

達摩大師
破相論
悟性論

達摩大師

破相論
悟性論

蓬廬正殿
全

心定身安錄

心定身安錄 卷中

夫心者身之主也。心定則身安。心亂則身危。此理之常也。然人之所以不能心定者。由乎外物之誘惑。而不知返觀其心。故欲求心定。必先求其所以亂之者。而後去之。此所謂正心之道也。

正心之道。不外乎誠。誠者天之道也。思誠者人之道也。至誠而不動者。天下之歸心焉。如江河之就下。不可止也。夫誠之於心。猶水之於魚。魚無水則死。心無誠則亂。故欲求心定。必先求誠。誠之於心。猶水之於魚。魚無水則死。心無誠則亂。故欲求心定。必先求誠。

誠之於心。猶水之於魚。魚無水則死。心無誠則亂。故欲求心定。必先求誠。誠之於心。猶水之於魚。魚無水則死。心無誠則亂。故欲求心定。必先求誠。

誠之於心。猶水之於魚。魚無水則死。心無誠則亂。故欲求心定。必先求誠。誠之於心。猶水之於魚。魚無水則死。心無誠則亂。故欲求心定。必先求誠。

心

達磨血脉論序

右朝奉郎通判建昌軍事賜緋魚袋 任哲作

原人之心皆具佛性泛觀諸家禪說一切經文原其至當之理未有不言自己性中本來真佛達磨西來直指人心見性成佛蓋謂自己真佛不出一性中人不自委信所以向外馳求將謂自性真佛外更有別佛故諸佛祖師說法要人者悟自己本來真佛不假外求又緣種法語泛濫不一轉使學人惑亂本性無悟入處惟有達磨血脉論并黃檗傳心法要二說最為至

汝門 徹亮子

論可以印證自己佛性使人易曉比之求
師訪道鑽尋故紙坐禪行脚枉費工夫相
去百倍此非小補紹興癸酉自見独老人任
哲作序

達磨大師血脉論

三界混起同歸一心前佛後佛以心傳心
不立文字問曰少不立文字以何為心答
曰汝問吾即是汝心吾答汝即是吾心吾
少無心曰何解答汝若無心曰何解問
吾即是汝心從無始曠大劫以來乃
至施為運動一切時中一切處所皆是汝
本心皆是汝本佛即心是佛亦復如是除
此心外終無別佛可得離此心外竟菩提
涅槃無有是處自性真實非因非果法即
是心義自心是菩提自心是涅槃若言心

外有佛及菩提可得無有是處佛及菩提
皆在何處譬如火有人以手捉虛空得否虛
空有名亦無相見取不得捨不得是捉空
不得除此心外覓佛終不得也佛是自心
作得目何離此心外覓佛前佛後佛只言
其心即是佛即是心外無佛外
無心少言心外有佛在何處心外既無
佛何起佛見迎相誑惑不能了本心被佗
無情物接無自由若也不信自誑無益佛
才過患象生顛倒不覺不知自心是佛不
想心外覓佛不度佛將心覓佛不識佛

但是外覓佛者是不識自心是佛亦不
得將佛禮佛不得將心念佛不誦經佛
不持戒佛不犯戒佛無持犯亦不造善惡
少欲覓佛須是見性即是佛若不見性念
佛誦經持齋持戒亦無益處念佛得因果
誦經得聰明持戒得生天布施得福報覓
佛終不得也若自己不明了須參善知識
了却生死根本少不見性即不名善知識
少不如如此縱說得十二部經亦不免生死
輪迴三界受苦無出期時昔有善星比丘
誦得十二部經猶自不免輪迴為不見性

善量既如此今時人講得三五本經論以為佛法者愚人也若不識得自心誦得閑文言都無用處若要覓佛直須見性：即是佛。即是自在人無事無作人。不見性終日茫。向外馳求覓佛元來不得。雖無一物可得。未會亦須。莫善知識切須苦求。令心穴解。生死更大不得。空過自誑。無益。縱有。你愛如山。眷屬如恒河沙。閉眼即見。合眼還見。麼故。知有為之法。如夢。如夢。若不急尋師。空過一生。然即佛性自有。不可不。而終不明了。不可不。悟者。可也。

有少自己以緣會合得聖人意。即不用。善知識。此即是生而知之。勝學也。未悟解。須勤苦。冬學。日教。方得悟。少自明了。不學亦得。不同。迷人不能分別。皂白。妄言。宣佛勸誘。仙妄法。如斯等類。說法如雨。盡是魔說。即非佛說。師是魔王弟子。是魔民。迷人任他指揮。不覺隨。生死海。但是不見性。人妄稱是佛。此等眾生。是大罪人。誰他一切眾生。令人入。魔界。少不見性。說得十二部經教。尽是魔說。魔家眷屬。不是佛家弟子。既不辨皂白。憑何免生死。若見性。即是佛。

不見性即是象生若離象生性別有佛性
可得者佛今在何處即象生性即是佛性
也性外無佛即是性除此性外無佛可
得佛外無性可得問曰如何不見性念佛誦
經布施持戒精進廣興福利得成佛否
答曰不得又問曰何不得答曰有少
法可得是有為法是因果是受報是輪
迴法不免生死何時得成佛道成佛須是
見性如何不見性因果等悟是外道法如何
佛不習外道法佛是無業人無因果但有
少法可得及是誘佛憑心得成但有信着

下心一能一解一見佛都不許佛無持戒
心性本空亦非垢淨諸法皆空證無目
無果佛不持戒佛不修善佛不造惡佛不
精進佛不懈怠佛是無作人但有住著心
見佛即不許也佛不是佛莫作佛解如何不
見此義一切時中一切處所皆是不見本
心如何不見性一切時中擬作無作想是大
罪人是癡人落於記空昏昏如醉人不
辨好惡若擬取無作法先須見性然後息
緣慮如何不見性得受佛道無有是處有人
撥耳目果據然作惡業妄言本空外無

