

書叢本基學國

錄 鏡 宗

(下)

集壽延釋

行發館書印務商

041

TS.5

V.3

國立臺灣圖書館典藏
由國家圖書館數位化

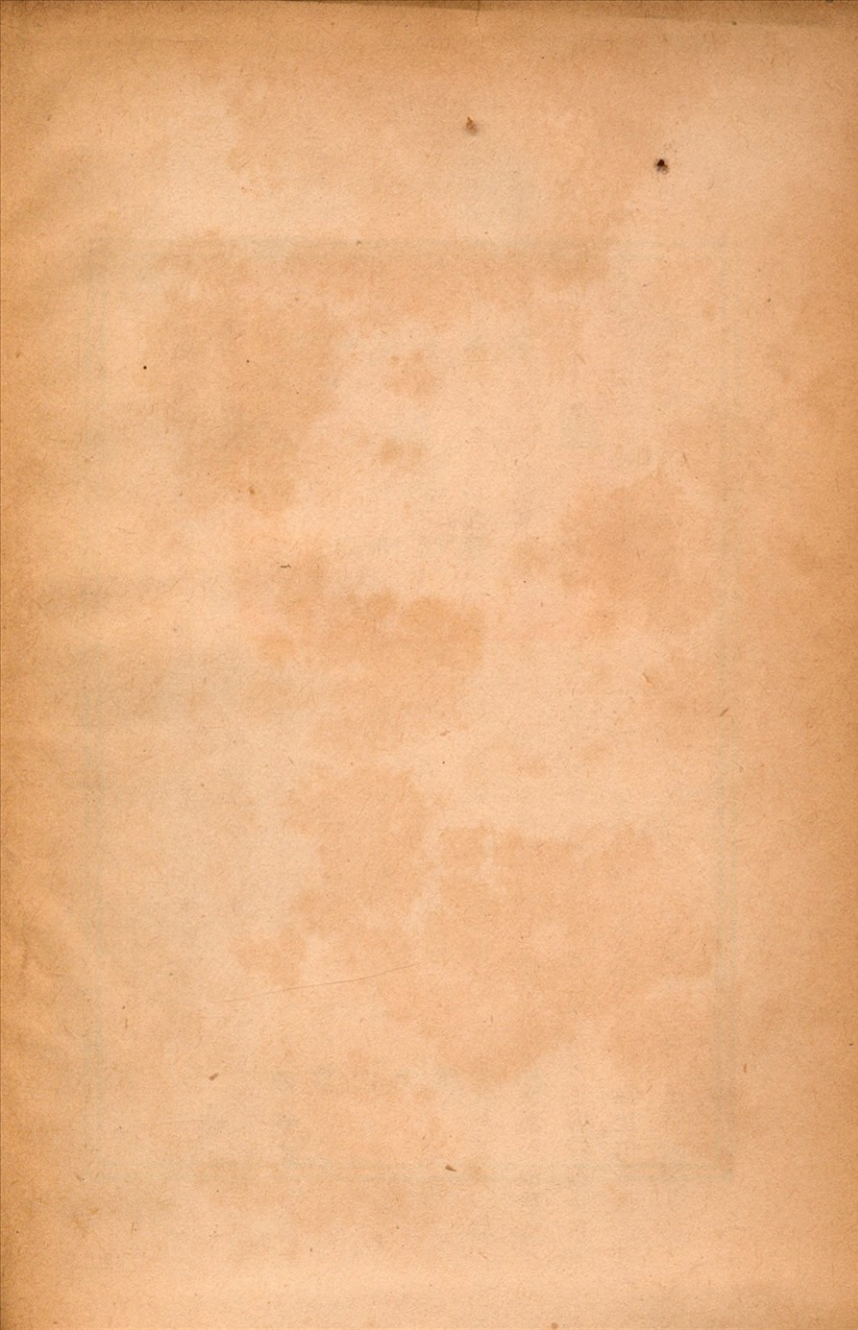
國立中央圖書館台灣分館

3 1111 001372828

國學基本叢書
宗鏡錄
(下)
釋延壽集

商務印書館發行

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。何故入我姝女之中。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。卽明了意識。夢中所見。卽夢中意識。分別之意。旣同。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。卽可然。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。卽離此人心。別有心爲境。若此人心緣他人心。不著者。卽有境。

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。卽是佛境者。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。俱非境故。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。鵝王嚙之。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。取水自濡沐。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。

18874

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。纔生。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。梁柱檣楫。皆容一縷。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。燼然崩壞。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。天堂旣燼然崩壞。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。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。盲人有識。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 椹竹栗切 椹椹章移切 椹椹也又斜柱 椹椹與椹同

噓食也

椹椹也

椹椹也

椹椹也

椹椹也

椹椹也

椹椹也

椹椹也

椹椹也

椹椹也

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。覩其色像。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。眞明豁開。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。有無既廢。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。不物於物。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。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。眞見聞。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。默苦蘇息。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。憫饑盛屎。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。種種誦詭。詭誘無智。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。當知此法。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。祕要眞實。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。聰明明達。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。或時禪牒。有無爲有。無有爲無。乃至有非。非無爲有。無非有。非無爲無。百千番牒。悉皆見倒。生死諸邊。非眞實也。大涅槃經云。被無明枷。繫生死柱。遶二十五。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。最初獲得眞實之知見。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。乃以斷常二見邊眞諦。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。非眞實道。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。卽眞實相也。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。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。河水有底岸。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。柔軟妙好。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。聞秣謂軟。聞雪謂冷。聞貝謂鞞。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。爾時猶名闇中見杙。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。無堅冷軟動之相。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。法空真如。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。如牛無誰。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。既於地種中無男女相。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。因因緣生。因因緣滅。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

机五骨切樹無枝也 銜黃絹切齧也 誑古犬切諷也 福陟葉切猶摺也 銳邊迷切掠器也 抉於決切剔也 胸與瞬同

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卽是衆生言衆生者卽是名色若言名色繫縛衆生卽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。若諸法當實有如毫釐許。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。手捉兩膝。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。如實檢非有。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。起今世界。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。因緣故生天。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。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。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。問。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。如鐘頭鈴。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。但是依空法。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。板繩若斷。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。各各既無。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。卽想未來。過未不緣。卽住現在。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。是以世間羶浮。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。卽齊諸聖。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。非幻不滅。譬如磨鏡。垢盡明現。善男子。當知身心皆爲幻垢。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。猒離成住壞空。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。豈同怖獸凡小之見乎。

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。是故當知。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。備彈證理。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。謂眞如常樂我淨等。以眞如爲性。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。常來五趣。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。證會眞如。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。如緣眞如。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。綠色等起。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。涅槃經佛說有眞我佛性之理。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。卽白佛言。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。其心惛眩。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。是三種修。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。恆為緣慮之場。實際居在目前。翻為名相之境。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。便名為善。境本非惡。但以違己之情。便名為惡。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。故知佛為信者說。不為疑者施。垢重障深。自生疑謗。遮輕根利。頓入玄微。廣百論云。一切所見。皆識所為。離識無有一法。是實為無。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。一切皆是識心所為。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。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。如會更諸法體相。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。可觸可嘗。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。卽離空有。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。卽絕待真心。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。不二而二。一二自在。爲真二諦。故昔人頌云。二諦並非雙。恆乖未曾各。卽其義也。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。事理融卽而非同。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

諦於義即足。但人麤淺。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。即幻有空爲真。三者幻有爲俗。即幻有空不空共爲真。四者幻有爲俗。幻有即空不空。一切法趣空不空爲真。五者幻有幻有即空皆名爲俗。不有不空爲真。六者幻有幻有即空皆名爲俗。不有不空。一切法趣不有不空爲真。七者幻有幻有即空皆爲俗。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。大品經云。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。即俗而真。大品經云。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。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。非無漏是遣著。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。隨三眞轉。或對單眞。或對複眞。或對不思議眞。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。智證偏眞。卽成通二諦。智證不空眞。卽成別八通二諦。智證一切趣不空眞。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。不有不無爲眞者。有無二故。爲俗。中道不有不無不二爲眞。二乘聞此眞俗。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。謂說眞諦。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。眞諦則異。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。真說不思議二諦也。真卽是俗。俗卽是真。如如意珠。以珠譬真。用以譬俗。卽珠是用。卽用是珠。不二而二分。真俗耳。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。真俗應相對。云何不同耶。答。此應四句。俗異真同。真異俗同。真俗異相對。真俗不異而異相對。三藏與通。真同而俗異。二人通真異而俗同。別。真俗皆異而相對。圓。真俗不異而異相對。不同而同。若不相入。當分真俗卽相對。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。獨除戲論之糞。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。皆名爲真。從四果人。以無漏智。所照真俗。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。出入無難。即得隨情情智智等。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。又束判麤妙。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。一向束爲隨情智。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。使故破言無諦也。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。曾無無境心。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。卽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。獨影卽空華兔角。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。卽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。情卽能緣見分。本卽所緣本質。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。卽前五識及第八心王。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。卽不隨能緣見分通三性。二。種不隨者。卽見分從自見分種。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。初刹那緣五塵。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。遍附之義。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。是即心境渾融。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。

成真實。世間極成真實者。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。所行境界。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。是名世間極成真實。道理極成真實者。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。是名道理極成真實。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。表既實無。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。引旣非真。時如何實。難若緣妄境。生於倒見。境可是虛。見應是實。答。境旣是虛。見云何實。如在夢中。謂眼等識。緣色等境。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。憶念境心。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。麤想不生。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。想無黠慧故。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。倏爾無依。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。汗穢真性。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。答構了相是想相。由此想故。構畫種種諸法像類。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。謂依眼緣色。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。即此生起觀待。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。即此諸法各別作用。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。云佛告阿難。

譬如有入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。口中誕生。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

眞不容習妄。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。此湛非眞。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。卽眞諦世間。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。爲俗爲眞。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。覽塵斯憶。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。因于生滅。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。刹那流入意地。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。意入既虛。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。知則名心。異汝非塵。同他心量。卽汝卽心。云何汝心。更二於汝。若非知者。此塵既非色聲香味。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。時候暑刻。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。不真何待。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。在京與道士闢能。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。即不被燒。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。即潛相見。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。由強覺了本體明爲咎。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。旣識根由。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。一一身心。亦徧。皆如來藏。如香水中。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。机見鬼空。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。眞常中。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。性空卽是佛。不可得思量。無取卽無境。無見卽無心。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。卽空心境也。菩薩凡夫所有心境。觀照例知。故經頌云。知妄本自眞。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

荷擔荷胡可切暑居洧切
擔都藍切日景也

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。爲令前人得受法故。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。因果之行。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。帶此色等己之相也。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。若挾帶所緣之己。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義。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。古大乘師被此一難。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旣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逼附義近義卽如相分親逼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。汝龜多師。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。皆是變帶名相。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。今旣呼相分爲挾帶。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。如眼綠色時。

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。因違疏文失。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。通取三境界之與實。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。總在所緣緣。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。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。是一分心所。緣境界劣。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。不下羸好種。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。終不妄與三界業果。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。饌糜一器。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饊糜。橘皮湯一碗。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。刁犇則田逾萬頃。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。刁犇歷官尙書郎。不隨德行。種植爲務。有田萬頃。奴婢千人。魏志云。華歆。劾官清貧。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。而少殀焉。

混胡廣切
釘丁定切
餗也
斃吡祭切
死也
跖石切
盜也
跖也

宗鏡錄卷七十一

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫對登地大士。天鼓演無依印之法門。破外道邪倫。教主述有因緣之正道。既立因依之處。須憑開枿之門。未審依處當有幾種。答。廣有十五依處。略有三依。且十五依處者。一語依處。二領受依處。三習氣依處。四有潤依處。五無間滅依處。六境界依處。七根依處。八作用依處。九士用依處。十真實見依處。十一隨順依處。十二善功能依處。十三和合依處。十四障礙依處。十五不障礙依處。百法鈔以十五依處配十因。一語依處者。卽以法名想三爲語因。所言法者。卽一切法。爲有此所詮諸法故。便能令諸有情內心想。想像此等所詮諸法已。次方安立其名。內心安立名後。方能發語。卽法名想三爲先。是能起方起得所起之語。卽語依處。立隨說因。二領受依處者。領謂領納。受通五受。五受皆以領納爲性。卽領受依處。立觀待因。觀者對義待者藉義。卽能所相對藉以立其因。三習氣依處者。謂內外一切種子。未成熟位。未經被潤已前。此名習氣依處。卽依此未潤種上。立爲牽引因。且內種者。如第八識中有無量種子。若有漏種子。未被愛取水潤已前。雖未便生現行。然此種上。且有能牽引生當起現行果之功能。卽以此種子名牽引因。四有潤依處。爲前習氣依處種子。若曾被潤已去。雖未便生現行。然且潤了。卽此有潤種子。能與後近現行。

果爲依處。前習氣依處。約內外種未被潤者。今有潤依處。卽約內外種曾被潤已去說。卽有潤依處。立生起因。五無間滅依處者。卽心心所法等無間緣。謂前滅心心所爲緣。緣者是開闢導引功能。卽前滅爲緣。能與後念一聚。心心所爲依處。其後念心心所。依他前念爲緣處生。故名無間滅依處。卽無間滅依處。立攝受因。此一因寬。自下六種依處。皆是攝受因攝。六境界依處者。卽是一切所緣緣境。爲此一切所緣緣境。能與一切能緣心心所爲依憑起處故。以心不孤起。託境方生。亦立攝受因。七根依處者。卽內六處。謂五色根及意根。成六。卽此六根。是八識心心所所依之處。前無間滅依處。卽取八識前念功能爲依處。引後念令生。今此根依處。卽取現在五色根及第七意。名根依處。亦立攝受因。八作用依處者。問。何名作用依處。答。此通作業。并作具之作用。且作業者。卽有情工巧智。能造殿堂。或造立種種器具等物。是言作具者。卽世間種種作具。如斤斧車船等所受用之具。是。但知一切疎助現緣。能成辦種種事業者。皆是此作用依處。卽除卻識中種子。及外法種子。及種子生現行。現行熏種子。種子引種子。及親助現緣。非作用依處。此處亦立攝受因。九士用依處者。卽於前作用依處中。唯取作者士夫之用。此處亦立攝受因。十真實見依處者。謂一切無漏見不虛妄。故名真實。能與餘一切無漏有爲法及無爲法而所依。名依處。此處亦立攝受因。此前立攝受因者。攝受卽是因果相關涉義。但除卻親因緣外。取餘一切疎助成因緣者。名爲攝受因。故對法論云。如日水糞。望穀麥芽等。雖有自種所生。然增彼力。名攝受因。十一隨順依處者。卽一

