

書叢本基學國

錄 鏡 宗

(下)

集壽延釋

行發館書印務商

國學基本叢書

宗 鏡 錄

(下)

釋延壽集

商務印書館發行

宗鏡錄卷六十四

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

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

226.6
922
:3

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

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

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

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

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

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

識所變相分。爲親所緣。此相分色。雖託他身本質而起。然非依彼他識而生。由自識中種子生故。故此相分。等流色攝。是五塵色之流類故。託他爲質。方變影像。是增上緣。此所變相分。從自種生。是因緣義。卽顯自心緣得他身。得依現行處有。是於他身現行成就。以從自心種子生故。亦是依種建立而得。卽種子成就也。以此理故。有情見佛色身之時。所緣佛身。唯是有漏自識變故。自種生故。等流色攝。緣佛所變淨土。亦爾。若佛緣所化有情色身。及穢土時。所變相分。皆是無漏。無實有情離染等用。如鏡中像。全是明鏡。無漏定果色攝。亦是等流色收。是外五塵之流類故。佛識變故。無垢識中淨種生故。問。若論一心無外境界。如前九難。答已分明。則眼際無色。耳外無聲。如今所見所聞。爲當是一。爲當是二。爲復是有。爲復是無。若言是一。則壞能所。若言是二。又違自宗。若言是有。根境常虛。若言是無。現見不濫。如何融會。得契斯旨。答。如大地一。生種種芽。類八識心。現種種法。所觀是藏識之相分。能見是眼識之見分。能所雖分。俱不離識。皆是現量。不帶名言。則非有非空。非一非二。若落比量。執作外塵。則一二情生。內外心起。密嚴經偈云。如地無分別。庶物依以生。藏識亦如是。衆境之依處。如人以已手。還自摩捩身。亦如象與鼻。取水自霑沐。復似諸嬰兒。以口含其指。如是自心內。現境還自緣。是心之境界。普徧於三有。久修觀行者。而能善通達。內外諸世間。一切唯心現。華嚴經頌云。譬如深大海。珍寶不可盡。於中悉顯現。衆生之形影。甚深因緣海。功德悉無盡。清淨法身中。無像而不現。正法念處經云。又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。乃至云何。

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

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

音釋

噓所甲切 擗竹栗切 檣檣章移切 檣檣五剛切 砥飛檣也 又斜柱 繩與線同

宗鏡錄卷六十五

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

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

是知諸法非實非虛非空非有若無於有不成於無若無於無不成於有有無交徹萬化齊融又約聖人親證見聞之境有其四種所以大涅槃經云約佛妙證有四種聞一不聞聞二不聞不聞三聞不聞四聞聞天台教釋云初入證道修道忽謝無所可有名為不聞真明豁開無所不照即是於聞故名不聞聞證得如是大般涅槃無有聞相故名不聞不聞證起惑滅名聞不聞寂而常照隨扣則應名曰聞聞初句證智次句證理第三句證斷第四句證應若事若理智斷自他於初智證之中具足無缺此一妙證盡涅槃海復次不聞聞是證了因聞不聞是證緣因不聞不聞是證正因聞聞是證境界乃至明四種生生不生不生不生不生亦同四種聞義一生生是因緣所生法二生不生是我說即是空三生生是亦名為假名四不生不生是亦名中道義若能了此四生之無生方達聖人見聞之境是以不取不捨達一道之原非有非空見諸法之實如肇論云且夫心之有也以其有有有自不有故聖心不有有有故有無有有無有故則無無無無故聖心不有不無不有不無故其神乃虛何者夫有也無也心之影響也言也象也影響之所攀緣也有無既廢則心無影響影響既淪則言象莫測言象莫測則道絕羣方道絕羣方故能窮靈極數窮靈極數乃曰妙盡妙盡之道本乎無寄夫無寄在乎冥寂冥寂故虛以通之妙盡在乎極數極數故數以應之數以應之故動與事會虛以通之故道超名外道超名外因謂之無動與事會因謂之有謂之有者應夫有爲彊謂之然耳彼何然哉故經云聖智無知而無所不知無爲而無所不爲此

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

開。開者。開方便門。色不動是示。示者。示真實相。悟卽妄念不生。入卽高境常寂。南宗云。衆生佛智。妄隔不見。但得無念。卽本來自性寂靜。爲開寂靜體上。自有本智。以本智能見本來自性寂靜。名示。旣得指示。卽見本性。佛與衆生本來無異。爲悟。悟後於一切有爲無爲。有佛無佛。常見本性。自知妄想無性。自覺聖智。是故菩薩。前聖所知。轉相傳授。卽是入義。海龍王經云。心不住內。亦不遊外。識無所住。度於一切墮顛倒者。乃至見諸法寂。觀諸法默。諸法寂寞。無行無處。諸法澹然。無所成就。普觀諸法。皆已如是。如是觀者。是爲法觀。法觀如是不見諸法之所歸趣。其有見法而不觀者。不以見法而成觀也。無求無曉。不知不見。是爲見法。法華經云。不得諸法。不知不見。亦不分別是男是女。又昔人云。亦無見。亦無聞。無見無聞。眞見聞。又肇法師云。閉智塞聰。獨覺冥冥者矣。如是則默契寂知。俱通宗鏡矣。所以首楞嚴經云。佛告阿難。吾復問汝。諸世間人說我能見。云何名見。云何不見。阿難言。世人因於日月燈光。見種種相。名之爲見。若復無此三種光明。則不能見。阿難。若無明時。名不見者。應不見暗。若必見暗。此但無明。云何無見。阿難。若在暗時。不見明故。名爲不見。今在明時。不見暗相。還名不見。如是二相。俱名不見。若復二相。自相陵奪。非汝見性於中暫無。如是則知。二俱名見。云何不見。是故阿難。汝今當知。見明之時。見非是明。見暗之時。見非是暗。見通之時。見非是通。見塞之時。見非是塞。四義成就。汝復應知。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。云何復說因緣自然。及和合相問。聖人見實相之妙色。惑情還見否。答。唯見不實。不見不實之實。如見

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

若周孔經籍。治法禮法。兵法醫法。天文地理。八卦五行。世間墳典。孝以治家。忠以治國。各親其親。各子其子。敬上愛下。仁義揖讓。安于百姓。霸立社稷。若失此法。彊老凌弱。天下焦遑。民無聊生。鳥不暇栖。獸不暇伏。若依此法。天下太平。牛馬內向。當知此法。乃是愛民治國。而稱爲實。金光明經云。釋提桓因。種種勝論。卽其義也。蓋十善意耳。修十善。上符天心。諸天歡喜。求天然報。此法爲勝。故言勝論耳。又大梵天王說出欲論。卽是修定。出欲淤泥。亦是愛論攝耳。世又方術。服藥長生。鍊形易色。飛僊隱形者。稱此藥方。祕要真實。此亦愛論鈍使攝耳。二就外簡者。卽是外道典籍也。若服藥求知。聰利明達。推尋道理。稱此藥方。爲勝爲實者。藥力薄。知不能鑿遠。觸藥則得。藥歇則失。亦非實也。若此間莊老。無爲無欲。天真虛靜。息諸誇僊。棄世絕智等。直是虛無。其抱尙不出單四見外。何關聖法。縱令出單四見外。尙墮複四見中。見網中行。非解脫道。若外國論力。受黎唱募。撰五百明難。其一云。瞿曇爲一究竟道。爲衆多究竟道。佛言。但一究竟道。論力云。諸師各各說究竟道。佛指鹿頭。汝識其人否。論力言識。究竟道中。其爲第一。佛言。若其得究竟道。云何自捨其道。爲我弟子耶。論力卽悟。歎佛法中。獨一究竟道。又如長爪云。一切論可破。一切語可轉。觀諸法實相。于久不得一法入心。釋論云。長爪執亦無見。又云。亦計不可說見。如斯流類。百千萬種。虛妄戲論。爲惑流轉。見網浩然。邪智瀾漫。觸境生著。或時禪牒。有無爲有。無有爲無。乃至有非有非。無爲有。無非有非。無爲無。百千番牒。悉皆見倒。生死諸邊。非真實也。大涅槃經云。被無明枷。繫生死柱。遶二十五有。不

能得脫。卽此義也。三就小簡者。聲聞法中。亦云離有離無。名聖中道。大集經云。拘隣如沙門。最初獲得真實之知見。然小乘不運大悲。不濟衆生。功德力薄。不求作佛。不深窮實相。則智慧劣弱。雖云離有離無。名聖中道。乃以斷常二見邊真諦。爲中道。無漏慧。名爲見。證涅槃法。名爲知。雖斷見思。除滅分段。而住草庵。非究竟理。對前生死有邊。卽涅槃無邊。二俱可破可壞。非真實道。故不名實相也。四就偏簡者。諸大乘經。共二乘經人。帶方便說者。名字旣同。義須分別。如摩訶衍中云。三乘之人。同以無言說道斷煩惱。中論云。諸法實相。三人共得者。二乘之人。雖共稟無言說道。自求出苦。無大悲心。得空則止。鈍根菩薩亦爾。利根菩薩。大悲心爲物。深求實相。共實相者。智如螢火。是故非實。不共實相。智如日光。是故爲實。大涅槃經云。第一義空。名爲智慧。二乘但空。空無智慧。菩薩得不但空。卽中道慧。卽此慧。寂而常照。二乘但得其寂。不得寂照。故非實相。菩薩得寂。又得寂照。卽是實相。見不空者。復有多種。一見不空。次第斷結。從淺至深。此乃相似之實。非正實也。二見不空。具一切法。初阿字門。則解一切義。卽中卽假卽空。不一不異。無三無一。二乘但一卽。別教但二卽。圓具三卽。三卽。真實相也。釋論云。何等是實相。謂菩薩入於一相。知無量相。無量相。又入一相。二乘但入一相。不能知無量相。別教雖入一相。又入無量相。不能更入一相。利根菩薩。空。故入一相。卽假。故知無量相。卽中。更入一相。如此菩薩。深求智度大海。一心卽三。是真實相體也。華嚴不共二乘。但約菩薩。三智次第得。亦非正實。不次第得者。是正實也。若方等中。四人得三智。三人爲虛。一人

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

界故。行於非道。通達佛道。一切諸法中。悉有安隱性。卽絕待明實。是經體也。五譬簡者。今借三喻。正顯僞真。兼明開合破會等意。一譬三獸渡河。同入於水。三獸有彊弱。河水有底岸。兔馬力弱。雖濟彼岸。浮淺不深。又不到底。大象力彊。俱得底岸。三獸喻三人。水喻卽空。底喻不空。二乘智少。不能深求。喻如兔馬。菩薩智深。喻如大象。水輒喻空。同見於空。不見不空。底喻實相。菩薩獨到。智者見空。及與不空。到又二種。小象但到底泥。大象深到實土。別智雖見不空。歷別不實。圓不空。窮顯真實。如是喻者。非但簡破兔馬二乘非實。亦簡小象不空非實。乃取大象不空。爲此經體也。此約空中。共爲真諦。作如此簡也。二譬玻璃如意。兩珠相似。形類欲同。而玻璃但空。不能兩寶。如意珠亦兩寶。玻璃無寶。以喻偏空。如意能兩。以喻中道。此就有無合爲俗。簡僞顯真。今經體同如意也。又但約一如意珠爲譬者。得珠不知力用。唯珠而已。智者得之。多有所獲。二乘得空。證空休息。菩薩得空。方便利益。普度一切。此就合中真諦。簡其得失也。今經如智者得如意珠。以爲經體。三譬如礦石中金。愚夫無識。視之謂石。擲在糞穢。都不領錄。賈客得之。鎔出其金。保重而已。金匠得之。造作種種釵釧環璫。僊客得之。鍊爲金丹。飛天入地。捫摸日月。變通自在。愚人喻一切凡夫。雖具實相。不知修習。賈客喻二乘。但斷煩惱。保卽空金。更無所爲。金匠喻別教菩薩。善巧方便。知空非空。出假化物。莊嚴佛土。成就衆生。僊客喻圓教菩薩。卽事而真。初發心時。便成正覺。得一身無量身。普應於一切。今經但取金丹寶相。以爲體也。就同而爲喻。從初至後。同是於金。凡夫圓教。俱是實相也。就

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

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

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

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

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

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

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

音釋

杙五骨切樹無枝也 銜黃絹切 誑古天切 褊陸葉切 鏡邊迷切 抉於決切 陶與瞬同

宗鏡錄卷六十六

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

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

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

化度。卽語之言。汝身本來恆自無我。但以四大和合聚集。計爲本身。如汝本身。與今無異。時諸比丘。度爲沙門。斷煩惱盡。得阿羅漢。是故有時。於他人身。亦計爲我。已無我故。有時於我。謂爲他人。故文殊問經云。有老人夜臥。手捉兩膝。而便問云。那得有此兩小兒耶。身若有我。云何不識。謂爲小兒。故知橫計。皆無定實。又云。菩薩作是念。諸法空。無我。無衆生。而從因緣故。有四大六識。是十法。各各有力。能生能起。能有所作。如地能持。水能爛。火能消。風能迴轉。識能分別。是十法。各有所作。衆生顛倒故。謂是人作我作。如皮骨和合。故有語聲。惑者謂人語。如火燒乾竹林。出大音聲。此中無有作者。又如木人。幻人。化人。雖能動作。無有作者。此十法亦如是。廣百論云。若隨自覺。執有我者。豈不但緣無常身等。虛妄分別。執爲實我。所以者何。現見世間。但緣身等。前後隨緣。分位差別。虛妄計度。我肥我瘦。我勝我劣。我明我暗。我苦我樂。身等無常。可有是事。常住實我。無此差別。由此比知。一切我見。皆無實我。以爲境界。唯緣虛妄身等。爲境。隨自妄想。覺慧生故。如緣暗繩。顛倒蛇執。寶行王正論偈云。如人依淨鏡。得見自面影。此影但可見。一向不真實。我見亦如是。依陰得顯現。如實檢非有。猶如鏡面影。顯揚論問曰。若唯有蘊。無別我者。誰見誰聞。誰能了別。乃至偈答云。如光能照用。離光無異體。是故於內外。空無我義成。論曰。現見世間。卽於光體。有能照用。說爲照者。離光體外。無別照者。如是眼等有見等用。說爲見者。乃至了別者。無別見者等。是故內外諸法。等無有我。問。若實無我。云何世間有染有淨。答。染淨諸法。從因緣生。不由實我。何以故。頌曰。如世間外物。

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

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

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

業不清淨故。貧無一物也。此則有無因業。非是我所能爲也。若言財寶實有。非由業因緣有者。卽一切衆生執有所。何故有貧富不同。故知由業因緣。非我實有也。說長者多盈財寶。餓鬼無一毛覆身。業是也。破中間見聞等病。故於中間分爲六識也。見聞等病。空無所有也。若言見聞等是我非是識者。如聾盲人。有我。何不得見聞等耶。既聾盲等人雖有於我。而不得見聞者。故知見是識。非是我也。是知於此根塵識三處推擇。唯有法而無我人問。或言有我。由迷似生。非實有者。何不迷他爲自。今既以自爲自。不得爲他。以他爲他。不得爲自者。故知自他實有。非由計生也。又但是迷心。非實有者。何不於水迷見爲火。於火迷見於水。故知水火實有。不是迷生也。答曰。有二。初者。然此分別計我。藉三緣生。謂邪師。邪教。邪思。惟等。由此三緣。久久熏力。慣習。遂計彼爲他。執自爲我。此但由計有實有故。若言實有。非熏習而計有者。初出胎時。何不執自及以他身。既初出胎時。未熏習故。不計自他。故知計有自他。由妄熏故也。如說分別我執。藉三緣生故。又云。惡見熏習等。二者。凡所見執實。必迷似生。離似則無所執性。故知如計水火。由執似生也。何者。以水火似有。但是虛相誑心。以不了相虛。執爲實有。何以故。所得冷熱。但是觸塵。所見青黃赤白。是色法故。流相騰燄。是法塵故。執實水火。但唯法塵妄見有也。如說從自心生。與心作相等是也。問。既親驗水火。但唯塵等。云何有水火相別。答。六塵不別。但是虛似有。殊卽此似相。由迷執所起故。是故似之與執。但有迷生。如說餓鬼恆河見水爲火。喻等。此但從自心生。外非實有也。又云。凡有見自見他。皆是迷心自

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

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

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

爲如水也。又解如小兒水中見影。謂言水裏有人。入水求人。終不可得。凡夫三事中。生身見。謂身是人。深觀三事。不見身相。卽無人也。又如請觀音經云。水性不住。以其住者。池沼方圓。礙之卽住。非水有住性也。今檢人亦如是。隨諸法得人。名無定性。若四句檢水。有性有著。卽是住義。若檢水四句。無性無著。卽是無住。無住故。入如實際。經云。是身不實。四大爲家。此是總約四大破我。說無我行也。若作破外人解。外人計云。若身中無實有神我者。今現見六情依身而住。故知實有神我也。內人破曰。現見六情依四大住。無別我神之所依也。若約內觀解者。身名是一。一身不應在四我住。若一大我住。三大應無假名身。若各有者。卽有四身。若卽若離四句。約四大中檢身不得。故知身無有實。若不得身實。卽身見破。身見破。卽我見。十六知見皆破也。經云。是身爲空。離我我所者。此是第二約空種破。說無我行也。若作破外人解。外人計有我。我所。若無神我。何得所有。國土人是物實。所若見實。當知我亦是實。內人破曰。若爾。所是空。我亦應空。如身中空種。空種及一切外空。是所。所空故。我亦空也。若約內觀解者。卽是正約空種破。身見也。四大造色。圍虛空故。假名爲身。離空卽無身。若外內空。不名身。今約空種。檢身不可得。卽身見破。身見破。卽離我我所也。經云。是身無知。如草木瓦礫者。此是第三檢識種破我。是知說無我行也。若作破外人解。外人計云。若身中無神。那得知四時氣序等事也。內人破曰。如草木瓦礫。亦有陰陽氣候。逐時轉變。似有所知。而非神知者。今身雖有知。如草木瓦礫。無神知也。又外人計身內有神。神使知知之。內人破曰。若神使知知。復

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

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

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

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

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

宗鏡錄卷六十七

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫雖說我相起盡根由。皆是外道凡夫。麤重情執。如何是內教修行之人。微細法我之見。答。法執難亡。更是微細。以法執爲本。人執爲末。所以法愛不盡。皆爲頂墮之人。圓證涅槃。猶是我見之者。如圓覺經中淨諸業障菩薩白佛言。大悲世尊。爲我等輩。廣說如是不思議事。一切如來因地行相。令諸大衆。得未曾有。親見調御。歷恆沙劫。勤苦境界。一切功用。猶如一念。我等菩薩。深自慶慰。世尊。若此覺心。本性清淨。因何染汙。使諸衆生。迷悶不入。乃至佛言。善男子。一切衆生。從無始來。妄想執有我人衆生。及與壽命。認四顛倒。爲實我體。由此便生憎愛二境。於虛妄體。重執虛妄。二妄相依。生妄業道。有妄業故。妄見流轉。狀流轉者。妄見涅槃。由此不能入清淨覺。非覺遠拒。諸能入者。有諸能入。非覺入故。是故動念。及與息念。皆歸迷悶。何以故。由有無始本起無明。爲己主宰。一切衆生。生無慧目。身心等性。皆是無明。譬如有人。不自斷命。是故當知。有愛我者。我與隨順。非隨順者。便生憎怨。爲憎愛心。養無明故。相續求道。皆不成就。善男子。云何我相。謂諸衆生心所證者。善男子。譬如有人百骸調適。忽忘我身。四支絃緩。攝養乖方。微加鍼艾。則知有我。是故證取。方現我體。善男子。其心乃至證於如來。畢竟了知清淨涅槃。皆是我相。善男子。云何人相。

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

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

僧佉等。執我體常周徧。量同虛空。隨處造業。受苦樂等。二尼乾子。執我其體雖常。而量不定。隨身大小。有卷舒故。三徧出。執我體常至細。如一極微。潛轉身中。作事業故。餘九十種所計我等。不異此三。故此等妄執。俱無道理。唯成五見之邪思。豈同四德之真我。如涅槃經云。外道言。如瞿曇說無我我所。何緣復說常樂我淨。佛言。善男子。我亦不說內外六入。及六識意。常樂我淨。我乃宣說滅內外入。所生六識。名之爲常。以常故名之爲我。有常我故。名之爲樂。常我樂故。名之爲淨。夫真我者。是佛性義。常恆不變。非生因之所生。具足圓成。唯了因之所了。又如經云。爾時世尊讚諸比丘。善哉善哉。汝等善能修無我想。時諸比丘。卽白佛言。世尊。我等不但修無我想。亦更修習其餘諸想。所謂苦想。無常。無我想。世尊。譬如人醉。其心恇眩。見諸山河。石壁草木。宮殿屋舍。日月星辰。皆悉回轉。世尊。若有不修苦無常想。無我等想。如是之人。不名爲聖。多諸放逸。流轉生死。世尊。以是因緣。我等善修如是諸想。爾時佛告諸比丘。言。諦聽諦聽。汝向所引醉人喻者。但知文字。未達其義。何等爲義。如彼醉人。見上日月。實非回轉。生回轉想。衆生亦爾。爲諸煩惱。無明所覆。生顛倒心。我計無我。常計無常。淨計不淨。樂計爲苦。以爲煩惱之所覆故。雖生此想。不達其義。如彼醉人。於非轉處。而生轉想。我者。卽是佛義。常者。是法身義。樂者。是涅槃義。淨者。是法義。汝等比丘。云何而言。有我想者。憍慢貢高。流轉生死。汝等若言。我亦修集無常苦無我等想。是三種修。無有實義。我今當說勝三修法。苦者計樂。樂者計苦。是顛倒法。無常計常。常計無常。是顛倒法。無我計我。我計無我。是顛

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

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

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

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

那也。問。有情所住。徧三界中。云何維摩經云。七識處爲種。答。有情通凡至聖。有六十二有情身。約依處有四十二居止。若通門由業繫故。樂與不樂。並立居止。不在七識心住之例。爲識心唯樂於七處住故。四十二居止者。八地獄。傍生。餓鬼。四洲。六欲天。色界十八。無色有四。都成四十二居止。七識處者。一種種身。種種想。種種身者。欲界人天。有尊卑上下也。種種想者。有苦樂捨三受想。二種種身。一想。種種身者。初禪梵王爲尊。梵衆爲卑。故有種種身。一想者。有一戒取想也。梵王自謂我能生諸梵。諸梵謂已從梵王生。非因計因。是戒取三。一身種種想。一身者。二禪地上。無尊卑上下也。種種想者。有喜樂想也。四。一身一想。一身者。三禪無尊卑上下也。一想者。唯一樂想也。空識已上無身。唯有一想。五。空處。唯一空想。六。識處。唯一識想。七。無所有處。唯一慧想。此上七識處。對治衆生計識爲我。樂住七處。以有漏五陰爲體。第四禪有無想定。非想地中有滅盡定。三塗之中能受諸苦。識不樂住。故不說也。又第四禪及非想地。雖復滅識不滅。假名衆生居。所以不立。三惡趣中。爲苦所逼。衆生不樂居。所以不立。問。破外境空。立唯識有者。境從何而空。識從何而有。答。境隨情起。識逐緣生。情唯徧計之心。緣是依他之性。緣法是有。依勝義之門。情執本空。歸世俗之道。識論云。外境隨情而施設故。非有如識。內識必依因緣生故。非無如境。由此便遮增減二執。境依內識而假立故。唯世俗有。識是假境所依事故。亦勝義有。釋云。外境是徧計所執心外實境。由隨妄情施設爲假。體實都無。非與依他內識相似。內識體是依他故。必依種子因緣所生。非體全無。如徧計境。彼

實我法猶如龜毛。識依他有。故非彼類。此中色等相見二分。內識所變。不離識故。總名內識。由此內識體性非無。心外我法體性非有。便遮外計離心之境。實有增減執。及遮邪見惡取空者。撥識亦無妄空滅執。卽離空有。說唯識教有心外法。輪回生死。覺知一心。生死永棄。可謂無上處中道理。問。境唯世俗之有。識通勝義之門者。云何爲世俗諦。云何說勝義諦。答。夫一切諦智。皆從無諦而起。無諦者。卽絕待真心。非是對有稱無。故云絕待。猶如虛空。非對小空而稱大空。從此無諦。立一實諦。此一實之名。是對三權而名一實。待虛名實。此是對待得名。又從此一實。對機約教。或分開二諦等。此二諦者。約情智而開。如涅槃經云。如出世人之所知者。名第一義諦。世間人知者。爲世諦。仁王經云。於解常自一。於諦常自二。所以仁王雖分二諦。智照常一。涅槃本唯一諦。解惑分二。斯則二而不二。不二而二。一二自在。爲真二諦。故昔人頌云。二諦並非雙。恆乖未曾各。卽其義也。生公云。是非相待故。有真俗名生。梁攝論云。智障甚盲闇。謂真俗別執。然法相務欲分析。色性務在融通。各據一門。勿生偏滯。何者。若但分析而不融通。法成差異。若不分析。事成混濫。又無可融通。則性相歷然而非異。事理融卽而非同。非異非同。圓中妙理。又境則不礙真而恆俗。智則不礙寂而常照。意以心寂對於境真。心照對於境俗。以照對俗。則心境非一。以寂對真。則心境非異。雖雙融空有二境。寂照二心。終不得言。境則不礙真而恆俗。智則不礙照而恆寂。境則不礙俗而恆真。智則不礙寂而常照。中觀論偈云。若人不能知。分別於二諦。則於深佛法。不知真實義。金剛般若。若不壞假。

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

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

入無漏。此是一番二諦也。次人問非漏非無漏。謂非二邊。別顯中理。中理爲真。又是一番二諦也。又人問非有漏非無漏。卽知雙非。正顯中道。中道法界。力用廣大。與虛空等。一切法趣非有漏非無漏。又是一番二諦也。大涅槃經云。聲聞之人。但見於空。不見不空。智者見空。及與不空。卽是此意。二乘謂著此空。破著空故。故言不空。空著若破。但是見空。不見不空也。利人謂不空是妙有。故言不空。利人問不空。謂是如來藏。一切法趣如來藏。還約空不空。卽有三種二諦也。復次一切法趣非漏非無漏。顯三種異者。初人問一切法趣非漏非無漏者。諸法不離空。周行十方界。還是瓶處如。又人問趣。知此中理。須一切行來趣發之。又一人問一切趣。卽非漏非無漏。具一切法也。是故說此一俗。隨三真轉。或對單真。或對複真。或對不思議真。無量形勢。婉轉赴機。出沒利物。一一皆有隨情。情智智等三義。若隨智證。俗隨智轉。智證偏真。卽成通二諦。智證不空真。卽成別八通二諦。智證一切趣不空真。成卽圓入通二諦。三人入智不同。復局照俗亦異。何故三人同問二諦。而取解各異者。此是不共般若。與二乘共說。則深淺之殊耳。大品經云。有菩薩初發心。與薩婆若相應。有菩薩初發心。遊戲神通。淨佛國土。有菩薩初發心。卽坐道場。爲如佛。卽此意也。幻有無爲俗。不有不無爲真者。有無二故爲俗。中道不有不無不二爲真。二乘聞此真俗。俱皆不解。故如啞如聾。大涅槃經云。我與彌勒。共論世諦。五百聲聞。謂說真諦。卽此意也。約此亦有隨情。情智智等三義。圓入別二諦者。俗與別同。真諦則異。別人不空。但理而已。欲顯此理。須緣修方便。故言一切法趣不空。圓

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

諦隨情則麤。隨智則妙。譬如轉乳。始得成酪。既成酪已。心相體信。入出無難。即得隨情情智智等。說通別入通。圓入通。令其恥小慕大。自悲敗種。渴仰上乘。是時如轉酪爲生酥。心漸通泰。即爲隨情情智智等。說別圓入別。明不共般若。命領家業。金銀珍寶。出入取與。皆使令知。既知是已。即如轉生酥爲熟酥。諸佛法久後。要當說真實。即隨情情智智等。說圓二諦。如轉熟酥爲醍醐。是則六種二諦。調熟衆生。雖成四味。是故爲麤。醍醐一味。是則爲妙。又束判麤妙。前二教雖有隨智等。一向是隨情。說他意語。故名爲麤。別入通去。雖有隨情等。一向束爲隨情智。說自他意語。故亦麤亦妙。圓二諦雖有隨情等。一向是隨智。說佛自智。說佛自意語。故稱爲妙。問。前二二諦。一向是隨情。應非見諦。亦不得道。答。不得中道。故稱隨情。諸佛如來。不空說法。雖非中道第一義悉檀。不失三悉檀益。大概判之。皆屬隨情爲麤耳。次明三諦者。妙卻前兩種二諦。以不明中道故。就五種二諦得論中道。故就五種三諦。約別入通點。非有漏。非無漏。三諦義成。有漏是俗。無漏是真。非有漏非無漏是中。當教論中。但異空而已。中無功用。不備諸法。圓入通三諦者。二諦不異前點。非漏非無漏具一切法。與前中異也。別三諦者。彼俗爲兩諦。對真爲中。中理而已。圓入別三諦者。二諦不異前點。真中道具足佛法也。圓三諦者。非但中道具足佛法。真俗亦然。三諦圓融。一三三一判麤妙者。別圓入通。帶通方便。故爲麤。別不帶通爲妙。圓入別。帶別方便。爲麤。圓不帶方便。最妙。約五味教者。乳教說三種三諦。二麤一妙。酪教但麤無妙。生酥熟酥。皆是五種三諦。四麤一妙。此經唯一種三諦。即

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

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

宗鏡錄卷六十八

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

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

了意識緣香味境時。其香味二境。唯欲界繫。不隨明了意識通上界繫。又如欲界第八緣種子境時。其能緣第八。唯欲界繫。所緣種子。便通三界。即六八二識。有界繫不隨。四三科不隨者。且五蘊不隨者。即如五識見分。是識種收。五塵相分。即色蘊攝。是蘊科不隨。十二處不隨者。其五識見分。是意處收。五塵相分。五境處攝。是處科不隨。十八界不隨者。其五識見分。是五識界收。五塵相分。五境界攝。此是三科不隨。五異熟不隨者。即如第八見分。是異熟性。所緣五塵相分。非異熟性。名異熟不隨。獨影境者。謂相分與見分同種生。名獨影。唯從見。即如第六識緣空華兔角過未。及變影緣無爲。并緣地界法。或緣假定果。極迴極略等。皆是假影像。此但從見分變生。自無其種。名爲從見。獨影有二種。一者無質獨影。即第六緣空華兔角。及過未等所變相分。是其相分。與第六見分同種生。無空華等質。二者有質獨影。即第六識緣五根種現。是皆託質而起。故其相分。亦與見分同種而生。亦名獨影境。三帶質者。即心緣心是。如第七緣第八見分境時。其相分無別種生。一半與本質同種生。一半與能緣見分同種生。從本質生者。即無覆性。從能緣見分生者。即有覆性。以兩頭攝不定。故名通情本。情即第七能緣見分。本即第八所緣見分。又四句分別。一唯別種。非同種。即性境。二唯同種。非別種。即獨影境。三俱句。即帶質境。四俱非。即本智緣如。以真如不從見分種生。故名非同種。又真如當體是無爲。但因證顯得。非生因所生法。故名非別種。性種說隨應者。性即性境。種謂種類。謂於三境中。各有種類不同。今皆須隨應而說。又約八識分別者。前五轉識。一切時中。

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

形體也。帶者，說文謂之紳也。紳也，謂束。又方言云：帶，謂行也。今云帶質，義通二也。若依說文，謂卽挾帶逼附之義。如紳束也。若依方言，影仗質生。如因其路，行義方有。然此相分，雖有能熏自及質種，然無實用。如緣心相，相分之心，無慮用故。通情本者，情謂見分，本謂質也。顯所變相，隨見隨質，以判種性。二義不定。又境有二：一、衆生徧計所執情境，心外見法，名之曰境。二、諸聖自在德用智境，以從心現故。成其妙用智境。又二：一、分劑境，廣大無邊故。二、所知境，唯佛能盡故。又有二種：一、是心境，唯心現故。張心無心外之境。張境無境外之心，常合一味故。二、是境界之境，謂心境無礙，隱顯同時，體用相成。理事齊現，問心外無境。境外無心。云何？又說心說境，答前已廣明。何須重執一心四分。理教無差，有境有心，方成唯識。如心緣境時，必有相分故。如鏡照面時，有面影像也。量云：心緣境是有法，心上必帶境之影像。宗因云：心對外質，同喻如鏡照面時，問智境各一，何分多種？答：智因境分，有真俗之異。境從智立，標凡聖之殊。約用似多，究體元一。如起信鈔問云：境智爲一爲異？答云：智體無二，境亦無二。智無二者，只是一智。義用有殊，約知真處，名爲真智。約知俗處，名爲俗智。境無二者，謂色卽是空，爲真境。空卽是色，爲俗境。由是證真時，必達俗。達俗時，必證真。了俗無性，卽是真空。豈有前後耶？況無心外之境，何有境外之心？是卽心境渾融，爲一法界。問：一心二諦，理事非虛，證理性而成真。審事實而爲俗，皆具極成之義。不壞二諦之門，大小二乘，同共建立。如何是極成之義？答：所成決定不可移易。隨真隨俗，各有道理。瑜伽論云：一有世間極成真實，二道理極

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

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

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

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

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

寧忍令殺。因止其妻。遂發此言。隱士曰。我之過也。被魔所燒。烈士感激其事。忿恚而死。故知睡夢與覺。所見唯心。延促之時。不離一念。故引夢時。以明覺位。又法華經安樂行品。夢入銅輪。成道度生。經無量時。唯只一夜夢心。所以無性攝論頌云。處夢謂經年。覺乃須臾頃。故時雖無量。攝在一刹那。可證聽者心上。自變長短二時。實唯現在心心所也。故義海云。如見塵時。是一念心所現。此一念心之時。全是百千大劫。成何以故。百千大劫。本由一念方成。大劫既相由成立。俱無體性。乃至遠近世界。佛及衆生。三世一切事物。莫不於一念中現。何以故。一切事法。依心而現。念既無礙。法亦隨融。是故一念。卽見三世事物顯然。所以華嚴經頌云。一念普觀無量劫。無去無來亦無住。如是了知三世事。超諸方便成十力。又頌云。始從一念終成劫。悉從衆生心想生。一切刹海劫無邊。以一方便皆清淨。又頌云。或從心海生。隨心所解住。如幻無處所。一切是分別。故知橫收刹海。豎徹僧祇。皆一念心。前後際斷。既無大小之刹。亦無延促之時。以一方便唯心之門。令衆生界悉皆清淨。何者。以知境唯妄識分別。則不起心。以心不起。故則妄境不現。妄境不現。垢淨之法無依。麤想不生。長短之時自絕。若教中所說劫量延促。皆是善巧逗機方便。或爲怯弱衆生。說成佛只在刹那。或爲懈怠衆生。說須經阿僧祇劫。若成佛之旨。一際無差。延促之詮。盡歸權智。又古釋云。一方便者。卽了唯心也。一念與劫。並由想心。心想不生。長短安在。非長非短。是謂清淨。不壞於相。則劫海無邊。故知一切諸法。皆無自體。悉不堅牢。唯從想生。若執爲實。但是顛倒。所以廣博嚴淨經云。文殊師

利告阿難言。恐小之人。以日爲晝。想無點慧。故所以者何。若令此晝是真實者。是常住者。是堅牢者。應有積聚。不應過去。唯應有晝。不應有夜。問。此三世時。既從心變。於八識內。何識所緣。答。古釋云。唯意所緣。謂時之一法。是假。前五第八。俱不能緣。第七又常緣內。第八見分爲我。兼無分別故。唯第六能緣。又四種意識中。唯明了意識不能緣。時是假故。則定中。夢中。獨散。此三俱能緣。若約三境中。是獨影境。問。不相應行中。諸有爲法。似有作用。應不離識。如六種無爲。無有作用。應離色心等。有其實性。答。有無之法。皆依識變。虛空等五無爲。皆依妄識所變。真如無爲。是淨識之性。亦不離識。乃至有無真假。一切性相。離真唯識性。更無所有。

宗鏡錄卷六十九

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

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

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

謂內外色蘊所攝。二受用我事。卽受蘊。三言說我事。卽想蘊。四造作一切法非法我事。謂行蘊。五彼所依止我自體事。謂識蘊。是身具等所依我相事義。世間有情多於識蘊計執爲我。於餘蘊計執我所。問色蘊何相答。變現相是色相。有二。一觸對變壞。謂由手足乃至蚊蛇所觸對時。卽便變壞。二方所示現。謂由方所可相示現。問受蘊何相答。領納相是受相。由此受故。領納種種淨不淨業。所得異熟。若清淨業。受樂異熟。不清淨業。受苦異熟。淨不淨業。受不苦不樂異熟。所以者何。由淨不淨業。感得異熟阿賴耶識。恆與捨受相應。唯此捨受。是實異熟體。苦樂兩受。從異熟生故。假說名異熟。問想蘊何相答。構了相是想相。由此想故。構畫種種諸法像類。隨所見聞覺知之義。起諸言說。諸言說者。謂詮辯義。問行蘊何相答。造作相是行相。由此行故。念心造作。謂於善惡無記品中。驅役心故。問識蘊何相答。了別相是識相。由此識故。了別色聲香味觸法等種種境界。問何因處唯十二。答。雜集論云。唯由身及具。能與未來六行受用。爲生長門。故。謂如過現六行受用相。爲眼等所持。未來六行受用相。以根及義爲生長門。亦爾。唯依根境立十二處。不依六種受用相識。問處以何爲相答。如界應知。隨其所應。謂眼當見色。及此種子等。隨義應說。問何因界唯十八。答。雜集論云。由身具等。能持過現六行受用性故。身者。謂眼等六根。具者。謂色等六境。過現六行受用者。謂六識。能持者。謂六根六境。能持六識所依所緣故。過現六識能持受用者。不捨自相故。當知十八。以能持義。故說名界。問眼界何相答。謂眼曾現見色。及此種子積集異熟阿賴耶識。是眼界相。眼曾

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

所生。苦空無我。由三量故。如實觀察。謂由至教量故。由現量故。由比量故。由此三量。證驗道理。諸有智者。心正執受。安置成立。謂一切蘊。皆無常性。衆緣生性。苦性空性。及無我性。如是等名。證成道理。云何名爲法爾道理。謂何因緣故。卽彼諸蘊。如是種類。諸器世間。如是安布。何因緣故。地堅爲相。水濕爲相。火煖爲相。風用輕動。以爲其相。何因緣故。諸蘊無常。諸法無我。涅槃寂靜。何因緣故。色變壞相。受領納相。想構了相。行造作相。識了別相。由彼諸法。本性應爾。自性應爾。法性應爾。卽此法爾。說名道理。瑜伽方便。或卽如是。或異如是。或非如是。一切皆以法爾爲依。一切皆歸法爾道理。令心安住。令心曉了。如是名爲法爾道理。如是名爲依四道理。觀察諸蘊。相應言教。故知法性自爾。一切如然。未有一法而爲障礙。了之無過。執之患生。但依觀待作用。證成法爾。四種道理。觀察則二諦雙通。一心無礙。問。萬法唯識。正量可知。又云。境滅識亡。心境俱遣。今觀陰入界等。如上分析。性相宛然。云何同境。一時俱拂。答。上約世諦分別。似有非真。但立空名。終無實體。所以首楞嚴經。微細推檢。陰入界處。一一皆空。非因非緣。非自然性。非因。卽是不自生。非緣。卽是不他生。旣無自他二法。無法和合。卽是不共生。非自然性。卽是非無因生。四句無生。陰從何有。又當觀此一念心。不從根塵離合而生。若言合生者。譬如鏡面。各有像故。合生應有兩像。若各無像。合不應生。若鏡面合爲一而生像者。今實不合。合則無像。若鏡面離。故生像者。各在一方。則應有像。今實不爾。根塵離合。亦復如是。當知卽念無念。自他起處俱空。卽生無生。離合推之無體。破五陰文云。佛告阿難。

譬如有人取頻伽瓶。塞其兩孔。滿中擎空。千里遠行。用餉他國。識陰當知。亦復如是。阿難。如是虛空。非彼方來。非此方入。如是阿難。若彼方來。則本瓶中。既貯空去。於本瓶地。應少虛空。若此方入。開孔倒瓶。應見空出。是故當知。識陰虛妄。本非因緣。非自然性。釋曰。此破識陰也。瓶喻於身。空喻於識。若執有識。隨身往來者。此處識陰滅。往彼處生時。如將此方虛空。遠餉他國。若此陰實滅。如於本瓶地。應少虛空。若彼陰復生。如開孔倒瓶。應見空出。故知虛空不動。識無去來。一陰既虛。四陰皆爾。大涅槃經云。若人捨命之時。然心意識。卽生善道。而是心法。實無去來。亦無所至。直是前後相似相續。相貌不異。如是之言。卽是如來祕密之教。又佛告阿闍世王。如汝所言。先王無辜。橫加逆害者。何者是父。但於假名衆生五陰。妄生父想。於十二入十八界中。何者是父。若色是父。四陰應非。若四陰是父。色亦應非。若色非色。合爲父者。無有是處。何以故。色與非色。性無合故。大王。凡夫衆生。於是色陰。妄生父想。如是色陰。亦不可害。乃至阿闍世王。卽白佛言。世尊。我今始知。色是無常。乃至識是無常。我本若能如是知者。則不作罪。持世經云。佛言。是諸菩薩。如實觀時。知識陰虛妄不實。從本已來。常不生相。知非陰是識陰。像陰是識陰。幻陰是識陰。譬如幻所化人。識不在內。亦不在外。不在中間。識性亦如是。如幻性虛妄緣生。從憶想分別起。無有實事。如機關木人。識亦如是。從顛倒起。虛妄因緣和合而有。幻人豈有心識。木像誰稱覺知。比妄識而況同。從幻緣而似有。大智度論云。日初出時。見城門樓櫓宮殿。行人出入。日轉高轉滅。但可眼見。而無有實。是名乾闥婆城。

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

真不容習妄。何因汝等。曾於昔年。視一奇物。經歷年歲。憶忘俱無。於後忽然覆視前異。記憶宛然。曾不遺失。則此精了。湛不搖中。念念受熏。有何籌算。阿難當知。此湛非真。如急流水。望如恬靜。流急不見。非是無流。若非想元。寧受妄習。非汝六根。互用合開。此之妄想。無時得滅。故汝現在。見聞覺知。中串習幾。則湛了內。罔象虛無。第五顛倒。微細精想。阿難。是五受陰。五妄想成。汝今欲知。因界淺深。唯色與空。是色邊際。唯觸及離。是受邊際。唯記與忘。是想邊際。唯滅與生。是行邊際。湛入合湛。歸識邊際。此五陰元。重疊生起。生因識有。滅從色除。理則頓悟。承悟併消。事非頓除。因次第盡。是以若見五陰有。卽衆生世間。若了五陰空。卽真諦世間。若達五陰實相。卽中道第一義。正智世間。離此五陰三世間外。更無一法能建能立。爲俗爲真。一代時教所詮。除此別無方便。悟此成佛。迷此爲凡。唯是一心。開合無異。何者。以一陰名色。四陰名心。從心所生。故稱爲色。心是所依。色是能依。攝能歸所。但是一心。本末元同。體用常合。宗鏡大旨。於此絕言。破六入文云。佛告阿難。譬如有人。勞倦則眠。睡熟便寤。寤塵斯憶。失憶爲忘。是其顛倒。生住異滅。吸習中歸。不相逾越。稱意知根。兼意與勞。同是菩提。瞪發勞相。因于生滅二種妄塵。集知居中。吸撮內塵。見聞逆流。流不及地。名覺知性。此覺知性。離彼寤寐。生滅二塵。畢竟無體。如是阿難。當知如是覺知之根。非寤寐來。非生滅有。不於根出。亦非空生。何以故。若從寤來。寐卽隨滅。將何爲寐。必生時有。滅卽同無。令誰受滅。若從滅有。生卽滅無。孰知生者。若從根出。寤寐二相。隨身開合。離斯二體。此覺知者。同於空華。畢竟無性。

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

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

但從分別而生。分別既空。名相何有。夫人空易了。法我難除。不達法逐緣生。執有自體。如攝論云。若執法體是有。名法我執。如二乘人。依蘊分別事識修行。但了法中無我。不知法體全空。聞諸法空。生大怖畏。是知法空是本人空。是末夜繩未曉。蛇想寧除。譬目猶存。空華豈滅。破七大性文云。佛告阿難。識性無原。因於六種根塵妄出。汝今徧觀此會聖衆。用目循歷。其目周視。但如鏡中無別分析。汝識於中。次第標指。此是文殊。此富樓那。此目犍連。此須菩提。此舍利弗。此識了知。爲生於見。爲生於相。爲生虛空。爲無所因。突然而出。阿難。若汝識性。生於見中。如無明暗。及與色空。四種必無。元無汝見。見性尙無。從何發識。若汝識性。生於相中。不從見生。既不見明。亦不見暗。明暗不曠。卽無色空。彼相尙無。識何所發。若生於空。非相非見。非見無辯。自不能知明暗色空。非相滅緣。見聞覺知無處安立。處此二非。空則同無。有非同物。縱發汝識。欲何分別。若無所因。突然而出。何不日中別識明月。汝更細詳。微細詳審。見託汝睛。相推前境。可狀成有。不相成無。如是識緣。因何所出。識動見澄。非和非合。聞聽覺知。亦復如是不應識緣。無從自出。若此識心。本無所從。當知了別見聞覺知。圓滿湛然。性非從所。兼彼地水火風。均名七大。性真圓融。皆如來藏。本無生滅。阿難。汝心麤浮。不悟見聞。發明了知。本如來藏。汝應觀此六處識心。爲同爲異。爲空爲有。爲非同異。爲非空有。汝元不知。如來藏中性。識明知覺。明真識妙。覺湛然徧周法界。含吐十虛。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。釋曰。此破識大性也。諦詳佛

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

業力多少隨意。如龍鬪亦起火燒林藪。乃至雲中霹靂火。如人欲心熾盛。火燒天祠。皆從心火起。由心動搖。故有火起。但心不動。即不被燒。譬如人畏時。非人得其便。如來得性火。三界火燒不得。如來自起智火。焚得舍利。其火猛盛。諸大弟子將水求不得。乃至龍王求亦不得。唯天帝釋云。我本願力始求得。雖有性火而不自燒。如刀能割。不自割。如眼能看。不自看。如火大性唯心。七大性亦如是。隨心俱徧法界。法界本徧。由執心故不能徧。如三界中三乘天眼。俱不能徧。唯如來無執。性合真空。故能周徧。如般若經中佛自言。我以無執故。得真金身。圓光常現。火燒天祠者。昔有漁師。河上見公主過。因生染心。思求不得。身漸羸疾。其母遂問病因。與作方便。日送鯉魚一頭。公主怪問。母直陳其事。遂許云。我因拜天祠。即潛相見。子知便喜。公主後來。正見漁人睡熟。撼之不覺。便繫帛子。在手上。公主去後。漁人睡覺。見手上帛子。知公主來。心生根憶。心中欲火內燒。自身爛壞。并燒天祠。房室淨盡。所以三界有法。識外無文。皆從四大內外成。盡是一心虛妄變。何者。最初因不覺。故有業識。從業識因動。故有轉識。從轉識起見。故有現識。因見分。成相分。能所纒分。心境頓現。古鈔釋首楞嚴經云。明妄非他。覺明爲咎者。六識取塵。由業識發起。後有第七識。執第八識中明。變起外四大。四大引起六根塵。六根塵引起六識。六識依六根塵。因外有色。內引眼根等。明妄非他者。其妄最初。因自心動有風。因執有金。因愛有水。因求有火。皆是自心變起四大。還自分別結業受生。故非他累。覺明爲咎者。由強覺了本體明爲咎。則無知覺明。有知明覺。如人見不淨。便生厭心。由

分別故。以豬狗見。便生淨想。皆由彊覺無明。但無分別妄見。唯見法性淨土。是知內外四大。地水火風。念
念發現。所以經云。或各各發明。若俱發明。各各發明者。汝見圓明。知心欲取。失卻本明性空。思想搖動。心
生風輪。情愛相續。性感水輪。執心熾盛。金輪則現。求心若起。火輪方興。若俱發明。初起彊覺。四大俱現。如
人恨憶。瞋則火生。身心動轉。以況於風。目中淚盈。而表於水。而發赤相。則表於地。是以內外四大。元是我
心之性。以爲自性。又自第八識。變起根身器內外四大之相分。爲自相。又因妄念而起。彊覺而知。所以萬
像森羅。鬱然顯現。若能窮因體本。皆是自心之性。自心之相。於中妍醜憎愛。全是意識計度分別而成。既
識根由。須存正智。但除彊覺。一念不生。自然心境俱空。前後際斷。故知七大之性。性真圓融。一一大俱徧
法界。皆是一體。如七顆冰。將火鎔爲一水。亦如因陀羅網。同而不同。如水與冰。異而不異。乃至五陰六入。
十二處。十八界等。皆滿法界。一一微塵。亦滿法界。一一毛孔。亦徧法界。一一身心。亦徧。皆如來藏。如香水
海中。常說一切法。爲諸菩薩。不見菩薩相。不見邪師相。不見生住異滅相。所以盡合真空。俱徧實際。如說
龜毛兔角。燄水乾城。但有言說之名。且無實事。例凡夫界中。所有見聞陰入之根。名色之境。亦但有其名。
都無實事。今將世間共知龜毛易解之虛。破如今現執名色難解之虛。還同龜毛無所執著。卽知從來所
執一切境界。皆從識變。盡逐想生。離識無塵。識寂則諸塵並寂。離想無法。想空則諸法皆空。因緣自然。俱
成戲論。知解分別。本末無從。但有意言。都無真實。如此明達。頓悟前非。終不更待空裏之華。將期結果。取