過期此之。道無間息。暗水掛水。無常期。
如是智人。不應作如是見。解問曰。既若施
為運動。一切時中。皆是本心。色身無常之
時云何。不見本心。答曰。本心常視前汝
自不見。問曰。心既見在何故不見。師曰。
汝曾作夢否。答曰。曾作夢。問曰。汝作
夢之時。身是汝。本心否。答曰。是本身。
又問。汝言語施為運動。與汝別不別。答
曰。不別。師曰。既與不別。即此身是汝。本
法身。即此法身。汝本心。此心從無始。曠大
劫來。與如今。不別。未曾有生死。不生不滅。

不增不減。不垢不淨。不好不惡。不來不去。
亦無是非。亦無男女。相亦無僧俗。老少無
聖無凡。亦無佛亦無生象。亦無修證。亦無
因果。亦無筋力。亦無相見。猶如虛空。取不
得。捨不得。山河石壁。不能為礙。出沒性來。
自在神通。透五蘊。山渡生死河。一切業抱。
此法身。不得此心。微妙難見。此心不同色。
身。此心是人。皆欲得見。於此光明中。運手
動足者。如恒河沙。及平問著。惣道不得。猶
如木人。相似。惣是自己受用。目何不識。佛
言。一切衆生。盡是迷人。目此作業。通也。

河鼓出還沒只為不見性象生若不
何問著其中事無有一人得方者自亦運
手動足目何不識故知聖人語不錯迷人
自不劣曉故知此難明惟佛一人能方此
法錄人天象生等不明了若智慧明了
此心若法性亦名解脫生死不拘一切法
拘他不得是名大自在王如來亦名不思
議亦名聖躰亦名長生不死亦名大仙名
雖不同躰即是一聖人種之別皆不離
自心量廣大應用皆窮應眼見色應耳
聞色應鼻嗅香應舌知味乃至施為運動

皆是自心一切時中但有語言道斷即是
自心故云如來無色盡智慧亦復然色也
盡是自心識善能分別一切乃至施為
運用皆是智慧心也形相智慧亦無盡故
云如來色也盡智慧亦復然四大色身即
是煩惱色身即有生滅法身常住不可住
如來法身常不變異故經云象生應知佛
性本身有之迦葉只是悟得本性即
是心即性即此同諸佛心前佛心前佛
後佛只傳此心除此心外佛可得真倒
象生不知自心是佛向外馳求終不得

念佛禮佛。在何處。不應住。如是等。是
知自心。外更別佛。經云。凡所有相。皆
是虛妄。又云。所在之處。即為有佛。自心是
佛。不應將佛。禮佛。但是有佛。及菩薩相。見
忽爾。見前。不用禮。敬我心。空寂。本無如
是相。見少。凡相。即是魔。外道。少。是幻。
從心起。即不用禮。者不知。者不禮。
被魔接。恐學人不知。故作是辯。諸佛如來。
少。性體上。都無如。是相。見。切。須。在。意。但。有
異境界。切。不用。抹。拈。亦。莫。生。怕。怖。不要。疑。
惑。我心。本來。清淨。何。處。有。如。許。相。見。及。
是。龍。夜。叉。鬼。神。帝。釋。梵。王。等。相。亦。不。用。心。
生。敬。重。亦。莫。怕。懼。我心。本來。空寂。一切。相。
貌。皆是。妄。相。但。莫。凡。相。少。起。佛。見。法。見。及。
佛。菩。薩。等。相。見。而。生。敬。重。自。道。象。生。位。中。
少。欲。真。會。但。莫。凡。相。一切。相。即。得。更。外。別。語。
故。經。云。凡。所。有。相。皆。是。虛。妄。都。皆。定。實。幻。
其。定。相。是。常。法。但。不。凡。相。合。他。覺。意。故。
經。云。離。一。切。相。即。名。諸。佛。問。日。日。何。不
得。禮。佛。菩。薩。等。答。曰。天。魔。波。旬。阿。修。羅。
示。見。外。道。皆。外。得。菩。薩。相。見。種。變。化。是
外。道。揔。不。是。佛。是。自。心。真。錯。禮。拜。是。

西國天人語此云云。竟性覺者靈覺靈機。接物揚眉瞬目運手動足皆是自已靈覺。之性。即是心。即是道。即是禪。之一字。非人聖所測。又云見本性為禪。不見本性即非禪也。假使說得千經萬論。不見本性。只是凡夫。非是佛法。至道。甚深。不可話。方與教。憑心所及。但見本性。一字不識。亦得見性。即是佛聖。本末清淨。有雜穢。所有言說。皆是聖人。從心起用。本末空名。言猶不及。十二部經。憑心所得。及圓成。不用修證。道非色色。微妙難見。如

此飲少冷暖自知。不可向人說也。唯有如來能知。餘人天等類。都不覺知。凡夫智不及。所以有執相。不了自心。本來空寂。妄執相及一切法。即隨外道。知諸法從心生。不應有執。即不知。見本性。十二部經。揔是閑文字。千經萬論。只是明心。言下契穴。契教將何用。至理絕言。教是語詞。實不是道。本世言。說是妄。夜夢見樓閣宮殿象馬之屬。及樹木叢林池亭。如是等相。不得起一念。樂著。尽是托生之處。切須在意。臨終之時。不得取相。即得除障。疑

警起即覺接法身本來清淨無妄只緣起
故不覺不知目茲故妄妄報所以有樂者
不得自在只今少悟得本來身心即不深
習少從聖人凡不見種種雜類等自為象
生故聖人逆順皆得自在一切業拘他不
得聖成又有大威德一切品類業被促聖
人轉天堂地獄等奈何他凡夫神識昏昧
不同聖人內外明徹若有疑即不作即
流浪生死後悔無相救也貧窮困苦皆從
妄想生若了是心逆相勸勉但苦作而作
即入如來知見初發心人神識惚不定少

