

大谷學報 第十六卷 第二號

達摩觀心論(破相論)四本對校(下)

鈴木大拙

① 敦煌出土本

金澤文庫本

朝鮮版本

日本流通本

1

1

1

1

若復有人、至求佛道、

論曰。若復有人至求

惠可問曰。若有人、志

問曰。若復有人志求

當修何法思惟。

佛道、當修何法、最爲

求佛道、當修何法、最

佛道當修何法最爲省

省要。

爲省要。

要。

答曰。觀法惣攝諸行、

答。唯觀心一法、惣攝

師答曰。唯觀心一法、

答曰、唯觀心一法、總

名爲最要。

諸法、最爲省要。

惣攝諸行、名爲省要。

攝諸法、最爲省要。

2

2

2

2

又問。云何一法能攝

問。云何一法能攝諸

問曰。云何一法惣攝

問。云何一法能攝諸

達摩觀心論(破相論)四本對校(下)

諸行。

法。

諸行。

法。

答曰。法諸根本也、一

答。心者萬法之根本、

師答曰。心者萬法之

答。心者萬法之根本、

切諸法唯心所生。若

一切諸法唯心所生。

根本也、一切諸法、唯

一切諸法唯心所生。

能了心、則萬行俱備。

若能了心、則萬法俱

心所生。若能了心、萬

若能了心、則萬法俱

猶如大樹枝條、及諸

備。猶如大樹所有枝

行俱備。猶如大樹、所

備。猶如大樹所有枝

花菓、皆悉因根。截樹

條、及諸花菓、皆悉依

有枝條、及諸花菓、皆

條、及諸花果、皆悉依

者存根而活。生長大

根而始生、及伐樹去

悉因根、栽樹者存根

根而始生、及伐樹去

樹者棄根而死。若了

根而必死。若了心修

而始生、伐樹者去根

根而必死。若了心修

心修道、則省力而易

道則省力而易成。不

而必死。若了心修道、

道、則省力而易成。不

成。不了心而修、乃費

了心而修道則費功而

則省功而易成。若不

了心而修道、則費功

功夫而無利益。故知

無益。故知一切善惡

了心而修道、乃費功

而無益。故知一切善

一切善惡皆由自心。

皆由自心。心外別求、

而無益。故知一切善

惡皆由自心。心外別

心外別求、終無是法。

終無是處。

惡、皆由自心。心外別

求、終無是處。

又問。云何觀心、稱之爲了。

問。云何觀心、稱之爲了。

問曰。云何觀心、稱之爲了。

問。云何觀心、稱之爲了。

答曰。菩薩摩訶薩、行深般若波羅密時、於四大五陰、空無所有成、於中了見自心。有二種差別。云何有二種。一者淨心、二者染心。其淨者、卽是無漏真如之心。其染者卽是有漏無明之心、此二種心法未自然本來俱有。雖假緣合、亦不想生。淨心恒樂善因、緣體常思惡業。若真

答。菩薩摩訶薩、行深般若波羅密多時、四大五陰了本空無我。了見自心。起用有二種差別。云何爲二。一者淨心、二者染心。此二種心法界自然本來俱有。雖假緣合、互相因待。淨心恒樂善因、染體雖常思惡業。若不受所染、則稱之爲聖。遂能遠離諸苦、證涅槃樂。若隨染心造

答曰。菩薩摩訶薩、行深般若波羅密多時、了四大五蘊、本空無我、了見自心。起用有二種差別。云何爲二。一者淨心、二者染心。其淨心者、卽是無漏真如之心、其染心者、卽是有漏無明之心。此二種心、自然本來俱有、雖假緣、和合無不相生。淨心恒樂善因、染心常思惡業。若

答。菩薩摩訶薩行、深般若波羅密多時、了四大五陰本空無我、了見自心。起用有二種差別。云何爲二。一者淨心、二者染心。此二種心法界自然本來俱有。雖假緣、合互相待。淨心恒樂善因、染體常思惡業。若不受所染、則稱之爲聖。遂能遠離諸苦、證涅槃樂。若隨染心造業、

如自覺、不受所染、則

業、受其纏覆、則名之

真如自覺、覺不受所

受其纏覆、則名之為

稱諸為聖。遂能遠離

為凡。沉淪三界、受種

染、則稱之為聖。遂能

凡。沉淪三界、受種種

諸苦、證涅槃樂。維染

種苦。何以故、由彼染

遠離諸苦、證涅槃樂。

苦。何以故、由彼染心

造業、受其種、覆則知

心障真如體故。

若隨染造惡、受其纏

障真如體故。

為凡。輕是沉三界、受

覆、則名之為凡。於是

沉淪三界、受種種苦。

種々苦。何以故、由彼

何以故、由彼染心障

何以故、由彼染心障

染心障真如體故。

真如體故。

何以故、由彼染心障

何以故、由彼染心障

十地經云、衆生身中、

十地經云、衆生身中

云、衆生身中、有金剛

十地經云、衆生身中

有金剛佛性、猶如日

有金剛佛性猶如月輪

佛性、猶如日輪、體明

有金剛佛性、猶如日

輪、體明圓滿、廣大無

體明圓滿、廣大無邊。

圓滿、廣大無邊。只為

輪體明、圓滿廣大無

邊。只為五陰重雲所

只為五陰重雲所覆、

五陰黑雲所覆、猶如

邊。只為五陰重雲覆、

覆、如瓶內燈光不能

如瓶內燈光不能顯

瓶內燈光不能顯現。

如瓶內燈光不能顯現。

顯了。

現。

瓶內燈光不能顯現。

如瓶內燈光不能顯現。

又涅槃經云、一切衆

又涅槃經云、一切衆

又云、一切衆生皆有

又涅槃經云、一切衆

生皆有佛性、無明覆故、不聞解脫。佛性者則有覺性也。但自覺々他、智惠明了、離其所覆卽名解脫。

生皆有佛性、無明覆故、不得解脫。佛性者卽覺性也。但自覺了、他覺智明了、則名解脫。

佛性、無明覆故、不得解脫、佛性者覺也。但能自覺、覺知明了、離其所覆、則名解脫。

生悉有佛性、無明覆故、不得解脫。佛性者卽覺性也。但自覺他、覺智明了、則名解脫。

故知一切諸善以覺爲根。因其覺根以爲顯現諸功德樹、涅槃之果因此而成。如是觀心可名爲了。

故知一切諸善以覺爲根。因其覺根遂能顯現諸功德樹、涅槃之果因之而成。如是觀心可名爲了。

故知一切諸善以覺爲根。因其覺根遂能顯現諸功德樹、涅槃之果、由此而成。如是觀心可名爲了。

故知一切諸善以覺爲根。因其覺根遂能顯現諸功德樹、涅槃之果因此而成。如是觀心可名爲了。

4

4

4

4

問。上說眞如・佛性・一切功德因覺爲根。未審、無明之心、一切

問。上說眞如・佛性・一切功德因覺爲根。未審無明之心以何爲

又問曰。上說眞如佛性、一切功德、因覺爲根。未審無明之心、一

問。上說眞如・佛性・一切功德因覺爲根。未審無明之心以何爲

諸惡、以何爲根。

根。

此切諸德、以何爲根。

根。

答曰。無明之心、雖有

答。無明之心雖有八

答曰。無明之心、雖有

答。無明之心雖有八

八萬四千煩惱、情欲、

萬四千煩惱、情欲、及

八萬四千煩惱、情欲、

萬四千煩惱、情欲、及

及恒沙衆惡、無量無

恒河沙衆惡皆因三毒

恒沙衆惡、無量無邊、

恒河沙衆惡皆由三毒

邊、取要言之、皆由三

以爲根本。其三毒者

取要言之、皆因三毒

以爲根本。其三毒者

毒以爲根本。其三毒

卽貪、瞋、癡是也。此

以爲根本。其三毒者、

卽貪、瞋、癡是也。此

者卽貪、瞋、癡也。此

三毒心自能具足一切

卽貪、瞋、癡也。此三

三毒心自能具足一切

三毒心、自能具足一

諸惡。猶如大樹根、雖

毒心、自然本來、具有

諸惡。猶如大樹根、雖

切諸惡。猶如大樹根、

是一、所生枝葉、其數

一切諸惡。猶如大樹

是一、所生枝葉、其數

雖是一、所生枝葉、其

無邊。彼三毒根一一

根、雖是一、所生枝

無邊。彼三毒根一一

數無量。彼三毒根中、

根中、生諸惡業、百千

葉、其數無邊。彼三毒

根中、生諸惡業、百千

生諸惡業、百千萬億

萬億倍、過於斯、不可

根、一一根中、生諸惡

萬億倍、過於前、不可

倍、過於前、不可爲

爲喻。如是三毒心、於

業、百千萬億倍、過於

爲喻。如是三毒心、於

喻。如是心於本體中、

本體中、應現六根、亦

前、不可爲喻。如是三

本體中、應現六根。亦

身爲三毒、若應現六

名六賊、卽是六識。由

毒於一本體、自爲三

名六賊、卽六識也。由

根、亦名六賊。一切衆生、由此三毒、及以六賊、惑亂身心、沈沒生死、輪廻六道、受諸苦惱。又有江河、因少泉源、涓流不絕、乃能瀾漫、波濤萬里。若復有人斷其本源則衆流皆息。求解脫者除其三毒及以六賊、自能除一切諸苦。

