釋摩訶般若波羅蜜經覺意三昧　數九

隋天台智者大師說

門人灌頂記

辯法相第一

夫行人欲度生死大海登涅槃彼岸者必須了達妄惑之本善知至道出要妄惑之本是即意之實際至道出要所謂反照心源識之實際即是正因佛性反照心源即了因也而此二因攝一切法聲無不盡譬如清淨虛空之中圓滿日光湛然而照然此空之與日非即非離非住非不住而日善作破暗良緣顯空之要雖復滅暗顯空空無損益理實無損事以推之暗蔽永除性乃無增空界所含萬象皆現而此虛空性雖清淨若無日光則有暗起非以虛空空故自能除暗暗若除者必假日光日若無空無光無照空若無日暗不自除然此暗性無來無去日之體相亦不生滅但有日照空則乾坤洞曉以智慧日照心性空亦復如是如日非即空亦不離虛空若日即是空虛空何能照若日離於空則不應依空而有照慧日亦如是非即心性空非離心性空若即心性空則不因修而有照若離心性空修亦不能照如日非住空亦非不住空以不住空故能照一切空非不住空故終不墮於空慧日亦如是深觀心性空不住心性空能照一切空非不住空故雖照一切空慧心無動退如日能破暗顯出虛空相慧日亦如是能破無明暗顯發心實相如日雖滅暗顯於虛空相而空無損益慧日亦如是能除無明暗顯發心實相而於心性空不增亦不滅如日不損空亦復不益空能除空中暗顯空界萬象慧日亦如是雖於心性空無損亦無益能斷諸煩惱而成就萬行顯現一切法如空雖清淨無日故暗起心性亦如是本來雖清淨以無智慧光則有妄惑起如空雖清淨不能自除暗而暗得除者必假於日光心性空亦爾本來雖清淨不能自除惑而惑得滅者必以智慧照如日若無空則無光亦無照空若無日者則暗終不除慧日亦如是若無心性空則何能有所照若心性空無慧妄惑終不斷如暗無去來日亦不生滅解惑亦如是假名說破惑惑性無所有不來亦不去實亦無所破智慧雖普照其性常寂然不生亦不滅畢竟無所照如有日照空則乾坤洞然曉反觀心性空則一切世間諸法及一切出世間法朗然圓顯以是義故說智慧照於心性如空中之日若能尋空日十喻達諸法相因此入覺意海是則名為辯諸法相也

釋覺意三昧名第二

問曰云何名為覺意三昧何等是意菩薩覺是意故即得具足三摩提耶且復諸法無量何以但對意用覺以明三昧答曰覺名照了意名諸心心數三昧名調直定行者諸心心數起時反照觀察不見動轉以是義故名為覺意三昧如所問言諸法無量何以但對意用覺以明三昧不論餘者答一切諸法雖復無量然窮其本源莫不皆從心意識造所以然者有人言若初對境覺知異乎木石名為心次籌量分別名曰意了了識達名之識是為心意識之別如是取者即墮心顛倒想顛