夢中頻見異境輒不用疑皆是自心起故
不從外來夢若見光明出視過於日輪即
餘習頓尽法界性見若有此事即是成道
之因唯自知不可向人說或靜園林中之
住坐臥眼見光明或大或小莫與人說亦
不得亂亦是自性光明或夜靜暗中行住
坐臥眼睹光明或晝無異不得怪並是自
心欲明顯或夜夢中見星月分明亦自心
諸緣欲息亦不得向人說夢若昏猶如
陰暗中行亦是自心煩惱障重亦自知少
見本性不用讀經念佛廣學多知此證

識轉昏設教只為標心若識心何用教
若從凡人聖即須息業養神隨分過日若
多瞋恚令性轉不道相違自嫌賺無益聖
人於生死中自在出沒隱顯不定一切業
拘他不得聖人破邪魔一切衆生但見本
性餘習頓滅神識不昧須是直下便會道
莫執一切法息業養神餘習亦息自然明
白不假用功外道不方佛意用功最多違
背聖意終日驅念念佛轉經昏於神性不
免輪迴佛是閑人何用驅念廣求名利後
時何用但不見性人讀經念佛長學精進

論相與心皆非

六時行道長坐不卧廣學多聞以為佛法
此等衆生不是謗佛法人前佛後佛只言
見性諸行無常若不見性妄言我得何轉
菩提此是大衆人十大弟子何難多聞中
得第一於佛無識只學多聞二乘外道皆
世識佛識數收證道在因果中是衆生業
報不免生死違背佛意即是謗佛衆生殺
却世罪過經云聞提人平生信心殺却世
罪過若有信心此人是佛位人若不見性
即不用取次謗他良善自賺世益善惡歷
然因果分明天堂地獄只在眼前愚

信現。隨黑暗地獄中亦不覺不知。只緣業重故。所以不信。譬如盲人。不信道有光。明。縱向伊說。亦不信。只緣盲故。憑何辨得。日光。愚人亦復如是。現今隨畜生雜類。誕在貧窮下賤。求生不得。求死不得。雖是苦直。問着亦言。我今快樂。不異天堂。故知一切眾生。處處為樂。亦不覺不知。如斯愚人。只緣業障重故。所以不能發信心者。不自由他。也。少見自心。是佛不在。剃除鬚髮。白衣。是佛。不見性。剃除鬚髮。亦是外道。問曰。白衣有妻子。搖欲不除。憑何得成佛。

答曰。只言見性。不言搖欲。只為不見性。但得見性。搖欲本來空寂。自尔新除。亦不樂着。縱有餘習。不能為害。何以故。性本清淨。故雖处在五蘊色身中。其性本來清淨。深汚。不得法身。本來受無飢。無渴。無寒。無熱。無息。盡無眷屬。無苦。樂。無好。惡。無長。短。無強。弱。本來无一物。可得只緣。執有此色身。目即有飢渴寒熱瘡病等相。若不執。即一任作為。於生死中。得大自在。轉一切法。與聖人。亦通自在。無礙。無處不安。若心有疑。決定透一切境界。不過不作。最好作。

不免輪迴生死。若見性，旃陀羅亦得成佛。
問曰：旃陀羅殺生為業，如何得成佛？答曰：
只言見性，不言作業。縱作業，不同一切業。
物不得從無始曠劫來，只為不見性。值
地獄中，所以作業輪迴生死。從悟得本性，
終不作業。若不見性，念佛免報，不得非論。
殺生命，若見性，疑心頓除。殺生命，亦不奈
他幻。自西天二十七祖，只是迦傳心印。吾今
來此，上唯傳頓教大乘，即心是佛，不言持
戒精進苦沙。乃至入火、登柱、劍輪、一食
妄坐不卧，尽是外道。有為法，若識得，施為

運動靈覺之性。汝即諸佛心前佛。後佛只
言傳心，更無別法。若識此法，凡夫一字不
識，亦是佛。若不識自己靈覺之性，假使
身破如微塵，竟佛終不得也。佛者，亦名法
身，亦名本心。此心無形相，無因果，無筋骨，
猶如虛空，取不得，不同質碍。不同外道。此
心除如來一人能究其餘象生迷人不明。
了此心不離四大色身中。若離是心，即無
能運動。是身無知，如草木瓦礫。身是女性，
目仍運動。若自心動，乃至語言施為運動，
先聞覺知，皆是動心。動用動是心動。即

其用動用外無心：外無動：不是心：不是動：本無心：本無動：不離心：不離動：無心離心無動離動是心用：是心動：即心用：即心動不動不用：本無動：本無動：用同心：本無動故：終日見而未嘗見終日笑而未嘗笑終日聞而未嘗聞終日知而未嘗知終日喜而未嘗喜終日行而未嘗行終日住而未嘗住故：經云言語道斷心行處滅見聞覺知本自圓寂乃至嗔喜痛痒何異木人只緣推尋痛痒不可得故：經云惡業即得苦業有善報不但嗔墮地獄喜即生天少知嗔喜性空但不執即業脫少不見性講經決世憑說亦甚略標邪正如是不及一二也

頌曰

心：難可尋
寬時徧法界
察也不容針
我本求心不求佛
了知三果空世物
少欲求佛但求心
只這心：是佛
我本求心：自持
求心不得乃心知
佛性不從心外得

心生便是派生持

偈曰

吾本來此土

傳法救迷情

一華開五葉

結果自然成

達磨大師血脉論終

菩提達磨悟性論序

帝樂院 銀海序

夫天地之邊無際惟尚德量虛空

廣大無量是尚德大從無始以來非

大非小心性從無始已來非量非邊真智

所以大虛可取心不可把虛空可捨心不

可棄般若世見而能見是理涅槃世生而

能生此智見無見之見假名為真智生無

生之生假稱為真理此智真智而非非但智

世生所生故此理真理而非但理世見所

見故于愛知非但知者常見涅槃理非但

理者常生般若智般若涅槃不二而理智

菩提達磨圓覺大師悟性論

夫道者以寂滅為殊特者以離相為宗故

經云寂滅是菩提滅諸相故佛者覺也

有覺心得菩提道故名為佛經云離一切

諸相名為見佛是知有相是世相之相不

可以眼見唯可以智知少聞此法者生一

念信心此人以教大乘超三界者貪

瞋癡是近貪瞋癡為戒定惠即名超三界

然貪瞋癡亦世實性但據象生而言矣及

照了以見貪瞋癡性即是佛性貪瞋癡外

更別有佛性經云諸佛從本以來常處

此法者生一念信心此人以教大乘超三界者貪瞋癡是近貪瞋癡為戒定惠即名超三界然貪瞋癡亦世實性但據象生而言矣及照了以見貪瞋癡性即是佛性貪瞋癡外更別有佛性經云諸佛從本以來常處

