

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

宗 鏡 錄

(七)

釋 延 壽 集

商 務 印 書 館 發 行

宗 鏡 錄

(七)

釋 延 壽 集

國 學 基 本 叢 書

宗鏡錄卷四十一

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫此宗如何投湊。卽得相應。答。向之卽背。近之卽離。取而復失。急而復遲。千聖拱手而無計校。一門深入而忘覺知。此是心中自證法門。非待問答而得。如法華經偈云。我意難可測。亦無能問者。無問而自說。稱歎所行道。所以先德云。諸祖共傳諸佛清淨自覺聖智真如妙心。不同世間文字所得。若有悟斯真實法性。此人則能了知三世諸佛。及一切衆生同一法界。本來平等。常恆不變。先曹山和尙偈云。從緣薦得相應疾。就體消歸道却遲。警起本來無處所。吾師暫說不思議。故知千聖皆目此一念心起時。了不可得。是真不思議。離此決定別無殊勝。如是了者。豈非疾乎。何待消融。方能見道。若不直見其事。欲以意解情求。如將兔角之弓。駕龜毛之箭。以無手之者。擬射碎須彌之山。似傾壓沙之油。點無烟之火。貯漏卮之內。欲照破鐵圍之闇。徒役狂心。無有是處。故思益經云。問。以何法修道。答言。不以見聞覺知法。不以得。不以證。於一切法無相無示。名爲修道。華嚴疏云。頓教者。總不說法相。唯辯真性。無有八識差別之相者。釋云。八識心王尙無差別。況心所變。豈當有耶。心生則種種法生。心滅則種種法滅。故起信論云。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。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。所以疏云。一切所有。唯是妄想。一切法界。唯是絕言。故起信論云。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。故名真如。以一切法。性皆離言。故亦通四種法界。皆不可說。名無得物之功。物無當名之實。理本無言。故事理交徹。不可作事理說。事事相卽。不可作一多說。如楞伽雖明五法。名相妄想。正智如如。五皆空寂。何者。謂迷如以成名相。妄想是生。悟名相之本如。妄使稱智。則無名相妄想。唯如智矣。智因如立。智體亦空。如假智明。本來常寂。故並空矣。況八識約事。皆緣生性空。因有我法。說二無我。我尙叵得。無我寧存。故中論偈云。諸佛或說我。或說於無我。諸法實相中。無我無非我。故雙遣也。疏云。訶教勸離。毀相泯心者。訶教者。謂以心傳心。不在文字。故勸離者。令離法。法雖無量。不出色心。離心心如。離色色如。故令皆離。則契心體。離念矣。毀相約境。凡所有相。皆是虛妄。故泯心約智。了境相空。假稱爲智。相旣不有。智豈有真。心境兩亡。則皆泯絕。心無心相。卽是安心。故說生心卽妄。不生卽佛。言生心者。非但生於餘心。縱生菩提涅槃。觀心見性。亦曰生心。並爲妄想。念相都寂。方曰不生。寂照現前。豈不名佛。故達摩碑云。心有也。曠劫而滯。凡夫心無也。剎那而登正覺。言心無者。非了心空。不生於了耳。故韋侍御問仰山和尚了心之旨。答云。若欲了心。無心可了。無了之了。是爲真了。華嚴經頌云。一切法不生。一切法不滅。若能如是解。諸佛常現前。言如是解者。如不生。

解而無解相。非謂空解於不生耳。疏云。無佛無不佛。無生無不生者。重拂前迹。爲迷衆生。言卽心卽佛。旣無衆生。何曾有佛。故經偈云。平等眞法界。無佛無衆生。執佛言無佛。非謂是無佛。故云無不佛矣。則遣之又遣之。若少有所得。皆是妄想。故佛藏經云。於法少有所得。則與佛諍者。與佛諍者。皆入邪道。非我弟子。又只諂無佛以爲眞佛。故言無不佛耳。故經頌云。性空卽是佛。不可得思量。若有生心。生心是妄。故說不生。佛尙不有。何有無生。作無生解。還被無生之所纏縛。故云無不生矣。又一切法不生。則般若生。故云無不生矣。則生與不生。反覆相違。亦反覆相成。唯亡言者可與道合。虛懷者可與理通矣。若亡言則止。不須說。豈彊起言端乎。若虛懷則我法妙難思。寧安坐知解乎。又夫入宗鏡。法爾亡言。非智所知。唯信所及。如讚般若偈云。若人見般若。論義心皆絕。猶如日出時。朝露一時失。故祖師云。論卽不義。義卽不論。若欲論義。終非義論。昔梁武帝於華林園重雲殿。集四部衆。自講三慧般若經。時傅大士在會。太子遣問。大士何不論義。答曰。皇帝菩薩所說。非長非短。非廣非狹。非有邊。非無邊。如如正理。復有何言。劉中丞又問。大士何不往復。衆所願聞。答曰。日月停景。四時和適。又中天竺有出家外道馬鳴。世智辯才。善通言論。唱言。若諸比丘。能與我論義者。可打毘椎。如其不能。不足公鳴毘椎。受人供養。時長老脅到彼國言。但鳴毘椎。設彼來者。吾自對之。卽鳴毘椎。外道卽問。今日何故打此木耶。答言。北方有長老沙門來鳴毘椎。外道問言。欲論義耶。答言。於是廣備論場。大衆雲集而至。是老脅言。吾旣年邁。故從遠來。又先在此坐。理應先

語。外道言亦可爾耳。現汝所說。吾盡當破。長老脅卽言。當今天下泰平。大王長壽。國土豐樂。無諸災患。外道默然。不知所言論法。無對卽墮負處。伏爲弟子。剃除鬚髮。度爲沙彌。受具足戒。又有學人請忠國師。和尚立義。師云。立了也。學人罔措。被師喝出。非公境界。故知若入宗鏡。玄鑒豁然。如臨鏡中。自見面像。見卽便見。更俟發言耶。所以月上女經云。時舍利弗復問女言。衆生界者。復有幾許。其女報言。如彼過去未來。現在諸佛境界。舍利弗言。若如此者。汝說何事。是何解釋。其女報言。依尊者問。我還依答。時舍利弗復問女言。我問何義。其女答言。問文字也。舍利弗言。彼文字滅。無有足跡。其女答言。尊者舍利弗。如是滅相。一切法中。如有問者。如有答者。二俱滅相。不可得也。華手經云。佛告跋陀婆羅。善哉善哉。如汝所說。如來道場所得法者。是法非法。亦非非法。我於此智。不能行目。不能見。無有行處。慧所不通。明不能了。問無有答。於此法中。無受無取。無垢無淨。若我說是自所得法。若以行相行。是法者。則皆迷悶。佛藏經云。佛言。舍利弗。於聖法中。計得寂滅。皆墮邪見。何況言說。何況說者。如是空法。以何可說。舍利弗。佛何以故。說諸語言。皆名爲邪。不能通達一切法者。是則皆爲言說所覆。是故如來知諸語言皆爲是邪。乃至少有言語不得。其實。舍利弗。諸佛阿耨多羅三藐三菩提。皆無想無念。何以故。如來於法。不得體性。亦不得念。大法炬陀羅尼經云。佛告毗舍佉。應當先爲說彼六波羅密。次第修已。然後爲說空解脫門。若爲衆生說此空法。或有得聞。或有思惟。或能證者。是亦不應但有言說。何以故。如是空法。不可惟以心想知故。若彼空法。但以

心想能證知者。一切衆生未修道時。亦應卽是阿羅漢也。毗舍佉。彼空法者。亦不可說相貌形體。若可說者。則是作相。若有作相。則有願求。若有願求。則有三世。何以故。毗舍佉。無相法中。一切三世皆不可得。所以者何。過去未來現在等事皆寂滅故。云何起願。復次應觀是色。作無相想。云何觀色。作無相想。當知此色。生滅輪轉。念念不停。毗舍佉。如是色相。不可眼見。當知彼是心識境界。唯意所知。是故不可以眼得見。毗舍佉。一切衆生所有心意。不可言說。唯佛智知。雖可慮知。而不可見。念念不住。猶如幻化。云何可取。而可得見。如是毗舍佉。不可以彼衆生心識。取心真相。旣不可取。云何可說。何以故。以愛憎事違平等故。毗舍佉。若欲滅除愛憎想者。當勤精進。觀一切法悉皆空寂。無有取著。問。豈無今時學路。何乃頓斷方便之門。答。中下之機。不無學路。童蒙之訓。豈斷今時。故楞伽經云。宗通爲菩薩。說通爲童蒙。助觀之門。深有利益。若一向背己徇文。執學而辯。則對木人而待語。期石女以生兒。空歷塵沙。終無得理。說爾外學得成。皆非真實。如云寫月非眞月。圖龍失本龍。如今若要眞成。但能淨意內觀。則了然寂現。猶臨明鏡。自見其形。若以見聞妄求。如撈水月。豈有得時。所以眞覺譚云。淨五眼。得五力。唯證乃知難可測。鏡裏看形。見不難。水中捉月。爭拈得。盤山和尚云。向上一路。千聖不傳。學者勞形。如猿捉月。龐居士偈云。行學非眞道。徒勞神與軀。千生尋水月。終是枉功夫。問。如何卽是答。是則第二頭。非則第三手。心智路絕。限量情消。所以文殊般若經云。不可解者卽般若。般若非可解。非不可解。肇論云。玄道在於絕域。故不得以得之。妙智存乎

物外。故不知以知之。大象隱於無形。故不見以見之。大音匿於希聲。故不聞以聞之。唯信入之時。自然洞鑒。若洞徹圓明了達之際。尚不因於心念。何況就他人而求自法。取彼眼而作圓通。數寶終不濟貧。說食焉能得飽。但自親到。頓入絕學之門。唯在發明。方達無爲之旨。若能如是。如是入理。思惟則能如是。如是了然顯現。自然二際冥合。物我無差。契萬境以虛玄。同一心之懺怕。皆依空而立。抱一而生。是以雲融曳而緩清霄。山幽隱而閑綠野。喬松倚巖而自長。脩竹拂徑而長新。內則襟懷愴然。外則道性常爾。故心要牋云。若一念不生。則前後際斷。照體獨立。物我皆如。直造心原。無知無得。不取不捨。無對無修。然迷悟更依。真妄相待。若求真去妄。似棄影勞形。若體妄卽真。似處陰滅影。故無心於忘照。則萬累都捐。若任運以寂知。則衆行爰起。放曠任其去住。靜鑒覺其源流。語默不失玄微。動靜未離法界。靈叟吟云。我欲學菩提。輸他釋迦先。我欲學闡提。落他調達後。不涉二家風。未免中途走。設使總不是。憑何而開口。開口不開口。切忌犯靈叟。若會箇中意。望南觀北斗。傅大士頌云。人道行路難。我道行路易。入山數載餘。長伸兩脚睡。行路易。路易莫思量。剎那心不異。何處不天堂。如上雖廣引先達誠言。纔入宗鏡之中。法爾言思道斷。識智齊泯。勝負俱亡。四辯莫窮。羣賢罔測。故淨名私記云。淨名默然。從前已來。至此究竟。實智滿足。亦如善財值彌勒。入樓觀。方得究竟。今默無言。卽樓觀體。大集經云。光明寂靜無諍。三句法竟。釋迦默然而住。與今無異。又如西天韻陀山中。有一羅漢名富樓那。馬鳴往見。端坐林中。志氣眇然。若不可測。神色謙退。似

而可屈。遂與言曰。沙門說之。敢有所明。要必屈汝。我若不勝。便刎頸相謝。沙門默然。容無負色。亦無勝顏。扣之數四。會無應情。馬鳴退自思。惟我負矣。彼勝矣。彼安無言。故無可屈。吾已言之。雖知言者可屈。自吾未免於言。真可愧矣。遂投出家。問若如上說。道體自然。則祖佛何煩出世。答。古教云。不得一法。疾與授記。祖師云。不得一法。號曰傳心。了煩惱性空。即佛出世。故經云。貪瞋癡出。即是佛出。但令衆生絕凡聖之情。無出沒之相。閑居靜住。無所施爲。達斯法門。是真佛出。說如斯事。是真實慈問。既無心念。木石何殊。又絕見聞。如何覺悟。答。只謂彊覺妄知。而能障道。唯當脫黏。內伏發自靈知。根塵既消。光明頓發。釋摩訶衍論云。以一切法本來唯心。實無於念者。即是自宗正理。所謂法性。從無始來。唯是一心。無一法而非心故。而有妄心不覺起念。見諸境界。故說無明。若一心之性寂滅無起。即是本覺慧明。如論云。心性無起。即是智慧光明義。又妄心起見。一向唯轉虛妄境中。不能通達真實境界。所以者何。真僞相違。不契當故。如論云。若心起見。則有不見之相。真實知見。離能所之邊見。如論云。心體若離見。即是徧照法界義。又若心有動轉相。即是無明熏習氣。故心性寂靜。無有誼動。正直無有顛倒之解。即是實智之照。如論云。若心有動。非真識知。若一心有動轉相。更有前境可緣者。能見之心。所見之境。二差別故。本覺功德。則不圓滿。而本性德。雖過恆沙。唯一心量。終無二體。所以者何。如是諸德。悉皆各各不分其體。於一法界。其量等故。首楞嚴經云。佛告阿難。如是六根。由彼覺明。有明明覺。失彼精了。黏妄發光。是以汝今。離暗離明。無有見體。離

動離靜。元無聽質。無通無塞。艱性不生。非變非恬。嘗無所出。不離不合。覺觸本無。無滅無生。了知安寄。汝但不循動靜。合離恬變。通塞生滅。暗明如是。十二諸有爲相。隨拔一根。脫黏內伏。伏歸元真。發本明耀。耀性發明。諸餘五黏。應拔圓脫。不由前塵所起。知見明不循根。寄根明發。由是六根。互相爲用。阿難。汝豈不知。今此會中。阿那律陀。無目而見。跋難陀龍。無耳而聽。菟伽神女。非鼻聞香。驕梵鉢提。異舌知味。舜若多神。無身覺觸。如來光中。暎令暫現。旣爲風質。其體元無。諸滅盡定。得寂聲聞。如此會中。摩訶迦葉。久滅意根。圓明了知。不因心念。阿難。今汝諸根。若圓拔已。內瑩發光。如是浮塵。及器世間。諸變化相。如湯消冰。應念化成。無上知覺。阿難。如彼世人。聚見於眼。若令急合。暗相現前。六根斲然。頭足相類。彼人以手循體。外繞。彼雖不見。頭足一辯。知覺是同。緣見因明。暗成無見。不明自發。則諸暗相。永不能昏。根塵旣消。云何覺明。不成圓妙。問。如上所說。並約大根。如初日照高山。駛馬見鞭影。若中機下品。不可孤然。未入之人。以何方便。答。亦須自省。開發信心。若未發時。直須靜慮。以時研究。永斷攀緣。身心一如。以悟爲限。或因聞入。或從境明。豁爾意消。真心自現。問。境識俱無。自體者。境從識生。識從何起。答。識從真性起。問。真性從何而起。答。真性則無所起。問。若無所起。云何顯現。答。無起卽起。起卽無起。非起不起。是不思議起。問。如何是不思議起。答。紅埃飛碧海。白浪涌青岑。問。修習此宗。聞解信人。得何法利。獲何勝報。答。此是第一之說。無等之說。學而不得。福猶勝於人天。聞而不信。尙結菩提之種。十方金口。同共稱揚。諸大乘經。無不具載。法華經

云一念隨喜。皆記無上菩提。一句受持。悉同如來供養。古釋華嚴出現品云。此品文旨宏奧。能頓能圓。究衆生之本原。罄諸佛之淵海。根本法輪之內。更處其心。生在金輪種中。復爲嫡子。妙中之妙。玄中之玄。並居凡類之心。小功而能速證。安得自欺不受。今聞解能欣。尤須自慶。故知慕斯法者。起信樂心。纔舉念時。已作如來真子。始迴向際。便成無上菩提。興少學而齊上賢。施微功而獲大果。促三祇於一念。圓萬德於小成。猶長者得摩尼之珠。盡未來施而不盡。似小國獲輪王之寶。徧法界用而無窮。妙德藥王。獻香華而侍立。釋迦多寶。同歡喜而證明。隨所至方。接足而如逢善逝。說一偈處。起塔而堪作寶坊。法利何窮。功德無盡。華嚴論云。修信解力者。常信自他凡聖。一體同如。無所依住。無我無我所。心境平等。無二相故。一切凡聖。本唯法界。無造作性。依真而住。住無所住。與一切諸佛衆生。同一心智。住性真法界。所有分別。是一切諸佛本不動智。凡聖一真。共同此智。全信自心。是佛種智。及一切智。不於心外別有信佛之心。亦不於自心之內見自心有佛相。故信如斯法。自力未克。以此是人。獲得人中一切勝報。衣服飲食。隨念而至。又不唯正報依報具足。乃至有情無情。悉皆歸順。以得法界根本。更有何事而不從乎。如華嚴經云。時大光王告言。善男子。我淨修菩薩大慈幢行。我滿足菩薩大慈幢行。乃至善男子。此妙光城。所住衆生。皆是菩薩發大乘意。隨心所見不同。或見此城。其量狹小。或見此城。其量廣大。或見土沙以爲其地。或見衆寶而以莊嚴。或見聚土以爲垣牆。或見寶牆周而圍繞。或見其地。多諸瓦石。高下不平。或見無量大摩尼寶。間

錯莊嚴平坦如掌。或見屋宅土木所成。或見殿堂。及諸樓閣。階墀窗闥。軒檻戶牖。如是一切。無非妙寶。善男子。若有衆生。其心清淨。曾種善根。供養諸佛。發心趣向一切智道。以一切智爲究竟處。及我昔時修菩薩行。曾所攝受。則見此城。衆寶嚴淨。餘皆見穢。善男子。此國土中一切衆生。五濁世時。樂作諸惡。我心哀愍。而欲救護。入於菩薩大慈爲首。隨順世間三昧之門。入此三昧時。彼諸衆生。所有怖畏心。惱害心。怨敵心。諍論心。如是諸心。悉自消滅。何以故。入於菩薩大慈爲首。順世三昧。法如是故。善男子。且待須臾。自當現見。時大光王。卽入此定。其城內外。六種震動。諸寶地寶牆。寶堂寶殿。臺觀樓閣。階砌戶牖。如是一切。咸出妙音。悉向於王。曲躬敬禮。妙光城內。所有居人。靡不同時。歡喜踊躍。俱向王所。舉身投地。村營城邑。一切人衆。咸來見王。歡喜敬禮。近王所住。鳥獸之屬。互相瞻視。起慈悲心。咸向王前。恭敬禮拜。一切山原。及諸草樹。莫不迴轉。向王敬禮。陂池泉井。及以河海。悉皆騰溢。流注王前。釋摩訶衍論云。自所作之功德。迴向三處。一者真如。二者一心法。三者本覺佛性。是名爲三。以何義故。迴向三處。謂爲欲自所作功德。令平等故。迴向真如。或爲欲自所作功德。令廣大故。迴向一心。或爲欲自所作功德。令明了故。迴向本覺。應如是知。應如是觀。如是迴向。有何利益。謂衆多故。此義云何。譬如用一微塵置大地中。所置微塵。與彼大地。等無差別。迴向法門。亦如是故。又譬如用一注水置大海中。所置注水。與彼大海。等無差別。迴向法門。亦如是故。又譬如破一小有。卽便與大虛空。等無差別。迴向法門。亦如是故。已說展舒功德。令廣門。次說施

於衆生普利門。言普利一切衆生界者。卽是施於衆生普利門。謂舉廣大圓滿功德。周徧利益衆生界故。頌云。歡喜大士志心勸。無量佛子衆海中。我已超毛頭三角。過於生華之四根。第一無數羸滿訖。第二僧祇始入無。如是汝等諸佛子。以於左右之兩手。捧於本識之明鏡。臨七識散慮之面。見六塵境界之垢。洗法執人我之咎。汝等佛子若如是。法身應化之三身。如舒伊字圓現前。常樂我淨之四德。如入達池具出生。我從四王自在處。下入大海龍宮殿。隨分窺諸契經海。總有一百洛叉數。如是諸經真實法。無量無邊差別義。摩訶衍論立義中。該攝安立具足說。有善男子善女人。若自手捧斯經卷。名捧百洛叉經者。若口自誦經本分。名誦百洛叉經者。此人所得之功德。十方世界微塵數。諸佛及大菩薩衆。各出微塵數。舌相如是微塵劫數中。不息稱說不能盡。何況觀察其義理。思惟文下之所詮。是以若人於此宗鏡之中。或介爾起心。或瞥然舉意。或偶得手觸。或暫以目觀。皆成入道之緣。盡結一乘之種。以是祖佛正訣。經論本宗。高布涅槃之天。深窮般若之海。又此中文包義富。宗瞻理圓。搜之而句句盡徹根原。編之而一一徧含旨趣。何況信解悟入。正念修行。書寫受持。開演傳布。格量功果。唯佛乃知。非算數之可量。豈讚揚之所及。問唯心之體。前已略明。唯識之相。如何指示。性相雙辯。方顯正宗。理事俱通。始祛邪執。答欲顯正宗。先除邪執者。故須因事明理。會妄歸真。真是依妄之真。因情說會。事是從理之事。破執言明。無執而理事俱虛。離情而真妄雙絕。醫消而空華自謝。念息而幻境俄沉。今依諸聖。於衆生界中。抱教迷宗。蓋非一二撮其樞

要無先二空。以迷人空故。起我見之愚。受妄生死。以迷法空故。違現量之境。障淨菩提。所以我法俱空。唯從識變。今立第一心法。能變識有三。一第八異熟識變。二第七思量識變。三第六了別境識變。既唯識變。我法皆虛。因此二空。故契會玄旨。以我空故。煩惱障斷。以法空故。所知障消。煩惱障斷故。證真解脫。所知障斷。故獲大菩提。然後行滿。因門心冥。果海則境識俱寂。唯一真空。問從上宗乘。唯令絕學。單刀直入。教外別傳。何假智慧。多聞。廣論。性相。言繁。理隱。水動珠昏。答顯宗破執。權拂學路。討論達旨。融通非離文字。解脫法華經云。若有利根。智慧明了。多聞彊識。乃可爲說。大凡參玄之士。須具二眼。一己眼。明宗。二智眼。辨惑。所以禪宗云。單明自己。不了目前。如此之人。只具一眼。理孤事寡。終不圓通。隻翼單輪。豈能飛運。若執只要單刀直入。不用廣參者。則善財初見妙德發明之後。不合徧參法界。故知初後心等。理行同時。所以善財至彌勒佛果圓後。却指再見初友文殊。如先德云。文殊之妙智。宛是初心。普賢之玄門。曾無別體。是則理事冥齊於一旨。本末匪越於刹那。曷乃守一疑諸。頓迷法界。捨此取彼。宰割虛空。又若以智慧爲非。則大智文殊。不應稱法王之子。若以多聞是過。則無聞比丘。不合作地獄之人。應須以智慧合其多聞。終不執詮而認指。以多聞而廣其智慧。免成孤陋而面牆。所以云。有智無行。國之師。有行無智。國之用。有智有行。國之寶。無智無行。國之賊。是以智應須學。行應須修。闕智則爲道之讎。無行乃國之賊。當知名相。關鎖。非智鑰而難開。情想勾牽。匪慧刀而莫斷。應須責躬省己。策發進修。是以履圓通之人。豈墮絕言之

見發菩提之者。不生斷滅之心。若能直了自心。卽是單刀直入。最爲省要。以一解千從。攝法無餘。故亦是教外別傳。離此別無奇特。又此宗鏡大意。以妙悟見諦爲期。不取依通。齊文作解。法旣真實。行須契同。唯在心知。不俟言說。爲未了者。亦不絕言。究竟相應。終須親省。此是十方諸佛同證同說。古今不易。一際法門。如經云。我不見有一佛國土。其中如來不說此法。是以佛佛道同。心心理合。故知離宗鏡外。無法可說。以凡有言教。俱不出平等性故。終無有二。所以經云。如大師子。殺香象時。皆盡其力。殺兔亦爾。不生輕想。諸佛如來。亦復如是。爲諸菩薩。及一闍提。演說法時。功用無二。仰唯聖旨。鑒誠昭然。豈可於平等至教之中。起差別解耶。於一眞衆生界中。生勝劣見耶。若入宗鏡之中。自免斯咎。今所錄者。一一皆是古佛聖教。於無量億劫。捨無數身命。普爲一切衆生。求此難得阿耨多羅三藐三菩提法。付囑諸大菩薩。爲末代求無上菩提之人。千途異說。共顯一心。云何負恩。不生信受。如智度論云。諸摩訶衍經。皆名爲法。此中求法者。書寫讀誦。正憶念如是等。治衆生心病。故集諸法藥。不惜身命。如釋迦文佛。本爲菩薩時。名曰樂法。時世無佛。不聞善語。四方求法。精勤不懈。了不能得。爾時魔變作婆羅門。而語之言。我有佛所說一偈。汝能以皮爲紙。以骨爲筆。以血爲墨。書寫此偈。當以與汝。樂法卽時自念。我世世喪身無數。不得是利。卽自剝皮。曝之令乾。欲書其偈。魔便滅身。是時佛知其志心。卽從下方踊出。爲說深法。卽得無生法忍。又如薩陀波崙。苦行求法。如釋迦文菩薩。五百釘釘身。爲求法故。又如金堅王。割身五百處爲燈炷。投巖入火。如是

等種種難行苦行。爲衆生求法。故知善知識者。難得遭逢。譬如梵天投一芥子。安下界鍼鋒之上。猶易。值明師道友。得聞正法。甚難。如西天九十六種外道。皆求出離。因遇邪師。反沉生死。是以涅槃經云。具四因緣。能證涅槃之道。一者。親近善友。二者。聽聞正法。三者。如理思惟。四者。如說修行。若不遇善友。不得聞正法。何者。因聞正法。則能思惟信入。正念修行。有如是法利。應須殷重生難。遭想摧我慢心。乃至遇經卷得聞。或因人舉示。如有悟入之處。皆是我師。況此宗鏡。唯錄要文。可謂端拱坐參。不出門而知天下。易辦成現。弗動足而到龍宮。是以華嚴經云。善男子。善知識者。如慈母。出生佛種故。如慈父。廣大利益故。如乳母。守護不令作惡故。如教師。示其菩薩所學故。如善導。能示波羅密道故。如良醫。能治煩惱諸病故。如雪山。增長一切智藥故。如勇將。殄除一切怖畏故。如濟客。令出生死瀑流故。如船師。令到智慧寶洲故。善男子。常當如是。正念思惟。諸善知識。復次善男子。汝承事一切善知識。應發如大地心。荷負重任。無疲倦故。應發如金剛心。志願堅固。不可壞故。應發如鐵圍山心。一切諸苦。無能動故。應發如給侍心。所有教令。皆隨順故。應發如弟子心。所有訓誨。無違逆故。應發如僮僕心。不貳一切諸作務故。應發如養母心。受諸勤苦。不告勞故。應發如傭作心。隨所受教。無違逆故。應發如除糞人心。離慙慢故。應發如已熟稼心。能低下故。應發如良馬心。離惡性故。應發如大車心。能運重故。應發如調順象心。恆伏從故。應發如須彌山心。不傾動故。應發如良犬心。不害主故。應發如旃陀羅心。離慙慢故。應發如牝牛心。無威怒故。應發如舟船心。往