夢中之物。擬欲牢藏。杌見鬼空。細消蛇想。渴鹿罷馳於陽燄。癡猿息弄於月輪。遂乃靜慮虛襟。若凌空之逸翮。隨緣養性。猶縱浪之虛舟。畢故不造新。任真而合道。如是五陰六入十二處十八界七大性等。非是本來自然無因而有。非從今日和合因緣所生。但是識心分別建立。今破此識性。則七大性乃至一切法皆空。如尋流得源。捕賊獲賊。則無明怨對。生死魔軍。應念俱消。如湯沃雪。唯如來藏。妙湛明心。性真圓融。徧十方界。如波澄秋渚。含虛洞然。雲朗晴立。迴無所有。所以首楞嚴經云。佛告阿難。汝猶未明一切浮塵諸幻化相。當處出生。隨處滅盡。幻妄稱相。其性真爲妙覺明體。如是乃至五陰六入。從十二處。至十八界。因緣和合。虛妄有生。因緣別離。虛妄名滅。殊不能知。生滅去來。本如來藏。常住妙明。不動周圓。妙真如性。性真常中。求於去來。迷悟生死。了無所得。是以先令照徹心境。分明後。乃頓融。須亡心境。如華嚴演義云。謂此華嚴經中。教人觀察。若心若境。如頌云。欲知諸佛心。當觀佛智慧。佛智無依處。如空無所依。此令觀佛心也。又頌云。若有欲知佛境界。當淨其意。如虛空。此教觀佛境也。次空心境。頌云。法性本空寂。無取亦無見。性空卽是佛。不可得思量。無取卽無境。無見卽無心。又頌云。若有欲得如來智。應離一切妄分別。有無通達皆平等。疾作人天大導師。卽空心境也。菩薩凡夫所有心境。觀照例知。故經頌云。知妄本自真。見佛則清淨。又云。心佛與衆生。是三無差別。

音釋

宗鏡錄 卷六十九

荷擔荷都藍切 暑居景切
暑居景切 暑居景切

宗鏡錄卷七十

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫祖佛正意，本顯一心，何必教中更談陰界。答：隨妄心而破妄境，謂顯人空，除異執而說異門，成法解脫。無有定法，故號之爲阿耨菩提。病差藥消，如筏喻之法，尙應捨。識論問云：以有阿含證驗，知故。若但心識虛妄，分別見外境界，不從色等外境界生，眼識等者，以何義故。如來說眼色等十二種入，明知有色香味等外境界也。答曰：偈言：說色等諸入，爲可化衆生。依前人受法，說言有化生。如來依彼心業相續，不斷不絕。是故說有化生衆生。又說言：無我無衆生無壽者。唯因緣和合有諸法生。如來如是說色等入，爲令前人得受法故。以彼前人未解，因緣諸法體空，非謂實有色香味等外諸境界。問：若實無有色等入者，以何義故。如來經中作如是說。答曰：偈言：依彼本心智，識妄取外境。是故如來說有內外諸入。此依無始心意識等種子轉變。虛妄見彼色香味等外諸境界。是故如來依此虛妄二種法故。作如是說。一本識種子，二虛妄外境界等。依此二法。如來說有限色等入。問：依如是偈說，有何功德利益。答：偈曰：觀虛妄無實，如是入我空。觀知諸法異，入諸法無我。爲令聲聞解知。因彼六根六塵，生六種識。無有一法是實覺者。乃至無有一法是實見者。爲令可化衆生等。作是觀察。入人無我空。觀知諸法異者。謂菩薩觀實無色等外塵一

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

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

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

起。則不墮斷。名實知見。所以廣辯因緣行相者。謂因事而顯理。令理不孤。因理而成事。令事融卽。然約經論隨順世諦所立。有四因緣。內外假立。不無行相。一。因緣者。論云。一因緣。謂有爲法親辦自果。此體有二。一種子。二現行。釋云。若一切煩惱種。被加行智折伏已。永無生現行用。雖種子是因緣法。以不能生現行故。不得名因緣。又如將心種望色現。亦不名因緣。若心種生心現。色種生色現等。皆是因緣。此雙通新本二類種子故。二。等無間緣。謂八現識。及彼心所。前聚於後。自類無間。等而開導。令彼定生。釋云。八現識及心所者。出緣體。唯見自證。此是緣體。總名現識。簡色。不相應。種子。無爲。非此緣性。論說等無間緣。唯望一切心心所說。以前生開導所攝受故。開者。避義。與彼處義。導者。招引義。卽前往避其處。招引後法。令生前聚於後者。簡俱時及後爲前緣義。非開導故。自類者。顯非他識爲緣。無間者。顯雖前無間爲後緣。非中間隔要無間者。等而開導者。顯緣義。令彼定生。卽顯彼果雖經久遠。如經八萬劫前眼識。望後亦爲此緣。以彼後果當定生故。卽簡入無餘依最後心。無果定生。故非此緣。雖有開義。無導引力故。問。心與心所。旣非自類。如八種識恆時俱轉。體用各殊。如何俱起。望後。並得互爲緣義。答。論云。心與心所。雖恆俱轉。而相應故。和合似一。不可施設離別殊異。故得互作等無間緣。和合似一者。同一所緣。及同一依。同一時轉。同一性攝。不可離別。令其殊異。不同八識行相所緣及依。各不等故。非互爲緣。又但除却入無餘依者外。餘一切心心所。皆是等無間緣。以力用齊矣。無自類間隔故。三。所緣緣。謂若有法。是帶已相。心或相應。所慮所

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

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

境相爲所緣緣。理善成立。問。所明挾帶。是親所緣緣者。爲復挾體挾用。答。應作四句分別。一體挾體者。卽自證分緣。證自證分。證自證分。却緣自證分是也。二。用挾用者。卽八識心心所見分。緣自親相分是也。三。用挾體者。卽根本智見分。緣真如是也。四。體挾用者。卽自證分緣見分也。問。所緣緣義。於八識如何料簡。親疎。答。百法云。護法解此第八心及心所。名此品。若因若果。疎所緣緣。有無不定。若因中第八託他人浮塵。器世間境。自變相分緣。卽可互受用。有疎所緣緣。若是自他緣義。五根及種子。不互變緣。卽無疎所緣緣義也。又有色界。卽有浮塵。器世間可互仗託。卽有疎所緣緣。若無色界。卽無色。可仗託。故卽無疎所緣緣義也。若自第八識緣自三境。唯有親所緣緣也。此是因中料簡。若至佛果位中第八識。若緣自境。及緣真如。及緣過未一切無體法時。卽無疎所緣緣也。若緣他佛身土。卽變影而緣。亦有疎義。卽第八識心王自果位中。疎所緣緣。有無不定。若第八五心所因果位中。皆有疎所緣緣也。爲託第八心王三境。爲質而緣。故若第七識者。論云。第七心品未轉依位。是俱生故。必仗外質。故亦定有疎所緣緣。於轉依位。此非定有。緣真如等。無外質故。今言此第七識有漏位中者。體是俱生。任運無力。必仗第八識。以爲外質。故自方變影緣。故卽定有疎所緣緣。若約無漏時。卽疎所緣緣。有無不定。若第七根本智相應心品緣真如。卽無疎緣。若後得智緣如。卽有疎緣。若是無漏第七緣過未及諸無體法。皆無疎所緣緣。問。何故有漏第七起執事。須仗託本質起耶。夫是執者。搆畫所生。卽不合假於外質而起。答。執有二。一有彊思分別計度而起。

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

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

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

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

宗鏡錄卷七十一

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

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

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

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

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

有。亦是帶質境作所緣緣。又唯識論云。親所緣緣。一切心生。決定皆有。離內所慮託。必不能生。爲證極多。不能繁引。問。應一切有體法。總所緣緣。以是有法故。答。疏云。是帶已相。須是能緣之心緣所緣時。帶起所緣已相。此有體法。卽是所緣緣。餘不帶起已相者。雖是有法。不爲所緣緣。如眼識緣境時。所帶起色已相。此有體法。卽是眼識家所緣緣。餘不帶起已相者。雖是有法。不是眼識所緣緣。眼識既爾。餘識亦然。帶與已相。各有二義。且帶二義者。一者挾帶。卽能緣心親附境體而緣。二者變帶。卽能緣心變起相分而緣。言已相亦有二義。一體相相。二相狀相。若無分別智緣真如。是挾帶體相而緣。是所緣緣。及內二分相緣。并自證緣見分。是挾帶。若有漏心心所見分。及無漏後得智起見分緣境時。卽是變帶相狀而緣。是所緣緣。謂若有法。是緣。是帶已相。是所緣。具此二義。名所緣緣義。又簡法辯果者。先引慈恩徵云。緣生於誰。誰帶已相。疏答云。心或相應。此辯所緣緣果也。以所緣爲緣是因。生得心心所是果。言心者。卽八識心王。言或相應者。卽五十一心所。有起有不起不定故。而言或也。卽簡不立色。及不相應無爲等。爲所緣緣。彼非心法。無緣慮故。問。親疎所緣緣中。於相分內。何者是實。答。二俱不實。唯識鏡云。相見二分之一中。見分唯實。就相分中。真如是實。餘親疎相。皆非是實。疏云。以疎所緣緣等取親相。不卽親得。不爲行相者。疎所緣緣能緣之心。不親得本質。故疎所緣不名行相。如前五識緣五塵時。必託第八所變五塵爲其本質。五識緣時。但得自識所變相分。以此相分。必帶本質。緣相分時。疎緣本質。故疎所緣不卽親得。不名行相。五識相

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

德云。因緣者。隨俗差別。卽是因緣相望。顯無自性義。正是俗諦體也。緣起者。順性無分別。卽是相卽相融。顯平等義。正順第一義諦體也。問。染淨諸法。有因有緣。因親緣疎。成其二義。緣義已顯。因理如何。廣略備陳。都有幾種。答。經論共立。有六因十因。且六因者。一能作因。除自餘能作者。除自體外。餘一切法不障有爲法生。總名能作因。因是一切有爲無爲法。是體。體上有能作之用。能作卽因。持業釋。持卽任持。業卽業用。因是體。能作是用。攝用歸體。名持業釋。二俱有因。俱有互爲果。心於心隨轉。俱時而有。果與因俱。名俱有因。互爲果者。有三。一四大種。互爲俱有因。互爲士用果。二如能相所相法。能相爲因。所相爲果。所相爲因。能相爲果。三心心所法。心王爲因。心所爲果。心王爲果。心所爲因。心王爲果。三同類因。卽因似果。果似因。如染性五蘊中。色蘊能引色蘊。色蘊引餘四蘊。四薰引色蘊。雖心色不同。同是染性故。四相應因。決定心心所同依。卽心王心所具五義。一同一所依根。二同一所緣境。三同一時。四同一事。五同一行相。具足五義。名相應。相應之因。且如心所引起心王時。心王是相應法。是果。卽勝。心所是因。卽劣。依主釋也。五徧行因。謂同地染因。卽十一徧使。徧行卽因。徧行卽十一徧使。是體上有徧行五部爲因之用。持業釋也。六異熟因。有漏善不善業爲異熟因。因通善惡。果唯無記。異熟卽因。因卽善不善業。是體上有異熟之用。持業釋也。十因者。瑜伽論云。五明中。諸佛語言名內明。云何內明。論云。顯示正因果相。謂有十種因。當知建立無顛倒。因攝一切因。或爲雜染。或爲清淨。或爲世間。彼彼稼穡等無記法轉。云何十因。一隨說因。謂一切法名爲

先。故。想。為。先。故。說。是。名。彼。諸。法。隨。說。因。二。觀。待。因。觀。待。此。故。此。為。因。故。於。彼。彼。事。若。求。若。取。此。名。彼。觀。待。因。如。觀。待。手。故。手。為。因。故。有。親。持。業。觀。待。足。故。足。為。因。故。有。往。來。業。三。牽。引。因。一。切。種。子。望。後。自。果。名。牽。引。因。四。攝。受。因。除。種。子。外。所。餘。諸。緣。名。攝。受。因。五。生。起。因。即。諸。種。子。望。初。自。果。名。生。起。因。六。引。發。因。即。初。種。子。所。生。起。果。望。後。種。子。所。牽。引。果。名。引。發。因。七。定。異。因。種。種。異。類。各。別。因。緣。名。定。異。因。八。同。事。因。從。隨。說。因。至。定。異。因。如。是。諸。因。總。攝。為。一。名。同。事。因。九。相。違。因。於。所。生。法。能。障。礙。因。名。相。違。因。十。不。相。違。因。此。障。礙。因。若。闕。若。離。名。不。相。違。因。此。一。切。因。二。因。所。攝。一。能。生。因。二。方。便。因。當。知。此。中。牽。引。種。子。生。起。種。子。名。能。生。因。所。餘。諸。因。名。方。便。因。當。知。此。中。若。能。生。因。是。名。因。緣。若。方。便。因。是。增。上。緣。若。等。無。間。緣。及。所。緣。緣。唯。望。一。切。心。心。法。說。由。彼。一。切。心。及。心。法。前。生。開。導。所。攝。受。故。所。緣。境。界。所。攝。受。故。方。生。方。轉。是。故。當。知。等。無。間。緣。及。所。緣。緣。攝。受。因。攝。問。一。心。建。立。已。具。因。緣。因。緣。所。感。必。有。其。果。所。以。法。華。經。云。如。是。因。如。是。緣。如。是。果。如。是。報。其。果。有。幾。種。各。依。何。處。而。得。答。凡。聖。通。論。略。有。五。種。識。論。云。一。者。異。熟。果。謂。有。漏。善。及。不。善。法。所。招。自。相。續。異。熟。生。無。記。釋。云。有。漏。善。者。簡。無。漏。善。自。相。續。者。簡。他。身。及。非。情。若。但。言。異。熟。即。六。識。中。報。非。真。異。熟。攝。今。為。總。攝。彼。故。言。異。熟。生。然。本。識。亦。名。異。熟。生。是。無。記。故。此。位。稍。長。至。金。剛。心。頓。通。三。乘。無。學。一。真。異。熟。即。第。八。識。二。異。熟。生。即。前。六。識。或。本。識。亦。名。異。熟。生。故。從。自。異。熟。種。子。而。生。起。故。若。前。六。識。從。真。異。熟。識。生。起。故。亦。名。異。熟。生。是。一。分。心。心。所。緣。境。味。劣。不。明。利。不。熏。解。心。種。故。是。無。記。

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

各具四果。答古釋云。且如眼識從種生現。是等流果。眼根爲所依故。名增上果。眼識作意警心。爲士用果。或眼識能緣實色等。亦士用果。眼根是第八親相分故。亦異熟果。耳等四識。亦皆例此。若第六識種生現。是等流果。前念意根爲能引。或能引前五識。爲增上果。又能緣三世內外境等。名士用果。能造當來總別報。名異熟果。約與異熟爲因故。名異熟果。若第七識種生現。名等流果。前念第七與後念爲所依。卽增上果。內能緣第八見分爲我。卽士用果。能與真異熟識爲所依故。名異熟果。若八識種生現。名等流。與第七爲所依故。是增上果。能緣三境及持種受熏。名士用果。當體是真異熟故。五離繫果者。以擇滅無爲爲體。體是無漏。能斷道之所證得。名離繫果。唯聖人非凡夫得。喻伽顛揚等論皆云。異生以世俗智滅諸煩惱。不究竟故。非此果攝。唯識論云。離繫果。謂無漏道斷障。證得無漏法故。若本智與真如合時。是離繫果攝。若後得緣真如時。是士用果攝。問六因能感幾果。答六因總感五果。能作因。感增上果。相應俱有二因。得士用果。同類徧行二因。得等流果。異熟因。感異熟果及離繫果。問相應俱有二因。何別。答相應。唯心心所法。俱有。卽通色通心。得士用果者。緣二種因。各於所得果有士夫力用。名同體別。問同類徧行二因。何別。答同類。徧三性。通有漏無漏。徧行。唯染汙別也。二種因所得之果。皆似於因。名等流果也。夫四緣六因十因五果者。收盡凡聖之道。能成教法之門。闕之則一法不圓。昧之則終爲外道。且四緣者。因緣。則於有爲之門。親辦自果。無間。則爲開導之義。萬有成生。所緣。則具慮託而方成。約親疎而俱立。增上。則有勝勢力。

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

之而繁其吏。明旦遵有詔命。既對。適遇太官進食。饌糜一器。上以其半賜晉公。晉公食之美。又以賜之。既退而腹脹。歸於私第。召醫視之。曰。食物所壅。宜服少橘皮湯。至夜可飲漿水。明旦疾愈。思前吏言。召之。視其書云。明晨相公只食一釘半饊糜。橘皮湯一碗。漿水一甌。則皆如其言。公因復問。人間之食皆有籍耶。答曰。三品已上。日支五品已上。有權者。旬支。無則月支。凡六品至一命。皆季支。其不食祿者。年支耳。故知飲啄有分。豐儉無差。所謂玉食錦袍。鶉衣藜藿。席門金屋。千駟一瓢。皆因最初一念而造。心跡纔現。果報難逃。以過去善惡爲因。現今苦樂爲果。絲毫匪濫。孰能免之。猶響之應聲。影之隨形。此必然之理也。唯除悟道。定力所排。若處世幻之中。焉有能脫之者。所以經偈云。假使百千劫。所作業不忘。因緣會遇時。果報還自受。所以財命論云。貧者無立錫之地。刁彝則田逾萬頃。餓者無擔石之儲。李衡則木號千奴。故史記。楚相孫叔敖。盡忠於國。及身死。其子貧。無立錫之地。漢書云。刁彝。歷官尙書郎。不隨德行。種植爲務。有田萬頃。奴婢千人。魏志云。華歆。劾官清貧。家無擔石之儲。晉書云。李衡。植橘千株。號爲木奴千頭。又不但貧富唯識變定。壽命亦然。以先心所作慈殺之因。今定受後報脩短之果。非干今身善惡之行。故云。無禮必斃。跖何事而獨壽。行善則吉。橐何事而早終。如莊子云。盜跖。從卒九千。橫行天下。侵暴諸侯。而其壽考。論語疏云。項橐。七歲爲孔子之師。而少歿焉。

混胡廣切
釘定切
斃毗祭切
跖之石切

宗鏡錄卷七十二

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

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

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

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

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

具三義，但爲緣非依。若能依法，卽諸心心所皆託此依。言諸心心所者，卽簡色不相應行無爲後三位，皆無增上依。問：其一切心心所法，若無內六處時，亦得轉否？答：離俱有根，必不轉。故云：若無所依根時，其心心所定不得轉。三等無間緣依者，等無間依卽狹，唯取心王。心王有主義故。若四緣中等無間緣卽寬，雙通心心所爲前念心王有力，能引生後念一聚心心所法。名等以力用齊等故。無自類爲間隔。名無間。問：此依以何爲體？答：以前念八識心王總名等無間。此是依體。卽前念心王與後念心心所爲依。問：前念心法已滅無體，何得爲依？答：彼先滅時，已於今識爲開導。故意云：彼前念心王臨欲滅時，有其力用，能引後念令生。作此功能了便滅。卽現在一念有引後功能，以爲法體。非取過去已滅無體法爲依。問：其前念心王有引後力用，名爲依者，未審將何法爲能依？答：諸心心所法皆託此依。卽一切心心所法起，定須託此前滅意爲依。方起。問：諸心心所若不依前滅心王，亦得起否？答：離開導根，必不轉。故云：心心所若不

得前念心王爲開關引導，卽無因得起。問：心法四緣生，何故三緣別立爲依？所緣緣不爾。答：三緣有常義主義故。亦緣亦依。所緣緣皆有常義。闕主義故。但爲緣不爲依。又種子依具六義。六義者：一刹那滅，二果俱有，三恒隨轉，四性決定，五待衆緣，六引自果。一刹那滅者，謂體纔生，無間必滅。有勝功能，方成種子。二果俱有者，謂與所生現行果俱現。和合方成種子。三恒隨轉者，謂要長時一類相續，至究竟位，方成種子。四性決定者，謂隨因力，生善惡等功能決定。方名種子。五待衆緣者，謂此要待自衆緣和合，功能殊勝。方

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

故。若但言六根。卽通種現。又俱有依。取所依義。若言六根。卽取生長義。各據勝以論。又若心心所法生時。住時。卽具俱有依。若色法生時。住時。但有因緣依。卽得定無俱有依。以色法無所緣故。自體不是能緣法。故。又瑜伽論云。於五識有三依。一種子依。二俱有依。三開導依。問。所依有幾重。答。有四重。謂五色根六七八識。卽五識各依自根。若後三識。卽通與五識爲依。問。五色根六七八識。四重所依。各有何用。而言隨闕一種。卽便不轉。答。謂一同境。二分別。三染淨。四根本等。所依別故。言同境者。卽自五色根是。如眼根照青色境時。眼識亦緣青色境。以青色境同。故名同境。乃至身根識亦爾。言分別者。卽第六識能與前五爲分別依。同緣境時。起分別故。此是第六自體與五識爲分別依。瑜伽論云。有分別無分別。同緣現在境故。卽第六名有分別。前五名無分別。解深密經云。五識起時。定有意識同緣境。言染淨者。卽第七識。第七識能與五識爲染淨依。第七若在有漏位中。卽與五識爲染依。若成無漏時。卽與前五爲淨依。有此染淨依。前五方轉。若無。卽不得生。言根本者。卽第八識。第八識與前五識爲根本依。前五識是枝條。又第八能持前五識種。種方生現。推功歸本。皆從第八識中成故。此第八。不唯與前五識爲根本依。亦與萬法爲根本。以能持萬法種故。於因果位中。第八皆爲根本。此四重依。各各不同。卽八識俱有所依。四種名義不同者。如眼等五識。卽同境等四種所依。各有決定義。且如眼識。以眼根爲決定同境依。以決定共取一境故。餘四境與四根。各決定取自境亦爾。以第六識爲決定分別依。以第七識爲決定染淨依。以第八識爲決定根

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

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

如水中之月。不破所見。只破所取。故知但有能取執情。則非幻而成幻法。若成無所得慧。則非幻尙自不生。執喪情虛。萬法無咎。般若真性。何所滯乎。如大涅槃經云。菩薩善知諸緣。菩薩摩訶薩。不見色相。不見色緣。不見色體。不見色生。不見色滅。不見一相。不見異相。不見見者。不見見者。不見見者。何以故。了因緣故。如色。一切法亦如是。又前十因四緣等義。是約法相宗說。略明行相。今依法性宗自在無礙法門說。明其體性。據華嚴法界緣起無盡宗。亦有因門六義。緣起十義。今且釋因門六義者。一空。有力。不待緣。是剎那滅義。由剎那滅故。卽無自體。是空也。由此滅故。果法得生。是有力也。然此謝滅。非由緣力。故不待緣。二。空。有力。待緣。是俱有義。由俱有故。方有卽顯。是不有空義也。俱故能成。是有力也。俱故非散。是待緣也。三。空。無力。待緣。是待緣義。由無自性故。是空也。因不生緣生故。是無力也。四。有力。不待緣。是決定義。由自類不改故。是有義。然自不改而生果故。是有力義。然此不改。非由緣力。故不待緣。五。有力。待緣。引自果義。由引現自果。是有義。雖得緣方生。然不生緣果。是有力義。卽由此故。是待緣義。六。有力。待緣。恒隨轉義。由隨他。故無力。是故待緣。正因對緣。唯有三義。一因。有力。不待緣。全能生故。不雜緣力故。二因。有力。待緣。相資發故。三因。無力。待緣。全不作故。用緣故。又由上三義。因中各有空有二義。二門各三。唯有六故。不增減也。何故不立第四句無力不待緣義者。以彼非因義。故不立。問。果中有六義否。答。果中唯空有二義。謂從他生無體故。是空義。酬因故。是有義。若約互爲因果說。卽爲他因時。具斯六義。與他作果時。卽唯

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

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

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

入具帝網門。由此大緣起。卽無礙法界。有託事門。顯於時中。有十世門。相關互攝。有主伴門。此圓滿門。就第三門中以辯義理竟。經頌云。菩薩善觀緣起法。於一法中解衆多。衆多法中解了一。如是理事開合。緣性融通。方達一心無盡之用。華嚴演義釋云。夫緣起者。初有三門。一異體門。二同體門。三同異合明門。所有同異體者。以諸緣起門內有二義故。一不相由義。謂自具德故。如因中不待緣是。二相由義。如待緣等是也。初卽同體門。後卽異體門。若爾。何以初異體門中云。諸緣各別。不相雜亂。第二同體門中云。互相徧應。方成緣起。釋曰。謂要由各異。方得待緣。要由徧應。方自具德耳。所以前之二門。各生三者。一互相依持。有力無力故。二互相形奪。有體無體故。三體用雙融。無前後故。此卽緣起大意。次第一異體門者。然由相成。方各有體。二互相資義者。卽同體門。則具多箇一。如十錢爲緣。當體自是本一。應二之時。乃詔初一。以爲二一。應三爲三一。乃至應十爲十一。故有多一。若此一緣不具多一。則資應不徧。不成緣起。此則一一各具一切者。一既有十二三四等。亦各有十。故云一一各具。如十錢爲喻。其法界差別無盡法中。各各徧應。故隨一一各具法界差別法也。三俱存無礙義者。唯一多一自在無礙者。總明欲多常多。欲一常一。故云自在。一或舉體徧應。二或舉體全住。三或俱存者。俱存住自及徧應也。亦俱存唯一及多一也。四雙泯者。卽由俱存。則相卽奪。故住一卽徧應。非住一也。徧應卽住一。非徧應也。五或總合者。合前四句爲解境故。六或全離者。全離前五成行境故。四異體相入義者。遞相依持者。以是緣起一多等。非定性一多等。

謂一有定性，不由於多，多有定性，不由於一。今由一無定性，假多而起，多無定性，由一而生，故由無性平等之義，方成緣起。若有一可一，此是定性一。若有多可多，此是定性多。若是定性多，多不因於一。若是定性一，一不因於多。今由多故一，此一不自一。由一故多，此多不自多。多不自多，多則無力。一不自一，一則無力。無力隨有力，一多互相收，故隨一佛會，卽一切佛會。卽一切法會，卽是一法會。故此一法會，不動而常徧，不分而常多。前後互相成，如何不信。又謂前一望多中，一爲持邊，一能攝多，一爲依邊，一能入多。如一望多有依有持者，有依者卽前多持，故一成也。有持者卽前一有力爲多依故，言全力者，成上持，言無力者，成上依。言常含多在己中者，一有力爲持，能攝多故，言潛入已在多中者，一無力量爲依，便入多故，俱存。雙泯者，謂一攝多是第一句，多攝一是第二句，俱存。卽第三句，謂卽一攝一入時，卽多攝多入故。雙泯者，卽第四句，一攝一入故，則多攝多入故，便一攝一入泯。多攝多入故，卽一攝一入故，則多攝多入泯。故云雙泯。對前別明二句，則有四句，亦可成六。五俱照前四成解境故，六頓絕前五成行境故。五異體相卽義者，爲能起邊，卽有體，爲所起邊，卽無體。如云法從緣生，是法卽空，意取所生空也。空卽無體義。若形奪者，以能起之緣，形對所起，奪彼所起，令無體也。由一有體，不得與多有體俱者，謂有難言，一之與多，俱有有體無體二義。云何獨言一有體耶。故今通云，由有無義，不得並故。今一爲能起邊，多必是所起故。若不爾者，能所不成。緣起亦壞，是故無有不多之一者。此一是多故，無有不一之多者。此多是一故，問一不卽多。

有何過。答有二過。故一不成多過。謂一不成多。餘亦不成多。故如一不成十。二三四等亦不成十。成無十過。二不成一過。謂若一不成十。此卽不成一。由十不成。故一義亦不成。以無於十。是誰一故。一不卽多。成過。既爾。多不卽一。成過亦然。又若不相卽。緣起門中空有二義。卽不成立。便有自性斷滅等過。故俱存雙泯者。俱謂正一攝他同己。廢己同他時。卽是多攝一同己。廢己同一也。雙泯者。以一望於多二義。卽是多望於一二義。故則一望於多二義。泯矣。多望於一二義。卽是一望於多二義。故卽多望於一二義。泯也。旨不異前思之。六體用雙融義者。一以體就用。二以用就體。三體用雙存。四體用雙泯。以體用交徹。形奪兩亡。卽入同原。故圓融一味。五成解境。六成行境。七同體相入義者。此門卽指前第二門。以第二是本同體門。故如一。本自是一。爲本一。應二爲二。一應三爲三。一等只是一箇一。對他成多。亦如一人。望父名子。望子名父。望兄爲弟。望弟爲兄等。同一人體而有多名。今本一。如一人。多一如諸名也。八同體相卽義者。一有多空。既爾者。例多一有體也。由有多一。方詔本一爲本一。故多有一體。本一無體也。多一有體。故能攝本一。本一無體。潛入多一。九俱融無礙者。同前異體門也。卽前第六門。謂同體緣起法中。力用交涉。全體融合。方成緣起。十同異圓滿義者。謂前來異體四門。同體四門。及第三同異俱存。並不出同異。合居一處。不偏一門。故云圓滿。若具足皆具十玄。有各種義門。有本有末。有同有異。有卽有入。四句六句等。合前九門。爲同時門也。且如由異體相入。帶同體相入。故有帝網門者。同體相入。一中已含於多。更入異體。故有

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

宗鏡錄卷七十三

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

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

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

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

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

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

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

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

俱前異熟既盡復生餘異熟諸業。謂福業罪業不動業。卽有漏善不善思業。思業之眷屬。亦立業名。同招引滿異熟果故。此雖纔起無間卽滅。無義能招當異熟果。而熏本識起自功能。卽此功能說爲習氣。是業氣分熏習所成。簡曾現業故名習氣。如是習氣展轉相續。至成熟時。招異熟果。此顯當果勝增上緣。相見名色心及心所本末。彼取皆二取攝。彼所熏發。親能生彼本識上功能。名二取習氣。此顯來世異熟果心。及彼相應諸因緣種。俱謂業種二取種俱。是疎親緣互相助義。業招生顯。故頌先說前異熟者。謂前前生業異熟果。餘異熟者。謂後後生業異熟果。雖二取種受果無窮。而業習氣受果有盡。由異熟果性別難招。等流增上。性同易感。由感餘生業等種熟。前異熟果受用盡時。後別能生餘異熟果。由斯生死輪轉無窮。何假外緣方得相續。此頌意說。由業二取。生死輪迴。皆不離識。心心所法。爲彼性故。釋云。此雖纔起無間卽滅。無義能招當異熟果者。雖現用無有過去體。能招當來真異熟果。而現行之業當造之時。熏於本識起自業之功能。功能卽習氣。習氣展轉相續。至成熟時。招異熟果。相見名色心及心所本末。彼取皆二取攝者。一者相見。謂卽取彼實能取實所取名二取。二者取名色。色者色蘊。名者四蘊。卽是執取五蘊爲義。前言相中。亦通取無爲以爲本質故。今此唯顯取親所緣。不能緣得心外法故。又變無爲之影相分。亦名所攝。不離心等故。三者取心及心所。一切五蘊法。不離此二故。四者本末。謂取親果。第八識。是諸異熟之根本故。又總報品故名本。餘識等異熟別報品故名末。卽取一異熟也。五彼取者。卽彼上四取也。此諸取。

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

下視之。其兒見是沙。絕望。因此命終。方驗生老病死。皆是自心。地水火風。終無別體。是以衆生耽著生死。二乘狀畏生死。皆不了心外無法。爲境所留。取捨雖殊。俱非解脫。何者。衆生爲生死縛。二乘被涅槃縛。如楞伽經云。復次大慧。諸聲聞衆。畏生死妄想苦。而求涅槃。不知生死涅槃差別之相。一切皆是妄分別有。無所有故。妄計未來諸根境滅。以爲涅槃。不知證自知境界。轉所依藏識。爲大涅槃。彼愚癡人。不知去來現在諸佛。所說自心境界。取心外境。常於生死輪轉不絕。問。生死相續。由二取有支。我執名言二種習氣。成異熟果者。其生死業先來後去。定屬何識。答。唯第八識。是諸異熟之根本。若無此識。生死不成。由前七轉識有間斷。非主故。此識亦名執持識。能執持種子根身。初一念。有執趣結生相續義。卽是界趣生義。此執趣結生。不通果位。八地已上。不通執趣結生也。今但取執持種子根身義。故名執持義。此通一切位。此是生位。最初攬胎成體。乃至死時。前諸識悉皆惛昧遷謝。唯異熟識。最後執受身分。捨執受處。冷觸便生。壽煖識三。不相離故。冷觸起時。卽是非情。雖變亦緣。而不執受故。由此爲凡爲聖。常作所依。捨生趣生。恒爲其主。問。生死依處。約有幾事。答。生死流轉所依事。有三。經云。有三種流轉。一是處流轉。於三世處。由我分別。二是事流轉。由外六處。由我取執。三如是而轉。諸業異熟。相續流轉。問。由二取習氣。成生死者。必因現行功能。方成習氣。且現行何法。熏成生死。答。初因無明。不了發業。次因情愛。貪著潤生。故云從癡有愛。則我病生。以癡愛故。則念念相續。當知念卽生死。經云。起一念善。受人天身。起一念惡。受三塗身。故知日

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

宗鏡錄 卷七十五

音釋

噓丁計切
嘖也切
皴七倫切

宗鏡錄卷七十四

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫生死輪迴。不待外緣。既由內識。此卽有漏異生。生死相續。諸佛菩薩淨法相續。爲復亦由內識。爲復別有淨體。答淨法相續。應知亦然。論云。謂無始來。依附本識。有無漏種。由轉識等數數熏發。漸漸增勝。乃至究竟得成佛時。轉捨本來雜染識種。轉得始起清淨種識。任持一切功德種子。由本願力。盡未來際。起諸妙用。相續無窮。由此應知。唯有內識。釋云。由法爾種新所熏發。由本願力。卽佛世尊利他無盡清淨種識。皆通現種。皆唯第八能持種故。由此上來。所說染淨道理。應知諸法相續。唯有內識。問。人法二空。一心妙理。何又說四相所遷。二死相續。且如四相生相。則內外無從。推不可得。住相則念念不住。覓不可見。異相則雖似遷移。體未嘗變。滅相則法本不然。今亦無滅。答。四相有二。一麤。約果報而說。卽生老病死。此亦四相。二細。卽生住異滅。據惑業而論。如起信論中釋云。不覺心起。名爲生。能見能現。妄取境界。起念相續。名之爲住。執取計名。名之爲異。造作諸業。名之爲滅。雖卽四相似分。俱是一心而轉。然世人多執住相。以爲現見。今須推破。以顯真空。凡有一切住持境界。悉如夢中。似有非實。以隨心所現。外境本空。故心亦無生。念念不住。如大智度論云。佛說諸法。無有根本定實。如毫釐許。所有欲證明是事。故說夢中受五欲譬。如

須菩提云。若一切法畢竟空。無所有性。今何以故。現有眼見耳聞法。以是故。佛說夢譬。喻如人夢力故。雖無實事。而有種種聞見。瞋處喜處。覺人在傍。則無所見。如是凡夫人。無明顛倒力故。妄有所見。聖人覺悟。則無所見。一切法若有漏。若無漏。若有爲。若無爲。皆不實。虛妄故有見聞。又云。現在色亦無住時。若法後見壞相。當知初生時壞相已隨逐。微細故不識。如人著屐。若初日新而無有舊。後應常新不應有舊。若無舊。應是常。常故無罪無福。無罪無福故。則世俗法亂。復次生滅相。常隨作法。無有住時。若有住時。則無生滅。夫受生死者。初因妄識造分別業。因茲有身。今先推此身。聚散非有。以身是積聚義。內外四大。假和合成。微細推窮。事無和合。以風火常舉。地水恆沉。一一大性。各無定體。風以動爲性。乃附物而彰。真理不遷。湛然常寂。火以熱爲性。未必皆燒。如雲中身內之火。何不焚爇。地以堅爲性。且如銅鐵。遇鎔成水。剛柔不定。水以濕爲性。因火卽乾。又寒堅煖釋。凝流無體。各各既無。和合非有。如一狗無師子性。聚羣狗而亦不成。似一盲不見於明。合衆盲而終不覩。寶藏論云。清虛之理。畢竟無身。既知身空。又執識煖息三事實有。能爲生死成就命根者。台教云。此身無常。攬壽煖識三事而有身。身但假名。三事無常。無別身也。息之出入。計爲壽命。息出不反。身如瓦礫。命寧可保。若煖氣持水。水潤於地。妄謂此身爲常存者。火從緣生。緣散故卽火滅。身便臭爛。業計妄識。剎那異趣。謂我常自在。業若纒斷。心卽託生。身便散滅。大集經云。出胎盛年。衰老。皆是業持。三事生滅。相續不斷。凡夫不了。妄取身相。不覺氣斷。三事分離。又如出入息。相續百千。

萬出入息。一一息中。身不可得。刹那心識。次第生滅。無量一一刹那。身不可得。不臭不爛。三大成皮肉骨髓。一一驗之。虛假。身不可得。離此三事。無別有身。故知身命本空。生死恆寂。凡夫不了。枉入苦輪。命如風裏之殘燈。刹那磨滅。身似潭中之聚沫。倏爾消泮。所以經云。解無不生。了有不死。若了有空而無我。無我令誰生。解本無而不生。不生令誰死。唯持種本識。妙湛真心。體性圓明。寂然常住。處異生位。持無漏而常熏。至佛果門。續菩提而不斷。又心性本來。離生滅相。而有無明。迷自心性。由迷心性。離相寂靜。故能生起動四相。四相無明和合力故。能令心體生住異滅。經云。卽此法身。爲諸煩惱之所飄動。往來生死。名爲衆生。起信論明自性清淨心。因無明風動。四相流轉。唯一夢心。處夢之士。謂爲前後。各隨智力淺深。分分而覺。大覺之者。知夢四相。唯一淨心。無有體性。可辯前後。故論云。四相俱時。無有自立。生住異滅。一心而轉。四相俱有。爲心所成。離一心外。無別自體。故言俱時而有。無有自立者。本來平等。同一本覺故。如般若燈論偈云。生死有際否。佛言畢竟無。此生死無際。前後不可得。如般若經云。復次極勇猛。如涅槃無際。一切法亦無際。何者。生死以涅槃爲際。涅槃以生死爲際。旣不得生死。亦不得涅槃。生死涅槃旣不可得。則一切法悉無際。如是但了本覺一心。念念契圓常之道。若逐無明散意。塵塵成生死之輪。得失在人。法無邪正。取捨任己。道絕昇沉。但自內觀。躡普門而頓入。唯當正眼。履一道以圓成。問動識相與真心性。旣非一異。爲復可壞不可壞。若不可壞。則爲墮常。若可壞。則歸斷滅。答旣非一而非是異。卽亦可壞而不可壞。起

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

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

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

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

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

當處滅盡。未曾有一法。非出我心也。故經云。若能遠離諸和合緣。則見清淨本心常住。又若分別煩惱則
麤。因邪思而方起。俱生無明則細。自任運而常生。雖分麤細之文。俱同妄識。如別業妄見之者。因目眚而
見燈上圓光。似同分妄見之人。因瘴惡而視國中災怪。雖分同別之境。皆是妄心。可驗衆生界中。凡有一
切見聞之事。皆如一人別業之眚影。多人同分之不祥。若能知燈影是目眚所成。識災境乃瘴惡所起。則
燈上之重光自沒。天中之兩日俄沉。如不動一心。萬緣俱寂。則見聞和合之病。分別全消。根本生死之災。
俱生永絕。問。三塗之內。還具分別俱生否。答。護法云。三塗內總無分別。而不發業。如猿猴之類。所有煩惱。
皆是彊盛俱生。而非分別。設造業者。但是別報。若有分別造總報者。卽永無出期間。既有分別種子。何不
造總報。答。闕主伴故。現行是主。種子助發是伴。問。若說三塗不造業者。如何大力鬼打舍利弗頭。便入地
獄。鸚鵡鳥聞四諦法。而得生天。答。此等造別報。此業有力。能助昔日總報。總報被助已。便能隨業勢墜地
昇天。又古德問。人天趣中。定總發業否。答。人中北洲。不造總別二報業。以無分別相。餘三洲卽發業。并此
洲癡人不發業。問。前言三塗無分別。如何知父母等。如慈烏反哺。貓狗識人。知人噴喜。答。此不是分別煩
惱。彼任運分別。非煩惱分別。問。無明發業。有幾種無明。答。有四種。一隨眠。二纏無明。三相應。四不共。外法
異生具四。內法異生除不共無明。入信位第七心。及加行位中。是內法。十信第七心前有退故。及資糧位
中。名外法。若內法異生。頓悟卽造業。漸悟不造。頓悟中悲增造。智增不造。十地位中八地已去。定不發業。

惑體無故。七地已前或云聖人以無漏明爲緣而不發業。設有俱生。但助願潤生而已。又云。七地已前俱生起時。亦造別報善業。問。聖人因何不造總報業。答。無分別煩惱故。以無漏明爲緣故。遠生死故。但以俱生潤舊總報業。受分段生死。居人中。除北洲人修無我觀。無分別。不能造業。此中除極愚昧者。天上唯除無想天。以無心故不造業。四種無明。總能發業。隨眠是種子。餘三。卽現行。問。無明發業。貪愛潤生者。於煩惱中。幾法能潤。答。古釋云。卽識等五支種子。要假貪等煩惱資潤。溉灌方得出生。若俱生惑業者。卽六俱生。十分別及二十隨煩惱。是於此三十六煩惱中。貪一法。爲正中潤。餘五俱生。卽正中助潤。若十分別。卽助中助潤。又四句料簡。一。有是貪愛而能潤生。第六識愛也。前五識不彊盛故。但是兼支攝。正唯第六。二。有是貪愛不能潤生。卽第七識。雖有貪愛。以內緣故。及所知障中有。三。有是生支而貪愛潤。卽一切凡夫身中生支也。四。有是生支非貪愛潤。謂最後身菩薩。大乘說是化現故。或變易身中生支。問。心爲起惑之因。身是造業之本。身約幾種。有何身能造業。答。身總四有。一生有。卽中有後。本有前。正結生相續時。剎那五蘊起。名生有。三本有者。卽生有後。死有前。於其中間所有五蘊。皆名本有。以是本總報業所招故。俱舍頌云。本有爲死前。居生剎那後。三死有者。卽本有後。中有前。將死正死諸蘊滅時。名死有。四中有者。卽死有後。生有前。於兩中間有故。名爲中有。俱舍頌云。死生二有中。五蘊名中有。卽生死二有身。不能發業。以無心故。若中本二有身。卽能發業。問。於中有身處。中有住及欲趣生時。行相如何。答。准二十四不相應。

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

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

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

音釋

歔休居切 眇目疾切 暈暈王問切 倂倂胡羊切 樛無枝切 蛭馬陸切 頰下胡感切
吹休居切 眇目疾切 暈暈王問切 倂倂胡羊切 樛無枝切 蛭馬陸切 頰下胡感切

宗鏡錄卷七十五

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

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

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

千種形。顏貌不同。是諸形貌。皆心所畫。又心無色而不可見。一切諸法。誑詐如是。因惑與相。都無有主。隨其所作。各自受之。譬如畫師。本無造像。諸法如是。而不可議。自然如幻化相。皆心所作。溫室經云。佛言。觀彼三界天人品類。高下長短。福德多少。皆由先世用心不等。是以所受各異不同。般若燈論云。如阿毗曇中偈云。自護身口思。及彼攝他者。慈法爲種子。能得現未果。所言思者。謂能自調伏。遠離非法。與此心相應思。故名爲思。攝他者。謂布施愛語。救護怖畏者。以如是等。能攝他故。名爲攝他。慈者。謂心。心卽名法。亦是種子。種子者。亦名因。爲誰因耶。謂果之因。是何等果。謂是現在未來之果。云何名心爲種子耶。謂能起身口業故。名爲種子。又如論偈言。如芽等相續。而從種子生。由是而生果。離種無相續。釋曰。此謂從芽生莖。乃至枝葉華果等。各有其相。種子雖滅。猶起相續。展轉至果。若離種子。芽等相續。則無流轉。以是故。其義云何。故論偈言。種子有相續。從相續有果。先種而後果。不斷亦不常。釋曰。云何不斷。謂有種子相續住故。云何不常。謂芽起已。種子壞故。內法亦爾。如論偈云。如是從初心。心法相續起。從是而起果。離心無相續。釋曰。此謂慈心不慈心。名爲業。此心雖滅。而相續起。此相續果起者。謂愛非愛有受相故。若離心者。果則不起。今當說相續法。其義云何。故論偈言。從心有相續。從相續有果。故業在果先。不斷亦不常。釋曰。云何不斷。謂相續能起果故。云何不常。不至第二刹那住故。是知三業難防。應須密護。意爲苦聚。口是禍胎。但閉門而守津方。斷相續。如正法念處經云。彼地獄地。見閻羅人。苦切以偈責言。心不可調御。甚於大猛。

火。速行不可調。牽人到地獄。心第一難調。此火甚於火。難調速疾行。地獄中地獄。若人心自在。則行於地獄。若人能制心。則不受苦惱。欲爲第一火。癡爲第一闇。瞋爲第一怨。此三乘世間。汝前作惡時。自心思惟作。汝本癡心作。今受此惡報。心好偷他物。竊淫他婦女。常殺害衆生。自心之所誑。如是業自在。將汝到此處。是汝本惡業。何故爾呻喚。又偈云。作惡不失壞。一切惡有報。惡皆從作得。因心故有作。由心故作惡。由有心果報。一切皆心作。一切皆因心。心能誑衆生。將來向惡處。此地獄惡處。最是苦惡處。如上經文。此是惡心招苦果。若善心招樂果者。又云。復次比丘。知業果報。觀鬘持天所住之處。乃至其地柔輒。猶若生酥。天人行時。隨足上下。如兜羅綿。一一住處。足躡隨平。亦如前說。一一寶樹。出妙色光。其光如日。光明悅樂。妙色金樹華葉常鮮。無有萎落。善業所生。不可喻說。戒力自在。善業所得。如印印物。如是天子。遊戲園林。蓮花浴池。自業受報。有上中下。受大戲樂。自業身相。光明可愛。色聲香味觸等。恣情悅樂。身無病惱。無有飢渴。常恣五欲。未曾厭足。多起愛欲。心不充滿。若天憶念。隨念所得。他不能破。自在無礙。心常歡喜。隨念能至。化身隨心。大小任意。廣大輕輒。一晌目頃。能行至於百千由旬。無少疲極。如風行空。無所障礙。天亦如是。無有疲極。天身威德。從心而生。輕淨無垢。一切行處。如意光色。天子天女。歡喜遊戲。釋曰。然雖善惡。由心苦樂不等。斯乃先明因果。知一念無差。若論至道之中。俱非解脫。如經云。迦留足天。乘閻浮檀金殿。入天戲林。其林柔輒。衆鳥音聲。和合美妙。天子入已。鳥名天音。天同業生。天善業故。卽說偈言。若有人能

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

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

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

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

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

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

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

音釋

錯口駭切 妍妍五堅切 媠美也 躡女輒切 陶輪閏切 構虛達切 跳徒用切 擲直駛切
也 姝抽居切 窳苦弔切 凹於交切
也 姝美好也 窳空穴也 凹不平也

宗鏡錄卷七十六

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

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

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

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

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

爲本諸業心爲本。心法猶如幻。世間亦如是。九種五陰者。一期色心。名果報五陰。平平想受。無記五陰。起見起愛者。二種穢汚五陰。動身口業。善惡兩種五陰。變化示現。工巧五陰。五善根人。方便五陰。證四果者。無漏五陰。如是種種。原從心出。正法念經云。如畫師手。畫出五綵。黑。青。赤。黃。白。白。畫手臂心。黑色譬地獄。青譬鬼。赤譬畜。黃譬修羅。白譬人。白白譬天。此六種陰。止齊界內。若依華嚴經云。心如工畫師。畫種種五陰。界內界外。一切世間中。莫不從心造。世間色心。尙叵窮盡。況復出世。寧可凡知心。凡眼醫尙不見近。那得見遠。彌生曠劫。不覩界內一隅。況復界外邊表。如渴鹿逐燄。狂狗敲雷。何有得理。所以龍樹破五陰一異。同時。前後。皆如燄幻響化。悉不可得。寧更執於王數同時異時耶。然界內外一切陰入。皆由心起。佛告比丘。一法攝一切法。所謂心是。論偈云。一切世間中。但有名與色。若欲如實觀。但當觀名色。心是惑本。其義如是。輔行記云。若示不思議境體。觀心卽足。以心徧。故攝餘法。又非但心攝一切。亦乃一切攝心。故四念處觀云。非但唯識。亦乃唯色。唯聲等。今從廣之狹。正示境體。陰界入三。並可爲境。以寬縵難示。故從指的。略二界入就陰。如去丈就尺。略四陰從識陰。如去尺就寸。以由界入。所攝寬多。陰唯有爲。有爲之中。義兼心色。故置色存心。心名復舍心及心所。今且觀心王。置於心所。則一念心。十界三科如丈。一界五陰如尺。唯在識心如寸。若達心具一切法已。方能度入一切色心。如一一尺。無非是寸。及一一丈。無非是尺。是故丈尺。全體是寸。故知若真諦。若俗諦。若有爲。若無爲。一刹一塵。無非心矣。今宗鏡撮其樞要。蓋爲斯

