

書叢本基學國

錄 鏡 宗

(上)

集壽延釋

行發館書印務商

重刊宗鏡錄序（清世宗胤禛製）

蓋惟宗爲教本。教屬宗枝。無教非宗。全波是水。非宗無教。全水是波。有偏圓頓漸之名言。無淺深高下之別義。譬水本無淨染。但有空明。粉入而白呈。硃來而赤現。不能離赤白而別存水質。豈可混粉硃而謂卽水真。水與粉硃。了無交涉。粉硃在水。不礙圓常。迨其粉奠硃沉。水亦無餘無欠。了知硃來粉入。水原不卽不離。又如零雨滋生。而勾萌甲坼。挹泉爲膳。而釋叟烝浮。至於柯條枝葉。旣長而雨乃點點在中。黍稷稻粱。旣盛而泉則顆顆涉入。不特水相無住。并且水性皆空。然而枝條柯葉。皆是水所圓成。黍稷稻粱。孰非水之常住。雖則餘無有水。實皆水有無餘。水譬真如。餘同教乘。內水而外餘。異餘而同水。人我之見本也。有餘而成諸變幻。無餘而返其真常。動靜之相根也。水不與餘爲增減。餘自與水相去來。生死之真源也。見餘而全昧夫水。悟水而正受其餘。聖凡之虛說也。迴無所有。塵刹熾然。實有非無。龜毛可貫。故知達宗履教。教是真宗。遺教談宗。宗非本教。未明最要。難涉教藩。旣握宗綱。須探教網。或乃迷源棄本。執相徇名。顛倒情塵。識浪之中。徘徊因滅。果生之內。將釋迦法空之座。椽作碓椿。化迦葉上行之衣。黏爲膠漆。一塵遮眼。銀海迷茫。半句纜通。鐵圍突兀。縱聞龍藏十二分。祗堪熏諸善根。若同拂席五千人。豈免成大我慢。至若初喪般若資糧。乍進菩提大道。雖曰一念迴光。卽同本得。無如千生結習。其力未充。便乃歇學屏聞。

廢脩弛行。斥他水母借蝦爲眼。不是己光。卻類寒蟬抱露鳴清。先成我執。夫真空無量。覺海無邊。必須舉足下足。躡盡真空。方是無行而行。深度覺海。豈得沿循此岸。中止化城。取一捨諸。望梅畫餅。歷觀禪侶。良用慨然。瞻望古錫。曷勝仰止。如宋慧日永明寺妙圓正脩壽禪師。紹隆覺位。了徹微言。性行雙圓。乘戒兼至。朕披其著述。欽厥風規。更爲震旦第一導師。真到空王最上妙乘。安居寶所。而法財充溢。非同守藏之夫。高坐蓮花。而瑞彩旁騰。莫測化雲之現。其萬善同歸。唯心訣心賦諸書。朕旣刊之琬琰。布在叢林。普願有口者徧嘗。庶幾無心人直達。若夫宗鏡錄者。舉一心爲宗。照萬法如鏡。所錄百卷。括盡三乘。實乃寶藏圓詮。如來心印。住宗師自在之位。掉佛母智度之航。共坐淨名方丈之中。同登彌勒毘盧之閣。義味周足。中邊妙融。直截深通。精微該括。圓攝不內外。微塵法界。深入無自性。真實惟心。算明大涅槃海裏。萬萬波紋。盡從無所得胸中。一一流出。卷中無句句。句中無字。但現赫赫光明日輪。從表徹裏。從裏徹空。遍界粲粲。清淨寶月。如摩尼珠。迴光返照。而明暗色空。重重交聯。如獅筋絃。響絕羣音。而山林草木。處處應空。色在珠邊。而無色寶珠。不離赤白青黃之內。聲流絃外。而無聲妙絃。卽在宮商角徵之中。不一不多。非純非雜。絕思絕義。難讚難名。能使奪弄精魂者。爽然自疑。足令學識依通者。迷而知返。旣悟必讀。方踏末後一關。未了先觀。亦識正宗的旨。五乘道果。來朝。字寶王。十法界因。並仰羣生慈父。聽不聞而覩莫見。曰虛空之虛空。迷不滅而悟不增。乃平等之平等。信乎尊勝無上。實爲宗教俱融。人果能妙達斯宗。必不言打破。

此鏡。世傳禪師誕降。實惟慈氏下生。朕謂不必慈氏再來。現同慈氏本說。特爲重刻。用廣其傳。布在今茲。盡未來際。俾學者知宗教律之共貫。入聞思脩之三摩。以知寂不二之一心。契空有雙融之中道。出生普賢願海。幻住夢存。常遊圓覺道場。隨緣無礙。直向今生。了卻何妨。歷劫脩持。圓無爲之行。結空花之果。四生同沐。三有均霑。將禪師之法施。益以無邊。而朕之期願。亦爲少慰矣。是爲序。

雍正十二年甲寅四月初八日

重刊宗鏡錄後序

(清世宗胤禛製)

朕讀禪師唯心訣。嘉其盡善盡美。無比無儔。乃遍求禪師平生著述流傳宇內者覽之。其宗鏡錄一百卷。朕實欣悅讚歎。不能自已。至矣哉。禪師慈願如此。其弘大。徹悟如此。其真到。導人如此。其微妙。自性如此。其明圓也。夫如來五千教典。雖有小乘大乘之說。然所爲小乘大乘者。乃隨時說法而有。亦隨人聽法而分。如來所說小乘。卽是大乘。且所說大乘。實無有法名爲大乘。悟者聽之。皆是大乘。本無小乘。不悟者。未明小乘。安得妄談大乘。歷來宗門。直指本心。先期自悟。將一切大乘小乘。並稱之爲教典。皆在所簡。不令人於語言文字上推求。心意識知邊卜度。迨其弊也。岐教於宗。知求別傳於教外。不知妙旨之仍在教中。抑又過已。學人旣得自證自悟。豈能不取佛祖言教。印合真歸。成其圓信。願大藏浩瀚。誠古人所云。象負之而難勝。龍藏之而不盡。又且截瓊枝而寸寸是玉。析旃檀而片片皆香。自必閱之而雙眼難周。誦之而一期莫畢。若非禪師弘大慈力。纂此妙典。孰能囊括羣經之要旨。廓通三乘之圓詮。使人直達寶所乎。朕謂達摩西來以後。宗門中。述佛妙心。續紹慧命。廣濟含生。利益無盡者。未有若禪師此書者也。學人觀此。可不必泛覽大藏矣。魔民仰面唾雲。謂法眼流弊。不數傳而宗鏡出焉。義解沙門。倚以爲說。若斯謬論。謗大般若。自墮無間。所不足道。乃此書歷宋元明以迄於今。宗門古德。不乏具眼。而從未有稱道贊揚。標爲

第一希有者。亦可異也。朕既重刊廣布。序而傳之。使名山古刹中禪侶。家有隨侯之珠。序有不盡。復述此以宣朕尊崇褒美之至意。使天下後世讀斯書者。知爲最尊最勝云。雖然。如是元音。不關文字。若不自性自度。而於此中尋思覓解。卽爲背覺而合塵。譬之買匱還珠。認漚爲海。雖能成誦。得如瓶瀉水。亦能爲人詮解講說。究於自己曾何少分相應耶。禪師百卷書中。丁寧誥戒。反復申明。此旨者。不一而足。學人所宜猛省。苟非了達本性。親證自心。而欲於意下求通。言中取則。將蒸砂豈能成飯。他寶寧濟已貧。埋沒自己。絕待英靈。塗汙佛祖金口正典。不特將禪師喫緊爲人。無盡法施。付諸火宅。卽朕今日拂拭之於故紙陳言之中。弘闡褒揚。斯與真脩參侶。共嘗甘露妙味。一片諄切勸勉之心。亦屬唐捐矣。禪師不云乎。不得一向離之而超絕言之見。亦不得一向卽之而成執指之愚。此事如人飲水。冷暖自知。自在學者。朕奚能少助焉。

雍正十二年甲寅五月朔日

清世宗上諭

朕於永明壽禪師宗鏡錄，欣服敬禮，得未曾有。特爲天下後世禪侶拈出，重刊廣布，親製序文，有曰：「既悟必讀，方踏末後之一關。」未了先觀，亦識正宗之的旨。又恐學人尋章摘句，不求了證，自心辜負古佛妙典，爲是重製後序，以申明之。朕之勤倦訓諭，指示後學之意，實爲無已。嘗聞湧泉欣有言，見解人多，行解人萬中無一。蓋人果到得行解地位，自必宗亦通，說亦通，但說通而未宗通，其說必非真通，所不必道。若宗通而於說通未到，至圓至明處，究爲見解到而行解未到，蓋行解一分，則說通一分，行解十分，則說通十分。說通之真際，卽宗通之真際也。岐宗教而爲二者，皆未入圓宗之門外漢耳。釋迦牟尼世尊所說法，多至於三藏十二分，末後拈花授記，摩訶迦葉，以逮西天四七，流入震旦，俾衆生一超直入如來地，燈傳無盡，慧命不絕，釋迦牟尼佛，誠爲恆河沙數衆生大慈悲父矣。其自達摩西來，曹溪南邁，歷唐宋元明，以迄於今，古德上賢，乘時輩出，莫不闡佛元音，自他兼利，然而圓通方廣，放大光明，一如世尊佛在世轉輪，不動一心而演諸義，不壞諸義而顯一心，震諸經大海之潮音，了一心離微之密旨，囊括無遺，纖毫不左，如開圓滿寶藏，聽貧子之歸攜，如決甘露天池，恣渴人之斟掬，法施無窮，無盡慈恩，無量無邊，挺生震旦，爲釋迦牟尼世尊佛後一人，作衆生慈父，其書與三藏十二分媲美者，惟有此古佛妙典耳，非其行解與佛

相垂。奚能宗通說通如是乎。夫達摩之時。震旦緇侶。多執滯教相。將三藏十二分。作此書經史子集一例。觀之。尋文索義。背覺合塵。埋沒卻世尊不說說迦葉不聞聞之妙旨。既迷失家寶。如同衣內之珠。而世尊所示覓珠之方。又成盲人之疑象。達摩爲救其弊。是以直指一心。單提向上。期夫震旦學佛人。如是了達。如是頓圓。然後於不二法中。現妙神通。無心性內。成大佛事。將六度萬行齊圓。而三藏十二分具舉。豈曰有拈花一宗。便可不必有三藏十二分也。世謂教外別傳。由達摩而入震旦。不知達摩未來之先。及雖同時而未見達摩者。如誌公。如僧肇。如南嶽思輩。皆從三藏十二分。了徹心宗。洞明此事。其以達摩爲東出初祖者。乃宗門敍其源流如是耳。豈可云震旦宗旨。自達摩始。而三藏十二分。非此元音。此宗雖稱教外別傳。究而論之。無內無外。故曰宗。教固不得而外宗。宗又安得而外教也。非同非異。故曰宗。教固豈得異於宗。宗并不得云同於教也。如使教典果有外於宗。異於宗者。則世尊滅度後。迦葉何以集諸弟子。於寶鉢羅窟。令阿難述佛種種經教。其後馬鳴何爲以博通諸經見稱。而龍樹又何以造諸論偈垂世乎。且釋迦牟尼佛說法四十九年。俱是說此拈花妙旨。若謂所說在拈花之外。而拈花在所說之外。不特所說皆與本分間隔。而拈花又何以能該恆河沙數法門乎。將見一輪有阻。千車盡滯脩途。安在一法纔通。萬象悉歸心地也。曹溪以降。每以片語單詞。擎拳豎拂。勘驗學人。果否自性自度。至於一舉數百萬言。大小三乘。全該並顯。不恤眉毛拖地。掉廣長舌。出和雅音。於一芥子中。剖出八萬四千須彌山王。舉八萬四千須

彌山王納歸一芥子。於言語道斷處。演出無邊諸佛音聲。於心行處滅處。應現無方真實慈化。上下千百年內。實罕其人。唯一永明。出興震旦。而宗徒轉謂曹溪門庭。無此法式。實乃罪同謗佛。吾宗無語句。亦無一法與人者。豈可以啞羊爲無語句。以頑空爲無一法與人耶。既爲宗徒。而輕蔑教典。業已墮空。入狂參。知見奚得藉口圓宗耶。十方禪侶。草鞋行脚。得古人片語單詞。聞諸方擎拳豎拂。一般於馨歛邊推求。意根下卜度。然則何不向此書尋討真實究竟。如曰。此是語言文字。豈多許則爲語言文字。少許卽非語言文字乎。夫心解則一切解。心縛則一切縛。若心解者。無關語言文字之多少。若心縛者。與其縛向古人片語單詞。諸方擎拳豎拂邊。何如縛向如來教典中。姑且隨喜華光妙雲之爲愈乎。朕雖曰。悟後讀之。更得進步。而未證自心者。不得於此尋思覓解。然朕固曰。未了先觀。亦識正宗之的旨也。且宗徒既已掃棄教典。謂是語言文字。而復好工偈頌。真光武所謂懸羊頭賣馬肉者。堪發一笑。宗徒中由文學諸生出家。自幼讀書。循其故業。而作偈頌。尙不足怪。至於本不識字之人。因欲悟宗旨。乃從事於偈頌。豈非首越而之燕耶。若乃欲以偈頌取悅於學士大夫。使爲外護。具是汚濁心行。而又指斥教典。謂之語言文字。豈免墮無間之獄。且出家兒。欲工偈頌。入於詩賦之流。捨本分之當學。而學門外之別學。況學必不到家。徒供文儒嗤笑。夫欲所作偈頌。不至見笑大方。亦非積數十年學力不能。則此數十年業。已不依本分。若將此數十年心力。用於宗教。卽曰解路推求。要必近朱者赤。近墨者黑。所解既在正路中。亦可有因解得悟之一

日即使不悟。薰習而成異熟果。不與作偈頌者之雕琢浮辭。拾狐唾者之瞞心亂統。相去霄壤乎。教典浩瀚。畢生莫竟。觀禪師此書。則釋迦牟尼佛三藏十二分。具在是矣。朕向實未閱教典。因洞明此事後。爰取從上宗師爲人機緣。於幾暇時。披尋翻閱。因而識得永明古佛。實爲震旦第一導師。及觀師著述。又識得宗鏡錄一書。爲震旦宗師著述中第一妙典。朕生平遇一佳味。必思人人共嘗。契一妙理。必思人人共曉。今既閱此第一妙典。何忍不以開示後學。是以剴切懇到言之。不憚再四。夫朕豈執著教相者。朕於何文何字。何經何典。有所滯惑耶。知朕者自知之。惟願天下後世學侶。決定無疑。勇猛堅固。永不退轉。誦讀受持。先以聞解信入。後以無思契同。齊達此宗。交光此鏡。不虛古佛當年。將大覺不思議絕妙法施。普度一切無量含生之大慈悲心。如實至語。是朕所厚望也。特諭。

雍正十二年甲寅十二月初八日

宗鏡錄序

宋左朝請郎尙書禮部員外郎護軍楊傑撰

諸佛真語。以心爲宗。衆生信道。以宗爲鑑。衆生界卽諸佛界。因迷而爲衆生。諸佛心是衆生心。因悟而成諸佛。心如明鑑。萬象歷然。佛與衆生。其猶影像。涅槃生死。俱是彊名。鑑體寂而常照。鑑光照而常寂。心佛衆生。三無差別。國初吳越永明智覺壽禪師。證最上乘。了第一義。洞究教典。深達禪宗。稟奉律儀。廣行利益。因讀楞伽經云。佛語心爲宗。乃製宗鏡錄。於無疑中起疑。非問處設問。爲不請友。真大導師。擲龍宮之寶。均施羣生。徹祖門之關。普容來者。舉目而視。有欲皆充。信手而拈。有疾皆愈。蕩滌邪見。指歸妙源。所謂舉一心爲宗。照萬法爲鑑矣。若人以佛爲鑑。則知戒定慧爲諸善之宗。人天聲聞緣覺菩薩如來。由此而出。一切善類。莫不信受。若以衆生爲鑑。則知貪瞋癡爲諸惡之宗。修羅旁生地獄鬼趣。由此而出。一切惡類。莫不畏憚。善惡雖異。其宗則同。返鑑其心。則知靈明湛寂。廣大融通。無爲無住。無修無證。無塵可染。無垢可磨。爲一切諸法之宗矣。初吳越忠懿王寶之祕于教藏。至元豐中。皇弟魏端獻王鏐。板分施名藍。四方學者。罕遇其本。元祐六年夏。遊東都法雲道場。始見錢唐新本。尤爲精詳。乃吳人徐思恭請法涌禪師。同永樂法真二三者宿。徧取諸錄。用三乘典籍。聖賢教語。校讀成就。以廣流布。其益甚博。法涌知予喜閱。

宗鏡錄序

是錄。因請爲序云。

宗鏡錄序

吳越國王錢俶製

詳夫域中之教者三。正君臣親父子厚人倫。儒之師也。寂兮寥兮。視聽無得。自微妙升虛無。以止乎乘風馭景。君得之則善建不拔。人得之則延貺無窮。道儒之師也。四諦十二因緣。三明八解脫。時習不忘。日修以得。一登果地。永達真常。釋道之宗也。惟此三教。並自心修。宗鏡錄者。智覺禪師所撰也。總乎百卷。包盡微言。

我佛金口所宣。盈于海藏。蓋亦提誘後學。師之智慧辯才。演暢萬法。明了一心。禪際河游。慧閒雲布。數而稱之。莫能盡紀。聊爲小序。以頌宣行云爾。

宗鏡錄卷一 并序

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

伏以真源湛寂。覺海澄清。絕名相之端。無能所之迹。最初不覺。忽起動心。成業識之由。爲覺明之咎。因明起照。見分俄興。隨照立塵。相分安布。如鏡現像。頓起根身。次則隨想而世界成。差後則因智而憎愛不等。從此遺真失性。執相徇名。積滯著之情塵。結相續之識浪。鎖真覺於夢夜。沉迷三界之中。瞽智眼於昏衢。匍匐九居之內。遂乃廢業繫之苦。喪解脫之門。於無身中受身。向無趣中立趣。約依處則分二十五有。論正報則具十二類生。皆從情想根由。遂致依正差別。向不遷境上。虛受輪迴。於無脫法中。自生繫縛。如春蠶作繭。似秋蛾赴燈。以二見妄想之絲。纏苦聚之業質。用無明貪愛之翼。撲生死之火輪。用谷響言音。論四生妍醜。以妄想心鏡。現三有形儀。然後違順想風。動搖覺海。貪癡愛水。資潤苦芽。一向徇塵。罔知反本。發狂亂之知見。翳於自心。立幻化之色聲。認爲他法。從此一微涉境。漸成曼漢之高峯。滴水與波。終起吞舟之巨浪。爾後將欲反初。復本約根。利鈍不同。於一真如界中。開三乘五性。或見空自證果。或了緣而入真。或三祇熏鍊。漸具行門。或一念圓修。頓成佛道。斯則剋證有異。一性非殊。因成凡聖之名。似分真俗之相。若欲窮微洞本。究旨通宗。則根本性離。畢竟寂滅。絕昇沈之異。無縛脫之殊。既無在世之人。亦無滅度

之者。二際平等。一道清虛。識智俱空。名體咸寂。迺無所有。唯一真心。達之名見道之人。味之號生死之始。復有邪根外種。小智權機。不了生死之病原。罔知人我之見本。唯欲厭喧斥動。破相析塵。雖云味靜冥空。不知埋真拒覺。如不辯眼中之赤眚。但滅燈上之重光。罔窮識內之幻身。空避日中之虛影。斯則勞形役思。喪力捐功。不異足水助冰。投薪益火。豈知重光在眚。虛影隨身。除病眼而重光自消。息幻質而虛影當滅。若能迴光就已。反境觀心。佛眼明而業影空。法身現而塵跡絕。以自覺之智刃。剖開纏內之心珠。用一念之慧鋒。斬斷塵中之見網。此窮心之旨。達識之詮。言約義豐。文質理詣。揭疑關於正智之戶。薙妄草於真覺之原。愈入髓之沉疴。截盤根之固執。則物我遇智火之燄。融唯心之爐。名相臨慧日之光。釋一真之海。斯乃內證之法。豈在文詮。知解莫窮。見聞不及。今爲未見者。演無見之妙見。未聞者。入不聞之圓聞。未知者。說無知之真知。未解者。成無解之大解。所冀因指見月。得兔忘筌。抱一冥宗。捨詮檢理。了萬物由我。明妙覺在身。可謂搜抉玄根。磨礪理窟。剔禪宗之骨髓。標教網之紀綱。餘惑微瑕。應手圓淨。玄宗妙旨。舉意全彰。能摧七慢之山。永塞六衰之路。塵勞外道。盡赴指呼。生死魔軍。全消影響。現自在力。闡大威光。示真實珠。利用無盡。傾祕密藏。周濟何窮。可謂香中爇其牛頭寶。中探其驪頰。華中探其靈瑞。照中耀其神光。食中啜其乳糜。水中飲其甘露。藥中服其九轉。主中遇其聖王。故得法性山高。頓落羣峯之峻。醍醐海闊。橫吞衆派之波。似夕魄之騰輝。奪小乘之星宿。如朝陽之孕彩。破外道之昏蒙。猶貧法財之人。值大寶。

聚若渴甘露之者。遇清涼池。爲衆生所敬之天。作菩薩真慈之父。抱膏肓之疾。逢善見之藥王。迷險難之途。偶明達之良導。久居闍室。倏臨寶炬之光明。常處裸形。忽受天衣之妙服。不求而自得。無功而頓成。故知無量國中。難聞名字。塵沙劫內。罕遇傳持。以如上之因緣。目爲心鏡。現一道而清虛可鑒。辟羣邪而毫髮不容。妙體無私。圓光匪外。無邊義海。咸歸顧盼之中。萬像形容。盡入照臨之內。斯乃曹谿一味之旨。諸祖同傳。鵝林不二之宗。羣經共述。可謂萬善之淵府。衆哲之玄源。一字之寶王。羣靈之元祖。遂使離心之境。文理俱虛。卽識之塵。詮量有據。一心之海印。楷定圓宗。八識之智燈。照開邪闇。實謂含生靈府。萬法義宗。轉變無方。卷舒自在。應緣現迹。任物成名。諸佛體之號。三菩提。菩薩修之稱。六度行。海慧變之爲水。龍女獻之爲珠。天女散之爲無著華。善友求之爲如意寶。緣覺悟之爲十二緣起。聲聞證之爲四諦人空。外道取之爲邪見河。異生執之作生死海。論體則妙符至理。約事則深契正緣。然雖標法界之總門。須辯一乘之別旨。種種性相之義。在大覺以圓通。重重卽入之門。唯種智而妙達。但以根羸塵鑿。學寡難周。不知性相二門。是自心之體用。若具用而失恆常之體。如無水有波。若得體而闕妙用之門。似無波有水。且未有無波之水。曾無不濕之波。以波徹水源。水窮波末。如性窮相表。相達性源。須知體用相成。性相互顯。今乃細明總別。廣辯異同。研一法之根元。搜諸緣之本末。則可稱宗鏡。以鑒幽微。無一法以逃形。斯千差而普會。遂爾編羅廣義。撮略要文。鋪舒於百卷之中。卷攝在一心之內。能使難思教海。指掌而念念圓明。無

盡真宗。目視而心心契合。若神珠在手。永息馳求。猶覺樹垂陰。全消影跡。獲真實於春池之內。拾礫渾非。得本頭於古鏡之前。狂心頓歇。可以深挑見刺。永截疑根。不運一毫之功。全開寶藏。匪用剎那之力。頓獲玄珠。名爲一乘大寂滅場。真阿蘭若正修行處。此是如來自到境界。諸佛本住法門。是以普勸後賢。細垂玄覽。遂得智窮性海。學洞真源。此識此心。唯尊唯勝。此識者。十方諸佛之所證。此心者。一代時教之所詮。唯尊者。教理行果之所歸。唯勝者。信解證入之所趣。諸賢依之而解釋。論起千章。衆聖體之以弘宣。談成四辯。所以撥奇提異。研精洞徹。獨舉宏綱。大張正網。撈撻五乘機地。昇騰第一義天。廣證此宗。利益無盡。遂得正法久住。摧外道之邪林。能令廣濟含生。塞小乘之亂轍。則邪無不正。有僞皆空。由自利故。發智德之原。由利他故。立恩德之事。成智德故。則慈起無緣之化。成恩德故。則悲含同體之心。以同體故。則心起無心。以無緣故。則化成大化。心起無心故。則何樂而不與。化成大化故。則何苦而不收。何樂而不與。則利鈍齊觀。何苦而不收。則怨親普救。遂使三草二木。咸歸一地之榮。邪種焦芽。同霑一雨之潤。斯乃盡善盡美。無比無儔。可謂括盡因門。搜窮果海。故得創發菩提之士。初求般若之人。了成佛之端。由頓圓無滯。明識歸家之道路。直進何疑。或離此別修。隨他妄解。如穀角取乳。緣木求魚。徒歷三祇。終無一得。若依此旨。信受弘持。如快舸隨流。無諸阻滯。更遇便風之勢。復加櫓棹之功。則疾屆寶城。忽登覺岸。可謂資糧易辦。道果先成。披迦葉上行之衣。坐釋迦法空之座。登彌勒毘盧之閣。入普賢法界之身。能令客作賤人。全

領長者之家業。忽使沉空小果。頓受如來之記名。未有一門匪通斯道。必無一法不契此宗。過去覺王。因茲成佛。未來大士。仗此證真。則何一法門而不開。何一義理而不現。無一色非三摩鉢地。無一聲非陀羅尼門。嘗一味而盡變醍醐。聞一香而皆入法界。風柯月渚。並可傳心。煙島雲林。咸提妙旨。步步踏金色之界。念念馥薝蔔之香。掬滄海而已得百川。到須彌而皆同一色。煥兮開觀象之目。盡復自宗。寂爾導求珠之心。俱還本法。遂使邪山落仞。苦海收波。智機以之安流。妙峯以之高出。今詳祖佛大意。經論正宗。削去繁文。唯搜要旨。假申問答。廣引證明。舉一心爲宗。照萬法如鏡。編聯古製之深義。撮略寶藏之圓詮。同此顯揚。稱之曰錄。分爲百卷。大約三章。先立正宗。以爲歸趣。次申問答。用去疑情。後引真詮。成其圓信。以茲妙善。普施含靈。同報佛恩。共傳斯旨耳。

標宗章第一

詳夫祖標禪理。傳默契之正宗。佛演教門。立詮下之大旨。則前賢所稟。後學有歸。是以先列標宗章。爲有疑故問。以決疑故答。因問而疑情得啓。因答而妙解潛生。謂此圓宗難信難解。是第一之說。被最上之機。若不假立言詮。無以蕩其情執。因指得月。不無方便之門。獲兔忘筌。自合天真之道。次立問答章。但以時當末代。罕遇大機。觀淺心浮。根微智劣。雖知宗旨的有所歸。問答決疑。漸消惑障。欲堅信力。須假證明。廣引祖佛之誠言。密契圓常之大道。徧採經論之要旨。圓成決定之真心。後陳引證章。以此三章。通爲一觀。

搜羅該括。備盡於茲矣。問。先德云。若教我立宗定旨。如龜上覓毛。兔邊求角。楞伽經偈云。一切法不生。不應立是宗。何故標此章名。答。斯言遣滯。若無宗之宗。則宗說兼暢。古佛皆垂方便門。禪宗亦開一線道。切不可執方便而迷大旨。又不可廢方便而絕後陳。然機前無教。教後無實。設有一解一悟。皆是落後之事。屬第二頭。所以大智度論云。以佛眼觀一切十方國土中一切物。尚不見無。何況有法。畢竟空法。能破顛倒。令菩薩成佛。是事尚不可得。何況凡夫顛倒有法。今依祖佛言教之中。約今學人。隨見心性發明之處。立心爲宗。是故西天釋迦文佛云。佛語心爲宗。無門爲法門。此土初祖達摩大師云。以心傳心。不立文字。則佛佛手授。授斯旨。祖祖相傳。傳此心。已上約祖佛所立宗旨。又諸賢聖所立宗體者。杜順和尚依華嚴經。立自性清淨圓明體。此卽是如來藏中法性之體。從本已來。性自滿足。處染不垢。修治不淨。故云自性清淨。性體徧照。無幽不顯。故曰圓明。又隨流如染而不垢。返流除染而不淨。亦可在聖體而不增。處凡身而不減。雖有隱顯之殊。而無差別之異。煩惱覆之則隱。智慧了之則顯。非生因之所生。唯了因之所了。斯卽一切衆生自心之體。靈知不昧。寂照無遺。非但華嚴之宗。亦是一切教體。佛地論立一清淨法界體。論云。清淨法界者。一切如來真實自體。無始時來。自性清淨。具足種種過十方界極微塵數性相功德。無生無滅。猶如虛空。徧一切有情。平等共有。與一切法。不一不異。非有非無。離一切相。一切分別。一切名言。皆不能得。唯是清淨聖智所證。二空無我所顯。真如爲其自性。諸聖分證。諸佛圓證。此清淨法界。卽真如妙

心爲諸佛果海之源。作羣生實際之地。此皆是立宗之異名。非別有體。或言宗者。尊也。以心爲宗。故云天上天下。唯我獨尊。或言體者。性也。以心爲體。故云知一切法。卽心自性。或言智者。以心爲智。卽是本性寂照之用。所以云自覺聖智。普光明智等。若約義用而分。則體宗用別。若會歸平等。則一道無差。所以華嚴記問云。等妙二位。全同如來普光明智者。結成入普所以。此會說等妙二覺。二覺全同普光明智。卽是會歸之義。問。等覺同妙覺。於理可然。妙覺之外。何有如來普光明智。爲所同耶。答。說等覺。說妙覺。卽是約位。普光明智。不屬因果。該通因果。其由自覺聖智超絕因果。故楞伽經妙覺位外。更立自覺聖智之位。亦猶佛性有因有果。有因因。有果果。以因取之。是因佛性。以果取之。是果佛性。然則佛性非因非果。普光明智亦復如是。體絕因果。爲因果依。果方究竟。故云如來普光明智。或稱爲本者。以心爲本故。涅槃疏云。涅槃宗本者。諸行皆以大涅槃心爲本。本立道生。如無綱目不立。無皮毛靡附。心爲本故。其宗得立。問。若欲明宗。只合純提祖意。何用兼引諸佛菩薩言教。以爲指南。故宗門中云。借蝦爲眼。無自己分。只成文字聖人。不入祖位。答。從上非是一向不許看教。恐慮不詳佛語。隨文生解。失於佛意。以護初心。或若因詮得旨。不作心境對治。直了佛心。又有何過。只如藥山和尚。一生看大涅槃經。手不釋卷。時有學人問。和尚尋常不許學人看經。和尚爲什麼自看。師云。只爲遮眼。問。學人還看得否。師云。汝若看牛皮也須穿。且如西天第一祖師。是本師釋迦牟尼佛。首傳摩訶迦葉爲初祖。次第相傳。迄至此土六祖。皆是佛弟子。今引本師之

語訓示弟子。今因言薦道。見法知宗。不外馳求。親明佛意。得旨卽入祖位。誰論頓漸之門。見性現證圓通。豈標前後之位。若如是者。何有相違。且如西天上代二十八祖。此土六祖。乃至洪州馬祖大師。及南陽忠國師。鵝湖大義禪師。思空山本淨禪師等。並博通經論。圓悟自心。所有示徒。皆引誠證。終不自胸臆。妄有指陳。是以綿歷歲華。真風不墜。以聖言爲定量。邪僞難移。用至教爲指南。依憑有據。故圭峯和尚云。謂諸宗始祖。卽是釋迦。經是佛語。禪是佛意。諸佛心口。必不相違。諸祖相承。根本是佛親付。菩薩造論。始末唯弘佛經。況迦葉乃至耆多。弘傳皆兼三藏。及馬鳴龍樹。悉是祖師。造論釋經。數十萬偈。觀風化物。無定事儀。所以凡稱知識。法爾須明佛語。印可自心。若不與了義一乘圓教相應。設證聖果。亦非究竟。今且錄一二。以證斯文。洪州馬祖大師云。達摩大師從南天竺國來。唯傳大乘一心之法。以楞伽經印衆生心。恐不信此一心之法。楞伽經云。佛語心爲宗。無門爲法門。何故佛語心爲宗。佛語心者。卽心卽佛。今語卽是心語。故云佛語心爲宗。無門爲法門者。達本性空。更無一法。性自是門。性無有相。亦無有門。故云無門爲法門。亦名空門。亦名色門。何以故。空是法性空。色是法性色。無形相故。謂之空。知見無盡故。謂之色。故云如來色無盡。智慧亦復然。隨生諸法處。復有無量三昧門。遠離內外知見情執。亦名總持門。亦名施門。謂不念內外善惡諸法。乃至皆是諸波羅蜜門。色身佛。是實相佛家用。經云。三十二相。八十種好。皆從心想生。亦名法性家餼。亦法性功勳。菩薩行般若時。火燒三界內外諸物盡。於中不損一草葉。爲諸法如相故。

故經云。不壞於身而隨一相。今知自性是佛。於一切時中行住坐臥。更無一法可得。乃至真如不屬一切名。亦無無名。故經云。智不得有無。內外無求。任其本性。亦無任性之心。經云。種種意生身。我說爲心量。卽無心之心。無量之量。無名爲真名。無求是真求。經云。夫求法者。應無所求。心外無別佛。佛外無別心。不取善。不作惡。淨穢兩邊俱不依。法無自性。三界唯心。經云。森羅及萬像。一法之所印。凡所見色。皆是見心。心不自心。因色故心。色不自色。因心故色。故經云。見色卽是見心。南陽忠國師云。禪師法者。應依佛語。一乘了義。契取本原心地。轉相傳授。與佛道同。不得依於妄情。及不了義教。橫作見解。疑悞後學。俱無利益。縱依師匠。領受宗旨。若與了義教相應。卽可依行。若不了義教。互不相許。譬如師子身中蟲。自食師子身中肉。非天魔外道。而能破滅佛法矣。時有禪客問曰。阿那箇是佛心。師曰。牆壁瓦礫無情之物。並是佛心。禪客曰。與經大相違也。經云。離牆壁瓦礫無情之物。名爲佛性。今云一切無情之物皆是佛心。未審心之與性。爲別不別。師曰。迷人卽別。悟人不別。禪客曰。與經又相違也。經云。善男子。心非佛性。佛性是常。心是無常。今云不別。未審此意如何。師曰。汝自依語不依義。譬如寒月結水爲冰。及至暖時。釋冰成水。衆生迷時。結性成心。悟時釋心成性。汝定執無情之物非心者。經不應言三界唯心。故華嚴經云。應觀法界性。一切唯心造。今且問汝。無情之物。爲在三界內。爲在三界外。爲復是心不是心。若非心者。經不應言三界唯心。若是心者。又不應言無性。汝自違經。我不違也。鵝湖大義禪師。因詔入內。遂問京城諸大師。大德。汝等以

何爲道。或有對云。知見爲道。師云。維摩經云。法離見聞覺知。云何以知見爲道。又有對云。無分別爲道。師云。經云。善能分別諸法相。於第一義而不動。云何以無分別爲道。又皇帝問。如何是佛性。答。不離陛下所問。是以或直指明心。或破執入道。以無方之辯。祛必定之執。運無得之智。屈有量之心。思空山本淨禪師。語京城諸大德云。汝莫執心。此心皆因前塵而有。如鏡中像。無體可得。若執實有者。則失本原。常無自性。圓覺經云。妄認四大爲自身相。六塵緣影爲自心相。楞伽經云。不了心及緣。則生二妄想。了心及境界。妄想則不生。維摩經云。法非見聞覺知。且引三經。證斯真實。五祖下莊嚴大師。一生示徒。以舉維摩經寶積長者讚佛頌末四句云。不著世間如蓮華。常善入於空寂行。達諸法相無罣礙。稽首如空無所依。學人問云。此是佛語。欲得和尙自語。師云。佛語卽我語。我語卽佛語。是故初祖西來。創行禪道。欲傳心印。須假佛經。以楞伽爲證明。知教門之所自。遂得外人息謗。內學稟承。祖胤大興。玄風廣被。是以初心始學之者。未自省發已前。若非聖教正宗。憑何修行進道。設不自生妄見。亦乃盡值邪師。故云。我眼本正。因師故邪。西天九十六種執見之徒。皆是斯類。故知木匪繩而靡直。理非教而不圓。如上略引二三。皆是大善知識。物外宗師。禪苑麟龍。祖門龜鏡。示一教而風行電卷。垂一語而山崩海枯。帝王親師。朝野歸命。叢林取則。後學稟承。終不率自胸襟。違於佛語。凡有釋疑去僞。顯性明宗。無不一一廣引經文。備彰佛意。所以永傳後嗣。不墜家風。若不然者。又焉得至今紹繼昌盛。法力如是。證驗非虛。又若欲研究佛乘。披尋寶藏。一一須

消歸自己。言言使冥合真心。但莫執義上之文。隨語生見。直須探詮下之旨。契會本宗。則無師之智現前。天真之道不昧。如華嚴經云。知一切法。卽心自性。成就慧身。不由他悟。故知教有助道之力。初心安可暫忘。細詳法利無邊。是乃搜揚纂集。且凡論宗旨。唯逗頓機。如日出照高山。馱馬見鞭影。所以丹霞和尚云。相逢不拈出。舉意便知有。如今宗鏡。尙不待舉意。便自知有。故首楞嚴經云。圓明了知。不因心念。揚眉動目。早是周遮。如先德頌云。便是猶倍句。動目卽差違。若問曹谿旨。不更待揚眉。今爲樂佛乘人。實未薦者。假以宗鏡助顯真心。雖挂文言。妙旨斯在。俯收中下。盡被羣機。但任當人。各資己利。百川雖闊。何妨大海。廣含五嶽。自高不礙太陽。普照根機。莫等樂欲匪同。於四門入處。雖殊在一。真見時無別。如獲鳥者。羅之一目。不可以一目爲羅。理國者功在一人。不可以一人爲國。如內德論云。夫一水無以和羹。一木無以構室。一衣不稱衆體。一藥不療殊疾。一彩無以爲文繡。一聲無以諧琴瑟。一言無以勸衆善。一戒無以防多失。何得怪漸頓之異。令法門之專一。故云如爲一人。衆多亦然。如爲衆多。一人亦然。豈同劣解凡情。而生局見。我此無礙廣大法門。如虛空非相。不拒諸相發揮。似法性無身。匪礙諸身頓現。須以六相義該攝。斷常之見方消。用十玄門融通。去取之情始絕。又若實得一聞千悟。獲大總持。卽胡假言詮。無勞解釋。船筏爲渡迷津之者。導師因引失路之人。凡關一切言詮。於圓宗所示。皆爲未了。文字性離。卽是解脫。迷一切諸法真實之性。向心外取法。而起文字見者。今還將文字對治。示其真實。若悟諸法本源。卽不見有文字。

及絲毫發現。士知一切諸法。卽心自性。則境智融通。色空俱泯。當此親證圓明之際。入斯一法平等之時。又有何法是教而可離。何法是祖而可重。何法是頓而可取。何法是漸而可非。則知皆是識心。橫生分別。所以祖佛善巧。密布權門。廣備維乘。方便逗會。纔得見性。當下無心。乃藥病俱消。教觀咸息。如楞伽經偈云。諸天及梵乘。聲聞緣覺乘。諸佛如來乘。我說此諸乘。乃至有心轉。諸乘非究竟。若彼心滅盡。無乘及乘者。無有乘建立。我說爲一乘。引導衆生故。分別說諸乘。故先德云。一瞥在目。千華亂空。一妄在心。恆沙生滅。譬除華盡。妄滅證真。病差藥除。冰融水在。神丹九轉。點鐵成金。至理一言。點凡成聖。狂心不歇。歇卽菩提。鏡淨心明。本來是佛。

問答章第二

問。如上所標。已知大意。何用向下更廣開釋。答。上根利智。宿習生知。纔看題目。宗之一字。已全入佛智海中。永斷纖疑。頓明大旨。則一言無不略盡。攝之無有遺餘。若直覽至一百卷終。乃至恆沙義趣。龍宮寶藏。鷲嶺金文。則殊說更無異途。舒之徧周法界。以前略後廣。唯是一心。本卷末舒。皆同一際。終無異旨。有隔前宗。都謂迷情。妄興取捨。唯見紙墨文字。嫌卷軸多。但執寂默無言。欣爲省要。皆是迷心徇境。背覺合塵。不窮動靜之本原。靡達一多之起處。偏生局見。唯懼多聞。如小乘之怖法空。似波旬之難衆善。以不達諸法真實性故。隨諸相轉。墮落有無。如大涅槃經云。若人聞說大涅槃一字一句。不作字相。不作句相。不作

聞相不作佛相。不作說相。如是義者。名無相相。釋曰。若云卽文字無相。是常見。若云離文字無相。是斷見。又若執有相相。亦是常見。若執無相相。亦是斷見。但亡卽離斷常。四句百非。一切諸見。其旨自現。當親現入宗鏡之時。何文言識智之能詮述乎。所以先德云。若覓經了性真如無可聽。若覓法。鷄足山間問迦葉。大士持衣在此山。無情不用求某甲。斯則豈可運見聞覺知之心。作文字句義之解。若明宗達性之者。雖廣披尋。尙不見一字之相。終不作言詮之解。以迷心作物者。生斯紙墨之見耳。故信心銘云。六塵不惡。還同正覺。智者無爲。愚人自縛。如斯達聞。則六塵皆是真宗。萬法無非妙理。何局於管見。而迷於大旨耶。豈知諸佛廣大境界。菩薩作用之門。所以大海龍王。置十千之間。釋迦文佛。開八萬勞生之門。普慧菩薩。申二百之疑。普賢大士。答二千樂說之辯。如華嚴經普眼法門。假使有人以大海量墨。須彌聚筆。寫於此普眼法門。一品中一門。一門中一法。一法中一義。一義中一句。不得少分。何況能盡。又如大涅槃經中佛言。我所覺了一切諸法。如因大地生草木等。爲諸衆生所宣說者。如手中葉。只如已所說法。教溢龍宮。龍樹菩薩。暫看有一百洛。又出在人間。於西天尙百分未及一。翻來東土。故不足言。豈況未所說法耶。斯乃無盡妙旨。非淺智所知。性起法門。何劣解能覽。燕雀焉測鴻鵠之志。井蛙寧識滄海之淵。如師子大哮吼。狸不能爲。如香象所負擔。驢不能勝。如毗沙門寶。貧不能等。如金翅鳥飛。鳥不能及。唯依情而起見。但逐物而意移。或說有而不涉空。或言空而不該有。或談略爲多外之一。或立廣爲一外之多。或離默而執言。或

離言而求默。或據事外之理。或著理外之事。殊不能悟此自在圓宗。演廣非多。此是一中之多。標略非一。此是多中之一。談空不斷。斯乃卽有之空。論有不常。斯乃卽空之有。或有說亦得。此卽默中說。或無說亦得。此卽說中默。或理事相卽。亦得。此理是成事之理。此事是顯理之事。或理理相卽。亦得。以一如無二。如真性常融會。或事事相卽。亦得。此全理之事。一一無礙。或理事不卽。亦得。以全事之理。非事。所依非能依。不隱真諦故。以全理之事。非理。能依非所依。不壞俗諦故。斯則存泯一際。隱顯同時。如闡普眼之法門。皆是理中之義。似舒大千之經卷。非標心外之文。故經云。一法能生無量義。非聲聞緣覺之所知。不同但空。孤調之詮。偏枯決定之見。今此無盡妙旨。標一法而眷屬隨生。圓滿性宗。舉一門而諸門普會。非純非雜。不一不多。如五味和其羹。雜綵成其繡。衆寶成其藏。百藥成其丸。邊表融通。義味周足。搜微抉妙。盡宗鏡中。依正混融。因果無礙。人法無二。初後同時。凡舉一門。皆能圓攝無盡法界。青內非外。不一不多。舒之則涉入重重。卷之則真門寂寂。如華嚴經中。師子座中。莊嚴具內。各出一佛世界塵數菩薩身雲。此是依正人法無礙。又如佛眉間。出勝音等佛世界塵數菩薩。此是因果初後無礙。乃至刹土微塵。各各具無邊智德。毛孔身分。一一攝廣大法門。何故如是奇異難思。乃一心融卽故爾。以要言之。但一切無邊差別佛事。皆不離無相真心而有。如華嚴經頌云。佛住甚深真法性。寂滅無相同虛空。而於第一實義中。示現種種所行事。所作利益衆生事。皆依法性而得有。相與無相無差別。入於究竟皆無相。又攝大乘論頌云。卽諸

三摩地。大師說爲心。由心彩畫故。如所作事業。故知凡聖所作。真俗緣生。此一念之心。刹那起時。卽具三性。三無性。六義。謂一念之心。是緣起法。是依他起。情計有實。卽是徧計所執。體本空寂。卽是圓成。卽依三性說三無性。故六義具矣。若一念心起。具斯六義。卽具一切法矣。以一切真俗萬法。不出三性。三無性故。法性論云。凡在起滅。皆非性也。起無起性。故雖起而不常。滅無滅性。雖滅而不斷。如其有性。則陷於四見之網。又云。尋相以推性。見諸法之無性。尋性以求相。見諸法之無相。是以性相互推。悉皆無性。是以若執有性。墮四見之邪林。若了性空。歸一心之正道。故華嚴經云。自深入無自性真實法。亦令他入無自性真實法。心得安隱。以茲妙達。方入此宗。則物物冥真。言言契旨。若未親省。不發圓機。言之則乖宗。默之又致失。豈可以四句而取六情所知歟。但祖教並施。定慧雙照。自利利他。則無過矣。設有堅執已解。不信佛言。起自障心。絕他學路。今有十問。以定紀綱。還得了了見性。如畫觀色。似文殊等否。還逢緣對境。見色聞聲。舉足下足。開眼合眼。悉得明宗。與道相應否。還覽一代時教。及從上祖師言句。聞深不怖。皆得諦了無疑否。還因差別問難。種種徵詰。能具四辯。盡決他疑否。還於一切處。智照無滯。念念圓通。不見一法能爲障礙。未曾一刹那中。暫令間斷否。還於一切逆順好惡境界現前之時。不爲間隔。盡識得破否。還於百法明門心境之內。一一得見微細體性根原起處。不爲生死根塵之所惑亂否。還向四威儀中行住坐臥。欽承祇對。著衣喫飯。執作施爲之時。一一辯得真實否。還聞說有佛無佛。有衆生無衆生。或讚或毀。或

宗鏡錄卷二

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫諸佛境寂。衆生界空。有何因緣而興教迹。答。一實諦中。雖無起盡。方便門內。有大因緣。故法華經偈云。諸法常無性。佛種從緣起。以萬法常無性。無不性空時。法爾能隨緣。隨緣不失性。且夫起教所由。因緣無量。古德略標。有其十種。一由法爾故。二願力故。三機感故。四爲本故。五顯德故。六現位故。七開發故。八見聞故。九成行故。十得果故。今諸大菩薩所集唯識論等。大意有其二種。一爲達萬法之正宗。破二空之邪執。二爲斷煩惱所知之障。證解脫菩提之門。斯則自證法原本覺真地。不在文字句義敷揚。今爲後學慕道之人。方便纂集。又自有二意。用表本懷。一爲好略之人。撮其樞要。精通的旨。免覽繁文。二爲執總之人。不明別理。微細開演。性相圓通。截二我生死之根。躡一味菩提之道。仰羣經之大旨。直了自心。遵諸聖之微言。頓開覺藏。去彼依通之見。破其邪執之情。深信正宗。令知月不在指。迴光返照。使見性不徇文。唯證相應。斯爲本意。不可橫生知解。沒溺見河。於無得觀中。懷趣向之意。就真空理上。興取捨之心。率自胸襟。疑誤後學。須親見性。方曉斯宗。問。旣慮執指徇文。又何煩集教。答。爲背己合塵。齊文作解者。恐封教滯情。故有此說。若隨證了旨。卽教明心者。則有何取捨。所以藏法師云。自有衆生尋教得真。會理教無礙。常觀

理而不礙持教。恆誦習而不礙觀空。則理教俱融。合成一觀。方爲究竟傳通耳。斯乃教觀一如。詮旨同原矣。問。諸大經論。自成片段。科節倫序。句義分明。何假撮錄廣文。成其要略。答。但以教海弘深。窮之罔知其際。義天高廣。仰之不得其邊。今則以管窺天。將螺酌海。如掬滄溟之涓滴。似撮太華之一塵。本爲義廣難周。情存厭怠。亦爲不依一乘教之正理。唯徇不了義之因緣。罕窮橫豎之門。莫知起盡之處。所以刪繁簡異。採妙探玄。雖文不足而大義全。緣不備而正理顯。搜盡一乘之旨。抉開萬法之原。爲般若之玄樞。作菩提之要路。則資糧易辦。速至大乘。證入無疑。免迂小徑。所以馬鳴菩薩造起信論云。或有自無智力。因他廣論而得解義。亦有自無智力。怖於廣說。樂聞略論。攝廣大義而正修行。我今爲彼最後人故。略攝如來最勝甚深無邊之義。而造此論。瑜伽論云。有二緣。故說此論。一爲如來無上法教久住世故。二爲平等利益安樂諸有情故。又爲如來甘露聖教已隱沒者。憶念採集重開顯故。未隱沒者。問答決擇。倍興盛故。又爲攝益樂略言論。勤修行者。採集衆經廣要法義。略分別故。今斯錄者。雖無廣大製造之功。微有一期述成之事。亦知鈔錄前後。文勢不全。所冀直取要詮。且明宗旨。如從石辯玉。似披沙揀金。於羣藥中。但取阿陀之妙。向衆寶內。唯探如意之珠。舉一蔽諸。以本攝末。則一言無不略盡。殊說更無異途。亦望後賢。未垂嗤誚。所希斷疑。生信。但以見道爲懷。非徇虛名。以邀世譽。願盡未來之際。徧窮法界之中。歷劫逾生。常弘斯道。凡有心者。皆入此宗。去執除疑。見聞獲益。承三寶力。加被護持。誓報佛恩。廣濟含識。虛空可盡。茲願

匪移。法界可窮。斯文不墜。問了義大乘。廣略周備。解一義具圓通之見。聞一偈有成佛之功。何假述成。仍煩解釋。答上上根人。一聞千悟。性相雙辯。理事俱圓。若中下之徒。須假開演。莊嚴之道。讚飾之門。格量其功。不可爲喻。所以法華經偈云。譬如優曇華。一切皆愛樂。天人所希有。時時乃一出。聞法歡喜讚。乃至發一言。則爲已供養。一切三世佛。是人甚希有。過於優曇華。般若頌云。般若無壞相。過一切言語。適無所依止。誰能讚其德。般若雖叵讚。我今能得讚。雖未脫死地。則爲已得出。又古聖云。若菩薩造論者。名莊嚴經。如蓮華未開。見雖生喜。不如已剖香氣芬馥。如金未用。見雖生喜。不如用之爲莊嚴具。故知弘教一念之善。能報十方諸佛之恩。論希有。則如華擅優曇之名。說光揚。則似金作莊嚴之具。是以菩薩釋大乘密旨。聞於未聞。能斷深疑。成於圓信。法利何盡。功德無邊。如大般若經云。復次。憍師迦。置瞻部洲諸有情類。若四大洲諸有情類。若小千界諸有情類。若中千界諸有情類。若大千界諸有情類。若復十方各如殑伽沙等世界諸有情類。皆於無上正等菩提。得不退轉。同作是言。我今欣樂。速證無上正等菩提。濟拔有情。生死衆苦。令得殊勝。畢竟安樂。有善男子。善女人等。爲成彼事。時深般若波羅蜜多。衆寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。普施與彼。受持讀誦。令善通利。如理思惟。於意云何。是善男子。善女人等。由是因緣。得福多否。天帝釋言。甚多世尊。甚多善逝。爾時佛告天帝釋言。若善男子。善女人等。書深般若波羅蜜多。衆寶莊嚴。供養恭敬。尊重讚歎。於彼衆中。隨施與一。受持讀誦。令善通利。如理思惟。以無量門。巧妙文義。廣爲解釋。分

別義趣。令其解了。教授教誡。令勤修學。是善男子善女人等。所獲福聚。甚多於前無量無邊。不可稱數。大涅槃經云。佛言善男子。除一闍提。其餘衆生。聞是經已。悉皆能作菩提因緣。法聲光明入毛孔者。必定當得阿耨多羅三藐三菩提。何以故。若有人能供養恭敬無量諸佛。方乃得聞大涅槃經。薄福之人。則不得聞。故知得聞宗鏡所錄一心實相常住法門。皆是曩結深因。曾親佛會。甚爲大事。非屬小緣。若未聞熏。曷由值遇。又大涅槃經云。佛告迦葉菩薩。佛善男子善女人。常當繫心修此二字。佛是常住。迦葉。若有善男子善女人。修此二字。當知是人隨我所行。至我至處。是以信此法人。卽凡卽聖。修持契會。住佛所住之中。進止威儀。行佛所行之跡。釋摩訶衍論云。第一顯離疑信入功德門者。謂有衆生。聞此摩訶衍之甚深極妙廣大法門已。卽其心中。亦不疑畏。亦不怯弱。亦不輕賤。亦不誹謗。發決定心。發堅固心。發尊重心。發愛信心。當知是人。真實佛子。不斷佛種。不斷僧種。不斷法種。常恆相續。轉轉增長。盡於未來。亦爲諸佛親所授記。亦爲一切無量菩薩之所護念。故如論云。若人聞是法已。不生怯弱。當知是人。定紹佛種。必爲諸佛之所授記。第二比類對治示勝門者。謂若有人能善攝化三千大千世界中徧滿衆生。皆悉無餘。令行十善。或有衆生於一食頃。於是甚深法觀察思量。若校量此二人功德。彼第一人所得功德甚極微少。譬如芥子。碎作百分之量。此第二人所得功德甚極廣大。譬如碎十方世界微塵數量。故如論云。假使有人能化三千大千世界滿中衆生。令行十善。不如有人於一食頃正思此法。過前功德。不可爲喻。第三舉受持

功讚揚門者。謂若有人受持此論。觀察義理。若一日。若一夜。中間所得功德無量無邊。不可言說。不可思量。若假使十方三世一切諸佛。十方三世一切諸菩薩。以十方世界微塵數舌。各各皆悉於十方世界微塵數之量。不可說劫。讚揚其人所有功德。亦不能盡。所以者何。法身真如之功德。等虛空界。無邊際故。何況凡夫二乘之人。能稱歎之。一日一夜不多。中間受持人。尚所得功德不可思議。何況若二日。若三日。若四日。乃至百日中。受持讀誦。思惟觀察。不可思議。不可說中不可說故。如論云。復次若人受持此論。觀察修行。若一日一夜。所有功德無量無邊。不可得說。假令十方諸佛。各於無量無邊阿僧祇劫。歎其功德。亦不能盡。何以故。謂法性功德。無有盡故。此人功德。亦復如是。無有邊際。故知信此心宗。成摩訶衍。同三世諸佛之所證。義理何窮。等十方菩薩之所乘。功德無盡。偶斯玄化。慶幸逾深。順佛旨而報佛恩。無先弘法。闡佛日而開佛眼。只在明心。此宗鏡中。若得一句入神。歷劫爲種。況正言深奧。總一羣經。此一乃無量中一。若染此法。卽是圓頓之種。可謂甘露入頂。醍醐灌心。耀不二之慧燈。破情根之闇惑。注一味之智水。洗意地之妄塵。能令厚障深遮。若暴風之卷危葉。繁疑積滯。猶赫日之燦輕冰。猶如於諸王中。爲金輪之王。於諸照中。爲晨旭之照。於諸寶中。爲摩尼之寶。於諸華中。爲青蓮之華。於諸諦中。爲真空之門。於諸法中。爲涅槃之宅。故金剛三昧經偈云。一味之法印。一乘之所成。能於一切衆生中。爲首爲師。爲明爲導。如勝天王般若經云。一切法中心爲上首。大智度論云。三世諸佛。皆以諸法實相爲師。祖師云。一切明中心明。

爲上。法華經偈云。第一之導師。得是無上法。又若未入宗鏡。非唯不得見道。實乃理絕修行。卽本立而道生。歸根方究竟。如觀本質。知畫像而非真。若了藏性。見塵境而爲妄。故經偈云。非不證真如。而能了諸行。猶如幻事等。似有而非真。是以若得本。卽得末。故華嚴經中海會菩薩。用法界微塵以爲三昧。又出現品云。此法門。名爲如來祕密之處。乃至名演說如來根本實性。不思議究竟法。故先德云。剖微塵之經卷。則念念果成。盡衆生之願門。則塵塵行滿。未悟宗鏡。焉信斯文。若暫信之。功力悉等。不易所習。盡具法門。卽塞卽通。卽邪卽正。所以昔人云。遇斯教者。應須自慶。其猶溺巨海而遇芳舟。墜長空而乘靈鶴矣。問。凡申弘教。開示化人。應須自行功圓。歷位親證。方酬本願。開方便門。則所利非虛。不違正教。今之所錄。有何證明。答。此但唯集祖佛菩薩言教。故稱曰錄。設有問答解釋。皆依古德大意。傍讚勸修。述成至教。豈敢輒稱開示。妄有指陳。且夫祖佛正宗。則真唯識性。纔有信處。皆可爲人。若論修證之門。諸方皆云。功未齊於諸聖。且教中所許。初心菩薩。皆可比知。亦許約教而會。先以聞解信入。後以無思契同。若入信門。便登祖位。今集此宗鏡。證驗無邊。應念皆通。寓目咸是。今且現約世間之事。於衆生界中。第一比知。第二現知。第三約教而知。第一比知者。且如卽今有漏之身。夜皆有夢。夢中所見好惡境界。憂喜宛然。覺來牀上安眠。何曾是實。並是夢中意識思想所爲。則可比知覺時所見之事。皆如夢中無實。夫過去未來現在三世境界。元是第八阿賴耶識親相分。唯本識所變。若現在之境。是明了意識分別。若過去未來之境。是獨散暗意。

識思惟。夢覺之境雖殊。俱不出於意識。則唯心之旨。比況昭然。第二現知者。卽是對事分明。不待立況。且如現見青白物時。物本自虛。不言我青我白。皆是眼識見分自性任運分別。與同時明了意識計度分別。爲青爲白。以意辯爲色。以言說爲青。皆是意言自妄安置。且如六塵鈍故。體不自立。名不自呼。一色旣然。萬法咸爾。皆無自性。悉是意言。故云萬法本閒。而人自鬧。是以若有心起時。萬境皆有。若空心起處。萬境皆空。則空不自空。因心故空。有不自有。因心故有。旣非空非有。則唯識唯心。若無於心。萬法安寄。又如過去之境。何曾是有。隨念起處。忽然現前。若想不生。境終不現。此皆是衆生日用。可以現知。不待功成。豈假修得。凡有心者。並可證知。故先德云。如大根人。知唯識者。恆觀自心。意言爲境。此初觀時。雖未成聖。分知意言。則是菩薩。第三約教而知者。經云。三界唯心。萬法唯識。此是所證本理。能詮正宗。廣在下文。誠證非一。如成實論云。佛說內外中間之言。遂卽入定。時有五百羅漢。各釋此言。佛出定後。同問世尊。誰當佛意。佛言。並非我意。又白佛言。旣不當佛意。將無得罪。佛言。雖非我意。各順正理。堪爲聖教。有福無罪。且如說小乘自證法門。尙順正理。何況純引一乘。唯談佛旨乎。六行法云。諸大智人。欲學道者。莫問大小。皆依理教。若見權教。雖是佛說。知非實語。卽不依從。若見凡人說有理者。雖非佛語。亦卽依行。以有智人學佛法者。善解如來教。有權實。依佛實教。宣說道理。則過凡愚謬執權者。是以智人若有所說。人雖是凡。法則同佛。如瓶傳水。寫置餘瓶。瓶雖有異。所寫水一。是故凡夫結所未盡。不妨有解。能說實義。但使解理心數。思

量此初觀理。則異餘凡。謂思人空。則是二乘。若觀法空。則是菩薩。故攝論云。初修觀。則是凡夫菩薩。以此文證。初學觀者。雖未斷結。即是菩薩。以能解理。同大聖故。說則合理。一一可依。寶篋經云。猶如迦陵頻伽鳥。王卵中鳥子。其鶩未現。便出迦陵頻伽妙聽。佛法卵中諸菩薩等。未壞我見。未出三界。然能演出佛法妙音。謂空無相無作行音。迦陵頻伽至孔雀羣。終不嗚呼。還至迦陵頻伽鳥中。乃須嗚呼。菩薩若至一切聲聞緣覺衆中。終不演說不可思議諸佛之法。至菩薩衆。爾乃演說。以此文證。凡夫地中。過雖未盡。不妨深解。說有理者。皆可信受。但諸凡夫。說有理者。皆是宿習。非今始學。若非宿習。今學至老。唯謂他語。自仍迷理。以迷理故。雖得多言。未解權實。說則乖理。若解理者。不揀尊幼。但求道不求事。依法不依人。如阿濕婆恃。因舍利弗見之求法。卽偈答言。我年旣幼稚。學日又初淺。豈能宣至真。廣說如來義。舍利弗言。可略說其要。便說偈言。諸法因緣生。是法說因緣。是法因緣盡。大師如是說。舍利弗一聞。卽獲初果。轉教目連。再說得道。以此證知。智人求法。唯重他德。不恥下就。不同凡愚。我慢自高。雖知他勝。恥不肯學。凡夫無始不能入道。多皆由此不能求法。故諸愚人。迷實教者。未能自悟。唯應訪德。以迷理者。雖有世智。若無勝友。常迷道故。如勝天王般若經云。如生盲人不能見色。如是煩惱盲諸衆生。不能見法。如人有眼。無外光明。不能見色。行人如是。雖有智慧。無善知識。不能見法。以此證知。人雖有智。未能自悟。要須良友。故付法藏經云。善知識者。卽是得道全分因緣。佛自勸人。逐善知識。不合守愚。一生虛過。是故諸佛有遺旨。但令依

法不依人。依義不依語。菩薩尙變身作畜生。爲人說法。顯此奇異。令聞者信受。皆令悟道。八平等法。豈令心生高下耶。故華嚴演義難云。此旨微密。極位方知。何以凡情。輒窺大教。釋云。依憑教理。聖教許故。涅槃經云。具縛凡夫。能知如來祕密之藏。毗盧遮那品頌云。如因日光照。還見於日輪。以佛智慧光。見佛所行道。卽因佛教能了教也。今宗鏡中。始終引佛智慧之教光。顯佛所行之道跡。若深信者。則是以衆生之心。光見衆生之行跡。若難云。凡夫不合知者。斯乃邪見不信人耳。故大集經云。若有人言。我異佛異。當知是人。卽魔弟子。又云。了了見者。知一切法無二相也。又云。觀諸法等。名之爲佛。所以學人問。忠國師云。如來說般若。卽非般若。是名般若。旣盡是非。云何是般若。答。能見非名者是般若。問。佛亦如是說。答。古今不異。得則千佛等心。萬聖同轍。問。諸佛方便教門。皆依衆生根起。根性不等。法乃塵沙。三十七品助道之門。五十二位修行之路。云何唯立一心。以爲宗鏡。答。此一心法。理事圓備。是大悲父。般若母。法寶藏。萬行原。以一切法界。十方諸佛。諸大菩薩。緣覺聲聞。一切衆生。皆同此心。諸佛已覺。衆生不知。今爲未知者方便直指。以本具故不虛。以應得故非謬。故華嚴經頌云。譬如世間人。聞有寶藏處。以其可得故。心生大歡喜。寶藏處者。卽衆生心。纔入信門。自然顯現。方悟從來具足。豈假功成。始知本性無差。非因行得。可謂最靈之物。至道之原。絕妙之門。精實之義。爲凡聖根本。作迷悟元由。如萬物得地而發生。萬行證理而成就。諸門競入。衆德攸歸。作千聖越道之基。爲諸佛出世之眼。是以若了自心。頓成佛慧。可謂會百川爲一濕。搏衆

塵爲一九。融鑠釧爲一金。變酥酪爲一味。如華嚴經頌云。不能了自心。焉能知佛慧。阿差末經云。但正自心。不尙餘學。禪要經云。內照開解。卽大乘門。見自心性。謂之曰照。衆聖所遊。謂之曰門。楞伽經偈云。心具於法藏。離無我見垢。世尊說諸行。內心所知法。月燈三昧經偈云。若有受持是一法。能順菩薩正修行。因此一法功德故。速得成於無上道。勝鬘經云。世尊。我見攝受正法。有斯大力。如來以此爲眼。爲法根本。爲引導法。爲通達法。釋曰。所言正法者。卽第一義心也。心外妄計。理外別求。皆墮邊邪。迷於正見。所以得爲如來正眼。攝盡十方之際。照窮法界之邊。總歸一心。是名攝受正法。起信論云。復次眞如自體相者。一切凡夫。聲聞緣覺。菩薩諸佛。無有增減。非前際生。非後際滅。常恆究竟。從無始來。本性具足一切功德。謂大智慧光明義。徧照法界義。如實了知義。本性清淨心義。常樂我淨義。寂靜不變自在義。如是等過恆沙數。非同非異。不思議佛法。無有斷絕。依此義故。名如來藏。亦名法身。問。上說眞如離一切相。云何今說具足一切功德相。答。雖實具有一切功德。然無差別相。彼一切法。皆同一味一眞。離分別相。無二性故。以依業識等生滅相。而立彼一切差別之相。此云何立。以一切法。本來唯心。實無分別。以不覺故。分別心起。見有境界。名爲無明。心性本淨。無明不起。卽於眞如。立大智慧光明義。若心生見境。則有不見之相。心性無見。則無不見。卽於眞如。立徧照法界義。若心有動。則非眞了知。非本性清淨。非常樂我淨。非寂靜。是變異不自在。由是具起過於恆沙虛妄雜染。以心性無動故。卽立眞實了知義。乃至過於恆沙清淨功德相義。

若心有起。見有餘境。可分別求。則於內法有所不足。以無邊功德。卽一心自性。不見有餘法。而可更求。是故滿足。過於恆沙。非一非異。不可思議。諸佛之法。無有斷絕。故說真如名如來藏。亦復名爲如來法身。然此一心。非同凡夫妄認緣慮能推之心。決定執在色身之內。今徧十方世界。皆是妙明真心。如入法界品云。華藏世界海中。無間若山若河。大地虛空。草木叢林。塵毛等處。無不咸一眞法界。具無邊德。故先德云。元亨利貞。乾之德也。始於一氣。常樂我淨。佛之德也。本乎一心。專一氣而致柔。修一心而成道。心也者。沖虛妙粹。炳煥靈明。無去無來。冥通三際。非中非外。朗徹十方。不滅不生。豈四山之可害。離性離相。奚五色之能盲。處生死流。驪珠獨耀於滄海。踞涅槃岸。桂輪孤朗於碧天。大矣哉。萬法資始也。萬法虛僞。緣會而生。生法本無。一切唯識。識如幻夢。但是一心。心寂而知。目之圓覺。彌滿清淨。中不容他。故德用無邊。皆同一性。性起爲相。境智歷然。相得性融。身心廓爾。方之海印。越彼太虛。恢恢焉。晃晃焉。迴出思議之表也。又先德云。如來藏者。卽一心之異名。何謂一心。謂眞妄染淨一切諸法。無二之性。故名爲一。此無二處。諸法中實。不同虛空。性自神解。故名爲心。是以若於外別求。從他妄學者。猶如鑽冰覓火。壓沙出油。以冰沙非油。火之正因。欲求濟用。徒勞功力。又若但修漸行。空住權乘。則似畫無膠。如坏未鍛。以坏畫非堅牢之器。欲求究竟。無有是處。若能諦了自心。不妄外求者。如從木出火。從麻出油。不壞正因。速得成辦。又如畫得膠。如坏經火。堪成器用。事不唐捐。凡有施爲。悉皆究竟。若未信入。取捨萬端。隨境生迷。爲法所害。不觀空

以遺累。但取空而廢善。不達有以興慈。但著有而起罪。皆爲不了空有一心。致茲得失。若入宗鏡。纔發心時。非唯行成。理卽頓具。便同古佛。一際無差。如大涅槃經云。拘施那城有旃陀羅。名曰歡喜。佛記是人。由一發心。當於此界千佛數中。速成無上正真之道。法華玄義云。心法者。前所明法。豈得異心。但衆生法太廣。佛法太高。於初學爲難。然心佛及衆生。是三無別者。但自觀己心。則爲易。涅槃經云。一切衆生。具足三定。上定者。謂佛性也。能觀心性。名爲上定。上能兼下。卽攝得衆生法也。華嚴經云。遊心法界如虛空。則知諸佛之境界。法界卽中也。虛空卽空也。心佛卽假也。三種卽佛境界也。是爲觀心。仍具佛法。又遊心法界者。觀根塵相對。一念心起。於十界中。必屬一界。若屬一界。卽具百界千法。於一念中。悉皆備足。此心幻師。於一日夜。常造種種衆生。種種五陰。種種國土。所謂地獄界。假實國土。乃至佛界。假實國土。行人當自選擇。何道可從。又如虛空者。觀心自生心。不須藉緣有心。心無生力。緣亦無生。心緣各無。合云何有。合尙叵得。離則不生。尙無一生。況有百界千法耶。以心空故。從心所生。一切皆空。此空亦空。若空非空。點空設假。假亦非假。無假無空。畢竟清淨。造止三觀萬行。乃至十方虛空。尙從心變。豈況空中所生物像。如首楞嚴經頌云。空生大覺中。如海一漚發。所以華嚴疏云。空有二法。俱稱真之理。則有與空。皆性空也。鈔釋云。空有稱真之理者。此空是外空。若以理空對外空。外空離法。是斷滅空。理空卽名爲真空。若以外空亦心現。亦由對色滅色方顯。則此斷空從緣無性。卽性空也。故十八空中明大者。謂十方空。卽十方虛

空亦是性空矣。所以千聖付囑。難過機緣。若對上根。豁然可驗。如寒山子詩云。自古多少聖。語路苦叮嚀。人根性不等。高下有利鈍。真佛不肯信。置功枉受困。不初心淨明。便是心王印。先德云。欲知法要。心是十部經之根本。入道要門。此心門者。三世之佛祖。唯此一事實。餘二卽非真。唯有一乘法。無二亦無三。一乘法者。一心是。但守一心。卽心真如門。一切諸法。無有欠少。一切法行。不出自心。唯心自知。更無別心。心無形色。無根無住。無生無滅。亦無覺觀。可行。若有可觀行者。卽是受想行識。非是本心。皆是有爲功用。諸祖只是以心傳心。達者印可。更無別法。如華嚴經中文殊童子。化五百童子。發菩提心。唯一人。善財童子。達本心原。遊一百一十城。問菩提萬行。所學三昧門。皆如幻化。而無實體。故知從心所生。皆同幻化。但直了真心。自然真實。如唯識樞要云。依境教理行果。五唯識中。此論有義。但明境唯識。捨離心外取境。一切境不離心故。有義。但說教唯識。成論本教。釋彼說故。有義。但取理唯識。成立本教所說之理。分別唯識性相故。有義。但取行唯識。明五位修唯識行故。有義。但取果唯識。求大果故。安樂解脫身。太牟尼名法故。乃至今釋彼說。唯取教理。說依教理。成彼性相。性相卽攝一切盡故。一切皆取。於理爲勝。是知唯識之理。成佛正宗。但以理該羅。無法不是。故云萬法唯識。述宗鏡之正意。窮祖佛之本懷。唯以一法逗一機。更無別旨。故法華經云。十方佛土中。唯有一乘法。大涅槃經云。師子吼者。是決定說。一切衆生。悉有佛性。又云衆生亦爾。悉皆有心。凡有心者。悉皆當得阿耨多羅三藐三菩提。問。三界唯心。萬法唯識者。此該萬法。應別

立真如爲宗。答。真如是識性。識既該萬法。卽是有焉。無爲無法平等之性。故經云。未曾有一法。而出於法性。司馬彪云。性者。人之本也。蔡邕云。性者。心之本也。故古師云。唯識論。是十支中高建法幢支。何法而不收。何法而不立。唯以簡爲義。識以了爲義。離識之外。無別爲體。卽識有遮。心外之用。故名爲唯。唯之名。獨性相俱收。真如是識性。依他相分色等。是識相。心所以識爲主。皆不離識。故總名唯識。又問。三界暗有漏法。由屬三界愛結所繫。故名三界。其無爲無漏法。不爲三界愛結所繫。卽不名三界法。經何故但言三界唯心。卽不攝無爲無漏等法。此豈非唯識。而但言三界耶。答。三界所治。迷亂之法。尙名唯識。無爲無漏法。性是能治。體非迷亂。不說自成。故但言三界唯心也。又諸部總句。有爲無爲。染淨諸法。皆心爲本。薩婆多等云。無爲由心故顯。有爲由心故起。由心起染淨法。勢用緣彊。故說心爲本。問。立心爲宗。具幾功德之門。能起見聞之信。答。真心自體。非言所詮。湛如無際之空虛。瑩若圓明之淨鏡。毀讚不及。義理難通。以功德過患二門。絕對待故。今依先德。約相分別心。略有五義。一。遠離所取差別之相。二。解脫能取分別之執。三。徧三際無所不等。四。等虛空界無所不徧。五。不墮有無一異等邊。超心行處。過言語道。又此無住之心。雙泯二諦。故無出俗入真之異。旣無出入。不在空有。故經言。心處無在。無在之處。唯是一心。一心之體。本來寂滅。不可以有無處所。窮其幽迹。不可以識智詮量。談其妙體。唯有入者。只在心知。如擣萬種而爲香丸。熬一塵而具足衆氣。似入大海水中浴。掬微滴而已。用百川。執礫而盡成真金。攬草而無非妙藥。空器悉

盈甘露之味。滿室唯聞薝蔔之香。衆義同歸。若太虛包含於萬像。千途競入。猶多影靡。凝於澄潭。若論一心性起功德。無盡無邊。豈以有量之心。讚無爲之德。任盡神力。未述一毫。以信入之人。悉皆現證。卽凡卽聖。感應非虛。堅信不移。法空之虛聲自息。明誠可驗。靈潤之野燄俄停。豈假神通。心魔頓絕。匪憑他術。識火自消。除不肖人。焉明斯旨。如昔人云。依智不依識者。謂識現行。隨塵分別。眼色耳聲。耽迷不覺。大聖示教。境是自心。下愚冰執。塵爲識外。今人口誦其空。心未亡有。騰空不起。入火逾難。俱是心相封迷。故爾後得通達。隨心轉用。豈不同鳥之遊空。自常如是。布之火浣。不足怪也。但羣生識性不同。致令大聖隨情別說。然據至道。但是自心。故經云。三界上下。法義唯心。此就世界依報以明心。又云。如如與實際。涅槃及法界。種種意生身。我說爲心量。此據出世法體以明心。終窮至實。畢到斯原。隨流感果。還宗了義。問。一心爲宗。可稱綱要者。教中何故廣談諸道。各立經宗。答。種種諸法雖多。但是一心所作。於一聖道。立無量名。如一火因然。得草火木火種種之號。猶一水就用。得或羹或酒多多之名。此一心門。亦復如是。對小機而稱小法。逗大量而號大乘。大小雖分。真性無隔。若決定執佛說有多法。卽謗法輪。成兩舌之過。故經云。心不離道。道不離心。如大涅槃經云。爾時世尊。讚迦葉菩薩。善哉善哉。善男子。汝今欲知菩薩大乘微妙經典。所有祕密。故作是問。善男子。如是諸經。悉入道諦。善男子。如我先說。若有信道。如是信道。是信根本。是能佐助菩薩之道。是故我說。若有錯謬。善男子。如來善知無量方便。欲化衆生。故作如是種種說法。善男子。

譬如良醫。識諸衆生種種病原。隨其所患。而爲合藥。并藥所禁。唯水一種。不在禁例。或服薑水。或甘草水。或細辛水。或黑石蜜水。或阿摩勒水。或尼婆羅水。或鉢耨羅水。或服冷水。或服熱水。或蒲荷水。或安石榴水。善男子。如是良醫。善知衆生所患種種藥。雖多禁水不在例。如來亦爾。善知方便。於一法相。隨諸衆生。分別廣說種種名相。彼諸衆生。隨所說受。受已修習。除斷煩惱。如彼病人。隨良醫教。所患得除。復次善男子。如有一人。善解衆語。在大衆中。是諸大衆。熱渴所逼。咸發聲言。我欲飲水。我欲飲水。是人卽時以清冷水。隨其種類。說言是水。或言波尼。或言鬱持。或言婆利藍。或言婆利。或言波耶。或言甘露。或言牛乳。以如是等無量水名。爲大衆說。善男子。如來亦爾。以一聖道。爲諸聲聞種種演說。從信根等。至八聖道。復次善男子。譬如金師。以一種金。隨意造作種種瓔珞。所謂鉗鎖鑲釧。釵鐺天冠臂印。雖有如是差別不同。然不離金。善男子。如來亦爾。以一佛道。隨諸衆生種種分別。而爲說之。或說一種。所謂諸佛一道無二。復說二種。所謂定慧。復說三種。謂見慧智。復說四種。所謂見道。修道。無學道。佛道。乃至復說二十道。所謂十力。四無所畏。大慈大悲。念佛三昧。三正念處。善男子。是道一體。如來昔日爲衆生故。種種分別。復次善男子。譬如一火。因所然故。得種種名。所謂木火。草火。糠火。虀火。牛馬糞火。善男子。佛道亦爾。一而無二。爲衆生故。種種分別。復次善男子。譬如一識。分別說六。若至於眼。則名眼識。乃至意識。亦復如是。善男子。道亦如是。一而無二。如來爲化諸衆生故。種種分別。復次善男子。譬如一色。眼所見者。則名爲色。耳所聞者。則名爲

聲鼻所嗅者。則名爲香。舌所嘗者。則名爲味。身所覺者。則名爲觸。善男子。道亦如是。一而無二。如來爲欲化衆生故。種種分別。善男子。以是義故。以八聖道分。名道聖諦。善男子。是四聖諦。諸佛世尊次第說之。以是因緣。無量衆生得度生死。又云。若言十善十惡。可作不可作。善道惡道。白法黑法。凡夫謂二。智者了達。其性無二。無二之性。卽是實性。陀羅尼經云。無有一切諸法。是名一字法門。又經云。佛言。三世諸佛所說之法。吾今四十九年不加一字。故知此一心門。能成至道。若上根直入者。終不立餘門。爲中下未入者。則權分諸道。是以祖佛同指。賢聖冥歸。雖名異而體同。乃緣分而性合。般若唯言無二。法華但說一乘。淨名無非道場。涅槃咸歸祕藏。天台專勤三觀。江西舉體全真。馬祖卽佛是心。荷澤直指知見。又教有二種說。一顯了說。二祕密說。顯了說者。如楞伽密嚴等經。起信唯識等論。祕密說者。各據經宗。立其異號。如維摩經以不思議爲宗。金剛經以無住爲宗。華嚴經以法界爲宗。涅槃經以佛性爲宗。任立千途。皆是一心之別義。何者。以真心妙體。不在有無。智不能知。言不可及。非情識思量之境界。故號不思議。體虛相寂。絕待靈通。現法界而無生。超三世而絕跡。故號之無住。豎徹三際。橫亘十方。無有界量。邊表不可得。故稱法界。爲萬物之根由。作羣生之元始。在凡不滅。處聖非增。靈覺昭然。常如其體。故曰佛性。乃至或名靈臺妙性。寶藏神珠。悉是一心。隨緣別稱。經云。三阿僧祇百千名號。皆是如來之異名。只爲不知諸佛方便。迷名著相。隨解成差。但了斯宗。豁然空寂。有何名相。可得披陳。如龍王一味之雨。隨人天善惡之業。所雨不同。各

見差別。華嚴經云。譬如娑竭羅龍王。欲現龍王大自在力。饒益衆生。咸令歡喜。從四天下。乃至他化自在天處。及於地上。於一切處。所雨不同。所謂於大海中雨清冷水。名爲無斷絕。於他化自在天雨簫笛等種種樂音。名爲美妙。於化樂天雨大摩尼寶。名爲放大光明。於兜率天雨大莊嚴具。名爲垂髻。於夜摩天雨大妙華。名爲種種莊嚴具。於三十三天雨衆妙香。名爲悅意。於四天王天雨天寶衣。名爲覆蓋。於龍王宮雨赤眞珠。名爲涌出光明。於阿脩羅宮雨諸兵仗。名爲降伏怨敵。於北鬱單越雨種種華。名曰開敷。餘三天下。悉亦如是。然各隨其處。所雨不同。雖彼龍王。其心平等。無有彼此。但以衆生善根異故。雨有差別。是以龍王一味之雨。隨諸天感處不同。猶如諸佛一心法門。逐衆生見時有別。

音釋

嗤才笑切謂赤脂切嗤也笑也。殞梵語此云天堂來河名伽求迦切逗田候切投合也釵楚皆切鏹力求切岐筭與職切戮也戮也

宗鏡錄卷三

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫教明一切萬法。至理虛玄。非有無之證。絕自他之性。若無一法自體。云何立宗。若不立宗。學何歸趣。若論自他有無。皆是衆生識心分別。是對治門。從相待有。法身自體。中實理心。豈同幻有。不隨幻無。楞伽經云。佛言大慧。譬如非牛馬性。牛馬性其實非有非無。彼非無自相。古釋云。馬體上不得說牛性。是有是無。然非無馬自體。以譬法身上不得說陰界入性。是有是無。然非無法身自相。此法空之理。超過有無。卽法身之性。然有趣有向。智背天真。無得無歸。情生斷滅。但有之不用求。真規宛爾。無之自然足。妙旨煥然。則寂爾有歸。恬然無間。頓超能所。不在有無。可謂真歸。能通至道矣。問。以心爲宗。如何是宗通之相。答。內證自心第一義理。住自覺地。入聖智門。以此相應。名宗通相。此是行時。非是解時。因解成行。行成解絕。則言說道斷。心行處滅。如楞伽經云。佛告大慧。宗通者。謂緣自得勝進相。遠離言說文字妄想。趣無漏界。自覺地自相。遠離一切虛妄覺想。降伏一切外道衆魔。緣自覺趣光明輝發。是名宗通相。所以悟心成祖。先聖相傳。故達摩大師云。明佛心宗。了無差悞。行解相應。名之曰祖。又偈云。亦不親惡而生嫌。亦不觀善而勤措。亦不捨愚而近賢。亦不拋迷而就悟。達大道兮。過量通佛心兮。出度不與凡聖同躔。超然名之曰祖。

問。悟道明宗。如人飲水。冷暖自知。云何說其行相。答。前已云諸佛方便。不斷今時。密布深慈。不令孤棄。已明達者。終不發言。只爲因疑故問。因問故答。此是本師於楞伽會上。爲十方諸大菩薩。來求法者。親說此二通。一宗通。二說通。宗通爲菩薩。說通爲童蒙。祖佛俯爲初機童蒙。少垂開示。此約說通。只爲從他覓法。隨語生解。恐執方便爲真實。迷於宗通。是以分開二通之義。宗進者。謂緣自得勝進相。遠離言說文字妄想。乃至緣自覺趣光明輝發。若親到自覺地。光明發時。得云如人飲水。冷暖自知。如羣盲眼開。分明照境。驗象真體。終不摸其尾牙。見乳正色。豈在談其鶴雪。當此具眼人前。若更說示。則不得稱知時。名爲大法師。實見月人。終不觀指。親到家者。自息問程。唯證相應。不俟言說。終不執指爲月。亦不離指見月。如大涅槃經云。譬如有王。告一大臣。汝牽一象。以示盲者。爾時大臣。受王勅已。多集衆盲。以象示之。時彼衆盲。各以手觸。大臣卽還。而白王言。臣已示竟。爾時大王。卽喚衆盲。各各問言。汝見象耶。衆盲各言。我已得見。王言。象爲何類。其觸牙者。卽言象形。如蘆葍根。其觸耳者。言象如箕。其觸頭者。言象如石。其觸鼻者。言象如杵。其觸脚者。言象如木臼。其觸脊者。言象如牀。其觸腹者。言象如甕。其觸尾者。言象如繩。善男子。如彼衆盲。不說象體。亦非不說。若是衆相。悉非象者。離是之外。更無別象。善男子。王喻如來。應正徧知。臣喻方等大涅槃經。象喻佛性。盲喻一切無明衆生。是諸衆生聞佛說已。或作是言。色是佛性。何以故。是色雖滅。次第相續。是故獲得無上如來三十二相如來常色。如來色者。常不斷故。是說色名爲佛性。譬如真金。質雖

邊變。色常不異。或時作釧作盤。然其黃色初無改易。衆生佛性亦復如是。質雖無常。而色是常。以是故說。色爲佛性。乃至說受想行識等爲佛性。又有說言。離陰有我。我是佛性。如彼盲人。各各說象。雖不得實。非不說象。說佛性者。亦復如是。非卽六法。不離六法。善男子。是故我說衆生佛性。非色不離色。乃至非我不離我。善男子。有諸外道。雖說有我。而實無我。衆生我者。卽是五陰。離陰之外。更無別我。善男子。譬如莖葉鬚臺。合爲蓮華。離是之外。更無別華。又佛言。善男子。是諸外道。癡如小兒。無慧方便。不能了達。常與無常。苦與樂。淨不淨。我無我。壽命非壽命。衆生非衆生。實非實。有非有。於佛法中。取少許分。虛妄計有常樂我淨。而實不知常樂我淨。如生盲人。不識乳色。便問他言。乳色何似。他人答言。色白如貝。盲人復問。是乳色者。如貝。鞞耶。答言不也。復問。貝色爲何似耶。答言。猶稻米糝。盲人復問。乳色柔輒。如稻米糝耶。稻米糝者。復何所似。答言。猶如雨雪。盲人復言。彼稻米糝。冷如雪耶。雪復何似。答言。猶如白鶴。是生盲人。雖聞如是。四種譬喻。終不能得識乳真色。是諸外道。亦復如是。終不能識常樂我淨。善男子。以是義故。我佛法中有眞實諦。非於外道。夫眞實諦者。宗鏡所歸。未聞悟時。不信解者。所有說法。及自修行。皆成生滅折伏之門。不入無生究竟之道。如菴提遮女經云。爾時文殊師利又問曰。頗有明知生而不生相。爲生所留者否。答曰。有。雖自明見。其力未充。而爲生所留者是也。又問曰。頗有無知不識生性。而畢竟不爲生所留者否。答曰。無。所以者何。若不見生性。雖因調伏。少得安處。其不安之相。常爲對治。若能見生性者。雖在不安之處。

而安相常現前。若不如是知者。雖有種種勝辯談說。甚深典籍。而卽是生滅心。說彼實相密要之言。如盲辯色。因他語故。說得青黃赤白黑。而不能自見色之正相。今不能見諸法者。亦復如是。但今爲生所生。爲死所死者。而有所說者。乃於其人。卽無生死之義也。若爲常無常所繫者。亦復如是。當知大德。空者亦不自得空。故說有空義也。故知能了萬法無生之性。是爲得道。大般若經云。佛言善現。以一切法。空無所有。皆不自在。虛誑不堅。故一切法。無生無起。無知無見。復次善現。一切法性。無所依止。無所繫屬。由此因緣。無生無起。無知無見。華嚴經云。如寶法印。印諸業門。得法無生。住佛所在。觀無生性。印諸境界。諸佛護念。發心迴向。與諸法性。相應迴向。入無作法。成就所作方便。是以不了唯心之旨。未入宗鏡之人。向無生中。起貪癡之垢。於真空內。著境界之緣。以爲對治。成其輪轉。若能返照。心境俱寂。如諸法無行經云。若菩薩見貪欲際。卽是真際。見瞋恚際。卽是真際。見愚癡際。卽是真際。則能畢滅業障之罪。乃至凡夫愚人。不知諸法畢竟滅相。故自見其身。亦見他人。以是見故。便起身口意業。乃至不見佛。不見法。不見僧。是則不見一切法。若不見一切法。於諸法中。則不生疑。不生疑。故則不受一切法。不受一切法。故則自寂滅。不思議。佛境界經云。爾時世尊。復語文殊師利菩薩言。童子。汝能了知如來所住平等法否。文殊師利菩薩言。世尊。我已了知。佛言。童子。何者是如來所住平等法。文殊師利菩薩言。世尊。一切凡夫。起貪瞋癡處。是如來所住平等法。佛言。童子。云何一切凡夫。起貪瞋癡處。是如來所住平等法。文殊師利菩薩言。世尊。一切凡

夫於空無相無願法中起貪瞋癡。是故一切凡夫起貪瞋癡處。卽是如來所住平等法。佛言童子。空豈是有法。而言於中有貪瞋癡。文殊師利菩薩言。世尊。空是有。是故貪瞋癡。亦是有。佛言童子。空云何有。貪瞋癡。復云何有。文殊師利菩薩言。世尊。空以言說故有。貪瞋癡。亦以言說故有。如佛說比丘有無生無起。無作無爲。非諸行法。此無生無起。無作無爲。非諸行法。非不有。若不有者。則於生起作爲諸行之法。應無出離。以有。故言出離耳。此亦如是。若無有空。則於貪瞋癡。無有出離。以有。故說離貪等諸煩惱耳。中觀論偈云。從法不生法。亦不生非法。從非法不生法。及於非法。直釋偈意。法卽是有。如色心等。非法是無。如兔角等。若從法生法。如母生子。法生非法。如人生石女兒。從非法生法。如兔角生人。從非法生非法者。如龜毛生兔角。故般若假名論云。復有念言。若如來但證無所得者。佛法卽一。非是無邊。是故經言。如來說一切法。皆是佛法。佛法謂何。卽無所得。未曾一法。有可得性。是故一切無非佛法。云何一切皆無所得。經云。一切法者。卽非一切法。云何非耶。無生性故。若無生卽無性。云何名一切法。於無性中。假言說故。一切法無有性者。卽是衆生如來藏性。龐居士偈云。劫火然天天不熱。嵐嵐吹動不聞聲。百川競注海不溢。五嶽名山不見形。澄清靜慮無蹤跡。千途盡總入無生。故知諸法從意成形。千途因心有像。一念澄寂。萬境曠然。元同不二之門。盡入無生之旨。所以傳大士行路難云。君不見諸法。但假空施設。寂靜無門爲法門。一切法中心爲主。余今不復得心原。究檢心原。既不得。當知諸法併無根。又無生有二。如通心論云。一法性無

生。妙理言法。至虛言性。本來自爾。名曰無生。二緣起無生。夫境由心現。故不從他生。心籍境起。故不自生。心境各異。故不共生。相因而有。故不無因生。亦云。一理無生。圓成實性。本不生故。二事無生。緣生之相。卽無生故。止觀云。若釋金剛經。卽轉無生意。度入不住門中。種種不住。不住色布施。不住聲香等布施。雖諸法不住。以無住法住般若中。卽是入空。以無住法住世諦。卽是入假。以無住法住實相。卽是入中。此無住慧。卽是金剛三昧。能破盤石沙礫。徹至本際。又如釋迦牟尼入大寂定。金剛三昧。天親無著論。開善廣解。詎出無生無住之意。若得此意。千經萬論。豁矣無疑。此是學觀之初章。思議之根本。釋異之妙慧。入道之指歸。綱骨曠大。事理具足。一解千從。法門自在。故知一切諸法。皆從無生性空而有。有而非有。不離俗而常真。非有而有。不離真而恆俗。則幻有立而無生顯。空有歷然。兩相泯而雙事存。真俗宛爾。斯則無生而無不生。不住二邊矣。如古德頌云。無生終不住。萬像徒流布。若作無生解。還被無生固。問。以心爲宗。理須究竟。約有情界。真妄似分。不可雷同。有濫圓覺。如金鑰共熱。真僞俄分。沙米同炊。生熟有異。未審以何心爲宗。答。誠如所問。須細識心。此妙難知。唯佛能辯。只爲三乘慕道。見有差殊。錯指妄心。以爲真實。認妄賊而爲真子。劫盡家珍。收魚目以作驪珠。空迷智眼。遂使愚癡之子。陷有獄之重關。邪倒之人。溺見河之駭浪。戲熾燄於朽宅。忘苦忘疲。臥大夢於長宵。迷心迷性。皆爲執斯緣慮。作自己身。遺此真心。認他聲色。斯則出俗外道。在家凡夫之所失也。乃至三乘慕道。法學禪宗。亦迷此心。執佛方便。致使教開八綱。乘對四

機越一念而遠驟三祇。功虛大劫。離寶所而久淹化壘。跡困長衢。斯卽權機小果。乃至禪宗不得意者之所失也。所以首楞嚴經云。佛告阿難。一切衆生從無始來。種種顛倒。業種自然。如惡叉聚。諸修行人不能得成無上菩提。乃至別成聲聞緣覺。及成外道諸天魔王。及魔眷屬。皆由不知二種根本。錯亂修習。猶如煮沙欲成嘉饌。縱經塵劫。終不能得。云何二種阿難。一者無始生死根本。則汝今者與諸衆生。用攀緣心。爲自性者。二者無始菩提涅槃。元清淨體。則汝今者識精元明。能生諸緣。緣所遺者。由諸衆生遺此本明。雖終日行而不自覺。枉入諸趣。釋曰。此二種根本。卽真妄二心。一者無始生死根本者。卽根本無明。此是妄心。最初迷一法界。不覺忽起自有其念。忽起卽是無始。如晴勞華現。睡熟夢生。本無元起之由。非有定生之處。皆自妄念。非他外緣。從此成微細業識。則起轉識。轉作能心。後起現識。現外境界。一切衆生同用此業轉現等三識。起內外攀緣。爲心自性。因此生死相續。以爲根本。二者無始菩提涅槃元清淨體者。此卽真心。亦云自性清淨心。亦云清淨本覺。以無起無生。自體不動。不爲生死所染。不爲涅槃所淨。目爲清淨。此清淨體。是八識之精元。本自圓明。以隨染不覺。不守性故。如虛谷任響。隨緣發聲。此亦如然。能生諸法。則立見相二分。心境互生。但隨染淨之緣。遺此圓常之性。如水隨風。作諸波浪。由此衆生失本逐末。一向沉淪。都不覺知。枉受妄苦。雖受妄苦。真樂恆存。任涉昇沉。本覺不動。如水作波。不失濕性。唯知變心作境。以悟爲迷。從迷積迷。空歷塵沙之劫。因夢生夢。永昏長夜之中。故經云。當知一切衆生。從無始來生死

相續。皆由不知常住真心。性淨明體。用諸妄想。此想不真。故有輪轉。以不了不動真心。而隨輪迴妄識。此識無體。不離真心。元於無相真原。轉作有情妄想。如風起澄潭之浪。浪雖動而常居不動之源。似醫生空界之華。華雖現而匪離虛空之性。譬消空淨。浪息潭清。唯一真心。周徧法界。又此心不從前際生。不居中際住。不向後際滅。昇降不動。性相一如。則從上稟受。以此真心爲宗。雖此修行。盡繫魔罣。別有所得。悉陷邪林。是以能動深慈。倍生憐愍。故二祖求此妄心不得。初祖於是傳衣。阿難執此妄心。如來所以呵斥。如經云。佛告阿難。汝今欲知奢摩他路。願出生死。今復問汝。卽時如來舉金色臂。屈五輪指。語阿難言。汝今見否。阿難言見。佛言。汝何所見。阿難言。我見如來。舉臂屈指爲光明拳。耀我心目。佛言。汝將誰見。阿難言。我與大衆。同將眼見。佛告阿難。汝今答我。如來屈指爲光明拳。耀汝心目。汝目可見。以何爲心。當我拳耀。阿難言。如來現今徵心所在。而我以心推窮尋逐。卽能推者。我將爲心。佛言。咄。阿難。此非汝心。阿難矍然避座。合掌起立白佛。此非我心。當名何等。佛告阿難。此是前塵虛妄相想。惑汝真性。由汝無始至于今生。認賊爲子。失汝元常。故受輪轉。阿難白佛言。世尊。我佛龍弟。心愛佛故。令我出家。我心何獨供養如來。乃至徧歷恆沙國土。承事諸佛。及善知識。發大勇猛。行諸一切難行法事。皆用此心。縱令謗法。永退善根。亦因此心。若此發明不是心者。我乃無心。同諸土木。離此覺知。更無所有。云何如來說此非心。我實驚怖。兼此大衆無不疑惑。唯垂大悲。開示未悟。爾時世尊。開示阿難。及諸大衆。欲令心入無生法忍。於師子座。摩

阿難頂而告之言。如來常說。諸法所生。唯心所現。一切因果。世界微塵。因心成體。阿難。若諸世界。一切所有。其中乃至草葉。續結。詰其根元。咸有體性。縱令虛空。亦有名貌。何況清淨妙淨明心。性一切心。而自無體。若汝執悟分別覺觀。所了知性。必爲心者。此心卽應離諸一切色香味觸諸塵事業。別有全性。如汝今者。承聽我法。此則因聲而有分別。縱滅一切見聞覺知。內守幽閒。猶爲法塵分別影事。我非勅汝執爲非心。但汝於心。微細揣摩。若離前塵。有分別性。卽真汝心。若分別性。離塵無體。斯則前塵分別影事。塵非常住。若變滅時。此心則同龜毛兔角。則汝法身同於斷滅。其誰修證無生法忍。古釋云。能推者。卽是妄心。皆有緣慮之用。亦得名心。然不是真心。妄心是真心上之影像。故云汝身汝心。皆是妙明真精妙心中所現物。若執此影像爲真。影像滅時。此心卽斷。故云若執緣塵。卽同斷滅。以妄心攬塵成體。如鏡中之像。水上之泡。迷水執波。波寧心滅。迷鏡執像。像滅心亡。心若滅時。卽成斷見。若知濕性不壞。鏡體常明。則波浪本空。影像元寂。故知諸佛境界。智徧界徧空。凡夫身心。如影如像。若執末爲本。以妄爲真。生死現時。方驗不實。故古聖云。見鑛不識金。入爐始知錯。問。真妄二心。各以何義名心。以何爲體。以何爲相。答。真心以靈知寂照爲心。不空無住爲體。實相爲相。妄心以六塵緣影爲心。無性爲體。攀緣思慮爲相。此緣慮覺了能知之妄心。而無自體。但是前塵。隨境有無。境來卽生。境去卽滅。因境而起。全境是心。又因心照境。全心是境。各無自性。唯是因緣。故法句經云。燄光無水。但陽氣耳。陰中無色。但緣氣耳。以熱時炎氣。因日光燦。遠看似

水。但從想生。唯陽氣耳。此虛妄色心。亦復如是。以自業爲因。父母外塵爲緣。和合似現色心。唯緣氣耳。故圓覺經云。妄認六塵緣影。爲自心相。故知此能推之心。若無因緣。卽不生起。但從緣生。緣生之法。皆是無常。如鏡裏之形。無體而全因外境。似水中之月。不實而虛現空輪。認此爲真。愚之甚矣。所以慶喜執而無據。七處茫然。二祖了而不生。一言契道。則二祖求此緣慮不安之心不得。卽知真心徧一切處。悟此爲宗。遂乃最初紹於祖位。阿難因如來推破妄心。乃至於五陰六入十二處十八界七大性。一一微細窮詰。徹底唯空。皆無自性。旣非因緣自他和合而有。又非自然無因而生。悉是意言識想分別。因茲豁悟妙明真心。廣大含容徧一切處。卽與大衆俱達此心。同聲讚佛。故經云。爾時阿難及諸大衆。蒙佛如來微妙開示。身心蕩然。得無罣礙。是諸大衆。各各自知心徧十方。見十方空。如觀手中所持葉物。一切世間諸所有物。皆卽菩提妙明元心。心精徧圓。含裹十方。反觀父母所生之身。猶彼十方虛空之中。吹一微塵。若存若亡。如湛巨海。流一浮漚。起滅無從。了然自知。獲本妙心。常住不滅。禮佛合掌。得未曾有。於如來前。說偈讚佛。妙湛總持不動尊。首楞嚴王世希有。消我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。卽同初祖。直指人心。見性成佛。問。真心行相。有何證文。答。持世經云。薩菩觀心。心中無心相。是心從本以來。不生不起。性常清淨。客塵煩惱染。故有分別。心不知心。亦不見心。何以故。是心空。性自空。故根本無所有。是心無有一定法。定法不可得。故是心無法。若合若散。是心前後際不可得。是心無形。無能見者。心不自見。不知自性。乃至是人爾時。

不分別是心是非心。但善知心無生相。通達是心無生性。何以故。心無決定性。亦無決定相。乃至不得心垢相。不得心淨相。但知是心。常清淨相。大般若經云。於一切法。雖無所取。而能成辦一切事業。釋曰。若了自心。無事不辦。或妄取前境界。卻成內自不足。所以金剛三昧經云。菩薩觀本性相。謂自滿足。千思萬慮。不益道理。徒爲動亂。失本心王。論釋云。無量功德。卽是一心。一心爲主。故名心王。生滅動亂。違此心王。不得還歸。故言失也。又心者。統攝諸法。一切最勝。無一法而不攝。王者。統御四海。八表朝宗。無一民而不臣。故如幻三昧經云。不求諸法。是名己身。進趣大乘方便。經云。眞如實觀者。思惟心性。無生無滅。不住見聞。覺知。永離一切分別之想。問。心能作佛。心作衆生。以了眞心。故成佛。以執妄心。故成衆生。若成佛。皆具圓通五眼。無漏五陰。故經云。滅無常色。獲得常色。又云。妙色湛然常安住。又云。善能分別諸法相。云何說眞心不住見聞覺知。永離一切分別之想。答。若是妄心見聞。須假因緣能所生起。如云。眼具九緣。生等。若無色空和合之緣。見性無由得發。五根亦然。皆仗緣起。斯則緣會而生。緣散而滅。無自主宰。畢竟性空。如楞伽經偈云。心爲工技兒。意如和技者。五識爲伴侶。妄想觀技衆。如歌舞立技之人。隨他拍轉。拍緩則步緩。拍急則步急。五根亦如是。但隨意轉。如云。身非念輪。隨念而轉。何者。意地若生。身輪動作。意地若息。根境寂然。眞心則不爾。常照常現。鐵圍不能匿其輝。徧界徧空。穹蒼不能覆其體。非純非雜。萬法不能隱其眞。無住無依。塵勞不能易其性。豈假前塵發耀。對境生知。自然寂照靈知。湛然無際。故首楞嚴經云。佛告阿

難。如是六根。由彼覺明。有明明覺。失彼精了。黏妄發光。是以汝今離暗離明。無有見體。離動離靜。元無聽質。無通無塞。顯性不生。非變非恬。嘗無所出。不離不合。覺觸本無。無滅無生。了知安寄。汝但不循動靜合離。恬變通塞。生滅暗明。如是十二諸有爲相。隨拔一根。脫黏內伏。伏歸元真。發本明耀。耀性發明。諸餘五黏。應拔圓脫。不由前塵所起知見。明不循根。寄根明發。由是六根互相爲用。阿難。汝豈不知今此會中。阿那律陀。無目而見。跋難陀龍。無耳而聽。殑伽神女。非鼻聞香。驕梵鉢提。異舌知味。舜若多神。無身有觸。如來光中。映令暫現。既爲風質。其體元無。諸滅盡定。得寂聲聞。如此會中。摩訶迦葉。久滅意根。圓明了知。不因心念。阿難。今汝諸根。若圓拔已。內瑩發光。如是浮塵。及器世間。諸變化相。如湯消冰。應念化成。無上知覺。阿難。如彼世人。聚見於眼。若令急合。暗相現前。六根黯然。頭足相類。彼人以手。循體外繞。彼雖不見。頭足一辯。知覺是同。緣見因明。暗成無見。不明自發。則諸暗相。永不能昏。根塵既消。云何覺明不成。圓妙釋曰。如彼世人。聚見於眼者。此先明世見。非眼莫觀。若令急合。則無所見。與耳等五根相似。彼人以手。循體外繞。雖不假眼。而亦自知。此況真見。不藉外境。緣見因明。暗成無見者。此牒世間眼見。須仗明暗。因緣根塵和合。方成於見。無見不明。自發者。此正明真見之時。見性非眼。既不屬眼。又何假明暗根塵所發。則不明之明。無見之見。自然寂照靈知。何曾間斷。且世間明暗虛幻。出沒之相。又焉能覆蓋乎。是以明不能明。暗不能暗也。故云則諸暗相。永不能昏。真性天然。豈非圓妙。所以學人問先德云。如何是大悲千手眼。答

云。如人夜裏摸得枕子。問。安心行相。有何證文。答。勝天王般若波羅密經云。佛言。菩薩行般若波羅密。念心作是思惟。此心無常而謂常住。於苦謂樂。無我謂我。不淨謂淨。數動不住。速疾轉易。結使根本。諸惡趣門。煩惱因緣。壞滅善道。是不可信。貪瞋癡主。一切法中。心爲上首。若善知心。悉解衆法。種種世間。皆由心造。心不自見。若善若惡。悉由心起。心性迴轉。如旋火輪。易轉如馬。能燒如火。暴起如水。作如是觀。於念不動。不隨心行。令心隨己。若能伏心。則伏衆法。大涅槃經云。佛言。善男子。心若常者。亦復不能分別諸色。所謂青黃赤白紫色。善男子。心若常者。諸憶念法。不應妄失。善男子。心若常者。凡所讀誦。不應增長。復次善男子。心若常者。不應說言。已作今作。當作。若有已作。今作當作。當知是心必定無常。善男子。心若常者。則無怨親。非怨非親。心若常者。則不應言。我物他物。若死若生。心若常者。雖有所作。不應增長。善男子。以是義故。當知心性。各各別異。故當知無常。又云。云何現喻。如經中說。衆生心性。猶如獼猴。獼猴之性。捨一取一。衆生心性。亦復如是。取著色聲香味觸法。無暫住時。是名現喻。可驗。卽今衆生之心。如獼猴之處。高樹上下不停。猶彌泥之泛迅流。出入無礙。似幻士之遊衆會。名相皆虛。若技兒之出戲場。本末非實。所以正法念處經云。又彼比丘。次復觀察心之獼猴。如見獼猴。如彼獼猴。躁擾不停。種種樹枝。華果林等。山谷巖窟。迴曲之處。行不障礙。心之獼猴。亦復如是。五道差別。如種種林。地獄。畜生。餓鬼。諸道。猶如彼樹。衆生無量。如種種枝。愛如華葉。分別色聲諸香味等。以爲衆果。行三界山。身則如窟。行不障礙。是心獼猴。此心獼

猴。常行地獄。餓鬼。畜生。生死之地。又彼比丘。依禪觀察心之技兒。如見技兒。如彼技兒。取諸樂器。於戲場地。作種種戲。心之技兒。亦復如是。種種業化。以爲衣服。戲場地者。謂五道地。種種裝飾。種種因緣。種種樂器者。謂自境界。技兒戲者。生死戲也。心爲技兒。種種戲者。無始無終。長生死也。又彼比丘。依禪觀察心。彌泥魚。如見彌泥。如彌泥魚。在於河中。若諸河水。急速亂波。深而流疾。難可得行。能漂無量。種種樹木。勢力暴疾。不可遮障。山澗河水。峻速急惡。彼彌泥魚。能入能出。能行能住。心之彌泥。亦復如是。於欲界河急疾波亂。能出能入。能行能住。大智度論云。如佛說。凡夫人。或時知身無常。而不能知心無常。若凡夫人。言身有常。猶差。以心爲常。是大惑。何以故。身住或十歲。二十歲。是心日日過去。生滅各異。念念不停。欲生異生。欲滅異滅。如幻事。實相不可得。如是無量因緣。故知心無常。是名心念處。行者思惟。是心屬誰。誰使是心。觀已。不見有主。一切法因緣和合。故不自在。不自在。故無自性。無自性。故無我。若無我。誰當使是心。止觀云。起一念慮知之心。隨善惡而生十道。一。若其心念念專貪瞋癡。攝之不還。拔之不出。日增月甚。起上品十惡。如五屬提羅者。此發地獄之心。行火塗道。二。若其心念念欲多眷屬。如海吞流。如火焚薪。起中品十惡。如調達誘衆者。此發畜生心。行血塗道。三。若其心念念欲得名聞。四遠八方。稱揚欽詠。內無實德。虛比賢聖。起下品十惡。如摩健提者。此發鬼心。行刀塗道。四。若其心念念常欲勝彼。不耐下人。輕他珍己。如鷄高飛下視。而外揚仁義禮智信。起下品善心。行阿脩羅道。五。若其心念念欣世間樂。安其臭身。悅其癡心。

此起中品善心。行於人道。六。若其心念念知三惡苦多。人間苦樂相間。天上純樂。爲天上樂。折伏麤惡。此上品善心。行於天道。七。若其心念念欲大威勢。身口意纔有所作。一切引從。此發欲界主心。行魔羅道。八。若其心念念欲得利智辯聰。高才勇哲。鑒達六合。十方顛顛。此發世智心。行尼乾道。九。若其心念念五塵六欲。外樂蓋微。三禪之樂。猶如石泉。其樂內重。此發梵心。行色無色道。十。若其心念念知善惡輪環。凡夫耽湎。賢聖所訶。破惡由淨慧。淨慧由淨禪。淨禪由淨戒。尙此三法。如飢如渴。此發無漏心。行二乘道。此上十心。或先起非心。或先起是心。或是非並起。譬象魚風。並濁池水。象譬諸非。自外而起。魚譬內觀羸弱。爲二邊所動。風譬內外合雜。穢濁混和。前九種心。是生死。如蠶自縛。後一種心。是涅槃。如麀獨跳。雖得自脫。未具佛法。俱非。故雙簡。明知三界無別理。但是妄心生。爲八倒之根株。作四流之源穴。疾如掣電。猛若狂風。警起塵勞。速甚瀑川之水。歛生五欲。急過旋火之輪。是以結構四魔。驅馳十使。沈二死之河底。投八苦之篋中。醉迷衣裏之珠。徒經艱險。闕沒額中之寶。空自悲嗟。皆因妄心。迷此真覺。終無別失。有出斯文。如上依教所說。真妄二心。約義似分。歸宗匪別。何者。真心約理體。妄心據相用。今以理恆是心。不得心相。心恆是理。不動心相。如水卽波。不得波相。波卽是水。不壞波相。是以動靜無際。性相一原。當凡心而是佛心。觀世諦而成真諦。所以華嚴經云。菩薩摩訶薩。觀一切法。皆以心爲自性。如是而住。若攝境爲心。是世俗勝義。心之自性。卽是真如。是勝義勝義。如是而住。以無所得而爲方便。雙照真俗。無住住故。

音釋

蘆 蘆 蘆 蘆
 蕨 蕨 蕨 蕨
 墨 墨 墨 墨
 落 落 落 落
 胡 胡 胡 胡
 切 切 切 切
 蘆 蘆 蘆 蘆
 蕨 蕨 蕨 蕨
 菜 菜 菜 菜
 鼻 鼻 鼻 鼻
 韌 韌 韌 韌
 與 與 與 與
 五 五 五 五
 孟 孟 孟 孟
 同 同 同 同
 切 切 切 切
 耽 耽 耽 耽
 漚 漚 漚 漚
 切 切 切 切
 甘 甘 甘 甘
 鎗 鎗 鎗 鎗
 託 託 託 託
 似 似 似 似
 侯 侯 侯 侯
 金 金 金 金
 切 切 切 切
 曰 曰 曰 曰
 銅 銅 銅 銅
 色 色 色 色
 揣 揣 揣 揣
 度 度 度 度
 楚 楚 楚 楚
 量 量 量 量
 委 委 委 委
 也 也 也 也
 切 切 切 切
 黏 黏 黏 黏
 相 相 相 相
 著 著 著 著
 也 也 也 也
 切 切 切 切
 黯 黯 黯 黯
 深 深 深 深
 乙 乙 乙 乙
 減 減 減 減
 也 也 也 也
 切 切 切 切
 鴉 鴉 鴉 鴉
 鳥 鳥 鳥 鳥
 赤 赤 赤 赤
 名 名 名 名
 切 切 切 切

引 止 息 也
 綿 婢 也
 顯 顯 顯 顯
 猶 魚 向 木
 仰 切 也
 顯 顯 顯 顯
 耽 漚 漚 漚
 漚 漚 漚 漚
 丁 充 切
 樂 樂 樂 樂
 也 也 也 也

宗鏡錄卷四

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫所言心法者。云何是心。云何是心法。答。了塵通相。說名心王。由其本一心。是諸法之總原也。取塵別相。名爲數法。良因其根本無明。迷平等性故也。辯中邊論云。若了塵通相。名心。取塵別相。名爲心法。問。此一。心法。幾義而成。答。心法總有四義。一是事。隨境分別見聞覺知。二是法。論體唯是生滅法數。此二義。論俗。故有約真故無。三是理。窮之空寂。四其實。論其本性。唯是真實如來藏法。問。心四義之中。前二義是緣慮。妄心。後二義是常住真心。約真心。則本性幽玄。窮理空寂。既無數量。不更指陳。只如妄心。既涉見聞。又言。生滅。此緣慮心。有其幾種行相。答。有五種心。一率爾心。謂聞法創初。遇境便起。二尋求心。於境未達。方有。尋求。三決定心。審知法體。而起決定。四染淨心。法詮欣厭。而起染淨。五等流心。念念緣境。前後等故。法苑。義林云。辯五心相者。且如眼識初墮於境。名率爾墮心。同時意識。先未緣此。今初同起。亦名率爾。故瑜伽。論云。意識任運散亂。緣不串習境時。無欲等生。爾時意識。名率爾墮心。有欲生時。尋求等攝故。又解深密。經。及決擇論說。五識同時。必定有一分別意識。俱時而轉。故眼俱意。名率爾心。初卒墮境故。此既初緣。未。知何境爲善爲惡。爲了知故。次起尋求。與欲俱轉。希望境故。既尋求已。識知先境。次起決定。印解境故。決。