切色心等種現皆有隨順自性及勝同類品諸法故。名隨順依處。言隨順自性者。卽簡他法不得爲此依。因。如第八識中三性種子。各各自望三性現行。爲依爲因。言勝同類品諸法者。如無漏法。卽唯與自無漏有爲及無爲勝品法爲因處。不與下品劣有漏法爲因。就有漏位中亦自有勝劣。爲因果亦爾。此處立引發因。引謂引起。發謂發生。爲因能引起發生果故。十二差別功能依處者。謂一切法不簡自性他性。各各自有因果相稱。名爲差別功能。如五八戒善業。定引人天第八。非引三塗第八。以不相稱故。若十不善業。定引三塗第八。非引人天第八。性不相稱爲因故。若自界法。卽與自界爲因。如是等三界一切有漏法。各各自有差別功能爲因。如長安一百二十司官職。各各自有公事爲因。與所綰相稱。若淨因者。卽自三乘種子。各望自三乘有爲無爲果爲因。此處立定異因。定者是因果自相稱義。不其他故。名異。如僧人以持齋戒相稱。名定。不其他俗人四業同故。名異。卽一切諸法各各相望。皆有定異因。十三和合依處者。立同事因。從前第二領受依處。乃至第十二差別功能依處。卽總攝前六因十一依。爲此和合處體。謂前十一依。各各於自所獲生住成得果中。皆有和合力故。名和合依處。卽依此處立同事因。爲觀待乃至定異。如是六因各共成一事故。說六因爲同事。略舉一法以辯者。且如眼識生時。待空明等緣。立此爲觀待因。由有新本二類種故。如其次第。得有牽引及生起因。次取等無間緣及根境等。立爲攝受因。望前引於後。是引發因。由名言種故。有定異因。餘法亦爾。十四障礙依處。立相違因者。惑能障智。明能障暗等。卽明爲因。

暗立爲果。卽依此處立相違因。十五不障礙依處。立不相違因者。唯識論云。十五不障礙依處。謂於生住成得事中。不障礙法。卽依此處立不相違因。略說三依者。一因緣依。卽是俱有依。亦種子依。二增上緣依。卽增上緣。三等無間緣依。卽開導依。一因緣依者。謂自種子。諸有爲法。皆託此依。離自因緣。必不生故。此因緣依者。對果得名。因卽是緣。卽不取因由之義。此因是果之所依故。卽現行名果。能生種子名因緣。又因者是現行果之因緣者。卽此因有親生現行果之用名緣。問因緣依與因緣何別。答依狹緣寬。若因緣卽有三義。一種引種。二種生現。三現熏種。若因緣依。卽唯取種生現一義。是真因緣依。若種生種。但名因緣。不得名依。以異念因果故。卽前念無體非依。定須同時。問且如現熏種。亦是同念因果。何不爲依。答現熏種。雖同念。然又闕因沉隱。果顯現義。亦非因緣依。故知唯取真因緣義名依。都具三義。方名因緣依。一。是主。卽種是主。二。因沉隱。果顯現。卽簡現熏種。三。因果同時。卽簡種生種。問此種子爲因緣依體者。取何法爲能依。答。諸有爲法。皆託此依。卽一切有爲緣生法。色之與心。皆須託自種爲依。有此種故。一切色心現行。方始得生。離自因緣。必不生故。意云。心現若離自心種。必不生。色法亦爾。二增上緣依者。若增上緣卽寬。謂通有無及疎增上。若爲依卽狹。唯取有力及親增上。以五色根并意根處。唯此內六處爲增上依體。卽簡外六處望心心所法。但爲增上。卽不得爲依體。又唯取同時八識心王爲意根處。以意根處緣得八箇識故。若是等無間意。卽自爲一依。故不取。卽此增上依。須具三義。一有力。二親。三內。其外六處。以不

具三義。但爲緣非依。若能依法。卽諸心心所皆託此依。言諸心心所者。卽簡色不相應行無爲後三位。皆無增上依。問。其一切心心所法。若無內六處時。亦得轉否。答。離俱有根。必不轉。故意云。若無所依根時。其心心所定不得轉。三等無間緣依者。等無間依卽狹。唯取心王。心王有主義故。若四緣中等無間緣卽寬。雙通心心所爲前念心王有力。能引生後念一聚心心所法。名等。以力用齊等故。無自類爲間隔。名無間。問。此依以何爲體。答。以前念八識心王總名等無間。此是依體。卽前念心王與後念心心所爲依。問。前念心法。已滅無體。何得爲依。答。彼先滅時。已於今識爲開導。故意云。彼前念心王臨欲滅時。有其力用。能引後念令生。作此功能了便滅。卽現在一念有引後功能。以爲法體。非取過去已滅無體法爲依。問。其前念心王有引後力用。名爲依者。未審將何法爲能依。答。諸心心所法。皆託此依。卽一切心心所法起。定須託此前滅意爲依。方起。問。諸心心所。若不依前滅心王。亦得起否。答。離開導根。必不轉。故意云。心心所。若不得前念心王爲開闢引導。卽無因得起。問。心法四緣生。何故三緣別立爲依。所緣緣不爾。答。三緣有常義主義故。亦緣亦依。所緣緣皆有常義。闕主義故。但爲緣不爲依。又種子依具六義。六義者。一刹那滅。二果俱有。三恒隨轉。四性決定。五待衆緣。六引自果。一刹那滅者。謂體纔生。無間必滅。有勝功能。方成種子。二果俱有者。謂與所生現行果俱現。和合方成種子。三恒隨轉者。謂要長時一類相續。至究竟位。方成種子。四性決定者。謂隨因力。生善惡等功能決定。方名種子。五待衆緣者。謂此要待自衆緣和合。功能殊勝。方

成種子。六引自果者。謂於別別色心等果。各各引生。方成種子。又俱有依者。卽所依與能依俱時而有。依者。但是一切有爲生滅法。仗因託緣而生住者。皆名爲依。依具四義。一決定。二有境。三爲主。四令心心所。取自所緣。方名所依。此四依各有所簡。且第一義者。若法決定。此正簡將前五識與第六識作不定依。夫爲所依者。且須決定有方得。今有第六時。不決定有前五故。亦簡將五色根與第八爲依。亦是不定有。如生無色界第八。卽無色根爲依。又簡將能熏七現與所熏種子爲生長依等。卽此能熏現識。有間斷故。無決定義。問。若有決定義。便是所依者。卽如四大種及命根。五塵等及種子。皆有決定義。應是所依。有現行識時。必決定有種子故。答。將第二義簡云。有境。言有境者。卽有照境緣境功能。除心心所及五色根識。餘法皆非有境。今四大五塵命根等。雖有決定義。而闕有境義。故非所依。問。若具二義。卽名所依者。且如徧行五數。亦具決定有境二義。應與心心所爲所依。答。將第三義簡云。爲主。今徧行五數。雖有二義。闕主義。故亦非所依。問。若具三義。便成所依者。且如第八識現行。望識中種子。亦有決定有境爲主三義。卽此等八識現行。應與種子爲俱有依。答。將第四義簡云。令心心所取自所緣。卽令能依心心所。緣取自所依家。境方成所依。今第八現行識。不能令種子取自所緣。故非所依。今第八識中種子。無緣慮。不能取自所緣。故第八非種子所依。但爲依義。問。未審何法具此四義。足得名所依。答。謂五色根及意處。卽此六處。具前四義。足獨名所依。問。內六處爲俱有依。與六根體義何別。答。俱有依。唯取六處現行。不取種子。闕有境義。

故。若但言六根。卽通種現。又俱有依。取所依義。若言六根。卽取生長義。各據勝以論。又若心心所法生時。住時。卽具俱有依。若色法生時。住時。但有因緣依。卽得定。無俱有依。以色法無所緣故。自體不是能緣法。故。又瑜伽論云。於五識有三依。一種子依。二俱有依。三開導依。問。所依有幾重。答。有四重。謂五色根。六七八識。卽五識各依自根。若後三識。卽通與五識爲依。問。五色根。六七八識。四重所依。各有何用。而言隨闕一種。卽便不轉。答。謂一同境。二分。別。三染淨。四根本等。所依別故。言同境者。卽自五色根是。如眼根照青色境時。眼識亦緣青色境。以青色境同。故名同境。乃至身根識亦爾。言分別者。卽第六識能與前五爲分別依。同緣境時。起分別故。此是第六自體與五識爲分別依。瑜伽論云。有分別無分別。同緣現在境故。卽第六名有分別。前五名無分別。解深密經云。五識起時。定有意識同緣境。言染淨者。卽第七識。第七識能與五識爲染淨依。第七若在有漏位中。卽與五識爲染依。若成無漏時。卽與前五爲淨依。有此染淨依。前五方轉。若無。卽不得生。言根本者。卽第八識。第八識與前五識爲根本依。前五識是枝條。又第八能持前五識。種種方生現。推功歸本。皆從第八識中成故。此第八。不唯與前五識爲根本依。亦與萬法爲根本。以能持萬法種故。於因果位中。第八皆爲根本。此四重依。各各不同。卽八識俱有所依。四種名義不同者。如眼等五識。卽同境等四種所依。各有決定義。且如眼識。以眼根爲決定同境依。以決定共取一境故。餘四境與四根。各決定取自境亦爾。以第六識爲決定分別依。以第七識爲決定染淨依。以第八識爲決定根

本依。又能所依。四句分別。一唯能依。非所依。卽心所法。二唯所依。非能依。卽五色根。三俱句。卽八識心王。四俱非。卽外色法。又開導依者。開者闢也。卽開闢處所。導謂導引。導引令生。卽前念心王臨滅時。開闢處所。引後念心所。令彼生起。卽後念心所。託前念開導心王所依而生。名開導依。夫因依之處。則染淨。出生之始。果報之境。乃苦樂成熟之時。則十因五果。以無差。三依四緣。而非濫。皆爲最初一念。背覺合塵。轉作能心。現爲諸境。三細識全因不覺。六麤相永爲所緣。入生死旋火之輪。未曾暫歇。處塵勞無間之獄。曷有出期。若能明萬法元起之由。了一念最初之際。方知自我心起。起處無蹤。唯我心亡。滅時無跡。則永枯苦本。六趣爲之冰消。頓竭愛原。二死因茲雲散。二十八祖之正意。從此皎然。三世諸佛之本懷。於斯釋矣。問。般若無相。不受一塵。云何廣辯四緣。及諸因果。答。夫佛道正法。皆從緣生。故云心法四緣生。色法二緣起。若執不從緣生者。皆非正法。悉屬外道自然邪見。且心之一法。若無第一因緣者。無有親生現行果之義。則諸法不成立。若無第二等無間緣者。則無開導引後生義。無有相續。全成間斷。若無第三所緣緣者。則心無所慮處。不能牽心用心。無所託。乃心境俱成斷滅。若無第四增上緣者。雖具前三緣。若無增上。卽成障礙。法亦不生。四緣具足。方成心法。若能明了世間因緣所生之法。方乃見無生之旨。以卽生法達無生故。且生法尙不知正因。云何能了無生妙理。所以華嚴鈔云。緣起深義。佛教所宗。自古諸德。多云三教之宗。儒則宗於五常。道宗自然。佛宗因緣。然老子雖云道生一。一生二。二生三。三生萬物。似有因緣。而

非正因緣。言道生一者。道卽虛無自然。故彼又云。人法地。地法天。天法道。道法自然。謂虛通曰道。卽自然。而然是雖有因緣。亦成自然之義耳。佛法雖有無師智。自然智。而是常住真理。要假緣顯。則亦因緣矣。故教說三世。修因契果。非無善因惡因。故楞伽經。大慧白佛。佛說常不思議。彼諸外道。亦有常不思議。何以異耶。佛言。彼諸外道。無有常不思議。以無因故。我說常不思議。有因。因於內證。豈得同耶。是則眞常。亦因緣顯。淨名經云。說法不有亦不無。以因緣故。諸法生。法華經云。諸佛兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。又經云。一切諸法。因緣爲本。中論云。未曾有一法。不從因緣生。是故一切法。無不是空者。則眞空中道。亦因緣矣。若爾。涅槃經云。我觀諸行。悉皆無常。云何知耶。以因緣故。若一切法。從緣生者。則知無常。是諸外道。無有一法。不從緣生。是故無常。則外道有因緣矣。釋曰。此明外道。在因緣內。執於緣相。以爲常住。是故破之。言無常耳。今明教詮。因緣妙理。具常無常。豈得同耶。況復宗者。從多分說。所以因緣是所宗。不應致疑。故知唯是一心緣起法門。以法無自性。隨心所現。所現之法。全是自心。終無心外法。能與心爲緣。所以本末相收。皆歸宗鏡。何者。內卽是本。外卽是末。以唯心義。則內收外。託境生心。則末亦收本。若以法性爲本。法性融通。緣起相由。則塵包大身。毛容刹土。故合爲一大緣起也。故知有智慧。無多聞。有多聞。無智慧。俱不達實相。聞慧具足。眞見心原。又經云。若欲學般若。應學一切法。以色無邊故。般若無邊。又經云。若欲了達因緣。等無間緣。所緣緣。增上緣者。應當學般若。智論釋云。不破四緣之義。唯破四緣之執。

如水中之月。不破所見。只破所取。故知但有能取執情。則非幻而成幻法。若成無所得慧。則非幻尙自不生。執喪情虛。萬法無咎。般若真性。何所滯乎。如大涅槃經云。菩薩善知諸緣。菩薩摩訶薩。不見色相。不見色緣。不見色體。不見色生。不見色滅。不見一相。不見異相。不見見者。不見相貌。不見受者。何以故。了因緣故。如色。一切法亦如是。又前十因四緣等義。是約法相宗說。略明行相。今依法性宗自在無礙法門說。明其體性。據華嚴法界緣起無盡宗。亦有因門六義。緣起十義。今且釋因門六義者。一空。有力。不待緣。是剎那滅義。由剎那滅故。卽無自體。是空也。由此滅故。果法得生。是有力也。然此謝滅。非由緣力。故不待緣。二空。有力。待緣。是俱有義。由俱有故。方有卽顯。是不有空義也。俱故能成。是有力也。俱故非散。是待緣也。三空。無力。待緣。是待緣義。由無自性故。是空也。因不生緣生故。是無力也。四有。有力。不待緣。是決定義。由自類不改故。是有義。然自不改而生果故。是有力義。然此不改。非由緣力。故不待緣。五有。有力。待緣。引自果義。由引現自果。是有義。雖得緣方生。然不生緣果。是有力義。卽由此故。是待緣義。六有。無力。待緣。恒隨轉義。由隨他故。無力。是故待緣。正因對緣。唯有三義。一因。有力。不待緣。全能生故。不雜緣力故。二因。有力。待緣。相資發故。三因。無力。待緣。全不作故。用緣故。又由上三義。因中各有空有二義。二門各三。唯有六故。不增減也。何故不立第四句無力不待緣義者。以彼非因義。故不立問。果中有六義否。答。果中唯空有二義。謂從他生無體故。是空義。酬因故。是有義。若約互爲因果說。卽爲他因時。具斯六義。與他作果時。卽唯

