徧法界內。盡十方中。若有情。若無情。若有性。若無性。山河大地。草芥人畜。不在三界。不出三界。不隨生死。不住涅槃。皆同真如一心妙性。如是信解。頓入一乘。更無秘文。能出斯旨。

夫約世諦門中。凡聖天絕。凡夫心外立法。妄執見聞。聖人既了一心。云何同凡知見。答。聖雖知見。常了物虛。如同幻生。無有執著。如大涅槃經云。迦葉菩薩白佛言。世尊。若以因此煩惱之想。生於倒想。一切聖人實有倒想。而無煩惱。是義云何。佛言。善男子。云何聖人而有倒想。迦葉菩薩言。世尊。一切聖人。牛作牛想。亦說是牛。馬作馬想。亦說是馬。男女大小。舍宅車乘。去來亦爾。是名倒想。善男子。一切凡夫。有二種想。一者世流布想。二者着想。一切聖人。唯有世流布想。無有着想。一切凡夫。惡覺觀故。於世流布生於着想。一切聖人。善覺觀故。於世流

布不生着想。是故凡夫名爲倒想。聖人雖知，不名倒想。又以境本自空，何須壞相。以心靈自照，豈假緣與。不同凡夫能所情執知見。故肇論云：夫有所知，則有所不知。以聖心無知，故無所不知。不知之知，乃曰一切知。故經云：聖心無知，無所不知。信矣。是以聖人虛其心而實其照。終日知而未嘗知也。如止水鑒影，豈立能所之心。則境智俱空，何有覺知之想。楞伽經云：佛告大慧，爲世間以彼惑亂。諸聖亦現，而非顛倒。大慧如春時燄，火輪垂髮，乾闥婆城，幻夢鏡像。世間顛倒，非明智也。然非不現。釋曰：上七喻者，明境即是一，而見有殊。然聖人用彼惑亂之境，一同凡現色等諸塵。以聖人無念着故，而非顛倒。然聖人非不見彼惑亂法。見時正同水月鏡像。龍樹菩薩云：日光著塵，微風吹之，曠野中轉。名之爲燄。愚夫見云：謂之野馬。渴人見之，以爲流水。業報亦爾。煩惱日光，熱諸行塵。邪憶念風，於生死曠野中，吹之令轉。妄見爲人爲鬼，爲男爲女，渴愛染着，耽湏無已。不近聖法，無由識之。夫火日外朗，水鏡內照。光在上爲影，光在下爲像。像以明傳，而像現於水。形以日映，而光隔爲影。二物雖虛，而所待妄有。妄有雖空，而

狂惑見之。見之以不狂。則形與影一。像與形同。世法亦爾。衆緣所起。起者之有。與所起之緣。俱爲空物。無一異也。而人以虛妄風病顛倒故。不應見而見。不應聞而聞。若得大慧之明。則風狂心息。無此見也。又般若無知者。不同木石。不是有知者。非同情想。古德云。佛見無我。不是無知。但是不知知。不見見。以知是不知知。故即無心而不知。見是不見見。故無色而不見。無色而不見。故由不見見也。無心而不知。故以不知知也。如淨名經云。所見色與盲等者。崇福疏云。譬如五指塗空。空無像現。不以空無像現。便言指不塗空。豈以五指塗空。便欲令空中像現。事亦不然。不妨熾然塗空。空中元無像現。豈以眼根見色。便令如盲。豈以眼根如盲。而便都無所見。不妨滿眼見色。了色本自性空。雖然見色之時。元來與盲無異。但息自分別心。非除法也。法本自空。無所除也。又所聞聲與響等者。豈是不聞。但一切聲。皆如谷響。無執受分別也。所以滿眼見色。滿耳聞聲。不隨不壞。了聲色之正性故。何者。若隨聲色之門。卽墮凡夫之執。分別妍醜之相。深著愛憎。領受毀讚之音。妄生欣厭。若壞聲色之相。卽同小乘之心。則有三過。

一色等性空。無可壞故。若壞方空。非本空故。二由空卽真。同法性故。若壞方真。事在理外故。三由卽空。不待壞故。壞則斷滅。是以如來五眼。洞照無遺。豈同凡夫生盲。二乘眇目。覩無見耶。但不隨不壞。離二見之邊邪。非有非空。契一心之中理。則逢緣無礙。觸境無生矣。是以萬物本虛。從心見實。因想念而執。無執有。墮惑亂之門。以取著而成幻。成狂。受雜染之報。若能反照。唯心大智。鑒窮實相。真原。則幻夢頓惺。影像俱寂。然後以不二相。洞見十方。用一心門。統收萬彙。則見無所見。衆相參天。聞無所聞。群音揭地。如此了達。心虛境空。卽入大總持門。紹佛乘種性。

問。能所之見。則心境宛然。聖人之見。如何甄別。答。雙照有空。不住內外。似谷答聲。而絕慮。如鏡鑒相。而無心。妙湛圓明。寂而常照。故云常在正念。亦名正知。非是有念有知。亦非無念無知。若唯無念。寂而失照。若但照體。照而失寂。並稱不正。正在雙行。還原集云。得其妙性起照。照見一切。了了知。無所知。了了見。無能見。內外圓明。廓周法界。亦名毘盧遮那無障礙眼。圓滿十方。照見一切佛刹。卽

此義也。又云。心能作佛。心作衆生。心作天堂。心作地獄。心異則千差境起。心平則法界坦然。心凡則三毒縈纏。心聖則六通自在。心空則一道清淨。心有則萬境縱橫。如谷應聲。語雄而聲厲。似鏡鑑相。形曲而影凹。以知萬行由心。一切在我。內虛外終不實。外細內終不粗。善因終值善緣。惡行難逃惡境。蹈雲霞而飲甘露。非他所受。臥煙燄而噉膿血。皆自能爲。非天所生。非地之所出。只在最初一念。致此昇沉。欲外安和。但內寧靜。心虛境寂。念起法生。水濁波昏。潭清月朗。修行之要。靡出於斯。可謂衆妙之門。群靈之府。昇降之本。禍福之原。但正自心。何疑外境。是以離衆生罪行。福行。不動行。終無三界苦樂果報。若離衆生見聞覺知。豈有陰處界等境界。故知夢覺唯識。染淨由心。前賢後學之所宗。千經萬論之同指。如楞伽經偈云。衆生即瓶等。種種諸形相。內外雖不同。一切從心起。但一念不生。諸緣自斷。故云一念心不生。六根總無邊。又云一心不生。萬法無咎。如今厭生患者。隨思隨造。捨妄除身。業果恆新。若能了生無生。知妄無妄。一念心寂。萬慮俱消。是知悟心即休。更無異術。

一念成佛法要節出

機前無教。教後無實。今申言之。機前無教者。謂自性清淨圓明體。從本以來。性自滿足。雜染不垢。修治不淨。無生無滅。猶如虛空。離一切相。一切分別。一切名言。俱不可得。此不可得者。亦不可得。唯爲聖智自證之體。宗門所謂向上一路。千聖不傳也。法華會上。如來首以放光現瑞。助發實相之義。欲令在會法衆。頓了自心。同入普光明智。若在上根利智之士。便於光中。了此一事。更無餘事。咳嗽掉臂。無非法華三昧。更何勞彌勒騰疑。世尊開口耶。起信論云。「心真如者。即是一法界大總相法門體。所謂心性不生不滅。一切諸法。唯依妄念而有差別。若離妄念。則無一切境界之相。是故一切法從本以來。離言說相。離名字相。離心緣相。畢竟平等。無有變異。不可破壞。唯是一心。故名真如。以一切言說。假名無實。但隨妄念。不可得故。言真如者。亦無有相。謂言說之極。因言遣言。此真如體。無有可遣。以一切法悉皆真故。亦無可立。以一切法皆同如故。當知一切法不可說。不可念。故名爲真如。」無二真心。即一眞法界。爲萬法之所因依。一

切聖凡依正因果。皆依此無二真心。而爲其體。故曰一法界大總相法門體。寂滅湛然。故云不生。常住不動。故云不滅。所謂常住真心也。既是一真。原無諸相差別。而現見有差別者。皆是妄念橫生分別。若離妄念。則平等大慧。當下現前。湛然一心。寧有差別境界之相。故先德云。一翳在目。千華亂空。一妄在心。恆沙生滅。雖則依於妄念。而有種種差別境界。實則法法皆真。各住本際。故云一切諸法。從本以來。即是清淨寂滅。非言說。名字。心緣。之所能到。法華經所謂諸法從本來。常自寂滅相。又云諸法寂滅相。不可以言宣也。恰於言時。全是寂滅體現。奚待言外。別求所宣之理也。此清淨寂滅離緣離相之體。如前所云。一切聖凡。依正因果之所依。徧一切有情。平等共有。在聖不增。在凡不減。故曰畢竟平等。雜染不垢。修治不淨。故曰無有變異。猶如虛空。無有二相。故曰不可破壞。一切萬法。但是一心。不妄不變。故曰真如。此真如絕待之體。離一切相。蓋言說名字。但是假設。無有真實。心緣但屬妄念。了不可得也。然此真如之體。非離言說名字心緣。而別有真如之相。其體離相寂滅。不可以相取也。但欲因真如之名。

以遣名言之執。非謂眞如有相可名也。名言既遣。此眞如體。眞實無妄。則無可遣。以一切諸法。即是一心。而心眞如。本無妄可遣。故一切法。亦即皆眞。無可遣也。維摩經云。一切衆生。即涅槃相。不待更滅是也。曰言說。曰名字。曰心緣。當處顯現。便即當處虛寂。契此眞理。則無法非眞。無法非如。舉手低頭。皆成佛道。若執言說名字心緣。爲有妄法可遣。今遣此妄。以存一心之眞。仍是未契於一乘之圓旨也。問。諸妄皆遣。但立一眞。何爲不可答。若眞外別有一法。纔言可立。如因有二數。而立一名。今一切諸法。全是眞如。無二無別。絕對絕對。又何可立耶。是故以如是義。當知一切法。不可以名言說。不可以心念取。故名眞如。此究竟離相之體。唯證相應。故曰機前無教也。楞嚴經云。圓明了知。不因心念。古德云。若問曹溪旨。不待更揚眉。豈可執文滯句。如認指以爲月耶。又教後無實者。謂一切衆生。從本以來。未嘗離念。而現差別諸相。皆由於不達一念之心。是緣起法。依他而起。情計有實。即是徧計所執。心外取法。馳逐不已。對經卷則徒存紙墨之見。聞教理則轉增分別之思。皆墮邊邪。難成正覺。宗鏡錄云。一向心外取

法而起文字見者。今還將文字對治。示其真實。若悟諸法本源。即不見有文字。及絲毫發現。方知一切諸法。即心自性。則境智圓融。色空俱泯。當此親證圓明之際。入斯一法平等之時。又有何法是教而可離。何法是祖而可重。何法是頓而可取。何法是漸而可非。則知皆是識心。橫生分別。所以佛祖善巧。密佈權門。廣備教乘。方便逗會。纔得見性。當下無心。乃藥病俱消。教觀咸息。法華經云。但以假名字。引導於衆生。又云。更以異方便。助顯第一義。金剛經云。如來說法。如筏喻者。法尚應捨。何況非法。黃葉止啼。故曰教後無實也。

今欲返證本源。不必捨妄求真。自作隔礙。蓋一有取捨。便違正宗。任爾盡思度量。轉於佛智。不能得其少分。若知真妄同源。舉凡十世古今。無邊刹海。盡消歸現前一念心性。了此妄心。念念無體。從何起執。執取既離。融歸妙性。妙性無性。一尚不得。豈猶有二以爲相待。起信論云。能觀無念者。則爲向佛智。所謂觀無念者。即念無念。即生無生。即滅無滅。了此現前一念之心。本無自性。當處便寂。纖塵不立。不可言無。萬法齊彰。不可言有。空有同時。始終一際。因果交徹。德用

無邊。如帝網之一珠。光含千影。如大海之一滴。味具百川。一塵徧周於刹海。刹海還攝於一塵。所以一色一香。無非中道。能達之者。法法盡合無生之道。念念皆歸無得之宗。舉手低頭。鼓樂歌頌。畫彩聚沙。皆成佛道。普賢行願品云。一念一切悉皆圓。成就衆生清淨願。如能悟斯玄旨。當下圓成。以視其他權教漸修者。何啻日劫相倍。乃知一念成佛。方成圓教究竟之玄詮。始暢諸佛出世之本懷。至簡至要。至妙至玄。非宿植良因。曾於千萬佛所。種諸善根者。於此根本大法。尙不得聞一偈一句。更何論於信解受持耶。

