

黃檗山斷際禪師

斷際心要

斷際心要

黃檗山斷際禪師

師謂休曰：諸佛與一切眾生，唯是一心，更無別法。此心無始已來，不曾生不曾滅，不青不黃，無形無相，不屬有無，不計新舊，非長非短，非大非小，超過一切限量名言縱跡對待，當體便是，動念即乖，猶如虛空無有邊際，不可測度。唯此一心即是佛，佛與眾生更無別異，但是眾生著相外求，求之轉失，使佛覓佛，將心捉心，窮劫盡形終不能得，不知息念忘慮，佛自現前。此心即是佛，佛即是眾生，為眾生時，此心不減；為諸佛時，此心不添，乃至六度萬行河沙功德，本自具足不假修添，遇緣即施，緣息即寂。若不決定信此是佛，而欲著相修行以求功用，皆是妄想，與道相乖。此心即是佛，更無別佛，亦無別心。此心明淨，猶如虛空無一點相貌，舉心動念即乖法體，即為著相，無始已來無著相佛；修六度萬行欲求成佛，即是次第，無始已來無次第佛。但悟一心，更無少法可得，此即真佛。佛與眾生一心無異，猶如虛空無雜無壞，如大日輪照四天下，日升之時明遍天下，虛空不曾明，日沒之時暗遍天下，虛空不曾暗，明暗之境自相陵奪，虛空之性廓然不變，佛及眾生心亦如此。若觀佛作清淨光明解脫之相，觀眾生作垢濁暗昧生死之相，作此解者，歷河沙劫終不得菩提，為著相故。唯此一心，更無微塵許法可得，即心是佛。如今學道人，不悟此心體，便於心上生心，向外求佛，著相修行，皆是惡法，非菩提道。供養十方諸佛，不如供養一個無心道人，何故？無心者無一切心也，如如之體，內如木石不動不搖，外如虛空不塞不礙，無能所無方所，無相貌無得失。趨者不敢入此法，恐落空無棲泊處故，望崖而退，例皆廣求知見，所以求知見者如毛，悟道者如

角。文殊當理，普賢當行，理者真空無礙之理，行者離相無盡之行；觀音當大慈，勢至當大智，維摩者淨名也。淨者性也，名者相也；性相不異，故號淨名。諸大菩薩所表者人皆有之，不離一心，悟之即是。今學道人，不向自心中悟，乃於心外著相取境，皆與道背。恒河沙者，佛說是沙，諸佛菩薩、釋梵諸天步履而過，沙亦不喜；牛羊蟲蟻踐踏而行，沙亦不怒；珍寶馨香，沙亦不貪；糞尿臭穢，沙亦不惡。此心即無心之心，離一切相。眾生諸佛更無差別，但能無心，便是究竟。學道人若不直下無心，累劫修行，終不成道，被三乘功行，拘繫不得解脫。然證此心有遲疾，有聞法一念便得無心者；有至十信、十住、十行、十迴向乃得無心者。長短得無心乃住，更無可修可證，實無所得，真實不虛。一念而得，與十地而得者，功用恰齊，更無深淺，祇是歷劫枉受辛勤耳。造惡造善，皆是著相，著相造惡，枉受輪迴；著相造善，枉受勞苦，總不如言下便自認取本法。此法即心，心外無法；此心即法，法外無心。心自無心，亦無無心者，將心無心，心卻成有，默契而已，絕諸思議，故曰言語道斷，心行處滅。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，祇為妄想分別，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，卻觀歷劫功用，總是夢中妄為。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，與眾生諸佛世界山河，有相無相，遍十方界，一切平等，無彼我相。此本源清淨心，常自圓明遍照，世人不悟，祇認見聞覺知為心，為見聞覺知所覆，所以不睹精明本體，但直下無心，本體自現，如大日輪昇於虛空，遍

