

萬 有 文 庫

第二集七百種

王 雲 五 主 編

宗 鏡 錄

(六)

釋 延 壽 集

商 務 印 書 館 發 行



宗 鏡 錄

(六)

集壽延禪

國學基本叢書

# 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。涅槃祕密之藏。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。竊語刀刀。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。乃至不敢以手攢觸。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。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。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。如鶩崛魔羅經云。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。無幽不顯。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。由觀前相卽是見心故。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。皆倣此修離此觀心。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。施法旣爾。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。始覺旣同本覺。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。普明剎頭。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。亦不離筌筴而求解脫。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。三將識破境界教。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。卽屬所證之境。真知非境界故。警起照心。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。既不計有無。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。若昏沉厚重。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利。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。但徼依通情傳意解。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。二門免矣。故須先約三種佛教。證三宗禪心。然後禪教雙亡。佛心俱寂。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。則爲他人說。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。融卽眞妄之和合。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。兔若目前。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。爲勝負之由漸。遂乃立空破有。實有非空。崇教毀禪。宗禪斥教。權實兩道。常爲障礙之因。性相二宗。永作怨讎之見。皆爲智燈燄短。心鏡光昏。終不能入無諍之門。履一實之道矣。

音釋

殺公戶切 稗蒲拜切 嫫蒙哺切 媼甚醜 縈縈於博漫切 縈縈於博漫切 劇奇逆切 矚之欲切 剜一丸切 刺七迹切

也

# 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。皆以一心眞法界爲體。如來所說。十二分教。親從大悲心之所流出。大悲心從後得智。後得智從根本智。根本智從清淨法界流出。卽是本原。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。所以眞如一心。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。心生滅門。二心眞如門。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。釋眞如門者。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。此則眞如門也。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。神蹟和尚云。教起所由者。如來一代說法。欲令衆生悟佛知見。佛知見者。所謂平等眞心。諸法無二。無二之法。卽是實性。實性之體。離有離無。不生不滅。理自恆眞。不由觀智所顯。道常顯露。實無翳障。平等眞心者。若法相宗。眞卽是智。將智證眞。三乘無別。卽是眞家之心。依主釋也。若法性宗。眞卽是心。體同名別。眞心卽平等持業釋也。故經云。泥洹眞法寶。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。



即得悟者。此是教發。聞已思惟。思惟即悟。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。即一切唯法一真心。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。起心即具十德。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。故於彼撐觸。誤謂爲蛇所毒。由誤故。毒氣入身。其身胥脹。受種種苦。智者見已。即將燈明。示以利寶。其所螫人。即見此寶。身內毒氣。即能除愈。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。又前所譬暗家實寶。即是顯清淨法門。爲對治染法。對治有五。一者小乘教。即對治外道。不依因緣。起自然執。二初教。即對治小乘。由於因緣有執。以前總名有爲緣起。三者終教。即對治初教。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。即對治終教。念念紛紛。起有言說。即自體緣起。窮源盡性。一念不生。故爲自體。五者圓教。即對治頓教。寂默言說。心行處滅。一切歸寂源。不能一即一切。一切即一。自在等。此法界緣起。動靜具足。故名性起。圓融無礙。取捨都盡。即三毒即佛故。若小乘雖隨起對治。唯知第六識。不知由心有諸法故。言心者。即八識心王。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。知色即是空。即得入初教。次初教人。如上諸次第所起法。皆言識變有。識外不有。識者。即第八識。約識性亦不可得。纔證此心。即知諸法因緣生。緣生無自性。雖證此法。猶有利那生滅。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。海曠空天。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。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。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。枿假入空。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。小品云。菩薩發心與薩婆若相應者。此欲調乳入酪也。小品云。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。小品云。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。二眞如實觀。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。二眞如實觀。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。未曾有想起於分別。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。眞如實觀者。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。此約一心眞如法界。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。而境觀歷歷。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。故云己之三千。徧彼三千。彼彼三千。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。假觀相含法界邊。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。非分同也。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。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。傅大士頌云。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 禺 牛俱切 日在  
毛 之丸也 錯 口駭切 禺 巳曰禺中