六識、出入諸根、貪著萬境、能成惡業、障真如體、故名六賊。一切衆生、由此三毒六賊、惑亂身心、沉沒生死、輪廻三趣、受諸苦惱。由如江河、因少泉源、涓流不絕、乃能瀾漫、波濤萬里。若復有人斷其本源即衆流皆息。求解脫者能轉三毒爲三聚淨戒。轉六賊爲六波羅密。自然求離一切諸苦法。

毒、若應現六根、亦名六賊。六賊者則六識也。由此六識出入諸根、貪著萬境照成惡業、障真如體、故名六賊。一切衆生、由此三毒、及以六賊、惑亂身心、沉淪生死、輪廻六趣、受諸苦惱。猶如江河、因小泉源、涓流不絕、乃能瀾漫、波濤萬里。若復有人、斷其根源、則衆流皆息。求解脫者、能轉三毒爲三聚淨戒。能轉六賊、爲

六識出入諸根貪著萬境、能成惡業、障真如體故名六賊。衆生由此三毒六賊、惑亂身心、沉沒生死、輪回六趣、受諸苦惱。猶如江河、因少泉源、涓流不絕、乃能瀾漫、波濤萬里。若復有人斷其本源即衆流皆息。求解脫者能轉三毒爲三聚淨戒。轉六賊爲六波羅密。自然永離一切苦海。

六波羅密。自然永離

一切諸苦。

5

5

5

5

又問。三界六趣、廣大無邊。若唯觀心、云何免彼之苦。

問。六趣三界、廣大無邊。若唯觀心、何由免無窮之苦。

又問曰。三毒六賊、廣大無邊。若唯觀心、云何免彼無窮之苦。

問。六趣三界、廣大無邊。若唯觀心、何由免無窮之苦。

答曰。三界業報、惟心所生。本若無心、則無三界。三界者即是三毒。貪爲欲界。瞋爲色界。癡爲無色界。由此三心、結集諸惡、業報成就、輪廻不息故、名三界。又由三毒、造業輕重、受趣不同、分歸

答。三界業報、惟心所生。本若無心、於三界中、卽出三界。(三界)者卽三毒也。貪爲欲界。瞋爲色界。癡爲無色界。故名三界。由此三毒、造業輕重、受報不同、分歸六趣故、名六趣。

答曰。三界業報、惟心所生。若能了心、於三界中、則出三界。其三界者則三毒也。貪爲欲界。瞋爲色界。癡爲無色界。由此三毒心、結集諸惡、業報成就、輪廻六趣、故名爲三界。又三毒造業、輕重、

答。三界業報、惟心所生。本若無心、於三界中、卽出三界。三界者卽三毒也。貪爲欲界。瞋爲色界。癡爲無色界。故名三界。由此三毒、造業輕重、受報不同、分歸六趣故、名六趣。

六處、故名六趣。

受報不同，分歸六處
故，名六趣。

6

6

6

6

又問。云何輕重分之
為六。

問。云何輕重分之為
六。

又問。云何輕重分之
為六。

問。云何輕重分之為
六。

答曰。若有衆生不了

答。衆生不了正因、迷

答曰。若有衆生，不了

答。衆生不了正因、迷

正因、迷、心修善、未免

心修善、未免三界、生

正因、迷、心修善、未免

心修善、未免三界、生

三界、生三輕趣。云何

三輕趣。云何三輕趣。

三界、生三輕趣。云何

三輕趣。云何三輕趣。

三輕。所為悉(迷)修

所謂迷修十善、妄求

三輕。所謂迷修十善、

所謂迷修十善、妄求

十善、妄求快樂、未免

快樂、未免貪界、生於

妄求快樂、未免貪界、

快樂、未免貪界、生於

貪界、生於六(天)趣。

天趣。迷持五戒、妄起

生於天趣。迷持五戒、

天趣。迷持五戒、妄起

未(迷)持五戒、妄起

愛憎(憎)、未免瞋界、

妄起愛憎、未免瞋界、

愛憎、未免瞋界、生於

愛憎、未免瞋界、生於

生於人趣。迷執有為、

生於人趣。迷執有為、

人趣。迷執有為、信邪

人趣。迷執有為、信邪

信邪求福、未免癡界、

信邪求福、未免癡界、

求福、未免癡界、生阿

求福、未免癡界、生阿

生阿修羅趣。如是三

生於修羅趣。如是三

修趣。如是三類名三

修羅趣。如是三類名

類名三輕趣。云何三

類名為三輕趣。云何

輕趣。云何三重趣。所

為三重輕趣。云何三

重。所謂修三毒心、唯

三重。所謂縱三毒心、

謂縱三毒心、唯造惡

重。所謂從三毒心、唯

造惡業、墮三重趣。若

唯造惡業、墮三重趣。

業、墮三重趣。若貪業

造惡業、墮三重趣。若

貪業重者、墮餓鬼趣。

若貪業重者、墮餓鬼

重者、墮餓鬼趣。瞋業

貪業重者、墮餓鬼趣。

瞋業重者、墮地獄趣。

趣。瞋業重者、墮地獄

重者、墮地獄趣。癡業

瞋業重者、墮地獄趣。

癡業重者、墮畜生趣。

趣。癡業重者、墮畜生

重者、墮畜生趣。如是

癡業重者、墮畜生趣。

如是三重通前三輕、

趣。如是三重通前三

三重通前三輕、遂成

如是三重通前三輕、

遂惑六趣。故知一切

輕、遂成六趣。故知惡

六趣。故知一切苦業

遂成六趣。故知一切

苦業由自心生。但能

業由自心生。但能攝

由自心生。但能攝心、

善業由自心生。但能

攝心、離諸邪惡、三界

心、離諸邪惡、三界六

離諸邪惡、三界六趣

攝心、離諸邪惡、三界

六趣輪廻之苦、自然

趣輪廻之苦、自然消

輪廻之苦、自然消滅、

六趣輪廻之業、自然

消滅、離苦解脫。

滅、能盡諸苦、則名解

即得解脫。

消滅、能滅諸苦、即名

解脫。

脫。

又問。如佛所說、我於

問。如佛所說、我於三

又問曰。如佛所說、我

問。如佛所說、我於三

三代(大)阿僧祇劫、

大僧祇劫、無量勤苦、

於阿僧祇劫、無量勤

大阿僧祇劫、無量勤

無量勤苦、及(方)成

方成佛道。云何今說

苦、方成佛道。云何今

苦、方成佛道。云何今

佛道。云何今說唯除

唯只觀心、制三毒、即

說唯除三毒、則名解

說唯只觀心、而制三

三毒、即名解脫。

名解脫。

脫。

毒、即名解脫。

答曰。佛所說言、三大

答。佛所說言、無虛妄

答曰。佛所說言、無虛

答。佛所說言、無虛妄

阿僧祇劫者、即三毒

也。阿僧祇劫者、三毒

妄也。阿僧祇者、即三

也。阿僧祇劫者、三毒

心也。胡言(龍本胡言二字缺)阿

心也。胡阿僧祇、漢名

毒心也。胡名阿僧祇、

心也。胡言阿僧祇、漢

僧祇、漢言不可數。由

不可數。此三毒心於

漢言不可數。此心中

名不可數。此三毒心

此三毒心(於一一心

中有恒沙惡念。於一

有恒沙惡念。於一一

於中有恒沙惡念。於

中有恒沙惡念)於一念

一念中皆爲一劫。如

一念中皆有一劫。恒沙

一一念中皆爲一劫。

(念一)中皆爲一(切劫)。

是恒河沙不可數也。

者不可數也。以毒惡

如是恒河沙不可數也。

恒河沙者不可數也。

故云三大阿僧祇。真

念如恒沙故、言不可

故云三大阿僧祇。真如

(沙)三毒惡念如三恒

如之性、既被三毒之

數也。真如之性、既被

之性、即被三毒之所

沙故、言不可數也。真

所覆蓋、若不超彼三

三毒之所覆、若不超

覆蓋、若不超彼三大

如之性、既被三毒之

恒河、毒惡之心、云何

彼恒河沙惡之念、云

恒河沙毒惡之心、云

所覆障、若不超越彼

名為解脫。今若能轉

何名解脫。今若能除

何名為解脫。今若能

三恒河沙毒惡之念、

貪瞋癡等三毒心、為

貪瞋癡等三毒心、是

轉貪瞋癡等三毒心、

云何名得解脫也。今

三解脫、是則名為得

則名為得度三大阿僧

為三解脫、是則名為

者能除貪瞋癡等三種

度三大阿僧祇劫。末

祇劫。末世衆生、愚癡

得度三大阿僧祇劫。

毒心、是則名為度得

世衆生、愚癡鈍根、不

鈍根、不解如來甚深

末世衆生、愚癡鈍根、

三大阿僧祇劫。末世

解如來三大阿僧祇祕

妙義三阿僧祇祕密之

不解如來三大阿僧祇

衆生、愚癡鈍根、不解

密之說、遂言成佛塵

說、遂言歷此塵劫、方

劫祕密之說、遂云成

如來三種阿僧祇祕密

劫末期。豈不疑誤行

得成佛末劫、豈不疑

佛塵劫期。豈不疑誤

之說、遂言成佛歷劫

人、退菩提道。

誤修行之人、退菩提

行人、退菩提道。

末期。豈不疑誤行人、

道成也。

道成也。

(不)退菩提(龍谷本。退)