照十方，更無障礙。故學道人唯認見聞覺知施為動作，空卻見聞覺知，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，但莫於見聞覺者上起見解，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。世人聞道：諸佛皆傳心法，將謂心上別有一法可證可取，遂將心覓法，不知心即是法，法即是心，不可將心更求於心，歷千萬劫終無得日，不如當下無心，便是本法。如力士迷額內珠向外求覓，周行十方，終不能得，智者指之，當時自見本珠如故。故學道人迷自本心，不認為佛，遂向外求，覓起功用行，依次第證，歷劫勤求，永不成道；不如當下無心，決定知一切法，本無所有亦無所得，無依無住，無能無所，不動妄念便證菩提。及證道時，祇證本心，佛歷劫功用並是虛修，如力士得珠時，祇得本額珠，不關向外求覓之力。故佛言：我於阿耨菩提實無所得。恐人不信故，引五眼所見，五語所言，真實不虛，是第一義諦。學道人莫疑，四大為身，四大無我，我亦無主，故知此身無我亦無主；五陰為心，五陰無我亦無主，故知此心無我亦無主。六根、六塵、六識和合生滅亦復如是。十八界既空，一切皆空，唯有本心蕩然清淨。有識食，有智食：四大之身飢瘡為患，隨順給養，不生貪著，謂之智食；恣情取味，妄生分別，惟求適口，不生厭離，謂之識食。聲聞者，因聲得悟，故謂之聲聞，但不了自心，於聲教上起解，或因神通，或因瑞相，言語運動，聞有菩提涅槃三僧祇劫修成佛道，皆屬聲聞道，謂之聲聞。佛唯直下頓了自心，本來是佛，無一法可得，無一行可修，此是無上道，此是真如佛。學道人祇怕一念有，即與道隔矣；念念無相，念念無為，即是佛。學道人若欲得成佛，一切佛法總不用學，唯學無求無著，無求即心不生，無著即心不滅，不生不

滅即是佛。八萬四千法門對八萬四千煩惱，祇是教化接引門，本無一切法，離即是法。知離者是佛，但離一切煩惱，是無法可得。學道人若欲得知要訣，但莫於心上著一物言佛。真法身猶若虛空，此是喻法身即虛空，虛空即法身。常人謂法身遍虛空處，虛空中含容法身，不知法身即虛空，虛空即法身也。若定言有虛空，虛空不是法身；若定言有法身，法身不是虛空。但莫作虛空解，虛空即法身；莫作法身解，法身即虛空。虛空與法身無異相，佛與眾生無異相，生死與涅槃無異相，煩惱與菩提無異相，離一切相即是佛。凡夫取境，道人取心，心境雙忘乃是真法。忘境猶易，忘心至難，人不敢忘心，恐落空無撈摸處。不知空本無空，唯一真法界耳。此靈覺性無始已來與虛空同壽，未曾生未曾滅，未曾有未曾無，未曾穢未曾淨，未曾喧未曾寂，未曾少未曾老，無方所無內外，無數量無形相，無色像無音聲，不可覓不可求，不可以智慧識，不可以言語取，不可以境物會，不可以功用到，諸佛菩薩與一切蠢動含靈，同此大涅槃性。性即是心，心即是佛，佛即是法，一念離真皆為妄想，不可以心更求于心，不可以佛更求於佛，不可以法更求於法。故學道人直下無心，默契而已，擬心即差，以心傳心，此為正見；慎勿向外逐境，認境為心，是認賊為子。為有貪嗔癡即立戒定慧，本無煩惱焉有菩提，故祖師云：佛說一切法，為除一切心，我無一切心，何用一切法。本源清淨，佛上更不著一物，譬如虛空雖以無量珍寶莊嚴，終不能住。佛性同虛空，雖以無量功德智慧莊嚴，終不能住，但迷本性轉不見耳。所謂心地法門，萬法皆依此心建立，遇境即有，無境即無，不可於淨性上轉作境解。所言定慧，鑑用歷歷，寂寂惺惺，見聞覺知皆是。境上作解，暫為中下根人說即得，若欲親證，皆不可作如此見解。盡是境法，有沒處沒於有地，但於一切法，不作有