倒見顛倒中若能了知心中非有意亦非不有意則心中非有識亦非不有識若意中非有心亦非不有心則意中非有識亦非不有識若識中不有意亦非不有意則識中非有心亦非不有心是心意識非一故立三名非二故說一性若名非名則性亦非性非名故不三非性故不一非三故不合非一故非散非合故不有非散故不空非有故不常非空故不斷是故心意識不斷亦不常若不見斷常終不見一異是故說意者即攝於心識義一切法亦然若能深心觀察破意無明則餘癡使亦皆隨滅是諸法雖復衆多但舉覺意以明三昧其義包含摩所不攝也復次如經中說云何名覺意三昧於諸三昧中得七覺意故名覺意三昧所言諸三昧者一切法皆是三摩提以諸法本來常寂不動故復次三摩提略說者有三種一者世間二者出世間三出世間上上世間三摩提者所謂欲界散心中十大地定數欲界定未到地定四禪四無量心四無色定出世間三摩提者謂背捨勝處十一切處九次第定師子奮迅超越等行行觀鍊熏修禪乃至慧行三十七品三解脫門四諦十二因緣等三昧出世間上上三摩提者所謂十力種性三昧首楞嚴等百八三昧乃至如十方界微塵等數三昧是為三種三摩提攝一切法即是一切法故名諸三昧云何得名七覺意七覺意者一擇覺二精進覺三喜覺四除覺五捨覺六定覺七念覺是為七覺七覺之義乃有多途舉要略明不出六種何等為六一者因聞七覺二者修行七覺三者會理七覺四者起方便七覺五者入法門七覺六者圓極七覺第一因聞七覺者一切諸法本性空寂畢竟清淨而諸衆生無能知者若遇諸佛菩薩及善知識說一切諸法本來空寂是人聞已即大驚悟因是了達心及諸法一切三摩提畢竟清淨空無所有得七覺意是人因聞發故故名因聞七覺第二修行七覺者若行人雖知心及諸法一切三摩提空無生滅而倒想猶起隨所起念常以七覺調適修心反照觀察以觀行調適故即便豁然覺了心及諸法一切三摩提從本以來不生不滅如大涅槃是則名為修行七覺也第三會理七覺者若人藉此信法二行因緣悟心及諸法一切三摩提理同一眞如而知眞如亦非眞如若覺悟眞如者則於眞如之理具七覺意是以不住眞如實際作證是則名為會理七覺也第四起方便七覺者若行人得理不證憐愍衆生興心萬行隨有所行悉知寂滅雖知無住無行而以七覺善巧修一切自利利他三摩提行如空中種樹是則名為起方便七覺也第五入法門七覺者菩薩若能如是不依心及諸法一切三摩提若眞若俗即是具足二空之觀得入中道雙照二諦隨心所念則自然出生一切十力種性諸三昧等而亦不得諸三昧相所以者何諸陀羅尼相空諸三昧諸三昧相空故於一切陀羅尼三昧功德智慧中心無住著是則菩薩七覺分分圓顯故名入法門七覺亦名開佛知見若能開佛知見則心心寂滅自然流入十住十行十迴向十地及等覺清

淨禪中是故得名入法門七覺也第六圓極七覺者若菩薩摩訶薩住金剛三昧清淨禪中朗然大悟得一念相應豁然圓照一切了了分明是名圓極七覺亦名無上妙覺亦名無學七覺以如是等諸七覺義故菩薩從初發心所有觀行法門終至極果通名七覺意亦名觀心相亦名反照識如是等種種名字無量三昧者秦言調直心亦名常寂定如明鏡不動靜水無波若對衆境影像皆現心亦如是性雖明淨以念動故則無所照了因上修習即得念無動轉普現法門對此定已心無邪曲名爲三昧故云覺意三昧

釋覺意三昧方便行第三

問曰已知覺意三昧名義如是行者行何方便得此三昧於諸三昧得七覺意入深法性到大涅槃獲常樂我淨爲一切衆生作無上洲渚答曰行者爲成就大悲度衆生故求無上菩提至眞之道先當立大誓願發志誠心以誓自要若我所學其事不成終不中途有悔生退沒心爾時心如金剛決定信知諸法畢竟空寂而不捨無邊衆生故修諸行云何爲修若行者了知心及一切諸法皆無所有不生不滅寂然清淨而能善用六度方便以自調伏虛妄之心妄心既息三昧自發何等爲六若行者知心及物如夢所見皆無有實是於一切所有悉能捨離常自覺識不令慳著想起亦當迴此清淨捨心徧施衆生是時名修淨施之心因是心故則能趣向檀波羅蜜若行者知心如幻外諸惡法皆不可得雖對衆境常自覺了不令惡念心生是時名修淨戒之心因此心故則能趣向尸波羅蜜若行者知心如燄空無根本外之八法亦皆無實是故利衰毀譽稱譏苦樂常自覺了不生愛恚是名修堅固忍因此心故則能趣向羼提波羅蜜若行者知心如化常自覺了觀行相續不令懈怠放逸心生是時名修精進之心因此心故則能趣向毗梨耶波羅蜜若行者知心如鏡中像一切所緣諸法皆無所有於行住坐卧四威儀中亂想不起假令失念尋即覺知故妄波不起心常寂然是時名修清淨定心因是心故則能趣向禪波羅蜜若行者了知心如虛空六識所緣內外諸法皆無所有畢竟空寂善用無所得心破諸顚倒不得一切法不著一切法了達一切法是時名修正智慧心因是心故則能趣向般若波羅蜜行者若不修如上六種向道清淨之心則不堪修甚深三昧是故欲修覺意三昧者應須善學如上六度方便此六方便攝一切方便若能善用調伏六蔽麤心令意柔輭然後審諦細心觀察入正慧門是名習學甚深