於三毒長養於百法而成於七尊三毒者
貪瞋癡也大乘寂上乘者皆是喜慶之所
之慶也世不可不乘也亦世不可不乘然曰乘未
嘗乘此為佛乘經云世乘為佛乘也
知六根不實五蓋假名遍體求之必世定
慶當知此人解佛語經云五陰窟宅名禪
院內照開解即大乘門可不明哉不憶一
切法乃名禪定少了此言者行住坐卧皆
禪定也知心是空名為見佛何以故十方
諸佛皆以無心不見於心名為見佛捨身
不怪名大布施離諸動定名大坐禪何以
致凡夫一向動小乘一向定謂出過凡夫
小乘之坐禪名大坐禪若作此念者一切
諸相不來自解一切諸病不治自惹此皆
是大禪定力凡將心求法者為迷不將心
求法者為悟不著文字名解脫不染六塵
名護法出離生死名出處不變後有名得
道不生妄想名涅槃不慶世明為大智慧
世煩惱慶名般涅槃世想慶名為彼岸迷
時有北岸若悟時世此岸何以故為凡夫
一向住此為悟寂上乘者心不住此亦不
住彼故能離此彼岸也若見此岸異於彼

岸此人之心已得世禪定煩惱名衆生悟
解名菩提亦不一不異只隔其迷悟耳迷
時有世間可出悟時世間可出平等法
中不見凡夫異於聖人經云平等法者凡
夫不能入聖人不能行平等法者唯大菩
薩與諸佛如來也若見生異於死動異於
靜等名不平等不見煩惱異於涅槃是名
平等何以故煩惱與涅槃同是一性空故
是以小乘人妄斷煩惱妄入涅槃為涅槃
所滯菩薩知煩惱性空即不離空故常在
涅槃者涅槃而不生樂而不死出離生死名
般涅槃心世去來即入涅槃即知涅槃即
是空心諸佛入涅槃者為在無妄想處菩
薩入道場者即是無煩惱處也空閑處者
即是無貪瞋癡也貪為欲界瞋為色界癡
為世色界為一念心生即入三界一念心
滅即出三界是知三界生滅方法有無皆
由一心凡一心者似破瓦石亦本無情之
物若知心是假名無有實體即知自家之
心亦滅是有亦非是無何以故者凡夫一
向生心名為有小乘滅心名為無菩薩與
佛未曾生心未曾滅心名為非有非無心

非有非無心此名中道是知將心學法則
心法但迷不將心學法則心法俱悟凡迷
者迷故悟者悟於迷正見之人知心空
世即起迷悟無有迷悟始名正解正見色
不自色由心故色心不自心由色故心也
是知心色兩相俱生滅有者有於無者
世於有是名真是夫真見者世所不見亦
世所見滿十方未曾有見何以故世所
見故見無見故見非見故凡夫所見皆名
妄想寂滅世見始名真見心境相對見
坐於中若內不起心則外不生境心俱

淨乃名為真見作此解時乃名正見不見
一切法乃名得道不解一切法乃名解法
何以故見与不見俱不見故解与不解俱
不解故世見之見乃名真見無解之無解
乃名大解夫正見者非直見於見亦乃見
於不見真解者非直解於解亦乃解於不
解凡有所解皆名不解世所解者始名正
解与不解俱非解也經云不捨智慧名
為愚癡以心為空解与不解俱是真也以
心為有解与不解俱是妄也世解時法
入於不解時人逐法少法逐於人則非法

成法少人逐於法。則成非法。有人逐於法。則法皆妄。有人逐於法。則法皆真。也是以聖人亦不將心求法。亦不將法求心。亦不將心求心。亦不將法求法。所以心不生。法不生。心法兩寂。故常為在定。象生心生。則佛法滅。象生心滅。則佛法生。心不生。則真法滅。心滅。則真法生。已知一切法各不相屬。是名得道人。知心不屬一切法。此人常在道場。迷時有罪。解時無罪。所以故罪性空。故迷時有罪。見罪。解時即罪。可罪。何以故。罪不可故。經云。諸法皆性。

真用莫疑。即成罪。何以故。罪因疑。惑而生。若作此解者。前云。罪業即為消滅。迷時六識五陰皆是煩惱。生死法也。悟時六識五陰皆是涅槃。生死法。修道人。不外求道。何以故。知心是道。求道時。心可得。若言將心求道。得者。名邪見。迷時有佛。有法。悟時。佛。法。何以故。悟即是佛法。夫修道者。身滅。道成。亦如野樹生。此業報身念。亦常。一。定法。但隨念。之亦不得。狀生死。不得。變生死。但念。之中。不得。妄想。則生。證有。

餘涅槃死入世生法忍眼見色時不染於
色耳聞聲時不染於聲皆解脫也眼不著
色眼屬禪門耳不著聲耳為禪門惣而言
見色性不著常解脫見色相者常繫縛不
為煩惱所繫縛即名解脫更世別解脫善
觀色者色不生心心不生色即色与心俱
清淨世妄想時一心是一佛國有妄想時
一心是一地獄衆生造作妄想以心生心
故常在地獄善薩觀察妄想不以心生心
常在佛國為不以心生心則心入空念
一歸靜從一佛國至一佛國為以心生心

