

書叢本基學國

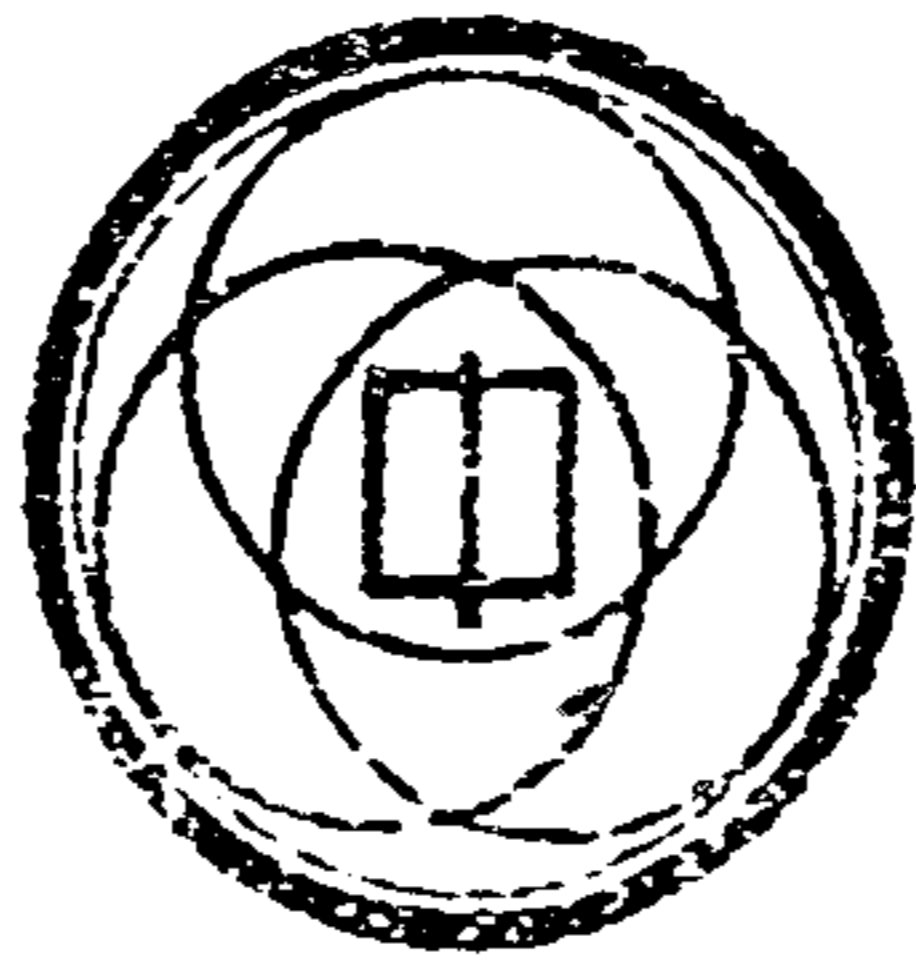
錄 鏡 宗

(中)

集壽延釋

行發館書印務商

聯 圖 加 中

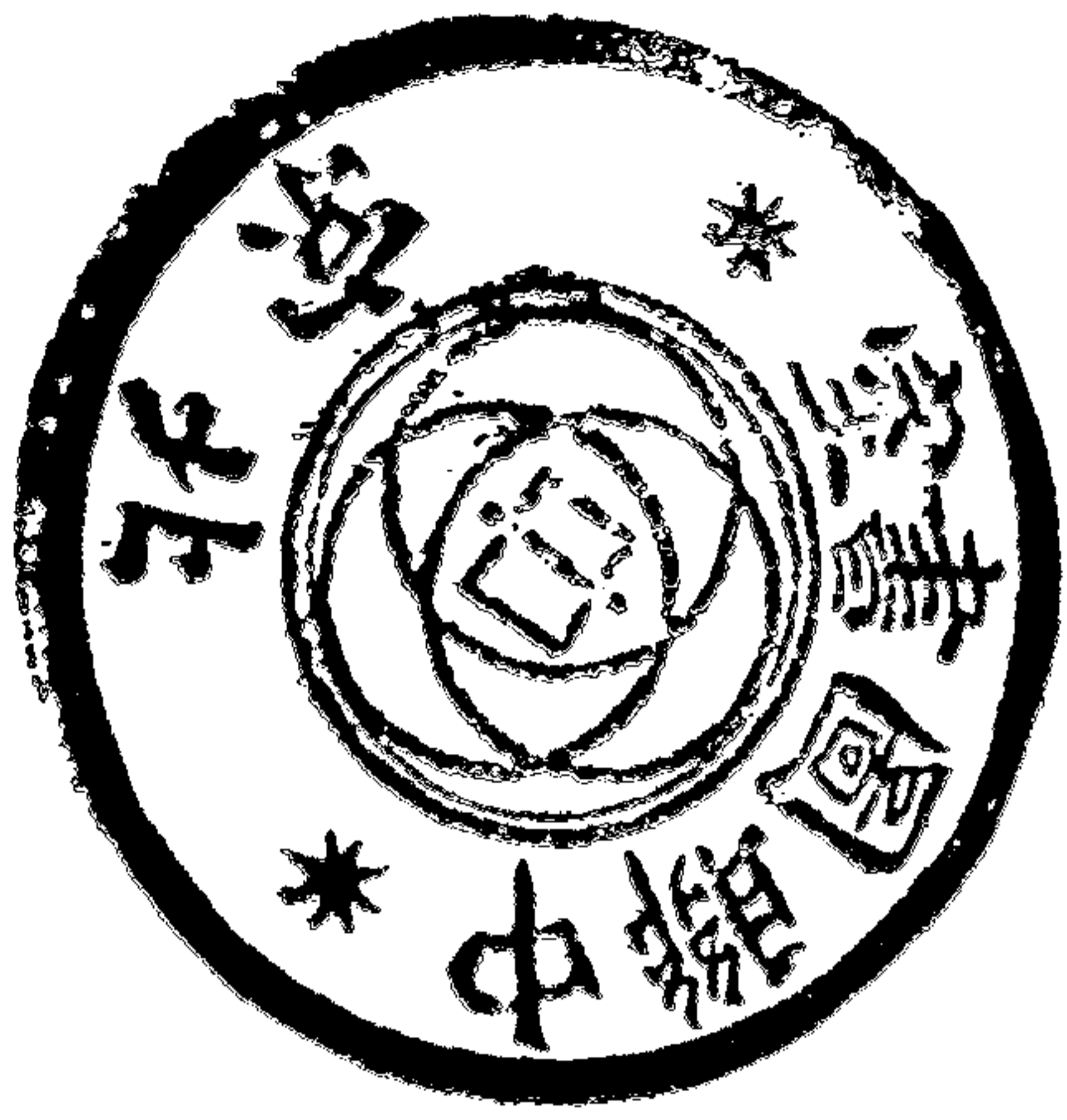

多 讀

READ MUCH!

多 想 少 說

THINK MORE! TALK LESS!

書叢本基學國

錄 鏡 宗

(中)

集壽延釋

行發館書印務商

宗鏡錄卷三十

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫菩薩欲報佛恩。皆須不惜身命。護持如來正法。云何唯述一心。能報慈化。答。覺王最後慈勅。唯令於念處修真。首祖當初所傳。只但指人心是佛。若能信受。是真報恩。示他則不負前機。自究則尅成大事。如智者觀心論偈云。大師將涅槃。慈父有遺囑。四念處修道。當依木叉住。我等非佛子。不念此遺囑。乘緩內無道。戒緩墮三塗。由不問觀心。令他信漸薄。烏鷄不施食。豈報白鷄恩。非但田不良。無平等種子。法雨若不降。法種必焦枯。各無來世糧。失三利致苦。大法將欲頽。哀哉見此事。爲是因緣故。須造觀心論。平等眞法界。無行亦無到。若能問觀心。能行亦能到。卽是四念處。能依木叉住。乘急內有道。戒急生人天。此是眞佛子。不乖慈父囑。天龍皆慶喜。一切豈不忻。能報白鷄恩。普施烏鷄食。既有好良田。有平等種子。法雨應時降。法種皆生長。各有未來資。俱獲三利樂。爲是因緣故。須造觀心論。諸來求法者。欲聞無上道。不知問觀心。問慧終不發。諸來求法者。欲思無上道。不知問觀心。思慧終不生。諸來求法者。欲修無上道。不知問觀心。修慧終不成。諸來求法者。勤修四三昧。不知問觀心。困苦無所獲。諸來求法者。多聽得言語。不知問觀心。未得眞實樂。諸來求法者。修三昧得定。不知問觀心。盲禪無所見。諸來求法者。欲懺悔衆罪。不知問觀

226.6
922
:2

心罪終難得脫。諸來求法者。意欲離煩惱。不知問觀心。煩惱終不滅。諸來求法者。本欲利益他。不知問觀心。退轉令他謗。諸來求法者。欲興顯佛法。不知問觀心。退還大汗損。如此衆得失。非偈可具傳。有此諸得失。無人覺悟者。爲是因緣故。須造觀心論。末世修觀心得邪定。發見辯才無窮盡。自謂人間寶。無智者鼻。鯨野狐氣衝眼。舉尾共却行。次第墮坑殞。爲是因緣故。須造觀心論。守鼻隅安般。及修不淨觀。安般得四禪。不免泥犁苦。不淨謂無學。覆鉢受女飯。設得隨禪生。墮長壽天難。爲是因緣故。須造觀心論。依事法用心。無慧發鬼定。顯異動物心。事發壞佛法。命終生鬼趣。九十六眷屬。像法決定明。三師破佛法。爲是因緣故。須造觀心論。內心不爲道。邪詔念名利。詐現坐禪相。得名利眷屬。事發壞他信。毀損佛正道。此是扇提羅。死墮無間獄。爲是因緣故。須造觀心論。說法得解脫。聽法衆亦然。不知問觀心。如貧數他寶。說者問觀心。無說亦無示。聽者問觀心。無聞亦無得。爲是因緣故。須造觀心論。戒爲制心馬。雖持五部律。不知問觀心。心馬終不調。律住持佛法。解外不解內。淨名訶上首。乃名真奉律。爲是因緣故。須造觀心論。誦經得解脫。非爲世財利。若能問觀心。破一微塵中。出大千經卷。受持讀誦者。聞持無遺忘。心開得解脫。爲是因緣故。須造觀心論。勸化修供養。興顯安行人。密心爲自利。倚託以資身。壞他喜捨善。駝驢以償人。若能問觀心。卽如駝驢也。爲是因緣故。須造觀心論。諸道各有法。了不自尋研。忽窺窬釋教。動經十數年。非但彼法拙。亦有謀壞心。此是迦毗梨。仙聖豈聽說。爲是因緣故。須造觀心論。富貴而無道。多增長嬌逸。若能問觀

心得眞法富貴。雖高而不危。雖滿而不溢。不著世富貴。心常在道法。爲是因緣故。須造觀心論。貧賤多姦。諂窺。窺造衆惡。現被王法治。死墮三惡道。若能問觀心。卽安貧養道。有道卽眞實。無爲卽富樂。爲是因緣故。須造觀心論。四衆皆佛子。無非是法親。因執善法諍。遂結未來怨。若能問觀心。和合如水乳。皆師子之子。悉是栴檀林。爲是因緣故。須造觀心論。年衰身帶疾。眼闔耳漸聾。心昏多忘漏。年不如一年。死王金翅鳥。不久吞命根。一旦業繩斷。氣絕豈能言。爲是因緣故。須造觀心論。稽首十方佛。深慈觀心者。勸善諦觀。察發正覺妙樂。稽首十方方法。深悲觀心者。善勸諦觀察。得眞免諸苦。稽首十方僧。大衆和合海。若能善觀察。歡喜心無量。稽首龍樹師。令速得開曉。亦加捨三心。今承三寶力。起三十六問。其間諸細問。對事難可數。若觀一念心。能答此問者。當知心眼開。得入清涼池。不能答此問。奈何盲暝也。少義尙不見。那能行大道。哀哉末法中。無復行道入。設令有三數。寧別此問也。放生悲愍心。歸命禮三寶。作此問心論。令觀者開朗。願諸見聞者。莫生疑謗心。信受勤修習。必獲大法利。乃至偈問云。問觀自生心。云何四不說。離戲論執諍。心淨如虛空。問觀自生心。云何是魔行。業煩惱所繫。三界火宅燒。問觀自生心。云何是外道。諸見煩惱業。流轉於六道。問觀自生心。云何是三業。拙度斷見思。出三界火宅。問觀自生心。云何是巧度。三乘不斷結。得入二涅槃。問觀自生心。云何是別教。求大乘常果。菩薩斷別惑。問觀自生心。云何圓教乘。不破壞法界。住三德涅槃。問觀自生心。云何爲涅槃。修四種三昧。得眞無生忍。問觀自生心。云何巧成就。二十五方

便調心入正道。問觀自生心。云何知自心。起十種境界。成一心三智。問觀自生心。云何知十境。各成十法。乘遊四方快樂。問觀自生心。云何不住法。入初發心住。及四十二位。問觀自生心。云何六度成。能得諸三昧。及諸陀羅尼。問觀自生心。云何得六通。用四攝行化。四辯無罣礙。問觀自生心。云何得相好。成真應二身。對緣如鏡像。問觀自生心。云何具十力。及四無所畏。內外照用圓。問觀自生心。云何於觀心。能得十八種。不共世間法。問觀自生心。云何得大慈。大悲三念處。愍衆無異想。問觀自生心。云何巧方便。成就諸衆生。嚴淨一切刹。問觀自生心。云何於此心。莊嚴菩提樹。建清淨道場。問觀自生心。云何降魔怨。能制諸外道。令衆悉歸敬。問觀自生心。云何坐道場。現四種成佛。赴機無差殊。問觀自生心。云何轉四教。清淨妙法輪。一切得甘露。問觀自生心。云何現四佛。四種涅槃相。究竟滅無餘。問觀自生心。云何知依正。四土天器同。而飯色有異。問觀自生心。云何依此心。是一切根緣。通達無罣礙。問觀自生心。云何知悉檀。無形無所說。現形廣說法。問觀自生心。云何知漸頓。祕密不定教。一音說此四。問觀自生心。云何知四教。各開出四門。及一切法門。問觀自生心。云何於四教。四門十六門。作論通衆經。問觀自生心。云何住滅定。普入十法界。廣利諸衆生。問觀自生心。云何知四土。用教有增減。普利一切衆。問觀自生心。云何知此心。具一切佛法。無一法出心。問觀自生心。云何知此心。卽平等法界。佛不度衆生。問觀自生心。云何知此心。法界如虛空。畢竟無所念。問觀自生心。云何無文字。一切言語斷。寂然無言說。今約觀一念自生心。略起三十六問。

外觀心人及久相逐眷屬行四種三昧者。彼觀心者。若能一一通達。當生心如佛想。親近受行。如四依也。門徒眷屬。若於此無滯。是真同行。是真法王子孫。紹三寶種。使不斷絕。若不能觀於一念自生心。一一答此問者。即是天魔外道眷屬。爲彼之所驅馳。方處三界牢獄。未有出離之期。若心不愜。欲求挽出者。必墮二乘三惡道坑。自斷法身慧命。誅滅菩提眷屬。是破佛法國土大乘家。哀哉哀哉。可奈何也。若觀自生心得失如此。觀他生共生。無因生心亦然也。釋曰。此觀心三十六問。上等十方諸佛之慈心。無恩不報。下及法界羣生之悲仰。有感皆從。乃至修行妙門。度生儀軌。教觀融攝。理事圓通。徹果該因。自他兼利。十身徧應。四土包含。但觀自一心。無不悉備。如論偈云。烏鷄不施食。豈報白鷄恩。非但田不良。無平等種子。法雨若不降。法種必焦枯。各無來世糧。失三利致苦者。釋云。此偈明不修念處之觀。即是無平等種子。不依木叉而住。卽非良田。何者。夫觀大乘念處者。觀生死五陰之身。非枯非榮。卽大寂定。涅槃經云。色解脫涅槃。乃至識解脫涅槃。若修此念處觀。卽是觀一切六道衆生。卽是常樂我淨大涅槃。具足佛之知見。如常不輕圓信成就。經云。施城中最下乞人。與難勝如來等。是則豈可分別。是田非田。可施不可施耶。故念處觀。卽平等種子。若不修。則見生死涅槃有異。凡聖有殊。聖是敬田。則崇仰而施。凡是悲田。則厭賤而不捨。故言無平等種子。今取王爲喻者。喻無平等種子也。昔有王。但借白鷄以喻聖人。烏鷄以喻凡人。王喻衆生。不修念處。不修念處平等種子之人也。故簡悲敬兩田。然內無平等種子圓觀之道。外則不能弘宣化大。

乘。豈能報佛恩。又破如來禁戒。則無良田。是故偈云。法雨若不降。法種則焦枯。此兩句。明四衆無戒慧之機。聖則不應。何者。涅槃經云。純陀自云。我今身有良田。無諸荒穢。唯希如來甘露法雨。雨我身田。令生法芽。而今四衆不依念處修道。則無慧種。不依木叉而住。則無良田。既無種。則衆生無感聖之機。豈能招聖法雨之應。衆生佛性之芽。何得不枯也。乃至內無善機。外無聖應。法種之芽又枯。是則失現在未來涅槃三利之樂。乃更招三途之苦。又偈云。能報白鷄恩。普施烏鷄食者。釋云。此偈明有平等種子。復有良田。能施烏鷄食。能報白鷄恩。何者。然佛聖人能覺悟衆生。不令爲三毒諸煩惱蛇毒所傷。即是聖人於衆生有恩。如白鷄覺悟於王。不爲毒蛇所害。經云。依教修行。名報佛恩。而今行者依念處觀慧。依木叉而住。即是依教修行。名報佛恩。復能以己之行。化導一切衆生。即是普施一切烏鷄食。能報白鷄之恩。又偈云。守鼻隅安般。及修不淨觀。安般得四禪。不免泥犁苦。不淨謂無學。覆鉢受女飯。設得隨禪生。墮長壽天難。爲是因緣故。須造觀心論者。釋云。此明事相修禪之倒也。鼻隅。安般一句。標修有漏四禪章門。及修不淨觀一句。標修無漏事禪章門。守鼻隅者。安心在鼻也。安般者。數息也。以數息故。能得四禪八定。昔有比丘得四禪。謂阿羅漢。臨終謗佛。墮於地獄也。昔有比丘。學不淨觀。少時伏心。欲想不起。自謂聖人。後出聚落乞食。見女送飯。欲心卽發。情迷心醉。覆鉢受於女飯。然數息得禪。設不起謗。及不墮地獄。而隨禪受生。墮長壽天難。故知若於一心四念處修道。不忘慈父囑。真孝順之子孫。但入宗鏡中。無恩而不報。是以心若正萬

法皆正。心若邪。萬法亦邪。若離自心外。欲破他邪。則立自立他。見邪見正。如卸甲入陣。棄火焚畚。欲破敵下種。無有是處。但能守護自心。卽是護持正法。亦是普念十方一切如來。自心護法。旣爾轉化他心亦然。則正外無邪。云何說破。邪外無正。云何說持。如是通明。眞護正法。乃至圓滿具足一切法門。所以首楞嚴經偈云。將此深心奉塵刹。是則名爲報佛恩。大集經云。眼識於色。是名非法。若能遠離。是名護法。故知善攝諸根。不爲六塵所侵者。可謂眞護法矣。法集經云。菩薩不須守護諸法。世尊。若菩薩但能善護自心。是菩薩善護自心故。則能成就諸佛妙法。乃至見自心如幻。如是見諸法如幻。而心非內非外。二中間可得。如是見一切法。見卽如心。無於色相。不可得示。不可得見。無於形礙。不可執捉。不照不住。見一切諸法。其相如是。若能如是見者。是菩薩則能得於平等之心。以得平等心故。如是菩薩不復更得於法。以平等外無差別法。了差別法卽平等故。若入此平等法門。則知一切法皆悉性空。不生愛著。卽是無非捨身命處耳。亦是成道處。亦是轉法輪處。亦是度生處。亦是入滅處。亦是究竟報恩處。亦是成滿大願處。亦是萬行具足處。何者。如云萬物得地而生。萬行得理而成者。理卽心也。或行孝思。或輸忠烈。靡不由心者哉。如則天朝。孟景休。丁母憂。哀毀迨至滅性。有弟景禕。在襁褓。景休自乳之。乳爲之溢。又畢構。爲吏部尙書。初丁繼母蕭氏憂。盧氏二妹。俱在襁褓。構親乳之。乃至成長。斯則孝行之所感。乳出於心。非定男女之體也。問。八萬四千法門。門門解脫。云何偏取一心門以爲眞趣。答。此一心門。是真性解脫。古佛慈勅。諸佛解脫。只

令於衆生心行中求。不於餘處求。何以故。只謂衆生心。是諸佛心。諸佛解脫。是衆生解脫。隨緣轉變。自號衆生。緣性常空。真佛不動。如冰元是水結。若欲求水。應當就冰。冰水雖殊。濕性不壞。時節有異。體性無虧。如是信入。名真解脫。其餘法門。非無進趣。若比斯宗。頓漸天隔。但明佛慧。唯接上機。所以法華會上。世尊親囑累諸大菩薩。若說此經。直入佛慧。能廣開示。真報佛恩。其有不信受者。當於餘深法中。示教利喜。卽是演餘解脫法門。今宗鏡中。唯論不思議解脫。如台教問。何意不斷煩惱而入涅槃。方是不思議解脫。答。須彌入芥。小不障大。大不卽小。故云不思議耳。今有煩惱惑。不障智慧涅槃。智慧涅槃。不礙煩惱結惑。乃名不思議。又約思議解脫。無色無心。以明解脫無體也。若不思議觀。色心卽是法性之色心。則色心不生不滅。而得解脫。故知真善妙色。妙心之體也。又妙色湛然常安住。又色解脫涅槃。若無色者。如死人。那得解脫也。乃至黃蜂作蜜。蜘蛛作網。皆不可思議。皆有心數法之解脫也。是知直了此心。無行不足。以一心具足萬行。無一行而非心故。且如云布施者。大菩薩行施等時。能觀唯識。知境是心。卽心外無法。三輪體空。是稱真施。持戒者。謂證唯心。離念常淨。無明垢盡。卽成佛戒。但佛心中具諸功德。離過義邊。則名爲戒。忍辱者。觀衆生唯識妄見。知本心外無法。可瞋。精進者。如來精進。若據自行。常觀唯識。故攝論云。如來常不出觀。故寂靜禪定者。大菩薩定。謂觀唯識不見境時。心無緣念。則是真定。智慧者。大菩薩皆觀自心意。言分別。以爲境界。從初發心。乃至成佛。皆作此觀。豈止四等六度。成佛化生。乃至欲託質蓮臺。永拋胎藏。

生極樂等諸佛國土。遊戲神通者。皆能了達自心。無不化往。又復豈止一行一願。凡有一切希求。無不從意。故如來不思議境界經云。三世一切諸佛。皆無所有。唯依自心。菩薩若能了知諸佛。及一切法。皆唯心量。得隨順忍。或入初地。捨身速生妙喜世界。或生極樂淨佛土中。金剛般若論偈云。智習唯識通。如是取淨土。起信論云。初信大乘心人。諸佛皆攝生淨土。諸法無行經云。若能教化三千大千世界中衆生。令行十善。不如菩薩如一食頃一心靜處。入一相法門。大般若經云。佛告善現。當知甚深般若波羅密多。是諸善法所趣向門。譬如大海。是一切水趣向門。楞伽經偈云。一切諸度中。佛心爲第一。所以一切諸乘中。斯乘爲究竟。台教云。諸佛解脫。於衆生心行中求者。若觀衆生心行。入本性清淨智。窮衆生心原者。卽顯諸佛解脫之果。若見衆生心空。卽見佛國空。卽是心行中求。得三種解脫。衆生心性。卽真性解脫。癡愛。卽實慧解脫。諸不善行。卽是方便解脫。是知此一心真性解脫。能空煩惱繫縛九結十使等。如一栴檀樹。改四十由旬。伊蘭林。悉香。能令煩惱卽菩提故。又若斷惑懺罪。比餘漸教。如豨華千斤。不如真金一兩。故云。若欲懺悔者。端坐念實相。則直了無生之心。當處解脫。金光明經疏云。毗盧遮那。徧一切處。若行若住。若明若暗。皆得不離見佛世尊。六根所對。無非佛法。耆婆攬草。無非藥者。普能愈病。釋摩男所執一切沙磔。皆變爲寶。阿那律空器。悉滿甘露。若能如是者。所觀之罪。非復是罪。罪卽實相。所觀之福。福卽非福。福卽實相。純是實相。是名大懺悔也。觀普賢菩薩行法經云。觀心無心。從顛倒想起。如此想心。從妄想起。如空中

風無依止處。如是法相不生不沒。何者是罪。何者是福。我心自空。罪福無主。一切諸法。皆亦如是。無住無壞。如是懺悔。又夫有罪可露。非真懺悔。有善可見。非真隨喜。有法可趣。非真迴向。有事可求。非真發願。若入宗鏡。諦了自心。則無處無方。一切清淨。如甚深大迴向經云。佛言有三種迴向。何等爲三。謂過去空。當來空。現在空。無有迴向者。亦無迴向法。亦無迴向處。菩薩摩訶薩。當作是迴向。作是迴向時。三處皆清淨。以此清淨功德。與一切衆生。共迴向阿耨多羅三藐三菩提。作是迴向者。無有凡夫。及凡夫法。乃至亦無有佛。及向佛者。何以故。法性無緣。不生不滅。無所住故。法集經云。菩薩摩訶薩。於一切法。不求究竟處。何以故。是菩薩於一切法。無非究竟故。是菩薩不求解脫。一切諸法。本性寂滅。無非解脫。是菩薩不樂一法。亦不厭一法。是菩薩於諸佛法。非是自法。亦非他法。不取一法。不捨一法。法華經云。爾時佛告上行等菩薩大衆。諸佛神力。如是無量無邊。不可思議。若我以是神力。於無量無邊百千萬億阿僧祇劫。爲囑累故。說此經功德。猶不能盡。以要言之。如來一切所有之法。如來一切自在神力。如來一切祕要之藏。如來一切甚深之事。皆於此經。宣示顯說。故知三世覺王。十六大士。一切所有諸佛之法。一切神通攝化之門。一切宗旨祕要之藏。一切甚深因果之事。皆於此心。無不圓足。故云於無量無邊阿僧祇劫。囑累此法。讚歎此心無作之功。無比之德。猶不能盡。豈可率爾頃刻而措言乎。此宗鏡錄。是大智所行。上根能受。絕投巖癡狂之見。捨草庵下劣之心。非限量之懷。輒可希冀。持螺何以酌海。折草焉能量天。若遇大機。又不可行。

於小徑。須依宗鏡。直示本心。如經云。無以穢食置於寶器。無以大海內於牛跡。是知於此生信者。甚爲希有。何者。信果佛則易。如十方諸佛。信因佛則難。如現今衆生。故起信鈔云。信過去釋迦。當來彌勒等。是佛則爲易有。今信衆生心中真如。是凡聖通依。迷之則六趣無窮。悟之則三寶不斷。此爲希有。如信皇后王胎則易。信貧女聖孕則難。是以染法淨法。俱是心苗。本地發生。更無餘孕。如無著菩薩。大乘莊嚴經論偈云。自界及二光。癡共諸惑起。如是諸分別。二實應遠離。釋曰。自界謂自阿賴分種子。二光謂能取光。所取光。此等分別。由共無明。及諸餘惑。故得生起。如是諸分別。二實應遠離。二實謂所取實。及能取實。如是二實染淨。應求遠離。釋曰。此亦攝末歸本義。論云。求唯識人云。能取及所取。此二唯心光。貪光及信光。二光無二法。釋曰。求唯識人。應知能取所取。此之二種。唯是心光。如是貪等煩惱光。及信等善法光。如是二光亦無染淨二法。何以故。不離心光。別有貪等信等染淨法故。二光亦無相。偈曰。種種心光起。如是種種相。光體非體故。不得彼法實。釋曰。種種心光。卽是種種事相。或異時。或同時起者。謂貪光。瞋光等。同時起者。謂信光。進光等。光體等者。如是也。染位心數。淨位心數。唯有光相。而無光體。是故世尊。不說彼爲真實之法。是知萬法之體。不出遮那心原。萬善之門。靡越普賢行海。云何不出遮那心原。如華嚴經頌云。佛刹微塵數。如是諸刹土。能於一念中。一一塵中現。云何靡越普賢行海。如阿僧祇品頌云。於一微細毛端處。有不可說諸普賢。如一毛端一切爾。如是乃至徧法界。此遮那心。卽菩提心。此普賢行。卽菩提行。如華嚴經

頌云。欲見十方一切佛。欲施無盡功德藏。欲滅衆生諸苦惱。宜應速發菩提心。昔人云。菩提心。卽萬行之本。卽此發心。便名爲行。問。若獨取一心解脫。其餘非者。則一不收一切。法界義不圓。乖此廣乘。失其徧理。答。若圓修頓悟之機。則舉一蔽諸。無復方便。只爲不入者。方便開三。乃至八萬。雖卽開三。本明一道。所以金剛三昧經云。如如之理。具一切法。善男子。住如理者。過三苦海。入楞伽經偈云。有無是二邊。以爲心境界。離諸境界法。平等心寂靜。賢劫定意經云。若復棄捐一切所有。在於所有而無所有。是曰一心。法句經云。人壽百歲。情欣放逸。不如一日歸心空寂。傅大士頌云。諸佛不許外求名。達本真心卽爲正。故知萬法歸心。則道全矣。如庚桑子道全篇云。魯公卑辭以問之。庚桑子曰。吾能聽視不用耳目。非易耳目之用。所告者過也。公曰。孰如是。寡人增異矣。其道若何。寡人早願聞之。庚桑子曰。我體合於心。心合於氣。氣合於神。神合於無。其有介然之有。唯然之音。雖遠際八荒之表。邇在眉睫之內。來于我者。吾必盡知之。迺不知爲是我七竅手足之覺。五藏六腑心慮之所知。其自知而已矣。何璨注云。心形混合。神氣冥符。洞然至心。與無同體。然後心彌靜而智彌遠。神愈默而照愈彰。理極而自通。不思而玄覽。非夫至神至聖。其孰能與於此哉。斯乃靈真之要樞。重玄之妙道者也。是以內外指歸。須冥符心體。則洞照無遺矣。遂能和光萬有。體納十方。夫言和者。非有能所二法相順名和。如古德云。凡聖各別。不得名和。心體離念。不得衆生相。法界卽我。我卽法界。名和。首楞嚴經云。觀世音菩薩白佛言。世尊。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。斯乃能所述消。真俗冥合。非從事行。因異而同。但了心無自他。萬法自然一體。外書亦云。心和。卽言和。言和。卽言滿天下無口過。以身心和故。行滿天下無怨惡。既與萬法體和。則不共物諍。如華手經云。佛告舍利弗。是故菩薩發菩提心。應當觀察是心空相。舍利弗。何等是心。云何空相。舍利弗。心名意識。卽是識陰。意入。境界。心空相者。心無心相。亦無作者。何以故。若有作者。則有彼作。而此人受。若心自作。則自作自受。舍利弗。是心相空。無有作者。無使作者。若無作者。則無作相。若人戲論是心相者。則與無礙空無相諍。若與無礙空無相諍。是人則與如來共諍。若與如來共諍。當知是人則墜深坑。是知若入宗鏡海中。已攝餘一切法門。如登法性山。悉見諸無邊境界。如火涅槃經云。譬如有人。在大海浴。當知是人。已用諸河泉池之水。菩薩摩訶薩。亦復如是。修習如是。金剛三昧。當知已爲修習其餘一切三昧。又云。譬如高山。有人登之。遠望諸方。皆悉明了。金剛定山。亦復如是。菩薩登之。遠望諸法。無不明了。故知自心。無能過者。所以教中。亦名甚深法。亦名最上乘。是以一法指南。萬途歸順。但有名字差別。終無異體別陳。如有頌云。諸色心現時。如金銀隱起。金處異名生。與金無前後。且如金銀隱起功德之形。但有異名。金體不動。例似一心現出。凡聖之道。雖立別號。心性無生。達此名空。見法

如鏡自然息意冥合真宗矣。

音釋

殞 殞于敏切 愜 快苦協切 畚 種詩遮也切 火 禕 禕兩非 襪 襪博兩切 小兒兒被也 冀 望几利切 睫 旁卽葉切 目

樞 昌樞朱切 門樞也

宗鏡錄卷三十一

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫諸佛境界。唯趣不思議。一心解脫之門。何謂不思議。解脫。以一切法非有而有。有而非有。非定量之所知。故稱不思議。既以非有而有。卽不住於無。有而非有。卽不住於有。有無不住。卽於諸法悉皆解脫。以一切法不出有無故。是知一心解脫之中。無有文字。則無生死。無煩惱。無陰界。無衆生。無憂喜。無苦樂。無繫縛。無往來。無是非。無得無失。乃至無菩提。無涅槃。無眞如。無解脫。以要言之。一切世出世間諸法。悉皆無有。如首楞嚴經云。知見立知。卽無明本。知見無見。斯卽涅槃。無漏眞淨。云何是中更容他物。如上所說世間生死。出世涅槃等。無量差別之名。皆從知見文字所立。若無知見文字。名體本空。於妙明心中。更有何物。如六祖偈云。菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何處惹塵埃。融大師云。至理無詮。非解非纏。靈通應物。常在目前。目前無物。無物宛然。不用人致。體自虛玄。又云。無物卽天真。天真卽大道。寒山子詩云。寒山居一窟。窟中無一物。淨潔空堂堂。皎皎明如日。糲食資微軀。布裘遮幻質。任汝千聖現。我有天真佛。所以大涅槃經中。佛說一百句解脫。況百觔金。卽諸佛無上之珍。涅槃祕密之寶。是以句句皆云。眞解脫者。卽是如來。夫如來者。卽一心眞如自性中來。故云如來。又如者。不變不異。不失自性。故名爲如來者。卽

真如不守自性。隨緣顯現。故名爲來。斯乃是不來之來。以真如性徧一切處。實無去來。從心所感。無出沒故。又經云。如來者。卽是法也。故起信論云。所言法者。卽衆生心。所以古德云。心本清淨。亦無淨相。方見我心。故知一百句解脫中。句句明心。心心解脫。未有一文一字不是宗鏡之指南。如經云。爾時迦葉菩薩復白佛言。世尊。唯願哀愍。重垂廣說。大涅槃行。解脫之義。佛讚迦葉。善哉善哉。善男子。真解脫者。名曰遠離一切繫縛。若真解脫。離諸繫縛。則無有生。亦無和合。譬如父母和合生子。真解脫者。則不如是。是故解脫。名曰不生。迦葉。譬如醍醐。其性清淨。如來亦爾。非因父母和合而生。其性清淨。所以示現有父母者。爲欲化度衆諸生故。真解脫者。卽是如來。如來解脫。無二無別。譬如春月下諸豆子。得暖氣已。尋便出生。真解脫者。則不如是。又解脫者。名曰虛無。虛無卽是解脫。解脫卽是如來。如來卽是虛無。非作所作。凡是作者。猶如城郭樓觀。却敵。真解脫者。則不如是。是故解脫卽是如來。又解脫者。卽無爲法。譬如陶師。作已還破。解脫不爾。真解脫者。不生不滅。是故解脫卽是如來。如來亦爾。不生不滅。不老不死。不破不壞。非有爲法。以是義故。名曰如來。入大涅槃。不老不死。有何等義。老者。爲遷變。髮白面皺。死者。身壞命終。如是等法。解脫中無。以無是事。故名解脫。如來亦無髮白面皺。有爲之法。是故如來無有老也。無有老故。則無有死。又解脫者。名曰無病。所謂病者。四百四病。及餘外來侵損身者。是處無故。故名解脫。無疾病者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。如來無病。是故法身亦無有病。如是無病。卽是如來。死者。名曰身壞命終。是處無死。卽

是甘露。是甘露者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。如來成就如是功德。云何當言如來無常。若言無常。無有是處。是金剛身。云何無常。是故如來不名命終。如來清淨。無有垢穢。如來之身。非胎所汙。如分陀利。本性清淨。如來解脫。亦復如是。如是解脫。卽是如來。是故如來清淨。無垢。又解脫者。諸漏瘡疣。永無遺餘。如來亦爾。無有一切諸漏瘡疣。又解脫者。無有鬪諍。譬如飢人見他飲食。生貪奪想。解脫不爾。又解脫者。名曰安靜。凡夫人言。夫安靜者。謂摩醯首羅。如是之言。卽是虛妄。真安靜者。畢竟解脫。卽是如來。又解脫者。名曰安隱。如多賊處。不名安隱。清夷之處。乃名安隱。是解脫中。無有怖畏。故名安隱。是故安隱。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。如來者。卽是法也。又解脫者。無有等侶。有等侶者。如有國王。有鄰國等。夫解脫者。則無如是。無等侶者。謂轉輪聖王。無有能與作齊等者。解脫亦爾。無有等侶。無等侶者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。轉輪法王。是故如來。無有等侶。有等侶者。無有是處。又解脫者。名無憂愁。有憂愁者。譬如國王。畏難強隣。而生憂愁。夫解脫者。則無是事。譬如壞怨。則無憂慮。解脫亦爾。是無憂畏。無憂畏者。卽是如來。又解脫者。名無憂喜。譬如女人止有一子。從役遠行。卒得凶問。聞之愁苦。後復聞活。便生歡喜。夫解脫中。無如是事。無憂喜者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。無有塵垢。譬如春月。日沒之後。風起塵霧。夫解脫中。無如是事。無塵霧者。喻真解脫。真解脫者。卽是如來。譬如聖王。髻中明珠。無有垢穢。夫解脫性。亦復如是。無有垢穢。無垢穢者。喻真解脫。真解脫者。卽是如來。如真金性。不雜沙石。乃名真寶。有人得之。

生於財想。夫解脫性亦復如是。如彼真寶。彼真寶者。喻真解脫。真解脫者。即是如來。譬如瓦瓶。破而聲齜。金剛寶瓶。則不如是。夫解脫者。亦無齜破。金剛寶瓶。喻真解脫。真解脫者。即是如來。是故如來。身不可壞。其聲齜者。如蔴麻子。盛熱之時。置之日曝。出聲震爆。夫解脫者。無如是事。如彼金剛真寶之瓶。無齜破聲。假使無量百千之人。悉共射之。無能壞者。無齜破聲。喻真解脫。真解脫者。即是如來。如貪寶窮人。負他物。故爲他所繫。枷鎖策罰。受諸苦毒。夫解脫中。無如是事。無有負債。猶如長者。多有財寶。無量億數。勢力自在。不負他物。夫解脫者。亦復如是。多有無量法財珍寶。勢力自在。無所負也。無所負者。喻真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名無逼切。如春涉熱。夏日食甜。冬日冷觸。真解脫中。無有如是不適意事。無逼切者。喻真解脫。真解脫者。即是如來。又無逼切者。譬如有人飽食魚肉。而復飲乳。是人則爲近死不久。真解脫中。無如是事。是人若得甘露良藥。所患得除。真解脫者。亦復如是。甘露良藥。喻真解脫。真解脫者。即是如來。云何逼切不逼切也。譬如凡人。我慢自高。而作是念。一切衆中。誰能害我。即便攜持。蛇虎毒蟲。當知是人。不盡壽命。則爲橫死。真解脫中。無如是事。不逼切者。如轉輪王。所有神珠。能伏蜚螻。九十六種諸毒。蟲等。若有聞是神珠香者。諸毒消滅。真解脫者。亦復如是。皆悉遠離。二十五有。毒消滅者。喻真解脫。真解脫者。即是如來。又不逼切者。譬如虛空。解脫亦爾。彼虛空者。喻真解脫。真解脫者。即是如來。又逼切者。如近乾草。然諸燈火。近則熾然。真解脫中。無如是事。又不逼切者。譬如日月。不逼衆生。解脫亦爾。於諸衆生。

無有逼切。無有逼切。喻真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名無動法。猶如怨親。真解脫中。無如是事。又不動者。如轉輪王。更無聖王。以爲親友。若更有親。則無是處。解脫亦爾。更無有親。若有親者。亦無是處。彼王無親。喻真解脫。真解脫者。卽是如來。如來者。卽是法也。又無動者。譬如素衣。易受染色。解脫不爾。又無動者。如婆師華。欲令有臭。及青色者。無有是處。解脫亦爾。欲令有臭。及諸色者。亦無是處。是故解脫。卽是如來。又解脫者。名爲希有。譬如水中生於蓮華。非爲希有。火中生者。是乃希有。有人見之。便生歡喜。真解脫者。亦復如是。其有見者。心生歡喜。彼希有者。喻真解脫。真解脫者。卽是如來。其如來者。卽是法身。又希有者。譬如嬰兒。其齒未生。漸漸長大。然後乃生。解脫不爾。無有生與不生。又解脫者。名曰虛寂。無有不定。夫不定者。如一闍提。究竟不移。犯重禁者。不成佛道。無有是處。何以故。是人若於佛正法中心得淨信。爾時卽便滅一闍提。若復得作優婆塞者。亦得斷滅於一闍提。犯重禁者。滅此罪已。則得成佛。是故若言。畢定不移。不成佛道。無有是處。真解脫中。都無如是滅盡之事。又虛寂者。墮於法界。如法界性。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又一闍提。若盡滅者。則不得稱一闍提也。何等名爲一闍提耶。一闍提者。斷滅一切諸善根本。心不攀緣一切善法。乃至不生一念之善。真解脫中。都無是事。無是事故。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名不可量。譬如穀聚。其量可知。真解脫者。則不如是。譬如大海。不可度量。解脫亦爾。不可度量。不可量者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名無量法。如一衆生。多有業報。解脫亦爾。

有無量報。無量報者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名爲廣大。譬如大海。無與等者。解脫亦爾。無能與等。無與等者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰最上。譬如虛空。最高無比。解脫亦爾。最高無比。高無比者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名無能過。譬如師子所住之處。一切百獸。無能過者。解脫亦爾。無有能過。無能過者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名爲無上。譬如北方。諸方中上。解脫亦爾。爲無有上。無有上者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名無上上。譬如北方。之於東方。爲無上上。解脫亦爾。無有上上。無上上者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰恆法。譬如人天身壞命終。是名曰恆。非不恆也。解脫亦爾。非是不恆。非不恆者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰堅住。如佉羅樹。檀沈水。其性堅實。解脫亦爾。其性堅實。性堅實者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰不虛。譬如竹葦。其體空疎。解脫不爾。當知解脫。卽是如來。又解脫者。名不可汗。譬如牆壁。未見塗治。蚊蟲在上。止住遊戲。若以塗治。彩畫雕飾。蟲聞彩香。卽便不住。如是不住。喻真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰無邊。譬如村落。皆有邊表。解脫不爾。譬如虛空。無有邊際。解脫亦爾。無有邊際。如是解脫。卽是如來。又解脫者。名不可見。譬如空中。鳥跡難見。如是難見。喻真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名甚深。何以故。聲聞緣覺。所不能入。不能入者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又甚深者。諸佛菩薩之所恭敬。譬如孝子。供養父母。功德甚深。功德甚深。喻真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫

者。名不可見。譬如有人。不見自頂。解脫亦爾。聲聞緣覺所不能見。不能見者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名無屋宅。譬如虛空。無有屋宅。解脫亦爾。言屋宅者。喻二十五有。無有屋宅。喻真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名不可取。如阿摩勒果。人可取持。解脫不爾。不可取持。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名不可執。譬如幻物。不可執持。解脫亦爾。不可執持。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。無有身體。譬如有人。體生瘡癩。又諸癰疽癩狂乾枯。真解脫中。無如是病。無如是病。喻真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名爲一味。如乳一味。解脫亦爾。唯有一味。如是一味。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰清淨。如水無泥。澄靜清淨。解脫亦爾。澄靜清淨。澄靜清淨。則真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰一味。如空中雨。一味清淨。一味清淨。喻真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰除卻。譬如滿月。無諸雲障。解脫亦爾。無諸雲障。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰寂靜。譬如有人。熱病除愈。身得寂靜。解脫亦爾。身得寂靜。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。卽是平等。譬如野貓毒蛇鼠狼。俱有殺心。解脫不爾。無有殺心。無殺心者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又平等者。譬如父母。等心於子。解脫亦爾。其心平等。心平等者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。無有異處。譬如有人。唯居上妙清淨屋宅。更無異處。解脫亦爾。無有異處。無異處者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰知足。譬如飢人。值遇甘膳。食之無厭。解脫不爾。如

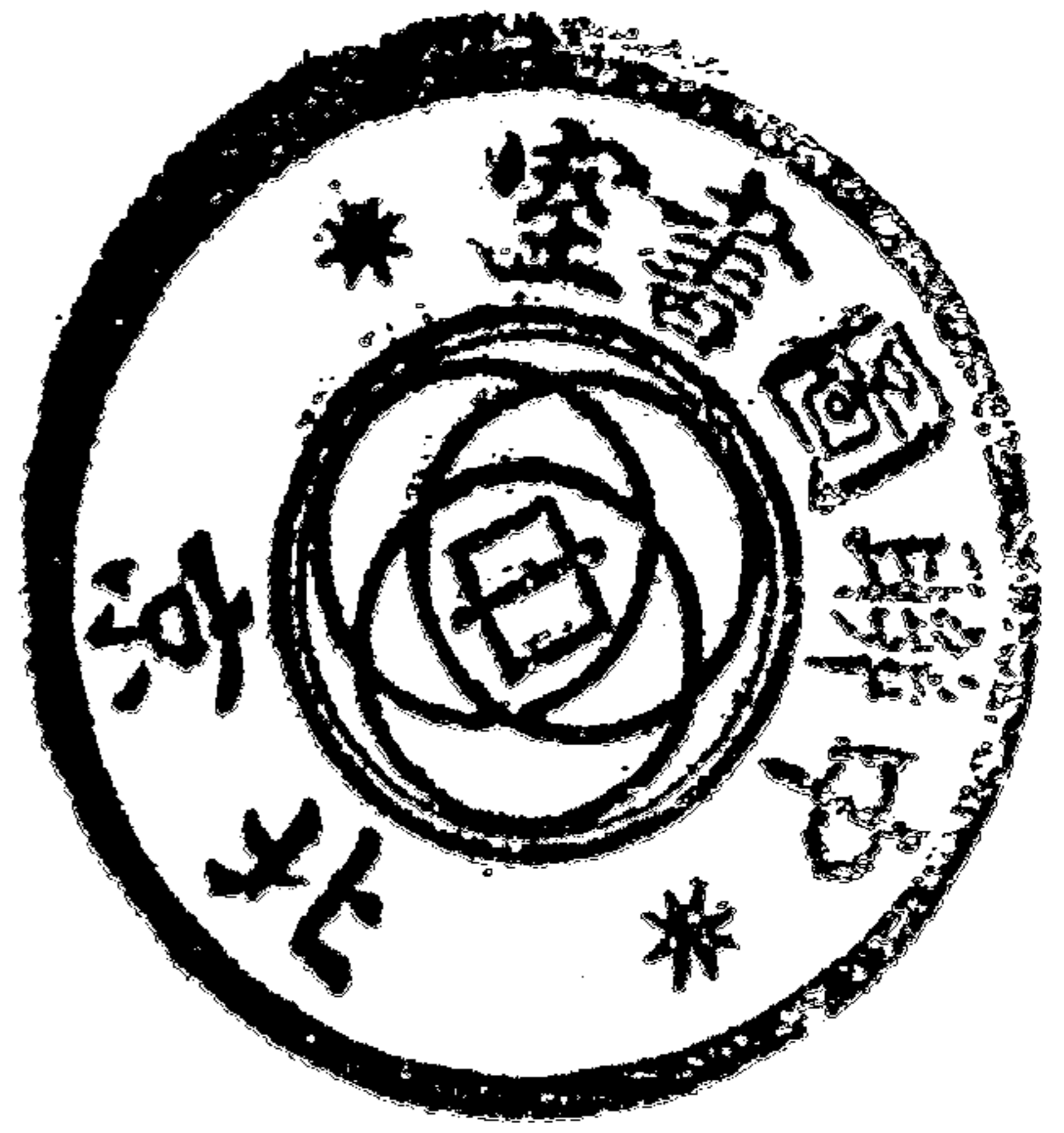
食乳糜。更無所須。更無所須。喻真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰斷絕。如人被縛。斷縛得脫。解脫亦爾。斷絕一切疑心結縛。如是斷疑。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰彼岸。譬如大海。有此彼岸。解脫不爾。雖無此岸。而有彼岸者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰默然。譬如大海。其水泛漲。多諸音聲。解脫不爾。如是解脫。卽是如來。又解脫者。名曰美妙。譬如衆藥。雜訶梨勒。其味則苦。解脫不爾。味如甘露。喻真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。除諸煩惱。譬如良醫。和合諸藥。善療衆病。解脫亦爾。能除煩惱。除煩惱者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰無窄。譬如小舍。不容多人。解脫不爾。多所容受。多所容受。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰滅諸愛。不雜婬欲。譬如女人。多諸愛欲。解脫不爾。如是解脫。卽是如來。如來如是。無有貪欲。瞋恚。癡憍。慢等結。又解脫者。名曰無愛。愛有二種。一者餓鬼愛。二者法愛。真解脫者。離餓鬼愛。憐愍衆生。故有法愛。如是法愛。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。離我所。如是解脫。卽是如來。如來者。卽是法也。又解脫者。是滅盡。離諸有貪。如是解脫。卽是如來。如來者。卽法也。又解脫者。卽是救護。能救一切諸怖畏者。如是解脫。卽是如來。如來者。卽是法也。又解脫者。卽是歸處。若有歸依。如是解脫。不求餘依。譬如有人。依恃於王。不求餘依。雖有依王。則有動轉。依解脫者。無有動轉。無動轉者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。如來者。卽是法也。又解脫者。名爲屋宅。譬如有人。行於曠野。則有險難。解脫不爾。無有險難。無險難者。卽真解脫。真解

脫者。卽是如來。又解脫者。是無所畏。如師子王。於諸百獸。不生怖畏。解脫亦爾。於諸魔衆。不生怖畏。無怖畏者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。無有窄狹。譬如隘路。乃至不受二人並行。解脫不爾。如是解脫。卽是如來。又有不窄。譬如有人畏虎墮井。解脫不爾。如是解脫。卽是如來。又有不窄。如大海中。捨壞小船。得堅牢船。乘之渡海。到安隱處。心得快樂。解脫亦爾。心得快樂者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。拔諸因緣。譬如因乳得酪。因酪得酥。因酥得醍醐。真解脫中。都無是因。無是因者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。能伏憍慢。譬如大王。慢於小王。解脫不爾。如是解脫。卽是如來。如來者。卽是法也。又解脫者。伏諸放逸。謂放逸者。多有貪欲。真解脫中。無有是名。無是名者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。能除無明。如上妙酥。除諸滓穢。乃名醍醐。解脫亦爾。除無明滓。生於真明。如是真明。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名爲寂靜。純一無二。如空野象。獨一無侶。解脫亦爾。獨一無二。獨一無二。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名爲堅實。如竹箴。蒺藜。莖榦。虛空。而子堅實。除佛如來。其餘人天。皆不堅實。真解脫者。遠離一切諸有。流等。如是解脫。卽是如來。又解脫者。名能覺了。增益於我。真解脫者。亦復如是。如是解脫。卽是如來。又解脫者。名捨諸有。譬如有人食已而吐。解脫亦爾。捨於諸有。捨諸有者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰決定。如婆師華香。七葉中無。解脫亦爾。如是解脫。卽是如來。又解脫者。名曰水大。譬如水大。於諸大勝。能潤一切草木種子。解脫亦爾。能潤一切有生

之類。如是解脫。卽是如來。又解脫者。名曰爲入。如有門戶。則通路入。金性之處。金則可得。解脫亦爾。如彼門戶。修無我者。則得入中。如是解脫。卽是如來。又解脫者。名曰爲善。譬如弟子。隨逐於師。善奉教勅。得名爲善。解脫亦爾。如是解脫。卽是如來。又解脫者。名出世法。於一切法。最爲出過。如衆味中。酥乳最勝。解脫亦爾。如是解脫。卽是如來。又解脫者。名曰不動。譬如門闥。風不能動。真解脫者。亦復如是。如是解脫。卽是如來。又解脫者。名無濤波。如彼大海。其水濤波。解脫不爾。如是解脫。卽是如來。又解脫者。譬如宮殿。解脫亦爾。當知解脫。卽是如來。又解脫者。名曰所用。如閻浮檀金。多有所任。無有能說是金過惡。解脫亦爾。無有過惡。無有過惡。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。捨嬰兒行。譬如大人。捨小兒行。解脫亦爾。除捨五陰。除捨五陰。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰究竟。如被繫者。從繫得脫。洗浴清淨。然後還家。解脫亦爾。畢竟清淨。畢竟清淨。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名無作樂。無作樂者。貪欲瞋恚。愚癡吐故。喻如有人。悞飲蛇毒。爲除毒故。卽服吐藥。旣得吐已。毒卽除愈。身得安樂。解脫亦爾。吐於煩惱。諸結縛毒。身得安樂。名無作樂。無作樂者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名斷四種毒。蛇煩惱。斷煩惱者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名離諸有。滅一切苦。得一切樂。永斷貪欲瞋恚愚癡。拔斷一切煩惱根本。拔根本者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名斷一切有爲之法。出生一切無漏善法。斷塞諸道。所謂若我無我。非我非無我。唯斷取著。不斷我見。我見者。名爲佛性。佛性者。

卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名不空空。空空者。名無所有。無所有者。卽是外道。尼撻子等所計解脫。而是尼撻實無解脫。故名空空。真解脫者。則不如是。故不空空。不空空者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰不空。如水酒酪酥蜜等瓶。雖無水酒酪酥蜜時。猶故得名爲水等瓶。如是瓶等。不可說空。及以不空。若言空者。則不得有色香味觸。若言不空。而復無有水酒酪酥蜜等實。解脫亦爾。不可說色。及以非色。不可說空。及以不空。若言空者。則不得有常樂我淨。若言不空。色受是常樂我淨者。以是義故。不可說空。及以不空。空者。謂無二十五有。及諸煩惱。一切苦。一切相。一切有爲行。如瓶無酪。則名爲空。不空者。謂真實善色。常樂我淨。不動不變。猶如彼瓶色香味觸。故名不空。是故解脫。喻如彼瓶。彼瓶遇緣。則有破壞。解脫不爾。不可破壞。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。又解脫者。名曰離愛。譬如有人愛心希望。釋提桓因。大梵天王。自在天王。解脫不爾。若得成於阿耨多羅三藐三菩提已。無愛無疑。無愛無疑。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。若言解脫有愛疑者。無有是處。又解脫者。斷諸有貪。斷一切相。一切繫縛。一切煩惱。一切生死。一切因緣。一切果報。如是解脫。卽是如來。如來者。卽是涅槃。一切衆生。怖畏生死。諸煩惱故。故受三歸。譬如羣鹿。怖畏獵師。旣得免離。若得一趣。則喻一歸。如是三趣。則喻三歸。以三趣故。得受安樂。衆生亦爾。怖畏四魔惡獵師故。受三歸依。三歸依故。則得安樂。受安樂者。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。如來者。卽是涅槃。涅槃者。卽是無盡。無盡者。卽是佛性。佛性者。卽是決定。決定者。卽是阿耨多羅

三藐三菩提釋曰。上來一百句解脫。文現不繁。更釋大意。只明一心真性解脫。以實慧解脫顯此真性。然後成方便慧解脫。故能自覺覺他。名之爲佛。卽是平等法身天真之佛。所以經云。當知解脫卽是如來。如來之性。卽是解脫。解脫如來。無二無別。是以如來之性。卽衆生性。衆生之性。卽一切法性。一切法性。卽是心性。以心性徧一切處。故則一切處悉是不思議解脫。以不見自性。故則隨處貪著。著卽被縛。若了斯宗。縛脫俱寂。所以云。離卽著。著卽離。幻化門中生實義。亦無離。亦無著。何處更求無病藥。又此一百句解脫。委曲披陳。是最後指歸。究竟垂示。則涅槃之祕藏。祖佛之正宗。所以具錄全文。證明宗鏡。請不厭繁覽。所冀子細明心。斯乃解縛之原。迷悟之本。若心解則一切解。與真性而相應。若心縛則一切縛。與塵勞而共處。出要之道。於此絕言。方便之門。更無過上。此不思議真性解脫法門。一入全真。真外無法。意消能所。情斷是非。此非誦文法師。湊其智海。闡證禪伯。了此慧燈。唯除真見性人。一乘道種。方能悟入。頓了無疑。此圓頓教門。唯一無分別法耳。無有際畔。不涉一多。以卽邊而中。故無法可比。以卽妄而真。故無法可待。豈更佛法待於佛法。唯一絕待如來法界故。出法界外。無復有法。無所可待。亦無所絕。唯證相應。不在言說。如大集經云。不待莊嚴。了知諸法。以得一總得餘故。所以云。一葉落。天下秋。一塵起。大地收。一華開。天下春。一事寂。萬法真。則上根一覽。終不再疑。中下之機。寧無方便。如孤寂吟云。舉一例諸足可知。何用喃喃說引詞。只見餓夫來取飽。不聞漿逐渴人飛。問衆生法身與佛平等。云何不起報化之用耶。答。雖本平等。

宗鏡錄卷三十二

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫華嚴經是圓滿教。所明一法緣起。皆有眷屬隨生。今此何故。唯論絕待。答。所言眷屬者。皆是理內眷屬。衆生如佛如。一如無二如。理性相關。故稱如來爲世間之父。一切衆生爲諸佛之子。若法門眷屬者。約自證法。則禪定爲父。般若爲母。而生真淨法身。若化他法。而方便爲父。慈悲爲母。而生應化佛身。從般若真性起。同體大悲。所有萬行莊嚴。皆是性起功德。必無心外法。而爲主伴。如般若經云。欲爲佛親侍者。及內眷屬等。應學般若。般若卽心靈之性故。是以諸佛菩薩。凡有施爲。皆是內祕外現。不捨道法。現凡夫事。如華嚴入法界品云。復次善男子。菩薩以般若波羅密爲母。方便善巧爲父。檀那波羅密爲乳母。尸羅波羅密爲養母。忍辱波羅密爲莊嚴具。精進波羅密爲養育者。禪那波羅密爲浣濯人。善知識爲教授師。一切菩提分爲伴侶。一切善法爲親屬。一切菩薩爲兄弟。菩提心爲家。如理修行爲家法。諸地善法爲家處。得諸忍法爲家族。大願現前爲家教。以清淨智滿足諸行爲順家法。勸發勤修不斷大乘爲紹家業。法水灌頂。一生所繫菩薩爲王太子。成就廣大真實菩提爲淨家族。鴛鴦魔羅經云。佛言。一切衆生有如來藏。一切男子皆爲兄弟。一切女人皆爲姊妹。乃至女有佛藏。男亦如是。云何一性而自染著。以一性故。是故如

來淨修梵行。住於自地。不退轉地。得如來地。維摩經偈云。智度菩薩母。方便以爲父。一切衆導師。無不由是生。法喜以爲妻。慈悲心爲女。善心誠實男。畢竟空寂舍。弟子衆塵勞。隨意之所轉。道品善知識。由是成正覺。諸度法等侶。四攝衆妓女。歌詠誦法言。以此爲音樂。總持之園苑。無漏法林樹。覺意淨妙華。解脫智慧果。八解之浴池。定水湛然滿。布以七淨華。浴此無垢人。象馬五通馳。大乘以爲車。調御以一心。遊於八正路。相具以嚴容。衆好飾其姿。慚愧之上服。深心爲華鬘。富有七財寶。教授以滋息。如所說修行。迴向爲大利。四禪爲牀座。從於淨命生。多聞增智慧。以爲自覺音。甘露法之食。解脫味爲漿。淨心以澡浴。戒品爲塗香。摧滅煩惱賊。勇健無能踰。降伏四種魔。勝幡建道場。崇福疏云。實德內資。長養如母。方便外攝。度生稱父。內證深法。悅己智心。喜樂盈懷。故名爲妻。肇師云。慈悲之心。虛而外適。其性柔弱。隨物不違。故如女也。善心力大。滅惡盡原。真證相應。故名爲男。所證二空之理。爲其舍宅。外障六塵風雨。內去三毒之蟲。又有非真要。時復暫遊。空爲理宗。以爲常宅。故云畢竟空寂舍。能轉塵勞衆生。以成佛法。昔無明郎王。恩愛魔王。今化令隨道。名爲弟子。故云弟子衆塵勞。隨意之所轉。乃至三十七品之知識。六度萬行之法侶。爲真實道伴。助成菩提。四攝廣被。令人喜悅。如妓女。讚誦法言。令人愛味。如音樂。以總持爲苑。能攝諸法。以無漏爲林。能除熱惱。以七覺淨妙之華。成八解智慧之果。湛然定水。恆開覺華。用一乘爲車。五通爲馬。御之以一心。遊行八正道。乃至妙相嚴容。衆好飾體。慚愧爲服。深心爲鬘。具七聖之財。踞四禪之座。入多聞

寶藏。從淨命而生。飲解脫一味之漿。得甘露究竟之食。破八萬煩惱。成五分法身。降四種魔軍。圓三菩提道。若主若伴。若因若緣。皆是宗鏡卷舒。心之體用。未曾一法建立。從外而生。天台淨名疏問。那忽處處對法門。約觀心作如此等說。佛意必如此耶。答曰。若言經中無對法門解釋義者。此經佛道品。普現色身菩薩。問維摩詰言。居士父母妻子親戚眷屬等。悉爲是誰。大士偈答言。智度菩薩母等。淨名既是在家菩薩。何容無有父母妻子家宅。而不依事答。悉約內行法門答者。當知諸佛菩薩。不起道法。現凡夫事。雖現凡事。皆內表道法也。如佛般涅槃處。在雙樹。四枯四榮。豈可直作樹木之觀。且如來誠說。皆表半滿枯榮。今在毗耶菴羅樹園。欲說不思議解脫法門。不捨道法。現迹同凡。住毗耶離。豈不表極地所住法門也。華嚴經明十城十園。豈止是世間城園也。此經下文菩薩行品云。諸佛威儀。有所進止。無非佛事。何得俱作事解。都不尋思諸佛菩薩不思議教。善權祕密表發之事。又法華經云。欲說是經。應入如來室。著如來衣。坐如來座。如來室者。乃是大慈悲心。如來衣者。卽是柔和忍辱。如來座者。卽是一切法空。問曰。華嚴頓教大乘。可得約行明諸法門。此方等經。及小乘教。何得亦約觀行明義。答曰。此經旣云諸佛解脫。當於衆生心行中求。若不約觀行。豈稱斯文。若不以毗耶離菴羅樹園對諸法門。則不得約觀心解釋。何得於衆生心行中求諸佛解脫。若不於心行求解脫者。云何得住不思議解脫。若不住不思議解脫。云何於一毛孔見諸佛土變現自在。如不思議品所明也。復云何得如法華經。明身根清淨。一切十方國土皆於身中現。又

豈得如華嚴經頌說無量諸世界。悉從心緣起。無量諸佛國。皆於毛孔現也。如前問言。小乘不得約觀心解釋者。何故聲聞經中。佛爲牧牛人說十一法。皆一一內合比丘觀心。如是等例。豈非方等及三藏經。對諸法門觀心明義也。故知了義教。不了義教。皆是了義。以唯一心故。所以云圓機對教。無教不圓。理心涉事。無事非理。又云根羸則法劣。器廣而道圓。故問此宗玄奧。性自天真。非生因之所生。唯了因之所了。云何廣述諸有。差別行門。答。夫妙達殊倫。而法法齊旨。巧通異道。乃物物咸如。夫言了因者。乃是於真心中。性德顯了。故名了因。生因者。亦是信心中能生六度萬行。故名生因。生了俱心。理行非外。若不了此。取捨萬端。纔入斯宗。自無高下。夫三界之有。是菩提之用。本末相徧。空有融通。豈同豁爾之無。塊然之有。如大智度論云。空有二種。一者善空。熾然修一切行。而了性空。二者惡空。恣行惡法。而欲撥令空。今論不可得空。此空不離諸法。諸法不離此空。當知一切法趣空。如瓶處空。十方界空。不異瓶空。故十方空皆趣瓶空。華嚴論云。若也。但修空。無相法身。卽於智不能起用。若但一向生想。不見無相法身。卽純是有爲。又云。如是大悲。如是智慧。如是萬行。皆爲長養初發心住。初生佛家之智慧。大悲令慣習自在。故時亦不改。法亦不異。智亦不遷。猶如竹葦。依舊而成。初生與終。無有羸細。亦如小兒。初生而後長爲大。無異大也。是知差別行門。皆入畢竟空中。無有分別。如龍樹菩薩問曰。若菩薩知佛是福田。衆生非福田。是非薩菩法。菩薩以何力故。能令佛與畜生等。答曰。薩菩以般若波羅密力故。一切法中修畢竟空心。是故於一切法無分

別。如畜生。五陰。十二入。十八界。和合生。名爲畜生。佛亦如是。從諸善法和合。假名爲佛。若人憐愍衆生。得無量福德。於佛著心。起諸惡因緣。得無量罪。是故知一切法畢竟空。故不輕畜生。不著心貴佛。復次諸法實相。是一切法無相。是無相中。不分別是佛。是畜生。若分別即是取相。是故等觀。故經偈云。一切諸法中。皆以等觀入。大法炬經云。涅槃義者。本來自有。非人所爲。故名涅槃。又真涅槃者。所謂一切世間。乃至若有若無。如是一切悉名涅槃。若取相分別。則非涅槃。是以若見一法異。則失唯心第一義門。便成魔事。故大集經云。於衆生生異想。是爲魔業。厭有爲功德。是爲魔業。故天台淨名疏云。住此觀心。不見慳相。施相。而能慈悲利益衆生。所有財物。拯濟貧乏。興諸福業。供養三尊。修故造新。隨喜獎善。若是長者。一村行施。因施說法。是則一村貧民。四衆受施之徒。感恩慕德。非但歸心受化。慳慳之心。漸漸微薄。亦復學是施主。捨財修福也。若在一縣。令長官司。住正觀心。所有資財。能如是財施法施者。則一縣貧民。四衆受施之徒。皆亦歸心受化。慳心自然休息。捨財修福。利益興顯。乃至一管一國。人主官僚。天王帝主。住正觀心。不見慳施。所有資財。慈愛貧民。恩惠分施。因爲善巧。說四教法。州管國內。所有貧民。四衆。荷恩慕德。敬仰歸心。承事親近受道。因是慳心漸薄。皆能惠施。修諸福業。轉相教化。行恩布德。正道居懷。是則諸州諸管。舉國人民。有善有惡。有智有道。譬如一燈然百千燈。本燈湛然。餘燈徧滿。冥者皆明。明終不絕。是爲四衆長者。官司國主。住檀波羅密無盡燈法門。攝一切衆生也。是諸所攝衆生。未來在家出家。還爲眷屬。或爲親戚。

或爲臣民。或爲弟子。同生淨土。依報巍巍。七珍無量。值佛聞經。道心開發。是諸施主。若得無生法忍。住不思議解脫。昔布施所攝衆生。得道時至。是諸施主。卽於有因緣之國。示成正覺。昔布施所攝衆生。皆來其國。一切能捨。修三乘道。若聞法華開佛知見之說。卽同入大乘。乘此寶乘。遊於四方。嬉戲快樂。此卽淨名大士。何處更往毗耶離別覓維摩詰耶。故知若能了此真如一心無盡之理。則一切六度四攝萬行。皆無有盡。轉示他心。亦同無盡。乃至重重涉入。遞出無窮。如無盡燈。布影分光。徧周法界。非唯淨名是我。實乃千聖同儔。純行救度之心。則觀音出現。常運大慈之意。則彌勒下生。乃觸途皆證法門。寓目盡成願海。高低嶽瀆。共轉根本法輪。大小鱗毛。普現色身三昧。是以從體起用。用自徧周。以性成行。行無邊際。如還原觀。從自性之體。分其二用。一海印森羅常住用。謂真如本覺也。妄盡心澄。萬像齊現。猶如大海。因風起浪。若風止浪息。海水澄清。無像不現。二法界圓明自在用。卽華嚴三昧也。謂廣修萬行。稱理成德。普周法界。而證菩提。何故分其二用。前海印用是本用。亦名理行。亦名性德。後華嚴用是修成。亦名事行。亦名修德。此二相假成其大用。謂因修顯性。以性成修。若無性。修亦不成。若無修。性亦不顯。是以離性無修。離修無性。故云萬法顯必同時。一際理無前後。斯則二而不二。又不二而二。何者。以海印用本具是所現。謂真如自性。有徧照法界義。故華嚴用是能現。以修成契理。能成萬行。故能所有異。本末似分。則非一非異。能成妙行。問。旣以心爲宗。教中云何又說破色心論。且何心可宗。何心可破。答。心有二種。一隨染緣所起妄心。

而無自體。但是前塵逐境有無。隨塵生滅。唯破此心。雖云可破而無所破。以無性故。百論破情品云。譬如
愚人見熱時燄。妄生水想。逐之疲勞。智者告言。此非水也。爲斷彼想。不爲破水。如是諸法自性空。衆生取
相故著。爲破是顛倒。故言破。實無所破。二。常住真心。無有變異。卽立此心以爲宗鏡。識論云。心有二種。一。
相應心。謂無常妄識。虛妄分別。與煩惱結使相應。二。不相應心。所謂常住第一義諦。古今一相。自性清淨。
心。今言破者。是相應心。不相應心。立爲宗本。是以一切自行履踐之路。無邊化他方便之門。皆以心爲本。
本立而道生。萬法浩然。宗一無相。欲舉一蔽諸指。鹹知海者。卽此常住不動真心也。問。衆生覺性。天真自
然。何假因緣。文義開拈。本自無瘡。勿傷之也。答。若執此性決定是自然者。應須現推有自然之理。且如本
性以何法爲自體。如首楞嚴經云。佛告阿難。我今如是開示方便。真實告汝。汝猶未悟。惑爲自然。自須甄
明。有自然體。汝且觀此妙明見中。以何爲自。此見爲復以明爲自。以暗爲自。以空爲自。以塞爲自。阿難。若
明爲自。應不見暗。若復以空爲自體者。應不見塞。如是乃至諸暗等相。以爲自者。則於明時。見性斷滅。云
何見明。故知恆常之性。不逐緣生。若隨明暗幻化之法。以爲自體者。明暗等法。緣散之時。此性應隨斷滅。
問。本性旣非自然。應是因緣之性。答。此性若是因緣爲體者。今推以何法爲因。何法爲緣。應須確定真實
體性。如經云。阿難言。必此妙見性非自然。我今發明是因緣性。心猶未明。諮詢如來。是義云何。合因緣性。
佛言。汝言因緣。吾復問汝。汝今因見。見性現前。此見爲復因明有見。因暗有見。因空有見。因塞有見。阿難。

若因明有。應不見暗。如因暗有。應不見明。如是乃至因空因塞。同於明暗。復次阿難。此見又復緣明有見。緣暗有見。緣空有見。緣塞有見。阿難。若緣空有。應不見塞。若緣塞有。應不見空。如是乃至緣明緣暗。同於空塞。當知如是精覺妙明。非因非緣。亦非自然。非不自然。無是非是。離一切相。卽一切法。汝今云何於中措心。以諸世間戲論名相而得分別。如以手掌撮摩虛空。祇益自勞。虛空云何隨汝執捉。阿難。白佛言。世尊。必妙覺性。非因非緣。世尊云何常與比丘。宣說見性具四種緣。所謂因空因明。因心因眼。是義云何。佛告阿難。我說世間諸因緣相。非第一義。阿難。吾復問汝。諸世間人說我能見。云何名見。云何不見。阿難言。世人因於日月燈光。見種種相。名之爲見。若復無此三種光明。則不能見。阿難。若無明時。名不見者。應不見暗。若必見暗。此但無明。云何無見。阿難。若在暗時。不見明。故名爲不見。今在明時。不見暗。相還名不見。如是二相俱名不見。若復二相自相陵奪。非汝見性於中暫無。如是則知二俱名見。云何不見。是故阿難。汝今當知見明之時。見非是明。見暗之時。見非是暗。見空之時。見非是空。見塞之時。見非是塞。四義成就。汝復應知見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。云何復說因緣自然。及和合相。汝等聲聞狹劣無識。不能通達清淨實相。吾今誨汝。當善思惟。無得疲怠。妙菩提路。故知說因緣自然。皆屬世間言論。談有無真俗。悉是分別識心。當見性之時。豈留觀聽。在發明之際。焉落言思。問此妙明性。既非因緣自然。則無有一法不從和合而生。如無所證之真如。何由發能證之妙智。則境智和合。能成見性。答若智外

有真如。則可爲所證。真如外有智。則可爲能證。今智外無如。如外無智。欲將何法以爲和合。非和合耶。如經云。佛告阿難。汝雖先悟本覺妙明。性非因緣。非自然性。而猶未明如是覺元。非和合生。及不和合。阿難。吾今復以前塵問汝。汝今猶以一切世間妄想和合諸因緣性。而自疑惑。證菩提心和合起者。則汝今者妙淨見精。爲與明和。爲與暗和。爲與通和。爲與塞和。若明和者。且汝觀明。當明現前。何處雜見。見相可辯。雜何形像。若非見者。云何見明。若卽見者。云何見見。必見圓滿。何處和明。若明圓滿。不合見和。見必異明。雜則失彼性明名字。雜失明性。和明非義。彼暗與通。及諸羣塞。亦復如是。復次阿難。又汝今者妙淨見精。爲與明合。爲與暗合。爲與通合。爲與塞合。若明合者。至於暗時。明相已滅。此見卽不與諸暗合。云何見暗。若見暗時。不與暗合。與明合者。應非見明。既不見明。云何明合。了明非暗。彼暗與通。及諸羣塞。亦復如是。阿難白佛言。世尊。如我思惟。此妙覺元。與諸緣塵及心念慮。非和合耶。佛言。汝今又言覺非和合。吾復問汝。此妙見精。非和合者。爲非明和。爲非暗和。爲非通和。爲非塞和。若非明和。則見與明必有邊畔。汝且諦觀。何處是明。何處是見。在見在明。自何爲畔。阿難。若明際中。必無見者。則不相及。自不知其明相所在。畔云何成。彼暗與通。及諸羣塞。亦復如是。又妙見精。非和合者。爲非明合。爲非暗合。爲非通合。爲非塞合。若非明合。則見與明。性相乖角。如耳與明。了不相觸。見且不知明相所在。云何甄明合非合理。彼暗與通。及諸羣塞。亦復如是。乃至佛告富樓那。汝雖除疑。餘惑未盡。吾以世間現前諸事。今復問汝。汝豈不聞室羅

城中演若達多。忽於晨朝。以鏡照面。愛鏡中頭。眉目可見。瞋責己頭。不見面目。以爲魍魎。無狀狂走。於意云何。此人何因無故狂走。富樓那言。是人心狂。更無他故。佛言。妙覺明圓。本圓明妙。既稱爲妄。云何有因。若有所因。云何名妄。自諸妄想展轉相因。從迷積迷。以歷塵劫。雖佛發明。猶不能返。如是迷因。因迷自有。識迷無因。妄無所依。尙無有生。欲何爲滅。得菩提者。如寤時人說夢中事。心縱精明。欲何因緣。取夢中物。況復無因。本無所有。如彼城中演若達多。豈有因緣。自怖頭走。忽然狂歇。頭非外得。縱未歇狂。亦何遺失。富樓那。妄性如是。因何爲在。汝但不隨分別世間業果衆生三種相續。三緣斷故。三因不生。則汝心中演若達多。狂性自歇。歇卽菩提。勝淨明心。本周法界。不從人得。何藉劬勞。肯綮修證。乃至佛告阿難。卽如城中演若達多。狂性因緣。若得滅除。則不狂性。自然而出。因緣自然。理窮於是。阿難。演若達多。頭本自然。本自其然。無然非自。何因緣故。怖頭狂走。若自然頭。因緣故狂。何不自然。因緣故失。本頭不失。狂怖妄出。曾無變易。何藉因緣。本狂自然。本有狂怖。未狂之際。狂何所潛。不狂自然。頭本無妄。何爲狂走。若悟本頭。識知狂走。因緣自然。俱爲戲論。是故我言。三緣斷故。卽菩提心。菩提心生。生滅心滅。此但生滅。滅生俱盡。無功用道。若有自然。如是則明。自然心生。生滅心滅。此亦生滅。無生滅者。名爲自然。猶如世間諸相雜和。成一體者。名和合性。非和合者。稱本然性。本然非然。和合非合。合然俱離。離合俱非。此句方名無戲論法。菩提涅槃。尙在遙遠。釋曰。若悟本頭。識知狂走。因緣自然。俱爲戲論者。若實發明。悟了本頭。一靈真性。非動

非靜。非得非失。非生非滅。非合非離。則知無始已來。三界俗傳。六趣狂走。是迷是倒。是妄是虛。皆是情想。結成識心鼓動。則知本覺真性。非因非緣。亦非自然。非不自然。非和非合。非不和合。盡成戲論。悉墮邪思。且無住真心。豈存名相及與處所。若欲以識心圖度。句義詮量。而求真實者。如繫風捕影。理可然乎。所以祖師云。非自然。非因緣。妙中之妙。玄中玄。森羅萬像。光中現。尋之不見。有根原。如上剖析。此爲未識本頭。不知狂走之人。令離句絕。非言思道斷。此方始除世間分別戲論之法。於自見性大道之中。尙猶賒遠。應須親到。不俟更言。似鏡照容。直須心眼相似。如人飲水。方能冷暖自知。故云唯證乃知。難可測。未到之者。徒自狂迷。問法門無量。皆有破執顯道之功。何故偏讚一心。以爲綱骨。答此是起惑之初。發真之始。迷悟之本。染淨之由。故云至妙靈通。目之曰道。則心外無道。道外無心。微妙甚深。凡小非分。菩薩分知。唯佛窮了。以彼二乘。但覺四住。不了無明。故此無明所起之識。非其境也。菩薩十信之初。創發心時。卽觀本識。自性緣起因果之體。得成正信。攝論云。菩薩初起。應先觀諸法如實因緣。此之謂也。如實因緣。莫非一心。本識。斯則發真之始也。起信論云。以不覺一法界故。心不相應。無明分別。生諸染心。一法界者。卽無二真心。爲一法界。此非算數云一。謂如理虛融。平等不二。故稱爲一。斯則起惑之初也。又因不識無明。作衆生了。此無明成諸佛。斯則迷悟之本也。又一法界。舉體全作生滅門。舉體全作真如門。順法界。則出離解脫。遠法界。則繫縛輪迴。斯乃染淨之由也。是以千聖仰之。爲母爲師。羣賢歸之。如王如導。諸經綱骨。萬法指南。

撮要言之。罔逮於茲矣。故經云。心爲法本。心作天堂。心作地獄。若離衆生心。更有何真俗等事。以一切法。但如影響故。如向居士云。影由形起。響逐聲來。弄影勞形。不知形之是影。揚聲止響。不識聲是響根。除煩惱身而求涅般者。喻去形而覓影。離衆生心而求佛道者。喻默聲而尋響。故知迷悟一途。愚智非別。無名作名。因其名則是非生矣。無理作理。因其理則諍論起矣。幻作非真。誰非誰是。虛妄非實。何有何空。將知得無所得。失無所失矣。故知但了一心。則萬法皆寂。如華嚴經解脫長者告善財言。我若欲見安樂世界。阿彌陀如來。隨意卽見。我若欲見栴檀世界。金剛光明如來。妙香世界。寶光明如來。蓮華世界。寶蓮華光明如來。妙金世界。寂靜光如來。妙喜世界。不動如來。善住世界。師子如來。鏡光明世界。月覺如來。寶師子莊嚴世界。毗盧遮那如來。如是一切。悉皆卽見。然彼如來不來至此。我身亦不往詣於彼。知一切佛及與我心。悉皆如夢。知一切佛猶如影像。自心如水。知一切佛所有色相。及以自心。悉皆如幻。知一切佛及以己心。悉皆如響。我如是知。如是憶念。所見諸佛。皆由自心。善男子。當知菩薩修諸佛法。淨諸佛刹。積集妙行。調伏衆生。發大誓願。入一切智自在。遊戲不可思議解脫之門。得佛菩提。現大神通。徧往一切十方法界。以微細智。普入諸劫。如是一切。悉由自心。是故善男子。應以善法。扶助自心。應以法水。潤澤自心。應以境界。淨治自心。應以精進。堅固自心。應以忍辱。坦蕩自心。應以智證。潔白自心。應以智慧。明利自心。應以佛自在。開發自心。應以佛平等。廣大自心。應以佛十力。照察自心。疏釋云。心該萬法。謂非但一念觀佛。由

於自心。菩薩萬行。佛果體用。亦不離心。亦去妄執之失。謂有計云。萬法皆心。任之是佛。驅馳萬行。豈不唐勞。今明心雖卽佛。久翳塵勞。故以萬行增修。令其瑩徹。但說萬行由心。不說不修爲是。又萬法卽心。修何礙心。故云卷舒變化。唯心所在。壽夭得喪。唯心所幸。故詩三百。一言可蔽矣。教五千。一心能貫之。實入道之要津。修行之玄鏡。實謂深談佛旨。妙達真空。低頭舉手而盡入圓因。發念興心而皆同本果。掘凡夫之乾土。見諸佛之水泉。抽二乘之焦芽。結常樂之果實。變毒藥而成甘露。轉酥酪而作醍醐。定父子而全付家珍。拂權迹而頓開寶藏。今宗鏡所錄。唯窮祖佛正宗。若欲見道修行。無出自身心之內。如華嚴經頌云。身爲正法藏。心爲無礙燈。照了諸空法。名曰度衆生。故知身爲法聚。無一法出我身田。心爲慧光。無一智離我心海。若迷之者。則身爲苦聚病原。心作無明怨賊。先須察所治過患之迹。方立能治功德之門。則一切衆生所造過患。莫越身心。若欲對治。唯戒以慧。若修身戒。則戒急而妙行成。若修心慧。則乘急而真性顯。故得乘戒兼急。理行俱圓。正助相資。方入宗鏡。內外朗鑒。一道清虛。如大涅槃經云。復次不修身者。不能觀身。雖無過咎。而常是怨。善男子。譬如男子。有怨常逐。伺求其便。智者覺已。繫心慎護。若不慎護。則爲所害。一切衆生身亦如是。常以飲食。冷煖將養。若不如是。將護守慎。卽當散壞。善男子。如婆羅門奉事火天。常以香華。讚歎禮拜。供養奉事。期滿百年。若一觸時。尋燒人手。是火雖得如是供養。終無一念報事者恩。一切衆生亦復如是。雖於多年。以好香華。瓔珞衣服。飲食臥具。病瘦醫藥。而供給之。若遇內外諸惡緣。

即時滅壞。都不憶念。往日供給衣服之恩。善男子。譬如有王。畜四毒蛇。置之一篋。以付一人。仰令瞻養。是四蛇中。悞一生瞋。則能害人。是人恐怖。常求飲食。隨時守護。一切衆生。四大毒蛇。亦復如是。若一大瞋。則能壞身。善男子。如人久病。應當至心求醫療治。若不勤求。必死不疑。一切衆生。身亦如是。常應攝心。不令放逸。若放逸者。則便滅壞。善男子。譬如坏瓶。不耐風雨。打擲椎壓。一切衆生。身亦如是。不耐飢渴寒熱。風雨打擊。惡罵善男子。如癩未熟。常常善護。不令人觸。設有觸者。則大苦痛。一切衆生。身亦如是。善男子。如驟懷妊。自害其軀。一切衆生。身亦如是。內有風冷。身則受苦。善男子。譬如芭蕉。生實則枯。一切衆生。身亦如是。善男子。亦如芭蕉。內無堅實。一切衆生。身亦如是。善男子。如蛇鼠狼。各各相於常生。怨心衆生。四大亦復如是。善男子。譬如鵝王。不樂冢墓。菩薩亦爾。於身冢墓。亦不貪樂。善男子。如旃陀羅。七世相繼。不捨其業。是故爲人之所輕賤。是身種子。亦復如是。種子精血。究竟不淨。以不淨故。諸佛菩薩之所輕訶。善男子。是身不如魔羅耶山。生於栴檀。亦不能生優鉢羅華。分陀利華。瞻婆羅華。摩利迦華。婆師迦華。九孔常漏膿血。不淨。生處臭穢。醜陋可惡。常與諸蟲共在一處。善男子。譬如世間。雖有上妙清淨園林。死屍至中。則爲不淨。衆共捨之。不生愛著。色界亦爾。雖復淨妙。以有身故。諸佛菩薩悉共捨之。善男子。若有不能作如是觀。不名修身。不修戒者。善男子。若不能觀。戒是一切善法梯墜。亦是一切善法根本。如地悉是一切樹木所生之本。戒是諸善根之導首也。如彼商主。導諸商人。戒是一切善法勝幢。如天帝釋所立勝幢。戒

能永斷一切惡業。及三惡道。能療惡病。猶如藥樹。戒是生死險道資糧。戒是摧結惡賊鎧仗。戒是滅結毒蛇良呪。戒是度惡業行橋梁。若有不能如是觀者。名不修戒。不修心者。不能觀心。輕躁動轉。難捉難調。馳騁奔逸。如大惡象。念念迅速。如彼電光。躁擾不住。猶如獼猴。如幻如燄。乃是一切諸惡根本。五欲難滿。如火獲薪。亦如大海。吞受衆流。如曼陀山。草木滋多。不能觀察。生死虛妄。耽惑致患。如魚吞鉤。常先引導。諸業隨從。猶如貝母。引導諸子。貪著五欲。不樂涅槃。如馳食蜜。乃至於死。不顧芻草。深著現樂。不觀後過。如牛貪苗。不懼杖楚。馳騁周徧。二十五有。猶如疾風吹兜羅毘。所不應求。求無厭足。如無智人。求無熱火。常樂生死。不樂解脫。如稔婆蟲。樂稔婆樹。迷惑愛著。生死臭穢。猶如獄囚。樂獄卒女。亦如廁豬。樂處不淨。若有不能如是觀者。名不修心。不修慧者。不觀智慧。有大勢力。如金翅鳥。能壞惡業。壞無明暗。猶如日光。能拔陰樹。如水漂物。焚燒邪見。猶如猛火。慧是一切善法根本。佛菩薩母之種子也。若有不能如是觀者。名不修慧。乃至若有修集身戒心慧。如上所說。能觀諸法。同如虛空。不見智慧。不見智者。不見愚癡。不見愚者。不見修集及修集者。是名智者。如是之人。則能修集身戒心慧。是人能令地獄果報。現世輕受。是人設作極重惡業。思惟觀察。能令輕微。作是念言。我業雖重。不如善業。譬如甌華。雖復百斤。終不能敵真金一兩。如恆河中投一升鹽。水無鹹味。飲者不覺。如巨富者。雖多負人千萬寶物。無能繫縛。令其受苦。如大香象。能壞鐵鎖。自在而去。智慧之人。亦復如是。然上雖觀身不淨。爲破凡夫執此毒身以爲苦本。不種菩提。

之果。唯陷五欲之泥。不能自利兼他。所以訶破。若乃假茲業迹。以續正因。不入煩惱大海之中。難求覺寶。非處塵勞糞壤之地。奚生淨華。是以華嚴經云。不厭生死苦。方成普賢行。又如大寶積經云。佛告優波離。聲聞乘人。乃至不應起於一念更受後身。是名聲聞持清淨戒。然於菩薩。名大破戒。乃至菩薩摩訶薩。修行大乘。能於無量阿僧祇劫。堪忍受身。不生厭患。是名菩薩持清淨戒。於聲聞乘。名大破戒。今宗鏡所錄。總諸大乘經了義妙旨。只為悟宗行菩薩道。故闡觀音普門之慧。迹任方圓。入普賢無盡之宗。運心無際。

音釋

浣濯澗胡管切 踞居御切 撮子括切 繫去挺切 伶俜伶耶丁切 剖枿剖善后切
澗直 也居大坐也 指指撮也 繫結會處也 伶俜伶耶丁切 剖枿剖善后切
也分瑩 也定切 梯陞陞都鄧切 登登都鄧切 躁則到切 毳而志切 毳徒協切
也潔也 也道也 也也 也也 也也 也也 也也 也也

宗鏡錄卷三十三

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫道無可修。法無可問。纔悟大旨。萬事俱休。故云言語道斷。心行處滅。既云宗鏡。何乃廣引身戒心慧之文。法華經云。三藏學者。尚不許親近。既違大乘之經教。何成後學之信門。答經中所斥三藏學者。卽是小乘戒定慧。戒則但持身口。斷四住枝葉之病苗。定則形同枯木。絕現外威儀之妙用。慧則唯證偏空。失中道不空之圓理。故稱貧所樂法。墮下劣之乘。爲淨名所訶。是愚人之法。今此圓宗定慧。尚不同大乘初教無相之空。及大乘別教偏圓之理。豈與三藏灰斷定慧之所論乎。此宗鏡錄戒定慧。乃至一事一行。一一皆入法界。具無邊德。是無盡宗趣性起法門。無礙圓通。實不思議。如台教云。如鏡有像。瓦礫不現。中具諸相。但空卽無。微妙淨法身。具相三十二。觀和尚云。凡聖交徹。卽凡心而見佛心。理事雙修。依本智而求佛智。古德釋云。禪宗失意之徒。執理迷事。云性本具足。何假修求。但要亡情。卽真佛自現。法學之輩。執事迷理。何須孜孜修習理法。合之雙美。離之兩傷。理行雙修。以彰圓妙。休心絕念。名理行。興功涉有名事行。依本智者。本覺智。此是因智。此虛明不昧名智。成前理行。亡情顯理。求佛智者。卽無障礙解脫智。此是果智。約圓明決斷爲智。成前事行。以起行成果故。此則體性同故。所以依之。相用異故。所以求之。但求相用。不

求體性。前亡情理行。即是除染緣起。以顯體性。與功事行。即是發淨緣起。以成相用。無相宗云。如上所說。相用可然。但依本智。情亡則相用自顯。以本具故。何須特爾起於事行。圓宗云。性詮本具。亡情之時。但除染分相用。自顯真體。若無事行。彼起淨分相用。無因得生。如金中雖有衆器。除礦但能顯金。若不施功造作。無因得成其器。豈金出礦已。不造不作。自然得成於器。若亡情則不假事行。佛令具修。豈不虛勞學者。是以八地已能離念。佛勸方令起於事行。知由離念不了。所以經頌云。法性真常離心念。二乘於此亦能得。不以此故爲世尊。但以甚深無礙智。此勸皆是事行故。是知果佛。須性相具足。因行。必須事理雙修。依本智如得金。修理行如去礦。修事行如造作。求佛智如成器也。又華嚴演義云。若執禪者。則依本智性。無作無修。鏡本自明。不拂不瑩。若執法者。須起事行。求依他勝緣。以成己德。並爲偏執。故辯雙行。依本智者。約理。無漏智性本具足故。而求佛智者。約事。無所求中。吾故求之。心鏡本淨。久翳塵勞。恆沙性德。並埋塵沙煩惱。是故須以隨順法性。無慳貪等。修檀等六波羅密故。諸佛已證。我未證故。又理不礙事。不妨求故。事不礙理。求無求故。若此之修。修即無修。爲真修矣。如上開示。本末無遺。理備行周。因圓果滿。可謂其車高廣。又多僕從而侍衛之。方能入此一乘。歸於宗鏡。若初心入已。須冥合真空。唯在心行。非從口說。直下步步著力。念念相應。如大死人。永絕餘想。若非懇志。曷稱丈夫。但有虛言。終成自誑。如天台拾得頌云。東洋海水清。水清復見底。靈源流法泉。斫水刀無痕。我見頑愚士。燈心挂須彌。寸樵煮大海。足抹大地石。蒸

沙成飯無磨。輒將爲鏡。說食終不飽。直須著力行。恢恢大丈夫。堂堂六尺士。枉死埋冢下。可惜孤標物。龐居士詩云。讀經須解義。解義卽修行。若依了義學。卽入涅槃城。如其不解義。多見不如盲。尋文廣占地。心牛不肯耕。田田總是草。稻從何處生。故知須在心行。忍力成就。忍有二種。一法忍。若於法忍。觀行易成。以了唯心。故內外平等。如大智度論云。法忍者。於內六情不著。於外六塵不受。能於此二不作分別。何以故。內相如外。外相如內。二相俱不可得。故一相故。因緣合故。其實空故。一切法相常清淨故。何謂一切法相常清淨。以同遵一道故。所以華嚴疏云。一道甚深者。亦名一乘。佛佛皆同一真道故。佛佛所乘。同觀心性。萬行齊修。自始至終。更無異徑。故爲一道。問。真心常住。徧一切處者。卽萬法皆真。云何而有四時生滅。答。了真心不動。故則萬法不遷。卽常住義。若見萬法遷謝。皆是妄心。以一切境界。唯心妄動。心若不起。外境本空。以從識變。故若離心識。則尙無一法常住。豈況有萬法遷移。問。如今現見物像榮枯。時景代謝。如何微細披剝。明見不遷之旨。答。但常見性。自斷狐疑。余曾推窮。似信斯理。不遷論云。旋嵐偃嶽而常靜。江河競注而不流。野馬漂鼓而不動。日月歷天而不周。疏云。前風非後風。故偃嶽而常靜。前水非後水。故競注而不流。前氣非後氣。故漂鼓而不動。前日非後日。故歷天而不周。鈔云。然自體念念不同。則初一念起時。非第二念時。乃至最後吹著山時。非初起時。則無前念風體。定從彼來吹其山也。且山從初動時。以至倒臥地時。其山自體。念念不同。則初一念動時。非第二念動時。乃至最後著地時。非初動時。則無初

