

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

宗 鏡 錄

(十)

釋 延 壽 集

商 務 印 書 館 發 行

宗 鏡 錄

(十)

釋延壽集

國學基本叢書

宗鏡錄卷六十四

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

第七夢覺相違難。唯識論云。若覺時色。皆如夢境。不離識者。如從夢覺。知彼唯心。何故覺時於自色境。不知唯識。答。唯識論云。如夢未覺。不能自知。要至覺時。方能追覺。覺時境色。應知亦爾。未真覺位。不能自知。至真覺時。方能追覺。未得真覺。恒處夢中。故佛說爲生死長夜。由斯未了色境唯識。卽第七是生死長夜根本。能令起惑造業。三界輪迴。直須至真覺位時。方知一切皆是唯識。所以唯識樞要問云。若諸識生似我法時。爲皆由我法分別熏習之力。爲亦不由。若皆由者。八識五識無二分別。生果時應不似二。若不由者。此中何故。但說我法熏習爲因。答。二解俱得。其皆由解者。一切有漏。與第六二分別俱故。或第六識二分別引故。後生果時。皆似我法。其不由解者。此說第六根本。兼緣一切爲因緣。發諸識令熏習故。後生果時。似我法相起。或非外似外。六七計爲似外起故。如夢者。夢娑刺拏王事。此云流轉。其王容貌端正。自謂無雙。求覓形容。欲同等比。顯已殊類。時有人言。王舍城中有大迦旃延。形容甚好。世中無比。遣使迎之。迦旃延至。王出宮迎。王不及彼人。視迦旃延。無看王者。王問所以。衆曰。迦旃延容貌勝王。王問。大德。今果宿因。迦旃延答曰。我昔出家。王作乞兒。我掃寺地。王來乞食。我掃地。竟令王除糞。掃除糞。掃訖。方與王食。以

此業因生人天中。得報端正。王聞此已。尋請出家。爲迦旃延弟子。後共迦旃延往阿槃地國山中修道。別處坐禪。阿槃地王名鉢樹多。將宮人入山遊戲。宮人見王形貌端正。圍繞看之。鉢樹多王見娑刺拏王。疑有欲意。問娑刺拏王曰。汝是阿羅漢耶。王答言非。次第二問餘三果。皆答言非。又言。汝離欲否。答言非。鉢樹多王瞋曰。何故入我媠女之中。遂鞭身破。悶絕而死。至夜方醒。至迦旃延所。迦旃延見已。心生悲愍。其諸同學。方爲療治。娑刺拏王語迦旃延曰。我從師乞。暫還本國。舉軍破彼阿槃地國。殺鉢樹多王。事畢當還。從師修道。迦旃延從請。語曰。汝若欲去。且停一宿。迦旃延安置好處令眠。欲令感夢。夢見舉軍征阿槃地國。自軍破敗。身被他獲。堅縛手足。赤華插項。嚴鼓欲殺。王於夢中。便大恐怖。叫喚失聲云。我今無歸。願師濟拔。作歸依處。得壽命長。迦旃延以神力。手指火。喚之令寤。問言何故。其心未惺。尙言災事。迦旃延以火照而問之。此是何處。汝自看。其心方寤。迦旃延語言。汝若征彼。必當破敗。如夢所見。王曰。願師爲除毒意。迦旃延爲說一切諸法。譬如國土。假名無實。離舍屋等。無別國土。乃至廣說種種因緣。至一極微。亦非實事。無此無彼。無怨無親。王聞法已。得預流果。後漸獲得阿羅漢果。故知萬法唯識。夢覺一如。覺中所見。即明了意識。夢中所見。即夢中意識。分別之意。既同。差別之境。何異。迷悟若此。曷疑慮焉。昏覺如斯。可洞達矣。第八外取他心難。若論主言外色實無。是內識之境者。即可然。且如他人心是實有。豈非自心所緣耶。意云。且如此人心若親緣。得他人心著。即離此人心。別有心爲境。若此人心緣他人心不著者。即有境。

而不緣。若緣著。卽乖唯識義。若緣不著者。卽何成他心智耶。論主答云。誰說他心非自識境。但不說彼是親所緣。意云誰說他人心非此人境。若此人親緣他人心。卽不得。若託他人心爲質。自變相分緣。亦有他心智。但變相分緣時。卽不得他人本質。但由他人影像相自心上現。名了他心。卽知他心相分。不離自心。亦唯識意。云此人心緣他人心時。變起相分當情。相分無實作用。非如手等執物。亦非如日舒光。親照其境。緣他人心時。但如鏡中影。似外質現。鏡中像。亦無實作用。緣他人心時。亦復如是。非無緣他人心體。故名了他心。非親能了。親所了者。謂自所變。又古德問他心智者。謂既有他人心爲自心之所知。卽是離自心外。有他人心爲自心之境。何得言無境。唯有識耶。答。謂緣他身浮塵根相分色。亦不親得。但託爲質。如自身眼識緣第八識所變器世間色時。亦但託爲質。亦不親得。其耳等四識。緣本識所變聲等亦爾。以本質是第八識變。今望五識。故名影識。如五識等緣本識所變本質境。亦不親得。雖亦得緣。只成疎所緣緣。若如實知卽是佛境界。論云。二智於境。各各由無知所覆蔽。故不知。如佛所行。不可言境。此有二解。一云。是真如妙理。言詮不及。不可言境。謂此離言真如之境。唯佛獨能顯了。分別證。餘不能證者。由第七恒行不共無明所覆。故不知。二云。不可言境者。卽他心智境。及自心智境。此二智。名不可言境。謂真如自相。假智及詮。俱非境界。詮謂名言能詮之名。旣不得自相。卽顯自他二智之境。是佛智所行。不可言境。由此一智所知之境自相。是佛智所行。不可言境。餘人由恒行不共無明所覆蔽。故不得如實而知也。又旣言此

人緣他人心時。託他人心爲質。自變相分緣者。卽相分不離此人心。是唯識。若他人心本質緣不著者。卽離此人心外。有他人心。何成唯識耶。因此便申第九異境非識難。小乘云。唯識之義。但離心之外更無一物。方名唯識。旣他人心異此人心爲境。何成唯識耶。又他人境亦異此境。卽離此人心外有異境。何成唯識。答責云。奇哉固執。觸處生疑。豈唯識言。但說一識。汝小乘何以此堅執處處生疑。豈唯識之言。但說一人之識。若言有一人之識者。卽豈有凡聖尊卑。若無佛者。衆生何求。若無凡夫。佛爲誰說。應知我唯識言。有深旨趣。論云。唯識言。總顯一切有情。各有八識。六位心所。所變相見分位差別。及彼空理所顯真如言。識之一字者。非是一人之識。總顯一切有情。各皆有八識。卽是識之自體。五十一心所。識之相應。何獨執一人之識。問。維摩詰卽入三昧。令此比丘自識宿命。曾於五百佛所。植衆德本。迴向阿耨多羅三藐三菩提。卽時豁然。還得本心者。且如過去心已過去。未來心未至。現在心不住。云何觀他過去善根心。答。約真卽無。隨俗故。有一念心起。尙具十世四運分別。不可作龜毛兔角斷滅之見。過去之法。雖念念不住。然皆熏在第八識中。有過去種子。知過去事者。過去所熏得種。現在阿賴耶識自證分中含藏。然過去世時。雖卽無體。但將識中種爲本質。變影而緣。卽知過去世事。此帶質境知也。或云。可緣心上影像相者。卽第六意識見分之上。變起過去影像相而知也。此卽獨影境。謂過去無體無本質也。又過去之法。若不落謝。不名過去。若已落謝。無法可知。若但曾逕心中。有種影現前。故說憶知者。是則但見自心。不見彼法。如月。

燈三昧經云。佛言。云何菩薩摩訶薩。得過去未來現在智藏。童子。是菩薩如實知一切衆生心行。準自心行次第所起。觀自心法。以無亂想修習方便。如自心行。類他亦爾。隨所見色聞聲。有愛無愛。心皆如實知。童子。是名菩薩得過去未來現在知藏。問。觀他心智者。爲實知他心。爲不實知。二俱有過。答。如前已說。若立自他。於宗俱失。此皆約世諦識心分別故。識論頌云。他心知於境。不如實覺知。以非離識境。唯佛如實知。他心智者。不如實知。以自內心虛妄分別。以爲他心。以自心意識雜故。如彼佛地。如實果體。無言語處。勝妙境界。唯佛能知。餘人不知。以彼世間他心智者。於彼二法。不如實知。以彼能取所取境界虛妄分別故。此唯是識。無量無邊甚深境界。非是心識可測量故。如上約法相宗說。若約法性宗。先德云。知他心者。皆如實知。審於事實。見理實故。亦非心外可見。亦非無境可知。若自他相絕。則與衆生心同一體。故無心外也。不壞所。故能知也。又他心者。安慧云。佛智緣他心。緣得本質。餘皆變影。若緣本質。得心外法。壞唯識故。今以攝境唯心。不壞境故。能所兩亡。不礙存故。第一義唯心。非一非異。正緣他時。卽是自故。以卽佛心之衆生心。爲所緣。非卽衆生心之佛心。卽衆生心之佛心。爲能緣。非卽佛心之衆生心。如是鎔融。非一非異。若離佛外。別有衆生。更須變影。卻失真。唯識義。釋云。攝境唯心。不壞境者。卽示心境有無。彼得本質。恐壞唯心。既不壞境。得之何妨。壞有何失。以無心者。無心於萬物。萬物未嘗無。此得在於神靜。失在於物虛。謂物實有故。若唯心壞境。則得在於境空。失在於心有。故以境由心變。故說唯心。所變不無。何必須壞。

若以緣生無性。則心境兩亡。故借心以遣境。境遣而心亡。非獨存心矣。若能所兩亡。不礙存故者。上不壞境。且遣懼質之病。今遣空有之理。故心境並許存亡。心境因藉故空。相依緣生故有。有即存也。空即亡也。空有交徹。存亡兩全。云第一義唯心。非一非異者。正出具分唯心之理。上第一釋。雖有唯心之義。尚通生滅唯心。第二義。雖兩亡不羈。而未言心境相攝。今明具分唯識。故云第一義唯心。同第一義。故非異。不壞能所。故非一。非一故。有能所緣。他義成矣。非異故。能所平等。唯心義成矣。云正緣他時。即是自故者。結成得於本質。無心外過。以即自故。不失唯識。云以即佛心之衆生心。正示法性他心之相。此有兩對語。前對明所緣。後對明能緣。今初言即佛心之衆生心者。此明所緣。衆生心即是佛心。此明不異。次云非即衆生心之佛心者。此句明衆生心與佛心非即。非即故。有所緣義。非異故。不壞唯心義。言爲所緣者。結成所緣。簡非能緣也。次下辯能緣。云以即衆生心之佛心者。此句明能緣。佛心即是衆生心。此明非異。次云非即佛心之衆生心者。此明佛心與衆生心有非一義。非一故。爲能緣。非異故。不壞唯識之義。言爲能緣者。結成能緣。簡非所緣也。更以喻況。如水和乳。乳爲所和。喻衆生心是所緣。水爲能和。喻佛心爲能緣。以此二和合。如似一味。鵝王噉之。乳盡水存。則知非一。然此水名即乳之水。此乳名即水之乳。二雖相即。而有不一之義。故應喻云。以即水之乳。非即乳之水爲所和。以即乳之水。非即水之乳爲能和。義可知矣。云如是鎔融。非一非異者。結成正義。若離佛外。結彈護法言。卻失真唯識者。不知外質即佛心故。又諸佛如來。隨

多心念。意能頓了。如金剛經云。爾所國土中。所有衆生若干種心。如來悉知。華嚴經頌云。無量億劫勤修學。得是無上菩提智。云何不於一念中。善知一切衆生心。此是意圓對。如來一念之中。皆一時頓應。無一不應。故名圓對。斯乃了心非心。方能徧應。若心在有無。則成隔礙。故金剛經云。如來說諸心。皆爲非心。是名爲心。華嚴論問。何謂諸佛知衆生心時與非時。答曰。以如來心與一切衆生心。本不異故。是一心一智。慧故。以知時與非時。諸佛悟了。而與衆生共之。衆生迷。自謂爲隔。一切諸佛。以一切衆生心智慧而成正覺。一切衆生迷。諸佛智慧而作衆生。及至成佛時。還成衆生迷理之佛。所說法門。還解衆生心裏迷佛衆生。以此不異故。知衆生心。又問曰。大衆何不以言自問。因何默念致疑。何不自以言讚勸請。云何供養雲。出音請佛。答曰。明佛得法界心。與一切衆生同心故。以心不異故。知彼心疑。供具說頌者。明一切法。總法界體也。法界不思議。一切法不思議故。明聖衆心境無二故。凡夫迷法界。自見心境有二故。卽顛倒生也。又云。心無內外中間。萬法自他同體。一亦不一。他亦不他。故知凡聖同一真心。衆生妄隔而不知。諸佛契同而頓了。如鏡面照而鏡背昏。俱一銅體。而分明昧。猶河水清而河泥濁。在一濕性。而有混澄。凡心聖心。可喻斯旨。問。衆生緣佛身時。是識所變。只如佛緣所化有情身土之時。是何所變。答。若衆生見佛。是有漏轉識所變。相分等流色攝。若佛緣有情。是無漏智所變。定果色攝。識智雖殊。俱不出自心之境。並是增上緣力。互令心現。如義天鈔云。依大乘宗通說。依於他身。及非情法。謂以自心緣他身時。不親緣彼。但緣自

識所變相分。爲親所緣。此相分色。雖託他身本質而起。然非依彼他識而生。由自識中種子生故。故此相分。等流色攝。是五塵色之流類故。託他爲質。方變影像。是增上緣。此所變相分。從自種生。是因緣義。卽顯自心緣得他身。得依現行處有。是於他身現行成就。以從自心種子生故。亦是依種建立而得。卽種子成就也。以此理故。有情見佛色身之時。所緣佛身。唯是有漏自識變故。自種生故。等流色攝。緣佛所變淨土。亦爾。若佛緣所化有情色身。及穢土時。所變相分。皆是無漏。無實有情離染等用。如鏡中像。全是明鏡。無漏定果色攝。亦是等流色收。是外五塵之流類故。佛識變故。無垢識中淨種生故。問。若論一心無外境界。如前九難。答已分明。則眼際無色。耳外無聲。如今所見所聞。爲當是一。爲當是二。爲復是有。爲復是無。若言是一。則壞能所。若言是二。又違自宗。若言是有。根境常虛。若言是無。現見不濫。如何融會。得契斯旨。答。如大地一生種種芽。類八識心。現種種法。所觀是藏識之相分。能見是眼識之見分。能所雖分。俱不離識。皆是現量。不帶名言。則非有非空。非一非二。若落比量。執作外塵。則一二情生。內外心起。密嚴經偈云。如地無分別。庶物依以生。藏識亦如是。衆境之依處。如人以己手。還自摩捏身。亦如象與鼻。取水自霑沐。復似諸嬰兒。以口含其指。如是自心內。現境還自緣。是心之境界。普徧於三。有久修觀行者。而能善通達。內外諸世間。一切唯心現。華嚴經頌云。譬如深大海。珍寶不可盡。於中悉顯現。衆生之形影。甚深因緣海。功德悉無盡。清淨法身中。無像而不現。正法念處經云。又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。乃至云何。

世間愚癡凡夫。眼見色已。或貪或瞋。或生於癡。彼諸凡夫。若見知識。若見婦女。心則生貪。若復異見。則生於瞋。見他具足。貪瞋所覆。以眼於色。不如實見。癡蔽於心。愚癡凡夫。唯有分別。眼見於色。若貪若瞋。若癡所覆。愛誑之人。自意分別。此我我所。如是染著。譬如狗齧離肉之骨。涎汁和合。望得其髓。如是貪狗。齒間血出。得其味已。謂是骨汁。不知自血。有如是味。以貪味故。不覺次第。自食其舌。復貪其味。以貪覆故。謂骨汁味。愚癡凡夫。亦復如是。虛妄分別。眼識見色。貪著喜樂。思量分別。以色枯骨。著眼口中。境界如齒。如是齧之。染意如涎。愛血流出。貪愛血味。爲色爲美。於色得味。猶如彼狗。凡夫愚癡。眼識見彼如骨之色。虛妄分別。如狗齧骨。如是觀察。眼見於色。猶如枯骨。如是一切愚癡凡夫。虛妄分別之所誑惑。又云閻羅王說。偈責疏罪人云。若屬邪見者。彼人非黠慧。一切地獄行。怨家心所誑。心是第一怨。此怨最爲惡。此怨能縛人。送到閻羅處。故知諸苦所因。貪欲爲本。若貪心警起。爲五欲之火。焚燒覺意。纒生被三界之輪繫縛。如帝釋與脩羅戰勝。造得勝堂。七寶樓觀。莊嚴奇特。梁柱檣榻。皆容一綆。不相著而能相持。天福之妙力能如此。目連飛往。帝釋將目連看堂。諸天女皆羞目連。悉隱逃不出。目連念帝釋著樂。不修道本。卽變化火。燒得勝堂。燄然崩壞。仍爲帝釋廣說無常。帝釋歡喜。後堂儼然。無灰烟色。釋曰。以帝釋恃其天福。執著有爲。故目連垂方便門。示無常境。問。天堂旣燄然崩壞。云何儼然無灰烟之色。答。此火非是目連神通之火。卽是帝釋心中火。故法華經云。貪著所愛。則爲所燒。旣以貪著之心。遂見宮殿焚爇。及悟無常之事。則貪

欲之火潛消。所以卽見堂殿宛然。無有灰烟之色。以目連爲增上緣故。自見被燒。然則堂本不燒。故知迷悟唯心。隱顯在己。例餘見聞。悉亦如是。又經云。惡從心生。反以自賊。如鐵生垢。消毀其形。樹繁華果。還折其枝。虻蛇含毒。反害其軀。方知無始已來。至于今日。四威儀內。十二時中。皆是將心取心。以識緣識。畢竟內外無有一塵。爲對爲治。可取可捨。堪嗟世俗迷倒之人。背覺合塵。日月心行。損他害彼。潤己資身。並是自陷自傷。不知不覺。未窮此旨。物我難忘。直了斯宗。自他無寄。百論問云。如虛空華。無故不可見。如瓶現見故。當知有瓶。答曰。不見何故不見。汝言現見。爲眼見。爲識見。若眼見者。死人有眼。亦應見。若識見者。盲人亦應見。若根識一一別不見。和合亦不見。喻一盲不能見。衆盲亦不見。五根亦爾。四性皆空。大智度論云。色等諸法。不作大。不作小。故凡夫人心。於諸法中。隨意作大小。如人急時。其心縮小。安隱富樂時。心則寬大。又如八背捨中。隨心。故外色或大或小等。故摩訶般若經云。般若波羅蜜。無聞無見。諸法鈍故。是以凡夫界中。觀相元妄。聖人境內。觀性元真。以觀相故。不得無。以觀性故。不得有。以不得無故。如但見其波。不見其水。以不得有故。但見其水。不見其波。又如向醫眼人。說空中無華。對狂病人。說目前無鬼。徒費言語。終不信受。直待目淨心安。自然無見。

音釋

噓所甲切 擗竹栗切 榘榘章移切 砥又斜柱 與與線
食也 撞也 榘五剛切 飛榘斜也 榘與線

宗鏡錄卷六十五

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫能所之見。則心境宛然。聖人知見。如何甄別。答。雙照有空。不住內外。似谷答聲而絕慮。如鏡鑒像而無心。妙湛圓明。寂而常照。故云常在正念。亦名正知。非是有念有知。亦非無念無知。有無皆想。俱非正知。但無念而照。名曰正知。若唯無念。寂而失照。若但照體。照而失寂。並稱不正。正在雙行。還原集云。聖人有二種用心。一。不見一切物皆空。唯見於空。不見一切物。二。見一切物即空。了了見一切。有不住於有。了了見一切空。不住於空。雙照有無。分別宛然而無念動。猶如明鏡。觀其色像。一切皆於中現。用心亦爾。得其妙性。起照。照見一切。了了知無所知。了了見無能見。無能不廢常見。見性既常。無一間斷。分明徹照十方。淨無瑕穢。內外圓明。廓周法界。亦名毗盧遮那無障礙眼。圓滿十方。照見一切佛刹。即此義也。所以達人見聞。不落能所。既非是有見。亦非無見。但不生二相。常合真空。是以全色爲眼。常見色而無緣。全眼爲色。恒稱見而非我。以色是所緣之境。眼是能緣之根。今即是眼。故無緣也。又眼是我能見。今全爲色。正見之時。即非我也。則色心無二。能所非殊。所以影公頌云。法性不並真。聖賢無異道。故大集經云。慧燈三昧者。即是諸法無二相也。無二相者。不在有無。不出有無。夫有無者。以感情所執。有無皆失。理無惑計。有無皆真。

是知諸法非實非虛。非空非有。若無於有。不成於無。若無於無。不成於有。有無交徹。萬化齊融。又約聖人親證見聞之境。有其四種。所以大涅槃經云。約佛妙證。有四種聞。一不聞聞。二不聞不聞。三聞不聞。四聞聞。台教釋云。初入證道。修道忽謝。無所可有。名爲不聞。真明豁開。無所不照。卽是於聞。故名不聞聞。證得如是大般涅槃。無有聞相。故名不聞不聞。證起惑滅。名聞不聞。寂而常照。隨扣則應。名曰聞聞。初句證智。次句證理。第三句證斷。第四句證應。若事若理。智斷自他。於初智證之中。具足無缺。此一妙證。盡涅槃海。復次不聞聞。是證了因。聞不聞。是證緣因。不聞不聞。是證正因。聞聞。是證境界。乃至明四種。生生不生。不生不生。亦同四種聞義。一生生。是因緣所生法。二生不生。是我說卽是空。三不生。是亦名爲假名。四不生不生。是亦名中道義。若能了此四生之無生。方達聖人見聞之境。是以不取不捨。達一道之原。非有非空。見諸法之實。如肇論云。且夫心之有也。以其有有。有自不有。故聖心不有有。不有有。故有無有。有無有。故則無無。無無故。聖心不有不無。不有不無故。其神乃虛。何者。夫有也。無也。心之影響也。言也。象也。影響之所攀緣也。有無旣廢。則心無影響。影響旣淪。則言象莫測。言象莫測。則道絕羣方。道絕羣方。故能窮靈極數。窮靈極數。乃曰妙盡。妙盡之道。本乎無寄。夫無寄在乎冥寂。冥寂故。虛以通之。妙盡在乎極數。極數故。數以應之。數以應之。故動與事會。虛以通之。故道超名外。道超名外。因謂之無。動與事會。因謂之有。謂之有者。應夫有爲。彊謂之然耳。彼何然哉。故經云。聖智無知。而無所不知。無爲。而無所不爲。此

無相寂然之道。豈曰有而爲有。無而爲無。動而乖靜。靜而廢用。耶。而今之談者。多卽言以定旨。尋大方而徵隅。懷前識以標玄。存所存之必當。是以聞聖有知。謂之有心。聞聖無知。謂等太虛。有無之境。邊見所存。豈是處中莫二之道乎。何者。萬物雖殊。然性本常一。不可而物。然非不物。可物於物。則名相異陳。不物於物。則物而卽真。是以聖人不物於物。不非物於物。物非有也。不非物於物。物非無也。非有所以不取。非無所以不捨。不捨故妙存。則真不取。故名相摩因。非有知也。妙存卽真。非無知也。故經云。般若於諸法。無取無捨。無知無不知。此攀緣之外。絕心之域。而欲以有無詰者。不亦遠乎。釋曰。夫說有說無。是心之影響。豈當真實乎。若能窮其靈智之原。極乎心數之表。則可妙盡其道矣。自然真心無寄。不屬有無。不以有故。虛以通之。不以無故。數以應之。然此猶是彊言。則聖智無心於彼此。故云。聖人不物於物。不非物於物。不物於物。故名相摩因者。以不取諸法。無法當情。則名相無因得起。不非物於物。故妙存卽真者。以不捨諸法。故無法可捨。則見諸法之實性。湛然常住。妙體恒真。此真實甚深般若。豈在卽言審定。隨意思量。說有說無。非有非無之所能及。故云。此攀緣之外。絕心之域。而欲以有無詰者。不亦遠乎。應當妙證之時。自然明了。問。此佛之知見。如何開示悟入。答。若約教。天台文句疏。配圓教四位。開卽十住。示卽十行。悟卽十向。入卽十地。華嚴記釋大意云。謂開除惑障。顯示真理。令悟體空。證入心體。若禪門南北二宗釋者。北宗云。智用是知。慧用是見。心不起名智。智能知。五根不動名慧。慧能見。是佛知見。心不動是