則心不靜念歸動從一地獄歷一地
獄為一念心起則有善惡二業有天堂地
獄若一念心不起則無善惡二業亦無天
堂地獄為躡冰有冰無在凡即有在聖即
無人無其心故青臆空洞与天同量此已
下並是大道中證也冰小乘凡夫境界也
心得涅槃時即不見有涅槃何以故心是
涅槃少心外更見菩提此名著邪見一切
煩惱為如來種心為因煩惱而得智慧只
可道煩惱生如來不可得道煩惱是如來
故身心為田時煩惱為種子智慧為萌芽

如來喻於穀也佛在心中如香在樹中煩
惱少盡佛從心出朽腐若盡香從樹出即
知樹外無香心外無佛如樹外有香即是
他香也心外有佛即是他佛心中有三毒
者是名國土穢惡心中無三毒者是名國
土清淨經云若使國土不淨穢惡充滿諸
佛也尊於中出者無有此事不淨穢惡者
即無明三毒是也諸佛也尊者清淨覺悟
心是也一切言語無非法若能無其所
言而終日言是道也如能有所言即終
日默而非道是故如來言不乘默：不乘

言：不離默悟此言默者皆在三乘如知
時而言：亦能解脫如不知時而默：亦
是繫縛是故言若離相言亦名解脫默名
若相默即是繫縛也夫文字者本性解脫
文字不能就繫縛：自本來未就文字
法無高下如見高下即非法也非法為筏
是法為人筏者人乘其筏者即得渡於非
法則是法也如世俗言即有男女貴賤以
道言也即無男女貴賤是以天女悟道不
變女形車匿解真淨稱此蓋非男女
貴賤皆由一相也天女於十一年中來女

男相了不可得即知於十二也。求男相亦不可得。十二者即十二人。是也。離心。世佛離佛無心亦如離。世水亦如離。水世。凡言離心者非是。遠於心但使不着心相。經云不見相名為見佛。即是離心相也。離佛無心者言佛從心出。心能生佛。然佛從心生。而心未嘗生於佛。亦如魚生從。不。生於魚。欲觀於魚。未見魚而先見。欲觀佛者。未見佛而先見心。即知己見。魚者忘於。已見佛者忘於心。亦不忘於心。尚為心所惑。亦不忘於。尚被。可迷。

象生與菩提亦如冰之。為三毒所燒。即名象生。為三解脫所淨。即名菩提。為三。冬所凍。即名為冰。為三夏所消。名為。捨却冰。即世別。亦棄却象生。即無別菩提。明知水性即是。性。即是水性也。象生性者。即菩提性也。象生與菩提同一性。亦如鳥頭與附子。共根。但時節不同。迷悟異境。故有象生菩提二名矣。是以蛇為龍。不改其鱗。凡變為聖。不改其面。知心者。智內照。身者戒非。真象生度佛。度象生。是名平等。象生度佛者。煩惱生悟解佛度。

衆生者悟解滅煩惱是知非無煩惱非無
悟解是知非煩惱無以生悟解非悟解
以滅煩惱若迷時佛度衆生若悟時衆生
度佛何以故佛不自成皆由衆生度故諸
佛以無明為父貪愛為母無明貪愛皆是
衆生別名也衆生與無明亦如右掌與左
掌更無別也迷時在此岸悟時在彼岸亦
知心空不見相則離迷悟既離迷悟亦無
彼岸如來不在此岸亦不在彼岸不在中
流者小乘人也此岸者凡夫也彼岸
者菩提也佛有三身者化身報身法身也

化身亦云應身若衆生常作善時即化身
現修智慧時即報身現覺無為即法身常
現飛騰十方隨宜救濟者化身佛也亦斷
惑者即是雙林成道報身佛也無言無說
無作無得湛然常住法身佛也若論至理
一佛尚無何得有二三此言三身者但據
智人有上中下謂下智人妄興福力妄見
化身佛中智人妄斷煩惱妄見報身佛上
智人妄證菩提妄見法身佛上智人內
照圓寂明心即佛不待心而得佛智知三
身五万法皆不可取不可說此即解脫心

成於大道經云佛不說法不度衆生不證
菩提此之謂矣衆生造業不造衆生今
世造業後之受報可有脫時唯有聖人於
此身中不造諸業故不受報經云諸業不
造自然得道豈虛言哉人能造業不能
造人若造業與人俱生人若不造業
與人俱滅是知業由人造人由業生人
若不造業即業無由生人也亦如人能弘
道不能弘人今之凡夫往造業妄說
無報豈不苦哉少以至少而理前心造後
心報何有脫時以前心不造即後心受報
復安得妄見業報哉經云雖信有佛言佛
若行是名邪見雖信有佛言佛有金鏘馬
麥之報是名不信是名一闡提解聖
法者名為聖人解凡法者名為凡夫但能
捨凡法就聖法即凡夫成聖人矣世間愚
人但欲遠求聖人不信惠解之心為聖人
也經云無智人中莫說此經者心也法也
世智之人不信此心解法成於聖人但欲
遠求外與受慕空中佛像光明香色等事
皆墮邪見失心狂亂經云若見諸相非相
即見如來八万四千法門盡由一心而起

若心相內清由如虛空即出離身心內
方四千煩惱為病本也凡夫當生憂死臨
飽愁亂皆名火惑所以至人不謀其前不
慮其後無戀當今念歸道若未悟此火
埋者即須早求人天之善無令兩失度者
運也持者護也礼者敬也拜者伏也在口
日誦在心日念日憶也心者出舌之門
戶也是解脫之關津也知門戶者豈慮難
入識關津者何憂不達
一更端坐結跏趺
怡神寂照泯同虛
曠劫由來不生滅
何須生滅無餘