動山體定從彼來至著地時。斯皆風不至山。嶽不著地。雖旋嵐偃嶽。未曾動也。以此四物。世爲遷動。然雖則倒嶽歷天。皆不相知相到。念念自住。各各不遷。且如世間稱大。莫過四大。四大中動。莫越風輪。以性推之。本實不動。如義海云。鑒動寂者。爲塵隨風。飄颺是動。寂然不起。是靜。而今靜時由動不滅。卽全以動成靜也。今動時由靜不滅。卽全以靜成動也。由全體相成。是故動時正靜。靜時正動。亦如風本不動。能動諸物。若先有動。則失自體。不復更動。今觀此風。周徧法界。湛然不動。寂爾無形。推此動由。皆從緣起。且如密室之中。若云有風。風何不動。若云無風。遇緣卽起。或徧法界拂。則滿法界生。故知風大不動。動屬諸緣。若於外十方虛空中。設不因人拂。或自起時。亦是龍蜃鬼神所作。以鬼神屬陰。至晚則風多。故乃至劫初劫末。成壞之風。並因衆生業感。世間無有一法。不從緣生。緣會則生。緣散則滅。若執自然生者。只合常生。何得緊縵不定。動靜無恆。故知悉從緣起。又推諸緣和合成事。各各不有。和合亦無。緣緣之中。俱無自性。但是心動。反推自心。心亦不動。以心無形。故起處不可得。卽知皆從真性起。真性卽不起。方見心性徧四大。性體合真空。性無動靜。以因相彰動。因動對靜。動相旣無。靜塵亦滅。故首楞嚴經云。性風真空。性空眞風。又不遷之宗。豈離動搖之境。無生之旨。匪越生滅之門。故金剛三昧經云。因緣所生義。是義滅非生。滅諸生滅義。是義生非滅。是以起恆不起。不起恆起。如此通達。不落斷常。可正解一心不遷之義矣。如先德云。夫物性無差。悟卽眞理。眞卽不變。物自湛然。常情所封。於不動中。妄以爲動。道體淵默。語路玄微。日用而

不知者。物不遷也。事像可觀。稱之爲物。物體各住。故號不遷。不遷故。隨流湛然清淨。爲物故。與四像而所相依。故知無生不生。無形不形。處性相而守一者。其爲不遷論焉。所以不遷論云。是以如來。因羣情之所滯。卽方言以辯惑。乘莫二之真心。吐不一之殊教。乖而不可異者。其唯聖言乎。故談真有不遷之稱。導俗有流動之說。雖復千途異唱。會歸同致矣。而徵文者。聞不遷。則謂昔物不至今。喻流動者。而謂今物可至昔。旣曰古今。而欲遷之者何耶。是以言往不必往。古今常存。以其不動。稱去不必去。謂不從今至古。以其不來。不來故。不馳騁於古今。不動故。各性住於一世。然則羣籍殊文。百家異說者。苟得其會。豈文言能惑之哉。是以人之所謂住。我則言其去。人之所謂去。我則言其住。然則去住雖殊。其致一也。故經云。正言似反。誰當信者。斯言有由矣。何者。人則求古於今。謂其不住。吾則求今於古。知其不去。今若至古。古應有今。古若至今。今應有古。今而無古。以知不來。古而無今。以知不去。若古不至今。今亦不至古。事各性住。有何物而可去來。然則四像風馳。旋機電卷。得意毫微。雖速而不轉也。是以如來。功流萬世而常存。道通百劫而彌固。成山假就於始實。修途託至於初步者。果以功業不可朽故。雖在昔而不化。不化故。不遷。不遷故。則湛然矣。故經云。三災彌淪。而行業湛然。信其言也。何者。夫果不俱因。因而果。因而果。因昔不滅。果不俱因。因不來今。不滅不來。則不遷之致明矣。復何惑於去留。躊躇於動靜之間哉。然則乾坤倒覆。無謂不靜。洪流滔天。無謂其動。若能契神於卽物。斯不遠而可知矣。古釋云。前言古今各性

住於一世不相往來者。則壯老不同一色。定爲嬰兒無匍匐時。乃至老年則無相續。失親屬法。無父無子。應唯嬰兒得父。餘則匍匐老年不應有分。則前功便失。有斷滅過。從此便明功流始實。初步因果等相續不失。不斷不常。不一不異。不來不去。故圓證不遷理也。乘莫二之真心。吐不一之殊教者。諸聖依一心之正宗。逗機演差別之教跡。雖九流八教不等。而不遷一念無虧。故云雖千途異唱。會歸同致矣。而隨文迷旨者。但執權門生滅之言。妄見世相去來之事。因此以爲流動。隨境輪迴。殊不知生死去來。畢竟無性。所以中觀論破三時無去。一已去無去者。去法已謝。二未去無去者。去法未萌。三去時無去者。正去無住。又以去者去法。二事俱無。若無去者。卽無去法。亦無方所。去者卽是人。以法因人致。離人無有法。離法無有人。故鈔云。觀方知彼去。去者不至方者。明三時無去來以辯不遷也。如人初在東方。卓立不動。卽名未去。未去故。未去不得名爲去。若動一步。離本立處。反望本立處。名已去。已去故。已去不得名爲去。惑人便轉計云。動處則有去。此中有去時。非已去未去。是故去時去。龍樹便以相待破云。若有已去未去。則有去時。若無已去未去。則無去時。故偈云。離已去未去。去時亦無去。如因兩邊短。有中間長。若無兩邊短。卽無中間長也。青目卽以相違破。何者。去時者。謂半去半未去。名曰去時。則一法中有二。墮相違。去義不成。是故去時亦無去。故偈云。已去無有去。未去亦無去。離已去未去。去時亦無去也。如一人從東方行至西方時。望其從東至西。如似有去。故言知彼去。然步步中三時無去。則無去法。旣無去法。卽無去人。從此至彼。故

言去者不至方也。去者謂人也。已上一經一論。皆明三時無去。以標宗辯不遷也。此來去因果不遷。卽會中道八不意也。如論偈云。不生亦不滅。不常亦不斷。不一亦不異。不來亦不去。能說是因緣。善滅諸戲論。我稽首禮佛。諸說中第一。今以因果會釋八不義。言不生者。如二十時爲因。三十時爲果。若離二十。有今三十。可言有生。若離二十。則三十不可得。是故不生。故中論云。離劫初穀。今穀不可得。是故不生。不滅者。則二十時不無。故不滅。若二十時滅。今不應有三十時。中論云。若滅。今應無穀。而實有穀。是故不滅也。不常者。則三十時無。二十時是。故不常。中論云。如穀芽時。種則變壞。是故不常。不斷者。因二十有三十相續。是故不斷。中論云。如從穀有芽。是故不斷。若斷。不應相續。不一者。二十不與三十同體。各性而住。故不一。中論云。如穀不作芽。芽不作穀。是故不一。不異者。不離二十有三十。若二十姓張。三十不異。中論云。若異。何故分別穀芽。穀莖。穀葉。是故不異。不來者。二十不至三十時。是故不來。不去者。二十時當處自寂。不復更生。故不去也。達此理者。則離一切戲論。契會中道。則真諦矣。是知於真諦中。無一法可得。豈有去來。如大涅槃經云。爾時世尊問彼菩薩。善男子。汝爲到來。爲不到來。瑠璃光菩薩言。世尊。到亦不來。不到亦不來。我觀是義。都無有來。世尊。諸行若常。常復不來。若是無常。亦無有來。若人見有衆生性者。有來不來。我今不見衆生定性。云何當言有來不來。有憍慢者。見有去來。無憍慢者。則無去來。有取行者。見有去來。無取行者。則無去來。若見如來畢竟涅槃。則有去來。不見如來畢竟涅槃。則無去來。不聞佛性。則有去來。聞

佛性者，則無去來。般若燈論問：汝爲已行名初發，爲未行名初發，爲行時名初發耶？三皆不然。如偈曰：已去中無發，未去亦無發。去時中無發，何處當有發？釋曰：已去中無發者，謂去作用於彼已謝故。未去亦無發者，謂未行無去。去則不然。去時中無發者，謂已去未去等皆無去義。云何可說去時有去？如是三種俱無初發。是故偈言：何處當有發。又偈云：無已去未去，亦無彼去時。於無法中，何故妄分別？釋云：妄分別者，如瞽目人於虛空中，或見毛髮蠅等，皆無體故。又偈云：是故去無性，去者亦復然。去時及諸法，一切無所有。又偈云：未滅法不滅，已滅法不滅。滅時亦不滅，無生何等滅？釋曰：第一句者，以滅空故。譬如住，第二句者，如人已死不復更死。第三句者，離彼已滅及未滅法，更無滅時。有俱過故。是故定知滅時不滅。第四句者，其義云何？一切諸法皆不生故。言無生者，生相無故。無生有滅，義則不然。如石女兒，乃至復次汝言滅者，爲有體滅耶？爲無體滅耶？二俱不然。如偈曰：法若有體者，有則無滅相。釋曰：以相違故。譬如水火，由如是故。偈曰：一法有有無，於義不應爾。復次偈曰：法若無體者，有滅亦不然。如無第二頭，不可言其斷。是以既無來去之法，亦無住止之時。以因法明時，亦因時辯法。法既無有，時豈成耶？如中觀論偈云：時住不可得。時去亦叵得。時若不可得，云何說時相？因物故有時，離物何有時？物尚無所有，何況當有時？釋曰：如上引證，直指世間，皆卽事辯真。從凡見道，目前現證，可以絕疑。去法既然，乃至六趣輪迴，四時代謝，皆是不遷常住一心之道。然則羣籍殊文，百家異說，苟得其會，豈文言能惑者哉？若達萬法唯我一心，觀此心

性尙未曾生。云何說滅。尙不得靜。云何說動。如楞嚴會上。卽時如來於大衆中。屈五輪指。屈已復開。開已又屈。謂阿難言。汝今何見。阿難言。我見如來百寶輪掌衆中開合。佛告阿難。汝見我手衆中開合。爲是我手有開有合。爲復汝見有開有合。阿難言。世尊寶手衆中開合。我見如來手自開合。非我見性有開有合。佛言。誰動誰靜。阿難言。佛手不住。而我見性尙無有靜。誰爲無住。佛言。如是。乃至云何。汝今以動爲身。以動爲境。從始泊終。念念生滅。遺失真性。顛倒行事。性心失真。認物爲己。輪迴是中。自取流轉。故知見性不遷。理周法界。但是認物爲己。背覺合塵。若以動爲身。以動爲境。則顛倒行事。性心失真。境實不遷。唯心妄動。可謂雲駛月運。舟行岸移矣。故論云。是以言往不必往。古今常存。以其不動。稱去不必去。謂不從今至古。以其不來。不來。故不馳騁於古今。不動。故各性住於一世。此乃是法法各住真如之位。無有一物往來。亦未曾一念暫住。皆不相待。豈非不遷乎。若能如是通達。己眼圓明。何似有之幻塵。一期之異說。而能惑我哉。又古釋云。百家異說。豈文言之能惑者。此明於三教不惑。各立其宗。儒有二十七家。若契五常之理。卽無惑也。黃老有二十五家。若契虛無。亦無惑也。釋有十二分教。若了本心。亦無惑也。然則三教雖殊。若法界收之。則無別原矣。若孔老二教。百氏九流。總而言之。不離法界。其猶百川歸於大海。若佛教圓宗。一乘妙旨。別而言之。百家猶若螢光。寧齊巨照。如大海不歸百川也。然則四像風馳。旋機電卷。得意毫微。雖速而不轉者。四像。則四時也。旋機者。北斗七星也。雖寒來暑往。斗轉星移。電轉風馳。刹那不住。若得意者。

了於一心毫微之密旨。則見性而不動也。果不俱因。因因而果者。譬如爲高山。初覆一簣之土。爲因。直至壘土成山。此初一簣土。雖未成山。初不至後。而亦不滅。又終因此一簣土成山。故云果不俱因。因因而果。因因而果。因不昔滅。果不俱因。因不來今。不滅不來。則不遷之致明矣。又如千里之程。起於初步。雖未即到。果不俱因。然全因初步之功。能達千里之路。則因因而果。故云成山假就於始簣。修途託至於初步。又如初發一念菩提善心之因。究竟成就無上妙覺之果。卽最初一念不亡。若初一念已滅。則不能成佛果。故云是以如來功流萬世而常存。道通百劫而彌固。以其不滅不來。成功成業。因不虛棄。事不唐捐。則知萬法俱不遷矣。豈更猶豫於動靜之間哉。若能觸境而明宗。契神於卽物。假使天翻地覆。海沸山崩。尙不見動靜之兆。朕況其餘之幻化影響乎。問。一切真俗等法。有相有用。有因有緣。云何一向作觀心釋耶。答。若不迴觀自心。則失佛法大旨。高推諸聖。不慕進修。枉處沉淪。於已絕分。如不做觀心進道者。如抱石沉淵。夜行去燭。則於佛智海。必死無疑。向涅槃城。故難措足。是以十方諸佛起教之由。唯說一切衆生佛性。大般涅槃一心祕密之藏。若凡若聖。悉入其中。如世尊言。此大般涅槃。是十方諸佛放捨身命之處。安置諸子。悉入其中。我亦自住其中。何者。以覺自心性。故名爲佛性。以從性起無漏功德。自行化他。法利無盡。故稱爲藏。以難信難知。故云祕密。以法性幽奧。故名涅槃。可謂無量法寶之所出生。猶四大海。一切萬法之所依處。如十方空。若不遇之。大失法利。有暫聞者。功德無邊。如大般涅槃經中所讚。佛告迦葉菩薩。善

男子如是微妙大涅槃經。乃至一切法之寶藏。譬如大海。是衆寶藏。是涅槃經。亦復如是。卽是一切字義。秘藏。善男子。如須彌山。衆藥根本。是經亦爾。卽是菩薩戒之根本。善男子。譬如虛空。是一切物之所住處。是經亦爾。卽是一切善法住處。善男子。譬如猛風。無能繫縛。一切菩薩行是經者。亦復如是。不爲一切煩惱惡法之所繫縛。善男子。譬如金剛。無能壞者。是經亦爾。雖有外道惡邪之人。不能破壞。善男子。如恒河沙。無能數者。如是經義。亦復如是。無能數者。善男子。是經典者。爲諸菩薩而作法幢。如帝釋幢。善男子。是經卽是越涅槃城之商主也。如大導師。引諸商人趣向大海。善男子。是經能爲諸菩薩等。作法光明。如世日月。能破諸暗。善男子。是經能爲病苦衆生。作大良藥。如雪山中微妙藥王。能治衆病。善男子。是經能爲一闍提杖。猶如羸人因之得起。乃至善男子。是經卽是金剛利斧。能伐一切煩惱大樹。卽是利刀。能割習氣。卽是勇健。能摧魔怨。卽是智火。焚煩惱薪。卽因緣藏。出辟支佛。卽是聞藏。生聲聞人。卽是一切諸天之眼。卽是一切人之正道。卽是一切畜生依處。卽是餓鬼解脫之處。卽是地獄無上之尊。卽是一切十方衆生無上之器。卽是十方過去未來現在諸佛之父母也。是知了此一心總持涅槃秘密之藏。如上所讚。衆德攸歸。所有一毫之功。隨真如無盡之理。力齊法界。福等虛空。皆能成就菩提無作妙果。若未悟斯旨。設有進修。但成有爲。終不得道。任經多劫勤苦修行。唯成拙度之門。終無勝報之事。如大智度論云。如舍利弗弟子。羅頻周比丘。持戒精進。乞食六日。而不能得。乃至七日。命在不久。有同道者乞食持與。鳥卽持去。

時舍利弗語目犍連。汝大神力。守護此食。令彼得之。卽時目連持食往與。始欲向口。變成爲泥。又舍利弗。乞食持與。而口自合。最後佛來持食與之。以佛福德無量因緣故。令彼得食。是比丘食已。心生歡喜。倍加信敬。佛告比丘。有爲之法。皆是苦相。爲說四諦。卽時比丘漏盡意解。得阿羅漢道。故知信一乘之福。福等真如。持四句之功。功齊大覺。所以楞伽經云。佛告大慧。此是過去未來現在如來應供等正覺。性自性第一義心。以性自性第一義心。成就如來世間出世間上上法真心之德。以第一義心。究竟獲世出世等菩提勝果之福。問。萬法唯識者。於諸識中。何識究竟。答。唯阿摩羅識。此云無垢淨識。無有變異。可爲究竟。三無性論云。識如如者。謂一切諸行。但唯是識。此識二義。故稱如如。一攝無倒者。謂十二入等一切諸法。但唯是識。離亂識外。無別餘法。故一切諸法。皆爲識攝。此義決定。故稱攝無倒如如。二無變異者。明此亂識。卽是分別依他似塵識所顯。由分別性永無。故依他性亦不有。此二無所有。卽是阿摩羅識。唯有此識。獨無變異。故稱如如。又云。一切世出世間境。不過唯識。是如量境界。此唯識由外境成。外境旣無。唯識亦無。境無相。識無生。是一切諸法平等。通以如理。故以理量二門。一切性相收盡。以識相妙有。是如量門。以識性真空。是如理門。若理量雙消。則唯真性。又阿摩羅識有二種。一所緣。卽是真如。二本覺。卽真如智。能緣卽不空如來藏。所緣卽空如來藏。十二門論。明唯識真實辯。一切諸法。唯有淨識。無有能疑。亦無所疑。唯識有二。一方便。謂先觀唯有阿賴耶識。無餘境界。現得境智二空。除妄識已盡。名爲方便唯識。二正觀。唯

識。遺蕩生死虛妄識心。及以境像。一切皆淨盡。唯有阿摩羅清淨心也。問。萬法唯識。佛住識否。答。若阿賴耶。此云藏識。能藏一切雜染品法。令不失故。我見愛等。執藏以爲自內我故。此名唯在異生有學。阿陀那。此名執持。執持種子及色根故。此名通一切位。我執若亡。卽捨賴耶。名阿陀那。持無漏種。則妄心斯滅。真心顯現。則佛住無垢淨識。故經云。心若滅者。生死盡。卽是妄心滅。非心體滅。所以起信論云。復次分別心生滅相者。有二種別。一麤。謂相應心。二細。謂不相應心。麤中之麤。凡夫智境。麤中之細。及細中之麤。菩薩智境。此二種相。皆由無明熏習力起。然依因緣。因是不覺。緣是妄境。因滅則緣滅。緣滅故相應心滅。因滅故不相應心滅。問。若心滅者。云何相續。若相續者。云何言滅。答。實然。今言滅者。但心相滅。非心體滅。如水因風而有動相。以風滅故。動相卽滅。非水體滅。若水滅者。動相應斷。以無所依。無能依故。以水體不滅。動相相續。衆生亦爾。以無明力。令其心動。無明滅故。動相卽滅。非心體滅。若心滅者。則衆生斷。以無所依。無能依故。以心體不滅。心動相續。釋曰。論明麤細二種心境。皆由無明熏習力起。然依因緣。因是不覺。緣是妄境者。只謂不覺自心。妄生外境。故知境無自性。從心而生。和合而起。故云心生卽法生。因滅則緣滅矣。以水體不滅。動相相續者。此況真心自體。非動非止。因無明風起。生死動搖。若妄風息時。心之動相卽滅。非心體滅。以心體是所依。萬法是能依。若無所依。能依非有。故知一心之體。爲羣有之依。猶如太虛。作萬像之體。又本識有二義。一。妄染義。凡夫所住。二。真淨義。八地所住。佛地單住真如。但名無垢識。問。諸

佛單住真如名無垢識者。無垢淨識。卽是常住真心。爲復諸佛決定有心。決定無心。答據體。則言亡四句。意絕百非。約用。則唯智能明。非情所及。華嚴經云。佛子。如來心意識俱不可得。但應以智無量故。知如來心。古釋云。如來心意識俱不可得者。約體遮詮也。但應以智無量故。知如來心者。寄用表詮也。一師云。識等有二。一染。二淨。佛地無有漏染心及心所。而有淨分心及心所。果位之中。智彊識劣。故於心上。以顯無染。約彼智所。以明無量。若必無王所。智依何立。經云。如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應。則有心王明矣。一師云。以無積集思量等義。故說心等叵得。就無分別智。以顯無量。非無心體。上之三解。俱明心意識有。又云。佛果實無心意識及餘心法。云不可得。唯有大智。故言智無量故。知如來心。經云。唯如如及如如智獨存。佛地論中。五法攝大覺性。唯一真法界及四智菩提。不言更有餘法。此二說約無。若依前有。未免增益。亦不能通。不可得言。若依後無。未免損減。亦不能通知佛心言。旣云知如來心。不可言無心。可知明非無心矣。又心旣是無。智何獨立。亦違涅槃滅無常識。獲常識義。若有無二義。雙取。未免相違。若互泯雙非。寧逃戲論。若後宗言唯如智者。以心卽同真性。故曰唯如。照用不失。故云如智。豈離心外而別有如。是則唯如。不乖於有。前宗以純如之體。故有淨心。心旣是如。有之何失。是知卽真之有。與卽有之真。二義相成。有無無礙。正消經意者。言不可得者。以心義深玄。言不及故。寄遮顯深。言但以智知如來心者。託心所寄。表顯深。云何深玄。欲言其有。同如絕相。欲言其無。幽靈不竭。欲謂之情。無殊色性。欲

謂無情無幽不徹。是知佛心卽有卽無。卽王卽數。心中非有意。亦非不有意。意中非有心。亦非不有心。數非依於王。亦非不依王。一一皆爾。圓融無礙。清涼記釋云。言佛無心有智。成相違過。心王最勝。尙說爲無智無所依。豈當獨立。如無君主。何有臣下。今先別會二宗。後通合二宗。先會法性宗意云。心卽是如。智卽如智。離心無如。則知有如已有心矣。況卽體之用。稱如智卽用之體。卽是真如。如一明珠。珠體卽如。明卽如智。豈得存如亡於心矣。前宗以純如下會法相宗意云。卽如之有。有豈乖如。如鏡卽虛。則有心無失。是知卽真之有。通會二宗。卽真之有。是法相宗。卽有之真。是法性宗。兩不相離。方成無礙真佛心矣。又心中非有意。亦復非無意者。非有。是不卽義。二相別故。亦非不有。是不離義。無二體故。又非有者。以無二體。互攝盡故。亦非不有者。二相不壞。力用交徹故。

音釋

礦古猛切 蜃市忍切 蛟無足 爲爲 簣求位切 逗徒候切 駛疎土切 睽直引切

宗鏡錄卷三十四

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫境識俱遣。衆生界空。諸佛究竟。成得何法。答。一切異生。因識對境。於生死中妄生執著。起常等四倒。二乘之人。於涅槃中。妄求解脫。起無常等四倒。諸佛如來。因境識俱空。能離八倒。成得眞常樂我淨四波羅密。寶性論云。依二種法。如來法身有淨波羅密。一者本來自性清淨。以同相故。二者離垢清淨。以勝相故。有二種法。如來法身有我波羅密。一者遠離諸外道邊。以離虛妄我戲論故。二者遠離諸聲聞邊。以離無我戲論故。有二種法。如來法身有樂波羅密。一者遠離一切苦。二者遠離一切煩惱習氣。有二種法。如來法身有常波羅密。一者不滅一切諸有爲行。以離斷見邊故。二者不取無爲涅槃。以離常見邊故。勝鬘經云。世尊見諸行無常。是斷見。非正見。見涅槃常。是常見。非正見。妄想見故。作如是見。所以如來。唯證四德。涅槃秘密之藏。問。旣經云。見諸行無常。是斷見。非正見。見涅槃常。是常見。非正見。者。云何教中。或說無我。又說於我。豈不相違耶。答。夫說常與無常。我與無我。但形言跡。皆是方便。所以肇論云。菩薩於計常之中。演非常之教。以佛初出世。便欲說圓常之妙門。眞我之佛性。爲一切外道。皆妄執神我徧十方界。起於常見。若說眞常樂我淨。恐濫邪解。且一時拂下情塵。故云無常無樂無我無淨。又二乘及權假菩薩。不知諸

佛祕旨。執方便門。忽忽取證。皆住無我之理。以爲究竟。世尊又愍不達。遂乃具說常樂我淨。若有於此究竟之說。明見真我佛性。人木蟲塵。分明無惑。尙不住於中道。豈更見有常無常我無我二見之所亂乎。或若雖聞常樂我淨之名。只作常樂我淨之解。隨語生見。昧自真心。則我無我之藥。成我無我之病。故知真我難辯。非證不明。如大涅槃經云。譬如二人。共爲親友。一是王子。一是貧賤。如是二人。互相往反。是時貧人。見是王子。有一好刀。淨妙第一。心中貪著。王子後時。捉持是刀。逃至他國。於是貧人。後於他家寄臥。止宿。卽於眠中。寤語刀刀。傍人聞之。收至王所。時王問言。汝言刀者。何處得耶。是人具以上事答王。王今設使屠割臣身。分張手足。欲得刀者。實不可得。臣與王子。素爲親厚。先與一處。雖曾眼見。乃至不敢以手接觸。況當故取。王復問言。卿見刀時。相貌何類。答言。大王。臣所見者。如殺羊角。王聞是已。欣然而笑。語言。汝今隨意所至。莫生憂怖。我庫藏中。都無是刀。況汝乃於王子邊見。時王卽問諸羣臣言。汝等曾見如是刀否。言已崩背。尋立餘子。紹繼王位。復問輔相。卿等曾於官衆之中。見是刀否。諸臣答言。臣等曾見。覆復問言。其狀何似。答言。大王。如殺羊角。王言。我庫藏中。何處當有如是刀相。次第四王。皆檢校求索不得。卻後數時。先逃王子。從他國還。來至本土。復得爲王。旣登王位。復問諸臣。汝見刀否。答言。大王。臣等皆言。覆復問言。其狀何似。答言。大王。其色清淨。如優鉢羅華。復有答言。形如羊角。復有說言。其色紅赤。猶如火聚。復有答言。猶如黑蛇。時王大笑。卿等皆悉不見我刀真實之相。善男子。菩薩摩訶薩。亦復如是。出現於世。說

我真相說已捨去。喻如王子持淨妙刀。逃至他國。凡夫愚人說言一切有我有我。如彼貧人止宿他舍。寢語刀刀聲。聞緣覺問諸衆生。我有何相。答言我見我相。大如拇指。或言如米。或如稗子。有言我相住在心中。熾然如日。如是衆生不知我相。喻如諸臣不知刀相。菩薩如是說於我法。凡夫不知種種分別。妄作我相。如問刀相。答似羊角。是諸凡夫次第相續而起邪見。爲斷如是諸邪見。故如來示現說於無我。喻如王子語諸臣言。我庫藏中無如是刀。善男子。今日如來所說真我。名曰佛性。如是佛性。我佛法中喻如淨刀。善男子。若有凡夫能善說者。卽是隨順無上佛法。若有善能分別隨順宣說。是等當知卽是菩薩相貌。問平等空門。一心大旨。旣美惡無際。凡聖俱圓。何乃受潤有差。苦樂不等。答萬事由人自召。唯心一理無虧。美惡但自念生。果報焉從他得。如傳奧法師云。但以內有惡業。則外感邪魔。若內起善心。則外值諸佛。斯則善惡在己。而由人乎哉。是以西施愛江。嫫母嫌鏡。實爲癡也。且君子尙求諸己。而不怨天尤人。況菩薩歟。若能深信斯談。則可以虛心絕想。頓入法空矣。故起信論云。或有衆生無善根力。則爲諸魔外道鬼神之所惑亂。若於坐中現形恐怖。或現端正男女等相。當念唯心境界。則滅終不爲惱。是知聖者正也。心正卽聖。故云心正可以辟邪。如日月正當天。草木無邪影。故知此心是凡聖之宅。根境之原。只爲凡夫執作賴耶之識。成生死苦惱之因。聖者達爲如來藏心。受涅槃常樂之果。若云阿賴耶識。則有名無體。以情執有。不究竟故。當證聖時。其名卽捨。若云如來藏心。則有名有體。以本有非執故。至未來際不斷故。如以金

作鑽鑽相虛。金體露現。如來藏作賴耶。賴耶相虛。藏性現。今衆生以隨情執重。故多認賴耶。不信有如來藏。以不信故。自既輕慢。又毀滅他人。謗法之僣。無過此失。念念昧如來法界之性。步步造衆生業果之因。惡業日新。苦緣無盡。於安隱處。生衰惱心。向解脫中。成繫縛果。受餓口鍼喉之體。經劫而飢火焚燒。作披毛戴角之身。觸目而網羅縈絆。或墮無間獄。抱劇苦而常處火輪。或生脩羅宮。起鬪諍而恆雨刀劍。或暫居人界。剎那而八苦交煎。或偶處天宮。倏忽而五衰陷墜。長沉三障。不出四魔。皆爲不知如來藏心。失唯識妙性。背真慈父。備賃外方。捨大智王。依投他國。是以諸佛驚入火宅。祖師特地西來。指真歸而不歸。示正見而弗見。都爲藏識熏處。無始堅牢。執情厚而如萬疊冰崖。疑根深而似千重閹室。今者廣搜玄奧。不厭文繁。和會千聖之微言。洞達百家之祕說。無一法不順。能成孝義之門。無一念不和。盡爲無諍之道。則六入終聚。畢竟無人。五陰舍中。豁然虛寂。是以內無所作。外無所依。萬有不能絆。內無所作。千慮不能馳。遂得靜佛邊疆。絕一塵而作亂。匡法國土。無一境而不降。可謂會天性於此時。更無異種。定父子於今日。唯我家風。如鷲轉魔羅經云。常受人天一切快樂。族姓殊勝。悉皆具足。斯由聞知一切衆生。悉有如來常住藏故。乃至若彼衆生。去來現在於五趣中。支節不具。輪轉生死。受一切苦。斯由輕慢如來藏故。問但了一心。不求諸法。紹隆三寶。自行化他。得圓滿妙覺位否。答覺心無易。則開佛知見。佛知見開。無幽不矚。不二之相。佛眼所見。一實之道。佛智所知。照窮法界之邊。洞徹真原之底。上成諸佛。下化衆生。靡

不由茲。自他俱利。夫欲正修行者。不歸宗鏡。皆墮邪修。或滯權小。此宗鏡正義。過去十方一切諸佛。於此圓修已成。現在一切諸佛現成。未來一切諸佛當成。過去一切菩薩已學。現在一切菩薩現學。未來一切菩薩當學。所以起信論明。須先正念真如之法。石壁鈔云。謂一切行門。皆從真如所起。以是行原故。非真流之行。無以契真。何有契真之行。不從真起。此乃是所信法中之根本故。所以萬緣所起。起自真如。會緣所入。入於真如。菩薩發心。先念真如。菩薩起信。亦先信真如。菩薩所行。亦契會真如。又問。云何是信真如之相。答。不信一切法。是信真如之相。以真如理中。本無諸法。若見諸法爲有。是信諸法。不信真如。是以無夙植廣大菩提一乘種子之因緣者。卒難起信。故祖師頌云。大緣與信合。或得入宗鏡者。是知非小緣矣。如楞伽經云。爾時世尊告大慧菩薩。攝受大乘者。則攝受諸佛菩薩緣覺聲聞。攝受諸佛菩薩緣覺聲聞者。則攝受一切衆生。攝受一切衆生者。則攝受正法。攝受正法者。則佛種不斷。佛種不斷者。則能了知得殊勝入處。知得殊勝入處。菩薩摩訶薩常得化生。建立大乘。十自在力。現衆色像。通達衆生形類。希望煩惱諸相。如實說法。如實者。不異。如實者。不來不去相。一切虛僞息。是名如實。又云。佛言。但覺自心現量。妄想不生。安隱快樂。世事永息。安隱快樂者。則寂靜妙常。世事永息者。則攀緣已斷。可謂遇圓滿寶藏。頓絕希求。到常樂涅槃。更無所至。是凡聖之際。如達家鄉。爲迷悟之依。已窮根本。大涅槃經云。金剛寶藏。無所缺減。華嚴經偈云。種種變化無量力。一切世界微塵等。欲悉了達。從心起。菩薩以此初發心。寶藏論本際。

品云。是以本際無名。名於無名。本際無相。名於無相。名相既立。妄惑遂生。真一理沉。道宗事隱。是以無名之朴。徧通一切。不可名目。過限量界。一體無二。故經云。森羅及萬像。一法之所印。卽本際也。然本際之理。無自無他。非一非異。包含一氣。該入萬有。若復有人自性清淨。含一而生。中無妄想。卽謂聖人。然實際中。亦無聖人法。如微塵許而有異也。若復有人自性清淨。含一而生。中有妄想。自然濁亂。則謂凡夫。然實際中。亦無凡夫法。如微塵許而有異也。故經云。佛性平等。廣大難量。凡聖不二。一切圓滿。咸備草木。周徧螻蟻。乃至微塵毛髮。莫不含一而生。故云。能了知一。萬事畢也。是以衆生皆乘一而生。故云。一乘。若迷故則異。覺故則一。故云。前念是凡。後念卽聖。又云。一念知一切法也。是以一卽一切。一切卽一。故云。以一之法。功成萬像。故經云。一切若有心。卽迷一切。若無心。卽徧十方。故真一萬差。萬差真一。譬如海涌千波。千波卽海。一切皆無有異也。乃至萬物含一而生。卽彼萬物亦爲一也。何以故。以本一故。末則無異。譬如檀生檀枝。非椿木也。故法華經偈云。十方佛土中。唯有一乘法。一乘者。卽一心也。一切萬有。十方虛空。皆從真如一心之種子所現。如檀生檀枝。蘭生蘭葉。乃至本末中邊。更無異相。故云。一卽一切。一切卽一。若能如是。何慮不畢。若能如是。究竟圓通。此外更無不了之法。則無理而不明。無事而不盡。以一法能成一切法。故如華嚴疏云。若入此觀法。則智與心相應。是以因由心學。果是心成。境由心現。解由心起。分位神通是心。力用造作是心。現起分別是心。決擇所得是心。乃至尋求知識。造詣佛土。並皆是心。心外無得。何所疑。

耶。故知心垢則娑婆現相。心淨則華藏含空。迴轉而恆起識輪。交羅而匪離心網。故海幢不起寂定。廣作十方佛事之門。善財不出道場。徧歷一百十城之法。是以文殊卽自心能證之妙慧。善財至彌勒。一心佛果滿後。卻令見文殊。因位將極。令返照心原。更無有異。未始動念故。再訪文殊不見其身者。但了自心空。般若故。是真見文殊。普賢是自心所證法界無盡妙行。善財雖徧法界參諸善友。欲見普賢。不假別指。便於初會始成之處。如來座前。而起念求。隨念卽見普賢在如來前。初無動移。此正顯觀心卽見希奇之相。見聞證入。由覩前相卽是見心故。以普賢身相如虛空徧一切處故。以普眼菩薩等入百千三昧。求覓普賢不見。只謂離念入定。厭境求真。不知塵塵是文殊。念念卽普賢故。是以善財一人。運悲智而橫廣十方。修願行而豎窮三際。從初至後。因滿果圓。明顯一心以爲榜樣。總攝一切始行菩薩。諸觀行人。皆做此修。離此觀心。別無殊勝。乃至六度萬行。若不了自心。皆成權漸。果歸生滅。報在人天。若能運心。福智無盡。如大智度論云。菩薩摩訶薩。知諸法實相。無取無捨。無所破壞。行不可得般若波羅密。以大悲心。還修福行。福行初門。先行布施。菩薩行般若波羅密。智慧明利。能分別施福。施物雖同。福德多少。隨心優劣。如舍利弗以一鉢飯上佛。佛卽迴施狗。而問舍利弗。汝以飯施我。我以飯施狗。誰得福多。舍利弗言。如我解佛法。義佛施狗得福多。舍利弗者。於一切人中智慧最上。而佛福田最爲第一。不如佛施狗。惡田得福極多。以是故知。大福從心生。不在田也。如舍利弗千萬億倍。不及佛心。問曰。如汝說福田妙故得福多。而舍利弗

施佛不得大福。答曰。良田雖復得福多。而不如心。所以者何。心爲內主。田是外事。菩薩本緣經偈云。若行惠施時。福田雖不淨。能生廣大心。果報無有量。故知福從心生。不因田出。別請五百阿羅漢。不如依次一。凡僧何者。以平等心福勝。取捨心福微。則勝劣由心。豈在田乎。施法既爾。六度萬行亦然。所以清涼鈔云。因該果海。果徹因原。以極果由於始信。信依本智而起。今不離本智故。斯則以因成果。攝果酬因。然因有二種。一約本有恆沙性德。信解行願等無不具故。二約修起。謂依本信德而起信心。依本解德而起解心。如起信論云。以知法性無慳貪故。隨順修行檀波羅密等。故一一修起。皆帶本有。俱來至果。無間道中。一時頓圓。解脫道中。同果交徹。名爲得果。果亦有二。一者本有菩提涅槃。一切佛性本覺具故。二者修起令證菩提。始覺悟故。始覺同本。無復始本之異。名究竟覺。則二果無礙。然二因本從本覺體上起來。則二因與本果無礙。始覺既同本覺。則果全同於二因。則二因與二果交徹。故因該果海。果徹因原。又初發心時。便成正覺。因該果也。雖得佛道。不捨菩薩行。果徹因也。華嚴論云。善財一念發心。頓無能所。了三世性。性絕古今。自覺自心。本來是佛。不成正覺。不證菩提。身心性相無證修者。不成不壞。本來如是。隨緣動寂。不壞有無。所行諸行。皆唯智起。斯宗鏡旨。是善巧智之所知。廣大心之所信。如華嚴經云。知一切衆生種種所緣。唯是一相。悉不可得。一切諸法。皆如金剛善巧智。是以上至妙覺極聖之位。中及大權菩薩修行之門。下至底下凡夫生死之地。皆同一心。無有高下。迷之自墮。悟之卽昇。迷悟似殊。真心靡易。古德云。不鏡

方寸虛負性靈。又云自己不明。則是終受他物。如此開示。不負前機。持王庫之真刀。得雪山之正味。證解信入之者。直紹寶王。見聞隨喜之人。能成佛種。斯恩難報。莫等尋常。任肩負頂戴。盡塵沙劫中。亦不能報一句之恩。仰思曠古求法之人。釋迦文等。投身大火。翹足深林。析骨剝身。剝皮刺血。乃至常啼東請。善財南求。藥王燒手。普明刎頭。皆是知恩報德之人。爲法忘軀之士。今勸後學。生殷重心。勿得自輕。虛擲光景。問妙明真心。覺王祕旨。理雖圓頓。正解難成。更希善巧之門。重證將來之信。答前已引法說。今更將喻明。此宗鏡一心。是諸法自性。如一珠有八萬四千孔。入一孔全收珠體。似一月影現一切水。一一影不離月輪。又若分白旃檀。片片而本香無異。猶布青陽令。處處而春色皆同。是則一法明心。萬緣指掌。皎然法喻。可以收疑問。凡曰提宗直陳正義。何須引喻。廣具繁文。答爲未直下頓悟之人。不無方便。如方便心論云。若就喻者。凡聖同解。然後可說。如言是心動發。猶如迅風。一切凡夫。知風動故。便得決了心。爲輕躁。若不知者。不得爲喻。問曰。何故不但說正義而說喻也。答曰。凡說喻者。爲明正義。又云。凡欲立義。當依四種知見。何等爲四。一者現見。二者比知。三以喻知。四隨經教。又法華經云。智者可以譬喻得解。今但取正解圓明。非論法說喻說。若不悟道。徒執絕言。今所言者。皆是提宗唱道之言。極妙窮原之說。如云。萬句浮言。不及一句妙理。千般魚目。不及徑寸明珠。夫一句妙理者。卽宗鏡之言也。斯言不可辯而自通。不可解而自釋。所以云善言不辯。辯言不善。問佛旨開頓漸之教。禪門分南北之宗。今此敷揚。依何宗教。答。此論見性。

明心不廣分宗判教。單提直入。頓悟圓修。亦不離筌筥而求解脫。終不執文字而迷本宗。若依教。是華嚴。卽示一心廣大之文。若依宗。卽達摩直顯衆生心性之旨。如宗密禪師立三宗三教。和會祖教。一際融通。禪三宗者。一息妄修心宗。二泯絕無寄宗。三直顯心性宗。教三種者。一密意依性說相教。二密意破相顯性教。三顯示真心卽性教。先敍禪宗。初息妄修心宗者。說衆生雖本有佛性。而無始無明覆之不見。故輪迴生死。諸佛已斷妄想。故見性了了。出離生死。神通自在。當知凡聖功用不同。外境由心。故各有分限。故須背境觀心。息滅妄念。念盡卽覺。無所不知。如鏡昏塵。塵盡明現。須修禪觀。遠離諠雜。調息調身。心注一境等。二泯絕無寄宗者。說凡聖等法。皆如夢幻。都無所有。本來空寂。非今始無。卽此達無之智。亦不可得。平等法界。無佛衆生。法界亦是假名。心旣不有。誰言法界。無修不修。無佛不佛。設有一法勝過涅槃。我說亦如夢幻。無法可拘。無佛可作。凡有所作。皆是迷妄。如了達本來無事。心無所寄。方免顛倒。始名解脫。三直顯心性宗者。說一切諸法。若有若空。皆唯真性。無相無爲。體非一切。謂非凡非聖。然卽體之用。謂能凡能聖等。於中指示心性。復有二類。一云。卽今能言語動作。貪瞋慈忍。造善惡受苦樂等。卽汝佛性。卽此本來是佛。除此無別佛。了此天真自然。故不可起心修道。道卽是心性。如虛空不增不減。但隨時隨處。息業養神。自然神妙。此爲真悟。二云。諸法如夢。諸聖同說。妄念本寂。塵境本空。本空之心。靈知不昧。卽此空寂之知。是汝真性。任迷任悟。心本自知。不藉緣生。不因境起。知之一字。衆妙之門。若頓悟此空寂之知。知且

無念無形。誰爲我相。人相。覺諸相空。心自無念。念起卽覺。覺之卽無。修行妙門。唯在此也。此上兩說。皆是會相歸性。故同一宗。次佛教三種。一密意依性說相教者。佛說三界六道。悉是真性之相。但是衆生迷性而起。無別自體。故云依性。然根鈍者。本難開悟。故且隨他所見境相說法。漸漸度之。故云說相。說未彰顯。故云密意。此一教中。自有三類。一人天因果教。說善惡業報。令知因果。二斷惑滅苦教。說三界無安。皆如火宅之苦。令斷業惑之集。修道證滅等。三將識破境教。說上生滅等法。不關真如。但各是衆生無始已來。法爾有八種識。於中第八識是其根本。頓變根身器界種子。轉生七識。各能變現自分所緣。此八識外。都無實法。問如何變耶。答我法分別熏習力故。諸識生時。變似我法。六七二識。無明覆故。緣此執爲實我法。如患夢者。患夢力故。心似種種外境相現。夢時執爲實有外物。寤來方知唯夢所變。我此身相及外世界。亦復如是。唯識所變。迷故執有我及諸境。既悟本無我法。唯有心識。遂依此二空之智。修唯識觀。及六度四攝等行。漸漸伏斷煩惱所知二障。證二空所顯真如。十地圓滿。轉八識成四智菩提。真如障盡。成法性身。大涅槃之果。此第三將識破境。與禪門息妄修心宗而相扶會。以知外境皆空。故不修外境事相。唯息妄修心也。息我法之妄。修唯識之心。二密意破相顯性教者。據真實了義。則妄執本空。更無可破。無漏諸法。是真性隨緣妙用。永不斷絕。又不應破。但爲一類衆生。執虛妄相。障真如實性。難得玄悟。故佛且不揀善惡垢淨性相。一切訶破。以真性及妙用不無。而且云無。故云密意。又意在顯性。語乃破相。意不形於言。

中故云密也。此教說前教中所變之境。既皆虛妄。能變之識。豈獨真實。心境互依。空而似有。且心不孤起。託境方生。境不自生。由心故現。心如境謝。境滅心空。皆假衆緣。無自性故。是以一切諸法。無不是空。凡所有相。皆是虛妄。是故空中無五陰六根。因緣四諦。無智亦無得。生死涅槃。平等如幻。此教與禪門泯絕無寄。宗全同。三顯示真心。卽性教。直示自心。卽是真性。不約事相而示。亦不約破相而示。故云卽性。不是方便隱密之意。故云示也。此教說一切衆生。皆有空寂真心。無始本來。性自清淨。明明不昧。了了常知。盡未來際。常住不滅。名爲佛性。亦名如來藏。亦名心地。達摩所傳。是此心也。問。旣云性自了了。常知。何須諸佛開示。答。此言知者。不是證知。意說真性不同虛空木石。故云知也。非如緣境分別之識。非如照體了達之智。直是真如之性。自然常知。起信論云。真如者。自體真實。識知。華嚴經云。真如照明爲性。又問。明品說智與知異。智局於聖。不通於凡。知卽凡聖皆有。通於理智。覺首等諸菩薩。問。文殊師利菩薩。何等首佛境界。智。何等是佛境界。知。文殊頌答云。諸佛智自在。三世無所礙。如是慧境界。平等如虛空。又頌云。非識所能識。亦非心境界。其性本清淨。開示諸羣生。旣云本淨。不待斷障卽知。羣生本來皆有。但以惑翳而不自知。故法華中開示。令得清淨者。卽是寶性論中離垢清淨也。此心雖自性清淨。終須悟修。方從究竟。經論所明。有二種清淨。二種解脫。或只得離垢清淨解脫。故毀禪門卽心卽佛。或只知自性清淨解脫。故輕於教相。斥於持律坐禪調伏等行。不知必須頓悟自性清淨。自性解脫。漸修令得離垢解脫。離障解脫。成圓滿。

清淨究竟解脫。若身若心。無所壅滯。同釋迦佛。問云何佛境界智。此問證悟之智。云何佛境界知。此問本有真心。答智云。諸佛智自在。三世無所礙。答知云。非識所能識。亦非心境界。識是分別。分別非真知。唯無念方見。又若以智證之。卽屬所詮之境。真知非境界故。瞥起照心。卽非真知。故非心境界。以不起心爲玄妙。以集起名心。起心看卽妄想。故非真知。是以真知必虛心遺照。言思道斷矣。北宗看心。是失真旨。若有可看。卽是境界也。寶藏論云。知有有壞。知無無敗。真知之知。有無不計。旣不計有無。卽自性無分別之知。是以此真心自體之知。卽無緣心。不假作意。任運常知。非涉有無。永超能所。水南和尚云。卽體之用曰知。卽用之體爲寂。如卽燈之時卽是光。卽光之時卽是燈。燈爲體。光爲用。無二而二也。又云。知之一字。衆妙之門。如是開示靈知之心。卽是真性。與佛無異。故名顯示真心。卽性教。全同禪門第三直顯心性之宗。旣馬鳴標心爲本原。文殊擇知爲真體。如何破相之黨。但云寂滅。不視真如。說相之家。執凡異聖。不許卽佛。今約教判定。正爲斯人。故西域傳心。多兼經論。無二途也。但以此方迷心執文。以名爲體。故達摩善巧。揀文傳心。標舉其名。心是名也。默示其體。知是心也。喻以壁觀。令絕諸緣。絕諸緣時。問斷滅否。答。雖絕諸念。亦不斷滅。問。以何證驗。云。不斷滅。答。了了自知。言不可及。師卽印云。只此是自性清淨心。更勿疑也。若所答不契。卽但遮諸非。更令觀察。畢竟不與他先言知字。直待他自悟。方驗真實。是親證其體。然後印之。令絕餘疑。故云默傳心印。所言默者。唯默知字。非總不言。六代相傳。皆如此也。至荷澤時。他宗競起。欲求默

契不遇機緣。又思惟達摩懸絲之記。達摩云。我法第六代後。命若懸絲。恐宗旨滅絕。遂言知之一字。衆妙之門。問悟此心已。如何修之。還依初說相教中。令坐禪否。答。若惜沉厚重難可策發。掉舉猛利不可抑伏。貪瞋熾盛觸境難制者。卽用前教中種種方便。隨病調伏。若煩惱微薄。慧解明利。卽依本宗一行三昧。如起信論云。若修止者。住於靜處。端身正意。不依氣息形色。乃至唯心無外境界。法句經偈云。若學諸三昧。是動非是禪。心隨境界流。云何名爲定。卽不起滅定。現行坐之威儀。不於三界。現攀緣之身意。然此教中。以一真心性。對染淨諸法。全揀全收。全揀者。如上所說。但剋體直指靈知。卽是心性。餘皆虛妄。故云非法非心。非境非智。乃至非性非相。非佛非衆生。離四句絕百非也。全收者。染淨諸法。無不是心。心迷故妄起惑業。乃至四生六道雜穢國土。心悟故從體起用。四等六度。乃至四辯六通妙身淨刹。無所不現。旣是此心現諸法。故法法全卽真心。如人夢所現事。事事皆人。如金作器。器器皆金。如鏡現影。影影皆鏡。故華嚴經云。知一切法。卽心自性。成就慧身。不由他悟。起信論云。三界虛僞。唯心所作。離心則無六塵境界。乃至一切分別。皆分別自心。心不見心。無相可得。故云一切法。如鏡中像。楞伽經云。寂滅者。名爲一心。一心者。名如來藏。能徧興造一切趣生。造善造惡。受苦受樂。果與因俱。故知一切無非心也。全揀門。攝前第二破相教。全收門。攝前第一說相教。將前望此。此則迴異於前。將此望前。前則全同於此。深必該淺。淺不至深。深者直顯出真心之體。方於中揀一切收一切也。如是收揀自在。性相無礙。方能於一切悉無所住。唯此

名爲了義。上之三教。攝盡一代經論之所宗。三義全殊。一法無別。就三義中。第一第二。終有相對。第三第一。性相對。皆迥然易見。唯第二第三。破相與顯性相對。講者禪者。俱迷爲同。是一宗一教。皆以破相便爲真性故。今廣辯空宗性宗。有其十異。空宗唯破相。性宗唯顯性。權實有異。遮表全殊。不可以遮詮遺蕩。排情破執之言。爲表詮直示。建立顯宗之教。又不可以逗機誘引。一期權漸之說。爲最後全提。見性真實之門。如上判教分宗。言約義豐。最爲殊絕。初則歷然不濫。後則一味融通。可釋羣疑。能歸宗鏡。十異者。一。法義真俗異者。空宗未顯真性。但以一切差別之相爲法。法是俗諦。此照諸法無爲無相無生無滅爲義。義是真諦。性宗以一真之性爲法。空有等種種差別爲義。經云。無量義者。從一法生。華嚴經云。法者知自性。義者知生滅。二。心性二名異者。空宗一向目諸法本原爲性。性宗多目諸法本原爲心。起信論云。一切諸法。從本已來。唯是一心。良由所說本性。不但空寂。而乃自然常知。故應目爲心。三。性字二體異者。空宗以諸法無性爲性。性宗以虛明常住不空之體爲性。性字雖同。而體異也。四。真智真知異者。空宗以分別爲知。無分別爲智。智深知淺。性宗以能證聖理之妙慧爲智。以該於理智。通於凡聖之真性爲知。知通智局。華嚴經云。真如照明爲性。起信論云。真如自體。真實識知。五。有我無我異者。空宗以有我爲妄。無我爲真。性宗以無我爲妄。有我爲真。故涅槃經云。無我者。名爲生死。我者。名爲如來。六。遮詮表詮異者。遮謂遣其所非。表謂顯其所是。又遮者。揀卻諸餘。表者。直示當體。如諸經所說真如妙性。每云不生不滅。不垢不

淨。無因無果。無相無爲。非凡非聖。非性非相等。皆是遮詮。遣非蕩跡。絕想祛情。若云知見覺照。靈鑒光明。朗朗昭昭。堂堂寂寂等。皆是表詮。若無知見等體。顯何法爲性。說何法不生不滅等。必須認得現今了然。而知。卽是我之心性。方說此知不生不滅等。如說鹽云不淡。是遮。云鹹。是表。說水云不乾。是遮。云濕。是表。空宗但遮。性宗有遮有表。今時人皆謂遮言爲深。表言爲淺。故唯重非心非佛。無爲無相。乃至一切不可得之言。良由只以遮非之詞爲妙。不欲親自證認法體。故如此也。又若實識我心。不同虛空。性自神解。非從他悟。豈藉緣生。若不對機隨世語言。於自性上。尙無表示真實之詞。焉有遮非方便之說。如今實未親證見性之人。但倣依通情傳意解。唯取言語中妙。以遮非泯絕之文而爲極則。以未見諦。故不居實地。一向脫空。隨言所轉。近來尤盛。莫可遏之。若不因上代先賢。多聞廣學。深入教海。妙達禪宗。何能微細指陳。始終和會。顯出一靈之性。剔開萬法之原。是以具錄要文。同明宗鏡。七認名認體異者。謂佛法世法。一一皆有名體。且如世間稱大。不過四物。如智論云。地水火風。是四物名。堅濕煖動。是四物體。今且說水。設有人問。每聞澄之卽清。混之卽濁。堰之卽止。決之卽流。而能溉灌萬物。洗滌羣穢。此是何物。舉功能義用而問之。答云。是水。舉名答也。愚者認名謂已解。智者應更問云。何者是水。徵其體也。答云。濕卽是水。剋體指也。佛法亦爾。設有人問。每聞諸經云。迷之卽垢。悟之卽淨。縱之卽凡。修之卽聖。能生世出世間一切諸法。此是何物。此舉功能義用問也。答云。是心。舉名答也。愚者認名便爲已識。智者更應問。何者。是心。徵其體。

也。答。知卽是心。指其體也。此一言最親最的。餘字餘說皆疎。如云非性非相能言能語等是體。緣慮動用等是心。卽何異他之所問也。以此而推。水之名體。名唯一字。餘皆義用。濕之一字。貫於清濁等。萬用萬義之中。心之名體亦然。知之一字。亦貫於貪瞋慈忍善惡苦樂。萬用萬義之處。直須悟得水。是名。不是水。濕是水。不是名。卽清濁凝流無義不通也。以例心。是名。不是心。知是心。不是名。卽真妄善惡無義不通也。空宗相宗。爲對初學及淺機。恐隨言生執。故但標名而遮其非。唯廣義用而引其意。性宗爲對久學及上根。令忘言認體。故一言直示。達摩云。指一言以直示。卽是知字一言。若言卽心是佛。此乃四言矣。若領解不謬。親照靈知之性。方於體上照察義用。故無不通矣。八二諦三諦異者。空宗唯二諦。性宗攝一切性相及自體。總爲三諦。以緣起色等諸法爲俗諦。緣無自性。諸法卽空爲真諦。一真心體。非空非色。能空能色。爲中道第一義諦。九三性空有異。空宗說有。卽徧計依他空。卽圓成性宗卽三法皆具。空有之義。徧計卽情有理無。依他卽相有性無。圓成卽情無理有。十佛德空有異。空宗說佛以空爲德。無有少法。是名菩提。性宗一切諸佛自體。皆有常樂我淨。十身十智。相好無盡。性自本有。不待機緣。十異歷然。二門奐矣。故須先約三種佛教。證三宗禪心。然後禪教雙亡。佛心俱寂。俱寂卽念念皆佛。無一念而非佛心。雙亡卽句句皆禪。無一句而非禪教。如此則自然泯絕無寄之說。知是破我執情。聞息妄修心之言。知是斷我習氣。執情破而真性顯。卽泯絕是顯性之宗。習氣盡而佛道成。卽修心是成佛之行。頓漸互顯。空有相成。若能如

是圓通。則為他人說。無非妙方。聞他人說。無非妙藥。藥之與病。只在執之與通。故先德云。執則字字瘡疣。通則文文妙藥。如上依教依宗。撮略和會。挑抉宗旨之本末。開析法義之差殊。校量頓漸之異同。融即真妄之和合。對會遮表之迴互。褒貶權實之淺深。可謂卷教海之波瀾。湛然掌內。簇義天之星象。免若目前。則頓釋羣疑。豁然妙旨。若心外立法立境。起鬪諍之端倪。識上變我變人。為勝負之由漸。遂乃立空破有。實有非空。崇教毀禪。宗禪斥教。權實兩道。常為障礙之因。性相二宗。永作怨讎之見。皆為智燈燄短。心鏡光昏。終不能入無諍之門。履一實之道矣。

音釋

殺公戶切種蒲拜切嫫蒙哺切嫫貌切醜甚醜黃黃縈紕於切縈於切縈於切縈於切劇奇逆切囑之欲切剗一丸切刺七迹切

宗鏡錄卷三十五

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫說此法門。是無始終說。不定方所。亦無時分。以無時之時。理無間斷。無處之處。說徧十方。故一切佛法。爾皆於無盡世界。常轉如是無盡法輪。令諸衆生反本還原。窮未來際。無有休息。華嚴疏云。夫心冥至道。則渾一古今。法界無生。本亡時分。故經頌云。諸佛得菩提。實不計於日。又云。此圓教法門。以會緣入實體。者有二。一以本收末。以諸聖教從真流故。不異於真。二會相顯性。謂彼一切差別教法。從緣無性。卽是真。如是故虛相本盡。真性本現。如來言說。皆順於如故。金剛三昧經云。如我說者。義語非文。衆生說者。文語非義。又理事無礙體者。謂一切教法。雖舉體卽真。不礙十二分等事。相宛然顯現。雖真如舉體爲一切。不礙一味湛然平等。夫一乘三乘。一性五性。就機則三。約法則一。新熏則五。本有無二。若理入雙拂。則三一兩亡。若約佛化儀。則能三能一。是故競執是非。達無違諍。大集五部雖異。不離法界本原。涅槃各說身因。佛視無非正說。此宗鏡機。是圓教攝。則圓根所對。大小俱含。故先德云。教海宏深。包含無外。色空交映。德用重重。語其橫收。五教乃至人天。總無不包。方顯深廣。其猶百川不攝大海。大海必攝百川。雖攝百川。同一鹹味。故隨一滴。迴異百川。前之四教。不攝於圓。圓必攝四。雖攝於四。圓以貫之。故十善五戒。亦圓教攝。

今依宗鏡。若約教。唯依一心而說。則何教非心。何心非教。諸經通辯。皆以一心真法界爲體。如來所說。十二分教。親從大悲心中之所流出。大悲心從後得智。後得智從根本智。根本智從清淨法界流出。即是本原。更無所從。無有法離於法界而有。華嚴經頌云。未曾有一法。得離於法性。卽一切衆生迷悟本。若不迷此。卽不成迷。以無顛倒執著輪迴生死故。若不悟此。卽不成悟。以無如法修行證窮果故。所以真如一心。爲迷悟依。夫立教之本。無出意言。以意詮量。從言開演。故基師云。至理澄寂。是非之論息言。般若幽玄。一異之情絕慮。息情慮故。非識非心。絕言論故。非聲非說。法非聲說。說徧塵沙。理無識心。心該法界。心該法界。斯乃非心作心。說徧塵沙。此亦無說爲說。非心作心。心開二種。無說爲說。說乃兩門。心開二種者。一心生滅門。二心真如門。釋生滅門者。只如三界循環。斯皆妄識。四生盤泊。並是惑心。榮辱迅譬石光。古今駛過拍毬。此則生滅門也。釋真如門者。只如摩羅淨識。湛若太虛。佛性明珠。皎同朗月。隱顯雖異。膚內更明。染淨緣分。法身澄止。此則真如門也。言說乃兩門者。一大機受法。則教說滿乘。二少聖聞思。則藏開半字。神鎋和尚云。教起所由者。如來一代說法。欲令衆生悟佛知見。佛知見者。所謂平等真心。諸法無二。無二之法。卽是實性。實性之體。離有離無。不生不滅。理自恆真。不由觀智所顯。道常顯露。實無翳障。平等真心者。若法相宗。真卽是智。將智證真。三乘無別。卽是真家之心。依主釋也。若法性宗。真卽是心。體同名別。真心卽平等。持業釋也。故經云。泥洹真法寶。衆生從種種門。入種種之門。是能通所通唯一道。又云。經說門。

不同。或文字爲門。大品經明四十二字門是也。或觀行爲門。釋論明菩薩修三三昧緣諸法實相是也。或智慧爲門。法華經云。其智慧門難解難入是也。或理爲門。大品經云。明無生法。無來無去。卽是佛也。依教門通觀。依觀門通智。依智門通理。理爲門。復通何處。教觀智等諸門。悉依於理。能依是門。所依何得非門。雖無所通。究竟徧通。是妙門也。則衆妙之門。一真心之所依也。華嚴經云。譬如日出先照高山。日譬於佛。光譬說教。日卽無緣之慈。非出而出。隨衆機之所扣。非照而照。說華嚴如高山。說方等如食時。說般若如禺中。說法華如正中。說涅槃如平地。若菩薩大人。蒙般若光諸法之用。二乘之人。旣無此用。譬如七日嬰兒。若視日輪。令眼失光。以無明全在。喪一切智明故。外道闇證。譬如夜遊。以未承正教之照故。菩薩利他。譬如日中。作務施運役之功。然平地高山。同承日照。小根大器。咸稟教光。約能照則無淺深。對所照自分前後。如大車等賜。一雨普霑。道絕始終。理無偏黨。若得宗鏡一乘之光。平等大慧。自他兼利。更無差別。故大涅槃經云。譬如有人。以新毒藥塗大鼓。於衆中擊。令出聲。雖無心欲聞。若有聞者。遠近皆死。唯除一人不橫死者。謂一闍提。纔聞卽能破無明惑。名爲近死。聞未卽益。作後世因。名爲遠死。止觀釋云。一切衆生心性正因。譬之如乳。聞了因法。名爲置毒。正因不斷。如乳四微。五味雖變。四微恆存。是故毒隨四微。味味殺人。衆生心性亦復如是。正因不壞。了因之毒隨正奢促。處處得發。或理發。教行證發。如辟支佛利根。根熟出無佛世。自然得悟。理發亦爾。久植善根。今生雖不聞圓教。了因之毒任運自發。若聞華嚴日照高山。

卽得悟者。此是教發。聞已思惟。思惟卽悟。是爲觀行發。若是六根淨位。進破無明。是相似證發。若見道損生。亦是證發。今依華嚴立五教。天台立四教。乃至八教。且華嚴一心立五教。約識而論者。一如小乘教。但有六識賴耶。但得其名。二大乘始教。但得一分生滅之義。以其真理未能體通。但說凝然不作諸法。第三大乘終教。於此賴耶。得理事通體。不生滅與生滅和合。非一非異。以許真如隨緣而作諸法。以阿賴耶識所熏淨法。與能熏染法各差別。故非一。能熏所熏。但一心作無有他。故非異。始教約法相差別門說。終教約法體相容門說。爲第一義真心。謂如來藏性。依此有諸趣等。第四頓教。卽一切唯法一真心。差別相盡。離言絕慮。不可說也。以一切染淨相盡。無有二法可以體會。故不可說。如淨名所顯入不二門也。第五圓教。約性海圓明法界所起。唯一法界性。起心卽具十德。問云。何一心約就諸教。得有如是差別義耶。答。約法通收。由此甚深所起一心。具五義門。隨以一行攝化衆生。一。小乘攝義從名門。二。始教攝理從事門。三。終教理事無礙門。四。頓教事盡理顯門。五。圓教性海具德門。五義相顯。唯一心轉。祕密義記云。佛子。善聽。譬如暗家寶。人不知。故無燈明。故於彼接觸。誤謂爲蛇所毒。由誤故。毒氣入身。其身腫脹。受種種苦。智者見已。卽將燈明。示以利寶。其所螫人。卽見此寶。身內毒氣。卽能除愈。以得此寶。故飛行無礙。見人恭敬。諸惡者。皆以慈心相向。惡心消滅。由無怨讎。故得無所畏。無所畏。故安隱快樂。行者亦爾。由不知法性家內實德寶。故爲八萬四千塵勞。由知親近善友聞法。故返塵勞。垢爲八萬四千道品法。除自然執。又知因緣。

空。又知佛性常住。又知言語道亡。心行處滅。又開悟法界緣起。由是一切諸法。從一地不至一地。會是淨心中。是故諸煩惱及諸淨心。不從他方來。一手反覆耳。智者不須疑也。又前所譬暗家寶寶。即是顯清淨法門。爲對治染法。對治有五。一者小乘教。卽對治外道。不依因緣。起自然執。二初教。卽對治小乘。由於因緣有執。以前總名有爲緣起。三者終教。卽對治初教。一切諸法無常苦空無我。執此名無爲緣起。由真如隨緣。名爲無爲緣起。四者頓教。卽對治終教。念念紛紛。起有言說。卽自體緣起。窮源盡性。一念不生。故爲自體。五者圓教。卽對治頓教。寂默言說。心行處滅。一切歸寂源。不能一卽一切。一切卽一。自在等。此法界緣起。動靜具足。故名性起。圓融無礙。取捨都盡。卽三毒卽佛故。若小乘雖隨起對治。唯知第六識。不知由心有諸法故。言心者。卽八識心王。又小乘不知常樂我淨心。萬法主故。不可得故。如虛空故不可治。雖有如是法。以不知所因故。不知由心有萬法故。不覺心源故。唯取小果。皆滅色取空。若不滅色取空。知色卽是空。卽得入初教。次初教人。如上諸次第所起法。皆言識變有。識外不有。識者。卽第八識。約識性亦不可得。纔證此心。卽知諸法因緣生。緣生無自性。雖證此法。猶有剎那生滅。故名有爲。證凝然真如故。次終教人云。一切諸法不出一心。是一心。譬如大海濕性。依一心所有諸法。如大海波瀾。雖攝波入水。而不滅波浪。雖波瀾紛紛起。而不滅寂水。如是雖攝萬境入一心。而不滅萬境。雖萬境紛紛起。而不滅一心。何以故。一心所有故。是故真該妄末。妄達真源。性相融通。本末平等。雖自性無生。不失業果。雖不失業果。自性無

生。雖得一心。不得無盡故。不得重重故。名一實諦。自此已前諸教。依漸次階位。卽名漸教。次頓教者。一念不生。卽是佛也。何以故。一切諸法從本以來。常自寂滅相。下自衆生。上盡諸佛。一切所作事。不遺一毛。諸皆如夢。故成佛度生。猶此夢攝。不明一中多。多中一。一卽多多。卽一等。次圓教所明。以十十無盡顯其義。以十十重重辯其相。隨舉爲主。萬法爲伴。由主不妨伴。伴不妨主。俱周徧法界。問如上所說重重無盡者。具何物重重。何物無盡。何法廣大。何法圓融。何法包含。何法祕密。答則是一切凡聖。心相重重。心性無盡。是心廣大。是心圓融。是心包含。是心祕密。若無此一心爲宗。則教門無一法可興。諸佛無一字可說。旣全歸心旨。廣備信根。圓解已周。纖疑不起。不可唯憑口說。密在心行。但以定水潛澄。慧燈轉耀。若一向持文求理。執教談宗。如入海算塵沙。仰空數星宿。終不親見。去道尤賒。昔人云。如天地終日轟轟。不及真理。是故學人去文取理。端坐凝情。以心眼自看。是名專住一境。修定勝因也。又圓教義者。本末融通。理事無礙。說真妄。則凡聖昭昭。而交徹。語法界。則理事歷歷。而相收。佛知見一偈。開示而無遺。大涅槃一章。必盡其體用。如華嚴經云。無有智外。如爲智所入。亦無如外。智能證於如。又云。無有少法與法同止。以舉心攝境。則無心外之境。舉境攝心。則無境外之心。以性無二。相卽性故。相隨性融。隨一皆攝。是以性外無相。何則。法不融。理中立事。則何門不入。可謂觸目菩提。一念圓證。所以無量義經云。無量義者。從一法生。其一法者。所謂無相。古人云。此是出生義。法華經云。究竟至於一切智地。此是收入之法。則三乘萬化。從實相生。

究竟還歸一實相。則初後不離一心。本末咸居正位。如法華經云。心相體信。入出無難。可以知大乘家業。紹佛種位。又初則一出無量。後乃無量歸一。今無量非無量。一亦非一。卽證法華三昧。又先德目爲教海者。以含衆法。喻如大海。傍無邊涯。連天一色。空徹海底。海映空天。卽是圓教。總攝諸教歸真。並皆空淨。理事無礙。如交暎色。空色不礙。空不礙色。德用重重。卽唯明唯深。具十玄門。重重無盡。卽事事無礙。如海十德。互相周徧。卽心海包容。深廣無際矣。所以守護國界。主陀羅尼經偈云。一字演說一切法。多劫無有窮盡時。一字門亦復然。此住寶篋真言地。生法師釋法華經。一毫之善。舉手低頭。皆已成佛。言無非佛流。卽涅槃意。乃至外道典籍。亦佛法流。況內法耶。大小等教。皆從如來大悲所流故。是知無有一法不從心原性空而出。如源出水。似空出雲。以十方如來證心成佛。佛卽是心。所有萬善萬德。悲智願行。無不從此流矣。又約金師子章論五教者。一。此師子雖是因緣之法。念念生滅。實無師子可得。名愚人法。是聲聞教。二。卽此緣生諸法。各無自性。徹底唯空。名大乘初教。三。雖復徹底唯空。不礙幻法。宛然緣生。幻有二相。雙存。名大乘終教。四。卽此師子與金二相。互奪兩亡。情謂不存。俱無有力。空有雙泯。名言路絕。栖心無寄。名大乘頓教。五。卽此情盡體露之法。混成一塊。繁興大用。起必全真。萬像紛然。參而不雜。一切卽一。皆同無性。一卽一切。因果歷然。力用相收。卷舒自在。名一乘圓教。此名最上乘也。次天台立四教者。一。藏教。明因緣生滅四諦理。正教小乘。傍化菩薩。二。通教。三人同稟。明因緣卽空。無生四真諦。正爲菩薩。傍通二乘。

教理智斷行位因果皆空。三人同證。此藏通二教。俱不識常住真心。皆以滅心爲極果。三別教是不共之名。明因緣假名無量四聖諦理。約化菩薩。不共二乘。若教別者。具演恆沙佛法。別爲菩薩。若理別者。藏識有恆沙俗諦之理。乃至智斷行位因果。俱與三教事別。雖知一心不空無盡之理。卽今未具。猶待次第生起。執教道而不融。據行布而成別。四圓教。明不思議因緣。無作四諦教理。正說中道。卽一切法圓理不偏。智圓則一成一切成。斷圓則不斷而斷。行圓則一心具足萬行。位圓則一地具足一切地。因圓則雙照二諦。自然流入薩婆若海。果圓則妙覺不思議三德之果。卽一念心圓具法界。約觀心明四教者。淨名疏云。今但論卽心行用。識一切教門。皆從初心觀行而起。四教旣攝一切經教。若一念觀心分明。能分別一念無明因緣所生之心。四辯歷然。則一切經教大意。皆約觀心通達。就此卽爲四意。第一約觀心明三藏教相者。卽是觀一念因緣所生之心生滅。析假入空。約觀門起一切三藏教也。若觀生滅四諦入道。卽是修多羅藏。故增一阿含云。佛告諸比丘。謂一切法者。只是一法。何等爲一法。心是一法。離心無一切法也。智度論云。從初轉法輪經。至大涅槃。結修多羅藏。此只是約心生滅說四聖諦。卽是法歸法本之義也。觀心出一切毗尼藏者。佛制戒時。問諸比丘。汝何心作。若有心作。卽是犯戒。有犯故有持也。若無心作。則不名犯。犯義不成。不說持也。故從心發戒。無心則不發戒。若言從心出阿毗曇藏者。四卷略說。名毗曇心。達摩多羅處中而說。名爲雜心。如此皆是約心而辯。毗曇無比法者。分別諸心心數法。一切法不可比也。第二

約觀心明通教者。觀心因緣所生一切法。心空則一切法空。是爲體假入空。一切通教所明行位因果。皆從此起也。第三約觀心明別教者。觀心因緣所生卽假名。具足一切恆沙佛法。依無明阿賴耶識。分別無量聖諦。一切別教所明行位因果。皆從此起也。第四約觀心明圓教者。觀心因緣所生。具足一切十法界法。無所積聚。不縱不橫。不思議中道二諦之理。一切圓教所明行位因果。皆從此起。如輪王頂上明珠。是則四教皆從一念無明心起。上來數引華嚴經。明破微塵出三千大千世界經卷義。意在此也。又約頓漸不定祕密。通前四教總立八教。一頓教。如華嚴無聲聞乘。故名爲頓。二漸教。卽三藏及方等般若。漸引入圓教。三不定教。謂一音異解。或說大而得小果。或說小而得大道。故名爲不定。四祕密教。此有二種。一顯露祕密。謂同席異聞。不得道果。互不相知。故名祕密。二祕密祕密。唯佛能證。密令衆生而得開悟。不可指示。總前四教而成八教。又教分五味。釋論云。旃延子明六度限劑而滿者。此調雜血衆生爲乳也。大品云。菩薩發心與薩婆若相應者。此欲調乳入酪也。大品云。菩薩發心遊戲神通淨佛國土。又如淨名中得不思議解脫者。皆能變身登座。而復能受屈被訶者。此欲調酪爲生酥就熟酥也。大品云。菩薩發心卽坐道樹。成正覺。轉法輪。度衆生者。是調熟酥爲醍醐也。此乃從一開一。接引酥酪之機。後卽會一歸一。成熟醍醐之衆。終無別法。更有卷舒。本迹相收。機應冥合。又分半滿之教。小乘爲半。大乘爲滿。又三乘爲半。一乘爲滿。如涅槃經明半字及滿字等。說半字故。半字卽顯。滿字卽隱。今日說滿字者。滿字卽顯。半字卽隱。此

卽約緣而說隱顯。又如月喻品。此方見半。他方見滿。而彼月性。本無虧盈。隨緣所見。故有增減。此卽是大乘宗中說也。如智儼法師。依華嚴一乘宗辯者。不待說與不說。常半而常滿。隱顯無別時。如彼月性。常滿而常半。增減無異路。正同宗鏡所錄法門。隱則一心無相。顯則萬法標形。不壞前後而同時。常居一際而前後。當舒卽卷。當卷卽舒。故知以教照心。以心明教。諸佛所說。悉是自心。輔行記引華嚴經頌云。諸佛悉了知。一切從心轉。若能如是解。彼人真見佛。寶性論云。有神通人。見佛法滅。以大千經卷。藏一塵中。又華嚴云。善哉善哉。云何如來在於身中而不覺知。故明四諦十二因緣境。八萬四千法門。不出一心。若得此意。八年廣演法華。在乎一念。經五十劫。詎動刹那。例一代逗機。居於心性。十方佛事。宛然矚目。乃至涅槃三德。在一心中。則大經一部。全標方寸。無邊教法。攝一刹那。千枝萬葉。同宗一根。衆籍羣經。咸詮一法。如上所引。五味八教半滿等文。然雖分判一代時教。皆是一心融攝。一理全收。分而非多。聚而非一。散而非異。合而不同。恆沙義門。無盡宗趣。皆於一乘圓教宗鏡中現。所以古德云。契之於心。然後以之爲法。在心爲法。形言爲教。法有自相共相。教有遮詮表詮。故知就事雖分。約理常合。乃至開爲恆沙法門。究竟不離一心之旨。若從一心中方便開示。成其教迹者。卽不可定其權實時分前後。以是如來逗機一期方便。切不得自生決定解也。有乖正法。如法華玄義云。約五味半滿相成者。若直論五味。猶同南師。但得方便。若直論半滿。猶同北師。但得其實。今明五味不離半滿。半滿不離五味。五味有半滿。則有慧方便解。半滿有

五味。則有方便慧解。權實俱遊。如鳥二翼。雖復俱遊。行藏得所。若華嚴頓滿大乘家業。但明一實。不須方便。唯滿不半。於漸成乳。三藏客作。但是方便。唯半不滿。於漸成酪。若方等彈訶。則半滿相對。以滿斥半。於漸成生酥。若大品領教。帶半論滿。半則通爲三乘。滿則獨爲菩薩。於漸成熟酥。若法華付財。廢半明滿。若無半字方便調熟鈍根。則亦無滿字開佛知見。於漸成醍醐。如來殷勤稱歎方便者。半有成滿之功。意在此也。次約觀分別者。唯識宗立二種觀。華嚴宗立四觀。天台教立三觀。普賢門立十觀。唯識二觀者。一唯心識觀。二真如實觀。進趣大乘方便經云。若依一實境界修信解者。應當學習二種觀道。一唯心識觀。二真如實觀。學唯心識觀者。所謂於一切時一切處。隨身口意所有作業。悉當觀察。知唯是心。乃至一切境界。若心住念。皆當察知。勿令使心無記攀緣。不自覺知。於念念間。悉應觀察。隨心所有緣念。當使心隨逐彼念。令心自知。知已。內心自生想念。非一切境界有念有分別也。所謂內心自生長短好惡。是非得失。衰利有無等見。無量諸想。而一切境界。未會有想起於分別。當知一切境界。自無分別想故。卽自非長非短。非好非惡。乃至非有非無。離一切相。如是觀察一切法。唯心想生。若使離心。則無一法一相。而能自見有差別也。真如實觀者。思惟心性無生無滅。不住見聞覺知。永離一切分別之想。華嚴四觀者。此約一心真如法界。就理事行布圓融。成四種法界。對此法界。爲四種觀門。此四觀門。法本如是。故依法而觀。故名爲觀。一事觀。謂迷悟因果。染淨歷然。二理觀。謂我法俱空。平等一相。三理事無礙觀。謂彼此相徧。隱顯成奪。

同時無礙。四事事無礙觀。謂觀事法以理融故。相卽相入。重重無盡。若依此一心無礙之觀。念念卽是華嚴法界。念念卽是毗盧遮那法界。經云。若與如是觀行相應。於諸法中不生二解。一切佛法疾得現前。台教三觀者。三觀義云。夫三寸之管。氣序不衰。一尺之表。朝陽可測。是知得其道者。豈遠乎哉。三觀詣理之妙門。今明此義。故借爲喻也。仰佛法遐蹤。神功浩曠。求茲非遠。寄以一心。體之有原。總乎三智。若其假方便。以致殊會。歸一道。寂然而雙照。三觀之名。出自瓔珞。經云。從假入空。名二諦觀。從空入假。名平等觀。雙照二諦。心心寂滅。自然流入薩婆若海也。天台疏問曰。三觀俱照二諦。有何等殊。答曰。前觀雖照二諦。破用不等。次觀亦照二諦。破用平等。既不見中道。但是異時平等。第三觀者。得見中道。雙照二諦。卽是一時平等也。若修觀心。還用前二觀。雙亡雙照之方便也。雙亡方便者。初觀知俗非俗。卽是俗空。次觀知真非真。卽是真空。非真非俗。卽是中道。因是二空觀。入中道第一義諦觀。今明一心三觀者。一明所觀不思議之境者。卽是一念無明心。因緣所生十法界以爲境也。此心神微妙。一念具一切三世諸心諸法。譬眠法覆心。一念之內。夢見一切諸心諸事。若正眠夢之時。謂經無量。如法華經說。夢見初發心。乃至成佛無量諸事。比其覺時反觀。只是一念眠心也。心譬自性清淨心。眠法覆心。譬於無明。無量夢事。譬恆河無知。覆一切恆沙佛法。夢事不實。善惡憂喜。譬見思惑覆真空也。若不細尋夢譬。不思議之疑。終無決理。故諸大乘經多說十喻。但諸法師。不圓取譬意。止偏得虛僞空邊。不見譬無量無明法性邊也。故三諦之境義不

成也。二明能觀者。若觀此一念無明之心。非空非假。一切諸法亦非空非假。而能知心空假。卽照一切法空假。是則一心三觀。圓照三諦之理。不斷癡愛。起諸明脫。若水澄清。珠相自現。此卽觀行卽也。三明證成者。若證一心三觀。卽是一心三智五眼也。若得六根清淨。名相似證。卽十信位也。若發真無漏。名分證。真實卽此是初住也。經云。一念知一切法。是道場。成就一切智故。大品經云。有菩薩從初發心。卽坐道場。當知是菩薩爲如佛也。智度論云。三智其實一心中得。佛欲分別爲人說。令易解故。所以次第說耳。又總明三種三觀。一者別相三觀。二者通相三觀。三者一心三觀。一別相三觀者。歷別觀三諦。若從假入空。但得觀真。尙不得觀俗。豈得觀中道也。若從空入假。但得觀俗。尙未得觀中道。若入中道正觀。方得雙照二諦。二通相三觀者。則異於此。從假入空。非但知俗假是空。真諦中道亦通是空也。若從空入假。非但知俗假是假。真空中道亦通是假。若入中道正觀。非但知中道是中。俗真通是中也。是則一空一切空。無假無中而不空。一假一切假。無中無空而不假。一中一切中。無假無空而不中。但以一觀當名。解心無不通也。三一心三觀者。知一念心不可得不可說。而能圓觀三諦也。卽淨名經云。一念知一切法。是道場。成就一切智故。是以在境爲一諦。而三諦。在心爲一觀。而三觀。在果爲一智。而三智。如一圓珠。珠相喻有。珠徹淨喻空。圓明喻中。三無前後。此喻一諦。而三諦。若以明鏡照之珠上。三義一時頓現。卽喻一觀。而三觀。若就鏡中觀珠。珠之與鏡。非一非異。則喻心境二而不二。爲真覺也。妙觀者。觀一念心爲所緣境。返觀此心從何

處來。去至何所。淨若虛空。名空觀。觀境歷歷分明。名假觀。雖歷歷分明。而性常自空。而境觀歷然。名中觀。卽三而一。卽一而三。語默行住。不生不滅。不常不斷。不一不異。不來不去。不有不無。不住不著。不垢不淨。不愛不取。不虛不實。不縛不脫。皆不生不滅之異名。義無別也。卽空不住空。卽假不住假。卽中不住中。是名中。何以故。爲卽空。空有何可住。卽假。幻化影復何可住。二邊旣無可住。豈有中可住。故曰三諦無住。是名爲中。當須如此。空中無空。只勿空。假中無假。只勿假。中中無中。只勿中。當如是照。照中無照。只勿照。若見如是理。卽見萬物而自虛也。此三觀者。是不思議境。若闕一觀。境智不成。故云不思議。備收一切法。一切雖多。十法界收盡。旣其鎔融。一則具十。成百法界。一界又具十如。一如又具三種世間。謂五陰。衆生。國土。千如前有三千世間。名不思議假。此假卽空卽中。若無中。攝理不徧。若無十界。收事不盡。若無十如。因果不具。若無三種世間。依正不足。故知實相。悉總諸法。重重無盡。融融無礙。猶如帝網。名不思議境也。凡聖同有此理。故云已之三千。徧彼三千。徧彼三千。互徧亦爾。故得依正終日炳然。無所分別。法界洞朗。爲顯此境。故云觀不思議境也。如三觀頌云。空觀如性不可得。假觀相合法界邊。中觀體等理無二。卽一而三。常宛然。又空觀了諸法無自性故。二假觀。此空處具諸法故。三中觀。空假無別體故。唯一真心。故以空是心之性。卽是真空。非是但空。以假是心之相。卽是妙假。非是偏假。性相分三而非三。真心冥一而非一。非一而三。觀宛然。非三而一心不動。又卽一而三相不同。如鏡體一。有光明影像差別之相。卽三而一體。

無異。如影像光明，俱同一鏡。又古釋三觀義云：一念心起，起無起相，徹底唯空。三際寂然，了不可得。無見聞覺知相，無眼耳鼻舌身意相，空觀也。一念心起，有三千世間相，國土世間一千，山河大地日月星辰是也。五陰世間一千，染淨一切色心是也。衆生世間一千，六凡四聖假質是也。一念心起，三千性相一時起。一念心滅，三千性相一時滅也。念外無一毫法可得，法外無一毫念可得也。此心性圓明，一而能多，小而能大，染而能淨，因而能果，有而能無。故一一色一一香一一念，介爾有心，卽具三千也。一處見多，多處見一。一念卽多劫，多劫卽一念，重重互現。喻天帝珠網，此假觀也。一念心起，起而無起。三際寂然，無起而起。三千性相，非空非假，雙照空假。此中觀也。說卽有三名字，照時不作三一解，只念念見自心性，任運非三非一，亦不用破除身心，亦不要安立境觀，念想斷處，一切時中任運心常三觀也。人無圓機，自謂我是凡穢，我多煩惱，我智慧劣，我是生死人，此乃醫眼見空華，空實無華也。圓人觀明，觸事全同古佛，非同也。何以故？法性圓理，三德三身，只是一念，不可分故。此圓理亦無次位，爲人未能任運常觀，觀有斷續，我性未破，破而未盡，故分六卽四十二位，點空接引，令至無修耳。或謂凡人但有佛法身性，未有報化德用，此乃別教中解，圓觀惑業苦三，本自無性，全是三德。三德本無住處，住惑業苦中，三身三道，悉是假名，畢竟空中，了不可得。無惡可捨，無道可證，纔見有一毫理可依泊者，便是妄境牽生心，三觀不明也。學人嫌惡貪瞋癡，作意斷除，殊不知此嫌惡心自是惑也。若纔覺起，卽照此起處自無性，不可取捨，三觀明也。若別

作對治。別作眞如實相解。別作佛菩薩想。別運身心徧法界想。並非圓意。圓人卽念無念耳。若謂能覺知。識別者是心。此是心苗。非心性也。故云動是法王苗。寂是法王根。心性者。三觀明時是也。三觀明時。不見有情無情。佛與衆生。若罪若福。在我觀內。在我觀外。在我觀中。皆不可也。若不明三觀。妄情計佛性在身中。計徧草木上。經中喚作徧計所執性。外道所宗。四教所不攝。況圓人解乎。夫中觀難明。圓解微妙。凡言中者。有二種中。一但中。二圓中。如首楞嚴經明八還義。若枿前塵見無還處。見性獨妙。但中也。見與見緣。元是菩提妙淨明體。云何於中有是非。是此圓中也。又空假卽中。但中也。中卽空假。不但中也。卽是圓中。如藏通二教。是但空。卽枿色體塵。歸徹底自性之空。如別圓二教。是不可得空。具中道佛性不空之理。傳大士頌云。獨自精。其實離聲名。三觀一心融萬品。荆棘叢林何處生。釋曰。若能內觀返照。獨精自心。何言詮所及。故云其實離聲名。了此一念心。起處不可得。是名空觀。卽於空處。見緣生法。似有現顯。故云一切法。是一切法。非於無性無像而有性有像。是名假觀。求空不得空。尋假不得假。非空非假。全是一心。是名中觀。念念具三觀之法。塵塵成佛智之門。故云三觀一心融萬品。則煩惱荆棘。五陰叢林。生死根株。我慢原阜。更從何處而起。故云荆棘叢林何處生。普賢觀云。止觀十門者。一心行稱理。攝散名止。二止不滯寂。不礙觀事。三由理事交徹而必俱。遂使止觀無礙而雙運。四理事形奪而俱盡。故止觀兩亡而絕寄。五絕理事無礙之境。與泯止觀無礙之心。二而不二。故不礙心境而一味。不二而二。故不壞一味而心境。六由

卽理之事。收一切法。故卽止之觀。亦見一切。七。由此事卽是彼事。故令止觀見此心卽是彼心。八。由前中六則一多相入而非一。七則一多相是而非異。此二不二。同一法界止觀無二之智。頓見卽入二門。同一法界而無散動。九。由事則重重無盡。止觀亦普眼齊照。十。卽此普門之智爲主。故頓照普門法界時。必攝一切爲伴。無盡無盡。

音釋

翹渠竹切皮 錯口駭 馮牛俱切日
毛之丸也 馮巳日馮中

爲散。獨於散位而生起故。四夢中意識。於睡眠位起此識故。問。四中何者是能觀心。答。得上定者。定中意識。現量觀故。未得定者。獨散意識。能爲觀體。次明心所者。有五十一法。總分六位。且通辯諸識。有漏位中相應者。前五識各有三十四心所相應。謂徧行五。別境五。善十一。根本煩惱三。貪瞋癡。中隨二。大隨八。第六識三界三性定散通論。具與五十一心所相應。第七識與十八心所相應。謂徧行五。根本煩惱四。我癡。我見。我慢。我愛。大隨八。別境中慧。第八識唯與徧行心所相應。此八種識。若成無漏。唯與二十一心所相應。謂徧行別境善法。今明能觀心。但唯善性。第六識。其相應心所。隨心王說。定中心所唯二十一。謂徧行五。別境五。善十一。或尋伺中隨取一法。卽二十二。尋麤伺細。不俱起故。淺深推度。思慧爲體。若與散位心王相應。卽二十法。於前善中除輕安故。輕安一法。是定引故。有定資身。方得調暢。有輕安義。或二十一。於尋伺中隨取一故。問。能觀心於三境之中。此何境。答。定散二位。皆獨影境。變假相故。此假相分。從能緣見分種生。自無其種。故名獨影。不同性境。是實色。心各有種生。如眼識緣色等。又不同帶質境。心緣心時。定有質故。中間相分。從質見起。言獨影境。自有二類。一有質。卽此觀心。託彼爲質。二無質。緣龜毛等。問。既有彼資。何非帶質。答。帶質有二。一眞帶質。以心緣心。如第七緣第八。第六緣餘識。二似帶質。心緣色故。卽此所觀帶彼質故。通似帶質。問。定散二位。託彼質緣。熏得何種。答。唯熏能觀心。心所見分種子。相分是假不熏。有漏觀心。不熏無漏質種。問。三量之中。此是何量。答。定位現量收。散位比量攝。不通非量。非正觀故。問。

三性何性。答。唯善性故。問。四緣何緣。答。四緣皆具。第六心王并實心所。皆從種生。是因緣。假相分是所緣。爲緣。卽前念引後念。是等無間緣。增上有二。一順。二違。順增上有二。一有力順。作此觀時。諸緣有力。隨順能觀。名有力增上。二無力順。作此觀時。不障餘法。雖無力。能不違他。故名無力增上。二違增上。亦有二種。一違背。作此觀時。而能違背散亂心所。又能違背無記性等。二違損。作此觀時。而能違損諸染法故。問。於三依中。此是何依。答。三依皆具。一因緣依。能觀心等有自種子。爲因緣依。現依種故。亦名種子依。二俱有依。謂六根處。能與諸心心所爲依故。今能觀第六。用七八二識爲所依故。亦名增上緣依。三開導依。謂前念心心所。開關引導後念心心所。取前念心王。名開導依。後念必依前念生故。卽現在心望後念心。假名前念。亦名等無間緣。依。問。五果之中。此是何果。答。一能觀心體。非異熟果。唯第八識。是真異熟。二等流果。此能觀心心所。從自種生。種現俱善。流類齊等。三離繫果。此有漏觀。未斷障染繫縛法故。非離繫果。四士用果。有二。一人士用。此人能作此觀。人爲士用。因觀心成就。卽士用果。二法士用。作此觀時。諸緣法等有力。如世士夫力用。成就觀心。卽士用果。五增上果。前四果中有不攝法。但於觀心有隨順義。卽爲其因。觀心成就。卽增上果。問。此能觀心等。具幾緣生。答。具五緣生。一作意警心故。二種子。生現法。三根。卽第七識。四境。假相分。五根本。卽第八識。若加等無間。卽六緣生。如上理事雙明。方圓觀法。問。若境本無生。心常不住。又何煩立觀。背自天真。答。爲未達本無生。而欲向外妄修者。令自內觀。冥合真性。如永嘉集云。誠其