三昧初心方便

釋覺意三昧明心相第四

問曰行者欲入此三昧當對幾心相而觀察之答曰諸經論中辯心相各各不同今不具述是中略明四種心相以爲觀境何等爲四一者未念二者欲念三者念四者念已未念名心未起緣境欲念名心欲起緣境念名緣境心滿住念已名緣境心滿足已謝滅問曰心相衆多何以但舉此四運心相答曰此四運心相攝一切心如緣惡法未念惡法欲念

惡法念惡法念惡法已如緣善法未念善欲念善念善念善已緣諸六塵及三毒等一切煩惱乃至行住坐卧言語飲食所作施爲一切諸事皆有如上四相之心及緣一切世間法皆有如此四相之心是故但說四種之相以爲觀境靡所不攝問曰何謂爲相答曰攬而可別名爲相心識之法既無形質若不約此四運之念分別則難可了知若不可了知則不可觀察故須先以四相分別若觀分明了達此相非相即入一相平等問曰觀欲念念二運心相可爾未念未起則爲無心無心故則無相可分別念已已滅亦與無無異無法即無相云何可觀答曰未念雖未起而非畢竟無心所以者何譬如人未作後有緣事即便作作不可以未作故即便無人若定無人後誰作作以有未作人故則後有作人心相亦應如是因未念故得有欲念若無未念之心何得有欲念心耶是故未念雖未起不得言畢竟無也汝言念已心已滅則不可觀者是亦不然念已雖滅亦可觀察譬如人作竟不得言無人若定無人者後誰更作念已心滅亦復如是不得言永滅無心若心滅已永滅者則是斷見說無因果是故念已雖滅亦可得觀問曰汝云何觀心若觀過去心過去心已過若觀未來心未來心未至若觀現在心現在心不住若離三世則無有別心更觀何等心答曰汝問非也若過去永滅畢竟不可知者云何諸聖人能知一切過去心若未來心未至不有不可知云何諸聖人能知一切未來心若現在心無住不可知云何諸聖人能知一切十方衆生現在念事如世鬼神尚自能知已三世心亦能知他三世之心何得佛法行人而起斷滅見謂無三世心如龜毛兔角不可得知當知三世之心雖無定實亦可得知故偈云諸佛之所說雖空亦不斷相續亦不常罪福亦不失汝勿斷見住無所知不修觀行猶如盲人雖對衆色而無所見汝亦如是於佛法中無正觀眼空無所獲