開開者。開方便門。色不動。是示。示者。示真實相。悟卽妄念不生。入卽萬境常寂。南宗云。衆生佛智。妄隔不見。但得無念。卽本來自性寂靜。爲開寂靜體上。自有本智。以本智能見本來自性寂靜。名示。旣得指示。卽見本性。佛與衆生本來無異。爲悟。悟後於一切有爲無爲。有佛無佛。常見本性。自知妄想無性。自覺聖智。是故菩薩。前聖所知。轉相傳授。卽是入義。海龍王經云。心不住內。亦不遊外。識無所住。度於一切墮顛倒者。乃至見諸法寂。觀諸法默。諸法寂寞。無行無處。諸法澹然。無所成就。普觀諸法。皆已如是。如是觀者。是爲法觀。法觀如是。不見諸法之所歸趣。其有見法而不觀者。不以見法而成觀也。無求無曉。不知不見。是爲見法。法華經云。不得諸法。不知不見。亦不分別是男是女。又昔人云。亦無見。亦無聞。無見無聞。真見聞。又肇法師云。閉智塞聰。獨覺冥冥者矣。如是則默契寂知。俱通宗鏡矣。所以首楞嚴經云。佛告阿難。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。見通之時。見非是通。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。及和合相問。聖人見實相之妙色。感情還見否。答。唯見不實。不見不實之實。如見

杌爲賊不見杌也。又如一真空理見成二諦。若世人知者名爲世俗諦。出世人知名第一義。其所知處未必懸殊。其所知境各從心現。如醫目見明珠有類。淨眼觀瑩淨無瑕。美惡唯自見殊。珠體本末如一。問衆生不見實色者。凡有所見還成妄否。答。雖然不實亦不成妄。如見杌爲賊。賊何所有。以無體故。華嚴經頌云。若能了邪法。如實不顛倒。知妄本自真。見佛卽清淨。起信論云。雖有染心而常恆不變。法藏和尚云。衆生異見不妄。所以從凡願求佛地。若異見妄終不從凡。趣真佛地。何以故。衆生界卽佛界。佛界卽衆生界。是以從凡入聖。從聖現凡。名字有差。一體不動。然此宗鏡錄。唯論一實。如法華經以實相爲體。此實之一字。雖普該萬法。以是彼之體性故。統論其宗。卽不簡真僞。若以見解智證論之。則須分優劣。以情懷取捨。智有淺深故。法華玄義云。夫正體玄絕。一往難知。又邪小之名。亂於正大。譬如魚目混雜明珠。故須簡僞卽爲六意。一就凡簡。二就外簡。三就小簡。四就偏簡。五就譬簡。六就悟簡。一就凡簡者。釋論云。世典亦稱實者。乃護國治家稱實也。外道亦稱實者。邪智僻解謂爲實也。小乘稱實者。狀苦蘇息。以偏真爲實也。如是等。但有實名而無其義。何者。世間妖幻道術。亦稱爲實。多是鬼神媚法。此法入心。迷醉狂亂。自銜善好。謂勝真實。立異動衆。示奇特相。觸體盛屎。約多人前。張口大咽。或生魚臭肉。增狀舖食。或裸形弊服。誇傲規矩。或直來直去。不問不答。種種譎詭。諛誘無智。令信染惑著己。求脫叵得。內則病害其身。外則誅家滅族。禍延親里。現受衆苦。後受地獄長夜之苦。生生障道。無解脫期。此乃世間現見。何實可論。鈍使愛論攝。

若周孔經籍。治法禮法。兵法醫法。天文地理。八卦五行。世間墳典。孝以治家。忠以治國。各親其親。各子其子。敬上愛下。仁義揖讓。安于百姓。霸立社稷。若失此法。彊老凌弱。天下焦遑。民無聊生。鳥不暇栖。獸不暇伏。若依此法。天下太平。牛馬內向。常知此法。乃是愛民治國。而稱爲實。金光明經云。釋提桓因種種勝論。卽其義也。蓋十善意耳。修十善。上符天心。諸天歡喜。求天然報。此法爲勝。故言勝論耳。又大梵天王說出欲論。卽是修定。出欲淤泥。亦是愛論攝耳。世又方術服藥長生。鍊形易色。飛僊隱形者。稱此藥方。祕要真實。此亦愛論鈍使攝耳。二就外簡者。卽是外道典籍也。若服藥求知。聰利明達。推尋道理。稱此藥方。爲勝爲實者。藥力薄。知不能鑒遠。觸藥則得。藥歇則失。亦非實也。若此間莊老。無爲無欲。天真虛靜。息諸誇僊。棄世絕智等。直是虛無。其抱尙不出單四見外。何關聖法。縱令出單四見外。尙墮複四見中。見網中行。非解脫道。若外國論力。受黎唱募。撰五百明難。其一云。瞿曇爲一究竟道。爲衆多究竟道。佛言。但一究竟道。論力云。諸師各各說究竟道。佛指鹿頭。汝識其人否。論力言識。究竟道中。其爲第一。佛言。若其得究竟道。云何自捨其道。爲我弟子耶。論力卽悟。歎佛法中。獨一究竟道。又如長爪云。一切論可破。一切語可轉。觀諸法實相。于久不得一法入心。釋論云。長爪執亦無見。又云。亦計不可說見。如斯流類。百千萬種。虛妄戲論。爲惑流轉。見網浩然。邪智瀾漫。觸境生著。或時禱牒。有無爲有。無有爲無。乃至有非。有非無爲有。無非有非無爲無。百千番牒。悉皆見倒。生死諸邊。非真實也。大涅槃經云。被無明枷。繫生死柱。遠二十五有不

能得脫。卽此義也。三就小簡者。聲聞法中。亦云離有離無。名聖中道。大集經云。拘隣如沙門。最初獲得真實之知見。然小乘不運大悲。不濟衆生。功德力薄。不求作佛。不深窮實相。則智慧劣弱。雖云離有離無。名聖中道。乃以斷常二見邊真諦爲中道。無漏慧名爲見。證涅槃法名爲知。雖斷見思。除滅分段。而住草庵。非究竟理。對前生死有邊。卽涅槃無邊。二俱可破。可壞。非真實道。故不名實相也。四就偏簡者。諸大乘經。共二乘經人。帶方便說者。名字旣同。義須分別。如摩訶衍中云。三乘之人。同以無言說道斷煩惱。中論云。諸法實相。三人共得者。二乘之人。雖共稟無言說道。自求出苦。無大悲心。得空則止。鈍根菩薩亦爾。利根菩薩。大悲心爲物。深求實相。共實相者。智如螢火。是故非實。不共實相。智如日光。是故爲實。大涅槃經云。第一義空。名爲智慧。二乘但空空。無智慧。菩薩得不但空。卽中道慧。卽此慧。寂而常照。二乘但得其寂。不得寂照。故非實相。菩薩得寂。又得寂照。卽是實相。見不空者。復有多種。一見不空。次第斷結。從淺至深。此乃相似之實。非正實也。二見不空。具一切法。初阿字門。則解一切義。卽中卽假卽空。不一不異。無三無一。二乘但一卽別教。但二卽圓具。三卽眞實相也。釋論云。何等是實相。謂菩薩入於一相。知無量相。無量相。又入一相。二乘但入一相。不能知無量相。別教雖入一相。又入無量相。不能更入一相。利根菩薩。空故入一相。卽假。故知無量相。卽中。更入一相。如此菩薩。深求智度大海。一心卽三。是眞實相體也。華嚴不共二乘。但約菩薩。三智次第得。亦非正實。不次第得者。是正實也。若方等中。四人得三智。三人爲虛。一人

爲實。大品三慧說三智屬三人。前二不深求。淺而非實。後一人深求。一心三智。是故是實。此經云。汝實我子。無復四三之人。十方諦求。更無餘乘。但一實相智。決了聲聞法。但說無上道。純是一實體也。大涅槃經云。一實諦者。則無有有無。有無無二故。名一實諦。又一實諦。名無虛僞。又一實諦。無有顛倒。又一實諦。非魔所說。又一實諦。名常樂我淨。常樂我淨。無空假中之異。異則爲二。二故非一實諦。一實諦。卽空卽假。卽中無異無二故。名一實諦。若有三異。卽爲虛僞。虛僞之法。不名一實諦。無三異故。卽一實諦。若異卽是顛倒。顛倒未破。非一實諦。無三異故。無顛倒。無顛倒故。名一實諦。異者不名一乘。三法不異。具足圓滿。名爲一乘。是乘高廣。衆寶莊校。故名一實諦。魔雖不證別異空假。而能說別異空假。若空假中不異者。魔不能說。魔不能說。名一實諦。若空假中異者。名顛倒。不異者。名不顛倒。不顛倒故。無煩惱。無煩惱故。名爲淨。無煩惱則無業。無業故名爲我。無業故無報。無報故名樂。無報則無生死。無生死則名常。常樂我淨。名一實諦。一實諦者。卽是實相。實相者。卽經之正體也。如是實相。卽空。卽假。卽中。卽空故。破一切凡夫愛論。一初外道見論。卽假故。破三藏四門小實。破三人共見小實。卽中故。破次第偏實。無復諸顛倒小偏等因果四諦之法。亦無小偏等三寶之名。唯有實相因果四諦三寶。宛然具足。亦具諸方便因果四諦三寶。何以故。實相是法界海故。唯此三諦。卽真實相也。又開次第之實。卽是圓實。證道是同故。又開三人共得實。深求卽到底故。又開三藏三寶。決了聲聞法。又開諸見論實。於見不動。而修道品故。又開諸愛論實。魔界卽佛

界故行於非道。通達佛道一切諸法中。悉有安隱性。卽絕待明實。是經體也。五譬簡者。今借三喻。正顯僞真。兼明開合破會等意。一譬三獸渡河。同入於水。三獸有彊弱。河水有彼岸。兔馬力弱。雖濟彼岸。浮淺不深。又不到底。大象力彊。俱得底岸。三獸喻三人。水喻卽空。底喻不空。二乘智少。不能深求。喻如兔馬。菩薩智深。喻如大象。水輒喻空。同見於空。不見不空。底喻實相。菩薩獨到。智者見空。及與不空。到又二種。小象但到底泥。大象深到實土。別智雖見不空。歷別不實。圓不空。窮顯真實。如是喻者。非但簡破兔馬。二乘非實。亦簡小象不空非實。乃取大象不空。爲此經體也。此約空中。共爲真諦。作如此簡也。二譬玻璃如意。兩珠相似。形類欲同。而玻璃但空。不能雨寶。如意珠亦雨寶。玻璃無寶。以喻偏空。如意能雨。以喻中道。此就有無合爲俗。簡僞顯真。今經體同如意也。又但約一如意珠爲譬者。得珠不知力用。唯珠而已。智者得之。多有所獲。二乘得空。證空休息。菩薩得空。方便利益。普度一切。此就合中真諦。簡其得失也。今經如智者得如意珠。以爲經體。三譬如礦石中金。愚夫無識。視之謂石。擲在糞穢。都不領錄。賈客得之。鎔出其金。保重而已。金匠得之。造作種種。釵釧環璫。僊客得之。鍊爲金丹。飛天入地。捫摸日月。變通自在。愚人喻一切凡夫。雖具實相。不知修習。賈客喻二乘。但斷煩惱。礦。保卽空金。更無所爲。金匠喻別教菩薩。善巧方便。知空非空。出假化物。莊嚴佛土。成就衆生。僊客喻圓教菩薩。卽事而真。初發心時。便成正覺。得一身無量身。普應於一切。今經但取金丹寶相。以爲體也。就同而爲喻。從初至後。同是於金。凡夫圓教。俱是實相也。就

異爲喻者。初石異金。次金異器。器異丹。丹色淨徹。類若清油。柔輒妙好。豈同鑲釧。狀乖色別。故不一種。此就與奪破會。簡其得失。引此三喻者。前喻根性。根性有淺深。淺得其空。深得其假。又得其中。次喻三情。初情但出苦。不志求佛道。見真卽息。次情歷別。不能圓修。後者廣大徧法界求。第三喻三方便。二乘方便少。守金而住。別教方便弱。出能嚴飾營生。圓教方便深。故能吞雲納漢。今明此經實相之體。如大象得底。堅不可壞。以譬體妙。圓珠普雨。譬其用妙。巧智成僊。譬其宗妙。如此三譬。卽是三德。不縱不橫。名爲大乘。於大乘中。別指真性。以爲經體。六就悟簡者。夫法相真正。誠如上說。行未會理。豈得名諦。徒勞四說。逐語生迷。聞鉢謂輒。聞雪謂冷。聞貝謂仰。聞鵠謂動。終不能見乳之真色。情闇夜遊。何能見諦。叫喚求食。無有飽理。執己爲實。餘是妄語。此有彼無。是非互起。更益流動。云何名諦。若欲見諦。慚愧有差。若苦到懺悔。機感諸佛。禪慧開發。觀心明淨。信解虛融。爾時猶名闇中見杌。髣髴不明。人木蟲塵。尙不了了。若能安忍。法愛不生。無明豁破。如明鏡不動。淨水無波。魚石色像。任運自明。清淨心常一。如是尊妙人。則能見般若。金鏡抉眼。一指二指三指分明。爾時見色。言有亦是。言無亦是。云何爲有的的之色。與眼相應。諦諦之理。與智相稱。名之爲有。云何爲無。無堅冷輒動之相。名之爲無。論云。一切實。一切非實。亦實亦不實。非實非不實。如是皆名諸法之實相。如舍利弗云。安住實智中。我定當作佛。爲天人所敬。爾時乃可謂。永盡滅無餘。是名真實見體。故涅槃經云。八千聲聞。於法華經中見如來性。如秋收冬藏。更無所作。約理明無所作。此是

究竟之理也。約教無所作。聞此教已。更不他聞也。約行無所作者。修此行已。更不改轍。如是等種種無所作義。略而言之。隨智妙悟。得見經體。當以隨智妙悟意。歷諸諦境中。節節有隨情。隨情智。隨智。種種分別。簡餘情想。唯取隨智明見經體也。問。唯識正理。我法本空。衆生妄執我法二心。從何而起。答。從六七二識。緣識所起。唯識論云。諸心所。依他起故。亦如幻事。非真實有。爲遣妄執心。心所外實有境故。說唯有識。若執唯識真實有者。如執外境。亦是法執。然諸法執。略有二種。一者俱生。二者分別。俱生法執。無始時來。虛妄熏習內。因力故。恆與身俱。不待邪教及邪分別。任運而轉。故名俱生。此有二種。一者常相續。在第七識。緣第八識。起自心相。執爲實法。二者間斷。在第六識。緣識所變蘊處界相。或總或別。起自心相。執爲實法。此二法執。細故難斷。後十地中。數數修習勝法空觀。方能除滅。分別法執。亦由現在外緣力故。非與身俱。要待邪教及邪分別。然後方起。故名分別。唯在第六意識中有。此亦二種。一緣邪教所說蘊處界相。起自心相。分別計度。執爲實法。二緣邪師所說自性等相。起自心相。分別計度。執爲實法。此二法執。麤故易斷。入初地時。觀一切法。法空眞如。卽能除滅。如是所說一切法執。自心外法。或有或無。自心內法。一切皆有。是故法執。皆緣自心內法。一切皆有。是故法執。皆緣自心所現似法。執爲實有。然似法相。從緣生故。是如幻有。所執實法。妄計度故。決定非有。故世尊說。慈氏當知。諸識所緣。唯識所現。依他起性。如幻事等。如是外道餘乘。所執離識我法。皆非實有。故心。心所。決定不用外色等法。爲所緣緣。緣用必依實有體故。釋。

云。若執唯識真實有者。如執外境。亦是法執者。由是理故。但應遣彼心外之境。同兔角無。能緣彼心。如幻事有。故少分不同。非謂卽心。亦名實有。又夫心外執我執法者。有其兩種。一者如外道等。執離心等。別有一物。是常是一名之爲我。此乃是妄計所執。其體都無。二者疎所緣緣。本質之法。能緣之心。親緣之不著。亦名心外。此是依他。其體是有。問。六七二識。執生我見。能起計處。於心內外。云何有無。答。論云。如是所說一切我執。自心外蘊。或有或無者。釋云。能緣緣不著處。皆名心外。第七計我心外。唯有第六計我心外之蘊。或是於無。論云。自心內蘊。一切皆有者。親所緣也。不問卽離。計爲我者。影像必有。故無有少法能取少法。唯有自心。還取自心。故皆緣蘊。此皆辯我所依也。論云。是故我執。皆緣無常五取蘊相。妄執爲我者。結成前義。影像相分。必是蘊故。緣此爲我。義顯大乘親緣。於無心不生也。成所緣緣。必有法故。論云。然諸蘊相。從緣生故。是如幻有。妄所執我。橫計度故。決定非有。又諸外道等。多於心王。計爲主宰。作者受者。由不能知本無自性。隨緣流轉故。大寶積經。佛言。迦葉。譬如咽塞病。卽能斷命。如是迦葉。一切見中。唯有我見。卽時能斷於智慧命。故知法我見者。違現量境。障法空智。人我見者。爲生死根。斷智慧命。不入宗鏡。二患難消。問。我法各以何爲義。答。我者是主宰二義。我有自在力。宰割斷力。義同我故。主是我體。宰是我所。或是我用法者。則是軌持。軌謂軌範。可生物解。持謂任持。不捨自相。問。我是主宰義者。主宰二義。各屬何識。須知有我之病原。方施無我之妙藥。答。主是俱生我。無分別故。屬第七識。我宰是分別我。有割斷故。屬第

六識我。問：凡有施爲，無非我爲主宰。云：何言一切唯是識乎？答：西天外道多執身有神我，故能使身動作。若無神我，誰使身耶？龍樹菩薩破云：心是識相，自能使身，不待神也。如火性能燒物，非假於人。密嚴經云：阿賴耶識恆與一切染淨之法，而作所依。是諸聖人現法樂住三昧之境。人天等趣，諸佛國土，悉以爲因。常以諸乘而作種性。若能了悟，卽成佛道。一切衆生，有具功德，威力自在，乃至有生險難之處，阿賴耶識恆住其中，作所依止。此是衆生無始時界諸業習氣，能自增長，亦能增長餘之七識。由是凡夫執爲所作，能作內我。諸仁者，意在身中，如風速轉，業風吹種，徧在諸根。七識同時，如浪而起。外道所計勝性微塵，自在等，悉是清淨阿賴耶識。諸仁者，阿賴耶識由先業力及愛爲因，成就世間若干品類。妄計之人，執爲作者。楞伽經云：觀諸衆生，如死屍無知，以妄想故，見有往來。若離妄想，如彼死屍，無鬼入中，是知人亦如是。但有四大，無人入中。大智度論問云：有出入氣，則是我相。視胸壽命心，苦樂愛憎精勤等，是我相。若無我，誰有是出入息？視胸壽命心，苦樂愛憎精勤等，當知有我在內動發故。壽命心，亦是我法。若無我，如牛無御，有我，故能制心入法，不爲放逸。若無我者，誰制御心？受苦樂者是我。若無我者，爲如樹木，則不應別苦樂愛憎。精勤亦如是。我雖微細，不可以五情知。因是相故，可知爲有。答曰：是諸相皆是識相。有識，則有出入息。視胸壽命等，若識離身，則無汝。若云我常徧故，死人亦應有視胸出入息壽命等。復次出入息等，是色法。隨心風力，故動發。此是識相，非我相。壽命是心相應行，亦是識相。問曰：若人無心定中，或眠無夢時，

息亦出入有壽命。何以故言皆是識相。答曰。無心定等。識雖暫無。不久必還生識。不捨身故。有識時多。無識時少。是故名識相。如人出行。不得言其家無主。苦樂憎愛精勤等。是心相應。共緣隨心行。心有故。便有心無故。便無。以是故。是識相。非我相。又云。復次四大及造色圍虛空。故名爲身。是中內外入因緣和合。生識種身。得是種和合。作種種事。言語坐起去來空。六種和合中。彊名爲男。彊名爲女。若六種是男。應有六男。不可以一作六。六作一。旣於地種中無男女相。乃至識種。亦無男女相。若各各中無和合中。亦無如六狗各各不能生師子。和合亦不能生。無性故。問。經說所有我見。一切皆緣五取蘊起。實我若無。云何得有憶識。誦習恩怨等事。若實無我。憶識等事不成。誰爲主宰。答。五蘊之法。約衆生界說。情有邊事。以智推檢。五蘊俱空。經云。是身如聚沫。不可撮摩。卽色蘊空。是身如泡。不得久立。卽受蘊空。是身如燄。從渴愛生。卽想蘊空。是身如芭蕉。中無有堅。卽行蘊空。是身如幻。從顛倒起。卽識蘊空。五蘊旣空。誰爲主宰。所有分別。是妄識攀緣。言語去來。唯風力所轉。離情執外。中間唯有空性。故知我但有名。名亦無性。名體俱空。我法何有。唯識論云。又諸所執。實有我體。爲有作用。爲無作用。若有作用。如手足等。應是無常。若無作用。如兔角等。應非實我。故所執我。二俱不成。又憶識等事。皆從本識熏習之力而得成就。乃至所執實我。旣常無變。後應如前。是事非有。前應如後。是事非無。以後與前。體無別故。若謂我用。前後變易。非我體者。理亦不然。用不離體。應常有故。體不離用。應非常故。然諸有情。各有本識。一類相續。任持種子。與一切法更互爲

因熏習力故。得有如是憶識等事。故寶積經偈云。法同草木無覺知。若離於心不可得。衆生自性無所有。一切諸法亦如是。若現在陰入界。是念念不住。何以故。世法無有一念住者。若有一念。是一念中住。亦有生住滅。是生住滅。亦復不住。如生住滅中。有內外陰界入。是內外陰界入。亦有生住滅。若如是不住者。卽是非我。非我所。又佛言。從本已來。無我無人。無有丈夫。但是內心見有我人。內心起時。彼已害我。卽名爲害。乃至是中。無有一法和合聚集。決定成就。得名爲佛。名法。名僧。名父。名母。名阿羅漢。定可取者。又頌云。俯仰屈伸立去來。瞻視言語中無實。風依識故有所作。是識滅相念念無。彼此男女有我心。無智慧故妄見有。骨鎖相連皮肉覆。機關動作如木人。內雖無實外似人。譬如熱金投水中。亦如野火焚竹林。因緣和合有聲出。華嚴經頌云。菩薩一切業果報。悉爲無盡智所印。如是無盡自性盡。是故無盡方便滅。菩薩觀心不在外。亦復不得在於內。知其心性無所有。我法皆離永寂滅。彼諸佛子如是知。一切法性常空寂。無有一法能造作。同於諸佛悟無我。大集經云。若復有言。眼色因緣。故有我者。是義不然。何以故。眼中無我。色亦如是。而和合中。亦復無我。和合因緣。生於眼識。如是識中。亦復無我。風空中。悉亦無我。如是推尋。竟不可得。此識但是十二因緣。循環流轉。離十二因緣。識不可見。但因識生名色。乃至則有衰老。及以病死。如是等法。因眼識生。而是眼識。非東方來。南西北方。四維上下。亦復如是。所因之念。生眼識者。是念亦滅。眼識不住。第二念中。亦不語念。汝住我滅。而是滅法。亦非復去。至十方面。亦復不專一處住止。是故諸

法。因緣故生。若離因緣。則不得生。因緣生。因緣滅。如是因緣。名相續法。是故當知。實無有我。而是因緣。亦無作者。無有受者。無有起者。無他起者。是故無我。若無我者。我既是空。我所亦空。何以故。然體性爾故。是故眼性無我。我所無有。積聚非合非散。卽生滅故。一切諸法。亦復如是。是風因緣。亦人根中。左旋右轉。清淨照了。彼風如幻。亦不可捉。又雖似有能作所作。二事相成。但從緣生。俱無自性。不知唯識之人。盡執爲實我。如大涅槃經云。佛言比丘。譬如二手相拍。聲出其中。我亦如是。

音釋

概五骨切樹無枝也 銜黃絹切齧也 詒古犬切誘也 穢陟葉切糞也 鏡邊迷切掠器也 抉於決切剔也 胸與驛同

宗鏡錄卷六十六

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫既無我亦無於人乃至衆生壽者十六知見等如大涅槃經云佛言如說名色繫縛衆生名色若滅則無衆生離名色已無別衆生離衆生已無別名色亦名名色繫縛衆生亦名衆生繫縛名色師子吼言世尊如眼不自見指不自觸刀不自割愛不自受云何如來說言名色繫縛名色何以故言名色者即是衆生言衆生者即是名色若言名色繫縛衆生即是名色繫縛名色佛言善男子如二手合時更無異法而來合也名之與色亦復如是以是義故我言名色繫縛衆生若離名色則得解脫釋曰如二手合時更無異法者二手雖有相合以但是一身之用故無異法雖非異法若以一手合義不成如名色衆生雖然不異要因名色繫縛衆生要離名色方得解脫一切諸法離合縛脫亦復如是維摩經云法無有人前後際斷故肇法師曰天生萬物以人爲貴始終不改謂之人外道以人名神謂始終不變若法前後際斷則新不同新新不同則無不變之者無不變之者則無人矣既前際無人後際無壽者中際無我無衆生世間凡所有法皆是意言分別立其名相都無實義衆生不了妄有所得沒在其中不能出離是以諸佛方便說人法二空唯識正義於虛誑名相中而能拔出如大智度論云須菩提白佛言世尊若一切法空無