焉。今但觀識陰。識陰者。心是也。既從心生。非空非有。不生不滅。無住無依。於生死業果之門。不可思議。以因緣和合。相似相續。如有主宰。諸趣往來。至理窮之。畢竟無體。如磁石吸鐵。明鏡現像。此皆法爾。豈有情乎。般若假名論云。諸蘊循環。受諸異趣。名爲取者。是中無人。能取諸趣。捨於現蘊。而受後蘊。如去故衣。而著新衣。然依俗諦。譬如因質而現於像。質不至像。而有像現。由前蘊故。後蘊續生。前不至後。而後相續。是故菩薩。無取著想。大涅槃經云。如蠟印印泥。印與泥合。印滅文成。文非泥出。不餘處來。以印因緣。而成是文。經合喻云。現在陰滅。中陰陰生。是現在陰。終不變爲中陰。五陰亦非自生。不從餘來。因現陰故。生中陰陰。譬合云。如印印泥。印滅文成。名雖無差。而時節各異。是故我說中陰五陰。非肉眼見。天眼所見。釋曰。現陰如印。中陰生處。喻之如泥。現在陰滅。名爲印壞。中陰陰起。名爲文成。於此復以中陰爲印。業逼受胎。名爲印泥。中陰陰滅。名爲印壞。未來陰起。名爲文成。業種未斷。文復爲印。印復爲文。文印相成。不可窮已。生死不斷。法喻可知。又如燈燄。前燄引後燄。後燄續前燄。相續不斷。似常似一。凡夫不達。或執生死爲常。不知前燄無體。因後燄續起。後燄無體。仗前燄引生。燄燄皆虛。自性寂滅。此一念心。亦復如是。新新生滅。續續輪迴。乃至一念不住。猶如燈燄。不細觀察。執此生滅。爲一爲常。又不了前燄纔滅。後燄續生。念念相續。未曾間滅。或執生死爲斷。若深達因緣之理。自然不落斷常。何者。以因緣無性。不可得。故非常。以無性。因緣能相續。故非斷。又此五陰。只是一法。若執成斷常。是凡夫見。若破析成空。是藏教人。若了陰無性。體此

成空。是通教人。若悟此五陰不空。具足佛法。修智斷惑。次第生起。是別教菩薩。若了此卽真。更無別法。念
念圓滿具十法界。卽圓教菩薩。如薄運者。覩金成蛇。厚福人。捉石爲寶。法無高下。人自昇沈耳。但不造貧
富業。終無勝劣報。如大智度論偈云。先世業自作。轉爲種種形。虛空不受害。無業亦如是。問。生死相續。由
諸習氣。有幾習氣。能成輪轉。答。古釋。習氣自體。總有三義。習氣者。與種子名異體同。習氣卽約熏習時而
論。種子卽對現行立號。都有三義。一。種子名習氣。氣者氣分。習謂熏習。由彼現行熏習。得此氣分。故。二。現
行亦名習氣。謂都由種子能生現行。是種子家之氣分。三。習氣名習氣。如裹香紙。而有氣分。唯識論云。而
熏本識起自功能。卽此功能說爲習氣。功能者。是習氣義。體卽種子。略有三種。習氣。一名言習氣。二我執
習氣。三有支習氣。一名言習氣。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。二我執習氣。謂虛妄執我我所種。我
執有二。一俱生我執。卽修所斷我我所執。二分別我執。卽見所斷我我所執。隨二我執。所熏成種。令有情
等。自他差別。三有支習氣。謂招三界異熟業種。有支有二。一有漏善。卽是能招可愛果業。二諸不善。卽是
能招非愛果業。隨二有支。所熏成種。令異熟果。善惡趣別。應知我執有支習氣。於差別果。是增上緣。前云
生死因業習氣者。應知卽是有支習氣。二取習氣。應知卽是我執名言二種習氣。取我我所。及取名言而
熏成故。皆說名取。釋云。表義名言者。唯第六識。能緣其名。能發其名。餘皆不緣。亦不能發。卽唯詮義音聲

之差別。簡非詮表聲。彼非名言故。名唯無記。然名是聲上屈曲差別。唯無記性。不能熏成色心等種。然因名故。心隨其名。變似五蘊三性法等。而熏成等種。因名起種。號名言種。一切熏種。皆由心心所。心心所種。有因外緣。有不依外者。不依外者。名顯境名言。若依外者。名表義名言。分二別。然名自體。不能熏種。顯境名言者。即能了境。心心所法。即是一切七識見分等心。非相分心。不能顯境故。是以分段生死。從正使有。即是凡夫。若變易生死。從習氣生。即是二乘。雖斷正使。不斷習氣。於中有二。一煩惱習氣。二業習氣。一煩惱習氣者。如難陀有欲習。往昔數生。身為國王。習近五欲故。舍別弗有瞋習。往昔數生。曾受蠍身。畢陵伽婆蹉有慢習。往昔數生。身是大婆羅門。博學多才。我慢輕物。乃至槃特比丘。有癡餘習等。二業習氣者。如牛同比丘。往昔是牛身。林間奔走。觸著遺棄故。破袈裟。以是因緣。雖獲道果。以業習故。使之然也。又如迦葉聞琴起舞。阿難常好歌吟。俱以往昔曾為樂人。以業習之餘故。若煩惱餘習。是變易緣。有業餘習。是變易因。感變易生死。即是果報。此二乘人。未得如來一心三點涅槃。於無學位。雖見修惑盡。所有無知。皆是無明之餘習。亦名無明住地。亦名所知之障。亦名塵沙無知。又菩薩約化門。有十種習氣。華嚴經離世間品云。佛子。菩薩摩訶薩。有十種習氣。何等藏十。所謂菩提心習氣。善根習氣。教化衆生習氣。見佛習氣。於清淨世界受生習氣。行習氣。願習氣。波羅密習氣。思惟平等法習氣。種種境界差別習氣。是為十。若諸菩薩安住此法。則永離一切煩惱習氣。得如來大智習氣。非習氣智。故知染淨二業。昇沉兩門。皆從熏習而

生。不是無因而得。應須勤修白業。淨法時熏。念念功夫。自成妙果。所以一一衆生。八識藏中。各具十法界種子。本自具足。非從新生。雖常內熏。須假外緣熏發。若聞十惡。熏發三塗種子。若聞戒善。熏發人天種子。若聞諦緣。熏發二乘種子。若聞六度。熏發菩薩種子。若聞一乘。熏發諸佛種子。各隨習熟濃厚處先發。如今多習三塗種子。人天尙少。豈況佛乘。然地獄界現行時。佛種子亦不沒。只是轉更除遠。如今既在人天。直須努力。常親知識。樂聽一乘。內外資熏。一生取辦。故佛誡羅睺羅頌云。十方無量諸衆生。念念已證善逝果。彼既丈夫我亦爾。何得自輕而退屈。問。生死涅槃。苦樂報應。以何爲因。答。如來藏爲因。問。如來藏是無漏常住。非剎那生滅之法。云何與生滅爲因。答。一切異生。因覺故迷。迷無自體。楞伽經云。佛言。大慧。七識不流轉。不受苦樂。非涅槃因。大慧。如來藏者。受苦樂與因俱。若生若滅。古釋云。七識念念生滅。不能往來六道。故名不流轉。以念念滅故。不知苦樂。不與涅槃爲因。又七識從緣。本無自性。尙不能爲生死苦樂之本。豈復與涅槃作因。明如來藏。常令諸識知苦樂。七識若無如來藏。自體念念滅。不知苦樂。依如來藏。故知苦樂。名如來藏受苦樂。如來藏體。不受苦樂也。言與因俱者。如來藏與七識。生死苦樂因俱。念念生滅也。又云。七識念念生滅無常。常起卽謝。如何流轉。自體無成。故不受苦樂。旣非染依。亦非無漏涅槃依矣。其如來藏。眞常普徧。而在六道。迷此能令隨緣成事。受苦樂果。與七識俱。名與因俱。不守自性而成故。七識依此而得生滅。云若生若滅。此明如來藏卽是真如隨緣。故受苦樂等。又釋云。以本害末。令末空故。

無可流轉。唯如來藏受苦樂者。末害本故。不守自性清淨之體。隨緣成有。若相順。則如水乳之和。常恆共器。若相背。則如父母之讎。不與同天。又存上有不存之義。泯上有不泯之義。若唯泯無不泯。則色空俱亡。無可相卽。以不泯故。雖相卽而色空歷然。若唯存無不存。則色空各有定性。不得相卽。由有不存故。雖歷然而得相卽。如起信真如生滅二門無礙。唯是一心者。結歸起信。依一心法立二種門。故須具足二義。方名具分唯識。問唯識第九亦說其所轉依有其二種。一持種依。謂第八識。二迷悟依。謂卽真如。何以說言。然依生滅八識。唯有心境依持。答彼雖說迷悟依。非卽心境持種。以真如不變。不隨於心變萬境故。但是所迷耳。後還淨時。非是攝相卽真如故。但是所悟耳。今乃心境依持。卽是真妄。非有二體。故說一心約義不同。分成兩義。說二門別。故論云。然此二門。皆各總攝一切法。以此二門不相離故。所以楞嚴經云。生滅去來。本如來藏。如今世人。只信有生滅。不信有如來藏。不知生死有名無體。如來藏有名有體。只可從實。不可憑虛。憑虛則妄執所宜。從實則佛所印可。問夫論心含教法。如何是一心四諦法門。答四諦法門。橫該豎徹。法無不備。教無不窮。今約台教。一心具無作四諦者。一念心中具十界苦。名爲苦諦。具十界惑。名爲集諦。苦卽涅槃。名爲滅諦。惑卽菩提。名爲道諦。此唯論一心四諦。又四教四種四諦。藏教生滅四諦。通教無生四諦。別教無量四諦。圓教無作四諦。止觀云。法性與一切法。無二無別。凡法尙是。況二乘乎。離凡法更求實相。如避此空。彼處求空。卽凡法是實法。不須捨凡向聖。經言。生死卽涅

槃。一色一香。皆是中道。卽無作四諦。又玄義云。以迷理故。菩提是煩惱。名集諦。涅槃是生死。名苦諦。以能解故。煩惱卽菩提。名道諦。生死卽涅槃。名滅諦。卽事而中。無思無念。無誰造作。故名無作。亦名一實諦。一實諦者。無虛妄。無顛倒。常樂我淨等。是故名爲無作四聖諦。法華經偈云。更以異方便。助顯第一義。又云。唯此一事實。卽是無作一實諦也。以真如之性。是自心之實。名一實諦。念念圓成。更何所作。名無作四諦。所以八千聲聞。於法華會上。見如來性。如秋收冬藏。更無所作。以達本故。法爾如斯。若未見性人。不可安然拱手。做無作無修。直須水到渠成。自然任運。故又但了一心。自然無作。非是彊爲。故云陰入皆如。無苦可捨。無明塵勞卽是菩提。無集可斷。邊邪皆中正。無道可修。生死卽槃涅。無滅可證。無苦無集。故無世間。無道無滅。故無出世間。統一實相。實相外更無別法。又文殊道行經云。佛告文殊師利。若見一切諸法無起。卽解苦諦。若見一切諸法無住。卽能斷集。若見一切諸法畢竟涅槃。卽能證滅。文殊師利。若見一切諸法無自體。卽是修道。

音釋

叵普火切磁疾之切同抽知
不可也

宗鏡錄卷七十七

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫一念無明心鼓動真如海成十二緣起作生死根由若了之爲佛智海之波瀾昧之作生死河之漩洑云何成佛智云何成生死答天真之佛智本有妄緣之生死體空雖有二名但是一義只謂不了第一義諦號曰無明因不了之所盲成惑業之衆苦了無明之實性成涅槃之妙心若迷爲惑業則成三道一無明愛取是煩惱道二行有是業道三識名色六入觸受生老死是苦道若悟爲三因佛性一識名色六入觸受生老死七支是正因佛性二無明愛取三支是了因佛性三行有二支是緣因佛性如是等義差別不同唯是一心迷成多種雖成多種不離一心華嚴經云佛子此菩薩摩訶薩復作是念三界所有唯是一心如來於此分別演說十二有支皆依一心如是而立何以故隨事貪欲與心共生心是識事是行於行迷惑是無明與無明及心共生是名色名色增長是六處六處三分合爲觸觸共生是受受無厭足是愛愛攝不捨是取彼諸有支生是有有所起名生生熟爲老老壞爲死大集經云十二因緣一人一念悉皆具足但隨一境一念起處無不具足且如眼見色不了名無明生愛惡名行是中心意名識色共識行即名色六處生貪名六入色與眼作對名觸領納名受於色纏綿名愛想色相名取念色心起名有心生

名生。心滅名死。乃至意思法。亦復如是。一日一夜。凡起幾念。念念纖幾。十二因緣。成六趣無窮之生死。是以生死無體。全是如來藏第一義心。迷悟昇沉。了不可得。輔行記云。十二因緣。華嚴大集等經。皆云一念心具。凡諸大乘云一念者。意皆如是。若不爾者。云何徧收一切諸法。止觀亦云。緣生只一念心。十二門論問云。爲在一心。爲在異心。論問意者。爲在一人多人。一念心耶。如是一念異念。並得多人一人。於今一念。悉皆具足。多人一人所起之心。不出百界。百界爲多。一念爲一。一多相卽。非一非多。大品明一切諸法。皆趣因緣。百界因緣。不出一念。是故名爲是趣。不過故得名爲一念具足。遠法師云。無明緣行者。有四無明。一迷理無明。義通始終。二發業無明。在於行前。三覆業無明。此在行後。識前。四受生無明。與識同時。或在識後。望過去種子心識。在於識後。望結生識。與識同時。又內外諸法。皆具因緣。如稻稈經云。爾時彌勒語舍利弗言。世尊常說。見十二因緣。卽是見法。見法卽是見佛。乃至有因有緣。是名因緣法。此是佛略說。因緣相。以此因能生是果。如來出世。因緣生法。如來不出世。亦因緣生法。性相常住。無諸煩惱。究竟如實。非不如實。是真實法。離顛倒法。復次十二因緣法。從二種生。云何爲二。一者因。二者果。因緣生法。復有二種。有內因緣。有外因緣。外因緣法。從何而生。如似種子。能生於芽。從芽生葉。從葉生節。從節生莖。從莖生穗。從穗生華。從華生實。無種子故無芽。乃至無有華實。有種子故芽生。乃至有華故果生。而種子不作念我能生芽。芽亦不作念我從種子生。乃至華亦不作念我能生實。實亦不作念我從華生。而實種子能生於

芽。如是名爲外因生法。云何名外緣生法。所謂地水火風空時。地種堅持。水種濕潤。火種成熟。風種發起。空種不作障礙。又假於時節氣和變。如是六緣具足便生。若六緣不具。物則不生。地水火風空時。六緣調和不增減故。物則得生。地亦不言我能持。水亦不言我能潤。火亦不言我能熟。風亦不言我能發起。空亦不言我能不作障礙。時亦不言我能令生。種亦不言我從六緣而得生芽。芽亦不言我從爾數緣生。雖不作念從爾數緣生。而實從衆緣和合得生芽。亦不從自生。亦不從他生。亦不從自他合生。亦不從自在天生。亦不從時方生。亦不從本性生。亦不從無因生。是名生法次第。如是外緣生法。以五事故。當知不斷亦非常。亦不從此至彼。如芽種少。果則衆多。相似相續。不生異物。云何不斷。從種芽根莖。次第相續。故不斷。云何非常。芽莖華果各自別。故非常。亦不種滅而後芽生。亦非不滅而芽便生。而因緣法。芽起種謝。次第生。故非常。種芽各各相異。故不此至彼。種少果多。故當知不一。是名種少果多。如種不生異果。故名相似相續。以此五種外緣。諸法得生。內因緣法。從二種生。云何爲因。從無明乃至老死。無明滅則行滅。乃至生滅。故則老死滅。因無明故。有行。乃至因有生故。則有老死。無明不言我能生行。行亦不言我從無明生。乃至老死。亦不言我從無明生。而實有無明則有行。有生則有老死。是名內因次第生法。云何名內緣生法。所謂六界。地界。水界。火界。風界。空界。識界。何謂爲地。能堅持者名爲地界。何謂爲水。能潤漬者名爲水界。何謂爲火。能成熟者名爲火界。何謂爲風。能出入息者名爲風界。何謂爲空。能無障礙者名爲空界。何謂

爲識。四陰五識亦言爲名。亦名爲識。如是衆法和合名爲身。有漏心名爲識。如是四陰爲五情根名爲色。如是等六緣名爲身。若六緣具足無損減者。則便成身。是緣若減。身則不成。地亦不念我能堅持。水亦不念我能濕潤。火亦不念我能成熟。風亦不念我能出入息。空亦不念我能無障礙。識亦不念我能生長。身亦不念我從爾數緣生。若無此六緣。身亦不生。地亦無我無人。無衆生。無壽命。非男非女。亦非非男非非女。非此非彼。水火風乃至識等。亦皆無我。無衆生。無壽命。乃至亦非此非彼。云何名無明。無明者。於六界中。生一想。聚想。常想。不動想。不壞想。內生樂想。衆生想。壽命想。人想。我想。我所想。生如是種種衆多想。是名無明。如是五情中生貪欲。瞋恚想。行亦如是。隨著一切假名法。名爲識。四陰爲名。色陰爲色。是名色。名色增長生六入。六入增長生觸。觸增長生受。受增長生愛。愛增長生取。取增長生有。有增長故。能生後陰。爲生。生增長變。名爲老。受陰敗壞故。名爲死。能生嫉熱故。名憂。悲苦惱。五情違害。名爲身苦。意不和適。名爲心苦。乃至如月麗天。去地四萬二千由旬。水流在下。月耀於上。玄像雖一。影現衆水。月體不降。水質不昇。如是舍利弗。衆生不從此世。至於後世。不從後世復至於此。然有業果。因緣報應。不可損減。是以如月不動。影現衆流。類識不行。身分六趣。雖無作者。業果宛然。但逐緣生。不乖法爾。又有德女所問。大乘經云。爾時有德婆羅門女。白佛言。世尊。所言無明。爲內有耶。爲外有耶。佛言。不也。有德女言。世尊。若於內外無有無明。云何得有無明緣行。復次世尊。有他世法而來。至於今世得否。佛言。不也。有德女復白佛言。世尊。

無明行相。是實有耶。佛言不也。無明自性。從於虛妄分別而生。非真實生。從顛倒生。非如理生。有德女復白佛言。世尊。若如是者。則無無明。云何得有諸行生起。於生死中受諸苦報。世尊。如樹無根。則無枝葉華果等物。如是無明無自性故。行等生起。定不可得。佛言。有德女。一切諸法。皆畢竟空。凡愚迷倒。不聞空義。設得聞之。無智不了。由此具造種種諸業。既有衆業。諸有則生。於諸有中。備受衆苦。第一義諦。無有諸業。亦無諸有。而從業生。及以種種衆苦惱事。有德女。如來應正等覺。隨順世間。廣爲衆生。演說諸法。欲令悟解。第一義故。有德女。第一義者。亦隨世間而立名字。何以故。實義之中。能覺所覺。一切皆悉。不可得故。有德女。譬如諸佛。化作於人。此所化人。復更化作種種諸物。其所化人。虛誑不實。所化之物。亦無實事。此亦如是。所造諸業。虛誑不實。從業有生。亦無實事。是以但了唯心之旨。自然萬法常虛。隨有見聞。悉順無生之道。凡關動作。皆歸無得之門。問。此十二有支。云何名緣生。復何名緣起。答。無有主宰。作者受者。無自作用。不得自在。從因而生。託衆緣轉。本無而有。有已散滅。唯法所顯。能潤所潤。墮相續法。名爲緣生。論云。由煩惱繫縛。往諸趣中。數數生死。故名緣起。又因名緣起。果名緣生。問。一念無明心起。十二有支。爲自生。他生。共生。無因生。答。緣起甚深。非四句能測。了則一心冥寂。迷則六道輪迴。非妄非真。不常不斷。若云是妄。妄不可得。若云是真。復能流轉。若云是斷。相續恆生。若云是常。念念起滅。所以從心生故。生無能生。無有定性。佛性論云。復次一切諸法。無有自性。何以故。依因緣生故。譬如火。依地而生。離樵卽不可見。亦如螢

火若火有自性。則應離樵。空中自然。雜集論云。諸緣起法。雖剎那則成滅。而住可得。雖無作用緣。而有功能緣可得。雖離有情。而有情可得。雖無作者。而諸業果不壞可得。是故甚深業果不壞者。雖內無作者。而有作業受果異熟。又諸緣起法有差別。謂待衆緣生。故非自作。雖有衆緣。無種子不生。故非他作。彼俱無作用。故非共作。種子及衆緣。皆有功能。故非無因作。如上所說。是約世俗緣起之門。若如實說。尙不見一法是緣非緣。何況十二。湛然尊者云。不見色相。是行支滅。不見色緣。是無明滅。不見色體。是識名色六入觸受滅。不見色生。是愛取有生滅。不見色滅。是老死滅。不見一相。是不見十二因緣空。不見見者。是不見因緣假。真俗雙亡。二諦俱泯。亦不見中。如是通達。了知因緣。若爲此例。見萬法亦復如然。問。萬境無明。與一心法性。爲是一。爲是二。若是一。不合分染淨二名。若是二。云何教中說無明卽法性。答。體一。是真。名二是假。名因情立。真以智明。情智自分。真原不動。不可定同。不壞世諦故。不可定異。不失真諦故。涅槃經云。明與無明。愚人爲二。智者了達。其性無二。無二之性。卽是實性。古德約十法界釋云。愚人者。九界之愚也。愚人取相。見一切法。法性隨其取相心。悉無明也。如寒谷千年堅冰。未曾作水也。智者。佛界之智也。圓觀行人。開佛眼者。見同古佛也。圓眼所見。無明本元。是清淨法性。如太陽常照海水。未曾作冰也。冰水性一。隨緣成二。一不守性。恆自隨緣。雖復隨緣。不壞自性。況法性無明。亦何定一。亦何定異。則不隨事而失體。非共非分。不守性而任緣。亦同亦別。問。三界初因。四生元始。莫窮本末。罔辯根由。莊老指之爲自然。周孔

謠之爲渾沌。最初起處。如何指南。答。欲知有情身土。真實端由。無先我心。更無餘法。謂心法刹那。自類相續。無始時界。展轉流來。不斷不常。憑緣憑對。非氣非稟。唯識唯心。肇論鈔云。老子云。無名天地始。有名萬物母。若佛教意。則以如來藏性。轉變爲識藏。從識藏。變出根身器世間一切種子。推其化本。卽以如來藏性爲物始也。無生無始。物之性也。生始不能動於性。卽法性也。南齊沈約均聖論云。然則有此天地以來。猶一念也。融大師問云。三界四生。以何爲道本。以何爲法用。答。虛空爲道本。森羅爲法用。問。於中誰爲造作者。答。此中實無造作者。法界性自然生。全剛三昧經云。善不善法。從心化生。可謂總持之門。萬法之都矣。光未發處。尙無其名。念欲生時。似分其影。初因強覺。漸起了知。見相纔分。心境頓現。首楞嚴經云。皆是覺明。明了知性。因了發相。從妄見生。山河大地。諸有爲相。次第遷流。因此虛妄。終而復始。釋曰。此皆最初因迷一法界故。不覺念起。念起卽是動相。動相卽是第一業識。未分能所。乃覺明之咎也。從此變作能緣。流成了相。卽明了知性。爲第二見分轉識。後因見分而生相分。卽因了發相。爲第三相分現識。能所纔分。盡成虛妄。何者。見分生於瞿眼。相分現於幻形。於是密對根塵。墜生情執。從此隔開真性。分出湛圓。於內執受知覺。作有識之身。於外離執想澄。成無情之土。遂使鏡中之形影。滅而又生。夢裏之山河。終而復始。但以本源性海。不從能所而生。湛爾圓明。照而常寂。只爲衆生違性不了。背本圓明。執有所明。成於妄見。因明立所觀之境。因所起能觀之心。能所相生。心境對待。隨緣失性。莫反初原。不覺不知。以歷塵劫。所以

經云。覺非所明。因明立所。所既妄立。生汝妄能。無同異中。熾然成異。異彼所異。因異立同。同異發明。因此復立。無同無異。如是擾亂。相待生勞。勞久發塵。自相渾濁。由是引起塵勞煩惱。起爲世界。靜成虛空。虛空爲同。世界爲異。彼無同異。真有爲法。覺明空昧。相待成搖。故有風輪。執持世界。因空生搖。堅明立礙。彼金寶者。明覺立堅。故有金輪。保持國土。堅覺寶成。搖明風出。風金相摩。故有火光。爲變化性。寶明生潤。火光上蒸。故有水輪。含十方界。火騰水降。交發立堅。濕爲巨海。乾爲洲渚。以是義故。大海之中。火光常起。彼洲渚中。江河常注。水勢劣火。結爲高山。是故山石。擊則成燄。融則成水。土勢劣水。抽爲草木。是故林藪。遇燒成土。因絞成水。交妄發生。遞相爲種。以是因緣。世界相續。古釋云。覺明空昧。相彼成搖者。由初妄覺。影明不了。遂成空昧。如障明生闇。二相相形。覺明卽是動相。空昧卽是靜相。一明一味。一動一靜。剎那相生。如風激浪。相待不息。於內初起。卽名爲搖。於外卽成風輪。世界空昧。卽是虛空。既無形相。不名世界。因空生搖。堅明立礙者。地相也。因空異明。相待成搖。搖能堅明。以成於礙。如胎遇風。卽成堅礙。亦是執明生礙。義於內卽是覺明堅執。於外卽成金寶。故云彼金寶者。明覺立堅。故知寶性。因覺明有。是故衆寶。皆有光明。小乘但知業感。而不知是何因種。堅覺寶成。搖明風出。風金相摩。故有火光。爲變化性者。堅執覺性。卽成於寶。搖動所明。卽出於風。動靜不息。卽是風金相摩。於外卽成火光。能成熟萬物。故言爲變化性。寶明生潤。火光上蒸。故有水輪。含十方界者。寶明之體性。有光潤。爲火熱蒸。水便流出。又覺明生愛。愛卽是潤。於

內卽是愛明。於外卽成寶潤。火性上蒸。融愛成水。一切業種。非愛不生。一切世間。非水不攝。故四大性。互相因藉。體不相離。同一妄心。所變起故。如虛空華。不離心故。又妄性不恆。前後變異。所感外相。優劣不同。愛心多者。卽成巨海。執心多者。卽成洲潭。風性生慢。火性生瞋。於色起愛。潭中流水。違愛生瞋。海中火起。慢增愛劣。結爲高山。愛增慢輕。抽爲草木。瞋愛慢三。互相滋蔓。異類成形。草木山川。千差萬品。先從妄想。結成四大。從四大性。愛慢滋生。離有情心。更無別體。故云交妄發生。遞相爲種。又云富樓那。而白佛言。世尊。若復世間一切根塵。陰處界等。皆如來藏。清淨本然。云何忽生山河大地。諸有爲相。次第遷流。終而復始。又疑云。若此妙覺。本妙覺明。與如來心。不增不減。無狀忽生山河大地。諸有爲相。如來今得妙空明覺。山河大地。有爲習漏。何當復生。佛言。富樓那。如汝所言。清淨本然。云何忽生山河大地。汝常不聞如來宣說。性覺妙明。本覺明妙。富樓那言。唯然。世尊。我常聞佛宣說斯義。佛言。汝稱覺明。爲復性明。稱名爲覺。爲覺不明。稱爲明覺。富樓那言。若此不明。名爲覺者。則無所明。佛言。若無所明。則無明覺。有所非覺。無所非明。無明又非覺。湛明性。性覺必明。妄爲明覺。覺非所明。因明立所。所旣妄立。生汝妄能。無同異中。熾然成異。異彼所異。因異立同。同異發明。因此復立。無同無異。如是擾亂。相待生勞。勞久發塵。自相渾濁。由是引起。塵勞煩惱。起爲世界。靜成虛空。虛空爲同。世界爲異。彼無同異。真有爲法。釋曰。此二覺義。幽旨難明。若欲指陳。須分皂白。大約經論。有二種覺。一性覺。二本覺。又有二種般若。一本覺般若。二始覺般若。又有二

種心。一自性清淨心。二離垢清淨心。又有二種真如。一在纏真如。二出纏真如。此四種名隨義異。體卽常同。今一切衆生。只具性覺清淨本覺。自性清淨心。在纏真如等。於清淨本然中。妄忽生於山河大地。以在纏未離障故。未得出纏真如等。若十方諸佛。二覺俱圓。已具出纏真如等。無有妄想塵勞。永合清淨本然。則不更生山河大地。諸有爲相等。如金出礦。終不染於塵泥。似木成灰。豈有再生枝葉。將此二覺。已豁疑情。性覺妙明者。是自性清淨心。卽如來藏性。在纏真如等。本性清淨。不爲煩惱所染。名性覺。經云。佛告阿難。及諸大衆。汝等當知。有漏世界。十二類生。本覺妙明。覺圓心體。與十方佛。無二無別。由汝妄想。迷理爲咎。癡愛發生。生發徧迷。故有空性。化迷不息。有世界生。則此十方微塵國土。非無漏者。皆是迷頑妄想。安立。當知虛空。生汝心內。猶如片雲。點太清裏。況諸世界。在虛空耶。汝等一人發真歸元。此十方虛空。皆悉消殞。云何空中。所有國土。而不振裂。以此文證。卽知凡聖。本同此妙明之覺。本覺明妙者。出纏真如等。從無分別智。覺盡無始妄念。名究竟覺。始覺卽本覺。悟本之覺。得本覺名。論云。於真如門。名爲性覺。於生滅門。名爲本覺。由迷此性覺。而有妄念。妄念若盡。而立本覺。以性覺不從能所而生。非假修證而起。本自妙而常明。故云性覺妙明。以始覺般若。明性覺之妙。故云本覺明妙。又真如之性。性自了故。則性覺妙明。始覺之智。了本性故。則本覺明妙。又摩訶衍論。有四種覺。一清淨本覺。二染淨本覺。三清淨始覺。四染淨始覺。若論本始明昧之事。皆依染淨之覺得名。若清淨覺原。愚智俱絕。非迷悟之所得。豈文義之能詮。經中

佛常說真如爲迷悟依故。如萬像依虛空。虛空無所依。所以滿慈頌言。我常聞佛宣說斯義。此二覺義。亦同起信論所立一心。分真如生滅二門。以本性清淨。是性覺義。但以性中本覺。如木中火性。未具因緣。有而無用。非是悟已而更起迷。悟時始立本覺之號。悟本覺已。更不復迷。諸佛重爲凡夫。無有是處。佛問汝稱覺明。爲復覺性自明。名爲覺明。爲復覺體不明。能覺於明。富樓那意。必有所明常情。爲其所覺。若無所覺之明。則無覺明之號。但可稱覺。而無所明。故云則無所明。佛意性覺體性自明。不因能覺所明。方稱覺明。起信論云。真如自體。有大智慧光明義。徧照法界義等。只緣迷一法界。疆分能所。故成於妄。若要因所明。方稱覺明者。此乃因他而立。非自性覺。故云有所非覺。如緣塵分別而有妄心。離塵則無有體。不可將斷滅之心。以爲本來真覺故。若以無體之法爲究竟者。故經云。法身則同龜毛兔角。其誰修證無生法忍。又釋。若以不明名爲覺者。則無所明者。故知覺體本無明相。佛證實際。實不見明。若見於明。卽是所明。既立所明。便有能覺。但除能所之明。方稱妙明。此妙之明。是不明之明。不同所明。因明起照。故般若無知論云。難曰。聖智之無。惑智之無。俱無生滅。何以異之耶。答曰。聖智之無者。無知。惑智之無者。知無。其無雖同。所以無者異也。何者。夫聖心虛靜。無知可無。可曰無知。非謂知無。惑智有知。故有知可無。可謂知無。非曰無知也。故云般若無知。無所不知。無知者。無能所之知。無不知者。真如自性。有徧照法界義。又聖人唯有無心之心。無見之見。非同凡夫有心有見。皆是分別能所相生。故涅槃經云。不可見。了了見。華嚴經頌云。

無見卽是見。能見一切法。於法若有見。此則無所見。又云菩薩悉見諸法。而無所見。普知一切。而無所知。則般若無知。無所不知矣。但不落有無之知。能所之見。非是都無知見矣。諸佛皆具五眼三智。四辯六通。三諦理圓。一心具足。若不見空與不空。非空非不空。方與實相相應耳。故楞伽經云。一一相相應。遠離諸見過者。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。卽諸佛所知。唯實相矣。離此立見。皆成諸過。無所非明者。若能覺之體。要因所明者。若無所覺之明。則能覺之體。便非是明。故云無所非明。故知覺之與明。互相假立。本無自體。豈成自性圓明之覺。無明又非覺。湛明性者。顯妄覺體。無湛明之用。若言但覺於明。何須覺體自明者。則自性非明。便無覺湛之用。故云無明又非覺。湛明性。性覺必明。妄爲明覺者。釋妄覺託真之相也。何以得知。妄覺初起。有覺明。只緣性覺必有真明。所以妄覺託此性明。而起影明之覺。執影像之明。起攀緣之覺。迷真認影。見相二分。自此而生覺明之號。覺非所明。因明立所者。夫一真之覺。體性雖明。不分能所。故覺非所明。由影明起覺。能所斯分。故云因明立所。所既妄立。生汝妄能。無同異中。熾然成異者。此則元因覺明。起照生所。所立。照性遂亡。則是識精元明。能生諸緣。緣所遺者。乃是但隨能緣之相。覆真唯識性。一向能所相生。如風動水。波浪相續。澄湛之性。隱而不現。從此迷妄。生虛空之性。復因虛空。成立世界之形。於真空一心。畢竟無同異中。熾然建立。成諸法究竟之異。皆因情想擾亂。勞發世間之塵。迷妄昏沉。引起虛空之界。分世界差別爲異。

立虛空清淨爲同。於分別識中。又立無同無異。皆是有爲之法。盡成生滅之緣。未洞本原。終爲戲論。

音釋

程古旱切禾莖也穗徐醉切漬浸潤也渾沌切渾元戶渾未判也渾徒混渾中渾沙渾旱渾水

宗鏡錄卷七十八

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫言一覺一切覺云何教中分其多種。答覺體是一。隨用分多。用有淺深。覺無前後。如瓔珞經云。妙覺方稱寂照。等覺照寂。又覺有三義。一覺察。如睡夢覺。亦如人覺賊。賊無能爲。妄卽賊也。二覺照。卽照理事也。亦如蓮華開。照見自心。一眞法界。恆沙性德。如其勝義。覺諸法故。三妙覺。卽上二覺。離覺所覺。故爲妙耳。非更別覺故。經云。無有佛涅槃。遠離覺所覺。又覺性無覺。卽根本智。覺相歷然。卽後得智。問。旣云眞如一心。古今不易。因何而有衆生相續。答。平等眞法界。無佛無衆生。隨於染淨緣。遂成十法界。以眞心隨緣。不守自性。只爲衆生。不自知無性之性故。但隨染緣成凡。隨淨緣成聖。如虛谷響。任緣所發。又如太虛忽雲。明鏡忽塵。求一念最初起處。了不可得。故號無始無明。首楞嚴經云。佛告阿難。云何名爲衆生顛倒。阿難。由性明心。性明圓故。因明發性。性妄見生。從畢竟無。成究竟有。此有所有。非因所因。住所住相。了無根本。本此無住。建立世界。及諸衆生。迷本圓明。是生虛妄。妄性無體。非有所依。將欲復眞。欲眞已非。眞眞如性。非眞求復。宛成非相。非生非住。非法展轉發生。生力發明。熏以成業。同業相感。因有感業。相滅相生。由是故有衆生顛倒。古釋云。因明發性。性妄見生。因託性明。變影而起。託影而生。從虛執有。故云從畢竟

無成究竟有。卽業相也。此有所有。非因所因。轉相也。業相爲能有。轉相爲所有。能所旣分。二相斯有。故云有所有相。卽此轉相能行。現形而立。因前而起。引後而生。展轉相因。名非因所因。卽此現相能引六塵境界。現相是能住。六塵是所住。故云住所住相。本此無住。以立世界者。現相從妄所立。本無所依。此現相以成世界之本。故云本此無住。以立世界。從無住本。立一切法。無住者。卽是無明。無明無因。故無住。此之三相。俱是無始一念妄心。總號無明。迷本圓明。是生虛妄。妄性無體。非有所依。將欲復真。欲真已非。真真如性。非真求復。宛成非相。非生非住。非心非法者。初是業相。卽是妄覺之心。體卽虛妄。此妄初起。更無因始。名非有所依。將欲復真。欲真已非。釋轉相。卽真上影像相。似真非真。妄覺執此爲真。卽初念名動。動必有靜。靜復似真。形動立靜。非真不動。故云欲真已非。真真如性。本不因動而立於靜。故云非真求復。宛成非相。釋現相。從此現相。變起一切境界。非相現相。非生現生。非住現住。非心現心。非法現法。釋次第者。初從明暗二相相形。而生於色。卽是結暗成色。形顯色也。因色卽有根塵留礙。名之爲住。因有根塵。卽有能分別識。名之爲心。覽此塵像。爲識境界。名之爲法。此等展轉相因而有。返顯真如。相無明暗。無相形。故非相。無起滅。故非生。無留礙。故非住。無緣慮。故非心。離塵像。故非法。又解。或前標三相相因而有。以列次第。後三相合釋。都言三相虛妄。體卽無明。更無所因。故云非有所依。卽此三相。影真而起。似真非真。執影爲實。故云將欲復真。影旣不實。故云欲真已非。宛成非相下。對妄說真。以立名號。旣依妄顯真。以立名號。故知

建立地位。從此而有。若不因妄說真。亦無地位名字可說。故知三界有法。皆捏所成。本無根緒。無始妄習。展轉相傳。迄至于今。成其途轍。如最初一人。捏出一事。後人信受。展轉相傳。則一人傳虛。萬人傳實。從迷積迷。以歷塵劫。若識最初一念起處不真。卽頓悟前非。大道坦然。更無餘事。如云。但知今日是。何慮昔年非。是知有情無情。究其初原。皆不出一心本際。如法性論云。問。本際可得聞乎。答。理妙難觀。故有不知之說。旨微罕見。故發幢英之問。有天名曰幢英。問。文殊師利。所言本際。爲何謂乎。文殊答曰。衆生之原。名曰本際。又問。衆生之原。爲何謂乎。答曰。生死之本。爲衆生原。又問。於彼何謂爲生死本。答曰。虛空之本。爲生死原。幢英於是抱玄音而輟問。始悟不住之本。若然。則因緣之始。可聞而不可明。可存而不可論。問。虛空有本乎。答。無。問。若無有本。何故云虛空之本。爲生死原。答。此猶本際之本耳。則於虛空無本。爲衆本之宗。化表無化。爲萬化之府矣。又凡亦是心。聖亦是心。以所習處下。不能自弘。則溺塵勞耳。若以心託事。則狹劣。若以事從心。則廣大。凡世人多外重其事。而內不曉其心。是以所作。皆非究竟。以所附處卑故耳。如搏牛之蟲。飛極百步。若附鸞尾。則一翥萬里。非其翼工。所託迅也。亦如牆頭之草。角裏之聲。皆能致其高遠者。所託之勝也。如入宗鏡。一一附於自心。則毛吞巨浸。塵含十方。豈非深廣乎。問。內外唯識。心境皆空。云何教中又立外相。答。因了相空。方談唯識。若執有相。唯識義不成。若執無相。真空理不顯。以無相卽相。方達真空。相卽無相。始明唯識。所以攝大乘論云。唯識道理。須明三相。一通達唯量。外塵實無所有故。二通

達唯二相及見唯識故。三通達種種色生。但有種種相貌。而無體故。所以攝大乘論云。一切相有二種。謂現住及所立。散心所緣六塵。名現住。定心所緣骨鎖等。爲所立。復次似塵顯現名相。謂所緣境。似識顯現名見。謂能緣識。此二法。一是因。二是果。又一是所依。二是能依。是知因內起念。想像思惟。則外現其相貌。念若不起。相不現前。以因內生外。故攝末歸本。全境是心。何者。若心不起。境本空故。一切境界。唯心安動。問約世間妄見。定是何識。答衆生所見。卽是亂識。中邊分別論云。謂一切世間。但唯亂識。此亂識云何名虛妄。由境不實故。由體散亂故。又若執永無亂識。繫縛解脫。皆不成就。卽起邪見。撥淨不淨品。故知因迷得悟。非無所以。從凡入聖。蓋有緣由。如影像表鏡明。因妄識成真智。問定中所見定果色。是定心自現。非緣現在外色。又非憶持過去境。可驗唯心。未得定者。皆是散意所見外色。云何證是自心。答定內定外。靜亂雖殊。所見之色。皆唯自識。以外境無體。從緣而生。生性本空。無相可得。識論云。如觀行人。定中所見色相境界。識所顯現。定無境界。此青等色相。是定境。非所憶持識。憶持識有染汙。此起現前所見。分明清淨。則唯識之旨。於此彌彰。如依鏡面。但有自面。無有別影。何以故。諸法和合道理。難可思議。不可見法。而令得見。定心亦是。定心有二分。一分似識。一分似塵。此二種。實唯是識。若憶持識是過去色。此定中色。若在散心五識。可言緣現在外塵起。若散意識。緣過去塵起。若在觀中。必不得緣外色爲境。色在現前。又非緣過去境。當知定心所緣色。卽見自心。不見別境。以定中色。比定外色。應知亦無別境。是知一心卽萬法。萬

法卽一心。何者。以一心不動。舉體爲萬法故。如起信鈔釋疏云。舉體者。謂真如舉體成生滅。生滅無性。卽是真如。未會有真如處不生滅。未會有生滅處不真如。又云。不同空者。靈然覺知。覺知卽神解義。陰陽不測。謂之神。解卽是智。智卽是知。知卽一心也。故以知爲心體。所以祖師云。空寂體上。自有本智能知。大意云。於一切染淨法中。有真實之體。了然鑒覺。目之爲心。問。外諸境界。旣稱內識。似色顯現。但是唯識者。云何不隨識變異。答。若執外色實住。卽是於無色中見色。妄生顛倒。如捏目生二相。豈是真實。攝論問云。若無別色塵。唯是本識。何故顯現似色等。云何相續堅住。前後相似。若是識變異所作。則應乍起乍滅。改轉不定。云何一色。於多時中。相續久住。故知應有別色。答。由顛倒故。顛倒是煩惱根本。由識變異。起諸分別。依他性與分別性相應。卽是顛倒煩惱所依止處。顛倒煩惱。又是識變異所依止處。若無互爲依止義。則識無變異。於非物中。分別爲物。不應有此顛倒。若無煩惱。豈有聖道。故此義亦不成。是故應信離識無別法。問。內心分別稱識。外色不分別。如何是識。答。能見所見。皆是亂識。無中執有。色本自虛。攝論云。亂識者。無中執有名亂。十一識中。世等六識。隨一識唯二分。一分變異成色等相。一分變異成見等。不出此二識性。能分別則成見。不能分別則成相。如無所有菩薩經云。爾時世尊。告無所有言。汝當爲此諸菩薩等。說五陰聚。和合身事。無所有菩薩言。世尊。如我所見。如佛色空。我色亦爾。如佛色。一切衆生色。一切樹林藥草色亦爾。如一切樹林藥草色。彼一切界和合聚色亦爾。所有空色。及我色。如來色。一切衆生色。一切樹

林藥草等色。一切界和合聚色。無有二相。非法。非非法。諸少智者。於無色中。或作是想。希望欲入此法行。於無色中。妄起行想。略說乃至受想行識中。如是作。如色所作。如虛空識。我識亦爾。如彼識。如來識亦爾。如如來識。彼識。一切衆生識亦爾。如一切衆生識。彼識。一切樹林藥草識亦爾。真虛空識。如來識。及我識。一切衆生識。一切樹林藥草識亦爾。一切和合識。無二相。不可知。不可分別。不生。無等等。問。既稱唯有識。何得立色名。答。一切名。皆是客義。名中無法。法中無名。名不當法。法不當名。經云。是自性。無生無滅。無染無淨。此色無所有。爲通相。若有生。卽有染。若有滅。卽有淨。由無此四義。故色無別相。經云。由假立客名。隨說諸相。攝論云。一切法以識爲相。真如爲體。又云。一切相。有二種。一如外顯現。二如內顯現。如外是相。如內是思惟。故知一體現二。內外雙分。則心非內外。內外是心。又能所相成。心境互攝。二而不二。常冥一味之真原。不二而二。恆分心境之虛相。問。心念念滅。刹那相。內身外色。亦刹那滅耶。答。內外諸色。唯心執受。亦隨心念念刹那滅。心外更無一法。可作常住。可作生滅。雜集論云。如心心法是刹那相。當知色等亦刹那相。有其八義。一。由心執受故。謂色等身。由刹那心念念執受。故刹那滅等。二。等心安危故。謂色等身。恆與識俱。識若捨離。卽便爛壞。三。隨心轉變故。謂世間現見。心在苦樂貪瞋等位。身隨轉變。隨刹那心而轉變。故身念念滅。四。是心所依故。謂世間共知。心依止有根身。如火依薪。如芽依種等。是故此身。是刹那心依止。故亦刹那滅。五。心增上生者。謂一切內外色。皆心增上所生。能生因刹那滅故。所生果亦刹那滅。六。

心自在轉故。謂若證得勝威德心。於一切色。如其所欲。自在轉變。由隨刹那能變勝解轉變生故。色等剎那生滅道理成就。七。於最後位變壞可得故。謂諸色等。初離自性。念念變壞。於最後位爾歎變壞。不應道理。然此可得。故知色等從初已來。念念變壞。自類相續。漸增爲因。能引最後麤相變壞。是故色等。念念生滅。八。生已不待緣。自然壞滅故。謂一切法。從緣生已。不待壞緣。自然壞滅。故知一切可滅壞法。初纔生已。即便壞滅。是故諸法剎那義成。大智度論云。若諸法實有。不應以心識故知有相。若以心識故知有。是則非有。如地堅相。以身根身識知故有。若無身根身識知。則無堅相。又因緣和合生故空。唯心故空。是知內色外色。皆識建立。隨心有無。實無自體。問。論唯有內心。實無外境者。如修十善業。受天堂樂。作五逆罪。受地獄苦。昇忉利。則五欲悅目。墮泥犁。則萬苦攢身。悅目有靈鳳翔鸞。作歡樂之事。攢身有鐵蛇銅狗。爲逼惱之殃。明知非但內心。實有外境。答。天堂地獄苦樂之相。皆是自心果報業影。既以自心所作爲因。還以自心所受爲果。故經云。未有自作他受。今且約地獄界受苦。以證唯心。十法界中。例皆如是。識論問。云何名爲四大轉變。彼四大種種轉變。動手脚等。及口言說。令受罪人。生於驚怖。如有兩羊。從兩邊來。共殺害彼。地獄衆生。見有諸山。或來或去。殺害衆生。以是義故。不得說言。唯有內心。無外境界。答曰。偈言。若依衆生業。四大如是變。何故不依業。心如是轉變。汝向言。彼罪人業。外四大等如是轉變。何故不言依彼衆生罪業力故。內自心識。如是轉變。又偈言。業熏於異法。果云何異處。善惡熏於心。何故離心說。又偈言。業熏

於異法。果云何異處者。此以何義。彼地獄中。受苦衆生。所有罪業。依本心作。還在心中。不離於心。以是義故。惡業熏心。還應心中。受苦果報。何以故。以善惡業。熏於心識。而不熏彼外四大等。以四大中。無所熏事。云何虛妄分別。說言四大轉變。於四大中。受苦果報。是故偈言。善惡熏於心。何故離心說。如無盡意菩薩經云。菩薩所作精進。常與身口意相應。雖身口精進。皆由於心。心爲增上。云何菩薩心精進。所謂心始心終。云何心始。初發心故。云何心終。菩提心寂滅故。是知起盡俱心。初終咸爾。非唯淨業。萬事皆然。不出一心。圓滿覺道。又始油盡燈滅。業喪苦亡。若定有外境可觀。非內所感。只合長時受苦。無解脫期。既有休時。當知無實。可驗心生法。生心滅法滅矣。是以一切衆生。從無始來。作虛妄因。受虛妄果。皆從情結。唯逐想生。所以首楞嚴經云。卽時阿難。及諸大衆。乃至而白佛言。世尊。若此妙明。眞淨妙心。本來徧圓。如是乃至大地草木。蠕動含靈。本元眞如。卽是如來成佛眞體。佛體眞實。云何復有地獄餓鬼。畜生修羅。人天等道。世尊。此道爲復本來自有。爲是衆生妄習生起。世尊。如寶蓮香比丘尼。持菩薩戒。私行姪欲。妄言行姪。非殺非偷。無有業報。發是語已。先於女根。生大猛火。後於節節。猛火燒然。墮無間獄。瑠璃大王。善星比丘。瑠璃爲誅。瞿曇族姓。善星妄說一切法空。生身陷入阿鼻地獄。此諸地獄。爲有定處。爲復自然。彼彼發業。各各私受。唯垂大慈。開發童蒙。令諸一切持戒衆生。聞決定義。歡喜頂戴。謹潔無犯。佛告阿難。快哉此問。令諸衆生。不入邪見。汝今諦聽。當爲汝說。阿難。一切衆生。實本眞淨。四彼妄見。有妄習生。因此分開內分外。