道成也。

道成也。

道成也。

8

8

8

8

(又)問。菩薩摩訶薩、

問。菩薩摩訶薩、由持

又問曰。菩薩摩訶薩、

問。菩薩摩訶薩、由持

由持三聚戒、六波羅

三聚淨戒、行六波羅

由持三聚淨戒、行六

三聚淨戒、行六波羅

蜜(龍谷本ニヨリテ補フ)方成佛

道。今令學者、唯須觀

心、不修戒行、云何成

(佛)。

答曰。三聚淨戒、即

制三毒心也。一一毒

心無量善(住)。聚者

會。以能制三毒、即有

三(無)量善、普會於

心故、名三聚戒也。波

羅密者、即是梵言、漢

言達彼岸。以六根清

淨、不染世塵、即出煩

惱河、至菩提岸也。故

名六波羅密。

密、方成佛道。今令學

者、唯只觀心、不修戒

行、云何成佛。

答。三聚淨者、即制三

毒心也。制三毒、成無

量善。聚者會也。無量

善法普會於心、名三

聚淨戒。六波羅密者

六根也。胡名波羅密、

漢名達彼岸。以六根

清淨、不染六塵、即是

度煩惱河、至菩提岸。

故云波羅密。

羅密、方成佛道。今令

學者唯只觀心、不修

戒行、云何成佛。

答曰。三聚淨戒者、則

制三毒心也。制一毒、

成無量善。普會於心。

名三聚淨戒。六波羅

密者、即淨六根。胡名

波羅密、漢言達彼岸。

以六根清淨、不染世

塵、即是出煩惱、便至

彼岸也。故名六波羅

密。

密、方成佛道。今令學

者唯只觀心、不修戒

行、云何成佛。

答。三聚淨戒者、即制

三毒心也。制三毒、心

成無量善。聚聚者會

也。無量善法普會於

心。故名三即淨戒。

六波羅密者即淨六根

也。胡名波羅密、漢名

達彼岸。以六根清淨、

不染六塵、即是度煩

惱河、到菩提岸。故云

六波羅密。

9

又問。如經所說、三聚

淨戒者、誓斷一切惡、

誓修一切善、誓度一

切衆生。今言制三毒

心、豈不文義有所乖

也。

答曰。佛所說經是眞

實語、應無謬也。菩薩

於過去因中、修苦行

時、對於三毒(發三誓

願、持三聚淨戒。對於

貪毒)誓斷一切惡、常

修戒。對於瞋毒、誓修

一切善故、常修定。對

9

問。如經所說、三聚淨

戒者、誓斷一切惡、誓

修一切善根、誓度一

切衆生。今者唯言制

三毒心、豈不文義有

乖。

答。佛所說經是眞實

語。菩薩摩訶薩、於過

去因中、修苦行時、爲

對三毒、發三誓願。持

一切淨戒、對於貪毒。

誓斷一切惡、常修一

切善。對於瞋毒。誓度

一切衆生故、常修惠、

9

又問曰。如經所說、三

聚淨戒者、誓斷一切

惡、誓修一切善、誓度

一切衆生。今者唯言

制三毒心、豈不文義

有所乖也。

答曰。佛所說經是眞

實語。應無謬也。菩薩

摩訶薩、於過去因中、

修菩薩行時、爲對三

毒、發三誓願、持三聚

淨戒。常修戒、對貪毒、

誓斷一切惡故。常修

定、對瞋毒、誓修一切

9

問。如經所說、三聚淨

戒者、誓斷一切惡、誓

修一切善、誓度一切

衆生。今者唯言制三

毒心、豈不文義有乖。

答。佛所說經是眞實

語。菩薩摩訶薩、於過

去因中、修行時、爲對

三毒、發三誓願。斷一

切惡故、常持戒、對於

貪毒。誓修一切善故、

常習定、對於瞋毒。誓

度一切衆生故、常修

於癡毒、誓度一切衆生故、常修惠。由持如是戒定惠等三種淨法故、能超彼三毒惡業、卽成佛也。以制三毒則諸惡消滅、故名之爲斷。以能持三戒、則諸善具足、名之爲修。以能修能斷、則萬行成就、自他俱就、自他利已、普濟群生、故名爲度脫。故知所修戒行不離於心。若自心清淨、則一切功德悉皆清淨。故經云（衆生）心垢則衆生垢、心淨佛土、當淨其心、隨善故。常修慧、對癡毒、誓度一切衆生故。由持如是戒定慧等三種淨法故、超彼三毒惡業、成佛道也。以能制三毒、卽諸惡消滅、故名之爲斷。以能持三聚淨戒、三聚淨戒、卽諸善具足故、名之爲斷。以能持三聚淨戒、卽諸善具足故、名之爲修。以能斷惡修善、則萬行成就、自他俱就、自他利、普濟群生、名之爲度。故知所修戒行不離於心。若自心清淨、則一切佛土皆悉清淨。故經云、心垢則衆生垢、心淨則衆生淨、欲得淨土、當淨其心、隨其心淨則佛土淨。三

淨則衆生淨。又經云）其心淨則佛土淨也。

垢即衆生垢，心淨即衆生淨。又云，欲淨佛

欲得淨佛土，當淨其

垢，先淨其心，隨其心

心，隨其心淨，則佛土

淨則佛土淨。若能制

淨。若能制得三種毒

得三種毒心，三聚淨

心，三聚淨戒自然成

戒自能成就。

就。

10

10

10

10

又云。如經中所說，六

波羅密者，亦名六度，所謂

問。如經所說，六波羅

密者，亦名六度，所謂

所謂布施、持戒、忍辱、

者，亦名六度，所謂布

波羅密者，亦名六度，

密者，亦名六度，所謂

精進、禪定、智慧、今

施、持戒、忍辱、精進、

所謂布施、持戒、忍辱、

布施、持戒、忍辱、精

言六根清淨、六波羅

禪定、智慧、今言六根

精進、禪定、智慧、今

進、禪定、智慧、今言

密、若爲通會。又六度

清淨、名六波羅密者、

言六相清淨、名爲六

六根清淨、名六波羅

者其義云何。

若爲通會。又六度者

波羅密者，若爲通會。

密者何爲通會。又六

其義云何。

其義云何。

又度者其義云何。

度者其義如何。

答曰。欲修六度、當淨

答。欲修六度、常淨六

答曰。欲修六度、當淨

答。欲修六度、當淨六

六根。欲淨六根、先降六賊。能捨眼賊、離諸色境、心無顧悞、名為布施。能禁耳賊、於彼聲塵、勿令縱逸、名為持戒。能除鼻賊、等諸香臭、自在調柔、名為忍辱。能制舌賊、不貪邪味、讚詠講說、無疲厭心、名為精進。能降身賊、於諸觸欲、其心湛然不動、名為禪定。能攝意賊、不順無明、常修覺惠、樂諸功德、名為能慧。(若能永除	根、先降六賊。能捨眼賊、離諸色境、名為布施。能禁耳賊、於彼聲塵、不令放逸、名為持戒。能伏鼻賊、等諸香臭、自在調柔、名為忍辱。能制舌賊、不貪諸味、讚詠講說、名為精進。能降身賊、於諸觸慾、湛然不動、名為禪定。能調意賊、不順無明、常修覺惠、名為智慧。智惠者運也。六波羅密、喻若船筏、能運衆生、達於彼岸、故名	六根、欲淨六根、先降六賊。能捨眼賊、離諸色境、心無固悞、名為布施。能禁耳賊、於彼聲塵、不令縱逸、名為持戒。能伏鼻賊、等諸香臭、自在調柔、名為忍辱。能制舌賊、不貪邪味、讚詠講說、無疲厭心、名為精進。能伏見賊、於諸觸欲、湛然不動、名為禪定。能調意賊、不順無明、常修覺惠、名為智慧。又度者運也。六	根、降六賊。能捨眼賊、離諸色境、名為布施。能禁耳賊、於彼聲塵、不令放逸、名為持戒。能伏鼻賊、等諸香臭、自在調柔、名為忍辱。能制舌賊、不貪諸味、讚詠講說、名為精進。能降身賊、於諸觸慾、湛然不動、名為禪定。能調意賊、不順無明、常修覺惠、名為智慧。若船筏能運衆生、達於彼岸、故名六度。
--	--	---	---