定已。識界差別。取正因等相。於怨住惡。於親住善。於中住捨。染淨心生。由此染淨意識爲先。引生眼識。同性善染。順前而起。名等流心。如眼識生。耳等識亦爾。先德問。五心於八識中。各有幾心。答。前五識有四心。除尋求心。無分別故。第六具五心。第七無率爾尋求二心。有決定染淨等流三心。謂第七常緣現在境。故無率爾也。問。第七現有計度分別。何無尋求心。答。夫尋求心。皆依率爾後。尋求方生。第七既無率爾。尋求亦無問。前五既有率爾。何無尋求。答。尋求有二緣。方有一。卽率爾心引。二。卽計度分別心。前五種雖有率爾。而無計度分別。第八有三心。率爾決定等流。無染淨尋求。問。第八同第七。常緣現在境。何得有率爾。答。第七緣境。卽無間斷。第八緣境。境有間斷。第八初受生時。創緣三界三種境。故問。初受生時。第七亦創緣三界第八識。何無率爾心。答。第七隨所繫。常緣當界第八識也。今助一解。第七常內緣一境。卽無率爾。第八外緣多境。而有率爾。無分別故。卽無尋求。問。五心之中。何心熏種。何心不熏種。答。率爾心有二說。一云。不熏種。任運緣境。不彊盛故。二云。若緣生境。卽不熏種。若緣曾聞熟境。卽熏種。由串習力故。餘心總熏種。今解。且如率爾聞聲境時。不簡生熟聲境。皆熏實聲種子。更有九心成輪。廣略不同。真理是一。其心如輪。隨境而轉。故經云。身非念輪。隨念而轉。其義如何。上座部師立九心輪者。一有分。二能引發。三見。四尋求。五貫徹。六安立。七勢用。八返緣。九有分體。且如初受生時。未能分別心。但任運緣於境轉。名有分。若有境至。心欲緣時。便生警覺。名能引發。其心既於此境上轉。見照矚彼。既見彼已。便成尋求。察其善惡。既察彼。

已。遂貫徹識其善惡。而安立心。起語分別說其善惡。隨其善惡。便有動作勢用。動作既興。欲休廢道。故返緣前所作事。既返緣已。還歸有分任運緣境。名爲九心。可成輪義。其中見心通於六識。餘唯意識。有分心通生死。返緣心唯得死。若離欲者。死唯有分心。既無我愛。無所返緣。不生願戀。未離欲者。以返緣心而死。有戀愛故。若有境至。卽心可生。若無異境。恆住有分。任運相續。然見與尋求。前後不定。問。若隨分別。立真妄心。約此二心。總有幾種。答。大智度論云。有二種道。一畢竟空道。二分別好惡道。若畢竟空道。尙不得一。何況說多。若分別好惡道。理從義別。事乃恆沙。且約一心。古釋有四。一紇利陀耶。此云肉團心。身中五藏心也。如黃庭經所明。二緣慮心。此是八識。俱能緣慮自分境故。色是眼識境。根身種子器世界。是阿賴耶識之境。各緣一分。故云自分。三質多耶。此云集起心。唯第八識積集種子。生起現行。四乾栗陀耶。此云堅實心。亦云貞實心。此是真心也。然第八識無別自體。但是真心。以不覺故。與諸妄想。有和合不和合義。和合義者。能含染淨。目爲藏識。不和合者。體常不變。目爲真如。都是如來藏。故楞伽經云。寂滅者。名爲一心。一心者。卽如來藏。如來藏。亦是在纏法身。經云。隱爲如來藏。顯爲法身。故知四種心。本同一體。但從迷悟分多。經偈云。佛說如來藏。以爲阿賴耶。惡慧不能知。藏卽賴耶識。佛說如來藏者。卽法身在纏之名。以爲阿賴耶。卽是藏識。惡慧不能知。藏卽賴耶識。有執真如與賴耶體別者。是惡慧也。然雖四心同體。真妄義別。本末亦殊。前三是相。後一是性。性相無礙。都是一心。卽第四真心以爲宗旨。又古德廣釋一心者。望一

如來藏心。含於二義。一約體絕相義。卽真如門。謂非染非淨。非生非滅。不動不轉。平等一味。性無差別。衆生卽涅槃。不待滅也。凡夫彌勒。同一際也。二隨緣起滅義。卽生滅門。謂隨熏轉動。成於染淨。染淨雖成。性恆不動。只由不動。能成染淨。是故不動。亦在動門。楞伽經云。如來藏名阿賴耶識。而與無明七識共俱。如大海波。常不斷絕。又云。如來藏者。爲無始虛偽惡習所熏。名爲識藏。若此一心。推末歸本者。謂證第一義。則得解脫。第一義。是緣之性。若見緣性。則脫緣縛。華嚴經云。皆一心作。論云。但是一心者。一切三界。唯心轉。故諸教同引。證成唯心。云何一心而作三界。有三。一。二乘謂有前境。不了唯心。縱聞一心。但謂真諦之一。或謂由心轉變。非皆是心。二。異熟賴耶。名爲一心。簡無外境。故說一心。三。如來藏性。清淨一心。理無二體。故說一心。是知凡聖二法。染淨二門。無非一心矣。又此一心。約性相體用本末。卽入等義。更有十門。一。假說一心。則二乘人。謂實有外法。但由心變動。故說一心。下之九門。實唯一心。二。相見俱存。故說一心。此通八識。及諸心所。并所變相分。本影具足。由有支等熏習力故。變現三界。依正等報。三。攝相歸見。故說一心。亦通王數。但所變相分。無別種生。能見識生。帶彼影起。四。攝數歸王。故說一心。唯通八識。以彼心所。依王無體。亦心變故。釋云。攝相歸見者。唯識偈云。唯識無境界。以無塵妄見。如人目有翳。見毛月等事。凡作論有三義。一者立義。卽初句。二者引證。卽第二句。三者譬喻。卽下二句。所緣緣論云。內識如外現。爲識所緣。緣許彼相在識。及能生識。故意云。內識似外境現。爲所緣緣。許眼等識。帶彼相起。及從彼生識。故結云。

諸識唯內境相爲所緣緣。理極成也。則非全無相。相全屬識。故云歸見。攝數歸王者。如莊嚴論偈云。自界及二光。癡共諸惑起。如是諸分別。二實應遠離。釋曰。自界。謂自阿賴耶識種子。二光。謂能取光。所取光。此等分別。由共無明及諸餘惑。故得生起。如是諸分別。二實應遠離。二實。謂所取實。及能取實。如是二實染汙。應求遠離。所以論偈云。能取及所取。此二唯心光。貪光及信光。二光無二法。釋曰。求唯識人。應知能取所取光之二種。唯是心光。五以末歸本。說一心。謂七轉識。皆是本識差別功能。無別體故。經偈云。譬如巨海浪。無有若干相。諸識心如是。異亦不可得。六攝相歸性。說一心。謂此八識。皆無自體。唯如來藏。平等顯現。餘相皆盡。一切衆生。卽涅槃相。經云。不壞相有八。無相亦無相。七性相俱融。說一心。謂如來藏。舉體隨緣。成辦諸事。而其自性。本不生滅。卽此理事。混融無礙。是故一心二諦。皆無障礙。八融事相入。說一心。謂由心性圓融無礙。以性成事。事亦鎔融。不相障礙。一入一切。一一塵內各見法界。天人修羅不離一塵。九全事相卽。說一心。謂依性之事。事無別事。心性既無彼此之異。事亦一切卽一。一卽是多。多卽一等。十帝網無礙。說一心。謂一中有一切。彼一切中。復有一切。重重無盡。皆以心識如來藏性。圓融無盡。以真如性。畢竟無盡故。觀一切法。卽真如故。一切時處。皆帝網故。如漩湫頌云。若人欲識真空理。身內真如還徧外。情與非情共一體。處處皆同真法界。不離幻色卽見空。此卽真如含一切。一念照入於多劫。一一念劫收一切。於一境內一切智。於一智中諸境界。只用一念觀諸境。一切諸境同時會。時處帝網現重重。一切智

通無罣礙。漩湊者。水之漩流。洄湊之處。一甚深故。二迴轉故。三難渡故。法海漩湊亦然。一唯佛能究故。二真妄相循。難窮初後。三聞空謂空。聞有謂有。則沉於漩湊。若不了斯宗。難超有海。隨善惡之浪。漂苦樂之洲。不遇慈航。焉登覺岸。如偈云。真如淨法界。一泯未嘗有。隨於染淨緣。遂成十法界。隨染緣成六凡法界。隨淨緣成四聖法界。六凡法界者。一天法界。二人法界。三修羅法界。四地獄法界。五餓鬼法界。六畜生法界。四聖法界者。一聲聞法界。二緣覺法界。三菩薩法界。四佛法界。衆生於真性上。以情想自異。則六趣昇沉。諸聖於無爲法中。以智行爲差。則四聖高下。然凡聖迹。雖昇降縛脫似殊。於一真法界之中。初無移動。又依華嚴宗。一心隨理事。立四種法界。一理法界者。界是性義。無盡事法。同一性故。二事法界者。界是分義。一一義別有分劑故。三理事無礙法界者。具性分義。圓融無礙。四事事無礙法界者。一切分劑事法。一如性融通。重重無盡故。以此十法界。因理事四法界。性相卽入。真俗融通。還出無窮。成重重無盡法界。然是全一心之法界。全法界之一心。隨有力無力。而立一立多。因相資相攝。而或隱或顯。如一空。徧森羅之物像。似一水。收萬疊之波瀾。入宗鏡中。坦然顯現。又有所入能入。二種法界。如清涼疏云。先明所入。總唯一真無礙法界。語其性相。不出事理。隨其義別。略有五門。一有爲法界。二無爲法界。三俱是。四俱非。五無障礙。然五各二門。初有爲二者。一本識能持諸法種子。名爲法界。如論云。無始時來界等。此約因義。而其界體。不約法身。二三世之法差別邊際。名爲法界。不思議品云。一切諸佛。知過去一切法界。悉無有餘。

等。此卽分劑之義。二、無爲法界二者。一、性淨門。在凡位中。性恆淨故。真空一味。法無差別故。二、離垢門。謂由對治。方顯淨故。隨行淺深。分十種故。三、亦有爲亦無爲法界二者。一、隨相門。謂受想行蘊。及五種色。並八無爲。此十六法。唯意所知。十八界中。名爲法界。二、無礙門。謂一心法界。具含二門。一心真如門。二、心生滅門。雖此二門。皆各總攝一切諸法。然其二位。恆不相雜。其猶攝水之波。非靜攝波之水。非動。故迴向品云。於有爲界。示無爲法。而不滅壞有爲之相。於無爲界。示有爲法。而不分別無爲之性。此明事理無礙。四、非有爲非無爲法界二門者。一、形奪門。謂緣無不理之緣。故非有爲。理無不緣之理。故非無爲。法體平等。形奪雙泯。大品經云。須菩提。白佛言。是法平等。爲是有爲。爲是無爲。佛言。非有爲法。非無爲法。何以故。離有爲法。無爲法不可得。離無爲法。有爲法不可得。須菩提。是有爲性。無爲性。是二法不合不散。此之謂也。二、無寄門。謂此法界。離相離性。故非此二。又非二諦故。又非二名言所能至故。是故俱離。解深密經云。一切法者。略有二種。所謂有爲無爲。是中有爲。非有爲。非無爲。非無爲。非有爲。等。五、無障礙法界二門者。一、普攝門。謂於上四門。隨一卽攝餘一切故。是故善財。或觀山海。或見堂宇。皆名入法界。二、圓融門。謂以理融事。故令事無分劑。微塵非小。能容十刹。刹海非大。潛入一塵也。以事顯理。故令理非無分。謂一多無礙。或云。一法界。或云。諸法界。然由一非一。故卽諸。諸非諸。故卽一。乃至重重無盡。是以善財暫時執手。遂經多劫。纔入樓閣。普見無邊。皆此類也。上來五門十義。總明所入法界。應以六相融之。二明能入。亦有

五門。一淨信。二正解。三修行。四證得。五圓滿。此五於前所入法界。有其二門。一隨一能入。通五所入。隨一所入。徧五能入。二此五能入。如其次第各入一門。此上心境。二義十門。六相圓融。總爲一聚。無障礙法界。百門義海云。入法界者。卽塵緣起是法。法隨智顯。用有差別是界。此法以無性故。則無分劑。融無二相。同於真際。與虛空等。徧通一切。隨處顯現。無不明了。然此一塵與一切法。各不相見。亦不相知。何以故。由各各全是圓滿法界。普攝一切。更無別法可知見也。經云。卽法界無法界。法界不知法界。若如是。更無別法可知見者。云何言入。以悟了之處。名爲入故。又雖入而無所入。若有所入。前失諸法性空義。以無性理同故。則處處入法界。前約情智凡小所見。隨染淨緣成十法界者。卽成其過。今依華嚴性起法門。悉爲眞法界。若成若壞。若垢若淨。全成法界。如經云。分別諸色無量壞相。是名上智者。古釋云。六道之色。壞善壞定。二乘之色。壞因壞果。菩薩之色。壞有壞無。佛色者。壞上諸壞。壞爲法界。非壞非不壞。悉是法界。問。心分四名。義開十種。識之名義。約有幾何。答。若約同門自相。不可分別。若約異門共相。隨義似分。名約性相。有九。義包內外。具五。名有九者。一眼識。二耳識。三鼻識。四舌識。五身識。六意識。七末那識。八阿賴耶識。九淨識。義具五者。一識自相。謂識自證分。二識所變故。一切境界。從心現起。三識相應故。同時受想等心法。四分位故。識上四相等。五識實相故。謂二空眞如。是識實性。自上諸法。皆不離識。總名唯識。故知若相若性。若境若心。乃至差別分位。皆是唯識。卷舒匪離。總別同時。猶雲霧之依空。若波瀾之涵海。又古德廣釋唯

識義有十門。明此唯識二字。先離解。次合解。先且離解。初唯後識。初唯字者。有三義。一者揀持之義。揀之。謂揀去我法所執。持謂持取。持取依圓二性。唯識論云。唯言爲遣離識我法。非無不離識心所無爲等。二者決定義。決無離心之境。定有內識之心。謂小乘離心有境。清辯破無內心。三者顯勝義。謂心王勝心所等劣。今但顯勝。不彰於劣。瞿波論師二十唯識云。此說唯識。但舉王勝。理兼心所。如言王來。非無臣佐。次解識字者。卽了別義。謂八種心王。是識自性等。五位百法。理之與事。皆不離識。不爾。眞如應非唯識。攝餘歸識。總立識名。經云。三界唯心。次合釋唯識者。唯謂揀去。遮無外境。境無非有。識能了別。詮有內心。心有非無。合名唯識。唯謂遮無。是用。識表詮有是體。攝用歸體。唯卽識。持業釋。夫六釋之文。簡法爲妙。今欲性相俱辯。且略引持業依主二釋。可稱今文。第一持業釋者。有二。一持業。二同依。且持業者。持謂任持。業謂業用。若法體能持用。用能顯體。名爲持業。如言藏識。識是體。藏是用。識體能持藏用。卽名持業。又如妙法卽蓮華等。二同依釋者。卽多用同依一體。如言分段生死卽身。變易生死卽身等是。所以一切萬法。以心爲體。萬法是用。法不離心。用不離體。心體能持萬法。法卽是心。用卽是體。名持業釋。若一切法。不得自心之任持。無一法可立。又若無法。則無業用。無用不能顯體。故知一切法是心。心是一切法。體用相成。非一非二。第二依主釋者。有二。一依主釋。二依士釋。依主者。有法以勝釋劣。將劣就勝以彰名。如言眼識。眼是所依。卽勝。識是能依。卽劣。以勝眼釋劣識。故將劣就勝以彰其名。眼之識故。依主釋也。或以別簡通依主。

卽別名勝。通名劣。二依士釋者。謂劣法是勝法之士用。故今將劣法解於勝法。勝法從劣法以彰名。如言擇滅無爲。擇滅是有爲卽劣。無爲卽勝。將勝就劣以彰名。依士釋。是知心王爲勝。一切法盡是心法。又心是所依卽勝。法是能依卽劣。以劣顯勝。心之法故。卽依主釋。無有一法不屬心者。若以一切法顯心。以劣彰勝。法之心故。卽依士釋。所以宗鏡內。於持業。有財。依主。依士。鄰近。帶數。六釋之中。不出持業。依主等二釋。下文不更一一廣明。以一例諸。自然無惑。問。此言唯遮外境。不有爲遮離心之境。爲遮不離心之境。答。設爾何失。難。二俱有過。若遮離心之境。是無餘。有不離心相分在。何以但言唯識。不言唯境識。若遮不離心境。是無應。但有能變三分。闕所變相分過。如何通釋。答。所言唯識者。遮心外境。無不遮內境。不離識相分。是無間。內境與識。旣並非無。如何但言唯識。不言唯境識耶。答。以護法菩薩云。境名通於內外。謂有離心境。不離心境。恐濫外境。但言唯識。所以唯識論云。謂諸愚夫。迷執外境。起煩惱業。生死輪迴。不解觀心。非謂內境相分。如外都無。問。唯識性與唯識。有何同異。答。各有二義。且唯識性二義者。一者。虛妄唯識性。卽徧計性。所遣清淨。二者。真實唯識性。卽圓成實性。所證清淨。若言唯識者。有二義。一者。世俗唯識。卽依他起。所斷清淨。二者。勝義唯識。卽圓成實。所得清淨。又言唯識性不同。相是依他。唯是有爲。通漏無漏。性卽圓成。唯是真如。無爲無漏。又云。唯言識者。是了別義。意云。五位一百法理之與事。不離識。今攝歸識。總言識名。以萬法由心起故。然卽非唯一人之識。亦非唯一識。更無餘識等。出唯識體者。一。所觀出體者。

卽取五位一百法爲體。以通觀有爲無爲法故。卽以識相識性。合爲唯識體。皆不離識故。二能觀出體者。卽唯取心心所爲體。心所與識常相應故。卽唯能非所。若約唯識觀。卽取於境中慧爲體。於所觀境。觀察勝故。又明唯識差別。總攝諸緣及理。有其十種。一遺虛存實義者。遺爲除遣。虛爲虛妄。觀徧計所執。唯虛妄起。都無體用。應正除遣。爲情有理無故。存者留義。實謂實有。卽觀依圓法。體是實有。是本後二智境。應正存留。爲理有情無故。良由一切異生小乘。無始時來。妄執我法爲有。清辯菩薩等。妄撥理事爲空。今於唯識觀中。遺虛者。空觀對遣有執。存實者。有觀對遣空執。非有非空。法無分別。離言詮故。二者捨濫留純。義捨爲捨離。濫卽相濫。留謂存留。純爲無雜。雖觀事理。有境有心。爲心不孤起。仗境方生。境不自生。識變方起。由境有濫。捨之不稱。唯心體既純。留說唯識。故唯識論云。我唯內有。境亦通外。恐濫外境。但言唯識。非爲內境。如外都無。華嚴經云。三界唯心故。三攝末歸本義。攝謂縮攝。末卽見相二分。歸卽向。本謂識自證分。是所依體故。今攝末見相分。歸本自證分體。故言唯識。故解深密經云。諸識所緣。唯識所現。四隱劣顯勝義。謂王所俱能示現。心所卽劣。依他起故。隱劣不取。心王卽勝。所依體故。故言唯識。卽名顯勝。故莊嚴論云。許心似二現。如是似貪等。五遣相證性義。識言所表。具有事理。事謂相用。遣而不取。理爲體性。應求作證。故攝論偈云。依繩起蛇解。見繩知是無。證見彼分明。方知明性亂。六境義。境謂所觀境。識卽能觀心。此所觀境。由識變現。境不離識。立境唯識義。阿毘達摩經云。鬼人天等。所見各異。七教義。卽能詮教。說

有唯識義故。楞伽經偈云。由自心執著。心似外境轉。彼所見非有。是故說唯心。八理義道理唯識。唯識頌云。是諸識轉變。分別所分別。由此彼皆無。故一切唯識。九行義。行謂觀行。卽菩薩在定位。作四尋伺觀等。卽觀行及定。俱不離識故。瑜伽論偈云。菩薩於定位。觀境唯是心等。十果義。謂佛果四智。菩薩所有功德。皆不離識故。莊嚴論云。真如無境識。是淨無漏界等。如上十義。性相境智教理行果等。皆唯是識。無有一法而非所標。故稱羣經了義中王。諸聖所依之父。若有遇者。頓息希望。無一法而可求。無一事而不足。全獲如來無上之珍寶。寧同荆岫璞中。已探教海祕密之靈珠。豈比驪龍領下。遂得盡衆生之苦際。斷煩惱之病原。一念功全。千途自正。是以法華經云。如清涼池。能滿一切諸渴乏者。如寒者得火。如裸者得衣。如商人得主。如子得母。如渡得船。如病得醫。如闇得燈。如貧得寶。如民得王。如賈客得海。如炬除闇。此法華經。亦復如是。能令衆生離一切苦。一切病痛。能解一切生死之縛。故知唯此真實。萬法皆空。以此標宗。更無等等。如觀法經云。彼有菩薩。名曰上首。作一乞士。入城乞食。時有比丘。名曰恆伽。謂乞士言。汝從何來。答。我從真實中來。又問。何謂真實。答曰。寂滅。故名爲真實。又問。寂滅相中。有所求。無所求耶。答曰。無所求。又問。無所求者。何用求耶。答言。無所求中。吾故求之。又問。無所求中。何用求耶。答。有所求者。一切皆空。得者亦空。著者亦空。實者亦空。來者亦空。語者亦空。問者亦空。寂滅涅槃。一切虛空分界。亦復皆空。吾爲如是次第空法。而求真實。故知若能於法法上求空。則於門門中解脫。若人法問答。言語往來。如宗鏡中像。

若般若智照寂滅涅槃。如宗鏡中明。所以若像若明。一切皆空。唯有鏡體。恆常披露。徧一切處。未嘗出沒。故云。吾爲如是次第空法。而求真實。卽知一切法。皆真實。故無所求中。吾故求之矣。亦是夫求法者。於一切法。應無所求。故融大師云。若有一法可得。卽是非時求也。所以淨名經云。空當於何求。答曰。當於六十二見中求。又問。六十二見。當於何求。答曰。當於諸佛解脫中求。又問。諸佛解脫。當於何求。答曰。當於一切衆生心行中求。古釋云。空智因於見生。則空智無性。無性故智空。故名空智。邪見因諸佛解脫而有。邪因正生。邪見亦空矣。諸佛解脫。因悟衆生心行。則解脫空矣。卽約其空體無二。所以互求。理無不徧。釋曰。邪正既體本同。空理又未曾暫隱。若於此平等性中。卽不須求。爲未知者說求耳。如無生義云。如經云。願求諸佛慧。亦不著願求。求佛慧。尙不令貪著。何況其餘善法。又菩薩以離願求。但衆生不知求佛道。菩薩故發願。只云我願求佛道。衆生因此。方知發心而求佛道。得意自知無所求也。如上所解。則念念與實相相應。更無餘念也。所以楞伽經云。一一相應。遠離諸見。過是知若於諸相。常與實相相應。自然遠離諸過。會第一義。清淨真心。朗然明徹。而無念著。卽事卽如。唯心直進。卽佛之所許。自覺之境矣。故論偈云。自知不隨他。寂滅無戲論。無異無分別。是則名實相問。此唯識大約有幾種。答。略有二種。一具分。二不具分。且具分唯識者。以無性理。故成真如。隨緣義。則不生滅。與生滅和合。非一非異。名阿賴耶識。卽是具分。若不全依真心。事不依理。故唯約生滅。便非具分。有云影外有質。爲半頭唯識。質影俱影。爲具分者。此乃唯識

宗中之具分耳。又若決定信入此唯識正理。速至菩提。如登車而立。至遐方。猶乘舟而坐。昇彼岸。如成唯識寶生論云。謂依大乘。成立三界。但唯是識。釋云。如經所說。言大乘者。謂是菩提薩埵所行之路。及佛勝果。爲得此故。修唯識觀。是無過失方便正路。爲此類故。顯彼方便。於諸經中。種種行相。而廣宣說。如地水火風。並所持物。品類難悉。方處無邊。由此審知。自心相現。遂於諸處。捨其外相。遠離欣戚。復觀有海。喧靜無差。棄彼小途。絕大乘望。及於諸有。耽著之類。觀若險崖。深生怖畏。正趣中道。若知。但是自心所作。無邊資糧。易爲積集。不待多時。如少用功。能成大事。善遊行處。猶若掌中。由斯理故。所有願求。當能圓滿。隨意而轉。

音釋

串古忠切 紇下沒切 鎔餘封切 漩濼似 湫房六切 分分扶問切 劑在詣 濫徒計切 綰烏板切 岫似祐切 璞未琢者

宗鏡錄卷五

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫真心靡易。妙性無生。凡聖同倫。云何說妄。答。本心湛寂。絕相離言。性雖自爾。以不守性故。隨緣染淨。且如一水。若珠入則清。塵雜則濁。又如一空。若雲遮則昏。月現則淨。故大智度論云。譬如清淨池水。狂象入中。令其渾濁。若清水珠入。水卽清淨。不得言水外無象。無珠。心亦如是。煩惱入故。能令心濁。諸慈悲等善法入心。令心清淨。然垢淨不定。真妄從緣。若昧之則念念輪迴。遺失真性。若照之則心心寂滅。圓證涅槃。故知真妄無因。空有言說。約真無說。約說無真。皆是狂迷。情想建立。千途競起。空迷演若之頭。一法纒生。唯現闍婆之影。以含生不窮實際。但徇狂情。則諸聖俯順機宜。悉同其事。以楔出楔。說妄而從妄旋真。將蠶接蠶。舉相而因相通性。若不執妄。尙不說真。幻影纒消。智光息燄。首楞嚴經云。佛告阿難。精真妙明。本覺圓淨。非留生死。及諸塵垢。乃至虛空。皆因妄想之所生起。斯元本覺妙明真精。妄以發生。諸器世間。如演若多。迷頭認影。妄元無因。於妄想中立。因緣性。迷因緣者。稱爲自然。彼虛空性。猶實幻生。因緣自然。皆是衆生妄心計度。阿難。知妄所起。說妄因緣。若妄元無說。妄因緣元無所有。何況不知。推自然者。肇法師窮起妄之由。立本際品云。夫本際者。卽一切衆生。無礙涅槃之性。何爲忽有如是妄心。及種種顛倒者。但

爲一念迷心。此一念者。從一而起。又此一者。從不思議起。不思議者。卽無所起。故經云。道始生一。一者。謂無爲。一生二。二謂妄心。乃至三生萬法也。旣緣無爲而有心。復緣有心而有色。故經云。種種心色。是以心生萬慮。色起萬端。和合業緣。遂成三界種子。所以有三界者。爲執本迷真一故。卽有濁辱生。其妄氣者。澄清微爲無色界。所謂心也。澄濁辱爲色界。所謂身也。散滓穢爲欲界。所謂塵境也。故經云。三界虛妄。唯一妄心變化。夫內有一生。卽外有無爲。內有二生。卽外有有爲。內有三生。卽外有三界。旣內外相應。遂生種種諸法。及恆沙煩惱也。故知三界內。無有一法不從自心生。因心想念分別造作。如幻術力變化萬物。於外似有發現。現無現性。唯自心生。迷倒之人。執爲外境。隨境了別。妍醜自分。纔生欣厭之情。便起塵勞之迹。故遠法師云。本端竟何從。起滅有無際。一微涉動境。成此頽山勢。但內一不生。則無諸有欲。塞煩惱之窟穴。截生死之根株。但能內觀一念無生。則空華三界。如風卷煙。幻影六塵。猶湯沃雪。廓然無際。唯一真心矣。進趣大乘方便經云。佛言。一實境界者。謂衆生心體。從本已來。不生不滅。乃至一切衆生心。一切二乘心。一切菩薩心。一切諸佛心。皆同不生不滅。真如相故。乃至盡於十方虛空。一切世界。求心形狀。無一區分而可得者。但以衆生無明癡闇熏習因緣。現妄境界。令生念著。所謂此心不能自知。妄自謂有。起覺知想。計我我所。而實無有覺知之相。以此妄心畢竟無體。不可見故。若無覺知。能分別者。則無十方三世一切境界差別之相。以一切法皆不能自有。恆依妄心分別故有。所謂一切境界。各各不自念爲有。知此

爲自。知彼爲他。是故一切法不能自有。則無別異。唯依妄心。不了不知。內自無故。謂有前外所知境界。妄生種種法想。謂有謂無。謂好謂惡。謂是謂非。謂得謂失。乃至生於無量無邊法想。當如是知。一切諸法。皆從妄想生。依妄心爲本。然此妄心。無自相故。亦依境界而有。所謂緣念覺知前境界故。說名爲心。又此妄心與前境界。雖俱相依。起無前後。而此妄心能爲一切境界原主。所以者何。謂依妄心。不了法界一相。故說心有無明。依無明力。因故現妄境界。亦依無明滅。故一切境界滅。非依一切境界自不了故。說境界有無明。亦非依境界。故生於無明。以一切諸佛。於一切境界。不生無明故。又復不依境界滅。故無明心滅。以一切境界。從本已來。體性自滅。未曾有故。因如此義。是故但說一切諸法。依心爲本。當知一切諸法。悉名爲心。以義體不異。爲心所攝。故又一切諸法。從心所起。與心作相。和合而有。共生共滅。同無有住。以一切境界。但隨心所緣。念念相續。故而得住持。暫時而有。如上廣引佛言。委曲周細。只爲成後學之信。明我自心寶藏論云。古鏡照精。其精自形。古教照心。其心自明。當知一心徧一切心。無塵可異。一切性含一性。有法皆同。無形而廓。徹虛空。誰分彼此。搜迹而任窮。法界莫得纖毫。何故衆生界中。卽今顯現。斯則皆因妄念積集熏成。如鏡上之塵。似遮光影。若空中之霧。暫混淆虛。但有一法現前。皆是自心分別。設當一念纔起。盡因幻境牽生。起滅同時。更無前後。若知能所無體。頓悟人空法空。忽了物我無依。始信境寂心寂。又乃心生非是因彼。境未曾生。心滅亦不因他。境未曾滅。當知境因心起。還逐心亡。但心生非境生。心滅非

境滅。似魚母念魚子。如蜂王攝衆蜂。若魚母不念。則魚子亡。蜂王不攝。而衆蜂散。是以有心緣想。萬境擺然。無念意持。纖塵不現。終無心外法。能與心爲緣。但是自心生。還與心爲相。是以楞伽經云。不覺自心所現分劑。不覺內識轉變。外現爲色。但是自心所現。不通達如此分劑。名惡見論。以不知心現。起差別見。故云分劑。是知若不於宗鏡正義之中。所有知解。皆是邪道宗黨。設形言說。悉墮惡見論議。此宗鏡法義。可以憑准。正理無差。可以依行。現前得力。萬邪莫迴其致。千聖不改其儀。遂能洗惑塵。消滯慮。湛幽抱。豁神襟。獨妙絕倫。故無等等問。若言有真有妄。是法相宗。若言無真無妄。是破相宗。今論法性宗。云何立真立妄。又說非真非妄。答。今宗鏡所論。非是法相立有。亦非破相歸空。但約性宗圓教。以明正理。卽以真如不變。不礙隨緣。是其圓義。若法相宗。一向說有真有妄。若破相宗。一向說非真非妄。此二門各著一邊。俱可思議。今此圓宗。前空有二門俱存。又不違礙。此乃不可思議。若定說有無二門。皆可思議。今以不染而染。則不變隨緣。染而不染。則隨緣不變。實不可以有無思。亦不可爲真妄惑。斯乃不思議之宗趣。非情識之所知。今假設文義對治。只爲破其邪執。若情虛則智絕。病差則藥消。能窮始末之由。方洞圓常之旨。故復禮法師問天下學士。真妄偈云。真法性本淨。妄念何由起。從真有妄生。此妄安可止。無初卽無末。有終應有始。無始而有終。長懷懣茲理。願爲開玄妙。析之出生死。澄觀和尚答云。迷真妄念生。悟真妄則止。能迷非所迷。安得全相似。從來未曾悟。故說妄無始。知妄本自真。方是恆常理。分別心不亡。何由出生死。宗密

禪師釋云。大乘經教。統唯三宗。一法相宗。二破相宗。三法性宗。今此問。是法性宗中。鬻鐵關節。不問二宗。若法相宗。所說一切有漏妄法。無漏淨法。無始時來。各有種子在阿賴耶識中。遇緣熏習。卽各從自性起。都不關真如。誰言從真生妄也。彼說真如。一向無爲寂滅。無起無止。不可難他。從真有妄生也。若破相宗。一向說凡聖染淨。一切皆空。本無所有。設見一法過涅槃者。亦如幻夢。彼且本不立真。何況於妄。故不難云。從真有妄也。唯疑法性宗。以此宗經論。言依真起妄者。如云法身流轉五道。如來藏受苦樂等。言悟妄卽真者。如云初發心時。卽成阿耨菩提。知妄本自真。見佛卽清淨等。又言凡聖混融者。如云一切衆生。本來成正覺。般涅槃。毗盧遮那身中。具足六道衆生等。真妄相卽。雖說煩惱菩提。無有始終。又說煩惱終盡。方名妙覺。華嚴起信等經論。首末之文。義宗有礙。自語相違。擬欲揀之。不可取一捨一。欲合之。又難會俱用之。又相違。試問天下學士。有達者卽知真入道。若諸師所答。悉迷問意。皆約泯相歸理而說。都不識他所問。從真起妄之由。修妄證真之理。然迷真起妄。蓋有因由。息妄歸真。非無所以。復禮法師。豈不知真妄俱寂。理事皆如。如寂之中。何有問答。然有二門。義理易辯。卽無違妨。一者。一向說有妄可斷。有真可證。二者。一向說非真非妄。無凡無聖。此二門。皆可思議。故勝鬘經云。衆生自性清淨心。無煩惱所染。不染而染。染而不染。皆云難可了知。復禮正問此義。諸師所答。但說無垢染耳。唯觀和尚所答。約真如不變。不礙隨緣。方爲契當。今宗密試答曰。本淨本不覺。由斯妄念起。知真妄卽空。知空妄卽止。止處名有終。迷時號無

始。因緣如幻夢。何終復何始。此是衆生原窮之出生死。又人多謂真能生妄。故疑妄不窮盡。爲決此理。重答前偈。不是真生妄。妄迷真如起。知妄本自真。知真妄卽止。妄止似終末。悟來似初始。迷悟性皆空。性空無終始。生死由此迷。達此出生死。又約始終。有四句分別。一有始無終。卽是始覺。二有終無始。卽是無明。三無終無始。謂實際。四有始有終。是一期生死。又釋云。無始而有終。長懷懵斯理者。卽法相事。而例難之。今云有妄卽真。則同無終始。若分別說。應有四句。真理則無終無始。妄念則無始有終。真智則無終有始。瞥起妄念。有終有始。若約圓融。同無終始。既無終始。亦復無有無終無始。唯亡言絕想。可會斯玄。詳上答意。深合圓宗。於隨緣門。初卽迷真起妄。後乃悟妄卽真。於迷悟中。似分終始。約不變門。妄自本空。誰論前後。真俗無性。凡聖但名。譬如迷繩作蛇。疑杙爲鬼。真諦非有。世諦非無。二諦相成。不墮邪見。是以俗諦不得。不有。有常自空。真諦不得不空。空恆徹有。今時學者。多迷空有二門。盡成偏見。唯尙一切不立。拂迹歸空。於相違差別義中。全無智眼。既不辯惑。何以釋疑。故云涅槃心易得。差別智難明。若能空有門中。雙遮雙照。真俗諦內。不卽不離。方可弘法爲人。紹隆覺位。問法相法性二宗。如何辯別。答法相多說事相。法性唯談理性。如法相宗。離第八識。無眼等諸識。若法性宗。離如來藏。無有八識。若真如不守自性。變識之時。此八識卽是真性上隨緣之義。或分宗辯相。事則兩分。若性相相成。理歸一義。以不變隨緣。隨緣不變。故如全波之水。全水之波。動靜似分。濕性無異。清涼記引密嚴經偈云。如來清淨藏。世間阿賴耶。如金與指。

鑽。展轉無差別。卽賴耶體。是如來藏。與妄染合。名阿賴耶。更無別體。又金色如指鑽。全體卽金。然此上異。總有四句。一。以本成末。本隱末存。此卽存隱不異。故云以妄無體。攬真而起。則真無不隱。唯妄現也。二。攝末歸本。末盡本顯。此卽顯滅明不異。故云以真體實。妄無不盡。唯真現也。三。攝本從末。末存。攝末歸本。本顯。此則兩法俱存。但真妄有異。卽有真有妄。明不異。故云是卽無體之妄。不異體實之真。故云無有異也。四。攝本從末。本隱。是不無義。攝末歸本。末盡。是不有義。此則不有不無。明不異。亦是末後二句。又非異。故非邊。不一。故非中。非中非邊。是無寄法界。妙智所證。湛然常住。無所寄也。又非一卽非異。故恆居邊。而卽中等。又非一卽生死。非異卽涅槃。非一卽非異。故恆住生死。卽處涅槃等。亦可衆生迷。故成阿賴耶。如來悟。故成如來藏。如金隨工匠緣成時。展作指鑽。如指鑽隨爐火緣壞時。卻復爲金。成壞展轉。但是一金。更無差別。如來藏心。亦復如是。但隨染緣之時。迷作阿賴耶。隨淨緣之時。悟成如來藏。本末展轉。唯是一心。畢竟無別。如無生義云。衆生身中有涅槃。卽是末中含有本。衆生是涅槃家用。卽是本中含有末。貪欲卽是道。卽是末中含有本。貪欲卽是道家用。卽是本中含有末。故經言。一切凡夫。常在於定。問言。常在何定。答言。以不壞法性三昧。故。此是末中含有本。法性中含有衆生。卽是本中含有末。大品經言。不可離有爲說無爲。不離無爲說有爲。又末卽是本。本卽是末。義如波卽是水。水卽是波。如經言。生死是涅槃。無滅無生。故。又楞伽經云。真識現識。如泥團微塵等。乃至大慧。若泥團微塵異者。非彼所成。而實彼成。是故

不異。若不異者。泥團微塵。應無差別。如是轉識藏識。真相若異者。藏識非因。若不異者。轉識滅。藏識亦應滅。而自真相實不滅。是故非自真相滅。但業相滅耳。此中真相。是如來藏。轉識。是七轉識。藏識。是賴耶。又云。諸識有三種相。謂轉相。業相。真相。此三種相。通於八識。謂起心名轉。八俱起故。皆有生滅。故名轉相。動則是業。識三細中。初業相故。八識皆動。盡名業相。八之真性。盡名真相。故經云。略說有三種識。廣說有八種相。何等爲三。謂真識。現識。分別事識。約不與妄合。如來藏心。以爲真識。現卽第八。經云。譬如明鏡。持衆色像。現識處現。亦復如是。餘七皆名分別事識。經云。若異者。藏識非因者。謂三若異藏識。則應不用真相。及轉識爲因。旣以轉識熏故。真識隨緣而成藏識。則知不異。非以藏識爲二識因故。經云。非自真相滅。但業相滅。斯則三事備矣。經喻中有三。一塵。二水。三泥。以水和塵。泥團方成。以業熏真相。業識便生。經云。若自真相滅者。藏識則滅者。反顯藏識。以真妄和合而成。但其妄滅。而真體不無。又自真相者。曉法師釋云。本覺之心。不藉妄緣。性自神解。名自真相。約不一義說。又隨無明風。作生滅時。神解之性。與本不異。亦名自真相。是依不異義說。又經云。如來藏。爲無始惡習所熏。名爲藏識。又云。大慧。如來藏。是善不善因。能徧與一切趣生。譬如技兒。變現諸趣。是以諸教。皆如來藏。爲識體。故知心性卽如來藏。此外無法。唯識論偈云。又諸法勝義。亦卽是真如。常如其性故。卽唯識實性。明知天親。亦用如來藏而成識體。但後釋論之人。唯立不變。則過歸後人。以要言之。總上諸義。皆是真妄和合。非一非異。能成一心二諦之門。不墮斷常處。

中妙旨。事理交徹。性相融通。無法不收。盡歸宗鏡。問。真妄二心。行相各異。如何融會。得入法性之圓宗。答。但了妄念無生。卽是真心不動。此不動之外。更無毫釐法可得。如經云。預流一來果。不還阿羅漢。如是諸聖人。皆依心安有。大般若經云。復次善現。甚深般若波羅密多。分析諸法。過極微量。竟不見有少實可得。故名般若波羅密多。又真妄無體。俱有名字。名字無體。皆依言說。言說性空。俱無起處。則一切言語。悉皆平等。一切諸法。悉皆真實。所以勝思惟梵天所問經云。梵天謂文殊言。仁者所說。皆是真實。文殊曰。善男子。一切言說。皆是真實。問曰。虛妄言說。亦真實耶。答曰。如是何以故。善男子。是諸言說。皆爲虛妄。無處無方。若法虛妄。無處無方。卽是真實。以是義故。一切言說。皆是真實。善男子。提婆達多所有言說。與如來語無異無別。何以故。諸有言說。皆是如來言說。不出如故。諸有言語所說之事。一切皆以無所說故。得有所說。又輔行記釋一念心以成觀境。此有二義。一者。以禪爲境。不同世心。二者。卽此境心。復須離著。向辯禪心。旣言一念一多相卽。爲是何等一心能具。故簡示云。不得同於妄計一念。能了妄念無一異相。達此無相。具一切心。三千具足。方能照於一多相卽。此據初心習觀之人。恐濫於妄情境界。是故應須簡示入門。若據理論。無非法界。亦何隔於取著妄情。以念本自空。妄不可得。故爲執有者。令觀空耳。又先德云。未念之時。念則未生。未生則是不有。不有之法。亦無自相。現在之念。從緣而生。念若自有。不應待緣。待緣生故。卽無自體。故知心無自性。緣起卽空。如欲斷其流。但塞其源。欲免其生。但斷其根。不用多功。最爲省要。故

通心論云。夫縛從心縛。解從心解。縛解從心。不關餘處。出要之術。唯有觀心。觀心得悟。一切俱了。是故智者。先當觀心。觀心得淨。返觀自心。欺誑不實。如幻如化。躁擾不住。猶如猿猴。騰躍奔擲。又如野馬。無始無明。歷劫流浪。不知何由得出。若能如是觀心。過患又推諸境。境無自性。由見而有。不見即無。又推見處。見無自性。由心有動。不動即無。又推動心。動無自性。獨由不覺。覺則不動。又推不覺。無有根本。直是無始虛習。念念自迷。無念真心。一無所有。論云。如人迷故。謂東爲西。方實不轉。衆生亦爾。無明迷故。謂心爲動。心實不動。若能觀心。知心無起。即得隨順。入真如門。當知所有。皆是虛妄。心念而生。心有即有心。無即無。有無從心。彌須自覺。勿不自覺。爲心自欺。既知心誑。更勿留心。好惡是非。一時都放。則心無住處。心無住處。則無有心。既無有心。亦無無心。有無總無。身心俱盡。泯齊萬境。萬境無相。合本一冥。冥然玄照。照無不寂。以寂爲體。體無不虛。虛寂無窮。通同法界。法界緣起。無不自然。來無所從。去無所至。又法無定相。真妄由心起。盡同原。更無別旨。所以古師廣釋真妄交徹之義云。夫真妄者。若約三性。圓成是真。徧計爲妄。依他起性。通真通妄。淨分同真。染分爲妄。約徧計爲妄者。情有即是理無。妄徹真也。理無即是情有。真徹妄也。若染分依他爲妄者。緣生無性。妄徹真也。無性緣成。真徹妄也。若約隨俗說真妄者。真妄本虛。則居然交徹。真妄皆真。則本來一味。故知真妄常交徹。亦不壞真妄之相。則該妄之真。真非真而湛寂。徹真之妄。妄非妄而雲興。如水該波而非水。濕性凝停。波徹水而非波。洪濤洶涌。則不存不泯。性相歷然。一

一融通。重重交徹。無障無闕。體用相收。入宗鏡中。自然法爾。故先德云。然其真妄所以交徹者。不離一心。故禪原集云。謂一切凡聖根本。悉是一法界心。性覺寶光。各各圓滿。本不名諸佛。亦不名衆生。祇以此心靈妙自在。不守自性。隨迷悟之緣。成凡聖之事。又雖隨緣。而不失自性。常非虛妄。常無變異。不可破壞。唯是一心。遂名真如。故此一心。常具二門。未曾暫闕。祇隨緣門中。凡聖無定。謂本來未曾覺悟。故說煩惱無始。若修證卽煩惱斷盡。故說有終。然實無別始覺。亦無不覺。畢竟平等。故此一心。常具真如生滅二門。又真妄各有二義。一真有不變隨緣二義。二妄有體空成事二義。謂由真不變。故妄體空。爲真如門。由真隨緣。故妄識成事。爲生滅門。以生滅卽真如。故諸經說。無佛無衆生。本來涅槃。常寂滅相。又以真如卽生滅。故經云。法身流轉五道。號曰衆生。旣知迷悟。凡聖。在生滅門。今於此門。具彰凡聖二相。卽真妄和合。非一非異。名阿賴耶識。此識在凡。本來常有覺與不覺二義。覺是三乘賢聖之本。不覺是六道凡夫之本。今推此不覺之心無體。則真覺之性現前。寶積經云。佛言。菩薩如是求心。何者是心。若貪欲耶。若瞋恚耶。若愚癡耶。若過去未來現在耶。若心過去。卽是滅盡。若心未來。未來未至。若心現在。則無有住。是心非內非外。亦非中間。是心無色。無形無對。無識無知。無住無處。如是心者。十方三世一切諸佛。不已見。不今見。不當見。若一切佛。過去來今而所不見。云何當有。但以顛倒想故。心生諸法。種種差別。是心如幻。以憶想分別故。起種種業。受種種身。乃至如是迦葉。求是心相而不可得。若不可得。則非過去未來現在。若非過去未

來現在。則出三世。若出三世。非有非無。若非有非無。卽是不起。若不起者。卽是無性。若無性者。卽是無生。若無生者。卽是無滅。若無滅者。則無所離。若無所離者。則無來無去。無退無生。若無來無去。無退無生。則無行業。若無行業。則是無爲。若無爲者。則是一切諸聖根本。持世經云。菩薩爾時作是念。世間甚爲狂癡。所謂從憶想分別識。起於世間。與心意識合。三界唯皆是識。是心意識。亦無形無方。不在法內。不在法外。凡夫爲虛妄相應所縛。故於識陰中貪著於我。若我所。金剛三昧經云。知諸名色。唯是癡心分別。癡心分別諸法。更無異事出於名色。知法如是不隨文語。心心於義。不分別我。論釋云。此明方便觀。於中有二。一。明唯識尋思。更無異事出於名色者。名謂四蘊。色是色蘊。諸不相應。皆假建立。離此名色。更無別體。故諸有爲之事。皆爲名色所攝。如是諸法。唯心所作。離心無境。離境無心。如是名爲唯識尋思。二。顯如實智。知法如是不隨文語者。是名尋思所引。如實智故。心心於義。不分別我者。是義尋思所引。如實智故。人法二我。皆無有義。所以於中。不分別故。此真妄二心。情分二種。智了唯一。一二俱亡。方入宗鏡。所以維摩經云。妙臂菩薩曰。菩薩心聲聞心爲二。觀心相空如幻化者。無菩薩心。無聲聞心。是爲入不二法門。故知旣以無心現心。則無法現法。何者。以一切境界。隨念而生。念旣本空。法復何有。如大法炬陀羅尼經云。佛言。憍師迦。若人來問。今此大衆。食調衆具。須功幾何。彼問如是。汝云何答。天帝釋言。世尊。我無所報。何以故。世尊。今我此處。三十三天。凡是所須衣食衆具。隨念現前。非造作故。佛言。憍師迦。一切諸法。亦復如是。皆住

心中隨所念時。卽得成就。憍師迦。猶如卵生諸衆生等。但以心念。卽便受生。一切諸法。亦復如是。皆由心念。法卽現前。憍師迦。又如一切濕生之類。所謂魚鱉龜虬。坻彌宜羅。此等皆是卵生所攝。此等或唯行一由旬。或二由旬。或至三四。或復過七。達彼地已。安處已。卵不令疲乏。故能成熟。憍師迦。此三藏教。亦復如是。隨憶念時。彼業現前。次第不亂。相續不斷。與彼句義。和合相應。又佛地論云。三十三天。有一雜林。諸天和合。福力所感。令諸天衆。不在此林宮殿等事。共樂等受。勝劣有異。有我我所。差別受用。若在此林。若事若受。都無勝劣。皆同上妙。無我我所。和合受用。能令平等和合受用。故名雜林。此由諸天。各修平等和合福業。增上力故。令彼諸天。阿賴耶識。變現此林。同處同時。同一相狀。由此雜林。增上力故。令彼轉識。亦同變現。雖各受用。而謂無別。是以若達諸法。皆心想生。卽從世俗間。是聖行處。如無盡意菩薩經云。爾時舍利弗。問無盡意。唯善男子。從何處來。佛號何等。世界何名。去此近遠。無盡意言。唯舍利弗。有來想耶。舍利弗言。唯善男子。我知想已。無盡意言。若知想者。應無二相。何緣問言。從何處來。唯舍利弗。有來去者。爲和合義。如和合相。是無合不合。無合不合。卽不去來。不去來者。是聖行處。佛藏經云。佛言。舍利弗。隨所念起。一切諸想。皆是邪見。舍利弗。隨無所有。無覺無觀。無生生滅。通達是者。名爲念佛。海龍王經云。佛言。大王。一切諸法。皆從念興。隨其所作。各各悉成。諸法無住。亦無有處。大智度論云。菩薩云。何觀心念處。菩薩觀內外心。是內心有三相。生住滅。作是念。是心無所從來。滅亦無所至。但從內外因緣和合生。是心無有定。

實相亦無實生住滅亦不過去未來現在世中是心不在內不在外不在中間是心亦無性無相亦無生者無使生者外有種種種種雜六塵因緣內有顛倒心想生滅相續故彊名爲心如是在心中實心相不可得是心性不生不滅常是淨相客煩惱相著故名爲不淨心心不自知何以故是心心相空故是心本末無有實法是心與諸法無合無散亦無前際後際中際無色無形無對但顛倒虛誑生是心空無我無我所無常無實是名隨順心觀知心相無生入無生法中何以故是心無生無性無相智者能知智者雖觀是心生滅相亦不得實生滅法不分別垢淨而得心清淨以是心清淨故不爲客塵煩惱所染如是等觀內心觀外心觀內外心亦如是故知法本不有因心故生離憶想而無法可成除分別而無塵可現又反觀憶想分別畢竟無生從三際求求之不見向十方覓覓之無蹤既無能起之心亦無所滅之跡起滅俱離所離亦空心境豁然名爲見道於見道中相待之真妄自融對治之能所皆絕能所盡處自然成佛如華嚴論云此經云以少方便疾得菩提不同權教菩薩同有爲故立能證所證也一念之間無有能所能所盡處名爲正覺亦不同小乘滅能所也了能所本無動故此乃任法性故動寂皆平爲本智非動寂故妄謂爲動愚夫不了棄動而求寂爲大苦也故維摩經云五受陰洞達空爲苦義爲小乘有忻厭故卽苦生問此說真妄二心爲是法相宗爲是法性宗答准華嚴演義云論云三界虛妄但是一心者若取三界虛妄卽是所作便屬世諦今取能作爲第一義論釋唯是能作今經云三界唯心轉者則通能所然能所有

二若法性宗中。以第一義隨緣成有。卽爲能作。所有心境。皆通所作。以不思議熏。不思議變。是現識因故。若法相宗。第一義心。但是所迷。非是能作。有三能變。謂第八等。唯識論云。又復有義。大乘經中說。三界唯心。唯是心者。但有內心。無色香等外諸境界。此云何知。如十地經說。三界虛妄。但是一心作。故心意與識。及了別等。如是四法。義一名異。此依相應心說。非不相應心說。心有二種。一相應心。所謂一切煩惱結使。受想行等。皆心相應。以是故言。心意與識及了別。義一名異。故二不相應心。所謂第一義諦。常住不變。自性清淨心。故言三界虛妄。但一心作。是相應心。今依法性。故云第一義心。以爲能作。言轉者。起作義。亦轉變義。問如上所說。真妄二心。但是文理會歸。何方便門。得親見性。答。妄息心空。真知自現。若作計校。轉益妄心。但妙悟之時。諸緣自絕。如古佛悟道頌云。因星見悟。悟罷非星。不逐於物。不是無情。又寶藏論云。非有非空。萬物之宗。非空非有。萬物之母。出之無方。入之無所。包含萬有。而不爲事。應化萬端。而不爲主。道性如是。豈可度量。見性之時。自然披露。所以古偈云。妄息寂則生。寂生知則現。知生寂已捨。了了唯真見。又信心銘云。前際知空。知處悉宗。分明照境。隨照冥蒙。一心有滯。萬法不通。去來自爾。不用推窮。如學人問黃蘗和尚。祇如目前虛空。可不是境。豈無指境見心。答。甚麼心向境上見。設爾得見。元來祇是照境心。如人以鏡照面。縱得眉目分明。元來祇是影像。何關汝事。問。若不因照。如何得見。答。若涉因。常須假物。有甚麼了時。汝不見道。撒手似君無一物。徒勞謾說數千般。問。他若識了。照時亦無物。答。若是無物。更何處

得照。汝莫開眼。寐語。復云。百種多知。不如無求。乃第一道人。

音釋

楔木先結也切 滓穢滓側廢氏切 穢穢於廢氏切 攃攃楚也江切 憎不武明巨切 齧齧作木五切 銚銚也 杙無五枝忽切 闕木闕切

同同 虬角龍也 無無

宗鏡錄卷六

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫宗鏡本懷。但論其道。設備陳文義。爲廣被羣機。同此指南。終無別旨。切不可依文失其宗趣。若悟其道。則可以承紹。可以傳衣。如有人問南泉和尚云。黃梅門下有五百人。爲甚麼盧行者獨得衣鉢。師云。只爲四百九十九人。皆解佛法。只有盧行者一人。不解佛法。只會其道。所以得衣鉢。問。只如道如何會。答。如本師云。如來道場所傳法者。是法非法。亦非非法。我於此法。智不能行。目不能見。無有行處。慧所不通。明不能了。問。無有答。又古人云。此事似空不空。似有不有。隱隱常見。只是求其處所不可得。是以若定空則歸斷見。若實有則落常情。若有處所。則成其境。故知此事非心所測。非智所知。如香嚴和尚頌云。擬議前後。安置中邊。不得一法。沒溺深泉。都不如是。我我現前。十方學者。如何參禪。若道如是。豈可會耶。所以古人云。直須妙會始得。斯乃不會之會。妙契其中矣。故先聖悟道頌云。有無去來心永息。內外中間都總無。欲見如來真佛處。但看石羊生得駒。如此妙達之後。道尙不存。豈可更論知解。會不會之妄想乎。如古德偈云。勸君學道莫貪求。萬事無心道合頭。無心始體無心道。體得無心道也休。先洞山和尚偈云。者個猶不是。況復張三李。真空與非空。將來不相似。了了如目前。不容毫髮擬。只如云者個猶不是。豈況諸餘狂機。

謬解。所以經云。心不繫道。亦不結業。道尚不繫。降茲可知。入宗鏡中。自然冥合。問。覺體不遷。假名有異。凡聖既等。衆生何不覺知。若言不迷。教中云。何說有迷悟。答。只爲因本覺真心而起不覺。因不覺。故成始覺。如因地而倒。因方故迷。又因地而起。因方故悟。則覺時雖悟。悟處常空。不覺似迷。迷時本寂。是以迷悟一際。情想自分。爲有虛妄之心。還施虛妄之藥。經云。佛言。我說三乘十二分教。如空拳誑小兒。是事不知。號曰無明。祖師偈云。如來一切法。除我一切心。我無一切心。何須一切法。故知己眼若開。真明自發。所治之迷。悟見病既亡。能治之權實法藥自廢。夫悟此法者。非假他智與異術也。或直見者。如開藏取寶。剖蚌得珠。光發襟懷。影含法界。如經頌云。如人獲寶藏。永離貧窮苦。菩薩得佛法。離垢心清淨。或不悟者。自生障礙。故通心論云。眞常不易。對生滅者自移。至理圓通。執方規而致隔。此悉迷自性。但逐依通。應須己眼圓明。不隨他轉。如融大師頌云。瞎狗吠茅叢。盲人唱賊虎。循聲故致迷。良由目無視。若得心開照理之時。諸見皆絕。不見佛法。是不見世法。非以自性中言思道斷故。如云無所是是菩提。不應安佛菩提於有所是邊。如今但不用安置。體自虛玄。如瑠璃寶器。隨所在處。不失其性。若識得此事。亦復如是。任是一切凡聖。勝劣之色。影現其中。其性不動。不知此事之人。卽隨前色變。分別好醜。而生忻感。所以祖師云。隨流認得性。無喜復無憂。起信論云。心生滅門者。謂依如來藏。有生滅心轉。不生滅。與生滅和合。非一非異。名阿賴耶識。有二種義。謂能攝一切法。能生一切法。復有二種義。一者覺義。二者不覺義。言覺義者。謂心第一義。

性。離一切妄念相。離一切妄念相故。等虛空界。無所不徧。法界一相。卽是一切如來平等法身。依此法身。說一切如來爲本覺。以待始覺立爲本覺。然始覺時卽是本覺。無別覺起。立始覺者。謂依本覺有不覺。依不覺故。說有始覺。又以覺心原故。名究竟覺。不覺心原故。非究竟覺。乃至爲有妄想心故。能知名義。爲說真覺。若無不覺之心。則無真覺自相可說。疏釋云。若隨染隨流成於不覺。則攝世間法。若不變之本覺。及返流之始覺。則攝出世間法。鈔解云。於本始二覺中論攝法者。若本覺所攝。卽是大智慧光明義。徧照法界義。真實識知義等。若始覺所攝。卽是三明八解脫。五眼六神通。十力四無畏。十八不共法等。然此據實卽同。義言且異。故疏云。於生滅門中。隨流不覺。返流始覺。於義用。則攝法不同。若真如門中。則鎔融含攝。染淨不殊。謂以一真如理融之。使染卽非染。淨卽非淨。卽染卽淨。是爲一味。故不殊也。如論云。一切諸法。從本已來。離言說相。離名字相。離心緣相。畢竟平等。無有變異。不可破壞。唯是一心。故名真如。是知隨覺不覺之緣。似生染淨。緣生無性。染淨俱虛。又云。離言說相。豈可以言談。離心緣相。豈可以心度。實謂心言路絕。唯證相應耳。且夫凡言說者。從覺觀生。是共相和合而起。分別者。因意識生。是計度比量而起。以要言之。皆因不覺。教觀隨生。若無不覺之心。一切諸法。悉無自相可說。除方便門而爲開示。究竟指歸無言之道。故論云。若離不覺之心。則無真覺自相可說。以覺對不覺說。共相而轉。若無不覺。覺無自相。如獨掌不鳴。思之可見。乃至染淨諸法。悉亦如是。皆相待有。畢無自體可說。如離長何有短。離高何有低。若入宗

鏡中自然絕待。又鈔中間生滅真如。各攝諸法。未審攝義。爲異爲同。答曰。異也。何者。生滅門中。名爲該攝。真如門中。名爲融攝。該攝故。染淨俱有。融攝故。染淨俱亡。俱亡故。一味不分。俱有故。歷然差別。摩訶衍論云。此一覺有二門。一者略說本覺安立門。二者略說始覺安立門。本覺門中。則有二門。一者清淨本覺門。二者染淨本覺門。始覺門中。又有二門。一者清淨始覺門。二者染淨始覺門。云何名爲清淨本覺。本有法身。從無始來。具足圓滿。過恆沙德。常明淨故。云何名染淨本覺。自性清淨心。受無明熏。流轉生死。無斷絕故。云何名爲清淨始覺。無漏性智。出離一切無量無明。不受一切無明熏故。云何名爲染淨始覺。般若受無明熏。不能離故。如是諸覺。皆智眷屬。當證何理。以爲體分。謂性真如。及虛空理。如是二理。各有二種。云何名爲二種真如。一者清淨真如。二者染淨真如。虛空之理。亦復如是。云何名爲清淨真如。二種淨覺所證真如。離熏習故。云何名爲染淨真如。二染淨覺所證真如。不離熏故。虛空之理。亦復如是。以何義故。彊名本覺。字事差別。其相云何。頌曰。本覺各有十。體雖同。字事各各差別故。謂根明等義。論曰。本覺各有十。云何爲十本。一者根字事本。本有法身。能善住持一切功德。譬如樹根。能善住持一切枝葉。及華果等。不壞不失故。二者本字事本。本有法身。從無始來。自然性有。不從始起故。三者遠字事本。本有法身。其有德時。重重久遠。無分界故。四者自字事本。本有法身。我自成我。非他成我故。五者體字事本。本有法身。爲諸枝德。作依止故。六者性字事本。本有法身。不轉之義。常建立故。七者住字事本。本有法身。住於無住。無去

來故。八者常字事本。本有法身。決定實際無流轉故。九者堅字事本。本有法身。遠離風相。堅固不動。若金剛故。十者總字事本。本有法身。廣大圓滿。無所不徧。爲通體故。是名爲十。云何十覺。一者鏡字事覺。薩般若慧。清淨明白。無塵累故。二者開字事覺。薩般若慧。通達現了。無障礙故。三者一字事覺。薩般若慧。獨尊獨一無比量故。四者離字事覺。薩般若慧。自性解脫。出離一切種種縛故。五者滿字事覺。薩般若慧。自具足無量種種功德。無所少故。六者照字事覺。薩般若慧。放大光明。徧照一切無量境故。七者察字事覺。薩般若慧。常恆分明。無迷亂故。八者顯字事覺。薩般若慧。清淨體中。淨品眷屬。悉現前故。九者知字事覺。薩般若慧。於一切法。無不窮故。十者覺字事覺。薩般若慧。所有功德。唯有覺照。無一一法而非覺故。是名爲十。如是十種本覺字義。唯依一種本性法身。隨義釋異。據其自體。無別而已。此中所說。二本覺中。當何本覺。謂清淨本覺。非染淨本覺。染淨本覺。字義差別。其相云何。頌曰。染淨本覺中。或各有十義。前說十事中。各有雌性故。論曰。此本覺中。或各有十。所以者何。前十義中。各有不守自性義故。字事配屬。依向應知。如是二覺。同耶異耶。非同同故。非異異故。以此義故。或同或異。或非是同。或非是異。是故皆是皆非而已。以何義故。彊名始覺。字事差別。其相云何。頌曰。從無始已來。無有感亂時。今日始初覺。故名爲始覺。論曰。從無始來。始覺般若。無惑亂時。而無惑時。今日始初覺。故名始覺。如是始覺前惑後覺。則非始覺而無惑時。理常現。今常初。故爲始覺。如是始覺。二始覺中。當何始覺耶。謂清淨覺。非染淨覺。染淨始覺。字事差別。其

相云何。頌曰。清淨始覺智。不守自性故。而能受染熏。故名染淨覺。雖無惑時而不守自性。故能受染熏。隨緣流轉。以此義故。是故名爲染淨始覺。以何義故。疆名眞如。字事差別。其相云何。頌曰。性眞如理體。平等平等。一無有多相故。故名爲眞如。論曰。性眞如理。平等平等。雖同一相。亦無一相。亦無多相。無一相故。遠離同緣。無多相故。遠離異緣。以此義故。名爲眞如。如是眞如。二種淨智親所內證。復次眞如各有十義。一者。根字事眞。乃至第十總字事眞。如是十眞。十種本義。相應俱有。不相捨離。是故同名表示而已。云何十如。一者。鏡字事如。乃至第十覺字事如。如是十覺義。相應俱有。不相捨離。是故同名表示而已。所以者何。十種眞理。本有法身。有德方便。十眞如理。薩般若慧。有覺方便。以此義故。更重言詞。作如是示。此中所謂。二眞如中。當何眞如。謂清淨眞如。非染淨眞如。染淨眞如。字事差別。其相云何。頌曰。清淨眞如理。不守自性故。而能受染熏。名染淨眞如。論曰。清淨眞如。從無始來。平等平等。自性清淨。不生不滅。亦無去來。亦無住所。而眞如理性。不守自性故。隨緣動轉。是故名爲染淨眞如。如是眞如。二染淨智親所內證。相應俱有。不相捨離。如是等義。觀前所說。比類應知。以何義故。疆名虛空。字事差別。其相云何。虛空有十義。其體雖同。義事各各差別。故謂無礙等事。論曰。性虛空理。有十種義。一者。無障礙義。諸色法中。無障礙故。二者。周徧義。無所不至故。三者。平等義。無揀擇故。四者。廣大義。無分際故。五者。無相義。絕色相故。六者。清淨義。無塵累故。七者。不動義。無成壞故。八者。有空義。滅有量故。九者。空空義。離空著故。十者。無得義。不能執故。

是名爲十。如是十事。義用差別。若據其體。無別而已。此虛空理。二種淨智親所內證。相應俱有。不相捨離。二虛空中。當何虛空。謂清淨虛空。非染淨虛空。染淨虛空。字事差別。其相云何。頌曰。清淨虛空理。不守自性。故而能受熏習。名染淨虛空。論曰。清淨虛空。具足十德。亦無染相。亦無淨相。而虛空性。不守自性。故能受染淨熏。隨緣流轉。是故名爲染淨虛空。又起信論疏云。本覺者。以對始故。說之爲本。言離念者。離於妄念。顯無不覺也。等虛空等者。非唯無不覺之闇。乃有大智慧光明義等故也。虛空有二義。以況於本覺。一周徧義。謂橫徧三際。豎通凡聖。故云無所不徧也。二無差別義。謂在纏出障。性恆無二。故法界一相也。欲明覺義。出纏相顯。故云卽是如來平等法身。旣法身之覺。理非新成。故云依此法身。說名本覺。無性攝論云。無垢無罣礙智。名爲法身。金光明經。名大圓鏡智。爲法身等。皆此義也。何以故者。責其立名。有二責意。一云。上開章中。直云覺義。何故今結。乃名本覺。二云。此中旣稱本覺。何故論中。直云覺耶。進退責也。釋云。以對始故。說之爲本。答初意也。以始卽同本。以至心原時。始覺卽同本覺。無二相故。是故論中。但云其覺。答後意也。良以本覺隨染。生於始覺。還待此始覺。方名本覺。故云本覺者。對始覺說也。然此始覺。是本覺所成。還契心原。融同一體。方名始覺。故云以始覺卽同本也。問。若始覺異本。卽不成始也。若始同本。卽無始覺之異。如何說言對始名本。答。今在生滅門中。約隨染義。形本不覺。說於始覺。而實始覺。至心原時。染緣旣盡。始本不殊。平等絕言。卽真如門攝也。是故本覺之名。在生滅門中。非真如門也。第二始覺者。牒名。

依本覺有不覺者。明起始覺之所由。謂卽此心體。隨無明緣。動作妄念。而以本覺內熏習力故。漸有微覺。厭求。乃至究竟還同本覺。故云依本覺。是以依本覺有不覺。依不覺有始覺也。論云。本覺隨染。生智淨相者。卽此始覺也。此中大意。明本覺成不覺。不覺成始覺。始覺同本覺。同本覺故。卽無不覺。無不覺故。卽無本覺。無本覺故。平等平等。離言絕慮。是故佛果圓融。蕭然無寄。尙無始本之殊。何有三身之異。但隨物心現。故說報化之用耳。又今約真如。則是本覺。無明則是不覺。真如有二義。一不變。二隨緣。無明亦二。一無體卽空。二有用成事。此隨緣真如。及成事無明。各有二義。一違自順他。二違他順自。無明中。初違自順他。有二。一能返對詮示性功德。二能知名義而成淨用。違他順自亦二。一覆真理。二成妄心。真如中。違他順自有二。一翻對妄染顯自德。二內熏無明起淨用。違自順他亦二。一隱自真體。二顯現妄法。由無明中返對詮示義。及真如中翻妄顯德義。從此二義。得有本覺。又由無明中能知名義。及真如中內熏義。從此二義。得有始覺。又由無明中覆真義。真如中隱體義。得有根本不覺。又由無明中成妄義。及真如中現妄義。得有枝末不覺。覺與不覺。若鎔融總攝。唯在生滅一門也。真如門約體絕相說。本覺門約性德說。大智慧光明義等名覺。本者。性義。覺者。是智慧心。鈔釋云。真上不變。妄中體空。成真如門。真中隨緣。妄中成事。成生滅門。乃至一切淨緣分劑法相。屬於二覺。一切染緣分劑法相。屬二不覺。又於中淨法之體。屬於本覺。淨法之用。屬於始覺。又染法之體。屬根本不覺。染法之相。屬枝末不覺。又始覺是末。不離本覺之本。論云。

始覺者。卽同本覺。又云。而實無有始覺之異。乃至平等同一覺故。枝末不覺。不離根本不覺。論云。當知無明。能生一切染法。以一切染法。皆是不覺相故。然斯二覺。但是體用之異。本末二不覺。但是麤細之異。豈可離體有用。離細有麤者哉。又衆生根本迷有二。一迷法。謂無明住地。迷覆法體。所言法者。謂衆生心。名爲蔽意。教此無明迷真之初。妄惑之本。二迷義。通四住惑。由前癡故。迷覆因緣無我之義。妄立諸法。所迷諸法。有內有外。謂憍慢邪見。此依迷內。妄立我法。自高陵物。愛念邪見。此依迷外。妄謂我所及外境界。而生貪愛。如渴鹿馳飲。癡猿捉月。無而橫計。枉入苦輪。總自迷心。更非他咎。杜正論云。心是如來之言。高推聖地。身卽菩提之說。自隔凡倫。不悟夫功德無量。唯在方寸之中。相好宛然。不出陰界之外。又碑詞云。法性平等。實慧虛通。我同於異。人異於同。不壞於有。無取於空。道非心外。佛卽心中。問。不覺妄心。元無自體。今已覺悟。妄心起時。無有初相。則全成真覺。此真覺相。爲復隨妄俱遣。爲當始終建立。答。因妄說真。真無自相。從真起妄。妄體本虛。妄旣歸空。真亦不立。起信論云。不覺義者。謂從無始來。不如實知真如法一故。不覺心起。而有妄念。自無實相。不離本覺。猶如迷人。依方故迷。迷無自相。不離於方。衆生亦爾。依於覺故。而有不覺。妄念迷生。然彼不覺。自無實相。不離本覺。復待不覺以說真覺。不覺旣無。真覺亦遣。此則明真覺之名。待於妄想。若離不覺。卽無真覺。自相可說。是明所說真覺。必待不覺。若不相待。卽無自他。待他而有。亦無自相。自相旣無。何有他相。是顯諸法無所得義。論云。當知一切染法淨法。皆悉相待。無有自相可

說大智度論云。若世諦如毫釐許有實者。第一義諦亦應有實。此之謂也。又偈云。佛坐道場時。不得一法實。空拳誑小兒。誘度於一切。又凡立真妄。皆是隨他意語。化門中收。若頓見性人。誰論斯事。如今不直悟一心者。皆爲邪曲。設外求佛果者。皆不爲正。如寒山子詩云。男兒大丈夫。作事莫莽鹵。徑挺鐵石心。直取菩提路。邪道不用行。行之轉辛苦。不用求佛果。識取心王主。是知若見有法可求。有道可行。皆失心王自宗之義。若直入宗鏡。萬事休息。凡聖情盡。安樂妙常。離此起心。皆成疲苦。所以傅大士頌云。東山水上浮。西山行不住。北斗下閻浮。是真解脫處。行路易。路易人不識。半夜日頭明。不悟真疲極。又洞山和尚悟道偈云。向前物物上求通。只爲從前不識宗。如今見了渾無事。方知萬法本來空。問真諦不謬。本覺非虛。云何同妄。一時俱遣。答因迷立覺。說妄標真。皆徇機宜。各無自體。約世俗有依實諦無。但除相待之名。非滅一靈之性。性唯絕待。事有對治。遣蕩爲破。執情建立爲除。斷見苦行伏諸外道。神通化彼愚癡。三昧降衆天魔。空觀祛其相縛。見苦斷集。爲對增上慢人。證滅修真。皆成戲論之者。盡是權智。引入斯宗。則無一法可興。無一法可遣。四魔不能滅。大覺不能增。旋心而義理全消。會旨而名言自絕。問旣云真心絕迹。理出有無。云何教中廣說無生無相之旨。答一心之門。微妙難究。功德周備。理事圓通。知解罕窮。分別不及。目爲無相。實無有法可稱無相之名。謠作無生。亦無有法以顯無生之理。發菩提心論云。菩薩觀一切善不善。我無我。實不實。空不空。世諦真諦。正定邪定。有爲無爲。有漏無漏。黑法白法。生死涅槃。如法界性。一相

無相。此中無法可名無相，亦無有法以爲無相。是則名爲一切法印，不可壞印。於是印中，亦無印相，是名真實智慧。釋曰：一切法印者，以此心印。印一切法，楷定真實，不可壞印者，一切有無內外等法，不能破壞。故於此印中，亦無印相者，萬法皆空，亦無所印。所印之法，既無，能印之智，非有。如是通達，名爲真實智慧。古德云：願此法衆生之本原，諸佛之所證，超一切理，離一切相，不可以言語智識，有無隱顯，推求而得。但心心相印，印印相契，使自證知，光明受用而已。問：立心爲宗，以何爲趣？答：以信行得果爲趣。是以先立大宗，後爲歸趣。故云：語之所尚曰宗，宗之所歸曰趣。遂得斷深疑，起圓信，生正解，成真修，圓滿菩提，究竟常果。又唯識性，具攝教理行果四法，心能詮者，教也；心所詮者，理也；心能成者，行也；心所成者，果也。法藏法師依華嚴經，立因果緣起，理實法界，以爲宗趣。釋云：法界因果，雙融俱離，性相渾然，無礙自在。有十義門：一由離相故，因果不異法界，卽因果非因果也。此卽相爲宗，離相爲趣。或離相爲宗，亡因果爲趣。下九准思。二由離性故，法界不異因果，卽法界非法界也。三由離性不泯性故，法界卽因果時，法界宛然，則以非法界爲法界也。四由離相不壞相故，因果卽法界時，因果歷然，則以非因果爲因果也。五離相不異離性故，因果法界，雙泯俱融，迴超言慮。六由不壞不異不泯故，因果法界俱存，現前煥然可見。七由五六存泯復不異故，超視聽之妙法，無不恆通見聞，絕思議之深義，未嘗礙於言念。八由法界性融不可分故，卽法界之因果，各同時全攝法界，無不皆盡。九因果各全攝法界時，因果隨法界，各互於因果中現，是故佛中

有菩薩。普賢中有佛也。十因果二位。各隨差別之法。無不該攝法界。故一一法。一一行。一位。一德。皆各總攝無盡無盡。帝網重重諸法門海。是謂華嚴無盡宗趣。以華嚴之實教。總攝羣經。標無盡之圓宗。能該萬法。可謂周徧無礙。自在融通。方顯我心。能成宗鏡。問以心爲宗。禪門正脈。且心是名。以何爲體。答近代已來。今時學者。多執文背旨。昧體認名。認名忘體之人。豈窮實地。徇文迷旨之者。何契道原。則心是名。以知爲體。此是靈知。性自神解。不同妄識。仗緣託境。作意而知。又不同太虛空廓。斷滅無知。故肇論云。般若無知者。無有取相之知也。常人皆謂般若是智。智則有知也。若有知。則有取著。若有取著。則不契無生。今明般若真智。無相無緣。雖鑒真諦。而不取相。故云無知也。故經云。聖心無知。無所不知矣。又經云。真般若者。清淨如虛空。無知無見。無作無緣。斯則知自無知矣。豈待返照。然後無知者哉。只此知性。自無知矣。不待忘也。以此真知。不落有無之境。是以諸佛有祕密祕密之教。祖師有默傳密付之宗。唯親省而相應。非言詮之表示。若明宗之者。了然不昧。寂爾常知。昭昭而溢目。騰輝。何假神通之顯現。晃晃而無塵不透。豈勞妙辯之敷揚。爲不達者。垂方便門。令依此知。無幽不盡。問諸法所生。唯心所現者。爲復從心而變。爲復卽心自性。答是心本性。非但心變。華嚴經云。知一切法。卽心自性。成就慧身。不由他悟。法華經偈云。三千世界中。一切諸羣萌。天人阿修羅。地獄鬼畜生。如是諸色像。皆於身中現。卽知心性徧一切處。所以四生九類。皆於自性身中現。以自真心。爲一切萬有之性。故隨爲色空。周徧法界。循業發現。果報不同。處異。

生則業海洋沉。生死相續。在諸聖則法身圓滿。妙用無窮。隱顯雖殊。一性不動。問若一切法。卽心自性。云何又說性亦非性。答卽心自性。此是表詮。由一切法無性故。卽我心之實性。性亦非性者。此是遮詮。若能超遮表之文詮。泯卽離之情執。方爲見性。己眼圓明。如今若要頓悟自心。開佛知見。但了自性徧一切處。凡有見聞。皆從心現。心外無有一毫蘆法。而有體性。各各不相知。各各不相到。何者。以是一法。故無法可相知。相到。若有二法。卽相往來。以知若凡若聖。若境若智。皆同一性。所謂無性。此無性之旨。是得道之宗。作平等之端。由爲說空之所以。了便成佛。不落工夫。如華嚴經頌云。法性本空寂。無取亦無見。性空卽是佛。不可得思量。若不直下信此。起念馳求。如癡人避空。似失頭狂走。融大師云。分別凡聖。煩惱轉盛。計校乖常。求真背正。寶藏論云。察察精勤。徒興夢慮。惶惶外覓。轉失玄路。是以十方諸佛。正念於此。入實性原。故能開平等大慧之門。作衆生不請之友。所以問明品云。爾時文殊師利菩薩。問覺首菩薩言。佛子。心性是一。云何見有種種差別。所謂往善趣惡趣。諸根滿缺。受生同異。端正醜陋。苦樂不同。業不知心。心不知業。受不知報。報不知受。心不知受。受不知心。因不知緣。緣不知因。智不知境。境不知智。時覺首菩薩以偈答曰。仁今問是義。爲曉悟羣蒙。我如其性答。唯仁應諦聽。諸法無作用。亦無有體性。是故彼一切。各各不相知。譬如河中水。湍流競奔逝。各各不相知。諸法亦如是。亦如火聚。猛燄同時發。各各不相知。諸法亦如是。又如長風起。遇物咸鼓扇。各各不相知。諸法亦如是。又如衆地界。展轉因依住。各各不相知。諸法亦

如是。眼耳鼻舌身。心意諸情根。以此常流轉。而無能轉者。法性本無生。示現而有生。是中無能現。亦無所現物。眼耳鼻舌身。心意諸情根。一切空無性。妄心分別有。如理而觀察。一切皆無性。法眼不思議。此見非顛倒。若實若不實。若妄若非妄。世間出世間。但有假言說。疏釋云。問意謂明心性是一。云何見有報類種種。若性隨事異。則失真諦。若事隨性一。則壞俗諦。設彼救言。報類差別。自由業等熏識變現。不關心性故。無相違者。爲遮此救。故重難云。業不知心等。謂心業互依。各無自性。自性尙無。何能相知而生諸法。旣離真性。各無自立。明此皆依心性而起。心性旣一。事應不多。事法旣多。性應非一。此是本末相違難。准此問意。離如來藏。不許八識能所熏等。別有自體能生諸法。唯如來藏。是所依生。文殊欲顯實教之理。故以心性而爲難本。欲令覺首。以法性示生決定而答。海會同證。心性是一者。謂心之性故。是如來藏也。又心卽性故。是自性清淨心也。又妄心之性。無性之性。空如來藏也。真心之性。實性之性故。不空如來藏也。皆平等無二。故云一也。又妄心之性。成心之性。妄心是相。以性相不同故。真心之性。真心卽性故。又云。前二心之性。別明二藏。前之二性。皆具二藏。但爲妄覆。名如來藏。直語藏體。卽自性心故。此自性清淨真心。不與妄合。名爲空藏。具恆沙德。名不空藏。前明卽離。此明空有。故重出也。言皆平等無二者。上二卽離不同。由心之性。故不卽。由心卽性。故不離。不卽不離。爲心之性。後二卽空之實。爲不空。卽實之空。爲空藏。空有不二。爲心之性。然空有無二之性。卽是不卽不離之性。故但云一也。又非但本性是一。我細推現事。各不相

知。既有種種。何緣不相知。既不相知。誰教種種。一觀察。未知種種之所由也。既不相知。爲是一性。爲是種種。又難有二意。一約本識。謂業是能依。心是所依。離所無能。故業不知心。離能無所。故心不知業。以各無體用。不能相成。既各不相知。誰生種種。二約第六識。業是所造。心是能造。並皆速滅。起時不言我起。滅時不言我滅。何能有體。而得相生成種種耶。又約境智相對相見。虛無難。謂境是心變。境不知心。心託境生。心不知境。以無境外心。能取心外境。是故心境虛妄。不相知也。業不知心。心不知業者。有二。一約本識者。業是心所。故依於心。心是第八。爲根本依。卽離所無能。何者。無所依心王。無能依業。今依心有業。業從緣生。故無自性。不能知心。若離能無所者。離能依業。則心非所依。今由業成所。所依無性。故不能知業。謂各從緣成。性空無體。相依無力。故云無用。所以經云。無體用故。故不相知。二約第六識。業是所造。心是能造者。卽以第六識名心。從於積集通相說。故謂第六識人執無明。迷真實義。異熟理故。與善不善相應。思造罪等。以罪福不動等三行。熏阿賴耶識。能感五趣愛非愛等。種種報相。互不相知義。通相而言。皆約無體用故。別相而言。用門不同。此用略有二門。一無常門。經云。並皆速滅。淨名弟子品云。一切法如幻如電。諸法不相待。乃至一念不住。諸法皆妄見故。則心業皆空。華嚴經頌云。衆報隨業生。如夢不真實。念念常滅壞。如前後亦爾。故由無常。不能相知。二無我門。卽起時不言我起。滅時不言我滅。約法無我。明不相知。受不知報。報不知受者。受是能受之因。報是所受之報。卽名言種。如唯識論云。復次生死相續。由諸習氣。

然諸習氣。總有三種。一名言習氣。二我執習氣。三有支習氣。名言習氣者。謂有爲法。各別親種。名言有二。一表義名言。卽能詮義。音聲差別。二顯境名言。卽能了境。心心所法。隨二名言所熏成種。作有爲法。各別因緣。釋曰。言各別親種者。三性種異故。能詮義聲者。簡無詮聲。彼非名故。名是聲上屈曲。唯無記性。不能熏成色心等種。然因名起種。立名言種。顯境名言。卽七識見分等心。非相分心。相分心者。不能顯境故。此見分等。實非名言。如言說名。顯所詮義。此心心所。能顯所了境。如似彼名。能詮義故。隨二名言。皆熏成種。論云。三有支習氣。謂招三界異熟業種。有支有二。一有漏善。卽能招可愛果業。二諸不善。卽能招非愛果業。隨二有支所熏成種。令異熟果善惡趣別。故論頌云。由諸業習氣。二取習氣俱。前異熟既滅。更生餘異熟。此能引業。卽諸業習氣。此名言種。卽二取習氣。言爲業所引者。卽彼俱義。親辦果體。卽由名言。若無業種。不招苦樂。如種無田。終不生芽。故此名言。由業引起。方受當來異熟之果。苦樂之報。故華嚴經云。業爲田。識爲種也。已上種種問難。不相知義。竟今答以緣起相由門。釋者。初句因緣相假。互皆無力。次句果法含虛。故無體性。是以虛妄緣起。略有三義。一由互相依。各無體用。故不相知。二由依此無知無性。方有緣起。三由此妄法。各無所有。故令無性真理。恆常顯現。又果從因生。果無體性。因由果立。因無體性。因無體性。何有感果之用。果無體性。豈有酬因之能。又互相待。故無力也。以他爲自。故無體也。是故體用俱無。所以一切法。各各不相知也。今初以四大爲喻。一依水有流注。二依火燄起滅。三依風有動作。四依地有任

持法中四者。一依真妄相續。二依真妄起滅。三妄用依真起。四妄爲真所持。然此法喻。一一各有三義。一唯就能依。二依所依。三唯所依。今初喻中。唯就能依者。流也。然此流注。有十義。不相知而成流注。一前流不自流。由後流排故流。則前流無自性。故不知後。二後流雖排前流。而不到於前流。亦不相知。三後流不自流。由前流引故流。則後流無自性。故不能知前。四前流雖引後。而不至後。故亦不相知。五能排與所引無二。故不相知。六能引與所排無二。故不相知。七能排與所排亦無二。故不相知。八能引與所引亦無二。故不相知。九能排與能引不得俱。故不相知。十所排與所引亦不得俱。故不相知。是則前後互不相知。各無自性。只由如此無知無性。方有流注。則不流而流也。肇公云。江河競注而不流。卽其義也。二依所依者。謂前流後流。各皆依水。悉無自體。不能相知。然不壞流相。故說水流。三唯所依者。流旣總無。但唯是水。前水後水。無二性。故無可相知。是則本無有流。而說流也。二法中三義者。一流喻能依妄法。二妄依真立。三妄盡唯真。初中妄緣起法。似互相藉。各不能相到。悉無自性。故無性無知。是則有而非有也。二依所依者。謂此妄法。各各自虛。含真方立。何有體用。能相知相成。卽由此無知無成。含真故有。是則非有而爲有也。三唯所依者。謂能依妄法。迴無體用。唯有真心。挺然顯現。旣無彼此。何有相知。正由此義。妄法有。卽非有爲有。復說真性隱。以非隱爲隱。又前後有二。一生滅前後。二此彼前後。生滅前後者。謂前滅後生。互相引排。此卽豎說。如壯與老。謂此流水。刹那生滅。前刹那滅。後刹那生。此彼前後者。此卽橫說。猶如二人同行。

狹徑。後人排前。前人引後。分分之水。皆有前後。乃至毫滴。有前毫滴。後毫滴。故聚多成流。注則無性矣。小乘亦說當處生滅。無容從此轉至餘方。而不知無性緣起之義耳。

音釋

剖蚌 步項切 蛤屨 莽鹵 莽莫補切 鹵且耶古切 迴 戶鼎切 窳遠也

宗鏡錄卷七

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫水喻真心者。以水有十義。同真性故。一水體澄清。喻自性清淨心。二得泥成濁。喻淨心不染而染。三雖濁不失淨性。喻淨心染而不染。四若泥澄淨現。喻真心惑盡性現。五遇冷成冰。而有硬用。喻如來藏與無明合。成本識用。六雖成硬用。而不失濡性。喻卽事恆真。七煖融成濡。喻本識還淨。八隨風波動。不改靜性。喻如來藏隨無明風波浪起滅而不變。自不生滅性。九隨地高下排引流注。而不動自性。喻真心隨緣流注。而性常湛然。十隨器方圓。而不失自性。喻真性普徧諸有爲法。而不失自性。又書云上德若水。方圓任器。曲直隨形。故如小乘俱舍論。亦說諸有爲法。有利那盡。何以知有。後有盡故。旣後有盡。知前有滅。故論云。若此處生。卽此處滅。無容從此轉至餘方。若此生此滅。不至餘方。同不遷義。而有法體是生是滅。故非大乘。大乘之法。緣生無性。生卽不生。滅卽不滅。故遷卽不遷。則其理懸隔。又中論疏云。常無常門者。常卽人天位定。故無往來。無常卽六趣各盡一形。亦無往來。又常卽凝然不動。無常念念變異。令誰往來。則常無常法。俱不相到。皆無往來。肇論云。夫人之所謂動者。以昔物不至今。故曰動而非靜。我之所謂靜者。亦以昔物不至今。故曰靜而非動。動而非靜。以其不來。靜而非動。以其不去。然則所造未嘗異。所見未嘗同。

逆之所謂塞。順之所謂通。苟得其道。復何滯哉。傷夫人情之惑久矣。目對真而莫覺。既知往物之不來。而謂今物而可往。往物既不來。今物何可往。何則。求向物於向。於向未嘗無。責向物於今。於今未嘗有。於今未嘗有。以明物不來。於向未嘗無。故知物不去。覆而求今。今亦不往。是謂昔物自在昔。不從今以至昔。今物自在今。不從昔以至今。故仲尼曰。回也見新。交臂非故。如此則物不相往來明矣。既無往返之微昧。又何物而可動乎。釋曰。回也見新。交臂非故者。孔子謂顏回曰。吾與汝終身交一臂已謝。豈待白首然後變乎。意明物物常自新。念念不相到。交臂之頃。尚不相待。已失前人。豈容至老而後變耶。又前念已故。後念恆新。終日相見。恆是新。人故云見新。如此新人。見之只如交臂之頃。早是後念新人。非前念時也。故云非故耳。若前念已故。後念已新。新不至故。故不待新。前後不相至。故不遷也。又雖兩人初相見。只如舉手交臂之頃。早已往矣。此取速疾也。故云昔物自在昔。今物自在今。如紅顏自在童子之身。白首自處老年之體。所以云。人則謂少壯同體。百齡一質。徒知年往。不覺形隨。是以梵志出家。白首而歸。隣人見之曰。昔人尙存乎。梵志曰。吾猶昔人。非昔人也。隣人皆愕然。非其言。所謂有力者負之而趨。昧者不覺。其斯之謂歟。吾猶昔人者。猶者似也。吾雖此身似於昔人。然童顏自在於昔。今衰老之相。自在於今。則非昔人也。故云徒知年往。不覺形隨。世人雖知歲月在於往古。豈覺當時之貌。亦隨年在於昔時。則童子不至老年。老年不至童子。剎那不相知。念念不相待。豈得少壯同體。百齡一質耶。又年往形亦往。此是遷義。卽此遷中有

不遷也。往年在往時，往形在往日，是謂不遷。而人乃謂往日之人，遷至今日，是謂惑矣。又昔自在昔，何須遷至今，今自在今，何須遷至昔。故論云：是以言往不必往，古今常存，以其不動，稱去不必去，謂不從今至古，以其不來。經中言遷，未必卽遷，以古在古，以今在今，故也。所以言無常者，防人之常執。言常住者，防人之斷執。言雖乖而理不異，語雖反而真不遷，不可隨方便有無之言，迷一心不遷之性。又解云：如梵志白首而歸，隣人謂少壯同體，故云昔人尙存乎。所謂有力者，則三藏等事，無常冥運，力負夜趨，交臂恆新，念念捨故，而常見昧之，謂是固矣。隣人不覺，此之謂歟。又有力者，卽無常之大力也。世間未有一法，不被無常吞。故云：然則莊生之所以藏山，仲尼之所以臨川，斯皆感往者之難留，豈曰排今而可往。莊子本意，說不住之法，念念恆新，物物各住，各住相因而不相到，卽不遷也。於惑者，則爲無常不住，新新生滅，而謂之遷。若智者，則了性空無知，念念無生，謂之不遷。莊子有三藏，謂藏山於澤，藏舟於壑，藏天下於天下，謂之固者，不然也。然無常夜半負之而趨，昧者不覺也。三藏者，藏人於屋，藏物於器，此小藏也。藏舟於壑，藏山於澤，此大藏也。藏天下於天下，此無所藏，然大小雖異，藏皆得宜，猶念念遷流，新新移改，是知變化之道，無處可逃也。夫藏天下於天下者，豈藏之哉。蓋無所藏也。孔子在川上曰：逝者如斯夫，不捨晝夜，逝者往也。浩浩迅流，未曾暫住，晝夜常然，亦歎世人之不覺。故云：斯皆感往者之難留，豈曰排今而可往。此莊孔俱歎逝往難留，皆說無常去也。豈可推今日物到昔日乎。若今日不到昔，卽今日自在今，昔日自在昔，則

今昔顯然。俱不遷也。故云。何者。人則求古於今。謂其不住。吾則求今於古。知其不去。今若至古。古應有今。古若至今。今應有古。今而無古。以知不來。古而無今。以知不去。若古不至今。今不至古。事各性住。有何物而可去來。大涅槃經云。人命不停。過於山水。夫無常有二。一者敗壞無常。二者念念無常。人只知壞滅無常。而不覺念念無常。論云。若動而靜。似去而留。經說無常速疾。猶似流動。據理雖則無常。前後不相往來。故如靜也。雖則念念謝往。古今各性而住。當處自寂。故如留也。又雖說古今各性而住。當處自寂。而宛然念念不住。前後相續也。則非常非斷。非動非靜。見物性之原也。古德問云。各性而住。似如小乘。執諸法各有自性。又何異納衣梵志言。一切衆生其性各異。答爲破去來。所以據體言之。故云各性而住。非決定義。則以無性而爲性。不同外道二乘。執有決定自性。從此向彼。若不執有定性去來。亦不說各性而住。故論云。言往不必往。閑人之常想。稱住不必住。釋人之謂往耳。又劉湛注云。莊子藏山。仲尼臨川者。莊子意明前山非後山。夫子意明前水非後水。半夜有力負之而趨者。卽生住異滅四時。念念遷流不停也。是以若心外取法。妄夢所見。情謂去來。則念念輪迴。心隨境轉。尙不覺無常麤相。焉能悟不遷之密旨乎。若能見法是心。隨緣了性。無一法從外而入。無一法從內而生。無一法和合而有。無一法自然而成。如是則尙不見一微毫住相。寧觀萬法去來。斯乃徹底明宗。透峯見性。心心常合道。念念不違宗。去住同時。古今一貫。故法華經云。我觀久遠。猶若今日。維摩經云。法無去來。常不住故。若了此無所住之真心。不變。

異之妙性。方究竟明不遷矣。已上論中。所引內外之經典。借世相之古今。寄明不遷。同入真實。是以時因法立。法自本無。所依之法體猶空。能依之古今奚有。若假方隅而辯法。因指見月而無妨。或徇方便而迷真。執解違宗而反悞。故信心銘云。信心不二。不二信心。言語道斷。非去來今。第二依火燄起滅喻中之義。同前。初唯燄者。謂燄起滅。有其二義。一前燄謝滅。引起後燄。後燄無體而能知前。前燄已滅。復無所知。是故各各皆不相知。二前燄若未滅。亦依前引無體。故無能知。後燄未至。故無所知。是故彼亦各不相知。妄法亦爾。剎那生滅。不能自立。謂已滅未生。無物可知。生已則滅。無體可知。是故皆無所有也。斯則流金鑠石而不熱也。二依所依者。謂彼火燄。即由於此無體無用不相知。故而有起滅虛妄之相。是則攬非有而爲有也。妄法亦爾。依此無所依之真理。方有妄法。是亦非有爲有也。三唯所依者。推起滅之燄。體用俱無。無燄之理。挺然顯現。是則無妄法之有。有妄法之無。湛然顯現。遂令緣起之相。相無不盡。無性之理。理無不現。又火依薪有。薪是可然。火即是然。以然因可然。則然無體。可然因然。則可然無體。又前燄已滅。後燄未生。中間無住。如一念之上。即有三時。已滅爲已生。未生爲未生。生已即滅。是生時。故淨名經云。若過去生。過去生已滅。若未來生。未來生未至。若現在生。現在生無住。經云。比丘。汝今即時。亦生亦老亦滅。故三時無體。無可相知也。第三依風有動作。喻妄用依真起。三義同前。一唯動者。離所動之物。風之動相了不可得。無可相知。妄法亦爾。離所依真體。不可得故。無可相知。斯則旋嵐偃嶽而常靜也。二依所依者。謂風

不能自動。要依物現動。動無自體。可以知物。物不自動。隨風無體。不能知風。法中能依妄法。要依真立。無體知真。真隨妄隱。無相知妄。三唯所依者。謂風鼓於物。動唯物動。風相皆盡。無可相知。妄法作用。自本性空。唯所依真。挺然顯現。是故妄法全盡而不滅。真性全隱而恆露。能所熏等。法本自爾。思之可見。第四。依地有任持者。喻妄爲真所持。三義同前。初地界因依。有二種義。一約自類。二約異類。前中。從金剛際。上至地面。皆上依下。下持上。展轉因依而得安住。然上能依。皆離所無體而能知下。然下能持。皆亦離所無體。可令知上。又上上能依。徹至於下。無下可相知。下下能持。徹至於上。無上可相知。是故若依若持。相無不盡。所現妄法。當知亦爾。必纏依細。謂苦報依於業。業依無明造。無明依所造。展轉無體。無物可相知。斯則厚載萬物而不仁也。肇公亦曰。乾坤倒覆。無謂不靜也。老子云。天地不仁。以萬物爲芻狗。經云。譬如大地。荷四重任。而無疲厭也。不仁者。不恃仁德也。猶如草狗。豈有吠守之能。故云唯道無心。萬物圓備矣。二約異類者。如經云。地輪依水輪。水輪依風輪。風輪依虛空。虛空無所依。准此妄境。依妄心。妄心依本識。本識依如來藏。如來藏無所依。是故若離如來藏。餘諸妄法。各互相依。無體能相知。是則妄法無不皆盡。二依所依者。地界正由各無自性。而得存立。向若有體。則不相依。不相依故。不得有法。是故攬此無性。以成彼法。法合可知。三唯所依者。謂攬無性成彼法者。是則彼法無不皆盡。而未嘗不滅。唯無性理而獨現前。又既不相知。何緣種種。答。此有四因。一由妄分別。二諸識熏習。三由無性不相知。四真如隨緣。然此四因。但

是一致。謂由妄分別爲緣，令真如不守自性，隨緣成有。諸識熏習，展轉無窮。若達妄原，成淨緣起。前所疑云，爲是種種，爲是一性。今答云，常種種，常一性。又難云，一性隨於種種，則失真諦。種種隨於一性，則壞俗諦。今答云，此二互相成立，豈當相乖。性非事外，曾何乖於種種。種種性空，曾何乖於一性。由無性故，有一性能成種種。緣生故空，種種能成一性。是以緣起之法，總有四義。一緣生故有，卽安心分別有。及諸識熏習是也。二緣生故空，卽諸法無作用，亦無有體性。是也。三無性故有，以有空義故，一切法得成也。四無性故空，卽一切空無性也。復次性有二義。一有，二空。又二義。一不變，二隨緣。以有義，故說二空所顯，卽法性本無生也。以空義，故說依他無性，卽是圓成。卽各不相知，以有義，故說不變。以空義，故說隨緣。此二不二。隨緣卽是不變，不變故能隨緣。若唯不變性，何預於法。若但隨緣，豈稱真性。又若性離於法，則成斷滅。法離於性，則本無今有。又法若卽性，性常應常。性若卽法，法滅應滅。此二相成，非常非斷。此二相奪，非有非空。爲中道義。經頌云，眼耳鼻舌身，心意諸情根，以此常流轉，而無能轉者。以眼等八識爲能所熏，展轉爲因而常流轉。無別我人，故云而無能轉者。是以舉體性空，方成流轉。卽此八識各無體性，故無實我法而爲其主。向若有性，不可熏變。安得流轉。故知趣生同異，受報妍媸，皆由識種。悉依於心。如流依水，似火依薪。續續無知，新新不住。善趣惡趣，卽是總報。由業熏心，受所受報。如水漂流不斷，雖然流轉，而無轉者。故云以此常流轉，而無能轉者。釋論云，如瀑流水，非斷非常，相續長時，有所漂溺。此識亦爾，從無始來，剎那

刹那果生因滅。果生故非斷。因滅故非常。漂溺有情。令不出離。華嚴經云。一切衆生。爲大瀑水波浪所沒。楞伽經云。藏識海常住。境界風所動。唯識論云。恆轉如瀑流。起信論云。如大海水。因風波動等。又以虛妄中有其二義。一虛轉。二無轉。故常種種常一性也。虛轉故。俗不異真。而俗相立。無轉故。真不異俗。而真體存。故互不相違也。法性本無生者。法性者。法謂差別。依正等法。性謂彼法所依體性。卽法之性。故名爲法性。又性以不變爲義。卽此可軌。亦名爲法。此則性卽法。故名爲法性。此二義並約不變釋也。又卽一切法各無性。故名爲法性。卽隨緣之性。法卽性也。本無生者。本有二義。一約不變。本謂原本。本來不生。隨緣故生。二約隨緣。有此法來。本自不生。非待滅無。卽示現生時。本不生。故云是中無能現。亦無所現物。則妄心分別。情計謂有。然有卽不有。故云一切空無性。常有常空。是卽萬物之自虛。豈待宰割以求通哉。又約相待相奪。釋不相知。言相待者。業無識種。不親辨體。識無業種。不招苦樂。旣互相待。則各無自性。言相奪者。以業奪因。唯由業招。故因如虛空。以因奪緣。則唯心爲體。故業如虛空。互奪獨立。亦不能相知。互奪兩亡。無可相知。又以無生。故不相知。以緣奪因。故不自生。以因奪緣。故不他生。因緣合辯。相待無性。故不共生。互奪雙亡。無因豈生。以此不生。類於不知。居然易了。卽以因爲自。以緣爲他。合此爲共。離此爲無因。互有尙不相知。互無豈能相知耳。故知諸法相待。皆無自性。如中論相待門說。不空旣破。空法亦亡。偈云。若有不真法。卽應有真法。實無不真法。何得有真法。亦如因垢說淨。垢性本無。淨相何有。此相待一門。盡破諸

法以諸法皆是相待而有。未曾有一法而能獨立者。故因緣無性論云。阿難調達。並爲世尊之弟。羅睺善星。同是如來之胤。而阿難常親給侍。調達每興害逆。羅睺則護珠莫犯。善星則破器難收。以此而觀。諒可知矣。若云各有自性。不可遷貿者。此殊不然。至如鷹化爲鳩。本心頓盡。橘變成枳。前味永消。故知有情無情。各無定性。但隨心變。唯逐業生。遂有從凡入聖之門。轉惡爲善之事。大般若經云。謂證諸法無性爲性。空竟圓滿。方名爲佛。故知建立三寶。成佛事門。皆從無性因緣而得興顯。所以首楞嚴三昧經云。爾時長老摩訶迦葉。白佛言。世尊。我謂文殊師利法王子。曾於先世。已作佛事。現坐道場。轉於法輪。示諸衆生。入大滅度。佛言。如是如是。乃至迦葉。汝今且觀首楞嚴三昧勢力。諸大菩薩。以是力故。示現入胎初生出家。詣菩提樹。坐於道場。轉妙法輪。入般涅槃。分布舍利。而亦不捨菩薩之法。於般涅槃。不畢竟滅。爾時長老摩訶迦葉。語文殊師利言。仁者。乃能施作如此。希有難事。示現衆生。文殊師利言。迦葉。於意云何。是耆闍崛山。誰之所造。是世界者。亦從何出。迦葉答言。文殊師利。一切世界。水洑所成。亦從衆生不可思議業因緣出。文殊師利言。一切諸法。亦從不可思議業因緣有。我於是事。無有功力。所以者何。一切諸法。皆屬因緣。無有主故。隨意所成。若能解此。所爲不難。釋曰。若了一切法。悉屬因緣。皆無自性。但是心生。則凡有施爲。何假功力。以無性之理。法爾之門。隨緣卷舒。自在無礙。華嚴經頌云。如其心性而觀察。畢竟推求不可得。一切諸法無有餘。悉入於如無體性。又頌云。譬如真如本自性。其中未曾有一法。不得自性是眞性。以

如是業而迴向。華嚴論云。一切衆生迷根本智。而有世間苦樂法者。爲智無性故。隨緣不覺。苦樂業生。爲智無性故。焉苦所纏。方能自覺根本無性。衆緣無性。萬法自寂。若不覺苦時。以無性故。總不自知有性無性。如人因地而倒。因地而起。一切衆生因自心根本智而倒。亦因而起。又爲智體無性。但隨緣現。如空中響。應物成音。無性之智。但應緣分別。以分別故。癡愛隨起。又中觀論破應無如來偈云。邪見深厚者。則說無如來。如來寂滅相。分別有亦非。如是性空中。思惟亦不可。如來滅度後。分別於有無。次總拂偈云。如來過戲論。而人生戲論。戲論破慧眼。是皆不見佛。論釋云。戲論名憶念。分別此彼等。此如來品。初中後思惟。如來定性不可得。乃至五求四句皆非是。故偈云。如來無有性。卽是世間性。如來無有性。世間亦無性。以如來一性空義。知一切世間法。悉皆無性。同如來義。華嚴演義中。引法華經偈云。未來世諸佛。雖說百千億。無數諸法門。其實爲一乘。諸佛兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。是法住法位。世間相常住。於道場知己。導師方便說。今但引兩句。顯諸法無性。成一性義耳。然上三偈。諸釋不同。今直解經文。初一偈。明當佛開權。終歸一實。故云其實爲一乘。次偈。釋說一乘所以。以唯一性故。謂若有二性。容有兩乘。旣唯一性。故說一乘耳。知法常無性者。知卽證知。法謂所證知法。卽色心等一切法也。常無性者。所證理也。卽如無性理。覺諸法故。云何無性。謂色心等從本已來。性相空寂。非自非他。非共非離。湛然常寂。故曰無性。而言常者。謂本來卽無。非推之使無。故曰常無性耳。佛種從緣起者。然有二義。一約因種。因種卽正

因佛性。故涅槃經云。佛性者。卽是無上菩提中道種子。此種卽前常無性理。故涅槃經云。佛性者。卽是第一義空。無性卽空義也。緣卽六度萬行。是緣因佛性。起彼正因。令得成佛。是故說一乘者。唯以佛性起於佛性。更無餘性。故說一乘。稱理說也。體同曰性。相似名種。故關中云。如稻自生稻。不生餘穀。此屬性也。萌稗華粒。其類無差。此屬種也。二果種性。關中云。佛報唯佛。其理不差。卽性義也。說法度人類。皆相似。此種義也。果之種性。緣真理生。故云從緣。故釋此偈云。佛緣理生。理既無二。是故說一乘耳。意云。證理成佛。稱理說一。此中知法常無性偈。全同華嚴出現品經云。如來成正覺時。於其身中。普見一切衆生成正覺。乃至普見一切衆生入涅槃。皆同一性。所謂無性。乃至知一切法。皆無性。故得一切智。大悲相續。救度衆生。謂知無性。佛性同故。准經文云。以知無性。尙得一成。一切皆成。況不說一乘而度脫之。後偈云。是法住法位等者。重釋前偈。言是法者。卽前所知之法。所以常無性者。由住真如正位故。由緣無性。緣起卽真。由卽真。故云無性。言法位者。卽真如正位。故智論說法性。法界。法住。法位。皆真如異名。世法卽如。故皆常住。謂因乖常理。成三界無常。若解無常之實。卽無常而成常矣。則常與無常。二理不偏。故涅槃經況之二鳥。飛止同居。今於道場。證知一切世間無常。卽真常理。猶懸鏡高堂。萬像斯鑒。二而不二。不可言宣。以方便力。假以言說。一乘尙是假說。況有二三。則一乘之理。至理無過。無性之宗。諸宗莫及。可謂宗鏡之綱骨。祖教之指南也。所以深密經云。一切諸法。皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。商主天子所問經云。若法

是無。卽不自在。若不自在。是則無欲。若無欲者。則是真性。若是真性。卽名無性。

音釋

濡汝朱切 暎直忍切 眈幾微切 妍妍五堅切 媠好醜也 質莫候切 萌莫耕切 稈禾稻莖也

宗鏡錄卷八

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫無性理同。是何宗攝。答。法性宗攝。如古師云。法性有體。是法相宗義。事上無體。是法性宗義。問。若一切法實無性者。不得教意之人。恐成斷見。答。若有性故。一法不成。以無性故。諸緣並立。於無性中。有無俱不可得。豈成斷常之見耶。如大般若經云。諸菩薩摩訶薩。甚爲希有。行深般若波羅密多。觀察二空。雖知諸法。一切如夢。如響。如像。如光影。如陽燄。如幻。如化。皆非實有。無性爲性。自相皆空。而能安立善非善等。諸法差別。皆無雜亂。又云。善現白佛言。世尊。佛說一切法。皆以無性爲其自性。若一切法。皆以無性爲自性者。誰染誰淨。誰縛誰解。彼於染淨。及於縛解。不了知故。破戒。破見。破威儀。破淨命。當墮地獄。傍生。鬼趣。受諸劇苦。乃至佛言善現。善哉善哉。如是如是。如汝所說。於一切法。皆以無性爲自性。於自性中。有性無性。俱不可得。不應於此。執有無性。故知既不可執有。亦不可執無。以自性中。無有無故。所說有無之法。皆是破執入法之方便。故先德云。用無所得爲方便者。有二。一以無所得。導前隨相。則涉有不迷於空。爲入有方便。二假無得以入有。不存無得。卽無得亦是方便。此爲入空之方便。是以無得相空。無作人空。無際性空。此三相盡。法界理現。故菩薩不壞空而常有。染淨之法宛然。不礙有而常空。一真之道恆現。如是雙照。

方入甚深。如般若燈論云。我說遮入有者。遮有自體。不說無體。如楞伽經中偈曰。有無俱是邊。乃至心所行。彼心行滅已。名爲正心滅。釋曰。如是不著有體。不著無體。若法無體。則無一可作故。又如偈曰。遮有言非有。不取非有故。如遮青非青。不欲說爲白。釋曰。此二種見。名爲不善。是故有智慧者。欲息戲論。得無餘樂者。應須遮此二種惡見。此復云何。若三界所攝。若出世間。若善不善。及無記等。如世諦種。諸所營作。彼於第一義中。若有自體者。起勤方便。作善不善。此諸作業。應空無果。何以故。以先有故。譬如先有若瓶衣等。如是樂者常樂。苦者常苦。如壁上彩畫。形量威儀。相貌不變。一切衆生。亦應如是。復次若無自體者。彼三界所攝。若出世間。善不善法。起勤方便。則空無果。以無有故。如是世間。則墮斷滅。譬如磨瑩兔角。令其銛利。終不可得。是故偈曰。少慧見諸法。若有若無等。彼人則不見。滅見第一義。復次如寶聚經中。佛告迦葉。有者是一邊。無者是一邊。如是等彼內地界。及外地界。皆無二義。諸佛如來。實慧證知。得成正覺。無二一相。所謂無相。是以先德云。謂諸宗計。多說但空自性。不空於法。如法相宗。但無徧計。非無依他。設學中論等不得意者。亦云法無自性。故說爲空。則令相不空矣。今既無性緣生。故有有體。卽空。緣生無性。故空。空而常有。要互交徹。方是真空妙有。故其言大同。而旨有異。又約緣起法。有二。一無相如空。則蕩盡無有。是相空。二無自性如幻。則業果恆不失。卽性空。以相空。故萬法體虛。了無所得。以性空。故不壞業道。因果歷然。以此性相二空。方立真空之理。是則非初中後際。終始宛然。無能造作人。報應非失。故知無性理成。

法眼圓照，更無一法。有實根由，今更引證廣明，成就宗鏡。夫真俗二諦，一切諸法，不出空有。空有之法，皆從緣生。緣生之法，本無自體，依心所現，悉皆無性。以緣生，故無性。以無性，故緣生。以此緣性二門，萬法一際平等。是以華嚴記廣釋云：謂緣生故有，是有義。無性故空，是空義。二義是空有所以。謂無性故有，是有所以。緣生故空，是空所以。所以即是因緣。謂何以無性，得成空義。由從緣生，所以無性。是故緣生，是無性。空之所以也。何以緣生，得爲有義。特由無定性故。方始從緣而成。幻有，是故無性。是有所以。故中論偈云：若人不知空，不知空因緣。不知於空義，是故自生惱。如不善呪術，不善捉毒蛇。若將四句總望空有，則皆名所以。故云緣生故名有，緣生故名空。無性故名有，無性故名空。良以諸法起必從緣，從緣有故，必無自性。由無性故，所以從緣。緣有性無，更無二法。而約幻有萬類差殊，故名俗諦。無性一味，故名真諦。又所以四句唯第三句引證成者，無性故有，理難顯故。若具證者，一緣生故有者，法華經云：但以因緣有，從顛倒生。故說淨名經云：以因緣故諸法生。中論偈云：未曾有一法，不從因緣生等。皆因緣故有義也。二緣生故空者，經云：因緣所生無有生。論偈云：若法從緣生，是則無自性。若無自性者，云何有是法。又偈云：以有空義故，一切法得成者。由前論中諸品以空遣有，小乘便爲菩薩立過云：若一切法無生無滅者，如是則無有四聖諦之法。菩薩反答云：若一切不空，無生無滅者，如是則無有四聖諦之法。謂小乘以空，故無四諦。菩薩以不空故，則失四諦。若有空義，四諦方成。故偈云：以有空義故，一切法得成。若無空義者，一切則不

成。又般若經云。若諸法不空。則無道無果。卽無性故有也。淨名經云。文殊師利。又問。生死有畏。菩薩當何所依。維摩詰言。菩薩於生死畏中。當依如來功德之力。文殊師利。又問。菩薩欲依如來功德之力。當於何住。答曰。欲依如來功德力者。當住度脫一切衆生。又問。欲度衆生。當何所除。答曰。欲度衆生。除其煩惱。又問。欲除煩惱。當何所行。答曰。當行正念。又問。云何行於正念。答曰。當行不生不滅。又問。何法不生。何法不滅。答曰。不善法不生。善法不滅。又問。善不善孰爲本。答曰。身爲本。又問。身孰爲本。答曰。欲貪爲本。又問。欲貪孰爲本。答曰。虛妄分別爲本。又問。虛妄分別孰爲本。答曰。顛倒想爲本。又問。顛倒想孰爲本。答曰。無住爲本。又問。無住孰爲本。答曰。無住則無本。文殊師利。從無住本。立一切法。叡公釋云。無住。卽實相異名。實相。卽性空異名。故從無住。有一切法。又淨名經云。文殊師利。言居士。有疾菩薩。云何調伏其心。維摩詰言。有疾菩薩。應作是念。今我此病。皆從前世妄想顛倒。諸煩惱生。無有實法。誰受病者。所以者何。四大合故。假名爲身。四大無主。身亦無我。又此病起。皆由著我。是故於我。不應生著。旣知病本。卽除我想。及衆生想。當起法想。應作是念。但以衆法合成此身。起唯法起。滅唯法滅。又此法者。各不相知。起時不言我起。滅時不言我滅。彼有疾菩薩。爲滅法想。當作是念。此法想者。亦是顛倒。顛倒者。是卽大患。我應離之。云何爲離。離我我所。云何離我我所。謂離二法。云何離二法。謂不念內外諸法。行於平等。云何平等。謂我等涅槃等。所以者何。我及涅槃。是二皆空。以何爲空。但以名字故空。如此二法。無決定性。得是平等。無有餘病。唯有