# 宗鏡錄卷二十六

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫觀門略有二種。一依禪宗。及圓教上上根人。直觀心性。不立能所。不作想念。定散俱觀。內外咸等。卽無觀之觀。靈知寂照。二依觀門。觀心似現前境。雖權立假相。悉從心變。如觀經中。立日觀水觀等十六觀門。上生經中。觀兜率天宮彌勒內院等。諸章鈔釋云。言觀一字。理有二種。一觀。二觀察。初觀。屬者。如前五識緣五塵境。屬對前境顯現分明。無推度故。現量性境之所攝故。次觀察者。向自識上安模建立。伺察推尋境分劑故。今立觀門。卽當第二觀察。約能觀之心。出體有四。一剋性出體。唯別境慧。此慧能揀去散亂染無記等。擇留善淨所變境故。二能所引體。定引慧故。三相應體。五蘊除色。四眷屬體。并色五蘊。問相應四蘊心王心所。取其何者爲能觀察。答。先辯心王。次明心所。若八識心王。唯取第六。問。前五七八俱能緣慮。何以不取。答。且前五識有漏位中。唯現量緣實五塵境。第八唯現量緣三境故。種子根身器世間境。性唯無記。第七有漏位中。常緣第八見分爲境。非量所收。今能觀心。因教比知變起相分。比量善性獨影境攝。故唯第六有此功能。問。第六心王。有其幾種。答。義說有四。一明了意識。與前五識同緣五塵。分明顯了。二定中意識。引得上定。定中所起。三獨散意識。不與前五同緣。爲揀明了。故立獨名。又非定中所起。故名



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。如眼識綠色等。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。一真帶質。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。開闢引導後念心心所。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。諸蒙闡者。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。中品魔女。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。菩薩見諸虛妄徧執。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。三者顛報。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。齟受通塞二苦相。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。猫兔等類。亦應證得無上菩提。何以故。不修行者。不能證得無上覺故。何以故。若不行得菩提者。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。心與空不空非不空相應。實相初明。開佛知見。身與空不空非不空相應。一塵入正受。諸塵三昧起。依報與空不空非不空非不空相應。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。終無滿日。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。於己無益。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。應須改輒。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。水若澄清。佛性寶珠自然現也。見佛性故。即住大涅槃。問。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。故約緣修以明白也。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。

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。深諸教理。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。直示眞法。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。非眞修也。良以非眞流之行。無以稱眞。何有飾眞之行。不從眞起。經云。若未聞此法。多劫修六度萬行。竟不證眞。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。如斬一雙絲。萬條頓斷。若修德說。如染一簾絲。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。卽得解脫。如師子兒。初生之時。是真師子。卽修之時。卽入佛位。如竹春生筍。不離於春。卽與母齊。何以故。心空故。若除妄念。永絕我人。卽與佛齊。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。卽之於心。了之無際。更無前後。萬法同時。所以證道詞云。是以禪門了卻心。頓入無生。慈忍力。又若用悟而修。卽是解悟。若因修而悟。卽是證悟。又頓教初如華嚴海會。於逝多林中。入師子嚩呻三昧。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。皆令安住祕藏中。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。卽如是如是顯現。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。凡一念而成承照燭。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。故渾而不淪。虛不失照。故動以接羸。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。是以般若可虛而照。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。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。不辯縑素之異也。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。豈曰續鳧截鶴。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。

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。有無旣已無。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。旣乖般若。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。五者癲狂。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。八者惛醉。爲藥所迷故。九者睡眠。神識困熟故。十者無想定。外道迷惑。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。聖昭然。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。儼然靡據。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。鑿無不窮。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。觀和尙云。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 蝮直禁切 徇松閏切 餒奴罪切 績胡對切 曦許霽切 岷眉巾切 篋王縛切  
虺蛇也 蝮鳥名 徇從也 餒飢也 績畫也 曦日光也 岷山名 篋絲具也



# 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。皆以名句文身體表。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。從經卷中聞。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。鼻鬚紙墨。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。六徧用一塵。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。此卽徧用舌根所對爲經。或有國土。以天衣觸身卽得道。此徧用觸爲經。或見佛光明得道。此徧用色爲經。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。小品云。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。何所不簡擇。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。卽此意也。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，卽法界之法門。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：此中旣云佛皆自說，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。故引爲證。問：但了一心，能成深觀者，若無位次，卓白何分。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，須明六卽。以三觀故，免數他寶。以六卽故，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。故列六卽之位。此出台教止觀正文，簡慢濫於初心，證究竟於後位。止觀云：約六卽顯是者，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，聞一念卽是信。故不謗。智故不懼。初後皆是。若無信，高推聖境，非己智分。若無智，起增上慢，謂己均佛。初後俱非。爲此事故，須知六卽。謂理卽，名字卽，觀行卽，相似卽，分眞卽，究竟卽。此六卽