楞嚴會上。阿難尊者自陳所悟曰。銷我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。億劫顛倒。當下銷亡。不歷僧祇。而獲法身。豈非一念便得。可知位雖凡夫。悟則體同諸佛。正可水邊林下。長養聖胎。蓋頓悟之初。其力未充。難免尙有習氣流注。悟後之修。正宜着力。楞嚴經云。理則頓悟。乘悟併銷。事非頓除。因次第盡。馬鳴祖師云。「菩薩種性根等。發心則等。所證亦等。無有超過之法。」此皆策人悟後精修。至於究竟。勤於福智二嚴。不可懈怠。慎勿謂悟得一念成佛之理。便一概撥

無修證。反至莽蕩蕩招禍殃也。又圓教成佛之義。後後之位。雖勝前前。而前前之位。亦具後後。譬如行步到家。步步俱到。若無初步之到。則最後之步。亦不能到。故一味圓融而觀。則步步皆到家之時。豈可僅歸其功於最後。若無一念之悟。則後之所修所證。將爲何物。寧免於果不從因之失。悟此一念成佛之理。直下如理護持去。冥心合道去。念念行解相應去。祇此就是做工夫。方知因該果海。果徹因源。初後不離一心。本末咸居正位。其理於茲益信。總之。若無修前之悟。則其本修之因非正。必墮於心外見法之非。若無悟後之修。則其初悟之力未充。難免夫結習未空之患。凡真實見道之人。必自知其行履。如明眼人行路。不至左撞右搥。自然事理圓修。正助俱得。其有習氣較重者。仍宜理觀事懺。上祈諸聖冥加。定可障滅慧圓。下作群生依怙。楞嚴會上。佛於大衆了悟淨圓妙心之後。復以四種律儀。安立壇場。放光說咒。十二類生。五十五位。七趣升沉。五陰魔事。殷勤囑咐。誨示諄諄。以使悟後修持。不遇障難。直趨正果。並使末世衆生。依此奉行。同歸覺海。道輝古今。功垂萬代。嗟呼。月日雙輪。可令墮落。妙高山

王。可使傾動。無人能報諸佛之恩。

世人總謂大公無私。即是無我。或謂但求饒益於他。但願普利一切。以此解爲無我之理。不過說得幾分相似。猶是世間情見。並非見諦之言。灼知佛法中所謂無我也。華嚴經云。「所見不可見。所聞不可聞。所知不可知。一心不思議。」蓋見已是我。何可更見。聞已是我。何可更聞。知已是我。何可更知。例如見色之時。勿謂我今有眼見於色塵。此色塵全是眼也。亦即色塵全是見也。又不得云我眼由於自心所現。稱之爲眼。亦不得云有我能現此心之所現者。何以故。所現即能現也。所現能現。本不二也。未曾有一法。得入於法性也。若執有我眼我心。便是我相。如楞嚴經所云。知見立知。即爲無明之本。一切色全是眼。不可更見。亦即一切色全是心。不可更見。如謂以眼見色。或謂以心見色。則是以心見心。同於以水洗水。便成迷倒。妄於知見之上。更立一知見也。色也。眼也。心也。凡夫迷惑。妄分別三。復計有我。主宰於是三之上。不知三者但是一相。而一相亦復無性可得。豈可更云有我於色眼及心之外。或於色眼及心之中。以爲主宰。

耶。色。我也。眼。我也。心。我也。斯即法界之大我也。法界大我。非對人以立我也。統一切諸佛。一切菩薩。一切異生。同此平等法身。一切法即我。我即一切法。非可於法之前。法之後。法之中。法之外。無狀橫計一我。以爲之主宰也。知是義者。則知無我之理。而證無我之大我也。釋尊誕生之時。周行七步。一手指天。一手指地。曰。天上天下。唯我獨尊。此之謂我。豈同於世人之所謂我。盡虛空徧法界。無一剎那時。無一芥子處。無一毫末法。能出法界。亦無一法得與爲伴。心外無法。法外無心。猶如十方虛空。將復以何爲伴。故曰獨尊。此無伴之獨尊。不可見。不可聞。不可知。祇如是見。如是聞。如是知而已。若有見。若有聞。若有知。則是以見見於見。以聞聞於聞。以知知於知。何異於頭上安頭。眼上立眼。無有是處。楞嚴經云。若見是物。則汝亦可見吾之見。云云。又則汝今見物之時。汝既見物。物亦見汝。此已明白指示見非是物。全是自心。無物非見。全是自心。物外無見。見外無物。全物是見。全見是心。無二體也。阿難不悟。猶復請佛再垂慈誨。佛乃告文殊及諸大衆言。十方如來。及大菩薩。於其自住三摩地中。見與見緣。並所相。

如虛空華。本無所有。此見及緣。元是菩提妙淨明體。云何於中。有是非是。文殊。吾今問汝。如汝文殊。更有文殊。是文殊者。爲無文殊。如是。世尊。我真文殊。無是文殊。何以故。若有是者。則二文殊。然我今日。非無文殊。於中實無是非二相。佛言。此見妙明。與諸空塵。亦復如是。本是妙明。無上菩提淨圓真心。妄爲色空。及與聞見。如第二月。誰爲是月。又誰非月。文殊。但一月真。中間自無是月非月。是以汝今觀見與塵。種種發明。名爲妄想。不能於中。出是非是。由是真精妙覺明性故。能令汝出指非指。此乃抉出衆生見病之原。分明說破。世人執有自我之見。與塵爲緣。而有色空之相。遂於唯一絕待之菩提涅槃妙淨明體。發明種種妄想。有我之能見。與物之所見。俱是無始我見虛妄所生。豈知見處全真。此見非自然生。亦非因緣於明暗色空而生。亦非明暗諸緣和合而生。此見本即如來藏。常住妙明。不動周圓。妙真如性。若說非則成二。若說是亦成二。均不免於我及我所之過矣。惟聞與知。亦復如是。維摩經云。華嚴菩薩曰。從我起二爲二。見我實相者。不起二法。若不住二法。則無有識。無所識者。是爲入不二法門。故

知若纖毫許。見有二法。皆屬識境。即著我及我所。境識俱亡。當處全真。無非不非。無是非是。離一切相。即一切法。如是方契真空無我之理也。」

夫空有之義。所該無盡。失其旨者。徒修因於曠劫。得其旨者。則成道於須臾。空故。有義得成。有故。空理乃顯。照像之有。益顯鏡體之空。鏡體之空。乃顯照像之有。此有乃全空以成有。故愈有而愈空。此空乃全有以成空。故愈空而愈有。十方剎海。空無不徧之處。即有無不徧之處。十世古今。空無不徧之時。即有無不徧之時。有無可有。不須滅有。斯爲妙有。空無可空。亦無空相。故號真空。若實有有可有。則其有乃塊然之有。非妙有也。若尙有空可空。則其空乃頑然之空。非真空也。當知斯有爲無有可有之有。有不在空之外也。斯空爲無空可空之空。空常徧有之中也。故此有乃無所不空之有也。斯空乃無所不有之空也。有不捨空而有。空不離有而空。此空有之所以稱爲妙也。於無有可有之有處。顯其空。於無空可空之空處。呈其有。此空有之所以融於圓也。妙則空有一際。圓則空有性離。華嚴經云。「若有若無有。彼想皆除滅。如是能見佛。安住於實際。」

是故善悟空有之義者。則永離顛倒諸見。直契法性無生之旨。可謂以少方便。疾得菩提矣。」

一念無明。取於空有二相。是爲一切衆生病源。因地倒者。還因地起。此一念心。雖爲迷倒之源。亦即解脫之本。豈可捨此別求奇特不思議者。此一念心。於真無中。無形段。無名相。解不能到。言不能及。是爲不可思議之眞空。此一念心。於俗有中。如幻如化。水月鏡花。無中顯現。是爲不可思議之妙有。所謂一念心性。空有同時具足者。亦不過方便開示。強謂同時。非有二體。而可同時相並。亦非有同時之實法。以容此空有相融也。祇是即法即時。而此即法即時。法爾空有性離。不斷不常。非一非異也。此中玄妙。全在當人善巧悟入。如古德云。「一兔蹲身橫古道。蒼鷹瞥見忽來擒。後來獵犬無靈性。猶向枯椿舊處尋。」此極言剎那介爾之心。至促至微。雖在目前難覩。瞥有思量。此剎那心。即成相續。落於境相。猶如獵犬之尋踪覓影。失之久矣。問。空有二門。爲當是一。爲當是異。答。不可言一。不可言異。若言是一。則性相宛然。非是一也。若言是異。則差別都泯。非

是異也。因空故言有。因有故言空。若無於有。不成於空。若無於空。不成於有。空有性離。一異俱泯。言語道斷。心行路絕。唯應智證而已。

問。空有既不可言是一。則一相亦泯。何復說言現前一念。答。此言一。有其二義。一。謂此一是啓教之一。二。謂此一是絕待之一。蓋若不假此一以爲啓教方便。則如來大法。何由開示。故云修多羅教。如標月指。學人要當因指見月。不當執指爲月。若執一爲世間情。謂之一。便是執指爲月。匪惟不能見月。抑且失指矣。此一是絕待之一。無二可偶之一。故云一亦不爲一。爲欲破諸數。從來佛祖之所謂一念者。欲教人直了。即念無念。如幻化見幻化。能見所見。二俱叵得也。即念無念。強名一念。他如一相者。謂即相無相也。即相無相。強名一相。亦名實相。一法者。即法無法也。即法無法。強名一法。亦曰妙法。一心者。即心無心也。即心無心。強名一心。亦曰真心。一行者。即行無行也。即行無行。強名一行。亦曰大行。名異義同。只一念心。一切具足。此一念心。本自圓明。本自覺照。故稱圓覺。此一念心。終恒不變。曰如。萬法齊現。曰來。故曰如來。此一念心。諸佛菩薩。乃至一切。

異生之所同踐。故曰大道。此一念心。幽隱難知。含藏一切。故曰祕藏。此一念心。出生萬法。故名心地。所謂一如來。有無量百千名號也。名無得物之功。物無當名之體。一切物如。一切名如。故一切名。無非如來名號也。華嚴經云。「無中無有二。無二亦復無。三界一切空。是則諸佛見。」大集經云。「了了見者。知一切法。無二相也。」若與如是觀行相應。於諸法中。不生二解。一切佛法。疾得現前。初發心時。即得阿耨菩提。知一切法。即心自性。成就慧身。不由他悟。誌公和尚云。「衆生不解修道。便欲遣除煩惱。不知煩惱本空。將道更欲覓道。一念之心。即是。何須別處追討。」此一念。即是無緣之靈知。古聖稱爲衆妙之門也。尋玄之士。如之何不思。

因地不真。果招紆曲。學道之人。見行俱不可壞。然壞行猶得懺悔更新。壞見則回頭匪易。失之毫釐。差之千里。有志精修之士。必須每日六時。禮拜懺悔。求遇明師益友。指入正知見。如理修行。方能目足兼資。疾速入道。此古德所以竭力提倡先悟後修也。金剛經首言降伏住心。圓覺經首言如來本起因地。大毘盧

遮那成佛經首說住心品。楞嚴經七處徵心。八還辨見。法華經先照東方。開初圓信。凡此圓乘教典。其開宗明義。無不首將一心妙法。指示當人。使之了悟。以爲進修之具。今茲所述一念圓頓法門。亦復如是。若在上上根人。單提直入。頓悟圓修。終不執著文言。而迷妙旨。亦不捨離方便。別求究竟。凡初心入此正宗。須貴心行。非徒口說。步步著力。念念相應。制心一處。永絕餘想。則取證菩提。易如反掌。普願法界有情。於此一念成佛之圓宗。同生圓信。開圓解。修圓行。證圓覺。共報如來慈恩也。」

問。世尊拈花。迦葉微笑。初祖面壁。慧可受衣。誠以真心絕相。言思路絕。文字性離。云何反效三乘義學。廣陳言說。令趣解路。塞其自悟之門。答。執文爲解。昧性徇言。誠可呵斥。今茲所述。則皆文隨於義。義隨於文。不動一心。而說諸法。不壞諸法。而顯一心。務使見聞之者。因言得旨。頓了自心。不作心境對治。直契性相圓通。如窺圓孔之一隙。已見無際之空。似飲大海之一漚。已具衆流之水。倘能決定信入。可免歷劫之浪修。由茲解行俱圓。不難疾登於覺岸。乃知即念無念。