根本如夢如幻等。衆生在何處住。而菩薩拔出。須菩提意謂。如人沒深泥而得拔出。佛答。衆生但住名相。虛誑憶想分別中。佛意一切法中。無決定實者。但凡夫虛誑故著。如人暗中見似人物。謂是實人。而生畏怖。又如惡狗臨井。自吠其影。水中無狗。但有其相。而生惡心。投井而死。衆生亦如是。四大和合。故名爲身。因緣生識和合。故動作言語。凡夫人於中起人相生愛生恚起罪業。墮三惡道。菩薩行般若波羅密時。憐愍衆生。種種因緣教化。令知空法而拔出之。作是言。是法皆畢竟空無所有。衆生顛倒虛妄。故見似有。如化如幻。如乾闥婆城。無有實事。但誑惑人眼。乃至佛告須菩提。若諸法常實有。如毫釐許。菩薩坐道場時。不能覺一切法。空無相無所有。得成阿耨多羅三藐三菩提。亦不能以此法利益衆生等。又云。如人遠行。獨宿空亭。夜中有鬼。擔一死屍來著其前。復有一鬼從後而來。瞋罵前鬼。云是我屍。何以擔來。前鬼復言。本是我物。我自擔來。二鬼各以一手爭之。前鬼語曰。可問此人。後鬼卽問。是誰死人。誰擔將來。是人思惟。此之二鬼。皆有大力。實語虛語。皆不免死。我今不應妄語答鬼。便答後鬼。前鬼擔來。後鬼大瞋。拔其手足。出著地上。前鬼愧之。取屍補之。補之便著。臂手足等。舉身皆易。於是二鬼共食所易活人之身。各各拭口。分首而去。其人思惟。父母生身。眼見食盡。我今此身。盡是他肉。爲有身耶。爲無身耶。如是思惟。心懷迷亂。不知所措。猶如狂人。天旣明矣。尋路而去。至前國土。見有佛塔。凡見衆僧。不論餘事。但問己身。爲有爲無。諸比丘問。汝何人耶。答曰。我亦不知是人非人。卽爲衆僧廣說上事。衆僧皆云。此人自知己身無我。易可。

化度。卽語之言。汝身本來恆自無我。但以四大和合聚集。計爲本身。如汝本身。與今無異。時諸比丘。度爲沙門。斷煩惱盡。得阿羅漢。是故有時。於他人身。亦計爲我。已無我故。有時於我。謂爲他人。故文殊問經云。有老人夜臥。手提兩膝。而便問云。那得有此兩小兒耶。身若有我。云何不識。謂爲小兒。故知橫計。皆無定實。又云。菩薩作是念。諸法空。無我。無衆生。而從因緣故。有四大六識。是十法。各各有力。能生能起。能有所作。如地能持。水能爛。火能消。風能迴轉。識能分別。是十法。各有所作。衆生顛倒故。謂是人。作我。作如皮骨和合。故有語聲。惑者謂人語。如火燒乾竹林。出大音聲。此中無有作者。又如木人。幻人。化人。雖能動作。無有作者。此十法。亦如是。廣百論云。若隨自覺。執有我者。豈不但緣無常身等。虛妄分別。執爲實我。所以者何。現見世間。但緣身等。前後隨緣。分位差別。虛妄計度。我肥我瘦。我勝我劣。我明我暗。我苦我樂。身等無常。可有是事。常住實我。無此差別。由此比知。一切我見。皆無實我。以爲境界。唯緣虛妄身等。爲境。隨自妄想。覺慧生故。如緣暗繩。顛倒蛇執。寶行王正論偈云。如人依淨鏡。得見自面影。此影但可見。一向不真實。我見亦如是。依陰得顯現。如寶檢。非有猶如鏡面影。顯揚論問曰。若唯有蘊。無別我者。誰見誰聞。誰能了別。乃至偈答云。如光能照用。離光無異體。是故於內外。空無我義成。論曰。現見世間。卽於光體。有能照用。說爲照者。離光體外。無別照者。如是眼等有見等用。說爲見者。乃至了別者。無別見者等。是故內外諸法。等無有我。問。若實無我。云何世間。有染有淨。答。染淨諸法。從因緣生。不由實我。何以故。頌曰。如世間外物。

離我有損益。內雖無實我。染淨義應成。論曰。如世外物。雖無有我。而有種種災橫順益事業成就。如是內法。雖無有我。而有種種染淨義成。是故無過問。既人法俱空。若實無我。誰受生死。依正果報。或復厭苦。求趣涅槃。縛解去來。昇沉等事。答。雖無作者。而有作業。以衆緣力。至於後世。相續不斷。但以識爲種。能有厭求記憶等事。大涅槃經云。師子吼菩薩言。世尊。衆生五陰。空無所有。誰有受教。修集道者。佛言。善男子。一切衆生。皆有念心。慧心。發心。勤精進心。信心。定心。如是等法。雖念念滅。猶故相似。相續不斷。故名修道。乃至如燈。雖念念滅。而有光明。除破闇冥。念等諸法。亦復如是。如衆生食。雖念念滅。亦能令饑者而得飽滿。譬如上藥。雖念念滅。亦能愈病。日月光明。雖念念滅。亦能增長草木樹林。善男子。汝言念念滅。云何增長者。心不斷故。名爲增長。如淨名經偈云。雖無我無造無受者。善惡之業亦不亡失。善惡之業因。苦樂之果報。非有人我。能作能受。但是識持。因果不亡。如古師云。衆生爲善惡而受其報者。皆由衆生心識。三世相續。念念相傳。如今世現行五蘊。由前世識種爲因。起今世果。今世有作業熏種。而爲來世現行因。展轉相續。爲因果故。又善惡之業。皆由心識而起。謂前念造得善惡業。然此一念識雖滅。而後念心識生。既心識相傳不斷。卽能任持善惡之業。而亦不亡。以由識持故。識論云。然有情類。身心相續。煩惱業力。輪迴諸趣。厭患苦故。求趣涅槃。由此故知。定無實我。但有諸識。無始時來前滅後生。因果相續。由妄熏習。似我相現。愚者於中妄執爲我。故知厭苦求樂。捨此生彼。則驗知無我。若定有我。有體。則不能去來。隨緣起滅。以定。

有故不可移易。只爲識心如幻無定。故乃有從凡入聖之理。厭妄求真之門。則不壞因緣。能含正理。大莊嚴論問。有縛則有解。無我則無有縛。若無有縛。誰得解脫。答。雖無有我。猶有縛解。何以故。煩惱覆故。則爲所縛。若斷煩惱。則得解脫。是故雖復無我。猶有縛解。問。若無我者。誰至後世。答。從於過去煩惱諸業。得現在身。及以諸根。從今現世。復造諸業。以是因緣。得未來身。及以諸根。譬如穀子。衆緣和合。故得生芽。然此種子。實不至芽。種子滅故。芽便增長。子滅故。不常。芽生故。不斷。佛說受身。亦復如是。雖復無我。業報不失。問。若無我者。先所作事。云何故憶而不忘。失。答。以有念覺。與心相應。便能憶念三世之事。而不忘失。又復問。若無我者。過去已滅。現在心生。生滅既異。云何而得憶念不忘。答。一切受生。識爲種子。入母胎。由愛水潤漬。身樹得生。如胡桃子。隨類而生。此陰造業。能感後陰。然此前陰。不生後陰。以業緣故。便受後陰。生滅雖異。相續不斷。如嬰兒病。與乳母藥。兒患得愈。母雖非兒。藥之力。勢能及於兒。陰亦如是。以有業力。便受後陰。憶念不忘。又大智度論云。問曰。心所趣向。心爲去。爲不去。若去。此則無心。猶如死人。若不去。云何能緣。如佛言。依意識法。意識生意。若不去。則無和合。答。心不去。不住。而能知。如般若中說。一切法無來。無去。相。云何言心有來去。若有來去。卽墮常見。諸法無有定相。知心不住。爲無常相。結使未斷。或生吾我。如是思惟。若心無常。誰知是心。心爲屬誰。誰爲心主。而受苦樂。一切諸物。誰之所有。卽分別知。無有別主。但於五陰計有人相。而生我心。以我心故。生我所。我所心生。故有利益我者。生貪欲。違逆我者。而生瞋恚。愛等。

諸煩惱。假名爲縛。若修道解。是縛而得解脫。卽名涅槃。更無有法。名爲涅槃。如人被械得脫。而作戲論。是械是脚。何者是解脫。是人可怪。於脚械外。更求解脫。衆生亦如是。離五陰滅。更求解脫。故知有識則繫縛。無識則解脫。若離五陰空。別求解脫者。如離此方空。別求他方空。故思益經云。愚於陰界入。而欲求菩提。陰界入卽是離。離是無菩提。華嚴會意問云。若準六根無我。誰造誰受耶。答。佛說作善生天。爲惡受苦者。此但因緣法爾。非是我能爲受也。若言是我非因緣者。作惡何不生天。乃墮地獄耶。我豈愛彼地獄。故受苦耶。我旣作惡而不受樂者。故知善惡感報。唯因緣非是我也。如論云。因緣放生天。因緣故墮地獄。是此意也。問。旣言無我。誰感因緣。若言無我。但是因緣自爲者。草木亦稟因緣。何不生天與受苦耶。答。內外雖但稟因緣。因緣有二。一善惡增上業因緣。但感生天。及地獄異熟等。二善惡等流業因緣。生天者。感寶地金華。墮地獄者。感刀林銅柱等。此是因緣業作。非我能爲。豈謂受報不同。而計有我也。故經云。無我無造無受者。善惡之業亦不亡。問。若言造業受報。但是因緣非由我者。何故有證無我者。雖有已造惡業因緣。而不感受報耶。旣得無我。卽不受報者。故知我造惡業受報。非是業因緣也。答。由得無我已。卽斷惡業因緣。無彼因緣。故不受報。非謂有我無我。受不受也。故經云。因緣故法滅等。此之謂也。卽以如實推究。我不可得。是故無我。唯六根也。外我所執。外分有六塵也。非實我所有。問。若言唯是色聚等。無實財寶。非我所者。卽我等徧有。何得世人有富饒財寶。有貧無一錢等。答。財寶是色。從業因生。以業增勝。故卽財寶豐盈。由

業不清淨故貧無一物也。此則有無因業。非是我所能爲也。若言財寶實有。非由業因緣有者。卽一切衆生執有我所。何故有貧富不同。故知由業因緣。非我實有也。說長者多盈財寶。餓鬼無一毛覆身。業是也。破中間見聞等病。故於中間分爲六識也。見聞等病。空無所有也。若言見聞等是我。非是識者。如聾盲人。有我。何不得見聞等耶。旣聾盲等人。雖有於我。而不得見聞者。故知見是識。非是我也。是知於此根塵識。三處推擇。唯有法而無我。人或言有我。由迷似生。非實有者。何不迷他爲自。今旣以自爲自。不得爲他。以他爲他。不得爲自者。故知自他實有。非由計生也。又但是迷心。非實有者。何不於水迷見爲火。於火迷見於水。故知水火實有。不是迷生也。答曰。有二。初者。然此分別計我。藉三緣生。謂邪師。邪教。邪思。惟等。由此三緣。久久熏力。慣習。遂計彼爲他。執自爲我。此但由計有實有故。若言實有。非熏習而計有者。初出胎時。何不執自及以他身。旣初出胎時。未熏習故。不計自他。故知計有自他。由妄熏故也。如說分別我執。藉三緣生故。又云。惡見熏習等。二者。凡所見執實。必迷似生。離似則無所執性。故知如計水火。由執似生也。何者。以水火似有。但是虛相誑心。以不了相虛。執爲實有。何以故。所得冷熱。但是觸塵。所見青黃赤白。是色法。故流相騰燄。是法塵。故執實水火。但唯法塵。妄見有也。如說從自心生。與心作相等是也。問。旣親驗水火。但唯塵等。云何有水火相別。答。六塵不別。但是虛似有殊。卽此似相。由迷執所起故。是故似之與執。但有迷生。如說餓鬼恆河見水爲火。喻等。此但從自心生。外非實有也。又云。凡有見自見他。皆是迷心自。

現如迷東爲西。然迷人西。不離悟人東。爲但迷人迷故。不見悟人東也。非謂迷見西處。無彼東也。若言迷見西處。無實東者。卽見西是悟。不是迷也。以無悟人東。無所迷故。旣知實東。謂爲西者。足見人不離東也。信知衆生不離佛界。佛界不離衆生界。但爲迷故癡盲。對目不知見。深可悲哉。如大涅槃經云。外道先尼言。瞿曇。若無我者。誰見誰聞。佛言。善男子。內有六入。外有六塵。內外和合。生六種識。是六種識。因緣得名。善男子。譬如一火。因木得故。名爲木火。因草得故。名爲草火。乃至衆生意識。亦復如是。因眼因色。因明因欲。名爲眼識。善男子。如是眼識。不在眼中。乃至欲中。四事和合。故生是識。乃至意識。亦復如是。若是因緣和合。故生。智者不應說見卽是我。乃至觸卽是我。善男子。是故我說眼識。乃至意識。一切諸法。卽是幻也。云何如幻。本無今有。已有還無。乃至內外六入。是名衆生我人。士夫。離內外入。無別衆生我人。士夫。又言瞿曇。如汝所言。內外和合。誰出聲言。我作我受。佛言。先尼。從愛無明。因緣生業。從業生有。從有出生。無量心數。心生覺觀。覺觀動風。風隨心觸。喉舌齒唇。衆生同想。聲出言說。我作我受。我見我聞。善男子。如幢頭鈴。風因緣故。便出音聲。風大聲大。風小聲小。無有作者。又百論云。我若是有。應如色等。從緣而生。生定歸滅。則非常住。若非緣生。應如兔角。無勝體用。何名爲我。又念念滅。所以非常。相似相續。所以非斷。如是佛子。遠離二邊。悟入緣生。處中妙理。問。旣無我人。云何有生有死。答。但生是空生。死是空死。畢竟無有我人可得。如經云。一切世間法。唯因果無人。但是依法。還生於空法。是知衆生果中。但有名數。名數本空。萬

法何有。如法性論云。數盡則羣有皆空。名廢則萬像自畢。因茲以觀。斯乃會通之津徑。反神之玄路。是以境因名立。名虛則境空。有從數生。數虛則有寂。名數起處。皆是自心。心若不生。萬法何有。所以華嚴經頌云。世間一切法。但以心爲主。隨解取衆相。顛倒不如實。若能如實觀之。則見自心之性。可謂會通之津徑。反神之玄路矣。又淨名疏。智者廣釋六大性無我。如經云。是身無我。爲如地。此正約地種明無我也。今例作兩釋。一作破外人解。二約內觀明義。一破外人者。外人計云。若言身無神我。那得能擔輕負重。內人破言。地亦能荷負山嶽。可有神我耶。次約內觀解者。若毗曇明衆生是假名。地大是實法。成論明地大亦是假名。四微是實法。今明雖復假實之殊。同是若諦下無我行觀門所攝。如地是四微所成。若一微是主。三亦是主。若一非主。三亦非主。當知無主。若內地四微所成無主者。外地四微所成亦無有主也。若內外地無主者。此三事所成。何得有主。若無主。卽是無我。故云此身無主。爲如地也。又請觀音經云。地大。地無堅性。地若是有者。爲自性。有他性。有共性。有無共性。有四種中隨計一性。卽是有見。若謂是事實。餘妄語。實卽是剛義。是性。是主義也。若檢四性不得。此爲見地。是無。是事實。餘妄語。實卽是剛。是性。是主。若見地亦有亦無。是事實。餘妄語。實卽是剛。是性。是主。若見地是。非有非無。是事實。餘妄語。實卽是性。是主。若於此四句有所計執者。卽是性實。是剛。是主。金剛般若經云。是諸衆生。若心取相。則著我人衆生壽者。若取法相。亦著我人衆生壽者。若取非法相。亦著我人衆生壽者也。若不取四句。則是觀地無剛性。若無剛實。則

無主無我。故說是身無主。猶如地也。經云。是身無我。爲如火。亦作兩釋。一作破外人解者。外人計有神我。云何知耶。見身能東西馳走。及出音聲。故知有神我也。內人破曰。約火一法。破其兩計。所以者何。火燒野草。亦能東西自在。亦是我也。又燒著竹木。出諸音聲。亦是有神我也。次約內觀釋者。火爲三微所成。無有定性。無性。卽是無火也。今身爲名色所成。身無定性。若身無定性。卽無我也。復次此身中諸煖。卽是火。若外火無我。內火亦無我也。又請觀音經云。火大火性。從因緣生。若從緣生。卽無自性。無實。卽無我。破性。及四句。類地可知。經云。是身無壽。爲如風。亦作破內外觀釋。破外人者。外人計有壽者。云何知耶。若無壽者。何得有出入息。相續不斷。內人破曰。出入息者。但風相。外風無壽者。內風豈是壽者也。次內觀解者。風相觸擊。故輕虛自在。遊中無礙。有何壽命。大集云。出入息者。名爲壽命。若觀此出入息。入無積聚。出無分散。來無經遊。去無履涉。如空中風。求不可得。風旣非壽。息亦何得是壽也。又請觀音經云。風性無礙。今以四句觀風。若言有性有生。四句可得者。卽是礙相。不得入道。若四句觀風。風不可得。卽是無礙。無礙故。卽是入如實之際。觀身三事。息非壽命。如風。故說是身無壽。爲如風也。經云。是身無人。爲如水。此約水種破人。亦作破外人內觀解。初明破外人者。外人計有神。卽是人。云何知耶。若身中無神。何能慈恩潤下。曲隨物情也。內人破曰。我見水能下潤。隨器方圓。水無神無人者。而汝能恩潤順物。亦無神無人也。今明內觀解者。水爲三微所成。無有定性。無性。卽無水。三事成身。無有定性。無性。卽無身。無身。卽無人。故說是身無人。

爲如水也。又解如小兒水中見影。謂言水裏有人。入水求人。終不可得。凡夫三事中。生身見。謂身是人。深觀三事。不見身相。卽無人也。又如請觀音經云。水性不住。以其住者。池沼方圓。礙之卽住。非水有住性也。今檢人亦如是。隨諸法得人。名無定性。若四句檢水。有性有著。卽是住義。若檢水四句。無性無著。卽是無住。無住故。入如實際。經云。是身不實。四大爲家。此是總約四大破我。說無我行也。若作破外人解。外人計云。若身中無實有神我者。今現見六情依身而住。故知實有神我也。內人破曰。現見六情依四大住。無別我神之所依也。若約內觀解者。身名是一。一身不應在四我住。若一大我住。三大應無假名身。若各有者。卽有四身。若卽若離四句。約四大中檢身不得。故知身無有實。若不得身實。卽身見破。身見破。卽我見十。六知見皆破也。經云。是身爲空。離我所者。此是第二約空種破。說無我行也。若作破外人解。外人計有我。若無神我。何得所有國土人是物實。所若見實。當知我亦是實。內人破曰。若爾。所是空。我亦應空。如身中空種。空種及一切外空。是所。所空故。我亦空也。若約內觀解者。卽是正約空種破。身見也。四大造色圍虛空故。假名爲身。離空卽無身。若外內空不名身。今約空種檢身不可得。卽身見破。身見破。卽離我所也。經云。是身無知。如草木瓦礫者。此是第三檢識種破。我是知說無我行也。若作破外人解。外人計云。若身中無神。那得知四時氣序等事也。內人破曰。如草木瓦礫。亦有陰陽氣候。逐時轉變。似有所知。而非神知者。今身雖有知。如草木瓦礫。無神知也。又外人計身內有神。神使知知之。內人破曰。若神使知知。復

誰使神。知。遂無使。神何須使。若無神使。卽無知者。無知者。卽如草木瓦礫也。若約內觀的觀識種。所以者何。三事成身。命煖無知。知只是識。若謂識能知者。過去識已滅。滅故不能知。現在識剎那不住。無暫停時。亦不得知。未來識未有。未有之識。豈得有知。三世求識。知不可得。離三世無別有知。故說此身無知。如草木瓦礫也。經云。是身無作。風力所轉。次約風動。助成破識有作。說無我行也。若作破外人解。外人計身內有神我。故能執作施爲。作一切事。內人破曰。此非神作。身有所作。皆風力轉也。若約內觀心解。妄念心動。身內依風得有種種所作。若大集經云。有風能上。有風能下。心若念上。風隨心牽起。心若念下。風隨心牽下。運轉所作。皆是風隨心轉。作一切事。若風道不通。手脚不遂。心雖有念。卽舉動無從。譬如人牽關板。卽影技種種所作。椶繩若斷。手無所牽。當知皆是依風之所作也。今觀此依風不自生。亦不他生。若無生。卽是空。尙不能自有。令三事成身不可得。誰是作也。釋曰。夫外計內執我者。皆於地水火風空識六大種中。及身內識煖息三事等起執。今觀六大三事內。唯是識之一大。世多堅執以爲實我。今只用於內外三世中推。自然無我無識。內外推者。只如執識實在身內者。且何者是識。若言身分皮肉筋骨等是識者。此是地大。若言精血便利等是識者。此是水大。若言身中煖觸是識者。此是火大。若言折旋俯仰言談祇對是識者。此是風大。除四大外。唯是空大。何者是識。各各旣無。和合豈有。如一沙壓無油。合衆沙而豈有。似一狗非師子。聚羣狗而亦無。此四大種。現推無體。卽是內空。死後各復外四大。一一歸空。卽是外空。內外俱

空。識性無寄。又內推既無識。應在外者。外屬他身。自無主宰。及同虛空。有何分別。內外既空。中間奚有。以因內外立中間故。但破內外中間自虛。若識內外空者。應在三世。何者。因三世以辯識。因識以立三世。若無有識。誰分三世。若無三世。何以明識。以此三識。若不思過去。即想未來。過未不緣。即住現在。離三際外。更無有識。故祖師云。一念不生。前後際斷。今則念念成三世。念念識不住。念念唯是風。念念無主宰。故金剛經云。過去心不可得。未來心不可得。現在心不可得。以因現在立過去。因過去立未來。現在既不住。過未亦無生。互檢互無。徹底空寂。但有微毫起處。皆從識生。今推既無分別自滅。分別既滅。境界無依。如依水生波。依鏡現像。無水則波不起。無鏡則像不生。故知非關法有法無。但是識生識滅。如金剛三昧經偈云。法從分別生。還從分別滅。滅是諸分別。是法非生滅。如是洞達。根境豁然。自覺既明。又能利他。普照。故經偈云。究竟離虛妄。無染如虛空。清淨妙法身。湛然應一切。是以世間羸浮。不於自身子細明察。妙觀不習。智眼全盲。執妄迷真。以空作有。若能善觀。即齊諸聖。如圓覺經云。爾時世尊告普眼菩薩。善男子。汝等乃能爲諸菩薩。及末世衆生。問於如來。修行漸次。思惟住持。乃至假說種種方便。汝今諦聽。當爲汝說。時普眼菩薩。奉教歡喜。及諸大衆。默然而聽。善男子。彼新學菩薩。及末世衆生。欲求如來淨圓覺心。應當正念。遠離諸幻。先依如來奢摩他行。堅持禁戒。安處徒衆。宴坐淨室。常作是念。我今此身。四大和合。所謂髮毛爪齒。皮肉筋骨。髓腦垢色。皆歸於地。唾涕膿血。津液涎沫。痰淚精氣。大小便利。皆歸於水。煖氣歸火。動

轉歸風四大各離。今者妄身當在何處。卽知此身畢竟無體。和合爲相。實同幻化。四緣假合。妄有六根。六根四大中外合成。妄有緣氣。於中積聚。似有緣相。假名爲心。善男子。此虛妄心。若無六塵。則不能有。四大分解。無塵可得。於中緣塵。各歸散滅。畢竟無有緣心可見。善男子。彼之衆生。幻身滅故。幻心亦滅。幻心滅故。幻塵亦滅。幻塵滅故。幻滅亦滅。幻滅滅故。非幻不滅。譬如磨鏡。垢盡明現。善男子。常知身心皆爲幻垢。垢相永滅。十方清淨。善男子。譬如清淨摩尼寶珠。映於五色。隨方各現。諸愚癡者。見彼摩尼。實有五色。善男子。圓覺淨性。現於身心。隨類各應。彼愚癡者。說淨圓覺。實有如是身心自相。亦復如是。由此不能遠於幻化。是故我說身心幻垢。對離幻垢。說名菩薩。垢盡對除。卽無對垢。及說名者。善男子。此菩薩及末世衆生。證得諸幻滅影像故。爾時便得無方清淨。無邊虛空。覺所顯發。覺圓明故。顯心清淨。心清淨故。見塵清淨。見清淨故。眼根清淨。根清淨故。眼識清淨。識清淨故。聞塵清淨。聞清淨故。耳根清淨。根清淨故。耳識清淨。識清淨故。覺塵清淨。如是乃至鼻舌身意。亦復如是。善男子。根清淨故。色塵清淨。色清淨故。聲塵清淨。香味觸法。亦復如是。善男子。六塵清淨故。地大清淨。地清淨故。水大清淨。火大風大。亦復如是。善男子。四大清淨故。十二處。十八界。二十五有清淨。彼清淨故。十力。四無所畏。四無礙智。佛十八不共法。三十七助道品清淨。如是乃至八萬四千陀羅尼門。一切清淨。善男子。一切實相性清淨故。一身清淨。一身清淨故。多身清淨。多身清淨故。如是乃至十方衆生圓覺清淨。善男子。一世界清淨故。多世界清淨。多世界清淨。