分。阿難內分卽是衆生分內。因諸愛染。發起妄情。情積不休。能生愛水。是故衆生。心憶珍羞。口中水出。心憶前人。或憐或恨。目中淚盈。貪求財寶。心發愛涎。舉體光潤。心著行姪。男女二根。自然流液。阿難。諸愛雖別。流結是同。潤濕不昇。自然從墜。此名內分。阿難。外分卽是衆生分外。因諸渴仰。發明虛想。想積不休。能生勝氣。是故衆生。心持禁戒。舉身輕清。心持呪印。顧盼雄毅。心欲生天。夢想飛舉。心存佛國。聖境冥現。事善知識。自輕身命。阿難。諸想雖別。輕舉是同。飛動不沉。自然超越。此名外分。故知因情滯著。能成愛水。浸漬不休。自然成墜。以情地幽隱。故爲內分。以舉念緣塵。取像名想。運動散亂。故名外分。一切境界。非想不生。故經云。若知一切國土。唯想持之。是則名爲初發心菩薩。又華嚴經頌云。勇猛諸佛子。隨順入妙法。善觀一切想。纏網於世間。衆想如陽燄。令衆生倒解。菩薩善知想。捨離一切倒。衆生各別異。形類非一種。了達皆知想。一切無真實。十方諸衆生。皆爲想所覆。若捨顛倒見。則滅世間想。世間如陽燄。以想有差別。知世住於想。遠離三顛倒。譬如熱時燄。世見謂爲水。水實無所有。智者不應求。衆生亦復然。世趣皆無有。如燄住於想。無礙心境界。若離於諸想。亦離諸戲論。愚癡著想者。悉令得解脫。遠離憍慢心。除滅世間想。住盡無盡處。是菩薩方便。又云。譬如有人。將欲命終。見隨其業。所受報相。行惡業者。見於地獄。畜生。餓鬼。所有一切衆苦境界。或見獄卒。手持兵仗。或暎或罵。囚執將去。亦聞號叫悲歎之聲。或見灰河。或見鑊湯。或見刀山。或見劍樹。種種逼迫。受諸苦惱。作善業者。卽見一切諸天宮殿。無量天衆。天諸姝女。種種衣服。具

足莊嚴。宮殿園林。盡皆妙好。身雖未死。而由業力。見如是事。大智度論云。如乾闥婆城者。非城。人心想爲城。凡夫亦如是。非身想爲身。非心想爲心。故知地獄天堂。本無定處。身猶未往。已現自心。境不現前。唯心妄見。可驗苦樂之境。本無從出。善惡之事。唯自召來。空是空。非妄生。妄死。如達磨大師云。由已見。故不得道。已者。我也。若無我者。逢物不是非。是者。我自是。而物非是也。非者。我自非。而物非非也。若入宗鏡。我法俱空。心境自亡。是非咸寂。神性獨立。對待無從。斯皆悟本而成。非因學得。如先德云。境自虛。不須畏。終朝照。元無對。設使任持。浮幻身。任運都無。舌身意。又昔人偈云。寧神泯是非。現身安樂國。所以論云。智境豁然。名爲佛國。又如有學人問百丈和尚云。對一切境。如何得心如木石。答。一切諸法。本不自言是非。垢淨。亦無心繫縛人。但人自虛妄計著。作若干種解。起若干種見。生若干種畏愛。但了諸法。不自生。皆從自己顛倒取相而有。知心與境。本不相到。當處解脫。一一諸法。一一諸心。當處寂滅。當處是道場。又本有之性。不可名目。本來不是凡。不是聖。不是愚。不是智。不是垢。不是淨。亦非空。有善惡。與諸染法相應。名衆生界。與諸淨法相應。名人天二乘。若垢淨心盡。不住繫縛。解脫無一切有爲。無爲縛脫等心量。處於生死。其心自在。畢竟不與諸虛幻塵勞。蘊界生死。諸入和合。迴然無住。一切不拘。去來無礙。往來生死。如門開相。似問。地獄既是非情。云何動作。答。是有情。不思議業力所感。令受罪衆生。自見有如是事。如成劫風。雖是無情。亦能成劫。似磁毛石。豈有識想。令鐵轉移。設使衆生輪迴六趣。善惡昇沉。實無主宰。人法俱空。所以

先德云。往復無際。動靜一原。含衆妙而有餘。超言思而迴出者。其唯法界乎。故知若入一際法界之中。有何差別。能所冥合。境智同如。豈可更有一法爲動爲靜。隨業識之轉乎。若未入法界。不悟此宗。但有一法當情。皆是自之業識。離識之外。決定無法。問。凡所施爲。皆是自心者。云何殺生而得殺罪。答。皆是依於自心分別。強執善惡之因。妄受苦樂之果。若究三輪之體。能殺所殺本空。是以文殊執劍於瞿曇。鴛囑持刀於釋氏。終不見生見殺。執自執他。妄受輪迴。酬還罪報。識論問云。若彼三界。唯是內心。無有身口外境者。何故屠獵師等。殺害豬羊等。得殺生罪。偈答云。死依於他心。亦有依自心。依種種因緣。破失自心。識釋曰。如人依鬼。毗舍闍等。是故失心。或依自心。是故失心。或有憶念愛不愛事。是故失心。或有夢見鬼著失心。或有聖人神通轉變。前人失心。如一比丘。夜蹋瓜皮。謂殺蝦蟇。死入惡道。故言死依於他心。亦有依自心者。以依仙人嗔心。嗔毗摩質多羅阿修羅王。故殺餘衆生。此依他心。他衆生心。虛妄分別。命根謝滅。以彼身命相續斷絕。應如是知。頌云。經說檀拏迦。迦陵摩登國。仙人嗔故空。是故心業重。問。依仙人嗔心。依仙人鬼。殺害如是三國衆生。非依仙人嗔心而死。答。佛問尼乾子言。摩登伽等三國衆生。汝頗曾聞。云何而死。爲身業殺。爲意業殺。尼乾子言。瞿曇。我昔曾聞。仙人嗔心。以意業殺爾所衆生。佛言。以是成我義。三界唯心。無身口業。何以故。如世人言。賊燒山林。聚落城邑。不言火燒。此義亦爾。唯依心。其善惡業得成。故偈云。諸法心爲本。諸法心爲勝。離心無諸法。唯心身口名。成實論云。若離心有業。非衆生亦應有罪福。如風

頽山惱害衆生。風應有罪。吹若香華。來墮塔寺。亦應有福。是則不可。故知離心無罪福也。以此文證。罪福據心。無身口業。身口業者。但有名字。實是意業。身口名說。華嚴會意云。凡有見自見他。皆是迷心自現。何者。如見他持刀殺自。當知他自。皆從自生。以離自見心。無自他故。非但自他是心妄現。卽所持刀杖。故亦是自心。何以故。心外無彼實刀杖。故見所持者。唯六塵。故由不知自心現。見殺卽惶懼不安。若了唯是自心。縱殺誰憂誰懼。皆由妄心生。故種種有。妄心滅。故種種無。旣知唯心妄現。心不見心。卽物我俱亡。憂喜成寂。又如夢中殺事。亦如是也。如說世間恆如夢。不可得有無。密嚴經云。內外境界。心之所行。皆唯是識。惑亂而見。此中無我。亦無我所。能害所害。害及害具。一切皆是意識境界。依阿賴耶識。如是分別。又古師問云。若所見皆是自相分。如何殺自相分而得怨報。答。雖觀他人浮塵根。是自相分。於他是親相分。有執受故。如誤殺他。卽斷命根。卽有罪。於自卽是疎相分。問。經中所云。一切法如夢。以證唯心者。云何夢中事。虛寤中事實。果報不等。法喻不齊。云何引證。答。所申譬況。皆爲不信之人。假此發明。所以智不難喻。但求見道。證會自心。何用檢方便之詮。執圓常之理。此夢喻一法。證驗最親。識論答外難云。汝言夢中所見。飲食飢飽。刀杖毒藥。如是等事。皆悉無用。寤時所見。如是等事。皆悉有用。此義不然。頽云。如夢中無女。動身失不淨。如夢交會。漏失不淨。衆生如是無始世來。虛妄受用色香味等外諸境界。亦復如是。實無而成。又問。若夢中無境。寤亦爾者。何故夢中寤中行善惡法。愛與不愛。果報不等。答。唯有內心。無外境界。以夢寤

心差別不同。是故不依外境。成就善不善業。是以在夢位心。由睡眠壞。勢力羸劣。心弱。不能成善惡業。覺心不爾。故所造行。當受異熟。勝劣不同。非由外境。設覺中所受苦樂實果報。亦無作者受者。悉如幻夢。又論云。睡眠昧略爲性者。疏云。昧簡在定。略別寤時。義天鈔云。昧簡在定者。此睡眠位。雖然專注一類微細之境。與定不同。定意識取境明了。故此乃闇昧。略別寤時者。彼覺寤時。心極明利。具能緣於六塵之境。則寤時心心所緣境寬廣也。此睡眠位。心心所不明利。故唯緣一法塵境。取境少。故名爲略也。寶積經偈云。諸法自性不可得。如夢行欲悉皆虛。但隨想起非實有。世尊之法亦如是。以一切法。念念無住。故念念生滅。故念念不可得。故念念無自性。故夢寤所受憂喜苦樂。雖延促不等。果報有殊。然悉從識變。皆因想成。道理推窮。無不平等。並是明闇意識所行境界。覺中是明了意識。夢中是夢中意識。覺夢雖殊。俱不出意。故經云。寤則想心。寐爲諸夢。若無夢則諸境不現。無想則萬法不成。以隨意生形。從想立法。故若有入此如夢法門。則親證唯心。疾成佛智。能滿菩提之道。廣與法利之門。如華嚴經頌云。菩薩了世法。一切皆如夢。非處非無處。體性恆寂滅。諸法無分別。如夢不異心。三世諸世間。一切悉如是。夢體無生滅。亦無有方所。三界悉如是。見者心解脫。夢不在世間。不在非世間。此二不分別。得入於忍地。譬如夢中見種種諸異相。世間亦如是。與夢無差別。住於夢定者。了世皆如夢。非同非是異。非一非種種。衆生諸刹業。雜染及清淨。如是悉了知。與夢皆平等。菩薩所行行。及以諸大願。明了皆如夢。與世亦無別。了世皆空寂。不壞於世。

法譬如夢所見長短等諸色。是名如夢忍。因此了世法。疾成無礙智。廣度諸羣生。修行如是行。出生廣大解。巧知諸法性。於法心無著。成唯識寶生論云。如夢有損用。雖無外境。理亦得成。由於夢內男女兩交。各以自根更互相觸。雖無外境觸。而有作用成。現流不淨。但是識想。自與合會。爲其動作。此既如是。於餘亦然。惡毒刀兵霜雹傷害。雖無外境。但依其識有毒刀等。何理不成。乃至若爾夢餐毒等。應成身病。此亦申其唯識有用。猶如於境。而有定屬。還將後答。用杜先疑。或復有時見其毒等。雖無實境。而有作用。由見不被蛇之所螫。然有疑毒。能令悶絕。流汗心迷。若遭蛇螫。亦於夢中。由呪天等。增上力故。遂令飽食。氣力充強。又復聞乎爲求子息。事隱林人。夢見有人。共爲交集。便得其子。如何得知。於彼夢內。被毒等傷。是爲非有。睡覺之後。不覩見故。今此所論。還同彼類。於現覺時。將爲實事。見毒藥等。執爲非謬。真智覺時。便不見故。同彼夢中。體非是實。然於夢中。許實色等。彼亦獲斯非所愛事。毒等果用。便成實有。若言無者。但有毒相等用。無此云毒狀。便成違害。許毒相等。固成無益。於其識上。藥體無故。是故定知實無外境。但於覺心生其作用。猶如於夢。覺亦同然。斯乃真成稱契道理。釋曰。且如夢中。實無蛇螫。識心纒變。怖境樅然。如同蛇螫。若覺中。實被蛇螫。疑心不生。亦不爲害。近聞世間有人。於路被毒蛇螫。脛其人自見。爲是樹椿所傷。行經三十餘里。毒亦不發。忽遇禁蛇之人。指云。爲被毒蛇螫了。纔聞是語。疑心頓起。毒發便終。若執心外實有毒蛇之境。心未生時。毒何不發。故知心外無境。蛇毒不能殺人。心毒起時。自能成害。是以境無心有。

境便現前。境有心無。境終不現。例一切法。悉亦如然。可驗唯心。成就宗鏡。如教中佛密意說如幻等。總有十喻。於中夢喻。所悟不同。隨智淺深。且約五種。一。世間凡夫解者。只知浮生短促。如夢不久。二。聲聞證處。但了夢心。生滅無常。苦空無我。三。小菩薩。悟夢不實。徹底唯空。四。大菩薩。達夢唯心。非空非有。夢中所見。故非空。覺後寂然。故非有。五。祖佛圓證法界。如正夢時。只一念眠心。現善惡百千境界。況瞥起一念心時。具十種法界因果。重重無盡。歷歷區分。如法華夢入銅輪。成佛度生。經無量劫。華嚴善財登閣。於一念夢定之心。剎那之間。悉見不可思議三世佛事。如古詩云。枕上片時春夢中。行盡江南數千里。

音釋

翫章恕切 盼匹見切 樅七恭切 脛胡定切 椿株江切
舉也 視也 猶森然也 然 脚脛也 概也

宗鏡錄卷七十九

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫心外無法。法外無心。如是了知。則真善知識。一心妙理。圓證無疑。何故聞外善惡知識。而生聽受。答。皆是增上因緣和合。虛妄分別而成。彼此情生。無有真實。識論問云。何故遇善知識。聞說善法。值惡知識。聞說惡法。若無外一切外境者。彼云何說。若不說者。云何得聞。若不聞者。此云何成。偈答。遞共增上因。彼此心緣合。以一切衆生。虛妄分別。思惟憶念。彼說我聞。而實無有彼前境界。是以若執內外。則心境對治。尙未入於信門。何乃稱於聽法持心。梵天所問經云。眼耳鼻舌身意。無所流聞。乃曰聽經。其有染汙於諸入者。則無所聞。便在於色。金剛場陀羅尼經云。無有諸法。是名一字陀羅尼法門。若能如是信解。則聽者無聞。無得心境不二。方聞佛所說經。可謂真聞。遇善知識。若以緣心聽法。此法亦緣。非得法性。則隨境界流。逐因緣轉。皆爲不了自法。遂令內外緣分。如經云。佛言。隨有是經之處。則爲有佛。若我住世無異。故知心之佛。無處不徧。寧論前後出沒耶。若隨異境。則生滅無常。見他佛。則隱顯無恆。誦他經。則音聲間斷。故祖師云。外求有相佛。與汝不相似。志公云。每日誦經千卷。紙上見經不識。又先德云。出息不依外緣。入息不依陰界而住。常轉如是經。非但百千萬卷。爭如悟此真善知識。念念現前。自轉無盡藏經。熾然恆演。問。

若心虛境寂。理實無差。現對根塵。事相違反。如何明徹。境智一如。答。一期根境。俗有真無。畢竟自他。皆無所得。又若定執真有俗無。則成增減二謗。但二諦雙會。圓了一心。如佛性論難云。若諸法無實性者。卽與證量相違。則能所習不可得。我現見聲耳相對。所以得聞。故知不空。釋曰。是義不然。何以故。是能所及證量。自性皆不可得。自性不成。若一性不成者。多性云何成。又汝說證量云何成者。今我立證量。顯了二空。諸法空故。自性不可得。如見幻事幻物者。證量所見。不如實有。諸法亦爾。不如所見。而有所見。由體不實。故不有。由證量故不無。由體無故。空義得成。以證量故。假有不失。又云依他性相者。能執所執。增益又損減。由解此性故。此執不生。若見真爲有。則是增益。名爲常見。若見俗定無。則是損減。名爲斷見。唯有似塵識故。別無能所。無能所故。無增益執。由有似塵識故。無損減執。若知外塵是識。而似顯現。則非無。了外相太虛如幻所作。則非有。非無則不壞俗諦。非有則不隱真諦。是以真俗融卽而常異。空有雙現而恆同。方超戲論之情。始會一心之旨。如摩訶般若經云。說是般若波羅蜜品時。佛在四衆中。天人龍鬼神。緊那羅。摩睺羅伽等。於大衆前。而現神足變化。一切大衆。皆見阿閼佛。比丘僧圍繞說法。乃至爾時。佛攝神足。一切大衆。不復見阿閼佛。聲聞人。菩薩摩訶薩。及其國土。不與眼作對。何以故。佛攝神足故。爾時佛告阿難。如是阿難。一切法不與眼作對。法法不相見。法法不相知。如是阿難。如阿閼佛弟子。菩薩國土。不與眼作對。如是阿難。一切法不與眼作對。法法不相知。法法不相見。何以故。一切法無知無見。無作無動。不可捉。

不可思議。如幻人無受無覺。無真實。菩薩摩訶薩如是行。爲行般若波羅蜜。釋曰。若行般若者。則是直了一心智性。了色無形。非眼境界。乃至達法體寂。非意所知。但是隨心暫現。還隨心滅。故云一切法無知無見。大智度論云。相不能知無相。譬如刀雖利。不能破空。無相不能知相者。有人言。內智慧無定相。外所緣法有定相。心隨緣而生。是故說無相不應知相。譬如無刀。雖有物。無刀可斫。是知若心有境無。亦不知見。若心無境有。亦不知見。若心境俱有。各無自性。各既不知。合豈成見。若心境俱無。亦不知見。有尙不知。無豈成見。則心境俱空。萬有成寂。如是則尙無一法冥合相順。寧有根境對待而作相違者乎。如一切差別。違順之境。皆是一心之量。無有障礙。亦無解脫。譬如水不洗水。火不滅火。何者。以一體故。不相陵滅。若有異法。方成對治。如今但先得旨。自合真如。故經云。法隨於如。無所隨故。若有所隨。則有能隨之別。既無所隨。亦無能隨故。則法外無如。如外無法。所以經云。如理作意。於一切法平等相應。是則具足一切佛法。華嚴疏云。以如爲佛。則無境非如者。大品經答常啼云。諸法如。卽是佛。金剛經云。如來者。卽諸法如義。既以如爲佛。一切法皆如也。何法非佛耶。若信一如。此是開悟本法。生決定解。入自在門。如華嚴論云。經云。善男子。我得自在決定解力。信眼清淨。智光照曜。普觀境界。離一切障。善巧觀察。普眼明徹。具清淨行。往詣十方一切佛國土。恭敬供養一切諸佛。此明舉本果法。令凡信樂修行。從初發心。修行慣習。十地功終。方依及此初時本樣果法也。還以法界中時不遷。智不異。慈悲不異。願行不異之所成就。以於法界大智無

延促中修行故。不如情解。有修行者。莫作延促時分修學。應須善觀法界體用。莫如世情。作一刹那計。作三僧祇計。如法界中都無脩短遠近故。以此解行。如法修行。於諸境界。善照生滅。令使執盡。而成智之大用。於自心境。莫浪攝持。但知放蕩。任性坦然。習之觀照。執盡智現。生滅自無。業垢自淨。會佛境界。同如來心。佛見自會。非由捉搦。纒作別治。令心狂惑。但自明心境。見融。執業便謝。見亡執謝。一切萬法。本自無瘡。智境朗然。名爲佛國也。無煩強生見執。永自沉淪。自作自殃。非他能與問。若約見聞外境。則色不至眼。眼不至色。可言唯心。無相可得。只如飲噉之時。根境相入。若言無相。不可以心喫心。答六根六境。雖則離合不同。皆唯識變。味性本空。若非是識。誰知鹹淡。古師云。只喫相分。本質自在。問如喫了。質亦亡如何。答能隨既亡。所隨亦滅。亦如二十人共一株樹。一人伐之。十九人所隨亦滅。又唯識義鏡釋云。共果同在一處。不相障礙者。問且如一樹。有情共變。而一有情伐用之時。爲用自變。爲兼用他。若唯自者。餘人變者。應存不亡。樹何不見。若亦用他。何名唯識。答有云。樹等既是共相種生。皆相隨順。互相增益。彼一有情自所變者。所緣親用。他所變者。與自所變。爲增上緣。亦疎緣用。一切相望。自爲所順。他爲能順。由所順無。能順亦滅。由斯樹喪。唯識亦成。問何以得知互相增益。答對法論云。有情共業爲增上緣。問既但唯心。無有萬法。目前差別。從何建立。答萬法但名。實無體相。因名立相。相狀元空。因相施名。名字本寂。唯想建立。名相俱虛。反窮想原。亦但名字。既無想體。分別則空。故知萬法出自無名。萬名生於無相。名不當相。相不當名。彼

此無依。萬法何在。相待之名既寂。分別之想俄空。如幻之境冥真。所執之情合覺。密嚴經頌云。世間種種法。一切唯有名。但想所安立。離名無別義。又頌云。能知諸識起。無有所知法。所知唯是名。世法悉如是以名分別法。法不稱於名。諸法性如是不住於分別。以法唯名故。想即無有體。想無名亦無。何處有分別。若得無分別。身心恆寂靜。如木火燒已。畢竟不復生。又頌云。如見杙爲人。見人以爲杙。人杙二分別。但有於名字。諸大和合中。分別以爲色。若離於諸大。色性即無有。問。若以唯識爲宗。則世出世間。唯是一識。萬法皆決定空耶。答。以唯識故。則有世俗諦。既有世俗。則有似塵識幻相不無。以無實不可得。故稱空耳。不可起蛇足。鹽香。決定斷空之見。如密嚴經偈云。瓶等衆境界。悉以心爲體。非瓶似瓶現。是故說爲空。世間所有色。諸天宮殿等。皆是阿賴耶。變異而可見。衆生身所有。從頭至手足。頓生及漸次。無非阿賴耶。習氣濁於心。凡愚不能了。此性非是有。亦復非是空。如人以諸物。擊破於瓶等。物體若是空。即無能所破。譬如須彌量。我見未爲惡。憍慢而著空。此惡過於彼。又經云。寧可執有如須彌。不可執空如芥子。大般涅槃經云。解脫者名不空空。空空者名無所有。無所有者。即是外道。尼乾子等所計解脫。而是尼乾。實無解脫。故名空空。真解脫者。則不如是。故不空空。不空空者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰不空。如水酒酪酥蜜等瓶。雖無水酒酪酥蜜時。猶故得名爲水等瓶。如是瓶等。不可說空。及以不空。若言空者。則不得有色香味觸。若言不空。而復無有水酒等實。解脫亦爾。不可說色。及以非色。不可說空。及以不空。若言

空者。則不得有常樂我淨。若言不空。誰受是常樂我淨者。以是義故。不可說空。及以不空。空者。謂無二十
五有。及諸煩惱。一切苦。一切相。一切有爲行。如瓶無酪。則名爲空。不空者。謂真實善色。常樂我淨。不動不
變。猶如彼瓶色香味觸。故名不空。是故解脫。喻如彼瓶。彼瓶遇緣。則有破壞。解脫不爾。不可破壞。不可破
壞。卽真解脫。真解脫者。卽是如來。問經云。五陰卽世間者。一陰名色。四陰名心。云何說內外種種世間。皆
從心出。答。種種五陰。皆從心起。從心現相。名之曰色。經偈云。一切世間中。但有名與色。若欲如實觀。但當
觀名色。色卽收盡。無情國土。名卽收盡。有識世間。五陰卽世間故。若了五陰俱空。則是出世間。是知世出
世間。皆從心起。何者。若意地起貪瞋心。攬三塗五陰。罪苦衆生發現。意地修戒善心。攬人天五陰。受樂衆
生發現。意地證人空心。攬無漏五陰。真聖衆生發現。意地立弘誓心。攬慈悲五陰。大士衆生發現。意地運
平等心。攬常住五陰。尊極衆生發現。今所以置前四陰。但觀識陰。如伐樹除根。灸病得穴。則生死之苦芽
永絕。煩惱之沉痾不生。又若毗藍之風。卷羣疑而淨盡。猶劫燒之火。蕩異執而無餘。所以一切世間。凡聖
同居之處。無不悉是自心。如此悟入。名住真阿蘭若。正修行處。非論小大之隱。不墮喧靜之觀。所以古德
云。處衆不見誼諱。獨自亦無寂寞。何故不見喧寂。以但了一心故。如大乘本生心地觀經云。爾時佛告彌
勒菩薩摩訶薩言。汝善男子。當修學者。但有一德。是人應住阿蘭若處。求無上道。云何爲一。謂觀一切煩
惱根原。卽是自心。了達此法。堪能住止阿蘭若處。所以者何。譬如狂犬。被人驅打。但逐瓦石。不逐於人。未

來世中住阿蘭若新發心者。亦復如是。若見色聲香味觸法。其心染著。是人不知煩惱根本。不知五境從自心生。卽此名爲未能善住阿蘭若處。以是因緣。樂住寂靜。求無上道。一切菩薩摩訶薩等。若五欲境現前之時。觀察自心。應作是念。我從無始。至于今日。輪迴六趣。無有出期。皆自妄心。而生迷倒。於五欲境。貪愛染著。如是菩薩。名爲堪住阿蘭若處。是知不悟自心。徒栖遠谷。避喧求靜。古人云。舉世未有其方。若頓了自心。是真阿蘭若。乃至光明徧照。萬德俱圓。若不自明。則輪迴諸趣。如頓證毗盧遮那法身。字輪瑜伽儀軌。釋如來法身觀者。先觀發起普賢菩薩微妙行願。復應以三密加持身心。則能入文殊師利大智慧海。然修行最初。於空閑處。攝念安心。閉目端身。結加趺坐。運心普緣無邊刹海。諦觀三世一切如來。徧於一一佛菩薩前。慇懃恭敬禮拜旋繞。又以種種供具雲海。奉獻如是等一切聖衆。廣大供養已。復應觀自心。心本不生。自性成就光明徧照。猶如虛空。復應深起悲念。哀愍衆生。不悟自心。輪迴諸趣。我當普化拔濟。令其開悟。盡無有餘。復應觀察自心。諸衆生心。及諸佛心。本無有異。平等一相。成大菩提心。瑩徹清淨。廓然周徧。圓明皎潔。成大月輪。量等虛空。無有邊際。故知心無際故。猶若虛空。豈存初後。如華嚴經頌云。心住於世間。世間住於心。於此不妄起。二非二分別。是以說一說二。是世間語言。立是立非。屬意地分別。若頓悟自心。直入宗鏡。尙不見無分別。豈特生分別乎。如經頌云。了知非一二。非染亦非淨。亦復無雜亂。皆從自想起。不唯世法施爲。乃至諸聖作用。起盡根由。皆不出宗鏡。故經偈云。刹海無邊妙莊嚴。於一塵

中無不入。如是諸佛神通力。一切皆由業性起。如斯妙旨。是現證法門。但初生此信。猶可虛襟。況證入之時。自斷餘惑。言亡象絕。識滅情消。故祖師云。唯證乃知難可測。起信論云。證發心者。從淨心地。乃至菩薩究竟地。證何境界。所謂真如。以彼轉識。說爲境界。而此證者。無有境界。唯真如智。名爲法身。問。內外唯心。是平等理。云何身土不同。內身有覺。外境無知。答。世界身土。法爾如然。不可執一執異。自生情見。若言法爾者。卽法如是。或云法性者。若是法性。卽以本識。如來藏身爲所依持。恆頓變起外諸器界。不出此二。一法應如是。二藏識變起。又衆生業力。亦菩薩萬行爲因等。所現世界。皆是藏識相分。相分之中。半爲外器。而不執受。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。上雖分執受不執受。二義俱無自性。全以佛法界如如。一真心爲體。當知依卽正。正卽依。不出一心真性矣。且性無不包。有情無情。有覺無覺。皆自心性爲體。隨緣發現。應處方知。如世間致生祠堂。有政德及民。往往有遺愛去思。爲立祠宇。中塑像。以四時饗之。其人當饗祭日。則酒氣腹飽。亦如丁蘭至孝。刻木爲母。晨昏敬養。形喜慍之色。且土木不變。唯心感耳。問。立識方成。唯識義。云何境識俱遣。答。顯識論云。立唯識。乃一往遣境留心。究竟爲論。遣境爲欲空心。是其正意。是故境識俱泯。卽是實性。實性卽是阿摩羅識。所以唯識論。亦名破色心論。佛性論云。經中佛以幻師爲譬。佛告迦葉。譬如幻師。作諸幻像。所作等幻。虎還食。幻師迦葉。如是觀行。比丘隨觀一境。顯現唯空。故實無所有。虛無真實。云何能得離此二邊。由依意識。生唯識智。唯識智者。

卽無塵體智。是唯識智若成。則能還滅自本意識。何以故。以塵無體故。意識不生。意識不生故。唯識自滅。故意識如幻師。唯識智如幻虎。以意識能生唯識。故唯識觀成。還能滅於意識。何以故。由塵等無故。意識不生。譬如幻虎。還食幻師。如提婆法師說偈言。意識三有本。識塵是其由。若見塵無體。有種自然滅。入楞伽經云。但不取諸境。名爲識滅。實不滅識。何者。以境本空。從識變故。以識無體。不須滅故。是以識心無體。隨境有無。見空生空。見色生色。事來卽起。事去還無。如傳奧法師云。妄念所緣。於有色處。則不見空。但見於色。於無色處。則見有空。緣有時無時亦爾。緣有時則見有心生。見無心滅。緣無時則見無心生。見有心滅。此皆妄念所緣之境。又事上無事。本全是心。念起塵生。念寂塵滅。如起信論云。以一切色法。本來是心。實無外色。然旣無外色。亦無外空。空尙是無。色焉能有。論云。若無色者。則無虛空之相。疏釋云。本以待色爲空。今旣唯心無色。何得更有於空也。故知萬法。皆相待而有。若入宗鏡。自然諸法絕待。歸本真心。故論云。所謂一切境界。唯心妄起。若心離於妄動。則一切境界滅。唯一真心。無所不徧。問。世人多執有情動作。有識無情。不動作無識。且如葵藿向日而轉。芭蕉聞雷而生。橘得屍而敷榮。鐵因石而移動。又如麴發酒醋。火蒸山林。此等皆是無情。云何動作。答。有情無情。各有二義。若有情生死。一是衆生業力所爲。二是法界性自然生。若無情轉動。一是異法性自爾。二是法作。如大涅槃經云。佛告師子吼菩薩。善男子。汝言衆生悉有佛性。得阿耨多羅三藐三菩提。如磁石者。善哉善哉。以有佛性。因緣力故。得阿耨多羅三藐三菩提。

提。若言不須修聖道者。是義不然。善男子。譬如有人。行於曠野。渴乏遇井。其井極深。雖不見水。當知必有。是人方便求覓。罐瓶汲取。則見佛性。亦爾。一切衆生。雖復有之。要須修集。無漏聖道。然後得見。乃至譬如。衆生造作諸業。若善若惡。非內非外。如是業性。非有非無。亦復非是本無。今有。非無因出。非此作此。受此作彼。受彼作彼。受無作無。受時節和合。而得果報。衆生佛性。亦復如是。亦復非是本無。今有。非內非外。非有非無。非此非彼。非餘處來。非無因緣。亦非一切衆生。不見有諸菩薩。時節因緣和合。得見時節者。所謂十住菩薩。摩訶薩。修八聖道。於諸衆生。得平等心。爾時得見。不名爲作。善男子。汝言如磁石者。是義不然。何以故。石不吸鐵。所以者何。無心業故。善男子。異法有故。異法出生。異法無故。異法滅壞。無有作者。無有壞者。善男子。猶如猛火。不能焚薪。火出薪壞。名爲焚薪。善男子。譬如葵藿。隨日而轉。如是葵藿。亦無敬心。無識無業。異法性故。而自迴轉。善男子。如芭蕉樹。因雷增長。是樹無耳。無心意識。異法有故。異法增長。異法無故。異法滅壞。善男子。如阿叔迦樹。女人摩觸。華爲之出。是樹無心。亦無覺觸。異法有故。異法出生。異法無故。異法滅壞。善男子。如樹得屍。果則滋多。如是橘樹。無心無觸。異法有故。異法滋多。異法無故。異法滅壞。善男子。如安石榴樹。輒骨糞故。果實繁茂。安石榴樹。亦無心觸。異法有故。異法出生。異法無故。異法滅壞。善男子。磁石吸鐵。亦復如是。異法有故。異法出生。異法無故。異法滅壞。衆生佛性。亦復如是。不能吸得阿耨多羅三藐三菩提。善男子。無明不能吸取諸行。行亦不能吸取識也。亦得名爲無明緣行。行緣於

識有佛無佛。法界常住。故知法法無心。塵塵本寂。寂而常用。用而常寂。法無心而隨緣成壞。人無心而諸行遷流。如芭蕉開雷。葵藿向日。無明不取諸行。諸行不吸識心。則法法不相到。法法不相知。法法不相待。法法不相借。皆性自爾。故法如是故。是以金剛三昧經云。心不生境。境不生心。何以故。凡所見境。唯所見心。卽不相到也。華嚴經頌云。諸法無作用。亦無有體性。是故彼一切。各各不相知。卽不相知也。維摩經云。一切法生滅不住。如幻如電。諸法不相待。乃至一念不住。卽不相待也。寶藏論云。火不待日而熱。風不待月而涼。堅石處水。天鼓遊光。明暗自爾。乾濕同方。物尙不相借。豈況道乎。卽不相借也。如火以熱爲性。風以涼爲性。豈假藉他緣乎。天鼓者。日也。常遊光照四天下。日出卽明。日沒卽暗。皆是法爾。非關造作。堅石處水者。石雖處水。水不入石。雖同一處。石自乾而水自濕。故知法法標宗。塵塵絕待。則非因緣。亦非自然矣。問。旣唯一真心。教中云。何復說諸法如幻。答。了境是心。萬法奚有。以依心所起。無有定體。皆如幻化。畢竟寂滅。寶積經云。爾時世尊告幻師言。一切衆生。及諸資具。皆是幻化。謂由於業之所幻故。諸比丘衆。亦是幻化。謂由於法之所幻故。我身亦幻。智所幻故。三千大千一切世界。亦皆是幻。一切衆生。其所幻故。凡所有法。無非是幻。因緣和合之所幻故。又教中總明十喻。如幻。如化。如夢。如影等。此是諸佛密意。破衆生執世相爲實。起於常見。世間共知幻夢等法。是空。則不信人法心境等。如幻夢亦空。所以將所信之虛。破所信之實。令所信之實。同所信之虛。然後乃頓悟真宗。徧一切處。心內心外。決定無有實法。建立大莊嚴。

論云。我昔曾聞有一幻師。有信樂心。至耆闍山。爲僧設會。供養已訖。幻尸陀羅木。作一女人。端正奇特。在大衆前。抱捉此女。而嗚呼之。共爲欲事。時諸比丘。見此事已。咸皆嫌忿。而作是言。此無慙人。所爲鄙褻。知其如是不受其供。時彼幻師。旣行欲已。問諸比丘。譏訶嫌責。即便以刀。斫刺是女。分解支節。挑目截鼻。種種苦毒。而殺此女。諸比丘等。又見此事。倍復嫌忿。我等若當知汝如是。寧飲毒藥。不受其供。乃至爾時。幻師。卽捉尸陀羅木。用示衆僧。合掌白言。我向所作。卽是此木。於彼木中。有何欲殺。欲安衆僧身故。設此飲食。欲令衆僧心安。故爲此幻耳。願諸比丘。聽我所說。豈可不聞佛於脩多羅中。說一切法。猶如幻化。我今爲欲成彼語故。故作斯幻。如斯幻身。無壽無命。識之幻師。連轉機關。令其視眴。俯仰顧盼。行步進止。或語或笑。以此事故。深知此身。真實無我。華嚴經頌云。世間種種法。一切皆如幻。若能如是知。其心無所動。諸業從心生。故說心如幻。若離此分別。普滅諸有趣。譬如工幻師。普現諸色像。徒令衆貪樂。畢竟無所得。世間亦如是。一切皆如幻。無性亦無生。示現有種種。度脫諸衆生。令知法如幻。衆生不異幻。了幻無衆生。衆生及國土。三世所有法。如是悉無餘。一切皆如幻。幻作男女形。及象馬牛羊。屋宅池泉類。園林華果等。幻物無覺知。亦無有住處。畢竟寂滅相。但隨分別現。菩薩能如是。普見諸世間。有無一切法。了達悉如幻。衆生及國土。種種業所造。入於如幻際。於彼無依著。如是得善巧。寂滅無戲論。住於無礙地。普現大威力。又入法界品。時童子童女。告善財言。善男子。我等證得菩薩解脫。名爲幻住。得此解脫故。見一切世界皆幻。

住。因緣所生故。一切衆生皆幻住。業煩惱所起故。一切世間皆幻住。無明有愛等展轉緣生故。一切法皆幻住。我見等種種幻緣所生故。一切三世皆幻住。我見等顛倒智所生故。一切衆生生滅老死憂悲苦惱皆幻住。虛妄分別所生故。一切國土皆幻住。想倒心倒見倒無明所現故。一切聲聞辟支佛皆幻住。智斷分別所成故。一切菩薩皆幻住。能自調伏教化衆生諸行願法之所成故。一切菩薩衆會變化調伏諸所施爲皆幻住。願智幻所成故。善男子。幻境自性。不可思議。大集經偈云。如來法界無差別。爲鈍根者說差別。宣說一法爲無量。如大幻師示衆生。清涼疏釋如幻忍者。如一巾幻作一象。楞伽經云。智不得有無。而與大悲心。由了體空。不壞幻相差別故。如象生。卽是象死。此二對。應成四句。謂此二無二。故非異。無不二。故非一。非一卽非異。故非非一。非異卽非一。故非非異。亦絕雙照。故非亦一。亦異。若以巾上二義。對象上二義。辯非一異。略有十句。一。以巾上成象義。對象上差別義。合爲一際名不異。此是以本隨末。就末明不異。經云。法身流轉五道。號曰衆生。如來藏受苦樂與因俱。若生若滅等。二。以巾上住自位義。與象上體空義。合爲一際名不異。此是以末歸本。就本明不異。經云。一切衆生卽如。不復更滅等。三。以攝末所歸之本。與攝本所從之末。此二雙融。無礙不異。此是本末平等爲不異。以前二經文。不相離故。四。以所攝歸本之末。亦與所攝隨末之本。此二相奪。故名不異。此是本末雙泯。明不異。以真妄平等。異不可得。次下四門明非一。謂五。以巾住自位義。與象上差別義。此二本末相違相背。故名非一。楞伽經云。如來藏不在阿賴耶

中是故七識有生滅。如來藏者不生滅。此之謂也。六中上成象義。與象上體空義。此二本末相反相害。故非一。勝鬘經云。七識不流轉。不受苦樂。非涅槃因。唯如來藏。受苦樂等。七以初相背。與次相害。此二義別。故名非一。謂相背則各相背捨。相去懸遠。相害則相與敵對。親相食害。是故近遠非一。以前經文。不相雜。故八以極相害。俱泯而不泯。與極相背。俱存而不存。不存不泯。義爲非一。此是成壞非一。以七識卽空。而是有故。真如卽隱。而是顯故。九上四非一。與四非異。而亦非一。以義不雜故。又相違是存。相害是泯。然存上有不存之義。泯上有不泯之義。若唯泯無不泯。則色空俱亡。無可相卽。以不全泯故。雖相卽而色空歷然。若唯存無不存。則色空各有定性。不得相卽。由有不存故。雖歷然而得相卽。以體虛故。十然亦不異。以理徧通故。法無二故。若以不異門取。諸門極相和會。若以非一門取。諸門極相違害。極違而極順者。是無障礙法也。又釋云。別明義理。於中有二。先成有無。後成四句。言有無者。以三性中。各有二義。皆有無故。圓成二者。一性有二相無。依他二者。一緣有二性無。徧計二者。一情有二理無。今初中。卽圓成二義。術象皆是依他二義。二術是能成之因。託真而起。故用有體無。用有卽是緣有。體無卽是性無。三象是所成之果。故相有實無。相有卽是緣有。實無卽是性無。四明依圓不離。卽事同真。生喻於事。死喻於真。事泯理顯。放生無死。有以無礙故者。出其所因。卽事理無礙也。五中就情則有。妄見分明故。就理則無。以是妄計。必非有故。所以幻喻廣說有無者。以感情所封。有無皆失。理無惑計。有無皆真。是知幻喻諸法。非實非虛。非

空非有。若無於有。不成於無。若無於無。不成於有。有無交徹。萬化齊融。又五中各具四句顯成。四句者。於中有二。初一重四句。後重重四句。今初又二。先正顯。後簡非。今初也。初性有相無四者。一有真性有故。二空無諸相故。三亦有亦空。義門異故。四非有非空。互融奪故。二用有體無四者。一有迷真有用故。二空依真無體故。三亦有亦空。體用不壞故。四非有非空。無體之用故。非有。即用之體故。非空。三相有實無四者。一有事相現故。二空圓成無實故。三俱存。無性不礙圓成。圓成不礙無性故。四俱非。圓成即無性故。非有。無性即圓成故。非空。四生即是無死。即是有四者。一真性顯故。二依他即無性故。三性相雙存故。四性相即奪故。五情有理無四者。一徧計妄情。能招生死故。二即理而求。不可得故。三要由理無。方即情有。若無情有。不顯理無故。四情有即理無。理無即情有故。已上四句。然皆具德。以稱真故。不同情計定執。四句成謗。皆即有之空。方爲具德之空。即空之有。方爲具德之有。又盡有之空。盡空之有。方爲具德。又四句齊照。成解境故。四句齊泯。成行境故。皆言亡慮絕。方爲具德耳。所以昔人云。巫山臺上。託雲雨以去來。舒姑水側。寄泉流而還往。故知聚沫之身。非有如幻之心。本空。豈有欲情而成實事。又如莊周。達體虛如幻。見自身爲蝴蝶。及夢中自見己身遊天涯。是以凡夫。盲無慧目。妄取前塵。男女等相。如幻化法。但誑心眼。都無實事。皆業識心動。起見現相。意識分別。強立我人。自他差別。若能識幻。方悟前非。終不於空而興造作。又此幻法。多人錯解。執一切法如幻如化。便作空無之見。如方廣外道。立空無爲宗。不知實義。故華嚴論云。

了如幻法。是堅固義。言堅固者。卽是常住義。豈可作空無之解。故知此幻卽真。幻不可得。無幻之幻。名爲幻法。絕見之見。方名見幻。問。諸法不真。各無自性。剎那變異。故稱爲幻。佛身常住。豈稱幻耶。答。諸佛略有二身。一真實身。二方便身。以衆生有不見如來真實身故。示方便身。令入真實。若悟入時。卽方便身是常住體。了幻不可得故。如鶻𩺰魔羅。是一切寶莊嚴國。一切世間樂見。上大精進佛。以本願力。入幻網門。現跡同凡。示行殺害。後見佛悟道。惡業頓消。令一切衆生。知得道業亡。不生邪執。皆令仰慕佛法。難量。不可思議。有大威力。所以鶻𩺰魔羅經偈云。如來所變化。衆生悉不知。如來所作幻。衆幻中之王。大身方便身。是則爲如來。問。一切法如幻。云何有垢淨能所對治。答。只爲如幻。故垢淨不定。由心迴轉。凡聖法生。故思益經云。垢法說淨。見垢實性故。淨法說垢。貪著淨相故。又莊嚴經論云。問。若諸法同如幻。以何義故。一爲能治。一爲所治。偈答云。譬如強幻王。令餘幻王退。如是清淨法。能令染法盡。釋曰。彼能治淨法。亦如幻王。由能對治染法。得增上故。彼所治染法。亦如幻王。由於境界。得增上故。如是清淨法。能令染法盡者。如彼強力幻王。能令餘幻王退。以染淨法。各有增上力。隨境自在轉。故稱爲王。所以圓覺經云。爾時世尊告普眼菩薩言。善男子。彼新學菩薩。及末世衆生。欲求如來淨圓覺心。應當正念遠離諸幻。先依如來奢摩他行。堅持禁戒。安處徒衆。宴坐靜室。恆作是念。我今此身。四大和合。所謂髮毛爪齒。皮肉筋骨。髓腦垢色。皆歸於地。涕唾膿血。津液涎沫。痰淚精氣。大小便利。皆歸於水。煖氣歸火。動轉歸風。四大各離。今者妄身當

在何處。卽知此身。畢竟無體。和合爲相。實同幻化。四緣假合。妄有六根。六根四大。中外合成。妄有緣氣。於中積聚。似有緣相。假名爲心。善男子。此虛妄心。若無六塵。則不能有。四大分解。無塵可得。於中緣塵。各歸散滅。畢竟無有緣心。可見。善男子。彼諸衆生。幻身滅故。幻心亦滅。幻心滅故。幻塵亦滅。幻塵滅故。幻滅亦滅。幻滅滅故。非幻不滅。譬如磨鏡。垢盡明現。善男子。當知身心。皆爲幻垢。垢相永滅。十方清淨。善男子。譬如清淨摩尼寶珠。映於五色。隨方各現。諸愚癡者。見彼摩尼。實有五色。善男子。圓覺淨性。現於身心。隨類各應。彼愚癡者。說淨圓覺。實有如是身心。自相亦復如是。由此不能遠於幻化。釋曰。珠中無五方之色。因光所映。性中無五趣之身。隨業而現。迷珠者。執珠中實色。昧性者。認性內虛身。法喻皎然。真僞可驗。

音釋

擗格切 持也 麴去劑切 酒媒也 罐古玩切 綆古切 汲汲器也 綆汲器也

宗鏡錄卷八十

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫入此宗門。云何了一切法如化。答。以萬法無體。名相本空。無而忽有。名之曰化。如華嚴經十忍品云。佛子。云何爲菩薩摩訶薩如化忍。佛子。此菩薩摩訶薩。知一切世間。皆悉如化。所謂一切衆生意業化。覺想所起故。一切世間諸行化。分別所起故。一切苦樂顛倒化。妄取所起故。一切世間不實法化。言說所現故。一切煩惱分別化。想念所起故。復有清淨調伏化。無分別所現故。於三世不轉化。無生平等故。菩薩願力化。廣大修行故。如來大悲化。方便示現故。轉法輪方便化。智慧無畏辯才所說故。菩薩如是了知世間出世間化。現證知廣大知。無邊知。如事知。自在知。真實知。非虛妄見所能傾動。隨世所行。亦不失壞。譬如化不從心起。不從心法起。不從業起。不受果報。非世間生。非世間滅。不可隨逐。不可攬觸。非久住。非須臾住。非行世間。非離世間。不專繫一方。不普屬諸方。非有量。非無量。不厭不息。非不厭息。非凡非聖。非染非淨。非生非死。非智非愚。非見非不見。非依世間。非入法界。非點慧。非遲鈍。非取非不取。非生死。非涅槃。非有非無有。菩薩如是善巧方便。行於世間。修菩薩道。了知世法。分身化往。不著世間。不取自身。於世於身。無所分別。不住世間。不離世間。不住於法。不離於法。以本願故。不棄捨一衆生界。不調伏少衆生界。不分別

法非分別。知諸法性。無來無去。雖無所有。而滿足佛法。了法如化。非有非無。佛子。菩薩摩訶薩。如是安住。如化忍時。悉能滿足一切諸佛菩提之道。利益衆生。是名菩薩摩訶薩。第九如化忍。故知善不善法。從心化生。以無作之因。受忽有之果。故六祖云。思惡法。卽化爲地獄。思善法。化爲天堂。毒害化爲畜生。慈悲化爲菩薩。乃至皆是自性變化。大智度論問云。若一切法皆空如化。何以故有種種說法別異。答曰。如佛所化。及餘人所化。雖不實。而有種種形像別異。夢中所見種種亦如是。人見夢中好惡事。有生喜者。有生怖者。如鏡中像。雖無實事。而隨本形。像有好醜。諸法亦如是。雖空而各各有因緣。如佛此經說。於是化法中。有聲聞變化。有辟支佛變化。有菩薩變化。有佛變化。有煩惱變化。有業變化。又云。如化者。化主無定物。但以心生。便有所作。皆無有實。人身亦如是。本無所因。但從先世心。生今世身。皆無有實。以是故諸法如化。問。不應言變化事空。何以故。變化心亦從修定得。從此心作種種變化。若人若法。是化有因有果。云何空。答。如佛說觀無生。從有生得脫。依無爲從有爲得脫。雖觀無生法。無而可作因緣。無爲亦爾。變化雖空。亦能生心。因緣復次空。不以不見爲空。以其無實用。故言空。以是故言諸法如化。故知一切法。皆從心生。悉如幻化。雖幻化不實。亦可作善惡之因緣。受昇沉之報應。不可生於斷見。但了體虛。莫生取捨。問。凡有相法。皆從變化。心無形相。云何化現。答。心本是化。理不思議。從心現心。如化起化。佛地論云。心化唯二。一自身相應。謂自心上化現種種心。及心法影像差別。二他身相應。謂令他心亦現種種心。及心法影像差