無見，即見法也。九月一日，師謂休曰：自達摩大師到中國，唯說一心，唯傳一法；以佛傳佛，不說餘佛；以法傳法，不說餘法。法即不可說之法，佛即不可取之佛，乃是本源清淨心也。唯此一事實，餘二則非真。般若為慧，此慧即無相本心也。凡夫不趣道，唯恣六情乃行六道；學道人一念計生死，即落魔道；一念起諸見，即落外道；見有生趣其滅，即落聲聞道；不見有生，唯見有滅，即落緣覺道；法本不生，今亦無滅，不起二見，不厭不欣，一切諸法唯是一心，然後乃為佛乘也。凡夫皆逐境生心，心遂欣厭。若欲無境，當忘其心，心忘即境空，境空即心滅；若不忘心，而但除境，境不可除，祇益紛擾。故萬法唯心，心亦不可得，復何求哉？學般若人不見有一法可得，絕意三乘，唯一真實，不可證得，謂我能證能得，皆增上慢人，法華會上拂衣而去者，皆斯徒也。故佛言：我於菩提實無所得，默契而已。凡人臨欲終時，但觀五蘊皆空，四大無我，真心無相，不去不來，生時性亦不來，死時性亦不去，湛然圓寂，心境一如，但能如是，直下頓了，不為三世所拘繫，便是出世人也。切不得有分毫趣向，若見善相諸佛來迎及種種現前，亦無心隨去；若見惡相種種現前，亦無心怖畏，但自忘心，同於法界，便得自在，此即是要節也。十月八日，師謂休曰：言化城者，二乘及十地等覺妙覺，皆是權立接引之教，並為化城。言寶所者，乃真心本佛，自性之寶，此寶不屬情量，不可建立。無佛無眾生，無能無所，何處有城？若問此既是化城，何處為寶所？寶所不可指，指即有方所，非真實所也。故云在近而已，不可定量言之，但當體會契之即是。言闡提者，信不具也，一切六道眾生乃至二乘不信有佛果，皆謂之斷善根闡提。菩薩者，深信有佛法，不見有大乘小乘，佛與眾生同一法性，乃謂之善根闡提。大抵因聲教而悟者，謂之聲聞。觀因緣而悟者，

謂之緣覺。若不向自心中悟，雖至成佛，亦謂之聲聞佛。學道人多於教法上悟，不於心法上悟，雖歷劫修行，終不是本佛。若不於心悟，乃至於教法上悟，即輕心重教，遂成逐塊忘於本心。故但契本心，不用求法，心即法也。凡人多為境礙心，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。凡人多不肯空心，恐落於空，不知自心本空。愚人除事不除心，智者除心不除事。菩薩心如虛空，一切俱捨，所作福德皆不貪著。然捨有三等：內外身心一切俱捨，猶如虛空無所取著，然後隨方應物，能所皆忘，是為大捨；若一邊行道布德，一邊旋捨，無希望心，是為中捨；若廣修眾善有所希望，聞法知空，遂乃不著，是為小捨。大捨如火燭在前，更無迷悟；中捨如火燭在傍，或明或暗；小捨如火燭在後，不見坑阱。故菩薩心如虛空，一切俱捨。過去心不可得，是過去捨；現在心不可得，是現在捨；未來心不可得，是未來捨，所謂三世俱捨。自如來付法迦葉已來，以心印心，心心不異。印著空，即印不成文；印著物，即印不成法。故以心印心，心心不異，能印所印，俱難契會，故得者少。然心即無心，得即無得。佛有三身，法身說自性虛通法，報身說一切清淨法，化身說六度萬行法。法身說法，不可以言語音聲形相文字而求，無所說無所證，自性虛通而已。故曰：無法可說是名說法。報身化身皆隨機感現，所說法亦隨事應根以為攝化，皆非真法。故曰：報化非真佛，亦非說法者。所言：同是一精明分為六和合，一精明者，一心也；六和合者，六根也。此六根各與塵合，眼與色合，耳與聲合，鼻與香合，舌與味合，身與觸合，意與法合，中間生六識為十八界。若了十八界無所有，束六和合為一精明。一精明者，即心也。學道人皆知此，但不能免作一精明六和合解，遂被法縛，