空病。空病亦空。無性緣生故空者。雙牒前四句中。兩種空也。此二種空。並離斷見。謂定有則著常。定無則著斷。今緣生故空。非是空無。無性故空。亦非定無。定無者。一向無物。如龜毛兔角。今但從緣生無性。故非定無。無性緣生故有者。亦雙牒前四句中。二有。並非常見。常見之有有。是定性有。今從緣有。非定性有。況由無性有。豈定有耶。從緣無性。如幻化人。非無幻化人。幻化非真故。亦云幻有。亦名妙有。以非有爲有。故名妙有。又幻有卽是不有有。大品經云。諸法無所有。如是有故。非有非不有。名爲中道。是幻有義。真空是不空空者。謂不空與空。無障礙故。是故非空非不空。名爲中道。是真空義。經云。空不空不可說。名爲真空。中論偈云。無性法亦無。一切法空故。菴提遮女經偈云。嗚呼真大德。不知實空義。色無有自性。豈非如空也。空若自有空。則不容衆色。空不自空故。衆色從是生。又四義。一空有相害義。謂真空必盡幻有。卽真理奪事門。以事攬理成。遂令事相無不皆盡。唯一真理。平等顯現。以離真理外。無有少事可得故。如水奪波波無不盡。般若經云。是故空中。無色無受想行識等。二。空有相作義。真空必成幻有者。卽依理成事門。謂事無別體。要因真理而得成立。以諸緣起。皆無自性。由無性理事方成故。如波攬水而成立故。亦是依如來藏。得有諸法。法句經云。菩薩於畢竟空中。熾然建空。三。空有相違義。幻有必覆真空。卽事能隱理門。謂真理隨緣。能成事法。然此事法。既違於理。遂令事顯理不現也。以離事外。無有理故。如波奪水。水無不隱。是則色中無空相也。四。空有不相礙義。幻有必不礙真空。卽事能顯理門。謂由事攬理故。則事虛而理實。

以事虛故。全事之理。挺然露現。如由波相虛。令水露現。中論偈云。若法從緣生。是則無自性。然此四義。卽是前緣生故空等四義也。一。真空必盡幻有。是無性故空義。二。真空必成幻有。是無性故有義。三。幻有必覆真空。是緣生故有義。四。幻有必不礙真空。是緣生故空義。前四總明空有所以。今四正說空有之相。然此空有二而不二。須知四義。兩處名異。一。真空必盡幻有。是真空上空義。二。真空必成幻有。是真空上不空義。三。幻有必覆真空。是幻有上有義。四。幻有必不礙真空。是幻有上非有義。又須知有非有。空非空。各有二義。一。有上二義者。一是不壞有相義。二是遮斷滅義。則諸有爲非不有。二。非有上二義者。一。離有相義。二。卽是空義。三。空上二義者。一。不壞性義。二。遮定有義。故諸空爲非不空。四。非空上二義者。一。離空相義。二。卽有義。已知名義。今融合乃有五重。爲五種中道。一。謂有非有無二。爲一幻有者。此是有上二義自合。然取有上不壞相義。非有上離有相義。故合爲一幻有。是俗諦中道。二。空非空無二。爲一真空者。卽空上二義自合。然取空上不壞性義。非空上離空相義。故合爲一真空。爲真諦中道。前一。爲卽相無相之中道。此一。爲卽性無性之中道。亦是存泯無二義。三。非空與有無二。爲一幻有者。上一對。空有自合。此下一對。空有四義交絡而合。今此第三。而取真空上非空義。幻有上有義。二義相順。明不二。然是非空上。取卽是有義。有上。取遮斷滅義。故得共成幻有。爲非空非不有。存泯無礙之中道。四。空與非有無二。爲一真空者。卽第四取真空上空義。幻有上有非有義。二義相順。明其不二。然是空上遮定有義。非有上卽是空義。故

二義相順，得成真空。爲非有非不空，存泯無礙之中道。第三是存俗泯真，此是存真泯俗。又三是空徹於有，今是有徹於空，皆二諦交徹。五幻有與真空無二，爲一味法界者，卽第五總合前四，令其不二。然上各合交徹，並不出於真空幻有，故今合之爲一味法界。爲二諦俱融之中道。然三四雖融二諦，而空有別融。今此空有無礙，卽是非空非有無礙，舉一全收。若以真同俗，唯一幻有。若融俗同真，唯一真空。空有無二，爲雙照之中道。非空非有無二，爲雙遮之中道。遮照一時，存泯無礙。故云離相離性，無障無礙，無分別法門。以幻有爲相，真空爲性。又空有皆相，非空非有爲性。又別顯爲相，總融爲性。今互奪雙融，並皆離也。無分別法，但約智說。唯無分別智，方究其原。其無障礙，通於境智。謂上之五重，多約境說。心智契合，卽爲五觀。五境旣融，五觀亦融。以俱融之智，契無礙之境，則心境無礙。心中有無盡之境，境上有無礙之心。故要忘言，方合斯理。總爲緣起甚深之相。故知若了空有無礙，真俗融通，無性之宗。緣生之理，如同神變。莫定方隅，雖處狹而常寬。縱居深而逾淺。或在下而恆上，任遊中而卽邊。衆生常處佛身，涅槃唯依生死，可謂難思妙旨。非情所知。故云性海無涯，衆德以之繁廣。緣生不測，多門由是圓通。莫不迴轉萬差，卷舒之形隨智。鎔融一際，開合之勢從心。照不失機，縱差別而恆順。用非乖體，雖一味而常通。又云微塵不壞小量，而徧十方。普攝一切，於中顯現。斯由量則非量，非量卽量。又居見聞之地，卽見聞之不及。處思議之際，卽思議之不測。皆由不思議體，自不可得。故卽思不可思。經云：所思不可思，是名爲難思。法界觀真空門云：

一。色卽是空者。以色舉體全是真空。不卽斷空。以色等本是眞如一心。與生滅和合。名阿賴耶識。能變起根身器界。卽是此中所明色等諸法。故今推之。都無其體。故舉體歸於眞心之空。不合歸於斷滅之空。以本非斷空之所變故。斷空則是虛豁斷滅。無知無用。不能現於萬法。如鏡外之空。非同鏡內之空。色相宛然。求不可得。謂之空。又凡是色法。必不異眞空。以諸色法。必無性故。是故色卽是空。旣非滅色取空。離色求空。又不卽形顯色相之空。又不離形顯無體之空。卽是眞空。若不卽色相。卽無徧計所執。不離無體。卽是依他緣起。緣起無性之眞理。卽是圓成。二。明空卽色者。眞空必不異色。故云空卽是色。何以故。凡是眞空。必不異色。以是法無我理。非斷滅故。是故空卽是色。若離事求空理。卽成斷滅。今卽事明無我無性眞空之理。離事何有理乎。以眞如不守自性。隨緣成諸事法。則舉空全色。舉理全事。又眞如正隨緣時。不失自性。則舉色全空。舉事全理。三。空色無礙者。謂色舉體全是盡色之空。故色盡而空現。空舉體不異全盡空之色。卽空卽色而空不隱。是故看色無不見空。觀空莫非見色。無障無礙。爲一味法也。如舉衆波全是。一水。舉一水全是衆波。波水不礙同時。而水體挺然全露。如卽空卽色而空不隱。寶藏論云。空可空。非眞空。色可色。非眞色。眞色無形。眞空無名。無名名之父。無色色之母。爲萬物之根源。作天地之太祖。肇論云。本無實相。法性性空。緣會一義耳。何則。一切諸法。緣會而生。緣會而生。則未生無有。未生無有。緣離則滅。如其眞有。有則無滅。以此而推。故知雖今現有。有而性常自空。性常自空。故謂之性空。法性如是。故曰實

相。實相自無。非推之使無。故名本無。言不有不無者。不如。有見常見之有。邪見斷見之無耳。若以有爲有。則以無爲無。有既。不有。則無無也。夫不存無以觀法者。可謂識法實相矣。乃至三乘等觀性空而得道也。性空者。諸法實相也。見法實相。故爲正觀。若其異者。便爲邪觀。設二乘不見此理。則顛倒也。是以三乘觀法無異。但心有大小爲差耳。又不真空論云。夫至虛無生者。蓋是般若玄鑒之妙趣。有物之宗極者也。自非聖明特達。何能契神於有無之間哉。是以聖人通神心於無窮。窮所不能滯。極耳目於視聽。聲色所不能制者。豈不以其卽萬物之自虛。故物不能累其神明者也。是以聖人乘真心以理順。則無滯而不通。審一氣以觀化。故所遇而順適。無滯而不通。故能混雜致淳。所遇而順適。故則觸物而一。如此則萬像雖殊。而不能自異。不能自異。故知像非真像。像非真像。則雖像而非像。然則物我同根。是非一氣。潛微幽隱。殆非羣情之所盡。故知若乘真心而體物。則何物而不歸。齊一氣以觀時。則何時而不會。何時而不會。則知觸境之無生。何物而不歸。則見物性之自虛矣。若任情所照。曷能盡其幽旨乎。若不悟宗。難逃見跡。如龐居士偈云。昔日在有時。常被有人欺。種種生分別。見聞多是非。後向無中坐。又被無人欺。一向看心坐。冥冥無所知。有無俱是執。何處是無爲。有無同一體。諸相盡皆離。心同虛空故。虛空無所依。若論無相理。唯有父王知。故知有無諸法。欲求究竟。唯心方證。若未歸心。盡成障礙。爲常爲斷。成是成非。纔入此宗。自然融卽。謂先明其起處。知自心生。既從心生。則萬法從緣。皆無體性。必無心外法。能與心爲緣。悉是自心生。

還與心爲相。但論空有。則廣明諸法。何者。以空有管一切法故。此空有二門。亦是理事二門。亦是性相二門。亦是體用二門。亦是真俗二門。乃至總別同異。成壞理量。權實卷舒。正助修性。遮照等。或相資相攝。相是相非。相徧相成。相害相奪。相卽相在。相覆相違。一一如是。各各融通。今以一心無性之門。一時收盡。名義雙絕。境觀俱融。契旨忘言。咸歸宗鏡。是以須明行相名義差別。方能以體性融通。若不先橫豎鋪舒。後何以一門卷攝。故還原觀云。用就體分。非無差別之勢。事依理現。自有一際之形。如上微細剖析。廣照空有二門。可謂得萬法之根由。窮諸緣之起盡。此有無二法。迷倒所由。九十六種之邪師。因茲而起。六十二見之利使。從此而生。菩薩尙未盡其原。凡夫安能究其旨。所以寶性論云。空亂意菩薩。於此真空妙有。猶有三疑。一疑空滅色。取斷滅空。二疑空異色。取色外空。三疑空是物。取空爲有。故華嚴經中。善財歷事諸佛。已證法門。尙猶於諸法中。無而計有。若究竟遠離。唯大菩薩之人。大智度論偈云。有無二見滅無餘。諸法實相佛所說。淨名經云。有無二見。無復餘習。又偈云。說法不有亦不無。以因緣故諸法生。何者。若時機因緣執有。則說空門。若時機因緣著空。遂談有教。爲破有。故不存空。因治空。故不立有。故說有而不有。言空而不空。或雙亡而雙流。或雙照而雙寂。破立一際。遮照同時。如肇論鈔云。今就論文。總有四意。以顯周圓之旨。一者破實顯空。二者破空顯假。三者破唯空唯假。顯亦空亦假。四者破亦空亦假。顯非空非假。則是中道。方謂周圓也。然四論皆有周圓。今旣一一辯之。且約四義。一約境。二約智。三約果。四約境智果。初

約境者。不真空論云。卽物順通。故物莫之逆。此破實顯空。遺凡夫執。卽僞卽真。故性莫之易。此破空顯假。遺聲聞執。性莫之易。故雖無而有。物莫之逆。故雖有而無。此則破有破無。顯亦空亦假。辯菩薩境。雖有而無。所謂非有。雖無而有。所謂非無。此破亦空亦假。遺菩薩執。顯中道第一空佛之境。此則境周圍也。二約智者。則般若論也。若以般若智。一一歷然。空假等境。則成心量。但是有智。不得無智意。今則約前智知。凡是一境。卽須周圍也。論云。言知非爲知。欲以通其鑒。此破凡夫執相知。辯無知也。不知非不知。欲以辯其相。此破聲聞無知。辯無種不知也。辯相不爲無。通鑒不爲有。此破亦知亦不知。顯非知非不知也。非有故。知而無知。非無故。無知而知。此破非知非不知。辯亦知亦無知。前來四義。說雖前後。並在一心。不卽不離。可謂佛智周圍矣。三約果辯者。卽涅槃論云。存不爲有。破有餘涅槃。遺聲聞常執。亡不爲無。破無餘涅槃。遺聲聞斷執。亡不爲無。雖無而有。存不爲有。雖有而無。此雙破有無。顯亦有亦無。雖有而無。所謂非有。雖無而有。所謂非無。此破亦有亦無。顯非有非無。以顯中道佛之境。無住涅槃。果周圍矣。四約境智果三合辯者。則是總收前諸論文也。前二論。則真諦無相之境。爲真空。般若能觀真智。卽萬行之本。爲妙。有由境發智。由智顯境。境智互顯。爲亦空亦有。卽涅槃論中三德相冥。境智不二。不斷不常。爲非空非有。可謂涅槃極果也。卽如來一化之意。並周圍故。則罄盡佛法之淵海也。故知真空難解。應須妙得指歸。若隨空有之文。皆墮邪見。如耆闍維羅經偈云。譬如愚夫。見雹生妄想。謂是瑠璃珠。取已執持歸。置之瓶器中。

守護如真寶，不久悉融消。空想默然住，於餘真瑠璃，亦復作空想。文殊亦如是，修習極空寂，常作空思惟。破壞一切法，解脫實不空，而作極空想，猶如見雹消，濫壞餘真實。汝今亦如是，濫起極空想，見於空法已。不空亦謂空，有異法是空，有異法不空。一切諸煩惱，譬如彼雨雹，一切不善壞，猶如雹融消。如真瑠璃寶，謂如來常住，如真瑠璃寶，謂是佛解脫。虛空色是佛，非色是二乘。解脫色是佛，非色是二乘。云何極空相，而言真解脫。文殊宜諦思，莫不分別想，譬如空聚落，川竭瓶無水，非無彼諸器。中虛故名空，如來真解脫。不空亦如是，出離一切過，故說解脫空。如來實不空，離一切煩惱，及諸天人陰，是故說名空。嗚呼蚊蚋行，不知真空義，外道亦修空。尼乾宜默然，所以外道執斷空，二乘證但空，俱不達一心真空之理，故無生義。云經云持心猶如虛空者，非是斷空。爾時由有妙神，卽有妙識思慮。問曰：經言持心如虛空，那更有妙神在。答曰：經道持心如虛空者，只是持心令不生，故言如虛空，非卽是空。經言如虛空也。經言若識在二法，則有喜悅。若識在無二實際法中，則無喜悅。實際卽是法性空，識卽是妙神。故知實際中，含有妙神也。華嚴經性起品，作十種譬喻。明法身佛有心。大師言：雖有妙神，神性不生，與如一體。譬如凌還是水，與水一體。水亦有凌性，若無凌性者，寒結凌則不現，如中亦有妙神性同。如清淨則現，不淨不復可見。乃至如師主姓，傅姓，身內覓不得，身外覓不得。中間覓不得，當知傅姓是空，而非是斷空之空。以傅姓中，含有諸男女故。言性空異於虛空。佛性是空，諸佛法身不空。大師引經曰：女身色相，無在無不在。夫無在無不在。

者佛所說也。釋言女身色相卽如。故言無在。如性眞常。體含衆相。故言無不在。含有男女色聲等相。涅槃經明菩薩念法。善男子。唯此正法。無有時節。法眼所見。非肉眼見。不生不出。不住不滅。不始不終。無明無數。此正明如體也。非結非業。斷結斷業。而亦是業。非男斷男。而亦是男。非有斷有。而亦是有。非入斷入。而亦是入。乃至諸佛所遊居處。常不變易。是名菩薩念法。如上空有二門。約廣其義用。遂說存泯開合。若破其情執。乃說卽離有無。設當見性證會之時。智解俱絕。如泯絕無寄觀云。謂此所觀真空。不可言卽色不卽色。亦不可言卽空不卽空。一切皆不可。不可亦不可。此語亦不受。迴絕無寄。非言所及。非解所到。是謂行境。何以故。生心動念。卽乖法體。失正念故。乃至若不洞明前解。無以躡成此行。若不解此行法。絕於前解。無以成其正解。若守解不捨。無以入茲正行。是故行由解成。行起解絕。古釋云。空若卽色者。聖應同凡見妄色。凡應同聖見真空。又應無二諦。空若不卽色者。見色外空。無由成於聖智。又應凡聖永別。聖不從凡得故。又色若卽空者。凡迷見色。應同聖智見空。又亦失於二諦。色不卽空者。凡夫見色。應不迷。又所見色。長隔真空。應永不成聖。生心動念。卽乖法體。失正念故者。真空理性。本自如然。但以迷之。動念執相。故雖推破。簡情顯解。今情忘智泯。但是本眞。何存新生之解數。若有解數。卽爲動念。動念生心。故失正念。正念者。無念而知。若總無知。何成正念。又解爲遺情。說因破執。若情消執喪。說解何存。眞性了然。寂無存泯。所以若言卽與不卽。皆落是非。譬挂有無。卽非正念。故云纔有是非。紛然失心。問。凡涉有無。皆成邪。

念若關能所。悉墮有知。如何是無念而知。答。瑞草生嘉運。林華結早春。

音釋

銛息廉切 諂辨別正切
銛利息也 諂辨別也

宗鏡錄卷九

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫修行契悟法乃塵沙。云何獨立一心爲宗。而稱絕妙。答。若不了心宗。皆成迷倒。觸途成壅。證入無門。如俗諦中。亦有祕密之法。若不得要訣。學亦無成。或得其門。所作皆辦。今教乘稱祕密之法。禪宗標不傳之文。則向何路而進修。從何門而趣入。若不得唯心之訣。正信無由得成。纔得斯宗。千門自闢。道不待求。而頓現。行弗假修。而自圓。如地遇陽春。萌芽沸發。故云。若無觀慧。事亦不成。又此心能成一切。能壞一切。成則頓成。天真之佛。所以真覺大師譚云。是以禪門了卻心。頓入無生。慈忍力。以此無生一門。一成一一切成。乃至三身四智。八解六通。無漏無爲。普賢萬行。悉於無生。一時圓滿。故云。初聞阿字門。卽解一切義。所謂一切法不生。壞則漸壞。有爲無爲功德之門。所以譚云。損法財。滅功德。莫不由乎心意識。故知此心無幽不燭。有法皆知。察密防微。窮今洞古。故謂之靈臺。故司馬彪云。心爲神靈之臺。莊子云。萬惡不可內於靈臺。淨名疏問云。玄義處處多明觀心。已恐不可入文。復爾。將不壞亂經教耶。答。說經本爲入道。若懷道之賢。觸處觀行。豈有尋求涅槃聖典。而不觀行者乎。但巧說得宜。非止不損文義。兼得觀慧分明。分別法門。非觀何逮。豈有壞亂之咎乎。夫有所說。意在言前。祖佛本意。皆爲明心達道。假以文義。直指心原。豈可執

證迷旨。背心求道耶。所以正法念處經偈云。天龍阿脩羅。地獄鬼羅刹。心常爲導主。如王行三界。心將詣天上。復行於人中。心將至惡道。心輪轉世間。寶雨經云。云何菩薩得奢摩他毗鉢舍那善巧。謂此菩薩心善巧。已觀察諸法如幻如夢。思惟諸法。此是善法。此非善法。此出離法。此不出離法。謂諸菩薩觀一切法。皆依於心。心爲自性。心爲上首。能攝受心。善調伏心。善了知心。故能攝此一切諸法。既善調伏。又善了知。由此因緣。便能修習奢摩他法。如是繫心。如是止心。及安住心。勤修如是奢摩他故。便能安住心一境性。弘道廣顯定意經云。彼德本者。了識心本。以此心行。慈及衆生。識了知彼。空無我人。其心德本。助勸於道。故知心爲德本。卽是總相。心佛衆生。三之別相。心是總相者。法界染淨。萬類萬法。不出一心。是心卽攝一切世間出世間法。故名總相。餘染淨二緣。各屬二類。然總相說。十法界中六道爲染。四聖爲淨。則十法界中染淨二緣。凡聖兩道。俱不出一心矣。故經云。心能導世間。卽自在義。心能徧攝受。卽隨行義。如是一心法。皆自在隨行。金剛三昧論云。出世之因者。入實相觀。出世之果者。一味解脫。故知初則信心而入道。後則證心而得果。始終不出宗鏡矣。入楞伽經偈云。唯心無所有。諸行及佛地。去來現在佛。三世說如是。賢劫定意經云。等視一切諸法根原。皆如是諦。本無所有。是曰一心。華嚴經夜摩天宮偈讚品云。譬如工畫師。分布諸彩色。虛妄取異色。大種無差別。大種中無色。色中無大種。而有色可得。心中無彩畫。彩畫中無心。然不離於心。有彩畫可得。彼心恆不住。無量難思議。示現一切色。各各不相知。譬如工畫

師不能知自心。而由心故畫。諸法性如是。心如工畫師。能畫諸世間。五蘊悉從生。無法而不造。如心佛亦爾。如佛衆生然。應知佛與心。體性皆無盡。若人知心行。普造諸世間。是人則見佛。了佛真實性。心不住於身。身亦不住心。而能作佛事。自在未曾有。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。疏釋云。此頌顯於具分唯識。此不相知義。謂非唯所畫之法。自不相知。喻所變之境。無有體性。能畫之心。念念生滅。自不相知故。亦不能知於所畫。雙喻心境皆無自性。各不相知。故言不能知自心。而由心故畫。又雖不知畫心。而由心能畫。喻衆生雖迷心現量。而心變於境。又由不能知所畫。但畫於自心。故能成所畫。喻衆生由迷境唯心。方能現妄境。又喻正由無性。方成萬境。故云諸法性如是。應觀法界性者。卽真如理觀。一切唯心造者。卽唯識事觀。以理觀唯識之性。諸佛證此爲成佛之體。以事觀唯識之相。衆生達此爲出離之門。如華嚴演義云。良以一文之妙。攝義無遺。一偈之功能。破地獄。故普賢菩薩告善財言。我此法海中。無有一文。無有一句。非是捨施轉輪王位而求得者。非是捨施一切所有而求得者。釋曰。以一是一切之一。故稱性之一。故纂靈記云。有京兆人姓王。失其名。本無戒行。曾不修善。因患致死。被二人引至地獄。地獄門前見一僧。云是地藏菩薩。乃教誦偈云。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。菩薩授經已。謂之曰。誦得此偈。能破地獄苦。其人誦已。遂入見王。王問此人。有何功德。答云。唯受持一四句偈。具如上說。王遂放免。當誦此偈時。聲所至處。受苦之人。皆得解脫。後三日方蘇。憶持此偈。向諸道俗說之。參驗。

偈文。方知是華嚴經夜摩天宮。無量菩薩雲集所說。卽覺林菩薩偈。意明地獄心造。了心造佛。地獄自空耳。故知若觀此心。言下離苦。不唯破地獄界。乃至十法界一時破。以入真空一際法故。則平等眞法界。無佛無衆生。此非妙術神通。假於他勢。以法如是故。可驗自心。不可思議神妙之力。高而無上。淵而不深。延而不長。促而非短。廣而無相。顯而無蹤。有而不常。無而不滅。照體獨立。稱性普周。妙萬物。故稱之爲神。孕一切。故名之爲母。統御該攝。通變無窮。任照忘疲。若明鏡之寫像。應緣無作。猶虛谷之傳聲。居方面方。相分明。處圓而圓。文顯現。在悟而悟。成諸佛。墮迷而迷。作衆生。跡任千途。本地不動。台教云。心如幻化。但有名字。名之爲心。適言其有。不見色質。適言其無。復起慮想。不可以有無思度。故名心爲妙。非是待粗成妙。以絕待爲妙。故傅大士稱爲妙神。亦云妙識。妙神卽是法身。佛若無妙神。誰受寂滅樂。寶藏論云。其爲也。形。其寂也冥。本淨非瑩。法爾天成。光超日月。德越太清。萬物無作。一切無名。轉變天地。自在縱橫。恆沙而用。混沌而成。誰聞不喜。誰聞不驚。如何以無價之寶。隱於陰入之坑。是以體之卽妙。卽神。顯無價之寶。迷之成粗。成味。墮陰入之坑。徧覽圓詮。釋之莫盡。仰唯諸聖。讚之靡窮。可謂入道玄關。成佛妙訣。乃至凡聖因果。行位進修。不離此心而得成辦。契同心性。何德不收。以一切法。隨所依住。皆於一心。頓圓滿故。如斯之事。豈非絕待之妙耶。如法華玄義云。絕待明妙者。爲四。一。隨情三假法起。若入眞諦。待對卽絕。故身子云。吾聞解脫之中。無有言說。此三藏經中。絕待意也。二。若隨理三假。一切世間。皆如幻化。卽事而眞。無有

一事而非真者。更待何物爲不真耶。望彼三藏。絕還不絕。卽事而真。乃是絕待。此通教絕待也。三別教。若起望卽真之絕。還是世諦。何者。非大涅槃。猶是生死世諦。絕還有待。若入別教中道。待則絕矣。四圓教。若起說無分別法。卽邊而中。無非佛法。亡泯清淨。豈更佛法待於佛法。如來法界故。出法界外。無復有法可相形比。待誰爲麤。形誰得妙。無所可待。亦無所絕。不知何名。強言爲絕。大涅槃經云。大名不可稱量。不可思議。故爲大。譬如虛空。不因小空名爲大也。涅槃亦爾。不因小相名大涅槃。妙亦如是。妙名不可思議。不因於麤而名爲妙。若謂定有法界。廣大獨絕者。此則大有所有。何謂爲絕。今法界清淨。非見聞覺知。不可說示。經云。止止不須說。我法妙難思。止止不須說。卽是絕言。我法妙難思。卽是絕思。又云。是法不可示。言辭相寂滅。亦是絕歎之文。不可以待示。不可以絕示。滅待滅絕。故言寂滅。又云。一切諸法。常寂滅相。終歸於空。此空亦空。則無復待絕。中論云。若法爲待成。是法還成待。今則無因待。亦無所成法。華手經云。旣得無生忍。亦不生無生。生卽無生。是名絕待。降此已外。若更作者。絕何物。顯何理。流浪無窮。則墮戲論。乃是迷情分別。絕待不絕。非絕非待。待於亦待。亦絕。言語相逐。永無絕矣。何者。言語從覺觀生。心慮不息。語何由絕。如癡犬逐塊。徒自疲勞。塊終不絕。若能妙悟寰中。息覺觀風。心水澄清。言思皆絕。如點師子放塊。逐人。塊本旣除。塊則絕矣。妙悟之時。洞知法界外無法。而論絕者。約有門明絕也。是絕亦絕。約空門明絕也。如馱馬見鞭影。無不得入。是名絕待妙也。用是兩妙。妙上三法。衆生之法。亦具二妙。稱之爲妙。佛法心法。

亦具二妙。稱之爲妙。問。何意以絕釋妙。答。只喚妙爲絕。絕是妙之異名。如世人稱絕能耳。又妙是能絕。麤是所絕。此妙有絕麤之功。故舉絕以名妙。此絕非是斷絕。以無盡爲絕。如還原觀云。一塵出生無盡徧。一塵之內。卽理卽事。卽人卽法。卽依卽正。卽染卽淨。卽因卽果。卽同卽異。卽彼卽此。卽一卽多。卽廣卽狹。卽情卽非情。卽三身卽十身。何以故。理事無礙。法如是故。十身互作。自在用故。唯普眼之境界也。如上事相之中。一一互相相攝。各具重重無盡之境界也。經頌云。一切法門無盡海。同會一法道場中。如是次第展轉成。此無礙人方得悟。問。據其所說。則一塵之上。理無不顯。事無不融。文無不釋。義無不通。今時修學之徒。云何曉悟。達於塵處。頓決羣疑。且於一塵之上。何者是染。云何名淨。何者名真。若爲稱俗。何者名生死。何者是涅槃。云何名煩惱。云何是菩提。何者名小乘法。云何名大乘法。請垂開決。聞所未聞。答。大智圓明。觀纖毫而觀性海。真原朗現。一塵之處。以眺全身。萬法顯必同時。一際理無前後。何以故。由此一塵虛相。能翳於真。卽是染也。由塵相空無所有。卽淨也。由於塵性本體同如。卽是真也。由此塵相緣生幻有。卽俗也。由於塵相念念遷變。卽是生死也。由觀塵生滅相盡。空無有實。卽涅槃也。由塵相大小。皆是安心分別。卽煩惱也。由塵體本空。緣慮自盡。卽菩提也。由塵相體無徧計。卽小乘法也。由塵性無生無滅。依他似有。卽大乘法也。如是略說。若具言之。假使一切衆生懷疑各異。一時同問如來。如來唯以一箇塵字而爲解釋。宜深思之。經頌云。一切法門無盡海。一言演說盡無餘。依此義理。故名一塵出生無盡徧也。所言卽

者。現今平等故。此一心法門。如鏡頓現。不待次第。如印頓成。更無前後。一見一切見。一聞一切聞。不俟推尋。若待了達而成。皆爲權漸。若能觀於心性之一。則是一道甚深。卽正道之一。是唯一之一。千佛同轍。今古不易之一道也。亦云一路涅槃門。亦云一道出生死。又名大佛頂首楞嚴王。具足萬行。十方如來一門。超出妙莊嚴路。猶如百華共成一蜜。故知萬法同會斯宗。若諦了之。一切在我。昇沉去住。任意隨緣。示聖現凡。出生入死。變化難測。運無作之神通。隱顯同時。闡如幻之三昧。是非冥合。逆順同歸。語默卷舒。常順一真之道。治生產業。不違實相之門。運用施爲。念念而未離法界。行住坐臥。步步而常在其中。若不信之人。對面千里。如寒山子詩云。可貴大然物。獨一無伴侶。促之在方寸。延之一切處。汝若不信受。相逢不相遇。如明達之者。寓目關懷。悉能先覺。若未遇之子。可以事知。舉動施爲。未嘗間斷。如蔡順。字君仲。以孝聞。順少孤。養母。常出求薪。有客卒至。母望順不還。乃嚙其指。順卽心動。棄薪馳歸。跪問其故。母曰。有急客來。吾嚙指以悟汝耳。又唐裴敬彝。父爲陳王典所殺。敬彝時在城。忽自覺。流涕不食。謂人曰。我大人凡有痛處。吾卽不安。今日心痛。手足皆廢。事在不測。遂歸覲。父果已死。又唐張志安。居鄉閭稱孝。差爲里尹。在縣。忽稱母疾急。縣令問。志安曰。母有疾。志安亦病。志安適患心痛。是以知母有疾。令拘之。差人覆之。果如所說。尋奏高表門閭。拜爲散騎常侍。問。此宗所悟。還有師否。答。此是自覺聖智。無師智。自然智。之所證處。不從他悟。自證之時。法從心現。不從外來。故無師契。而能自得阿耨菩提。楞伽經云。大慧白佛言。世尊。若善

自覺聖智相。及一乘。我及餘菩薩。若善自覺聖智相。及一乘。不由於他。通達佛法。又經云。舍利弗。復問。何故諸賢。復發此言。從今日始。不以佛爲聖師。諸比丘報曰。從今日始。自在其地。不在他鄉。自歸於己。不歸他人。以爲師主。不用他師。是以故往。不以佛爲聖師。乃至於是世尊。讚諸比丘。善哉善哉。其於諸法。無所得者。乃爲真得。此乃但可自知。方見真實。所以千聖拱手。作計校不成。如經頌云。言語說諸法。不能顯真實。平等乃能見。如法佛亦爾。所以永嘉譚云。不離當處常湛然。覓卽知君不可見。又先德偈云。不煩問師匠。心王應自知。斯乃真照無照。真知無知。何者。若有照。則有對處。故云隨照失宗。若有知。則被知礙。故云法離見聞覺知。如信心銘云。縱橫無照。最爲微妙。知法無知。無知知要。達此要者。卽無一法可同。無一法可異。無一法可是。無一法可非。則何用外求知解。古德譚云。古人重義不重金。曲高和寡。無知音。今時學士。還如此。語默動用跡難尋。所嗟世上岐途者。終日崎嶇枉用心。平坦栴檀不肯取。要須登陟訪椿林。窮子捨父遠逃逝。卻於本舍絕知音。貧女宅中無價寶。卻將小秤買他金。故大涅槃經云。如平坦路。一切衆生。悉於中行。無障礙者。中路有樹。其陰清涼。行人在下。憩駕止息。然其樹陰。常住不異。亦不消壞。無持去者。路喻聖道。陰喻佛性。是以若達此宗。歸於自地。室中寶藏。豈是外來。衣內明珠。非從他獲。若能開發祕藏。得現前受用之榮。貿易神珠。息積劫貧窮之苦。非數他寶。豈徇彼求。則潤己之智藏。何窮利他之法財。無盡問。若言無師自證者。卽墮自然之計。執從他解者。仍涉因緣之門。且大道之性。非是自然。亦非因緣。

云何開示而乖道體。答爲破他求。故說須自證。爲執自解。故從他印可。若當親省之時。迷悟悉空。自他俱絕。非限量之所及。豈言論之能詮。所以牛頭初祖云。夫道者。若一人得之。道卽不徧。若衆人得之。道卽有窮。若各各有之。道卽有數。若總共有之。方便卽空。若修行得之。造作非真。若本自有之。萬行虛設。何以故。離一切限量分別。故明知說自說他。言得言失者。若約聖教。則是隨世語言。破執方便。若依意解。盡是限量分別。不出情塵。但不執教以徇情。則方見性而達道。問。初心學人。悟入此宗。信解圓通。有何勝力。答。若正解圓明。決定信入。有超劫之功。獲頓成之力。雖在生死。常入涅槃。恆處塵勞。長居淨刹。現具肉眼。而開慧眼之光明。匪易凡心。便同佛心之知見。如太子具王儀之相。迦陵超衆鳥之音。將師子筋爲琴絃。餘音斷絕。以善見藥而治病。衆患潛消。若那羅箭之功。勢穿鐵鼓。似金剛錘之力。擬碎金山。則煩惱塵勞。不待斷而自滅。菩提妙果。弗假修而自圓。乃至等冤親和諍論。齊凡聖。泯自他。一去來。印同異。融延促。混中邊。世出世間不可稱。不可量。不可說。不可說之力。莫能過者。亦名佛力。亦名般若力。亦名大乘力。亦名法力。亦名無住力。所以先德釋云。無住力持者。則大劫不離一念。又云。色平等是佛力。色旣平等。則唯心義成。故知觀心之門。理無過者。最尊最貴。絕妙絕倫。有刹那成佛之功。頓截苦輪之力。大涅槃經云。譬如藥樹。名曰樹王。於諸藥中。最爲殊勝。能滅諸病。樹不作念。若取枚葉。及皮身等。雖不作念。能愈諸病。涅槃亦爾。是以若於宗鏡。有圓信圓修。乃至見聞隨喜。一念發心者。無不除八萬塵勞。三障二死之病。大品經云。如

摩尼珠所在住處。一切非人不得其便。以珠著身。闇中得明。熱時得涼。寒時得溫。若在水中。隨物現色。卽況識此自心如意靈珠。圓信堅固。一切時處。不爲無明塵勞非人之所侵害。則處繁不亂。履險恆安。高而不危。滿而不溢。台教引佛藏經云。無名相中。假名相說。皆是如來不思議力。譬如有人。嚼須彌山。飛行虛空。石筏渡海。負四天下。及須彌山。蚊脚爲梯。登至梵宮。劫盡燒時。一唾劫火卽滅。一吹世界卽成。以藕絲懸須彌山。手接四天下。如來所說一切諸法。無相無爲。無生無滅。令人信解。甚爲難有。甚爲希有。若少有所得。與佛法僧諍。入於邪道。不聽出家受戒。飲一盃水。當知經明無生外用。以顯妙理。因果無生。是則不了一體三寶常住。不聽出家。言不聽者。若不解此。戒不具足。若約觀心者。一剎那起。名一衆生。卽起卽滅。名爲一期念念之中。恆起三毒。卽當劫盡三災。三毒貪爲首。三災火爲端。以不思議止觀。觀此三毒一念貪心。無有起處。卽是一唾劫火而滅。了念成智。卽是一吹世界而成。乃至一切不思議希有之事。但達一念無明心成諸佛智。無有不洞曉之者。若不解此。非唯不聽出家。一切萬善皆不成就。以不知佛法根本故。大智度論云。復次有人。謂地爲堅牢。心無形質。皆是虛妄。以是故。佛說心力爲大。行般若波羅蜜故。散此大地以爲微塵。以地有色香味觸重。故自無所作。水少香。故動作勝地。火少香味。勢勝於水。風少色香味。故動作勝火。心無四事。故所爲力大。又以心多煩惱結使繫縛。故令心力微少。有漏善心。雖無煩惱。以心取諸法相。故其力亦少。二乘無漏心。雖不取相。以智慧有量。及出無漏道時。六情隨俗分別。取諸法

相。故不盡心力。諸佛及大菩薩。智慧無量無邊。常處禪定。於世間涅槃。無所分別。諸法實相。其實不異。但智有優劣。行般若波羅密者。畢竟清淨。無所罣礙。一念中能散十方一切如恆河沙等三千大千國土大地諸山微塵。故知真心。有此大力。衆生妄隔而不覺知。金光明經疏云。如日光能照天下。不能照道理。心智之光明。能發智照理。故心是光。若心礙闇。體則憔悴。心有智光。膚色充澤。故云般若大。故色大。般若淨。故色淨。即是明也。天下萬物。唯人爲貴。七尺形骸。不如靈智爲貴。所以觀之心貴。心即是金。又知依知正名光。知一切法無一切法爲明。是以若於宗鏡纔有信入。便生圓解。能發真正菩提心。更無過上。是無等等心。是最勝心。是最實心。止觀云。發此心者。能翻一一塵勞門。即是八萬四千諸三昧門。無明轉。卽變爲明。如融冰成水。更非遠物。不餘處來。但一念心。普皆具足。如如意珠。非有寶。非無寶。若謂無者。卽妄語。若謂有者。卽邪見。不可以心知。不可以言辯。衆生於此不思議。不縛法中。而思想作縛。於無脫法中。而求於脫。是故起大慈悲。興四弘誓。拔兩苦。與兩藥。故名非縛非脫。真正菩提心。此發一菩提心。卽一切菩提心。譬如良醫。有一祕方。總攝諸方。阿伽陀藥。功兼諸藥。如食乳糜。更無所須。一切具足。如如意珠。乃至此一心。是大中大。上中上。圓中圓。滿中滿。實中實。真中真。了義中了義。玄中玄。妙中妙。不可思議中不可思議。若能如此。簡非顯是。體權識實。而發心者。是一切諸佛種。譬如金剛。從金性生。佛菩提心。從大悲起。是諸行先。如服阿娑羅樂。先用清水。諸行中最。如諸根中。命根爲最。佛正法正行中。此心爲最。如太子生。具王

儀相大臣恭敬。有大聲名。如迦陵頻伽鳥。鷲中鳴聲。已勝諸鳥。此菩提心。有大勢力。如師子筋絃。如師子乳。如金剛鏡。如那羅延箭。具足衆寶。能除貧苦。如如意珠。雖小懈怠。小失威儀。猶勝二乘功德。舉要言之。此心卽具一切菩薩功德。能成三世無上正覺。若解此心。任運達於止觀。無發無礙。卽是觀。其性寂滅。卽是止。止觀卽菩提。菩提卽止觀。如上廣讚發此圓信菩提心人。實爲難有。若凡夫外道。迷於此心。而爲分段生死。藏通二乘。背於此心。而作有餘涅槃。乃至通教菩薩。始發大乘之人。體於此心。只成自性之空。別教菩薩。至大乘之終。悟於此心。雖見不空。爲十法界之所依。然卽今未具。猶假別修次第生起。俱不能識知自心。一念頓圓平等正性。凡聖共有一際無差。以不識故。皆不能發此無上無等最勝廣大不可思議菩提之心。所有悲願。行俱不具足。若一發此心。功德無際。念念圓滿十波羅密。故淨名經云。維摩詰言。然汝等。便發阿耨多羅三藐三菩提心。是卽出家。是卽具足。今宗鏡正爲開示此心。一一搜窮。重重引證。普爲一切法界含生。凡有心者。願皆信受。纔得信入。法爾自然發此無上菩提之心。便坐道場。行同體大悲。起無緣慈化。是以十方諸佛。讚了此心。能發菩提者。功德無盡。如華嚴經云。菩提心者。猶如種子。能生一切諸佛法故。菩提心者。猶如良田。能長衆生白淨法故。菩提心者。猶如大地。能持一切諸世間故。菩提心者。猶如淨水。能洗一切煩惱垢故。菩提心者。猶如大風。普於世間無所癡故。菩提心者。猶如盛火。能燒一切諸見薪故。菩提心者。猶如淨日。普照一切諸世間故。菩提心者。猶如盛月。諸白淨法悉圓滿故。菩提

心者。猶如明燈。能放種種法光明故。菩提心者。猶如淨目。普見一切安危處故。菩提心者。猶如大道。普令
得入大智城故。菩提心者。猶如正濟。令其得離諸邪法故。菩提心者。猶如大車。普能運載諸菩薩故。菩提
心者。猶如門戶。開示一切薩菩行故。菩提心者。猶如宮殿。安住修習三昧法故。菩提心者。猶如園苑。於中
遊戲受法業故。菩提心者。猶如舍宅。安隱一切諸衆生故。菩提心者。則爲所歸。利益一切諸世間故。菩提
心者。則爲所依。諸菩薩行所依處故。菩提心者。猶如慈父。訓導一切諸菩薩故。菩提心者。猶如慈母。生長
一切諸菩薩故。菩提心者。猶如乳母。養育一切諸菩薩故。菩提心者。猶如善友。成益一切諸菩薩故。菩提
心者。猶如君主。勝出一切二乘人故。菩提心者。猶如帝王。一切願中得自在故。菩提心者。猶如大海。一切
功德悉入中故。菩提心者。如須彌山。於諸衆生心平等故。菩提心者。如鐵圍山。攝持一切諸世間故。菩提
心者。猶如雪山。長養一切智慧藥故。菩提心者。猶如香山。出生一切功德香故。菩提心者。猶如虛空。諸妙
功德廣無邊故。菩提心者。猶如蓮華。不染一切世間法故。菩提心者。猶如調慧象。其心善順。不曠戾故。菩
提心者。猶如良善馬。遠離一切諸惡性故。菩提心者。如調御師。守護天乘一切法故。菩提心者。猶如良藥。
能治一切煩惱病故。菩提心者。猶如坑窞。陷沒一切諸惡法故。菩提心者。猶如金剛。悉能穿徹一切法故。
菩提心者。猶如香篋。能貯一切功德香故。菩提心者。猶如妙華。一切世間所樂見故。菩提心者。如白栴檀。
除衆生欲熱使清涼故。菩提心者。如黑沉香。能熏法界悉周徧故。菩提心者。如善見藥王。能破一切煩惱。

病故。菩提心者。如毗笈摩藥。能拔一切諸惑箭故。菩提心者。猶如帝釋。一切主中最爲尊故。菩提心者。如毗沙門。能斷一切貧窮苦故。菩提心者。如功德天。一切功德所莊嚴故。菩提心者。如莊嚴具。莊嚴一切諸菩薩故。菩提心者。如劫燒火。能燒一切諸有爲故。菩提心者。如無生根藥。長養一切諸佛法故。菩提心者。猶如龍珠。能消一切煩惱毒故。菩提心者。如水精珠。能清一切煩惱濁故。菩提心者。如如意珠。周給一切諸貧乏故。菩提心者。如功德瓶。滿足一切衆生心故。菩提心者。如如意樹。能雨一切莊嚴具故。菩提心者。如鵝羽衣。不受一切生死垢故。菩提心者。如白氎線。從本已來。性清淨故。菩提心者。如快利犁。能治一切衆生田故。菩提心者。如那羅延。能摧一切我見敵故。菩提心者。猶如快箭。能破一切諸苦。菩提心者。猶如利矛。能穿一切煩惱甲故。菩提心者。猶如堅甲。能護一切如理心故。菩提心者。猶如利刀。能斬一切煩惱首故。菩提心者。猶如利劍。能斷一切憍慢鎧故。菩提心者。如勇將幢。能伏一切諸魔軍故。菩提心者。猶如利鋸。能截一切無明樹故。菩提心者。猶如利斧。能伐一切諸苦樹故。菩提心者。猶如兵仗。能防一切諸苦難故。菩提心者。猶如善手。防護一切諸度身故。菩提心者。猶如好足。安立一切諸功德故。菩提心者。猶如眼藥。滅除一切無明醫故。菩提心者。猶如鉗鑷。能拔一切身見刺故。菩提心者。猶如臥具。息除生死諸勞苦故。菩提心者。如善知識。能解一切生死縛故。菩提心者。如好珍財。能除一切貧窮事故。菩提心者。如大導師。善知菩薩出要道故。菩提心者。猶如伏藏。出功德財無匱乏故。菩提心者。猶如涌泉。生智慧水。

無窮盡故。菩提心者。猶如明鏡。普現一切法門像故。菩提心者。猶如蓮華。不染一切諸罪垢故。菩提心者。猶如大河流。引一切度攝法故。菩提心者。如大龍王。能雨一切妙法雨故。菩提心者。猶如命根。任持菩薩大悲身故。菩提心者。猶如甘露。能令安住不死界故。菩提心者。猶如大網。普攝一切諸衆生故。菩提心者。猶如罽索。攝取一切所應化故。菩提心者。猶如鉤餌。出有淵中所居者故。菩提心者。如阿伽陀藥。能令無病永安隱故。菩提心者。如除毒藥。悉能消歇貪愛毒故。菩提心者。如善持呪。能除一切顛倒毒故。菩提心者。猶如疾風。能卷一切諸障霧故。菩提心者。如大寶洲。出生一切覺分寶故。菩提心者。如好種性。出生一切白淨法故。菩提心者。猶如住宅。諸功德法所依處故。菩提心者。猶如市肆。菩薩商人貿易處故。菩提心者。如鍊金藥。能治一切煩惱垢故。菩提心者。猶如好蜜。圓滿一切功德味故。菩提心者。猶如正道。令諸菩薩入智城故。菩提心者。猶如好器。能持一切白淨物故。菩提心者。猶如時雨。能滅一切煩惱塵故。菩提心者。則爲住處。一切菩薩所住處故。菩提心者。則爲授行。不取聲聞解脫果故。菩提心者。如淨瑠璃。自性明潔無諸垢故。菩提心者。如帝青寶。出過世間三乘智故。菩提心者。如更漏鼓。覺諸衆生煩惱睡故。菩提心者。如清淨水。性本澄潔無垢濁故。菩提心者。如閻浮金。映奪一切有爲善故。菩提心者。如大山王。超出一切諸世間故。菩提心者。則爲所歸。不拒一切諸來者故。菩提心者。則爲義利。能除一切衰惱事故。菩提心者。則爲妙寶。能令一切心歡喜故。菩提心者。如大施會。充滿一切衆生心故。菩提心者。則爲尊勝。諸衆生

心無與等故。菩提心者。猶如伏藏。能攝一切諸佛法故。菩提心者。如因陀羅網。能伏煩惱阿修羅故。菩提心者。如婆樓那風。能動一切所應化故。菩提心者。如因陀羅火。能燒一切諸惑習故。菩提心者。如佛支提。一切世間應供養故。善男子。菩提心者。成就如是無量功德。舉要言之。應知悉與一切佛法諸功德等。何以故。因菩提心。出生一切諸菩薩行。三世如來。從菩提心而出生故。是故善男子。若有發阿耨多羅三藐三菩提心者。則已出生無量功德。普能攝取一切智道。乃至善男子。如有寶珠。名自在王。日月光明所照之處。一切財寶衣服等物。所有價值。悉不能及。菩薩摩訶薩。發菩提心。自在王寶。亦復如是。一切智光所照之處。三世所有天人二乘。漏無漏善。一切功德。皆不能及。善男子。海中有寶。名曰海藏。普現海中莊嚴事。菩薩摩訶薩。菩提心寶。亦復如是。普能顯現一切智海諸莊嚴事。善男子。譬如天上閻浮檀金。唯除心王大摩尼寶。餘無及者。菩薩摩訶薩。發菩提心。閻浮檀金。亦復如是。除一切智心王大寶。餘無及者。乃至善男子。菩提心者。成就如是無量無邊。乃至不可說不可說殊勝功德。若有衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。則獲如是勝功德法。如上略錄華嚴大教一百二十門。讚發此心功德。廣大無邊。然經中。雖引諸希奇珍寶譬況。皆是世間有限之物。以麤比妙。將淺況深。寧齊出世無盡之珍。豈等佛法難思之旨。故知世出世間天下之貴。無過心寶。如師子奮迅。威猛最雄。象王蹴蹋。勢力無等。所以大樹緊那羅王所問經云。爾時大樹緊那羅王白言。世尊。我聞菩薩所有三昧。名曰寶住。若有菩薩得是三昧。一切法寶諸功德法。

自然而得。佛告緊那羅王言。若有菩薩。欲令佛寶種性不斷。法寶種性僧寶種性不絕者。修集生起八
種寶。所謂不忘一切智寶之心。乃至觀空無相無願解脫門寶心。入甘露門故。觀一切法無生寶心。得無
生法忍故。見一切法如幻如夢如燄如影如響如水月寶心。不住諸見故。觀因緣法寶心。離斷常見故。離
諸邊見垢穢寶心。離於二故。入無一法門寶心。覺一道故。離一切行寶心。至正位故。正觀法位寶心。一切
法平等故。集助一切菩提法寶心。覺了一切佛法故。乃至喻如大海。爲衆法主。集一切寶。一切衆寶。皆悉
來歸。於是海中。出生諸寶。如是緊那羅王菩薩。得是寶住三昧。爲諸一切衆生之主。集一切寶。一切法寶。
皆悉歸趣。是以祖師云。一切寶中。心寶爲上。故知一切法寶。皆歸宗鏡中。無有法財珍寶。而不積聚。如入
法界體性經云。文殊師利。復白佛言。以何因緣。名以三昧爲寶積耶。佛告文殊師利。譬如大摩尼寶。善磨
瑩已。安置靜處。隨彼地方。出諸珍寶。不可窮盡。如是文殊師利。我住此三昧。觀於東方。見無量阿僧祇世
界。現在諸佛如來。阿羅訶。三藐三佛陀。如是南西北方。四維上下。如是十方無量阿僧祇世界。我皆現見
是諸如來。住此三昧。爲衆說法。文殊師利。我住此三昧。不見一法。然非法界。釋曰。寶積三昧者。卽一切衆
生心。是無量功德聚。猶如世間寶積。若能住此一心寶積三昧。有何功德寶而不知。故能見十方佛寶。普
照無餘。所以云不見一法。然非法界。是以萬類之中。唯心爲貴。如金翅鳥命終之後。骨肉散盡。唯有心在。
難陀龍王。取此鳥心。以爲明珠。轉輸王得。以爲如意珠。然一切衆生心。亦復如是。幻身雖滅。真心不壞。如

經云。如劫燒火。不燒虛空。又祖師云。百骸雖潰散。一物鎮長靈。若能了此常住真心。卽同獲於如意珠寶。若得之者。廣濟於法界。用之者。普潤於十方。以此諸大乘經中。十方諸佛。同共讚揚此菩提心。況如無際虛空。未言少分。若下位淺智。焉敢言之。故先德釋涅槃教義云。種種名目。只是一心法。此法卽是佛師。諸菩薩母。諸佛菩薩。辯不能宣。凡夫千舌。豈解揄揚。二乘百盲。焉能舞手者哉。此論開發信入。功德無邊。若但見聞。設不信樂。尙種善根。無空過者。如華嚴經云。佛子。譬如丈夫。食少金剛。終竟不消。要穿其身。出在於外。何以故。金剛不與肉身雜穢而同止故。於如來所。種少善根。亦復如是。要穿一切。有爲諸行煩惱。身過。到於無爲究竟智處。何以故。此少善根。不與有爲諸行煩惱而共住故。佛子。假使乾草。積同須彌。投火於中。如芥子許。必皆燒盡。何以故。火能燒故。於如來所。種少善根。亦復如是。必能燒盡一切煩惱。究竟得於無餘涅槃。何以故。此少善根。性究竟故。佛子。譬如雪山有藥王樹。名曰善見。若有見者。眼得清淨。若有聞者。耳得清淨。若有嗅者。鼻得清淨。若有嘗者。舌得清淨。若有觸者。身得清淨。若有衆生。取彼地土。亦能爲作除病利益。佛子。如來應正等覺。無上藥王。亦復如是。能作一切。饒益衆生。若有得見如來色身。眼得清淨。若有得聞如來名號。耳得清淨。若有得嗅如來戒香。鼻得清淨。若有得嘗如來法味。舌得清淨。具廣長舌。解語言法。若有得觸如來光者。身得清淨。究竟獲得無上法身。若於如來生憶念者。則得念佛三昧清淨。若有衆生。供養如來所經土地。及塔廟者。亦具善根。滅除一切諸煩惱患。得賢聖樂。佛子。我今告汝。

設有衆生。見聞於佛。業障纏覆。不生信樂。亦種善根。無空過者。乃至究竟入於涅槃。佛子。菩薩摩訶薩。應如是知。於如來所。見聞親近。所種善根。悉離一切諸不善法。具足善法。故知若見若聞。若信不信。皆得究竟無上善根。以見圓覺之佛。普門之法故。以覺圓故。無有缺減。以法普故。自然具足。豈非究竟耶。所以華嚴初發心功德品。頌云。菩薩發心功德量。億劫稱揚不可盡。以出一切諸如來。獨覺聲聞安樂故。十方國土諸衆生。皆悉施安無量劫。勸持五戒及十善。四禪四等諸定處。復於多劫施安樂。令斷諸惑成羅漢。彼諸福聚雖無量。不與發心功德比。又教億衆成緣覺。獲無諍行微妙道。以彼而校菩提心。算數譬喻無能及。一念能過塵數刹。如是經於無量劫。此諸刹數尙可量。發心功德不可知。又頌云。所說種種衆譬喻。無有能及菩提心。以諸三世人中尊。皆從發心而得生。華嚴指歸云。明經有十種益。一見聞益。謂此見聞如來。及此遺法。所種善根。成金剛種。不可破壞。要心成佛。如性起品云。佛子。乃至不信邪見衆生。見聞佛者。彼諸衆生。於見聞中得種善根。果報不虛。乃至究竟涅槃等。二發心益。謂信位既滿。稱彼佛懷。發此大心。此心卽是普賢法攝。是故融通。卽徧無盡時處等法界。既入彼攝。卽全諸位悉皆成滿。故經云。初發心卽是佛故。悉與三世諸如來等。三起行益。謂若起一普賢行時。卽徧一切行。一切位。一切德。一切法。一切處。一切時。一切因。一切果。窮盡法界。具足一切。如帝網等。故經云。菩薩摩訶薩。得聞此法。以少方便。疾得菩提。四攝位益。謂信等五位。一一位中攝一切位。然有二門。一全位相是門。卽一切位是一位。故十信滿。

處。即便成佛。二諸位相資門。則一位中具一切位。如十信中有十住。乃至十地。故經云。住於一地。普攝一切諸地功德。如十玄門。五速證益。依此普門。一證一切證。如經明地獄衆生。蒙光滅苦。纔從地獄門出。昇兜率天。聞此普法。即得十地者。明是此法之深益。六滅障益。依此普法。亦一斷一切斷。如前兜率天子。非直自身頓得十地。亦乃毛孔香熏。全示衆生。頓滅無量煩惱。並是普法之勝力。七轉利益。普行已成。即能頓益無邊衆生。悉亦同得此十地法。如前兜率天子。得十地已。毛孔中出蓋雲供養佛。經云。若有衆生見此蓋雲者。彼諸衆生。種一恆河沙轉輪王所植善根等。八造修益。如善財依此普法。一得一切得。以前生曾見聞普法。成金剛種。遂令今生頓成解行。九頓得益。如經明六千比丘。頓見如來。得十眼境界。祇桓林中。不可說塵數菩薩。頓得無盡自在法海等。十稱性益。謂依此普法。一切衆生。無不皆悉稱其本性。在佛果海中。即是舊來益。如經明於佛身中。見一切衆生。已成佛竟。已涅槃竟。是以此宗鏡錄中。並是稱性而談。約本而說。因果皆實。理事俱真。以是圓滿之宗。普門之法。見普法故。名爲普眼。普法者。一具一切。一稱性。同時具足。眼外無法。乃稱普眼。亦名普眼經。遂令見聞之人。皆同性得。以此性無盡。則所益何窮。故能總括無邊。該通一切。攝前則攝後。如舉初步。即到千里之程途。得一則得餘。猶觀天月。即了一切之水月。故知有教的有其位。有法必有其人。如地獄衆生。見聞爲種。處八難內。超十地階。善財童子。行解在躬。於一生中。圓多劫果。文理有據。果報非虛。可示後賢。同繼斯種。所以如來藏經中。校量功德。受持此經。供

養過去恆河沙現在諸佛。造恆河沙七寶臺。高十由旬。日日如是。乃至五十恆河沙七寶臺。供養恆河沙如來。不如有人喜樂菩提。受持此經。乃至筭數譬喻所不能及。釋曰。七寶是限量之財。供養乃有爲之福。若持此經者。則一乘常住之寶。真如無盡之福。如法界比微塵。豈可校量乎。問。此發菩提心。當有幾種。依何等菩提發心。便獲如是功德。答。若約橫論。隨根所證。有四種菩提。若約豎論。依初中後。有三種菩提。又發有二種。一是起發。二是開發。起發卽一乘十信之首。開發卽一乘十住之初。今所讚者。是四種之中。依上上根佛之菩提。若宗鏡所讚。多取圓信起發之發。若引華嚴。或是初住開發之發。又今論發者。不依人依法。頓悟自心。萬行圓足。故稱曰發。如華嚴論云。發心有二。一。有久從生死苦。厭苦發心。有得三乘一乘之果。名自覺聖智。亦名佛智。自然智。無師智。二。依先覺者。勸令知苦本。方能發心。夫發心者。又有此二種。若言要依先佛發心者。卽有常過。卽同外道常見。卽先覺者以誰爲師。轉轉相承。不離常見。若有古時常佛爲展轉之師。卽古佛自體自真。不隨妄者。卽不可踐其古跡。爲真自常真。不可以真隨生死。故卽生死是常生死。佛自是常佛。故若也。衆生定有生死者。生死自常生死。不可得成真故。此是斷見。此二種俱非。不離斷常也。爲一切衆生生死無性。本無生死。橫計生死。本非生死。一切諸佛本無自性。故實無提菩。亦無涅槃。而衆生妄謂諸佛。有菩提涅槃。若有衆生能如是知者。名爲發心。名爲諸佛。名爲見道。而能開悟一切衆生。是達無明者。無明本無。諸佛亦無。名爲覺者。但以無依無住。無體無性妙智。能隨響應。對現色。

身能以此理教化衆生。名爲大悲。故不可有得有證。有忻有厭。有取有捨。有古有今。有真有假。發菩提心也。如是發菩提心。不爲長夜無明之所覆故。又云。善財白。德雲比丘言。我已發無上菩提心者。已於文殊師利所。發菩提心。爲知提善無證修。無所求故。但求菩薩。方便三昧。加行。其菩提心。自然明白。無垢。猶如空中有雲。雲無其虛空自空。不復云求虛空也。以明但修菩薩三昧。觀照以治執障。然菩提心。無有修作。留除之體。在凡不滅。在聖不增。是故今以妙峯山像。以止觀二門。七菩提之助顯。方便菩提。心自明白。及至菩提明白。卽菩薩行諸三昧。自是菩提。不復別有菩提。而自明白。以明菩薩處於世間。修諸萬行。世間萬行。乃至菩提涅槃。性自離故。以將此法。教化迷流。不了此者。而令悟達性空無垢之智。以淨諸業。令苦不生。名爲大悲。猶如化人教化幻士。以智觀業。隨時隨根。十方等利。無心意識。智幻利生。以此義故。但求菩薩一切諸行。以明卽行是菩提。一切無生滅。故云我已發無上菩提心者。以明信心菩提。雖未有三昧加行顯發。已知無所修無所求故。今求菩薩行者。以明方便三昧相印。方明行及菩提。如實無二。於此之中。不可說言諸行無常。是生是滅。如此經云。一切法不生。一切法不滅。若能如是解。諸佛常現前。是知菩提之心。不生不滅。無得無依。所云求菩薩行者。是方便顯發。當顯發之時。則理行無二。所以般若會中。舍利弗念須菩提。依何法門。善說般若。須菩提云。我以無依。故辯說如是。諸佛弟子。若於一切無依。皆法爾如是。非我能爲。亦如妙善堂中天鼓說法。稱爲無依印法門。故古偈云。識心達本如如佛。畢竟無依自在。

人。

宗
鏡
錄
卷九

一四七

宗鏡錄卷十

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫凡聖一心境界。如何是自在出生無礙之力。答。一是法爾。二由諸佛菩薩行願。三卽衆生信解。自業感現。又總具十力。一法如是力。二空無性力。三諸佛神力。四菩薩善根力。五普賢行願力。六衆生淨業力。七深信勝解力。八如幻法生力。九如夢法生力。十無作真心所現力。又華嚴疏釋云。一多相持。互爲本末。一心所現。總有十義。一孤標獨立。以是唯一。故獨立爲主。二雙現同時。各相資無礙。故三兩相俱亡。互奪齊泯。故四自在無礙。隱顯同時。一際現故。五去來不動。各住本法。不壞自位。故六無力相持。以有力持無力。故七彼此無知。以各無自性。法法不相知。不相到。故八力用交徹。以異體相入。有力相持。故九自性非有。以無體性。方能卽入無礙。故十究竟離言。冥性德。沒果海。故釋云。孤標獨立者。卽經頌云。多中無一性。一亦無有多。二法互無。故得獨立。亦一卽多。而唯多多。卽一。而唯一。廢已同他。故云獨立。二雙現同時者。卽經頌云。知以一故衆。知以衆故一。無一卽無多。無多卽無一。故二雙現。更無前後。如牛二角。三兩相俱亡者。卽前二俱捨也。四自在無礙者。欲一卽一。不壞相故。欲多卽多。一卽多。故一既如此。多亦准之。常一常多。常卽不卽。故云自在。五去來不動者。一入多。而一在多。入一。而多存。若兩鏡相入。而不動本相。相卽

亦然。六、無力相持者。因一有多。多無力而持一。因多有一。一無力而持多。七、彼此無知者。二互相依。皆無體用。故不相知。如經頌云。諸法無作用。亦無有體性。是故彼一切。各各不相知。八、力用交徹者。即經頌云。一中解無量。無量中解一義。九、自性非有者。互爲因起。舉體性空。十、究竟離言者。不可言一。不可言非一。不可言亦一。亦非一。不可言非一。非非一。不可言相即。以相入故。不可言相入。以相即故。不可言即入。不壞相故。不可言不即入。互交徹故。口欲辯而詞喪。心將緣而慮息。唯證智知。同果海故。一多既爾。染淨等法無不皆然。又約一心圓別之理。無礙之力者。圓別徧理。微細難分。別則要有差別。方能徧。若不差別。不能徧。圓則不要差別。而能徧。能徧之法。一一圓融。故無差別。而言圓融者。一會即是彼一切會。亦非此會處處到也。即此即彼。即一即多。故云圓融。又約所徧處。以論總別。東名非西名。所徧別也。此會即彼會。所徧處總也。又約能徧論圓別。要將差別之法。方能普徧。是名別也。今是圓融無差之法。即能徧故。名爲圓也。前之別。如列宿徧九天。此之別。如一月落百川。前之總。如一雲之滿宇宙。此之圓。如和香之徧一室。故云總圓有異也。華嚴論云。此華藏界。隱顯自在。爲利衆生。顯勝福德故。即具相萬差。光明顯照。若令衆生情無取著。如幻雲散。一物便無有所得。存其計故。以如此大願智力。法性自體空。無性力。隱顯自在。若隨法性。萬相都無。隨智力。衆相隨現。隱顯隨緣。都無作者。凡夫執著。用作無明。執障既無。智用自在。不離一真之境。化儀百變。是以箭穿石虎。非功力之所能。醉告三軍。豈麴蘖之所造。筍抽寒谷。非陽和之所生。魚

躍冰河。豈網羅之所致。悉爲心感。顯此靈通。故知萬法施爲。皆自心之力耳。若或信受。具此力能。則廣開障門。盡枯業海。所以仁王經云。能起一念清淨信者。是人超過百劫千劫。無量無邊恆河沙劫。一切苦難。不生惡趣。不久當得無上菩提。是以了心無作。卽悟業空。觀業空時。名爲得道。其道若現。何智不明。心智明時。於行住坐臥。四威儀中。法爾能現自利利他之力。如華嚴經云。善見比丘。在林中經行。告善財言。善男子。我經行時。一念中。一切十方皆悉現前。智慧清淨故。一念中。一切世界皆悉現前。經過不可說不可說世界故。一念中。不可說不可說佛刹皆悉嚴淨。成就大願力故。一念中。不可說不可說衆差別行皆悉現前。滿足十力智故。一念中。不可說不可說諸佛清淨身皆悉現前。成就普賢行願力故。一念中。恭敬供養。不可說不可說佛刹微塵數如來。成就柔軟心。供養如來願力故。一念中。領受不可說不可說如來法。得證阿僧祇差別法。住持法輪陀羅尼力故。一念中。不可說不可說菩薩行海皆悉現前。得能淨一切行。如因陀羅網願力故。一念中。不可說不可說諸三昧海皆悉現前。得於一三昧門。入一切三昧門。皆令清淨願力故。一念中。不可說不可說諸根海皆悉現前。得了知諸根際。於一根中。見一切根願力故。一念中。不可說不可說佛刹微塵數時皆悉現前。得於一切時轉法輪。衆生界盡。法輪無盡願力故。一念中。不可說不可說一切三世海皆悉現前。得了知一切世界中。一切三世分位。智光明願力故。經行旣爾。坐立亦然。故法華經偈云。佛子。住此地。則是佛受用。常在於其中。經行及坐臥。問。此宗鏡錄中。德用所因。有何因

緣。令此諸法混融無礙。答約華嚴宗有其十義。一。唯心現者。一切諸法。真心所現。如大海水。舉體成波。以一切法無非一心。故大小等相隨心迴轉。卽入無礙。二。無定性者。既唯心現。從緣而生。無有定性。性相俱離。小非定小。故能容太虛而有餘。以同大之無外故。大非定大。故能入小塵而無間。以同小之無內故。是則等太虛之微塵。含如塵之廣刹。有何難哉。是以一非定一。故能是一切。多非定多。故能是一。邊非定邊。故能卽中。中非定中。故能卽邊。延促靜亂等。一一皆然。三。緣起相由者。謂大法界中緣起法海。義門無量。略有十門。具在下帙。法性因緣中說。四。法性融通門者。謂若唯約事。則互相礙。不可卽入。若唯約理。則唯一味。無可卽入。今則理事融通。具斯無礙。謂不異理之一事。具攝理性時。令彼不異理之多事。隨所依理。皆於一中現。若一中攝理不盡。則真理有分限失。若一中攝理盡。多事不隨現。則事在理外失。今既一事之中。全攝理盡。多事豈不依中現。華藏品頌云。華藏世界所有塵。一一塵中見法界。法界卽事法界矣。斯卽總意。別亦具十玄門。一。既真理與一切法而共相應。攝理無遺。卽是諸門諸法。同時具足門。二。事既如理能包。亦如理廣徧。不壞狹相。故有廣狹純雜無礙門。又性常平等故純。普攝諸法故雜。三。理既徧在一切多事。故令一事隨理徧一切中。徧理全在一事。則一切隨理在一事中。故有一多相容門。又如塵自相是一。由自一不動。方能徧應成多。若動自一。卽失徧應。多亦不成。一二三皆如是。又一多相由成立。如一全是多。方名爲一。又多全是一。方名爲多。多外無別一。明知是多中一。一外無別多。明知是一中多。良以

非多。然能爲一多。非一。然能爲多一。以不失無性。方有一多之智。經頌云。譬如算數法。增一至無量。皆悉是本數。智慧故差別。四。真理既不離諸法。則一事卽是真理。真理卽是一切事故。是故此一卽彼一切事。一切卽一。反上可知。故有相卽自在門。五。由真理在事。各全非分故。正在此時。彼卽爲隱。故有隱顯門。六。真理旣普攝諸法。帶彼能依之事。頓在一中。故有微細門。七。此全攝理。故能現一切。彼全攝理。同此頓現。此現彼時。彼能現所現俱現。此中。彼現此時。此能現所現亦現。彼中。如是重重無盡。故有帝網門。所以真如畢竟無盡故。八。卽事同理。故隨舉一事。卽真法門。故有託事門。九。以真如徧在。晝夜日月年劫。皆全在故。在日之時。不異在劫。故有十世異成門。況時因法有。法融時不融耶。十。此事卽理時。不礙與餘一切恆相應。故有主伴門。又謂塵是法界。體無分劑。普通一切。是爲主也。卽彼一切各各別。故是伴也。伴不異主。必全主而成伴。主不異伴。亦全伴以成主。主之與伴。互相資攝。若相攝。彼此互無。不可別說一切。若相資。則彼此互有。不可同說一切。皆由卽主卽伴。是故亦同亦異。當知主中亦主亦伴。伴中亦伴亦主也。故一理融通。十門具矣。故知此理。塵塵具足。念念圓融。無有一法而非所被。如華嚴經云。時彼普救衆生妙德。夜神爲善財童子。示現菩薩調伏衆生解脫神力。以諸相好莊嚴其身。於兩眉間放大光明。名智燈普照。清淨幢。無量光明。以爲眷屬。其光普照一切世間。照世間已。入善財頂。充滿其身。善財爾時。卽得究竟清淨輪三昧。得此三昧已。悉見二神兩處中間。所有一切地塵水塵。及以火塵。金剛摩尼衆寶微塵。華香瓔

瑠諸莊嚴具。如是一切所有微塵。一一塵中。各見佛刹微塵數世界成壞。及見一切地水火風諸大積聚。亦見一切世界接連。皆以地輪任持而住。種種山海。種種河池。種種樹林。種種宮殿。所謂天宮殿。龍宮殿。夜叉宮殿。乃至摩睺羅伽人非人等宮殿屋宅。地獄畜生。閻羅王界。一切住處。諸趣輪轉。生死往來。隨業受報。各各差別。靡不悉見。又見一切世界差別。所謂或有世界雜穢。或有世界清淨。或有世界趣雜穢。或有世界趣清淨。或有世界雜穢清淨。或有世界清淨雜穢。或有世界一向清淨。或有世界其形平正。或有覆住。或有側住。如是等一切世界。一切趣中。悉見此普救衆生夜神。於一切時。一切處。隨諸衆生形貌言詞。行解差別。以方便力。普現其前。隨宜化度。五。如幻夢者。猶如幻師。能幻一物。以爲種種。幻種種物。以爲一物。等。經云。或現須臾。作百年等。一切諸法。業幻所作。故一異無礙。言如夢者。如夢中所見廣大。未移枕上。歷時久遠。未經斯須。六。如影像者。經云。遠物近物。雖皆影現。影不隨物。而有遠近等。七。因無限者。謂諸佛菩薩。昔在因中。常修緣起。無性等觀。大願迴向等。稱法界修。及餘無量殊勝因故。今如所起果。具斯無礙。八。佛證窮故者。由冥真性。得如性用故。經云。無比功德。故能爾。九。深定用故者。謂海印定等。諸三昧力。故賢首品頌云。入微塵數。諸三昧。一一出生塵等定。而彼微塵。亦不增等。十。神通解脫故者。謂由十通。及不思議等解脫故。不思議法品。十種解脫中云。於一塵中。建立三世一切佛法等。問。目心爲鏡。有何證文。答。大乘起信論云。覺體相者。有四種大義。與虛空等。猶如淨鏡。一如實空鏡。遠離一切心境界相。無法可

現。非覺照義故。二。因熏習鏡。謂如實不空。一切世間境界。悉於中現。不出不入。不失不壞。常住一心。以一切法。卽真實性故。又一切染法。所不能染。智體不動。具足無漏。熏衆生故。三。法出離鏡。謂不空。出煩惱礙。離和合相。淳淨明故。四。緣熏習鏡。謂依法出離故。徧照衆生之心。令修善根。隨念示現故。釋摩訶衍論云。性淨本覺中。論云。覺體相者。有四種大義。與虛空等。猶如淨鏡者。此四種大義中。各有二義。與彼大義不相捨離。一者等空義。二者同鏡義。如論云。復次覺體相者。有四種大義。與虛空等。猶如淨鏡故。云何名爲如實空鏡。及有二義。其相云何。頌曰。性淨本覺中。遠離慮知知。如遠離妄境。實示遠離義。鏡摩奢跋娑。舉一示一故。論曰。性淨本覺之體性中。遠離一切攀緣慮知。諸戲論識。成就一味平等之義。故名爲如。遠離一切虛妄境界。種種相分。成就決定真實之相。故名爲實。爲欲現示遠離之義。故名爲空。鏡謂喻明。然此中鏡。則是摩奢跋娑珠鏡。非餘種種油摩等鏡。以爲譬喻。何以故。取此摩奢跋娑珠鏡。安置一處。珠鏡前中。或蘊種種石。或蘊種種餘食。或蘊種種莊嚴具。或蘊同類珠鏡。彼珠鏡中。餘像不現。唯同類珠。分明顯了。故。如實空鏡。亦復如是。於此鏡中。唯同類清淨功德。安立集成。種種異類諸過患法。皆遠離故。如論云。一者如實空鏡。遠離一切心境界相。無法可現故。各有二種義。而唯示同鏡義。等空之義。不現示耶。以舉一義。兼示一義故。若如是者。云何名爲等空義耶。謂如虛空清淨無染。四障所不能覆。廣大無邊。三世所不能攝。如實空鏡。亦復如是故。非覺照義故者。卽是現示遠離因緣。爲如彼摩奢跋娑珠鏡中。石等諸像。

不現前者。石等諸法。皆鄙穢故。此本覺珠鏡中。種種妄法。不現前者。一切染法。皆悉是無明不覺之相。無照達義故。云何名爲因熏習鏡。及有二義。其相云何。頌曰。性淨本覺智。三種世間法。皆悉不捨離。爲一覺熏習。莊嚴法身果。故名因熏習鏡。輪多黎華。空容受徧一。論曰。性淨本覺。三世間。皆悉不離熏習。彼三而爲一覺熏習。莊嚴一大法身之果。是故名爲因熏習鏡。云何名爲三種世間。一者衆生世間。二者器世間。三者智正覺世間。衆生世間者。謂異生性界。器世間者。謂所依止土。智正覺世間者。謂佛菩薩。是名爲三。此中鏡者。謂輪多黎華鏡。如取輪多黎華。安置一處。周集諸物。由此華熏。一切諸物。皆悉明淨。又明淨物。華中現前。皆悉無餘。一切諸物中。彼華現前。亦復無餘。因熏習鏡。亦復如是。熏一切法。爲清淨覺。熏令平等。復次虛空義。則有二種。一者容受義。二者徧一義。容受義者。容受諸色無障礙故。徧一義者。種種諸色。唯同一種大虛空故。如論云。二者因熏習鏡。謂如寶不空。一切世間境界。悉於中現故。如是本覺。從無始來。遠離四種過。自性清淨。常住一心。一者。遠離不徧之過。三種世間。不出本覺清淨鏡故。如論云。不出故。二者。遠離雜亂之過。一切諸法。不入本覺清淨鏡故。如論云。不入故。三者。遠離過患之過。本覺鏡中。現前諸法。無不本覺淨功德故。如論云。不失故。四者。遠離無常之過。本覺鏡中。現前諸法。無不常住無爲智故。如論云。不壞故。遠離邊過。圓滿中實。是故說言。常住一心。自此已下。顯示因緣。何因緣故。本覺智中種種諸法。如彼本覺離諸過耶。種種諸法。皆悉無不真實體故。如論云。以一切法。卽真實性故。故自此已下。作

緣決疑。謂有衆生。作如是疑。三世間中。衆生世間。無明染法。具足圓滿。流轉遷動。無休息時。如是世間。現本覺者。不可得言。本覺清淨。遠離諸過。以此義故。今通而言。又一切染法。所不能染。般若實智。其體不動。自性清淨。具足無漏。常恆熏習衆生世間。令清淨故。如論云。又一切染法。所不能染。智體不動。具足無漏。熏衆生故。云何名爲法出離鏡。及有二義。其相云何。頌曰。如實不空法。出離三過失。圓滿三種德。故名法出離。鏡銷鍊玻璃。空出離色義。論曰。無漏性德。出離三過。圓滿三德。名法出離。云何名爲三種過失。一者。無明染品。名煩惱礙。二者。根本無明。名爲智礙。三者。俱合轉相。名戲論識。是名爲三。如是三過。究竟離故。名爲出離。如論云。三者法出離鏡。謂不空法。出煩惱礙。智礙。離和合相故。云何名爲三種功德。一者。淳成就功德。二者。淨成就功德。三者。明成就功德。是名爲三。如論云。淳淨明故。出離何過。圓滿何德。謂出離煩惱礙。圓滿淨成就功德。出離智礙。圓滿明成就功德。出離和合轉相。圓滿淳成就功德。何以故。相對法爾故。此中鏡者。謂玻璃珠。譬如玻璃珠。淪深泥中。則便涌出。離彼泥騰一丈量。若置濁水中。驅混成塵累。唯上清淨水。安住其中。若置福多伽林中。出現香氣。礙彼穢香。遠去而住。法出離鏡。亦復爾故。此中喻者。喻自體淨義。等空義者。出離色義。謂如虛空。遠離大種。一向清淨。法出離鏡。亦復爾故。云何名爲緣熏習鏡。及有二義。其相云何。頌曰。於無量無邊。諸衆生緣中。出無量無邊。殊勝應化身。熏習衆生心。出生諸善根。增長兩輪華。莊嚴法身果。故名緣熏習鏡。中玻璃空。隨順成就義。如法應觀察。論曰。譬如取玻璃珠。安

置一處。周而積集種種色珠。彼玻璃珠。隨向珠色現前轉變。緣熏習鏡。亦復爾。又譬如虛空有自在力故。於一切所作之事中。隨順成立。緣熏習鏡。亦復如是。於一切衆生修行之事中。隨應建立故。如論云。四者緣熏習鏡。謂依法出離故。徧照衆生之心。令修善根。隨念示現故。如是四種。本覺大義。徧一切衆生界。一切二乘界。一切菩薩界。一切如來界中。無不住處。無不照處。無不通處。無不至處。具足圓滿。具足圓滿。起信疏釋云。性淨本覺者。以空及鏡喻。別解四義。論云。一如實空鏡。遠離一切心境界相。無法可現。非覺照義故者。初內真如中妄法本無。非先有後無。故云如實空。下釋空義。倒心妄境。本不相應。故云遠離。非謂有而不現。但以妄法理無故。無可現境。非不能現。但以免角無故。無可現也。非覺照者。有二義。一以妄念望於真智。無覺照之功。以情執違理故。如鏡非即外物。以彼外物無照用義故。即顯鏡中無外物體。二以本覺望於妄法。亦無覺照功能。以妄本無故。如淨眼望空華。無照矚之功。亦如鏡望兔角。問。若然者。何故下因熏習鏡中。即現一切世間法耶。答。約依他似法。此是真心隨熏所作。無自體故。不異真如。故論云。以一切法。即真實性故。今此約徧計所執實性。故無可現也。問。所現似法。豈不由彼執實有耶。答。雖由執實有。然似恆非實。如影由質。影恆非質。鏡中現影不現質。不現質故。故云空鏡。能現影故。是因熏也。論云。二因熏習鏡。謂如實不空。一切世間境界悉於中現。不出不入。不失不壞。常住一心。以一切法即真實性故。又一切染法所不能染。智體不動。具足無漏。熏衆生故者。釋內有二因義。初能作現法之因。二作內熏

之因。亦可初是因義。後是熏習義。故云因熏習也。言如實不空者。此總出因熏體。謂有自體。及功能故。二因初中。一切世間境界悉現。明一切法離此心外。無別體性。猶如鏡中能現影也。不出者。明心待熏故。及現諸法。非不熏而自出也。不入者。離心以無能熏。故不從外入也。不失者。雖復不從內出外入。然緣起之時。顯現不無。故云不失也。不壞者。諸法緣集。起無所從。不異真如。故不可壞。如鏡中影。以因鏡故。不可壞也。常住一心者。會相同體。染法不能染者。以性淨故。智體不動者。以本無染。今無始淨。是故本覺之智。未曾移動。又雖現染法。不爲所染。故云不動。如鏡中像。隨質轉變。然其鏡體未曾動也。又一空鏡。離一切外物之體。二不空鏡。謂體不無。能現萬像。三淨鏡。謂已磨治。離塵垢故。四受用鏡。謂置之高堂。須者受用。前二自性淨。後二離垢淨。又初二就因隱時說。後二就果顯時說。又前二約空不空。後二約體用。如佛地經云。復次妙生大圓鏡智者。如依圓鏡。衆像影現。如是依止如來智鏡。諸處境識衆像影現。唯以圓鏡爲譬喻者。當知圓鏡。如來智鏡。平等平等。是故智鏡。名圓鏡智。如彼大圓鏡。有福樂人。懸高勝處。無所動搖。諸有去來。無量衆生。於此觀察。自身得失。爲欲存得捨諸失故。如是如來懸圓鏡智。處淨法界。無間斷故。無所動搖。欲令無量無數衆生。觀於染淨。爲欲取淨捨諸染故。又如圓鏡。極善磨瑩。鑒淨無垢。光明徧照。如是如來大圓鏡智。於佛智上。一切煩惱所知障垢。永出離故。極善磨瑩。爲依止定所攝持故。鑒淨無垢。作諸衆生利樂事故。光明徧照。又如圓鏡。依緣本質。種種影像相貌生起。如是如來大圓鏡智。於一切時依

諸緣故。種種智影相貌生起。如圓鏡上。非一衆多諸影像起。而圓鏡上無諸影像。而此圓鏡無動無作。如是如來圓鏡智上。非一衆多諸智影起。圓鏡智上無諸智影。而此智鏡無動無作。又如圓鏡與衆影像。非合非離。不聚集故。現彼緣故。如是如來大圓鏡智。與衆智影。非合非離。不聚集故。大涅槃經云。若能聽受是大涅槃經。悉能具知一切方等大乘經典甚深義味。譬如男女於明淨鏡。見其色像。了了分明。大涅槃鏡亦復如是。菩薩執之。悉得明見大乘經典甚深之義。又云。何等名爲伊帝目多伽經。乃至拘那牟尼佛時。名曰法鏡。是知古佛皆目此爲鏡。以教法萬義。真俗萬緣。無不於中顯現故。天台頂尊者涅槃疏云。般若者。卽是無上調御一切種智。名大涅槃明淨之鏡。此鏡一照一切照。照中故是鏡。照真故是淨。照俗故是明。明故像亮假現。淨故瑕盡真顯。鏡故體圓中顯。三智一心中得。故言明淨鏡。攝一切法。故稱調御佛智藏。故名般若德。是知諸聖皆目心爲鏡。妙盡其中矣。大乘千鉢經云。諦觀心鏡。照見心性。唯照唯清。唯照唯淨。徧觀十方。廓周法界。朗然寂靜。無有障礙。所以先德云。此真如性。猶如明鏡。萬像悉於中現。又一切萬法有二。一皆如明鏡含明了性。一心所成故。二分別所現。如影像故。由初義。故爲能現。由後義。故爲所現。故一切法互爲鏡像。如鏡互照而不壞本相。經云。遠物近物。雖皆影現。影不隨物而有遠近。且如河泉之中。見日月者。是爲能現。若河泉以爲所現者。長河飛泉。入於鏡中。出是所現之相。登樓持鏡。則黃河一帶。盡入鏡中。瀑布千丈。見於逕尺。王右丞詩云。隔窗雲霧生衣上。卷幔山泉入鏡中。明是所

現矣。如高懸心鏡。無法不舍。似廓徹性空。何門不入。故唐朝太宗皇帝云。朕聞以銅爲鏡。可以正衣冠。以古爲鏡。可以知興替。以人爲鏡。可以知得失。今以心爲鏡。可以照法界。又明鏡只照其形。不照其心。只照生滅。不照無生。但照世間。不照出世。有形方照。無形不照。且如心鏡洞該性地。鑒徹心原。徧了無生。廣明真俗。有無俱察。隱顯咸通。優劣懸殊。略齊少喻。如華嚴普賢行願品云。時婆羅門。爲善財童子。讚甘露大王頌云。我主勝端嚴。懲忿誠諸欲。心如淨明鏡。鑒物未嘗私。明鏡唯照形。不鑒於心想。我王心鏡淨。洞見於心原。先德云。如大摩尼寶鏡。懸耀太虛。十方色相。悉皆頓現。而此鏡性淨光。無有影像。諸佛法身。亦復如是。澄徹清淨。而無影像。以昔大悲不倦。隨衆生業緣。感應差別。普現一切色身三昧。衆生聞見。無不蒙益。諸佛以無漏金剛心爲身。普現一切衆生界。但爲煩惱習氣所覆。無體不現。如瓶內淨。燈光不滅。名如來藏。亦名功德藏。亦名無盡藏。諸祖共傳。諸佛清淨自覺聖智。真如妙心。不同世間文字所得。何以故。無礙解脫。是一真法性。不與世間出世間所共故。經云。無比是菩提。不可喻故。若有悟斯真實法性。此人則能了知三世諸佛。及一切衆生。同一法界。本來平等。常恆不變。諸佛一切時中。離觀相故。經偈云。心淨已度諸禪定。是以心淨故。則孤光一照。萬慮全消。如闍室懸燈。重雲見日。如古德偈云。安知一念蒙光處。億劫昏迷滅。此時故云。法有應照之能。故況之以鏡。教有可傳之義。故喻之於燈。可謂慧月入懷。靈珠在握。法界洞徹。無不鑒矣。才命論云。心徹寶鏡。注云。夫心以鑒物。庶品不遺。洞徹幽明。同乎寶鏡。又莊子云。至

人之心若鏡也。又如世間之鏡，尙照人肝膽，何況靈臺心鏡，而不洞鑒耶。昔秦宮以玉爲鏡，照諸羣僚，肝膽腑臟，皆悉顯現。所以昔人云：不遊大海，未覩沃日之奇；不仰太山，靡覩干霄之狀。如未臨宗鏡，焉識自心。恢廓而體納太虛，澄湛而影含萬像。不信入者，莫測高深。故真覺大師譚云：心鏡明，鑒無礙，廓然瑩徹。周沙界，萬像森羅，影現中。一顆圓光，非內外。是故依此起信論。四種空鏡義，遂乃廣錄祖教，顯現一心。證成宗鏡。所以論云：有法能起摩訶衍信根者，有法者，謂一心法。若人能解此法，必起廣大信根。故信根既立，卽入佛道。以成佛道故，離二現行。云何現行？一者凡夫現行生死，成雜染事；二者二乘現行涅槃，失利樂事。縛脫雖殊，俱迷宗鏡。今成佛道，無二現行。圓證一心，具摩訶衍以大智故，不住生死；以大悲故，不住涅槃。作一種之光明，爲萬途之津濟。問：宗鏡廣照，萬法同歸，是此鏡義否？答：若凡若聖，說異說同，皆是鏡中之影像。唯此一鏡，圓極十方。鏡外無法，彼我俱絕。古德云：若言衆生心性，同諸佛心性者，別教也。圓教心性，是一寂光，無彼無此。極十方三世佛及衆生邊際，成一大圓鏡。但是一鏡，無有同異也。佛及衆生，一鏡上像耳。問：今宗鏡錄，以鏡爲義者，是約法相宗立。約法性宗立。答：若約因緣對待門，以法相宗，卽本識爲鏡。如楞伽經云：譬如明鏡，現衆色像。現識處現，亦復如是。現識，卽第八識。以法性宗，卽如來藏爲鏡。如起信論云：復次覺體相者，有四種大義。與虛空等，猶如淨鏡。又占察善惡經，立二種觀門，爲鈍根人。立唯心識觀，爲利根人。立真如實觀，又起信論云：心若馳散，卽當攝來，令住正念。其正念者，當知唯心，無外境。

界。卽復此心。亦無自相。念念不可得故。若唯心識觀。及正念唯心。當法相宗。若真如實觀。與其心念念不可得。卽法性宗。若約法性融通門。皆歸一旨。無復分別。今論正宗。取勝而言。約法性宗說。若總包含。如海納川。以本攝末。豈唯性相。無有一法而遺所照。問。此宗鏡中。如何信入。答。但不動一心。不住諸法。無能所之證。亡智解之心。則是無信之信。不入之入。人法二空。心境雙寂。如大般若經。文殊師利云。繫緣法界。一念法界。不動法界。知真法界。不應動搖。謂若言我入法界。已動法界。能所兩亡。入相斯寂。故不動法界。是入法界。大乘千鉢大教王經云。云何方便。而得證入無性觀者。菩薩先須當心觀照。本性靜寂。悟入滅盡定。得心識性。證見清淨。唯清唯淨。證見聖性。自性如如。一道寂靜。悟達本原。返照見淨。唯照唯瑩。唯瑩唯淨。唯寂唯聖。則是名爲菩薩得入無動涅槃。無性觀。故知若有能證。則爲有人。若有所證。則爲有法。以唯一真法界故。則心外無法。不可以法界更證法界。如無生義云。如經言。舍利弗讚比丘言。汝等今者。住於福田。諸比丘言。大師世尊。猶尙不能消供養。何況我等。大師解言。此是佛不住佛。則無有佛。亦無福田。能消供養者。此正是真福田人。佛若住佛。卽是有佛。亦是有福田。能消供養者。此卽非是真福田也。類此住神通智慧。則有智慧。此則非真智慧。若無所住。乃是真有智慧。又思益經論釋云。離於法界。更無有人受供養者故。以彼法界。本來清淨故。是以此錄削去浮華。唯談真實。不依名字。直顯心宗。如普賢觀經云。昔在靈山。演於一實之道。又究竟一乘寶性論偈云。雖無善巧言。但有真實義。彼法應受持。如取金捨石。妙

義如真金。巧語如瓦石。依名不依義。彼人無明盲。若親見性。入宗鏡中。乃是自信法門。決定無惑。則日可使冷。月可使熱。縱千途異說。終不能易。如大法炬陀羅尼經云。佛言。憍師迦。如來弟子。見諸世間。猶如幻化。無有疑網。所以者何。彼信如來。即自見法。是故自信。不唯信他。何以故。若世間人。既自見已。彼人終不更取他言。憍師迦。如人裸露。在道而行。設有一人。語衆人言。此人希有。錦衣覆身。憍師迦。於意云何。彼雖有言。自餘衆人。信此言否。不也。世尊。何以故。眼親見故。佛言。如是如是。憍師迦。諸佛如來。諸有弟子。自見法。故不取他言。其義亦爾。釋曰。若見自法。何法非自。或凡或聖。若是若非。凡有指陳。皆不出自心之際。如是信者。方到法原。如入法界體性經云。佛復告文殊師利。汝知實際乎。文殊師利言。如是。世尊。我知實際。佛言。文殊師利。何謂實際。文殊師利言。世尊。有所際。彼即實際。所有凡夫際。彼即實際。若業若果報。一切諸法。悉是實際。世尊。若如是信者。即是實信。世尊。若顛倒信者。即是正信。若行非行。彼即正行。所以者何。正不正者。但有言說。不可得也。是知若信。唯心實義者。則不爲言語所轉。聞深而不怖。聞淺而不疑。聞非深非淺而不癡。如清涼演義云。聞深不怖者。即大分深義。所謂空也。聞說於空。謂同斷滅。故令人怖。故大品云。既非先有。後亦非無。自性常空。勿生驚怖。聞淺不疑者。淺謂涉事。方便多門。則令疑惑。今知隨宜。何所疑耶。聞非深非淺。謂無所據。使身心湛然。知非深爲妙有。非淺爲真空。離身心相。方爲勇猛。可造斯境。又此三句。亦即三觀。初空。次假。後中道。三句齊聞。一念皆會。則三觀一心。何疑不遣。

宗鏡錄卷十一

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫所度之機無量。能度之法無邊。立五行門。廣闢賢愚之路。張八教網。徧攝人天之魚。何乃以心標宗。能治一切。答方便有多門。則遐張八教之網。歸源性無二。乃高峙一心之宗。是以病行。憩聲聞於化城。兒行。誘凡夫於天界。兼但對帶。俯爲差別之機。開示悟入。唯證一乘之道。如千方共治一病。萬義俱顯一心。令不執見徇文。失真法之味。所冀研心究理。得正覺之原。如法華玄義云。一心五行。卽是三諦三昧。聖行。卽真諦三昧。梵行。嬰兒行。病行。卽俗諦三昧。天行。卽中道王三昧。又圓三三昧。圓破二十五有。卽空故。破二十五惡業見思等。卽假故。破二十五無知。卽中故。破二十五無明。卽一而三。卽三而一。一空一切空。一假一切假。一中一切中。故名如來行。又如來室。冥熏法界。慈善根力。不動真際。和光塵垢。以病行慈悲應之。示種種身。如聾如啞。說種種法。如狂如癡。有生善機。以嬰兒行慈悲應之。娑婆唧唧。木牛楊葉。有入空機。以聖行慈悲應之。執持糞器。狀有所畏。有入假機。以梵行慈悲應之。慈善根力。見如是事。踞師子牀。寶几承足。商估賈人。乃徧他國。出入息利。無處不有。有入中機。以天行慈悲應之。如馱馬見鞭影。行大直道。無留難故。無前無後。不並不別。說無分別法。諸法從本來。常自寂滅相。圓應衆機。如阿修羅琴。若漸引入圓。

如前所說。若頓引入圓。如今所說。入圓等證。更無差別。爲顯別圓初入之門。慈善根力。令漸頓人。見如此說。此一心法門。橫通豎徹。攝盡恆沙之義。故號總持。能爲萬法之宗。遂稱無上。若但論事行。失佛本宗。如金光明經疏云。如王子飼虎。尸毗貸鴿。皆捨父母遺體。非捨己身。己身者。法性實相是也。釋論云。持戒爲皮。禪定爲血。智慧爲骨。微妙善心爲髓。爲他說戒。能遮罪修福。無相最上。非持非犯。尸波羅密者。是施己皮也。說諸禪定。神通變化。不起滅定。現諸威儀者。是施己血也。說法皆悉。到於一切智地者。是施己骨也。檀忍等。應是肉也。說甚深法相。諸佛行處。不一不二。言語道斷。心行處滅。微妙中道者。是施己髓也。將此充足。飢餓衆生。況餘飲食。餘飲食者。卽是人天二乘。戒皮。定血。慧骨。真諦之髓耳。法華經云。於餘深法中。示教利喜者。卽其義也。是以能說此法門者。是徹佛真心。施於己髓矣。又此一心宗。若全揀門。則心非一切。神性獨立。若全收門。一切卽心。妙體周徧。若非收非揀。則遮照兩亡。境智俱空。名義雙絕。可謂難思妙術。點瓦礫以成金。無作神通。攪江河而爲酪。轉變自在。隱顯隨時。或卷或舒。能同能別。實乃能治之妙。何病而不痊。巧度之門。何機而不湊。洗除心垢。拔出疑根。言言盡契本心。一一皆含真性。法法是金剛之句。塵塵具祕密之門。如入法界體性經云。文殊言。諸法性不壞。是故名金剛句。華嚴經頌云。若於佛及法。其心了平等。二念不現前。當踐難思位。勝天王般若經云。菩薩摩訶薩。一切境界。無有一法不通達者。修行如是智波羅密。二乘外道不能掩蔽。以智觀察。從初發心。至入涅槃。皆悉明了。能以一法知一切境界。一

切境界卽是一法。何以故。如如一故。不見我能修及所修法。無二無別。自性離故。是名菩薩摩訶薩。行般若波羅密。通達智般若波羅密。思益經云。網明謂梵天言。是五百比丘從座起者。汝當爲作方便。引導其心。入此法門。令得信解。離諸邪見。梵天言。善男子。縱使令去至恆河沙劫。不能得出如此法門。譬如癡人。畏於虛空。捨空而走。在所至處。不離虛空。此諸比丘。亦復如是。雖復遠去。不出空相。不出無相。不出無作相。又如一人求索虛空。東西馳走。言我欲得空。我欲得空。是人但說虛空名字。而不得空。於空中行。而不見空。此諸比丘。亦復如是。欲求涅槃。行涅槃中。而不得涅槃。所以者何。涅槃者。但有名字。猶如虛空。但名字不可得取。涅槃亦復如是。但有名字而不可得。是知一切不信衆生。邪見外道。徒生厭離。枉自妄求。究竟一心位中。未曾暫出。故密嚴經偈云。如飯一粒熟。餘粒卽可知。諸法亦如是。知一卽知彼。譬如饋酪者。嘗之以指端。如是諸法性。可以一觀察。楞伽經偈云。譬如鏡中像。雖見而非有。於妄想鏡中。愚夫見有二。法集經云。爾時海慧菩薩。白佛言。世尊。菩薩欲願見涅槃。應觀虛妄分別寂滅之心。如是之處。得於涅槃。是名勝妙法集。大乘本生心地觀經。觀心品云。爾時文殊師利菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。如佛所說。告妙德等五百長者。我爲汝等。敷演心地微妙法門。我今爲是啓問如來。云何爲心。云何爲地。乃至薄伽梵。告諸佛母無垢大聖。文殊師利菩薩摩訶薩言。大善男子。此法名爲十方如來。最勝祕密。心地法門。此法名爲一切凡夫。入如來地。頓悟法門。此法名爲一切菩薩。趣大菩提。真實正路。此法名爲三世諸佛。自受

法樂。微妙寶宮。此法名爲一切饒益有情。無盡寶藏。此法能引諸菩薩衆。到色究竟自在智處。此法能引諸菩提樹。後身菩薩。眞實導師。此法能雨世出世財。如摩尼寶。滿衆生願。此法能生十方三世一切諸佛。功德本原。此法能消一切衆生。諸惡業果。此法能與一切衆生。所求願印。此法能度一切衆生。生死險難。此法能息一切衆生。苦海波浪。此法能救苦惱衆生。而作急難。此法能竭一切衆生。老病死海。此法善能出生諸佛。因緣種子。此法能與生死長夜。爲大智炬。此法能破四魔兵衆。而作甲冑。此法卽是正勇猛軍。戰勝旛旗。此法卽是一切諸佛。無上法輪。此法卽是最勝法幢。此法卽是擊大法鼓。此法卽是吹大法螺。此法卽是大師子王。此法卽是大師子吼。此法猶如國大聖王。善能正法。若順王化。獲大安樂。若違王化。尋被誅滅。善男子。三界之中。以心爲主。能觀心者。究竟解脫。不能觀者。究竟沈淪。衆生之心。猶如大地。五穀五果。從大地生。如是心法。生世出世。善惡五趣。有學無學。獨覺菩薩。及於如來。以是因緣。三界唯心。心名爲地。一切凡夫。親近善友。開心地法。如理觀察。如說修行。自利教他。讚勵慶慰。如是之人。能斷二障。速圓衆行。疾得阿耨多羅三藐三菩提。爾時大聖文殊師利菩薩。白佛言。世尊。如佛所說。速將心法。爲三界主。心法本元。不染塵穢。云何心法。染貪瞋癡。於三世法。誰說爲心。過去心已滅。未來心未至。現在心不住。諸法之內性不可得。諸法之外相不可得。諸法中間都不可得。心法本來無有形相。心法本來無有住處。一切如來尙不見心。何況餘人得見心法。一切諸法。從妄想生。以是因緣。今者世尊。爲大衆說。三界唯心。

願佛哀愍。如實解說。爾時佛告文殊師利菩薩言。如是如是。善男子。如汝所問。心心所法。本性空寂。我說衆喻。以明其義。善男子。心如幻法。由徧計生。種種心想。受苦樂故。心如水流。念念生滅。於前後世。不暫住。故。心如大風。一剎那間。徧歷方所。故。心如燈燄。衆和合而得生。故。心如電光。須臾之頃。不久住。故。心如虛空。客塵煩惱。所覆障。故。心如猿猴。遊五欲樹。不暫住。故。心如畫師。能畫世間種種色。故。心如僮僕。爲諸煩惱所策役。故。心如獨行。無第二。故。心如國王。起種種事。得自在。故。乃至善男子。如是所說。心心所法。無內無外。亦無中間。於諸法中。求不可得。去來現在。亦不可得。超越三世。非有非無。心懷染著。從妄緣現。緣無自性。心性本空。如是空性。不生不滅。無來無去。不一不異。非斷非常。本無生處。亦無滅處。亦非遠離。非不遠離。如是心等。不異無爲。無爲之體。不異心等。心法之體。本不可說。非心法者。亦不可說。何以故。若無爲是心。卽名斷見。若離心法。卽名常見。永離二相。不著二邊。如是悟者。名見真諦。悟真諦者。名爲賢聖。一切聖賢。性本空寂。無爲法中。戒無持犯。亦無小大。無有心王。及心所法。無苦無樂。如是法界。自性無垢。無上中下差別之相。何以故。是無爲法。性平等故。如衆河水。流入海中。盡同一味。無別相。故。此無垢性。是無等等。遠離於我。及離我所。此無垢性。非實非虛。此無垢性。是第一義。無盡滅相。體本不生。此無垢性。常住不變。最勝涅槃。我樂淨故。此無垢性。遠離一切。平等體無異故。若有善男子。善女人。欲求阿耨多羅三藐三菩提者。應當一心。修習如是心地觀法。大智度論問云。般若波羅蜜。是菩薩第一道。一相。所謂無相。何以

故說是種種道。答曰。是道皆入一道中。所謂諸法實相。初學有種種別。後皆同一無有差別。譬如劫盡燒時。一切所有。皆同虛空。故知越此弘修。絕進步之地。離斯方便。無成佛之期。乃至從初得道。畢至涅槃。於中能化所化。師弟始終。本末同時。機應一際。俱不出自心矣。如台教云。心王卽如來。心數卽弟子。但衆生刹那相續。日夜常生無量百千衆生。心王十數邪。一切法邪。魔眷屬也。心王十數正。則一切法正。今時學道行人。須善得此意。若修智慧。但當內起慧數。思惟分別。因此發半滿智慧。自行化他。卽同舍利弗。莊嚴雙樹也。如是一一約心數行成。化十弟子。一一之行。顯由心也。若能諦觀心性。卽是見佛性。住大涅槃。卽同如來。具足莊嚴。娑羅雙樹也。若觀行心明者。見心王卽是法王。心數卽大弟子。莊嚴雙樹之義。猶如眼見。問。台宗觀心語密。疏豈盡心。還原集云。法華經云。受持行誰經。稱揚何佛道。華嚴經云。色經論。受想行識經論。若隨自意語。亦得云。眼經論。耳鼻舌身意。貪瞋癡經論。所以然者。經云。知眼無生無自性。說空寂滅無所有。六根同此經。經只是法。知眼空法。卽眼經論。耳空法。卽耳經論。諸界亦爾。道理必須實照。不可虛談爲自欺也。行住坐臥。受持陰界入。爲行誰經。於色上發智。卽是受行色經。乃至隨一切處悟。卽是受持一切處經。是乘從三界中出。至薩婆若中住。以不動故。卽是其義。若堅信深思。則如法住。經云。如法住者。如彼六根。性空法。而假言住也。稱揚何佛道者。瓔珞經云。實智性爲法身。若見實性。卽是稱揚法身佛。聞身有實性。卽於陰界入。得空三昧。六度七覺。三賢十地妙覺等。以報前功。卽是稱揚報身佛。得前諸

法應衆生身。卽是稱揚應身佛。此則於身內。一念見三佛。衆生不觀察。雖近而不見。大集經云。無出之出。是名佛出。無禪之禪。是名正禪。無脫之脫。是名正脫。魔逆經云。魔請文殊解縛。文殊云。無人縛汝。汝自想爲縛也。魔卽語云。我畢竟永不解脫。經云。本自無縛。其誰求解。若使法界有繫縛者。我卽解脫。此真實不生不滅也。當於心行中求。無智人中。莫說此經。恐生邪見。藥反成病。知離名爲法。覺法名爲佛。知離者。色性離。受想行識亦自離。從一性空法。而假出三寶之名。黃蘗和尚云。你若擬著一法。卽早成也。卽著有。四生文出來。卽著空。卽空界無想文現。如今但知決定不卽一切物。此卽與虛空不一不異。虛空不空。本卽不有。見十方虛空世界諸佛出世。如電一種。觀一切蠢動。如響一種。千經萬論。只說汝之一心。一切法不生不滅。卽是大涅槃果。所以道。果滿菩提圓。華開世界起。故知菩提果滿。結自心華。世界緣興。始於識浪。如昔有東國元曉法師。義相法師。二人同來唐國尋師。遇夜宿荒。止於冢內。其元曉法師。因渴思漿。遂於坐側。見一泓水。掬飲甚美。及至來日。觀見元是死屍之汁。當時心惡。吐之。豁然大悟。乃曰。我聞佛言。三界唯心。萬法唯識。故知美惡在我。實非水也。遂卻返故國。廣弘至教。故知無有不達此者。頓息遊心。任負笈攜囊。廣歷三乘之學肆。縱尋師訪友。徧參法界之禪局。若欲絕學棲神。究竟應須歸於宗鏡。如大涅槃經云。佛言。云何菩薩信順一實。菩薩了知一切衆生。皆歸一道。一道者。謂大乘也。釋曰。大乘者。所言大者。卽衆生心性。能包能徧。至小無內。無一塵而能入。至大無外。無一法而不含。所言乘者。以運載爲義。能運行。

人。直至薩婆若海。是知此海不遙。心寶常現。則趙璧非貴。隋珠未珍。善友徒泛滄波。卞和虛傳荆岫。若入宗鏡。不動神情。剎那之間。其寶自現。何須徧參法界。廣歷叢林。當親悟時。實非他得。如寒山子詩云。昔年曾入大海中。爲探摩尼誓懇求。直到龍宮深密藏。金關鎖斷鬼神愁。龍王守護安身裏。寶劍星寒勿處搜。賈客卻歸門內去。明珠元在我心頭。杜順和尚偈云。遊子謾波波。巡山禮土坡。文殊只者是。何處覓彌陀。石鞏和尚弄珠吟云。如意珠。大圓鏡。亦有中人喚作性。分身百億我珠分。無始本淨如今淨。日用真珠是佛陀。何勞逐物浪波波。隱顯卽今無二相。對面看珠識得麼。問。一切萬法皆唯識性者。云。何有虛有實。立色立空。真俗二諦之門。性相雙通之道。答。森羅影現。皆唯心之本宗。差別跡分。盡唯識之妙性。唯識之性。略有二種。一者虛妄。卽徧計所執。二者真實。卽圓成實。於前唯識性。所遣清淨。於後唯識性。所證清淨。又有二種。一者世俗。卽依他起。二者勝義。卽圓成實。於前所斷清淨。於後所得清淨。又相卽依他起。該有爲之門。性卽圓成實。通無漏之道。又色。卽依他起之相。空。卽圓成實之性。斯則虛實真俗。性相有空。徹本窮原。皆唯識性矣。慈恩云。識性識相。皆不離心。心所心王。以識爲主。歸心泯相。總言唯識。唯遮境有。執有者喪其真。識簡心空。滯空者乖其實。是以佛心如海。無一流而不入。佛心如鏡。無一像而不生。佛心如珠。無一寶而不雨。佛心如地。無一種而不成。萬像現於法身。諸義生於般若。則一文一字。一念一塵。皆入不二之法門。盡住不思議解脫矣。如金剛三昧經云。若住大海。則括衆流。住於一味。則攝諸味。無行經偈云。善

提非菩提。佛陀非佛陀。若知是一相。是爲世間導。故知能了此一際無相之宗。可爲明爲導。爲師爲匠。普救羣迷。不憇化城。直至寶所。故經云。常樂觀寂滅。一相無有二。其心不增減。現無量神力。又華嚴經出現品云。佛子。譬如有大經卷。量等三千大千世界。書寫三千大千世界中事。一切皆盡。乃至此大經卷。雖復量等大千世界。而全住在一微塵中。如一微塵。一切微塵皆亦如是。時有一人。智慧明達。具足成就清淨天眼。見此經卷。在微塵內。於諸衆生。無少利益。卽作是念。我當以精進力。破彼微塵。出此經卷。令得饒益。一切衆生。作是念已。卽起方便。破彼微塵。出此大經。令諸衆生。普得饒益。如於一塵。一切微塵。應知悉然。佛子。如來智慧。亦復如是。無量無礙。普能利益一切衆生。具足在於衆生身中。但諸凡愚。妄想執著。不知不覺。不得利益。爾時如來。以無障礙清淨智眼。普觀法界一切衆生。而作是言。奇哉奇哉。此諸衆生。云何具有如來智慧。愚癡迷惑。不知不見。我當教以聖道。令其永離妄想執著。自於身中。得見如來廣大智慧。與佛無異。卽教彼衆生。修習聖道。令離妄想。離妄想已。證得如來無量智慧。利益安樂。一切衆生。釋曰。大千經卷者。卽如來智慧。在一微塵中。卽是全在一衆生心中。一切微塵。皆亦如是。卽一切法界衆生。皆含佛智。以情塵自隔。不能內照。空埋金藏。枉蔽靈臺。如闕沒額珠。醉迷衣寶。不因指示。何以發明。故先德云。破塵出經者。恆沙佛法。一心中曉。是知水未入海。則不鹹。薪未入火。則不燒。境未歸心。則不等。但以宗鏡收之。萬法皆同一照。是非俱泯。逆順同歸。無一心而非佛心。無一事而非佛事。未見剎那頃。不是如來得。

菩提時。無有芥子許。非是菩薩捨身命處。故先德云。心非境外。故無得。境非心外。故無相。卽心是境。故甚深。卽境是心。故難入。如肇法師云。卽事無不異。卽空無不一。極上窮下。齊以一觀。乃應平等也。台教云。如地無差別。草木若干。若干無若干。無若干若干。又如約心論法。約法論心。心有諸數。法無諸數。心不離法。法不離心。無數而數。數而無數耳。所以起信論云。復次真如。依言說分別。有二種義。云何爲二。一者如實空。以能究竟顯實故。二者如實不空。以有自體具足無漏性功德故。所言空者。從本已來。一切染法。不相應故。謂離一切法差別之相。以無虛妄心念故。當知真如自性。非有相。非無相。非非有相。非非無相。非有無俱相。非一相。非異相。非非一相。非非異相。非一異俱相。乃至總說。一切衆生。以有妄心念分別。皆不相應。故說爲空。若離妄心。實無可空故。所言不空者。以顯法體空無妄故。卽是真心。常恆不變。淨法滿足。則名不空。亦無有相可取。以離念境界。唯證相應故。真如者。古釋云。遣妄曰真。顯理曰如。觀和尙拂此義云。無法非真。何有妄可遣耶。則真非真矣。無法不如何稱理可顯耶。故如非如矣。斯則無遣無立。爲非安立之真如矣。此釋甚妙。故信心銘云。良由取捨。所以不如。立卽是取。遣卽是捨。今無遣無立。道自玄會矣。豈有真妄當情乎。如百論序云。儻然靡據。而事不失真。蕭焉無寄。而理自玄會。反本之逆。著于茲矣。可謂無心合道。理事俱通。又真如自相。唯離念境界。則不可以有無思。故云非有相。非無相。非非有相。非非無相。非有無俱相。何者。若有二。可得名俱。今有卽無故。則有外無無可與有俱。今無卽有故。則無外無有可

與無俱。故亦有亦無。相違不立。言不俱不立者。若定有有無。遮彼有無。有俱非句。今有卽無。何有非無。今無卽有。何有非有。故雙非亦寂。故知言亡四句。無句可亡。了此無句。卽真亡矣。問。一心平等。理絕偏圓。云何教中。又說諸法異。答。隨情說異。雖異而同。對執說同。雖同而異。將同破異。將異破同。雖同雖異。非異非同。如云。捉子之矛。刺子之盾。亦如騎賊馬逐賊。以聲止聲。所以云。朝四暮三。令衆狙而喜悅。苦塗水洗。養嬰兒以適時。皆是俯順機宜。善權方便。如莊子云。勞神明爲一。而不知其同也。謂之朝三。何謂朝三。狙公賦茅。曰。朝三而暮四。衆狙皆怒。曰。然則朝四而暮三。衆狙皆悅。名實未虧。而喜怒爲用。亦因是也。注云。夫四之與三。衆狙妄生喜怒。非之與是。世人競起愛憎。聖人還以是非。止世人之是非。狙公又將四三。以息衆狙之三四。達人於一。豈一勞神明於其間哉。大涅槃經云。譬如女人。生育一子。嬰孩得病。是女愁惱。求覓良醫。良醫既至。合三種藥。酥乳石蜜。與之令服。因告女人。兒服藥已。且莫與乳。須藥消已。方乃與之。是時女人。卽以苦味。用塗其乳。語其兒言。我乳毒塗。不可復觸。其兒渴乏。欲得母乳。聞毒氣。便捨遠去。其藥消已。母乃洗乳。喚子與之。是時小兒。雖復渴乏。先聞毒氣。是故不來。母復告言。爲汝服藥。故以毒塗。汝藥已消。我已洗竟。汝便可來。飲乳無苦。其兒聞已。漸漸還飲。經合譬意。譬無我等。猶如毒塗。說如來藏。如喚子飲。或時說我。或說無我。皆爲適機。如彼塗洗。如義海云。謂塵事相是異。剋體唯法。是無異。只由法體不異。卽異義方成。以不失體故。只由塵事差別。卽不異義方成。以不壞緣。方言理也。故經云。奇哉世尊。於無