故。如是乃至盡於虛空。圓裹三世。一切平等。清淨不動。善男子。虛空如是平等不動。當知覺性平等不動。四大不動故。當知覺性平等不動。如是乃至八萬四千陀羅尼門平等不動。當知覺性平等不動。善男子。覺性徧滿。清淨不動。圓無際故。當知六根徧滿法界。根徧滿故。當知六根徧滿法界。塵徧滿故。當知四大徧滿法界。如是乃至陀羅尼門。徧滿法界。善男子。由彼妙覺性徧滿故。根性塵性。無壞無雜。根塵無壞故。如是乃至陀羅尼門。無壞無雜。如百千燈。光照一室。其光徧滿。無壞無雜。善男子。覺成就故。當知菩薩。不與法縛。不求法脫。不厭生死。不愛涅槃。不敬持戒。不憎毀禁。不重久習。不輕初學。何以故。一切覺故。譬如眼光。曉了前境。其光圓滿。得無憎愛。何以故。光體無二。無憎愛故。善男子。此菩薩及末世衆生。修習此心得成就者。於此無修。亦無成就。圓覺普照。寂滅無二。於中百千萬億不可說阿僧祇。恆河沙諸佛世界。猶如空華。亂起亂滅。不卽不離。無縛無脫。始知衆生本來成佛。生死涅槃。猶如昨夢。善男子。如昨夢故。當知生死及與涅槃。無起無滅。無來無去。其所證者。無得無失。無取無捨。其能證者。無作無止。無任無滅。於此證中。無能無所。畢竟無證。亦無證者。一切法性。平等不壞。善男子。彼諸菩薩。如是修行。如是漸次。如是思惟。如是住持。如是方便。如是開悟。求如是法。亦不迷悶。所以凡夫迷夢。怕怖生老病死。以二乘偏見。狀離成住壞空。若頓悟之時。不厭不怖。全將生死法。度脫於羣生。以生死性空故。如釋迦如來。不離不著。生則王宮降誕。演獨尊之文。老則壽八十年。示遷壞之法。病則背痛偃臥。警泡幻之身。死則示滅雙林。顯無常

之苦。令小根者悟其遷變。俾大器者頓了圓常。故知生老病死之中。盡能發覺。行住坐臥之內。俱可證真。豈同怖猷凡小之見乎。

宗鏡錄卷六十七

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫雖說我相起盡根由。皆是外道凡夫。麤重情執。如何是內教修行之人。微細法我之見。答。法執難亡。更是微細。以法執爲本人。執爲末。所以法愛不盡。皆爲頂墮之人。圓證涅槃。猶是我見之者。如圓覺經中淨諸業障菩薩白佛言。大悲世尊。爲我等輩。廣說如是不思議事。一切如來。因地行相。令諸大衆。得未曾有。親見調御。歷恆沙劫。勤苦境界。一切功用。猶如一念。我等菩薩。深自慶慰。世尊。若此覺心。本性清淨。因何染汙。使諸衆生。迷悶不入。乃至佛言。善男子。一切衆生。從無始來。妄想執有我人衆生。及與壽命。認四顛倒。爲實我體。由此便生憎愛二境。於虛妄體。重執虛妄。二妄相依。生妄業道。有妄業故。妄見流轉。狀流轉者。妄見涅槃。由此不能入清淨覺。非覺違拒。諸能入者。有諸能入。非覺入故。是故動念。及與息念。皆歸迷悶。何以故。由有無始本起無明。爲己主宰。一切衆生。生無慧目。身心等性。皆是無明。譬如有人。不自斷命。是故常知。有愛我者。我與隨順。非隨順者。便生憎怨。爲憎愛心。養無明故。相續求道。皆不成就。善男子。云何我相。謂諸衆生心所證者。善男子。譬如有人。百骸調適。忽忘我身。四支絃緩。攝養乖方。微加鍼艾。則知有我。是故證取。方現我體。善男子。其心乃至證於如來。畢竟了知清淨涅槃。皆是我相。善男子。云何人相。

謂諸衆生心悟證者。善男子。悟有我者。不復認我。所悟非我。悟亦如是。悟已超過一切證者。悉爲人相。善男子。其心乃至圓悟涅槃。俱是我者。心存少悟。備殫證理。皆名人相。善男子。云何衆生相。謂諸衆生心自證悟所不及者。善男子。譬如有人作如是言。我是衆生。則知彼人說衆生者。非我非彼。云何非我。我是衆生。則非是我。云何非彼。我是衆生。非彼我故。善男子。但諸衆生。了證了悟。皆爲我人。而我人相所不及者。存有所了。名衆生相。善男子。云何壽命相。謂諸衆生心照清淨。覺所了者。一切業智。所不自見。猶如命根。善男子。若心照見一切覺者。皆爲塵垢。覺所覺者。不離塵故。如湯消冰。無別有冰。知冰消者。存我覺我。亦復如是。善男子。末世衆生。不了四相。雖經多劫。勤苦修道。但名有爲。終不能成一切聖果。此我法二執。經論偏治。助業潤生。順情發愛。於六七識上。妄起端由。向根塵法中。彊爲主宰。固異生之疆界。爲煩惱之導師。立生死之根原。作衆苦之基址。壞正法之寶藏。違成佛之妙宗。塞涅槃之要津。盲般若之智眼。障菩提之大道。斷解脫之正因。背覺合塵。無先於此。如上廣引。破斥分明。願斷疑根。頓消冰執。則正修有路。功不唐捐。一念證真。全成覺道。問。不了唯識之徒。妄執我法。聖教之內。云何復言有我法等。答。對機假設。非同情執。假有二種。一者無體隨情假。多分世間外道所執。雖無如彼所執我法。隨執心緣。亦名我法。故說爲假。二者有體施設假。聖教所說。雖有法體。而非我法。本體無名。彊名我法。不稱法體。隨緣施設。故說爲假。又凡聖通論。我有六種。一執我。謂分別俱生。在於凡位。二慢我。謂但俱生。在有學位。三習氣我。謂二我餘。

習在無學位。四隨世流布我。謂諸佛等。隨世假稱。五自在我。謂八自在等。如來後得智爲性。六真我。謂真如常樂我淨等。以真如爲性。圓中稱我。通後三種。問云。何是無二我義。答。人我見。如六陰七情。畢竟無體。法我見。猶乾城燄水。徹底唯空。如經論明二無我者。一人無我者。梵云補特伽羅。唐言數取趣。謂諸有情起惑造業。卽無能取。當來五趣。名之爲趣。雖復數數起惑造業。五趣輪回。都無主宰。實自在用。故名無我。二法無我者。謂諸法體。雖復住持軌生物解。亦無勝性。實自在用。故言無我。問。執有我見。雖順所緣。是顛倒體。無我之心。成何勝善。答。了二無我理。證會真如。則成佛之正宗。超凡之妙軌。若論法利功德難量。古德云。無我之心。雖不稱境。違於緣故。名非顛倒。如緣真如。作有如解。卽是法執。若作無解。雖不稱如。仍因成聖。釋曰。若作如解。卽是法執者。若起能解之心。卽立所證之理。所境旣立。迷現量心。知解纔生。便成比量。皆爲法執。失唯識宗。所以華嚴經云。智外無如。爲智所入。如外無智。能證於如。則心境如如。一道清淨。廣百門論云。識能發生諸煩惱業。能牽後有。如是識心。緣色等起。無所緣境。識必不生。若能正觀。境爲無我。所緣無故。能緣亦無。能所旣亡。衆苦隨滅。證寂無影。清淨涅槃。至此位時。名自利滿。諸有本願。爲利益他。住此位中。化用無盡。亦令有識。住此涅槃。是故欲求自他勝利。眞方便者。應正勤修。空無我理。問。涅槃經佛說有真我佛性之理。諸菩薩等。皆申懺悔。我等無量劫來。常被無我之所漂流。今廣說無我者。莫不違涅槃之教否。答。今言無我者。謂破凡夫外道迷唯識理。妄執心外實有我法。如外道所執。略有三等。一

僧佉等。執我體常周徧。量同虛空。隨處造業。受苦樂等。二尼乾子。執我其體雖常。而量不定。隨身大小。有卷舒故。三徧出。執我體常至細。如一極微。潛轉身中。作事業故。餘九十種所計我等。不異此三。故此等妄執。俱無道理。唯成五見之邪思。豈同四德之真我。如涅槃經云。外道言。如瞿曇說無我我所。何緣復說常樂我淨。佛言。善男子。我亦不說內外六入。及六識意。常樂我淨。我乃宣說滅內外入。所生六識。名之爲常。以常故名之爲我。有常我故名之爲樂。常我樂故名之爲淨。夫真我者。是佛性義。常恆不變。非生因之所生。具足圓成。唯了因之所了。又如經云。爾時世尊讚諸比丘。善哉善哉。汝等善能修無我想。時諸比丘。即白佛言。世尊。我等不但修無我想。亦更修習其餘諸想。所謂苦想。無常。無我想。世尊。譬如人醉。其心恇眩。見諸山河。石壁草木。宮殿屋舍。日月星辰。皆悉回轉。世尊。若有不修苦無常想。無我等想。如是之人。不名爲聖。多諸放逸。流轉生死。世尊。以是因緣。我等善修如是諸想。爾時佛告諸比丘。言。諦聽諦聽。汝向所引醉人喻者。但知文字。未達其義。何等爲義。如彼醉人。見上日月。實非回轉。生回轉想。衆生亦爾。爲諸煩惱。無明所覆。生顛倒心。我計無我。常計無常。淨計不淨。樂計爲苦。以爲煩惱之所覆故。雖生此想。不達其義。如彼醉人。於非轉處。而生轉想。我者。卽是佛義。常者。是法身義。樂者。是涅槃義。淨者。是法義。汝等比丘。云何而言。有我想者。憍慢貢高。流轉生死。汝等若言。我亦修集無常苦無我等想。是二種修。無有實義。我今當說勝三修法。苦者計樂。樂者計苦。是顛倒法。無常計常。常計無常。是顛倒法。無我計我。我計無我。是顛

倒法。不淨計淨。淨計不淨。是顛倒法。有如是等四顛倒法。是人不知正修諸法。汝諸比丘。於苦法中。生於樂想。於無常中。生於常想。於無我中。生於我想。於不淨中。生於淨想。世間亦有常樂我淨。出世亦有常樂我淨。世間法者。有字無義。出世間者。有字有義。何以故。世間之法。有四顛倒。故不知義。所以者何。有想倒。心倒。見倒。以三倒故。世間之人。樂中見苦。常見無常。我見無我。淨見不淨。是名顛倒。以顛倒故。世間知字而不知義。何等爲義。無我者。名爲生死。我者。名爲如來。無常者。聲聞緣覺。常者。如來法身。苦者。一切外道樂者。卽是涅槃。不淨者。卽有爲法。淨者。諸佛菩薩所有正法。是名不顛倒。以不倒故。知字知義。若欲遠離四顛倒者。應知如是常樂我淨。釋曰。夫迷四真實。起八顛倒者。無非人法。二我之見。爲生死之樞穴。作煩惱之基址。成九結之樊籠。開十使之業道。二乘雖斷人我。常被無我之所漂流。外道謬認識神。恆爲妄我之所輪轉。所以上云。無我者。名爲生死者。以昧一真我之門。無大自在之力。我者。名爲如來者。達佛性之妙理。承如實之道來。無常者。聲聞緣覺者。修生滅之妄因。證灰斷之小果。常者。如來法身者。入不動之真宗。契圓常之妙體。苦者。一切外道者。運無益之苦行。墮生滅之邪輪。樂者。卽是涅槃者。斷二死之妄原。入四德之祕藏。不淨者。卽有爲法者。積雜染之情塵。成夢幻之虛事。淨者。諸佛菩薩所有正法者。乃究竟之圓詮。履無爲之至道。是以外道執有我見。如蒸沙作飯。認妄爲真。二乘證無我門。似捉石爲珠。以常爲斷。俱不達無我之中。而有真我。又常樂我淨者。但是一法。以心性不變異故。常故樂。樂故我。我故淨。以不

了心性常住。故心外別求。妄有所作。作故無常。無常故無樂。無樂故無我。無我故無淨。何者。以無常遷變。純受其苦。寧有樂乎。既不得樂。恆俱繫縛。不得自在。豈成我乎。既不見真我佛性。長隨染緣。豈得淨耶。如上剖析。皆屬一期教門。不可於此定執有無。迷於方便。如廣百論云。無止邪見。撥無涅槃。故說真有常樂。我淨。此方便言。不應定執。既不執有。亦不撥無。如是乃名正智解脫。問。外塵無體。唯識理成。正教昭然。妙旨非謬。今凡夫所執。多徇妄情。以見聞之心。熏習之力。多執現見之境。難斷纖疑。前雖廣明。猶慮未信。更希再示。以破執情。答。法性無量。得之者有邊。真如相空。執之者形礙。如還原觀云。真空滯於心首。恆爲緣慮之場。實際居在目前。翻爲名相之境。起信鈔云。若是唯心。則不合有境。以心無相。不可見故。既有所見。云何唯心。意云。一切法從心起。故所起無體。卽是一心。何用說見與不見。根本是心。故又云。境本非善。但以順己之情。便名爲善。境本非惡。但以違己之情。便名爲惡。故知妍醜隨情。境無定體。既無自體。曷有境乎。唯心之門。從茲明矣。故知佛爲信者說。不爲疑者施。垢重障深。自生疑謗。遮輕根利。頓入玄微。廣百論云。一切所見。皆識所爲。離識無有一法是實。爲無始來數習諸見。隨所習見。隨所遇緣。隨自種子成熟。若差別變。似種種法相而生。猶如夢中所見事等。皆虛妄現。都無一實。一切皆是識心所爲。難若爾。大乘應如夢啞。撥一切法。皆悉是虛。不能辯說一切世間出世間法。自性差別。是大苦哉。我等不能隨喜。如是大乘所立虛假法義。以一切法。皆可現見。不可撥無。現見法。故答。奇哉。可愍。薄福愚人。不能信解。大乘法義。

若有能見。可見所見。能見既無。誰見所見。以諸能見。不能自審。知自有體。亦不審他。於審察時。能見所見。皆無所有。是故不應執現見法。決定有體。以回心時。諸所緣境。皆虛假故。所以者何。起憶念時。實無見等種種境界。但隨因緣。自心變似見等種種境相而生。以所憶念。非真實故。唯有虛假憶念名生。如曾更諸法體相。回心追憶。故名爲念。當憶念時。曾所更境。皆無有故。能念亦無。而名念者。隨順慣習顛倒諸見。假名施設。由此念故。世間有情。妄起種種分別諍論。競執諸法自性差別。沒惡見泥。不能自出。若無所見。亦無所聞。是則一切都無所有。云何今時。編石爲筏。唯識論問云。依信說有四種。一現見。二比知。三差喻。四阿舍。此諸信中。現信最勝。若無外境。云何世人言我現見此青等物。偈答。現見如夢中見所見不俱。見時不分別。云何解現見。諸凡夫人煩惱夢中有所見事。皆如夢中。如現見色。不知色義。以後時意識分別。然後了知。意識分別時。無眼等識。先滅故。以一切法。念念不住故。以見色時。無彼意識。意識起時。無彼眼識。入大乘論問云。諸法體相。世間現見。云何無耶。答。凡愚妄見。此非可信。生滅之法。皆悉是空。生滅輪轉。無暫停時。相似相續。故妄見有實。猶如燈燄。念念生滅。凡夫愚人。謂爲一燄。中觀論問。汝雖種種門。破去去者。住住者。而眼見有去住。答。肉眼所見不可信。若實有去去者。爲以法一成。爲以二法成。二俱有過。夫肉眼者是過去顛倒業因所成。如牛羊眼。不辯方隅。實不可信。唯佛眼真實。只可從實。不可憑虛。又問。現見衆生作業受報。是事云何。答。如化人無有實事。但可眼見。又化人口業說法。身業布施等。是業雖無實。而

可眼見。如是生死。作者及業。亦應如是。諸業皆空無性。如幻如夢。又問曰。世間人盡見諸法。是有是無。汝何以獨與世間相違。言無所見。答曰。若人未得道。不見諸法實相。愛見因緣。故種種戲論。見法生時。謂之爲常。取相言有。見法滅時。謂之爲斷。取相言無。智者見諸法生。卽滅無見。見諸法滅。卽滅有見。是故於一切法。雖有所見。皆如幻如夢。乃至無漏道見。尙可滅。何況餘見。是故若不見安隱法者。則見有無。大智度論問。若一切諸法空如幻。何以故。諸法有可見可聞。可觀可嘗。可觸可識者。若無而妄見者。何不見聲聞色。若皆一等空無所有。何以有可見不可見者。答曰。諸法相雖空。亦有分別可見不可見。譬如幻化象馬。及種種諸物。雖知無實。然色可見。聲可聞。不相錯亂。與六情對故。諸法亦如是。雖空而可見可聞。不相錯亂。詳斯論意。是約世間凡情所見。以眼根對色塵。及中間眼識三種和合。得稱爲見。此根塵識。自性俱空。各各不能生見。和合亦不能生見。但虛妄情識。所對見聞不無。故經云。以凡夫見之爲世諦。以聖人見之爲真諦。所稱諦者。審實不虛。故稱爲諦。世諦不無。執假爲諦。真諦非有。證實爲諦。問。一切內外諸法。皆有流類。於諸類中。約有幾種差別。及隨類通別等義。答。古釋有五。一。異熟類。一通。卽一切草木。皆是初青後黃。豈非異熟。二別。唯善惡二業。感異熟果。二。長養類。一通。卽是一切皆有長養。二別。唯是飲食睡眠。梵行等持所益。故三。等流類。一通。卽一切自類相似。皆是等流。二別。唯同類因之所生。四。實事類。一通。卽一切有體諸法。二別。唯是無爲。簡有爲非。是實事故。五。剎那類。一通。卽一切有生滅法。二別。唯是見道初一剎

那也。問有情所住。徧三界中。云何維摩經云。七識處爲種。答。有情通凡至聖。有六十二有情身。約依處有四十二居止。若通門由業繫故。樂與不樂。並立居止。不在七識心住之例。爲識心唯樂於七處住故。四十二居止者。八地獄。傍生。餓鬼。四洲。六欲天。色界十八。無色有四。都成四十二居止。七識處者。一種種身。種種想。種種身者。欲界人天。有尊卑上下也。種種想者。有苦樂捨三受想。二種種身。一想。種種身者。初禪梵王爲尊。梵衆爲卑。故有種種身。一想者。有一戒取想也。梵王自謂我能生諸梵。諸梵謂己從梵王生。非因計因。是戒取。三。一身種種想。一身者。二禪地上。無尊卑上下也。種種想者。有喜樂想也。四。一身一想。一身者。三禪無尊卑上下也。一想者。唯一樂想也。空識已上無身。唯有一想。五。空處。唯一空想。六。識處。唯一識想。七。無所有處。唯一慧想。此上七識處。對治衆生計識爲我。樂住七處。以有漏五陰爲體。第四禪有無想定。非想地中有滅盡定。三塗之中。能受諸苦。識不樂住。故不說也。又第四禪。及非想地。雖復滅識不滅。假名衆生居。所以不立。三惡趣中。爲苦所逼。衆生不樂居。所以不立。問。破外境空。立唯識有者。境從何而空。識從何而有。答。境隨情起。識逐緣生。情唯徧計之心。緣是依他之性。緣法是有。依勝義之門。情執本空。歸世俗之道。識論云。外境隨情而施設故。非有如識。內識必依因緣生故。非無如境。由此便遮增減二執。境依內識而假立故。唯世俗有識。是假境所依事故。亦勝義有。釋云。外境是徧計所執心外實境。由隨妄情施設爲假。體實都無。非與依他內識相似。內識體是依他故。必依種子因緣所生。非體全無。如徧計境。彼

實我法猶如龜毛。識依他有。故非彼類。此中色等相見二分。內識所變。不離識故。總名內識。由此內識。體性非無。心外我法。體性非有。便遮外計。離心之境。實有增減。執及遮邪見。惡取空者。撥識亦無。妄空滅執。即離空有。說唯識教。有心外法。輪回生死。覺知一心。生死永棄。可謂無上。處中道理。問境唯世俗之有。識通勝義之門者。云何爲世俗諦。云何說勝義諦。答。夫一切諦智。皆從無諦而起。無諦者。即絕待真心。非是對有稱無。故云絕待。猶如虛空。非對小空而稱大空。從此無諦。立一實諦。此一實之名。是對三權而名一實。待虛名實。此是對待得名。又從此一實。對機約教。或分開二諦等。此二諦者。約情智而開。如涅槃經云。如出世人之所知者。名第一義諦。世間人知者。爲世諦。仁王經云。於解常自一。於諦常自二。所以仁王雖分二諦。智照常一。涅槃本唯一諦。解惑分二。斯則二而不二。二而二。一一自在。爲真二諦。故昔人頌云。二諦並非雙。恆乖未曾各。即其義也。生公云。是非相待故。有真俗名生。梁攝論云。智障甚盲闇。謂真俗別執。然法相務欲分析。色性務在融通。各據一門。勿生偏滯。何者。若但分析而不融通。法成差異。若不分析。事成混濫。又無可融通。則性相歷然而非異。事理融即而非同。非異非同。圓中妙理。又境則不礙真而恆俗。智則不礙寂而常照。意以心寂對於境真。心照對於境俗。以照對俗。則心境非一。以寂對真。則心境非異。雖雙融空有二境。寂照二心。終不得言。境則不礙真而恆俗。智則不礙照而恆寂。境則不礙俗而恆真。智則不礙寂而常照。中觀論偈云。若人不能知。分別於二諦。則於深佛法。不知真實義。金剛般若。若不壞假。

名論云。佛所說法。咸歸二諦。一者俗諦。二者真諦。俗諦者。謂諸凡夫。聲聞獨覺。菩薩如來。乃至名義智境。業果相屬。真諦者。謂卽於此。都無所得。如說第一義。非智之所行。何況文字。乃至無業。無業果。是諸聖種性。是故此般若波羅密中。說不住布施。一切法無相。不可取。不可說。生法無我。無所得。無能證。無成就。無來無去等。此釋真諦。又說內外世間出世間一切法相。及諸功德。此建立俗諦。又台教約四教。四證。三接。立七種二諦。及五種三諦。如法華玄義云。夫經論異說。悉是如來善權方便。知根知欲。種種不同。略有三異。一謂隨情。二隨情智。三隨智。隨情說者。情性不同。說隨情異。如毗婆沙明世第一法。有無量種。真際尙爾。況復餘耶。如順盲情。種種示乳。盲聞異說。而諍白色。豈卽乳耶。衆師不達此意。各執一文。自起見諍。互相是非。信一不信一。浩浩亂哉。莫知孰是。若世三說。及能破者。有經文證。皆判是隨情二諦意也。無文證者。悉是邪見。謂同彼外道。非二諦攝也。隨情智者。情謂二諦。二皆是俗。若悟諦理。乃外爲真。真則唯一。如五百比丘各說身因。身因乃多。正理唯一。經云。世人心所見。名爲世諦。出世人心所見。名第一義諦。如此說者。卽隨情智二諦也。隨智者。聖人悟理。非但見真。亦能了俗。如眼除膜。見色見空。又如入禪者。出觀之時。身虛心豁。似輕雲藹空。已不同散心。何況悟真。而不了俗。毗曇云。小雲發障。大雲發障。無漏逾深。世智轉淨。故經偈云。凡人行世間。不知世間相。如來行世間。明了世間相。此是隨智二諦也。若解此三意。將尋經論。雖說種種。於一一諦。皆備三意也。二正明二諦者。取意在略。但點法性爲真諦。無明十二因緣爲俗

歸於義卽足。但人羸淺。不覺其深妙。更須開拓。則論七種二諦。一一二諦。更開三種。合二十一種二諦。若用初番二諦。破一切邪。謂執著皆盡。如劫火燒。不留遺芥。況鋪後諸諦。迴出文外。非復世情圖度。所言七種二諦者。一者實有爲俗。實有滅爲真。二者幻有爲俗。卽幻有空爲真。三者幻有爲俗。卽幻有空不空共爲真。四者幻有爲俗。幻有卽空不空。一切法趣空不空爲真。五者幻有幻有卽空皆名爲俗。不有不空爲真。六者幻有幻有卽空皆名爲俗。不有不空。一切法趣不有不空爲真。七者幻有幻有卽空皆爲俗。一切法趣有趣空。趣不有不空爲真。實有二諦者。陰入界等。皆是實法。實法所成。森羅萬品。故名爲俗。方便修道。滅此俗已。乃得會真。小品經云。空色色空。以滅色故。謂爲空色。不滅色故。謂爲色空。病中無藥。文字中無菩提。皆此意。是爲實有二諦相也。約此亦有隨情智等三義。準上可知。幻有空二諦者。斥前意也。何者。實有時無真。滅有時無俗。二諦義不成。若明幻有者。幻有是俗。幻有不可得。卽俗而真。小品經云。卽色是空。卽空是色。空色相卽。二諦義成。是名幻有二諦也。約此亦有隨情智等三義。隨智小當分別。何者。實有隨智照真。與此不異。隨智照俗不同。何者。通人入觀巧。復局照俗亦巧。如百川會海。其味不別。復局還源。江河則異。俗是事法。照異非疑。真是理法。不可不同。只就通人出假。亦人人不同。可以意得。例三藏出假。亦應如是。幻有空不空二諦者。俗不異前。真則三種不同。一俗隨三真。卽成三種二諦。其相云何。如大品明非漏非無漏。初人謂非漏是非俗。非無漏是遺著。何者。行人緣無漏生著。如緣滅生使。破其心還