有二義。是故六義唯在因中待緣者。待因事之外。增上等三緣也。若緣起祕密義。皆具此六義。六義約體用各有四句。一約體。有無四句。一是有。謂決定義故。二是無。謂剎那滅義故。三亦有亦無。謂合彼引自果及俱有無二是也。四非有非無。謂合彼恒隨轉及待衆緣無二是也。二就用四句。一由合彼恒隨及彼衆緣無二故。是不自生。二由合彼剎那滅及決定義無二故。是不他生。三由合彼俱有及引自果無二故。不共生也。四由具三句合其六義因義方成故。非無因生也。中觀八不據遮詮。六義約表詮。八不約反。情理自現。六義據現。理情自亡。有斯左右耳。六義開合者。或約體唯一。以因無二體故。或約義分二。謂空有。以無自性故。緣起現前故。或約用分三。一有力。不待緣。二有力。待緣。三無力。待緣。初卽全有力。後卽全無力。中卽亦有力亦無力。第四句。無力。不待緣。非因。故不論。六義據緣起自體。六相據緣起義門。六義由空有義。故有相卽門。由有力無力義。故有相入門。由待緣不待緣義。故有同體異體門。由諸義門。故得有毛容剎海等事也。若論相入相持。皆因有力無力。卽此二義。不得同時。若俱有力。無無力者。卽成多果過。一一各生故。若俱無力。無有力者。卽成無果過。俱不生故。論云。因不生緣生故。緣不生因生故。以一有力能持多。以多無力卽入一中。以多有力能持一。以一無力卽入多中。是以一塵有力。能含剎海。剎海無力。潛入一中。問。有力無力。其義如何。答。若以一有力者。是空無性義。無性故。能成諸法。以有空義故。一切法得成。則是一有力爲主。多無力爲伴。若以多有力者。則無一法。而有自體能獨立者。皆假衆緣相待而成。則多

有力爲主。一無力爲伴。所以主伴相成。自他互立。無伴則主不立。闕自則他不成。又約用。由相待故。具有力無力義。是故相收及相入。約體。由相作故。具有體無體義。是故相卽及相是。經偈云。諸法無作用。亦無有體性。是故一切法。各各不相知。以他而爲自。故無體性。以相待而成。故無作用。此是無力義。又因此無知無性。方有緣起。若一法有體。則不假相依。若無相依。則無諸法。若諸法不空。則無道無果。此是有力義。次緣起十門者。卽緣起相由之力。謂一與多互爲緣起。相由成立。故有相卽相入等。此有二種。一約緣用。有有力無力相待相依。全體相收。故有相入。二約緣體。有空不空。能作所作。全體相是。故有相卽。此卽入二門。復有二義。一異體相望。故有微細隱顯。謂異體相容。是微細義。異體相是。具隱顯義。二同體內具德。故有一多廣狹。謂同體相入。故有一多無礙。同體相卽。故有廣狹無礙。又由以異攝同。故有帝網義。於時中。故有十世義。緣起無性。故有性相無礙義。相關互攝。故有主伴義。十緣義者。一諸緣各異義。大緣起中。諸緣相望。要須體用各別。不相雜亂。方成緣起。若雜亂者。失本緣法。緣起不成。此則諸緣各自守一位。經頌云。多中無一性。一亦無有多。二互徧相資義。要互相徧。方成緣起。如一緣徧應多緣。各與彼多全爲一故。此一卽是多箇一也。此卽一一各具一切。經頌云。知以一故衆。知以衆故一。三俱存無礙義。凡是一緣。要具前二。以要住自一方。能徧應。徧應多緣。多緣方是一故。以一不自作一。以多作一。以多不自多。以一作多。是故唯一多一。自在無礙。或舉體全住。是唯一也。或舉體徧應。是多一也。或俱存。或雙泯。或總合。

或全離。經頌云。諸法無所依。但從和合起。此三門。總明緣起本法竟。四。異體相入義。謂法門力用。遞相依持。互形奪故。各有全力。全無力義。由一有力。必不與多有力俱。是故無有一而不持多也。由多無力。必不與一無力俱。是故無有多而不入一也。多持一依亦然。五。異體相卽義。諸緣相望。全體形奪。有有體無體義。是故一緣是能起能成。故有體多緣是所起所成。故無體。由一有體。必不得與多有體俱。多無體。必不得與一無體俱。是故無有不多之一。無有不一之多。六。體用雙融義。一。以體無不用。故舉體全用。卽有相入。無相卽義。二。用無不體。故舉用全體。卽唯有相卽。無相入義。三。歸體之用不礙用。全用之體不失體。無礙雙存。亦卽亦入。自在俱現。四。全用之體體泯。全體之用用亡。非卽非入。圓融一味。五。合前四句。同一緣起。無礙雙存。六。泯前五句。絕待離言。冥同性海。此上三門。於初異體門中顯義理竟。七。同體相入義。謂前一緣所有多一。與彼一緣體無別故。名爲同體。又由此一緣應多緣故。先明相入。謂一緣有力能持多一。多一無力依彼一緣。是故一能攝多。多便入一。八。同體相卽義。謂前一緣所具多一。亦有有體無體義。故亦相卽。以多一無體。由本一成。多卽一也。由本一有體。能持多一。全一攝多。如一有多空。旣爾。多有一空。亦然。九。俱融無礙義。同前六句。體用雙融。此三門。於前第二同體門中辯義理竟。十。同異圓滿義。以前九門。總合爲一大緣起。令多種義門。同時具足。由住一徧應。故有廣狹自在。門由就體。有相卽。就有相入。由異體相容。具微細門。由異體相卽。具隱顯門。就用相入爲顯。就體相卽爲隱。又由異體相入。帶同體相。

入具帝網門。由此大緣起。卽無礙法界。有託事門。顯於時中。有十世門。相關互攝。有主伴門。此圓滿門。就第三門中。以辯義理。竟經頌云。菩薩善觀緣起法。於一法中解衆多。衆多法中解了一。如是理事開合。緣性融通。方達一心無盡之用。華嚴演義釋云。夫緣起者。初有三門。一異體門。二同體門。三同異合明門。所有同異體者。以諸緣起門內有二義故。一不相由義。謂自具德故。如因中不待緣是。二相由義。如待緣等是也。初卽同體門。後卽異體門。若爾。何以初異體門中云。諸緣各別。不相雜亂。第二同體門中云。互相徧應。方成緣起。釋曰。謂要由各異。方得待緣。要由徧應。方自具德耳。所以前之二門。各生三者。一互相依持。有力無力故。二互相形奪。有體無體故。三體用雙融。無前後故。此卽緣起大意。次第一異體門者。然由相成。方各有體。二互徧相資義者。卽同體門。則具多箇。一如十錢爲緣。當體自是本一。應二之時。乃詔初一以爲二。應三爲三。乃至應十爲十。故有多一。若此一緣不具多一。則資應不徧。不成緣起。此則一各具一切者。一既有十二三四等。亦各有十。故云一一各具。如十錢爲喻。其法界差別無盡法中。各各徧應。故隨一一各具法界差別法也。三俱存無礙義者。唯一多一自在無礙者。總明欲多常多。欲一常一。故云自在。一或舉體徧應。二或舉體全住。三或俱存者。俱存住自及徧應也。亦俱存唯一及多一也。四雙泯者。卽由俱存。則相卽奪。故住一卽徧應。非住一也。徧應卽住一。非徧應也。五或總合者。合前四句爲解境故。六或全離者。全離前五成行境故。四異體相入義者。遞相依持者。以是緣起一多等。非定性一多等。

謂一有定性。不由於多。多有定性。不由於一。今由一無定性。假多而起。多無定性。由一而生。故由無性平等之義。方成緣起。若有一可一。此是定性一。若有多可多。此是定性多。若是定性多。多不因於一。若是定性一。一不因於多。今由多故一。此一不自一。由一故多。此多不自多。多不自多。多則無力。一不自一。一則無力。無力隨有力。一多互相收。故隨一佛會。卽一切佛會。一切法會。卽是一法會。故此一法會。不動而常徧。不分而常多。前後互相成。如何不信。又謂前一望多中。一爲持邊。一能攝多。一爲依邊。一能入多。如一望多。有依有持者。有依者。卽前多持。故一成也。有持者。卽前一有力。爲多依。故言全力者。成上持。言無力者。成上依。言常含多在己中者。一有力爲持。能攝多。故言潛入已在多中者。一無力爲依。便入多。故俱存雙泯者。謂一攝多是第一句。多攝一是第二句。俱存卽第三句。謂卽一攝一入時。卽多攝多入。故雙泯者。卽第四句。一攝一入。故則多攝多入。故便一攝一入泯。多攝多入。故卽一攝一入。故則多攝多入泯。故云雙泯。對前別明二句。則有四句。亦可成六。五俱照前四成解境。故六頓絕前五成行境。故五異體相卽義者。爲能起邊。卽有體。爲所起邊。卽無體。如云法從緣生。是法卽空。意取所生空也。空卽無體義。若形奪者。以能起之緣。形對所起。奪彼所起。令無體也。由一有體。不得與多有體俱者。謂有難言一之與多。俱有有體無體二義。云何獨言一有體耶。故今通云。由有無義。不得並故。今一爲能起邊。多必是所起。故若不爾者。能所不成。緣起亦壞。是故無有不多之一者。此一是多。故無有不一之多者。此多是一。故問。一不卽多。

有何過答有二過故。一不成多過。謂一不成多。餘亦不成多故。如一不成十二三四等亦不成十。成無十過。二不成一過。謂若一不成十。此卽不成一。由十不成故。一義亦不成。以無於十。是誰一故。一不卽多。成過既爾。多不卽一。成過亦然。又若不相卽。緣起門中空有二義。卽不成立。便有自性斷滅等過故。俱存雙泯者。俱謂正一攝他同己。廢己同他時。卽是多攝一同己。廢己同一也。雙泯者。以一望於多。二義卽是多望於一二義故。則一望於多。二義泯矣。多望於一二義。卽是一望於多。二義故。卽多望於一二義泯也。旨不異前思之。六體用雙融義者。一以體就用。二以用就體。三體用雙存。四體用雙泯。以體用交徹。形奪兩亡。卽入同原。故圓融一味。五成解境。六成行境。七同體相入義者。此門卽指前第二門。以第二是本同體門故。如一本自是一。爲本一。應二爲二。一應三爲三一。等。只是一箇一。對他成多。亦如一人。望父名子。望子名父。望兄爲弟。望弟爲兄等。同一人體而有多名。今本一。如一人。多。一。如諸名也。八同體相卽義者。一有多空既爾者。例多一有體也。由有多一。方詔本一爲本一。故多有一體。本一無體也。多一有體故。能攝本一。本一無體。潛入多一。九俱融無礙者。同前異體門也。卽前第六門。謂同體緣起法中。力用交涉。全體融合。方成緣起。十同異圓滿義者。謂前來異體四門。同體四門。及第三同異俱存。並不出同異。合居一處。不偏一門。故云圓滿。若具足皆具十玄。有各種義門。有本有末。有同有異。有卽有入。四句六句等。合前九門。爲同時門也。且如由異體相入。帶同體相入。故有帝網門者。同體相入。一中已含於多。更入異體。故有

重重之義。同體相入如鏡。已含多影。更入異體。謂含影之鏡。更入餘鏡。故有重重無盡之義。餘九玄如文。今結屬者。由第一本門之中融同異故。今則融前六門。則異體中三門。與同體三門相成。無異體。同體不成。無同體。異體不成。故六門相成。後之七門。從前三生。前三融故。後七必融。故十門一際也。例前第三融通。亦有六句。一或舉體全異。具入即俱。二或舉體全同。亦具入即俱。三或具同異。雙現無二體故。四或雙非同異。以相奪俱盡故。謂同即異。故非同。異即同。故非異。五或具前四爲解境故。六或絕前五成行境故。故約智顯理。諸門不同。廢智忘筌。一切叵說。說與不說。無礙難思。沒同果海。唯亡言遣照。庶幾玄取耳。如上緣起總因云。外由內變。本末相收。外諸器界。內識頓變。增上之果。亦因自業。故云內變。內即是本。外即是末。以唯心義。則內收外。以末攝本。若以法性爲本。法性融通。緣起相由。則塵包一身。毛容刹土。故合爲一大緣起。

宗鏡錄卷七十三

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫八識之中。覆眞習妄。何識造業。何識爲因。何識爲依。成其妄種。答前五識取塵。第六識爲因。第七識計我造業。第八識爲依。以此生死苦果不斷。楞伽經偈云。如水大流盡。波浪則不起。如意識滅。種種識不生。釋云。謂五識取塵。轉入六識。六識記法爲因。七識攀緣六識。造善惡業。得未來生死。覆障八識。不得顯現。若五識不取塵。卽無六識。六識無故。七識不生。七識不生。故則無善惡業。無善惡業。故卽無生死。無生死。故。如來藏心湛然常住。卽是六七識滅。建立八識。又八識爲五六七識所依。與諸識作因者。卽第六識心。諸識依之。如水盡。則無波浪。六識滅。七識亦不生。故云一念無明風。鼓動眞如海。無明風盡。識浪不生。則覺海性澄圓。圓澄覺元妙。問一切世間因果相酬。生死不絕。於諸識中。何識爲主。答生滅因緣。最初依阿賴耶識爲體。以意識爲用。如是三世因果。流轉不絕。功在意識。以是義。故意名相續識。起信論云。復次生滅因緣者。謂諸衆生依心意識轉。此義云何。以依阿賴耶識。有無明不覺。起能見能現。能取境界。分別相續。說名爲意。此意復有五種異名。一名業識。謂無明力不覺心動。二名轉識。謂依動心。能見境相。三名現識。謂現一切境界相。猶如明鏡。現衆色像。現識亦爾。如其五境。對至卽現。無有前後。不由功力。四名智