來不倦故。應發如橋梁心。濟渡忘疲故。應發如孝子心。承順顏色故。應發如王子心。遵行教命故。是以因人聞法。因法悟道。因道修行。因行成佛。豈可慚慢而不順旨乎。故世尊言。我今得成佛。最初皆因遇善友。因緣。且如外道須跋陀。最後若不遇釋迦。何由捨邪歸正。故大涅槃經云。佛告須跋陀。仁者。若受苦行。便得道者。一切畜生。悉應得道。是故先當調伏其心。不調伏身。以是因緣。我經中說。斫伐此林。莫斫伐樹。何以故。從林生怖。不從樹生。欲調伏身。先當調心。心喻於林。身喻於樹。須跋陀言。世尊。我已先調伏心。佛言。善男子。汝今云何能先調心。須跋陀言。世尊。我先思惟。欲是無常。無樂。無淨。觀色。即是常樂清淨。作是觀已。欲界結斷。獲得色處。是故名爲先調伏心。復次觀色。色是無常。如癰。如瘡。如毒。如箭。見無色常。清淨寂靜。如是觀已。色界結盡。得無色處。是故名爲先調伏心。次復觀想。即是無常。癰瘡毒箭。如是觀已。獲得非想。非非想處。是非想非非想。卽一切智。寂靜清淨。無有墜墮。常恆不變。是故我能調伏其心。佛言。善男子。汝云何能調伏心也。汝今所得非想非非想定。猶名爲想。涅槃無想。汝云何言。獲得涅槃。善男子。汝已先能訶責麤想。今者云何愛著細想。不知訶責。如是非想。非非想處。故名爲想。如癰。如瘡。如毒。如箭。善男子。汝師鬱頭藍弗。利根聰明。尚不能斷。如是非想。非非想處。受於惡身。況其餘者。世尊。云何能斷一切諸有。佛言。善男子。若觀實想。是人能斷一切諸有。須跋陀言。世尊。云何名爲實想。善男子。無想之想。名爲實想。世尊。云何名爲無想之想。善男子。一切法無自相他相。及自他相。無無因相。無作相。無受相。無作者相。無

受者相。無法非法相。無男女相。無士夫相。無微塵相。無時節相。無為自相。無為他相。無為自他相。無有相。無無相。無生相。無生者相。無因相。無因因相。無果相。無果果相。無晝夜相。無明暗相。無見相。無見者相。無聞相。無聞者相。無覺知相。無覺知者相。無菩提相。無得菩提者相。無業相。無業主相。無煩惱相。無煩惱主相。善男子。如是等相。隨所滅處。名真實想。善男子。一切諸法。皆是虛假。隨其滅處。是名為實想。是名法界。名畢竟智。名第一義諦。名第一義空。

音釋

湊倉奏切 暫匹列切 貯知呂切 泯武盡切 韃梵語也此云譬亦云鐘又凡法 曳餘制切 黏女廉切 著
 也 菟梵語也此云天堂來 醫於計切 曝步木切 日乾也

宗鏡錄卷四十二

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫大乘圓頓。識智俱亡。云何却述緣生。反論因果。答。經云。深信大乘。不謗因果。又云。深入緣起。斷諸邪見。夫唯識之旨。不出因果。正因相者。由識變故。諸法得生。以識爲因。正果相者。由種識故。生諸分別法體之果。及異熟等分位之果。所以上至諸佛。下及衆生。皆因果所收。何得撥無。墮諸邪網。只爲一切外道。不達緣生。唯執自然。撥無因果。二乘眇目。但證偏空。滅智灰身。遠離因果。世間業繫。無聞凡夫。五欲火燒。執著因果。盡成狂解。不體圓常。皆背法界緣起之門。悉昧般若無生之旨。今所論因果者。唯以實相爲因。還用實相爲果。但了平等一心。故終不作前後同時之見。若能如是信入一心。皆成圓因妙果。如賢劫定意經云。指長吉祥。見者悅然。無不吉利。此者皆是一心之報。又云。其演光明。無所不照。多所安隱。是一心報。又云。威光巍巍。無見頂相。是一心報。華手經偈云。汝等觀是心。念念常生滅。如幻無所有。而能得大報。又偈云。是心不在緣。亦不離衆緣。非有亦非無。而能起大果。顯揚論頌云。由彼心果故。生已自然滅。後變異可得。念念滅。應知論曰。彼一切行。是心果故。其性纔生。離滅因緣。自然滅壞。又復後時變異。可得。當知諸行皆剎那滅。云何應知諸行是心果耶。頌曰。心熏習增上。定轉變自在。影像生道理。及三種聖教。論曰。由道

理及聖教。證知諸行是心果性。道理者。謂善不善法。熏習於心。由習氣增上力故。故行得生。又脫定障。心清淨者。一切諸行。隨心轉變。由彼意解自在力故。種種轉變。又由定心自在力故。隨其所欲。定心境界。影像而生。是名道理。聖教者。謂三種聖言。如經中偈云。心將引世間。心力所防護。隨心生起已。自在皆隨轉。又說是故。苾芻。應善專精。如正道理。觀察於心。乃至廣說。又說苾芻。當知。言城主者。卽是一切有取識蘊。是名聖教。是知福隨心至。患逐心生。如響應聲。似影隨質。如阿那律。供辟支佛之一食。甘露而常盈空器。金人而用盡還生。阿那律者。此翻無貧。賢愚經云。弗沙佛末世時。飢饉。有辟支佛。利吒行乞。空鉢無獲。有一貧人。見有悲悼。白言勝士。能受稗否。卽以所噉奉之。食已。作十八變。後更採稗。有兔跳抱其背。變爲死人。無伴得脫。待暗還家。委地卽成金人。拔指隨生。用脚還出。惡人惡王。欲來奪之。但見死屍。而其金寶。九十劫果報充足。故號無貧。其生已後。家業豐溢。日夜增益。父母欲試之。蓋空器皿。往送發看。百味具足。而其門下。日日常有一萬二千人。六千取債。六千還直。出家已後。隨所至處。人見歡喜。欲有所須。如己家無異。又如金色王。施辟支佛一飯。後滿闍浮提。於七日內。唯雨七寶。一切人民。貧窮永斷。當知此七寶。不從餘處來。皆從彼王供養心中出。因起自心中。果不生異處。如阿那律金人。自作自受。所以福者。見爲金寶。惡人觀是死屍。故知轉變從心。前塵無定。又如未開空器。甘露本無。隨福所生。百味具足。善惡之境。皆是自心。故唯識論云。境隨業識轉。是故說唯心。則無有一法不歸宗鏡。已上是世間因果。次論諸佛因果者。

如華嚴論云。顯佛果有三種不同。一亡言絕行。獨明法身無作果。二從行積修。行滿功成。多劫始成果。三創發心時。十住初位。體用隨緣所成。果初亡言絕行。所明法身無作果者。卽涅槃無行等經是。隱身不現。萬事休息。又云。羅刹爲雪山童子說。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅爲樂。是無作果。不具行故。二從行積修。行滿多劫。方成果者。卽權教之中。說從行修成。三僧祇劫。行滿所成佛果是也。此以不了無明。十二有支。本是法身智慧。狀而以空觀折伏。現行煩惱。忻別淨門。三從凡十住初心。創證隨緣運用所成果者。卽華嚴經是也。十住終心。卽以方便三昧。達無明。十二有支。成理智大悲。卽具文殊普賢體用法界法門。又如化佛所施因果教行。定經三僧祇中。所有功德。總是修生百劫修相好業。然燈得光明。不殺得長壽。布施得資財。忍辱得端正。一一因果屬對。相似具足。仍對治種種法門。始得見性成佛。如華嚴經卽不然。一念頓證法界法門。身心性相。本唯法體。施爲運用。動寂皆平。任無作智。卽是佛也。爲一切佛法。應如是無長無短。始終畢竟。法皆如是。於一眞法界。任法施爲。悉皆具足。恆沙德用。卽因卽果。以此普門法界。理智諸障自無。無別對治。別修別斷。不見變化。變與不變。無異性相。故普觀一切。無非法門。無非解脫。但爲自心。彊生繫著。爲多事故。沈潛苦流。故勞聖說。種種差別。於所說處。復生繫著。以此義故。聖說不同。或漸或圓。應諸根器。如此經教。頓示圓乘。人所應堪受。設不堪受者。當須樂修。究竟流歸。畢居此海。是故餘教先因後果。不同此教。因果同時。爲法性智海中。因果不可得故。爲不可得中。因果同時。無有障礙也。可

得因果。卽有前後。有所得者。皆是無常。非究竟說也。若先因後果者。因亦不成。故果亦壞也。緣生之法。不相續故。卽斷滅故。自他不成故。如數一錢。不數後錢。無後二者。一亦不成。爲剎那不相續。剎那因果壞。多劫不相續。多劫因果壞。待數後錢時。前一始成。因果亦爾。要待一時。中無間者。因果始成。若爾者。如數兩錢同數。無前無後。誰爲一二。如豎二指。誰爲因果。如二指等。隨心數處爲因。後數爲果。若是有前有後。卽有中間者。還有剎那間斷。有間斷者。不成因果。若同時者。如豎二指。無先無後。誰爲因果。亦皆不成。如此華嚴經因果同時者。俱無如是前後因果。及同時情量繫著。妄想有無。俱不俱。常無常等。繫著因果。但了法體。非所施設。非因果繫。名爲因果。非情所立。同時前後之妄想也。如是者。何異楞伽漸教之說。此則不然。乃至楞伽中。唯論破相。但救顯理。無繫著故。不論緣起。如緣起法界者。法界不成不破。但知了法如是。故是故楞伽經云。先示相似物。後當與真實。又云。得相者是識。不得相者智。如此經中。無有假法。諸法總真。純真無假。更無相似存真存假。經云。衆生界卽佛界也。如文殊以理會行。普賢以行會理。二人體用相徹。以成一眞法界。前後相收。品品之中。互相該括。前後相徹。文義更收。一法門中。具多法也。是故經偈云。於多法中爲一法。於一法中爲衆多。然此心是法界之都。無法不攝。非但凡聖因果。乃至逆順善惡同歸。若一一悟是自心。則事事無非正理。如經云。提婆達多。不可思議。所修行業。皆同如來。六羣比丘。實非弊惡。所行之法。皆同佛行。有修善者。地獄受果。惡行之人。天上受報。如不達斯文。則逆順分歧。焉能美惡同

化。然初章之內已述正宗。若上上機人。則一聞千悟。斯皆宿習見解生知。若是中下之根。須憑開導。因他助發。方悟圓成。爲此因緣。微細纂集。所以云。若有一微塵處未了。此猶有無明在。以不了處爲障翳。故何況自身根門之內。日用之中。有無量應急法門。全未明一。如生盲人。每日喫一百味飯。雖然得喫。品饌何分。若言無分。又每日得喫。若言有分。設問總不知。若欲爲未了之人。憑何剖析。只成自誑。反墮無知。自眼未開。焉治他目。是以善財首見文殊。已明根本智。入聖智流中。然後徧參道友。爲求差別智道。習菩薩行門。遇無厭足國王。如幻法門。見勝熱婆羅門。無盡輪解脫。尙乃迷宗失旨。對境茫然。故知佛法玄微。非淺智所及。何乃將蚊子足。擬窮滄溟之底。用蜘蛛絲。欲懸妙高之山。益抱慚顏。須伸懺悔。是以般若海闊。入之者方悟無邊。法性山高。升之者乃知彌峻。伏自大雄應世。諸聖發揚。至像法初。則有馬鳴龍樹等五百論師。大弘至教。及像法中。復有護法陳那等十大菩薩。廣解深經。辯空有之宗。立唯識之理。悉是賢劫千佛。十刹能仁。同酬本願之懷。共助無緣之化。何乃持螢光而干日。馭捧布鼓而近雷門。不揆寡聞。退慚劣解。牛跡豈將大海齊量。腐草焉與靈椿等榮。今此持論。爲成法器。深心好樂大乘之者。如大寶積經云。佛言。若有求大利益。善男子。善女人。信我教者。後滓濁世。極覆藏時。善人難得。時聞如是等甚深法已。應爲如理者說。不爲不如理者。爲信者說。非不信者。我今亦爲如理者說。非不如理者。爲信者說。非不信者。又識者愛者。貴若珠珍。不識不愛。賤同泥土。仰惟參玄之士。願稟佛言。深囑慕道之賢。同遵祖意。問。依上標

宗甚諸正脈。何用更引言詮。廣開諸道。答馬鳴祖師雖標唯心一法。開出真如生滅二門。達摩直指一心。建立隨緣無礙四行。詳夫宗本無異。因人得名。故云祖師頓悟直入名禪宗。諸佛果德根本名佛性。菩薩萬行原宥名心地。衆生輪迴起處名識藏。萬法所依名法性。能生般若名智海。不可定一執多。生諸情見。是以金光明經云。法性甚深無量。無量者。非別有一法名爲無量。毗盧遮那徧一切處。一切諸法。皆是佛法。甚深者。亦非別有一法名爲甚深。卽事而真。無非實相。可謂一中之多。當存而正泯。多中之一。在卷而亦舒。如華嚴經云。菩薩摩訶薩。知三界唯心。三世唯心。而了知其必無量無邊。是爲無等住。又先德云。言雖不能言。然非言無以傳。是以聖人終日言而未嘗言也。以終日言故。不絕漚和之心。而未嘗言故。靡失般若之性。以漚和故。不違大化之門。以般若故。不見言象之迹。又經云。諸佛常依二諦說法。若不得世諦。不得第一義。以了俗無性。卽是真門。何乃逐物隨情。橫生異見。局方隅之遠近。定器量之淺深。如蚺螻尋條。安前足而進後足。似癡猴得樹。放高枝而捉低枝。若能除器觀空。自亡方圓長短。知心是境。豈有高下是非。且如世諦門中。有八萬四千塵勞煩惱。於諸凡夫妄想中。唯生死一法最大。以有生死。心境並生。若無生死。人法俱寂。故知了存今日。不可因循。夫業繫四生。身居九有。得人身者。如爪上之塵。失人身者。猶大地之土。處三塗地。而永埋塵劫。居四空天。而恆沒禪支。設暫生人中。千般障難。或機鈍而難省。或根利而信邪。或身器不完。或遮障俱重。皆不可化。無由證真。如大智度論云。當知人身難得。佛世難值。好時易

過一墮諸難。永不可治。若墮地獄。燒炙屠割。何可教化。若墮畜生。共相殘害。亦不可化。若墮餓鬼。飢渴熱惱。亦不可化。若生長壽天。十萬佛過。著禪定味。故皆不覺知。如安息國。諸邊地生者。皆是人身。愚不可教化。雖生中國。或六情不具。或四支不完。或盲聾瘖瘂。或不識義理。或時六情具足。諸根通利。而深著邪見。言無罪福。不可教化。故爲說好時易過。墮諸難中。設無諸難。煩惱業深。仍爲八苦。火燒。五濁所亂。夫言苦者無量。或三苦。五苦。八苦。乃至瑜伽一百一十苦。及八萬四千塵勞之苦。皆不出流轉之苦。及行苦等。而凡夫甘處。曾不覺知。如俱舍論頌云。如以一睫毛。置掌人不覺。若置眼睛上。爲苦極不安。凡夫如手掌。不覺行苦睫。智者如眼睛。緣極生厭怖。故知生老病死之苦。誰能免乎。四山常來切人。如先德云。故賢與不肖。豪彊羸弱。同爲四遷。一無脫者。梵王帝釋。貧窮下賤。堯舜桀紂。三皇四凶。併歸灰壤。皆爲苦依。夫八苦者。生苦。則衆苦積聚之因。六趣受身之本。如食糞中之果。猶滄毒樹之根。取甘露而墮坑。買上食而致死。功德黑闇。二女相隨。有智主人。二俱不受。對法論云。生苦者。衆苦所依。故衆苦逼迫。故九月十月處胎藏間。如在糞穢坑中。長受寒熱等種種衆苦。生熟藏間。如兩山迫逼。趣產門時。其苦難堪。乍出風飄。如刀割。錐刺。不覺失聲。癡忘已前所有事業。名爲生苦。老苦者。時分變異。故苦。身分沈重。諸根熟昧。皮膚緩皺。行步偃曲。寢膳不安。起坐呻吟。喘息氣逆。所爲縵緩。爲人所輕。世情彌篤。世事皆息。名爲老苦。又老者。忘若嬰兒。狂猶鬼著。以危脆衰熟之質。當易破爛壞之時。落日西垂。萎華欲謝。如甘蔗之滓。無三種出家禪誦。

之味。劫勇力而全。因老賊。擒壯色而將付死王。猶蓮遭雹而摧殘。似車折軸而無用。若枯河乏水。不利於人。如殘炷無油。勢寧得久。病苦者。四大變易乖違。故苦百節酸疼。四支苦楚。能壞一切安隱樂事。由此經言。如人壯美。王妃竊愛。遣信私通。王便捉獲。挑其眼目。截其耳鼻。刖其手足。形容頓改。爲人惡賤。病苦所逼。以是難堪。爲人所惡。亦復如是。爲苦惱愁憂之本。作死亡怖畏之由。如雹壞苗。似怨所逼。劫奪正命。摧滅壯容。減福力而退大菩提。增放逸而失真善本。此名病苦。死苦者。壽命變壞。故苦風刀解支節。無處不苦痛。張口歎息。手足紛亂。翻睛沮沫。捫摸虛空。汗液交流。便溲零落。昔雖假以澡浴。必歸不淨。昔雖假以塗熏。必歸臭穢。昔時王位。財寶榮盛。親族婦妾萬億。于時頓捨。獨往後世。無一相隨。臥置牀枕。橫尸偃仰。父母妻子。捶胸哽咽。衆人號慕。披髮拍頭。雖生戀仰之悲。終致永分之痛。或埋殯墳陵。肉消骨腐。或有露尸。以施身肉。禽獸螻蟻。交橫擗擊。或以火焚。臭煙燧焯。四面充塞。人所傷嗟。悲慟絕聲。咸歸故里。唯餘灰糞。獨從風土。平生意氣。觸處凌雲。一旦長辭。困沾霜月。是知祿命盡處。臨死之時。如劫風吹散。猶瀑布漂流。往無所遮。到不能脫。向深遠處。怖境常驚。於幽闇中。孤魂獨逝。怨臣恆逐。曾不覺知。死王所追。無能免者。大涅槃經云。夫死者。於嶮難處。無有資糧。去處懸遠。而無伴侶。晝夜常行。不知邊際。深邃幽闇。無有燈明。入無門戶。而有處所。雖無痛處。不可療治。往無遮止。到不得脫。無所破壞。見者愁毒。非是惡色。而令人怖。敷在身邊。不可覺知。釋云。於嶮難處者。二十五有。恐畏之世。無有資糧者。無善法以自資。去處懸遠者。

生死無窮也。而無伴侶者。魂靈自逝也。晝夜常行。不知邊際者。隨業漂流。循環無際。深邃幽闇。無有燈明者。死是後相。一入死分。昏沈難出。生死長夜。故名深邃。死已多入三塗。大黑闇處。故云無有燈明。入無門戶。而有處所者。死入身內。不因門戶。卽身辯死。名有處所。雖無痛處者。臨欲死時。雖有五根。無有知覺也。不可療治者。報終必死。世醫拱手也。往無遮止。到不得脫者。業盡報終。時至必遷。自業所迫。無人繫縛。無所破壞。見者愁毒者。報色雖滅。膚體不毀。而見悲痠。莫不愁毒。非是惡色。而令人怖者。無恐人相貌。而見者惶懼。敷在身邊。不可覺知者。此明人死。在身後最後邊。然不能知死之時節也。又諸識昏昧。六腑空虛。餘息淹淹。心魂惓惓。無常經偈云。命根氣欲盡。支節悉分離。衆苦與死俱。此時徒歎恨。兩目俱翻上。死刀隨業下。意想並悼惶。無能相救濟。所以先德云。人命無常。一息不追。千載長往。幽途綿邈。無有資糧。苦海攸深。船筏安寄。聖賢詞棄。無所恃怙。年事稍去。風刀不賒。豈可晏然。坐待痠痛。譬如野干。失耳尾牙。詐眠望脫。忽聞斷頭。心大驚怖。遭生老病。尙不爲急。死事不賒。那得不怖。怖心起時。如履湯火。六塵五欲。不暇貪染。如阿輸柯王弟。大帝王。聞旃陀羅。朝朝振鈴。一日已盡。六日當死。雖有五欲。無一念受。行者怖畏。苦到懺悔。不惜身命。如野干。決絕無所思念。如彼怖王。是知萬禍之因。衆苦之本。皆從一念結構而生。應須密護根門。常防意地。無令妄起。暫逐前塵。如佛垂般涅槃。略說教誡經云。此五根者。心爲其主。是故汝等。當好制心。心之可畏。甚於毒蛇。惡獸怨賊。大火越逸。未足喻也。動轉輕躁。但觀於密。不見深坑。譬如狂象。無

鉤。猿猴得樹。騰躍踔躑。難可禁制。當急挫之。勿令放逸。縱此心者。喪人善事。制之一處。無事不辦。是故比丘。當勤精進。折伏汝心。故知生死難出。應須兢慎。且如一乘聖人。及自在菩薩。俱出三界之外。尙有變易之身。四種生死。何況三界之內。現行煩惱。業繫凡夫。分段死乎。四種生死者。則是一切阿羅漢。辟支佛。大地菩薩。由四種障。不得如來四德。一方便生死。二因緣生死。三有有生死。四無有生死。無上依經云。佛告阿難。於三界中有四種難。一者煩惱難。二者業難。三者生報難。四者過失難。無明住地所起方便生死。如三界內煩惱難。無明住地所起因緣生死。如三界內業難。無明住地所起有有生死。如三界內生報難。無明住地所起無有生死。如三界內過失難。應如是知。阿難。四種生死未除滅故。三種意生身。無有常樂。我淨波羅密果。唯佛法身。是常是樂。是我是淨波羅密。汝等應知。愛別離苦者。大涅槃經云。因愛生憂。因愛生怖。若離於愛。何憂何怖。法華經云。諸苦所因。貪欲爲本。淨名經云。從癡有愛。則我病生。怨憎會苦者。大涅槃經云。觀於五道一切受生。悉是怨憎。合會大苦。若未了無生。於所生之處。無非是怨。無非是苦。何者。爲境所縛。不得自在。故求不得苦者。有其二種。一者所希望處。求不能得。二者多役功力。不得果報。五陰盛苦者。生苦。老苦。病苦。死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。是故名爲五陰盛苦。以執陰是有。爲陰所籠。便成陰魔。衆苦所集。五濁者。一劫濁。四濁增劇。聚在此時。瞋恚增劇。刀兵起。貪欲增劇。飢餓起。愚癡增劇。疾疫起。三災起。故煩惱倍隆。諸見轉熾。麤弊色心。惡名穢稱。摧年減壽。衆濁交湊。如水奔昏。風波鼓怒。魚

龍攪擾。無一聊賴。時使之然。如劫初光音天墮地。地使有欲。如忉利天入麤澀園。園生鬪心。是名劫濁相。煩惱濁者。貪海納流。未曾飽足。曠虺吸毒。燒諸世間。癡闇頑騷。過於漆墨。慢高下視。陵忽無度。疑網無信。不可告實。是爲煩惱濁相。見濁者。無人謂有人。有道謂無道。十六知見。六十二見等。猶如羅網。又似稠林。纏縛屈曲。不能得出。是見濁相。衆生濁者。攬於色心。立一宰主。譬如羶膠。無物不著。浪流六道。處處受生。如貧如瘞。名長名富。是爲衆生濁相。命濁者。朝生暮殞。晝出夕沒。波轉煙迴。瞬息不住。是命濁相。居此濁亂之時。遮障增劇。境飄識燄。燒盡善根。業動心風。吹殘白法。著瞋魑魅之鬼趣。墮癡羅刹之網中。爲貪愛王之拘留。被魔怨主之驅役。孰能頓省。倣此圓修。既得在中華。又難逢佛世。今須慶幸。得遇遺文。況收宗鏡之中。前後無非真實。言言可以悟道。字字唯是標宗。直須曉夜忘疲。兢兢研究。忽從聞省。悟我真心。頓爲得道之人。永紹菩提之種。若未見道。念念緣差。一失人身。萬劫不復。所以古教云。一息有四百生滅。性命在呼吸之間。若未得道之人。只有輪迴生死。命若懸絲。若得朝聞夕死可矣。故提謂經云。如有一人在須彌山上。以纖縷下之。一人在下。持鍼迎之。中有旋嵐猛風吹縷。難入鍼孔。人身難得。甚過於是。又菩薩處胎經偈云。盲龜浮木孔。時時猶可值。人一失命根。億劫復難是。海水深廣大。三百三十六。一鍼投海底。求之尙可得。又偈云。吾從無數劫。往來生死道。捨身復受身。不離胞胎法。計我所經歷。記一不記餘。純作白狗形。積骨億須彌。以利鍼地種。無不值我體。何況雜色狗。其數不可量。吾故攝其心。不貪著放逸。伏自