異法中。能說諸法異。如森羅雖異。不能自異。虛空雖同。不能自同。以無體故。法法常生。以無用故。塵塵恆寂。皆是世間分別。衆生妄情。於平等法中。自生差別。向無二相處。彊立多端。猶若畫師。邈成高下之相狀。或如金匠。鍛出大小之器形。萬法體常虛。但唯自心變。大莊嚴論偈云。譬如工畫師。畫平起凹凸。如是虛分別。於無見能所。譬如善巧畫師。能畫平壁起凹凸相。實無高下。而見高下。不真分別。亦復如是。於平等法界。無二相處。而常見有能所二相。是故不應怖畏。云何不須怖畏。以自心變故。如畫凹凸。由自手畫故。

音釋

和音踞居御切據小耶擊切礫與旌盈切

宗鏡錄卷十二

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫唯一心法。云何教中廣立名字。答。如來名號。十方不同。般若一法。說種種名。解脫亦爾。多諸名字。故大般若經云。如一切法名。唯客所攝。於十方三世。無所從來。無所至去。亦無所住。一切法中無名。名中無一切法。非合非散。但假施設。所以者何。以一切法與名。俱自性空。大方等大集經云。爾時佛告陀羅尼自在王菩薩。善男子。第一義者。謂無有諸法。若無諸法。云何說空。無名字法。說爲名字。如是名字。亦無住處。名下之法。亦復如是。是以法從心生。名因法立。能生之心無處。所生之法亦然。則心境皆空。俱無處所。論云。心能爲一切法作名。若無心。則無一切名字。當知世出世名字。皆從心起。以心隨緣。應物立號。略有五義。而立假名。一從義故。二隨緣故。三依俗故。四因時故。五約用故。云何從義。無量義經云。無量義者。從一法生。故知因義立名。因名顯義。云何隨緣。涅槃經云。其味真正。停留雪山。隨其流處。得種種名。隨其流處者。卽是隨染淨之緣。得凡聖之號。云何依俗。經云。一法有多名。實法中卽無。不失法性故。流布於世間。云何因時。涅槃經云。佛性因時節有異。說淨不淨。何者在垢染時稱衆生。處清淨時名諸佛。云何約用。如因心立法。隨法得名。處聖稱真。居凡號俗。似金作器。隨器得名。在指曰鑽。飾臂名釧。則一心不動。執別號而萬

法成差。真金匪移。認異名而千器不等。若知法法全心作。器器盡金成。名相不能干。是非焉能惑。又如圓器與方器。名字不同。若生金與熟金。言說有異。推原究體。萬法皆空。但有意言。名義差別。動卽八識。凝爲一心。得旨忘緣。觸途無寄。如大涅槃經云。佛言。善男子。如來所有一切善行。悉爲調伏諸衆生故。譬如醫王。所有醫方。悉爲療治一切病苦。善男子。如來世尊。爲國土故。爲時節故。爲他語故。爲人故。爲衆根故。於一法中。作二種說。於一名法。說無量名。於一義中。說無量名。於無量義。說無量名。云何一名說無量名。猶如涅槃。亦名涅槃。亦名無生。亦名無出。亦名無作。亦名無爲。亦名歸依。亦名窟宅。亦名解脫。亦名光明。亦名燈明。亦名彼岸。亦名無畏。亦名無退。亦名安處。亦名寂靜。亦名無相。亦名無二。亦名一行。亦名清涼。亦名無闇。亦名無礙。亦名無諍。亦名無濁。亦名廣大。亦名甘露。亦名吉祥。是名一名作無量名。云何一義說無量名。猶如帝釋。亦名帝釋。亦名憍師迦。亦名婆蹉婆。亦名富蘭陀。亦名摩佉婆。亦名因陀羅。亦名千眼。亦名舍脂夫。亦名金剛。亦名寶頂。亦名寶幢。是名一義說無量名。云何於無量義說無量名。如佛名爲如來。義異名異。亦名阿羅訶。義異名異。亦名三藐三佛陀。義異名異。亦名船師。亦名導師。亦名正覺。亦名明行足。亦名大師子王。亦名沙門。亦名婆羅門。亦名寂靜。亦名施主。亦名到彼岸。亦名大醫王。亦名大象。亦名大龍王。亦名施眼。亦名大力士。亦名大無畏。亦名寶聚。亦名商主。亦名得脫。亦名大丈夫。亦名天人師。亦名大分陀利。亦名獨無等侶。亦名大福田。亦名大智慧海。亦名無相。亦名具足八智。如是一切義異名。

異善男子。是名無量義中說無量名。復有一義說無量名。所謂如陰。亦名爲陰。亦名顛倒。亦名爲諦。亦名四念處。亦名四食。亦名四識住處。亦名爲有。亦名爲道。亦名爲時。亦名衆生。亦名爲世。亦名第一義。亦名三修。謂身戒心。亦名因果。亦名煩惱。亦名解脫。亦名十二因緣。亦名聲聞辟支佛。亦名地獄餓鬼畜生人天。亦名過去現在未來。是名一義說無量名。善男子。如來世尊。爲衆生故。廣中說略。略中說廣。第一義諦。說爲世諦。說世諦法。爲第一義諦。云何名爲廣中說略。如告比丘。我今宣說十二因緣。云何名爲十二因緣。所謂因果。云何名爲略中說廣。如告比丘。我今宣說苦集滅道。苦者。所謂無量諸苦。集者。所謂無量煩惱。滅者。所謂無量解脫。道者。所謂無量方便。云何名爲第一義諦。說爲世諦。如告比丘。吾今此身。有老病死。云何名爲說世諦。爲第一義諦。如告橋陳如。汝得法故。名阿若憍陳如。是故隨人隨意隨時。故名如來。知諸根力。善男子。我若當於如是等義。作定說者。則不得稱我爲如來。具知根力。善男子。有智之人。當知香象所負。非驢所勝。一切衆生。所行無量。是故如來。種種爲說。無量之法。何以故。衆生多有諸煩惱。故若使如來說於一行。不名如來。具足成就。知諸根力。故知法本無名。因心建立。是以大聖隨順世諦。曲徇機宜。廣略不同。一多無定。將有說攝歸無說。用有名引入無名。究竟咸令到於本心寂滅之地。故經云。佛告舍利弗。汝慎勿爲利根之人。廣說法語。鈍根之人。略說法也。又名因體立體。逐名生體。空而名無所施。名虛而體無所起。名體互寂。萬法無生。唯一真心。更無所有。永嘉集云。是以體非名而不辯。名非體而不施。

言體必假其名。語名必藉其體。今之體外施名者。此但名其無體耳。豈有體當其名耶。譬夫兔無角而施名。此則名其無角耳。豈有角當其名耶。無體而施名。則名無實名也。名無實名。則所名無所名。所名既無。則能名不有也。何者。設名本以名其體。無體何以當其名。言體本以當其名。無名何以當其體。體無當而非體。名無名而非名。此則何獨體而元虛。亦乃名而本寂也。然而無體當名。由來若此。名之有當。何所云爲。夫體不自名。假他名而名我體。名非自設。假他體以施我名。若體之未形。則名何所名。若名之未設。則體何所明。然而明體雖假其名。不爲不名而無體耳。設名要因其體。無體則名之本無。如是則體不名生。名生於體耳。今之體在名前。名從體後。辯者如此。則設名以名其體。故知體是名原矣。則名之所由。緣起於體。體之元緒。何所因依。夫體不我形。假緣會而成體。緣非我會。因會體而成緣。若體之未形。則緣何所會。若緣之未會。則體何所形。體形則緣會而形。緣會則體形而會。體形而會。則明形無別會。形無別會。則會本無也。緣會而形。則明會無別形。會無別形。卽形本無也。是以萬法從緣。無自體耳。體而無自。故名性空。性之既空。雖緣會而非有。緣之既會。雖性空而不無。是以緣會之有。有而非有。性空之無。無而不無。何者。會則性空。故言非有空。則緣會。故曰非無。今言不有不無者。非是離有。別有一無也。亦非離無。別有一有也。如是則明法非有無。故以非有非無。既非有無。又非非有非無也。如是則何獨言語道斷。亦乃心行處滅也。如是則名體既空。言思自絕。可謂萬機泯跡。獨朗真心矣。問。唯心妙旨。一

切無名者。若衆生之號。乃假施爲。諸佛之名。豈虛建立。答。因凡立聖。聖名無名。從俗顯真。真元不立。並依世俗文字。對待而生。文字又空。空亦無寄。若是上機大士。胡假名相發揚。對境而念念知宗。遇緣而心心契道。如大智度論云。如經說師子雷音佛國。寶樹莊嚴。其樹常出無量法音。所謂一切法畢竟空。無生無滅等。其土人民。生便聞此法音。故不起惡心。得無生法。忍當此之時。何處有三寶名字。但了無生之旨。自然一體三寶。常現世間。若取差別之名。卽失眞常之理。但了一切法無自性。則一切處佛出世。無一法而非宗。如先德云。佛出世者。今如來出現。全以塵無性法界緣起。菩提涅槃。以爲如來身也。此身通三世間。是故於一切國土。一切衆生。一切事物。一切緣起。一切業報。一切塵毛等。各各顯現菩提涅槃等。爲佛出世也。若一處不了。卽不成佛。亦不出現。何以故。由不了處。仍是無明。是故不成佛。不出現也。是以諸佛出世。知機知時。俯爲下根。示生滅劫。空拳誘引。黃葉提撕。若上上機人。則諸佛出不沒。故經云。有佛無佛。性相常住。華嚴經頌云。如心諸佛爾。如佛衆生然。心佛與衆生。是三無差別。只是一法。名別理同。何者。覺此無依無住絕待不思議心不動時。入十信之初。號不動智佛。不覺此絕待真心。不守自性隨緣差別時。名法身流轉五道。號曰衆生。但有迷悟之名。不離一心之體。更有何法而作凡聖名字爲差別乎。如文殊般若經云。佛言。佛法無上耶。文殊答。無有一法如微塵許名爲無上。又經云。如世尊說此法時。無有菩薩得是三昧。諸陀羅尼門。亦復無彼諸佛所說語言句義。乃至不說一文字句。無人聽聞。無人得解。無人成。

佛如此等法。是實言者。於後末世。五百歲時。此經法門。弘闡浮提。徧行流布。熾然不滅。是真實語。問。既萬機泯跡。獨朗真心者。云何教中說。此是凡夫法。此是聖人法。答。以一切法。緣生無性故。不得凡夫法。不得聖人法。以無性緣生故。若真若俗。不相混濫。如云。一切卽一。皆同無性。一卽一切。因果歷然。雖卽歷然。不失無性之理。雖卽無性。不壞緣生之道。然又雖但了一心。而於諸法。一一了知。分明無惑。如華嚴經云。菩薩摩訶薩。知一切法。皆同一性。所謂無性。無種種性。無無量性。無可算數性。無可稱量性。無色無相。若一若多。皆不可得。而決定了知。此是諸佛法。此是菩薩法。此是獨覺法。此是聲聞法。此是凡夫法。此是善法。此是不善法。此是世間法。此是出世間法。此是過失法。此是無過失法。此是有漏法。此是無漏法。乃至此是有爲法。此是無爲法。是爲第七如實住。問。一心之法。云何盡能徧含容。出生圓具一切法耶。答。夫心者。神妙無方。至理玄邈。三際求而罔得。二諦推而莫知。無像無名。不可以測其深廣。無依無住。不可以察其指蹤。細入無間之中。不可以言其小。大包乾象之外。不可以語其深。至道虛玄。孰能令有。幽靈不墜。孰而令無。迹分法界而非多。性合真空而非一。體凝一道而非靜。用周萬物而匪勞。如如意珠。天上勝寶。狀如芥粟。有大功能。淨妙五欲。七寶琳瑯。非內畜。非外入。不謀前後。不擇多少。不作麤妙。稱意豐儉。降雨灑灑。不添不盡。利濟無窮。蓋是色法。尙能如是。豈況心神靈妙。寧不具一切法耶。故經云。佛言。一切聲聞。獨覺菩薩。皆共此一妙清淨道。皆同此一究竟清淨。更無第二。我依此故。密意說言。唯有一乘。乃至譬如虛

空徧一切處。皆同一味。不障一切所作事業。如是世尊。依此諸法。皆無自性。皆同一味。不障一切聲聞緣覺。及諸大士。所修事業。寒山子詩云。余家住此號寒山。山巖棲息離煩諠。泯時萬像無痕跡。舒卽周流徧大千。光影騰輝照心地。無有一法當現前。方知摩尼一顆寶。妙用無窮處處圓。還原觀云。定光顯現無念觀者。謂一乘教中白淨寶網。萬字輪王之寶珠。此珠體性明徹。十方齊照。無思成事。念者皆從。雖現奇功。心無念慮。若人入此大妙止觀門中。無思念慮。任運成事。如彼寶珠。遠近齊照。分明顯現。廓徹虛空。不爲二乘外道。塵霧煙雲之所障蔽。清涼疏云。猶一日宮。千光並照。隨舉一法。有無量門。然有二義。一約相類。如一無常門。有生老病死。聚散合離。得失成壞。三災四相。外器內身。剎那一期。生滅轉變。染淨隱顯。皆無常門。餘亦如是。二就性融。不可盡也。謂法性寂寥。雖無諸相。無相之相。不礙繁興。是以依體普現。若月入百川。尋影之月。月體不分。卽體之用。用彌法界。體用交徹。故不思議。輔行記問云。一心旣具十法界因果。但觀於心。何須觀具。答。一家觀門。永異諸說。該攝一切十方三世。若凡若聖。一切因果者。良由觀具。具卽是假。假卽空中。理性雖具。若不觀之。但言觀心。則不稱理。小乘奚嘗不觀心耶。但迷一心具諸法耳。問。若不觀具。爲屬何教。答。別教教道。從初心來。但云次第生於十界。斷亦次第。故不觀具。或稟通教。卽空但理。或稟三藏。寂滅真空。如此等人。何須觀具。何者。藏通但云心生六界。觀有巧拙。卽離不同。是故此兩教不須觀具。尙不識具。況識空中。若不爾者。何名發心。畢竟二不別。成正覺已。何能現於十界身土。又復學者。

縱知內心具三千法。不知我徧彼三千。彼彼三千。互徧亦爾。苟順凡情。生內外見。應照理體。本無四性。心佛衆生。三無差別。能知此者。依稀識心。華嚴論云。以一心大智之印。印無始三世。總在一時。無邊諸法。智印成徧。以智等諸佛故。以智等衆生心故。以智等諸法故。以智無中邊表裏。三世長短近遠故。爲智過虛空量故。如世虛空。無所了知。如無分別智虛空。一念而能分別過虛空等法門。是故經頌言。一切虛空猶可量。諸佛說法不可說。又頌云。普光明智等虛空。虛空但空智自在。所以無量義經云。無量義者。從一法生。卽知一法能生無量義。所謂一心。一一法皆生無量義者。以心徧一切法。一一法無非心故。以略代總。故知略心能含萬法。歷一切教。若境若智。若人若法。隨諸事釋。一一向心爲觀。觀慧彌成。如海吞流。似薪益火。以不能深達故。爲徧爲小。以不能諦觀故。住有住空。是以聲聞。視斯大事。自鄙無堪。或號泣而聲振大千。或云同共一法中。而不得此事。若菩薩聞茲妙旨。懺悔前非。或云從無量劫來。爲無我之所漂流。或言我等歸前。盡是邪見人也。如上所失。皆是不達自心。廣大圓融。能包能徧。何以能包能徧。以無相故。如太虛無相。不拒諸相發揮。能含十方淨穢國土。所以昔人云。夫萬化非無宗。而宗之者無相。虛相非無契。而契之者無心。內外並冥。緣智俱寂。是故若能如是體道。千萬相應。可謂正法中人。眞佛弟子。若違斯旨。妄起有心。悉墮邪修。不入宗鏡。如古德譚云。只爲無心學無學。亦復正修於不修。若人不知如此處。不得稱名爲比丘。洞山和尚云。吾家本住在何方。鳥道無人到處鄉。君若出家爲釋子。能行此路萬相當。所

以初祖大師云。若一切作處。卽無作處。無作法。卽見佛。若見相時。則一切處見鬼。何者。若作時無作者。無作法。卽人法俱空。覺此成佛。若迷無作法。則幻相現前。故經云。凡所有相。皆是虛妄。如熱病所見。豈非鬼耶。所以古德云。萬法浩然。宗一無相。又云。念滿一萬八千徧。徧徧入於無相定。亦云無相道場。無相法門等。是以若於宗鏡發真。最省心力。華嚴經云。以少方便。疾得菩提。古德云。學雖不多。可齊上賢。卽斯意矣。又此一心。皆因理事無礙。得有如是周徧含容。如理事無礙觀云。但理事鎔融。存亡逆順。通有十門。一。理徧於事門。謂能徧之理。性無分限。所徧之事。分位差別。一一事中。理皆全徧。非是分徧。何以故。彼真理不可分故。是故一一纖塵。皆攝無邊真理。無不圓足。二。事徧於理門。謂能徧之事。是有分限。所徧之理。是無分限。此有分限之事。於無分限之理。全同非同。何以故。以事無體。還如理故。是故一塵不壞。而徧法界也。如一塵。一切法亦然。思之。又一。理性不唯無分故。在一切處。而全體在於一內。二。不唯分故。常在一中。全在一切處。一事法不唯分故。常在此。恆在他方。二。不唯無分故。徧一切處。而不移本位。又一。由理性不唯無分故。不在一事外。二。不唯分故。不在一事內。一事法不唯分故。常在此處。而無在。二。不唯無分故。常在他處。而無在。是故無在無不在。而在此在彼。無障礙也。此全徧門。超情離見。非世喻能況。如全一大海。在一波中。而海非小。如一小波。而於大海。而波非大。同時全徧於諸波。而海非異。俱時各徧於大海。而波非一。又大海全徧一波時。不妨舉體全徧諸波。一波全徧大海時。諸波亦各全徧互不相礙。思之。釋曰。以

海爲真理。以波爲事況。理事相徧。而非一異。則海處波而不小。同濕性而廣狹無差。波而海而非大。不壞相而一多全。而問。理旣全徧一塵。何故非小。旣不同塵而小。何得說爲全體徧一塵。一塵全。而於理性。何故非大。若不同理而廣大。何得全徧於理性。旣成矛盾。義甚相違。答。理事相望。各非一異。故全收而不壞本。先理望事。有其四句。一。真理與事非異。故真理全體在事中。二。真理與事非一。故真理體性。恆無邊際。三。以非一卽非異。故無邊理性。全在一塵。四。以非異卽非一。故一塵理性。無有分限。次事望理。亦有四句。一。事法與理非異。故全。而於理性。二。事法於理非一。故不壞於一塵。三。以非一卽非異。故一小塵。而於無邊理性。四。以非異卽非一。故一塵。而無邊理性。而塵不大。思之。問。無邊理性。全徧一塵時。外諸事處。爲有理性。爲無理性。若塵外有理。則非全體徧一塵。若塵外無理。則非全徧一切事。義甚相違。答。以一理性融。故多事無礙。故得全在內。而全在外。無障無礙。各有四句。先就理四句。一。以理性全體在一切事中時。不礙全體在一塵處。是故在外。則在內。二。全體在一塵中時。不礙全體在餘事處。是故在內。則在外。三。以無二之性。各全在一切中時。是故亦在內。亦在外。四。以無二之性。非一切故。是故非內。非外。前三句。明與一切法非異。此之一句。明與一切法非一。良爲非一非異故。內外無礙。次就事四句。一。一塵全。而於理時。不礙一切事法亦全。而。是故在內。卽在外。二。一切法各。而於理性時。不礙一塵亦全。而。是故在外。則在內。三。以諸法同時各。而。故。是故全內。亦全外。無有障礙。四。以諸事法各不壞故。彼此相望。非內非外。思之。釋曰。以

理在一爲內。在多爲外。事亦以一爲內。以多爲外。何故如是一多內外。相徧相在而無障礙。唯是一心圓融。故寄理事以彰之。以體寂邊。目之爲理。以用動邊。目之爲事。以理是心之性。以事是心之相。性相俱心。所以一切無礙。如上無邊分限差別之事。唯以一理性鎔融。自然大小相含。一多卽入。如金鑄十法界像。若消鎔則無異相。如和融但是一金。以理性爲洪爐。鎔萬事爲大冶。則銷和萬法。同會一真。三依理成事門。謂事無別體。要因真理而得成立。以諸緣起。皆無自性故。由無性理事方成故。如波要因於水。能成立故。依如來藏。得有諸法。當知亦爾。思之。四。事能顯理門。謂由事攬理故。則事虛而理實。以事虛故。全事中之理。挺然露現。猶如波相虛。令水體露現。當知此中道理亦爾。思之。五。以理奪事門。謂事旣攬理成。遂令事相皆盡。唯一真理。平等顯現。以離真理外。無片事可得故。如水奪波。波無不盡。此則水存於己。壞波令盡。六。事能隱理門。謂真理隨緣。成諸事法。然此事法旣而於理。遂令事顯理不現也。如水成波。動顯靜隱。經云。法身流轉五道。名曰衆生。故令衆生現時。法身不現也。七。真理卽事門。謂凡是真理。必非事外。以是法無我理。故事必依理。以理虛無體故。是故此理。舉體皆事。方爲真理。如水卽波。動而非濕。八。事法卽理門。謂緣起事法。必無自性。舉體卽真。故說衆生卽如。不待滅也。如波動相。舉體卽水。無異也。九。真理非事門。謂卽事之理。而非是事。以真妄異故。實非虛故。所依非能依故。如卽波之水。非波。以動濕異故。十。事法非理門。謂全理之事。事恆非理。性相異故。能依非所依故。是故舉體全理。而事相宛然。如全水之波。波恆

非水。以動義非濕故。華嚴經云。如色與非色。此二不爲一。又云。生死及涅槃。分別各不同。釋曰。理事逆順自在者。事理相望。各有四義。四義中。皆二義逆。二義順。謂依理成事。真理卽事。順也。以理奪事。真理非事。逆也。事能顯理。事法卽理。順也。事能隱理。事法非理。逆也。欲成卽成。欲壞卽壞。故云自在。成不礙壞。壞不礙成。顯不礙隱。隱不礙顯。故云無礙。正成時卽壞等。故云同時。五對皆無前卻。故云頓起。又上四對。何以約理望事。但云成等。不云顯等。約事望理。但云顯等。不云成等。深有所以。何者。事從理生。可許云成。理非新有。但可言顯。事成必滅。故得云壞。真理常住。故但云隱。其卽之與一。離之與異。大旨則同。細明亦異。理無形相。但可卽事。而事有萬差。故言與理冥一。理絕諸相。故云離事。事有差異。故云異理。上約義別。有此不同。若統收者。應成五對無礙之義。一。相徧對。二。相成對。三。相害對。四。相卽對。五。不卽對。五中前四。明事理不離。後一。明事理不卽。又五對之中。共有三義。成顯一對。是事理相作義。奪隱及不卽二對。是事理相違義。相徧及相卽二對。是事理不相礙義。又由第二相作。故有第四相卽。由相卽。故相徧。由有第三相違。故有第五不卽。又若無不卽。無可相徧。故說真空妙有。各有四義。約理望事。卽真空四義。一。廢已成他義。卽依理成事門。二。泯他顯己義。卽真理奪事門。三。自他俱存義。卽真理非事門。四。自他俱泯義。卽真理卽事門。由其卽故。而互泯也。又初及三。卽理徧事門。以自存故。舉體成他。故徧他。後約事望理。卽妙有四義。一。顯他自盡。卽事能顯理門。二。自顯隱他義。卽事能隱理門。三。自他俱存義。卽事法非理門。四。自他俱

泯義。卽事法卽理門。又初及三。卽事徧於理門。以自存故。而能顯他。故徧他也。故說約空有存亡無礙。真空隱顯自在。理事鎔融者。鎔治也。謂初銷義融和也。謂終成義。以理鎔事。事與理融。觀之於心。卽名此觀。觀事當俗。觀理當真。今觀理事無礙。中道第一義觀。自然悲智相導。成無住行。又理事十門。總分五對。一。理事相徧。二。理事相成。三。理事相害。四。理事相卽。五。理事相非。理。卽性空真理。一相無相事。卽染淨心境。互爲緣起。起滅時分。此彼相貌。不可具陳。相徧二門。是全徧全同。理不可分。故華嚴經頌云。法性徧在一切處。一切衆生及國土。三世悉在無有餘。亦無形相而可得。三句卽全徧。末句卽不可分。相成二門。依理成事。則如因水成波。似依空立色。真如不守自性。能隨萬緣。事能顯理。則如影像表鏡明。識智表本性。華嚴經頌云。了知一切法。自性無所有。如是解諸法。卽見盧舍那。相害二門。以理奪事。如水奪波。事能隱理。似煙鬱火。相卽二門。真理卽事。如水不離冰。若但是空。出於事外。則不卽事。今卽法爲無我理。離事何有理耶。事法卽理。則緣起無性。一切衆生亦如也。相非二門。能所有異。真妄不同。則於解常自一。於諦常自二。相卽則非二。相非則非一。非一故不壞俗諦。非二故不隱真諦。此真諦性空之理。空而不空。斯俗諦幻有之事。有而不有。不有之有。有不礙空。不空之空。空不絕有。彼此無寄。遞互相成。若心內定一法是有。卽隨常。若心外執一法。是無。卽沈斷。俱成見網。不入圓宗。如上圓融。約理事無礙訖。

宗鏡錄卷十三

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫前已明一心理事無礙。今約周徧含容觀中事事無礙者。如法界觀序云。使觀全事之理。隨事而一一可見。全理之事。隨理而一一可融。然後一多無礙。大小相含。則能施爲隱顯。神用不測矣。乃至欲使學人。冥此境於自心。心慧既明。自見無盡之義。此周徧含容觀。亦具十門。一。理如事門。謂事法既虛。相無不盡。理性真實。體無不現。此則事無別事。卽全理爲事。是故菩薩。雖復看事。卽是觀理。然說此事爲不卽理。釋云。由此真理全爲事故。如事顯現。如事差別。大小一多。變易無量。又此真理。卽與一切千差萬別之事。俱時歷然顯現。如耳目所對之境。亦如芥瓶。亦如真金。爲佛菩薩比丘。及六道衆生形像之時。與諸像一時顯現。無分毫之隱。亦無分毫不像。今理性亦爾。無分毫隱。亦無分毫不事。不同真空。但觀理奪事門中。唯是空理現也。故菩薩雖復看事。卽是觀理。然說此事爲不卽理者。以事虛無體。而不壞相。所以觀衆生。見諸佛。觀生死。見涅槃。以全理之事。恆常顯現。是以事既全理。故不卽理。若也卽理。是不全矣。如金鑄十法界像。一一像全體是金。不可更言卽金也。二。事如理門。謂諸事法與理非異。故事隨理而圓徧。遂令一塵普徧法界。法界全體徧諸法時。此一微塵。亦如理性全在一法中。如一微塵。一切事法亦爾。釋云。一一事。

皆如理普徧廣大。如理徹於三世。如理常住本然。例一切諸佛菩薩。緣覺聲聞。及六道衆生。一一皆爾。乃至一塵一念。性相作用。行位因果。無不圓足。三事含理事門。謂諸事法與理非一故。存本一事而爲廣容。如一微塵。其相不大。而能容攝無邊法界。由刹等諸法。既不離法界。故俱在一塵中現。如一塵。一切法亦爾。此理事融通。非一非異故。總有四句。一。一中。二。一切中。三。一中一切。四。一切中一切。各有所由。思之。釋云。一中一者。上一是能含。下一是所含。下一是能徧。上一是所徧。餘三句。一一例知。四通局無礙門。謂事與理非一。卽非異故。令此事法不離一處。卽全徧十方一切塵內。非異卽非一故。全徧十方而不動一位。卽遠卽近。卽徧卽住。無障無礙。五。廣狹無礙門。謂事與理非一。卽非異故。不壞一塵。而能廣容十方刹海。由非異卽非一故。廣容十方方法界。而微塵不大。是則一塵之事。卽廣卽狹。卽大卽小。無障無礙。六。徧容無礙門。謂此一塵望於一切。由普徧卽是廣容故。徧在一切中時。卽復還攝一切諸法。全住自中。又由廣容卽是普徧故。令此一塵還復徧在自內一切差別法中。是故此塵自徧他時。卽他徧自。能容能入。同時徧攝無礙。思之。七。攝入無礙門。謂彼一切望於一法。以入他卽是攝他故。一切全入一中之時。卽彼全一還復在自一切之內。同時無礙。思之。又由攝他卽是入他故。一法全在一切中時。還令一切恆在一內。同時無礙。思之。釋云。此上無礙。猶如鏡燈。卽十鏡互入。如九鏡入彼一鏡中時。卽攝彼一鏡還入九鏡之內。同時交互。故云無礙。八。交涉無礙門。謂一望於一切。有攝有入。通有四句。謂一攝一切。一入一切。一切

攝一。一切入一。一攝一。一入一。一切攝一切。一切入一切。同時交參無礙。釋云。一攝一。一入一者。如東鏡攝彼西鏡。入我東鏡中時。卽我東鏡入彼西鏡中去。一切攝一切。一切入一切者。圓滿常如此句。但以言不頓彰。故假前三句句皆圓滿。九相在無礙門。謂一切望一。亦有攝有入。亦有四句。謂攝一入一。攝一切入一。攝一入一切。攝一切入一切。同時交參無礙。釋云。此與前四句不同。前但此彼同時攝入。今則欲入彼時。必別攝餘法。帶之將入彼中。發起重重無盡之勢。攝一入一者。如東鏡能攝南鏡。帶之將入西鏡之中。卽東鏡爲能攝能入。南鏡爲所攝。西鏡爲所入也。此則釋迦世尊攝文殊菩薩入普賢中也。攝一切入一者。如東鏡攝餘八鏡。帶之將入南鏡之中時。東鏡爲能攝能入。八鏡爲所攝。南鏡爲所入。則一佛攝一切衆中。帶之同入一衆生中也。攝一入一切者。如東鏡能攝南鏡。帶之將入餘八鏡中。攝一切入一切者。如東鏡攝九鏡。帶之將入九鏡之中時。東一鏡爲能攝能入。九鏡爲所攝。亦卽便爲所入也。此句正明諸法互相涉入。一時圓滿。重重無盡也。今現見鏡燈。但入一燈當中之時。則鏡鏡中各有多多之燈。無前後也。則知諸佛菩薩六道衆生。不有則已。有卽一刹那中。便徹過去未來現在十方。一切凡聖中也。十普融無礙門。謂一切及一。普皆同時。更互相望。一一具前兩重四句。普融無礙。准前思之。令圓明顯現。稱行境界。無障無礙。深思之。令現在前。是以前九門。文不頓顯。故此攝令同一刹那。旣總別同時。則重重無盡也。又華嚴演義云。夫能所相入。心境包含。總具四義。能成無礙。一。稱性義。二。不壞相義。三。不卽義。四。不離義。

由稱性故不離。由不壞相故不即。又如諸刹入毛孔。皆有稱性。及不壞相義。今毛上取稱性義。故知法性之無外。刹上取不壞相義。故不徧稱性之毛。以一毛稱性故。能含廣刹。以廣刹不壞相故。能入一毛。又內外緣起。非即非離。亦有二義。一約內外共爲緣起。由不即故。有能所入。由不離故。故得相入。二約內外緣起。與真法性。不即不離。此復二義。一由內外不即法性。有能所入。不離法性。故毛能廣包。刹能徧入。二者。毛約不離法性。如理而包。刹約不即法性。不徧毛孔。思之。此事事無礙觀。如羣臣對王。各各全得王力。猶諸子對父。一一全得爲父。又如百僧同住一寺。各各全得受用。而寺不分。若空中大小之華。一一徧納無際虛空。而華不壞。則十方一切衆生。全是佛體。而無分劑。以不知故。甘稱眇劣。稟如來之智德。反墮愚盲。具廣大之威神。而跽小器。所以志公云。法性量同太虛。衆生發心自小。如上無礙。但是一心。如海涌千波。鏡含萬像。非一非異。周徧圓融。互奪互成。不存不泯。遂得塵合法界。無虧大小。念包九世。延促同時等事。現前。此乃華嚴一部法界緣起自在法門。如在掌中。爛然可見。又非獨華嚴之典。乃至一代時教難思之妙旨。十方諸佛無作之神通。觀音祕密之悲門。文殊法界之智海。一時顯現。洞鑒無疑矣。若非智照深達自心。又焉能悟此希奇之事。如先德云。證佛地者。爲真空無我無性。是也。乃至稱理而言。非智所知。如空中鳥飛之時跡。不可求依止跡處也。然空中之跡。旣無體相可得。然跡非無。此跡尋之逾廣。要依鳥飛。方詮跡之深廣。當知佛地。要因心相。而得證佛地之深廣。然證入此地。不可住於寂滅。一切諸佛法不應爾。

當示教利喜。學佛方便。學佛智慧。夫佛智慧者。卽一切種智。所以般若經中。以種智爲佛。則無種不知。無種不見。斯乃以無知知一切知。以無見見一切見。如華嚴離世間品。十種無下劣。心中云。菩薩摩訶薩。又作是念。三世所有一切諸佛。一切佛法。一切衆生。一切國土。一切世間。一切三世。一切虛空界。一切法界。一切語言施設界。一切寂滅涅槃界。如是一切種種諸法。我當以一念相應慧。悉知悉覺。悉見悉證。悉修悉斷。然於其中。無分別。離分別。無種種。無差別。無功德。無境界。非有非無。非一非二。以不二智。知一切二。以無相智。知一切相。以無分別智。知一切分別。以無異智。知一切異。以無差別智。知一切差別。以無世間智。知一切世間。以無世智。知一切世。以無衆生智。知一切衆生。以無執著智。知一切執著。以無住處智。知一切住處。以無雜染智。知一切雜染。以無盡智。知一切盡。以究竟法界智。於一切世界。示現身。以離言音智。示不可說言音。以一自性智。入於無自性。以一境界智。現種種境界。知一切法。不可說。而現大自在言說。證一切智地。爲教化調伏一切衆生故。於一切世間。示現大神通變化。是爲第十無下劣心。如上微細剖析理事根源。方見全佛之衆生。惺惺不昧。全衆生之佛。歷歷無疑。悟本而似達家鄉。得用而如親手足。云何迷真抱幻。捨實憑虛。孤負己靈。沈埋家寶。高推上聖。自鄙下凡。都爲但誦空文。未窮實義。唯記卽心。是佛之語。親省何年。只學萬法唯識之言。誰當現證。既乖教觀。又闕明師。雖稱紹隆。但成自誑。宗鏡委細。正爲斯人。使了其義。而識其心。披其文。而見其法。感諸聖苦口。愧先賢用心。覽卷方知。終不虛謬。如高拂。

雲霧豁觀青天。似深入龍宮。親逢至寶。始悟從來未諦。學處羸浮。可驗時中。全無力量。未到實地。莫言其深。未至劬勞。莫言其苦。唯當見性。可以息言。且諸聖所以垂言教者。普爲生盲凡夫。令不著生死。眇目二乘。令不住涅槃。夜視小菩薩。令捨於權乘。羅穀別菩薩。令不執教道。此爲未知有自心。卽具如是廣大神德。無邊妙用者。分明開示。令各各自知十方諸佛。莫不承我威光。一切異生。莫不賴我恩力。勸生忻慕。進道弘修。破一微塵。出大千經卷。然後以定慧力。內外莊嚴。發起本妙覺心。真如相用。似磨古鏡。如瑩神珠。光徹十方。影透法界。無令一小含識。不承此光。猶如善財。一生可辦。又如龍女。親獻靈山。如來印可。故云我獻寶珠。世尊納受。是事疾否。答言甚疾。女言以汝神力。觀我成佛。復速於此。是知纔悟此法。因果同時。成道度生。不出一刹那之際。如法華經信解品云。疾走往捉。又譬喻品云。其疾如風。豈滯多生。枉修功行。有如是速疾。念念相應之力。而不肯承當。故諸聖驚嗟。廣爲開演。布八教網。備三乘車。大小俱收。權實並載。提攜誘引。密赴機宜。或見或聞。而前而後。悉令入此一乘金剛寶藏。以爲究竟。如方便品中。引十方三世諸佛。皆以無量無數方便。種種因緣。譬喻言詞。而爲衆生演說諸法。是法皆爲一佛乘故。是諸衆生從佛聞法。究竟皆得一切種智。則不可迷諸佛方便門。執其知解。領成現之語。起法我之心。如般若經中。佛言。我於一切法無所執。故得常光一尋。身真金色。是以但於人法二執俱亡。一道常光自現。還同釋迦。親證金色之身。所以諸佛教門。皆爲顯宗破執。依前住著。反益迷心。如熱金丸。執則燒手。令甘露聖教。出苦

良緣。若遇斯人。有損無益。如方便品偈云。舍利弗當知。諸佛法如是。以萬億方便。隨宜而說法。其不習學者。不能曉了此。汝等既已知。諸佛世之師。隨宜方便事。無復諸疑惑。心生大歡喜。自知當作佛。故知若不習定學慧。且不知隨宜之說。妄認爲真。不可徇文。以爲悟道。直如善財登閣。龍女獻珠。當此之時。自然親見。應須尅己辦事。曉夜忘疲。若問程而不行。家鄉轉遠。似見寶而不取。還受貧窮。所以古德頌云。學道先須細識心。細中之細。細難尋。可中尋到無尋處。方信凡心是佛心。故知卽於一念生死心中。能信有諸佛不思議事。甚爲難得。如大涅槃經云。佛言。若有人能以藕根絲。懸須彌山。可思議否。不也。世尊。善男子。菩薩摩訶薩。於一念頃。悉能得量一切生死。是故復名不可思議。問。理唯一道。事乃萬差。云何但了一心。無邊佛事。悉皆圓滿。答。出世之道理。由心成。處世之門。事由心造。若以唯心之事。一法卽一切法。舒之無邊。以唯心之理。一切法卽一法。卷之無跡。因卷而說一。此法未曾一。因舒而說多。此法未曾多。非一非多有。而不有。而多。而一。無而不無。一多相依。互爲本末。通有四義。一。相成義。則一多俱立。以互相持。有力俱存也。二。相害義。形奪兩亡。以相依故。各無性也。三。互存義。以此持彼。不壞彼而在此。彼持此。亦爾。經頌云。一中解無量。無量中解一。四。互泯義。以此持彼。彼相盡而唯此。此相盡而唯彼。經云。知一卽多多。卽一。又由彼此相成。資攝無礙。是故得有大小卽入。一多相容。遠近互持。主伴融攝。致使塵塵現而無盡。等帝網以參差。故得事事顯而無窮。若定光而隱映。又一多無礙之義。古德以喻顯示。如數十錢法。此有

二體。一異體。二同體。就異體中有二。一相卽。二相入。又以諸緣起法有二義。一空有義。此卽自體。二有力無力義。此望力用。由初義故約相卽。由後義故得相入。初空有義中。由自若有時他必無。故他卽自。何以故。由他無性。以自作故。二由自若空時他必有。故自卽他。故何以故。由自無性。用他作故。以空有無二體故。所以常相卽。若不爾者。緣起不成。有自性等過。二力用中。自有全力。所以能攝他。他全無力。故所以能入自。不據自體故。非相卽。力用交徹。故相入。十數爲譬者。復有二門。一異體門。二同體門。就異體門中。復有二。一者一中多。多中一。如經頌云。一中解無量。無量中解一。了彼互生起。當成無所畏。此約相說。二者一卽多。多卽一。如經頌云。一卽是多多。多卽一。義味寂滅。悉平等。遠離一異顛倒相。是名菩薩不退住。此約理說。問。旣其各各無性。那得成其一多耶。答。此由法界實德。緣起力用。普賢境界相應。所以一多常成。不增不減也。次明一卽多。多卽一者。如似一卽十緣成。故若十非一。一不成。故何但一不成。十亦不成。如柱若非舍。爾時則無舍。若有舍亦有柱。卽以柱卽是舍。故有舍復有柱。一卽十。十卽一。故成一復成十也。問。若一卽十。此乃無有一。若十卽一。此乃無有十。那言一之與十。復言以卽故得成耶。答。一卽非一者。是情謂一。今所謂緣成一。緣成一者。非是情謂一。故經頌云。一亦不爲一。爲破諸數故。淺智著諸法。見一以爲一。問。前明一中多。多中一者。卽一中有十。十中有一。此明一卽十。有何別耶。答。前明一中十者。離一無有十。而十非是一。若此明一卽十者。離一無有十。而十卽是一。緣成故也。二同體門者。還如前門相似。還

明一中多。多中一。一卽多多卽一。今就此門中說者。前異體門言一中十者。以望後九。故名一中十。此門言一中十者。卽一中有九。故言一中十也。問若一中卽有九者。此與前異體門中一卽十。有何別耶。答此中言有九者。有於自體九。而一不是九。若前異體說者。一卽是彼異體十。而十不離一。問一中旣自有九者。應非緣成義。答若非緣成。豈得有九耶。問一體云何得有九。答若無九卽無一。次明同體門中一卽十者。還言一者緣成。故一卽十。何以故。若十非一。一不成。故一卽十。旣爾一卽二三亦然。問此中言自體一卽十者。與前同體一中十。有何別耶。答前明自體中有十。而一非是十。此明一卽十。而一卽是十。以此爲異。問此明一體卽十。爲攝法盡否。答隨智差別。故亦盡亦不盡。何者。如一若攝十。卽不爲盡。若具說卽無盡也。問爲攝自門無盡。爲攝餘門亦無盡耶。答一無盡。餘亦無盡。若餘不盡。一亦不盡。若一成。一切卽成。若一不成。一切卽不成。是故此攝法卽無盡。復無盡。成一之義也。於三四義。猶若虛空。卽是盡。更不攝餘。故名無盡。故知亦攝盡不盡也。問旣言一卽能攝者。爲只攝一中十。亦得攝他處十。答攝他十。亦有盡不盡義。何以故。離他無自故。一攝他處卽無盡。而成一之義。他處十義。如虛空。故有盡。經云菩薩在於一地。普攝一切諸地功德。此宗鏡錄。是一乘別教。不思議門。圓融無盡之宗。不同三乘教中所說。如上一多無礙之義。不可以意解情思。作限量之見。唯淨智眼。以六相十玄。該之。方盡其旨耳。則知融攝無邊。包含匪外。如法華神力品云。諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提。諸佛於此轉于法輪。諸佛於此而槃涅槃。又經

云慈悲爲佛眼。正念爲佛頭。妙音爲佛耳。香林爲佛鼻。甘露爲佛口。四辯爲佛舌。六度爲佛身。四攝爲佛手。平等爲佛指。戒定爲佛足。種智爲佛心。金光明經疏云。法性身佛者。非是凡夫二乘下地之所能見。唯應度者。示令得見。此卽無身之身。無相之相。一切智爲頭。第一義諦髻。八萬四千法門髮。大悲眼。中道白。毫無漏鼻。十八空舌。四十不共齒。弘誓肩。三三昧腰。如來藏腹。權實智手。定慧足。如此等相。莊嚴法性身佛也。牛頭初祖云。諸佛於此得菩提者。此是心處得菩提。色處轉法輪。眼處入涅槃。若爾者。身中究竟解脫。法身常在淨土具足。更少何物。復更何求。初發心時。便成正覺。此宗鏡中。所有智行主伴。皆同一際。纔有信者。悉同法流。但如一圓鏡之中。無別分析。如華嚴論云。此經法門。總是十方諸佛。同行共行。更無新故。如大王路。發跡登之者。卽是無奈不行之何。一念隨善根。少分見性。智慧現前。總是不離佛正覺根本智故。不離普賢行故。如普賢一念中。少分善心。總是向法流者。故經云。聞如來名號。又所說法門。聞而不信。猶能畢竟。至於金剛智地。何況信修者也。又云。此華嚴經中。解行法門。修學悟入。必能成就十住法門。住佛種性。生如來家。爲佛真子。不同權教初地菩薩。以誓願成佛。此華嚴經。直論實證位。不論誓願。爲此教門。總一時一際。一法界。無異念。前後情絕。凡聖一性。不論情繫。應以無念無作法界照之。可見。若立情見。不可信也。設生信者。玄信佛語故。非是自見。若自見者。情絕想亡。心與理合。智與境冥。方知萬境。性相通收。若不如斯。心常彼此。是非競作。垢淨何休。若也稱性情亡。法界重玄之門。自達一多純雜。自在含容。

總別之門。圓融自在。於利生之法。善達諸根。隨所堪能。悉皆成益。敬承親近者。皆能拔之。所以稱性故。凡行一事。悉徧法界。若隨事作。則有分限。如摩訶般若經云。欲以一食。供養十方。各如恆河沙等諸佛及僧。當學般若波羅蜜。欲以一衣。華香瓔珞。旃香塗香。燒香。燈燭幢旛華蓋等。供養諸佛及僧。當學般若波羅蜜。論問曰。菩薩若以一食。供養一佛及僧。尙是難事。何況十方如恆河沙等諸佛及僧。答曰。供養功德。在心不在事也。若菩薩以一食。大心。悉供養十方諸佛及僧。亦不以遠近爲礙。是故諸佛。皆見皆受。是知但運一心。廣大無際。功德智慧。二種莊嚴。六度萬行。無不圓滿。則知一毫空性。法界無差。一微塵中。具十方分。是以法華會上。十方佛國。通爲一土。分身共座。同證一乘。亦如華嚴教明。此土說法。十刹咸然。仰先聖之同歸。令後學之堅信。遇斯教者。莫大良緣。如乘大炬。以燭幽關。炳然見性。似駕迅航。而渡深濟。條爾登真。故云。一句染神。必當成佛。一字經耳。七世不沈。所利唯人。所約唯己。百福殊相。同入無生。萬善異流。俱會平等。今宗鏡中。亦復如是。正直捨方便。但說無上道。一切諸法中。唯以等觀入。若執方便。廣辯諸乘。則失佛本懷。違於大旨。如法王經云。若定根機。爲小乘人說小乘法。爲闍提人說闍提法。是斷佛性。是滅佛身。是說法人。當歷百千萬劫。墮諸地獄。何以故。衆生之性。卽是法性。從本已來。無有增減。云何於中。分別藥病。如是解者。卽一切法。無非佛法矣。問。如何是一切法皆是佛法。答。一切法唯心。心卽是佛。心卽是法。如學人問忠國師。經云。一切法皆是佛法。殺害還是佛法否。答。一切施爲。皆是佛智之用。如人用火。香臭

不嫌。亦如其水。淨穢非汗。以表佛智也。是知火無分別。蘭艾俱焚。水同上德。方圓任器。所以文殊執劍於瞿曇。鶻鬪持刀於釋氏。豈非佛事乎。若心外見法。而生分別。直饒廣作勝妙之事。亦非究竟耳。問。心性本淨。寂照無遺。何假智光。而爲鑒達。答。心是正因。雖然了照。以客塵煩惱所遮。若無智慧了因。而不能顯。古德云。智照心原。卽是了因。如空與日。略有十義。以辯難思。一。謂日與空。非卽非離。二。非住非不住。三。如日善作破開良緣。顯空之要。四。雖復滅闇顯空。空無損益。五。理實無損。事以推之。闇蔽永除。性乃無增。空界所含。萬像皆現。六。而此虛空。性雖清淨。若無日光。則有闇起。七。非以虛空空故。自能除闇。闇若除者。必假日光。八。日若無空。無光無照。空若無日。闇不自除。九。然此闇性。無來無去。日之體相。亦不生不滅。十。但有日照空。則乾坤洞曉。以智慧日照心性空。亦復如是。釋曰。一。智與心。非卽非離。云何非卽。以智是能照。心是所照。能所異故。云何非離。智是心之用。用不離體故。二。非住非不住。云何非住。智性離故。云何非不住。與心相應故。三。智能破客塵。顯了心性。四。智雖去塵現性。而心本無隱顯。五。心雖本空。要盡客塵。方能普現法界。六。心雖清淨。若無智光。則爲客塵所蔽。七。非心自空。不染客塵。塵若除者。要同智光。八。智無心不照。心無智不明。九。客塵雖盡。本無來去。智雖起照。亦無生滅。十。但得智光。則心性湛然寂照。法界洞朗。究竟清淨。故知萬法無修。策修而至無修。本性雖空。亦由修空而顯空。今宗鏡所錄。深有所以。只爲衆生無智不修。而墮愚闇。不照心性。枉陷輪迴。若不得宗鏡之智光。何由顯於心寶。且衆生無漏智性。本自具足。

以客塵所蔽。似鏡昏塵。但能知鏡本明。塵即漸盡。客塵盡處。真性朗然。如大涅槃經云。如大村外。有娑羅林中。中有一樹。先林而生。足一百年。是時林主。灌之以水。隨時修治。其樹陳朽。皮膚枝葉。悉皆脫落。唯真實在。如來亦爾。所有陳故。悉已除盡。唯有一切真實法在。所以一鉢和尙。譌云。萬代金輪聖王子。只者真如靈覺是。菩提樹下度衆生。度盡衆生出生死。不生死。真丈夫。無形無相。大毗盧。塵勞滅盡。真如在一顆圓明無價珠。

音釋

陔且緣切 穀胡谷切 條式竹切 闍梵語也此云信 鶻梵語也具云鶻
伏也 縠縠紗也 疾也 昌善切 鶻梵語也此云指鬘

宗鏡錄卷十四

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫釋迦文佛。開衆生心。成佛知見。達摩初祖。直指人心。見性成佛。若體此一心。云何是成佛之理。答。一心不動。諸法無性。以無性故。悉皆成佛。華嚴經云。佛子。如來成正覺時。於其身中。普見一切衆生成正覺。乃至普見一切衆生入涅槃。皆同一性。所謂無性。無何等性。所謂無相性。無盡性。無生性。無滅性。無我性。無非我性。無衆生性。無非衆生性。無菩提性。無法界性。無虛空性。亦復無有成正覺性。知一切法皆無性故。得一切智。大悲相續。救度衆生。佛子。譬如虛空。一切世界。若成若壞。常無增減。何以故。虛空無生故。諸佛菩提。亦復如是。若成正覺。不成正覺。亦無增減。何以故。菩提無相。無非相。無一無種種故。佛子。假使有人。能化作恆河沙等心。一一心復化作恆河沙等佛。皆無色無形無相。如是盡恆河沙等劫。無有休息。佛子。於汝意云何。彼人化心。化作如來。凡有幾何。如來性起。妙德菩薩言。如我解於仁所說義。化與不化。等無有別。云何問言。凡有幾何。普賢菩薩言。善哉善哉。佛子。如汝所說。設一切衆生於一念中。悉成正覺。與不成正覺。等無有異。何以故。菩提無相故。若無有相。則無增減。佛子。菩薩摩訶薩。應如是知。成等正覺。同於菩提。一相無相。疏釋云。所以知佛智徧者。無一衆生不有本覺。與佛體無殊故。經云。佛智徧流。卽以佛智。

徧他衆生。今顯衆生自有佛智。故云徧耳。此有三意。一。明無一衆生不有。則知無性者。非衆生數。謂草木等。已過五性之見。二者。衆生在纏之因。已具出纏之果法。故云有如來智慧。非但有性。後方當成。亦非理。先智後。是知涅槃。對昔方便。且說有性。後學尙謂談有藏無。況聞等有果智。誰當信者。三。彼因中之果智。卽他佛之果智。以圓教宗自他因果。無二體。故不爾。此說衆生有果。何名說佛智耶。斯則玄又玄矣。非華嚴宗。無有斯理。疑云。涅槃云。佛性者。名爲智慧。有智慧時。則無煩惱。今有佛智。那作衆生。釋云。謂顛倒。故不證。豈得言無。如壯士迷於額珠。豈是膚中無寶。謂若先無。離倒寧有。旣離則現。明本不無。如貧得珠。非今授與。是以涅槃。恐不修行。故云言定有者。卽爲執著。恐不信有。故云若言定無。則爲妄語。乍可執著。不可妄語。又如來藏等經。說有九種喻。喻如來藏。謂如青蓮華。在泥水中。未出泥。人無貴者。又如貧女而懷聖胎。如大價寶。垢衣所纏。如摩尼珠。落在深廁。如真金像。弊衣所覆。如菴羅樹。華實未開。亦如稻米在穢糞中。如金在鏝。如像在模。皆是塵中有佛身義。與此大同也。又此無性理。能成一切。能壞一切。則一成一切。成一壞一切。壞一切成者。卽因果交徹。於中有二。一。明生佛不二。華嚴經云。如來成正覺時。於其身中。普見一切衆生成正覺等。淨名經云。一切衆生卽菩提相。卽菩提相。于何不成。二。明能所不二。卽華嚴經云。皆同一性。所謂無性。淨名經云。不行是菩提。離意法故。法卽是所。意卽是能。良以心境。同一性故。生佛亦然。是以真心。不守自性。故舉體隨緣。成諸萬法。性卽體也。以諸法唯心所現。各無自體。虛假相依。

無決定性。以無性故。能隨異緣成立一切。若有定性。猶如金石。各有堅性。不可令易。今此無性。猶如於水。遇冷成冰。逢火便煖。故中論偈云。集若有定性。先來所不斷。於今云何斷。道若有定性。先來所不修。於今云何修。故知若有定性。一切諸法皆悉不成。若無定性。一切皆成。又若衆生各各有性。自體不移。則永作衆生。無因成佛。所以無性理同。以有空義故。一切法得成。於畢竟空中。熾然建立一切法。若此一微塵法成。則盡十方虛空界一切異法一時成。若有一微塵異法不成者。此間一毫之法亦不成。失圓頓義。以一心一切心故。若悟宗鏡成佛。卽一切處成佛。所以金剛經云。所在之處。則爲有佛。若有一微塵處不成佛。則不入宗鏡中。故經云。唯我一人者。三界六道凡聖無非我。是一是人。故唯我一人耳。故知若離此而修。皆成權漸。如待空華而結果。期燄水以成冰。任滿三祇。不入真實。但自觀心見佛。了諸法空。則不動念而親觀毫光。靡運身而徧參法界。如佛在忉利。一夏安居。佛以神力。制諸人天。不知處所。夏受歲已。佛攝神足。欲還閻浮。爾時須菩提。於石室中住。自思惟言。佛忉利下。當至佛所禮佛耶。爲不至耶。復自思惟。佛常說法。若人以智慧力。觀佛法身。是名見佛。中最佛時。已從忉利下。閻浮提。四衆皆集。人天相見。座中有佛。及轉輪王。諸天大集。衆會莊嚴。先未曾有。須菩提念。今此大衆。雖復殊特。勢不久停。磨滅之法。皆歸無常。因此無常。觀之初門。悉知諸法。空無有實。作是觀時。卽得道證。時一切衆。欲先見如來。禮拜供養。有蓮華色比丘尼。常爲他人。呼爲婬女。欲除惡名。便化爲輪王。七寶千子。衆人見之。皆悉避座。化王見佛。還復本

身爲比丘尼。最先禮佛。佛告尼言。非汝先禮我。唯須菩提。最初禮我。所以者何。須菩提觀諸法空。爲見法身。得真供養。供養中最。非供養生身。名供養也。是知若不自信心佛。求他勝緣。功業雖勤。終非究竟。如華嚴如來出現品云。佛子。設有菩薩。於無量百千億那由他劫。行六波羅蜜。修習種種菩提分法。若未聞此如來不思議大威德法門。或時聞已。不信不解。不順不入。不得名爲真實菩薩。以不能生如來家故。又以從緣故。緣亦無自性。則一切不成。念念散壞。如隨差別雜染之緣。因名言建立。故號衆生。於諸緣中。求衆生性了不可得。則衆生體空。卽是壞義。以有諸法故。則空義得顯。若此一衆生義不成。則盡十方法界一切衆生。悉皆不成。故名一壞一切壞。所以諸佛。知一切法。皆無性故。得成就一切智。起同體悲。相續不斷。盡未來際。廣度有情。以一心無性成佛之理。願一切衆生與我無異。知衆生本來一心不動。常合天真。以無性故。不覺隨緣六趣昇降。枉受妄苦。虛墮輪迴。所以能起大悲。相續度脫。若無此無性之理。則大化不成。善惡凡聖。不可移易。若能如是解悟。則是入不思議方便法門。佛藏經云。諸法若有決定體性。如析毛髮百分之一者。是則諸佛不出於世。亦終不說諸法空。並證頓義。華嚴經頌云。能於一念悉了知。一切衆生無有餘。了彼衆生心自性。達無性者所行道。不退轉法輪經云。爾時三菩薩。住世尊前。以曼陀蓮華。散於佛上。散已。作如是言。我於此法。深生信解。無有疑惑。其第一者。白佛言。世尊。若有人說如來。我卽如來。於此法中。都無疑惑。第二菩薩復白佛言。世尊。若有人稱說世尊。我卽世尊。亦於此法。悉無疑惑。第三菩

薩白佛言。世尊。若有人稱說阿羅訶三藐三佛陀。我卽阿羅訶三藐三佛陀。亦於此法悉無疑惑。乃至阿難白佛言。世尊。云何菩薩作如是說。佛言。此三菩薩善解假名。故作是說。故知但是凡聖諸法。皆是假名。從心建立。若能了達一切平等。卽知凡聖諸法。不出假名。假名不出真如之性。如大般若經云。爾時善現。告欲色界諸天衆言。汝諸天衆。說我善現。佛真弟子。隨如來生。云何善現隨如來生。謂隨如來真如生。故所以者何。如來真如。無來無去。善現真如。亦無來無去。故說善現隨如來生。如來真如。卽一切法真如。一切法真如。卽如來真如。如是真如。無真如性。亦無不真如性。善現真如。亦復如是。故說善現隨如來生。釋曰。若如來真如。卽一切法真如者。非獨善現隨如來生。乃至一切法界衆生。悉隨如來生。何者。以如來真如。卽自真如故。如是真如。無真如性者。以此真如。是言說中極。亦不可立。故云。喚作如如。早是變也。旣無真如之性。亦無非真如之性。如是了達。方爲究竟真如矣。鴈腋經云。爾時舍利弗問諸比丘言。大德。何緣說如是語。我今始於六師出家。諸比丘言。大德。舍利弗。從今已往。六師諸佛。等同一相。無增無減。大德。舍利弗。我等今知。諸師不異。於出家中。無所分別。故言出家。舍利弗言。大德。何緣說言。從今佛非我尊。諸比丘言。大德。舍利弗。我從今往。自然明了。熾然明了。不假餘明。我自歸依。非餘歸依。自歸自尊。是故說言。佛非我尊。何以故。我不離佛。佛不離我。乃至舍利弗言。大德。何故說從今往。說無有業。諸比丘言。大德。舍利弗。我從今往。知一切說。究竟涅槃。是中無有調伏。無非調伏。以是故言。我說無業。如來藏經云。世尊告金

剛慧言。善男子。我以佛眼觀一切衆生。貪欲恚癡。諸煩惱中。有如來智。如來眼。如來身。結跏趺坐。儼然不動。善男子。一切衆生。雖在諸趣。煩惱身中。有如來藏。常無染汙。德相備足。如我無異。楞伽經云。如來藏自性清淨。轉三十二相。入於一切衆生身中。華嚴入法界品中。鞞瑟胝羅居士。得菩薩解脫。不般涅槃。際法門。常供養栴檀座佛塔。告善財言。我開栴檀座。如來塔門時。得三昧名佛種無盡。善男子。我念念中。入此三昧。念念得知一切無量殊勝之事。乃至善男子。我唯得此菩薩。所得不般涅槃。際解脫。如諸菩薩摩訶薩。以一念智。普知三世。一念徧入。一切三昧。如來智日。恆照其心。於一切法。無有分別。了一切佛。悉皆平等。如來及我。一切衆生。等無有二。知一切法。自性清淨。無有思慮。無有動轉。而能普入一切世間。離諸分別。住佛法印。悉能開悟法界衆生。又頌云。如心境界無有量。諸佛境界亦復然。如心境界從意生。佛境如是應觀察。法華經云。如是我成佛已來。甚大久遠。壽命無量。阿僧祇劫。常住不滅。衆有疑云。成道既久。常此教化。中間所有。然燈毗婆沙尸棄等佛。成道入滅。說法度衆生。復是誰耶。古釋云。於是中間。說然燈佛等。成道入滅。如是皆以智慧方便。善巧分別。說於他佛。非離我身。別有彼佛。金剛經論云。衆生身內有佛。亦非密。身外有亦非密。乃至非身內。非身外有。非非內。非非外有。並非密也。衆生卽是。故名爲密。寶藏論云。不遺一法。不得一法。不修一法。不證一法。性淨天真。而謂大道乎。是以徧觀天下。莫非真人。孰得此理。同其一倫。台教云。只觀十法界衆生。卽是佛十法界。衆生陰佛陰。無毫芥之殊。三世佛事。衆生四儀。無不

圓足。華嚴論云。若少見性者。亦得佛乘。如大海中一毫之滯。乃至多滯。一一滯中。皆得大海。如是菩薩五位之中。十信十地。一一位內。皆有佛果。如彼海水一毫之滯。不離佛性。得諸行故。以彼佛性。而有進修。如華嚴經。直以全佛果不動智等。十智如來。示凡信修。如有凡夫。頓昇寶位。身持王位。徧知臣下。一切羣品。無不該含。華嚴經中法門。菩薩行相。亦復如是。從初發心。十住之始。頓見如是如來法身佛性。無作智果。徧行普賢一切萬行。隨緣不滯。悉皆無作。涅槃經云。佛性非是作法。但爲客塵煩惱所覆。故是故今從十住初位。以無作三昧自體應真。煩惱客塵。全無體性。唯真體用。無貪瞋癡。任運卽佛。故一念相應。一念成佛。一日相應。一日成佛。何須數劫。漸漸而修。多劫積修。三祇至果。心緣劫量。見障何休。諸佛法門。本非時攝。計時立劫。非是佛乘。又經云。一切世界海微塵數劫。所有諸佛出興於世。親近供養者。明無功之智。徧周。無法不佛。佛卽法也。十方虛空。無有間缺針鋒毛端。無不是一切法。一切佛故。但有微塵許。是非染淨心。皆不是見佛也。以智眼印之。又云。都舉佛刹微塵數佛者。智滿行徧。無非佛故。皆悉承事者。卽聖凡同體。無一不佛。法空無間也。以普眼觀之。徹其心境。無不佛也。智隨諸行。一切皆佛故。如是見者。以事而論。亦實如是。表法而論。一切總實是佛故。若一法一物不是佛見者。當知是人。卽是邪見。非正見也。卽有能所是非。諸見競生。不得入此普賢文殊智眼境界。是以若有異想雜念。續續而起。故號衆生。則能所互興。是非交諍。卽是邪見。若了妄念無相。外境自虛。則一切利塵。無非正覺。所以釋摩訶衍論云。一念初起無。

有初相者。謂心起者。無有初相可知。而言知初相。卽謂無念者。則是除疑。令生勝解。謂有衆生作如是疑。極解脫道。會本覺時。微細初生。知得有耶。知得無耶。若知有者。極解脫道。當非無念。所以者何。知有初念。有初念故。若知無者。極解脫道。當不能有。所以者何。旣無初念。待何念無。立解脫有。如是疑故。今自通言。所知之相。從本已來。自性空無。能知之智。從本已來。無有起時。旣無所覺之相。亦無能覺之智。豈可得言。有細初相。智慧可知。而言說知初相者。卽是現示無念道理。所以者何。法性之理。雖無所知之初起相。亦無能知之始覺智。而能通達無所知相。無能知智。無所有覺。都非空無。是故今且依此道理。作如是說。知初相耳。是故一切衆生。不名爲覺。以從本來。念念相續。未曾離念故。說無始無明者。卽是成立上無念義。謂金剛已還。一切衆生。獨力業相。大無明念。未出離故。則是現示一切衆生。皆是有念。名爲衆生。一切諸佛。皆得無念。名爲佛故。自此已下。現示始覺境界。周徧圓滿。謂大覺者。已到彼岸。徧知一切無量衆生。一心流轉。作生住異滅四相故。如論云。若得無念者。則知心相生住異滅故。以何義故。如是知耶。得自無念時。一切衆生平等得故。如論云。以無念等故。以何義故。唯一行者得無念時。一切衆生悉得無念。一一衆生。皆悉各各有本覺故。此義云何。謂一行者始覺圓滿。同本覺時。徧同一切無量衆生。本覺心中。非自本覺。所以者何。自性本覺。徧衆生界。無不至故。清淨覺者得無念時。一切衆生皆得無念者。清淨覺者斷無明時。一切衆生亦可斷耶。若爾何過。若始覺者斷無明時。一切衆生皆得斷者。何故上言。金剛已還。一切

衆生獨力業相大無明念未出離故。不名爲覺。若諸衆生無始無明未得出離。而與諸佛同得無念者。無念等義。唯有言說。無有實義。豈可得言一切衆生皆有本覺。亦有始覺。決斷此難。則有二門。一者自宗決斷。二者望別決斷。自宗決斷者。此論正宗。爲欲現示一切衆生同一相續。無差別故。可得一修行者無始無明究竟斷時。一切衆生亦同斷盡。一修行者滿始覺時。一切衆生亦同得滿。是故三身本有契經中作如是說。爾時世尊告文殊言。文殊師利。我由二等而成正覺。一者斷等。二者得等。言斷等者。我極解脫道初發起時。一切衆生所有無始無明。一時究竟頓決斷故。言得等者。我初成道滿始覺時。一切衆生皆滿足故。是名二等故。望別決斷者。舉圓滿者望衆生界。無一一法。而非清淨。舉諸衆生望無上尊。入無明藏。無所覺知。皆悉清淨。無所障礙。無念等義。而得成立。入無明藏。無所覺知。上上所說文。無相違過。舉此一隅。應廣觀察。自此已下。融諸始覺。令同本覺。謂五十一分。滿始覺時。實無轉勝漸次之果。亦無究竟圓滿之極。所以者何。一切始覺四相。俱時而得住止。皆無自立。從本已來。一味平等。自性圓滿。契同無二。一相覺故。如論云。而實無有始覺之異。以四相俱時而有。皆無自立。本來平等。同一覺故。起信疏云。豁然大悟。覺了自心。本無所轉。今無所靜。本來平等。種種夢念。動其心原。覺心初起者。是明所覺相。心初起者。依無明有生相之心。體令動念。今乃證知。離本覺無不覺。卽動念是靜心故。言覺心初起。如迷東爲西。悟時乃知西卽是東。心無初相者。本由不覺有心生起。今旣覺故。心無所起。故言無初相。今究竟位。動念都盡。唯

一心在。故言無初相。無明永盡。歸一心原。更無起動。故言得見心性。心卽常住。更無所進。名究竟覺。未至心原。夢念未盡。欲滅此動。望到彼岸。而今旣見心性。夢相都盡。覺知自心。本無流轉。今無明靜息。常自一心。是以證知佛地無念。此是舉因而證果也。馬祖大師云。汝若欲識心。祇今語言卽是汝心。喚此心作佛。亦是實相法身佛。亦名爲道。經云。有三阿僧祇百千名號。隨世應處立名。如隨色摩尼珠。觸青卽青。觸黃卽黃。體非一切色。如指不自觸。如刀不自割。如鏡不自照。隨緣所見之處。各得其名。此心與虛空齊壽。乃至輪迴六道。受種種形。卽此心未曾有生。未曾有滅。爲衆生不識自心。迷情妄起。諸業受報。迷其本性。妄執世間風息四大之身。見有生滅。而靈覺之性。實無生滅。汝今悟此性。名爲長壽。亦名如來壽量。喚作本空不動性。前後諸聖。祇會此性爲道。今見聞覺知。元是汝本性。亦名本心。更不離此心。別有佛。此心本有。今有不假造作。本淨今淨。不待瑩拭。自性涅槃。自性清淨。自性解脫。自性離故。是汝心性。本自是佛。不用別求佛。汝自是金剛定。不用更作意。凝心取定。縱使凝心斂念。作得亦非究竟。志公和尚生佛不二科云。衆生與佛不殊。大智不異於愚。何用外求珍寶。身內自有明珠。正道邪道不二。了知凡聖同途。迷悟本無差別。涅槃生死一如。究竟攀緣空寂。推求憶想清虛。無有一法可得。蕭然直入無餘。傅大士頌云。還原去。何須次第求。法性無前後。一念一時修。又頌云。凡地修聖道。果地習凡因。恆行無所踐。常度無度人。真覺大師謂云。雪山肥膩更無雜。純出醍醐我常納。一性圓通一切性。一法徧含一切法。一月普現一切水。一

切水月一月攝。諸佛法身入我性。我性同共如來合。一地具足一切地。非色非心非行業。彈指圓成八萬門。剎那滅卻阿鼻業。一切數句非數句。與吾靈覺何交涉。百門義海云。發菩提者。今了達一切衆生。及塵毛等無性之理。以成佛菩提智故。所以於佛菩提身中。見一切衆生成等正覺。又衆生及塵毛等。全以佛菩提之理成衆生故。所以於衆生菩提中。見佛修菩提行。是故佛是衆生之佛。衆生卽佛之衆生。縱有開合。終無差別。如是見者。名菩提心起同體大悲。教化衆生也。又東林問云。衆生爲迷。諸佛爲悟。體雖是一。約用有差。若以衆生通佛。佛亦合迷。若以佛通衆生。衆生合悟。答。恆以非衆生爲衆生。亦以非佛爲佛。不礙存而恆奪。不妨壞而常成。隨緣且立衆生之名。豈有衆生可得。約體權施法身之號。寧有諸佛可求。莫不妄徹真原。居一相而恆有。真該妄末。入五道而常空。情談則二界難通。智說乃一如易就。然後雙非雙是。卽互壞互成。見諸佛於衆生身。觀衆生於佛體。仰山和尙問。滄山和尙云。真佛住何處。滄山云。以思無思之妙。反思靈燄之無窮。思盡還原。性相常住。事理不二。真佛如如。斯則無住無離。能見真佛。履平等道矣。故云六道之道。離善之惡。離惡之善。二乘之道。離漏之無漏。菩薩之道。離邊之中。諸佛之道。無離無至。何以故。一切諸法卽是佛道故。所以先德云。夫大道唯心。卽心是佛。只依一心而修。卽是根本之智。亦是無分別智。卽能分別無窮。自具一切智故。不同起心徧計。故知凡有心者。悉皆成佛。如今行是佛行。坐是佛坐。語是佛語。默是佛默。所以云。阿鼻依正。常處極聖之自心。諸佛法身。不離下凡之一念。此非分得。可

謂全收。以不信故。決定爲凡。以明了故。舊來成佛。然成佛之義。約性虛玄。隨相對機。卽有多種。如華嚴演義云。隨門不同。種種有異。門雖有多。且略分四。一約性。卽一眞法界。二約相。卽無盡事法。三性相交徹。顯此二門。不卽不離。四以性融相。德用重重。初約體門者。問體是佛否。答應成四句。一是佛。法性身無所不至。故經云。性空卽是佛。故二非佛。絕能所覺爲其性。故平等眞法界。非佛非衆生。故三亦佛非佛。以法性身無自性。故四雙非。性與無性。雙泯絕。故經頌云。無中無有二。無二亦復無。三世一切空。是則諸佛見。二就相門有二。一情。二非情。眞心隨緣。變能所。故然此二門。各分染淨。謂無明熏眞。如成染緣起。眞如熏無明。成淨緣起。染成萬類。淨至成佛。以修淨緣。斷彼染緣。方得成佛。依此二義。則生佛不同。於淨緣中。復有因果。因有純雜。果有依正。若約純門。隨一菩薩。盡未來際。唯修一行。一一皆然。若約雜門。萬行齊修。盡未來際。若約因門。盡未來際。常是菩薩。若約果門。盡未來際。常是如來。經云。爲衆生故。念念新新。成等正覺。若雙辯門。盡未來際。修因得果。若約雙非。盡未來際。非因非果。便同眞性。前之三門。雙具悲智。雙融心境。第三性相交徹門。曲有四門。一以性隨相。同第二門。二寄相歸性。同第一門。三雙存無礙。具上二門。依此則悲智雙運。性相齊驅。寂照雙流。成大自在。四互奪雙亡。則性相俱絕。沒同果海。無成不成。第四以性融相門。相雖萬差。無不卽性。性德無盡。全在相中。以性融相。相如於性。令上諸門。皆無障礙。因果交徹。純雜相融。事事相參。重重無盡。今就性門四句之內。是卽佛門。不取餘三。就相門中。約有情門。是淨非染。是果

非因。是一分義。非此所用。就交徹門。佛則性相雙融。生則會相歸性。今經正約第四。以性融相。一成一切。皆成。謂以佛之淨性。融生之染。以佛一性。融生之多。令多染生。隨一真性。皆如於佛。已成佛竟。非唯有情。會萬類相。融爲佛體。無不皆成。故肇公云。會萬物而成己者。其唯聖人乎。又云。故聖人空同共體。萬物無非我。以佛之性融於物性。同佛皆成。以物之性融佛之相。故今三業。等於萬類。卽今經意。而非餘門。故云。隨門不同。今是成佛門也。頓教多同約性四門。終教卽同性相交徹。始教有二門。幻有卽空。同會相歸性。但唯心現。多同第二。小乘人天。皆同相門。由此有云。無情成佛。是約性相相融。以情之性。融無情相。以無情相。隨性融。同有情之相。故說無情。有成佛義。若以無情不成佛義。融情之相。亦得說言。諸佛衆生。不成佛也。以成與不成。情與無情。無二性故。法界無限故。佛體普周故。色空無二故。法無定性故。十身圓融故。緣起相由故。生界無盡故。爲因周徧故。遠離斷常故。萬法虛融故。故說一成一切成也。非謂無情亦有覺性。同情成佛。若許此成。則能修因。無情變情。情變無情。便同邪見。是以性非巧拙。解有精麤。智妙而見在。須臾。機鈍而悟經塵劫。所以古德云。夫佛體幽玄。非卽色蘊。亦不離色蘊。一異性空。真性自現。如密嚴經。偈云。碎抹於金鑛。鑛中不見金。智者巧融鍊。真金方乃顯。分割於諸色。乃至爲極微。及析求諸蘊。若一若異性。佛體不可見。亦非無有佛。且如悟入宗鏡中。成佛不離一念。若前念是凡。後念是聖。此猶別教所收。今不動無明。全成正覺故。華嚴論云。如將寶位。直授凡庸。如夜夢千秋。覺已隨滅。傅大士白梁武帝云。今

欲將如意寶珠。清淨解脫。照徹十方。光色微妙。難可思議。意欲施於人主。若受者疾得阿耨多羅三藐三菩提。故知若一念決定信受者。不隔剎那。便登覺位。如維摩經云。維摩詰言。然汝等便發阿耨多羅三藐三菩提心。是卽出家。是卽具足。又法華經云。爾時龍女。有一寶珠。價直三千大千世界。持以上佛。佛卽受之。龍女謂智積菩薩尊者舍利弗言。我獻寶珠。世尊納受。是事疾否。答言甚疾。女言。以汝神力觀我成佛。復速於此。故知一切含生。心珠朗耀。理無前後。明昧隨機。或因關而隱。膚中對明鏡而顯現。或因遊而沈水底。在安徐而得之。或處輪王髻中。建大功而受賜。或繫貧人衣裏。惺智願而猶存。宗鏡明文。同證於此。如是信者。究竟無餘。卽是一念知一切法。是道場。成就一切智故。據此諸聖開示。心佛了然。設有抱疑退屈之者。雖未信受。若成佛之理。未曾暫虧。如人不識真金。認爲銅鐵。銅鐵但有虛名。金性未曾暫變。如今執者。不知本是。卻謂今非。亦匪昔迷。而方始悟。如上廣引。委曲證明。只爲卽生死中。有不思議性。於塵勞內。具大菩提身。以障重之人。聞皆不信。甘稱絕分。唯言我是凡夫。旣不能承紹佛乘。弘持法器。遂乃一向順衆生之業。背覺合塵。生死之海。彌深。煩惱之籠。轉密。所以徧集祖佛言教。頓釋羣疑。令於言下發明。直見無生自性。方知與佛無異。萬法本同。始信真詮。有茲深益。問六祖云。善惡都莫思量。自然得入心體。洞山和尚云。學得佛邊事。猶是錯用心。今何廣論成佛之旨。答。今宗鏡錄。正論斯義。以心冥性佛。理合真空。豈於心外妄求。隨他勝境。如華嚴記云。若達真空。尙不造善。豈況惡乎。若邪說空。謂豁達無物。或言無礙。

不妨造惡。若真知空。善順於理。恐生動亂。尚不起心慕善。惡背於理。以順妄情。豈當可造。若云無礙不礙。造惡。何不無礙不礙。修善而斷惡耶。厭修善法。尚恐有著心。恣情造惡。何不懼著。明知邪見惡衆生也。乃至入理觀佛。猶恐起心。更造惡思。特違至理。故楞伽經云。佛告大慧。前聖所知。轉相傳授。妄想無性。菩薩摩訶薩。獨一靜處。自覺觀察。不由於他。離見妄想。上上昇進。入如來地。是名自覺聖智相。又云。一切無涅槃。無有涅槃佛。無有佛涅槃。遠離覺所覺。所覺是相。能覺是見。遠離覺所覺。名自覺聖智。以亡能所處成佛故。夫限量所知。從他外學。欲窮般若海。莫得其源。如於恆河中投一升鹽。水無鹽味。飲者不覺。若內照發明。徹法源底。無理不照。無事不該。如經云。佛言。我住於無念法中。得如是黃金色身。三十二相。放大光明。照無餘世界。

音釋

廁初吏切 穰穰苦岡切 穰穰謂穀皮也 瀉于媽切 詰苦吉切

宗鏡錄卷十五

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

問。既博地凡夫。位齊諸佛者。云何不具諸佛神通作用。答。非是不具。但衆生不知。故華嚴宗云。諸佛證衆生之體。用衆生之用。所以志公和尚譌云。日昃未。心地何曾安了義。他家文字有親疎。莫起功夫求的意。任縱橫。絕忌諱。長在人間不居世。運用元來聲色中。凡夫不了爭爲計。如有學人問大安和尚。如何是諸佛神通。師云。汝從何處來。對云。江西來。師云。莫不謾語否。對云。終不謬言。學人再問。如何是神通。師云。果然妄語。斯皆可驗。並是現前日用不知。故諸佛將衆生心中真如體相。用三大之因。爲法報化三身之果。豈可更論具不具耶。如今若實未薦者。但非生因之所生。唯在了因之所了。大涅槃經云。生因者。如泥作瓶。了因者。如燈照物。若智燈纔照。凡聖一如。若意解觀之。真俗似別。然世間多執事相。迷於真理。故法華經云。取相凡夫。隨宜爲說。金剛經云。但凡夫之人。貪著其事。所以一切經論。皆破衆生身心事相等執。如寶藏論離微品云。夫經論者。莫不就彼凡情。破彼根量。種種方便。皆不住於形事。若不住形事者。則不須一切言說。及以離微也。故經云。隨宜說法。意趣難解。雖說種種之乘。皆是權接方便。助道法也。然非究竟解脫涅槃。如有人於虛空中。畫作種種色相。及種種音聲。然彼虛空。實無異相。受人變動。故知諸佛化身。

及以說法亦復如是。於實際中都無一異。是以天地合離。虛空合微。萬物動作。變化無爲。夫神中有智。智中有通。通有五種。智有三種。何爲五種通。一曰道通。二曰神通。三曰依通。四曰報通。五曰妖通。妖通者。狐狸老變。木石精化。附傍人神。聰慧奇異。此謂妖通。何謂報通。鬼神逆知。諸天變化。中陰了生。神龍隱變。此謂報通。何謂依通。約法而知。緣身而用。乘符往來。藥餌靈變。此謂依通。何謂神通。靜心照物。宿命記持。種種分別。皆隨定力。此謂神通。何謂道通。無心應物。緣化萬有。水月空華。影像無主。此謂道通。何謂三智。一曰真智。二曰內智。三曰外智。何謂外智。謂分別根門。識了塵境。博覽古今。皆通俗事。此名外智。何謂內智。自覺無明。割斷煩惱。心意寂靜。滅無有餘。此名內智。何謂真智。體解無物。本來寂靜。通達無涯。淨穢不二。故名真智。真智道通。不可名目。餘所有者。皆是邪僞。僞則不真。邪則不正。惑亂心生。迷於本性。是以深解離微。達彼諸有。自性本真。出於羣品。夫智有邪正。通有真僞。若非法眼精明。難可辯了。是以俗間多信邪僞。少信正真。大教偃行。小乘現用。故知妙理難顯也。百丈廣語云。應物隨形。變現諸趣。離我我所。猶屬小用。是佛事門收。大用者。大身隱於無形。大音匿於希聲。龐居士偈云。世人多重金。我愛刹那靜。金多亂人心。靜見真如性。心通法亦通。十八斷行蹤。但自心無礙。何愁神不通。如是解者。方入宗鏡之中。所有施爲。皆入律行。自然成辦一切佛事。如淨名私記云。得入律行者。如優波離章。是名奉律。是名善解。端坐不用經營辦供養具。而常作佛事。心行中求。已上並約性用心通。不約事解。或諸家兼事說者。或云衆生理具。

諸佛事圓。或云衆生在因。諸佛證果。或云衆生客塵所遮。諸佛種現俱盡。或云衆生妄見所隔。諸佛五眼圓通。天台教多約本迹。明凡聖不二。辯生佛之因果。故肇法師云。本迹雖殊。不思議一。所以湛然尊者。約三觀四教十如十乘。一念三千等。於此迹門。論其十妙。若知迹門尙妙。本門可知。遂撮略色心不二等十門。明權實之宗。辯能所之化。故云爲實施權。則不二而二。開權顯實。則二而不二。斯則始終明不二十門者。一色心不二門者。且十如境乃至無諦。一一皆有總別二意。總在一念分別色心。何者。初十如中。相唯在色。性唯在心。體力作緣。義兼色心。因果唯心。報唯約色。十二因緣。苦業兩兼。惑唯在心。四諦。則三兼色心。滅唯在心。二諦三諦。皆俗具色心。真中唯心。一實諦及無諦。准此可見。既知別已。攝別入總。一切諸法。無非心性。一性無性。三千宛然。當知心之色心。卽心名變。變名爲造。造謂體用。是則非色非心。而色而心。唯色唯心。良由於此。故知但識一念。徧見己他生佛。他生他佛。尙與心同。況己心生佛。寧乖一念。故彼彼境法。差而不差。二內外不二門者。凡所觀境。不出內外。外謂託彼依正色心。卽空假中。卽空假中妙故。色心體絕。唯一實性。無空假中。色心宛然。豁同眞淨。無復衆生七方便異。不見國土淨穢差品。而帝網依正。終自炳然。所言內者。先了外色心一念無念。唯內體三千卽空假中。是則外法全爲心性。心性無外。攝無不周。十方諸佛法界有情。性體無殊。一切咸徧。誰云內外色心己他。此卽用向色心不二門成。三修性不二門者。性德只是界如一念。此內界如。三法具足。性雖本爾。藉智起修。由修照性。由性發修。在性則全修。

成性起修則全性成修。性無所移。修常宛爾。修又二種。順修逆修。順謂了性爲行。逆謂背性成迷。迷了二心。心雖不二。逆順二性。性事恆殊。可由事不移心。則令迷修成了。故須一期迷了。照性成修。見性修心。二心俱泯。又了順修對性。有離有合。離謂修性各三。合謂修二性一。修二各三。共發性三。是則修雖具九。九只是三。爲對性明修。故合修爲二。二與一性。如水爲波。二亦無二。亦無波水。應知性指三障。是故具三。修從性成。成三法爾。達無修性。唯一妙乘。無所分別。法界洞朗。此由內外不二門成。四因果不二門者。衆生心因。既具三軌。此因成果。名三涅槃。因果無殊。始終理一。若爾因德已具。何不住因。但由迷因。各自謂實。若了迷性。實唯住因。故久研此因。因顯名果。只緣因果理一。用此一理爲因。理顯無復果名。豈可仍存因號。因果既泯。理性自忘。只由忘智親疎。致使迷成厚薄。迷厚薄故。彊分三惑。義開六卽。名智淺深。故如夢勤加。空冥惑絕。幻因既滿。鏡像果圓。空像雖卽義同。而空虛像實。像實故稱理本有。空虛故迷轉成性。是則不二而二。立因果殊。二而不二。始終體一。若謂因異果。因亦非因。曉果從因。因方剋果。所以三千在理。同名無明。三千果成。咸稱常樂。三千無改。無明卽明。三千並常。俱體俱用。此以修性不二門成。五染淨不二門者。若識無始卽法性爲無明。故可了今無明爲法性。法性之與無明。徧造諸法。名之爲染。無明之與法性。徧應衆緣。號之爲淨。濁水清水。波濕無殊。清濁雖卽。由緣而濁成本有。濁雖本有。而全體是清。以二波理通。舉體是用。故三千因果。俱名緣起。迷悟緣起。不離刹那。刹那性常。緣起理一。一理之內。而分淨穢。

別則六穢四淨。通則十通淨穢。故知刹那染體悉淨。三千未顯。驗體仍迷。故相似位。成六根徧照。照分十界。各具灼然。豈六根淨人。謂十定十分真垂跡。十界亦然。乃至果成。等彼百界。故須初心。而遮而照。照故三千恆具。遮故法爾空中。終日雙亡。終日雙照。不動此念。徧應無方。隨感而施。淨穢斯泯。亡淨穢故。以空以中。仍由空中。轉染爲淨。由了染淨。空中自亡。此以因果不二門成。六依正不二門者。已證遮那一體不二。良由無始一念三千。以三千中生陰二千爲正。國土一千屬依。依正既居一心。一心豈分能所。雖無能所。依正宛然。是則理性名字觀行。已有不二依正之相。故使自他因果相攝。但衆生在理。果雖未辦。一切莫非遮那妙境。然應復了。諸佛法體非徧而徧。衆生理性非局而局。始終不改。大小無妨。因果理同。依正何別。故淨穢之士。勝劣之身。塵身與法身量同。塵國與寂光無異。是則一一塵刹一切刹。一一塵身一切身。廣狹勝劣難思議。淨穢方所無窮盡。若非三千空假中。安能成茲自在用。如是方知生佛等。彼此事理互相收。此以染淨不二門成。七自他不二門者。隨機利他。事乃憑本。本爲一性。具足自他。方至果位。自卽益他。如理性三德三諦。三千自行。唯在空中。利他三千赴物。物機無量。不出三千。能應雖多。不出十界。十界轉現。不出一念。土土互生。不出寂光。衆生由理具三千。故能感諸佛。由三千理滿。故能應。應徧機徧。欣赴不差。不然。豈能如鏡現像。鏡有現像之理。形有生像之性。若一形對不能現像。則理鏡有窮。形事未通。若與鏡像隔。則容有是理。無有形對而不像者。若鏡未現像。由塵所遮。去塵由人磨。現像非關磨者。以喻

觀法。大旨可知。應知理雖自他具足。必藉緣了。爲利他功。復由緣了。與性一合。方能稱性施設萬端。則不起自性。化無方所。此由依正不二門成。八三業不二門者。於化他門。事分三密。隨順物理得名。不同心輪鑒機。二輪設化。現身說法。未曾毫差。在身分於真應。在法分於權實。二身若異。何故乃云。卽是法身。二說若乖。何故乃云。皆成佛道。若唯法身。應無垂世。若唯佛道。誰施三乘。身尙無身。說必非說。身口平等。等彼意輪。心色一如。不謀而化。常冥至極。稱物施爲。豈非百界一心。界界無非三業。界尙一念。三業豈殊。果用無虧。因必稱果。若信因果。方知三密有本。百界三業。俱空假中。故使稱宜徧赴。爲果一一應色。一一言音。無不百界。三業具足。化復作化。斯之謂歟。故一念凡心。已有理性。三密相海。一塵報色。同在本理。毗盧遮那。方乃名爲三無差別。此以自他不二門成。九明權實不二門者。平等大慧。常鑒法界。亦由理性。九權一實。實復九界。權亦復然。權實相冥。百界一念。亦不可分別。任運常然。至果。乃由契本一理。非權非實。而權而實。此卽如前。心輪自在。致令身口。赴權實機。三業一念。無乖權實。不動而施。豈應隔異。對說卽以權實立稱。在身則以真應爲名。三業理同。權實冥合。此以三業不二門成。十受潤不二門者。物理本來。性具權實。無始熏習。或權或實。權實由熏。理恆平等。遇時或習。願行所資。若無本因。熏亦徒設。遇熏自異。非由性殊。性雖無殊。必藉幻發。幻機幻感。幻應幻赴。能化所化。並非權實。然由生具。非權非實。成權實機。佛亦果具。非權非實。爲權實應。物機應契。身土無偏。同常寂光。無非法界。故知三千同在心地。與佛心地三千不

殊。四微體同。權實益等。此以權實不二門成。已上並是約理事權實因果能所等解釋。大凡理事二門。非一非異。如大智度論云。有二種門。一畢竟空門。二分別好惡門。今依分別門中。則理是所依爲本。事是能依爲末。又理妙難知爲勝。事麤易見爲劣。如今祇可從勝。不可徇劣。但得理本。本立而道生。事則自然成矣。又理實應緣。無礙事之理。事因理立。無失理之事。如今不入圓信之者。皆自鄙下凡。遠推極聖。斯乃不唯失事。理亦全無。但悟一心無礙自在之宗。自然理事融通。真俗交徹。若執事而迷理。永劫沈淪。或悟理而遺事。此非圓證。何者。理事不出自心。性相寧乖一旨。若入宗鏡。頓悟真心。尙無非理非事之文。豈有若理若事之執。但得本之後。亦不廢圓修。如有學人問本淨和尚云。師還修行也無。對云。我修行與汝別。汝先修而後悟。我先悟而後修。是以若先修而後悟。斯則有功之功。功歸生滅。若先悟而後修。此乃無功之功。功不虛棄。所以融大師信心銘云。欲得心淨。無心用功。又若具智眼之人。豈得妄生叨濫。況似明目之者。終不墮於溝坑。若盲禪開證之徒。焉知六卽。狂慧徇文之等。奚識一心。如今但先令圓信無疑。自居觀行之位。古人云。一生可辦。豈虛言哉。切不可迷性徇修。執權害實。棄本逐末。認妄遺真。據世諦之名言。執無始之熏習。將言定旨。立解明宗。一向合塵。背於本覺。如昔人云。妄情牽引何年了。辜負靈臺一點光。又真覺大師譌云。覺卽了。不施功。一切有爲法不同。住相布施生天福。猶如仰箭射虛空。勢力盡。箭還墜。招得來生不如意。爭似無爲實相門。一超直入如來地。但得本。莫愁末。如淨瑠璃含寶月。既能解此如意珠。

自利利他終不竭。且如世間有福之人。於伏藏內。得摩尼珠。法爾以種種磨治。然後自然雨寶。況悟心得道之者。亦復如是。既入佛位。法爾萬行莊嚴。悲智相續。如華嚴經中。第十法雲地菩薩。況如大摩尼珠。有十種性。十地品云。佛子。譬如大摩尼珠。有十種性。出過衆寶。何等爲十。一者。從大海出。二者。巧匠治理。三者。圓滿無缺。四者。清淨離垢。五者。內外明徹。六者。善巧鑽穿。七者。貫以寶縷。八者。置在瑠璃高幢之上。九者。普放一切種種光明。十者。能隨王意。雨衆寶物。如衆生心。充滿其願。佛子。當知菩薩。亦復如是。有十種事。出過衆聖。何等爲十。一者。發一切智心。二者。持戒頭陀。正行明淨。三者。諸禪三昧。圓滿無缺。四者。道行清白。離諸垢穢。五者。方便神通。內外明徹。六者。緣起智慧。善能鑽穿。七者。貫以種種方便智縷。八者。置於自在高幢之上。九者。觀衆生行。放聞持光。十者。受佛智職。墮在佛數。能爲衆生。廣作佛事。故知悟道如得珠。豈無磨治莊嚴等事。問。若不具神變。將何攝化。答。若純取事相神通。有遠真趣。如輔行記云。修三昧者。忽發神通。須急棄之。有漏之法。虛妄故也。故止觀云。能障般若。何者。種智般若。自具諸法。能泯諸相。未具已來。但安於理。何須事通。若專於通。是則障理。又不唯障理。反受其殃。如鬱頭勝意之徒。卽斯類矣。夫言真實神變者。無非演一乘門。談無生理。一言契道。當生死而證涅槃。目擊明宗。卽塵勞而成正覺。剎那而革凡爲聖。須臾而變有歸空。如此作用。豈非神變耶。所以寶積經云。文殊師利白佛言。世尊。夫說法者。爲大神變。若是下劣根機之者。諸佛大慈。不令孤棄。一期方便。黃葉止啼。如維摩經云。以神通慧。化愚癡衆。

生。若上上根人。只令觀身實相。觀佛亦然。如昔有彭城王問諸大德等。實若證果。卽得成聖者。與我左腋出水。右腋出火。飛騰虛空。放光動地。我卽禮拜汝爲師。牛頭融大師答云。善哉善哉。不可思議。今若責我如此證果者。恐與道乖。審如是成佛者。幻師亦得作佛。且與諸大德及諸大士證者。昔釋迦在於僧中。演無上道。與僧不異。維摩在俗說解脫果。與俗不殊。勝鬘女人說大乘法。女人不改。善星比丘行闍提行。僧相不移。此乃正據其內心解與不解。以爲差隔。何關色身。男女相貌。衣服好醜。若言形隨證改。貌逐悟遷。是聖者。則瞿曇形改。方成釋迦。維摩相遷。乃成金粟。卽知證是心證。非是形遷。悟是智變。非關相異。譬如世間任官之人。爲遷改官。官高豈卽貌別。又古人云。不改舊時人。只改舊時行履處。設或改形換質。千變萬化。皆是一心所爲。乃至神通作用。出沒自在。易小令大。展促爲長。豈離一心之內。故知萬事無有不由心者。但證自心。言下成聖。若不識道。具相奚爲。故金剛經云。若以三十二相見如來者。轉輪聖王。卽是如來。又偈云。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。古人云。若不達此理。縱然步步腳踏蓮華。亦同魔作。龐居士偈云。色身求佛道。結果反成魔。若決定取神通勝相作佛者。不唯幻士成聖。乃至天魔外道。妖狐精魅。鬼神龍蜃等。皆悉成佛。彼成具業報五通。盡能變化。故若不一一以實相勘之。何辯真僞。但先悟宗鏡。法眼圓明。則何理而不通。何事而不徹。一切佛事攝化之門。自然成就。如華嚴論云。經云入深禪定。得佛神通者。以心稱理原。無出入體。無靜亂體。無造作性。任理自真。不生不滅。理真智應。性自徧。

周三世十方。一時普應。對現色身。隨智應而化羣品。而無來往。亦不變化。名佛神通。智無依止。無形無色。體無來去。性自徧周。非三世攝。而能普應三世之法。名曰神通。是故經云。智入三世而無來往。爲三世是衆生情所妄立。非實有故。爲智體無形無色。不造不作。而應羣品。名之爲神。圓滿十方。無法不知。無根不識。名之爲通。又云。法華經云。種種性相義。我及十方佛。乃能知是事。聲聞及緣覺。不退諸菩薩。皆悉不能知。此等卽是門前三乘也。爲未明世間相常住。是法住法位。爲三乘同厭苦集。樂修滅道之心。未明苦集。本唯智起。不了滅道。本自無修無造無作。化諸羣品。如幻住世。性絕無明。卽是佛故。一念相應。一念佛。一日相應。一日佛。何須苦死。要三僧祇。但自了三界業。能空業處。任運接生。卽是佛也。何須變易。方言成佛。龍天變易。豈爲佛耶。三乘之人。亦變易。何故得三僧祇。佛方成故。十地之上。方能見性。是故經云。若以色性大神力。而欲望見調御士。彼卽瞽目顛倒見。彼爲不識最勝法。佛者覺也。覺業性真。業無生滅。無得無證。不出不沒。性無變化。本來如卽是佛故。隨緣六道。行菩薩行。變化神通。接引迷流。佛非變化。淨名經云。雖成正覺。轉于法輪。不捨菩薩之道。是菩薩行故。以此善財。十住初心。於妙峯山上。德雲比丘所得憶念。一切諸佛境界。智慧光明。普見法門。卽便成正覺。然後始詣諸友。求菩薩道。行菩薩行。當知正覺體用之時。卽心無作處。卽是佛故。不須修行。設當行滿。亦不移今故。如化佛示成化相之時。苦行麻麥。剃髮持衣。捨諸飾好。藉草等事。爲化外道。經中佛自和會。非佛自須如是等行。無增上慢者。豈須如是。一念任無作。

性佛。智慧現前。無得無證。卽是佛也。還如善財證覺之後。方求菩提道。菩薩行。所以然者。爲覺道之後。方堪入塵。處俗無縛。始能爲衆生說法解縛。若自有縛。能解彼縛。無有是處。說時前後。法是一時故。當知若欲行菩薩行。須先成正覺。又經頌云。文殊法常爾者。爲文殊是諸佛之慧。不動智是體。文殊是用。以將此一切諸佛一切衆生根智之體用門。與一切信心者作因果體用。故使依本。故迄至究竟果滿。與因不異。無二性故。方名初發心畢竟心。二種不別。明此十信心難發難信難入。聞之者。皆云我是凡夫。何由可得是佛。故設少分信者。卽責神通道力。是故當知。且須如是正信。方始以正信正見法力加行。如法進修。分分無明薄。解脫智慧明。依自得法淺深。漸當神通德用。隨自己得信。猶未得。何索神通。說言漸漸者。不移一時。一法性一智慧。無依住無所得。中漸漸故。以十玄六相義圓之法性理中。無有漸頓。但爲無始無明慣習熟。卒令契理純熟。難故而有漸漸。問。佛稱覺義。覺何等法。答。無法之法。是名真法。無覺之覺。是名真覺。則妙性無寄。天真朗然。華嚴經頌云。佛法不可覺。了此名覺法。諸佛如是修。一法不可得。無字寶篋。經云。爾時勝思惟菩薩白佛言。何等一法。是如來所證覺。知善男子。無有一法如來所覺。善男子。於法無覺。是如來覺。善男子。一切法不生。而如來證覺。一切法不滅。而如來證覺。是以若有覺。乃衆生。無覺同木石。俱非真性。不契無緣。無覺之覺。方齊大旨。無覺故不同衆生。覺故不如木石。則一覺一切覺。無覺無不覺。無覺故慧解寂然。無不覺故虛懷朗鑒。又見心常住。稱之曰覺。一成一切成。一覺一切覺。言窮慮絕。不

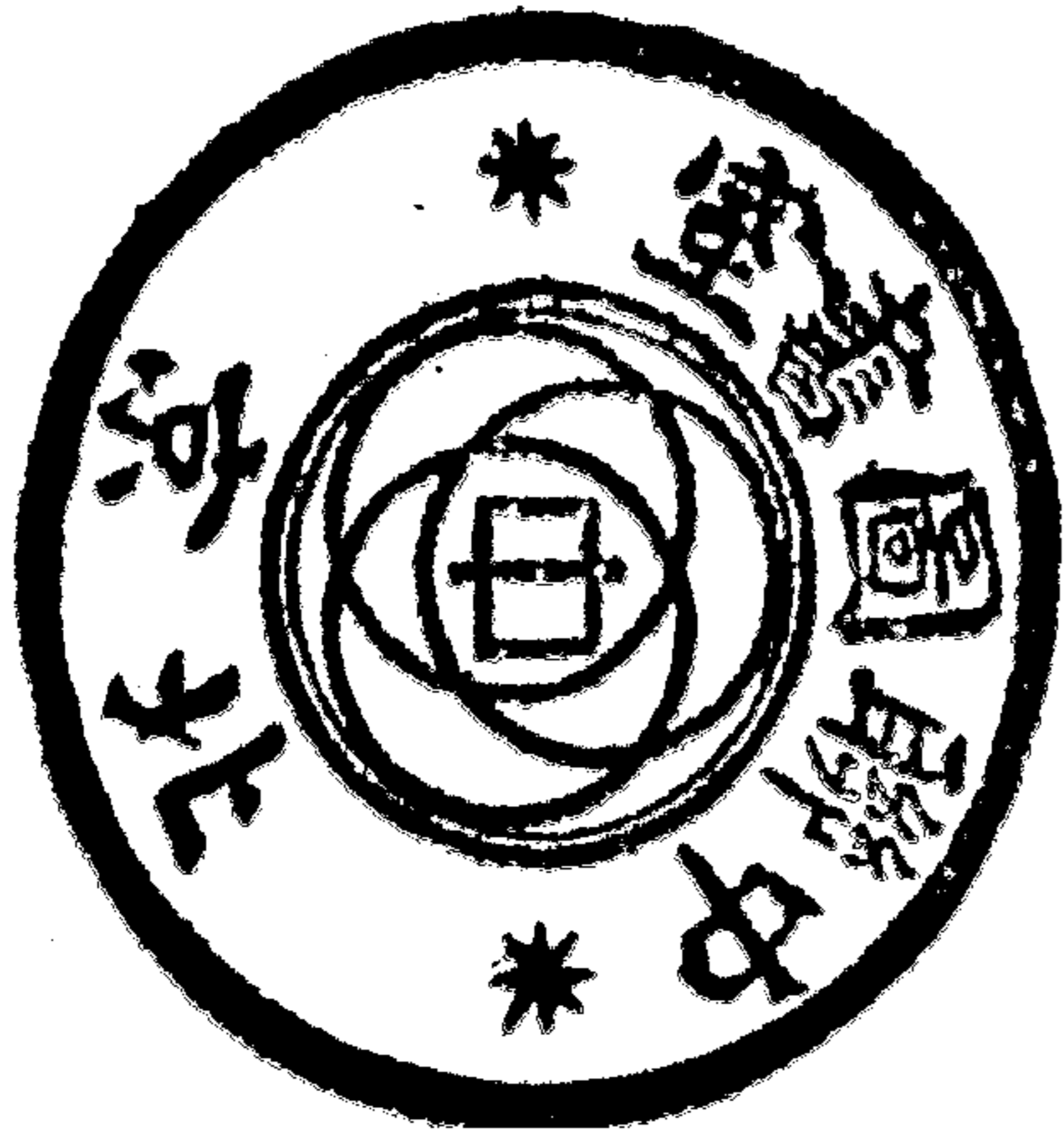
壞假名。故云始成正覺。問初發心時。便成正覺者。云何復說後心菩提。答非初非後。不離初後。如大智度論云。不但以初心得。亦不離初心得。所以者何。若但以初心得。不以後心者。菩薩初發心。便應是佛。若無初心。云何有第二第三心。第二第三心。以初心爲根本因緣。亦不但後心。亦不離後心者。是後心。亦不離初心。若無初心。則無後心。初心集種種無量功德。後心則具足。具足故。能斷煩惱習。得無上道。須菩提。此中自說難因緣。初後心心數法。不俱。不俱者。則過去已滅。不得和合。若無和合。則善根不集。善根不集。云何成無上道。佛以現事譬喻。答如燈炷。非獨初燄。燄亦不離初燄。非獨後燄。燄亦不離後燄。而燈炷。佛語須菩提。汝自見炷。燄非初非後。而炷。燄我亦以佛眼見。菩薩得無上道。不以初心得。亦不離初心。亦不以後心得。亦不離後心。而得無上道。燈譬菩薩道。炷喻無明等煩惱。燄如初地相應智慧。乃至金剛三昧。相應智慧。燄無明等煩惱。炷亦非初。心智燄亦非後。心智燄而無明等煩惱。炷燄盡。得成無上道。又如燈雖念念滅。而能相續。破關。心亦如是。雖念念不住。前後不俱。而能相續。成其覺慧。成無上道。清涼疏云。華嚴經云。了知境界。如幻如夢。如影如響。亦如變化。若諸菩薩。能與如是觀行相應。於諸法中。不生二解。一切佛法。疾得現前。初發心時。即得阿耨多羅三藐三菩提。知一切法。即心自性。成就慧身。不由他悟者。夫初心爲始。正覺爲終。何以初心便成正覺。故云知一切法。即心自性。故覺法自性。即名爲佛。故經頌云。佛心豈有他。正覺覺世間。斯良證也。斯則發者。是開發之發。非發起之發也。何謂現前之相。夫佛智非深。情

迷謂遠。情亡智現。則一體非遙。既言知一切法。卽心自性。則知此心。卽一切法性。今理現自心。卽心之性。已備無邊之德矣。成就慧身者。上觀法盡也。正法當興。今諸見亡也。佛智爰起。覺心則理現。理現則智圓。若鏡淨明生。非前非後。非新非故。寂照湛然。不由他悟者。成上慧身。卽無師自然智也。又不由他悟。是自覺也。知一切法。是覺他也。成就慧身。爲覺滿也。成就慧身。必資理發。見夫心性。豈更有他。若見有他。安稱爲悟。既曰心性。自亦不存。寂而能知。名爲正覺。故法華經云。爲一大事因緣。故出現於世。開示悟入佛之知見。夫一者卽古今不易之一道。大者。是凡聖之心體。故十方諸佛。爲此一大事出現於世。皆令衆生。於自心中。開此知見。若立種種差別。是衆生知見。若融歸一道。是二乘知見。若一亦非一。是菩薩知見。若佛知見者。當一念心開之時。如千日並照。不俟更言。卽是祖師西來。卽是諸佛普現。故云念念釋迦出世。步步彌勒下生。何處於自心外。別求祖佛。則知衆生佛智。本自具足。若欲起心別求。卽成徧計之性。故六祖云。本性自有般若之智。自用智慧觀照。不假文字。若如是者。何用更立文字。今爲未知者。假以文字指歸。令見自性。若發明時。卽是豁然還得本心。於本心中。無法不了。故云悟無念法者。萬法盡通。悟無念法者。見諸佛境界。是知若入無念法門。成佛不出剎那之際。若起心求道。徒勞神於塵劫之中。如釋迦文佛。從過去無量劫來。承事供養無數恆河沙等諸佛。皆不得記。何以故。以依止所行有所得故。至然燈佛時。因獻五莖蓮華。乃得授記釋迦之號。方達五陰性空。心無所著。始見天真之佛。頓入無得之門。故將蓮華獻

佛用表證明。所以華嚴經頌云。性空即是佛。不可得思量。尚不用警起思量。豈況勞功永劫。

音釋

陟徒結切 展市忍切 鄺直連切 警普蔑切

宗鏡錄卷十六

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫卽心成佛者。爲卽真心。爲卽妄心。答。唯卽真心。悟心真故。成大覺義。故稱爲佛。問。若卽真心。有何勝義。若卽妄心。成何過咎。答。畢竟空門。理無朕迹。分別之道。事有開遮。妄心者。從能所生。因分別起。發浮根之暫用。成對境之妄知。若離前塵。此心無體。因境起照。境滅照亡。隨念生塵。念空塵謝。若將此影事而爲佛身。旣爲虛妄之因。只成斷滅之果。真心者。湛然寂照。非從境生。含虛任緣。未嘗作意。明明不昧。了了常知。舒之無蹤。卷之無迹。如澄潭瑩野。明鏡懸空。萬像森羅。豁然虛鑒。不出不入。非有非無。斯則千聖冥歸。萬靈交會。信之者。徹大道之原底。體之者。成常住之法身。祖佛同指此心。而成於佛。亦名天真佛。法身佛。性佛。如如佛。亦非離妄。妄無體故。亦非卽真。真非卽故。真妄名盡。卽離情消。妙圓覺心。方能顯現。又以本具故。方能開示。故云如來正覺心。與衆生分別心。契同無二。爲開示悟入之方便。是以若衆生心。與諸佛心各異。如何說開。只爲契同。方垂方便。如藏中無寶。徒勞掘鑿。只爲有寶。不廢人功。但發信心。終當見性。故云我爲汝保任此事。終不虛也。所以云。摩尼珠。人不識。如來藏裏親收得。六般神用空不空。一顆圓光色非色。如是的指。何用別求耶。故心丹訣云。茫茫天下虛尋覓。未肯迴頭自相識。信師行到無爲鄉。始覺從

來枉施力。所以華嚴論云。以無明住地煩惱。便爲一切諸佛不動智。一切衆生皆自有之。只爲智體無性。無依不能自了。會緣方了。故知一切衆生皆是佛智。不得了緣。無由覺悟。了卽成佛。如大品經云。有菩薩初發心。卽坐道場爲如佛。所以龐居士偈云。心若如神自虛。不服藥病自除。白蓮華如意珠。無勞覓莫驅。驅智者觀財色。了了如幻虛。衣食支身命。相勸學如如。時至移菴去。無物可盈餘。又古人云。一丸療萬病。不假藥方多。問。若卽真心成佛。妄覺墮凡。則妄念違宗。真心順覺。斯乃真妄有二。體用分離。如何會通圓融一旨。答。真妄無性。常契一原。豈有二心而互相卽。以性淨無染。妄不可得。如幻刀不能斫石。苦霧不能染空。爲不了一心之人。所以說卽。如台教問云。無明卽法性。無復無明。與誰相卽。答。如爲不識冰人。指水是冰。指冰是水。但有名字。寧復有二物相卽耶。是知時節有異。融結隨緣。濕性常在。未曾變動。乃至卽凡卽聖。亦復如是。凡聖但名一體無異故。先德釋華嚴經云。一世界盡法界亦如是者。知一眼如一切眼。如皆然。舉譬如一人身有手足。一切人皆有手足。是以不了此一心。皆成二見。若凡夫執著此心。造輪迴業。二乘厭棄此心。求灰斷果。又凡夫無眼。將菩提智照。成煩惱火燒。如大富盲兒。坐寶藏中。舉動罣礙。爲寶所傷。二乘將如來四德祕藏。爲無常五陰。謂是賊虎龍蛇。怕怖馳走。縛脫雖殊。取捨俱失。若諦了通達之者。不起不滅。無得無生。了此妄心。念念無體。從何起執。念念自離。不須斷滅。尙不得一。何況二乎。故知諸法順如。證圓成而情無理。有羣情違旨。執偏計而情有理。無順常在。違一道而何曾失體。情不乖理。千途

而未暫分岐。洞之而情理絕名。了之而順違無地。是以法法盡合無言之道。念念皆歸無得之宗。天真自然。非干造作。如無著菩薩經云。爾時舍利弗。謂無著菩薩曰。汝族姓子。不能語言。云何欲問如來義乎。無著曰。一切諸法。悉無文字。亦無著詞。所以者何。一切衆生。皆悉自然。無諸言教。及衆想念。所以若約事備陳。則凡聖無差而差。若就理融卽。則生佛差而不差。是以差與不差。俱不離真如之體。如華嚴演義云。無差之差者。是圓融上之行布也。差之無差者。是行布上之圓融也。如攬別成總。非離別外而有此總。如是融攝。無法不歸。則三乘非三。五性非五。如是妙解。方被宗鏡之光。離此見生。悉乖不二之旨。問。若一切衆生。卽心是佛者。則諸佛何假三祇百劫。積功累德。方成答。爲復學一乘實法。爲復趣五性權機。此論自證法門。非述化儀方便。且楞伽經說有四佛。一化佛。二報生佛。三如如佛。四智慧佛。隨機赴感。名之爲化。酬其往因。名之爲報。本覺顯照。名爲智慧。理體無二。故曰如如。華嚴經明十種佛。所謂於安住世間成正覺佛。無著見。願佛。出生見。業報佛。深信見。住持佛。隨順見。涅槃佛。深入見。法界佛。普至見。心佛。安住見。三昧佛。無量無依見。本性佛。明了見。隨樂佛。普授見。又佛總具十身。一衆生身。二國土身。三業報身。四聲聞身。五緣覺身。六菩薩身。七如來身。八智身。九法身。十虛空身。若別依五教。隨教不定。一小乘教。有二身佛。一生身。二法身。二大乘初教。有三身佛。一法身。二應身。三化身。三終教。有四身佛。一理性身。二法身。三報身。四應化身。四頓教。唯一佛身。一實性佛。五一乘圓教。有十身佛。又約性成佛。五教差別不同。小乘唯悉達。

一人爲佛性。初教半成半不成。以有性無性分故爲佛。終教凡有心者。當得作佛。除草木等。頓教無佛無性。離言說相爲佛。圓教無所不有佛性。以三種世間。皆是爲佛。若三種世間。皆是爲佛者。則內外心境。無非佛矣。又約心成佛。小乘以善心修所得爲佛。初教心性爲佛。終教以心相性泯爲佛。頓教心本不生爲佛。圓教以心無礙無盡爲佛。又天台明四教佛。一藏教佛。二通教佛。三別教佛。四圓教佛。若以如如佛。心佛。本性佛。誰人不具。若以國土身。法身。虛空身。何法不圓。則處處而皆是寶坊。邱陵誰立。念念而成。成正覺。妄想何分。如盲者不覩光明。非朝陽夕魄之過咎。似小乘不聞圓頓。豈佛心妙旨之親疎。但以法弱由於根微。道廣在乎量大。淺機自感。妙有證作無常。薄福所宜。珍寶化爲瓦礫。空迷已眼。錯認他身。分實際以千差。致化儀之百變。如大方等無想經云。爾時佛告大雲密藏菩薩言。善男子。汝今當然大智慧燈。破諸衆生。狂愚黑闇。若言如來。真實出生。輸頭檀舍。出家學道。修習苦行。壞魔兵衆。坐於道場。成菩提道。當知是人。卽是謗佛。寧當斷首。拔出其舌。終不出此虛妄之言。何以故。非是善解如來祕密語故。又大涅槃經云。若言釋迦如來。從兜率天。降神母胎。乃至八相成道。此是聲聞曲見。故云爲劣解衆生。母胎出現。是以入此宗鏡。出語無過。舉念皆真。若未到斯門。說是成非。攝心猶錯。如圓覺經云。動念之與息念。皆歸迷悶。信心銘云。不識玄旨。徒勞念靜。融大師云。悟此宗人。道佛不是亦得。若未信者。設念佛亦成妄語。故知不達宗鏡。凡有見解。盡成謗佛。謗法。謗僧。任萬慮千思。未有相應之日。纔了此旨。自然一念無差。所以華