不契本心。如來現世，欲說一乘真法，則眾生不信興謗，沒於苦海。若都不說，則墮慳貪。不為眾生溥捨妙道，遂設方便說有三乘。乘有大小，得有淺深，皆非本法。故云：唯有一乘道，餘二則非真。然終未能顯一心法，故召迦葉同法座，別付一心，離言說法，此一枝法令別行，若能契悟者，便至佛地矣。問如何是道？如何修行？師云：道是何物，汝欲修行？問：諸方宗師相承參禪學道如何？師云：引接鈍根人語，未可依憑。云此即是引接鈍根人語，未審接上根人復說何法？師云：若是上根人，何處更就人覓他？自己尚不可得，何況更別有法當情。不見教中云：法法何狀？云：若如此，則都不要求覓也？師云：若與麼則省心力。云：如是則渾成斷絕，不可是無也。師云：阿誰教他無，他是阿誰，爾擬覓他？云：既不許覓，何故又言莫斷他？師云：若不覓便休，即誰教爾斷？爾見目前虛空作麼生斷他？云：此法可得便同虛空否？師云：虛空早晚向爾道有？同有異我，暫如此說，爾便向者裏生解。云：應是不與人生解耶？師云：我不曾障爾，要且解屬於情，情生則智隔。云：向者裏莫生情是否？師云：若不生情，阿誰道是？問：纔向和尚處發言，為甚麼便言話墮？師云：汝自是不解語人，有甚麼墮負？問：向來如許多言說皆是抵敵語，都未曾有實法指示於人？師云：實法無顛倒，汝今問處自生顛倒，覓甚麼實法！云：既是問處自生顛倒，和尚答處如何？師云：爾且將物照面看，莫管他人。又云：祇如箇癡狗相似，見物動處便吠，風吹草木也不別。又云：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，卻成迷道。道無方所名大乘心，此心不在內外中間，實無方所，第一不得。作知解只是說汝如今情量處，情量若盡，心無方所。此道天真，本無名字，只為世人不識，迷在情中。所以諸佛出來說破此事，

恐汝諸人不了，權立道名，不可守名而生解。故云：得魚忘筌。身心自然，達道識心，達本源故號為沙門。沙門果者，息慮而成，不從學得。汝如今將心求心，傍他家舍，祇擬學取，有甚麼得時？古人心利，纔聞一言便乃絕學，所以喚作絕學無為閒道人。今時人只欲得多知多解，廣求文義，喚作修行，不知多知多解翻成壅塞。唯知多與兒酥乳喫，消與不消都總不知。三乘學道人皆是此樣，盡名食不消者。所謂知解不消，皆為毒藥，盡向生滅中取，真如之中都無此事。故云：我王庫內無如是刀，從前所有一切解處，盡須併卻，令空更無分別，即是空如來藏。如來藏者，更無纖塵可有，即是破有，法王出現世間。亦云：我於然燈佛所，無少法可得。此語只為空爾情量，知解但銷鎔，表裏情盡都無依執，是無事人。三乘教網，祇是應機之藥，隨宜所說，臨時施設，各各不同，但能了知，即不被惑。第一不得於一機一教邊，守文作解，何以如此？實無有定法如來可說。我此宗門不論此事，但知息心即休，更不用思前慮後。問：從上來皆云，即心是佛，未審即那箇心是佛？師云：爾有幾箇心？云：為復即凡心是佛？即聖心是佛？師云：爾何處有凡聖心耶？云：即今三乘中說有凡聖，和尚何得言無？師云：三乘中分明向爾道：凡聖心是妄，爾今不解，返執為有，將空作實，豈不是妄！妄故迷心，汝但除卻凡情聖境，心外更無別佛。祖師西來直指一切人全體是佛，汝今不識，執凡執聖向外馳騁，還自迷心，所以向汝道即心是佛。一念情生即墮異趣，無始已來不異今日，無有異法故名成正覺。云：和尚所言即者，是何道理？師云：覓什麼道理？纔有道理便即心異。云：前言無始已來不異今日，此理如何？師云：祇為覓故，汝自異他，汝若不覓，何處有異？云：既是不異，何更用說即？師云：汝若不信凡聖，阿誰向汝道即？即若不即，心亦不心，可中心即俱