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。卽入相成道。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

分眞盡得受用。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。猶眞實。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。是以須的示其寶處。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。舉則全鋒。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。自然柔軟入神。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。便得實智慧。得實智慧。便得解脫。得解脫。便得盡苦。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。一法既爾。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。

之身尙現不思議之力用。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。尙能如是變現其身。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。無有我。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的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。統唯一眞法界。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。彊分理事二門。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。含眞如生滅二門。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。故理泯而卽事。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。故理卽事而理在。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。又則壞緣起者。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。闔室不移。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。閻寂非有緣會。而能生。峨巖非無緣散。而能滅。滅旣非滅。以何滅滅。生旣非生。以何生生。生滅旣虛。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。此一念頓圓之旨。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。捨筌筌也。虛懷者。離取著也。冥心者。不已見也。遺智者。泯能證也。若蓮心合道。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。茲空亦空。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  
禳禳卻也  
嶷嶷魚力切  
山貌



# 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。卽是失本。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。所依既寂。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。譬如蚊蛛蟲。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。卽是學者無取。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。警起是病。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。卽說偈言。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。一切境界。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。卽無初相。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。卽是覺觀。依此覺觀。便起言說。依言說已。復起妄想。心想取所說法。此卽言語以之爲道。心以爲行。於是相想熾然不息。今契法實。滅除妄想。相卽不生。相不生。故立名心滅。名心滅。故名卽不生。名不生。故覺觀不起。覺不起。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。可謂覺實之良醫矣。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。一切解惑眞妄。依法性。法性持眞妄。眞妄依法性也。攝大乘論云。法性不爲惑所染。不爲眞所淨。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。何得獨言法性是眞妄依持耶。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。若鵠。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。內鑿冷然。外適時宜。各權所據。而人師偏解。學者苟執。遂興矢石。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。以一切劫入一劫。而不壞其相者之所住處。是以一剎入一切剎。以一切剎入一剎。而不壞其相者之所住處。是以一法入一切法。以一切法入一法。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

閣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若理事不成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舍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。一一棋枰。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。一一境像中。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。未至彌勒。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。雨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佛刹微塵數修多羅。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。見種種佛。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。



雜恒純。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。卽是真實性也。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。欲存卽存。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。卽喻不住空觀。不落地。卽喻不住假觀。不在手裏。卽喻不住中觀。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。若人宗鏡。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 蚺 篇韻無考相承 鵠 胡谷切 棋 料 拱斗 陂 波爲切  
蚺 蚺 以太末二音呼之 鵠 鳥名 棋 二音 陂 池也

# 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。然一任教門。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。四面俱時焮然火起。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。如小品不淨觀。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。令易解故。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。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。一切法趣身念處。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。聞一偈。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。無辭無倒。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二無別。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。非行道。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。媒銜客作。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。皆無慊惜。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。我有一句佛所說法。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。斯由少學過。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。外爲六塵所梏。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。若蘆蔔林中。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。十方世界悉充滿。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。一切如求充滿其中。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。猶谷中聞響。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。住卽入於閻室。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。旣達此常住宗體。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

歛許勿切紆於于切絳古巷切沓徒合切麩與力切街熒絹切株杌五忽切糜忙皮切梛古沃切  
黏尼占切蒼葛梵語也此云黃華今之漚盧谷切  
黏尼占切蒼葛梵語也此云黃華今之漚盧谷切  
黏尼占切蒼葛梵語也此云黃華今之漚盧谷切



# 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。開闡一乘法。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。如同己物。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。旣了唯心。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。菩薩旣了賴耶本識。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。直聞其言。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。如琉璃之含寶月。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。證道謁云。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。雨無



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。己事已辦。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。憶持如來祕密妙嚴。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自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。雖知諸法無違無諍。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。是以若欲眞俗雙照。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。知於如來眞俗等法。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。寶剎現於毛端。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 屨楚辱切 提楚辱切 辱屬初切 初此云忍切 殞于敏切 沒于敏切 構古候切 集也切 藥博陌切 陌括古括切 括也切 泊旁客切 寓也切 旅瞬閏舒切 目動也