識謂分別染淨諸差別法。五名相續識。謂恒作意相應不斷。任持過去善惡等業。令無失壞。成熟現未苦樂等報。使無違越。已曾經事。忽然憶念。未曾經事。妄生分別。是故三界一切。皆以心爲自性。離心則無六塵境界。何以故。一切諸法。以心爲主。從妄念起。凡所分別。皆分別自心。心不見心。無相可得。是故當知一切世間境界之相。皆依衆生無明妄念而得建立。如鏡中像。無體可得。唯從虛妄分別心轉。心生則種種法生。心滅則種種法滅。故釋云。通論五種之識。皆名爲意。就本而言。但取業識。以最微細。作諸識本。故如是業識。見相未分。然諸菩薩知心妄動。無前境界。了一切法。唯是識量。捨前外執。順業識義。故名業識。心不見心。無相可得者。是明諸法非有之義。八楞伽經偈云。身資生住持。若如夢中生。應有二種心。而心無二相。如刀不自割。如指不自觸。如心不自見。其事亦如是。若如夢中所見諸事。是實有者。卽有能見所見二相。而其夢中實無二法。三界諸心。皆如此夢。離心之外。無可分別。故言一切分別。卽分別自心。而就自心不能自見。如刀指等。故言心不見心。旣無他可見。亦不能自見。所見無故。能見不成。能所二相。皆無所得。故言無相可得。又一心隨無明動。作五種識。故說三界唯心轉也。此心隨熏。似現雖有種種。然窮其因緣。唯心作也。離現識。則無六塵境。反驗六塵。唯是一心。故云。離心則無境等。問。現有六塵境。云何唯心。答。以一切法。皆是此心隨熏所起。更無異體。故說唯心。疑云。何作諸法。耶。答。由妄念熏。故生起諸法。故云。從妄念起。亦可疑云。法旣唯心。我何不見。而我所見。唯是異心。釋云。異心者。是妄念分別而作。故云。妄念生。

也。既境唯識。無外異法。是故種種分別。皆是自心。卽塵無相。識不自緣。是故無塵。識不生。則心不見。心矣。攝論云。無有別法。能取別法。能所既窮。故無相可得也。心生種種法生。心滅種種法滅者。瑜伽論問。諸修觀行者。見徧計所執無相時。當言入何等性。答。入圓成實性。問。入圓成實性時。當言遣何等性。答。遣依他起性。以此當知。唯識觀成。則無有識。楞伽經偈亦云。無心之心量。我說爲心量。此之謂也。若依此論。無明動真如。成生滅緣起。無明風滅。識浪卽止。唯是真如。平等平等也。此境界離心之外。無體可得也。又亦卽是心。故復無體也。如鏡外無體。鏡內復無體也。疑云。旣其無體。何以宛然顯現。釋云。並是真心之上。虛妄顯現。何處有體而可得也。疑云。何以知心上顯現。釋云。以心生則種種法生。以無明力不覺心動。能現一切境界。則心隨熏動。故云生也。若無明滅。境界隨滅。諸分別識。皆滅無餘。故言心滅則種種法滅。此則心原還淨。故云滅也。旣心隨不覺。妄現諸境。則驗諸境。唯心無體也。又夫心者。形於未兆。動靜無不應於自心。如詩云。願言則嚏。願思也。言我也。謂人或思己則嚏。故知心應千里。設有處遠而思者。我皆知矣。是以萬事唯心先知。故得稱心靈斯之謂也。如太山吳伯武與弟相失二十餘年。相遇於市。仍共相毆。伯武覺心神悲慟。因問。乃兄弟也。問生滅因緣別。以何爲因。以何爲緣。而得生起。答。古師釋云。生滅因緣。體相有二。一阿賴耶心體。不守自性。變作諸法。是生滅因。根本無明。熏動心體。是生滅緣。又復無明住地。諸染根本起諸生滅。故說爲因。六塵境界能動七識。波浪生滅。是生滅緣。依此二義。以顯因緣。諸生滅相。聚集而

生。故名衆生。而無別體。唯依心體。故言依心。卽是阿賴耶自心相也。又真妄和合諸識緣起。以四句辯之。一。以如來藏。唯不生滅。如水濕性。二。七識唯生滅。如水波浪。三。賴耶識亦生亦滅。亦不生滅。如海含動靜。四。無明倒執。非生滅。非不生滅。如起浪猛風。非水非浪。問。賴耶既通動靜。不應唯在生滅門。答。爲起靜以成動。無別有動體。是故靜性隨於動。亦在生滅門中。非直賴耶具動靜。在此生滅中。亦乃如來藏。唯不動。亦在此門中。何以故。彼生滅無別體。故如水作波。又起信論說。無明爲因。境界爲緣。生三細之識。六麤之相。則隨迷昧之緣。而沉六趣。始覺爲因。五度爲緣。則隨悟解之緣。而昇一乘。又說。迷則有過恒沙等妄染之法。卽染緣生。而淨緣滅。悟則有過恒沙等諸淨功德。卽淨緣起。而染緣亡。然但一心所作。更無二原。義說。逐悟逐迷。實無能逐。故論云。以一切法。皆從心起。妄念而生。凡所分別。皆分別自心。心不見心。無相可得。如古德釋波水以喻真如生滅二門。以水濕喻心真如。以波動喻心生滅。波無異濕之動。則無異真如之生滅。卽水以辯於波。不變性而緣起也。水無異動之濕。則無有離生滅之真如。卽波以明於水。不捨緣而卽真也。問。記憶之事。定屬何法而生。答。大乘說能記憶法。有三。一。自證分。能記憶見分。二。別境中念。能記憶曾所更事。三。識中種子。能不忘生自現行。唯識疏云。如不曾更境。必不能憶。如現行色。曾被見分緣者。後必能憶。若不曾爲見分緣者。後時必不能記憶也。以能緣見分於過去時及現在世。但緣相分。不曾自緣。前已滅心。既過去已。今時見分有何所以。能自憶持。以於昔時。不曾返緣自見分故。既許今時。

心心所法。能自記憶。明由昔時有自證分。緣於見分。證彼緣境。作量果故。故今能憶。問。生滅門中有漏位內。約教所論。有幾種生死。答。略有二種。一分段。二變易。識論云。一分段生死。謂諸有漏善不善業。由煩惱障緣助勢力。所感三界麤異熟果。身命短長。隨因緣力。有定劑限。故名分段。二不思議變易生死。謂諸無漏有分別業。由所知障緣助勢力。所感殊勝細異熟果。由悲願力。改轉身命。無定劑限。故名變易。無漏定願正所資感。妙用難測。名不思議。或名意生身。隨意願成故。如契經說。如取爲緣。有漏業因。續後有者。而生三有。如是無明習地爲緣。無漏業因。有阿羅漢。獨覺。已得自在。菩薩。三種意生身。亦名變化身。無漏定力。轉令異本。如變化故。問。論云。所知障不障解脫。無能發業潤生用故。何用資感生死苦爲。答。成二利故。更須資生。論云。自證菩提。利樂他故。謂不定性。獨覺聲聞。及得自在。大願菩薩。已永斷伏煩惱障故。無容復受當分段身。恐廢長時修菩薩行。遂以無漏勝定願力。如延壽法。資現身因。令彼長時。與果不絕。數數如是。定願資助。乃至證得無上菩提。彼復何須所知障助。既未圓證。無相大悲。不執菩提。有情實有。無由發起。猛利悲願。又所知障。障大菩提。爲永斷除。留身久住。又所知障。爲有漏依。此障若無。彼定非有。故於身住。有大助力。若所留身。有漏定願所資助者。分段身攝。二乘異生所知境故。無漏定願所資助者。變易身攝。非彼境故。由此應知。變易生死。性是有漏異熟果攝。於無漏業。是增上果。釋云。得自在。大願菩薩。已永斷伏煩惱障者。謂八地。已去菩薩。雖藉煩惱生死受生。不同凡夫。及二乘。說現及種潤。由起煩惱利益。

有情業勢。方能感生死果。煩惱若伏。業勢便盡。故須法執助願受生。故已永斷伏。無容復受當分段果。既有二利之益。觀知分段報終。恐廢長時修菩薩行。遂入無漏勝定勝願之力。如阿羅漢延壽之法。資現身之因。卽資過去感今身業。今業長時與果不絕。既未圓證無相大悲。不執菩提有情實有。無由發起猛利悲願者。既未成佛。圓證無相大悲。一味平等之解。若不執菩提可求。有情可度。爲實有者。無有因由。可能起猛利大悲。及猛利願。以所知障可求可度。執爲先。方能發起無漏業故。說業爲因。以是勝故。無明爲緣。以疎遠故。非如煩惱資有漏業。但緣義同。少分相似。又所知障。障大菩提。正障智故。爲永斷除此所知障。留身久住。說之爲緣。爲所斷緣故。又此所知障。能爲一切有漏之依。由有此障。俱諸行法。不成無漏故。此所依之障。若無。彼能依有漏。決定非有。今既留身久住。由有所知障爲緣。故說此障。爲於身住有大助力。說爲緣也。此變易生死。乃是菩薩成就悲願。圓滿菩提。若分段生死。卽是凡夫妄心所造。念念耽著。入大苦輪。無有休息。如大涅槃經云。佛告迦葉。世間衆生。顛倒覆心。貪著生相。獸患老死。迦葉。菩薩不爾。觀其初生。已見過患。迦葉。如有女人。入於他舍。是女端正。顏貌續麗。以好瓔珞。莊嚴其身。主人見已。便問言。汝字何等。繫屬於誰。女人答言。我身卽是功德大天。主人問言。汝所至處。爲何所作。女人答言。我所至處。能與種種金銀瑠璃。玻瓈真珠。珊瑚琥珀。硨磲碼碯。象馬車乘。奴婢僕使。主人聞已。心生歡喜。踊躍無量。我今福德。故令汝來。至我舍宅。卽便燒香散華供養。恭敬禮拜。復於門外。更見一女。其形醜陋。衣裳弊壞。多

諸垢膩。皮膚皴裂。其色艾白。見已問言。汝字何等。繫屬誰家。女人答言。我字黑闍。復問何故名爲黑闍。女人答言。我所行處。能令其家所有財寶。一切衰耗。主人聞已。卽持利刀。作如是言。汝若不去。當斷汝命。女人答言。汝甚愚癡。無有智慧。主人問言。云何名爲癡無智慧。女人答言。汝舍中者。卽是我姊。我常與姊。進止共俱。汝若驅我。亦當驅彼。主人還入。問功德天。外有一女。云是汝妹。實爲是否。功德天言。實是我妹。我與此妹。行住共俱。未曾相離。隨所住處。我常作好。彼常作惡。我常利益。彼作衰耗。若愛我者。亦應愛彼。若見恭敬。亦應敬彼。主人卽言。若有如是好惡事者。我俱不用。各隨意去。是時二女。俱共相將。還其所止。爾時主人。見其還去。心生歡喜。踊躍無量。釋曰。功德天者。卽喻於生。黑闍女者。卽喻於死。只是世間生死二法。諸惡之本。衆苦之原。賢聖共訶。愚癡所蔽。主人見已者。心屬於境。名爲見也。卽便問言者。以解觀生。求生之實。名爲問。女人答言者。境對於心。義稱答也。功德大天者。喻生是出相也。功德報主。具六識光明。照六塵境界。名功德天也。繫屬於誰者。應言屬惑業。我今福德者。宿修善因。今受天報。名至我宅也。復於門外者。死捨身家。義云門外。繫屬誰家者。緣應卽死。無所屬也。我字黑闍者。死是沒相。雖有五根。無所覺知名黑闍也。我常與姊。進止共俱者。卽生卽死。爲進止俱。主人卽言。若有如是好惡事者。我俱不用者。夫於生不喜者。見死則不憂也。爾時主人。見其還去。心生歡喜。踊躍無量者。證初地時。離分段死。入歡喜地。故云歡喜無量。問。唯有內識。而無外緣。云何復說六處輪迴。生死相續。答。識論頌云。由諸業習氣。二取習氣。

俱前異熟既盡。復生餘異熟諸業。謂福業罪業不動業。卽有漏善不善思業。思業之眷屬。亦立業名。同招引滿異熟果故。此雖纔起無間卽滅。無義能招當異熟果。而熏本識起自功能。卽此功能說爲習氣。是業氣分熏習所成。簡會現業。故名習氣。如是習氣展轉相續。至成熟時。招異熟果。此顯當果勝增上緣。相見名色心及心所本末。彼取皆二取攝。彼所熏發。親能生彼本識上功能。名二取習氣。此顯來世異熟果心。及彼相應諸因緣種。俱謂業種。二取種俱。是疎親緣互相助義。業招生顯。故頌先說前異熟者。謂前生業異熟果。餘異熟者。謂後後生業異熟果。雖二取種受果無窮。而業習氣受果有盡。由異熟果性別難招。等流增上性同易感。由感餘生業等種熟。前異熟果受用盡時。後別能生餘異熟果。由斯生死輪轉無窮。何假外緣方得相續。此頌意說。由業二取。生死輪迴。皆不離識。心所法爲彼性故。釋云。此雖纔起無間卽滅。無義能招當異熟果者。雖現用無有過去體。能招當來真異熟果。而現行之業當造之時。熏於本識起自業之功能。卽習氣。習氣展轉相續。至成熟時。招異熟果。相見名色心及心所本末。彼取皆二取攝者。一者相見。謂卽取彼實能取實所取名二取。二者取名色。色者色蘊。名者四蘊。卽是執取五蘊爲義。前言相中。亦通取無爲以爲本質故。今此唯顯取親所緣。不能緣得心外法故。又變無爲之影相分。亦名所攝。不離心等故。三者取心及心所一切五蘊法。不離此二故。四者本末。謂取親果第八識。是諸異熟之根本故。又總報品。故名本。餘識等異熟別報品。故名末。卽取一異熟也。五彼取者。卽彼上四取也。此諸取。