嚴論云。從初發心。十住之首。以三昧力。頓印三界。三世一際。諸法一味。解脫涅槃。常寂滅味。更無始終。因果一際。諸性一性。諸智一智。諸相一相。諸行一行。三世一念。一念三世。乃至十世。如是等法。自在無礙。此經法門。無始無終。名爲常轉法輪。是故此經教門。依本安立。以備大根。依本一際。不立始終。爲非虛妄見。故入一總得餘。爲法界一際。故不同權學。見未盡。故入餘總得一。爲法界體無礙。故如圓珠無方。如明鏡頓照。如虛空無隔。如響無依。如影不礙。如化人所生。此法門者。是該括始終一際。圓滿無礙。無成無壞。無出無沒。常轉法輪。若人了得此法門者。佛智自然智。無師智之所現前。爲此法無出沒。故還以自然無出沒。智而自能得之。非情繫思量之所能得也。一切權教法門。總在其中。一時而說。爲諸權教。不出法界。無三世故。各依自見。無量差殊。此一乘教。是始成正覺時說。若依情。是最初成佛時說。若依智。無始終說。故知成佛說法。不離一念。如華嚴經中。毗目僊人。執善財手。即時善財。自見其身。往十方十佛刹微塵數世界。中到十佛刹微塵數諸佛所。見彼佛刹。及其衆會。諸佛相好。種種莊嚴。乃至或經百千億不可說不可說。佛刹微塵數劫。乃至時彼僊人。放善財手。善財童子。卽自見身。還在本處。是知不動本位之地。而身徧十方。未離一念之中。而時經億劫。本位不動。遠近之刹。歷然一念靡移。延促之時。宛爾不依宗鏡。何以消文。萬法冥歸。終無別旨。問。無性理同。一時成佛者。云何三乘等人。見佛有其差別。答。隨心感現。影像不同。自業差殊。非佛有異。觀一水而俄分四等。皆自見殊。共寶器而飯色不同。非他業變。則全心是佛。全佛是

心。卽真如心。是法身佛。且法身無相。真性無形。形相尙無。云何差別。皆是自識。照影不同。如五百婆羅門。見灰身而起信。劬師羅長者。視三尺而發心。無邊身菩薩。窮上界而有餘。住小聖之凡夫。觀丈六而無盡。如觀佛三昧經云。佛白父王及勅阿難。吾今爲汝。悉現具足身相。說是語已。佛從座起。令衆俱起。令觀如來。從頂順觀。至足輪相。復從足相。逆觀至頂。一一分明了。如人執鏡。自見面像。若生垢惡不善心者。若有能毀佛禁戒者。見像純黑。猶如灰人。五百釋子。但見灰人。有千比丘。見赤土色。優婆塞十六人。見黑象脚色。優婆夷二十四人。見如聚墨。比丘尼。見如白銀。優婆塞。優婆夷。有見如藍染青色。四衆悲淚。釋子拔髮碎身。自述所見。乃至佛各爲說。過去宿因。致茲異色。故識論云。境隨業識轉。是故說唯心。又密跡經云。一切天人見佛色量。或如黃金白銀。諸雜寶等。乃至或見丈六。或見一里。或見十里。乃至百億。無量無邊徧虛空中。是則名爲如來身密。故知隨見不同。跡分多種。不唯見佛。觀法亦然。隨智淺深。法成高下。如大涅槃經云。十二因緣。下智觀故。得聲聞菩提。中智觀故。得緣覺菩提。上智觀故。得菩薩菩提。上上智觀故。得佛菩提。乃至八相成道。不出刹那際。三昧門。隨衆生見聞。自分時分。故先德云。是故如來。於一念中。八相成道。不出刹那際者。以降生時。卽是成道時。卽是度人時。卽是入滅時。何以故。以一切法。同時俱成。故一成一。成華嚴經云。不離覺樹。而昇釋天者。疏釋云。佛得菩提。智無不周。體無不在。無依無住。無去無來。然以自在卽體之應。應隨體徧。緣感前後。有住有昇。閻浮有感。見在道樹。天宮有感。見昇天上。非

移覺樹之佛。而昇天宮。故云不離覺樹。而昇釋殿。法慧偈云。佛子汝應觀。如來自在力。一切閻浮提。皆言佛在中。此不離也。我等今見佛。住於須彌頂。此而昇也。又古師釋有十義。一約處相入門。以一處中有一切處故。是此天宮等。本在樹下。故不須起。然是彼用。故說昇也。二亦約相入門。以一處入一切處故。樹徧天中。亦不須起。欲用天宮。表法昇進。故云昇也。三由一切卽一故。天在樹下。四由一卽一切故。樹在天上。不起等准前。五約佛身。謂此樹下身。卽滿法界。徧一切處。則本來在彼。不待起也。機熟令見。故云昇也。是故如來。以法界身。常在此。卽是在彼。六約佛自在。不思議解脫。謂坐卽是行。住等。在此卽在彼。皆非下位測量故也。七約緣起相由門。八約法性融通門。九約表示顯法門。十約成法界大會門。不思議經云。以一切佛。一切諸法。平等平等。皆同一理。如陽燄等。一切衆生。及諸如來。一切佛土。皆不離想。乃至若我分別。佛卽現前。若無分別。都無所見。想能作佛。離想無有。如是三界一切諸法。皆不離心。普賢觀經云。爾時行者。聞普賢說。深解義趣。憶持不忘。日日如是。其心漸利。普賢菩薩。教其憶念十方諸佛。隨普賢教。正心正意。漸以心眼。見東方佛。身黃金色。端嚴微妙。見一佛已。復見一佛。如是漸漸。徧見東方一切諸佛。心想利故。徧見十方一切諸佛。無量壽經云。諸佛如來。是法界身。入一切衆生心想中。是故汝等。心想佛時。是心卽具三十二相。八十隨形好。是心作佛。是心是佛。諸佛正徧知海。從心想生。此無量壽經。爲中下之機。作十六觀想。令韋提夫人等。暫見佛身。恐生外解。故有此說。是心是佛之文。令生實見。華嚴出現品云。佛子。

譬如大海。其水潛流四天下地。及八十億諸小洲中。有穿鑿者。無不得水。而彼大海。不作分別。我出於水。佛智海水。亦復如是。流入一切衆生心中。若諸衆生。觀察境界。修習法門。則得智慧清淨明了。而如來智。平等無二。無有分別。但隨衆生心行異故。所得智慧各各不同。佛子是。爲如來心相。又問明品頌云。譬如水一味。因器有差別。佛福田亦然。衆生心故異。又頌云。譬如淨明鏡。隨色而現像。佛福田如是。隨心獲衆報。起信論云。復次真如用者。謂一切諸佛。在因地時。發大慈悲。修行諸度。四攝等行。觀物同己。普皆救脫。盡未來際。不限劫數。如實了知自他平等。而亦不取衆生之相。以如是大方便智。滅無始無明。證本法身。任運起於不思議業。種種自在。差別作用。周徧法界。真如等。而亦無有用相可得。何以故。一切如來。唯是法身第一義諦。無有世諦境界作用。但隨衆生見聞等故。而有種種作用不同。此用有二。一依分別事識。謂凡夫二乘心所見者。是名化身。此人不知轉識影現。見從外來。取色分限。然佛化身。無有限量。二依業識。謂諸菩薩從初發心。乃至菩薩究竟地心所見者。名受用身。身有無量色。色有無量相。相有無量好。所住依果。亦具無量功德莊嚴。隨所應見。無量無邊。無際無斷。非於心外。如是而見。此諸功德。皆因波羅蜜等無漏行熏。及不思議熏之所成就。具無邊喜樂功德相故。亦名報身。又凡夫等所見。是其麤用。隨六趣異。種種差別。無有無邊功德樂相。名爲化身。初行菩薩。見中品用。以深信真如故。得少分見。知如來身。無去無來。無有斷絕。唯心影現。不離真如。然此菩薩。猶未能離微細分別。以未入法身位故。淨心菩薩。見微

細用。如是轉勝。乃至菩薩究竟地中。見之方盡。此微細用。是受用身。以有業識。見受用身。若離業識。則無可見。一切如來。皆是法身。無有彼此差別色相。互相見故。古釋云。依分別事識。謂凡夫二乘心所見者。是名化身者。凡夫二乘。未知唯識。計有外塵。卽是分別事識義。今見佛身。亦謂心外。順彼事識分別計度。迷於唯心。故言從外來。不達卽色是心。無有分劑。故云取色分劑。不能盡知。問。佛身何故唯衆生真心。與諸佛體平等無二。答。但衆生迷於自理。起諸妄念。是時真如。但顯染相。以本覺內熏妄心。故有狀求。有狀求。故真用卽顯。狀求劣故。相用卽藏。狀求漸增。用亦微細。如是漸漸。乃至心原。無明既盡。狀求都息。始覺同本。用還歸體。平等平等。無二無別。未至心原已還。用於識中。隨根顯現。故云識中現也。問。若據此義。用從真起。何說言轉識現耶。答。轉識卽是賴耶中轉相。依此轉相。方起現識。現諸境界。此識卽是真妄和合。問。若據此義。乃是衆生自心中真如之用。云何說云佛報化也。答。衆生真心。則諸佛體無差別。若隨流生死。卽妄有功能。妄雖有功。離真不立。若返流出纏。真有功能。真雖有功。離妄不顯。就緣起和合中。說其用耳。旣從法身起報化用。何得不是衆生真心耶。以真心是法家之身。凡聖同共一法身故。經云。心造諸如來。所以卽心是佛。故問。若真心卽佛者。何故云從波羅蜜等因緣生。答。此約本覺隨染義說。然其始覺。覺至心原。平等一際。有何差別。又卽以諸佛悲智爲增上緣。衆生機感種子爲因。託佛本質上。自心變影像。故云。在自識中現。法界品。彌伽長者。徹見十方佛海。顯此定者。唯心之觀。知衆生界。無量無邊。皆心現故。明。

隨心念佛。諸佛現前。以唯心觀。徧該萬法。今約上中下根。隨自心觀。見佛不同。有其四等。一。凡夫。由帶過去六道惡業習氣不盡。或見佛是樹神。天神。黑脚象。三尺等身。二。小乘。由帶業生滅之見。見佛是金槍馬麥。打身出血。俱非樂相。三。大乘初終頓等。三教菩薩。由是唯識觀佛。乃是賴耶識中。轉識所現之相。故見此佛身。唯是心現。不離真如。無有分劑。徧一切處。隨衆生根。自然顯現。此是樂相。四。一乘圓教菩薩。以法界圓明之智。依正該攝理事人法。以此之智。感見十身理事無礙。又三世融通一切。是故佛身不離十方道樹。常詣六天。智乃徧觀一切。恆無作念。十四科法身義云。經明法身者。跡指丈六。同人身是聚義。而無非法。故有法身之稱。尋經之旨。以如來照體虛存爲身。累盡爲法。乃是所以真法身也。然卽以善感應。應卽隨類成異。但於見者是有。佛常無身。故經云。如來之身。是幻化身。問。佛必無身者。云何以解感丈六耶。答。衆生以未足之善。仰感如來至足之地。道足卽能應化無方。未足故唯見其所見法。不達卽身是虛幻也。問。夫感應之道。皆由情徹冥契。故致事効於當時。內外理應是同。如婦人詣情幽冥。城爲之崩。孝至而石開。此卽事隨心變。云何以善感丈六。而云是虛幻身耶。答。城崩石開。此由情感於物。物實故崩開。非虛解感法身。法身非有。但信解爲惑所壅隔。故見丈六爲實。豈非人自見所感耶。問。丈六若是虛幻。何由傳於實理耶。答。理妙非麤。不傳猶影之傳於形也。問。法身無形者。爲卽法身是丈六。爲法身外別有丈六耶。答。感法身爲丈六。何有別也。如聲感谷而出響。豈容谷外別有響哉。問。衆生爲緣法身生見。爲緣丈六生

見耶。答。感見法身所應。何緣見法身。如見影知有樹。不見樹也。問。法身是常。丈六亦是常否。答。丈六理是常。但於人是無常。故經云。如闇中樹影。非肉眼所見也。古釋云。佛常無身者。明感應非真。法身是實。感是能感。屬衆生。應謂所應。屬佛。以衆生有感佛之善。自見不同。有見釋迦丈六。彌勒千尺。或觀無邊之相。或見三尺之形。由衆生根善有淺深。遂令應身精麤隨異。故云佛真法身。猶若虛空。應物現形。如水中月。又佛常無身者。無分段變易之身。以法身至妙。不可以形質求。故云無身。據乎實理。非無妙色妙心。妙色。故能分形適變。妙心。故能虛能鑒。故天親頌云。報化非真佛。亦非說法者。金光明經云。應化二身。是假名有。法身是真實有。道足卽能應化無方者。以法身道足。故能應化無方。卽是無所不應。無其定一之身。衆生位居信解。以未足之善。唯隨其所見。丈六等身。不足之善者。法雲已還。信解善也。至足之地者。佛果極照。道滿菩提。名至足之地。以善未足。故不能了達。丈六三尺等身。卽是虛幻。唯法身及自受用身。可名真實。如婦人詣情幽冥。城爲之崩者。列女傳云。杞梁妻。就其夫屍。於城下哭之。十日而城爲之崩。孝至而石開者。漢書云。李廣無父。問其母曰。我父何耶。母曰。虎殺之。遂行。射虎於草中。夜見石似虎。射之沒羽。後射之終不入矣。以城石之事。隨心感變。所以崩開。理妙非麤。不傳。由影之傳於形者。明丈六雖麤。而能傳妙理。託事表理。寄言顯道。猶影傳於形。亦如指指月。清涼疏云。舊佛新成。曾無二體。新成舊佛。法報似分。無不應時。故卽真而應。應隨性起。故卽應而真。三佛圓融。十身無礙。故辯應現卽顯真成。又佛身無依。應機普

現。謂色無定色。若金剛之合朱紫。形無定形。猶光影之任修短。相無定相。似明鏡之對妍媸。故隨樂皆見。乃至一身多身。但由衆生分別心起。故無積無從。其猶並安千器。數步而千月不同。一道澄江。萬里而一月孤暎。又如三舟共觀。一舟停住。二舟南北。南者見月千里隨南。北者見月千里隨北。停舟之者。見月不移。是爲此月不離中流。而往南北。設百千共觀。八方各去。則百千月各隨其去。是以情隔。卽法身成異。心通而玄旨必均。紘紘自他。於佛何預。是以真身寥廓。與法界合其體。包羅無外。與萬化齊其用。窮原莫二。執迹多端。一身多身。經論異說。今說此經佛爲真爲應。爲一爲多。若言真者。何名釋迦。居娑婆界。人天同見。若云應者。那言遮那處。蓮華藏。大菩薩見。見佛法身。若云一者。何以多處別現。若云異者。何復言而不分身。故說此經佛。並非前說。卽是法界無盡身雲。真應相融。一多無礙。卽毗盧遮那。是釋迦故。常在此處。卽他處故。遠在他方。恆住此故。身不分異。亦非一故。同時異處。一身圓滿。皆全現故。一切菩薩。不能思故。今先明十身後。彰無礙。言十身者。如前所述。今就佛上。自有十身。一菩提身。二願身。三化身。四力持身。五相好莊嚴身。六威勢身。七意生身。八福德身。九法身。十智身。言無礙者。指歸中有十義。一用周無礙。謂於念劫剎塵等處。遮那佛現法界身雲。業用無邊。悉周徧故。經頌云。如於此處見佛坐。一切塵中亦如是等。二相徧無礙。於一一差別用中。各攝一切業用。如在胎中。卽有出家成道等類。如是一切自在無礙。三寂用無礙。雖現如是無邊自在。然不作意。不起念。常在三昧。不礙起用。不思議品云。於一念中。皆能示現一

切三世佛教化一切衆生而不捨離諸佛寂滅無二三昧。是爲諸佛不可譬喻不可思議境界。譬如摩尼
兩寶天鼓出聲皆無功用任運成就四起依無礙如此所現雖無功用皆依海印三昧之力而得顯現。經
頌云一切示現無有餘海印三昧威神力五真應無礙卽此應現無盡身雲卽無生滅卽是法身平等一
味不礙業用無有限量六分圓無礙卽此徧法界盧舍那身一一身一一支分一一毛孔皆亦有自舍那
全身是故分處卽圓滿經頌云如來無量功德海一一毛孔皆悉見七因果無礙謂於身分毛孔處現自
舍那往昔本生行菩薩行所受之身及佛眉間出勝音等塵數菩薩八依正無礙謂此身雲卽作一切器
世間經頌云或作日月遊虛空或作河池井泉等又亦潛身入彼諸刹一一微細塵毛等處皆有佛身圓
滿徧徧九潛入無礙謂入衆生界如如來藏雖作衆生不失自性故出現品云佛智潛入衆生又云衆生
心中有佛成正覺等又亦攝一切衆生在一毛孔善化天王頌云汝應觀佛一毛孔一切衆生悉在中等
十圓通無礙謂此佛身卽理卽事卽一卽多卽依卽正卽人卽法卽此卽彼卽情卽非情卽深卽廣卽因
卽果卽三身卽十身同一無礙如是無礙但是一心若有外塵絲毫成滯如華嚴經頌云佛身非過去亦
復非未來一念現出生成道及涅槃華嚴演義釋見佛差別今寄清涼五臺求見文殊以况法界見佛差
別總有十義一或多機異處各感見二或同處各見三或異時別見四或同時異見五或同時異處見六
或同處異時見七或異時異處見八或同時同處見九或一人於同異交互時處見多人所見十或一人

於同異俱時處。見一切人所見。謂同時同處。異時異處。名同異俱時處。既是一人時。該多時。處徧諸處。見通諸境。故是普眼機也。故知文殊真體。尙非是一。見者自有差殊。可驗唯心。彌加深觀。又如云。一文殊從一處東來。卽一切處文殊者。一約義。復語其實德。如前谿之月。卽是後谿及萬江百川之月。全入前谿。所以爾者。一切處月。不離本月。故本月落谿。則千處俱落。二約表者。文殊主般若門。若約觀照般若。智了萬境。無非般若。若白日麗天。無物不明矣。若實相般若。無法非實相故。無非般若。猶水徧波。無波非水。卽大般若經云。般若波羅蜜多清淨。故色清淨。色清淨。故一切智智清淨。何以故。若般若波羅蜜多清淨。若色清淨。若一切智智清淨。無二無二分。無別無斷故。通於觀照。及實相也。又問。佛前唯一普賢。何以一一佛前。各有多耶。答。含有二義。一緣起相由。正約主伴。兼明卽入。謂爲主須一。爲伴必多。此一者。是卽多之一。一切一也。多是全一之多。一一切也。二力用交徹。一有一切。普賢之身。不可思議。略有三類。一隨類身。隨人天等。見不同故。二漸勝身。乘六牙象等。相莊嚴故。三窮盡法界身。帝網重重。無有盡故。此第三身。含前二身。及無盡身。又問。如上所說。則無一處無有普賢。今何不見。釋有三意。一約機不見。是盲者過。二不見是見。見虛空身。以虛空不可見。若不見者。真見虛空。三亦徧不見處。故者。明見則不徧。何者。以可見不可見。皆是普賢身。要令可見爲身。則普賢身不周。萬有如智不可見。豈非智身耶。明知由有不見之處。方知徧耳。此等三身。何人能見。慧眼方見。非肉眼所見。如是慧眼。無見無不見矣。

音釋

𦉑 目丈忍也切 妍 媼 切妍倪 媼堅好切 惡媼也 克 臙

宗鏡錄卷十七

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫成佛之理。或云一念。或云三祇。未審定取何文。以印後學。答成佛之旨。且非時劫。遲速之教。屬在權宜。故起信論明。爲勇猛衆生。成佛在於一念。爲懈怠者。得果須滿三祇。但形教跡之言。盡成方便。楞嚴經鈔云。劫者。是時分義。而有成住壞空。皆由衆生妄見所感。且妄見動。外感風輪。由愛發故。外感水輪。由堅執心。外感地輪。由研求燥故。外感火輪。由四大故。起六根。起六塵。見六塵。見六塵。故有時分。若了無明根本。一念妄心。則知從心所生三界。畢竟無有。且時因境立。境尙本空。時自無體。何須更論劫數多少。但一念斷無明。何假更歷僧祇。是以首楞嚴經云。如幻三摩提。彈指超無學。又云。想相爲塵。識情爲垢。二俱遠離。則汝法眼應時清明。云何不成無上知覺。圓覺經云。知幻卽離。不作方便。離幻卽覺。亦無漸次。故知長短之劫。由一念來。三乘趣果。並是夢中。說悟時事。皆無多劫耳。所以法華經。演半日爲五十小劫。維摩經。演七日爲一劫。又如涅槃經云。屠兒廣額。日殺千羊。後發心已。佛言於賢劫中成佛。諸大菩薩。及阿羅漢。疑云。我等成佛卽遠劫。廣額何故成佛在先。佛言。欲得早成者。卽與早。欲得遠成者。卽與遠。若頓見真性。卽一念成佛。故知利鈍不同。遲速在我。可驗心生法生。心滅法滅矣。以三界無別法。但是一心作。一切境

界。皆因動念。念若不生。境本無體。返窮動念。念亦空寂。卽知迷時無失。悟時無得。以無住真心。不增減故。如首楞嚴經云。佛言。富樓那。汝豈不聞。室羅城中。演若達多。忽於晨朝。以鏡照面。愛鏡中頭。眉目可見。瞋責己頭。不見面目。以爲魍魎。無狀狂走。於意云何。此人何因無故狂走。富樓那言。是人心狂。更無他故。佛言。妙覺明圓。本圓明妙。旣稱爲妄。云何有因。若有所因。云何名妄。自諸妄想。展轉相因。從迷積迷。以歷塵劫。雖佛發明。猶不能返。如是迷因。因迷自有。識迷無因。妄無所依。尙無有生。欲何爲滅。得菩提者。如寤時人。說夢中事。心縱精明。欲何因緣。取夢中物。況復無因。本無所有。如彼城中。演若達多。豈有因緣。自怖頭走。忽然狂歇。頭非外來。縱未歇狂。亦何遺失。富樓那。妄性如是。因何爲在。汝但不隨分別世間業果衆生。三種相續。三緣斷故。三因不生。則汝心中。演若達多。狂性自歇。歇卽菩提。勝淨明心。本周法界。不從人得。何藉劬勞。肯綮修證。古釋云。頭無得失者。頭喻真性。無明迷時。性亦不失。無明歇時。亦不別得。歇卽菩提者。但悟本體。五現量識。一切萬行。皆悉具足。卽是菩提。如涅槃經云。一切衆生。本來成佛。無漏智性。本自具足。又頓從漸得名。俱稱方便。古釋云。若據說頓。亦是方便。若云漸頓俱是。亦謗於佛。俱不是。亦謗於佛。是以本覺體上。離頓漸。離言說。何處有頓漸名字。第六識動。有分別。不動。卽等周法界。五現量識等。一一根皆徧法界。眼見色時。色不可得。元來等法界。法華經云。是法住法位。世間相常住。卽知世間一切諸相。本來常住。何行位能知。唯佛於道場知己。導師方便說。爲衆生迷不知。故說。若知。不俟更說。方知有說。皆

屬方便問。卽自心成佛者。還立他佛否。若決定不立。則無諸佛之所威神建立。加被護念等。便成斷見。答。以自心性。徧一切處。故所以若見他佛。卽是自佛。不壞自他之境。唯是一心。衆生如像上之模。若除模。既見自佛。亦見他佛。何者。雖見他佛。卽是自佛。以自鑄出。故亦不壞他佛。以於彼本質上。雖變起他佛之形。卽是自相分。故變與不變。皆是一心。所以因衆生迷悟二心。有見不見自他之理。若約真性。迷悟何從。自他俱泯。以法身無形。無自他相見之相。古德云。迷有二種。一心外取境。生想違理。故不能見無相之佛。二。取內蘊相。不了性。故不見心佛。悟有二種。一。了一切法。卽心自性。性亦非性。情破理現。則見舍那身。稱於法性。無內外也。二。了蘊性相。則見自心之佛。與舍那非一非異。如天帝釋不修天業。宮殿何以隨身。轉輪王不作王。因七寶無由聚集。唯憑自善。外感勝緣。是以華嚴經云。佛子。一切如來。同一體性。大智輪中。出生種種智慧光明。佛子。汝等應知。如來於一解脫味。出生無量不可思議種種功德。衆生念言。此是如來神力所造。佛子。此非如來神力所造。佛子。乃至一菩薩。不於佛所曾種善根。能得如來少分智慧。無有是處。但以諸佛威德力。故令諸衆生見佛功德。而佛如來。無有分別。無成無壞。無有作者。亦無作法。佛子是。爲如來應正等覺。出現之相。寶藏論云。夫所以真一無一。而現不同。或有人念佛。佛現。念僧。僧現。但彼佛非佛。非非佛。而現於佛。乃至非僧。非非僧。而現於僧。何以故。彼妄心希望現。故不覺自心所現。聖事緣起。一向爲外境界。而有差別。實非佛法僧。而有異也。乃至譬如有人。於大冶邊。自作模樣。方圓自稱。願彼融。

金流入我模。以成形像。然則融金。雖成形像。其實融金。非像非非像。而現於像。彼人念佛。亦復如是。大冶金。卽喻如來法身。模樣者。卽喻衆生希望。念融得佛。故以念佛和合緣生。起種種身相。然彼法身。非相非非相。何謂非相。本無定相。何謂非非相。緣起諸相。然則法身。非現非非現。離性無性。非有非無。非心非意。不可以一切量度也。但彼凡夫。隨心而有。卽生現佛想。一向謂彼心外有佛。不知自心和合而有。或一向言心外無佛。卽爲謗正法也。釋曰。何謂非相。本無定相者。以因心所現。外相無體。從心感生。緣盡卽滅。何相之有。故云本無定相。何謂非非相。緣起諸相者。旣稱無定。但隨緣現。因緣和合。幻相不無。故云緣起諸相。若能不生分別。不執自他。內不執有。而取諸蘊。外不執無。而謗正法。則開眼合眼。舉足下足。非見非非見。爲真見佛矣。寶性論云。依佛義故。經云。佛告阿難。言如來者。非可見法。是故眼識。不能得見。故依法義。故經云。所言法者。非可說事。以是故非耳識所聞。故依僧義故。經云。所言僧者。名無爲。是故不可身心供養。禮拜讚歎。故知三寶。如虛空相。非見聞之所及。則衆生之心。佛度佛心之衆生。若有一法對治。盡成邪見。故六祖云。邪來正度。迷來悟度。愚來智度。惡來善度。如是度者。卽是真度。問。旣心外無佛。見佛是心。云何教中有說化佛來迎。生諸淨刹。答。法身如來。本無生滅。從真起化。接引迷根。以化卽真。真應一際。卽不來不去。隨應物心。又化體卽真。說無來去。從真流化。現有往還。卽不來相而來。不見相而見也。不來而來。似水月之頓呈。不見而見。猶行雲之忽現。問。如上所說。真體則湛然不動。化相則不來而來。正是心外有

他佛來迎。云何證自心是佛。答。一是如來慈悲本願功德種子增上緣力。令曾與佛有緣衆生。念佛修觀。集諸福智。種種萬善功德力。以爲因緣。則自心感現佛身來迎。不是諸佛實遣化身而來。迎接。但是功德種子本願之力。以所化衆生。時機正合。令自心見佛來迎。則佛身湛然常寂。無有去來。衆生識心。託佛本願功德勝力。自心變化。有來有去。如面鏡像。似夢施爲。鏡中之形。非內非外。夢裏之質。不有不無。但是自心。非關佛化。則不來不去。約諸佛功德所云。有往有還。就衆生心相所說。是知淨業純熟。目覩佛身。惡果將成。心現地獄。如福德之者。執礫成金。業貧之人。變金成礫。礫非金而金現。金非礫而礫生。金生但是心生。礫現唯從心現。轉變是我。金礫何從。抱疑之徒。可曉斯旨。問。如前剖析。理事分明。佛外無心。心外無佛。云何教中更立念佛法門。答。只爲不信自心是佛。向外馳求。若中下根。權令觀佛色身。繫緣羸念。以外顯內。漸悟自心。若是上機。只令觀身實相。觀佛亦然。如佛藏經云。見諸法實相。名爲見佛。何等名爲諸法實相。所謂諸法畢竟空無所有。以是畢竟空無所有。法念佛。乃至又念佛者。離諸想。諸想不生。心無分別。無名字。無障礙。無欲無得。不起覺觀。何以故。舍利弗。隨所念起。一切諸想。皆是邪見。舍利弗。隨無所有。無覺無觀。無生無滅。通達是者。名爲念佛。如是念中。無貪無著。無逆無順。無名無想。舍利弗。無想無語。乃名念佛。是中乃至無微細小念。何況羸身口意業。無身口意業處。無取無攝。無諍無訟。無念無分別。空寂無性。滅諸覺觀。是名念佛。舍利弗。若人成就如是念者。欲轉四天下地。隨意能轉。亦能降伏百千億魔。況弊無

明從虛誑緣起。無決定相。是法如是。無想無戲論。無生無滅。不可說。不可分別。無闇無明。魔若魔民。所不能測。但以世俗言說。有所教化。而作是言。汝念佛時。莫取小想。莫生戲論。莫有分別。何以故。是法皆空。無有體性。不可念一相。所謂無相。是名真實念佛。華嚴經頌云。譬如日月住虛空。一切水中皆現影。住於法界無所動。隨心現影亦復然。又頌云。譬如帝青寶。照物皆同色。衆生見佛時。同佛菩提色。釋云。諸佛菩提之色。卽衆生心性之光。以心無相故。菩提亦復然。所以文殊頌云。無色無形相。無根無住處。不生不滅故。敬禮無所觀。又頌云。虛空無中邊。諸佛心亦然。心同虛空故。敬禮無所觀。華嚴入法界品中。德雲比丘入憶念一切諸佛境界。智慧光明。普見法門。乃至住一切世念佛門。隨於自心之所欲樂。普見三世諸如來。故入不思議解脫境界。品頌云。心能普集無邊業。莊嚴一切諸世間。了一切法皆是心。現身等彼衆生數。入楞伽經偈云。佛及聲聞身。辟支佛身等。復種種色身。但說是內心。大方廣如來祕藏經云。如來祕藏法。謂一切智心。乃至是心爲柱。不怯不弱。不羸不壞。無有懶惰。不背不捨。順向是心。而覺了之。華手經云。一切諸法。如日明淨。隨所正觀。皆入無際。釋曰。一切諸法。皆是心光。無有瑕翳。故云如日明淨。隨所有法。能作斯觀。無不入自心無際之際。又止觀明念佛三昧門者。當云何念。爲復念我。當從心得佛。從身得佛。佛不用心得。不用身得。不用心得佛色。不用色得佛心。何以故。心者佛無心。色者佛無色。故不用色心得。三菩提。佛色已盡。乃至識已盡。佛所說盡者。是癡人不知。智者曉了。不用身口得佛。不用智慧得佛。何故。

智慧索不可得。自索我了不可得。亦無所見。一切法本無所有。壞本絕本。又如夢見七寶。親屬歡樂。覺已追念。不知在何處。如是念佛。又如佛在時。三人爲伯仲。聞毗耶離國姪女人。名菴羅婆利。舍衛國有姪女人。名須曼那。王舍城姪女人。名髮鉢羅槃那。此三人。各各聞人讚三女人。端正無比。晝夜專念。心著不捨。便於夢中。夢與從事。覺已。心念彼女不來。我亦不往。而姪事得辦。因是而悟。一切諸法。皆如是耶。於是往到跋陀婆羅菩薩所。問是事。跋陀婆羅答言。諸法實爾。皆從念生。如是種種。爲此三人。方便巧說諸法空。是時三人。卽得阿鞞跋致。是知人不來往。而樂事宛然。當如是念佛。又如人行大澤。飢渴夢得美食。覺已腹空。自念一切所有法。皆如夢。當如是念佛。數數念。莫得休息。用是念。當生阿彌陀國。是名如相念。大方等大集經云。佛告賢護。我念往昔。有佛世尊。號須波日。時有一人行。值曠野。飢渴困苦。遂卽睡眠。夢中具得諸種上妙美食。食之既飽。無復飢虛。從是寤已。還復飢渴。是人因此。卽自思惟。如是諸法。皆空無實。猶夢所見。本自非真。如是觀時。悟無生忍。得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。又如人以寶倚瑠璃上。影現其中。亦如比丘觀骨。起種種光。此無持來者。無有是骨。是意作耳。如大方等大集經云。復次賢護。譬如比丘。修不淨觀。見新死屍。形色始變。或青或黃。或黑或赤。乃至觀骨離散。而彼骨散。無所從來。亦無所去。唯心所作。還見自心。又如鏡中像。不外來。不中生。以鏡淨故。自見其形。行人色清淨。所見者清淨。欲見佛。卽見佛。見卽問。問卽報。聞經大歡喜。自念佛從何所來。我亦無所至。我所念卽見。心作佛。心自見。心見佛。心

是佛。心是我。心不自知心。心不自見心。心有想爲癡。心無想是泥洹。是法無可示者。皆念所爲。設有其念。亦了無所有。空耳。是名佛印。無所貪。無所著。無所求。無所想。所有盡。所欲盡。無所從生。無所可滅。無所敗壞。道要道本。是印。二乘不能壞。何況魔耶。婆沙論。明新發意菩薩。先念佛色相。相體。相業。相果。相用。得下勢力。次念佛四十不共法。心得中勢力。次念實相佛。得上勢力。而不著色法二身。偈云。不貪著色身。法身亦不著。善知一切法。永寂如虛空。勸修者。若人欲得智慧如大海。令無能爲我作師者。於此坐不運神通。悉見諸佛。悉聞所說。悉能受持者。常行三昧。於諸功德。最爲第一。此三昧。是諸佛母。佛眼。佛父。無生大悲母。一切諸如來。從此二法生。碎大千地。及草木爲塵。一塵爲一佛刹。滿爾世界中寶。用布施。其福甚多。不如聞此三昧。不驚不畏。況信受持。讀誦爲人說。況定心修習。如犖牛乳頃。況能成是三昧。故無量無邊。又婆沙論云。劫火官賊怨。毒龍獸衆病。侵是人者。無有是處。此人常爲天龍八部諸佛。皆共護念稱讚。皆共欲見。共來其所。若聞此三昧。如上四番功德。皆隨喜。三世諸佛菩薩。皆隨喜。復勝上四番功德。若不修如是法。失無量重寶。人天爲之憂悲。如鷓人。把梅檀而不喫。如田家子。以摩尼珠博一頭牛。故知不識自心。是佛。反求他法者。背道修道。其過如是。卽凡夫不達心寶。飲毒食於人天。二乘遠離家珍。求除糞之備直。故法華經云。有智若聞。則能信解。無智疑悔。則爲永失。問。夫成佛門。若論修善。則有前後。若是性善。本一心平等。諸佛既有性惡。闡提亦有性善。旣同一性。俱合成佛。云何闡提不成佛耶。答。若言性佛。何人不等。

若約修成。闡提未具。台教問。闡提與佛。斷何等善惡。答。闡提斷修善盡。俱性善在。佛斷修惡盡。但性惡在。問。闡提不斷性善。還能令修善起。佛不斷性惡。還令修惡起耶。答。闡提不達性善。以不達故。還爲善所染。修善得起。廣治諸惡。佛雖不斷性惡。而能達於惡。以達惡故。於惡得自在。故不爲惡所染。修惡不得起。故佛永無復惡。以自在故。廣用諸惡法門。化度衆生。終日用之。終日不染。不染。故不起。那得以闡提爲例耶。若闡提能達此善惡。則不復名爲一闡提也。若依他文明。闡提斷善盡。爲阿賴耶識所熏。更能起善。阿賴耶。卽是無記無明。善惡依持。爲一切種子。闡提不斷無記無明。故還生善。佛斷無記無明盡。無所可熏。故惡不復還生。若欲以惡化物。但作神通變現。度衆生耳。問。若佛地斷惡盡。作神通以惡化物者。此作意方能起惡。如人畫諸色像。非是任運。如明鏡不動。色像自形。可是不思議理。能應惡。若作意者。與外道何異。答。今明闡提不斷性德之善。遇緣善發。佛亦不斷性惡。機緣所激。慈力所熏。入阿鼻。同一切惡事。化衆生。以有性惡。故名不斷。無復修惡。名不常。若修性俱盡。則是斷。不得爲不斷不常。闡提亦爾。性善不斷。還生善根。如來性惡不斷。還能起惡。而是解心無染。通達惡際。卽是實際。能以五逆相而得解脫。亦不縛不脫。行非道而通佛道。闡提染而不達。與此爲異也。何謂不達。以不了無性故。是以善惡諸法。皆以無性爲性。此性卽是佛性。卽無住本。卽法性故。此善惡性。不可斷也。卽今推自心性。不可得。卽無住處。能徧一切處。卽善惡性也。性無善惡。能生善惡。善惡可斷。性不可斷。善惡同以心性爲性。若斷性惡。則斷心性。性不可

斷。所以闡提不斷性善。縱墮三塗。性善不減。性惡不增。直至成佛。性善不增。性惡不減。此性卽法身也。猶如明鏡。本無好醜衆像。能現一切好醜衆像。像有增減。明淨光體。不增不減也。鏡本無像。故能現像。佛性無善惡。能現善惡。衆生不得性。但得善惡。爲善惡所拘。不得自在也。性善不壞。故地獄發佛界善。性惡不壞。故佛能現六趣惡。又性者。卽是善惡等諸法之性。徧十方三世衆生國土等。一切處無有變異。不增不減。能現善惡。凡聖垢淨因果等。從性而起。故云性善性惡。若善惡等。卽無定相。隨緣構習。如鏡中像。無體可得。若遇淨緣卽善。若因染緣卽惡。從修而得。故名修善修惡。若論性善。不唯闡提。若論性惡。不唯諸佛。以是善惡諸法之性故。卽一切衆生。皆悉具有一際平等。若覺了此性。卽便成佛。故能示聖現凡。自在無礙。若論修善修惡。於上中下根。卽不可定。隨修成之厚薄。任力量之淺深。得世間報而六趣昇沈。成出世果而四聖高下。以不了善惡之性。故爲善惡業之所拘。而不自在。若見性達道。何道不成。則法法標宗。塵塵契旨。豈唯善惡二法。而得自在耶。問。三寶如虛空相。非見聞之所及者。教中云何說見道。又稱見佛。答。約本智發明。假稱名見。非眼所覩。唯證乃知。離見非見。方名真見。涅槃經云。菩薩實無所見。無所見者。卽無所有。無所有者。則一切法。是以法性無所有。菩薩則無所見。與法理會。假稱爲見。實非見也。真性湛然。非是見法。經云。不行見法。諸佛速與受記。則是離斷常二邊。卽見自身清淨。見身清淨。卽是見佛清淨。乃至見一切法。悉皆清淨。無非是佛。無非是法。以自心性無生。順物徧一切處。故若一微塵不是佛者。則成

翳障不入普眼之門。唯墮能所之見。大集經云。梵天問海慧菩薩言。善男子。汝今了了見佛法否。海慧言。佛法非色。不可覩見。汝云何言了了見佛法耶。一切諸法。悉不可見。夫了了者。卽是佛法。無有二相。是以來同水月。散若幻雲。見猶夢形。聞如谷響。覺處卽現。不從方來。迷處自無。不從此去。如圓覺經云。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。般若假名論偈云。如來法爲身。但應觀法性。法性非所見。然亦不能知。法性者。所謂空性。無生性。此卽諸佛第一義身。若見於此。名爲見佛。經云。以見空性。名見如來。又法性之處。無有一物可名所知。由是彼智。亦不能知。又經言。大王。一切法性。猶如虛空。等與衆物。爲所依止。而其體性。非是有物。亦非無物。能知此中。寂然無知。名爲了知。名爲知者。隨俗言說。信解無生之福。多於寶施。如有頌言。若人持正法。及發菩提心。不如解於空。十六分之一。是以解第一義空。方成般若。見無生自性。始了圓宗。以真空不壞業果。尊卑宛然。不同但空。不該諸有。如大涅槃經云。有業有報。不見作者。如是空法。名第一義空。所以見性之時。性本離念。非有念而可除。觀物之際。物本無形。非有物而可遣。故云離念之智。等虛空界。如大乘千鉢大教王經云。是時普明菩薩。則證入毗盧遮那如來金剛法藏三昧三摩地。令一切菩薩。及一切有情衆生。同願修持。入此性淨真如法藏三昧實際觀。云何應得修入此觀。菩薩則當觀照心地。覺用心智。唯照心性。細細觀覺。覺照心體。見性無動。證覺不動。卽能恆用。用觀體智。見性清淨。性自離念。離念無物。心等虛空。卽證聖智。如如聖性。

二俱澄寂。空同無體。性體虛靜。則是名爲菩薩證入真如法界性印。法藏實際觀門。故知法界性。卽衆生心性。衆生心性。卽虛空性。故大智度論云。復次舍利弗。菩薩摩訶薩。欲住內空。外空。內外空。空空。大空。第一義空。有爲空。無爲空。畢竟空。無始空。散空。性空。自相空。諸法空。不可得空。無法空。有法空。無法有法空。當學般若波羅密。釋云。內空者。卽內法。所謂內六入。眼耳鼻舌身意。眼空無我。無我所等。外空者。卽外法。所謂外六入。色聲香味觸法。色空無我。無我所等。內外空者。卽內外十二入。十二入中無我。無我所等。空空者。以空破內空。外空。內外空。破是三空。故名爲空空。大空者。卽十方空。東方無邊。故名爲大。亦一切處有。故名爲大。第一義空者。第一義名諸法實相。不破不壞。故是諸法實相亦空。何以故。無受無著。故若諸法實相有者。應受應著。以無實故。不受不著。若受若著。卽是虛誑。有爲空。無爲空者。有爲法。名因緣和合生。所謂五陰。十二入。十八界等。無爲法。名無因緣。常不生不滅。如虛空。問曰。有爲法。因緣和合生。無自性。故空。此則可爾。無爲法。非因緣生法。無破無壞。常若虛空。云何空。答曰。若除有爲。則無無爲。有爲實相。卽是無爲。如有爲空。無爲亦空。以二事不異。故畢竟空者。一切法皆畢竟空。是畢竟空亦空。空無有法。故亦無虛實相待。復次畢竟空者。破一切法。令無遺餘。故名畢竟空。若有少遺餘。不名畢竟空。無始空者。如經中說。佛語諸比丘。衆生無有始。無明覆愛所繫。往來生死。始不可得。破是無始法。故名爲無始空。散空者。散名別離相。如諸法和合。故有如車以輻輳轂。衆合爲車。若離散各在一處。則失車名。五陰和合。因緣。

故名爲人。若離五陰，人不可得。性空者，諸法性常空。假來相續故，似若不空。譬如水性自冷，假火故熱。止火停久，水則還冷。如經說：眼空無我，無我所。何以故？性自爾耳。自相空者，一切法有二種相：總相、別相。是二相空，故名爲相空。總相者，如無常等。別相者，諸法雖皆無常，而各有別相。如地爲堅相，火爲熱相。一切諸法空者，一切法有好有醜，有內有外。一切法有心生，故名爲有。無自體，故空。無所得空者，一切法乃至無餘涅槃不可得，故名無所得空。無法空，有法空。無法有法空者，無法名法已滅，是滅無故，名無法空。有法空者，諸法因緣和合生，故有法。實性無故，名有法空。無法有法空者，取無法有法相不可得，是爲無法。有法空，乃至云：離我我所，故空。因緣和合生，故空。無常苦空無我，故名爲空。始終不可得，故空。唯心，故名爲空。故知一切萬法，皆從心現，悉無自體，盡稱爲空。所以云：若住此十八空門，當學般若，則未嘗有一法能出我之靈臺智性矣。此十八空，下至有爲世間五陰，上至無爲第一義諦，收一切法，無不皆空。若不學般若，別尙餘宗，體有而未達，有原窮空而不盡空理，須歸宗鏡，內照發明，則外無一法，更有遺餘矣。又此是如空，非體是空。以真心無礙，映現萬法，如虛空不拒諸相發揮，故於真心中能現一切。雖依心無體，照見五蘊皆空，然亦不著於空，能興佛事。如華嚴經頌云：十方所有諸如來，了達諸法無有餘。雖知一切皆空寂，而不於空起心念，以一莊嚴嚴一切，亦不於法生分別。如是開悟諸羣生，一切無性無所觀。問：法身之理，爲復有法成，爲復無法成，爲復一法成，爲復異法成。答：本覺心宗，法身性地，口欲言而

詞喪心欲緣而慮亡。所以然者。說有則妙體虛玄。談無則道無不在。言生則三界無物。云滅則一體常靈。言一則各任其形。說異則同歸實相。是知不可以稱量。不可以希冀。若開方便。欲曉疑情。則不有不無。非一非異。能超四句。方會一乘。古德問云。若衆生與諸佛同一心佛性。等有法身。則有二過。一衆生悉當成佛。則衆生界盡。二諸菩薩闕利他行。以無所化機故。答此所問難。並由妄見衆生界故。妄起此難。不增不減。經云。大邪見者。見衆生界增。見衆生界減。以不如實知一法界。故於衆生界起增減見。經意則一切衆生一時成佛。佛界不增。衆生界不減。故經云。衆生卽法身。法身卽衆生。衆生法身。義一名異。解云。況衆生界如虛空界。設如一鳥飛於虛空。從西向東。經百千年。終不得說東近西遠。何以故。虛空無分劑。故亦不得云總不飛行。以功不虛。故當知此中道理亦爾。非有滅度。令有終盡。非無終盡。有不滅度。故衆生界甚深廣大。唯是如來智所知境。不可輒以狂心限量斟酌。起增減見。且如虛空界。雖無分劑。不礙鳥飛。類衆生界。雖不可盡。不妨滅度。但不起增減之見。去取之情。則智翼高翔。真空無滯。如華嚴疏釋經云。佛智廣大。同虛空者。量智包含而普徧。理智無分別而證入。是以太虛含衆像。衆像不能含太虛。太虛不分別衆像。衆像乃差別太虛。以況我法不能容佛智。佛智乃能容我法。有我法者。分別如來。是如來者。不分別我法。二普徧喻中。妙觀察智。無不徧知。卽普徧義。成所作智。曲成無遺。卽隨入義。經頌云。佛智廣大同虛空。普徧一切衆生心。此卽體徧。悉了世間諸妄想。此約知徧。又云。得一切法量等心。此約證徧。智性全同於

色性故。此約理徧。云何徧入。不壞能所。有證知故。經頌云。世間諸國土。一切皆隨入。智身無有色。非彼所能見。由隨於如。卽入無所入。故云平等。是以虛空徧入國土。國土不徧入虛空。有國土處。必有虛空。有虛空處。或無國土。虛空之於國土。平等隨入。國土之於虛空。自有彼此。虛空可喻佛智。國土可喻三世。三世有處。佛智必在其中。佛智知處。三世或無其體。佛智之於三世。平等隨入。三世之於佛智。自有始終。此猶約不二而二說耳。若二而不二。國土虛空。三世佛智。同一性故。皆互相入。舉一全收。普徧亦然。三世間圓融。則言思道斷。故名佛智爲不思議也。大集經云。文殊言。世尊。如來若坐菩提樹下。如來世尊則有二相。一者如來。二菩提樹。如來世尊已離二相。佛言。善男子。菩提衆生。一切法性。等無差別。一味一性。如來坐於菩提樹下。見如是法。是故名爲逮得菩提。我都不見離菩提外。別有一法。見一切法。皆悉平等。而是平等。不入於數。是故平等。名爲無礙。又此法門。舉一則法界全收。如舉眼爲門。諸根相好。及佛刹土。莫不皆是一眼中現。乃至六根。一塵一毛中現。亦如是。如云。毗盧遮那身中。具足三道六趣衆生等。此則一身含一切身。又一身徧一切身。卽入重重。包徧無礙。如華嚴經頌云。有一堅密身。一切塵中見。無生亦無相。普現於諸國。

音釋

燥則到切 魍魎寄切 魍魎丑知切 魍魎鬼屬 繁乘挺切 肯擊古候切 取鼻塞病切 備余封切 履輻輳輪輻方六切

宗鏡錄 卷十七

車文紡切輶也輶兩元切輶也輶古疎切輶者輻

宗鏡錄卷十八

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫諸佛法身。普徧衆生心。既同一心。云何有現不現。答。常現無不現時。或於一塵頓現。無不具足。或於諸塵普現。無不周徧。一處頓現者。如來眼睫。文殊寶冠。彌勒閣中。普賢毛孔。淨名室裏。摩耶腹中。芥子針鋒。近塵遠刹。各各頓現。如文殊般泥洹經云。文殊身如紫金山等。其文殊冠。毗楞伽寶之所嚴飾。有五百種色。一一色中。日月星辰。諸天龍宮。世間衆生所希見事。皆於中現。維摩經云。於是長者維摩詰。現神通力。卽時彼佛。遣三萬二千師子之座。高廣嚴淨。來入維摩詰室。諸菩薩大弟子。釋梵四天王等。昔所未見。其室廣博。悉包容三萬二千師子之座。無所妨礙。於毗耶離城。及閻浮提四天下。亦不迫窄。悉現如故。華嚴經入法界品。摩耶夫人。告善財言。善男子。爾時菩薩。從兜率天。將降神時。有十佛刹極微塵數諸菩薩衆。乃至與眷屬俱。從天宮下來。入我身。彼諸菩薩。於我腹中。現大神通。遊行自在。或以三千大千世界而爲一步。乃至或以不可說不可說佛刹極微塵數世界而爲一步。又念念中。十方不可說佛刹極微塵數世界。諸如來所。菩薩衆會。及四天王。三十三天。須摩提天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。乃至色界諸梵天王。俱來欲見菩薩處胎。廣大神變。恭敬供養。聽受正法。皆入我身。雖我腹中。悉能容受如是衆會。而身不廣。

大亦不迫窄。其諸菩薩各見自處衆會道場。清淨嚴飾。善男子。如此四天下閻浮提中。菩薩受生。我爲其母。三千大千世界。百億四天下閻浮提中。悉亦如是。然我此身。本來無二。亦復非一。非一處住。非多處住。何以故。以修菩薩大願智幻莊嚴解脫門故。如先德云。廣大如法界。究竟若虛空。是處胎義。若如是者。則一切衆生。皆處摩耶胎。非獨釋迦矣。何以故。衆生心。卽法界故。又若了心空。卽無胎分。如菩薩處胎經云。佛告彌勒。行空菩薩。云何遊至十方刹土。教化衆生。彌勒白佛言。行空菩薩。不見刹土。亦無有佛。佛自無佛。云何有佛。地水火風識界。我人壽命。皆悉空寂。以是之故。無有胎分。諸塵普現者。則橫該一切處。豎徹一切時。涉入重重。普融圓徧。古德云。一切不思議事。於一切處。悉能普現。其唯一毗盧清淨法身之應用耳。此法身者。卽是心也。所以言。若能諦觀心不二。方見毗盧清淨身。一念起惡。法身亦隨現。一念善心生。法身亦隨現。名爲處處互現。乃至色處現。空處現。自在無礙。更莫遠推諸佛。唯自一念空心是。又如海印。普印一切。華嚴經出現品云。佛子。菩薩摩訶薩。應知如來成正覺。於一切義。無所觀察。於法平等。無所疑惑。無二無相。無行無止。無量無際。遠離二邊。住於中道。出過一切文字言說。知一切衆生心念所行。根性欲樂。煩惱染習。舉要言之。於一念中。悉知三世一切諸法。佛子。譬如大海。普能印現四天下中。一切衆生色身形像。是故共說以爲大海。故經中有海印三昧。疏釋云。海印三昧有十義。根器是所現。菩薩定心是能現。無不定心。故名三昧。一無心能現。經云。無有功用無分別。二現無所現。經云。如光影故。三能現與所

現非一。四非異。經云：大海能現，能所異，故非一。水外求像不可得，故非異。顯此定心，與所現法，卽性之相，故能所宛然，卽相之性。故物我無二，五無去來，現萬法於自心，彼亦不來，羅身雲於法界，未曾暫去。六廣大。經云：普悉包容，無所拒，明三昧心，周于法界，則衆生色心，皆定心中物，用周法界，亦不離此心。七普現。經云：一切皆能現。又云：菩薩普印諸心行，此與廣大異者，此約所現，不簡巨細，彼約能現，其量普周。八頓現。經云：一念現故，謂無前後，如印頓成。九常現。非如明鏡，有現不現時，十非現現。如明鏡對至，方現。四天之像，不對而現，故云非現現，以不待對，是故常現。該三際也。此上海印現義，隨理事能所而分十門。但是。一真心寂照普現之義。若有不現者，卽是客塵自遮，見網自隔，非法身咎。摩訶衍論云：諸佛如來，法身平等，自然徧一切處，無有作意，但依衆生心現。衆生心者，猶如於鏡，鏡若有垢，色像不現。如是衆生心若有垢，法身不現。其猶日月麗天，盲者不覩，雷霆震地，聾者不聞。道契則隣，不在身近，故福人出世，則琳瑯現矣。薄福者出，則荆棘生焉。皆由自心，有現不現。若直了心性之人，悉皆平等顯現。如洛浦和尚神劍譚云：君子得之忘彼此，小人得之自輕生。他家不用我家劍，世上高低早晚平。所以衆生，不得了然明現，皆滯有迷真，滯真迷中，滯中迷性，成三種緣集。所以成障。如天台淨名疏云：衆生氣類，無量無邊，元其正要，不出三種緣集氣類。一有爲緣集之類者，卽是界內染淨國土，悉迷真滯有而起結業，稟分段生死，皆是有爲緣集衆生之類。二無爲緣集之類者，卽是界外有餘國土，及果報土，乃至下品、中品、常寂光土，此三土

衆生迷中道佛性。滯真空無爲。緣無爲。起諸結業。受變易生死。是無爲緣集衆生之類。三。自體法界緣集者。卽菩薩迷自體起。如宗門中云。已見不忘。今室外折伏界內有爲緣集衆生。次弟子一品。折伏無爲緣集衆生。後菩薩一品。卽是折伏自體法界緣集衆生。問。無爲緣集。與自體緣集。爲同爲異。答。名雖有別。惑體不殊。二乘迷自體。起無爲。生計著。著無爲。故正受無爲緣集名。菩薩亦迷自體。起無爲緣集。而菩薩觀破無爲著。無爲緣集未盡。此惑附體。別受自體緣集之名。如凡夫迷真。起有爲緣集。學人見真。斷見思。惟不盡。猶於真理有貪恚色。染無色之名。問。學人有爲緣集不盡。見真猶有惑。不約真。名自體緣集。菩薩無爲緣集不盡。見真。何得別受自體緣集之名。答。二乘見真。但是空理。空理非法身。不得立自體之名。菩薩見真。實是法身。法身常在。故得別立自體緣集名也。菩薩或未知。未知故須折伏也。是故三種緣集不亡。所以法身不現。又遠大師云。緣集義者。統唯一種。或分爲二。約真妄開。一妄緣集。三界虛妄。唯一心作。如夢所見。但是妄心解。二真緣集。一切諸法。皆真心起。如夢所見。皆報心作。或約心識說。三。一就事緣集。從其事識。起一切法。二妄緣集。從其妄緣。起一切法。三真緣集。真識體中。具過一切恆沙性德。互相集成。故言緣集。又從真識。起一切法。故經說言。若無如來藏識。七識不住。不得厭苦。樂求涅槃。由如來藏。故起諸法。又就有爲無爲說。三。卽一有爲緣集。二無爲緣集。三具二緣集。問。直了此心是佛。更用八相成道否。答。若了此心。卽是天真佛。不說成與不成。若說成佛。是助語。亦是增語。圓覺經云。一切如來。妙圓覺心。本

無菩提。及與涅槃。亦無成佛。及不成佛。無妄輪迴。及非輪迴等。釋曰。本無菩提。及與涅槃者。此是二轉依號。亦是住觀語。轉煩惱。故立菩提之號。轉生死。故得涅槃之名。若了煩惱性空。生死本寂。既無所轉之相。亦無能轉之名。無不成佛者。無妄輪迴。亦無成佛者。無非輪迴。唯妙圓覺心。更無所有。如今只恐。不得宗鏡之光。若得其光。則自然入圓覺門。普照法界。所以先德云。飛錫若登故國路。莫愁天下不聞聲。龐居士頌云。十方來一會。各自學無爲。此是選佛處。心通及第歸。如是則自然應念登科。隨處及第。何須受記。而待揚名者乎。如昔人調云。不坐禪。不持律。妙覺心珠白如日。當體虛玄一物無。阿誰承受然燈記。問。衆生業果。種子現行。積劫所熏。猶如膠漆。云何但了一心。頓斷成佛。答。若執心境是實。人法不空。徒經萬劫修行。終不證於道果。若頓了無我。深達物虛。則能所俱消。有何不證。猶微塵揚於猛吹。輕舸隨於迅流。只恐不信一心。自生艱阻。若入宗鏡。何往不從。且如勇施菩薩。因犯姪欲。尙悟無生。性比丘尼。無心修行。亦證道果。何況信解一乘之法。諦了自心。而無尅證乎。或有疑云。豈不斷煩惱耶。解云。但諦觀殺盜姪妄。從一心上起。當處便寂。何須更斷。是以但了一心。自然萬境如幻。何者。以一切諸法。皆從心幻生。心既無形。法何有相。所以高城和尚調云。說教本窮無相理。廣讀元來不識心。識取心了取境。識心了境。禪河靜。若能了境便識心。萬法都如闍婆影。性比丘尼。卽摩登伽。首楞嚴經云。佛告阿難。摩登伽。彼尙姪女。無心修行。神力冥資。速證無學。云何汝等在會聲聞。求最上乘。決定成佛。譬如以塵揚于順風。有何艱險。淨業障經

云。爾時有一比丘。名無垢光。入毗舍離城。次第乞食。以不知故。入婬女家。時無垢光。入其家已。是時婬女。起染汙心。作是思惟。我今必死。當與此比丘共行欲法。若不從我。我當殞命。作是念已。即便閉門。語比丘言。願與尊者共行欲事。若不從我。我當必死。時無垢光。語婬女言。且止。大姊。我今不應犯如此事。所以者何。佛所制戒。我應奉行。寧捨身命。不毀此戒。爾時婬女。復更思惟。我今當以呪術藥草。令此比丘共爲欲事。語比丘言。我今不能令汝退轉。毀犯禁戒。但當受我所施之食。卽入舍內。便呪其食。投比丘鉢。呪術力故。令此比丘便失正念。起於欲心。展轉增盛。爾時婬女。見此比丘。顏色變異。卽前牽手。共爲欲事。是時比丘。與彼婬女共相愛樂。行婬欲已。持所乞食。還詣精舍。到精舍已。生大憂悔。舉體煩熱。咄哉。何爲破大戒身。我今不應受他信施。我今則是破戒之人。當墮地獄。時無垢光。向諸比丘同梵行者。說如是言。我今破戒。非是沙門。必趣地獄。時諸比丘。問無垢光。有何因緣。而破此戒。時無垢光。具說上事。時諸同學。語無垢光。仁者。當知此有菩薩摩訶薩。名文殊師利。得無生法忍。善能除滅破戒之罪。亦令衆生離諸蓋纏。我今與汝共詣文殊師利菩薩摩訶薩所。除汝憂悔。時無垢光。猶故未食。與諸比丘。詣文殊師利法王子所。到已。問訊供養恭敬。卽以上事。具白文殊師利。文殊師利語無垢光。汝今且食。食已。當共詣如來所。問如來此事。如佛所說。當共受持。比丘食已。與文殊師利。共詣佛所。到已。頂禮佛足。卻坐一面。爾時無垢光比丘。心懷恐懼。不敢問佛。於是文殊師利。卽從座起。整衣服。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。卽以上事。具白世

尊。爾時世尊。告無垢光。汝實爾否。答言。實爾。佛告比丘。汝本有心。欲犯姪否。答言。不也。佛告比丘。汝本無心。云何而犯。比丘答言。我於後時。乃生欲心。如是比丘。心犯欲耶。答言。如是。佛告比丘。我常不言。心垢故。衆生垢。心淨故。衆生淨耶。答言。如是。佛告比丘。於意云何。汝曾夢中受欲之時。心覺知否。答言。覺知。佛告比丘。汝向犯欲。豈非由心而覺知耶。答言。如是。若如是者。比丘。悟夢犯欲。有何差別。比丘答言。悟夢犯欲。無差別也。佛言。於意云何。我先不言。一切諸法。皆如夢耶。答言。如是。佛言。於意云何。如夢諸法。是真實耶。答言。不也。佛告比丘。於意云何。悟夢二心。俱是真實耶。不也。世尊。佛告比丘。若法無生。有滅。有縛。有解脫耶。不也。世尊。佛告比丘。於意云何。無所有法。爲有生否。不也。世尊。佛告比丘。若法無生。有滅。有縛。有解脫耶。不也。世尊。佛告比丘。於意云何。無所有。而當有墮三惡道耶。佛告比丘。一切諸法。本性清淨。然諸凡夫。愚小無智。於無有法。不知如故。妄生分別。以分別故。墮三惡道。復告比丘。諸法無實。而現種種所應作事。爲著貪欲。瞋恚。癡。凡夫等。故分別諸法。不知如故。非是真實。復告比丘。諸法虛誑。如野馬故。諸法如夢。本性自在。逮清淨故。諸法究竟。如水中月。泡沫等故。諸法寂靜。無老病死。諸過患故。諸法無取。非是色法。不可見故。諸法無聚。如虛空故。諸法無性。過諸性故。諸法甚深。過虛妄故。諸法廣大。無處所故。法無所作。究竟寂故。法無所依。境界空故。法無根本。畢竟空故。法離蓋纏。煩惱結使。不可得故。法離熾然。性不生故。乃至爾時。無垢光。聞說是法。心懷歡喜。悲喜交集。雨淚。叉手合掌。一心觀佛。卽說偈言。快哉世尊大功。

德諸天世人所歸仰。善覺一切勝妙法。稽首能斷諸苦行。又佛告文殊。過去有佛。號無垢光。時有比丘。名曰勇施。入難勝城。次行乞食。到長者舍。其家有女。容貌端正。見勇施已。生愛染心。乃至因託病。延請勇施說法。其後勇施。數到其家。轉相親厚。數相見故。便失正念。而生欲心。卽與彼女。共行姪法。心遂耽著。往來頻數。時彼女夫。見此比丘。往來頻數。心生疑恚。卽設方便。欲斷其命。勇施比丘。聞是事已。卽以毒藥。持與彼女。而語之言。若必念我。可持此藥。以殺汝夫。時長者女。卽以毒藥。和著食中。勅其婢使。持此飯食。以飯我夫。夫食飯已。卽使命終。爾時勇施。聞彼命終。心生大悔。作是思惟。今我所作。是大重惡。何名比丘。受行姪法。又斷人命。我今如是。當何所歸。生大憂惱。我若命終。當墮惡道。誰能免我。如是之苦。以是事故。從一精舍。至一精舍。惶怖馳走。衣服落地。作如是言。咄哉怪哉。我今卽是地獄衆生。時有精舍。名曰醯無。中有菩薩。名曰鼻掬多羅。勇施比丘。卽入其房。舉身投地。時彼菩薩。問勇施言。何爲以身。自投於地。答言。大德。我今卽是地獄衆生。又復問言。誰乃令汝爲地獄人。勇施答言。我作大罪犯於姪。我又斷人命。時彼菩薩。語勇施言。比丘莫怖。我今力能施汝無畏。爾時勇施。聞彼菩薩。施無畏聲。心生歡喜。踊躍無量。爾時鼻掬多羅菩薩。卽時從地。接起勇施。牽其右手。將至異處。坐林樹中。時鼻掬多羅菩薩。卽時入於諸佛境界。大乘妙門。如來寶印三昧。入三昧已。卽於身上。出無量佛。身皆金色。三十二相。徧林樹間。爾時諸佛。卽時同聲。說是偈言。諸法同鏡像。亦如水中月。凡夫愚惑心。分別癡恚愛。乃至諸法常無相。寂靜無根本。無邊不

可取。欲性亦如是。爾時林中。二萬天子。詣鼻掬多羅菩薩。來聽法者。聞說是偈。卽得無生法忍。問妙圓覺心。旣無所有。云何教中。說諸佛成等正覺。出現世間等事。答。一是機熟衆生。自心感現。二是菩薩因地本願。然諸佛境界。廣大無邊。非情識所知。唯見性能了。故華嚴經云。佛子。菩薩摩訶薩。應云何知如來應正等覺境界。佛子。菩薩摩訶薩。以無障無礙智慧。知一切世間境界。是如來境界。知一切三世境界。一切刹境界。一切法境界。一切衆生境界。眞如無差別境界。法界無障礙境界。實際無邊際境界。虛空無分量境界。無境界境界。是如來境界。佛子。如一切世間境界無量。如來境界亦無量。如一切三世境界無量。如來境界亦無量。乃至如無境界境界無量。如來境界亦無量。如無境界境界。一切處無有。如來境界亦如是。一切處無有。佛子。菩薩摩訶薩。應知心境界。是如來境界。如心境界。無量無邊。無縛無脫。如來境界。亦無量無邊。無縛無脫。何以故。以如是如是。思惟分別。如是如是。無量顯現。故知凡聖無際。心境一原。眞無性而卽相發明。相無體而因眞建立。故云智身寥廓。總萬像以成體。萬像無形。以智身而齊體。又若論化現門中。此是諸佛因地悲願之力。令機熟衆生自心感現。衆生心中諸佛。應現無窮。諸佛心內衆生。機緣不盡。所以法身無像。遇感成形。妙應無方。應念垂跡。由了平等。赴衆望而猶若摩尼。爲達無私。任羣機而如同天鼓。古頌云。佛是衆生心裏佛。隨自根堪無異物。欲知一切諸佛原。悟自無門本是佛。如佛地經云。隨諸衆生所樂。示現平等法性。圓滿成故。論釋云。隨諸有情樂見如來色身差別。如來示現如是色身。如來

雖居無戲論位。由平等智增上力故。大圓鏡智相應淨識。現琉璃等微妙色身。令諸有情善根成熟。自心變似如是身相。謂自心外。見如來身。如契經言。由諸如來慈善根力。有所示現。令天人等自心變異。見如來身如金色等。又如經言。若所應化無量有情。宜見琉璃末尼寶色。如來即能無礙示現種種琉璃末尼寶色。令彼自心亦如是變。乃至廣說。如是示現。一切如來。形相平等。如是平等。即是法性。是故說名平等法性。謂諸如來。隨同所化有情樂見色身形相。即各示現同處同時。異類形相。令彼自心如變現。作利樂事。如諸有情。阿賴耶識共相種熟。各各變現世界等相。同處相似。不相妨礙。此亦如是。如色身相。餘事亦爾。由此示現。如前修習圓滿成故。平等性智圓滿成就。度一切諸佛境界。智嚴經云。文殊師利問。無生無滅。其相云何。佛答。不生不滅。即是如來。文殊師利。譬如大地。琉璃所成。帝釋毗闍延宮殿供具等。影現其中。閻浮提人。見琉璃地。諸宮殿影。合掌供養。燒香散華。願我得生如是宮殿。我當遊戲如帝釋等。彼諸衆生。不知此地是宮殿影。乃布施持戒。修諸功德。爲得如是宮殿果報。文殊師利。如此宮殿。實無生滅。以地淨故。影現其中。彼宮殿影。亦有亦無。不生不滅。文殊師利。衆生見佛。亦復如是。以其心淨。故見佛身。佛身無爲。不生不滅。不起不盡。非色非非色。不可見。非不可見。非世間。非非世間。非心非非心。以衆生心淨。見如來身。散華燒香。種種供養。願我當得如是色身。布施持戒。作諸功德。爲得如來微妙身故。如是文殊師利。如來神力。出現世間。令諸衆生。得大利益。如影如像。隨衆生見。又說如日光無心。普照喻。摩尼無心。

兩寶喻。谷響無實喻等。其琉璃地等。喻衆生心。影喻佛身。又華嚴有摩尼隨映喻。摩尼現色喻。自受用身。有其本色。但無青黃等異。青黃等異。隨機映生。又若以虛空喻佛身。卽法性身。以虛空無相。故不隨方隅。而有增減。以法身無形。故非依報化而現精麤。如華嚴十定品云。佛子。譬如虛空。於蟲所食芥子孔中。亦不減小。於無數世界中。亦不增廣。其諸佛身。亦復如是。見大之時。亦無所增。見小之時。亦無所減。如上諸說。皆喻見佛。然於鏡像喻最親。如質來對鏡。鏡中見像。像是質像。機感對刹。刹中見佛。佛是心佛。故華嚴經云。化佛從敬心起。又諸喻大意。皆以體無生滅。不礙生滅。如非色約體。非不色約用。則法報一際。體用無差。俱會無生。同歸宗鏡。又若以色聲取。是行邪道。若離色聲取。未免斷無。古釋云。如華嚴偈云。色身非是佛。音聲亦復然。亦不離色聲。見佛神通力。若依權教。本影四句。體用皆分。若依此宗。四句皆用。知一切法。卽心自性。故本質影像。亦是自心。橫豎等一切諸法。不出心性故。如般若中。了色是般若。具歷諸法。且初歷五蘊云。了色是般若。一切法趣色。色尙不可得。云何當有趣非趣。如是具歷諸法。皆然。般若意。似當諸法之性。不異色性。故皆趣色。色不可得。當法性空。既無所趣。安有能趣。若智者意。一切法趣色。假觀色尙不可得。空觀云。何當有趣非趣。卽中道觀。今但要初句。以取色性爲諸法依。以性普收。故皆趣色。則一色中。具一切法。是無礙之意故。隨一法。皆收法界故。若能如是解者。則凡有見聞一切境界。無非是佛出世。如大集經云。爾時衆中有一菩薩。名曰慧聚。白佛言。世尊。生老病死出於世者。卽是佛出。無明愛出。卽

是佛出。貪悲癡出。卽是佛出。一切疑網煩惱出者。卽是佛出。何以故。若如是等法不出世者。佛以何緣出。現於世。佛言。善哉善哉。善男子。實如所言。爾時海慧菩薩言。世尊。若有不見如是等法。是時如來。爲出於世。不出於世。善男子。菩薩初發菩提心時。真實不知如是等法。是故我爲而宣說之。善男子。菩薩有四種。一者初發菩提之心。二者修行菩提之道。三者堅固不退菩提。四者一生當補佛處。發心菩薩。見佛色相。見已。卽發菩提之心。修行菩薩。見佛具足一切善法。見已。卽發菩提之心。不退菩薩。見如來身。及一切法。皆悉平等。一生菩薩。不見如來所有功德。及一切法。何以故。所得慧眼。了了淨故。斷二見故。淨智慧故。若不見淨。不見不淨。不見非淨。非不淨。是人卽能明見如來。又古德釋台教止觀云。只達一念自心。是法界。十方諸佛。與一切衆生。同一無住。本一法界。爲身爲土。無彼無此。無根無住處。無修不修。無證不證。無凡無聖。但衆生自謂妄想纏縛爲凡。爲不修。爲不證。謂佛爲聖。爲修。爲證。修證凡聖。在衆生自彊立之。佛位中都無此名也。諸佛所見。一切衆生。凡聖身。是佛法身。一切國土。是佛國土。一切法。是佛法。一切心。是一心。極十方三際推求。無纖毫許若色若心。不見佛理。智境朗然。周徧法界。嘗無一事。澹然身心。無所施爲。佛心旣然。我學佛智。如佛用心。卽止觀明靜也。佛現卽我心現。現與不現。只是自心鏡上影像耳。問。豈都無外佛可見耶。答。自他不二。但如來有同體大悲。衆生有熏習之力。扣擊同體智鏡。隨此心上。感見相好。鏡中之像。然不離鏡。而非卽鏡。隨照好醜。感者千差。相亦萬品。或機地深厚。感佛身長千萬由旬。壽命無

量阿僧祇劫。以恆河沙世界微塵佛刹爲淨妙國土。說無量無邊不可說不可說法門。或人天報殊。示見八相。一期利益。不過數百年間。如空雲水月。恍惚而生。斯皆由感者一念之心。謂佛色身來應。佛實無來去之勞。無有形之患。無可說之法。無所度之機。但衆生善緣心想。謂佛來應爲我說法。實是衆生於自心上現此相耳。問。衆生善根。擊佛大圓智鏡。現此影像。像則屬佛。答。明鏡屬佛。像不屬佛。像若屬佛。佛則生滅流動。像若屬衆生。衆生業結所縛。何能具此相好。但感應道交。方見此耳。問。既是佛智鏡上像。何言衆生心上現。答。同體圓鏡。不徧屬佛。及衆生同一體故。但衆生磨瑩已鏡。未得全明。故能暫現此相。表進修之力。問。若爾。衆生自感心鏡上現像。不言佛像現。佛卽於衆生無力。虛致敬慕。有何益也。答。由敬慕之心。感像現也。此真佛力。豈衆生能置哉。問。此亦衆生自家佛力。非他佛力也。答。佛地無自他。汝彊謂自佛他佛者。衆生心不盡耳。問。若爾。只共作一佛。不能各各自成也。答。不共作一佛。不各各自成。此義難了。試舉喻看。如國清寺。法界也。住寺僧。古佛也。遠人暫遊。暫感佛也。他日愛慕剃髮。配寺國清。卽我寺也。五峯松徑。臺殿房廊。悉我有也。頓得受用。不滅他物。成我家也。不人人別造一寺也。不共他分一寺也。分卽隨人去。常住法界不可分也。此義出涅槃經中。譬如路有一大樹。樹陰清涼。來者卽納。無人遮護。無持去者。卽印金口。可以奉持。又機應相關。感應緣會。能見一切無邊佛事。以佛是增上緣。廣大悲願。慈善根力。以衆生是等流果。志誠所感。根熟而見。然總不出自心。如師子現指。醉象禮足。慈母遇子。盲賊得明。城變瑠璃。

石舉空界。釋女瘡合。調達病痊。皆是本師。積劫熏修慈善根力。令一切衆生。自心所見。如上等事。可證今文。故大涅槃經云。佛言。善男子。如提婆達多。教阿闍世王。欲害如來。是時我入王舍大城。次第乞食。阿闍世王。卽放護財狂醉之象。欲令害我。及諸弟子。乃至我於爾時。爲欲降伏護財象故。卽入慈定。舒手示之。卽於五指出五師子。是象見已。其心怖畏。尋卽失糞。舉身投地。敬禮我足。善男子。我於爾時。手五指顛。實無師子。乃是修慈善根力故。令彼調伏。復次善男子。我欲涅槃。始初發足。向拘施那城。有五百力士。於其中路。平治掃灑。中有一石。衆欲舉棄。盡力不能。我時憐愍。卽起慈心。彼諸力士。尋卽見我以足拇指。舉此大石。擲置虛空。還以手接。安置右掌。吹令碎糝。復還聚合。令彼力士。貢高心息。卽爲略說種種法要。令其俱發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。如來爾時。實不以指。舉此大石。在虛空中。還置右掌。吹令碎糝。復合如本。善男子。當知卽是慈善根力。令諸力士。見如是事。復次善男子。此南天竺。有一大城。名首波羅。於是城中。有一長者。名曰盧至。爲衆導主。已於過去無量佛所。植諸善本。善男子。彼大城中。一切人民。信伏邪道。奉事尼乾。我時欲度欲長者故。從王舍城。至彼城邑。其路中間。相去六十五由旬。步涉而往。爲欲化度彼諸人故。彼衆尼乾。聞我欲至。首波羅城。卽作是念。沙門瞿曇。若至此者。此諸人民。便當捨我。更不供給。我等窮悴。奈何自活。諸尼乾輩。各各分散。告彼城人。沙門瞿曇。今欲來此。然彼沙門。委棄父母。東西馳騁。所至之處。能令土地穀米不登。人民飢饉。死亡者衆。病瘦相尋。無可救解。瞿曇無賴。純將諸惡羅刹鬼。

神以爲侍從。無父無母孤窮之人。而來諮啓爲作門徒。所可教詔。純說虛空。隨其至處。初無安樂。彼人聞已。卽懷怖畏。頭面敬禮。尼乾子足。白言大師。我等今者。當設何計。尼乾答言。沙門瞿曇。性好叢林。流泉清水。外設有者。宜應破壞。汝等便可相與出城。諸有之處。斬伐令盡。莫使有遺。流泉井池。悉置糞穢。堅閉城門。各嚴器仗。當壁防護。勤自固守。彼設來者。莫令得前。若不前者。汝當安隱。我等亦當作種種術。令彼瞿曇。復道還去。彼諸人民。聞是語已。敬諾施行。斬伐樹木。汗辱諸水。莊嚴器仗。牢自防護。善男子。我於爾時。至彼城已。不見一切樹木叢林。唯見諸人莊嚴器仗。當壁自守。見是事已。尋生憐愍。慈心向之。所有樹木。還生如本。復更生長。其餘諸樹。不可稱計。河池泉井。其水清淨。盈滿其中。如青瑠璃。生衆雜華。彌覆其上。變其城壁。爲紺瑠璃。城內人民。悉得徹見我及大衆。門自開闢。無能制者。所嚴器仗。變成雜華。盧至長者。而爲上首。與其人民。俱共相隨。往至佛所。我卽爲說種種法要。令彼諸人。一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。我於爾時。實不化作種種樹木。清淨流水。盈滿河池。變其本城。爲紺瑠璃。令彼人民。徹見於我。開其城門。器仗爲華。善男子。當知皆是慈善根力。能令彼人。見如是事。復次善男子。舍衛城中。有婆羅門女。姓婆私吒。唯有一子。愛之甚重。遇病命終。爾時女人。愁毒入心。狂亂失性。裸形無恥。遊行四衢。啼哭失聲。唱言我子。汝何處去。周徧城邑。無有疲已。而是女人。已於先佛植衆德本。善男子。我於是女。起慈愍心。是時女人。卽得見我。便生子想。還得本心。前抱我身。嗚唼我口。我時卽告侍者阿難。汝可持衣。與是女。

人既與衣已，便爲種種說諸法要。是女聞法，歡喜踊躍，發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子，我於爾時，實非彼子，彼非我母，亦無抱持。善男子，當知皆是慈善根力，令彼女人見如是事。復次善男子，波羅柰城有優婆夷，字曰摩訶斯那達多，已於過去無量光佛，種種善根。是優婆夷，夏九十日，請命衆僧，奉施醫藥。是時衆中有一比丘，身嬰重病，良醫診之，當須肉藥。若得肉者，病則可除；若不得肉，命將不全。時優婆夷聞醫此言，尋持黃金，徧至市廛，唱如是言：誰有肉賣？吾以金買。若有肉者，當等與金。周徧城市，求不能得。是優婆夷，尋自取刀，割其腓肉，切以爲臠，下種種香，送病比丘。比丘服已，病即得差。是優婆夷，患瘡苦惱，不能堪忍，即發聲言：南無佛陀，南無佛陀。我於爾時，在舍衛城，聞其音聲。於是女人起大慈心，是女尋見我，持良藥塗其瘡上，還合如本。我即爲其種種說法，聞法歡喜，發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子，我與爾時，實不往至波羅柰城，持藥塗是優婆夷瘡。善男子，當知皆是慈善根力，令彼女人見如是事。復次善男子，調達惡人，貪不知足，多服酥故，頭痛腹滿，受大苦惱，不能堪忍，發如是言：南無佛陀，南無佛陀。我時住在優禪尼城，聞其音聲，即生慈心。爾時調達，尋便見我，往至其所，手摩頭腹，授與鹽湯，而令服之。服已，平復。善男子，我實不往調達所，摩其頭腹，授湯令服。善男子，當知皆是慈善根力，令調達見如是事。復次善男子，憍薩羅國，有諸羣賊，其數五百，羣黨抄劫，爲害滋甚。波斯匿王，患其縱暴，遣兵伺捕，得已，挑目，逐著黑闇叢林之下。是諸羣賊，已於先佛植衆德本，既失目已，受大苦惱，各作是言：南無佛陀，南無佛陀。我等

今者無有救護。啼哭號咷。我時住在祇桓精舍。聞其音聲。卽生慈心。時有涼風。吹香山中種種香藥。滿其眼眶。尋還得眼。如本不異。諸賊開眼。卽見如來。住立其前。而爲說法。賊聞法已。發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。我於爾時。實不作風。吹香山中種種香藥。住其人前。而爲說法。善男子。當知皆是慈善根力。令彼羣賊見如是事。復次善男子。瑠璃太子。以愚癡故。廢其父王。自立爲主。復念宿嫌。多害釋種。取萬二千釋種諸女。別剗耳鼻。斷截手足。推之坑塹。時諸女人。身受苦惱。作如是言。南無佛陀。南無佛陀。我等今者。無有救護。復大號咷。是諸女人。已於先佛種諸善根。我於爾時。在竹林中。聞其音聲。卽起慈心。諸女爾時。見我來至迦毗羅城。以水洗瘡。以藥傅之。苦痛尋除。耳鼻手足。還復如本。我時卽爲略說法要。悉令俱發。阿耨多羅三藐三菩提心。卽於大愛道比丘尼所。出家受具足戒。善男子。如來爾時。實不往至迦毗羅城。以水洗瘡。傅藥止苦。善男子。當知皆是慈善根力。令彼女人見如是事。悲喜之心。亦復如是。善男子。以是義故。菩薩摩訶薩。修慈思惟。卽是真實。非虛妄也。善男子。夫無量者。不可思議。菩薩所行。不可思議。諸佛所行。亦不可思議。是大乘典。大涅槃經。亦不可思議。以此明文。可爲誠證。則知三界九有。一切染淨等法。皆不出法界衆生之心。猶如畫師。畫出一切境界。心之畫師。亦復如是。所以正法念處經云。又彼比丘。如是觀察。云何衆生有種種色。種種形相。有種種道。種種依止。又彼觀察。有種種心。種種依止。種種信解。有種種業。此如是等種種諸色。種種形相。種種諸道。種種依止。譬如點慧善巧畫師。若其弟子。觀察善平堅。

滑好地。得此地已。種種彩色。種種雜色。若好若醜。隨心所作。如彼形相。心業畫師。若其弟子。亦復如是。善平堅滑業果報地。生死地界。隨其所解。作種種形相。種種諸道。種種依止。心業畫師。業作衆生。又諸彩色。取白作白。取赤作赤。取黃作黃。若取鴿色。則爲鴿色。取黑作黑。心業畫師。亦復如是。緣白取白。於天人中。則成白色。何義名白。欲等漏垢所不染汗。故名白色。又復如是。心業畫師。取赤彩色。於天人中。能作赤色。何義名赤。所謂愛聲味觸香色。畫觀察衣。又復如是。心業畫師。取黃彩色。於畜生道。能作黃色。何義名黃。彼此遞互。飲血噉肉。貪欲瞋癡。更相殺害。故名黃色。又復如是。心業畫師。取鴿彩色。攀緣觀察。於餓鬼道。作垢鴿色。何義名鴿。彼身猶如火燒林樹。飢渴所惱。種種苦逼。心業畫師。嫉心所乘。癡闇所覆。又復如是。心業畫師。取黑彩色。於地獄中。畫作黑色。何義名黑。以黑業故。生地獄中。有黑鐵壁。被然被縛。得黑色身。作種種病。飢渴苦身。無量苦逼。皆是自業。非他所作。又彼比丘。觀察如是。三界五道。五種彩色。生死畫衣。於三地住。謂欲界地。色無色地。心業畫師。習近婬欲。攀緣欲界。種種色畫。緣色依止。有二十種。離欲四禪。以爲畫筆。依十六地。是所畫處。作色界離。緣色界。三摩跋提。緣無色界。畫爲四處。心業畫師。廣畫如是。三界大衣。又彼比丘。觀察如是。心業畫師。身如彩器。貪欲瞋癡。以爲堅牢。攀緣之心。猶如梯墜。根如畫筆。外諸境界。聲觸味色。及諸香等。如種種彩。生死如地。智如光明。勤發精進。如手相似。衆生如畫。神通如彼。無量形服。有無量種業果報生。如畫成就。又彼比丘。依禪觀察。心業畫師。有異種法。如彼畫師。不生疲倦。善

治彩色。各各明淨。善識好筆。畫作好色。心業畫師。亦復如是。不生疲倦。若修禪定。善治禪彩。攀緣明淨。如彩光明。修道之師。如善好筆。知禪上下。如善識知。有取有捨。如不疲倦。如是禪定。心業畫師。畫彼禪地。如彼好色。又彼如是。心業畫師。若有疲倦。則畫不善。地獄餓鬼畜生道處。同業因緣。鐵杵爲筆。不善彩色。畫非器人。所謂地獄餓鬼畜生。如是等色。非好色畫。廣說如前。釋曰。是以畫師運巧拙之意。執五彩之筆。於平正之地。貌出一切精麤之像。如衆生稟愚智之心。與三業之筆。於善惡之地。畫出一切苦樂之事。又如世畫師。只畫得色陰。若心畫師。能畫五陰。又世畫不堅牢。色退像卽滅。心畫經長劫。身謝業不亡。又世畫甚易知。妍醜皆可見。心畫極難審。果報莫可知。如正法念處經頌云。諸業之所作。過於巧畫師。業畫師天中。作種種樂報。種種衆彩色。現觀則可數。心業布衆彩。其數不可知。毀壁畫則亡。二俱同時滅。若身喪滅時。業畫不可失。譬如一畫師。造作衆文飾。一心亦如是。造作種種業。五彩光色現。見之生愛樂。五根畫亦爾。如業有生死。如世巧畫師。現前則可見。心畫師微細。一切不可見。圖畫好醜形。令壁衆像現。心業亦如是。能作善惡報。是心於晝夜。思念恆不住。如是業隨心。展轉常不離。風塵煙雲熱。畫色則毀滅。捨善不善持。諸業爾乃失。又依般舟經。見佛略有四喻。一夢喻。如夢所見。從分別生。見一切佛。從自心起。二水影喻。水喻心性。則佛之月影。皆是衆生真心中物。心佛交徹。唯真心也。三幻喻。自心猶如幻術。一切佛如幻所作。謂有能幻法。方成幻事。無能念心。無所見佛。四響喻。譬如空谷。隨聲發響。悟解自心。隨念見佛。上之四

喻一正喻唯心。二唯心故空。三唯心故假。四唯心故中。又夢喻不來不去。影喻不出不入。幻喻非有非無。響喻非合非散。如經頌云。心者不知心。心者不見心。心有想則癡。無想則泥洹。是法不堅固。常立在於念。以解見空者。一切無想念。釋云。若心自見心。先心爲能見。佛爲所見。刀不自割。指不自觸。云何自心還見自心。能所不分。見相斯絕。故經云。心有想則癡。若無想則心冥性佛。永絕思求矣。如上。是衆生自心感現。次諸佛菩薩因地願力。示現化門。無有斷絕。所以維摩經云。雖示成正覺。不捨菩薩道。雖悟卽心是佛。頓成菩提。然爲衆生未達。廣修福業。以導未聞。皆令開解。同歸此地。如華嚴經云。雖能一念。卽成阿耨多羅三藐三菩提。然爲衆生故。於無量劫行菩薩行。無有休息。是爲如山增上心。又云。佛子。菩薩摩訶薩。又作是念。阿耨多羅三藐三菩提。以心爲本。心若清淨。則能圓滿一切善根。於佛菩提。必得自在。欲成阿耨多羅三藐三菩提。隨意卽成。若欲除斷一切取緣。住一向道。我亦能得。而我不斷。爲欲究竟佛菩提故。亦不卽證無上菩提。何以故。爲滿本願。盡一切世界行菩薩行。化衆生故。是爲第九如金剛大乘誓願心。如法喻。證信無疑。則佛道立成。匪由他教。終不起於餘念。唯自淨於一心。可謂順佛本懷。得教正意矣。問。佛度衆生。衆生還度佛否。答。若約內觀。因了妄念雜識。衆生無體。發其覺慧。成自心之佛。此豈不是因衆生得度。若論外化。皆因衆生感出。若無機緣。旣無所化。亦不成佛。如淨名經云。菩薩隨所化衆生而取佛土。淨土三昧經云。衆生亦度佛。若無感。佛不出世。亦不能得成三菩提。出世菩提。皆由衆生機故。

音釋

脰卽毛涉也切目舸大船我也切拇將莫指後也切吒吒切陟陟切椽

宗鏡錄 卷十八

二八七

宗鏡錄卷十九

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫如上所說。祖教同詮。凡曰有心。皆得成佛。如今現見衆生。何不成佛。答。若以衆生眼觀。只見衆生界有餘。若以佛眼觀。乃知諸佛界無外。故知無明妄風。鼓心海而易動。本覺真性。睡長夢而難醒。是以首楞嚴經云。汝之心靈。一切明了。未曾暫昧。而迷者目擊而不知。如美玉沈泥。自埋高價。猶真金混礫。空匿光輝。如法華經云。我昔欲令汝得安樂。五欲自恣。於某年月日。以無價寶珠。繫汝衣裏。今故現在。而汝不知。勤苦憂惱。以求自活。甚爲癡也。汝今可以此寶。貿易所須。常可如意。無所乏短。故知本覺常成。衣珠不失。若非圓頓之教。何以直了自心。故圓覺經云。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。是知一切衆生。皆本覺成就。以不覺故。認隨染之覺。見勝劣之境。起忻厭之心。但逐妄輪迴。頓迷真覺。然因覺有不覺。若無真。妄無所依。故。如煙無火不起。又覺因不覺。若隨器之金。還待器顯。專能顯理。故。所以唯真不立。單妄不成。唯真不立者。佛果無生。故。單妄不成者。無所依。故。如先德頌云。一切衆生金色界。白淨無垢智無壞。寶珠自在內衣中。只欲長貧在門外。清淨寶乘住四衢。文殊引導普賢扶。肥壯白牛甚多力。一念徧遊無卷舒。如是寶乘不肯入。但樂

勤苦門前立。不覺自身常在中。遣上恆言我不及。華嚴經頌云。欲求一切智。速成無上覺。應以淨妙心。修習菩提行。又頌云。譬如良沃田。所種必滋長。如是淨心地。出生諸佛法。是知十方諸佛中。無有一佛不信此心成佛。二十八祖內。無有一祖不見此性成祖。如今聞而不成祖佛者。皆爲信不及見不諦故。但學其語。不照其心。但執其解。不深其法。何者。信卽是道故。經云。信是道原功德母。見卽無疑故。經云。見苦諦。習亦除。何況現行。心外境界。但入宗鏡。方悟前非。心光透時。餘瑕自盡。華嚴出現品云。佛子。菩薩摩訶薩。應知自心。念念常有佛成正覺。何以故。諸佛如來。不離此心成正覺故。如自心。一切衆生心。亦復如是。悉有如來成等正覺。廣大周徧。無處不有。不離不斷。無有休息。入不思議方便法門。古釋云。不離此心成佛者。有二。一。衆生身心。卽佛所證故。佛證衆生之體。用衆生之用。二。全卽佛菩提性故。一性無異。此卽他果在我之因。以我因成他果。故名入不思議方便法門。是以不得意者。作衆生思故。是亦不可。說作佛思。是亦不可。卽亦不可。非卽亦不可。當淨智眼。無取諸情。經云。佛子。令依此知。無幽不盡。涅槃經云。二十五有有我者。自實名我。所謂一切諸法體實。一切衆生。有如來藏能爲佛因。名有佛性。如一切色中。皆有空性。然非獨有情。具如來之正性。一切諸法中。皆有安樂性。所以云。若以肉眼觀。無真不俗。若以法眼觀。無俗不真。又云。法身流轉五道。名曰衆生。但法身卽是真如。流轉五道卽是隨緣。名曰衆生。是差別義。又由隨緣卽不變故。奪差別令體空。則未寂也。由體空差別故。奪不變令隨緣。故本寂也。以全本爲末故。本便隱。全

未爲本故。未便亡也。是則真如隨緣成衆生。未曾失於真體。故令衆生非衆生也。衆生體空卽法身時。未曾無衆生。故非法身也。故二雙絕。二既互絕。則真妄平等。無可異也。故云隨緣非有之法身。恆不異事而成立。寂滅非無之衆生。常不異真而顯現。故知煩惱卽菩提。菩提卽煩惱。所以勝天王般若經云。佛告勝天王言。譬如無價如意寶珠。裝飾瑩治。皎潔可愛。體圓極淨。無有垢濁。墮在淤泥。已經多時。有人拾得。取而守護。不令墮落。法性亦爾。雖在煩惱。不爲所染。後復顯現。天王諸佛如來。悉知衆生自性清淨。客塵煩惱之所覆蔽。不入自性。是故菩薩摩訶薩。行般若波羅密。應作是念。我當勇猛。勤修精進。爲諸衆生。說是甚深般若波羅密。除其煩惱。一切衆生。皆有性淨。是故於彼。勿生下劣。應當尊重。彼卽我師。如法恭敬。菩薩摩訶薩。作如是心。卽生般若。闍那大悲處胎經云。魔梵釋女。皆不捨身。不受身。悉於現身得成佛。故偈云。法性如大海。不說有是非。凡夫賢聖人。平等無高下。唯在心垢滅。取證如反掌。華手經云。佛言。堅意無礙際者。卽無邊際。無邊際者。卽是一切衆生性也。是名際門。入是際門。則能開演千億法藏。此法藏者。卽非藏也。堅意如來衆法藏中。有所說法。皆說是際。復有色藏。受想行識藏。是藏非藏。不在自藏。是名諸藏。以阿字門入。釋曰。阿字者。卽無生意。若了心無生。則無法可得。悟此唯識。乃入道之初門。所以小品經云。無有一法可得。名曰衆生。夫言衆生者。卽法身義。如不增不減經言。舍利弗。卽此法身。過於恆沙無量煩惱所纏。從無始來。隨順世間生死濤波。去來生滅。名爲衆生。是知若云衆生卽法身者。甚爲難解。故先德

引大涅槃經云。若有人能藕中絲。懸須彌山。可思議否。不也。世尊。佛言。菩薩能以一念。稱量生死。不可思議。今明圓理難曉。但仰信而已。如聞生死有不可思議理。而但仰信。不能一心。卽如來藏。故非圓意。文殊般若經云。佛告文殊。若人問汝。有幾衆生界。汝云何答。文殊言。衆生界數。如如來界。問衆生界廣狹。答如佛界廣狹。問一切衆生。繫在何界。答如如來繫。衆生亦爾。問衆生界住何處。答住涅槃界。又云。文殊言。如虛空無數。衆生亦無數。虛空不可得。衆生亦不可得。是以於不可得中。隨世語言。有所建立。凡聖境界。方便說者。是不可思議廣大神變。如大寶積經云。文殊師利菩薩云。復次法無出相。說出離法。是名神變。法無差別。文字分別。是名神變。法無所行。說有修行。是名神變。法無來去。說有來去。是名神變。於一道證。建立諸果。是名神變。於一味法。分別三乘。是名神變。一切諸佛。唯是一佛。說無量佛。是名神變。一切佛土。唯一佛土。說無量土。是名神變。無量衆生。卽一衆生。說無量衆生。是名神變。一切佛法。唯一佛法。說無量法。是名神變。法不可示。顯示諸法。是名神變。法無所得。修習作證。是名神變。乃至爾時長老舍利弗。語商主天子言。汝聞此神變。不驚怖耶。天子答言。我卽神變。云何驚怖。舍利弗言。天子。以何密意。而作是言。天子曰。一切諸法。若善不善。無動無動。名大神變。是故舍利弗。作善業者。生於天上。有大威德。如是善業。不可思議。一切衆生。往來生死。亦不可思議。不可思議者。名大神變。如佛所說。四種境界。不可思議。一者。業境界。不可思議。二者。龍境界。不可思議。三者。禪境界。不可思議。四者。佛境界。不可思議。以是義故。說一切法。名

大神變。不應驚怖。復次舍利弗。若如來說此神變。虛空界寧有怖耶。答言。不也。天曰。若虛空不怖。云何問言。汝不驚怖。舍利弗言。汝豈同虛空耶。天曰。如佛所說。若內空。外空。是虛空否。答言。如是。天曰。是故一切衆生。是虛空性。是知若一切有情無情。皆同虛空性者。何處有凡聖之異。內外之殊。且虛空性。無有起盡。何故更問成佛不成佛乎。入法界體性經云。佛問文殊。汝知法界耶。如是。世尊。我知法界。卽是我界。又問。汝豈不樂法界耶。文殊曰。世尊。我不見一法非法界者。更何所樂。持世經云。若世間法。與出世間法異者。諸佛不出於世也。何者。以覺一切法平等。故名爲佛。大集經云。諸衆生界及法界。若能平等觀。無異。不生分別一二數。是名菩薩不退印。又云。若有菩薩。不離凡夫。能知聖法。以凡夫心。觀察聖法。密嚴經云。如來法身。住於一切衆生身中。光影外現。猶如淨綵裹摩尼珠。無所障蔽。亦復如是。是故當知如來法身。徧在一切諸衆生中。如佛所說。乃至枯樹焦木。亦悉皆入。不應生害。況復餘類。是故不應稱量衆生。除諸如來。無能知者。是以諸佛法身。徧一切處。夫法身者。卽自心也。是法家之身。羣有之性。該今徹古。徧界盈空。十方太虛。於自心內。尙如一點之雲生。百千大海。向本覺中。猶若一滴之漚起。豈況假名凡聖。而非我心乎。台教云。佛者覺義。如寶篋經云。佛界衆生界。一界無別界。此是圓智。圓覺諸法。徧一切處。無不明了。雖五無間。皆生解脫想。雖憍盲倒惑。其理存焉。斯理灼然。世間常住。有佛不能益。無佛不能損。得之不爲高。失之不爲下。故言衆生卽佛。此理佛也。華嚴論云。一切處文殊師利。一切處金色世界。一切處不動智佛。今

之信者。當信自心無依住性妙慧解脫。是自文殊。於心無依住中。無性妙理。有自在分別。無性可動。名不動智佛。理智無二。妙用自在。是故號曰妙德菩薩。是故一切諸佛。從此信生。故號文殊。爲十方諸佛之母。亦號文殊。爲童子菩薩。爲皆以信爲初生故。信心成就。卽以定慧觀智力印之。契一念相應。名十住初心。便成正覺。取能行行處。號曰普賢。取妙慧無依處。號曰妙德。取善能分別知根之智。號之爲不動智佛。自契相應。名爲正覺。且能信處。號之曰信。自契相應。名爲住心。爲住佛所住妙慧解脫相。盡無生法故。若心外有佛。不名信心。名爲邪見人也。一切諸佛。皆同自心。一切衆生。皆同自性。性無依故。體無差別。智慧一性。應如是知。以此同體妙慧。知諸佛心。及衆生心。應如是信解。不自欺誑。是故此經宗趣。爲大心衆生。說如斯法。諸佛自所乘門。一乘妙典。法界道理。令大心衆生。入佛根本大智佛果故。一念契真。理智同現。卽便佛故。爲法界道理。見則無初中後故。是以世人。唯信諸佛境界。不可思議。不知衆生境界。亦不可思議。以衆生界卽佛界故。如論云。一切處不動智佛者。夫一切之言。無處不徧。豈獨衆生界耶。所以華嚴私記云。今多許人學。皆得與釋尊等。亦與文殊等。一念卽等。若不信。始作少時努力。靜思惟看。故知一念平等。理事無差。但靜思凝神。迴光內照。有何異法。能爲隔越。唯自心想起。妄分高下耳。清涼疏云。佛及衆生。若以性淨而說。現今平等。而不妨迷悟之殊。是故三乘亦有差別。亦無差別。是則染淨三世一切諸法。無不平等。況稱性互收。如是解者。名爲善住一切智地。如地能生。終歸於地。萬法依於佛智。究竟還至一切智。

寶性論偈云。譬如貧人舍。地有珍寶藏。彼人不能知。寶又不能言。衆生亦如是。於自心舍中。有不可思議。無盡法寶藏。雖有此寶藏。不能自覺知。以不覺知故。受生死貧苦。譬如珍寶藏。在彼貧人宅。人不言我貧。寶不言在此。如是法寶藏。在衆生心中。衆生如貧人。佛性如寶藏。爲欲令衆生。得此珍寶故。彼諸佛如來。出現於世間。無生義云。大師恆引如來藏經言。衆生身中。有佛三十二相。八十種好。坐寶蓮華。與佛無異。但爲煩惱所覆。故未能得用。此是具有佛知見根性。未有知見用。卽時猶故愚。乃至譬如小兒。具有大人六根。與大人不異。在其身中。而未能有大人用。至漸長大。復須學問。乃有大人知見力用也。若根性是有作用。豈無如種子本甘。結果非苦。只恐不知有。自認作凡夫。真性常了然。未曾暫隱覆。如佛言。如來實無祕藏。何以故。如秋滿月。處空顯露。清淨無翳。人皆覩見。又祖師云。五陰本來空。師子何曾在窟。故知但是衆生不了。自稱爲祕。然雖無祕藏。而有密語。密語難解。唯智能知。如百丈和尚云。只如今語言。鑒照分明。覓其形相不可得。是密語。所以宗鏡之光。無時不照常。關日用。昧者不知。所以無所希望。經偈云。衆生界悉等。平若虛空界。其能了此等。成佛道不難。又偈云。其無所相者。一切無所念。無心無所生。佛道不難得。月藏經云。佛言。是故於法平等。思惟觀察。不離衆生有法。不離法有衆生。如衆生體性。卽是我體性。如我體性。卽是一切法體性。如一切法體性。卽是佛法體性。如是觀諸法平等時。衆生卽陰不可得。離陰不可得。和合不可得。離和合亦不可得。非法非非法。是人如是得住無相。是名法平等。是知一切法常成正覺。

無有不成正覺時。如經云。凡真實法。不捨自相。取於餘相。若捨非正覺。成等正覺。則非真實。正覺者。曾無有時。不成本覺。故知一切衆生。皆住覺地。非是捨不覺。而取正覺。則一覺一切覺。常成正覺。無有不覺時。如虛空湛然。無有成壞。若執有成不成。斯屬情見。若以智照。何往不真。念念而常見法身。塵塵而盡成佛國。但以自眼有翳。妙見不通。違背己靈。沈溺家寶。雖同一性。要以智明。如樂蘊奇音。指妙則宮商應節。人懷覺性。智巧則動用冥真。得失在人。精麤任己。所以善逝。按指發海印之光。含識舉心。現塵勞之相。如古釋衆生佛性。譬若箜篌。具有五義。一有箜篌身。二有中間身。三有絃緇。四有彈箜篌人。五有所彈得曲。此五是喻。我等五陰。似箜篌身。中真如佛性。似聲。六度萬行。似絃緇。巧便智慧。似彈箜篌人。我等以巧便智。修行六度。當來成佛。一塵一毛。皆徧法界。似彈奏之曲也。故沈休文。佛知不異衆生。知義云。故知凡夫之知。與佛之知不異。由於所知之事異。知不異也。沈約六道相續作佛義云。相續不滅。所以能受知。若今生陶練之功漸積。則來果所識之理轉精。轉精之知來應。以至於佛而不斷不鍊也。若今生無明。則來果所識轉闇。轉闇之知亦來應。以至於六趣也。故知衆生之識。相續不斷。但由精麤。分其昇降耳。又古師計云。一切如來。因地發願。度盡衆生。生界不盡。不取正覺。現見衆生沈淪九有。故知諸佛未合有成。成則違誓。彼答不正。華嚴記中。約如實義釋。諸佛皆有悲智二門。以大悲故。窮未來際。無成佛時。故菩薩闡提。不成佛也。以大智故。念念速成。又欲化盡諸衆生界。自須速成。方能廣化。不懼違昔。盡竟誠言。又了衆生之本。

如故化而無化。是則常成亦常不成。亦常化而常無化。悲智自在。何局執耶。如上釋者。此猶是約理事雙通。若直就宗明。如華嚴經云。如來初成正覺時。於自身中見一切衆生已成佛竟。已涅槃竟。又經云。爾時世尊復依一切住持藏法。如來之相。爲菩薩宣說般若。一切有情住持徧滿。甚深理趣勝藏法門。謂一切有情皆如來藏。普賢菩薩自體徧故。一切衆生皆金剛藏。以金剛藏所灌灑故。一切衆生皆正法藏。一切皆依正悟轉故。一切衆生皆妙業藏。一切事業加行依故。法華經云。舍利弗當知。我本立誓願。欲令一切衆。如我等無異。如我昔所願。今者已滿足。化一切衆生。皆令入佛道。斯則成佛度生。大願大化悉圓滿矣。如有不信此說。自尙未成。焉能度彼。問衆生卽佛。佛卽衆生。入一心門。因果交徹。故經云。若彌勒得菩提者。一切衆生皆亦應得。此俱成佛得菩提義。爲是理成。爲是事成。答三乘多約理成。或云法身卽等。報化未圓。亦云一念成佛。皆從理說。今一乘宗。理事齊等。古德云。此出自華嚴大意。難以取解。然諸衆生。若於人天位中觀之。具足人法二我。小乘唯是五蘊實法。大乘或說但心所現。或說幻有卽空。人法俱遣。或說唯如來藏。具恆沙性德。故衆生卽在纏法身。法身衆生。義一名異。猶據理說。更有說言。相本自盡。性本自現。不可說言。卽佛不卽佛等。若依華嚴宗。舊來成竟。亦涅槃竟。非約同體。此成卽是彼成。若爾。何以現有衆生。非卽佛耶。若就衆生見解位看者。尙不見唯心卽空。安見圓教中事。如迷東爲西。正執西故。若諸情頓破。則法界圓現。無不已成。猶彼悟人。西處全東。是以善財龍女。皆是凡夫。一生親證。三乘權教信不及。

人稱爲示現。如玄義格云。人謂善財龍女。是法身菩薩。化爲幻技。一時悅凡人。令自彊不息耳。議曰。若爾。聖有誑凡之憊。凡無卽聖之分。教門徒設用學何爲。故不然也。問。若是實從凡頓成佛者。何故經中唯此二人。別更無耶。答。日月在天。盲者不見。經說一生成佛者。數如微塵。五千卷經。卷卷有卽生得道。只如達摩禪師。傳佛心印。言下見性。便爲得道。取相之徒。指爲外道。論云。金色世界不動智佛。一切處文殊。俱是自心法性。非外來物。又云。十信。十住。十行。十向。十地。爲華嚴覺了自心。大方廣是佛。先自見性。爲佛身心。齊修五位。爲莊飾也。亦同天台初發心時。卽觀涅槃行道。比喻蓮華。華果同時。義同卽心成佛。鴛鴦魔羅經云。鴛鴦魔羅。與文殊師利。普詣十方。各十世界。諸如來所。問。如是義。云何釋迦牟尼佛。住娑婆世界。不般涅槃。解脫之際。彼諸如來。悉答我言。釋迦牟尼佛。卽我等身。彼佛自當決汝所疑。故知徧刹之身。只是一身分。亦不多。聚亦非一。如首楞嚴三昧經云。若善男子。善女人。求佛道者。聞首楞嚴三昧義趣。信解不疑。當知是人。必於佛道不復退轉。何況信已。受持讀誦。爲他人說。如說修行。時諸釋梵。護世天王。皆作是念。我等今者。當爲如來敷師子座。正法座。天人座。大莊嚴座。大轉法輪座。當令如來。於我此座。說首楞嚴三昧。是中人人。各各自謂。唯我爲佛。敷師子座。餘人不能。乃至須臾之間。於如來前。有八萬四千億那由他寶師子座。悉於衆會無所妨礙。一一天子。不見餘座。各作是念。我獨爲佛。敷師子座。佛當於我所敷座上。說首楞嚴三昧。時釋梵護世天王。敷座已竟。各白佛言。唯願如來。坐我座上。說首楞嚴三昧。卽時世

尊現大神力。徧坐八萬四千億那由他師子座上。諸天各各見佛。坐其所敷座上。不見餘座。有一帝釋。語餘釋言。汝觀如來。坐我座上。是釋梵護世天王。各相謂言。汝觀如來。坐我座上。有一釋言。如來今者。但在我座。不在汝座。乃至時梵衆中。有一梵王。名曰等行。白佛言。世尊。何等如來。爲是真實。我座上是。餘座上是。佛告等行。一切諸法。皆空如幻。從和合有。無有作者。皆從憶想分別而起。無有主故。隨意而出。是諸如來。皆是真實。云何爲實。是諸如來。本自不生。是故爲實。是諸如來。今後亦無。是故爲實。是諸如來。非四大攝。是故爲實。諸陰界入。皆所不攝。是故爲實。是諸如來。如先中後。等無差別。是故爲實。梵王。是諸如來。等無差別。所以者何。是諸如來。以色如故等。以受想行識如故等。以是故等。是諸如來。以過去世如故等。以未來世如故等。以現在世如故等。以如幻法故等。以如影法故等。以無所有法故等。以無所從來。無所從去。故等。是故如來。名爲平等。如一切法等。是諸如來。亦復如是。釋曰。首楞嚴三昧者。卽一切事究竟堅固。何者。以能見心性。名爲上定。信入此者。亦名王三昧。以此三昧。歷一切事。豈非究竟堅固耶。如釋梵護世諸天。各見佛坐自座。此乃實證自心。所以經云。皆從憶想分別而起。無有主故。隨意而出。是諸如來。皆是真實。云何爲實。是諸如來。本自不生。是故爲實者。以諸如來。本自不生。卽是自心生。然其自心。又如幻夢。皆不出平等真如之性。所以經云。譬如真金。雖復鍛磨。不失其性。是諸大士。亦復如是。隨所試處。皆能示現不思議法性。寶性論偈云。如彼毗瑠璃。清淨大地中。天主帝釋身。於中鏡像現。如是衆生心。清淨大地

中諸佛如來身。於中鏡像現。故知卽心而見佛者。可謂現身成道矣。如禪要經云。佛言。善男子。若外相求。雖經劫數。終不能得。於內覺觀。如一念頃。卽得阿耨多羅三藐三菩提。是以行位齊成。速登妙果。以凡聖同體。迷悟似分。若信入之時。不從外得。所以云生死與道合。如明與闇合。故云水中鹹味。色裏膠青。李長者論云。此華嚴經。十住爲見道。十行十向十地。十一地爲加行。修行令慣熟。故佛果於初。先現以普賢悲願。令智悲大用。慣熟自在。故以自如來根本普光明智先現。故始終本末。總無延促。時日分劑。故以法身根本智。如實而言。不同三乘權教。情所解。故皆須約本而觀之。畢竟佛果慣習已成。普賢行已滿。一往但以教化一切衆生爲常恆。從初至末。無始無終。無成無壞。但以普徧十方一切六道。以智對現。利生爲永業也。從初發心。起信修行時。發如是信樂。發如是志願。起如是志求。見如是道。從初發心住。以定觀力。契會法身。顯根本普光明智。照知一切自他生死海。性自解脫。但爲教化衆生。令其破執。離妄想苦。故亦不見自身成佛不成佛。故若也起心圖成佛念。當知此人去佛道遠。若也但以法身無性之力。自他性離。無成壞心。起方便力。興大願力。起大悲門。無作而作。發無限志願。教化一切法界中。無性衆生。使令迷解。還令省得自心無性之理。妄想繫著自無。不言成佛。不言不成佛。不可作如是圖念之情。如此華嚴經。安立五位教門。但爲引接。未得謂得。未至謂至。未滿云滿。滯染淨障。於菩提道。及菩薩行。有止足心。有休息想。安立五十重因果。一百一十重法門。使不滯住。止息休廢之心。滿普賢願行。至無盡極。又云。此華嚴經。直

示本身本法。出超情見。無始無終。三世相絕。一圓真報。不生不滅。不常不斷。性相無礙。自在果海法門。直授上上根人。教門行相。勢分如是。不同權學。依次第漸漸而成。只如登峯九仞。不可以絕其蹤。履十層之級者。不可亡其跡。常見官階一品。但以爲臣。聞古士夫。忽有身登九五。明珠頓照。普見無方。澤霖大海。滂滂皆滿。一塵空性。法界無差。品類有情。彊生留繫。根器不等。權實不同。以此教門。千差萬別。須知權實。識假修真。不可久滯權宗。迷其實教者也。故智儼法師問。一地卽攝一切諸地功德者。一法卽具何用餘門耶。答曰。若無餘門。一門卽不成故。如一升攝一斗。若無升時。此斗卽不成。問。若無升卽無斗者。今舉一升。卽得一斗。以不得一升。不得斗者。一行不具一切也。答。十升合成一斗。旣無其升時。將何作斗。故知無升卽無斗。有升卽有斗。今舉升卽斗。斗升之外。無別升斗也。如龜毛兔角。不可得也。初心卽成佛。成外無別修。其相如虛空故。是故初心成佛者。非謂不具諸功德。如經說普莊嚴童子。一生得聞善熏習。二生成其解行。三生得入果海。同一緣起。而此三生。只在一念。猶如遠行。到在初步。然此初步之到。非謂無於後步。明此童子得入果海。非不久植善根。問。旣久修始得。云何言一念得耶。答言。久修善根者。卽在三乘教攝。從三乘入一乘。卽是一念始修具足。故經云。初發心時。便成正覺。譬衆川入海。纔入一滴。卽稱周大海。無始無終。若餘百川水之極深。不及入大海之一滴。卽用三乘中修多劫。不及一乘之一念。又此時劫不定。或一念卽無量劫。無量劫卽一念。一生卽無量生。無量生卽一生。如十玄門時。處無礙。又大乘明一念成。