疎怠者。然渡海先須上船。非船何以能渡。修心必須入觀。非觀何以明心。心尙未明。相應何日。此勸守愚。空坐不慕進修者。如欲渡關津。非船靡濟。將窮生死。無智焉明。又云妙契玄原者。夫悟心之士。寧執觀而迷旨。達教之人。豈滯言而惑理。理明則言語道斷。何言之能議。旨會則心行處滅。何觀之能思。心言不能思議者。可謂妙契寰中矣。斯乃得旨之人。奚須言觀。卽屆寶所。終不問程。已見玉蟾。寧當執指。故般若吟云。見月休觀指。歸家罷問程。卽心心是佛。何佛更堪成。輔行記問云。四句推檢。貪欲泯然。但有妙觀。無復貪欲。何得復云而起而照。答。防於起時。理須照。起不起俱照。照不照俱亡。亡不亡咸泯。泯不泯湛然。如是方成入空之觀。故云不見起照。起照宛然。如上所說諸觀門。一心之旨。義理昭彰。解雖分明。行須冥合。因解成行。行成解絕。不可一向執解。背道迷宗。行解相應。方明宗鏡。如首楞嚴經所明。全爲見性修行。不取多聞知解。所以如來訶阿難言。非汝歷劫辛勤修證。雖復憶持十方如來十二部經。清淨妙理。如恆河沙。只益戲論。汝雖談說。因緣自然。決定明了。人間稱汝多聞第一。以此積劫多聞熏習。不能免離摩登伽難。乃至阿難白佛言。世尊。我今雖承如是法音。知如來藏妙覺明心。徧十方界。含育如來十方國土。清淨寶嚴妙覺王刹。如來復責多聞無功。不逮修習。我今猶如旅泊之人。忽蒙天王賜與華屋。雖獲大宅。要因門入。唯願如來。不捨大悲。示我在會。諸蒙闇者。捐捨小乘。畢獲如來無餘涅槃。本發心路。令有學者。從何攝伏。疇昔攀緣。得陀羅尼。入佛知見。是以佛告阿難。汝常聞我毗柰耶中。宣說修行三決定義。所謂攝心爲

戒。因戒生定。因定發慧。是則名爲三無漏學。阿難。云何攝心。我名爲戒。若諸世界六道衆生。其心不淫。則不隨其生死相續。汝修三昧。本出塵勞。淫心不除。塵不可出。縱有多智禪定現前。如不斷淫。必落魔道。上品魔王。中品魔民。下品魔女。乃至汝以淫身。求佛妙果。縱得妙悟。皆是淫根。根本成淫。輪轉三塗。必不能出。如來涅槃。何路修證。必使淫機。身心俱斷。斷性亦無。於佛菩提。斯可希冀。若不斷殺。修禪定者。譬如有人。自塞其耳。高聲大叫。求人不聞。此等名爲欲隱彌露。若不斷偷。修禪定者。譬如有人。水灌漏卮。欲求其滿。縱經塵劫。終無平復。若不斷大妄語者。如刻人糞爲栴檀形。欲求香氣。無有是處。乃至造十習因。受六交報。十習因者。一者淫習。是故十方一切如來。色目行淫。同名欲火。菩薩見欲。如避火坑。二者貪習。是故十方一切如來。色目多求。同名貪水。菩薩見貪。如避瘴海。三者慢習。是故十方一切如來。色目我慢。名飲癡水。菩薩見慢。如避巨溺。四者瞋習。是故十方一切如來。色目瞋恚。名利刀劍。菩薩見瞋。如避誅戮。五者詐習。是故十方一切如來。色目淫僞。同名讒賊。菩薩見詐。如畏豺狼。六者誑習。是故十方一切如來。色目欺詐。同名劫殺。菩薩見誑。如踐蛇虺。七者怨習。是故十方一切如來。色目怨家。名違害鬼。菩薩見怨。如飲鳩酒。八者見習。是故十方一切如來。色目惡見。同名見坑。菩薩見諸虛妄偏執。如入毒壑。九者枉習。是故十方一切如來。色目怨謗。同名讒虎。菩薩見枉。如遭霹靂。十者訟習。交誼發於覆藏。是故十方一切如來。色目覆藏。同名陰賊。菩薩觀覆。如戴高山履於巨海。六交報者。一者見報。二者聞報。三者顯報。四者味報。

五者觸報。六者思報。此六識造業。所招惡報。從六根出。各各招引惡果。臨終神識。墮無間獄。見受明暗二苦相。聞受開閉二苦相。嗅受通塞二苦相。味受吸吐二苦相。觸受合離二苦相。思受不覺覺知二苦相。一受苦無量。具在經文。是以阿難已悟妙覺明心。知宗不昧。方乃重告善逝。密請修行。故知先悟後修。應須理行冥合。若但取一期知解。不慕進修。欲證究竟菩提。無有是處。故經云。縱得妙悟。皆是淫根。以生死根本不斷故。直須保護浮囊。方渡業海。如大涅槃經云。爾時海中有羅刹者。貪等煩惱各別現行。名一羅刹。全乞。喻索交合也。乞半。喻求摩觸也。三分之一。喻索行事也。手許。喻共坐等也。微塵許。喻衣相觸也。若俱破四重禁等者。合全乞浮囊也。破僧殘者。合乞其半也。犯偷蘭者。合三分之一也。犯捨墮及波逸提者。合乞手許也。二罪同篇。共合手許也。破突吉羅者。合乞微塵也。故知微細須持。方全戒體。如雖乞微塵之許。終壞浮囊。豈況全半乎。是以若犯此篇。其過尤重。非唯有障大道。不出塵勞。以惡業相酬。果牽地獄。十習因既作。六交報寧亡。皆是一念惡覺心生。顛倒想起。對境作因成之假。隨情運相續之心。不以智眼正觀。遂陷凡夫業道。雖則一期徇意。罔思萬劫沉身。是以一切如來同宣。審宜刻骨。十方菩薩皆懼。實可驚心。所以華嚴經云。爾時文殊師利菩薩。問法首菩薩言。佛子。如佛所說。若有衆生受持正法。悉能除斷一切煩惱。何故復有受持正法。而不斷者。隨貪瞋癡。隨慢隨覆。隨忿隨恨。隨嫉隨慳。隨誑隨諂。勢力所轉。無有離心。能受持法。何故復於心行之內。起諸煩惱。時法首菩薩。以頌答曰。佛子。善諦聽。所問如實義。非但

以多聞。能入如來法。如人水所漂。懼溺而渴死。於法不修行。多聞亦如是。如人設美饌。自餓而不食。於法不修行。多聞亦如是。如人善方藥。自疾不能救。於法不修行。多聞亦如是。如人數他寶。自無半錢分。於法不修行。多聞亦如是。如有生王宮。而受餒與寒。於法不修行。多聞亦如是。如聾奏音樂。悅彼不自聞。於法不修行。多聞亦如是。如盲續衆像。示彼不自見。於法不修行。多聞亦如是。譬如海船師。而於海中死。於法不修行。多聞亦如是。如在四衢道。廣說衆好事。內自無實德。不行亦如是。大寶積經云。佛言。迦葉。若有趣菩薩乘善男子善女人等。適聞此法。不能生於如實深信。終不能得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。由修學故。證彼菩提。非不修學而能得證。若不修習得菩提者。猶兔等類。亦應證得無上菩提。何以故。不正行者。不能證得無上覺故。何以故。若不正行得菩提者。音聲言說。亦應證得無上菩提。作如是言。我當作佛。我當作佛。以此語故。無邊衆生應成正覺。永嘉集云。心與空相應。譏毀讚譽。何憂何喜。身與空相應。刀割香塗。何苦何樂。依報與空相應。施與劫奪。何得何失。心與空不空相應。愛見都忘。慈悲普救。身與空不空相應。內同枯木。外現威儀。依報與空不空相應。永絕貪求。資財給濟。心與空不空非空非不空相應。實相初明。開佛知見。身與空不空非空非不空相應。一塵入正受。諸塵三昧起。依報與空不空非空非不空相應。香臺寶閣。嚴土化生。是以若不斷四重深憊。欲求一乘妙果。如塞耳大叫。難免他聞。徒灌漏卮。終無滿目。又若所行非所說。所說非所行。心口自違。相應何日。似盲畫衆像。如聾奏樂音。但悅彼情。於已無益。故

知聞之不證。解之不行。雖處多聞寶藏。如王宮凍死。虛遊諸佛智海。猶水中渴亡。比況可知。應須改軌。不生慚悔。焉稱智乎。問。此宗鏡錄於頓漸兩教。真緣二修。云何悟入。如何修行。答。今宗鏡中依無作三昧。觀真如一心。念念冥真。念念圓滿。如台教明修無作三昧。觀真如實相。不見緣修作佛。亦不見真修作佛。亦不見真緣二修合故作佛。亦不離真緣二修而作佛。若無四修。即無四作。是無作三昧。豈同爾相州北道。明緣修作佛。南土大小乘師。亦多用緣修。亦不同相州南道。用真修作佛。問。偏用何過。答。道無諍。何得諍。同水火。今明用三昧。修中道第一義諦。開無明。顯法性。忘真緣。離諍論。言語法滅。無量罪除。清淨心一。水若澄清。佛性寶珠自然現也。見佛性故。即住大涅槃。問曰。若爾者。今云何說。答曰。大涅槃經云。不生不生。名大涅槃。以修道得故。故不可說。豈如諸大乘論師。偏執定說。今以因緣故。亦可得說者。若解四悉檀意。如前四種說。則無咎。次明證成者。若觀無明見中道者。即是入不二法門。住不思議解脫。故入不思議法門。品云。若知無明即是明。明亦不可得。是爲入不二法門。若入中道。即能雙照二諦。自然流入薩婆若海。今依四悉普爲羣機。於真緣二修中。是無作真修。頓漸四句中。若約上上根。是頓悟頓修。若約上根。或是頓悟漸修。問。如何是真緣二修。答。若約緣修。用智成佛。真如但是境。故約緣修以明自也。真修正用真如一心爲佛。萬行及智。但是福智莊嚴。故用真如一心爲自。一切福智爲他。若直了真如心。即成佛者。是圓頓宗。若不了此心。妄有修證者。是藏通等教。灰斷之果。若依此心。發行別修者。是別教大乘。與圓教即心。

便具者。所有行位。功程。日劫相倍。故云。卽心是者疾。發心行者遲。問。旣卽心是。何用更修。答。只爲是故。所以修。如鐵非金。卽不可鍛成妙器。問。如何是頓漸四句。答。一。漸修頓悟。二。頓悟漸修。三。漸修漸悟。四。頓悟頓修。楞伽經中有四漸四頓。經云。大慧白佛言。世尊。云何淨除自心現流。爲頓爲漸。答中先明四漸。後說四頓。漸經云。佛告大慧。漸淨非頓。一。如菴羅果。漸熟非頓。如來漸除衆生自心現流。亦復如是。漸淨非頓。二。如陶家作器。漸成非頓。三。如大地。漸生非頓。四。如習藝。漸就非頓。上之四漸。約於修行。未證理故。下之四頓。約已證理故。一。明鏡頓現喻。經云。譬如明鏡。頓現一切無相色像。如來淨除一切衆生自心現流。亦復如是。頓現無相無所有清淨法界。二。日月頓照喻。經云。如日月輪。頓照顯示一切色像。如來爲離自心現習氣過患衆生。亦復如是。頓爲顯示不思議勝智境界。三。藏識頓知喻。經云。譬如藏識。頓分別知自心現及身安立受用境界。彼諸報佛。亦復如是。頓熟衆生所處境界。以修行者。安處於彼色究竟天。四。佛光頓照喻。經云。譬如法佛所作。依佛光明照耀。自覺聖趣。亦復如是。於彼法相有性無性惡見妄想。照令除滅。今取頓悟漸修。深諧教理。首楞嚴經云。理雖頓悟。承悟併消。事在漸修。依次第盡。如大海猛風頓息。波浪漸停。猶孩子諸根頓生。力量漸備。似曦光之頓出。霜露漸消。若印文之頓成。讀有前後。或頓悟頓修。正當宗鏡。如華嚴宗。取悟如日照。卽解悟證悟。皆悉頓也。又如磨鏡。一時徧磨。明淨有漸。今論明是本明。漸爲圓漸。明是本明者。恐謂拂鏡非頓明。鏡本來淨。何用拂塵埃。此是六祖直顯本性。破其漸修。今爲順經。

明其漸證。隨漸漸明。皆本明矣。故云明是本明。卽無念體上自有真知。非別有知。知卽心體也。漸爲圓漸者。卽天台智者意。彼云漸漸非圓漸。圓圓非漸圓。謂漸家亦有圓漸。圓家亦有圓漸。漸家漸者。如江出岷山。始於濫觴。漸家圓者。如大江千里。圓家漸者。如初入海。雖則漸深。一滴之水。已過大江。況濫觴耶。圓家圓者。如窮海涯底。故今云漸。是圓家漸。尙過漸家之圓。況漸家之漸。禪原集云。頓門有二。一逐機頓。二化儀頓。一逐機頓者。遇凡夫上根利智。直示真法。聞卽頓悟。全同佛果。如華嚴中初發心時。卽得阿耨菩提。圓覺中。觀行卽成佛。二化儀頓者。謂佛初成道。爲宿世緣熟上根之流。一時頓說性相事理。衆生萬惑。菩薩萬行。賢聖地位。諸佛萬德。因該果海。初心卽得菩提。果徹因原。位滿猶同菩薩。此唯華嚴一經。名爲頓教。其中所說諸法。是全一心之諸法。一心是全諸法之一心。性相圓融。一多自在。又約機頓漸不同。有云先因漸修功成。而豁然頓悟。如伐木。片片漸斫。一時頓倒。亦如遠詣皇城。步步漸行。一日頓到。有云先因頓修。而後漸悟。如人學射。頓者箭箭直注意在的。漸者久始漸親。漸中。此說運心頓修。不言功行頓畢。有云漸修漸悟。如登九層之臺。足履漸高。所見漸遠。已上皆證悟也。有云先須頓悟。方可漸修。此約解悟。若約斷障說者。如日頓出。霜露漸消。若約成德說者。如孩初生。卽具四支六根。長卽漸成。志氣功用。如華嚴經云。初發心時。卽成正覺。三賢十聖。次第修證。若未悟而修。非真修也。良以非真流之行。無以稱真。何有飾真之行。不從真起。經云。若未聞此法。多劫修六度萬行。竟不證真。有云頓悟頓修者。此說上上智根性。

樂欲俱勝。一聞千悟。得大總持。一念不生。前後際斷。若障斷說。如斬一髮絲。萬條頓斷。若修德說。如染一髮絲。萬條頓色。荷澤云。見無念體。不逐物生。又云。一念與本性相應。八萬波羅密行。一時齊用。又頓悟者。不離此生。即得解脫。如師子兒。初生之時。是真師子。即修之時。即入佛位。如竹春生筍。不離於春。即與母齊。何以故。心空故。若除妄念。永絕我人。即與佛齊。經云。不壞世間而超世間。不捨煩惱而入涅槃。不修頓悟。猶如野干。隨逐師子。經百千劫。終不得成師子。故知若不直了自心。豈成圓頓。隨他妄學。終不成真。此宗鏡錄。是圓頓門。即之於心。了之無際。更無前後。萬法同時。所以證道詩云。是以禪門了卻心。頓入無生。慈忍力。又若用悟而修。即是解悟。若因修而悟。即是證悟。又頓教初如華嚴海會。於逝多林中。入師子吼。呻三昧。大衆皆頓證法界。無有別異。後乃至將欲滅度。在拘施那城。娑羅雙樹間。作大師子吼。顯常住法。決定說言。一切衆生。皆有佛性。凡是有心。定當作佛。究竟涅槃。常樂我淨。皆令安住秘密藏中。以此教法。本從世尊一真心體流出。亦只是凡聖所依一心真體。隨緣流出。展轉徧一切處。一切衆生身心之中。只各於自心靜念。如理思惟。即如是如是顯現。於宗鏡中。了然明白。起此無涯之一照。徧法界無際之虛空。無一塵而不被光明。凡一念而咸承照燭。斯乃般若無知之照。照豈有邊。涅槃大寂之宗。宗何有盡。故如般若無知論云。放光云。般若無所有相。無生滅相。道行云。般若無所知。無所見。此辯智照之用。而曰無相無知者何也。果有無相之知。不知之照。明矣。何者。夫有所知。則有所不知。以聖心無知。故無所不知。不知

之知。乃曰一切知。故經云聖心無知。無所不知。信矣。是以聖人虛其心而實其照。終日知未嘗知也。故能默耀韜光。虛心玄鑒。閉智塞聰。而獨覺冥冥者矣。然則智有窮幽之鑒。而無知焉。神有應會之用。而無慮焉。神無慮。故能獨王於世表。智無知。故能玄照於事外。智雖事外。未始無事。神雖世表。終日域中。所以俯仰順化。應接無窮。無幽不察。而無照功。斯則無知之所知。聖神之所會也。然其爲物。實而不有。虛而不無。存而不可論者。其唯聖智乎。何者。欲言其有。無狀無名。欲言其無。聖以之靈。聖以之靈。故虛不失照。無狀無名。故照不失虛。照不失虛。故渾而不渝。虛不失照。故動以接巖。是以聖智之用。未始暫廢。求之形相。未始可得。故寶積曰。以無心意而現行。放光曰。不動等覺而建立諸法。所以聖迹萬端。其致一而已矣。是般若可虛而照。真諦可亡而知。萬動可卽而靜。聖應可無而爲。斯則不知而自知。不爲而自爲矣。復何知哉。復何爲哉。問曰。夫聖人真心獨朗。物物斯照。應接無方。故動與事會。物物斯照。故知無所遺。動與事會。故會不失機。會不失機。故有會於可會。知無所遺。故必有知於可知。故聖不虛知。有會於可會。故聖不虛會。既知既會。而曰無知無會者何也。若夫忘知遺會者。則是聖人無私於知。會以成其私耳。斯可曰不自有其知。安得無知而已哉。答曰。夫聖人功高二儀而不仁。明逾日月而彌昏者。豈曰木石瞽其懷。同於無知而已哉。誠以異於人者神明。故不可以事相求之耳。子意欲令聖人不自有知。而聖人未嘗不有知。無乃乖於聖心。失於文旨者乎。何者。經云真般若者。清淨如虛空。無知無見。無作無緣。斯則知

自無知矣。豈待反照。然後無知哉。若有知性空而稱淨者。則不辯於惑智。三毒四倒。皆亦清淨。又何獨尊淨於般若。若以所知美般若。所知則非般若。所知自常淨。般若未嘗淨。亦無緣致淨。歎於般若。然經云。般若清淨者。將無以般若體相真淨。本無惑取之知。無惑取之知。不可以知名哉。豈唯無知名無知。知自無知矣。是以聖人以無知之般若。照彼無相之真諦。真諦無兔馬之遺。般若無不窮之鑒。所以會而不差。當而無是。寂泊無知。而無不知者矣。難曰。夫物無以自通。故立名以通物。物雖非名。果有可名之物。當於此名矣。是以卽名求物。物不能隱。而論云。聖心無知。又云。無所不知。意謂無知未嘗知。知未嘗無知。斯則名教之所通。立言之本意也。然論者欲一於聖心。異於文旨。尋文求實。未見其當。何者。若知得於聖心。無知無所辯。若無知得於聖心。知亦無所辯。若二都無得。無所復論哉。答曰。般若義者。無名無說。非有非無。非實非虛。斯無名之法。故非言所能言也。言雖不能言。然非言無以傳。是以聖人終日言而未嘗言也。今試爲子狂言辯之。夫聖心者。微妙無相。不可爲有用之彌勤。不可爲無。不可爲無。故聖智存焉。不可爲有。故名教絕焉。是以言知不爲知。欲以通其鑒。不知非不知。欲以辯其相。辯相不爲無。通鑒不爲有。非有。故知而無知。非無。故無知而知。是以知卽無知。無知卽知。無以言異。而異於聖心也。難曰。夫真諦深玄。非智不測。聖智之能。在茲而顯。故經云。不得般若。不見真諦。真諦則般若之緣也。以緣求智。智則知矣。答。以緣求智。智非知也。何者。放光云。不緣色生識。是名不見色。又云。五陰清淨。故般若清淨。般若卽能知也。五陰卽

所知也。所知卽緣也。夫知與所知相與而有，相與而無，相與而無，故物莫之有，相與而有，故物莫之無。物莫之無，故爲緣之所起，物莫之有，故緣所不能生。緣所不能生，故照緣而非知，爲緣之所起，故知緣相因而生。是以知與無知，生於所知矣。何者？夫知以所知取相，故名知。真諦自無相，真智何由知，所以然者，夫所知非所知，所知生於知，所知旣生知，知亦生所知，所知旣相生，相生卽緣法，緣法故非真，非真故非真諦。故中觀曰：物從因緣有，故不真，不從因緣有，故卽真。今真諦曰：真，真則非緣，真非緣，故無物從緣而生也。故經云：不見有法，無緣而生，是以真智觀真諦，未嘗取所知，智不取所知，此智何由知？然智非無知，但真諦非所知，故真智亦非知，而子欲以緣求智，故以智爲知，緣自非緣，於何而求知乎？難曰：論云不取者，爲無知故不取，爲知然後不取耶？若無知故不取，聖人則冥若夜遊，不辯緇素之異也。若知然後不取，知則異於不取矣。答曰：非無知故不取，又非知然後不取，知則不取，故能不取而知。難曰：論云不取者，誠以聖心不物於物，故無惑取也。無取則無是，無是則無當，誰當於聖心，而云聖心無所不知耶？答曰：然無是無當者，夫無當，則物無不當，無是，則物無不是，故是而無是，物無不當，故當而無當。故經云：盡見諸法，而無所見者，也。難曰：聖心非不能是，誠以無是可是，雖不是是，故當是於無是矣。是以經云：真諦無相，故般若無知者，誠以般若無有有相之知，若以無相爲無相，又何累於真諦耶？答曰：聖人無無相也。何者？若以無相爲無相，無相卽爲相，捨有而之無，猶逃峯而赴壑，俱不免於患矣。是以至人處有而不有。

居無而不無。雖不取於有無。然亦不捨於有無。所以和光塵勞。周旋五趣。寂然而往。泊爾而來。恬淡無爲。而無不爲者也。難曰。聖心雖無知。然其應會之道不差。是以可應者應之。不可應者存之。然則聖心有時而生。有時而滅。可乎。答曰。生滅者。生滅心也。聖人無心。生滅焉起。然非無心。但無心心耳。又非不應。但是不應應耳。是以應會則信。若四時之質。直以虛無爲體。斯不可得而生。不可得而滅也。難曰。聖智之無。惑知之無。俱無生滅。何以異之耶。答曰。聖智之無者。無知。惑智之無者。知無。其無雖同。所以無者異也。何者。夫聖心虛靜。無知可無。可曰無知。非謂知無。惑智有知。故有知可無。可謂知無。非曰無知也。無知。卽般若之無也。知無。卽真諦之無也。是以般若之與真諦。言用。卽同而異。言寂。卽異而同。同故無心於彼此。異故不失於照功。是以辯同者。同於異。辯異者。異於同。斯則不可得而異。不可得而同也。何者。內有獨鑒之明。外有萬法之實。萬法雖實。然非照不得。內外相與。以成其照功。此聖所不能同。用也。內雖照而無知。外雖實而無相。內外寂然。相與俱無。此則聖所不能異。寂也。是以經云。諸法不異者。豈曰續尾截鶴。夷嶽盈壑。然後無異哉。誠以不異於異。故雖異而不異耳。故經曰。甚奇世尊。於無異法中。而說諸法異。又云。般若與諸法。亦不一相。亦不異相。信矣。難曰。論云。言用則異。言寂則同。未詳般若之內。則有寂用之異乎。答曰。用卽寂。寂卽用。用寂體一。同出而異名。更無無用之寂。主於用也。是以智彌昧。照逾明。神彌靜。應逾動。豈曰明昧動靜之異哉。故成具曰。不爲而過爲。寶積曰。無心無識。無不覺知。斯則窮神盡智。極象外之談也。卽

之明文。聖心可知矣。釋曰。般若無知者。是一論之宏綱。乃宗鏡之大體。微妙難解。所以全引證明。夫般若者。是智用。無知者。是智體。用不離體。知卽無知。體不離用。無知卽知。若有知者。是取相之知。卽爲所知之相縛。不能徧知一切。故論云。夫有所知。則有所不知。若是無相之知。不被所知之相礙。卽能徧知一切。故論云。以聖心無知。故無所不知。以要言之。但是理事無礙。非卽非離。如論云。神無慮。故能獨王於世表。智無知。故能玄照於事外者。不卽事也。智雖事外。未始無事。神雖世表。終日域中者。不離事也。理非卽非離。如事亦然。是以理從事顯。理徹於事。事因理成。事徹於理。理事交徹。般若方圓。故能有無齊行。權實雙運。豈可執有執無。迷於聖旨乎。所以論云。欲言其有。無狀無名。欲言其無。聖以之靈。何者。此有是不有之有。曷有其名。斯無是不無之無。寧虧其體。有無但分兩名。其性元一。不可以有爲有。以無爲無。故論云。非有。故知而無知者。以知自無性。豈待亡知。然後無知乎。論云。非無。故無知而知者。以無相之知。非同木石。無而失照。此靈知之性。雖無名相。寂照無遺。如論云。考之玄籍。本之聖意。豈復真僞殊心。空色異照耶。是以照無相。不失撫會之功。觀變動。不乖無相之旨。造有不異無。造無不異有。未嘗不有。未嘗不無。故曰不動。等覺而建立諸法。以此而推。寂用何妨。如何謂觀變之知。異無相之照乎。又論云。知卽無知。無知卽知。無以言異。而異於聖心也。故知若云有之與無。同之與異。皆是世間言語。但有虛名。而無實體。豈可以不定之名言。而欲定其無言之妙性也。今總結大意。般若無知者。但是無心。自然靈鑒。非待相顯。塵假緣生。不

住有無。不涉能所。非一非異。而成其妙道也。所以先德云。夫聖心無思。名言路絕。體虛。不可以色取。無慮。不可以心求。包法界而不大。處毫端而不微。寂寥絕於生滅。應物無有去來。鑒徹天鏡。而無鑒照之勤。智周十方。而不生二相。森羅萬像。與之同原。大哉妙用。而無心者。其唯般若無知之謂乎。鈔云。然無知之興。爲破邪執。有四論文。一一破之一者。或執有知。爲常見。二者。或執無知。爲斷見。三者。亦知亦無知。爲相違見。四者。非有知非無知。爲戲論見。第一破常見者。惑人聞說般若者。智慧也。智則知也。慧則見也。則謂聖人同於凡夫。有心取相。知見墮於常見。不了般若。論主便則斥云。聞聖有知。謂之有心。爲破此執。故云般若無知也。斯則照俗不執相。照真不著空。無執無著。卽四句本亡。無種不知。而未嘗分別。以無緣之知。照實相之境。智則雖照而無知。境則雖實而無相。境智冥一。故相與寂然。能所兩亡。故云般若無知也。故云是以真智觀真諦。未嘗取所知。智不取所知。此智何由知。又云將無以般若體相真淨。本無惑取之知。不可以知名哉。又云夫陳有無者。夫智之生也。極於相內。法本無相。聖智何知。故中論云。若使無有有。云何當有無。有無既已無。知有無者誰。此上並破有知之常見也。第二破無知之斷見者。惑人聞經云。真般若者。無知無見。無作無緣。便謂般若。同於太虛無情之流。墮於斷見。既乖般若。論主破之。故云世稱無知者。謂木石太虛無情之流。靈鑒幽燭。形于未兆。道無隱機。寧曰無知。所以論題無知者。爲明聖心。無有取相之知。故云無知。非謂則無真知也。何者。般若靈鑒。無種不知。不同太虛。一向無知也。然則斷見無知。略明

有十一種。論中略言三種。十一種者。一者太虛。一向空故。二者木石。謂無情故。三者聾瞽。謂根不具。無見聞故。此上三種。是論所破。四者愚癡。謂無智慧。於境不了故。五者癡狂。惡鬼惑心。失本性故。六者心亂。境多惑心。不能決斷故。七者悶絕。心神闇黑。如死人故。八者昏醉。爲藥所迷故。九者睡眠。神識困熟故。十者無想定。外道伏惑。心想不行故。十一者滅盡定。二乘住寂。心智止滅故。此上並是惑倒。非般若無知也。第三破亦有知亦無知者。則是學人聞經所明。或說般若。若有知。或說無知。不能正解。便生異執。論主而復破之。異執有三種。一者。反照故無知。則是學人謂聖人實是有知。但以知物之時。忘卻知心。不自言我能知。此只成不私自作知解。非都不知也。二者。以般若性空故無知者。則是學人謂言般若實自有知。但以知性空故。則無知。此只成性空故無知。而未是無惑取之無知。第三。真諦境淨故。歎美般若無知。何者。學人則謂般若能知真諦之境。因境淨無相故。則歎美般若無知。此只成境是無知。般若常是有知也。此上三見。並參亦有亦無知。俱乖聖智。論主所以破之也。第四。破非有知非無知者。則是惑人聞經云。真般若者。非有非無。無起無滅。不可說示。人不能亡言會其玄旨。則謂般若唯是非有非無。便作非有非無之解。此並心量。乖乎真智。論主破之。故云言其非有者。言其非是有。非謂是非有。言其非無者。言其非是無。非謂是非無。非有非非有。非無非非無。此絕言之道。知何以傳。此破非有知非無知也。論若如此。則破四執之理昭然。今題目但云無知者。蓋是舉一隅而三隅反。所以智人聞說無。則不取無。不取亦有亦無。非有非

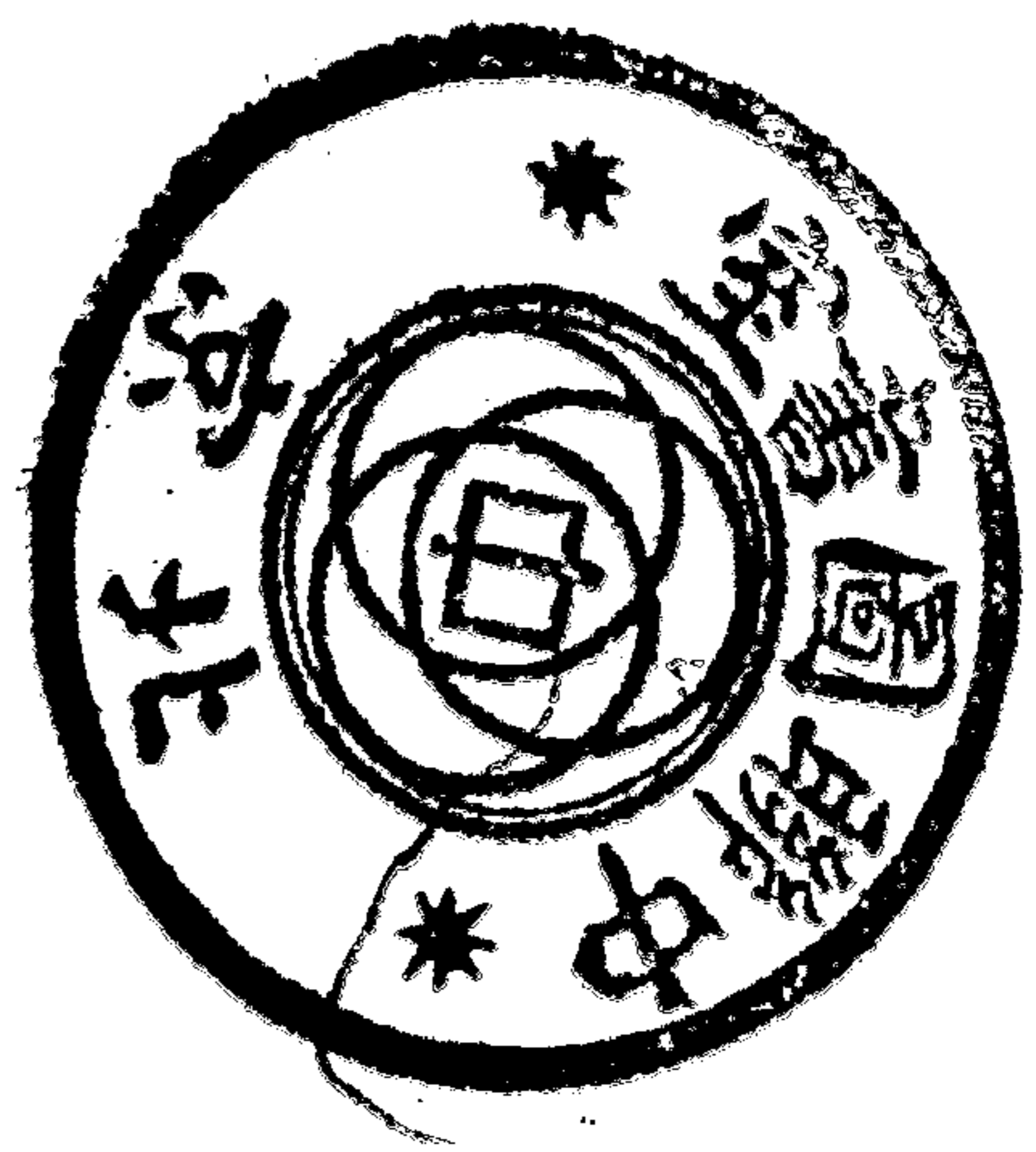
無。斯則離四句。絕百非。可謂真無知也。論中分明破其四執。人自不見。故云是以聖人處有不有。此破有知也。居無不無。此破無知也。雖不取於有無。此破亦有知亦無知也。然亦不捨於有無。此破非有知非無知也。然上四破。說雖前後。辯之不同。論意只於一句中。則四句理圓。何者。處有不有。即是居無不無。即是不取有無。即是不捨有無。斯則聖心能亡四句。離諸現量。可謂無知。言偏理圓。故云無知也。今更依宗本義意。以釋般若無知。亦是一家美也。論明般若無知者。則權實二智。平等大慧也。今則以略攝廣。言約義豐。但云般若。則會二智矣。故宗本云。漚和般若者。大慧之稱也。何者。若唯般若觀於實相。而無權智涉有者。則沉滯於空。若唯權智涉有。而無般若達空者。則涉有之時。染於塵累。若能二智圓明者。則真智觀真諦。而不取空。權智化物。而不著有。故論云。智有窮幽之鑒。而無知焉者。此則真智照真。不取於無也。神有應會之用。而無慮焉者。此則權智涉俗。不取於有也。神無慮。故獨王於世表。智無知。故能玄照於事外者。此謂二智俱能照真。則權中有實也。智雖事外。未始無事。神雖世表。終日域中矣者。謂二智俱能照俗。則實中有權也。然則權實自在。事理混融。處有不取於塵。居無不沉於寂。真俗雙泯。空有兩亡。何實何權。誰境誰智。儻然靡據。蕭散縱橫。不取不捨。可謂平等大慧。故云般若無知也。如起信論云。所言覺義者。謂心體離念。離念相者。等虛空界。無所不徧。法界一相。即是如來平等法身。依此法身。說名本覺。離念者。即是此論之無知。無知之真知。即是本覺。本覺。即是佛一切智也。無所不徧者。即無所不知也。夫一切境界。只

於一念心中一時頓知。無有遺餘。真俗並照。不墮有無也。故論云。知卽無知。無知卽知。無以言異。而異於聖心也。知卽無知。卽是真智。徧知名一切智也。無知卽知。卽是無種不知。名一切種智也。聖心不殊。以心無二故。唯只一智。但隨境照說有二也。二旣不二。一亦非一。若約天台。卽言直緣中道。名一切智。雙照二諦。名一切種智。又佛智照空。如二乘所見。名一切智。照假。如菩薩所見。名道種智。佛智照中。皆見實相。名一切種智。故言三智一心中得。一心卽般若無知之智也。以心不屬有無。常照中道。卽是自性。有大智慧光明義。徧照法界義。真實識知義。故云斯則不知而自知矣。卽不假作意。故不知也。自性明照。故而自知也。以神解之性。自然寂而常照。不依他發起也。故信心銘云。虛明自照。不勞心力。又云。若體自無取相之知。故言無知。不是前念起知。至後念忘卻知想。然後名無知。若然者。則成無記之心。何名般若無知耶。蓋是無緣之智。照無相之境。真境無相。真智無知。境智冥一。理無不盡。鑒無不窮。可謂佛智見性也。又夫有取相之知。則心有間礙。不能垢淨同如。有無一旨。照空迷於辯有。知俗乖乎了真。不能圓照萬法。故云有所不知也。永嘉集云。若以知知寂。此非無緣知。如手執如意。非無如意手。若以自知知。亦非無緣知。如手自作拳。非無不拳手。亦不知知寂。亦不自知知。不可爲無知。自性了然故。不同於木石。手不執如意。亦不自作拳。不可爲無手。以手安然故。不同於兔角。乃至今言知者。不須知知。但知而已。則前不接滅。後不引起。前後斷續。中間自孤。當體不顧。應時消滅。知體旣已滅。豁然如托空。寂爾少時間。唯覺無所得。卽覺無

覺無覺之覺。異乎木石。觀和尚云。此上無緣之知。斯爲禪宗之妙。以彼但顯無緣真智。以爲真道。若奪之者。但顯本心。不隨妄心。未有智慧。照了心原。故須能所平等。等不失照。爲無知之知。此知。知於空寂無生。如來藏性。方爲妙耳。然上依教方便。雖分頓漸。不離一心。如有偈云。諸論各異端。修行理無二。競執有是非。達者無違諍。

音釋

虺許委切 鳩直禁切 徇松閏切 餒奴罪切 績胡對切 曦許羈切 岷眉巾切 簠王縛切
虺蝮蛇也 鳩毒鳥名 徇從也 餒飢也 績對也 曦日光也 岷眉山名 簠王縛切 收

宗鏡錄卷三十七

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫萬行教法。總約心解者。只如諸佛所說經教。皆以名句文身詮表。方成法義。云何但明一心而已。答。今且先約古德機應合說。質影雙明。佛言。自從光耀。終至鶴林。不說一字。汝亦不聞。此是佛密意說。約本眞法體。離言詮故。不說一字。卽諸法寂滅相。不可以言宣。又但是佛不說心外一字法。教體者。護法云。如來旣實現身。實說法者。卽通用說者聽者。正兼聲名句文而爲教體。教體通有漏無漏。影像本質。卽是合宜。聞者根性已熟。遂感激如來識上。有文義相生。佛以慈悲本願緣力。卽爲衆生說三乘法。所有聲名句文。是正無漏本質教。若是三乘五性衆生。佛邊聽法。不能親聞。自變相分而緣。所有聲名句文。卽取有漏無漏。是影像兼教。卽以質教爲本。能現影像故。影像教爲末。依質有故。由此取本質教爲正教體。影像教爲兼教體。無性菩薩難云。我宗但取衆生識上影像相分爲教體者。卽不違唯識。汝護法。若取佛本質聲名句文爲教體者。卽是心外有法。何成唯識。護法答。唯識之宗。約親相分。衆生聽時。變起相分而緣。非取他質以爲自性。然他本質。卽佛菩薩亦成唯識。故不相違。問。何不唯取本質爲正教體。卽休。答。緣衆生不能親聞無漏質故。必資影像。問。若爾。何不唯取影像爲教體。是親聞故。答。雖卽親聞。必假本質。是以唯識論

云。展轉增上力。二識成決定。言展轉增上力者。卽佛與衆生。互爲增上緣。言二識成決定者。卽衆生根決定。如來悲決定。謂衆生根熟。合聞法決定。如來卽有悲決定。決定與衆生說法。爲增上緣故。又諸師影質有無不同。應須四句分別。一唯質無影。卽小乘有部等。二唯影無質。卽龍軍無性。三俱句。卽護法親光。四俱非。卽龍猛清辯。謂彼計勝義門中。不辯教體。全撥菩提涅槃爲空故。已上約四句料簡門中。質影雙通。護法爲勝。然若約名句文身。解釋詮表。皆是意言分別。凡有詮量。不出心識。乃至能說所說。並屬見聞覺知心。含善惡諸心數等。無有一法出於心外。當知此心諸法之都。顯事合理。心可軌持。故稱曰經。豈止於心。乃至一切六塵。悉皆是經。以心徧一切處故。如法華玄義云。歷法明經者。若以經爲正翻。何法是經。舊用三種。一用聲爲經。如佛在金口演說。但有聲音詮辯。聽者得道。故以聲爲經。大品云。從善知識所聞也。二用色爲經。若佛在世。可以聲爲經。今佛去世。紙墨傳持。應用色爲經。大品云。從經卷中間。三用法爲經。故云修我法者。證乃自知。又塵爲經。若於此土耳識利者。能於聲塵分別取悟。則聲是其經。於餘非經。若意識利者。自能研心思惟取決。法是其經。於餘非經。眼識利者。文字詮量而得道理。色是其經。於餘非經。此方用三塵而已。餘三識鈍。鼻顯紙墨。則無所知。身觸經卷。亦不能解。舌噉文字。寧別是非。若他土亦用六塵。六偏用一塵。如淨名曰。以一食施一切。於食等者。於法亦等。於法等。於食亦等。此卽偏用舌根所對爲經。或有國土。以天衣觸身卽得道。此偏用觸爲經。或見佛光明得道。此偏用色爲經。或寂滅無言。觀心

得道。此偏用意爲經。如衆香土。以香爲佛事。此偏用香爲經。他方六根識利。六塵得爲經。此土三根識鈍。鼻不及驢狗鹿等。云何於香味觸等。能得通達。問。根利故。於塵是經。鈍者。塵則非經耶。答。六塵是法界體。自是經。非根利取。方乃是經。何者。大品云。一切法趣色。是趣不過。此色能詮一切法。如墨黑色。一劃詮一。二劃詮二。三劃詮三。豎一劃則詮王。足右劃則詮丑。足左劃則詮田。出上詮由。出下詮申。如是迴轉。詮不可盡。或一字詮無量法。無量字共詮一法。無量字詮無量法。一字詮一法。於黑墨小小迴轉。詮量大異。左迴詮惡。右迴詮善。上點詮無漏。下點詮有漏。殺活與奪。毀譽苦樂。皆在墨中。更無一法出此墨外。略而言之。黑墨詮無量教。無量行。無量理。黑墨亦是教本。行本。理本。黑墨從初一點。至無量點。從點至字。從字至句。從句至偈。從偈至卷。從卷至部。又從一字句中。初立小行。後著大行。又從點字中。初見淺理。後到深理。是名黑色教行義。三種微發。乃至當知黑字是諸法本。青黃赤白。亦復如是。非字非非字。雙照字非字。不可說。非不可說。不可見。非不可見。何所簡擇。何所攝。何所不攝。何所棄。何所不棄。是則俱是。非則悉非。能於黑色通達一切非。於一切非通達一切是。通達一切非非是。一切法邪。一切法正。若於黑色。不如是解。則不知字與非字。青黃赤白。有對無對。皆不能知。若於黑色通達。知餘色亦如是。此卽法華經意。以色爲經也。聲塵亦如是。或一聲詮一法。耳根利者。卽解聲愛見因緣。卽空卽假卽中。知唇舌牙齒皆不可得。聲卽非聲。非聲亦聲。非聲非非聲。聲爲教行義本。種種等義。皆如上說。是卽通達聲經。香味

觸等亦復如是。經云：一切世間治生產業，皆與實相不相違背。即此意也。外入皆經，周徧法界，內入亦如是。內外入亦如是。經云：非內觀得解脫，亦不離內觀得解脫等。又云：能觀心性，名爲上定。心是體，夫有心者，皆當得三菩提。心是宗，制心一處，無事不辦。心是用，三界無別法，唯是一心作。覺觀心是語本，以心分別於心，證心是教相。故云：華香雲樹，即法界之法門。刹土衆生，本十身之正體。故華嚴經云：知一切法是正思惟藏。問：若心外無法，唯聽無說者，云何佛言我已所說法，如手中葉。又佛皆自說我成佛來，不說一字等。答：古釋云：林中葉喻，據爲其緣，令諸有情識變法解。名我已說如手中葉，未爲作緣。衆生自心未起法解，名我未說。如林中葉，約爲增上，名說未說。又唯識鏡問云：此中既云佛皆自說，何故乃言佛不說法。豈非自語相違過耶。答：此亦是可聞者自識變生，佛實不說，但爲增上也。衆生識上變此言，故引爲證。問：但了一心，能成深觀者，若無位次，阜白何分。須合教乘以祛訛濫，教觀雙辯，方契佛心。答：誠如所言，闕一不可。圓教觀心，須明六即，以三觀故，免數他寶。以六即故，無增上心。然心非數量，豈有四六之文。理合幽玄，誰分淺深之位。但爲證入有異，俄分四教之門。昇進亦殊，故列六即之位。此出台教止觀正文，簡慢濫於初心，證究竟於後位。止觀云：約六即顯是者，問：爲初心是，後心是。答：如論云：焦炷非初，不離初，非後不離後。若智信具足，聞一念即是，信故不謗，智故不懼。初後皆是，若無信，高推聖境，非已智分。若無智，起增上慢，謂已均佛。初後俱非，爲此事故。須知六即，謂理即、名字即、觀行即、相似即、分真即、究竟即。此六即

者。始凡終聖。始凡故。除疑怯。終聖故。除慢大。理卽者。一念心卽如來藏理。如故卽空。藏故卽假。理故卽中。三智一心中。具不可思議三諦一諦。非三非一。一色一香。一切法。一切心。亦復如是。名爲理卽菩提。亦是理卽止觀。卽寂名止。卽照名觀。名字卽者。理雖卽是。日用不知。以未聞三諦。全不識佛法。如牛羊眼。不解方隅。或從知識。或從經卷。聞上所說。一實菩提。於名字中通達解了。知一切法皆是佛法。是爲名字卽菩提。亦是名字止觀。若未聞時。處處馳求。旣得聞已。攀覓心息名止。但信法性。不信其諸名爲觀。觀行卽者。若但聞名口說。如蟲食木。偶得成字。是蟲不知是字非字。旣不通達。寧是菩提。必須心觀明了。理慧相應。所行如所言。所言如所行。華首云。言說多不行。我不以言說。但心行菩提。此心口相應。是觀行菩提。釋論云。四句評聞慧。具足如眼得。日照了無僻。觀行亦如是。雖未契理。觀心不息。如首楞嚴中射的喻。是名觀行菩提。亦名觀行止觀。恆作此想。名觀。餘想息名止。相似卽菩提者。以其逾觀逾明。逾止逾寂。如射隣的名相似觀慧。一切世間治生產業。不相違背。所有思想籌量。皆是先佛經中所說。如六根清淨中說。圓伏無明名止。似中慧名觀。分眞卽者。因相似觀力。八銅輪位。初破無明。見佛性。開寶藏。顯眞如。名發心住。乃至等覺無明微薄。智慧轉著。如從初月至十四日月。光垂圓。闇垂盡。若人應以佛身得度者。卽八相成道。應以九法界身得度者。以普門示現。如經廣說。是名分眞菩提。亦名分眞止觀。分眞智斷。究竟卽菩提者。等覺一轉。入于妙覺。智光圓滿。不復可增。名菩提果。大涅槃斷。更無可斷。名果果。等覺不通。唯佛能通。過

茶無道可說。故名究竟菩提。亦名究竟止觀。古德約四教明六卽者。若藏教。執色爲有。施拙度破枿之因。成但空灰斷之果。通教。執色心是空。了緣生無性之宗。失中道不空之理。別教。從心生十法界心。但有能生十界之理性。未卽便具十界之因果。如從地生一切草木。但從一心。次第生十界也。圓教。心具十法界。不待能所生。亦無前後際。只一念是十界。只十界是一念。一切時。一切處。一切法。念念中體常圓滿。塵沙萬德。不欠少一分。八萬惑業。不除斷一分。不謂佛是果頭極聖。我未證得。不謂凡是底下穢濁。我應捨離。總覽法界。在一念心頭。如一圓珠瑩徹。明白圓解。更無覺觀進修。亦不見有凡聖取捨。分別妄念悉盡也。以初圓信人。未得純淨。煩惱有厚薄。習氣有淺深。分別難忘。攀緣易起。心浮觀淺。惑重境彊。於對治之中。故分六卽。是以凡夫心性本體。實齊上聖。但凡夫未能常用本。隨境生心。分別計校。千差萬別。雖在入道。心多不定。或發地獄心。或發餓鬼畜生心。何況人天善道。何況三乘聖道。無始妄習。何能頓遣。雖有見解。未能常照。故是凡也。若生死卽涅槃。煩惱卽菩提。是理卽。若能暫照諦理。卽坐佛座。證佛身。用佛法。當此一念圓現時。不見十方佛。異我此身此念也。解而未修。是名字卽。念有分數。名觀行卽。念以於境。名相似卽。境入於念。名分眞卽。無境無念。名究竟卽。雖六常一。何凡何聖。雖一常六。凡聖天絕。又六而常一。故言卽。一而常六。故初後不齊。當觀念時。非一非六。又譬如不離貧女家得金。卽也。貧女得金。卽富。可喻衆生卽佛。取金有次第。豈非六乎。耘除草穢。觀行伏惑也。掘土近金。似見物未分明。豈非相似。收得一分。豈非

分真。盡得受用。女人歡喜。豈非究竟耶。是以頓悟宗已。復須言行相應。既得本清淨。又須離垢清淨。如大集經偈云。遠離一切諸煩惱。清淨無垢。猶真實。其心能作大光明。是名寶炬陀羅尼。又云。若有不覺一切境界。及自境界。如是之人。則能調伏。問。如來無密語。迦葉如覆藏。則衆生心常自明現。何須教觀開示。廣論橫豎答。只爲佛之知見。蘊在衆生心。雖然顯現。而迷者不知。以客塵所覆。妄見所障。雖有如無。似世間寶藏。爲物所覆。莫有知者。是以須的示其實處。令親得見。遂獲其寶。利濟無窮。此亦如是。因斯方便之門。得見心寶。遂以緣了資發。親得現前。智藏豐隆。法財具足。有茲勝利。教跡非虛。如大涅槃經云。譬如大海。雖同一鹹。其中亦有上妙之水。味同於乳。喻如雪山。雖復成就種種功德。多生諸藥。亦有毒草。諸衆生身。亦復如是。雖有四大毒蛇之種。其中亦有妙藥。大王。所謂佛性。非是作法。但爲煩惱客塵所覆。若刹利。婆羅門。毗舍。首陀。能斷除者。卽見佛性。成無上道。所以古德云。開物性原者。良以衆生性含智海。識洞真空。但衣蔽明珠。室埋祕藏。要假開示。令其悟入。須憑觀慧。以契無生。今欲廣其義用。須明橫豎法門。豎唯一心。橫徧一切。心非橫豎。橫豎是心。隱顯同時。卷舒無礙。念念相卽。法法融通。將豎約橫。則無橫而不豎。一法皆至心原。將橫約豎。則無豎而不橫。具一切句。及一一句。皆廣等法界。所以義海云。體無別異。舉則全錄。理不殊途。談皆頓顯。良由二邊相盡。差別體融。隨智卷舒。應機屈曲。是故言起卽起。誰云路之不通。舉多卽多。孰談法之無在。故知立教皆爲對機。機宜不同。教分多種。且如觀色一法。五教證入不同。初小

乘見是實色。不說性空。初教見此色法。從緣所成。必無自性。卽空無所有。如波歸水。終教見色空無礙。以真空不守自性。隨緣成色。卽是幻色。遂賴空成。卽此賴空之色。虛相無體。恆自性盡而空現。是故色卽空。而常泯。空卽色而常存。要由自盡之色。方是空色。成色之空。乃是真空。舉體互融。無有障礙。如水入波。頓教一色法。無非眞理所收。是故此色。卽眞理一味等。更無別法而可說。如水波雙絕。圓教起卽全收。一多互攝。同時成立。一塊圓明。隨舉卽色。隨舉卽空。義味自在。隨智取用。何以故。隨舉一門。無不顯現。古德云。皆本一心而貫諸法。夫一心者。萬法之總也。分而爲戒定慧。開而爲六度。散而爲萬行。萬行未嘗非一心。一心未嘗違萬行。然則一心者。萬法之所生。而不屬於萬法。得之者。則於法自在矣。見之者。則於教無礙矣。本非法。不可以法說。本非教。不可以教傳。豈可以軌跡而尋哉。故知但研精一法。內照分明。自然柔輒入神。順法界之性。無心合道。履一際之門。所以大智度論云。以人心多散。如狂如賊如醉。一心敬慎。是諸功德初門。攝心得禪。使得實智慧。得實智慧。使得解脫。得解脫。使得盡苦。如是等事。皆從一心得。華嚴私記云。無縛無著迴向者。只了一切皆如故。所以無縛著耳。知一切皆無縛脫。一法旣爾。一切法皆然。所以一切法卽一法。一法卽一切法。若一切法皆無性。卽是分身佛集。寶塔出現。須彌入芥耳。如是洞達。一解千從。則知佛向無所有中出生。法於畢竟空中建立。以無生無性。故迴轉由心。遂得集散同時。大小卽入。所以森羅義趣。報化影像。乃至無量德業。廣大神通。於宗鏡中。一時顯現。且如龍蜃等類。全是業果生死。

之身。尚現不思議之力用。何況悟根本心。具如實智。而不能現廣大之神用乎。如華嚴經云。佛子。如羅睺阿脩羅王。本身長七百由旬。化形長十六萬八千由旬。於大海中出其半身。與須彌山而正齊等。佛子。彼阿脩羅王。雖化其身長十六萬八千由旬。然亦不壞本身之相。諸蘊界處。悉皆如本。心不錯亂。不於變化身而作他想。於其本身生非己想。本受生身。恆受諸樂。化身常現種種自在神通威力。佛子。阿脩羅王。有貪恚癡。具足憍慢。尚能如是變現其身。何況菩薩摩訶薩。能深了達心法如幻。一切世間。皆悉如夢。一切諸佛出興於世。皆如影像。一切世界。猶如變化。言語音聲。悉皆如響。見如實法。以如實法而爲其身。知一切法本性清淨。了知身心無有實體。其身普住無量境界。以佛智慧廣大光明。淨修一切菩提之行。乃至如有幻師。隨於一處。作諸幻術。不以幻地故。壞於本地。不以幻日故。壞於本日。菩薩摩訶薩。亦復如是。於無國土。現有國土。於有國土。現無國土。於有衆生。現無衆生。於無衆生。現有衆生。無色現色。色現無色。初不亂後。後不亂初。菩薩了知一切世法。悉亦如是。同於幻化。知法幻故。知智幻。知智幻故。知業幻。知智幻業幻已。起於幻智。觀一切業。如世幻者。不於處外而現其幻。亦不於幻外而有其處。菩薩摩訶薩。亦復如是。不於虛空外入世間。亦不於世間外入虛空。何以故。虛空世間無差別故。住於世間。亦住虛空。菩薩摩訶薩。於虛空中。能見能修一切世間種種差別妙莊嚴業。於一念頃。悉能了知無數世界。若成若壞。亦知諸劫相續次第。能於一念現無數劫。亦不令其一念廣大。菩薩摩訶薩。得不思議解脫幻智。到於彼岸。住

於幻際。入世幻數。思惟諸法。悉皆如幻。不違幻世。盡於幻智。了知三世與幻無別。決定通達心無邊際。如諸如來。住如幻智。其心平等。菩薩摩訶薩。亦復如是。知諸世間。皆悉如幻。於一切處。皆無所著。無有所。如彼幻師。作諸幻事。雖不與彼幻事同住。而於幻事亦無迷惑。菩薩摩訶薩。亦復如是。知一切法。到於彼岸。心不計我能入於法。亦不於法而有錯亂問。只如自心如何觀耶。答。性該始終之際。體非起盡之緣。體徧迷悟之中。性非解惑之事。又云。夫心原本淨。無爲無數。非一非二。無色無相。非徧非圓。雖復覺知。亦無覺知。若念未念。四運檢心。畢竟叵得。豈可次第不次第。徧圓觀耶。猶如虛空。等無有異。此之心性。畢竟無心。有因緣時。亦得明心。既有論心。卽有方便正觀之義。譬如虛空。亦有陰陽時雨。心亦如是。雖無徧圓。亦論漸頓。若觀心具有性得三諦。性得三觀。及一切法無前無後。無有次第。一念具足十法界法。若觀心非空非有。則一切從心生法。亦非空非有。如是等一切諸法。在一心中。當知觀此心原。與如來等。若作如此圓觀。其人行住坐臥。皆應起塔。生如來心。如此觀心。名觀佛心也。輔行記云。心造卽是心具。故引心造之文。以證心具。華嚴經偈云。心如工畫師。造種種五陰。一切世界中。無法而不造。如心佛亦爾。如佛衆生然。心佛及衆生。是三無差別。若人欲求知。三世一切佛。應當如是觀。心造諸如來。不解今文。如何消偈。心造一切。三無差別。言心造者。不出二意。一者約理。造卽是具。二者約事。不出三世。三世又三。一者過造於現。過現造當。如無始來。及以現在。乃至造於盡未來際。一切諸業。不出十界。百界。千如。三千世間。二者現造。

於現。卽是現在同業所感。逐境心變。名之爲造。以心有故。一切皆有。以心空故。一切皆空。如世一官。所見不同。是畏是愛。是親是怨。三者聖人變化所造。亦令衆生變心所見。並由理具。方有事用。今欲修觀。但觀理具。俱破俱立。俱是法界。任運攝得。權實所現。又問。此不思議。亦約次第。以釋十法界。與思議何別。答。其實無別。思議乃作。從心生說。不思議作一心具說。若能如上信解。福德無量。佛親比較。萬行難偕。如法華經偈云。若人求佛慧。於八十萬億那由他劫數。行五波羅密。於是諸劫中。布施供養佛。及緣覺弟子。并諸菩薩衆。珍異之飲食。上服與臥具。栴檀立精舍。以園林莊嚴。如是等布施。種種皆微妙。盡此諸劫數。以迴向佛道。若復持禁戒。清淨無缺漏。求於無上道。諸佛之所歎。若復行忍辱。住於調柔地。設衆惡來加。其心不傾動。諸有得法者。懷於增上慢。爲此所輕惱。如是亦能忍。若復勤精進。志念常堅固。於無量億劫。一心不懈息。又於無數劫。住於空閑處。若坐若經行。除睡常攝心。以是因緣故。能生諸禪定。八十億萬劫。安住心不亂。持此一心福。願求無上道。我得一切智。盡諸禪定際。是人於百千萬億劫數中。行此諸功德。如上一之所說。有善男女等。聞我說壽命。乃至一念信。其福過於彼。文句疏釋云。一念信解者。謂隨所聞處。豁爾開明。隨語而入。無有罣礙。信一切法。皆是佛法。又信佛法。不隔一切法。不得佛法。不得一切法。而見一切法。亦見佛法。卽一而三。卽三而一。亦是行於非道。通達佛道。行於佛道。通達一切道。不得佛道。一切道。而通達佛道。一切道。無所有而有。而有無所有。非所有。非無所有。如門前路。通達一切東西南北。割無壅礙。

眼耳鼻舌身意。凡有所對。悉亦如是。無疑曰信。明了曰解。是爲一念信解心也。此一念信解心。心同佛心。信齊佛信。入真實般若之性。到究竟解脫之原。所以無量無數劫中。修五波羅密之功德。校量信解宗鏡一念之功。萬不及一。故云不識玄旨。徒勞念靜。是以先悟宗鏡。然後圓修。理行無差。方爲契當。問如上觀心。如何是所入能入之門。答能所之入。唯是一心。約智而論。假分能所。所入卽所證。一心之理。能入卽能觀。一心之智。又理是心之體。智是心之用。猶如日光。還照日體。以此心光。復照心體。則二而不二。體用冥一。不二而二。能所似分。今約先德依華嚴宗。立所入能入二門。先明所入者。統唯一真法界。謂寂寥虛曠。沖深包博。總該萬有。卽是一心。體絕有無。相非生滅。迷之則生死無窮。解之則廓然大悟。爲總開示。不知以何名目。強分理事二門。而理事渾融。無有障礙。一事法界。二理法界。略有二門。一性淨門。在纏不染。性恒清淨。雖徧一切。不同一切。如濕之性。徧於動靜。凝流不易。淨穢恒如。二離垢門。由對治障盡。隨位淺深。體雖湛然。隨緣有異。三事理無障礙法界。亦有二門。一相卽無礙門。一心法界。含真如生滅二門。互相交徹。不壞性相。其猶攝水之波。非靜攝波之水。非動。二形奪無寄門。謂無事非理。故事非事也。無理非事。故事理非理也。四雙融俱離。性相渾然而有十門。一由離相。故事壞而卽理。二由離性。故事泯而卽事。三由離相不壞相。故事卽理而事在。以非事爲事。四由離性不泯性。故事卽事而理在。以非理爲理。五由離相不異離性。故事理雙奪。迴超言念。六由不壞不異不泯。故有初事理二界俱存。爛然可見。七由不壞不泯。不

異離相離性。故爲一事理無礙法界。使超視聽之妙法。無不恒通見聞。絕思議之深義。未嘗礙於言念。八由以理融事。令無分劑。如理之徧。一入一切。如理之包。一切入一。故緣起之法。一一各攝法界無盡。九由因果法各全攝。故令普賢身中。佛佛無盡。佛毛孔內。菩薩重重。十因果法界差別之法。無不恒攝法界無遺。故隨一一門。一一位。各攝重重。故廣刹大身。輕塵毛孔。皆無盡相。以其後一總融前九。爲渾融門。夫法界者。卽一心之總名。萬行之歸趣。如華嚴論云。從信住行迴向十地十一地及佛果。總以法界爲果體。文殊爲法界理。普賢爲法界智。理智妙用爲一佛門。以此一門。爲化羣蒙分爲二法。若也逐根隨俗。法門無盡。若論實理。不離無法界之中一法。一多無礙。名爲普賢。始接童蒙。達無性理中。妙簡正邪。入無生慧。名爲文殊。亦名童子菩薩。能同苦際興行利生。治佛家法。名爲普賢。二人參體。名之爲佛。本來自在。名爲法界。從初徹後。總此法界爲體。更無別法。此品爲一切諸佛因果之大都。亦是衆聖賢所行之大路。無出此也。亦是自心一切智王之所遊觀之大宅也。亦是一切衆生之所依。故名法界。二能入門有二。一果海離於說相。二因門可寄言說。今且略明無分別智證理法界。以爲五門。一能所歷然。謂以無分別智。證無差別理。如日合空。雖不可分。而日非空。空非日光。二能所無二。以知一切法。卽心自性。以卽體之智。還照心體。舉一全收。舉理收智。智非理外。舉智收理。智體卽寂。如一明珠。珠自有光。光還照珠。三能所俱泯。由智卽理。故智非智。以全同理。無自體故。由理卽智。故理非理。以全同智。無自立故。如波卽水。動相便虛。如水

卽波靜相亦隱。動靜兩亡。性相齊離。四存泯無礙。離相離性。則能所雙泯。不壞性相。能所歷然。如波與水。雖動靜兩亡。不壞波濕。五舉一全收。上列四門。欲彰義異。理旣融攝。曾無二原。如海一滴。具百川味。又所入境者。卽不思議解脫境界。何名不思議。心言罔及故。何法不思議。卽解脫境界。解脫有二。一作用解脫。作用自在。脫拘礙故。二離障解脫。具足二智。脫二障故。二障者。卽煩惱所知二障。煩惱障事。所知障理。一切衆生不證真心。皆爲二障所纏。由內離障。外用無羈。二義相成。總名解脫。境界有二。一分劑境。如國疆域。各有分劑。佛及普賢德用分劑。無能及故。二所知境界。事理無邊。唯佛普賢方究盡故。由證所知無邊之境。故成德用無有邊涯。二亦相成。總爲境界。此二不二。故不思議。又能入者。卽普賢行願。又人與法俱稱普義。若約人。卽普賢。若約法。卽普法。所言入者。能所契合。泯絕無寄。一入全真。方爲真入。又不入而入。以智體卽如。如外無法而可攀緣。故無可入。心行處滅。寂然無入。不失照用故。恒以一如而觀諸法。故名而入。此二無礙。方爲真入。又佛境入無所入。有三。一約一切衆生。卽如來藏。更何所入。翻迷之悟。故云證入。二約理。非卽非異。故云入無所入。三約心境。心冥真境。故說爲入。若有所入。境智未亡。豈得稱入。實無所入。方名真入。又入不入二義。上約緣起相由門。今法性融通門者。卽性之一字。夫法性融通。要不壞相。而卽真性。入則壞緣起者。無可相入。不入則壞性者。則性不徧一切法故。由不壞性相。方是法性融通義也。二。又要由不入方能入耳者。亦通二門。唯就相說。若約緣起門。要由諸緣歷然不入。方得相資徧相入。

耳。若約法性融通門者。要由事相歷然。方隨理融入一切法。故說若唯約理。無可即入。若雙約性相上第一義。相即不入。性即能入。若獨相獨性。俱不能入。要二相融。方能入。又若約體空。則無來無入。若唯約性。無可即入。若約相不壞。如本無差者。或唯約事。不能即入。以性融相。故得互入。是顯正入義。謂不異理之一事。全攝法性時。令彼不異理之多事。隨所依理。皆於一中現等。一事攝理既爾。多事攝理亦然。則一事隨所依理。皆於多中現。故得互入。是法性融通門。以此一門。能入萬法。故法華疏云。以實相入真。決了聲聞法。是諸經之王。實相入俗。一切治生產業。皆與實相不相違背。實相入中。諸法無非佛法。若入此三觀。即是入一切法。以諸法不出三諦故。問。十住菩薩證入之時。唯一真如。無有境界。云何復說分劑二種境界。答。此是不思議境界。非同情執。或存或泯。或總合。或俱離。不出一心而論舒卷。若存。非立心外之法。是存其全理之事。若泯。非壞全事之理。是泯其體外之見。則不礙心境而一味。不壞一味而心境。故華嚴經頌云。如來甚深境。其量等虛空。一切衆生入。而實無所入。問。若正觀成時。以有心成。以無心成。答。夫入此宗。不可以有無求。不可以能所辯。若以有念析歸無念。此念還成有。若以無心作空。無會者。即成斷滅。皆落意地。不出見知。又若逆之。則不合事理。若順之。又成能所。只可以妙會。不可以事求。所以華嚴會意云。並須除念會意。無間相續。順法修行。若動念起心。即入魔網。以法不動念故。順法即念除。我見是妄心。違法故生死。是知法無動念。不可以有念求。又非無念。不可以無心得。應可玄會取其意耳。如說有不有。無

不無等。但動心卽寂。是彼法。故名順法也。若以心順於法。卽有能所。非順法也。故維摩經云。法離一切觀行。肇師云。法本無相。非觀行之所能見。見之者。其唯無觀乎。如赤水求於玄珠。罔象而得之。故云藏於身。不藏於川。在於心。不在乎水。故莊子云。黃帝遊於赤水之北。登崑崙之邱。南望遺其玄珠。使智索之而不得。使離婁索之而不得。乃因罔象得之。黃帝曰。異哉。罔象乃可得之。夫真不可以定求。故無心以得之。如弄珠吟云。罔象無心卻得珠。能見能聞是虛僞。然雖不落見聞。又非無知覺。如融大師信心銘云。惺惺了知。見網轉彌。寂寂無見。闇室不移。惺惺無妄。寂寂寥亮。寶印真宗。森羅一相。所以無念者。卽念而無念。以念無自性。緣起卽空。又緣起者。皆是真性中緣起。豈屬有無。乃至卽生無生。卽滅無滅。亦復如是。故寶藏論云。若言其生。無狀無形。若言其滅。今古常靈。又云。是以斬首灰形。其無以損生。金丹玉屑。其無以養生。故真生不滅。真滅不生。可謂常滅。可謂常生。其有愛生惡滅者。斯不悟常滅。愛滅惡生者。斯不悟常生。永嘉集云。故知妙道無形。萬像不乖其致。真如寂滅。衆響靡異其原。迷之則見倒惑生。悟之則順遠無地。圓寂非有。緣會而能生。峨嶷非無。緣散而能滅。滅既非滅。生既非生。以何生生。生滅既虛。實相常住矣。華嚴疏云。生之無生。真性湛然。無生之生。業果宛然。是知若卽念存有念。卽是常見。離生求無生。卽是斷見。皆不達實相無生無滅之理。若正了無生。則無生無不生。豈定執有生無生之二見乎。所以云誰無念。誰無生。若實無生無不生。喚取機關木人問。求佛施功早晚成。若以息念歸無念。如同寒木死灰。與

木人何別。豈有成佛之期耶。斯乃尙未知卽念而無念。寧知一念頓圓乎。如有問言。大妙行者。統唯無念。今見善見惡。願離願成。疲役身心。豈當爲道。答。若斯見者。離念求於無念。尙未得於真無念也。況念無念之無礙耶。又無念。但是行之一也。豈成一念頓圓之旨。非意解所知。唯忘情可以契會。如悟玄序云。夫玄道者。不可以設功得。聖智者。不可以有心知。真諦者。不可以存我會。至功者。不可以營事爲。忘言者。可以道合。虛懷者。可以理通。冥心者。可以真一。遺智者。可以聖同。雖云道合。無心於合。合者合焉。雖云聖同。不求於同。同者同焉。無心於合。則無合無散。不求於同。則無異無同。超非於百非之外。非所不能非焉。忘是於萬是之前。是所不能是焉。是所不能是。則無是矣。非所不能非。則無非矣。無異無同。則怨親不二。無非無是。則毀讚常一。是以忘言者。捨筌筮也。虛懷者。離取著也。冥心者。不己見也。遺智者。泯能證也。若運心合道。則背道。若起念求同。則失同。若爲是所是。則沒是。若爲非所非。則沉非。以要言之。但得直下無心。則同異俱空。是非咸泯。斯泯亦泯。玆空亦空。此猶寄言因跡對待。若得絕待頓悟一心。唯契相應。不俟更說。

音釋

祛祛魚切 祛祛魚切 祛祛魚切
祛祛魚切 祛祛魚切 祛祛魚切
祛祛魚切 祛祛魚切 祛祛魚切

宗鏡錄卷三十八

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫初後之位。不離本覺。能所之化。唯是一心。若悟本稱覺。則本不可得。若不可得。行位徒施。得與不得。其旨如何。答得而不得。始本之覺無差。不得而得。妙證之時。玄會如金剛三昧經云。佛言。善男子。五位一覺。從本利入。若化衆生。從其本處。舍利弗言。云何從其本處。佛言。本來無本處。於無處本際。入實發菩提。而當成聖道。何以故。善男子。如手執彼空。不得非不得。論釋云。舉疑發起云。若本處應得入。若得入。非無本處。爲遣是疑。故引喻釋。手執彼空者。手執喻能入之行處。空喻所入之本。不得者。虛空無形。可握故。非不得者。握內不無虛空故。本利亦爾。本來無本處性。故不可得。無本之本。不無。故非不可得也。斯則悟本稱得。非向外求。若有所求。即是失本。又若有所得。不得菩提。以無得故。出生菩提故。又無得之法。非在得外。要求一切法。方盡無得之原。如發菩提心論云。於無法中。說諸法相。於無得中。說有得法。如是之事。諸佛境界。然雖求一切法。以了無得故。卽無所依。無所求中。吾故求之耳。故大寶積經云。佛問文殊。依何正修行。文殊曰。正修行者。爲無所依。釋曰。凡有言教所詮。並證一心之義。若心外見法。是邪修行。則有所依故。若正修行。不依一物。所依旣寂。能依亦亡。能所俱空。邪正雙泯。卽正修行矣。無生義云。經言。法離眼耳鼻。

舌身意是故六根不能取。故言學者無取。大智度論言。譬如蚊蚋蟲。處處能集。唯不能集火中。衆生意識。亦復如是。凡是可聞見法。悉皆能緣。而不能緣般若。故知般若性離。意不能取。又能取之人。性復自空。故不能取。若以眼取。如經言眼性復空。若以耳取。耳性又空。若以手取。手性又空。若以意取。意性又空。人與法共是一如。如不能取得如也。空不能取得空。即是學者無取。故言無得。又一念心起。有二種覺。一約有心者。察一念纔起。後念不續。卽不成過。所以禪門中云。不怕念起。唯慮覺遲。又云。瞥起是病。不續是藥。以心生卽是罪生時故。是以初心攝念爲先。是入道之階漸。如諸經要集云。攝心一處。便是功德叢林。散慮片時。卽名煩惱羅刹。所以曇光釋子。降猛虎於膝前。螺髻僊人。宿巢禽於頂上。乃至森羅不能自觸。要須因倚諸根。內想感發。何以知然。今有心感於內。事發於外。或緣於外。起染於內。故知內外相資。表裏遞用。君臣心識。不可備捨。故經云。心王若正。則六臣不邪。識意惛沈。則其主不明。今悔六臣。當各慚愧。制禦六根。不令馳散也。法句經心意品云。昔佛在世時。有一道人在河邊樹下學道。十二年中。貪想不除。走心散意。但念云。欲目色耳聲鼻香口味。身受心法。身靜意遊。曾無寧息。十二年中。不能得道。佛知可度。化作沙門。往至其所。樹下共宿。須臾月明。有龜從河中出來。至樹下。復有水狗飢行求食。與龜相逢。便欲噉龜。龜縮其頭尾。及其四脚。藏於甲中。不能得噉。水狗小遠。復出頭足。行步如故。不能奈何。遂便得脫。於是道人問化沙門。此龜有護命之鎧。水狗不能得其便。化沙門答言。吾念世人。不如此龜。不知無常。放恣六情。外

魔得便。形壞神去。生死無端。輪轉五道。苦惱百千。皆意所造。宜自勉勵。求滅度安。於是化沙門即說偈言。藏六如龜。防意如城。慧與魔戰。勝則無患。是以意地若息。則六趣俱閑。一切境魔不能爲便。如龜藏六。善護其命。起信論云。若後念覺知前念。此雖名覺。猶爲不覺故。約有心說。以是初行凡夫故。二約無心者。知初起時即無初相。不待後念更滅。以正生一念之時。畢竟不可得故。如五十校計經云。菩薩問佛言。罪生復滅。何以故。我了不見。佛問諸菩薩。汝曹心寧轉否。諸菩薩報佛言。我心轉生。設我必不轉生。亦不能與佛共語。佛問諸菩薩言。若心生時。寧還自覺心生否。諸菩薩言。我但識見因緣時。不覺初起生時。佛言。如汝所說。尙不能知心初生時。何能無罪。故知不察最初一念因成之假。寧免後念相續成事之過乎。以一切生死煩惱。皆因不覺故。若智爲先導。咎何由生。又若了心外無法。則情想不生。不用加功。直入不思議地。如清涼鈔云。經明十地法體。心言路絕。釋不思議。謂言語道斷。心行處滅。據法望情。名不思議。以其法外本無情故。其義云何。情相之興。原由妄想。妄想故。便有相生。以依相故。復起心想。隨名取實。即是覺觀。依此覺觀。便起言說。依言說已。復起妄心想。取所說法。此即言語以之爲道。心以爲行。於是相想熾然不息。今契法實。滅除妄想。相即不生。相不生故。立名心滅。名心滅故。名即不生。名不生故。覺觀不起。故言說隨亡。言說亡故。不復依言取於所說。不取說故。言語道斷。心行處滅。心行滅故。名不思議。以法出情。心言不及。故不思議。是知妄想心亡。境界緣滅。如灸病得穴。永斷病原。可謂覺寶之良醫矣。問。諸法所

生。唯心所現者。若從心現。卽自性癡。若執緣生。卽他性癡。若心緣和合而生。卽共性癡。若非心非緣而生。卽無因癡。如何通明。免墮四執。答。若論四性實智。於自相門中。俱不可說。若以四悉檀智。於共相門中。亦可得說。如止觀問。心起必託緣。爲心具三千法。爲緣具。爲共具。爲離具。若心具者。心起不用緣。若緣具者。緣具不關心。若共具者。未共各無。共時安有。若離具者。旣離心離緣。那忽心具。四句尙不可得。云何具三千法耶。答。地人云。一切解惑真妄。依持法性。法性持真妄。真妄依法性也。攝大乘論云。法性不爲惑所染。不爲真所淨。故法性非依持。言依持者。阿賴耶是也。無沒無明。盛持一切種子。若從地師。則心具一切法。若從攝師。前緣具一切法。此兩師各據一邊。若法性生一切法者。法性非心非緣。非心故而心生一切法者。非緣故。亦應緣生一切法。何得獨言法性是真妄依持耶。若言法性非依持。賴耶是依持。離法性外。別有賴耶依持。則不關法性。若法性不離賴耶。賴耶依持。卽是法性依持。何得獨言賴耶是依持。又違經。經言。非內非外。亦非中間。亦不常自有。又違龍樹。龍樹云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。更就譬檢。爲當依心故有夢。依眠故有夢。眠法合心故有夢。離心離眠故有夢。若依心有夢者。不眠應有夢。若依眠有夢者。死人如眠應有夢。若眠心兩合而有夢者。眠人那有不夢時。又眠心各有夢。合可有夢。各旣無夢。合不應有。若離心離眠而有夢者。虛空離二。應常有夢。四句求夢尙不得。云何於眠夢見一切事。心喻法性。夢喻賴耶。云何偏據法性賴耶。生一切法。當知四句求心不可得。求三千法亦不可得。旣橫從四句生。

三千法不可得者。應從一念心滅生三千法耶。心滅尙不能生一法。云何能生三千法耶。若從心亦滅亦不滅生三千法者。亦滅亦不滅。其性相違。猶如水火。二俱不立。云何能生三千法耶。若謂心非滅非不滅生三千法者。非滅非不滅。非能非所。云何能生三千法耶。亦縱亦橫求三千法亦不可得。非縱非橫求三千法亦不可得。言語道斷。心行處滅。故名不可思議境。大涅槃經云。生生不可說。生不生不可說。不生不生不可說。卽此義也。當知第一義中一法不可得。況三千法。世諦中一心尙具無量法。況三千耶。如佛告德女。無明內有否。不也。外有否。不也。內外有否。不也。非內非外有否。不也。佛言。如是而有。大涅槃經云。有因緣故。亦可得說。謂四悉檀因緣也。雖四句冥寂。慈悲憐愍。於無名相中。假名相說。或作世界說。心具一切法。聞者歡喜。如言三界無別法。唯是一心造。卽其文也。或說緣生一切法。聞者歡喜。如言五欲令人墮惡道。善知識者。是大因緣。所謂化導令得見佛。卽其文也。或言因緣共生一切法。聞者歡喜。如偈言。水銀和真金。能塗諸色像。功德和法身。應現處處往。卽其文也。或言離生一切法。聞者歡喜。如言十二因緣非佛作。非天人修羅作。性自爾。卽其文也。此四句卽世界悉檀。說心生三千一切法。云何爲人悉檀。如言佛法如海。唯信能入。信則道原功德母。一切善法由之生。汝但發三菩提心。是則出家禁戒具足。聞者生信。卽其文也。或說緣生一切法。如言若不值佛。當於無量劫墮地獄苦。以見佛故。得無根信。如從伊蘭出生栴檀。聞者生信。卽其文也。或說合生一切法。如言心水澄清。珠相自現。慈善根力。見如此。

事聞者生信。卽其文也。或說離生一切法。如言非內觀。得是智慧。乃至非內外觀。得是智慧。若有住著先
尼梵志。小信尙不可得。況捨邪入正。聞者生信。卽其文也。是爲爲人悉檀四句。說心生三千一切法也。云
何對治悉檀。說心治一切法。如言得一心者。萬邪滅矣。卽其文也。或說緣治一切惡。如說得聞無上大慧。
明心定如地。不可動。卽其文也。或說因緣和合治一切惡。如言一分從思生。一分從思得。卽其文也。或說
離治一切惡。我坐道場時。不得一法。空拳誑小兒。誘度於一切。卽其文也。是爲對治悉檀。心破一切惡。云
何第一義悉檀。心得見理。如言心開意解。豁然得道。或說緣能見理。如言須臾聞之。卽得究竟三菩提。或
說因緣和合得道。駛馬見鞭影。卽得正路。或說離能見理。如言無所得。卽是得已。是得無所得。是名第一
義四句見理。何況心生三千法耶。佛旨盡淨。不在因緣共離。卽世諦。是第一義諦也。又四句俱皆可說。說
因亦是緣。亦是共。亦是離。亦是若爲盲人。說乳若貝。若糝。若雪。若鶴。盲聞諸說。卽得解乳。卽世諦。是第一
義諦。當知終日說。終日不說。終日不說。終日說。終日雙遮。終日雙照。卽破卽立。卽立卽破。經論皆爾。天親
龍樹。內鑒冷然。外適時宜。各權所據。而人師偏解。學者苟執。遂與矢石。各保一邊。大乖聖道也。若得此意。
俱不可說。俱可說。若隨便宜者。應言無明法。法性生一切法。如眠法。法心。則有一切夢事。心與緣合。則三
種世間。三千相性。皆從心起。一性雖少而不無。無明雖多而不有。何者。指一爲多多。非多。指多爲一一。非
少。故名此心爲不思議境也。若解一心一切心。一切心一心。非一非一切。乃至徧歷一切。皆是不可思議

境。已上依台教所說。今依華嚴無礙法界自性緣起。說不思議境界者。如華嚴入法界品中。善財童子。於毗盧遮那莊嚴藏大樓閣前。五體投地。暫時斂念。思惟觀察。以深信解。大願力故。入徧一切處。智慧身平等門。普現其身。在於一切如來前。一切菩薩前。一切善知識前。一切如來塔廟前。一切如來形像前。一切諸佛諸菩薩住處前。一切法寶前。一切聲聞辟支佛。及其塔廟前。一切聖衆福田前。一切父母尊者前。一切十方衆生前。皆如上說。尊重禮讚。盡未來際。無有休息。等虛空。無邊量故。等法界。無障礙故。等實際。徧一切故。等如來。無分別故。猶如影。隨智現故。猶如夢。從思起故。猶如像。示一切故。猶如響。緣所發故。無有生。遞興謝故。無有性。隨緣轉故。又決定知一切諸報。皆從業起。一切諸果。皆從因起。一切諸業。皆從習起。一切佛興。皆從信起。一切化現諸供養事。皆悉從於決定解起。一切化佛。從敬心起。一切佛法。從善根起。一切化身。從方便起。一切佛事。從大願起。一切菩薩所修諸行。從迴向起。一切法界廣大莊嚴。從一切智境界而起。離於斷見。知迴向故。離於常見。知無生故。離無因見。知正因故。離顛倒見。知如實理故。離自在見。知不由他故。離自他見。知從緣起故。離邊執見。知法界無邊故。離往來見。知如影像故。離有無見。知不生滅故。離一切法見。知空無生故。知不自在故。知願力出生故。離一切相見。入無相際故。知一切法如種生芽故。如印生文故。知質如像故。知聲如響故。知境如夢故。知業如幻故。了世心現故。了果因起故。了報業集故。了知一切諸功德法。皆從菩薩善巧方便所流出故。善財童子。入如是智。端心潔念。於樓觀前。舉

體投地。殷勤頂禮。不思議善根流注身心。清涼悅懌。從地而起。一心瞻仰。目不暫捨。合掌圍繞。經無量劫。作是念言。此大樓閣。是解空無相無願者之所住處。是於一切法無分別者之所住處。是了法界無差別者之所住處。是知一切衆生不可得者之所住處。是知一切法無生者之所住處。是不著一切世間者之所住處。是不著一切窟宅者之所住處。是不樂一切聚落者之所住處。是不依一切境界者之所住處。是離一切想者之所住處。是知一切法無自性者之所住處。是斷一切分別業者之所住處。是離一切想心意識者之所住處。是不入不出一切道者之所住處。是入一切甚深般若波羅密者之所住處。是能以方便住普門法界者之所住處。是息滅一切煩惱火者之所住處。是以增上慧除斷一切見愛慢者之所住處。是出生一切諸禪解脫三昧通明而遊戲者之所住處。是觀察一切菩薩三昧境界者之所住處。是安住一切如來所者之所住處。是以一劫入一切劫。而不壞其相者之所住處。是以一刹入一切刹。以一切刹入一切刹。以一切刹入一刹。而不壞其相者之所住處。是以一衆生入一切衆生。以一切衆生入一衆生。而不壞其相者之所住處。是以一佛入一切佛。以一切佛入一佛。而不壞其相者之所住處。是於一念中。而知一切三世者之所住處。是於一念中。往詣一切國土者之所住處。乃至爾時善財童子。恭敬右繞彌勒菩薩摩訶薩已。而白之言。唯願大聖。開樓閣門。令我得入。時彌勒菩薩。前詣樓閣。彈指出聲。其門卽開。命善財入。善財心喜。入已還閉。見其樓

開廣博無量。同於虛空。乃至自見其身。徧在一切諸樓閣中。具見種種不可思議自在境界。彌勒三生行菩薩行。八相成道之事。爾時彌勒菩薩摩訶薩。卽攝神力。入樓閣中。彈指作聲。告善財言。善男子。起法性如是。此是菩薩知諸法智。因緣聚集。所現之相。如自性。如幻。如夢。如影。如像。悉不成就。乃至譬如幻師。作諸幻事。無所從來。無所至去。雖無去來。以幻力故。分明可見。彼莊嚴事。亦復如是。無所從來。亦無所去。雖無來去。然以慣習。不可思議幻智力故。及由往昔大願力故。如是顯現。釋曰。彈指出聲。其門卽開者。卽發明處。豁見性時。名之爲開。入已還閉者。所悟如本。非從新得。故云還閉。或云慈氏菩薩。彈指出聲。其門卽開者。明聲是震動啓發之義。彈指者。去塵之義。塵亡執去。法門自開。善財入已。其門還閉者。以迷亡智。現名之爲開。智無內外中間。無出無入。無迷無證。名爲還閉。見其樓閣廣博無量。同於虛空者。智境界也。如是自性。如幻。如夢。如影。如像。悉不成就者。總上一切不思議無邊佛事境界。以真如之性。法爾隨緣。雖卽隨緣。法爾歸性。以隨緣時。似有顯現。如看幻法。不有而有。猶觀夢境。不見而見。若水中之影。非出非入。似鏡裏之像。不內不外。以無性隨緣故。理不成就。以隨緣無性故。事不成就。卽一切法俱不成。故云悉不成就。但如是如是顯現。如是如是證知。了了分明。還同宗鏡。光光涉入。影影相含。如十玄門重重無盡。十玄門者。一。同時具足相應門。智儼師釋云。此約相應無前後說。此十玄門。一一皆具十法。同時具足。一。教義。二。理事。三。境智。四。行位。五。因果。六。依正。七。體用。八。人法。九。逆順。十。感應。隨有一處。卽具此。

十法悉皆同時具足。今且據因果同時。若小乘說因果。卽轉因以成果。因滅始果成。若大乘因果。亦得同時。而不彰無盡。如似舍緣以成舍。因果同時成。而不成餘物。以因有親疎故。所以成有盡也。若一乘宗明。因果同時者。舉疎緣以入親。是故如舍成時。一切法界皆一時成也。若有一法不成。此舍亦不成。如似初步。若到一切步皆到。若有一步非到者。一切步皆非到也。故經云。雖成等正覺。不捨初發心。所以一成一切成。爲一際法門也。二因陀羅網境界門。此約譬說。如帝釋殿上珠網。一珠中互現一切影像無盡。一寶珠內。千光萬色。重重交映。歷歷區分。況此一心法界中。一切人法境智。重重涉入。以真如性畢竟無盡。故重重復重重。無盡復無盡也。論云。帝網有別者。唯智能知。非眼所見。帝網者。此網乃是衆寶絲縷所共合成。其善住法堂。縱廣四十由旬。亦是衆寶所共合成。其網一一絲孔之中。皆有明珠。其珠體瑩淨。寶網交羅。互相映現。一一珠網之中。皆有珠網全身。及四十由旬寶殿。各各全身。於中互相顯現。如珠及網。所有影現。其殿一一梁棟。一一椽柱。一一牆壁。一一材料。一一鏡像之中。皆有全身殿網。珠影重重。互相映現。故云。如天帝網。重重無盡。今此法門。亦復如是。一一位中。一一法中。一一塵中。一一境界中。一一名字中。及以九世十世。一一互周法界。並以真俗二智。互體交參。周徧法界。如法界品中云。善財所參。始於文殊。末至彌勒。普賢。五十二善知識。其中比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。童男童女。僊人外道。婆羅門。長者居士。天神地神。夜神晝神。國王王妃。諸大菩薩等。各各處大道場。互爲主伴。同說舍那境界。若佛出世。若不

出世。此法界法爾常住。無有變異。又如善財至彌勒佛所。初登一閣。入已。見其閣中廣博無量。同於虛空。別有不可說樓閣布列其中。一一亦等虛空。一一閣中皆聞彌勒菩薩轉一生菩薩所有法門。一一閣內。境像之中。會三世事。無有前後。彌勒是當來成佛。善財卽始發心。一念之間。而能相會。此乃依於法界智。乘成佛。非論前後。以古印今。以今通古。融合無二。又以一閣是總。一智含其萬善。多閣爲別。體用重重。自在無礙。此是善財乘本不動智乘。從凡入聖。至此樓閣中。與三世佛會同無二。總別同異。帝網之門。一切衆生。有能發心乘者。亦復如是。未見普賢。起等虛空廣大心。卽聞普賢名字。便見自身。入普賢身。觀普賢。一一毛孔中。皆有廣大刹土。地水火風輪。咸在其中。於一念中。舉不可說不可說步。一步。過不可說不可說佛刹。如是念念經過。不可說劫。不能盡其一毛孔之邊際。反觀自身。一一毛孔。普賢亦在其中。一一毛孔。悉同虛空。不相障礙。斯乃法爾之門。恒眞法界。行依理現。用稱體周。卽是善財常行。普賢行滿。如華嚴經十定品云。佛子。此菩薩摩訶薩。有一蓮華。其華廣大。盡十方際。以不可說葉。不可說寶。不可說香。而爲莊嚴。其不可說寶。復各示現種種衆寶。清淨妙好。極善安住。其華常放衆色光明。普照十方一切世界。無所障礙。眞金爲網。彌覆其上。寶鐸徐搖。出微妙音。其音演暢。一切智法。此大蓮華。具足如來清淨莊嚴。一切善根之所生起。吉祥爲表。神力所現。有十千阿僧祇清淨功德。菩薩妙道之所成就。一切智心之所流出。十方佛影於中顯現。世間瞻仰。猶如佛塔。衆生見者。無不禮敬。從能了幻正法所生。一切世間不可爲。

喻菩薩魔訶薩。於此華上結跏趺坐。其身大小。與華相稱。一切諸佛神力所加。令菩薩身一一毛孔。各出百萬億那由他不可說佛刹微塵數光明。一一光明。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數摩尼寶。皆名普光明藏。種種色相。以爲莊嚴。無量功德之所成就。衆寶及華。以爲羅網。彌覆其上。散百千億那由他殊勝妙香。無量色相。種種莊嚴。復現不思議寶莊嚴蓋。以覆其上。一一摩尼寶。悉現百萬億那由他不可說佛刹微塵數樓閣。一一樓閣。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數蓮華藏師子之座。一一師子座。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數光明。一一光明。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數色相。一一色相。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數光明輪。一一光明輪。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數毗盧遮那摩尼寶華。一一華。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數臺。一一臺。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數佛。一一佛。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數神變。一一神變。淨百萬億那由他不可說佛刹微塵數衆生衆。一一衆生衆中。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數諸佛自在。一一自在。兩百萬億那由他不可說佛刹微塵數佛法。一一佛法。有百萬億那由他不可說刹佛微塵數修多羅。一一修多羅。說百萬億那由他不可說佛刹微塵數法門。一一法門。有百萬億那由他不可說佛刹微塵數金剛智所入法輪。差別言詞各別演說。一一法輪。成熟百萬億那由他不可說佛刹微塵數衆生界。一一衆生界。有百萬億那由他不可說佛刹微塵數衆生。於佛法中而得調伏。佛子。菩薩摩訶薩住此三昧。示現如是神通。

境界無量變化。悉知如幻而不染著。夫蓮華者。則表因果同時。清淨無染。況自性清淨心。能起普賢無盡之因門。圓滿舍那無作之果海。理事交徹。舒卷同時。起盡隨緣而無染著。又十定品云。譬如有人。爲鬼所持。其身戰動。不能自安。鬼不現身。令他身然。菩薩摩訶薩住此三昧。亦復如是。自身入定。他身入定。自身起。佛子。譬如死屍。以呪力故而能起行。隨所作事。皆得成就。屍之與呪。雖各差別。而能和合成就。彼事。菩薩摩訶薩住此三昧。亦復如是。同境入定。異境起。異境入定。同境起。佛子。譬如比丘。得心自在。或以一身作多身。或以多身作一身。非一身歿。多身生。非多身歿。一身生。菩薩摩訶薩住此三昧。亦復如是。一身入定。多身起。多身入定。一身起。佛子。譬如大地。其味一種。所生苗稼。種種味別。地雖無差別。然味有殊異。菩薩摩訶薩住此三昧。亦復如是。無所分別。然有一種入定。多種起。多種入定。一種起。乃至譬如妙光大梵天王所住之宮。名一切世間最勝清淨藏。此大宮中。普見三千大千世界。諸四天下。天宮。龍宮。夜叉宮。乾闥婆宮。阿脩羅宮。迦樓羅宮。緊那羅宮。摩睺羅伽宮。人間住處。及三惡道。須彌山等種種諸山。大海江河。陂澤泉原。城邑聚落。樹林衆寶。如是一切種種莊嚴。盡大輪圍所有邊際。乃至空中微細遊塵。莫不皆於梵宮顯現。如於明鏡。見其面像。菩薩摩訶薩住此一切衆生差別身大三昧。知種種刹。見種種佛。度種種衆。證種種法。成種種行。滿種種解。入種種三昧。起種種神通。得種種智慧。住種種刹。際。又入法界品云。爾時善財童子。發是念已。卽詣喜目觀察衆生夜神所。見彼夜神。在於如來衆會道場。坐蓮華藏。