皆是二取所攝。卽是現行之取也。雖二取種受果無窮。而業習氣受果有盡。由異熟果性別難招。等流增上性同易感者。二取種子受果無窮。攝論說習氣有盡。所以者何。由異熟果一者性別。與業性殊。不多相順。二者難招。業雖招得。謂必異世界方熟故。業習氣有盡。如沉麝穢草。有萎歇故。其等流果及增上果。一者性同。體性相順。二者易感。同時生故。此念熏已。卽能生果。故二取種。易感果也。何者爲等流。何者爲增上。增上寬。但等流必增上。等流者。謂種子與現行及自種。爲俱生同類因故也。增上處無別體。卽等流性故。又是等流果。故性同。是增上果。故易感。又種望現行。是增上。望自類種。是等流。業種望彼現及種。皆異性故。但是異熟。前異熟受用盡時。復別能生餘異熟果者。由感當來餘生業等種子熟故。於今身中前異熟果受用盡時。卽是此身臨終之位。彼有熟業。復別能生彼餘果起。卽先業盡時。後果種熟時。其異熟果而復得生。所以生死不斷絕也。由此業果無斷。生死相續。輪轉無窮。何假藉心外之緣。方得生死相續。此相續識。無有斷時。若未觸途成觀。諦了自心。皆對境生疑。執有前法。一切生死。盡是疑情。但了唯心。自然無咎。若疑蛇得病。豈有實境居懷。猶懸沙止飢。但是自心想起。如晉書樂廣傳。廣有親客。久闊不復來。廣問其故。答曰。前在座。蒙賜酒。見杯中有蛇。意甚惡之。旣飲而疾。于時河南廳署。壁上有角。角邊畫作蛇。廣意杯中蛇。卽角影也。復置酒前處。客豁然意解。沉痾頓愈。又律中四食章。古師義門手鈔云。思食者。如饑饉之歲。小兒從母求食。啼而不止。母遂懸沙囊誑云。此是飯。兒七日諦視其囊。將爲是食。其母七日後解。

下視之。其兒見是沙絕望。因此命終。方驗生老病死。皆是自心地水火風終無別體。是以衆生耽著生死。二乘厭畏生死。皆不了心外無法。爲境所留。取捨雖殊。俱非解脫。何者。衆生爲生死縛。二乘被涅槃縛。如楞伽經云。復次大慧。諸聲聞衆。畏生死妄想苦。而求涅槃。不知生死涅槃差別之相。一切皆是妄分別。有無所有故。妄計未來諸根境滅。以爲涅槃。不知證自知境界。轉所依藏識。爲大涅槃。彼愚癡人。不知去來現在諸佛。所說自心境界。取心外境。常於生死輪轉不絕。問。生死相續。由二取有支。我執名言二種習氣。成異熟果者。其生死業先來後去。定屬何識。答。唯第八識。是諸異熟之根本。若無此識。生死不成。由前七轉識有間斷。非主故。此識亦名執持識。能執持種子根身。初一念。有執趣結生相續義。卽是界趣生義。此執趣結生。不通果位。八地已上。不通執趣結生也。今但取執持種子根身義故。名執持義。此通一切位。此是生位。最初攬胎成體。乃至死時。前諸識悉皆惛昧遷謝。唯異熟識。最後執受身分。捨執受處。冷觸便生。壽煖識三。不相離故。冷觸起時。卽是非情。雖變亦緣。而不執受故。由此爲凡爲聖。常作所依。捨生趣生。恒爲其主。問。生死依處。約有幾事。答。生死流轉所依事。有三。經云。有三種流轉。一是處流轉。於三世處。由我分別。二是事流轉。由外六處。由我取執。三是而轉。諸業異熟相續流轉。問。由二取習氣。成生死者。必因現行功能。方成習氣。且現行何法。熏成生死。答。初因無明。不了發業。次因情愛貪著潤生。故云從癡有愛。則我病生。以癡愛故。則念念相續。當知念卽生死。經云。起一念善。受人天身。起一念惡。受三塗身。故知日。

夜念。念造未來生死之身。有何窮盡。安般守意經序云。彈指之間。心九百六十轉。一日一夕。十三億意。有一身心不自知。猶彼種大也。菩薩處胎經云。一彈指頃。有三十二億百千念。念念成形。形形皆有識。佛之威神。入彼微識中。皆令得度。此識教化。非無識也。問。生死之法。是有是無。答。非有非無。何者。若言是有。一身內外。地水火風。各各性空。未曾聚散。所以無生之生。可說爲生。無滅之滅。可說爲滅。如菴提遮女師子吼了義經云。若能明知地水火風四緣。畢竟未曾自得有所和合。而能隨其所宜有所說者。是爲生義。乃至若能明知地水火風。畢竟不自得有所散壞。而能隨其所宜有所說者。是爲死義。若言是無。以染淨真如不守自性。不覺隨緣。起幻生滅。故云法身流轉五道。號曰衆生。如上所明。凡聖二種生死。須知生死中道。方離斷常。是以生之無生。真性湛然。無生之生。業果宛然。真性湛然。不可執常。業果宛然。不可執斷。又復諸佛出世。尙如空華亂生。亂滅。況衆生顛倒生死。但如妄夢。如狂醉。豈是實耶。融大師云。一切凡聖。三塗已上。種智已還。皆妄想謂有。並是夢中。如人夢中。見在地獄。種種方便求脫。浪生辛苦。但抖擻令覺。卽一切事盡。無如今。並是夢中所作。還受夢報。又如狂醉之人。恒隨物轉。所以一切衆生。飲無明酒。臥五住地。長劫惛然。孰有醒者。忽得見性之時。如同醉醒。如經偈云。譬如惛醉人。酒消然後醒。得佛無上體。是我真法身。又若入宗鏡中。頓明實性。反觀世間生死。名相虛誑。猶如兒戲。復似技人。然雖改換千差。一性宛然不動。如草堂和尚偈云。樂兒本是一形軀。乍作官人乍作奴。名目服裝雖改變。始終奴主了無殊。

音釋

噓丁計切
噓也 斂七倫切

宗鏡錄卷七十四

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫生死輪迴。不待外緣。既由內識。此卽有漏異生。生死相續。諸佛菩薩淨法相續。爲復亦由內識。爲復別有淨體。答淨法相續。應知亦然。論云。謂無始來。依附本識。有無漏種。由轉識等數數熏發。漸漸增勝。乃至究竟得成佛時。轉捨本來雜染識種。轉得始起清淨種識。任持一切功德種子。由本願力。盡未來際。起諸妙用。相續無窮。由此應知。唯有內識。釋云。由法爾種新所熏發。由本願力。卽佛世尊利他無盡清淨種識。皆通現種。皆唯第八能持種故。由此上來。所說染淨道理。應知諸法相續。唯有內識。問。人法二空。一心妙理。何又說四相所遷。二死相續。且如四相生相。則內外無從。推不可得。住相則念念不住。覓不可見。異相則雖似遷移。體未嘗變。滅相則法本不然。今亦無滅。答。四相有二。一羸約果報而說。卽生老病死。此亦四相。二細卽生住異滅。據惑業而論。如起信論中釋云。不覺心起。名爲生。能見能現。妄取境界。起念相續。名之爲住。執取計名。名之爲異。造作諸業。名之爲滅。雖卽四相。似分。俱是一心而轉。然世人多執住相。以爲現見。今須推破。以顯真空。凡有一切住持境界。悉如夢中。似有非實。以隨心所現。外境本空。故心亦無生。念念不住。如大智度論云。佛說諸法。無有根本定實。如毫釐許。所有欲證明是事。故說夢中受五欲譬。如

須菩提云。若一切法畢竟空。無所有性。今何以故。現有眼見耳聞法。以是故。佛說夢譬。喻如人夢力故。雖無實事。而有種種聞見。瞋處喜處。覺人在傍。則無所見。如是凡夫人。無明顛倒力故。妄有所見。聖人覺悟。則無所見。一切法若有漏。若無漏。若有爲。若無爲。皆不實。虛妄故有見聞。又云。現在色亦無住時。若法後見壞相。當知初生時壞相已隨逐。微細故不識。如人著屐。若初日新而無有舊。後應常新不應有舊。若無舊。應是常常故無罪無福。無罪無福故。則世俗法亂。復次生滅相常隨作法。無有住時。若有住時。則無生滅。夫受生死者。初因妄識造分別業。因茲有身。今先推此身聚散非有。以身是積聚義。內外四大假和合成。微細推窮。事無和合。以風火常舉。地水恆沉。一大性各無定體。風以動爲性。乃附物而彰。真理不遷。湛然常寂。火以熱爲性。未必皆燒。如雲中身內之火。何不焚爇。地以堅爲性。且如銅鐵遇鎔成水。剛柔不定。水以濕爲性。因火即乾。又寒堅煖釋。凝流無體。各各既無。和合非有。如一狗無師子性。聚羣狗而亦不成。似一盲不見於明。合衆盲而終不覩。寶藏論云。清虛之理。畢竟無身。既知身空。又執識煖息三事實有。能爲生死成就命根者。台教云。此身無常。攬壽煖識三事而有身。身但假名。三事無常。無別身也。息之出入。計爲壽命。息出不反。身如瓦礫。命寧可保。若煖氣持水。水潤於地。妄謂此身爲常存者。火從緣生。緣散故即火滅。身便臭爛。業計妄識。剎那異趣。謂我常自在。業若纔斷。心即託生。身便散滅。大集經云。出胎盛年。衰老皆是業持。三事生滅。相續不斷。凡夫不了。妄取身相。不覺氣斷。三事分離。又如出入息相續百千

萬出入息。一一息中。身不可得。剎那心識。次第生滅。無量一一剎那。身不可得。不臭不爛。三大成皮肉骨髓。一一驗之。虛假。身不可得。離此三事。無別有身。故知身命本空。生死恆寂。凡夫不了。枉入苦輪。命如風裏之殘燈。剎那磨滅。身似潭中之聚沫。倏爾消泮。所以經云。解無不生。了有不死。若了有空。而無我。無我。令誰生。解本無而不生。不生。令誰死。唯持種本識。妙湛真心。體性圓明。寂然常住。處異生位。持無漏。而常熏。至佛果門。續菩提而不斷。又心性本來。離生滅相。而有無明。迷自心性。由迷心性。離相寂靜。故能生起。動四相。四相無明和合力。故能令心體生住異滅。經云。卽此法身。爲諸煩惱之所飄動。往來生死。名爲衆生。起信論明自性清淨心。因無明風動。四相流轉。唯一夢心。處夢之士。謂爲前後。各隨智力淺深。分分而覺。大覺之者。知夢四相。唯一淨心。無有體性。可辯前後。故論云。四相俱時。無有自立。生住異滅。一心而轉。四相俱有。爲心所成。離一心外。無別自體。故言俱時。而有無有自立者。本來平等。同一本覺。故如般若燈論偈云。生死有際否。佛言畢竟無。此生死無際。前後不可得。如般若經云。復次極勇猛。如涅槃無際。一切法亦無際。何者。生死以涅槃爲際。涅槃以生死爲際。旣不得生死。亦不得涅槃。生死涅槃旣不可得。則一切法悉無際。如是但了本覺一心。念念契圓常之道。若逐無明散意。塵塵成生死之輪。得失在人。法無邪正。取捨任己。道絕昇沉。但自內觀。躡普門而頓入。唯當正眼。履一道以圓成。問動識相與真心性。旣非一異。爲復可壞不可壞。若不可壞。則爲墮常。若可壞。則歸斷滅。答旣非一而非是異。卽亦可壞而不可壞。起

信論云。一切心識相。卽是無明相。與本覺非一非異。非是可壞。非不可壞。如海水與波。非一非異。波因風動。非水性動。若風止時。波動卽滅。非水性滅。衆生亦爾。自性清淨心。因無明風動。起識波浪。如是三事。皆無形相。非一非異。然性淨心。是動識本。無明滅時。動識隨滅。智性不壞。根本無明滅者。是合風滅。相續卽滅者。業識等滅。合動相滅也。智性不壞者。隨染本覺神解之性。名爲智性。是合濕性不壞。問。生死種子不。斷。皆因發業潤生。於煩惱中。何法發業。何法潤生。答。夫業性本空。結成多種。先論黑白行相。後辯發潤根。由今初黑白行相者。如大涅槃經云。佛言。復次善男子。次當觀業。何以故。有智之人。當作是念。受想觸欲。卽是煩惱者。能作生業。不作受業。如是煩惱與業共行。則有二種。一作生業。二作受業。是故智者。當觀於業。是業三種。謂身口意。善男子。身口二業。亦名爲業。亦名業果。意唯名業。不名爲果。以業因故。則名爲業。善男子。身口二業。名爲外業。意業名內。是三種業。共煩惱行故。作二種業。一者生業。二者受業。善男子。正業者。卽意業也。期業者。謂身口業。先發故名意業。從意業生。名身口業。是故意業得名爲正。智者觀業已。次觀業因。業因者。卽無明觸。因無明觸。衆生求有。求有因緣。卽是愛也。愛因緣故。造作三種身口意業。善男子。智者如是觀業因已。次觀果報。果報有四。一者黑黑果報。二者白白果報。三者雜雜果報。四者不黑。不白果報。黑黑果報者。作業時垢。果報亦垢。白白果報者。名無漏業。迦葉菩薩白佛言。世尊。先說無漏無。有果報。今云何言。不白不黑果報耶。佛言。善男子。是義有二。一者亦果亦報。二者唯果非報。黑黑果報亦。

名爲果。亦名爲報。黑因生故。得名爲果。能作因故。復名爲報。淨雜亦爾。無漏果者。故名爲果。不作他因。不名爲報。迦葉菩薩白佛言。世尊。是無漏業。非是黑法。何因緣故。不名爲白。善男子。無有報故。不名爲白。對治黑故。故名爲白。我今乃說受果報者。名爲黑白。是無漏業。不受報故。不名爲白。名爲寂靜。故知業不可作。果不可逃。如經偈云。非空非海中。非入山石間。無有地方所。脫之不受報。唯除不作則無果。得道則業亡。如氣歇旃陀羅。造惡業而得生天。鴛鴦魔羅。作逆罪而得解脫果。是知受身已來。無有不作業者。設今生不作。過去曾爲。但悟此宗。無不解脫。何以解脫。若入宗鏡。人法自空。人空。則不見有能作業之人。法空。則不見所受果之處。只爲妄執人法而造業。不出心境而受殃。但心境俱亡。卽當處解脫。故知一切善惡諸法。無有定相。由心迴轉。得失任緣。如大涅槃經云。佛言。善男子。若言諸業定得報者。則不得有修習。梵行。解脫涅槃。當知是人。非我弟子。是魔眷屬。若言諸業有定不定。定者。現報生報後報。不定者。緣合則受。不合不受。以是義故。應有梵行解脫涅槃。當知是人。真我弟子。非魔眷屬。乃至譬如二人。俱涉險路。一則有目。一則盲瞽。有目之人。直過無患。盲者墜落。墮深坑險。故知得宗鏡之眼者。終不墮三有之險。陷五欲之坑。自然直過無疑。常居覺地。次辯發潤根由者。若分別煩惱正發業。俱生無明助發業。發者。動作義。業者。招感義。俱生能潤生。分別能造業。招生過重。俱生能潤生過輕。若分別發人天業。卽俱生助發。以人天業難發。要假俱生助。若分別發三塗業。不假俱生助發。以分別猛利故。不要助發。問。俱生分別。二種何別。