六賊、常修淨六根、是六度。

名六波羅密(行)。又度波羅密、喻若船筏、能運衆生、達彼岸、故名六度。

者運也。六波羅密、喻如船筏、能運載衆生、達於彼岸、故名六度。

11

11

11

11

又問。(經云)所說(言

問。經云、釋迦如來、

又問曰。經文所說、釋

問。經云、釋迦如來、

教)釋迦如來、爲菩薩

爲菩薩時、曾飲三斗

迦如來、爲菩薩時、曾

爲菩薩時、曾飲三斗

時、曾飲三斗六升乳

六升乳麩、方成佛道。

飲三斗六升乳麩、方

六升乳麩、方成佛道。

麩、方成佛道。卽是先

先因飲乳、後證佛果、

成佛道。卽先因食乳、

先因飲乳、後證佛果、

因食乳、後證佛果、豈

豈觀心得解脫也。

後證佛果、豈唯觀心

豈唯觀心得解脫乎。

唯觀心得解脫也。

得解脫也。

答曰。誠如所言 無虛

答。誠知所言 無虛妄

答曰。誠如說、無虛妄

答。誠知所言 無虛妄

妄也。必因食乳、然始

也。必因食乳、然始成

也。必因食乳、然始成

也。必因食乳、然始成

成佛。佛言食乳、乳有

佛。言食乳者、有二種。

佛。佛所說食乳者、非

佛。言食乳者、有二種。

二種。佛所食者、非世 間不淨之乳、乃是真 如清淨法乳。三斗者、 卽是三聚淨戒。六升 者、卽是六波羅密。成 佛道時、食如是法乳、 方證佛果。若言如來 食於世間姪欲和合、 不淨之牛羶腥乳者、 豈不成謗法之甚也。	佛所食者、非是世間 不淨之乳、乃是真如 清淨法乳。三斗者、卽 三聚淨戒。六升者、卽 六波羅密。成佛道時、 由食如是清淨法乳、 方證佛果。若如來食 於世間和合不淨之牛 羶腥乳者、豈不謗誤 之甚。真如者、自是金 剛不壞、無漏法身、永 離世間一切諸苦。豈 須如是不淨乳、以充 飢渴。如經所說、其牛 不在高原、不在下濕、	是世間不淨之乳、乃 是真如清淨法乳。三 斗者、卽三聚淨戒。六 升者、六波羅密。佛成 道時、由食此清淨法 乳、方證佛果。若言如 來食於世間姪欲和 合、不淨羶腥之乳者、 豈不成謗之甚乎。如 來者、自是金剛不壞、 無漏法身、永離世間 諸苦。豈須如是不淨 之乳、以免飢渴也。如 經所說、此牛不在高 原、不在下濕、不食粟	佛所食者、不是世間 不淨之乳、乃是真如 清淨法乳也。三斗者、 卽三聚淨戒。六升者、 卽六波羅密。成佛道 時、由食如是清淨法 乳、方證佛果。若言如 來食於世間和合、不 淨之牛羶腥乳者、豈 不謗誤之甚乎。真如 者、自是金剛不壞、無 漏法身、永離世間一 切諸苦。豈須如是不 淨之乳、以充飢渴。如 經所說、其牛不在高
--	--	---	--

不在下濕、不食穀麥

不食穀麥糖麩、不與

麥糠麩、不與特牛同

原、不在下濕、不食穀

糟糠麩豆、不與特牛

特牛同群、其牛身作

群、其牛身作紫摩金

麥糠麩、不與特牛同

同群、身作紫磨金色。

紫磨金色。言此牛者、

色。言此牛者、則毗盧

群、其牛身作紫磨金

言此牛者、卽盧舍那

毗盧舍那佛也。以大

遮那佛也。以大慈悲

色。言此牛者、盧舍那

佛也。以大慈大悲憐

慈悲恰愍一切故、於

憐愍一切故、於清淨

佛也。以大慈悲憐愍

愍故、於清淨體中、如

清淨法體中、出如是

法體中、流出如是三

一切故、於清淨法體

是三聚淨戒、六波羅

三聚淨戒、六波羅密、

聚淨戒、六波羅密微

中、出如是三聚淨戒、

密、微妙法乳、養一切

微妙法乳、養育一切

妙法乳、乳養一切求

六波羅密微妙法乳、

衆生求解脫者。如是

求解脫者。如是眞淨

解脫者。飲如是清淨

育一切求解脫者。如

眞中清淨之乳、非眞

之牛、清淨之乳、非但

之牛、清淨之乳、非獨

是眞淨之牛、清淨之

(但)如來飲之成道、一

如來飲之成道、一切

如來飲之成道、一切

乳、非但如來飲之成

切衆生若食者、皆得

衆生若能飲者、皆得

衆生若能飲者、皆得

道、一切衆生若能飲

阿耨多羅三藐三菩提。

阿耨多羅三藐三菩提。

成阿耨多羅三藐三菩

者、皆得阿耨多羅三

(涅槃)

提。

藐三菩提。

12

12

12

12

又問。經中所說，佛言

問。經中所說，佛令衆

又問曰。佛說經中，令

問。經中所說，佛令衆

衆生，修伽藍、鑄形像、

生，修造伽藍、鑄寫形

衆生，修造伽藍、鑄寫

生，修造伽藍、鑄寫形

燒香、散花、然長明燈、

像，燒香、散花、燃長

形像，燒香、散花、燃

像，燒香、散花、燃長明

晝夜六時，遠塔、行道、

明燈、晝夜六時、遠塔、

長明燈、日夜六時、行

燈、晝夜六時、遠塔、

持齋、禮拜、種種功

行道、持齋、禮拜、種

道、持齋、禮拜、種種

行道、持齋、禮拜、種

德、皆成道。若唯觀心、

種功德、皆成佛道。若

功德、皆成佛道。若唯

種功德、皆成佛道。若

總攝諸行、如是事、應

唯觀心、惣攝諸行、說

觀心、惣攝諸行、說如

唯觀心、總攝諸行、說

妄也。

如是事、應虛妄也。

是事、應虛妄也。

如是事、應虛妄也。

答曰。佛所說、無量方

答。佛所說經、有無量

答曰。佛所說經、有無

答。佛所說經、有無量

便、一切衆生鈍根狹

方便、以一切衆生鈍

量方便、以一切衆生

方便、以一切衆生鈍

劣、(不悟)甚深、所以

根狹劣、不悟甚深之

鈍根狹劣、不悟甚深

根狹劣、不悟甚深之

假有爲喻無爲。若不

義，所以假有爲喻無

之義，所以假有爲事

義，所以假有爲喻無

內行、唯只(心)外求

爲。若復不修內行、唯

喻無爲理。若復不修

爲。若復不修內行、唯

希望獲福、無有是處。

只外求希望護福、無

內行、唯只外求希望

只外求希望獲福、無

有是處。

獲福、無有是處。

有是處。

言伽藍者、西國梵音、

言伽藍者、西國梵語、

言伽藍者、梵音、此言

言伽藍者、西國語、此

此地翻為清淨處地。

此土翻為清淨地也。

清淨處也。若永除三

土翻為清淨地也。若

若永除三毒、常淨六

若永除三毒、常淨六

毒、常淨六根、身心湛

永除三毒、常淨六根、

根、身心湛然、內外清

根、身心湛然、內外清

然、內外清淨、是則修

身心湛然、內外清淨、

淨、是名為修伽藍也。

淨、是名修伽藍。

伽藍也。

是名修伽藍。

又鑄(像者、即是一切

鑄寫形像者、即是一

又鑄寫形像者、即一

鑄寫形像者、即是一

衆生身求解說也。所

切衆生求佛道也。所

切衆生求佛道也。所

切衆生求佛道也。所

謂修諸覺行樣、鎔鍊

為修諸覺行、仿像如

謂修諸覺行、假像如

謂修諸覺行、仿像如

身中真如佛性遍入一

來真容如相、豈遣鑄

來真容妙相、豈遣鑄

來真容妙相、豈是鑄

切戒律模中……(龍本)