師子之座。入大勢力。普喜幢解脫。於其身上。一一毛孔。出無量種變化身雲。隨其所應。以妙言音而爲說法。普攝無量一切衆生。皆令歡喜而得利益。乃至又出一切世界微塵數身雲。普詣一切衆生之前。念念中示普賢菩薩一切行願。念念中示清淨大願。充滿法界。念念中示嚴淨一切世界海。念念中示供養一切如來海。念念中示入一切法門海。念念中示入一切微塵數世界海。念念中示於一切刹。盡未來劫清淨修行一切智道。念念中示入如來力。念念中示入一切三世方便海。念念中示往一切刹。現種種神通變化。念念中示諸菩薩一切行願。令一切衆生住一切智。如是所作。恆無休息。所以漩洑頌云。時處帝網。現重重一切智通無罣礙。如上帝網之行。無盡之宗。若以緣起相由門。則隱顯互興。一多相入。若以法性融通門。則空有鎔融。理事相卽。乃至一切自在神通之慧。出入妙定之門。皆不離無盡真心。致茲無礙。須歸宗鏡。法爾照明。更以六相十玄該之。歷然可見。三。祕密隱顯俱成門。此約緣說。是以如來於一念中。八相成道。不出刹那際。以降生時。卽是成道時。卽是度人時。卽是入滅時。何以故。以一切法同時俱成故。一。成一切成。所以稱祕密。是故隱則一心無相。顯則萬法標形。性相同時。空有無礙。四。微細相容安立門。此就相說。微細有二。一。所容微細。以毛孔稱性。能容諸刹。諸刹存相。旣不能徧。是以所容微細也。二。能容微細。以一塵一毛。卽能容故。一切理事主伴。一多染淨等。皆從一心中齊現。若諸門隱映。互相顯發。重重復重重。成其無盡者。卽是帝網門中攝。若諸門一時炳然齊現。猶如束箭齊頭顯現。不相妨礙者。卽是此微

細門中攝。如經明一微塵中。見不可說差別淨穢國土。又云無盡佛國。不出一塵。五十世隔法異成門。此約三世說。如是十世。以緣起力故。相卽復相入。而不失三世前後短長之相。故云隔法。一切教義理事等十法。相卽復相入。而不失始終差別。故名異成。十世者。三世遞相卽入。卽成九世。束爲一念。一念卽是平等世。合前九爲十世。如五指成拳。不失五指。十世一念。不壞短長。華嚴經頌云。無量無數劫。解之卽一念。知念亦無念。如是見世間。無量諸國土。一念悉超越。經於無量劫。不動於本處。不可說諸劫。卽是須臾頃。莫見短與修。究竟剎那法。心住於世間。世間住於心。於此不妄起。二非二分別。又迴向品頌云。有數無數一切劫。菩薩了知卽一念。於此善入菩提行。常勤修習不退轉。六諸藏純雜具德門。此約諸行說。如似就一施門說者。則一切萬法皆悉名施。則是純。而此施門。卽具諸度等萬行。名雜。如是純雜不相妨礙。故名具德。以純雜義絲毫不濫。主伴互立。能所相生。具德圓融。資攝無礙。七一多相容不同門。此約理說。如是一多緣起。皆是法界中實德法性海印力用。故得如然。非是方便緣修所成故。隨湛寂。則論一義。隨智用。則顯多門。非一非多。恒不失體。而多而一。豈礙隨緣。此大緣起陀羅尼法。若無一。卽一切不成。所言一者。非自性一。緣起成故。乃至十者皆非自性。十由緣成故。是故一切緣起。皆無自性。隨去一緣。卽一切不成。是故一中卽具多者。方名緣起一耳。是以一中多。多中一。相容無礙。仍不相是。問一多義門。爲一時圓具。爲前後不同耶。答卽圓具。卽前後逆順同體。德用自在。問所明來去卽入之義。其相如何。答自位不動。而

恒去來。何以故。去來不動。卽一物故。但爲生智顯理。故說去來等義。問。爲由智耶。法如是耶。答。同時具足。故以一入多。多入一。故名相容。卽體無前後。而不失一多之相。故曰不同。又一與多互相生起。且一依多起。則一是所起。而無力也。多是能起。故有力也。以多有力能攝一。以一無力入於多。是故此一恒是多。多依一起。准上知之。是則此多恒在一中也。以俱有力。及俱無力。各不並。故無彼不相在也。以一有力。一無力。不相違。故有此恒相在也。緣起法界。理數常爾。如大涅槃經云。爾時樹林。其地狹小。以佛神力。如針鋒處。皆有無量諸佛世尊。及其眷屬等坐而食。所食之物。亦無差別。八諸法相卽自在門。此約用說。若帝網門。卽互映重現。若微細門。卽一時齊現。若此相卽門。就三世間圓融無礙。自在卽入而成無盡。如彌勒閣中。現三世之事。如上自在法門。卽是其法界緣起。如理實德。非是變化。對緣方便。故說也。若是大乘宗所明者。卽言神力變化。故大小得相入。或云菩薩力故入。又云不二故入。不同此一乘實教所說。問。若此宗明。卽入。不論神力。乃言自體常如此者。斯則渾無疆界。無終無始。何緣得辯因果教義等十法耶。答。只以隨智差別。故舉一爲主。餘皆爲伴。猶如帝網。舉一孔爲首。衆孔現中。一孔旣爾。一切孔現。亦如是。又如諸方菩薩。皆來證誠。同其名號。一切十方證誠。皆亦如是。所以成其無盡復無盡。而不失因果先後次第。而體無增減。故經云。一切衆生成佛。佛界不增。衆生界不減。九。唯心迴轉善成門。此約心說。一切義門無盡等諸理事。並是如來藏性清淨真心之所建立。顯現無礙。若善若惡。若凡若聖。隨心所轉。世尊所說華嚴

身徧七處九會。乃至十方法界虛空界一切塵中毛道。皆不離最初成道處。經云。雖復七處九會。而不離寂滅道場。又云。不離菩提樹。而升忉利天。此則萬境萬緣。皆不出一真心矣。如迴向品頌云。如是一切人中主。隨其所有諸境界。於一念中皆了悟。而亦不捨菩提行。又頌云。一切諸佛刹。佛子悉充徧。平等共一心。所作皆不空。一切毛端處。一時成正覺。如是等大願。無量無邊際。虛空與衆生。法界及涅槃。世間佛出興。佛智心境界。問。若一切染淨萬法。皆由心成者。如人先見障礙有物。別有人去物時。心猶謂有。爾時物實無。何名由心成耶。答。若隨虛妄心中轉。此障外物。亦隨心之有無。此亦心隨去物不失物而轉矣。若論如來藏性真實淨心說者。此物不動本處。體應十方。性常不轉。縱移到他方。而常不動本處也。又迷時境攝心。悟時心攝境。何者。迷時但隨境轉。境正心正。境邪心邪。著邪正之緣。成善惡之業。若悟時知唯我心。心有境有。心空境空。不定空有之緣。豈成物我之別。則非空非有。能有能空。一一皆自在轉也。所以淨名經云。天魔外道。皆吾侍也。此猶約對治教中。爲被物轉者。方便言轉。若直見心性之人。既無所轉之物。亦無能轉之智。總上十玄門。皆於此唯心迴轉門。成就不出一心之義。以平等心。是一義。差別心。是多義。以一心卽一切心。是相卽義。是同時相應義。以一切心入一心。是相入義。以一心攝一切心。是隱義。以一切心資一心。是顯義。以不壞差別心而現平等心。是多中一義。以不隱平等心而現差別心。是一中多義。又微細心不礙廣大心。廣大心不礙微細心。是一多不同義。以一實心。是純。差別心。是雜。差別心卽一實心。

雜恆純。一實心卽差別心。純恆雜。卽諸藏純雜義。以一心帶一切心。還入一心。是帝網義。因心現境。見境識心。是託事顯法義。長劫短劫。延促時量。皆從積念而成。一心所現。是十世義。因一心正義。演難思法門。究竟指歸。言亡慮絕。卽唯心迴轉義。自心旣爾。彼心亦然。涉入交羅。重重無盡。十託事顯法生解門。此約智說。以智觀照。則萬法如鏡。能生正解。不起邪倒。如經最初舉金色世界。顯始起於實際之心。所見法界中。一切幢一切蓋等事。皆顯無生智行。如善財所見樓觀園林。皆入法界。如上十玄門自在無礙。皆是緣起相由。具有力無力。有體無體。卽入相持。似有顯現。此宗鏡。是法界大緣起門。皆因卽入二義。得有諸門成就。顯此一心無礙。以體用二法。成其卽入二義。一據體。有空不空。皆同體故。有相卽義。二約用。則有有力無力。互相交徹。有力持無力故。有相入義。又以用收體。更無別體。故有相入。以體收用。入無別用。故唯相卽。以體用無二。故常相卽入。又體卽是理。用卽是事。無分是理。分卽是事。分與無分。皆無障礙。各有四句。先理四句。一無分限。以徧一切處故。二非無分。以一法中。無不具故。三具分無分。謂分無分一味故。以全體在一法。而一切處恆滿故。如觀一塵中。見一切處法界故。四俱非。以自體絕待故。事四句者。一有分。以隨自事相。有分劑故。二無分。以全體得理故。大品云。色前後際不可得。三具分無分。二義無礙。是故具此二義。方是事故。四俱非。以二義融故。以一切緣起。不出理事。以事故非一。以理故非異。於無差之性。隨有差之相。則性隨相異。此是不異而異。於有分之事。隨無分之理。則事隨理一。此是不一而一。不一而一。

方成其一，不異而異。方成其異，又理事諸法，由不異，方得不一。何者？若異，卽妄有體，不依真立，不依真故。卽不有妄。今有妄者，由不異故，得成不一。以妄無自體故，全依真成。明妄成故，與真不一。如波依水，由不異水，遂得成波。以成波故，與濕不一。又不一方成不異，由有能依所依故，交徹不異。如有波故，說波卽濕，由有濕故，說水卽波。是故一異無性，全體相收，不壞大小之形，而成卽入之勢。以理事各無性故，互相成立。以事無定體故，長非長相，短非短相。旣無長短，卽不用壞。以卽相無相故，所以長劫卽短劫，短劫卽長劫。以無相卽相故，大塵入小塵，小塵入大塵，以卽故理同。以入故事異，以理卽事，故非異卽是非一。以事卽理，故非一卽是非異。由非一卽非異，故令此事法，不離一處而全徧十方。由非異卽非一，故全徧十方而不動一位。一無性理，自在義成，微細相容，無礙安立。如上理事融通，非一非異，非有非無，不墮邊邪。方能悟入。如理無分限，總曰無邊。事有分限，故名有邊。若依理成事，理性全隱，則無邊卽邊。若會事歸理，事相全盡，則邊卽無邊。今則不爾，不失理而事現，云無邊之邊，不壞事而理顯，云邊之無邊。若定言一異，非一非異，非非一非非異等，盡同戲論。不契真如。三無性論云：復次無戲論故，名爲真實。無戲論者，於相等離一異虛妄故。乃至若真如與相等異，卽有三過失。一者，此真如則非相等實體。二者，修觀行則不依相等爲方便，得通達真如。三者，覺真如已，則應未達相等諸法，不相關故也。若真如與相等是一，亦有三過。一者，真如旣無差別，相等亦應無差別。二者，若見相等，卽見真如。三者，若見真如，不能清淨。如見相等，則

無有聖人。無得解脫。無有涅槃。世出世異。是故由離一異等無戲論。故無變異。無變異故。即是真實性也。是知非一非異。非有非空。此宗鏡奧旨。自在圓融。謂欲一則一。欲異則異。欲存即存。欲泯便泯。異不礙一。泯不礙存。方爲自在。常一常異。常存常泯。名爲圓融。又如弄珠鈴之者。其珠不住空中。不落地。不在手裏。既不在三處。亦不住一處。不住空中。即喻不住空觀。不落地。即喻不住假觀。不在手裏。即喻不住中觀。既不住三。亦不成一。則非一非三。而三而一。斯爲妙矣。若未偶斯旨。所有見聞。皆墮斷常。不成玄妙。若入宗鏡。無往不真。昔所不知。而今得知。昔所不見。如今得見。如大涅槃經云。於一心中。則具足現五趣身。所以者何。以得如來大涅槃經之勢力故。是則名爲昔所不得。而今得之。乃至於一念中。徧知六趣衆生之心。是名菩薩昔所不知。而今得知。

音釋

蚺 蚺 太末二音呼之 鷓 鷓 胡谷切 棋 棋 拱斗音 陂 陂 波爲切

宗鏡錄卷三十九

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫覺王明敕。大教指歸。末法比丘。須於四念處修道。其旨如何。答。此出大般涅槃經。最後垂示。總前教迹。同此指歸。以四念處。卽是宗鏡所明一切衆生身受心法。如經云。佛告阿難。如汝所問。佛涅槃後。依何住者。阿難。依四念處。嚴心而住。觀身性相。同於虛空。名身念處。觀受不在內外。不住中間。名受念處。觀心但有名字。名字性離。名心念處。觀法不得善法。不得不善法。名法念處。阿難。一切行者。應當依此四念處住。又云。譬如國王。安住己界。身心安樂。若在他界。則得衆苦。一切衆生。亦復如是。若能自住於己境界。則得安樂。若至他界。則遇惡魔。受諸苦惱。自境界者。謂四念處。他境界者。謂五欲也。華手經云。佛告跋陀婆羅。於爾時世。一切善人。應作是念。我等當自依四念處。四念處者。於聖法中。一切諸法。皆名念處。何以故。一切諸法。常住自性。無能壞故。一切諸法。皆名念處者。故知卽法是心。卽心是法。皆同一性。豈能壞乎。若有二法。則能相壞。大寶積經偈云。得無動處者。常住於無處。無動處者。則自心境界。此境界。卽無處所。如金剛三昧經云。心無邊際。不見處所。論釋云。心無邊際者。歸一心原。心體周徧。徧十方。故無邊。周三世。故無際。雖周三世。而無古今之殊。雖徧十方。而無此彼之處。故言不見處所。大法炬陀羅尼經云。夫念處者。云

何念義。當知是念。無有違諍。隨順如法。趣向平等。遠離邪念。無有移轉。及諸別異。唯是一心。入不動定。若能如是。名爲念義。如天台智者。廣述真詮。大小兼弘。教觀雙辯。末後唯說觀心論章。意亦如是。亦如祖師馬鳴菩薩。廣釋經造論。末後唯製一卷略論。名大乘起信。論云。有摩訶衍。能起大乘信根。立心真如。心生滅二門。總論一心。別開體用。若了此一心大旨。卽是起一切衆生大乘信根。若未信者。設經無量億劫。廣大修行。不入祖佛正宗。皆是假名菩薩。以此一論之要義。總攝諸部之廣文。以源攝流。有何不盡。亦是諸聖製作大意。亦是宗鏡本懷。乃諸佛所知。羣賢所證。衆德所備。萬行所弘。妙義所詮。究竟所趣。此四念處。破八顛倒。一。不淨中作淨想。二。苦中作樂想。三。無常中作常想。四。無我中作我想。此是外道凡夫四倒。又一淨中作不淨想。二。樂中作苦想。三。常中作無常想。四。我中作無我想。此是二乘四倒。共成八倒。是以修四念處觀。破八顛倒。於中而般涅槃。是十方諸佛出世本懷。究竟指歸。祕密藏中。最後放捨身命之處。正當宗鏡大旨。一心法門。輔行記云。四念處觀者。一一念處。皆悉先明空假破倒。次以中道結成祕藏。自他俱滿。義兼大小。言俱破者。旣以中道顯祕密藏。故四念處咸皆破倒。何者。以卽空故。破常倒。義兼於小。以卽假故。破無常倒。義兼於大。中道爲正。故曰義兼大小。以卽中故。雙照大小。雙非大小。卽是雙照雙破。八倒。三諦相卽。兼無前後。破無次第。卽破卽立。卽照卽遮。四榮四枯者。大涅槃經云。東方雙者。喻常無常。南方雙者。喻樂無樂。西方雙者。喻我無我。北方雙者。喻淨不淨。四方各雙。故名雙樹。方面皆悉一枯一榮。榮

喻於常等。枯喻無常等。如來於中北首而臥。入般涅槃。表非枯非榮。榮卽表假。枯卽表空。卽是於其空假中間而入祕藏。後分經云。東方一雙。在於佛後。西方一雙。在於佛前。南方一雙。在於佛足。北方一雙。在於佛首。入涅槃已。東西二雙合爲一樹。南北二雙亦合爲一。二合皆悉垂覆如來。其樹慘然。皆悉變白。常無常等。二卽不二。常樂我淨。徧覆法界故。二合垂覆如來。卽是如來契於祕藏。亦是念處無非寂滅。白者。卽是衆色之本。常等稱本故。名爲變白。言北首者。增一阿含云。表於佛法久住北天。長阿含第四云。佛告阿難。安我頭北首。面向西。則使佛法久住不滅。況涅槃終極。不表祕藏耶。然一代教門。凡諸所表。文義顯著。莫過雙樹。以四念處。能爲大小觀行初門。是故爾也。殷勤遺囑。意在於斯。又但凡夫謂身爲淨。言受是樂。執心是常。計法爲我。由斯四倒。而起貪愛無明。而有諸行。乃至老死。苦集浩然。八萬四千煩惱火。燒於五陰舍宅。故法華經云。四面俱時欸然火起。卽喻四倒。若小乘觀人。卽觀身不淨。破於淨倒。觀受是苦。破於樂倒。觀心無常。破於常倒。觀法無我。破於我倒。是則由前迷心顛倒。謂身是常樂我淨。故起貪愛諸煩惱。今旣觀知身是不淨。乃至苦無常無我。則不起貪愛。無明行識。乃至老死滅。則生死河傾。涅槃海滿。卽是競共推排。爭出火宅。到無畏處。爲是因緣。勸爲小行之人。令依念處修道也。大乘四念處者。觀生死五陰之身。非枯非榮。卽大寂定。涅槃經云。色解脫涅槃。乃至識解脫涅槃。若修此念處觀。卽是觀一切六道衆生。卽是常樂我淨大涅槃。具足佛之知見。如常不輕圓信成就。經云。施城中最下乞人。與難勝如來等。是

則豈可分別是田非田。可施不可施耶。故念處觀。卽平等種子。若不修。則見生死涅槃有異。凡聖有殊。聖是敬田。卽崇仰而施。凡是悲田。則厭賤而不捨。若入一心平等法界念處法門。則無分別。夫四念處者。念卽觀慧之心。處卽智照之境。能所冥合。唯是一心。今依天台四念處觀。略明四教四念處四句分別者。若非苦非樂。結成生滅苦樂。乃至非我非無我。結成無我。是三藏意。若非苦非樂。結成無苦無樂之苦樂。屬通教攝。淨名經云。五受陰洞達空無所起。是苦義。結受念處觀。如大品不淨觀。卽是摩訶衍。皆不可得。故以是不淨心觀色。自念我身未脫是法。未免三界生。猶應受百千生死。故言未脫。引廣乘品。成身念處觀。諸法不生不滅。是無常義。結成心念處觀。於我無我而不一。是無我義。結成法念處觀。是通教意。若作非常非無常。結成常。非垢非淨。結成淨。非苦非樂。結成樂。非我無我。結成我。卽成別教。常樂我淨。斷惑。歷別求證也。若作非垢非淨。雙照垢淨。非苦非樂。雙照苦樂。非常非無常。雙照常無常。非我非無我。雙照我無我。結成圓教。圓心修習。不斷煩惱而入涅槃。又前三教藏通別等。非今所用。是以略引。今重廣引圓四念處文。助成後信。四念處觀。云四念處者。念是觀慧。大論云。念想智。皆一法異名。初緣心名念。次習行名想。後成辦名智。處者境也。皆不離薩婆若。能觀之智。照而常寂。名之爲念。所觀之境。寂而常照。名之爲處。境寂智亦寂。智照境亦照。一相無相。無相一相。卽是實相。實相卽是一實諦。亦名虛空佛性。亦名大般涅槃。如是境智。無二無異。如如之境。卽如如之智。智卽是境。說智及智處。皆名爲般若。亦例云。說處及處智。皆

名爲實諦。是非境之境。而言爲境。非智之智。而名爲智。亦名心寂三昧。亦名色寂三昧。亦是明心三昧。亦是明色三昧。請觀音經云。身出大智光。如燒紫金山。大涅槃經云。光明者。卽是智慧。金光明經云。不可思議智境。不可思議智照。此諸經。皆明念只是處。處只是念。色心不二。二而不二。爲化衆生。假名二說耳。此之觀慧。只觀衆生一念無明心。此心卽是法性。爲因緣所生。卽空卽假卽中。一心三心。三心一心。此觀亦名一切種智。此境亦名一圓諦。一諦三諦。三諦一諦。諸佛爲此一大事因緣出現於世。欲令衆生佛知見。開諸佛出世事足。大涅槃經云。王道夷坦。無量義經云。行大直道。無留難故。法華經云。具足道。雖言三智。其實一心。爲向人說。令易解放。而說爲三。若教道。爲言所斷煩惱。如翻大地。河海俱覆。似崩大樹。根枝悉倒。用此智斷惑。亦復如是。通別塵沙無明。一時清淨。無量功德。諸波羅密。萬行法門。具足無減。佛法祕藏。悉現在前。大品經云。諸法雖空。一心具足萬行。大涅槃經云。發心畢竟二不別。法華經云。本末究竟等。等故名妙覺平等道。當知此慧。卽法界心靈之原。三世諸佛無上法母。以法常故。諸佛亦常。樂我淨等。亦復如是。亦名寶所。亦名祕藏。佛及一切之所同歸。前三藏隘路。不得並行。通教共稟。共行共入。入不能深。別教紆迴。歷別遙遠。卽不能達。今此念處。曠若虛空際。於無際。猶如直繩直入西海。故名圓教。四念處耳。張衡曰。翔鷗仰而不逮。況青鳥與黃雀。當知前三念處所不能及。唯圓念處。孤飛獨運。凌摩絳霄。無上無等。無等等。豈無高蓋。故言無上。橫無儔例。故言無等。以等於十方三世諸佛。言無等等也。欲重說此義。更引

天親唯識論。唯是一識。復有分別識。無分別識。分別識者。是識識。無分別者。似塵識。一切法界。所有瓶衣車乘等。皆是無分別識。龍樹云。四念處。卽摩訶衍。摩訶衍。卽四念處。一切法。起身念處。卽是一性色。得有分別色。無分別色。分別色者。如言光明。卽是智慧是也。無分別色。卽是法界。四大所成色。皆是無分別等。是色心不二。彼旣得作兩識之名。此亦作兩色之說。若色心相對。離色無心。離心無色。若不得作此分別色。無分別色。云何得作分別識。無分別識耶。若圓說者。亦得唯色唯聲唯香唯味唯觸唯識。若合論。一一法皆具足法界。諸法等。故般若等。內照旣等。外化亦等。卽是四。隨逐物情有難易。大智度論云。一切法併空。何須更用十喻。答。空有二種。一難解空。二易解空。十喻是易解空。今以易解空。喻難解空。唯識意。亦如是。但約唯識。具一切法門。而衆生有二種。一多著外色。二少著內識。如上界多著內識。下二界著外色多著內識。少。如學問人多得外解。若約唯識論者。破外向內。令觀明白。法界法皆是一識。識空。十法界空。識假。十法界假。識中。十法界亦中。專以內心。破一切法。若外觀。十法界。卽見內心。當知若色若識。皆是唯識。若識若色。皆是唯色。今雖說色心兩名。其實只一念無明法性。十界卽是不可思議一心。具一切因緣所生法。一句。名爲一念無明法性心。若廣說四句。成一偈。卽因緣所生心。卽空卽假卽中。故般若經云。受持一四句偈。與十方虛空等。法華經云。開一偈。亦與菩提記。一句亦然。三句亦如是。今只觀此一心。卽不可思議。十界恆現前。入心地法門。故能不起寂場。現身八會。只是一句。一句中有無量。無量中只一句。是爲

不思議故。如心諸佛爾。如佛衆生然。心佛與衆生。是三無差別。諸佛解脫。當於衆生心中求。衆生心。亦於諸佛解脫中求。始是般若究竟。等未了者。一切法正。一切法邪。不以心分別。卽一切法正。若以心分別。一切法邪。心起想卽癡。無想卽泥洹。此不思議。非青黃赤白。方圓長短。無名無相。究竟寂滅。唯當心知。口不能說。若有因緣。善方便用。四悉檀。亦可得說。爲衆生無量劫自性心。久爲煩惱所染而染。難可了知。迷妄名染。染卽覆心。不見淨性。所以久處生死。不能返本還原。原實難解。二乘尙不聞其名。何況凡夫。今佛爲作習因。如大通佛所繫珠。至釋迦時。方成果實。令此種子漸漸積習。後遇聲光。發此種子。轉凡入聖。漸積功德。具足大悲心。皆已成佛道。若不爾者。無明覆法性。出六法界五陰。重迷積沓。若能超悟。起二乘五陰。乃至佛陰。華嚴經頌云。心如工畫師。造種種五陰。一切世間中。無不由心造。諸陰只心作耳。觀無明心畢。竟無所有。而能出十界諸陰。此卽不思議。如法華經云。一念夢心。行因得果。在一念眠中。無明心與法界性合。起無量煩惱。尋此煩惱。卽得法性。問。別圓俱作此譬。云何有異。答。別則隔歷。圓則一念具。如芥子含須彌山。故名不思議。一微塵中有大千經卷。智人開塵出經。是一念無明心。有煩惱法。有智慧法。煩惱是惡塵。善塵無記塵。開出法身般若解脫。法華經云。如是性相等。一界十界。百千法界。究竟皆等。今觀此無明心。從何而生。爲從無明。爲從法性。爲共爲離。若自若他。四皆叵得。名空解脫門。只觀心性。爲有爲無。爲共爲離。若常若斷。四倒不可得。名無相解脫門。只此心性。爲真爲緣。爲共爲離。非四句所作。名無作解脫

門。無生而說生。是十法界性相也。無明性卽是實性。亦言無明卽是明明。明亦不可得。是爲入不二法門。但衆生迷倒。不見心之無心。明成無明爾。又大涅槃經云。其後不久。王復得病。醫占王病。定應服乳。王者。八倒衆生也。其後病者。初倒伏。後倒起。故言不久也。定服乳者。應授四榮之術也。正是今之念處意耳。又譬有人。以毒塗鼓衆中打之。近者死。遠者未死。後打毒鼓。近遠俱死。初塗四枯。止枯分段。故言未死。今塗四榮。無明根斷。故近遠俱死。亦是今四念處意也。又云。如鳥出籠。纔得離網。今二鳥俱飛。高翔遠逝。去住自在。正是今四念處意也。又云。初枯生死。不能照明佛法。不能開悟衆生。於佛法無功夫。於衆生無利益。故言枯雙樹。今圓顯佛法。大益衆生。夫有心者。皆當作佛。八千聲聞。得見佛性。如秋收冬藏。成大果實。故言四榮莊嚴雙樹。大涅槃經云。不令噉酒糟麥麩。不與特牛同共一羣。不在高原。亦不下濕。下濕者。凡邪四倒也。高原者。偏曲四倒也。酒糟是愚癡。麥麩是瞋恚。特牛是貪欲。選擇中原。安處其子。法華經云。正直捨方便。但說無上道。又諸佛法久後。要當說真實。真實者。非生死非涅槃。無邪無偏。無僻無倒。咄哉丈夫。示昔繫珠。咄哉去來。寶處在近。是故從本垂迹。與法身眷屬。隱實揚權。藏高設下。共化衆生。開示正道。內祕外現。開顯令得入妙。正是此四念處也。所言四者。不可思議數也。一卽無量。無量卽一一。一皆是法界。三諦具足。攝一切法。出法界外。更無有法。法界無法界。具足法界。雖無法。具足諸法。是不思議數也。華嚴中云。一微塵。具一切塵。及一切法。於一念。具一切念。及一切法。塵卽是色。念卽是心。色心卽念處之異名耳。

大品經云。四念處卽摩訶衍。摩訶衍卽四念處者。於一念處。與三念處無三無別。一切法趣四念處。是趣不過。念處尙不可得。云何當有趣不趣。此亦不思議意同也。普賢觀經云。觀心無心。法不住法。名大懺悔。觀心旣然。觀色亦爾。大涅槃經云。佛性者。亦一非一。非一非非一。亦一者。一切衆生悉一乘故。非一者。說三乘故。非一非非一者。數非數不決定。是故當知。於四數不可決定。卽不思議之四也。乃至若不依宗鏡中四念處行道。設有智解修行。皆成外道。所以云若無念慧。一切行法。皆非佛法。非行人。皆空剃頭。如放牧者。空著染衣。如木頭幡。雖執鉢錫。如病人乞具。雖讀誦經書。如盲人誦賦。雖復禮拜。如碓上下。雖復興造。媒衒客作。種樹貨易。沉淪生死。蠶繭自纏。無解脫期。捨身命財。但得名施。非波羅密。雖復持戒。不免鷄狗。雖復精進。精進無秀媚。雖復坐禪。如彼株杌。雖復知解。狂顛智慧。常在此岸。不到彼岸。不降愛見。不破取相。不得入道品。非賢聖位。不成四枯樹。非波羅密。何以故。無念慧故。以念慧能破邪顯正。大涅槃經云。舊醫乳藥。其實是毒。如蟲食木。偶成字耳。是蟲不知是字非字。更有新醫從遠方來。曉八種術。謂四枯四榮。以新四枯。破其舊乳。法華經云。大火從四面而起。卽斯意也。是以八種異術。破八倒之迷途。一心妙門。入一乘之種智。問此平等法性。一乘妙心。一切衆生。聲聞緣覺菩薩諸佛。悉皆共稟。云何於異生界等。此一靈性。念念處輪迴。於聲聞乘。同共一法中。而不得此事。答如黃石中金。以福德爐火。因緣成就。若大福人得金。中福人得銀。下福人得銅。此亦如是。凡夫人。唯得煩惱無明。聲聞人。但證無常生滅。唯佛菩薩。

究竟常樂涅槃。如大集經云。如然燈器。金則黃光。銅則赤光。其色雖異。燈無差別。法界亦爾。諸佛然之。智光無邊。聲聞然之。智光有邊。而法界性實無差別。且心之一法。微妙幽玄。見有淺深。智分優劣。須憑廣學。以至法原。法華經云。其不習學者。不能曉了此。外書云。玉不琢。不成器。人不學。不知道。但堅志節。常聞未聞。熏修而觀力轉深。磨鍊而行門益淨。常起難遭之想。道業恆新。長懷慶幸之心。終無退轉。所以華嚴經云。菩薩日夜。唯願聞法。喜法樂法。依法隨法。解法順法。到法住法。行法。菩薩如是勤求佛法。所有珍財。皆無憊惜。不見有物難得可重。但於能說佛法之人。生難遭想。是故菩薩於內外財。爲求佛法。悉能捨施。無有恭敬而不能行。無有憍慢而不能捨。無有承事而不能作。無有勤苦而不能受。若聞一句未曾聞法。生大歡喜。勝得三千大千世界。滿中珍寶。若聞一偈未聞正法。生大歡喜。勝得轉輪王位。若得一偈未曾聞法。能淨菩薩行。勝得帝釋梵王位。住無量百千劫。若有人言。我有一句佛所說法。能淨菩薩行。汝今若能入大火坑。受極大苦。當以相與。菩薩爾時作如是念。我以一句佛所說法。淨菩薩行。故假使三千大千世界。大火滿中。尙欲從於梵天之上。投身而下。親自受取。況小火坑。而不能入。然我今者爲求佛法。應受一切地獄衆苦。何況人中諸小苦惱。菩薩如是發勤精進。求於佛法。如其所聞。觀察修行。此菩薩得聞法已。攝心安住。於空閒處。作是思惟。如說修行。乃得佛法。非但口言而可清淨。又普賢行願品頌云。智海廣難量。不測反增謗。牛飲水成乳。蛇飲水成毒。智學成菩提。愚學爲生死。如是不了知。斯山少學過。大涅槃經

偈云。或有服甘露。傷命而早歿。或有服甘露。壽命得長存。或有服毒生。有緣服毒死。無礙智甘露。所謂大乘典。如是大乘典。亦名雜毒藥。如酥醍醐等。及以諸石蜜。服消則爲藥。不消則爲毒。方等亦如是。智者爲甘露。愚不知佛性。服之則成毒。又如木中火性。乳中酪性。緣若未具。有亦同無。衆生佛性。亦復如是。不學不知。非不成佛。如金剛三昧經云。地藏菩薩言。尊者。知有非實。如陽燄水。知實非無。如火性生。如是觀者。是人智耶。論釋曰。如經云。若說法有一。如燄水迷倒。若見於法無。如盲無日倒。故知實非無。非無之義。如火性生。謂如木中有火性。分析求之。不得火相。而實不無木中火性。鑽而求之。火必現故。一心亦爾。分析諸相。不得心性。而實不無諸法中心。修道求之。一心顯故。是以含識界中。從無始來。內爲五陰所縻。外爲六塵所楷。觸途現境。寓目生情。如獼猴而五處俱黏。類蚊蛛而諸塵盡泊。所以見不超於色界。聽不出於聲塵。若投網之魚。猶處籠之鳥。進退俱阻。如羝羊之觸藩。驚懼齊臨。似乳鷲之巢幕。若能知塵是識。了物唯心。不爲延促之所拘。豈令大小之所轉。卽能隨緣應跡。赴感徇機。不動道場。分身法界。常在此而恆在彼。不居方而不離方。入此宗門。廣大如是。會差別之迹。徹平等之原。如金剛山。純現金光。似師子王。師子圍繞。猶摩利山內。盡出旃檀。若薺萄林中。唯聞香氣。比須彌南面。靡現雜形。如金沙大河。無復迴曲。同金剛之斧力。欲擬皆空。等無翳之日光。所臨俱朗。如入法界品中。逝多林中。所現境界。頌云。汝應觀此逝多林。以佛威神廣無際。一切莊嚴皆示現。十方法界悉充滿。十方一切諸國土。無邊品類大莊嚴。於其座等。

境界中。色像分明皆顯現。又如慈行童女。毗盧遮那藏殿內。一一壁中。一一柱中。一一鏡中。一一相中。一一形中。一一摩尼寶中。一一莊嚴具中。一金鈴中。一一寶樹中。一一寶形像中。一一寶瓔珞中。悉見法界一切如來。從初發心。修菩薩行。成滿大願。具足功德。成等正覺。轉妙法輪。乃至示現入於涅槃。如是影像。靡不皆現。如淨水中。普見虛空日月星宿。所有衆像。又如法寶髻長者宅中。得菩薩無量福德寶藏。解脫門。其宅廣博。十層八門。善財入已。次第觀察。見最下層。施諸飲食。見第二層。施諸寶衣。見第三層。布施一切寶莊嚴具。乃至見第十層。一切如來。充滿其中。從初發心。修菩薩行。超出生死。成滿大願。及神通力。淨佛國土。道場衆會。轉正法輪。調伏衆生。如是一切。悉使明見。釋曰。逝多林之無際。遮那藏之顯現。寶髻宅之廣博。皆是不思議之心。融攝無礙。十層則十波羅蜜。八門則八正道分。乃至一切莊嚴具中。示現佛事。盡是一心法門。體用周徧。重重顯道。一一提宗。以昧之者。不悟不明。以執之者。爲緣爲對。如盲不見。非無五色之紋。似聾不聞。豈絕五音之響。又如若逝多林裏。聲聞不知。恆河水中。餓鬼不見。皆是自業所障。非法隱藏。今勸未省之人。觀聽直入。猶谷中間響。終無異音。似鏡裏見形。更非他質。分明可驗。自絕思量。現證無疑。復誰前後。可謂聖遠乎哉。體之卽神。道遠乎哉。觸事而真矣。問。旣以真心爲宗爲本。如何辯其功能。湛然常住。盡未來際。答。此心法妙故。如神不可測。無依無住。非古非今。只是有而不可見聞。非是一向空寂。蘊無盡之妙用。不斷不常。具莫測之靈通。非隱非顯。古德云。因雖涅槃永寂。而智體不無。不爾。將

何窮未來際。故知此之心神。凡聖之本。盡未來際。無有斷絕。諸佛常正念此法。祖師唯的指此宗。斯乃無相之真。真何有盡。無爲之道。道何有窮。如幽谷之風。相續而微聲不斷。若洪鍾之響。隨扣而清韻常生。寶藏論云。唯道無根。靈照常存。唯道無體。微妙恆真。唯道無事。古今同貴。唯道無心。萬物圓備。釋曰。夫有根則有住。住卽入於闇室。如穿鍼不見天。拾鍼不見地。無根則無住。如日月光明。照見種種色。乃靈照常存矣。夫有體則差別質礙。無體則一性常通。乃微妙恆真矣。夫有事則爲相所局。無事則心地坦然。乃古今同貴矣。夫有心則分別各取。無心則逆順同歸。乃萬物圓備矣。既達此常住宗體。自然盡未來際。不休息佛業。卽是佛德普賢。純是利他無始無終無盡之行。所以寶性論有自然不休息佛業。偈云。佛體如鏡像。如彼瑠璃地。又非不有聲。如天妙法鼓。非不作法事。如彼大雲雨。非不作利益。而地非不生。種種諸種子。如梵天不動。而非不純淑。如彼大日輪。非不破諸暗。如彼如意寶。而非不希有。猶如彼聲響。非不因緣成。猶如彼虛空。非不爲一切衆生作依止。猶如彼大地。而非不住持。一切種種物。以依彼大地。荷負諸世間。種種諸物故。依諸佛菩提。出世間妙法。成就諸白業。諸禪四無量。及以四空定。諸如來自然。常住諸世間。有如是諸業。一切非前後。作如是妙業。無生義云。若無有妙神。一向空寂者。則不應有佛出世。說法度人。故知本地有妙神。不空不斷。乃至師子吼言。佛性者。名第一義空。第一義空。名爲智慧。智慧卽是妙神。故云因滅是色。獲得常住解脫之色。故知如中含有妙色。五陰常住不動。神不滅篇云。夫神者。何耶。精極而

爲靈者也。精極則非封像之所圖。故聖人以妙物而爲言。雖有上智。猶不能定其體狀。窮其幽致。神也者。圓應無主。妙盡無名。感物而動。假數而行。感物而非物。故物化而不滅。假數而非數。故數盡而不窮。有情則可以物感。有識則可以數求。數有精麤。故其性各異。智有明昧。故其照不同。推此而論。則知化以情感。神以化傳。情爲化之母。神爲情之根。情有會物之道。神有冥移之功。但悟徹者反本。惑理者逐物耳。乃至或聚散於一化。不思神道有妙物之靈。而謂精麤同盡。不亦悲乎。如火之傳於薪。猶神之傳於形。深惑者見形朽於一生。便以爲神情俱喪。猶觀火窮於一木。謂終斯都盡耳。故知緣謝形枯。真靈不墜。如薪盡火滅。火性常然。此緣雖滅於今生。彼緣復興於異世。故般若吟云。百骸雖潰散。一物鎮長靈。可謂真心湛然常住矣。如華嚴經云。知一切幻心所緣法無量故。佛子。如如意珠。隨有所求。一切皆得。求者無盡。意皆滿足。而珠勢力終不匱止。菩薩摩訶薩。亦復如是。入此三昧。知心如幻。出生一切諸法境界。周徧無盡。不匱不息。何以故。菩薩摩訶薩。成就普賢無礙行智。觀察無量廣大幻境。猶如影像。無增減故。佛子。譬如凡夫。各別生心。已生現生。及以當生。無有邊際。無斷無盡。其心流轉。相續不絕。不可思議。菩薩摩訶薩。亦復如是。入此普幻門三昧。無有邊際。不可測量。何以故。了達普賢菩薩普幻門無量法故。佛子。譬如難陀摩那斯龍王。及餘大龍。降雨之時。滴如車軸。無有邊際。雖如是雨。雲終不盡。此是諸龍無作境界。又云。於一念中。盡知一切心非心地境界之藏。於非心處。示生於心。遠離語言。安住智慧。同諸菩薩所行之行。以自在。

力示成佛道。盡未來際常無休息。一切世間衆生劫數。妄想言說之所建立。神通願力。悉能示現。釋曰。盡知一切心非心地境界之藏者。識行於境。名之曰心。智行於境。名曰非心。故楞伽經云。得相者識。不得相者智。故知菩薩隨順妄緣。不捨世法。於方便中。悉能示現。隨增減劫。任長短緣。乘大願風。相續不斷。供佛利生。無有休息。如華嚴論云。十一地等覺位菩薩。以大慈悲心行。赴俗濟生之門。表自出世道滿。無更求解脫離染離淨之心。但以乘法性船。張大慈悲帆。以大智爲船師。順本願風。吹諸波羅密網。常遊生死海。漚一切衆生有著之魚。安置無依普光明之智岸。常生一切幻住萬行功德法界無礙寶堂。如下慈氏所居樓閣是。

音釋

欸許勿切猶忽也紆於于切紆曲也絳古巷切赤也沓徒合切重沓也麩與力切與麩切衒葵絹切衒衒也株木机無枝切机五忽切糜忙皮切糜忙也楛古沃切楛極也
黏尼占切相著也蓐梵語也此云黃華今之漚盧谷切漚漚也

宗鏡錄卷四十

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫真心無相。云何知有不空常住湛然之體。答。以事驗知。因用可辯。事能顯理。用能彰體。如見波生。知有水體。十八空論云。不捨離空菩薩。修學此定。止爲功德善根無盡。何以故。一切諸佛。於無餘涅槃中。亦不捨功德善根門。有流果報。已盡功德善根本。爲化物。故恆有此用。如來雖入涅槃。猶隨衆生機緣。現應化兩身導利含識。卽是更起心義。故衆生不盡。應化之用亦不盡。故言雖入無餘。而不捨功德善根也。若二乘入滅。無更起心。以慈悲薄少。不化衆生。若佛入無餘。而更起心者。以諸佛菩薩。三身利物無窮。故如來法身。卽是一切無流法之依處。故言不捨離功德也。所以得知涅槃之中。猶有法身者。以用證體。旣觀應化之用不盡。故知此身之體。常自湛然。永無遷壞。如毗婆沙師。說無涅槃。無有自相。而可言無。何以故。爲能顯事用故。若不依涅槃。不成智慧。智慧不成。則煩惱不滅。涅槃旣能生道。道能滅惑。卽是涅槃家事。旣見有事。則知應有體。故不得言無也。問。有何勝義。廣集一心正宗。於末學進修。得疾入道否。答。若以宗鏡示人。直至道場。疾證菩提。更無迂曲。法華經偈云。演暢實相義。開闢一乘法。廣導諸衆生。今速成菩提。如有頌云。行自境界中。獲得所應得。行他境界中。如魚墮陸地。是以若行自境內。如同已物。取復何難。若行

他境中。卽不自在。如王失國。似鳥離空。足可知之。此是千聖入道之門。諸佛登真之路。若有入者。一入全真。博地凡夫。位齊諸佛。法華經云。乘此寶乘。直至道場。可謂頓入頓超。諸乘匪及。以三乘之人。不知諸塵。唯是識。故執心外實有境界。凡夫二乘。雖有發心。趣向解脫。而猶計有生死可厭。涅槃可欣。不了唯心道理。若知一切法。唯是識量。捨彼事識。外計分別。既了唯心。趣理速疾。異前漸悟。故論云。速趣涅槃。又凡夫二乘。不覺賴耶。但依分別事識。資持力故。而發心修行。以不達本故。向大菩提。疎而且遠。故云漸也。菩薩既了賴耶本識。則依此識。資持力故。而發心修行。以了本故。向大菩提。親而且近。故云速也。此宗鏡中。開示大意。唯論自心妙達。何待他文。爲未薦者。假以文言。示令親悟。纔聞便入。目擊道存。故止觀云。直聞其旨。病卽除愈。如經云。佛告菩提樹神。過去有佛。名曰寶勝。滅後有長者。名曰持水。善知醫方。救諸病苦。持水有子。名曰流水。是時國內。天降災變。流水見已。自思惟言。我父年邁。不能至彼城邑。聚落。便至父所。問醫方已。因得了知一切方術。徧至城邑。作如是言。我是醫師。我是醫師。善知方藥。療治一切。一切衆生。聞許治病。直聞是言。所患卽除。此譬聞妙境。得入初住。以不思議境。本自圓成。長時顯現。上根纔覽。直進無疑。不待舉明。重加指示。如華嚴迴向品頌云。諸佛隨宜所作業。無量無邊等法界。智者能以一方便。一切了知無不盡。是以若入此宗鏡。已眼圓明。一一皆照自心。決定不從他學。法藏而全開身聚。智燈而高挂靈臺。步步現無盡法門。念念成六波羅密。如首楞嚴三昧經云。佛告堅意菩薩。住首楞嚴三昧。六波羅密。

世世自知。不從他學。舉足下足。入息出息。念念常有六波羅密。何以故。堅意如是。菩薩身皆是法。行皆是法。堅意譬如有王。若諸大臣。百千種香。擣以爲末。若有人來索中一種。不用諸香共相熏雜。堅意如是。百千種衆香末中。可得一種不雜餘否。不也。世尊。堅意是菩薩以一切波羅密熏身心故。於念念中。常生六波羅密。堅意。菩薩云何於念念中。生六波羅密。堅意。是菩薩一切悉捨。心無貪著。是檀波羅密。心善寂滅。畢竟無惡。是尸波羅密。知心盡相。於諸塵中而無所傷。是羼提波羅密。勤觀擇心。知心離相。是毗梨耶波羅密。畢竟善寂。調伏其心。是禪波羅密。觀心知心。通達心相。是般若波羅密。堅意。菩薩住首楞嚴三昧。如是法門。念念皆有六波羅密。問。依此寂滅無爲之道。卽入絕學絕待之門。莫不沉空。成於斷見否。答。未入茲門。觸途虛幻。待真立俗。對色明空。纔證斯宗。萬緣俱寂。如異色之鳥。投須彌而純變金光。猶三十三天。入雜林而更無分別。是以諸法無體。相待而成。皆無待而成。待若執有法。互相待成。則不成。待以有自體。各定。不假相待。故如中觀論偈云。若法有待成。未成云何待。若成已有待。成已何用待。若法因待成。是法先未成。未成則無。無則云何有因待。若是法先已成。已成何用因待。是二俱不相因待。是知未成已成。俱無有待。若悟入宗鏡之時。了知虛空尙是幻生。豈更有法可爲對待。如首楞嚴經云。若一人發真歸原。此十方空一時消殞。菩薩瓔珞經云。佛告天子。如吾昔求道。從無數劫。分別本末。未能究盡。一法定意。云何爲一法。所謂無念也。菩薩得無念者。觀一切法悉皆無形。天子。吾今成佛。由此一行。得成無上正真之道。

既萬法無形。對何稱有。有既不有。曷得云常。空復何空。憑誰稱斷。若心外有法。卽成斷常。若法外無心。孰言空有。所以傅大士云。君不見自心。非斷亦非常。普在諸方不入方。亦復不依前後際。又復非圓非短長。寂然無生亦無滅。非黑非白與青黃。雖復念慮知諸法。而實不住念中央。衆生入而無所入。雖趣六境實無傷。智者分明了知此。是故號曰法中王。故思益經云。若有於法生見。則於其人佛不出世。世尊若有決定見涅槃者。是人不度生死。所以者何。涅槃名爲除滅諸相。遠離一切動念戲論。是以若論成壞有空。皆徇世間名字。不出外道諸見。如狗逐塊。豈達自宗。則知名字如塊。真理如人。無明癡犬。逐名言塊。種智師子。得理亡名。故知言語從覺觀生。息覺觀。則名言絕。言思絕。則待絕亡。中觀論疏云。盡不盡門者。若念念遷滅。滅無可成。若念念相續。續非始成。若念念遷滅。滅無始壞。若念念相續。續不可壞。故盡不盡。俱無成壞。又諸法日夜中。念念常滅盡。過去如水流不住。是則名盡。是事不可取。不可說。如野馬無決定性。云何可分別說有成。又念念生滅。常相續不斷。故名不盡。云何可分別說言。今是成時。是故盡亦無成。不盡亦無成。既無成。亦無壞。是以一切諸法。尙無有成。云何說斷。皆以實際爲定量。則無有變異。如經問。何等是真智慧。答言。無變異相。如衆生無變異相。真智慧亦無變異。又問。云何是衆生相。答。假名字畢竟離。是衆生相。如是相。則無變異。乃至如虛空無變異相。一切諸法亦無變異相。云何無變異。以無二故。亦無無二。方成真智。但云無有二。非是有無二。如華嚴經頌云。常於諸法不作二。亦復不作於不二。於二不二並皆

離。知其悉是語言道。是知一切言語。皆從覺觀而生。纔有覺觀。便形文彩。發萌芽於境上。起兆朕於心中。心境對治。便爲質礙。若入宗鏡。自絕言思。妙旨潛通。了無所得。又若一切修行。趣佛乘人。但先得旨之後。方可以佛知見。治諸餘習。以正定水。瑩淨禪支。用多聞慧。助生觀力。乃至習誦熏修。萬行嚴飾。若未入宗鏡。不了自心。縱多聞習誦。俱不成就。如善星受持讀誦十二部經。獲得四禪。不達無生。返墮地獄。又如阿難。多聞。不明實相。遭姪席所縛。爲文殊所訶。應須先入正宗。後修福智。如瑠璃之含寶月。似摩尼之置高幢。方得通透無瑕。能雨衆寶。自他兼利。豈虛構哉。又此絕待無作真心。非是斷空。但空若衆生一切妄心。世間一切幻法。以情識分別不及。故目之爲空。如洞山和尚偈云。世間塵事亂如毛。不向空門何處消。若待境緣除蕩盡。古人那得喻芭蕉。龐居士偈云。識樂衆生樂。緣繩妄走作。智樂菩薩樂。無繩亦無縛。若有發心者。直須學無作。莫道怕落空。得空亦不惡。見礦不識金。入爐始知錯。黃蘗和尚云。無人敢入此門。恐畏落空。盡望涯而退。證道詩云。嗟末法。惡時世。衆生薄福難調制。去聖遠兮邪見深。魔彊法弱多冤害。聞說如來頓教門。恨不滅除令瓦碎。作在心。殃在身。不須怨訴更尤人。欲得不招無間業。莫謗如來正法輪。問。悟此心宗修行之人。得圓滿普賢行否。答。一切理智。無邊行願。皆不出普賢一毛孔。若實入此宗鏡中。乃至凡聖之身。一一毛孔。皆能圓滿普賢之行。如華嚴經海幢比丘。入般若波羅密境界。清淨光明三昧。經行地側。結跏趺坐。入于三昧。離出入息。無別思覺。身安不動。從其身分。出十法界身雲。一切供具。兩無

量法雨等。又如善見比丘告善財言。我經行時。一念中一切十方。皆悉現前。智慧清淨故。一念中一切世界。皆悉現前。經過不可說不可說世界故。又如喜目觀察衆生夜神。入大勢力普喜幢解脫門。於其身上。一一毛孔。出無量種變化身雲。隨其所應。以妙言音而爲說法。普攝無量一切衆生。皆令歡喜而得利益。又如善財重觀普賢一一身分。一一毛孔。悉有三千大千世界。風輪水輪。地輪火輪。大海江河。及諸寶山。須彌鐵圍。村營城邑。宮殿園苑。一切地獄餓鬼畜生。閻羅王界。天龍八部。人與非人。欲界色界。無色界處。日月星宿。風雲雷電。晝夜月時。及以年劫。諸佛出世。菩薩衆會。道場莊嚴。如是等事。悉皆明見。如見此世界。十方所有一切世界。悉如是見。如見現在十方世界。前際後際。一切世界。亦如是見。各各差別。不相雜亂。如說海幢身分之上。善見一念之中。普賢毛孔之內。盡十方法界虛空界。所有一切凡聖境界。淨穢國土。塵所不現。可證宗鏡無外。無法不含。如卷大海之波瀾。收歸一滴。猶撮十方之刹土。指在一塵。如古德云。以遮那之境界。衆妙之玄門。知識說之而不窮。善財酌之而不竭。文殊體之而寂寂。普賢證之以重重。何者。以文殊是自心如理之體。體常湛然。以普賢是自心如量之用。用周法界。所以寶性論明有二種修行。一。如實修行。了如理一味。二。徧滿修行。備知一心有恆沙法界。是以悟此真如無盡之心。成得普賢無盡之行。亦云梵行已立。已事已辦。如不了此而妄有所修。非唯不具普賢行門。乃至三歸五戒等一切修進之門。悉不成就。以不達本故。所以法華經云。若不能得見聞讀誦書持供養。是法華經者。當知是人未

善行菩薩道。以自他所隔。但爲愛見之心。未達一乘。豈成同體之行。又云此經難持。若暫持者。我則歡喜。諸佛亦然。如是之人。諸佛所歎。是則勇猛。是則精進。是名持戒。行頭陀者。則爲疾得無上佛道。故知見性修行。性周萬行。如華嚴經云。菩薩行。卽如來性。如來性。卽菩薩行。若明見此旨。方稱圓修。權教罔思。下位天隔。讚一念隨喜。福尙無量。何況正念修行。爲人開示。所以文句疏釋。一念隨喜者。自未有行。但隨喜法。及人功報尙多。況行到耶。隨喜心有二。若聞開權顯實。卽於一念心中。解非權非實之理。信佛知見。又雙解權實。事理圓融。雖具煩惱性。能知如來祕密之藏。此卽豎論隨喜。又若聞開權顯實之意。卽於一心。廣解一切心。又一切法皆是佛法。無有障礙。若欲分別。辯說無窮。月四月至歲。旋轉不盡。雖未得真隨喜心。能如此解。法旣如此。人亦如是。此約橫論隨喜。卽橫而豎。卽豎而橫故。大涅槃經云。寧願少聞。多解義味。卽此意也。故知纔聞一心。能生隨喜。則洞了諸法。無有遺餘。可謂一聞千悟。得大總持。於凡夫心。能生圓信。校量功德。唯佛方知。若外道得五通者。能移山竭海。而不伏見愛。不及煖法人。二乘無學。子果俱脫。猶被涅槃縛。不知其因果俱權。通教人修因雖巧。發心不識五百由旬。得果止除四住。別人雖勝二乘。修因則偏。其門又拙。非佛所讚。皆不及初隨喜一念圓信之人。又止觀云。能如是入唯心觀者。則具一切法門。該括周備。規矩初心。送行人到彼薩雲蓋。如來積劫之所勤求。道場之所妙悟。正在茲乎。故知萬途雖別。一性無差。若未歸此自心之性。終非究竟。凡有所作。心境不亡。皆墮輪迴。不入真實。如大智度論云。復次

如水性下流故。會歸於海。合爲一味。諸法亦如是。一切總相別相。皆歸法性。同爲一相。是名爲法性。如金剛在山頂。漸漸穿下。至金剛地際。到自性乃止。諸法亦如是。智慧分別推求。已到如中。從如入自性。如無本末生滅。諸法戲論。是名爲法性。又如犢子。周章鳴喚。得母乃止。諸法亦如是。種種別異。取捨不同。得到自性乃止。無復過處。是名法性。如一切菩薩求道修行。若未到宗鏡。心終不止。所以宗鏡略有二意。一爲頓悟知宗。二爲圓修辦事。如首楞嚴經云。佛責阿難言。非汝歷劫辛勤修證。雖復憶持十方如來十二部經。清淨妙理。如恆河沙。只益戲論。汝雖談說因緣自然。決定明了。人間稱汝多聞第一。以此積劫多聞熏習。不能免離摩登伽難。何須待我佛頂神呪。摩登伽心。姪火頓歇。得阿那含。於我法中。成精進林。愛河乾枯。令汝解脫。是故阿難。汝雖歷劫。憶持如來秘密妙嚴。不如一日修無漏業。遠離世間憎愛二苦。如摩登伽。宿爲姪女。由神呪力。消其愛欲。法中今名性比丘尼。與羅睺母耶輸陀羅。同悟宿因。知歷世因。貪欲爲苦。一念熏修。無漏善故。或得出纏。或蒙授記。如何自欺。尙留觀聽。乃至阿難等。旣開悟後。重請妙修行路。如經云。世尊。我今雖承如是法音。知如來藏妙覺明心。徧十方界。含育如來十方國土。清淨寶嚴。妙覺王刹。如來復責多聞無功。不逮修習。我今猶如旅泊之人。忽蒙天王賜以華屋。雖獲大宅。要因門入。唯願如來。不捨大悲。示我在會。諸蒙闇者。捐捨小乘。畢獲如來無餘涅槃。本發心路。乃至佛告阿難。汝等若欲捐捨聲聞。修菩薩乘。入佛知見。應當審觀因地發心。與果地覺爲同爲異。阿難。若於因地。以生滅心爲本修。

因而求佛乘不生不滅。無有是處。以是義故。汝當照明諸器世間可作之法。皆從變滅。阿難。汝觀世間可作之法。誰爲不壞。然終不聞爛壞虛空。何以故。空非可作。由是始終無壞滅故。釋曰。詳夫諸大乘經。祖佛正意。凡從今日去。紹佛乘人。先須得本。悟自真心。不生不滅爲因。然後以無生之旨。徧治一切。所以華嚴論云。若有習氣。還以佛知見治之。若不入佛知見。設有修行。但成折伏。終不能入諸佛駛水之流。如法華明開示悟入佛之知見。只是於衆生心中。而論開示。以佛知見。蘊在衆生心故。若宗門中。從上亦云。先須知有。然後保任。又云。頭尾須得相稱。不可理行有闕。心口相違。入我宗中。無有是處。若未悟自心無生之理。唯以生滅心爲因。欲求無生之果。如蒸沙作飯。種苦求甘。因果不同。體用俱失。邪修妄習。猶九十六種。捏目生華。趣寂執權。似三乘道人。勞神費力。若入宗鏡。理行俱圓。可謂二見之良醫。釋真之皎日矣。故大涅槃經云。譬如霧露。勢雖欲住。不過日出。日既出已。消滅無餘。善男子。是諸衆生所有惡業。亦復如是。住世勢力。不過得見大涅槃日。是日既出。悉能除滅一切惡業。夫未遇宗鏡正法之日。一心實智之海。歸前所有一切修行三昧諸行。皆是無常。不成上善。以未究竟故。如經云。佛言。善男子。雖修一切契經諸定。未聞如是大涅槃經。咸言一切悉是無常。聞是經已。雖有煩惱。如無煩惱。卽能利益一切人天。何以故。曉了己身有佛性故。是名爲常。復次善男子。譬如衆流。皆歸於海。一切契經諸定三昧。皆歸大乘大涅槃經。何以故。究竟善說有佛性故。所以纔知有佛性。自然解行相應。如結網而終是取魚。裹糧而必須前進。如云。

若唯解而無行。同沙井之非潤。專虛而不實。似空雲而無雨。是以此錄。全爲修習菩薩道。圓滿普賢門。遂乃廣集了義金文。先德遺旨。皆令信順。與道相應。該括始終。自他兼利。以真如一心性無盡故。法爾如是。順性而行。無有匱息。自然圓滿一切智慧。一切慈悲。一切三昧。一切神通。一切行願。一切因果。一切理事。一切權實。一切行布。一切圓融。所以華嚴論云。經明法雲地菩薩。隨心念力。廣大微細。自他相入。一多大小互參。神通德用自在。皆隨自心念所成。故如一切衆生作用境界。皆是自心執業所成。人天地獄畜生。餓鬼善惡等報果。亦依心造。如此十地菩薩。以無作法身大智之力。隨所心念。莫不十方一時自在。皆悉知見。以普光明智爲體。爲智體無依。稱性徧周法界。與虛空量等。周滿十方世界。以無性智。大用隨念。以不忘失智。隨念皆成。以具總別同異。成壞俱作。以廣狹大小自在智。化通無礙。以與一切衆生同體智。能變一切衆生境界。純爲淨土之刹。以自他無二智。一身而作多身。多身而作一身。以法身無大小離量之智。能以毛孔廣容佛刹。以等虛空無邊無方之智。而一念現生。滿十方而無去來。以如響智。而能響應對現。等衆生應形。以是具足圓滿福德智。而恆居妙刹。常與一切衆生同居。若非聖所加持力。而衆生不見。如華嚴經云。佛子。譬如有人。以摩尼寶。置色衣中。其摩尼寶。雖同衣色。不捨自性。菩薩摩訶薩。亦復如是。成就智慧。以爲心寶。觀一切智。普皆明現。然不捨於菩薩諸行。何以故。菩薩摩訶薩。發大誓願。利益一切衆生。度脫一切衆生。承事一切諸佛。嚴淨一切世界。安慰衆生。深入法海。爲淨衆生界。現大自在。給施衆

生普照世間。入於無邊幻化法門。不退不轉。無疲無厭。佛子。譬如虛空。持衆世界。若成若住。無厭無倦。無羸無朽。無散無壞。無變無異。無有差別。不捨自性。何以故。虛空自性。法應爾故。菩薩摩訶薩。亦復如是。立無量大願。度一切衆生。心無厭倦。乃至佛子。菩薩摩訶薩。以此開示一切如來無差別性。此是無礙方便之門。此能出生菩薩衆會。此法唯是三昧境界。此能勇進入薩婆若。此能開顯諸三昧門。此能無礙普入諸刹。此能調伏一切衆生。此能住於無衆生際。此能開示一切佛法。此於境界皆無所得。雖一切時演說開示。而恆遠離妄想分別。雖知諸法皆無所作。而能示現一切作業。雖知諸佛無有二相。而能顯示一切諸佛。雖知無色。而演說諸色。雖知無受。而演說諸受。雖知無想。而演說諸想。雖知無行。而演說諸行。雖知無識。而演說諸識。恆以法輪開示一切。雖知法無生。而常轉法輪。雖知法無差別。而說諸差別門。雖知諸法無有生滅。而說一切生滅之相。雖知諸法無麤無細。而說諸法麤細之相。雖知諸法無上中下。而能宣說最上之法。雖知諸法不可言說。而能演說清淨言詞。雖知諸法無內無外。而說一切內外諸法。雖知諸法不可了知。而說種種智慧觀察。雖知諸法無有真實。而說出離真實之道。雖知諸法畢竟無盡。而能演說盡諸有漏。雖知諸法無違無證。然亦不無自他差別。雖知諸法畢竟無師。而常尊敬一切師長。雖知諸法不由他悟。而常尊敬諸善知識。雖知法無轉。而轉法輪。雖知法無起。而示諸因緣。雖知諸法無有前際。而廣說過去。雖知諸法無有後際。而廣說未來。雖知諸法無有中際。而廣說現在。雖知諸法無有作者。而

說諸作業。雖知諸法無有因緣。而說諸集因。雖知諸法無有等比。而說平等不平等道。雖知諸法無有言說。而決定說三世之法。雖知諸法無有所依。而說依善法而得出離。雖知法無身。而廣說法身。雖知三世諸佛無邊。而能演說唯有一佛。雖知法無色。而現種種色。雖知法無見。而廣說諸見。雖知法無相。而說種種相。雖知諸法無有境界。而廣宣說智慧境界。雖知諸法無有差別。而說行果種種差別。雖知諸法無有出離。而說清淨諸出離行。雖知諸法本來常住。而說一切諸流轉法。雖知諸法無有照明。而恆廣說照明之法。釋曰。譬如虛空。持衆世界。若成若住。無厭無倦者。以普賢智。了一切法。皆如虛空性故。虛空之性。卽凡聖身。只爲衆生不了。迷爲生死。變作根塵。菩薩故能對現色身。隨應說法。故云普賢身相如虛空。又偈云。心聞洞十方。生于大因力。又偈云。空生大覺中。如海一漚發。是知若法若行。皆我之心性。猶如虛空。豈有厭倦乎。若不了一切法。同虛空性。執有前境相狀可觀。隨相發心。緣塵起行。不達同體之旨。悉墮有爲。盡成愛見之悲。終成厭倦。若依宗鏡。如說修行。所有一毫之功。畢趣菩提之果。是以無緣之緣。顯無化之化。謂衆生真心稱理。不可得故。若無緣。卽無所化。若真心隨緣。不壞緣起。則亦有所化。如是則非真流之行。無以契真。非起行之真。不從行顯。良以體融行。而因圓。行該真。而果滿。理行兼備。因果同時。圓解圓修。方成宗鏡。又此普賢之行。全是佛智。佛智卽是真心。如華嚴經頌云。佛智廣大同虛空。普徧一切衆生心。悉了世間諸妄想。不起種種異分別。則全佛智是衆生心。世間妄想。皆從衆生心變。能變之心。旣是佛智。

所變之境。豈成實耶。則了世間妄想皆空。終不起於異見分別。謂凡謂聖。謂有謂無等。又了世間妄想。卽如量智。不起異分別。卽如理智。如量觀俗。如理了真。又卽體之相包含。是如量智。卽相之體一味。是如理智。若理量雙消。方冥佛智。是以若欲真俗雙照。因果俱圓。不出如理如量之二智。如佛性論云。此理量二智。有二種相。一者無著。二者無礙。言無著者。見衆生界自性清淨。名爲無著。是如理智相。無礙者。能通達觀無量無邊境界。故是名無礙。是如量智相。又此二智。有二義。如理智爲因。如量智爲果。言如理爲因者。能作生死及涅槃因。如量爲果者。由此理故。知於如來真俗等法。具足成就。又如理智者。是清淨因。如量智者。是圓滿因。清淨因者。由如理智。三惑滅盡。圓滿因者。由如量智。三德圓滿。故知成佛皆由二智。如理智者。卽一心之體爲因。如量智者。卽一心之用爲果。所以體用相卽。因果同時。初後卷舒。悉於一心圓滿。乃至法界顯於塵內。寶刹現於毛端。皆是如理智中。如量境界。若但證如理之旨。普賢大用不得現前。若唯行如量之宗。文殊正智不能究竟。具此二門。方明宗鏡。所以善財一生。能辦多劫之行。古釋云。善財旣因毗目僊人善友力。瞬息之間。或有佛所。見經不可說不可說佛刹微塵數劫。修行不倦。何得一生不經多劫。僊人之力。長短自在。故如世王質。遇僊人碁。令斧柯爛。三歲尙謂食頃。旣能以長爲短。亦能以短爲長。如周穆隨於幻人。雖經多年。實唯瞬息。故不應以長短之時。廣狹之處。定其旨也。故知隨心轉變。不定長短。心長則長。心短卽短。延促是心。非干時分。一切萬法。皆是心成。離心計度。皆失宗旨。

音釋

挂古賣切 擣都皓切 屨楚語初也此云忍切 殞于敏切 構古候切 藁博切 陌古括切 泊旁客各切 旻旻舒切 目勛切也

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。先曹山和尚偈云。從緣薦得相應疾。就體消歸道。却遲。瞥起本來無處所。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。妄便稱智。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。相既不有。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。故韋侍御問仰山和尙了心之旨。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。又只謔無佛以爲眞佛。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。止不須說。豈強起言端乎。若虛懷則我法妙難思。寧妄坐知解乎。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。然。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。和尙立義。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。如云寫月非真月。圖龍失本龍。如今若要真成。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。所以真覺譚云。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。行學非真道。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。同一心之惺怕。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。我欲學闍提。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。寶智滿足。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。曾無應情。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。真偽相違。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。映令暫現。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。六根躑然。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。無等之詮。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。與少學而齊上賢。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。第一無數羅滿訖。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。宗贍理圓。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。於一真衆生界中。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。不狀一切諸作務。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。離憍慢。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。離憍慢。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。豈可憍慢而不順旨乎。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。汝已先能訶責羸想。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。尙不能斷。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 貯知盛也 泯武盡切 健梵語也此云聲亦云鐘又凡法曳引餘制切 黏女廉切
也 菟伽梵語也此云天堂來 醫於計切 曝步木切
也 菟伽河名也 菟其陵切 醫目病也 曝日乾也

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。當知諸行皆刹那滅。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。思逐心生。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。默而以空觀折伏。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。爲刹那不相續。刹那因果壞。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。還有刹那間斷。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。但教顯理。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。以成一真法界。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。時間如是等甚深法。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。如蝼蟻尋條。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。或盲聾瘖瘡。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。猶食毒樹之根。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。癢忘已前所有事業。名爲生苦。老苦者。時分變異。故苦身分沈重。諸根熟味。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。無二種出家禪誦。

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。滅福力而退大菩提。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。搥胸哽咽。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。交橫擗掣。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。自業所追。無人繫縛。無所破壞。見者愁毒者。報色雖滅。膚體不毀。而見悲癯。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。意想並惛惶。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。聖賢訶棄。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。騰躍踴躑。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。尚有變易之身。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。暝恚增劇。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。如忉利天入羅澀園。園生鬪心。是名劫濁相。煩惱濁者。貪海納流。未曾飽足。瞋虺吸毒。燒諸世間。癡闇頑闇。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。譬如麴膠。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。著瞋魍魅之鬼趣。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。牽情逐分別而愛憎。關念遂乃鈴蟬五趣。徧徧四生。今欲反究。妄原。須明起處。故首楞嚴經云。佛告阿難。如汝所說。其所愛樂。因于心目。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。真焉惑僞。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。一一示其真實。不可隨語生著。味我正宗。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。湯武以謬謬而昌。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

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。何以深究根原。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。若醫眼生華，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，深諧遺旨。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，不離無障礙解脫智，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。一切法即實相。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。而無自證真智。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。已眼不開。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。即衆生心。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。或即刹那成佛。或即永劫沉淪。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。如隔隙之內。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。苔

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。但有心動轉。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。今遵慈教。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。諸聖了之成眞。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。何由辯眞識僞。闕智眼之鑒。焉能別寶探珠。遂乃以妄爲眞。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。從一闇室。投一闇室。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。若千年闇室。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。深矚後賢。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。念念損滅。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。一息一晌。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。刹那刹那。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。處業繁中。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。大師心。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。恚覺。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。行真實道。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。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。而作障翳乎。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。如一鉢和尙。譟云。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。又證道譟云。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。瘡痍幾時差。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。爲銀劍開。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。無有瑕穢。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。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。但自傷其手。牙無所損。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。是以橋陳那因聲悟道。優波尼沙。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。翻恃鷓鴣之量。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。以末爲本故。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。興夢念而異法現前。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。既不在內。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。麤浮。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。入出如許。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。今何背己。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。如斯殷勤真實付囑。豈局己見。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。當見之時。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。又譚云。應眼時。若千日。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。違背已靈。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。現六趣之狹窄。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。迫於衰耄。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。乃至于今年六十二。亦無有異。佛言。汝今自傷髮白而皴。其面必定皴於童年。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。汝面雖皴。而此見精性未曾皴。皴者爲變。不皴非變。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。王問是言。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。同一真性。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。外洎山河虛空大地。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。汝等即是迷中倍人。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。所入旣寂。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。生滅旣滅。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。旣心境俱亡。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。見聞本性旣爾。諸根所現亦然。故經云。六自在王。常清淨故。又首楞嚴經偈云。一根旣返原。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。便同覺後。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。一翅一輪。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。自爲行真道。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。誣計是非。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。十方無唾地處。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。虵蝎蚰蜒。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。又或隨方便之詮。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。內不入。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。踢壞華池。穴鼻駱駝。翻倒負馱。疾於掣電。毒逾蛇舌。

重沓五翳。埃藹曠靈。睫近霄遠。俱皆不見。若能修定。如密室中燈。能破巨闇。金鑷抉膜。空色朗然。一指二指。三指皆了。大雨能淹羃塵。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。緘唇結舌。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。卽是檀。止體非惡。卽是戒。止體不動。卽是忍。止無間雜。卽是精進。止則決定。卽是禪。止法亦無。止者亦無。卽是慧。因止會非止。非不止。卽是方便。一止一切止。卽是願。止止愛。止止見。卽是力。此止如佛止。無二無別。卽是智。止具一切法。卽是祕藏。但安於止。何用別修諸法。善巧方便。種種緣喻。令生善根。卽是隨便宜。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。止卽是佛。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。止卽體真。照而常寂。止卽隨

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。七覺中有擇覺支。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。卽當疑停莫動。諸善功德。因靜而生。若疑停時。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。修止既久。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。宜更修止。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。遠苦順

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

耄莫報切八十 狴傍禮切 膝倉葵切 殂昨胡切 泊几利切 春書容切 遄市緣切 墮都鄆切 耗人志切 鏡邊迷切

察鏡錄 卷四十四

挾一穴切

七三八

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。隨囑一文。互相非撥。偏修之者。隨入一門。皆有剋證。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。既真俗雙融。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。理入事起。理入理起。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。陷五濁狹窄之處。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。若憒沉意。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。又不可憒無聞比丘。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。爲法國王之王。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，生瞋惱強賊干懷。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，獨消覺觀，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。真無所得。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。爲常離心。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。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。須菩提答。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。須菩提答。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。義無不證。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。於淨名疏中間云。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。智燈既闕。定水全枯。未審何門。能得清淨。但學成現高。弗之語。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。若祇集而不敍。如無綱之網。若祇敍而不集。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，顯現真法。起信疏云：一直心正念真如法者，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，唯正念真如之法，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，謂誓願觀真如，要盡原底故。三、方便心，謂推求簡擇，趣真方便故。四、堅固心，謂設逢極苦樂受，此觀心不捨離故。五、無間心，謂觀此真理，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，謂觀真理，不礙隨事巧修萬行故。八、不二心，謂隨事萬行，與一味真理，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，可謂卽真如之理，成真如之行。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，其性真爲妙覺明體。是以若偏執相而成妄，定據性而沉空。今則性相融通，真妄交徹，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。言八識體唯是一也。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。唯心妄起故有。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。皆悉相待。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。不入寶智故。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。尼犍陀若提子。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。令居貴莫憍。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。諛諛之行。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。有不識鳳者。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。捋但成糞。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。如捋得酪。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。故捋驢乳。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。諸人知己。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。無三亦有亦無。亦有亦無。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。無三亦有亦無。亦有亦無。四亦有亦無。非有非無。第四非有非無具四者。一非有非無。二非有非無。無三非有非無。亦有亦無。四非有非無。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。二真實中道。真實中道有三。一者。能證淨分依他。是其妙有。智起惑盡。名曰真空。妙有真空。正處中道。二者。能證有爲。是其妙有。所證真理。名曰真空。妙有真空。正處中道。三者。唯於法身上說本來實性。名爲妙有。卽此實性。便是真空。妙有真空。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。而伏捺妄心。或刳情滅法。以凝空。或附影緣塵。而抱相。或喪靈原之真照。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。而居闇室。或立照。而存所知。或認有覺。是真佛之形。或做無知。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。或外馳而妄興夢事。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。而作真修。或解不思議性。作頑空。或體真善妙色。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。而爲真。或捨虛妄而求實。或諂見聞性。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。或著分別真俗。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。或厭生死。而喪真解脫。或迷真空。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，而剝肉爲瘡，或住本性清淨，而執藥成病，或尋文探義而飲客水，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，或做無礙自在，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，或混緣而狀假，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。見在卽凡。情亡卽佛。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。非但執耒運斤。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。尙不得無見無解。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。唯是一義。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。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。五謗二見之惑。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。體用相含。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。舍既即是椽，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。今既並成，故知相卽耳。椽卽瓦木等。一椽既爾，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。今既舍成，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，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。是故真如一心爲總相。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。擗見真實識心。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 剎苦胡切 騁丑野切 詔彌正切 祛去魚切 濬私閏切 椽直舉切

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。雖分峯岬。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。猷無常以禪習。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。平郊引引。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。識鳳鷁之斂羽。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。答遺玆釋。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。豈惜金璧。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。乃奉玆草本。并五蘊論釋。大師賞翫。猶想聖容。每置掌中。不殊真說。自西乘玉牒。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。蕩心靈而釋妙。乃曰。今者方怡我心耳。宣尼云。我有美玉。韞匱藏之。誰爲善價。我今沾諸基。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。十釋別翻。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。大師周問。基殷勤請曰。自夕夢金容。晨趨白馬。英髦間出。靈智肩隨。開五分以心祈。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。況時漸入澆。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。楷定真認。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。投之以炎燦。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。然彼無玆糅釋。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，即是第八識。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，有謂三有，分者因義，即三有之因，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，即常徧爲依。直至大乘金剛心末，煩惱盡時方捨。故名窮生死蘊。若諸轉識，即無此功能。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。即應爛壞。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。即此第八識，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。即第八識。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，即一切有情不應得有。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。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。則能淨一切刹。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。法謂執持。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。謂假必依真事似事共法而立。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。雖往來騫翥而跡不可尋。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。陶師運輸杖。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。如日有瞳子。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。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。眞妄隨心。巧拙由智。對大菩薩。闍彼淨方。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。此識情味無所印持。念。唯明記曾習事轉。此識味劣不能明記。定。能令心專注一境。此識任運刹那別緣。慧。唯簡擇得等事轉。此識微味不能簡擇。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。此識任運刹那別緣者。定雖影像相分刹那新起。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。一一刹那。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。連分別之情。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。乃至唯殺盜淫三爲根本。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

引綿婢切 鷓於元切 叡以丙切 繹羊益切 贗徒沃切 舛昌兗切 觚古胡切 昉分兩切 髦莫高切 賚落代切 糅女救切 毳昌稅切 撫
 之石藁籥下以灼切 藁上他各切 籥下章恕切 翳上各切 翳下章恕切 頡上胡結切 頡下浪切 磁疾移切 蝸古蛙切

宗鏡錄卷四十八

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫三性法門。該通萬法。於第八識。何性所攝。約有幾位。答。論云。諸有漏種。與異熟識體無別故。無記性攝。因果俱有善等性故。亦名善等。諸無漏種。非異熟識性所攝故。因果俱是善性攝故。唯名爲善。釋云。此有漏種。與本第八識體無別故。性類是同。唯是無記。若能所生法。皆通善等三性。謂此種子。本能熏習現行之因。及後所生現行之果。皆通三性。故言因果俱善等性。卽是功能差別門說。非依體門性唯無記。此約有漏種說。若無漏種。非異熟性所攝故。故非無記。體性不順本識體故。體既不同。不可相卽。又性類別。能治所治漏無漏殊。不可相卽。問。無漏既不從識名無記性。此爲何性。答。因果俱是善性攝故。唯名爲善。法爾一切無漏之法。順理違生。無惡無記。又攝論云。然第八識。總有二位。一有漏位。無記性攝。唯與觸等五法相應。但緣前說執受處境。二無漏位。唯善性攝。與二十一心所相應。謂徧行別境各五。及善十一。與一切心恆相應故。常樂證知所觀境故。於所觀境恆印持故。於曾受境恆明記故。世尊無有不定心故。於一切法常決擇故。極淨信等常相應故。無染汙故。無散動故。此亦唯與捨受相應。任運恆時平等轉故。以一切法爲所緣境。鏡智徧緣一切法故。問。本識於一切時中。爲有間斷。爲無間斷。定緣於內。定緣於外。答。此

識從初至末。無有剎那間斷。內外俱緣。瑜伽論云。阿賴耶識。於一切時。無有間斷。內外俱緣。譬如燈燄。生時。內熱膏炷。外發光明。如是阿賴耶識。緣內執受。緣外器相。生起道理。應知亦爾。又緣境無廢。時無變易。從初執受剎那。乃至命終。一味了別而轉。問阿賴耶識。與諸轉識。爲復作因。爲復作果。答互爲因果。經偈云。諸法於識藏。識於法亦爾。更互爲果性。攝大乘論。說阿賴耶識。與雜染法。互爲因緣。如炷與燄。展轉生燒。又如束蘆。互相依住。釋云。諸法於識藏。能攝藏也。謂與諸識。作二緣性。一爲彼種子。二爲彼所依。識於法亦爾。所攝藏也。謂諸轉識。與阿賴耶。亦爲二緣。一於現法。長養彼種。二於後法。轉攝植彼種。互相生故。如燈炷束蘆者。舉增上緣。喻因緣義。如燈炷與燄。展轉生燒。內炷生燄。如種生現。外燄燒炷。如現熏種。又如束蘆相依。爲俱有因。類顯二法。爲喻。喻因緣義。問種子識。與阿賴耶識。爲一爲異。答非一非異。攝論云。是不淨品法種子。在阿賴耶識中。爲有別體故。異。爲無別體故。不異。二俱有失。須明不一不異。此阿賴耶識。與種子。如此共生。雖有能依所依。不由別體故。異。乃至能。是假。無體。所是依。是實。有體。假實和合。異相難可分別。以無二體故。此識先未有功能。熏習生後。方有功能。故異於前。前識但是果報。不得名一切種子。後識能爲他生因。說名一切種子。前識但生自相續。後識能生自他相續。故勝於前。譬如麥種。生於自芽。有功能故。說麥是芽種子。麥若陳久。或爲火所損。則失功能。麥相不異。以功能壞故。不名種子。此識亦爾。若有生一切法功能。由與功能相應。說名一切種子。此功能若謝無餘。但說名果報識。非

一切種子。是故非不異。問。種子有幾多。答。攝論云。種子有二。一外種子。但是假名。以一切法唯有識故。二內種子。則是真實。以一切法以識爲本。此二種子。念念生滅。刹那刹那。先生後滅。無有間故。此法得成種子。何以故。常住法不成種子。一切時無差別故。復次云。何外種子。如穀麥等。無熏習。得成種子。由內外得成。是故內有熏者。外若成種子。不由自能。必由內熏習感外。故成種子。何以故。一切外法。離內則不成。是故於外不成熏習。一由內有熏習。得成種子。又第八識從種子生。故稱果報識。能攝持種子故。亦名種子識。又本識是集諦。故名種子。是苦諦。故名果報。二果俱有。謂與所生現行果法。俱現和合。方成種子。釋云。謂此種子。要望所生現行果法。俱時現有。現者。一顯現。二現在。三現有。三義名現。由此無性人第七識。不名種子。果不顯現故。卽顯現言。簡彼第七。現在。簡前後。現有。簡假法。體是實有。方成種子故。顯現唯在果。現有唯在因。現在通因果。和合簡相離。問。種子爲是本有。爲新熏生。答。唯識論云。一切種子。皆本性有。不從熏生。由熏習力。但可增長。如契經說。一切有情。無始時來。有種種界。如惡又聚。法爾而有。界卽種子差別名故。又經偈云。無始時來界。一切法等依。界是因義。瑜伽亦說。諸種子體。無始時來。性雖本有。而由染淨新所熏發。諸有情類。無始時來。若般涅槃法者。一切種子皆悉具足。不般涅槃法者。便闕三種菩提種子。如是等文。誠證非一。契經說。心性淨者。謂心空理所顯真如。真如是心真實性故。或說心體非煩惱故。名性本淨。非有漏心。性は無漏。故名本淨。由此應信。諸有情無始時來。有無漏種。不由熏習。法爾成就。後

勝進位。熏令增長。無漏法起。以此爲因。無漏起時。復熏成種。有漏法種。類此應知。釋云。心性者。眞如也。眞如無爲。非心之因。亦非種子。能有果法。如虛空等故。非有漏心。性は無漏。名本性淨也。又若取正義。本有新熏。合生現行。非有前後。一本有者。謂無始來異熟識內。法爾而有生蘊處界功能差別。世尊依此。說諸有情。無始時來有種種界。如惡又聚。法爾而有。一切種子與第八識。一時而有。從此能生前七現行。現行頭上。又熏種子。二新熏者。謂無始時來數數現行熏習而有。名新熏故。世尊依此。說有情心。染淨諸法。所熏習故。無量種子之所積集。故護法意云。有漏無漏種子。皆有新熏本有。合生現行。亦不雜亂。若新熏遇緣。卽從新熏生。若本有遇緣。卽從本有生。若偏執唯從新熏。或偏執但是本有。二俱違教。若二義俱取。善符教理。古德問。此總未聞熏時。此本有從何而生。答。謂從無始時來。此身與種子俱時而有。如外草木等種。又古德解熏種義。諸法雖有新舊二種。當生現時。或從新生。或從舊生。名爲二種。非謂二種於一念中。同生一現。若爾。卽有多種共生一芽之過。以此准知。色等相分種。並同於此。又問。八識之中。旣具本有新熏之義。何識是能熏因。所熏果。答。依經論正義。卽是前七現行識爲能熏因緣之因。熏生新熏種子。第八識是前七現行識所熏生因緣之果。又問。本識等雖無力能熏自種。而能親生自種。故現行本識等得自生種爲因緣者。旣不熏自種。如何能生自種。又熏與生何別。答。熏者資熏。擊發之義。生者生起。從因生出之義。謂本識等。雖無力資熏。擊發自種之義。而有親生自種之義。如有種性者。法爾本有無漏種子。雖有

生果之能。若不得資加二位。有漏諸善資熏擊發。卽不能生現。須假有漏諸善資熏。方能生現。又如本識中善染等種。能引次後自類種子。雖有生義。無自熏義。如穀麥等種。雖有生芽之能。若不得水土等資熏擊發。亦不能生其現行。本識雖有生種之能。然自力劣。須假六七與熏方生。由是義故。本識等雖非能熏。而能生種。故與親種得爲因緣。五根塵等諸根分。亦應然。此解。今依因位現行。望自親所熏種。能爲二緣。卽是因緣。增上緣。唯除第八。及六識中極劣無記。非能熏故。今按此文現於親種得爲因緣中。旣除第八。及六識中極劣無記。非能熏故。望自親種無因緣義。若言本識及六識中極劣無記。能生自種。得爲因緣者。便犯異熟有能熏過。違聖教失。又問。如前六識所變五塵相分。不能自熏新種。須假能變心緣。方能熏自種。故五塵相分得爲能熏。其極劣無記。亦假能變心緣。何故不同五塵相分。得爲能熏。答。今按有爲法。分爲三品。一者上品。如七轉識。及相應等。一分能緣慮。彼力最彊。悉有力自熏。二者中品。如五塵相分等。雖有熏力。而力稍微。假心與力。彼方自熏。三者下品。卽極劣無記。如極羸病無力之人。不能自起。縱人與力扶持。亦不能起。本識等類。亦復如是。本無熏力。謂心與力。亦不能熏。由是義故。極劣無記。一向無力。故非能熏。與五塵相分不同。彼自有力。但力稍劣。不能獨熏。假心相助。自有半力。故是能熏。由是義故。今正解者。第八識聚。及此所變異熟五根相分。并異熟浮根等。及異熟前六識等。並無新種。以其極劣。非能熏故。從本有舊種所生。其長養五根。及此浮根。及等流五塵等相分。前六識所變者。皆可各有新本二種。問。

淨法種子。從聞熏生。於本識中。與不淨種子熏發之義。有何同別。答。染淨種子。皆具熏義。而增減有殊。若淨法熏。損本識。若染法熏。增本識。如攝論云。轉依法身。由聞熏四法得成。一信樂大乘。是大淨種子。二般若波羅密。是大我種子。三虛空器三昧。是大樂種子。四大悲。是大常種子。此聞熏習及四法。爲四德種子。四德圓時。本識都盡。四德本來是有。不從種子生。從因作名。故稱種子。此聞熏習。非爲增益本識。故生。爲欲減損本識。力勢放生。能對治本識。與本識性相違。故不爲本識性所攝。若不淨種子。則熏習生。增益本識。與淨種有異。問。熏習以何爲義。答。熏者發也。或猶致也。習者生也。近也。數也。卽發致果於本識內。令種子生。近生長故。熏有二種。一習熏。謂熏心體。成染淨等事。二資熏。謂現行心境。及諸惑相資等。楞伽經云。大慧。不思議熏。及不思議變。是現識因。取種種塵。及無始妄想熏。是分別事識因。是以無明能熏真如。成其染法。本覺能熏無明。起其淨用。此皆不可熏處。而能熏。名不思議熏。不可變異而變異。云不思議變。勝鬘經云。不染而染。難可了知。染而不染。難可了知。顯識論云。分別識者。若起安立熏習力於第八識中。熏習力故。譬如燒香熏習衣。香體滅。而香氣猶在衣中。名爲熏衣。此香不可言有。香體滅故。不可言無。香氣在故。如六識起善惡。留熏習力於本識中。能得未來報名爲種子。問。能熏所熏。各具幾義。能成熏習。答。各具四義。令種子生長。故名熏習。唯識論云。先所熏四義者。一堅住性。二無記性。三可熏性。四和合性。古釋云。卽此四義。各有所簡。論云。一堅住性。若法始終一類相續。能持習氣。乃是所熏。此遮轉識及聲風等。

性不堅住。故非所熏。釋云。夫爲所熏識者。且須一類堅住。相續不斷。能持習氣。乃是所熏。今前六轉識。若五位無心時。皆間斷。故既非堅住。非是所熏。此亦遮經部師。將色心更互持種。論主云。且如於無色界入滅定時。色心俱間斷。此時將何法能持種。又如五根五塵。皆不通三界。亦非堅住。如何堪爲所熏性。又第七識。在有漏位。雖不間斷。在十地位中。亦有解脫間斷。謂得無漏時。不能持有漏種。以有漏無漏。體相違故。以第八識。雖是有漏。以在因中。體無解脫。唯無覆性。即不妨亦能持無漏種。得名所熏。應立量云。前七轉識是有法。非所熏宗。因云。不堅住故。同喻如電光聲風等。問。若言有堅住性。即是所熏者。只如佛果第八。亦是堅住性。應名所熏。答。將第二義簡論云。二無記性。若法平等。無所違逆。能容習氣。乃是所熏。此遮善染勢力。強盛。無所容納。故非所熏。釋云。夫爲所熏者。須唯是一類無記。即不違善惡性。方受彼熏。今佛果第八。既是善性。即不容不善。及無記性。非是所熏。以佛果圓滿故。如似沉麝。不受臭穢物熏。若不善性者。即是煩惱。又不容信等心所熏。互不相容納故。其所熏性。如寬心捨行之人。能容納得一切善惡事。若惡心性人。即不中。第八識似寬心捨行之人。能容一切習氣。有此義故。方名所熏。若如來第八無漏淨識。唯在因中。曾所熏習。帶此舊種。非新受熏。以唯善故。違於不善等。又云。善染如沉麝。非蒜等。故不受熏。無記如素帛。故能受熏。如善不容於惡。猶白不受於黑。若惡不容於善。如臭不納於香。唯本識之含藏。同太虛之廣納矣。問。若言有堅住性及無記性二義。便名所熏者。且如第八五心所。同心王具此二義。應是所

熏。又如無爲亦有堅住性義。爲所熏何失。答。將第三義簡論云。三可熏性。若法自在。性非堅密。能受習氣。乃是所熏。此遮心所及無爲法。無爲堅密。故非所熏。言自在者。正簡難陀許第八五心所受熏。論主云。心所不自在。故依他生起。非所熏性。言性非堅密者。卽簡馬鳴菩薩真如受熏。論主云。無爲體堅密。如金石等。而不受熏。夫可熏者。且須體性虛疎。能容種子。方得。馬鳴救云。我言真如受熏者。以真如是性。第八是相。性不相離。若熏著相時。兼熏著性。或攝相歸性。故真如受熏何失。如將金石作指環等。護法破云。熏相不熏性。如火燒世界。不燒虛空。今唯是第八心王體性虛疎。方可受熏。如衣服虛疎。方能受香等熏。問。若言有堅住性。無記性及可熏性三義。卽是所熏者。應可此人第八識。受他人前七識熏。以此人第八。是可熏性。故。將第四義簡論云。四與能熏等和合性。若與能熏同時同處。不卽不離。乃是所熏。此遮他身刹那前後。無和合義。故非所熏。唯異熟識具此四義。可是所熏。非心所等。釋云。今將此人第八。望他人前七。無同時同處和合義。故非是所熏。亦遮經部師。將前念識體熏後念識相。不同時。亦非所熏。次能熏四義者。一有生滅。二有勝用。三有增減。四與所熏和合。此四義亦各有所簡。且外人問。無爲法。得名能熏否。答。將第一義簡論云。一有生滅。若法非常。能有作用。生長習氣。乃是能熏。此遮無爲前後不變。無生長用。故非能熏。釋云。今前七識有生滅。有生長作用。乃是能熏。問。若爾者。且如業感異熟生心。心所。及色法。不相應行等。皆有生滅。亦有作用。應是能熏。答。將第二義簡論云。二有勝用。若有生滅。勢力增盛。能引習氣。