答。古釋經論正意。卽分別麤。俱生細。唯識論云。俱生我執。無始時來虛妄熏習內力。常與身俱。不待邪教及邪分別。任運轉故。名俱生。十地論云。遠隨現行不作意緣。無始至今任運而有。不假作意分別尋伺。如小孩兒見母生喜。是俱生貪。見別人啼哭。是俱生瞋。卽不假別緣分別尋伺求。自任運起。故知俱生細。唯識論云。分別我執。亦由現世外緣方起。非與身俱。要待邪教邪師及邪分別。然後方起。又此三緣。前二是麤。第三自思惟細。經云。緣力斷善根。地獄生時續。因力斷善根。地獄死時續。卽自邪思惟是因力。餘二是緣力。所以首楞嚴經云。佛告阿難。一切衆生輪迴世間。由二顛倒分別見妄。當處發生。當業輪轉。云何二見。一者衆生別業妄見。二者衆生同分妄見。云何名爲別業妄見。阿難。如世間人目有赤眚。夜見燈光。別有圓影。五色重疊。於意云何。此夜燈明所現圓光。爲是燈色。爲當見色。阿難。此若燈色。則非眚人何不同見。而此圓影。唯眚之觀。若是見色。見已成色。則彼眚人見圓影者。名爲何等。復次阿難。若此圓影離燈。別有。則合傍觀屏帳几筵。有圓影出。離見別有。應非眼矚。云何眚人目見圓影。是故當知色實在燈。見病爲影。影見俱眚。見眚非病。終不應言是燈。是見於是有非燈非見。如第二月。非體非影。何以故。第二之觀。捏所成故。諸有智者。不應說言此捏根元。是形非形。離見非見。此亦如是。目眚所成。今欲名誰是燈。是見何況分別非燈非見。云何名爲同分妄見。阿難。此閻浮提。除大海水。中間平陸。有三千洲。正中大洲。東西括量。大國凡有二千三百。其餘小洲。在諸海中。其間或有三兩百國。或一或二。至于三十四十五十。阿難。

若復此中有一小洲。只有兩國。唯一國人同感惡緣。則彼小洲當土衆生。覩諸一切不祥境界。或見二日。或見兩月。其中乃至暈適珮玦。慧孛飛流。負耳虹霓。種種惡相。但此國見彼國衆生。本所不見。亦復不聞。阿難。吾今爲汝。以此二事進退合明。阿難。如彼衆生。別業妄見。矚燈光中所現圓影。雖現似境。終彼見者。目眚所成。眚卽見勞。非色所造。然見眚者。終無見咎。例汝今日。以目觀見山河國土。及諸衆生。皆是無始見病所成。見與見緣。似現前境。元我覺明。見所緣眚。覺見卽眚。本覺明心。覺緣非眚。覺所覺眚。覺非眚中。此實見見。云何復名覺聞知見。是故汝今見我及汝。并諸世間十類衆生。皆卽見眚。非見眚者。彼見真精。性非眚者。故不名見。阿難。如彼衆生。同分妄見。例彼妄見。別業一人。一病目人。同彼一國。彼見圓影。眚妄所生。此衆同分所現不祥。同見業中瘴惡所起。俱是無始見妄所生。例閻浮提三千洲中。兼四大海。娑婆世界。并洎十方。諸有漏國。及諸衆生。同是覺明無漏妙心。見聞覺知虛妄病緣。和合妄生。和合妄死。若能遠離諸和合緣。及不和合。則復滅除諸生死因。圓滿菩提。不生滅性。清淨本心。本覺常住。楞嚴經疏釋云。別業妄見者。分別煩惱也。同分妄見者。俱生無明也。夜見燈光五重圓影者。喻五見也。蘊喻燈光。此之五見。於蘊上起。妄生推度。是徧計性。情有理無。色實在燈。見病爲影者。依他蘊性。緣起不無。故云色實在燈。我見體空。從妄心起。故云見病爲影。影見俱眚者。能執所執。分別惑故。見眚非病者。正證真時。了知徧計脫體全空。故云見眚非病。分別惑亡。同一真性。離能所取。故云終不應言是燈是見。及非燈非見。卽釋上

來見見之時。見非是見。如第二月非體非影者。本來無月。將何爲形。形既不立。非形亦無。是非一相。能所俱亡。故云。何況分別非燈非見。然見眚者。終無見咎者。若知眚即是眼病。終不執影以爲實有。故無見咎。見與見緣。似現前境者。皆是妄心變起。非實有境。見相二分。俱不離心。況是徧計唯影無質。此釋妄見也。元我覺明見所緣眚者。本元真覺也。以真能覺妄。了彼妄見及與所緣。俱是眚故。覺見即眚。本覺明心覺緣非眚者。結前真妄二覺也。妄見即是於眚。能覺真心不是於眚。但能覺彼妄緣。體非是眚。故云。覺緣非眚。覺所覺眚者。牒妄覺能所俱眚也。覺非眚中者。牒真覺非眚也。此之真妄二見。俱離能見所見。故云。此實見見。以證真時。無此二見。故能見所見。既不安立。云何復名覺聞知見。是故汝今見我及汝。并諸世間十類衆生。皆即見眚非見眚者。彼見真精性非眚者。故不名見者。何故真見不名見。以無眚病故。只由見病分能立所。遂見世間自他相異。故云。皆即見眚。言非見眚者。真見非是眚也。以真無見相可立。故不名眚。既不名眚。亦不名見。正明離見之意。是以有見即妄。徧計情生。如眚目人。見夜燈之圓影。無見即真。圓成智現。如明眼人。見虛空之清淨。又若別業妄見。如增上惡業熟。生身變爲蛇虎等。此不動總報。自受別報。唯自業識變。不同業者。即不見。如燈上圓影。唯眚之觀。若非眚人。則不同見。若同分妄見。如同造阿鼻地獄業。同受總報。同苦無間。若不同其惡業者。即不見。如唯一國人同感惡緣。同見一切不祥境界。若彼國衆生不同其惡緣者。則本所不見。亦復不聞。故知苦緣樂緣。總報別報。因緣和合。當處出生。因緣離散。

當處滅盡未曾有一法。非出我心也。故經云。若能遠離諸和合緣。則見清淨本心常住。又若分別煩惱則
麤。因邪思而方起。俱生無明則細。自任運而常生。雖分麤細之文。俱同妄識。如別業妄見之者。因目眚而
見燈上圓光。似同分妄見之人。因瘴惡而覩國中灾怪。雖分同別之境。皆是安心。可驗衆生界中。凡有一
切見聞之事。皆如一人別業之眚影。多人同分之不祥。若能知燈影是目眚所成。識灾境乃瘴惡所起。則
燈上之重光自沒。天中之兩日俄沉。如不動一心。萬緣俱寂。則見聞和合之病。分別全消。根本生死之灾。
俱生永絕。問。三塗之內。還具分別俱生否。答。護法云。三塗內總無分別。而不發業。如猿猴之類。所有煩惱。
皆是彊盛俱生。而非分別。設造業者。但是別報。若有分別造總報者。卽永無出期間。既有分別種子。何不
造總報。答。闕主伴故。現行是主。種子助發是伴。問。若說三塗不造業者。如何大力鬼打舍利弗頭。便入地
獄。鸚鵡鳥聞四諦法。而得生天。答。此等造別報。此業有力。能助昔日總報。總報被助已。便能隨業勢墜地
昇天。又古德問。人天趣中。定總發業否。答。人中北洲。不造總別二報業。以無分別相。餘三洲卽發業。并此
洲癡人不發業。問。前言三塗無分別。如何知父母等。如慈烏反哺。貓狗識人。知人嗔喜。答。此不是分別煩
惱。彼任運分別。非煩惱分別。問。無明發業。有幾種無明。答。有四種。一。隨眠。二。纏無明。三。相應。四。不共。外法
異生具四。內法異生除不共無明。入信位第七心。及加行位中。是內法。十信第七心前有退故。及資糧位
中。名外法。若內法異生。頓悟卽造業。漸悟不造。頓悟中悲增造。智增不造。十地位中。八地已去。定不發業。

惑體無故。七地已前或云聖人以無漏明爲緣而不發業。設有俱生。但助願潤生而已。又云。七地已前俱生起時。亦造別報善業。問。聖人因何不造總報業。答。無分別煩惱故。以無漏明爲緣故。違生死故。但以俱生潤舊總報業。受分段生死。居人中。除北洲人。修無我觀。無分別。不能造業。此中除極愚昧者。天上。唯除無想天。以無心。故不造業。四種無明。總能發業。隨眠。是種子。餘三。卽現行。問。無明發業。貪愛潤生者。於煩惱中。幾法能潤。答。古釋云。卽識等五支種子。要假貪等煩惱資潤。溉灌。方得出生。若俱生惑業者。卽六俱生。十分別及二十隨煩惱。是於此三十六煩惱中。貪一法。爲正中。正潤。餘五俱生。卽正中助潤。若十分別。卽助中助潤。又四句料簡。一。有是貪愛而能潤生。第六識愛也。前五識不彊盛故。但是兼支攝。正唯第六。二。有是貪愛不能潤生。卽第七識。雖有貪愛。以內緣故。及所知障中有三。有是生支而貪愛潤。卽一切凡夫身中生支也。四。有是生支非貪愛潤。謂最後身菩薩。大乘說是化現故。或變易身中生支。問。心爲起惑之因。身是造業之本。身約幾種。有何身能造業。答。身總四。有一生有。卽中有後。本有前。正結生相續時。剎那五蘊起。名生有。二本有者。卽生有後。死有前。於其中間所有五蘊。皆名本有。以是本總報業所招故。俱舍頌云。本有爲死前。居生剎那後。三死有者。卽本有後。中有前。將死正死諸蘊滅時。名死有。四中有者。卽死有後。生有前。於兩中間有故。名爲中有。俱舍頌云。死生二有中。五蘊名中有。卽生死二有身。不能發業。以無心故。若中本二有身。卽能發業。問。於中有身處。中有住及欲趣生時。行相如何。答。准二十四不相應。

行中有勢速一法。於勢速中有士用勢速。古釋云。士用勢速者。如中有身往當受生處。迅疾。名士用勢速。所言中者。對前後以得名。有則有其情識身。謂此五趣有情身。在死有後。生有前。兩形中間。故名中有。亦以異熟五蘊爲體。爲同本有身。是業招故。其中有身。便如當生本有身形狀。如人中有。似於人等。五趣亦爾。但如五六歲等孩兒大。其形量雖小。然諸根猛利。如本有身。能作諸事業。於父母起顛倒想。而生愛惡。此中有身。唯同類及淨天眼者見。於中有中。唯食香氣。在中有住時。其不善不惡。中容性者。在中有位。極遲。受生不過四十九日劑。此無有緣不會者。若極善極惡。中有。不論近遠。但一刹那便往受生。起顛倒心。趣欲境。卽第八識結生門。於胎卵二中有。見父母和合生顛倒想。而便受生。若濕化二生中有。由先業力。故不簡近遠。染著稱情。當染香處。便卽受生。問。同類眼見中有身。未知中有眼爲能見本有身否。答。亦有見本有身。瑜伽論云。或云唯見男。或唯見女。如是漸近彼之處所。漸漸不見父母餘處。唯見男女根門。又若薄福中有。當生下賤貧窮家者。彼於死時及入胎時。便聞種種紛飛不可意聲。若是福德位中有。當生富貴家者。彼於爾時。自然聞美妙可意音聲。乃至香味觸境。亦有階降。問。中有末位。皆起愛受生否。答。於中有位。第六識先起愛潤生。若執取結生。卽唯第八。若男中有。緣母起愛生於欲心。女中有。緣父起愛生於欲心。由起此二種愛心已。便謂己身。與所愛境合。所洩不淨。流至胎藏。認爲己有。後便生歡喜。此心生已。中有身便沒。受生有身。寶積經云。彼中有身。入母胎時。心生顛倒。作邪解心。生寒冷想。大風雨想。雲霧。

想。作此想已。隨業優劣。復起十種虛妄之心。一我入舍宅。二我昇樓閣。三我昇殿堂。四我昇牀座。五入草菴。六入草舍。七入草叢。八入林間。九入牆孔。十入籬間。作是念已。卽入母胎。問。中有身作何顏色。答。瑜伽論云。造惡業者。中有如黑羶光。或陰闇夜。造善業者。中有如白衣光。或晴明夜。寶積經云。地獄中有。如燒了杌木。傍生中有。如煙。餓鬼中有。如水。人天中有。如白衣光。問。如人生身。變作蛇虎等。中有身起否。答。慈恩云。無中有身。以不改轉總報故。但是順現轉別報。若總報第八卽不轉。又如地獄中。萬死千生。亦無中有。以不轉總報故。問。如將水蛭蟲。乾成末已。後置水中。一一塵皆卻成水蛭蟲。中有否。答。此但是一類有情同業者。合託此爲增上緣。而受生。卽不是變作多蟲。若不爾者。犯有情界增過。問。平等王見。中有身否。答。不見。問。且如有人。被冥司追將。亦有見者。此是何身。答。此但是本有身。攝有云。以此人有業。但於自識心上。妄見閻羅王鬼所有等。是獨影境上。自變起。離識無見。是以唯識頌云。境隨業識轉。是故說唯心。故知識是善惡之原。心爲苦樂之本。世人唯知尋流徇末。失本迷源。練行而徒滿三祇。違真漸遠。積功而空經永劫。去道猶賒。是以得果聖人。遇斯而甘稱絕分。出假大士。對此而未得證真。豈況矯亂邪徒。冥初外道。漆園傲吏。恍惚狂生者。而能希冀信受乎。故知宗鏡難信。悟者希奇。不唯得宗。兼能深達因果。故云深信大乘。不謗因果。是以一切含識。唯以自心造善惡因。招苦樂果。或居中有之時。作善因者。承白淨之光。起惡因者。見黑闇之色。或處胎之日。集白業者。登樓殿之上。造黑業者。投草棘之中。及出世間爲人。

依正亦分優劣。若有福者，挺鸞頷龍顏之相，受華堂金屋之榮。若眇德者，現五露眇小之形，處甕牖席門之弊。可謂風和響順，形直影端。因果同時，緣會不失，則應觀法界性，一切唯心造。內德論云：小乘以依報爲業，有大乘以萬境爲識造。隨幻業而施之天地，逐妄心而現之土草。若瞽目覩于空華，比睡夢現其生老。若悟之於心業，則唯聞於佛道。