別此並相分似見分現有義。定力能令自心解非分法。名化自心。加被有情。令愚昧者。解深細法。令失念者。得正憶念。名化他心。然心無化。無形質故。如論說言。心無形故。不可變化。又說法身無心心法。此就二乘。及諸異生。定力而說。彼定力劣。不能化現無形質法。諸佛菩薩。不思議定。皆能化現。若不爾者。云何如來現貪瞋等。云何聲聞及傍生等。知如來心。云何經說化無量類。皆令有心。云何此論說諸化意業。云何經說有依他心。但諸化色。同實色用。化根及心。但有相現。不同實用。又就下類。故作是說。若爾。云何不化非情。令心相現。非情已是心等相分。云何復令有心相現。若心相現。則名有情。非非情攝。是故化心。但說二種。一自身。二他身化等。問。此一心門。理無異轍。約機對法。教有多門。於一法中。名字差別。或名佛性。或稱如來藏。云何成藏義。云何名佛性。答。如來藏者。是真識心。是真心中。具有一切恆沙佛法。如妄心中。具有恆沙染法。是心與法。同一體性。故名如來藏。卽一切衆生有如來藏。能爲佛因。名有佛性。如睡心中有覺悟性。如黃石中有金性。白石中有銀性。如是一切世間法中。皆有涅槃性。此性卽是衆生自實。故名爲我。我卽佛性。隱則名爲如來藏。顯則名爲法身。問。若衆生自實。名爲佛性。覺此性故。名爲佛者。但了一性。卽契本原。云何教中。或說二三四五種等佛性不同。答。大涅槃經云。正因佛性。衆生心是也。又云佛性者。不名一法。不名十法。不名百法。不名千法。不名萬法。未得菩提時。一切善惡無記。皆名佛性。故知未得菩提時。一切諸法。尙非名數。豈況悟了。更說二三。然雖開合。一性無差。約本末因果。而分多種。佛性論云。佛

性有三種。所謂三因。三種佛性。三因者。一應得因。二加行因。三圓滿因。此三因。前一因則以無爲如理爲體。後二因則以有爲願行爲體。三種佛性者。應得因中。具有三性。一住自性性。二引出性。三至得果性。此三性復成三藏。一所攝藏。二隱覆藏。三能攝藏。一所攝爲藏者。佛說約住自性如如。一切衆生是如來藏。言如者。有二義。一如如智。二如如境。並不倒故名如如。言來者。約從自性來。來至至得。是名如來。故如來性。雖因名應得。果名至得。其體不二。但由清濁有異。在因時爲違二空。故起無明。而爲煩惱所雜。故名染濁。雖未卽顯。必當可現。故名應得。若至果時。與二空合。無復惑累。煩惱不染。說名清淨。果已顯現。故名至得。所言藏者。一切衆生。悉在如來智內。故名爲藏。以如如智。稱如如境。故一切衆生。決定無有出如如境者。並爲如來之所攝持。故名所藏衆生。爲如來藏。二隱覆爲藏者。如來自隱不現。故名爲藏。言如來者。有二義。一者現如不顛倒義。由妄想故。名爲顛倒。不妄想故。名之爲如。二者現常住義。此如性。從住自性性。來至至得。如體不變異故。是常住義。如來性住道前時。爲煩惱隱覆。衆生不見。故名爲藏。三能攝爲藏者。謂果地一切過恆沙數功德。住如來應得性時。攝之已盡。若至果時。方言得性者。此性便是無常。何以故。非如今得。故知本有。是故言常。雖說三因佛性。但是一性。何以故。正因是本有。以衆生不覺。故爲客塵所蔽。如金在礦。金體不現。要假其功。方成金用。此正因佛性。亦復如是。在纏不現。處煩惱礦中。須先假了因智慧。知有開發。次藉緣因。方便助顯。方成大用。緣用雖分。體恒一味。不動衆生性。而成佛性矣。以住自性。

之理。在凡而卽具。以引出性之事。成果而不虛。以應得之文。處染而何失。以至得之道。證聖而無疑。又因自性有。故能引出應得至果。尅證非虛。如大涅槃經云。一闍提等。定當得成阿耨多羅三藐三菩提故。善男子。譬如有人。家有乳酪。有人問言。汝有酥耶。答言。我有。酪實非酥。以巧方便。定當得故。故言有酥。衆生亦爾。悉皆有心。凡有心者。定當得成阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。我常宣說。一切衆生。悉有佛性。又經論通明四種佛性。初因性。卽染淨緣起。二因因性。卽內熏發心。三果性。卽始覺已圓。四果果性。卽本覺已顯。又初隨緣隱顯。二微起淨用。三染盡淨圓。四還原顯實。又初自性住性。卽正因。二是引出佛性。卽了因。三四皆是至得果性。卽緣因。又初二因中理智。後二果中理智。因果雖異。智不殊理。契同無二。唯一心轉。絕相離言。無不包融。故名佛性。又涅槃疏云。涅槃正性有五。一正性。非因非因。非果非果。二因性。十二因緣。三因因性。十二因緣所生智慧。四果性。三藐三菩提。五果果性。大般涅槃。雖復分別。只是一法。又古釋有三種性。一理性。謂真如。二行性。謂無漏種子。三隱密性。卽塵勞之疇。三性隱顯雖分。一體凡聖共有。又約常住隨緣。而分二種佛性。一常住義。經云。其藥本味。停留山中。如常不輕菩薩。敬四衆等。以此佛性。混煩惱而不汙。顯菩提而不淨。以常住不變故。所以菩薩。不敢輕一小衆生。以佛性不壞故。二隨緣義。經云。隨其流處。成種種味。如常慘菩薩。愍四衆等。以真心不守自性。舉體隨緣。而作人法。經云。法身流轉五道。號曰衆生。以衆生隨緣失性。不覺不知。所以菩薩。常生悲慘。又衆生佛性。皆有二義。一是所依佛。

性。如上二義。一是常住。二是隨緣。二能依雜染。一緣成似有義。二無性卽空義。由染法有卽空義。故所依佛性常淨不變也。由染法有似有義。故所依佛性隨緣成染也。故知以衆生無性卽空。故在凡不凡。以法身隨緣。故處聖非聖。又以衆生緣成似有。故聖不是凡。以法身常住不變。故凡不是聖。則真俗一際。染淨恒分。凡聖兩途。生佛無異。如是鎔融。方明一心佛性。古德問。一切衆生佛性常住。爲現爲常。答。三世皆常。問。若現常者。衆生卽佛耶。答。如胎中子。豈不同父姓。若同父姓。寧責耆少。又佛性非常現者。只見此理。不可推當。修道乃得。不可言現。只見此理。則約理無差。修道乃得。則隨事不濫。又涅槃經明六盲摸象。各說異端。雖說不諦。亦不離象。如各執五陰空大等六法爲佛性。雖說不著。亦不離六法。如頭足之中。旣無有象。不可卽也。頭足之外。亦無別象。不可離也。非卽非離。非內非外。而得言象。衆生佛性。亦復如是。非卽六法。非離六法。非內非外。故名中道。名爲佛性。若取六法爲佛性者。乃是衆盲之佛性。若離六法爲佛性者。如指虛空爲佛性。如諸婆羅門所謗。爲仙預所害。取不卽不離中道爲佛性者。如大王智臣。所見佛性。十地經云。衆生身中。有金剛佛性。猶如日輪。佛者是覺。人有靈知之覺。今第一義空。與之爲性。故名佛性。非情無覺。但持自體。得稱爲法。今真性與之爲性。故名法性。故云假說能所。而實無差。云何無差。同一性故。外典亦云。天地萬物。同稟陰陽之元氣也。問。夫言佛性。境智俱收。故云菩提善提斷。俱名爲菩提。說智及智處。俱名爲般若。云何教中云。在有情數中稱佛性。在無情數中稱法性。答。在心稱佛性。在境稱法性。從

緣雖別。能所似分。無性本同。一體無異。如瓶貯醍醐。隨諸器而不同。猶水分江海。逐流處而得異。一味真心。亦復如是。凡聖境智。一際無差。所以法王經云。一切衆生。一心佛性平等。等諸法故。只爲真心不守自性。隨緣轉動。於轉動處。立其異名。古德云。譬如珠。向月出水。向日出火。一珠未曾異。而得水火之名。以珠體是一。能應二緣。且如月爲水緣時。月中未曾無火性。日爲火緣時。日中未曾無水性。何以故。二性相冥。故。但緣水火。事有優劣。故使二性冥伏不現。各從自體。得水火名。非全無性。真如一心。亦復如是。在有情中。名佛性。在無情中。名法性。一如未曾異。而得法佛之名。以真如體一。能應二緣。且如有情正爲佛緣時。有情未曾無法性。無情正爲法緣時。無情未曾無佛性。何以故。二性相冥。故。但由色心事有優劣。故二性冥伏不現。各從自體。得法佛名。非全無性。清涼記云。法性卽佛性者。故經云。知一切法。卽心自性。若以心性爲佛性者。無法非心性。則不隔內外。而體非內外。內外屬相。性不同相。何有內外。然迷一性。而變成外。外旣唯心。何有非佛。所變無實。故說牆壁。言無佛性。以性說相。無非性矣。如煙因火。煙卽是火。而煙鬱火。依性起相。相翳於性。而相卽性。如水成波。波卽是水。境因心變。境不異心。心若有性。境寧非有。況心與境。皆卽真性。真性不二。心境豈乖。若以性從相。不妨內外。若以外境而例於心。令有覺知。修行作佛。卽是邪見。外道之法。故須常照。不卽不離。不一不異。無所惑矣。故知佛性。非內非外。隨物迷悟。強說昇沉。又今爲遮妄執。一切無情有佛性義。就計此義。自有淺深。一謂精神化爲土木金石。梟獍負塊。以成於子。情變非

情。非情變情。斯爲邪見。不異外道衆生。計生草木有命。故不可也。若說無情同一性故。則稍近宗。亦須得意。彼本立意。約於真如自體徧故。真實之性無有二故。涅槃經說。第一義空。爲佛性故。一切法中有安樂性。攝境從心。無非心故。色性智性。體無二故。如是等文。諸經具有。今謂此釋。太卽太過。失情無情。壞於性相。若以涅槃第一義空。該通心境。涅槃可以簡於瓦礫。言無性耶。今直顯正義。謂性與相。非一非異。情與非情。亦非一異。故應釋言。以性從緣。則情與非情異一。如涅槃簡去牆壁瓦礫等故。二無覺不覺者。真性之中。無心境故。三無非覺悟。以無情性。融覺性故。故起信論問云。若諸佛法身離於色相者。云何能現種種色相。答曰。卽此法身。是色體故。能現於色。所謂從本已來。色心不二。以色性卽智故。色體無形。說名智身。以智性卽色故。說名法身。徧一切處。今取二性相卽互融之義說耳。百門義海云。謂覺塵及一切法。從緣無性。名爲佛性。經云。三世佛種。以無性爲性。一切處隨了無性。卽爲佛性。不以有情故。有。不以無情故。無。今獨言有情者。徧世勸人了性。常於一毛一毫之處。明見一切理事。無非如來性。是開如來性起功德。名爲佛性。是知六道四生。山河大地。情與非情。皆同一性。如世尊最後垂示。應盡還原品。三告之文。經云。爾時世尊。如是逆順入諸禪已。普告大衆。我以甚深般若。徧觀三界一切六道。諸山大海。大地含生。如是三界根本性離。畢竟寂滅。同虛空相。無名無識。永斷諸有。本來平等。無高下想。無見無聞。無覺無知。不可繫縛。不可解脫。無衆生。無壽命。不生不起。不盡不滅。非世間。非非世間。涅槃生死。皆不可得。二際平等。等

諸法故。閑居靜住。無所施爲。究竟安置。必不可得。從無住法。法性施爲。斷一切相。一無所有。法相如是。其知是者。名出世人。是事不知。名生死始。汝等大衆。應斷無明。滅生死始。又復告大衆。我以摩訶般若。徧觀三界。有情無情。一切人法。悉皆究竟。無繫縛者。無解脫者。無主無依。不可攝持。不出三界。不入諸有。本來清淨無垢。無煩惱。與虛空等。非不平等。盡諸動念。思想心息。如是法相。名大涅槃。真見此法。名爲解脫。凡夫不知。名曰無明。作是語已。復入超禪。從初禪出。乃至入滅盡定。從滅盡定出。乃至入初禪。如是逆順。入超禪已。復告大衆。我以佛眼。徧觀三界一切諸法。無明本際。性本解脫。於十方求。了不能得。根本無故。所因枝葉。皆悉解脫。無明解脫。故乃至老死。皆得解脫。以是因緣。我今安住。常寂滅光。名大涅槃。如上真實慈父。廣大悲心。不可思議。三告之文。或有偶斯教者。可以析骨爲筆。剝皮爲紙。刺血爲墨。而書寫之。不可頃刻暫忘。刹那失照。且如第一文云。徧觀三界一切六道。諸山大海。大地含生。如是三界根本性。離畢竟寂滅。第二文云。徧觀三界有情無情。一切人法。悉皆究竟。第三文云。徧觀三界一切諸法。無明本性。性本解脫。是以徧法界內。盡十方中。若有情。若無情。若有性。若無性。山河大地。草芥人畜。不在三界。不出三界。不隨生死。不住涅槃。皆同真如一心妙性。如是信解。頓入一乘。更無祕文。能出斯旨。雖此有說。皆是權施。誘引提攜。咸歸宗鏡。問。既云一切衆生。皆有佛性。云何涅槃經云。或有佛性。闍提人有。善根人無。等。答。一切衆生。實有佛性。經約善惡無記理果等。互說有無。薦福疏云。今准經明佛性。略有五種。謂善不

善無記。及理果等。今言一闍提有善。根人無者。此是不善佛性也。然善根人。有其二種。一是離欲善根人。離欲斷一切不善故。二是五住已上。五住已上。無不善性故。此之二人。俱無不善性也。善根人有。闍提人無者。此是善佛性也。闍提斷一切善。故云無也。二人俱有者。理及無記也。二人俱無者。俱無果性故。涅槃經云。如來佛性。則有二種。一有。二無。有者。所謂三十二相。乃至無量三昧。是名爲有。無者。所謂如來過未諸善不善無記業因果報煩惱。五陰十二因緣。是名爲無。乃至闍提佛性亦爾。是則上從于佛。下至闍提。皆有有無二性。非全無性。是知但約三性及果。而論有無。若言理性。尙無凡聖。豈說有無。則約理無不具者。所以生法師云。夫稟質二儀。皆是涅槃正因。闍提含生之類。何得獨無佛性。蓋是此經度未盡耳。故生法師忍死十年。以證斯旨。及涅槃後。分到後。果有斯文。遂踞師子座。因而坐。問。如上決定說一切衆生。有佛性者。衆生既具。云何不免沉淪。答。衆生雖具正因。而無緣了。所以圓覺經云。未出輪迴而辯圓覺。彼圓覺性。卽同流轉。若免輪迴。無有是處。故先德頌云。圓成沉識海。流轉若飄蓬。是以真如本覺。不守自性。以無性故。但隨緣轉。如云法身流轉五道。故號衆生。應須以善巧方便。發之以智照。助之以良緣。了了見時。方逃境縛。如起信鈔云。且夫真之與妄。皆依一法界心所說。蓋以此心。本來有體有用。卽用之體。則蕩然空寂。卽體之用。則了然覺知。以無始時來迷故。於空寂之處。確然根身塵境。於覺知之處。則紛然分別緣念。故肇論云。法身隱於形骸之中。真智隱於緣慮之內。然其形骸緣念。元來體空。空寂覺知。元來不變。

不變之真。元來隨緣。體空之妄。元來成事。非因造作。法爾如斯。衆生身心。現今若此。卽約此義。以明染淨。緣之義相也。大涅槃經云。佛告善男子。如汝所言。若闍一。提有佛性者。云何不遮地獄之罪。善男子。一闍提中。無有佛性。善男子。譬如有王。聞箜篌音。其聲清妙。心卽耽著。喜樂愛念。情無捨離。卽告大臣。如是妙音。從何處出。大臣答言。如是妙音。從箜篌出。王復語言。持是聲來。爾時大臣。持箜篌置於王前。而作是言。大王當知。此卽是聲。王語箜篌。出聲出聲。而箜篌聲亦不出。爾時大王。卽斷其弦。聲亦不出。取其皮木。悉皆拆裂。推求其聲。了不能得。爾時大王。卽喚大臣。云何乃作如是妄語。大臣白王。夫取聲者。法不如是。應以衆緣善巧方便。聲乃出耳。衆生佛性。亦復如是。無有住處。以善方便。故得可見。以可見故。得阿耨多羅三藐三菩提。一闍提輩。不見佛性。云何能遮三惡道罪。善男子。若一闍提。信有佛性。當知是人。不至三惡。是亦不名一闍提也。以不自信有佛性故。卽墮三惡。故名一闍提。是知一切衆生。雖有正因。不得了緣。枉沉生死。爲不知故。甘稱下凡。爲不聞故。不親善友。常迷智眼。豈有了因。恒習惡緣。何成善本。今爲未聞者。廣搜祕藏。發起信心。爲未知者。直指心原。了然無滯。爲已聞者。智慧開發。萬善資熏。爲已知者。一向任保。理行成就。有斯深益。豈厭文繁。普望後賢。廣垂傳授。問佛性若定有無。卽成斷常之見。如何體會。理合正因。答非一非異。能契一乘之門。亦有亦無。不謗三因之性。如大涅槃經云。佛言。善男子。若有說言。一切衆生。定有佛性。常樂我淨。不作不生。煩惱因緣。故不可見。當知是人。謗佛法僧。若有說言。一切衆生。都無佛

性猶如兔角。從方便生。本無今有。已有還無。當知是人。謗佛法僧。若有說言。衆生非有如虛空。非無如兔角。何以故。虛空常故。兔角無故。是故得言。亦有亦無。有破兔角。無破虛空。如是說者。不謗三寶。問。教說一心佛性之理。有何因緣。獲何善利。答。佛眼諦觀。正理不謬。若人決定信受。則除五種過失。生五種功德。佛性論云。如來爲除五種過失。生五種功德。故說一切衆生。悉有佛性。除五過失者。一。爲令衆生離下劣心。故有諸衆生。未聞佛說。有佛性理。不知自陰。必當有得佛義。故於此身。起下劣想。不能發菩提心。二。爲離慢下品人故。若有人曾聞佛說。衆生有佛性故。因此發心。既發心已。便謂我有佛性。故能發心。作輕慢意。謂他不能。爲破此執。故佛說一切衆生。皆有佛性。三。爲離虛妄執。故若人有此慢心。則於如理如量正智。不得生顯。故起虛妄。虛妄者。是衆生過失。過失有二。一本無。二是客。一本無者。如如理中。本無人我。作人我執。此執本無。乃至故知能執。皆成虛妄。由於此執。所起無明。諸業果執。並是虛妄。無受者作者。而於中執有是虛妄。故言本無。二是客者。有爲諸法。皆念念滅。無停住義。則能罵所罵。二無所有。但初刹那爲舊。次刹那爲客。能罵所罵。起而卽謝。是則初刹那是怨。次則非怨。以於客中。作於舊執。此執不實。故名虛妄。若起此執。正智不生。爲除此執。故說佛性。佛性者。卽是人法二空所顯真如。由真如故。無能所罵。通達此理。離虛妄執。四。爲除誹謗真實法故。一切衆生過失之事。並是二空。由解此空故。所起清淨智慧功德。是名真實。言誹謗者。若不說佛性。則不了空。便執實有。違謗真如。淨智功德。皆不成就。五。爲離我執。故若不

見虛妄過失，真實功德，於衆生中，不起大悲，由聞佛說佛性故，知虛妄過失，真實功德，則於衆生中起大悲心，無有彼此，故除我執，爲此五義因緣，佛說佛性生五種功德，一起正勤心，二生恭敬意，三生般若，四生闍那，五生大悲，由五功德，能翻五失，由正勤故，翻下劣心，由恭敬故，翻輕慢意，由般若故，翻妄想執，由生闍那俗智，能顯實智及諸功德故，翻謗真法，由大悲心，慈念平等故，翻我執，乃至由般若故，不捨涅槃，由大悲故，不捨生死，由般若故，成就佛法，由大悲故，成就衆生，是以若了一切衆生皆有佛性，自然不謗不慢，無失無違，何者，以衆生妙故，皆不可思議，如佛在竹林中說法，授白鴿鳥，劫國名號八相之記，諸大菩薩等，皆來懺悔，咸云，若智未齊如來，我等自此已後，更不敢稱量衆生，寶堅和尚云，我見老鷄在生槃上，迴頭轉腦，便全體見渠法身，又有俗官入寺，與盤山和尚登殿，問云，此雀兒還有佛性否，師云，有，問，既有佛性，爲甚麼向佛頭上屙，師云，是，何不向鶴子頭上屙，問，佛性於五眼中，何眼能見，答，涅槃經云，佛眼見故，而得明了，以佛眼見一切美惡差別等事，悉皆不動，爲見性故，維摩經云，善能分別諸法相，於第一義而不動，此是心鑒無礙爲眼，非取根塵所對，是以肉眼見麤，天眼觀細，慧眼明空，法眼辯有，佛眼觀不生諸根境界故，法眼見一切法實相故，佛眼見如來十力故，智眼見諸法故，光明眼見佛光明故，出生死眼，見涅槃故，無礙眼，所見無障故，一切智眼，見普門法界故，又慧眼所見，無法可見，故名爲見者，見法空

故。名爲慧眼。非獨慧眼能見。五眼亦爾。如是五眼。照如千日。十方之中。無處不見。於一切處。地平如掌。無諸穢惡。若有可見。卽是生盲。何以故。無所有故。當知無空。色空俱遣。又見一切塵全是眼。更不可見。聞一切聲全是耳。不復更聞。所以云。一切聲是佛聲。一切色是佛色。又云離心之外。更無一法。縱見內外。但是自心所現。無別內外。此無過也。乃至若了塵時。塵全是知也。終不以知知於塵。卽有所知也。若知於無知。不異知也。今塵卽知。不復更以知及不知。知於無知。但無能所之知。非無知也。此方顯無知也。經云。顯現一切法。各各不相知。見亦如是。又聞者。圓教明我。我卽聞故。能聞所聞。皆法界故。故使我外更無別聞。是以若見若聞。若知若覺。皆一心故。華嚴經云。所見不可見。所聞不可聞。所知不可知。一心不思議。問。五眼凡聖共有。則衆生具佛眼。如來有肉眼。云何唯佛眼能觀。十住菩薩等。不見佛性。答。以十住菩薩。有行有住故。所以不了了見。若見性了了證實之時。不見已外。更有菩提可行可住。以十住位。緣觀未盡。故心有所在。心有所在。故有所不在。是故不能覺一切法。至佛位息緣。真心平等。無處不在。無不在故。無有一法在於心外。亦無一心在於法外。心與法界。同體照明。故覺一切。又此心性。是真實了知義。徧照法界義。以本有爲所照。以淨眼智明爲能照。如涅槃經云。見性肉眼。卽名佛眼。大涅槃經明二種見佛性。一相貌見。二了了見。相貌見者。謂登地菩薩。方便權智。識變似空。名相貌見。了了見者。謂地上菩薩。根本正智。親證真理。不變相緣。名了了見。卽是親證。相貌見者。比量知。了了見者。現量得。問。旣云佛眼能觀佛性。如何教

中又言。我以五眼不見三聚衆生。狂愚無目而言見耶。答。若約實相體。性徧法界。以實相無相故。則不可見。若論照用。相徧法界。以無相之相。亦可得見。又五眼圓照三諦之理。諸境分明。雖云洞鑒。未必是有。雖云不見。未必是無。斯乃無相之相。不觀之觀。當知相中無相。只勿相。觀中無觀。只勿觀。體萬物而自虛。同一道之清淨。豈同執實隨塵。作能所斷常之見耶。問。夫佛眼者。皆是圓修圓證。方具十住菩薩。尙未分明。云何無明煩惱。凡夫尙未得天眼。云何得同佛眼。答。如來五眼。衆生悉具。非待證聖。方有涅槃。經云。若學大乘人。雖是肉眼。而名佛眼。二乘雖具天眼。不名佛眼。又云。見如來性者。雖有煩惱。如無煩惱。若實明宗見性。卽肉眼而明佛眼。以智照爲眼故。台教約五品初位中。以凡夫心。同佛所知。用所生眼。齊如來見。若論明昧淺深。卽落修證。今直論見性。卽無前後。所以鶻鵠摩羅經偈云。所謂彼眼根。於諸如來常。具足無減修。了了分明見者。止觀釋云。彼是九法界眼根也。於如來常者。九界自謂各各非真。如來觀之。卽佛法界。無二無別。無減修者。觀諸眼卽佛眼。一心三諦。圓因具足。無有缺減也。了了分明見者。照實爲了了。照權爲分明。三智一心中。五眼具足。圓照名爲了了見佛性也。見論圓證。修論圓因。又具足修者。觀於眼根。捨二邊漏。名爲檀。眼根不爲二邊所傷。名爲尸。眼根寂滅。不爲二邊所動。名爲羶提。眼根及識。自然流入薩婆若海。名爲精進。觀眼實性。名爲上定。以一切種智。照眼中道。名爲智慧。是爲眼根具足無減修。無減故。了了分明見眼法界。乃至彼意根。於諸如來常。具足無減修。了了分明見。於一一根。卽空卽假卽中。三

觀一心名無減修證慧眼法界佛眼一心中得名了了見皆如上說根既如此塵亦復然一切諸法亦復如是是爲圓教調伏諸根滿足六度此則究竟調伏究竟滿足如是助道助究竟道當知六度徧能調伏一切諸根也又若論差別者則諸天是報得二乘是修得我此宗門非報非修是發得五眼以本圓具故若悟佛乘人雖具煩惱性能知如來祕密之藏卽肉眼而名佛眼二乘人雖證滅修道具漏盡通卽天眼而爲醫眼所以志公云大士肉眼圓通二乘天眼有醫融大師云不取天眼等五通造事外道唯取入理凡夫耳

音釋

梟梟食父母鳥也 猿猿食父母獸也 蛻蛻輪芮切 屬屬烏切 何

宗鏡錄卷八十一

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫真如一心平等法界。衆生不了。妄受沉淪。今悟此宗。欲入圓覺位。於六度萬行莊嚴門中。以何法助道。保任。速得成就。答。若論莊嚴。無非福智二業。於六波羅密中。前五是福德業。後般若。是智慧業。前五福德業中。唯禪定一門。最爲樞要。前已廣明。今更再述。此宗鏡所集禪定一門。唯約宗說。於諸定中。而稱第一名王三昧。總攝諸門。囊括行原。冠戴智海。亦名無心定。與道相應故。亦名不思議定。情智絕待故。亦名真如三昧。萬行根本故。亦名一行三昧。一念法界故。亦名金剛三昧。常不傾動故。亦名法性三昧。恆無變異故。諸佛智光明海。無量觀行。皆從此生。若不體此理。非佛智故。以此佛智。證斯本理。理則不待照而自了。智則必資理而成照。若本覺性智。性自了故。以平等性智。了本性故。故知理無興廢。寂照靈知。弘之在人。覺有前後。人由照分。功由理發。失理則失照。要見此理。方成佛耳。此理卽是一心。總該萬有。頓悟頓修。更無漸次。爲未了不入者。於一心法。分出多門。義演恆沙。乃至無盡。故法華經偈云。少智樂小法。不自信作佛。是故以方便。分別說諸果。是以信心是佛。罕遇其機。乃諸佛出世之本懷。祖師西來之正意。自古先德。一聞卽心是佛之言。疑根頓盡。或欲燈傳後嗣。便坐道場。或樂灰息遊心。住深蘭若。其或障濃信薄。唯思

向外馳求。隨他意似鸚鵡之徒。借彼眼如水母之屬。纔生不信。便起謗心。今則廣引徧搜。探微撮要。所冀證成後學。決定無疑。頓悟自心。成佛妙軌。若論法利。功德無邊。虛空可量。斯旨難盡。所以台教云。若人欲得一切佛法。相好威儀。說法音聲。十方無畏者。當行此一行三昧。勤行不懈。則能得入。如摩尼珠。隨磨隨光。證不思議功德。一行三昧者。繫緣法界。一念法界。信一切法皆是佛法。無前無後。無復際畔。住佛所住。如諸佛住。安處寂滅法界。祕密藏中。則理無不圓。事無不足。故稱祕密。亦號總持。究竟指歸。自他俱利。云何俱利。以平等故。云何平等。以無相故。如入佛境界經偈云。入諸無相定。見諸法寂靜。常入平等故。敬禮無所觀。又一切諸法。有事有理。具體具用。不可偏執。乖此圓乘。以自性定爲理。用引發定爲事。因事顯理。理則昭然。因理成事。事方圓足。以性實之理。相虛之事。體用交徹。隱顯同時。無礙雙行。能契宗鏡。若唯修事定。但集世禪。雖曰修行。猶生惡覺。以不制意地。未斷其原。長劫練磨。返沉苦道。所以大涅槃經云。一切凡夫。雖護身心。猶放生於三種惡覺。三惡覺者。欲覺。恚覺。害覺。以貪欲故。卽生瞋恚。因瞋恚故。便行損害。夫修行趣道。本爲出五欲之泥。翻求利養名聞。如踐蛇虺之地。凡修禪定。護念之人。尙被外緣。覺觀破壞。何況縱情放逸之人。故知日夜常爲煩惱。欲火焚燒。覺觀怨賊侵害。是以鬱頭藍弗。以世俗智。伏下地惑。獲非想定。具五神通。時君敬重。就宮供養。鬱頭藍弗每來與去。皆乘神通。赴宮供養。王因出巡。命其愛女。依前舊儀。供養藍弗。王女珍敬。接足作禮。鬱頭藍弗觸女身手。因茲起貪。便生欲覺。遂失神通。飯食已訖。

矯施異計。語王女言。我頃來去。皆乘神通。國人思敬。莫由見我。我今食竟。意欲步歸。令國內人咸得見我。王女謂實。送出關門。步遊歸山。既失神通。情懷悵快。端坐林藪。潔志安禪。林間鳥鳴。喧噪鬧亂。久不得定。移就池邊。安布求禪。池中魚遊。驚聒禪思。又不得定。因茲起瞋。便生悲覺。遂發惡願。願我來生。作著翅水獺身。上樹害鳥。入水食魚。報魚鳥怨。誓不相放。因茲便起害覺。現前復移異處。專志習禪。久方得定。依前證得非想三昧。命終之後。生非想天。順生受業。八萬大劫。受異熟果。八萬劫滿。順後受業。酬前惡願。生于欲界。作水獺身。亦云飛狸身。若到所在。水陸空行。一切物命。悉皆喫盡。故經云。雖斷煩惱。生非想處。猶故還墮三惡道中。卽其義也。故須先入宗鏡。達一心萬行根本。然後福智莊嚴。則不枉功程。永無退轉。得其旨。則大智圓明。得其事。則大用成就。如師子奮迅。成熟法界衆生。猶象王迴旋。啓發十方含識。故華嚴論云。師子奮迅三昧者。於十方世界。普同一切衆生。想念作用而成熟之。大用而無作。是奮迅義。夫入宗鏡。萬事周圓。鏡外更無一法可得。如遺教經云。是故汝等。當好制心。制之一處。無事不辦。若不制心。無有是處。一念纔起。生死如烟。駕五陰六入之舟航。結十二種類之窟宅。如從一妄念中。結成十二類。根塵相對。發識造業。因色有情。見時生想。於此情想二法。各生四相。從情上生。一有色。二無色。三非有色。四非無色。從想上生。一有想。二無想。三非有想。四非無想。胎因情有。卵爲想生。情想合爲濕生。情想離爲化現。情上無色。則是空散消沉。想上無想。則爲土木株杌。此二雖屬無情。然皆從識變。若一念不生。則諸類皆絕。所

以信心銘云。心若不異。萬法一如。眼若不睡。諸夢自除。又經云。譬如動目。能搖湛水。以眼勞觀水。見水有動。眼若不瞬。池水則不搖。妄見若除。亦無草木成壞之相。若舉眼見色。由有色陰。舉身受苦樂。由有受陰。舉心卽亂。由有想陰。舉眼見生滅。由有行陰。精明湛不搖處。卽識陰。又若以徧身針刺俱知。不帶分別。則是識陰。若次第分別。則餘識陰。故知一念纔起。五陰俱生。微識未亡。六塵不滅。若唯識之義。燈常照。妄何由生。一心之智鏡恆明。旨終不昧。問。四弘十度。皆可發行。云何須依一心。具足菩提之道。答。若不依一心。求大乘之人。疑情不斷。古德云。求大乘者。所疑有二。夫大乘法體。爲一爲多。如其是一。卽無異法。無異法。故無諸衆生。菩薩爲誰發弘誓願。若是多法。卽非一體。非一體。故物我各別。如何得起同體大悲。由是疑惑。不能發心。今爲遣此二疑。立一心法。開真如生滅體用二種門。立一心法者。遣彼初疑。明大乘法。唯有。一心。一心之外。更無別法。但由無明迷自一心。起諸波浪。流轉六道。雖起六道之浪。不出一心之海。良由。一心動作六道。故得發弘誓之願。六道不出一心。故能起同體大悲。如是依於一心。能遣二疑。得發大心。具足佛道。華嚴演義記。一釋如來法身觀者。先觀發起普賢菩薩微妙行願。復應以三密加持身心。則能。入文殊師利大智慧海。然修行最初。於空閒處。攝念安心。閉目端身。結跏趺坐。運心普緣無邊刹海。諦觀。三世一切如來。徧於一一佛菩薩前。慇懃恭敬。禮拜旋遶。又以種種供具雲海。奉獻如是等一切聖衆。廣大供養已。復應觀自心。心本不生。自性成就光明徧照。猶如虛空。復應深起悲念。哀愍衆生。不悟自心。輪。

迴諸趣。我當普化。拔濟令其開悟。盡無有餘。復應觀察自心。諸衆生心。及諸佛心。本無有異。平等一相。成大菩提。瑩徹清淨。廓然周徧。圓明皎潔。成大月輪。量等虛空。無有邊際。是以垢淨世界。大小法門。乃至六度萬行。皆從凡聖心現。故經云。菩薩摩訶薩。以離垢心。現見無爲眞如法界。以自在心。現生三界。爲教化彼諸衆生故。又經云。依自虛妄染心。衆生染。依自性清淨心。衆生淨。諸法無行經云。雖讚發菩提心。而知心性卽是菩提。雖讚大乘經。而知一切諸法皆是法相。雖說菩薩道。而不分別阿羅漢。辟支佛。諸佛。雖讚布施。而通達布施平等相。雖讚持戒。而了知諸法同是戒性。雖讚忍辱。而知諸法無生無滅無盡相。雖讚精進。而知諸法不發不行相。雖種種讚歎禪定。而知一切法常定相。雖種種讚於智慧。而了智慧之實性。雖說貪欲之過。而不見法有可貪者。雖說瞋恚之過。而不見法有可瞋者。雖說愚癡之過。而知諸法無癡無礙。雖示衆生墮三惡道怖畏之苦。而不得地獄餓鬼畜生之相。如是諸菩薩。雖隨衆生所能信解。以方便力而爲說。而自信解一相之法。故知心外無法。於第一義而不動。爲未信者。以方便力。雖說種種道。其實爲一乘。所以般若說一切法皆摩訶衍。靡不運載。思益明解諸法。是菩薩徧行。華嚴入法界不動祇園。淨名一念知一切法。是道場。故知一法周備。無事不該。可謂圓滿菩提。成就佛道。乃至坐禪見境。諸魔事起。但了一心境界自滅。可謂降魔妙術。治惑靈方。匪用心神。安然入道。起信論云。修行止者。住寂靜處。結跏趺坐。端身正意。不依氣息。不依形色。不依虛空。不依地水火風。乃至不依見聞覺知。一切分別想念皆

除亦遣除想。以一切法不生不滅。皆無相故。前心依境。已捨於境。後念依心。復捨於心。以心馳外境。攝住內心。後復起心。不取心相。以離真如不可得故。乃至魔事現前。念彼一切皆是思惟。剎那卽滅。遠離諸相。入真如三昧。心相既離。真相亦盡。摩訶衍論釋云。若真若僞。唯自安心現量境界。無有其實。無所著故。又若真若僞。皆一真如。皆一法身。無有別異。不斷除故。是以但了一心。不忘正念。一切境界。自然消滅。可謂應念斷除。豈勞功行。此乃西來的旨。諸佛正宗。圓信圓修。不同權漸。直下得力。如師子就人。一槌便成。猶王之寶器。可謂等賜高廣大車。悉與如來平等滅度。豈同貧所樂法。下劣之乘者哉。若有人不信此宗鏡正義。反墮邪思。徇假執權而迷真實。如金易鉛石。鳳換山雞。如此愚盲。過在無眼。如昔人乘馬。腰著金帶。見乘驢者。著驢條帶。即便問之。市中何物貴。彼卽答云。驢條甚貴。其人卽易之。或爲色聲而棄正法。其猶如是耳。問。旣一心圓滿覺道。云何又發菩提等諸心。若有能發。則有所證。能所旣成。唯一之義。卽墮。答。夫言發者。卽無所發。終不離心有菩提。離菩提有心。大寶積經云。菩提中心不可得。心中菩提亦不可得。離菩提心不可得。離心菩提亦不可得。乃至若言見有菩提而取證者。當知此輩。卽是增上慢人。若能如是信解。乃爲真發菩提之者。般若經云。若菩薩知心性卽是菩提。而能發起大菩提心。是名菩薩。又無所發。菩薩云。知一切法皆無所發。而發菩提心。然於所證真如。如外無智。能發妙智。智外無如。雙照雙遮。不存不泯。不二而二。理智似分。二而不二。能所俱寂。則是一心菩提。萬行之本。旣能通達。法爾利他。運同體之。

大悲豈存能所。以無得之方便。誰立自他。止觀云。發真正菩提心者。既深識不思議境。知一苦一切苦。自悲昔因起惑。耽酒羅弊色聲。縱身口意。作不善業。輪環惡趣。嬰諸熱惱。身苦心苦。而自毀傷。而今還以愛繭自纏。癡燈所害。百千萬劫。一何痛哉。設使欲捨三塗。欣五戒十善。相心修福。如市易博換。翻更益罪。似魚入筭口。蛾赴燈中。狂計邪點。逾迷逾遠。渴更飲鹹。龍鬚縛身。入水轉痛。牛皮繫體。向日彌堅。盲入棘林。溺墮洄漩。把刃抱炬。痛那可言。虎尾蛇頭。悚焉悼慄。自惟若此。悲他亦然。假令隘路。叛出怨國。備歷辛苦。絕而復甦。往至貧里。傭賃一日。止宿草庵。不肯前進。樂爲鄙事。不信不識。可悲可怪。思惟彼我。哽痛自他。卽起大悲。與兩誓願。衆生無邊。誓願度。煩惱無邊。誓願斷。雖知衆生如虛空。誓度如虛空之衆生。雖知煩惱無所有。誓斷無所有之煩惱。雖知衆生數甚多。而度多多之衆生。雖知煩惱無邊底。而斷無底之煩惱。雖知衆生如如佛如。而度如佛如之衆生。雖知煩惱如實相。而斷如實相之煩惱。何者。若但拔苦因。拔苦果。此誓雜毒。故須觀空。若偏觀空。則不見衆生可度。是名著空者。諸佛所不化。若偏見衆生可度。卽墮愛見大悲。非解脫道。今則非毒非僞。故名爲眞。非空邊非有邊。故名爲正。如鳥飛空。終不住空。雖不住空。跡不可尋。雖空而度。雖度而空。是故誓與虛空共鬪。故名眞正發菩提心。卽此意也。又識不思議心。一樂心。一切樂心。我及衆生。昔雖求樂。不知樂因。如執瓦礫。謂如意珠。妄指螢光。呼爲日月。今方始解。故起大悲。與兩誓願。謂法門無量誓願。知佛道無上誓願。成雖知法門永寂如空。誓願修行永寂如空。雖知菩提無

所有無所有中吾故求之。雖知法門如空無所有。積莊嚴虛空。雖知佛道非成所成。如虛空中種樹。使得華得果。雖知法門及佛果非修非不修。而修非證非得。以無所證得而證而得。是名非偽非毒名爲真。非空非見愛名爲正。如此慈悲誓願。與不可思議境智。非前非後。同時俱起。慈悲卽智慧。智慧卽慈悲。無緣無念。普覆一切。任運拔苦。自然與樂。不同毒害。不同但空。不同愛見。是名真正發菩提心義。問華嚴經頌云。禪定持心常一緣。智慧了境同三昧。云何悟入一心。能令根境悉成三昧。答。內外一切境界。皆從真如一心而起。真心不動。故稱爲三昧王。以統御一切萬法萬行。故得稱爲王。無有一法不從一心真如三昧起。此是一切三昧根本。了此根本。則從本所現念念塵塵。盡成三昧。以本末無異故。寶積經偈云。如鑽木出火。要假衆緣力。若緣不和合。火終不得生。是不悅聲。畢竟無所有。知聲性空故。瞋亦不復生。瞋不在於聲。亦不身中住。因緣和合起。離緣終不生。如因乳等緣。和合生酥酪。瞋自性無起。因於麤惡事。愚者不能了。熱惱自燒然。應當如是知。究竟無所有。瞋性本寂靜。但有於假名。瞋恚卽實際。以依真如起了。知如法界。是名瞋三昧。又偈云。是大夜叉身。從於自心起。是中無有實。妄生於恐怖。亦無有怖心。而生於怖畏。觀法非實故。無相無所得。空無寂靜處。現此夜叉身。如是知虛妄。是夜叉三昧。且夜叉一身。於外相分甚爲麤惡。令人怖畏。瞋之一門。是根本煩惱。最能煩亂。此內外二法。尙成三昧。舉一例諸。可爲龜鏡。其餘一切心境。卽無非三昧矣。楞伽經云。佛言。大慧。云何三昧樂。正受意生身。謂第三第四第五地。三昧樂。

正受故。種種自心寂靜安住。心海起浪。識相不生。知自心現境界。性非性。是名三昧樂。正受。意生身故。知了境。即心更無一物。會於本寂。即心海常安。分別不起。即是正受。是以無物可納。名爲正受。無境可動。名爲正定。首楞嚴三昧經云。問現意天子。菩薩當修何法。得是三昧。天子答。欲得三昧。當行凡法。若見凡法。不合不散。是名修行楞嚴三昧。又問諸佛法中。有合散耶。天子曰。凡法尙無合散。況佛法耶。云何修習。若見凡法。佛法不二。是名修習。是以了一心成現之門。則無修而修。達萬法具足之體。乃不習而習。出入無際。心境一如。即於一切差別法中。念念入。念念起。故所以華嚴經云。佛子。菩薩摩訶薩。入一切衆生差別身三昧。於此三昧。內身入。外身起。外身入。內身起。同身入。異身起。異身入。同身起。乃至眼處入。耳處起。耳處入。眼處起。鼻處入。舌處起。舌處入。鼻處起。身處入。意處起。意處入。身處起。自處入。他處起。他處入。自處起。一微塵中入。無數世界微塵中起。無數世界微塵中入。一微塵中起。不唯根境盡成三昧。萬法咸作智門。承此宗鏡之光。可謂盡善盡美。何者。體含虛寂。不能讚其美。理絕見聞。不能書其過。降茲已下。皆墮形名。則難逃毀讚矣。如昔人云。夫大道混然無形。寂然無聲。視之不見。聽之不聞。非可以影響知。不得以毀譽稱也。降此以往。則事不雙美。名不並盛矣。雖天地之大。三光之明。聖賢之智。猶未免於毀譽也。故天有坼之象。地有裂之形。日月有謫蝕之變。五星有勃彗之妖。堯有不慈之誹。舜有調父之謗。湯有放君之稱。武王有弑主之譏。齊桓有貪姪之目。晉文有不臣之聲。伊尹有無君之迹。管仲有僭上之名。以夫二儀七

曜之靈不能無虧泐。堯舜湯武之聖也。不能免嫌謗。桓文伊管之賢也。不能遺織過。由此觀之。宇宙庸流。奚能自免怨謗而無悔恪也。若以心智通靈。成無爲之化。則萬累不能干矣。問。一心旨趣。蓋是總門。法義難明。廣須開演。如何是法。如何是義。答。法本無差。隨義有別。從法生義。差別難明。因義顯法。一心易了。禪原集。以況解釋法義二門。如真金隨工匠等緣。作鑲釧等物。金性必不變爲銅鐵。金卽是法。不變隨緣是義。設有人問何物不變。何物隨緣。只令答云。金也。以喻一藏經論義理。只是說心。心卽是法。一切是義。故論云。所言法者。謂衆生心。經云。無量義者。從一法生。然無量義。統唯二種。一不變。二隨緣。諸經只說此心。隨迷悟緣。成垢淨凡聖等。亦只說此心垢淨等時。元來不變。常自寂滅。眞實如如等。設有人問何法不變。何法隨緣。只答云。心也。不變是性。隨緣是相。當知性相。皆是一心上義。今性相二宗。互相非者。良由不識眞心。每聞心字。將謂只是八識。不知八識。但是眞心上隨緣之義。故馬鳴以一心爲法。以眞如生滅二門爲義。論云。依於此心。顯示摩訶衍義。心眞如是體。心生滅是相用。只說此心不虛妄。故云眞不變易。故云如。不守自性。故隨緣。以隨緣故。成無量義。又由不變故。始能隨緣。由隨緣故。方能不變。何者。謂若變自體。將何隨緣。如無水豈能成波浪。故知一心不動。義徧恆沙。雖徧恆沙。皆是一心之義。問。欲淨其土。當淨其心。則心外有土。何成自淨。答。至極法身。常寂光土。離身無土。離土無身。依報是心之相。正報是心之體。體相無礙。依正本同。所以攝境歸心。眞空觀中。則攝相歸體。顯出法身。從心現境。妙有觀中。則依體起用。修

成報身。若心境秘密圓融觀中。則心境交參。依正無礙。心謂無礙心。諸佛證之以成法身。境謂無礙境。諸佛證之以成淨土。淨名疏中觀心釋四種境界者。一因緣境。二空境。三假境。四中道境。境是心所依住。卽是土也。衆生者。佛告比丘。汝等日夜常生無量百千衆生。今因緣心多境亦多。心少境亦少。觀心照少境。卽是小國土。觀心照多境。亦是多國土。如是觀因緣境。卽是化衆生。或調惡境而悟。卽是穢土。入佛智慧。或觀善境而悟。卽是淨土。入佛智慧。起菩薩根者。隨所觀善惡之塵。了知此塵卽是一切法。此法本來畢竟常寂。常寂之境。發於真智。真智所依佛土。卽常寂光土也。復次行人觀是四境。非爲貪著境界。但化伏煩惱心。數衆生。用此四心而起誓願。願法界衆生。皆得如我。化此心數。悉令清淨。卽是淨土。安立有爲緣集衆生也。行人當知。一切菩薩淨佛國土根本。從此而起。合抱之樹。起於毫末。又凡聖共居。同一妙土。眞俗所依。唯一法身。所依不二。能依自殊。所既不殊。能亦何別。無始妄習。謂依正殊。若能一切皆融。豈有身土別見。如此觀心。實眞淨土。是真了義。若離此者。多是執文隨語生見。義海云。塵毛刹海是依。佛身智慧光明是正。今此塵是佛智現。舉體全是佛智。是故光明中見佛刹等。又刹海塵等。全以佛法界如如爲塵體。是故塵中現一切佛事。當知依卽正。正卽依。乃至一事一法。一毛一塵。各各如是。合佛依正也。故知萬像繁興。唯一致矣。

音釋

獺他達切捕魚獸也
坼丑厄切裂也
調文紡切文也
僭子黠切侵子也
汜又閻相計傷切爲妖之氣
汜也

宗鏡錄卷八十二

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫云何一心而成止觀。答法性寂然名止。寂而常照名觀。非能所觀。但是一法。若台教總論二種止觀。一相待止觀。二絕待止觀。前是拙度。後是巧度。相待止觀者。有三止三觀。三止者。一止息義。二停止義。三不
止止義。三觀者。一觀穿義。二觀達義。三不觀觀義。絕待止觀者。有三止三觀。三止者。一體真止。二方便隨
緣止。三息二邊分別止。三觀者。一從假入空。名二諦觀。二從空入假。名平等觀。三二觀爲方便道。得入中
道。雙照二諦。心心寂滅。自然流入薩婆若海。名中道第一義諦觀。今宗鏡所明。唯論一心圓頓之旨。圓頓
止觀相者。以止緣於諦。則一諦而三諦。以諦繫於止。則一止而三止。譬如三相在一念心。雖一念心。而有
三相。止諦亦如是。所止之法。雖一而三。能止之心。雖三而一也。以觀觀於境。則一境而三境。以境發於觀。
則一觀而三觀。如摩醯首羅面上三目。雖是三目。而是一面。觀境亦如是。觀三卽一。發一則三。不可思議。
不權不實。不優不劣。不前不後。不並不別。不大不小。故中論云。因緣所生法。卽空卽假卽中。又如金剛般
若經云。譬如人有目。日光明照。見種種色。若眼獨見。不應須日。若無色者。雖有日眼亦無所見。如是三法
不異時。不相離。眼喻於止。日喻於觀。境喻於色。如是三法不前不後。一時論三。三中論一。亦復如是。若見

此意卽解圓頓教止觀相也。何但三一三總前諸義皆在一心。其相云何。體無明顛倒卽是實相之真。名體真止。如此實相徧一切處。隨緣歷境。安心不動。名隨緣方便止。生死涅槃淨散休息。名息二邊止。體一切諸假悉皆是空。空卽實相。名入空觀。達此空時。觀冥中道。能知世間生滅法相。如實而見。名入假觀。如此空慧卽是中道。無二無別。名中道觀。體真之時。五住磐石沙礫一念休息。名止息義。心緣中道。入實相慧。名停止義。實相之性。卽非止非不止義。又此一念能穿五住。達於實相。實相非觀亦非不觀。如此等義。但在一念心中。不動真際。而有種種差別。經言善能分別諸法相。於第一義而不動。雖多名字。蓋乃般若之一法。佛說種種名。衆名皆圓。諸義亦圓。相待絕待對體。不可思議。不可思議故。無有障礙。無有障礙故。具足無減。是圓頓教相顯止觀體也。又三止三觀爲因。所得三智三眼爲果。三智者。一切智。道種智。一切種智。三眼者。慧眼。法眼。佛眼。若一心眼智者。眼卽是智。智卽是眼。眼故論見。智故論知。知卽是見。見卽是知。佛眼具五眼。佛智具三智。王三昧。一切三昧悉入其中。首楞嚴定。攝一切定。如來雖具五眼。實不分張。只約一眼備有五用。能照五境。所以者何。佛眼亦能照麤色。如人所見。亦過人所見。名肉眼。亦能照細色。如天所見。亦過天所見。名天眼。達麤細色空。如二乘所見。名慧眼。照達假名不謬。如菩薩所見。名法眼。於諸法中。皆見實相。名佛眼。當知佛眼圓照無遺。故經云。五眼具足成菩提。永與三界作父母。而獨稱佛眼者。如衆流入海。失本名字。非無四用也。佛智照空。如二乘所見。名一切智。佛智照假。如菩薩所見。名道