祖教西至。賢聖交馳。皆爲明心。決擇生死。生死所起。不出根塵。因不覺而妄念忽生。迷法界而幻境潛現。從此執人執法。立自立他。隨對待而逆順牽情。遂分別而愛憎關念。遂乃鈴繫五趣。匍匐四生。今欲反究妄原。須明起處。故首楞嚴經云。佛告阿難。如汝所說。眞所愛樂。因子心目。若不識知。心目所在。則不能得降伏塵勞。譬如國王。爲賊所侵。發兵討除。是兵要當知賊所在。使汝流轉。心目爲咎。故知心爲羣妄之原。目是諸見之本。是以生死之始。起惑之初。因迷自心。而作外塵。爲執妄識。而爲內我。由我而彊爲主宰。從想而建立自他。抱幻憑虛。遂成顛倒。顛倒之法。略說有三。一。心顛倒。二。見顛倒。三。想顛倒。心如停賊主人。見是賊身。想如賊脚。根塵是賊媒。內外構連。劫盡家寶。是以見劫眼根善。聲劫耳根善。香劫鼻根善。味劫舌根善。觸劫身根善。法劫意根善。法財傾竭。智藏空虛。如怨詐親。誰有知者。如或識賊。賊無能爲。若了境識心。終不更爲外塵所侵。內結能縛。且如心王八法。乃至六種無爲。撮要一百法門。並是衆生日用。無一時而不具。無一念而不生。以此校量。故非閒事。若不能深濟生死。危苦急難。則往聖古賢。虛煩製作。爲有深益。方可施爲。聖不誑凡。眞焉惑僞。今所錄者。略證此宗。尋萬丈而未得毫釐。指百分而纔言一二。請不厭繁息志。子細披尋。覽之如登寶山。信之似遊海藏。又此雖假文言。一一示其眞實。不可隨語生著。昧我正宗。如經云。刀輪害閻浮人頭。其失猶少。有所得心說大乘者。其罪過彼也。大智度論云。執有與無諍。乃至非有非無。與有無諍。如牛皮龍繩。俱不免患。中觀論云。諸佛說空法。本爲化於有。若有著於空。諸佛所

不化。若定言諸法非有非無者。是名愚癡論。若失四悉檀意。自行化他。皆名著法。若得四悉檀意。自他俱無著也。又論云。佛法中不著有。不著無。有無亦不著。非有非無。非非有非非無。亦不著。不著亦不著。如是則不容難。譬如以刀斫空。終無所傷。爲衆生故。隨緣說法。自無所著。故般若燈論序云。觀明中道。而存中失觀。空顯第一。而得一乖空。然則司南之車。本示迷者。照膽之鏡。爲鑒邪人。無邪則鏡無所施。不迷則車不爲用。斯論破申。其由此矣。若如斯者。寧容執教隨言語之所轉乎。是以若未遇宗鏡大錄。祖佛微細正意。內得見性。但外學多聞者。則身雖出家。心不入道。故大涅槃經云。佛言。汝諸比丘。身雖得服袈裟染衣。其心猶未得染大乘清淨之法。汝諸比丘。雖行乞食。經歷多處。初未曾乞大乘法食。故云。雖有勝意之通。善星之辯。若不知實相之理者。不免沒魂於裂地之患。如首楞嚴經云。如第四禪。無聞比丘。妄言證聖。天報已畢。衰相現前。謗阿羅漢。身遭後有。墮阿鼻獄。又云。善星妄說一切法空。生身陷入阿鼻地獄。故知若未入宗鏡。先悟實相真心。假饒大辯神通。長劫禪誦。終不免斯咎。若達此旨。凡所施爲。舉足下足。自然不離一心涅槃之道。如月上女經云。舍利弗告月上女言。汝於今者。欲何所去。月上女報言。汝問今欲向何所去者。我今亦如舍利弗去。作如是去耳。舍利弗報月上女言。我今欲入毗耶離城。汝於今者。乃從彼出。云何報言。我今乃如舍利弗去。作如是去。爾時月上女復報舍利弗言。然舍利弗舉足下足。凡依何處。舍利弗言。我舉足下足。並依虛空。女報言。我亦如是。舉足下足。悉依虛空。而虛空界不作分別。是故我言亦

如舍利弗去。作如是去耳。女言。舍利弗。此事且默。今舍利弗行何行。舍利弗言。我向涅槃如是行也。月上女言。舍利弗。一切諸法豈不向涅槃行也。我今者亦向行也。舍利弗問月上。若一切法向涅槃者。汝今云何不滅度。月上女言。舍利弗。若向涅槃。卽不滅度。何以故。其涅槃行。不生不滅。不可得見。體無分別。無可滅度者。釋曰。其涅槃行。不生不滅者。卽自心無生之義。縱千途出沒。靡離涅槃之門。任萬法縱橫。豈越無生之道。故法華經偈云。佛子。住此地。卽是佛受用。常在於其中。經行及坐臥。如上所述。似如逆耳。本之正意。皆是擊發之心。猶石中之火。若無人扣擊。千年萬年。只成頑石。終不成火用。如孔子家語云。孔子曰。良藥苦口而利於病。忠言逆耳而利於行。湯武以諤諤而昌。桀紂以唯唯而亡。君無諍臣。父無諍子。兄無諍弟。士無諍友。無其過者。未之有也。故曰。君失之。臣得之。父失之。子得之。兄失之。弟得之。士失之。友得之。是以國無危亡之兆。家無悖亂之惡。父子兄弟無失。而交友無絕也。今宗鏡內。雖廣引苦切之言。皆爲後學成器。普令悛惡從善。慕道進修。使法國土無背道之臣。令大乘家絕邪見之子。是以菩薩雖能自利。又乃譏他。常爲衆生不請之友。故勝鬘經云。以攝受折伏故。令佛法久住。是以瀉山有警策之文。無非苦口。淨名垂訶責之力。盡破執心。若佛法中有諍友。則學般若道侶。保無過失。故書云。道吾惡者是吾師。道吾好者是吾賊。又云。三人同行。必有我師焉。況佛法內學。出世良因。寧不依師匠乎。今若於初機助道門中。此宗鏡文。深資觀力。言下現證。修慧頓成。如云爲道日損。爲學日益。損者損於情欲。益者益於知見。不同外

道邪師及學大乘語者。口雖說空。不損煩惱。此非善達正法。皆是惡取邪空。唯法器圓機。方能信受。堪嗟邪見垢重之人。聞亦不信。如慙疏云。歷千佛而不驚。炷萬燈而莫曙。釋云。十方無量世界衆生。佛向身中出家成道說法度生。衆生皆不覺知。都由無明。迷本覺性。不知如來藏中出現。如來藏。卽衆生第八識。故云歷千佛而不驚。以不知卽心是佛故。又如一室中有一醉客。有百千盞燈。照而不醒。喻聞法不識其理。不能染神。都無省悟。故云炷萬燈而莫曙。曙者明也。何者爲燈。卽方便智爲燈。照見心境界。

音釋

吒陟嫁切 稗蒲拜切 跳田聊切 揆求度切 淬側氏切 睫卽葉切 僂於武切 疼徒冬切 剔魚厥切 捫摸
 捫莫奔切 搯側加切 捫昌列切 捫取物 捫蒲沒切 痠素官切 虺許委切 醫語巾切 膠羈丑切
 膠古肴切 瘞昨禾切 胸舒閏切 蛤盧丁切 疢行不正也

宗鏡錄卷四十三

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫初祖西來。唯傳一心之法。二祖求緣。慮不安之心不得。卽知唯一真心。圓成周徧。當下言思道斷。達摩印可。遂得祖印。大行迄至今日。云何著於言說。違背自宗。義學三乘。自有階等。答前標宗門中。已唯提大旨。若決定信入。正解無差。則舉一例諸言。思路絕。竊見今時學者。唯在意思。多著言說。但云心外無法。念常隨境生。唯知口說於空。步步恆遊有內。只總舉心之名字。微細行相不知。若論無量法門。廣說窮劫不盡。今所錄者。爲成前義。終無別旨。妄有披陳。此一心法門。是凡聖之本。若不先明行相。何以深究根源。故須三量定其是非。真修匪濫。四分成其體用。正理無虧。然後十因四緣。辯染淨之生處。三報五果。鑒真俗之所歸。則能斥小除邪。剝情破執。遂乃護法菩薩。正義圓明。西天大行。教傳此土。佛日沉而再朗。慧雲散而重生。遂得心境融通。自他交徹。不一不異。觸境冥宗。非有非空。隨緣合道。若不達三量。真妄何分。若不知四分。體用俱失。故知浪說心之名字。微細行相。懵然不知。終不免心境緣拘。自他見縛。目下狐疑。不斷。臨終津濟何憑。所以般若是送神符。臨終能令生死無滯。只爲盲無智眼。教觀不明。從無始已來。不能洞曉。違現量而失自心體。逐比非而妄認外塵。終日將心取心。以幻緣幻。似狗齧枯骨。自嚙其津。如象鼻

取水還沐已體。必無前境。而作對治。自從受身含識已來。居三界塵勞之內。猶熱病見鬼。於非怨處認怨。若瞽眼生華。向無愛中起愛。妄生妄死。空是空非。都不覺知。莫能暫省。今更不信。復待何時。生死海深。匪慧舟而不渡。塵勞網密。非智刃而莫揮。其四分三量。諸多義門。下當廣辯。問祖佛大意。貴在心行。採義徇文。只益戲論。所以文殊訶阿難云。將聞持佛佛。何不自聞聞。爭如一念還原。深諸遺旨。答此爲未知者說。不爲已知者言。爲未行者言。不爲已行者說。若已知已行之者。則心迹尙亡。何待言說。今只爲初學未知者。已眼不開。圓機未發。須假聞慧。以助初心。爲未行者。但執依通。學大乘語。如蟲食木。猶奴數錢。乃至塵沙教門。皆爲此之二等。因茲見諦。如說而行。且智慧之光。如日普照。多聞之力。猶膏助明。以劣解衆生。從無始來。受無量劫。洞然之苦。只爲迷正信路。失妙慧門。狂亂用心。顛倒行事。何乃盲無智照。翻嫌真實慧光。貧闕法財。更祛多聞寶藏。如華嚴經云。欲度衆生。令住涅槃。不離障礙。解脫智。無障礙。解脫智。不離一切法。如實覺。一切法。如實覺。不離無行。無生。行慧光。無行。無生。行慧光。不離禪善巧。決定觀察智。禪善巧。決定觀察智。不離善巧。多聞。是以因聞顯心。能辯決定觀察之禪。因禪發起。無行。無生之慧。因慧了達諸法。如實之覺。因覺圓滿。無礙解脫之智。斯皆全因最初多聞之力。成就菩提。若離此宗鏡。別無成佛之間。設有所修。皆成魔外之法。大智度論偈云。有慧無多聞。是不知實相。譬如大暗中。有目無所見。多聞無智慧。亦不知實相。譬如大明中。有燈而無目。多聞利智慧。是所說應受。無聞無智慧。是名人身牛。且如有

慧無多聞者。況如大暗中。有目而無所見。雖有智眼。而不能徧知萬法。法界緣起諸識熏習等。如處大暗之中。一無所見。是以實相徧一切法。一切法卽實相。未曾有一法而出於法性。若不徧知一切法。則何由深達實相。故云亦不知實相。多聞無智慧者。況如大明中。有燈而無目。雖有多聞記持名相。而無自證眞智。圓解不發。唯墮無明。大信不成。空成邪見。如大明中。雖有日月燈光。無眼何由覩見。雖聞如來寶藏。一生傳唱。聽受無疲。己眼不開。但數他寶。智眼不發。焉辯教宗。如是之人。故是不知實相。聞慧具足。方達實相之原。聞慧俱無。如牛羊之眼。豈辯萬法性相總別之方隅耶。夫學般若菩薩。不可受人牛之誚。紹佛乘大士。寧甘墮蟲木之譏。若乃智人。應須三省。是以未知心佛之寶。甘處塵勞。纔聞性覺之宗。便登聖地。如賢劫定意經云。喜王菩薩。宴坐七日。過七日已。詣佛啓請。行何三昧。能悉通達八萬四千諸度法門。佛告喜王。有三昧門。名了諸法本。菩薩行時。便能通達諸度法門。諸度法門者。諸佛有三百五十功德。一一德各修六度爲因。釋曰。諸法本者。卽衆生心。若隨善心。成六度門。若隨惡心。作三塗道。當樂土而爲苦境。皆是心成。處地獄而變天堂。悉由心轉。或卽剎那成佛。或卽永劫沉淪。只在最初一念之力。故云法無定相。但隨人心。如天意樹。隨天意轉。可謂變通立驗。因果現前。不動絲毫。徧窮法界。如牖隙之內。觀無際之空。似徑尺鏡中。見千里之影。有斯奇特。昧者不知。如見金爲蛇。悞執寶成礫。故密嚴經偈云。譬如殊勝寶。野人所輕賤。若用飾冕旒。則爲王頂戴。如是賴耶識。是清淨佛性。凡位恆雜染。佛果常保持。如美玉在水。苦

衣所纏覆。賴耶處生死。習氣縈不現。於此賴耶識。有二取生相。如蛇有二頭。隨樂而同往。賴耶亦如是。與諸色相俱。一切諸世間。取之以爲色。惡覺者迷惑。計爲我所。若有若非有。自在作世間。賴耶雖變現。體性恆甚深。於諸無智人。悉不能覺了。是以若能覺了。卽察動心。萬境萬緣。皆從此起。若心不動。諸事寂然。入如實門。住無分別。如入楞伽經偈云。但有心动轉。皆是世俗法。不復起轉生。見世是自心。來者是事生。去者是事滅。如實知去來。不復生分別。又若執經論無益。翻成諸聖虛功。則西土上德聲聞。徒勞結集。此方大權菩薩。何假翻經。如抱沈痾之人。不須妙藥。似迷險道之者。曷用導師。良醫終不救無病之人。導師亦不引識路之者。嘉餽美膳。豈可勸飽人之餐。異寶奇珍。未必動廉工之念。見與不見。全在心知。行之不行。唯關意密。實不敢以己妨於上上機人。但一心爲報佛恩。依教略而纂錄。如漏管中之見。莫測義天。似偷壁罅之先。焉裨法日。今遵慈敕。教有明文。法爾沙門。須具三施。三施之內。法施爲先。此八識心王。性相分量。上至極聖。下至凡夫。本末推窮。悉皆具足。只於明昧得失。似分。諸聖了之成真。如妙用盡。未來際建佛事門。衆生昧之爲煩惱塵勞。從無始來。造生死事。於日用中。以不識故。莫辯心王與心所。寧知內塵與外塵。如有目之人。處闇室之內。猶生盲之者。居寶藏之中。無般若之光。何由辯真識僞。闕智眼之鑒。焉能別寶探珠。遂乃以妄爲真。執常爲斷。不應作而作。投虛妄之苦輪。不應思而思。集顛倒之惡業。只爲不遇出世道友。未聞無上圓詮。任自胸襟。縱我情性。取一期之暫樂。積萬劫之餘殃。以日繼時。罔知罔覺。從生

至老不省不思。以無明俱時而生。以無明俱時而死。從一闍室。投一闍室。出一苦輪。入一苦輪。歷劫逾生。未有休日。此身他世。幾是脫時。宗鏡本懷。正爲於此。是以照之如鏡。何法而不明。歸之如海。何川而不入。若干年闍室。破之唯一燈。無始塵勞。照之唯一觀。此具足詮旨。信入而不動神情。成現法門。諦了而匪勞心力。若更不信。徒抱昏迷。深囑後賢。無失法利。故法華經偈云。不求大勢佛。及與斷苦法。深入諸邪見。以苦欲捨苦。爲是衆生故。而起大悲心。爲不依正覺廣大威勢之力。及正念一心法威德力。於心外取法。成諸邪見。以生滅爲因。以生滅爲果。本出生死。重增生死。爲是等故。而起大悲。拔其妄苦。以生死是衆苦之本。雖年百歲。猶若刹那。如東逝之長波。似西垂之殘照。擊石之星火。驟隙之迅駒。風裏之微燈。草頭之懸露。臨崖之朽樹。燦目之電光。若不遇正法廣大修行。則萬劫沈淪。虛生浪死。如大涅槃經云。復次菩薩修於死想。觀是壽命。常爲無量怨讎所繞。念念損減。無有增長。猶山瀑水。不得停住。亦如朝露。勢不久停。如囚趣市。步步近死。如牽牛羊。詣於屠所。迦葉菩薩言。世尊。云何智者觀念念滅。善男子。譬如四人皆善射術。聚在一處。各射一方。俱作是念。我等四箭。俱發俱墮。復有一人。作是念言。如是四箭。及其未墮。我能一時。以手接取。善男子。如是之人。可說疾否。迦葉菩薩言。如是世尊。佛言。善男子。地行鬼疾。復速是人。有飛行鬼。復速地行。四天王疾。復速飛行。日月神天。復速四天王。堅疾天。復疾日月。衆生壽命。復速堅疾。善男子。一息一瞬。衆生壽命。四百生滅。智者若能觀命如是。是名能觀念念滅也。善男子。智者觀命。繫屬死生。

我若能離如是死生。則得永斷無常壽命。復次智者觀是壽命。猶如河岸。臨峻大樹。亦如有人。作大逆罪。及其受戮。無憐愍者。如師子王。大飢困時。亦如毒蛇。吸大風時。猶如渴馬。護惜水時。如大惡鬼。瞋恚發時。衆生死生。亦復如是。善男子。智者若能作如是觀。是則名爲修集死想。善男子。智者復觀。我今出家。設得壽命。七日七夜。我當於中精勤修道。護持禁戒。說法教化。利益衆生。是名智者修於死想。復以七日七夜。爲多。若得六日五日。四日三日。二日一日。一時。乃至出息入息之頃。我當於中精勤修道。護持禁戒。說法教化。利益衆生。是名智者善修死想。又梁朝有高僧。奉帝請百大德。試有道者。請至朝門。嚴備一百甲兵。旌旗耀日。怖百大德。九十九人。悉皆驚走。唯有一大德。而無驚怖。王問和尚。何故不怕。僧答云。怕何物。我初生孩童之時。剎那剎那。念念已死。故知諸佛苦心。菩薩誓志。爲救衆生。如是悲切。應須遞相警策。不可倏爾因循。且三界受身。未脫死地。新新生滅。念念輪迴。直饒天帝五欲之榮。輪王七寶之富。泰來運合。賞悅暫時。報盡緣終。悲憂長久。物極則返。因果相酬。處業繫中。誰能免者。故法界箴云。莫言無畏。其禍鼎沸。勿言無傷。其禍猶長。爭如一念還原。紹隆佛種。念念不忘利物。步步與道相應。究竟同歸。莫先宗鏡。所以華嚴經云。佛子。此菩薩摩訶薩。復於一切衆生。生利益心。安樂心。慈心。悲心。憐愍心。攝受心。守護心。自己心。師心。大開心。作是念言。衆生可愍。墮於邪見。惡慧惡欲。惡道稠林。我應令彼住於正見。行真實道。又作是念。一切衆生。分別彼我。互相破壞。鬪諍瞋恨。熾然不息。我當令彼住於無上大慈之中。又作是念。一切

衆生貪取無厭。唯求財利。邪命自活。我當令彼住於清淨身語意業正命法中。又作是念。一切衆生。常隨三毒。種種煩惱。因之熾然。不解志求出要方便。我當令彼除滅一切煩惱。大火安置清涼涅槃之處。又作是念。一切衆生。爲愚癡重闇。妄見厚膜之所覆。故入蔭翳稠林。失智慧光明。行曠野險道。起諸惡見。我當令彼得無障礙。清淨智眼。知一切法如實相。不隨他教。又作是念。一切衆生。在於生死險道之中。將墮地獄畜生餓鬼。入惡見網中。爲愚癡稠林所迷。墮逐邪道。行顛倒行。譬如盲人。無有導師。非出要道。謂爲出要。入魔境界。惡賊所攝。隨順魔心。遠離佛意。我當拔出。如是險難。令住無畏。一切智城。又作是念。一切衆生。爲大瀑水波浪所沒。入欲流。有流無明流。見流生死洄洑。愛河漂轉。湍馳奔激。不暇觀察。爲欲覺。悲覺。害覺。隨逐不捨。身見羅刹。於中執取。將其永入愛欲稠林。於所貪愛。深生染著。住我慢原阜。安六處聚落。無善救者。無能度者。我當於彼起大悲心。以諸善根而爲救濟。令無災患。離染寂靜。住於一切智慧寶洲。又作是念。一切衆生。處世牢獄。多諸苦惱。常懷愛憎。自生憂怖。貪欲重械之所繫縛。無明稠林以爲覆障。於三界內。莫能自出。我當令彼永離三有。住無障礙大涅槃中。又作是念。一切衆生。執著於我。諸蘊窟宅。不求出離。依六處空聚。起四顛倒行。爲四大毒蛇之所侵惱。五蘊怨賊之所殺害。受無量苦。我當令彼住於最勝無所著處。所謂滅一切障礙。住無上涅槃。所以如上經云。我當令彼住於正見。行眞實道。又云。令彼安置清涼涅槃之處。又云。令彼知一切法如實相。不隨他教。又云。令住無畏。一切智城。又云。住於一切。

智慧寶洲。又云令彼住於最勝無所著處。故知句句悉皆指歸宗鏡。何者。若悟自心。即是正見。離顛倒故。楞伽經云。心外見法。名爲外道。若悟自心。即是涅槃。離生死故。論云。心外有法。生死輪迴。若了一心。生死永絕。若悟自心。即是實相。離虛妄故。法華經云。唯此一事實。餘二即非真。若悟自心。即是智城。離愚癡故。思益經云。愚於陰界入。而欲求菩提。陰界入即是離。離是無菩提。若悟自心。即是寶洲。具法財故。華嚴論云。寶洲在何處。即衆生心是。若悟自心。即是最勝無所著處。離住相故。若心外立法。則隨處生著。法華經云。拔出衆生。處處貪著。金剛經云。若菩薩心不住於法而行布施。如人有目。日光明照。見種種色。是知心目開明。智日普照。光吞萬像。法界洞然。豈更有一纖塵而作障礙乎。如是則空心不動。具足六波羅密。何者。若不見一塵。則無所取。若無所取。亦無可與。是布施義。是大捨義。故經云。無可與者。名曰布施。如是則慳施同倫。取捨平等。不歸宗鏡。何以裁之。如一鉢和尚。謔云。慳時捨。捨時慳。不離內外及中間。亦無慳。亦無捨。寂寂寥寥。無可把。又證道謔云。默時說。說時默。大施門開。無壅塞。有人問我。解何宗。報道摩訶般若力。又若不見一塵。則無持無犯。故云。若覓戒三毒。瘡痕幾時差。辱境如龜毛。忍心不可得。精進心不起。無法可對治。內外心不生。定亂俱無寄。悉入無生忍。皆成般若門。問本宗大旨。舉意便知。何待敷揚。勞神述作答。一切施爲。無非佛事。盡堪悟道。皆是入門。所以普賢佛國。以瞪目爲佛事。南閻浮提。以音聲爲佛事。乃至山海亭臺。衣服飲食。語默動靜。異相施爲。一一提宗。皆入法界。但隨緣體妙。遇境知心。乃至見色聞聲。

俱能證果。華飛劍動。盡可栖神。如論云。有國王觀華飛葉動。得辟支佛。劍動者。禪經云。有國王令宮女摩身。爲鑽劍鬧。令漸漸減劍。乃至唯一。則不復聲。因思此聲。從因緣生。悟辟支佛。亦如獼猴。見辟支佛坐禪。後於餘處。見諸外道種種苦行。乃教外道跏趺而坐。手捻其口。令合其眼。諸外道歎云。必有勝法。外道受教。皆證辟支佛。故知但遵教行者。依法不依人。無不證果。唯除不信人。千佛不能救。如華嚴經中。說信爲手。如人有手。至珍寶所。隨意採取。若當無手。空無所獲。如是入佛法者。有信心手。隨意採取道法之寶。若無信心。空無所得。如昔人云。人之無道。猶車之無軸。車無軸不可駕。人無道不可行。又云。君子無親。非道不同。何得一向略虛。不勤求至道。此宗鏡錄。是珍寶聚。能得諸佛無上大菩提法寶。一切不可思議功德。故是清淨聚。無六十二之邪見垢。八萬四千之煩惱濁。故能滿一切衆生願。能淨一切衆生心。如大智度論云。是般若波羅密。乃至畢竟空。亦不著。不可思議。亦不著。是故名清淨聚。爾時須菩提。應作是念。是般若波羅密。是珍寶聚。能滿一切衆生願。所謂今世樂。涅槃樂。阿耨多羅三藐三菩提樂。愚癡之人。而復欲破壞。是般若波羅密清淨聚。如如意寶珠。無有瑕疵。如虛空。無有塵垢。般若波羅密。畢竟清淨聚。而人自起邪見。因緣欲作留難破壞。譬如人眼。醫見妙珍寶。謂爲不淨。故知空華生病眼。空本無華。邪見起妄心。法本無見。又若以不信惡心。欲毀壞宗鏡。般若正義。但自招謗罪。妙旨何虧。如人以手障矛。但自傷其手。矛無所損。夫般若說則福大。謗亦罪深。若隨情謬解。乃至不信等。皆成謗。如大涅槃經云。我今爲諸聲聞。

弟子等說毗伽羅論。所謂如來常存不變。若有說言。如來無常。云何是人舌不落地。若能正信。圓解無差。徧境徧空。皆同妙證。楞嚴會上。佛告阿難。十方如來。於十八界。一一修行。皆得圓滿。無上菩提。於其中間。亦無優劣。但汝下劣。未能於中圓自在慧。故我宣揚。令汝但於一門深入。入一無妄。彼六知根。一時清淨。是以憍陳那因聲悟道。優波尼沙陁因色悟道。香嚴童子因香悟道。乃至虛空藏菩薩因空悟道。則知自性徧一切處。皆是入路。豈局一門。而專以蚊虻之愚。翻特鷓鴣之量。且法無遲速。見有淺深。遮障之門。各任輕重。是以文殊菩薩頌云。歸元性無二。方便有多門。聖性無不通。順逆皆方便。初心入三昧。遲速不同倫。此宗鏡錄中。並是十方諸佛大威德不思議法門。猶赫赫日輪。豈嬰孩之所視。高高法座。非矧陋之能升。唯文殊大人。普賢長子。上上根器。方堪能爾。如華嚴論云。大光王入菩薩大慈爲首三昧。顯所行慈心。業用饒益自在。令後學者倣之。以明無依之智。入一切衆生心。與之同體。無有別性。有情無情。皆悉同體。入此三昧所感業故。令一切衆生。及以樹林涌泉。悉皆歸流。悉皆低枝。悉皆稽首。夜叉羅刹。悉皆自惡。以明智隨一切衆生。皆與同其業用。一性無二。如世間帝王。有慈悲於人。龍神順伏。鳳集麟翔。何況人焉。而不歸仰。況此大光王。智徹真原。行齊法界。慈心爲首。神會含靈。與衆物而同光。爲萬有之根本。如摩尼寶。與物同色。而本色不違。如聖智無心。以物心爲心。而物無違也。明同體大慈悲心。與物同用。對現色身。而令發明。故山原及諸草樹。無不迴轉向王禮敬。陂池泉井。及以河海。悉皆騰溢。注王前者。以智境大慈法。