音釋

歔休居切 眇所景切 暈適暈王問切 日月傍 孺奴侯切 杙五忽切 樹蛭陟栗切 頷胡感切 口

吹氣也

眇目疾也

暈適暈氣也

適陟革切

日傍

孺奴侯切

胡羊也

杙無枝也

樹

蛭陟栗切

頷胡感切

口

宗鏡錄卷七十五

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫總別二報障於八識中定屬何識。答古釋云。總報唯屬第八識者。以第八最初生起。其前七色心等。皆依他第八方生。卽第八能通與前七色心等爲所依。得名總報。別報唯在前六識。受報各別不同。名爲別報。若總報定不通今世順現受。唯是順生來世受。若別報卽不定。通今世來世。皆受不遮。又問。第七識何不辯報障。答。非是業招。故無報障。又若有報障而無業障。卽第八識。若具有業報二障。卽前六識。若業報二障俱無。卽第七識。又若唯有別報障。無總報障者。卽前六識。若唯有總報障。無別報障者。卽第八識。問。衆生造生死染淨二業。受苦樂兩報。皆從心起。則離心無體。於八識內。定是何心。答。今古有二解。一古師解云。是第六識心。由識心分別。作業受報。報起由心。故知無有實衆生也。以心淨故衆生淨。無有別淨心。垢故衆生垢。無有別垢。以垢淨由心得。衆生但名耳。二神蹠和尚解云。心者是第八識。由其識內持染淨種子。種子遇緣。卽能招苦樂兩果。果起由心。故知無衆生也。若古師取第六識爲垢淨心。爲此六識與善十一相應。能造人天善業。與根隨相應。能造三塗惡業。此總別業成。能招當來苦樂兩報。故言染淨由心也。此據造業者爲心。神蹠和尚取第八識爲心者。此是總報主。眞異熟識。識中能含藏善不善業種子。然

識體。因中唯無覆無記性。爲含藏染淨業種故。又言持染淨種子者。卽三雜染種子。一煩惱雜染。卽是見修煩惱。二業雜染。一切善不善總報業。三果雜染。卽三界總別報異熟果。淨亦三種。一世間淨。卽是伏惑道故。二出世間淨。謂無漏。三所斷果清淨。卽所證理。上來俱是第八含藏業也。古師約能熏能造業心名心。錯師約所熏能持種名心。又古師約緣慮以解心。錯師約集起以解心。釋云。此之二解。各出一途。前以能熏能造爲心。若無能熏。所熏無用。則唯真不立。單妄不成。真妄和合。方有是事。又若無能造。所造亦不成。因能立所。故經云。一切唯心造。後約所熏能持種子爲心。所熏是本。若無所熏。能熏亦無用。又若無能熏種子。卽善惡種子散壞。將何受未來苦樂果報。如有物無可盛故。卽當散失。則後解爲勝。以是諸識中根本故。前解亦不失。是枝末故。今若雙取。正理方圓。本末相資。能所和合。非一非異。方立世間染淨之位。故知生死由識心。無衆生可得。昇降屬因緣。無實我可得。問。總別二報之業。如何分別。答。如持五戒。招得人身。是總報業。由於因中有瞋忍等。於人總報而有妍媸。名別報業。唯識亦名爲引滿業。能招第八引異熟果。故名引業。能招第六滿異熟果。名爲滿業。俱舍論亦云。一業引一生。多業能圓滿。猶如續像。先圖形狀。後填衆彩等。然其引業能造之思。要是第六意識所起。若其滿業能造之思。從五識起。然五識無執。不能發潤。故非迷理。無推度故。不能造業。雖造滿業。亦非自能。但由意引。方能作故。所以海龍王經云。爾時世尊。告海龍王。猗世間者。作若干緣。心行不同。罪福各異。以是之故。所生殊別。龍王。且觀衆會及大海。若

千種形。顏貌不同。是諸形貌。皆心所畫。又心無色而不可見。一切諸法。誑詐如是。因惑與相。都無有主。隨其所作。各自受之。譬如畫師。本無造像。諸法如是。而不可議。自然如幻化相。皆心所作。溫室經云。佛言。觀彼三界天人品類。高下長短。福德多少。皆由先世用心不等。是以所受各異不同。般若燈論云。如阿毗曇中偈云。自護身口思。及彼攝他者。慈法爲種子。能得現未果。所言思者。謂能自調伏。遠離非法。與此心相應思。故名爲思。攝他者。謂布施愛語。救護怖畏者。以如是等。能攝他故。名爲攝他。慈者。謂心。心卽名法。亦是種子。種子者。亦名因。爲誰因耶。謂果之因。是何等果。謂是現在未來之果。云何名心爲種子耶。謂能起身口業故。名爲種子。又如論偈言。如芽等相續。而從種子生。由是而生果。離種無相續。釋曰。此謂從芽生莖。乃至枝葉華果等。各有其相。種子雖滅。猶起相續展轉至果。若離種子。芽等相續則無流轉。以是故。其義云何。故論偈言。種子有相續。從相續有果。先種而後果。不斷亦不常。釋曰。云何不斷。謂有種子相續住。故云何不常。謂芽起已。種子壞故。內法亦爾。如論偈云。如是從初心。心法相續起。從是而起果。離心無相續。釋曰。此謂慈心不慈心。名爲業。此心雖滅。而相續起。此相續果起者。謂愛非愛有受相故。若離心者。果則不起。今當說相續法。其義云何。故論偈言。從心有相續。從相續有果。故業在果先。不斷亦不常。釋曰。云何不斷。謂相續能起果故。云何不常。不至第二剎那住故。是知三業難防。應須密護。意爲苦聚。口是禍胎。俱閉門而守津方。斷相續。如正法念處經云。彼地獄地。見閻羅人。苦切以偈責言。心不可調御。甚於大猛。

火。速行不可調。牽人到地獄。心第一難調。此火甚於火。難調速疾行。地獄中地獄。若人心自在。則行於地獄。若人能制心。則不受苦惱。欲爲第一火。癡爲第一闇。瞋爲第一怨。此三乘世間。汝前作惡時。自心思惟作。汝本癡心作。今受此惡報。心好偷他物。竊淫他婦女。常殺害衆生。自心之所誑。如是業自在。將汝到此處。是汝本惡業。何故爾呻喚。又偈云。作惡不失壞。一切惡有報。惡皆從作得。因心故有作。由心故作惡。由有心果報。一切皆心作。一切皆因心。心能誑衆生。將來向惡處。此地獄惡處。最是苦惡處。如上經文。此是惡心招苦果。若善心招樂果者。又云。復次比丘。知業果報。觀鬘持天所住之處。乃至其地柔輒。猶若生酥。天人行時。隨足上下。如兜羅綿。一一住處。足躡隨平。亦如前說。一一寶樹。出妙色光。其光如日。光明悅樂。妙色金樹華葉常鮮。無有萎落。善業所生。不可喻說。戒力自在。善業所得。如印印物。如是天子。遊戲園林。蓮花浴池。自業受報。有上中下。受大戲樂。自業身相。光明可愛。色聲香味觸等。恣情悅樂。身無病惱。無有飢渴。常恣五欲。未曾厭足。多起愛欲。心不充滿。若天憶念。隨念所得。他不能破。自在無礙。心常歡喜。隨念能至。化身隨心。大小任意。廣大輕輒。一瞬目頃。能行至於百千由旬。無少疲極。如風行空。無所障礙。天亦如是。無有疲極。天身威德。從心而生。輕淨無垢。一切行處。如意光色。天子天女歡喜遊戲。釋曰。然雖善惡由心。苦樂不等。斯乃先明因果。知一念無差。若論至道之中。俱非解脫。如經云。迦留足天。乘閻浮檀金殿。入天戲林。其林柔輒。衆鳥音聲。和合美妙。天子入已。鳥名天音。天同業生。天善業故。卽說偈言。若有人能

作愛樂之善業。彼人業果報。成就極端嚴。既得受天樂。若不行放逸。從樂得樂處。彼必至涅槃。一切樂無常。要必終歸盡。莫受此天樂。以爲自歡娛。此天樂無常。壽盡必退沒。既知此法已。常求涅槃道。一切法皆盡。高者亦當墮。和合必有離。有命皆歸死。又云。如是比丘。以聞慧觀天樂已。而說頌曰。五根常愛樂。欲境所誑惑。欲火未曾有。須臾聞猷足。一一諸境界。處處見天女。一切勝境界。欲火燄熾然。若合若離散。或說或憶念。以天女因緣。火起燒天人。火法和合有。不合則不生。若合若不合。欲火常熾然。因緣不合故。火遠則不然。欲火無遠近。常燒愛衆生。以意想薪力。邪憶念所使。愛油投欲火。焚燒愚癡人。是以既知苦樂由心事。非究竟。應當斷薪。乾愛油。止念風。息欲火。防制意地。恆順真如。圓滿菩提常樂妙果。故經偈云。若正善心者。常順法觀察。不爲過所使。如日光除暗。又經云。寧作心師。不師於心。若師心。則隨六趣而不返。作心師。則冥一道而常歸。如庚桑子云。心平正。不爲外所誘。曰清。清而能久。則明明。明而能久。則虛。虛則道全。而居之。所以阿差末經云。常正其心。不尙餘學。夫心常正直。本自玄虛。道全是心。心全是道。以不達故。隨思慮心。爲外緣所拘。內結所亂。乃令志當歸一。不尙餘學。虛明自現。返本之稱也。如是開示。可謂把行人手。直至薩婆若海。保不孤然。若信受之人。可謂不動塵勞。頓成正覺。問識生於身。身依於識。諸根壞日。識遷離時。捨此故身。別受餘質。去來之識。相狀如何。斯旨難明。舉世皆惑。如寶處藏。莫有知者。答此理綿密。約教可知。顯識經云。佛告賢護。識之運轉。遷滅往來。猶如風大。無色無形。不可顯現。而能發動萬物。示

衆形狀。或搖振林木。摧折破裂。出大音聲。或爲冷爲熱。觸衆生身。作苦作樂。風無手足。面目形容。亦無黑白黃赤諸色。賢護識界亦爾。無色無形。無光明顯現。以因緣故。顯示種種功用殊異。當知受覺法界。亦復如是。無色無形。以因緣故。顯發功用。賢護衆生死。此受覺法界。識界皆捨離身。識運受覺法界。受餘身者。譬如風大。吹衆妙華。華住於此。香流至遠。風體不取妙華之香。香體風體及與身根。俱無形色。而非風力。香不遠至。賢護衆生身死。識持受覺法界。以至他生。因父母緣。而識託之。受覺法界能隨於識。亦復如是。如從華勝力。而鼻有嗅。從麁勝力。而得香境。又如從風身勝力。得風色觸。因風勝力。香得至遠。如是從識有受。從受有覺。從覺有法。遂能了知善與不善。乃至識之遷身。如面之像。現之於鏡。如印之文。顯之於泥。譬如日出。光之所及。衆暗咸除。日沒光謝。暗便如故。暗無形質。非常無常。能得其處。識亦如是。無質無形。因受想顯。識在於身。如暗無體。視不可見。不可執持。如母懷子。不能自知。是男是女。黑白黃色。根具不具。手足耳目。類與不類。飲食熱癩。其子便動。覺知苦痛。衆生來去。屈申視眴。語笑談說。檐運負重。作諸事業。識相具顯。而不能知所在。止於身中。不知其狀。賢護識之自性。徧入諸處。不爲諸處之所染汙。六根六境。五煩惱陰。識徧止之不爲其染。由此而顯識之善用。賢護如木機關。繫執一所。作種種業。或行走騰躍。或跳擲戲舞。於意云何。機關所作。是誰之力。賢護白佛言。智慧狹淺。非所能了。佛告賢護。當知皆是作業之力。作業無形。但智運耳。如是身之機關。以識之力。作諸事業。僊道。乾闥婆。龍神。人天。阿脩羅等。種種趣業。

咸悉依之。識能生身。如工作機關。識無形質。普持法界。智力具足。乃至能知宿命之事。故知識性是一。無住無形。但隨智而彰。逐念而轉。此陰纔滅。彼陰便生。如印文現之於泥。似面像臨之於鏡。至於入胎處。卵託質現生。來去無蹤。隱顯非礙。猶珠吐照。類日傳光。火出木中。種生地上。其體是一。用出千差。此一識門。亦復如是。因念力。分十二類種之差殊。隨業果。變無量生死之形質。又大乘同性經云。毗毗沙那楞伽王。言世尊。衆生神識。爲當幾大。爲作何色。佛言。楞伽王。衆生神識無邊大。無色無相不可見。無礙無形無定處。不可說。毗毗沙那白世尊。識相如此。無有邊大。無色無相不可見。無礙無形無定處。不可說者。豈非斷絕。佛言。楞伽王。吾今問汝。隨汝意答。當爲汝說。楞伽王。譬如大王在宮殿中。或高樓上。姝女圍繞。安樂坐時。著種種衣。及諸瓔珞。時大園林。阿輸歌樹。種種雜華。莊嚴精麗。其園在處。有細軟風。或大駛風。吹彼園林。阿輸歌樹。衆華香氣。至王所者。王聞之否。毗毗沙那白言。世尊。我聞此香。佛言。楞伽王。汝聞此香。分別知否。王言。世尊。我能得知。佛言。楞伽王。此華香氣。王言知者。見大小耶。定作何色。楞伽王言。不也。世尊。何以故此香氣相。無色無現。無礙無相。無定處。不可說。是故不見大小形色。佛言。楞伽王。於意云何。若不見彼香氣大小。非斷絕相耶。毗毗沙那言。不也。世尊。何以故。若此衆香。是斷相者。無人得聞。佛言。如是如是。楞伽王。識相亦爾。應如是見。楞伽王。若識斷相。則無生死而可得知。如是楞伽王。識相清淨。唯是無明貪愛習氣業等。諸客煩惱之所覆障。楞伽王。譬如清淨虛空之界。唯有四種客塵汙染。何等爲四。所謂煙雲。