入無漏。此是一番二諦也。次人聞非漏非無漏。謂非二邊別顯中理。中理爲真。又是一番二諦也。又人聞非有漏非無漏。卽知雙非。正顯中道。中道法界。力用廣大。與虛空等。一切法趣非有漏非無漏。又是一番二諦也。大涅槃經云。聲聞之人。但見於空。不見不空。智者見空。及與不空。卽是此意。二乘謂著此空。破著空故。故言不空。空著若破。但是見空。不見不空也。利人謂不空是妙有。故言不空。利人聞不空。謂是如來藏。一切法趣如來藏。還約空不空。卽有三種二諦也。復次一切法趣非漏非無漏。顯三種異者。初人聞一切法趣非漏非無漏者。諸法不離空。周行十方界。還是瓶處如。又人聞趣。知此中理。須一切行來趣發之。又一人聞一切趣。卽非漏非無漏。具一切法也。是故說此一俗隨三真轉。或對單真。或對複真。或對不思議真。無量形勢。婉轉赴機。出沒利物。一一皆有隨情。情智智等三義。若隨智證。俗隨智轉。智證偏真。卽成通二諦。智證不空真。卽成別八通二諦。智證一切趣不空真。成卽圓入通二諦。三人入智不同。復局照俗亦異。何故三人同聞二諦。而取解各異者。此是不共般若。與二乘共說。則深淺之殊耳。大品經云。有菩薩初發心。與薩婆若相應。有菩薩初發心。遊戲神通。淨佛國土。有菩薩初發心。卽坐道場。爲如佛。卽此意也。幻有無爲俗。不有不無爲真者。有無二故。爲俗。中道不有不無不二爲真。二乘聞此真俗。俱皆不解。故如啞如聾。大涅槃經云。我與彌勒。共論世諦。五百聲聞。謂說真諦。卽此意也。約此亦有隨情。情智智等三義。圓入別二諦者。俗與別同。真諦則異。別人不空。但理而已。欲顯此理。須緣修方便。故言一切法趣不空。圓

人聞不空理。卽知具一切佛法。無有闕減。故言一切趣不空也。約此亦有隨情等三義。圓教二諦者。眞說不思議二諦也。眞卽是俗。俗卽是眞。如如意珠。以珠譬眞。用以譬俗。卽珠是用。卽用是珠。不二而二分。眞俗耳。約此亦有隨情。情智等三義。身子偈云。佛以種種緣。譬喻巧言說。其心安如海。我聞疑網斷。卽其義焉。問。眞俗應相對。云何不同耶。答。此應四句。俗異眞同。眞異俗同。眞俗異相對。眞俗不異而異相對。三藏與通。眞同而俗異。二人通眞異而俗同。別。眞俗皆異而相對。圓。眞俗不異而異相對。不同而同。若不相入。當分眞俗卽相對。七種二諦。廣說如前。略說者。界內相卽不相。卽界外相卽不相。卽四種二諦也。別。接通五也。圓。接通六也。圓。接別七也。問。何不接三藏。答。三藏是界內不相。卽小乘取證。根敗之士。故不論接。餘六。是摩訶衍門。若欲前進。亦可得去。是故被接。問。若不接。亦不會。答。接義非會義。未會之前。卽論被接。判麤妙者。實有二諦。半字法門。引鈍根人。蠲除戲論之糞。二諦義不成。此法爲麤。如幻二諦。滿字法門。爲教利根。諸法實相。三人共得。比前爲妙。同見但空。方後則麤。以別入通。能見不空。是則爲妙。教談理不融。是故爲麤。以圓入通爲妙。妙不異後。帶通方便。是故爲麤。別二諦不帶通方便。故爲妙。教談理不融。是故爲麤。圓入別。理融爲妙。帶別方便爲麤。唯圓二諦。正直捨方便。但說無上道。是故爲妙。次約隨情智等判麤妙者。且約三藏。初聞隨情二諦。執實語爲虛語。起語見故。生死浩然。無佛法氣分。若能勤修念處。發四善根。是時隨情二諦。皆名爲俗。發得無漏。所照二諦。皆名爲眞。從四果人。以無漏智。所照眞俗。皆名隨智二

諦隨情則麤。隨智則妙。譬如轉乳始得成酪。既成酪已。心相體信。入出無難。卽得隨情。情智智等。說通別入通。圓入通。令其恥小慕大。自悲敗種。渴仰上乘。是時如轉酪爲生酥。心漸通泰。卽爲隨情。情智智等。說別圓入別。明不共般若。命領家業。金銀珍寶。出入取與。皆使令知。既知是已。卽如轉生酥爲熟酥。諸佛法久後。要當說真實。卽隨情。情智智等。說圓二諦。如轉熟酥爲醍醐。是則六種二諦。調熟衆生。雖成四味。是故爲麤。醍醐一味。是則爲妙。又東判麤妙。前二教雖有隨智等。一向是隨情。說他意語。故名爲麤。別入通去。雖有隨情等。一向東爲隨情智。說自他意語。故亦麤亦妙。圓二諦雖有隨情等。一向是隨智。說佛自智。說佛自意語。故稱爲妙。問前二二諦。一向是隨情。應非見諦。亦不得道。答不得中道。故稱隨情。諸佛如來。不空說法。雖非中道。第一義悉檀。不失三悉檀益。大概判之。皆屬隨情爲麤耳。次明三諦者。妙卻前兩種二諦。以不明中道故。就五種二諦得論中道。故就五種三諦。約別入通點。非有漏。非無漏。三諦義成。有漏是俗。無漏是真。非有漏。非無漏。是中。當教論中。但異空而已。中無功用。不備諸法。圓入通三諦者。二諦不異前點。非漏。非無漏。具一切法。與前中異也。別三諦者。彼俗爲兩諦。對真爲中。中理而已。圓入別三諦者。二諦不異前點。真中道具足佛法也。圓三諦者。非但中道具足佛法。真俗亦然。三諦圓融。一三三一。判麤妙者。別圓入通。帶通方便。故爲麤。別不帶通爲妙。圓入別。帶別方便。爲麤。圓不帶方便。最妙。約五味教者。乳教說三種三諦。二麤一妙。酪教但麤無妙。生酥熟酥。皆是五種三諦。四麤一妙。此經唯一種三諦。卽

相待妙也。開麤顯妙者。決前諸麤入一妙。三諦無所可待。是爲絕待妙也。又明一諦者。大涅槃經云。所言二諦。其實是一。方便說二。如醉未吐。見日月轉。謂有轉日。及不轉日。醒人但見不轉。不見於轉。轉二爲麤。不轉爲妙。三藏全是轉二。同彼醉人。諸大乘經。帶轉二說不轉一。今經正直捨方便。但說無上道。不轉一實。是故爲妙。諸諦不可說者。諸法從本來。常自寂滅相。那得諸諦。紛紜相礙。一諦尙無。諸諦安有一。皆不可說。可說爲麤。不可說爲妙。不可說亦不可說。是妙亦妙。言語道斷。故若通作不可說者。生生不可說。乃至不生不生不可說。前不可說爲麤。不生不生不可說爲妙。若麤異妙。相待不融。麤妙不二。卽絕待妙也。問。何故大小通論無諦。答。釋論云。不破聖人心中所得涅槃。爲未得者。執涅槃生戲論。如緣無生。使破言無諦也。問。若爾。小乘得與不得。俱皆被破。大乘得與不得。亦俱應破。答。不例小乘。猶有別惑。可除。別理可顯。故雖得須破。中道不爾。云何破。問。若爾。中道唯應有一實諦。不應言無諦。答。爲未得者。執中生惑。故須無諦。實相者。有戲論者。無。又唯識論。於真俗二諦。各開四重。都成八諦。俗諦四者。一。假名無實諦。謂瓶盆等。但有假名。而無實體。從能詮說。故名爲諦。二。隨事差別諦。謂蘊界等。隨彼彼事。立蘊等法。三。方便安立諦。謂苦集等。由證得理。而安立故。四。假名非安立諦。謂二空理。依彼空門。說爲真性。由彼真性。內證智境。不可言說。名二空如。但假說故。勝義四者。一。體用顯現諦。謂蘊界等。有實體性。過初世俗。名勝義。隨事差別。說名蘊等。故名顯現。二。因果差別諦。謂苦集等。智斷證修。因果差別。三。依門顯實諦。謂二空理。過

俗證得。故名勝義。依空能證。以顯於實。故名依門。四。廢詮談旨諦。謂一實真如。體妙離言。已名勝義。又真不自真。待俗故真。卽前三真。亦說爲俗。俗不自俗。待真故俗。卽後三俗。亦名爲真。至理沖玄。彌驗於此。又華嚴經。約其圓數。立於十諦等。乃至一一法。圓融無盡。

宗鏡錄卷六十八

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫既云約俗假立心境雙陳開之則兩分合之則一味今約開義則互相生未有無心境會無無境心凡聖通論都有幾境答大約有三境頌云性境不隨心獨影唯從見帶質通情本性種等隨應性境不隨心者性境者是實義即實根塵四大及實定果色等相分境言不隨心者爲此根塵等相分皆自有實種生不隨能緣見分種生故獨影唯從見者影爲影像是相分異名爲此假相分無種爲伴但獨自有故名獨影即空華兔角過去未來諸假影像法是此但從能緣見分變生與見分同種故名獨影唯從見帶質通情本者即相分一半與本質同一種生一半與見分同一種生故言通情本情即能緣見分本即所緣本質言性種等隨應者隨應是不定義謂於三境中各隨所應有性種界繫三科異熟等差別不定又廣釋云性境者爲有體實相分名性境即前五識及第八心王并現量第六識所緣諸實色得境之自相不帶名言無籌度心此境方名性境及根本智緣真如時亦是性境以無分別任運轉故言不隨心者都有五種不隨一性不隨者其能緣見分通三性所緣相分境唯無記性即不隨能緣見分通三性二種不隨者即見分從自見分種生相分從自相分種生不隨能緣見分心種生故名種不隨三界繫不隨者如明

了意識緣香味境時。其香味二境。唯欲界繫。不隨明了意識通上界繫。又如欲界第八緣種子境時。其能緣第八。唯欲界繫。所緣種子。便通三界。卽六八二識。有界繫不隨。四三科不隨者。且五蘊不隨者。卽如五識見分。是識種收。五塵相分。卽色蘊攝。是蘊科不隨。十二處不隨者。其五識見分。是意處收。五塵相分。五境處攝。是處科不隨。十八界不隨者。其五識見分。是五識界收。五塵相分。五境界攝。此是三科不隨。五異熟不隨者。卽如第八見分。是異熟性。所緣五塵相分。非異熟性。名異熟不隨。獨影境者。謂相分與見分同種生。名獨影。唯從見。卽如第六識緣空華兔角過未。及變影緣無爲。并緣地界法。或緣假定果。極迴。極略等。皆是假影像。此但從見分變生。自無其種。名爲從見。獨影有二種。一者無質獨影。卽第六緣空華兔角。及過未等所變相分。是其相分。與第六見分同種生。無空華等質。二者有質獨影。卽第六識緣五根種現。是皆託質而起。故其相分。亦與見分同種而生。亦名獨影境。三帶質者。卽心緣心是。如第七緣第八見分境時。其相分無別種生。一半與本質同種生。一半與能緣見分同種生。從本質生者。卽無覆性。從能緣見分生者。卽有覆性。以兩頭攝不定。故名通情本。情卽第七能緣見分。本卽第八所緣見分。又四句分別。一唯別種。非同種。卽性境。二唯同種。非別種。卽獨影境。三俱句。卽帶質境。四俱非。卽本智緣如。以真如不從見分種生。故名非同種。又真如當體是無爲。但因證顯得。非生因所生法。故名非別種。性種說隨應者。性卽性境。種謂種類。謂於三境中。各有種類不同。今皆須隨應而說。又約八識分別者。前五轉識。一切時中。

皆唯性境。不簡互用不互用。二種變中。唯因緣變。又與五根同種故。第六意識有四類。一明了意識。亦通三境。與五同緣實五塵。初率爾心中是性境。若以後念緣五塵上方圓長短等假色。卽有質獨影。亦名似帶質境。二散位獨頭意識。亦通三境。多是獨影。通緣三世有質無質法故。若緣自身現行心心所時。是帶質境。若緣自身五根及緣他人心心所。是獨影境。亦名似帶質境。又獨頭意識。初剎那緣五塵。少分緣實色。亦名性境。三定中意識。亦通三境。通緣三世有質無質法故。是獨影境。又能緣自身現行心心所故。是帶質境。又七地已前有漏定位。亦能引起五識。緣五塵故。卽是性境。四夢中意識。唯是獨影境。第七識唯帶質境。第八識。其心王唯性境。因緣變故。相應作意等五心所。是似帶質真獨影境。問。三境以何爲體。答。初性境。用實五塵爲體。具八法成故。八法者。卽四大地水火風。四微色香味觸等。約有爲說。若能緣有漏位中。除第七識。餘七皆用自心心所爲體。第二獨影境。將第六識見分所變假相分爲體。能緣卽自心心所爲體。第三帶質。卽變起中間假相分爲體。若能緣有漏位中。唯六七二識心心所爲體。又成唯識論樞要誌云。真色真心。俱是所緣。所變相分。俱名性境。或能緣心。而非妄執分別構畫。名爲真心。真心緣彼真色等境。所變相分。方名性境。若心緣心所變相分。相分無實。但帶質故。性者。體也。體性是實。名爲性境。獨影者。獨者。單也。單有影像。而無本質。故相名獨。如緣龜毛石女等相。或雖有質相分。不能熏彼質種。望質無能。但有假影。亦名爲獨。如分別心緣無爲相。及第八識心所相分。餘準此知。帶質之境者。質者。周易云。

形體也。帶者說文謂之紳也。紳也謂束。又方言云帶謂行也。今云帶質義通二也。若依說文謂即挾帶通附之義。如紳束也。若依方言影仗質生。如因其路行義方有。然此相分雖有能熏自及質種。然無實用。如緣心相相分之心。無慮用故。通情本者。情謂見分。本謂質也。顯所變相隨見隨質。以判種性。二義不定。又境有二。一衆生徧計所執情境。心外見法。名之曰境。二諸聖自在德用智境。以從心現故。成其妙用智境。又二。一分劑境。廣大無邊故。二所知境。唯佛能盡故。又有二種。一是心境。唯心現故。張心無心外之境。張境無境外之心。常合一味故。二是境界之境。謂心境無礙。隱顯同時。體用相成。理事齊現。問心外無境。境外無心。云何又說心說境。答前已廣明。何須重執。一心四分。理教無差。有境有心。方成唯識。如心緣境時。必有相分故。如鏡照面時。有面影像也。量云。心緣境是有法。心上必帶境之影像。宗因云。心對外質。同喻如鏡照面時。問智境各一。何分多種。答智因境分。有真俗之異。境從智立。標凡聖之殊。約用似多。究體元一。如起信鈔問云。境智爲一爲異。答云。智體無二。境亦無二。智無二者。只是一智。義用有殊。約知真處。名爲真智。約知俗處。名爲俗智。境無二者。謂色即是空。爲真境。空即是色。爲俗境。由是證真時。必達俗。達俗時。必證真。了俗無性。即是真空。豈有前後耶。況無心外之境。何有境外之心。是卽心境渾融。爲一法界。問一心二諦。理事非虛。證理性而成真。審事實而爲俗。皆具極成之義。不壞二諦之門。大小二乘。同共建立。如何是極成之義。答所成決定不可移易。隨真隨俗。各有道理。瑜伽論云。一有世間極成真實。二道理極

成眞實。世間極成眞實者。謂一切世間。於彼彼事。隨順假立。世俗慣習。悟入覺慧所見同性。謂地唯是地。非是火等。乃至苦唯是苦。非是樂等。樂唯是樂。非是苦等。以要言之。此卽如此。非不如此。是卽如是。非不如是。決定勝解。所行境事。一切世間。從其本際。展轉傳來。想自分別。共所成立。不由思惟籌量觀察。然後方取。是名世間極成眞實。道理極成眞實者。依止現比。及至校量極善思擇。決定智。所行所知事。由證成道理所建立。所施設義。是名道理極成眞實。問。離識有色。文義俱虛。心外無塵。教理同證。其奈名言熏習。世見堅牢。若不微細剖陳。難圓正信。只如外色。若麤若細。云何推檢。知其本空。了了分明。成就唯識。答。麤細之色。皆從識變。旣從識有。外色全空。故經云。色性自空。非色滅空。爲未了者。更須破析。直至極微。方信空現。識論云。餘乘所執離識實有色等諸法。如何非有。彼所執色。不相應行。及諸無爲。理非有故。且所執色。總有二種。一者有對。極微所成。二者無對。非極微成。彼有對色。定非實有。能成極微。非實有故。謂諸極微。若有質礙。應如瓶等。是假非實。若無質礙。應如非色。如何可集成瓶衣等。又諸極微。若有方分。必可分析。便非實有。若無方分。則如非色。乃至雖非無色。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。發眼等識。名眼等根。此爲所依。生眼等識。此眼等識。外所緣緣。理非有故。決定應許自識所變。爲所緣緣。謂能引生似自識者。乃至由此定知。自識所變似色等相。爲所緣緣。見託彼生。帶彼相。

起故。然識變時。隨量大小。頓現一相。非別變作衆多極微。合成一物。爲執麤色有實體者。佛說極微。令其除析。非謂諸色實有極微。諸瑜伽師。以假想慧。於麤色相。漸次除析。至不可析。假說極微。雖此極微。猶有方分。而不可析。若更析之。便似空現。不名爲色。故說極微。是色邊際。由此應知。諸有對色。皆識變現。非極微成。餘無對色。是此類故。亦非實有。或無對故。如心心所。定非實色。諸有對色。現有。色相。以理推究。離識尙無。況無對色。現無色相。而可說爲真實色法。問。表無表色。不居身外。內所動作。顯現非虛。如成業論偈云。由外發身語。表內心所思。譬彼潛淵魚。鼓波而自表。此表無表色。是實有否。答。識論云。且身表色。若是實有。以何爲性。若言是形。便非實有。可分析故。長等極微。不可得故。若言是動。亦非實有。纔生卽滅。無動義故。有爲法滅。不待因故。滅若待因。應非滅故。若言有色。非顯非形。心所引生。能動手等。名身表業。理亦不然。此若是動。義如前破。若是動因。應卽風界。風無表示。不應名表。故身表業。定非實有。然心爲因。令識所變。手等色相。生滅相續。轉趣餘方。似有動作。表示心故。假名身表。語表亦非實有。聲性。一刹那聲。無詮表故。多念相續。便非實故。外有對色。前已破故。然因心故。識變似聲。生滅相續。似有表示。假名語表。於理無違。表旣實無。無表寧實。然依思願。善惡分限。假立無表。理亦無違。問。經中說有三業。善惡果報。不濫昇沉。云何撥無。豈不違教。答。不撥爲無。爲顯識故。推其不實。於世俗門。善順成立。識論云。不撥爲無。但言非色。能動身思。說名身業。能發語思。說名語業。審決二思。意相應故。作動意故。說名意業。起身語思。有所造

作說名爲業。是審決思所遊履處故。通生苦樂異熟果故。亦名爲道。或身語表。由思發故。假說爲業。思所履故。說名業道。由此應知實無外色。唯有內識變似色生。問。不相應行。是實有否。答。識論云。不相應行。亦非實有。所以者何。得非得等。非如色心及諸心所。體相可得。非異色心及諸心所。作用可得。由此故知定非實有。但依色等分位假立。此定非異色心。心所有實體用。問。二無心定。無想異熟。應異色心等有實自性。若無實性。應不能遮心。心所法。令不現起。答。識論云。若無心位。有別實法。異色心等。能遮於心。名無心定。應無色時。有別實法。異色心等。能礙於色。名無色定。彼既不爾。此云何然。又遮礙心。何須實法。如堤塘等。假亦能遮。謂修定時。於定加行。猒患麤動心。心所故。發勝期願。遮心。心所。令心心所。漸細漸微。微微心時。熏異熟識。成極增上。猒心等種。由此損伏心等種故。麤動等暫不現行。依此分位。假立二定。此種善故。定亦名善。無想定前求無想果。故所熏成種。招彼異熟識。依之麤動想等不行。於此分位。假立無想。依異熟立。得異熟名。故此三法。亦非實有。問。世間依想建立。有爲之法。皆虛。俗諦從識施爲。無體之門。盡僞。且如聖教文句。能詮。乃廣長舌相之所宣。妙觀察智之所演。云何俱稱不實。咸是虛耶。答。諸聖演教談詮。是依世俗文字。所以佛告三乘學者。只令依義不依語。權藉教以明心。是以文字俱無自性。亦從識變。廣百門論云。然諸世間。隨自心變。謂有衆字和合爲名。復謂衆名和合爲句。謂此名句。能有所詮。能詮所詮。皆自心變。諸心所變。情有理無。聖者於中。如實知見。云何知見。謂彼法。皆是愚夫虛妄識心分別所作。假而

非實。俗有真無。隨順世間。權說爲有。問。音聲可聞。色塵有對。可言心變。只如時法無相。應爲實有。答。有相尙空。無相何有。時亦無體。延促由心。以始從一念。終成於劫。念若不起。時劫本空。但有初中後等時量。皆是唯識之時。廣百論破時品云。復次是則一切若假若實。皆依世俗假相施設。云何汝等定執諸法皆是實體。難若一切法皆非實有。如何現前分明可見。答。鏡像水月。乾闥婆城。夢境幻事。第二月等。分明可見。豈實有耶。世間所見。皆無有實。云何以現證法是真。覺時所見一切非真。是識所緣。如夢所見。夢心所見。決定非真。亂識所緣。如第二月。如是雖無真實法體。而能爲境。生現見心。因斯展轉。發生憶念。前後俱緣。非真有境。是故不可以生憶念。證法是真。引既非真。時如何實。難若緣妄境。生於倒見。境可是虛。見應是實。答。境既是虛。見云何實。如在夢中。謂眼等識。綠色等境。覺時知彼二事俱無。妄境倒心。亦復如是。愚夫謂有。聖者知無。難有倒心境。二種皆虛。無倒境心。俱應是實。答。世俗可爾。勝義不然。以勝義中心言絕故。若於勝義心言絕者。云何數說心境是虛。爲破實執。故且言虛。實執若除。虛亦不有。若實若虛。皆爲遣執。依世俗說。非就勝義。勝義諦言。亦是假立。爲翻世俗。非有定詮。難現見心境。可言是無。憶念心境。云何非有。答。現見尙無。憶念豈有。難若一切法都非實有。如何世間現造善惡。若無善惡。苦樂亦無。是則撥無一切因果。若撥無因果。則成邪見。豈不怖此邪見罪耶。答。奇哉世間。愚癡難悟。唯知怖罪。不識罪因。一初善惡。苦樂因果。並世俗有。勝義中無。我依勝義言不可得。不撥世俗。何成邪見。於世俗中。執勝義有。不稱正。

理是爲邪見。今於此中。爲破時執。略說諸法。俗有真無。又古釋云。凡如來三時說法。或云一時。三世十世等時。皆從能變心生。外無三世之境。離自心外。諸法無體。如世尊說彌勒作佛。卽聽者於自心上。變作過去相分生起。世尊答云。從今十二年後。必得往生。聽者心上。又變作未來相分而起。能變心。卽現在也。此過去時。無其實境。盡從心變。但隨心分限。變起長時短時。以是時因心立。無有定性。因現在。則有過去未來。因延有促。因一念有大劫。若無現在心。何處立過未。西域記第七云。昔有隱士。結廬屏跡。博習技藝。究極神理。能使成瓦礫寶。人畜變形。但未能馭風雲。陪僊駕。閱圖考古。更求僊法。遂得求僊方云。將欲求僊。當築壇場。命一烈士。按長劍。立壇隅。屏息絕言。自昏達曙。求僊者壇中而坐。按長劍。誦神呪。收視返聽。達曙登僊。旣得此方。數年之間。求烈士不得。後遇一人。先爲人傭力。艱辛五載。一旦違失。遂被笞辱。又無所得。悲號巡路。隱士見愍。數加優贈。烈士欲求報効。隱士曰。我彌歷多年。幸而遇會。奇貌應圖。非有他故。願一旦不語耳。烈士曰。死尙不辭。何況不語。於是隱士立壇受僊。依事行之。日暮之後。各司其事。隱者誦呪。烈士按劍。俟將曉矣。烈士忽然大叫。時空中火下。煙燄雲蒸。隱士疾引此人。入池避難。問曰。誠子無聲。何乃驚叫。烈士曰。受命之後。至夜昏然若夢。見昔所事主人。躬來至傍。感厚恩而不語。被打震怒。而見致害。遂見託生南印士大婆羅門家。受生乃至出胎。苦厄備受。荷恩不語。洎乎受冠生子。每念前恩。默而不語。闔家親戚。咸見怪矣。年過六十。而有一子。其妻謂曰。汝若不語。我殺汝子。我自懷念。今已隔生。唯有一子。