念念盡歸不二之宗。亦復即言無言。言言悉契離微之旨。況夫初心行人。未自省發。瑕瑜不辨。玉石何分。若非憑借佛言祖教。助顯真心。則入道無由。邪修可慮。又因時當末法。異學朋興。善友難逢。明師罕遇。行人以無瘡而反受傷者。比比皆是。所謂我眼本正。因師故邪。如此等人。尤可哀愍。釋迦已去。彌勒未生。末世修行。全賴金典玉函。以作指南。乃免諸過。經云。譬如暗中寶。無燈不能見。佛法無人說。雖慧莫能了。是以迦葉阿難。殷勤結集。馬鳴龍樹。造論傳經。達磨以楞伽印心。黃梅以金剛證悟。果使上上根人。一聞千悟。則藥病俱消。教觀咸息。本不迷津。何勞引路。惟上根罕覩。中士較多。若盡廢方便。單提向上之宗。不爲曲通一線。即無以析疑辯僞。起其信心。遣執破情。開其正解。竊慮中下之士。皆將絕分於圓宗。故須廣引諸佛之遺教。採取羣經之玄詮。會百川於一滴。飲者即徧嘗。夫百川和衆。味於一盂。食者即飽餐。夫衆味能令見聞獲益。各不唐捐。因言薦道。道非言亦不離言。即教明宗。宗非教亦不異教。庶自證自悟之高賢。既可仰取佛祖之誠言。以資印合。即在尋文索義之輩。若能念念返求不已。其

上者。解路已正。必有因解得悟之時。而其下者。但能正信無虧。亦賴熏習而成。異熟之果。片言寓目。已叩佛祖之關。一句染神。終成圓頓之種。矧菩薩從初真正發心。乃至成佛。於其中間。皆是信解地。信解又豈可忽乎哉。永明大師云。先以聞解信入。後以無思契同。若入信門。便登祖位。茲篇之作。區區之意。在欲普救末法之弊。以使法界含靈。同圓佛智。共續大覺之心燈。所冀今賢後哲。如能獲覩斯篇。皆是多生積集福智所致。應生難遭之想。如獲希世之珍。淨意深心。殷勤熟覽。一一消歸自己。語語返照心源。但辦肯心。自然得入。切勿堅執已解。祇宜藉教顯心。莫辭久久熏修。尤貴斷疑直入。當知圓光匪外。寶所非遙。佛佛相傳。傳此心。祖祖相承。承此法也。」

一切念即一念。故一切法作一法解。一切即一也。一念即一切念。故一法作一切法解。一即一切也。雖知一切念即是一念。一念即是一切念。而亦不壞一念一切念之相。故一法作一法解。一切法作一切法解。亦一亦一切也。一念一切念。悉皆平等。猶如虛空。故一法不作一法解。一切法不作一切法解。非一非一。

切也。如是超情離見。絕相忘言。四句不能證。百非不能惑。是名無上法王。於法得大自在。釋迦佛傳法偈云。法本法無法。無法法亦法。今付無法時。法法何曾法。迦葉祖傳法偈云。法法本來法。無法無非法。何於一法中。有法有不法。第五祖提多迦尊者傳法偈云。通達本法心。無法無非法。悟了同未悟。無心得無法。第七祖婆須密尊者付法於第八祖佛陀難提。其傳法偈云。心等虛空界。示等虛空法。證得虛空時。無是無非法。第十六祖羅睺尊者付法偈云。於法實無證。不取亦不離。法非有無相。內外云何起。第二十三祖鶴勒尊者入滅時。衆欲共分舍利。起塔供養。臨茶毘訖。尊者忽現身說偈云。一法一切法。一切一法攝。吾身非有無。何分一切塔。凡此偈言。皆是直指現前一念心性。離有離無。非一非多。無是無非。常存常泯。何內何外。不斷不常。匪隱匪顯。恆雜恆純。超善超惡。互徧互攝。亡中亡邊。齊今齊古。圓融超絕。體自如如。令人悟之。頓成佛也。又第二十四祖師子尊者傳法偈云。正說知見時。知見俱是心。當心即知見。知見即于今。此偈可謂直指無我真際。於一切衆生迷失現前一念心性者。分明道破。

至爲親切。何則。如前所云。即時即法。即法即時。無有和合。無有後先。知即是心。心本是知。非有能知之心。待於所知之法。見即是心。心本是見。非有能見之心。待於所見之法。故云正知見時。知見正俱是心。不可更謂以心知。以心見也。又不得謂此知見之心。屬於能知能見之人。故云當心即知見。非別有我人。具此知見之心也。剎那剎那。均是理智現前。正恁麼時。現恁麼法。無我無人。非心非法。十方無壁落。一道自清虛。故云知見即于今也。若悟得此偈。則洞達現前一念心性。而我人衆生壽者諸見。莫不當下銷亡。入於如來知見。可謂一解千從。獲大總持。所有從來佛祖傳心諸偈。以及三藏十二部經。莫不一齊了徹。一切諸法。但是緣起。緣起則無有自性。無有自性。則諸法各不相知。各不相到。設有二法。則有往來。今一切知見。皆即是心。心外無有少法可得。一切只是一法。故無法可以相知相到也。淨名經云。「云何離我我所。謂離二法。云何離二法。謂不念內外諸法。行於平等。云何平等。謂我等涅槃等。所以者何。我及涅槃。是二皆空。」誠以法起之時。不言我起。法滅之時。不言我滅。諸法無我。如何相

知當處出生。當處虛寂。如何相到。此皆由於心外無法。法外無心。故彼我俱絕。境智雙冥。如楞嚴經言。是文殊者。便是有二文殊。今祇一文殊。何言是與非是。又云。「知見立知。即無明本。知見無見。斯即涅槃。」知見之時。正是自心自知。自心自見。此心之與知與見。乃至與一切法。不得判之爲二。設執爲二。則著我人衆生壽者四相。此是未悟道人。一切通病。凡有修持。未離我相。便不與菩提心相應。甚至墮於魔胃。而不自知。故大毘盧遮那成佛經。首先誠言。當以菩提心爲因也。又金剛經諄諄垂誨。令離我人衆生壽者四見。而稱通達無我法者。真是菩薩。古德云。「直見直聞。即是直道。」若於見上立見。聞上立聞。便是頭上安頭。將心覓心。未達無我之理。違於現量之境。沉於我見深坑。欲得菩提。無有是處。如經言。阿難見阿閼佛國。一見之後。不復更見。蓋無有二法。即無更見。設復更見。則成後念之續。心不住心。究亦無有後念可以相續。惟一切凡夫。不識此理。但爲虛妄相應所縛。以爲前後銜接。聯成一片。如急流水。遠望一際。寧知前流後流。各不相到。前念後念。孤明獨立。各各不相知。各各不相到。其理亦

復如是。一念不生。前後際斷。此非遏捺折伏。使之不生一念也。若作遏捺折伏。解。即屬邪修。所以學道者如牛毛。得道者如麟角。誠堪浩歎。了此現前一念。性本自空。不待壞之使空。不須滅之使空。不待析之使空。不須推之使空。法爾性空。達此者。謂之一念不生也。此一念心性。孤明無偶。即是前後際斷。永嘉大師所言。斷相續心者。即此斷法也。又古德云。「祇許一人承紹祖位。不許有第二人。」佛心經品云。「唯有心法。至心實際。無有一法攀緣。至如來處。」此一念心性。本自孤圓明妙。不與萬法爲侶。云何許有第二人來繼祖位。云何能以攀緣法。至如來處。拈花密旨。可謂於此全彰。涅槃妙心。是故稱爲無等。何以故。無有上故。無與等故。又所謂前後際斷者。非真有前後際之實法可斷也。此但屬一期施設之談。姑約衆生緣慮之心。稱之爲斷。欲令人了本無生。不於無相續中。妄執實有相續耳。質言之。即緣慮之心。其相似有遷流。其體了不可得。但不見一念起處。即是前後不續。非實有念可斷。言斷者。欲令人就體消融。得入現前一念心性也。本來此一念心。即念無念。念性尙自空。豈有過去現在未來三

世可得。念性本空。如也。雖空而不無顯現。來也。此一念心性。即是如來體性。離此而求佛法。捨此而求佛果。豈非大謬。墮於魔外。念性本空。無有三世之法。亦即無有無量世之法。則本無過去際可去。本無現在際可住。本無未來際可來。此豈非前後際本自不生。將以何爲斷耶。且既無三世無量世之實法。則一念即多劫。多劫即一念。延促由心。求其延促去來之性。寧復可得。法華經云。觀彼久遠。猶若今日。大毘盧遮那成佛經云。「自心本不生。心前後際不可得。如是知自心性。是超越一劫瑜祇行。」是故能知當念性空。本無前後可續。所得功德。便超一劫瑜祇之行。如此圓頓微妙法門。學道之人。如何任其當面錯過。問。如上宣揚無上法門。甚爲奇特。甚爲希有。我今承此圓音。不因修習。而得善利。惟一念成佛。其理微密。眞參實究。方能悟入。頗慮取相凡夫。仍懷疑惑。未能信受。反至破法。墮於大坑。請再廣引經文祖語。以爲證明。庶見者聞者。咸於最上圓乘。生決定信。答。善哉。子之請也。華嚴經世主妙嚴品云。一念之間。悉包法界。又云。一切法門無盡海。同會一法道場中。又云。一念中普現無邊劫。一切衆

生福德力解脫門。又云。如來神變無量門。一念現於一切處。又云。汝觀如來於
往昔。一念供養無邊佛。又云。一念心中轉法輪。普應群情無不徧。如來現相品
云。三世所有一切劫。一剎那中悉能現。知身如幻無體相。證明法性無礙者。問
明品云。文殊法常爾。法王唯一法。一切無礙人。一道出生死。賢首品云。無有分
別無功用。於一念頃徧十方。如月光影靡不周。無量方便化群生。梵行品云。若
諸菩薩如是觀行相應。於諸法中。不生二解。一切佛法。疾得現前。初發心時。即
得阿耨多羅三藐三菩提。知一切法。即心自性。成就慧身。不由他悟。十地品云。
於一念頃。無所動作。悉能往詣一切如來衆會。爲衆上首。普賢行願品云。一念
一切悉皆圓。成就衆生清淨願。遺教經云。制心一處。無事不辦。楞伽經云。寂滅
者名爲一心。又云。不了心及緣。則生二妄想。了心及境界。妄想則不生。大集經
云。了了見者。知一切法無有二相。又云。住一心中。能知一切衆生諸心。觀察衆
生心。悉皆平等。楞嚴經云。十方薄伽梵。一路涅槃門。又云。是名大佛頂首楞嚴
王具足萬行。十方如來一門超出妙莊嚴路。又云。如幻三摩提。彈指超無學。仁

王經云。能起一念清淨信者。是人超過百劫千劫無量無邊恒河沙劫一切苦難。不生惡趣。不久當得無上菩提。大涅槃經云。菩薩了知一切衆生。皆歸一道。又云。菩薩於一念頃。悉能量得一切生死。維摩經云。一念知一切法。是道場。成就一切智故。月燈三昧經云。一念能了知一切衆生念。衆生即是心。心即是如來。陀羅尼經云。無有一切諸法。是名一字法門。圓覺經云。平等本際。圓滿十方。不二隨順。於不二境。現諸淨土。又云。圓覺普照。寂滅無二。進趣大乘方便經云。一真境界者。謂衆生心體。從本以來。不生不滅。十地經云。三界虛妄。但一心作法華經云。觀諸法性。無有二相。又云。爲一大事因緣故。出現於世。又云。十方佛土中。惟有一乘法。又云。唯此一事實。餘二則非真。又云。知第一寂滅。以方便力故。雖說種種道。其實爲佛乘。又云。須臾聞之。即得究竟阿耨多羅三藐三菩提。又云。觀一切法。皆無所有。猶如虛空。無有堅固。不生不出。不動不退。常住一相。是名近處。又云。演暢實相義。開闡一乘法。廣導諸衆生。令速成菩提。起信論云。一切諸法。從本以來。離言說相。離名字相。離心緣相。畢竟平等。無有變異。唯是

一心。故名眞如。又云。法界一相。即是如來平等法身。又云。如菩薩地盡。滿足方便。一念相應。覺心初起。心無初相。以遠離微細念故。得見心性。心即常住。名究竟覺。又云。所言不覺義者。謂不如實知眞如法一故。不覺心起。而有其念。念無自相。不離本覺。又云。以不達一法界故。心不相應。忽然念起。名爲無明。又云。以一念相應慧。無明頓盡。名一切種智。大智度論云。除一實相外。其餘盡成魔事。華嚴論云。契一念相應。名十住初心。便成正覺。又云。不如悟一念緣起。無生。超彼三乘權學等見。寶藏論云。一切如幻。其幻不實。知幻是幻。守眞抱一。誌公和尚道體不二歌云。一念之心即是。何須別處追討。大道只在目前。迷倒凡夫不了。永明大師云。即於一念生死心中。能信有諸佛不思議事。甚爲難得。又云。若悟入宗鏡中。則成佛不離一念。若謂前念是凡。後念是聖。此猶是別教所收。今不動無明。全成眞覺。故曰圓教。又云。如今一念纔起。了不可得。無有處所。是過去佛。過去不有。未來亦空。是未來佛。即今念念不住。是現在佛。但一念起時。莫執莫斷。不取不捨。則三際無蹤。一念圓具十法界。非因非果。而因而果之法。若