乃是能熏。此遮異熟心心所等。勢力羸劣。故非能熏。釋云。其業感異熟生心心所等劣弱。無彊盛作用。能熏色法。雖有彊盛。又無緣慮勝用。不相應行二用俱闕。此非能熏。又勢用有二。一能緣用。卽簡諸色爲相分熏。非能緣熏。二彊盛用。謂不任運起。卽異熟心等有緣慮用。無彊盛用。爲相分熏。非能緣熏。內色等有彊盛用。無能緣用。異熟心等有能緣用。無彊盛用。不相應法二俱無。皆非能熏。卽緣勢用。可致熏習。如彊健人能致功效。故問。若有生滅及有勝用。卽名能熏者。且如佛果前七識亦具此二義。應是能熏。答。將第三義簡論云。三有增減。若有勝用。可增可減。攝植習氣。乃是能熏。此遮佛果圓滿善法。無增無減。故非能熏。彼若能熏。便非圓滿。前後佛果。應有勝劣。問。若言具有生滅。有勝用。有增減。三義。卽名能熏者。且如他人前七識亦有上三義。應與此人第八熏得種否。答。將第四義簡論云。四與所熏和合而轉。若與所熏同時同處。不卽不離。乃是能熏。此遮他身刹那前後。無和合義。故非能熏。唯七轉識及彼心所有勝勢用。而增減者。具此四義。可是能熏。如是能熏與所熏識。俱生俱滅。熏習義成。今所熏中種子生長。如熏荳蔞。故名熏習。釋云。攝論云。荳蔞本來是炭。多時埋在地中。使變爲荳蔞。如荳蔞與華。俱生俱滅。內熏習。故生香氣。又種子。是習氣之異名。習氣必由熏習而有。舉喻。如麻香氣。華熏。故生。卽胡麻中所有香氣。必假華熏。方得香也。西方若欲作塗身香油。先以華香。取於荳蔞子聚爲一處。淹令極爛。後取荳蔞壓油。油遂香氣。芬馥。比來胡麻中無香氣。因華熏。故生。熏習義者。要俱生滅。熏習義成。非如種生芽。異時故。不同生滅。故

以爲喻問。若言須與所熏和合一處。方名能熏者。且如先亡父母。及先亡子孫等。後人爲作功德。此亦是熏他識。以獲福故。如何不許答。此有二解。一云。此但爲增上。令亡者自發心。非熏他識。二云。七分之一中。許獲一分難。只此所獲一分功德。便是此人造福。他人受果。應乖唯識義。答有五力。唯識不判。一定力。二通力。三借識力。四大願力。五法威德力。問。七能熏中。熏第八。四分之中。約熏何分。答。前五轉識。能熏阿賴相分種子。第六意識。能熏第八相見分種子。第七末那。唯熏第八見分種子。問。前七識四分。何分能熏。答。見相二分能熏種。以此二分有作用故。問。相分是色。何能熏種。答。但是見分與力。令相分熏種。如梟附塊而成卵殼。又見分是自證分與力。問。前五識與第八熏相分種者。其第八相分有三境。今熏何相分種。答。但熏內身及外器實五塵相分種。餘卽不熏。以不能緣故。問。五識於一切時。爲皆熏三種。爲有不爾。答。皆熏三種。縱異界相緣時。五識須託自第八相而熏本質種。又如二禪已上。借初禪三識緣上地三境時。亦各熏三種。其相質種。二禪已上收。見分種。卽屬初禪繫。以越界地地法無。故言借。若得諸根互用。緣自他五塵境。皆熏三種子。以是性境收。本質同是第八相分故。若第六緣第八見分時。熏得見質二種。皆是心種。卽與第八熏得見分種。又自熏得第六見分種。中間相分卽不熏。若第六緣第八相分時。或熏三種子。爲自熏得能緣見分種。若現量時。亦自熏得相分五塵種。又與第八熏得五根塵本質種。多分只熏見質二種。問。第六緣第八三境相分時。皆與熏得三境種否。答。只熏根身器界種。緣種子境。卽不熏種。恐犯無窮。

過故。其第六緣五根及種子境時。皆是獨影境。有說是性境者。卽須相分是實。便有兩重五根現行。犯有情界增過。故知不可問。第六能緣第八四分。何言唯熏見相分種。答。以內二分與見分同是心種故。於見分中攝。問。第六緣一百法時。皆熏本質種否。答。若緣無爲。并不相應行。及心所中一分假者。皆不熏本質種。實者卽熏。以緣假法時。但是獨影境故。亦不熏相分種。其能緣見分種卽熏。若第七識緣第八見分熏種者。但熏見質二種。定不熏相分種。其中間相分。但從兩頭合起。仍通三性。一半從本質上起者。是無覆性。一半從能緣見分上生者。是有覆性。問。如前第三所熏中。護法難馬鳴真如受熏義。夫熏習之義。熏相不熏性。如火燒世界。不燒虛空。此真如受熏之義。如何會通。答。夫能所之熏。約有二宗。一法相宗。二法性宗。前護法是依法相宗所難。今馬鳴是依法性宗。今法性宗亦七識等而爲能熏。八爲所熏。其第八中。以如來藏隨緣成立。含有生滅不生滅義故。今言熏者。是不熏之熏。不變之變。卽熏生滅門中真如隨緣之相。若真如門中卽不熏。此熏變義。俱不可思議。以不染而染故。如起信論云。復次以四種法熏習義故。染淨法起。無有斷絕。一淨。謂真如。二染。謂無明。三妄心。謂業識。四妄境。謂六塵。熏習義者。如世衣服非臭非香。隨以物熏。則有彼氣。真如淨法性非是染。無明熏故。則有染相。無明染法實無淨業。真如熏故。說有淨用。云何熏習染法不斷。所謂依真如故而起無明。爲諸染因。然此無明。卽熏真如。旣熏習已。生妄念心。此妄念心。復熏無明。以熏習故。不覺真法。以不覺故。妄境相現。以妄念心熏習力故。生於種種差別執著。造

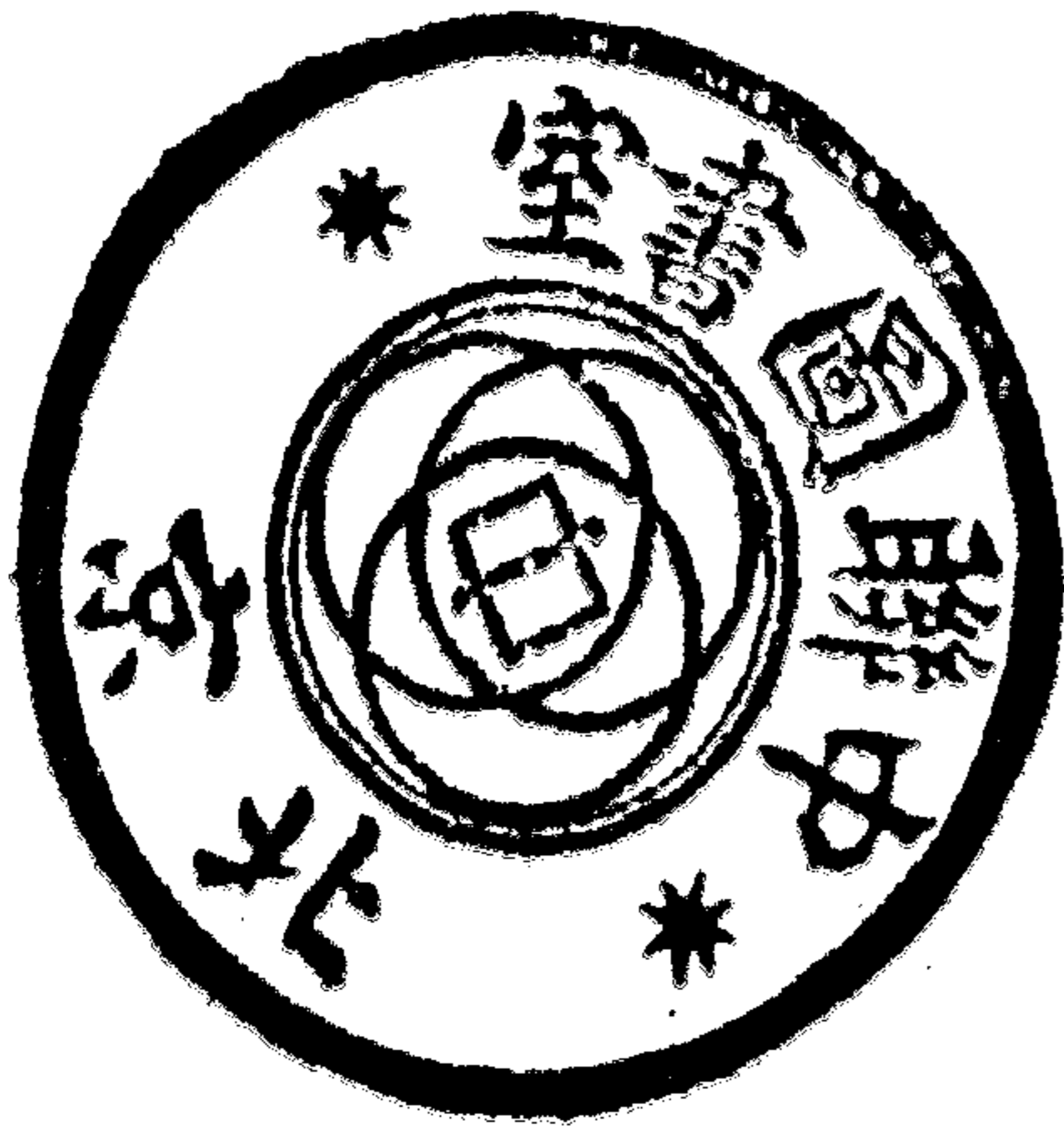
種種業。受身心等衆苦果報。妄境熏義。有二種別。一增長分別熏。二增長執取熏。安心熏義。亦二種別。一增長根本業識熏。令阿羅漢辟支佛一切菩薩受生滅苦。二增長分別事識熏。令諸凡夫受業繫苦。無明熏義。亦二種別。一根本熏。成就業識義。二見愛熏。成就分別事識義。云何熏習淨法不斷。謂以真如熏於無明。以熏習因緣力故。令妄念心。厭生死苦。求涅槃樂。以此妄心。厭求因緣。復熏真如。以熏習故。則自信己身有真如法。本性清淨。知一切境界。唯心妄動。畢竟無有。以能如是。如實知故。修遠離法。起於種種諸隨順行。無所分別。無所取著。經於無量阿僧祇劫。慣習力故。無明則滅。無明滅故。心相不起。心不起故。境界相滅。如是一切染因。染緣。及以染界心相。都滅。名得涅槃。成就種種自在業用。安心熏義。有二種別。一分別事識熏。令一切凡夫。二乘。厭生死苦。隨已。堪能趣無上道。二意熏。令諸菩薩發心勇猛。速疾趣入無住涅槃。真如熏義。亦二種別。一體熏。二用熏。體熏者。所謂真如。從無始來。具足一切無量無漏。亦具難思勝境界用。常無間斷。熏衆生心。以此力故。令諸衆生。厭生死苦。求涅槃樂。自信己身有真實法。發心修行。用熏者。卽是衆生外緣之力。有無量義。略說二種。一差別緣。二平等緣。差別緣者。謂諸衆生。從初發心。乃至成佛。蒙佛菩薩等諸善知識。隨所應化。而爲現身等。平等緣者。謂一切諸佛及諸菩薩。以平等智慧。平等志願。普欲拔濟一切衆生。任運相續。常無斷絕。以此智慧熏衆生故。令其憶念諸佛菩薩。或見或聞。而作利益。入淨三昧。隨所斷障。得無礙眼。於念念中。一切世界。平等顯現。見無量諸佛。及諸菩薩。華嚴記云。

是則真如亦爲能熏。亦能受熏。故楞伽經云。不思議熏。不思議變。是現識因。謂不可熏而熏。故名不思議熏。真如不變而隨緣成法。名不思議變。亦卽不染而染也。藏法師云。妄心通業識及事識。今據其本。言業識耳。言熏習故有染相者。真如本無相。隨熏現相。又顯妄法無體。故但云相。此釋經中。如來藏爲惡習所熏等。上卽生滅門中真如。言有淨用者。此是生滅門中本覺真如。故有熏義。真如門中。則無此義。由此本覺內熏不覺。令成狀求。反流順真。故云用也。此釋經中。由如來藏故。能狀生死苦樂求涅槃也。涅槃經云。闍提之人。佛性力故。還生善根。彼言佛性力者。卽此本覺內熏之力耳。良以一識含此二義。更互相熏。徧生染淨也。此中佛者是覺。性者是本。故名本覺。問佛種從緣起者。卽是熏習義。約法報化三身中。是何佛種從緣起。答是報身佛。由熏成故。以智爲種。法身是無爲斷惑所顯。不從種子生。以法報具足。能起化現。卽化身是法報之用。唯報佛性。卽是一切衆生聞熏種子。且如世間甘露葉上。霧露潤濕。滴入土中。一滴成一連珠。又更濕潤。生長芽莖。報佛性亦爾。我等第六識見分。及耳識見分。如同甘露葉。如來大乘教法。如似霧露耳。識第六識熏得大乘種子。似潤濕。落在第八識中。如入土中生得連珠。後數資熏。至成自受用報身。似更遇濕潤。生起芽莖。故知佛種全自熏成。初學之人。爭不仗於聞法之力。且衆生雖有正因性。須假緣因發起。如大智度論云。如經中說二因緣。發起正見。一者外聞正法。二者內有正念。又如草木內有種子。外有雨澤。然後得生。若無菩薩衆生。雖有業因緣。無由發起。然欲弘揚佛法。剖析圓宗。應須性相

雙明。總別俱辯。故法華經偈云。如是大果報。種種性相義。我及十方佛。乃能知是事。今宗鏡本意。要理事分明。方顯一心體用具足。若有體而無用。如有身而無手足。若有用而無體。如有手足而無身。若無身。若無手。若無足。若無體。若無用。法身不圓。釋摩訶衍論云。自性清淨。無漏性德。從無始來。一向明白。亦無垢累。亦無人相不具。若無體用。法身不圓。釋摩訶衍論云。自性清淨。無漏性德。從無始來。一向明白。亦無垢累。亦無染汙。而以無明而熏習故。即有垢累。無明藏海。從無始來。一向闇黑。亦無智明。亦無白品。而以本覺而熏習故。即有淨用。如是染淨。但是假立。染非實染。淨非實淨。皆是幻化。無實自性。故知染淨無體。隨熏所成。若離熏習之緣。決定無法可得。若無第八識所熏之體。萬法不成。以前衆多義門。成就唯識。即知無有一法。不從心化生。隨善惡以熏成。因修習而爲種。似裹香之紙。染芬馥以騰馨。如繫魚之繩。近鯉羶而作氣。況異熟本識。堅住真心。聞善法熏。則淨種子增長。因惡法發。則染種子圓成。是以內則爲因。雖然本有。外爲緣助。須仗新熏。遂能起果。酬因爲凡作聖。故經云。佛種從緣起。故知無法不熏成。是以多聞熏習之功。須親道友。積學鍊磨之力。全在當人。不可虛度時光。不勤妙行。如木中火性。是火正因。未遇人工。不成火用。如身中佛性。是佛正因。不偶淨緣。難成妙用。問。心識無形。無對。云何說受熏之義。答。經明。若熏若變。俱不思議。約隨緣鼓動。彰熏變之相。以根本無明熏本覺時。即本覺隨動。故說爲熏。又本覺之體。理雖不變。由隨緣故。故說爲變。雖然熏變。染而不染。雖不熏變。不染而染。莫可以心意測。故云。不思議熏。靡可以文句詮。故云。不思議變。

音釋

韭 蘇非舉有切 苜蓿 蘇其隆呂切

宗鏡錄 卷四十八

宗鏡錄卷四十九

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫一切情識因執受得名。只如第八種子根身器等。爲有執受。爲無執受。答。種子器世。卽第八緣。而不執受。執受各具二義。且執二義者。一攝義。二持義。言攝者。卽攝爲自體。言持者。卽持令不散。受二義者。一領義。二覺義。且領者。卽領以爲境。言覺者。卽令生覺受。安危共同。根身具執受四義。一攝爲自體。同是無記性故。二持令不散。第八能任持此身。令不爛壞。三領以爲境。此根身是第八親相分。四令生覺受。安危共同。若第八危。五根危。第八安。五根安。若器世間量。但緣非執受。卽受二義中領以爲境。又言非執受者。而無攝爲自體。持令不散。令生覺受三義。不似他根身。名非執受。卽無受四義中領以爲境。一義。問。何以器界不似根身。第八親執受。答。以與第八遠故。所以不攝爲自體。又器界損時。第八亦不隨彼安危共同。所以不執受。若髮毛爪齒膀胱宿水等。雖近。已同外器攝。所以第八亦不執受。由此第八或持或緣。應具四句。一持而不緣。卽無漏種。二緣而不持。卽器界現行。三俱句。卽內身根塵。四俱非。卽前七現行。問。第八何不緣前七現行。答。有多過。故不緣。若變影緣。卽第八犯緣假過。若親緣。卽犯唯識義不成過。親取他心故。西明云。若變影緣。卽有情界增過。以變起前七現行故。而有兩重第七等。又解。以心法要種而生。今異熟

第八微劣。設緣得前七。亦不能熏種。故不緣也。問。第八何不緣長等。答。是假。故不緣。問。無爲是實。第八何故不緣。答。若實無爲。因位不證。若假無爲。又非彼境。三量分別者。散位心心所。若具四義。卽名現量。一任運緣。二不帶名言。三唯性境。四無計度分別。今第八四義既足。極成現量。假實分別者。因中第八見分。定不緣假。唯因緣變故。因緣變具二義。一任運義。二種子義。爲境從種生。識任運緣。名因緣變。今第八所緣境。定以見分別種生。是因緣變。問。第八與前五皆因緣變。何故前五緣境有本質。第八便無。答。前五非根本識。緣境卽須藉本質。今第八是根本識。故不假本質。忽若離自三境外。更有法與第八爲質者。卽心外有法。然第八若望緣定果色。及他人浮塵異界器。卽有本質不遮。故知第八緣三境。唯實非假。問。識中無漏種子。具此三義否。答。一切有漏種子。卽具三義。若是無漏種子。不隨第八成無記。唯是善性。卽第八不領爲境。以相違故。不妨持而不緣。三義中但具一義。問。若不領以爲境。應是心外有法。答。但持令不散。不離識故。亦是唯識。問。無漏種子。旣不離識中。有如何不緣。答。具三義故。所以不緣。一能對治故。卽無漏。然對治有汗法。亦能破壞有漏法。二體性異故。以第八唯無記。無漏種子唯善性。三不相順故。以無漏種子。不順有漏。第八識故。無漏善性。不順無記性故。所以不緣。問。無漏種子是相分否。答。有二。一云。第八不緣。非是相分攝。二云。亦是相分。因雖不緣。是果中之相分流類故。問。種子與自證分旣不離。第八見分。如何不緣自證分。答。種子雖與自證不相離。若見分緣時。但緣種子。不緣自證分。若緣自證分。卽犯因中內緣。

過。喻如水中鹹味。色裏膠青。問此第八識有幾執受。答有二種。攝論云。一切種子心識成熟。展轉和合。增長廣大。依二執受。一者有色諸根及所依執受。二者相名分別言說戲論習氣執受。問前說第八具四義。故成現量。未審三量行相如何。又八識各具幾量。答古德釋云。現量者。現謂顯現。即分明證境。不帶名言。無籌度心。親得法體。離妄分別。名之爲現。言量者。量度是楷定之義。謂心於境上度量。楷定法之自相。不錯謬。故名量。比量者。比謂比類。量即量度。以比類量度而知有故。名爲比量。非量者。謂心緣境時。於境錯亂。虛妄分別。不能正知。境不稱心。名爲非量。顯揚論云。現量者有三種相。一非不現見相。二非思構所成相。三非錯亂所見相。一非不現見相者。復有四種應知。謂由諸根不壞。作意現前時。同類生。異類生。無障礙。不極遠。同類生者。謂欲塵諸根於欲塵境。上地諸根於上地境。已生等。若生若起。是名同類生。異類生者。謂上地諸根於下地境。若已生等。是名異類生。無障礙者。復有四種。一非覆障所礙。二非隱障所礙。三非映障所礙。四非惑障所礙。覆障所礙者。謂黑闇無明闇。不澄淨色之所覆隔。隱障所礙者。謂或藥草力。或呪術力。或神通力之所隱蔽。映障所礙者。謂少爲多物之所映奪。故不可見。或飲食等。爲諸毒藥之所映奪。或髮毛端。爲餘羸物之所映奪。如是等類。無量無邊。且如小光爲大光所映。不可得見。所謂日光映星月等。又如能治映奪所治。令不可得。謂不淨觀。映奪淨相。無常苦無我觀。映奪常樂我相。無相觀力。映奪衆相。惑障所礙者。謂幻化所作。或相貌差別。或復相似。或內所作。目眩昏夢。悶亂酒醉。放逸癡狂。如是

等類。名爲惑障。若不爲此四障所礙。名無障礙。不極遠者。謂非三種極遠。一處極遠。二時極遠。三推析極遠。如是總名。非不現見。由非不現見。故名現量。二非思構所成相者。謂建立境界。取所依境。纔取便成。非思構之所成故。名爲現量。三非錯亂所見相者。當有七種。一想錯亂。二數錯亂。三形錯亂。四顯錯亂。五業錯亂。六心錯亂。七見錯亂。想錯亂者。謂於非彼相。起彼相想。如於陽燄鹿渴相。起於水想。數錯亂者。謂於少數。起多增上慢。如瞽眩者。於一月處。見多月象。形錯亂者。謂於餘形。起餘形增上慢。如於旋火。見彼輪形。顯錯亂者。謂於餘顯色。起餘顯色增上慢。如爲迦末羅病。損壞眼根。於非黃色。悉見黃相。業錯亂者。謂於無業。起有業增上慢。如執捲馳走。見樹奔流。心錯亂者。謂卽於五種所錯亂義。心生喜樂。見錯亂者。謂卽於五種所錯亂義。忍受顯說。安立寶重。妄想堅執。若非如是錯亂所見。名爲現量。又云。現量者。如五塵色法。是第八識所變相分。前五轉識并明了意識緣此之時。最初遇境未起分別。不帶名言。能緣之智親證境體。得法自性。名爲現量。得自相也。若前五識及第八識。於一切時。皆是現量。得法自相。不簡因果。漏無漏位。一切皆爾。若第六識緣彼五塵境時。於彼法體生分別心。而起言說。言說所及。不能親證。以是假智所緣。名得共相。不簡因中果位。但於境體起分別心。及起言詮之時。皆名得於共相。及佛後得智緣事境時。起分別故。起言說故。亦是假智。非是得彼共相之義也。因此更依因明。解現量義。准因明疏。略有二解。一現之量。謂前五識依所依根。於現在世緣現有境。根亦與識同。照前境。有發識

用。根義顯勝。得顯現名。雖照於境。以體是色。無緣慮用。不能量度。但有現義。不得量名。唯心心所量度於境。緣慮用增。體具現義。亦有量境之能。今從能發之根。顯所發識。名現之量。依士釋也。二現卽量。謂明了意識一分。除餘散意識。及獨頭起者。并取定意識。及第八識能緣見分。親緣現境作用顯現。而彼所依意根界體。非顯現故。故不取之。但就能緣見分。現卽是量。持業釋也。又古師問。若准前說假智所詮。但得共相之義。不得共相法體。如口說色時。口應被礙。以彼色體以質礙爲自相故。旣不被色礙。故知不得彼體。但得彼義者。且如第八識及與眼識并明了意識。現量智起。緣火之時。旣言現量得法自相。寧不燒心。若不被燒。應不得於火之自相。何名現量境耶。若許被燒。卽世間現見火時。眼不被損。便有世間現量相違。過。答曰。雖不被燒。亦得自相。名爲現量。所以者何。以心細色麤故。心細無狀。色麤有形。故緣彼火時。雖得自相。然不被燒。亦名現量。又被麤色。實亦不能壞於細色。何況心法。如火災起時。欲界火災。但燒欲界。然不能燒色界定地。殊妙細色。故彼色界自起火災。燒於自地。問。旣言心細色麤。心緣火時。心不被燒者。如阿羅漢化火焚身。心智隨滅。此如何通。答曰。化火焚身。但燒浮根之塵。非燒五種清淨色根。及彼心智。其五種清淨色根。及彼心智。以無所依浮塵。緣闕不生。得非擇滅。雖是定火。亦不能燒。麤細異故。定火對世火。雖是細妙。對心猶麤。以是色法有形質故。比量者。此復五種。一相。二體。三業。四法。五因果。一相比量者。謂隨其所有相貌相屬。或由現在及先所推度境界。如以見幢故。比知有車。以見煙故。比知有火等。二體

比量者。由現見彼自體性故。比類彼物不現見體。或現見彼一分自體。比類餘分。如以現在。比類去來等。三業比量者。謂以作用。比業所依。如見遠物無有動搖。鳥集其上。如是等事。比知是杙。若有動搖等事。比知是人等。四法比量者。謂於一切相屬著法。以一比餘。如屬無常。比知有苦。以屬苦故。比空無我。以屬生故。比有老法。以屬老故。比有死法等。五因果比量者。謂因果相比。如見物行。比有所至。見有所至。比先有行。若見有人如法事王。比知當獲廣大祿位。見大祿位。比知先已如法事王等。三量八識分別者。前五轉識。唯是現量。以前五識顯現證境。不作行解心。得法自性。任運轉故。第六意識徧通三量。有二。一明了意識。與五同緣。通三量。初念得五塵自性。是現量。第二念至作解心時。若量境不謬。是比量。若心所不稱境。知卽是非量。二獨頭意識。有三。一散位獨頭。亦通三量。多是比非。若緣現量。此得前五識引起獨散意識。謂於第一念。緣前來五識所緣五塵之境。得其自性。名現量。二定中獨頭。唯是現量。三夢中獨頭。唯是非量。若見分唯非量。內二分是現量。第七末那。約有漏位中。唯是非量。妄執第八見分爲我。爲法故。本來第八見分。是白淨無記。然非是我。今被第七妄執爲我。不稱境知。故名非量。若第七內二分。唯現量。第八賴耶同五現量。如前已解。問。真似現量。如何分別。答。古釋現量有二。一真。二似。真現量者。體卽五識身。五俱意。諸自證分。諸定心。兼第八識。此等諸心心所。有六義。名現。一現有。簡龜毛等。二現在。簡過去。三顯現。簡種子。無作用故。四現離照現。名爲現。謂能緣之心行相。遠離諸分別故。謂離隨念計度。名言種類諸門等。

分別心故。因明論云。此中現量。謂無分別。釋云。卽顯能緣行相。不籌不度。任運因循。照符前境故也。五現
謂明現。謂諸定心澄湛。隨緣何境。皆明證故。卽明證衆境。名爲現量。六現謂親現。卽親冥自體。如一切散
心。若親於境。明冥自體。皆名現量。第五明現。第六親現。此二種義。簡諸邪智等。如病眼見空華毛輪等。雖
離分別。任運而緣。然不能明證衆境。親冥自體故。非現量也。似現量者。准理而言。有五種智。皆名似現量。
一散心緣過去。二獨意緣現在。三散意緣未來。四緣三世疑智。五緣現在諸惑亂解。此等諸心。能緣行相。
有籌度故。皆不以自相爲境故。又隨先所受分別轉故。名似現量。然有二種。一無分別心。謂愚癡人類。及
任運見於空華等。雖無分別。然不分明。冥證境故。名似現量。二有分別心。現帶名言。不得法之自相。妄謂
分明。得境自體。名似現量。又云。男女天地等。見一合相。名似現量。此以衆緣合故。如攪衆微。以成於色。合
五陰。以成於人。名一合相。如是見者。是有分別智。於義異轉故。名似現量。眞現量者。如一合相。相不可得。
金剛經云。如來說一合相。卽非一合相。以從緣合。卽無性故。無性之性。是所證理。如是知者。是正智生。是
自相處轉。名眞現量。又拂能所證跡。爲眞現量。謂若有如外之智。與如合者。猶有所得。非眞實證。能所兩
亡。方爲眞現。唯識頌云。若時於所緣。智都無所得。爾時住唯識。離二取相故。經云。亦無如外智能證於如。
乃是爲眞現量也。是以諸佛施爲。悉皆現量。如守護國界主。陀羅尼經云。如來悉知彼諸衆生。出息入息。
種種飲食。種種資具。種種相貌。種種根器。種種行解。種種心性。死此生彼。剎那流注。生滅相續。如來悉知。

如是一切現量所得。非比量知。云何現量。謂不動念。如實而知。非流注心。入於過去。如是知時。智慧具足。隨衆生心。種種說法。問。本識變似根身器世間等。爲是自變。爲是共變。答。此有四句。一。共中共變。二。共中不共變。三。不共中不共變。四。不共中共變。識論云。所言共變者。謂異熟識。由共相種成熟力故。變似色等器世間相。卽外大種。及所造色。雖諸有情所變各別。而相相似。處所無異。如衆燈明。各徧似一。釋云。此義意言。由自種子爲因緣故。本識變爲器世間相。唯外非情。此卽能造及所造色。在外處。故言外大種。非心外法。且諸種子。總有二種。一是共相。二不共相。何爲共相。多人所感故。雖知人人所變各別。名爲唯識。然有相似共受用義。說名共相。實非自變。他能用之。若能用者。此卽名緣心外法故。然彼此總爲增上緣。令多人同共受用。名共。如山河等。不共相者。若唯識理。唯自心變。名不共相。一切皆是他變。是他物自不能用。亦名不共相。然今且約自身能用。他不得用。名爲不共。如奴婢等。又釋云。其中有二。一。共中共。如山河等。非唯一趣用。他趣不能用。又唯識義鏡云。其中共者。多識同變。名之爲共。變已同用。重名爲共。又唯識鈔云。謂多趣有情識所變色。同在一處。互相涉入。其相相似。同共受用。名共。初之共字。約所緣緣。後之共字。約增上緣。卽無主山河等是。若有主者。卽共中不共所攝。二。共中不共。如己田宅。及鬼等所見。猛火等物。人見爲水。餘趣餘人不能用故。不共相中。亦有二種。一。不共中不共。如眼等根。唯自識依用。非他用故。二。不共中共。如自浮塵根。他亦受用故。此言共相應者。卽共中共。如衆燈明。各徧似一者。此釋共果。

同在一處。不相障礙。謂外器相。如衆燈明共在一室。各各徧室。一一自別。而相相似。處所無異。此如何知。各各徧也。一燈去時。其光常徧。若共爲一。是則應將一燈去已。餘明不徧。又相涉入。不相隔礙。故見似一。置多燈已。人影亦多。故又云。一不共中。不共變。如眼等五根。唯自第八於中有末心。第一念託父母遺體。時變。名不共。唯自第八變。故又唯自受用。復名不共。如眼識。唯依眼根發眼識。乃至身識。依身根等。二不共中。共變。卽內浮塵根。初唯自第八變。名不共。變生已後。他人亦有受用義。復名爲共。問。若許受用他人。浮塵者。何名唯識。心外取法。答。受用他人浮塵時。自識先變。一重相分在他人身上。若受用時。還受用自相分。心外無法。得成唯識。問。若言受用自相分。因何殺他人。得地獄罪。以殺自相分。故。答。自相分與他相分。同在他身處。殺自相分。亦能令他五根相分斷滅。故得罪也。三共中共變。如山河大地。衆人共業力變。又共得受用。問。多人共變。名共者。如有一樹。二十人共變。有二十重相分。忽被一人斫卻此樹。自相分無。可名唯識。餘十九人相分。亦無。應非唯識。以自不斫。故。答。一人所斫。相分是所隨。餘十九人相分。是能隨。能隨相分。必依所隨。有故。所隨既無。能隨亦滅。由此義邊。亦名唯識。故瑜伽論云。相似業生。隨順業轉。卽衆人共業變時。得名相似業。其多人相分。被一人受用。卽名隨順業轉。又共變。共受用。故。四共中。不共變者。如田宅妻子。多人第八共變。得名爲共。若受用時。唯自前六受用。不通他人。卽名不共。又如一水。應四心。隨業各異見。問。諸識各變。自根。還變他根否。答。唯變似他根。依處。他根於已。都無用。故。論頌云。識生變。

似義。有情我及了。此境實非有。境無故識無。釋云。八識生變似義者。即是五塵。義之言境。以依他法似實有故。變似有情者。即是五根衆生數法。情即是根。名薩埵故。變似我者。是末那能變。及了者。六識緣了。即第八緣根塵二色。第七緣我。六識緣六塵。所了法義。論云。有義唯能變似依處。他根於已非所用故。似自他身五根現者。說自他識各自變義者。此唯變他根依處。他根於已都無用故。若無用亦變。何不變七識。無緣慮用而得緣故。若爾說自他根現。文如何通。所說自他阿賴耶識。各自變爲根。非自變他根。一則無用不變他根。二由不定說言自身本識變他根故。不可爲證。問。色從識變者。無色界無色。云何說變。答。下界衆生所見。是業果色。無色界現境。即定果色。俱不離心。慈恩云。由定中變異他身者。瑜伽論云。色無色天。變身萬億。共立毛端。是平等心。無色既無通力。即唯是定力。華嚴經說菩薩鼻根。聞無色界宮殿之香。阿含經云。舍利弗入涅槃時。色無色天宮中。淚下如春細雨。波闍波提入涅槃時。色無色天。佛邊側立。及實色中定境者。是所變境力。爲相續。爲間斷。若內身多續。少分間斷。由有生一念。即便命終故。或如蜉蝣等。生已即死故。若變外器。多分長時。隨業勢力任運變故。問。本識定緣何法。答。唯緣實法。不緣假法。慈恩問云。本識豈不緣極略等四色。答。以假故不緣。如不相應法。對法論云。極略極迴。但是第六意識。可析爲極微故。第八不緣。受所引色中。若定道共色。即此不緣。唯以現行思爲體故。徧計所起色。唯是鏡像水月。此亦不緣。唯第六識徧計起故。又定所生色中。如十一一切處觀。亦不緣假想色故。故此論文。但緣實色。不

緣假故。第八所緣必有用故。彼無實用。第八不緣。然諸法體。一者有法。二者無法。第八何故不緣無法。此任運緣。非分別故。無籌度故。後得智等有籌度故。諸六識等有分別故。由此故知第八識體。不緣我也。第八識變。變必有用。故不緣無用。無用。故不緣我等。以無體用故。於有法中。略有二種。一者有爲。二者無爲。何故此識不緣無爲。若實無爲。因未證故。若假無爲。無體用故。皆不得緣。問。有漏識變。有幾種變。答。略有二種。一因緣變。二分別變。識論云。有漏識變。略有二種。一隨因緣勢力故變。二隨分別勢力故變。釋云。因緣變者。謂由先業及名言實種。即要有力。唯任運心。非由作意。其心乃生。即五八識。隨其增上異熟。因爲緣。名言種爲因。故變於境。分別變者。謂作意生心。是籌度心。即六七識。隨自分別作意生故。由此六七緣時。影像相分。無有實體。未必有用。初隨因緣變。必有實體用。即五八等所變之境。後隨分別變。但能爲境。非必有用。即第七識等。又解。初唯第八異熟生故。所熏處故。能持種故。變必有用。後餘七識所變色觸等。皆無實用。似本質用。如鏡中光。於三境中。性境不隨心。因緣變攝。獨影帶質。皆分別變。又論云。異熟識變。但隨因緣。所變色等。必有實用。若變心等。便無實用。相分心等。不能緣故者。顯變色等。從實種生。故所變法。必有體用。若相分心。心所。如化心等。故不緣之。緣便無用。解深密經。說諸變化心。無自依心。有依他心。佛地論云。無自緣慮實體之心。有隨見分所變相分。似慮之心。如鏡中光。此即分別變。四句分別者。一因緣變。非分別變。即五識心心所。及第八識心王。爲所緣相分。從自種生故。二唯分別變。非因緣變。即有漏

第七識及第八五心所是爲所變相分。唯從分別心生故。三俱句。卽有漏第六及無漏八識。以能通緣假實法故。四俱非。卽不相應行。是以無實體故。不與能緣同種生故。問。此識於善不善有覆無記。無覆無記。四種法中何法所攝。答。論云。此識唯是無覆無記。異熟性故。異熟若是善染性者。流轉還滅。應不得成。又此識是善染依故。若善染者。互相違故。應不與二俱作所依。又此識是所熏性故。若善染者。如極香臭。應不受熏。無熏習故。染淨因果俱不成立。此唯是無覆無記。覆謂染法。障聖道故。又能蔽心。令不淨故。此識非染。故無覆記。謂善惡有愛非愛果。及殊勝自體。可記別故。此非善惡。故名無記。觸等亦如是者。如阿賴耶識。唯是無覆無記性。攝觸作意受想思亦爾。諸相應法。必同性故。釋云。異熟若是善染性者。流轉還滅。應不得成者。善趣既是善。應不生不善。恆生善故。卽無流轉惡趣之義。由業故生死流。由苦故生死轉惡趣。翻亦然。既恆生惡。應無還滅。由道故還。由滅故滅。又此識是善染依故者。此識既是果報之主。既恆是善。應不爲惡依。是惡亦應不爲善依。互相違故。若善染者。如極香臭。應不受熏者。此識唯無記性。可受熏習。既無熏習。卽無種子。種子若無。卽是無因。因既無故。其果亦無。此唯無覆無記者。無記有三。一相應無記。謂諸無記心。心所法。二不相應無記。謂無記色。不相應法。三真實無記。謂虛空非擇滅。又廣辯四種無記。一能變無記。卽無記心。心所法。二所變無記。卽諸色法。及諸種子等。是三分位無記。卽二十四不相應行中。有假無記法分位立者是。四勝義無記。卽虛空非擇滅無爲是。又就第一能變無記中。更有四種

無記。一異熟。二威儀。三功巧。四變化。異熟無記者。異者。別異。卽因果性別。因通善惡。果唯無記。熟者。成熟。此唯屬果。因果合說。名爲異熟。無記者。不能記別當果。名爲無記。或於善惡中無所記別。名無記。此業感。眞異熟無記。卽第八識業。卽善惡二思。感者。集義。招義。爲此現行思。能造作感。集當來總報識等五果種子。又能招感當來異熟五蘊現行果。故名業感。言眞者。實也。簡命根。雖是異熟。而且是假。又眞者。常也。體常相續。更不間斷。徧界地有者。名眞異熟無記。又若法體是異熟。從異熟識起。而無間斷。徧界地有者。名眞異熟。亦名異熟生。若法體是異熟。從異熟識起。有其間斷。又不徧界地者。但名異熟生。不得名眞異熟。卽簡六識體。必若體非異熟。又有間斷。又不徧界地。雖從異熟識起。不名眞異熟。但得名異熟生。若威儀功巧變化等。雖有能作。而不招善惡等果。故名無記。問。阿賴耶識若常。則無轉變。若斷。則不相續。如何會通。得合正理。答。不一不異。非斷非常。方契因緣唯識正理。識論云。此識非斷非常。以恆轉故。恆。謂此識無始時來。一類相續。常無間斷。是界趣生。施設本故。性堅持種。令不失故。轉。謂此識無始時來。念念生滅。前後變異。因滅果生。非常一故。可爲轉識。熏成種故。恒言遮斷。轉表非常。猶如瀑流。因果法爾。如瀑流水。非斷非常。相續長時。有所漂溺。此識亦爾。從無始來。生滅相續。非常非斷。漂溺有情。令不出離。又如瀑流。風等擊起。諸波浪。而流不斷。此識亦爾。雖遇衆緣。起眼識等。而恆相續。又如瀑流。漂水上下。魚草等物。隨流不捨。此識亦爾。與內習氣。外觸等法。恆相隨轉。如是法喻。意顯此識無始因果。非斷常義。謂此識性無始。

時來刹那刹那果生因滅果生故非斷。因滅故非常非斷非常。是緣起理。故說此識恆轉如流。釋云。一類者常無記義相續者。未曾斷義。界趣生本者。即是依此識故。施設三界五趣四生。是引果故。識是界趣生之本。因滅果生非常一故者。因果性故。簡一非我也。有生滅故。簡常非自性也。常一之法無因果。若無因果。即是斷常。以是常故。如虛空等。應不受熏。若不受熏。即無生死涅槃差別。若受熏。須具四義。一無記。二堅住。三可熏。四非常一。是四相應。可爲轉識熏也。問。此識既云恆轉如流。定有生滅去來否。答。此識不守自性。隨緣變時。似有流轉。而實無生滅。亦非去來。如湛水起漚。漚全是水。華生空界。華全是空。識性未嘗去來。虛空何曾生滅。如馬祖大師云。若此生所經行之處。及自家田宅處所。父母兄弟等。舉心見者。此心本來不去。莫道見彼事。則言心去。心性本無來去。亦無起滅。所經行處。及自家父母眷屬等。今所見者。由昔時見故。皆是第八含藏識中。憶持在心。非今心去。亦名種子識。亦名含藏識。貯積昔所見者。識性虛通。念念自見。名巡舊識。亦名流注生死。此念念自離。不用斷滅。若滅此心。名斷佛種性。此心本是真如之體。甚深如來藏。而與七識俱。傅大士云。心性無來亦無去。緣慮流轉實無停。又心無處所。故云無停。心體實無來去。昔所行處。了了知見。性自虛通。體無去住。不用除滅。此心若識此心。本是佛體。不須怕。今有不識心人。將此爲妄。終日除滅。亦不可得滅。縱令得滅。證聲聞果。亦非究竟。只如過去諸佛恆沙劫事。見如今日。真如之性。靈通自在。照用無方。不可同無情物。佛性是生氣物。不可兀爾無知。但無心量。種種施爲。如

幻如化。如機關木人。畢竟無有心量。於一切處無執繫。無住著。無所求。於一切時中。更無一法可得。問。此阿賴耶識。既爲一切法因。又稱引果。只如因果之法。爲真實有。爲假施設。答。皆從識變。是假施設。論云。謂此正理。深妙離言。因果等言。皆假施設。觀現在法有引後用。假立當果。對說現因。觀現在法有酬前相。假立曾因。對說現果。假謂現識似彼相現。如是因果。理趣顯然。遠離二邊。契會中道。諸有智者。應順修學。釋云。今明諸法自相離言。謂觀三世。唯有現法。觀此現法。有能引生當果之用。當果雖無。而現在法有引彼用。用者。功能。行者。尋見現法之上。有此功用。觀此法果。遂心變作未來之相。此似未來。實是現在。卽假說此所變未來。名爲當果。對此假當有之果。而說現在法爲因。此未來果。卽觀現在法功能而假變也。其因亦爾。觀此現法有酬前之相。卽異熟變相等。觀此所從生處。而能變爲過去。實非過去。而是現在。假說所變爲現法。卽對此假曾有過去因。而說現在爲果。而實所觀。非因非不因。非果非不果。且如於因。性離言故。非實是因。有功能故。非定不因。果亦如是。

宗鏡錄卷五十

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫此第八識爲定是真。是假。答。是真。是假。不可定執。首楞嚴經云。陀那微細識。習氣成瀑流。真非真。恐迷。我常不開演。釋曰。梵語阿陀那者。此云執持識。此識體淨。被無明熏習。水乳難分。唯佛能了。以不覺妄染。故則爲習氣。變起前之七識瀑流波浪。鼓成生死海。若大覺頓了。故則爲無漏淨識。執持不斷。盡未來際。作大佛事。能成智慧海。真非真。恐迷者。佛意我若一向說真。則衆生不復進修。墮增上慢。以不染而染。非無客塵垢故。又外道執此識爲我。若言卽是佛性真我。則扶其邪執。有濫真修。我若一向說不真。則衆生又於自身撥無。生斷見故。無成佛之期。是以對凡夫二乘前。不定開演。恐生迷倒。不達如來密旨。以此根本識微細難知。故問。此第八識於真俗二諦中。俱建立否。答。染淨之本。真俗俱存。不達真異熟。正唯識人。多執俗有真無。彊生異見。不知諸佛密意。執遣相空理。以爲究竟。此乃破徧計情執。是護過遮詮。便撥依他圓成。悉作空華之相。若無依圓本識。及一切法。皆則無體。既非實有。成大邪見。論云。外道毀謗染淨因果。亦不謂全無。但執非實故。若一切皆非實有。菩薩不應爲不捨生死。精勤修集菩提資糧。誰有智者。爲除幻敵。求石女兒。用爲軍旅。故應信有能持種心。依之建立染淨因果。彼心卽是此第八識。又契經說有。

異熟心。善惡業感。若無此識。彼異熟心不應有故。謂眼等識有間斷故。非一切時是業果故。如電光等。非異熟心。異熟不應斷。已更續。彼離命根等。無斯事故。眼等六識業所感者。猶如聲等。非恆續故。是異熟生。非真異熟。定應許有真異熟心。酬牽引業。徧而無斷。變爲身器。作有情依。身器離心。理非有故。不相應法。無實體故。諸轉識等。非恆有故。若無此識。誰變身器。復依何法。恆立有情。釋云。外道亦不謂染淨等皆無。現所見故。但執非實。染因不能感惡果。善因不能感善果。以非實故。如空華等。因果不無。可信此識總立三性。若於二諦中分別有無者。我真諦中亦非無法。但不可說爲因爲果。言語道斷故。俗諦之中。依他圓成有故。徧計所執是無。真異熟心。酬牽引業。徧而無斷者。真異熟心。一切時相續。酬牽引業。非餘滿業者。有間斷者。是滿業故。餘轉識不能引業。但來滿善惡之業果。引果之識。徧三界有。六識不徧無色界。無心定等。五識及意無故。無斷者。言恆續故。所以經云。深信大乘。不謗因果。但真諦中。以一切法不可得故。言語道斷故。心智路絕故。或言一切法空。此是第一義空。不可得空。非是外道斷空。小乘但空等。不可起龜毛兔角之心。執蛇足鹽香之見。問。受生命終。既依本識。生時死時。復住何心。答。夫論生滅之事。必住散動之心。經云。有念卽魔網。不動卽法印。魔網立生死之道。法印成涅槃之門。故知散亂寂靜二途。皆依本識而有。論云。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。謂生死時身心惛昧。如睡無夢。極悶絕時。明了轉識。必不現起。又此位中。六種轉識行相所緣。不可知故。如無心位必

不現行。六種轉識行相所緣。有必可知。如餘時故。眞異熟識極微細故。行相所緣。俱不可了。是引業果。一期相續。恆無轉變。是散有心。名生死心。不違正理。又說五識此位定無意識取境。或因五識。或因他教。或定爲因。生位諸因既不可得。故受生位意識亦無。乃至又將死時。由善惡業。下_身身分冷觸漸起。若無此識。彼事不成。轉識不能執受身故。眼等五識各別依故。或不行故。第六意識不住身故。境不定故。不徧身中。恆相續故。不應冷觸由彼漸生。唯異熟心由先業力。恆徧相續。執受身分。捨執受處。冷觸便生。壽煖識三。不相離故。冷觸起處。卽是非情。雖變亦緣。而不執受。故知定有此第八識。又契經說識緣名色。名色緣識。如是一一法。展轉相依。譬如束蘆。俱時而轉。若無此識。彼識自體不應有故。謂彼經中自作是釋。名。謂非色四蘊。色。謂羯邏藍等。此二與識相依而住。如二束蘆。更互爲緣。恆俱時轉。不相捨離。眼等轉識攝在名中。此識若無。說誰爲識。亦不可說名中識蘊爲五識身。識爲第六。羯邏藍時無五識故。又諸轉識有間轉故。無力恆時執持名色。寧說恆與名色爲緣。故彼識言。顯第八識。問一切有情。皆依食住。卽是第八識食。約有幾種。行相如何。答。識論云。經說食有四種。一者段食。變壞爲相。謂欲界繫香味觸三。於變壞時能爲食事。由此色處。非段食攝。以變壞時色無用故。二者觸食。觸境爲相。謂有漏觸。纒取境時。攝受喜等能爲食事。此觸雖與諸識相應。屬六識者。食義偏勝。觸顯境。攝受喜樂及順益捨。資養勝故。三者意思食。希望爲相。謂有漏思與欲俱轉。希可愛境能爲食事。此思雖與諸識相應。屬意識者。食義偏勝。意識於境

希望勝故。四者識食。執持爲相。謂有漏識。由段觸思勢力增長。能爲食事。此識雖通諸識自體。而第八識食義偏勝。一類相續。執持勝故。此四能持有情身命。令不壞斷。故名爲食。段食唯於欲界有用。觸意思食。雖徧三界。而依識轉。隨識有無。眼等轉識有間有轉。非徧恆時能持身命。謂無心定。熟眠。悶絕。無想天中。有間斷故。設有心位。隨所依緣性界地等有轉易故。於持身命非徧非恆。乃至由此定知異諸轉識。有異熟識。一類恆徧。執持身命令不斷壞。世尊依此故作是言。一切有情皆依食住。釋云。此觸雖與諸識相應。屬六識者。食義偏勝者。此觸食體。皆通八識。雖通與諸識相應。屬六識者。食義偏勝。以所觸之境。相顯顯故。別能攝受喜樂受故。能生順益身之捨故。是偏勝義。七八俱觸境微細故。全不能生喜樂受故。雖生捨受。但不爲損而非益故。由此義顯觸生憂苦。非順益捨。卽非食體。不資養故。增一經云。世尊告阿那律曰。一切諸法。由食而住。在眼以眼爲食。耳以聲爲食。鼻以香爲食。舌以味爲食。身以細滑爲食。意以法爲食。涅槃以無放逸爲食。爾時佛告諸比丘。如此妙法。夫飲食有九事。人間有四食。一段食。二更樂食。三念食。四識食。復有五種。是出世間食。一禪食。二願食。三念食。四八解脫食。五喜食。是出世間之表。當共專念。捨除四種之食。求辦出世之食。所以維摩經云。迦葉住平等法。應次行乞食。爲不食故。應行乞食。爲壞和合相故。應取搏食。爲不受故。應受彼食。斯皆是破五陰法。成涅槃食。問。住滅定者。於八識中滅何等識。答。但滅六識。以第八識持身故。論云。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。不離身。識不應有故。謂眼等識。行相麤動。於所緣境起。必勞慮。狀患彼故。暫求止息。漸次伏除。至都盡位。依此位。立住滅定者。故此定中。彼識皆滅。若不許有微細。一類恆徧執持。壽等識在。依何而說。識不離身。若謂後時。彼識還起。如隔日瘡。名不離身。是則不應說。心行滅。識與想等起。滅同故。壽煖諸根。應亦如識。便成大過。故應許。識如壽煖等。實不離身。又此位中。若全無識。應如瓦礫。非有情數。豈得說爲住滅定者。又異熟識。此位若無。誰能執持。諸根壽煖。無執持故。皆應壞滅。猶如死屍。便無壽等。既爾。後識必不還生。說不離身。彼何所屬。諸異熟識。捨此身已。離託餘身。無重生故。又此位無持種識。後識無種。如何得生。過去未來。不相應法。非實有體。已極成故。諸色等法。離識皆無。受熏持種。亦已遮故。乃至無想等位。類此應知。又滅定等位。稱無心者。未必全無。成業論云。心有二種。一集起心。無量種子。集起處故。二種種心。所緣行相。差別轉故。滅定等位。闕第二心。名無心。如一足馬。闕一足故。亦名無足。問。小乘入滅盡定。云何不能現其威儀。答。小乘是事滅。大乘是理滅。如清涼疏云。一切法滅盡。三昧智通者。謂五聚之法。皆當體寂滅故。斯卽理滅。不同餘宗滅定。但明事滅。唯滅六七心。心所法。不滅第八等。但事滅故。不能卽定而用。證理滅故。定散無礙。由卽事而理。故不礙滅。卽理而事。故不礙用。是以經云。雖念念入。而不廢菩薩道等。亦非心定而身起用。亦不獨明定散雙絕。但是事理無礙。故七地中云。雖行實際。而不作證。能念念入。亦念念起。及淨名經云。不起滅定。現諸威儀。皆斯義也。又古師云。若大乘滅定。由具

五蘊有第八識及第七淨分末那平等性智在。而能引起種種威儀。小乘唯有色行二蘊。前六識已滅。以小乘所現威儀事。須意識始能引起。既無意識。則無運用之功。與大乘有異。問。大小等乘。皆從意識能起威儀。以第六意識是滅定所狀。即第六意識已無。縱有第七平等性智。且非起威儀之識。第八識雖許持緣。亦非能起威儀。如何說能引起威儀耶。答。古釋云。正入滅定之時。雖無意識。然未滅之前。加行心中。願我入滅之後。若有衆生合聞我說法。見我威儀。我當教化。以此願故。入定之後。擊發本識化相種子。生起現行。以平等性智。而能現起威儀。然平等性智。雖與第六願樂所現威儀。而不相應。若欲起於平等之化。須平等性智也。已上猶是約行相分別。若就理而論。威儀即定。定即威儀。以色心其已久如故。問。百法數中。雖名義差別。窮原究本。但唯一識。經中云。何於命根中。說爲三法壽煖識等。答。雖是一識。義別說三。論云。義別說三。如四正勤等。釋云。謂阿賴耶識相分色法。身根所得名煖。此識之種名壽。以能持識故。現行識是識。故言三法義別說之。非謂別有體性。是則身捨煖時。有餘二不必捨。如無色界生。如餘二捨時。煖必隨捨。然今此三。約義別說。但是一體。如四正勤。已生未生善惡二法。義別說爲四體。但是一精進數。問。識種即是命根者。以何義爲根。答。論云。然依親生此識種子。由業所引功能差別。住時決定。假立命根。釋云。言此者。簡親生餘識種子。言識者。簡相應法種。唯取識故。言種者。簡現行。不取第八現行爲命根故。彼所簡者。皆非命根。今取親生之名言種上。由先世業所引持身差別功能。令色心等住時決定。依此功能。

說爲命根。非取生現行識義。以此種子爲業力故。有持一報之身功能差別。令得決定。若此種子無此功能。身便爛壞。阿賴耶識現行。由此種故能緣。及任持於眼等法。亦名能持。此種正能持於現行之識。若不爾者。現行之識應不得有。及無能持餘根等法。由此功能故。識持於身。現行內種力故。生及緣持法。不名命根。非根本故。由種生故。此種不由現行有故。種爲諸法之根本故。又現行識是所持故。從所持說。能持種識。名命根。命根之法持體。非命根。令六處住時決定故。故種子爲命根。餘現行色心等非命根。不恆續故。非業所引故。然業正牽時。唯牽此種子。種子方能造生現行。非謂現行名命根。故唯種是根。又夫命根者。依心假立。命爲能依。心爲所依。生法師云。焚薪之火。旋之成輪。輪必攬火而成照。情亦如之。必資心成用也。命之依心。如情之依心矣。問。諸心法等。爲有差別。爲無差別。答。法性無差。約相有異。雖然有異。互不相違。瑜伽論云。如諸心法。雖心法性無有差別。然相異故。於一身中一時俱轉。如是阿賴耶識與諸轉識。於一身中一時俱轉。當知更互。亦不相違。如一瀑流。有多波浪。又如於一清淨鏡面。有多影像。一時而轉。互不相違。如是於一阿賴耶識。有多轉識。一時俱轉。當知更互。亦不相違。又如一眼識。於一時間。於一事境。唯取一類無異色相。或於一時。頓取非一種種色相。及耳鼻舌身識。乃至分別意識。於一時間。或取一境相。或取非一種種境相。當知道理。亦不相違。并未那亦恆與阿賴耶識俱轉。常與俱生。任運我慢等四種煩惱。一時相應。問。淨名經云。從無住本。立一切法。無住本。卽阿賴耶識。云何說此識爲一切法本。答。此

識建立有情無情發生染法淨法。若有知有覺則衆生界起。若無想無慮則國土緣生。因染法而六趣迴旋。隨淨法而四聖階降。可謂凡聖之本身器之由。了此識原。何法非悟。證斯心性。何境不真。可謂絕學之門。棲神之地矣。瑜伽論云。阿賴耶識是一切雜染根本。所以者何。由此識是有情世間生起根本。能生諸根。根所依處。及轉識等故。亦是器世間生起根本。由能生起器世間故。亦是有情互起根本。一切有情相望。互爲增上緣故。所以者何。無有有情與餘有情互相見等時。不生苦樂等更相受用。由此道理。當知有情界互爲增上緣。又卽此阿賴耶識能持一切法種子故。於現在世是苦諦體。亦是未來苦諦生因。又是現在集諦生因。如是能生有情世間故。能生器世間故。乃至阿賴耶識所攝持順解脫分。及順決擇分等善法種子。及眼識等。十八界經云。惡又聚喻。由於阿賴耶識中有多界故。問。若成就阿賴耶識。亦成就轉識否。答應作四句分別。瑜伽論云。或有成就阿賴耶識。非轉識。謂無心睡眠。無心悶絕。入無想定。入滅盡定。生無想天。或有成就轉識。非阿賴耶識。謂阿羅漢。若諸獨覺。不退菩薩。及諸如來。住有心位。或有俱成就。謂餘有情住有心位。或有俱不成就。謂阿羅漢。若諸獨覺。不退菩薩。及諸如來。入滅盡定。處無餘依般涅槃界。問。至聖垂慈。覺王應跡。以廣長之舌相。出誠實之微言。於無名相中。布難思之教海。以假名相說。演無盡之義宗。且如第八識心。本無名相。隨位立號。因執得名。至何位次之中。而捨虛假之稱。答。唯識論云。第八識。雖諸有情皆悉成就。而隨義別。立種種名。謂或名心。由種種法熏習種子。所積集故。或名阿陀

那執持種子及諸色根而不壞故。或名所知依。能與染淨所知諸法爲依止故。或名種子識。能徧任持世出世間法種子故。此等諸名。通一切位。或名阿賴耶識。藏一切雜染品法。令不失故。我見等執藏。以爲自內我故。此名唯在異生有學。非無學位。不退菩薩。有雜染法執藏義故。或名異熟。能引生死善不善業異熟果故。此名唯在異生二乘。諸菩薩位。非如來地。猶有異熟無記法故。或名無垢識。最極清淨。諸無漏法。所依止故。此名唯在如來地。有菩薩二乘及異生位。持有漏種。可受熏習。未得善淨第八識故。如契經偈說。如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應。阿賴耶識名。過失重故。最初捨故。此中偏說。異熟識體。菩薩將得菩提時。捨聲聞獨覺。入無餘依涅槃時。捨無垢識體。無有捨時。利樂有情無盡時。故心等通故。隨義應說。釋云。積集義是心義。集起義是心義。以能集生多種子故。或能熏種於此識中。既能積集。復起諸法。故說此識名爲心義。阿陀那者。此云執持。執持諸種有色根故。此通凡聖。所知依者。卽三性與彼爲依。名所知依。又古德云。阿賴耶識。名爲藏義。良以真心不守自性。隨熏和合。似一似常。故諸愚者以似爲真。取爲內我。我見所攝。故名爲藏。又能藏自體於諸法中。又能藏諸法於自體內。二種我見永不起位。卽失賴耶名。又云第八識名者。八地已上無阿賴耶名。唯有異熟識。第七但執異熟識爲法。又第八識本無阿賴耶名。由第七執第八見分爲我。令第八得阿賴耶名。若不執時。但名異熟識。第八或名爲心者。由種種法積集種子。故名爲心。雖受熏持種積集。集起義得名心者。唯自證分也。喻如倉庫能藏諸物。能

持一切種子故。後令種子生起現行。與種子爲依持。生起二因也。卽知第八受熏持種得名心也。因中持新舊種子。故名爲心。果位持舊種一切無漏種子。故名心也。此亦名持種心。或名質多。此名有爲心。或名牟呼栗多。此云眞實心。卽是眞如。此是無爲心。或名阿陀那。此云執持識。能執持種子根身。生相續義。卽是界趣生義。此通一切位。執持有三。一。執持根身。令不爛壞。二。執持種子。令不散失。三。執取結生相續者。卽有情於中有身臨末位。第八識初一念受生時。有執取結生相續義。結者。繫也。屬也。於母腹中一念受生。便繫屬彼故。亦如磁毛石吸鐵。鐵如父母精血二點。第八識如磁毛石。一刹那間。便攬而住。同時根塵等種。從自識中亦生現行。名爲執取結生故。在胎五位者。初七日內名雜穢。狀如薄酪。父精母血相和名雜。自體不淨名穢。二七日內名醜。猶如豌豆瘡醜之形。表裏如酪。未生肉故。三七日內名凝結。謂稍凝結形。如就了血。四七日內名凝厚。漸次堅硬。五七日內名形位。內風所吹。生諸根形。一身四支。生差別故。用此三十五日盡。其五根皆足。六七日內名髮毛爪齒位。七七日內名具根位。以五根圓滿。漸次生識。卽未具空明等緣。或名種子識。問。此識與心義何別。答。種子與心義別。卽取第八識現行。亦名種子。故但是種。能生現行。故名種子識。此識現行。能起前七識。卽有能生法種。功能義邊。第八識名種子識。前言心者。但是積集起義名心。又第八識。而隨義別立種種名。或名根本識。流轉因。還滅因。界趣生體。引果。總報主。阿賴耶者。此云我愛執藏。異熟識者。此是善惡業果位。以善惡業果爲因。卽招感得此引果故。前世業爲

因。因是善惡。今世感第八識。是無記異熟。卽果異於因。故名異熟。又具四義。一實。二常。三徧。四無雜。是名眞異熟識。問第八眞異熟識。如何名引果。答爲善惡業爲能引。第八爲所引。是能引家之果。故名引果。故是總報主。前六識名爲滿果。有一分善惡別報來滿故。此滿業所招。名異熟生。非眞異熟也。不具四義。唯第八是引果眞異熟識。具四義故。此通異生至十地。皆有異熟識名。至金剛心末。一剎那間永捨也。解脫道中。卽成無垢識。名阿摩羅。卽果中第八識。純一無漏。不攝一切染法種子故。不與雜染種現爲所依故。唯與鏡智相應。名無垢識。又心之別名有六。一集起名心。唯屬第八。集諸種子起現行故。二積集名心。屬前七轉識。能熏積集諸法種故。或初集起屬前七轉識。現行共集熏起種故。後積集名心。屬於第八。含藏積集諸法種故。此上二解。雖各有能集所集之義。今唯取能集名心。如理應思。三緣慮名心。俱能緣慮自分境故。四或名爲識。了別義故。五或名爲意。等無間故。六或名心。又廣釋。一集起名心者。卽第八識集諸種子起現行故。言集諸種子者。卽色心人天三界有漏無漏一切諸法種子。皆是他第八識能集。猶如世間人庫藏。言起現行故者。爲三界五趣有漏無漏一切色心等現行。皆從第八識生起。卽第八識是能集起。一切色心等種子。是所集起。今但取能集起名心。今正取第八心王自證分。名集起心。相分是色。見分是用。證自證分落後邊故。爲自證分能集諸法種子。令不散失。復能起諸種現行功能。從無始來更不間斷。故獨有集起義。卽知第八自證分。與識中種子爲二因。便是此中集起二義。一爲依持因。卽是集義。二

與力令生起因。即是起義。二積集名心者。亦第八識中持諸三界五趣種子。故第八得名含藏積集。卽第八自證分能持舊種。故名積。又能集新熏。故名集。卽知積集集起以解心。第八識獨名心爲正義。故唯識論云。能徧任持世出世間諸法種故。是藏識義。卽自證分是能任持。能積集。一切種子是所任持。所積集。前七名轉識者。轉爲改轉。是不定義。卽三性三量三境易脫不定。方名轉識。今第八唯是一類無記。又唯性境唯現量故。名不轉識。又集起名心。亦屬第七轉識。集者。謂集前七現行。言起者。卽前七現行各自有力。能熏生新種名起。且如眼識緣色時。必假同時意識。共集熏種。餘四識亦爾。問。若明了意識。與五同緣。可名共集。且如獨頭意識緣十八界時。不與餘識同緣。亦熏起種。何有共集之義。答。由第七爲所依。第六方轉熏種。亦名共集。三緣慮名心者。謂能緣慮自分境故。卽八箇識。各能緣慮自分之境。緣謂緣持。慮卽思慮。若緣慮以解心。是通名。前五識唯緣五塵。是自分境。除諸根互用。及佛果位。第六識緣十八界及三世法。并一切有漏無漏世出世間法。爲自分境。第七識緣第八見分。爲自分境。第八識緣三境。爲自分境。是顯常緣三境。以第八是常識。境常有故。不同前六識有間斷。所緣境又非常有。其第八正義。若欲界繫者。卽緣欲界根身器界爲自分境。若種子。卽通緣三界爲自分境。上二界亦爾。只除無漏種不能緣。以有漏無漏種。不相順故。由是但能持而不能緣。以持義通。緣義狹。喻如赤眼人把火。亦如頂上戴物。但持而不緣。只持令不散。不離識故。四名了別識者。卽八箇識見分。皆能了別自所緣境。卽眼識能了別色。乃至

第八識能了別根身器界種子。卽了別以解識。八識通名識。若了別麤境以解識。卽於六轉名識。第五或名爲意者。等無間故。卽前念八識。與後念八識爲依止。今取前念八識名意。若前念心不滅者。後念無因得生。依前滅處。後方得生。於等無間自類心不間隔。名等無間。大乘有二種。一思量意。卽七識。二無間意。通八識。意者。是依止義。卽如第七。與第六爲依止。故名意。若爲等無間以解意。八識通名意。若思量以解意。第七獨名意。第六名心者。或第八名心。第七名意。第六名識。此第六義。是約勝彰名。謂積集集起以解心。第八獨名心。思量以解意。第七獨名意。了別麤境以解識。前六獨名識。卽於八識。各具通別二名。謂第八具二義。名心。一積集集起義。二緣慮義。第七亦二。一思量義。二等無間義。前六名識亦二。一了別義。二了別麤境義。具四義名麤。一易可了知。乃至兒童亦知。二共許有。卽三乘共許。三行相應。爲了別行相顯故。四所緣麤。卽五塵是麤境。又九識中總分四段。每識別立十名。一。第六識十名者。一對根得名。名爲六識。二能籌量是非。名爲意識。三能應涉塵境。名攀緣識。四能徧緣五塵。名巡舊識。五念念流散。名波浪識。六能辨前境。名分別事識。七所在壞他。名人我識。八愛業牽生。名四住識。九令正解不生。名煩惱障識。十感報終盡。心境兩別。名分段死識。二。第七識十名者。一六後得稱。名爲七識。二根塵不會。名爲轉識。三不覺習氣。忽然念起。名妄想識。四無間生滅。名相續識。五障理不明。名無明識。六返迷從正。能斷四住煩惱。名爲解識。七與涉玄途。順理生善。名爲行識。八解三界生死。盡是我心。更無外法。名無畏識。九照了分明。

如鏡顯像。名爲現識。十法旣妄起。恃智爲懷。令真性不顯。名智障識。三。第八識十名者。一七後得稱。名爲八識。二真偽雜間。名爲和合識。三蘊積諸法。名爲藏識。四住持起發。名熏變識。五凡成聖名。爲出生識。六藏體無斷。名金剛智識。七體非靜亂。名寂滅識。八中實非假。名爲體識。九藏體非迷。名本覺識。十功德圓滿。名一切種智識。四。第九識十名者。一自體非偽。名爲真識。二體非有無。名無相識。三軌用不改。名法性識。四真覺常存。體非隱顯。名佛性真識。五性絕虛假。名實際識。六大用無方。名法身識。七隨流不染。名自性清淨識。八阿摩羅識。此翻名無垢識。九體非一異。名真如識。十勝妙絕待。號不可名目識。深密經云。佛告廣慧菩薩。此識或說名阿陀那。何以故。由此本識能執持身故。或說名阿梨耶識。何以故。此本識於身常藏隱。同成壞故。或說名質多。何以故。此識色聲香味觸等諸塵所生長故。廣慧。此本識是識聚得生。謂眼識乃至意識。依有識。眼根緣外色塵。眼識得生。與眼識同一時共境。有分別意識起。若一眼識生。是時一分別意識生。與眼識共境。此眼識若共二識。或三四五共起。是時亦有分別意識。與五識共緣境生。如大水流。若有一能起浪。因至則一浪起。若二若多能起浪。因至則多浪起。是水常流。不廢不斷。復次於清淨圓鏡面中。若有一能起影。因至則一影起。若二若多能起影。因至則多影起。是圓鏡面不轉成影。亦無損滅。此本識猶如流水。及鏡面等。又成業論云。心有二種。一集起心。無量種子集起處故。二名種種心。所緣行相差別轉故。天台淨名疏云。一法異名者。諸經異名說真性實相。或言一實諦。或言自性清淨心。或

言如來藏。或言如如。或言實際。或言實相般若。或言一乘。或言卽是首楞嚴。或言法性。或言法身。或言中道。或言畢竟空。或言正因佛性。性淨涅槃。如是等種種異名。此皆是實相之異稱。故大智論偈云。般若是一法。佛說種種名。隨諸衆生類。爲之立異字。大涅槃經云。如天帝釋。有千種名。解脫亦爾。多諸名字。又云。佛性者。有五種名故。皆是赴機利物。爲立異名也。而法體是一。未會有異。如帝釋千名。名雖不同。終是目於天主。豈有聞異名故。而言非實相理。如人供養帝釋。毀憍師迦。供養憍師迦。毀於帝釋。如此供養。未必得福。未代弘法者亦爾。或信賴耶自性清淨心。而毀畢竟空。或信畢竟空無所有。毀賴耶識自性清淨心。或言般若明實相。法華明一乘。皆非佛性。此之求福。豈不慮禍。若知名異體一。則隨喜之善徧於法界。何所諍乎。又諸經內逗緣稱機。更有多名。隨處安立。以廣大義邊。目之爲海。以圓明理顯。稱之曰珠。以萬法所宗。號之曰王。以能生一切。詔之曰母。但是無義之真義。多亦不多。無心之真心。一亦不一。故華嚴私記云。取決斷義。以智言之。取能生長。以地言之。取其高顯。以山言之。取其深廣。以海言之。取其圓淨。以珠言之。此上約有名。尙乃無數。更有無名。豈可測量。如大法炬陀羅尼經云。佛告諸菩薩。汝等勿謂天定天也。人定人也。餓鬼定餓鬼也。乃至如一事有種種名。如一人有種種名。如一天。乃至餓鬼畜生有種種名。亦復如是。亦有多餓鬼全無名字。於一彈指頃。轉變身體作種種形。如是衆生。於一時間。現無量色身。云何可得呼其名也。若餓鬼等有生處名字。受食名字。及壽命名字。若地獄衆生無有名字。生處者。則其形亦

無定。彼中惡業因緣未盡故。於一念中種種變身。釋曰。如地獄中一日一夜之中。萬生萬死。又無間獄中。一一身無間。各各盡徧八萬四千由旬地獄之量。不相障礙。如云清淨妙法身。湛然應一切。今時人將謂諸佛法身。能分能徧。不信衆生。亦一身無量身。以衆生業果不可思議故。是以經云。佛界不可思議。衆生界亦不可思議。

宗鏡錄卷五十一

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫因相立名。因名顯相。名已廣辯。識相如何。答。詮表呼召。目之爲名。行狀可觀。號之曰相。第六分別事識。是名。取境染心是相。第七現識是名。無明熏妄心是相。第八藏識是名。心清淨是相。第九真識是名。體性不改是相。斯皆是無名之名。無相之相。何者。以名相不出心境故。是以心無自性。因境而生。境無自性。因心而有。則張心無心外之境。張境無境外之心。若互奪兩亡。心境俱泯。若相資並立。心境宛然。此乃無性而空。空而不空。無性而有。有而不有。不有之有。有顯一如。不空之空。空成萬德。可謂摧萬有於性空。蕩一無於畢竟矣。又唯識樞要云。起自心相之言有二解。一云卽影像相。二云卽所執相。雖無實體。當情現故。諸說心相。皆準應知。釋曰。影像相者。萬法是心之影像。所執相者。諸境無體。隨執而生。因自心生。還與心爲相。問。阿賴耶識。因何得名。爲復自體而生。爲復和合而有。答。若言自生。是自性癡。若言他生。是他性癡。若言和合而生。是共性癡。若言離自他生。是無因癡。今依世諦。悉檀方便而說。如法性與無明合而生一切法。似眠心與夢合見一切境界之事。此根本識。從生滅門建立。因真妄和合得名。起信論云。心生滅門者。謂依如來藏有生滅心轉。不生滅與生滅和合。非一非異。名阿賴耶識。此識有二種義。謂能攝一切法。

能生一切法。復有二種義。一者覺義。二者不覺義。言覺義者。謂心第一義性。離一切妄念相。離一切妄念相故。等虛空界。無所不徧。法界一相。卽是一切如來平等法身。依此法身。說一切如來爲本覺。以待始覺。立爲本覺。然始覺時。卽是本覺。無別覺起。立始覺者。謂依本覺有不覺。依不覺說有始覺。又以覺心原故名究竟覺。不覺心原故。非究竟覺。乃至不覺義者。謂從無始來。不如實知真法一故。不覺心起而有妄念。自無實相。不離本覺。猶如迷人。依方故迷。迷無自相。不離於方。衆生亦爾。依於覺故。而有不覺。妄念迷生。然彼不覺。自無實相。不離本覺。復待不覺。以說真覺。不覺旣無。真覺亦遣。古德釋云。不生滅心。與生滅和合。非一非異者。以七識染法爲生滅。以如來藏淨法爲不生滅。不生滅心。舉體動故。心不離生滅相。生滅之相。莫非神解放。生滅不離心相。如是不相離故。名和合爲阿賴耶識。以和合故。非一非異。若一。卽無和合。若異。亦無和合。非一非異。故得和合也。又如來藏清淨心。動作生滅。不相離。故云和合。非謂別有生滅來與真合。謂生滅之心。心之生滅。無相故。心之生滅。因無明成。生滅之心。從本覺起。而無二體。不相捨離。故云和合。如大海水。因風波動。水相風相。不相捨離。生與無生。若是一者。生滅識相滅盡之時。心神之體。亦應隨滅。墮於斷邊。若是異者。依無明風熏動之時。靜心之體。不應隨緣。卽墮常邊。離此二邊。非一非異。又上所說覺與不覺。二法互熏。成其染淨。旣無自體。全是一覺。何者。由無明故。成不覺。以不覺義熏本覺故。生諸染法。又由本覺熏不覺故。生諸淨法。依此二義。徧生一切。故言識有二義。生一切法。問阿賴耶識。

以何爲因。以何爲緣。以何爲體。答。顯揚論云。阿賴耶識者。謂先世所作增長業煩惱爲緣。無始時來戲論熏習爲因。所生一切種子異熟爲體。此識能執受了別色根。根所依處。及戲論熏習於一切時。一類生死不可了知。又能執持了別外器世界。與不苦不樂受等相應。一向無覆無記。與轉識等作所依因。經云。無明所覆。愛結所繫。愚夫感得有識之身。此言顯有異熟阿賴耶識。問。阿賴耶識當體是自相。酬善惡因。故是果相。受熏持種。故是因相。第八既是因果相。於六因中屬何因。向五果中是何果。答。六因中有四。能持種子義邊。是持種因。若因種子俱時而有。卽俱有因。若望自類種子前後相引。卽是同類因。若望同時心所等。卽相應因。無餘二因者。異熟因是善惡性。此識是無記。若徧行因是染。謂見疑無明等。此識非染。於五果中具四。唯除離繫。望自種子。是等流果。望作意等心所。是士用果。望第七識爲增上果。望善惡因。卽異熟果。問。諸心識中。何識堅牢。不爲諸緣之所飄動。答。世間無有一法不從緣生。緣生之法。悉皆無常。唯有根本心。不從前際生。不從中際住。不於後際滅。實爲萬有之根基。諸佛之住處。是以喻之如鏡。可以精鑒妍醜。深洞玄微。仰之爲宗。猶乎巨浸納川。太虛含像。密嚴經云。心有八種。或復有九。與無明俱。爲世間因。世間悉是心心法現。是心心法。及以諸根。生滅流轉。爲無明等之所變異。其根本心。堅固不動。世間因緣。有十二分。若根若境。能生所生。刹那壞滅。從於梵世。至非非想。皆因緣起。唯有如來。離諸因緣。內外世間。動不動法。皆如瓶等。壞滅爲性。又頌云。汝等諸佛子。云何不見聞。藏識體清淨。衆身所依止。或具三十

二佛相及輪王。或爲種種形。世間皆悉見。譬如淨空月。衆星所環繞。諸識阿賴耶。如是身中住。譬如欲天主。侍衛遊寶宮。江海等諸神。水中而自在。藏識處於世。當知亦復然。如地生衆物。是心多所現。譬如日天子。赫奕乘寶宮。旋繞須彌山。周流照天下。諸天世人等。見之而禮敬。藏識佛地中。其相亦如是。十地行衆行。顯發大乘法。普與衆生樂。常讚於如來。在於菩薩身。是卽名菩薩。佛與諸菩薩。皆是賴耶名。佛及諸佛子。已受當受記。廣大阿賴耶。而成於正覺。密嚴諸定者。與妙定相應。能於阿賴耶。明了而觀見。佛及辟支佛。聲聞諸異道。見理無怯人。所觀皆此識。種種諸識境。皆從心所變。瓶衣等衆物。如是性皆無。悉依阿賴耶。衆生迷惑見。以諸習氣故。所取能取轉。此性非如幻。陽燄及毛輪。非生非不生。非空亦非有。譬如長短等。離一卽皆無。智者觀幻事。此皆唯幻術。未曾有一物。與幻而同起。幻燄及毛輪。和合而可見。離一無和合。過未亦非有。幻事毛輪等。在在諸物相。此皆心變異。無體亦無名。世中迷惑人。其心不自在。妄說有能幻。幻成種種物。幻師輒瓦等。所作衆物類。種種若去來。此見皆非實。如鐵因磁石。所向而轉移。藏識亦如是。隨於分別轉。一切諸世間。無處不周徧。如日摩尼寶。無思及分別。此識徧諸處。見之謂流轉。不死亦不生。本非流轉法。定者勤觀察。生死猶如夢。是時卽轉依。說名爲解脫。此卽是諸佛。最上之教理。審量一切法。如秤如明鏡。又如大明燈。亦如試金石。遠離於斷滅。正道之標相。修行妙定者。至解脫之因。永離諸雜染。轉依而顯現。問本識與諸識和合同起同滅。至轉依位。諸煩惱識滅。唯本識在。如何分別滅不滅之異。

答攝大乘論云。若本識與非本識。共起共滅。猶如水乳和合。云何本識不滅。非本識滅。譬如於水。鵝所飲乳。釋云。譬如水乳雖和合。鵝飲之時。唯飲乳。不飲水。故乳雖盡。而水不竭。本識與非本識亦爾。雖復和合。而一滅一在。問。此根本識心。既稱爲一切法體。又云常住不動。只如萬法。卽此心有。離此心有。若卽此心。萬法遷變。此心云何稱爲常住。若離此心。復云何得爲一切法體。答。開合隨緣。非卽非離。以緣會故。合以緣散故。開合但緣。卷舒無體。緣但開合。緣亦本空。彼此無知。能所俱寂。密嚴經偈云。譬如金石等。本來無水相。與火共和合。若水而流動。藏識亦如是。體非流轉法。諸識共相應。與法同流轉。如鐵因磁石。周迴而轉移。二俱無有思。狀若有思覺。賴耶與七識。當知亦復然。習繩之所繫。無人而若有。普徧衆生身。周行諸陰趣。如鐵與磁石。展轉不相知。問。第八藏識。當有幾種。答。釋摩訶衍論云。阿賴耶識。總有十種。所以者何。於契經中。別別說故。一者。名爲大攝主阿賴耶識。所謂卽是總相大識。義如前說。二者。名爲根本無明。別立以爲阿賴耶識。故十種妄想契經中。作如是說。剎闇只多提王識。直是妄法。不能了達。一法界體。一切染法。阿賴耶識以爲根本。出生增長。無斷絕時。若無提王識。黑品眷屬。永無所依。不能生長。故此阿賴耶識。當何決擇。攝於本論中。作如是說。所言不覺義者。謂不如實知真如法一故。不覺心起。而有其念。乃至廣說故。三者。名爲清淨本覺阿賴耶識。所謂自然本智。別立以爲阿賴耶。故本覺契經中。作如是說。自體淨佛阿賴耶識。具足無漏圓滿功德。常恆決定。無受熏相。無變異相。智體不動。具足白品。是故名爲獨

一淨識故。此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中作如是說。復次覺體相者。有四種大義。與虛空等。猶如淨鏡。乃至廣說故。四者。名染淨本覺阿賴耶識。所謂不守自性。陀羅尼智。別立以爲阿賴耶識。故本因緣起契經中作如是說。爾時光嚴童子卽白佛言。尊者。以何因故。難入未曾有會中。作如是說。隨他緣起。陀羅尼智。名爲楞伽王識。云何名爲楞伽王。以之爲喻。示彼緣起。陀羅尼智。於是尊者告光嚴言。童子。此楞伽王。常在大海摩羅山中。率十萬六千鬼神之衆。以爲眷屬。如是諸眷屬。乘華宮殿。遊於諸刹。皆悉承賴。彼楞伽王。方得遊行。所謂諸鬼神衆。作如是言。我等神衆。無有威德。無有氣力。於諸所作。無有其能。如宜大王。我等衆中。與堪能力。彼楞伽王。卽隨其時。與殊勝力。不相捨離。而共轉。謂楞伽王。雖非分身。而能徧滿諸神衆中。各各令得全身之量。於一切時。於一切處。共轉不離。不守自性智。亦復如是。能受一切無量無邊煩惱染法。鬼神衆熏。不相捨離。而俱轉故。以此因緣。故我難入中。作如是說。隨轉覺智。名爲楞伽王識。故此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中作如是說。自性清淨心。因無明風動。心與無明。俱無形相。不相捨離。乃至廣說故。五者。名爲業相業識阿賴耶識。所謂根本業相。及與業識。別立以爲阿賴耶。故本性智契經中作如是說。阿賴耶識無能了作。無所了作。不可分析。不可隔別。唯由精動。隱流義故。名爲鍵摩故。此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中作如是說。復次依不覺故。生三種相。與彼不覺相應不離。云何爲三。一者無明業相。以依不覺。故心動。說名爲業。覺則不動。動則有苦。果不離因故。六者。名爲轉相轉識阿賴耶

識。所謂能見境界之相。及與轉識。別立以爲阿賴耶。故大無量契經中作如是說。阿賴耶識。有見見轉。無見見起故。此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中作如是說。二者能見相。以依動故能見。不動則無見故。七者。名爲現相識。阿賴耶識。所謂境界之相。及與現識。別立以爲阿賴耶。故實際契經中作如是說。別異別異。現前地轉相異相。具足行轉。是故名爲阿賴耶識。復次此阿賴耶識。真是異熟無記之法。白淨相故。或名成就故。此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中作如是說。三者境界相。以依能見。故境界妄現。離見則無境界故。第八者。名爲性真如理。阿賴耶識。所謂正智所證清淨真如。別立以爲阿賴耶。故諸法同體契經中作如是說。有識。是識非識攝。所謂如阿賴耶識。當何決擇攝。所謂清淨般若智境真如攝。故九者。名爲清淨始覺。阿賴耶識。所謂本有清白始覺般若。別立以爲阿賴耶。故果圓滿契經中作如是說。佛告菩提樹王言。自然始覺。阿賴耶識。常當不離清淨本覺。清淨本覺。常當不離始覺淨識。隨是彼有。隨是彼有。或非同種。或非異種。故。此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中作如是說。本覺義者。對始覺者。卽同本覺。故十者。名爲染淨始覺。阿賴耶識。所謂隨緣始覺般若。別立以爲阿賴耶。故果圓滿契經中作如是說。復次樹王。如始覺淨識。及自本覺。說染淨始覺。阿賴耶識。不守自性。緣起本覺。亦復如是。故此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中作如是說。始覺義者。依本覺。故。而不覺。依不覺。故。而有始覺。又以覺心原故。名究竟覺。不覺心原故。非究竟覺。乃至已說藏識。剖字別相門。次說總識攝生圓滿門。此識

有二種義。能攝一切法。生一切法。一者覺義。二者不覺義。而總顯示大識殊勝圓滿相故。此義云何。所謂具足二種圓滿故。一者功德圓滿。二者過患圓滿。功德圓滿者。覺義字句。能攝一切無量無邊。過於恆沙不離不斷諸功德故。過患圓滿者。不覺義字句。能攝一切無量無邊。過於恆沙若離若脫諸過患故。能生一切無量無邊。過於恆沙若離若脫諸過患故。問。若不立此第八識。有何等過。答。有大過失。一切染淨法不成。俱無因故。識論云。若無此識。持煩惱種。界地往還無染心後。諸煩惱起。皆應無因。餘法不能持彼種故。若諸煩惱無因而生。則無三乘學無學果。諸已斷者。皆應起故。又若無此識。持世出世清淨道種。異類心後。起彼淨法。皆應無因。又出世道初不應生。無法持彼法爾種故。初不生故。後亦不生。是則應無三乘道果。若無此識。持煩惱種。轉依斷果。亦不得成。謂道起時。現行煩惱。及彼種子。俱非有故。染淨二心。不俱起故。道相應心。不持彼種。自性相違。如涅槃故。餘法持種。理不成故。既無所斷。能斷亦無。依誰由誰而立斷果。若由道力。後惑不生。立斷果者。則初道起。應成無學。後諸煩惱。皆已無因。永不生故。許有此識。一切皆成。唯此能持染淨種故。證此識有理趣無邊。恐猷繁文。略述綱要。則有此識。教理顯然。諸有智人。應深信受。又此真唯識旨。千聖同遵。此土西天。無有破者。如百法鈔云。真唯識量者。此量即大唐三藏。於中印土曲女城。戒日王與設十八日無遮大會。廣召五天竺國解法義沙門婆羅門等。并及小乘外道而爲對敵。立一比量。書在金牌。經十八日。無有一人敢破。

斥者。故因明疏云。且如大師周遊西域。學滿將還。時戒日王。王五印土。爲設十八日無遮大會。令大師立義。徧諸天竺。揀選賢良。皆集會所。遣外道小乘。競生難詰。大師立量。無敢對揚者。大師立唯識比量云。眞故極成色是有法。定不離眼識宗。因云自許初三攝。眼所不攝故。同喻如眼識。合云。諸初三攝。眼所不攝故者。皆不離眼識。同喻如眼識。異喻如眼根。問。何不各自許之言。答。非是正因。但是因初寄言簡過。亦非小乘不許。大乘自許。因於有法上轉三支。皆是共故。初明宗因。後申問答。初文有二。初辯宗。次解因。且初宗。前陳言眞故極成色五箇字。色之一字。正是有法。餘之四字。但是防過。且初眞故二字。防過者。簡其世間相違過。及違教等過。外人問云。世間淺近。生而知之。色離識有。今者大乘立色不離眼識。以不共世間共所知故。此量何不犯世間相違過。答。夫立比量。有自他共。隨其所應。各有標簡。若自比量。自許言簡。若他比量。汝執言簡。若共比量。勝義言簡。今此共比量。有所簡別。眞故之言。表依勝義。卽依四種勝義諦中。體用顯現。諦立。問。不違世間非學。卽可爾。又如世尊於小乘阿含經。亦許色離識有。學者小乘。共計心外。有其實境。豈不違於阿含等教。學者小乘。答。但依大乘殊勝義立。不違小乘之教。學者世間之失。問。眞故之言。簡世間及違教等過。極成二字。簡何過耶。答。置極成言。簡兩般不極成色。小乘二十部中。除一說部。說假部。說出世部。難龍部等四。餘十六部。皆許最後身菩薩染汙色。及佛有漏色。大乘不許。是一般不極成色。大乘說他方佛色。及佛無漏色。經部雖許他方佛色。而不許是無漏。餘十九部。皆不許有。并前兩師。

不極成色。若不言極成。但言真故。色是有法。定不離眼識。是宗。且言色時。許之不許。盡包有法之中。在前。小乘許者。大乘不許。今若立爲唯識。便犯一分自所別不極成。亦犯一分違宗之失。又大乘許者。小乘不許。今立爲有法。即犯他一分所別不極成。及至舉初三攝眼所不攝因。便犯自他隨一分所依不成。前陳無極成色爲所依故。今具簡此四般。故置極成言。問。極成二字。簡其兩宗不極成色。未審三藏立何色爲唯識。答。除二宗不極成色外。取立敵共許。餘一切色。總爲唯識。故因明疏云。立二所餘共許諸色爲唯識。故宗後陳言。定不離眼識。是極成能別。問。何不犯能別不極成過。且小乘誰許色不離於眼識。答。今此是宗依。但他宗中有不離義。便得以小乘許眼識緣色。親取其體。有不離義。兼許眼識。當體亦不離眼識。故無能別不極成過。問。既許眼識取所緣色。有不離義。後合成宗體。應有相扶過耶。答。無相扶失。今大乘但取境不離心。外無實境。若前陳後陳和合爲宗了。立者即許。敵者不許。立敵共許。名爲宗體。此中但諍言陳。未推意許。辯宗竟。次辯因者有二。初明正因。次辯寄言簡過。且初正因。言初三攝者。十八界中三十六界。皆取初之一界也。即眼根界。眼識界。色境界。是十八界中。初三界也。問。設不畜初三攝。但言眼所不攝。復有何過。答。有二過。一不定過。二違自教過。且不定過者。若立量云。真故極成色。定不離眼識。因云。眼所不攝。喻如眼識。即眼所不攝。因闕。向異喻。後五三上轉。皆是眼所不攝。故被外人出。不定過云。爲如眼識。眼所不攝。眼識不離眼識。證極成色不離眼識耶。爲如後五三。亦是眼所不攝。後五三。定離眼識。却證

汝極成色定離眼識耶。問。今大乘言後五三。亦不離眼識得否。答。設大乘許後五三。亦不離眼識。免犯不定。便違自宗。大乘宗說後五三定離眼識故。故置初三攝半因。遮後五三非初三攝故。問。但言初三攝。不言眼所不攝。復有何過。答。亦犯二過。一不定過。二法自相決定相違過。且不定者。若立量云。真故極成色。定不離眼識。因云。初三攝。喻如眼識。即初三攝。因闕。向異喻眼根上轉。出不定云。爲如眼識初三攝。眼識不離眼識。證極成色不離眼識耶。爲如眼根亦初三攝。眼根非定不離眼識。證汝極成色非定不離眼識。耶。問。何不言定離。而言非定不離。答。大乘眼根望於眼識。非定即離。且非離者。根因識果。以同時故。即是非離也。又色心各別。名非即故。今但言非定不離。二犯法自相決定相違過者。言法自相者。即宗後陳法之自相。言決定相違者。即因違於宗也。外人申相違量云。真故極成色是有法。非不離眼識宗。因云。初三攝故。喻如眼根。即外人將前量異喻爲同喻。將同喻爲異喻。問。得成法自相相違耶。答。非真能破。夫法自相相違之量。須立者同無異有。敵者同有異無。方成法自相相違。今立敵兩家。同喻有。異喻有故。非真法自相相違過。問。既非法自相相違。作決定相違不定過得否。答。亦非。夫決定相違不定過。立敵共諍一有法。因喻各異。皆具三相。徧是宗法性。同品定有性。異品徧無性。但互不生其正智。兩家猶豫不能定成一宗。名決定相違不定過。今真故極成色。雖是共諍一有法。因且是共。又各闕第三相。故非決定相違不定過。問。既無此過。何以因明疏云。犯法自相相違決定過。答。但是疏主縱筆之勢。是前共不定過中分出。是

似法自相相違決定過。非真有故。有此所因。故置初三攝眼所不攝。更互簡諸不定及相違等過。次明寄言簡過者。問。因初自許之言何用。答。緣三藏量中。犯有法差別相違過。因明之法。量若有過。許著言遮。今三藏量既有此過。故置自許言遮。問。何得有此過耶。答。謂三藏量有法中。言雖不帶。意許諸含。緣大乘宗有兩般色。有離眼識本質色。有不離眼識相分色。若離眼識色。小乘即許。若不離眼識色。小乘不許。今三藏量云。真故極成色是有法。若望言陳自相。是立敵共許色。及舉初三攝眼所不攝因。亦但成立共許色。不離於眼識。若望三藏意中所許。但立相分色。不離眼識。將初三攝眼所不攝因。成立有法上意之差別相分色。定不離眼識。故因明疏云。謂真故極成色是有法自相。定不離眼識色。是法自相。定離眼識色。非定離眼識色。是有法差別。立者意許。是不離眼識色。問。外人出三藏量有法相違過時。自許之言。如何遮得。答。待外人申違量時。將自許兩字。出外人量不定過。外量既自帶過。更有何理。能顯得三藏量中有法差別相違過耶。問。小乘申違量行相如何。答。小乘云。乍觀立者言陳自相。三支無過。及推所立。元是諸含。若於有法上意之差別。將因喻成立有法上意許相分色。不離眼識者。即眼識不得爲同喻。且如眼識無不離色。以一切色皆離眼識。故既離眼識。不得爲同喻。便成異喻。即初三等因。卻向異喻眼識上轉。故論云。同品無處。不成立者之宗。異品有處。返成敵者相違宗義。即小乘不改立者之因。申相違量云。真故極成色是有法。非不離眼識宗。因云初三攝眼所不攝故。同喻如眼識。合云。諸初三攝眼所不攝故者。皆非