合如此。若衆生情識所變之境。卽衆生不能爲之。如蓮華藏世界中境界。盡作佛事。以是智境。非情所爲。故聖者以智歸情。令有情衆生報得無情草木山泉河海。悉皆隨智迴轉。以未爲本故。如世間有志孝於心。冰池涌魚。冬竹抽筍。尙自如斯。況眞智從慈者歟。故知得法界之妙用。用何有盡。從眞性中緣起。起無不妙。則理無不事。佛法卽世法。豈可揀是除非耶。事無不理。世法卽佛法。寧須斥俗崇眞耶。但是未入宗鏡。境智未亡。興夢幻而異法現前。發燄想而殊途交應。致茲取捨。違背圓常。所以不能諠靜同觀。善惡俱化者。未聞宗鏡故耳。問。何不依自禪宗。躡玄學正路。但一切處無著。放曠任緣。無作無修。自然合道。何必拘懷局志。徇義迷文。可謂棄靜求諠。厭同好異。答。近代相承。不看古教。唯專己見。不合圓詮。或稱悟而意解情傳。設得定而守愚闇證。所以後學訛謬。不稟師承。先聖教中。已一一推破。如云一切處無著者。是以阿難懸知末法。皆墮此愚。於楞嚴會中。示疑起執。無上覺王。以親訶破。首楞嚴經云。阿難白佛言。世尊。我昔見佛。與大目連。須菩提。富樓那。舍利弗。四大弟子。共轉法輪。常言覺知分別心性。旣不在內。亦不在外。不在中間。俱無所在。一切無著。名之爲心。則我無著。名爲心否。佛告阿難。汝言覺知分別心性。俱無在者。世間虛空。水陸飛行。諸所物像。名爲一切。汝不著者。爲在爲無。無則同於龜毛兔角。云何不著。有不著者。不可名無。無相則無。非無則相。相有則在。云何無著。是故應知一切無著。名覺知心。無有是處。又所言放曠任緣者。於圓覺中。猶是四病之數。圓覺經云。善男子。彼善知識。所證妙法。應離四病。云何四病。一者作

病。若復有人。作如是言。我於本心。作種種行。欲求圓覺。彼圓覺性。非作得故。說名爲病。二者任病。若復有人。作如是言。我等今者。不斷生死。不求涅槃。涅槃生死。無起滅念。任彼一切。隨諸法性。欲求圓覺。彼圓覺性。非任有故。說名爲病。三者止病。若復有人。作如是言。我今自心。永息諸念。得一切性。寂然平等。欲求圓覺。彼圓覺性。非止合故。說名爲病。四者滅病。若復有人。作如是言。我今永斷一切煩惱。身心畢竟。空無所有。何況根塵虛妄境界。一切永寂。欲求圓覺。彼圓覺性。非寂相故。說名爲病。離四病者。則知清淨。作是觀者。名爲正觀。若他觀者。名爲邪觀。如上所說。不唯作無著任緣之解。墮於邪觀。乃至起寂然冥合之心。皆存意地。如有學人。問忠國師云。不作意時。得寂然否。答。若見寂然。即是作意。所以意根難出。動靜皆落法塵。故知。並是執見修禪。說病爲法。如蒸沙作飯。緣木求魚。費力勞功。枉經塵劫。且經中佛語幽玄。則義語非文。不同衆生情見。羸浮。乃文語非義。又若執任緣無著之事。盡落邪觀。得悉檀方便之門。皆成正教。是以藥病難辯。取捨俱非。但且直悟自心。自然言思道斷。境智齊泯。人法俱空。向衆生三業之中。開佛知見。就生死五陰之內。顯大菩提。則了義金文。可爲繩墨。實地知識。堪作真歸。故得智炬增輝。照耀十方之際。心華發豔。榮敷法界之中。又若深達此宗。不收不攝。卽想念而成智。當語默而冥真。出入之定難親。忻厭之懷莫及。故云。忻寂不當。放逸還非。如華嚴論云。普眼等諸菩薩。以出入三昧。不得見普賢三業。及座境界。故覺幻術文字中。種種幻相。無所住處。喻明幻術文字之體。了無處所。如何所求。不可將出入三昧處。

所求之。去彼沈寂生滅。卻令想念。明想念動用。體自徧周。用而常寂。非更滅也。以是普賢。以金剛慧普入法界。於一切世界無所行無所住。知一切衆生身皆非身。無去無來。得無斷盡無差別自在神通。此明任物自真。稱之爲神。不爲不思。不定不亂。不來不去。任智徧周。利生自在。知根應現。名之爲通。萬法如是。無出入定亂。方稱普賢所行三業作用及座。如十地菩薩座體。但言滿三千大千世界之量。此普賢座量。量等虛空。一切法界大蓮華藏故。明知十地菩薩。智量猶隔。以此來昇此位。如許乖宜。出入如許。不可說三昧之門。猶有寂用有限障。未得十地果位。後普賢菩薩大自在故。故三求普賢。三重昇進。卻生想念。方始現身。及說十三昧境界之事。意責彼十地。猶有求於出世間生死境界。未得等於十方任用自在。以此如來教令。卻生想念。去彼十地中染習出世淨心故。此明十地緣真俗出世餘習氣惑故。已上意明。治十地菩薩緣真俗二習未亡。寂亂二習未盡。於諸三昧有出入習故。未得常入生死。猶如虛空無作者。而常普徧。非限量所收。一切衆生及以境界。以之爲體。普賢之智。猶如虛空。一切衆生。以爲生體。有諸衆生。自迷智者。名爲無明。普賢菩薩。隨彼迷事。十方世界。對現色身。以智無體。猶如虛空。非造作性。無有去來。非生非滅。但以等虛空之智海。於一切衆生處啓迷。智無體相。能隨等法界虛空界之大用故。豈將十地之位。諸菩薩。以出入三昧。有所推求。云何得見。是故如來爲諸菩薩。說幻術文字。求其體相。有可得。不求幻之心。尚不可得。如何有彼幻相可求。是故將出入三昧。及以求心。而求普賢大用無依善巧智身。了無可得。

宗鏡錄卷四十四

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫若談心佛。唯唱性宗者。則舉一攝諸。不論餘義。今何背已。述教迷宗。答。夫論至教。皆爲未了之人。從上稟承。無不指示。如忠國師臨終之時。學人乞師一言。師云。教有明文。依而行之。卽無累矣。吾何言哉。如斯殷勤。眞實付囑。豈局已見。生上慢心。終不妄斥。如來無上甘露。不可思議。大悲所熏。金口所宣。難思聖教。如云。依而行之者。且依何旨趣。不可是依文字語句而行。不可是依義路道理而行。直須親悟其宗。不可輒生孟浪。若決定信入者。了了自知。何須他說。聞甚深法。如清風屆耳。今只爲昧性徇文之者。假以言詮。方便開示。直指出六根現用。常住無生滅性。與佛無異。親證現知。分明無惑。免隨言語之所轉。不逐境界之所流。今於六根之中。且指見聞二性。最爲顯現。可驗初心。疾入圓通。同歸宗鏡。且見性者。常見之時。卽是自性。以性徧一切處。故不可以性更見於性。分明顯露。絲毫不隱。古教云。摩尼殿有四角。一角常露。祖師云。眼門放光。照破山河大地。又謠云。應眼時。若干日。萬像不能逃影質。凡夫只是未曾觀。何得自輕而退屈。是知顏貌雖童耄。見性未曾虧。明暗自去來。靈光終不昧。則是現今生滅中。指出生滅性。方知窮子衣中寶。乃輪王髻裏珠。貧女室中金。是如來藏中物。何假高推極聖。自鄙下凡。一向外求。不能內省。枉

功多劫。違背己靈。空滯行門。失本真性。所以首楞嚴經云。佛告阿難。若汝見時。是汝非我。見性周徧。非汝而誰。云何自疑。汝之真性。性汝不真。取我求實。故知明暗差別。是可還之法。真如妙性。乃不遷之門。若隨物觀。局大小之所在。若約性見。絕器量之方圓。見性卽成如來。於一毛端。建十方之寶刹。徇物卽爲凡庶。向真空裏。現六趣之狴牢。變易在人。一性無異。迷悟由己。萬法不遷。如經云。波斯匿王起立白佛。我昔未承諸佛誨教。見迦旃延毗羅胝子。咸言此身死後斷滅。名爲涅槃。或雖值佛。今猶狐疑。云何發揮。證知此心不生滅地。今此大衆。諸有漏者。咸皆願聞。佛告大王。汝身現在。今復問汝。汝此肉身。爲同金剛常住不朽。爲復變壞。世尊。我今此身。終從變滅。佛言。大王。汝未曾滅。云何知滅。世尊。我此無常變壞之身。雖未曾滅。我觀現前。念念遷謝。新新不住。如火成灰。漸漸消殞。殞亡不息。決知此身。當從滅盡。佛言。如是。大王。汝今生齡。已從衰老。顏貌何如童子之時。世尊。我昔孩孺。膚腠潤澤。年至長成。血氣充滿。而今頽齡。迫於衰老。形色枯悴。精神昏昧。髮白面皺。逮將不久。如何見比充盛之時。佛言。大王。汝之形容。應不頓朽。王言。世尊。變化密移。我誠不覺。寒暑遷流。漸至於此。何以故。我年二十。雖號年少。顏貌已老。初十歲時。三十之年。又衰二十。于今六十。又過于二。觀五十時。宛然彊壯。世尊。我見密移。雖此殞落。其間流易。且限十年。若復令我微細思惟。其變寧唯一紀二紀。實爲年變。豈惟年變。亦兼月化。何直月化。兼又日遷。沈思諦觀。剎那剎那。念念之間。不得停住。故知我身。終從變滅。佛言。大王。汝見變化。遷改不停。悟知汝滅。亦於滅時。知汝

身中有不滅耶。波斯匿王合掌白佛。我實不知。佛言。我今示汝不生滅性。大王。汝年幾時見恒河水。王言。我生三歲。慈母攜我謁耆婆天。經過此流。爾時卽知是恒河水。佛言。大王。如汝所說。二十之時。衰於十歲。乃至六十。日月歲時。念念遷變。則汝三歲。見此河時。至年十三。其水云何。王言。如三歲時。宛然無異。乃至今年六十二。亦無有異。佛言。汝今自傷髮白面皺。其面必定皺於童年。則汝今時觀此恒河。與昔童時觀河之見。有童耄否。王言。不也。世尊。佛言。大王。汝面雖皺。而此見精性未曾皺。皺者爲變。不皺非變。變者受滅。彼不變者元無生滅。云何於中受汝生死。而猶引彼末伽黎等。都言此身死後全滅。王聞是言。信知身後捨生趣生。與諸大衆。踊躍歡喜。得未曾有。又如衆生八識之中。前眼耳鼻舌身等五根。及第八識。俱緣現量。得諸法之自性。不帶一切名言。又無二種計度分別。隨念分別。卽現前不生滅。若六七二識。落在比非二量。及具計度隨念分別。卽念念常生滅。亦是於生滅中有不生滅性。已上經文。此是因匿王示疑。寄破外道斷見。有此方便。分別生滅不生滅二性。若不執斷常見性之人。則八識心王。同一眞性。皆是實相。無有生滅。如大智度論云。當知色生時。但是空生。色滅時。但是空滅。中觀論偈云。無物從緣起。無物從緣滅。起唯諸緣起。滅唯諸緣滅。故知萬法既不從緣生。亦不非緣生。又不空亦不生。空亦不生。何者。若一切法是不空者。卽無有生。以無自性空故。方能隨緣成諸幻有。若一切法是空者。亦無有生。以無自體故。無有生相。既無有生。亦無有滅。如論偈云。果不空不生。果不空不滅。以果不空故。不生亦不滅。果空故不

生果空故不滅。以果是空故不生亦不滅。但隨心現。畢竟無生。如首楞嚴經云。佛言。善男子。我常說言。色心諸緣。及心所使。諸所緣法。唯心所現。汝身汝心。皆是妙明真精妙心中所現物。云何汝等。遺失本妙圓妙明心。寶明妙性。認悟中迷。晦昧爲空。空晦昧中。結暗爲色。色雜妄想。想相爲身。聚緣內搖。趣外奔逸。昏擾擾相。以爲心性。一迷爲心。決定惑爲色身之內。不知色身外。泊山河虛空大地。咸是妙明真心中物。譬如澄清百千大海。棄之唯認一浮漚體。目爲全潮。窮盡瀛渤。汝等卽是迷中倍人。如我垂手。等無差別。如來說爲可憐愍者。如上所說。見性周徧湛然。似鏡常明。如空不動。萬像自分出沒。一性未曾往還。但隨生滅之緣。遺此妙明之性。是以一切祖教。皆指見性識心。不從生因之所生。唯從了因之所了。相麤易辯。性密難明。隨轉處而莫知。在照時而方了。如今不見者。皆被三惑心牽。六塵境換。不知境元是我。翻成主被客迷。但能隨流得性之時。自然無惑。復有云。般若唯以心神契會。以心傳心。方成密付。不可以言迹事相而求者。此是爲未入人顯宗破執。恐取相背心。情求意解。故有是說。若融會而論。則隨緣體妙。卽相恒真。且如正見相時。是誰見相。以六塵鈍故。名不自立。相不自施。以六根利故。彊自建立。而爲緣對。若能了境本寂。識自無生。則入平等真空。方稱究竟見性耳。故云見性周徧。非汝而誰。聞性者。卽今聞性。具三真實。文殊簡出。現證可知。觀音入門。圓通立驗。非從行得。不墮有爲。豈假功成。本來如是。首楞嚴經偈云。譬如人靜居。十方俱擊鼓。十處一時聞。此則圓真實。目非觀障外。口鼻亦復然。身以合方知。心念紛無緒。隔垣

聽音響。遐邇俱可聞。五根所不齊。是則通真實。音聲性動靜。聞中爲有無。無聲號無聞。非實聞無性。聲無既無滅。聲有亦非生。生滅二圓離。是則常真實。釋曰。此是直說如今一切衆生。日用現行聞性三真實之理。一圓真實。二通真實。三常真實。一圓真實者。以聞性徧一切處。十方聲塵。應時無有前後。以同時周徧。一一皆不出自性。如水起波。波不離水。以聲處全聞。聞外無法。卽是本聞自具圓通之性。非待證聖方有斯事。故法華經偈云。父母所生耳。清淨無瑕穢。以此常耳聞。三千世界聲。又云。持是法華者。雖未得天耳。但用所生耳。功德已如是。二通真實者。且眼根見性。雖卽洞然。能觀前而不觀後。鼻舌身等三根。皆以合中知。因能所而生起。若意知根。所緣不定。念念遷移。故五根所不齊。唯耳根圓通無礙。聽響之際。任隔礙而遠近俱聞。妙應之時。無揀擇而大小咸備。故高城和尚歌云。應耳時。若幽谷。大小音聲無不足。十方鐘鼓一時鳴。靈光運常相續。則處凡身而不滅。居聖體而非增。常現常通。塵勞不能匿其神彩。非聞非斷。天魔不能挫其威光。不壞緣生之耳根。圓具一靈之妙性。三常真實者。音聲性動靜者。動靜是音聲之體。性於聞中。似有似無。若無聲時。號無聞。非實聞無性。以聞性常在。若聞性隨聲塵滅。則前聲滅時。後聲不。合更聞。故知聲塵自無。聞性非滅。聲塵自有。聞性非生。又非唯聞性無生。返觀聲塵亦無生滅。以從緣而起。自體全無。如華嚴論云。一切諸法。猶如谷響。楞嚴疏鈔云。如谷中無聲。無聲卽無響。法界中皆無聲。一切聲皆是妄心。妄心不動時。皆無妄想。以有差別心執受。卽有聲四大。如枯木卽本無聲。皆緣執故。諸大

菩薩不以音聲聽法。是知聲塵本無。皆因執有情消執喪。萬法本虛。有無既虛。生滅何有。則知我性與如來性無異。一切世間法。卽是佛法。故經云。是法住法位。世間相常住。如憍陳那。因聲悟道。妙音密圓。古釋云。若有能所未得名密。悟四諦理。推能聞及所聞。皆是自心。心卽是本覺光明。圓照法界。始覺智心。亦圓照法界。卽是因聲得悟。一切衆生。依此觀。亦得解脫。若聞聲可意。不可意。生憎愛。便被聲縛。但觀心海中。是聲出處。以心海元無有相。心雖含聲。聲亦無相。無相卽於一切聲中。而得解脫。故知無法不心。無心不。法。如是明達。則於一切諸法。不合不散。無縛無脫矣。故佛告阿難。汝學多聞。未盡諸漏。心中徒知顛倒。所。因。真。倒。現。前。實。未。能。識。恐。汝。誠。心。猶。未。信。伏。吾。今。試。將。塵。俗。諸。事。當。除。汝。疑。卽。時。如。來。敕。羅。睺。羅。擊。鐘。一。聲。問。阿。難。言。汝。今。聞。否。阿。難。大。衆。俱。言。我。聞。鐘。歇。無。聲。佛。又。問。言。汝。今。聞。否。阿。難。大。衆。俱。言。不。聞。時。羅。睺。羅。又。擊。一。聲。佛。又。問。言。汝。今。聞。否。阿。難。大。衆。又。言。俱。聞。佛。問。阿。難。汝。云。何。聞。云。何。不。聞。阿。難。大。衆。俱。白。佛。言。鐘。聲。若。擊。則。我。得。聞。擊。久。聲。消。音。響。雙。絕。則。名。無。聞。如。來。又。敕。羅。睺。羅。擊。鐘。問。阿。難。言。爾。今。聲。否。阿。難。言。少。選。聲。消。佛。又。問。言。汝。今。聲。否。阿。難。大。衆。答。言。無。聲。又。頃。羅。睺。羅。更。來。撞。鐘。佛。又。問。言。爾。今。聲。否。阿。難。大。衆。俱。言。有。聲。佛。問。阿。難。汝。云。何。聲。云。何。無。聲。阿。難。大。衆。俱。白。佛。言。鐘。聲。若。擊。則。名。有。聲。擊。久。聲。消。音。響。雙。絕。則。名。無。聲。佛。語。阿。難。及。諸。大。衆。汝。今。云。何。自。語。矯。亂。大。衆。阿。難。俱。時。問。佛。我。今。云。何。名。爲。矯。亂。佛。言。我。問。汝。聞。汝。則。言。聞。及。問。汝。聲。汝。則。言。聲。唯。聞。與。聲。報。答。無。定。如。是。云。何。不。名。矯。亂。阿。難。聲。消。無。響。汝。

說無聞。若實無聞。聞性已滅。同于枯木。鐘聲更擊。汝云何知。知有知無。自是聲塵。或無或有。豈彼聞性爲汝有無。聞實云無。誰知無者。是故阿難。聲於聞中。自有生滅。非爲汝聞。聲生聲滅。令汝聞性。爲有爲無。汝尙顛倒。惑聲爲聞。何怪昏迷。以常爲斷。終不應言。離諸動靜。閉塞開通。說聞無性。如重睡人。眠熟牀枕。其家有人。於彼睡時。擣練舂米。其人夢中。聞舂擣聲。別作他物。或爲擊鼓。或復撞鐘。卽於夢時。自怪其鐘。爲木石響。於時忽寤。遑知杵音。自告家人。我正夢時。惑此舂音。將爲鼓響。阿難。是人夢中。豈憶靜搖。開閉通塞。其形雖寐。聞性不昏。縱汝形消。命光遷謝。此性云何。爲汝消滅。楞嚴疏云。擊鐘以辯真妄者。卽聞性而可眞。舉聲塵而辯妄。若因聲有聞。此聞不離聲。若離聲有聞。此是真聞。汝今但執隨聲之聞。此聞不離於聲。只合是聲。不合是聞。若眞聞性如水。不滅聲塵如風。鼓水成波。故有聞相。聲塵不起。聞相卽無。而聞性不滅。以性不滅。聲塵若來。還有聞相。如水不滅。若風動時。卽有波相。如色眞性徧十方界。隨心感現。則有色相。此之聞性。亦復如是。故知不認自體恒常之聞性。却徇聲塵生滅之聞相。遂乃聞讚而生喜。聞毀而起瞋。以迷本聞。故隨聲流轉。故文殊云。衆生迷本聞。循聲故流轉。阿難縱彊記。不免落邪思。豈非隨所淪。旋流獲無妄。又云。旋汝倒聞機。返聞聞自性。性成無上道。圓通實如是。如今以聲爲聞。背心循境。豈不是倒聞之機。若能旋聲塵之有流。復本聞之無妄。則是返聞自性。得本歸原。內滅翳根。外消塵境。能所旣脫。本覺道成。寂照圓通。眞實如是。所以佛告阿難。以諸衆生。從無始來。循諸色聲。逐念流轉。曾不開悟性淨。

妙常不循所常。逐諸生滅。由是生生。雜染流轉。若棄生滅。守於真常。常光現前。根塵識心。應時消落。想相爲塵。識情爲垢。二俱遠離。則汝法眼。應時清明。云何不成。無上知覺。是以若了聞性。卽成正覺。於是心境雙融。動靜俱泯。如觀音言。彼佛教我。從聞思修。入三摩地。初於聞中。入流亡所。所入既寂。動靜二相。了然不生。如是漸增。聞所聞盡。盡聞不住。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。忽然超越。世出世間。十方圓明。獲二殊勝。一者。上合十方諸佛本妙覺心。與佛如來。同一慈力。二者。下合十方一切六道衆生。與諸衆生。同一悲仰。是以初從聞性入時。先亡動靜聲塵之境。次亡能聞所聞之心。既心境俱亡。又不住無心境。及能覺所覺之智。則覺智俱空。此空亦空。方成圓覺。故云空覺極圓。空所空滅。始盡生滅之原。到寂滅本妙覺心之地。如起信論云。一切諸法。皆由妄念而有差別。若離妄念。則無境界差別之相。故知妄念空而根境謝。識想消而塵垢沈。則法眼應時清明。常光了然頓現。見聞本性既爾。諸根所現亦然。故經云。六自在王。常清淨故。又首楞嚴經偈云。一根既返原。六根成解脫。見聞如幻翳。三界若空華。聞復翳根除。塵消覺圓淨。淨極光通達。寂照含虛空。却來觀世間。猶如夢中事。但以未覺悟前。於染淨中。有一毫見聞取捨之處。皆在三界無明長夜生死夢中。纔得見性。使同覺後。自覺覺他。故名爲佛。又此自心之性。徧一切處。隨處得入。非獨見聞。或意消香界而入圓通。或心開塵境而證法忍。或入水觀而達性。或審風力而悟宗。或刺足疼痛而純覺遺身。或了心無際而入佛知見。或觀暖觸而成火光三昧。或演法音而

降伏魔怨。當此大悟之時。終不見有一境可生。一言可執。今只爲迷性徇文。背心求道者。假以言說。指歸自心。從此一向內觀。捨詮究理。斯則豈不是因言悟道。藉教明宗。爲此之人。不無利益。遂使初心學者。信有所歸。便能息外馳求。迴光反照。頓見自己。了了明心。如正飲醍醐。親開寶藏。方悟隨言之失。深慚背己之憊。故阿難等。因世尊開示自性之後。發自慶言。消我億劫顛倒想。不歷僧祇。獲法身故。能不動塵勞。現身成佛。祖佛言教。有如是不可思議之力。爲是廣大無邊法利故。所以具引全文佛語爲證。云何反有背己之言。論文之誚乎。若不觀心內證。法律禪師等。各有十種過患。如像法決疑經云。三師破壞佛法。略各有十過。法師十過者。一。但外求文解。而不內觀修心。釋論云。有論而無慧。所說不應受。二。不融經息。諍趣道。但執己非他。我慢自高。不識見心苦集。三。不遵遺囑。不依念處修道。不依木叉住。非佛弟子。四。經云。非禪不慧。偏慧不禪。一翹一輪。豈能遠運。五。法本無說。說破貪求名利弘宣。寧會聖旨。六。貴耳入口。出何利於己。經云。如人數他寶。自無半錢分。七。無行而宣。何利於他。八。又多加水乳無道之教。教誤後生。九。四衆失真法利。轉就澆漓。十。非但不能光顯佛法。亦乃破於佛法也。禪師十過者。一。經云。假名阿練若。納衣在空閒。自爲行眞道。好說我等過。二者。恃行陵他。不識戒取苦集煩惱。三。無慧修定。盲禪無目。寧出生死者也。四。不遵遺囑。不依念處修道。不依木叉而住。非佛弟子。五。無慧之禪。多發鬼定。生破壞佛法。死墮鬼道。六。名利坐禪。如扇提羅。死墮地獄。七。設證得禪。卽墮長壽天難。八。如水乳禪。教授學徒。紹三塗種子。九。四

衆不霑眞法之潤。轉就澆漓。十非止不能光顯三寶。亦乃破佛法也。律師十過者。一但執外律。不識內戒。故被淨名訶。二執律名相。諍計是非。不識見心苦集。三兼戒定慧相資。方能進道。但律不慧不禪。何能進道。四弘在名譽。志不存道。果在三塗。五不遵遺囑。不依念處修道。不依木叉而住。六執律方便小教。以爲正理。而障大道。七師師執律不同。弘則多加水乳。八不依聖教傳授。誤累後生。九四衆不霑眞法。轉就澆漓。十非止不能光顯三寶。亦乃破佛法也。是知若不觀心。具如上之大失。如大智度論云。菩薩摩訶薩。若欲不空食國中之施者。當學般若波羅密。又寶梁經云。若學大乘佛法者。受施主搏食。如須彌山。受施主衣。可敷大地。如不學者。若未墮僧數。十方無睡地處。維摩經亦云。敬學如師。纔起學心。便有爲人天之分。或聞宗鏡一句。定成佛無疑。故法華經云。若有聞是法。無一不成佛。唯除未聞者。盲冥不信人。若已聞者。皆是曩因。既受衣珠。曾親佛會。不可放逸。須志披尋。忽遇緣差。空無所得。所以瑜伽論云。不緩加行中。又能如是勇猛精進。謂我今定當趣證。所應證得。不應慢緩。何以故。我有多種橫死因緣。所謂身中。或風或熱。或痰發動。或所飲食。不正消化。住在身中。或宿食病。或爲於外。蛇蝎蚰蜒。百足等類。諸惡毒蟲之所蛆螫。或復爲人非人類等之所驚恐。因斯天沒。於如是等諸橫死處。恒常思惟。修無常想。住不放逸。由住如是不放逸故。恒自思惟。我之壽命。儻得更經七日六日五日四日三日二日一日一時半時須臾。或經食頃。或從入息至於出息。或從出息至於入息。乃至存活經爾所時。於佛聖教。精勤作意。修習瑜伽。劑爾所