佛義有二。一者會緣以入實性無多少。故明一念成佛。二者行行纒滿。取最後念。名爲一念成佛。如人遠行。以後步爲到。若一乘明一念成佛者。如大乘取後一念成佛。卽入一乘。以後卽初。初念卽是成。何以故。以因果相卽。同時相應故。欲論其成者。成復成。成復成也。衆生欲在後成者。在後復在後。在後復在後也。今舉一念成者。卽與佛同位。未具究竟。故復有淺深之殊矣。如人始出門。及以久遊行他土。雖同在空中。而遠近有別。是故十信十住等五位。各各言成佛者。而復辯其淺深。此中須善思之。心要牋云。心心作佛。無一心而非佛心。處處道成。無一塵而非佛國。是故真妄物我。舉一全收。心佛衆生。渾然齊致。是知迷則人隨於法。法萬差而人不同。悟則法隨於人。人一致而融萬境。止觀云。觀衆生相。如諸佛相。衆生界量。如諸佛界量。衆生界住。如虛空住。以不住法。以無相法。住般若中。不見凡法。云何捨。不見聖法。云何取。但住實際。如此觀衆生眞佛法界。身子云。諦了此義。是名菩薩摩訶薩。彌勒云。是人近佛座。佛覺此法故。文殊云。聞此法不驚。卽是見佛。佛云。卽住不退地。具六波羅密。具一切佛法矣。如上所說。教理無虧。只是正解。難生信力不具。若信而不解。則日夜長無明。若解而不信。則日夜長邪見。信而且解。方契此宗。契此宗人。甚爲希有。不唯十方諸佛與我相應。大地山河一時同證。如眞覺大師歌云。法中王。最高勝。恆沙諸佛同共證。我今解此如意珠。信受之者皆相應。百丈和尚云。但是一切照用。任聽縱橫。啼笑語言。皆成佛慧。如是解者。無一時不成佛。無一人不得道。天真自然。何關造作。故法華經云。又見諸如來。自然成佛道。法界

印云。初發心時。便正覺。苦樂平等一味佛。又云。寂法分別名衆生。舊來不動名爲佛。融大師頌云。法忍先將三毒共。佛性常與六情俱。但信研心出妙寶。何煩衣外覓明珠。傅大士頌云。佛亦不離心。心亦不離佛。心寂卽涅槃。心能則有物。物則變成魔。無物卽見佛。若能如是用。十八從何出。龐居士偈云。不用苦多聞。看他彼上人。百億及日月。纂在一毛麟。心但寂無相。卽出無明津。若能如是學。幾許省精神。寒山子詩云。寄語諸仁者。復以何爲懷。達道自見性。見性卽如來。天真元具足。修證轉差回。棄本卻逐末。只守一場歎。志公和尚歌云。佛體本是心作。那得文字中覓。將佛求佛辛苦。坐地自致徭役。一鉢和尚歌云。莫更將身造水泡。百毛流血是誰教。不如靜坐真如地。頂上從他鵲作巢。萬代金輪聖王子。只者真如靈覺是。菩提樹下度衆生。度盡衆生出生死。不生死真丈夫。無形無相大毗盧。塵勞滅盡真如在。一顆圓明無價珠。布袋和尚歌云。只箇心心見佛。十方世界最靈物。縱橫妙用可憐生。一切不如心真實。騰騰自在無所爲。閒閒究竟出家兒。若覩目前真大道。不見纖毫也大奇。萬法何殊心何異。何勞更用尋經義。心王本自絕多知。智者只明無學地。問凡聖皆同一心真性成佛。云何見有前後。答見雖前後。性且不虧。迹任昇沈。理亦無爽。如昏睡心中有覺悟之性。以眠熟未惺。故寤來卽現。似嬰孩身內具大人之相。以力用未充。故長成卽備。一切衆生。以無明夢未惺。覺道力未具。則佛性未現。法身未圓。豈是一切含生而不具如來藏性。古德問云。佛性共有。諸佛成佛時。衆生盡合成佛。若言各別有。應是無常。答佛性與一切衆生共有。所證

是一能證有前後。是故諸佛成道。我等輪迴。前後約時。性無本末。如昔人云。法身一相。瞻仰異容。正教無偏。說聽殊旨。故攝論偈云。衆生罪不現。如月於破器。徧滿諸世間。由法光如日。釋云。如破器中。水不得住。水不住故。月則不現。如有情身中。無有奢摩他水。佛月不現。佛雖不現。然徧一切。施作佛事。譬如日光。徧滿世間。作諸佛事。成熟有情。又如今已眼不明者。皆爲執著凡聖。有所繫故。如萬回和尚歌云。黑白兩亡。開佛眼。不繫一法。出蓮叢。真空不壞靈智性。妙用恆常無作功。聖智本來成佛道。寂光非照自圓通。

音釋

沃烏酷切潤澤也。瞽於計切目疾也。縞他刀切絲繩也。編憊去乾切憊過也。獸五來切礙也。

宗鏡錄卷二十

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫正因佛性。衆生共有。經云。不由觀智所顯。則道常披露。云何異生。迷而不悟。答。智論云。衆生心性。猶如利刀。唯用割泥。泥無所成。刀如就損。理體常妙。衆生自麤。能善用之。卽合本妙。又譬如一器中水。淡味恆然。若著甘草則甜。下黃連則苦。衆生心水。亦復如是。起妄染則凡。冥真空則聖。其心之性。未嘗變異。如華嚴經偈云。譬如淨日月。皎鏡在虛空。影現於衆水。不爲水所雜。菩薩淨法輪。當知亦如是。現世間心水。不爲世所雜。如華嚴疏云。一切法有二。一是所迷。謂緣起不實。故如幻。緣成。故無性。二是能迷。徧計無物。故如空。妄計。故無相。又以不覺。故不知有。以不信。故不承當。但起無明。空成倒想。如夜繩不動。疑之爲蛇。闇室本空。怖之有鬼。故知本無迷悟。妄有昇沈。昔迷悟而似迷。今悟迷而非悟。但以內見自隔。客塵所遮。於體上分遠近之情。向性中立。凡聖之量。如勝思惟。梵天所問。經云。梵天問文殊師利。比丘云。何親近於佛。答言。梵天。若比丘於諸法中。不見有法。若近若遠。是則名爲親近於佛。大集經云。不覺一法微相者。乃能了知如來出世。無出之出。卽是佛出。是以若不見一法。常見諸佛。則千里同風。若見一法。不見諸佛。則對面胡越。故知背心合境。頓起塵勞。背境合心。圓照法界。何者。心是所依。法是能依。能依從所依起。如水是

所依。波是能依。離水無波。離心無法。又心是能生。法是所生。如木能生火。木是能生。火是所生。離木無火。離心無法。故知不卽心爲道者。如千人排門。無一得入。若了心頓入者。猶一人拔關。能通萬彙。得宗鏡之要者。其斯謂乎。是以妙性無虧。迷悟自得。一法不動。向背俄分。如首楞嚴經云。佛言。富樓那。又汝問言。地水火風。本性圓融。周徧法界。疑水火性。不相陵滅。又徵虛空。及諸大地。俱徧法界。不合相容。富樓那。譬如虛空體。非羣相。而不拒彼諸相發揮。所以者何。富樓那。彼太虛空。日照則明。雲屯則闇。風搖則動。霽澄則清。氣凝則濁。土積成霾。水澄成暎。於意云何。如是殊方。諸有爲相。爲因彼生。爲復空有。若彼所生。富樓那。且日照時。既是日明。十方世界。同爲日色。云何空中。更見圓日。若是空明。空應自照。云何中霄雲霧之時。不生光曜。當知是明。非日非空。不異空日。觀相元妄。無可指陳。猶邀空華。結爲空果。云何詰其相陵滅義。觀性元真。唯妙覺明。妙覺明心。先非水火。云何復問。不相容者。真妙覺明。亦復如是。汝以空明。則有空現。地水火風。各各發明。則各各現。若俱發明。則有俱現。云何俱現。富樓那。如一水中。現於日影。兩人同觀。水中之日。東西各行。則各有日。隨二人去。一東一西。先無準的。不應難言。此日是一。云何各行。各日既雙。云何現一。宛轉虛妄。無可憑據。富樓那。汝以色空。相傾相奪。於如來藏。而如來藏。隨爲色空。周徧法界。是故於中。風動空澄。日明雲闇。衆生迷悶。背覺合塵。故發塵勞。有世間相。我以妙明。不生不滅。合如來藏。而如來藏。唯妙覺明。圓照法界。故知妙覺明心。湛然不動。因業發現。隨爲色空。周徧法界。衆生背其本覺。妄執

情塵翻於平等一真覺中。認所現差別之境界。隨發明處。彊說是非。如於虛空體中。定其差別。實謂虛妄顛倒。無理可憑。凡挂聖智真詮。悉爲破其顛倒。若知顛倒不實。自然無法可論。如華嚴經云。以智入於一切佛法。爲衆生說。令除顛倒。然知不離衆生。有顛倒。不離顛倒。有衆生。不於顛倒內。有衆生。不於衆生內。有顛倒。亦非顛倒是衆生。亦非衆生是顛倒。顛倒非內法。顛倒非外法。衆生非內法。衆生非外法。一切諸法。虛妄不實。速起速滅。無有堅固。如夢如影。如幻如化。誑惑愚夫。如疏釋云。經文有四對。前三對二互相望。後一對當體以辯。前三對中。前二不離。後一不即。即顯生之與倒。非即離也。衆生即能起顛倒之人。乃染分依他。顛倒即所起之妄。是徧計所執。切對明不離者。謂依似執實。故離生無倒。依執似起。離倒無生。第二對明不相在。重釋前義。言不離者。明因果相待緣成。非先有體。二物相在。因中無果。故倒內無生。若必有者。則應徧計是依他起。果中無因。故生內無倒。若要令有者。則應無有不倒衆生。第三對明不即。不壞因果。能所徧計之二相故。由前三對。則知生倒非一非異。非即非離。第四對當體以辯。倒心託境方生。故非內法。若是內者。無境應有境。由情計。故非外法。若是外者。智者於境。不應不染。既非內外。寧在中間。則當體自虛。將何對他。以明即離。衆生亦爾。即蘊求無。故非內法。離蘊亦無。故非外法。既非內外。亦絕中間。本性自空。何能起倒。將何對他。明非即離。既如是知。則自無倒。爲物說此倒惑。自除因。謂由不達緣成。不望妄生徧計。故云誑惑愚夫。實則愚夫自誑。若獼猴執月。非月執獼猴。又中觀論偈云。有倒不生倒。無

倒不生倒。倒者不生倒。不倒亦不倒。若於顛倒時。亦不生顛倒。汝可自觀察。誰生於顛倒。已顛倒者。則更不生顛倒。已顛倒故。不顛倒者。亦不顛倒。無有顛倒故。顛倒時。亦無顛倒。有二過故。汝今除憍慢心。善自觀察。誰爲顛倒者。復次諸顛倒不生。云何有此義。無有顛倒故。何有顛倒者。顛倒種種因緣破故。墮在不生。彼貪著不生。謂不生是顛倒實相。是故偈說。云何名不生爲顛倒。乃至無漏法。尚不名爲不生相。何況顛倒是不生相。無顛倒何有顛倒者。因倒者有倒故。問。云何一切顛倒不成。妄耶。答。只爲因情所執。遂成虛妄。以執本空。妄卽非妄。如起信鈔云。所執本空。與真心不動。迭相成立。只爲所執本空。所以真心不動。只由真心不動。故得所執本空。何異萬像本空。明鏡不動。何謂真妄迭相成立。以迷真起妄。妄因真立。悟妄卽真。真從妄顯。問。如何得離倒不自誑。無過耶。答。如大集經云。如第五大。如第七情。如十九界。無出無入。無生無滅。無有造作。無心意識。乃名無過。問。若心性本淨。云何說客塵染。答。心本清淨。迹亦清淨。體亦清淨。用亦清淨。以不離一心。別有清淨。以妄塵不能染。真法不能淨。何者。離心無異法。豈有染能染耶。亦離心無真法。豈有淨能淨耶。則刀不能自割。指不能自觸。大莊嚴論偈云。已說心性淨。而爲客塵染。不離心真如。別有心性淨。不離心之真如。別有異心。謂依他相。說爲自性清淨。此中應知。說心真如。名之爲心。卽說此心。爲自性清淨。此心卽是阿摩羅識。又一切衆生。未見性者。雖客塵所隱。五陰所埋。任經生死。往來。其性不昧。或遇善友開發。終自顯明。以是出世間常住心寶。豈世間無常敗壞生滅之法。而能墮壞。如

貧女室中金藏。雖未掘而匪移。若力士額上寶珠。任闕沒而常在。猶雪山筍中藥味。暫流出而恆存。如大地底下金剛。縱穿斲而不壞。是以大涅槃經云。迦葉菩薩白佛言。世尊。我從今日。始得正見。世尊。自是之前。我等悉名邪見之人。世尊。二十五有。有我否耶。佛言。善男子。我者。卽是如來藏義。一切衆生。悉有佛性。卽是我義。如是我義。從本已來。常爲無量煩惱所覆。是故衆生不能得見。善男子。如貧女人。舍內多真金之藏。家人大小。無有知者。時有異人。善知方便。語貧女人。我今雇汝。汝可爲我耘除草穢。女卽答言。我不能也。汝若能示我子金藏。然後乃當速爲汝作。是人復言。我知方便。能示汝子。女人答言。我家大小。尙自不知。況汝能知。是人復言。我今審能。女人答言。我亦欲見。并可示我。是人卽於其家。掘出真金之藏。女人見已。心生歡喜。生奇特想。宗仰是人。善男子。衆生佛性。亦復如是。一切衆生。不能得見。如彼寶藏。貧人不知。善男子。我今普示一切衆生。所有佛性。爲諸煩惱之所覆蔽。如彼貧人。有真金藏。不能得見。如來今日。普示衆生。諸覺寶藏。所謂佛性。而諸衆生。見是事已。心生歡喜。歸仰如來。善方便者。卽是如來。貧女人者。卽是一切無量衆生。真金藏者。卽佛性也。乃至譬如王家。有大力士。其人眉間。有金剛珠。與餘力士角力相撲。而彼力士。以頭舐觸。其額上珠。尋沒膚中。都不自知。是珠所在。其處有瘡。卽命良醫。欲自療治。時有明醫。善知方藥。卽知是瘡。因珠入體。是珠入皮。卽便停住。是時良醫。尋問力士。卿額上珠。爲何所在。力士驚答。大師醫王。我額上珠。乃無去耶。是珠今者。爲何所在。將非幻化。憂愁啼哭。是時良醫。慰喻力士。汝今

不應生大愁苦。汝因鬪時。寶珠入體。今在皮裏。影現於外。汝曹鬪時。瞋恚毒盛。珠陷入體。故不自知。是時力士不信醫言。若在皮裏。膿血不淨。何緣不出。若在筋裏。不應可見。汝今云何欺誑於我。時醫執鏡以照其面。珠在鏡中。明了顯現。力士見已。心懷驚怪。生奇特想。善男子。一切衆生。亦復如是。不能親近善知識。故雖有佛性。皆不能見。而爲貪婬。瞋恚。愚癡之所覆蔽。故墮地獄。畜生。餓鬼。阿脩羅。旃陀羅。刹利。婆羅門。毗舍首陀。生如是等種種家中。因心所起種種業緣。雖受人身。聾盲瘖瘂。拘攣癱跛。於二十五有。受諸果報。貪婬。瞋恚。愚癡。覆心。不知佛性。如彼力士。寶珠在體。謂呼失去。衆生亦爾。不知親近善知識。故不識如來微密寶藏。修學無我。喻如非聖。雖說有我。亦復不知我之真性。我諸弟子。亦復如是。不知親近善知識。故修學無我。亦復不知無我之處。尙自不知無我真性。況復能知有我真性。善男子。如來如是說諸衆生。皆有佛性。喻如良醫。示彼力士。金剛寶珠。是諸衆生。爲諸無量億煩惱等之所覆蔽。不識佛性。若盡煩惱。爾時乃得證知了了。如彼力士。於明鏡中。見其寶珠。善男子。如來祕藏。如是無量不可思議。復次善男子。譬如雪山。有一味藥。名曰樂味。其味極甜。在深叢下。人無能見。有人聞香。卽知其地。當有是藥。過去往世。有轉輪王。於此雪山。爲此藥故。在在處處。造作木筩。以接是藥。是藥熟時。從地流出。集木筩中。其味真正。王旣沒已。其後是藥。或酸。或鹹。或甜。或苦。或辛。或淡。如是一味。隨其流處。有種種異。是藥真味。停留在山。猶如滿月。凡人薄福。雖以鑿斲。加功困苦。而不能得。復有聖王。出現於世。以福因緣。卽得是藥真正之味。

善男子。如來祕藏。其味亦爾。爲諸煩惱叢林所覆。無明衆生不能得見。一味藥者。喻如佛性。以煩惱故。出種種味。所謂地獄。畜生。餓鬼。天人。男女。非男。非女。刹利。婆羅門。毗舍首陀。佛性雄猛。難可沮壞。是故無有能殺害者。若有殺者。則斷佛性。如是佛性。終不可斷。性若可斷。無有是處。如我性者。卽是如來祕密之藏。如是祕藏。一切無能同沮壞燒滅。雖不可壞。然不可見。若得成就阿耨多羅三藐三菩提。爾乃證知。以是因緣。無能殺者。迦葉菩薩。復白佛言。世尊。若無殺者。應當無有不善之業。佛告迦葉。實殺生。何以故。善男子。衆生佛性。住五陰中。若壞五陰。名曰殺生。若有殺生。卽墮惡趣。以業因緣。而有利利。婆羅門等。毗舍首陀。及旃陀羅。若男若女。非男非女。二十五有差別之相。流轉生死。非聖之人。橫計於我。大小諸相。猶若稗子。或言如豆。乃至拇指。如是種種妄生憶想。妄想之相。無有真實。出世我相。名爲佛性。如是計我。是名最善。復次善男子。譬如有人。善知伏藏。卽取利鏗。斷地直下。磐石沙礫。直過無難。唯至金剛。不能穿徹。夫金剛者。所有刀斧。不能沮壞。善男子。衆生佛性。亦復如是。一切論者。天魔波旬。及諸人天。所不能壞。五陰之相。卽是起作。起作之相。喻若石沙。可穿可壞。佛性者。喻如金剛。不可沮壞。以是義故。壞五陰者。名爲殺生。善男子。必定當知佛法。如是不可思議。是知雖有佛性。久翳塵勞。須以止觀熏修。乃得明淨。如貧女得藏中之寶。猶力士見鏡裏之珠。方親悟自心。妙覺圓滿。又如何行於止觀。得契真修。但了能觀之心。所觀之境。各各性離。卽妄心自息。此名爲止。常作此觀。不失其照。故名爲觀。斯則卽止卽觀。卽觀卽止。無能所觀。

是名止觀。如先德云。法性寂然名止。寂而常照名觀。非能所觀。有其二事。所以華嚴經頌云。若有欲知佛境界。當淨其意如虛空。遠離妄想及諸取。令心所向皆無礙。疏釋云。一離妄取。如彼淨空無雲翳故。斯卽真止。二觸境無滯。如彼淨空無障礙故。斯卽真觀。此觀不作意以照境。則所照無涯。此止體性離而息妄。故諸取皆寂。若斯則不拂不瑩。而自淨矣。無淨之淨。乃冥契法原。不修之修。則開蹈佛境矣。故知唯一心真智。是我本身。湛然常存。現前明淨。自然以智慧觜啄破無明殼。飛出三界。自在無礙。此時方得見性了然。更有何法而堪比對。如丹霞孤寂吟云。不迷須有不迷心。看時淺淺用時深。此箇真珠若採事。豈同樵客負黃金。黃金烹鍊轉爲新。此珠含光未示人。了則毛端吞巨海。始知大地一微塵。問諸佛心。徧一切衆生心。能現凡心。衆生身。徧一切諸佛身。能作聖體。爲復轉動互徧而成。爲當一體。答若言轉動。卽成造作。若言互徧。則有二心。是以常住一心。猶若虛空之體。凡聖二號。還同空裏之華。青黃起滅雖殊。匪越太虛之性。迷悟昇沉有異。未離真覺之原。又如一室千燈。光光涉入。一鏡萬像。影影交羅。非異非同。不來不去。達斯旨者。唯佛洞知。是以萬有卽真。無轉變相。華嚴經云。知心如幻。出生一切諸法境界。周徧無盡。不匱不息。大集經云。住一心中。能知一切衆生諸心。觀衆生心。悉皆平等。如幻化相。本性清淨。觀諸衆生身業平等。皆如水月。見諸衆生。悉在己身。己身亦在衆生身中。猶如影現。能令衆生悉作佛身。亦令己身作衆生身。一切無有能轉動者。又經頌云。諸佛一似大圓鏡。我身猶若摩尼珠。諸佛法身入我體。我身常入諸

佛軀。雖然互入。而無所入。若有所入。卽成二法。問。若實心外無法。獨標宗者。無諸佛。則無能化之人。無衆生。則無所化之衆。全歸無寄。何以紹隆。答。只謂了唯心故。成平等之佛。達唯識故。行同體之悲。若不直下頓悟斯宗。則自他二利俱失。何者。不入一心平等。遠成佛之正宗。不了同體大悲。墮愛見之妄想。如維摩經觀衆生品云。爾時文殊師利。問維摩詰言。菩薩云何觀於衆生。維摩詰言。譬如幻師。見所幻人。菩薩觀衆生爲若此。如智者見水中月。如鏡中見其面像。如熱時燄。如呼聲響。如空中雲。如水聚沫。如水上泡。如芭蕉堅。如電久住。如第五大。如第六陰。如第七情。如十三入。如十九界。菩薩觀衆生爲若此。如無色界色。如焦穀芽。如須陀洹身見。如阿那含入胎。如阿羅漢三毒。如得忍菩薩貪恚毀禁。如佛煩惱習。如盲者見色。如入滅盡定。出入息。如空中鳥跡。如石女兒。如化人煩惱。如夢所見已寤。如滅度者受身。如無煙之火。菩薩觀衆生爲若此。文殊師利言。若菩薩作是觀者。云何行慈。維摩詰言。菩薩作是觀已。自念我當爲衆生。說如斯法。是卽真實慈也。淨名私記釋云。今明觀衆生品大精。只依其中一句行則足。得一句攝心。常照行之。一切萬行足。只令汝自觀。觀汝身心。如此畢竟空。卽是菩薩觀衆生。菩薩名道。道能通。通汝色心本性。令離虛妄。卽是菩薩。菩薩只在汝身中。觀汝身心。如第三手。爲畢竟無身心。此中示人坐禪用心法。大好。只觀身心。如此無可作。定亂是非。一異。一切平等。卽坐禪法。不同今時。計有心可得。言我心亂。欲除亂取定。大成顛倒。須覺知魔事。又今時欲度衆生。應須曉夜。觀汝心中所起煩惱性。卽是度衆生。只諳此。

觀煩惱智名佛耳。釋迦已觀煩惱，已得作佛竟。說教留與今。凡夫依教修行，若言別有佛，別有許多世界衆生。佛次第度竟，然後成佛。若爾，釋迦已成佛竟，今那得猶見有衆生滿世界。當知不爾。夫言竟者，盡也。已上觀衆生竟，次觀如來者。如阿閼佛品云：爾時世尊問維摩詰：汝欲見如來，爲以何等觀如來乎。維摩詰言：如自觀身實相，觀佛亦然。我觀如來，前際不來，後際不去，今則不住。不觀色，不觀色如，不觀色性。不觀受想行識，不觀識如，不觀識性。非四大起，同於虛空。六入無積，眼耳鼻舌身心已過，不在三界。三垢已離。順三脫門，三明與無明等，不一相，不異相，不自相，不他相，非無相，非取相，不此岸，不彼岸，不中流，而化衆生。觀於寂滅，而不永滅。不此不彼，不以此不以此。不可以智知，不可以識識。無晦無明，無名無相，無強無弱，非淨非穢，不在方，不離方。非有爲，非無爲，無示無說，不施不慳，不戒不犯，不忍不悲，不進不怠，不定不亂，不智不愚，不誠不欺，不來不去，不出不入。一切言語道斷，非福田，非不福田，非應供養，非不應供養。非取非捨，非相非無相，同真際，等法性，不可稱，不可量，過諸稱量。非大非小，非見非聞，非覺非知，離衆結縛。等諸智，同衆生。於諸法無分別，一切無失，無觸無惱，無作無起，無生無滅，無畏無憂，無喜無厭，無著無已。有無當有，無今有，不可以一切言說分別顯示。世尊如來身爲若此，作如是觀，以斯觀者，名爲正觀。若他觀者，名爲邪觀。天台淨名疏釋：不觀色，不觀色如，不觀色性者，心如幻師，幻作種種色。若知幻師是誑，則不得所幻之色。今色從心，幻師幻出，尙不得此心。何處見有此色，故不應觀色。不觀如者，若

見色與如異。是則混色入如。今不見色如之別。故不觀如。不觀性者。卽不觀佛性。不觀色。是空俗。不觀如。是空真。不觀佛性。是空中道。以其計中道有佛性。而起順道愛生。是爲頂墮。故經云。我及涅槃。是二皆空。唯有空病。空病亦空。今不觀性。是無順道愛故。夫受世間差別果報。皆爲一念心異。分別情生。取衆生相。爲凡。執諸佛境爲聖。如經所說。觀衆生如幻。師見幻。觀如來則三際體空。二見於是雙消。情量爲之俱泯。則可以成諸佛之喜。除菩薩之憂。信此一心。能入宗鏡。是以法華神力品偈云。能持是經者。令我及分身。滅度多寶佛。一切皆歡喜。古聖云。道俗之不夷。二際之不泯。菩薩之憂也。大方等大集經云。佛法者。名一切法。一切法者。名爲佛法。佛法性。卽一切法性。如一切法性。卽佛法性。佛法性。一切法性。無有差別。故知性無有異。隨見成差。其體常融。假名有別。所以經云。一切諸法。及諸佛法。但假名字。亦非是法。亦非非法。不退轉法輪經云。佛及菩提。有聲無實。亦無方所。諸法亦然。華嚴經頌云。知諸世間悉平等。莫非心語一切業。衆生幻化無有實。所有果報從茲起。又頌云。諸法寂滅非寂滅。遠離此二分別心。知諸分別是世見。入於正位。分別盡。法華經安樂行品云。復次菩薩摩訶薩。觀一切法空。如實相。不顛倒。不動不退不轉。如虛空無所有性。一切語言道斷。不生不出不起。無名無相。實無所有。無量無邊。無礙無障。但以因緣有。從顛倒生。故說常樂觀如是法相。是名菩薩摩訶薩。第二親近處。又如來壽量品云。諸善男子。如來所演經典。皆爲度脫衆生。或說己身。或說他身。或示己身。或示他身。或示己事。或示他事。諸所言說。皆實不虛。所

以者何。如來如實知見三界之相。無有生死。若退若出。亦無在世。及滅度者。非實非虛。非如非異。不如三界。見於三界。如斯之事。如來明見。無有錯謬。以諸衆生有種種性。種種欲。種種行。種種憶想分別故。欲令生諸善根。以若干因緣。譬喻言詞。種種說法。所作佛事。未曾暫廢。故知若以正宗門。尙無在世之人。亦無滅度之者。何況有能化所化之異乎。若以佛事門。則教海宏深。智燈廣照。隨機善巧。寧容暫廢耶。所以大智度論問云。若五陰空。無佛。卽是邪見。云何菩薩發心求作佛。答曰。此中言無佛。破著佛想。不言取無佛相。若有佛。尙不令取。何況取無佛邪見。又佛常寂滅。無戲論相。若人分別戲論。常寂滅事。是人亦墮邪見。離是有無二邊。處中道。卽是諸法實相。諸法實相。卽是佛。何以故。得是諸法實相。名爲得佛。大般若經云。諸菩薩衆。尙不得法。何況非法。尙不得道。何況非道。又云。於生死法。不起不墮。於諸聖道。不離不修。釋云。於生死法。不起者。自性常空故。不落離邊。不墮者。不隨流轉故。不落卽邊。於諸聖道。不離者。性常相應故。不落斷邊。不修者。天真具足故。不落常邊。如清涼疏云。不著一多。能立一切者。不著於有。能安立故。卽真俗鎔融。謂世俗幻有之相。相本自空。勝義真空之理。理常自有。有是空。有非常有。斯有未曾不空。空是有空。非斷空。此空何嘗不有。有空。空有體。一名殊。名殊故。真俗互乖。迢然不雜。體一故。空有相順。冥然不二。一與不一。不卽不離。鎔融無礙。菩薩智契其原。所以迴絕無寄。而善修安立。又云。良以事虛攬理。無不理之事。理實應緣。無礙事之理。所以寂而常照。照而常寂。故終日知見而無知見也。乃至菩薩悲智相成。出

沒無礙。悲故常行世間。智故不染世法。融通有三。一悲無不智故。則世無不離。是以常在世間。未曾不出。二智無不悲故。離無不世。是以恆超世表。無不遊世。三雙融故。動靜無二。唯是一念。所謂無念。無念等故。世與出世。無有障礙。如華嚴經云。菩薩摩訶薩。知善巧說法。示現涅槃。爲度衆生。所有方便。一切皆是心想建立。非是顛倒。亦非虛誑。何以故。菩薩了知一切諸法。三世平等。如如不動。實際無住。不見有一衆生已受化。今受化。當受化。亦自了知無所修行。無有少法。若生若滅。而可得者。而依於一切法。令所願不空。是爲第九如實住。又頌云。菩薩能於一念頃。觀等衆生無數佛。又復於一毛端中。盡攝諸法皆明見。以此真見故。成無緣慈。普合法界衆生。見聞獲益。所以經云。譬如日月。不作往來。照明之心。以諸衆生福德力故。自行往反。壞諸闇冥。若入此宗鏡中。則無一法可取。皆同性故。無一法可捨。絕異相故。是以聖人常善救人。而無棄人。常善救物。故無棄物。夫云善者。莫非知宗。方爲究竟之上善。若救人成同體之悲。若救物歸無相之理。則善外無法。何棄之乎。

音釋

彙于貴切 觥典禮切 甃必益切 鏗厥縛切 斲玉切 沮在呂切 稗旁卦切 穀克角切
類也 觥也 甃也 斲也 沮也 稗也 穀也

宗鏡錄卷二十一

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫一切真俗等法。各有理事。通別行相。果報歷然。云何一向就已消融。未入斯宗。恐成空見。答。得本方了。末執末則違宗。若不觀心。法無來處。若但修有爲事行。不達自心無爲。則迷事失宗。果歸生滅。若體理行事。雙照無違。只恐一向偏修。理事俱失。如大寶積經云。假使造寶塔。其數如恆沙。不如剎那頃。思惟於此經。又只爲一心是萬行之原。因茲能起同體之悲。無緣之化。如起信鈔云。若信一味空理。則欣厭都絕。若信一向法相。則聖凡懸隔。斯皆不能起行修進。今令信一心是凡聖之原。但由迷悟使之有異。是則必能起行修進。望佛果故。是知真心不守自性。隨緣升降。果報歷然。又隨緣不失自性。緣假無實。境智冥寂。所以起信論云。所謂雖念諸法自性不生。而復卽念因緣和合。善惡之業。苦樂等報。不失不壞。雖念因緣善惡業報。而亦卽念性不可得。若云果報不失。卽須具修萬行。若云性不可得。當知唯是一心。且萬行之初。無先五戒。若依事相。報在人天。藏教但證無常。通教空無自性。別教歷別。因果不融。唯圓教觀心。卽具法界。所以大涅槃經云。雖信別相。不信一體。無差別相。名信不具。信不具故。所有禁戒。亦不具足。故所有多聞。亦不具足。何謂信不具。未了一法。卽一切法。信豈圓耶。何謂戒不具。未知戒性如虛空。戒豈具耶。何謂

聞不具。未聞如來常不說法。是爲具足多聞。聞豈具耶。若入宗鏡。寧唯戒善。乃至諸佛果德。菩薩萬行。靡有一法而非所被。則念念了知。法法圓滿。且如五戒者。戒從心生。心因戒立。若心不起。爲四德萬行之基。若心妄生。作六趣三途之本。則無善而不攝。無惡而不收。故台教云。此五戒。亦是大乘法門。束此五戒。爲三乘。卽對三無失。三不護。三輪。不思議化。三密。三軌。三身。三佛性。三般若。三涅槃。三智。三德等。無量三法門。橫豎無邊際。與虛空法界等。亦是無盡藏法門。亦是無量義三昧。舉要言之。卽是一切佛法也。天台金光明經疏云。五戒者。天地之大忌。上對五星。下配五嶽。中成五藏。犯之者。陵天觸地。自伐其身也。一不殺者。害命名事殺。不害命名事不殺。法門解者。析法名理殺。體法名理不殺。若作意防護。如馬著勒。如牧牛執杖者。報在人道。百二十年。唯得肉眼。若任運性成。如河注海者。報在六天。極長者。九百二十六億七千萬歲。唯得天眼。若加修定戒。無常苦空無我等慧者。報在變易。壽七百阿僧祇。唯得慧眼。若加修常無常等慧。報在蓮華藏海。受法性身。分得五眼。分得常壽。比佛猶是諸根不具。壽命損減。若圓教人。持事不殺戒。又持理不殺戒。不壞身因。常隨一相。不斷癡愛。起於明脫。體陰界入。無所傷毀。若子若果。不生不滅。成就智慧。居寂光土。常壽湛然。五眼具足。得根自在。得命自在。修短自在。是則名爲究竟持戒。諸根具足。命不損減。圓人何但持是之戒。唯殺唯慈。亦作事殺。亦作理殺。如僊預大王。殺五百婆羅門。與見其佛之眼。與其十劫之壽。又作法門殺者。析蕩塵累。淨諸煩惱。如樹神折枝。不受怨鳥。如劫火燒木。灰炭雙亡。故楞

伽經云。殺無明父。害貪愛母。斷睡眠怨。壞陰和合。斷七識身。若有作者。現證法身。此逆卽順。鶖曩云。我誓斷陰界入。不能持不殺戒。一切塵勞。是如來種。斷此種盡。乃名爲佛。成就金剛微妙法身。湛然應一切。垂形九道。隨其所宜。示長短命。任其所見。用缺具根而化度之。二不盜者。不與取名事盜。與取名事不盜。法門者。如佛言他物。莫取名法門不盜。菩提無與者而取菩提。是名法門盜。若持戒使業求可意果者。無常速朽。悉是他物。臭如糞果。害如毒食。有智之人。所不應求。云何殷勤飲苦食毒。而自傷毀。洄洑困苦。豈過有流。三障障佛。第一義天之所捨離。是盜非不盜也。又二乘以四諦智。觀身受心法。厭惡生死。欣求涅槃。涅槃心起。卽取他物。卽非時取證。卽不待所說因。焦種不生。見苦斷集。修道造盡。非求法也。謂有涅槃。成涅槃見。若有著空。諸佛不度。身長三百由旬。而無兩翅。墮三無爲坑。飢餓羸瘦。體生瘡癬。豈非貧窮困苦耶。又不見佛。不聞法。不入衆數。豈非第一義天遠離耶。此猶名盜。非不盜也。若別人從淺至深。捨一取一。來已更復來。去已更復去。悉是辱於去來相。亦是不與而取。取已能捨。亦是貧窮。捨已更取。數數去取。卽是困苦。不與第一義天相應。卽是遠離。此猶名盜。非不盜也。圓人觀法實相。受亦不受。不受亦不受。亦不受。亦不受。非受非不受。亦不受。不取是菩提。障諸取故。是法平等。無有高下。不高故不取。不下故不捨。如是觀者。觀如來藏。具足無缺。是如意珠。隨意出寶。卽修羅琴。任意出聲。卽是大富。大富故無取。卽第一義天。故不遠離。是名究竟持不盜戒。圓人亦有盜法門者。菩提無與者而取菩提。如海吞流。不隔萬派。

如地荷負擔。四重擔。衆生悉度。煩惱悉斷。法門悉知。佛道悉成。三不姪者。男女身會名事姪。法門解者。若心染法是姪。若關禁七支。如猿著鎖。擎一油鉢。過諸大衆。割捨樂觸樂。求於未來淨潔五欲。如市易法。如銅錢博金錢。此乃增長欲事。非不欲也。若斷欲界麤弊之欲。染著色無色界禪定之樂。如冰魚蟄蟲。墮長壽天。是爲一難。貪著禪味名大縛。是染欲法。非不欲也。若憎生死。愛涅槃。棄之直去。涉路不迴。諸有色聲。不能染屈。如八風不動須彌。若聞菩薩勝妙功德。甄迦羅琴聲。迦葉起舞。不能自持。毗嵐風至。破如腐草。是染欲。非不染欲也。若菩薩惡生死如糞穢。惡涅槃如怨鳥。捨於二邊。志存中道。起順道法。愛生名頂墮。是菩薩旃陀羅。旣無方便。此慧被縛。不能勝怨。已所修治。爲無慧利。是染欲法。非不欲也。圓人觀一心三諦。卽空何所染。卽假何所淨。卽中何所邊。卽空卽假何所中。卽空故。無我人十六知見。依正等愛。卽假故。無空無相無願等愛。卽中故。無佛菩提轉法輪度衆生等愛。三諦清淨。名畢竟淨。唯佛一人具淨戒。餘人皆名汙戒者。圓人又有染愛法門。如和須蜜多女。人見人女。天見天女。見者卽得見佛三昧。執手者得到佛三昧。鳴者得極愛三昧。抱者得冥如三昧。亦如魔界行不汙。菩薩變爲無量身。共無量天女從事。皆令發菩提心。又先以欲鉤牽。後令入佛智。斯乃非欲之欲。以欲止欲。如以楔出楔。將聲止聲。四不妄語者。法門者。未得謂得。凡夫癡人。於下苦中。橫生樂想。豎我慢幢。打自大鼓。執有與無。諍執無與有。諍起六十二見。破慧眼不見於真實。備口四過。三十三天。黃葉生死。謂是真金。非想自地。謬計涅槃。此非妄語。誰是妄

語耶。二乘競執瓦礫。歡喜持出。生滅度想。生實未盡。寧得滅度。生安樂想。所作未辦。寧得安隱。其實未得。一切解脫。未得謂得。豈非妄語耶。佛爲別教人。四門說實相。執於一有。隔礙三門。乃至執非有非無。不融有無。夫實相者。言語道斷。心行處滅。云何以字。字於無字。云何以數。數於無數。豈非妄語耶。圓人如實而觀。如實而說。如實觀者。非內觀。乃至非離內外觀。亦不以無觀得是智慧。如實說者。一切實。乃至非實非不實等。如是皆名諸法實。經云。諸佛皆實語。卽是以佛道聲。令一切聞。圓人亦有。妄語法門。無車說車。誘戲童子。無樂說樂。止彼啼兒。若有衆生。因虛妄說得利益者。佛亦妄說。又言我是貪欲尸利等。我是天是人。實非天人。將虛以出虛。令得不虛耳。五不飲酒。法門解者。迷惑倒見名酒。夫酒爲不善諸惡根本。飲酒招狂。外道等是。卽世間醉也。大經云。從昔已來。常爲聲色所醉。流轉生死。三界人天。通有此醉。二乘無明酒未吐。如半瘡人。大經引醉歸之。世間無常樂。而言我淨。如來實我淨。而言無常樂。如彼醉人見日月轉。此二乘醉也。菩薩無明未盡。不了了見。夜視畫像。譬如醉人。朦朧見道。迦葉云。自此已前。我等悉名邪見人也。此是菩薩醉。圓人行如來行。具煩惱性。能知如來祕密之藏。雖有肉眼。名爲佛眼。所可見者。更不復見。是則五住正習。一時無有餘。酒法旣除。何所可醉。圓人亦有飲酒法門。鶻嘯云。持真空瓶。盛實相酒。變化五道。宣揚哮吼。波斯匿醉。轉更多恩。末利后飲。佛言持戒入于酒肆。自立其志。亦立他志。夫得其門者。逆順俱當。失其柄者。操刀傷手。是知能以塵勞煩惱爲佛事者。斯乃見一切法皆實相矣。於一心實相中。

不見有世間過患障礙之法。則何所捨。亦不見有出世殊勝尊妙之法。則何所取。但爲未入實相門中。見有凡聖種種差別而生忻厭者。遂乃徇彼機宜。隨其所作。善巧方便而化導之。皆令入此一際平等。無諍無失自證法門。究竟常樂。如是開示。不負前機。若解肘後之方。似探囊中之寶。實爲第一之說。括盡初終。開大施之門。復誰前後。得自己法身之髓。到一心智海之源。初阿已攝無邊。過茶無字可說。問。夫戒是軌持。全依事相。大綱所立。出自四分等律文。今宗鏡中。云何於萬行之門。皆稱等一。答。夫萬行之由。皆爲契真顯本。若違真逐末。不識教宗。凡一切衆生。皆本具自性之律。若鈍根者。則漸以相示。若上器者。直從性明。如傅大士云。持律本爲制生心。我今無心過戒律。首楞嚴云。持犯但束身。非身何所束。如是之機。如是之教。豈須戒耶。已自知各具佛性戒故。然於初心凡夫。及出假菩薩。亦不壞於事相。遮性二戒。悉皆等持。以初心自行根劣。故須理事相資。以久行化他圓滿。故須權實雙備。且如凡夫二乘菩薩諸佛。凡持戒者。莫不皆由一心所起。以凡夫全不自知垢淨之戒因。從自心生。罪福之戒果。當自心受。二乘雖知由心轉變。執有前塵。權小菩薩。雖不執前境實有。住無自性空。都不了外本無空。皆自心變。諸大菩薩。正了唯心。空有雙泯。無明未盡。功德未圓。理行猶虧。尙居因位。諸佛則圓證真唯識性。離念清淨。故經云。唯佛一人持淨戒。其餘盡名破戒者。如六行法云。次就戒明人心。別有六不同。先明麤凡。依戒起罪。謂有愚人。身雖持戒。不知看心。復不護口。自謂己能。毀他破戒。由此惡說。壞人敬信。便成罪業。當生惡道。次明凡夫。身口

持戒。未學觀慧。唯成福行。次明二乘。出世道戒。謂二乘人。觀生空時。離凡我倒。則成道戒。次明大乘小菩薩。觀相空慧。心淨明時。離取相罪。即名爲戒。次明大乘大菩薩戒。謂觀唯心。本無外色。無色可破。相空亦無。離取相過。故名爲戒。此則不同小菩薩戒。雖離著有。仍著空相。此大菩薩。知空亦空。無空可著。則證大空。故智論云。破諸法皆空。唯有空在。而取相著之。大空者。破一切法空。空亦復空。以此文證。著空是過。大根離之。故名爲戒。次明佛戒。謂證唯心。離念常淨。無明垢盡。即成佛戒。但佛心中具諸功德。離過義邊。則名爲戒。諸大菩薩。雖具功德。無明未盡。則不同佛。故佛淨戒。與因有異。如上所說。六種持戒。雖即優劣不同。皆是一心所作。以凡小不了唯心。證空取相。取相者成罪福之垢。證空者背圓常之門。若入宗鏡之中。自成戒德。則不爲空有諸緣所動。豈非第一耶。戒法既爾。萬行例然。所以華嚴論云。夫小乘戒爲情有宗。爲如來創爲凡夫造業處。言是應作。是不應作。說善不善。如此立教。未爲實有。如此有教。且約凡情虛妄之處。橫繫諸惡。以教制之。令生人天。是故戒序云。若欲生天上。及生人中者。常當護戒足。勿令有毀損。衆生有爲作業。虛妄非實德。故生人天無常。虛妄非實。未得法身智身。非爲實有宗。且爲情有宗。於小乘中。爲軌持教也。如華嚴經持戒即不然。經云。身是梵行耶。身業四威儀。乃至佛法僧十衆七遮。和尚羯磨壇場等。是梵行耶。如是諦觀。求梵行者。了不可得。是故名爲清淨梵行。如梵行品說。如是清淨行者。名持佛性戒。得佛法身故。乃至初發心時。便成正覺。以持佛性戒故。與佛體齊。理事平等。混真法界。如是持戒。不

見自身能持戒者。不見他身有破戒者。非凡夫行。非賢聖行。不見自身發菩提心。不見諸佛成等正覺。若好若惡。若有少法可得。不名淨行。當如是觀。如是性戒。卽法身也。法身者。卽如來智慧也。如來智慧者。卽正覺也。是故不同小乘有取捨故。然雖無取捨。於理行二門。亦不廢具修。如寒山子詩云。五嶽俱成粉。須彌一寸山。大海一滴水。吸在我心田。生長菩提子。徧蓋天中天。爲報慕道者。慎勿繞十纏。夫九結十纏。性雖空寂。初心學者。且須離之。是以諸佛所說深經。先誡不可於新發意菩薩前說。慮種子習重。發起現行。又觀淺根浮信。解不及。如淨名經云。佛說姪怒癡性。卽是解脫。又云。不斷姪怒癡。亦不與俱。故云得之者。隱傍之者現。若於姪怒癡情生味著。得其事者。則道隱。若傍善觀之。了其性者。則道現。雖了而不著。故云亦不與俱。若非久行根熟菩薩。不能理事無礙。如先德偈云。久種善根深。逢塵塵不侵。不是塵不侵。自是我無心。問法身無像。真土如空。皆是一心。無別依正。云何教中廣談身土。答。只於自心性相。分身土之名。以自心相。義名身。自心性。義名土。清涼疏問。法性身土。爲別不別。別則不名法性。性無二故。不別則無能依所依。答。經論異說。統收法身。略有十種。一。依佛地論。唯以清淨法界而爲法身。亦以法性而爲其土。性雖一味。雖身土相而分二別。智論云。在有情數中。名爲佛性。在非情數中。名爲法性。假說能所。而實無差。唯識論云。雖此身土。體無差別。而屬佛法。性相異故。謂法性屬佛。爲法性身。法性屬法。爲法性土。性隨相異。故云爾也。今言如虛空者。唯識論云。此之身土。俱非色攝。雖不可說形量大小。然隨事相。其量無邊。譬

如虛空徧一切處故。如虛空言。通喻身土。二。或唯大智而爲法身。所證真如爲法性土故。無性攝論云。無垢無罣礙智爲法身故。若爾。云何言身相如虛空。智體無礙。同虛空故。三。亦智亦如而爲法身。梁攝論中。及金光明經。皆云。唯如如及如如智獨存。名法身故。此則身含如智。土則唯如。四。境智雙泯而爲法身。經云。如來法身。非心非境。土亦隨爾。依於此義。諸契經中。皆說如來身土無二。此則依真之言。顯無能所。方曰。依真成如空義。五。此上四句。合爲一無礙法身。隨說皆得。土亦如之。六。此上總別五句。相融形奪。泯茲五說。迴然無寄。以爲法身。土亦如也。此上單就境智以辯。七。通攝五分及悲願等所行恆沙功德。無不皆是此法身收。以修生功德。必證理故。融攝無礙。卽此所證真如體大爲法性土。依於此義。身土迴異。今言身相。卽諸功德。言如虛空。卽身之性。華嚴經云。解如來身。非如虛空。一切功德無量妙法。所圓滿故。八。通收報化色相功德。無不皆是此法身收。故攝論中。三十二相等。皆法身攝。又法華經云。微妙淨法身。具相三十二。然有三義。一卽相如故。歸理法身。二智所現故。屬智法身。三當相並是功德法故。名爲法身。其所依土。則通性相。淨穢無礙。我此土淨。而汝不見。衆生見燒。淨土不毀。色卽是如。相卽非相。身土事理交互。依持。通有四句。一謂色身依色相土。二色身依法性土。三法身依法性土。四法身依色相土。此上猶通諸大乘教。九。通攝三種世間。皆爲一大法身。具十佛故。其二身等。並此中智正覺攝故。土亦如之。卽如空身而示普身。于何不具。此唯華嚴。十。上分權實。唯以第九屬於此經。若據融攝及攝同教。總前九義爲一總。

句。是謂如來無礙身土。又諸土無礙。通有十種。諸教說土。或謂但是無常。或云心變。理事懸隔。一多不融。故今要辯無礙。一。理事無礙。謂全同真性。而刹相宛然。經頌云。華藏世界海。法界無差別。莊嚴悉清淨。故。二。成壞無礙。故。謂成卽壞。壞卽成等。三。廣狹無礙。不壞相而普周。故。經頌云。體相如本無差別。無量國土。悉周徧等。四。相入無礙。經頌云。以一刹種入十方。十方入一亦無餘。亦是一多無礙。五。相卽無礙。經云。無量世界卽一界。故。六。微細無礙。經頌云。清淨珠玉布若雲。炳然顯現諸佛影等。七。隱顯無礙。謂染淨異類。隱顯等。殊見不同。故。八。重現無礙。謂於塵中見一切刹。刹內塵中見刹亦然。重重無盡。如帝網。故。九。主伴無礙。凡一世界。必有一切。以爲眷屬。經頌云。毗盧遮那昔所行。種種刹海皆清淨。種種刹。卽眷屬也。十三。世無礙。一念融故。如上無礙。皆是一心。若有異法相參。則不能融攝。如大集經云。佛言。善男子。云何菩薩自淨有國。如諸佛土。若菩薩知一切法。無國無非國。至一切處。無至無不至。若菩薩見法對六情。皆知是佛法。亦不見凡夫法。佛法有異。作是念。此一切法皆是佛法。佛法至一切處。故。一切諸法及佛法。但假名字。亦非是法。亦非非法。是故我等不應取著。以自土淨。故。知諸佛國淨。此與法平等。等眼界是佛界。耳鼻舌身意法界是佛界。我不應分別。有尊有卑。菩薩如是。至一切法平等處。是爲菩薩自淨其國。如諸佛土。則知主伴依正。不離五蘊。五蘊性空。卽是平等。又見法從緣。則知國由心現。國由心現。故有而卽空。空爲法性。萬法由生。見法性原。是真智慧。所以諸佛他受用土。隨根不同。見有差別。故法華經云。我淨土不毀。

衆生見燒盡。昔人云。如人於餓鬼火處見水。餓鬼於人水處見火。亦如羅刹宮殿與人宮殿。同在一處。互不相見。他受用土。亦復如是。若自受用土。故是徧周。不卽三界。不離三界。故若法性土。卽起滅常如。故知佛土難思。不可作存滅染淨之見矣。又古德釋有三義。一。自性身土。旣同所證。明是體同。如一室之空。二。自受用。如千燈光。同徧室內。三。他受用及變化二土。正證於前。亦相似名同。而隨機見異。如首楞嚴經云。循業發現者。隨衆生業果。皆能顯現。如釋迦出世。國土狹小。海水增盈。彌勒下生。世界寬弘。四大海滅。菩薩在會。無諸邱坑。聲聞處中。穢惡充滿。故知隨諸一切有情。而出應現。寬狹淨穢。總是衆生心量所成。佛果無作。裕公云。心則諸佛證之。以爲法身。境則諸佛證之。以爲淨土。則二皆所證。智爲能證。慈恩疏云。問淨土以何爲體。答。准攝論云。以唯識智爲體。爲佛及菩薩。唯識智爲體。卽金剛般若論云。智習唯識通。如是取淨土。若佛地論。以佛自在無漏心爲體。非離佛淨心外。別有實等淨心色也。又云。色等卽是佛淨心所感。離佛自心之外。別無能感。如是假實之色。皆不離佛淨心。卽此淨心。能顯假實之色。如經云。青色青光。黃色黃光等是也。天台無量壽疏云。夫樂邦之與苦域。金寶之與泥沙。胎獄之望華池。棘林之比瓊樹。誠由心分垢淨。見兩土之升沈。行開善惡。觀二方之麤妙。喻於形端。則影直。源濁則流昏。乃至可謂微行妙觀。至道要術者哉。此經心觀爲宗。實相爲體。記云。妙觀至道者。業行雖多。以心觀爲要術。一念心起。淨土宛然。無作體如。故言微行。一心三觀。皆空假中。能所雖分。互照不思議境。要在心原。卽觀功也。橫周豎

窮平等無二。三觀因圓。三德果滿。皆由心要義成。故言至道要術。肇法師云。萬事萬形。皆由心成。心有高下。故邱陵是生。又云。佛土常淨。豈待變而後飾。蓋是變衆人之所見耳。是以衆生見爲土石山河。皆是自業之影起。菩薩純爲妙慧。卽是真智之所爲。離凡聖心。無真俗境。如華嚴論云。此華嚴經明緣起法界門。理事無二。無緣不寂。無事不真。十方世界。一真性海。大智圓周。爲國土境界。總爲性海。爲一真法界。非有情無情。隨業說故。爲華嚴中純真境界。總爲智故。十住菩薩以慧爲國。十行菩薩以智爲國。十迴向十地。以妙爲國。不說情與無情二見差別。以華嚴經爲彰本法。異三乘權學教故。是無情是有情。有生有滅故。問。一切身土。八微所成。云何唯心而無質礙。答。執色極微有質礙性。是小乘宗。非通大旨。人水鬼火。豈在異方。毛海芥山。誰論巨細。一塵一識。萬境萬心矣。若迷心而觀色。則通塞宛然。若了色而明心。乃是非絕矣。所以古德云。若知色卽空。觀色非耶。若迷色不空。觀色是耶。若知空卽色。觀空非耶。若觀空異色。觀空是耶。此乃解惑異途。自分妍醜。何關色空二境。以辯邪正耶。若曉此宗途。常色觀而恒正。若迷斯旨。趣雖空觀。以恒邪。且夫衆生不了二空。皆爲執心色實有。觀心不妙。照境無功。既不解卽色明空。又不能微細剖析。罔知麤細色聚。焉窮真妄心原。今對深淺之機。略標性相之義。令圓頓之根不濫。使中下之智無遺。如先德云。如來出世。本爲度生。有情迷執根深。妄計實有我法。佛卽巧設方便。令除顛倒之心。於色聚中。遣其分析。顯彼二執我法皆空。觀心析時。有如刀用。顯所析者。色雖無量。不越兩般。一者俱礙。二者所礙。

俱礙色者。謂五根五境。能造四大。此乃總體。於中別者。卽青黃赤白。此四是實。長短方圓。麤細高下。若正若不正。此十是假。依實有故。名爲形色。能礙於他。亦被他礙。故名俱礙。依此分析。成極略色。極略色。卽法處收。復有光影明暗。煙雲塵霧。迴色表色。空一顯色等。皆是假有。由被他礙。不能礙他。名所礙色。依此假想分析之時。名極迴色。極迴色。卽法處攝。三顯示行相及所依定者。謂瑜伽師作觀行時。依四靜慮根本定心。與慧俱時。託彼根境。及與外色爲質。於自識上變影而緣。於一色聚之中。初析爲二。觀此二分色上。我法都無。了了分明。不沉不掉。復恐二分色裏。我法猶存。更以慧心。析爲四別。如是乃至鄰虛一相。更不可析。名色後邊。若更析之。便爲非色。依斯假立極略極迴二種極微。推覓我法。實體都無。達徧計空。悟依他假。便能引起二空無漏根本智生。卽證二空所顯真理。又佛國者。如今一國之內。皆天子所握領。無不屬於國者。今亦爾。隨心一想一緣。有情無情。若色若心。皆是實智所照之境。無不了其性相。故名佛國。天台淨名疏云。隨成就衆生。則佛土淨。隨佛土淨。則說法淨。隨說法淨。則智慧淨。隨智慧淨。則其心淨。隨其心淨。則一切功德淨。是故寶積菩薩。欲得淨土。當淨其心。隨其心淨。則佛土淨者。觀心性本淨。猶如虛空。卽是性淨之境。境卽國也。觀智覺悟此心。名之爲佛。初觀名因。觀成名果。若論自行。卽是心王無染。若論化他。卽是心數解脫。智慧數爲大臣。能排諸數上惑。以還心原清淨土也。故云心淨卽佛土淨也。又隨四教所明四心。此四種心淨。卽四種佛國悉淨。此四種心。只是一自性清淨心。此心若淨。一切佛土皆悉淨。

也。如鏡明則照遠，鈴響則聲高，心淨則智行俱清，意虛則境界咸寂。凡曰垢淨，無有不由心者，乃一淨一切淨矣。或見成住壞空，皆是衆生善惡業現。如首楞嚴經云：思報招引惡果，此思業交，則臨終時先見惡風吹壞國土，亡者神識被吹上空，旋落乘風墮無間獄。古釋云：思者，意也。國土不壞，由心分別見國土壤，由意思影像法塵生滅，報處還然，能受生滅之遷變。又生人見國土，死人則見壞，皆由意生法生，心滅境滅。十四科淨土義云：經有恒沙佛國者，皆是聖人接物之近迹。佛實無土，何以明之？夫未免形累者，故須託土以自居。八住已上，永脫色累，照體獨立，神無方所，用土何爲？而言有者，以衆生解微惑重，未堪真化，故以人天福樂引之，令行戒善，或以三乘四果誘之，勸修道品，然涉善之功，自然冥歸菩提，因起貪報之惑，故流轉生死，實卽土屬衆生，故無國而不穢，淨屬於佛，故無國而不淨。故經云：我淨土不毀，此之謂矣。問：所明淨土，敬如高旨，但尋玄宗，不以事爲淨，淨取無穢，此卽行業不同，報至不雜，是以石沙之人，不得同天踐七珍之土。今疑畜生業與人異，而同履石沙之地，以乖所立義耶？答：畜生所以得與人同踐石沙者，良由一毫微善同人，俱免燒煮之痛，以善微故，不及人爲苦，然鑊鑊與石沙，爲善輕重雖異，而事實相鄰，所以猶與人同踐石沙之地。善勝事精而域絕，故石沙之人，絕階於七珍之土也。問：淨穢似無定質，如釋摩男捉瓦成金，餓鬼見水成火，云何淨穢域絕耶？答：因緣之法，誠有此理，但經云：如釋摩男，此莫不是示旨，欲明法無定相，以祛衆生封滯之甚耳。餓鬼惑故見水爲火，不遂是火也，所以域絕者，石沙之人，不

得同生安養故也。釋云：淨取無穢者，不以形爲淨，取無形爲淨。又云：七珍無石沙之穢，爲淨，不取七珍爲淨。若畜生與人善業相鄰，所以同履石沙，善勝事精者，人天業殊，故人絕階七珍之士，畜生不及人爲苦者，緣遭鞭楚烹宰，及自互相食噉等苦，人無此事故，云不及人爲苦。鑪鑊者，輕趣與人同處，故經云：諸小地獄，在鐵圍山間，或海邊曠野等是也。若阿鼻獄等，卽與人別居，天善爲勝，七珍事精，所以與人限域，隔絕。問中難釋摩男，明人中卽受天報，何故云人絕階於七珍之士？又舉餓鬼，欲明人不絕鬼限域，可卽人報成鬼報耶？答云：示旨者，云現意也，意除封迷常之極。所云不遂是火者，餓鬼雖自業惑所迷，見水爲火，然水不從惑成火，遂者從也。因緣之法，誠有此理者，謂如來說法，有二門種：一謂因緣門，二謂因果門。因緣門者，卽無定質，因果門者，卽有定義。又經明一切世間淨穢國土，皆是菩薩行所成，衆生業共感。若娑婆緣熟，卽華藏是娑婆，若華藏緣熟，卽娑婆是華藏。若無行無感，世界不成，則離心之外，更無一法。如華藏世界海者，略有二因：一約衆生如來藏識，卽是香海，亦法性海，依無住本，是謂風輪，亦妄想風。於此海中，有因果相，恆沙性德，卽是正因之華。世出世間，未來果法，皆悉含攝，故名爲藏。若以法性爲海，心卽是華，含藏亦爾。然此藏識相分之中，半爲外器，不執受故，半爲內身，執爲自性，生覺受故。如來藏識，何緣如此。法如是故，行業引故。二約諸佛，謂以大願風，持大悲海，生無邊行華，含藏二利，染淨果法，重疊無礙，故所感剎，相狀如之，所以重重無盡，皆是凡聖之心，真如性故。上之大海，旣是藏識，今明心華之內，攝諸種

子。一一種子不離藏識海。故有多香海。然一一具於性德故。皆有莊嚴故。又夫一切諸法。隨緣幻生。體用俱無。隱顯互起。或多中現一。一中現多。若不知起盡之根由。則任運但隨境轉。或隨好境而忻集。或逐惡緣而怖生。若能明了一切凡聖等法。悉是自心境界。以此一印。衆怖潛消。所以持地經云。佛告阿逸多。菩薩於一切法。於一切菩薩法。莫生恐怖。於一切辟支佛法。亦莫恐怖。於一切聲聞法。亦莫恐怖。於一切凡夫法。亦莫恐怖。乃至於靜於亂。亦莫恐怖。於假於實。亦莫恐怖。於信不信。亦莫恐怖。於善念不善念。亦莫恐怖。於住不住。亦莫恐怖。如是菩薩於一切法。莫生恐怖。阿逸多。我於往昔修如是等無畏法故。得成正覺。悉能了知一切衆生心之境界。而於所知不起知相。以我所證隨機演說。能令聞法諸菩薩等。獲得光明陀羅尼印。得法印故。永不退轉。釋曰。了一無畏法。能持五怖畏。入此一心門。當生歡喜地。又云。心淨得佛土功德淨。故云欲德淨土果者。當淨其心。舉果勸因。謂由心也。云何稱淨。若行者不得心處。則心無起滅。無起滅故。是曰淨心。又大品經云。空故離故。不生故寂滅故。名之爲淨。隨其心淨。則佛土淨者。明因則是心。此明心外無境界。隨心而生。心既清淨。外報相亦淨。淨穢從心。自無體質。豈有相礙而異處。是故行業不同。各各異見。行業同故。所以見不異。如聲和響順。形直影端。淨穢之異。皆由心作。若無心分別。垢淨何生。見垢實性。卽無淨相。豈有二法相待而論差別乎。故華嚴經頌云。佛刹無分別。無憎無有愛。但隨衆生心。如是見有殊。所以對機立教。於分別門中。論衆生淨心。非唯一種。不可雷同。古釋有四。一真實淨。謂

無漏善心。二相似淨。謂有漏善心。三究竟淨。謂佛世尊。四不究竟淨。謂十地已下。乃至凡夫。又四句料簡體相淨穢。一體淨相穢。謂佛現穢土相。佛心清淨無漏。故經云。爲欲度斯下劣人故。示是衆惡不淨土耳。二體穢相淨。如十地已還。本識及有漏六七識。并地前凡夫一切有漏心。所現淨土是有漏。故名體穢。以依如來清淨佛土。自識變似淨土。相現名相淨。三體相俱淨。如佛及十地已還。無漏心中所現淨土。四體相俱穢。如有漏心所現穢土。若分別淨土淨心。更有多種。復有究竟淨心。未究竟淨心。有有漏淨心。無漏淨心。有有相淨心。無相淨心。有伏現行淨心。斷種子淨心。有自力淨心。他力淨心。諸佛隨機說無定法。若論大旨。尙不得一淨。何況多門。此乃一心真如。不守自性。隨緣對處。有淺有深。或垢或淨。不可滯理妨事。守一疑諸。迷卷舒之門。起通局之見。雖同一旨。約相差別不無。雖云有異。順體一如不動。何者。若言其一。則安養寶方。娑婆邱隴。若言其異。十方佛國。一道清虛。若言其有。無邊淨刹。猶若虛空。若言其無。妙土交羅。如天帝網。所以精超四句。妙出百非。道不可以一言詮。理不可以一義宣。故如上所說。身土唯心。但將世間所見所聞之法。驗之。自然可解。且如河嶽不靈。爲人所感。何者。土木瓦石。豈有所知。皆精志在人。從識所變。或非人所附。俱不出心。如唐國史。德宗皇帝貞元七年。驃國有使。重譯來朝。上乃親聘。使者云。自秦漢已來。未曾通於中國。上又問。何以知朕臨朝。對曰。我國三年。牛馬頭向東而臥。水無巨浪。海不揚波。所以知中夏有華風。乃陛下之聖德。乃至珠還合浦。劍去吳都。虎負子而過江。鳳呈祥而入境。牛虎無計。

度分別。珠劍本屬於無情。豈能感德知恩。抱彊負弱。全是人心之所變。真唯識義之所成。如篤善則天堂現前。習惡則火車盈側。命富則珠珍溢藏。業貧則茹土攢身。但以宗鏡照之。萬事難逃影響矣。

宗鏡錄卷二十一

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫真心無形。妙體絕相。云何有報化莊嚴等事。答。諸佛法身如真金。相好似金莊嚴具。以金作具。體用全同。從心現色。性相無二。如起信論問云。若佛法身。無有種種差別色相。云何能現種種諸色。答。以法身是色實體。故能現種種色。謂從本已來。色心無二。以色本性。卽心自性。說名智身。以心本性。卽色自性。說名法身。依於法身。一切如來所現色身。徧一切處。無有間斷。十方菩薩。隨所堪任。隨所願樂。見無量受用身。無量莊嚴土。各各差別。不皆障礙。無有斷絕。此所現色身。一切衆生。心意識不能思量。以是真如自在甚深用故。故知所現一切。依正二報。供具莊嚴等無邊佛事。皆從一心而起。如華嚴經云。以從波羅密所生一切寶蓋。於一切佛境界清淨解所生一切華帳。無生法忍所生一切衣。入金剛法無礙心所生一切鈴網。解一切法如幻心所生一切堅固香。周徧一切佛境界如來座心所生一切佛衆寶妙座。供養佛不懈心所生一切寶幢。解諸法如夢歡喜心所生佛所住一切寶宮殿。無著善根無生善根所生一切寶蓮華雲。一切堅固香雲。一切無邊色華雲。一切種種色妙表雲。一切無邊清淨栴檀香雲。一切妙莊嚴寶蓋雲。一切燒香雲。一切妙鬘雲。一切清淨莊嚴具雲。皆徧法界。出過諸天供養之具。供養於佛。其諸菩薩一一

身各出不可說百千億那由他菩薩。皆充滿法界虛空界。其心等於三世諸佛。以從無顛倒法所起。解深密經云。爾時曼殊室利白佛言。世尊。如來成等正覺。轉正法輪。入大涅槃。如是三種。當知何相。佛告曼殊室利。善男子。當知此三。皆無二相。謂非成等正覺。非不成等正覺。非轉正法輪。非不轉正法輪。非入大涅槃。非不入大涅槃。何以故。如來法身究竟淨故。如來化身常示現故。釋曰。非成等正覺者。以法身究竟淨故。離常見故。入第一義諦故。非衆生見聞故。非不成等正覺者。以化身常示現故。離斷見故。約世俗諦故。隨機熟有情心現故。然法報雖分。真化一際。又法身普徧有二。一隨相各別徧。以法身徧在一切大小相中。不壞相故。二圓融總攝徧。以法身無相。能融一切有相。總攝歸一體故。自身卽體之用徧。智身修成。如體之徧。遂則十身布影。散分十刹之中。一體分光。不動一塵之內。色身如日之影。隨現世間。智身似日之光照臨法身。又佛身諸根。一一相好。皆徧法界。以諸根體同故。若眼爲門。諸根相好。及佛刹土。莫不皆是一眼中現。如經云。衆生身中有如來眼。如來耳等。以佛法身共衆生性。無別體故。皆從無性而起。起不違真。因法界而生。生不礙事。所以一切諸佛。於一切世界。皆是得菩提處。若以真身。則稱性徧周。若以應身。則隨機普現。所以天親云。廣略相入者。諸佛有二種身。一法性法身。二方便法身。由法性法身故。生方便法身。由方便法身故。顯出法性法身。此二種身。異而不可分。一而不可同。是故廣略相入。法身無相故。則能無不相。是故相好莊嚴。卽是法身也。法身無知故。則能無不知。是故一切種智。卽是真實智慧故。華嚴

論云。法身相好。一際無差。曉公起信論疏序云。原夫大乘之爲本也。蕭焉寂滅。湛爾沖玄。玄之又玄。豈出萬像之表。寂之又寂。猶在百家之談。非象表也。五目不能覩其容。在言裏也。四辯莫能談其狀。此明真體。與一切法非一非異。華嚴經疏序云。冥真體於萬化之域。顯德相於重玄之門。記釋云。此明無礙。則與諸法非一異矣。如肇公云。道遠乎哉。觸事而真。亦體卽萬化矣。故云冥真體於萬化之域。顯德相於重玄之門者。明相不礙體也。重玄卽是理體。明德相只在體上。若離體有相。相非玄妙。勝德之相。名爲德相。言重玄者。借老子之言。老子云。玄之又玄。衆妙之門。彼以有名無名。同謂之玄。河上公云。玄者。天也。天中復有天。莊子云。天卽自然。則自然亦自然也。依此而生萬物。故云衆妙之門。今宗鏡中。亦復如是。無法不收。無德不備。可謂心之至妙幽玄矣。清涼記引華嚴經頌云。佛以法爲身。清淨如虛空。問云。佛身旣如虛空。何緣現於金色等。云何令人悟於虛空。答有三意。一體雖爲相。爲物現相。物宜見故。隨他意耳。二若不現相。云何令人悟於無相。如不因言。豈顯無言之理。三如虛空。言取其清淨無相。非離相求相。卽無相不乖空。故經頌云。佛住甚深真法性。寂滅無相同虛空。而於第一實義中。示現種種所行事。此一偈。總收前三意。肇論云。用卽寂。寂卽用。用寂體一。同出而異名。更無無用之寂。主於用也。寂用元是一體。同從理出。而有異名也。非謂離用之外。別有一寂爲用之主也。故云般若之體。非有非無。虛不失照。照不失虛。故曰不動等覺。而建立諸法。如鏡鑒像。虛不失照。似日遊空。照不失虛。又不動等覺。建立諸法。則寂而常用。不壞緣。

生而觀實相。則用而常寂。斯乃千差萬用。別相異名。俱同出一真心體矣。所以又云。經稱聖人。無爲而無所不爲。無爲。故雖動而寂。無所不爲。故雖寂而動。雖寂而動。故物莫能一。雖動而寂。故物莫能二。物莫能二。故逾動逾寂。物莫能一。故逾寂逾動。法性如是。動寂難量。焉能一其寂而二其動哉。故名不能名。相不能相矣。又云。所以聖人戢玄機於未兆。藏冥運於既化。總六合以鏡心。一去來以成體。古今通。始終同。窮本極末。莫之與二。浩然大均。乃曰涅槃。所以聖人玄機。預察於未來。鋒芒未兆之事。冥運過去。已變化之緣。則心鏡能照萬事。十方三世。無有遺餘。今古去來。始終本末。莫不同一心無二之體。是以入佛境界。經云。如來如實。知本際中際後際。如彼法本際不生。未來際不去。現在際不住。如實知彼法足跡。如一法一切法亦如是。如一切法一法亦如是。文殊師利。而一多不可得。故知生佛同一莊嚴。同一慈心。同一悲體。如諸法無行經云。文殊師利言。一切衆生。皆成就大悲。名不動相。文殊師利云。何是事。名不動相。世尊。一切衆生。無起無作相。皆入如來平等法中。不出大悲之性。以惱悲無分別故。是故一切衆生。皆成就大悲。名不動相。故知萬法不動。悲惱何分。一真匪移。垢淨誰別。然雖現莊嚴。皆如海印。如古德云。謂香海澄停。湛然不動。四天下中。色身形像。皆於其中。而有印文。如印印物。亦猶澄波萬頃。晴天無雲。列宿星月。炳然齊現。無來無去。非有非無。不一不異。如來智海。識浪不生。澄停清淨。至明至靜。無心頓現。一切衆生。心念根欲。心念根欲。並在智中。如海含像。故經頌云。如海普現衆生身。以此說名爲大海。菩提普印諸心行。是

故正覺名無量。非唯智現物。心亦依此智。頓現萬形。普應諸類。賢首品頌云。或現童男童女形。天龍及與阿脩羅。乃至摩睺羅伽等。隨其所樂。悉令見。衆生形相各不同。行業音聲亦無量。如是一切皆能現。海印三昧威神力。以此海印三昧之力。頓現一切。爲衆生不知故。佛方便力。垂諸教迹。是以昔人云。佛興由生迷實。說法示於真實。不動真際。建立諸法。則性不可壞。不壞假名。而說實相。則相不可壞。斯則天魔外道等皆法印。故無能壞。且五逆四魔。尙法界印。況無漏淨智一真相好。而能墮實相之妙旨耶。故華嚴經頌云。清淨慈門刹塵數。共生如來一妙相。一一諸相莫不然。是故見者無厭足。法華經偈云。深達罪福相。徧照於十方。微妙淨法身。具相三十二。則法身爲一切法之印。無有一法出此印文。台教云。如無行經云。五逆卽菩提。菩提卽五逆。逆與菩提。不出心性。故無二相。體旣不二。故不可壞。以逆本來無自性。故苦卽實相。陰死二魔卽法界印。煩惱卽實相。煩惱魔卽法界印。業卽實相。天魔卽法界印。魔旣卽印。印豈壞印。大論云。有菩薩教人修空。斷一切念。後時纔起一念有心。便爲魔動。卽便憶念本所修空。魔爲之滅。修空尙爾。況復觀之卽法界印。是知心有卽縛。心無卽解。若了於心。何縛何解。問。心無自性。生滅無恒。體用俱空。如何起行。答。雖自體常空。不壞緣生之因果。而無有作者。寧亡善惡之業門。故心王論云。觀心空王。玄妙難測。無形無相。有大神力。能滅千災。成就萬德。本性雖空。能施法則。觀之無形。呼之有聲。爲大法將。持戒傳經。水中鹹味。色裏膠青。決定是有。不見其形。心王亦爾。身內居停。面門出入。應物隨情。自在無礙。所作

皆成。清涼疏釋經云。法界如幻者。卽體從緣。一切法如實際。卽事而寂。世人皆謂實際不變。而謂諸法無常。理實圓融。世間之相。卽是常住。然古德以七喻展轉釋疑。一疑云。世間幻火。不成燒用。佛現益物。豈同幻耶。釋云。如影。亦有應質陰覆等義。豈有實耶。然諸法喻。各有三義。一緣成義。二無實義。三有用義。意取無實。故不著也。二疑云。若佛如影。菩薩何以起行往求。因既不虛。果寧非實。釋云。如夢。夢亦三義。無體現實。與覺爲緣。謂有夢走而驚覺。故菩薩行亦爾。證理故空。無明未盡。故似實。能與佛果爲緣。勤勇不已。豁然覺悟。如夢渡河。三疑云。若菩薩行如夢。何以經說此是菩薩行。此是二乘行。釋云。如響。緣成無本。稱聲大小。聖教亦爾。機感無本。隨機異聞。四疑云。果行可然。世間未悟。此應是實。釋云。如化。心業神力所持。無實有用。五疑云。若皆如化。何有差別之身。釋云。如幻。六疑云。身者如幻。何有報類不同。釋云。如心。以心無形。如幻。故雖如幻不定。無有自性。然隨緣現。能成衆善。如大寶積經云。菩薩摩訶薩。復作是念。此緣起法。因果不壞。雖復是心法性。無有自性。無有作用。無有主宰。然此諸法。依止因緣而得生起。我當隨其所欲。積集善根。旣積集已。修相應行。終不捨離。是心法性。復次舍利子。菩薩摩訶薩。云何此中積集之相。舍利子。是諸菩薩摩訶薩。作如是觀。積集之相。是心本性。猶如幻化。無有一法。而可施者。是心法性。而能布施一切衆生。迴向積集。莊嚴佛土。是則名爲善根積集。又舍利子。是心本性。如夢所見。其相寂靜。是心法性。而能積集守護尸羅。皆爲迴向神通作用。是則名爲善根積集。又舍利子。是心本性。猶如陽燄。究竟滅盡。

是心法性。而能修習一切可樂忍辱之力。迴向積習莊嚴菩提。是則名爲善根積習。又舍利子。心本性者。如水中月。究竟遠離積習之相。是心法性。而能發起一切正勤。迴向成熟無量佛法。是則名爲善根積習。又舍利子。心本性者。不可取得。不可覩見。是心法性。而能修習一切靜慮解脫三摩地。三摩鉢底。迴向諸佛勝三摩地。是則名爲善根積習。又舍利子。觀此心性。本非色相。無見無對。不可了知。是心法性。而能修習一切慧句差別說智。迴向圓滿諸佛智慧。是則名爲善根積習。又舍利子。心無所緣。無生無起。是心法性。而能建立無量善法。攝受色相。如是名爲善根積習。又舍利子。心無所因。亦無所生。是心法性。而能攝受覺分法。因。是則名爲善根積習。又舍利子。心性遠離六種境界。亦不生起。是心法性。而能引發菩提境界。因所生心。是則名爲善根積習。舍利子。如是名爲菩薩摩訶薩。依般若波羅密多故。於一切心。隨心觀察。修習念住。復次舍利子。是菩薩摩訶薩。又依般若波羅密多故。於一切住。隨心觀。爲求證得勝神通故。繫縛其心。修學通智。得神通已。但以一心。而能善知一切心相。既了知己。依心自體。宣說諸法。又云。化樂天王白佛言。世尊。彼實際者。徧一切處。無有一法。而非實際。世尊。謂菩提者。亦是實際。世尊。何者是菩提。一切法是菩提。離自性故。乃至五無間業。亦是菩提。何以故。菩提無自性。五無間業。亦無自性。是故無間業。亦是菩提。是了心本性。自體無生。從無生中建立諸法。觀無性之心。說無性之教。隨淨緣而無性成佛。隨染緣而無性爲凡。不見纖塵。暫出性空之理。未有一念。能違平等之門。所以大般若經偈云。有法不

成有法。無法不成。無法有法不成。無法無法不成。有法釋曰。有不成。有無不成。無者。以一體故。無能成所成。有不成。無無不成。有者。自既不成。焉能成他。故知各無自體。互不成就。大集經云。一切諸法。究竟無生。一切諸法。無性無生。無起無出。是以緣不生。因不生。緣。自性不生。自性。他性不生。自性。自性不生。他性。他性不生。自性。是故說一切諸法。自性無生。勝思惟梵天所問經云。爾時普華菩薩語舍利弗。汝入滅盡。定能聽法耶。答言。善男子。入滅盡。定。無有二行。而能聽法也。大德舍利弗。汝信諸法。皆是自性滅盡否。答言。如是。諸法皆是自性滅盡之相。我信是說。普華曰。若如是者。則舍利弗。常一切時不能聽法。何以故。以一切諸法。常是自性滅盡相。是以諸法本空。但是緣起。緣會則似有。緣散則似無。有無唯是因緣。萬法本無生滅。如真金隨工匠而器成。即金體不變。似虛谷任因緣而響發。與法性無違。如有頌云。如人掘路土。私人造爲像。愚人謂像生。智者言路土。後時官欲行。還將像填路。像本無生滅。路亦非新故。是知但是一土。生滅唯是因緣。例如一心萬法。更無前後。何者。掘路成像時。土亦不滅。壞像填路時。土亦不增。以不失本土故。如成佛時。心亦不增。爲凡時。心亦不減。以心隨緣時。不失自性故。又像生。但是緣生。像滅。唯從緣滅。像無自體故。如成佛。但是淨緣生。爲凡。亦是染緣起。凡聖本無生故。是知萬法從緣。皆無自性。本未曾生。今亦無滅。如文殊師利觀幻頌云。此會衆善事。從本未曾爲。一切法亦然。悉等於前際。所以正作時。無作。以無作者故。當爲時。不爲。以無自性故。任從萬法縱橫。常等未生之際。假使羣生出沒。不離無性之宗。

又昔有龐居士命女靈照曰。吾當先逝。汝可後來。專候日中。可蛻斯殼。靈照曰。午卽午矣。有蝕陽精。居士怪之。自臨窻下。其靈照忽爾迴登父座。俄爾坐亡。居士笑云。甚爲鋒捷。空華落影。陽燄翻波。吾道于先。吾行于後。遂往于相公爲喪主。告于公曰。但願空諸所有。慎勿實諸所無。言訖而逝。斯亦不墮有無之見。妙得無生之旨矣。問。菩提卽自身心者。云何教中說。菩提者不可以身心得。答。夫言菩提之道卽心者。乃是自性清淨心。湛然不動。蓋是正覺無相之真智。其道虛玄。妙絕常境。聽者無以容其聽。智者無以運其知。辯者無以措其言。像者無以狀其儀。以迷人不了。執色陰爲自身。認能知爲自心。故經云。身如草木。無所覺知。心如幻化。虛妄不實。所以除其執取之心。故云。菩提者不可身心得也。菩提非是觸塵。不可以身得。菩提非是法塵。不可以心得。若就了人。卽達陰身本空。安心無相。以本空故。法身常現。以無相故。真心不虧。如此發明。五陰卽菩提。離是無菩提。不可以菩提而求菩提。不可以菩提而得菩提。文殊云。我不求菩提。何以故。菩提卽我。我卽菩提故。維摩經云。不觀是菩提。離諸緣故。菩提非所觀之境。則無能緣之心。所觀境空。卽實相菩提。能緣心寂。卽自性菩提。大般若經云。龍吉祥言。頗有能證菩提者否。妙吉祥曰。亦有能證。龍吉祥言。誰爲證者。妙吉祥曰。若無名姓施設語言。彼爲能證。龍吉祥言。彼旣如是。云何能證。妙吉祥曰。彼心無生。不念菩提及菩提座。亦不慙念一切有情。以無表心無見心等。能證無上正等菩提。龍吉祥言。若爾尊者。以何心等當得菩提。妙吉祥曰。我無所趣。亦非能趣。都無所學。非我當來詣菩提樹。坐金

剛座證大菩提。轉妙法輪。拔濟生死。所以者何。諸法無動。不可破壞。不可攝受。畢竟空寂。我以如是非趣心等。當得菩提。龍吉祥言。尊者所說。皆依勝義。令諸有情。信解是法。解脫煩惱。若諸有性。煩惱解脫。便能畢竟破魔罣網。妙吉祥曰。魔之罣網。不可破壞。所以者何。魔者不異菩提增語。何以故。魔及魔軍。性俱非有。都不可得。是故我說。魔者不異菩提增語。龍吉祥言。菩提何謂。妙吉祥曰。言菩提者。迷諸時處。一切法中。譬如虛空。都無障礙。於時處法。無所不在。菩提亦爾。無障礙故。徧在一切時處法中。如是菩提。最爲無上。仁今欲證何等菩提。龍吉祥言。欲證無上。妙吉祥曰。汝今應知無上菩提。非可證法。汝欲證者。便行戲論。何以故。無上菩提。離相寂滅。仁今欲取。成戲論故。譬如有人。作如是說。我令幻士。坐菩提座。證幻無上。正等菩提。如是所言。極成戲論。以諸幻士。尙不可得。豈令能證幻大菩提。幻於幻法。非合非散。無取無捨。自性俱空。諸佛世尊。說一切法。不可分別。皆如幻事。汝今欲證無上菩提。豈不成分別幻法。然一切法。皆不可取。亦不可捨。無成無壞。非法於法。能有造作。及有滅壞。無法於法。能有和合。及有別離。所以者何。以一切法。非合非散。自性皆空。離我我所。等虛空界。無說無示。無讚無毀。無高無下。無損無益。不可想像。不可戲論。本性虛寂。皆畢竟空。如幻如夢。無對無比。寧可於彼起分別心。龍吉祥言。善哉尊者。我今由此定得菩提。何以故。由尊者爲我說深法故。妙吉祥曰。吾於今者。未曾爲汝有所宣說。若顯若密。若深若淺。云何令汝能得菩提。所以者何。諸法自性。皆不可說。汝謂我說甚深法者。爲行戲論。然我實非能說者。諸

法自性亦不可說。如有入言。我能辯說幻士識相。謂諸幻士。識有如是如是差別。彼由此說。害自實言。所以者何。夫幻士者。尚非所識。況有識相。汝今謂我說甚深法。令汝證得無上菩提。亦復如是。以一切法。皆如幻事。畢竟性空。尚不可知。況有宣說。是以一切衆生之性。卽是無相平等菩提。於自性中。云何有能證所證之差別乎。如般若經云。覺法自性。離諸分別。爲菩提故。又經云。諸所有行。皆有所是。無所是是菩提。何者。若有所是。卽立所證之境。便有能證之心。能所盡處。名爲大覺。大覺之義。唯悟自心。如大毗盧遮那成佛經云。爾時金剛手菩薩復白佛言。世尊。誰尋求一切智。誰爲菩提成正覺者。誰發起一切智智。佛言。祕密主。自心尋求菩提及一切智。何以故。本性清淨故。心不在內。不在外。及兩中間。心不可得故。乃至欲識知菩提。當如是識知自心。莊嚴菩提心經云。佛言。菩提心者。非有非造。離於文字。菩提卽是心。心卽是衆生。若能如是解。是名菩薩修菩提心。是則心外無菩提。何所求耶。菩提外無心。何所得耶。如華嚴經云。知一切法。無相是相。相是無相。無分別是分別。分別是無分別。非有是有。有是非有。無作是作。作是無作。非說是說。說是非說。不可思議。知心與菩提等。知菩提與心等。心及菩提與衆生等。又頌云。雖盡未來際。徧遊諸佛刹。不求此妙法。終不成菩提。故知心法妙故。當體卽是。若向外遠求。則失真道。故云善財徧巡諸友。不出娑羅之林。慈氏受一生成佛之功。不離一念無生性海。所以淨名經云。若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者。一切衆生皆亦應得。所以者何。一切衆生卽菩提相。若彌勒滅度者。一切衆生亦當滅度。所

以者何。諸佛知一切衆生。畢竟寂滅。卽涅槃相。不復更滅。故知已成不更成。已滅不更滅。爲未知者。方便說成。方便說滅。若執方便。則失本宗。如大莊嚴法門經云。爾時文殊師利。語金色女言。如是五陰體性。卽是菩提體性。菩提體性。卽是一切諸佛體性。如汝身中五陰體性。卽是一切諸佛體性。諸佛體性。卽是一切衆生五陰體性。是故我說。汝身卽是菩提。復次覺五陰者。名覺菩提。何以故。非離五陰。佛得菩提。非離菩提。佛覺五陰。此方便知一切衆生。悉同菩提。菩提亦同一切衆生。是故我說。汝身卽是菩提。大寶積經云。菩提者。名心平等。無所起故。菩提者。名衆生平等。本無生故。乃至菩提者。性相如是。若於此法有所願求。徒自疲勞。何以故。如菩提性。菩薩應行。能如是行。名爲正行。思益經偈云。菩薩不壞色。發行菩提心。知色卽菩提。是名行菩提。如色菩提然。等入於如相。不壞諸法性。是名行菩提。不壞諸法性。則爲菩提義。是菩提義中。亦無有菩提。正行第一義。是名行菩提。瓔珞經云。發心住者。是人始從具縛。未識三寶。乃至值佛菩薩教法中起一念信。便發菩提心。旣云始從凡夫最初發心。明知此中發心。該於初後。問此旣是初。何得乃具後諸行位。及普賢德耶。古德釋此。略有二門。一行布次第門。謂從微至著。從淺至深。次第相承。以階彼岸。二圓融攝門。謂一位卽具一切位等。如華嚴經所說。亦如大品等中。一行具一切行。此中有二門。一緣起相由門。二法界融攝門。前中普攬一切始終諸位。無邊行海。同一緣起。爲普賢行德。良以諸緣相望。略有二義。一約用。由相待故。有有力無力義。是故得相收及相入也。二約體。由相作故。有有體無

體義。是故得相卽及相是也。又有二菩提。一性淨。二圓淨。從緣起者。卽是圓淨。圓淨復二。一明緣起。萬行爲緣故。二明性起。全是真如性淨功德之所顯。又緣起無性。卽性淨故。如法華經偈云。諸佛兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘義耳。又有二義。一約行布展轉義。二約圓融展促無礙義。如善財見優人執手。一一佛所經無量劫。故知修短難思。特由於此。如賢首菩薩云。信大乘者猶爲易。能信此法倍更難。以初心卽具一切德。故難信也。又設於夢中驚懼。怖令發菩提心。尙得稱爲大菩薩摩訶薩。何況正信之發。開發之發。如大涅槃經。如來性品云。迦葉菩薩白佛言。世尊。云何未發菩提心者。得菩提因。佛告迦葉。若有聞是大涅槃經。言我不發菩提心。誹謗正法。是人卽於夢中見羅刹像。心中怖懼。羅刹語言。咄善男子。汝今若不發菩提心。當斷汝命。是人惶怖寤已。卽發菩提之心。是人命終。若在三惡趣。及在人天。續復憶念菩提之心。當知是人。是大菩薩摩訶薩也。問經云。佛言。學我法者。唯證乃知。今言菩提者。不可以身心得。無修無證。則初發菩提心人。如何趣向。答。若能信悟菩提。無相不可取。無性不可修。如是明達。卽是真證。如大樹緊那羅王所問經云。菩薩已得。應更作如是思惟。是中何者是我。誰爲我所法。誰能得成。諸佛菩提。爲身得耶。爲心得耶。乃至如是觀時。分明了了。見是身相。不得菩提。亦知是心。不得菩提。何以故。諸法無有以色證色。以心證心故。然彼於言說中。知一切法。雖無色無形。無相無漏。無可覩見。無有證知。亦非無證。何以故。以一切諸如來身無有漏故。又諸如來身無漏故。心亦無漏。又諸如來心無漏故。

色亦無漏。若能如是知無所發。能發此心。若入宗鏡中。是名真發。既能發心。便又爲他開示。則諸聖同讚。功德無涯。如經偈云。發心畢竟二不別。如是二心先心難。雖自未度先度他。是故我禮初發心。

音釋

蛻舒芮切 殼正苦角切 蝕乘力切 捷疾葉切 罨古泫切 攬慮感切 寤五故切
解皮也 殼正作殼 蝕虧也 捷疾也 罨罨也 攬總攬也 寤寐覺也

宗鏡錄卷二十三

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫菩提之道不可圖度。約一期方便。寧無指示。如何是菩提之相。答。若約究竟菩提。體常冥寂。如淨名經云。寂滅是菩提。離諸相故。若以無相之相。於方便門中。不無顯示。令初發菩提心人。分明無惑故。如先德云。謂寂照無二。爲菩提相。猶如明鏡。無心爲體。鑒照爲用。合爲其相。亦卽禪宗卽體之用。自知卽用之體。恒寂知寂不二。爲心之相。又云。理智相攝。以離理無智。離智無理。如珠之明故。以珠是體。明是用。用不離體。體不離用。明不離珠。珠不離明。故問。有念卽衆生。無念卽佛。云何言凡聖一等。答。衆生雖起念。不覺念本無念。與佛無念等。妄墮有念中。佛得無念。知念本無。衆生雖現在念中。佛知念卽無念。斯則佛無念。與衆生無念義同。又以衆生不知念空。於念成事。似有差別。若實了念空。則於苦樂境不生執受。何者。以境從念生。心空則境何有。旣無有境。相縛自除。能所俱空。誰生取著。旣不取著。生死自無。如圓覺經云。知是空華。卽無流轉。亦無身心受彼生死。問。卽心成佛之宗。曹谿正意見性達道之旨。靈鷲本懷。如今信不及人。謂不現證。古今悟者。請垂指南。答。若親見無一人而非佛。若不信無一佛而非人。迷則常作佛之衆生。悟則現證衆生之佛。人佛不異。妄見成差。迷悟雖殊。本性恆一。如過去有佛。號住無住。發願使已國衆生。

同日同時成佛。即日同滅度。又賢劫前有佛。號平等。亦願已國。及十方衆生。亦同日成佛。即日滅度。如寶積經云。是時妙慧童女。重白目連。以我如是真實言故。於未來世。當得成佛。亦如今日釋迦如來。乃至若我此言非虛妄者。令斯大衆。身皆金色。說是語已。衆皆金色。又思益經云。思益菩薩。放右掌寶光。一切四衆。皆如佛相。下方四菩薩踊出。欲禮世尊。乃發願言。今此衆會。其色無異。當知一切法。亦復如是。此語不虛。願釋迦如來。現異相。令我禮敬。即時釋迦如來。踊起七多羅樹。坐師子座。又最勝王經云。佛言。修菩提行者。於諸聖境。體非一異。不捨於俗。不離於真。依於法界。行菩提行。時善女天白佛言。世尊。如上所說菩提正行。我今當學。時梵天王問曰。此菩提行。難可修行。汝今云何於菩提行而得自在。善女天曰。我今依於此法。得安樂住。是實語者。願令一切五濁惡世。無量無數無邊衆生。皆得金色三十二相。非男非女。坐寶蓮華。受寶蓮華。受無量樂。乃至說是語已。一切五濁惡世所有衆生。皆悉金色。具大人相。非男非女。坐寶蓮華。受無量樂。猶如他化自在天宮。釋曰。於諸聖境。體非一異者。即是不捨於俗。是不一。不離於真。是不異。若一。即壞真俗。若異。即成斷常。不斷不常。即是依於法界。非真非俗。乃曰修習菩提。故云我依此法。得安樂住。所以善女天。悟五濁質成真金之色。閻浮提。迷大人相成惡業之身。是知若智照之。即世法而成佛法。若以情執之。即佛法而成世法。一心實不動。二見自成差。同共一法中。別成凡聖解。若了非男非女之體。現具三十二相。坐寶蓮華。若執是男是女之形。常繫二十五有。沈無明海。故知信力所及。發真實言。可驗現。

證法門。頓明心佛矣。問。此猶敍古引文。如何是即今之佛。答。如今一念纔起了。不可得。無有處所。是過去佛。過去不有。未來亦空。是未來佛。即今念念不住。是現在佛。但一念起時。莫執莫斷。不取不捨。則三際無蹤。一念圓具十法界。非因非果。而因而果之法。若能如是一念而達者。則念念相應。念念成佛。凡聖悉等。今古皆齊。故云。了了識心。惺惺見佛。是佛是心。是心是佛。念念佛心。心心念佛。欲得早成。戒心自律。淨戒律心。淨心即佛。除此心王。更無別佛。欲求萬法。莫染一物。心性雖空。含真體實。入此法門。端坐成佛。如是則十方諸佛。同一法身。若欲念外施功。心外求佛。便落他境。無有得時。遂即前後情生。凡聖緣起。徒經時劫。枉用功夫。所以華嚴論云。不如一念緣起無生。超彼三乘權學等見。問。一念成佛。已入信門。如何得目前了了分明而見。答。目前無物。是見真佛。如文殊師利巡行經。以經中說文殊。徧巡五百比丘房。皆見寂定。因以爲名。最後難舍利弗。以顯甚深般若。問。舍利弗言。我時見汝。獨處一房。結加趺坐。折伏其身。汝爲當坐禪耶。否耶。答云。坐難云。爲當欲令未斷者斷。故坐禪耶等。因此廣顯性空。無得之理意。五百比丘從座而起。於世尊前。高聲唱言。從今已去。更不復見文殊身。不復聞其名字。如是方處。速應捨離。所有文殊一切住處。亦莫趣向。所以者何。文殊煩惱解脫。一相說故等。舍利弗令文殊爲決了。文殊言。實無文殊而可得故。若實無文殊可得者。彼亦不可見等。廣爲說法。四百比丘漏盡得果。一百比丘更謗。陷入地獄。後遺得道。廣如彼說。所以無見是真見。無聞是真聞。不見不聞文殊。是真見真聞文殊矣。若不信此說。雖起

謗而陷獄。以曾聞故。終熏種而得道。何況聞而信耶。則成道不隔於一念。故知宗鏡見聞無不獲益矣。所以寶積經云。無畏女言。大迦葉。諸法永無不可示現。是故大迦葉。一切法皆無。若法本無。云何可見。彼清淨法界。大迦葉。若欲見清淨如來。彼善男子善女人。應善淨自心。時大迦葉語無畏言。云何善淨自心。女言。大迦葉。如自身真如。及一切法真如。若信彼者。不作不失。如是見自心清淨故。迦葉問言。自心以何爲體。女言。空爲體。若證彼空。信自身故。卽信真如空。以一切法性寂靜故。又云。如來者。卽虛空界。是故虛空卽是如來。此中無一物可分別者。華手經云。一切法如卽是如來。如來卽是一切法。如是故世尊。無所住處。是如來義。又報化如影。空無去來。心淨佛現。則云佛來。佛亦不來。心垢不現。卽云佛去。佛亦不去。斯卽來而非來。去而非去。佛旣無來去。心亦不生滅。如是解者。可見真佛矣。故金剛經云。若人言。如來若來若去。若坐若臥。是人不解我所說義。如來者。無所從來。亦無所去。故名如來。則知若人若法。俱不出一如之道。如是通達。六根所對。無非見自性。如如佛矣。此以不見爲真見。見實爲真佛。肇法師云。佛者何也。蓋窮理盡性。大覺之稱也。生法師云。以見實爲佛。如是則亦名真見道。亦名真供養。問。如何是真供養。答。契如理之心。無見佛之想。了自法身。是真供養。寶積經云。真供養者。無佛想。無能見佛。何況供養。若供養佛。當供養自身。問。自身如何供養。答。若捨己徇塵。是名違背。能迴光返照。隨順真如。境智冥合。是真供養。故維摩經云。無前無後。一時供養。此是運無捨無得之意。起一際平等之心。則徧十方共養一切如來。盡法界

含靈一時受潤。如是之供施莫大焉。所以寶雨經云。如理思惟。卽是供養一切如來。問云何如理思惟。答。但一切不思惟是真思惟。以頓悟一心。無法可思量故。是以十方諸佛。證心成道。故稱如理。若了自心。能順佛旨。卽是供養一切如來。若不依此如理悟心。能隨事施爲。心外見佛。設經多劫。皆不成真實供養。爲背諸佛指授故。如華嚴經頌云。設於念念中。供養無量佛。未知真實法。不名爲供養。云何真實法。所謂了心真如無生之旨故。是以思益經問云。誰能供養佛。佛言。能通達無生際者。文殊般若經云。佛問文殊。汝云何供養佛。答言。世尊。若幻人心數滅。我則供養佛。台教云。供養佛者。只是隨順佛語。今順佛教。修三觀心。卽是供養佛。爲破五住得解脫故。卽供養法。三諦理和。卽供養僧。又衆行心資觀智心。卽供養佛。觀智心開發境界。卽供養法。境智心和。卽供養僧。此是真實供養。亦名法供養。如義海云。謂以無生心中。施一切珍寶。乃至微塵。皆能攝於法界。卽以此法界塵而作供養。此供養。乃至徧通三世一切諸如來前。無不顯現。彼諸如來無不攝受。何以故。由塵卽法界。是理與佛法界相應。是故徧至一切。名廣大供養無空過者。何謂無空過。以心通卽法通。法徧卽心徧。一切處無非見理。故悉皆通達。則是一一承事無空過者。亦不礙香華等種種供養。以內外唯心故。破執顯宗。故有是說。又若於正觀心中。不唯供養。乃至行道禮拜。一切施爲。皆須就已。方得其力。如三藏勅那云。正觀修誠禮者。此明自禮自身佛。不緣他境他身佛。何以故。一切衆生。自有佛性平等本覺。隨順法界。緣起熾然。但爲迷故。唯敬他身。己身佛性。妄認爲惡。若能反

照本覺。則解脫有期。經云。不觀佛。不觀法。不觀僧。以見自身。他身平等。正法性故。如涉遠道。要藉自身。欲見佛性。要觀己佛。體同無二。是名正觀禮問。若心外無相。相外無心。如是圓通。名真供養者。云何教中說。供養諸佛。得福無量。答。如前已說。諦了一心。理事無礙。云何堅執疑境疑心。故維摩經云。各見世尊在其前。法華經偈云。乾闥緊那羅。各供養其佛。牛頭初祖釋云。如觀貪。卽見貪性。貪卽是衆生。悟貪性。智卽是佛。貪衆生。自見佛在其前。一切例爾。又各供養其佛者。卽是於一一法門。各自發明。如理思惟。卽是各供養佛。設爾事法香華供養者。經云。十方諸佛。機宜感出。旣隨感現。何離自心。如靈山四衆八部。各隨根力。心念見佛不同。如龍見是大龍王。鬼見是大鬼王等。則心外無法之證。有文有理。空外執色之見。無理無文。設有惡慧邪見之人。抱疑不信之者。擬陳狂解。彊欲破之。似將一蚊虻。擬吸大海之水。如以十指爪。欲壞妙高之山。我此圓頓之證。真如之理。如刀斷水。似風吹光。徒自勞神。反招深咎。問。如上剖析。義理雖明。猶是因他方便。彊說云。何得如今親自現證。得見自心之佛。答。當自審問。問。如何審問。答。還就人覓。豈有歇時。欲絕纖疑。應須親到。問。豈無他助之力。發自智照之心。答。無正無助。非自非他。若以智求。智則成解。解背圓宗。若起照心。照則立境。隨照失旨。皆是影事。不契斯宗。若了真心。自然無心。合道。合道則言語道斷。無心則境智俱閑。如龐居士偈云。須彌頽。五嶽崩。大海竭。十方空。乾坤尙納毛頭裏。日月猶潛毫相中。此是西國那提子。示疾不起現神通。妙德啓口問不二。忘言入理顯真宗。問。如上所說。卽心成佛之旨。事

已皎然。只如禪宗從上先德云。如今須知十方諸佛出身處。空知有佛。不得成佛。如何是諸佛出身處。答。石牛生象子。木女孕嬰兒。諸佛從中出。最初成道時。問。既衆生已成。理事圓備。則諸佛何以出世。更化衆生。答。衆生不如是知。所以須化。故經云。俱同一性。所謂無性。大悲相續。救度衆生。隨門不同。種種有異。約成佛門。一切成也。同一無性。故得現成。妄性本虛。生元是佛。真性叵得。非今始成。故皆成也。物物無性。故成種智。證斯同體。而起大悲。一得永常。故云相續。只由不知無性。故教化不絕。雖現報化。法體不遷。如隨色之摩尼。衆相現而本體不動。似應聲之虛谷。羣響發而起處無心。不著自他。豈見衆生之相。本非出沒。常冥大覺之原。華嚴經云。佛身無有生。而能示出生。法性如虛空。諸佛於中住。又頌云。無體無住處。亦無生可得。無相亦無形。所現皆如影。思益經云。大迦葉言。善男子。幻所化人。離於自相。無異無別。無所志願。汝亦如是耶。若如是者。汝云何能利益無量衆生。網明言。阿耨多羅三藐三菩提性。卽是一切衆生性。一切衆生性。卽是幻性。幻性卽是一切法性。於是法中。我不見有利。不見無利。又云。網明菩薩白佛言。世尊。若有菩薩。希望功德利。而發菩提心者。不名發大乘也。所以者何。一切法無功德利。以無有對處故。若有衆生可度。而求功德之利。斯則心外見法。全不識心。何名發大乘心也。以絕待心。無對處故。如楞伽經云。佛語外道言。若能了達有無等法。一切皆是自心所見。不生分別。不取外境。於自處住。自處住者。是不起義。不起於何。不起分別。此是我法。非汝有也。我法者。卽衆生心也。以不知不信故。自成疎外。有亦同無。所

以祖師西來。只爲直示衆生。令自知有。頓入凡聖平等真原。如勝天王般若經云。菩薩摩訶薩。行般若波羅密。得心微細。作是思惟。世間熾然大火之聚。所謂貪欲火。瞋恚煙。愚癡闇。云何當令一切衆生皆得出離。若能通達諸法平等。名爲出離。如實知法。猶如幻相。善觀因緣。而不分別。是以若欲捨劣就勝。厭異忻同。欲令凡聖一倫。垢淨平等者。無有是處。但明宗鏡。萬法自齊。卽究竟出離。三界火宅義。亦是與諸子同住祕藏義。如云。若夫以齊而齊。不齊者。未齊矣。以齊而齊於齊者。未齊焉。余聞善齊天下者。以不齊而齊天下者也。何須夷嶽實淵。然後方平。續鳧截鶴。於焉始等。故知但了法法皆如。自然平等。則青松綠蕙。不見短長。鵬鷦蜩飛。自忘大小。如肇論云。是以經云。諸法不異者。豈曰續鳧截鶴。夷嶽盈壑。然後無異哉。誠以不異於異。故雖異而不異耳。乃至經云。般若與諸法。亦不一相。亦不異相。信矣。莊子南華經云。長者不爲有餘。短者不爲不足。故鳧脛雖短。續之則憂。鶴脛雖長。斷之則悲。故性長非所斷。性短非所續。以明境智雖異而同。不待同而後同也。若能如上了達同異二門。或諸佛出世。不出世。衆生可度。不可度。乃至有無高下。皆絕疑矣。若執同則滯寂。若執異則兩分。迷此同異二門。皆智不自在。金剛辯宗云。以有鏡故。男女之像於中現。以有法身故。而能處處應現往。只緣鏡中本無像。所以能現男女像。佛身本無身。所以能現一切身。衆生機感。無緣之慈。任運能應。若定有身。卽爲所礙。肇論云。佛非天非人。而能天能人耳。故一切菩薩。皆以無所得爲方便。能入無量無邊塵勞幻網。以心外無法故。方成無所得慧。若心外有一毫。

所得云何成無緣之慈。同體之化。以宗鏡明。故能廣照世間。觀生也。如石女之懷兒。觀住也。若陽燄之翻浪。觀異也。同浮雲之萬變。觀死也。猶狂華之謝空。是以深達無生。知皆無我。空生空滅。幻墜幻昇。惑彼愚迷。盲無慧目。遂乃發無能作之智照。開無所捨之檀門。秉自性空之戒心。具無所起之精進。圓無所傷之法忍。修無所住之禪門。了無身而相好莊嚴。達無說而縱橫辯說。遊戲性空之世界。建立水月之道場。陳列如幻之供門。供養影響之善逝。徧習空華之萬行。施爲谷響之度門。降伏鏡像之魔軍。大作夢中之佛事。廣度如化之含識。同證寂滅之菩提。問絕待真心。本無名相。云何成佛。又作異生。若云隨順世法。立此假名。又因何法而得成立。答。實際理中。本無凡聖。可得以一切衆生。迷無性理。以無性故。不覺起妄。於真空中。妄立名相。故名爲凡。了名相空。復稱爲聖。凡聖之號。因五法成。猶如幻化。名相非真。且如幻以術成。形因業有。術業俱假。形幻同空。但有迷悟之名。本無凡聖之體。五法者。瑜伽論云。一名。二相。三妄想。四正智。五真如。古釋云。名相妄想三法成凡。正智真如成聖。名相妄想者。是凡夫法。名相二法。是凡夫境。妄想一法。是凡夫六識。迷事緣境而起。故名妄想。經偈云。不了心及緣。則生二妄想。正智真如者。是聖人法。正智。是聖人對治金剛緣。修無漏斷惑智。亦名能覺智。真如。是聖人心中所證之理。真如是體。正智是用。異者未曾異。同者未曾同。同者是真如。異者是正智。正智常用。故障生滅。真如常體。故無生滅。體用無礙。法界不思議。真實義也。又凡夫心惑。不達名相空故。妄計爲有。迷有不空。名之爲妄。從妄起心。名之爲想。正

智者覺知名相本來空寂。以知空故。妄想自息。息妄歸真。顯理分明。正智現前。不立名相。故名正智。經偈云。了心及境界。妄想不復生。真如者。卽此正智心性真故。卽名真如。故知但是一法。無中執有成。凡達有本空成聖。不唯五法。乃至恒沙。義出無邊。理恒一道。此唯心之道。卽是如來行處。步步履法空故。亦是摩訶衍處。念念無所得故。如持世經云。佛言。諸善男子。是故我說。一切法是如來行處。如來行處。是無行處。何以故。一切法行處。是中無法可行。是故說無行處。文殊悔過經云。文殊師利言。吾往古時。希望諸法。求空處所。遊於閑居。限節知足。少欲爲得。不能識知一切法空。心無所著。爾乃可謂靜處。宴坐住於法界。釋曰。若了人法二空。見真唯識性。卽常在三昧。住真法界矣。問云。何說入此宗鏡。一念相應。見道速疾。超過劫量。答實有斯理。世況可知。若不直下頓悟自心。功德圓滿。卽於心外妄求。徒經劫數。若能內照。如船遇便風。一念圓成。所作無滯。如大涅槃經云。譬如有人在大海中。乘船欲渡。若得順風。須臾之間。則能得過無量由旬。若不得者。雖復久住。經無量歲。不離本處。有時船壞。沒水而死。衆生如是在於愚癡生死大海。乘諸行船。若得值遇大般涅槃猛利之風。則能疾到無上道岸。若不值遇。當久流轉無量生死。或時破壞。墮於地獄畜生餓鬼。故知不遇宗鏡之風。有爲行船。終不能速度生死之波。直至涅槃之岸。有茲大利。廣集無勞。唯囑後賢。轉相傳授。如法句經云。善知識者。有大功德。能令汝等於貪欲瞋恚愚癡邪見。五欲五蓋衆塵勞中。建立佛法。不起一心。得大功德。譬如有人。持堅牢船。渡於大海。不動身心。而到彼岸。故知入

宗鏡中卽凡卽聖。可謂不斷煩惱而入涅槃。不斷五欲而淨諸根矣。所以華嚴論云。十住初位。以無作三昧。自體應真。煩惱客塵。本無體性。唯真體用。無貪瞋癡。任運卽佛。故一念相應。一念佛。一日相應。一日佛。此宗鏡錄中。前後益悉微細委曲。一直指示了見。卽便見不在意思。纔信入時。理行俱備。終不更興惡行。似有纖疑。若不如然。爭稱圓頓。以了心外無境故。則念念歸宗。何有虛幻能惑。所以寶藏論云。一切如幻。其幻不實。知幻是幻。守真抱一。又如學人問大梅和尚。師常言神性獨立。學人不識。乞師指示。答。阿誰教汝問。問。莫不問者。便是否。答。若不是。是阿誰能如是問。問。神性非是聲色。師所示。問者。是神性。學人只識得聲色。不識真性。乞師指示。如何得識。答。譬如大寶藏。衆寶皆具足。上福德人見。直捉得明月寶珠。薄福德者。只見銅鐵之類。非是藏中無寶。亦非主藏者不與。我如今向汝道。性不是聲色。汝只見聲色。我亦無過。汝知麼。此神性。火不能燒。水不能溺。須臾能到千里萬里。山河石壁不能礙汝。如今揚眉動目。彈指響咳。口喃喃問答。總是此性。喚作大道。常在目前。雖在目前。難覩。汝若疑惑不信受。破法墮惡道。若是上根者。聞言下便會。更不作諸惡。喚作一受不退。常寂然。中根者。親近善知識。近於智者。數數聞說。不久還會。若是下根。千徧萬徧與說。元來不會。雖然記得少許。如破布裹明珠。出門還漏卻。汝知麼。佛道不遠。迴心卽是。若悟則剎那。不悟恒沙劫。問。此一心宗。成佛之道。還假歷地位修證否。答。此無住真心。實不可修。不可證。不可得。何以故。非取果。故不可證。非著法。故不可得。非作法。故不可修。以本淨非瑩。法爾天成。若

論地位。卽在世諦行門。亦不失理。以無位中。論其地位。不可起決定有無之執。經明十地差別。如空中鳥跡。若圓融門。寂滅真如。有何次第。若行布門。對治習氣。昇進非無。又染淨階位。皆依世俗名字分別。則似分階降。不壞一心。譬如衆生位。如土器。菩薩位。如銀器。諸佛位。如金器。土銀金等三種器量。雖殊。然一器中虛空。徧滿平等。無有差別。虛空卽喻一心法身平等之理。諸器卽況根器地位階降不同。道本無差。隨行有異。夫論行解。頓漸不同。現行煩惱有淺深。熏染習氣有厚薄。不可一向。各在當人。業輕則易圓。障深則難斷。只如登八地菩薩。親證無生法忍。觀一切法。如虛空性。此猶是漸證無心。至十地中。尙有二愚。入等覺位。一分無明未盡。猶如微塵。尙須懺悔。又若未自住三摩地中。不信心外無法。如患眼醫者。不信空中無華。以分別智。解心不亡。但緣他境。未住自地。如首楞嚴經云。十方如來。及大菩薩。於其自住三摩地中。見與見緣。并所思想。如虛空華。本無所有。所云大菩薩者。卽八地已上。若八地菩薩。尙心外見淨土。以智緣理。不名自住。若十地菩薩。雖心外不見境。猶有色心二習。是以有頌云。唯佛一人持淨戒。其餘並名破戒者。故知若入宗鏡究竟一乘門中。方云持戒。方云見道。且知見有四。一。知而不見。初地至九地。二。見而不知。卽十地。三。亦見亦知。唯佛。四。不見不知。地前異生等。若得直下無心。量出虛空之外。又何用更歷階梯。如未頓合無心。一念有異者。直須以佛知見治之。然後五忍明其正修。六卽揀其叨濫。則免墮增上慢。究竟圓滿佛乘。若入宗鏡中。則爲普機。菩薩乘不思議乘。依普門法。一位一切位。如善財一生具五

位等皆是普法相收。此普賢機。乃見一切所見。聞一切所聞。卽普眼境界也。普法相收者。以心外無法。故名爲普。一切行位。皆在心中。豈不相收耶。於行布門。似分深淺。又玄義格云。圓教四十二位。同一真理。就智論之。遂分明晦。太虛一也。日行空中。具有中且。圓教登住。如船入海。似日遊空。智皆無作。行亦無爲。任運道風。自然增進。如止觀云。入佛正宗。免墮邪倒。創發圓信之人。須明十種觀法。十種觀法者。一。觀不思議境。二。發真正菩提心。三。巧安止觀。四。破諸法徧。五。善識通塞。六。三十七品調適。七。對治助開。八。善知位次。九。安忍彊輓兩賊。十。順道法愛不生。如是不濫。方入圓乘。且最初一念信解之心。能成五品。台教云。若人宿植深厚。或值善知識。或從經卷。圓聞妙理。謂一法一切法。一切法一法。非一非一切。不可思議。起圓信解。信一心中。具十法界。如一微塵。有大千經卷。欲聞此心。而修圓行。圓行者。一行一切行。略言爲十。謂識一念心平等具足。不可思議。傷已昏沉。慈及一切。又知此心常寂常照。用寂照心。破一切法。卽空。卽假。卽中。又識一心諸心。若通若塞。能於此心具足道品。得菩提路。又解此心正助之法。又識已心及凡聖心。又安心不動不墮。不退不散。雖識一心無量功德。不生染著。十心成就。舉要言之。其心念念悉與諸波羅密相應。是名圓教初隨喜品。從此具修十法。得入圓教初發心住。分真卽中。初阿後茶。發心畢竟。二不別。以行位念三不退故。台教接人。止住於此。爾後直至十行十迴。向十地等妙二覺位。所有智斷昇進。任運無功。念念圓滿。無上菩提。又廣釋不可思議境界者。如華嚴經頌云。心如工畫師。造種種五陰。一切世間中。莫