不離眼識。同喻如眼識言非者。無也。小乘云。無不離眼識色。卽遮三藏意許相分色是無也。所以三藏預著自許之言句。取他方佛色。卻與外人量作不定過。出過云。爲如眼識。是初三攝眼所不攝。眼識非不離眼識色。證汝極成色非不離眼識色耶。爲如我自許他方佛色。亦是初三攝眼所不攝。他方佛色是不離眼識色。卻證汝極成色是不離眼識耶。外人相違量。旣犯其中他不定過。明知非真能破也。三藏量卻成真能立也。問。因中若不言自許。空將他方佛色。與外人相違量。作不定過。有何不可答。若空將他方佛色。不言自許者。卽他小乘不許。犯一分他隨一過。他不許此一分他方佛色。在初三攝眼所不攝。因中故。故因明疏云。若不言自許。卽不得以他方佛色而爲不定。此言便有隨一過故。問。何不待外人申違量後。著自許言。何要預前著耶。答。臨時恐難。所以先防。次申問答者。一問真故二字。已簡違教過。何故前陳宗依上。若不著極成言。又有違宗之失。答。真故二字。但簡宗體上違教過。不簡宗依上違宗。若極成二字。卽簡宗依上違宗等過也。問。後陳眼識與同喻眼識何別。答。言後陳眼識雖同意許各別。後陳眼識意許是自證分。同喻眼識意許是見分。卽見不離自證分故。如同宗中相分不離自證分也。問。若爾。何不立量云。相分是有法。定不離自證分是宗。因云初三攝眼所不攝故。同喻如見分。答。小乘不許有四分故。恐犯隨一等過。故但言眼識問。此量言陳立得何色耶。答。若但望言陳。卽相質二色。皆成不得。若將意就言。卽立得相分色也。又解。若小乘未徵問前。卽將言就意立。若大乘答後。卽將意就言立也。問。旣分相分本質兩種。

色。便是不極成故。前陳何言極成色耶。相分非共許故。答。若望言陳有法自相。立敵共許色。故著極成。若相分色是大乘意許。何關言陳自相。寧有不極成乎。諸鈔皆云不得分開者。非也。若爾。小乘執佛有漏色。大乘佛無漏色等。在於前陳。若不分開。應名極成色耶。彼既不爾。此云何然。問。今談宗顯性。云何廣引三支比量之文。答。諸佛說法。尚依俗諦。況三支比量。理貫五明。以破立爲宗。言生智了爲體。摧凡小之異執。定佛法之綱宗。所以教無智而不圓。木非繩而靡直。比之可以生誠信。伏邪倒之疑心。量之可以定真詮。杜狂愚之妄說。故得正法之輪永轉。唯識之旨廣行。則事有顯理之功。言有定邦之力。如慈恩大師云。因明論者。元唯佛說。文廣義散。備在衆經。故地持論云。菩薩求法。當於何求。當於一切五明處求。求因明者。爲破邪論。安立正道。劫初足目。創標真似。爰暨世親。再陳軌式。雖紀綱已列。而幽致未分。故使賓主對揚。獨疑立破之則。有陳那菩薩。是稱命世。賢劫千佛之一佛也。匿跡巖藪。栖巒等持。觀述作之利害。審文義之繁約。于時巖谷震吼。雲霞變彩。山神捧菩薩足。高數百尺。唱言。佛說因明。玄妙難究。如來滅後。大義淪絕。今幸福智攸邈。深達聖旨。因明論道。願請重弘。菩薩乃放神光。照燭機感。時彼南印土。按達羅國王。見放光明。疑入金剛喻定。請證無學果。菩薩曰。入定觀察。將釋深經。心期大覺。非願小果。王言。無學果者。諸聖攸仰。請尊速證。菩薩撫之。欲遂王請。妙吉祥菩薩。因彈指警曰。何捨大心。方興小志。爲廣利益者。當轉慈氏所說瑜伽。匡正頹綱。可製因明。重成規矩。陳那敬受指誨。奉以周旋。於是覃思研精。乃作因明正理。

門論。正理者。諸法本真之體。義門者。權衡照解之所由。又瑜伽論云。云何名因明處。爲於觀察義中。諸所
有事。所建立法。名觀察義。能隨順法。名諸所有事。諸所有事。卽是因明。爲因照明觀察義故。且如外道執
聲爲常。若不以量比破之。何由破執。如外道立量云。聲是有法。定常爲宗。因云所作性故。同喻如虛空。所
以虛空非所作性。則因上不轉。引喻不齊。立聲爲常不成。若佛法中。聲是無常。立量云。聲是有法。定無常
爲宗。因云所作性故。同喻如瓶盆。異喻如虛空等。是知若無比量。曷能顯正摧邪。所以實際理地。不受一
塵。佛事門中。不捨一法。若欲學諸佛方便。須具菩薩徧行。一一洞明。方成大化。如上廣引藏識之文。祖佛
所明。經論共立。第八本識。真如一心。廣大無邊。體性微細。顯心原而無外。包性相以該通。擅持種之名。作
總報之主。建有情之體。立涅槃之因。居初位而總號賴耶。處極果而唯稱無垢。備本後之智地。成自他之
利門。隨有執無執而立多名。據染緣淨緣而作衆體。孕一切而如太虛。包納現萬法而似大地。發生則何
法不收。無門不入。但以迷一真之解。作第二之觀。初因覺明能了之心。發起內外塵勞之相。於一圓湛。析
出根塵。聚內四大爲身。分外四大爲境。內以識情爲垢。外因想相成塵。無念而境觀一如。有想而真成萬
別。若能心融法界。境豁真空。幻翳全消。一道明現。可謂裂迷途之緞網。抽覺戶之重關。惺夢醒而大覺常
明。狂性歇而本頭自現。

音釋

宗鏡錄 卷五十一

磁疾石之切引鍵渠展亂羊晉諳烏含切藪蘇后切

宗鏡錄卷五十二

宋慈日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫第二能變識者。識論頌云。次第二能變。是識名末那。依彼轉緣彼。思量爲性相。四煩惱常俱。謂我癡我見。并我慢我愛。及餘觸等俱。有覆無記攝。隨所生所繫。阿羅漢滅定。出世道無有。乃至應知此意。但緣藏識見分。非餘。彼無始來。一類相續。似常似一故。恆與諸法爲所依故。此唯執彼爲自內我。我語勢故。說我所言。或此執彼是我之我。故於一見。義說二義。若作是說。善順教理。多處唯言有我見故。我我所執。不俱起故。未轉依位。唯緣藏識。既轉依已。亦緣真如。及餘諸法。平等性智。證得十種平等性故。爲諸有情緣解差別。示現種種佛影像故。釋云。此第七識。但緣見分。非餘相分。種子心所等。唯緣見分者。謂無始時來。微細一類。似常似一。不斷故。似常。簡境界。彼色等法。皆間斷故。種子亦然。或被損伏。或時永斷。由此遮計餘識爲我。似一故。簡心所。心所多法故。何故不緣餘識。夫言我者。有作用相。見分受境。作用相顯。似於我故。不緣餘識。自證等。用細難知。問。何不但緣一受等爲我。亦常一故。答。夫言我者。是自在義。萬物主義。與一切法而爲所依。心所不然。不可爲我。唯心王是所依故。此第七識。恆執爲內我。非色等故。不執爲外我。若唯緣識。卽唯起我。無有所。我語勢故。論說我所言。非是離我。別起我所執。唯執第八。是我之我。前五蘊

假者。是第六所緣之我。後我。第七所計。或前我前念。後我後念。二俱第七所計。或卽一念計。此卽是。此唯第七所計。或前是體。後是識用。於一我見之上。亦義說之爲我。及所二言。實但一我見。多處唯言有我見。故者。瑜伽論云。由此末那。我見慢等。恆共相應。顯揚論云。由此意根。恆與我見我慢等相應。我我所執。不俱起。故者。行相及境。二俱別故。不可並生。無此事故。若已轉依位善心等可。然彼非執故。亦不可。例人法。二執境是一故。若未起對治。斷其我執。若未轉依。唯緣藏識。初地已去。旣轉依已。入無漏心。亦緣眞如。及餘一切法。一乘無學等。唯緣異熟識。證得十種平等性者。佛地經云。一。諸相增上喜愛。二。一切領受緣起。三。遠離異相非相。四。弘濟大慈。五。無待大悲。六。隨諸有情所樂示現。七。一切有情我愛所說。八。世間寂靜。皆同一味。九。世間諸法苦樂一味。十。修植無量功德究竟。卽知十地有情緣解。意樂差別。能起受用身之影像。論云。未轉依位。恆審思量所執我相。已轉依位。亦審思量無我相。故者。第七末那。以思量爲自性。故攝論云。思量是意。卽自證分。前第八識了別是行相。今旣言意。故知卽是第七行相。卽是見分。體性難知。以行相顯。其實思量。但是行相。其體卽是識蘊攝。故初地已前。二乘有學。恆審思量我相。知有漏末那。已轉依位。亦審思量無我相。故亦名末那。論問。如世尊言。出世末那。云何建立。答。有二義。一名不必如義。彼無漏第七。不名末那。名是假故。二。能審思量無我相。故亦名末那。顯通無漏。卽知此名。非唯有漏。論云。謂從無始。至未轉依。此意任運。恆緣藏識。與四根本煩惱相應。我癡者。謂無明。愚於我相。迷無我理。故名我。

癡。我見者。謂我執於非法。妄計爲我。故名我見。我慢者。謂倨傲恃所執我。令心高舉。故名我慢。我愛者。謂我貪於所執我。深生耽著。故名我愛。乃至此四常起。擾濁內心。令外轉識恆成雜染。有情由此生死輪迴。不能出離。故名煩惱。釋云。此第七意。除四惑外。不與餘心所相應者。一恆故。二內執故。三一類境生故。所以不作意而向外馳求。唯任運而一向內執。此第七識於五受中。唯捨受相應。論云。此無始來。任運一類緣內執我。恆無轉易。與變異受不相應故。又問。末那心所何性所攝。論答云。此意相應四煩惱等。是染法故。障礙聖道。隱蔽真心。說名有覆。非善不善。故名無記。若已轉依。唯是善性。密嚴經偈云。末那緣藏識。如磁石吸鐵。如蛇有二頭。各別爲其業。染意亦如是。執取阿賴耶。能爲我事業。增長於我所。復與意識俱。爲因而轉謝。於身生煖觸。運動作諸業。飲食與衣裳。隨物而受用。騰躍或歌舞。種種自嬉遊。持諸有情身。皆由意功力。如火輪垂髮。乾闥婆之城。不了唯自心。妄起諸分別。身相器世間。如動鞞鞞勢。無力不堅固。分別亦復然。分別無所依。但行於自境。譬如鏡中像。識種動而見。愚夫此迷惑。非諸明智者。仁主應當知。此三皆識現。於斯遠離處。是卽圓成實。問。此意有幾種差別。答。略有三種。論云。一。補特伽羅我見相應。二。法我見相應。三。平等性智相應。初通一切異生相續。二乘有學。七地已前一類菩薩。有漏心位。彼緣阿賴耶識。起補特伽羅我見。次通一切異生聲聞獨覺相續。一切菩薩法空智果不現前位。彼緣異熟識。起法我見。後通一切如來相續。菩薩見道及修道中。法空智果現在前位。彼緣無垢異熟識等。起平等性智。問。

人法二執俱起。何故分位前後不同。答。人法必依法執起。又法我通。人我局。論云。補特伽羅我見起位。彼法我見。亦必現前。我執必依法執而起。如夜迷杌等。方謂人等故。釋云。今顯初位。必帶後位。以初短故。人我位。必有法我。人我必依法我起。故。人我是主宰作者等用故。法我有自性勝用等故。卽法我通。人我局。問。此第七識。云何離眼等識。別有自體。出何經文。答。論云。聖教正理。爲定量故。謂薄伽梵處處經中。說心意識三種別義。集起名心。思量名意。了別名識。是三別義。如是三義。雖通八識。而隨勝顯。第八名心。集諸法種。起諸法故。第七名意。緣藏識等。恆審思量爲我等故。餘六名識。於六別境。麤動間斷。了別轉故。如入楞伽頌說。藏識說名心。思量性名意。能了諸境相。是說名爲識。釋云。雖通八識。皆名心意識。而隨勝顯。第八名心。爲一切現行熏集諸法種。現行爲依。種子識爲因。能生一切法故。是起諸法。第七名意者。因中有漏。唯緣我境。無漏。緣第八及真如。果上許緣一切法故。餘六識名識。於六別境。體是麤動。有間斷法。了別轉故。易了名麤。轉易名動。不續名間。各有此勝。各別得名。又論云。謂契經說。不共無明。微細恆行。覆蔽真實。若無此識。彼應非有。謂諸異生。於一切分。恆起迷理。不共無明。覆真實義。障勝慧眼。如有頌說。真義心當生。常時爲障礙。俱行一切分。謂不共無明。是故契經說。異生類。恆處長夜。無明所蒙。惛醉纏心。曾無醒覺。若異生位。有暫不起。此無明時。便違經義。謂異生位。迷理無明。有行不行。不應理故。此依六識。皆不得成。應此間斷。彼恆緣故。許有末那。便無此失。釋云。如緣起經。有四無明。一現。二種。三相應。四不相應。或有

爲二。共。不共。等。今說不共者。謂此微細常行。行相難知。覆無我理。蔽無漏智。名覆蔽真實。真實有二。一無我理。二無漏見。義有二義。一謂境義。見分境故。二謂義理。眞如卽理故。問。染汙末那。常與四惑相應。如何說不共無明。答。論云。應說四中。無明是主。雖三俱起。亦名不共。從無始際。恆內昏迷。曾不省察。癡增上故。乃至謂第七相應無明。無始恆行。障眞義智。如是勝用。餘識所無。唯此識有。故名不共。又不共無明。總有二種。一恆行不共。餘識所無。二獨行不共。此識非有。釋云。主是自在義。爲因依義。與彼爲依。故名不共。何故無明。名爲不共。謂從無始際。顯長夜常起。恆內昏迷。明一切時。不了空理。曾不省察。彰恆執我。無循反時。此意總顯癡主自在義。一恆行不共者。此識俱是。今此所論。餘識無也。二獨行不共者。不與忿等相應起。故名爲獨行。或不與餘俱起。無明。獨迷諦理。此識非有。又不共無明者。無明是主。故名不共者。以主是不共義。不共。卽是獨一之義。謂無明是闇義。七俱無明。恆行不斷。是長闇義。由長闇故。名爲長夜。唯此無明。爲長夜體。餘法皆無長夜之義。唯此獨有。故名不共。除此已外。餘法有一類長相續義。而無闇義。或有一類。雖有闇義。而無長相續義。應作四句分別。一者有是長而非是夜。如七俱貪等三。及妙平二智相應心品等。二者有是夜而非是長。如前六識相應無明。三是長亦是夜。七俱無明是。四者非長非夜。前六識除無明。取餘貪等。及因中善等。并果中觀察成事。二智相應心品等。今此七俱無明。準此。不但不與餘識共。兼亦不與自聚貪等三共。謂雖與同聚貪等俱起。而貪等無長夜闇義。貪等以染著等爲義。此以長闇

爲義與彼不同。故名不共。此以第七恆時迷闇名不共。六識中者無恆時義。但有獨起之義。名爲不共。問。恆行不共無明相應。有幾種義。答。有四義。古德云。一是主者。謂前六識無明是客。有間斷故。第七無明是主。無間斷故。二恆行者。有漏位中常起現行不間斷。故名恆行。三不共者。不同第六識獨頭名不共。第六不共。但不與餘九煩惱同起。名爲不共。若第七名不共者。障無漏法勝故。又恆行不間斷故。四前六識通三性心時。此識無明皆起現行。謂前六識善性心時。於施等不能亡相者。皆是第七恆行不共無明內執我。令六識等行施時不能達三輪體空。又以有不共無明常能爲障。而令彼當生無漏智不生。此無明與第七識俱有故。至今不捨。故名俱行。又經云。眼色爲緣。生於眼識。乃至意法爲緣。生於意識。若無此識。彼意非有。眼根色境爲二緣。能發引得眼識。乃至意識法境爲二緣。能發得意識。若無第七識者。卽應第六識唯有一法境爲緣。應無所依根緣也。既有俱有根者。明知卽是第七識與第六識爲俱有根。小乘云。我宗取肉團與第六識爲依。何要別執有第七識耶。論主破云。亦不可說第六依於色故。第六必依意有說。意非是色故。又說第六有三分別。隨念計度。自性分別故。若許第六依色而住者。卽同前五識。無隨念計度二種分別。救云。我宗五識根先識後。故卽前念五根發後念五識。論主破云。俱有根者。如芽依種起。芽種俱時。影藉身生。身影同有。識依根發。理必同時。無前念根發後念識故。既若五識有俱有根。將證第六亦須有俱有根。卽第七識是也。引理證者。教中說有思量者。卽是第七識。小乘云。但是第六等無間。名思

量意。何要別說第七爲思量意耶。論主破云。且如第六意識現在前時。念等無間意。已滅無體。如何有思量用名意耶。且如第六識。若居現在時。雖有思量。恆名爲識。不名意故。要待過去方名意故。須信有第七識。具恆審思量。方得名意。意者。依止義。若等無間意。依此第七。假得意名。俱有依止思量用故。又第七識與四惑俱。名爲染汙。恆審思量。名之爲意。常有恆行不共無明。故名染汙。正是有覆性。卽覆真緣義。蔽淨妙智。恆審思量者。此揀第八前六識。恆者。不間斷。審者。決定執我法故。問。第八亦無間斷。第六決定有思量。何不名意。答。有四句。一。恆而非審。第八恆無間斷。不審思量我法故。二。審而非恆。卽第六雖審思量。而非恆故。不名意也。前五俱非。非恆非審。第七俱攝。而恆審故。獨名意也。問。第七思量何法。答。執第八見分。思量有我法故。二乘無學無我執。以思量法我執故名意。佛果我法二執俱無。恆審思量無我理。佛果第七亦名意。問。爲第七自體有思量。爲第七相應徧行中思。名思量意耶。答。取心所思量者。卽八識皆有思。何獨第七。問。若唯取自體有思量者。卽何用心所中思耶。答。具二義。一。有相應思量。二。亦自體思量。今取自體有思量名意。問。心所與心王。一種是常審思量。執第八爲我。如何不說心所爲意。答。言意者。依止義。心所雖恆審思量。非主。是劣法。非所依止故。不名意也。二者自體識有思量。與餘七識爲所依止。唯取心王。卽名意也。問。若言自體有思量名意者。卽第七有四分。何分名思量意。答。有二解。第一。見分名思量。內二分不名思量。但名意見分不名意。有思量。以是用故。思量我無我。內二分不能思量我無我。但名意。以

是體故。第二見分是思量相。相者。體相。相狀。內二分是思量性。即內外皆名意。三分皆思量。但除相分。相分是所量境也。問。何以得知內外三分總是思量。答。識論云。思量爲性相。內二分是體。名思量性。外見分是思量相。是用。一種是思量。三分皆名意。即不取相分名思量。以無能緣用故。問。見分緣執我法。即思量我故。得名思量。自證分不緣於我相分。如何自證分亦名思量。答。自證分證彼見分思量我執故。亦名思量也。問。見分思量我。是非量攝。自證分證彼見分思量我。自證分亦是非量耶。答。見分思量我。見分妄執。故名非量。自證是內證。見分妄執。故自證體是現量。即體用皆是思量。即內二分亦名意。亦名識。見分亦名意。亦名識。是意之用故。思量是用。意是體。思量即意。持業釋也。問。第七識但緣第八見分爲我。云何不取相分。及內二分等。答。相分間斷。又是外緣。內二分作用。沈隱難知。不執也。種子無作用故。不執爲我。以見分作用顯現故。問。第七識三量假實。如何分別。答。古釋三量分別者。第七見分是非量。境不稱心故。其第八見分。本非是我。今第七妄執爲我。即不稱本質。又親緣第八見分不著。變相分緣。相分本非是我。第七又執爲我。又不稱相分。即兩重不稱境。故知非量。假實分別者。第七緣他本質。第八見分不著。但緣得中間假我相分。故境假非實。問。中間相分。爲定是假。爲亦通實。答。第七中間相分是假。無實種生。但從兩頭起此相分。仍通二性。若一半從本質上起者。是無覆性。即屬本質。若一半從自能緣第七見分上起者。同見分是有覆性。但兩頭心法燦起。成一相分。今言境假者。但約隨妄心我相分以說。問。若言第七當情。

相分但是假。從兩頭起。通二性者。應可第七所緣我相分中。一半有覆。一半無覆。一半是我。一半非我。答。其第八見分上所起無覆性相分。與能緣第七妄心徧計相分。密合一處。若是第七。但自執妄起徧計有覆性假相分。爲自內我。雖密合一處。亦不犯所執我中。通二性過。如水中鹽味。但執是水。不執於鹽。水與鹽元不相離。問。第七自有相分。如何不自緣相分。緣他第八見分爲我耶。答。古德云。今言緣見分者。卽是疎緣。若言親者。唯識義何在。又問。設許疎緣第八者。且第七自識於何法上起執。答。於自識相分起執。又問。相見何別。答。若論外境。相見全殊。若就心論。相見無異。相卽是見。故經云。心如相顯現。見如心所依。問。若無末那。有何等過。答。若無第七。則無凡可厭。無聖可欣。凡聖不成。染淨俱失。論云。是故定應別有此意。又契經說。無想有情。一期生中。心心所滅。若無此識。彼應無染。謂彼長時無六轉識。若無此意。我執便無。乃至故應別有染汙末那。於無想天。恆起我執。由斯賢聖。同訶厭彼。又契經說。異生善染無記心時。恆帶我執。若無此識。彼不應有。謂異生類。三性心時。雖外起諸業。而內恆執我。由執我故。令六識中所起施等。不能亡相。故瑜伽說。染汙末那。爲識依止。彼未滅時。相了別縛。不得解脫。末那滅已。相縛解脫。言相縛者。謂於境相。不能了達。如幻事等。由斯見分相分所拘。不得自在。故名相縛。依如是義。有伽陀言。如是染汙意。是識之所依。此意未滅時。識縛終不脫。釋云。於無想天。恆起我執。由斯賢聖。同訶厭彼者。有第七於彼起我執。是異生故。出定已後。復沉生死。起諸煩惱。聖賢訶彼。若無第七。不應訶彼。無過失果。由執我故。令

六識中所起施等不能亡相者。此我外緣。行相麤動。非第七起。由第七故。第六起此。全由七生。增明爲論。第六識中。我執體有間斷。通三性心。間雜生故。第七不緣外境生故。已上略錄第七末那。諸教同詮。羣賢共釋。削入道者。此意須明。是起凡聖之因。宜窮體性。乃立解惑之本。可究根原。迷之則爲人法執之愚。悟之則成平等性之智。於諸識內。獨得意名。向有漏中。作無明主。不間不斷。無想定治而不消。常審常恆。四空天避而還起。雖有覆而無記。不外執而內緣。常起現行。能蔽真而障道。唯稱不共。但成染而潤生。是以欲透塵勞。須知要徑。將施妙藥。先候病原。若細意推尋。冥心體察。則何塵而不出。何病而不消。斷惑之門。斯爲要矣。

音釋

倨傲倨舉御切慢不遜也 杌五骨切樹無枝也

宗鏡錄卷五十三

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

第三能變者。唯識論頌云。次第三能變。差別有六種。了境爲性相。善不善俱非。此三能變。是了別境識。自證分。是了別性。見分。是了別相。有覆有記。識以了境爲自性。卽復用彼爲行相故。則了境者。是識自性。亦是行相。行相是用故。識論云。隨六根境。種類異故。或名色識。乃至法識。隨境立名。順識義故。謂於六境。了別名識。色等五識。唯了色等。法識通能了一切法。或能了別法。獨得法識名。故六識名。無相濫失。問。若心外無實色。則眼等五識。無有所緣。答。識論云。雖非無色。而是識變。謂識生時。內因緣力。變似眼等色等相。現卽以此相。爲所依緣。然眼等根。非現量得。以能發識。比知是有。此但功能。非外所造。外有對色。理旣不成。故應但是內識變現。釋云。眼等雖有所依。所緣之色。而是識所變現。非是心外別有極微。以成根境。但八識生時。內因緣種子力等。第八識變似五根五塵。眼等五識。依彼所變根。緣彼本質塵境。雖不親得。要託彼生。實於本識色塵之上。變作五塵相現。卽以彼五根爲所依。以彼及此二種五塵。爲所緣緣。五識若不託第八所變。便無所緣緣。所緣緣中。有親疎故。然眼等根。非現量得者。色等五塵。世間共見。現量所得。眼等五根。非現量得。除第八識緣。及如來等緣。是現量得。世不共信。餘散心中。無現量得。此但能有發識。

之用。比知是有。此但有功能。非是心外別有大種所造之色。此功能言。即是發生五識作用。觀用知體。如觀生芽。比知種體是有。所以密嚴經偈云。眼色等爲緣。而得生於識。猶火因薪熾。識起亦復然。境轉隨妄心。猶鐵逐磁石。如乾城陽燄。愚渴之所取。中無能造物。但隨心變異。復如乾城人。往來皆不實。衆生身亦爾。進止悉非真。亦如夢中見。寤後卽非有。妄見蘊等法。覺已本寂然。四大微塵聚。離心無所得。華嚴經云。自在主童子告善財言。善男子。我復善知十八工巧。種種技術。并六十二眷屬明論。及內明等一切方法。治內煩惱。何等名爲內身煩惱。有四因緣。一。謂眼根攝受色境。二。由無始取著習氣。三。由彼識自性本性。四。於色境作意希望。由此四種因緣力故。藏識轉已。識波浪生。譬如瀑流。相續不斷。善男子。如眼識起。一切根識微塵毛孔。俱時出生。亦復如是。譬如明鏡。頓現衆像。諸識亦爾。或時頓現。善男子。譬如猛風。吹大海水。波浪不停。由境界風。飄靜心海。起識波浪。相續不斷。因緣相作。不相捨離。不一不異。如水與波。由業生相。深起繫縛。不能了知色等自性。五識身轉。彼阿賴耶。終不自言。我生七識。七識不言。從阿賴耶生。但由自心。執取境相。分別而生。如是甚深阿賴耶識。行相微細。究竟邊際。唯諸如來住地菩薩之所通達。恐法聲聞。及辟支佛。凡夫外道。悉不能知。問。眼識等。爲復依根發識。依境發識。答。定依根發。百法云。眼識依根發識。乃至意識亦爾。若眼根變異。眼識必隨變異。如眼病所見青色爲黃色。此不是壞境。但是根損。令識取境。變爲黃色。故知隨根得名。問。眼識緣青色爲黃。豈不是非量。答。但是同時亂意識。以眼根有損。令

同時意識緣亂故。便變青爲黃。其實眼識不作青黃緣也。意根損。意識亦損。如初地我法二執。即時成無漏。此時意根壞。無其二執。能緣之識。亦能壞却二執也。故知依根所發得名眼識。但隨根立也。護法云。六識體性各別。但依根境而立其名。若執有一識能緣六境者。若六境一時到。如何一箇意識。能一時緣得耶。若前後起。卽不徧故。所以隨六根境種類異故。依根得名。問。眼識等六。旣依根發識。以何爲根。答。護法通用現種爲根。根旣然。境亦爾。瑜伽論亦云。皆以現行及種子二法。爲眼等根。由本熏時。心變似色。從熏時爲名。以四大所造清淨色故。對所生之果識。假說現行爲功能。實唯現色功能。生識之義。大小共成。問。根以何爲義。答。根者。卽五根。有增上出生義故。名之爲根。於中有清淨五色根。有浮塵五色根。若清淨五色根。卽是不可見有對淨色。以爲體性。能發生五識。有照境用故。若浮塵五色根者。卽扶清淨根。能照其境。自體卽不能照境。爲浮塵根。是麤顯色故。不妨與清淨根爲所依。五蘊論云。根者。最勝義。自在義。主義。增上義。是爲根義。云何眼根。謂以色爲境。淨色爲性。謂於眼中一分淨色。如淨醍醐。此性有故。眼識得生。無卽不生。乃至身根。以觸爲境。並淨色爲性。無卽不生。問。未轉依中。前五轉識。於三量中。定是何量。答。古德云。且眼識緣色境相分。卽各自緣自相分。三量分別者。是現量。現量具三義。一現在。非過去。二顯現。非種子。三現有。簡無體法。緣現量境。名現量者。不度量也。卽因修證境。不帶名言。是任運義。卽五識緣境。得法自相。但中間無隔礙。故名親緣。相分有赤色。卽得赤色之相分。但不分別故。任運不帶名言故。名得自

相也。護法云。五識唯緣實五塵境。卽不緣假。但任運而緣。不作行解。不帶名言。是現量故。且如眼識緣青色。唯意識作長短心而緣也。如五識初念與明了意識緣五塵境時。唯是現量。得五塵之實色。若後念分別意識起時。卽行解心中。作長短色緣。是比量心緣也。卽五識唯是現量。緣實不緣假故。論云。無有眼等識。不緣實境生。卽五識唯緣實。是自相境。如眼識緣青境自相時。得青色之自相。若後念分別意識起時。卽非青色解。便是共相比量也。纔作解心時。不實青色之體。爲帶名言。是在假相也。故識論云。謂假智詮不得自相。唯於諸法共相而轉也。言假智者。卽作行解心。名假智也。言詮者。心上解心。名句文。及聲上。名句文。是能詮。皆不得所詮。自相也。又釋云。顯假不依真。唯依共相轉。卽此真事。不說心識實體名真。但心所取法自體相。言說不及。假智緣不著。說之爲真。此唯現量智。知性離言說。及智分別。此出真體。非智詮及。如色法等。而爲自性。水濕爲性。但可證知。言說不及。第六意識。隨五識後起。緣此智故。發言語等。但是所緣所說。法之共相。非彼自相。又遮得自相。名得共相。若所變中有共相法。是可得者。卽得自體。應一切法。可說可緣。故共相法。亦說緣不及。然非是執。不堅取故。如五蘊中。以五蘊事爲自相。空無我等。理爲共相。又以理推。無自相體。且說不可言法體名自相。可說爲共相。以理而論。共既非共。自亦非自。爲互遮故。但各別說。說空無我等。是共相者。從假智說。此但有能緣行解。都無所緣。空實共體。入真觀時。則一一法。

皆別了知。非作共解言說。若著自相者。說火之時。火應燒口。火以燒物爲自相故。緣亦如是。緣火之時。火應燒心。今不燒心。及不燒口。明緣及說。俱得共相。若爾。喚火何不得水。不得火之自相故。如喚於水。此理不然。無始慣習共呼故。今緣於青。作青解者。此比量智。不稱前法。如眼識綠色。稱自相故。不作色解。後起意識。綠色共相。不著色故。遂作青解。遮緣非青之物。遂作青解。非謂青解。卽稱青事。故唯識頌云。現覺如夢等。已起現覺時。見及境已無。寧許有現量。此謂假智。唯緣共相而得起故。法之自相。離分別故。言說亦爾。不稱本法。亦但只於共相處轉。今大乘宗。唯有自相體。都無共相體。假智及詮。但唯得共。不得自相。若說共相。唯有觀心現量。通緣自相共相。若法自相。唯現量得。共相亦通比量所得。乃至故言。唯於諸法共相而轉。此之自相。證量所知。非言說等境故。又疏問云。何故名自相共相。答曰。若法自體。唯證智知。言說不及。是爲自相。若法體性。言說所及。假智所緣。是爲共相。問曰。如一切法。皆言不及。而復乃云。言說及者。是爲共相。一何乖返。答曰。共相是法自體上義。更無別體。又此名詮火等法時。遮非火等。此義卽通一切火上。故言共相。卽其義也。非苦空等之共相理。若爾。卽一切法不可言。不可言亦不稱理。遮可言故。言不可言。非不可言。卽稱法體。法體亦非不可言故。而今乃言名得共相之自性。故今應解此非法體。其義可然。言名等詮共相。非謂卽得共相體。但遮得自相。故言名詮共相。又自相者。卽諸法之自體相。如火以煖爲自相。喚火之時。不得煖故。不得自相。此煖自相。唯身識現量證故。非名所得。共相者。此以名下所詮之。

義名共相。共相有二。一者共自類相。二者共異類相。如言火時。不該於水等。但徧一切火上。故名共自類相。若言苦空無常等。則不唯在一類法上。及徧一切水火等法上。故名共異類相。又自相者。唯五根五塵。心心所得。謂五根。是第八現證。五塵。是五八心心所現量。證自體性。獨散意識等。尙不得自體性。何況名證得自體性也。五識緣五塵境時。具四義故。名得法自相。一任運故。二現量故。三不帶名言故。四唯緣現在境故。得名自相。意識所緣境有二。若是獨頭意識所緣境。卽於法處收。若明了意識所緣境。卽於色處攝。且如眼識明了意識。初一念率爾同緣色時。但緣色之自相。後念明了意識。分別所緣色上長等假色。卽是共相。雖然長等假色。是明了意識所緣境。亦在於色處收。爲是假。故眼識不緣也。乃至聲亦耳。且如耳識初刹那。率爾與明了意識同緣聲時。亦是得法自相。後念意識起。緣於聲上。名句文三。有分別行解等。緣假也。今五識旣無分別行解。所以不緣假也。問。且如色有二十五種。青黃等四般顯色。是實。餘是假。聲有十二種。唯執受不執受聲。是實。餘是假。觸有二十六種。四大是實。餘是假。此中實者。五識緣於五塵處攝。若假者。論主旣言五識不緣。是意識緣。如何不於法處攝耶。答。第六明了意識。緣長等假色。有三義故。所以不於法處攝。一明闇不同。二以假從實。三以影從質。具此三義。故於色處攝也。若獨頭意識。無此三故。所以法處攝。且第一明闇有異者。若明了意識。與五識初念率爾心時。卽是現量。不緣其假。至後念明了意識。分別心生。卽緣假色。五識正緣實色時。此意於五識所緣實色。而生行解。緣其假色。故與五識

不同時起分別故。卽此意識卽是明也。所緣假色等。卽於色處攝。不於法處收。若是獨頭意。不假五識而生分別。但約獨起者。卽是闡意識。卽於法處攝。二以假從實者。以長等假色。依他實色上立。雖意識緣攝。此假色歸於實色。總於色處攝也。不於法處收。三以影從質。長等假色。是第六識託五塵實色爲質。而變起長等假相分緣。將此假相分長等色。就五塵實色處收。總於色處攝也。若獨頭意識。不必有本質也。此有三義故。假五塵色。總於色收。若是獨頭生闡意識所緣之境。卽法處收。問。五根於何教中證是現量。答。誠證非一。圓覺經云。譬如眼光。照了前境。其光圓滿。得無憎愛。可證五根現量。不生分別。其眼光到處。無有前後。終不捨怨取親。愛妍憎醜。例如耳根不分毀讚之聲。鼻根不避香臭之氣。舌根不揀甜苦之味。身根不隔澀滑之觸。以率爾心時。不分別故。剎那流入意地。纔起尋求。便落比量。則染淨心生。取捨情起。問。眼等五根緣境之時。當具幾義。答。緣者。是緣藉之義。境有二義。一所藉義。二所照義。言所藉者。如緣有體境。藉彼爲所緣緣故。言所照者。雖不藉彼爲所緣。然是所照觸處。亦說爲境。如眼等五根照色等境。雖非所緣。然對此根得名爲境。是所照故。又眼根照色。眼識緣色。乃至身根覺觸。身識了觸等。又古德問。五識旣唯緣實色。只如長短等依色境現前時。眼根不壞。此時眼識爲緣。爲不緣。若言緣者。便犯五識緣假之過。若不緣者。何故閉眼不見。開眼乃見耶。答。此時眼識。但得青等實色。而同時意識。依眼根爲門。分明顯了取得長等。據意識得。合法處收。但緣此時意識。依眼根取。對所依根。故色處攝。問。前五識具幾業。能了

前境答前五識具六業。瑜伽論云。一唯了別自境所緣。二唯了別自相。三唯了別現在。四唯一刹那了別。五隨意識轉。隨善染轉。隨發業轉。六能取愛非愛果。問。眼識現量稱境而知。若眼病之時。或見青爲黃。豈稱境耶。若不稱境。何名現量。答。一師云。見青爲黃。實是意識。謂由根病故。引得病眼識。由病眼識故。遂引非量意識。見青爲黃。非眼識。見青爲黃。由病眼識。能起見黃識。故作是說。二師云。由病眼根。引病眼識。雖見青爲黃。而不作黃解。故是現量。如無分別。觀佛性真如爲八自在。我時雖不稱境。而無分別智。不作我解。故得是現量。此亦然也。雜集論問云。若了別色等。故名爲識。何故但名眼等識。不名色等識耶。答。以依眼等五種解釋。道理成就。非於色等。何以故。眼中之識。故名眼識。依眼處所。識得生故。又由有眼。識得有故。所以者何。若有眼根。識定生。不盲暝者。乃至闇中。亦能見故。不由有色。眼識定生。以盲暝者。不能見故。又眼所發識。故名眼識。由眼變異。識亦變異。色雖無變。識有變故。如迦末羅病。損壞眼根。於青等色。皆見爲黃。又屬眼之識。故名眼識。由識種子。隨逐於眼。而得生故。又助眼之識。故名眼識。作彼損益故。所以者何。由根合識。有所領受。令根損益。非境界故。又如眼之識。故名眼識。俱有情數之所攝故。色則不爾。不決定故。眼識既然。餘識亦爾。問。爲眼見色。爲識等耶。答。非眼見色。亦非識等。以一切法。無作用故。由有和合。假立爲見。又由六相。眼於見色中。最勝。非識等。是故說眼能見諸色。何等爲六。一由生因。眼能生彼故。二由依處。見依眼故。三由無動轉。眼常一類故。四由自在轉。不待緣合。念念生故。五由端嚴轉。由此莊嚴所

依身故。六由聖教。如經中說。眼能見色故。如是所說六種相貌。於識等中。皆不可得。識動轉者。當知多種差別生起。問。六根所成。各有幾義。答。古釋云。各有二義。一是異熟。二是長養。且如眼根者。如過去業。招今世眼。名異熟眼。於今世時。因飲食等。長小令大。瘦養令肥。名長養眼。餘五根亦然。問。若離外境。應無現量能覺之心。若無現量能覺。云何世人作如是覺。我今現證如是境耶。答。古德云。現覺如夢者。如正起現量。五識證色等五境之時。但唯能證所證色等境。不能覺現量能覺之心。所以者何。覺能覺法是意識。正隨起五識時。必無意識。故於此念。必不能覺現量之心。至第二念正起意識。覺前念五識現量時。無所覺。現量五識。及現量所覺之境。並已謝滅。所以者何。以諸識不並生故。起意識時。現量五識已滅。又有爲法。剎那滅故。現量五識所緣之境。此時亦已謝滅。若言須有實外境。方能生心者。且如後念意識。緣前念現量。五識爲境。豈是實有法耶。由過去無體故。此過去現量五識已滅。今雖無體。猶能爲境。生於意識。何必五識。須緣心外實境而生耶。謂若在睡時正起夢心。卽不能起覺夢之心。至睡醒後起覺夢心時。其所覺之夢心已滅。其五識現量正起時。未能起覺現量意識心。及至第二念起得覺現量五識之意識心。其所覺現量五識已滅。與覺夢心相似。故舉爲喻。又難定許有現量耶。謂正起覺現量之能覺意識時。彼所覺五識定有耶。答。此時所覺已滅。雖無體。猶生能覺之心。何妨外境是無。能生識耶。然大乘五境。雖似有而非心外。與凡小不同。問。於眼等六識中有幾分別。答。略有三種。一自性分別。唯緣現在所緣諸行。自相行分。

別。所緣行。卽五塵也。自相行。如色以青爲行相。眼識緣時。亦任運作青行相。名自行。又自相。卽能緣行。簡共相行。如緣青時。卽緣黃不著。二隨念分別。於昔曾所受諸行。追念行分別。唯緣過去。三計度分別。於去來今不現前。思構行分別。卽非有計有。是非量境。然約三世計度。不定一世。又雜集論。於三分別中。復有七種分別。一謂於緣任運分別。謂五識身。如所緣相。無異分別。於自境界。任運轉故。二有相分別。謂自性隨念二種分別。取過現境。種種相故。三無相分別。謂希求未來境行分別。四尋求分別。五伺察分別。六染汙分別。七不染汙分別。此四分別。皆用計度分別。以爲自性。所以者何。以思度故。或時尋求。或時伺察。或時染汙。或不染汙。種種分別。又攝大乘論。有十種根境微細分別。論云。復次總攝一切分別。略有十種。一根本分別。謂阿賴耶識。二緣相分別。謂色等識。三顯相分別。謂眼識等。并所依識。四緣相變異分別。謂老等變異。樂受等變異。貪等變異。逼害時節代謝等變異。捺落迦等諸趣變異。及欲界等諸界變異。五顯相變異分別。謂卽如前所說變異。所有變異。六他引分別。謂聞非正法類。及聞正法類分別。七不如理分別。謂諸外道聞非正法類分別。八如理分別。謂正法中聞正法類分別。九執著分別。謂不如理作意。類薩迦邪見爲本。六十二見趣相應分別。十散動分別。謂諸菩薩十種分別。釋曰。根本分別者。謂阿賴耶識。是餘分別根。自性亦是分別故。名根本分別。緣相分別者。謂分別色等。有如是緣相。顯相分別者。謂眼識等。并所依識。顯現似彼所緣相故。緣相變異分別者。謂似色等。影識變異所起分別。老等變異者。謂色等識。似

老等相起諸變異。何以故。內外色等。皆有老等轉變相故。等者。等取病死變異。樂受等變異者。由樂受故。身相變異。如說樂者。面目端嚴等者。等取苦。及不苦不樂受。貪等變異者。謂由貪等身相變異等者。等取瞋癡忿等。如說忿等。惡形色等。逼害時節代謝等變異者。謂殺縛等。令身相等生起變異。時節代謝。亦令內外身樹色等。形相改變。如說寒等所逼切時。身等變異。捺落迦等諸趣變異者。等。即等取一切惡趣。彼惡色等變異共了。及欲界等諸界變異者。等取色界。無色界中。無似色等影像識故。於諸天中及靜慮中。亦有有情及器色等。種種變異。如摩尼珠。威神力故。種種淨妙光色變異。顯相變異分別者。謂由眼等所依根故。令似色等影像顯現。眼識等識。種種變異。即於此中。起諸分別。即知如前說老等變異。隨其所應而起變異。何以故。如說眼等根有利鈍。識明昧故。如無表色。所依變異。彼亦變異。苦樂受等變異亦爾。如說樂者。心安定故。故說苦者。心散動故。貪等逼害時節代謝。亦爾。捺落迦等。及欲界等。依身變異。識亦變異。如應當知。無色界中。亦有受等。所作變異。諸識分別。他引分別者。謂善惡友。親近所起。及與聽聞正非正法。爲因分別。即是外道迦毗羅等。及正法中。諸騷揭多。所有分別。名不如理。如理分別。如是二種。隨其所應。能生邪見正見相應二種分別。薩迦邪見爲因。所起六十二見相應分別。即梵網經中。前際後際分別。謂我過去爲曾有耶。如是等分別。名執著分別。言見趣者。是品類義。散動分別者。散亂擾動。故名散動。此即分別。是故說名散動分別。此即擾亂無分別智。何以故。由此擾亂般若波羅密多故。無分別智。即是

般若波羅密多。謂諸菩薩十種分別者。謂諸菩薩能發語言。他引而轉。不稱真理十種分別。何以故。證會真理。若正現前。不可說故。問。前三分別。於八識中。幾識能具。答。八識中。唯第六識具三分別。自第七識。唯有自性分別。以緣現在故。或可末那亦有計度。以計度執我故。若論體性。計度分別。以慧爲性。隨念。以念爲性。分別。以慧爲性。真法之中。既無虛妄。八識所以無此分別。又古師於十種分別。就八識廣辯。問。八識中。各具幾分別。答。第六識具廣略十種分別。前五識唯自性任運二種分別。五識於自境界。任運轉故。第七識具計度。染汙有相三種分別。第八識同前五識。得有自性任運分別。若自性任運分別。唯現量。若計度。染汙無相分別。唯比非二量。若有相分別。一分緣現在者。通三量。一分緣過去者。唯比非二量。若隨念分別。無漏。即是現量。若有漏。卽比非二量。問。何故五識無分別執耶。答。夫言執者。須是分別籌度之意。方堅執。五識雖有慧。而但任運。不能分別籌度。故五無執。唯第六也。

宗鏡錄卷五十四

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫意言分別萬有俱空。則名義無性。一切衆生。於見聞中。應不成顛倒。以名中無義。義中無名。俱是客故。答萬法本空。熏習成有。於本空中。起諸情執顛倒。實性論云。問名中無義。義中無名。二俱客者。若人執名異於義。義異於名。此人既無顛倒。則於義中應無僻執。不應聞說好惡。生憂喜心。名義不相關故。當知客義。是汝顛倒。答由久時數習顛倒。故有此僻執。不關名義相應。由名言熏習心故。必由此法門。生分別心。起虛妄僻執。如密嚴經偈云。是時金剛藏。復告大衆言。賴耶無始來。爲戲論熏習。諸業所繫縛。輪轉無有窮。亦如於大海。因風起波浪。恆生亦恆滅。不斷亦不常。由不悟自心。隨識境界現。若了於自心。如火焚薪。盡通達於無漏。則名爲聖人。藏識變衆境。彌綸於世間。意執我我所。思量恆流轉。諸識類差別。各各了自境。積集業爲心。徧積集名意。了別名爲識。五識取現境。如譬見毛輪。隨見而迷惑。於似色心中。非色計於色。譬如摩尼珠。日月光所照。隨其所應現。各雨自類物。阿賴耶亦爾。如來清淨藏。和合於習氣。變現周世間。與無漏相應。雨諸功德法。譬如乳變異。成酪至酪漿。藏識亦如是。變似於衆色。如譬見毛輪。有情亦復爾。以惡習氣。住藏識眼中。於諸非色處。此所見諸色。猶如於陽燄。遠離於有無。皆賴耶所現。仁者依眼

色而生似色識。如幻住眼中。飄動猶熱燄。色皆是藏識。與色習相應。變似體非有。愚夫妄分別。諸惛醉放逸。坐臥及狂走。頓起諸事業。皆是賴耶識。猶如盛赫日。舒光照於地。蒸氣如水流。渴獸望之走。賴耶亦復爾。體性實非色。而似於色現。惡覺妄生著。如磁石吸鐵。迅速而轉移。雖無於情識。似情識而動。如是賴耶識。爲生死所攝。往來於諸趣。非我而似我。如海中漂物。無思隨水流。賴耶無分別。後身而運動。譬如二象鬪。被傷者永退。賴耶亦如是。斷染無流轉。譬如淨蓮華。離泥而皎潔。人天皆受用。莫不成珍敬。如是賴耶識。出於習氣泥。轉依得清淨。佛菩薩所重。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。佛果常寶持。如美玉在水。苔衣所纏覆。賴耶處生死。習氣縈不現。於此賴耶識。有二取相生。如蛇有二頭。隨樂而同往。賴耶亦如是。與諸色相具。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。譬如於幻師。幻作種種獸。或行而或走。似有情非實。賴耶亦如是。幻作於世間。一切諸有情。體性無真實。凡愚不能了。妄生於取著。起微塵勝性。有無異分別。及與於梵天。丈夫等諸見。問。眼見色者。爲是眼見。爲是識見。答。非眼識境等。各有決定見性。但以三和合故。假名爲見。下五根聞嗅嘗觸等例爾。雜集論云。非眼見色。亦非識等。以一切法。無作用故。由有和合。假立爲見。故稱眼能見色。又識之於根。乍出乍入。如鹿在網。猶鳥處籠。啄一捨一周而復始。無暫休息。識在根籠。亦復如是。或在於耳。或在於眼。來去無定。不可執常。雖復

無定相續不斷。何爲不斷。以妙用無間故。若凡夫爲色塵所縛。不得自在。若見一法。則被一法礙。不能圓通法界。是以金剛經云。若菩薩心住於法而行布施。如人入闇。則無所見。首楞嚴經云。由塵發知。因根有相。相見無性。猶若交蘆。由塵發知者。卽見分。因根有相者。卽相分。相見無性者。心境互生。各無自體。心不自立。由塵發知。境不自生。因根有相。二虛相倚。猶若交蘆。知見立知。卽無明本。知見無見。斯卽涅槃。但了見無可見。卽通法界見。卽是涅槃。若了了聞無可聞。無可聞。卽通法界聞。卽是涅槃。一切諸法。本來涅槃。以分別心。妄見所隔。不知自識。翻作無明。又首楞嚴經云。緣見因明。暗成無見。不明自發。若不假明暗等見。見色之時。則見餘根。若離念。徧法界見。鐵圍山一切相。皆不能蔽。若六根伏。則不得六根相。如十人患醫。共見空華。一人眼可。則不見。餘九人還見。各各自除妄見。則不得一切相。物物皆真。又十箇空華。一人能見。十人眼可。餘華總亡。但一妄除。皆不見諸相。一相則一切相。爲一切相。皆我心起。是知一醫在目。千華競飛。一妄動心。諸塵併起。若能離念。則當處坐道場。轉大法輪。俱成佛道。問耳聞說法聲時。總具幾識。答具三識。第八先託佛無漏聲。名句文爲本質了。耳識緣聲。意識同時緣。名句文等。方得名聞。古德問云。且如緣佛聲。名句文時。爲自耳識。意識緣得名。句文名聞。爲先要自第八託佛本質聲。變起相分了。耳識意識託第八相分。爲質變相分緣。方得聞耶。答。設爾何失。難。二俱有過。若第八不先變佛聲。耳意二識便緣。名句文者。卽因中前六劣。不能直緣。須先假第八變。若第八不先變。卽心外取法。唯識不成。若託自

第八相分爲質緣者。第六識所變相分。卽無名句文。既無名句文。卽意不能生解。爲第八識。但變得佛本質徑直聲。本質徑直聲上。且無名句文。爲第八不緣。故此答云。理實第六識緣自第八相分爲境。謂佛本質聲。及自第八變影像聲。合爲一聲。世尊本質聲。既有名句文等。第六識於自耳根緣第八相分聲。名句文三不無。爲佛本質聲上。有名句文。例如世間人。共看一紙文書。若不識書人。但見其紙墨黑白色。卽不能知其義理差別。若識書人。見紙墨黑白。及能知其間義理差別。今耳識及第八。如不識書人。第六如識書人。第六既緣實聲。亦能緣得名句文故。又聲是所依。名句文是能依。名句文依實聲上。有既有實聲。其名句文。自連帶聲上。有故意識爲能分別故。自然緣得。又聞卽比量。聽聞名句文三等時。向心所上。比度生解。唯第六識具比量。若緣名義。便在意中。問。夫聞法者。既託諸佛悲願爲本質。作增上緣。衆生但自心識心上。所變得影像相分文義。此卽實無心外法。爲執見未信者。於世法中事。如何引證。卽成後信。入一乘門。答。世法卽佛法。佛法卽世法。云何更舉事立況。然爲未決定信者。寧無方便。若論比知。觸目咸是。且舉一二。略類此宗。如西國婆羅門。求聰明。常供養天神等。後於夢中。見有天人。授與呪論等法。然夢中實無天人。爲說聰明法論呪等。託天人爲增上緣。自識心上。變作論呪解。今衆生見聞亦爾。然於比況中。夢喻最親。以自夢中。實無外境。皆是夢心變起。可爲現證。又此土周暢耕田。母欲得子歸。其母遂齧指。周暢在田。下心痛。念云。是母喚我。及歸。果如其言。母雖有喚子之心。而不發言。如來但有說法之心。而不說法。

自是衆生心上變起故。若正解者。卽諸佛悲願爲應。機熟宜聞爲感。感應道交。非一非異。唯心方顯。不落斷常。不可各取一邊。違於中道。問。根塵所對。現證分明。如何圓通。得入空理。答。眼對色塵。無而有見。異熟業果。不可思議。唯智所知。非情所測。諸法實性。親證方明。有見有聞。世俗心量。若約真諦。根境俱空。且如世俗門中。見無自性。如眼勝義根。如火。既能發識。又能照境。識如人。能了別。境如物。故知無根不能發識。無識不能了境。無境不能起見。三法和合。方成見性。則見性無從。和合非有。如思益經偈云。悉見十方國。一切衆生類。而於眼色中。終不生二相。諸佛所說法。一切能聽受。而於耳聲中。亦不生二相。能於一心中。知衆生諸心。自心及彼心。此二不分別。廣百門論破根境品云。眼等根塵。若執實有。理必不然。所以者何。遠比量故。謂眼非見。如耳等根。耳亦非聞。如鼻等根。鼻不能嗅。如舌等根。舌不能嘗。如身等根。身不能覺。如上諸根。一切皆由造色性故。或大種故。或業果故。又眼等根皆有質礙。故可分析。悉令歸空。或無窮過。是故不應執爲實有。但是自心隨因緣力。虛假變現。如幻事等。俗有真無。又破情品云。眼爲到色見耶。不到色見耶。若眼去到色。乃見者。遠色應遲見。近色應速見。何以故。去法爾故。而今近瓶遠月。一時見。是故知眼不去。若不去。則無和合。復次若眼力不到色。而見者。何故見近不見遠。遠近應一時見。故知見性無從。諸根例爾。如還源集自他觀門云。兩身爲自他。彼身爲他。己身爲自。一身復爲自他。色身爲他。心卽爲自。心復爲自他。心卽爲他。智卽爲自。智復有自他。有所得智爲他。無所得智爲自。無所得智復有自他。淨

智爲他。是淨亦淨爲自。觀身實相。觀佛亦然。稽首如空無所依。心淨已度諸禪定。無住則無本。覺此名爲佛。假名名爲佛。亦無佛可成。無成可成。無出可出。是名佛出。無所見。了了見。了了見。無所見。但有名字。名字性空無所有。鏡像如虛空。虛空如鏡像。色心如虛空。虛空如色心。色心如鏡像。鏡像身無二。亦復非是一。若能如是解。諸佛從中出。諸佛唯有名。如空應響聲。無心究竟道。法法自然平。平處亦無平。無平作平說。此中言語斷。心行處亦滅。眼空保色空。色空保眼空。兩空自相保。則無眼識賊。耳空保聲空。聲空保耳空。兩空自相保。則無耳識賊。鼻空保香空。香空保鼻空。兩空自相保。則無鼻識賊。舌空保味空。味空保舌空。兩空自相保。則無舌識賊。身空保觸空。觸空保身空。兩空自相保。則無身識賊。心空保法空。法空保心空。還是一空能保二空。亦能保一空。是故號空空。假名說見諦。若知六根淨。卽無六塵賊。若無六塵賊。心王自清淨。方便持化凡。題名寄佛性。釋曰。是以若眼空色不空。色空眼不空。則不可相保。以根境異故。必爲侵害。若同一性。卽無疑矣。如世間作保之人。若是忠良人。卽可忠良人作保。若惡行人。則不可保。以情性異故。六種根塵。和同既爾。一切萬法。順旨亦然。故首楞嚴經云。佛告阿難。根塵同源。縛脫無二。識性虛妄。猶如空華。阿難。由塵發知。因根有相。相見無性。同於交蘆。是故汝今。知見立知。卽無明本。知見無見。斯卽涅槃。無漏真淨。云何是中。更容他物。問。色塵質礙。可分析歸空。聲性虛通。應是實有。答。聲塵生滅。動靜皆空。聲不至於耳根。根不往於聲所。既無一物中間往來。則心境俱虛。聲不可得。如首楞嚴經云。復次阿

難云何十二處。本如來藏妙真如性。阿難。汝且觀此祇陀樹林。及諸泉池。於意云何。此等爲是色。生眼見。眼生色相。阿難。若復眼根生色相者。見空非色。色性應消。消則顯發。一切都無。色相既無。誰明空質。空亦如是。若復色塵生眼見者。觀空非色。見即消亡。亡則都無。誰明空色。是故當知。見與色空。俱無處所。卽色與見。二處虛妄。本非因緣。非自然性。又推聲處。文云。阿難。汝更聽此祇陀園中。食辦擊鼓。衆集撞鐘。鐘鼓音聲。前後相續。汝意云何。此等爲是聲。來耳邊。耳往聲處。阿難。若復此聲。來於耳邊。如我乞食。室羅筏城。在祇陀林。則無有我。此聲必來阿難耳處。目連迦葉。應不俱聞。何況其中一千二百五十沙門。一聞鐘聲。同來食處。若復汝耳往彼聲邊。如我歸住祇陀林中。在室羅城。則無有我。汝聞鼓聲。其耳已往擊鼓之處。鐘聲齊出。應不俱聞。何況其中象馬牛羊。種種音響。若無來往。亦復無聞。是故當知。聽與音聲。俱無處所。卽聽與聲。二處虛妄。本非因緣。非自然性。又推香處。文云。阿難。汝又嗅此罽中栴檀。此香若復然於一鉢。室羅筏城。四十里內。同時聞氣。於意云何。此香爲復生栴檀木。生於汝鼻。爲生於空。阿難。若復此香。生於汝鼻。稱鼻所生。當從鼻出。鼻非栴檀。云何鼻中有栴檀氣。稱汝聞香。當於鼻入。鼻中出香。說聞非義。若生於空。空性常恒。香應常在。何藉罽中。蒸此枯木。若生於木。則此香質。因蒸成煙。若鼻得聞。合蒙煙氣。其煙騰空。未及遙遠。四十里內。云何已聞。是故當知。香鼻與聞。俱無處所。卽嗅與香。二處虛妄。本非因緣。非自然性。推味處。文云。阿難。汝常二時。衆中持鉢。其間或遇酥酪醍醐。名爲上味。於意云何。此味爲復生於空。

中生於舌中。爲生食中。阿難。若復此味。生於汝舌。在汝口中。只有一舌。其舌爾時已成酥味。遇黑石蜜。應不推移。若不推移。不名知味。若變移者。舌非多體。云何多味。一舌之知。若生於食。食非有識。云何自知。又食自知。卽同他食。何預於汝。名味之知。若生於空。汝噉虛空。當作何味。必其虛空。若作鹹味。旣鹹。汝舌亦鹹。汝而則此界人。同於海魚。旣常受鹹。了不知淡。若不識淡。亦不覺鹹。必無所知。云何名味。是故當知。味舌與嘗。俱無處所。卽嘗與味。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。推觸處。文云。阿難。汝常晨朝。以手摩頭。於意云何。此摩所知。誰爲能觸。能爲在手。爲復在頭。若在於手。頭則無知。云何成觸。若在於頭。手則無用。云何名觸。若各各有。則汝阿難。應有二身。若頭與手一觸所生。則手與頭。當爲一體。若一體者。觸則無成。若二體者。觸誰爲在。在能非所。在所非能。不應虛空與汝成觸。是故當知。覺觸與身。俱無處所。卽身與觸。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。今推十二根塵處所。旣無。則前六根門無處而入。後十八界無界而分。可驗衆生界中。卽今現行心境俱空。世俗諦中。假施設法。悉皆無有。夫宗鏡所錄。皆是現證法門。一入全真。更無前後。如或不信。但靜思看。若見一念無生。自然與經冥合。如菩薩念佛三昧經偈云。此身常無知。如草木瓦礫。菩提無形色。寂滅恒不生。身不觸菩提。菩提不觸身。心不觸菩提。菩提不觸心。而能有相觸。實爲不思議。釋曰。故知色不至眼。耳不到聲。而有見聞。是不可思議。以自性離中。而有顯現。故知六根無對。皆是無諍法門。諸境含虛。盡冥不二之道。卽今衆生境界。真不可思議矣。曷用遠求諸聖作用。而自鄙劣者哉。

此宗鏡是照衆生之癡闇。同諸佛之光明。使法界含生。一時圓證。如法集經云。須菩提。白佛言。世尊。眼色二法無所諍競。以不和合故。以此二法不相到故。夫不合不到法。皆無違諍。世尊。法無有二。是故不諍。廣百門論破根境品云。復次若耳根境合知者。不應遠近。一時俱聞。聲從質來。既有遠近。不應一念同至耳根。耳無光明。不應趣境。又聲離質。來入耳聞。亦不應理。鐘鼓等聲。現不離質。遠可聞故。若耳與聲無聞而取。如香等不辯方維。若耳與聲不合而取。應無遠近。一切皆聞。不合體無。相無別故。或應一切皆不能聞。是故耳根聲合不合。實取自境。二俱不成。又云。心若趣塵。體則不徧。心常往境。我應無心。然微細心。身中恒有。睡眠悶等。諸位常行。有息等故。夢可得故。勞倦增故。引覺心故。任持身故。觸身覺故。又若內身恒無心者。如死屍等。害應無愆。供應無福。則與空見。外道應同。有執心體不徧不行。但用有行。亦同此過。心用心體。不相離故。又若心體往趣前塵。有觸內身。應無覺受。應勤思慮。不損內心。如是諸宗。執實根境。皆不應理。應信非真。又一切世間有情無情。諸法義相。如依陽燄。有水想生。誑惑自心。亦爲他說。由此妄想。建立根塵。及餘世間諸事差別。如顯此想。依多法成。是假非真。故說想蘊。乃至如諸幻事。體實雖無。而能發生種種妄識。眼等亦爾。體相皆虛。如矯誑人。生他妄識。想隨此發。境豈爲真。根境皆虛。猶如幻事。大集經偈云。至心念法思惟法。是故不見色與聲。若得入於深法界。爾時則無色聲等。般若燈論偈云。眼不見色塵。意不知諸法。此名最上寶。世人不能度。是以根境唯心。名相俱寂。故知世諦真諦。同趣佛乘。有情無情。

成歸智地。以真無中。絕名絕相。心智路斷。是不可思議。以俗有中。如幻如化。無中顯現。是不可思議。不可以情識知。不可以有無測。所以廣百門論。明世間法有五種難測。頌云。世間諸所有。無不皆難測。根境理同然。智者何驚異。論曰。如一思業。能感當來內外無邊果相差別。極善工匠。所不能爲。是名世間第一難測。又如外種。生長芽莖。無量枝條華葉根果。形色間雜。嚴麗宛然。是名世間第二難測。又如華樹。名曰無憂。姪女觸之。衆華競發。枝條垂拂。如有愛心。是名世間第三難測。又如華樹。名如樂音。聞作樂聲。舉身搖動。枝條裊娜。如舞躍人。是名世間第四難測。又如華樹。名好鳥吟。聞鳥吟聲。即便搖動。枝條裊娜。如喜拈人。是名世間第五難測。如是難測。世事無邊。根境有無。方之甚易。世俗故有。勝義故空。諸有智人。不應驚異。如中觀論偈云。以法知有人。以人知有法。離法何有人。離人何有法。法者。眼耳苦樂等。人者。是本住。汝謂以有法故知有人。以有人故知有法。今離眼耳等法。何有人。離人何有眼耳等法。復次一切眼等根。實無有本住。眼耳等諸根。異相而分別。眼耳等諸根。苦樂等諸法。實無有本住。因眼緣色。生眼識。以和合因緣。知有限等諸根。不以本住故如是。故偈中說。一切眼耳等根。實無有本住。眼耳等諸根。各自能分別。問曰。若眼等諸根。無有本住者。眼等一一根。云何能知塵。若一切眼耳等諸根。苦樂等諸法。無本住者。今一一根。云何能知塵。眼耳等諸根。無思惟。不應有知。而實知塵。當知離眼耳等諸根。更有能知塵者。答曰。若爾者。爲一一根中各有知者。爲一知者在諸根中。二俱有過。何者。若諸根各有知者。卽成多人。若一知在

諸根中者。或眼正緣色時。知已屬眼。聲塵起時。耳應不聞。如無言說經偈云。內外地界無二義。如來智慧能覺了。彼無二相及不二。一相無相如是知。金光女經云。文殊師利語彼童女。應觀諸界。童女答言。文殊師利。譬如劫燒時。三界等亦爾。般若波羅蜜經云。彼一切法。無知者。無見者。彼說法師。亦不可得。不可以心分別。不可以意能知。佛母經云。阿姊。眼不見色。乃至意不知法。如是菩提離。故眼色離。乃至菩提離。故意法離等。入楞伽經偈云。如水流枯竭。波浪則不起。如是意識滅。種種識不生。又偈云。此中無心識。如虛空陽燄。如是知諸法。而不知一法。究竟一乘寶性論偈云。如一切世間。依虛空生滅。依於無漏界。有諸根生滅。火不燒虛空。若燒無是處。如是老病死。不能燒佛性。地依於水住。水復依於風。風依於虛空。空不依地等。如是陰界根。住煩惱業中。諸煩惱業等。住不善思惟。不善思惟行。住清淨心中。自性清淨心。不住彼諸法。陰入界如地。煩惱業如水。不正念如風。淨心界如空。依性起邪念。念起煩惱業。能起陰界入。依止於五陰界入等諸法。有諸根生滅。如世界成壞。淨心如虛空。無因復無緣。及無和合義。亦無生住滅。如虛空淨心。常明無轉變。爲虛妄分別。客塵煩惱染。又五現識不動。唯意識分別。如首楞嚴經云。佛告阿難。識性無源。因於六種根塵妄出。汝今徧觀此會聖衆。用目循歷。其目周視。但如鏡中無別分析。汝識於中。次第標指。此是文殊。此富樓那。此目犍連。此須菩提。此舍利弗等。如五現量。周圓而視。如鏡中鑒像。而無分別。若第六意根。卽次第分別。非如五現量頓見。又經云。識動見澄者。見澄卽五現量識。分別爲動。又經云。本

無所從者。此識心本來湛然。不從修得。本來澄寂。五現量識。亦復如是。問。意識緣境多少。三境三量。如何分別。答。古德云。第六意識。卽比量。意識能緣三世法。三性法。三界法。一百法等。法爾皆是第六意識緣也。有二。一明了。二獨頭。且明了者。唯於五根門中。取五塵境。是初念與五同緣時。率爾心中。唯是現量緣其實五塵境。若後念已去。不妨通比量非量。作行解緣。其長等假色。卽比量。或於五塵上起執時。便是非量。卽明了意識。前後許通三量。三境中。若緣五塵實法時。是性境。若後念行解心緣長等假色時。卽真獨影。似帶質。二獨頭意識有三。一夢中獨頭。亦緣十八界法。唯是獨影境。非實。此夢中境。唯是法處收。亦無本質。二覺寤獨頭。而緣一切法。有漏無漏。有爲無爲。世出世間。有體無體。空華兔角。三世一切法。皆悉緣得。問。此覺寤意識。一念緣十八界時。有幾相分。幾本質。幾見分。答。本質相分。各有十八箇。見分唯一。問。如何有十八相分。答。十八相分。從十八本質起。卽有十八相分。如一面鏡中。觀無量人影。外邊有十八實人。鏡卽是一。於鏡上現有十八人影。見分亦爾。一見分能緣得十八相分。若質影有十八。以是所緣境。則無過。若一念有十八見分。便有多心過。三定中獨頭。亦緣十八界。一百法。過未境。及真如等。若假若實。皆能緣故。三量分別者。若是明了意識。前後念通三量。夢中獨頭。唯非量。以不稱境故。覺寤通三量。若緣有體法時。緣五境界等。通現量故。若緣五根界。七心界等。是比量。若緣空華過未境等。通比量非量。若定中。唯是現量。雖緣假法。以不妄執。無計度。故唯現量。又獨頭意識。卽獨生散意。緣影像門。影像者。諸有極微。是

極迴極略二色，皆是假影色也。但於觀心，析巖色至色邊際，假立極微，唯觀心影像，都無實體。

音釋

襲娜襲奴可切 襲娜了切 搯與搯同 覓覓同

宗鏡錄卷五十五

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫論法處之色，都有幾種。答有五種：一、極略色，二、極迴色，三、受所引色，四、徧計色，五、定果色。一、極略色者，以極微爲體，但是析彼五根五塵四大定果色至極微位，卽此極微便是極略色體。二、極迴色者，卽空間六般光影明暗等麤色，令析此六般麤色至極微位，取此細色爲極迴色體。又若上下空界所見青黃赤白光影明暗，卽總名空一顯色，及門牕孔隙中所現者，卽總名迴色。三、受所引色者，受者是領納義，所引色者，卽思種現上有防發功能，名所引色。意云：由於師教處領受，爲能引發起思種現上防發功能，名所引色。卽此防發功能不能表示他故，亦名無表色。卽以無表色爲體。四、徧計色者，卽妄心徧計。五、定果色者，定中現境，已上法處五般色都分爲三門：一、影像門，二、無表門，三、定果門。第一影像門者，影者，流類義。像者，相似義。卽所變相分是本質之流類，又與本質相似，故名影像。諸有極微者，卽是極略極迴二色。此但是觀心析麤成細，假立極微，唯有觀心影像都無實體。獨生散意者，卽簡定中及明了意識，今唯取散位獨頭開意識故。此散意識構劃緣五根五塵水月鏡像時，當情變起徧計影像相分，此是假非實，故與極略等同立一影像門。問：且如水中月，鏡中像，眼識亦緣，如何言假。唯意識緣，答：水月鏡像，唯是法境，但

以水鏡爲緣。其意識便妄計有月有像。並非眼識之境。亦是徧計色收。又徧計是安心。極略等是觀心。同是假影像故。所以總立第二無表門。一律儀有表色者。卽師前受戒時是。由此表色故。方熏得善思種子。有防發功能。立其無表色。二不律儀有表色者。卽正下刀殺生造業時是。由此有表色。方熏得不善思種子。有防發功能。立其無表色。若處中有表色者。卽正禮佛行道。及毆擊罵詈時是。由此有無表色。方熏得善惡思種。亦有防發功能。立其無表色。問。若水月鏡像。是第六意識作解心緣。唯是其假。長短方圓色收者。卽是明了意識緣於色塵故。如何是獨頭意識緣徧計色收耶。答。若是智者。了此見相形假。卽於色塵處收。若迷者不了。妄執爲實。變起影像。此假相分。但徧計色收。法處所攝。問。所云影像是二所緣者何。答。一親者。影像。疎者。是質也。先辯影像者。親所緣緣者。謂諸相分。與能緣見分。體不相離。卽見分所仗託境。是所籌量處也。卽所託名爲緣。所慮名所緣緣。此二義。名所緣緣也。卽此影像有四名。一影像。二相分。三內所慮託。四親所緣緣。次辯本質者。若與能緣體相離。卽疎所緣緣。以隔相分故。卽本質上能緣見分相離。故名離。問。旣相離。如何名所緣緣。答。爲質能起相分生故。以起約相分。令見分有所慮故。卽本質起所緣故。亦名所緣緣也。以親所緣緣爲增上緣故。亦得名所緣緣。卽起所緣故。亦有三名。一名本質。二名外所慮託。三名疎所緣緣。卽爲本質能起相分。相分起見分。見分起自證分。自證分能起證自證分。卽爲質能起。約自所慮託相分。故說本質亦名所緣緣。且如法識能了一切法者。卽第六意識。都有五般。皆緣法

境。一、定中獨頭意識緣於定境。定境之中，有理有事。事中有極略極迴。及定自在所生法處諸色。二、散位獨頭緣受所引及徧計所起諸法處色。如緣空華、兔角、鏡像、水月、搆劃所生者。並法處攝。三、夢中獨頭緣夢中境。徧計所執法處色。四、明了意識依五根門與前五識同緣五塵。明了取境。名明了意識。五、亂意識。是散意識於五根中狂亂而起。然不與五識同緣。如患熱病見青爲黃。非是眼識。是此緣故。緣徧計所執色。又若明了意識於五根門與五同緣五塵境故。應以五識爲俱有依。除獨頭起。獨頭起者。總有四種。一、謂定中獨頭緣於定境。不與五識同緣。二、夢中獨頭緣法塵境。夢中諸相亦徧計所起。三、散位獨頭搆劃境相。緣徧計所起色。四、亂意識亦名獨頭。可知。問。六識與幾心所相應。答。論頌云。此心所徧行。別境善煩惱。隨煩惱不定。皆三受相應。此六轉識總與六位心所相應。謂徧行等。恒依心起。與心相應。繫屬於心。故名心所。如屬我物。立我所名。心於所緣。唯取總相。心所於彼。亦取別相。助成心事。得心所名。如畫師資。作模填彩。瑜伽說。識能了別事之總相。作意了此所未了相。卽諸心所所取別相。觸能了此可意等相。受能了此攝受等相。想能了此言說因相。思能了此正因等相。故作意等。名心所法。此表心所亦緣總相。餘處復說。欲亦能了可樂事相。勝解亦了決定事相。念亦能了慣習事相。定慧亦了得失等相。由此於境起善染等諸心所法。皆於所緣兼取別相。六位差別者。謂徧行有五。別境亦五。善有十一。煩惱有六。隨煩惱有二十。不定有四。如是六位。合五十一。一切心中定可得故。餘別別境而得生故。唯善心中可得生故。性是

根本煩惱攝故。唯是煩惱等流性故。於善染等皆不定故。乃至此六轉識。易脫不定。故皆容與三受相應。皆領順違非二相故。領順境相。適悅身心。說名樂受。領違境相。逼迫身心。說名苦受。領中容境相。於身於心。非逼非悅。名不苦樂受。釋云。上三句頌。列六位心所總名。下一句。正解受俱。心所行相者。心取境之總相。別總取而已。不別分別。如言緣青。但總取青。不更分別。心所於彼取總別相。故說亦言。如畫師資作模填彩者。師謂博士。資謂弟子。如師作模畫形既已。弟子填彩。彩於模填。不離模故。如取總相。著彩色時。令媚好出。如亦取別相。心心所法。取境亦爾。識能了別事之總相。不言取別相。以是主故。若取別相。卽心所故。作意一法。獨能了別衆多別相。由作意能令心心所取境功力勝故。有此總取多法別相。瑜伽論云。以作意爲初。此論以觸爲初。和合勝故。各據一義。觸能取三。謂可意。不可意。俱相違相。受中攝受損益。俱相違等。想能了言說因相者。能取境分劑相故。謂此是青非青等。便起言說。故想之相。言說因也。思了正因邪因。俱相違等。卽是境上正邪等相。業之因也。一切心中定可得者。卽徧行。不問何心。但起必有故。餘別別境而得生者。五別境也。唯善心中可得生故者。善十一法。唯善心有體。是根本能生諸惑。卽貪等六。於善染心皆不定者。卽不定四。謂於善染無記三性心。皆不定故。此六轉識易脫不定故者。然此六識。非如七八體皆易脫。恒不定故。易脫。是間斷轉變義。不定。是欣感捨行互起故。皆通三受。問。如何是六識現起分位。答。唯識頌云。依止根本識。五識隨緣現。或俱或不俱。如濤波依水。意識常現起。除生無想天。及無心

二定。睡眠與悶絕。根本識者。阿陀那識。染淨諸識生根本故。依止者。謂前六轉識。以根本識爲其親依。五識。謂前五轉識。種類相似。故總說之。隨緣現言。顯非常起緣。謂作意根境等緣。謂五識身。內依本識。外隨作意五根境等衆緣和合。方得現前。由此或俱。或不俱起。外緣合者。有頓漸故。如水濤波。隨緣多少。五轉識行相麤動。所藉衆緣。時多不具。故起時少。不起時多。第六意識雖亦麤動。而所藉緣。無時不具。由達緣故。有時不起。第七八識行相微細。所藉衆緣。一切時有。故無緣礙。令總不行。又五識身不能思慮。唯外門轉。起藉多緣。故斷時多。現行時少。第六意識自能思慮。內外門轉。不藉多緣。唯除五位。常能現起。故斷時少。現起時多。由斯不說此隨緣現。釋云。依止者。謂前六轉識。以根本識爲其親依者。前六識。以根本識爲共依。卽現行本識也。識皆共故。親依者。卽種子識。各別種故。前五轉識種類相似者。有五。一。謂俱依色根。二。同緣色境。三。俱但緣現在。四。俱現量得。五。俱有間斷。種類相似。故總合說。如水波濤隨緣多少者。解深密經云。如大瀑流水。若有一浪生緣現前。唯一浪轉。乃至多浪生緣現前。有多浪轉。諸識亦爾。如瀑流水。依阿陀那故。乃至諸識得轉等。此以五識。喻於濤波。本識。喻瀑水。五識身。不能思慮。無尋伺故。不能自起。藉他引故。第六意識。自能思慮。內外門轉。唯除無想天。無想定。滅盡定。睡眠。悶絕等五位。常能現起故。又古釋云。一者如多波浪。以一大海爲依起多浪。二者鏡像。以一大鏡爲依起多像。海鏡二法。喻本心識。波浪。喻於轉識。一念之中。有四業。一了別器業。二了別依業。三了別我業。四了別境業。此諸了別。剎那剎那。

俱轉可得。是故一識於一刹那。有如是等業用差別。如密嚴經偈云。如奔電浮雲。皆偽而非實。如匠作瓶等。由分別所成。仁主應諦聽。世間諸有情。習氣常覆心。生種種戲論。末那與意識。并諸識相續。五法及三性。二種之無我。恒共而相應。如風激瀑水。轉起諸識浪。浪生流不停。賴耶亦如是。無始諸習氣。猶如波瀑流。爲境風所動。而起諸識浪。恒無斷絕時。八種流注心。雖無若干體。或隨緣頓起。或時而漸生。取境亦復然。漸頓而差別。心轉於舍宅。日月與星宿。樹枝葉華果。山林及軍衆。於如是等處。皆能漸頓生。多令能頓現。或漸起差別。若時於夢中。見昔所更境。及想念初生。乃至於老死。算數與衆物。尋思於句義。觀於異文彩。受諸好飲食。於如是境界。漸次能了知。或有時頓生。而能取之者。心性本清淨。不可得思議。是如來妙藏。如金處於鑛。意生從藏識。餘六亦復然。識六種或多。差別於三界。賴耶與能熏。及餘心法等。染淨諸種子。雖同住無染。佛種性亦然。定非定常淨。如海水常住。波濤而轉移。賴耶亦復然。隨諸地差別。修有下中上。捨染而明顯。如上廣明意根緣境分別。最彊諸識。所以一切善惡。意爲先導。意起速疾。意在言前。意善卽法正。意惡卽境邪。如一氣噏之卽溫。吹之卽冷。似一水寒之卽結。暖之卽融。況一心縱之卽凡。弘之卽聖。轉變雖異。真性無虧。如耨耨羅經云。意法前行。意勝意生。意法淨信。若說若作。快樂自追。如影隨形。我爲聲聞乘說此偈意者。謂如來藏義。若自性清淨。意是如來藏。勝一切法。一切法是如來藏。所作及淨信。意法斷一切煩惱故。見我界故。若自淨信。有如來藏。然後若說若作。得成佛時。若說若作。度一切世間。

如人見影。見如來藏。亦復如是。是故說如影隨順。意法前行。意勝意生。意法爲惡。若說若作。衆苦自迫。如輪隨跡。此偈說煩惱義。意法惡者。爲無量煩惱所覆。造作諸惡。故名爲惡。自性淨心如來藏。入無量煩惱。義如是。躁濁不息。故若說若作。一切衆苦常隨不絕。如輪隨跡者。諸惡積聚。生死輪迴。轉一切衆生於三惡趣中。如輪隨跡。是故說於福遲緩者。心樂於惡法。釋曰。一念心淨。見如來藏性。能自度度他。受寂滅樂。如影順身。若一念心惡。入塵勞網。墮諸趣中。受生死苦。如輪隨跡。以影順喻者。卽常不離故。以輪跡喻者。卽速疾轉故。所以善惡隨心。未曾間斷。若善見者。當處解脫。所以大乘理趣經云。是故菩薩觀察五蓋。何因而起。云何遠離。菩薩應當先觀色欲。猶如水月。水動月動。心生法生。貪欲之心。亦復如是。念念不住。速起速滅。大乘本生心地觀經云。以清淨心爲善業根。以不善心爲惡業根。心清淨故。世界清淨。心雜穢故。世界雜穢。我佛法中。以心爲主。一切諸法。無不由心。所以如樹提生於猛火之中。火不能害。佛言。是兒業報。非我所作。故知自心所造。他力不移。則升沉之路。匪遙。黑白之報。斯在。善惡果報。雖殊。皆從妄想心鏡所現。如入楞伽經偈云。譬如鏡中像。雖見而非有。熏習鏡心見。凡夫言有二。不知唯心見。是故分別二。如實但知心。分別則不生。故知若實識心。如鏡中自見面像。終不更於外塵妄生執取。旣解相縛。業海全枯。如賢劫定意經云。消滅一切諸所有業。覩見一切衆生根源。是曰智慧。問。意識於五位不起者。如何是五位行相。能令意識不起。答。識論云。無想天者。謂修彼定。厭羸想力。生彼天中。違不恒行心及心所。想滅爲

首名無想天。及無心二定者。謂無想定。滅盡定。俱無六識。故名無心。無想定者。謂有異生。伏徧淨貪。未伏上染。由出離想。作意爲先。令不恒行。心心所滅。想滅爲首。立無想名。令身安和。故亦名定。滅盡定者。謂有無學。或有學聖。已伏惑離。無所有貪。上貪不定。由止息想。作意爲先。令不恒行。恒行染汙。心心所滅。立滅盡名。令心安和。故亦名定。無心睡眠。與悶絕者。謂有極重睡眠。悶絕。令前六識皆不現行。乃至此五位。異生有四。除在滅定。聖唯後三。於中如來自在菩薩。唯得存一。無睡眠。悶絕。釋云。無想天。厭麤想力者。謂諸外道。以想爲生死之因。卽徧厭之。唯前六識想。非第七八。故言麤想。細想在故。滅於六識。七八微細。彼不能知。故不滅也。無想定。伏徧淨貪者。謂第三禪無。第四禪已上。貪猶未伏。顯離欲也。出離想者。顯想卽作涅槃想也。不恒行等滅者。顯所滅識多少也。作意伏染而入定者。觀想如病。如癰。如箭。於所生起種種想中。厭背而住。唯謂無想寂靜微妙。於無想中。持心而住。如是漸次離諸所緣。心便寂滅。滅盡定者。謂有無學等者。有學聖者。除初二果。唯身證不還。第三果人。有學中。除異生故。離無所有貪。上貪不障定者。以滅定唯依非想定起。故此依初修二乘者言離。菩薩伏不離貪。卽此亦名滅受想定。此五位中。異生有四等者。除滅盡定。聖唯有後三。佛及八地。已去菩薩。唯得有一滅定。無睡眠。悶絕二。以惡法故。現似有睡。實無有故。卽二乘無學。亦有悶絕也。問。滅盡定。與無想定。俱稱無心。二定何別。答。有四義不同。古釋云。一。約得人異。滅盡定。是聖人得。無想。是凡夫得。二。祈願異。入滅盡定者。作止息想。求功德入。無想定。作解脫入。三。感

果不感果異。無想定是有漏。能感無想天別報果。滅定是無漏。不感三界果。四滅識多少異。滅盡定滅識多。兼滅第七染分末那。無想定滅識少。止滅前六識。問。且如滅盡無心等位。既是無心。云何不出三界。答。無心者。但伏前六識。心亦稱無心。七八識心猶在。非全無心。如成業論云。心有二種。一集起心。無量種子。集起處故。二種種心。所緣行相。差別轉故。滅定等位。闕第二心。名無心。如一足馬。闕一足故。一名無足。問。五根四大種。而成內外一切諸法。何法具大。何法具種。答。古釋四句料簡。一是大而非種。即虛空。周徧。故是大。非生。故非種。二是種非大。即五根等。能生。故名種。不徧。故非大。三。亦種亦大。即地水等。體寬廣。故名大。與所造色爲依。故名種。四。非大非種。即趣寂聲聞。問。六根分見聞覺知。都具幾量。答。準瑜伽有三量。一證量。二比量。三至教量。論云。三量建立六根。依證量中眼根。心數法名見。依餘耳等五根。心數法名知。依比量。心數法名覺。依至教量。心數法名聞。又云。若見若知言說。是依現量。若覺言說。是依比量。若聞言說。依至教量。釋云。證量者。即境現在前。分明證了名證量。眼。心數名見。耳等五根。心數法。於證量中了自境時。總名知。意根。心數法。於比量中了別境界名覺。如隔牆見角。比知是牛。比度推求。唯在意根。依至教量。心數法名聞。即至聖之言教。名爲至教量。亦云聖言教量。西土簡法。須具此三量。問。四大六根中。以何爲主。答。以心爲主。四大等無自體故。互無力用。因心而有。故稱爲主。遺教經云。此五根者。心爲其主。此明託胎之始。心在諸根之初。名之爲主。然雖一期爲主。亦不定故。台教明其心不能控。

制諸根。心爲受總門。若身病時。心亦隨病。寧得是主耶。或時更互論主。如地具四微則鈍。爲水所制。水有三微。爲火所制。火但二微。爲風所制。風有一微。爲心所制。心無有微。故得爲主。復爲四大所惱。主義不成。故無正主。又若四大各守其性者。地守堅性。不應動。水守濕性。不應波。火守熱性。不應燄。風守動性。不應持。失本性故。則是不實。不實故空。請觀音經云。地無堅性。水性不住。火從緣生。風性無礙。一一皆入如實之際。又心亦不定。善惡互奪。彊熟業牽。識論云。心意識。一法異名。對數名心。能生名意。分別名識。又前起爲心。次起爲意。後了爲識。或此世心雖行善。先世惡業熟。既與時合。卽受惡報。故爲熟業所牽。或一生心雖行惡。臨終時善心猛盛。卽隨善上升。故爲彊業所牽。以知世間無一法定有自體。但隨緣轉。念念不可得。故不可定執一門。而生取捨。既一一法無體用。不自在。念念不可得。則悉入如實之際。於實際中。名義俱息。如四眼入佛眼。十智入實智。皆失名字。如物投蜜。似川會海。一一異味。無不甘鹹。如萬法歸宗鏡之中。同遵一道。問。隨境各立六識之名。此依五色根。未自在說。於自在位。如何分別答。若自在位中。則諸根互用。如法華明鼻根卽能見色。觀心等論云。若得自在。諸根互用。一根發識。緣一切境。但可隨根。無相濫失。乃至佛地經說。成所作智。決擇有情心行差別。起三業化。作四記等。若不徧緣。無此能故。釋云。三業化。合有十種。佛地經說。身化有三。一。現神通化。二。現受生化。三。現業果化。語化亦有三。一。慶慰語化。二。方便語化。三。辯物語化。意化有四。一。決擇意化。二。造作意化。三。發起意化。四。領受意化。領受化中。四記者。一。謂

一向記。二分別記。三反問記。四默置記。已上六識之相。總成三業之門。未轉依中。隨流徇境。發雜染之種。結生死之根。唯起蓋纏。但繁苦集。背清淨之覺性。合界處之妄塵。立三有之垣牆。作四流之波浪。至轉依位。冥真返流。隨智慧行。成無漏善。道諦所攝。正理相應。現妙觀察心。決四生之疑網。爲成所作智。起三輪之化原。若也究之於心。塵勞爲菩提之妙用。失之於旨。常樂作生滅之苦輪。故知染淨非他。得喪在我。似手反覆。如人醉醒。何者。反亦是手。覆亦是手。要且反時非覆時。覆時非反時。然俱不離手。醉亦是人。醒亦是人。要且醉時非醒時。醒時非醉時。然不離醉有醒。亦不即醉是醒。如迷亦是心。悟亦是心。要且迷時非悟時。悟時非迷時。然迷悟非別。即時節有異。唯在般若。轉變臨時。一體匪移。千差自別。迷之枉遭沉沒。念成凡。悟之本自圓明。心心證聖。問一切諸法。皆藉緣生。八識之中。各具幾緣。成立答。眼具九緣。一空緣。謂空疎無物障礙於前境故。謂無障礙。引發生起能緣識故。又離中知故。二明緣。明謂光明。離暗相故。分明顯了。開闢引導能緣識故。三根緣。謂自眼根爲所依故。四境緣。與能緣識爲所緣故。牽生引發能緣識故。五作意緣。發作心意。能生起故。於心種位。警令生現。於現行位。引心至境。六根本緣。謂第八識。與其眼等識。而爲根株。作元本故。與前七識爲所依故。七染淨緣。謂第七識。與前六皆爲染淨所依故。八分別緣。謂第六識。分明了別於前境故。九種子緣。謂眼識種子。能生現故。亦名親辦自果緣。親實建辦自識現行。名爲自果。若耳識緣徑直之聲。唯具前八緣。除前明緣。設於暗中。亦能聞故。若鼻舌身三識緣香味觸時。

唯具七緣。除前空明二緣。此三是合中知故。不假空緣。若第六意識緣一切境時。唯具五緣。一根本。二根緣。三作意。四種子。五境緣。除空明。分別。染淨四緣。又第六意識四種中。若定夢獨散。此四即具五緣。若明了意。隨前五識。或七八九等。具緣多少故。若第七識有漏位中緣。第八見分爲我之時。唯具三緣。一根本緣。即第八識。二作意。三種子。若第八識緣種子根身器世間時。唯具四緣。一境緣。即前三境。二根緣。即第七識。三種子。四作意。若加等無間緣。於前八識上更各添一緣。眼即具十緣等。問。八識於三界中總具否。答。不具。古釋云。八識於三界九地具有無者。欲界一地。具有八種識。色界初禪一地。只有六識。無鼻舌二識。從二禪已上。乃至無色界已來。唯有後三識。欲界人天鬼畜四趣。皆具八識。就地獄趣中。無間獄無前五識。唯有後三識。或兼無第六。已居極重悶位故。問。如何是諸識徧計有無。答。古德云。五八識無執。以因緣變故。唯現量。夫爲執者。必須彊思計度等。有執也。唯第六第七。有徧計分別故。即六七二識有執也。又四句。一徧而非計。即第六獨頭意識。徧緣一切。不計執故。二計而非徧。即第七識。唯緣賴耶起計度故。三亦徧亦計。第六識因中有周徧計度。四非計非徧。即五識唯緣五塵。無計度故。前五識任運證境。不帶名言。唯現量故。第八亦然。

音釋

噲許及切與吸同鴛鴛魔梵語也此徇私閏切

宗鏡錄卷五十六

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫三能變中已論八識。今依經論。更有多門。舒則無邊。卷唯一道。經中又明有九種識。以兼識性故。或以第八染淨別開。故言九識。非是依他體有九。亦非體類別有九識。九識者。以第八染淨別開爲二。以有漏爲染。無漏爲淨。前七識不分染淨。以俱是轉識攝故。第八既非轉識。獨開爲二。謂染與淨。合前七種。故成九識。問以何經論證有九識。答楞伽經說。頌云。由虛妄分別。是則有識生。八九識種種。如海泉波浪。又金剛三昧經云。爾時無住菩薩而白佛言。世尊。以何利轉。而轉衆生一切情識入菴摩羅。佛言。諸佛如來。常以一覺而轉諸識入菴摩羅。何以故。一切衆生本覺。常以一覺覺諸衆生。令彼衆生皆得本覺。覺諸情識空寂無生。何以故。決定本性。本無有動。論釋云。一切情識。則是八識。菴摩羅者。是第九識。古德云。一切唯心造者。然其佛果契心。則佛亦心造。謂四智菩提。是淨八識之所造故。若取根本。卽淨第八。若依真諦三藏。此佛淨識。稱爲第九。名阿摩羅識。唐三藏云。此翻無垢。是第八異熟。謂成佛時。轉第八成。無別第九。若依密嚴文具說之。經云。心有八識。或復有九。又云。如來清淨藏。亦名無垢智。卽同真諦所立第九。以出障故。不同異熟爲九有。又真諦所翻決定藏論九識品云。第九阿摩羅識。三藏釋云。阿摩羅識有二種。一者

所緣。卽是真如。二者本覺。卽真如智。能緣卽不空藏。所緣卽空如來藏。若據通論。此二並以真如爲體。華嚴論明解深密經說。九識爲純淨無染識。如瀑流水。生多波浪。諸波浪等。以水爲依。五六七八等。皆以阿陀那識爲依。故又云。如是菩薩。雖由法住智爲依止。爲建立故。此經意令於識處。便明識體本唯真智。故如彼瀑流。不離水體而生波浪。又如明鏡。依彼淨體無所分別。含多影像。不礙有而常無。故如是自心所現識相。不離本體無作淨智。所現影相。都無自他內外等執。任用隨智。無所分別。又經云。阿陀那識甚深細。深細者。引彼凡流。就識成智。不同二乘。及漸始菩薩。破相成空。不同凡夫。繫而實有。不同彼故。不空不有。何法不空。爲智能隨緣照機利物。故何法不有。爲智正隨緣時無性相。故無生住滅。故華嚴經則不然。但彰本身本法界一真之根本智。佛體用。故混真性相。法報之海。直爲上上根人。頓示佛果德。一真法界本智。以爲開示悟入之門。不論隨妄而生識等。如法華經。以佛智慧。示悟衆生。使得清淨。出現於世。故不爲餘乘。若二若三。今宗鏡大意。亦同此說。但先標諸識次第權門。然後會同真智。然不卽識。亦不離識。但見唯識實性之時。方鑒斯旨。似寶鏡普臨衆像。若海印頓現森羅。萬法同時。更無前後。又釋摩訶衍論云。凡集一代聖說中。異說契經。總有十種識。一者立一種識。總攝諸識。此中有四。一者立一切一心識。總攝諸識。所謂以一心識。徧於二種自在。無所不安立。故一心法契經中。作如是說。爾時文殊師利。承佛威神之力。卽自佛言。世尊。說幾種識。體相云何。當願爲我。分別開示。爾時世尊告文殊言。善哉善哉。文殊師利。