忘，阿爾更擬向何處覓去？問：妄能障自心，未審而今以何遣妄？師云：起妄遣妄亦成妄，妄本無根，祇因分別而有。爾但於凡聖兩處情盡，自然無妄更擬。若為遣他，都不得有纖毫依執，名為我捨兩臂必當得佛。云既無依執。當何相承？師云：以心傳心。云：若心相傳，云何言心亦無？師云：不得一法名為傳心。若了此心，即是無心無法。云：若無心無法云何名傳？師云：汝聞道傳心，將謂有可得也，所以祖師云：認得心性時，可說不思議，了了無所得，得時不說知。此事若教汝，會何堪也。問：祇如目前虛空，可不是境，豈無指境見心乎？師云：甚麼心教汝向境上見？設汝見得，只是個照境底心，如人以鏡照面，縱然得見眉目分明，元來祇是影像，何關汝事？云：若不因照，何時得見？師云：若也涉因，常須假物，有什麼了時？汝不見他向汝道，撥手似君無一物，徒勞謾說數千般。云：他若識了照亦無物耶？師云：若是無物，更何用照？爾莫開眼竊語去！上堂云：百種多知，不如無求，最第一也。道人是無事人，實無許多般心，亦無道理可說，無事散去。問：如何是世諦？師云：說葛藤作什麼？本來清淨，何假言說問答，但無一切心，即名無漏智。汝每日行住坐臥一切言語，但莫著有為法，出言瞬目，盡同無漏。如今末法向去，多是學禪道者，皆著一切聲色，何不與我心同虛空去，如枯木石頭去，如塞灰死火去，方有少分相應。若不如此，他日盡被閻老子拷爾在。爾但離卻有無諸法，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，此是爾清淨法身，名為阿耨菩提。若不會此意，縱爾學得多知，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？志公云：佛本是自心作，那得向文字中求，饒爾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？勢力盡箭還墜，招得來生不如意，爭似無為實相門，一超直入如來地。為爾不是，與麼人須要向古人建化門廣學知解？志公云：不逢出世明師，枉服大乘法藥，爾如今一切時中行住坐臥，但學無心，久久須實得，為爾力量小，不能頓超，但得三年五年或十年，須得箇入頭處，自然會去。為爾不能如是，須要將心學禪學道，佛法有甚麼交涉？故云：如來所說，皆為化人。如將黃葉為金，止小兒啼，決定不實。若有實得，非我宗門下客，且與爾本體有甚交涉？故經云：實無少法可得，名為阿耨菩提。若也會得此意，方知佛道魔道俱錯。本來清淨皎皎地，無方圓，無大小，無長短等相，無漏無為，無迷無悟，了了見無一物，亦無人亦無佛。大千沙界海中漚，一切聖賢如電拂，一切不如此真實。法身從古至今與佛祖一般，何處欠少一毫毛。既會如是意，大須努力盡今生去，出息不保入息。問：六祖不會經書，何得傳衣為祖？秀上座是五百人首座，為教授師，講得三十二本經論，云何不傳衣？師云：為他有心，是有為法，所修所證將為是也，所以五祖付六祖。六祖當時祇是默契，得密授如來甚深意，所以付法與他。汝不見道：法本法無法，無法法亦法，今付無法時，法法何曾法。若會此意，方名出家兒，方好修行。若不信，云何明上座走來大庾嶺頭尋六祖，六祖便問：汝來求何事？為求衣？為求法？明上座云：不為衣來，但為法來。六祖云：汝且暫時斂念，善惡都莫思量。明乃稟語。六祖云：不思善，不思惡，正當與麼時，還我明上座父母未生時面目來。明於言下忽然默契，便禮拜云：如人飲水，冷暖自知，某甲在五祖會中，枉用三十年工夫，今日方省前非。六祖云：如是！到此之時方知祖師西來，直指人心，見性成佛，不在言說。豈不見阿難問迦葉云：世尊傳金襴外，別傳何物？迦葉召阿難，阿難應諾。

迦葉云：倒卻門前剎竿著，此便是祖師之標榜也。甚生阿難三十年為侍者，祇為多聞智慧，被佛訶云：汝千日學慧，不如一日學道；若不學道，滴水難消。問如何得不落階級？師云：終日喫飯，未曾咬著一粒米；終日行，未曾踏著一片地，與摩時無人我等相，終日不離一切事，不被諸境惑，方名自在人。更時時念念不見一切相，莫認前後三際，前際無去，今際無住，後際無來，安然端坐，任運不拘，方名解脫。努力努力，此門中千人萬人，只得三箇五箇，若不將為事，受殃有日在。故云：著力今生須了卻。誰能累劫受餘殃。

斷際心要《補充資料》

1. 云何淨除一切眾生自心現流。為頓為漸耶。佛告大慧。漸淨非頓。如菴羅果漸熟非頓如來淨除一切眾生自心現流。亦復如是。漸淨非頓。譬如陶家造作諸器。漸成非頓。如來淨除一切眾生自心現流亦復如是。漸淨非頓。譬如大地漸生萬物非頓生也。如來淨除一切眾生自心現流。亦復如是。漸淨非頓。譬如人學音樂書畫種種技術。漸成非頓。如來淨除一切眾生自心現流。亦復如是。漸淨非頓。譬如明鏡頓現一切無相色像。如來淨除一切眾生自心現流。亦復如是。頓現無相無有所有清淨境界。如日月輪頓照顯示一切色像。如來為離自心現習氣過患眾生。亦復如是。頓為顯示不思議智最勝境界。譬如藏識頓分別知自心現及身安立受用境界。彼諸依佛亦復如是。頓熟眾生所處境界。（《楞伽阿跋多羅寶經16》 p485.3-486.1）

