

楞嚴貫攝

三

C40
4514
(28)

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C 40-4514

了翁上座請大藏及有
家書置之於州紫雲山
我敬為院府中未
為學者不許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

楞嚴說通卷之三

巴郡了菴居士劉道開纂述
成都昭覺沙門方 示鑒訂

復次阿難云何六入本如來藏妙真如性

此下顯如來藏不離六根也不言根而言入者以
通能入所入故如眼根流逸奔色等為能入眼以
虛受色等為所入也觀下吸字正與入字相應以
六根各能吸入所對之塵故也開合原無此科要
卽內六處耳○此先徵起云復次阿難云何六入

楞嚴貫攝 三卷

本如來藏妙真如性。

阿難卽彼目睛。瞪發勞者。兼目與勞。同是菩提。瞪發勞相。

此明眼入本如來藏也。阿難我前云譬如淨目。瞪以發勞。別見狂華。是以狂華爲勞相矣。然不但狂華是勞相也。卽此目睛與所瞪之勞。又同是菩提心上所發之勞相也。如子固是父之所生。而兼父與子。又同是祖之所生也。○鍾云。前喻以瞪爲勞。相目爲淨相。此并淨目亦爲勞相。兼目與勞。卽影

見俱背四字。見與見緣也。○又云。同是菩提。瞪發勞相。便是識精元明。注腳。菩提卽精也。元明也。瞪字勞字。卽識也。別業同分。二種妄見。皆生其中。蓋菩提卽真如。瞪字乃真如中所生。無明勞卽業識。發見居中二句等。卽轉現二相。言下便有勞歇卽是菩提。縱未歇勞。菩提不忘二意。

因於明暗二種妄塵。發見居中。吸此塵象。名爲見性。此見離彼明暗二塵。畢竟無體。

有此眼根。因于明暗二種妄塵中。粘湛發見。見精

映色。卽吸此塵相而名爲見性。只是根攬塵而得。各可見。但有其名而已。夫離明見暗。而見不隨明滅。離暗見明。而見不隨暗滅。似爲有體。今若明暗雙離。畢竟見性作何形狀。當知但是託塵妄現。而實無其體也。○問。前說緣心離塵無體。以顯見性有體。此又言見性離塵畢竟無體者。何故。答。前以阿難認定緣心不肯放捨。故就根中指性。令識真心。今因已領真性。尚執六根別有體相。未融一性。故復言見性無體。雖說見性乃根中局執之自性。

非同前離眼廓周之見性也。是前顯性。而此破相。所以異矣。更深究之。此之破相。亦欲其離相卽妙真如性耳。則顯性之旨。依舊同矣。豈如緣心真破。其一定無體哉。○鍾云。以見性對緣心。則緣心爲妄。以如來藏對見性。則見性亦帶妄。妄無自體。總歸于真。畢竟二字。乃了義之謂。如是阿難當知。是見非明暗來。非於根出不於空生。何以故。若從明來。暗卽隨滅。應共見暗。若從暗來。明卽隨滅。應無見明。若從根生。必無明暗。如是見精本。

無自性若於空出前。彌塵象歸當見根。又空自觀何
關汝入。是故當知眼入虛妄。本非因緣。非自然性。
如是阿難。據世情妄計。皆謂此見乃從根出。否則
從塵生。從空生耳。當知是見非從明暗來。非于根
出。不於空生。何以故。若謂此見從明來者。則當暗
之時。已隨明滅。應不見暗。從暗亦然。而何以見暗
見明。是則不從塵生矣。若謂此見從根生者。單根
能生見性。則何以雙離明暗。而如是見精。本無自
性。是則不從根生矣。若謂此見從空出者。空離根

塵。則根塵俱成可見。進即觀塵退。可觀根。又空自
能見。何關汝根之入。是則不從空生矣。是故當知
此一眼入也。無有實體。故虛無所從來。故妄然所
以無實自體者。以其體即真如。所以不從三處者。
以其出自藏性。本即是非因緣。非自然之妙性。乍
現眼入而已。所謂眼入本如來藏者如此。阿那律
以葡萄朶換天眼。從此悟入也。四科七大總。是
指示阿難。在日用見色聞聲。穿衣喫飯處。討尋頭
腦。祖師家教人看話頭。便是此意。但祖師不肯輕

易與人說破。令其自猜自疑。自尋自覓。畢竟此見從何處起。久久捱搜。到工夫純熟。向冷地裡。驀然親見。便得千了百當。決不輕易。迨出眼入虛妄四字。故香巖云。我不重先師佛法。只重先師不與我道破。如來慈悲太煞。急推赤心。實人腹中。故開口便爲人說破。此如來禪祖師禪之所以異也。○鍾云。約世情。根出乃爲正計。餘二防轉計也。

阿難譬如有人以兩手指急塞其耳耳根勞故頭中作聲兼耳與勞同是菩提瞪發勞相因於動靜二種

妄塵發聞居中。汲此塵象名聽聞性。此聞離彼動靜。二塵畢竟無體。如是阿難當知是聞非動靜來。非於根出不於空生。何以故。若從靜來。動卽隨滅。應非聞動。若從動來。靜卽隨滅。應無覺靜。若從根生。必無動靜。如是聞體本無自性。若於空出。有聞成性。自非虛空。又空自聞。何關汝入。是故當知耳入虛妄。本非因緣。非自然性。

此明耳入本如來藏也。阿難。眼家以瞪目而見空。華耳家以塞耳而聞頭響。同一勞也。兼耳與勞同。

是菩提瞪發勞相。蓋日勞止見空華。菩提發勞。則見聞嗅嘗覺知齊發矣。有此耳根。因於動而有聲。靜而無聲。二種妄塵中發聞。吸塵名聽。聞性而此聞性。若離此動靜二塵。畢竟無體。如是阿難。當知是聞。非動靜來。非根出。非空生也。何以故。若謂此聞從靜境生。則動境現時。此聞卽隨靜滅。應非聞動。而聞萬竅怒號者爲誰。若謂此聞從動境生。則靜境現時。此聞卽隨動滅。應無覺靜。而知此寂然無聲者。是誰。若從根生。不假動靜。亦復無聞。若從

空出。空既能聞。應名爲耳。不名虛空。又空自聞。何關耳入。是故當知耳入虛妄。本卽是非因緣。非自然之妙性而已。所謂耳入本如來藏者如此。觀音大士以新卷葉換圓通根。從此悟入也。○此惟有聞成性卽非虛空。與歸當見根之文小異。餘並準上。瞪乃眼之妄相。而耳鼻舌身意五。皆借用之。阿難譬如有人急音其鼻。畜久成勞。則於鼻中聞有冷觸。因觸分別通塞。虛實如是。乃至諸香臭氣兼鼻與勞。同是菩提瞪發勞相。因於通塞二種妄塵發聞。

居中吸此塵象名。麁聞性。此聞雖彼通塞。二塵畢竟無體。當知是聞非通塞來。非於根出不於空。生何以故。若從通來。塞則聞滅。云何知塞。如因塞有通。則無聞。云何發明香臭等觸。若從根生。必無通塞。如是聞機本無自性。若從空出。是聞自當迴麁。汝鼻空自有聞。何關汝入。是故當知鼻入虛妄。本非因緣。非自然性。

此明鼻入本如來藏也。阿難譬如有人急縮其鼻。縮久成勞。則鼻中聞有冷觸。因觸分別通塞虛實。

二相以例諸香臭氣。兼鼻與勞。同是菩提瞪發勞相。有此鼻根。因于通塞二種妄塵。發聞居中。吸此塵象。名麁聞性。而此聞性。若離彼通塞二塵。畢竟無體。當知是聞非從通與塞來。非于根出。亦非空生。何以故。若從通來。應不知塞。如因塞有通。應無聞。云何又聞香臭。若從根生。不假通塞。亦無聞性。若從空出。聞既在空。亦應迴麁。汝鼻如歸。當見根也。又空自有聞。何關鼻入。三處無從。是故當知鼻入虛妄。本即是非因緣。非自然之妙性而已。所謂

鼻入本如來藏者如此。此藥特迦以雙番爪換擦
天鼻孔處也。○誌公云終日添香換水。不知身是
道場。果能向聞香聞臭處。打失鼻孔。便與三世諸
佛同一鼻孔。出氣蘇子由云。畜鼻徑叅真面目。掉
頭不受別鉗錘。所以世人急畜而成勞。特迦調息
而成道。○冷因畜有不畜本無。鼻入之妄。類如是
矣。虛實亦通塞之義。故惟以通塞致辨。香臭又通
時所喫。

阿難譬如有人以舌舐吻熟。舐令勞。其人若病則有

苦味無病之人。微有甜觸。由甜與苦顯。此舌根不動
之時。淡性常在。兼舌與勞同。是菩提瞪發勞。相因甜
苦淡二種妄塵。發知居中。吸此塵象。名知味性。此知
味性離彼甜苦及淡二塵。畢竟無體。如是阿難當知
如是嘗苦淡。知非甜苦來。非因淡有。又非根出不於
空生。何以故。若甜苦來。淡則知滅。云何知淡。若從淡
出甜。卽知亡復。云何知甜。苦二相。若從舌生。必無甜
淡。及與苦塵。斯知味根本。無自性。若於空出虛。空自
味。非汝口知。又空自知。何關汝入。是故當知舌入虛

妄本非因緣非自然性

此明舌入本如來藏也阿難譬如有人以舌自舔其吻。舔之不已。令此舌勞。或病無病。甜苦味生。若論舌根。惟有淡性。兼舌與勞。同是菩提瞪發勞相。以此舌根。因于甜苦與淡二種妄塵中。發知吸塵。名知味性。此知味性。若離彼甜苦及淡二塵。畢竟無體。阿難當知此嘗甜與淡之知。非甜苦來。非因淡有。又非根出。亦非空生。何以故。若甜苦來。應滅于淡。若從淡出。應亡于甜。云何又知甜苦二相若

從舌生。不假甜淡苦塵。亦無知性。若於空出。但以虛空自當知味。不必用口。然後乃知。又虛空自知。何關汝入。離塵無體。無所從來。是故當知。舌入虛妄。本卽是非因緣。非自然之妙性而已。所謂舌入本如來藏者如此。此橋梵鉢提在嚼飯處。所證法門也。○且道將甚麼喫茶啐飯。若向此中尋得舌頭落處。便知徧覆大千世界。廣長舌相。元不曾離却舐吻邊嚼飯處。○鍾云。甜苦動味也。淡靜味也。三味約動靜二塵。

阿難譬如有人以一冷手觸於熱手若冷勢多熱者從冷若熱功勝冷者成熱如是以此合覺之觸顯於離知涉勢若成困於勞觸兼身與勞同是菩提瞪發勞相因於離合二種妄塵發覺居中吸此塵象名知覺性此知覺體離彼離合違順二塵畢竟無體如是阿難當知是覺非離合來非違順有不於根出又非空生何以故若合時來離當已滅云何覺離違順二相亦復如是若從根出必無離合違順四相則汝身知元無自性必於空出空自知覺何關汝入是故當

知身入虛妄本非因緣非自然性

此明身入本如來藏也。觸是身家所對之塵。二手俱是身根。但舉二手之冷熱而身入一切妄覺皆類于此。阿難譬如有人以一冷手觸於熱手。冷多則熱者從冷。熱勝則冷者成熱。此冷熱二觸合時知合離時知離。以此合覺顯于離知。或以熱涉冷而使冷成熱。或以冷涉熱而使熱成冷。涉勢若成皆因勞觸而已。兼身與勞同是菩提瞪發勞相。本此身根。因于離合二種妄塵發覺居中。吸此塵象。

名知觸性。而此知觸覺觸之體。若離彼離合。及離合中有違有順之二塵。畢竟無體。如是阿難。當知此覺觸之覺。非離合來。非違順有。不於根出。又非空生。何以故。若謂此覺合時來者。當其離時。此覺已滅。云何覺離。乃至違順二相。違時順滅。順時違滅。亦復如是。若謂此覺從根出者。必無離合違順四相。欲覓身知。亦無自性。若謂此覺從空出者。空自知覺。何關汝入。離塵無體。無所從來。是故當知身入虛妄。本卽是非。因緣非自然之妙性而已。所

謂身入本如來藏者如此。此畢陵婆蹉。在忍痛處。所證法門也。○違順者。如熱見重裘。冷得締綰。是違。夏得涼風。寒得煖火。是順。雖開四相。終惟二塵也。○觸有合觸。有離觸。然無合不能顯離。必因兩相涉時。覺其爲合。然後兩不相涉時。知其爲離。故曰以此合覺之觸。顯于離知。合離二覺。皆因涉顯。然涉勢因何而成。只因兩手相摩之勞相而已。