釋覺意三昧入觀門第五

問曰已知四運心相攝一切心行者云何觀察此心通達實相圓照分明諸三昧具七覺意答曰行者先以大誓莊嚴善修如上六度法門以調其心信知諸法畢竟空寂而我爲無明所覆未能覺了必須勤修正觀行到乃知豈可虛心妄解而自毀傷既能善自調和然後隨心所起以無所住著之心反照觀察未念欲念念念已之相爾時諦觀未念心爲滅欲念心生未念心爲不滅欲念心生未念心爲亦滅亦不滅欲念心生未念心爲非滅非不滅欲念心生如此於未念四句中觀欲念心生皆不可得若不得欲念心生亦不得不生即於心性而得解脫云何名於未念四句中觀欲念心生不可得一先約未念初句觀欲念心生不可得若謂未念心滅有欲念心生者未念心已滅欲念何處生爲即未念滅生爲離未念滅生若即未念滅生欲念者滅法不應生以生滅性相違故若謂即滅中有生生滅不相違者是事不然若爾應如熟果皮中有核皮爛核出皮非是核核非是皮何得皮即是核心法亦如是即滅不得有生

是故即未念滅欲念心生不可得若謂離未
念滅有欲念心生者則為無因而有生是事
不然以生無所從生是則不名為生如虛空
無所從生故虛空不名為生當知離未念滅
欲念心生不可得行者如是若即若離中觀
未念心滅欲念心生畢竟不可得二明約未
念第二句觀欲念心生不可得若謂未念心
不滅欲念心生者為即不滅生為離不滅生
若即不滅生不滅已是生是生何得生若是
生能生此生復應有生生則有無窮生若此
生生生是事不然若是一體生一中不應有
多生如一指中則無多指若是異體生則不
應名生生以生體別不能相生故如桃柰體
別桃不生柰柰不生桃是故即未念不滅欲
念心生不可得若謂離未念不滅有欲念心
生者欲念何處生若生無處生即是無因生
若是無因生是則為非生非生而說生者是
事不然以墮無因果過如說石女之子黃門
之兒當知離未念不滅有欲念心生不可得
行者如是若即若離中觀未念不滅欲念心
生畢竟不可得三明約未念第三句觀欲念
心生不可得若謂未念心亦滅亦不滅有欲
念心生者若是亦滅生何須亦不滅若是亦
不滅生何須亦滅以不定因不能有定果故
不能根人不能生定根之子若謂亦滅亦不
滅體一無異故有欲念心生者是事不然而
今亦滅非亦不滅亦不滅非亦滅性相違故
不應體一不異能生於欲念如不定根人二
根體非一故不能生一子若謂亦滅亦不滅
體異二各能生欲念者體異即還是定滅定
不滅何名亦滅亦不滅若是定滅定不滅各
能生欲念者即應二欲念生今實不爾若二
各不生則無欲念生行者如是觀時未念亦
滅亦不滅欲念心生畢竟不可得次明約未
念第四句觀欲念心生不可得若謂未念心
非滅非不滅有欲念心生者若因非滅生不
須非不滅若因非不滅生則不須非滅所非
各異不應俱以為因亦是相違之因不能共
有一果故如水火互非終不於中而生果實
若謂俱因二非而有生者是事不然若二非
之處各是有者二有還應生二生今實不爾
若二非之處各是無則無能生何能生所若
無能生生所生者即生不名為所生以所生
無從生故行者如是觀非滅非不滅欲念心
生畢竟不可得復次行者既能如是約初運
未念四句中觀欲念心生不可得已即當還
約欲念心生四句轉觀未念心滅不可得
云何為觀若謂未念心是滅者為欲念心生
未念心滅為欲念心不生未念心滅為欲念
心亦生亦不生未念心滅為欲念心非生非
不生未念心滅如是還反約欲念中四句推
求未念心滅畢竟不可得推檢之相還轉用上約未念中四句觀欲念意言句一類細比作自得其作云云若行者不得未念欲
念心生滅則不得不生滅亦生滅亦不生滅
非生滅非不生滅但以凡夫顛倒妄於未念
欲念及一切法中計有生滅乃至非生滅非
不生滅虛誑無實皆不可得但有名字名字
之法不在內外兩中間亦不常自有即是無
名字若不得生滅等四句名字亦不得無名
字不得名字故非假不得無名字故非空不