能如是而達者。則念念相應。念念成佛。凡聖悉等。今古皆齊。又云。若能了生無生。知妄無妄。一念心寂。萬慮俱消。智者大師釋一念心以爲觀境。能了妄念無一異相。達此無相。具一切心。三千具足。台宗各書。已詳言之。永嘉大師證道歌云。心鏡明。鑒無礙。廓然瑩澈。周沙界。萬象森羅。影現中。一顆圓珠。非內外。傅大士頌云。還原去。何須次第求。法性無前後。一念一時修。千頃和尚云。只爲衆生從無始劫來。瞥起一念。從此奔流不已。所以佛出世來。令滅意根。絕諸分別。一念相應。便成正覺。惟政和尚云。一念得心。頓超三界。古德云。不得一法。稱曰傳心。又云。安知一念。蒙光處。億劫昏蒙滅。此時。以上不過約略引證。其他衆多。曷勝枚舉。況夫舉要言之。十方諸佛。歷代祖師。若捨此現前一念心性。即無可說之法。即無可傳之心。凡所謂一法。一相。一性。一心。一道。一句。一音。一智。毛端。微塵。刹那各語。皆指此現前一念心性而言也。又釋迦如來一代時教。華嚴一經。最尊最勝。至大至圓。極廣極深。惟玄惟妙。此純音無塵之圓乘。全是欲令衆生於一念自心中。頓見如來廣大智慧。證窮法界也。惟其如是。故是經稱爲諸經

之王。書寫讀誦。福德徧於虛空。解義受持。聖果成於俄頃。龍天擁護。感應非輕。豈有智人。不加崇奉。

所謂自心尋求者。須真了悟自心二字。究係何指。曰自心者。謂不依他而起之心也。謂無所住而生之心也。依他而起。有住而生。此但是前塵緣影分別之妄識。而非離緣絕相。圓明普照之自心也。楞嚴經云。「圓明了知。不因心念。」古德云。「學道之人。貴識心。細中之細。最難尋。可中尋到無尋處。始信凡心是佛心。」此偈可謂善識自心矣。行人每於自心二字。作吾心。我心解。此是顛倒妄見。如空中華。及第二月。亟宜回頭猛省。次應了悟尋求之義云何。夫尋求者。非用妄心。分別卜度。籌量推想。而謂之求也。維摩經云。「夫求法者。非有色受想。行識之求。非有界入之求。非有欲。色。無色之求。夫求法者。不著佛求。不著法求。不著衆求。夫求法者。無見苦求。無斷集求。無造盡證修道之求。所以者何。法無戲論。若言我當見苦。斷集。證滅。修道。是則戲論。非求法也。法名寂滅。若行生滅。是求生滅。非求法也。法名無染。若染於法。乃至涅槃。是則染着。非求法也。法無

行處。若行於法。是則行處。非求法也。法無取捨。若取捨法。是則取捨。非求法也。法無處所。若着處所。是則著處。非求法也。法名無相。若隨相識。是則求相。非求法也。法不可住。若住於法。是則住法。非求法也。法不可見聞覺知。若行見聞覺知。是則見聞覺知。非求法也。法名無爲。若行有爲。是求有爲。非求法也。是故舍利弗。若求法者。於一切法。應無所求。說是語時。五百天子。於諸法中。得法眼淨。無求之求。是爲眞求。法法不相知。心心不相到。豈可以法求法。以心求心。猶之騎牛覓牛。轉增迷悶。然此無求之求。非是莽莽蕩蕩。撥無修證。謂之無求。祇是體此離塵離緣。不依他起之自心。觀行相應。說名爲求。此不依他而起之自心。本無貪著。今即心隨順自性而行施。非有能施之人。起心而行所施之法也。自心本無染污。今即心隨順自性。不持不犯而行戒。非有能戒之人。起心而持所戒之法也。自心本無違逆。今即心隨順自性。而行忍辱。非有能忍之人。起心而行所忍之事也。自心本來無雜無退。今即心隨順自性。而行精進。故云知心本不生。精進無有涯也。自心本寂。並離寂想。今即心隨順自性。而住禪定。故云

禪定持心常一緣也。若以禪爲能持。心爲所持。即是異緣。而非一緣矣。自心本自神鑒。今卽心隨順自性。而顯智慧。故云智慧了境同三昧也。境現全是智現。智如境如。只如智緣無相之境。如如境相無緣之智。境智如如。不可思議。是爲了境同三昧也。是故菩薩念念常以萬行莊嚴自心。念念常以捨離一切。廣大自心。念念常以性戒。潔淨自心。念念常以忍辱。坦蕩自心。念念常以一相。精進自心。念念常以寂定。安住自心。念念常以無依。智慧朗耀自心。念念常以善巧方便。磨瑩自心。念念常以殊勝行願。攝受自心。念念常以止觀。寂照自心。念念觀一切法。無非自心。自心與一切法。無二無別。亦無無二之相。心卽諸法。諸法卽心。若於一法中。起毫末見者。卽不如實。卽失自心。卽失菩提。若謂心生諸法。如根生幹。幹生枝。枝生葉。次第生起者。此則有縱之失。若謂心含諸法。並列而生。如枝幹並起者。此則有橫之失。當知不生之生。非縱非橫。不並不別。無有一法。在於心外。亦無有心。在於法外。無有一法。在於心中。亦無有心。在於法中。知無一法。在於心外。亦無有心。在於法外者。則無縱之失。知無一法。在於心中。

亦無有心。在於法中者。則無橫之失。祇是法全是心。心全是法。如波全是水。水全是波。無能生者。無所生者。故曰菩提心生。是真無生無不生也。如是知者。方是以自心尋求菩提。及一切智也。方是如實知自心也。方是以菩提心爲本修因也。華嚴經入法界品。彌勒菩薩告善財童子言。「善男子。菩提心者。猶如種子。能生一切諸佛法故。菩提心者。猶如良田。能長衆生白淨法故。菩提心者。猶如大地。能持一切諸世間故。菩提心者。猶如淨水。能洗一切煩惱垢故。云云云。善男子。菩提心者。成就如是無量功德。舉要言之。應知悉與一切諸佛功德等。何以故。因菩提心。出生一切諸菩薩行。三世如來。從菩提心而出生故。」云云。云。試觀善財童子。徧參諸善知識。於一一善知識前。必先自陳已發阿耨多羅三藐三菩提心。此即明告未來世衆生。不如實知菩提心者。則不能親近善知識。則不能行菩薩行。則不能生如來家。則不能承事十方諸佛。則不能聽聞受持諸佛妙法。則不能成就出世善根。則不能出於生死險道。則不能爲一切衆生。作大利益。可歎世人不察。祇以希求作佛。便謂已發菩提心。轉增生死結業。

夫希求作佛。此爲凡夫向道之動機。固屬可嘉。然須由希求作佛之志向。進而尋求菩提心。以爲本修因。乃免諸過。非可逕執此希求佛果之心。以爲即是菩提心。反至增長無明邪見也。何則。此一念希求之心。即是貪染。與尋常忻榮慕盛之心。究屬相類。堅執此心以爲修行。以妄增妄。其貪著之心。潛滋暗長。猶不自覺。日爲魔伴。尙謂我將成佛。哀哉。行人慧眼未開。若妄執己見己解。便是魔所攝持。自身全是魔身。豈待他魔來著。楞嚴會上釋迦如來首爲七處徵心。指示二種根本。次則八還辯見。於五陰、十八界、七大、以及世界、衆生、業果、三種相續之因由。歷歷剖析。令諸大衆。審察因地發心。及煩惱根本。又慮一切衆生。疑爲身心二相。既皆是幻。云何以幻修幻。故復爲比較六根功德。擊鐘驗常。縮巾示結。使知因地倒者。還因地起。因心迷者。還因心悟。並勅二十四聖。自陳圓通。以示五陰、七大、十八界、門門皆可入道。再勅文殊。揀擇一番。繼以四種律儀。應先戒除殺盜淫妄。由是放光說咒。誨示安立壇場之法。猶慮末世行人。不知一念心性。即具十二類生。猶見有心外衆生。故歷歷舉示。不憚繁述。又慮行人。但

執頓悟之理。而廢漸次之事。將不免於習氣流注。再爲指示三種漸次。以及五十五位之進修行相。繼之以七趣。六欲天。初禪。二禪。三禪。四禪。四空定。使知升沉之根源。受報之業相。最後則縷述五十陰魔之相。必期於圓滿菩提。歸無所得。始稱究竟。以使行人自知審察其修證之是否如實。得以遠離魔事。設不識菩提心相。以爲持咒行法。即無魔事發生。則世尊誨示安立壇場之後。此楞嚴一經。即可終卷。何爲金口丁寧。必以審察邪正。殷勤付囑耶。魔能壞一切印。不能壞實相印。一切天魔。皆能幻身作佛。迷惑行人。若不知以實相之理勘之。未有不墮群邪者。何謂實相。如實知自心。即是實相。祖師云。「自知不隨他。寂滅無戲論。無異無分別。是則名實相。」今此一篇。反覆敷陳。無非於無說無示之中。說示菩提心相。凡初心行人。不問其修禪。修淨。修教。修密。皆須先於菩提心相。如實省發。方免有認賊爲子之害。果能一念相應。則一切佛法。疾得現前。無功之功。功齊諸聖也。問。如實知自心者。云何境界。答。非有境界。非無境界。雖非以空空無境界爲悟。亦非以奇妙有境界爲悟。唯證乃知。不可懸揣。至於行人

善根發時。若覺六根通利。觀慧轉明。心性轉顯。如鳥出籠。不倚不著。漸入微細智慧。如是方爲善境。然亦不可生歡喜心。或生有所得心也。生歡喜心。則著歡喜魔。生有所得心。則著我慢魔。必招邪果。爲害匪淺。慎之慎之。

問。茲篇所述。皆是囊括群經之要旨。純演一乘圓音。直指普門法眼。今不曰眞語。而曰幻語。竊恐根淺智劣之流。見之而生輕慢之心。聞之不起隆重之想。答。子亦知幻之爲義乎。毘婆尸佛偈云。身從無相中受生。猶如幻出諸形像。幻人心識本來無。罪福皆空無所住。尸棄佛偈云。起諸善法本是幻。造諸惡業亦是幻。身如聚沫。心如風。幻出無根無實性。毘舍浮佛偈云。假借四大以爲身。心本無生因境有。前境若無心亦無。罪福如幻起亦滅。拘留孫佛偈云。見身無實是佛見。了心如幻是佛了。了得身心本性空。斯人與佛何殊別。迦葉佛偈云。一切衆生性清淨。從本無生無可滅。即此身心是幻生。幻化之中無罪福。釋迦佛偈云。幻化無因亦無生。皆即自然見如是。諸法無非自化生。幻化無生無所畏。諸佛傳心。不離了幻。執幻則隨生死之流。了幻則順涅槃之道。華嚴經云。「不見

十力空如幻。雖見非見如盲覩。分別取相不見佛。畢竟離著乃能見。」又云。「智慧巧方便。了世皆如幻。而能現世間。無邊諸幻法。」又云。「諸業從心生。故說心如幻。若離此分別。普滅諸有趣。譬如工幻師。普現諸色像。徒令衆貪樂。畢竟無所得。世間亦如是。一切皆如幻。無性亦無生。示現有種種。度脫諸衆生。令知法如幻。衆生不異幻。了幻無衆生。衆生及國土。三世所有法。如是悉無餘。一切皆如幻。幻作男女形。及象馬牛羊。屋宅池泉類。園林華果等。幻物無知覺。亦無有住處。畢竟寂滅相。但隨分別現。菩薩能如是。普見諸世間。有無一切法。了達悉如幻。衆生及國土。種種業所造。入於如幻際。於彼無依著。」日本弘法大師云。「願我以此幻化身業。願我誦此幻化真言。願我化此幻化有情。願我證此幻化菩提。」是故若了如幻之一心。則悟甚深緣起。三世五陰。當體凝寂。一切衆緣所生之法。本無自性。如幻如化。寧有一法足以當情。自然不與法縛。不求法脫。終日言而未嘗一言。終日見而未嘗一見。無功而一切自辦。無爲而一切皆成。蓋見一念之本際者。凡所施爲。悉與道合。凡所言說。悉與宗通。彼凡夫