寧忍令殺。因止其妻。遂發此言。隱士曰。我之過也。被魔所嬈。烈士感激其事。忿恚而死。故知睡夢與覺。所見唯心。延促之時。不離一念。故引夢時。以明覺位。又法華經安樂行品。夢入銅輪。成道度生。經無量時。唯只一夜夢心。所以無性攝論頌云。處夢謂經年。覺乃須臾頃。故時雖無量。攝在一刹那。可證聽者心上。自變長短。二時實唯現在。心心所也。故義海云。如見塵時。是一念心所現。此一念心之時。全是百千大劫成。何以故。百千大劫。本由一念方成。大劫既相由成立。俱無體性。乃至遠近世界。佛及衆生。三世一切事物。莫不於一念中現。何以故。一切事法。依心而現。念既無礙。法亦隨融。是故一念。卽見三世事物。顯然。所以華嚴經頌云。一念普觀無量劫。無去無來亦無住。如是了知三世事。超諸方便成十力。又頌云。始從一念終成劫。悉從衆生心想生。一切刹海劫無邊。以一方便皆清淨。又頌云。或從心海生。隨心所解住。如幻無處所。一切是分別。故知橫收刹海。豎徹僧祇。皆一念心。前後際斷。既無大小之刹。亦無延促之時。以一方便。唯心之門。令衆生界。悉皆清淨。何者。以知境唯妄識分別。則不起心。以心不起。故則妄境不現。妄境不現。垢淨之法。無依。羸想不生。長短之時。自絕。若教中所說劫量延促。皆是善巧逗機方便。或爲怯弱衆生。說成佛只在刹那。或爲懈怠衆生。說須經阿僧祇劫。若成佛之旨。一際無差。延促之詮。盡歸權智。又古釋云。一方便者。卽了唯心也。一念與劫。並由想心。心想不生。長短安在。非長非短。是謂清淨。不壞於相。則劫海無邊。故知一切諸法。皆無自體。悉不堅牢。唯從想生。若執爲實。但是顛倒。所以廣博嚴淨經云。文殊師

利告阿難言。愚小之人。以日爲晝。想無點慧。故所以者何。若令此晝是真實者。是常住者。是堅牢者。應有積聚。不應過去。唯應有晝。不應有夜。問。此三世時。旣從心變。於八識內。何識所緣。答。古釋云。唯意所緣。謂時之一法。是假。前五第八。俱不能緣。第七又常緣內第八。見分爲我。兼無分別故。唯第六能緣。又四種意識中。唯明了意識不能緣。時是假故。則定中。夢中。獨散。此三俱能緣。若約三境中。是獨影境。問。不相應行中。諸有爲法。似有作用。應不離識。如六種無爲。無有作用。應離色心等。有其實性。答。有無之法。皆依識變。虛空等五無爲。皆依妄識所變。真如無爲。是淨識之性。亦不離識。乃至有無真假。一切性相。離真唯識性。更無所有。

宗鏡錄卷六十九

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫覺王隨順世法。曲徇機宜。欲顯無相之門。先明有相之理。因方便而開真實。假有作而證無生。非稱本懷。但施密意。於四俗諦中立第二隨事差別諦。說三科法門。謂蘊處界等。今欲會有歸空。應當先立後破。須知窟穴。方可傾巢。只如五蘊初科。四大元始。以何爲義。答蘊者。藏也。亦云五陰。陰者。覆也。卽蘊藏妄種。覆蔽真心。雜集論云。蘊者。積聚義。又荷雜染擔。故名爲蘊。如肩荷檐。此約俗諦所釋。若論真諦。無一法可聚。以各無自體。亦無作用故。楞伽經云。佛告大慧。當善四大造色。云何菩薩善四大造色。大慧。菩薩摩訶薩。作是學。彼真諦者。四大不生。於彼四大不生。作如是觀察。觀察已竟。名相妄想分劑。自心現分劑。乃至大慧。彼四大種。云何生造色。謂津潤妄想大種。生內外水界。堪能妄想大種。生內外火界。飄動妄想大種。生內外風界。斷截色妄想大種。生內外地界。釋云。堪能妄想者。卽計火大。堪能成熟萬物之性。斷截色妄想者。卽計可斷截性爲地大。四大旣空。五蘊無主。是以先觀色陰。從四大所造。展轉相因而生。四大中旣無主宰。誰能合集以成色乎。以此觀之。色陰卽空。色陰旣空。四陰何有。善學真諦。第一淨心。不住一相。則無四大可生。故知一切莫非真覺。則一覺一切覺。統括一心無不覺。故外法本無名相。所見分劑。皆唯心

量以般若照五蘊皆空。聚沫之色既虛。水泡之受何有。陽燄之想非實。芭蕉之行唯空。幻識條爾無依。空大湛然不動。窮四大根本。性相尚無。則六根枝條。影響奚有。身見既不立。妄境又無從。唯一真心。神性獨立。恆沙海藏。無量義門。該括指歸。理窮於此。不出一念。人法俱空。如持世經云。佛言。諸凡夫於見聞覺知法中。計得識陰。貪著念有。是人貪著見聞覺知法。爲識陰所縛。貴其所知。以心意識合繫。故馳走往來。所謂從此世。至彼世。從彼世。至此世。皆識陰所縛。故不能如實。知識陰。識陰是虛妄不實。顛倒相應。因見聞覺知法起。此中無有實識者。若不能如是實觀。或起善識。或起不善識。或起善不善識。是人常隨識行。不知識所生處。不知識如實相。持世諸菩薩摩訶薩。於此中如是正觀。知識陰從虛妄識起。所謂見聞覺知法中。衆因緣生。無法生法想。故貪著識陰。故知諸陰。不出一念法空之心。所以永嘉集云。明識一念之中。五陰者。謂歷歷分明。卽是識陰。領納在心。卽是受陰。心緣此理。卽是想陰。行用此理。卽是行陰。汙穢真性。卽是色陰。此五陰者。舉體卽是一念。一念者。舉體卽是五陰。歷歷見此一念之中。無有主宰。卽人空慧。見如幻化。卽法空慧。故最勝王經云。佛告善天女。五蘊能現法界。法界卽是五蘊。問。處以何爲義。答。論云。識生長門義。當知種子義。攝一切法差別義。亦是處義。問。界以何爲義。答。是界分建立義。以內外中間。各對待立故。雜集論云。一切法種子義。謂依阿賴耶識中諸法種子。說名爲界。界是因義。又能持自相義。又能持因果性義。又攝持一切法差別義。問。何因五蘊說唯有五答。雜集論云。爲顯五種我事故。一身具我事。

謂內外色蘊所攝。二。受用我事。卽受蘊。三。言說我事。卽想蘊。四。造作一切法非法我事。謂行蘊。五。彼所依止我自體事。謂識蘊。是身具等所依我相事義。世間有情。多於識蘊計執爲我。於餘蘊計執我所。問。色蘊何相。答。變現相是色相。有二。一。觸對變壞。謂由手足。乃至蚊蛇所觸對時。卽便變壞。二。方所示現。謂由方所可相示現。問。受蘊何相。答。領納相是受相。由此受故。領納種種淨不淨業。所得異熟。若清淨業。受樂異熟。不清淨業。受苦異熟。淨不淨業。受不苦不樂異熟。所以者何。由淨不淨業。感得異熟阿賴耶識。恆與捨受相應。唯此捨受。是實異熟體。苦樂兩受。從異熟生故。假說名異熟。問。想蘊何相。答。搆了相是想相。由此想故。搆畫種種諸法像類。隨所見聞覺知之義。起諸言說。諸言說者。謂詮辯義。問。行蘊何相。答。造作相是行相。由此行故。念心造作。謂於善惡無記品中。驅役心故。問。識蘊何相。答。了別相是識相。由此識故。了別色聲香味觸法等種種境界。問。何因處。唯十二。答。雜集論云。唯由身及具。能與未來六行受用。爲生長門。故。謂如過現六行受用相。爲眼等所持。未來六行受用相。以根及義爲生長門。亦爾。唯依根境立十二處。不依六種受用相識。問。處以何爲相。答。如界應知。隨其所應。謂眼當見色。及此種子等。隨義應說。問。何因界。唯十八。答。雜集論云。由身具等。能持過現六行受用性故。身者。謂眼等六根。具者。謂色等六境。過現六行受用者。謂六識。能持者。謂六根六境。能持六識所依所緣故。過現六識能持受用者。不捨自相故。當知十八。以能持義。故說名界。問。眼界何相。答。謂眼會現見色。及此種子積集異熟阿賴耶識。是眼界相。眼會

見色者。謂能持過去識受用義。以顯界性。現見色者。謂能持現在識受用義。以顯界性。及此種子積集異熟阿賴耶識者。謂眼種子。或唯積集。爲引當來眼根故。或已成熟。爲生現在眼根故。此二種名眼界者。眼生因故。如眼界相。耳鼻舌身意界相。亦爾。問。色界何相。答。諸色眼會現見。及眼界於此增上。是色界相。眼界於此增上者。謂依色根增上力。外境生故。如色界相。聲香味觸法界相。亦爾。問。眼識界何相。答。謂依眼綠色。似色了別。及此種子積集異熟阿賴耶識。是眼識界相。如眼識界。耳鼻舌身意識界相。亦爾。是以真諦不有。世諦非無。迷之則一二情生。悟之則性相無礙。故先德云。真俗雙泯。二諦恆存。空有兩亡。一味常現。如瑜伽論云。思正法者。乃至云。何以稱量行相。依正道理。思惟諸蘊。相應言教。謂依四道理觀察。何等爲四。一。觀待道理。二。作用道理。三。證成道理。四。法爾道理。云何名爲觀待道理。謂略說有二種觀待。一。生起觀待。二。施設觀待。生起觀待者。謂由諸因諸緣勢力。生起諸蘊。此蘊生起。要當觀待諸因諸緣。施設觀待者。謂由名身。句身。文身。施設諸蘊。此蘊施設。要當觀待名。句。文身。是名於蘊。生起觀待。施設觀待。卽此生起觀待。施設觀待。生起施設諸蘊。說名道理。瑜伽方便。是故說爲觀待道理。云何名爲作用道理。謂諸蘊生已。由自緣故。有自作用。各各差別。謂眼能見色。耳能聞聲。鼻能嗅香。舌能嘗味。身能覺觸。意能了法。色爲眼境。爲眼所行。乃至法爲意境。爲意所行。或復所餘。如是等類。於彼彼法。別別作用。當知亦爾。卽此諸法各別作用。所有道理。瑜伽方便。皆說名爲作用道理。云何名爲證成道理。謂一切蘊。皆是無常。衆緣

所生。苦空無我。由三量故。如實觀察。謂由至教量故。由現量故。由比量故。由此三量。證驗道理。諸有智者。心正執受。安置成立。謂一切蘊。皆無常性。衆緣生性。苦性空性。及無我性。如是等名。證成道理。云何名爲法爾道理。謂何因緣故。卽彼諸蘊。如是種類。諸器世間。如是安布。何因緣故。地堅爲相。水濕爲相。火煖爲相。風用輕動。以爲其相。何因緣故。諸蘊無常。諸法無我。涅槃寂靜。何因緣故。色變壞相。受領納相。想構了相。行造作相。識了別相。由彼諸法。本性應爾。自性應爾。法性應爾。卽此法爾。說名道理。瑜伽方便。或卽如是。或異如是。或非如是。一切皆以法爾爲依。一切皆歸法爾道理。令心安住。令心曉了。如是名爲法爾道理。如是名爲依四道理。觀察諸蘊。相應言教。故知法性自爾。一切如然。未有一法而爲障礙。了之無過。執之患生。但依觀待作用。證成法爾。四種道理。觀察。則二諦雙通。一心無礙。問。萬法唯識。正量可知。又云。境滅識亡。心境俱遣。今觀陰入界等。如上分析。性相宛然。云何同境。一時俱拂。答。上約世諦分別。似有非真。但立空名。終無實體。所以首楞嚴經。微細推檢。陰入界處。一一皆空。非因非緣。非自然性。非因卽是不自生。非緣卽是不他生。旣無自他二法。無法和合。卽是不共生。非自然性。卽是非無因生。四句無生。陰從何有。又當觀此一念心。不從根塵離合而生。若言合生者。譬如鏡面。各有像故。合生應有兩像。若各無像。合不應生。若鏡面合爲一。而生像者。今實不合。合則無像。若鏡面離。故生像者。各在一方。則應有像。今實不爾。根塵離合。亦復如是。當知卽念無念。自他起處俱空。卽生無生。離合推之無體。破五陰文。佛告阿難。

譬如有人取頻伽瓶。塞其兩孔。滿中擎空。千里遠行。用餉他國。識陰當知。亦復如是。阿難。如是虛空。非彼方來。非此方入。如是阿難。若彼方來。則本瓶中。既貯空去。於本瓶地。應少虛空。若此方入。開孔倒瓶。應見空出。是故當知。識陰虛妄。本非因緣。非自然性。釋曰。此破識陰也。瓶喻於身。空喻於識。若執有識。隨身往來者。此處識陰滅。往彼處生時。如將此方虛空。遠餉他國。若此陰實滅。如於本瓶地。應少虛空。若彼陰復生。如開孔倒瓶。應見空出。故知虛空不動。識無去來。一陰既虛。四陰皆爾。大涅槃經云。若人捨命之時。然心意識。卽生善道。而是心法。實無去來。亦無所至。直是前後相似相續。相貌不異。如是之言。卽是如來祕密之教。又佛告阿闍世王。如汝所言。先王無辜。橫加逆害者。何者是父。但於假名衆生。五陰妄生。父想於十二入。十八界中。何者是父。若色是父。四陰應非。若四陰是父。色亦應非。若色非色。合爲父者。無有是處。何以故。色與非色。性無合故。大王。凡夫衆生。於是色陰。妄生父想。如是色陰。亦不可害。乃至阿闍世王。卽白佛言。世尊。我今始知。色是無常。乃至識是無常。我本若能如是知者。則不作罪。持世經云。佛言。是諸菩薩。如實觀時。知識陰虛妄不實。從本已來。常不生相。知非陰是識陰。像陰是識陰。幻陰是識陰。譬如幻所化人。識不在內。亦不在外。不在中間。識性亦如是。如幻性虛妄緣生。從憶想分別起。無有實事。如機關木人。識亦如是。從顛倒起。虛妄因緣和合而有。幻人豈有心識。木像誰稱覺知。比妄識而況同。從幻緣而似有大智度論云。日初出時。見城門樓櫓宮殿。行人出入。日轉高轉滅。但可眼見。而無有實。是名乾闥婆城。

有人初不見乾闥婆城。晨朝東向見之。意謂實樂。疾行趣之。轉近轉失。日高轉滅。飢渴悶極。見熱氣如野馬。謂之爲水。疾走趣之。轉近轉滅。疲極困厄。至窮山狹谷中。大喚啼哭。聞有響應。謂有居民。求之疲極。而無所見。思惟自悟。渴願心息。無智人。亦如是。空陰界入中。見吾我及諸法。婬瞋心著。四方狂走。求樂自滿。顛倒欺誑。窮極懊惱。若以智慧知無我無實法者。是時顛倒願息。故知色陰如勞目睛。忽現空華之相。受陰如手摩觸。妄生冷熱之緣。想陰如人說酸梅。口中自然水出。行陰如水上波浪。觀之似有奔流。識陰如瓶貯虛空。持之用餉他國。斯則非內非外。不卽不離。和合旣不成。自然亦非有。若此況是實。則五陰不虛。旣並世相而非真。審知陰入而無體。唯是性空法界。如來藏心。無始無終。平等顯現。是以首楞嚴經云。佛告阿難。是故如來。與汝發明。五陰本因。同是妄想。汝體先因父母想生。汝心非想。則不能來想中傳命。如我先言。心想酸味。口中涎生。心想登高。足心酸起。懸崖不有。酸物未來。汝體必非虛妄通倫。口水如何因談酸出。是故當知。汝現色身。名爲堅固。第一妄想。卽此所說。臨高想心。能令汝形。眞受酸澀。由因受生。能動色體。汝今現前。順益違損。二現驅馳。名爲虛明。第二妄想。由汝念慮。使汝色身。身非念倫。汝身何因隨念所使。種種取像。心生形取。與念相應。寤卽想心。寐爲諸夢。則汝想念。搖動妄情。名爲融通。第三妄想。化理不住。運運密移。甲長髮生。氣消容皺。日夜相代。曾無覺悟。阿難。此若非汝。云何體遷。如必是眞。汝何無覺。則汝諸行。念念不停。名爲幽隱。第四妄想。又汝精明。湛不搖處。名恆常者。於身不出。見聞覺知。若實精

真不容習妄。何因汝等。曾於昔年。覩一奇物。經歷年歲。憶忘俱無。於後忽然覆覩前異。記憶宛然。曾不遺失。則此精了。湛不搖中。念念受熏。有何籌算。阿難當知。此湛非真。如急流水。望如恬靜。流急不見。非是無流。若非想元。寧受妄習。非汝六根。互用合開。此之妄想。無時得滅。故汝現在。見聞覺知。中串習幾。則湛了內。罔象虛無。第五顛倒。微細精想。阿難。是五受陰。五妄想成。汝今欲知。因界淺深。唯色與空。是色邊際。唯觸及離。是受邊際。唯記與忘。是想邊際。唯滅與生。是行邊際。湛入合湛。歸識邊際。此五陰元。重疊生起。生因識有。滅從色除。理則頓悟。承悟併消。事非頓除。因次第盡。是以若見五陰有。卽衆生世間。若了五陰空。卽真諦世間。若達五陰實相。卽中道第一義正智世間。離此五陰三世間外。更無一法能建能立。爲俗爲真。一代時教所詮。除此別無方便。悟此成佛。迷此爲凡。唯是一心。開合無異。何者。以一陰名色。四陰名心。從心所生。故稱爲色。心是所依。色是能依。攝能歸所。但是一心。本末元同。體用常合。宗鏡大旨。於此絕言。破六入文云。佛告阿難。譬如有人。勞倦則眠。睡熟便寤。覺塵斯憶。失憶爲忘。是其顛倒。生住異滅。吸習中歸。不相逾越。稱意知根。兼意與勞。同是菩提。瞪發勞相。因子生滅。二種妄塵。集知居中。吸撮內塵。見聞逆流。流不及地。名覺知性。此覺知性。離彼寤寐生滅。二塵。畢竟無體。如是阿難。當知如是覺知之根。非寤寐來。非生滅有。不於根出。亦非空生。何以故。若從寤來。寐卽隨滅。將何爲寐。必生時有。滅卽同無。令誰受滅。若從滅有。生卽滅無。孰知生者。若從根出。寤寐二相。隨身開合。離斯二體。此覺知者。同於空華。畢竟無性。

若從空生。自是空知。何關汝入。是故當知。意入虛妄。本非因緣。非自然性。釋曰。此破意入也。疏云。覽塵斯憶者。憶卽是生。失憶爲忘者。忘卽是滅。失憶不離自心。妄謂爲境。故云是其顛倒。生住異滅。吸習中歸不相逾越者。吸習生住異滅。歸識心內。故云中歸。前念滅。後念生。無雜亂失。故云不相逾越。故經云。心性生滅。猶如猿猴。當知見境生滅者。卽是自心生滅相故。故云心生種種法生。吸撮內塵。見聞逆流。流不及地。名覺知性者。謂眼耳取外塵境。剎那流入意地。從外入內。名爲逆流。眼耳唯緣現境。至第二念緣不及故。故云流不及地。唯意根獨取名覺知性。此覺知性。因前塵起。畢竟無體。以妄知彊覺。成內衆生。因滅想凝空。爲外國土。經云。想澄成國土。知覺乃衆生。迷湛寂一心。作內六入。更無別體。唯是真空。意入旣虛。前眼等五入亦爾。破十二處文云。佛告阿難。汝常意中。所緣善惡無記三性。生成法則。此法爲復卽心所生。爲當離心別有方所。阿難。若卽心者。法則非塵。非心所緣。云何成處。若離於心別有方所。則法自性。爲知非知。知卽名心。異汝非塵。同他心量。卽汝卽心。云何汝心。更二於汝。若非知者。此塵旣非色聲香味。離合冷暖。及虛空相。當知何在。今於色空。都無表示。不應人間。更有空外。心非所緣。處從誰立。是故當知。法則與心。俱無處所。則意與法。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。釋曰。此破意法二處也。夫分能標所。構畫成持。立境立心。皆是意法。先破其分別惑本。則前五根十處自傾。法處是所緣。意處是能緣。只如法處。爲復卽心。不卽心。若卽心者。法則全心。心不見心。云何成處。若離於心別有方所。則法之自性。爲有知無知。若有知。

則名心不成於法。若無知。則不屬自心。同他心量。以知二處。俱無自體。則善惡無記三性等法。四種意根等心。皆同一性。無有能緣所緣之異。心境皆空。故論云。凡所分別。皆分別自心。心不見心。無相可得。則無相理。現有作情亡。因緣自然。名義俱絕。例十處色心。亦復如是。破十八界文云。佛告阿難。汝所明意法爲緣。生於意識。此識爲復因意所生。以意爲界。因法所生。以法爲界。阿難。若因意生於汝意中。必有所思。發明汝意。若無前法。意無所生。離緣無形。識將何用。又汝識心。與諸思量。兼了別性。爲同爲異。同意卽意。云何所生。異意不同。應無所識。若無所識。云何意生。若有所識。云何識意。唯同與異。二性無成。界云何立。若因法生。世間諸法。不離五塵。汝觀色法及諸聲法。香法味法及與觸法。相狀分明。以對五根。非意所攝。汝識決定。依於法生。汝今諦觀。法法何狀。若離色空。動靜通塞。合離生滅。越此諸相。終無所得。生則色空。諸法等生。滅則色空。諸法等滅。所因旣無。因生有識。作何形相。相狀不有。界云何生。是故當知。意法爲緣。生意識界。三處都無。則意與法。及意界三本。非因緣。非自然性。釋曰。此破意識界也。如十八界中。皆因意識建立。根本立處尙空。所生枝末何有。旣無處所可得。又無界分可憑。事誑理虛。情危執劣。惡見之根。株盡拔。妄識之巢穴。齊傾。獨朗真心。圓周法界。安國云。謂色等五塵界。是現量境。五識親證。都無塵相。如來藏中。頓現身器。無塵相。六七妄想。謂有我法。想所現相。是分別變。分別變相。但可爲境。而無實用。如日發燄。帶微塵而共紅。非實紅也。如水澄清。含輕雲而俱綠。非實綠也。若了藏性。則知塵境而爲妄也。故知諸法。

但從分別而生。分別既空。名相何有。夫人空易了。法我難除。不達法逐緣生。執有自體。如攝論云。若執法體是有名法我執。如二乘人依麤分別事識修行。但了法中無我。不知法體全空。聞諸法空。生大怖畏。是知法空是本人空是末。夜繩未曉。蛇想寧除。譬目猶存。空華豈滅。破七大性文云。佛告阿難。識性無原。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。此識了知。爲生於見。爲生於相。爲生虛空。爲無所因。突然而出。阿難。若汝識性。生於見中。如無明暗。及與色空。四種必無。元無汝見。見性尙無。從何發識。若汝識性。生於相中。不從見生。既不見明。亦不見暗。明暗不矚。卽無色空。彼相尙無。識何所發。若生於空。非相非見。非見無辯。自不能知明暗色空。非相滅緣。見聞覺知無處安立。處此二非。空則同無。有非同物。縱發汝識。欲何分別。若無所因。突然而出。何不日中別識明月。汝更細詳。微細詳審。見託汝睛。相推前境。可狀成有。不相成無。如是識緣。因何所出。識動見澄。非和非合。聞聽覺知。亦復如是不應識緣。無從自出。若此識心。本無所從。當知了別。見聞覺知。圓滿湛然。性非從所。兼彼地水火風。均名七大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝心麤浮。不悟見聞。發明了知。本如來藏。汝應觀此六處識心。爲同爲異。爲空爲有。爲非同異。爲非空有。汝元不知。如來藏中性識明知。覺明真識。妙覺湛然。徧周法界。含吐十虛。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。釋曰。此破識大性也。諦詳佛

旨。本契無生。但以有情。唯迷妄識。以昏擾之性。起徧計於覺原。逐雜染之緣。沉圓成於識海。眠三界之夢宅。一覺而塵劫不惺。造四大之幻身。生滅而恆沙莫算。今推此識。決定無體。從緣所起。悉順無生。四句檢之。自合妙理。此識了知。爲生於見者。如無明暗色空。元無見性。見性尙無。從何發識。此破自生也。爲生於相者。不從見生。則不見暗明。明暗不矚。卽無色空。彼相尙無。識何所發。此破他生也。旣不得自見之性。又不得他相之觀。自他旣虛。卽無和合。所以推云。見託汝睛。相推前境。可狀成有。不相成無。如是識緣。因何所出。識動見澄。非和非合。聞聽覺知。亦復如是。以動靜相乖。事非和合。此破共生也。爲生虛空。爲無所因。突然而出者。若生於空。非相非見。縱發汝識。欲何分別。若無所因。突然而出。何不日中別識。明月日屬朝陽。月含陰魄。時候晷刻。今古不移。各有所因。無因非有。此破無因生也。四句纔空。百非俱殄。則妄計所執。內因外緣。心和境合。無因自然等。妄想情塵。皆無實義。狂華之影跡俱虛。不眞何待。戲論之名言頓息。意解全消。虛空之性旣融。六大之體何有。以地大無性。四輪所成。水大無性。凝流不定。火大無性。寄於諸緣。風大無性。附物影動。空大無性。對色得名。見性從緣。和合而有。識性無體。如幻卽虛。且如火大無性者。如首楞嚴經云。性火真空者。古釋云。性是本覺性。火是本覺火。皆是衆生心變。如第六識心熱。徧身卽狹。若第八識中變起。卽徧同法界。悟法界性。皆是我心中所變之火。如西京崇慧法師。於大曆四年。在京與道士鬪能。入火不燒。是求觀音之力。何況自證。證得已後。入地獄中。皆不被燒。今世間火。隨處發現。應衆生