阿難譬如有人勞倦。則眠睡熟。便寤覽塵。斯憶失憶。爲忘。是其顛倒。生住異滅。吸習中歸。不相踰越。稱意。

知根兼意與勞同是菩提瞪發勞相。因於生滅二種妄塵。集知居中。吸撮內塵。見聞逆流。不及地名。覺知性。此覺知性。離彼寤寐生滅二塵。畢竟無體。此明意入本如來藏也。阿難。意根勞相。難言之矣。譬如有人。身心勞倦。則睡而眠。睡之既熟。便醒而寤。寤而覽塵。斯憶眠而失憶。爲忘。忘而又憶。憶而又忘。如是顛倒。首尾循環。剎那之頃。爲生。爲住。爲異。爲滅。如初憶爲生。正憶爲住。始忘爲異。忘盡爲滅。滅已又生。生已又滅。生滅不停。此皆是無始習

氣。吸此習氣。中歸意根。四相遷流。前後不離。舉此四相。而意入一切妄知。皆類于此。故稱意知根兼意與勞同。是菩提瞪發勞相。然生住異滅。相雖有四。總名法塵。實惟生滅二塵而已。根能攬塵。因于生滅二種妄塵。集知居中。五根言發。此言集者。發謂現行。集謂種子。以前五根現行。皆從此中種子發生也。于是吸撮內之浮塵。如流逸奔。流逸奔聲等。然五根但能緣自分現量境。不能一一互緣。故見不到聞。聞不到嗅。嗅不到嘗。嘗不到覺。此意

知根。皆能緣能知。有時見逆流于聞。有時聞逆流于見。如是五根。徃徃流于不及之地。是則各爲昭昭靈靈。覺知之性。然此覺知之性。本非真知。若離彼寤而生寐。而滅之二塵。畢竟無有實體。○法名內塵。卽退去諸法影像也。亦各落謝塵。

如是阿難當知。如是覺知之根。非寤寐來。非生滅有不於根出。亦非空生。何以故。若從寤來。寐卽隨滅。將何爲寐。必生時有滅。卽同無。令誰受滅。若從滅有生。卽滅無。誰知生者。若從根出。寤寐二相。隨身開合。離

斯二體。此覺知者。同於空華。畢竟無性。若從空生。自是空。知何關汝入。是故當知。意入虛妄。本非因緣。非自然性。

非惟無體。亦復無所從來。如是阿難。當知此覺知根。非寤寐來。非生滅有。不於根出。亦非空生。何以故。若謂此覺知性。從寤來者。當寐之時。已隨寤滅。而今昏昏熟睡。又現許多夢境者。爲誰。若從寐來。亦復如是。若謂此覺知性。從生時有。滅時卽隨生。已滅。其受滅者是誰。若從滅有。生時則同滅。已無

其知生者又誰。是則不從塵來矣。若謂惟根自出而無開寤寐。殊不知人身中肉心。狀如蓮花。開則明而合。則昏。寤則開而寐。則合。故此寤寐二相。常隨身開合。無時暫離。若汝覺知之根。離此二塵。此覺知者。將同空華。畢竟無性。而世間之人。非寤則寐。曾有離于寤寐者哉。是則不從根出矣。若謂此覺知性。從空而生。空自有意。自是空知。何開汝入耶。是則非從空生矣。無體無從。是故當知意入虛妄。本卽是非因緣。非自然之妙真如性。隨緣乍現。

而已。所謂意入本如來藏者如此。此大迦葉從意知根入寶明空海所證法門也。○意卽心之別名也。五根攬塵。惟此意根。八識轉覺。惟此意根。三界唯心。惟此意根。萬法唯識。惟此意根。當知此意知根。不獨爲天地根。爲萬物根。爲無明根。爲諸識根。爲生死根。抑且爲涅槃根。爲菩提根。轉凡成聖。正在乎此。若打破此關。喚作正徧知。喚作始覺。本覺圓覺。妙覺。無上覺。一切覺。究竟覺。此是開佛知見一大關鍵處。○此章極善形容意根處。在生住異

滅四字。而形容殆盡。尤在寤寐二境。想人生世間。除了熟寐時。那一刻不是意識流行處。那一刻不是生住異滅變換處。卽在熟睡之中。七顛八倒。幻成夢境。亦是獨頭意識用事。生住異滅。亦未嘗停。所以斷送諸人。泪没生死。然迷者以爲有體。悟者知其無體。非無體也。卽以如來藏性爲體也。會入之意深哉。○入處界三科。破法有三種差別。一者約緣破。不局本法。廣破外緣也。如滅火不徑撲火。但抽去其薪。火自滅矣。以火無自體也。二者更互。

破言二法相依而立。卽須更互破之。如蛟水相依。兩皆爲患。除之者。驅蛟絕水之本。泄水破蛟之居也。三者從要破。此有兩種。一者二法從要破。如兩木相倚而立。但推倒一邊。二皆倒矣。二者三法從要破。如筋膠角三合爲弓。而膠爲其要。但除去其膠。則筋角皆不成弓矣。此之六入。全是約緣破。塵卽其緣也。下十二處。兼更互及二法從要破。眼色耳聲四處。更互破也。餘八處。二法從要破也。後十八界。全是三法從要破也。然文雖從要。而意實並。

破非同六入正意在根也。學者詳之。○六入竟
復次阿難云何十二處本如來藏妙真如性
此開色合心爲愚色不愚心者說也。色本是一開
爲五根六塵。成十一處。故曰開色。心若對上五陰
則合受想行識之四。對下十八界。則合六識及意
根之七。總收爲意之一處。故曰合心。處方所也。又
定在也。此十二處。元一圓融清淨寶覺。由衆塵隔
越。無狀異生。各分疆界。如六國然。不得混成一統。
故令阿難處處攻擊。若破一處。則十一處不待招

降而自服矣。故其攻擊處皆不施巧計。不設雲梯。
但借現前挺杖。直驅之耳。初卷七處破心。是破心
無處所。此十二處是被處無處所也。○先徵起云
復次阿難云何十二處本如來藏妙真如性乎。

阿難汝且觀此祇陀樹林及諸泉池於意云何。此等
爲是色。生眼見。眼生色。相阿難若復眼根生色。相者
見空非色。色性應銷。銷則顯發。一切都無。色相既無。
誰明空。質空亦如是。若復色塵生眼見者。觀空非色。
見卽銷亡。亡則都無。誰明空。色是故當知見與色空。

俱無處所。卽色與見二處虛妄。本非因緣。非自然性。此明見色二處。本如來藏也。法相宗以見相二分。喻如蝸牛兩角。出則成雙。縮則爲一。以彼皆從自證分變現故。故世尊舉現前見色處詰之曰。且汝尋常但說一切法仗因托緣而生。卽今開眼見祇陀林。及諸泉池。於意云何。還是因祇陀林。生汝眼中之見。而見此祇陀林乎。抑亦因汝眼中之見。生祇陀林。而汝得見之乎。此二句。便是金剛圈。栗棘蓬。卽三世諸佛。分疏不下矣。若謂是汝眼根生此。

祇陀林而汝得見者。則汝眼根見空之時。不見祇林。而祇林便應銷滅。銷則顯發諸相。一切都無。夫空色相際。而顯色相。旣無。更有何物。顯其空質耶。謂眼生空相。亦復如是。若謂此祇陀林。生汝眼見。而令汝見祇陀林者。則汝眼觀空時。非是觀色。旣無能生之色。自無所生之見。見旣銷亡。而見空見色。更是何物。謂空生眼見。亦復如是。是故當知。見與色空。俱無內外定在之處。所色不生。眼眼自寂滅。眼不生色。色自寂滅。而執色與見實有二處者。

皆是虛妄。蓋見色一體本來是一。非因緣非自然之妙性而已。此優波尼沙陀悟入處也。○始曰俱無處所。次曰二處虛妄。顯是乎破。不同上之正破六入。塵惟帶言而已。○鍾云眼不生色。色無處所也。色不生眼。見無處所也。虛妄者無體也。無處則無體。無體而以真如爲體。故曰本非因緣非自然之妙真性也。餘五倣此。

阿難汝更聽此祇陀園中食辦擊鼓衆集撞鐘鐘鼓音聲前後相續於意云何。此等爲是聲來耳邊耳往

聲處阿難若復此聲來於耳邊如我乞食室羅筏城在祇陀林則無有我此聲必來阿難耳處目連迦葉應不俱聞何況其中一千二百五十沙門一聞鐘聲同來食處若復汝耳往彼聲邊如我歸住祇陀林中在室羅城別無有我汝聞鼓聲其耳已往擊鼓之處鐘聲齊出應不俱聞何況其中象馬牛羊種種音響若無來往亦復無聞是故當知聽與音聲俱無處所卽聽與聲二處虛妄本非因緣非自然性。○此明耳聲二處本如來藏也。阿難汝更聽此祇陀

園中食辦則擊鼓矣。衆集則撞鐘矣。鐘鼓音聲。前後相續矣。于意云何。此等爲是聲音來。汝耳邊而聞之乎。汝耳往于聲處而聞之乎。抑爲無來往而聞之乎。阿難。若謂聲來耳邊者。一聲不能徧至。多耳猶一身不能竝往二處。如我乞食于室羅筏城。則祇陀林中無有我矣。此聲旣來阿難耳處。豈能又至多人耳處。則目連迦葉。應不俱聞。何況其中千二百五十之衆。乃此衆人。一聞鐘聲。同來食處。一衆俱聞。應不是聲來耳邊矣。若謂耳往聲邊者。

一耳不能徧往多聲。亦猶一人不能並至兩處。如我歸于祇陀林中。則室羅城無有我矣。且爾當聞鼓聲時。其耳旣往擊鼓之處。安能又至他聲音處。則鐘聲齊出。應不俱聞。以鐘處無耳也。何況其中象馬牛羊種種音響。乃一齊俱聞。應不是耳往聲邊矣。計往來者皆非。只得轉計無來。無往。若謂無來往者。耳根聲塵各住本位。兩不相到。則應聲發而耳不復聞。乃又非無聞。應不是無來往矣。二計俱非。如此是果何故而然哉。亦由相妄性真而已。

自相妄言。當知聽與音聲。各皆周徧。俱無一定處。所卽聽與聲。二處自體。亦不可得。權小妄局。了無實義。處旣虛妄。是則尚無二處。說誰來往。及不來往乎。自性真言。當知聽與音聲。非畢竟無法。但憊一非因緣。非自然之妙性而已。此憊陳如悟入處也。○蓮師曰。假如鐘鼓樓。介城中央。南風作。則北城聞之。而南不聞。北風作。則南城聞之。而北不聞。風送聲。而人得聞。何嘗不是聲來耳邊。但衆生粘湛發聽。失本妙圓。局而礙之。束而小之。是以風順

則聞。風逆則否。爲境轉而不得自在。耳之過也。非聲之故也。又如隔垣聽音響。遐邇俱可聞。旣垣不礙音。何爲城內一人。而城而語。城外一人。附城而聽。乃杳然無聞乎。此亦耳之過也。非垣與城之故也。也是以耳通者。徹聽。或聽一世界。乃至恒沙世界。而無盡也。○坡仙云。若言聲在琴絃上。放在匣中。胡不鳴。若言聲在指頭上。何不于君指上聽。從此悟出。

阿難汝又覷此爐中梅檀此香若復然於一鉢室羅

篋城四十里內同時聞氣于意云何此香爲復生旃檀木主於汝鼻爲生於空阿難若復此香生於汝鼻稱鼻所生當從鼻出鼻非旃檀云何鼻中有旃檀氣稱汝聞香當於鼻入鼻中出香說聞非義若生於空性常恒香應常在何藉罍中爇此枯木若生於木則此香質因爇成烟若鼻得聞合蒙烟氣其烟騰空未及遙遠四十里內云何已聞是故當知香鼻與聞俱無處所卽嗅與香二處虛妄本非因緣非自然性此明鼻香二處本如來藏也終日聞香不知香之

來處只爲不曾詳究從何而出故曰阿難汝又嗅此罍中旃檀但然一鉢舉室羅城四十里內俱聞香氣於意云何此香爲復生於旃檀木乎生于汝鼻乎爲生于空乎阿難若謂此香生於汝鼻者旣稱鼻生卽當從鼻而出然鼻非旃檀肉體不是香體云何發香之用而鼻中有旃檀氣且所稱聞香者謂香從鼻入也若曰鼻中出香出不可以言聞而說聞又不合義是則非生於鼻矣若謂此香生於空者空常在而香亦常存何藉罍中爇而後有