一切諸法皆如幻
本性自空那用除
若識心性非形像
湛然不動自真如
二更凝神轉明淨
不起憶想同真性
杰羅万像併歸空
更執有空還是病
諸法本自泐空有
凡夫妄想論邪正
如能不二其各懷
誰道即凡泐是聖
三更心淨等虛空
遍滿十方世不通
山河石壁世能障
恒沙世界在其中
各界本性真如性
亦無性即含融
泐但諸佛能如此
有情之類並皆同
四更無滅亦不生
量与虛空法界平

無去無來無起滅
不起諸見如來見
唯有悟者應能證
五更般若照世邊
欲見真如平等性
妙理玄奧非心測
若能一念即真求

非有非無非暗明
其名可名真佛名
未會衆生由少盲
不起一念歷三千
慎勿生心即目前
不用尋迹令疲極
更少有求還不識

達磨大師悟性論

達磨大師破相論

道在身心理也繩墨真如幽隱起對治門
不用言無以鑒其幽不立心無以授法印
少迷名滯相則三果輪迴寂趣沈空自埋
佛性般若不有而超有之目妙用不無
乃越空之境住心執有者自欺於聖不
免輪迴滅色取空者自誑於凡沈埋苦海
是以達磨和尚慈彼迷津說破相論無名
僧於言下抄錄令後學者見無相之心一
見本心永超生死大圓鏡智不待修成清
淨法身不由漸證豈有不捨二諦恒存不

法真俗現前無漏痛哉。迷于聖地高
推衣內懷珠十方馳騁宅中寶藏都不覺
知不認無生沈埋累劫審尋茲論可觀手道
存少自謔心王佛也不能救汝

論曰少復有人志求佛道者當修何法最
為省要答唯觀心一法。總攝諸法最為省
要。問曰何一法能攝諸法。答心者。方法之
根本。一切諸法唯心所生。少能了心則万
法俱備。猶如大樹所有枝條。諸花果皆悉
依根栽樹者。在根而始生。代樹者。去根而
必死。少了心終道則少力而為成不了心

而修費功而無益。故知一切善惡皆由心
心外別求終無是處。問曰何觀心。稱之
為了。答。蓋摩訶薩深般若波羅蜜多
時了四大五陰本無我。了見自心起用有
二種差別。云何為二。一者淨心。二者染心。
此二種心法亦自然。本來俱有。雖假緣合
于相。曰淨心。恒樂善。曰染體。常思惡業。
少不覺所染。則稱之為淨。遠離諸苦。
證涅槃樂。少隨染心造業。受其纏覆。則名
之為凡。沈淪三界。受種種苦。何以故。由彼
深心障真如體。故十地經云。眾生身中有

其剛佛性猶如日輪射明圓滿廣大無邊
共為五陰重雲所覆如餅內燈光不能顯
視又涅槃經云一切眾生皆有佛性無明
覆故不得解脫佛性者即覺性也但自覺
。他覺知明了則名解脫故知一切諸善
以覺為根因其覺根遂能顯現諸功德樹
涅槃之果德因此而成如是觀心可名為
了。問上說真如佛性一切功德目覺為根
未審無明之心何為根答無明之心雖有
八万四千煩惱情欲恒河沙眾惡皆目三
毒以為根本其三毒者即貪嗔癡是也此

名六

三毒心自能具足一切諸惡猶如大樹根
雖是一所生枝葉其數無邊彼三毒根一
。根中生諸惡業百千万億倍過於前不
可為喻如是三毒心於本體中應現六根
亦賊即六識也由此六識出入諸根貪著
万境能成惡業障真如慧故名六賊一切
眾生由此三毒六賊惑亂身心沈沒生死
輪迴六趣受諸苦惱由如江河日小泉源
涓流不絕乃能弥漫波濤万里少復有人
斬其本源即眾流皆息求解脫者能轉三
毒為三般若淨戒轉六賊為六波羅蜜自然

永離一切諸苦。問六趣。三界廣大無邊。唯觀心。由免苦窮之苦。答。三界業報。唯心所生。本以苦心於三界中。即出三界。其三界者。即三毒也。貪為欲界。嗔為色界。癡為受報不同。分歸六處。故名六趣。問云。何輕重。答。之為六。答。象生不了。正曰。迷心。收善未免。三界生。三輕趣。所謂迷。修十善。妄求快樂。未免貪。象生於天。趣。迷持五戒。妄起。愛憎。未免瞋。象生於人。趣。迷執有為。信邪。求福。未免痴。象生阿修羅。趣。如是三類。在

三輕趣。云。何二重。所謂縱三毒心。唯造惡業。隨三重趣。少貪業重者。墮餓鬼趣。嗔業重者。墮地獄趣。痴業重者。墮畜生趣。初見三重通前。三輕。遂成六趣。故知一切苦業。由自心生。但能攝心離諸邪惡。三界六趣。輪迴之苦。自然消滅。即得解脫。問。如佛所說。我於三大阿僧祇劫。無量勤苦。方成佛道。云。何今說。唯只觀心。制三毒。即名解脫。答。佛所說。言無虛妄也。何佛祇劫者。即三毒心也。相言。阿僧祇。漢名不可數。此三毒心。於中有恒沙惡念。於一一念中。皆為一。

勤如是恒沙不可數也故云三大河僧祇
真如之性既被三毒之所覆蓋亦不超彼
三大恒沙毒患之心云何名為解脫今乃
能轉貪瞋痴等三毒心為三解脫是則名
為得度三大河僧祇劫末之眾生愚痴鈍
根不解如來三大河僧祇秘密之說遂言
成佛塵劫末期豈不疑誤令人退菩提道
向善產慧訶產由持三聚淨戒以六波羅
密方成佛道今令學者唯只觀心不修戒
以云何如佛各三聚淨戒者即制三毒心
也制三毒成無量善聚者念也世量善

法善會於心故名三聚淨戒六波羅密者
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至善
提岸故名六波羅密河如經所說三聚淨
戒者誓斷一切惡誓修一切善誓度一切
象今者唯言制三毒心豈不文義有乖也
答佛所說是真實語善產慧訶產於過去
日中修以時為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眾生故常修惠
對於痴毒由持如是戒定惠等三淨法