業力多少隨意。如龍鬪亦起火燒林藪。乃至雲中霹靂火。如人欲心熾盛。火燒天祠。皆從心火起。由心動搖。故有火起。但心不動。卽不被燒。譬如人畏時。非人得其便。如來得性火。三界火燒不得。如來自起智火。焚得舍利。其火猛盛。諸大弟子將水求不得。乃至龍王求亦不得。唯天帝釋云。我本願力始求得。雖有性火而不自燒。如刀能割。不自割。如眼能看。不自看。如火大性唯心。七大性亦如是。隨心俱徧法界。法界本徧。由執心故不能徧。如三界中。三乘天眼俱不能徧。唯如來無執性合真空。故能周徧。如般若經中佛自言。我以無執故得真金身。圓光常現。火燒天祠者。昔有漁師。河上見公主過。因生染心。思求不得。身漸羸疾。其母遂問病因。與作方便。日送鯉魚一頭。公主怪問。母直陳其事。遂許云。我因拜天祠。卽潛相見。子知便喜。公主後來。正見漁人睡熟。撼之不覺。便繫帛子在手上。公主去後。漁人睡覺。見手上帛子。知公主來。心生恨憶。心中欲火內燒。自身爛壞。并燒天祠。房室淨盡。所以三界有法。識外無文。皆從四大內外成。盡是一心虛妄變。何者。最初因不覺。故有業識。從業識因動。故有轉識。從轉識起見。故有現識。因見分。成相分。能所纔分。心境頓現。古鈔釋首楞嚴經云。明妄非他。覺明爲咎者。六識取塵。由業識發起。後有第七識。執第八識中明。變起外四大。四大引起六根塵。六根塵引起六識。六識依六根塵。因外有色。內引眼根等。明妄非他者。其妄最初。因自心動有風。因執有金。因愛有水。因求有火。皆是自心變起四大。還自分別結業受生。故非他累。覺明爲咎者。由彊覺了本體明爲咎。則無知覺明。有知明覺。如人見不淨。便生厭心。由

分別故。以豬狗見。便生淨想。皆由彊覺無明。但無分別妄見。唯見法性淨土。是知內外四大。地水火風。念
念發現。所以經云。或各各發明。若俱發明。各各發明者。汝見圓明。知心欲取。失卻本明。性空。思想搖動。心
生風輪。情愛相續。性感水輪。執心熾盛。金輪則現。求心若起。火輪方興。若俱發明。初起彊覺。四大俱現。如
人恨憶。瞋則火生。身心動轉。以況於風。目中淚盈。而表於水。面發赤相。則表於地。是以內外四大。元是我
心之性。以爲自性。又自第八識。變起根身器內外四大之相。分爲自相。又因妄念而起。彊覺而知。所以萬
像森羅。鬱然顯現。若能窮因體本。皆是自心之性。自心之相。於中妍醜憎愛。全是意識計度分別而成。既
識根由。須存正智。但除彊覺。一念不生。自然心境俱空。前後際斷。故知七大之性。性真圓融。一大俱徧
法界。皆是一體。如七顆冰。將火鎔爲一水。亦如因陀羅網。同而不同。如水與冰。異而不異。乃至五陰。六入。
十二處。十八界等。皆滿法界。一一微塵。亦滿法界。一一毛孔。亦徧法界。一身心亦徧。皆如來藏。如香水
海中。常說一切法。爲諸菩薩。不見菩薩相。不見邪師相。不見生住異滅相。所以盡合真空。俱徧實際。如說
龜毛兔角。燄水乾城。但有言說之名。且無實事。例凡夫界中。所有見聞陰入之根。名色之境。亦但有其名。
都無實事。今將世間共知龜毛易解之虛。破如今現執名色難解之虛。還同龜毛無所執著。卽知從來所
執一切境界。皆從識變。盡逐想生。離識無塵。識寂則諸塵並寂。離想無法。想空則諸法皆空。因緣自然。俱
成戲論。知解分別。本末無從。但有意言。都無真實。如此明達。頓悟前非。終不更待空裏之華。將期結果。取

夢中之物。擬欲牢藏。杌見鬼空。繩消蛇想。渴鹿罷馳於陽燄。癡猿息弄於月輪。遂乃靜慮虛襟。若凌空之逸翮。隨緣養性。猶縱浪之虛舟。畢故不造新。任真而合道。如是五陰。六入。十二處。十八界。七大性等。非是本來自然無因而有。非從今日和合因緣所生。但是識心分別建立。今破此識性。則七大性。乃至一切法皆空。如尋流得源。捕賊獲賊。則無明怨對。生死魔軍。應念俱消。如湯沃雪。唯如來藏。妙湛明心。性真圓融。徧十方界。如波澄秋渚。含虛洞然。雲朗晴立。迴無所有。所以首楞嚴經云。佛告阿難。汝猶未明一切浮塵。諸幻化相。當處出生。隨處滅盡。幻妄稱相。其性真爲妙覺明體。如是乃至五陰。六入。從十二處。至十八界。因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。殊不能知。生滅去來。本如來藏。常住妙明。不動周圓。妙真如性。性真常中。求於去來。迷悟生死。了無所得。是以先令照徹心境。分明後。乃頓融。須亡心境。如華嚴演義云。謂此華嚴經中。教人觀察。若心若境。如頌云。欲知諸佛心。當觀佛智慧。佛智無依處。如空無所依。此令觀佛心也。又頌云。若有欲知佛境界。當淨其意。如虛空。此教觀佛境也。次空心境。頌云。法性本空寂。無取亦無見。性空即是佛。不可得思量。無取即無境。無見即無心。又頌云。若有欲得如來智。應離一切妄分別。有無通達皆平等。疾作人天大導師。即空心境也。菩薩凡夫所有心境。觀照例知。故經頌云。知妄本自真。見佛則清淨。又云。心佛與衆生。是三無差別。

音釋

宗鏡錄 卷六十九

荷擔
荷可切
擔都藍切
暑居消切
日景也

宗鏡錄卷七十

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫祖佛正意本顯一心何必教中更談陰界答隨妄心而破妄境謂顯人空除異執而說異門成法解脫無有定法故號之爲阿耨菩提病差藥消如筏喻之法尙應捨識論問云以有阿含證驗知故若但心識虛妄分別見外境界不從色等外境界生眼識等者以何義故如來說眼色等十二種入明知有色香味等外境界也答曰偈言說色等諸入爲可化衆生依前人受法說言有化生如來依彼心業相續不斷不絕是故說有化生衆生又說言無我無衆生無壽者唯因緣和合有諸法生如來如是說色等入爲令人得受法故以彼前人未解因緣諸法體空非謂實有色香味等外諸境界問若實無有色等入者以何義故如來經中作如是說答曰偈言依彼本心智識妄取外境是故如來說有內外諸入此依無始心意識等種子轉變虛妄見彼色香味等外諸境界是故如來依此虛妄二種法故作如是說一本識種子二虛妄外境界等依此二法如來說有眼色等入問依如是偈說有何功德利益答偈曰觀虛妄無實如是入我空觀知諸法異入諸法無我爲令聲聞解知因彼六根六塵生六種識無有一法是實覺者乃至無有一法是實見者爲令可化衆生等作是觀察入人無我空觀知諸法異者謂菩薩觀實無色等外塵一

法可見。乃至實無一觸可覺。如是觀察。得入因緣諸法體空。爲欲遮彼虛妄分別。故說色等一切諸法。畢竟空無。非無言處。皆悉空無。無言處者。所謂諸佛如來行處。如是唯有真識。更無餘識。不能如是分別觀察。入於識空。如是依識。說入一切諸法無我。非謂一向謗真識我。說言無有佛性實我。又如來方便。漸令衆生得入我空。及法空故。說有內識。而誠無有內識。可取。若不如是。則不得說我法空。以是義故。虛妄分別。此心於彼心。彼心知此心。辯中邊頌云。識生變似義。有情我及了。此境實非有。境無故識無。變似義者。謂似色等諸境性現。變似有情者。謂似自他身五根性現。變似我者。謂染汙末那。與我癡等恆相應故。變似了者。諸餘六識。了別相麤故。此境實非有者。謂似義似相。無行相故。似我似了。非真現故。皆非實有。境無故識無者。謂所取義。有情我。了別等。四境無故。能取諸識。亦非實有。是以若約大根頓悟之人。尙不得一。何況說多。何以故。以執多故迷。了一故悟。於迷多中。根有不同。遂開陰處界。若迷心不迷色。則數爲五陰。若迷色不迷心。則數爲十二處。若心色俱迷者。則數爲十八界。若直見真心神解之性。則非一非多。非法非數。其餘能詮之教。皆是善巧之門。將逗機宜。廣申破立。欲顯真空之理。先明幻有之端。究竟指歸一心之海。問於世間法。五蘊身中。作何見解。成外道義。云何通達。成佛法義。答。外道不達諸法因緣和合成諸蘊。凡有所爲。皆是識陰。便於蘊上。執有實我。受用自在。名爲神主。於似常似一相續之中。說有神性。是外道義。若了內外和合因緣所成。唯識所變。似境所現。卽第八識任持不斷。似有相續。卽佛法義。外道不

知將爲實有。迷無性之理。執身見之愚問。前破五陰。六入十八界。七大性識義。俱無云。何建立唯識。答一爲遣境。故立識。何者。若不因識。何以立境。若不顯識。何以遣境。二爲以有妄想心。故能知名義。何者。若無妄。則不能顯真。若無真。則不能破惑。故知破立在我。染淨由心。三無性論云。今爲成就此依他性。故說成立道理。此性不但以言說爲體。何以故。言說必有所依。故若不依亂識品類。名言得立。無有是處。若不爾。所依品類既無。有所說名言則不得立。若爾。則無二性。無二性。故則無惑品。無惑品。故則有二過。一不由功用。自然解脫。二則生死涅槃。不可顯現。由無此二過。失故。是故應知。決有依他性。有此性。故世諦立。若不立世諦。亦不得真諦。何者。以了俗無性。故卽成真諦。若撥無二諦。是惡取邪空。非善通正理。又若無真諦之本。何以垂俗諦之跡。本跡雖殊。不思議一。如法華玄義。廣釋本跡爲六。本者。理本。卽是實相。一究竟道。跡者。除諸法實相。其餘種種。皆名爲跡。又理之與事。皆名爲本。說理說事。皆名教跡也。又理事之教。皆爲本。稟教修行。名爲跡。如人依處。則有行跡。尋跡得處也。又行能證體。體爲本。依體起用。用爲跡。又實得體。用名爲本。權施體用。名爲跡。又今日所顯者爲本。先來已說者爲跡。約此六義。以明本跡也。一。又約理事。明本跡者。從無住本。立一切法。無住之理。卽是本時實相真諦也。一切法。卽是本時森羅俗諦也。由實相真本。垂於俗跡。尋於俗跡。卽顯真本。本跡雖殊。不思議一。故經云。觀一切法空。如實相。但以因緣有。從顛倒生。二。理教明本跡者。卽是本時所照二諦。俱不可說。故皆名本也。昔佛方便說之。卽是二諦之教。教

名爲跡。若無二諦之本。則無二種之教。若無教跡。豈顯諦本。本跡雖殊。不思議一也。經偈云。是法不可示。言詞相寂滅。以方便力故。爲五比丘說。三約教行爲本跡者。最初稟昔佛之教以爲本。則有修因致果之行。由教詮理而得起行。由行會教而得顯理。本跡雖殊。不思議一也。經偈云。諸法從本來。常自寂滅相。佛子行道已。來世得作佛。四約體用明本跡者。由昔最初修行契理證於法身爲本。初得法身本故。卽體起應身之用。由於應身得顯法身。本跡雖殊。不思議一也。經云。吾從成佛已來。甚大久遠若斯。但以方便教化衆生。作如此說。五約權實明本跡者。實者。最初久遠。實得法應二身。皆名爲本。中間數數唱生唱滅。種種施權法應二身。故名爲跡。非初得法應之本。則無中間法應之跡。由跡顯本。本跡雖殊。不思議一也。經云。是我方便。諸佛亦然。六約今已論本跡者。前來諸教已說理事。乃至權實者。皆是跡也。今經所說久遠理事。乃至權實者。皆名爲本。非今所明久遠之本。無以垂於已說之跡。非已說跡。豈顯今本。本跡雖殊。不思議一也。經偈云。諸佛法久後。要當說真實。問。世間無有一法不從緣生。具幾因緣。能生萬法。偈答。曾無心外法。能與心爲緣。但是自心生。還與心爲相。義海云。明緣起者。如見塵時。此塵是自心現。由自心現。卽與自心爲緣。由緣現前。心法方起。故名爲緣起法也。經云。諸法從緣起。無緣卽不起。乃至則知塵體空。無所有。今悟緣非緣。起無不妙。但緣起體寂。起恆不起。達體隨緣。不起恆起。如是見者。名實知見。何謂實知見。若見緣而不見體。卽是常見。若見體而不見緣。卽是斷見。今從因緣而見性。則不落常。於真性中而緣

起。則不墮斷。名實知見。所以廣辯。因緣行相者。謂因事而顯理。令理不孤。因理而成事。令事融卽。然約經論。隨順世諦所立。有四因緣。內外假立。不無行相。一。因緣者。論云。一因緣。謂有爲法親辦自果。此體有二。一種子。二現行。釋云。若一切煩惱種。被加行智折伏已。永無生現行用。雖種子是因緣法。以不能生現行。故不得名因緣。又如將心種望色現。亦不名因緣。若心種生心現。色種生色現等。皆是因緣。此雙通新本。二類種子故。二。等無間緣。謂八現識。及彼心所。前聚於後。自類無間等。而開導。令彼定生。釋云。八現識及心所者。出緣體。唯見自證。此是緣體。總名現識。簡色。不相應種子。無爲。非此緣性。論說等無間緣。唯望一切心心所說。以前生開導所攝受故。開者。避義。與彼處義。導者。招引義。卽前往避其處。招引後法。令生。前聚於後者。簡俱時及後爲前緣義。非開導故。自類者。顯非他識爲緣。無間者。顯雖前無間爲後緣。非中間隔要無間者。等而開導者。顯緣義。令彼定生。卽顯彼果雖經久遠。如經八萬劫前眼識。望後亦爲此緣。以彼後果當定生故。卽簡入無餘依最後心。無果定生。故非此緣。雖有開義。無導引力故。問。心與心所。旣非自類。如八種識恆時俱轉。體用各殊。如何俱起。望後。並得互爲緣義。答。論云。心與心所。雖恆俱轉。而相應故。和合似一。不可施設離別殊異。故得互作等無間緣。和合似一者。同一所緣。及同一依。同一時轉。同一性攝。不可離別令其殊異。不同八識行相所緣及依。各不等故。非互爲緣。又但除却入無餘依者外。餘一切心心所。皆是等無間緣。以力用齊矣。無自類間隔故。三。所緣緣。謂若有法。是帶己相。心或相應。所慮所

託。此體有二。一親。二疎。若與能緣體不相離。是見分等內所慮託。應知彼是親所緣緣。若與能緣體雖相離。爲質能起內所慮託。應知彼是疎所緣緣。親所緣緣。能緣皆有。離內所慮託。必不生故。疎所緣緣。能緣或有。離外所慮託。亦得生故。釋云。謂若有法者。謂非徧計所執。所執無體。不得發生能緣之識。故非是緣緣者。必是依他。今此必是有體方緣。是帶已相者。謂能緣心等。帶此色等已之相也。帶者是挾帶義。相者。體相。非相狀義。謂正智等生時。挾帶真如之體相起。與真不一不異。非相非非相。若挾帶所緣之已。以爲境相者。是所緣故。若相言體。卽有同時心心所之體相。亦心挾帶而有相者。分義。或體相義。真如亦名爲相。無相之相。所以經言。皆同一相。所謂無相。親所緣緣者。若與見分等體不相離者。簡他識所變。及自八識各各所緣別。唯是見分內所慮託。此有二種。一是有爲。卽識所變。名內所慮託。二是無爲。真如體不離識。名所慮託。卽如自證緣見分等。並是此例。此說親緣。疎所緣緣。與能緣心相離法。是謂卽他識所變。及自身中別識所變。仗爲質者是。又親所緣者。卽謂見分。是帶已相。此疎中卽影像相分。是帶本質之相。故名所緣。又親所緣緣。但是能緣之心皆有。離內所慮託之相分。一切心等。必不行故。今大乘中。若緣無法。不生心也。疎所緣緣。能緣之法。或有或無。以是心外法故。如執實我法。雖無本質。然離彼法。心亦生故。又觀所緣緣論頌云。內色如外現。爲識所緣緣。許彼相在識。及能生識故。以自內識所變之色。爲所緣緣。是依他性。有體法故。不緣心外所執無法。故論云。見託彼生。帶彼相起。見託彼生。卽是緣義。然心起時。帶彼

相起。名爲所緣。帶是挾帶逼附之義。百法云。護法明此所緣如見相。無定相分。以本智親證如體。不取相。故與如體冥合。故卽無相狀之相。卽但有體相之相。卽挾帶之義。亦所緣緣。難云。若有見分。卽有分別相。何名無分別相也。又云。無能取耶。答。雖有見分。而無分別。復無能取。正智緣如。親挾附體相緣故。更無相狀之相。說無相分。言無能取者。卽無分別妄執實能取故。不無內分能緣見分。又難。若言無相分者。所緣緣論云。依彼生。帶彼相。故名所緣相。若無真如相分者。卽無所緣。護法云。亦有所緣緣義。雖無相分。而可有帶如相起。不離如故。卽本智見分。親挾帶真如之體相起者。名所緣緣。如自證分親帶見分。名所緣緣。此亦應爾。實無變帶之義。唯有挾帶。名所緣緣。故與後得別也。若變相分緣者。便非親證。如後得智。應有分別。旣異後得。卽明知有見分。無相分也。又一切見分。皆有挾帶境相義者。由相不離見故。卽是挾帶之義。不離有二。一者有爲相分。望自能變之識。血脈相連。猶如父子。故名不離。二者真如等境。雖非識變。然是識等實體。故名不離。問。所緣緣論偈云。內色如外現。爲識所緣緣。許彼相在識。及能生識故。是以外境雖無。而有內色似外境現。爲所緣緣。旣外相在識。卽是俱起。以相在故。云何復能生識。能作識緣。答。如眼等識。帶彼相起。雖卽同時。不礙前後。以展轉相因。成所緣緣之理。論問云。此內境相。旣不離識。如何俱起。能作識緣。頌答云。決定相隨故。俱時亦作緣。或前爲後緣。引彼功能故。境相與識。定相隨故。雖俱時起。亦作識緣。而外諸法。理非有故。定應許在識非餘。此根功能。與前境色。從無始際。展轉爲因。如是諸識。唯內

境相爲所緣緣。理善成立。問。所明挾帶。是親所緣緣者。爲復挾體挾用。答。應作四句分別。一。體挾體者。卽自證分緣證。自證分。證自證分。却緣自證分是也。二。用挾用者。卽八識心心所見分。緣自親相分是也。三。用挾體者。卽根本智見分緣真如是也。四。體挾用者。卽自證分緣見分也。問。所緣緣義。於八識如何料簡。親疎。答。百法云。護法解此第八心及心所。名此品。若因若果。疎所緣緣有無不定。若因中第八託他人浮塵。器世間境。自變相分緣。卽可互受用。有疎所緣緣。若是自他緣義。五根及種子。不互變緣。卽無疎所緣緣義也。又有色界。卽有浮塵。器世間可互仗託。卽有疎所緣緣。若無色界。卽無色可仗託。故卽無疎所緣緣義也。若自第八識緣自三境。唯有親所緣緣也。此是因中料簡。若至佛果位中第八識。若緣自境。及緣真如。及緣過未一切無體法時。卽無疎所緣緣也。若緣他佛身土。卽變影而緣。亦有疎義。卽第八識心王自果位中。疎所緣緣有無不定。若第八五心所因果位中。皆有疎所緣緣也。爲託第八心王三境爲質而緣。故若第七識者。論云。第七心品未轉依位。是俱生故。必仗外質。故亦定有疎所緣緣。於轉依位。此非定有緣真如等。無外質故。今言此第七識有漏位中者。體是俱生。任運無力。必仗第八識以爲外質。故自方變影緣。故卽定有疎所緣緣。若約無漏時。卽疎所緣緣有無不定。若第七根本智相應心品緣真如。卽無疎緣。若後得智緣如。卽有疎緣。若是無漏第七緣過未及諸無體法。皆無疎所緣緣。問。何故有漏第七起執事。須仗託本質起耶。夫是執者。搆畫所生。卽不合假於外質而起。答。執有二。一有彊思分別計度而起。

執者。卽所託本質。有無不定。如第六識獨生散意是也。二者有任運起執。卽第七識是。爲第七心。心所是俱生任運。自無力起。要假外質。自方起執也。故知第七無漏位中。疎所緣緣。有無不定。若第六識者。此識身心品。行相猛利。於一切位。能自在轉。所仗外質。或有或無。疎所緣緣。有無不定。於因果位中。皆自在轉。或分別起。或俱生故。緣一切法時。有仗質起。有不仗質起。緣境最廣。故疎所緣緣。有無不定。若前五轉識者。未轉依位。觀劣故。必仗外質。故卽定有疎所緣緣。若轉依位。此非定有。緣過未等。無外質故。前五轉識因果位中。約諸根互用。亦須仗質而起。定有疎所緣緣。若至果位。有無不定。又諸識互緣者。第八識與前七爲所緣緣。卽八識相分。與五識爲所緣緣。第六識緣第八四分爲所緣緣。第七卽唯託第八見分爲所緣緣。卽第八識四分爲本質。卽前七識見分變相分緣。卽第八與前七爲所緣緣。故八於七有也。卽第八與前七爲疎所緣緣。七於八無者。卽前七不與第八爲所緣緣。以第八不緣前七故。不託前七生故。唯緣自三境爲所緣緣。又廣釋云。古大乘師立所緣緣義者。彼云。謂若有法者。卽有體本質法。名緣。言是帶已相者。卽相分。名所緣相。相質合說。名所緣緣。所言帶已相者。帶字屬心。已字屬本質。相卽相分。謂能緣心緣所緣境時。帶起本質。家已有之相分。故名是帶已相。被小乘正量部。般若趨多不立相分師。造謗大乘論七百偈。破古大乘師所緣緣義云。汝若言已相是相分。將爲所緣者。且如汝大乘宗。無分別智緣真如時。不帶起真如相分。其真如望能緣智見分。應無所緣緣義。必若言本智緣如。亦有相分者。卽違汝自宗。

一切經論如何通會。古大乘師彼此一難。當時絕救。經一十二年。無人救得大乘所緣緣義。唐三藏救云。我宗大乘解帶有二義。一者變帶變。二者挾帶變。若變帶者。卽變帶似質之已相起。是相狀之相。令根本智緣如時卽無。若挾帶者。卽有根本智親挾帶真如體相而緣。更不變相分故。亦成所緣緣。三藏云。謂若有法。卽真如是有體法。名緣。卽此真如是本智所慮處。又名所緣。二勢合說。名所緣緣。所緣卽緣。持業釋。亦如八識見分。各緣自親相分時。皆是挾帶。乃至內二分相緣亦爾。故知本智緣如。雖不變相分。然親挾帶真如體相而緣。亦成所緣緣。古大乘師錯解所緣緣義者。夫所緣緣義者。以有體法是緣。卽此有體法。是能緣心所慮處故。便名所緣。今古大乘師。旣唯將實相分爲所緣者。錯之甚矣。正解所緣緣義者。謂若有法。是帶已相者。謂若有法者。卽有實法。簡於假法。及徧計相分無體法。無體法。但是所緣。不成緣。夫爲緣者。須是有體實法。有力用故。能牽生識。卽實圓成依他。是有體法。言是帶已相者。帶有二義。一者變帶。卽八箇識。有疎所緣緣。本質是爲託。此有體境爲本質。變似質之相起。名爲變帶。二者挾帶。卽一切親所緣緣。實相分是。爲此相分。不離能緣心故。其能緣心。親挾此相分而緣。名爲挾帶。言已相者。亦有二義。且第一於變帶疎所緣緣上說者。卽變似質之已相。已者。體也。卽相分似本質已體。此是相狀之相。二於挾帶親所緣緣上說者。卽能緣心上親挾帶所緣相分之已相。此是境相之相。卽不同於疎所緣緣。帶本質家之已相起。忽有人問云。言是帶已相者。未審能緣心。帶誰家之已相而緣。應答云。若疎所緣緣。卽變帶