不從心造。種種五陰者。十法界五陰也。法界者。有三義。十數是能依。法界是所依。能所合稱。故言十法界。又此十法。各各因。各各果。不相混濫。故言十法界。又此十法。一一當體皆是法界。故言十法界。十法界通稱陰入界。其實不同。三塗是有漏惡陰界入。三善是有漏善陰界入。二乘是無漏有漏陰界入。菩薩是亦有漏亦無漏陰界入。佛是非有漏非無漏陰界入。釋論云。法無上者。涅槃是。即非有漏非無漏法也。無量義經云。佛無諸大陰界入者。無前九陰界入也。今言有者。有涅槃常住陰界入也。大經云。因滅無常色。獲得常色。受想行識。亦復如是。常樂重沓。即積聚義。慈悲覆蓋。即陰義。以十種陰界不同。故名五陰世間也。攬五陰通稱衆生。衆生不同。攬三塗陰。罪苦衆生。攬人天陰。受樂衆生。攬無漏陰。真聖衆生。攬慈悲陰。大士衆生。攬常住陰。尊極衆生。大論云。衆生無上者。佛是。豈與凡下同。大經云。歌邏羅時。名字異。乃至老時。名字異。芽時。名字異。乃至果時。名字亦異。且約一期。十時差別。況十異衆生。寧得不異。故名衆生世間也。十種所居。通稱國土世間者。地獄依赤鐵住。畜生依地水空住。修羅依海畔海底住。人依地住。天依宮殿住。六度菩薩。同人依地住。通教菩薩。惑未盡。同依人天住。斷惑盡者。依方便土住。別圓菩薩。惑未盡者。同人天方便等住。斷惑盡者。依實報土住。如來依常寂光土住。仁王經偈云。三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土。淨土不同。故名國土世間也。此三十種世間。悉從心造。又十種五陰。一一各具十法。謂如是相性體力。作因緣果報本末究竟等。此是十如。五陰世間。衆生世間。國土世間。即是三種世間。此一心具十法界。

一法界又具十法界。卽百法界。一法界具三十種世間。百法界具三千種世間。此三千在一念心。若無心則已。介爾有心。卽具三千。亦不言一心在前。一切法在後。亦不言一切法在前。一心在後。例如八相遷物。物在相前。物不被遷。相在物前。亦不被遷。前亦不可。後亦不可。只物論相遷。只相遷論物。今心亦如是。若從一心生一切法者。此則是縱。若心一時含一切法者。此卽是橫。縱亦不可。橫亦不可。只心是一切法。一切法是心。故非縱非橫。非一非異。玄妙深絕。非識所識。非言所言。所以稱爲不可思議境。意在於此。旣自了達一心不思議境。遂起同體大悲。發真正菩提心等。以下九種觀門成熟。華嚴論云。如三乘中。亦說根本智後得智。今欲令三乘人迴心。指此金色世界不動智佛。卽是自心隨信解中所見之理智。如是三乘之人未迴心者。定當不信。何以故。爲立三阿僧祇劫後當得佛故。爲直自認身及心總是凡夫。但信佛有不動智等。不自信自心是根本不動智佛。與佛無異。以是義故。不成此教法界乘中。以根本智爲信心。此經信心。應當如是直信自心分別之性。是法界性中根本不動智佛。金色世界。是自心無染之理。文殊師利。是自心善揀擇妙慧。覺首目首等菩薩。是隨信心中理智現前。以信因中契諸佛果法分毫不謬。方成信心。從此信已。以定慧進修。經歷十住十行十迴向十地十二地。日月歲劫時復無遷。法界如本。不動智佛如舊。而成一切種智海教化衆生。因果不遷。時劫不改。方成信也。若立僧祇定實身。是凡夫。凡聖二途。時劫移。

改。心外有佛。不成信心。又如圓覺經云。金剛藏菩薩白佛言。世尊。若諸衆生本來成佛。何故復有一切無明。若諸無明衆生。本有何因緣故。如來復說本來成佛。十方異生。本成佛道。後起無明。一切如來。何時復生。一切煩惱。唯願不捨無遮大慈。爲諸菩薩。開祕密藏。乃至佛言。善男子。一切世界。始終生滅。前後有無。聚散起止。念念相續。循環往復。種種取捨。皆是輪迴。未出輪迴。而辯圓覺。彼圓覺性。卽同流轉。若免輪迴。無有是處。譬如動目。能搖湛水。又如定眼。猶迴轉火。雲駛月運。舟行岸移。亦復如是。善男子。諸旋未息。彼物先住。尙不可得。何況輪轉生死垢心。曾未清淨。觀佛圓覺而不旋復。是故汝等。便生三惑。善男子。譬如幻醫。妄見空華。幻醫若除。不可說言。此醫已滅。何時更起。一切諸醫。何以故。醫華二法。非相待故。亦如空華滅於空時。不可說言。虛空何時更起空華。何以故。空本無華。非起滅故。生死涅槃。同於起滅。妙覺圓照。離於華醫。善男子。當知虛空。非是暫有。亦非暫無。況復如來圓覺隨順。而爲虛空平等本性。善男子。如銷金鑛。金非銷有。旣已成金。不重爲鑛。經無窮時。金性不壞。不應說言。本非成就。如來圓覺。亦復如是。故知圓覺妙心。如虛空之性。生死涅槃。卽空華之相。醫眼不無起滅。真性何曾有無。如鑛藏金。金非鑛有。又非銷得。要以銷成。迷時如未淨之金。悟了若已成之寶。真金不動。垢淨俄分。妙性無虧。迷悟自得。所以不思議佛境界經云。爾時須菩提又問言。大士。汝決定住於何地。爲住聲聞地。爲住辟支佛地。爲住佛地耶。文殊師利菩薩言。大德。汝應知我決定住於一切諸地。須菩提言。大士。汝可亦決定住凡夫地耶。答曰。如是。

何以故。一切諸法。及以衆生。其性卽是決定正位。我常住此正位。是故我言。決定住於凡夫地也。須菩提。又問言。若一切法。及以衆生。卽是決定正位者。云何建立諸地差別。而言此是凡夫地。此是辟支佛地。此是佛地耶。文殊師利菩薩言。大德。譬如世間。以言說故。於虛空中。建立十方。所謂此是東方。此是南方。乃至此是上方。此是下方。雖虛空無差別。而諸方有如是如是種種差別。此亦如是。如來於一切法。決定正位中。以善方便。立於諸地。所謂此是凡夫地。此是聲聞地。此是辟支佛地。此是菩薩地。此是佛地。雖正位無差別。而諸地有別耳。所以天台云。四教如空中四點。四點雖歷然。不壞虛空性。然此地位。至究竟位中。若理若行。方可窮盡。如菩薩瓔珞本業經云。佛子。第四十二地。名寂滅心妙覺地。常住一相。第一無極。湛若虛空。一切種智。照達無生。有諦始終。唯佛窮盡。衆生根本。有始有終。佛亦照盡。乃至一切煩惱。一切衆生果報。佛一念心。稱量盡原。一切佛國。一切佛因。一切菩薩神變。亦一念一時。知住不可思議二諦之外。獨在無二。是知先得宗本。然後鍊磨。於鍊磨時。不失道本。如巧鍊金。不失銖兩。於圓漸內。階降寧無。從有爲而至無爲。因生忍而成法忍。圓融不壞。行布壞則失全理之事。行布不礙圓融。礙則失全事之理。然雖理事一際。因果同時。生熟之機似分。初後之心不混。直至妙覺。如月圓時。始盡因門。方冥果海。如華嚴經云。佛子。譬如乘船。欲入大海。未至於海。多用功力。若至海已。但隨風去。不假人力。以至大海。一日所行。比於未至。其未至時。設經百歲。亦不能及。佛子。菩薩摩訶薩。亦復如是。積集廣大善根資糧。乘大乘船。到菩

薩行海於一念頃以無功用智入一切智智境界本有功用行經於無量百千億那由他劫所不能及問入實觀者一尚不存云何廣明十法答夫入實觀者是觀諸法之實一法既實萬法皆然則一實一切實如知蜜性甜則一切蜜皆甜則不假諸多觀門但了不思議一法自然橫周法界皆同此旨大根一覽蕩爾無遺如上醫治患見草童舞而衆疾咸消又直聞其言病自除愈則何須診候更待施方又如上醫以非藥爲藥中醫以藥爲藥下醫藥成非藥非藥爲藥者如云無有一物不是藥者攬草皆成豈云是藥非藥如行非道而通佛道卽煩惱而成菩提一切世法純是佛法以藥爲藥者卽應病與藥隨手痊愈附子治風橘皮消氣等如觀根授法不失其時思覺多者修數息觀姪欲多者修不淨觀等藥爲非藥者卽不識病原反增其疾如說法者不逗其機淺根起於謗心下士聞而大笑醍醐上味爲世珍奇遇斯等人翻成毒藥如上上根人纔悟其宗不俟言說所以古聖云上士見我詩把著滿面笑楊修見幼婦一覽便知妙或遮障深厚根思遲迴須備歷觀門對治種現如加減修合服食後差台教約中下之根備歷十乘觀法然雖具十不離一門如法華玄義云明入實觀者卽十乘觀法一不思議境卽是一實四諦謂生死苦諦不可思議卽空卽假卽中卽空故方便淨卽假故圓淨卽中故性淨三淨一心中得名大涅槃淨名經云一切衆生卽大涅槃不可復滅此卽生死之苦諦而是無作之滅諦亦是集道故名不可思議四諦也煩惱集諦不可思議卽空卽假卽中卽空故名一切智卽假故名道種智卽中故名一切種智三智一心

中得名大般若。淨名經云。一切衆生。卽菩提相。不可復得。此卽煩惱之集。而是無作道諦。亦是苦滅。故名不思議一實四諦也。亦是真善妙色。何者。生死卽空。故名真。生死卽假。故名善。生死卽中。故名妙。此名有門。不可思議境也。二。發真正心者。一切衆生。卽大涅槃。云何顛倒以樂爲苦。卽起大悲。興兩誓願。令未度者度。令未斷者斷。一切煩惱。卽是菩提。云何愚闇以道爲非。卽起大慈。興兩誓願。令未知者知。令未得者得。無緣慈悲。清淨誓願。慈善根力。任運吸取一切衆生也。三。安心者。旣體解成就。發心具足。豈可臨池觀魚。不肯結網。裹糧束脚。安坐不行。修行之要。不出定慧。譬如陰陽調適。萬物秀實。雨旱不節。焦爛豈生。若兩輪均平。是乘能運。二翼具足。堪任飛昇。體生死卽涅槃。名爲定。達煩惱卽菩提。名爲慧。於一心中。巧修定慧。具足一切行也。四。破法徧者。以此妙慧。如金剛斧。所擬皆碎。如無翳日。所臨皆朗。若生死卽涅槃者。分段變易。苦諦皆破。若煩惱卽菩提者。四住五住。集諦皆破。雖復能破。亦不有所破。何者。生死卽涅槃。故無所破也。五。識通塞者。如王兵寶。取捨得宜。彊者綏之。弱者撫之。知生死過患。名爲塞。卽是涅槃。名爲通。知煩惱雜亂。名爲塞。卽是菩提。名爲通。始從外道四見。乃至圓教四門。皆識通塞。節節執著。卽是塞。節節亡泯。名爲通。若不識諸法夷險。非但行法不前。亦亡去重寶也。六。善識道品者。觀生死卽涅槃。十界生死色陰。皆非淨。非不淨。乃至識陰。非常。非不常。能破八顛倒。卽法性四念處。念處中。具道品三解脫。及一切法。又知涅槃卽生死。顯四枯樹。知生死卽涅槃。顯四榮樹。知生死涅槃不二。卽一實諦。非枯非榮。住大涅

繫也。七、善修對治者。若正道多障。應須助道。觀生死卽涅槃。治報障。觀煩惱卽菩提。治業障。煩惱障也。八、善知位次者。生死之法本卽涅槃。理涅槃也。解知生死卽涅槃。名字涅槃也。勤觀生死卽涅槃。觀行涅槃也。善根功德生。卽相似涅槃也。真實慧起。卽分真涅槃也。盡生死底。卽究竟涅槃也。觀煩惱卽菩提亦如是。九、善安忍者。能安內外彊軟遮障。不壞觀心。若觀生死卽涅槃。不爲陰入境。病患業魔禪。二乘菩薩等境所動壞也。若觀煩惱卽菩提。不爲諸見增上慢境所動也。十、無法愛者。旣過障難。道根成立。諸功德生。觀生死卽涅槃。故諸禪三昧功德生。觀煩惱卽菩提。故諸陀羅尼無畏不共諸般若生。觀生死涅槃不二。故法身實相生。相似功德。順理而生喜。起順道法愛生。名法愛。不上不退。名爲頂墮。此愛若起。卽當疾滅。此愛若滅。已破無明。開佛知見。證實相體。觀生死卽涅槃。故證得解脫。煩惱卽菩提。故證得般若。此二不二。證得法身。一身無量身。無上寶聚。如意圓珠。衆法具足。是名有門入實。證得經體。三門亦如是。乃至歷一切法門亦如是。問。若卽心是佛者。則一切含生。皆有此心。盡得成佛。教中云。何不見授劫國名號之記。答。劫國名號。乃是出世化門之中。現前別記。欲知真記者。淨名經云。一切衆生亦如也。一切法亦如也。華嚴經頌云。顯佛自在力。如說圓滿經。無量諸衆生。悉受菩提記。又頌云。一一心念中。普觀一切法。安住真如地。了達諸法海。又頌云。一一微塵中。能證一切法。如是無所礙。周行十方國。斯則人法心境。悉記成佛。以一念具足。一塵不虧。念念證真。塵塵合體。同居常寂光土。俱號毗盧遮那。終無異土別身。聖彊凡劣。與

三世佛一時成道。前後情消。共十類生同日涅槃。始終見絕。免起有情無情之妄解。不生心內心外之邪思。可謂上無所求。下無可化。冥真履實。得本歸宗。俱登一際解脫之門。盡受平等菩提之記。又古德問云。既色心不二。修性一如。何不見木石受菩提記耶。答。一一諸色。但唯心故。心外無法。豈唯心滅而色猶存。佛但記有情攝無情也。譬如幻事。要藉幻心。心在幻中。能持幻事。若其心滅。幻事同無。故但滅心。不復滅事。衆生色心亦復如是。皆如幻相。一切外境。從幻心生。豈猶滅心而存幻色。此卽有情得記。無情亦然。是故無情。不須別記。玄義格云。真佛者。從初發心。卽體一真法界。全同古佛。相極三際。全現一塵。性海無邊。表裏不可得。信此法故。名爲發心。心無異念。故名爲證。證成名佛。的無方處。又圓教入初住人。心同法界。神無方所。何用天衣天座。四衆圍繞。夫立劫國名號。授記作佛者。爲引未發心者。令嚮慕耳。若愛著身土。情未盡耳。所以華嚴論云。初發心時。便成正覺。於一刹那際。皆得此之法。不許於刹那際外有別時。當知卽非本法故。若有人於佛法中見佛成道。作劫量延促處所而生見者。信亦未成。未論修道。若解者本來全得。處迷者自沒輪迴。又云。但有所見境界。及如來名號。總是自心佛果所會之法。若自心不會。對面無視見之期。

音釋

蕙胡桂切 娟許玄切 脛胡定切 歌邏羅 滑梵語也 可此云凝 駛疎也 醫於計切 鑛古猛切 銖市朱切

宗鏡錄 卷二十三

鉢曰診韋忍切候脈也綏息遺切

宗鏡錄卷二十四

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫成佛本理。但是一心者。云何更立文殊普賢行位之因。釋迦彌勒名號之果。乃至十方諸佛國土。神通變現種種法門。答。此是無名位之名位。無因果之因果。是心作因。是心成果。是心標名。是心立位。普賢觀經云。大乘因者。卽是實相。大乘果者。亦是實相。釋論云。初觀實相名因。觀竟名果。故知初後皆心。因果同證。只爲根機莫等。所見不同。若以一法逗機。終不齊成解脫。須各各示現。引物歸心。雖開種種之名。皆是一心之義。若違自心。取外佛相勝妙之境。則是顛倒。所以華嚴經頌云。若以威德色種族。而見人中調御師。是爲病眼顛倒見。彼不能知最勝法。又頌云。假使百千劫。常見於如來。不依真實義。而觀救世者。是人取諸相。增長癡惑網。繫縛生死獄。盲冥不見佛。云何不見佛。一爲不識自心。二爲不明隱顯。何者。衆生之因。隱於本覺。諸佛之果。顯於法身。因隱之本覺。是果顯之法身。果能成。因則佛之衆生。果顯之法身。是因隱之本覺。因能辨果。則衆生之佛。故云。凡聖交徹。理事相含矣。所云釋迦牟尼者。釋迦。此云能仁。牟尼。此云寂默。能仁者。卽心性無邊。含容一切。寂默者。卽心體本寂。動靜不干。故號釋迦牟尼。覺此名佛。彌勒者。此云慈氏。卽是一心真實之慈。以心不守自性。任物卷舒。應現無方。成無緣化。故稱慈氏。阿彌陀者。此云

無量壽。卽如理爲命。以一心真如性無盡故。乃曰無量壽。阿閃者。此云不動。卽一心妙湛然不動。妙覺位不能增。無明地不能減。故稱不動。如三藏勒那云。徧入法界禮者。良由行者。想觀自己身心等法。從本已來。不離法界諸佛身外。亦不在諸佛身內。亦不在我外。亦不在我內。自性平等。本無增減。今禮一佛。徧通諸佛。所有三乘位地無漏。我身旣徧。隨佛亦徧。乃至法界空有二境。依正兩報。莊嚴供具。隨緣徧滿。不離法界。隨心無礙。並薦供養。隨喜頂禮。如一室中。懸百千鏡。有人觀鏡。鏡皆像現。佛身清淨。明逾彼鏡。遞相涉入。鏡無不照。影無不現。此則攝他爲總。入他爲別。一身旣爾。乃至一切法界凡聖之身。供養之具。皆助隨喜。悉同供養。旣知我身在佛身內。如何顛倒妄造邪業。不生愧恥。又諸佛德用旣齊。名號亦等。隨稱何名。名無不盡。如稱一阿彌陀佛名禮召。一切諸佛無不周備。西天云阿彌陀佛。此云無量壽。豈有一佛非長壽也。設一切佛不化衆生。但一佛化生。卽功歸法界。法界德用徧周。是名徧入法界禮也。楞伽經云。佛告大慧。以四等故。如來應等正覺。於大衆中唱如是言。我爾時作拘留孫。拘那含牟尼。迦葉佛。云何四等。謂字等。語等。法等。身等。是名四等。云何等義。所謂同一名字。同一梵聲。同一乘門。同一真體。乃至同一心。同一智。同一覺。同一道。如鶖崛摩羅。與文殊師利共遊十方。所見十方諸佛。彼佛皆稱釋迦佛者。卽我身是。又法華經明十方諸佛。皆是釋迦分身。則阿閃彌陀。悉本師矣。本師卽我心矣。釋云。非獨彌陀阿閃。十方諸佛。皆我本師。海印頓現。且法華分身。有多淨土。如來何不指已淨土。而令別往彌陀。妙喜。思之。故知

賢首彌陀等。皆本師矣。復何怪哉。言賢首者。卽壽量品中。過百萬阿僧祇刹。最後勝蓮華世界之如來也。經中偈云。或見蓮華勝妙刹。賢首如來住其中。若此不是歎本師者。說他如來在他國土。爲何用耶。且如總持教中。亦說三十七尊。皆遮那一佛所現。謂毗盧遮那如來。內心證自受用。成於五智。從四智流出四如來。謂大圓鏡智。流出東方阿閃如來。平等性智。流出南方寶生如來。妙觀察智。流出西方無量壽如來。成所作智。流出北方不空成就如來。法界清淨智。卽自當毗盧遮那如來。言三十七者。五方如來。各有四大菩薩。在於左右。復成二十。謂中方毗盧遮那如來。四大菩薩者。一金剛波羅密菩薩。二寶波羅密菩薩。三法波羅密菩薩。四羯磨波羅密菩薩。東方阿閃如來。四菩薩者。一金剛薩埵菩薩。二金剛王菩薩。三金剛愛菩薩。四金剛善哉菩薩。南方寶生如來。四菩薩者。一金剛寶。二金剛威光。三金剛幢。四金剛笑。西方無量壽如來。亦名觀自在王如來。四菩薩者。一金剛法。二金剛劍。三金剛因。四金剛利。北方不空成就如來。四菩薩者。一金剛業。二金剛法。三金剛藥叉。四金剛拳。已有二十五。及四攝八供養。故三十七。言四攝者。卽鉤索鎖鈴。八供養者。卽燒散燈塗華鬘歌舞。皆上有金剛。下有菩薩。然此三十七尊。各有種子。皆是本師智用流出。與今華嚴經中海印頓現。大意同也。問。若依此義。豈不違於平等意趣。平等意趣云。言卽我者。依於平等意趣而說。非卽我身。如何皆說爲本師耶。答曰。平等之言。乃是一義。唯識尙說一切衆生中有屬多佛。多佛共化以爲一佛。若屬一佛。佛能示現以爲多身。十方如來。一一皆爾。今正一佛能爲多

身依此而讚本師爾。如弟子問傅大士。從來啓佛文疏。那只啓釋迦而不稱彌勒耶。答曰。十方諸佛。共一法身。何必須二。又三身十身。隨用而說。約其本性。唯一身而已。如冥室曦光。隨孔而照。光雖萬殊。而本之者一。所謂眞法身也。亦是隨機所現。形相不同。如出現品頌云。譬如梵王住自宮。普現三千諸梵處。一切人天咸得見。實不分身向於彼。諸佛現身亦如是。一切十方無不徧。其身無數不可稱。亦不分身不分別。方知不是他佛智徧自。則乃自佛智徧他。亦非自因趣他果。本是他果承我因。則因果同時。凡聖一際。是以了無二相。能過魔界。不得一法。安住佛乘。若取相則沉六入之海。起念則投五陰之城。皆是衆生隨差別情。起自他見。則影分多月。迹任殊形。不離一眞。各現心水。故融大師云。不離五陰有佛。經言。如心佛亦爾。如佛衆生然。又云。離心求菩提。譬如天與地。那有丈六身。身無丈六也。大品云。不以身爲佛。用種智爲佛。若相好是佛。輪王是也。今多許人身中佛。那不見爲煩惱。故經云。具煩惱衆生。雖近而不見。只在身內。甚近而不見。又我等無智故。不覺內衣裏。有無價寶珠。乃至心者。信也。謂有前識。法隨相行。則煩惱名識。不名心也。意者。憶也。憶想前境。起於妄。並是妄識。不干心事。心非有無。有無不染。心非垢淨。垢淨不汙。乃至迷悟。凡聖。行來去住。並是妄識。非心。心本不生。今亦無滅。若知自心如此。佛亦然。故云。直心是道場。無虛假故。經云。世間如是身。諸佛身亦然。了知其自性。是則說名佛。是以一身無量身。皆同佛體。以無性理同故。所以志公云。食時辰。無明本是釋迦身。坐臥不知元是道。作麼忙忙受苦辛。華嚴私記云。從如是我。

聞已來。乃至一切經中菩薩衆。聲聞衆。莊嚴具。華幡幢蓋。七珍寶等事。並是如來淨業所起。或作法名雲。名。並是淨心中事。文殊則是衆生現行分別心。普賢則是衆生塵勞業行心。觀音即是衆生大悲心。勢至。即衆生大智心。如華嚴經云。一切處文殊者。文殊雖東來。而即一切處。以是法界之身。不動之智。觸境斯了。六根三業。盡是文殊。實相體周。萬像森羅。無非般若。何有一處非文殊哉。淨名疏云。定自在王菩薩者。用一心三觀。能觀心性。名爲上定。得此上定。於一切真俗禪定。即得自在。如國王也。寶積菩薩者。一心三觀。正觀心性。雖空。具足萬行之法寶聚。故名寶積也。妙生菩薩者。觀心不生。則一切法不生。般若妙生也。故經云。色不生。般若生。觀世音菩薩者。請觀音經云。觀於心脈。使想一處。即見觀世音也。如是等菩薩。隨舉一觀門。別以標菩薩名。引物歸心。若一人各具一切觀門。即名字互通。即是字等。語等。身等。法等。以一切法。本自無名。無名而有名者。皆從心起。故心即名也。其能如是解者。即於正觀心中。見一切菩薩諸佛也。乃至聲聞十大弟子。皆是自心十善法數。又云。十心數者。三藏教毗曇偈云。想欲更樂慧。念思及解脫。作意於境界。三摩提以痛。此心通大地數法。扶心王起一切諸心數。如國有十臣。共輔佐一主。若君臣共行非道。國內人民。悉皆作惡。君臣相輔共行正治。國內人民。悉皆有道。今衆生有心王。通十心數。若念不善。即有無量不善煩惱數法起。若心王十數相扶念善。即有無量諸善功德智慧心數而起也。復次心王即是師。十數即是十弟子。如師資共作惡。即化一切人皆惡。如師資共作善。則化一切人修善。心王及十

心數法亦如是。故此經云。弟子衆塵勞。隨意之所轉也。今一切衆生。皆有心王十通心數法。若遇天魔外道。愛論見論。卽起諸煩惱。流轉生死。如爲惡君惡臣。惡師惡弟子之所化也。今佛爲法王。十弟子爲法臣。卽是正法之師。正法弟子。用慧行行正法。共化衆生。心王十通心數法。若衆生信受。修行慧行。卽見論諸煩惱滅。成一切見道無量諸善心數法也。若衆生信受。修習行行。卽破一切天魔生死不善諸心數法。成修道無量善心數法也。故經云。心王若正。則六臣不邪。復次此十數。卽是十法門。悉能通入涅槃也。初以十數爲種子。從此修習。遂致成道。如合抱之樹。起於毫末也。今法王欲以半滿之教化諸衆生。先當隨其樂欲。故此經云。先以欲鉤牽。後令入佛智也。今十弟子各弘一法者。人以類聚。物以羣分。隨其樂欲。各用一行法門。攝爲眷屬也。雖各掌一法門。何曾不具十德。如十心數。隨有一起。十數卽隨起。雖用一數當名。而實有十數也。別對十弟子者。初想數。卽對富樓那。想數偏彊。從想入道。是故聲聞弟子中。說法第一也。成論云。識得實法。想得假名。富樓那用想數分明。故能分別名相無礙。辯才無滯。於說法人中。最爲第一。欲數。對大迦葉。用善欲數入道。故諸弟子中。頭陀第一也。一切善法。欲爲其本。迦葉絕世榮華。志存出要。樂在山林。是則善欲心發。捨世惡欲也。更樂對迦旃延。卽起此數。研覈義理入道。故聲聞中。論義第一也。問答往復。更相涉入。論義不窮。無滯無闕。以其偏修更樂數。故能如是也。慧數。對身子。用慧數入道。故於諸聲聞中。智慧第一。法輪之將也。念數。對優波離。用念持律入道。於諸聲聞中。持律第一也。憶持不忘。

名之爲念。波離身口對緣。詮量輕重而無忘失。持律之上也。思數對羅云。因祕行入道。諸聲聞中。密行第一也。行陰卽是思數。思數若利。修諸戒行。覆藏功德。密行之上也。解脫對善吉。用此數法。修空解脫入道。故諸聲聞中。解空第一。無諍三昧。蕭然獨脫。不與物競也。作意境界憶數。對阿那律。因其失眠。佛令起此數。修天眼入道。故聲聞中。天眼第一。夫修天眼。必須住心緣境。取日月星光相而修。發天眼通也。三摩提數。對目連。是定數偏利。修此定進道。故諸聲聞中。禪定第一。痛數對阿難。當受數彊利。聽受聞持以入道。故諸聲聞中。多聞總持第一。痛通言受。以領納爲義。故此數分明。領持佛法。如完器盛水也。是十數弟子。共輔如來。莊嚴半滿四枯四榮之教。引衆生入中道。見佛性。住大涅槃。卽是住不思議解脫也。是知自利實行。利他權門。若師若弟。若教若觀。終不出衆生心數法門。一一同歸宗鏡。乃至一切言說義理。行位進修。悉皆是心。無不收盡。以一切語言。由覺觀心。一切諸行。由於思心。一切義理。由於慧心。故又心王卽佛寶。心數卽僧寶。所緣實際。無王無數。卽法寶。善入實際。王數之功力用足矣。心心數法不行。故名行般若。波羅密。普賢觀云。觀心無心。法不住法。我心自空。罪福無主。卽是無心無數。名爲正觀。是心數塵勞若不盡者。觀則不訖。故經言。衆生不度。我不成正覺。卽此意也。若能如是解者。無一佛菩薩名。及一法門。不於正觀心中現。故法華經云。若有人信汝所說。則爲見我。亦見於汝。及比丘僧。并諸菩薩。何者。聞經心信無疑。覺此信心明淨。卽是見佛。慧數分明。是見身子。諸數分明。是見衆比丘。慈悲心淨。是見菩薩。黃蘗和尙

云。諸佛與一切衆生。唯是一心。更無別法。覺心卽是。唯此一心卽是佛。見此心卽是見佛。佛卽是心。心卽是衆生。衆生卽是佛。佛卽是心。爲衆生時。此心亦不滅。爲佛時。此心亦不添。但悟一心。更無少法可得。此卽眞佛。文殊當真空無礙之理。普賢當離相無盡之行。諸大菩薩所表。人皆有之。不離一心。悟之卽是。但能無心。便是究竟。學道人。不直下無心。累劫修行。終不成道。不如言下自認取本法。此法卽心。心外無法。絕諸思量。故曰。言語道斷。心行處滅。此心是本原清淨佛。蠢動畜生。與佛菩薩一體。只爲妄想分別。造種種業果。本佛上實無一物。虛通寂靜。明妙安樂而已。但於見聞覺知。認取本心。然本心不屬見聞覺知。亦不離見聞覺知。但莫於見聞覺知上起解。亦不離見聞覺知。覓心。不卽不離。不住不著。世人問道。諸佛皆傳心法。將謂心上別有一法。可證可取。遂將心覓法。不知心卽是法。法卽是心。不可將心更求於心。歷千劫終無得日。不如當下無心。便是本法。乃至出家。皆不出一念心地。故香嚴和尚偈云。從來求出家。未詳出家稱。起坐只尋常。更無少殊勝。以心外更無別出家法。有何勝境可求。所以淨名經云。無利無功德。是名出家。則阿難未悟斯宗。但觀如來勝相。求身出家。遂懺悔云。我身雖出家。心不入道。台教云。觀一念心。淨若虛空。不爲二邊桎梏所礙。平等大慧。無住無著。卽名出家。以中觀自資。活法身慧命。名爲乞士。觀五住煩惱。卽是菩提。是名破惡。一切諸邊顛倒。無非中道。卽是怖魔。天台拾得頌云。無瞋是持戒。心淨是出家。我性與汝合。一切法無差。夫出塵之人。心不依物。故經云。出家放曠。猶若虛空。志公譚云。言下不求無

處所。暫時喚作出家人。所以先德云。汝若悟此事了。但隨時著衣喫飯。任運騰騰。故知此事。唯自己知。別無方便。故云一飲一啄。各自有分。豈非悟心出家。非從事得。又云。觀一一心中。皆具王數。爲成觀故。王數相扶。而取開悟。或於想數入道。或於欲數入道。隨所宜者。心王心數。而共攻之。化取塵勞諸心。而作佛事。作此觀。未悟觀行。如乳。若發無漏觀行。如酪。若破塵沙。如生熟酥。若破無明觀。如醍醐。至醍醐時。王數功畢。大寶積經偈云。如來觀衆生。於法建立者。以心能知心。彼則真佛子。故云從佛口生。從法化生。以知心故。一切法門。如在掌中。爲未知者。方便解釋。皆令信入。此宗鏡內。則無有一法。而非佛事。飲食爲佛事者。淨名疏云。於食等者。諸法亦等。如大品經云。一切法趣味。是趣不過。味尙不可得。云何當有趣。非趣。今言一切法趣味。味卽是食。當知食卽是不思議法界。以食中含受一切法。一切法不出食法界也。食若是有。一切法是有。食若是無。一切法皆無。今食不可思議故。尙不見是有。云何當有趣。尙不見是無。云何當有非趣。若觀食不見趣。非趣卽是中道三昧。名真法喜禪悅之食。而能通達趣非趣法。卽雙照二諦。得二諦三昧。法喜禪悅之食。是名食等。諸法亦等者。一切諸法趣陰入界。乃至一切種智陰入界。一切種智不可得故。云何當有趣。非趣。而宛然具足趣非趣者。則一切諸法皆有三諦之理。如智度論明。一刹那中。有生住滅三相之喻也。又如香積佛國之香飯。經云。無盡戒定慧。解脫解脫知見。功德具足者。所食之餘。終不可盡。以一心真如無盡之理。五分法身資熏之功。自體性空無作妙用。豈有盡乎。又云。若未發大乘意。食

此飯者。至發意乃消。已發意食此飯者。得無生忍。然後乃消。已得無生忍。食此飯者。至一生補處。然後乃消。譬如。有藥。名曰上味。其有服者。身諸毒滅。然後乃消。此飯如是。滅除一切諸煩惱毒。然後乃消。如諸大菩薩。雖復捨生受生。後身之中。識中有種子。種子遇緣。還生香飯。相續不斷。流至初地。發無漏心。斷惑證真。名之爲消。非是食滅。名爲消也。故知食此飯者。何法不消。又云。彼國菩薩。聞香入律。即獲一切德藏。三昧。得此三昧者。菩薩所有功德。皆悉具足。是以若從香入法界。自身即是衆香世界。自心即是香積如來。無量功德。一心圓滿。悟入此者。何假外求。香界既然。十八界亦爾。盡是栖神之地。皆爲得道之場。如阿難白佛言。未曾有也。世尊。此香飯能作佛事。佛言。如是如是。阿難。或有佛土。以佛光明而作佛事。有以諸菩薩而作佛事。有以佛所化人而作佛事。有以菩提樹而作佛事。有以佛衣服臥具而作佛事。有以飯食而作佛事。有以園林臺觀而作佛事。有以三十二相八十隨形好而作佛事。有以佛身而作佛事。有以虛空而作佛事。衆生應以此緣。得入律行。有以夢幻影響鏡中像水中月熱時燄。如是等喻而作佛事。有以音聲語言文字而作佛事。或有清淨佛土。寂寞無言。無說無示。無識無作。無爲而作佛事。如是阿難。諸佛威儀進止。諸所施爲。無非佛事。阿難。有此四魔。八萬四千諸煩惱門。而諸衆生爲之疲勞。諸佛卽以此法而作佛事。是名入一切諸佛法門。菩薩入此門者。若見一切淨好佛土。不以爲喜。不貪不高。若見一切不淨佛土。不以爲憂。不礙不沒。但於諸佛。生清淨心。歡喜恭敬。未曾有也。諸佛如來。功德平等。爲教化衆生故。

而現佛土不同。阿難。汝見諸佛國土地有若干。而虛空無若干也。如是見諸佛色身有若干耳。其無礙慧無若干也。又如華嚴經中。具足優婆夷。得菩薩無盡福德藏解脫門。能於如是一小器中。隨諸衆生種種欲樂。出生種種美味飲食。悉令充滿。乃至東方一世界。不可說不可說佛刹微塵數世界中。所有一生所繫菩薩。食我食已。皆菩提樹下。坐於道場。降伏魔界。成阿耨多羅三藐三菩提。如東方南西北方四維上下。亦復如是。又如明智居士。得隨意出生福德藏解脫門。爾時居士。知衆普集。須臾繫念。仰視虛空。如其所須。悉從空下。一切衆會。普皆滿足。然後復爲說種種法。所謂得美食而充足者。與說種種集福德行。離貧窮行。知諸法行。成就法喜禪悅。食行。修習具足諸相好行。增長成就難屈伏行。善能了達無上食行。成就無盡大威德力降魔怨行。得好飲而充足者。與其說法。令於生死捨離愛著。入佛法味等。且如優婆夷器內。明智居士空中。隨意而出無限珍羞。繫念而雨衆多美食。凡來求者。皆赴所須。得之者盡證法門。食之者成妙道。可謂無一塵而不具足佛事。無一法而不圓滿正宗。但隨衆生心。應所知量。循業發現。所見不同。外道見爲自然。凡夫見爲生死。聲聞見爲四諦。緣覺見爲因緣。小菩薩見爲但空。大菩薩見爲中道。諸佛見爲實相。若入宗鏡。諸見並融。色塵爲佛事者。如頻婆娑羅王。因佛口放五色光照頂後。證阿那含果。又如寶積等五百長者。見佛淨土。證無生法忍。此是覩色也。香塵爲佛事者。卽香飯普熏三千大千。及欲色界。諸天聞香入室。又燒香者。謂以智火發輝。萬行普周徧故。塗香者。以性淨水和之飾法身故。糝

香者。以金剛智破令無實故。又如慈悲不淨觀等斷諸惡者。如安息香能辟惡邪。正見智慧無惡不斷。又十善行等生歡喜香。如沉檀等。即攝根器行施悅自他等。味塵爲佛事者。食此飯者。身安快樂。譬如樂莊嚴國。觸塵爲佛事者。以手捫摸我。一何快乃爾。光明爲佛事者。涅槃經云。遇斯光者。一切煩惱皆悉消除。夫放光者。卽是一心智慧之光。以能照萬法之性故。卽不隨塵墮其愚闇。如義海云。顯光明者。謂見塵法界真如事理之時。顯了分明。此是智慧光明照也。若無智光。則理事不顯。但見法時。卽是光明。由積智功。圓是故。放一光明。則法界無不顯示。常觀察一切法界。是爲放光明照一切。此宗鏡光。卽是諸佛毫光。普照法界。如華嚴經云。如來眉間有大人相。名徧法界光明雲。摩尼寶華以爲莊嚴。放大光明。具衆寶色。猶如日月。洞徹清淨。其光普照十方國土。於中顯現一切佛身。復出妙香。宣暢諸法。法華經云。放一毫光照萬八千佛土。光中悉見菩薩六度莊嚴。衆生受報好醜等事。又云。放一淨光照無量國。大乘本生心地觀經云。爾時會中有一菩薩。名師子吼。視如來放金色光明。四向觀視。海會大衆發大音聲。而作是言。乃至以是因緣。如來不久從三昧起。當爲演說心地觀門大乘妙法。告諸大衆。無量一切人天福樂。速求出世。阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。今日世尊。從胸臆中。放金色光。所照之處。皆如金色。佛所顯示。意趣甚深。一切世間聲聞緣覺。盡思度量所不能知。汝凡夫不觀自心。是故漂流生死海中。諸佛菩薩能觀心故。度生死海。到於彼岸。三世如來。法皆如是。放此光明。非無因緣。釋曰。夫金色光者。表所說宗。如文殊住方。

須彌南面。皆同一色。無復異文。如寶篋經云。文殊師利言。大德須菩提。如須彌山王光所照處。悉同一色。所謂金色。如是須菩提。般若光照一切結使。悉同一色。謂佛法色。此之心色。可謂明逾日月。量逸太虛。照燭包含。無幽不盡。所以大般若經云。若幽冥世界。及於一一世界中間。日月等光所不照處。爲作光明。應學般若波羅密多。寶積經云。我有光明名無生。持其名者。獲無所得。華嚴論云。光明覺品者。爲令信自心。以自心光明。覺照一切世間無盡大千世界。總佛境界。自亦同等。以心隨光。一一照之。心境合一。內外見亡。初三千大千世界已。次還以東方爲首。光至東方十三千世界。照百三千大千世界。如是十方十重。倍倍周迴。十方圓照。身心一性。無礙徧周。同佛境界。一一作意。如是觀察。然後以無作方便。定印之。八十住初心。生如來智慧家。爲如來智慧法王之真子。一如光明所照。如經具明。不可作佛光明自無其分。須當自以心光如佛光。開覺其心。圓照法界。華嚴疏云。因中分別法相。決了真理。無虧理事。不減佛法。故得一念悉解多門。所以放一光。總圓福智。涅槃疏云。放光照文殊者。見色知心。文殊視光。遂解佛意。淨名私記云。或有光明而作佛事。何故如此。體徧虛空。同於法界。畜生蟻子。有情無情。皆是佛子。此卽是解脫法。卽是須彌入芥子。如上解釋。方了佛所說經。卽同淨名之見。不同二乘唯見空解脫。故法華經云。但離虛妄。名爲解脫。其實未得一切解脫。若得一切解脫者。豈有一法非佛事乎。菩提樹爲佛事者。此樹色香微妙。復出法音。見聞顯觸。皆悟聖道。衣服臥具。爲佛事者。昔閻浮提王。得佛袈裟。懸置高幢。以示國人。有病之

者。觀見歸命。病皆除愈。發菩提心。因此悟道。大集經云。爾時五百大聲聞。各以己身所著鬱多羅僧。奉虛空藏。奉上衣已。一時同聲說如是言。其有衆生。深發阿耨多羅三藐三菩提心者。快得善利。於如是大智法藏中。不墮其外。所上之衣。即便不現。時諸聲聞。問虛空藏言。衣何所至耶。虛空藏答言。入我藏中。華手經云。佛言。我今當現神通之力。令諸菩薩。自願發心行道。淨佛國土。成就衆生。及成佛時。世界嚴淨。聲聞菩薩。衆數如是。演說正法。度人如是。壽命長短。佛法如是。形色相好。正行如是。滅度之後。法住久近。令諸菩薩。各於衣中。見如是事。得斷所疑。乃至偈云。佛入三昧故。令我得是眼。及諸總持門。徧入一切法。故知成佛度生。不離自身心內。乃至所受用法中。如大乘千鉢大教王經云。曼殊室利菩薩。手中吠瑠璃鉢內。傍看有何等相。大迦葉則從座而起。便於世尊前。頭面作禮而去。大迦葉則於曼殊室利前。頭面禮敬。訖。便於鉢內觀看。乃見鉢中有百億三千大千世界。百億無色界。百億色界。百億六欲界。有百億須彌山。百億四天下。百億南閻浮提。百億娑訶世界。百億釋迦如來。百億千臂千鉢曼殊室利菩薩。百億迦葉在曼殊鉢內。有百億世界。世界中有百億大迦葉。各各向曼殊前。請問大乘法義。虛空爲佛事者。如文殊滅色像現虛空相。以化閻王。因得悟道。又如大集會中。虛空藏來時。純現虛空相。經云。虛空藏菩薩謂阿難言。大德。我以自身證知。是故如所證知。能如是說。何以故。我身卽是虛空。以虛空證知一切法。爲虛空印所印。又如虛空藏菩薩。以虛空爲庫藏。雨十方無量阿僧祇世界。所需寶物。飲食衣服。故偈云。虛空無

高故。下亦不可得。諸法亦如是。其性無高下。又偈云。虛空藏菩薩。得虛空庫藏。充足諸有情。此藏無窮盡。諸煩惱門爲佛事者。如經云。煩惱是道場。知如實故。仁王經云。衆生未成佛。菩提爲煩惱。衆生若成佛。煩惱爲菩提。猶如下醫以藥成非藥。上品良醫用非藥爲藥。衆生將諸佛心爲塵勞門。諸佛用衆生心成菩提道。亦如福德者執石成金。業貧者變金爲石。法無定相。迴轉由心。道絕名言。理無變異。如眼色等。一一皆具十法界。不瞬世界。瞪視得無生法忍。卽眼爲法界。見華謝而悟無常。證辟支佛果。卽色爲法界。故經云。菩薩有一照法性冠。著此冠時。一切諸法悉現在心。諸事亦爾。又如輪王有一牀寶。聖王居上。卽能離欲。逮得四禪。玉女雖見。如覩佛像。不生欲心。是以色爲所造。心爲能造。未有一法非是我心。若迷所造。則成世塵。若悟能造。則爲妙旨。又打觸體作聲。知過去善惡生死之處。卽聲爲法界。是知直觀本理。理具諸法。若無妙觀。日用不知。若能了知。則見一切萬法。皆具一心。不思議圓頓之理。故肇法師云。聖遠乎哉。體之卽神。道遠乎哉。觸事而真。可謂心境俱宗矣。若得宗鏡之明。任運能照。若色若心。無不通達。是以華嚴經云。此諸供具。皆是無上心所成。無作法所印。如華藏世界。山河草木。皆成佛事。善財童子。見聞覺知。悉入法界。卽知一切諸法。皆是佛法。並爲宗鏡之光。塵現一塵之迹。釋論云。不以敗壞色。得趣平等道。觀色不異。乃能等於大乘。如明與暗共合。而汝不見。謂明暗異。欲知其義。如彼日光。又日出時。暗不向十方。暗常在無所歸趣。明亦如是。與暗共合。生死與道合。道卽是生死。是以生死如暗。大道如明。不去暗而卽明。

不動生死而是道故。化人爲佛事者。如須臾多佛。留化佛度衆生。大集經云。時化比丘語舍利弗言。大德。汝意將無謂我今者異於汝耶。舍利弗言。不也。比丘。何以故。如來常說一切諸法。皆悉如化。如如來說。我亦如化。大德。若有人能供養如來。卽是供養化無異也。時舍利弗語。善男子。誰入是化。今作是說。大德。如鏡中像。其誰在中。而有像現。善男子。無在中者。直以清淨四大因緣。故有像現。大德。化亦如是。法性淨故。能作此說。善男子。若爾者。一切衆生。何故不能如是宣說。大德。鏡之背後。俱不離鏡。像何不現。善男子。鏡背四大不清淨故。大德。衆生亦爾。不能清淨法界性故。不能宣說。寂寞無言爲佛事者。卽示心輪。雖無言說。不妨有寂寞之樂。若非樂者。何得言作佛事耶。若佛不示心。十地不知。若示心者。蠅蟲能知。當知是示心義。此間亦用無說無示爲佛事。如淨名杜口。文殊稱述。又如大集經云。清淨寂靜。光明無諍。如是四法。等入一界一法一句。如是四法。卽是涅槃。遠煩惱故。名之爲清淨。畢竟淨故。名曰寂靜。無暗冥故。名曰光明。不可說故。名爲無諍。以是故。言釋迦如來。默無所說。是以語默動靜。無非佛事。故先德云。雲臺寶網。盡演妙音。毛孔光明。皆能說法。香積世界。餐香飯而三昧顯。極樂佛國。聽風柯而正念成。絲竹可以傳心。目擊以之存道。旣語默視瞬皆說。則見聞覺知盡聽。苟能得法契神。何必要因言說。如琴中傳意於秦王。脫荊軻之手。相如調文君之女。終獲隨車。帝釋有法樂之臣。馬鳴有和羅之技。皆絲竹傳心也。目擊存道者。莊子云。夫子欲見溫伯雪子。久而不見。及見。寂無一言。及出。子路怪而問曰。夫子欲見溫

伯雪子久矣。何以寂無一言。子曰。若斯人者。目擊而道存。亦不可以容聲者矣。雲臺說法者。華嚴經云。於虛空中。成大光明雲網臺。時光臺中。以諸佛威神力。故而說頌言。佛無等等。如虛空。十方無量勝功德。人間最勝世中上。釋師子法。加於彼。寶網說法者。華嚴經云。其師子座。摩尼爲臺。蓮華爲網。乃至復以諸佛威神所持。演說如來廣大境界。毛孔說法者。入法界品云。世界海微塵數菩薩。俱來向佛所。於一切毛孔中。出說一切衆生語言海音聲雲。光明說法者。現相品云。爾時諸菩薩。光明中。同時發聲。說此頌言。諸光明中。出妙音。普徧十方一切國。演說佛子諸功德。能入菩提之妙道。乃至逆順善惡。無非佛事。如從二乘止佛。是順行。從地獄止魔王。是逆行。又如釋迦純行善。調達純行惡。身子志誠信。善星堅不信等。妍醜同歸。無非佛事。故經云。平等真法界。諸佛不能行。不能到。又云。實際理地。大魔王不能行。不能到。以佛魔俱不出法界之門。實際之地。以是一法故。若有行有到。則有人有法。在法界之外。成二見故。所以首楞嚴三昧經云。佛授魔女佛記後。魔聞諸女得記作佛。來白佛言。我今於自眷屬。不得自在。是時天女示怯弱相。而宣妙理。復語魔言。汝莫愁惱。我等今者。不出汝界。所以者何。魔界如佛界。如不二不異。我等不離如是魔界。魔界卽佛界。故魔界無有定法。可示佛界。亦無定法。可示一切諸法。皆無定性。無定性故。無有眷屬及非眷屬。若能了此一際法門。可謂當魔跡而履佛跡。居俗流而泛法流。但了自心。則衆妙普會。故云妙法。亦喻蓮華。華開之時。卽鬚髮臺子。種種皆現。喻衆生心開。悲智行願亦開。此妙法常住。卽一心爲佛果。

種子。所以如來得此一法。卽具足一切法。是故於一微塵。一毛孔中。與無量微塵毛孔悉等。如來於中演說一切法。法理重重。不可盡也。以重重妙故。愍衆生不知心妙。但逐麤浮。若開悟時。不隔剎那。便成佛果。所以首楞嚴經云。彈指超無學。如闍室中寶。蘭燭纒然。一時頓現。故云心開意解。得法眼淨。亦云心目開明。以見法界體。心內心外無一毫塵相。故得法眼明淨。若見有無。皆成障翳。是知非獨心爲佛事門。乃至恆沙萬行萬德之根本。如瑜伽論云。若有人問言。菩薩以何爲本。應決定答言。以大悲爲本。大涅槃經云。若有人問。誰是一切諸善根本。當言慈是。以是義故。實非虛妄。善男子。能爲善者。名實思惟。實思惟卽名爲慈。悲卽如來。慈卽大乘。夫言實思惟者。無非真實心是。若入宗鏡中。似處梅檀室。純一無雜。湛爾混融。念念盡證法門。步步皆參知識。如華嚴經中。或以音聲。或現妙色。或以奇香。或以上味。或以妙觸。或以法境。或內六根。或四威儀。或弟子人物。或一切所作。或順行正法。或逆施邪道。凡有見聞。皆堪攝物。所以入法界品云。於一毛孔。出一切佛妙法音。又頌云。諸寶羅網相扣磨。演佛音聲常不絕。又普賢行品頌云。佛說菩薩說。刹說衆生說。三世一切說。乃至密嚴經中。金剛藏菩薩。徧身毛孔出聲說法。是以橫該十方一切處。豎徹三際一切時。常轉法輪。無斷無盡。所以阿僧祇品偈云。彼諸一一如來等。出不可說梵音聲。於彼一一梵音中。轉不可說淨法輪。於彼一一法輪中。雨不可說脩多羅。於彼一一脩多羅。分別諸法不可說。於彼一一諸法中。又說諸法不可說等。故知若順旨冥宗。雖不說法。觸境而常聆妙音。或緣背障深。設

居佛會。當說而不聞一字。如演祕密教。同席異聞。似談華嚴宗。二乘不見。可謂幽玄莫測。唯除種如來相。善根之人。至妙難思。不入一切餘衆生之手。又雜華嚴飾論云。衆生流轉生死。所以不得真道。誠由不識心源。若識心源者。能捨邪執。歸於正道。乃至云。一切衆生心識。一剎那中。徧至十方。速疾無礙。直過石壁。至處無畏。如師子故。如經云。於師子胸臆中住。則知一心法界。法界一心。函蓋十方。不露絲髮。豈唯心具。身亦徧含。且如十身中。有國土身。虛空身。云何不具耶。如禪波羅密云。衆生身內。世間與外國土。義相關。行者三昧智慧願智之力。諦觀身時。卽知此身。具做天地一切法俗之事。所以者何。如此身相。頭圓象天。足方法地。內有空種。卽是虛空。腹溫煖。法春夏。背剛彊。法秋冬。四體。法四時。大節十二。法十二月。小節三百六十。法三百六十日。鼻口出氣息。法山澤谿谷之風氣。眼目。法日月。眼開閉。法晝夜。髮。法星辰。眉爲北斗。脈爲江河。骨爲玉石。皮肉爲地土。毛法叢林。五藏在內。在天法五星。在地法五嶽。在陰陽法五行。在世法五常。內爲五神。修爲五德。標位爲五方。治罪爲五刑。主領爲五官。昇爲五雲。化爲五龍。心爲朱雀。腎爲玄武。肝爲青龍。肺爲白虎。脾爲勾陳。此五種衆生。則攝一切世間禽獸。悉在其內。亦爲五姓。謂宮商角徵羽。一切萬姓。並在其內。對書典。則爲五經。一切書史。從此出。若對工巧。卽是五明六藝。一切技術。悉出其間。當知人身雖小。義與天地相關。如此說身。非但直是五陰世間。亦是國土世間。又身內王法治正義。行者於三昧內。願智之力。卽復覺知身內心爲大王。上義下仁。故居在百重之內。出則有前後左右官屬侍。

衛。肺爲司馬。肝爲司徒。脾爲司空。腎爲大海。中有神龜呼吸元氣。行風致雨。通氣四支。四支爲民子。左爲司命。右爲司錄。主錄人命。齊中太一君。亦人之主。柱天大將軍。特進君王。主身內萬二千大神。太一有八使者。八卦是也。合爲九卿。三焦開元。爲左社右稷。主姦賊。上焦通氣入頭中。爲宗廟。王者於間治化。若心行正法。羣下皆隨。則治正清夷。故五藏調和。六腑通適。四大安樂。無諸疾惱。終保年壽。若心行非法。則羣僚作亂。互相殘害。故四大不調。諸根闡塞。因此抱患致終。皆由心行惡法。故經言。失魂卽亂。失魄則狂。失意則惑。失志則忘。失神則死。當知外立王道治化。皆身內之法。如是等義。具如提謂經說。又明內世間義相關者。上來所說。並與外義相關。所以者何。佛未出時。諸神僊世智等。亦達此法名義相對。故說前爲外世間義也。是諸神僊。雖復世智辯聰。能通達世間。若住此分別。終是心行理外。未見真實。於佛法不名聖人。猶是凡夫。輪迴三界二十五有。未出生死。若化衆生。名爲舊醫。亦名世醫。故涅槃經云。世醫所療。治差已。還復發。若是如來療治者。差已不復發。此如下說。今言內義世間者。卽是如來出世。廣說一切教門名義之相。以化衆生。行者於定心內。意欲得知佛法教門主對之相。三昧智慧善根力故。卽便覺知。云何知。如佛說五戒義。爲對五藏。若四大五陰。十二入。十八界。四諦。十二因緣。悉人身內也。卽知四大。此義爲對五藏。風對肝。火對心。水對腎。地對肺脾。言聞五陰之名。尋卽覺知對身五藏。色對肝。識對脾。想對心。受對腎。行對肺。名雖不次。而義相關。若聞十二入十八界。亦復卽知對內五陰。一入三界。義自可見。二入三界。

今當分別。五識悉爲意入界。外五塵。內法塵。以爲法入界。此卽二入三界相關。意識界者。初生五識爲根。對外法塵。卽生意識。名意識界。若聞五根。亦知對內五藏。憂根對肝。苦根對心。喜根對肺。樂根對腎。捨根對脾。五根因緣。則具有三界。所以者何。憂根對初禪。喜根對二禪。樂根對三禪。捨根對四禪。乃至四空定。皆名捨俱禪。當知三界。亦與五藏。其義相關。聞說四生。亦覺知此義。關五藏。所以者何。欲界具五根。五根關五藏。五藏關四大。對四生。一切卵生。多是風大性。身能輕舉故。一切濕生。多是水大性。因濕而生故。一切胎生。多屬地大性。其身重鈍故。一切化生。多屬火大性。火體無而歟有故。亦有光明故。如來爲化三界四生。故說四諦十二因緣六波羅密。當知此三法藥神丹。悉是對治衆生。五藏五根五陰故說。所以者何。如佛說一心四諦義。當知集諦對肝。因屬初生故。苦諦對心。果是成就故。道諦對肺。金能斷截故。滅諦對腎。冬藏之法。已有還無故。一心已對脾。開通四諦故。乃至十二因緣六波羅密。類此可知也。此種法藏。則廣攝如來一切教門。是故行者若心明利。諦觀身相。即便覺了一切佛法名義。故華嚴經言。明了此身者。卽是達一切。是則說內義世間義相關之相。意在幽微。非悟勿述。如上廣引諸聖微言。則知我之身心。世出世間一切淨穢國土。真俗法門。配當無差。靡不具足。故云一塵含法界。九世剎那分。又云。解則十方一心中。迷則方寸千里外。若能如是正解圓通。則十方世界。擎在掌中。四海波瀾。吸歸毛孔。有何難哉。可謂密室靜坐。成佛不久矣。

宗鏡錄卷二十五

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫一代時教。了義諸經。雖題目不同。能詮有別。皆目一心之旨。終無識外之文。凡挂一言。盡歸宗鏡。橫周法界。皆同此釋。如稱妙法蓮華經者。妙法即是絕待真心。稱之曰妙。蓮華以出水無著爲義。卽喻心性。隨流墮凡而不染垢。返流出塵而不著淨。乃至下之七喻。比況皆同。火宅即是第八識體。起四倒八苦之火。燒三界五陰之身。鬼神配利使諸見之邊邪。禽蟲喻鈍使根隨之煩惱。乃至一切經教。無量法門。或譬喻說。或因緣說。或廣略說。或橫豎說。所有名相句義。皆是心王心所之法。若迷一念心。執著外境。隨處生著。卽入火宅義。若悟一念心。通達一切。無非實相。卽出火宅義。但是生煩惱時有業留處。卽是繫縛。卽是生死。若了煩惱性空。無有業處。卽是解脫。卽是得道。如思益經云。佛言。我坐道場時。唯得顛倒所起煩惱。畢竟空性。以無所得故。得。以無所知故。知。如云不得一法。卽與授記。是斯旨也。若信解品內法喻之文。長者。卽是心王。窮子。卽是妄念。一念纔起。五陰俱生。背覺合塵。名爲捨父。伶俚五趣。號五十年。歸家。是返本還原。付財。是悟心得記。三草二木。同會一心。化壘草庵。卽是真實。繫珠。指懷中之佛性。鑿井。出心地之智泉。乃至觀音品中云。若三千大千國土。滿中怨賊者。卽衆生十使利鈍煩惱。徧一切處。惱亂行人。稱爲怨賊。

若遇順境而起軟賊。即是華箭射體。若遇逆緣而起彊賊。即是毒箭入心。利使見賊煩惱徧一切處者。如經云。處處皆有魍魎魍魎。以依言執法。隨處起見解故。若鈍使怨賊煩惱徧一切處者。如經云。諸惡蟲輩。交橫馳走。以觸目覩境。逆順交馳。念念憎愛。隨處動結故。有一商主者。即是心王。將諸商人者。即是眼等六識。商人貨易珍寶義。若眼商人被色塵所易。貨眼自性之珍寶。若耳商人被聲塵所易。貨耳自性之珍寶等。齋持重寶者。即是俱懷佛性。經過險路者。即是三界之險。有六趣之迷津。其中一人作是唱言者。即是意根能起隨念計度之分別。常引導五根入於善惡。諸善男子。勿得恐怖。汝等應當一心稱觀世音菩薩名號。是菩薩能以無畏施於衆生。汝等若稱名者。於此怨賊。即得解脫者。若了一心。則無外境。眼不爲色所劫。乃至意不爲法所劫。即當處解脫。所以華嚴經頌云。一中解無量。無量中解一。了彼互生起。當成無所畏。即是於一心中。能了萬法互生互滅。無有自性。萬境皆空。不爲所怖。即是以無畏施於衆生。於此根塵怨賊。即時解脫。衆商人聞。俱發聲言。南無觀世音菩薩。稱其名故。即得解脫者。六根都會一心。即是俱發聲言。纔了唯心。諸境自滅。即是稱其名故。即得解脫。以無法對治。不生欣感故。所以方便品云。十方佛土中。唯有一乘法。如法華名相云。經云。色涅槃。受想行識涅槃。此中亦爾。色法華。受想行識法華。經云。色非染非淨。色生般若生。色性虛微。名妙色。體自離假。名爲法。色無塵垢。借喻蓮華。文字性空。目之爲經。經者以身心爲義。如來在乎陰界。陰界即如何。異之有略。統始終以爲心要。啓發心路。名之爲序。悟心將

發達本來空。卽是悟佛知見。一色寂滅。一切色亦然。一切聲亦然。卽是十方佛同說法華。諸法從本來。常自寂滅相。此是何物法。並是眼法。乃至意法。身心皆寂滅。佛子行此寂滅道。卽是佛也。所以古師云。妙法者。是如來靈智體也。或名大方廣佛華嚴經者。大方廣者。是一心所證之法。佛華嚴者。卽一心能證之人。攝所歸能。人法冥合。皆是一心。大者。卽是凡聖一心真如體大。以真如性徧一切處故。方者。卽是真如相大。能具足無漏性功德故。廣者。卽是真如用大。能生世出世間諸善根故。佛者。是一心無作之果海。華者。是一心萬行之因門。嚴者。是一心妙用之莊嚴。經者。是一心真如無盡之妙理。如破塵所出之卷。仰空所寫之文。乃至八十卷中。所有長行短頌。一文一字。如善財所見五十三位善知識。若人若神。或男或女等。一一皆是自心逐位所證法門。如三乘說解而非行。如說人名字而不識其人。若此宗鏡一乘之理。說者卽行卽解。如看其面。不說其名而自識也。或託事說。或立況說。若大乘中所明託事以顯法。卽以異事而顯異法。多是一事表一法。如室表慈悲。衣表忍辱等。今明一事。卽法卽人。卽依卽正。具無盡德隨一事卽攝無盡。以稱性爲事。事何有盡。從真起相。相復何窮。又三乘所說教門。但以別教而詮別義。所以得理而妄教。若入此圓宗者。而教卽是義。以一法纔興。卽一切無邊萬法。皆悉同時具足相應故。此一法外。更無餘法。所以經云。知從一法出一切法。而能各各分別演說。以一切法種種義。究竟皆是一義故。以一心能生一切萬法。演出無邊義趣。展卽徧滿法界。還攝種種法義歸於一心。不動一心而演諸義。不壞諸義而

顯一心。卽卷常舒。如來於一言語中。演說無邊契經海。卽舒常卷。一切法門無盡海。同會一法道場中。如草木四微。從地而生。還歸地滅。猶波浪鼓動。依水而起。還復水源。故經頌云。佛智通達淨無礙。一念普知三世法。皆從心識因緣起。生滅無常無自性。故清涼疏云。華嚴經者。統唯一真法界。謂總該萬有。卽是一心也。或名維摩經者。此云淨名。卽是一切衆生自性清淨心。此心弗澄而自清。弗磨而自瑩。處凡而不垢。在聖而不淨。故云自性清淨。所言名者。以心無形。但有名故。文中所說。以四海之渺瀰。攝歸毛孔。用須彌之高廣。內入芥中。飛佛土於十方。未移本處。擲大千於界外。含識莫知。日月懸於毫端。供具現於體內。腹納劫燒之燄。火事如然。口吸十方之風。身無損滅。斯皆自心轉變。不動而遠近俄分。一念包容。無礙而大小相入。天台疏云。以須彌之高廣。內芥子中。無所增減。須彌山王本相如故。而四天王忉利諸天。不覺不知己之所入。唯應度者。乃見須彌入芥子中。是名不可思議解脫法門。又以四大海水入一毛孔。不燒魚鼈。龜鼉水性之屬。而彼大海本相如故。諸龍鬼神阿脩羅等。不覺不知己之所入。於此衆生亦無所燒。此是明不思議之大用也。正以實慧與真性合故。得有斯莫測之用。此如大智論偈云。水銀和真金。能塗諸色像。功德和法身。處處應現往。若須彌高廣。內於芥子。而無增減。亦不迫迮。不覺不知者。具不思議解脫者。迹居依報之境。得自在也。此義難解。有師言神力能爾。今謂不思議性。非天人修羅佛之所作。神力何能爾。有師言小無小相。大無大相。故得入也。今謂小是小。大是大。是自性小大。不得相入者。小大大小。既

是他性之小大。何得入也。今解華嚴經。明一微塵有大千經卷。觀衆生一念無明心。卽是如來心。若見此心。則能以須彌入芥子。無相妨也。下諸不思議事。窮劫說不能盡。皆是此意耳。所以然者。此經云。諸佛解脫。當於衆生心行中求。若觀衆生心行。得諸佛解脫。住此解脫。則能現如是種種不思議事也。所以然者。諸方便教。明二乘得偏真之理解脫。是思議解脫。如得玻璃珠。不能兩寶。大乘圓教。明菩薩中道圓真真性解脫。卽是不思議解脫。如得如意珠。能兩大千寶也。見衆生心行真性。得芥子須彌真性。一如無二。如若得芥子真性之小。能容須彌之大。得須彌真性。則須彌之大。不礙芥子之小。舉此一意。可以例下諸事也。而言其中衆生不覺。唯應度者乃能見之者。衆生既不見小大真性之理。豈覺知也。其有得度之機。卽見此事也。又若能觀此真性。入觀行卽相似。卽因此必得如來滅度。故言乃能見之。故法華經明六根清淨云。唯獨自明了。餘人所不見也。經言又以四大海水入一毛孔者。正報得自在也。若會海水不思議真性。卽是一毛不思議真性者。能以海水入一毛孔。於正報之身。無所妨損也。輔行記釋云。且約一念剎那心所起。故言小也。卽此一念。具足法身一切佛法。卽是能容須彌之大。大小常徧。理事無礙。事理本來相卽故。所以不斷煩惱而入涅槃。只指凡夫一念剎那心。具足難思法身之體。本來相在故。是故方便教中。之人。迷於相在。不思議理。縱聞常住。解惑分歧。故別教道中。仍存異解。唯於圓教。始末一如。故五分法身。不逾凡質。所以云。欲見如來心。但觀衆生心。則諸佛衆生。是名心常契旨。有識無情。是號法本同原。認名

號而世歸成差。觀體性而真門一等。法華經法師功德品云。菩薩於淨身。悉見世所有。唯獨自明了。餘人所不見。古釋云。何意不見。有我相故耳。無我即見性。了人法二空。真心自現。即是淨身。於真心中。世間所有一切境界。悉於中現。故首楞嚴經云。諸法所生。唯心所現。性空無伴。名獨。若取陰界入。即名餘人。爲陰所覆。不見自性。龐居士偈云。居士元無病。方丈現有疾。唯憂二乘者。緣事不得出。所以訶穢食。純說波羅密。上方一盂飯。氣滿於七日。不假日月光。心王照斯室。文殊問不二。忘言功自畢。過去既如然。現在還同一。若能達此理。無求總成佛。牛頭淨名私記云。經明於一毛孔中見摩耶身。摩耶胎中行無量步。如不可說微塵世界闊。一日行無量步。是何物法門。亦作室中容三萬二千師子座說。又作須彌入芥子說。涅槃經中作藕絲懸須彌山說。大品中作鍼鋒上無邊身菩薩名說。只是一意。一解千從。當於觀智心行中求。若事相上看終不得。經云。是名不可思議解脫法門。明一切法。當體自解脫。色大故般若大。色如虛空。萬法例爾。故知諸佛凡有所說。雖約事言。皆是即相明宗。終無別意。故法華經云。十方諦求。更無餘乘。唯宗一法矣。靈辯和尚華嚴論問云。大小淨穢。相各差別。云何而得大小相即。答。性非性故。如像入鏡中。像如本而鏡中現。鏡如本而容衆像。俱無增減。以無性故。一念入一切世界。不思議住故。是故心藏功德無邊。或云。金剛般若波羅密經者。即是本心不動。喻若金剛。般若真智。乃靈臺妙性。達此而即到涅槃彼岸。昧此而住生死迷津。文中所說應無所住而生其心者。起念即是住著。心若不起。萬法無生。即心徧一切處。

一切處徧心。如是了達。頓入自宗。故云若是經典所在之處。則爲有佛。以心徧卽法徧。以法卽佛故。以智通卽境通。以境卽心故。如華嚴經云。如來成正覺身。究竟無生滅故。如一毛孔徧法界。一切毛孔悉亦如是。當知無有少許處空無佛身。何以故。如來成正覺時。無處不至故。是以若不悟自心徧一切處。則心外見法。顛倒輪迴。豈得稱正徧知成善逝之者。如經云。凡所有相。皆是虛妄。若見諸相非相。則見如來。以警有一毫起處。悉落見聞。從分別生。俱非真實。若不達無相卽相。則是取相凡夫。若了相卽無相。則成唯心大覺。既不可取相求悟。亦不可離相思真。不卽不離。覺性自現。又云。一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。以十方三世一切如來悟心成佛。乃至三寶四諦。並從心出。覺此名佛。軌此名法。和此名僧。金剛辯宗云。金剛般若波羅密經者。一切如來悟心之門也。了無明之妄心。卽妙慧之真心。故曰悟心。經云過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。悟三世之妄心不可得。而有真心。故曰悟心。般若若不壞假名論云。若菩薩心不住法而行布施。如人有目。日光明照。見種種色者。如人有目者。得無生忍也。日光明照者。決定了知諸法無性。見種種色者。悟一切法不生不滅。不斷不常。不一不異。不來不出。無所得等。菩薩如是行。不住施。速成正覺。得大涅槃。釋曰。云何行不住施。速證菩提。以了一切法卽心自性。不住於法。寂照無涯。成觸目之菩提。得現前之三昧。若住一法。爲境所留。失心智之光。入愚癡之闇。金剛經義云。常見自性。念念不離。故云佛在。正見性時。恆沙數劫。只如今時。故名爾時。知心是佛。卽是佛付囑。

了於法應無所住行於布施十方國土中。唯有一乘法。只是一心。心卽是法。法卽是心。更住何法。故言不住。若離心別有法可得。卽生執心。住於法相。卽是無目之人。故稱最上第一希有之法。修此法者。現世成佛。十方合爲一相。見一切佛及諸衆生。本無差別。見三世之事狀如彈指。此豈不是希有之法。又如諸了義經中云。聽法之衆。從十方世界外來者。卽是悟心爲來。若迷此宗。乃遠在他方之外。如華嚴論云。十佛刹微塵數世界外來者。明從迷入信。故號爲來。言彼世界中有佛。號不動智者。爲明不動智佛。是十方凡聖共有根本之智。明於此智能起信心。故號之爲來。此不動智佛。一切衆生。常自有之。若取相隨迷。卽塵障無盡。若一念覺迷達相。卽淨若虛空。但爲隨迷稱外。悟處言來。而實佛刹本無遠近內外等障。亦無去來。無邊佛刹。不出毛孔微塵之表。今致遠近。意令初信心者。心廣大故。言其從彼世界中來。又明從迷悟入。故言爲來。是以入宗鏡中。理當絕學。百氏之說。一教能明。萬化之端。一言可蔽。或云香積去此有四十。二恆河世界者。卽是經歷四十二位心地法門。或云散華瓔珞。空中成四柱之寶臺者。卽是常樂我淨一心四德之涅槃。所以華嚴經云。此華蓋等。皆是無生法忍之所生起。或佛言彼時鹿王者。卽我身是。卽結會古今。明自心一際之法。或教中凡有空中發聲告示。言下息疑者。並是頓悟自心。非他境界。或法華移天人於他土。卽是三變心田。或維摩取妙喜來此方。斯乃卽穢明淨。或丈室容於高座。寶蓋現於大千。未離兜率。已般涅槃。不起樹王。而昇忉利。執手經無量之劫。登閣見三世之因。釋迦眉間。出菩薩身雲之衆。

普賢毛孔。示諸佛境界之門。小器出無限之嘉羞。仰空雨難窮之珍寶。不動此處。徧坐道場。十刹寶坊。合爲一土。聞經於五十小劫。猶若剎那之時。現通七日之中。舒之爲一大劫。乃至恆沙法聚。無量義門。舉一例諸。俱不出自心之法。故知菩薩隨世所作。皆表一心。故淨名經云。不捨道法。現凡夫事。如華嚴經云。一念於一切處。爲一切衆生。示成正覺。是菩薩園林。法身徧盡虛空。一切世界故。又云。一切菩薩行。遊戲神通。皆得自在。是菩薩宮殿。善遊戲諸禪解脫。三昧智慧故。是以正報依報。皆成佛法。所以淨名私記云。取妙喜來此土者。辯於淨穢無二也。彼界雖來入。此土亦不增減。本性如故。雖來畢竟不動。何意如此。好自思之。故知萬法施爲。隱顯往復。若事若理。皆不出一真心矣。如是解者。稱可佛心。發智明而若千日照空。攝衆義而如百川歸海。畢竟更無一法現於心外。及在中心。乃至下及衆生無明。上該諸佛種智。皆是無生性空妙旨。如摩訶般若經云。爾時釋提桓因。及三千大千世界中諸天。化作華。散佛菩薩摩訶薩比丘僧及須菩提上。亦供養般若波羅密。是時三千大千世界華。悉徧於虛空中。化成華臺。端嚴殊妙。須菩提心念。是天子所散華。天上未曾見。如是華。此華是化華。非樹生華。是諸天子所散華。從心樹生。非樹生華。釋提桓因。知須菩提心所念。語須菩提言。大德。是華非生華。亦非意樹生。須菩提語釋提桓因言。憍師迦。汝言是華非生華。亦非意樹生。憍師迦。若是非生法。不名爲華。釋提桓因語須菩提言。大德。非但是華不生。色亦不生。受想行識亦不生。須菩提言。憍師迦。非但是華不生。色亦不生。若不生。是不名爲色。受

想行識亦不生。若不生。是不名爲識。六入六識六觸。六觸因緣生諸受。亦如是。檀波羅密不生。若不生。是不名檀波羅密。乃至般若波羅密不生。若不生。是不名般若波羅密。乃至一切種智不生。若不生。是不名一切種智。故知萬法都會無生。千途盡歸宗鏡。如先德云。今佛之三身十波羅密。乃至菩薩利他等行。並依自法融轉而行。卽衆生心中有真如體大。今日修行引出法身。由心中有真如相大。今日修行引出報身。由心中有真如用大。今日修行引出化身。由心中有真如法性自無慳貪。今日修學。順法性無慳引出檀波羅密等。所以華嚴經頌云。文殊法常爾。法王唯一法。一切無礙人。一道出生死。又頌云。金剛鐵圍數無量。悉能置在一毫端。若明至大有小相。菩薩以此初發心。以大小無性。廣狹隨緣。若能明見至大無外之相。卽至小無內之相。皆是一毫端心地法門。名爲見道。故云菩薩以此初發心。如是解者。不易凡身生如來家。成真佛子。義海云。生佛家者。真如法界無生。菩提涅槃爲家。如見塵無生無性時。卽此智從無生法顯。卽爲生佛家也。經頌云。於法不分別。是則從如生。又云。普於三世佛。法中而化生。但契義理。卽名生佛家也。是佛之子。亦名爲佛出現也。故知凡挂文言。盡爲心跡。乃至稱爲真如。亦名爲跡。若能尋跡得本。自然絕跡歸宗。或迷跡徇塵。則爲失本。所以了之者本跡雖殊。不思議一味之者本跡俱迷。隨情自異。故大寶積經云。我證菩提無差別跡。何名爲跡。真如法性二俱名迹。諸法實際亦名爲迹。無生無滅亦名爲迹。今時多執方便言教之跡。失於一心正義之本。是以宗鏡所示。皆令尋跡得本。雖徧引言詮。殷勤委細。

同指於此。故天王般若經云。利根性人。說文知義。若能說文知義。見法識心。方入宗鏡中。頓消疑慮。則不用天眼觀。徹見十方界。不用天耳聽。徧聞法界聲。不假神足通。疾至十方際。端坐寂不動。諸佛常現前。如般舟三昧經云。何因致現在諸佛。悉在前立三昧。如是跋陀和。其有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。持戒完具。獨一處心。西方阿彌陀佛。今現在。隨所聞當念。去是間千億萬佛刹。其國名須摩提。在衆菩薩中央。說經一切常念阿彌陀佛。佛告跋陀和。譬如人臥。在於夢中。見所有金銀珍寶。父母兄弟妻子親屬知識。相與娛樂。喜樂無比。及其覺已。爲人說之。自念夢中所見。如是跋陀和菩薩。若沙門白衣。所聞西方阿彌陀佛。當念彼方佛。不得缺戒。一心念。若一日晝夜。若七日七夜。過七日已後。見阿彌陀佛。於覺不見。於夢中見之。譬如夢中所見。不知晝夜。亦不知內。亦不見外。亦不用在冥中。故不見。不用有所蔽礙。故不見。如是跋陀和菩薩。心當如是念時。諸佛國界。名大阿彌山。其有幽冥之處。悉爲開闢。目亦不蔽。心亦不礙。是菩薩摩訶薩。不持天眼徹視。不持天耳徹聽。不持神足。到其佛刹。不於是間終。不生彼間。佛刹爾乃見。便於此間。坐見阿彌陀佛。聞所說法。悉受持得。從三昧起。悉能具足。爲人說之。如上所說。皆是頓入之門。以備上根。非爲權漸。今則傍明佛旨。略讚經文。大意並依先德解釋。卽何理而不盡。何事而不窮。然更在後賢智眼明。所以佛意深奧。一句能生無量義。故問。如上所說。芥納須彌。毛吞巨海。旣唯一心。須彌爲復入芥子。不入芥子。若言入。經何故云須彌本相如故。若言不入。又云唯應度者見之。答。若有所入處。卽失諸法。

自性。若言不入。又成二見。又或云。小是大家之小。大是小家之大。或云。芥子須彌。各無自性。此皆是以空納空。有何奇特。故知未入宗鏡。情見難妄。局大小於方隅。立見聞於妙道。致使一真潛隱。萬法不融。今明正義者。所謂入而不入。卽識須彌之本相。不入而入。解了諸法之自宗。還原觀云。所言入者。性相俱泯。體同法界。入無入相。名爲入也。經偈云。如來深境界。其量等虛空。一切衆生入。而實無所入。華嚴經云。悉入法界而無所入。若別有一入處。則入時失本相。不得說種種諸法。以當體自虛。名入法界。無別可入。則不壞種種。又經云。雖諸法無一無異。而說一異。故知要由事相歷然不入。方得相資相徧耳。若入則失緣。則無諸緣。各異義。不入則壞性用。不得力用交徹。則無互徧相資義。若具入不入。則成俱存無礙義。具此三緣。方成緣起。了此緣性。則能變通。遂乃方而能圓。小而能大。狹而能廣。短而能長。無非我心神德自在。則觸目皆是須彌。入芥。舉足住不思議解脫矣。故古人云。納須彌於芥中。擲大千於方外。皆吾心常分也。豈假於他術乎。則是衆生全力。非待證聖方具。所以諸佛於不二法中。現妙神通。菩薩向無性理內。成大佛事。故信心銘云。極大同小。不見邊表。極小同大。妄絕境界。傅大士頌云。須彌芥子父。芥子須彌爺。山海坦然平。敲冰來煮茶。是以一法爲宗。千途競入。五嶽崢嶸而不峻。四溟浩渺而不深。三毒四倒而非凡。八解六通而非聖。問。如何是坦然平處。答。千尋滄海底。萬仞碧峯頭。日出當中夜。華開值九秋。問。如上所說。卽心卽佛之旨。西天此土。祖佛同詮。理事分明。如同眼見。云何又說非心非佛。答。卽心卽佛。是其表詮。直表

示其事。令親證自心。了了見性。若非心非佛。是其遮詮。卽護過遮非。去疑破執。奪下情見。依通意解。妄認之者。以心佛俱不可得故。是以云非心非佛。此乃拂下能心。權立頓教。泯絕無寄之門。言語道斷。心行處滅。故亦是一機入路。若圓教卽此情盡體露之法。有遮有表。非卽非離。體用相收。理事無礙。今時學者。既無智眼。又闕多聞。偏重遮非之詞。不見圓常之理。奴郎莫辯。真僞何分。如棄海存漚。遺金拾礫。掬泡作寶。執石爲珠。所以經云。譬如癡賊。棄捨金寶。擔負瓦礫。此之謂也。今當纂集。正爲於茲。且心之與佛。皆世間之名。是之與非。乃分別之見。空論妄想。曷得真歸。所以祖師云。若言是心是佛。如牛有角。若言非心非佛。如兔無角。並是對待彊名邊事。若因名召體。豁悟本心。證自真知。分明無惑者。終不認名滯體。起有得心。去取全亡。是非頓息。亦不一向離之。妄起絕言之見。亦不一向卽之。反墮執指之譏。如華嚴論云。滯名卽名立。廢說卽言生。並是背覺合塵。捨己徇物。若實親省。現證自宗。尙無能證之智心。及所證之妙理。豈況更存能知能解。有得有趣之妄想乎。近代或有濫參禪門。不得旨者。相承不信。卽心卽佛之言。判爲是教。乘所說。未得幽玄。我自有宗門。向上事在。唯重非心非佛之說。並是指鹿作馬。期悟遭迷。執影是真。以病爲法。只要門風緊峻。問答尖新。發狂慧而守癡禪。迷方便而違宗旨。立格量而據道理。猶入假之金。存規矩而定邊隅。如添水之乳。一向於言語上取辦。意根下依通。都爲能所未亡。名相不破。若實見性。心境自虛。匿跡韬光。潛行密用。是以全不悟道。唯逐妄輪迴。起法我見。而輕忽上流。特錯知解。而摧殘未學。毀金

口所說之正典。撥圓因助道之修行。斥二乘之菩提。滅人天之善種。但欲作探玄上士。傲無礙無修。不知返墮無知。成空見外道。唯觀影跡。莫究圓常。積見不休。徒自疲極。如孔子迷津問漁父。漁父曰。人有畏影惡跡。疾走不休。絕力而死。不知處陰以休影。靜處以息跡。愚亦甚矣。何不一心爲道。息諍除非。自然過量。超情還淳。返朴若以道自養。則不失。以道濟他。則不誑。以道治國。則國泰。以道修家。則家安。故不可頃刻妄道矣。所以道德經云。故失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。夫禮者。忠心之薄。而亂之首。莊子云。五色不亂。孰爲文彩。五聲不亂。孰爲律呂。白玉不毀。孰爲珪璋。殘朴以爲器者。工匠之罪。毀道德而爲仁義者。聖人之罪。君能焚符破璽。賊盜自止。剖斗折衡。而民不諍。聖人生而賊盜起。聖人死而賊盜止。故知仁義禮智信。而利天下者少。害天下者多矣。曷如開示。如是不思議大威德廣大法門。普廢十方羣生等潤。可謂深達妙旨。冥合真歸。如香象渡河。步步到底。似養由鴛箭。一一穿楊。盡爲破的之文。皆是窮源之說。此是圓頓義。非權宜門。如水月頓呈。更無來去。猶明鏡頓照。豈有初終。如首楞嚴疏鈔云。若聞此經。卽悟得微塵毛孔一切衆生。皆在我本覺中。推一切物皆無自性。則除無明。無明若除。一時頓證。則是頓得。不從修得。如觀音入流亡所。阿難自慶不歷僧祇。獲法身等。並是頓也。

音釋

魍魎 魍丑切 魎魅丑知切 魍寄 魍魎 魍魎文紡切 魍魎山川精物也 魍魎 魍魎切 魍魎山川精物也 纂 纂作管切 纂 纂集也 韜 韜土刀切 璽 璽息里切

宗鏡錄卷二十六

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫如上所說妙旨難聞云何頓斷疑心生於圓信答所以云難信者如一微塵中有大千經卷人無信者實相之理止在心中無勞遠覓近而不識說之不信故云難信是以須具大信方斷纖疑此是難解難入之門難省難知之法如鍼鋒上立無邊身菩薩將藕孔中絲懸須彌之山不思議中不思議絕玄妙中絕玄妙所以法華會上身子三請四衆驚疑只如五千退席之人皆有得聖果之者聞說十方佛土中唯一乘法開權顯實直指自心尙乃懷疑拂席而起何況末法機劣之人遮障既深見惑尤重情塵尙壅欲火猶燒而能荷擔斯大事者歟是以妙得其門成佛匪離於當念若失其旨修因徒困於多生唯在信心別無方便以是入道之原功德之母故所以古聖云明者德隆於即日昧者望絕於多生會旨者山嶽易移乖宗者錙銖難入此宗鏡錄不揀內道外道利根鈍根但見聞信入者皆頓了一心理事圓足如圓覺經云譬如大海不讓小流乃至蚊蚋及阿脩羅飲其水者皆得克滿如華嚴經頌云深心信解常清淨者古釋云與理相應方曰深心若昔染今淨淨則有始始卽必終非常淨也信煩惱卽菩提方爲常淨由稱本性而發心故本來是佛更無所進如在虛空退至何所慨衆生迷此起同體大悲悼昔不知誓期當證

有悲。故不爲無邊所寂。有智。故不爲有邊所動。不動不寂。直入中道。是謂真正發菩提心。又云。信佛身名。等於衆生。則知我名如佛名也。信佛法門隨宜而立。知我妄念苦集。亦全法門。信佛意業光明徧照。則知自心無不知覺。則一切因果理事。皆衆生性有。如性非金玉。雖琢不成寶器。良以衆生。包性德而爲體。約智海以爲源。故須開示。所以般若文殊分云。若知我性。卽知無法。若知無法。卽無境界。若無境界。卽無所依。若無所依。卽無所住。如是開示。如是信入。則是真實句。亦是金剛句。以無虛假及可破壞。故云爾。如大集經云。真實句者。如一法。一切法亦如是。如一切法。一法亦如是。又云。一衆生心。一切衆生心。悉皆平等。名金剛句。是知無有一法可得。名深信堅固。如金剛不可沮壞。無信心中能見佛。若有一法可信。卽是邪見。一切不信。方成其信。如般若經云。若念一切法。不念般若波羅密。不念一切法。則念般若波羅密。如是解者。可謂深達實相。善說法要矣。所以云。無一法可得。名深達實相。如法華經偈云。於諸過去佛。在世或滅後。若有聞法者。無一不成佛。諸佛本誓願。我所行佛道。普欲令衆生。亦同得此道。未來世諸佛。雖說百千億。無數諸法門。其實爲一乘。諸佛兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。是法住法位。世間相常住。於道場知己。導師方便說。天人所供養。現在十方佛。其數如恆沙。出現於世間。安隱衆生故。亦說如是法。知第一寂滅。以方便力故。雖示種種道。其實爲佛乘。釋曰。本師以出至梵天之舌相。演真實言。放一萬八千之毫光。現希奇瑞。乃至地搖六動。天雨四華。警歎彈指之聲。周聞十刹。百千諸佛世界。一道融通。

引三世之覺王。同證此旨。付十方之大士。共顯斯宗。故十方諦求。更無餘法。論位是最實之位。言詮乃第一之詮。可謂究竟指歸。真實行處。若但志心讀誦。靈感難思。毛孔孕紫檀之香。舌表變紅蓮之色。何況信解悟入。如說修行。供養則福過正徧。知行處則可起如來塔。有斯大事。孰不歸依。除不肖人。實難信受。又如神力品偈云。以佛滅度後。能持是經者。諸佛皆歡喜。現無量神力。囑累是經故。讚美受持者。於無量劫中。猶故不能盡。是人之功德。無邊無有窮。如十方虛空。不可得邊際。能持是經者。則爲已見我。亦見多寶佛。及諸分身者。故知證此一毫之靈智。量逾無盡之太虛。如觀牖隙之中。遠見十方之際。現神力以囑累。恐墜斯文。發歡喜以讚揚。唯精斯旨。今者與諸有緣信士。遇茲正教之人。自緬曩生。障深垢重。諸佛出世。不覩毫光。得廁嘉筵。親聞正法。復思夙願。微有良因。於末法中。偶斯遺教。既欣遭遇。傍愍未聞。遂乃略出要詮。徧示後學。可謂醍醐之正味。不覺不知。甘露之妙門。不問不信。如斯大失。實可驚心。是以安樂行品云。佛告文殊師利菩薩摩訶薩。於後末世。法欲滅時。有持是法華經者。於在家出家人中。生大慈心。於非菩薩人中。生大悲心。應作是念。如是之人。則爲大失。如來方便隨宜說法。不聞不知。不覺。不問。不信。不解。其人雖不問。不信。不解。是經。我得阿耨多羅三藐三菩提時。隨在何地。以神通力。智慧力。引之。令得住是法中。釋曰。於在家出家四衆之中。生大慈心者。卽是示如來一心方便門。慈能與樂。俱令信入。同證大般涅槃四德之樂。於非菩薩人中。生大悲心者。卽是外道邪見。不生正信之人。悲能拔苦。卽是示如來一心

解脫門。皆令悟解。永拔分段變易二死之苦。此宗鏡錄。於後若遇有緣信心。或曉夜忘疲。精勤披覽。以悟爲限。莫告劬勞。是以諸大菩薩。皆思過去波流苦海。作不利益之事。喪無數身。都無利益。又今猶處生死惡業之中。皆是過去世中。妙行不勤故。今者偶斯正典。可謂坐參。但仗三寶威神。諸佛加被。無諸難事。早得心開。普及一切法界含生。皆同此悟。卽斯願矣。須知圓宗罕遇。若芥子投於鍼鋒。正法難聞。猶盲瞽值於木孔。若非夙熏乘種。久積善根。焉偶斯文。親得傳受。應須慶幸。荷佛慈恩。所以古人或重教輕財。則輸金若市。或忘身爲法。則立雪幽庭。且金是身外之浮財。豈齊至教。命是一期之業報。曷等真詮。是故因聞般若深經。以爲乘種。遂得乘急。常聆妙音。可以身座肉燈。歸命供養。皮紙骨筆。繕寫受持。如大涅槃經云。佛言。善男子。於乘緩者。乃名爲緩。於戒緩者。不名爲緩。菩薩摩訶薩。於此大乘。心不懈慢。是名本戒。爲護正法。以大乘水而自澡浴。是故菩薩雖現破戒。不名爲緩。止觀云。戒急乘緩者。事戒嚴急。纖毫不犯。三種觀心。了不開解。以戒急故。人天受生。或隨禪梵世。耽湏定樂。世雖有佛說法度人。而於其等。全無利益。設得值遇。不能開解。震旦一國。不覺不知。舍衛三億。不聞不見。著樂諸天。及生難處。不來聽受。是此意也。譬如繫人。或以財物求諸大力。申延日月。冀逢恩赦。在人天中。亦復如是。冀善知識化導修乘。卽能得脫。若於人天不修乘者。果報若盡。還墮三途。百千佛出。終不得道。若理事俱緩者。永墜泥犂。失人天果報。神明惜塞。無得道期。迴轉沈淪。不可度脫。故知處世俗家。拘三界獄。不求一念出離。猶如散禁之人。應須生如

來家。遇善知識。聽聞正法。如理思惟。事戒理乘。雙行雙照。身律心慧。俱習俱持。以戒急故。受人天之身。以乘急故。紹祖佛之位。如是則方諧本願。不負初心。可以上合慈風。下同悲仰。難逢良便。恐慮緣差。深勸諸賢。莫成後悔。又我此宗鏡所錄之文。但爲最上根人。不入餘衆生手。唯令佛種不斷。聞於未聞。誓報慈恩。不孤本願。若涉名利。非被此機。如古德釋華嚴教所被機。五簡非器。一遠真非器。謂不發菩提心。不求出離。依傍此經。求名求利。莊飾我人。經非彼緣。故非其器。經云。爲名利說法。是爲魔業。又云。不淨說法。墮惡道等。二背正非器。謂詐現大心。僞飾邪善。近滅人天。遠違成佛。墮阿鼻獄。多劫受苦。經云。忘失菩提心。修諸善根。是爲魔業。三乖實非器。謂雖不邪僞。然隨自執見。以取經文。遂令超情至教。迴不入心。故成非器。地論云。聞作聞解。不得不聞。又如隨聲取義。五過失等。此上三位。俱是凡愚衆生境界。經云。此經不入一切餘衆生之手。唯除菩薩。良以此經。非是衆生流轉之緣。故不入手。四狹劣非器。謂一切二乘無廣大心。亦非此器。經云。一切聲聞緣覺。不聞此經。何況受持。五守權非器。謂三乘共教。諸菩薩等。隨自宗中修行。未滿初阿僧祇。此亦非器。經云。菩薩摩訶薩。雖無量億那由他劫。行六波羅密。修習道品。若未聞此經。雖聞不信。受持隨順。是等猶爲假名菩薩。問。瓔珞經等。十千劫修十信行滿。何故此中無量億等時。不信此經。答。以彼但於行布位中。修行信等。於此圓融普賢十信。一攝一切。猶未聞信。故知不偶斯文。虛功累劫。纔聞此旨。便入圓通。但不涉前五非器之中。則永固一乘之佛種。可以手得。可以心傳。深囑後賢。無失法。

利。又若過去曾聞此法。未得信入。以法力所熏。方起疑心。若未曾聞。疑終不起。如入大乘論云。薄福之人。不生於疑。能生疑者。必破諸有。是以著有衆生。皆因染習。如輕毛之不定。垢淨隨緣。猶素絲之攬色。青黃任受。悉是聞熏之力。各入三乘之門。況聞宗鏡之文。速發一乘之種。但有心者。熏皆得成。華嚴論云。如世間一切井泉。以海爲體。若人飲者。皆得海味。一體無異。但隨業力而得鹹味。此經亦爾。若有大心衆生。聞持信入。便得如來法身佛性。大悲智味。闡提之人。無所堪任。然如來智性。常作生因。故知具大信根者。聞之成佛。如不信者。卽是闡提。然雖不信。亦熏其種。故云如來智性。常作生因。所以法華經偈云。若有聞法者。無一不成佛。昔泥蛤聞法而生天。廐象聽經而悛惡。比丘戲笑而獲果。女人思惟而悟空。何況聞宗鏡中純圓頓教。如善見律論云。昔佛在世時。到瞻婆羅國迦羅池邊。爲衆說法。時彼池中有其一蛤。聞佛池邊說法之聲。卽從池出入草根下。聽佛說法。時有一人持杖放牛。見佛在坐。爲衆說法。卽往佛所。欲聞法。故以杖刺地。悞著蛤頭。卽使命終。生忉利天。以福報故。宮殿縱廣十二由旬。與諸天女。娛樂受樂。卽乘宮殿。往至佛所。頭頂禮足。佛知故問。汝是何人。忽禮我足。神通光明。相好無比。照徹此間。蛤天卽以偈而答。曰。往昔爲蛤身。於水中覓食。聞佛說法聲。出至草根下。有一牧牛人。持杖來聽法。杖刺我頭。命終生天上。佛以蛤人所說偈。爲四衆說法。是時衆中八萬四千人。皆得道跡。蛤天人得須陀洹果。含笑而去。大智度論云。昔王不立廐於寺者。謂此王有象。可以敵國。每有怨敵。莊嚴器仗。無不剋勝。後敵國皆懼。久而無

敵。遂於寺中立廡養之。久聞僧衆禮念熏心。馴善成性。後有鄰國兵衆相侵。嚴象敵之。都不肯戰。其王憂愁。慮國衰敗。智臣白王。此象久久處之精舍。見聞善事。與之化矣。可處屠坊。令常見殺。後未經久。惡心還起。畜生尙爾。況復於人。近善不善。近惡不惡。故儒典中。亦令君子慎所習也。今若聞宗鏡。熏起一乘。廣大難量。善利無盡。雜寶藏經云。佛法寬廣。濟度無涯。至心求道。無不獲果。乃至戲笑。福不唐捐。如往昔時。有老比丘。年已朽邁。神情昏塞。見諸年少比丘。種種說法。聞說四果。心生羨尙。語少比丘言。汝等聰慧。願以四果以用與我。諸少比丘。嗤而語言。我有四果。須得好食。然後相與。時老比丘。聞其此語。歡喜。卽設種種餽餼。請少比丘食。共食已。更相指揮弄老比丘。語言。大德。汝在此舍一角頭坐。當與汝果。時老比丘。聞已歡喜。如語而坐。諸少比丘。卽以皮毬打其頭上。而語之言。此是須陀洹果。老比丘聞已。繫念不散。卽獲初果。諸少比丘。復弄之言。雖與汝須陀洹果。然其故有七生七死。更移一角。次當與汝斯陀含果。時老比丘。獲初果故。心轉增進。卽復移坐。諸少比丘。復以毬打頭而語之言。與汝二果。時老比丘。益加專念。卽證二果。諸少比丘。復弄之言。汝今已得斯陀含果。猶有往來生死之難。汝更移坐。我當與汝阿那含果。時老比丘。如言移坐。諸少比丘。復以毬打而語之言。我今與汝第三之果。時老比丘。聞已歡喜。倍加至心。卽時復證阿那含果。諸少比丘。復弄之言。汝今已得不還之果。然故於色無色界。受有漏身。無常遷壞。念念是苦。汝更移坐。次當與汝阿羅漢果。時老比丘。如語移坐。諸少比丘。復以皮毬撩打其頭。而語之言。我今與汝

彼第四果時老比丘。一心思惟。卽證阿羅漢果。得四果已。甚大歡喜。設諸餽饋。種種香華。獻諸比丘。報其恩德。與少比丘。共論道品。無漏功德。諸少比丘。發言滯塞。時老比丘。方語之言。我已證得阿羅漢果已。諸少比丘。聞其此音。咸皆謝悔。先戲弄罪。是故行人。宜應念善。乃至戲弄。猶獲實報。況至心也。又雜寶藏經云。昔有一女。聰明智慧。深信三寶。常於僧次。請一比丘。就舍供養。後時便有一老比丘。次到其舍。年老根鈍。素無知曉。齋食訖已。女人至心求請說法。敷坐頭前。閉目靜坐。比丘自知不解說法。趣其泯眼。棄走還寺。然此女人。至心思惟。有爲之法。無常苦空。不得自在。深心觀察。卽時獲得須陀洹果。旣得果已。向寺求覓。欲報其恩。然此比丘。自審知弃他逃走。倍生慚恥。轉復藏避。而此女人。苦求不已。方自出現。女人見已。具說蒙得道果因緣。齋供報恩。老比丘聞。甚大慚愧。深自剋責。亦復獲得須陀洹果。是故行者。應當至心精誠求法。若至心者。所求必證。如上所獲聖果。豈有前人爲說深妙法耶。皆是自悟。從心所證。可驗宗鏡。達者無疑。如大乘本生心地觀經云。佛言。我今演說心地妙法。引導衆生。令入佛智。如是妙法。諸佛如來。過無量劫。時乃說之。乃至以是因緣。難見難聞。菩提正道。心地法門。若有善男子。善女人。聞是妙法。一經於耳。須臾之頃。攝念觀心。熏成無上大菩提種。不久當坐菩提樹王。金剛寶座。得成阿耨多羅三藐三菩提。華嚴十地品云。金剛藏菩薩云。佛子。此集一切種一切智功德。菩薩行法門品。若諸衆生。不種善根。不可得聞。解脫月菩薩言。聞此法門。得幾所福。金剛藏菩薩言。如一切智所集福德。聞此法門。福德如是。何

以故。非不聞此功德法門。而能信解受持讀誦。何況精進如說修行。是故當知。要得聞此集一切智功德法門。乃能信解受持修習。然後至於一切智地。故知若不聞此不思議廣大威德圓頓法門。何由修行。速證究竟一乘。常樂我淨大涅槃果。以衆生處不定聚中。聞小修小。遇權習權。不偶斯文。俱成大失。今所集者。所益弘多。設聞而不修。亦成其種。何況聞思修者。如先德云。如今若要直會。但不取一切相。卽得更無別語。佛是自心義。亦名爲道。亦云覺義。覺是靈覺之性。只今自鑒照語言。應機接物。揚眉動目。運手動足。皆是自靈覺之性。亦是心。心卽道。道卽佛。佛卽是禪。禪之一字。非凡所測。若知諸法從心生。卽不應執。執卽不知。若不見本性。十二分教。則爲虛設。故知因教明心。何執文義。又教從心生。心由教立。離心無教。離教無心。豈心外別有教。而可執乎。所以唯識疏云。若頓教門。大不由小起。卽無三時前後次第。卽華嚴經中說。唯一心。是初成道。竟最初一說。又云。諸愚夫。類從無始來。虛妄分別。因緣力故。執離心外。定有真實。能取所取。如來大悲。以甘露法。授彼令服。斷妄狂心。棄執空有。證眞了義。華嚴等中。說一切法皆唯有識。所以佛證唯識。說一心經。令依修學。釋云。天親造頌。成立佛經。令諸學者。了知萬法皆不離心。卽大乘中道義理顯矣。是知圓中之信。此信難成。如起信鈔問云。此信若言本有。衆生何故沈迷。如其本無。憑何發起。答。此信本來非有非無。以非有故。衆生沈迷。以非無故。遇緣卽起。若言定無。發起何物。若言定有。何假因緣。然上所述。是約迷悟因緣說。若論此信。須不信一切法。乃能成信。亦不是非有非無。何者。以衆生不

覺似迷非迷。真性不沈。故卽不是非有。以一念復本。似悟非悟。不從新得。故不是非無。故云自心起信。還信自心。又何故此心難信。以如來本覺體。卽衆生心。諸佛菩薩不能見。如來本覺體。離見相故。當知衆生心綿密。亦不可見。大品經云。佛觀衆生心。五眼不能見。無自他能所相故。昔人詩云。海枯終見底。人死不知心。又云。相識滿天下。知心能幾人。是以宗鏡深旨。一心妙門。非大智而不能觀。匪大根而不能信。觀之卽齊佛智。信之卽入圓通。但懇志無疑。決取成辦。如管子云。利之所在。雖千仞之山。無所不上。深源之下。無所不入。商人通賈。倍道兼行。夜以續日。千里不遠。利在前也。漁人入海。海水百仞。衝波迸流。宿夜不出。利在水也。此乃世間勤苦求利之志耳。如或堅求至道。曉夕忘疲。不向外求。虛襟澄慮。密室靜坐。端拱寧神。利在心也。如利之所在。求無不獲。況道之在心。信無不得矣。故知訓格之言。不得暫捨。可以鏤於骨。書於紳。染于神。熏于識。所以楚莊輕千乘之國。而重申叔一言。范獻賤萬畝之田。以貴舟人片說。此乃成家立國。尙輕珍重言。況宗鏡中言下契無生。聞之成入道。寧容輕慢乎。問。一心具實性。凡聖是虛名者。云何作凡之時。熾然繫縛。諸有證聖之日。豁爾解脫。真空乃知不唯但名。的有其事。答。雖有其事。如同夢中之事。設有其名。皆非得物之名。故知夢覺俱虛。名體雙寂。如淨名私記云。法相如是。豈可說乎。若說。則言有一法可得。存法作解。還是生死業。今時只欲令衆生除一切見。此中見無別義。亦無巧釋。如人夜夢。種種所見。比至覺時。總無一物。今亦爾。虛妄夢中。言有萬法。若悟其性。畢竟無一物可得。此中亦無能說能示。

亦無能聞能得。是以異生非墮凡夫地。迷處全空。諸佛不證真如門。悟時無得。則不見有一法可斷。無生死所出之門。不見有一法可成。無菩提能入之路。思益經云。諸佛出世。不爲令衆生出生死入涅槃。但爲度生死涅槃之二見耳。現寶藏經云。文殊師利言。大德迦葉。如人熱病。是人種種妄有所說。是中寧有天鬼持耶。有大明醫。飲彼人酥。熱病卽愈。止不妄說。是中頗有天鬼去否。答言。不也。乃至世間如是顛倒熱病。無我我想。住我想已。流轉生死。是故如來出現於世。隨彼形色。應解法門。知解我想。斷於顛倒。爲彼衆生而演說法。旣聞法已。除一切想。無所執著。知解想已。越度諸流。到於彼岸。名爲涅槃。是中頗有我及衆生。壽命養育人及丈夫。可涅槃者否。答言。無也。文殊言。爲是利故。如來出世。但爲顯示平等相故。不爲生不爲滅。但爲解知煩惱不實。釋曰。如來出世。但爲顯示平等相者。夫執妄苦而求離。望聖量而欲修。皆是妄我施爲。情識分別。是以大雄垂跡。但示正宗。破妄我而顯真我之門。斥情識而歸淨識之道。真我淨識。卽平等相。以淨識絕分別。真我無執情。絕分別。故差別自亡。無執情。故平等自現。首楞嚴經云。由汝無始心性狂亂。知見妄發。發妄不息。勞見發塵。如勞目睛。則有狂華。於湛精明。無因亂起。一切世間山河大地。生死涅槃。皆卽狂勞顛倒華相。大般若經云。佛言。善現。一切法皆以無起無作爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。無起無作中。趣與非趣。不可得故。大集經云。佛言。若有菩薩。成就自然慧。方便而求菩提。於此五陰中。爲如實覺。故求於菩提。是菩薩知色無常。而行布施。乃至受想行識亦如是。知識無

常應行布施。知識苦。知識無我。知識鈍。知識無智。知識如幻。知識如野馬。知識如水中月。知識如夢。知識如影。知識如響。知識如旋火輪。知識無我。知識無衆生。知識無命。知識無人。知識無主。知識無養。知識如空。知識無相。知識無願。知識無作。知識無生。知識無起。知識無出。知識無形。知識寂靜。知識離。知識無終。知識無成。知識與虛空等。乃至知識如涅槃性。而行布施。菩薩如是行施時。以施離故。知識亦離。以識離故。知識亦離。以識施亦離。以識施離故。知識亦離。以願離故。知識施願亦離。以識施願離故。知識亦離。以菩提亦離。以菩提離故。知識施願離。而知一切法同菩提性。善男子。是爲菩薩出世間檀波羅密。是知識空故。一切凡聖萬法皆空。以了此空故。方能行無上菩提。具足十波羅密。則悲智圓滿。二利無虧。具此悲智。何所爲耶。佛種不斷。故佛種不斷。有何相耶。謂成三德。救護衆生。成就恩德。永斷煩惱。成於斷德。了知諸行。成於智德。是以入此宗鏡。動止唯心。更無一法。而能破壞。如大虛空藏所問經云。譬如有情。於空中行。而彼虛空無有破壞。如是一切有情。於真如中行。而彼真如無有斷壞。菩薩如是。由以智故。於色於法。以真如印之。不於真如間斷破壞。是爲菩薩以如來印。印於真如。不間斷善巧智故。問。歸命三寶。是仗他勝緣。四諦法門。依真俗二境。乃至三乘三藏。六度六通。三十七品助道之門。十八不共果位之法。云何總歸一心正義。而悉圓通。答。諸聖以無爲而得名。圓修以無作而成行。不分別諸境。是真調伏心。了一切法空。則常在三昧。超日三昧。經云。知色心空。得佛何難。斯之謂矣。故知一切諸法。未有不由心者。心攝一切。如如意珠。無不具足。且

論三寶。義廣恆沙。今依古德。約五教門。略論同別二種三寶。一約觀別論三寶者。一小乘。以妄心卽空爲佛寶。寂滅爲法寶。無諍爲僧寶。二大乘初教。妄心不可得爲佛寶。離思惟爲法寶。無我爲僧寶。三終教。妄心無自性。無礙自在爲佛寶。以是寥廓名法寶。以無所求爲僧寶。四頓教。以妄心本無生爲佛寶。絕念爲法寶。無分別爲僧寶。五一乘圓教。以妄心起無初相不動爲佛寶。以無非是爲法寶。以無非是爲僧寶。二同體三寶者。一小乘。約立事就義門。以未歸本故。佛體上覺照義邊爲佛寶。軌則義邊爲法寶。違諍過盡爲僧寶。二初教。約會事從理門。以能見三寶差別相卽平等故。以真空爲佛寶。此空離自他爲法寶。此離無二爲僧寶。三終教。約理事融顯門。以卽事中有理。理中有事故。以本覺爲佛寶。恆沙性德爲法寶。性德不二爲僧寶。四頓教。約絕相理實門。以三寶無爲相與虛空等故爲佛。佛卽是法。法卽是僧。五圓教。約融通無礙門。以法界諸法。無不是寶故。以覺故。約義而論皆佛寶。軌則而言。無非是法。和合而言。無不是僧。是以不動真心。成一體三寶。雖約機開五教。隨智各不同。然不離一心門。卽分同別理。所以教中。但云自歸依佛等。終不云歸依於他。故云自性不歸。無所歸處。夫歸者。是還原義。衆生六根。從一心起。旣背自原。馳散六塵。今舉命根總攝六情。還歸其本一心之原。故曰歸命一心。卽具三寶。夫一體三寶者。只是一心。心性自能覺照卽佛寶。心體本自性離名法寶。心體無二卽僧寶。思益經云。知法名爲佛。知離名爲法。知無爲名僧。是菩薩徧行。知法名爲佛者。卽是真佛法身如來。佛卽是法。故法卽是佛。亦猶如來者。卽諸法。

如義。次應問言。法卽是佛。於義已解。何者是法。故次句云。離卽是法。以一切法本性離故。心體離念卽是覺故。次應問言。法本自離。則無所修。何得有僧。次解云。知無爲名僧。無爲卽法。法本自離。由知無爲。故得成僧。故大品經云。由知諸法空。分別須菩提等。故大般若經云。般若甚深。知一切法本性離故。又文殊云。如佛世尊。堪受供養。以於一切法覺實性故。是故經云。如實覺一切法。名爲大捨。釋曰。於一切法見心自性。卽是如實究竟之覺。卽是頓成佛義。三寶常現世間義。真實慈義。同體悲義。大喜捨義。具足檀波羅密義。一切願行成就義。又璨大師問可大師曰。但見和尚。卽知是僧。未審何者是佛。云何爲法。答曰。是心是佛。是心是法。法佛無二。汝知之乎。若有不信。如上所引祖佛誠言。一體三寶歸依自心之旨。不唯後果永墮泥犁。亦乃現受人間華報。如大涅槃經云。佛告迦葉菩薩。善男子。汝今不應如諸聲聞。凡夫人分別三寶。於此大乘。無有三歸分別之相。所以者何。於佛性中。卽有法僧。爲欲化度聲聞。凡夫故。分別說三歸異相。又云。若有不識三寶常存。以是因緣。唇口乾焦。如人口爽。不知甜苦辛酸鹹淡。六味差別。一切衆生。愚癡無智。不識三寶是長存法。是故名爲唇口乾焦。復次善男子。若有衆生。不知如來是常住者。當知是人則爲生盲。若知如來是常住者。如是之人。雖有肉眼。我說是等名爲天眼。又若決定直心信伏。入宗鏡中。於利那間。念念見一心三寶。常現世間。或障重遮深。任經塵劫。終不省信。尙不聞三寶之名。豈遇一真之道。如法華經偈云。衆生旣信伏。質直意柔輒。一心欲見佛。不自惜身命。時我及衆僧。俱出靈鷲山。我時語。

衆生常在此不滅。以方便力故。現有滅不滅。乃至是諸罪衆生。以惡業因緣。過阿僧祇劫。不聞三寶名。諸有修功德。柔和質直者。則皆見我身。在此而說法。故知親見佛親聞法人難得。阿難二十年爲佛侍者。尙不見佛面。唯觀救世者。輪迴六趣中。又但以緣心聽法。此法亦緣。非得法性。如大寶積經云。實行沙門。以正法身。尙不見佛。何況形色。以空遠離。尙不見法。何況貪著音聲言語。以無爲法。尙不見僧。何況當見有和合衆。又舍利弗。問諸比丘。汝等從何聞法。答。無有五陰。十二入。十八界。從是聞法。又問。汝等爲誰弟子。答。無得無知者。是彼弟子。是以悟者方知。非言所示。又心爲苦實際。名苦諦。心性無和合。名集諦。心本寂滅。名滅諦。心本圓通。名道諦。觀心空。出聲聞乘。觀心假。出菩薩乘。觀心中。出諸佛乘。觀實相心。非色非心。不同頑礙。故非色。不同受等妄情分別。故非心。非色非心。以爲戒體。出律藏。廣博嚴淨經云。若能持此經。具足一切戒。金剛三昧經。明悟本覺者。佛言。如是之人。不存二相。雖不出家。不住在家。雖無法服。雖不具戒。能以自心無爲自恣而獲聖果。大寶積經云。文殊師利言。一切諸法。畢竟寂滅。心寂滅故。名究竟毗尼。又云。若不得心。則不念戒。若不念戒。則不思慧。若不思慧。則無復起一切疑惑。旣無疑惑。則不持戒。若不持戒。是則名爲眞持戒也。文殊師利所問經云。若以心分別男女非男非女等。是菩薩犯波羅夷。菩薩瓔珞本業經云。一切菩薩。凡聖戒。盡心爲體。是故心亦盡。戒亦盡。心無盡故。戒亦無盡。大乘千鉢大教王經云。一者。如來一切心法。金剛自性。本來清淨。畢竟寂滅。菩薩若於大乘性中。能持十重戒者。覺心眞淨了。

見心性無染無著。是故菩薩能持十重戒者。是則名爲不壞毗尼。又一切善惡等法。可軌可持。出經藏。觀心能研妙義。出論藏。是以檀因心捨。圓清淨之施門。戒因心持。成自性之淨律。辱因心受。具無生之大忍。進因心作。備牢彊之進門。能觀心性。名爲上定。則禪因心發。般若靈鑒。窮幽洞微。則智從心起。卽六度門。故經云。空心不動。具足六波羅密。何者。經云。無可與者。名爲布施。豈心外有法。可住相耶。經偈云。戒性如虛空。持者爲迷倒。寧執事法。分持犯耶。經云。忍者。於一刹那。盡一切相。及諸所緣。又云。何謂菩薩能行忍辱。佛言。見心相念念滅。豈可伏捺自心。對治前境。而爲忍受耶。經偈云。若能心不起。精進無有涯。又云。何謂菩薩能行精進。佛言。求心不可得。寧著有爲。妄興勞慮耶。經云。不見心相。名爲正定。豈避諠襍。而守靜塵耶。經云。不求諸法。性相因緣。是名正慧。寧外徇文言。彊生知解耶。是知心外見法。盡名外道。故經云。外道樂諸見。若直了自心。則不爲諸見所動。如經云。菩薩無所見者。卽無所有。無所有者。卽一切法。夫言無所見者。非是離一切法。云無所見。卽見一切法。而無所見。以無所有。卽一切法。卽無所有。故首楞嚴經云。法法何狀。所以經頌云。若能除眼翳。捨離於色想。不見於諸法。則得見如來。大足法師。臨終題壁偈云。實相言思取。真如絕見聞。此是安安處。異學但云云。

音釋

銷側持切八兩日銷譬欬切譬去頂切欬逆氣聲也蓋隙綺裁切隙孔隙也繡繡反覆也繕繕時戰切繕繕文耽澆也澆都含切樂樂

帶切也
大也
爾
借
不呼
明昆
也切
心
蛤
古
蚌屬
沓切
廐
居
舍
也切
象
俊
改
也
緣
切
剗
斷
也
銜
切
嗤
笑
也
脂
切
毬
毬
也
竹
切
鏤
雕
刻
也
豆
切
紳
式
眞