爲諸大衆。當問此事。諦聽諦聽。善思念之。我當爲汝分別解說。於是文殊白佛言。善哉世尊。願欲樂聞。佛告文殊言。我唯建立一種識。所餘之識。非建立焉。所以者何。一種識者。多一一識。此識有種種力。能作一切種種名字。而唯一識。終無餘法。是故我說建立一種識。所餘之識。非建立焉。二者立阿賴耶識。總攝諸識。所謂以阿賴耶識。具足障礙義。無障礙義。無所不攝。故阿賴耶識。契經中作如是說。爾時觀自在菩薩。卽白佛言。世尊。云何名爲通達總相識。以何義故名爲總相。佛告觀自在菩薩言。通達總相識者。卽是阿賴耶識。此識有礙事。及非礙事。具一切法。備一切法。譬如大海。爲水波等。作總相名。以此義故。名爲總相。故三者立末那識。總攝諸識。所謂以末那識。具足十一種義。無所不攝。故顯了契經中作如是說。種種心識。雖有無量。唯末那轉。無有餘法。所以者何。是末那識。具足十一義。無所不作。故總攝餘諸種識。四者立一意識。總攝諸識。所謂以意識有七種轉變自在。隨能作其事故。七化契經中作如是說。譬如幻師。唯是一人。以幻術力。變化七人。愚人見之。謂有七人。而智者見。唯有一人。無餘七人。意識幻師。亦復如是。唯是一識。能作七事。凡夫謂之有七事。而覺者見。唯有意識。無餘七事故。是名建立同一種識。四種契經中作如是說。二者立二種識。總攝諸識。一者阿賴耶識。二者意識。阿賴耶識者。總舉業轉現三識故。意識者。總舉七種轉識故。楞伽經中作如是說。大慧。廣說有八種識。略說有二種。一者了別識。二者分別事識。乃至廣說故。三者立三種識。總攝諸識。一者阿賴耶識。二者末那識。三者意識。阿賴耶識者。總舉三相識故。末

那識者。直意根故。意識者。總舉六種轉識故。慈雲契經中作如是說。復次敬首。廣說有十種識。總說有三種識。一者細相性識。二者根相性識。三者分離識。乃至廣說。四者立四種識。總攝諸識。謂前三中。加一心識故。無相契經中作如是說。識法雖無量。不出四種識。一者所依本一識。二者能依持藏識。三者意持識。四者徧分別識。乃至廣說故。五者立五種識。總攝諸識。謂前四中。加隨順徧轉識故。大無量契經中作如是說。復次有識。非彼彼識攝。徧於彼彼識。所謂隨順轉識故。六者立六種識。總攝諸識。所爲眼等五種別識。及第六意識故。四聖諦契經中作如是說。佛古樹王。我爲小根諸衆生故。以密意趣。作如是說。但有六識。無有餘識。而實本意。爲欲令知六種識中。具一切識。於大衆中。作如是唱故。七者立七種識。總攝諸識。謂前六識。加末那識故。法門契經中作如是說。復次文殊師利。識法有七種。所謂六識身。及末那識。如是七識。或一時轉。或前後轉。復次第七識。有殊勝力故。或時造作持藏之用。或時造作分別之依故。八者立八種識。總攝諸識。謂前七中。加阿賴耶識故。道智契經中作如是說。心王有八。一者眼識心王。乃至八者。異熟執識心王。種種識法。不出此數故。九者立九種識。總攝諸識。謂前八中。加菴摩羅識故。金剛三昧契經中作如是說。爾時無住菩薩。而白佛言。世尊。以何利轉。而轉衆生一切情識。入菴摩羅。佛言。諸佛如來。常以一覺而轉諸識。入菴摩羅故。十者立十種識。總攝諸識。謂前九中。加一切一心識故。法門契經中作如是說。心量雖無量。而不出十識。又攝大乘論明十一種識。由本識能變異。作十一識。

種子分別是識性。識性何所分別。分別無爲有。故言虛妄。分別爲因。虛妄爲果。以此分別性攝一切種子。盡諸識差別有十一。身識。身者識。受者識。應受識。正受識。世識。數識。處識。言說識。自他差別識。善惡兩道生死識。身識至言說等九識。因言說熏習種子生。自他差別識。因我見熏習種子生。善惡兩道生死識。因有支熏習種子生。身識。謂眼等五界。身者識。謂染汙識。受者識。謂眼界。應受識。謂色等六外界。正受識。謂六識界。世識。謂生死相續不斷識。數識。謂從一至阿僧祇。處識。謂器世間。言說識。謂見聞覺知。又欲顯虛妄分別。但以依他性爲體相。虛妄分別。卽是亂識變異。略有四種識。一似塵識。二似根識。三似我識。四似識識。若不定明一切法。唯有識。真實性不得顯現。又大乘起信論說。三細識。六麤相。三細相者。論云。復次。依於覺故。而有不覺。生三種相。不相捨離。一。無明業相。以依不覺。心動爲業。覺則不動。動則有苦。果不離因。故二。能見相。以依心動。能見境界。不動則無見。三。境界相。以依能見。妄境相現。離見則無境。以有虛妄境界緣故。復生六動相。一。智相。謂緣境界。生愛非愛心。二。相續相。謂依於智。苦樂覺念相應不斷。三。執著相。謂依苦樂覺念。相續而生執著。四。執名等相。謂依執著。分別名等諸安立相。五。起業相。謂依執名等。起於種種諸差別業。六。業繫苦相。謂依業受苦。不得自在。是故當知一切染法。悉無有相。皆因無明而生起。故古釋云。初無明爲因。生三細識。後境界爲緣。生六麤相。以依無明成妄心。依妄心起無明。三細相者。初業相。依不覺心動。心動名業。業有二種。一。動作故。是業義。故云依不覺故。心動名業。覺則不動。得始覺時。

則無動念。是知念動。只由不覺也。動則有苦。如得寂靜無念之時。是涅槃妙樂。故知念動。則有生死苦患。此動念極微細。是精動隱流之義。緣起一相。能所不分。當阿賴耶識自體分也。如無相論問。此識相何境界。答。相及境界。不可分別。一體無異。當知此約賴耶業相義說也。心王念法。不分能所。故次約本識見相。二分爲二也。能見相。卽是轉相。依前業相轉成能見。故言以依動故能見。若依性靜門。卽無能見。故云不動卽無見。反顯能見心。必依動義。如是轉相。雖有能緣。以境界微細故。猶未辯之。如攝論云。此識緣境。不可知故。旣所緣不可知。則約能緣以明本識轉相義也。三境界相。則是現識。依前轉相。能顯境界。故云依見故境界妄現。楞伽經云。譬如明鏡。持諸色像。現識處現。亦復如是。此之現相。當在本識。此三細起。並由根本無明。動本靜心。成此三細。後以境界爲緣。生六種麤相。則分別事識也。如楞伽偈云。境界風所動。起種種識浪。問。三細屬賴耶。六麤屬意識。何故不說末那。答。有二義。一。前旣說賴耶。末那必執相應。故不別說。瑜伽云。賴耶識起。必第二識相應。故又由意識緣外境時。必內依末那爲染汙根。方得生起。是故隨說六麤。必自依末那。故亦不必說二。以義不便。故略不說之。不便相者。以無明住地動本靜心。令心起和合。成賴耶。末那旣無此義。故前三細中略不說。又由外境牽起事識。末那無此緣外境義。故六麤中亦略不說。亦可計內爲我。屬前三細。計外爲我所。屬後六麤。故略不論也。楞伽亦同此說。彼經云。大慧。略有三義。廣說八相。何等爲三。謂眞識。現識。分別事識。卽是六麤。又顯識論。但說二種識。彼論云。一切三界。但唯有

識。識有二種。一顯識。卽是本識。此本識轉作五塵四大等。二分別識。卽是意識。於顯識中。分別作人天。長短。大小。男女諸物等。分別一切法。譬如依鏡。影色得起。如是緣顯識。分別色得起。又轉識。能迴轉造作無量識法。或轉作根。或轉作塵。轉作我。轉作識。如此種種不同。唯識所作。或於自於他。互相隨逐。於自則轉爲五陰。於他則轉爲怨親中人。一一識中。皆具能所。能分別是識。所分別是境。能卽依他性。所卽分別性。由如此義。離識之外。無別境。但唯有識。又轉識論明。所緣識轉有二種。一轉爲衆生。二轉爲法。一切所緣。不出此二。此二實無。但是識轉作二相貌也。次明能緣識有三種。一果報識。卽是阿賴耶識。二執識。卽是阿陀那識。三塵識。卽是六識。果報識者。爲煩惱業所引。故名果報。亦名本識。一切有爲法種子所依止。亦名宅識。一切種子之所栖處。亦名藏識。一切種子隱伏之處。又此阿賴耶識。與五種心所法相應。一觸。二作意。三受。四思惟。五想。以根塵識三事和合生觸。心恒動行。名爲作意。受。但是捨受。思惟。籌量。可行不可行。令心成邪成正。名爲思惟。作意如馬行。思惟如騎者。馬但直行。不能避。就是非。由騎者故。令其離非。就是思惟。亦爾。能令作意離漫行也。此識及心法。但是自性無記。念念恒流。如水流浪。本識如流。五法如浪。乃至羅漢果。此流浪法。亦猶未滅。是名第一本識。依緣此識。有第二執識。此識以執著爲體。卽末那與四惑相應。此識名有覆無記。亦有五種觸等心所法相應。前細此識。此識及相應法。至羅漢位。究竟滅盡。及入無心定。亦皆滅盡。是名第二識。第三塵識者。識轉似塵。更成六種。體通三性。與十種徧行別境心所法。

相應及十善惡并大小隨具三種受五識於第六意識及本識執識於此三識中隨因緣故時俱起或次第起以作意爲因外塵爲緣故識得起若先作意欲取色聲二塵後則眼耳二識一時俱起而得二塵若作意欲至某處著色聽聲取香後亦一時三識俱起得三塵乃至一時具五識俱起亦爾或前後次第而起唯起一識但得一塵皆隨因緣是故不同也如是七識於阿賴耶識中盡相應起如衆影像俱現鏡中亦如衆浪同集一水乃至如此識轉不離二義一能分別二所分別所分別既無能分別亦無無境可取識不得生以是義故唯識義得成何者立唯識義意本爲遣境遣心今境界既無唯識又泯卽是說唯識義成也已上能緣三種識亦是三能變又楞伽經云有三種識謂真識現識及分別事識譬如明鏡持諸色像現識處現亦復如是不思議熏不思議變是現識因取種種塵及無始妄想熏是分別事識因又諸識有三種相謂轉相業相真相乃至譬如泥團微塵非異非不異金莊嚴具亦復如是大慧若泥團微塵異者非彼所成而實彼成是故不異若不異者則泥團微塵應無分別如是大慧轉識藏識真相若異者藏識非因若不異者轉識滅藏識亦應滅而自真相實不滅是故大慧非自真相識滅但業相滅若自真相滅者藏識則滅大慧藏識滅者不異外道斷見論議大慧彼諸外道作如是論謂攝受境界滅識流注亦滅若識流注滅者無始流注應斷釋云入楞伽經直明自真相本覺之心不藉妄緣性自神解名自真相是依異義門說又隨無明風作生滅時神解之性與本不異故亦得名爲自真相是依不異義門說又

識有二種生。謂流注生及相生。所言真識。是根本無明所熏本覺真心。現識。是阿賴耶識。分別事識。是意識。經云。妙嚴菩薩白佛言。世尊。麤相意識。細相意識。以何爲因。以何爲緣。佛言。如是麤細意識。以現鏡識而爲其因。以六塵境爲緣。相續而轉故。又三細中。麤是現識。七識中。彊是意識。第六意識。分別六塵。必依末那爲所依根。意識是能依。末那是所依。略三細識。麤有八相。又麤分意識。細分末那。楞伽經偈云。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。青赤種種色。珂乳及石蜜。淡味衆華果。日月與光明。非異非不異。海水起波浪。七識亦如是。心俱和合生。譬如海水變種種波浪轉。七識亦如是。心俱和合生。爲彼藏識處。種種諸識轉。謂以彼意識。思惟諸相義。不壞相有八。無相亦無相。釋論云。依此經文作解釋故。起六相文。今此經文爲明何義。謂欲顯示現識之海。性自常住。爲彼六塵境界之風所飄動故。此七種識。現識之體。以爲內因。六塵境界。以爲外緣。與盛六種麤重相故。如經。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。云何名爲境界之風。其風形狀。當如何耶。謂青黃等種種顯色。能起眼識。寶珂等珠。出現種種勝妙音聲。能起耳識。檀乳等香。熏布種種芬芳香氣。能起鼻識。木羅石密等諸安觸著。和種種善美樂具。能起身識。甘淡等味。隨其所應。出種種味。能起舌識。現在之華。未來之果。種種法塵。隨爲彼識所緣。境界。能起意識。今此文中。舉塵取識。應審觀察。彼末那識。卽是意微細分位。無別體耳。如是六塵。能動心體。

令使散亂。譬如猛風。故名爲風。如經。青赤種種色。珂乳及石蜜。淡味衆華果。如是七識及與藏識。同耶異耶。非同非異。離二邊故。譬如日與光明。水與波浪。非同非異。七識藏識。非同非異。義亦復如是。如經。日月與光明。非異非不異。海水起波浪。七識亦如是。心俱和合生。如是七識。從何處所。來入藏識。作七種數。流轉起動。無斷絕時。如是七轉識。不從內來。不從外來。不從中間來。唯藏識體。變作七識。譬如海水。變作波浪。如經。譬如海水。變種種波浪。轉七識亦如是。心俱和合生。謂彼藏識處。種種諸識轉。謂以彼意識。思惟諸相義。如是現識。及七轉識。八種心識。唯有生滅。無常相耶。亦有實相常住相耶。如是八識。從無始來。三際不動。四相不遷。眞實常住。自性清淨。不壞之相。具足圓滿。無所闕失。而如是等一切功德。同法界故。無有二相。無二相故。唯一相。唯一相故。亦是無相。皆以無相故。無相亦無相。如經。不壞相有八。無相亦無相。此楞伽經。凡明幾識。卽有二門。一者略說門。二者廣說門。如是二門中。三本各異說。謂一本分流楞伽中。作如是說。大慧。略說有三種識。廣說有八相。何等爲三。謂眞識。現識。分別事識。又一本分流楞伽中。作如是說。大慧。廣說有八種。略說有二種。何等爲二。一者了別識。二者分別事識。又一本分流楞伽中。作如是說。大慧。略說有四種。廣說有七種識。云何爲四。業識。轉識。現識。分別事識。如是三經。直是眞說。當應歸依。初契經中。第一眞識。直是根本無明。所熏本覺眞心。第二現識。直是現相阿賴耶識。第三分別事識。直是意識麤分。意識細分。卽末那故。中契經中。作如是說。第一了別識。直是現相阿賴耶識。第二分別事識。

直是意識。義如前說。同說末那。後契經中四種識法。文相明故。且略不說。言七識者。末那意識。總爲一故。麤細雖別。唯一識故。法界法輪契經中作如是說。第六意識分別六塵境界時。中必依末那爲所依根。方得生起。是故意識。當是能依。彼末那識。當是所依也。又華嚴論云。世尊於南海中。楞伽山說法。其山高峻。下瞰大海。傍無門戶。得神通者。堪能昇往。乃表心地法門。無心無證者。方能昇也。下瞰大海。表其心海本自清淨。因境風所轉。識浪波動。欲明達境心空。海亦自寂。心境俱寂。事無不照。猶如大海無風。日月森羅。煥然明白。此經意直爲根熟。頓說種子業識。爲如來藏。異彼二乘滅識趣寂者故。亦爲異彼般若修空菩薩。空增勝者故。直明識體本性全真。便明識體卽成智用。如彼大海無風。卽境界便明。心海法門。亦復如是。了真卽識成智。此經異彼深密經意。別立九識接引初根。漸令留惑長大菩提故。不令其心植種於空。亦不令心猶如敗種。解深密經。乃是入惑之入門。楞伽維摩。直示惑之本質。楞伽卽明八識爲如來藏。淨名卽觀身實相。觀佛亦然。淨名與楞伽同。深密經文。與此二部少別。當知入胎出胎。少年老年。乃至資生住處。若色若空。若性若相。皆是自識。唯佛能知。如顯識論云。四有者。從識支至六歲。是生有。從七歲已上。能分別生熟起貪。至未捨命。是業有。死有者。唯一念。中有。卽中陰。就業有中。六識起三種業。善。不善。不動等。三業有爲。有分識所攝持。六識自謝滅。由有分識攝持力用在。問曰。何故立有分識。一期生中。常緣一境。若生人天。此識見樓觀等事報。若起六識。用麤覆障。則不覺此識用。若生惡道。此識但緣火車等報。若

起六識用彊。則不覺此識緣也。若欲界六識緣欲界。凡夫不能覺。乃至無色亦然。若無色諸識滅。此有分識用則顯。如賴耶及意識也。是以諸教同詮。圓證非一。又如入楞伽經云。大慧。復有餘外道。見色有因。妄想執著形相長短。見虛空無形相分劑。見諸色相異於虛空。有其分劑。大慧。虛空即是色。以色大入虛空。故。大慧。色即是虛空。依此法有彼法。依彼法有此法。故。以依色分別虛空。依虛空分別色。故。大慧。四大種性。自相各別。不住虛空。而四大中。非無虛空。大慧。兔角亦如是。因牛角有。言兔角無。大慧。又彼牛角析爲微塵。分別微塵相。不可得見。彼何等何等法。有何等何等法。無而言有。耶無耶。若如是觀。餘法亦然。大慧。汝當應離兔角牛角。虛空色異妄想見等。大慧。汝亦應爲諸菩薩說離兔角等相。大慧。汝應當知。自心所見虛妄分別之相。大慧。汝當於諸佛國土中。爲諸佛子。說汝自心現見一切虛妄境界。爾時世尊重說偈言。色於心中無。心依境見有。內識衆生見。身資生住處。心意與意識。自性及五法。二種無我淨。如來如是說。長短有無等。展轉互相生。以無故成有。以有故成無。分別微塵體。不起色妄想。但心安住處。惡見不能淨。非妄智境界。聲聞亦不知。如來之所說。自覺之境界。攝大乘論云。又此識皆唯有識。都無義故。此中以何爲喻顯示。應知夢等爲喻顯示。謂如夢中都無其義。獨唯有識。雖種種色聲香味觸。舍林地山。似義影現。而於此中都無有義。由此喻顯。應隨了知一切時處。皆唯有識。夫從心現境。結業受生。不出三細六麤。九相之法。如石壁釋云。唯一夢心喻。如有一人。忽然睡著作夢。見種種事。起心分別。念念無間。於其違順。

深生取著。爲善爲惡。是親是疎。於善於親。則種種惠利。於惡於疎。則種種陵損。或有報恩受樂。或有報怨受苦。忽然覺來。上事都遺。如有一人者。卽真如一心也。忽然睡著者。卽不覺無明忽起也。作夢者。最初三細業識相也。見者。第二轉識相也。種種事者。第三現識相也。起心分別者。最初六塵境智相也。念念無間者。第二相續相也。於其違順。深生取著者。第三執取相也。爲善爲惡。是親是疎者。第四計名字相也。於善於惡。得損益者。第五起業相也。受苦樂報者。業繫苦相也。忽然覺來。上事都遺者。卽覺唯心。得入宗鏡。故云佛者覺也。如睡夢覺。如蓮華開。

音釋

冥整冥整海也 瞰俯視也 紺紺切

宗鏡錄卷五十七

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫楞伽經所明三種識。謂真識。現識。及分別事識。此中三識。於八識中。如何分別。答。真謂本覺。現謂第八。餘七俱名分別事識。雖第七識不緣外塵。緣第八故。名分別事。真謂本覺者。卽八識之性。經中有明九識。於八識外。立九識名。卽是真識。若約性收。亦不離八識。以性徧一切處故。問。但說賴耶等八識。俗諦已顯。云何說十一種識。又究竟指歸。唯一真實性。復云何說廣略等諸識。答。因相顯性。非無所以。攝末歸本。自有端由。攝大乘論云。若不定明一切法。唯有識。真實性。則不得顯現。若不具說十一識。說俗諦不盡。若止說前五識。唯得俗諦根本。不得俗諦差別義。若說俗諦不徧。真識則不明了。真不明了。則遣俗不盡。是故具說十一識。通攝俗諦。是以了俗無性。卽達真空。真空雖空。而不壞相。俗有雖有。恆常體虛。是知隨緣非有之真諦。恆不異事而顯現。寂滅非無之俗諦。恆不異真而成立。上來所引二識。三識。八識。九識。十一識等。不出一心宗。所以楞伽經云。一切諸度門。佛心爲第一。又云。佛語心爲宗。無門爲法門。所言宗者。謂心實處。約其真心之性。隨其義開體用二門。卽同起信立心真如門。心生滅門。真如是體。生滅是用。然諸識不出體用二心。一體心。是寂滅心。卽九識體。二用心。是生滅心。卽前八識用。體用隱顯。說爲二心。以用卽

體故。生滅卽不生滅。以體卽用故。不生滅卽生滅。以生滅無性。用而不多。以寂滅隨緣。體而非一。非多非一。體用常冥。而一而多。體用恒現。識性是體。識相是用。體用互成。皆歸宗鏡。唯識疏鈔云。識性識相。無不歸心。心王心所。皆名唯識者。謂圓成實性。是識性。依他起性。是識相。皆不離心也。或可諸無爲法。名識性。得等分位。色等所變。是識相。皆不離心也。識之相應。名心所。識之自性。名心王。心王最勝。稱之爲主。攝所從心。名歸心。攝得等分位。兼色等所變。歸於見分等。名泯相。性相不相離。總名唯識也。問。境不離識。識不離境者。何祇云唯識。不名唯境。答。雖互相生。境從識變。然古釋。境由心分別方生。由心生故。名唯識。識不由境分別生。不由境故。不可名唯境。問。心是境家。增上緣。境假心生。名唯識。境是心家。所緣緣。心假境生。應名唯境。答。離心執境。是虛妄。爲遮妄心。名唯識。悟心無我。出沉淪。不約二緣。名唯境。又有境無境。皆是自心。其心悉生。一若緣有境。生心者。卽是自識相分。一切實境。不離能緣之心。於自識外。實無其境。二若緣無境。生心者。如獨生散意。緣過去未來。空華兔角。一切無法時。心亦起故。如百法鈔云。舊云。緣無不生。慮不正。問。何以不正。答。如緣空華兔角。一切無法時。心亦起故。何以言緣無不生。慮耶。故知有獨影。境內心相分。此相分。望見分。亦成所緣緣義。若無內心相分。其心卽不生。唐三藏云。境非真。慮起。證知唯有識。雖偏計所執。相雖卽非真。而不無內心相分。能牽生心故。由此四句分別。一無影有質。其心不生。二有影無質。其心得生。三影質俱有。心生可知。四影質俱無。心亦得起。卽根本智。證真如是。唯識論云。有境牽生。

心。若真理爲境。能牽生智心。若俗諦爲境。能牽生識心。則未有無心境。曾無無境心。問。八識之中。約因位。初地已去。幾識成無漏。答。古德釋云。唯六七二識成無漏。六卽第六識。初地門中二十二心。所成妙觀察智。七卽第七識。二十二心。所成平等性智。此二智品相應。俱離障染。故名無漏。若五八等識。定是有漏。問。云何第六得成無漏耶。答。謂初地入無漏心時。斷分別二障。種現習氣。故無漏。問。第六能斷惑。斷惑成無漏。第七不能斷惑。何故亦成無漏。答。謂第七識是第六所依根。第六是能依識。能依識既成無漏。第七所依亦成無漏。謂第六入生法二空觀時。第七識中俱生我法二執現行。伏令不起。故第七成無漏。問。何故第八是有漏耶。答。第八是總報主。持種受熏。若因中便成無漏。卽一切有漏雜染種子皆散失。故卽便成佛。何用更二劫修行耶。問。前五旣非是總報主。何故不成無漏。答。前五根是第八親相分。能變第八旣是有漏。所變五根亦有漏。五根是所依。尙有漏。能依五識亦成有漏也。如上依經論分別諸識。開合不同。皆依體用。約體則無差而差。以全用之體不礙用。故約用則差而無差。以全體之用不失體。故如舉海成波。不失海。舉波成海。不礙波。非有非無。方窮識性。不一不異。可究心原。如古德云。約諸識門。雖一多不定。皆是體用緣起。本末相收。本者九識。末者五識。從本向末。寂而常用。從末向本。用而常寂。寂而常用。故靜而不結。用而常寂。故動而不亂。靜而不結。故真如是緣起。動而不亂。故緣起是真如。真如是緣起。故無涅槃。不生不死。卽八九爲六七。緣起是真如。故無生死不涅槃。卽六七爲八九。無生死不涅槃。故法界皆生死。無

涅槃不生死。故法界皆涅槃。法界皆涅槃。故生死非雜亂。法界皆生死。故涅槃非寂靜。生死非雜亂。衆生即是佛。涅槃非寂靜。佛即是衆生。是以法界違故。說涅槃是生死。卽理隨情用。法界順故。說生死是涅槃。卽情隨理用。如此明時。說情非理外。理非情外。故所以卽實說六七爲八九。實者體也。理非情外故。所以卽假說八九爲六七。假者用也。以假實無礙。故人法俱空。以體用無礙。故空無可空。人法俱空。故說絕待。空無可空。故言妙用。如斯說者。亦是排情之言論。其至實者。不可以名相得。至極者。不可以二諦辯。不可以名相得。故非言像能詮。不可以二諦辯。故非有無能說。故云至理無言。賢聖默然。言語道斷。心行處滅。正可以神會。不可以心求。問覺海澄源。一心湛寂。云何最初起諸識浪。答。雖云識浪起處無從。無始無生。能窮識性。只謂不覺。忽爾念生。猶若澄瀾。欻然風起。不出不入。洶涌之洪浪滔天。非內非外。顛倒之狂心徧境。起信論云。以不知真法一故。心不相應。忽然念動。名爲無明。此是現根本無明。最極微細。未有能所。王數差別。故云不相應。非同心。王心所相應也。唯此無明爲染法之原。最極微細。更無染法能爲此本。故云忽然念起也。無明之前。無別有法爲始集之本。故云無始。則是忽然義。非約時節以說。忽然而起。無初故也。又釋摩訶衍論云。不如實知真如法一故。不覺心起者。卽是顯示根本不覺之起。因緣根本不覺。何因緣故得起而有。因不如故得起而有。何等法中而不如耶。謂三法中而不如故。言不如者。當有何義。謂違逆義故。云何三法。一者實知一法。二者真如一法。三者一心一法。是名爲三。實知法者。謂一

切覺。卽能達智。眞如法者。謂平等理。卽所達境。一心法者。謂一法界。卽所依體。於此三法皆違逆故。無明元起。是故說言。謂不如實知眞如法。一故。不覺心起。彼三種法。皆守一中。終不離。故通名一。又論云。以無明熏力。不覺心動。最初成其業識。因此業識。復生轉識等。論釋云。最初不覺。稱爲第一業相。能見所見。無有差別。心王念法。不可分析。唯有精動隱流之義。故名爲業。如是動流。只由不覺。第二轉相。以業相念爲所依。故轉作能緣。流成了相。第三現相。以了別轉爲所依。戲論境界。具足現前。所緣相分。圓滿安布。依此見分。現彼相分。又動相者。動爲業識。理極微細。謂本覺心。因無明風。舉體微動。微動之相。未能外緣。卽不覺故。謂從本覺有不覺生。卽爲業相。喻如海微波。從靜微動。而未從此轉移本處。轉相者。假無明力。資助業相。轉成能緣。有能見用。向外面起。卽名轉相。雖有轉相。而未能現五塵所緣境相。喻如海波浪。假於風力。兼資微動。從此擊波。轉移而起。現相者。從轉相而成現相。方有色塵山河大地器世間等。仁王般若經云。爾時世尊告波斯匿王。汝先問云。復以何相而住觀察。菩薩摩訶薩。應如是觀。以幻化身而見幻化。正住平等。無有彼我。如是觀察。化利衆生。然諸有情。於久遠劫。初剎那識。異於木石。生得染淨。各自能爲無量無數染淨識。本從初剎那不可說劫。乃至金剛終一剎那。有不可說不可說識。生諸有情。色心二法。名色蘊。心名四蘊。皆積聚性。隱覆眞實。古釋云。初剎那識。異於木石者。有說初識。隨於何趣。續生位中。最初剎那第八識也。識有緣慮。異於木石。有說初識。如楞伽經云。諸識有三種相。謂轉相。業相。眞相。言眞相。

者。本覺真心。不藉妄緣。名自真相。業相者。根本無明。起靜令動。動爲業識。極微細故。轉相者。是能見相。依前業相。轉成能緣。雖有能緣。而未能顯所緣境界。故現相者。卽境界相。依前轉相。能現境界。故又云。頓分別知自心。現身及身安立受用境界。如次卽是根身。外器。色等五境。以一切時任運現故。此是三細。卽本識故。最初業識。卽爲初依生起門。爲次第故。又遠劫來時。無初始過未。無體熏習。唯心妄念爲初。違真起故。又從靜起動。名之爲業。從內趣外。名之爲轉。真如之性。不可增減。名爲真相。亦名真識。此真識。卽業轉現等三性。卽神解性。不同虛空。通名識。亦名自相。不藉他成故。亦名智相。覺照性故。所以云。本覺真心。不藉妄緣。以真心之體。卽是本覺。非動轉相。是覺性故。又釋云。初刹那識。異於木石者。謂一念識有覺受故。異於木石。卽顯前念中有末心所見赤白二穢。卽同外器木石種類。此識生時。攪彼爲身。故異木石。問。遠劫無始。何名初識耶。答。過去未來無體。刹那熏習。唯屬現在。現在正起妄念之時。妄念違真。名爲初識。非是過去有識創起。名爲初識也。故知橫該一切處。豎通無量時。皆是卽今現在一心。更無別理。所以法華經云。我觀久遠。猶若今日。則三世情消。契無時之正軌。一真道現。證唯識之圓宗。問。經明初刹那識。異於木石。生得染淨。各自能爲無量無數染淨識。本從初刹那不可說劫。乃至金剛終一刹那。有不可說不可說識。生諸有情。色心二法者。則有染有淨。有生有滅。此識約生滅門中。有幾種生滅。答。真門順性。妙合無生。世相隨緣。似分起盡。楞伽經云。大慧菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。諸識有幾種生住滅。佛告大慧。識有二種生。

住滅。非思量所知。謂流注生住滅。相生住滅。古釋云。言流注者。唯目第八。三相微隱。種現不斷。名爲流注。由無明緣。初起業識。故說爲生。相續長劫。故名爲住。到金剛定。等覺一念。斷本無明。名流注滅。相生住滅者。謂餘七識。心境顯。故名爲相。雖七緣八。望六爲細。具有四惑。亦云麤故。依彼現識。自種諸境。緣合生七。說爲相生。長劫熏習。名爲相住。從末向本。漸伏及斷。至七地滿。名爲相滅。依前生滅。立迷悟依。依後生滅。立染淨依。後短前長。事分二別。卽是流注生住滅。相生住滅。是以海水得風。變作波濤之相。心水遇境。密成流注之生。前波引後波。鼓滄溟而不絕。新念續舊念。騰心海以常興。從此汨亂澄源。昏沉覺海。是因真起妄。不覺無明之動搖。如從水成波。全是外風之鼓擊。內外和合。因緣發萌。遂成能見之心。便現所觀之境。因照而俄生智鑑。因智而分別妍媸。從此取捨情分。愛憎心變。於五塵境。執著堅牢。向六情根。相續不斷。因茲愛河浪底。沉溺無憂。欲火燄中。焚燒罔懼。甘心受黑城之極苦。不覺不知。沒命貪夢宅之浮榮。難惺難悟。若能了最初一念。起滅何從。頓入無生。復本真覺。則塵塵寂滅。六趣之籠檻難羈。念念虛玄。九結之網羅休絆。猶如巨海風息。不起微漣。察動相之本空。見緣生之無體。則窮源濕性。湛爾清冷。萬像森羅。煥然明白。所以賢劫定意經云。了一切空。是曰一心。問。宗鏡搜玄云。何說識。答。只爲識性幽玄。難窮本末。唯佛能了。下位莫知。以無跡無形。爲萬有之本。唯深唯妙。作衆聖之原。如菩薩處胎經。五道尋識品云。爾時世尊。將欲示現識所趣向。道識。俗識。有爲識。無爲識。有漏識。無漏識。華識。果識。報識。無報識。天識。

龍識鬼神阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人識上至二十八天識下至無救地獄識爾時世尊卽於胎中現勾鎖骸骨徧滿三千大千世界佛告阿祈陀能別此骸骨識耶對曰不別何以故未得通徹行力未至佛告彌勒菩薩汝此天中未得神通耶彌勒白佛言有成就者有成就者佛告彌勒汝觀勾鎖骸骨令一切衆知識所趣分別決了令無疑滯爾時彌勒菩薩卽從座起手執金剛七寶神杖攬勾鎖骸骨聽彼骨聲卽白佛言此人命終曠悲結多識墮龍中次復攬骨此人前身十善行具得生天上次復攬骨此人前身破戒犯律生地獄中如是攬骨有漏無漏有爲無爲從二十八天下至無救地獄知識所趣善惡果報白黑行報有一全身舍利無有缺減爾時彌勒以杖攬之推尋此識了不知處如是三攬前白佛言此人神識了不可知將非如來入涅槃耶佛告彌勒汝紹佛位於當來世當得作佛成無上道何以攬舍利而不知識處耶彌勒白佛言佛不思議不可限量非我等境界所能籌量今有狐疑唯願世尊當解說之五道神識盡能得知彼善惡所趣不敢有疑於如來所今此舍利無有缺減願說此識令我等知佛告彌勒過去未來現在諸佛舍利流布非汝等境界所能分別何以故此舍利卽是吾舍利何能尋究如來神識今當與汝分別如來上中下識至薩芸然各各不同初住菩薩未立根德力唯得神通二住菩薩以天眼觀知識所趣退不退地亦復觀見欲界色界無色界者或復觀見生東方無數恆河沙佛刹供養諸佛奉律無礙亦復知彼受記劫數一劫二劫乃至百千億劫或有菩薩於三住地觀見舍利知識所

趣於有餘涅槃。無餘涅槃。然復不見四住所行。識所趣向。四住菩薩。見一見二三住識法。然復不見五住。舍利識法所趣。乃至唯佛知佛神識所念。又偈云。識神無形法。五大以爲家。分別善惡行。去就別真僞。識示善道處。永到安隱道。識爲第六王。餘大最不如。問。心識二名。有何勝劣。答。心是如來藏心。真如之性。識是心之所生。無有一法。不從真心性起。故首楞嚴經云。諸法所生。唯心所現。心是本。卽勝。識是依。卽劣。如圓覺疏云。生法本無。一切唯識。識如幻夢。但是一心。問。設使識無其體。云何得是心乎。答。以識本是心所成故。故識無體。則是一心。何異境從識生。攝境歸識。若通而論之。則本是一心。心變爲識。識變諸境。由是攝境歸識。攝識歸心也。問。前已廣明識相。如何是智。答。分別是識。無分別是智。如大寶積經云。佛言。所言識者。謂能了別眼所知色。耳所知聲。鼻所知香。舌所知味。身所知觸。意所知法。是名爲識。所言智者。於內寂靜。不行於外。唯依於智。不於一法而生分別。及種種分別。是名爲智。又舍利弗。從境界生。是名爲識。從作意生。是名爲識。從分別生。是名爲識。無取無執。無有所緣。無所了別。無有分別。是名爲智。又舍利弗。所言識者。住有爲法。何以故。無爲法中。識不能行。若能了達無爲之法。是名爲智。又月燈三昧經偈云。不寂者是想。寂滅者是智。若知想自性。便離於諸想。若有想可遣。是則還有想。彼行想戲論。是人不離想。若人作是心。是想誰所起。是想誰能證。誰能滅。是想起想之法者。諸佛莫能得。卽於此處有。無我離取著。若其心不生。何由得起想。若心得解脫。彼則無由起。若證於解脫。心則不思議。心不思議故。成就不思議。我本

作是念。安住心地已。棄捨一切心。願成不思議。白淨法果報。覩見於無爲。一念能了知。一切衆生念。衆生即是心。心即是如來。諸佛不思議。顯了於此心。問。心王妙義。八識真原。顯正理以圓明。據聖教爲定量。理事齊舉。已斷纖疑。心所之門。如何開演。答。此申第二心所有法。此心所六位。都有五十一法。徧行有五。別境有五。善有十一。根本煩惱有六。隨煩惱有二十。不定有四。徧行者。徧四一切。四一切者。一性一切者。卽三性。一善。二不善。三無記性等。二地一切者。卽九地。一欲界五趣地。色界四禪四地。無色界四界四地。三時一切者。時卽同一刹那時也。此作意等五心所。皆同時起。故名時一切。四俱一切者。俱卽徧諸心等。與八識俱。意云。此作意等五徧行。與八識心王俱起時。必有同時相應五數。又如八識俱起時。皆有徧行五數。故名俱一切。卽四一切。是所行所徧。觸等五數。是能行能徧。徧者是圓義。行者是遊履義。緣境義。但取見分能緣四一切。不取內二分。內二分但互相緣。卽不能外緣一切。又若別境欲等五數。有行非徧。行是能緣。徧是所緣。卽所樂等四境。以四境不能令能緣欲等所徧緣。故名有行非徧。應以四句分別。一是行非徧。卽別境。二是徧非行。卽真如。三俱句。卽徧行。四俱非。卽色等。顯揚論云。心所有法者。謂若法從阿賴耶種子所生。依心所起。與心俱轉相應。彼復云。何謂徧行有五。一作意者。謂能警心爲性。於所緣境。引心爲業。間作意。爲在種位能警心。爲在現行能警心。答。在種位能警心。以作意自性明利。雖在種位。若有境至。而能警心。心所種。令生起現。舉喻。如多人同一室宿。外邊有賊來時。衆中有一人爲性少睡。便能警覺。

餘人。此人雖自身未起。而能警覺餘人令起。亦如內心相分。雖與見分同起。法爾有能牽心功能。今作意亦爾。其作意種子。既警彼諸心心所種。生現行已。作意現行。又能引心現行。令趣前境。卽此作意。有二功能。一心未起時。能警令起。二若起已。能引令趣境。初是體性。後是業用。二觸。謂根境識三事和合。分別爲體。受依爲業。又卽三和是因。觸是其果。令心心所。觸境爲性。受想思等。所依爲業。觸若不生時。餘受一心所亦不能生。和合一切心及心所。令同觸前境。是觸自性也。卽諸心所緣境時。皆是觸功能自性也。卽此觸似彼三和。與受等爲所依。是觸之業用也。三受。領納爲體。愛緣爲業。四想。謂名句文身熏習爲緣。取相爲體。發言議爲業。又想能安立自境分劑。若心起時無此想者。應不能取境分劑相。於境取像爲性。施設種種名言爲業。種種名言。皆由於想。是想功能。五思。謂念心造作一切善惡。總別報爲思體。於善品等。役心爲業。觸等五法。心起必有。故是徧行。餘非徧行。別境有五。欲等不徧心故。以四境別。名爲別境也。一欲。謂於所樂境。希望爲體。勤依爲業。又於一切事。欲觀察者。有希望故。若不欲觀。隨因境勢。任運緣者。卽全無欲。由斯理趣。欲非徧行。二勝解。謂於決定境。如其所應。卽解爲體。不可引轉爲業。又謂邪正等教理。證力於所取境。審決印持。由此異緣。不能引轉。故猶豫境。勝解全無。非審決心。亦無勝解。非徧行攝。三念。謂於慣習境。令心明記不忘爲體。等持所依爲業。又於曾未受體類境中。令不起念。設曾所受。不能明記。念亦不生。故念必非徧行所攝。念與定爲所依。爲業用。能生正定。故言定依爲業。四定。亦云等持。謂於所觀。

境專注一緣爲體。令心不散。智依爲業。又由定令心專注不散。依斯便有決擇智生。若不繫心專注境位。便無定起。故非徧行。五慧。謂於所觀境。簡擇爲體。斷疑爲業。又於非觀境。愚昧心中。無簡擇故。非徧行攝。此別境五。隨位有無。所緣能緣。非定俱故。善有十一。一信。謂於有體。有德。有能。心淨爲體。斷不信障。能得菩提資糧圓滿爲業。又識論云。信以心淨爲性。此性澄清。能淨心等。以心勝故。立心淨名。如水清珠。能清濁水。釋云。唯信是能淨。餘善等皆所淨。故以心王爲主。但言心淨。不言心所。水喻心等。清珠喻信體。以投珠故。濁水便清。以有信故。其心遂淨。二慙。謂依自增上。及法增上。羞恥過惡爲體。斷無慙障爲業。三愧。謂依世增上。羞恥過惡爲體。斷無愧障爲業。四無貪。謂於有有具。厭離無執。不藏不愛。無著爲體。能斷貪障爲業。五無瞋。謂於諸有情。心無損害。慈愍爲體。能斷瞋障爲業。六無癡。謂正了真實爲體。能斷癡障爲業。七精進。謂心勇無墮。不自輕賤爲體。斷懈怠障爲業。八輕安。謂遠離纏重。身心調暢爲體。斷羸重障爲業。九不放逸。謂總攝無貪瞋癡。精進爲體。斷放逸障爲業。十捨。謂總攝無貪瞋癡爲體。依此捨故。得心平等。得心正直。心無發動。斷發動障爲業。十一不害。謂由不惱害諸有情故。悲哀惻愴。愍物爲體。能斷害障爲業。根本煩惱有六。一貪。謂於五取蘊。愛樂覆藏。保著爲體。損害自他。能趣惡道爲業。二瞋。謂於有情。欲與損害爲體。能障無瞋爲業。三慢。謂以他劣己。計我爲勝。令心高舉爲體。能障無慢爲業。四無明。謂不正了。其實爲體。能障正了爲業。五邪見。謂五見爲體。一薩迦邪見。謂於五取蘊。計我我所。染汙慧爲體。能障無

我無顛倒解爲業。二邊執見。謂於五取蘊。執計斷常。染汙慧爲體。能障無常。無顛倒解爲業。三邪見。謂謗因果。染汙慧爲體。唯分別起。能障正見爲業。四見取。謂於前三見。及見所依蘊。計最勝上。及與第一。染汙慧爲體。唯分別起。能障苦及不淨。無顛倒解爲業。五戒禁取。謂於前諸見。及見所依蘊。計爲清淨。解脫出離。染汙慧爲體。唯分別起。能障如前。無顛倒解爲業。釋云。薩迦邪見者。此翻身見也。見取者。論又云。一切鬪諍所依爲業。此於諸見。及所依蘊。執爲最勝。能得涅槃清淨法。是見取。由此各各互執。爲勝諸見等故。一切外道鬪諍。因斯而起。戒禁取者。又云。無利勤苦所依爲業。謂依諸見所受戒。說此戒爲勝。及能得涅槃。由此戒故。一切外道。受持拔髮等無利勤苦。六疑。謂於諸諦。猶豫不決爲體。唯分別起。能障無疑爲業。問。此十煩惱。何識相應。答。第八藏識全無。第七末那有四。第六意識具十。前五識唯三。古釋云。五識但三。以無分別。故無慢等。慢等必由有隨念計度分別生故。又由慢於稱量門起。劣勝負故。疑。猶豫簡擇門起。見。推求門起故。五識無此等行相故。七識具我癡等四煩惱。猶具審決。故疑無容起。由愛著我。瞋不得生。無一心王中有二慧。故餘見不生。隨煩惱有二十。釋論云。唯是煩惱。分位差別等流性故。名隨煩惱。此二十種類別有三。謂忿等十。各別起故。名小隨煩惱。無慙等二。徧不善故。名中隨煩惱。掉舉等八。徧染心故名大隨煩惱。一忿。謂於現在違緣。令心憤發爲體。能障無瞋爲業。二恨。謂於過去違緣。結怨不捨爲體。能障無瞋爲業。三覆。謂於過犯。若他諫誨。若不諫誨。祕所作惡爲體。能障發露悔過爲業。四惱。謂於過犯。若

他諫誨。便發麤言。心暴不忍爲體。能障善友爲業。五嫉。謂於他所有功德名譽。心妬不悅爲體。能障仁慈爲業。六慳。謂積聚恡著爲體。障無貪爲業。七誑。謂惑亂於他。現不實事。心詭爲體。能障愛敬爲業。八諂。爲欺彼故。詐現恭順。心曲爲體。能障愛敬爲業。九憍。謂恃世間興盛等。心恃高舉。無所忌憚爲體。能障厭離爲業。十害。謂逼惱有情。無悲無愍。無哀無憐。無惻爲體。能障不害爲業。十一無慙。謂不恥過惡爲體。能障慙爲業。十二無愧。謂於世增上。不恥過惡爲體。能障愧爲業。十三憍沉。謂令心憎重爲體。能障毗鉢舍那爲業。十四掉舉。謂依不正尋求。心不寂靜爲體。能障奢摩他爲業。十五不信。謂於有體有德有能。心不淨信爲體。障信爲業。十六懈怠。謂心不勉勵爲體。能障發起正勤爲業。十七放逸。謂總貪瞋癡懈怠爲體。障不放逸爲業。十八失念。謂染汙不記爲體。障不妄念爲業。十九散亂。謂於所修善心。不喜樂爲依止故。馳散外緣爲體。能障等持爲業。二十不正知。謂於三業。不正了住。染汙慧爲體。能障正知爲業。

音釋

汨古沒切 濁也 熾赤脂切 醜也 薩芸然 梵語也 此忿憤並房切 奢摩他梵語也

宗鏡錄卷五十八

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫不定有四。悔。眠。尋。伺。於善染等皆不定故。非如觸等定徧心故。非如欲等定徧地故。立不定名。一惡作。謂於已作未作善不善事。若染不染。悵快追變爲體。能障奢摩他爲業。又識論稱悔。此卽於果。假立因名。先惡所作業。後方追悔故。二睡眠。謂略攝於心。不自在轉爲體。能障毗鉢舍那爲業。三尋。謂或時由思於法造作。或時由慧於法推求。散行外境。令心麤轉爲體。障心內淨爲業。四伺。謂從阿賴耶識種子所生。依心所造。與心俱轉相應。於所尋法略行外境。令心細轉爲體。障心內淨爲業。釋云。尋卽淺推。伺卽深度。尋於麤發言。伺則細發語。識論云。四不定者。於善染等皆不定故。釋云。一解。顯不定義。此於界性識等皆不定故。二解。簡前信等貪等。此通三性。性不定故。如上根隨煩惱。過患尤深。開惡趣門。障菩提道。如瑜伽論云。煩惱差別者。多種差別。應知。謂結縛。隨眠。隨煩惱。纏。瀑流。梘。取。繫。蓋。株。杌。垢。常。害。箭。所有。根。惡行。漏。墮。燒。惱。有。諍。火。熾。然。稠。林。拘。礙。如是等類。煩惱差別。當知此中。能和合苦。故名爲結。令於善行。不隨所欲。故名爲縛。一切世間。增上種子。之所隨逐。故名隨眠。倒染心故。名隨煩惱。數起現行。故名爲纏。深難渡故。順流漂故。名爲瀑流。邪行方便。故名爲梘。能取自身。相續不絕。故名爲取。難可解脫。故名爲繫。覆真實義。故

名爲蓋。壞善稼田。故名株杌。自性染汙。故名爲垢。常能爲害。故名爲常害。不靜相。故名爲遠所隨。故名爲箭。能攝依事。故名所有。不善所依。故名爲根。邪行自性。故名惡行。流動其心。故名爲漏。能令受用。無有厭足。故名爲匱。能令所欲。常有匱乏。故名爲燒。能引衰損。故名爲惱。能爲鬪訟。諍競之因。故名有諍。燒所積集。諸善根薪。故名爲火。如大熱病。故名熾然。種種自身。大樹聚集。故名稠林。能令衆生。樂著種種。妙欲塵故。能障證得出世法。故名爲拘礙。諸如是等。煩惱差別。乃至煩惱過患者。當知諸煩惱。有無量過患。謂煩惱起時。先惱亂其心。次於所緣。發起顛倒。令諸隨眠。皆得堅固。令等流行。相續而轉。能引自害。能引他害。能引俱害。生現法罪。生後法罪。生俱法罪。令受彼生。身心憂苦。能引生等。種種大苦。能令相續。遠涅槃樂。能令退失。諸勝善法。能令資財。衰損散失。能令入衆。不得無畏。悚懼無威。能令鄙惡名稱。流布十方。常爲智者所訶毀。令臨終時。生大憂悔。令身壞已。墮諸惡趣。生那落迦中。令不證得自勝義利。如是等過。無量無邊。如上所作煩惱。生諸過患。皆從最初一念無明心起。何謂無明。以不知前境本空。妄生對待。唯是自心分別。以忿恨風。吹心識火。自燒自害。曾不覺知。不了唯心第一義諦。故曰無明。癡暗所纏。空生空死。大智度論云。復次一切法性。皆空無所有。汝所瞋因緣。亦皆虛誑無定。汝云何以虛誑事故。瞋罵加害。乃至奪命。起此重罪業故。墮三惡道。受無量苦。汝莫以虛誑無實事故。而受大罪。如山中有一佛圖。彼中有一別房。房中有鬼來恐惱道人。故諸道人。皆捨房而去。有一客僧來。維那處分。令住此房。而語之言。此房中有鬼。

神喜惱人。能住中者住。客僧自以持戒力多聞故。言。小鬼何所能。我能伏之。卽入房住。暮更有一僧來求住處。維那亦令在此房住。亦語有鬼惱人。其人亦言。小鬼何所能。我當伏之。先入者。閉戶端坐待鬼。後來者。夜暗打門求入。先入者謂爲是鬼。不爲開戶。後來者極力打門。在內道人。以力拒之。外者得勝。排門得入。內者打之。外者亦極力熟打。至明旦相見。乃是故舊同學。各相愧謝。衆人雲集。笑而怪之。衆生亦如是。五衆無我無人。空取相致鬪諍。若支解在地。但有骨肉。無人無我。是故菩薩。語衆生言。汝莫於根本空中。鬪諍作罪。鬪諍故。人身尙不可得。何況值佛。又云。一切煩惱。雖是過去業因緣。無明是根本。乃至若知先一世無明業因緣。則億萬世可知。譬如現在火熱。過去未來火亦如是。復次菩薩求無明。體卽是明。所謂諸法實相。名爲實際。觀諸法如幻如化。衆生顛倒因緣故。起諸煩惱。作惡罪業。輪轉五道。受生死苦。譬如蠶。出絲自纏縛。入沸湯火炙。凡夫衆生亦如是。初生時未有諸煩惱。後自生貪欲瞋恚等諸煩惱。是煩惱因緣故。覆真智慧。轉身受地獄火燒湯煮。菩薩知是法本末皆空。但衆生顛倒錯故。受如是苦。菩薩於此衆生起大悲心。欲破是顛倒故。求於實法。行般若波羅蜜。通達實際。種種因緣。教化衆生。令住實際。是故住實際無咎。釋曰。如了今世無明業是心。則能通達過去未來一切善惡諸業。悉是自心。如一火性熱。則一切火皆熱。旣實知已。終不更將手觸。懼燒手故。若如實知。今現在一塵一念。悉是自心。終不更故起心貪取前境。慮失宗故。所以寶藏論云。一切如幻。其幻不實。知幻是幻。守真抱一。如是則智燈常照。業海自

枯。究竟住於無過咎。真唯識性之實際。於實際中。不見有一法若生若滅。若合若散。所以寂調音所問經云。寂調音天子言。文殊師利。爲有煩惱故調伏。爲無煩惱故調伏。文殊師利言。天子。喻如有夢爲毒蛇所螫。此人爲苦所逼。卽於夢中而服解藥。以服藥故。毒氣得除。天子於意云何。此人實爲所螫否耶。天子言。不也。文殊師利言。彼毒實爲除否耶。天子言。文殊師利。如實不被螫。除亦如是。文殊師利言。天子。一切賢聖調伏。亦復如是。天子。汝作是言。爲有煩惱故調伏。無故調伏者。天子。如我與無我。有煩惱無煩惱。亦復如是。乃至一切法無我。以無主故。一切法無主。與虛空等故。一切法無來。無所依故。一切法無去。無窠窟故。一切法無住。無所安立故。一切法無安立。生卽滅故。一切法無爲。以無漏故。一切法無受。究竟調伏故。大莊嚴法門經云。文殊師利見此大衆。於金色女無染心已。問金色女言。汝今煩惱置在何處。令諸王子。乃至居士等。不生染心。金色女言。一切煩惱。及衆生煩惱。皆住智慧解脫之岸。如法界平等法中。彼諸煩惱。非有生。非有滅。亦不安置。如中觀論偈云。染法染者一。一法云何合。染法染者異。異法云何合。古釋。煩惱爲能染。衆生是所染。一卽能所不成。異卽如同水火。俱無合義。止觀云。若一念煩惱心起。具十法界百法。不相妨礙。雖多不有。雖一不無。多不積。一不散。多不異。一不同。多卽一。一卽多。亦如初燈。與暗共住。如是明暗。不相妨礙。亦不相破。如是了達。煩惱性空。則四種瀑流。唯正法行日之能竭。七重慢阜。因平等慧風之所摧。能害所害俱消。自縛他縛同解。逢緣猶蓮華上之水。歷事若虛空中之風。一切時中。常居宗

鏡見萬法無異。如太虛空。因分別識生。名色影現。分別不起。名色本虛。向性空地中。美惡平等。如大智度論云。譬如除宮殿。及諸陋廬。如燒梅檀。及雜木。其處虛空。無有異色。及薩婆若等諸法。求其實皆如是。故淨名疏云。但除其病。不除其法者。卽是明其去取也。有師解言。如人眼病。見空中華。眼病差時。卽無華可除。衆生亦爾。妄見諸法。但除妄惑。妄惑若滅。則無法可除。此是本無法義。何謂不除法也。今言一切衆生。悉具十法界法。無明不了。觸處病生。若有智慧。無礙自在。悉爲佛事。譬如火是燒法。若觸燒痛。謹慎不觸。卽是除病。不可除火。若除此火。則失溫身照闇成食之能。十二因緣三道之法。亦爾。此有去取。法不同除也。又火能燒人。得法術者。出入無礙。不須除火也。故八萬四千煩惱。凡夫爲之受惱。諸佛菩薩以爲佛事也。亦如治眼之法。去病不得損睛珠也。經言。爲斷病本而教導者。此正明化物也。病本卽是一念無明取相故。華嚴經云。三界無別法。唯是一心作。今謂唯是一念無明取相心作也。此卽三界生死之病本也。若知無明不起。取有卽畢。故不造新。卽是斷病本也。是知一念之心。旣名病本。亦是道原。執實成非。了空無過。悟在刹那。更無前後。如志公和尚道體不二歌云。衆生不解修道。便欲遣除煩惱。不知煩惱本空。將道更欲覓道。一念之心。卽是何須別處追討。大道皎在目前。迷倒愚人不了。佛性天真自然。亦無因緣修造。不識三毒虛假。妄執沉淪生老。昔日迷時謂晚。今日始覺非早。第三色法。色有十五種。一地有二種。一內。二外。內謂各別身內。眼等五根。及彼居處之所依止。堅硬所攝。有執受性。復有增上積集。所謂髮毛爪齒。

皮肉筋骨等。是內地體。形段受用爲業。外謂各別身外。色等五境之所依止。堅硬所攝。非執受性。復有增上積集。所謂礫石丘山等。是外地體。形段受用爲業。又依持資養爲業。二水。亦二種。一內。二外。內謂各別身內。眼等五根。及彼居處之所依止。濕潤所攝。有執受性。復有增上積集。所謂淚涎汗等。是內水體。潤澤聚集。受用爲業。外爲各別身外。色等五境之所依止。濕潤所攝。非執受性。復有增上積集。所謂泉源谿沼等。是外水體。依治受用。資養爲業。三火。亦二。一內。二外。內謂各別身內。眼等五根。及彼居處之所依止。煖熱所攝。有執受性。復有增上積集。所謂能令有情。徧溫增熱。又能消化飲噉。是內火體。成熟和合。受用爲業。外謂各別身外。色等五境之所依止。煖熱所攝。非執受性。復有增上積集。所謂炎燎村城。或鑽木擊石。種種求之。是外火體。變壞受用。對治資養爲業。四風。亦二種。一內。二外。內謂各別身內。眼等五根。及彼居處之所依止。輕動所攝。有執受性。復有增上積集。所謂上下橫行。入出氣息等。是內風體。動作事受用爲業。外謂各別身外。色等五境之所依止。輕動所攝。非執受性。復有增上積集。所謂摧破山崖。偃拔林木等。彼既散壞。無依故靜。若求風者。動衣搖扇。其不動搖。無緣故息。如是等。是外風體。依持受用。對治資養爲業。五眼。謂一切種子阿賴耶識之所執受。四大所造。色爲境界。緣色境識之所依止。淨色爲體。色蘊所攝。無見有對性。六耳。七鼻。八舌。九身。亦爾。此中差別者。謂各行自境。緣自境之所依止。十色。謂眼所行境。眼識所緣。四大所造。色蘊所攝。有見有對性。十一聲。謂耳所行境。耳識所緣。四大所造。可聞音爲體。色蘊

所攝。無見有對性。十二香。謂鼻所行境。鼻識所緣。四大所造。可顯物爲體。色蘊所攝。無見有對性。十三味。謂舌所行境。舌識所緣。四大所造。可嘗物爲體。色蘊所攝。無見有對性。十四觸。謂身所行境。身識所緣。四大所造。可觸物爲體。色蘊所攝。無見有對性。十五法處所攝色。謂一切時意所行境。色蘊所攝。無見無對性。又百法明色有十一種。所謂五根六境。五根者。阿毗達摩論云。以造色爲體。一能造。卽四大。地水火風。二所造。卽四微色。香味觸。六境者。一色。有三十一顯色。有十三。一青。二黃。三赤。四白。五光。六影。七明。八暗。九雲。十煙。十一塵。十二霧。十三空。一顯色。形色有十一。長。二短。三方。四圓。五麤。六細。七高。八下。九正。十不正。表色有八。一取。二捨。三屈。四伸。五行。六住。七坐。八臥。法處色有五。一極迴色。二極略色。三定自在所生色。四受所引色。五徧計所執色。五根色。以能造爲體。法處境中。以極迴極略爲體。徧計所執。受所引色等。四色。非是造色。無體性故。是假非實。又除青黃赤白四色是實。長短二十七種皆是假。四實色上立故。以相形立故。二聲。有十一種。一因執受大種聲。因者。假藉之意。卽藉彼第八識。執受四大所發之聲。卽血脈流注聲等是也。卽內四大有情作聲。皆是執受故。二因不執受大種聲。外四大聲是。三因執受不執受大種聲。如外四大種。親造彼聲。卽手是。內四大種。親造果聲。外四大種。但爲助緣。共造一聲。四世所共成聲。世間言教書籍陰陽等。名共成聲。仁義禮智信等。五成所引聲。或成所作智。所引言教。卽唯如來。六可意聲。情所樂欲。七不可意聲。情不樂欲。八俱相違聲。非樂非不樂。名俱相違聲。九徧計所執聲。謂外道所立。

善教。十聖言量所攝聲。十一非聖言量所攝聲。二香。有六。一好。約情說。隨自識變。稱己心等。方名好香。二惡。三平等。非好非惡。四俱生。沉檀等。與質俱起。五和合。衆香等成一香。六變異。未熟無香之時。名變異。四味。有十二。一苦。二酸。三甘。四辛。五鹹。六淡。七可意。謂稱情故。八不可意。謂不稱情。九俱相違。上二相反。十俱生。與質同有。十一和合。衆味聚集。十二變異。成熟後。味異於前。五觸。有二十六。一地。二水。三火。四風。五滑。六澀。七輕。八重。九軟。十緩。十一急。十二冷。十三飢。十四渴。十五飽。十六力。十七劣。十八悶。十九癢。二十黏。二十一病。二十二老。二十三死。二十四疲。二十五息。二十六勇。前四地。水火風是實。餘二十二。依四大差別建立。是假問。色法有幾義。答。有四義。百法云。一識所依色。唯屬五根。二識所緣色。唯屬六境。三總相而言。質礙名色。四別相而言。略有二種。一者有對。若准有宗。極微所成。大乘卽用能造色成。二者無對。非極微成。卽法處所攝色。如上地水火風。一切色法。因緣似有。體用俱虛。何者。自體他體。皆悉性空。能緣所緣。俱無有力。以自因他立。他因自生。他是自他。自是。他自。互成互奪。定性俱無。又能因所成。所從能立。能無有力。則入所。所無有力。則入能。互攝互資。悉假施設。緣會似有。緣散還無。以唯識所持。終歸空性。如大智度論云。復次地。若常是堅相。不應捨其相。如凝酥。蠟蜜。樹膠。融則捨其堅相。墮濕相中。金銀銅鐵等。亦爾。如水爲濕相。寒則轉爲堅相。如是等種種。悉皆捨相。復次諸論師輩。有能令無。無能令有。諸賢聖人。及坐禪人。能令地作水。水作地。如是等諸法。皆可轉相。以無定體。故隨緣變現。不可執有執無。違於法性。第

四不相應行法。有二十四。不相應行者。相應者。和順義。如心王心所得等。非能緣。故不與心心所相應。名不相應。又得等非質礙義。不與色相應。又有生滅。不與無爲相應。爲揀四位法。故名不相應。一得。謂諸行種子所攝。自在生起。相續差別性。又雜集論云。謂於善不善無記法。若增若減。假立獲得成就。善不善無記法者。顯依處。若增若減者。顯自體。何以故。由有增故。說名成就上品信等。由有減故。說名成就下品信等。二無想定。謂已離淨欲。未離上地欲。由於無想天。起出離想。雜集論云。於不恆行心心所滅。假立無想定。不恆行者。轉識所攝。滅者。謂定心所引。不恆現行諸心心所。暫時間滅。三滅盡定。謂已離無所有處欲。或入非想。非非想處定。又云。欲超過有頂。作止息想。作意爲先。故於不恆行諸心心所。及恆行一分心心所滅。假立滅盡定。此中所以不言未離上欲者。爲顯離有頂欲。阿羅漢等。亦得此定。故一分恆行者。謂染汙意所攝。四無想定。謂於此間得無想定。由此後生無想有情天中。於不恆行心心所滅。假立無想異熟。五命根。謂於衆同分。先業所感。住時決定。假立壽命。衆同分者。於一生中。諸蘊相續。住時決定者。劑爾所時。令衆同分常得安住。或經百年千年等。由業所引。功能差別。又依業所引。第八識種。令色心不斷。名爲命根。六衆同分。謂如是。如有情。於種種類。自體相似。假立衆同分。七異生性。謂行自相發起性。又由二障種。各趣差別。八生。謂於衆同分。諸行本無。今有性。假立爲生。九異。謂於衆同分。諸行相續變異性。假立爲異。亦名爲老。十住。謂於衆同分。諸行相續不變壞性。假立爲住。十一無常。謂於衆同分。諸行自相生後。

滅壞性。假立無常相。十二名身。謂於諸法自性增言。假立名身。十三句身。謂於諸法差別增言。假立句身。十四文身。謂於彼前二文句所依諸字。假立文身。十五流轉。謂於因果相續不斷。假立流轉。十六定異。謂於因果種種差別。假立定異。十七相應。謂諸行因果相稱性。十八勢速。謂諸行流轉迅疾性。十九次第。謂諸行一一次第流轉性。二十時。謂諸行展轉新新生滅性。二十一方。謂諸色行徧分劑性。二十二數。謂諸行等各別相續。體相流轉性。二十三和合。謂諸行緣會性。二十四不和合。謂諸行緣乖性。此不相應行。雖不與心王。心所。色法。無爲等。四位相應。然皆是心之分位。亦不離心變。及出唯識真性。約一期行相分別。故爾。如廣百論云。自心分別所見境界。卽是自心。但隨衆緣諸行種熟。自心變作種種分位。自心所變。無實體相。何爲精勤。安立異法。但應信受。諸法唯心。問。一心妙旨。八識真原。有爲門中。已明王所。無爲法內。如何指陳。答。此申第五無爲法。有爲無爲。皆一心變起故。又不一心性故。問。有爲無爲。各有幾種。一一行相。如何分別。答。有爲略有三種。無爲略有六種。初有爲極成之法。不過三種。識論云。一。現所知法。如色心等。二。現受用法。如瓶衣等。如是二法。世共知有。不待因成。三。有作用法。如眼耳等。由彼彼用。證知是有。釋云。如色心等者。卽是五識身。他心智境。謂色等五塵。及心心所。此約總聚。不別分別。此何識境。現量所知。非境所知。如瓶衣等者。此雖現見受用。而非現量所緣。是假法故。但是現世而受用物。問。此中緣瓶等心。是何量攝。答。非量收。不親緣得法自體故。非比度故。非量所收。如眼耳等者。此五色根。非現量得。亦非

現世人所有知。此眼耳等。各由彼彼有發識用。比知是有。言證知者。證成道理也。以現見果。比有因故。果謂所生心。心所法。比量知有。諸淨色根。此非現量。他心智知。然今大乘第八識境。亦現量得。佛智緣時。亦現量得。除佛已外。共許爲論。非世共悉。是故但言。比知是有。次約諸經論。有六種無爲。百法云。一。虛空無爲者。離一切色心諸法障礙。所顯真理。名爲虛空無爲。虛空有三。一。識變虛空。卽第六識上作解心。變起虛空相分故。二。法性虛空。卽真如體上離諸障礙故。名爲虛空。三。事虛空。卽所見頑空是也。二。擇滅無爲。由無漏智起。簡擇滅諸障染。所顯真如理故。三。非擇滅無爲。有法不由擇力起。無漏智簡擇。而本性淨。卽自性清淨涅槃是也。卽真如本性。離諸障染。不由起智斷惑。本體淨故。四。不動無爲。第四禪離八患。三災。證得不動無爲。五。想受滅無爲。從第四禪已上。至無所有處已來。捨受不行。并麤想亦無。顯得真如。名。想受滅無爲。六。真如無爲。有二。一。約對得名。謂真如理對事得名。二。簡法者。卽真如簡徧計。離於生滅也。出體者。大乘但約心變相分。假說有虛空故。非是離心外有空也。若說本質無爲者。卽不離於識變有也。問。若說識變相分。說是無爲者。卽是相狀之相。隨識而爲。何成無爲耶。答。此說是識變。假說是無爲。其實非是無爲。無爲是常住法故。今此依無爲體者。但取隨識獨影相分爲體。以前後相似。無有變易。唯有一類空等相故。假說無爲。此六無爲。地前菩薩識變。卽是有漏。若地上後得智變。卽無漏。若依法性出體者。五種無爲。皆是真如。真如體外。更無別出。六種無爲。各皆依真如實德也。問。如何聖教說真如實耶。答。今言

有者。不是真如名實有。但說有。卽是遣惡取空。故說有。體是妙有真空。故言非空非有。問。如何聖教說真空爲空耶。答。謂破執真如心外實有。故說爲空。卽空其情執。卽不空其真如空也。又識論云。然諸契經說有虛空等諸無爲法。略有二種。一依識變假施設有。謂曾聞說虛空等名。隨分別有虛空等相。數習力故。心等生時。似虛空等。無爲相現。此所現相。前後相似。無有變易。假說爲常。二依法性假施設有。謂空無我所顯真如。有無俱非。心言路絕。與一切法。非一異等。是法真理。故名法性。離諸障礙。故名虛空。由簡擇力。滅諸雜染。究竟證會。故名擇滅。不由擇力。本性清淨。或緣闕所顯。故名非擇滅。苦樂受滅。故名不動。想受不行。名想受滅。此五皆依真如假立。真如亦是假施設名。釋云。一依識變假施設有者。此無本質。唯心所變。如極微等。變似空等相現。此皆變境而緣故也。真如亦是假施設者。真如約詮。而詮體是一。此五無爲。依真如上假名空等。而真如體。非如非不如。故真如名。亦是假立。而食油蟲等。不稱彼體。唯言顯故。譬如。有蟲。名曰食油。實非食油。假名食油。不稱體故。真如亦爾。又釋摩訶衍論云。無爲有四。一真如無爲。二本覺無爲。三始覺無爲。四虛空無爲。有爲法有五種。一者根本無明有爲。二者生相有爲。三者住相有爲。四者異相有爲。五者滅相有爲。是名爲五。且四無爲者。以何爲體。有何等用。頌曰。依各有二種。所謂通及別。如體用亦爾。隨釋應觀察。論云。真如無爲。有二所依。一者通所依。非有爲。非無爲。一心本法以爲體故。二者別所依。生滅門內。寂靜理法以爲體故。本覺無爲。有二所依。一者通所依。非有爲。非無爲。一心本法以

爲體故。二者別所依。生滅門內。自然本智以爲體故。始覺無爲。有二所依。一者通所依。非有爲。非無爲。一心本法以爲體故。二者別所依。生滅門內。隨他起智以爲體故。虛空無爲。有二所依。一者通所依。非有爲。非無爲。一心本法以爲體故。二者別所依。生滅門內。無所有事以爲體故。復次真如無爲。有二種用。一者通用。一切諸法。令出生故。二者別用。平等之性。令不失故。本覺無爲。有二種用。一者通用。不失自性故。二者別用。不轉變故。始覺無爲。有二種用。一者通用。隨妄轉故。二者別用。對治自過故。虛空無爲。有二種用。一者通用。欲有令有故。二者別用。空無之性。令不失故。是名二用。此中所說。通謂他義。別謂自義。五種有爲。以何爲體。有何等用。頌曰。依各有二種。所謂通及別。如體用亦爾。隨釋應觀察。論曰。根本無明。有二種依。一者通所依。非有爲。非無爲。一心本法以爲體故。二者別所依。生滅門內。大力住地以爲體故。生相有爲。有二種依。一者通所依。非有爲。非無爲。一心本法以爲體故。二者別所依。生滅門內。細分染法以爲體故。住相有二種依。一者通所依。非有爲。非無爲。一心本法以爲體故。二者別所依。生滅門內。麤分染法以爲體故。異相滅相。二種通依別依。如前住相有爲所說無別。復次根本無明有爲。有二種用。一者通用。能生一切諸染法故。二者別用。隨所至處。作礙事故。生相有爲。有二種用。一者通用。於上中下。與其力故。二者別用。隨所至處。作礙事故。如說生相。住異亦爾。滅相有爲。有二種用。一者通用。於上及自。與其力故。二者別用。能作礙事故。是名二用。以何義故。作如是說。有爲無爲。一切諸法。通以一心。而爲其體。於道智契。

經中作如是說。爾時文殊師利白佛言。世尊。阿賴耶識。具一切法。過於恆沙。過於恆沙。如是諸法。以誰爲本。生於何處。佛言。如是有爲無爲。一切諸法。生處殊勝。不可思議。何以故。於非有爲非無爲處。是有爲是無爲法。而能生故。文殊又白佛言。世尊。云何名爲非有爲非無爲處。佛言。非有爲非無爲處者。所謂一心。本法。非有爲故。能作有爲。非無爲故。能作無爲。是故我言。生處殊勝。不可思議。復次善男子。有二所依。一者大王。二者父母。有爲無爲。一切諸法。亦復如是。各有二依。謂通達依。及支分依。復次善男子。譬如一切草木。有二所依。一者大地。二者種子。有爲無爲。一切諸法。亦復如是。各有二依。謂通達依。及支分依。乃至廣說。不生不滅。與生滅和合者。卽是開示能熏所熏之差別故。云何開示。所謂顯示染淨諸法。有力無力。互有勝劣故。今當作二門。明顯說。一者下轉門。二者上轉門。生滅門中。不出此二。如是二門。云何差別。頌曰。諸染法有力。諸淨法無力。背本下下轉。名爲下轉門。諸淨法有力。諸染法無力。向原上上轉。名爲上轉門。論曰。由染淨諸法。互有勝劣。故二種轉門。得成而已。今當先說初下轉門。根本無明。以何等法而爲所熏。於何時中而作熏事。頌曰。所熏有五種。爲一法界心。及四種無爲。非初非中後。取前中後故。如契經分明說。論曰。根本無明。以五種法而爲所熏。謂一法界及四無爲。熏一法界。其相云何。頌曰。一種法界心。有二種自在。謂有爲無爲。是根本無明。依於初自在。而能作熏事。論曰。一法界心。有二種自在。一者有爲自在。能爲有爲法。而作依止故。二者無爲自在。能爲無爲法。而作依止故。根本無明。依初自在。

能作熏事非後自在。中實契經中作如是說。根本無明。熏自所依分際之量。非他所依故。熏真如法。其相云何。頌曰。真如無爲法。有二種作用。所謂通及別。如前決擇說。是根本無本。依於初作用。而能作熏事。餘無爲亦爾。論曰。真如無爲。有二種用。謂通及別。如前所說。根本無明。依初作用。能作熏事。非後作用。如說真如。餘三無爲。亦復如是。皆依初作用。非後用故。作熏時量。非初亦非中後。取前中後故。本智契經中作如是說。大力無明。作熏事時。初及中後。一時俱取。而非別取故。此中所說能熏所熏。以何義故名言熏。謂能引彼法而合自體。不相捨離。俱行俱轉。故名能熏。又能與彼法不作障礙。若隨若順。不違逆故。名爲所熏。謂五種有爲。能熏四種無爲。法。及一法界心。所熏五法隨來。而與五能熏共會和合。同事俱轉。是故說言。不生不滅。與生滅和合。如大無明。一心本法。爲通依故。依初自在。作熏習事。四相有爲。應如是知。如大無明。依四無爲。通達作用。能作熏事。四相有爲。應如是知。

音釋

漬他計黏女廉
切切

宗鏡錄卷五十九

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫有爲無爲二門爲當。一是異答，非一非異，非泯非存。何者？若是一者，仁王經不應云：諸菩薩等有爲功德無爲功德，悉皆成就。又維摩經云：菩薩不盡有爲，不住無爲等。二義雙明，豈是一耶？若是異者，般若經佛告善現，不得離有爲說無爲，不得離無爲說有爲，豈成異耶？若云俱泯者，華嚴經云：於有爲界示無爲之理，不滅有爲之相，於無爲界示有爲之法，不壞無爲之性，則有無性相，無礙俱存。若言俱存者，如前論云：二依法性假施設有，謂空無我所顯真如，有無俱非，心言路絕，則百非莫能惑。四句不能詮，非可以情謂有無，唯應智超言像，方達有爲無爲唯識之真性矣。如大智度論復次：夫生滅法者，若先有心，後有生，則心不待生，何以故？先已有心故。若先有生，則生無所生，又生滅性相違，生則不應有滅，滅時不應有生，以是故一時不可得，異亦不可得。是則無生，若無生，則無住滅。若無生住滅，則無心數法。無心數法，則無心不相應諸行色法。色法無故，無爲法亦無故，何以故？因有爲故有無爲，若無有爲，則亦無無爲。是故不應言諸法有，又勝思惟梵天所問經云：有爲無爲之法，文字言說有差別耳。持世經云：有爲法如實相，卽是無爲。問：心所具幾義？立心所之門。答：古德釋云：心所義有二：一、恆依心起；二、與心相應。三、繫屬於心。

心王緣總相。如畫師作模。心所通緣總別相。如弟子於總相模中。填衆多彩色。卽心所與心王緣青。如眼識心王緣青色境時。是總相。更不作多般行處。心所緣別相者。如五心所中作意。以警心引心於別相等。上便領納想像。造作種種行相。是通緣總別相。問心王與心所。爲同爲別。答約俗則似同。似別。論真則非。卽非離。識論云。如是六位心所法。爲離心體有別自性。爲卽是心分位差別。設爾何失。二俱有過。若離心體有別自性。如何聖教說唯有識。又如何說。心遠獨行。染淨由心。士夫六界。莊嚴論說。復云何通。如彼頌言。許心似二現。如是似貪等。或似於信等。無別染善法。若卽是心分位差別。如何聖教說心相應。他性相應。非自性故。又如何說心與心所俱時而起。如日與光。瑜伽論說。心所非卽心故。應說離心有別自性。以心勝故。說唯識等。心所依心勢力生故。說似彼現。非彼卽心。又識心言。亦攝心所。恆相應故。唯識等言。及現似彼。皆無有失。此依世俗。若依勝義。心所與心。非卽非離。諸識相望。應知亦然。是謂大乘真俗妙理。攝論頌云。遠行及獨行。無身寐於窟。調其難調心。是名真梵志。百法釋云。如來依意根處。說遠行及獨行也。隨無明意識。徧緣一切境。故名遠行。又諸心相續。一一轉故。無實主宰。名獨行也。無身者。卽心無形質故。寐於窟者。卽依附諸根。潛轉身內。名爲寐於窟也。寐者。藏也。卽心之所蘊在身中。此偈意謂破外道執有實我也。世尊云。但是心獨行。無別主宰。故言獨行也。又無始遊歷六塵境。故名遠行。無別心所。故名獨行。明知無別心所也。士夫六界者。瑜伽云。佛說皆云四大空識。能成有情。色動心。三法最勝。爲所依。色所依。

者。卽四大也。動所依者。卽空是也。謂內空界。不取外者。由內身中有此空界故。所以有動。故爲動依。心所依者。識是也。卽說六界能成有情。不言心所界也。釋云。許心似二現者。此中似言。似心外所計實二分等法。故名爲似。無別染善法者。謂唯心變似見相二分。二分離心。無別有法。復言心變似貪信等。故貪信等離心之外。無別染善法。體卽心也。如二分故。應說離心有別自性。以心勝故。說唯識等者。旣說離心有所。何故說唯識。心遠獨行。染淨由心。六界之中。唯說心者。以心勝故。說此唯識等。如何勝。總有四義。一。能爲主。二。能爲依。三。行相總。四。恆決定。非如心所等。有時不定。又若依第一體用顯現諦。卽心王爲體。心所爲用。卽體用不卽不離也。若依勝義。卽是因果差別諦。卽王所互爲因果。法爾非離也。若依第三證得勝義諦。卽依詮顯者。若依能詮依他起性說。非卽。若依所詮二無我理說。卽王所非離。若第四勝義勝義諦。廢詮談旨。亦不言卽離也。卽一真法界。離言絕相。卽王所道理同歸一真如故。問。心王心所。云何名假實。答。從種生者名實。依他立者名假。心法唯是實有。心所之中。徧行別境。唯是實有。其餘諸法。或假或實。真如無爲。雖非自從種起。亦名爲實。不依他故。或諸法名義俱假。唯真如無爲一種。名假體實。離言詮故。問。識論云。但說識卽攝心所者。真如與識。非如心所。何故不說。答。識實性故。識俱有故。不離識故。非我法依。故但說識。不說真如。故知真如卽識。識卽真如。問。真如卽識。識卽真如。且真如非識之所變現。何成唯識。答。雖非識變。識實性故。亦名唯識。真如離言。與能計識。非一非異。非如色等可依起執。故非執依。此中不說。

若遠望疎言，亦可依執。法末學者，依起執故。又真如既非識所轉變，應非唯識，不以變故，名爲唯識，不離識故。正名唯識，問一百法中，凡聖總具否？答：若凡夫位，通約三界九地種子，皆具一百法。若諸佛果位，唯具六十六法，除根本煩惱六，隨煩惱二十，不定四，不相應行中四，共除三十四法。問：心攝一切，云何但標五位百法之門？答：雖標百法，以爲綱要，此中五位次第已攝，無盡法門，不出於此。何者？百法云：一、明心法，謂此八種心王，有爲法中，此最勝故。世出世間，無不由心造。二、明心所有法，與此心王常相應故，名相應法。望前心王，此卽是劣。先勝後劣，所以次明。三、色法，心王等之所現影，謂此色法不能自起，要藉前二心王心所之變現故，變不親緣，故至影言。或通本質，前二能變，此爲所變。先能後所，所以次明。四、不相應行，謂此得等二十四法，不能自起，藉前三位差別假立。前三是實，此卽是假。先實後假，所以次明。五、無爲法，體性甚深，若不約法以明無爲，無由得顯，故藉前四斷染成淨之所顯示。前四有爲，此卽無爲。先有後無，所以後明。又鈔中廣釋第一心法最勝故者，華嚴經頌云：心如工畫師，能畫諸世間。一切世間中，無法而不造者。此八識心王最勝，猶如畫師，能畫一切人天五趣形像，乃至佛菩薩等形像。然經中舉喻，佛但取少分，以畫師只畫得色蘊，餘四蘊卽不能畫。法中若是八識，卽能通造得五蘊。且如第六識相應不共無明，及餘分別俱生惑等，若造得地獄總別報業，卽自畫得地獄五蘊。乃至若造得人天總別報業，卽自畫得人天形像。若具修萬行，獲得二轉依果，卽自畫得佛果形像。故知一切世出世間五蘊，皆是自第六識

畫得不簡依報正報皆是心變。所以心法獨稱最勝。第二心所有法。與此相應故者。瑜伽論五義略辯相應一時者。所謂王所同時起。二依者。即王所同一所依根。三緣者。即王所同一所緣境。四行者。所謂王所三量。行相俱同。五事者。即王所各有自證分體事。第三色法。二所現影故。現者。變也。爲十一種色。皆是心所所變現故。影謂影像是相似流類之義。即此十一種色相分。是本質之流類。似於本質。若無質者。即似內心。故言影也。變不親緣。故致影言者。爲八識皆有變相分緣義。且如前五識緣五塵境時。須變影像。第六緣十八界法。亦變相分緣。第七緣第八見分爲我時。亦變相分緣。若第八緣他人浮塵。及定果色。并界器時。亦變相分緣。相分望八識。即親所緣緣。本質望八識。即疎所緣緣。此上所說。且望有質影者說。若唯有相分無本質者。即第八緣自三境。定意識緣自定果色。是第四分位差別故者。此得等二十四法。即依他前三位種現上假立。第五顯示實性故。即五無爲。如前已釋。又第一八種心王。是最勝能緣門。第二心所有法。與心相應。是共勝同緣門。第三色法。心之影像是所緣境界門。第四不相應法。是分位建立門。第五無爲法。是顯示實性門。如上勝劣顯現。能所互成。假實詮量。有無隱顯等。能彰無盡法門。無盡法門。不出五位百法。五位百法。不出色心二法。攝末歸本。不出唯心一法矣。問。八識真原。萬法棲止。約其體性。都有幾種。答。經論通辯。有三種性。約能所染淨分別。隨事說三。縱有卷舒。皆不離識性。合則一體無異。開則三相不同。三相不同。約用而行布。一體無異。就性以圓融。行布乃隨義以施爲。圓融則順性而冥寂。

若無行布。無可圓融。如無妄情。不立真智。染淨既失。二諦不成。是以因妄辯真。在行相而須悉。尋迹得本。假因緣以發明。斯三性法門。收凡聖境界。事無不盡。理無不窮。今言三性者。約經論共立。一。徧計所執性。二。依他起性。三。圓成實性。徧計所執性者。謂愚夫周徧計度。所執蘊等實我實法。名爲徧計性。有二。一。自性。總執諸法實有自性。二。差別。別執取常無常等。實有自體。或依名徧計義。如未識牛。聞牛名。便推度。因何道理。名之爲牛。或依義徧計名。或見物體。不知其名。便妄推度。此物名何。如未識牛。共推度云。爲鬼耶。爲獸耶。此諸徧計。約體不出人法二體。約執不出名義二種。又一。有徧非計。如無漏諸心。有漏善識。能徧廣緣。而非計執。無漏諸心。卽諸聖人無漏智慧。了諸法空。卽無法不徧。都無計執。名爲非計。唯後得智。有漏善識。卽地前菩薩。雖有漏心中。能作無我觀。故亦能觀一切皆無有我。亦是徧而非計。二。有計非徧。如有漏第七識。恆緣第八見分。起我法二執。從第六識入生空觀時。第七識中。猶尙緣第八見分。起於法執。故知計而非徧。三。亦徧亦計。卽衆生染心。四。非徧非計。卽有漏五識。及第八賴耶。各了自分境界。不徧。無計度。隨念分別。故非計也。賴耶唯緣種子根身器世間三種境故。尙不能緣前七現行。故非徧非計。有漏種子。能持能緣。無漏種子。卽持而不緣。況餘境耶。又古德云。衆生染心。於依他起自性中。當知有二種徧計所執自性執。一者隨覺。卽現行執。二者慣習。習氣隨眠。卽執種子。依他起性者。依他衆緣和合生起。猶如幻事。名依他性。圓成實性者。一味真如圓滿成就。問。如何是能徧計自性之理。答。準護法云。第六第七

心品執我法者。是能徧計。唯說意識能徧計故。問。如何是所徧計自性之理。答。準攝論云。是依他起。徧計心等所緣緣故。慈恩云。三性之中。是依他起。言所緣。必是有法。徧計心等。以此爲緣。親相分者。必依他故。不以圓成而爲境也。謂不相似故。問。三性中徧計是妄想。卽無。依他屬因緣。是有否。答。此二性能所相生。俱無自體。何者。因妄想故立名相。因名相故立因緣。若妄想不生。名相何有。名相不有。因緣卽空。以萬法不出名故。楞伽頌云。譬如修行事。於一種種現。於彼無種種。妄想相如是。釋云。此破妄想徧計性也。如二乘修諸觀行。若作青想觀時。天地萬物。莫不皆青也。以無青處見青。由心變故。於一色境。種種不同。譬凡夫妄見生死。亦是無生死處。妄見生死也。又經頌云。譬如種種譬。妄想衆色現。譬無色非色。緣起不覺然。此破因緣依他起性也。如目醫所見。差別不同。彼實非有緣所起法。斯則妄想體空。因緣無性。卽是圓成。究竟一法。如明眼人。見淨虛空。況一真心。更無所有。問。此三性中。幾法是假。幾法是實。答。識論云。徧計所執。妄安立故。可說爲假。無體相故。非假非實。依他起性。有實有假。聚集相續。分位性故。說爲假有。心心所色。從緣生故。說爲實有。若無實法。假法亦無。假法依實因而施設故。圓成實性。唯是實有。不依他緣而施設故。釋云。徧計有名無體。妄情安立。可說爲假。談其法體。旣無有相。非假非實。非兔角等。可說假實。必依有體總別法上。立爲假實故。依他。假有三種。一聚集假者。如瓶盆有情等。是聚集法。多法一時所集成故。能成雖實。所成是假。二相續假者。如過未等世。唯有因果。是相續性。多法多時上。立一假法。如佛說言。昔

者鹿王。今我身是。所依五蘊刹那滅者。雖體是實。於此多法相續假。立一有情。至今猶在故。三分位假者。如不相應行。是分位性。故皆是假。一時一法上立。如一色上。名有漏。可見。有對。亦名色等。並是於一法上。假施設故。若彼實者。應有多體。其忿恨等。皆此假攝。心心所色。從因緣種生。故說爲實。又三性者。卽是一性。一性卽無性。何者。徧計無相。依他無生。圓成無性。解深密經云。譬眼人。如徧計。現青黃。如依他。淨眼。如圓成。攝論云。分別性如蛇。依他性如藤。若人緣四塵相。分析此藤。但見四相。不見別藤。但是色香味觸相。故藤非實有。以離四塵外。無別有藤。所以論偈云。於藤起蛇知。見藤則無境。若知藤分已。藤知如蛇知。若知藤之性分是空。則例如藤上妄生蛇想。攝論云。菩薩不見外塵。但見意言分別。卽了依他性。云何了別。此法若離因緣。自不得生。根塵爲因緣。根塵旣不成。此法無因緣。云何得生。依初真觀。入依他性。由第二真觀。除依他性。則唯識想息。意言分別顯現。似所聞思一切義。乃至似唯有識想。皆不得生。生緣有二。謂分別性。及依他性。分別性已滅。依他性又不得生。旣無二境。故一切義。乃至似唯識想。皆不得生。唯識想尙不得起。何況餘意言分別而當得生。菩薩住何處。唯住無分別。一切名義中平等平等。又依二種平等。謂能緣所緣。能緣卽無分別智。以智無分別。故稱平等。所緣卽真如境。境亦無分別。故稱平等。又此境智。不住能取所取義中。譬如虛空。故說平等平等。由此義故。菩薩得入真實性。此位不可言說。以自所詮故。證時離覺觀思惟分別故。古德問云。我見所緣影像。若是依他有者。應有依他性實我。答。此相仗因緣生。

但是依他性幻有之法。而非是我。由彼妄執爲我。故名妄執。此有兩重相。約此相從因緣生。有力能生心。此乃是有名依他性法。於此不稱所執法義邊。名徧計所執。乃名爲無。如人昏冥。執石爲牛。石體不無。我見所緣緣。依他相有。如石本非牛。妄心執爲牛。此所執牛。其體全無。如相分本非我。妄心執爲我。此所執。其體全無。但有能執心。而無所執我。謂於此石處。有所緣石。而無所執牛。於此相分上。有所緣法。而無所執我。又況云。如南方人不識駝毛。曾於一處聞說龜毛。後忽見駝毛。由不識故。妄謂駝毛以爲龜毛。此所見駝毛是有故。如依他性法。其駝毛上無龜毛。妄心謂爲龜毛。如所執實我法。故論云。有義一切及心所法。由熏習力。所變二分。從緣生故。名依他起。徧計依斯。妄執定實。有無一異。俱不俱等。此二名徧計所執性。問。三性中幾性不可滅。幾性可滅耶。答。準佛性論云。二性不可滅。一性可得滅。何以故。分別性本來是無。故不可滅。真實性本來是真。故不可滅。依他性雖有不真實。是故可滅。所以分別中邊論云。分別性者。謂是六塵。永不可得。猶如空華。依他性者。謂唯亂識。有非實故。猶如幻物。真實性者。謂能取所取。二無所有。真實有無故。猶如虛空。問。依他起相。但是自心妄分別有。理事雙寂。名體俱虛。云何有憂喜。所行境界。答。譬如夜行。見杙爲鬼。疑繩作蛇。蛇之與鬼。名體都無。性相恆寂。雖不可得。而生怖心。以體虛而成事故。清涼疏云。若依攝論說喻。皆喻依他起性。然竝爲遣疑。所疑不同。故所喻亦異。一以外人聞依他起相。但是妄分別有。非真實義。遂卽生疑云。若無實義。何有所行境界。故說如幻。謂幻者幻作。所緣六處。豈有實

耶。二疑云。若無實。何有心。心法轉。故說如燄飄動。非水似水。妄有心轉。三疑云。若無實。何有愛。非愛受用。故說如夢中寶。無男女。而有愛。非愛受用。覺時亦爾。四疑云。若無實。何有戲論言說。故說如響。實無有聲。聽者謂有。五疑云。若無實。何有善惡業果。故說如影。謂如鏡影像。故亦非實。六疑云。若無實。何以菩薩作利樂事。故說如化。謂變化者。雖知不實。而作化事。菩薩亦爾。是以萬法雖空。體虛成事。一真非有。無性隨緣。則湛爾堅凝。常隨物化。紛然起作。不動真如。

宗鏡錄卷六十

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫此三性法爲當是一是異。若道是一不合云依圓是有。徧計是無。若道是異又云皆同一性。所謂無性。答此三性法門是諸佛密意所說。諸識起處教網根由。若卽之取之皆落凡常之見。若離之捨之俱失聖智之門。所以藏法師依華嚴宗釋三性同異義。一圓成真如有二義。一不變。二隨緣。二依他二義。一似有。二無性。三徧計所執二義。一情有。二理無。由真如不變依他無性所執理無。由此三義故三性一際。又約真如隨緣依他似有所執情有。由此三義亦無異也。是故真該妄末。妄徹真原。性相融通。無障無闕。問依他似有等。豈同所執是情有耶。答由二義故無異也。一以彼所執執似爲實。故無異法。二若離所執似無起故。真中隨緣亦爾。以無所執無隨緣故。又以三性各有二義不相違。故無異性。且如圓成。雖復隨緣成於染淨。而恆不失自性清淨。只由不失自性清淨。故能隨緣成染淨也。猶如明鏡現於染淨。而恆不失鏡之明淨。只由不失鏡明淨。故方能現染淨之相。以現染淨。知鏡明淨。以鏡明淨。知現染淨。是故二義唯是一性。雖現淨法。不增鏡明。雖現染法。不汙鏡淨。非直不汙。亦乃由此反現鏡之明淨。真如亦爾。非直不動。性淨成於染淨。亦乃由成染淨。方現性淨。非直不壞染淨。明於性淨。亦乃由性淨。故方成染淨。是故二義。