本質家之已相緣。若親所緣緣。卽挾帶相分家之已相緣。又疎所緣緣。是帶相狀之相。卽帶似質之相狀。若親所緣緣。卽帶境相之相。以親挾境相而緣故。有人云。帶能緣心之已相者。此人不會所緣義。問。若言親挾帶境相。及變帶似質之相狀起。成親疎二緣者。卽外色法。亦成親疎二緣。且如將鏡照人時。於鏡面上。亦能親挾於人影像。以人影不離於鏡面故。應成親所緣緣。又鏡面望外邊人本質。應成疎所緣緣。答。將所慮簡之意。云。夫爲所緣緣者。須對能緣慮法。所慮方名所緣緣。今鏡面既非能緣慮法者。卽鏡中人影。及外邊人本質。亦不得名所慮法。旣闕所慮義者。不成所緣緣。外人又難。若爾者。且如第六識緣空華。無體法時。有所慮義。應成所緣緣。爲識是能緣慮故。答。將所託簡之意。云。其意緣無體法時。雖有所慮義。又闕所託義。以空華等無體。不與能緣心爲所託。不妨但成所緣。卽不成緣。由是應須四句分別。一有所慮。非所託。卽徧計妄執我法等是。以無體故。但爲所慮。不爲所託。二有所託。非所慮。卽鏡水所照人等是。此但有有所託。而無所慮。以鏡水等非能慮故。三俱句。卽一切所緣緣實相分是。四俱非。卽除鏡水等所照外。餘不緣者是。又親緣者。是遍附義近義。卽如相分。親遍附近於見分。更無餘分間隔故。言疎者。是遠意。被相分隔故。卽本質法是。又親所緣緣。都有四類。一有親所緣緣。從質及心而變起。卽五識緣五塵境所緣相分是。二有親所緣緣。但從心變。不仗質起。卽第八識緣三境相分是。三有親所緣緣。不由心變。亦不由質起。卽根本智所證真如是。四有親所緣緣。而非相分。卽內二分互相緣是。慈恩云。若與能緣體不相

離。是見分等內所慮託。應知彼是親所緣緣者。若與能緣者。是見分。體不相離者。卽與自證分體不相離。意云相分是見分親所緣緣。見分是自證分親所緣緣。皆不離自證分體。此正簡疎所緣緣本質法。望能緣見分有相離八識故。此亦簡他人所變相分。及自身八識。各各所變相分。更互相望。皆不是親。今唯取自識所變相分。名親。望能變見分。體不相離。中間更無物隔礙。方是親義。言是見分等內所慮託者。言見分等者。卽等取自證分及第四分。并本智緣如等。此皆成親所緣緣。且如相分。是見分家親所緣緣。見分卽自證分親所緣緣。自證分。是證自證分親所緣緣。又真如。是根本智親所緣緣。又等取心心所緣親相分。亦是親所緣緣。此上皆是挾帶而緣。

宗鏡錄卷七十一

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫心不孤起。託境而方生。還有不仗境質起否。答。有。護法菩薩云。心生不必有本質。正義者。若疎所緣緣。有無不定。不假本質。心亦得生。唯識之境。若親相分。若待外質方生。慈恩云。良恐理乖。唯識。若第八第六。有無不定。卽如八識緣境時。前五第七定有本質。第八若緣他人浮塵根。并異界器。及定果色時。卽有本質。若緣自三境者。唯是親變親緣。卽無本質。第六若緣現在十八界時。可有本質。若緣過去十八界。或緣無體法時。將何爲質。故知六入所仗本質。有無不定。若定果色。有變有化。言有變者。託質卽有本質。言有化者。是離質。或有緣他起者。卽有變之義。卽託他爲質。自變影像。如攪長河爲酥酪。變大地爲黃金。此皆有本質。或有定力生者。卽有化之義。卽離質化。無而忽有。如虛空華。化出樓臺七寶等事。此皆從定心離質而化。應作四句。分別本質相分三境有無。一有本質相分。是實性境。卽前五識。及明了意識初念。并少分獨頭意識。是二有本質相分。是假。卽有質獨影。及帶質境。是三無質相分。是假。卽無質獨影。是四無質相分。是實性境。卽第八心王緣三境。及本智緣如是。又別行鈔云。所緣緣者。謂是心之所慮處。故名爲所緣。只此所緣境。又有牽心令生。是心之所託。故復說名緣。卽所緣爲緣。名所緣緣。緣是體。所緣是用。六識

之中。所緣卽緣。持業釋也。今先立正義者。汝璣多師不解我大乘所緣緣義。只如我大乘言是帶已相者。帶與已相各有二義。言帶有二義者。一者挾帶。卽能緣心親挾境體而緣。二者變帶。卽能緣心變起相分而緣。已相亦有二義。一體相名相。二相狀名相。且初挾帶體相者。根本智緣真如是挾帶體相而緣。是所緣緣。乃至內二分相緣。及自證分緣見分。亦是挾帶體相名所緣緣。謂能緣心親挾帶內二分見相也。二變帶相狀相者。有兩解不同。初龍興鈔主云。卽有漏心心所及無漏後得智見分。緣境之時。變相而緣。不簡有質無質。皆是變帶名帶。相狀名相。爲所緣緣也。第二顯幽鈔云。八識見分緣自親相時。皆是挾帶者。然雖多此說。理恐未然。若爾。卽有三失。一挾帶變帶無別失。親挾境體緣。名爲挾帶。變起相分而緣。名爲變帶。今既呼相分爲挾帶。故知無別。二今古相違失。古時挾帶。有少乖理。若於變帶。卽乃無違。今言相分是挾帶。古云變帶。豈不相違。三變帶唯緣本質失。豈無質相分。非心變耶。今以理而推。但是相分。非論有質無質。皆名變帶。若不變相分。直附境體。卽名挾帶。所以唐三藏將挾帶以救前義。謂古大乘師。但明變帶也。次依論破小乘所緣緣義。分二。初破正量部師。論主云。夫五識所緣者。謂能緣識帶彼相起。及有實體。令能緣識託彼而生。汝正量部師。若言所緣緣義。但有能生識之一義。不許能緣眼識帶彼相起者。卽應非是所緣緣。大乘量云。汝眼識所緣緣是有法。應非眼識所緣緣宗。因云。但有能生識一義故。同喻如眼識因緣。又返立量破云。汝眼識因緣是有法。應是眼識所緣緣宗。因云。但有能生一義故。如眼緣色時。

此中意云。古大乘師不說挾帶。卽本智緣真如時爲所緣緣義。如有失。若正量部不許變帶。卽眼識緣色時所緣緣義不成。次破經部師者。論主云。汝經部師將外和合假色作所緣緣者。不然。設許汝眼識帶彼麤色相故。許作所緣。亦不得名緣。以汝執假色無體故。猶如眼識錯亂。見第二月。彼無實體。不能生識。但名所緣。不得名緣。和合假色亦復如是。立量破云。汝和合麤色是有法。設爲眼識所緣。非緣宗。因云。汝執是假無體故。同喻如第二月。故觀所緣緣論偈云。和合於五識。設所緣非緣。彼體實無故。猶如第二月。經部有執云。和合麤色。雖卽是假有。能成一極微。是其實有。各得爲緣。引生五識。又何不可。論主破云。其和合色等能成極微。設許爲緣。又非所緣。以眼等識生。不帶彼極微相故。如眼識生。不帶彼眼根相。其眼等五根。但能生眼等五識。然眼等五識。卽不能緣眼等五根。將根爲喻。立量云。汝色等能成極微。是有法。設爲五識緣。非所緣宗。因云。五識生。不帶彼相故。同喻如五根。觀所緣緣論偈云。極微於五識。設許非所緣。彼相分無故。猶如眼根等。若十八部師義。已許帶彼相故。所以不破。今正解者。疏云。謂若有法。是帶己相。所言有法者。有兩解。初顯幽鈔解云。有法。卽有體實法。揀於假法。及徧計相無體法。但是所緣。不成緣。夫爲緣。須是有體實法。有力用。能牽生識。卽圓成依他起。是有體法。二龍興云。謂若有法者。卽依圓二性。以有體故。能牽於心。名之爲緣。不通無體。若是徧計。以無體故。但有所緣。而非緣體。若是所緣。卽體通有無。問。徧計所執。旣已無體。不能生心。何得名爲所緣。答。無體所緣。依有體緣生。於有體法上。妄增益而有。

非緣。故兩解之中。後解爲正。問。前解有何過。答。若前解有法。唯取實法爲所緣者。然先德雖多。確此義。今略推徵。有三過失。一。固違疏文。失假法。若非有體者。何以疏主將依圓二性。出百法體。以百法通假實。故今言假法無體。豈不相違。二。徧計無別失。依圓假法。旣言無體。與徧計所執無體何別。論云。依圓是有。徧計是無。豈不相違。三。有法例不成失。所緣緣體論云。有法。便言唯實。增上緣體論云。有法。何乃通假。卽命根等。豈是實耶。若依今明有法。通取三境。假之與實。但名有法。盡作所緣緣。於八識中分別。前五第八。性境爲所緣緣。揀諸假法。及徧計所執。第七帶質境爲所緣緣。唯假非實。及簡徧計所執。第六意識。緣於三境。作所緣緣。通於假實。唯簡徧計所執。更立量云。諸假相分是有法。定爲能變。心親所緣緣宗。因云。法處有無門中。影字攝故。同喻如實定果色。徧計所執爲異喻。或作量云。帶質獨影是有法。是親所緣緣宗。因云。影之差別故。同喻如性境。問。實法有體名所緣緣。假法無體非所緣緣。答。假法有二種。一。有體假。卽依圓性中諸假法也。二。無體假。卽徧計所執也。若我若法。空華兔角等。但簡無體非所緣緣。不簡有體故。問。若徧計所執非所緣者。如何第六緣空華等時。亦有所緣緣義。豈卽有體耶。答。但望自親相分爲親所緣緣。非望空華也。若是空華等。但於相分上妄執生華解。其體是無。若所變相分。其體是有。得成所緣緣。問。有何教說帶質獨影。境假相分。得爲所緣緣。答。其教極多。下約識分別。辯所緣緣。疏云。八於七有。七於八無。餘七非八所仗質故。且如第七緣第八見分。豈非帶質境作所緣緣。乃至疏云。第六於五無。餘五於彼

有亦是帶質境作所緣緣。又唯識論云。親所緣緣。一切心生。決定皆有。離內所慮託。必不能生。爲證極多。不能繁引。問。應一切有體法。總是所緣緣。以是有法故。答。疏云。是帶己相。須是能緣之心緣所緣時。帶起所緣己相。此有體法。卽是所緣緣。餘不帶起己相者。雖是有法。不爲所緣緣。如眼識緣境時。所帶起色己相。此有體法。卽是眼識家所緣緣。餘不帶起己相者。雖是有法。不是眼識所緣緣。眼識旣爾。餘識亦然。帶與己相。各有二義。且帶二義者。一者挾帶。卽能緣心親附境體而緣。二者變帶。卽能緣心變起相分而緣。言己相亦有二義。一體相相。二相狀相。若無分別智緣真如。是挾帶體相而緣。是所緣緣。及內二分相緣。并自證緣見分。是挾帶。若有漏心心所見分。及無漏後得智起見分緣境時。卽是變帶相狀而緣。是所緣緣。謂若有法。是緣。是帶己相。是所緣。具此二義。名所緣緣義。又簡法辯果者。先引慈恩徵云。緣生於誰。誰帶己相。疏答云。心或相應。此辯所緣緣果也。以所緣爲緣是因。生得心心所是果。言心者。卽八識心王。言或相應者。卽五十一心所有。起有不起不定故。而言或也。卽簡不立色。及不相應無爲等。爲所緣緣。彼非心法。無緣慮故。問。親疎所緣緣中。於相分內。何者是實。答。二俱不實。唯識鏡云。相見二分之中。見分唯實。就相分中。眞如是實。餘親疎相。皆非是實。疏云。以疎所緣緣等取親相。不卽親得。不爲行相者。疎所緣緣能緣之心。不親得本質。故疎所緣不名行相。如前五識緣五塵時。必託第八所變五塵爲其本質。五識緣時。但得自識所變相分。以此相分。必帶本質。緣相分時。疎緣本質。故疎所緣不卽親得。不名行相。五識相

分各望自識。依他中假攝假從實。無心外境。故名唯識。其本質境。望於能變第八識體。本質之境。亦非實有。故親疎二境皆不實也。夫所緣緣義者。大小雖通。疎親莫辯。親則挾帶逼附而起。如鉗取物。似日舒光。親照親持。體不相離。疎則變帶仗託附影而起。緣似質之狀。離相分之親。體不相收。內生慮託。若如是了達。親疎不濫。方知心外無境。見法是心。或愚暗不分。則心境宛爾。深窮緣性。始蕩情塵。細達見原。方明佛旨。四增上緣者。謂若有法。有勝勢用。能於餘法。或順或違。則成增上緣義。釋云。謂若有法。亦是有體。此簡所執。有勝勢用者。謂爲勝義。卽有爲無。爲有勝勢用。此用非是。與果等用。但不障力。能於餘法者。簡其自體。顯不同前所緣緣故。或順或違者。顯與順違俱能爲緣。與後生異法爲緣。非前滅法。謂十因中前九是順。第十是違。亦是此緣故。問。增上緣約逆順有力無力。都有幾種。答。古釋有四種。夫增上緣者。卽簡徧計所執。是無體法。須是有體法。得爲增上緣。卽是依圓二性。皆是有體法。爲增上緣義。若無體法。卽是我法等。全無體故。從妄執生。非增上緣。一順。如水土。與青草作順增上緣。六波羅密行。與佛果爲順增上緣。受取二支。與五果種子爲順增上緣。二違。卽如霜雹。與青草作違增上緣。又如智。與惑作違增上緣。卽一念間智起時。惑便斷。卽知一念有二增上。一念正。與惑作違增上。便與二空理作順增上。三有力增上。亦名親增上。如五根發生五識等。四無力增上。卽此人五根。望彼人五識。是無力增上。亦名疎增上。如燈燄正生時。一切大地等法。不礙此燄生。名疎增上。但取不障礙義邊。名增上緣。問。因緣與緣起。二義同別。答。古

德云。因緣者。隨俗差別。卽是因緣相望。顯無自性義。正是俗諦體也。緣起者。順性無分別。卽是相卽相融。顯平等義。正順第一義諦體也。問。染淨諸法。有因有緣。因親緣疎。成其二義。緣義已顯。因理如何。廣略備陳。都有幾種。答。經論共立。有六因十因。且六因者。一能作因。除自餘能作者。除自體外。餘一切法不障有爲法生。總名能作因。因是一切有爲無爲法。是體。體上有能作之用。能作卽因。持業釋。持卽任持。業卽業用。因是體。能作是用。攝用歸體。名持業釋。二俱有因。俱有互爲果。心於心隨轉。俱時而有。果與因俱。名俱有因。互爲果者。有三。一四大種。互爲俱有因。互爲士用果。二如能相所相法。能相爲因。所相爲果。所相爲因。能相爲果。三心心所法。心王爲因。心所爲果。心所爲因。心王爲果。三同類因。卽因似果。果似因。如染性五蘊中。色蘊能引色蘊。色蘊引餘四蘊。四蘊引色蘊。雖心色不同。同是染性故。四相應因。決定心心所同依。卽心王心所具五義。一同一所依根。二同一所緣境。三同一時。四同一事。五同一行相。具足五義。名相應。相應之因。且如心所引起心王時。心王是相應法。是果。卽勝。心所是因。卽劣。依主釋也。五徧行因。謂同地染因。卽十一徧使。徧行卽因。徧行卽十一徧使。是體上有徧行五部爲因之用。持業釋也。六異熟因。有漏善不善業爲異熟因。因通善惡。果唯無記。異熟卽因。因卽善不善業。是體上有異熟之用。持業釋也。十因者。瑜伽論云。五明中。諸佛語言名內明。云何內明。論云。顯示正因果相。謂有十種因。當知建立無顛倒。因攝一切因。或爲雜染。或爲清淨。或爲世間。彼彼稼穡等。無記法轉。云何十因。一隨說因。謂一切法名爲

先。故想。想爲先。故說。是名彼諸法隨說因。二觀待因。觀待此故。此爲因。故於彼彼事若求若取。此名彼觀待因。如觀待手故。手爲因。故有親持業。觀待足故。足爲因。故有往來業。三牽引因。一切種子望後自果。名牽引因。四攝受因。除種子外所餘諸緣。名攝受因。五生起因。卽諸種子望初自果。名生起因。六引發因。卽初種子所生起果。望後種子所牽引果。名引發因。七定異因。種種異類各別因緣。名定異因。八同事因。從隨說因至定異因。如是諸因總攝爲一名同事因。九相違因。於所生法能障礙因。名相違因。十不相違因。此障礙因若闕若離。名不相違因。此一切因。二因所攝。一能生因。二方便因。當知此中牽引種子。生起種子。名能生因。所餘諸因。名方便因。當知此中若能生因。是名因緣。若方便因。是增上緣。若等無間緣及所緣緣。唯望一切心。心法說。由彼一切心及心法。前生開導所攝受故。所緣境界所攝受故。方生方轉。是故當知等無間緣及所緣緣。攝受因攝。問。一心建立。已具因緣。因緣所感。必有其果。所以法華經云。如是因。如是緣。如是果。如是報。其果有幾種。各依何處而得。答。凡聖通論。略有五種。識論云。一者異熟果。謂有漏善及不善法。所招自相續異熟生。無記釋云。有漏善者。簡無漏善。自相續者。簡他身及非情。若但言異熟。卽六識中報。非真異熟攝。今爲總攝彼。故言異熟生。然本識亦名異熟生。是無記故。此位稍長。至金剛心。頓通三乘無學。一真異熟。卽第八識。二異熟生。卽前六識。或本識亦名異熟生故。從自異熟種子而生起故。若前六識。從真異熟識生起故。亦名異熟生。是一分心。心所緣境。昧劣不明。利不熏解。心種故。是無記

性異熟有四。一異時而熟。異謂是別異。屬因熟。謂成熟。是果。異因居過去。熟果卽現在。故名異熟。二異性而熟。過去修異因。因五戒十戒等業。所招天人總別報異熟果。若因十不善惡業。所招三塗不善總別報異熟果。總無記性。三異類而熟。造異類業。受異類生。五趣各別。四異聖而熟。謂異熟果依分別二障種上。有趣生差別功用。故聖人已無。八識之中。唯第八具三義。一徧。簡前五識。二相續。簡第六。三業招。簡第七。二等流果者。等謂平等流。謂流類。等流不同。有二。一真等流。爲善不善無記三性爲因。所引同類果。故名等流果。如第八識中三性種子。各生三性現行果。果與因性同故。卽心種子生心現行。色種子生色現行。有漏種生有漏現行。無漏種生無漏現行。名等流者。是流類義。二假等流者。前生令他命短。今生自身亦命短。是先殺業同類果故。依所招總報第八識有短長。名假等流。理實是增上果。但取殺他令他命短。今生自命亦短。有相似義故。假名等流。實是善惡感無記果。三增上果者。增勝殊上。但除四果外。餘一切所得果者。皆是此增上緣果收。此增上果最廣。如四緣中增上緣。五見中邪見。不簡有漏無漏。有爲無爲。但有所得果。於前四果中所不攝。皆是增上果中收。此有二種。一與力增上果。如外器能受用順益義故。二不與力增上果。如他人金帛妻子等。復有二種。一順。如眼識得明緣。二違。如遇暗相等。四士用果者。謂諸作者。於諸器等成辦種種事業。名士用果。瑜伽論云。一類於現法中依止。隨一切工巧業處。起士夫用。所謂士農商賈。書算占卜等事。由此士夫之用。成辦諸稼穡財利等果。名士用果。問於八識中。一一識如何。

各具四果。答古釋云。且如眼識從種生現。是等流果。眼根爲所依故。名增上果。眼識作意警心。爲士用果。或眼識能緣實色等。亦士用果。眼根是第八親相分故。亦異熟果。耳等四識。亦皆例此。若第六識種生現。是等流果。前念意根爲能引。或能引前五識。爲增上果。又能緣三世內外境等。名士用果。能造當來總別報。名異熟果。約與異熟爲因故。名異熟果。若第七識種生現。名等流果。前念第七與後念爲所依。卽增上果。內能緣第八見分爲我。卽士用果。能與真異熟識爲所依故。名異熟果。若八識種生現。名等流。與第七爲所依故。是增上果。能緣三境及持種受熏。名士用果。當體是真異熟故。五離繫果者。以擇滅無爲爲體。體是無漏。能斷道之所證得。名離繫果。唯聖人。非凡夫得。喻伽顯揚等論皆云。異生以世俗智。滅諸煩惱。不究竟故。非此果攝。唯識論云。離繫果。謂無漏道斷障。證得無漏法故。若本智與真如合時。是離繫果攝。若後得緣真如時。是士用果攝。問六因能感幾果。答六因總感五果。能作因。感增上果。相應俱有二因。得士用果。同類徧行二因。得等流果。異熟因。感異熟果及離繫果。問相應俱有二因。何別。答相應。唯心心所法。俱有。卽通色通心。得士用果者。緣二種因。各於所得果。有士夫力用。名同體別。問同類徧行二因。何別。答同類徧三性。通有漏無漏。徧行。唯染汙別也。二種因所得之果。皆似於因。名等流果也。夫四緣六因。十因五果者。收盡凡聖之道。能成教法之門。闕之則一法不圓。昧之則終爲外道。且四緣者。因緣。則於有爲之門。親辦自果。無間。則爲開導之義。萬有成生。所緣。則具慮託而方成。約親疎而俱立。增上。則有勝勢力。

不障他緣。六因者。能作因。則業用成辦。俱有因。則更互同時。同類因。初後相似。相應因。則決定一緣。徧行因。則同其染類。異熟因。則成熟後果。十因者。隨說因。爲諸法先導之門。觀待因。了現得作用之事。牽引因。則令成自果。攝受因。則能攝萬緣。生起因。令萬類能生。引發因。使諸果成辦。定異因。則種類各別。同事因。則體總一如。相違因。能起障礙之門。不違因。隨順緣生之理。五果者。異熟果。則因生果熟。異時而成。等流則因果性同。流類無濫。增上。則力用殊勝。能助他緣。士用。則功業所成。能獲財利。離繫。則斷障證真。超諸漏縛。總攝如上。因緣報成五果。咸歸真異熟第八識中。斯異熟果門。於異時而熟。若起一念善。如將甜種子下於肥田內。或生一念惡。似植苦種子下向瘦田中。以水土因緣時節際會。則抽芽布葉次第而生。華發果成積漸而熟。此染淨種子。異熟亦然。若作善因。下人天之樂種。或興惡行。生四趣之惡田。靡起善惡。因終無苦樂報。不下麤好種。豈有華果生。故知因果相酬。唯識變定。如鏡現像。似影隨形。無有影而不隨形。無有鏡而不現像。斯則無有作而不受報。無有果而不酬因。法爾如然。世所共悉。唯有不作者。業果定難羈。但了一心宗。諸緣皆頓息。是以了唯識理。無所用心。終不妄興三界業果。以唯識變定故。懼業之人。方能信受。如前定錄云。昔韓公滉之在中書也。嘗召一吏。不時而至。怒將鞭之。吏曰。某別有所屬。不得遽至。晉公曰。宰相之吏。更屬何人。吏曰。某不幸。兼屬陰官。晉公以爲不誠。怒曰。旣屬陰司。有何所主。吏曰。某所主。三品已上食料。晉公曰。若然。某明日當以何食。吏曰。此雖細事。不可顯言。乞疏於紙。過後爲驗。乃如

之而繫其吏。明且遽有詔命。既對。適遇太官進食。餼糜一器。上以其半賜晉公。晉公食之美。又以賜之。既退而腹脹。歸於私第。召醫視之。曰。食物所壅。宜服少橘皮湯。至夜可飲漿水。明且疾愈。思前吏言。召之視其書云。明晨相公只食一釘半餼糜。橘皮湯一椀。漿水一甌。則皆如其言。公固復問。人間之食皆有籍耶。答曰。三品已上。日支五品已上。有權者。旬支。無則月支。凡六品至一命。皆季支。其不食祿者。年支耳。故知飲啄有分。豐儉無差。所謂玉食錦袍。鶉衣藜藿。席門金屋。千駟一瓢。皆因最初一念而造。心跡纔現。果報難逃。以過去善惡爲因。現今苦樂爲果。絲毫匪濫。孰能免之。猶響之應聲。影之隨形。此必然之理也。唯除悟道。定力所排。若處世幻之中。焉有能脫之者。所以經偈云。假使百千劫。所作業不忘。因緣會遇時。果報還自受。所以財命論云。貧者無立錫之地。刁彝則田逾萬頃。餓者無擔石之儲。李衡則木號千奴。故史記。楚相孫叔敖。盡忠於國。及身死。其子貧。無立錫之地。漢書云。刁彝。歷官尙書郎。不隨德行。種植爲務。有田萬頃。奴婢千人。魏志云。華歆。効官清貧。家無擔石之儲。晉書云。李衡。植橘千株。號爲木奴。千頭。又不但貧富唯識變定。壽命亦然。以先心所作慈殺之因。今定受後報脩短之果。非干今身善惡之行。故云。無禮必斃。跖何事而獨壽。行善則吉。橐何事而早終。如莊子云。盜跖從卒九千。橫行天下。侵暴諸侯。而其壽考。論語疏云。項橐。七歲爲孔子之師。而少夭焉。

混胡廣切
釘定切
也
斃毗切
死祭切
也
跖石切
盜之
跖石切
也