種智。佛智照空假中。皆見實相。名一切種智。故言三智。一心中得。故知一心三止。所成三眼。見不思議三諦。此見從止得。故受眼名。一心三觀。所成三智。知不思議三境。此智從觀得。故受智名。境之與諦。左右異耳。見之與知。眼目殊稱。不應別說。雖作三止三觀之三說。實是不思議一法耳。又云。善巧安心者。以觀止安於法性。無明癡惑。本是法性。以癡迷故。法性變作無明。如眠來變心有種種夢。雖顛倒起滅。如旋火輪。不信顛倒起滅。唯信此心。但是法性。起是法性。起滅是法性。滅體其實不起滅。妄謂起滅。以法性繫法性。以法性念法性。常法性。無不法性時。體達既成。不得妄想。亦不得法性。還原反本。法界俱寂。是名爲止。觀者。觀察無明之心。等於法性。本來皆空。譬如劫盡。下等一切妄想善惡。皆如虛空。無二無別。又如劫盡。從地上至初禪。炎炎無非是火。如虛空藏菩薩所現之相。一切皆空。如海慧如來所現。一切皆水。介爾念起。所念念者。無不卽空。空亦不可得。如火木能使薪然。亦復自然。法界洞朗。咸皆大明。名之爲觀。上所言止者。尙不得法性。何況妄想。所言觀者。尙不得空。何況有法。則有無俱寂。染淨雙融。方成究竟。一心止觀耳。又絕待止觀者。絕橫豎諸待。絕諸思議。絕諸教觀。悉皆不生。故名止。止亦不可得。觀冥如境。境既寂滅。清淨尙無清淨。何得有觀。世人約種種語釋。絕待義。終不得絕。若得意忘言。心行亦斷。隨智妙悟。無復分別。緣理分別。皆名爲待。真慧開發。絕此諸待。絕卽復絕。諸法不相待。乃至一念不住。故卽此意也。輔行記云。若無生門。千萬重疊。唯是一心者。爲彼修觀人。措心難當。故撮示其正意。名爲一心。此卽正明一心無生。

之門。乃至既於念念止觀現前。約此心念名爲衆生。何者。總撮前來。若橫若豎。既入一心。凡一念起。不離於我。我卽衆生。達念念心而寂而照。寂故名止。照故名觀。一心既爾。諸心例然。止觀爲因。眼智爲果。一念中。無非止觀眼智也。如上三一。若有三可三。便成差別。有一可一。便成無差。若差則失無差。若無差則失差。開一爲三。則失一。合三爲一。則失三。今明不爾。昔三猶是今一。今一猶是昔三。開三不失一。合一不失三。卽是差卽無差。無差卽差。若得此意。本有今無。三世有法。無有是處。亦應例云。本無今有。三世有法。斯有是處。無常非無常。境智非境智。因果非因果。例皆如是。昔三猶是今一。今一猶是昔三者。卽是不動衆生之性。能成諸佛之性。亦是從實開權。會權歸實。亦是因果同時。迷悟一際。故云汝等所行。是菩薩道。一切衆生。卽涅槃相。又說一心三觀。三觀一心。若三觀一心。卽約縱說。一心三觀。卽約橫說。今非縱故不一。非橫故不三。三一。一三。但是真心上義。不可定執爲一爲三。非三非一之解。以宗非數量。道絕名言。故問經云。一切無礙人。一道出生死。云何立多種觀門。行相差別。答。所觀是一。能觀自殊。諸佛徇機。密施善巧。又法是心體。觀是心用。自心起用。還照自體。如炷生燄。明還照炷。似珠吐光。反照珠體。如華嚴經。善財參見彌伽長者。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。徧該萬有。是以湛然尊者云。上根唯觀一法。謂觀不思議境。境爲所觀。觀爲能觀。所觀者。謂陰界入。不出色心。色從心造。全體是心。此之能造。具足諸法。衆生理具。諸佛已成。成之與理。莫不性等。頌

云。一一心中一切心。一一塵中一切塵。一一心中一切塵。一一塵中一切心。一一塵中一切刹。一切刹塵亦復然。諸法諸塵諸刹身。其體悉然無自性。無性本來隨物變。所以相入事恆分。故我身心刹塵徧。諸佛衆生亦復然。一一身土體恆同。何妨心佛衆生異。異故分別染淨緣。緣體本空空不空。三諦三觀三非三。三一三無所寄。諦觀名別體復同。是故能所二非二。如是觀時。名觀心性。隨緣不變。故名爲性。不變隨緣。故名爲心。故此妙境。爲諸法本。故此妙觀。爲諸行原。上根一觀。橫豎該攝。便識無相。衆相宛然。若中下根。不逗此門。則隨機差別。教分多種。雖說種種道。其實爲佛乘。佛乘不動。種種隨心。猶玻璃珠。隨前塵而變衆色。若金剛寶。置日中而無定形。問。自性清淨心。本無垢染。云何說斷惑之義。答。有二種心。一自性清淨心。二離垢清淨心。以自性心。雖本清淨。以客塵不染而染。修諸對治。得成離垢。未必有垢可離。以自性離故。此卽不斷而斷。雖有能斷而無所斷。此是圓斷惑義。如古師云。斷惑相者。要性相無礙。由能斷無性。方爲能斷。所斷本空。方成所斷。若定有者。則墮於常。不可斷故。若定無者。則墮於斷。失聖智故。中論偈云。能說是因緣。善滅諸戲論。拙度爲不善滅。巧度爲善滅也。善滅者。不斷斷。不善滅者。是定斷也。又智障有其三門。一是智障。所謂分別有無之心。二是體障。謂觀非有非無之解。立己能知。故曰體障。三是治想。謂妄識中合如正慧。若四五六地。斷除分別取有之心。入七地時。斷除分別取無之心。八地已上。斷除體障。前第七地。雖除分別有無之心。猶見己心以爲能觀。如爲所觀。其所觀如不卽心。能觀之心不卽如。心如

別故。心外求法。故有功用。法外立心。故有體障。從第七地入八地時。破捨此障。觀察如外由來無心。心外無如。如外無心。心不異如。心外無如。如不異心。故能如心。泯同法界。廣大不動。以不異故。息外推求。故捨功用。不復如外。建立神智。故滅體障。體障滅。故名無障想。第三治想。至佛方滅。故入八地。雖無障想。而有治想。從八地已上。無生忍體轉寂滅。令彼治想運運自亡。至佛乃窮。今此未盡。又若依頓教。一切煩惱本來自離。不可說卽與不卽。如法界體性經云。佛告文殊師利。汝依何教法。發菩提心。文殊言。教發我見心。何以故。我見際卽是菩提。故若華嚴圓教。一切煩惱。不可說其體性。但約其用。卽甚深廣大。以所障法。一卽一切。具足主伴。故能障惑。亦如是也。是故不分使習種現。但如法界一得一切得。是故煩惱亦一卽一切。卽也。普賢品明一障一切障。經云。以普賢眼。見一切衆生。皆已究竟矣。故知但了真心。無惑可斷。設有餘習。還以一心佛知見而治之。不入此宗。皆成權漸。以此懺罪。何罪不消除。三毒根。如翻大地。以此發行。何行不成。徹十地源。似窮海底。遊行奮迅。猶師子之王。自在翱翔。若金翅之鳥。問唯一真心。入平等際。云何學者證有差殊。答。此於能證智見有淺深。向無爲法。自生差別。涅槃疏云。佛性如世間道。有未行者。有欲行者。有正行者。有已行者。雖有未行等不同。不可言道有二。佛性亦爾。有未見欲見。正見已見。雖見不同。理無有二。諸佛同一法界。則理無二。是一塵無非法界。則事弗毫差。此卽是所證一。若能證殊者。如藏通二教。只見空而不見不空。如尋夢得眠。若別圓二教。見不空中道之理。如尋夢得心。又別門猶執教。

道次第生起。若圓乘直了心性。卽今具足。又藏通以滅心爲極果。頓背圓乘。台教云。六識是緣因種。善惡並是六識起。七識是了因種。惑之與解。皆是七識。八識是正因種。無八識。則無生死涅槃。若此三種非佛種類。此外何處更有圓頓之法。二乘斷結。結盡便無佛慧之因。不能成一切種智。失了因種也。若除惡有善。惡盡則不能生一切善。豈有緣因種。若離生死入無餘涅槃。滅身不受生者。豈有正因種。所以圓覺經云。清淨慧菩薩白佛言。世尊。願爲一切諸來法衆。重宣法王圓滿覺性。一切衆生。及諸菩薩。如來世尊。所證所得。云何差別。乃至佛言。善男子。圓覺自性。非性。性有。循諸性起。無取無證。於實相中。實無菩薩及諸衆生。何以故。菩薩衆生。皆是幻化。幻化滅故。無取證者。譬如眼根不自見眼。性自平等。無平等者。衆生迷倒。未能除滅一切幻化。於滅未滅妄功用中。便顯差別。若得如來寂滅隨順。實無寂滅及寂滅者。善男子。一切衆生。從無始來。由妄想我及愛我者。曾不自知念念生滅。故起憎愛。耽著五欲。若遇善友。教令開悟。淨圓覺性。發明起滅。卽知此生性自勞慮。若復有人勞慮永斷。得法界淨。卽彼淨解爲自障礙。故於圓覺而不自在。此名凡夫隨順覺性。善男子。一切菩薩見解爲礙。雖斷解礙。猶住見覺。覺礙爲礙。而不自在。此名菩薩未入地者。隨順覺性。善男子。有照有覺。俱名障礙。是故菩薩常覺不住。照與照者。同時寂滅。譬如有人自斷其首。首已斷故。無能斷者。則以礙心自滅諸礙。礙已斷滅。無滅礙者。修多羅教。如標月指。若復見月。了知所標畢竟非月。一切如來種種言說。開示菩薩。亦復如是。此名菩薩已入地者。隨順覺性。善男

子一切障礙。卽究竟覺。得念失念。無非解脫。成法破法。皆名涅槃。智慧愚癡。通爲般若。菩薩外道所成就。法同是菩提。無明真如。無異境界。諸戒定慧及姪怒癡。俱是梵行。衆生國土。同一法性。地獄天堂。皆爲淨土。有性無性。齊成佛道。一切煩惱。畢竟解脫。法界海慧。照了諸相。猶如虛空。此名如來隨順覺性。善男子。但諸菩薩及末世衆生。居一切時。不起妄念。於諸妄心。亦不息滅。住妄想境。不加了知。於無了知。不辯真實。彼諸衆生。聞是法門。信解受持。不生驚畏。是則名爲隨順覺性。釋曰。居一切時。不起妄念者。念雖卽空。不可故起。或串習而生。或接續而起。或覺前念非。別生後念。改悔總皆是病。但一坐之時。內外心不生。卽是真如定。設有異境牽生。唯明正念。正念者。卽一心本法。心境俱虛。了無所得。於諸妄心。亦不息滅者。卽推初念不見起處。何須斷滅。不見起處。是名真滅。住妄想境。不加了知者。妄想內外諸境皆空。何須強生分別。則不取不捨。妙定相應。於無了知。不辯真實者。亦不住無分別。非實非虛。心無所寄。則得本之正宗。還原之妙性矣。問。一切衆生。皆同法性。故思益經云。衆生如。卽是漏盡解脫如。云何衆生不具性起功德。答。性有二種。一種性義。因所起故。二法性義。若真若應。皆此性故。若是法性。凡聖皆同。若是種性。須萬善熏修。以淨奪染。性方起故。妄雖卽性。不順性故。清涼記云。如來出現義。亦名緣起。亦名性起。若八相覽緣出現。故名緣起。謂由衆生業感。如來大悲而出現故。八相成道。從法性。故名性起。今以從緣無性。緣起卽名性起。又淨緣起。常順於性。亦名性起。故云應雖從緣。不違性故。卽無不從此法界流。卽相成門。明性成。

於緣故。此性起自有二義。一從緣無性而爲性起。二法性隨緣故名性起。無不還證此法身故。此乃緣起能成性起。卽是相成門也。以淨奪染。性方起故者。明相奪門。亦是通妨。謂有問言。性起唯淨。緣起卽是性起。故爲此通。謂起有二。一染。二淨。淨謂如來大悲。菩薩萬行等。染謂衆生惑業等。若以染奪淨。則屬衆生。故唯緣起。今以淨奪染。唯屬諸佛。故名性起。乃至萬法出興。皆是真性中緣起。所以菩薩凡有施爲。皆順法性。衆生以無明根本未盡。我執情見不亡。所有施爲。皆違法性。但成有爲生滅之行。不成性起功德之門。如起信論云。此菩薩。知法性離慳貪相。是清淨施度。隨順修行檀波羅蜜。知法性離五欲境。無破戒相。是清淨戒度。隨順修行尸羅波羅蜜。知法性無有苦惱。離瞋害相。是清淨忍度。隨順修行羼提波羅蜜。知法性離身心相。無有懈怠。是清淨進度。隨順修行毗梨耶波羅蜜。知法性無動無亂。是清淨禪度。隨順修行禪那波羅蜜。知法性離諸癡闇。是清淨慧度。隨順修行般若波羅蜜。故知菩薩所修一度一行。皆順真如一心法性之理。非是於自性外別有所修。以隨順心性故。所有功德皆如性起。無盡無爲。不取不捨。凡夫所造慳貪。乃至癡闇。皆是違真背性。起我見心。所以不隨性起。成無漏功德。設有妄修。皆於自心外別有所得。盡成外道天魔。有爲生滅。以不順真如。違法性故。又以修顯性。以性成修。若無性。修亦不成。若無修。性亦不顯。如古德云。本有如真金。修生如嚴具。由嚴具方顯金德。嚴具無體。全攬金成。喻顯二德者。如修生在因。漸顯於本有。在果圓滿於本有。非本有理有。漸有圓。如初生月。明雖漸滿。而常帶圓月。以圓月

常在故。故十五日。月徧在初一二三等中。則知滿果徧在因位。亦令後後常具前前。前前常具後後。以初一日有二日月。乃至十五日。以十五日。即初月故。法合可知。由此故云。修生本有。以初圓時先已圓。故本有修生。以初生時亦已圓。故忘懷思之。若不能如是思之。而失大利。猶如窮子。於已庫藏。以爲他物。或持衣珠而乞食。或守金藏以貧窮。皆爲不知自心之寶。致茲況矣。又如首楞嚴經云。佛言。一切衆生。從無始來。迷己爲物。失於本心。爲物所轉。故於是中觀大觀小。若能轉物。則同如來。身心圓明。不動道場。於一毛端。徧能含受十方國土。夫云轉物者。物虛非轉。唯轉自心。以一切法皆從分別生。因想而成。隨念而至。所以金剛三昧經頌云。法從分別生。還從分別滅。滅諸分別法。是法非生滅。故知一切諸法。皆從分別識生。若能悟了分別識空。則知諸法寂滅。若生若滅。俱是分別。分別若亡。法非生滅。亦如法華經三變其土。唯是變心。非變土耳。首楞嚴經鈔云。若能轉物。即同如來者。心外無物。物即是心。但心離分別爲正智。正智即是般若。周徧法界。無有障礙。是故西方國土。水鳥樹林。悉皆說法。說法之處。即如如心。所以如來一一根門。徧塵刹土。乃至毛端。而說妙法。如今但得離念。便同如來。真實知見。昔有禪師。在蜀地綿竹縣。無爲山修道。時有三百餘家。設齋俱請和尚。皆由心離分別。即應機無礙。問法界羣機。以何智證。悉入平等一心。究竟如來之藏。答約佛性論。有五種如來藏。釋摩訶衍論。列十種如來藏。且佛性論云。藏有五種。一如來藏。在纏含果法故。二自性清淨藏。在纏不染。三法身藏。果位爲功德所依。四出世間上上藏。出纏

超過二乘菩薩。五法界藏。通因徹果。外持一切染淨。故名法界。內含一切恆沙性德。故名藏。次釋摩訶衍論云。如來藏有十種。於契經中別別說故。一者大總持如來藏。盡攝一切如來故。諸佛無盡藏。契經中作如是說。佛告文殊。有如來藏。名曰大寶無盡殊勝圓滿陀羅尼。盡攝諸藏。無所不通。無所不當。圓滿圓滿。平等平等。一切所有諸如來藏。無有以此非爲根本。何以故。此如來藏。如來藏王。如來藏主。如來藏天。如來藏地。以此義故。名曰大寶無盡殊勝圓滿陀羅尼如來藏故。此經文明何義。所謂顯示陀羅尼藏。所依總相。餘契經中諸如來藏。能依別相故。以何義故名如來藏。謂攝持故。二者遠轉遠縛如來藏。一清一滿故。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。是故名爲如來之藏故。此經文明何義。所謂顯示真如一心。無有惑因。無有覺因。無有惑果。無有覺果。一真一如。唯有淨妙如來體故。以何義故名如來藏。諸無雜故。三者與行與相如來藏。與流轉力。法身如來令覆藏故。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。此經文明何義。所謂顯示生滅一心。於惑與力。於覺與力。出現生死涅槃之法。譬如非幻幻人。於諸幻事。隨其所應與力用故。以何義故名如來藏。謂令覆故。四者真如真如如來藏。唯有如故。真修契經中作如是說。如理如理如來藏。非建立。非誹謗。非常非無常。非正體智之所證得。亦非意識之所緣境界。何以故。唯有理理。無彼彼故。此經文明何義。所謂顯示真如門中性真如理。唯理自理。非智自理故。以何義故名如來藏。謂無他

故。五者生滅真如如來藏。不生不滅。被生滅之染故。楞伽契經中作如是說。大慧。愚癡凡夫不覺不知。執著諸法刹那不住。墮在邪見。而作是言。無漏之法亦刹那不住。破彼真如如來藏故。復次大慧。金剛如來藏如來證法。若刹那不住者。一切聖人不成聖人故。此經文明何義。所謂顯示生滅門中性真如理。遠離無常之相。不生不滅之法故。以何義故名如來藏。謂被染故。六者空如來藏。一切謂空。覆藏如來故。勝鬘契經中作如是說。世尊。空如來藏。若離若脫若異。一切煩惱藏故。此經文明何義。所謂顯示生滅門中一切染法。隱覆自相本覺無量性功德故。以何義故。一切染法總名為空。所謂一切染法幻化差別。體相無實。作用非真。故名為空。而能隱覆法身如來實德真體。是故名為如來之藏。從能藏染立其名故。七者不空如來藏。一切不空。被空染故。勝鬘契經中作如是說。世尊。不空如來藏。過恆沙不離不脫。不思議佛法故。此經文明何義。所謂顯示生滅門中自相本覺。備過恆沙一切功德。被過恆沙一切染法之所染。故。以何義故。一切淨法總名不空。所謂一切淨法自體中實。作用勝妙。遠離虛假。超越巧僞。故名不空。被染之覆。名如來藏。於出現時名為法身。於隱覆時名如來藏。故。從所淨立其名故。八者能攝如來藏。無明藏中自性淨心。能攝一切諸功德故。不增不減。契經中作如是說。如來藏本際相應體。及清淨法。此法如實。不虛妄。不離不脫。智不思議法。無始本際來。有此清淨相應法體故。此經文明何義。所謂顯示一切諸衆生。自性清淨心。從無始已來。具足三智。圓滿四德。無所闕失。故。以何義故名如來藏。由顛倒心不知不

覺故。從能淨立其名故。九者所攝如來藏。一切染法無明地藏。既乃出離。圓滿覺者爲所攝故。不增不減。契經中作如是說。如來本際不相應體。及煩惱纏不清淨法。此本際離脫不相應煩惱纏不清淨法。唯有如來菩提智之所能斷故。此經文明何義。所謂顯示始覺滿佛。斷一切障。具一切智。智明爲外。障闇爲內。一切染法。智所攝持故。以何義故名如來藏。謂攝持故。十者隱覆如來藏。法身如來。煩惱所覆。隱沒藏故。不增不減。契經中作如是說。如來藏未來際平等。恆及有法。卽是一切諸法根本。備一切法。具一切法。於世法中不離不脫故。此經文明何義。所謂顯示多一心體。等於法界。徧於三際。具足圓滿染淨諸法。無所不通。無所不至故。復次顯示隨緣門中自性淨心。於染法中隱藏沉沒。法身如來未出現故。是名爲十。今取佛性論中第五法界藏。及釋摩訶衍論中第一大總持如來藏。此義弘通。總攝一切。以實相智。當能證入。如星拱北。似海會川。猶太虛空。無一塵而不入。若宗鏡內。無一法而不歸。衆聖之所乘。諸佛之同證。其餘諸藏。隨染淨緣。成真如生滅二門。功德過患。隱顯對治故。以不差而差。不守自性故。以差而不差。不失自性故。則總別同原。本末一際。如究竟一乘寶性論偈云。法身徧無差。皆實有佛性。是故說衆生。常有如來藏。此偈明何義。有三種義。是故如來說一切時。一切衆生。有如來藏。何等爲三。一者如來法身。徧在一切衆生心識。偈言法身徧故。二者真如之體。一切衆生平等無差別。偈言無差故。三者一切衆生。皆悉等有真如佛性。偈言皆實有佛性故。問。能證智與所證藏。爲同爲異。答。約分別門。亦同亦異。若冥合一味。則

無境智之殊。若言用卽同而異。境不能照。智有照故。言寂卽異而同。境智無異味故。同故無心於彼此。忘心契合故。異故不失於照功。智異木石故。是以境智之原。非離非合。合則境智俱壞。離則境智相乖。無境而不成智。以離法無有人故。無智而不成境。以離人無有法故。是以智心常寂。雖照境而無緣。寂不失照。雖空寂而恆用。斯則智照境亦照。境寂智亦寂。寂照雙分而一味。境智融卽而歷然。若一二情生。則違真理。或作有情無情之見。自分彼我之懷。或執有用無用之心。唯隨斷常之網。都爲不了萬法之實性。一道之真宗。若洞斯文。諸情頓破。問三界五趣。卽唯一心。云何而有迷悟不同。凡聖昇降。答只爲因心故迷。因心故悟。又因悟成聖。因迷作凡。凡聖但因迷悟得名。名亦本空。唯有真心。湛然不動。但於一真心上。妄執人法二我。所以似迷。又因了人法二空。所以似悟。古德云。覺非始終。以迷故執我。以悟故見性。如闇中迷。杌爲鬼。至明杌有鬼。無迷杌爲鬼。見杌非新有了鬼。本無悟鬼非始無。旣唯得杌。不得鬼者。故知鬼不新無。杌非新有。無取捨也。旣二念不生。卽爲實觀。何以故。念盡心澄。無生現故。如說水澄得眞寶等。又凡有所見一切。或見自見他。皆是迷心自現。如迷東爲西。方實不轉。以迷人西。不離悟人東。但爲迷人迷故。不見悟人東也。若至悟時。西全是東也。故知迷常在悟。生不離佛。經云。衆生界卽佛界。佛界卽衆生界。但爲迷故癡盲。對目不知見。深自悲哉。故知依方故迷。方位不動。因覺故昧。覺體靡移。則迷無所迷。悟無所悟。迷則以眞爲妄。悟則以妄爲眞。如夜見杌爲人。晝見人爲杌。一物未嘗異。二見自成差。旣知迷悟空。眞妄

亦何有問。若無迷悟。平等一心。云何斷惑證果。遲速不等。答。雖了一心。本末平等。以妄習衆生界中差別種子。不熏而熏。無始堅牢。卒難除遣。至十地位。猶有色心二習。若不勇猛精進。念念常以佛知見治之。無由得淨。如華嚴經云。爾時文殊師利菩薩。問勤首菩薩言。佛子。佛教是一衆生得見。云何不卽悉斷一切諸煩惱縛。而得出離。然其色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。欲界色界無色界無明貪愛。無有差別。是則佛教於諸衆生。或有利益。或無利益。時勤首菩薩以頌答曰。佛子。善諦聽。我今如實答。或有速解脫。或有難出離。若欲求除滅。無量諸過惡。當於佛法中。勇猛常精進。譬如微少火。樵濕速令滅。於佛教法中。懈怠者亦然。如鑽燧求火。未出而數息。火勢隨止滅。懈怠者亦然。如人持日珠。不以物承影。火終不可得。懈怠者亦然。譬如赫日照。孩稚閉其目。怪言何不覩。懈怠者亦然。如人無手足。欲以芒草箭。徧射破大地。懈怠者亦然。如以一毛端。而取大海水。欲令盡乾竭。懈怠者亦然。又如劫火起。欲以少水滅。於佛教法中。懈怠者亦然。如有見虛空。端居不搖動。而言普騰躡。懈怠者亦然。釋云。如鑽燧求火。未出而數息。火勢隨止滅。懈怠者亦然者。當以智慧鑽注於一境。以方便繩善巧迴轉。心智無住。四儀無間。則聖道可生。譬爾起心。暫時忘照。皆名息也。所以寶積經云。譬如繫綵帛在頭上。火來燒綵帛。救頭是急。故外書勸學。尙云輕尺璧而重寸陰。況學般若求出生死法。豈可暫忘乎。

音釋

薩婆梵語也此云一切摩醯首羅梵自在語也此呼雞切大玻璃梵語也此

宗鏡錄卷八十三

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫真心是一字之王。般若之母。云何論說。諸佛常依二諦說法。答。若約正宗。心智路絕。若離二諦。斷方便門。以真心是自證法。有何文字。凡能詮教。無非假名。故云依二諦說法。金剛三昧經偈云。因緣所生義。是義滅非生。滅諸生滅義。是義生非滅。論釋云。此四句。義有總別。別則明二門義。總則顯一心法。如是一心二門之內。一切諸法無所不攝。前二融俗爲真。顯平等義。後二融真爲俗。顯差別門。總而言之。真俗無二。而不守一。由無二故。則是一心。不守一故。舉體爲二。又真俗無二。一實之法。諸佛所歸。名如來藏。明無量法及一切行。莫不歸入如來藏中。無邊教法所詮義相。更無異起。唯一實義。所言實者。是自心之性。除此之外。皆是虛幻。智度論云。除一實相外。其餘盡成魔事。法華經云。唯此一事實。餘二卽非真。凡經論大意。並是顯宗破執。獨標心性。若通達者。一切諸法卽心自性。心外無法。性無不包。猶若虛空徧一切處。則一切諸法無非實相。故知諸義。但一念心。一理應一切名。以理外無名故。一切名卽一理。以名外無理故。則是無名之真名。無理之真理。是以一心二諦。體用周足。本約真論俗。從一起多。還約俗論真。從多會一。如如意珠。珠以譬真。用以譬俗。卽珠是用。卽用是珠。不二而二。分真俗耳。起信論明一心二門。心真如門者。

是體。以一切法無生無滅。本來寂靜。唯是一心。如是名爲心真如門。楞伽經云。寂滅者。名爲一心。心生滅門者。是用。此一心體有本覺。而隨無明動作生滅。故於此門。如來之性隱而不顯。名如來藏。楞伽經云。一心者。名如來藏。又云。如來藏者。是善不善因。此二門約體用分二。若以全體之用。用不離體。全用之體。體不離用。還念其一。以一心染淨其性無二。真妄二門不得有異。故名爲一。此無二處。諸法中實。不同虛空。性自神解。故名爲心。既無有二。何得有一。一無所有。就誰曰心。如是道理。離言絕慮。不知何以言之。強爲一心也。問。摩訶衍論云。一卽是心。心卽是一。無一別心。無心別一。一切諸法平等一味。一相無相。作一種光明心地之海者。云何復說同相異相。答。若同若異。俱一心作故。如海涌千波。千波卽海。以衆生差別性故。不能同種。以如來平等性故。不能異種。衆生雖差別。不能自異。如來雖平等。不能自同。不能自異故。卽異無異也。不能自同故。卽同非同也。摩訶衍論云。同相者。一切諸法唯一真如。異者。唯一真如作一切法。金剛三昧論云。平等一味故。聖人所不能異也。有通有別故。聖人所不能同也。不能同者。卽同於異。不能異者。卽異於同。又不可說異故。可得說是同。不可說同故。可得說是異耳。說與不說。無二無別也。又云。依甚深教。如言取義者。有二種失。一者。聞佛所說動靜無二。便謂是一。一實一心。由是撥無二諦道理。二者。聞佛所說空有二門。計有二法。法無一實。由是誹謗無二中道。又云。如是一心。通爲一切染淨諸法之所依止故。卽是諸法根本。本來靜門。恆沙功德無所不備。謂一切是隨緣動門。恆沙染法無所不具。然舉染

法以望心體。不能徧通。所以經云。若離若脫。若舉心體。望諸淨法。無所不徧。故經言。於世法中。不離不脫。總明一心。通於動靜。爲染淨所依。別顯動門。染法所依。別顯靜門。淨法所依。亦如起信。於一心立真如。生滅二門。若卷若舒。或總或別。皆是一心之體用。如日月之光明。似江河之波浪。真心無寄。不落言思。但約世諦。隨緣門中。分其二義。以真心不守性故。隨緣成異。卽成異門。以隨緣時不失自性故。隨緣不變。卽成同門。雖立同異。常冥一際。古釋云。真心非一非異者。真心全體動故。心與生滅非異。而恆不變真性故。與生滅不一。先明不異門有三義。一本從未明不異。經云。如來藏是善不善因。能徧造一切趣生。又經云。佛性隨流成別味。二攝末同本明不異。經云。衆生卽如也。又云。十二因緣。卽佛性地。論云。三界唯一心者。第一義諦也。前卽末之本。本無別本。唯有生滅。更無別法可相異也。後卽本之末。末無別末。故唯有不生滅。亦無別法可相異也。三本末平等明不異。經偈云。甚深如來藏。而與七識俱。又論云。唯真不立。單妄不成。此顯本末鎔融。際限不分。故云不異也。次明不一門者。此中非直不乖不異。以明不一。亦乃由不異。故成於不一。何以故。若如來藏隨緣作生滅時。失自不生滅者。卽不得有生滅也。如水失濕性。則不能成大小之波。是故由不生滅。得有生滅。是故卽不異。故不一也。起信明如來藏與生滅和合。非一非異。而成辦世出世間染淨等事。問。論云。同相者。一切諸法。唯一真如。異相者。唯一真如。作一切法。此同異二義。爲復法爾自作。爲復因人所置。答。法性不動。豈有同異之文。改變從心。自起一多之見。如大乘起信論云。復次覺

與不覺有二種相。一者同相。二者異相。言同相者。譬如種種瓦器。皆同微塵性相。如是無漏無明。種種業幻。皆同真如性相。是故修多羅中。依於此義。說一切衆生本來常住。入於涅槃。菩提之法。非可修相。非可作相。畢竟無得。亦無色相可見。而有見色相者。唯是隨染業幻所作。非是智色不空之性。以智相無可見。故言異相者。如種種瓦器。各各不同。如是無漏無明。隨染業幻。差別性。染業差別故。論釋曰。卽此文中。故有二門。一者同相門。二者異相門。爲明何義故。建立同相門。爲欲顯示一切諸法。唯一真如。無餘法故。當真如門。爲明何義故。建立異相門。爲欲顯示唯一真如。作一切法。名相各別。義用不同故。當生滅門。依何契經所建立耶。謂文殊師利答第一經。彼契經中。當何說耶。謂彼經中。作如是說。佛問文殊。汝久遠來。恆無休息。普徧遊行十方刹土。見何殊事。文殊答曰。我久遠來。不見餘事。唯見微塵。又佛問言。汝百年中。居于輪家。不見種種瓦器相耶。文殊對曰。我唯見塵。不見瓦器。又佛問言。汝實不見地水火風。山川林樹等種種相耶。對曰。我實不見如是等相。唯見微塵。如是如是。世尊問訖。文殊答曰。至一百數。佛問文殊。見微塵耶。文殊對曰。我久遠來。不見微塵。爾時世尊告文殊言。善哉善哉。汝是大士。能覺一相。能覺一相。卽無相法。文殊師利。汝一仁者。非如是覺。依一相門。一切衆生。本來常住。入於涅槃。菩提之法。非可修相。非可作相。畢竟無得。亦無色相可見。而有見色相者。唯是隨染業幻所作。非是智色不空之性。以智相無可見。故。異相門者。彼契經中。作如是說。佛告身子。汝見此土。作何心見。身子答曰。我見此土。山川林樹。沙礫土。

石、日月宮殿舍宅等種種相，各各形相名字差別不同。佛言：汝智慧力，下劣狹少，心有高下，見如是異，非汝一人作如是見。一切衆生亦復如是。乃至諸法亦復如是。真妄互熏，染淨相待，功德過患，形相名字各各差別。隨凡夫心所立名相，有而非實，皆如幻化。問：一心開真如生滅二門，有何所以？答：甚有功能，深諧事理。一心者，起大乘之信。二門者，破邪見之執。約真如門，信妙理決定。約生滅門，信業用不亡。可謂理事圓通。真俗無滯，釋摩訶衍論云：心真如門，有十種名。一者名爲如來藏門，無雜亂故。二者名爲不二平等門，無差別故。三者名爲一道清淨門，無異岐故。四者名爲不起不動門，離作業故。五者名爲無斷無縛門，無治障故。六者名爲無去無來門，無上下故。七者名爲出世間門，無四相故。八者名爲寂滅寂靜門，無往向故。九者名爲大總相門，無別相故。十者名爲真如門，無虛僞故。是名爲十。如是十名，總攝諸佛一切法藏。平等義理法門名字，生滅門有十種名。一者名爲藏識門，攝持一切染淨法故。二者名爲如來藏門，覆藏如來法身故。三者名爲起動門，相續作業故。四者名爲有斷有縛門，有治障故。五者名爲有去有來門，有上下故。六者名爲多相分異門，染淨之法過恆沙故。七者名爲世間門，四相俱轉故。八者名爲流轉還滅門，具足生死及涅槃故。九者名爲相待俱成門，無自成法故。十者名爲生滅門，表無常相故。如是十名，總攝諸佛一切法藏。種種差別法門名字，又夫真如者，雖在不起不動門，非是凝然不動。寂爾離緣，此落靜塵，生於斷見。斯乃隨緣會寂，約法明真。是以無性因緣，理事一際，因緣無性，隱顯同時。如義海云：入真

如者。謂塵隨心迴轉。種種義味。成大緣起。雖有種種。而無生滅。雖不生滅。而恆不礙。一切隨緣。今無生滅。是不變。不礙一切。是隨緣。隨緣不變。是真如義。問。上說一切衆生皆有本覺。常熏無明。成其淨用。此真如妙用。諸佛化門。爲在真如門中。生滅門中。答。此是生滅門中。本覺真如。故有熏義。真如門中。則無此義。由此本覺內熏不覺。令成厭求。反流順真。故云用也。涅槃經云。闍提之人。未來佛性力故。還生善根。佛性力者。卽本覺內熏力。成其淨用。乃至八相成道。十地行位。並約世諦門收。問。上立一心真如。生滅二門。爲復從何門入。疾得成就。答。但從生滅門入。直至道場。不動塵勞。而成正覺。起信論云。復次爲令衆生從心生滅門入。真如門。故令觀色等相。皆不成就。云何不成就。謂分析麤色。漸至微塵。復以方分析此微塵。是故若麤若細。一切諸色。唯是妄心分別影像。實無所有。推求餘蘊。漸至剎那。相別非一。無爲之法。亦復如是。離於法界。終不可得。如是十方一切諸法。應知悉然。猶如迷人。謂東爲西。方實不轉。衆生亦爾。無明迷故。謂心爲動。而實不動。若知動心。卽不生滅。卽得入於真如之門。如上二諦之義。不可一向作一解。亦不可一向作二解。所以仁王經二諦品云。爾時波斯匿王白佛言。世尊。勝義諦中有世俗諦否。若言無者。智不應二。若言有者。智不應一。一二之義。其事云何。佛言。大王。汝於過去龍光王佛法中。已問此義。我今無說。汝今無聽。無說無聽。是卽名爲一義二義。汝今諦聽。當爲汝說。爾時世尊卽說偈言。無相勝義諦。體非自他作。因緣如幻有。亦非自他作。法性本無性。勝義諦空如。諸有幻有法。三假集假有。無無諦實無。寂滅勝

義空。諸法因緣有。有無義如是。有無本自二。譬如牛二角。照解見無二。二諦常不即。解心見無二。求二不可得。非謂二諦一。一亦不可得。於解常自一。於諦常自二。了達此一二。真入勝義諦。世諦幻化起。譬如虛空華。如影如毛輪。因緣故幻有。幻化見幻化。愚夫名幻諦。幻即見幻法。諦幻悉皆無。若了如是法。即解一二義。徧於一切法。應作如是觀。故涅槃經。況二鳥雙遊者。生死俱常無常。涅槃亦爾。在下在高。雙飛雙息。即事而理。即理而事。二諦即中。中即二諦。非二中而二中。是則雙遊義成。二鳥者。即鴛鴦鳥。雙飛雙止。雙飛即況雙照。雙止即況雙遮。亦是體用理事。不即不離。問。真諦云何不稱第一義諦。答。真但對俗得名。未是中道。又通了一切法無我。但是真詮。未窮實性。不通真俗。如中道第一義諦者。非離二邊稱中。即是一切法之實性。徧通凡聖情與非情。故稱第一。亦云無等。以無法可過。故稱第一。以無法可比。故稱無等。此非約勝劣而言。以一切法即真如一心故。所以起信論云。所言法者。謂衆生心。古釋云。諸法既無。故唯心矣。如萬像本空。唯是一鏡。問。妙明真心。徧一切處。云何涅槃經云。佛性除於瓦礫。答。能所不同。不可執一心境一味。不可稱異。若以性從緣。則情非情異。爲性亦殊。若泯緣從性。則非覺不覺。若二性互融。則無非覺悟。華嚴經云。真如無少分非覺悟者。則真如徧一切有情無情之處。若無少分非覺悟者。豈無情非佛性乎。又經意。但除執瓦礫無情之見。非除佛性。則性無不在。量出虛空。寧可除乎。又古德云。覺性是理。覺了屬事。如無情中。但有覺性。而無覺了。如本中。但有火性。亦無火照。今言性者。但據理本。誰論枝末。又覺

智緣慮名情。自性不改名性。愚人迷性生情。故境智不一。智者了情成性。故物我無二。問。萬法唯心。誠證非一。入楞伽經偈云。三界上下法。我說卽是心。離於諸心法。更無有可得。若四維上下皆是自心者。則行住坐臥依何而住。若無依報所居。正報如何成立。答。有識之身。無情之土。皆是內外四大。悉皆無體。且如地大。唯依風輪衆微所成。本無自性。但是有情心變。更無異理。安庠動止。皆在心中。似鳥飛空。不離空界。如魚潛水。豈越水源。入楞伽經偈云。若一切唯心。世間何處住。去來依何法。云何見地中。如鳥虛空中。依心風而去。不住不觀察。於地上而去。如是諸衆生。依分別風動。自心中來去。如空中飛鳥。見是資生器。佛說心如是。故知舉足下足。不離自心。如鳥若離空。何以鶩羣。魚若離水。豈得浮沉。所以西天祖師彌遮迦。問婆須密曰。何方而來。復往何所。答曰。自從心來。欲往無處。又此土五洩和尚。臨終歇食三日而告寂。學人問云。師何處去。答。無處去。學人云。某甲何不見。答。非眼所覩。故大集經云。佛言。卽四大中求於菩提。不餘處求。求時不見一切諸物。不見見者。卽是無處。無處者。卽是無住。無住者。卽是一切諸法之性。一切諸法若無性者。卽是實相。實相者。非常非斷。名畢竟空。金剛三昧經云。無住菩薩言。尊者。我從無本來。今至無本所。佛言。汝本不從來。今亦不至所。汝得本利。不可思議。乃至色無處所。清淨無名。不入於內。眼無處所。清淨無見。不出於外。心無處所。清淨無上。無有起處。清淨無動。無有緣別。性皆空寂。乃至如彼心王。本無住處。凡夫之心。妄分別見。如如之體。本不有無。有無之相。見唯心識。云何無本。以無住故。有本則有住。

無住則無本。明知衆生業趣去來。諸聖淨界動止。來是心來。去是心去。動是心動。止是心止。畢竟無有去來。動止而可得。不離法界故。則未有一法非心所標。是以文殊師利化善財童子。現三千世界滿中臺觀。善財觀之。忽然不現。世界皆空。問世界來去之處。文殊答言。從來處來。却歸去處去。卽是清淨法界中來。却歸清淨法界中去。故知諸法所生。唯心所現。生滅去來。皆如來藏。斯乃窮迹達本。見法明宗矣。又如瑠璃光法王子云。我憶往昔經恆沙劫。有佛出世。名無量聲。開示菩薩本覺妙明。觀此世界及衆生身。皆是妄緣。風力所轉。我於爾時觀界安立。觀世動時。觀身動止。觀心動念。諸動無二。等無差別。我時覺了此羣動性。來無所從。去無所至。十方微塵顛倒衆生。同一虛妄。如是乃至三千大千世界內所有衆生。如一器中貯百蚊蚋。啾啾亂鳴。於分寸中鼓發狂鬧。乃至我以觀察風力無依。悟菩提心。入三摩地。合十方佛傳一妙心。斯爲第一。故知羣動無二。唯一妄風。風賴衆緣。本無依處。若能諦觀風力無依。頓悟唯心不動。則本覺妙明。恆照法界。故云十方諸佛傳此一妙心耳。風力旣無依。萬法皆無主。來從緣有。去逐幻空。唯本覺心。本無生滅。所以法華經但說一乘。開示於此。般若經唯言無二。付囑於此。涅槃經佛性平等。廣喻於此。華嚴經法界無盡。顯現於此。無邊妙旨。同歸宗鏡矣。問楞伽經云。佛語心爲宗。旣立一心爲宗。云何復云無心是道。答。心爲宗者。是真實心。此心不是有無。無住無依。不生不滅。有佛無佛。性相常住。爲一切萬物之性。猶如虛空體非一切。而能現一切。只爲衆生不了此常住真心。以真心無性。不覺而起妄識之。

心遂遺此真心妙性。遂妄輪迴。於畢竟同中。成究竟異。一向執此妄心。能緣塵徇物。背道違真。則是令息其緣慮妄心。若不起妄心。則能順覺。所以云無心是道。亦云冥心合道。又卽心無心。常順本覺。未必滅心取證。却成背道。然雖卽心無心。又不可故起。此妄識心對境而生。無體可得。如海上波。隨風斷續。境界妄風不起。分別識浪不生。密嚴經云。一切諸世間。譬如熱時燄。以諸不實相。無而妄分別。覺因所覺生。所覺依能覺。離一則無二。譬如光共影。無心亦無境。量及所量事。但依於一心。如是而分別。能知所知法。唯依心妄計。若了所知無。能知則非有。所知無者。則是無境。能知無者。則是無心。妄心幻境既空。一道真心自現。故知但心不起。萬法無生。纔有起心。卽成住著。如大法炬陀羅尼經云。佛言。一切住卽是非住。但是思想移來。次第相續。故有生耳。乃至若正思惟。一切皆是無住住也。故知一切萬法。皆從思生。凡有思惟。皆是邪思惟。若無思惟。卽是正思惟。故云若正思惟。一切皆是無住住也。無住住者。乃萬法之根本矣。問。若云心同境空。了不可得者。如今介爾心起。果報非虛。一念善心。遠階佛果。一念惡想。長劫受殃。豈同外色前塵。性是無記。依心假有。體畢竟無。若緣念心。卽應是有。答。此一念心。亦不孤起。依他假有。內外皆空。此一念警起。覺了能知之心。如阿難妄執在其七處。世尊一一推破。俱無所在。然因依之處。不過此七。世人同執。熏習堅牢。若非大聖仔細推尋。情見無由可脫。此七處既破。則一切處皆無。可以卽今現知。無勞更執。如首楞嚴經云。佛告阿難。如汝所說。真所愛樂。因于心目。若不識知心目所在。則不能得降伏塵勞。譬

如國王爲賊所侵。發兵討除。是兵要當知賊所在。使汝流轉。心目爲咎。吾今問汝。唯心與目。今何所在。阿難白佛言。世尊。一切世間十種異生。同將識心居在身內。縱觀如來青蓮華眼。亦在佛面。我今觀此浮根四塵。只在我面。如是識心。實居身內。佛告阿難。汝今現坐如來講堂。觀祇陀林。今何所在。世尊。此大重閣清淨講堂。在給孤園。今祇陀林。實在堂外。阿難。汝今堂中先何所見。世尊。我在堂中先見如來。次觀大衆。如是外望。方囑林園。阿難。汝囑林園。因何有見。世尊。此大講堂戶牖開豁。故我在堂。得遠瞻見。乃至佛告阿難。如汝所言。身在講堂。戶牖開豁。遠囑林園。亦有衆生在此堂中。不見如來。見堂外者。阿難答言。世尊。在堂不見如來。能見林泉。無有是處。阿難。汝亦如是。汝之心靈。一切明了。若汝現前所明了心。實在身內。爾時先合了知內身。頗有衆生先見身中。後觀外物。縱不能見心肝脾胃。爪生髮長。筋轉脈搖。誠合明了。如何不知。必不內知。云何知外。是故應知。汝言覺了能知之心。住在身內。無有是處。阿難稽首而白佛言。我聞如來如是法音。悟知我心實居身外。所以者何。譬如燈光然於室中。是燈必能先照室內。從其室門。後及庭際。一切衆生不見身中。獨見身外。亦如燈光居在室外。不能照室。是義必明。將無所惑。同佛了義。得無妄耶。佛告阿難。是諸比丘。適來從我室羅筏城。循乞搏食。歸祇陀林。我已宿齋。汝觀比丘。一人食時。諸人飽否。阿難答言。不也。世尊。何以故。是比丘雖阿羅漢。軀命不同。云何一人能令衆飽。佛告阿難。若汝覺了能知之心。實在身外。身心相外。自不相干。則心所知。身不能覺。覺在身際。心不能知。我今示汝兜羅

綿手。汝眼見時。心分別否。阿難答言。如是。世尊。佛告阿難。若相知者。云何在。外。是故應知。汝言覺了能知之心。住在身外。無有是處。阿難白佛言。世尊。如佛所言。不見內故。不居身內。身心相知。不相離故。不在身外。我今思惟。知在一處。佛言。處今何在。阿難言。此了知心。既不知內。而能見外。如我思忖。潛伏根裏。猶如有人取瑠璃椀。合其兩眼。雖有物合。而不留礙。彼根隨見。隨即分別。然我覺了能知之心。不見內者。爲在根故。分明矚外。無障礙者。潛根內故。佛告阿難。如汝所言。潛根內者。猶如瑠璃。彼人當以瑠璃籠眼。當見山河。見瑠璃否。如是。世尊。是人當以瑠璃籠眼。實見瑠璃。佛告阿難。汝心若同瑠璃合者。當見山河。何不見眼。若見眼者。眼卽同境。不得成隨。若不能見。云何說言。此了知心。潛在根內。如瑠璃合。是故應知。汝言覺了能知之心。潛伏根裏。如瑠璃合。無有是處。阿難白佛言。世尊。我今又作如是思惟。是衆生身。腑藏在中。竅穴居外。有藏則闇。有竅則明。今我對佛。開眼見明。名爲見外。閉眼見闇。名爲見內。是義云何。佛告阿難。汝當閉眼見闇之時。此闇境界。爲與眼對。爲不對眼。若與眼對。闇在眼前。云何成內。若成內者。居暗室中。無日月燈。此室闇中。皆汝焦腑。若不對者。云何成見。若離外見內對所成。合眼見闇。名爲身中。開眼見明。何不見面。若不見面。內對不成。見面若成。此了知心。及與眼根。乃在虛空。何成在內。若在虛空。自非汝體。卽應如來。今見汝面。亦是汝身。汝眼已知。身合非覺。必汝執言。身眼兩覺。應有二知。卽汝一身。應成兩佛。是故應知。汝言見闇。名見內者。無有是處。阿難言。我常聞佛開示四衆。由心生。故種種法生。由法生。故