是則非生於空矣。若謂此香生於栴檀木者。則此香質因爇成烟。而鼻得聞。若鼻得聞。合當蒙其烟氣。然其烟雖然騰空。未及遙遠。四十里之遠。云何已聞。是則非生於木矣。詳究香塵。尚無生處。而麤性。又豈有處哉。是故當知香與鼻聞。俱無處。所卽麤與香。二處體性。了不可得。本卽是非因緣。非自然之妙性而已。此香嚴得五分法身香處也。○此單徵香塵了無生處。所謂二法從要破也。舊註疑其有違法相合中之知。不知此是法性了義。正破

法相。豈反以彼而難此。據法性根塵。谷皆周徧。一體無分。而離知合知。皆爲戲論。但尋常之香。鼻必蒙烟。方顯合知爲不了義。惟此異香。不待蒙烟。不待合知。是爲了義。故佛取之。有深意也。香鼻與聞。當是香與鼻聞之誤。言鼻言聞。似兼浮塵勝義二根。然以根對塵。仍爲二處。非有三法也。

阿難汝常二時衆中持鉢。其間或遇酥酪醍醐。名爲上味。於意云何。此味爲復生於空中。生於舌中。爲生食中。阿難若復此味。生於汝舌。在汝口中。祇有一舌。

其舌爾時已成酥味。遇黑石蜜。應不推移。若不變移。不名知味。若變移者。舌非多體。云何多味。一舌之知。若生於食。食非有識。云何自知。又食自知。卽同他食。何預於汝。名味之知。若生於空。汝噉虛空。當作何味。必其虛空。若作鹹味。既鹹。汝舌亦鹹。汝面則此界人。同於海魚。既常受鹹。了不知淡。若不識淡。亦不覺鹹。必無所知。云何名味。是故當知。味舌與嘗。俱無處。所卽嘗與味。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。

此明舌味二處本如來藏也。人莫不飲食也。鮮能

知味也。故令其向鉢盂邊。討箇滋味。出處故曰阿難。汝常二時。於衆中持鉢乞食。其間或遇酥酪醍醐。名爲上味。於意云何。此味爲復生於空中。乎生於舌中。乎爲生於食中。乎阿難。若謂此味生於汝舌。則汝一舌。應知一味。如既成酥味。遇黑石蜜。應不推移。然若不變移。而獨知一味。則又不名知味。若變移。而知別味。則舌非多體。云何多味。而惟一舌之知。是則此味不生舌中。明矣。若謂此味生於食中。食非有識。云何自知爲甜爲苦。縱使食能自

知此食卽同他人。無預於汝。何故稱汝名知味者。是則此味不生於食明矣。若謂此味生於空中。汝噉虛空。作何滋味。若作鹹味。徧空皆鹹。旣鹹汝舌。亦應鹹汝之面。則此界人。受其鹹味。皆同海魚。旣常受鹹。必不知淡。若不識淡。亦不可謂覺鹹。旣一無所知。又不可名知味之人。是則不生於空明矣。旣不在此三處。是則味性無處。而嘗性又豈有處。是故當知味與舌嘗。俱無處所。卽嘗與味。二俱虛妄。相妄性真。本卽是非因緣。非自然之妙性而已。

要知此味不離當處。若果識得地頭。不勞咀嚼。百味具足。此是藥王得一味禪處也。

阿難汝嘗晨朝以手摩頭於意云何。此摩所知誰爲能觸。能爲在手。爲復在頭。若在於手。頭則無知云何。成觸若在於頭。手則無用云何。名觸若各有則。汝阿難應有二身。若頭與手一觸所生。則手與頭當爲一體。若一體者。觸則無成。若二體者。觸誰爲在。在能非所在。所非不能。不應虛空與汝成觸。是故當知覺觸與身俱無處。所卽身與觸。二俱虛妄。本非因緣。非自

然性

此明身觸二處。本如來藏也。世尊尋常戒勅弟子。一日三摩其頭。口自誦云。守口攝意身莫犯。如是行者得度世。故弟子一遵其法而摩頭也。故曰阿難。汝依我法。每於晨朝。以手自摩其頭矣。卽此摩頭處。亦不知蹉過多少。且汝正當以手摩頭時。則手知有頭。頭知有手。是誰爲能觸。而生此知。爲手觸頭。卽手爲能觸。而生此知乎。爲頭觸手。卽頭爲能觸。而生此知乎。若以手爲能觸。而生此知者。則

觸知在手。頭則成無知之物。云何知手之觸我頭。而成觸乎。若以頭爲能觸。而生此知者。則觸知在頭。手則成無觸之物。云何知頭之觸我手。而名觸乎。若頭與手各有一知。則汝阿難。應有二身。若頭與手只有一知。則手與頭。應成一體。若一體者。不應成觸。若二體者。此觸當何所屬。爲屬能觸。爲屬所觸。若觸屬能。則在手。在頭。皆成能觸。而無所觸。旣無所觸。豈虛空與汝成所觸乎。若觸屬所。則在手。在頭。皆成所觸。而無能觸。旣無能觸。豈虛空與

汝成能觸乎。夫約二觸則一知二知了不可定。約一觸則一體二體無所適從。是故當知所覺之觸與能覺之身俱無處所。卽身與觸二俱虛妄。二相旣虛。一性自實。本卽是非因緣非自然之妙性而已。此是跋陀婆羅在深浴邊摸着脚根處也。○當知觸塵與諸塵不同。諸塵皆與根對。今此手頭皆是身根。無外觸塵。假摩以成觸相。而根塵互不可分。雖非假設。亦有取例之意。同例諸觸皆類此之虛妄。自顯其無二處。而推一性矣。○賀云。頭手二

體。一能一所觸。若在能。誰爲所觸。觸若在所。誰爲能觸。有能無所觸。又不成。豈虛空與汝成所耶。有所無能觸。亦不成。豈虛空與汝成能耶。

阿難汝常意中所緣善惡無記三性生成法。則此法爲復卽心所生。爲當離心別有方所。阿難若卽心者。法則非塵。非心所緣。云何成處。若離於心。別有方所。則法自性爲知。非知知。則名心異。汝非塵。同他心量。卽汝卽心。云何汝心更二於汝。若非知者。此塵旣非色聲香味離合冷煖及虛空。相當於何在。今於色空

都無表示不應人間更有空外心非所緣處從誰立
是故當知法則與心俱無處所則意與法二俱虛妄
本非因緣非自然性

此明意法二處本如來藏也阿難汝常時意中幢
幢擾擾所緣或善或惡或非善非惡而名無記此
之三性皆是前五根所取現行落卸現成影子各
有軌則而爲意家所緣名曰法塵此法爲復
卽意根之心所生乎爲當離心別有方所乎阿難
若此法塵卽是心者此法則非是塵不是意家所

緣之境云何得成意根所緣之處乎若此法塵離
心而別有處所者則法塵自性是有知乎是無知
乎若以爲知則應名心不名法塵旣與汝根識別
異而非塵者則另是一心豈不同他人心量乎若
謂不同他心卽汝心者則應不相對待無有二相
今何心境相對宛然與汝爲二乎若以爲非知者
當卽是外塵卽當有所表示然此塵旣非色聲香
味與離合冷煖之觸及虛空等相離此諸塵當在
何處今於色空之間都無表示不應人間更有空

外。而爲法塵所容之處。縱居空外。又非外塵。則非
心之所能緣。依心所緣。方立法處。既非心所緣。則
法處從誰立乎。合知與非知而計離者。非合離與
卽而計離卽者。皆非。是法終無處矣。法無處而意
豈有處。是故當知法則與心俱無處所。則意與法
二俱虛妄。本卽是非因緣非自然之妙性而已。此
空生悟入處也。故知六根無對。皆是無諍法門。諸
境含虛盡冥不二之道。卽今衆生境界。真是不可
思議。何用遠求諸聖作用。而自鄙劣哉。○賀云前

云。法則非塵。非心所緣者。近而不可緣也。後云。不
應人間更有空外心。非所緣者。遠而不能緣也。非
心所緣一體而不能緣也。如眼不能見眼。心非所緣
無體而無可緣也。如眼不見兔角。○十二處竟。

復次阿難云。何十八界本如來藏妙真如性。
此開色開心爲心色俱愚者說也。界者種族義。界
限義。今取界相不相紊亂爲義。以對塵者根當根
者塵。中間了別者爲識。各有界限。故三六合成一
十八界。然界雖三六體卽是一。故先徵起云。復次

阿難云何十八界。本如來藏妙真如性。○界攝百法。頌曰。根塵各五界。十色隨自名。八王歸七心。八十二皆法。蓋意根界。卽第七識。而七八相依。故第八亦意根所收也。法塵尋常但屬色法。或曰。法塵無相而有影。故半心半色。卽應十分半色。七分半心也。

阿難如汝所明。眼色爲緣。生於眼識。此識爲復因眼所生。以眼爲界。因色所生。以色爲界。阿難若因眼生。旣無色空。無可分別。縱有汝識。欲將何用。汝見又非

青黃赤白。無所表示。從何立界。若因色生。空無色時。汝識應滅。云何識知是虛空性。若色變時。汝亦識其色相。變遷汝識不遷。界從何立。從變則變界。相自無不變。則恒旣從色生。應不識知虛空所在。若兼二種眼色共生。合則中離離。則兩合體性雜亂。云何成界。是故當知眼色爲緣。生眼識界。三處都無。則眼與色及色界。三本非因緣。非自然性。色界者色識界也。翠
此明眼色識三本如來藏也。阿難我從前種種開導。復恐汝不得明了。今復就汝所已明者。更爲汝

說卽汝尋常解得眼根色塵內外相對於其中間。生於眼識內外中間。故成三界矣。但不知此識爲從眼生。各爲眼所生識。卽以眼爲界限乎。爲從色生。各爲色所生識。卽以色爲界限乎。阿難。若謂此識從眼根生。卽以眼根爲界限者。識以了塵。旣無色空二塵。無可分別。縱生汝識。將何所用。以無塵不用識也。且根塵相對表示內外。然後識界立於甲間。今無塵單根。而汝見根本不可見。又非青黃赤白之色相。但爲一體。無復內外以表示。將以何

爲中間而立於識界乎。以單根不立界也。是則界義不成於自生矣。若謂此識從色塵生。卽以色塵爲界限者。則當空相現前時。此識已隨色滅。不合識空。云何識知是虛空性。若謂諸色遷變時。汝識又識其色相遷變。則是汝識不隨色遷滅矣。色滅而汝識不遷。是識獨存。無復對待。更與何法分限而立其界乎。非但不遷。無以立界。縱從其遷變。則應已歸變滅。而並其界相皆無矣。界相自無。亦不可說以色爲界。非但變滅不能識空。縱使不變。卽

成恒性恒常與色一體與空無干誰識空者今既
識空定非以色爲界是則界義不成於他生矣若
謂此識兼斯二種眼根色塵合而共生者此根與
塵若合一處其間自無空隙容識而中界之識卽
應離而在旁何成中界又此根塵若離在兩處則
所生之識亦當分在兩處而與之各合半合根半
合塵亦不得爲中界兩合則離中離則亂體性雜
亂云何成界是則界義不成於共生矣如是推求
而此眼識不目生不他生不共生如汝所解眼色

爲緣生眼識界所生眼識既不成界能生眼色何
得成緣良以中界旣無內外叵得所謂爲緣生識
不過順世權立都無實義相妄如此然則眼根色
塵及色識界三畢竟從何處來本卽是非因緣非
自然之妙性而已豈有三相可得哉此舍利弗悟
入處也○三惟徵詰於識準前弓喻所謂三法從
要破也又如三家比隣而住撤其中家左右界牆
則三家界限俱不成矣○賀云經文破法有相對
破有相承破此段相承而破所謂揆身棍也初言

若云色有。應不識空。則緊承識字云。若言能識。便不成界。何以故。以色遷識存。孤立無侶故。又緊承不遷云。若言從變。亦不成界。何以故。以識歸變滅。故又緊承變字云。若言不變。應同前難。何以故。以識性恒故。○鍾云。變與不變。皆應不立界。而交錯成文。前以從變爲不識空。而後以不從變爲不識空。前以不變爲不立界。而後以從變爲不立界。文極巧矣。

阿難又汝所明耳聲爲緣生於耳識。此識爲復因耳

所生以耳爲界。因聲所生以聲爲界。阿難若因耳生動靜二相。旣不現前。根不成。知必無所知。知尚無成。識何形貌。若取耳聞無動靜。故聞無所成云。何耳形雜色觸塵。名爲識界。則耳識界復從誰立。若生於聲識。因聲有。則不關聞。無聞則亡聲。相所在。識從聲生。許聲因聞而有聲。相聞應聞。識不聞非界。聞則同聲識。已被聞。誰知聞識。若無知者。終如草木。不應聲聞。雜成中界。界無中位。則內外相復從何成。是故當知耳聲爲緣生耳識界三處都無。則耳與聲及聲界三