時於佛聖教我當決定多有所作。如是名爲不緩加行。問。義學多樂聽讀禪宗唯精內觀。然教觀二門闕一不可。若但觀心而不尋教。墮闇證上慢之愚。若但尋教而不觀心。受執指數寶之誚。有不達者。遞相是非。今宗鏡廣搜祖教意足。請爲微細開析。以決深疑。答。教觀難明。須分四句。如云。一。教門非理門。教是能通。理是所通。能所異故。二。理門非教門。吾聞解脫之中。無有言說故。三。教門卽理門。文字卽解脫故。四。理門卽教門。解脫卽文字故。又以門對教。四句分別。一。得教不得門。文字法師是。二。得門不得教。觀慧禪師是。三。得門復得教。聞慧法師是。四。門教俱不得。假名阿練若是。又或隨方便之說。則執權害實。若達圓頓之教。則了實開權。執權則教觀兩分。了實則人法一旨。人法一旨。則境智俱冥。教觀兩分。則信法雙現。信法雙現。則有觀有聞。境智俱冥。則無內無外。斯乃隨根利鈍。有此開遮。若能就旨圓融。自無取捨。則塵塵合道。信行同法行之機。念念歸宗。教門等觀門之旨。如是則無一心可照。誰執觀門。無一法可聞。孰論教道。方入宗鏡。與此相應。未達斯門。終成隔礙。且教中具述。有二種修行人。一是信行。二是法行。薩婆多。明此二人。位在見道。因聞入者。是爲信行。因思入者。是爲法行。曇無德云。位在方便。自見法少。憑聞力多。後時要須聞法得悟。名爲信行。憑聞力少。自見法多。後時要須思惟得悟。名爲法行。止觀云。若論利鈍者。法行利。內自觀法故。信行鈍。藉他聞故。又信行利。一聞卽悟故。法行鈍。歷法觀察故。或俱利。或俱鈍。信行人聞慧利。修慧鈍。法行人修慧利。聞慧鈍。已上且約三師所說。自然不可偏執觀心與教道。定據聽學與坐

禪。今若得一心。萬邪滅矣。則何心而非教。若一聞千悟。獲大總持。則何教而非心。何教而非心。則心外無法。何心而非教。則法外無心。更約智者大師對法行二人。以止觀安心。隨四悉檀意。以逗機宜。俱令入道。師卽問言。汝於定慧。爲志何等。其人若言。我聞佛說。善知識者。如月形光。漸漸圓著。又如梯墜。漸漸增高。巧說轉人心。得道大因緣。志欣渴飲。如犢逐母。當知是則信行人也。若言。我聞佛說。明鏡若不動。色像自分明。淨水無波。魚石自現。欣捨惡覺。如棄重擔。當知是則法行人也。旣知根性。於一人所。八番安心。咄。善男子。無量劫來。飲狂散毒。馳逐五塵。昇沉三界。猶如猛風。吹兜羅毘。大熱沸鑊。煮豆昇沉。從苦至惱。從惱至苦。何不息心達本。以一其意。意若一者。何事不辦。苦集得一。則不輪迴。無明得一。不至於行。乃至不至老死。摧折大樹。畢故不造新。六弊得一。則度彼岸。唯此爲快。善巧方便。種種因緣。種種譬喻。廣讚於止。發悅其情。是名隨樂欲。以止安心也。又善男子。如天亢旱。河池悉乾。萬卉焦枯。百穀零落。娑伽羅王。七日構雲。四方霑雨。大地霑洽。一切種子皆萌芽。一切根株皆開發。一切枝葉皆鬱茂。一切華果皆敷榮。人亦如是。以散逸故。應生善。不復生。已生善。還退失。禪定河乾。道品樹滅。萬善焦枯。百福殘悴。因華道果。不復成熟。若能閑林一意。內不出。外不入。靜雲興也。發諸禪定。卽是降雨也。功德叢林。暖頂方便。眼智明覺。信忍順忍。無生寂滅忍。乃至無上菩提。悉皆剋獲。善巧方便。種種緣喻。廣讚於止。生其善根。是名隨便宜。以止安心也。又善男子。夫散心者。惡中之惡。如無鉤醉象。蹋壞華池。穴鼻駱駝。翻倒負馱。疾於掣電。毒逾蛇舌。

五翳埃。謫曜靈。睫近霄遠。俱皆不見。若能修定。如密室中燈。能破巨闇。金鏡扶膜。空色朗然。一指二。三指皆了。大雨能淹囂塵。大定能靜狂逸。止能破散。虛妄滅矣。善巧方便。種種緣喻。廣讚於止。破其睡散。是名對治。以止安心也。又善男子。心若在定。能知世間生滅法相。亦知出世不生不滅法相。如來成道。猶尚樂定。況諸凡夫。有禪定者。如夜見電光。即得見道。破無數億洞然之惡。乃至得成一切種智。善巧方便。種種緣喻。廣讚於止。即會真如。是名隨第一義。以止安心也。其人若言。我聞寂滅。都不入懷。若聞分別。聽受無狀。即應爲說。三惡燒然。駝驢重楚。餓鬼飢渴。不名爲苦。癡闇無聞。不識方隅。乃是大苦。多聞分別。樂見法法喜樂。以善攻惡樂。無著阿羅漢。是名爲最樂。從多聞人。聞甘露樂。如教觀察知道。遠離坑陷。直去不迴。善巧方便。種種緣喻。廣讚於觀。發悅其情。是名隨樂欲。以觀安心。又善男子。月開蓮華。日興作務。商應隨主。彩畫須膠。坏不遇火。無須臾用。盲不得導。一步不前。行無觀智。亦復如是。一切種智。以觀爲根本。無量功德之所莊嚴。善巧方便。種種緣喻。廣讚於觀。生其功德。是名隨便宜。以觀安心。又善男子。智者識怨。怨不能害。武將有謀。能破彊敵。非風何以卷雲。非雲何以遮熱。非水何以滅火。非火何以除闇。析薪之斧。解縛之刀。豈過智慧。善巧方便。種種緣喻。廣讚於觀。使其破惡。是名對治。以觀安心。又善男子。井中七寶。闍室瓶盆。要待日明。日既出已。皆得明了。須智慧眼。觀知諸法實。一切諸法中。皆以等觀入。般若波羅密。最爲照明。善巧方便。種種緣喻。廣讚於觀。令得悟解。是名第一義。以觀安心。如是八番。爲信行人說。

安心也。其人若云。我樂息心。默以復默。損之又損之。遂至於無爲。不樂分別。坐馳無益。此則法行根性。當爲說止。汝勿外尋。但內守一。攀覺流動。皆從妄生。如旋火輪。輟手則息。洪波鼓怒。風靜則澄。淨名經云。何謂攀緣。謂有三界。何謂息攀緣。謂心無所得。瑞應經云。其得一心者。則萬邪滅矣。龍樹云。實法不顛倒。念想觀已除。言語法皆滅。無量衆罪除。清淨心常一。如是尊妙人。則能見般若。夫山中幽寂。神仙所讚。況涅槃澄靜。賢聖尊崇。佛話經云。比丘在聚。身口精勤。諸佛咸憂。比丘在山。息事安臥。諸佛皆喜。況復結跏束手。緘脣結舌。思惟寂相。心原一止。法界洞寂。豈非要道。唯此爲貴。餘不能及。善巧方便。種種因緣。種種譬喻。廣讚於止。發悅其心。是名隨樂欲。以止安心。其人若云。我觀法相。只增紛動。善法不明。當爲說止。止是法界。平正良田。何法不備。止捨攀緣。即是檀。止體非惡。即是戒。止體不動。即是忍。止無間雜。即是精進。止則決定。即是禪。止法亦無。止者亦無。即是慧。因止會非。非不止。即是方便。一止一切止。即是願。止止愛。止止見。即是力。此止如佛。止無二無別。即是智。止具一切法。即是祕藏。但安於止。何用別修諸法。善巧方便。種種緣喻。令生善根。即是隨便宜。以止安心也。若言我觀法相。散睡不除者。當爲說止。大有功能。止是壁定。八風惡覺不能入。止是淨水。蕩於貪婬。八倒猶如朝露。見陽則晞。止是大慈。怨親俱愍。能破恚怒。止是大明。呪癡疑皆遣。止即是佛。破除障道。如阿伽陀藥。徧治一切。如妙良醫。呪枯起死。善巧方便。種種緣喻。令其破惡。是名對治。以止安心。其人若言。我觀察時。不得開悟。當爲說止。止即體真。照而常寂。止即隨

緣寂而常照。止卽不止。止。雙遮雙照。止卽佛母。止卽佛父。亦卽父卽母。止卽佛師。佛身。佛眼。佛之相好。佛藏。佛住處。何所不具。何所不除。善巧方便。種種緣喻。廣讚於止。是爲第一義。以止安心。彼人言。止狀沉寂。非我悅樂。當爲說觀。推尋道理。七覺。八正。中有正見。六度。中有般若。於法門中。爲主爲導。乃至成佛。正覺。大覺。徧覺。皆是觀慧異名。當知觀慧最爲尊妙。如是廣讚。是爲隨樂欲。以觀安心。若勤修觀。能生信。戒定慧。解脫。解脫知見。知病識藥。化道大行。衆善普會。莫復過觀。是爲隨便宜。以觀安心。觀能破闇。能照道。能除怨。能得寶。傾邪山。竭愛海。皆觀之力。是爲隨對治。以觀安心。若觀法時。不得能所。心慮虛豁。朦朧欲開。但當勤觀。開示悟入。是爲用第一義。以觀安心。是爲八番爲法行人說安心也。復次人根不定。或時迴轉。薩婆多。明轉鈍爲利。成論。明數習則利。此乃始終論利鈍。不得一時辯也。今明衆生心行不定。或須臾而鈍。須臾而利。任運自爾。非關根轉。亦不數習。或作觀不徹。因聽卽悟。或久聽不解。暫思卽決。是故更論轉根安心。若法行轉爲信行。逐其根轉。用八番悉檀而授安心。若信行轉成法行。亦逐根轉。用八番悉檀而授安心。得此意。廣略自在說之。轉不轉。合有三十二安心也。自行安心者。當察此心。欲何所樂。若欲息妄。令念相寂然。是樂法行。若樂聽聞。徹無明底。是樂信行。樂寂者。知妄從心出。息心則衆妄皆靜。若欲照知。須知心原。心原不二。則一切諸法。皆同虛空。是爲隨樂欲。自行安心。其心雖廣。分別心及諸法。而信念精進。毫善不生。卽當凝停。莫動。諸善功德。因靜而生。若凝停時。彌見沉寂。都無進忍。當計校籌

量。策之令起。若念念不住。如汗馬奔逸。卽當以止。對治馳蕩。若靜默然無記。與睡相應。卽當修觀。破諸昏塞。修正既久。不能開發。卽應修觀。觀一切法。無礙無異。怙怙明利。漸覺如空。修觀若久。闇障不除。宜更修正。止諸緣念。無能無所。所我皆寂。空慧將生。是爲自修。法行八番善巧布歷。令得心安。信行安心者。或欲聞寂。定如須彌。不畏八動。卽應聽止。欲聞利觀。破諸煩惱。如日除闇。卽應聽觀。聽觀多。如日焦芽。卽應聽止。潤以定水。或聽定淹久。如芽爛不生。卽應聽觀。令風日發動。使善法現前。或時馳覺。一念叵住。卽應聽止。以治散心。或沉昏濛濛。坐霧。卽當聽觀。破此睡熟。或聽止豁豁。卽專聽止。或聞觀朗朗。卽專聽觀。是爲自修。信行八番巧安心也。若法行。心轉爲信行。信行。心轉爲法行。皆隨其所宜。巧鑽研之。自行有三十二。化他亦三十二。合爲六十四安心也。復次。信法不孤立。須聞思相資。如法行者。隨聞一句。體寂湛然。夢妄皆遣。還坐思惟。心生歡喜。又聞止已。還更思惟。卽生禪定。又聞於止。還卽思惟。妄念皆破。又聞止已。還更思惟。朗然欲悟。又聞觀已。還更思惟。心大歡喜。又聞觀已。還更思惟。生善破惡。欲悟等。准前可知。此乃聽少思多。名爲法行。非都不聽法也。信行端坐。思惟寂滅。欣踊未生。起已聞止。歡喜甘樂。端坐念善。善不能發起。已聞止。信戒精進。倍更增多。端坐治惡。惡不能遣。起已聞止。散動破滅。端坐卽真。真道不啓。起已聞止。豁如悟寂。是爲信行。坐少聞多。非都不思惟。前作一向根性。今作相資根性。就相資中。復論轉不轉。亦有三十二安心。化他相資。亦有三十二安心。合六十四。合前爲一百二十八安心也。夫心地難安。違苦順

樂今隨其所願。逐而安之。譬如養生。或飲或食。適身立命。養法身亦爾。以止爲飲。以觀爲食。藥法亦爾。或丸或散。以除冷熱。治無明病。以止爲丸。以觀爲散。如陰陽法。陽則風日。陰則雲雨。雨多則爛。日多則焦。陰如定。陽如慧。定慧偏者。皆不見佛性。八番調和。貴在得意。一種禪師。不許作觀。唯專用止。引偈云。思思徒自思。思思徒自苦。息思卽是道。有思終不觀。又一師不許作止。專在於觀。引偈云。止止徒自止。昏闇無所以。止卽是道。觀觀得會理。兩師各從一門入。以己益教他。學者不見意。一向服乳漿。猶難得。況復醍醐。若一向作解者。佛何故種種說耶。天不常晴。醫不專散。食不恒飯。世間尙爾。況出世耶。今隨根隨病。迴轉自行化他。有六十四。若就三番止觀。卽三百八十四。又一心止觀。復有六十四。合五百一十二。三悉檀。是世間安心。世醫所治。差已復生。一悉檀。是出世安心。如來所治。畢竟不發。世出世法。互相成顯。若離三諦。無安心處。若離止觀。無安心法。若心安於諦。一句卽足。如其不安。巧用方便。令心得安。一目之羅。不能得鳥。得鳥者。羅之一目耳。衆生心行。各各不同。或多人同一心行。或一人多種心行。如爲一人。衆多亦然。如爲多人。一人亦然。須廣施法網之目。捕心行之鳥耳。如是委細。種種安心。利鈍齊收。自他兼利。若有聞者。頂戴修行。

音釋

毫 莫報切 八十 狴 傍禮切 膝 倉奏切 殂 昨胡泊切 几 利春切 春 書容端切 市 緣陞切 鄆 都野眊切 人 志鏡邊切 迷

宗鏡錄

卷四十四

抉一穴切

宗鏡錄卷四十五

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫已上是引台教明定慧二法安心。次依華嚴宗釋華嚴經云。於眼根中入正定。於色塵中從定出。示現色性不思議。一切天人莫能知。於色塵中入正定。於眼起定心不亂。說眼無生無有起。性空寂滅無所作。疏釋云。定慧雖多。不出二種。一事二理。制之一處。無事不辦。事定門也。能觀心性。契理不動。理定門也。明達法相。事觀也。善了無生理觀也。諸經論中。或單說事定。或但明理定。二觀亦然。或敵體事理。止觀相對。或以事觀對於理定。如起信論云。止一切相。乃至心不可得爲止。而觀因緣生滅爲觀。或以理觀對於事定。此經云。一心不動入諸禪。了境無生名般若是也。或俱通二。此經云。禪定持心常一緣。智慧了境同三昧是也。或二俱泯。非定非散。或卽觀之定。但名爲定。如觀心性名上定是也。或卽定之觀。但名爲觀。如以無分別智觀名般若是也。或說雙運。謂卽寂之照是也。所以局見之者。隨屬一文。互相非撥。偏修之者。隨入一門。皆有尅證。然非圓暢。今此經文。巧顯無礙。略分五對。第一對。根境無礙。謂觀根入定。應從根出。而從境出者。爲顯根境。唯是一心。緣起無二。理性融通。是故根入境出耳。境入根出亦然。第二對。理事二定無礙。謂分別事相應入事定。而入理定。欲觀性空。應入理定。而入事定。以契卽事之理而不動故。入理卽

是入事。制心卽理之事。而一緣故。入事卽是入理。而經文但云。入正定。不言事理。及乎出觀。境中卽云。分別色相。斯事觀也。根中卽云。性空寂者。理觀也。亦合將根事對於境理。以辯無礙。第三對事理。二觀無礙。謂欲分別事相。應從事觀起。而反從理觀起。以所觀之境。旣真俗雙融。法界不二。故分別事智。卽是無生之智。二觀唯是一心。故亦應將境事理。對根事理。以辯無礙。第四。出入無礙。以起定卽是入定。故起定而心不亂。若以事理相望。應成四句。謂事入事起。事入理起。理入理起。理入事起。若以根境相望。又成四句。謂根事入。境事起等。一一思之。皆有所由。又或以理觀對於事止。謂契理安息也。或事觀對於理寂。謂無念知境也。或事觀對於事寂。謂觀於一境。心不動搖也。或理觀對於理寂。亡心照極也。如百門義海云。明出入定者。謂見塵性空。十方一切真實之理。名爲入定也。然此見塵。無性空理空時。乃是十方之空也。何以故。由十方之心。見於一塵。是故全以十方爲塵定。亦不礙事相宛然。是故起與定俱。等虛空界。但以一多融通。同異無礙。是故一入多起。多入一起。差別入一際起。一際入差別起。皆悉同時。一際成立。無有別異。當知定卽起。起卽定。一與一切。同時成立。出入無礙也。第五對二利體用無礙。謂於深根起。定心不亂。是體也。自利也。而不礙理。舒於廣境。是用也。人天不能知利他也。良以體用無二故。自利卽是利他。此上十義。同爲一聚。法界緣起。相卽自在。菩薩善達。作用無礙。又經且約根境相對。亦應境境相對。謂色塵入正受。聲香三昧起。復應根根相對。謂眼根入正受。耳根三昧起等。云色性難思等者。卽色等總持。是色陀

羅尼自在佛等亦應云。分別眼性難思。有眼陀羅尼自在佛等。又眼中云。性空寂滅。卽眼之度門。眼等本淨。亦應云。色等度門。色等本淨。不唯取相爲染。無心爲淨而已也。又以智論三觀束之。分別色相等。是假名觀也。性空寂滅。是空觀也。此二不二。色性難思。中道觀也。三無前後。皆是一心。上來無礙。深妙難思。始學之流。如何趣入。今當總結。但能知事理無礙。根境一如。念慮不生。自當趣入。是以事中卽理。何曾有礙。心外無境。念自不生。如是則入宗鏡之一心。成止觀之雙運。方能究竟定慧莊嚴。自利利他。圓無盡行。又若心不安人。在三界內。未入止觀門。非習學之者。情牽萬境。意起百思。投五欲旋火之輪。未曾略暇。陷五濁狴牢之處。何省暫離。塵網千重。密密而常籠意地。愛繩萬結。條條而盡繫情田。聳高阜於慢山。橫遮法界。洶長波於貪海。吞盡欲流。若蟻聚蜂攢。攀緣役役。如鼠偷狗竊。結構營營。八苦之燄長燒。二死之河恆沒。輪迴生滅。苦惱縈纏。皆是不能自安心耳。今爲於生死長夜。無明塵勞。三界大夢之中。獨覺悟人。割開愛網。欲透苦原。將求如來大寂滅樂者。如前所述安心之門。直下相應。無先定慧。定是自心之體。慧是自心之用。定卽慧故。體不離用。慧卽定故。用不離體。雙遮則俱泯。雙照則俱存。體用相成。遮照無礙。此定慧二法。修行之要。祖佛大旨。經論同詮。所以法華經云。以禪定智慧力。得法國土。又云。定慧力莊嚴。以此度衆生。華嚴經頌云。衆生惑見恆隨縛。無始稠林未除翦。與志共俱心並生。常相羈繫不斷絕。但唯妄想非實物。不離於心無處所。禪定境排仍退轉。金剛道滅方畢竟。大涅槃經云。定慧等學。明見佛性。又云。先以

定動。後以智拔。大智度論云。禪定爲父。智慧爲母。能生一切導師。又云。以業力故入生死。以定力故出生死。故云禪非智無以窮其寂。智非禪無以發其照。何者。謂禪無智。但是事定。若得智慧。觀於心性。卽爲上定。若智不得禪。乃爲散善。分別慧。若有定。如密室燈。寂而能照。離動分別。成實慧故。若定慧雙運。動寂融通。則念念入三昧之門。寂寂運無涯之照。如上種種開示。種種證明。如是調停。如是剖析。削繁簡要。去僞存真。以無數萬億諸方便門。皆令一切含生。盡入此宗鏡。如囊中有寶。不探示之。誰有知者。猶室中金藏。未遇智人。何由發掘。若珠蔽內衣裏。弗因親友所示。爭致富饒。似窮子之家珍。非長者之誘引。曷能承紹。設或明了。信入無疑。更在當人尅己成辦。鍊磨餘習。直取相應。一切時中。不得忘照。自量生熟。各逐便宜。此是修定時。此是修慧時。若掉散心。須行三昧。若憊沉意。宜啓慧門。若處見修位中。此是行時。非是證時。若居究竟卽內。此是證時。非是行時。不可如二乘。忽忽取證。沉實際之海。溺解脫之坑。又不可恏無聞比丘。妄指無生。求升反墜。似苦行外道。唯投見網。期悟遭迷。斯定慧門。是真修路。照宗門之皎日。泛覺海之迅航。駕大白牛車之二輪。昇第一義天之兩翼。等學而明見佛性。莊嚴而可度衆生。爲法國土之王。因茲二力。出生死海之底。全假雙修。散妄亂而似風吹雲。破愚闇而如日照世。動邪見之深刺。拔無明之厚根。爲大覺海之陰陽。作寶華王之父母。備一乘之基地。堅萬行之垣牆。以此相應。能入宗鏡。前據台教。明五百番安心法門。皆爲逗機。對病施藥。今依祖教。更有一門。最爲省要。所爲無心。何者。若有心則不安。無心

則自樂。故先德偈云。莫與心爲伴。無心心自安。若將心作伴。動卽被心謾。法華經云。破有法王。出現世間。淨名經云。除去所有。唯置一牀。卽是除妄心之有。外境本空。以心有法。有心空境空。故起信論云。是故當知。一切世間境界之相。皆依衆生無明妄念而得建立。如鏡中像。無體可得。唯從虛妄分別心轉。心生則種種法生。心滅則種種法滅。故是以但得無心境。自不現。旣無對待。逆順何生。以逆境故。生瞋惱彊賊。千懷。以順境故。牽愛情華箭入體。能令心動。故稱不安。今若無心坦然無事。則萬機頓赴而不撓其神。千難殊對而不干其慮。所以阿難執有而無據。七處茫然。二祖體無而自安。言下成道。若不直了無心之旨。雖然對治折伏。其不安之相。常現在前。若了無心。觸途無滯。絕一塵而作對。何勞遣蕩之功。無一念而生情。不假忘緣之力。又無心約教有二。一者澄湛令無。二者當體是無。澄湛令無者。則是攝念安禪。濁消覺觀。虛襟靜慮。漸至微細。當體是無者。則直了無生。以一念起處不可得。故經云。一念初起。無有初相。是真護念。寶藏論云。夫離者無身。微者無心。無身故大身。無心故大心。大心故則智周萬物。大身故則應備無窮。是以執身爲身者。則失其大應。執心爲心者。則失其大智。故千經萬論。莫不說離身心破於執著。乃入真實。譬如金師銷鑛取金。方爲器用。若有身者。則有身礙。有身礙故。則法身隱於形骸之中。若有心者。則有心礙。有心礙故。則真智隱於念慮之中。故大道不通。妙理沉隱。六神內亂。六境外緣。晝夜惶惶。無有止息矣。夫不觀其心者。而不見其微。不觀其身者。而不見其離。若不見其離微者。則失其道要。故經云。佛說非

身是名大身。心亦如是。此謂破權歸實。會假歸真。譬如金師銷鑛取金。方爲器用。滅相混融。以通大治。大治者。謂大道。此大道治中。造化無窮。流出萬宗。若成若壞。體無增減。故經云。有佛無佛。性相常住。所言混融相者。但爲愚夫。著相畏無相也。所以說相者。爲彼外道。著於無相。畏有相。所以說中道者。欲令有相無相不二也。此皆破執除疑。言非盡理。若復有人。了相無相。平等不二。無取無捨。無彼無此。亦無中間。則不假聖人言說。理自通也。如上所述。皆爲有心成障。若乃無心。自然合道。卽是離其妄心。真心不動。如釋摩訶衍論云。離心緣相者。心量有十一者。眼識心。二者。耳識心。三者。鼻識心。四者。舌識心。五者。身識心。六者。意識心。七者。末那識心。八者。阿賴耶識心。九者。多一識心。十者。一一識心。如是十中。初九種心。不緣真理。後一種心。得緣真理。而爲境界。今據前九。作如是說。離心緣相。本有契經中。作如是說。甚深真體。非餘境界。唯自所依緣。爲境界。故楞伽經云。非心之心量。我說爲心量者。謂以非心量。爲遣心量。若以非心量。爲是。斯卽心量。今謂非心量。卽不思議之心量者。不礙心量。故如華嚴經云。菩薩住是不思議。卽非心量。於中思議不可盡。卽是心量。以二相卽奪。故思與非思俱寂滅。又云。於非心處。示生於心者。人多誤解。情作非情。非情作情。若執於非心處。示生於心。是非情爲情者。旣言示生。非真無情。爲有情矣。大寶積經云。佛言。文殊。汝入不思議三昧耶。文殊師利。言不也。世尊。我卽不思議。不見有心能思議者。云何而言入不思議三昧。我初發心。欲入是定。而今思惟。實無心相。而入三昧。如人學射。久習則巧。後雖無心。以久習故。箭