2. 佛告大慧。菩薩摩訶薩成就四法。得修行者大方便。云何為四。謂善分別自心現。觀外性非性。離生住滅見。得自覺聖智善樂。是名菩薩摩訶薩。成就四法得修行者大方便。云何菩薩摩訶薩善分別自心現。謂如是觀三界唯心分齊離我我所。無動搖離去來。無始虛偽習氣所熏。三界種種色行繫縛。身財建立妄想隨入現。是名菩薩摩訶薩善分別自心現。云何菩薩摩訶薩善觀外性非性。謂炎夢等一切性。無始虛偽妄想習因。觀一切性自性。菩薩摩訶薩作如是善觀外性非性。是名菩薩摩訶薩善觀外性非性。云何菩薩摩訶薩善離生住滅。謂如幻夢。一切性自他俱性不生。隨入自心分齊。故見外性非性。見識不生。及緣不積聚。見妄想緣生。於三界內外一切法不可得。見離自性生見悉滅。知如幻等諸法自性。得無生法忍得無生法忍已。離

生住滅見。是名菩薩摩訶薩善分別離生住滅見。云何菩薩摩訶薩得自覺聖智善樂。謂得無生法忍。住第八菩薩地。得離心意意識五法自性二無我相。得意生身。世尊。意生身者何因緣。佛告大慧。意生者。譬如意

去迅疾無礙。故名意生。譬如意去石壁無礙。於彼異方無量由延。因先所見憶念不忘。自心流注不絕。於身無障礙生。大慧。如是意生身。得一時俱菩薩摩訶薩意生身如幻三昧。力自在神通妙相莊嚴聖種類身一時俱生。猶如意生無有障礙。隨所憶念本願境界。為成熟眾生。得自覺聖智善樂。

如是。菩薩摩訶薩得無生法忍。住第八菩薩地。轉捨心意意識五法自性二無我相身。及得意生身。得自覺聖智善樂。是名菩薩摩訶薩成就四法得修行者大方便。當如是學（《楞伽阿跋多羅寶經16》p489.2-490.1）

3. 於一心有二種門。所謂心真如門。心生滅門。此二種門各攝一切法。以此展轉不相離故。（《大乘起信論卷上》p.584.3）

4. 爾時覺林菩薩。承佛威力。遍觀十方。而說頌言

譬如工畫師	分布諸彩色
虛妄取異相	大種無差別
大種中無色	色中無大種
亦不離大種	而有色可得
心中無彩畫	彩畫中無心
然不離於心	有彩畫可得
彼心恒不住	無量難思議
示現一切色	各各不相知
譬如工畫師	不能知自心

而由心故畫	諸法性如是
心如工畫師	能畫諸世間
五蘊悉從生	無法而不造
如心佛亦爾	如佛眾生然
應知佛與心	體性皆無盡
若人知心行	普造諸世間
是人則見佛	了佛真實性
心不住於身	身亦不住心
而能作佛事	自在未曾有
若人欲了知	三世一切佛
應觀法界性	一切唯心造（《華嚴經10》p.102.1-2）

5. 如實知一切法唯是一心。而於彼心此心不生貪著。（《法集經17》p.619.2）

6. 能知一切唯是一心名為心自在。（《法集經17》p.621.3）

7. 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。若離心念則無一切境界之相。是故一切法從本已來。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。名為真如。問曰。若如是義者。諸眾生等云何隨順而能得入。答曰若知一切法。雖說無有能說可說。雖念亦無能念可念。是名隨順。（《釋摩訶衍論卷32》p.605.2）

8. 菩薩不住五陰有所倚。亦不住六情有所倚。不住於六情有所倚。從三十七品至薩云若皆不住有所倚。從須陀洹至阿羅漢辟支佛上至佛皆不住有所倚。從五陰至薩云若。是為不住亦無所倚。從須陀洹至佛亦不住有所倚。五陰無常不當於中住。五陰有常不當於中住。五陰苦樂不當於中住。淨不淨不當於中住。我非我不當於中住。空不空不當於中住。滅不滅不當於中住。寂不寂不當於中住有所倚。須陀洹不具足故不當於中住。至佛不具足故不當於中住。須陀洹成就德能福一切不當於中住。上至佛成就德能福一切不當於中住。復次拘翼。菩薩初地不當於中住。至第十地不當於中住有所倚也。