本非因緣非自然性
此明耳聲識三本如來藏也阿難。又汝所明耳聲
爲緣。生於耳識。此識爲復因耳所生。以耳爲界乎。
抑因聲所生。以聲爲界乎。阿難。若謂此識因耳所
生者。則是但從勝義根生。而有聲之動。無聲之靜
之二相。俱不現前。旣無前境。根自無知。若實無知。
更有何識。蓋無境則無聞。無聞則無識也。若取肉
耳能聞。謂浮塵根亦能生識者。旣無動靜二相。而
聞無所成矣。以勝義根尚不能生識。云何將此無

知之耳形。雜色塵觸塵。同一無情所攝者。強名爲
識界。而欲生識耶。旣勝義不可浮塵不可。決知耳
識非因耳生。畢竟從誰立界乎。若謂此識生於聲
者。識因聲有。不假聞根。豈知無聞則聲且。不有從
何生識。縱許識從聲生。亦許因聞根而有聲相。識
旣與聲爲一。則聞聲之時。亦應聞識。若不聞識。則
聲與識二。應非生識之界。若果聞識。則識亦同聲。
全無知覺。識旣無知。已被耳聞。知聞識者。又是何
物。若謂更無有知知聞識者。則汝便應同於草木。

矣。既單根不出。獨塵不生。不應根塵交雜。以成中界。蓋既曰交雜。卽不成中矣。夫必有中位。方分內外。今無中界。何分內外界乎。如是推求。而此耳識不自生。不他生。不共生。是故當知耳聲爲緣。生耳識界。三處都無。相全是妄。則耳與聲及聲識界。三性全是真本。卽是非因緣非自然之妙性而已。此是普賢悟入處也。

阿難又汝所明鼻香爲緣。生於鼻識。此識爲復因鼻所生。以鼻爲界。因香所生。以香爲界。阿難若因鼻生

則汝心中。以何爲鼻。爲取肉形雙爪之相。爲取麤知動搖之性。若取肉形肉質。乃身身知。卽觸名身。非鼻名觸。卽塵鼻尚無名。云何立界。若取嗅知。又汝心中。以何爲知。以肉爲知。則肉之知。元觸非鼻。以空爲知。空則自知。肉應非覺。如是則應虛空。是汝汝身非知。今日阿難。應無所在。以香爲知。知自屬香。何預於汝。若香臭氣。必生汝鼻。則彼香臭二種流氣。不生伊蘭及栴檀木二物。不來汝自。鼻爲香爲臭。臭則非香。香應非臭。若香臭二俱能聞者。則汝一人。應有兩鼻。

對我問道有二阿難誰爲汝體若鼻是一香臭無二
臭既爲香香復成臭二性不有界從誰立
此明鼻香識三本如來藏也阿難又汝所明鼻香
爲緣生於鼻識此識爲復因鼻所生而以鼻爲界
乎抑因香所生而以香爲界乎阿難若謂此識因
鼻所生以鼻爲界者則汝心中以何爲鼻爲取肉
形雙爪之相浮塵根者爲鼻乎爲取顛知動搖之
性勝義根者爲鼻乎若取肉形肉質乃身身知即
觸鼻轉爲身知轉爲觸是失其鼻之實矣且名身

卽非鼻名觸卽是塵是失其鼻之名矣名實皆非
則鼻尚無名從何立界是則不因浮塵根生明矣
若取顛知之性又汝心中以何爲知若以鼻頭之
肉爲知卽同前之身知卽觸矣若以鼻孔之空爲
知空若有知則鼻頭之肉應無知覺且鼻孔之空
既有知性則一切虛空皆應是汝鼻上之肉既無
知性則汝徧身之肉皆應非知空既是汝則虛空
無在汝阿難亦應無在身既無知則縱身有在而
亦應不覺其在於何處矣夫勝義之知既不依肉

又不依空。然則依香爲體乎。若以香爲體。知性者。既轉將自知。成他香。知彼自有知。何干於汝。且香。臭二氣。元不從鼻生。故非鼻知性也。若謂香臭二氣。生于汝鼻者。則彼二種流氣。反不生于伊蘭及栴檀木矣。當栴檀伊蘭二物不來時。汝自鼻其鼻。爲香爲臭。若汝鼻本臭。必不兼聞於香。汝鼻本香。必不兼聞於臭。若雙聞香臭。須當雙具二鼻。有二鼻。則有二體。對我問道。有二阿難。誰爲汝之真體乎。若執鼻惟是一。所生香臭。亦當渾合而無二者。

則鼻既爲香。香復成臭。互相傾奪。以至二性俱無。是則根知尚無自體。識界從誰立乎。展轉推求。不因勝義根生。又明矣。浮塵勝義。皆不能生識。是則此識不因鼻生也。更明矣。○此科非香知處。不可濫下香生之文。此因破鼻生識界。而遂追究取何爲鼻。既破浮塵。復究勝義之知。依何爲體。由是破肉與空。而遂及於香。是但破香具鼻根之知。非同下之破香生識也。細心者辨之。

若因香生識。因香有如眼有見。不能觀眼。因香有故。

應不知香知卽非香不知非識香非知有香界不成
識不知香因界則非從香建立旣無中間不成內外
彼諸聞性畢竟虛妄是故當知鼻香爲緣生鼻識界
三處都無則鼻與香及香界三本非因緣非自然性
若謂此識因香所生以香爲界者則是識因香有
矣如見因眼有旣不能返觀乎眼識因香有又豈
能返知乎香若曰能知卽非香生若曰不知卽不
名識然若不知香豈但非識而已哉將必并香識
二界俱不成立矣何以故蓋香非知有是香不由

識而顯據此卽應香界不成以香必假知而顯離
知豈得自成乎識不知香是識不緣香而發據此
卽應識界不立以識必托香而立無香豈得自立
乎因界卽指識界言以界具因義故也亡識壞界其過無窮是則此
識不因香生也又明矣夫中間識界旣以匠得而
內外根塵亦復不成內外不成則能共生者無實
中界不立則所共生者非真嗅聞之識性豈不畢
竟虛妄哉是故當知鼻香爲緣生鼻識界三處都
無相全是妄則鼻與香及香識界三性全是真本

唯一非因緣非自然之妙性而已。此孫陀羅難陀
悟入處也。○此下諸界不同前界但惟破識無生。
今雖亦終於識。却乃並破根塵了不可得。後方結
言無可立界。平破之旨。於此益明。下皆放此。○鍾
云。按兩鼻一鼻承香臭來。香臭二氣。承以香爲知
來。以香爲知。與以肉爲知。以空爲知。承若取麤知
以何爲知來。若取麤知。與爲取肉形。承若因鼻生。
以何爲鼻來。因鼻所生。以鼻爲界。與因香所生。以
香爲界。承鼻香爲緣生。鼻識來。一本雙枝枝復數

枝愈演愈繁。糾錯難理。宜細玩之。

阿難又汝所明舌味爲緣生於舌識。此識爲復因舌
所生。以舌爲界。因味所生。以味爲界。阿難若因舌生
則諸世間甘蔗烏梅黃連石塩細辛薑桂都無有味。
汝自嘗舌爲甞爲苦若舌性苦誰來嘗舌舌不自嘗
孰爲知覺舌性非苦味不自生云何立界若因味生
識自爲味同於舌根應不自嘗云何識知是味非味
又一切味非一物生味既多生識應多體識體若一
體必味生鹹淡甘辛和合俱生諸變異相同爲一味

應無分別。分別既無，則不名識。云何復名舌味識界？不應虛空生汝心。舌字誤識舌味和合，卽於是中。元無自性。云何界生？是故當知舌味爲緣生。舌識界三處都無，則舌與味及舌界三本非因緣。非自然性。此明舌味識三本如來藏也。阿難又汝所明舌味爲緣生於舌識。此識爲復因舌所生？以舌爲界乎？抑因味所生？以味爲界乎？阿難若謂此識因舌生者，則是不假外之味塵。而舌之體上自能分別成味。則諸世間。甜而甘蔗。酸而烏梅。苦而黃連。鹹而

石鹽。辣而細辛。薑桂。反爲無味矣。以味自在舌也。味旣在舌。汝自嘗舌爲甜耶。苦耶。姑舉一味。若舌性苦者。則汝舌已成苦味。又誰來嘗舌。旣不能自嘗其舌。云何覺知舌之成苦味耶。若謂舌性非苦。則此舌尚不能自生其味。云何立界以生識乎。是則此識不生於舌明矣。若謂此識因味生者。則是不假內之舌根。而識自爲味矣。識卽是味。味不嘗味。同於舌不嘗舌。云何知其是味非味耶。又一切之味。原非一物所生。能生之味。旣從多物。則所生

之識亦應多體。如母多子亦應多矣。是以味之多壞識之一也。若曰識體是一體。從味生。所生之識非多。則能生之味應一。然則鹹淡甘辛和合不同。變異各出者。應同一味。而無分別。如子一母亦應一矣。是以識之一。壞味之多也。且識之得名。正以其能分別耳。分別既無。則不名識矣。識尚無名。云何復與味舌分爲三界乎。是則此識不生於味明矣。不因舌生。不因味生。除舌與味。不應虛空生。汝舌識。然則計無因生者亦非矣。若謂舌味和合者。

根塵既已合一。無兩開各自之性。豈有中間空隙。以容識界之生乎。然則計共生者亦非矣。非自生。非他生。非共生。非無因生。畢竟從何處來。是故當知舌味爲緣。生舌識界。三處都無。相全是妄。則舌與味及舌識界三性全是真。本唯一。非因緣非自。然之妙性而已。此富樓那悟入處也。

阿難又汝所明身觸爲緣。生於身識。此識爲復因身所生。以身爲界。因觸所生。以觸爲界。阿難若因身生。必無合離二覺。觀緣身何所識。若因觸生。必無汝身。

誰有非身知合離者

此明身觸識三本如來藏也阿難又汝所明身觸爲緣生於身識此識爲復因身所生以身爲界乎因觸所生以觸爲界乎阿難若謂此識因身生者彼合覺之觸顯於離知有此離合二緣乃有覺觀之身識必無合離二者以爲覺觀之緣此身又何所識乎是則單根不立而非從自生矣若謂此識因觸生者凡言觸者是物來觸身而身知其爲冷煖澁滑也然必先有吾身而後知此冷煖澁滑之

相爲合爲離若但從觸生而必無汝身又誰有非身而知合知離者是則獨境不生而非從他生矣阿難物不觸知身知有觸知身卽觸知觸卽身卽觸非身卽身非觸身觸二相元無處所合身卽爲身自體性離身卽是虛空等相內外不成中云何立中不復立內外性空則汝識生從誰立界是故當知身觸爲緣生身識界三處都無則身與觸及身界三本非因緣非自然性

阿難若謂徒物則不能自觸而生知必與身合方

知有觸。是身與觸合。而後共生。此識乎。然既曰身。知有觸。則此知性。固歷然而顯矣。汝又審此知性。爲知身乎。知觸乎。若言知身。則此知卽是觸。知何。以故。觸者身之對也。此之知性。必與觸一。而後可。對知於身也。若言知觸。則此知卽是身。知何以故。身者。觸之對也。此之知性。必與身一。而後可。對知於觸也。此但屬於一邊。何以爲共生乎。且此知也。旣單屬觸。便不得兼屬於身。卽觸非身也。旣單屬身。便不得兼屬於觸。卽身非觸也。竟不得兼於一。

邊。何以爲共生乎。然則此知在身。在觸。元無定所。若離觸而合身。則此知爲身自體性矣。若離身而合觸。則此知爲虛空等相矣。卽此觸知。在內在外。皆無定在。內外不成。中云何立。能生之根塵不成。所生之識亦不成也。中不復立。內外性空。所生之識不成。能生之根塵亦不成也。三皆無位。界無從立。何有共生之理。不自生。不他生。不共生。是故當知。身觸爲緣。生身識界。三處都無相全。是妄。則身與觸。及身識界。三性全是真本。唯一非因緣。非自

然之妙性而已。此優波離悟入處也。

阿難又汝所明意法爲緣生於意識。此識爲復因意所生。以意爲界。因法所生。以法爲界。阿難若因意生於汝意中。必有所思。發明汝意。若無前法。意無所生。離緣無形識。將何用。又汝識心與諸思量兼了別性。爲同爲異。同意卽意。云何所生。異意不同。應無所識。若無所識。云何意生。若有所識。云何識意。唯同與異。二性無成界云何立。