得假故非俗不得空故非真不得俗故非世間不得真故非出世間不得世間故非有漏不得出世間故非無漏不得有漏故非生死不得無漏故非涅槃行者如是觀未念欲念時若不得二邊則不取二邊若不取二邊則不執二邊起諸結業若無二邊結業障覆正觀之心猶如虛空湛然清淨因是中道正慧朗然開發雙照二諦心心寂滅自然流入大涅槃海若觀未念欲念如是餘念念已及一切心法類亦可知是則略說正觀相復次夫修正觀則有二種一者總觀二者歷別觀第一所言總觀者若行人未有大方便力不能一切處中觀察實相故當先於坐中照了心意是則名為總觀心意第二所以名為別觀者若行人方便善巧能一切處中常得用心是歷別觀於心意復次行者欲入三昧要先於坐中而觀心意然後亦當一切處中悉觀心意所以者何四威儀中唯獨坐時身心安隱不沈不浮不異緣生故則心審諦事有觀法故經云端坐念實相是名第一懺是故行者當先於閑房靜室而修三昧云何為修行者應當善自調和身心等事事如禪法中說此中應廣明行者既能善自調和是時當於坐中正念觀察心意識等四運之義悉不可得觀行破析悉如上說是時名於坐禪中修行三昧行者如是知心意識不見不得復當隨有所作一一諦觀內外心外心名作者內心名受者大集經中說作者受者行人觀於作者凡有六事觀於受者亦有六種內外俱觀有十二種是三昧境能生三昧行者應當隨所起處而觀察之外作六者所謂一行二住三坐四卧五作作六言談內受六者所謂一眼受色二耳受聲三鼻受香四舌受味五身受觸六意緣法是為十二觀境是三昧門第一若於行時即應觀行中未行欲行行行已心相通達皆不可得雙照分明如前所說復作是念如是行動由心運役故有去來反觀行心不見住處無有生滅一切相貌當知行者畢竟空寂第二若於住時即應諦觀未住欲住住住已心相皆不可得雙照分明具如前說復作是念如此住者由心制御堅身安立故名為住反觀住心不見處所況復生滅一切相貌當知住者畢竟空寂第三若於坐時即應諦觀未坐欲坐坐坐已心相皆不可得雙照分明亦如前說復作是念如此坐者由心迴轉屈胸安身故名為坐反觀坐心不見生滅亦非內外當知坐者畢竟空寂第四於眠寢時即應諦觀未眠欲眠眠眠已心相皆不可得雙照分明亦如上說復作是念如是眠者由心勞乏即便放任六分委卧故名為眠反觀眠心不見相貌當知眠者畢竟空寂第五若於作時即應諦觀未作欲作作作已心相皆不可得雙照分明亦如上說復作是念今運身手作諸事業舉手下手由心迴轉得成衆事故名為作反觀作心不見動轉當知作者畢竟空寂第六行者若於言語讀誦之時即應諦觀未語欲語語語已心相皆不可得雙照分明亦如上說復作是念如是音聲有所談吐由心覺觀鼓動氣息衝於六處咽喉脣舌齒齶等故有此言談反觀語

心不見蹤跡音聲性空當知語者畢竟空寂是爲行者觀於外心六種事業悉知空寂不見作者有定實相是於菩薩於一切事中修行三昧故般若經中佛告須菩提若菩薩摩訶薩行時知行乃至坐時知坐卧時言語身服僧伽梨時悉知已不可得故是爲菩薩摩訶衍復次行者觀於內心有六種受知無受者所以者何諸受雖空若不觀察能作無量煩惱生死因緣是故行者應當隨是諸根所受塵時一一觀察云何觀察第一行者眼見色時即應諦觀未見色欲見色見色見色見色已四運之相皆不可得雙照分明廣說如上復作是念如是見者即無見相所以者何於彼根塵空明之中各各無見亦無分別和合因緣出生眼識眼識因緣出生意識意識出時即能分別種種諸色亦依於意識則有眼識眼識因緣能見於色而生貪著是故即當反觀念色之心如是觀時不見此心從外來入而生領納亦復不見心從內出而生分別所以者何外來於我無事若自有不待因緣當知受者畢竟空寂故淨名菩薩云所見色與盲等第二行者耳聞聲時即應諦觀未聞聲欲聞聲聞聲聞聲已四運之相皆不可得雙照分明廣說如上復作是念如是聞聲無有自性但從根塵和合而生是意識想分別故