全體相收。一性無二。豈相違也。由依他無性。得成似有。由成似有。是故無性。此卽無性。卽因緣。因緣卽無性。是不二法門也。所執性中。雖復當情。稱執現有。然於道理。畢竟是無。以於無處。橫計有故。如於杌。橫計有鬼。今旣橫計。明知理無。是故無二。唯一性也。問。真如是有耶。答。不也。隨緣不變。故空。真如離妄念。故問。真如是無耶。答。不也。不變隨緣。故不空。故聖智所行處。故問。真如是亦有亦無耶。答。不也。無二性。故離相違。故問。真如是非有非無耶。答。具法。故離戲論。故問。依他是有耶。答。不也。緣起無性。故約觀遣。故異圓成。故問。依他是無耶。答。不也。無性緣起。故能現無生。故異徧計。故是智境。故問。依他是亦有亦無耶。答。不也。無二性。故離相違。故問。依他是非有非無耶。答。不也。有多義門。故離戲論。故問。徧計是有耶。答。不也。理無故。無體相。故問。徧計是無耶。答。不也。情有故。無相觀境。故能翳真。故問。徧計是亦有亦無耶。答。不也。無二性。故問。徧計是非有非無耶。答。不也。所執性成。故已上護執。竟今執成過者。若計真如一向是有者。有二失。一不隨緣。二不待了因。故問。教云。真如爲凝然常。旣不隨緣。豈是過耶。答。聖說真如爲凝然者。此是隨緣。成染淨時。恆作染淨。而不失自體。卽是不異無常之常。名不思議常。非謂不作諸法。如情所謂之凝然也。不異無常之常。出於情外。故名真如常。經云。不染而染。明常作無常。染而不染。明作無常時。不失常也。又不異常之無常。故說真如爲無常。經云。如來藏。受苦樂與因俱。若生若滅。又依他是生滅法。亦得有不異常之無常。不異無常之常。以諸緣起無常之法。卽無自性。方成緣起。是故不異常性。而得無常。故云不

生不滅。是無常義。此卽不異於常。成無常也。又諸緣起。卽是無性。非滅緣起。方說無性。卽是不異無常之常也。經云。色卽是空。非色滅空。又衆生卽涅槃。不更滅也。此與真如二義同。卽真俗雙融。二而無二。故論云。智障甚盲闇。謂真俗別執故也。又真如若不隨緣。成於染淨。染淨等法。卽無所依。無所依有法。又墮常也。又真如若有者。卽不隨染淨。染淨諸法。既無自體。真又不隨。不得有法。亦是斷也。乃至執非有非無等四句。皆墮斷常也。若依他執有者。謂已有體。不藉緣故。無緣有法。卽是常也。又由執有。卽不藉緣。不藉緣故。不得有法。卽是斷也。問。依他性是有義。便有失者。何故攝論云。依他性以爲有耶。答。此卽不異空之有。從緣無體故。一一緣中。無作者故。由緣無作。方得緣起。是故非有之有。爲依他有。卽是不動真際。建立諸法。若謂依他如言有者。卽緣起有性。緣若有性。卽不相藉。不相藉故。卽壞依他。壞依他者。良由執有。汝恐墮空立有。不謂不達緣所起法。無自性故。卽壞緣起。便墮空無。又若依他執無者。亦二失。謂依他是無法者。卽緣無所起。不得有法。卽是斷也。問。若說緣生爲空無。卽墮斷者。何故中論廣說緣生爲畢竟空耶。答。聖說緣生以爲空者。此卽不異有之空也。此卽不動緣生。說實相法也。若謂緣生如言空者。卽無緣生。緣生無故。卽無空理。無空理者。良由執空。是故汝恐墮有立空。不謂不達無性緣生故。失性空故。還墮情中惡取空也。故清辯爲成有。故破於有。護法爲成空。故破於空也。如情執無。卽是斷過。若說無法爲依他者。無法非緣。非緣之法。卽常也。乃至執非有非無。皆成斷常二患。若徧計性中計所執爲有者。聖智所照。理

應不空。卽是常也。若妄執偏計於理無者。卽失情有。故是斷也。乃至非有非無。皆具上失。上已護過。今當顯德者。真如是有義。何者。迷悟所依故。不空故。不壞故。真如是空義。隨緣故。對染故。真如是亦有亦無義。具德故。違順自在故。鎔融故。真如是非有非無義。二不二故。定取不得故。依他是有義。無性緣成故。依他是無義。緣成無性故。依他是亦有亦無義。緣成故。無性故。依他是非有非無義。隨取一不得故。偏計是有義。約情故。偏計是無義。約理故。偏計是亦有亦無義。由是所執故。偏計是非有非無義。由所執故。故知執則爲斷常二患。不執成性德之門。但除妄情。非遣法也。是以不離有以談真。見有之本際。匪存無而觀法。了無之真原則。不出有無。不在有無。何取捨之干懷。斷常之所惑乎。是則三性一性。情有而卽是真空。一性三性。真如而能成緣起。終日有而不有。有徹空原。終日空而不空。空該有際。自然一心無寄。萬法俱闕。境智相應。理行融卽。方入宗鏡。瑩淨無瑕。照破古今。光吞萬彙矣。問。若不立三性。有何等過。答。若無三性。凡聖不成。失大因緣。成斷常過。攝論云。於世間中。離分別依他二法。更無餘法。阿賴耶識。是依他性。餘一切法。是分別性。此二法。攝一切法。皆盡。三界唯有識故。阿毗達磨經說。三性法者。染汙分。清淨分。彼二分於依他性說。分別性是染汙分。真實性是清淨分。譬如金土藏。有三種可見。謂一地界。二土。三金。於地界中。土非有而可見。金實有而不可見。若以火燒。土則不現。金則顯現。復次於地界中。土相現時。亦虛妄體現。金體現時。是清淨現。是故地界有二分。如是如是。此識性未爲無分別智火所燒時。於識性中。虛妄

分別性顯現。清淨性不現。此識性若爲無分別智火所燒。於識性中。實有清淨性顯現。虛妄分別性不顯現。故知妄依真起。而能覆真。真因妄顯。而能奪妄。真妄無體。皆依識性。如土與金。俱依地界。攝論問云。何一識。成一切種種識相貌。八識。十一識等。答。欲顯依他性。具有三性。一識。從種子生。是依他有。種種識相貌。是分別。分別實無所有。是真實性。一識。謂一本識。本識變異。爲諸識故。問。三性行相。有假有實。義理可分。云何復說三無性。及云一切法皆無自性。答。論頌云。即依此三性。立彼三無性。故佛密意說。一切法無性。初即相無性。次無自然性。後由遠離前。所執我法性。此諸法勝義。亦即是真如。常如其性故。即唯識實性。即依此前所說三性。立彼後說三種無性。謂即相生。勝義。無性。故佛密意說。一切法皆無自性。非性全無。說密意言。顯非了義。謂後二性。雖體非無而有。愚夫於彼增益妄執。實有我法自性。此即名爲徧計所執。爲除此執。故佛世尊。於有及無。總說無性。云何依此。而立彼三。謂依初徧計所執。立相無性。由此體相。畢竟無有。如空華故。次依他立生無性。此如幻事。託衆緣生。無如妄執自然性故。假說無性。非性全無。依後圓成實。立勝義無性。謂即勝義。由遠離前徧計所執。我法性故。假說無性。非性全無。如太虛空。雖徧衆色。而是衆色無性所顯。乃至契經中說無性言。非極了義。諸有智者。不應依之。總撥諸法。都無自性。解深密經偈云。相生勝義無自性。如是我皆已顯示。若不知佛此密意。失壞正道。不能往相者。是徧計生者。是依他勝義。是圓成。無自性者。於此三性上。皆無妄執我法徧計自然之自性故。若人不知佛密意。於三性

上說三無性。破外道小乘我執。便撥菩提涅槃依圓皆無者。卽此人失壞正道。不能往至也。此言三性三無性。不是依圓體亦無。但無徧計妄執之我法。故名無性也。是以三性無際。隨一全收。真妄互融。性相無礙。如來一代時教。恆沙義門。密意總在三性門中。真俗本末。一時收盡。以顯唯識正理。更無異轍。以依他性是唯識體。從依他起分別。卽是徧計。從依他悟真實。卽是圓成。由分別故。一分成生死。由真實故。一分成涅槃。了分別性空。卽生死成涅槃。迷真實性有。卽涅槃成生死。都是一法隨情。顯義成三。三非三而一。理圓一非一而三。性具卷舒不失。隱顯常如。非一非三。泯性相於實地。而三而一。耀行布於義天。撮要所歸。莫先斯旨。問三能變相。已細披陳。所變之相。如何開演。答三能變。謂異熟思量。及了別境識。此是能變自體。所變者。卽見相二分。是自體分之所變故。是自體分之用。故說自體。是二分所依。識論云。云何應知。依識所變。假說我法。非別實有。由斯一切。唯有識耶。頌曰。是諸識轉變。分別所分別。由此彼皆無。故一切唯識。是諸識者。謂前所說三能變識。及彼心所。皆能變似見相二分。立轉變名。所變見分。說名分別。能取相故。所變相分。名所分別。見所取故。由此正理。彼實我法。離識所變。皆定非有。離能所取。無別物故。非有實物。離二相故。是故一切。有爲無爲。若實若假。皆不離識。唯言爲遮離識實物。非無不離識心所法等。或轉變者。謂諸內識。轉似我法。外境相現。此能轉變。卽名分別。虛妄分別。爲自性故。謂卽三界心。及心所。此所執境。名所分別。卽所妄執。實我法性。由此分別。變似外境。假我法相。彼所分別。實我法性。決定皆無。前

引教理已廣破故。是故一切皆唯有識。虛妄分別有。極成故。唯既不遮不離識法。故真如等。亦是有性。由斯遠離增減二邊。唯識義成。契會中道。釋云。是諸識轉變者。轉變是改轉義。謂一識體改轉爲二相起。異於自體。卽見分有能取之用。相分有質礙之用。由識自體轉起能取。及有礙故。所變見分。說名分別。能取相故者。前所變中。以所變見分。名爲分別。是依他性。能取於所變依他相分故。起種種徧計所執分別。是此識體所變。用能分別。故名分別。其識體所變。依他性相分。似所執相分者。名所分別。是前能分別見分之所取相故。非謂識自體能緣。名爲分別。起分別見者。識之用也。相見俱依自證起故。唯既不遮不離識法。故真如等。亦是有性者。唯言不遮不離識法。真如及心所者。亦不離識。故體皆有。今此位但遮離識所分別有。不遮不離識真如等有。如理應知。此意既有能變分別識。及所變境依他相分。所分別心外實法等。決定皆無。唯有真如心所等法。皆不離識。亦是實有。遠離增減二邊者。無心外法故。除增益邊。有虛妄心等故。離損減邊。離損減邊故。除撥無如空清辯等說。離增益邊故。除心外有法諸小乘執。唯識義成。契會中道。無偏執故。又諸師所明。總有四分義。一。相分。二。見分。三。自證分。四。證自證分。相分有四。一。實相名相。體卽真如。是真實相故。二。境相名相。爲能與根心而爲境故。三。相狀名相。此唯有爲法。有相狀故。通影及質。唯是識之所變。四。義相名相。卽能詮下所詮義。相分是於上四種相中。唯取後三相而爲相分相。又相分有二。一。識所頓變。卽是本質。二。識等緣境。唯變影緣。不得本質。二見分者。唯識論云。於自所緣。有了

別用。此見分有五類。一。證見名見。卽三根本智見分是。二。照燭名見。此通根心。俱有照燭義故。三。能緣名見。卽通內三分。俱能緣故。四。念解名見。以念解所詮義故。五。推度名見。卽比量心。推度一切境故。於此五種見中。除五色根及內二分。餘皆見分所攝。三自證分。爲能親證自見分緣相分不謬。能作證故。四。證自證分。謂能親證第三自證分緣見分不謬故。從所證處得名。此四分義。總以鏡喻。鏡如自證分。鏡明如見分。鏡像如相分。鏡後肥如證自證分。此四分有四師立義。第一安慧菩薩立一分自證分。識論云。此自證分。從緣所生。是依他起故。故說爲有見相二分。不從緣生。因徧計心妄執而有。如是二分。情有理無。唯自證分。是依他起性。有種子生。是實有故。見相二分。是無更變起我法二執。又是無以無似無。若準護法菩薩。卽是以有似無。見相二分。是有體變起我法二執。是無體。故安慧引楞伽經云。三界有漏心。心所皆是虛妄。分別爲自性故。故知八識見相二分。皆是徧計妄執有故。唯有自證一分。是依他起性。是實有故。密嚴經偈云。愚夫所分別。外境實皆無。習氣擾濁心。故似彼而轉。故知但是愚夫依實自證分上。起徧計妄情。變似無體一分現故。理實二分。無其實體。但是愚夫不了。妄執爲實故。所以論云。凡夫執有。聖者達無。問。若言相見二分。是假者。且如大地山河。是相分收。現見是實。如何言假耶。答。雖見山河等是實。元是妄執。有外山河大地等。理實而論。皆不離自證分故。所以楞伽經偈云。由自心執著。心似外境轉。彼所見非有。是故說唯心。故知離自證分外。無實見相二分。第二難陀論師。立二分。成唯識者。初標宗者。卽一切心。

生。皆有見相二分。見相二分。是能所二緣也。若無相分牽心。心法無由得生。若無能緣見分。誰知有所緣相分耶。卽有境有心。等成唯識也。見分爲能變。相分是所變。能所得成。須具二分。見分相分。是依他起性。有時緣獨影境。卽同種生。有時緣帶質境。卽別種生。從種生故。非徧計也。若不許者。諸佛不應現身土等種種影像也。安慧卻難。汝若立相分。豈不心外有境。何名唯識。難陀言。見分是能緣。相分是所緣。攝所從能。還是唯識。又汝若言無相分。則所立一分唯識不成。何以故。安慧執相分是妄情有。卽第八所緣識中相分種子。是相分攝。卽種子是能生自證現行親因緣法。若種子相分是妄情者。何妨所生現行自證分。亦是妄情。不違種子識義也。若不許自證分是妄情者。卽能生種子亦是實有。卽因果皆實。證相分亦是實有。既有相分。卽有見分。能所旣成。卽二分成立唯識也。又五根是第八識相分。若相分是徧計。豈有徧計根能發生五識也。安慧云。不假五根發生五識。五識俱自從種子生也。問。若不假根發生。但從種子生者。汝許五識種子。是第八相分否。答。許是第八相分。難。旣爾。卽種子是徧計。能生五識。亦是徧計也。安慧救云。種子但是第八識上氣分。有生現行功能。故假名種子。但是習氣之異名。非實也。難。諸聖教從種子生者名實。依他立者名假。豈有假種子生實現行。若是假種子者。如何親報自果耶。若種子是假法者。卽因中第八識因緣變義不成。若非因緣變者。卽違一切。安慧絕救。旣有能所二緣者。皆是實依他起性者。卽知見相是實。引證者。密嚴經云。一切唯有覺。所覺義皆無。能覺所覺分。各自然而轉。釋云。一切唯有覺。

者。卽唯識也。所覺義皆無者。卽心外妄執實境是無。能覺所覺分者。能覺是依他實見分。所覺是依他實相分。各自然而轉者。見分從心種子生。相分從相分種子生起。故知須立二分。唯識方成。會相違者。安慧難云。若爾。前來密嚴楞伽二文。如何通會。正會者。前來經文。不是證一分。但遮執心外實有我等。亦不遮相分不離心。第三陳那菩薩立三分。非前師安慧立一分。卽但有體而無用。難陀立見相二分。但有用而無體。皆互不足。立理者。謂立量果義。論云。能量所量。量果別故。相見必有所依體故。相分爲所量。見分爲能量。卽要自證分爲證者。是量果也。喻如尺量相時。絹爲所量。尺人爲能量。記數之智。名爲量果。今見分緣相分不錯。皆由自證分爲作果故。今眼識見分緣青時。定不緣黃也。如見分緣不曾見境。忽然緣黃境時。卽定不緣青。若無自證分。卽見分不能自記憶。故知須立三分。若無自證分。卽相見亦無。若言有二分者。卽須定有自證分。自證分喻如牛頭。二角喻相見二分。準量論頌云。似境相所量。能取相自證者。卽是見分。能取相分故。自證卽是體也。第四似境相所量者。卽相分似外境現。能取相自證者。卽是見分。能取相分故。自證卽是體也。第四護法菩薩立四分。立宗者。心心所若細分別。應有四分。立理者。若無第四分。將何法與第三分爲量果耶。汝陳那立三分者。爲見分有能量了境用故。卽將自證分爲量果。汝自證分亦有能量照境故。卽將何法與能量自證分爲量果耶。卽須將第四證自證分。爲第三分量果也。引證。密嚴經偈云。衆生心二性。內外一切分。所取能取纏。見種種差別。心二性者。卽是內二分爲一性。見相二分爲第二性。卽心境內外二性。

能取纏者。卽是能緣。纏動。是能緣見分。所取纏者。卽是相縛。所緣縛也。見種種差別者。見分通三量。有此義。故言見種種差別。前二師。皆非全不正。第三師陳那三分。似有體用。若成量者。於中道理猶未足。卽須更立第四分。相分爲所量。見分爲能量。卽將自證分爲量果。若將見分爲所量。自證分爲能量。卽更將何法爲量果。故知將證自證分爲量果。方足也。見分外緣虛疎。通比非二量。故卽不取見分爲自證量果。內二分唯現量。故互爲果無失。夫爲量果者。須是現量。方爲量果。比非。定非量果。喻如作保證人。須是敦直者。方爲證。若略虛人。不能堪爲保證。又前五識。與第八見分。雖是現量。以外緣。卽非量果。夫量果者。須內緣。故方爲量果。又第七識。雖是內緣。是非量也。亦不可爲量果。夫爲量果者。具二義。一現量。二內緣。又果中後得見分。雖是現量。內緣時。變影緣。故非量果。卽須具三義。又果中根本智見分。雖親證真如。不變影。故。是心用。故。非量果。卽須具心體。須具四義。一現量。二內緣。三不變影。四是心體。方爲量果。又論云。如是四分。或攝爲三。第四攝入自證分。故。或攝爲二。後三俱是能緣性。故。皆見分攝。此言見者。是能緣義。或攝爲一體。無別故。如入楞伽經云。由自心執著。心似外境轉。彼所見非有。是故說唯心。如是處處說唯一心。此一心言。亦攝心所。故。釋云。如是處處唯一心者。外境無故。唯有一心內執著。故。以外境轉。定無外境。許有自心。不離心。故。總名一識。心所與心相應。色法心之所變。真如識之實性。又皆不離識。故。並名唯識。又清涼記引論。釋第四證自證分。若無此者。誰證第三。心分旣同。應皆證。故。釋曰。見分是心分。須有自證分。

自證是心分。應有第四證。論又云。自證分應無有果。諸能量者。皆有果故。釋曰。見分是能量。須有自證果。自證量見分。須有第四果。恐彼救云。卻用見分爲第三果。故次論云。不應見分是第三果。見分或時非量攝故。由此見分不證第三證自體者。必現量故。又意明見分。通於三量。三量者。謂現量。比量。非量。卽明見緣相時。或是非量。不可非量法。爲現量果。或見緣相。是於比量。及緣自證。復是現量。故自證是心體。得與比量非量而爲果。見分非心體。不得與自證而爲其量果。故不得見分證於第三證自體者。必現量故。第三四分。既是現量。故得相證。無無窮失。意云。若以見分爲能量。但用三分亦得足矣。若以見分爲所量。必須第四爲量果。若通作喻者。絹如所量。尺如能量。智爲量果。卽自證分。若尺爲所使。智爲能使。何物用智。卽是於人。如證自證分。人能用智。智能使人。故能更證。亦如明鏡。鏡像爲相。鏡明爲見。鏡面如自證。鏡背如證自證。而依於背。背復依面。故得互證。亦可以銅爲證自證。鏡依於銅。銅依於鏡。

音釋

閱與礙 把博駕切 處也

宗鏡錄卷六十一

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫四分義。以何爲體性。答。相分。所變色。心爲體性。若內三分。卽用現行心所爲體。問。果位之中。現證真如。無有境界。若四智緣境之時。爲具四分否。答。定有見分。照前境故。有自證分。通照見分。亦有證自證分。照自證分故。相分者。佛地論云。如是所說四智相應心品。爲有相分見分等耶。若無。應無所緣。應不名智。答。無漏心品。無障礙故。親照前境。無逐心變似前境相。以無漏心。說名無相無分別故。又說緣境不思議故。有義。真實無漏心品。亦有相分。諸心心法。法爾似境顯現名緣。非如鉗等動作取物。非如燈等舒光照物。如明鏡等。現影照物。由似境現。分明照了。名無障礙。不執不計。說名無相。亦無分明。妙用難測。名不思議。非不現影。若言無相。則無相分。言無分別。應無見分。觀無相見。應如虛空。兔角等。應不名智。無執計故。言無能取所取等相。非無似境緣照義用。若無漏心。全無相分。諸佛不應現身土等。種種影像。乃至如是分別。但就世諦言說道理。若就勝義。離言絕慮。既無相見。不可言心及心法等。離諸戲論。不可思議。有義。無分別智。無分別故。所緣真如。不離體故。如照自體。無別相分。此無分別。若變相分。於真如境。便非親證。若後得智。有分別故。所緣境界。或離體故。如有漏心。似境相現。分明緣照。名緣前境。是故此後得智。定有相

分問。只如安慧說一分。不立見相等。今護法攝四歸一分時。亦不別立見相等。義勢既同。何故言非安慧等諸師知見耶。答。乍看似同。細詳理別。且如安慧立一自證分。全不說證自證分。雖說見相二分。然一向判爲徧計所執性。此乃四分中一分全無。二分有名無體。亦是其無。唯立一依他自證分。今護法雖攝四歸一。然不名自證分。但總名一心。雖總說一心分。而不失自證等四分義。但以與心無決定相離義。總名一分。與彼別立自證分義別。乃至攝四歸三時。內之二分。雖互相緣。其用各別。然其所緣。不失自體。故但名自證。雖總名自證。而互相緣。二分之義不失。不同陳那自證。但有證自見分之自證。即無證自證之自證。由此義故。非諸師之知見問。所變中是相分色。云何諸師說現識名爲色識。答。古師云。現識名爲色識者。此言色識。是從境爲名。見分識變似色故。名爲色識。體實是識。由能變色。故名色識。此取見分識爲體。由能緣色。或能變色。故名色識。又相分色不離識故。名爲色識。此即取相分色爲體。相分之色實非識。由從識變。不離識故。名爲色識。或相分名色。見分名識。此雙取識境二法爲體。以見相同種故。此許前念相分。爲後念識所緣緣義。謂前念識之相分。爲後念識之境。即本識中生。似自果功能念起。即前念識相。爲後念識境之所緣。謂因前念所緣故。還熏得種。由種放生。今念歷轉。推功歸本。乃是前念所緣。爲今識緣。自果者。相分現行也。功能者。種子也。謂由前念識相分。爲能熏。故熏引得生自種子。在本識中。能生後念識相分色等。與後念識爲境。由前念相熏種。生後念境相。說前念相分。爲後識所緣緣也。問。前相種如何

生今識答。由見相同種故。問。既爾。何不卽說種爲緣。答。種是因緣。非所緣緣。又古德問。如第六識緣龜毛兔角等時。此所緣境。爲有爲無。若言有者。聖教不應指此喻於徧計所執性。是無。若言無者。無法無體。非所緣緣。緣此意識。闕所緣緣。如何得起。若言此心無所緣緣者。云何論言親所緣緣。能緣皆有。若龜本無毛。兔本無角。約此本無。喻所執性。由所執我。及所執法。皆本無故。其能緣心。將緣此等無法之時。由無始來。熏習力故。依種生時。從識自證分上。變起龜毛等相分。及緣此龜毛見分。此相見分。與識自證分同一種生。既依種生。是依他性。非體全無。不同本來無體龜毛。故得成所緣緣。是故緣此之心。亦得說從四緣而生。乃至如離蘊計有實我實法等。亦復如是。離蘊性外。都無實我。亦無決定實法。但是有情虛妄執有。以理推徵。都無有體。故如本來無體龜毛。然我法執。心緣執此時。亦由無始虛妄熏習力故。變起假我法相。此相與見等同種。亦依他起。成所緣緣。是故論云。如是我執。自心外蘊。或有或無。自心內蘊。一切皆有。自心內蘊者。卽相分也。若言獨影境。是徧計性者。其體卽無。猶如龜毛等。卽此一分相分無。何得論言自心內蘊。一切皆有耶。已上並護法義。若安慧見相二分。是徧計所執性。其體是無。今相承多云。獨影是徧計所執性。非所緣緣者。此卽安慧宗。護法一切四分。皆依他起。於中妄執爲決定實者。方名徧計所執。乃至於圓成性。及五塵性境。若堅執爲實者。亦名徧計所執。然本來無體龜毛兔角等。不對執心。卽非徧計性。今亦多有妄認龜毛等爲徧計性者。非也。又立況解自證分見相二分者。且如自證分起見相二分。更

執二分爲我法。如結巾成兔。手巾是有。喻自證分。結手巾爲兔頭。手巾上本無兔頭。今結出之。是故名無。如自證分上本無見相二分。由不證實。故似二分起。是故名無。如所結手巾爲兔頭。已是一重假。更結出二耳。又是一重假。如從自證分變起見相二分。已是一重假。更執二分爲我法。又是一重假。則見相二分。雖假似有。從種生故。其我法二執非有。是偏計妄執。故問。唯心之旨。一分尙無。云何廣說四分。答。四分成心。千聖同稟。只爲安慧菩薩。唯執自證心體一分。尙不識心。爲難陀菩薩所破。乃至陳那菩薩。執有三分。體用雖具。猶闕量果。第四證自證分。唯護法菩薩。唯識義圓。四分具足。因製唯識論十卷。西天此土。正義大行。製此論終。尋常坐蛻。乃有空中神人告衆曰。護法菩薩。是賢劫千佛之中一數。故知非十方大覺。何以圓證此心。若不達四分成心者。斯皆但念名言。罔知成心實義。體用既失。量果全無。終被心境緣拘。無由解脫。今時學者。全寡見聞。恃我解而不近明師。執己見而罔披寶藏。故茲徧錄。以示後賢。莫踵前非。免有後悔。

夫一心妙門。唯識正理。能變所變。內外皆通。舉一例諸。收無不盡。如衆星列宿。匪離於空。萬本羣萌。咸歸於地。則可以拔疑根而開信戶。朗智照而洗情塵。若機思遲回。未成勝解。須憑問答。漸入圓通。真金尙假鍛鍊而成。美玉猶仗琢磨而出。華嚴私記云。正念思惟甚深法門者。有二種人。能枯十二因緣大樹。一者。溫故不忘。二者。諮受新法。此之謂也。問。心法不可思議。離言自性。云何廣興問答。橫剖義宗。答。然理唯一。

心事收萬法。若不初窮旨趣。何以得至覺原。今時不到之者。皆是謬解羸浮。正信力薄。玄關綿密。豈情識之能通。大旨希夷。非一期之所入。若乃未到如來之地。焉能頓悟衆生之心。今因自力未到之人。少爲開示。全憑佛語。以印凡心。憑佛語以契同。渺然無際。印凡心而不異。豁爾歸宗。又有二義須說。一若不言說。則不能爲他說一切法。離言自性。二卽說無說。說與不說。性無二故。又此宗但論見性親證。非在文詮。爲破情塵。助生正信。若隨語生見。執解依通。則實語是虛妄。生語見故。若因教照心。唯在得意。則虛妄是實語。除邪執。故起信論云。當知一切諸法。從本已來。非色非心。非智非識。非無非有。畢竟皆是不可說相。所有言說示教之者。皆是如來善巧方便。假以言語。引導衆生。令捨文字。入於真實。若隨言執義。增妄分別。不生實智。不得涅槃。又若文字顯總持。因言而悟道。但依義而不依語。得意而不徇文。則與正理不違。何關語默。故大般若經云。若順文字。不違正理。常無諍論。名護正法。問楞伽經偈云。從其所立宗。則有衆雜義。等觀自心量。言說不可得。旣達唯心。何須演說。如大般若經云。佛告善現。如是如是。諸菩薩摩訶薩。雖多處學。而無所學。所以者何。實無有法。可令菩薩摩訶薩衆於中修學。又云。無句義。是菩薩句義。譬如空中。實無鳥跡。答若了自心。則成佛慧。終不心外有法可說。有事可立。只爲不回光自省之人。一向但徇文詮。著其外境。以無名相中。假名相說。卽彼虛妄。以顯真實。旣不著文字。亦不離文字。所以天王般若經偈云。總持無文字。文字顯總持。大悲方便力。離言文字說。楞伽經云。佛告大慧。我等諸佛。及諸菩薩。不說一

字。所以者何。法離文字故。非不饒益義。說言說者。衆生妄想故。大慧若不說一切法者。教法則壞。教法壞者。則無諸佛菩薩。緣覺聲聞。若無者。誰說爲誰。是故大慧。菩薩摩訶薩。莫著言說。隨宜方便。廣說經法。淨名經云。夫說法者。當如法說。乃至法順空。隨無相應。無作法。離好醜。法無增損。法無生滅。法無所歸。法過眼耳鼻舌身心。法無高下。法常住不動。法離一切觀行。唯大目連。法相如是。豈可說乎。夫說法者。無說無示。其聽法者。無聞無得。譬如幻士。爲幻人說法。當建是意。而爲說法。當了衆生根有利鈍。善於知見。無所罣礙。以大悲心。讚于大乘。念報佛恩。不斷三寶。然後說法。故知非是不許說法。但說時無著。說卽無咎。如思益經云。汝等比丘。當行二事。一。聖說法。二。聖默然。但正說時。了不可得。卽是默然。不是杜口無說。故昔人云。幻人說法。幻人聽。由來兩箇總無情。說時無說。從君說聽。處無聽。一任聽。又若以四實性。自得法。本住法。約真諦中。卽不可說。若以四悉檀。隨他意語。斷深疑。生正信。有因緣故。則亦可得說。又不可說。卽可說。真理普徧故。可說卽不可說。緣修無性故。如楞伽經云。大慧復白佛言。如世尊所說。我從某夜得最正覺。乃至某夜入般涅槃。於其中間不說一字。亦不已說。當說不說是佛說。大慧白佛言。世尊。如來應正等覺。何因說言。不說是佛說。佛告大慧。我因二法。故作是說。云何二法。謂緣自得法。及本住法。是名二法。因此二法故。我作如是說。云何緣自得法。若彼如來所得。我亦得之。無增無減。緣自得法。究竟境界。離言說妄想。離文字二趣。云何本住法。謂古先聖道。如金銀等性。法界常住。若如來出世。若不出世。法界常住。如

越彼城道。譬如士夫。行曠野中。見向古城。平坦正道。卽隨入城。受如意樂。偈云。我某夜得道。至某夜涅槃。於此二中間。我都無所說。緣自本住故。我作如是說。彼佛及與我。悉無有差別。釋云。此有二因。一卽緣自得法。自所得法。卽是證道。證法在己。離過顯德。二卽緣本住法。本住卽古先聖道。傳古非作。此上是據理約證云。不說。若但是自心聞。則佛常不說。如寶性論偈云。譬如諸響聲。依地而得起。自然無分別。非內非外住。如來聲亦爾。依心地而起。自然無分別。非內非外住。是以既非內外所生。亦不從四句而起。此約實智。應須玄會。若約權門。亦不絕方便。如止觀云。若言智由心生。自能照境。誦智不相由藉。若言智不言智。由境故。智不自境。由智故。境如長短相待。若言境智因緣。故有此是共合得名。若言皆不如上三種。但自然爾。卽無因。皆有四取之過。皆不可說。隨四悉因緣。亦可得說。但有名字。名字無性。無性之字。是字不住。亦不住。是爲不可思議。經云。不可思議智境。不可思議智照。卽此義也。若破四性境智。此名實慧。若四悉赴緣。說四境智。此名權慧。則權實雙行。自他兼利。方冥佛旨。免墮己愚。問。山河大地。一一皆宗。五性三乘。人人是佛。何須宗鏡。彊立異端。答。諸佛凡敷教跡。不爲已知者言。祖師直指人心。只爲未明者說。今之所錄。但示初機。令頓悟圓宗。不迂小徑。若不得宗鏡之廣照。何由鑒自性之幽深。匪因智慧之光。豈破愚癡之闇。如臨古鏡。妍醜自分。若遇斯宗。真僞可鑒。豈有日出而不照。然燈而不明者乎。故華嚴記中。述十種法明。法卽是境。明卽是心。以智慧明。照二諦法。故云法明。雖然法無成破。此屬第一義門中。且教自

有開遮。寧無善巧方便。如大涅槃經中。高貴德王菩薩品。因瑠璃光菩薩欲來放光。佛問於文殊。文殊初入第一義。答云。世尊。如是光明。名爲智慧。智慧者。卽常住之法。常住之法。無有因緣。云何佛問。何因緣故。有是光明。廣說無因緣。竟。末後云。世尊。亦有因緣。因滅無明。則得熾然。阿耨多羅三藐三菩提燈。是知因教明宗。非無所以。從緣入道。終不唐捐。方便之門。不可暫廢。又夫宗鏡中。纔說一字。便是談宗。更無前後。以說時有異。理且無差。如智度論云。先分別諸法。後說畢竟空。然但說之前後。法乃同時。文不頓書。空非漸次。問。但云方便。說則無妨。若約正宗。有言傷旨。答。我此圓宗。情解不及。豈同執方便教人。空有不融通。體用兩分。理事成隔。說常住。則成常見。說無常。則歸斷滅。斥邊。則成邊執。存中。則著中理。今此圓融之旨。無礙之宗。說常。則無常之常。說無常。則常之無常。言空。則不空之空。言有。則幻有之有。談邊。則卽中之邊。談中。則不但之中。立理。則成事之理。立事。則顯理之事。是以卷舒在我。隱顯同時。說不乖於無說。無說不乖於說。寶藏論云。常空不有。常有不空。兩不相待。句句皆宗。是以聖人隨有說有。隨空道空。空不乖有。有不乖空。兩語無病。二義雙通。乃至說我。亦不乖無我。乃至無說。事亦不宗。何以故。不爲言語所轉也。釋曰。常空不有者。常空。則不因有而空。若因有而空。則成對待。以他爲體。自無力故。不自在故。不得稱常。常有不空者。亦不因空而有。則一空一切空。一有一切有。以絕待故。乃得句句皆宗也。空有旣爾。法法皆然。可謂宗無不通。道無不現。云何簡法取塵。自生差別。不爲言語之所轉者。以知宗故。無一事而不隨實地。無

一法而不順無生。祖師云。承言須會宗。勿自立規矩。何者。若立規矩。則落限量。纔成限量。便違本宗。但隨言語之所轉也。所以一切衆生不知真實者。皆爲言語之所覆。大寶積經云。音聲語言中。若得不隨轉。於義乃隨行。是名求義者。何者。名爲義。應知祕密說。祕密說者。卽宗鏡旨矣。唯佛智之所知。非情見之能解。如勝天王般若經云。爾時衆中有一菩薩摩訶薩。名須真抵。白勝天王言。如來爲大王受記乎。勝天王答。善思惟。菩薩言。善男子。我受記如夢相。又問。大王如此受記。當得何法。答曰。善男子。佛授我記。竟無所得。又問。無所得者。爲是何法。答曰。不得衆生壽者。我人。養育陰界入。悉無所得。若善不善。若染若淨。若有漏。若無漏。若世間。若出世間。若有爲。若無爲。若生死。若涅槃。悉無所得。又問。若無所得。用受記爲。答曰。善男子。無所得故。則得授記。又問。若如大王所說義者。則有二智。一無所得。二得授記。答曰。若有二者。則無授記。何以故。佛智無二。諸佛世尊。以不二智。授菩薩記。又問。若智不二。云何而有授記得記。答曰。得記授記。其際不二。又問。不二際者。云何有記。答曰。通達不二際。卽是授記。又問。大王住何際中而得授記。答曰。住我際得授記。住衆生際。壽命際。人際得授記。又問。我際當於何求。答曰。當於如來解脫際求。又問。如來解脫際。復於何求。答曰。當於無明有愛際求。又問。無明有愛。當於何求。答曰。當於畢竟不生際求。又問。畢竟不生際。當於何求。答曰。當於無知際求。又問。無知者。爲無所知。云何於此際求。答曰。若有所知。求不可得。以無知故。於此際求。又問。此際無言。云何可求。答曰。以言語斷。是故可求。又問。云何言語斷。答曰。諸法依

義不依語。又問云何依義。答曰不見義相。又問云何不見。答曰不生分別義是可依。我爲能依。無此二事。故名通達。又問若不見義。此何所求。答曰不見不取。故名爲求。又問若法可求。即是有求。答曰不爾。夫求法者。是無所求。何以故。若是可求。則爲非法。又問何者是法。答曰法無文字。亦離言語。又問離文言中。何者是法。答曰文言性離。心行處滅。是名爲法。一切諸法。皆不可說。其不可說。亦不可說。善男子。若有所說。即是虛妄。中無實法。又問諸佛菩薩。常有言說。皆虛妄乎。答曰諸佛菩薩。從始至終。不說一字。云何虛妄。又問若有所說。云何過答。答曰謂言語過。又問言語何答。答曰謂思量過。又問何法無答。答曰無說有說。不見二相。是即無答。又問過何爲本。答曰能執爲本。又問執何爲本。答曰著心爲本。又問著何爲本。答曰虛妄分別。又問虛妄分別。以何爲本。答曰攀緣爲本。又問何所攀緣。答曰綠色聲香味觸法。又問云何不緣。答曰若離愛取。則無所緣。以是義故。如來常說諸法平等。是以法平等故。說無差別。此方說法。十刹皆然。即一處徧一切處。故所以同證同宣。互爲主伴。如華嚴指歸問云。如切利天說十住時。既徧虛空。未知夜摩天等處。亦說十住否。設爾何失。二俱有過。若彼不說。則說處不徧。若彼亦說。何故經中唯言切利說十住法門。夜摩說十行等。答此說十住切利天處。盡徧十方一切塵道。是故夜摩等處。皆有切利。即於如此徧夜摩等切利天處。說十住法。是故切利無不徧。仍非夜摩。夜摩等處。說十行等。皆亦徧於切利等處。仍非切利。當知餘位亦爾。若約十住與十行等。全位相攝。即此互無。各徧法界。若約諸位相資。即此彼

互有同徧法界。又問。餘佛說處。與舍那說處。爲相見否。設爾何失。二俱有過。謂若相見。卽乖相徧。若不相見。不成主伴。答。互爲主伴。若性徧法界。彼此互無。故不相見。若相徧法界。此彼互有。故無不相見。如舍那爲主。證處爲伴。無有主而不具伴。是故舍那與證處。同徧法界。謂於東方證法來處。彼有舍那。還有東方而來作證。一一遠近。皆同徧法界。一切塵道。無障無礙。思之可見。問。旣稱觀心自悟。不假外緣。云何廣讚佛恩。稱揚經教。答。若不因教所指。何由得識自心。設不因教發明。亦須憑教印可。若不然者。皆成自然外道。闍證禪師。直饒生而知之。亦是多生聞經熏種。或乃諸聖本願冥加。所以台教云。夫一向無生觀人。但信心益。不信外佛威加益。此墮自性癡。又一向信外佛加。不內心求益。此墮他性癡。共癡無因癡。亦可解。自性癡人。眼見世間牽重不前者。傍力助進。云何不信罪垢重者。佛威建立。令觀慧得益。又汝從何處得。是無生內觀。從師耶。從經耶。從自悟耶。師與經。卽是汝之外緣。若自悟者。必被冥加。汝不知恩。如樹木不識日月風雨等恩。經云。非內非外。而內而外。而內故。諸佛解脫。於心行中求。而外故。諸佛護念。云何不借外益也。又若論至理。無佛無衆生。豈云感應。若於佛事門中。機應非一。若無衆生機。諸佛則不應。豈可執自執他。論內論外。而生邊見耶。如法華玄義問云。衆生機。聖人應。爲一。爲異。若一。則非機應。若異。何相交關。而論機應。答。不一不異。理論則同。如是故不異。事論有機感。是故不一。譬如父子天性相關。骨肉遺體。異則不可。若同者。父卽子。子卽父。同又不可。只不一不異。而論父子也。衆生理性。與佛不殊。是故不異。而

衆生隱。如來顯。是故不一。不一不異。而論機應也。又同是非事非理。故不異。衆生得事。聖人得理。又聖人得事。凡夫得理。故論異。問。爲用法身應。用應身應。若應身應。身無本。何能應。若用法身應。應則非法。答。至論諸法。非去來今。非應非不應。而能有應。亦可言法應。亦可言應應。法應則冥益。應應則顯益。分別冥顯。有四義。如後說明。機應相者。約善惡明機相。約慈悲論應相。若善惡爲機。爲單。爲共。解者不同。或言單惡。爲機。承經云。我爲斷一切衆生瘡疣重病。又云。如有七子。然於病者。心則偏重。如來亦爾。於諸衆生。非不平等。然於罪者。心則偏重。又云。如來不爲無爲衆生。而住於世。又無記。是無明。終屬惡攝。此卽單以惡爲機。或單以善爲機。承大涅槃經云。我觀衆生。不觀老少中年。貧富貴賤。善心者。卽便慈念。此則單善爲機。或云善惡不得獨爲機。何者。如金剛後心。卽是佛。衆善普會。善惡無過。此何得爲機耶。雖云佛佛相念。此是通語。而無拔無與。故知單善不得爲機。單惡不得爲機者。如闍提極惡。不能感佛。大涅槃經云。唯有一髮不能勝身。卽是性得理善。此是通機。終不成感也。或取善惡相帶爲機者。從闍提起。改悔心。上至等覺。皆有善惡相帶。故得爲機。是故約此善惡明其相也。次約慈以明應相者。或單以慈應。經云。慈善根力。象見師子。廣說如涅槃經。或單以悲爲應。如請觀音經云。或遊戲地獄。大悲代受苦。或合用慈悲爲應。何者。良以悲心熏於智慧。能拔他苦。慈心熏於禪定。能與他樂。經云。定慧力莊嚴。以此度衆生。論云。水銀和真金。能塗諸色像。功德和法身。處處應現往。豈是水銀真金。單能度色像耶。當知慈悲和合論應也。問。衆生

善惡有三世。何世爲機。聖法亦有三世。何世爲應。過去已謝。現在不住。未來未至。悉不得爲機。亦不得爲應。云何論機應耶。答。若就至理窮覈。三世皆不可得。故無應。故經言。非謂菩提有去來今。但以世俗文字數故。說有三世。以四悉檀力。隨順衆生說。或用過去善爲機。故言我等宿福慶。今得值世尊。又如五方便人。過去集方便者。發真則易。不集則難。是故以過去善爲機。或可以現在善爲機。故言卽生此念時。佛於空中現。或可以未來善爲機。未生善法。爲令生故。又如無漏無集因。而能感佛也。故智度論云。譬如蓮華在水。有已生。始生。未生者。若不得日光。翳死不疑。三世善若不值佛。無由得成。惡亦如是。或以過去之罪。今悉懺悔。現造衆罪。今亦懺悔。未來之罪。斷相續心。遮未來故。名之爲救。何者。過去造惡障。現善不得起。爲除此惡。是故請佛。又現在果。苦報逼迫衆生。而求救護。又未來之惡。與時相值。遮令不起。故通用三世惡爲機。應亦如是。或用過去慈悲爲應。故云我本立誓願。欲令得此法。或用現在慈悲爲應者。一切天人阿脩羅。皆應至此。爲聽法故。未度令度也。又用未來爲應者。卽是壽量中。未來世益物也。亦如安樂品中云。我得三菩提時。引之令得住。是法中。若通論。三世善惡皆爲機。別論。但取未來善惡爲正機也。何者。過去已謝。現在已定。只爲拔未來惡。生未來善耳。問。若未來爲正機者。四勤意云何。答。此亦屬通意。今更別答者。只爲過去惡。遮未來善。故勤斷過去惡。只爲過去善。不得增長。增長者。卽未來善也。是故四正勤中。言雖過去。意實未來。問。未來有善惡。佛云何照。答。如來智鑒。能如是知。非下地知。仰信而已。何可分別。問。

爲是衆生自能感。由佛故感。如來自能應。由衆生故應。答此應作四句。自他共無因。破是性義。悉不可。無此四句故。則無性。無性故。但以世間名字四悉檀中而論。感應能所等。無能應屬佛。若更番疊作諸語言名字。則亂不可分別。雖作如此名字。是不住。是字無所有。故如夢幻。問既善惡俱爲機者。誰無善惡。此皆應得益耶。答如世病者近醫。而有差不差。機亦如是。如有熟不熟。則應有遠有近。明機感不同者。但衆生根性百千。諸佛巧應無量。隨其種種。得度不同。故經云。名色各異。種類若干。如上中下。根莖葉等。隨其種性。各得生長。卽是機應不同意也。今略言爲四。一者冥應。二者冥機。三者顯機顯應。四者顯機冥應。其相云何。若修三業。現在未運身口。藉往善力。此名爲冥機也。雖不相見靈應。而密爲法身所益。不見不聞。而覺而知。是爲冥益也。二冥機顯益者。過去值善。而冥機已成。使得值佛聞法。現前獲利。是爲顯益。如佛最初得度之人。現在何嘗修善。諸佛照其宿機。自往度之。卽其義也。三顯機顯應者。現在身口精勤不懈。而能感降。如須達長跪。佛往祇桓。月蓋曲躬。聖居門闥。如卽行人道場禮懺。能感靈瑞。卽是顯機顯應也。四者顯機冥應者。如雖一世勤苦。現善濃積。而不顯感。冥有其利。此是顯機冥益。若解四意。一切低頭舉手。福不虛棄。終日無感。終日無悔。若見喜殺壽長。好施貧乏。不生邪見。若不解此者。謂其徒功喪計。憂悔失理。釋論云。今我病苦皆過去。今生修福。報在當來。正念無僻。得此四意也。

鍛
鍛丁貫也切
鍊也疒以周切
疒以周切
癩也

宗鏡錄卷六十二

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫平等真心羣生佛智。雖然等有信解難生。多抱狐疑。少能圓證。以辟支佛之利智。舍利弗之上根。乃至不退位中諸大菩薩。盡思竭力。罔測其原。巧辯妙通。靡知其際。更希再明教理。確實指陳。顯大旨於目前。斷纖疑於意地。答廣略之教。遮表之詮。雖開合不同。總別有異。然皆顯唯心之旨。終無識外之文。證若恆沙。豈唯一二。所以法華經偈云。知第一寂滅。以方便力故。雖說種種道。其實爲佛乘。又偈云。我今亦如是。安隱衆生故。以種種法門。宣示於佛道。釋曰。知第一寂滅者。真如一心。是本寂滅。非輪回生滅之滅。亦非觀行對治之滅。故稱第一。於一心寂滅之中。卽無法可敷揚。無道可建立。爲未了者。以方便大慈力故。雖說種種別門異道。若尅體而論。唯但指歸一心佛乘。更無餘事。今我亦如是者。今我與十方佛。同證此法。悉皆如是。以此安樂一切有情。示三乘五性。種種法門。宣揚於唯心佛道。楞伽經云。佛告大慧。身及資生器世間等。一切皆是藏識影像。所取能取二種相現。彼諸愚夫。墮生住滅二見中故。於中妄起有無分別。大慧。汝於此義。應勤修學。又入楞伽經偈云。種種隨心轉。唯心非餘法。心生種種生。心滅種種滅。衆生妄分別。無物而見物。無義唯是心。無分別得脫。又偈云。無地及諸諦。無國土及化。佛辟支聲聞。唯是心分別。

人體及五陰諸緣及微塵勝性自在作。唯是心分別。心徧一切處。一切處皆心。以心不善觀。心性無諸相。又華嚴經云。一切方海中。依於衆生心想而住。又示知一切法界所安立。悉住心念際。三昧大智度論云。譬如調馬。自見影不驚。何以故。自知影從身出。如信入一乘調順之人。見一切怖境不驚。自知境從心出。唯識論云。如契經說三界唯心。又說所緣唯識所現。又說諸法皆不離心。又說有情隨心垢淨。又說成就四智菩薩。能隨悟入唯識無境。又頌說。心意識所緣。皆非離自性。故我說一切。唯有識無餘。此等聖教。誠證非一。釋云。又說所緣唯識所現者。汝謂識外所緣。我說即是內識上所現。世親說謂識所緣。唯識所現。乃至佛告慈氏。無有少法能取少法。無作用故。但法生時。緣起力大。卽一體上有二影生。更互相望。不卽不離。諸心心所。由緣起力。其性法爾。如是而生。心意識所緣。皆非離自性者。自性卽自心法。或理體。卽義之所依本事。謂第八心。第七意。餘六識所緣。皆自心爲境。佛言。由如是理故。我說一切有爲無爲。皆唯有識無餘。實無心外境也。乃知凡有見聞。皆自心生。實無一法當情。而有自體獨立者。盡從緣起。皆逐想成。生死涅槃。俱如幻夢。所以不退轉法輪經云。爾時阿難。卽往佛所。自言世尊。諸比丘不能得來。何以故。見祇桓中大水悉滿。清淨無垢。亦不見精舍樹木。以是義故。皆不得來。佛告阿難。彼諸比丘。於無水中。而生水想。於無色中。生於色想。無受想行識中。生受想行識想。無聲聞辟支佛中。作聲聞辟支佛想。華嚴經云。佛子。云何爲菩薩摩訶薩。次第徧往諸佛國土。神通三昧。佛子。此菩薩摩訶薩。過於東方無數世界。復過

爾所世界微塵數世界。於彼諸世界中。入此三昧。乃至於彼一一諸如來所。恭敬尊重。頭頂禮敬。舉身布地。請問佛法。讚佛平等。稱揚諸佛廣大功德。入於諸佛所入大悲。得佛平等無礙之力。於一念頃。一切佛所勤求妙法。然於諸佛出興於世。入般涅槃。如是之相。皆無所得。如散動心。了別所緣。心起不知何所緣起。心滅不知何所緣滅。此菩薩摩訶薩。亦復如是。終不分別如來出世及涅槃相。佛子。如日中陽燄。不從雲生。不從池生。不處於陸。不住於水。非有非無。非善非惡。非清非濁。不堪飲漱。不可穢污。非有體。非無體。非有味。非無味。以因緣故。而現水相。爲識所了。遠望似水。而興水想。近之則無。水想自滅。此菩薩摩訶薩。亦復如是。不得如來出興於世及涅槃相。諸佛有相。及以無相。皆是想心之所分別。佛子。此三昧名爲清淨深心行。菩薩摩訶薩。於此三昧。入已而起。起已不失。是知非唯佛教以心爲宗。三教所歸。皆云反己爲上。如孔子家語。衛靈公問於孔子曰。有語寡人爲國家者。謹之於廟堂之上。則政治矣。何如。子曰。其可也。愛人者。則人愛之。惡人者。則人惡之。所謂不出圓堵之室。而知天下者。知反己之謂也。是知若匹己以徇物。則無事而不歸。自然取捨忘懷。美惡齊旨。是知但了一心。無相自顯。則六趣塵牢。自然超越。出必由戶。莫不由斯道矣。如古德云。六道羣蒙。自此門出。歷千劫而不反。一何痛矣。所以諸佛驚入火宅。祖師特地西來。乃至千聖悲嗟。皆爲不達唯心出要道耳。故知若不了萬法。卽真如一心者。悉成徧計。以真如無相見。有相者。皆是情執故。起信論云。一切境界。唯依妄念而有差別。若離心念。則無一切境界之相。問。八識

自性行相作用爲復是一爲復各異。答非一非異。論云。八識自性不可言定一行相所依緣相應異故。又一滅時餘不滅故。能所熏等相各異故。亦非定異。經說八識如水波等無差別故。定異應非因果性故。如幻事等無定性故。如前所說識差別相依理世俗非真勝義。真勝義中心言絕故。如伽陀說。心意識八種俗故相有別。真故相無別。相所相無故。釋云。以三義釋不可定一行相。謂見分二所依。謂根三緣。謂所緣。以此三義相應異故。如眼識見色爲行相。乃至第八變色等爲行相。若一識滅餘七等不必滅者。七是能熏。八是所熏。又七是因。八是果。亦非定異者。楞伽經說。識如大海水波。無有差別相。又若定異。應非因果。更互爲因果故。法爾因果非定異。如麥不生豆等芽故。又一切法如幻等。故知無定異性。問。若爾。前來所說三能變相是何答。此依四俗諦中第二道理世俗說。有八等隨事差別。非四重真諦中第四真勝義諦。勝義諦中。若八識理分別心與言皆絕。故非一非異。相所相無故者。相卽是能。所相是所。識上何者爲能相所相。謂用爲能相。體爲所相。或以見分爲能相。相分爲所相。又以七識爲能相。第八爲所相。所相旣無。能相非有。若入真門。理皆無別。真門但是遮別言無別。無別亦無別。無不別。釋曰。但以從初業識起見。相二門。因見立能。因相立所。能所緣具。我法互興。從此因有爲而立無爲。對虛假而談真實。皆無空體。似有非真。是以認互起之名。見色有表而執空無表。對相待之質。見牛角有而執兔角無。不知以有遮無。有非定有。以無遮有。無非定無。若了八識真心。自然絕待。疑消能所。藤蛇於是併空。見息對治。形名以之雙寂。

問。心外無法。祖佛正宗。今日觀森羅。初學難曉。不細開示。何以斷疑。須憑徵詰之由。以破情塵之執。答。前已廣明。今重引證。唯識頌云。是諸識轉變。分別所分別。由此彼皆無。故一切唯識。言轉變者。卽八種識。從自證分轉變似二分現。卽所變見分。有能作用。說名爲見。所變相分。爲所作用。說名爲相。卽俱依自證分而轉。旣若見相二分包一切法盡。卽此二分從心體上變起。故知一切諸法。皆不離心。分別所分別者。見分是能分別。相分是所分別。由此彼皆無者。此見相二分上。妄執彼我法二執是無。卽由此見相二分外。妄情執有心外我法之境。皆是無。故云由此彼皆無。故一切唯識者。唯遮境有。識簡心空。除執二邊。正處中道。卽將唯字。遮薩婆多執心外法有其實境。將識字。簡清辯等執惡取空。卽破空有二邊。正處中道。故疏云。外則包羅萬象。內則能所俱成。可謂四分一心。理無逾者。又小乘九難。難心外無法。唯心之旨。一唯識所因難。諸小乘師云。離心之外。現見色法。是其實境。所緣。論主何故包羅歸心。總說名爲唯識。一乃色心有異。二又能所不同。闢云。色境不牽能緣心。以色從心。可唯識。當情色境外迷心。心被境迷。非唯識義。論主云。只此外邊色境。一是一切有情緣心變。二是一切有情心之所持。根本皆由於心。是故攝歸唯識。十地經及華嚴經說三界唯心。意云三界之法。唯是心之所變。離心之外。更無一物。此亦爲遮我法二執。但是妄情執有。舉體全無。唯有內心。故言唯心。問。欲色二界。有外器色境。云是心變。故所言唯心。且如無色界天。唯有內心。無外色境。何要更言唯心。豈不成相扶極成過。答。不但說色境不離心。方名唯心。此亦

遮無色界天貪等取能取之心故。爲無色界有情。亦貪於空等境起其妄心。故無色界亦名唯心。若得無漏時。其出世無漏色等。是出世無漏心。心所唯識。亦是唯心。故云三界唯心。解深密經云。又說所緣唯識所現。卽一切所緣之境。唯是識之所變。更無外法。所以佛告慈氏菩薩云。無有少法能取少法。無作用故。楞伽經又說諸法皆不離心。無垢稱經又說有情隨心垢淨。又鈔釋唯識所因。立四種道理。卽四比量也。第一比量成立五塵相分色。皆是五識親所緣緣。成其唯識義。第二成立第六識。并闡成立七八二識。皆緣自之親相分。不離於識。是唯識義。第三總成立一切親相分。不離心體。得成唯識。第四成立一切疎所緣緣境。皆不離心。得成唯識。且第一成立五塵相分。皆不離五識者。今但成立一識相分。不離於識。餘四識準作量云。極成眼識。是有法定。不親緣離自識色。是宗。因云極成五識中。隨一攝故。如餘極成四識。將釋此量。分之爲二。初釋名揀過。次略申問答。初者。宗前陳云極成。卽揀兩宗不極成眼識。且如大乘宗中。許有他方佛眼識。及佛無漏眼識。爲小乘不許。亦揀之不取。若小乘宗中。執佛是有漏眼識。及最後身菩薩染污眼識。卽大乘不許。亦須簡之。卽兩宗互不許者。是不極成法。今但取兩宗共許極成眼識。方立爲宗。故前陳言極成眼識也。問。若不致極成兩宗簡。卽有何過。答。前陳便有自他一分所別不極成過。因中亦犯自他一分所依不成過。爲前陳無極成眼識爲所依故。所以安極成二字簡。後陳言定不親緣離自識色宗者。但是離眼識相分外所有本質色。及餘四塵。但離眼識者。皆不親緣。若立敵共諍。只諍本質也。

若大乘自宗成立眼識親相分色問。何故不言定親緣不離自識色耶。答。恐犯能別不極成過故。謂小乘不許色不離於眼識故。次因云極成五識中隨一攝故者。因言極成亦簡不極成五識。若不言極成簡。空言五識中隨一攝者。卽此因犯自他一分隨一不成過。所以因安極成言揀之。喻云如餘極成四識者。喻言極成亦揀不極成法。若不安極成。犯一分能立所立不極成過。所以安極成言簡。旣立得相分色不離於眼識。餘聲香味觸等皆準此成立。皆不離於餘四識故。所以唯識論頌云。極成眼等識。五隨一攝故。如餘不親緣。離自識色等。次申問答。一問。宗依須兩共許。今後陳立者言不親緣離自識色。敵者許親緣離自識本質色。何言極成。答。小乘亦許眼識不親緣餘四塵。以離眼識故。但使他宗許有不親緣離自識色。卽是宗依極成也。二問。他宗旣許餘四塵眼識不親緣。後合爲宗。便是相扶。豈成宗諍。答。今所諍者。但取色塵本質。眼不親緣。互相差別。順已違他。正成宗體。以小乘雖許色本質。離於眼識。且是親緣。今言不親緣。豈非宗諍。三問。宗中所諍。是眼識不親緣本質色。同喻如餘四識。餘四識但不親緣餘四塵。豈得相似。答。餘四識是喻依。各有不親緣離自識法。是喻體。今取喻體。不取喻依。亦如聲。無常宗。同喻如瓶。不應分別聲瓶有異。但取聲瓶各有無常義。相似爲因等也。第二以理成立第六。兼闡成立七八二識者。量云。極成餘識是有法。亦不親緣離自識法。宗。因云是識性故。同喻如極成五識。釋云。宗前陳言極成。亦簡不極成。若不言極成。犯自他一分所別不極成過。若言六七八識爲有法。他不許七八二識。卽犯他一分所別

不極成過。若但立意識爲有法。因中便犯不定過。被他將七八二識爲異喻。量犯其中自不定過。今但總言餘。別取第六。意兼七八。卽闡成立。攝取七八於餘識之中。後陳言亦不親緣離自識法者。亦者同也。同前極成五識。不親緣離自識諸法。因云是識性故者。卽同五識是識性故。喻如極成五識者。卽同五識亦不親緣離自識故。明知卽親緣不離自識法。旣成立已。故知一切親所緣緣境。皆不離心。是唯識義。所以唯識論云。餘識識故。如眼識等。亦不親緣離自諸法。第三以理成立。前六識親所緣緣相分。皆歸心體。所言心體者。卽自證分也。然雖見分。亦依自證而轉。今但立相分者。以見分共許故。量云。六識親所緣緣是有法。定不離六識體宗。因云見相二分中隨一攝故。如彼能緣見分。小乘許見分不離心體。故取爲同喻。所以唯識論云。此親所緣緣。定非離此。二隨一故。如彼能緣。第四道理成立。一切疎所緣緣境。皆不離心。是其唯識。卽第八識相分。望前六名疎所緣緣。以小乘不許第八。故但云疎所緣緣也。量云。一切隨自識所緣是有法。決定不離我之能緣心及心所宗。因云以是所緣法故。同喻如相應法。釋曰。此量後陳言。定不離我之能緣者。謂一切有爲無爲。但所緣之法。定不離我之能緣識。若後陳不言我之能緣者。便犯一分相扶之失。謂小乘亦許他心智所緣之境。不離能緣心故。爲簡此相扶過。遂言我之能緣。卽簡他之能緣也。同喻如相應法者。卽是前來已成立親相分是也。皆所緣法故。所以唯識論云。所緣法故。如相應法。決定不離心及心所。是以我法非有空。識非無。離有離無。正契中道。由此慈尊說中道二頌云。虛妄分別

有於此二都無。此中唯有空。於彼亦有此。故說一切法非空非不空。有無及有故。是則契中道。言虛妄分別有者。卽有三界虛妄分別心。言於此二都無者。謂無能取所取我法二執之相。於此妄心之上都無。言此中唯有空者。謂此妄心中唯有真如此。是空性。依空所顯故。言於彼亦有此者。彼者。彼空性中。亦有此者。亦有此妄分別識。卽虛妄分別。是世俗諦故。於此俗諦中。亦有真諦之空性也。言故說一切法者。卽有爲無爲二法。是一切法也。言非空非不空者。非空。謂虛妄分別心及空性。卽依圓是有故。名非空。以二諦有故。非不空者。謂能取所取我法二執之相。是空。卽偏計性也。言有無及有故者。有。謂虛妄分別有故。無。謂二取我法無故。及有故者。謂於妄分別中有真空故。於真空中亦有妄分別故。言是則契中道者。謂非一向空。如清辯等。非一向有。如小乘等。故名中道。謂二諦有不同清辯。二取我法無。不同小乘。故名中道。又阿毗達摩經說。菩薩成就四智。能隨悟入唯識無境。卽是地前小菩薩。雖未證唯識之理。而依佛說。及見地上菩薩。成就四般唯識之智。遂入有漏觀。觀彼十地菩薩所變大地爲黃金。攪長河爲酥酪。化肉山魚米等事。此小菩薩入觀觀已。卽云如是所變實金銀等。皆不離十地菩薩能變之心。更無外境。旣作觀已。亦能隨順悟入真唯識理。又如勝論祖師。爲守六句義故。變身爲大石。此有實用。若定實境者。不應隨心變身境爲石。問。且如變大地爲金時。爲滅卻地。令金種別生。爲轉其地。便成金耶。答。唯識鏡云。爲佛菩薩。以妙觀察智。繫大圓鏡智。及異熟識。令地種不起。金種生現。以此爲增上。能令衆生地滅金生。名之爲

變。非爲便轉地成金故。攝論云。由觀行爲增上。令餘識人變。大涅槃經云。佛言。善男子。菩薩摩訶薩。修行如是大涅槃者。觀土爲金。觀金爲土。地作水相。水作地相。隨意成就。無有虛妄。觀實衆生。爲非衆生。觀非衆生。爲實衆生。悉隨意成。無有虛妄。台教云。諸物中一切皆有可轉之理。如僧護見身爲牀瓶等。當知色法皆隨感現。色無定體。隨心所變。此理元是如來藏中不思議法。隨心取著。成外成小。汝等所行是菩薩道。平等法界。方寸無虧。四般唯識智者。第一相違識相智者。卽四類有情各別能緣之識。識旣相違者。其所變相分亦相違故。卽天見是寶殿地。魚見是窟宅。人見是清冷水。鬼見是膿河猛火。緣此四類有情能變之識。各相違故。致令所變之境。亦乃相違。所言相者。非是徧計相。但是相分之相。由四類有情先業之力。共於一處。各變相分不同。故名相違識相。言智者。卽是十地菩薩能緣之智。智能了彼四類有情自業識所變相分不同。更無心外別四境。舊云。一境應四心者。不正。問。何以不正。答。若言一境者。未審定是何境。若離四類有情所變相分外。更別有一境者。卽是心外有法。問。其四類有情。爲是各變相分。爲本質亦別。答。四類有情。由業增上力。其第八所變相分亦別。若將此第八相分。望四類有情前六識說。卽爲本質。故相質皆別。故知更無外境。唯有識也。所以唯識論云。一相違識相智。謂於一處。鬼人天等。隨業差別。所見各異。境若是實。此云何成。唐三藏云。境非定一。故爲四類有情所變相分。隨四類有情能變之心。境亦成四。一處解成差。證知唯有識。論云。如人見有糞穢處。傍生見爲淨妙飲食。於人所見淨妙飲食。諸天見

爲臭穢不淨。故知隨福見異。垢淨唯心。業自差殊。食無麤細。大智度論云。如佛在耆闍崛山中。與比丘僧。俱入王舍城。道中見大木。佛於木上敷尼師壇坐。告諸比丘。若比丘入禪。心得自在。能令大木作地。卽成實地。何以故。是木中有地分故。如是水火風。金銀種種寶物。卽皆成實。何以故。是木中皆有其分。復次如一美色。姪人見之以爲淨妙。心生染著。不淨觀人觀之。種種惡露。無一淨處。等婦見之。妬憎瞋惡。目不欲見。以爲不淨。姪人觀之爲樂。妬人觀之爲苦。淨行之人觀之得道。無預之人觀之無所適莫。如見土木。若此美色實淨。四種人觀。皆應見淨。若實不淨。四種人觀。皆應不淨。以是故知好醜在心。外無定也。又問。定力變化事。爲實爲虛。若實。云何石作金。地作水。若虛。云何聖人而行不實。答曰。皆實。聖人無虛也。三毒已拔。故以一切法。各各無定相。故可轉地。或作水相。如酥膠蠟。是地類。得火則消爲水。則成濕相。水得寒則結成冰。而爲堅相。石汁作金。金收爲銅。或還爲石。衆生亦如是。惡可爲善。善可爲惡。以是故知一切法無定相。第二無所緣識智者。言無所緣識者。卽是一切異生。將自第六獨生散意識。緣過去未來水月鏡像。等變起假相分是。此等相分。但是衆生第六識妄構畫徧計。當情變起。都無心外實境。名無所緣識。言智者。卽是十地菩薩能緣之心。菩薩云。此等異生所變假相分。皆不離一切異生能變之心。是其唯識。卽以此例於一切實境。亦不離一切有情能緣之心。離心之外。更無一物。舊云。緣無不生慮。卽不正問。何以不正答。且如緣空華等一切假境之時。心亦起故。何言緣無不生慮。故知緣無體假境時。不無內心實相分。

能牽生心。望見分。亦成所緣緣義。未有無心境。曾無無境心。又不違護法四分。成唯識義。若離卻內心實相分外。其構畫徧計執心之境。卽無。唐三藏云。應言境非真慮起。證知唯有識。所以唯識論云。二無所緣識智。謂緣過未夢鏡像等。非實有境。識現可得。彼境既無。餘亦應爾。既若菩薩觀諸異生徧計所執之境。皆不離異生心者。明知餘一切實境。皆悉如是。第三自應無倒智者。卽十地菩薩起智觀察一切衆生。妄執自身爲常樂我淨。菩薩云。此但是凡夫執心倒見。離卻妄執心外。其凡夫身上實無常樂我淨之境。必若有者。應異生不假修行而得解脫。既不爾者。明知唯有妄識。故唯識論云。三自應無倒智。謂愚夫智若得實境。彼應自然成無顛倒。不由功用。應得解脫。第四隨三智轉智者。一隨自在者智轉智。卽是菩薩起智觀自所變之境。皆不離我能變之心。是其唯識爲八地已去菩薩。能任運變大地爲黃金。攪長河爲酥酪。此是境隨真智轉。所變事皆成。轉者。改換舊質義。卽隨轉大地山河舊質成金銀等。衆生實得受用。鍛鍊作諸器具皆得。若離心有外實境者。如何山河等能隨菩薩心。便變爲金銀等物。以相分本質。皆悉轉故。故知一切諸境。皆不離菩薩能變之心。乃至異生亦能變火爲水。變晝爲夜。點鐵成金等。此皆是境隨事智轉。所變事皆成。亦是唯識。若是迦多演那所變宮殿金銀等。皆不成就。故知離心更無實境。論云。凡變金銀宮殿者。是實定果色。從初地已去方能變。若約自在八地已上菩薩。於相及土。皆得自在。以上品定心有大勢力。所變金銀宮殿等。皆得成就。如變金銀鍛鍊作諸器具。實得受用。其所變金銀。是實定果

色皆不離菩薩內心。是其唯識。心外無境。若諸聲聞及地前小菩薩等。若變金銀宮殿時。卽託菩薩所變金銀宮殿以爲本質。第六識所變金銀等。皆不成就。無實作用。然所變金銀。是假定果色。不離聲聞諸小菩薩內心。是其唯識。心外無境。今迦多演那緣是聲聞。未得上品定故。所變金銀雖無實作用。然不離內識。心外無境。所以唯識論云。一隨自在者。智轉智。謂已證得心自在者。隨欲轉變。地等皆成。境若是實。如何可變。又古德云。色自在心生。故心能變色。所以移山覆海。倒地翻天。攪長河爲酥酪。變大地爲黃金。悉無難事。二隨觀察者。智轉智者。無性菩薩云。謂諸聲聞獨覺菩薩等。若修苦空等觀。得相應者。或作四諦觀時。隨觀一法之上。唯有無常苦空無我等衆相顯然。非是諸法體上有此衆多苦空等義。但是苦空等衆相。卽是諸法之體。既若無常相於聖人觀心上有者。故知一切諸法。皆不離觀心而有。所以唯識論云。二隨觀察者。智轉智。謂得勝定修法觀者。隨觀一境。衆相現前。境若是真。寧隨心轉。三隨無分別智轉智者。爲菩薩根本智證真如時。真如境與智冥合。能所一般。更無分別。離本智外。更無別境。卽境隨真智轉。是故說唯心。汝小乘若執有心外實境者。卽證真如時。一切境相何不現前。故唯識云。三隨無分別智轉智。謂現證實無分別智。一切境相。皆不現前。境若是實。何容不現。第二世事乖宗難。此是經部師難云。論主若言。唯有內識無心外境者。如何現見世間情與非情等物。有處定。時定。身不定。作用不定等。就此中自有四難。一處定難。二時定難。三身不定難。四作用不定難。初難云。論主若言。一切皆是唯識無心外境。

者。且如世人將現量識正緣南山處。其識與山俱在其南。山不離識。可言唯識。忽若將現量識緣北之時。其山定在南。且不隨緣者。心轉來向北。既若緣北之時。緣南山心不生者。明知離識之外。有實南山之境。此何成唯識。第二時定難者。難云。若正緣南山時。識現起。山亦隨心起。即可成唯識義。且如不緣南山時。其緣山心即不生。然山且在不隨心滅。即是離心有境。何成唯識義。此上二難。皆是難現量識。亦難比量。若約比量心者。即山相分。亦於餘處心上現故。第三有情身不定難者。難云。若言一切皆是唯識者。且如有衆多有情。同在一處。於中一半眼有患眩醫者。或十或五。或有見空華。或有見頭髮。或有見蒼蠅。或有不見物者。此等皆是病眼人自識變起。所變髮蠅等相分。皆不離患眩醫者之心。可是唯識。且如一半不患眩醫者。或十或五。共在一處。所見一般。物皆同境。既是一者。明知離心有境。何成唯識。

宗鏡錄卷六十三

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

第四作用不定難者。於中分出三難。第一難云。復有何因。患眩醫者所見髮蠅等。卽無髮蠅等實用。餘不患眩醫者所見髮蠅等物。是實用非無。汝大乘旣許皆是唯識者。卽須一時有實作用。不然。一時無實作用。今旣不同。未審何者是其唯識。第二難云。復云何因。有情於夢中所得飲食刀杖毒藥衣服等。卽無實作用。及至覺時。若得便有實用。第三難云。復有何因。尋香城等。卽無實作用。餘輒土城等。便有實作用。論主答前四難。引二十唯識論頌云。處時定如夢。身不定如鬼。同見膿河等。如夢損有用。若依此頌。答前四難。卽足。且第一答前處定難者。論主云。汝還許有情於夢中。有時見有村園。或男或女等物。在於一處。卽定。其有情夢心。有時便緣餘處。餘處便不見前村園等物。卽夢心不定。汝且總許是唯識否。經部答云。我宗夢中雖夢境處定。夢心不定。然不離有情夢心。皆是唯識。論主云。我覺時境色。亦復如然。雖山處長定。其有情能緣心不定。然皆不離現心。總是唯識。量云。我宗覺時所見境色。是有法。決定是唯識爲宗。因云。境處定心不定。故喻如汝宗夢中之境。皆是唯識。第二答前時定難者。論主云。且如有情於夢中所見村園等物。其夢心若緣時。可是唯識。若不緣時。應非唯識。經部答云。我夢中之境。若夢心緣時。亦是唯識。若

夢心有不緣時。然不離夢心。亦是唯識。論主云。我覺時境色。亦復如然。我今長時緣南山。山不離心。是唯識。有時緣山。心雖不生。然不離現心。亦是唯識。頌云。處時定如夢。此一句答前二難。第三答身不定難。論主云。汝經部還許衆多餓鬼。同於一處。於中有三有五業同之者。卽同見膿河定。又有三五隨自業力。所見不定。卽同於一處。或有見猛火。或有見糞穢。或有見人把棒欄隔。如是餓鬼。同於一處。一半見境定。一半所見各異。汝總許是餓鬼。唯識否。答云。雖見有同異。然不離餓鬼自業識所變。皆是唯識。論主云。我宗唯識。亦復如然。雖一類悉眩醫者。所見各別。有一類不患眩醫者。所見卽同。然不離此二類有情識之所變。皆是唯識。頌云。身不定如鬼。同見膿河等。此兩句頌。答此一難。成唯識寶生論偈云。身不定如鬼者。實是清河。無外異境。然諸餓鬼。悉皆同見膿滿而流。非唯一覩。然於此處。實無片許膿血可得。何容得有溢岸而流。雖無實境。決定屬一。理定不成。此卽應知觀色等心。雖無外境。不決定性。於身非有。遮卻境無。卽彼成立有境之因。有不定過於無境處。亦有多身共觀不定。如何實無膿流之事。而諸餓鬼不別觀之。由其同業感於此位。俱見膿流。慳吝業熟。同見此苦。由昔同業。各熏自體。此時異熟。皆並現前。彼多有情。同見斯事。實無外境。爲思憶故。準其道理。人亦如斯。共同造作。所有熏習成熟之時。便無別相。色等相分。從識而生。是故定知。不由外境。識方得起。豈非許此同一趣生。然非決定彼情同業。由現見有良家賤室。貧富等異。如是便成見其色等。應有差別。同彼異類。見成非等。故知斯類。與彼不同。彼亦不由外境力故。生

色等境。然諸餓鬼。雖同一趣。見亦差別。由業異相。所見亦然。彼或有見大熱鐵圍。融煮迸灑。或時見有屎尿橫流。非相似故。雖同人趣。薄福之人。金帶現時。見爲鐵鎖。赫熱難近。或見是蛇。吐其毒火。是故定知。雖在人趣。亦非同見。若如是類。無別見性。由其皆有同類之業。然由彼類。有同分業。生同分趣。復有別業。各別而見。此一功能。隨其力故。令彼諸人。有同異見。復以此義。亦答餘言。有說別趣有情鬼傍生等。應非一處。有不別見。由別作業異熟性故。此雖成趣。業有差別。同觀之業。還有不異。卽諸有情自相續中。有其別異業種。隨故。彼任其緣。各得生起。第四總答作用不定中三難者。論主云。汝經部等還許有情夢中所得刀杖飲食等。無實作用。是唯識否。答云。爾。又問。只如有情於夢中。有時遺失不淨。及失尿等事。卽有實作用。汝亦許是唯識否。答云。爾。論主例答。汝旣許夢中有實作用。及無實作用。俱是唯識者。卽知我宗患眩醫及不患者。并夢中現覺。兼假城實城。此三般。皆是有實作用。亦如汝夢中有實無實作用。皆是唯識。論主以量成立云。我宗覺時境色是有法。定是唯識宗。因云有實作用故。如汝夢中境色。不然。汝夢中境色是有法。應非唯識宗。因云有實無實作用故。如汝覺時境色。唯識頌云。如夢損有用。此一句答上難境。又都將一喻。總答四難。二十唯識頌云。一切如地獄。同見獄卒等。能爲逼惱事。故四義皆成。且如世間處。定時定身不定。作用不定等事。亦如地獄中受罪有情。各見治罰事。亦有處定。時定。身不定。作用不定。此皆唯識。但是諸有情惡業增上。雖同一獄。然受苦時。所見銅狗鐵蛇。牛頭獄卒。治罰之具。或同或異。如是苦

器。逼害罪人。此皆是罪人。自惡業心現。並無心外實銅狗等物。今世間事法。亦復如然。若罪人同一獄者。是總報惡業力。若各別受苦者。卽是別報惡業力。諸經要集云。夫云罪行。妄見境染。執定我人。取著違順。便令自他。皆成惡業。是以經偈云。貪欲不生滅。不能令心惱。若人有我心。及有得見者。是人爲貪欲。將入於地獄。是故心外雖無別境。稱彼迷情。彊見起染。如夢見境。起諸貪瞋。稱彼夢者。謂實不虛。理實無境。唯情妄見。故智度論說。如夢中無善事而善。無瞋事而瞋。無怖事而怖。三界衆生。亦復如是。無明眠故。不應瞋而瞋等。故知心外雖無別境。稱彼迷情。妄見起染。心外雖無地獄等相。惡業成時。妄見受苦。如正法念經云。閻摩羅人。非是衆生。罪人見之。謂是衆生。手中執持。燄然鐵針。彼地獄人。惡業既盡。命終之後。不復見於閻羅獄卒。何以故。以彼非是衆生數故。如油炷盡。則無有燈。業盡亦爾。不復見於閻羅獄卒。如閻浮提。日光既現。則無暗冥。惡業盡時。閻羅獄卒。亦復如是。惡眼惡口。如衆生相。可畏之色。皆悉磨滅。如破畫壁。畫亦隨滅。惡業盡壁。亦復如是。不復見於閻羅獄卒。可畏之色。以此文證。衆生惡業應受苦者。自然其中。妄見地獄。問曰。見地獄者。所見獄卒及虎狼等。可使妄見。彼地獄處。閻羅在中。判諸罪人。則有此境。云何言無。答曰。彼見獄主。亦是妄見。直是罪人惡業熏心。令心變異。無中妄見。實無地獄。閻羅在中。又唯識論中問曰。地獄中主。烏狗羊等。爲是衆生。爲非衆生。答曰。非是衆生。問曰。以何義故。非是衆生。答曰。以不相應故。此以何義。有五種義。彼地獄主及烏狗等。非是衆生。何等爲五。一者。如地獄中罪衆生等。受種種

苦。地獄主等若是衆生，亦應如是受種種苦。而彼一向不受，如是種種苦惱，以是義故，彼非衆生。二者，地獄主等若是衆生，應遞相殺害，不可分別。此是罪人，此是主等，而實不共遞相殺害，可得分別。此是罪人，此是地獄主，以是義故，彼非衆生。三者，地獄主等若是衆生，形體力等，應遞相殺害，不應偏爲受罪人畏，而實偏爲罪人所畏，以是義故，彼非衆生。四者，彼地獄地，常是熱鐵，地獄主等是衆生者，不能忍苦。云何能害彼受罪人，而實能害彼受罪人，以是義故，彼非衆生。五者，地獄主等若是衆生，非受罪人，不應於彼地獄中生，而實生於彼地獄中，以是義故，彼非衆生。此以何義，彼地獄中受苦衆生，造五逆等諸惡罪業，於彼中生，地獄主等，不造惡業。云何生彼，以如是等五種義故，名不相應。問曰：若彼主等，非是衆生，不作罪業，不生彼者，云何天中得有畜生，此以何義，如彼中有種種鳥，諸畜生等，生在彼處，於地獄中，何故不爾。畜生、餓鬼、種種雜生，令彼爲主。答曰：偈言：畜生生天中，地獄不如是，以在於天上，不受畜生苦。此偈明何義，彼畜生等生天上者，彼於天上器世間中，有少分業，是故於彼器世間中，受樂果報。彼地獄主及鳥狗等，不受諸苦，以是義故，彼地獄中無有實主，及鳥狗等，除罪衆生。又寶生論云：如上所言，得差別體，地獄苦器，不同受之，或諸猛火，由業力故，便無燒苦。斯則自非善友，誰能輒作斯說。凡是密友性善之人，不論夷險，常爲思益，爲欲顯其不受燒苦，故致斯言。然於此時，助成立義，卽是顯出善友之意。由其不受彼之苦，故意欲成立非那洛迦，今復更云，由其業力，說有大火，言不燒者，斯則真成立唯識義，由無實火，但唯

業力能壞自性。既定不受如斯苦故。便成此火。自性元無。然有實性。是宗所許。若也許其是識現相。事體元無。此由業力故無火。斯成應理。由其先業爲限劑故。若異此者。彼增上業所招之果。既現在彼。如何不見。如無智者。欲求火滅。更復澆酥。今唯識宗。轉益光熾。由斯衆理。證此非成那洛迦類。故知唯心所現。正理無差。如觀佛三昧海經觀佛心品云。是時佛心如紅蓮華。蓮華葉開。有八萬四千諸白色光。其光徧照五道衆生。此光出時。受苦衆生皆悉出現。所謂苦者。阿鼻地獄。十八小地獄。十八寒地獄。乃至五百億刀林地獄等。問。若衆生惡業心。感現地獄事。理即可然。且如觀佛心時。云何純現地獄。答。此略有二義。一。若約理而觀。佛之心性。本合法界。無一塵而不徧。無一法而不通。二。若約事而觀。佛唯用救苦爲意。以物心爲心。則地獄界。全是佛心。連無緣慈。不問同體。所以觀佛心品云。佛告大王。欲知佛心光明所照。常照如此。無間無救諸苦衆生。佛心所緣。常緣此等極惡衆生。以佛心力自莊嚴故。過算數劫。令彼罪人發菩提心。乃至爾時。世尊說是語時。佛心力放十種白光。從佛心出。其光徧照十方世界。一一光中。無量化佛乘寶蓮華。時會大衆。見佛光明如玻璃水。或見如乳。見諸化佛從佛胸出。入於佛臍。遊佛心間。乘大寶船。經往五道受罪人所。一一罪人。見諸化佛如己父母。善友所親。漸漸爲說出世間法。是時空中有大音聲。告諸大衆。汝等今者。應觀佛心。諸佛心者。是大慈也。大慈所緣。緣苦衆生。乃至次行大喜。見諸衆生安隱受樂。心生歡喜。如己無異。既生喜已。次行捨法。是諸衆生無來去相。從心想生。心想生者。因緣和合。假名爲

心如此心想。猶如狂華。從顛倒起。苦從想起。樂從想生。心如芭蕉。中無堅實。廣說如經十譬。作是觀時。不見身心。見一切法。同如實性。是名菩薩身受心法。依因此法。廣修三十七助善提分。若取證者。是聲聞法。不取證者。是菩薩法。又寶生論云。時處定如夢者。有說由心惑亂。遂乃便生時處定解。然於夢中。無其實境。決定可得。故世共許。如何將此。比餘定事。爲作過耶。乃至爾時。於彼夢中。實亦無其時處。決定相狀。在心。由何得知。如有頌言。若眠於夜裏。見日北方生。參差夢時處。如何有定心。又云。此之夢心。有何奇異。營大功業。不假外形。而能巧利。構茲壯麗。或見崇墉九仞。飛甍十丈。碧條纒。紅華璀璨。匠人極思。亦未能雕。若言於他同斯難者。彼無此過。不假外色。功力起故。但由種熟。仗識爲緣。卽於此時。意識便現。又未曾見。有經論說。於彼夢中生其別色。百法鈔云。論主言。如於夢中與女交會。流洩不淨。夢被蛇螫。能令悶絕。流汗心迷。雖無實境。而有實作用。此是唯識否。經部答云。此是唯識。論主云。汝旣許夢中有實作用。無實作用。皆是唯識。卽我宗夢中現覺。眩醫者不眩醫者。假城實城。此三般。有實無實作用。如汝夢中。亦是唯識。論主立量云。有醫無醫等是有法。有用無用其理亦成宗。因云。許無實境故。如夢中染汗等。所以唯識論云。如夢損有用。第三明聖教相違難者。小乘難意云。論主若言一切皆是唯識。無心外實境者。何故世尊於阿含經中說有十二處。若一切皆唯識者。世尊只合說意處法處。卽不合說有十色處。今世尊旣說有十二處者。明知離卻意法處外。別有十色處。是心外有。何言一切皆是唯識。論主答中分三。初假答。二

正答。三喻答。初假答。引二十唯識頌云。識從自種生。似境相而轉。爲成內外處。佛說彼爲十。言識從自種生者。卽五識自證分現行。各從五識自種而生。將五識自種。便爲五根。言似境相而轉者。卽五識自證分從自種生已。而能變似二分現。其所變見分。說名五識。所變相分似外境現。說名五境。其實根境十處皆不離識。亦是唯識。此是假將五識種子爲五根。答經部師。以經部許有種子。問。設許有種子。豈不執離識有。答。彼許種子在。前六識中持。亦不離識有。論主云。其所變相分似外五境。亦不離識有。能變五識種卽五根。亦不離識有。雖分內外十處。然皆是唯識。言佛說彼爲十者。以佛密意爲破外道執身爲一合相我。故遂於無言之法。強以言分別說有根塵十處。有大勝利。故唯識頌云。依此教能入。數取趣無我。解云。爲若有智者。卽依此佛說根塵十處教文。便作觀云。我於無量劫來。爲惡慧推求。愚癡迷闇。妄執自他身爲一合相我。因此生死沉淪。今依教觀自他身。但有根塵十處。以成其體。於一一處中。都無主宰自在常一等用。何曾有我。因此便能悟入無我之理。成我空觀。此卽大乘假將五種子爲五根。假答小乘也。小乘又難云。若爾者。且如五塵相分色。是五識所變。故可如汝宗是唯識。其本質五境色。未審是何識之唯識。謂五識及第六。皆不親緣本質五境。卽此本質五境。豈不是離心外有。何成唯識。因此問故。便是論主第二正答。唯識論云。依識所變。非別實有。解云。此依大來自宗正解。卽約已建立第八識了。旣論主云。五塵本質色。此是第八識之親相分。相分不離第八識。亦是唯識。第三喻答者。卽論主舉喻答小乘世尊建立十

二處之所以。唯識論云。如遮斷見。說續有情。但是佛密意破於衆生一合相我。假說有十二處名。令衆生觀十二處法。都無有我。便入我空。次依唯識。能觀一切諸法之上。皆無實軌持勝性等用。既除法執。便成法空。小乘難云。既言一切諸法皆無實軌持自在勝性等用。成法空觀者。卽此唯識之體。豈不亦空。因此便成第四唯識成空難。論主答云。唯識體卽不空。非所執故。我前言空者。但是空其一切法上安心執有實軌持勝性等用。徧計虛妄之法。此卽是空。非空離執唯識之體。卽如根本智正證如時。離言絕相。其徧計虛妄一切我法。皆不現前。於此位中。唯有本智與理冥合。不分能所。此識體亦空。便無俗諦。俗諦無故。真諦亦無。真俗相依而建立故。唯識論云。撥無二諦。是惡取空。諸佛說爲不可治者。第五色相非心難。唯識論云。若諸色處亦識爲體。何緣不似色相顯現。一類堅住。相續而轉。小乘難意云。若言一切外色皆心爲體。由心自證分變似能取。說名見分。變似可取。說爲相分者。何故所變色相卽顯現。其能變心卽不顯現。又若外色以心爲體者。何故所變色。卽一類相續而轉。且如外色山河大地等。卽千年萬年。一類更無改變。又相續不斷。得多時住。若有情能變心。卽有改變不定。又不得多時。今外色既不以內心者。明知離心有外實色。何言一切皆是唯識。答云。唯識論云。名言熏習勢力起故。此但由一切有情。無始時來前後遞互。以名言虛妄熏習。作心外堅住相續等解。由此勢力有此相現。非是真實有心外堅色等。外人又問。既言唯識者。有情何要變似外色而現。答。唯識論云。謂此若無。應無顛倒。便無雜染。亦無淨法。是故諸識

變似色現論主云。一切有情若不變似外色現者。便無染淨之法。且如一切凡夫。由先迷色等諸境。顛倒妄執。由此雜染便生。雜染體。卽二障。汝外人若不許識變似外色現者。卽有情不起顛倒。顛倒妄執。既若不起。卽雜染煩惱不生。雜染既若不生。淨法因何而有。所以攝論頌云。亂相及亂體。應許爲色識。及與非色識。若無餘亦無。言亂相者。卽所變色相。言亂體者。卽能變心體。應許爲色識者。卽前所變亂相。及與非色識者。卽前變心是體。若無餘亦無者。若無所變似外色境爲亂相者。亦無能變之識體。故知須變似外境現。所以諸色皆不離心。總是唯識。第六現量違宗難者。唯識論云。色等外境。分明現證。現量所得。寧撥爲無。小乘難意云。且如外五塵色境。分明五識現證。是現量所得。大小乘皆共極成。何故撥無。言一切唯識。三十唯識論中亦有此難云。諸法由量。刊定有無。一切量中。現量爲勝。若無外境。寧有此覺。我今現證如是境耶。意云論主若言無外實境者。如何言五識現量。取外五塵境。若是比量。非量。徧計所起。徧計所執。彊思計度。構畫所生。相分不離於心。可成唯識。今五識既現量得外實五塵境者。何故亦言皆是唯識。答。唯識論云。現量證時。不執爲外。後意分別。妄生外想。論主云。且如現量五識正緣五塵境時。得法自性。不帶名言。無籌度心。不生分別。不執爲外。但是後念分別意識妄生分別。便執爲外。言有實境。問。且小乘許現量心中。不執爲外否。答。許問。與大乘何別。答。唯識鏡云。若是大乘。卽五識及同時意識。皆現量不執爲外。若小乘宗。卽唯是五識。不執爲外。論主云。汝小乘既許五識緣境是現量。不執爲外者。明知現量心

中皆無外境。是其唯識。外人又問云。其五識所緣現量五塵境。爲實爲假。答。是實。難云。若爾者。卽是離心。外有實五塵境。何言唯識。答。五識緣五塵境時。雖卽是實。但是五識之所變。自識相分。不離五識。皆成唯識。故唯識論云。故現量境。是自相分。識所變故。亦說爲有。意識所執外實色等。妄計有故。說彼爲無。意云。五識各有四分。其五塵境。是五識之親相分。由五識自證分變似色等相分境現。其相分又不離見分。皆是唯識。若後分別意識起時。妄執心外有其實境。此卽是無。不稱境體而知故。問。且如五識中。瞋等煩惱起時。不稱本質。何言唯是現量。答。雖不稱本質。然稱相分。亦是現量。由心無執故。其第六意識相應。瞋若與執俱時。相分本質皆不稱。若不與執俱起時。卽同五識。問。何故五識無執。答。由不通比非二量。故無執。故知五識現量緣境。不執爲外。皆是唯識。又小乘都申一難。若唯識無外境者。由何而得種種心生。旣若無境牽生心。卽妄心由何而起。未有無心境。曾無無境心。答。論頌云。由一切種識。如是如是變。以展轉力。故。彼彼分別生。一切種識者。卽是第八識。此識能持一切有爲之法種故。卽一切種子。各能自生果差別功能。名一切種識。功能有二。一。現行名功能。卽似穀麥等種。能生芽功能是。二。第八識中種子名功能。有能生現行功能故。今言一切種識者。但取本識中種子功能。能生一切有爲色心等法。卽色爲所緣。心便是能緣。卽色是境。不離心。是唯識。卽此心境。但從本識中而生起。何要外境而方生。如是如是變者。如是八識從種生。卽是八識自證分。轉變起見相二分。相分不離見分。是唯識。以展轉力故者。卽餘緣是展轉。

力以心法四緣生。色法二緣起。彼彼分別生者。卽由彼見相二分上。妄執外有實我法等。分別而生。故知但由本識中種而生諸識。不假外妄境而亦得生。故知一切皆是唯識。又唯識論云。問曰。如汝向言。唯有內識。無外境界。若爾。內識爲可取。爲不可取。若可取者。同色香等外諸境界。若不可取者。則是無法。云何說言。唯有內識。無外境界。答曰。如來方便。漸令衆生得入我空。及法空。故說有內識。而實無有內識。可取。若不如是。則不得說我空法空。以是義故。虛妄分別。此心知彼心。彼心知此心。問曰。又復有難。云何得知諸佛如來。依此義故。說有色等一切諸入。而非實有色等諸入。又以識等能取境界。以是義故。不得說言無色等入。答曰。偈言。彼一非可見。多亦不可見。和合不可見。是故無塵法。