此明意法識三本如來藏也。阿難又汝所明意法

爲緣。生於意識。此識爲復因意根所生。而以意爲界乎。抑因法塵所生。而以法爲界乎。阿難若謂此識因意生者。於汝意中。必有所思之法塵。而後顯意根之相。塵存則意存也。若無前所思之法塵。意根亦無所生矣。塵亡則意亡也。抑且離此法塵之緣。并意根亦無形相可辨。縱使意能發識。亦將何所用乎。又汝識心之意識。與諸思量之意根。兼以了別爲自性。而分能生之根。所生之識。畢竟根識是同是別。若謂識同於意。則識卽是意。云何乃名

意爲能生。識爲所生。若謂識異於意而不同。卽當墮於無情。而應無所識。旣無所識。不得名爲從意所生。若有所識。則識與意同。了別性。云何是識。云何是意。唯同與異。根識二性。尚不能辨。憑何而立生識之界乎。是則此識不從自生也明矣。

若因法生。世間諸法。不離五塵。汝觀色法。及諸聲法。香法。味法。及與觸法。相狀分明。以對五根。非意所攝。汝識決定。依於法生。今汝諦觀。法法何狀。若離色。空。動。靜。通。塞。合。離。生。滅。越。此。諸。相。終。無。所。得。生。則。色。空。

諸法等生。滅則色空。諸法等滅。所因旣無。因生有識。作何形相。相狀不有。界云何生。是故當知。意法爲緣。生意識界。三處都無。則意與法。及境界。三本非因緣。非自然性。

若謂此識。因法生者。世間諸法。不離色聲香味觸之五塵。現見五塵。歷歷分明。以對五根。皆非意根所攝。若謂汝識。不從意生。決定依於法塵而生。汝且諦觀法塵之法。作何形狀。若離色空。動靜通塞。甜淡合離。諸外塵。而此生滅影子。欲別有實體。起。

前諸相而獨存。不可得也。所以言生。則是色空諸法之影子。離彼諸相。決不更有實生之體。言滅。則是色空諸法之影子滅。離彼諸相。決不更有實滅之體。是則法塵生滅。卽是五塵生滅。離五塵而別無法塵生滅可得。且所因之法塵。求其體相。尚不可得。况因法塵所生之識。有何形相可見乎。既法塵之相狀。尚且不有。而欲立界以生識。惡可得哉。是則此識不從他生也明矣。不自生。不他生。畢竟從何處來。是故當知。意法爲緣。生意識界。三處

都無相全。是妄。則意與法。及意識界。三性全是真。本卽是非因緣。非自然之妙真如性而已。此目健。連悟入處也。合而論之。十八界中。皆是意識建立。根本立處尚空。所生枝葉何有。旣無處所可得。又無界限可憑。事誑理虛。情危勢劣。惡見之根。株盡拔。妄識之巢穴。齊傾。獨朗真心。周圍法界。故宗鏡云。若直下能了內心。不疑外境。心若了得。外境皆空。則觸目寓情。無非妙性。泥塗瓦礫。盡是家珍矣。○此闕根塵合辨之科。愚謂意法本自無相非同

前五根塵有實性境况分破中。又極明其虛無故無復共生之相可破。非闕支也。○鍾云。文中止將意法識三起辨。而諸註必他引分心意識。又于識中分一識七識八識。殊覺支離矯亂。又識心卽識思量了別皆意。從蓮師也。與舊註異。覽者勿疑。○舊說已上。可當法界觀中。明空卽色觀。○四科中所指如來藏。是指薪以告其有火也。指井以告其有水也。指韉以告其有風也。指芥孔以告其有空也。至後七大所顯本如來藏。是克薪火之量。與大

于世界之量等。克井水之量。與香水海等。克韉風之量。與毘嵐風等。克芥孔之量。與無邊虛空等。乃至克蜎飛蟬動之量。皆與佛知佛見等無差別也。

○十、捌、界、竟

阿難白佛言。世尊如來常說和合因緣。一切世間種種變化。皆因四大和合。發明云何如來因緣自然。二俱排擯我今不知斯義。所屬惟垂哀愍。開示衆生中道了義。無戲論法。

世尊前破妙覺不屬因緣。阿難已領性體非因緣。

等。而諸法因緣之執如故焉。今聞陰入處界。悉非因緣和合。故又起斯疑。蓋前疑一性。而此疑萬相也。意謂妙覺性是寂滅法。是第一義。不屬因緣。已聞命矣。至於陰入處界。是生滅法。是第二義。定屬因緣。云何世尊例皆擯棄。且世尊尋常談說。皆以和合因緣爲宗。謂一切世間情與無情。根身器界。各具多種變化。皆因地水火風四大和合而出現。則應擯棄自然。不應擯棄因緣。云何如來。因緣自然。二俱排擯。若昔日之不擯。是則今日之不擯。非也。

若今日之不擯。是則昔日之不擯。非也。且昔日之不擯。似墮有見。今日之不擯。似墮無見。既落一邊。殊非中道。似屬戲論。而非了義。我今不知此排擯。肯趣畢竟爲何等教法。中所收屬。惟垂哀愍。開示我等。衆生中道了義。無戲論法焉。夫萬法因緣有生。正屬有門戲論。權應初心之言。而阿難反執之爲了義。今經剖相出性。而斯妙性。不滯於有爲。故非因緣。不墮於無爲。故非自然。正中道了義。而阿難見其一切排擯。反疑爲偏空戲論。此固常情迷惑。

顛倒溺有佈空之故習。故佛於下文深責之。

爾時世尊告阿難言。汝先厭離聲聞緣覺諸小乘法。發心勤求無上菩提。故我今時爲汝開示第一義諦。如何復將世間戲論妄想因緣。而自纏繞。汝雖多聞。如說藥人真藥。現前不能分別。如來說爲真可憐愍。我當爲汝分別開示。亦令當來修大乘者。通達實相。阿難默然承佛聖旨。

此先痛責愚迷。而後許說也。爾時世尊告阿難言。汝昔日愛樂小乘。故我爲說因緣和合諸小乘法。

不了義教。今汝厭離聲聞緣覺諸小乘法。殷勤啓請。無上菩提。故我今日爲汝顯示最上第一義諦。汝旣不能領荷。反將昔日所聞世間戲論妄想。因緣自纏自繞。而不肯捨者何耶。且世間人皆稱汝爲多聞第一矣。及聞真諦不能信解。正如有入熟記本草。不識真藥。及乎拈示不能分別。反生疑惑。如來說爲真可憐愍者此也。然此第一義諦。離言說相。離心緣相。本不可分別。不可開示。今汝旣以戲論妄想。因緣纏繞。故我亦以方便爲汝分別開

示然此番開示不獨令汝通達實相亦令將來求大乘者通達實相而共遊於如來藏海焉於是阿難默然無言承佛聖旨○經自佛與阿難釋迷悶卽責其不達實相今將明七大又復標許則知三大科所出藏性卽是實相在六根尅體所具妙精明元在四科全相所卽妙真如性在七大當體所本如來藏心以至清淨本然周徧法界方是一切法真實之相如是知者卽爲通達實相矣

阿難如汝所言四大和合發明世間種種變化阿難

若彼大性體非和合則不能與諸大雜和猶如虛空不和諸色若和合者同於變化始終相成生滅相續生死死生生死死死如旋火輪未有休息阿難如水成冰冰還成水

阿難惟問四大之相而佛雙約性相以答之蓋以權教所談雖依性說相而性是密意不言卽性阿難久習其教迷性循相故計和非和展轉不能忘今佛與之洗前舊見故性相雙舉而仍以性融相蓋必相得性融始可以雙祛二計也諸大卽相也

諸大之性。卽如來藏心也。○佛言。阿難。如汝所言。四大和合。發明世間種種變化。則是四大種性。與四大實色。雜和而成變化矣。然此性體。果和合耶。非和合耶。阿難。若彼大性。非和合者。則不能與諸相雜和。猶如虛空之不和諸色矣。豈知性能隨緣而成。相承異虛空之頑斷。故非不和合也。若彼大性爲和合者。則應與相同遷。因始有終。因終復始。而始終相成。從生至滅。滅復繼生。而生滅相續。順次而生。死死生間。隔而生。生死如轉說業化則生而復生故曰。

生中陰命終則死而復死故曰死死。如旋火輪。未有休息矣。豈知相質不能變性。不同火輪之不息。故非是和合也。問今何現成輪轉。若月岸不移雲舟且性相本非見動若果真動豈能悟之而頓息乎。二物。但有隨緣不變二義而已。吾爲汝再申一喻。阿難。性雖一本。能隨緣而成相。旣不如虛空之一於不和。當如何等乎。當如水結成冰。蓋水雖一體。寒則結而成冰。無所和合。而現和合之相。豈可謂之一定屬於非和合乎。相雖萬殊。能融而歸性。旣不如火輪之不息。當如何等乎。當如水還成水。蓋

水雖凝結成氷。融之而依然是水。但似和合。而終無變遷。豈可謂之一定屬於和合乎。還字當玩若真和合則變矣。如青黃和合即變爲綠。豈能還爲青黃乎。○問阿難。惟執和合。佛何竝不■和合兼破之。答。二計相待。若不兼破。則破和合之後。必又以爲非和合矣。兼破者。杜轉計也。○鍾云。若諸四大之性。不和四大之相。則性居相外。二不相雜。猶如虛空。不和諸色矣。此卽偏于自然。墮於常見。以知不變。而不知隨緣。故夫真如隨緣而成相。豈同頑空哉。必不然也。若和合者。則真

如性。隨相變遷。始終生滅。生死生。生死死。如旋火輪。無有休息矣。此則偏于因緣。墮于斷見。以知隨緣。而不知不變。故夫真如不變。而守性。豈同變化等相哉。又不然也。

汝觀地性。籠爲大地。細爲微塵。至隣虛塵。析彼極微。色邊際相。七分所成。更析隣虛。卽實空性。阿難若此。隣虛析成虛空。當知虛空。出生色相。汝今問言。由和合故。出生世間。諸變化相。汝且觀此一隣虛塵。用幾虛空和合。而有不應。隣虛合成隣虛。又隣虛塵。析入

空者用幾色相合成虛空若色合時合色非空若空
合時合空非色色猶可析空云何合

此明地大元非和合而有也且所謂非不和合而
實非和合者請卽地大以明之欲觀地大當觀地
性汝且追究地之根元體性彼龕而大地細而微
塵皆地性之所在也由龕而析展轉至隣虛塵此
隣虛塵乃析彼極微色邊際相分爲七分所成者
可謂微之又微極之更極矣更析隣虛遂至於空
矣色邊際相者乃色法之邊際過此將無色相也阿難若此隣虛可以析

成虛空者當知虛空亦可出生色相而轉成隣虛

如見空花滅于虛空遂計空中出花大抵不達萬
相真原出于藏心者未有能出此計者也故西域
凡小與此方無極大極之論皆不外此繆執耳汝今問言由和合故出生
世間諸變化相正此虛空生隣虛之謂也然和合
須有數量或二或三和合爲一汝且觀此一隣虛
塵用幾虛空和合而有耶若不合空豈是隣虛合
成隣虛耶問合他成自者矣未有合自成自者也
是則若執諸相合須此隣虛亦是和合若此隣虛
既是和合須是合空而成乃可謂之真和合矣且

色之邊際隣於空。既須合空而成色。空之邊際隣於色。亦須合色而成空。若隣虛塵析入空者。用幾色相合成虛空耶。若曰。色但合色。不能合空。而合色非空者。則亦知空但合空。不能合色。而合空非色矣。云何虛空出生色相耶。且由隣虛入空。而名之曰析色相。有質猶可析也。若虛空云合空。非有質。云何合耶。知空之不可合。則知隣虛非和合而成。隣虛既非和合。則地大元非和合而有。和合之計。豈實義耶。○按阿難難據。龕相如來。究至細塵。

良以既執諸相和合。須以至細之塵爲元始也。然細塵與空爲隣。必至合空之謬。故惟明一空不可合。則和合之計。自可番轉而破盡矣。

周徧法界

汝元不知如來藏中。性色真空。性空真色。清淨本然。此正立已。宗以顯色。空皆出。如來藏也。變地而稱色者。蓋地爲諸色之本也。夫色不出空。空不合色。畢竟地大從何而來。究其源委。本是如來藏中之物耳。汝尋常但知析色爲空。合空成色。而不知如