服僧伽梨時悉知已不可得故是爲菩薩摩訶衍復次行者觀於內心有六種受知無受者所以者何諸受雖空若不觀察能作無量煩惱生死因緣是故行者應當隨是諸根所受塵時一一觀察云何觀察第一行者眼見色時即應諦觀未見色欲見色見色見色見色已四運之相皆不可得雙照分明廣說如上復作是念如是見者即無見相所以者何於彼根塵空明之中各各無見亦無分別和合因緣出生眼識眼識因緣出生意識意識出時即能分別種種諸色亦依於意識則有眼識眼識因緣能見於色而生貪著是故即當反觀念色之心如是觀時不見此心從外來入而生領納亦復不見心從內出而生分別所以者何外來於我無事若自有不待因緣當知受者畢竟空寂故淨名菩薩云所見色與盲等第二行者耳聞聲時即應諦觀未聞聲欲聞聲聞聲聞聲已四運之相皆不可得雙照分明廣說如上復作是念如是聞聲無有自性但從根塵和合而生是意識想分別故於所聞生諸煩惱及於惡業即當反觀緣聲心識不見體性當知聞者畢竟空寂故淨名菩薩言所聞聲與響等第三行者鼻齅香時即應諦觀未齅香欲齅香齅香齅香已四運之相皆不可得雙照分明廣說如上復作是念如是齅香無有自性但從根塵和合而生是意識想分別故於所聞生諸煩惱及於惡業即當反觀緣聲心識不見體性當知聞者畢竟空寂故淨名菩薩言所聞聲與響等第三行者鼻齅香時即應諦觀未齅香欲齅香齅香齅香已四運之相皆不可得雙照分明廣說如上復作是念如是齅香無有自性但從根塵和合而生是意識想分別故之心皆不可得雙照分明廣說如上復作是念如是香者是無知法所有鼻根本亦無知和合生識假名說知虛妄意識得所領納而生分別起諸煩惱生死業行即當反觀意識不見根源及與相貌當知領受者畢竟空寂故淨名菩薩言所齅香與風等第四行者舌受味時即應諦觀未受味欲受味受味受味已四運之相皆不可得雙照分明廣說如上復作是念如是受味實無自性所以者何外六味六味無分別內舌根本無知故但從和合因緣而生舌識此識亦不定在內外兩中間故是中心意強取味相生著分別故有一切諸使煩惱是時即當反觀著味心意識等不見住處況有生滅一切相貌當知分別味者畢竟清淨故淨名菩薩言所食味不分別第五行者身覺觸時即應諦觀未覺觸欲覺

觸覺觸覺觸已四運之相皆不可得雙照分明廣說如上復作是念如是覺者不從內生亦不從外來所以者何冷暖輭滑等悉非外來故離冷暖等無別來法故身頭等六分非是生法故離身六分亦無生法故二和合身識生時即名爲覺而此識性不在內外無所依倚但以心意強作分別謂證諸觸生苦樂想故有愛恚一切煩惱是時即當反觀緣觸心識不見住處況有生滅一切相貌當知能覺觸者畢竟空寂故淨名菩薩言受觸如智證第六行者意緣法時即應諦觀未念法欲念法念法念法已四運之心相皆不可得雙照分明廣說如上復作是念如是意識攀緣諸法悉是虛誑無有實事所以者何法如幻化性無實故心如陽炎無暫停故法無定性