寫金銅之所作也。是

金銅之所作也。是故

寫金鋼之所作乎。是

寫金銅之作也。是故

故求解脫、以身為爐、

求解脫者、以身為爐、

故求解脫者、以身為

求解脫者、以身為爐、

以法為火、以智慧為

以法為火、以智慧為

爐、以法為火、以智慧

以法為火、智慧為工

巧匠、三聚淨戒、六波

工匠、三聚淨戒、六波

為巧匠、以三聚淨戒、

匠、三聚淨戒、六波羅

羅密、以為模樣、鎔鍊

羅密、以為模樣、鎔鍊

六波羅密、為模樣、鎔

密、以為畫樣、鎔練身

身中真如佛性、遍入

身中真如佛性、遍入

鍊身中真如佛性、徧

心真如佛性、遍入一

一切戒律模中、如教

一切戒律模中、如教

入一切戒律模中、如

切戒律模中、如教奉

奉行、一無漏缺、自然

奉行、一無漏缺、自然

教奉行、一無漏缺、自

行、以無缺漏、自然成

成就真容之像。所謂

成就真容之相。所謂

然成就真容之像。所

就真容之像。所爲究

究竟常住微妙色身、

究竟常住微妙法身、

謂究竟常住微妙色

竟常住微妙色身、非

非是有爲敗壞之法。

非是有爲敗壞之法。

身、不是有爲敗壞之

有爲敗壞之法。若人

若人求道、不解如是

若人求道、不解鑄寫

法。若人求道、不解如

求道、不解如是鑄寫

鑄寫真容、憑何輒言

真容、憑何輒言成功

是鑄寫真容、憑何輒

真容、憑何輒言成就

功德。

德也。

言功德。

功德。

又燒香者、亦非世間有

燒香、亦非世間有相之

燒香者、亦非世間有

又燒香者、亦非世間

相之香、乃是無爲正

香、乃是無爲正法香

相之香、乃是無爲正

有相之香、乃是無爲

法香也。薰諸穢惡業、

也。薰諸臭穢無明惡

法之香。薰諸臭穢、斷

正法之香也。薰諸臭

悉令清滅。其正法香、

業、悉令消滅。其正法

無明惡業、悉令消滅。

穢無明惡業、悉令消

有五種體。一者戒香、

香者、其五種。一者戒

其正法香、有五種。一

滅。正法香者、其有五

所謂諸惡能斷、能修

香、所謂能斷諸惡、能

者戒香、所謂能斷諸

種。一者戒香、所謂能

諸善。二者定香、所謂
決信大乘、心無退轉。

三者惠香、所謂常於

身心內、外觀察。四者

解脫香、所謂能斷一

切無明結縛。五者解

脫知見香、所謂覺照

常、通達無明礙。如是

五香、世間無比。佛在

世日、令諸子、以智慧

火、燒如是無價寶香、供

養十方一切諸佛。今

時衆生、愚癡鈍根、不

解如來真實之義、唯

將外火、燒於世間沈

修諸善。二者定香、所

謂深信大乘、心無退

轉。三者慧香、所謂常

於身心內、自觀察。四

者解脫香、所謂能斷

一切無明縛。五者解

脫知見香、所謂觀照

常明、通達無礙。如是

五種香、名爲最上之香、

世間無比。佛在世日、令

諸弟子、以智慧火、燒

如是無價寶香、供養

十方諸佛。今時衆生、

不解如來真實之義、

唯將外火、燒於世間

惡、能修諸善。二者定

香、所謂深信大乘、心

無退轉。三者慧香、所

謂常於身心內、外觀

察。四者解脫香、所謂

能斷一切無明結縛。

五者解脫知見香、所

謂覺察常明、通達無

礙。如是五香、名最上

香、世間無比。佛在世

日、令諸弟子、以智慧

火、燒如是無價寶香、

供養十方一切諸佛。

今時衆生、愚癡鈍根、

不解如來真實之義、

斷諸惡、能修善。二者

定香、所謂深信大乘、

心無退轉。三者慧香、

所謂常於身心內、自

觀察。四者解脫香、所

謂能斷一切無明結

縛。五者解脫知見香、

所謂觀照常明、通達

無碍。如是五種香、名

爲最上之香、世間無

比。佛在世日、令諸弟

子、以智慧火、燒如是

無價寶香、供養十方

諸佛。今時衆生、不解

如來真實之義、唯將

檀薰陸質礙之香者、
希望福報、云何可得。

沉檀薰陸質尋香、希
望福報、云何可得乎。

唯將外火、燒於世間
質礙之香、希望福報、
云何可得。

外火、燒於世間沈檀
薰陸質碍之香、希望
福報、云何可得乎。

又散花者義亦如是。

散花者義亦如是。所

又散花者義示如是。

又散花者義亦如是。

所謂演說正法說功德

謂演說正法諸功德花、

所謂、演說正法諸功

所謂演說正法諸功德

花、饒益有情、散霑一

饒益有情、散沾一切、

德花、饒益有情、散沾

花、饒益有情、散沾一

切、於真如性、普施莊

於真如性、普施莊嚴。

一切、真如之性、普施

切、於真如性、普施莊

嚴。此功德花佛所稱

此功德花佛所稱讚。

莊嚴。此功德花佛所

嚴。此功德花佛所稱

歎。究竟常住、無凋落

究竟常住無凋落期。

稱歎。究竟常住無凋

讚。究竟常住無凋落

期。若復有人、散如是

若復有人、散如是花、

落期。若復有人、散如

期。若復有人、散如是

花、獲福無量。若如來

護福無量。若言如來

花、獲福無量。若言如

花、獲福無量。若言如

令諸衆生剪截繪綵、

令衆生剪截繪綵、傷

來令諸弟子及衆生等

來令衆生剪截總綵、

傷損草木、以爲散花、

損草木、以爲散花、無

剪截艷綵、傷損草木、

傷損草木、以爲散花、

無有是處。所以者何。

有是處。所以者何。持

以爲散花、無有是處。

無有是處。所以者何。

持淨戒者、於諸大地

淨戒者、於諸天地森

所以者何。持淨戒者、

持淨戒者、於諸天地

參羅萬像、不令觸犯、

羅萬像、不令觸犯、誤

於諸天地、森羅萬像、

森羅萬像、不令觸犯、

誤解犯者獲大罪。況

犯者猶獲大罪。況復

不令觸犯、悞損者自

若誤犯者猶獲大罪。

復今故毀禁戒、傷損

今者故毀淨戒、傷損

獲大罪。況復今者加

況復今者故毀淨戒、

萬物、求於福報、欲益

萬物、求於福報、欲益

毀淨戒、傷損萬物、求

傷損萬物、求於福報、

返損、豈有是乎。

反損、豈有是處乎。

於福報、欲益反損、豈

欲益反損、豈有是乎。

又長明燈者正覺心

長明燈者卽正覺心

也。又長明燈者、正覺心

也。長明燈者、卽正覺心

也。以智慧明了喻之

也。覺明了喻之爲燈。

也。覺知明了喻之爲

也。覺之明了喻之爲

爲燈。是故一切求解

是一切求解脫者、以

燈。是故一切求解脫

燈。是故一切求解脫

脫者、常以身爲燈臺、

身爲燈臺、心爲燈炷、

者、常以身爲燈臺、心

者、身爲燈臺、心爲燈

心爲燈盞、信爲燈炷、

增諸戒行、以爲添油、

爲燈盞、信爲燈炷、增

炷、增諸戒行、以爲添

增諸戒行、以爲添油、

智明達、喻如燈火。常

諸戒行、以爲添油、智

油、智慧明達、喻如燈

智慧明達、喻燈火。常

燈如是真正覺燈、照

慧明達、喻如燈光。常

火。常燃如是真正覺

然如是眞如正覺燈、

破一切無明癡暗。能

然如是覺燈、照一切

燈、而照一切無明癡

明破一切無明癡暗。

以此法轉相開示、卽

無明癡暗。能以此法

暗。能以此法輪次第

能以此法轉相開悟、
 卽是一燈。然百千燈、
 以燈續明、明終不盡、
 以無盡故、號曰長明。
 過去有佛、號曰然燈、
 義亦如是。愚癡衆生、
 不會如來方便之說、
 專行虛妄、執著有爲、
 遂然世間蘇油之燈以
 照一室、乃稱依教、豈
 不謬乎。所以者何。佛
 放眉間一毫相光、上
 照萬八千世界、若身
 光盡照、普遍十方、豈
 假如是世俗之燈、以

是一燈。燃百千燈、以
 燈續燃、燃無盡故、号
 長明。過去有佛、名爲
 燃燈、義亦如是。愚癡
 衆生、不會如來方便
 之說、專行虛妄、執著
 有爲、遂燈世間蘇油
 之燈、以照空室、乃稱
 依教、豈不謬乎。所以
 者何。佛放眉間一毫
 相光、上能照萬八千
 世界、豈假如是蘇油
 之燈、以爲利益。審察
 斯理、應不然乎。

轉相開悟、卽是一燈。
 然百千燈、以燈續明、
 終無盡故、故號長明。
 過去有佛、名曰然燈、
 義亦如是。愚癡衆生、
 不會如來方便之說、
 專行虛妄、執著有爲、
 遂然世間蘇油之燈以
 照空室、必稱依教、豈
 不謬乎。所以者何。佛
 放眉間一毫之光、尚
 照十方八千世界、若
 身光盡現則、普照十
 方、豈假如是世俗之
 燈、以爲利益。審察斯

相開示、卽是一燈。燃
 百千燈、燈燈無盡故、
 號長明。過去有佛、名
 曰燃燈、義亦如是。愚
 癡衆生、不會如來方
 便之說、專行虛妄、執
 著有爲、遂燃世間蘇
 油之燈、以照空室、乃
 稱依教、豈不謬乎。所
 以者何。佛放眉間一
 毫相光、能照萬八千
 世界、豈假如是蘇油
 之燈、以爲利益。審察
 斯理、應不然乎。