發皆中。我亦如是。初學不思議三昧。繫心一緣。若久習成就。更無心想。恆與定俱。又先德云。一念妄心纔動。卽具世間諸苦。如人在荆棘林不動。卽刺不傷。妄心不起。恆處寂滅之樂。一念妄心纔動。卽被諸有刺傷。故經云。有心皆苦。無心乃樂。當知妄心不起。始合法身寂滅樂也。問。本自無心。妄依何起。答。爲不了本自無心名妄。若知本自無心。卽安無所起。眞無所得。問。何故有心。卽妄。無心卽無妄。答。以法界性空寂。無主宰故。有心卽有主宰。有主宰卽有分劑。無心卽無主宰。無主宰卽無分劑。無分劑卽無生死。問。無心者。爲當離心是無心。卽心得無心。答。卽心得無心。問。卽心是有心。云何得無心。答。不壞心相。而無分別。問。豈不辯知也。答。卽辯知無能所。是無心也。豈渾無用。始是無心。譬如明鏡照物。豈有心耶。當知一切衆生。恆自無心。心體本來常寂。寂而常用。用而常寂。隨境鑒辯。皆是實性自爾。非是有心方始用也。只謂衆生。不了自心常寂。妄計有心。心便成境。以卽心無心故。心恆是理。卽理無理故。理恆是心。理恆是心故。不動心相。心恆是理故。不得心相。不得心相故。卽是衆生不生。不動心相故。卽是佛亦不生。以生佛俱不生故。卽凡聖常自平等法界性也。純一道清淨。更無異法。當知但有心分別作解之處。俱是虛妄。猶如夢中。若未全覺。所見纖毫。亦猶是夢中事。但得無心。卽同覺後絕諸境界。但有一微塵。可作修證。不思議解處。俱不離三界夢中所見。經云。無有少法可得。佛卽授記。無生義云。不退轉天子言。此佛土未曾思惟分別於我見與不見。我亦不思惟佛土見與不見。故知諸見從有心而生。佛土無心。故不見天子。天子有心而不生。

念。故言不見佛土。便成不異。故知有心無心俱空。融大師云。鏡像本無心。說鏡像無心。從無心中說無心。人本有心。說人無心。從有心中說無心。有心中說無心。是末觀。無心中說無心。是本觀。衆生計有身心。說鏡像破身心。衆生著鏡像。說畢竟空破鏡像。若知鏡像畢竟空。卽身心畢竟空。假名畢竟空。亦無畢竟空。若身心本無。佛道亦本無。一切法亦本無。本無亦本無。若知本無亦假名。假名佛道。佛道非天生。亦不從地出。直是空心性。照世間如日。智論問曰。若知心不可見。佛何以故說如實知不可見心。答曰。有坐禪人。憶想分別。見是心如清淨珠中縷。觀白骨人中。見心次第相續生。或時見心在身。或見在緣。如無邊識處。但見識無量無邊。破如是等虛妄。故佛言。如實知衆生心。衆生心自相空。故無相相。復次佛以五眼觀此。心不可得。肉眼天眼。緣色。故不見。慧眼緣涅槃。故不見。初學法眼分別。知諸法善不善。有漏無漏等。是法眼入實相中。則無所分別。如先說一切法。無知者無見者。是故不應見。佛眼觀寂滅相。故不應見。乃至不如凡夫人憶想分別見。復次五眼。因緣和合生。皆是作相。虛誑不實。佛不信不用。是故言不以五眼見。又問曰。舍利弗。知心相常淨。何以故問。答曰。以菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。深入深著。故雖聞心畢竟空。常清淨。猶憶想分別。取是無心相。以是故問。是無心相心。爲有爲無。若有。云何言無心相。若無。何以讚歎。是無等等心。當成佛道。須善提答。是無心相中。畢竟清淨。有無不可得。不應難。舍利弗。復問。何等是無心相。須善提答。畢竟空一切諸法無分別。是名無心相。此無心相。是卽心無心。非待斷滅。如經云。若有衆

生能觀一切妄念無相。則爲證得如來智慧。又且無心者。不得作有無情見之解。若將心作無。此卽成有。若一切處無心。如土木瓦礫。此成斷滅。皆屬意根彊知妄識邊事。是以稱不思議定者。以有無情見不及。故又澄湛是事。當體是理事。有顯理之功。亦有覆理之義。理有成事之力。亦有奪事之能。各取則兩傷。並觀則俱是。何謂顯理。若妙性未發。須假事行助顯莊嚴。如水澄清。魚石自現。何謂成事。若功行未圓。必仗理觀引發開導。何謂覆理。若一向執事坐禪。反述己眼。未識玄旨。徒勞念靜。何謂奪事。若天真頓朗。如日消冰。何須調心收攝伏捺。故經偈云。若學諸三昧。是動非是禪。心隨境界流。云何名爲定。是以不可執一執二。定是定非。但臨時隨用。圓融得力。自諳深淺。若也歸宗順旨。則理事雙消。心境俱亡。定慧齊泯。如永嘉集云。以奢摩他故。雖寂而常照。以毗婆舍那故。雖照而常寂。以優畢又故。非照而非寂。照而常寂。故說俗而卽真。寂而常照。故說真而卽俗。非寂而非照。故杜口於毗耶。斯則不唯言語道斷。亦乃心行處滅。所以圓覺經云。有作思惟。從有心起。皆是六塵。妄想緣氣。非實心體。已如空華。用此思惟。辯於佛境。猶如空華。復結空果。展轉妄想。無有是處。問。旣不得作有無之解。如何是正了無心。答。石虎山前鬪。蘆花水底沉。問。前標宗不言法相。云何已下。更用廣說諸識種現。熏習差別義理。瑜伽唯識。百法五位事相法門。答。祖佛大意。唯說二空。證會一心。真如本性。所以百法論云。如世尊言。一切法無我。云何一切法。所謂心法。云何二無我。所謂人無我。法無我。若一切衆生。但得人法俱空。知一切法。卽心自性。復更有何異法。而敷演。

乎。如瑜伽論。是無著菩薩。請彌勒所說。論云。無著菩薩。位登初地。證法光定。得大神通。事大慈尊。請說此論。理無不窮。事無不盡。文無不釋。義無不詮。疑無不遣。執無不破。行無不修。果無不證。正爲菩薩。令於諸乘。境行果等。皆得善巧。勤修大行。證大菩提。廣爲有情。常無倒說。乃至瑜伽中行。觀無少法。欲令證得。及欲現觀。或說究竟清淨真如。名爲瑜伽理中最極一切功德共相應故。是以智者大師。於淨名疏中問云。今依龍樹之學。何意用天親之義。答。龍樹天親。豈不同入不二法門乎。今本爲佛教隨義有所開而用釋。何得取捨定執也。若分別界外結惑生死。及諸行名義。當細尋天親所作。若觀門遺蕩。安心入道。何過龍樹。若不取地論。攝大乘論。相映望者。他或謂於非義理。多端彊說也。故知菩薩製作。一一關於聖典。故非出自胸襟。廣引證明。令生聞慧。宗鏡纂集。大意亦同。若不先明識論。天親護法等。剖析根塵微細生死。又焉得依龍樹觀門遺蕩。如無差別。無可圓融。若不先診候察其病原。何以依方施其妙藥。只如淨名居士。位臨等覺。尙有原品無明實因疾未盡。現受後有生死實果疾猶存。如淨名疏問。實報業障礙土。何得猶有煩惱。四分之因疾。答。開菩薩自體法界緣集。卽有四分。所以然者。取自體一實諦。卽是貪愛。捨二邊生死。卽是瞋斷。迷一實諦。無明未盡。故猶有癡也。三分等取。卽是等分。此卽是根本之三毒故。請觀音經云。淨於三毒根。成佛道無疑。何況業繫凡夫。分段生死之病。然今時多不就已仔細推尋。及廣披聖典。教觀俱昧。理行全虧。唯尙隨語依通。一時遺蕩。拂迹而迹不泯。歸空而空不亡。以不出法塵。全爲影事。殊不識

心王心所種現根隨微細根塵。生滅起處。心心流注。念念現行。如醉如癡。懵無知者。智燈既闔。定水全枯。未審何門能得清淨。但學成現高茆之語。名標衆聖之前。都無正念修行之門。跡陷羣邪之後。今普使知病識藥。令得服行。淨三毒之根。見一心之性。且如馬鳴龍樹。皆是西天傳佛心印祖師。馬鳴製大乘起信論。廣說阿賴耶等。三細識六麤相。一心真如生滅二門。龍樹製摩訶衍論。引一百本大乘經。證說八識心王。性相微細等義。云何末學。不紹先賢。可謂綆短而不勾深泉。翅弱而弗能高逝。又若不先論其事相之表。何以辯其體性之原。如世間法。未見其海。爭識其波。未見其山。寧諳其土。今欲總別雙辯。理事具陳。不達事而理非圓。不了理而事奚立。故云理隨事現。一多緣起之無邊。事得理融。千差涉入而無礙。又從總出別。因別成總。不得別而何成總。不因總而豈稱別。則理事總別。一際無差。只爲今時。但唯執總滯理。見解不圓。法眼將明而不明。疑心欲斷而非斷。皆是理事成礙。總別不通。故四弘誓願云。法門無邊誓願學。佛道無上誓願成。何乃虛擲寸陰。頓違本願。守愚空坐。辜負四恩。若愚癡人。不分菽麥。似牛羊眼。罔辯方隅。現今對境。尙不圓明。臨終遇緣。焉能甄別。直須達事通理。徹果窮因。無一法而不明。無一塵而不照。則見聞莫能惑。境界不能拘。故法華經云。佛所成就第一希有難解之法。唯佛與佛。乃能究盡諸法實相。所謂諸法如是相。如是性。如是體。如是力。如是作。如是因。如是緣。如是果。如是報。如是本末究竟等。故知一心實相。悉是諸法。諸法所生。皆從現行善惡熏習。第八識含藏種子爲因。發起染淨差別報應爲果。若不

微細剖析。問答決疑。則何由到一心總別之原。徹八識性相之際。古德云。提綱意在張網。不可去網存綱。舉領意在著衣。不可棄衣取領。若祇集而不敝。如無網之網。若祇敝而不集。如無網之綱。故知理事雙明。方通圓旨。教觀齊運。始達一乘。且如等覺菩薩。妙果將圓。卻入幻網門。倒學凡夫事。習世間三昧。具工巧神通。今之所宗。且明大旨。須先立後破。以洗情塵。然即破立同時。而無所破。不同權教定執教相之有門。寧比小乘唯證析法之空理。今則以別成總。將偏顯圓。別成總而一際無差。偏顯圓而萬法齊旨。開合自在。隱顯無方。若執之成萬有之瘡疣。若定之爲四魔之根蒂。此百法明門。大乘菩薩初地方了。乃至十方諸佛本後二智。俱證俱緣。若不證唯識之性。不成根本智。無成佛之期。若不了唯識之相。百法明門。不成後得智。闕化他之行。此唯識百法者。乃是有爲無爲真俗一切法之性相根本。所以經云。若不證真如。焉能了諸行。若不證唯識真如之性。焉能了唯識百法之行相。故云根本智。證百法性。後得智。緣百法相。大乘起信論云。信成就發心。略說有三。一發正直心。如理正念。真如法故。二發深重心。樂集一切諸善行故。三發大悲心。願拔一切衆生苦故。問一切衆生。一切諸法。皆同一法界。無有二相。據理但應正念真如。何假復修一切善行。救一切衆生。答不然。如摩尼寶。本性明潔。在礦穢中。假使有人。勤加憶念。而不作方便。不施功力。欲求清淨。終不可得。真如之法。亦復如是。體雖明潔。具足功德。而被無邊客塵所染。假使有人。勤加憶念。而不作方便。不修諸行。欲求清淨。終無得理。是故要當集一切善行。救一切衆生。離彼無邊客

塵垢染。顯現眞法。起信疏云。一直心正念眞如法者。卽心平等。更無別歧。何有迴曲。卽是二行之根本。二深心者。是窮原義。若一善不備。無由歸原。歸原之來。必具萬行。故言樂集諸善行故。卽是自利之行本也。大悲心者。是普濟義。故言欲拔衆生苦故。卽是利他之行本也。又此初一直心。唯正念眞如之法。是宗是本。因此起深重心。大悲心是行。又開此直心爲十心。一廣大心。謂誓願觀一切法。悉如如故。二甚深心。謂誓願觀眞如。要盡原底故。三方便心。謂推求簡擇。趣眞方便故。四堅固心。謂設逢極苦樂受。此觀心不捨離故。五無間心。謂觀此眞理。盡未來際。不覺其久故。六折伏心。謂若失念煩惱暫起。卽便覺察。折伏令盡。使觀心相續故。七善巧心。謂觀眞理。不礙隨事。巧修萬行故。八不二心。謂隨事萬行。與一味眞理。融無二故。九無礙心。謂理事旣全。融通不二。還令全理之事。而相卽入故。十圓明心。謂頓觀法界。全一全多。同時顯現。無障無礙故。卽此十心。理行具足。且無理不能導行。無行不能成理。可謂卽眞如之理。成眞如之行。無有一法能出唯識之性相矣。是知一心爲萬法之性。萬法是一心之相。相卽性之相。是一中之多。性卽相之性。是多中之一。若不了性。亦不了相。其相卽妄。若不識相。亦不識性。其性卽孤。應須性相俱通。方得自他兼利。如首楞嚴經云。幻妄稱相。其性眞爲妙覺明體。是以若偏執相而成妄。定據性而沉空。今則性相融通。眞妄交徹。不墮斷常之見。能成無盡之宗。故知若欲深達法原。妙窮佛旨者。非上智而莫及。豈下機而能通。所以法華經偈云。如是大果報。種種性相義。我及十方佛。乃能知是事。又見解圓明是目。行解

相應是足。目足更資。理行扶助。可趣涅槃之域。能到清涼之池。若定慧未熏。如摩尼之匿礦。性相不辯。猶古鏡之未磨。欲望雨寶鑒容。無有是處。若意珠既淨。心鏡纔明。更以萬行熏修。轉加光潔。如華嚴經云。佛子。譬如金師。善巧鍊金。數數入火。轉轉明淨。調柔成就。隨意堪用。菩薩亦復如是。供養諸佛。教化衆生。皆爲修行清淨地法。所有善根。悉以迴向一切智地。轉轉明淨。調柔成就。隨意堪用。然雖萬行磨鍊。皆是自法所行。如先德云。一切佛事。無邊化門。皆依自法融轉而行。卽自心中有真如體大。今日體解。引出法身。由心中有真如相大。今日了達。引出報身。由心中有真如用大。今日修行。引出化身。乃至十波羅密一切塵沙萬行。但是自心中引出。未曾心外得一法行一行。若言更有從外新得者。卽是魔王外道說。

宗鏡錄卷四十六

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫欲顯正宗。先除邪執者。約外道小乘諸古師等。謬解唯識正理。凡有幾種。答不達唯識真性。邪執蓋多。宗鏡所明。正爲於此。如唯識論云。復有迷謬唯識理者。或執外境如識非無。或執內識如境非有。或執諸識用別體同。或執離心無別心所。古德云。或執外境如識非無者。此卽有宗依十二處教。執心境俱有是。第一義論云。或執內識如境非有者。釋曰。此卽清辯依密意空教。撥識亦無。論云。或執識用別體同者。釋曰。卽大乘一類菩薩。言八識體唯一也。如一水鏡。多波像生。論云。或執離心無別心所者。釋曰。此卽經部覺天所計。以經言士夫六界。染淨由心。無心所故。雖於蘊中亦有心所。但於識上分位假立。無別實有。慈恩大師釋護法菩薩唯識論中。略有四種。一清辯順世。有境無心。二中道大乘。有心無境。三小乘多部。有境有心。四邪見一說。都無心境。又四句分別。一有見無相。謂正量師。不作相分而緣境也。二有相無見。謂清辯師。三相見俱有。餘部及大乘等。四相見俱無。卽安慧等。大乘起信論云。對治邪執者。一切邪執。皆依我見。若離於我。則無邪執。是我見有二種。云何爲二。一者人我見。二者法我見。人我見者。依諸凡夫說。有五種。云何爲五。一者聞修多羅說。如來法身。畢竟寂寞。猶如虛空。以不知爲破著故。卽謂虛空是如來。

性云何對治。明虛空相是其妄法。體無不實。以對色故。有是可見相。令心生滅。以一切色法本來是心。實無外色。若無色者。則無虛空之相。所謂一切境界。唯心安起故。有若心離於妄動。則一切境界滅。唯一真心。無所不徧。此謂如來廣大性智究竟之義。非如虛空相故。二者聞修多羅說世間諸法。畢竟體空。乃至涅槃真如之法。亦畢竟空。從本已來自空。離一切相。以不知爲破著故。卽謂真如涅槃之性。唯是其空。云何對治。明真如法身自體不空。具足無量性功德故。三者聞修多羅之藏。無有增減。體備一切功德之法。以不解故。卽謂如來之藏。有色心法自相差別。云何對治。以唯依真如義說故。因生滅故。染義。示現說差別故。四者聞修多羅說一切世間生死染法。皆依如來藏而有一切諸法。不離真如。以不解故。謂如來藏自體具有一切世間生死等法。云何對治。以如來藏從本已來。唯有過恆沙等諸淨功德。不離不斷。不異真如義故。以過恆沙等煩惱染法。唯是妄有。性自本無。從無始世來。未曾與如來藏相應故。若如來藏體有妄法。而使證會永息。妄者則無是處故。五者聞修多羅說依如來藏。故有生死。依如來藏。故得涅槃。以不解故。謂衆生有始。以見始故。復謂如來所得涅槃。有其終盡。還作衆生。云何對治。以如來藏。無前後際故。無明之相。亦無有始。若說三界外。更有衆生始起者。卽是外道經說。又如來藏。無有後際。諸佛所得涅槃。與之相應。則無後際故。法我見者。依二乘鈍根故。如來但爲說人無我。以說不究竟。見有五陰生滅之法。怖畏生死。妄取涅槃。云何對治。以五陰法自性不生。則無有滅。本來涅槃故。復次究竟離妄執者。當知

染法淨法皆悉相得。無有自相可說。是故一切法從本已來。非色非心。非智非識。非有非無。畢竟不可說相。而有言說者。當知如來善巧方便。假以言說。引導衆生。得其旨趣者。皆爲離念歸於眞如。以念一切法。令心生滅。不入實智故。但是不了正因緣。皆成外道所執。有四。一不知有情業緣。執之爲道。或執自然。二不知共業所感空劫。執爲渾沌之氣。三不知空後成劫。執爲清濁兩分。四不知上界有情下生。執爲天地變化。故知見網難出。邪解易生。如止觀細推。觀諸見境者。非一曰諸邪解稱見。又解知是見義。推理不當。而偏見分明。作決定解。名之爲見。夫聽學人誦得名相。齊文作解。心眼不開。全無理觀。據文者生。無證者死。夫習禪人。唯尙理觀。觸處心融。關於名相。一句不識。誦文者守株。情通者妙悟。兩家互闕。論評皆失。大約邪見有三。一佛法外外道者。本原有三。一迦毗羅外道。此翻黃頭。計因中有果。二漚樓僧佉。此翻休留。計因中無果。三勒沙婆。此翻苦行。計因中亦有果亦無果。又入大乘論。迦羅所說有計一過。作者與作一。相與相者。一分與有分一。如是等名爲計一。優樓佉計異。迦羅鳩馱計一異。若提子計非一非異。一切外道。及摩迦羅等計異。皆不離此四。從三四外道。派出枝流。至佛出時。有六大師。所謂富蘭那。迦葉姓也。計不生不滅。末伽梨拘賒梨子。計衆生苦樂。無有因緣。自然而爾。刪闍夜毗羅胝子。計衆生時熟得道。八萬劫苦盡自解脫。如縷丸線盡自止。阿耆多翅舍欽婆羅。欽婆羅鹿衣也。計罪報之苦。以投巖拔髮代之。迦羅鳩馱迦旃延。計亦有亦無。尼隄陀若提子。計業所作。定不可改。二附佛法外道者。起自犢子方廣。自以

聰明讀佛經書而生一見。附佛法起。故得此名。犢子讀舍利弗毗曇。自制別義言。我在四句外。第五不可說藏中。云何四句。外道計色卽是我。離色有我。色中有我。我中有色。四陰亦如是。合二十身見。大論云。破二十身見。成須陀洹。卽此義也。今犢子計我異於六師。復非佛法諸論。皆推不受。便是附佛法邪人法也。或云三世及無爲法。爲四句也。又方廣道人。自以聰明讀佛十喻。自作義云。不生不滅。如幻如化。空幻爲宗。龍樹斥云。非佛法理。方廣所作。亦是邪人法也。三。學佛法成外道。執佛教門而生煩惱。不得入理。大論云。若不得般若方便。入阿毗曇。卽墮有中。入空。卽墮無中。入毗勒。墮亦有亦無中。中論云。執非有非無。名愚癡論。倒執正法。還成邪人法也。若學摩訶衍四門。旣失般若意。爲邪見火所燒。四成邪人法。乃至若於觀支忽解。無明轉。卽變爲明。明具一切法。或謂無明不可得。變爲明。明何可得。此不可得。亦具一切法。或謂法性之明。亦可得。亦不可得。非可得。非不可得。一門卽三門。三門卽一門。此解明利。所破無不壞。所存無不立。無能踰勝。亦復自謂是無生忍。如此解者。是圓教四門見發也。又大乘四門皆成見者。實語是虛妄。生語見故。涅槃是生死。起貪著故。多服甘露。傷命早夭。失方便門。墮於邪執。故稱內邪見也。又此土震旦。亦有其義。周弘正釋三玄云。易判八卦陰陽吉凶。此約有明玄。老子虛融。此約無明玄。莊子自然。約有無明玄。自外枝派。祖原出此。今且約此以明得失。如莊子云。貴賤苦樂。是非得失。皆其自然。若言自然是。不破果。不辯先業。卽是破因。禮制仁義。衛身安國。若不行用。滅族亡家。但現世立德。不招後世報。是爲破

果不破因。若言慶流後世。并前。則是亦有果。亦無果也。約一計。卽有三行。一謂計有行善。二計有行惡。三計有行無記。如玄理分。應爾。富貴不可企求。貧賤不可怨避。生無足欣。死何勞畏。將此虛心。令居貴莫懼。處窮不悶。貪恚心息。安一懷抱。以自然訓物。作入理弄引。此其德也。德有多種。若言常無欲。觀其妙。無何等欲。忽玉璧。棄公相。洗耳還牛。自守高志。此乃棄欲界之欲。攀上勝出之妙。卽以初禪等爲妙。何以得知。莊子云。黃帝問道。觀神氣。見身內衆物。以此爲道。似如通明觀中。發得初禪之妙。若言諸苦所因。貪欲爲本。若離貪欲。卽得涅槃。此無三界之欲。此得滅止妙。離之妙。又法名無染。若染於法。是染涅槃。無此染欲。得一道微妙。妙此諸欲。欲妙皆無。汝得何等。尙不識欲界欲。初禪妙。況後欲妙耶。若與權論。乃是逗機漸引。覆相論欲妙。不得彰言了義而說。但息誇企之欲。觀自然之妙。諛誑之行。旣除。仁讓之風。斯在此。皆計有自然而行善也。又計自然。任運恣氣。亦不運御從善。亦不動役作惡。若傷神和。不會自然。雖無取捨。而是行無記。行業未盡。受報何疑。若計自然作惡者。謂萬物自然。恣意造惡。終歸自然。斯乃背無欲而恣欲。違於妙而就麤。如莊周斥仁義。雖防小盜。不意大盜。揭仁義以謀其國。本以自然息欲。乃揭自然而爲惡。此義可知也。已上外道及內道執見。有二並決真僞者。一就所起法並決。二就所依法並決。今一通從外。外道四句。乃至圓四門。外道見。通韋陀。乃至圓門三念處。三解脫。名數是同。所起見罪。繫縛無異。譬如金鐵二鎖。又從外道四句。乃至圓門四見。名雖清美。所起煩惱。體是汙穢。譬如玉鼠二璞。又從外道四句。乃

至圓門四見。雖同研鍊。有成不成。譬如牛驢二乳。又從外道四句。乃至圓門四見。有害不害。譬如迦羅鎮頭二果。所計神我。乃是縛法。非自在我。各執己是。餘爲妄語。互相是非。何關如實。自謂真道。翻開有路。望得涅槃。方沉生死。自言諦當。終成邪僻。愛處生愛。瞋處生瞋。雖起慈悲。愛見悲耳。雖安塗割。乃生滅彊忍。雖一切智。世情推度。雖得神通根本變化。有漏變化。所讀韋陀。世智所說。非陀羅尼力。非法界流。雖斷鈍使。如屈步蟲。世醫所治。差已更發。八十八使。集海浩然。三界生死苦輪無際。沉著有漏。永無出期。皆是諸見。幻僞。豈可爲真實之道也。二約所依法異者。一切諸見。各依其法。三外外道。是有漏人。發有漏法。以有漏心。著於著法。著法著心。體是諍競。非但因時捉頭拔髮。發諸見已。謂是涅槃。執成見猛毒增鬪盛。所依之法非真。所發之見亦僞也。此雖邪法。若密得意。以邪相入正相。如華飛葉動。藉少因緣。尙證支佛。何況世間舊法。然支佛雖正。華葉終非正教。外外密悟。而其法門。但通諸見。非正法也。皆由著心於著法。因果俱鬪諍。莫是邪法生邪見也。若三藏四門。是出世聖人。得出世法。體是清淨滅煩惱處。非唯佛經是正法。五百所申。亦能得道。妙勝定云。佛去世後一百年。十萬人出家。九萬人得道。二百年時。十萬人出家。一萬人得道。當知以無著心。不著無著法。發心真正。覺悟無常。念念生滅。朝不保夕。志求出要。不封門生染。而起戲論。譬如有人。欲速見王。受賜拜職。從四門入。何暇盤停諍計好醜。知門是通途。不須諍計。如藥爲治病。不應分別。速出火宅。盡諸苦際。真明發時。證究竟道。畢竟無諍。無諍則無業。無業則無生死。但有道滅。