之著能所。小乘之滅能所。皆未知法性如幻。無根無實耳。能所平等。同於幻化。何由執著。何須滅證。此一念心。本無能所。能所盡處。名爲見性。徧一切時。徧一切處。徧一切法。平等平等。無二無二。如是悟者。名爲能所盡處。問。然則莫不斷滅否。答。諸幻無性。住尙不得。云何斷滅。隨時而不在時。隨方而不在方。超太虛之虛。極萬有之有。欲取則手徧虛空。云何自捉。欲捨則經行坐臥。常在其中。此如幻不思議。解脫法門。千聖同轍。決定無二。但須一念相應。何煩累劫多聞。問。悟幻即佛。理義幽玄。若非上根。驟難信入。仍乞再立一名。俯爲中下之機。助其聞思之慧。答。子言良然。亦名一念成佛法要可矣。問。今解此一念成佛之理。專修淨土如何。答。善哉善哉。子能如是。何殊古佛出世。安樂集云。「若人菩提心中。行念佛三昧者。一切煩惱。一切諸障。悉皆除滅。」楞嚴經云。「不假方便。自得心開。」如入海之船。乘順風而速濟。似輪王之子。甫墮地而稱尊。可謂應念而覲彌陀。剎那便生淨土矣。

問。徧一切時。徧一切處。徧一切法。平等平等。無二無二。是爲能所盡處。此義幽

玄離微乃知。竊恐初心行人。無正方便。及正思惟。聞此一相三昧。仍生迷悶。惟願不捨大慈。假說方便。令其疑盡惑消。圓悟如來知見。答一切諸法。其性無二。匪色與眼爲對。無聲與耳爲緣。色虛眼虛。虛虛何見。聲寂耳寂。寂寂何聞。虛不覩。虛故曰無見。寂不聽。寂故曰無聞。無見之見。見徧十方。無聞之聞。聞通一切。方見之際。不得眼亦不得色。全是見性了了。而如如。當聞之時。不得耳亦不得聲。全是聞性惺惺而寂寂。何則。色眼與見。體非有二。聲耳與聞。性常是一。息見聞於一心。歸一心於無性。即知空而常用。用而常空。非心生根。非心生塵。非根生心。非塵生心。非心根塵。和合而起。非根塵二。和合生心。根塵即心。法性常徧。即心性常徧。心即根塵。心性恆周。即法性恆周。心法無二。無二亦無。心法平等。平等亦平。此法界法爾之理。若有一剎那時不徧。及有一芥子處不徧者。則成斷滅。則失圓常。是故舌徧虛空。無從開口。身周法界。莫自覩形。猶如滿瓶之水。不得增減絲毫。恰似十五月輪。無可盈虧一線。倘入斯宗。智齊大覺。敬告十方善信。亟宜當下知歸。一車若阻。一切車悉滯於長途。一念若通。一切念齊趣於

覺海。未信者宜生正信。已信者宜勤觀行。捨盡聖凡之見。息盡取捨之情。但向非空非有。無住無依之一念。痛下工夫。似從絕壁之巔。懸崖之頂。放身直下。更不顧後慮前。境智俱亡。亡亦叵得。設不如是。皆非究竟。或貪玄妙。或冀神通。必作魔民。難爲佛子。浮心巧見。欲遊如來大寂滅海。是猶南轅而欲至燕。北行而欲至粵也。

開示求向大乘經節出

爾時。堅淨信菩薩摩訶薩。問地藏菩薩摩訶薩言。如何開示求向大乘者。進趣方便。地藏菩薩摩訶薩言。善男子。若有衆生。欲向大乘者。應當先知最初所行根本之業。其最初所行根本業者。所謂依止一實境界。以修信解。因信解力。增長故。速疾得入菩薩種性。所言一實境界者。謂衆生心體。從本以來。不生不滅。自性清淨。無障無礙。猶如虛空。離分別故。平等普遍。無所不至。圓滿十方。究竟一相。無二無別。不變不異。無增無減。以一切衆生心。一切聲聞辟支佛心。一切菩薩心。一切諸佛心。皆同不生不滅。無染寂靜。眞如相故。所以者何。一切有心。

起分別者。猶如幻化。無有定實。所謂識受。想行。憶念。緣慮。覺知等種種心數。非青非黃。非赤非白。亦非雜色。無有長短。方圓大小。乃至盡於十方虛空。一切世界。求心形狀。無一區分而可得者。但以衆生無明癡闇熏習因緣。現妄境界。令生念著。所謂此心不能自知。妄自謂有。起覺知。想計我我所。而實無有覺知之想。以此妄心畢竟無體不可見故。若無覺知能分別者。則無十方三世一切境界差別之相。以一切法皆不能自有。但依妄心分別故有。所謂一切境界各各不同。自念爲有。知此爲自。知彼爲他。是故一切法不能自有。則無別異。唯依妄心不知不了。內自無故。謂有前外境界。妄生種種法想。謂有謂無。謂彼謂此。謂是謂非。謂好謂惡。乃至妄生無量無邊法想。當如是知。一切諸法皆從妄想生。依妄心爲本。然此妄心無自相故。亦依境界而有。所謂緣念覺知前境界故。說名爲心。又此妄心與前境界難俱相依起無先後。而此妄心能爲一切境界原主。所以者何。謂依妄心不了法界一相故。說心有無明。依無明力因故。現妄境界。亦依無明滅故。一切境界滅。非依一切境界自不了故。說境界有無明。亦非

依境界故。生於無明。以一切諸佛於一切境界不生無明故。又復不依境界滅故。無明心滅。以一切境界從本以來體性自滅。未曾有故。因如此義。是故但說一切諸法依心爲本。當知一切諸法悉名爲心。以義體不異爲心所攝故。又一切諸法從心所起。與心作相和合而有。共生共滅。同無有住。以一切境界但隨心所緣。念念相續故。而得住持暫時爲有。如是所說心義者。有二種相。何等爲二。一者心內相。二者心外相。心內相者。復有二種。云何爲二。一者眞。二者妄。所言眞者。謂心體本相如不異。清淨圓滿無障無礙。微密難見。以遍一切處。常恒不壞。建立生長一切法故。所言妄者。謂起念分別。覺知緣慮。憶想等事。雖復相續能生一切種種境界。而內虛僞。無有眞實不可見故。所言心外相者。謂一切諸法種種境界等。隨有所念境界現前故。知有內心及外心差別。如是當知內妄想者。爲因爲體。外妄想者。爲果爲用。依如此等義。是故我說一切諸法悉名爲心。又復當知心外相者。如夢所見種種境界。唯心想作無實外事。一切境界悉亦如是。以皆依無明識夢所見妄想作故。復次應知。內心念念不住故。所

見所緣一切境界。亦隨心念念不住。所謂心生故種種法生。心滅故種種法滅。而生滅相但有名字實不可得。以心不往至於境界。境界亦不來至於心。如鏡中像無來無去。是故一切法求生滅定相了不可得。所謂一切法畢竟無體。本來常空實不生滅故。如是一切法實不生滅者。則無一切境界差別之相。寂靜一味名爲眞如。第一義諦自性清淨心。彼自性清淨心湛然圓滿。以無分別相故。無分別相者。於一切處無所不在。無所不在者。以能依持建立一切法故。復次。彼心名如來藏。所謂具足無量無邊不可思議無漏清淨功德之業。以諸佛法身從無始本際來。無障無礙自在不滅。一切現化種種功業。恆常熾然未曾休息。所謂遍一切世界皆示作業。種種化益故。以一佛身即是一切諸佛身。一切諸佛身即是一佛身。所有作業亦皆共一。所謂無分別相。不念彼此平等無二。以依一法性而有作業同。自然化體無別異故。如是諸佛法身遍一切處。圓滿不動故。隨諸衆生死此生彼。恆爲作依。譬如虛空悉能容受一切色像種種形類。以一切色像種種形類皆依虛空而有。建立生長住虛空中。爲虛空處所。

攝。以虛空爲體。無有能出虛空界分者。當知色像之中虛空之界不可毀滅。色像終壞時還歸虛空。而虛空本界無增無減不動不變。諸佛法身亦復如是。悉能容受一切衆生種種果報。以一切衆生種種果報。皆依諸佛法身而有。建立生長住法身中。爲法身處所攝。以法身爲體。無有能出法身界分者。當知一切衆生身中諸佛法身亦不可毀滅。若煩惱斷壞時還歸法身。而法身本界無增無減不動不變。但從無始世來與無明心俱。癡妄因緣熏習力故現妄境界。以依妄境界熏習因緣故。起妄想相應心計我我所。造集諸業受生死苦。說彼法身名爲衆生。若如是衆生中法身熏習而有力者。煩惱漸薄能厭世間求涅槃道。信歸一實修六波羅密等一切菩提分法。名爲菩薩。若如是菩薩中修行一切善法滿足究竟得離無明睡者。轉名爲佛。當知如是衆生菩薩佛等。但依世間假名言說故有差別。而法身之體畢竟平等無有異相。善男子。是名略說一實境界義。若欲依一實境界修信解者。應當學習二種觀道。何等爲二。一者唯心識觀。二者眞如實觀。學唯心識觀者。所謂於一切時一切處。隨身口意所有

作業。悉當觀察。知唯是心。乃至一切境界。若心住念。皆當察知。勿令使心無記。攀緣不自覺知。於念念間。悉應觀察。隨心有所緣念。還當使心隨逐。彼念令心自知。知己內心自生想念。非一切境界有念有分別也。所謂內心自生長短好惡。是非得失衰利有無等見。無量諸想。而一切境界未曾有想起於分別。當知一切境界自無分別想故。即自非長非短非好非惡。乃至非有非無離一切相。如是觀察一切法。唯心想生。若使離心則無一法一相。而能自見有差別也。當應如是守記內心。知唯妄念無實境界。勿令休廢。是名修學唯心識觀。若心無記。不知自心念者。即謂有前境界。不名唯心識觀。又守記內心者。則知貪想瞋想及愚癡邪見想。知善知不善。知無記。知心勞慮種種諸苦。若於坐時。隨心所緣。念念觀知。唯心生滅。譬如水流燈炎。無暫時住。從是當得色寂三昧。得此三昧已。次應學習信奢摩他觀心。及信毗婆舍那觀心。習信奢摩他觀心者。思惟內心不可見相。圓滿不動。無來無去。本性不生離分別故。習信毗婆舍那觀心者。想見內外色。隨心生隨心滅。乃至習想見佛色身。亦復如是。隨心生隨心滅。

如幻如化。如水中月。如鏡中像。非心不離心。非來非不來。非去非不去。非生非不生。非作非不作。善男子。若能習信此二觀心者。速得趣會一乘之道。當知如是唯心識觀。名爲最上智慧之門。所謂能令其心猛利。長信解力。疾入空義。得發無上大菩提心故。若學習真如實觀者。思惟心性無生無滅。不住見聞覺知。永離一切分別之想。漸漸能過空處識處。無少處非想非非想處等定境界相。得相似空三昧。得相似空三昧時。識想受行麤分別相不現在前。從此修學爲善知識。大慈悲者。守護長養。是故離諸障礙。勤修不廢。展轉能入心寂三昧。得是三昧已。即復能入一行三昧。入是一行三昧已。見佛無數。發深廣行。心住堅信位。所謂於奢摩他毗婆舍那二種觀道。決定信解。能決定向。隨所修學。世間諸禪三昧之業。無所樂著。乃至遍修一切善根。菩提分法。於生死中無所怯畏。不樂二乘以依能習向二觀心。最妙巧便。衆智所依行根本故。復次。修學如上信解者。人有二種。何等爲二。一者利根。二者鈍根。其利根者。先已能知一切外諸境界。唯心所作。虛誑不實。如夢如幻等。決定無有疑慮。陰蓋輕微。散亂心少。

如是等人。即應學習真如實觀。其鈍根者。先未能知一切外諸境界。悉唯是心。虛誑不實故。染著情厚。蓋障數起。心難調伏。應當先學唯心識觀。

禪宗正脉節出

法融禪師。一日請四祖道信禪師說真法要。祖曰。夫百千法門。同歸方寸。河沙妙德。總在心源。一切戒門。定門。慧門。神通變化。悉自具足。不離汝心。一切煩惱業障。本來空寂。一切因果。皆如夢幻。無三界可出。無菩提可求。人與非人性相平等。大道虛曠。絕思絕慮。如是之法。汝今已得。更無缺少。與佛何殊。更無別法。汝但任心自在。莫作觀行。亦莫澄心。莫起貪瞋。莫懷愁慮。蕩蕩無礙。任意縱橫。不作諸善。不作諸惡。行住坐臥。觸目遇緣。總是佛之妙用。快樂無憂。故名爲佛。師曰。心既具足。何者是佛。何者是心。祖曰。非心不問佛。問佛非不心。師曰。既不許作觀行。於境起時。心如何對治。祖曰。境緣無好醜。好醜起於心。心若不強名。妄情從何起。妄情既不起。真心任徧知。汝但隨心自在。無復對治。即名常住法身。無有變異。吾受璨大師頓教法門。今付於汝。汝今諦受吾言。只住此山。向後