爲利益。詳察斯理、應不然乎。

理、應不然乎。

又六時行道者、所爲

又六時行道者、所謂

又六時行道者、所謂

又六時行道者、所謂

六根之中、於一切時、

六根之中、於一切時、

六根之中、於一切時、

六根之中、於一切時、

常行佛道、〔佛〕者覺

常行佛道、修諸覺行、

常行佛道、佛者覺也。

常行佛道、修諸覺行、

也。卽是修諸覺行、調

調伏六根、長時不捨、

卽時修諸覺行、調伏

調伏六根、長時不捨、

伏六情清淨行、長時不

名爲六時。

六根、六情清淨、長時

名爲六時行道。

六根清淨行住坐臥長時不捨捨、名六時行道。

遠塔行道者、塔是身

塔者、身心也。常令覺

遠塔行道者、塔者是

塔者身也。常令覺惠、

也。當令覺惠、巡遶身

慧、巡遶身心、念念不

身也。當修覺行、巡遶

巡遶身心、念念不停、

心、念念不停、名爲遶

停、名爲遶塔。過去諸

身心、念念不停、名爲

名爲遶塔。過去聖僧

塔。過去諸聖、皆行此

聖曾行。此道。竊見今

遶塔。過去諸聖、皆行

人如是行道、得涅槃。

道、得至涅槃。今時世

時鈍根之輩、曾不內

此道、至涅槃。時今時

求解脫者、不會斯理、

人、不會斯理、曾不內

行、唯執外求、將質礙

世人、不會斯理、曾不

何名行道。竊見今時

行、唯執外來、將質尋

身。遶世間塔、日夜走

內行、唯執外求、將質

鈍根之輩衆生、曾不

行、唯執外來、將質尋

身。遶世間塔、日夜走

內行、唯執外求、將質

內行、唯執外求、將質礙身、遶世間塔、日夜走驟、徒自疲勞、而於真性、一無利益。迷悞之甚誠可愍歎。

身、遶世間塔、日夜走驟、徒自疲勞、而於真性、一無利益。

驟、徒自疲勞、而於真性、一無利益。迷悞之輩甚、誠可愍歎。

碍身。遶世間塔、日夜走驟、徒自疲勞、而於真性、一無利益。

又持齋者、當須達意、(不達其理)其利徒爾虛功。齋者齊也。所謂齊整身心、不令散亂。持者護也。所謂戒行如法護持。必須禁六情、制三毒、勤覺察淨身心。了如是義所名齋也。

④ 又持齋者、當須會意、不達斯理、徒爾虛功。齋者齊也。所謂齊正身心、不令散亂。持者護也。所謂於諸戒行如法護持。必須外禁六情、成制三毒、勤覺察淨身心。了如是義名為持齋。

又持齋者、常須會意、不達其理、徒施虛功。齋者齊也。所謂勤治身心、不令散亂。持者護也。所謂於諸戒行如法護持。必須禁六情、制三毒、勤修覺察清淨身心。了如是義可名為齋。

又持齋者、當須會意、不達斯理、徒爾虛功。齋者齊也。所謂齊正身心、不令散亂。持者護也。所謂於諸戒行如法護持。必須外禁六情、內制三毒、懇勤覺察清淨身心。了如是義名為持齋。

又持齋者、有五種。一

又持齋者、食有五種。

又持齋者、食有五種。

食有五種。一者法喜

者法喜食、所謂依如

一者法喜奉行、二者

一者法喜食、所謂依

食、所謂依持正法歡

來正法、歡喜奉行。二

禪悅食、所謂內外澄

如來正法、歡喜奉行。

喜奉行。二者禪悅食、

者禪悅食、所謂內外

寂、身心悅樂。三者念

二者禪悅食、所謂內

所謂內外澄寂、身心

證寂、身心悅樂。三者

食、所謂常念諸佛、心

外澄寂、身心悅樂。三

悅樂。三者念食、所謂

念食、所謂常念諸佛、

口相應。四者願食、所

者念食、所謂常念諸

常念諸佛、心口相應。

心口相應。四者願食、

謂行住坐臥、常求善

佛、心口相應。四者願

四者願食、所謂行法

所謂行住坐臥、常求

願。五者解脫食、所謂

食。所謂行住坐臥、常

住坐臥、常求善願。五

善願。五者解脫食、所

心常清淨、不染欲塵。

行善願。五者解脫食、

者解脫食、所謂心常

謂心常清淨、不染俗

此五種食名爲齋食。

所謂心常清淨、不染

清淨、不染欲塵、此五

塵。此之淨食名爲齋

若復有人、不食如是

世塵、持五淨食者、名

種食名爲持齋。若復

食。若復有人、不喰如

五種淨食、自言持齋、

爲齋食。若復有人、不

有人、不食如是五種

是五清淨食、外持齋

無有是處。

食如是五種淨食、自

淨食、自言持齋、無有

者、無有是處。

唯斷於無明之食、若

言持齋、無有是處。

是處。

言斯食者、於無明惡業

輒觸者、名爲破齋。若

又有斷食。言斷食者、

唯斷無明之食、輒作

之食、若轉讀者、破齋

輒觸者、名爲破齋。若

斷無明惡業之食、若

解者、名爲破齋。若亦

者。云何獲福。或有愚迷、不會斯理、身心放逸、諸惡皆爲貪欲、恣情了無慚愧、唯斷外食、自謂持齋。何異見爛壞死屍、稱言有命必無是事。

有破、云何獲福。世有迷人、不悟斯理、身心放逸、諸皆爲貪欲、恣情不生慚愧、唯斷外食、自爲持齋、必無是事。

輒觸者、名爲破齋。齊若有破、云何獲福。世有迷愚、不悟斯理、身心放逸、造諸惡業、貪恣欲情、不生慚愧、唯斷外食、自爲持齋。何以癡兒見爛壞死屍、稱言有命、必無是處。

有破、云何獲福。世有迷人、不悟斯理、身心放逸、皆爲諸惡貪欲恣情、不生慚愧、唯斷外食、自爲持齋、必無是處。

又禮拜者當如法也。必須理體內明、隨事推變、理恆不捨、事有行藏。會如是義、乃名如法。夫禮者敬也。拜者、所爲恭敬真性、屈伏無明、爲禮拜也。以

又禮拜者當如法也。必須理體內明、事隨獲變、理有行藏。會如是義、乃名依法。夫禮者敬也、拜者伏也。所謂恭敬真性、屈伏無明、名爲禮拜。若能惡

又禮拜者常如法也。必須理體內明、事相外變、理不可捨、事有行藏。會如是義、乃名依法。夫禮者敬也。拜者伏也。所謂恭敬真性、屈伏無明、名爲禮

又禮拜者當如法也。必須理體內明、事隨推變、會如是義、乃名依法。夫禮者敬也、拜者伏也。所謂恭敬真性、屈伏無明、名爲禮拜。若能惡情永滅、善

恭敬故不敢毀傷、以
屈伏故無令逸縱。若
能惡情永斷、善念恒
存、雖不見相、常名禮
拜。其事法者卽身相
也。爲欲令諸世俗表
謙下心、故須屈伏外
心〔身〕示恭敬相。用
之則顯、捨之則藏、覺
外明內以相應也。若
復不行理法、唯執事
門內。則〔迷〕故縱貪
癡、常爲惡業、外則空
現身相、無名禮拜、無
慚於聖、縱誕於凡、不

情永滅、善念恒存、雖
不現相、名爲禮拜。其
相法相也。世尊欲令
世俗表謙下心、名爲
禮拜。故須屈伏外身、
示內恭敬、覺外明內、
性相應。若復不行
理法、唯執外求內。則
故縱貪癡、常爲惡業、
外卽空勞身相、詐現
威儀、無慚於聖、徒誑
於凡、不免輪迴。豈成
功德。

拜。以恭敬故不敢毀
傷、以屈伏故無令縱
逸。若能惡情永滅、善
念恒存、雖不現相、常
爲禮拜。其相者則身
相也。欲爲令諸俗表
謙下心、故須屈伏外
身、視恭敬相。用之則
現、捨之則藏、舉外明
內、性相應也。若復不
行理法、唯執外問內、
則迷故、縱於貪癡、
常爲惡業、外則空顯
身相、何名禮拜。無慚
於聖、故誑凡、不免輪
迴。若復不行理法、唯
執外求內、則放縱貪
癡、常爲惡業。外卽空
勞身相、詐現威儀、無
慚於聖、徒誑於凡、不
免輪迴。豈成功德。

免淪墜。豈成功德。既無所得、云何求道。

13

墮。豈成功德。既無所得、云何求道。

13

14[㊟]