心地坦然。因果俱無。鬪諍俱滅。唯有正見無邪見也。復次四門雖是正法。若以著心著此四門。則生邪見。見四門異。於修因時。多起鬪諍。譬如有人久住城門。分別瓦木。評薄精麤。謂南是北。非東巧西拙。自作稽留。不肯前進。非門過也。著者亦爾。分別名相。廣知煩惱。多謂道品。要名聚衆。媒銜求達。打自大鼓。豎我慢幢。誇耀於他。互生鬪諍。捉頭拔髮。八十八使。瞋愛浩然。皆由著心。於正法門而生邪見。所起煩惱。與外道更無有異。論所計法。天地懸殊。方等云。種種問橋。智者所訶。今亦如是。爲學道故。修此四門。三十餘年。分別一門。尙未明了。功夫纔著。年已老矣。無三種味。空生空死。唐棄一期。如彼問橋。有何利益。此由著心。著無著法而起邪見。次通教四門。體是正法。近通化城。前曲此直。巧拙雖殊。通處無別。如天門直華。餘門曲陋。不住二門。俱得通進。若數瓦木。二俱遲壅。若不稽留法門。若因若果。俱無諍著。是名無著心。不著無著法。不生邪見也。復次以著心著此直門。亦生邪見。或爲名爲衆。爲勝爲利。分別門相。瞋愛慢結。因此得生。譬如以毒內良藥中。安得不死。以見著毒入正法中。增長苦集。非如來咎。利根外道。以邪相入正相。令著無著。成佛弟子。鈍根內道。以正相入邪相。令無著有著。成邪弟子。豈不悲哉。別圓四門。巧拙利鈍。俱通究竟涅槃。因不住著。果無鬪諍。若封門起見。則生煩惱。與漚樓佉等。以此而觀。如明眼人。臨於涇渭。豈容迷名而不識清濁也。輔行記釋云。金鐵二鎖者。大智度論云。譬在囹圄。桎梏所拘。雖復蒙赦。更繫金鎖。人爲愛繫。如在囹圄。雖得出家。更著禁戒。如繫金鎖。今借譬此內外生著。在獄鐵鎖。如外計。逢赦金鎖。如內

計。金鐵雖殊。被縛義等。佛法雖勝。見繫無差。玉鼠二璞者。璞者。玉也。鄭重玉璞。若有得者。與其厚賜。周人聞之。規其厚賜。周人風俗。名死鼠爲玉璞。乃將詣鄭。鄭人笑之。其人悟已。答鄭人曰。楚人鳳皇。其實山鷄。以楚王重鳳。有不謬鳳者。路見擔山鷄者。問之曰。此何鳥。擔者。知其不識。乃戲曰。鳳皇。其人謂實。便問擔者。販耶。答販。問幾錢。答萬錢。用價買之。擬欲上王。得已便死。楚王聞之。愧而召問。王亦謂實。乃以十萬錢賜之。故知周鄭之體。淨穢永殊。無著如鄭。起見如周。名同體異。此之謂也。有於三藏。乃至圓教四門之名義。如璞。起於見愛。其如死鼠。牛驢二乳者。又論云。餘處或有好語。亦從佛經中出。若非佛法。初聞似好。久則不妙。譬如驢乳。其色雖同。舂但成糞。故佛法外道語。同有不殺慈悲之言。搜窮其實。盡歸虛妄。今此亦爾。外計雖有有無等言。研覈無實。盡是虛妄。佛法大小一十六門。雖云有無。但破執心。自歸正轍。故云有成不成。於外起計。如驢乳。藏等起計。如牛乳。乳名雖同。其體永別。見名雖等。所執各異。外雖除執。無理可成。藏等離著。自入正轍。又大智度論云。謂佛教。如牛乳。修得解脫。如舂得酪。生熟酥等。外道教。猶彼驢乳。本非出酪之物。外道之教。無解脫味。故舂驢乳。但成屎尿。依外道教行。但招苦果。無所成益。迦羅鎮頭二果者。大涅槃經云。善男子。如迦羅林。其樹衆多。唯有一株。鎮頭迦樹。二果相似。是果熟時。有一女人。悉皆拾取。鎮頭迦果。唯有一分。迦羅迦果。乃有十分。女人不識。持來詣市。凡愚不識。買迦羅迦。噉已命終。有智人輩。聞是事已。問是女人。汝於何處得是果來。女人示處。諸人卽言。彼方多有無量迦羅迦樹。唯有一株。

鎮頭迦樹。諸人知已。笑而捨去。經譬僧伽藍清濁二衆。今借以譬內見外見。二見名同。有害不害。如外見發。說無因果。歸於邪無。若內見起。猶執大小經論所詮。害謂損其善根。故知或名同體異。不可雷同。或名異體同。應須甄別。邪正既辯。玉石俄分。不濫初修。深裨後學。又華嚴演義云。此方儒道玄妙。不越三玄。周易爲真玄。老子爲虛玄。莊子爲談玄。老子道德經云。道生一。一生二。二生三。三生萬物。注云。一者沖和之氣也。言道動出沖和妙氣。於生物之理未足。又生陽氣。陽氣不能獨生。又生陰氣。積沖氣之一。故云一生二。又積陽氣之二。故云二生三。陰陽合孕。沖氣調和。然後萬物阜成。故云三生萬物。次下又云。萬物負陰而抱陽。沖氣以爲和。上來皆明萬物自然生也。莊子宗師篇云。在太極之先而不爲高。在六合之下而不爲深。先天地生而不爲久。長於上古而不爲老。注云。言道之無所不在也。故在高爲無高。在深爲無深。在久爲無久。在老爲無老。無所不在。所在皆無也。又云。知天之所爲。知人之所爲。注云。知天之所爲者。自然也。意云。但有知有爲。皆不爲而爲。故自然也。今斷云。若以自然爲因者。斷義也。卽老子意。由道生一。道是自然。故以爲因。是邪因也。又若謂萬物自然而生。卽莊子意。則萬物自然。無使之然。故曰自然。卽無因也。如烏之黑。卽莊子文。涅槃經意。周易云。一陰一陽謂之道。陰陽不測謂之神。釋云。一謂無也。無陰無陽。乃謂之道。一得爲無者。無是虛無。虛空不可分別。唯一而已。故以一爲無也。若有境。則有彼此相形。有二有三。不得爲一。故在陰之時。而不見爲陰之功。在陽之時。而不見爲陽之力。自然而有陰陽。自然無所營爲。

此則道之謂也。今斷云。若以陰陽變易能生。卽是邪因。又一者無也。卽是無因。若計一爲虛無自然。則皆無因也。則人自然生。應常生人。不待父母等衆緣。菩提自然生。則一切果報。不由修得。又易云。寂然不動。感而遂通天下之故。禮云。人生而靜。天之性也。感物而動。性之欲也。後儒皆以言詞小同。不觀前後本所建立。致欲渾和三教。但見言有小同。豈知義有大異。是知不入正宗。焉知言同意別。未明己眼。寧鑿名異體同。所以徇語者迷。據文者惑。恐參大旨。故錄示之。且如外道說自然。以爲至道。不成方便。仍壞正因。佛教亦說自然。雖成正教。猶是悉檀對治。未爲究竟。以此一例。其餘可知。又直饒見超四句。始出單四句。猶有複四句。具足四句。且單四句者。一有二無。三亦有亦無。四非有非無。複四句者。一有有無。二無有無。三亦有亦無。亦有亦無。四非有非無。而言複者。四句之中。皆說有無。具足四句者。四句之中。皆具四故。第一有句具四者。謂一有有。二有無。三有亦有亦無。四有非有非無。第二無句中具四者。一無有。二無無。三無亦有亦無。四無非有非無。第三亦有亦無具四者。一亦有亦無。二亦有亦無。三亦有亦無。亦有亦無。四亦有亦無。第四非有非無具四者。一非有非無。二非有非無。三非有非無。亦有亦無。四非有非無。上四一十六句。爲具足四句。第四絕言四句者。一單四句外。一絕言。二複四句外。一絕言。三具足四句外。一絕言。有三絕言。上諸四見。一一皆有八十八使相應。是見卽外道見故。若約佛法歷四教四門。各生四見。又一種四門。各一絕言。如是一一亦各有八十八使。六

十二見百八等惑。百法鈔云。破邪執者。卽二邊之邪執。總有三種。二邊。一外道斷常二邊。如有外道一向執常。卽四徧常論等是。此卽常見邊。又有外道一向執斷。卽七斷滅論是。此卽斷見邊。第二小乘假實二邊。或有小乘一向執假。卽一說部等。執一切法但有假名。而無實體。卽是著假邊。又有小乘一向執實。卽薩婆多及犢子部等。執諸法皆實。卽是著實邊。第三大小乘空有二邊。卽小乘有部等。執心外有法。是著有邊。大乘清辯菩薩等。撥菩提涅槃悉無。卽是著空邊。顯中道者有二。一假施設中道。二眞實中道。眞實中道有三。一者能證淨分依他。是其妙有。智起惑盡。名曰眞空。妙有眞空。正處中道。二者能證有爲。是其妙有。所證眞理。名曰眞空。妙有眞空。正處中道。三者唯於法身上說。本來實性。名爲妙有。卽此實性。便是眞空。妙有眞空。正處中道。二假施設中道者。卽佛於後得智中。而假施設。亦有三種。一者不斷不常中道。謂佛經中說有異熟識爲總報主。此陰纔滅。彼陰便生。卽不是斷。此破外道斷常二邊。又說生滅不定。名曰無常。卽是不常。二者不假不實中道者。謂佛經中說一切色心從種而生者。卽是不假。依此分位。或有相形。卽是不實。稱實而談。正處中道。此破小乘假實二邊。三者不有不無中道。卽經說我法徧計。卽是不有。依圓妙有。卽是不無。離有離無。正處中道。此破大小乘空有二邊。是以欲執二邊之情。卽背中道之理。纔作四句之解。便失一乘之門。須知非離邊有中。亦非卽邊是中。若離邊求中。則邊見未泯。若卽邊是中。中解猶存。是以難解難知。唯深般若。執之如大火聚。四邊不可觸之。了之若清涼池。諸門皆可入矣。故知

法無定相。迴轉隨心。執卽成非。達之無咎。如四句法。通塞由人。在法名四句。悟入名四門。妄計名四執。毀法名四謗。是知四句不動。得失空生。一法無差。升沈自異。又唯心訣破一百二十種見解云。或和神養氣而保自然。或苦質摧形而爲至道。或執無著而椿立前境。或求靜慮而伏捺安心。或剝情滅法以凝空。或附影緣塵而抱相。或喪靈原之眞照。或殞佛種之正因。或純識凝神。受報於無情之地。或澄心泯色。住果於八難之天。或著有而守乾城。或撥無而同兔角。或絕見而居闍室。或立照而存所知。或認有覺。是真佛之形。或傲無知。同木石之類。或執妄取究竟之果。如卽泥是瓶。或忘緣趣解脫之門。似撥波求水。或外騁而妄興夢事。或內守而端居抱愚。或宗一而物像同如。或見異而各立法界。或守愚癡。無分別而爲大道。或尙空見。排善惡而作眞修。或解不思議性作頑空。或體眞善妙色爲實有。或修沉機絕想。同有漏之天。或學覺觀思惟。墮情量之域。或不窮妄性。作冥初之解。或昧於幻體。立空無之宗。或認影像而爲眞。或捨虛妄而求實。或詔見聞性爲活物。或指幻化境作無情。或起意而乖寂知。或斷念而虧佛用。或迷性功德。而起色身之見。或據畢竟空。而生斷滅之心。或執大理而頓弃莊嚴。或迷漸說而一向造作。或據體離緣。而堅我執。或忘泯一切而守己愚。或定人法自爾。而墮無因。或執境智和合。而生共見。或執心境混同。亂能所之法。或著分別眞俗。縛智障之愚。或守一如不變而墮常。或定四相所遷而沉斷。或執無修而祛聖位。或言有證而背天真。或耽依正而隨世輪迴。或狀生死而喪眞解脫。或迷眞空而崇因著果。或昧實際。

而欣佛厭魔。或著隨宜所說。而守語爲真。或失音聲實相。而離言求默。或宗教乘而毀自性之定。或弘禪觀而斥了義之詮。或鬪奇特而但顧出身。俄沉識海。或作淨潔而唯求玄密。反墮陰城。或起殊勝知解。而剜肉爲瘡。或住本性清淨。而執藥成病。或尋文採義。而飲客水。或守靜居閑。而坐法塵。或起有得心。談無相大乘。或運圖度想。探物外玄旨。或廢說起絕言之見。或存詮招執指之譏。或認動用而處生滅根原。或專記憶而住識想邊際。或安排失圓覺之性。或縱任虧入道之門。或起身心精進。而滯有爲。或守任真無事。而沉慧縛。或專繫念勤思。而失於正受。或傲無礙自在。而放捨修行。或隨結使。而恃本性空。或執纏蓋而妄加除斷。或保重而生法愛。或輕慢而毀佛因。或進求而乖本心。或退墮而成放逸。或語證相違。而虧實地。或體用各據。而乖佛乘。或欣寂而住空。失大悲之性。或泯緣而狀假。違法爾之門。或著我見而昧人空。或迷現量而堅法執。或解不兼信。而滋邪見。或信不兼解。而長無明。或云人是而法非。或稱境深而智淺。或取而迷法性。或捨而乖卽真。或離而違因。或卽而亡果。或非而謗實。或是而毀權。或惡無明而背不動智門。或憎異境而壞法性三昧。或據同理而起增上慢。或貶別相而破方便門。或是菩提而謗正法輪。或非衆生而毀真佛體。或著本智而非權慧。或迷正宗而執化門。或滯理溺無爲之坑。或執事投虛幻之網。或絕邊泯迹。違雙照之門。或保正存中。失方便之意。或定慧偏習。而焦爛道芽。或行願孤興。而沉埋佛道。或作無作行。修有爲菩提。或著無著心。學相似般若。或趣淨相而迷垢實性。或住正位而失俗本空。或

立無相觀而障翳真如。或起了知心而違背法性。或守真詮而生語見。服甘露而早終。或敦圓理而起著心。飲醍醐而成毒。已上略標一百二十種見解。並是迷宗失旨。背湛乖真。捏目生華。迷頭認影。若敲冰而索火。如緣木以求魚。畏影逃空。捫風捉電。苦非甘種。沙豈飯因。皆不能以法性融通。一旨和會。盡迷方便。悉入見纏。不達正宗。皆投見網。綿密難出。如曲木曳於稠林。勢猛力彊。猶濬河漂於香象。所以天魔外道。本無其種。修行失念。遂派其原。故知但有所重所依。立知立解。絲毫見處不亡。皆成外道。如華嚴經頌云。以法無性故。無有能了知。如是解諸法。究竟無所解。以法無自體。憑何作解。如辯兔角之大小。了龜毛之短長。理事俱虛。可取笑於天下。情塵自隔。實喪道於目前。如華嚴論云。見在即凡。情亡即佛。祖師云。不用求真。唯須息見。法華經云。此法非思量分別之所能解。圓覺經云。若以思惟心測度如來圓覺境界。如將螢火燒須彌山。終不能著。斯皆是有作世俗之心。豈能探無作出世之旨。如先德云。俗務者。非但執未運斤。名爲俗務。坐馳五塵六欲。卽是世務。又專念空無相願。亦是世務。又念蒼生塗炭。慈悲慰拔。亦是世務。若能念念於無念。非念非無念。一心中覺。方非世務。是以若實悟宗之人。尚不得無見無解。豈可更隨言執意。而起有見有解乎。如大法鏡經云。若諸菩薩。隨言取義。不如正理思擇法故。便生二十八不正見。謂初相見者。謂聞大乘經中。所說一切諸法。皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃等言。不善密意。但隨此言義。便生勝解。謂佛所說一切諸法。定無自性。定無生等。執著如是無性等相。是名相見。彼執著如是

無性等相時。便謗三自性。謂徧計所執自性。依他起自性。圓成實自性等。是知若謗此三性。則撥真俗二諦等一切法。所以有無二見。爲諸見本。若能斷於諸見。自然與宗鏡相應。華手經云。爾時世尊。告舍利弗。所言正見。爲何謂也。舍利弗。其正見者。無高無下。等觀諸法。乃至又正見者。無一切見。何以故。諸有所見。皆是邪見。無一切見。卽是正見。佛藏經云。佛言。一切諸見。皆從虛妄緣起。舍利弗。若作是念。此是正見。是人卽是邪見。舍利弗。於聖法中。拔斷一切諸見根本。悉斷一切諸語言道。如虛空中。手無觸礙。諸沙門法。皆應如是。又云。佛言。舍利弗。諸佛阿耨多羅三藐三菩提。唯一義。所謂離也。何等爲離。離諸欲。諸見。欲者卽是無明。見者卽是憶念。何以故。一切諸法。憶念爲本。所有念想。卽爲是見。見卽是邪。是以若能離見。卽成諸佛。十方稽首。萬類歸依。如中觀論云。瞿曇大聖主。憐愍說是法。悉斷一切見。我今稽首禮。又夫遠離二邊。住於中道者。約華嚴經釋。略舉四種。以等一切。一者染淨。約惑。二者縛脫。通惑業。三者有無。通事理。四者一異。約心境。何以有此。謂成菩提。旣離細念妄惑。盡已顯現法身智慧純淨。若爲此見。未免是邊。故經云。若有見正覺。解脫離諸漏。不著一切世。此非證道眼。今了於惑。體性本空。復無所淨。故離二邊。又染淨交徹。故無住著。是曰離邊。縛脫者。謂昔常被惑業繫縛。流轉無窮。今謂菩提。釋然解脫。若爲此見。卽是住邊。菩薩智了本自無縛。於何有解。無縛無解。則無苦樂。故得離耳。有無通事理者。若昔謂惑有。今了惑空。昔謂心空。今知妙有。又真樂本有。失而不知。妄苦本空。得而不覺。今日始知空者。妄苦。有者。涅槃。若

如是知。並未離邊。又煩惱業苦。本有今無。菩提佛身。本無今有。等皆三世有法。菩提之性。不屬三世。故三世有無。皆是邊攝。真智契理。絕於三世。故離有無之二邊等。一異有二。一者。心境不了。則二。契合則一。亦成於邊。二者。生佛有異。今了一性。亦名爲邊。今正覺了此中。無有二。亦不有無二。若善見者。如理安住。故離此邊。今一契菩提。一切都寂。故云遠離。義淨禪師云。瑜伽則真有俗無。以三性爲本。中觀乃真無俗有。實二諦爲先。般若大宗。含斯兩意。致使東夏。則道分南北。西方乃義隔有空。如上所說。或諸凡夫。執有著空。情見非一。四倒八邪之執。五謗二見之愚。或諸賢聖。判教分宗。智解亦別。三時八教之道。五性十宗之科。未顯圓文。或得或失。若入宗鏡。正解分明。體用相舍。心境交涉。空具德而徹。萬有之表。事無礙而全。一理之中。又若究竟。欲免斷常邊邪之見。須明華嚴六相義門。則能任法施爲。自亡能所。隨緣動寂。不壞有無。具大總持。究竟無過矣。此六相義。是辯世間法自在無礙。正顯緣起無分別理。若善見者。得智總持門。不墮諸見。不可廢一取一。雙立雙亡。雖總同時。繁興不有。縱各具別。冥寂非無。不可以有心知。不可以無心會。詳法界內。無總別之文。就果海中。絕成壞之旨。今依因門智照。古德略以喻明。六相義者。一總相。二別相。三同相。四異相。五成相。六壞相。總相者。譬如一舍。是總相。椽等。是別相。椽等諸緣。和同作舍。各不相違。非作餘物。故名同相。椽等諸緣。遞互相望。一一不同。名異相。椽等諸緣。一多相成。名成相。椽等諸緣。各住自法。本不作故。名壞相。又椽卽是舍。爲椽獨能作舍。若離椽。舍卽全不成。故若得椽時。卽得舍。故所以

椽非是少力共成。皆是全力故。舍旣卽是椽。餘瓦木等總並是椽。若卻椽卽舍無。故舍壞。故不名瓦木等。是故瓦木等卽是此椽也。若不卽椽者。舍卽不成。椽瓦木等皆不成。今旣並成。故知相卽耳。椽卽瓦木等。一椽旣爾。餘一切緣例然。是故一切緣起法不成。卽已成也。別相者。椽等諸緣。別於總故。若不別者。總義不成。由無別時。卽無總故。以因別而得總故。是故別者。以總爲別也。如椽卽舍故。名總相。卽是椽故。名別相。若不卽舍。不是椽。若不卽椽。不是舍。例如若不卽總。不名別。若不卽別。不名總。問。若相卽者。云何說別。答。只由相卽。是故成別。若不相卽者。總在別外。故非總也。別在總外。故非別也。同相者。椽等諸緣。和同作舍。不相違故。皆名舍緣。非作餘物。故名同相。總相唯望一舍說。今此同相。約椽木等諸緣說。雖體各別。成力義齊。故名同相。若不同者。椽等諸緣。互相違故。皆不同作舍。舍不得有故。卽是斷也。若相違不作舍。而執有舍者。無因有舍故。卽是常也。異相者。椽等諸緣。隨自形類。相差別故。問。若異者。應不同耶。答。只由異故。所以同耳。今旣舍成。同名緣者。當知異也。又因同不異故。方說於諸法異耳。是以經云。奇哉世尊。能於無異法中。而說諸法異。前別相者。俱椽等諸緣。別於一舍故。今異相者。椽等諸緣。遞互相望。各各異故。若不異者。壞本緣法不成。舍故。卽是斷。若壞緣不成。舍。而執有舍。無因有者。卽是常也。成相者。以諸緣各住自法。本不作故。舍義得成。若椽作舍。卽失本椽法故。舍義不得成。壞相者。椽等諸緣。各住自法。本不作故。是壞義。若椽作舍。卽失椽法。故。舍卽無椽。不得有舍。是斷也。若失椽法。而有舍者。無椽卽無因。無

因而有舍。卽是常也。是故眞如一心爲總相。能攝世出世間一切法故。約攝諸法得總名。能生諸緣成別號。法法皆齊爲同相。隨相不等稱異門。建立境界故稱成。不動自位而爲壞。又云。一總相者。一合多德故。二別相者。多德非一故。三同相者。多義不相違故。四異相者。多義不相似故。五成相者。由此諸義緣起成故。六壞相者。諸緣各住自性。不移動故。此上六相義門。是菩薩初地中觀。通世間一切法門。能入法界之宗。不墮斷常之見。若一向別逐行位而乖宗。若一向同失進修而墮寂。所以位位卽佛。階降宛然。重重鍊磨。本位不動。斯則同異俱濟。理事不虧。因果無差。迷悟全別。欲論大旨。六相還同。夢裏渡河。若約正宗。十地猶如空中鳥跡。若約圓修。斷惑對治。習氣非無。理行相資。闕一不可。是以文殊以理印行。差別之道無虧。普賢以行會理。根本之門不廢。如上微細。擇見眞實識心。可謂教觀相應。境智冥合。正助齊運。目足更資。則定可以繼先德之遺徽。紹覺王之後裔矣。

音釋

椿株江切 刳苦胡切 騁丑郵切 詔彌正切 祛去魚切 濬私閏切 椽直擊切

宗鏡錄卷四十七

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫言正唯識義。約有幾種識。答。經論通辯。有八種識。一眼識。二耳識。三鼻識。四舌識。五身識。六意識。七末那識。八阿賴耶識。正文出護法菩薩唯識論十卷。此論釋天親菩薩唯識三十頌文。慈恩大師製疏釋論。此頌文初爲居士所掌。後有樂觀者。輸金一兩。慈恩成唯識論掌中樞要云。世親菩薩樂博綜於三乘。乃徧遊於諸部。知小教而非極。遂迴趣於大乘。因聞誦華嚴十地品。阿毗達摩攝大乘品。遂悔謝前非。謗法先見。持刀截舌。用表深衷。其兄無著菩薩。止其自割。說以利害。汝雖以舌謗法。豈截舌而罪除。應讚釋大乘。以悔先犯。菩薩敬從兄語。因歸妙理。遂製十地論。攝大乘論。故此二論。菩薩創歸大乘之作。既而久蘊玄宗。情恢奧旨。更爲宏論。用暢深極。採撮幽機。提控精邃。著唯識三十頌。以暢大乘之妙趣也。萬像含於一字。千訓備於一言。道超羣典。譽光衆聖。略誦既畢。廣釋方陳。機感未符。杳從冥往。復有護法等菩薩。賞翫頌文。各爲義釋。雖分峯崑岫。竦榦瓊枝。而獨擅光輝。穎標芬馥者。其唯護法一人乎。菩薩果成先劫。位克今賢。撫物潛資。隨機利見。春秋二十有九。知息化之有期。狀無常以禪習。誓不離於菩提樹。以終三載禪禮之暇。注裁斯釋。文邁旨遠。智瞻名高。執破畢於一言。紛解窮於半頌。文殊水火。則會符膠漆。義等江

湖乃疏成清濁。平郊弭弭。聳層峯而接漢。堆阜峨峨。夷穹窿以坦蕩。俯鑽邃而無底。仰尋高而靡際。疎文淺義。派演不窮。浩句宏宗。陶甄有極。功逾千聖。道合百王。時有玄鑒居士。識鳳鶴之斂羽。委麟龍之潛跡。每罄所資。恆爲供養。深誠固志。物竭積年。菩薩誘接多端。答遺茲釋。而誠之曰。我滅之後。凡有來觀。卽取金一兩。脫逢神穎。當可傳通。終期旣漸。奄絕玄遵。菩薩名振此州。論釋聲超彼土。有靈之類。誰不懷歡。朝聞夕殞。豈悟金璧。若市趨賢。如邱壘貨。五天鶴望。未輒流行。大師叡發天資。誠假循謁。無神迹而不瞻禮。何聖教而不披諷。聞斯妙理。殷俯諦求。居士記先聖之遺言。必今賢之是囑。乃奉茲草本。并五蘊論釋。大師賞翫。猶覩聖容。每置掌中。不殊真說。自西霽玉牒。東馳素象。雖復廣演微詮。賞之以爲祕訣。及乎神棲別館。景阻炎輝。清耳目以徵思。蕩心靈而繹妙。乃曰。今者方怡我心耳。宣尼云。我有美玉。韞匱藏之。誰爲善價。我今沽諸。基夙運單舛。九歲丁艱。自爾志託烟霞。加每庶幾緇服。浮俗塵賞。幼絕情分。至年十七。遂預緇林。別奉明詔。得爲門侍。自參預三千。卽欣規七十。必諧善願。福果函丈。不以散才之質。遂得隨伍。譯僚卽事操觚。餐受此論。初功之際。十釋別繇。昉尙光基。四人同受潤飾。執筆檢文。纂義旣爲。令範務各有司。數朝之後。基求退迹。大師固問。基殷勤請曰。自夕夢金容。晨趨白馬。英髦間出。靈智肩隨。聞五分以心祈。攬八藏而遐望。雖得法門之糟粕。然失玄源之淳粹。今東土榮賚。並目擊玄宗。幸復擢秀萬方。穎超千古。不立功於參糶。可謂失時者也。況羣聖制作。各馳譽於五天。雖文具傳於貝葉。而義不備於一本。情見