當有五人達者。紹汝緣化。祖付法訖。遂返雙峯終老。師自是法席大盛。

續傳燈錄節出

妙喜大慧宗杲禪師闡揚宗教時。有同時號稱宗師說法以寂照靜嘿爲本者。見士大夫爲塵勞所障。方寸不寧。便爲言。令寒灰枯木去。一條白練去。古廟香爐去。冷湫湫地去。謂此法門可休歇人身心。師以爲如此見解。墮在黑山下鬼窟裏。教中謂之昏沉。殊不知這箇糊獃子不死。如何得休歇。來爲先鋒去爲殿後。底不死。如何得休歇。故師每力排之。謂之邪師。寂照禪斷佛慧命。千佛出世。不通懺悔。一日室中坐。有鄭昂尙明者。持一瓣香來。怒氣可掬。聲色俱厲云。昂有一片香未燒在。欲與和尚理會一件事。只如默然無言。是法門中第一等休歇處。和尚肆意詆訶。昂心疑和尚不到這田地。所以信不及。且如釋迦老子在摩竭提國。三七日中掩室不作聲。豈不是佛默然。毗耶離城三十二菩薩各說不二法門。末後維摩無語。文殊讚善。豈不是菩薩默然。須菩提在巖中宴坐。無言無說。豈不是聲聞默然。天帝釋見須菩提在巖中宴坐。乃雨花供養。亦無言。

說。豈不是凡夫默然。達摩游梁歷魏少林冷坐九年。豈不是祖師默然。魯祖見僧便面壁。豈不是宗師默然。和尚因什麼却力排默照以爲邪非。師曰。汝曾讀莊子麼。云。是何不讀。師曰。莊子云言而足終日言而盡道。言而不足終日言而盡物。道物之極。言默不足以載。非言非默義有所極。我也不曾看郭象解並諸家註解。只據我杜撰說破汝這默然。豈不見孔子一日大驚小怪道。參乎吾道一以貫之。曾子曰。唯。汝措大家纔聞箇唯字。便來這裏惡口。却云這一唯與天地同根。萬物一體。致君於堯舜之上。成家立國出將入相。以至啓手足時不出這一唯。且喜沒交涉。殊不知這箇道理。便是曾子言而足。孔子言而足。其徒不會却問何謂也。曾子見他理會不得。却向第二頭答他話。謂夫子之道不可無言。所以云。夫子之道忠恕而已矣。要之道與物至極處不在言語上。不在默然處。言也載不得。默也載不得。公之所說尚不契莊子意。何況要契釋迦老子達磨大師意耶。汝要理會得莊子非言非默義有所極麼。便是雲門大師拈起扇子云。扇子悖跳上三十三天。築著帝釋鼻孔。東海鯉魚打一捧雨似傾盆。汝若

會得雲門這箇說話。便是莊子說底。曾子說底。孔子說底一般。昂遂無語。師曰。汝雖不語心。猶未伏在。然古人決定不在默然處坐地明矣。汝適來舉釋迦掩室維摩默然。且看舊時有箇坐主喚作肇法師。把那無言說處。說出來與人云。釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毗耶。須菩提唱無說以顯道。釋梵絕聽而雨花。斯皆理爲神御。故口以之而默。豈曰無辯辯所不能言也。這箇是理與神忽然相撞著。不覺到說不得處。雖然不語。其聲如雷。故曰。豈曰無辯辯所不能言也。這裏世間聰明辯才用一點不得。到得恁麼田地。方始是放身捨命處。這般境界。須是當人自證自悟始得。所以華嚴經云。如來宮殿無有邊。自然覺者處其中。此是從上諸聖大解脫法門。無邊無量。無得無失。無默無語。無去無來。塵塵爾刹。爾念爾法。爾。只爲衆生根性狹劣。不到三教聖人境界。所以分彼分此。殊不知境界如此廣大。却向黑山下鬼窟裏默然坐地。故先聖訶爲解脫深坑。是可怖畏之處。以道眼觀之。則是刀山劍樹。鑊湯鑪炭。裏坐地。一般坐主家。尙不滯在默然處。況祖師門下客。却道纔開口便落今時。且喜沒交涉。昂不

覺作禮。師曰。公雖作禮。然更有事在。至晚來入室。師問曰。今年幾歲。云六十四。又問。汝六十四前。從什麼處來。昂又無語。師遂以竹篔打出。次日又來室中。云六十四年前。尚未有昂在。如何和尚却問昂。從什麼處來。師曰。汝六十四年前。不可元在福州鄭家。只今這聽法說法一段。歷歷孤明。底未生。已前畢竟在什麼處。云不知。師曰。汝若不知。便是生大。今生且限百歲。百歲後。汝待要飛出三千大千世界外去。須是與他入棺材始得。當爾之時。四大五蘊。一時解散。有眼不見物。有耳不聞聲。有箇肉團心。分別不行。有箇身火。燒刀斫。都不覺痛。到這裏。歷歷孤明。底却向什麼處去。云昂也不知。師曰。汝既不知。便是死大。故曰。無常迅速。生死事大。便是這箇道理。這裏使聰明也不得。記持也不得。我更問。汝平生做許多之乎者也。臘月三十日。將那一句敵他生死。須是知得生來死去處。分曉始得。若不知。即是愚人。昂方心伏。始知無言無說處。一切非是。因別參請。未幾頓有所得。

大乘入楞伽經節出

爾時大慧菩薩普觀未來一切衆生。復請佛言。願爲我說具修行法。如諸菩薩摩訶薩成大修行。佛言。大慧。菩薩摩訶薩具四種法成大修行。何者爲四。謂觀察自心所現故。遠離生住滅見故。善知外法無性故。專求自證聖智故。若諸菩薩成此四法。則得名爲大修行者。大慧。云何觀察自心所現。謂觀三界唯是自心。離我我所無動作無來去。無始執著過習所熏。三界種種色行名言繫縛身資所住分別隨入之所顯現。菩薩摩訶薩如是觀察自心所現。大慧。云何得離生住滅見。所謂觀一切法如幻夢生。自他及俱皆不生故。隨自心量之所現故。見外物無有故。見諸識不起故。及衆緣無積故。分別因緣起三界故。如是觀時。若內若外一切諸法皆不可得。知無體實遠離生見。證如幻性即時逮得無生法忍。住第八地。了心意意識五法自性二無我境。轉所依止獲意生身。大慧言。世尊。以何因緣名意生身。佛言。大慧。意生身者。譬如意去速疾無礙。名意生身。大慧。譬如心意於無量百千由旬之外。憶先所見種種諸物。念念相續疾詣於彼。非是其身及山河石壁所能爲礙。意生身者亦復如是。如幻三昧力通自在。

諸相莊嚴。憶本成就衆生願故。猶如意去生於一切諸聖衆中。是名菩薩摩訶薩。得遠離於生住滅見。大慧。云何觀察外法無性。謂觀察一切法。如陽焰如夢境。如毛輪。無始戲論種種執著。虛妄惡習爲其因故。如是觀察一切法時。即是專求自證聖智。大慧。是名菩薩具四種法成大修行。汝應如是勤加修學。

佛說如幻三昧經節出

善任意天子問文殊師利曰。假使人來欲得出家爲沙門者。當何以化何除鬚髮。何受具戒。云何教授。令自謹慎。文殊師利報善任意天子。設使有人來詣我所爲沙門者。夫族姓子。若不發心欲得出家。我乃令卿作沙門耳。所以者何。其有建志欲出家者。心無所歸。其無所歸亦無有來。其無從來則無往者。住一切法無所斷絕。則住無本。其住無本遊於法界而不動轉。其於法界無所動者。則不得心。其不得心不願出家。其不願出家則不發心爲沙門也。其不發心爲沙門者。則無所生。其無所生則盡衆苦。其盡衆苦則究竟盡。其究竟盡則無所盡。無所盡者。則不可盡。其不可盡此無所行。天子解是。當爲其人解如此義。其詣

我所欲欲出家。語族姓子勿得發心作沙門也。所以者何。心本無起便離闇冥。文殊師利復謂善住意天子。假使有人來詣我所欲欲出家。吾當爲說。卿族姓子不除鬚髮。乃爲善備沙門之業。善住意問文殊師利。所言何謂。文殊答曰。如來說法無所除去亦無所壞。又問。何所不除。答曰。不除於色亦無所壞。不除受想行識亦無所壞。假使念言。我除鬚髮則住吾我計已有身。不計吾我不自貪身則平等見也。貪著己身乃計鬚髮則成衆生。想念除去其不得我不得他人。不我不彼則無吾我。其無吾我不計有身。則除鬚髮無思無想。其無思想。無應不應不住若干。其不住若干則無言教。其無言教。無進不進無雙無隻。不貪己身不披袈裟其袈裟者。其無穢垢則無所有。其無所有則無所住。其無所住則爲曠然。其曠然者乃爲出家。

天子復問文殊師利。何謂比丘慕於修行而獨宴處。文殊答曰。假使分別諸法。一。等。一。種。門。相。者。譬。如。虛。空。悉。無。所。行。皆。無。衆。生。是。謂。修。行。又。修。行。者。不。處。今。世。不。由。後。世。在。於。三。世。皆。無。所。行。至。一。切。法。亦。無。所。行。悉。了。諸。法。虛。僞。無。實。是。

謂修行。其修行者。則於諸法無雙無隻無應不應。是謂修行。時彼衆會無央數人。心懷沈吟。悉生疑結。此爲何謂。當奉何行。何因申暢。如來至真等正覺。演三脫門。得至泥洹。若能造證三十七道品之法。致滅度矣。文殊師利。今者所說。將無倒敎亂法之兆。文殊師利。尋時皆知此諸比丘一切衆會心所懷疑。告舍利弗。唯卿仁者。爲衆重任。咸共信之。最大智慧如來所歎。又賢者。身離欲塵法。而以造證。仁者。久如逮成四諦。得造證乎三十七品及三脫門也。舍利弗曰。不也。我不得法。當可造立。思惟其義。及修行者。所以者何。一切諸法。悉無所受。亦無所生。空無言。敎空不證空。說是語時。三萬比丘漏盡意解。

天子又問文殊。何所章句爲最元首。答曰。如是句者。我是元首。又問何謂。文殊答曰。若有菩薩於一文字一章句義而不動者。章句猶歸分別四義。何謂爲四解章句。一常如審諦。二了空義。知爲恍忽。三分別無形。悉無所生。四於諸所知。不以爲知。不以爲患。不造二事。是諸章句最爲元首。時佛嗟嘆文殊師利。善哉。善哉。乃能班宣逮總持義。文殊白佛。我無總持。所以者何。無所得。故無可執持。

愚頑凡夫乃逮總持。諸佛菩薩無所獲致。所以者何。其迷惑者多所執持。何所持乎。依於吾我著人壽命。執持斷滅及計有常。執壞貪婬瞋恚愚癡。親抱所有恩愛貪身。自見五陰四大及諸入。思想多念而反求望。墮若干見六十二疑。有所獲致而急執持。是故世尊。愚頑凡夫逮得總持。所以者何。愚夫懷法在心念者。諸佛世尊悉無所持。聲聞緣覺諸菩薩等亦復若茲。是故愚夫逮得總持。於是善住意天子問文殊師利。如向者說不得總持。當以何意化於五趣。答曰。其五趣者無所爲作。所以者何。吾以消除五趣終始。令其所趣不知處所。諸佛緣覺聲聞所趣。愚頑凡夫所不能趣。所以者何。愚夫比數墮於生死。諸明智者消除諸趣。道迹亦然不離生死。況於愚頑凡夫士乎。是故吾身消除諸趣不得總持。所以者何。無所獲致當何持也。

善住意天子。又問文殊師利。所言沙門爲何謂乎。文殊答曰。非沙門非梵志。乃爲沙門。所以者何。不著欲界。不倚色界。不處無色。吾乃謂此爲沙門耳。若眼耳鼻口身意不穿漏者。乃爲沙門。其無志性不與情合。無有因緣亦無不緣。乃爲

沙門。又復天子。其不著法不著非法。其行寂然無是非心。忽然無迹。是謂沙門。何者然耶。其因緣法報應之宜。妄從是生。是諸法者亦復虛僞。其不著者無縛無脫。是謂沙門。其無有往亦不還反。無進無退。無瘡無癩。無傷無完。是則名曰淨修梵行。是故我言。非沙門非梵志。乃爲沙門。

文殊菩薩問法身經節出

文殊問佛。持何法教學。佛言。我所教不壞色痛痒思想生死識。無所壞。亦不教壞淫怒癡。令得不可計數法。以是法教作佛道者。我用是故。自致得佛。佛語文殊。無所壞法。故致佛。無所得法。能成佛。佛者則法身。諸種力無所畏。悉法身之所入。所以者何。莫能分一身者。而爲法身。法身無有數。何以故。不言是凡人。是不凡人。法身等無差特。無所散。身是爲法身。譬如四瀆悉歸於海。合爲一味。若干名法爲一法身。諸所有種。各各有名。合會聚之名曰穀。若俗事道事。悉合爲一法身。所以者何。不可指示。是爲俗事。道事亦不可說。是俗事身是爲法身。亦不可見視。如我所說法身。其有信二。知者所作衆惡。悉以除盡。文殊言。於法身