宗鏡錄卷二十七

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫身受心法俱無自性了不可得。卽四念處觀善不善法從心化生。卽四正勤心性靈通。隱顯自在。卽四神足信心堅固。湛若虛空。卽五根五力覺心不起。卽七覺支直了心性邪正不干。卽八正道眼如乃至意如。心境虛融。卽六神通。所以舍利弗不達常寂三昧。目連通不現前。說法不當。以未得法空神通故。台教云。觀於一心。歛有一切心。觀一切心。倏無諸心。心無有無。通至實相。卽神通也。義海云。謂此塵無體不動。塵處恆徧十方刹海。無來去之相。是神足通。不起于本座。徧遊於十方。又見塵法界無際。而有理事教義。一切菩薩皆同證入。皆同修習此法。更無別路。是他心通。見塵法界。解行現前之時。卽知過去曾於佛所。親聞此法。以觀心不斷。是故今日得了。是宿命通。又見塵性空寂。無相可得。卽不二見。若見相卽爲二也。由無相卽無有二。名天眼通。經云。不以二相見。名真天眼。又了塵無生。無性空寂。卽執心不起。是漏盡通。經云。斷結空心我。是則無有生。又聞說塵法界差別之聲。卽知一切聲全是耳。不復更聞也。然此聞無緣。無得於聲。悟一切法。是常聞一切佛法。爲天耳通。金剛三昧經云。大力菩薩言。何謂存三守一。入如來禪。佛言。存三者。存三解脫。守一者。守一心如。入如來禪者。理觀心如。入如是地。卽入實際。華嚴經頌云。佛子。

住於此。念念入三昧。一一三昧門。闡明諸佛境。禪經序云。質微則勢重。質重則勢微。如地質重故。勢不如水。水性重故。力不如火。火不如風。風不如心。心無形故。力最無上。神通變化。入不思議。心之力也。又能所融通。自他一體。卽四攝法。不得身口意。常隨智慧行。卽十八不共法等。畢至得果受記。皆不離一心。如海龍王經云。心淨無垢。則爲受決。乃至佛語龍王。其心意識無所住立。則爲受決。諸法如是。以無因緣。諸法本諦。覺了諸法平等無異。則成無上正真之道。究竟求本。無有受決。及成佛道。若受決者。若受決已。所以者何。諸法無形。本末悉斷。皆無有主。一切諸法。從因緣轉。乃至諸法無二。用本一故。諸法本一。離若干故。乃至無量無邊教海行門。皆是自心發現。自心引出。終無一法一行。從外而成。若起念外求。隨他勝境。悉是魔事。故經云。作斯觀者。名爲正觀。若他觀者。名爲邪觀。故知心正事正。心邪事邪。若未達一心。觸途皆僞。正行亦成邪行。佛門變作魔門。若入宗鏡之中。無往不利。苦行亦成妙行。邪宗卽是正宗。只如五熱炙身。外道一法。若了之。則勝熱爲無分別智燄之門。若昧之。則尼乾作大我見。嚴熾之解。是以法無邪正道。在變通。如西天尼乾子。五熱炙身。生大邪見。佛弟子謂之言曰。善男子。如世人駕牛車於路。欲速有所至。打牛卽是打車。卽是尼乾聞之。勃然作色。佛弟子曰。善男子。牛喻於心。車喻於身。何得苦身而不修心。不用炙身。應當炙心。華嚴經云。復有十千緊那羅王。於虛空中。唱如是言。善男子。此婆羅門。五熱炙身時。我等所住宮殿。諸多羅樹。諸寶鈴網。諸寶繒帶。諸音樂樹。諸妙寶樹。及諸樂器。自然而出佛聲法聲。及不退。

轉菩薩僧聲。願求無上菩提之聲。云某方某國。有某菩薩發菩提心。某方某國。有某菩薩修行苦行。難捨能捨。乃至清淨一切智行。某方某國。有某菩薩往詣道場。乃至某方某國。有某如來作佛事已。而般涅槃。善男子。假使有人。以閻浮提一切草木。秣爲微塵。此微塵數。可知邊際。我宮殿中寶多羅樹。乃至樂器。所說菩薩名如來名。所發大願所修行等。無有能知其邊際。善男子。我等以聞佛聲法聲菩薩僧聲。生大歡喜。來詣其所。時婆羅門。卽爲我等如應說法。令我及餘無量衆生。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。是以於一心正觀之中。最爲樞要。少用心力。成大菩提。故華嚴私記云。此經中。總是法身作多種名字。如人天十善五戒爲身。聲聞四諦緣覺十二因緣。菩薩六度。佛種智爲身。身是聚義。於法身中。隨行位功德聚。處名身。若有情身相。皆是法身所起。若無情國土。盡從佛智所現。終無纖毫於宗鏡外。別有異體。而能建立。故經云。若一法是有非無。摩訶衍不能勝出。若更有一法。則不得稱獨尊獨勝。爲萬有之所依矣。所以隨根不同。見有多種。遂爲十波羅密。五教不同。一小乘教。不成波羅密。二始教。要是菩薩種性人。方有故。又各有體性。或說俱空。三終教。一一皆從真如性功德起。四頓教。一一皆不可說。謂不施不慳。乃至不智不愚等。一切皆絕。若十若六。皆悉亡言。五圓教。一一圓融。具德無盡。又此十波羅密。可以意得。一念相應心捨。則具十度。捨而不取。爲施。不爲諸非所汙。卽戒。忍可非有爲忍。離身心相爲進。寂然不動爲定。決了無生爲般若。雖空不礙。知相爲方便。希齊佛果是願。思擇不動爲力。決斷分明爲智。一念方寸。十度頓圓。

故華嚴經中七地菩薩念念具足十波羅密。是以十度若圓。八萬四千法門。一時齊應。凡曰祖教。或淺或深。但卽之於心。理無不盡。若心外行事。則取相輪迴。任歷三祇。終成妄想。是以儒童曰。昔我於無數劫。國財身命。施人無數。以妄想心施。非爲施也。今日以無生心。五華施佛。始名施耳。故華嚴經頌云。設於無數劫。財寶施於佛。不知佛實相。此亦不名施。又云。於一切善根。生自善根想。乃至於一切行。生自行想。夫一切差別事相。縱橫境界。若於相上觀察。則行布難明。若於體內消融。悉皆平等。故先德云。萬事驅歸體處。平是非自向心中混。所以傳大士頌云。返本還原去。心性不沉浮。安住王三昧。萬行悉圓收。問。萬行唯心。則因心起行。夫道場法。則全在事相而修。云何總攝千途。咸歸一道。答。我此宗門一乘之妙。唯以一念心。照真達俗。成無上覺。名爲道場。何者。照真則理無不統。達俗則事無不圓。所以維摩經云。一念知一切法。是道場。成就一切智故。什法師釋云。二乘法以三十四心成道。大乘一念則確然大悟。具一切智也。肇法師解云。一切智者。智之極也。朗若晨曦。衆冥俱照。澄若靜淵。羣像並鑒。無知而無所不知者。其唯一切智乎。何則。夫有心則有封。有封則有疆。封疆旣形。則其智有涯。其智有涯。則所照不普。至人無心。無心則無封。無封則無疆。封疆旣無。則其智無涯。其智無涯。則所照無際。故以一念一時。必知一切法也。又道場者。實相理徧爲場。萬行通證爲道。則道無不至。場無不在。若能懷道場於胸中。遺萬累於身外者。雖復形處憤鬧。跡與事鄰。乘動所遊。無非道場也。所以禪要經云。棄諸蓋。菩薩白佛言。世尊。曾聞如來而坐道場。道

在何處。爲近爲遠。而可見否。佛言。善男子。法身徧滿。無非佛土。十方世界。五陰精舍。性空自離。卽是道場。云何問言爲近遠耶。善男子。若能悟解。道在身心。如是之人。則名爲見。諸法無行經云。文殊師利言。世尊。一切衆生皆是道場。是不動相。文殊師利云。何是事名不動相。世尊。道場者。有何義。文殊師利。一切法寂滅相。無相。無生相。無所有相。不可取相。是名道場義。世尊。一切衆生。不入此道場耶。佛言。如是如是。是故世尊。一切衆生皆是道場。名不動相。華嚴經頌云。如是一切人中主。隨其所有諸境界。於一念中皆了悟。而亦不捨菩提行。又經云。一刹那心。覺一切法。究竟無餘。是妙菩提。今亦不礙事相道場。以卽法恆眞。相在無相。理外無事。無相在相。又無相在相。則隱顯同時。相在無相。則空有一際。悲華經云。雖修淨土。其心平等。猶如虛空。雖行道場。解了三界。無有異相。斯則行事而不失理。照理而不廢事。事理無礙。其道在中。是以觀和尙。於一心門。立十淨土。成十種如來。坐十種道場。說十種法門。一金剛如來。在於金剛道場。能說金剛法門。以自心智。見我心性。此心從本來。永無諸相。猶如虛空。湛然不動。明見之心。名金剛如來。所說金剛法門者。如經偈云。菩薩智慧心。清淨如虛空。無性無依處。一切不可得。所云十淨土者。如經云。十方國土。皆如虛空。二。解脫如來。在於無著道場。能說無著法門。有爲無爲。一切諸法。相皆從心出。無不心也。能出自心。尙無體相。云何依心所出諸法。有實體也。卽體與相。一味無別。有何所著。是名解脫如來。所說無著法門。如論云。以一切法。皆從心起。一切分別。皆分別自心。心不見心。無相可得。三。般若如來。在於

無住道場。能說無住法門。經云。入三世間中。自身所住處。隨求之處。永無自性。故不得住相。是故當知一切諸相。一無住之法。隨緣之時。相卽相融。從無住本。立一切法。能解無住之心。名般若如來。恆說無住法門。四。摩訶衍如來。於無礙道場。說無礙法門。譬如虛空不動。出生諸色。雖出諸色。不虛空外。唯空所作。色。空無礙。融無二相。修心亦然。理事無礙。理者心也。事者身也。從本已來。色心無二。如是身心無礙。名爲摩訶衍如來。說無礙法門。五。菩提如來。在於無相道場。能說無相法門。經云。四大無主。身亦無我。此離能所之相。名爲佛身。如是觀心不絕者。觀心行處。圓備實相。名菩提如來。一切衆生。卽菩提相故。六。實際如來。在於無際道場。能說實際法門。所謂以自眼見小物時。其物相入於眼內。其物至微。以無內故。則含無外。法界大相。以此知一刹那心。見物相時。卽後念心中。無有物相。前心後念。皆自心故。明知不動塵量。徧至法界。則自心實際。徧一切處。經云。有所興業。而有所作。卽爲魔事。六根無所進。不行諸法。名平等精進。七。眞如如來。在於常住道場。能說常住法門。觀心周遊於塵刹中。湛然凝寂。此凝寂心。稱至於緣。不失本體。以是故。盡未來際。值緣恆不動。故名常住法也。如經云。有爲無爲。一切諸法。有佛無佛。性相常住。無有變異。八。法界如來。在於法界道場。能說法界法門。法者。實相心界者。依此心所出諸刹。譬如大海所生諸物。皆無不海。一切諸法。皆從實相心所生。皆無不心。是故當知眼中所見色。耳中所聞聲。皆眞法也。以一切法唯一法故。如經云。一切法唯一相故。九。法性如來。在於法性道場。說法性法門。不分凡聖善惡之法。

名爲性。是不分法。法界門中。重重無盡。一中解無量。法性無盡。故所以得知皆無盡者。法界中入一一緣。覓時。盡未來際。無所得。故十涅槃如來。在於寂滅道場。能說寂滅法門。一切法皆是涅槃。能得此意人者。於動作處。見寂滅法。不離生死。常得涅槃。不捨無常之身。恆得常身。經云。衆生如一切法。如無有生。如無有滅。以此義。故舉足下。足不離道場。於念念中。常作佛事。故知通達一念。法法周圍。諦了一心。門門具足。則無邊佛事。不出一塵矣。又智身。徧坐法性道場。法身。非坐而坐道場。法門身。安坐萬行道場。幻化身。安坐水月道場。智身者。卽法性是所證。以能證智安處理。故證理之處。是得道之場。法身者。法身既無能所。故曰非坐。非坐之坐。湛然安住。名坐道場。法門身者。如云。布施是道場。不望報。故等以萬行爲得道之處。卽是道場。幻化身者。涅槃經云。吾今此身。是幻化身。則所得道處。如水中月。故昔人云。修習空華萬行。安坐水月道場。降伏鏡像天魔。證成夢中佛果。意云。若因若果。皆從緣生。如夢幻。故是以若實若幻。皆是一心。以實是心之性。幻是心之相。以因了相。虛見自心性時。是得道之處。故云道場。如是解者。舉下之間。無非道場矣。則念念皆成無盡法門。念念悉證法華三昧。如台教所明法華三昧者。卽是四一。理一。教一行一。人一。觀一心三諦。理一。一心三觀。行一作觀者。人一。能證觀境。教一。又法身。理一。般若。教一。解脫。行一。和合三法成假名。人一。卽觀行如來。約六卽。位位四一。於一念中。念念四一。一色一香。無非四一。作如此觀行。何法不是法華三昧也。何者。以教理是心之所證。人行是心之所作。以俱不出一心。故云塵塵念

念皆是法華三昧。問既稱一心一身。云何立種種身相。種種法門。答斯乃萬化之原。一真之本。隨緣應用。猶如意珠。對物現形。若大圓鏡。是以能包萬像。是大法藏。出生無盡。是無盡藏。妙慧無窮。是大智藏。法法恆如。是如來藏。本性無形。是淨法身。體合真空。是虛空身。相好虛玄。是妙色身。妙辯無窮。是智慧身。隱顯無礙。是應化身。萬行莊嚴。是功德身。念念無滯。是入解脫法門。心心寥廓。是入空寂法門。六根自在。是入無礙法門。一念不生。是入無相法門。又此中旨趣。若相資則唯廣唯大。演之無際。若相攝則唯微唯細。究之無蹤。斯乃離有無而不壞。有無標一異而非一異。則四邊之火莫能燒。百非之垢焉能染。但隨緣顯現。如空谷響。故大涅槃經云。譬如一人。多有所能。若其走時。則名走者。若收刈時。復名刈者。若作飲食。名作食者。若治材木。則名工匠。鍛金銀時。言金銀師。如是一人。有多名字。法亦如是。其實是一。而有多名。故知約用分多。體恆冥一。廬山遠大師云。唯一知性。隨用分多。非全心外。別有諸數。譬如一金作種種器。非是金外。別有器體。隨用別分。受想行等。各守自相。得言有數。如金與器。非無差別。金器雖別。時無前後。心法如是。若言定一金時。應當無其諸器。若言定別器。應非一金。心法一異。准此可知矣。是以若但指金。則失器壞於世諦。若但指器。則失金隱於真諦。所以性淨隨染。舉體成俗。卽生滅門。染性常淨。本來真淨。卽真如門。斯則卽淨之染。不礙真而恆俗。卽染之淨。不破俗而恆真。是故不礙一心。雙存二諦。乃至無量身雲。無量法門。隨義雖分。一心不動。是以衆聖所歸。無非法也。法卽心也。是以法能成佛。大報恩經云。佛以法

爲師。般若經云。我初成道。觀誰可敬可讚。無過於法。法能成立一切凡聖。故台教云。若觀如來藏心地法門。卽是觀如來眼耳鼻舌身意。豁然真發。得見佛性。三智現前。三身具足。故知舒爲萬法。卷卽一心。一中無量。無量中一。如華嚴經云。爾時文殊師利菩薩。問德首菩薩言。佛子。如來所悟。唯是一法。云何乃說無量諸法。現無量刹。化無量衆。演無量音。示無量身。知無量心。現無量神通。普能震動無量世界。示現無量殊勝莊嚴。顯示無邊種種境界。而法性中。此差別相。皆不可得。時德首菩薩。以頌答曰。佛子。所問義甚深難可了。智者能知此。常樂佛功德。譬如地性一。衆生各別住。地無一異念。諸佛法如是。亦如火性一。能燒一切物。火燄無分別。諸佛法如是。亦如大海一。波濤千萬異。水無種種殊。諸佛法如是。亦如風性一。能吹一切物。風無一異念。諸佛法如是。亦如大雲雷。普雨一切地。雨滴無差別。諸佛法如是。亦如地界一。能生種種芽。非地有殊異。諸佛法如是。亦如無雲曠。普照於十方。光明無異性。諸佛法如是。亦如空中月。世間塵不見。非月往其處。諸佛法如是。譬如大梵王。應現滿三千。其身無別異。諸佛法如是。故知此宗鏡一心之旨。名具足道。是圓頓門。就緣起則無邊。約真性則無二。一多交徹。存泯同時。如法藏法師云。明不二者。若執塵與心爲一。遮言不一。以心所現。非無緣故。若執塵爲二。遮言不二。以離心外。無別塵故。一二無礙現前。方入不二。經頌云。無二智慧中。出人中師子。不著一二法。知無一二故。又云。若以塵唯心現。則外塵都絕。若以心全現塵。則內心都泯。泯者。泯其體外之見。存者。存其全理之事。卽泯恆存。卽存恆泯。所以一

心總含萬有。萬有不異一心。如起信論疏云。所謂法者。卽衆生心者。出其法體。謂如來藏心。含和合二門。以其在衆生位故。若在佛地。卽無和合義。以始覺同本。唯是真如。卽當所顯義也。今就隨染衆生位中。故得具其二種門也。次攝一切世出世法者。辦法功能。以其此心體相無礙。染淨同依。隨流返流。唯轉此心。是故若隨染成於不覺。卽攝世間法。不變之本覺。及返染始覺。攝出世間法。此猶約生滅門辯。若約真如門者。卽鎔融合攝。染淨不殊。故通攝也。下具顯三大。依於此心。顯示大乘義者。釋其法名。謂依此一心宗。本法上。顯示大乘三大之義。故名此心以爲法也。別中二。先責總立難。後開別釋成。前中責有二意。一云。心通染淨。大乘唯淨。如何此心能顯三義。又云。心法是一。大乘義廣。如何此心能示三義。釋意云。大乘雖淨。相用必對染成。故今生滅門中。旣具含染淨。故能顯也。以廢染之時。卽無淨用。故此釋初意也。又心法雖一。而有二門。真如門中。示大乘體。生滅門中。具示三大。大乘之義。莫過是三。是故依此一心。得顯三大之義也。又何故真如門中云卽示。生滅門中云能示者。以真如是不起門。與彼所顯體大。無有異相。詮旨不別。故云卽示也。以是不起。故唯示於體也。生滅是起動門。染淨旣異。詮旨又分。能所不同。故不云卽也。自體相用者。體謂生滅門中本覺之義。是生滅之自體。生滅之因。故在生滅門中。亦辯體也。翻染之淨相。及隨染之業用。並在此門中。故具論耳。是故下文釋生滅門內。是所顯示三大之義。意在於此。何故真如門中。直云體。生滅門中。乃云自體等者。以所示三大義。還在能示生滅門中。顯非別外。故云自也。問。真如

是不起門。但示於體者。生滅是起動門。應唯示相用。答。真如是不起門。不起不必由起。由無有起故。所以唯示體。生滅是起動門。起必賴不起。起舍不起故。起中具三大。又問。真如生滅二門。既齊相攝者。何故真如門中。唯示大乘體。不顯於相用。生滅門中。具顯三耶。答。真如是泯相顯實門。不壞相而卽泯。故得攝於生滅。已泯相而不存。故但示於體也。生滅是攬理成事門。不壞理而成事。故得攝於真如。以成事而理不失。故具示於三大。體大者。真性深廣。凡聖染淨。皆以爲依。故受大名。隨流加染而不增。返流除染而不減。又返流加淨而不增。隨流闕淨而不減。良以染淨之所不虧。始終之所不易。故云平等不增減也。相大者。二種如來藏不空之義。謂不異體之相。故云性德。如水八德。不異於水。用大者。謂隨染等幻自然大用。報化二身。麤細之用。令諸衆生。始成世善。終成出世善故也。下文顯之。何故唯言善。不云不善者。以不善法。違真故。是所治故。非其用也。若爾。諸不善法。應離於真。釋云。亦不離真。以違真故。非其用也。鈔喻顯云。一心如水。真如如濕。生滅如波。是水濕相。卽示水體。是真如門。是水波相。能示水之自體相用。濕爲自體。八功德相爲相。鑿像潤物爲用。是生滅門。真如門是體。不說相用。生滅門是相用。故具說三大自體相用。又是知生滅是真如家相。真如是生滅家體。體相雖異。而不相離也。其猶波水雖異。豈得水在波外耶。豈得水不與波爲自體耶。所以疏云。起舍不起者。且真如不起之門。舉體成於起動生滅之相。今起中含不起。猶水起成波。波舍於水。於生滅門。由有起故。示相用二大。由舍不起故。示於體大也。故能具示之。又云。真

如門唯示體者。無相用可示故。生滅門具示三者。事理具足故。又云。如金莊嚴具者。真如隨緣成生滅。生滅無體。卽真如。猶真金隨工匠之緣。成諸器物。器物無體。卽是真金。應立量云。真如生滅二門。是有法。互相攝。故是宗。因云。不相離。故。同喻。如金莊嚴具。又云。真不待立。俗不待遣者。一約真。故無所遣。以俗卽真。故。二約真。故不待立。卽俗之真。本現。故。三約俗。無所乖。真卽俗。故。四約俗。不待立。卽真之差別。故。由是義。故。不壞生滅門。說真如門。不壞真如門。說生滅門。良以二門唯一心。故。是以真俗雙融。無障礙也。釋摩訶衍論云。依本論略具三門。一者。本法所依決定門。二者。根本攝末分際門。三者。建立二種摩訶衍門。論云。所言法者。謂衆生心者。卽本法所依決定門。論云。是心卽攝一切世間法。出世間法者。卽是根本攝末分際門。論云。一法界心。總攝一切生滅門法。是故名爲攝世間。總攝一切真如門法。是故名攝出世間。論云。依於此心。顯示摩訶衍義者。卽是建立二種摩訶衍門。一者。心真如門。二者。心生滅門。一者。一體摩訶衍。二者。自體自相自用摩訶衍。作一法界心真如門。卽顯示一體摩訶衍法。作一法界心生滅門。能示自體自相自用摩訶衍法。乃至依真如門。所趣入之摩訶衍法。唯立體名。依生滅門。所趣入之摩訶衍法。立自名。以真如門中無他相。故。生滅門中有他相。故。他謂一切不善品法。自謂一切清淨品法。若所對治他無。能對治自無。故。唯言體。不說自焉。若所對治他有。能對治自有。故。唯言自。不說體焉。又一種本法。各有十名。名通義別。一者。名爲廣大神王。此中有二。一者。鳩那耶神王。二者。遮毗佉羅神王。第一神王。住金剛山。

一向出生吉祥神衆。第二神王住大海中，徧通出生一切種種吉祥神衆。過患神衆。二種本法廣大神王亦復如是。一體本法一向出生真如淨法。二自本法自體自相自用，徧通出生一切種種清白品法。染汙品法。故自體契經中作如是說。文殊師利前白佛言。世尊。甚深極妙二種大乘。不覺同異。極疑衆心。如宜世尊。爲衆更說。佛造作相。而告文殊言。善男子。如是二法。譬如金剛神王及主海神王。其相各差別。謂如金剛神王住金剛山。見諸境界。唯現金光。不現餘光。真如一心。金剛神王亦復如是。唯有淨法。無有餘法。故又如金剛王唯出清淨眷屬。當不出生雜亂眷屬。真如一心。亦復如是。唯出生死垢清淨法。故復次譬如主海神王住大海中。出生種種羸惡眷屬。種種善妙眷屬。生滅一心。主海神王亦復如是。出生一切染淨法。故二者名爲大虛空王。此中有二。一者空自在空王。二者色自在空王。第一空王以空容受而爲自在。第二空王以色容受而爲自在。二種本法亦復如是。一體空王以無住處而爲自在。二自空王以有住處而爲自在。故金剛三昧契經中作如是說。心如法理。自體空無。如彼空王。本無住處。一地契經中作如是說。一心法體。於諸障礙無有障礙。令住諸法。譬如空王於一切色得自在。故容受大種。故三者名出生龍王。此中有二。一者出生光明龍王。二者出生風水龍王。第一龍王以淨光明而爲依止。第二龍王以風水德而爲依止。二種本法出生龍王亦復如是。一體本法以純淨法而爲其體。二自本法以染淨法而爲其德。故順理契經作如是說。一心本法純一無雜。譬如光明龍王以淨光明而爲宮殿。以淨光明而爲身。

相以淨光明而爲徒衆。無始契經中作如是說。譬如大海中有大龍王。名曰出生風水。從其頭頂。出生澄水。從其尾末。出生灑嵐。由是龍故。大海水常恆相續。無有斷絕。一心龍王。亦復如是。能生一切差別平等種種諸法。常恆相續。無有斷絕。四者名爲如意珠藏。此中有二。一者金王如意。二者滿主如意。第一如意。唯出金剛。第二如意。具足出生善不善物。二種本法。亦復如是。一體如意。唯生淨法。二自如意。通生染淨。故如契經中作如是說。佛告金剛藏言。佛子。譬如金翅鳥王命終。然後其心入海。爲如意珠。能生金沙。利益龍王。一心本法。亦復如是。能生真理。利益圓滿者。本性智契經中作如是說。譬如遮多梨鬼。爲報恩故。於萬劫爲如意珠。利益海生。一心如意。亦復如是。能生長生死及涅槃法故。五者名爲方等。此中有二。一者白毫方等。二者亂毫方等。第一方等中。唯現前天像。第二方等中。通現五趣。如是二毫。衆生身分顯了分明。譬如明鏡。二種本法。亦復如是。故攝無量契經中作如是說。清淨法界。如白必薩伊尼羅。無盡法界。如亂必薩伊尼羅故。六者名爲如來藏。此中有二。一者遠轉遠縛如來藏。二者與行與相如來藏。實際契經中作如是說。佛子。如來藏者。唯有覺者。唯有如如。離流轉因。離慮知縛。一一白白。是故名爲如來之藏。楞伽契經中作如是說。如來藏者。爲善不善因。受苦樂與因俱。若生若滅。猶如技兒故。七者名爲一法界。此中有二。一者純白一法界。二者無盡一法界。第一法界。如空劫時。第二法界。如住劫時。眞如法界契經中作如是說。空種無礙。如空長時。徧種無礙。如有長時故。八者名爲摩訶衍義。一者一體摩訶衍。二者

自體自相自用。摩訶衍廣如前說。九者名爲中實。此中有二。一者等住中實。二者別住中實。第一中實。如獨明珠。第二中實。如順明珠。中實契經中作如是說。離邊真心。若真如依。如異同珠。若生滅依。如同異珠。故十者名爲一心。此中有二。一者是一。是心一心。二者是一切。是一一心。第一一心。隨所作立名。第二一心。隨能作立名。一心法契經中作如是說。爾時舍利弗白佛言。世尊。本地脩多羅作如是唱。其心體性。非大非小。非法非非法。非同非異。非一非一切。何因緣故。今日自言真如一心。因一故。一生滅一心。因多故。一將非世尊無有前後相違過耶。佛言。善男子。莫作是說。所以者何。心法非一。因所作一。故假名爲一心。法非一切。因所作一切。故假名一切。而言一心。不說一切心者。隨能作心立其名故。乃至廣說。是名爲十。如是十名。總諸佛一切法藏根本名字。訖。故知總立一心。別含多義。真如門內。無自無他。生滅門中。有善有惡。隨緣開合。雖異。約性一理。無差。如上十門。義味方足。又開則無量無邊之義。爲宗。合卽二門一心之法。爲要。二門之內。容萬義而不亂。無邊之義。同一心而混融。是以開合自在。立破無礙。開而大繁。合而不狹。立而無得。破而無失。是爲馬鳴之妙術。起信之宗體也。所謂開合立破。而不繁不狹。無得無失者。良由卽是心故。設離斯旨。無法施爲。若論正宗。非多非一。如天台涅槃疏云。如是正業。不可言三。不可言一。言一則失用。言三則傷體。卽體而用。卽用而體。問。旣不可言三。云何說三。亦不可言一。云何說一。答。宗非數量。非一非三。說徧恆沙。而三而一。疏云。昔爲破邪。說一爲三。三不乖一。今爲破別。說三爲一。一不乖三。如

此三一。乃是諸佛境界。故云卽體而用。一不違三。卽用而體。三不違一。體用自在。破立無礙矣。

音釋

穢許羈切也日光也 暲於計切也餘封切 鎔餘封切也澗

宗鏡錄卷二十八

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫宗鏡緣起自在法門。皆談如理實德。法如是故。非約變化對治權巧所說。一一法皆得全力。非是分力。盡爲法界體。各住真如位。如大寶積經云。若人欲解一切法相。欲知一切衆生心界皆悉同等。當學般若。若波羅密。故知不歸宗鏡。何以照明。斯卽無礙法門。無有一毫所隔。約華嚴宗。有十種無礙。一。性相無礙。二。廣狹無礙。三。一多無礙。四。相入無礙。五。相卽無礙。六。隱顯無礙。七。微細無礙。八。帝網無礙。九。十世無礙。十。主伴無礙。今於事法上。辯此十無礙。例餘法准知。一。性相無礙者。如經云。此蓮華葉。卽具此十義。謂此華葉。卽同真性。不礙事相宛然。二。廣狹無礙。卽此華葉。其必普周無有邊際。而恆不捨本位分劑。此則分卽無分。無分卽分。經云。此諸華葉。普覆法界。三。一多無礙。卽此華葉。具無邊德。不可言一。融無二相。不可言多。四。相入無礙。此一華葉。舒已徧入一切差別法中。復能攝取彼一切法令入己內。是故卽舒恆攝。同時無礙。五。相卽無礙。此一華葉。必廢己同他。舉體全是彼一切法。而恆攝他同己。令彼一切卽是己體。是故己卽是他。己不立。他卽是己。他不存。他已存亡。同時顯現。六。隱顯無礙。此華葉。旣徧一切。彼一切法。亦皆普徧。此能徧彼。則此顯彼隱。彼能徧此。則彼顯此隱。如是此彼各有隱顯無礙。七。微細無礙。又此華葉中。

悉能顯現微細刹土。炳然齊現。無不具足。經云。一塵中微細國土。曠然安住。八。帝網無礙。又此華葉一一塵中。各有無邊諸世界海。世界海中。復有微塵。此微塵內。復有世界。如是重重不可窮盡。非是心識思量境界。九十世無礙。此一華葉。橫徧十方。豎該九世。以時無別體。依華以立。華既無礙。時亦如之。十。主伴無礙。又此華葉。理無孤起。必攝無量眷屬圍繞。經云。此蓮華。有世界海微塵數蓮華。以爲眷屬。此經所有眷屬。互爲主伴。具德圓滿。是故見此華葉。卽是見於無盡法界。非是託此別有所表。經云。此華蓋等。皆從無生法忍所起。此一華葉。既具十種無礙。餘一切事。亦皆如是。斯十玄門。不出事理。若從事理無礙交參。則有因陀羅網門。微細相容門。純雜具德門等。若依事理逆順相融。則有具足相應門。隱顯俱成門。相卽自在門等。是以一多相入而非一。以相資不壞自相各各現。故非一。亦一多相卽而非異。以一多相攝互泯絕。故非異。則宗鏡之內。凡有一法一塵。悉各具此十無礙門。如一蓮華葉。法爾如是。若不見者。圓信不成。皆局方隅。盡爲權漸。終不能一多卽入。心境融通耳。記釋蓮華十玄門。一。同時具足相應門者。夫十玄十對。凡舉一事。必具十玄。凡一玄門。必收十對。泛明一法一一圓收。十對者。一教義。二事理。三境智。四行位。五因果。六依正。七體用。八人法。九逆順。十感應。如一蓮華具茲十對。萬法例爾。一教義。謂見此蓮華。能生解故。二事理。華卽是事。舉體同真故。三境智。華是所觀。同智性故。四行位。是萬行華。隨位別故。五因果。因事之華。攬成果故。六依正。全是所依。亦能依故。七體用。體同真性。用應機故。八人法。恆攬爲人。攝爲法故。

九逆順。逆同五熱。順十度故。十感應。徧應一切。亦能感故。如一華既爾。餘一切事。准以知之。如事法既爾。餘教義等一切皆然。准思可見。妙嚴品喻佛身云。譬如虛空。具含衆像。此舉佛身具足諸法也。又晉經性起品頌云。三世一切劫。佛刹及諸法。諸根心所。一切虛妄法。於一佛身中。此法皆悉現。是故說菩提。無量無有邊。亦約佛身心具也。又普賢三昧品云。能令一切國土所有微塵。悉能容受無邊法界。據能令之言。但以業用。總由德相。本自具足。卽是德相。令總見之。卽爲業用。下業用准之。十行品云。此菩薩於其身中。現一切刹。一切衆生。一切諸佛。入法界品云。善財見普賢。一身分。一一毛孔。皆有十方一切世界。三千界中。地水等輪。諸山河海。人天宮殿。種種時劫。諸佛菩薩。如見現在世界如是。前際後際。一切世界中。悉爾明見。乃至十方刹塵中。現三世一切境界。一切佛刹。一切衆生。一切佛出興。一切菩薩。及聞佛菩薩衆會言音。斯並是同時具足相應門也。二廣狹自在門者。先明廣狹。後會通純雜。先明廣狹者。如善財歎樓閣云。不動本處。而能普詣一切佛刹者之所住處。入法界品摩耶夫人云。又善男子。彼妙光明入我身時。我身形量雖不踰本。然其實已超過世間。所以者何。我身爾時量同虛空。悉能容受十方菩薩受生莊嚴諸宮殿故。如是等文。皆廣狹自在也。次會通純雜者。如云萬行紛披。比華開錦上。此是諸藏純雜具德門。然有二意。一者。若以契理爲純。萬行爲雜。則是事理無礙。非事事無礙。設如菩薩大悲爲純。盡未來際唯見行悲。餘行如虛空。若約雜門卽萬行俱修者。此二門異。亦不成事事無礙。二者。如一施門。一切萬法

皆悉名施。所以名純。而此施門。卽具諸度行。故名爲雜。如是純之與雜。不相障礙。故名具德者。則事事無礙。義成。而復一中具諸度。諸度存。卽相入門。若一卽諸度。復似相卽門。故不存之。賢首改爲廣狹自在門。若華開錦上者。意取五綵相宣。華色雖異。一一之線皆悉通過。通喻於純。異喻於雜。故常通常異。名爲無礙。不同繡畫。但異不通。釋曰。若異而不通。失一性圓融之道。若通而不異。無萬行莊嚴之門。今常異常通。無間無斷。則真體冥寂。不礙隨緣。大用現前。無妨正性。可謂比華開錦上。猶雲起長空矣。又賢首意云。萬行純雜。有通事理無礙。及單約事說。故廢之耳。謂同一法界。故純不壞事相。故雜。此卽事理無礙也。一行長行。故純不妨餘行。故雜。此但約事也。故昔廢之而立廣狹。今欲會取。卽事同理而徧。故純不壞一多。故雜。則亦有事事無礙義耳。如以入門取之。則一切皆入。入中有多法門。故名純雜。如妙嚴品。說諸衆海各唯一解脫門。純也。普賢菩薩得不思議解脫。雜也。入法界品中。慈行童女云。我於三十六恆河沙佛所。修得此法。彼諸如來。各以異門。令我入。是般若波羅密。普莊嚴門。卽純雜無礙也。又善財童子所求諸善知識。各言唯知此法門。又云多劫唯修此門者。卽純門也。諸善知識皆推進云。如諸菩薩種種知見。種種修行。種種證得者。此雜門也。自言知一。推他有多。自他雖異。然屬一身。此亦純雜無礙門也。三一多相容不同門者。一多無礙。等虛室之千光。由一與多。互爲緣起。力用交徹。故相涉入。是曰相容。不壞其相。故云不同。如一室內千燈並照。燈隨盡異。一一不同。燈逐光通。光光涉入。常別常入。恆異恆融。故經頌云。一中

解無量，無量中解一，了彼互生起，當成無所畏，又卽如理之徧，如理之包，舒攝同時，若具作者，一或唯入，以一入一切故，二或唯攝，以一攝一切故，三卽入卽攝，同時無礙故，四非入非攝，以入卽攝，故非入攝卽入，故非攝，五或具前四，以是解境故，六或絕前五，以是行境故，行起解絕故，華嚴經云，此菩薩於一毛孔中，普能容納一切國土，又云，一切身中，悉能包納盡法界，不可說不可說身，而衆生界無增無減，如一身，乃至徧法界，一切身悉亦如是，故寂照神變三摩地經云，於其一切有情身中，普能示現一有情身，又能於一有情身中，普現一切有情之身，有情身中，能現法身，又能於法身中，現有有情身，乃至能以一心，隨念悟入一切衆生無際劫數，普現所作業果異熟，隨其所應，開悟有情，悉令現見，皆得善巧，四相卽門者，廢己同他者，是相卽義，以上相入，則此彼互存，如兩鏡相照，但約力用交徹明耳，今此約有體無體，故言廢己，廢己卽己無體也，同他卽他有體也，如經頌云，一卽是多多卽一，文隨於義，義隨文，如是一切展轉成，此不退人應爲說，旣言展轉成，卽異體類相望也，不思議法品云，諸佛知一切佛語，卽一佛語，此同類相卽也，初發心品云，心一發故，卽與三世一切諸佛體性平等，乃至云，真實智慧等者，此顯位上下相卽也，入法界品云，彌勒告大衆言，餘諸菩薩，經無量百千億那由他劫，乃能滿足菩薩行願，乃能親近諸佛菩提，此長者子，於一生內，則能淨佛刹等，五隱顯門者，如八日月者，卽取明處爲顯，暗處爲隱，而必同時，故云俱成，不同十五日唯顯，月晦日唯隱，又暗處非無明，明處非無暗，但明顯處暗隱，暗處明隱，亦得云隱。

顯俱成。故云隱顯俱成。似秋空之片月。如八日月。半顯半隱。正顯即隱。不同晦日。隱時無顯。不同望日。顯時無隱。則明下有晦。晦下有明。如東方入處。即於東起。如明下有闇。西方起處。即於西入。如暗下有明。故稱祕密俱成。亦如夜摩天偈云。十方一切處。皆謂佛在此。或見在人間。或見在天宮。則見處爲顯。不見處爲隱。非佛不徧。十定品云。或見佛身。其量七肘。或見佛身。其量八肘。或見佛身。其量九肘。乃至或見佛身。不可說不可說。佛刹微塵數世界量。則見七肘時。七肘顯。餘量皆隱也。餘顯例然。故彼喻云。譬如月輪。閻浮提人。見其形小而亦不減。月中住者。見其形大而亦不增。釋云。見其大。則大顯小隱。見小。則小顯大隱。而不增減。則是祕密俱成。餘一切法。類可知也。如經云。摩耶夫人。於此一處爲菩薩母。三千世界爲母。亦然。然我此身。非一處住。非多處住。亦隱顯義。此處爲母。此顯彼隱等。非一處住。即是一隱例有多顯。非多處住。即是多隱例有一顯。亦是雙奪俱泯之句。非隱非顯祕密之義。然若約智幻。即業用門。約極位成。即德相門。六微細相容門者。經頌云。一一毛孔內。各現無數刹。即業用門。又德雲比丘云。住微細念佛門。於一毛端處。有不可說如來出現。悉至其所而承事故。此通於德相業用。刊定記云。此微細德。不同相在德。彼約別體別德。相望相在。此但當法。即具一切。炳然齊著。七因陀羅網門者。此帝網觀。如一華一塵。以稱性故。能攝一切餘塵餘法。亦皆稱性。何有一法而不攝耶。應以塵對餘刹。以辯重重。欲令易見。且以一塵望餘塵。謂一塵之內。所含諸刹。彼所含刹。亦攬塵成。此能成塵。亦須稱性。塵既稱性。亦須含刹。第二重內

所含諸刹。亦攬塵成。塵復稱性。亦須含刹。第三重塵含。第四重刹。第四重塵含。第五重刹。重重塵成。重重稱性。無窮無盡。猶如鏡燈。以喻帝網。若言帝網。從喻受名。若就法立。應名重現無盡門。如一珠之內。頓現萬像。如一塵內。頓現諸法。但是一重一珠。現於諸珠。方成重重之義。珠皆明淨。如塵稱性。一珠現於多珠。猶如一塵現於多刹。塵所現珠影。復能現影。如塵內刹塵。復能現刹。重重影明。重重互現。故言至無盡。釋曰。重重無盡者。卽是一一法皆含真如心性。無盡之無。所以互徧重重。如無盡意菩薩經云。無盡意言。以一念慧。成阿耨多羅三藐三菩提。我當如是覺了分別。舍利弗。是名菩薩一道無盡。又菩薩瓔珞本業經云。佛子。法門者。所謂十信心。是一切行本。是故十信心中。一信心有十品信心。爲百法明門。復從是百法明心中。一心有百心。故爲千法明門。復從千法明心中。一心有千心。爲萬法明門。如是增進。至無量明。轉勝進上上法。故爲明明法門。百萬阿僧祇功德。一切行。盡入此明門。釋曰。何以入此明門。以自心明故。能通萬法。故名之爲門。況帝珠瑩淨。影現重重。比塵刹性明。能含萬法。如觀佛三昧海經云。佛告阿難。善法者。所謂一切無量禪定。諸念佛法。從諸心想生。是名功德藏。雜華嚴經。一乘修行者。祕密義記云。緣起陀羅尼者。一起而一切起。見一而見一切。故一切諸法不合說不可說。一法中有十重重現顯。此一法中所顯一切法中。亦復如是。十重重顯現。無盡無盡。如摩尼雨寶。經十不可說十無盡故。以此陀羅尼無盡寶。兩一切諸十不可說十無盡寶。此所兩寶中。又兩十無盡寶。乃至無盡無盡。故名因陀羅尼。此中所明陀

羅尼。不有餘處。不出大日毗盧遮那法界身。此身卽是一切衆生身。總持十不可說十無盡法。故名陀羅尼。此身中有八種五摩尼。若約圓融。不問佛衆生。皆俱圓融顯現。不可具說。凡夫不解故。不得根五用。聖者解故。得根五用。得根五用者。通名二種陀羅尼。卽根本因陀羅尼。緣起陀羅尼。八種五摩尼者。一者上方體上有五摩尼。一眼。二耳。三鼻。四舌。五口。二者左方有五摩尼。一大指。二頭指。三中指。四無名指。五小指。三者右方五種摩尼。卽右手五指。四者下方足亦五摩尼。一大指。二頭指。三中指。四無名指。五小指。五者下右方五摩尼。義卽右足五指。六者就全身又五摩尼。一頭。二左手。三右手。四左足。五右足。七者就五大五摩尼。一地。二水。三火。四風。五空。八者就五內又五摩尼。一心。二肺。三腎。四脾。五肝。辯業用者。一眼。此兩能徧照。分別十方所有善惡法。十無盡佛國土微塵數。諸佛菩薩。聲聞緣覺。十不可說體相心行。又照見世間種種所有十不可說衆生。十無盡苦樂等事。此光明寶摩尼王。若不善用。一刹那中沉苦輪迴。無有窮已。若善用。一刹那中究竟無上菩提。如一刹那。一切刹那亦爾。二耳。此兩能分別世間種種苦樂等音聲。又無漏聖者音聲。此光明寶摩尼王。若善用。卽一刹那中究竟無上菩提。若不善用。一刹那中招無出期苦。三鼻。此兩能分別一切世間種種名香。凡聖正報身分。依報宮殿等香。又人間中種種作善作惡。念善念惡。乃至念無上菩提等香。此光明寶摩尼王。若善用。一刹那中究竟無上菩提。若不善用。一刹那中招十無盡苦。四舌。此兩能分別演說十無盡佛刹塵數。一切諸佛菩薩等十不可說無漏妙法。乃至一

切世間善不善身口意業行等。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。五口。此雨能分別演說十佛刹塵數。佛菩薩十不可說三業行。十無盡諸衆生所有邪正等法。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。二者。上左方摩尼。一一摩尼。周徧十不可說法界。能雨十不可說天衣天饌華香等。種種莊嚴雲。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。三者。上右方五摩尼。如左方亦爾。四者。下方左五摩尼。雨能令飛行十方不可說十無盡法界虛空界佛國土海。歷事諸佛。承給供養。以此無礙神足。一剎那中徧至十不可說一切衆生界。示教利喜。迴向佛道。無疲無厭。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。五者。下方右五摩尼。雨無盡寶。如左亦爾。如上所說。一身分中法界。法爾十重重。十無盡。不可窮極。如不思議品云。一切法界虛空等世界。悉以毛端周徧度量。一一毛端處。於一一念中。化不可說不可說佛刹微塵等身。乃至一一法中。說不可說不可說佛刹微塵等名。句。文。身。充滿法界。一切衆生。無不聞者。盡一切未來際劫。常轉法輪等。此則處以毛端。該於法界時。以剎那。盡於劫海。謂於此處頓起業用。謂於此時常起業用。此亦不待因緣。諸佛法爾。六者。全身五摩尼者。若善用。名金剛輪。若不善用。名地獄猛火輪。上方摩尼者。名日月星宿摩尼。若善用。不起風雷雲霧。若不善用。現種種不吉祥事。其餘四摩尼。總名拒敵劍輪。七者。五大五摩尼。總名莊嚴佛國土。成就

衆生八者。五內摩尼。此有十義。一名因陀羅網。體備五珠者。重重無盡義。二名錠光玻璃。如玻璃鏡。頓現萬像故。三名圓鏡。普現諸法。無分別義。此二鏡。二名一義。四名滿月清涼解脫義。息煩惱故。五名烈火。令無遺餘義。如劫火故。六名金剛杵拒敵義。破煩惱軍故。七名閻浮金。無鑛無價義。八名無價摩尼。雨寶無量。亦無類義。九名無畏印。如持世間大王印。隨所至處得無畏故。十名大日如來。奪千電列宿。百千億十不可說。日月光明義。又因陀羅網者。約喻說。網主。卽天主。由宿世十不可說劫。歷事供養諸釋梵王。是故得此果報。以此寶網。莊嚴天宮殿。以化諸天衆。悉令知一切善惡業報。諸天衆見此事已。皆悉不放逸。令勤行精進。乃以此網。令類知十無盡重重法界法門故。顯其體德備五珠者。如是無盡五珠。五五爲部。其數無量。何故得如是依報莊嚴者。由一念中。如是以十無盡戒定慧解脫解脫知見五分法身等。乃至演說十不可說十無盡法門海。熏修自身心。故得如是十無盡依報。所有世界海中十不可說諸天衆。皆悉流入大日毗盧遮那果海中。如一念。一切中亦如是。不可窮盡。此皆去情思之。是名體德備五珠也。五珠者。白珠。赤珠。青珠。黃珠。黑珠。一爲本法。攝餘四珠。如舉一爲本法。餘四隨舉爲本法。亦如是。又白珠中。餘四現。及本白影。影又影現。如白珠現。影中又影現。一切珠亦如是。如是十重重。十無盡。不可具說。又諸衆生所造作業影現。善惡無記現。又無漏聖人所證因果。上中下位分。於中皆具現。如天珠中現。一切宮殿樓閣柱楹栴栴亦如是。是時諸天。見此事已。深起慈悲心。救護心。三業中不作惡心。勤行精進。不敢放

逸。又此五色珠中。隨衆生業影現。白中天清淨業現。赤中無記業現。青中餓鬼畜生業現。黃中人間種種輪轉不相捨離。世善業現。黑中地獄種種苦業現。乃至十方諸佛八相成道。靡不於中重重影現。心等五色珠。因陀羅網亦如是。於中有業識細相。轉識中相。現識麤相。目見可貪色時。眼脈走黃。黃熏隨色摩尼。黃色現。是名貪業現。五道業作。目見可瞋色時。目脈走青。青熏隨色摩尼。青色現。是名瞋業現。五道業作。目見可善可惡不識不知色時。目脈走黑。黑熏隨色摩尼。黑色現。是名癡業現。五道業作。純白色時。此諸天業現。表而可知。約實而言。一一業中皆具一切。如是重重無盡。卽德用自在門。是根本因陀羅尼。並是實義。非變化成。此是如理智中如量境界也。皆是法性實德。法爾如是。十重重藏。十無盡藏。此約圓教法。以十數顯重重。亦以十數顯無盡。又此天網能現一切影。卽是意業。能雨一切寶。卽是身業。能出一切音聲。卽是口業。然一切諸法。皆從果海中出。然還無不歸於果海中。約實而言。至意。此中在者。正此果海之文處。此中有三。一德用自在。如珠喻。二知根海。三如根五用。如前已辯。此知根海一種。能知者有三種人。一佛。二菩薩。聲聞。緣覺。三凡夫。云何根海。謂大日毗盧遮那智藏海。此海中有三種波。此上三種人次第能知。此海本來寂。云何生波浪。由忽爾念無明風。起於波浪。云何波相。此無明風動智藏海。中生波浪。譬如以鑄盛清水。初置火邊。初時細動。有如粒子。漸大動。有如細流。漸大動。有如涌騰。然此自然隨風之色。或得破種稱穀。破諸草木。或滋萌五穀。成熟一切果實。若欲起此風時。最初雲霞於外顯現。然後起大風。

若此拔草木根栽。及諸五穀。海上起黑雲。若此破五穀。一切果實。不拔草木根栽。海上起青雲。若此成熟五穀。滋萌一切華草。海上起白黃雲。若此非善非惡。海上起慶色赤雲。由此三種能知。若此極細。一船師所知。若此中。二船師所知。若此極麤相。於上現凡夫所知。如是毗盧遮那智藏海中。有三風三波。祕密難知。良以一切衆生自心處。內有八瓣。普面切。即一切衆生心腹內有八瓣。爲華五藏。其八瓣相狀。一似牛黃也。和合成蓮華。此蓮華中有正偏知海。是名毗盧遮那智藏。亦名蓮華藏莊嚴世界海。此海有三種波者。一業相。二轉相。三現相。然此蓮華藏海。有二種門。一大藏金剛門。二差別金剛門。然凡夫華未開發。聖者華已開發。此未開發華。尊上有九孔。名差別金剛門。此華莖上有一大孔。是名大藏金剛門。凡衆生業將起。從大藏門風起。飄動心海。乃至涌出差別門中已。後眼等五根面上。乃至諸根中周流。不知手舞足踏。手擎足擾動。初發微細。是名業相。諸佛境界。次漸麤。涌出差別門。未現面貌。是名轉相。諸菩薩聲聞緣覺境界。後於諸根貌面中。顯現善惡相極麤。是名現相。諸凡夫境界。若諸佛現在一刹那中。了知十世九世無礙。如一刹那。一切刹那亦爾。是名知根海。又若網所張處。謂諸宮殿。若配法者。宮殿卽是支末。因陀羅。無盡五體德備五珠。卽是根本。因陀羅。若祕密釋者。此天主。因陀羅。乃是一切衆生身中實性。往昔由與毗盧遮那如來俱同一因。及諸釋師子。俱同一善根故。又此十不可說一切諸天衆。此皆謂諸十不可說同類。十無量異類。清淨緣慮心是也。其餘一切不可說所現雜染業影。一切皆欲界一切雜染心是也。又云。圓融國土。差別世界海等種種。

境界不在心外。此有師子臆中五華藏。互交涉八十重重。十無盡。由逆順成十華藏。猶如因陀羅網互現影故。又云。五華藏者。過多不六。減少不四。一切五部。准此可知。類八五相。亦復如是。五華藏者。卽五色蓮。一白蓮。二赤蓮。三青蓮。四黃蓮。五黑蓮。是五蓮華。皆悉由無生法忍所起。從大悲胎藏所生。此華相色。卽師子臆中五種色。大蓮華。此卽經中所說師子勝相國是也。一約世間之五行方處釋色相者。一者肺華。三葉。白色。似半月。二者心華。赤色。有三角。三者肝華。八葉。青色。具五色。四者脾華。一葉。黃色。有四隅。五者腎華。八葉。黑色。二約五大者。一風。黑色。似半月。二火。赤色。三角。三空。青色。具五。四地。黃色。四方。五水。白色。圓問。何故所配初後相違耶。答。肺名金。金者西方白。良由肺內有息風。故名風。腎名水。水者北方黑。良由有腎爲水。能形物體。性不相違也。此五華藏若異體。謂諸華各各差別。若同體。謂住一徧應。故諸華中。各皆由一華徧應多華。故各多華。全爲其一華。是故能有多箇一華。然彼多一華。由本一華應多華。故雖有多一華。然彼多一華。與本一華體無差別。故是故名同體。以諸緣起門內有三義。故一不相由義。謂具自德。故二相由義。謂差別。故三無礙義。不可說。故乃至由此緣起。是法界家實德。故普賢境界。具德自在。無障礙。故卽是圓滿教主。大日毗盧遮那如來。以如是圓滿。鎔融廣大身。於此圓滿。鎔融廣大蓮華藏。莊嚴世界海中。攝其餘樹形等圓滿。鎔融廣大世界海。以如是圓滿。鎔融廣大十不可說法界海爲境界。坐如是圓滿。鎔融廣大蓮華藏。半月形摩尼師子座。示如是圓滿。鎔融廣大無盡攝生威儀身雲。差別業用無

邊無邊。如是重重無盡無盡。而如來無來往。無功用。此皆海印三昧中炳然顯現故。亦法界法爾。故能如是。如摩尼雨寶。天鼓出音。雖無功用。所作得成就。如是所現雖廣大。而論時不過一刹那。論處不出一塵。如是一切。皆一刹那所現。如一刹那。一切刹那中亦如是。如一塵。一切塵中亦如是也。故知是心大海中。有大菩提心龍無邊無盡。是心所有一切法無邊無盡。故名閻浮提中人之力所不能受持。如海雲比丘所持性起一品。雖須彌山聚筆。四天下塵數。四海墨不能書者。良由是心性無盡故。智者不須遠求矣。問。何故蓮唯八葉。答。謂三乘果德。體同照而用未周。故云八葉耳。若化周塵道中。德滿十方。乃名十葉。今約少分。四攝四無量。故名取八。又一葉表一實。五葉表五乘。又心內瓣正八。和合爲蓮華體。故名八葉。又一切凡夫心處。雖未能自了。其內心亦自然而有八瓣。合成蓮華形。今但視照此心。令其開敷。即是三昧實故。若視此心八葉之華。卽得與理相應。此八葉者。四方卽是表四攝。四隅卽表如來四智。此華本來無生。卽是菩提心。當知一切法門。皆是從心而所有也。若解是者。心華自然開。能見佛。如云心開意解。卽此義也。開心者。卽入無生門也。又心內有四種摩尼。一者月藏。卽是聲聞人。月者清涼義。由有息煩惱。燄暑氣。故名戒月藏。二者日藏。卽緣覺。日卽慧義。以大利慧。能乾十二因緣大河。故名慧日藏。三者萎華寶。卽菩薩。三藏總持。辯才無邊。可得佛果寶故。菩薩如愚如朴。凡夫不知爲知。如新淨華。菩薩知爲不知。如萎華。故名萎華寶。四者寶淨。卽諸佛是也。摩尼寶清淨光明成就。故名寶淨。此中諸寶。凡夫愚癡不實。實不能

知須試。而後能知實寶也。譬如有伽陀羅等。四種炭火。投於其中。可試。以月藏投火中。雖不出。出俱變色。以此當知非真寶。又以日藏投火中。火中則變。出則歸本色。以此當知非寶。又以萎華寶投火中。雖不出。出俱不變。假使不變。猶雨寶有失。以此當知非勝寶。又以寶淨摩尼寶投火中。雖不出。出俱不變。又雨寶無盡。初二寶爲下寶。中一寶爲中寶。後一寶爲勝寶。如是心內四種真摩尼。試實不實。何以得知。有無量四魔。以聲聞投小叫喚地獄中。已。雖不出。出俱生疲厭心。以此當知下劣性。又以緣覺投大叫喚地獄中。已。於其中則生疲厭心。出則得本心。又以菩薩投火燒熱地獄中。雖不出。出俱不變。而恭敬善知識處。漸有關。由是當知。雖不變。少有失乎。又以佛投阿鼻大地獄中。雖不出。出俱不變。亦無怖畏心。亦復供養善知識。度諸衆生。示現八相。而不休息。常於諸道中。代一切衆生受諸苦惱。無疲厭心。譬如輪王寶馬。一刹那周行四天下。而復於一切時中。一切剎那中。周行塵方。不生疲厭。又云。一切諸衆生。從本以來。同一寶性。相覺時不增。迷時不減。不問凡聖。唯此一大日毗盧遮那之善巧性相。及妄念時不改。凡夫時善惡無記。種種一切煩惱妄想。所見種種一切諸法。國土山河。沙石瓦礫。樹木叢林。羣獸雌雄。卵殼疆弱。互相食噉。牝牡姪欲。窟穴相奪。人間男女。偷盜劫掠。貪財貪色。貪名貪利。互相殺奪。乃至已生當生現生。一切惡法性相。乃至一切諸善法。已作當作現作。乃至璧玉金銀。赤白銅鐵。珠珍珂貝。一切華香旛蓋。宮殿樓閣。凡一切諸所用物像。皆此大日毗盧遮那度生德用。全此法界身雲。何以故。若離此相已外。諸佛以何方

便。化度一切衆生類。是故法界一法。皆諸佛法。然一切凡夫。遇諸差別相。起種種異見。由不知忽爾無明。計種種異見。如經中所說。依正論釋。但是一善巧方便。盤迴屈曲。成所依華藏。於一一華葉中。顯十佛。令知相雖萬差。皆是毗盧遮那十身所作。十身差別。機感多端耳。又緣起陀羅尼有二。一淨緣起。如清渚起波。二染緣起。猶濁河鼓浪。清濁雖異。濕性無差。如淨緣返流聖地之中。染緣隨流凡境之內。凡聖雖別。一心湛然。此猶約迷悟似分。若直了一心。全成性起。無復凡聖之號。曷有清濁之文。問。所云五根作用。皆稱光明寶摩尼王。悉能雨寶。凡夫根器。亦如是耶。答。經云。六自在王。常清淨。所以稱王。王是自在義。是以眼根任運觀色。自在無礙。經云。譬如眼光。照了前境。其光圓滿。得無憎愛。又常在現量。本性不遷。豈非如王。常得自在。所稱摩尼者。是雨寶義。如云。應眼時。若干日。萬像不能逃影質。豈非雨寶義。又云。眼門放光照。破山河大地。豈非放光義。則玄鑒無遺。幽微洞察。五根隨用。亦復如是。乃至意根一念千里。無有障礙。如云。應意時。絕分別。照燭森羅。終不歇。透過山河石壁間。要且照時常寂滅。故知六根不惡。還同正覺。智者無爲。愚人自縛。可謂身之寶藏。心之明珠。不說不知。空沉苦海。先聖悲愍。意在於斯矣。又所陳法喻。爲未信之人。此是世間摩尼。況我心之雨寶。如將大海。比我心之宏深。且摩尼是質礙之色法。豈同丹臺無盡之法財。大海是有限之波瀾。寧等靈源不窮之性水。乃略況於少分。可謂天地懸殊。尋萬丈而未得毫釐。指百分而纔言一二。切忌自屈。不肯承當耳。八。託事顯法。生解門者。華嚴經云。百千億那由他。不可說。先

住兜率宮諸菩薩衆。以從超過三界法所生。離諸煩惱行所生。周徧無礙心所生。甚深方便法所生。無量廣大智所生。堅固清淨信所增長。不思議善根所起。阿僧祇善巧變化所成就。供養佛心之所現。無作法門之所印。釋曰。此上併出因也。又云。出過諸天諸供養具。供養於佛者。卽說多果也。次一因成一果。經云。以從波羅密所生一切寶蓋。於一切佛境界清淨所生一切華帳。無生法忍所生一切衣。乃至解諸法如夢歡喜心所生佛所住一切寶宮殿。旣以無生忍唯生於衣等。故云一因一果。後一因成多果。謂但舉無生爲因。總生諸果。故經云。無著善根。無生善根。所生一切寶蓮華雲。一切堅固香雲。一切無邊色華雲等。隨一事卽是無盡。況一事皆是稱性。故皆卽是無盡法界。但隨一義以名目之。如顯可重圓明。卽名爲寶。若云自在。卽稱爲王。若爲潤益。卽名雲等。故金色世界卽是本性。彌勒樓閣卽是法門。勝熱婆羅門。火聚刀山。卽是般若無分別智等。皆其事也。故一一事。卽具無盡之法。故立具足無盡之德。不出於此。九十世隔法異成門者。以時無別體。依華以立。一念該攝。十世融通。所以如見華開。知是芳春。茂盛結果。知是朱夏。彫落爲秋。收藏爲冬。皆因於物。知四時也。又一念九世成十世者。九約於義。一約實體。體用相融。故常九常一。無有障礙。體用相奪。離九一相。故同果海。今時融通。無礙自在。略有四重。一相泯俱盡。二相與兩存。三相隨互攝。四相是互卽。初中以本從末。唯事而無理。以末歸本。唯理而無事。二中全事之理非事。故一相無時。全理之事非理。故九世不亂。三中由隨事之理。故令一時能容一切時。由隨理之事。故令一切

時隨理入一時中。多一反上。互入可知。四中由卽理之事。故令一時卽一切時。由卽事之理。故令一切時卽一時。故唯理無物可相卽入。唯事相礙不可卽入。要以事理相從無礙。方有卽入。思之可見。又如善財一生能辦多劫之行者。如毗目僊人執手。旣善友力。瞬息之間。或有佛所見。經不可說不可說。佛刹微塵數劫修行不倦。何得一生不經多劫。僊人之力。長短自在。故如世王質。遇僊人碁。令斧柯爛。三歲尙謂食頃。旣能以長爲短。亦能以短爲長。如周穆隨於幻人。雖經多年。實唯瞬息。故知世法佛法。俱不可思議。世法尙不可量。何況佛法。不應以長短之時。廣狹之處。定其旨也。十主伴圓明具德者。華嚴現相品云。眉間出勝音菩薩。與無量諸眷屬俱出。卽人眷屬。佛放眉間光明。無量百千億光明。以爲眷屬。卽光明眷屬。又法界修多羅。以佛刹微塵數修多羅而爲眷屬。卽法眷屬。故隨一一皆有眷屬。若以餘經望。但爲眷屬。不爲主伴。今言眷屬者。約當經中事。以爲眷屬。眷屬卽伴。故證主伴。此華事十玄。例於餘事。舉華旣爾。一塵等事亦然。華上十門。唯約事說。謂華事上一切事。同時具足事。廣狹無礙事。一多事。乃至主件事。此事華旣帶同時十義。又具餘教義等十門。謂事上有教義。同時具足教義。廣狹教義。一多乃至主伴教義。又教義至感應。各有同時等。爲百門。以事所依。例餘所依。謂事法旣有百門。二教義爲百門。乃至感應具百門。故有千門。如教義等有此千門。以所依例能依門。亦成千門。謂前以所依體事爲首。今以能依玄門爲首。謂同時門中具同時教義。同時事理。同時境智。乃至同時感應。故有十門。同時門中具廣狹等。其廣狹等。

有廣狹教義等。故成百門。二廣狹具百。例同時門。三相入門具百。四相即門具百。乃至第十主伴門具百。故成千門。然其後千不異前千。但互舉爲首而成異耳。若重重取之。至於無盡者。結成無盡。言重重取者。謂如初一門中具十。十中取一。此一亦須具十。具百。具千。以不相離故。如一既爾。千門各十亦然。則具十千。十千之中。隨取其一。亦具十千。如一千錢共爲緣起。一錢爲首。則具一千錢。餘亦如是。則有千千。千千之中。隨取其一。亦具千千。故至無盡。又重重者。一事之中。亦有多境。一智之中。復有多智等。更相涉入。亦無盡也。以是具德無盡法門。唯普眼境界上。智能入。故當勤修。必成大益。問。如何是十玄門安立。所以答。本是一心。真如妙性。無盡之理。因體用卷舒。性相即入。理事包徧。緣性依持。義分多種。略即六相。廣乃十玄。乃是諸佛菩薩德相業用。一行一法。皆具十玄。悉入宗鏡之中。一心無盡之旨。如華嚴演義云。一。同時具足相應門。以是總故。貫於九門之初。二。廣狹門。別中先辯此者。是別門之由。由上事理無礙中。事理相徧。故生下諸門。且約事如理徧故。廣不壞事相故。狹故爲事事無礙之始。三。由廣狹無礙。所徧有多。以一望多。故有一多相容。相容則二體俱存。但力用交徹耳。四。由此容彼。彼便即此。由此徧彼。此便即彼等。故有相即門。五。由互相攝。則互有隱顯。謂攝他他可見。故有相入門。攝他他無體。故有相即門。攝他他雖存而不可見。故有隱顯門。以爲門別故。故此三門。皆由相攝而有。相入則如二鏡互照。相即則如波水相收。隱顯則如片月相映。六。由此攝他。一切齊攝。彼攝亦然。故有微細相容。七。由互攝重重。故有帝網無盡。八。

由既如帝網。隨一卽是一切無盡。故有託事顯法。九由上八皆是所依。所依之法既融。次辯能依。能依之時亦爾。十由法法皆然。故隨舉其一。則便爲主。連帶緣起。便有伴生。又刊定記。分德相業用。各有十玄。德相十玄者。一。同時具足相應德。二。相卽德。三。相在德。四。隱顯德。五。主伴德。六。同體成卽德。七。具足無盡德。八。純雜德。九。微細德。十。因陀羅網德。二業用十玄者。一。同時具足相應用。二。相卽用。三。相在用。四。相入用。五。相作用。六。純雜用。七。隱顯用。八。主伴用。九。微細用。十。因陀羅網用。故知無有一法。不具無邊性德。真如妙用矣。是以此重玄門。名言路絕。隨智所演。以廣見聞。唯證方知。非情所解。若親證時。悉是現量之境。處處入法界。念念見遮那。若但隨文義所解。只是陰識依通。當逆順境時。還成滯礙。遇差別問處。皆墮疑情。如鹽官和尚。勘講華嚴大師云。華嚴經有幾種法界。對云。略而言之。有十種法界。廣而言之。重重無盡。師豎起拂子云。是第幾種法界。當時低頭擬祇對次。師訶云。思而知。慮而解。是鬼家活計。日下孤燈。果然失照。出去問諸總持陀羅尼門。差別句義。數若恒沙。云何但於一心。悉皆開演。答。離心無說。離說無心。舒則恒沙法門。卷則一心妙旨。微塵經卷。盡大千而未展全文。普眼法門。竭大海而不書一偈。如忉利天鼓。演莫測之真詮。雷音寶林。說無生之妙偈。安養國內。水鳥皆談苦空。華藏海中。雲臺盡敷圓旨。所以華嚴經云。譬如諸天有大法鼓。名爲覺悟。若諸天子行放逸時。於虛空中。出聲告言。汝等當知一切欲樂。皆悉無常。虛妄顛倒。須臾變壞。但誑愚夫。令其戀著。汝莫放逸。若放逸者。墮諸惡趣。後悔無及。放逸諸天。聞此音

已。生大憂怖。捨自宮中所有欲樂。詣天王所求法行道。佛子。彼天鼓音無主無作。無起無滅。而能利益無量衆生。阿彌陀經云。復次舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鶴。孔雀。鸚鵡。舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。是諸衆鳥。晝夜六時出和雅音。其音演暢五根五力。七菩提分。八聖道分。如是等法。其土衆生。聞如是音已。皆悉念佛念法念僧。斯則皆是頓悟自心。更無餘法。此一心法界。是諸經通體。故如來所說十二分教。親從大悲心中之所流出。大悲心從後得智。後得智從根本智。根本智從清淨法界流出。即是本原。更無所從。無有法離於法界而有。此一心門。是一字中王。亦名一語。亦名一句。思益經云。如佛所說。汝等集會當行二事。若聖說法。若聖默然。何謂說法。何謂默然。答言。若說法不違佛。不違法。不違僧。是名說法。若知相即是佛。離相即是法。無爲即是僧。是名聖默然。又善男子。因四念處而有所說。名聖說法。於一切法無所憶念。名聖默然。斯正說時。心契法理。卽不說耳。明非緘口名不說也。如入佛境界經云。佛言。文殊師利。諸佛如來。無有人見。無有人聞。無有人現在供養。無有人未來供養。文殊師利。諸佛如來。不說諸法。一不說諸法多。文殊師利。諸佛如來。不證菩提。諸佛如來。不依一法得名。文殊師利。諸佛如來。不見諸法。不聞諸法。不念諸法。不知諸法。不覺諸法。文殊師利。諸佛如來。不說一法。不示諸法。瓔珞經云。以一句偈。訓誨八萬四千國邑。大集經偈云。無量智者佛真子。數如十方微塵等。於無量劫諮問佛。不盡如來一字義。又云。能以一字入一切法爲衆生說。是名般若波羅密無涯際。總持經云。是般若波羅密。

一語能答萬億之心。首楞嚴三昧經云。文殊言。若人得聞一句之法。卽解其中千萬句義。百千萬劫敷演解說。智慧辯才不可窮盡。是名多聞。大涅槃經云。若見如來常不說法。是名具足多聞。又云。寧願少聞多解義理。不願多聞於義不了。卽是入此宗鏡。一解千從。雖廣引文。只證此義。上根一覽已斷纖疑。中下再披方能具信。對根故爾。非法合然。所以勝天王般若經云。佛復告善思惟菩薩言。賢德天子。已於過去無量百千億劫。修習陀羅尼門。窮劫說法。亦無終盡。善思惟菩薩白佛言。世尊。何等陀羅尼。佛言。善男子。名衆法不入陀羅尼。善男子。此陀羅尼過諸文字。言不能入。心不能量。內外衆法皆不可得。善男子。無有少法能入此者。故名衆法不入陀羅尼。何以故。此法平等。無有高下。亦無出入。無一文字從外來入。無一字從此法中出。又無一字住此法中。亦無文字共相見者。亦不分別法與非法。是諸文字。說亦不滅。不說無增。從本以來。無起造者。無壞滅者。善男子。如文字。心亦如是。如心。一切法亦如是。何以故。法離言語。亦離思量。本無生滅。故無出入。是名衆法不入陀羅尼。若能通達此法門者。辯才無盡。何以故。通達不斷無盡法故。善男子。能入虛空者。則能入此陀羅尼門。華嚴出現品云。佛子。菩薩摩訶薩。應知如來音聲徧至。普徧無量諸音聲故。應知如來音聲。隨其心樂。皆令歡喜。說法明了故。應知如來音聲。隨其信解。皆令歡喜。心得清涼故。應知如來音聲。化不失時。所應聞者。無不開故。應知如來音聲。無生滅。如呼響故。應知如來音聲。無主。修習一切業所起故。應知如來音聲。甚深。難可度量故。應知如來音聲。無邪曲。法界所生故。應

知如來音聲無斷絕。普入法界故。應知如來音聲無變易。至於究竟故。佛子。菩薩摩訶薩。應知如來音聲。非量非無量。非主非無主。非示非無示。疏釋云。收上十聲。要不出三。約相則廣無量。約體則無主宰。約用則有顯示。今並雙非。以顯中道。謂莫窮其邊。故非量。隨機隨時。有聞不聞。故非無量。多緣集。故非有主。純一法界生。故非無主。當體無生。故無能示。巧顯義理。故非無示。更以四句。明體用無礙。謂一。以用從體。由體無不在。故能令上十類聲。皆徧一切。非唯徧聲。亦徧一切時處。衆生如來法界等。雖復於聲等皆徧。恒不雜亂。若不等徧。則音非圓。若由等徧失其音曲。則圓非音。今不壞曲而等徧。不動徧而差韻。方成圓音。二。以體從用。其一。一音皆具含真性。三。用即體故。上十韻聲皆不可得。唯第一義永離所執故。法螺恒震。妙音常寂。名寂靜音。如空谷響。有而即虛。若不即虛。非但失於一音。亦不得圓融自在。四。體即用故。寂而恒宣。若天鼓無心而應一切。長風隨竅。萬吹不同。若不徧同。非但失於能圓。亦非真一故。經云。一切衆生種種語言。皆悉不離如來法輪。何以故。言音實相。即法輪故。是以衆生言音。皆不出虛空性。以性無不在。則法輪徧一切處。無有間斷。止觀云。觀心攝一切教者。毗婆沙論云。心能爲一切法作名。若無心。則無一切名字。當知世出世名字。悉從心起。若觀心僻越。順無明流。則有一切諸惡教起。所謂僧佉衛世。九十五種邪見教生。亦有諸善教起。五行六甲。陰陽八卦。五經子史。世智無道名教。皆從心起。云何出世名教。皆從心起。寶性論云。有一大經卷。如三千大千世界大。記大千界事。如中。如小。四天下三界等大者。皆記其

事。在一微塵中。一塵旣然。一切塵亦爾。一人出世。以淨天眼。見此大經卷而作是念。云何大經在微塵內。而不饒益一切衆生。卽以方便。破出此經。以益於他。如來無礙智慧經卷。具在衆生身中。顛倒覆之。不信不見。佛教衆生修八聖道。破一切虛妄。見己智慧與如來等。此約微塵附有爲喻。又約空爲喻者。發菩提心論云。譬如有人。見佛法滅。以如來十二部經。仰書虛空。宛然具足。一切衆生。無有知者。久久之後。更有一人。遊行於空。見經咄嗟。云何衆生不知不見。卽便寫取。示導衆生。云何寫經。謂令衆生修八正道。破虛空等。修有多種。若觀心因緣生滅無常。修八正道者。卽寫三藏之經。若觀心因緣卽空。修八聖道。卽寫通教之經。若觀心分別校計。有無量種。凡夫二乘所不能測。法眼菩薩乃能見之。是修無量八正道。卽寫別教之經。若觀心卽是佛性。圓修八正道。卽寫中道之經。明一切法悉出心中。心卽大乘。心卽佛性。自見己智慧與如來等。又觀心卽假卽中者。卽攝華嚴之經。若觀心因緣生法。生滅者。卽攝三藏四阿含教。如乳之經。若觀心卽空者。卽攝般若如酪之經。若其觀心因緣生法。卽空卽假卽中者。卽攝方等生酥之經。若但用卽空卽假卽中者。卽攝大品熟酥之經。若用卽中觀心者。卽攝法華開佛知見大事。正直醍醐之經。若用四句相卽觀心。卽攝涅槃同見佛性醍醐之經。又若觀因緣卽是佛性。佛性卽是如來。是名乳中殺人。若觀析空。又觀析空卽是佛性。佛性卽是如來。是名酪中殺人。若觀卽空。又觀卽空卽是佛性。是名生酥殺人。若觀假名。又觀假名卽是佛性。是爲熟酥殺人。若觀卽中。又觀卽中卽是佛性。是名

醍醐殺人。今通言殺人者。取二死已斷。三道清淨。名爲殺人。是名止觀攝不定教。又心攝諸教有二。一者。一切衆生心中。具足一切法門。如來明審照其心法。按彼心說。無量教法從心而出。二者。如來往昔曾作觀心。偏圓具足。依此心觀爲衆生說。教化弟子。令學如來破塵出卷。仰寫空經。故云一切經教。一心止觀攝盡。華嚴經頌云。若欲三千大千界。教化一切諸羣生。如雲廣布無不及。隨其根欲悉令喜。毛端佛衆無有數。衆生心樂亦無極。悉應其心與法門。一切法界皆如是。華嚴演義云。至聖垂誥。鏡一心之玄極。大士弘闡。燭微言之幽致。雖忘懷於詮旨之域。而浩汗於文義之海。蓋欲寄象繫之迹。窮無盡之趣矣。故知非言無以立其文。非文無以廣其義。非義無以窮其玄。夫得其玄者。則宗鏡無盡之旨矣。旨旣無盡。不說不知。今爲未知者言。不爲已知者說。脫或諸宗異執。見解差殊。或空有相非。大小各諍。斯乃不窮理本。疆說異同。入宗鏡中。勝負俱息。如析金杖。段段俱金。猶截瓊枝。寸寸是寶。問信入此法。還有退者否。答。信有二種。一若正信堅固。諦了無疑。理觀分明。乘戒兼急。如此則一生可辦。誰論退耶。二若依通之信。觀力羸浮。習重境疆。遇緣卽退。如華嚴論云。如涅槃經。開常住二字。尙七世不墮地獄。如華嚴經云。設聞如來名。及所說法。不生信解。亦能成種。必得解脫。至成佛故。何故經言第六住心。及從凡夫信位。猶言有退。此意若爲和會。解云。十信之中。勝解未成。未得謂得。便生憍慢。不近善友。不敬賢良。爲慢怠故。久處人天。惡業便起。能成就大地獄業。若一信不慢。常求勝友。卽無此失。若權教中第六住心。可有退位。實教中爲稽滯者。

責令進修。如舍利弗是示現聲聞。非實聲聞。假作方便。皆度衆生。使令進策。如權教中第六住心。可說實退。何以故。爲權教中地前三賢。總未見道。所修作業。皆是有爲。所有無明。皆是折伏。功不彊者。便生退還。若折伏有力。亦不退失。如蛇有毒。爲呪力故。毒不能起。但於佛法中種於信心。謙下無慢。敬順賢良。於諸惡人。心常慈忍。於諸勝己者。諮受未聞。所聞勝法。奉作無忘。所有虛妄。依教蠲除。於三菩提道。常勤不息。夫爲人生之法。法合如然。但不長惡而生。何須慮退。華嚴疏云。深心信解。常清淨者。信煩惱卽菩提。方爲常淨。由稱本性而發菩提心。本來是佛。更無所進。如在虛空。退至何所。

音釋

肘抄柳切也。摺力舉切也。桷古岳切也。鐺抽庚切也。臆於力切也。萎於爲切也。牝牝莫厚切也。窟苦甲切也。

宗鏡錄卷二十九

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫既法輪徧一切處。無有間斷。常恆說者。云何更逐會結集。說處不同。如華嚴九會之文。法華三周之說。答廣略不等。皆爲對機。以一顯多。令入無盡。如華嚴指歸云。謂於一剎那中。則徧無盡之處。頓說如此。無邊法海。問云。准此所說。說華嚴會總無了時。何容有此一部經教。答爲下劣衆生。於無盡說中。略取此等結集流通。故有此部。令其見聞。方便引入無際限中。如觀牖隙。見無際虛空。當知此中道理亦爾。視此一部。見無邊法海。故知若提綱撮要。一塵尙合法界。一字卽演無邊。豈況九會三周之說乎。如是解者。則一時一切時。一說一切說。又問。若此多劫常恆說者。何故如來有涅槃耶。答。說此經佛本不涅槃。法界品中開栴檀塔。見三世佛無涅槃者。又以攝化儀之中。涅槃亦是說法攝生。與成道說法無差別故。復次舍那佛常在華藏。恆時說法。元無涅槃常住故。乃知出世涅槃。皆是衆生自見。諸佛本不出世。亦不涅槃。故入宗鏡中。自然二見俱絕。問。法唯心說者。云何教立五時。聽分四衆。答。諸佛無有色聲功德。唯有如如。及如如智。獨存。凡有見聞。皆是衆生自心影像。則說唯心說。聽唯心聽。離心之外。何處有法。如思益經云。梵天言。何故說不聽法者。乃爲聽經。文殊言。眼耳鼻舌身意不漏。是聽法也。所以者何。於內六入。不漏色聲香

味觸法。乃爲聽經。乃至梵天間。得忍菩薩。汝等豈不聽是經耶。答。如我等聽。以不聽爲聽。古德云。如來演出八辯洪音。聞者託起自心所現。如依狀貌。變起毫端。本質已無。影像如在。羣賢結集。自隨見聞。依所聞見。結集自語。良以離自心原。無有外境。離境亦無。內心可得。諸傳法者。非授與他。但爲勝緣。令自得法。自解未起。無以悟他。自解不從他來。他解寧非自起。是故結集及傳授者。皆得影像。不得本質。無有自心得他境故。是知結集。乃是自心所變之經。至傳授者。傳授自心所變之法。得影非質。思而可知。若能常善分別自心所現。能知一切外性非性。此人知見。可與佛同。所說之法。與佛無異。悟入自覺聖智樂故。寶性論偈云。天妙法鼓聲。依自業而有。諸佛說法者。衆生自業聞。如妙聲遠離。功用處身心。令一切衆生。離怖得寂靜。佛聲亦如是。離功用身心。令一切衆生。得證寂滅道。又偈云。譬如虛空中。雨八功德水。到鹹等住處。生種種異味。如來慈悲雲。雨八聖道水。到衆生心處。生種種解味。釋曰。如天鼓聲。應諸天所知之量。猶龍王雨。隨世間能感之緣。證自法而不同。成異味而有別。法亦如是。隨見差殊。於一乘而開出諸乘。從一法而分成多法。華嚴探玄記云。緣起唯心門者。此上一切差別教法。無不皆是唯心所顯。是故俱以唯識爲體。然有二義。一本影相對。二說聽全收。初中通辯諸教。總有四句。一唯本無影。如小乘教。以無唯識義故。達摩多羅等諸論師。多立此義。二亦本亦影。如大乘始教。衆生心外。有佛微妙色聲等法。由聞者善根增上緣力。擊佛利他種子爲因。於佛智上文義相生。爲本性相教。由佛此教增上緣力。擊聞法者有流善根。

種子。聞者識上文義相生。爲影像相教。三十唯識論頌云。展轉增上力。二識成決定。護法論師等。悉立此義。三唯影無本。如大乘終教。離衆生心。佛果無有色身音聲事相功德。唯有如如及如如智。大悲大願。爲增上緣。彼所化根熟衆生。心中顯佛色聲說法。是故聖教。唯是衆生心中影像。故經偈云。一切諸如來。無有說佛法。隨其所應化。而爲演說法。又偈云。如來法身不思議。無色無相無倫正。示現色像爲衆生。十方受化靡不見。如是非一。龍軍。堅慧。諸論師等。並立此義。四非本非影。如頓教中。非直心外無佛色等。衆生心內所顯之佛。亦當相空。以唯是識。無別影故。色等性離。無所有故。一切無言。無言亦無故。是故聖教。卽是無教之教。如經頌云。如來不出世。亦無有涅槃。又密嚴經。明佛常在法界。無出世等。龍樹等宗。多立此義。此有四說。總爲一教。圓融無礙。皆不相妨。以各聖教。從淺至深。攝衆生故。思之可見。第二說聽全收者。亦四句。一。離佛心外無所化衆生。況所說教。是故唯是佛心所顯。此義云何。謂諸衆生無別自體。攬如來藏。以成衆生。然此如來藏。卽是智證爲自體。是故衆生。舉體總在佛智心中。經頌云。諸佛悉了知。一切從心轉。又云。如來菩提身中。悉見一切衆生發菩提心。成等正覺。乃至見一切衆生。皆已寂滅。亦復如是。皆悉一性。以無性故。又頌云。三世一切劫。佛刹及諸法。諸根心法。一切虛妄法。於一佛身中。此法皆悉顯。是故離佛心智。無一法可得。二。總在衆生心中。以離衆生。無別佛德故。此義云何。謂佛證於衆生心中。真如成佛。亦以始覺同本覺故。是故總在衆生心中。從體起用。應化身時。卽是衆生心中。真如用大。更無別

佛三。隨一聖教全唯二心。以前二說不相離故。謂衆生心內佛。爲佛心中衆生說法。佛心中衆生。聽衆生心中佛說法。如是全收。說聽無礙。是謂甚深唯識道理。四。或彼聖教俱非二心。以兩俱形奪不並顯故。雙融二位無不泯故。謂佛心中衆生無聽者故。衆生心中佛無說者故。兩俱雙辯二相盡故。經云。夫說法者。無說無示。其聽法者。無聞無得。又經頌云。衆生所生不是生。亦無流轉生死中。又經頌云。如來不說法。亦不度衆生等。是故此四。於一聖教圓融無礙。方爲究竟。華嚴演義問云。生佛約體雖同。相用自別。豈得全同。釋云。從體起用。用不異體。體既衆生之體。用豈離於衆生。故依體起用。卽是衆生心中真如用大。更無別佛。若爾。起信論中已有此義。何以獨明華嚴爲別教耶。釋云。起信雖明始覺本覺不二。體相用三大攸同。而是自心各各修證。不言生佛二互全收。是則用起信之文。成華嚴之義。又說聽全收。生佛相在者。略舉二喻。一者。如一明鏡。師弟同對說聽。以師取之。卽是師鏡。弟子取之。是弟子鏡。鏡喻一心。師弟喻生佛。是謂弟子鏡中和尙。爲和尙鏡中弟子說法。和尙鏡中弟子。聽弟子鏡中和尙說法。諸有知識。請詳斯喻。此喻猶恐未曉。又如水乳和同一處。而互爲能和所和。且順說聽。以能和爲說。所和爲聽。且將水喻於佛。乳喻衆生。應言乳中之水。和水中之乳。水中之乳。受乳中之水。雖同一味。能所宛然。雖能所宛然。而互相在。相徧相攝。思以准之。又衆生心中佛者。此明衆生稱性普周。而佛不壞相在衆生心內。言爲佛心中衆生說法者。此明佛心稱性普周。而衆生不壞相在佛心內也。更無別理。但說聽之異耳。是知一切衆生語。

言皆法輪正體。若離衆生言說。卽佛無所說。先德云。若離方言。佛則無說。聖人無心。以萬物心爲心。聖人無身。亦以萬物身爲身。卽知聖人無言。亦以萬物言爲言矣。華嚴論云。一切凡聖境界莊嚴果報。以爲教體。此乃見境發心。不待說故。見惡厭之。見善樂之。總能起善故。又一切法無非佛事故。又以一切法自性清淨。以爲教體。以觀察力。心契自相應故。不待說故。又以行住坐臥四威儀。以爲教體。見敬發心。不待語故。肇論云。爲莫之大故。乃反於小成。施莫之廣故。乃歸於無名。何謂小成。通百千恆沙之法門。在毛頭之心地。何謂無名。形教徧於三千。無名相之可得。故須宗說雙通。方成師匠。所以經偈云。宗通自修行。說通示未悟。真覺大師云。宗亦通。說亦通。定慧圓明。不滯空。宗通是定。說通是慧。則宗說兼暢。定慧雙明。二義相成。闕一不可。如法華經云。定慧力莊嚴。以此度衆生。又昔人頌云。說通宗不通。如日被雲朦。宗通說亦通。如日處虛空。故知若先了宗。說則無過。故法華序品偈云。又見諸菩薩。知法寂滅相。各於其國土。說法求佛道。又凡有詮表。形於言教者。皆是明心。不詮餘法。或言廣大自在。此約德相以明心。或言寂滅無爲。此約離過以明心。乃至或說事。是心之事。或說理。是心之理。故云千經萬論。皆是言心。豈止宗鏡耶。如法華經云。爲一大事。因緣故出現於世。凡言大者。莫越於心。於五大之中。虛空最大。尙爲心之所含。故首楞嚴經云。空生大覺中。如海一漚發。又云。寂照含虛空。此大非對數量稱大。又非形待稱大。故云一大事。又此一非一。如法句經頌云。森羅及萬像。一法之所印。一亦不爲一。爲欲破諸數。是知諸佛出世。祖師西來。

皆明斯旨。非爲別事矣。起信鈔云。一心該於萬有。萬有不出一心者。此但意在出體。不在收於萬法。恐存物外之見。故總該之。然諸教中。皆說萬法一心。而淺深有異。今約五教。略而辯之。一。愚人法。聲聞教。假說一心。謂世出世間染淨等法。皆由心造業之所感故。若推徵。則一心之義不成。以立前境。故云假說。二。大乘權教。明異熟。賴耶以爲一心。三界萬法。唯識變故。三。終教。說如來藏以爲一心。識境諸法。皆如夢故。四。頓教。泯絕染淨。以說一心。爲破諸數假名故。五。圓教。總該萬有。以爲一心。事理本末。無別異故。如上所說。前淺後深。淺不至深。深必該淺。所以宗鏡。雖備引五教。一心證明。唯指歸圓教。一心。總攝前故。又如鈔云。一心爲如來所說法之根本者。蓋緣如來。依此一心而成就故。是則信解行證。皆依此心。從微至著。未嘗離此。若離於心得成佛者。無有是處。離此有說者。皆外道教也。所以起信論云。所言法者。謂衆生心。是心則攝一切世間出世間法。依於此心。顯示摩訶衍義。疏釋云。辯法功能。以其此心體相無礙。染淨同依。隨流返流。唯轉此心。是故若隨染成於不覺。則攝世間法。若不變之本覺。及返流之始覺。則攝出世間法。此猶約生滅門中辯。若約真如門者。則鎔融合攝。染淨不殊。如上所指。盡理無過。然一切染淨之法。法無自立。唯心所轉。是知因心成法。法豈非心。所依旣全是心。能依何得有異。以能依從所依起故。如波從水起。器自金成。本末皆同。體用無際。法苑義林云。徧詳諸教。所說一切唯識。不過五種。一。境唯識。阿毗達摩經頌云。鬼傍生人天。各隨其所應。等事心異故。許義非真實。如是等文。但說唯識所觀境者。皆境唯識。二。教

唯識。由自心執著等頌。皆教唯識。三。理唯識。三十頌云。是諸識轉變。分別所分別。由此彼皆無。故一切唯識。如是成立唯識道理。皆理唯識。四。行唯識。菩薩於定位等頌。四種尋思如實等。皆行唯識。五。果唯識。佛地經言。大圓鏡智。諸處境識皆於中現。又如來功德莊嚴經頌云。如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應。如是諸說。唯識得果。皆果唯識。此中所說境教理行果等。五種唯識。總攝一切唯識。皆盡。然諸教中就義隨機。於境唯識種種異說。或依所執以辯唯識。楞伽經頌云。由自心執著。心似外境現。以彼境非有。是故說唯心。但依執心虛妄現故。或依有漏以明唯識。華嚴經云。三界唯心。就於世間說唯識故。或依所執及隨有爲以辯唯識。三十頌云。由假說我法。有種種相轉。彼依識所變。依識自體起。或依有情以辯唯識。無垢稱經云。心清淨故。有情清淨。心雜染故。有情雜染。或依一切無有諸法以辯唯識。解深密經云。諸識所緣。唯識所現。或隨指事以辯唯識。阿毗達摩論。引契經頌云。鬼傍生人天。各隨其所應。隨指一事辯唯識故。如是等說無量教門類。攝諸教理義盡者。唯第五教。總說一切爲唯識故。乃至辯名離合會釋者。離者別也。合者同也。諸經論。各各別說諸觀等名。今合解云。但是唯識之差別義。非體異也。一名有三十二類。華嚴等經中遮境唯識。名爲唯心。辯中邊論遮邊執路。名爲中道。般若經中明簡擇性。名爲般若。法華經中明究竟運載。名曰一乘。此之四名。通能所觀。若約真俗境觀者。正智唯真。加行後得。並通真俗。若言證者。後得唯俗。勝鬘經中遮餘虛妄。名一實諦。顯法根本。亦名一依。由空而證。又是空性。亦名

爲空彰異出纏顯攝佛德佛從中出名如來藏明體不染真實法性名自性清淨心功德自體亦名法身能出四乘能入二乘亦名一乘與法華一乘別無垢稱經遮理有差別名不二法門大慧經中表無起盡亦名不生不滅涅槃經中彰法身因多名佛性離縛解脫亦名涅槃楞伽經中表離言說名不思議瑜伽等中顯不可施設名非安立攝大乘等顯此徧常等名圓成實對法論等明非妄倒名曰真如此之十五類名唯所觀理唯真智境恐文繁廣略舉爾所非更無也謂諸法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住法位真際虛空界無我勝義不思議界等乃至瑜伽論中施設非施設淺深異故名爲安立非安立諦卽勝鬘經有作四聖諦無作四聖諦涅槃經中亦名勝義世俗二諦乃至解深密等顯一切法有無事理種類差別名爲三性顯三俱無徧計所執亦名三無性又瑜伽等中明離繫之方便亦名三解脫門表印深理名三無生忍大智度論顯示差別名四悉檀諸論以後觀細亦名四如寶智仁王經中位別印可亦名五忍如是一切雖異名說皆是此中唯識境智差別名也又或說因果體俱一識作用成多一類菩薩義或因果俱說一決擇分中有心地說謂本識及轉識或唯因說二辯中邊論頌云識生變似義有情我及了或因果俱說三三十唯識論云謂異熟思量及了別境識多異熟性故徧說之阿陀那名理通果或唯果說四佛地經等說四智品或因果俱說此處闕第五義諸本皆無六隨順小乘經中說六識或因果俱說七諸教說七心界或因果俱說八謂八識或因果合說九楞伽經第九頌云八九種種識如水中諸

波。此依無相論同性經中。彼取真如爲第九識。真一俗八二合說故。今取淨位第八本識。以爲第九。染淨本識各別論故。所依本故。第九復名阿末羅識。故第八染淨別說。以爲九也。如是所說諸識差別。一往而論。依成唯識論云。八識自性。不可言定異。因果性故。無定性故。如水波故。亦非定一行相所依緣。相應異故。起滅異故。熏習異故。楞伽經頌云。心意識八種。俗故相有別。真故相無別。相所相無故。如是一切識類差別。名爲唯識。此幻性識。若加行觀。唯共非自。若後得觀。自相觀。一一依他。各各證故。如上所引。是知諸佛所證。菩薩所修。若教若理。若因若果。若行若位。乃至世間出世間一切萬法。無有纖毫一法不是心者。宗鏡大旨。見聞信向之者。如寶印所印。明鏡所照。可永絕纖疑矣。但一切毛道異生。或居不定聚者。習性易染。猶如白絲。如孟子云。人性猶湍水。決東則東。決西則西。猶如尺蠖食黃而身黃。食蒼而身蒼。且八識藏中。十法界種子具有。隨所聞法。卽發起現行。若聞宗鏡之文。卽熏起佛乘種子。然須染神入心。窮原見性。不徒耳入口出。但記浮言。如荀卿子云。君子之學。入乎神。著乎心。布乎四支。動靜皆可爲法。小人之學。入乎耳。出乎口。口耳之間。則四寸耳。何足美。七尺之軀者也。問。十方諸佛無盡教海。廣大無邊。云何於十帙之中。而言搜盡。答。若歷事廣分。言過無窮之教海。若撮其妙旨。理盡百卷之要文。一言已達其原。況乎十帙。以無量經教。皆是一心。所以法華經云。種種言詞。演說一法。如傳大士行路難云。君不見心相微細。最奇精。非作非緣。非色名。雖復恬然。非有相。若凡若聖。己之靈。此靈無形而常應。雖復常應。實無形。心性。

無來亦無去。緣慮流轉實無停。正覺覺此真常覺。方便鹿苑制尊經。又云。能知此心無隔礙。生死虛妄不能羈。而此一心皆悉具。八萬四千諸律儀。思益經云。譬如大火。一切諸燄皆是燒相。如是諸善男子所說法。皆入法性。故知一切凡聖所有言說。皆入宗鏡之中。終無異法。所以經偈云。麤言及細語。皆歸第一義。乃至前後橫豎之說。廣略之文。一一皆爲引入第一義中。若實入其中。則佛法皆平現。不用記一字。念盡一切經。不用解一法。會盡無邊義。不用說一句。常轉正法輪。不用舉一步。徧參法界友。何者。若記得。是想邊際。若解得。落意根中。若說得。是辯才門。若參得。墮外學地。並不干自己事。宗鏡中不收。如手撮虛空。徒勞心力。所以迎之不見其首。隨之不見其後。存之一一皆空。亡之處處咸有。故志公和尚云。佛祖言。外邊事。取著元來還不是。作意搜求實無蹤。生死魔來任相試。先德云。第一不得於一機。一教邊守文作解。實無有定法。如來可說。我宗門中不論此事。但知自心卽休。不更用思前慮後。又偈云。千般比不得。萬種況不成。智者不能知。上賢亦不識。問。旣談無言之道。絕相之真。云何徧引言詮。廣明行相。答。非言何以知乎。無言。非相。何能顯乎。無相。華嚴經偈云。了法不在言。善入無言際。而能示言說。如響徧世間。淨名經云。夫說法者。無說無示。不言不說。故云當如法說。又云。無離文字說解脫也。法華經偈云。諸法寂滅相。不可以言宣。以方便力故。爲五比丘說。又偈云。又見菩薩安禪合掌。以千萬偈讚諸法王。斯皆以無言顯言。言顯無言也。又華嚴經頌云。佛以法爲身。清淨如虛空。所現衆色像。令入此法中。又偈云。色身非是佛。音聲亦

復然。亦不離色聲。見佛神通力。金剛經云。若見諸相非相。則見如來。斯皆以相顯無相也。則無言不礙言。無相不礙相。故知無言卽言。曾無別體。相卽無相。豈有異形。故經偈云。無中無有二。無二亦復無。三界一切空。是則諸佛見。且諸佛見中。寧立有無同異見耶。故先德云。是以佛證離言。流八音於聽表。演大藏於龍宮。故知至趣非遠。功行得之則甚深。言象非近。虛懷體之而目擊。言絕之理而非絕。繁興玄籍而非興。故卽言亡言也。所以無言之言。橫分教海。非有之有。高立義天。如唯識疏序鈔釋云。疏云無言之言。風警。非有之有。波騰。此四句疏文。前二句顯佛本質教。後二句顯聞者影像教。何者。謂佛說之教。離心無體。名爲無言。從心現故。名之爲言。此爲能擊發。如似風警。卽佛於利他後得智上。有三乘十二分教。焱然顯現。卽與衆生爲增上緣。欲令聞者識上有文義相生。故云無言之言。風警也。非有之有。波騰者。卽聞者識上文義相生。因質起教。故有似波騰。離心無體。名爲非有。從心現故。名之爲有。又云。悟之者得理忘言。迷之者執文遺旨。證之者言理一心。是知若入宗鏡。無旨外之文可執。無文外之旨可尊。理事雙消。悟迷俱絕。問。從禪定而發慧。因靜慮以證真。何不令息念澄神。冥宗照體。故云禪能洗根情之欲垢。摧結使之高山。滅覺觀之猛風。遮煩惱之毒箭。曷乃廣論總別。說佛說心。惑亂初機。有違正典。答。夫禪有四種。一作異計。忻上厭下而修者。是外道禪。二。信正因果。亦以忻厭而修者。是凡夫禪。三。了生空理。證偏真之道而修者。是小乘禪。四。達人法二空而修者。是大乘禪。若背教而唯成關證。只爲己眼不明。守默而但坐癡禪。所以

慧心弗朗。徒興邪行。空濫真修。入道之初。教觀須具。執觀門而棄教旨。終成上慢之愚。徇他說而背自心。實招數寶之誚。所以華嚴明成就無生之慧。先賴多聞。佛藏說速入涅槃之門。皆因聽法。如佛藏經頌云。百千啞羊僧。無慧修靜慮。設經百千劫。無一得涅槃。聰敏智慧人。能聽法說法。斂念須臾頃。必速至涅槃。此頌是自利入道也。又經頌云。假使頂戴塵沙劫。身爲牀座徧三千。若不傳法利衆生。決定無能真報者。斯頌乃利他報恩也。華嚴明菩薩證無生慧光。皆因善巧多聞。又聞有助觀起信之功能。圓自行。說有斷疑成佛之力。可以化他。故華嚴經頌云。譬如闇中寶。無燈不可見。佛法無人說。雖智不能了。是以說圓頓教。印衆生心。開大施之門。成無邊之益。若不以此示人。雖有利他而不盡善。所益旣尠。用力尤多。若直指自心。全提家寶。如傾囊倒藏。大施無遮。徹果該因。究竟常樂。所以輔行記云。若以權法化人。法門雖開。不名傾藏。今於一心開利物門。傾祕密藏。示真實珠。心旣不窮。藏亦無量。藏旣無量。珠則無邊。含一切法。故名爲藏。理體無缺。譬之以珠。是則開示衆生本有覺藏。非餘外來。維摩經云。法施會者。無前無後。一時供養一切衆生。是名法施之會。什法師云。若一起慈心。則十方同緣。施中之最。莫先於此。故曰無前後也。肇法師云。夫以方會人。不可一息期。以財濟物。不可一時周。是以會通無隅者。彌綸而不漏。法澤冥被者。不易時而同覆。故能卽無疆爲一會。而道無不潤。虛心懷德。而物自賓。曷爲存濡沫之小慧。捨江海之大益。置一時之法養。而設前後之俗施乎。夫財養養身。法養養神。養神之道。存乎冥益。何則。羣生流轉。以無窮。

爲塵路冥冥。相承莫能自返。故大士建德。不自爲身。一念之善。皆爲羣生。故行願俱果。行果則已功立。願果則羣生益。已功立則有濟物之能。羣生益則有返流之分。然則菩薩始建德於內。羣生已蒙益於外矣。何必待哺養啓導。然後爲益乎。菩提者。弘濟之道也。是以爲菩提而起慈者。一念一時。所益無際矣。則是承宗鏡之光。徧法界之照。寧有遺餘乎。如首楞嚴疏鈔云。心靈萬變者。坐禪在定時。魔境千差俱不識。昔有禪師在山坐。見一孝子。擎一死屍來。向禪師前著。便哭云。何故殺我阿母。禪師知是魔。思云。此是魔境。我將斧斫却。可不得解脫。便於柱上取斧。遂斫一斧。孝子走去。後覺股上濕。便看。乃見血。不期自斫。斯乃正坐禪時。心中起見。遂感外魔。來入行人心。不知皆由自心。或自歌舞等。元是自心影像。故知若了唯心。諸境自滅。何處心外別有境魔耶。又昔有禪師坐時。見一豬來在前。禪師將是魔。則緩擎把豬鼻拽。唱叫把火來。乃見和尚自把鼻唱叫。明知由心變。但修正定。何有魔事。如經云。汝心不明。認賊爲子。五十重魔境。皆由妄心爲賊子。盜汝法界中法財智寶。處三界往來。貧窮孤露之苦。問世間染法。有貪瞋癡爲所治。出世淨法。有戒定慧爲能治。則真俗互顯。能所對治。行相分明。理事具足。云何但說一心之旨。能祛萬法乎。答。古德云。至道本乎其心。心法本乎無住。無住心體。靈知不昧。則萬法出生。皆依無住一心爲體。離心之外。無別有法。如羣波依水。離水無波。萬像依空。離空無像。大莊嚴論偈云。遠離於法界。無別有貪法。是故諸佛說。貪出貪餘爾。如佛先說。我不說有異貪之法。能出於貪。瞋癡亦爾。由離法界。別法無

體故。是故貪等法性。得貪等名。此說貪等法性。能出貪等。此義是經旨趣。又頌云。於貪起正思。於貪得解脫。故說貪出貪。瞋癡出亦爾。釋曰。離貪之外。無別有法。以貪法界故。則一切法趣貪。是趣不過。何者。若於貪起正思。了貪無自性。則於貪得解脫。若於貪起邪想。迷貪生執著。則於貪被繫縛。繫縛解脫。遂成真俗二門。於真俗二門。則收盡染淨諸法。貪一法既爾。餘瞋癡等八萬四千煩惱塵勞門亦然。一一徧含法界。故斯乃是諸經旨趣之門。亦可全證宗鏡大意矣。若迷方便。貪諸義門。則疑餒水以漂人。望乾城而投足。憑虛自失。得實何憂。此一心之旨。萬德攸歸。若善若惡。皆能迴轉。若逆若順。悉使善成。所以十玄門中。有唯心迴轉善成門。古釋云。所言唯心迴轉者。前諸義門等。並是如來藏性清淨真心之所建立。若善若惡。隨心所轉。故云迴轉善成。心外無別境。故言唯心也。若順轉。即名涅槃。經云。心造諸如來。若逆轉。即是生死。經云。三界虛妄。皆一心作。生死涅槃。皆不出心。是故不得定說性是淨。及與不淨也。故涅槃經云。佛性非淨。亦非不淨。淨與不淨。皆唯心故。離心更無別法也。楞伽經偈云。唯心無境界。無塵虛妄見。故知逆順唯由人轉。苦樂自逐緣分。一念無住真心。塵劫未曾改變。但隨智分別。所見不同。涅槃疏云。若言心性本淨。爲惑所覆。猶屬教道。且順權說。若云本心清淨。衆生聞者。起於邪見。謂心卽是不肯修道。爲令衆生斷除貪等。方見佛性。故云終不定說等。若依實理。心性本來未淨。猶如無始唯冰無水。雖全是冰。則不得云冰不是水。衆生心性。亦復如是。雖本是無明。則不得云非是三德祕藏。是故圓人。唯觀無始三道卽三德。

故不同權人。却覆方見。金剛三昧經云。梵行長者言。諸法一味。云何三乘其智有異。佛言。長者。譬如江河。淮海。大小異故。深淺殊故。名字別故。水在江中。名爲江水。在淮中。名爲淮水。在河中。名爲河水。俱在海中。唯名海水。法亦如是。俱在真如。唯名佛道。是以縱橫幻境。在一性而融真。寂滅靈空。寄森羅而顯相。如華嚴經頌云。譬如一心力。能生種種心。如是一佛身。普現一切佛。華手經偈云。若欲以一念。徧知一切心。是心無形色。如幻不堅固。賢劫定意經云。見於證明。三界如幻。一切本元。無所違失。是曰一心。又云。以是名號。爲無所有。有所覩見。見一切本。是曰一心。如經偈云。廣博諸世界。無量無有邊。知種種是一。知一是種種。何者。一是萬法之一。以心爲自性故。所以古頌云。萬法由心生。心清萬法清。五通無障礙。心王如眼睛。月燈三昧經云。爾時世尊。知月光童子心所默念。而作偈問。告月光童子言。若菩薩與一法相應。皆悉能獲最勝功德。速成阿耨多羅三藐三菩提。何謂一法。童子。若菩薩於一切法體性。如實了知。乃至偈言。諸法但說一。所謂法無相。是智者所說。如實而了知。若說如是法。菩薩了知者。彼得無礙辯。說億修多羅。導師所加護。顯示於實際。不分別假名。曾無有所說。以一知一切。以一切知一。雖有種種說。而不起於慢。其心能了知。一切法無名。隨順學諸名。而演說真實。釋曰。若如實了知一切法體性。卽自心體性。觀一切法。悉皆無名無相。以假名相說。演其真實。令歸無相之真原。無名之實際。則入修多羅教海。辯說無窮。又如經云。童子。其心無性。又無形色。不可覩見。童子。如是心體性。卽是佛功德體性。如是佛功德體性。卽是一

切諸法體性。以是義故。童子若菩薩說一切法體性一義。如實知者。名爲菩薩寂滅於心。善解三界出離善根。如實了知。如實知見。能如實說。無有異說。乃至善解離文字法。善解分別字智。善解離語言法等。入楞伽經偈云。不生現於生。不退常現退。同時如水月。萬億國土現。一身及無量。然火及霆雨。心心體不異。故說但是心。心中但是心。心無心而生。種種色形相。所見唯是心。又偈云。心中無斷常。身資生住處。唯心愚無智。無物而見有。又偈云。佛子見世間。唯心無諸法。種類非身作。得力自在成。何以故。若得心王。一切自在。要成卽成。非他所礙。如持地菩薩云。我常於一切要路津口。田地險隘。有不如法。妨損車馬。我皆平填。乃至遇毗舍如來摩頂。謂我當平心地。則世界地一切皆平。何以故。由心不平。其地卽不平。如舍利弗心有高下。見邱陵坑坎。是知提綱撮要。莫越觀心。見道不隔刹那。取證猶如反掌。陳文帝法華懺文云。理無二極。趣必同歸。但因業因心。稟萬類之識。隨見隨著。異羣生之相。梁武帝金剛懺云。得之於心。然後爲法。是以無言童子。妙得不言之妙。不說菩薩。深見無說之深。所云理無二極。趣必同歸者。則一法標宗。異途泯跡。不言之妙。無說之深者。若不親證自心。曷乃洞其深妙。則言思道斷。冥合斯宗矣。唐德宗皇帝云。夫萬有之法。本緣於心。心生法生。心滅法滅。故以心觀心。心外無法。心性常住。道其遠乎。如先德云。夫修道之體。自識常身本來清淨。不生不滅。無有分別。自性圓滿清淨之心。此是本師。故知自真心自然。而有。不從外來。於三界中所有至親。莫過於心。問。生佛同體。何故苦樂有殊。答。諸佛悟達法性。皆自然。了心原。

妄想不生。不失正念。我所心滅。故不受生死。卽究竟常寂滅。以寂滅故。萬樂自歸。一切衆生迷於真性。不達本心。種種妄想。不得正念。故卽憎愛。以憎愛故。心器破壞。卽受生死。故諸苦自現。欲知法要。守心第一。若一人不守真心。得成佛者。無有是處。故云制心一處。無事不辦。一切萬法。不出自心。八萬法門。三乘位體。一切賢聖。論其宗教。莫非自心是本。文句疏云。若尋教迹。迹廣。徒自疲勞。若尋理本。本高。高不可極。日夜數他寶。自無半錢分。但觀己心之高廣。扣無窮之聖應。機成致感。速得己利。故用觀心釋。當知種種聲教。若微若著。若權若實。皆爲佛道。而作筌筈。大經偈云。麤言及細語。皆歸第一義。此之謂也。法華方便品偈云。我本立誓願。普令一切衆。亦同得此道。如我等無異。又偈云。正直捨方便。但說無上道。此正不指世間爲正。不指螢光。析智爲正。不指燈炬。體法智爲正。不指星月。道種智爲正。乃指日光。一切種智爲正。此流通。非爲楊葉木。牛木馬。而作流通。非流通半字。非流通共字。非流通別字。純是流通圓滿修多羅滿字法也。如宗鏡一光。更無餘照。不唯位高行滿。亦乃因深果圓。巧拙頓殊。遲速莫等。如大智度論云。譬如治病。苦藥鍼灸。痛而得差。如有妙藥。名蘇陀扇陀。病人眼見。衆疾皆愈。除病雖同。優劣法異。聲聞菩薩教化度人。亦復如是。苦行頭陀。初中後夜。勤心禪觀。苦而得道。聲聞教也。觀諸法相。無縛無解。心得清淨。菩薩教也。是以了心實相。悟在刹那。積行而成。因賒果遠。但有一毫之善。悉隨喜迴向實相之心。乃至四威儀中。觸途成觀。念念契旨。步步入玄。不令一塵而失真智。如箭射地。無不中者。故論云。復次正迴向菩薩。應

作是念。如十方三世諸佛所知。用無上智慧。知諸善根相。一切智人中。佛第一勝。佛所知諸善根。必是實根。如佛所知。我亦用如是善根相。迴向。譬如射地。無不著時。若射餘物。或著或不著。如諸佛所知。隨喜。如射地。無不著。若用餘道。隨喜。如射餘物。或著或不著。如是迴向。是爲不謗諸佛。故知信解實相心。入宗鏡內。舉念皆是。無往不真。方順佛所知。不謗三寶。若得實相智慧所磨。一切萬行。悉皆成就。如大鵬影覆其子。令子增長。如今學人。但自直下內了自心。莫疑外境。心若得了。外境皆虛。一法纔通。萬像盡歸心地。一輪有阻。千車悉滯。修途明明。而只在自知。念念而無非真實。外塵易鑿。不慮他疑。內密難窮。唯應親證。如龐居士偈云。中人樂寂靜。下士好威儀。菩薩心無礙。同凡凡不知。佛是無相體。何須有相持。但令心了事。遮莫外人疑。如人渴飲水。冷暖自心知。又如外書中云。有威名於世者。若呼其名。則可以止兒啼。魏略云。張遼爲孫權所圍。遼復入權衆破走。由是威震江東。兒啼不止。其父母以遼名恐之便止。又燉煌寶錄云。宋質直破虜有威名。兒啼恐之卽止。且孩兒未識其人。聞名卽能止啼者。全證唯心矣。乃至如念觀音名號。火不能燒等。此託觀音爲增上緣。並是自心所感。致茲靈驗。災祥成敗。榮辱昇沈。無不由心者矣。所以融大師頌云。亦不從天生。亦不從地出。但是空心性。照世間如日。若如日照世間。何光明而不透。則觸目寓情。無非我心矣。皆成法寶。盡作家珍。自利利他。用而無盡。傳大士三諫。謂云。捨世榮。捨世榮華道理長。努力殷勤學三諫。諫我身心還本鄉。諫意意根莫令起。諫口口根莫說彰。諫手手根莫鞭杖。三諫三王王。

自香。虛空自得到。僊堂。僊堂不近亦不遠。徘徊只是衆中央。若欲行住僊堂裏。不用徧徧在他鄉。若欲求念彌陀佛。東西南北是西方。西方彌陀觸處是。面前背後七重行。或黃或赤或紅白。或大或小或短長。天蓋正是彌陀屋。木孔木穿彌陀房。天上空中彌陀路。草木正是彌陀鄉。日夜前後嘈嘈鬧。正是彌陀口放光。若欲禮拜彌陀佛。不用思想彊干忙。若不誑人是禮拜。若不求人是道場。努力自使三功作。殷勤肆力種衣糧。山河是家無盡藏。草木是人常滿倉。泥水是人常滿庫。藤蘿是人無底囊。多作功夫自成就。自行手脚熟嚴裝。若欲往生安樂國。只是箇物是西方。又訝云。諸佛村鄉在世界。四海三田徧滿生。佛共衆生同一體。衆生是佛之假名。若欲見佛看三郡。田宅園林處處停。或飛虛空中擾擾。或擲山水口轟轟。或結羣朋往來去。或復孤單而獨行。或使白日東西走。或使暗夜巡五更。或烏或赤而復白。或紫或黑而黃青。或大或小而新養。或老或少舊時生。或身腰上有燈火。或羽翼上有琴箏。或遊虛空亂上下。或在草木亂縱橫。或無言行自出宅。或入土坑暫寄生。或攢木孔爲鄉貫。或徧草木作窠城。或轉羅網爲村巷。或以土石作階廳。諸佛菩薩家如是。只箇名爲舍衛城。

音釋

湍他端切 尺蠖尺蠖憂縛切 帙直一切 撮七活切 羈居宜切 蒺干木切 徇私閭切 霍之戍切
 湍激湍也 尺蠖尺蠖蟲名 帙卷編次也 撮取也 羈居也 蒺干木切 徇從也 霍霍之戍切
 罽取綠切 兔取魚器也