來藏中。性具之色。卽真體之空。性具之空。卽真體
之色。空色互融。渾涵未發。清淨無染。本然元具。極
於無外。貫於無內。而周徧法界。其全體有如此者。
○此如來藏。與前所稱。理一而義有差別。中字可
味。今以喻明。如大富長者。藏中寶物無限。每有宅
舍。必出藏寶。廣列堂閣之間。然但千萬分中之一
分而已。深藏而未發現者。實無邊量。故上四科如
但指堂閣之寶。說其皆是藏中之物。今此七大。如
說此但藏中少分。而彼未發現者。一一充滿。隨時

隨處。應用無窮也。性色二句。以性真二字無異。故
影互用之。若不影互。應有四句。如云性色真空。真
空性色。性空真色。真色性空。義方全也。問此與般
若所談色卽空空卽色同乎。否耶。曰實大不同。蓋
般若等。惟據目前所對已發現諸相而言。今此不
對目前諸相。惟深談如來藏中未發之理。故此色
字。非但揀於實色。實顯異於事相俗諦中卽空之
色。此空字。非但揀於斷滅等空。實顯異於事相真
諦中卽色之空也。○鍾云。如來藏中。性本自空。不

待析色成空也。性本自色。不待合空成色也。

隨衆生心應所知量循業發現。

全體既立。妙用斯彰。性海淵涵。流出諸法。但九界衆生心有染淨。量有大小。業有善惡。故各隨其心。各應其量。各循其業。而發起現行。轉如來藏而爲藏識。轉法性身而爲根身。轉法性土而爲器界。是謂從性起相。全相卽性。所以說地大卽藏中之性也。○衆生攝盡九界。有情心以根性言。量以心知言。根性有勝有劣。心知有大有小。若但以劣心小

量致之。則應之以匱少之色者。固無不副其心而滿其量。若能以勝心大量致之。則應之以廣妙之色者。亦無不副其心而滿其量也。循業發現者。一者世出世間一切淨妙之色。若不循彼種種淨業。雖欲發現。不可得也。二者三塗四惡一切苦穢之色。若不戒彼種種染業。雖欲不發現。不可得也。○問。悟人既須循業。佛循業否。答。佛在因位循之。果發之後。但惟隨心。尚無量之可應。何有業之可循。惟除示現無實業也。

也間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分別計度
但有言說都無實義
夫旣曰循業發現業之起也似有由籍故世間淺
智衆生執此生起之近由而遂惑爲因緣性曾不
達隨緣不變之體周徧法界何所藉於因緣業之
成也似難改移故世間無智衆生執此難改之現
量而遂惑爲自然性曾不達不變隨緣之用隨心
應量何得泥於自然因緣則計和合自然則計非
和合然此皆是衆生意識分別計度推類廣之凡

有言說盡如和合是非之類都無實義若從性起
相全相卽性之旨豈其然哉所謂如來藏現爲地
大者如此此持地菩薩所證法門也○當知世尊
說法初未嘗離因緣自然但善用因緣自然耳又
何曾擯棄哉○又當知陰等四科皆先剖破相妄
然後結顯性真今此七大乃悟自性淵海流出諸
法故純標性真杳無虛妄字面誠法性宗之獨談
非惟迥超般若而亦大異於前文也
阿難火性無我寄於諸緣汝觀城中未食之家欲炊

熨時手執陽燄日前求火阿難名和合者如我與汝
一千二百五十比丘今爲一衆衆雖爲一詰其根本
各各有身皆有所生氏族名字如舍利弗婆羅門種
優樓頻螺迦葉波種乃至阿難瞿曇種姓阿難若此
火性因和合有彼手執鏡於日求火此火爲從鏡中
而出爲從艾出爲於日來阿難若日來者自能燒汝
手中之艾來處林木皆應受焚若鏡中出自能於鏡
出然於艾鏡何不鎔紆汝手執尚無熱相云何融泮
若生於艾何藉日鏡光明相接然後火生汝又諦觀

鏡因手執日從天來艾本地生火從何方遊歷於此
日鏡相違非和非合不應火光無從自有汝猶不知
如來藏中性火真空性空真火清淨本然周徧法界
隨衆生心應所知量阿難當知世人一處執鏡一處
火生徧法界執滿世間起起徧世間寧有方所循業
發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心分別
計度但有言說都無實義
此明火大本出如來藏也阿難四大之中惟火性
無我。寫物成形。如憑柴憑炭。全託諸緣。則無當體。

可捉也。阿難。汝觀城中未食之家。欲炊爨時。手執
陽燧。向日前求火。阿難。若謂此火名和合者。必先
有分開之相。以爲和合之本。如我與汝。一千二百
五十比丘。號爲一家。是真和合。然衆雖爲一。詰其
根本。各各有身。有生。有氏族名字。如鶩子。出淨裔
種。木瓜林。出大龜氏。乃至阿難。日種爲姓。苟無自
出之本。誰來和合乎。阿難。若此火性。因和合有。應
同舍利弗等。各有氏族所生矣。彼手執鏡。於日求
火時。此火爲從鏡中而出。以鏡爲根本乎。爲從艾

出。爲於日來。以艾以日爲本乎。阿難。若從日來。既
能燒艾。來處林木。皆應先焚。而何以不焚。則非日
來矣。若從鏡出。未然于艾。鏡應先鎔。乃不惟不鎔。
紆汝手執。尚無熱相。云何融泮。則非鏡出矣。若生
於艾。艾應自生。何藉日鏡。光明相接而後生。則非
艾生矣。不寧惟是。卽日鏡與艾。三物亦各有所從。
來如鏡。因手執。日從天來。艾本地生。而火獨從何
方。遊歷於此。旣無從來。其何以爲和合之本乎。且
凡謂之和合者。須同一處。交雜而成。今日在天上。

鏡在人手。懸遠相隔。安有如是之和合者。開之既無從生之處。合之又無和合之相。豈應火光。無所從來。而自有乎。可躍然會矣。我已發明。汝猶不知。如來藏中。性火真空。性空真火。清淨本然。周徧法界。如是隨心。如是應量。任世間人。一處執鏡。一處火生。小莫破也。徧法界執。滿世間起。大莫載也。至於起徧世間。而尚謂其有方所可限乎。總是妙真如性。循業發現而已。世間無知。惑爲因緣。自然皆。是意識卜度。凡有言說。都無實義。何足與言斯義。

哉。此烏芻瑟摩所證法門也。○崔豹古今註云。陽燧者。以銅爲之。如鏡之狀。照物則影倒。向日則火出。○開合所分。酷似不自生。不他生。不共生。不無因生。然文雖似。而旨各別。彼因人執。萬法有生。故詳破生相。顯其無生而已。此因昧法真源。而妄謂出於和合。故詳審從來。令其悟真本元。而後已。故彼主於破。而此重在審也。

阿難水性不定。流息無恒。如室羅城迦毘羅仙。斫迦羅仙。及鉢頭摩訶薩多等諸大幻師。求太陰精。用和

幻藥是諸師等於白月晝手執方諸承月中水此水
爲復從珠中出空中自有爲從月來阿難若從月來
尚能遠方令珠出水所經林木皆應吐流流則何待
方諸所出不流明水非從月降若從珠出則此珠中
常應流水何待中宵承白月晝若從空生空性無邊
水當無際從人及天皆同滔溺云何復有水陸空行
汝更諦觀月從天陟珠因手持承珠水盤本人敷設
水從何方流注於此月珠相遠非和非合不應水精
無從自有汝尚不知如來藏中性水真空性空真水

清淨本然周徧法界隨衆生心應所知量一處執珠
一處水出徧法界執滿法界生生滿世間寧有方所
循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是識心
分別計度但有言說都無實義

此明水大本出如來藏也阿難水性不定隨雨露

之有無川源之盈竭而流息無恒如室羅城中迦

毘羅仙青龜所迦羅仙鴛鴦及鉢頭摩赤蓮花訶薩

多等諸大幻師欲求太陰之精用和幻藥妄計水

從月出乃於望前白月之夜月正當午光皎如晝

手執方諸。陰燧水。精珠也。承月中水。此水爲復從珠中出。乎爲空中自有乎。爲從月來乎。阿難。若從月來者。珠在遠方。尚能令其出水。其所經之林木。皆應令其吐流矣。如月當正南。則自珠以南之林木。皆其所經遊處。或珠在平地。則高阜以上之林木。皆其所經遊處。故皆應吐流也。流則何待方諸所出。若不流者。明月非從月降矣。若從珠出者。則此珠中常應出水。何待中宵承月而後水生乎。若從空生者。空無邊。水亦無際。從人至天。皆同滔溺。云何復

有水陸空行之物。愈不成義矣。汝更諦觀。月從天升。珠因手持。承珠之盤。人所陳設。三物皆有自來。獨水從何方。流注於此。除空添盤者以空無。從來不可取例也。又復月之與珠。相去甚遠。不雜一處。非和非合。開合俱窮。不應水精無所從來。而忽然自有。然則畢竟從何而有乎。我已爲汝說過兩番。汝尚不知如來藏中。性水真空。性空真水。清淨本然。周徧法界。隨衆生心。應知所量。是故一處執珠。一處水出。徧法界。執滿法界生。生滿世間。寧有方所。仔細推尋。皆是

循業發現而已。彼世間無知惑爲因緣自然者。皆從六識起徧計執。於情卽有。於理卽無。徒有言說。豈有實義哉。此月光童子所證法門也。

阿難風性無體動靜不常。汝常整衣入於大衆。僧伽梨角動及傍人。則有微風拂彼人面。此風爲復出袈裟角發於虛空。生彼人面。阿難此風若復出袈裟角。汝乃披風其衣飛搖。應離汝體。我今說法會中垂衣。汝看我衣風何所在。不應衣中有藏風地。若生虛空。汝衣不動。何因無拂空性。常住風應常生。若無風時。

虛空當滅滅風可見。滅空何狀。若有生滅。不名虛空。名爲虛空。云何風出。若風自生。被拂之面。從彼面生。當應拂汝。自汝整衣。云何倒拂。汝審諦觀。整衣在汝面。屬彼人虛空。寂然不黍。流動風自誰方鼓動。來此風空性。隔非和非。合不應。風性無從。自有汝宛不知。如來藏中性。風真空性。空真風清淨。本然周徧。法界隨衆生心。應所知量。阿難如汝一人。微動服衣。有微風出。徧法界。拂滿國土。生周徧世間。寧有方所。循業發現。世間無知惑爲因緣。及自然性。皆是識心分別。

計度但有言說都無實義

此明風大本出如來藏也阿難風性無體動靜不常如搖筮則動不搖則靜之類汝常整衣入於大眾汝僧伽梨角僧伽梨大衣也忽然而動及彼傍人則有微風拂彼人面此風爲復由袈裟角乎抑發於虛空乎生彼人面乎阿難若謂此風出袈裟角者則袈裟卽風汝披袈裟乃披風耳風性搖動亦應其衣飛搖而離汝體且汝衣旣風則我衣亦風我今說法會中垂衣汝看我衣風何所在不應衣中有

藏風之地也是則不從衣生矣若謂此風生於虛空者常人執此更多如言虛則生風是也然旣云空生卽當自生何又假衣動爲緣如汝衣不動便亦無拂乎且空以常住爲體性風以生滅爲體性以風從空則風亦應當以空從風則空亦應滅滅風可見也滅空何狀乎然則有生有滅卽不名爲虛空旣名不生滅之虛空云何生滅之風反從之而出乎是則非從空出矣若謂此風生於被拂之面者從彼面生卽當順拂于汝何得只待汝整衣

之時。而又倒拂於彼。不拂於汝也。是則非從面生矣。汝更審諦而觀。整衣在汝面。屬彼人。虛空不動。風自誰方鼓動。來此必執以爲從空來者。則風動空靜。體性乖隔。隔則非和非合。決空不生。此只就風與空性體乖隔而說。與前二大專明非和合者。稍異。既空不生。風不應。風性無從自有。我已三番開示。汝猶宛然。不知如來藏中。云。實義。汝可不求所謂實義哉。此琉璃光所證法門也。○且如密室之中。若云有風。風何不動。若云無風。遇緣卽起。故知風大不動。動屬諸緣。又推

諸緣。各各不有。緣緣之中。俱無自性。但是心動。反推自心。心亦不動。以心無形。起處不可得。卽知皆從真性起。若真性不起。方見真性徧十方界。性合真空。故曰性風真空。性空真風也。○何謂性空。合論云。若地性是實。則不可易。法身菩薩能變大地爲金地。種頓失。則豈真實。水性若實。則不可易。天人見水。謂是琉璃。餓鬼見水是火。魚見是室盧。則豈是實。火性是實。則不可易。樹伽提生於火中。西國有布。名曰火浣。則豈是實。風性是實。則不可易。