亦不見。生天上亦不見。在人間亦不見。在三道亦不在泥洹。佛語文殊。今若所說。乃爾。若有人問汝者。佛現說有五道。何當以解之。文殊言。譬若如人臥中。見入泥犁。若作禽獸。薛荔。上在天上。若在人中。覺則無所見。其法身無所著。所以者何。但有數故。數者墮俗。若羅漢辟支佛。上至佛俱等。一法身。所以者何。不可分別故。譬如若干種寶。可別知。法身而不別。所以者何。不可別故。無生無死故。法身無所生。無所滅。所以者何。常住故。亦無有垢。亦無有淨。所以者何。無有過者。亦無脫。亦無所脫。佛者無所不知。復問文殊。知法身不。文殊言。若得者可知。佛問文殊。乃知世間所在處否。則言知。佛言何所是。文殊言。其化人處世。在是世間者。但有名求如毛際。而無爲我說者。其世亦不離法身。佛復問。世所在何所。文殊言。譬如雲所在無所在。亦不贏亦不强。是則世世之相。佛問文殊。汝謂我滅不。文殊言不。何以故。法身無有生。若有生。乃有滅。法身者不生故。知佛而不滅。

佛說如幻三摩地經節出

勝華藏菩薩摩訶薩白佛言。世尊。菩薩摩訶薩云何得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。成就五神通。得如幻三摩地。得是三摩地已。諸有衆生善根成熟。即以自神力。如應現化。隨諸衆生所起信解。即爲說法。而令速證阿耨多羅三藐三菩提。佛告勝華藏菩薩摩訶薩言。善哉善哉。勝華藏。汝今善問如是等義。汝於過去。已曾親近俱胝那庾多百千諸佛。於諸佛所深種善根。而復能爲一切衆生起悲愍心。汝應諦聽。今爲汝說。於是勝華藏菩薩受教而聽。佛言。勝華藏。當知有一法若菩薩摩訶薩能具足者。即得如幻三摩地。得是三摩地已。諸有衆生善根成熟。即以自神力如應現化。隨諸衆生所起信解。即爲說法。而令速證阿耨多羅三藐三菩提。勝華藏。所言一法者。謂無依止法。若菩薩摩訶薩成就此法已。乃至徧三界中不作依止想。若內若外悉無依止。由如是故。即具正見。以正見故。得正相應及正所行。是故獲得無障礙慧。慧無礙故。心亦無礙。於無礙心中。即起正行。勝華藏。云何菩薩能起正行。謂了一切法悉從緣生。於緣生法中。無有少法而實積聚。何以故。以彼諸緣皆不實故。是中云何有法可生。

若法緣生。即是無生。是故一切法皆悉無生。菩薩若能如實了知一切法無生。即得成就諸菩薩道。所有一切衆生根欲及事。能以悲心而悉隨入。得深信解。了知一切法悉如幻化。乃至分別一切法皆是化事。以彼分別畢竟空故。而一切法亦復皆空。如是知已。即得如幻三摩地。得是三摩地已。乃至能令衆生速證阿耨多羅多三藐三菩提。

入法界體性經節出

爾時世尊。知而故問文殊師利言。汝知法界耶。文殊答。如是世尊。我知法界。卽是我界。佛復問文殊師利。汝知世間耶。文殊師利言。世尊。如幻化人所作處。是世間處。世尊。世間者。但有名字。無實物可見。說名世間行。世尊。然我不離法界。見於世間。何以故。無世間故。如世尊問言。世間何處行者。所謂色性不生不滅。彼行亦不生不滅。如是受想行識。此識性不生不滅。如是行亦無生無滅。世尊。如是一相所謂無相。佛復問言。文殊師利。汝豈不作是念。若現在如來阿羅訶三藐三佛陀。當滅度耶。文殊師利答言。世尊。豈可法界有已修集未修集也。法

界既無修集。云何得有滅不現耶。佛言文殊師利。於汝意云何。過去諸佛。如恒伽沙等已滅度。汝豈不信耶。文殊師利言。世尊。我信諸如來皆已涅槃。見彼出處故。佛言文殊師利。於汝意云何。欲使諸凡夫死已更生也。文殊師利言。世尊。我尚不見有凡夫。何有更生耶。佛問文殊師利言。汝於佛前樂聽法也。文殊師利言。世尊。我亦不見樂不樂相。佛言文殊師利。汝豈不樂法界耶。文殊師利答言。世尊。我不見有一法非法界者。更何所樂。佛言文殊師利。若慢者聞汝說。生大恐怖。文殊師利言。世尊。若慢者生怖。實際亦生恐怖。其實際不恐怖故。卽一切諸法皆無恐怖。以無修作故。此是金剛句。佛言文殊師利。何故名此爲金剛句。文殊師利言。世尊。諸法性不壞。是故名金剛句。世尊。如來不思議句。是諸法不思議。是金剛句。佛言文殊師利。何故復名此爲金剛句。文殊師利言。世尊。諸法無思故。是金剛句。世尊。諸法是菩提。是金剛句。佛言文殊師利。何故復名此爲金剛句。文殊師利言。世尊。一切法無所有。但有名字言說。諸法無此無彼。皆無所有。此彼無所有者。卽是如。若是如者。則是真實。若是實者。彼則是菩提。是

故得名爲金剛句。文殊師利言。世尊。一切諸法是如來境界。是金剛句。佛言。文殊師利。何故名此爲金剛句。文殊師利言。世尊。諸法自性本來寂靜故。是金剛句。佛告文殊師利。汝可喚阿難陀比丘來。令受持此法本句。文殊師利言。世尊。我於中不見有一法可說可聽。世尊。我實不見一字有其說處。何有多句而可持乎。佛言。善哉善哉。文殊師利。汝善說此語。真是法界實際。

佛說決定毗尼經節出

爾時文殊師利在大衆中。前白佛言。世尊。一切諸法究竟比尼。誰受比尼。佛告文殊。若諸凡夫悉能了知。一切諸法究竟比尼。如來終不演說比尼。以不知故。如來爾時爲令覺知一切諸法究竟比尼。漸次爲說諸比尼法。爾時優波離白佛言。世尊。此文殊師利。於此解說比尼決定之義而無所說。爾時世尊告文殊師利。汝今應當解說究竟比尼之法。此優波離。欲得聞於比尼之義。爾時文殊師利語優波離言。一切諸法究竟無垢能自調心。乃能得見究竟比尼。一切諸法無有諸纏淨其本性。乃能得見究竟比尼。一切諸法無有染汙我不可得。乃

能得見無悔比尼。如如真實億萬法門欣樂修學。乃能得見清淨學戒。一切諸法無有分別。無縛無解不作思惟。乃能得見無有縛者。一切諸法無住無染不作留住。乃能得見諸法清淨。一切諸法住虛空際離諸處所。乃能得見所作清淨。一切諸法逮無鬥諍。前際後際不可得故。乃能得見三世平等。一切諸法離諸施設心無所行。乃能得見斷於疑結。優波離。是則名爲究竟比尼法界。諸佛世尊從此得道。若能籌量觀察此法。是名善學逮最勝戒。若不觀此法。是則不名深入如來所學之法。

文殊師利所說不思議佛境界經節出

爾時須菩提白文殊師利菩薩言。大士。汝今說此菩薩所行。非諸世間所能信受。文殊師利菩薩言。大德。我今爲欲令諸衆生永出世間。說諸菩薩了達世法出離之行。須菩提言。大士。何者是世法。云何名出離。文殊師利菩薩言。大德。世間法者。所謂五蘊。其五者何。謂色蘊。受蘊。想蘊。行蘊。識蘊。如是諸蘊。色如聚沫。受如浮泡。想如陽焰。行如芭蕉。識如幻化。是故此中無有世間亦無諸蘊及

以如是言說名字。若得是解心則不散。心若不散則不染世法。若不染世法。即是出離世間法也。復次大德。五蘊法者。以因緣有。因緣有故則無有力。無力則無主。無主則無我所。無我所則無受取。無受取則無執競。無執競則無諍論。無諍論者是沙門法。沙門法者知一切法。如空中響。若能了知一切諸法如空中響。即是出離世間法也。復次大德。此五蘊法同於法界。法界者則是非界。非界中。無眼界。無色界。無眼識界。無耳界。無聲界。無耳識界。無鼻界。無香界。無鼻識界。無舌界。無味界。無舌識界。無身界。無觸界。無身識界。無意界。無法界。無意識界。此中亦無地界。水界。火界。風界。虛空界。識界。亦無欲界。色界。無色界。亦無有爲界。無爲界。我人衆生壽者等。如是一切皆無所有。定不可得。若能入是平等深義。與無所入而共相應。即是出離世間法也。說是法時。會中比丘二百人。永盡諸漏。心得解脫。

大寶積經文殊授記會節出

爾時師子勇猛雷音菩薩。白文殊師利言。仁者發菩提心來爲幾時耶。文殊師

利言。止善男子。莫生妄念。若有於無生法中。說如是言。我發菩提心。我行菩提行。爲大邪見。善男子。我都不見有心發向菩提。以不見心及菩提故。是故無發。師子勇猛言。文殊師利。都不見心。是何句義。文殊師利言。善男子。是都不見說名平等。又問云。何說爲平等。答言。善男子。如是平等。以種種性皆無所有。彼彼諸法一味故說。一味說者。所謂離故無染無淨。不斷不常。不生不滅。無我無受。不取不捨。如是說法。不念我說亦無分別。善男子。於此平等法中。了知修行。是名平等。復次善男子。若菩薩入此平等。都不見有種種界。若一若多。於平等中。不見平等。於相違中。不見相違。以彼本來性清淨故。爾時師子勇猛雷音菩薩。白佛言。世尊。此文殊師利不肯自說。發心久近。此諸大衆皆樂欲聞。佛言。善男子。文殊師利是甚深忍者。於甚深忍中。菩提及心皆不可得。以不可得是故不說。

爾時師子勇猛雷音菩薩。白文殊師利言。仁者已滿足十地及如來十力。一切佛法悉皆圓滿。何故不成阿耨多羅三藐三菩提。文殊師利言。善男子。無有圓

滿諸佛法已更證菩提。何以故。已圓滿故不應更證。師子勇猛言。云何圓滿諸佛法耶。答言。佛法圓滿如真如圓滿。真如圓滿如虛空圓滿。如是佛法真如虛空亦無有二。善男子。如汝所言。云何圓滿諸佛法者。如色圓滿乃至識圓滿。佛法圓滿亦復如是。師子勇猛言。何者是色等圓滿。文殊師利言。善男子。於意云何。汝所見色是常耶。是無常耶。答言不也。文殊師利言。善男子。若法非常非無常。彼有增減耶。答言不也。文殊師利言。善男子。若法不增不減。是名圓滿。云何圓滿。若於諸法不能了知。則生分別。若能了知。則無分別。若無分別。則無增減。若無增減。此則平等。是故善男子。若見色平等。卽是色圓滿。受想行識及一切法圓滿亦復如是。爾時師子勇猛雷音菩薩。白文殊師利言。仁者得法忍來。無一念心願成正覺。而今何故乃勸餘人令向菩提。文殊師利言。我實不曾勸一衆生令趣菩提。何以故。衆生無所有故。衆生性自離故。若衆生可得。則令向菩提。既不可得。故無所勸。何以故。平等無分別故。非以平等而求平等。亦無所起。是故常說。應觀諸行。來無所從。去無所至。是名平等。則是性空。於性空中而無。

所求。善男子。如汝問我得忍已來。無一念心當得菩提者。善男子。汝見彼心耶。而以此心得菩提耶。師子勇猛言不也。文殊師利。何以故。以心非色不可見故。菩提亦爾。但是名相。若心名。若菩提名。皆無所有。文殊師利言。善男子。如汝說我不生一念得菩提者。是密意說。何以故。以心本來無有生故。是故無生。既無有生。何得何證。師子勇猛問言。云何名爲平等證入。答言。於諸法中無繫著者。名平等證。言證入者。彼微細智亦不生滅。與真如無異。無可分別。是名證入。若正見修行者於平等中無一法可得。離種種性亦不著一。是名證入。若以身證諸法無相。明了彼相。所謂無相。而於身心亦不執著。是則名爲圓滿證入。師子勇猛問言。云何名得。文殊師利言。善男子。以世間言說名之爲得。諸聖所得非言能說。何以故。法無依止。離言說故。復次善男子。以無得爲得。亦非得非不得。說名爲得。