故能超彼三毒成佛道也諸惡消滅名為
斷以能持三惡淨戒則諸善具足名之為
戒以能斷惡修善則一切成就自他俱利
普濟群生故名解脫則知所修戒以不離
於心少自心清淨則一切佛土悉清淨故
經云心垢則眾生垢心淨則眾生淨欲得
佛土當淨其心道其心淨則佛土淨也三
聚淨戒自然成就矣問如經所說六波羅
密者亦名六度所謂布施持戒忍辱精進
禪定智慧今言六根清淨名六波羅密者
以道會又六度者其義如何答欲修六度
當淨六根先降六賊能捨眼賊離諸色境
名為布施能禁身賊於彼空塵不令縱逸
名為持戒能伏鼻賊等諸香臭自在調柔
名為忍辱能制口賊不令貪諸味讚詠講說
名為精進能降身賊於諸觸慈湛然不動
名為禪定能調意賊不煩其明常覺覺惠
名為智慧六度者道也六波羅密喻如船
筏能運象生達於彼岸故名六度問經云
釋迦如來為其產時曾飲三斗六升乳糜
方成佛道先因飲乳後證佛果豈唯觀心
得解脫也答成佛如此言世處事也必目

食乳然如也佛言食乳者有二種一則食
者非是身尚不淨之乳乃是真如清淨法
乳三斗者三聚淨戒六升者六波羅密成
佛道時由食如是清淨法乳方證佛果如
言如來食於之間初合不淨牛羶腥乳豈
不謗誤之甚真如者自是金剛不壞可漏
法身永離之間一切諸苦豈須如是不淨
之乳以充飢渴經所說其牛不在高原不
在下濕不食穀麥糠粃不與牝牛同群其
牛身作紫磨金色言此牛者毗盧舍那佛
也以火慈悲憐愍一切故於法淨法體中

出如是三聚淨戒六波羅密微妙法乳養
育一切求解脫者如是真淨之牛其年
乳水但如來飲之成道一切眾生亦能飲
者皆得阿耨多羅三藐三菩提問經中所
說佛令眾生修造伽藍鑄寫形像燒香散
花然燈晝夜六時遶塔行道持齋禮拜經
功德皆成佛道如唯觀心總攝諸法說
如是事悉虛妄也答佛所說經有甚量方
便以一切眾生鈍根狹劣不悟甚深之義
所以假有為喻世為如復不修由以唯只
外求希望獲福世有是處言伽藍者西國

梵語此土翻為毒草地也。水塗三毒常
降六根身心湛然。內外清淨。是名修伽藍
鑄寫形像者。即是一切象生求佛道也。所
為修諸覺行。仿像如來真容妙相。豈遺鑄
寫金銅之所作也。是故求解脫者。以身為
爐。以法為火。以智慧為巧匠。三聚淨戒六
波羅蜜。以為模樣。鎔鍊身中。真如佛性。遍
入一切戒律。模中如教奉。以一事漏缺。自
然成就真容之像。所謂究竟常住。微妙
身非是有為。敗壞之法。少人求道不解。如
是鑄寫真容。慧行。輒言功德。燒香者亦非
女間有相之香。乃是無為正法之香也。薰
諸臭穢。與明惡業。悉令消滅。其正法香者
有其五。一者戒香。所謂能斷諸惡。能於
諸善二者定香。所謂深信大乘心。無退轉三
者惠香。所謂常於身心。內自觀察。四者解脫
脫香。所謂能斷一切世間結縛。五者解脫
知見香。所謂觀照常明。通達妙理。如是五
種香。名為最上之香。女間。此佛在。女日
令諸弟子。以智慧火燒。如是世價寶香。供
養十方諸佛。今時象生不解。如來真實之
義。唯將外火燒。女間沈極量。造質。尋之香。

希望福報云何得散花者義亦如是所謂
宣說正法諸功德花饒益有情散沾一切
於真如性善施莊嚴此功德花佛所讚歎
究竟常住無別落期之復有人散如是花
獲福無量之言如來令眾生剪截繒彩傷
損草木以為散花無有是處所以者何持
淨戒者於諸天地衆罪一不令觸犯誤
犯者猶獲大罪况復今者故毀淨傷物
求於福報欲益返損豈有是乎又長明燈
者即正覺心也覺明了喻之為燈是一切
求解脫者以衆為燈臺心為燈燈增諸戒
以為添油智慧明達喻如燈火常燃如
是真正覺燈照破一切無明痴暗能以此
法轉相開示即是一燈燃百千燈以燈續
燈燃燈其盡故号長明過去有佛名為燃
燈義亦如是愚痴眾生不會如來方便之
說專以塵妄執着有為逐燃也問蘇油之
燈以照空空乃稱依教豈不謂乎所以者
以佛放眉間一毫相光能照十方大千世界
豈假初是蘇油之燈以為利益審察斯理
應不然乎又六時行道者所謂六根之中
於一切時常以佛道收諸覺以調伏六根

長時不捨名為六時遠塔之道者塔是身
心也。而令覺慧巡遠身心念不停名為
遠塔。過去諸聖皆以此道得至涅槃。今時
各人不肖。此裡曾不以此唯執外求。將質
尋身遠。在間塔日夜走驟。徒自疲勞。而於
真性一無利益。又持齋者。尚須會意。不違
斯裡。徒令虛功。齋者齋也。所謂齋正身心
不令散亂。持者讓也。所謂於諸戒。如法
護持。必須外禁六情。內制三毒。勤覺察淨
身心。如是義名為持齋。又持齋者。食有五
五種。一者法喜。食所為依持。止法歡喜。奉