列子御之而行。則豈是實。又地爲堅性。融則墮爲濕性。水爲濕性。寒則轉爲堅性。故龍勝云。地水火風。都無實法。亦但有名字。無智人謂地等爲實。聖人慧眼觀之。但是虛誑。譬如小兒見鏡中像。歡喜欲取。大人觀之。但誑惑人眼。故知無實地水火風。所以盤山云。三界無法。何處求心。四大本空。佛依何住。璇璣不動。宗爾無言。覲面相呈。更無餘事。可作此中總註脚也。○鍾云。云何倒拂者。謂風生彼面。則自汝整衣。衣中原自無風。汝衣無風。而彼面

有風。拂汝爲順。今彼面所生之風。反拂彼面。豈非倒拂乎。

阿難空性無形。因色顯發。如室羅城去河遙處。諸刹利種_{王族}及婆羅門_{淨行}。毘舍首陀_{高賈農夫}。兼頹羅墮。旃陀羅等_{屠者}。新立安居。鑿井求水。出土一尺。於中則有一尺虛空。如是乃至出土一丈。中間還得一丈虛空。虛空淺深。隨出多少。此空爲當因土所出。因鑿所有無因。自生阿難。若復此空無因。自生未鑿土前。何不無碍。唯見大地迴無通達。若因土出。則土出時。應見空

入若土先出無空入者云何虛空因土而出若無出入則應空土元無異因無異則同則土出時空何不出若因鑿出則鑿出空應非出土不因鑿出鑿自出土云何見空汝更審諦審諦觀鑿從人手隨方運轉土因地移如是虛空因何所出鑿空虛實不相爲用非和非合不應虛空無從自出

此直指空大合前四大歸如來藏也阿難空性無形方圓大小初無一定但因實色顯發耳如室羅城中去河遠處諸刹利種以至梅陀羅等因立安

居鑿井求水初出土一尺于中則有一尺虛空乃至出一丈土得一丈空虛空之淺深隨出土之多少多則深而少則淺深與淺皆空也此空爲當因上所出乎因鑿所有乎抑無因自生乎呵難若此空無因自生者則未鑿土前何不無碍而大地迴無通達則是明因鑿有何成無因耶若此空因土出者須土先出而空後入如開池引水者可也然土出可見空入何相既無空入之相則計因土出而有空者妄矣既言空無出入則土未出時應卽

有。空。而。空。土。一。體。元。無。異。因。無。異。則。同。同。則。出。即。同。出。乃。當。土。出。時。空。何。不。出。耶。益。見。因。土。出。者。非。也。若。此。空。因。鑿。出。者。便。應。只。是。鑿。空。不。曾。鑿。土。則。出。亦。出。空。而。應。非。出。土。矣。若。因。非。鑿。出。故。而。轉。計。不。因。鑿。出。與。鑿。無。干。則。鑿。自。出。土。應。不。見。空。今。何。隨。鑿。隨。見。虛。空。耶。是。則。因。鑿。不。因。鑿。都。無。是。處。也。汝。更。審。諦。諦。審。諦。觀。極。其。詳。察。鑿。從。人。手。選。地。施。功。土。因。地。移。從。地。中。移。出。皆。不。與。空。爲。緣。而。如。是。虛。空。因。何。所。出。耶。無。因。非。是。實。法。故。不。取。例。若。必。執。以。爲。從。鑿。

出者則鑿須鑿實空。乃是虛。虛實二法。不相爲用。其用相背。不成和合相生之義。開合俱窮。不應虛空無從自出。

若此虛空性圓徧本不動。揔當知現前地水火風均名五大性真圓融。皆如來藏本無生滅。阿難汝心昏迷不悟四大元如來藏當觀虛空爲由。爲入爲非。出入。然則虛空畢竟何來。世人皆知地水火風名爲四大。而不知空亦大也。若此虛空之性圓而周徧本

不動搖者。當名何等。當知與現前地。水火風。均名五大。而此五大。同一性真圓融。皆是如來藏本無出生滅者而已。然指空爲藏。汝或不疑。指四者皆藏。吾恐汝心昏暗。迷癡定執四大和合。不肯捨其舊習。不悟四大元如來藏。如不悟者。汝但例觀空大。以審其有出有人乎。爲無出入乎。若悟空大不動。周圓非出非入。非不出入者。卽悟四大非和非合。非不和合矣。而尚疑其不皆如來藏哉。

周徧法界。隨衆生心。應所知量。阿難如一井空空生。一井十方虛空。亦復如是。圓滿十方。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

且也。愈說愈昏。汝全不知如來藏中。性具之覺。卽真虛空性具之空。卽真覺體。清淨本然。周徧法界。隨心應量。圓滿無方。只爲循業發現。而有此相。彼無知輩。惑爲因緣。自然者。皆是六識用事。其言豈有實義哉。此虛空藏菩薩所證法門也。性覺真

空二句。比前變其文。而復顛倒其句。以前俱用本
大與空相融。此則本大卽是空字。若準前例。合云
性空真空。支不可別。今將前指性之空。換爲覺字。
則此中之空。乃是虛空之空字。若照前不顛倒。合
云性空真覺。性覺真空。今文上下交換。義亦無碍。
耳。
阿難見覺無知。因色空有如汝。今者在祇陀林朝明
夕昏。設居中宵。白月則光。黑月便暗。則明暗等。因見
分析。此見爲復與明暗相并。大虛空爲同一體。爲非

一體。或同非同。或異非異。阿難此見。若復與明與暗
及與虛空元一體者。則明與暗二體相亡。暗時無明
明時無暗。若與暗一體。則見亡。必一於明暗時當滅
滅。則云何見明見暗。若明暗殊見。無生滅。一云何成。
若此見精與暗與明非一體者。汝離明暗及與虛空。
分析見元。作何形相。離明離暗及離虛空。是見元同
龜毛兔角。明暗虛空三事俱異。異字訓
作離字從何立見。明
暗相背。云何或同離三元。無云何或異。分空分見。本
無邊畔。云何非同見暗見明。性非遷改。云何非異。汝

更細審漸細審詳審諦審觀明從太陽暗隨黑月通
屬虛空壅歸大地如是見精因何所出見覺空頑非
和非合不應見精無從自出
此直指見大谷前五六歸如來藏也見大卽根大
也總攝六根但舉眼根以爲例耳然但取根中之
性非取浮塵故雖言見等而不言眼等也此一節
先約見之與塵爲同異等以破和合之妄執也此
中塵相二三開合不定如總言色空是合明暗以
對空也只言明暗是開色攝空也兼言明暗空是

開色以對空也只言見空是舉空攝色以對見也
互爲隱顯文字組織之妙也見覺者猶言見性也
阿難見性離塵無別所知但因色空二相而有我
今歷舉目前現塵如朝朝夕暗晝之明暗也自月
黑月夜之明暗也因此明暗等相而見得分析此
見爲復與明暗相并非明暗之太虛空爲同一體
乎爲非一體乎爲或同或異乎爲非同非異乎阿
難此見若與明暗虛空元一體者則明與暗互相
凌奪暗時無明明時無暗若與一合必與一違合

則見生。違則見滅。云何見明見暗。故知明暗任殊。而見體恒在。顯其非是一體也。若此見精與明暗等。非一體者。汝離明暗及與虛空。此分析見元。作何形相。必求其相。祇同龜毛兔角而已。蓋明暗虛空三者皆離。則此見元無自體。又從何立見乎。由前言之。宜或異矣。由後言之。宜或同矣。然而明暗畢竟相背。與見明見暗者異。云何或同。離明暗空三者元無自體。云何或異。若是則非同非異乎。然見相本是一體。欲分空分見。本無邊畔。可分。云何

非同見暗見明。見性不遷。塵殊見一。顯然不同。云何非異。一同二異。三或同或異。四非同非異。展轉推求。皆不可得。汝更細審。不徒細。而加以漸細。不徒審。而加以審詳。諦觀已是切察。而又審於諦審。于觀。必窮其原。而後已。則見明從太陽。暗隨黑月。推而至於通屬虛空。壅歸大地。皆有自來。而如是見精。因何所由乎。若謂不從明暗。定出於空者。見元可覺。空祇是頑。覺之與頑。體非和合。知非由空。開合俱窮。不應見精。無從自由。然則畢竟從何而

出哉。○見覺。卽見性也。常居現量。不起分別。故曰無知。然必因色空而顯。所謂不變隨緣也。

若見聞知性。圓周徧本。不動搖。當知無邊不動。虛空并其動。捶地水火風均。各六大性真圓融。皆如來藏本無生滅。阿難汝性沉淪。不悟汝之見聞覺知。本如來藏。汝當觀此見聞覺知。爲生爲滅。爲同爲異。爲非生滅。爲非同異。汝曾不知。如來藏中性。見覺明覺。精明見清淨本然。周徧法界。隨衆生心。應所知量。如一見根見周法界。聽觸嘗觸覺觸。覺知妙德。瑩然徧周。

法界圓滿十方。寧有方所。循業發現。世間無知惑爲因緣。及自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。

此會相歸性也。若此見精。與聞知等。性圓周徧。本不動搖者。當知與不動之虛空。猶動之地水火風。均名六大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅者而已。阿難。由汝沉淪。溺於權見。無超拔之智。不悟汝之見聞覺知。覺兼鼻舌身言六根。皆如來藏。汝當觀此見聞覺知。就自體爲生爲滅。對外塵爲同爲異。爲非生

滅爲非同異。若悟得見等非生滅同異。亦非不生滅同異。則知藏性圓常。非和合。亦非不和合矣。汝曾不知。如來藏中。性中之見。卽覺上之明。真覺之精。卽性明之見。準上性色真空性空真色同例皆是以性融相之詞性見相卽此如來藏中未發真體。全見而覺。非凡夫結根之見。全覺而見。非二乘冥寂之覺。清淨本然。周徧法界。隨衆生心。應所知量。而妙用呈焉。就一根而言。此一見根。卽周法界。而聽而歟。而嘗觸而覺觸。而覺知。總是妙性之德用。瑩然不昧。周徧圓滿。寧

有方所可執耶。此無他。循業發現而已。或循淨業。乃至普現無量根身。或循染業。乃至獨現狹劣根身。無量根身如千手千眼之類。狹劣根身如蠅飛蠕動之類。此就非隨心應量之大用。而世間無知惑爲因緣。云豈有實義哉。此大勢至證圓通處也。○問。此旣惟取根中之性。則前已開顯其全爲性體。今何勞復融之而爲大乎。答。約此經別意。則開悟證入。皆依六根。故前特開顯爲性之全體。約諸經通意。則惟如來藏。方爲性之總相。故今仍以六根融入如來藏也。○鍾云。

性見覺明覺精明見者。言性中之見。卽本覺之明。本覺之明。卽性明之見。豈汝向以眼爲見哉。○賀云。因阿難認四大和合。故上段責其不悟四大。因阿難認見性爲眼。故此段責其不悟見大也。○大阿難識性無源。因於六種根塵妄出。汝今徧觀此會聖衆。用目循歷。其目周視。但如鏡中無別。分析汝識於中次第標指。此文殊此富樓那此目。隳連此須菩提。此舍利弗。此識了知。爲生於見。爲生於相。爲生虛空。爲無所因。突然而出。阿難若汝識性生於見中。

如無明暗及與色空四種。必無元無。汝見見性尚無。從何發識。若汝識性生於相中。不從見生。既不見明。亦不見暗。明暗不囑。卽無色空。彼相尚無識。從何發。若生於空。非相非見。非見無辨。自不能知。明暗色空。非相滅緣。見聞覺知。無處安立。處此二非空。則同無。有非同物。縱發汝識。欲何分別。若無所因。突然而出。何不日中別識。明月汝更細詳。微細詳審。見託汝睛。相推前境。可狀成。有不相成。無如是識緣。因何所出。識動見澄。非和非合。聞聽覺知。亦復如是。不應識緣。無從自出。

此直指識大合前六大總歸如來藏也。根塵但約六種而無七八者。以八即前之根大。而七亦即是意根故也。性字猶言體相。非謂真性也。阿難識性無源。倏起倏滅。狀如野燒。但因六種根塵假託而起。今且約現前眼識因根塵而妄起者。以例論之。汝今徧觀此會聖眾。用目循歷。觀即根也。聖眾即塵也。循歷即識也。其目周視。但如鏡中。無別分析萬象對照。一念不生。正是根相汝識於中。此即眼根意識眼識名隨念分別。但對性境初起一念。不帶名言。隨眼意識各計度分別。亦對性境起第二