大寶積經破二乘相品節出

爾時文殊師利復語善住意天子言。天子。我今更以不受具戒。則名真出家。如

是教曰。諸善男子。汝今若能不持禁戒。如是則爲真實持也。善住意言。大士。以何義故作如斯說。文殊師利言。天子。一切諸法悉無所取。故無可持。云何此戒而獨有持。天子。戒若可持。則持三界。天子。於汝意者。以何爲戒。善住意言。大士。若能具足波羅提木叉者。是名爲戒。文殊師利言。天子。云何名爲波羅提木叉。善住意言。大士。所謂持身及以口意三業具足。是則名爲波羅提木叉也。文殊師利言。天子。於意云何。今是現前。何處有是身業可作。如是過去未來亦無有作。彼皆無作。無有像貌。可得言有。或青或黃或赤或白及頗梨色耶。善住意言。不也。大士。文殊師利言。天子。彼名何等。云何而說。善住意言。彼名無爲實不可說。如是乃至意作亦然。文殊師利言。天子。於意云何。彼無爲者可作有爲乎。善住意言。不也。大士。文殊師利言。天子。以是義故。我如斯說。彼若不持名眞持戒。天子。若言增上戒學。增上心學。增上慧學者。爲學實際。當如是知。無所持故。言增上戒學。無所知故。言增上心學。無所見故。言增上慧學。如是心不分別故。不憶念故。不生殊異故。名最上心學。如心學戒慧亦爾。天子。若不得心。則不念戒。

若不念戒則不思慧。若不思慧。則無復起一切疑惑。既無疑惑。則不持戒。若不持戒。是則名爲眞持戒也。天子當知。彼持戒者。則無所欲。無所欲。故則無退還。無退還。故則清淨。彼清淨。故則得解脫。彼解脫。故則得精進。彼精進。故則無有漏。彼無漏。故則住正行。住正行。故則無像貌。無像貌。故卽是虛空。何以故。以彼虛空。無形相故。是故天子。若有人能如是學者。則爲不學。彼無學。故則爲眞學。於何處學。謂無處學。云何無處。謂空平等。天子若能正住空平等者。是則名爲眞住戒學。爾時文殊師利復語善住意天子言。天子。若人能作如是出家。如是受具。我復教彼。如是言曰。諸善男子。汝今若能受彼一切三千大千世界。篤信檀越供養衆具。而能於中不起分別。不念報恩。是乃名爲清淨持戒。善住意言。大士。以何義故作如斯說。文殊師利言。天子。所謂若人取彼施者受者財物三事故。是爲報恩。又若見彼。是爲報恩。若思惟彼。是爲報恩。若分別彼。是爲報恩。天子。若不見彼。不取彼。不思惟彼。不分別彼者。有何可報。何以故。以從本來畢竟清淨。如是報故。天子。彼若取若見。若思惟若分別及念報者。是謂凡夫。非

阿羅漢。所以者何。是諸凡夫。於一切時常行取著。思量分別。此受彼與。彼垢此淨。以是分別故有報恩。云何報恩。謂諸凡夫。於生死有取後生身。是故於彼欲行報恩。天子。諸阿羅漢不受後有。畢竟不見。不思量不分別。無有此彼。更不受身。當於何處而報恩也。天子。若受彼施。當行三淨。然後乃受。何謂三淨。一不見己身。卽無施者。二不見他人。卽無受者。三不見財物。卽無施事。天子。如是三淨。則畢竟淨。如斯淨已。復何用報。天子。以是義故。我如是說。若受三千大千世界。篤信檀越一切衆具。不分別不念報者。是名世間眞勝福田。是眞出家。是淨持戒。時彼善住意天子。復白文殊師利言。大士。何等名爲禪行。比丘耶。文殊師利言。天子。若彼比丘。於一切法。但取一行。極隨順者。所謂無生。是爲禪行。又復無有少法可取。是爲禪行。又不取何法。所謂不取此世彼世。不取三界。乃至不取一切諸法。如是平等。是爲禪行。天子。如禪行者。乃至無有一法相應。無合無散。是爲禪行。爾時彼會大衆。多有無量百千衆生。咸有疑心。今此文殊師利所說如是。如何得與聖說相應。所以者何。世尊恒說。若人能入三解脫門。名爲涅槃。

又如佛說。若有修行三十七種助菩提法。便證涅槃。然而今者。文殊師利。更如是說。不應修。是助菩提行。亦莫入彼三解脫門。將非文殊師利虛妄說耶。於是文殊師利。知諸比丘。及以衆會咸皆有疑。卽語尊者舍利弗言。大德。汝於今者。最可證信世尊記。汝智慧第一。大德。汝於何時證離欲法。且當證法時。豈不見四諦耶。舍利弗言不也。豈不修三十七助菩提分法耶。曰不也。豈不入三解脫門耶。曰不也。大士。我於爾時乃至無有一法可見。可除。可修。可證。可選擇者。所以者何。一切諸法。無爲無生。無言是實。空是空者。有何可證。說此法時。衆中有三萬比丘。於法漏盡心得解脫。

文殊師利問菩提經節出

爾時世尊入諸佛甚深三昧。如實諦觀諸法性相。而作是念。我得阿耨多羅三藐三菩提。得一切智慧。除諸重擔。度三有險道。滅無明。得眞明。拔邪箭。斷渴愛。成法船。擊法鼓。吹法螺。建法幢。轉生死種。示涅槃性。閉塞邪道。開於正路。離諸惡業。示于福田。我今當觀誰得阿耨多羅三藐三菩提。爲以身得。爲以心得。若

以身得。身則無知無作如草木瓦石。四大所造從父母生。以衣服飲食臥具澡浴而得存立。必歸敗壞無常磨滅。而是菩提但有名字世俗故說。無形無色無定無相無向無入無道。過諸言說出於三界。無見無聞無覺無知。亦無所得亦無戲論。無問無示無有文字無語言道。若以心得。心從衆緣生。衆緣生故空如幻。無處無相無性亦無所有。於是中得菩提者。所用法得阿耨多羅三藐三菩提。是法皆空但有名字。以世俗故而有言說。是皆憶想分別。實無所有無有根本亦無體相。無受無著無染無離。一相所謂無相。是故於此法中無有得者。無所用法亦無菩提。如是通達。是則名爲阿耨多羅三藐三菩提。爾時文殊師利法王子。在大會中立佛右面。執大寶蓋以覆佛上。時文殊師利默知世尊所念如是。卽白佛言。世尊。若菩提如是相者。善男子善女人云何發心。佛告文殊師利。善男子善女人。當隨菩提相而發其心。世尊。菩提相者當云何說。佛告文殊師利。菩提相者。出於三界過世俗法。語言道斷滅諸發無發。是發菩提。文殊師利。是故菩薩應滅諸發發菩提心。無發是發菩提。發菩提心者。如如法性相如

實際。無分別不緣身心。是發菩提。不著諸法不增不減不異不一。是發菩提。如鏡中像如熱時焰。如影如響如水。中月。應當如是發菩提心。

圓頓心要終

印造佛經佛像之十大利益

- 一、從前所作種種罪過，輕者立即消滅，重者亦得轉輕。
- 二、常得吉神擁護，一切瘟疫、水火、寇盜、刀兵、牢獄之災，悉皆不受。
- 三、夙生怨對，咸蒙法益，而得解脫，永免尋仇報復之苦。
- 四、夜叉惡鬼，不能侵犯，毒蛇餓虎，不能爲害。
- 五、心得安慰，日無險事，夜無惡夢，顏色光澤，氣力充盛，所作吉利。
- 六、至心奉法，雖無希求，自然衣食豐足，家庭和睦，福祿綿長。
- 七、所言所行，人天歡喜。任到何方，常爲多衆傾城愛戴，恭敬禮拜。
- 八、愚者轉智，病者轉健，困者轉亨，爲婦女者，報謝之日，捷轉男身。
- 九、永離惡道，受生善道，相貌端正，天資超越，福祿殊勝。
- 十、能爲一切衆生，種植善根。以衆生心，作大福田，獲無量勝果。所生之處。常得見佛聞法。直至三慧宏開，六通親證，速得成佛。

○印造經像，既有如此殊勝力德，故凡遇 ○祝壽 ○賀喜 ○免災
○祈求 ○懺悔 ○薦拔之時，皆宜歡喜施捨，努力行之。

（以上節錄印光大師文鈔卷四印造經像之功德一文）

徹悟禪師十種信心

- 一、信生必有死
- 二、信人命無常
- 三、信輪回路險
- 四、信苦趣時長
- 五、信佛語不虛
- 六、信實有淨土
- 七、信願生即生
- 八、信生即不退
- 九、信一生成佛
- 十、信法本唯心

普。天。之。下。古。至。今。曾。無。一。人。從。逃。得。
 出。息。雖。存。入。息。難。保。
 一。念。之。差。便。墮。惡。趣。得。
 如。爪。上。土。失。墮。身。趣。大。地。身。者。
 再。出。途。頭。一。報。五。千。劫。者。如。人。地。土。
 此。日。月。輪。來。是。幾。時。落。妙。高。山。王。
 可。使。傾。動。諸。佛。令。墮。言。無。有。異。也。
 如。今。的。婆。現。有。佛。所。言。無。有。異。也。
 異。的。婆。現。有。佛。所。言。無。有。異。也。
 已。今。當。願。已。欺。我。當。生。
 經。有。明。文。豈。欺。我。當。生。
 境。勝。緣。強。起。
 退。心。不。無。辦。量。
 何。事。不。無。辦。量。
 唯。心。有。具。造。我。心。造。
 法。皆。我。心。具。造。我。心。造。

信佛語故。則造後四。不信佛語。但造前四。故深信佛言。即深信自心也。修淨業者。能具此十種信心。其樂土之生。如操左券。而取故物。夫何難之有。

憨山大師費閑歌

講道容易體道難	雜念不除總是閑	世事塵勞常罣礙	深山靜坐也徒然
出家容易守規難	信願全無總是閑	淨戒不持空費力	縱然落髮也徒然
修行容易遇師難	不遇明師總是閑	自作聰明空費力	盲修瞎鍊也徒然
染塵容易出塵難	不斷塵勞總是閑	情性攀緣空費力	不成道果也徒然
聽聞容易實心難	傲慢師尊總是閑	自大貢高空費力	聰明蓋世也徒然
學道容易悟道難	不下工夫總是閑	能信不行空費力	空空論說也徒然
閉關容易守關難	不肯修行總是閑	身在關中心在外	千年不出也徒然
念佛容易信心難	心口不一總是閑	口念彌陀心散亂	喉嚨喊破也徒然
拜佛容易敬心難	意不虔誠總是閑	五體虛懸空費力	骷髏磕破也徒然
誦經容易解經難	口誦不解總是閑	能解不依空費力	日誦萬卷也徒然

◎明·憨山大師醒世歌◎

紅塵白浪兩茫茫 忍辱柔和是妙方 到處隨緣延歲月 終身安分度時光
休將自己心田昧 莫把他人過失揚 謹慎應酬無懊惱 耐煩作事好商量
從來硬弩弦先斷 每見鋼刀口易傷 惹禍只因閒口舌 招愆多爲狼心腸
是非不必爭人我 彼此何須論短長 世事由來多缺陷 幻軀焉得免無常
吃些虧處原無礙 退讓三分也不妨 春日纔看楊柳綠 秋風又見菊花黃
榮華原是三更夢 富貴還同九月霜 老病死生誰替得 酸甜甜辣自承當
人從巧計誇伶俐 天自從容定主張 詔曲貪瞋墮地獄 公平正直卽天堂
麝因香重身先死 蠶爲絲多命早亡 一劑養神平胃散 兩鍾和氣二陳湯
生前枉費心千萬 死後空持手一雙 悲歡離合朝朝鬧 壽夭窮通日日忙
休得爭強來鬥勝 百年渾是戲文場 頃刻一聲鑼鼓歇 不知何處是家鄉

經云：「未修得二資糧（福慧）而求成佛，是欲煮沙出油，倘資糧如芥子芝蔴，則積幾許當得幾許；雖多少不同。終必有得。發心廣大，則圓滿無缺。」

龍樹菩薩云：「福慧二資糧具足，則成報、化二身，再通達空性，則證法身矣！」

迴向偈

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三塗苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

圓頓心要

- 倡印單位：財團法人文殊文教基金會
- 發行流通處：高雄文殊講堂
- 住 址：高雄市前鎮區嘉陵街六號
- 電 話：(〇七) 三三二一七八三三
- 網 址：www.wenshu.org.tw
- 郵政劃撥：〇四七八九八五一 林益謙
- 承 印 者：鴻順彩色印刷製版股份有限公司
- 住 址：高雄市三民區中峰街一九號
- 電 話：(〇七) 三一六二二四六
- 西元二〇〇三年十一月 恭印二萬伍仟本
- 非賣品 · 歡迎助印