又問。溫室經洗浴衆僧、獲福無量。此則憑

問。如溫室經說洗浴衆僧、獲福無量。此則

又問曰。如說洗浴衆僧、得福無量。此則憑

問。如溫室經說洗浴衆僧、獲福無量。此則

何事法、功德始成、若

憑於事法、功德始成、

何事法、功德始成、若

憑於事法、功德始成、

唯觀心、可相應不。

若爲觀心、可相應否。

唯觀心、可相應不。

若爲觀心、可相應乎。

答。曰衆僧者、非說世

答。洗浴衆僧者、非洗

答曰。洗浴衆僧者、非

答。洗浴衆僧者、非世

間有爲事。世尊當爾

世間有爲事也。世尊

說世間有爲事也。世

間有爲事也。世尊嘗

爲諸弟子、說溫室經、

當爲諸弟子、說溫室

尊當爾諸弟子、說欲

爲諸弟子、說溫室經、

欲令受持洗浴之法、

經、欲令受持洗浴之

令受持洗浴之法、是

欲令受持洗浴之法、

是故假諸世事、比喻

法、是故假世事、比喻

故假諸世事、譬喻真

是故假世事、比喻真

真宗說。

真宗、隱說七事、供養

宗、隱說七事、供養功

宗、隱說世事、供養功

功德。

德。

德。

七事者。第一淨水。二

其七事云何。一者淨

其七事者、一者淨水。

其事有七。云何爲七。

者然火。三者澡豆。四者楊枝。五者純灰。六者蘇膏。七者內衣。舉此七事，喻於七法。一切衆生，由此七法，洗浴莊嚴，能除三毒，無明垢穢。其七法者，一爲淨戒，洗蕩身心，如清淨水，洗諸塵垢。二謂智慧，觀察內外，猶如然火，能溫淨水。三謂分別，簡棄 <small>(諸惡)</small> 由如澡豆，能除垢膩。四謂真實，斷諸妄語，如嚼楊枝，能消口氣。五謂	水。二者燒火。三者澡豆。四者楊枝。五者淨灰。六者蘇膏。七者內衣。舉此七法，喻於七事。一切衆生，由此七法，沐浴莊嚴，能除毒心，無明垢穢。其七法者，一謂淨戒，洗蕩慳非，猶如淨水，濯諸塵垢。二者智慧，觀察內外，由如然火，能溫淨水。三者分別，簡棄諸惡，猶如澡豆，能淨垢膩。四者真實，斷諸妄想，如嚼楊枝，能消口	二者燃火。三者澡豆。四者楊枝。五者淨灰。六者酥膏。七者內衣。舉此七事，喻於七法。一切衆生，用此七法，沐浴莊嚴，能除三毒，無明垢穢。其七法者，一者法戒，洗溫慳非，猶如淨水，去諸塵垢。二者智慧，觀察內外，猶如燃火，能溫淨水。三者分別，揀棄諸惡，猶如澡豆，能淨垢膩。四者真實，斷諸妄想，猶如楊枝，能消口氣。	一者淨水。二者燃火。三者澡豆。四者楊枝。五者淨灰。六者蘇膏。七者內衣。舉此七事，喻於七法。一切衆生，由此七法，洗浴莊嚴，能除毒心，無明垢穢。其七法者，一者淨戒，洗蕩慳非，猶如淨水，濯諸塵垢。二者智慧，觀察內外，猶如燃火，能溫淨水。三者分別，簡棄諸惡，猶如澡豆，能淨垢膩。四者真實，斷諸妄想，猶如楊枝，能消口氣。
---	--	--	---

正信、決無疑慮、如灰

氣。五者正信、決定無

猶如淨灰、決疑無慮、

能消口氣。五者正信、

磨身、能避諸風。六謂

礙、由如淨灰磨身、能

諸風。六者調息柔軟

決定無疑、猶如淨灰

柔和諸剛強、由如蘇

障諸風。六者謂柔和

伏諸剛強、猶如酥膏

摩身障風。六者柔和

膏通潤皮膚。七謂慚

忍辱、由如蘇膏通洞

通潤皮膚。七者慚愧、

忍辱甘受、猶如蘇膏

愧、悔諸惡業、由如內

皮膚。七者謂慚愧、悔

悔諸惡業、猶如內衣

通潤皮膚。七者慚愧、

衣遮蔽醜形。

諸惡業、猶如內衣遮

遮蔽醜形。

諸惡業、猶如內衣遮

醜形體。

醜形體。

醜形體。

如上七法、並是經中

如上七法、是經中祕

以上七事、並是經中

如上七法、是經中祕

祕密之義、如來當爾

密之義、如來當爾為

祕密之藏、如來當爾為

密之義、皆是為諸大

為諸大乘利根者、非

諸大乘利根者說、非

諸大乘利根者說、非

乘利根者說、非為少

為小智下劣凡夫。所

為少智下劣凡夫。所

為小乘智淺下劣者凡

智下劣凡夫。所以今

以今人無能悟解。

以今人無能解悟。

夫。所以今人無能悟

人無能解脫。

解。

其溫室者、即身是也。

其溫室者、即身是也。

其溫室者、則身是也。

其溫室者、即身是也。

所以然智慧火、溫淨

所以燃智慧火、溫淨

所以然智慧火、溫淨

所以燃智慧火、溫淨、

戒湯、洗蕩身中佛性、

戒湯、沐浴身中真如

戒湯、沐浴身中真如

戒湯、沐浴身中真如

受持七法、以自莊嚴。

佛性、受持七法、以自

佛性、受持七法、以自

佛性、受持七法、以自

當爾比丘聰明利智、

莊嚴。當爾此丘聰明

莊嚴。當爾比丘聰明

莊嚴。當日比丘聰明

皆悟聖意、以此修行、

上智、皆悟聖意、如說

利智、皆悟聖意、如說

上智、乃悟聖意、如說

功德成就、俱登聖果。

修行、功德成就、俱登

修行功德成就、俱登

修行、功德成就、俱登

今時衆生愚癡鈍根、

聖果。今時衆生愚癡

聖果。今時衆生愚癡

聖果。今時衆生莫測

莫測其事、將世間水、

其事、將世間水、洗質

鈍根、莫測斯事、將世

其事、將世間水、洗質

洗質礙身、自謂依經、

尋身、自謂依經、豈非

間水、洗質礙身、自言

碍身、自謂依經、豈非

豈非悞也。且如佛性、

誤也。且真如佛性、是

依教豈非誤也。且真

誤也。且真如佛性、非

非是凡形煩惱塵埃、

非凡形煩惱塵垢、本

如佛性、非是凡形煩

是凡形、煩惱塵垢、本

本來無相、豈可將有

來無相、豈可將質尋

惱塵垢、本來無相、豈

來無相、豈可將質碍

礙水、洗無爲身。事不

水、洗無爲身。事不相

可將有礙水、洗無明

水、洗無爲身。事不相

相應、云何可得。若言

應、云何悟道。若言身

身。事不相應、云何悟

應、云何悟道。若欲身

礙身清淨、當觀此身

清淨者、當觀此身本

道。若言礙身得清淨

得淨者、當觀此身本

無(本)因貪欲、不淨

因貪慾不淨所生、臆

者、常欲不淨所生、臆

因貪欲不淨所生、臆

所生、臭穢駢闐、內外充滿。若洗此身、求於清淨者、猶如洗塹、泥盡應停。以此驗之、明知外洗非佛說也。

穢駢闐、內外充滿。若也洗此身、求於淨者、猶如洗塹、塹盡方淨。以此驗之、明知洗外非佛說也。

穢駢闐、內外充塞。若洗此身、求於淨者、猶如洗泥、終無得淨。如此驗之、明知外洗非佛說也。

穢駢闐、內外充滿。若洗此身、求於淨者、猶如洗塹、塹盡方淨。以此驗之、明知洗外非佛說也。

14

13[ⓐ]

14

13[ⓑ]