念計執名字如標文殊等是也。然此自眼家以例餘四皆然。至于意家離前五識獨頭自緣獨影塵境亦在。次第標指。此文殊。以至此是舍利弗。此識一了知者。爲生于見乎。爲生于相乎。爲生于虛空乎。爲無所因。突然而出乎。阿難。若汝識性生于見中者。便應無明暗色空四種塵相。而汝見自能生識矣。然而去塵無根見性尚無。從何發識。是則單根不生矣。若汝識性生于相中者。便應不假見根。不消見明不消見暗。而相自生識矣。然而除根無塵。既不瞞明暗。亦不睹色空。彼相尚無識從

何發。是則單境不生矣。若謂此識是從空生。非相非見者。若非見。則色空莫辨。同上。去根無塵。若非相。則根無從立。同上。除塵無根。處此非相非見之間。識體若空。則同龜毛。識體若有。非同物象。既無自體。安能有用。縱發汝識。欲何分別。是則離根塵而言識。從空生。尤不可也。若謂此識爲無所因。突然而出者。則日中無月。忽起分別。明月之識。真突然矣。而識豈若是。是則言無因生者。尤不可也。汝更細詳。微細詳審。見託汝晴。相推前境。根塵歷然。

可狀。成有不相成。無色空宛然。四者各不相混。而如是識緣。因何所出乎。必單執從見出者。則識有分別名動。見無分別名澄。識動見澄。體非和合。彼聞聽覺知。皆澄屬也。皆非和合。則皆非識所從。生展轉推窮。不應識緣。爲無從而自出耶。

若此識心本無所從。當知了別見聞。覺知圓滿。湛然性非從所兼。彼虛空地水火風。均名七大性真。圓融皆如來藏本。無生滅阿難。汝心粗浮。不悟見聞發明。了知本如來藏。汝應觀此六處識心。爲同爲異。爲空

爲有爲非同異爲非空有汝元不知如來藏中性識
明知覺明真識妙覺湛然徧周法界含吐十虛寧有
方所循業發現世間無知惑爲因緣及自然性皆是
識心分別計度但有言說都無實義
若此識心本不從根塵諸緣所出者當知此了別
之識與見聞覺知之根圓滿湛然非局方所兼彼
虛空地水火風均名七大會相歸見會相見歸識
而何相何見何識總是性真圓融皆如來藏本無
生滅者而已阿難汝心麤浮惑於着相之淺談而

乏于精切之深慧不悟見聞等六根所發了知之
識本如來藏汝應觀察六處識心是同是異是空
是有非同非異非空非有若是同不應用中相昔
若是異不應性中相知若是空不應現有分別若
是有不應了無朕跡俱非亦然是非雙泯自然一
真獨湛矣且世人皆知識爲識也覺爲覺也汝亦
同此我雖重重開示至今元舊不知如來藏中性
真之識卽妙明之知本覺之明卽性真之識相融
相卽然則何必謂之識哉雖直稱妙覺可也此妙

覺性體湛然常明。徧周法界。顯爲大用。含吐十方。虛空。彌綸無間。寧有方所。此無隨心應量者。心即不見。而乍現爲識者。只爲循業發現。蓋諸識各由種子方起。種子須由宿業。故須循業。雖然發現。不離真體。此義不明。世間無知惑爲因緣。自然都爲認此識心。起徧計執。至有轉識成覺。種種議論。皆屬權談。豈有實義哉。此彌勒所證圓通門也。○鍾云。萬法生成。不離四大。而依空建立。因根有覺。因識有知。所以有七也。無處不有。曰大。七大該陰入。

處界。叠叠顯發。前方談其一一。皆是真性。後乃談其一一。皆周法界。前顯法法當體真常。後顯法法圓融周徧。由淺入深也。○前云。地水火風空本如來藏。圓融周徧。至六入十二處十八界。但言其本如來藏。而未及其圓融周徧也。故此處拈出見識。二大以補前義。見根也。地水火風空塵也。識識也。六入十二處十八界。不出根塵識三。故曰拈出見識以補前義也。似復非復。似畧非畧。此亦文字錯綜磊落處。解經者。固不以文字爲重。然不知作文

之法則于經義脈理未免觸處成礙也。○四科之文段段結云無有處所。七大之文段段皆云寧有方所。皆是心目所在。一句根本。發出許多枝葉。以阿難頭頭認有方所。故世尊法法破除。向後世尊說出。因明立所。方知所立之處。入流亡所。方知除所之法。所之一字。真迷悟之大關也。○問。此經首先正破識心。七處曲搜。畢竟無體。乃至顯見文中。又復旁兼而破。未嘗少假寬容。何後于十八界。卽已許爲如來藏心。妙真如性。至此愈稱其周徧法。

界舍世十虛。卽是性之全體。是何前乃妄之至。而後則真之極乎。答。前約初心悟修。須從方便。決擇真妄。捨生死根本。取涅槃妙心。則識須破盡。決定不用後約圓解普融。無法不真。無法不如。乃至剗塵念劫。無非一真法界。何況識心不融法界乎。○舊說以上可當法界觀中空色無礙觀。不知此上皆對阿難之妄執。而一一會妄以歸真。正惟攝事歸理。融相入性而已。尚未及於從性起相。從理成事。是則三藏之中。正屬空如來藏。而強以三觀三

諦判之者。欠研審也。
爾時阿難及諸大衆。蒙佛如來微妙開示。身心蕩然。得無罣礙。是諸大衆各自知心。徧十方見十方。空如觀手中所持葉物。一切世間諸所有物。皆卽菩提妙明元心。心精徧圓。合累十方。反觀父母所生之身。猶徧十方。虛空之中。吹一微塵。若存若亡。如洪巨海流。一浮漚起。滅無從了。然自知獲本妙心。常住不滅。禮佛合掌。得未曾有。於如來前。說偈讚佛。
此叙悟也。爾時阿難及諸大衆。蒙佛如來微妙開

示。如破妄心有三。一七破以密示無處。二重徵以顯訶非心。三縱奪以決其無體。是以破妄心者。可謂極微細而盡精妙矣。顯真心亦三一示見等而尅就根性。以指其實體。二示陰等廣融諸相。以明其一體。三示地等而極顯圓融。以彰其全體。是以顯真心者。亦極微細而盡精妙矣。既蒙如此開示。于是向之身心。泰然者轉爲蕩然。得大自在。得大受用。不復繫罣隔礙矣。且不獨阿難是諸大衆。各自知心。徧十方界。其量無邊。蓋向來只

是藉佛語而知。不是自知。今方自肯自信。不隨人口吻轉矣。向也。見量極於初禪。今則見十方空。如觀掌中貝葉等物矣。向也。爲物所轉。或觀物非心。或謂物爲妄。今則見一切世間諸所有物。皆是菩提妙明元心矣。向也。昏擾擾相。以爲心性。決定惑爲色身之內。今則已知心精徧圓。合裹十方。蓋世人尋常皆謂空界。界裹身。身裹心。重重拘縛。曾無超越。今心裹十方。身包空外。內外轉換。大小變更。真所謂妙能轉物。而反觀父母所生肉身。若空

中一塵。存亡莫定。海中一漚。起滅無從。不復棄海。認漚。認漚爲海矣。向也。不知真際。所詰不知寂常。心性不知身心顛倒所在。不知見性是心。不知陰入處界。是如來藏。不知七大徧周法界。今則了然自知。毫無疑惑矣。向也。世尊發明寶明妙性。元所圓滿常住心地。無奈徒獲此心。而未敢認。今則獲本妙心。常住不滅。不待認矣。此正阿難因地一聲時。懸崖撒手處。所謂秤錘移到徹稍頭。忽然撥落。翻筋斗也。於是禮佛合掌。得未曾有。而阿難卽以

所見所悟處。於如來前。說偈讚佛焉。○賀云。破妄中。并見精亦破。是被到微妙處。顯真中。并萬象皆真。是顯到微妙處。故曰微妙開示也。○鍾云。自知心徧句。是大頭腦。向下由大及小。層層照破。暗承知字來。又以了然自知二句。總結之。初卷世尊首言。不知常住真心。可見知之一字。衆妙之門。當不知時。只道虛空中。有萬物。萬物中有身。身中有心。是則至大無如虛空。至小無如心矣。今也。眼目頓開。忽見心量徧周法界。始知空生大覺中。不過手

中一葉耳。空且如此。何況空中所有之物。又何况父母所生之身。此時徧觀萬物。全一真心。不復爲物所轉矣。此時唯有心精舍包十方。反觀肉身。渺小虛妄。不復惑心。爲在色身之內矣。向來世尊責我。不知常住真心。今日到此。方始了然自知。如乞食窮兒。頓獲寶珠。安得不歡喜讚歎。發願報恩耶。兩自知字。上下相應。

妙湛總持不動尊。首楞嚴。王世希有銷我儼劫顛倒。想不歷僧祇獲法身。

首句讚佛也。妙湛讚真諦。般若德也。總持讚俗諦。解脫德也。不動讚中諦。法身德也。尊者十號之一也。首楞嚴王四字讚法也。世希有三字雙嘆佛法皆難遭也。顛倒想者謂我法二執分別也。如執綠塵分別以爲心相。計五蘊四大以爲身相。迷心在色身之內。認物爲已。迷已爲物。身心萬法。謂各有體性。四大悉疑。因緣和合等皆是億劫之所感者。今併銷之矣。僧祇者唯識謂地。前歷一僧祇。初地至八地。歷一僧祇。九地至佛地。歷一僧祇。然後獲

究竟法身。今不勞經歷三阿僧祇。卽獲法身者。彼約漸修。此約頓悟。以漸修言之。則從微至著。自信住行向。以至等覺。方證極果。以頓悟言之。則一念不生。前後際斷。卽名爲佛。尚不涉地位階差。豈歷僧祇哉。昔廣額屠兒。至佛座下。無明頓息。乃置刀。謂佛曰。世尊。我是千佛一數。佛卽印可。夫以放下屠刀。便預佛數。今阿難法眼清明。其言獲也。宜矣。願今得果成寶王。還度如是恒沙衆。將此深心奉塵刹。是則名爲報佛恩。

此悟後發願也。當我未見法身時。自謂唯佛一人。獨得覺性。一切衆生。悉皆無分。故我上不求佛。道下不度衆生。今日乃知佛與衆生平等無二。故我願求佛果。亦願度生。世尊既以種種方便。委曲詳示。令我得見此平等法。如此深恩。實難酬報。令我辨此二種深心。上則承事塵劫諸佛。下則度脫塵刹衆生。是則堪報難報之深恩。所謂真龍得水。便解興波作浪矣。

伏請世尊爲證明五濁惡世。普先入如一衆生未成

佛不終於此取泥洹

此申明度生之願也。我昔在法華會上。畏此娑婆五濁惡世。諸惡熾盛。剛強難化。故發願異國持經。今見平等法身。重興大願。故于五濁惡世。普願先入。度盡衆生。方入滅度。如一衆生未成佛。我亦不取泥洹也。地藏所謂衆生度盡。方證菩提。卽此廣大心也。

大雄大力大慈悲。希更審除微細惑。令我早發無上覺。於十方界坐道場。舜若多。陛可銷。仁變迦羅心。無

勤轉

然我願如此。安能保其必遂哉。蓋我粗惑雖除。根中積生。無始虛習。與諸無名分剎頭數。猶不能盡。故與世尊大雄大力。及大慈悲。暗中加被。剷除細惑。令我四住頓盡。二死永亡。早成正覺。徧作道場。方得了當耳。至若我上求下化之誓。其堅何如。彼空性無體。不可銷亡者也。然而或可銷亡。而我此全剛堅固之心。終無退轉。所謂虛空有盡。我願無窮者也。世尊其鑒之哉。○般若多空也。樂迦羅堅。

固也。一蒙開示。頓獲本心。行布不礙圓融。故雖未及斷惑。不妨全獲法身。後經理則頓悟。乘悟并消。是也更願得果。登無上覺。圓融不礙行布。故雖全獲法身。不妨更去細惑。更歷諸果。後經事須漸除。因次第盡是也。能破衆生惑之堅體。曰大雄。能拔衆生惑之深根。曰大力。能與衆生二嚴之樂。曰大慈。能拔衆生二死之苦。曰大悲。四住欲愛住地。色愛住地。無色愛住地。見一切處住地也。二死分段生死。變易生死也。○從入王宗至此說法一周名。

破妄顯真周說空如來藏一大科竟

奉

佛弟子山西高平縣知縣劍門白良玉發心刻

第三卷計三萬九百五十九字工資銀三

十兩九錢五分九釐

康熙六年十二月 日刻成板貯妙喜庵

一
十
五
六