種種心生。我今思惟。卽思惟體。實我心性。隨所合處。心則隨有。亦非內外中間三處。佛言。阿難。汝今說言。由法生故。種種心生。隨所合處。心隨有者。是心無體。則無所合。若無有體而能合者。則十九界因七塵合。是義不然。若有體者。如汝以手自捏其體。汝所知心。爲復內出。爲從外入。若復內出。還見身中。若從外來。先合見面。阿難言。見是其眼。心知非眼。爲見非義。佛言。若眼能見。汝在室中。門能見否。則諸已死。尙有眼存。應皆見物。若見物者。云何名死。阿難。又汝覺了。能知之心。若必有體。爲復一體。爲有多體。今在汝身。爲復徧體。爲不徧體。若一體者。則汝以手捏一支時。四支應覺。若成覺者。捏應無在。若捏有所。則汝一體。自不能成。若多體者。則成多人。何體爲汝。若徧體者。同前所捏。若不徧者。當汝觸頭。亦觸其足。頭有所覺。足應無知。今汝不然。是故應知。隨所合處。心則隨有。無有是處。阿難白。佛言。世尊。我亦聞佛。與文殊等諸法王子。談實相時。世尊亦言。心不在內。亦不在外。如我思惟。內無所見。外不相知。內無知故。在內不成。身心相知。在外非義。今相知故。復內無見。當在中間。佛言。汝言中間。中必不迷。非無所在。今汝推中。中何爲在。爲復在處。爲當在身。若在身者。在邊非中。在中同內。若在處者。爲有所表。爲無所表。無表同無。表則無定。何以故。如人以表。表爲中時。東看則西。南觀成北。表體旣混。心應雜亂。阿難言。我所說中。非此二種。如世尊言。眼色爲緣。生於眼識。眼有分別。色塵無知。識生其中。則爲心在。佛言。汝心若在根塵之中。此之心體。爲復兼二。爲不兼二。若兼二者。物體雜亂。物非體知。成敵兩立。云何爲中。兼二不成。非知不知。卽無體性。

中何為相。是故應知。當在中間。無有是處。阿難白佛言。世尊。我昔見佛。與大目連。須菩提。富樓那。舍利弗。四大弟子。共轉法輪。常言覺知分別心性。既不在內。亦不在外。不在中間。俱無所在。一切無著。名之為心。則我無著。名為心否。佛告阿難。汝言覺知分別心性。俱無在者。世間虛空。水陸飛行。諸所物像。名為一切。汝不著者。為在為無。無則同於龜毛兔角。云何不著。有不著者。不可名無。無相則無。非無則相。相有則在。云何無著。是故應知。一切無著。名覺知心。無有是處。如上所推。即今生滅身中。安心無寄。現量所知。分明無惑。可謂頓悟真心。直了無生矣。

音釋

闍提 梵語也。具云一闍。提此云信不具。 窳窳 窳去乾切。窳飛舉也。 瞽 普蔑切。過搏。度官切。

宗鏡錄卷八十四

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫安心虛假。諸聖同推。此執堅牢。故須具引。又約經論。有三種假。一因成假。因前境對方乃生心。二相續假。初心因境。後起分別。念念相續。乃至成事。三相待假。如待虛空無生。說心有生。又計於有心待於無心。如短待長。似近待遠。此三非實。故稱爲假。所以異相互無。如中觀論偈云。異中無異相。不異中亦無。無有異相故。則無彼此異。如長與短異。長中無短相。長無可對。故無有長。短中無長相。短無可對。故無有短。長中無長相。短無可對。故無有短。短中無短相。長無可對。故無有長。既無長短。孰言異耶。又百論云。若實有長相。若長中有。若短中有。若其中有。是皆不可得。何以故。長中無長相。以因他故。因短爲長故。短中亦無長相。性相違故。若短中有長。不名爲短。其中亦無長。二俱過故。長相既無。短相亦爾。若無長短。云何相待。故遮異言不異。非謂有無異。此雙絕以契性。若約雙顯者。謂上但顯實。則唯性而非異。今性相皆具。故云雙顯。謂由體一。故非異。相差別。故非不異。此舉雙是以顯雙非。斯乃非一非異。而一而異。遮照無礙。性相融通。長短既然。萬法皆爾。若以初心破此三假。一念無生。得入空觀。夫空觀者。乃一切觀之根本。從此次入假觀。因不得假而入空。復不得空而入假。以非空非假。後入中觀。乃至絕觀。所以止觀廣破。四句檢而

不得橫豎推而無生。性相俱空。名字亦寂。若一念心起。卽具三假。當觀此一念心。若心自生者。前念爲根。後念爲識。爲從根生心。爲從識生心。若根能生識。根爲有識。故生識。根爲無識。故生識。根若有識。根識則並。又無能生所生。根若無識而能生識。諸無識物。不能生識。根旣無識。何能生識。根雖無識而有識性。故能生識者。此之識性。是有是無。有已是識。並在於根。何謂爲性。根無識性。不能生識。又識性與識。爲一爲異。若一性卽是識。無能無所。若異。還是他生。非心自生。若言心不自生。塵來發心。故有心生。引經云。有緣思生。無緣思不生。若爾。塵在意外。來發內識。則心由他生。今推此塵。爲是心。故生心。爲非心。故生心。塵若是心。則不名塵。亦非意外。則同自生。又二心並。則無能所。塵若非心。那能生心。如前破。若塵中有生性。是故生心。此性爲有爲無。性若有性。與塵並。亦無能所。若無。無不能生。若根塵合。故有心生者。根塵各各有心。故合生心。各各無心。故合生心。若各各有。有合則兩心生。墮在他性中。若各各無。合時亦無。又根塵各有心性。合則心生者。當檢此性。爲有爲無。如前破。若根塵各離而有心者。此是無因緣生。爲有此離。爲無此離。若有此離。還從緣生。何謂爲離。若無此離。無何能生。若言此離有生性。爲有爲無。若性是有。還從緣生。不名爲離。若性は無。無何能生。如是四句推求。知心畢竟不生。是名從假入空觀。若不悟者。轉入相續假破之。何以故。雖因成假。四破不得心生。今現見心念念生滅。相續不斷。何謂不生。此之念念。爲當前念滅後念生。爲前念不滅後念生。爲前念亦滅亦不滅後念生。爲前念非滅非不滅後念生。若前念不滅

後念生。此則念自生念。兩生相並。亦無能所。若前念有生。性生於後念。此性爲有。爲無。有則非性。無則不生。如前破。若前念滅。後念生者。前不滅生。名爲自性。今由滅生。不滅望滅。豈非他性。他性滅中有生。故生。無生。故生。有生是生。生滅相違。乃至生生。何謂滅生。若滅無生。無何能生。若滅有生。性破如前。若前念亦滅。亦不滅。後念生者。若滅已屬滅。若不滅已屬不滅。若不滅合滅。能生。卽是共生。共自相違。相違何能生。又若各有生。卽有二過。各各無生。合亦不生。若滅不滅中有生。性者。爲有爲無。若性定有。何謂滅不滅。若性定無。亦何爲謂滅不滅。此不免斷常之失。還墮共過。若前念非滅。非不滅。而後念生者。爲有此非滅。非不滅。爲無此非滅。非不滅。若有。則非無因。若無。無因不能生。若無因有生。性。此性卽因。何謂無因。若無。無不能生。如是四句。推相續假。求心不得。無四實性。但有心名字。是字不住。內外兩中間。不常自有。相續無性。卽世諦破性。名爲性空。相續無名。卽真諦破假。名爲相空。性相俱空。乃至作十八空。若不得入者。猶計有心。待於無心。相待惑起。此與上異。因成假。取根塵兩法和合爲因。相續假。豎取意根前後爲相續。豎望生滅。此是別滅。別滅則狹。今相待假。待於通滅。此義則寬。通滅者。如三無爲。雖不併是滅。而得是無生。待虛空無生而說心生。卽是相待假。今檢此心。爲待無生。心生。爲待有心。生。爲待亦生。亦無生。而心生。爲待非生。非無生。而心生。若待無生。而生心者。有此無生。無此無生。若有生。可待。還是待有。何謂待無。有有相待。卽是自生。若無此無生。無何所待。若只待此無無而生心者。一切無無。亦應生心。無望於有。無卽是

他生。又無生雖無而有生性。待此性故而知有心。此性爲已生。爲未生。若已生。生卽是於生。何謂爲性。性若未生。未生何能生。若待生而心生者。生還待生。長應待長。旣無此義。何待心生。若待生無生。故有心生。如待短得有於長。此墮二過。各有則二生並。各無生全不可得。如前破。若待非生非無生而有心生者。論云。從因緣生尙不可得。何況無因緣。又此無因爲有爲無。若有還是待有。若無還是待無。何謂無因。若言有性。性爲有爲無。性若是有爲生非生。若生已是生。何謂爲性。若無生云何能生。如是四句推相待假。求心不得。不起性實。但有名字。名字之生。生則無生。復次性相中。求陰入界不可得。卽是法空。性相求人我知見不可得。名衆生空。乃至十八空等。輔行記釋因成假。初破自生中云。前念爲根。後念爲識者。根無別體。還指無間滅意爲體。根名能生。由前意滅。生後意識。故俱舍論云。由卽六識身無間滅爲意。身者體也。無間滅時。爲意根體。爾時五識亦依無間滅意以爲親緣。用五色根以爲疎緣。而生五識。五識無間。分別生時。卽名意識。今此文意。不是五識。是第六識。緣於有見以爲法塵。卽名爲識。卽以此識對根研責。故云根爲有識。故生識。根爲無識。故生識。大智度論問曰。前念若滅。何能生後。答有二義。一念念滅。二念念生。有此二故。故滅得生。恐生斷見。是故須立。今爲破故。又故須責。生滅雖殊。根之與識俱是自心。從根從識俱屬自性。於自性中。根識互責。求不可得。又心之與識。俱對於塵以立心名。乃至根若有識。則有二妨。謂根識並及能所並。則有生生無窮之過。若無能所。生義不成。云何言生。又無間滅方名生識。根若有識。生

滅相違。故並有過。根若無識。卽類無識能生識也。又責有識性。此是縱破。有還同有。亦成並生。無還同無。同無情生。又識性作一異責。若一者。凡言性者。後方能生。識與性一。故無能所。若異者。若異識則同外境。境能生識。卽同他。如何計自。次破他性者。雖言心不自生。由有外塵而來發心。塵望於根。塵名爲他。先責是心。則有三妨。一塵非心妨。則心不名塵。二塵非意外。同自生妨。三並生妨。塵若非心。容許塵生。塵若是心。還成心處生心。卽名並生。子若生苗。則有能所。子還生子。則二子並生。有何能所。塵若非心。則與前根中無識義同。責意亦爾。故云如前破。塵有識性。例前可知。破共生者。墮自他性。名爲共生。今破若自他各無生。和合亦無。如二砂無油。和合亦無。破無因不生亦爾。結成性相。二空者。但無性計。名爲性空。性既破已。但有色心內外之相。既不住於無。四句中。故相亦叵得名爲相空。言不在內外中間者。內只是因。外只是緣。中間是共。不常自有。只是無因。無此計。故卽無四性。此之二空。言雖前後。意不異時。復以二諦結成二空。若有性執。世而非諦。破性執已。乃名世諦。故云世諦破性。性執破已。但有名字。名之爲假。假卽是相。爲空相故。觀於法性。觀理證真。名真諦。破相空。非前後。二諦同時。爲辯性相。前後說耳。又有四運心。一未運。二欲運。三正運。四運已。傅大士頌云。獨自作。問我心中何所著。推檢四運。併無生。千端萬累。何能縛。釋曰。未起欲起。二運之心。屬未來。未來何處有心。正起一運之心。屬現在。現在不住。何處有心。又屬生時。因未生已。生立生時。未生已。生既無生。生時亦無生。如已去未去。去時俱無去法。如中論所破。起已一運。

之心屬過去過去已謝何處有心所以金剛經云過去心不可得未來心不可得現在心不可得三際俱空一心何有以所依根本之心尚不有能依枝末一切萬法寧是實耶故云千端萬累何能縛故知但了一念空諸塵自然破所依既不有能依何得生如源盡流乾根危葉謝所以阿難七處執而無據故知邪法難扶二祖直下求而不生可驗解空方悟祖佛大約只指斯宗既不得能起之心亦不得所生之境心不可得故即我喪境不可得故即法亡若能人法俱空即顯一心妙理但以心塵相對萬法縱橫境智一如千差頓寂如是方能豁悟本覺靈智真心無住無依徧周法界廣百論云經言無有少法自性可得唯有能造能造即是心及心法又云三界唯心如是等經其數無量是故諸法唯識理成豈不決定執一切法實唯有識者亦成顛倒境既無識云何有經言唯識者爲令觀識捨彼外塵既捨外塵安心隨息安心息故證會中道故經偈言未達境唯心起種種分別達境唯心已分別則不生若知境唯心便捨外塵相從此息分別悟平等真空顯識論問境識俱遣何識所成答境識俱泯即是實性實性即是阿摩羅識維摩經云華嚴菩薩曰從我起二爲二見我實相者不起二法若不住二法則無有識無所識者是爲入不二法門故知見有二法乃至纖毫並皆屬識境識俱亡乃入真空之理所以智光論師立中根說法相大乘境空心有唯識道理未能全入平等真空爲上根說無相大乘辯心境俱空平等一味爲真了義是以因唯識入真空究竟之門離此別求非真解脫唯識鈔問云內心唯識者爲是真實有爲非真實有耶答

論云。諸心心所。前陳也。依他起故。因亦如幻事也。非真實有。宗問。若爾。心境都無差別。何故乃說唯有識耶。答。爲遣外道等心心所外執實有境故。假說唯有識。非唯識言。便有實識。論云。爲遣妄執心心所外實有境故。說唯有識。若執唯識真實有者。如執外境亦是法執。若法執不生。卽入真空矣。問。約唯識理。人法俱空者。卽今受用是何等物。答。所受用法。但是六塵。因緣故滅。決定內無人能受。外無塵可用。十八空論云。外空者。亦名所受空。離六外入。無別法爲可受者。若諸衆生所受所用。但是六塵。內既無人能受。外亦無法可受。卽人法俱空。唯識無境。故名外空。以無境故。亦無有識。卽是內空。乃至十八空。問。人法俱空。識又不立。卽今見聞從何而有。答。一切前塵所現諸法。盡隨念而至。皆對想而生。念息境空。意虛法寂。故經云。想滅閒靜。識停無爲。又經云。一切諸佛。一切諸法。從意生形。又經云。諸法不牢固。唯立在於念。以解見空者。一切無想念。故知見聞。但是緣起。見畢竟空。如世幻施爲。似空華起滅。故云見聞如幻。譬三界若空華。且如眼根具五緣得見。然此能見。只是五緣。無見者故。若言具五緣發識能見者。未知何緣定能生識。若言一一不生。和合故能生見者。卽如五盲和合。應成一見。衆盲既不見。和合云何生。故知非別識生。但有見卽是衆緣。所以名緣起也。故經云。眼不自見。屬諸因緣。緣非見性。眼卽是空。眼根既然。諸根例爾。但起唯緣起。滅唯緣滅。起滅唯緣。人法俱寂。若了此我法二空。卽證圓理。故云若見因緣法。是名爲見佛。問。凡夫界中。取捨分別。逆順關念。欣厭盈懷。常縛六塵。以爲隔礙。如何得根境融通。一切如意。答。但

見法性證大涅槃。尙無一法可通。豈有諸法爲礙。則常如意。無有不如意時。故涅槃論云。今言涅槃如意者。一切苦樂善惡無不是理。故名如意。釋曰。無不是理者。皆一心真如理故。以苦樂是心受。善惡從心生。則無外塵所違所隔。若了一心。豈非如意。若有一法當情。則成諍競。楞伽經偈云。乃至有所立。一切皆錯亂。若見唯自心。是則無違諍。所以迷時人逐法。悟後法由人。且如摩尼珠無情色法。尙能無私雨寶。周給羣情。故稱如意。况靈臺妙性。豈弗能耶。但歸一心。得大無礙。故云轉變天地。自在縱橫。問論云。唯是一心。故名真如者。真則無僞。如則不變。妙色湛然不空之性。云何經中復說心空。則一切法空。答。夫言空者。說世間一切妄心染法是空。以徧計情執無道理故。若出世佛法真心則不空。以有道理故。起信論云。真如有二。一如實空。以能究竟顯實故。二如實不空。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。非有無一異等相。乃至總說。依一切衆生。以有妄心念念分別。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。清涼記釋云。不與妄合。則名爲空。性具萬德。卽名不空。及至釋文。乃云若離妄心。實無可空。則顯空藏。因妄而顯。而不空藏。要由翻染。方顯不空。故云以顯法體空無妄故。卽是真心等。如本有檀德。今爲慳貪。本有尸德。今隨五欲。本有寂定。今爲亂想。本有大智。今爲愚癡。是則慳藏於施。乃至癡藏於慧。故論云。以知法性無慳貪故。隨順修行檀波羅密等。萬行例然。故論云。

本有真實識知義也。若心有動，非真識知。明妄心之動，藏其真知。是以卽妄之空，藏不空之萬德。故經頌云：知妄本自真，見佛則清淨。故論云：以能究竟顯實，故名爲空。故知空藏能藏不空，能藏旣空，則顯不空之藏。本來具矣。二者自性心上無妄爲空，隨所無者，卽不空德。如空無慳悞，卽顯有檀。空無妄動，顯有性空。故是空藏藏不空也。故知一切衆生本覺佛智，本自圓具。但以妄覆而不自知。若了妄空，真覺頓現。如雲開月朗，塵去鏡明。見性之時，故云發得，非是修成。三身滿日，亦云萬行引出，不從外來。皆約一心，本有具足。故知不空之空，體含萬德。不有之有，理合圓宗。空有相成，無諸障礙。若離空之有，有則是常。若離有之空，空則成斷。今有無齊行，不違一旨。是以智能達有，慧能觀空。若達有而不知空，則失慧眼。觀空而不鑒有，則喪智心。菩薩不盡有爲，不住無爲。盡有則智業不成，住無則慧心不明。故義海云：若空異於有，卽淨不名淨。以迷空故。若有異於空，卽染不名染。以執有故。今有卽全空，方名染分。空卽全有，方名淨分。由空有無礙，染淨自在也。若空卽有，有卽空，乃至一切法皆互相卽也。旣互相卽，則畢竟無一異空有等法。於心外發現，設有發現，皆是自心相分。不同凡小不知，取而執有，捨而沉空。若入此一心中道之門，能成萬行方便之道。如大莊嚴法門經云：文殊師利言，方便有二種。一者不捨生死，二者不住涅槃。復有二種。一者空門，二惡見門。復有二種。一者無相門，二者相覺觀門。復有二種。一者無願門，二者願生門。復有二種。一者無作門，二者種善根行門。復有二種。一者無生門，二者示生門。是以悟宗則逆順同歸，達體則善

惡並化問。論云說智及智處。俱名爲般若。智處卽是境。云何成般若。答般若有二種。一真實常住般若。二觀照有用般若。若真實般若。性徧一切處。寂而常照。唯一真心。不分能所。卽不同世間頑境以爲所照。亦不同偏小妄心以爲所照。又亦不同假立真如以爲所照。今則一體潛通。心心互照。以無心外境。亦無境外心。以心是境。心境是心境。故如是融鎔。豈非般若乎。所以云色無邊。故知離色無心。離心無色。如般若經云。復次勇猛菩薩摩訶薩。應如是行。色非所緣。何以故。一切法無所緣。無有少法可取。故彼若是可取。此則是所緣。如是勇猛。非色行色。乃至非識行識。勇猛。一切法不行。故非色見亦非識見。乃至非色知亦非識知。若色至識。非知非見。是名般若波羅密。又文殊般若經云。文殊師利白佛言。世尊。修般若波羅密時。不見法是應住。是不應住。亦不見境界。可取捨相。何以故。如諸如來。不見一切法境界相。故乃至不見諸佛境界。況取聲聞緣覺凡夫境界。不取思議相。不見諸法有若干相。自證空法不可思議。如是菩薩摩訶薩。皆已供養無量百千萬億諸佛。種諸善根。乃能於是甚深般若波羅密。不驚不怖。又云。復次修般若波羅密時。不見凡夫相。不見佛法相。不見諸法有決定相。是爲修般若波羅密。問。世出世間。唯是一心者。云何復分真妄。及與內外。答。真妄內外。但約世間文字分別。所以心非內外。內外是心。體非真妄。真妄是體。因內立外。而成對治。假妄顯真。非無所以。進趣大乘方便。經云。心義者。有二種相。一者內心相。二者外心相。內心相者。復二。一真。二妄。所言真者。謂心體本相。如如不異。清淨圓

滿。無障無礙。微密難見。以徧一切處。常恆不壞。建立生長一切法故。所言妄者。謂起念分別。覺知緣慮。憶想等事。雖復相續。能生一切種種境界。而內虛偽。無有真實。不可見故。所言心外相者。謂一切諸法種種境界等。隨有所念。境界現前。故知有內心及內心差別。如是當知內妄想者。爲因爲體。外妄想者。爲果爲用。依如此等義。是故我說一切諸法。悉名爲心。又復當知心外相者。如夢所見種種境界。唯心想作。無實外事。一切境界。悉亦如是。以皆依無明識夢所見。妄想作故。復次應知內心念念不住。故所見所緣一切境界。亦隨心念念不住。所謂心生故種種法生。心滅故種種法滅。而生滅相。但有名字。實不可得。以心不往。至於境界。境界亦不來。至於心。如鏡中像。無來無去。是故一切法。求生滅定相了不可得。所謂一切法畢竟無體。本來常空。實不生滅。如是一切法。實不生滅者。則無一切境界差別之相。寂靜一味。名爲真如。第一義諦。自性清淨心。彼自性清淨心。湛然圓滿。以無分別相故。無分別相者。於一切處無所不在。無所不在者。以能依持建立一切法故。是以華嚴經頌云。如金與金色。其性無差別。法非法亦然。體性無有異。又云。刹平等。不違衆生平等。衆生平等。不違刹平等。一切衆生平等。不違一切法平等。一切法平等。不違一切衆生平等。離欲際平等。不違一切衆生安住平等。一切衆生安住平等。不違離欲際平等。過去。不違未來。未來。不違過去。過去。不違現在。現在。不違過去。未來。世平等。不違佛平等。佛平等。不違世平等。菩薩行。不違一切智。一切智。不違菩薩行。釋曰。刹與衆生。云何平等。以各無體故。悉不成就。若自類相望。

如剎望剎平等。若異類相望。如剎望衆生平等。以一無性之理。乃至心境自他。同異高下。十方三世。悉皆平等。又事事無違。理理無違。事事無違者。略有三因。一法性融通。二緣起相由門。此二卽事事無礙義。三直語同一緣起。通事通理。如觀一葉落。知天下秋。同一秋矣。由不壞之事。不變之性。皆同一緣起故。理理無違者。亦有二門。一剎無性。卽衆生無性。二理同故。以無可卽。亦無可違。

宗鏡錄卷八十五

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫稱一心無外境界者。云何華嚴經十地品。說初地見百佛。乃至地地增廣。見於多佛。答。所見多少。皆從念生。心狹見少佛。心廣鑒多形。舒卷由心。開合在我。離心之外。實無所得。大集經云。憍陳如復作是念。我當云何得見諸佛。爾時隨其所觀方面。悉得見佛。多觀多見。少觀少見。見已復念。諸佛世尊無所從來。去無所至。我觀三界是心。是心因身。我隨覺觀。欲多見多。欲少見少。諸佛如來卽是我心。何以故。隨心見故。心卽我身。身卽是虛空。我因覺觀。見無量佛。我以覺心。見佛知佛。心不見心。心不知心。我觀法界。性無堅牢。一切諸法。皆從覺觀。因緣而生。是故法性卽是虛空。虛空之性。亦復如空。我因是心。見青黃赤白雜色。虛空作神變已。所見如風。無有真實。則名爲共。凡夫如實陀羅尼。又云。復次賢護。如人盛壯。容貌端嚴。欲觀己形。美惡好醜。卽便取器盛彼清油。或持淨水。或取水精。或執明鏡。用是四物。觀己面像。善惡妍醜。顯現分明。賢護於意云何。彼所見像。於此油水水精明鏡四處現時。是爲先有耶。賢護答言。不也。曰。是豈本無耶。答言。不也。曰。是爲在內耶。答言。不也。曰。是豈在外耶。答言。不也。世尊。唯彼油水水精明鏡。諸物清明。無濁無滓。其形在前。彼像隨現。而彼現像。不從四物出。亦非餘處來。非自然有。非人造作。當知彼像無所從來。

亦無所去。無生無滅。無有住所。時彼賢護如是答已。佛言。賢護。如是如是。如汝所說。諸物清淨。彼色明朗。影像自現。不用多功。菩薩亦爾。一心善思。見諸如來。見已卽住。住已問義。解釋歡喜。卽復思惟。今此佛者。從何所來。而我是身。復從何出。觀彼如來。竟無來處。及以去處。我身亦爾。本無出趣。豈有轉還。彼復應作如是思惟。今此三界。唯是心有。何以故。隨彼心念。還自見心。今我從心見佛。我心作佛。我心是佛。我心是如來。我心是我身。我心見佛。心不知心。心不見心。心有想念。則成生死。心無想念。卽是涅槃。諸法不真。思想緣起。所思旣寂。能想亦空。賢護。當知諸菩薩等。因此三昧。證大菩提。首楞嚴經云。隨衆生心。應所知量者。古釋云。隨衆生根熟處。卽現所知量者。卽衆生差別境。卽知一法塵中。等周法界。爲鄰虛塵。無自性。自性是虛空。虛空卽是真空。真空卽是本覺。故知如來於一毛孔中。爲無量衆生。常說妙法。卽知一切毛孔微塵。亦不出我。但解得一微塵法。卽數得等周法界微塵。是以如來能知四大海水滴數。大地須彌皆知斤兩。皆由觀此一身。於一身上。觀一毛髮。俱知無自性。但於一毛孔中。觀實無有自性。一毛孔亦不可得。不可得處。徧法界。知一切智也。所以信心銘云。一卽一切。一切卽一。若能如是。何慮不畢。若能如是。了達一塵一毛。無有自性。唯心所現。則知一切諸法。悉然更無別體。以徇塵執。見一切衆生。一法不通。諸塵自滯。華嚴論云。以實而論。初發心住中。如一滴之水入海水中。總同海體。諸龍魚寶藏。咸在其中。爲教化衆生故。教網筌絜。方法不可不具。以名言竹帛著錄。卽似如前後義生。體道者應須明鑒。如持寶鏡。普臨萬

像。又頌云。無限智悲成佛德。佛以智悲成十地。還將十地成諸位。前後五位加行門。不離十地智悲起。是故十地初發心。發心卽入十地智。雖然五位方便殊。只爲成熟十地智。猶如迅鳥飛虛空。不廢遊行無所至。亦如魚龍遊水中。不廢常遊不離水。如是五位行差別。不廢差別不離智。所有日月歲差別。以智法印無別異。智體不成亦不壞。以明諸位除習氣。了習無習悲行成。萬行常興無作智。問。若心外無法。唯是一心者。於外則無善惡業果。苦樂報應。何成佛法。翻墮羣邪。答。若了一心。有無見絕。境智雙寂。契彼性空。根塵兩亡。內外解脫。亦常照內外。脫於無知。空尙不存。妄從何起。所現外諸苦樂境界。如鏡中像。以自心爲明鏡。還照自之業影。古德云。以如來藏性而爲明鏡。隨業緣質。現果影像。夫業通性及相。謂此業體。以無性之法而爲其性。以不失業果之相而爲其相。由無性故。能成業果。由不壞相。方顯真空。何者。若有性。則善惡業定不可改移。無有苦樂果報。若壞業相。則成斷滅。以一切因果從自心生。心外實無善惡業可得。以業無自性。但由心起故。所以如影如幻。無有定相。又以業無自性。故不落有。以不壞業果。故不墮無。非有非無。則一心中理。問。雖然心卽是業。業卽是心。旣從心生。還從心受。如何現今消其虛妄業報。答。但了無作。自然業空。所以云。若了無作惡業。一生成佛。又云。雖有作業而無作者。卽是如來祕密之教。又凡作業。悉是自心橫計外法。還自對治。妄取成業。若了心不取。鏡自不生。無法牽情。云何成業。義海云。除業報者。爲塵上不了自心。謂心外有法。卽生憎愛。從貪業成報。然此業報。由心迷塵妄計而生。但似有顯現。皆

無真實。迷者爲塵相有所從來而復去。是迷。今了塵相無體。是悟。迷本無從來。悟亦無所去。何以故。以妄心爲有。本無體故。如繩上蛇。本無從來。亦無所去。何以故。蛇上妄心橫計爲有。本無體故。若計有來處去處。還是迷。了無去來。是悟。悟之與迷。相待安立。非是先有淨心。後有無明。此非二物。不可兩解。但了妄無妄。卽爲淨心。終無先淨心而後有無明。故知迷悟唯只一心。如手反覆。但是一手。如是深達。業影自消。如華嚴經云。爾時文殊師利菩薩問德首菩薩言。佛子。一切衆生。等有四大。無我無我所。云何而有受苦受樂。端正醜陋。內好外好。少受多受。或受現報。或受後報。然法界中無美無惡。時德首菩薩以頌答曰。隨其所行業。如是果報生。作者無所有。諸佛之所說。譬如淨明鏡。隨其所對質。現像各不同。業性亦如是。亦如田種子。各各不相知。自然能出生。業性亦如是。又如巧幻師。在彼四衢道。示現衆色相。業性亦如是。如機關木人。能出種種聲。彼無我非我。業性亦如是。亦如衆鳥類。從穀而得出。音聲各不同。業性亦如是。譬如胎藏中。諸根悉成就。體相無來處。業性亦如是。又如在地獄。種種諸苦事。彼悉無所從。業性亦如是。譬如轉輪王。成就勝七寶。來處不可得。業性亦如是。又如諸世界。大火所燒然。此火無來處。業性亦如是。淨業障經云。觀一切法。卽是佛法。是則爲淨諸業障。如有學人問安國和尚云。若未悟時。善惡業緣是有否。答。非有。喻如夜夢被惡人逐。或作梵王帝釋。將爲是有。豁然睡覺。寂然無事。信知三界本空。唯是一心。又有問大珠和尚云。若爲得知業盡。答。現前心。通前生後生。猶如眼見前佛後佛。萬法同時。經云。一念知一切。

法。是道場。成就一切智故。是知從心所生。皆無真實。如夢心不實。夢事亦虛。世間共知。可深信受。是以善惡之業。理皆性空。不壞緣生。恆冥妙旨。量云。正業是有法。定卽有卽空。故是宗。因云。卽緣成卽無性。故同喻云。如幻。幻法術等生。卽有不礙虛。正業從緣生。空有不相礙。故知萬法從徧計情生。但有虛名。都無實義。如首楞嚴經云。妙覺湛然。周徧法界。含吐十虛。寧有方所。循業發現。世間無知。惑爲因緣。又自然性。皆是識心分別計度。但有言說。都無實義。含吐十虛者。含卽一真不動。在如來藏中。吐卽依妄分別。乃隨處發現。但有纖塵發現之處。皆是自心生。從分別有。若知發處虛妄。則頓悟真空。真空現前。豈存言說。問。真心不動。三際靡遷。云何說心流轉。又云。絕流轉義。答。所云隨流返流。皆約衆生緣慮之心。妄稱流轉。其體常寂。但不見一念起處。卽是不流。未必有念可斷。智嚴經云。文殊師利言。云何斷流轉。以於過去心不起。未來識不行。現在意不動。不住不思惟。不覺不分別。故知以境對境。將心治心。狗逐塊而逾多。人避影而徒乏。若能知身是影。捨塊就人。則影滅迹沉。安然履道。故知萬動皆搖。悉成魔業。若知心不動。則不隨流。方入宗鏡之中。永超魔幻。自然心智寂滅。諸見消亡。如大虛空藏菩薩所問經云。山相擊。王菩薩曰。譬如。有孔隙處。風入其中。搖動於物。有往來相。菩薩亦爾。若心有間隙。心則搖動。以搖動故。魔則得便。是故菩薩守護於心。不令間隙。若心無間隙。則諸相圓滿。以相圓滿故。則空性圓滿。是爲菩薩超魔法門。乃至文殊師利菩薩曰。仁者。汝等所說。悉是魔境。何以故。施設文字。皆爲魔業。乃至佛語。猶爲魔業。無有言說。離。

諸文字。魔無能爲。若無施設。卽無我見及文字見。以無我故。則於諸法無有損益。如是入者。則超魔境。是爲菩薩超魔法門。大乘千鉢大教王經云。佛言。諸天魔幻惑種種相貌。障修學人心眼聖道。乃至令見一切幻相。前後生死之事。善惡諸相。魔作幻惑。非關正智。唯心所變。莫取外緣。修學行人。必不得於夢境界。及現眼前。取相執著。動轉人心。恐懼怕怖。則被天魔鬼神之所障礙。行人正見。須常諦觀心性。見性寂靜。心性無物。是相莫取。則無境界妄想因緣。是故行人勤行精進。實勿退轉懈怠懶惰。則得速證無上正等菩提。大智度論云。除諸法實相。皆菩薩魔事。若證般若。能契實相。卽過魔事。此是約說證實相時事。當親證時。如人飲水。不可取說而不證。若但說過魔。不離魔界。若過魔界。說證俱絕。是知必無境魔。但從心起。何者。若內心樂生死。則身爲天魔。內心著邪見。則身爲外道。乃至心外見法。理外別求。皆成外道。問。凡聖一心。同其種性。種性無異。云何所受因果不同。報應有別。答。雖自業各受。妄有昇沉。而緣性無生。了不可得。諸法無行經云。佛告文殊師利。一切衆生。其心皆一。是名種性。種性卽根本義。根本常一。而衆生妄起。自他差別。凡聖高下。雖起差別。一體不動。以差別性非有故。但是妄起無實體故。所以經云。佛言。文殊師利。一切衆生。皆無有心。緣性不可得故。是名種性。又一切善惡境界。皆是心光。一切勝劣受用。皆是心果。大莊嚴論偈云。種種心光起。如是種種相。光體非體故。不得彼法實。種種心光。卽是種種事相。或異時起。謂貪瞋光等。或同時起。謂信進光等。如是染位心數。淨位心數。唯有光明而無光體。是故世尊。不說彼爲

眞實之法。又云諸行剎那增上者。如佛說心將世間去。心牽世間來。由心自在。世間隨轉。識緣名色。此說亦爾。故知諸行是心果。又隨淨者淨。是禪定人心。彼人諸行隨淨。心轉修禪。比丘具足神通。心得自在。若欲令木爲金。則得隨意。故知諸行皆是心果。又隨生者。如作罪衆生。可得外物一切下劣。作福衆生。可得外物一切妙好。故知諸行皆是心果。當知一切萬法。既以心爲因。亦以心爲果。雖然淨穢顯現不同。於心鏡中如光如影。了不可得。問。入唯識門。觀一切境。自然無相。何用更言破相顯理。復云。棄有觀空。若有所破之宗。則立能空之理。既存空法。還成有相之因。若守觀門。豈合無爲之道。答。夫言破相者。是未入唯識。去其妄執。雖言破相。實無所破。既無所破之有。亦無能破之空。情執若消。空有俱寂。前塵無定。破立隨心。迷眞之妄不生。對妄之眞亦絕。大智度論云。種種取相。皆爲虛妄。如玻璃珠。隨前色變。自無定色。諸法亦如是。無有定相。隨心爲異。若常無常等相。如以瞋心見此人爲弊。若瞋心休息。姪欲心生。見此人還復爲好。若以憍慢心生。見此人以爲卑賤。聞其有德。還生敬心。如是等有理而憎愛。無理而憎愛。皆是虛妄憶想。若除虛誑。亦無空相。無相相。無作相。無所破故。尙不宗無相之理。豈存破立之門。以成壞去取。皆自心故。若直了心。自然絕觀。如楞伽經偈云。一切無涅槃。無有涅槃佛。無有佛涅槃。遠離覺所覺。若有若無有。是二悉俱離。牟尼寂靜觀。是則遠離生。是名爲不取。今世後世淨。有二偈半。大雲解云。初一偈。了今一如。謂此約無願觀。以顯圓成。無涅槃佛。故無願矣。初句。謂色心等一切法中。無得涅槃。以一切法本如故。若

得涅槃。是斷常見。滅法是斷。證得是常。次句。既無涅槃。云何有佛。故經云。見斷煩惱而得成佛。此則名爲壞佛法者。煩惱與佛性寂靜故。第四句中。所覺如故。無有涅槃。能覺如故。無有得佛。離覺所覺。混同一如。問。見聞覺知。不出俗諦心量。真諦無得無生。還出心量否。答。夫量者。是能緣心。但有對俗說真。因虛立實。斥差別。論平等。遣異相。建如如。盡是對待得名。破執設教。若能真俗雙拂。空有俱消。了邊卽中。無邊可離。達中卽邊。無中可存。能證之智。既亡。所證之理。亦寂。方超心量。入絕待門。若有得無得。有生無生。盡不出於心量。楞伽經偈云。離一切諸見。及離想所想。無得亦無生。我說爲心量。非性非非性。性非性。悉離。謂彼心解脫。我說爲心量。如如與空際。涅槃及法界。種種意生身。我說爲心量。所以涅槃經云。若有一法過涅槃者。我亦說如幻如化。以涅槃無相。若取於相。卽自心現量。非真涅槃。故佛說言。設有一佛過於涅槃。趣所得心。亦成心量。自心所變。盡爲幻化。故知似形言跡。瞥生妙解。皆是心量所收。未有一法不關心矣。若能悟心無心。了境無境。理量雙消。可入宗鏡。問。夫論心量。不出見聞。若約見聞。則存前境。云何成唯心之義。答。此是無心之心量。非有實體。問。若無實體。云何建立一切諸法。答。只由無體無性。方成萬有。萬有所起。不離真空。若言有性。一法不成。則空不自空。豈能容色。若色不自色。方能合空。摩訶衍論云。一切諸法。唯心迴轉。無餘法者。如是心法。亦不可得。楞伽經云。無心之心量。由心不可得之句。立大空之義。由無心之心量句。成幻差別之義。由大空之義。諸法得成。由幻差別義。空理得顯。問。妄能覆真。全成

生死真能擊妄。純現涅槃。真妄若離。互不生起。真妄若合。二諦不成。如何會通。一心妙理。答。一心二諦。教理所歸。開卽迷真。合則壞俗。何者。相隨真起。卽相而可辯真原。覺因妄生。因妄而能知覺體。無妄則覺不立。無真則相無所依。真妄相和。染淨成事。唯真不立。無妄而對誰立真。單妄不成。無真而憑何說妄。真妄各無自體。名相本同一原。是則二諦恆分。一味常在。藏性不動。緣起萬差。故知實無一法而有自體。獨立者。皆從真妄二法和合而起。如起信論云。不生不滅與生滅和合。非一非異。名阿賴耶識。變起根身器世間等。釋摩訶衍論云。生滅因緣者有二。一者不相應生滅因緣。二者相應生滅因緣。論云。現鏡識體。六塵境界。如其次第。爲彼三種相應染法。能作因緣。是故說言。麤重生滅之因緣門。現識體中。又有緣義。應審思惟。復次更有二重因緣。一者本徧因緣。二末徧因緣。言本徧者。舉本無明及本覺心。望於六塵相應。有因緣義。言末徧者。舉業轉現相。望於三相應。有因緣義。故復次更有二因緣。一者上下因緣。二者下上因緣。言上下者。無明爲始。果報爲終。上下與力。不越其數。作因緣故。言下上者。果報爲始。無明爲終。下上與力。不越其數。作因緣故。復次一切有爲生滅之法。剎那不住。無因無緣故。復次因緣之法。空而無生。其實自性不可得故。復次不可得法。不可得亦不可得故。復次生滅因緣者。所謂衆生心意意識轉故。此文爲明何義。謂欲顯示所依能依之差別故。云何所依。謂本覺心。云何能依。謂卽衆生言衆生者。當何法耶。謂心意識。何故意及意識。名爲衆生。意及意識。一切衆染合集而生。故名衆生。而無別自體。唯依心爲體。

是故說言依心而轉。又云無明之相。不離覺性。非可壞。非不可壞。猶如大海。風相水相不相捨離者。大海喻阿賴耶識。水喻本覺心。風喻根本無明不覺。能起動轉。慮知之識。如彼風故。波動者。喻諸戲論識。遷流無常。水相風相不相捨離者。喻真妄相資。俱行合轉。謂本覺心不自起故。當資無明之力。方得而起。根本無明不自轉故。要因真心之力。方得而轉。如水不自作波。當因風力。風不自現動。要資水力。方得現動相。經云。煩惱大海中有圓滿如來。宣說實相常住之理。本覺實性中有無明衆生。起無量無邊煩惱之波。如經云。佛告大衆。始覺般若者。從具縛地漸漸出離。乃至金剛圓滿因行。發究竟道。頓斷根本無明住地。覺日圓照。無所不徧。二本覺般若。從清淨性漸漸遠離。乃至信初發。究竟智斷滅相品。入無明海。隨緣轉動。於是大衆聞此事已。覺知諸法一相一體。亦無一相。亦無一體。而諸法性亦是實相。亦是常住。亦是決定。亦是實有。問本始二覺。從何立名。答本覺者。因始得名。始覺者。從本而立。如起信鈔云。未審始覺從何而生。爲本所對。故此云也。元其始覺。是本所生。斬新而有。故名爲始。反照其體。元來有之。敵對於始。故名爲本。苟無其始。何所待耶。如母生子。對子稱母。乃至問始覺本覺既殊。何因無二。又既同本覺。因何名始。答。卽是本覺初顯相用。名爲始覺相用。非別外來。故得融同一體。又若非本覺舉體之相用。卽不是始覺。以心外有法故。若不然者。但名相似覺。亦名隨分覺。是知直待合同本體。方得名真始覺也。既合於本。始卽非始。既無於始。卽無於本。本始之名。既喪。但可名爲覺焉。如上所釋。若入宗鏡。方爲究竟之覺。未入宗鏡。

但稱相似覺耳。此雖稱覺。乃是不覺。故論云。又以覺心原故名究竟覺。不覺心原故非究竟覺。卽其義矣。問。上說真心無生。妄念起滅。如何會妄歸真。入一乘平等之道。答。妄元無體。本自全真。何須更會。今爲情見妄執之人。引祖佛善巧洞心原之智。搜經論微細窮性海之詮。令頓豁情塵。便成真覺。如釋摩訶衍論云。一心真如體大。通於五人。平等平等無差別故。云何名爲五種假人。一者凡夫。二者聲聞。三者緣覺。四者菩薩。五者如來。是名爲五。如是五名人。自是五真。自唯一。所以者何。真如自體無有增減。亦無大小。亦無有無。亦無中邊。亦無去來。從本已來。一自成一。同自作同。默異捨別。唯一真如。是故諸法。真如一相。三昧契經中作如是說。譬如金剛。作五趣像。五人平等。亦復如是。於諸人中。無有增減。故起信論云。心真如者。卽是一法界大總相法門體。以心本性。不生不滅相。一切諸法。皆由妄念而有差別。若離妄念。則無境界差別之相。古釋云。執者問云。現見諸法差別遷流。云何乃云性無生滅。釋云。差別相者。是汝徧計妄情所作。本來無實。如依病眼妄見空華。故云皆依妄念而有差別。疑者又云。以何得知依妄念生。釋云。以諸聖人離妄念故。盡無其境。卽驗此境定從妄生。又若此境非妄。定實有者。聖人不見。應是迷倒。凡夫旣見。應是覺悟。如不見空華。是病眼返結準之故。若離於念。卽無差別也。所執本空。故真心不動。由此一切諸法。皆卽真如。斯則會妄顯真。可絕疑矣。如首楞嚴經云。佛告阿難。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。昔人有揀金頌云。君不見澄

清麗水出黃金。逐浪隨波永被沉。有幸得逢良鑒者。披砂細揀暫知音。因此遂蒙皇上寵。直入瓊樓寶篋中。一鍊一明光照耀。一迴掌上一迴欽。以此塵沙含妙寶。故喻衆生覺照心。衆生無始沉三有。元來流浪被境侵。對塵恰似真如慧。離境元無照體心。迷卽一真名二體。只爲羣生不照心。若能對境常真照。隨塵離境一般心。如來今日除分別。意遣衆生妄習心。但除妄習存終始。真照何妄不真心。

宗鏡錄卷八十六

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫確定一心。心外無法。聖教所印。理事圓通。只如法華方便品。明十界十如。相性因緣果報本末。初後不濫。行相非虛。今唯說一心。如何合教。答。一心者。卽諸法實相也。亦諸法實性也。然諸法卽實相。實相卽諸法。從心所現。性相全同。依本垂迹。理事非異。如羣波動而水體常露。以水奪波。波無不盡。雖衆法似起。而心性恆現。以心收法。法無不空。大品經云。不見一法出法性外。又云。一切法趣色。是趣不過。如台教釋法華經十法界十如因果之法。一切唯心造者。則心具一切法。一切法者。只是十如。十如者。卽如是相。如是性。如是體。如是力。如是作。如是因。如是緣。如是果。如是報。如是本末究竟等。如是相者。夫相以據外。覽而可別。釋論云。易知故。名爲相。如水火相異。則易可知。如人面色具諸休否。覽外相卽知其內。昔孫劉相顯。曹公相隱。相者舉聲大哭。四海三分。百姓荼毒。若言有相。闇者不知。若言無相。占者洞解。當隨善相者。信人面外具一切相也。心亦如是。具一切相。衆生相隱。彌勒相顯。如來善知。故遠近皆記。不善觀者。不信心具一切相。當隨如實觀者。信心具一切相也。如是性者。性以據內。不改名性。又性名性。分種類之義。分而不同。各各不可改。如火以熱爲性。水以濕爲性等。不改約理。種類約事。又性是實性。實性卽是理性。極

實無過。卽一心佛性之異名耳。又無行經云。稱不動性。卽不改義。今明內性不可改。如竹中火性。雖不可見。不得言無。燧人乾草。徧燒一切。心亦如是。具一切五陰性。雖不可見。不得言無。以智眼觀。具一切性。如是體者。體是主質義。此十法界陰入。俱用色心爲體質也。如是力者。堪任義。如王力士。千萬技能。病故謂無。病差有用心。亦如是。具有如來十力。煩惱病故。不能運動。如實觀之。具一切力。如是作者。運爲建立義。若離心者。更無所作。故知心具一切作也。如是因者。招果爲因。亦名爲業。十法界業。起自於心。但使有心。諸業具足。若無於心。卽無諸業。以一切善惡。凡聖等業。唯心造故。如是緣者。緣名緣由。助業皆是緣義。無明愛等。能潤於業。卽心爲緣。離心緣不起。故如是果者。克獲爲果。若自心造善。克獲樂果。若自心造惡。克獲苦果。如是報者。酬因爲報。一念心正。妙報相酬。一念心邪。劣果潛現。風和響順。形直影端。故則邪正在心。得喪由我。相爲本。報爲末。本末悉入緣生。緣生故空。則空等也。相但有字。報亦但有字。悉假施設。則假等也。又相卽無相。無相而相。非相非無相。報亦然。一一皆入如實之際。則中等也。若三塗以表苦爲相。定惡聚爲性。摧折色心爲體。登刀入鑊爲力。起十不善爲作。有漏惡業爲因。愛取等爲緣。惡習果爲果。三惡趣爲報。本末皆癡爲等。乃至菩薩佛類者。緣因爲相。了因爲性。正因爲體。四弘爲力。六度萬行爲作。智慧莊嚴爲因。福德莊嚴爲緣。三菩提爲果。大涅槃爲報。本末皆智爲先導爲等。故知十界十如。善惡因緣。凡聖果報。皆是一心。終無別法。斯乃發究竟菩提心者之慈父。度虛妄生死野者之導師。轉凡入聖之津梁。

會俗歸真之蹊徑矣。譬如天樂隨衆生念，出種種聲，亦如摩尼隨意所求，雨種種寶，此心無盡，孕法何窮。色法尚然，真靈豈劣。問：凡聖既同一心，云何聖人成一切種智，凡夫觸事不知乎？答：只爲凡夫背覺合塵，爲塵所隔，迷真徇妄，被妄所遮，所以教中誚之爲生盲，不開智眼，訶之作聾俗，豈達真聞。自心與他心，二俱不了，焉能博通萬類，成一切種智乎？如守護國界主陀羅尼經云：佛言，善男子，若諸佛子，欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者，若欲善能知自心者，乃至應先發起大慈悲心，普爲衆生歸依三寶，受菩薩戒等，是以自心難知，莫能善察，不入宗鏡，焉能照明。若了自心，卽是頓發菩提心者，是以心之綿密，世莫能知。古人有心隱篇云：二儀之大，可以章程測也；三光之動，可以圭表度也；雷霆之聲，可以鐘鼓傳也；風雨之變，可以音律知也；故有象可觀，不能匿其量；有光可見，不能隱其跡；有聲可聞，不能藏其響；有色可察，不能滅其性。以夫天地陰陽之難明，猶可以術數揆而耳目知；至於人心，則異於是矣。心居於內，情伏於衷，非可以算數測也。凡人之心，險於山川，難知於天。天有春夏秋冬旦暮之期，人者厚貌深情，不可而知。故有心剛而色柔，容毅而質弱，意強而行慢，性惰而事緩，假飾於外，以蔽其情。喜不必愛，怒不必憎，笑未必樂，泣未必哀，其藏情隱行，未易測也。他心尙不可測，外境則焉能知。故起信論云：衆生以依染心能見能現，妄取境界，迷平等性故，以一切法常靜無有起相，無明不覺，妄與法違，故不能得隨順世間一切境界。種種知故，是知心外無法，法外無心，但了一心，諸塵自會起心背法，卽乖法體，既與法違，則不通達。若能