又問。經所說言、至心念佛、必得(往生)解脫。(西

問。經說言、至心念佛、必得往生西方淨土。

又問。經所說言、至心念佛、必得往生西方淨土。以此妙門、則應

問。如經說言、至心念佛、必得往生西方淨土。以此一門、即應成

方淨土。此一門、即應成佛。何假觀心求於

以此一門、即應成佛、何假觀心、求於解脫。

成佛、如何觀心求於解脫。

佛、何假觀心、求於解脫。

解脫)。

解脫。

脫。

答曰。夫念佛者、當須正念。(了義)為正、不了義即

答。夫念佛者、當須正念。了義為正、不了義

答曰。夫念佛者、當修正念。了義為正、不了

答。夫念佛者、當須正念。了義為正、不了義

為邪。正念必得往生淨國、邪念云何達彼。

為邪。正念必得往生、邪念云何達彼岸哉。

方、邪念云何達彼。佛

為邪。正念必得往生、邪念云何到彼哉。佛

佛者覺也、所為覺察

正者覺也、所謂覺察

者覺也、所謂覺察身

者覺也、所謂覺察身

心源、勿令起惡。念者

身心、勿令起惡。念者

心、勿令起惡。念者憶

心、勿令起惡也。念者

憶也、謂堅持戒行、不

憶也、所謂憶持戒行、

也、所謂憶持戒行、不

憶也、所謂憶持戒行、

忘精勤、了如來義、名

不忘精進、了如是義、

忘精勤、了如是義、名

不忘精進、了如是義、

為正念。故知念在於

名為念。故知念在於

為正念。故知念在於

名為念。故知念在

心、不在於言。因筌求

心、不在言。因筌求魚、

心、不在言也。因筌求

於心、非在於言。因筌

魚、得魚妄筌、因言求

得魚忘筌、因言求意、

魚、得魚忘筌、因言得

求魚、得魚忘筌、因言

意、得意忘言。概稱念

得意忘言。既稱念佛

意、得意忘言。既稱念

求意、得意忘言。既稱

佛之名、須行念佛之

名、須知念佛之道。若

佛之名、須行念佛之

念佛之名、須知念佛

體。若心無實、口誦空

心無實、口誦空名、三

體。若念無實體、口誦

之道。若心無實、口誦

言、徒念虛功、有何成

毒內臻、人我填臆、將

空名、徒自虛功、有何

空名、三毒內臻、人我

益。且如誦之與念、名

無明心覓佛、徒爾虛

成益。且如誦之與念、

填臆、將無明心向外

義懸殊。在口曰誦、在

功。且如誦之與念、義

名義懸殊。在口曰誦、

求佛、徒爾虛功。且如

心曰念。故知念從心

理懸殊。在口曰誦、在

在心曰念。故知念從

誦之與念、義理懸殊。

起、名為覺行之門。誦

心曰念。故知念從心

心起、名為覺行之

在口曰誦、在心曰念。

在口中、卽是音聲之

起、名爲覺行之門。誦

門。誦在口中、卽是音

故知念從心起、名爲

相。執相求福、終無是

在口中、卽是音聲之

聲之相。執相求福、終

覺行之門。誦在口中、

處。故經云、凡所有相

相。執相求理、終無是

無是乎。故經云、凡所

卽是音聲之相。執外

皆是虛妄。又云、若以

處。故知過去諸聖、所

有相、皆是虛妄。又

求理、終無是處。故知

色見我、以音聲求我、

修皆非外說、只推內

云、若以色見我、以音

過去諸聖、所修念佛

是人行邪道、不能見

心。卽心是衆善之源、

聲求我、是人行邪道、

皆非外說、只推內心。

如來。以此觀之、乃知

卽心爲萬德之主。涅槃

不能見如來。以此觀

心卽衆善之源、心爲

事相非真正也。過去

槃常樂、由自心生。三

之、乃知事相、非真相

萬德之主。涅槃常樂、

諸佛、所修功德皆非

界輪廻、亦從心起。心

也。故知過去諸聖所

由真心生。三界輪回、

外說、唯正論心是衆

是出世之門戶、心是

修功德、皆非外說、唯

亦從心起。心是出世

善之源、是萬惡之主。

解脫之關津。知門戶

只論心、心是衆聖之

之門戶、心是解脫之

涅槃常樂、由自心生。

者、豈慮難入、識關津

源、心爲萬惡之主。涅槃

開津。知門戶者、豈慮

三界輪廻、亦從心起。

者、何憂不達。

槃常樂、由自心生、三

難入、識關津者、何憂

心爲出世之門戶、心

者、何憂不達。

界輪廻亦從心起、心

不通。

是解脫之開津。知門

者、何憂不達。

爲出世之門戶、心是

戶者、豈慮難成。識開

津者、何憂不達。

15

竊見、今時淺識唯事

見相爲功、廣費財寶、

多積水陸、妄營像塔、

虛役人夫、積木壘泥、

圖丹青畫、傾心盡力、

於已迷他、未解慚愧、

何曾覺悟。見有爲勤

勤執著、說於無相兀

兀如迷。但貪目下之

小慈、不覺當來之大

苦。此之修學徒自疲

解脫之關津。知門戶

者、豈慮難成、識關津

者何憂不達。

15

竊見。今時淺識唯知

立相爲功、廣費財寶、

多傷水陸、妄像塔、虛

役人功、積木壘泥、塗

青畫、傾心盡力、損

已迷也、未解慚愧、何

曾覺悟。見有爲則勤

愛着、說無相卽兀兀

如迷、且貪世上之小

樂、不覺當來之大苦。

此之修學徒自疲勞、

15

竊見、今時淺識唯知

事相爲功、廣費財寶、

多傷水陸、妄營像塔、

虛役人夫、積木壘泥、

圖青畫、傾心盡力、

損已迷他、未解慚愧、

何曾覺悟。見有爲則

勤勤愛著、說無爲則

兀兀如迷、但貪現世

之小慈、豈覺當來之

大苦。如此修學徒自

勞、背正歸邪、詐言獲福。但能攝心、內照覺觀、常明絕三毒、永使消亡、六賊不令侵擾、自然恒沙功德、種種莊嚴、無數法門、悉皆成就、超凡證聖、目擊非遙、悟在須臾、何煩皓首。法門幽祕、寧可具陳。略而論心、詳其少分。

疲勞、背正歸邪、誰言獲禍。但能攝心、內照覺觀、外明絕三毒、永使銷亡、閉六賊不令侵擾、自然恒沙功德、種種莊嚴、無數一一成就、超凡證聖、目擊非遙、悟在須臾、何煩皓首。真門幽祕、寧可具陳。略述觀心、詳其少分。

16

背正歸邪、誰言獲福。但能攝心、內照覺觀、常明絕三毒心、永使消止。閉六賊門、不令侵略、自然恒沙功德、種種莊嚴、無量法門、一一成就、超凡證聖、目擊非遙、悟在須臾、何煩皓首。真門幽祕、寧可具陳。略說觀心、詳其少分。

疲勞、背正歸邪、誰言獲福。但能攝心、內照覺觀、外明絕三毒、永使銷亡。閉六賊不令侵擾、自然恒沙功德、種種莊嚴、無數法門、一一成就、超凡證聖、目擊非遙、悟在須臾、何煩皓首。真如幽祕、寧可具陳。略述觀心、說其少分。

此論乃是諸經骨體、究竟真門、依此教行、即名頓悟。縱有退失、

猶勝二乘、時時看之、

甚有道理。亦是默傳

心印。時大唐會昌五

年乙丑歲春二月八日

寫。遇奉傳上日本和

尙、結當來之因。

越洲判縣波洲子龔朗

書

達磨和尙觀心破相論

一交點了

建長四年六月廿四日未

時書了 執筆夜叉王丸

註 記

(一) 始め大正藏經第八十五卷古逸部中の敦煌本を寫したるが、其後龍谷大學圖書館所藏の長策

子本を見るを得て、これと對照した。龍谷本の「觀心論」は五十箇條の問答から出來て居て、始めの三十六問までは、大正藏經中のもの及び他の二本(朝鮮本及び日本流布本)に欠けて居る。が、どうも此三十六問と以下の十四問とは同じ一篇の中に攝むべきものではないやうだ。内容から見ても、文體から見ても、前半と後半とは相違して居る。龍谷本には何とも共通の題目をつけてない。又後半の書き出し振りが前半と違つて居る。後半を「觀心論」又は「破相論」と云ふは、當つて居るが、前半に此題名を當てるわけに行かぬ。それから後半の文章は割合に寫誤が少ないやうにも思はれる。愚考では、始めから前半と後半とは別々のものであつたに相違ない。前半には何か別の名をつけて然るべからんか。本文中()中に在る文字は龍谷本によるものである。「」は他の本によりて添加したものの。

(二) 因此而成までは龍谷本によりて補足す。

(三) 龍谷本には『貪業者墮地獄趣、痴業者墮畜生道、瞋業者墮餓鬼趣』とあり。

(四) 龍谷本、如是三重以下三界まで三十二字を欠く。

(五) 持齋等以下豈成功徳まで三百八十七字、金澤本誤つて後に入る、今訂正。爲諸大乘等以下非佛説也まで百九十六字、もと此處に在りしもの、今14に移す。他本との對照に便ならしむ。

(六) 日本流布本と共に此一條の問答14は、淨土問答13と、其位置相前後す。今對照の便を圖るた

め、敦煌本の順序に改む。

(七) 爲諸大乘利根者より以下非佛説也に至るまで百九十六字を12より此に移す。流布本には爲諸大乘利根者以下無能解悟までの二十四字は14の結尾に在り。又其溫室者等以下非佛説也までの百七十二字は14答中稍々始めの處に挿入せり。

(八) 流布本と共に此一節13、即ち淨土に關する問答は洗浴問答14の後におかる。今前後の位置を轉換して對照の便をはかる。

(九) 竊見今時以下百六十四字及結語『觀心詳其少分』の六字は、明かに一篇の跋文なり。當本誤つてこれを『何憂不遠』(13)の次ぎ『持齋者當須會意云々』12の上に置く。又結語『觀心詳其少分』の六字を『是經中之祕密之義、如來當爾』(14)の後、『此論乃是諸經骨體云々』(16)と云ふ金澤文庫本だけが有する後序の上に入る。今何れも訂正してその處を得せしむ。

(一〇) 略述の後持齋云々の三百八十七字を(12)に移す。觀心等の六字は(14)結尾より此に移す。
(一一) 上方金澤文庫本に關する註を參看すべし。

(附記) 上來四本對照校訂の上に尙不完全の所あれども、當時これを正すだけの餘暇なし。餘り長く延滞してもと思ひ、とに角未定稿のまゝ上梓す。他日機會を得ば再校すべし。昭和十年六月)