塵霧。楞伽王。識相如是本清淨故。無邊不可捉。無有色染。唯是諸客煩惱之所覆障。所以者何。楞伽王。若正觀時。不得衆生。無我。無衆生。無壽命。無畜養。無人。無衆數。無知者。無見者。無覺者。無受者。無聽者。乃至無色。受想行識等。問。外之境色。因識分別。故名唯識。只如夢中無境。唯識云。何夢中識見種種。答。顯識經云。佛言。賢護。色有二種。一內。二外。內爲眼識。眼則爲外。乃至身識爲內。身則爲外。賢護。如生盲人。夢見美色。手足面目。形容姝麗。便於夢中。生大愛悅。及睡覺已。冥無所見。乃至此生盲人。未曾見物。云何夢中能見色。賢護。白佛言。唯願開示。佛告。賢護。夢見見者。名內眼所。是慧分別。非肉眼見。其內眼所。以念力故。盲者夢中。須臾而現。復以念力。覺而憶之。識之內色。亦復如是。故於所見。唯識。聞。顯嘗觸亦然。見有境界。但是念慧分別。若離念慧分別。決定無有前塵。毫末之相。問。識性無形。至極微細。云何能任持大身。又持小質。答。識性微妙。不可思議。以隨業故。則妍醜俄分。以無形故。則小大咸等。顯識經云。佛言。大藥。如風大。無質無形。止於幽谷。或竅隙中。其出暴猛。或摧倒須彌。碎爲塵粉。風大微妙。無質無形。識亦如是。妙無形色。大身小身。咸悉能持。或受蚊身。或受象身。乃至如尼瞿陀子。極微細種子。生樹婆娑。廣大。枝條百千。於意云何。其子與樹。大小類否。大藥言。世尊。其子與樹。大小相懸。如藕絲孔。比虛空界。如是大藥。樹於子中。求不可得。若不因子。樹則不生。微細尼瞿陀子。能生大樹。微細之識。能生大身。識中求身。身不可得。若除於識。身則無有。又毗耶娑問經云。佛言。復次大仙。此識微細。無色無質。非是可見。識非有色。非青等色。色。

中無根。識若離根。則無境界。若人心。中驚動怖畏。若疑思量。如是一切。皆是識力。問。六趣昇沉。皆唯是識。初生善惡之趣。其相如何。答。隨福所資。果報不等。勝福資識。則境大。劣福資識。則相微。顯識經云。大藥復白佛言。世尊。衆生捨身。云何生諸天中。乃至云何生於地獄等中。佛言。大藥。衆生臨終之時。福業資者。棄本之視。得天妙視。以天妙視。見六欲天。爰及六趣。見身搖動。見天宮殿。及歡喜園雜華園等。乃至如睡不睡。安隱捨壽。將捨壽時。天父天母同止一坐。天母手中。自然華出。天母見華。顧謂天父。甚爲福吉。希奇勝果。天今當知。慶子之歡。時將不久。天母遂以兩手搖弄其華。弄華之時。命便終盡。無相之識。棄捨諸根。持諸境界。棄捨諸界。持諸界事。遷變果報。猶如乘馬。棄一乘一。如愛日引光。如木生火。又如月影現澄清水。識資善業。遷變天報。如脈風移。速託華內。天父天母同坐視之。甘露欲風。吹華七日。寶璫嚴身。耀動炫煥。天童朗潔。現天母手。大藥白佛言。世尊。無形之識。云何假因緣力。而生有形。云何有形。止因緣內。佛言。大藥。如木和合。相觸生火。此火。木中不可得。若除於木。亦不得。火因緣和合而生。因緣不具。火即不生。木等之中。尋火色相。雖不可見。然咸見火。從木出。如是大藥。識假父母因緣和合。生有形身。有形身中。求識不得。離有形身。亦無有識。大藥。如火未出。火相不現。亦無煖觸。諸相皆無。如是大藥。若未有身。識受想行皆悉不現。大藥。如見日輪光明照耀。而諸凡夫不見日體。是黑是白。黃白黃赤。皆不能知。但以照熱光明。出沒環運。諸作用事。而知有日。識亦如是。以諸作用。而知有識。大藥白佛言。云何爲識作用。佛言。大藥。受覺

想行思憂苦惱。此爲識之作用。復有善不善業。熏習爲種。作用顯識。大藥白佛言。云何識離於身。便速受身。識捨故身。新身未受。當爾之時。識作何相。佛言。大藥。如有丈夫。長臂勇健。著堅甲冑。馬疾如風。乘以入陣。干戈旣交。心亂墜馬。武藝勁捷。還卽跳上。識棄於身。速卽受身。亦復如是。又如怯人。見敵怖懼。乘馬退走。識資善業。見天父母同座而坐。速託生彼。亦復如是。大藥。如汝所問。識棄故身。新身未受。當爾之時。識作何相。大藥。譬如人影現於水中。無質可取。手足面目。及諸形狀。與人不異。體質事業。影中皆無。無冷無熱。及與諸觸。亦無疲乏。肉段諸大。無言音聲。苦樂之聲。識棄故身。新身未受。亦復如是。大藥。是資善果。生諸天者。大藥白佛言。云何識生地獄。佛言。大藥。行惡業者。入於地獄。汝當諦聽。大藥。此中衆生。積不善根。命終之時。作如是念。我今此身死。棄捨父母親知所愛。甚大憂苦。見諸地獄。及見己身。應合入者。見在上。頭倒向下。又見一處地純血。見此血已。心有味著。緣味著心。便生地獄。腐敗惡水臭穢。因力。識託其中。譬如糞穢臭處。臭酪臭酒諸臭。因力。蟲生其中。入地獄者。託臭物生。亦復如是。般若燈論云。言從死有。相續至生有時。如授經。如傳燈。如行印。如鏡像現。如空聲響。如水中日月影。如種子生芽。如人見酸口中生涎。如是後陰相續起時。無有中陰往來。傳此向彼。是故智者。應如是解。故知識託業現。境逐心生。刃利刀山。誰人鍛鍊。華含德水。非彼開敷。辯果知因。見末識本。故云。心能作佛。心作衆生。心作天堂。心作地獄。心異則千差競起。心平則法界坦然。心凡則三毒縈纏。心聖則六通自在。心空則一道清淨。心有則萬境。

縱橫如谷應聲。語雄而響厲。似鏡鑒像。形曲而影凹。以知萬行由心。一切在我。內虛外終不實。外細內終不羸。善因終值善緣。惡行難逃惡境。蹈雲霞而飲甘露。非他所授。臥煙燄而噉膿血。皆自能爲。非天之所生。非地之所出。只在最初一念。致此昇沉。欲外安和。但內寧靜。心虛境寂。念起法生。水濁波昏。潭清月朗。修行之要。靡出於斯。可謂衆妙之門。羣靈之府。昇降之本。禍福之原。但正自心。何疑別境。是以離衆生罪。行福行不動行。終無三界苦樂果報。若離衆生見聞覺知。豈有陰處界等境界。如大般若經云。佛言。若夢若覺。要於見聞覺知法中。有覺慧轉。由斯起染。或復起淨。若無見聞覺知法。無覺慧轉。亦無染淨。故知夢覺唯識。染淨由心。前賢後學之所宗。千經萬論之同指。如楞伽經偈云。衆生及瓶等。種種諸形相。內外雖不同。一切從心起。但一念不生。諸緣自斷。故云一念心不生。六根總無過。又云一心不生。萬法無咎。如今獸生患老。隨思隨造。捨妄除身。業果恆新。若能了生無生。知妄無妄。一念心寂。萬慮俱消。如云畏影畏跡。逾走逾極。端坐樹陰。跡滅影沉。是知悟心卽休。更無異術。如祖師云。一切由心。邪正在己。不思一物。卽是本心。智者能知。更無別行。所以本師云。此事唯我能知。

音釋

鍤口駭切 妍妍五堅切 媿美也 躡女輒切 陶輪閏切 糲虛達切 跳跳徒弔切 擲迺切 躡謂躡也 躡直切 駛疎士切

也妹抽居切 窳苦弔切 凹於交切

也美好也 窳空穴也 凹不平也

宗鏡錄卷七十六

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫論一期真妄生死。約事而言。還有終始否。答。第一義中。尚無生死。何有始終。順世諦門中。隨衆生見。而妄說生死。如古德云。真妄相循。難窮初後者。釋云。若言先妄後真。真則有始。若謂先真後妄。妄由何生。若妄依真起。真亦非真。若妄體卽真。則妄亦無始。爲破始起。立無始言。始既不存。終從何立。無終無始。豈有中間。故中論云。大聖之所說。本際不可得。生死無有始。亦復無有終。若無有始終。中當云何有。是故於此中。先後共亦無。真妄兩亡。方說真妄。真妄交徹。何定始終。問。如上所說。生死惡業。無量無邊。纔了此心。得一切同時解脫否。答。實有此理。全在當人。若障薄遮輕。直了直入。緣深機熟。頓悟頓修。如鏡淨明生。雲開月朗。或垢濃習重。觀劣心浮。雖信解一心。行門難立。有八重妄想之垢。猶綴網稠林。具六種繫縛之門。若墜冰膠漆。若非大力。曷能解分。如持地論云。妄想有八種。一自性妄想。卽執色等法。各有自體。二差別妄想。卽執色等有可見不可見。對無對色差別。三攝受積聚妄想。卽於陰中。執我衆生。於軍林等中。起定執實。此一分別。卽前執人。後執於法。四我見妄想。無我計我也。五我所妄想。卽執我用。六有念妄想。卽緣可愛淨境分別。七不念妄想。卽緣可憎不淨境分別。八俱相違妄想。卽緣中容境分別。約經論有六種縛。先

論心境二種縛者。一相應縛。二所緣縛。煩惱是心心所起。必託於心王。心所染心。名相應縛。心心所法。俱能緣境。境不離繫。名所緣縛。次三界中四種縛者。一貪。二瞋。三見取。四戒取。貪瞋二縛。不令衆生出於欲界。論家舉喻。如守獄卒。見取戒取二縛。不令有情出色無色界。何者。見取執劣爲勝。執非想非非想處。及無想天。執爲解脫涅槃。名爲見取。戒取者。非因計因。執非想定。及無想定。并鷄戒爲生天因。解脫因。名戒禁取。由此二縛。令諸有情。不得出色無色界。如上妄想繫縛。除上根頓修外。卽須約地位現觀之力。如經所明。現觀有六。現謂現前。觀謂觀察。卽眞理常現在前。妙智恆能觀察。不令間斷。任運相應。瑜伽論云。一思現觀。謂上品思慧。引生煖等。四加行道中。觀察諸法。名爲現觀。二信現觀。謂緣三寶世間出世間淨信。此助現觀。令不退轉。立現觀名。三戒現觀。謂道共無漏戒。能除破戒垢。令觀增明。亦名現觀。四智諦現觀。謂正體後得二智緣眞俗。眞俗二諦也。五邊現觀。謂智諦觀後。觀諸緣安立世出世智。六究竟現觀。謂盡無生等究竟位智。古釋。前思現觀。資糧加行。所有智慧。但能伏。未能斷也。初地已上。信戒智諦。及邊現觀。當地卽斷。後地卽伏。究竟一觀。非伏非斷。此斷有二。一共相斷。二自相斷。若斷惑證理之時。作空行相。及無我行相。卽名共相。爲空無我。該通四諦故。名共相斷。若斷惑證理之時。作眞如寂滅行相。不通諸諦。唯在滅諦。名自相斷。又有三種斷。一自性斷。如燈破闇。智慧起時。煩惱闇障。自性應斷。二不生斷。謂得初地法空之時。能令三塗惡道苦果。永更不生。人中無根。二形。北洲。無想天等種子。不生後果。名不生斷也。三

緣縛斷者。但斷心中之惑。於外塵境不起貪瞋。於境雖緣而不染著。名緣縛斷也。於三斷之中。自性不生。此二任運能斷。皆由緣縛一斷。能令三界因果不生。又古釋智障。有其三門。一是智障。所謂分別有無之心。二是體障。謂觀非有非無之解。立已能者。故曰體障。三是治想。謂妄識中合如正慧。依此地有其三。初一。四地乃至七地斷除。四五六地斷除。分別取有之心。謂解法慢身淨慢等。入七地時。斷除分別取無之心。八地已上。斷除體障。前第七地。雖除分別有無之心。猶見己心以爲能觀。如爲所觀。其所觀如不即心。能觀之心不即如心。如別故。心外求法。故有功用。法外立心。故有體障。從第七地入八地時。破捨此障。觀察如外由來無心。心外無如。如外無心。心不異如。心外無如。如不異心。故能如心。泯同法界。廣大不動。以不異故。息外推求。故捨功用。不復如外建立神智。故滅體障。體障滅故。名無障想。第三治想。至佛方滅。故入八地。雖無障想。而有治想。從八地已上。無生忍體。轉轉寂滅。令彼治想。運運自亡。至佛乃窮。故知萬境雖空。須得無心契合。不可口雖說空。行在有中。境智相應。能所冥合。方能解縛。隨順無生耳。纔生取著。便成魔業。如華嚴經云。佛子。菩薩摩訶薩。有十種魔。何等爲十。所謂蘊魔。生諸取故。煩惱魔。恆雜染故。業魔。能障礙故。心魔。起高慢故。死魔。捨生處故。天魔。自憍縱故。善根魔。恆執取故。三昧魔。久耽味故。善知識魔。起著心故。菩提法智魔。不願捨離故。是爲十菩薩摩訶薩。應作方便。速求遠離。疏釋云。一蘊魔者。身爲道器。體與佛同。豈卽是魔。蘊魔之名。特由取著。下九例爾。皆以下句釋成魔義。是知以心分別。萬法皆魔。何

但此十故舉菩提法智以勝況劣不以心分別一切皆佛豈捨魔界求佛界耶然四魔直就體明十魔多約執取十表無盡故菩提法者即所證智是能證能所冥合故名菩提若不捨於分別菩提之見即是魔矣若入宗鏡分別自亡既無能證之心亦無所證之理又華嚴經云無有少法爲智所入亦無少智而入於法是以駕一智箭破衆魔軍揮一慧刀斬羣疑網斯乃宗鏡之力餘何言哉若不悟自心未達斯旨雖修智慧不入圓常縱練行門唯增我慢以未達一際法門故但生分別長養無明如經云若分別是聲聞法是緣覺法是菩薩法是諸佛法此名爲淨此名不淨此名爲道此名非道是名菩薩憍慢若入宗鏡智行俱成我慢山崩貪癡水竭勝負情盡差別業亡如弄珠吟云消六賊兮鑠四魔摧我山兮竭愛河龍女靈山親獻佛貧兒衣裏枉蹉跎問五陰一法即妄即真既作塵勞生死之門又成出世菩提之道今且推妄生死無從經云此陰纔滅彼陰便生既唯識無人前陰滅後陰如何得生答五陰性空非常相續不斷不常不斷即是正因如華嚴疏云五蘊相續即是正因亦名生因言正因者是中道義中道即是佛性謂現在陰滅中陰陰生是現在陰終不變爲中陰五陰故現陰非常如種生芽種不至芽雖不至芽而能生芽此現在陰雖不至後而能生後則現陰非斷而中陰五陰亦非自生不從餘來因現五陰生中陰陰斯則後陰非無因故後陰非常既能續前故後陰非斷非斷非常是中道義正因性也又依台教略有九種五陰皆無自體唯逐心生是以華嚴經頌云一切衆生界皆在三世中三世諸衆生悉住五蘊中諸蘊業