以三者。禪悅。食所為內外澄寂。身心悅樂。
三者。念食。所謂常念諸佛。心口相應。四者。
願食。所謂以住謂以住。坐臥常求善願。五
者。解脫。所謂心常清淨。不染俗塵。此五種
食。名為齋。食少復有。又不食。如是五種淨
食。自言持齋。若有是處。唯新。世明之食。少
輒觸者。名為破齋。少有破云。以獲福者。有
迷人不悟。斯身心放逸。諸惡皆事。貪欲恣
情。不生慚愧。唯新外食。自為持齋。必無是
事。文禮拜者。當如是法也。必須理躡內明
事。隨權變。理有行。截。方如是義。乃名依法。

夫礼者，敬也。拜者，伏也。所謂恭敬，真性。屈伏，世明。名為禮拜。其相，即法相也。世尊欲令世俗表謙下心，亦為禮拜。故須屈伏。外身示力恭敬，舉外明內性相。應以復不以理法唯執外求，內則放縱瞋痴，常為惡業。外即空勞，身相詐現，威儀芝蕪於聖徒。誦於凡不免輪迴，豈成功德。問如温室經說，洗浴象僧，獲福無量。此則憑於事法，功德始成。少為觀心，可相應。答洗浴象僧者，非洗也。同有為事也。之尊，亦為諸弟子說温室經，令人受持洗浴之法。故假世

事比喻真宗。隱說七事供養功德。其七事云：一者降火，二者燒火，三者澡豆，四者楊枝，五者淨灰，六者蘇鵲，七者內衣。舉此七法，喻於七事。一切眾生由此七法沐浴，垢穢能除，毒心無明垢穢。其七法者：一者謂淨戒，洗蕩憍慢。如淨水濯諸塵垢。二者智慧，觀察內外。如然火能溫淨。三者分別，尚棄諸惡。如溫豆能淨垢膩。四者真實，新諸妄想。如爵楊枝能淨口氣。五者正信，決定疑由。如淨灰摩身能避諸。六者謂柔和忍辱。如蘇鵲通潤皮膚。

七者謂漸愧悔諸惡業猶如內衣底醜形
鉢如上七法是經中秘蓋之義如未當今
為諸大乘利根者說非為小智下方凡夫
所以今人無能解悟其溫室即身是也所
以燃智慧火溫淨戒湯沐浴身中真如佛
性速持七法以自在嚴密今此立聰明上
智皆悟聖意如說修行功德成就俱登聖
果今時象生莫測其事將去問以洗質身
身自謂依經意非誤也且真如佛性非是
凡形煩惱度垢本末亦相豈可將質身
洗質為身妄依相應云何悟道少欲身得

淨者當觀此身本因貪欲不淨所生臭穢
解闡內外充滿也洗此身求於淨者猶
如洗鑿盡方淨以此驗之明知洗外非
佛說也問經說言至心念佛必得往生西
方淨土以此一門即應成佛何假觀心求
於解脫否夫念佛者尚須正念了義為正
不了義為邪正念必得往生邪念云何建
彼佛者覺也所謂竟察身心勿令起惡念
春憶也所謂憶持戒以不忘精進勤了如
是義名為念故知念在於心不在於言因
答求魚得魚忘筌目言求喜得喜忘言既

稱念佛之名。須知念佛之道。心也。實口
誦空名。三毒內臻。人我填臆。將無明心不
見佛。徒令費功。且如誦之。念義理懸殊。
在口曰誦。在心曰念。故知念從心起。名爲
覺行之門。誦在口中。即是音聲之相。執相
永理終無。是處故知。過去諸聖。可收皆非。
外說唯只推心。即心是衆善之源。即心爲
功德之主。涅槃常樂。由息心生。三界輪迴
亦從心起。心是出之之門。戶心是解脫之
關津。知門戶者。豈慮難成。知關津者。何憂
不達。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
畫泥。圖青畫綠。傾心盡力。損已達他。未解
慚愧。何曾覺悟。見有爲則勤。愛着說無
相則怠。如迷且貪。現世之小慈。豈覺當
表之大苦。如此之修。徒自疲勞。背正皈
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。莊嚴妙教法門。一成就起。
凡證聖目。擊手冰遙。悟在須臾。何煩皓首。真
門幽秘。寧可與陳。略述觀心。詳其少分。

達磨大師破相論

達磨大師安心法門云

迷時人逐法解時法逐人解則識接色迷
則色換識但有心分別計較自心現量者
悉皆是夢少識心寂滅無一動念處是名

正覓門

問云何自心現量

答見

一切法有自不有自心計作有見一切
法無自不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
少人造一切罪自見己之法王即得解脫
少從事上得解者氣力壯從事中見法者
即處不共念從文字解者氣力弱即覺

即法者深汝從汝種。運為跳跟顛蹶悉
不出法界亦不入法界。以法界即是癡
人。凡有所施為終不出法界。心何以心躰
是法界故。問。吾問人種。覺門云。何
不得道。答。由見已故。不得道已者。我也。至
人逢苦不憂。遇樂不喜。由不見已故。所以
不知苦樂者。由上已故。得至虛無已。自尚
上更有何物而不上也。問。諸法既空
何誰修道。答。有何誰須修道。若何
誰即不須修道。何誰者。亦我也。若我若
逢物不生。是冰是者。我自是。而物冰是也。

冰者我自冰。而物冰。也。即心無心。是為
通達。佛道即物不起。見名為達。道逢物直
達。知其本原。此人惠眼開。智者任物不任
已。即無取捨。違順。愚者任已。不任物。即有
取捨。違順。不見一物。名為見道。不以一物
名為行道。即一切處。若處。即作處。若作處
若作法。即見佛。若見相。時即一切處。見鬼
凡相。故隨地。揆觀法。故解脫。若見憶想。分
別。即受鑊湯。釘炭。等。受視見。生死相。若見
法界性。即涅槃。性若憶想。分別。即是法界
性。心冰。色故。有用。而不廢。故冰。若又用。而

常空故非有空而常用故非世

達磨安心法門

沙門明增

享祿五辰八廿日書之

110X
585
1