各異稟者無依。況時漸人澆。命促慧舛。討支離而頗究。攬殊指而難悟。請錯綜羣言。以爲一本。楷定真謬。權衡盛則。久而遂許。故得此論行焉。大師理遣三賢。獨授庸拙。此論也。括衆經之祕。包羣聖之旨。何滯不融。無幽不燭。仰之不極。俯之不測。遠之無智。近之有識。其有隱括五明。搜揚八藏。幽關每擁。玄路未通。囑猶毫毳。邱盈投之以炎爍。霜冰澗積。沃之以畏景。信巨夜之銀輝。昏旦之金鏡矣。雖復本出五天。然彼無茲糅釋。直爾十師之別作。鳩集猶難。況更摭此幽文。誠爲未有。斯乃此論之因起也。問此八種識。行相如何。答經論成立。自有明文。此八種識。具三能變。一異熟能變。卽第八識。二思量能變。卽第七識。三了別能變。卽前六識。唯識論云。識所變相。雖無量種。而能變識。類別唯三。一謂異熟。卽第八識。多異熟性故。二謂思量。卽第七識。恆審思量故。三謂了境。卽前六識。了境麤相故。論頌曰。初阿賴耶識。異熟一切種。不可知。執受處。了常與觸。作意受想思。相應唯捨受。是無覆無記。觸等亦如是。恆轉如瀑流。阿羅漢位捨。初能變識。大小乘教名阿賴耶。此識有能藏所藏執藏義故。謂與雜染互爲緣故。有情執爲自內我故。古釋一能藏者。卽能含藏義。猶如庫藏。能含藏寶貝。得藏名。此能含藏雜染種。故名爲藏。亦卽持義。二所藏者。卽是所依義。猶如庫藏。是寶等所依故。此識是雜染法所依處故。三執藏者。堅守不捨義。猶如金銀等藏。爲人堅守執爲自內我。故名爲藏。此識爲染末那堅執爲我。故名爲藏。起信鈔釋云。第八能藏所藏義者。且所藏義。謂此識體藏也。是根身種子器世間所藏處也。以根身等。是此識相分故。如藏中物像。如身在室內。

欲覓賴耶識。只在色心中。欲覓摩尼珠。只在青黃內。次能藏義。謂根身等法。皆藏在識身之中。如像在珠內。欲覓一切法。總在賴耶中。欲覓一切像。總在摩尼內。與前義互爲能所。瑜伽論云。以八種義。證本識有。一。依止執受相。二。最初生起相。三。有明了性相。四。有種子性相。五。業用差別相。六。身受差別相。七。處無心定相。八。命終時分相。又古德依論解釋。證有第八識者。論云。此第八識。非是世間現量所見之境。唯憑聖言量。及以真正道理而知有之。引七本經證之。阿毗達摩經有二頌。初頌云。無始時來界。一切法等依。由此有諸趣。及涅槃證得。無始時來界者。言界者。是因義。謂第八識。從無始至今。能持一切漏無漏色心等諸法種子。又能與漏無漏種子力。令生現行。卽第八與一切種子。爲依持生起二因。一切法等依者。依是緣義。謂第八識。能變爲身器。作有情依。與一切漏無漏現行法。而爲所依。以能執受五色根身。與前七識現爲俱有依故。卽第八識。能與一切現行色心等法。爲增上緣。依也。由此有諸趣。及涅槃證得者。此第八識。不唯獨與有漏流轉法。爲依持用。兼能與一切無漏順還滅法。爲依持用。第二頌云。由攝藏諸法。一切種子識。故名阿賴耶。勝者我開演者。卽第八識。自證分。能持種故。名種子識。解深密經頌云。阿陀那識甚深細。一切種子如瀑流。我於凡愚不開演。恐彼分別執爲我。阿陀那者。此云執持。爲此識能執持諸法種子。及能執受色根。及根依處。亦能執取結生相續。故說此識。名阿陀那。一切種子如瀑流者。謂第八識中一切種子。若遇緣鼓擊。便生轉識現行。或種子有生住異滅不停。如似瀑流。楞伽經頌云。譬如巨海浪。斯

由猛風起。洪波鼓溟壑。無有斷絕時。藏識海常住。境界風所動。種種諸識浪。騰躍而轉生。又小乘增一阿含經云。有根本識。是諸識所依。此根本識。卽是第八識。以第八識。能發起前六轉識故。二。上座部說。有有分識。便是第八識。此有分識體。常不間斷。徧三界。有謂三有。分者因義。卽三有之因。皆由此識。三。化地部中說。有窮生死蘊。緣此第八。徧三界九地。恆常有故。但有生死處。卽常徧爲依。直至大乘金剛心末。煩惱盡時方捨。故名窮生死蘊。若諸轉識。卽無此功能。以第六識體多間斷故。入五位無心時。六識皆間斷不行。此時應不名有情。以無識任持故。卽應爛壞。四。一切有部說。此識名阿賴耶。有愛樂欣喜四種阿賴耶。愛是總句。總緣三世爲境。餘三是別句。別緣三世。樂是現在。欣是過去。喜是未來。卽此第八識。是諸有情常執爲自內我。是真愛著處。故名阿賴耶。真正理有十一者。持種心。唯識論云。謂契經說。雜染清淨諸法種子之所集起。故名爲心。若無此識。彼持種心不應有故。謂諸轉識在滅定等。有間斷故。根境作意善等。類別易起故。如電光等。不堅住故。非可熏。皆不能持種。非染淨種所集起故。二。異熟心。唯識論云。如契經說。有異熟心。善惡業感。若無此識。彼異熟心不應有故者。卽第八識。謂前世中以善不善業爲因。招感得今生第八。異熟心是果。論云。定應許有真異熟識。酬牽引業。徧而無斷。變爲身器。作有情依。身器離心。理非有故。三。界趣生體。唯識論云。契經說。有情流轉五趣四生。若無此識。彼趣生體不應有故。須信有第八識爲三界九地五趣四生之體。若無此識。卽一切有情不應得有。四。有執受。唯識論云。又契經說。有色

根身是有執受。若無此識。彼能執受不應有故。其有色界中有情有五色根。及內五塵。是第八親相分。唯第八識能執受。若是餘識。卽無此能。五壽煖識三。證有第八識。唯識論云。又契經說。壽煖識三更互依持。得相續住。若無此識。能持壽煖令久住。識不應有故。六生死時有心。證有第八識。唯識論云。又契經說。諸有情類受生命終。必住散心。非無心定。若無此識。生死時心不應有故。又將死時。由善惡業。上下身分冷觸漸起。若無此識。彼事不成。第七引緣起依。證有第八識。唯識論云。又契經說。識緣名色。名色緣識。如是二法展轉相依。譬如束蘆。俱時而轉。若無此識。彼識自體不應有故。小乘云。我將六識爲名色依。何要第八。論破云。眼等轉識。攝在名中。此識若無。說誰爲識。論主云。眼等六識。已攝在名中。爲識蘊故。須得第八。爲名外識支。與名色爲依。又如此界人生時。中有初念心執取。結生時。由未有前六識。爲名中識蘊。名色唯具三蘊。此三蘊名色。一念間依何而住。故知信有第八識。是名外識支。與名色爲依。八引識食。證有第八識。唯識論云。又契經說。一切有情。皆依食住。若無此識。彼識食體不應有故。所以佛告外道言。所爲一切有情。皆依食住。此是正覺正說。餘不能知。汝外道自餓己身。終無有益食。是資益義。任持義。九引滅定有心。證有第八識。唯識論云。又契經說。住滅定者。身語心行無不皆滅。而壽不滅。亦不離煖。根無變壞。識不離身。若無此識。住滅定者。識不離身。不應有故。論主云。入滅定聖人。身語心行無不皆滅。卽出入息。是身加行。受想。是心加行。尋伺。是語加行。此三加行與第六識相應。在滅定中皆悉滅故。而壽不滅者。卽第

八識種上有連持一報色心不斷功能名壽言亦不離識者煖觸是第八識相分卽此二法皆不離第八識。旣在滅定中。六識身語心加行皆悉不行。而有壽煖在者。明知卽是第八識與壽煖爲依。十引染淨心證有第八唯識論云。又契經說。心雜染故。有情雜染。心清淨故。有情清淨。若無此識。彼染淨心不應有故。謂染淨法以心爲本。因心而生。依心而住。受彼熏持彼種故。以心爲本者。卽一切染淨有爲無爲法。皆以第八識爲根本。依心而住者。卽前七現行。皆依第八識而住。言受彼熏者。卽第八識受彼前七識熏。言持彼種者。卽第八能持前七三性染淨種子。所以密嚴經云。是身如起屍。亦如熱時燄。隨行因緣轉。非妄亦非實。爲受之所牽。性空無有我。意等識所識。與心而共生。五識復更依。意識而因起。如是一切時。大地而俱轉。賴耶爲於愛。所熏而增長。旣自增長已。復增於餘識。展轉不斷絕。猶如於井輪。以有諸識故。衆趣而生起。於是諸趣中。識復得增長。識與世間法。更互以爲因。譬如河水流。前後而不斷。亦如芽與種。相續而轉生。各各相差別。分別而顯現。識行亦如是。旣三和合已。而復更和合。差別相而生。如是而流轉。常無有斷絕。內外一切法。皆因此而起。愚不了唯心。汝等勤觀察。華嚴經云。善男子。諸業虛妄積集名心。末那思量。意識分別。眼等五識了境不同。愚癡凡夫。不能知覺。怖老病死。求入涅槃。生死涅槃。二俱不識。於一切境。妄起分別。又由未來諸根。五塵境界斷滅。凡愚之人。以爲涅槃。諸佛菩薩。自證悟時。轉阿賴耶得本覺智。善男子。一切凡愚迷佛方便。執有三乘。不了三界。由心所起。不知三世一切佛法。自心現量。見外五塵。

執爲實有。猶如牛羊。不能知覺。生死輪中。無由出離。善男子。佛說諸法無生無滅。亦無三世。何以故。如自心現。五塵境界。本無有故。有無諸法。本不生故。聖者自悟。境界如是。善男子。愚癡凡夫。妄起分別。無中執有。有中執無。取阿賴耶種種行相。墮於生滅二種見中。不了自心。而起分別。善男子。當知自心。卽是一切佛菩薩法。由知自心。卽佛法故。則能淨一切劫。入一切劫。是以藏識頓變根身器世間故。爲甚深之義。現量比量。俱不能量。又過量無量故。如經偈云。法界非有量。亦復非無量。牟尼悉超越。有量及無量。故知識性。淺智難明。究竟窮通。唯佛能了。是以宗鏡廣引斯文。爲微密難知故。問。唯識正義。爲破我法二執。顯二空理。證一真心。云何世間及諸聖教。說有我法。答。但是假說。唯依識變。如唯識頌云。由假說我法。有種種相轉。彼依識所變。此能變唯三。謂異熟思量。及了別境識。世間聖教。說有我法。但由假立。非實有性。我謂主宰。法謂軌持。乃至云何應知實無外境。唯有內識。似外境生。實我實法。不可得故。如何實我不可得耶。諸所執我。略有三種。一者。執我體常周徧。量同虛空。隨處造業受苦樂故。二者。執我其體雖常。而量不定。隨身大小有卷舒故。三者。執我體常至細。如一極微。潛轉身中作事業故。初且非理。所以者何。執我常徧。量同虛空。應不隨身受苦樂等。又常徧故。應無動轉。如何隨身能造諸業。乃至中亦非理。所以者何。執我體常住。不應隨身而有舒卷。既有舒卷。如橐籥風。應非常住。乃至後亦非理。所以者何。我量至小。如何速巡身。如旋火輪。以轉動故。則所執我非一。非常。諸有往來。非常一故。又所執我。復有三種。一者。卽蘊。二者。

離蘊三者與蘊非卽非離。初卽蘊我。理且不然。我應如蘊。非常一故。又內諸色。定非實我。如外諸色。有質礙故。心心所法。亦非實我。不恆相續。待衆緣故。餘行餘色。亦非實我。如虛空等。非覺性故。中離蘊我。理亦不然。應如虛空。無作受故。後具非我。理亦不然。許依蘊立。非卽離蘊。應如瓶等。非實我故。又旣不可說有爲無爲。亦應不可說是我非我。故彼所執實我不成。乃至如是所說一切我執。自心外蘊。或有或無。自心內蘊。一切皆有。是故我執。皆緣無常五取蘊相。妄執爲我。然諸蘊相。從緣生故。是如幻有。妄所執我。橫計度故。決定非有。故契經說。苾芻當知。世間沙門婆羅門等。所有我見。一切皆緣五取蘊起。問。若離心外。無實我及實法者。則假法亦無。以假法依真而建立故。答。夫假法者。但是虛假似有而轉。必不依真。如唯識論云。有作是難。若無離識實我法者。假亦應無。謂假必依真事。事共法而立。乃至答云。又假必依真事立者。亦不應理。真謂自相。假智及詮。俱非境故。謂假智詮。不得自相。唯於諸法共相而轉。亦非離此有別方便。施設自相。爲假所依。然假智詮。必依聲起。聲不及處。此便不轉。能詮所詮。俱非自相。故知假說不依真事。由此但依似事而轉。似謂增益。非實有相。聲依增益似相而轉。故不可說假必依真。問。此第八識。有幾能變。令諸識生長顯現。答。有二能變。一。因能變。二。果能變。唯識論云。能變有二種。一。因能變。謂第八識中等流異熟二因習氣等。流習氣。由七識中善惡無記熏令生長。異熟習氣。由六識中有漏善惡熏令生長。二。果能變。謂前二種習氣力故。有八識生現種種相。等流習氣。因緣故。八識體相差別而生。名等流果。

果似因故。異熟習氣爲增上緣。感第八識酬引業力。恆相續故。立異熟名。感前六識酬滿業者。從異熟起。名異熟生。不名異熟。有間斷故。卽前異熟及異熟生。名異熟果。果異因故。此中且說。我愛執藏持雜染種。能變果識。名爲異熟。問第八識廣容周徧。爲萬法根原。經論同推。故稱第一。微細體性。如何指陳。答。此體不可說。微妙最難知。周徧法界而無住心。任持一切而不現相。如空中飛鳥。雖往來窳翥而跡不可尋。似眼裏瞳人。任照矚森羅而眼終不見。若月含一色。徧分萬象之形。等日耀千光。普照四天之下。類摩尼無思而雨寶。廣濟羣生。猶磁石無覺而轉移。周迴六趣。密嚴經偈云。藏識持於世。猶如線穿珠。亦如車有輪。隨於業風轉。陶師運輪杖。器成隨所用。藏識與諸界。共力無不成。內外諸世間。彌綸悉周徧。譬如衆星象。布列在虛空。風力之所持。運行常不息。如空中鳥跡。求之不可見。然鳥不離空。頡頏而進退。藏識亦如是。不離自他身。如海起波濤。如空含萬像。藏識亦如是。蘊藏諸習氣。譬如水中月。及以諸蓮華。與水不相離。不爲水所著。藏識亦復然。習氣莫能染。如目有瞳子。眼終不自見。藏識住於身。攝藏諸種子。徧持壽煖識。如雲覆世間。業用曾不停。衆生莫能見。又云。諸仁者。一切衆色。皆阿賴耶與色習相應。變似其相。非別有體。同於愚夫妄所分別。諸仁者。一切衆生。若坐若臥。若行若立。惛醉睡眠。乃至狂走。莫不皆是賴耶識。乃至如磁石力。令鐵轉移。雖無有心。似有心者。阿賴耶識亦復如是。爲生死法之所攝持。往來諸趣。非我似我。如水中。有物。雖無思覺。而隨於水。流動不住。阿賴耶識亦復如是。雖無分別。依身運行。乃至若有於此。

能正觀察。知諸世間。皆是自心。是分別見。卽皆轉滅。又頌云。能持世間因。所謂阿賴耶。第八丈夫識。運動於一切。如輪轉衆瓶。如油徧在麻。鹽中有鹹味。亦如無常性。普徧於諸色。問。此識周徧。凡聖境通。爲當離此別有真性。爲復卽是。答。非一非異。得此識名。不合而合。成其藏義。此阿賴耶識。卽是真心。不守自性。隨染淨緣。不合而合。能含藏一切真俗境界。故名藏識。如明鏡不與影像合。而合影像。此約有和合義邊說。若不和合義者。卽體常不變。故號真如。因合不合。分其二義。本一真心。湛然不動。若有不信阿賴耶識。卽是如來藏。別求真如理者。如離像覓鏡。卽是惡慧。以未了不變隨緣。隨緣不變之義。而生二執。問。第八識變義如何。答。變謂識體轉似二分。釋云。論明諸識體。卽自證分。轉似相見二分而生。此說識體。是依他性。轉似相見二分。非無。亦依他起。依此二分。執實二取。聖說爲無。非謂依他中無此二分。論說唯二依他性。故此緣真智緣於真如。無相分故。餘皆有相。不爾。如何名他心智。後得智等。不外取故。許有相見二體性。故此說相見種。或同或異。若同種者。卽一識體。轉似二分相用而生。如一蝸牛。變生二角。此說影像相見。離體更無別性。是識用故。若言相見各別種者。見是自體。義用分之。故離識更無別種。卽一識體。轉似見分別用而生。識爲所依。轉相分種似相而起。以作用別。性各不同。故相別種生。於理爲勝。故言識體轉似二分。此依他起。非有似有。實非二分。似計所執二分見相。故立似名。相別有種。何名識變。不離識故。由識變時。相方生故。此顯能變相見二分。用體別有何故。又說識似二分生。論說相見俱依自證起故。若無自證。

二定不生。如無頭時。角定非有。及無鏡時。面影不起。皆於識上現相貌故。故說二分依識體生。又非唯相見二分。依識體生。乃至凡聖之身。淨穢之土。皆從識現。如彌勒菩薩云。日月燈明如來。教我修習唯心識定。入三摩地。歷劫已來。以此三昧事恆沙佛。求世名心。歇滅無有。至然燈佛出現於世。我乃得成無上妙圓識心三昧。乃至盡空如來國土。淨穢有無。皆是我心變化所現。世尊。我了如是唯心識故。識性流出無量如來。今得授記。次補佛處。佛問圓通。我以諦觀十方唯識。識心圓明。入圓成實。遠離依他。及徧計執。得無生忍。斯爲第一。是以十方法界淨穢國土。皆是我心中變出。總是我屋宅。真妄隨心。巧拙由智。對大菩薩。闡彼淨方。逗劣衆生。現斯穢土。十方如來。皆是我心中流出者。古釋云。如海上漚。各各不同時。由差別心觀。卽有彼此。但水體是一。卽知一佛出現時。卽一切佛出現。離自他相故。但衆生有處。十方如來爲種種身而助化之。非但如來含於一義。一切衆生亦是我流出。問。轉變變現。其義同別。答。古釋云。有唯轉變。非變現者。轉變之言。通於種現。現能熏種。種能生種。種生現行。皆名轉變。變現之言。唯現心等。能起見相。名之爲變。不通於種相分色等。問。第八本識與所生果。爲復是一是異。答。非一非異。論云。本識中親生自果。功能差別。此與本識及所生果。不一不異。體用因果。理應爾故。釋云。本識是體。種子是用。種子是因。所生是果。此之二法。理應如是不一不異。本識望種。於出體中。攝相歸性。故皆無記。種從現行。望於本識。相用別論。故通三性。若卽是一。不可說爲有因果法。有體用法。若一向異。應穀麥等能生豆等。以許因果一。

向異故。不爾。法滅應方有用。以許體用一向異故。用體相似。氣勢必同。因果相似。功能狀貌可相隨順。非一向異問。阿賴耶識與幾心所相應。答。識論云。常與觸。作意。受。想。思。相應。阿賴耶識。無始時來乃至未轉。於一切位。恆與此五心所相應。以是徧行心所攝故。一觸者。論云。謂三和分別變異。令心心所觸境爲性。受。想。思。等所依爲業。釋云。以此五種體是徧行心所攝故。決定相應。雖復不增。亦不可減。定俱生滅。名徧行故。觸。謂三和者。卽根境識。體異名三。不相乖迕。更相交涉。名爲隨順。根可爲依。境可爲取。識二所生。可依於根而取於境。此三之上。皆有順生一切心所功能作用。名爲變異。分別之用。是觸功能。謂觸之上。有似前三順生心所變異功能。說名分別。分別。卽領似異名。如子似父。名分別父。問。何故三和唯根獨勝。答。一由主故。有殊勝能。名之爲主。二由近故。能近生心。及心所故。三由徧故。不唯生心所。亦能生心故。四由續故。常相續有境。識不爾故。境體雖能生心。心所以非主故。又非近故。徧闕二義。不名爲勝。心雖是主。近生心所不能生心。不自在故。非徧也。徧闕一義。故非勝。境識皆不續。識有境生。故俱闕續義。非得勝名。唯根獨勝。問。觸自性是實。是假。答。此觸數。定是實有。四食性故。二作意者。論云。作意。謂能警心爲性。於所緣境。引心爲業。釋云。作意。警心。有二功力。一者令心未起而起。二者令心起已趣境。故言警覺。應起心種。引令趣境。三受者。論云。受。謂領納順違。俱非境相爲性。起愛爲業。四想者。論云。想。謂於境取像爲性。施設種種名言爲業。謂要安立境分劑相。方能隨起種種名言。釋云。此中安立取像異名。謂此是青。非青等。作分

劑而取其相。名爲安立。由此取像。便起名言。此是青等。性類衆多。故名種種。五思者。論云。思謂令心造作爲性。於善品等。役心爲業。謂能取境。正因等相。驅役自心。令造善等。此五既是徧行所攝。故與藏識決定相應。此觸等五。與異熟識行相雖異。而時依同。所緣事等。故名相應。此識行相。極不明了。不能分別。逆順境相。微細一類。唯與捨受相應。又此相應受。唯是異熟。隨先引業轉。不待現緣。任善惡業。勢力轉故。唯是捨受。苦樂二受。是異熟生。非真異熟。待現緣故。非此相應。又由此識常無轉變。有情恆執爲自內我。若與苦樂二受相應。便有轉變。寧執爲我。故此但與捨受相應。釋曰。此觸等五。與異熟識行相雖異。而時依同。所緣事等。故名相應者。由四等故。說名相應。謂事等。處等。時等。所依等。今約見分爲行相。影像相分爲所緣。自體名事等者。相似義。體雖各一。境相相似。故所緣事。皆名爲等。以觸等五相。托本識相生。所緣既相似。故名爲等。唯識爲宗。不約本質名爲所緣。亦非影像名爲行相。時謂剎那定同一世。依謂根俱無有間。唯與捨受相應者。此有五義。一極不明了。是捨受相。若苦樂受。必明了故。受總有五。一憂。二喜。三苦。四樂。五捨。此中憂喜入苦樂中。依三受門分別。不言憂喜。二不能分別。順違境相。取中容境。是捨受相。若是餘受。取違順境故。三由微細。若是餘受。行相必麤。四由一類。若是餘受。必是易脫。此行相定。故成一類。五相續而轉。若是餘受。必有間斷。此恆相續。故唯捨受。若能分別。違順境相。非真異熟。異熟者。取境定故。若麤動者。如餘心。非異熟主。顯行相難知。異餘識也。由此五義。必其有故。便能受熏持種相續。又解。此識極不

明了。曾無慧念。慧念行相。極明了故。不能分別違順境相。顯唯捨受。非苦樂俱。及簡不與善染等並。相續而轉。顯無有欲。今有希望。方有欲起。此相續故。無有欲也。由此五義。第二義正顯唯捨受所由。所餘四義。因簡別境等。故唯與捨受俱。問。此識既與捨受相應。如何亦是惡業異熟。答。論云。捨受不違苦樂品故。如無記法。善惡俱招。釋云。無記既寂靜。何爲惡業果。捨雖寂靜。不違二故。得爲惡果。不同禪定寂靜。此無所能爲。故通惡業感。餘七轉識設起苦樂。此識皆俱。以捨不違苦樂品故。若或苦樂不俱。於人天中。應不受苦果。以相違故。三惡趣中。應不受樂果。亦相違故。此中苦樂。皆是別招。故捨不違。問。本識云。何不與別境等五心所相應。答。論云。互相違故。謂欲。希望所樂事轉。此識任業無所希望。勝解。印持決定事轉。此識懵昧無所印持。念。唯明記。曾習事轉。此識昧劣不能明記。定。能令心專注一境。此識任運剎那別緣。慧。唯簡擇得等事轉。此識微昧不能簡擇。故此不與別境相應。此識唯是異熟性故。善染汙等亦不相應。惡作等四無記性者。有間斷故。定非異熟。釋云。定能令心專注一境。此識任運剎那別緣者。定雖影像相分剎那新起。至加行時。所觀本質。前後相續。但專注境。此識任運。不作加行。專注本質。恆緣現在影像。所緣但新起。且定行相。一一剎那。深取專注。趣向所緣。此識浮疎。行相不爾。故非定位。言任運者。是隨業轉。惡作等。定非異熟者。非真異熟。不遮異熟生。亦由惡作等。非一切時常相續故。非此相應。故知第八真識。常如捨相。以任運之緣。合恆常之道。不爲垢法之所染。寧爲淨法之所治。非生死之所羈。豈涅槃之能寂。是以

稱爲識主。故號心王。爾後因一念無明。起七識波浪。遂生心所。失本心王。皆因彊覺覺明。分能立所。起明了之解。心境歷然。運分別之情。自他宛爾。因茲有情心內。逐憎愛而結怨親。無情境中。隨想念而標形礙。遂使外則桑田變海。海變桑田。內則親作怨由。怨爲親種。互爲高下。反覆相酬。從茲業果恆新。苦緣不斷。是以首楞嚴經云。佛告富樓那。明妄非他。覺明爲咎。所妄既立。明理不踰。以是因緣。聽不出聲。見不超色。乃至唯殺盜婬。三爲根本。以是因緣。業果相續。富樓那。如是三種顛倒相續。皆是覺明明了知性。因了發相。從妄見生。山河大地諸有爲相。次第遷流。因此虛妄。終而復始。是故若欲還原反本。旋妄冥真。但一念不生。前後際斷。分別心滅。輪迴業亡。根盡枝枯。因空果喪。無始之情塵識垢。應念全消。本來之佛眼常身。隨真頓現。

音釋

弭綿婢切 鷓於元切 叡以芮切 釋羊益切 匱徒沃切 舛昌兗切 觚古胡切 防分兩切 髦莫高切 賚落代切 糅女救切 毳昌稅切 撫
 之石囊籥上他各切 囊籥下以灼切 雥上各切 雥上去乾切 頡頏上胡結切 頡頏下胡結切 磁疾移切 蝸古蛙切