(《放光般若經8》p. 39. 1)

9. 佛言。菩薩摩訶薩菩提亦如是。非取中行非捨中行。須菩提。於汝意云何。阿羅漢夢中菩提何處行。若取中行若捨中行不。不也世尊。非取中行非捨中行。世尊。阿羅漢畢竟不眠。云何夢中菩提若取中行若捨中行。須菩提。菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提亦如是。非取中行非捨中行。(《摩訶般若波羅蜜經8》p. 403. 3)

10. 若菩薩。眼見色不取相不取好。不分別無分別。不隨順不分別相。知本性空不念不傷。色乃至法應如是知。天子。若六入不著不傷。若不傷不著。彼得言忍。菩薩如是得無生法忍。不分別法。若生不生無漏不漏不分別法。若好若惡有為無為若不分別。如是得言不生法忍。(《聖善住意天子所問經12》p. 126. 2)

11. 天子問文殊師利童子言。文殊師利。地地轉行。地地轉行者。云何菩薩地地轉行。文殊師利問言。天子。若地地轉行彼何人行。天子答言。文殊師利。菩薩不見地地轉行。乃至不見十地轉行。文殊師利言。不爾天子。佛說諸法皆如幻化。汝為信不。天子答言。文殊師利。我信是說。文殊師利問言。天子。何等幻人地地轉行。如是乃至十地轉行。天子答言。文殊師利。化人不有地地轉行。乃至不有十地轉行。文殊師利言。如是天子。若幻化人有轉行者。彼我轉行。何以故如佛所說一切諸法皆如幻故。是故天子。如是我說地轉行者。不轉行說非是轉行。何以故。以一切法不轉行故。非謂法中法法轉行。非色受轉行。非受色轉行。非想行轉行。非行想轉行。非識色轉行。非色識轉行如是乃至一切諸

法皆亦如是。皆四種說。非眼耳轉行。非耳眼轉行。非鼻舌轉行。非舌鼻轉行。非身意轉行。非意身轉行。此一切法各各自行自分境界。法鈍無欲無心意行。不思不念乃至無有計

校籌量。如草如壁如幻。無記非有記。作一相無相。以是義故。彼非轉行。非來非去。天子當知。若菩薩能如是知。如是菩薩無法轉行。非地分別。非地轉行見。非是地捨非是退轉。菩提轉行。非是失滅。何以故。若人見有陰界入體。非彼轉行。非是失滅。以一切法性本淨故。復次天子。菩薩如是地轉行者。譬如幻師以幻力作十重宮殿。彼自作已。即自坐上。於意云何。如是彼人有坐處不。天子答言。無處坐也。文殊師利言。如是天子。菩薩十地見有轉行亦復如是（《聖善住意天子所問經 12》. p126.3）

12. 爾時聖者大慧菩薩摩訶薩白佛言。世尊。世尊。如修多羅說。如來藏自性清淨。具三十二相。在於一切眾生身中。為貪

瞋癡不實垢染陰界入衣之所纏裹。如無價寶垢衣所纏。如來世尊復說常恒清涼不變。世尊。若爾外道亦說我有神我常在不變。如來亦說如來藏常乃至不變。世尊。外道亦說有常作者。不依諸緣自然而有周遍不滅。若如是者。如來外道說無差別。佛告聖者大慧菩薩言。大慧。我說如來藏常。不同外道所有神我。大慧。我說如來藏空實際涅槃不生不滅無相無願等文辭章句。說名如來藏。大慧。如來應正遍知。為諸一切愚癡凡夫。聞說無我生於驚怖。是故我說有如來藏。而如來藏無所分別寂靜無相。說名如來藏。大慧。未來現在諸菩薩等。不應執著有我之相。大慧。譬如陶師依於泥聚微塵輪繩。人功手木方便力故作種種器。大慧。如來世尊亦復如是。彼法無我離諸一切分別之相。智慧巧便說名如來藏。或說無我。或說實際及涅槃等。種種名字章句示現。如彼陶師作種種器。是故大慧。我說如來藏不同外道說有我相。大慧。我說如來藏者。為諸外道執著於我。攝取彼故說如來藏。令彼外道離於神我妄想見心執著之處。入三解脫門。速得阿耨多羅三藐三菩提。大慧。以是義故。諸佛如來應正遍知說如來藏。是故我說有如來藏。不同外道執著神我。是故大慧。為離一切外道邪見。諸佛如來作如是說。汝當修學如來無我相法。爾時世尊重說偈言。