不可緣故心無住處誰是能緣若離能緣所緣更無別緣豈知但以虛妄憶想强起分別是法而生諸見一切煩惱生死業行相續不斷是故行者爲破虛妄顚倒想及隨緣境時即當反觀反觀心意識根原諦觀心時不見住止及與生滅一切法相若心無住處生滅諸相當知此心則不可得尚不得心況心數法若無心數一切諸法竟何所依是故經言我心自空罪福無主一切法亦如是無住無壞行者如是觀心意時不得一切法當知所攀緣法畢竟空寂故淨名言知諸法如幻相無自性無他性本自不然今則無滅如是之言當何謂也前破未念欲念心正觀相應以十二事中應當一一分別說行者如是觀察時亦當應識有三種心一者觀亂心二者觀定心三者觀於觀心云何名爲觀於亂心如上所說種種事中行者初學未了諸法於是境界悉有亂起一心諦觀不見心相則無有亂其心安隱行住坐卧身心寂怕澹然不動即是定心於是定心若不觀察多生染著如

淨名菩薩言貪著禪味是菩薩縛是故當觀定心不可得尚無有心定在何處當知此定從顚倒生如是觀時不見於定及與非定不生貪著得脫定縛故淨名經言以方便生是菩薩解是名觀相觀於定心觀定心已行者既未悟於理或計我能觀心是故不見有定亂相當知如是妙慧最爲殊勝著是觀慧即便自高謂他不能解如是念時是名智障同彼外道故釋論說是諸外道愛著觀空智慧不得解脫行者既知計有觀者是大障礙不會泥洹即當反觀能觀之心不見住處亦復無起滅當知畢竟無有觀者及非觀者既無觀者誰觀諸法不得觀心即離觀想故釋論云念想觀已除戲論心皆滅無量衆罪除清淨心常一如是尊妙人則能見般若是名爲觀於心性故大集經亦言觀於心心是三觀者即三三昧也所以者何於初觀中能破一切種種有相不見內外即空三昧也　第二觀中能壞空相是則名爲無相三昧第三觀中不見作者此即名曰無作三昧菩薩行是

三昧時則能破壞三倒三毒心意識相及三有流亦能降伏四種魔怨所以者何夫煩惱者悉是亂惑如是觀空能了煩惱性無動轉即是菩提故諸法無行經云貪欲即是道恚癡亦如是如是三法中具一切佛法若煩惱是菩提何得復以菩提而惱菩提若知煩惱相空即是菩提度煩惱魔餘三魔亦如是所以然者如思益經云愚於陰界入而欲求菩提陰界入即是離是無菩提當知觀空即度陰魔如思益經又云生死是涅槃無退沒生故當知觀空即度死魔首楞嚴經云魔界如即是佛界如魔界如佛界如一如無二如是故不出魔界而得佛界當知觀空即度他化天子魔菩薩行三空正觀即時不復恐怖四魔亦不得四魔而能度四魔故釋論云除諸法實相其餘一切皆名魔事若能善修實相即無魔事是故行者善觀此意修行三昧終無魔事若離此觀分別憶想必定墮魔網中故釋論云若分別憶想即是魔羅網不動不分別是則名法印復次行者能善修如上三

觀破一切法心無所著雖知衆生空相而常念大悲不捨一切衆生學諸波羅蜜起十力觀察法界種種法門長養一切諸善功德

釋覺意三昧證相門第六

行者如是行時必定當入外凡位中因是位故得入內凡初發心住云何名爲外凡位外凡者是鐵輪菩薩具煩惱性能知如來祕密之藏亦名外凡十住其名云何一名信心二念心三曰精進心四慧心五定心六不退心七迴向心八護心九戒心十願心行者善修三種觀觀於諸法若心安住念想心息時或於入觀或於住禪中或出四威儀中爾時自覺身心豁然空寂如影不實外視諸法似如浮雲亦如幻化必當於此生方便慧解及知諸法不生不滅生死涅槃無有二際若聞十二部經亦自開解得此慧故自知身中祕密之藏一體三寶與佛無異亦能巧說三乘法要言語無盡雖未證眞相似慧力了了無礙得此證故名曰信心但初信心功德如是況下九心而當可說信因緣故知法實相是第一義萬行之本衆靈之原是故於一切時常念無生破壞種種邪見妄執成就正念安心一相如如之理無所取捨故名念心成就勤行三慧進趣菩提無有懈怠名精進心精進勤行聞思修故因是獲得正智慧眼覺一切法其心轉明能入實相而無所著故名慧心智慧力故破諸亂惑安心理性入深三昧故名定心禪定因緣扶同正慧即得堅固亦能長養大慈善根名不退心心力勇進能遍了諸法悉入無生是時有所作事並趣菩提莊嚴萬行者普施衆生名迴向心妙善開敷勤心長養不令諸過得入損於善根故名護心既能善遮內非亦當嚴防外惡爲防惡故修二種戒謂性重息世譏嫌微細不犯故名戒心既能內防諸漏外以戒自嚴是時心無覆蓋習理之慧踰成明顯既解了無生觀理之時實不見衆生可度煩惱可斷法門可入佛道可成菩薩爾時恐失大悲墮二乘地即作是念諸法空中當無衆生及與佛果但世俗法中非無衆生乃至佛道而一切衆生以不知空故輪轉五道其爲可愍我當爲是虛妄衆生起大誓願增菩提心作是願言願得無生忍時知衆生空及與不空乃至菩提佛道亦復如是以知空故發大誓願而成就之住是地中能知空故過凡夫地知不空故過聲聞地若不住空不住不空名爲中道行於中道眞正願故名曰願心菩薩住是十心名鐵輪位名曰外凡是人具煩惱能知如來祕密之藏得相似中道智慧住自性禪善修如是十種心故心得開發豁然意解見如來藏悟一切法獲無生忍爾時始得入發心住住此位中即入內凡名銅輪位亦名聞慧具足亦名習種性亦名伏忍亦名十願亦名發趣亦名道慧亦名不生生亦名開佛知見如是等異名無量所以最初名發心住者行人從初發心已來雖有大慈大悲禪定智慧無量功德而未得實相般若但是發心不名爲住始於此位與理相應故得住名故瓔珞經云入理般若名爲住又解言發心住者發謂開發住名得安止處是始得開發如來藏理得無

生安止之處具此二義亦名發心住復次菩薩住是位中具一切禪及與難禪所以者何一切禪者有三種一樂法樂住禪者初位能斷一切三界煩惱永盡無餘故於諸法無愛著所有禪定不生愛見無爲自在二出生三昧禪者入初住位能生無量十力種性諸三昧等三利益衆生禪者入是位中或面見十方三世諸佛具大總持辯才無礙以利衆生或得六通同事度脫是名初住具於三種一切義禪得難禪時亦有三種一入是位中捨此身時雖無生死結業而能起法性生身遍現二十五有種種諸身二入是位中必定越過三乘所證一切法門三入是位時於念念中所有功德悉趣菩提故瓔珞經云三賢菩薩自然流入妙覺大海是名初發心住中具足三種難禪菩薩具足自性禪一切義禪者是眞初住入理賢人名處在聖胎得無生忍亦復悉知上地法門於一心中具足萬行無量功德不可窮盡其餘九住及十行十金剛十地等覺妙覺是諸佛境界是菩薩所知豈是凡識之所能量是則略說修行覺意三昧最初境界是中行者當善取其意勤而行之

釋摩訶般若波羅蜜經覺意三昧

釋摩訶般若波羅密經覺意三昧

校勘記

一　底本，清藏本。

一　八二二頁上二行至三行「隋天台……灌頂記」，南作「智者大師說」。

一　八二六頁下一二行夾註左「四句」，南作「四番」。

一　八二八頁上一行第八字「性」，徑作「住」。

一　八二八頁上三行第九字「於」，徑作「故」。

一　八二八頁下末行第八字「陽」，南作「颺」。

一　八三〇頁上一九行第八字「心」，徑作「也」。