人我及於陰 眾緣與微塵

自性自在作 唯心妄分別

(《入楞伽經》大正 16. 529b)

13. 當知諸受從心所生。心無轉故即內無受者。法無實故即外無所受。是故阿難。如是了知住平等見。住是見者。即為了達無受法故。此無受法。即是諸佛根本法。為諸佛眼。是諸佛所歸趣處。是時阿難而復讚言。善哉世尊。善說此法。我等聞已信

解受持。爾時世尊告阿難言。我今為汝說無我法。汝等諦聽諦受。如善作意記念思惟。阿難。了受無所有即離我見。離我見已住平等見。住是見者於相平等。由平等故即於世間無所生起。了無生已即得我生已盡。梵行已立所作已辦。不受後有。阿難當知。我見不生住平等見。如是即得心善解脫。無知無見及無所得。離諸思惟於得無得。非有得非無得而悉了達。如是了達。即於語言及語言道。非語言及非語言道。所生及所生道。皆悉無知無見。如是了達已即離我見。住平等見如實了知。是即名為達無我法。此是諸佛根本法。為諸佛眼。是諸佛所歸趣處。（《大生義經》大正 1.854c）

14. 金剛經節要：

- a. 菩薩於法，應無所住，行於布施，所謂不住色布施，不住聲香味觸法布施。
- b. 如來所說身相，即非身相。
- c. 凡所有相，皆是虛妄。若見諸相非相，則見如來。
- d. 聞是章句，乃至一念生淨信者，須菩提！如來悉知悉見，是諸眾生得如是無量福德。何以故？是諸眾生無復我相、人相、眾生相、壽者相。
- e. 無法相，亦無非法相-----是故不應取法，不應取非法---
---汝等比丘，知我說法，如筏喻者，法尚應捨，何況非法。
- f. 須陀洹名為入流，而無所入，不入色、聲、香、味、觸、法，是名須陀洹。---斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含。---阿那含名為不來，而實無不來，是故名阿那含。---實無有法名阿羅漢。

- g. 諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心，不應住色生心，不應住聲、香、味、觸、法生心，應無所住而生其心。若心有住，則為非住。
- h. 如來所得法，此法無實無虛。
- i. 若有善男子、善女人，能於此經受持讀誦，則為如來以佛智慧，悉知是人，悉見是人，皆得成就無量無邊功德。
- j. 善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提者，當生如是心：『我應滅度一切眾生。滅度一切眾生已，而無有一眾生實滅度者。』
- k. 實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者，然燈佛則不與我授記。
- l. 如來說：『一切法皆是佛法。』須菩提！所言一切法者，即非一切法，是故名一切法。
- m. 爾所國土中，所有眾生，若干種心，如來悉知。何以故？如來說諸心，皆為非心，是名為心。所以者何？須菩提！過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。
- n. 須菩提！汝勿謂如來作是念：『我當有所說法。』莫作是念，何以故？若人言：『如來有所說法。』即為謗佛，不能解我所說故。須菩提！說法者，無法可說，是名說法。
- o. 是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提；以無我、無人、無眾生、無壽者，修一切善法，則得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！所言善法者，如來說即非善法，是名善法。
- p. 若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。
- q. 須菩提！若作是念：『發阿耨多羅三藐三菩提者，說諸法斷滅相。』莫作是念。何以故？發阿耨多羅三藐三菩提心者，於法不說斷滅相。
- r. 如來者，無所從來，亦無所去，故名如來。

- s. 若世界實有者，則是一合相。如來說一合相，則非一合相，是名一合相。---須菩提！一合相者，則是不可說，但凡夫之人貪著其事。
- t. 須菩提！發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法，應如是知，如是見，如是信解，不生法相。須菩提！所言法相者，如來說即非法相，是名法相。
- u. 云何為人演說？不取於相，如如不動。何以故？一切有為法，如夢、幻、泡、影，如露亦如電，應作如是觀。