順法界性。合真如心。則般若無知。無所不知矣。問。若了一心。何用廣知諸法。答。一心是總。諸法是別。別雖從總。事起千差。若不子細通明。遮照雙運。則理孤事寡。不入圓通。維摩經云。善能分別諸法相。於第一義而不動。台教云。於諸法門文義教海。須了非字。非非字。雙照字。非字。不可說。非不可說。不可見。非不可見。何所簡擇。何所不簡擇。何所攝。何所不攝。何所棄。何所不棄。是則俱是。非則悉非。能於墨色通達一切非。於一切非通達一切是。通達一切非。非非。是一切法邪。一切法正。若與墨色不如是解。則不知字與非字。如蟲食木。莫辯所歸。似鳥言空。何知旨趣。問。一色一香。無非中道。以何爲中道。答。且約古師四句分別。如中論玄樞云。問。汝以不生不滅爲中道。有此中道否。若有此中道。則不名中道。若無此中道。無亦不名中。二俱不可得。何名中道。答。有四義。一。有此中道。何者。本將中道破偏。何得無中道。以有空義故。一切法得成。若無空義者。一切則不成。空卽中道也。二。無此中道。何者。爲破偏病。是故說中。偏病旣亡。中藥須遣。若。有中道。中還是病。三。亦有中道。亦無中道。何者。至理虛存。故名亦有。無形無相。故名亦無。如涅槃經云。內外合故。名爲中道。四。非有中道。非無中道。何者。旣云中道。何得是有。旣云中道。何得是無。此是一往爲言耳。若更再論。則非四句。所謂言語道斷。心行處滅。問。若爾。云何取定。答。若也有執。則無所不礙。若也無執。則無所不通。如智論云。若人見般若。是則名被縛。若不見般若。是亦名被縛。若人見般若。是則名解脫。若不見般若。是亦名解脫。中道卽實相。是有也。中道卽性空。是無也。亦名爲假名。亦有亦無也。亦名爲中道。

非有非無也。故知無執則四句皆是。涅槃經云。有緣服毒生。無緣服毒死。有服甘露傷命而早夭。或有服甘露壽命得長存。此之謂矣。問。爲中卽是道。爲離中別有道。爲道卽是中。爲離道別有中。答。如彼中品人。此則是中而非道。如彼三乘人道。此卽是道而非中。如彼菩薩道。此卽亦中亦是道。如彼外道道。此卽非中又非道。今言中道者。卽菩薩道。離中無別道。離道無別中。卽以道爲中。卽以中爲道。此之中義。卽是一心。道卽是心。心卽是道。以真心徧一切處故。所以云一色一香無非中道。前辯所見不同。故論得失。若入宗鏡。則泯同平等。三乘五性。若內若外。無非一心中道矣。又中道者。以一真心不住有無二邊。故稱中道。若言其有。相不可尋。若言其無。性不可易。所以菩薩以行契理。觀一切法。雙遮雙照。雙亡雙流。台教明雙亡正入。常冥中道。無心亡照。任運寂知。雙亡卽亡空亡假。故名爲寂。正入只是入中。故名爲照。而亡而照。故曰雙流。遮流約智用。亡照約智體。無心釋智體。智體成就。不須作意念忘照。而常任運而寂而知。寂卽是亡。知卽是照。又能所雙寂。故曰雙亡。門理歷然。稱爲正入。正入則理無不契。雙亡則相無不寂。斯卽不住空有。遮照分明。不滯二邊。方成正入。肇論云。有心者。衆庶是也。無心者。太虛是也。衆庶處於妄想。太虛絕於靈照。豈可以處妄想。絕靈照。而語聖心乎。故須遮照無滯。體用自在。方成理行之門。華嚴經云。菩薩住是不思議。於中思議不可盡。住是不可思議地。思與非思俱寂滅。若唯遮思議境者。則凡聖絕分。故非但遮常心。亦應融常心。是則於中思議不可盡。遮融無二。則思與非思。體俱寂滅。方曰真不思議也。是

則遮照無滯。理事不虧。卽遮而照。故雙非卽是雙行。卽照而遮。故雙行卽是雙遣。不壞本而常末。萬行紛然。不壞末而常本。一心恆寂。所以色塵體寂。香界性空。執作有無之邊邪。達成唯心之中理。法法皆圓。願海塵塵盡具行門。應念而六度咸成。目擊而真心普徧。如無盡意菩薩經云。普賢如來國土。彼諸菩薩當見佛時。尋能分別諸深妙義。具足成就六波羅密。何以故。若不取色相。卽是具足檀波羅密。若除色相。卽是具足尸波羅密。若觀色盡。卽是具足羶提波羅密。若見色寂滅。卽是具足毗梨波羅密。若不行色相。卽是具足禪波羅密。若不戲論色相。卽是具足般若波羅密。是諸菩薩。卽觀佛時。尋具如是六波羅密。得無生忍。問此唯識門。未了之人。以何方便而爲開導。答。初覺之人。先以比知。後當信驗。攝論云。一切時處。皆唯有識。其有未得真智覺者。於唯識中云。何比知。由聖教及正理。如教云。如是三界。皆唯有心。理顯者。如於定心中。隨所觀見諸青瘀等所知影像。一切無別。青瘀等事。但見自心。又云。外種內爲緣。外法種子。皆是衆生感受用業熏種子。依阿賴耶力所變現。是故外種離內。無別有種。如有頌言。天地風虛空。陂池方大海。皆真內所作。外義俱非有。又頌云。聖教及正理。各別有功能。爲生於信慧。無一不成故。是以識生此識。說名相分。知此相唯內心變。外義不成故。如有頌言。於一端嚴姪女身。出家耽欲及餓狗。髑屍昌豔美飲食。三種分別各不同。以前塵無決定相。唯心自分妍醜。若外法是實。云何各隨自見不同。是以比知。唯心自現。非他境界。古德云。菩薩從初正信創發心時。卽觀本識自性。緣起因果之體。得成正信。故攝論云。

得彼本識。說菩薩初起。應先觀諸法如實。因緣。此之謂也。如實者。無非一心。餘皆虛妄。若有猛提直入之者。頓悟圓信之人。卽初發心時。便成正覺。不動塵勞之位。徧坐一切道場。靡移所習之門。遊戲十方國土。是以法華經偈云。得如是乘。令諸子等。日夜劫數。常得遊戲。與諸菩薩。及聲聞衆。乘此寶乘。直至道場。以是因緣。十方諦求。更無餘乘。除佛方便。若能依實修行。果滿不離一念。如還原觀云。卷舒無礙。隱顯同時。一際絕其始終。出入亡於表裏。初心正覺。攝多生於刹那。十信道圓。一念該於佛地。卽無生顯而幻有立。兩相泯而雙事存。攝法界而攝一塵。舉一身而十身現。問。旣以聖教正理比知。已生勝解。欲入聖位。緣何境界親證修行。答。但了人法二空。卽入此觀。人法何以成空。以唯有意言分別故。攝論云。從願樂位。乃至究竟位。若欲入唯識觀。修加行。緣何境界。緣意言分別爲境。離此無別外境。何以故。此意言分別。似文字言說。及義顯現。唯有意言分別。無別有名言。菩薩能通達名無所有。則離外塵邪執。又此義依名言。唯意言分別。前已遣名。此下依名遣義。義者。卽六識所緣境。離名無別此境。名言旣唯意分別。故義亦無別體。菩薩通達義無所有。亦離外塵邪執。又此名義自性差別。唯假說爲量。前已遣名義。名義旣無。自性及差別云何可立。若離假說。無別名義自性。及名義差別。由證見此二法不可得故。名爲通達。智整禪師六行法云。大乘頓悟菩薩。能觀唯識無外空者。謂觀相空。唯是空解。心作空解。無外相空。是故大根知唯識者。則滅空解。離諸緣觀。故智論云。菩薩行般若波羅密時。普觀諸法皆空。空亦復空。滅諸觀。得無礙般若波。

羅密。以此文證。無外相空。大根觀智。則證空。空謂法空。空有皆是妄見。悉是當時意分別作。如人心起。則唯見人。微塵心起。則唯見微塵。空心起時。則唯見空。是故空有皆是心作。故諸凡聖見境不同。皆是當時意言有異。是以世諦各唯有識。覺無外邊。則名真諦。以其二諦不相離故。卽以無外名爲真諦。是故若能觀見唯識。卽知無外。則亦達真。此達真時。則無外解。便遣世俗妄取之心。故攝論云。知塵無所有。通達真。知唯有識。通達俗。若不通達俗。無以能得見真。以離俗無真故。若不通達真。無以遣俗。以俗無別體故。所以通達真俗。由能解唯識理故。以此文證。觀唯識者。卽達二諦。能遣妄心。雖復就實唯識無境。稱情則有。凡聖大小。謂若見塵。意謂是人。如此意言。則是凡夫。若觀此身。意謂是塵。如此意言。則是二乘。若觀細塵。意謂體空。如此意言。是小菩薩。若觀空有。知皆意言。卽是大乘大菩薩人。故諸衆生。雖皆唯識。意言不同。凡聖各異。故大根人知唯識者。恆觀自心意言爲境。此初觀時。雖未成聖。分知意言。則是菩薩。故攝論云。初修觀者。則是凡夫菩薩。此等能觀深法空者。卽亦曾逕小乘觀來。非是不解衆生無我。一往卽能頓見法空。故攝論云。若得法無我。必先得人無我。故知學大要先從小。雖復從小。漸頓仍別。謂觀生空執爲極者。後觀相空進學。名漸。若有久習知小非極。卽解空空。名爲頓悟。雖知心外無境。然入觀時亦從塵起。以其色塵。唯佛不見。以佛常證唯識無境。妄想盡故。不見外塵。故彼論云。如來常不出觀。故寂靜。若大菩薩入真觀時。則知唯識亦不見塵。故彼論云。菩薩若入無分別觀。一切塵不顯現。以此文證。故知大聖入真

觀時。皆不見色。自餘凡聖。莫問大小。未入空觀。則皆見塵。大根出觀。雖妄見塵。若入觀時。則知唯識。以其自知。妄作塵解。無塵可破。便證唯心。若能觀中了知唯心。後雖出觀。妄見自他。尋復思時。知自妄見。不同凡小。定執有外。乃至觀空。猶見能所。故彼論云。菩薩以無分別後智。觀此因果相。然無顛倒。不執有外塵。內根。唯識是實有法。故知大根一證唯心。後雖出觀。不執有外。若觀自心。妄見境時。則知衆生各唯有識。故大菩薩。乃至佛來。常知衆生唯心妄見。謂知衆生或作名解。名則是凡意言分別。情謂似外名字顯現。理是心作。是自心相。或作名下所說法解。法義則是意言分別。情謂有外法義顯現。理實法義。亦是心相。故彼論云。十二部經。是名爲教。十二部經所詮。是名爲理。心相似此理教顯現。以此文證。所緣境界。悉是心作。名爲心相。但此心相。亦名心影。亦名相識。及境界識。稱諸凡小。謂與心異。理無別體。實唯一識。故彼論云。唯識不出二法。一者相識。二者見識。似塵顯現名相。謂所緣境。似識顯現名見。謂能緣識。定心亦爾。顯現似塵。謂異定心。一分似識。一分似塵。此二實唯是識。以此文證。境界相識。卽心無別。唯情妄見。以其唯是妄念作故。卽此是相識。亦名相結。故彼論云。結有二種。一者相結。二者麤重結。相結難解。麤重結難滅。心分別諸塵。名相結。由此分別起欲瞋等惑。名麤重結。若得無分別智。卽解相結。相結不起。麤重結卽隨滅。以此文證。境是相結。凡小迷執。故名難解。是故諸法名之與義。皆是心作。凡小不知。理實無始所緣名義。常是凡夫意言分別。故彼論云。凡夫從本來。意言分別有二種。一似名。二似義。名義攝一切法皆盡。

此名義。但是意言分別所作。離此無別餘法。以此文證。故知凡夫妄見境界。或名或義。皆是當時意言分別。如食葇荇。妄見針火。據彼妄情。意謂是實。不知妄見。謂有外火。據實。唯是意作火解。火則唯是意言分別。謂有火名。名是意言。謂有火事。事是意言。衆生妄見自身他身地水火風等。皆亦似彼。雖復就實義。唯識無外。據凡妄情。謂有能所。故彼論云。唯識義不失。亦不無能取所取義。雖復據情。謂有內外。理唯一心。無別塵體。故彼論云。識所變異。雖有內外事相不同。實唯一識。無有塵等別體。故知自他內外事相。唯是一心轉變。妄解。故諸大聖。知生妄見。自恆不見。凡所見境。如人不食葇荇之者。唯見他人妄見鍼火。自仍不見空中火事。佛知唯識。其事似此。故不同凡妄見境界。以生妄見。本無外塵。是以如來恆不見色。唯凡與聖有見不見。但真與妄。莫不唯識。凡唯識。直是妄心。故唯識論偈云。唯識無境界。無塵虛妄見。若佛唯識。但有真心。故攝論云。唯有真如。及真智獨存。說名法身。又唯識論云。諸佛如來行處。唯有真識。更無餘識。以此文證。佛無識。故不同凡妄見外境。以實唯識。本無外故。業不同者。一質異見。如人見水。鬼見爲火。魚謂住處。天以爲地。又如舍利妄見穢土。螺髻梵王。卽此見淨。若使實有水火染淨。同處相妨。不得和合。以各妄見。齊無外故。多心共處。得作別解。若諸衆生同業之者。妄見則同。更無別解。此同業者。遞互爲因。妄想見聞。唯心緣合。故唯識論云。一切衆生。虛妄分別。思惟憶念。彼說我聞。依彼前人說者。意識於此。聽人聞者。意識起如是心。彼說我聞。而實無有彼前境界。故偈言。遞共增上因。彼此心緣合。以此文證。業

相由者遞互爲因。各妄見聞。以其六道皆心緣合。三界則是唯心轉作。故十地經云。三界虛妄。但一心作。論自釋言。一心作者。唯心轉故。故知三界同見別見。皆是自心轉變。解異同見聞者。雖心緣合。心無形相。恆非內外。若謂心外有他心者。則是妄解。實無外識。故唯識論云。而實無有外識可取。乃至二乘知他心者。謂有外識。亦仍是妄。故彼論云。虛妄分別。此心知彼心。彼心知此心。以此文證。實無外識。直是凡小妄作外解。故彼論云。他心智者。不如實知。何以故。以自內心虛妄分別。以爲他心。不能了知。問曰。若言凡小作他心解。云何得與他心相應。釋言。由先方便想作他解。似他解故。得與相應。凡小不知自作他解。便謂我今知他人。心雖作他解。得與相應。謂有能所。猶非實知。故彼論云。世間他心智者。於彼二法。不如實知。以彼能取。可取境界。虛妄分別故。以此等文證。無外識故。作外解。皆非實知。若觀心識。本無形相。非彼非此。無來無去。不依外解。息分別時。則是實知一切生心。故智論云。若一切衆生。心心數法。性實有不虛誑者。佛不能知一切衆生。心心數法。以一切衆生。心心數法。性實虛誑。無來無去。故佛能知一切衆生。心心數法。譬如比丘貪求者。不得供養。無所貪求。則無所乏短。心亦如是。若分別取相。則不得實法。不得實法。故不能通達知一切衆生。心心數法。若不取相。無所分別。則得實法。故能通達知一切衆生。心心數法。無所罣礙。以此文證。心無去來。佛知無外。稱實能知。不同凡小他心智者。向外緣心。猶雜妄識。故唯識論偈云。他心知於境。不如實覺知。以非離識境。唯佛如實知。以此文證。佛知唯識。自作他解。無外可取。以知自

心作諸心解。永斷向外分別之心。入楞伽經云。如實知一切諸法。唯是自心。是故不生分別之心。以此文證。佛知他心。卽是自心。離外分別。但緣自心意言爲境。爲諸衆生心識無邊。各各異解。差別難量。佛離外念。一心徧知。如水不動。萬像現中。此佛一心知諸心時。一作多解。多卽是一。如彼一水照諸萬像。雖卽一水。而與水外萬像相應。佛心亦爾。徧照他心。雖是一心作諸心解。而與一切他心相應。由久修學。唯識觀成。故離外念。方能徧知。故華嚴經頌云。摩醯首羅智自在。大海龍王降雨時。悉能分別數其滴。於一念中。皆明了。無量億劫勤修學。得是無上菩提智。云何當於一念中。不知一切衆生心。故知諸佛念念徧知。此卽是佛意言分別。雖知世諦各唯識時。別知諸心。是佛分別。據恒自覺。唯自意言。離外念邊。無復分別。故諸大智觀唯識者。緣自意言知世諦時。卽亦達真。離外分別。是故大乘從凡至佛。皆觀自心意言爲境。則知心外無別他心。凡聖等心。雖非內外。仍有因緣爲他變者。如維摩經云。卽時天女以神通力。變舍利弗。令如天女。天自化身如舍利弗。此變舍利弗。令心異見。非有別身。改形換質。衆生心中修勝行者。則有無中妄見佛業。由有勝業感佛神力。令心變異。似見化身。故攝論云。於他修行地中。由佛本願自在力故。彼識似衆生變異顯現。故名變化身。此文證。如來化身如釋迦等。皆是凡小自心變作。以妄見佛成道化生。後還妄見如來滅度。此妄見者。由佛變。故彼論云。菩提涅槃爲二。但變異他心。令他爲二。體實不有。以此文證。佛變他心。令妄見佛。心外無佛。據諸凡小不知妄見。謂有外佛來度衆生。故經偈云。佛不得佛道。

亦不度衆生。衆生強分別。作佛度衆生。故攝論云。由觀行人識爲增上緣。故餘人識變異。如觀行人願力顯現。故知定無外塵。唯有本識。以此文證。見聖化者。皆由佛力爲增上緣。故彼論云。淺行菩薩。欲作衆生利益事。於現在先發願。竟卽入真觀。出觀後。隨所欲樂。方得成就。若深行菩薩。欲作利益衆生事。現在不須發願。及入觀出觀。但由本願力。隨所欲作。一切皆成。若聲聞等。得九定自在。因此定自在。得六通自在。於一物中。隨願樂力。各能變異。爲無異種。若諸塵實有自性。此事則不得成。以此文證。本無外境。聖力令他無中見化。以皆妄見。無外境故。若多聖人同處變物。各隨意成。亦不相礙。故彼論云。於一物中。若多觀行人。別願同能變異一境。此變異得成。何故得成。隨彼意成故。實無外境。唯有識故。是故各隨彼意得成。以此文證。於一處中。多聖變化。隨意各別。令諸衆生見境各異。和而不同。參而不亂。此義甚深。大根方知。故至佛來。皆觀唯識。故彼論云。從願樂位。乃至究竟位。通名唯識觀。以此文證。大乘入道。同觀唯識。漸明至佛。言觀唯識願樂位者。謂從師友聞說唯識。卽能解者。心生願樂。由有願樂。學思量時。卽是大乘願樂位人。故彼論云。諸菩薩。但由聽聞一切法。唯有識。依此教。隨聞起信樂心。於一切法。唯識理中。意言分別生。由此願樂。意言分別。故說菩薩已入唯識觀。作如此知名入唯識願樂位。以此文證。學觀唯識。卽是大根菩薩入道。上來總明大小入道。淺深雖別。皆唯修慧。以其慧觀是正道體。若不修觀。餘行皆非。此明慧觀是入道體。如上所說。若了一切境界。唯是意言分別。則意無所思。口無所說。攀緣旣息。名相卽空。妙明

真心從此披露。故得塵勞路絕。生死河枯。念念冥真。心心合道。所以金剛三昧經云。佛言。善不善法。從心
化生。一切境界。意言分別。制之一處。衆緣斷滅。何以故。一本不起。三用無施。住於如理。六道門杜。

音釋

貫岩

上來岩切下徒浪切藥名也一名天仙子
一名竹唐其子服之令人狂浪放蕩故名

宗鏡錄卷八十七

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫入道之門。觸途咸是。簡要分別。無出四門。今約天台四教。藏通別圓。各有四門入道。前三教四門。廣在彼說。今引圓教四門。堪當入道。一有門。二空門。三亦有亦空門。四非有非空門。止觀云。圓教四門。妙理頓說。異前藏通二教。圓融無礙。異於別教。歷別。若有門。卽假。寄於有。以爲言端。而此有門。亦卽三門。一門無量門。無量門。一門。非一非四。而言一四。此卽圓門相也。若有爲門。卽生死之有。是實相之有。一切法趣有。有卽法界。出法界外。更無法可論。生死卽涅槃。涅槃卽生死。無二無別。舉有爲門端耳。實具一切法圓通無礙。是名有門。三門亦如是。此門微妙不可思議。豈同藏通拙度。而但空。別教不融而隔別。又圓四門皆妙無礙。若有門爲法界。攝一切法。況復三門。空門卽是法界。攝一切法。況復三門。餘二亦如是。法相平等。無復優劣。若爾。無四門之異。但因順根機。赴緣四說。如四指指一月。月一指四。又云。藏通別圓四教。如空中四點。雖四點似別。不出一空。雖四指不同。唯指一月。一有門者。觀見思假。卽是法界。具足佛法。又諸法卽是法性因緣。乃至第一義。亦是因緣。大經云。因滅無明。卽得熾然三菩提燈。是名有門。二空門者。觀幻化見思及一切法。不在因。不屬緣。我及涅槃。是二皆空。唯有空病。空病亦空。此卽三諦皆空也。三亦空亦

有門。幻化見思。雖無真實。分別假名。則不可盡。如一微塵中有大千經卷。於第一義而不動。善能分別諸法相。亦如大地一。能生種種芽。無名相中假名相說。乃至佛亦但有名字。是爲亦空亦有門。四非空非有門。觀幻化見思。卽是法性。法性不可思議。非世故非有。非出世故非空。一色一香。無非中道。一中一切中。毗盧遮那徧一切處。豈有見思而非實法。是名非空非有門。云何一門卽是三門。一門尙是一切法。何止三耶。所以者何。觀因緣所生法。是初門。一切皆初門。初門卽空。一空一切空。卽是第二門。此初門卽假。一假一切假。卽是第三門。此初門卽中。一中一切中。卽是第四門。初門卽是三門。三門卽是一門。但舉一門爲名。雖有四名。理無隔別。卽是圓教四門。正是今之所用也。若爾。何用前來種種分別。但凡情闇鈍。不說不知。先誘開之。後入正道。法華經云。雖說種種道。其實爲一乘。若得此意。終日分別。無所分別。涅槃名爲復有一行。是如來行。法華名正直捨方便。但說無上道。大品名爲一切種智。知一切法。淨名稱爲薈蔔林。不顯餘香。華嚴稱爲法界。卽是此四門意也。故知若了一心修行。因果圓備。猶如地。萬物初生故。猶如海。衆寶所聚故。猶如車。能運載故。猶如城。善防護故。是以大涅槃經云。佛言。我爲須達說言。長者。心爲城主。長者。若不護心。則不護身口。又華嚴入法界品中。寶眼主城神。眷屬圍遶。於虛空中而現其身。種種妙物。以爲嚴飾。手持無量衆色寶華。以散善財。作如是言。善男子。應守護心城。謂不貪一切生死境界。應莊嚴心城。謂專意趣求如來十力。應淨治心城。謂畢竟斷除慳嫉諂誑。應清涼心城。謂思惟一切諸法實性。應

增長心城。謂成辦一切助道之法。應嚴飾心城。謂造立諸禪解脫宮殿。應照曜心城。謂普入一切諸佛道場。聽受般若波羅密法。應增益心城。謂普攝一切佛方便道。應堅固心城。謂恆勤修習普賢行願。應防護心城。謂常專禦扞惡友魔軍。應廓徹心城。謂開引一切佛智光明。應善補心城。謂聽受一切佛所說法。應扶助心城。謂深信一切佛功德海。應廣大心城。謂大慈普及一切世間。應善覆心城。謂集衆善法以覆其上。應寬廣心城。謂大悲哀愍一切衆生。應開豁心城。謂悉捨所有隨應給施。應密護心城。謂防諸惡欲不令得入。應嚴肅心城。謂逐諸惡法不令其住。應決定心城。謂集一切智助道之法。恆無退轉。應安立心城。謂正念三世一切如來。所有境界。應瑩徹心城。謂明達一切佛正法輪。修多羅中所有法門。種種緣起。應部分心城。謂普曉示一切衆生。皆令得見薩婆若道。應住持心城。謂發一切三世如來。諸大願海。應富實心城。謂集一切周徧法界。大福德聚。應令心城明了。謂普知衆生根欲等法。應令心城自在。謂普攝一切十方法界。應令心城清淨。謂正念一切諸佛如來。應知心城自性。謂知一切法皆無有性。應知心城如幻。謂以一切智了諸法性。佛子。菩薩摩訶薩。若能如是淨修心城。則能積集一切善法。釋曰。夫城者。能防外寇。護國安人。堅密牢強。卽無衆患。況心城須護。密守關津。無令外緣六塵魔賊所侵。內結煩惱。奸臣所亂。防非禁惡。常加瑩淨之功。立德運慈。廣備莊嚴之事。遂得四門無滯。一道常通。力敵大千。威臨法界。可以撫提弱喪。攝化無遺。伏外降魔。永固真基矣。華嚴疏云。城有三義。一防外敵。二養人衆。三開門引攝。今言

法城。通教理行果。行契理教。則無不俱嚴。故各有三義。謂了心城之性空。則衆惑不入。見恆沙性德。則萬行爰增。道無不通。則自他引攝。便能契果。絕百非以成解脫。養衆德以全法身。開般若而無不通矣。方顯教城無非養所。詮旨句句通神。有斯多義。淨名疏云。佛法如城。能爲行人防非擬敵。故名爲城。若護佛法。卽是護城。又陰界入法卽空。卽空之理名涅槃。衆生是王。而種性具足恆沙佛法。如城中人物。故立一切衆生。卽大涅槃。卽菩提相。但此妙理。外爲天魔外道之所欲壞。內爲通別見思之所侵。菩薩爲護衆生本。有涅槃之城。不令妄起諸愛見也。問。聖人大寶曰。位。若無位次。卽是天魔外道。既有信入。須假鍊磨。於初心方便門中。證解唯識。約教所分。有幾位次。答。有五位門。準識論云。謂具大乘二種性者。略於五位漸次悟入。一本性住種性。謂無始來依附本識。法爾所得無漏法因。二習所成種性。謂聞法界等流法已。聞所成等熏習所成。要具大乘此二種性。方能漸次悟入唯識。乃至云何漸次悟入唯識。謂諸菩薩於識性相。資糧位中。能深信解。在加行位。能漸伏除所取能取。引發真見。在通達位。如實通達。修習位中。如所見理。數數修習。伏斷餘障。至究竟位。出障圓明。能盡未來化有情類。復令悟入唯識性相。何謂悟入唯識五位。一資糧位。頌曰。乃至未起識。求住唯識性。於二取隨眠。猶未能伏滅。論曰。從發深固大菩提心。乃至未起順決擇分。求住唯識真勝義性。劑此。皆是資糧位攝。爲趣無上正等菩提。修習種種勝資糧故。爲有情故。勤求解脫。由此亦名順解脫分。此位菩薩。依因善友。作意資糧。四勝力故。於唯識義。雖深信解。而未能了。

能所取空。多住外門修菩薩行。故於二取所引隨眠。猶未有能伏滅功力。令彼不起。二取現行。此二取言。顯二取取。執取能取所取性故。二取習氣。名彼隨眠。隨逐有情眠伏藏識。或隨增過。故名隨眠。卽是所知煩惱障種。煩惱障者。謂執徧計所執實我薩迦邪見而爲上首。百二十八根本煩惱。及彼等流諸隨煩惱。此皆擾惱有情身心。能障涅槃。名煩惱障。所知障者。謂執徧計所執實法薩迦邪見而爲上首。見疑無明。愛悲慢等。覆所知境。無顛倒性。能障菩提。名所知障。乃至菩薩住此資糧位中。二纏現行。雖有伏者。而於細者。及二隨眠。止觀力微。未能伏滅。此位未證唯識真如。依勝解力修諸勝行。應知亦是解行地攝。乃至所修勝行。謂福及智等。釋云。本性住種性者。未聞正法。但無漏種無始自成。不曾熏習。令其增長。名本種性。性者體也。性者類也。謂本性成住此菩薩種子。性類差別。不由今有。名本性住種性。菩薩地說。無始法爾六處殊勝。名本性住種性。習所成種性者。此聞正法已去。令無漏舊種增長。數習種性。菩薩地說。聞十二分教法界等流。平等而流。又法界性善順惡違。具諸功德。此亦如是。故名等流。依因善友作意資糧。四勝力故者。此上四力。攝論云。能悟入中。大乘多聞熏習相續。此乃因力。已得奉事無量諸佛出現於世。卽善友力。已得一向決定勝解。非諸惡友所能動搖。名作意力。已善積習諸善根等。名資糧力。隨眠義者。隨逐有情。常在生死。眠伏藏識。不現餘處。故名隨眠。或隨增過。故名隨眠。隨逐有情。多增過失。故名隨眠。何故。眠者乃是增義。如人睡眠。眠卽滋多。故過失增。是隨眠義。卽二障種也。二加行位。頌曰。現前立少物。謂

是唯識性。以有所得故。非實住唯識。論曰。菩薩先於初無數劫。善備福德智慧資糧。順解脫分。既圓滿已。爲入見道住唯識性。復修加行。伏除二取。謂煖頂忍世第一法。此四總名順決擇分。順趣真實決擇分故。乃至菩薩此四加行中。猶於現前安立少物。謂是唯識真勝義性。以彼空有二相未除。帶相觀心有所得故。非實安住真唯識理。彼相滅已。方實安住。依如是義。故有頌言。菩薩於定位。觀影唯是心。義想既滅除。審觀唯自想。如是住自心。知所取非有。以能取亦無。後觸無所得。乃至此加行位。未遣相縛。於麤重縛。亦未能斷。唯能伏除分別二取。遠見道故。於俱生者。及二隨眠。有漏觀心有所得故。有分別故。未全伏除。全未能滅。乃至此位。亦是解行地攝。未證唯識真勝義故。釋云。四總名順決擇分者。則名真實決擇分。決擇是智。卽擇法也。決簡疑品。彼猶豫故。擇簡見品。彼不擇故。分者。是支因義。卽擇法覺支。現前立少物者。心上變如。名爲少物。此非無相。故名帶相。若證真時。此相便滅。相者。卽是空所執相。三通達位。頌曰。若時於所緣。智都無所得。爾時住唯識。離二取相故。論曰。若時菩薩於所緣境。無分別智都無所得。不取種種戲論相故。爾時乃名實住唯識真勝義性。卽證真如智。與真如平等平等。俱離能取所取相故。能所取相。俱是分別。有所得心。戲論現故。乃至此智。雖有見分。而無分別。說非能取。非取全無。雖無相分。而可說。此帶如相起。不離如故。如自證分緣見分時。不變而緣。此亦應爾。變而緣者。便非親證。如後得智。應有分別。故應許此有見無相。加行無間。此智生時。體會真如。名通達位。初照理故。亦名見道。乃至前真見道。證唯識

性。後相見道。證唯識相。二中初勝。故頌偏說。前真見道。根本智攝。後相見道。後得智攝。諸後得智。有二分耶。乃至此智現身土等。爲諸有情說正法故。若不變現似色聲等。寧有現身說法等事。轉色蘊依不現色者。轉四蘊依應無受等。又若此智不變似境。離自體法。應非所緣。緣色等時。應緣聲等。又緣無法等。應無所緣。緣彼體非實。無勝用故。由斯。後智二分俱有。釋曰。又若此智不變似境。離自體法。應非所緣者。既無相分自他之心。他身土等離自己體之法。不帶影像。應非所緣。緣直親照彼。不變爲相故。不同真如。真如卽是智自體故。問。若爾。真如應非所緣。緣無似境相故。答。不然。帶如之相起故。離自體法。既無影像。不可言帶彼相起。如何說有所緣。緣彼皆離自體故。既不帶相起。名所緣。緣色等時。應緣聲等。緣色等智。不帶聲等相故。又緣無法等。應無所緣。緣者。不變爲無相。爲見所緣故。以無相分。直照於無。無非有體。所緣緣義如何得成。由此故。知佛亦不能親緣於無。此文理證也。四修習位。頌曰。無得不思議。是出世間智。捨二麤重故。便證得轉依。論曰。菩薩從前見道起已。爲斷餘障。證得轉依。復數修習。無分別智。此智遠離所取能取。故說無得及不思議。或離戲論。說爲無得。妙用難測。名不思議。是出世間無分別智。斷世間故。名出世間。二取隨眠。是世間本。唯此能斷。獨得出名。或出世名。依二義立。謂體無漏。及證真如。此智具斯二種義故。獨名出世。餘智不然。卽十地中。無分別智。數修此故。捨二麤重。二障種子。立麤重名。性無堪任。違細輕故。令彼永滅。故說爲捨。此能捨彼二麤重故。便能證得廣大轉依。依謂所依。卽依他起。與染淨法爲所

依故。染謂虛妄徧計所執。淨謂真實圓成實性。轉謂二分轉捨轉得。由數修習無分別智。斷本識中二障。麤重。故能轉捨依他起。徧計所執。及能轉得依他起中圓成實性。由轉煩惱得大涅槃。轉所知障證無上覺。成立唯識。意爲有情。證得如斯二轉依果。或依即是唯識真如。生死涅槃之所依故。愚夫顛倒迷此真如。故無始來受生死苦。聖者離倒悟此真如。使得涅槃畢竟安樂。由數修習無分別智。斷本識中二障。麤重。故能轉滅依如生死。及能轉證依如涅槃。此卽真如離雜染性。如雖性淨而相雜染。故離雜染時假說新淨。卽此新淨說爲轉依。修習位中斷障證得。雖於此位亦得菩提。而非此中願意所顯。願意但顯轉唯識性。二乘滿位。名解脫身。在大牟尼。名法身故。云何證得二種轉依。謂十地中修十勝行。斷十重障。證十真如。二種轉依。由斯證得。五究竟位。頌曰。此卽無漏界。不思議善常。安樂解脫身。大牟尼名法。論曰。前修習位所得轉依。應知卽究竟位相。此謂此前二轉依果。卽是究竟無漏界攝。諸漏永盡。非漏隨增。性淨圓明。故名無漏。界者藏義。此中含容無邊。希有大功德故。或是因義。能生五乘世出世間利樂事故。莊嚴經論說四加行位。偈曰。爾時此菩薩。次第得定心。唯見意言故。不見一切義。釋曰。此菩薩初得定心。離於意言。不見自相總相一切諸義。唯見意言。此見卽是菩薩煖位。此位名明。如佛灰河經中所說。明此明名見法忍。偈曰。爲長法明故。堅固精進故。法明增長已。通達唯心住。釋曰。此中菩薩爲增長法明故。起堅固精進。住是法明。通達唯心。此通達卽是菩薩頂位。偈曰。諸義悉是光。由見唯心故。得斷所執亂。是則住於

忍。釋曰。此中菩薩。若見諸義。悉是心光。非心光外。別有異見。爾時得所執亂滅。此見。即是菩薩忍位。偈曰。所執亂雖斷。尙餘能執故。斷此復速證。無間三摩提。釋曰。此中菩薩。爲斷能執亂故。復速證無間三摩提。問。有何義故。此三摩提名無間。答。由能執亂滅時。爾時入無間。故受此名。此入無間。即是菩薩世間第一法位。乃至五位。第一資糧位。初學唯識。爲發心之始。第一發心分。依止大菩提而發心故。菩薩善生。有四義。一種子勝。以菩提心爲種子故。二生母勝。以般若波羅密爲生母故。三胎藏勝。以福智二聚住持爲胎藏故。四乳母勝。以大悲長養爲乳母故。第二通達位。頌曰。已知義類性。善住唯心光。現見法界故。解脫於二相。論曰。此位由解一切諸義。唯是意言爲性。則了一切諸義。悉是心光。菩薩爾時。名善住唯識。從彼後現見法界。了達所有二相。卽解脫能執所執。第三見道位。頌曰。心外無有物。物無心亦無。以解二無故。善住真法界。論曰。此位如彼現見法界。故解心外無有所取物。所取物無故。亦無能取心。由離所取能取二相故。應知善住法界自性。第四修道位。頌曰。無分別智力。恆平等徧行。爲壞過聚體。如藥能除毒。論曰。此位菩薩。入第一義智轉依已。以無分別智。恆平等作。及徧處行。何以故。爲壞依止依他性。熏習稠林過聚相故。此智力。譬如阿伽陀藥。能除一切衆毒。第五究竟位。頌曰。緣佛善成法。心根安法界。解念唯分別。速窮功德海。論曰。緣佛善成法者。諸菩薩於佛善成立一切妙法中。作總聚緣故。問。云何總聚緣。答。心根安法界。是故此心名根。此後起觀。如前觀事處處念轉。解知諸念唯是分別。非實有故。如此知已。速窮功德。

海。卽佛果功德海。能速窮彼岸。故攝論偈云。福德智慧二資糧。菩薩善備無邊際。於法思量善決已。故了義趣唯言類。若知諸義唯是言。卽住似彼唯心理。便能現證眞法界。是故二相悉蠲除。體知離心無別物。由此卽會心非有。智者了達二皆無。等住二無眞法界。慧者無分別智力。周徧平等常順行。滅依榛梗過失聚。如大良藥消衆毒。佛說妙法善成立。安慧并根法界中。了知念趣唯分別。勇猛疾歸德海岸。釋曰。復有現觀伽他。如經莊嚴論說。其中難解。於此顯示。福德智慧二資糧。菩薩善備無邊際者。資糧有二種。一福德資糧。二智慧資糧。謂施等三波羅密多。是福德資糧。第六般若波羅密多。是智慧資糧。精進波羅密多。二資糧攝。何以故。若爲智慧而行精進。是智慧資糧。若爲福德而行精進。是福德資糧。如是靜慮波羅密多。亦通二種。若緣無量而修靜慮。是福德資糧。餘是智慧資糧。如是資糧。是誰所有。謂諸菩薩。長遠難度。名無邊際。如無邊語。非無有邊。但以多故。得無邊稱。此亦如是。於法思量善決已者。要由定後思惟諸法。方善決定。非餘所能。故了義趣唯言類者。謂了知諸義。唯意言爲因。若知諸義唯是言。卽住似彼唯心理者。謂若了知似義顯現。唯是意言。卽住似義唯心正理。便能現證眞法界。是故二相悉蠲除者。謂從此後現證眞如。永離所取能取二相。如入現證。次當顯示。體知離心無別物。由此卽會心非有者。體知離心無所緣義。彼無有故。卽會能緣心亦非有。智者了達二皆無者。謂諸菩薩了達此二。悉皆是無。等住二無眞法界者。謂平等住離義離心眞實法界。慧者無分別智力者。謂諸菩薩無分別智。所有勢力。周徧平等。

常順行者。於平等中隨順而行。觀契經等一切諸法。猶如虛空。性平等故。內外諸法皆如是觀。故名周徧常恆。滅依榛梗過失聚。如大良藥消衆毒者。滅謂除滅。依謂所依。卽所依中雜染法。因極難了故。如谿谷林榛梗難入。過失聚者。是雜染法。熏習自性。佛說妙法善成立。安慧并根法界中者。謂由佛教善安其慧。置真如中。及能緣彼根本心中。根本心者。謂緣如來所有正教。總爲一相。應知卽是無分別心。了知念趣。唯分別者。謂彼安住根本心已。爲說正教。由後得智念諸義趣。知此念趣。唯是分別。勇猛疾歸德海岸者。謂諸菩薩。由無分別智。及後得智。巧方便故。速趣佛果功德海岸。如是五頌總略義者。謂第一頌顯資糧道。第二頌初半顯加行道。後半第三顯於見道。第四一頌顯於修道。第五一頌顯究竟道。金剛三昧經云。大力菩薩言。云何二入。不生於心。心本不生。云何有入。佛言。二入者。一謂理入。二謂行入。理入者。深信衆生不異真性。不一不共。但以客塵之所翳障。不去不來。疑住覺觀。諦觀佛性。不有不無。無已無他。凡聖不生。二金剛心地堅住不移。寂靜無爲。無有分別。是名理入。行入者。心不傾倚。影無流易。於所有處。靜念無求。風鼓不動。猶如大地。捐離心我。救度衆生。無生無相。不取不捨。菩薩心無出入。無出入心。入不入故。故名爲入。菩薩如是入法。法相不空。不空之法。法不虛棄。何以故。不無之法。具足功德。非心非影。法爾清淨。又云。佛言。從闍提心。乃至如來。如來實相。住五等位。一者信位。信此身中真如種子。爲妄所翳。捨離妄心。淨心清白。知諸境界。意言分別。二者思位。思者。觀諸境界。唯是意言。意言分別。隨意顯現。所見境界。非我本

識。知此本識非法非義。非所取非能取。三者修位。修者常起。能起所起同時。故先以智導。排諸障難。出離蓋纏。四者行位。行者離諸行地。心無取捨。極淨根利。不動心如。決定實性。大般涅槃。唯性空大。五者捨位。捨者不住性空。正智流易。大悲如相。相不住如。三藐三菩提虛心不證。心無邊際。不見處所。是至如來。善男子。五位一覺。從本利入。若化衆生。從其本處。如上經論。所言諸佛菩薩四加行位。唯識五位等。皆從一心分其深淺。從本起末。似現初心。因末顯本。復歸元地。所以經云。五位一覺。從本利入。若化衆生。從其本處。如上諸位。但是一心。因智有淺深。證分初後。於行布中。似有階降。如懃疏云。首楞嚴經。於一念上立六十位。如珠中影像。物類雖多。珠全是一。一中含衆像。衆像還入一珠中。如六十位中。一一位含六十位。且如位位全是心證。一心能生多心。多心還入一心。心心互含。有何障礙。

音釋

數數並所角榛鋤臻切木切類也

宗鏡錄卷八十八

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫證唯識理而登佛果。從初資糧位至究竟位。具幾智而得成就。答。唯一無分別智。約初後有三種。一。加行無分別。謂尋思等智。卽是道因。二。無分別智。卽是道正體。三。無分別後智。卽是出觀智。謂道果。問。此三智行相如何。答。攝論云。無分別智自性。應知離五種相。一。離非思惟故。二。離非覺觀地故。三。離滅想受定寂靜故。四。離色自性故。五。於真實義離異分別故。此智若由離思惟故。名無分別智。熟眠放逸狂醉。同離思惟。應得此智。若由過覺觀地故。名無分別智。從二定以上。已過覺觀。應得此智。若依此二義。凡夫應得此智。是處能離心及心法。應說名無分別智。謂想受滅定等。若人在此位中得無分別智。此則不成智。何以故。於滅定等位。無心及心法故。若言如色自性。智自性亦如此。如色鈍無知。此智應鈍無知。若於真實義。由已分別顯現。是分別應成無分別智。何以故。此分別能分別真實義。謂此義真實。若智離五相。緣真實義起。若不異分別真實義。謂此法真實。但緣真實義。如眼識不以分別爲性。是名無分別智。無分別智。衆行中最爲上首。更以偈顯。諸菩薩自性。五種相所離。無分別智性。於真無分別。菩薩以無分別智爲體。無分別智與菩薩不異。無分別智自性。卽是菩薩自性。由於真無分別。故離五相得無分別名。又三智總

以喻顯。頌曰。如五求受塵。如五正受塵。如非五受塵。三智譬如。是釋曰。譬如人在眼等五識中求覓五塵。或緣實。或緣虛。意識與五識相間起故。加行無分別智亦爾。或證一分爲實。或不證爲虛。譬如人正在五識中得真實境。無分別。無言說。根本無分別智亦爾。得真實境。無分別。無言說。譬如人在意識中。但緣先所受塵。名緣虛境。有分別。有言說。無分別。後智亦爾。緣虛境。有分別。有言說。又偈云。如人初開目。是名加行智。如人正閉目。是無分別智。卽彼復開眼。後得智亦爾。應知如虛空。是無分別智。於中現色像。後得智亦爾。問。此無分別智。從何而成。答。了一切名義。無所有故。能成無分別智。攝論頌云。鬼畜人天等。各隨其所應。一切意有異。故知義不成。過去等及夢。并餘二影像。無有爲攀緣。然彼攀緣成。釋曰。若義成於境。無無分別智。此智若不有。佛果無可得。於一物中。各隨其意。見有差別。是故應知。義無所有故。彼等所取。卽不成就。若爾。義無所有故。識應不緣境而生。答。亦有識不緣境而生。如夢及過去未來等。無實攀緣。卽自攀緣。如鏡像及定境。謂自心爲境。而攀緣。若義有自性爲境。則無無分別智。此智若有。有佛果可得。問。於宗鏡中。最初信入。有何位次。答。若圓信人。初有五品位。台教據法華經。分別功德品。依圓教。立五品位。第一品。初發一念信解心。第二品。加讀誦。第三品。加說法。第四品。兼行六度。第五品。正行六度。從初品。須依靜處。建立道場。於六時中行四三昧。懺六根罪。修習五悔。五悔者。一懺悔。破大惡業罪。二勸請。破謗法罪。三隨喜。破嫉妬罪。四迴向。破諸有罪。五發願。願空無相願。所得功德。不可限量。譬算校計。亦不能說。若能

勤行五悔方便。助開觀門。一心三譏。豁爾開明。如臨淨鏡。徧了諸色。一念心中。圓解成就。不加功力。任運分明。正信堅固。無能移動。此名深信隨喜心。卽初品弟子位也。分別功德品云。若有聞佛壽命長遠。解其義趣。是人所得功德。無有限量。能起如來無上之慧。乃至若聞是經而不毀訾。起隨喜心。當知已爲深信解相。卽初品文也。以圓解觀心修行五悔。更加讀誦善言妙義。與心相會。如膏助火。是時心觀益明。名第二品也。經云。何況讀誦受持之者。斯人則爲頂戴如來。又以增品信心修行五悔。更加說法轉其內解。導利前人。以曠濟故。化功歸己。心更一轉。倍勝於前。名第三品也。經云。若有受持讀誦爲他人說。若自書若教人書。供養經卷。不須復起塔寺。及造僧坊供養衆僧。又以增進心修行五悔。兼修六度。福德力故。倍助觀心。更一重深進。名第四品也。經云。況復有人能持是經。兼行六度。其德最勝。無量無邊。譬如虛空。東西南北四維上下。無量無邊。是人功德。亦復如是。無量無邊。疾至一切種智。又以此心修行五悔。正修六度。自行化他。事理具足。心觀無礙。轉勝於前。不可比喻。名第五品也。經云。又爲他人種種因緣。隨義解說。此法華經。復能清淨持戒。與柔和者而共同止。忍辱無瞋。志念堅固。常貴坐禪。得諸深定。精進勇猛。攝諸善法。利根智慧。善答問難。乃至當知是人已趣道場。近阿耨多羅三藐三菩提。坐道樹下。始自初品。終至初住。一生可修。一生可證。不待位登七地。爾乃修習。何假歡喜。始入雙流。前教所以高其位者。方便之說。圓教位下者。真實之說。法華經云。如此之事。是我方便。諸佛亦然。今當爲汝說最實事。卽此意也。又約藏通

別圓四教。論位高以言優劣。如圓教圓修。至十行中第二行。便與別教妙覺位齊。若登三行。所有智斷。別人。不識其名。況知其法。大乘別教。詮中道佛性不空之理。尙此懸殊。何況藏通。但空灰斷之果。若從圓教第三行。乃至十向十地。等妙二覺。所有智斷。皆非境界。別教但知至十行第二行中。只斷無明。爲己家之極果。不知是他家之下因。譬如構輒石爲基。以金寶飾上。豈如從基至頂。悉累金剛。非唯高位有殊。亦乃寶非寶別。乃至約斷惑門。論斷不斷者。別教但明斷。不論不斷。圓具二義。若教道明斷。證道不斷。例如小乘方便論斷。證真不論斷不斷。今亦如是。若不思議觀者。內不見有煩惱可斷。煩惱性不障菩提。菩提不障煩惱。煩惱卽菩提。菩提卽煩惱。故淨名云。佛爲增上慢人。說斷姪怒癡。名爲解脫。無增上慢者。姪怒癡性卽解脫。六根六塵而無限礙。只眼中見色。亦眼中入三解脫門。華嚴明十眼乃至六根。皆明於一塵中。具十方三世諸佛。八相成道。轉法輪。度衆生。皆不斷而明了。又五品位。同小乘五停心觀。今五品以四弘誓願。四種三昧。以明五停心。四弘誓願。明四種停心。四種三昧。明第五停心。四弘誓願者。一者未度令度。二者未解令解。三者未安令安。四者未滅令滅。四種三昧者。一常行。二常坐。三半行半坐。四非行非坐。且四弘誓願。明四種停心者。生死苦諦。卽是涅槃。無二無別。此卽信事順理。信是道元功德母。此是第一誓願。未度苦諦。令度苦諦。是初品信理停心。煩惱卽菩提。無二無別。是爲未解集諦。令解集諦。是第二品讀誦解脫停心。卽是大悲拔苦。與前兩誓願。未安道諦。令安道諦。卽是以無恚之慈。而爲說法。卽第三品說

法停心，未入滅諦，令入滅諦，卽是兼行六度。六度蔽此岸生死，卽第四停心。大慈與樂，與此兩誓願，四種三昧明，第五停心者。此四三昧，皆修念佛，破障道罪。自有人數息，覺觀不休。若念佛，若稱名，卽破覺觀，恬然心定。故經云：若有衆生，多於貪欲，常念觀音，卽便得離，破根本無明。又云：一念知一切法，是道場，皆是念佛法門也。卽常行三昧，諸佛停立，現前觀法界佛也。常坐三昧者，繫緣法界，一念法界，而念佛也。半行半坐三昧者，思惟諸佛實法。法華經云：當成就四法，爲諸佛護念。此語初心行人，若人行道者，常好坐禪，觀心無心，法不住法，名大懺悔。非行非坐三昧者，行住坐臥語默等，皆是摩訶衍，以不可得故。若三藏中，以事觀緣事，謂數息不淨，慈悲界分別，念佛五停心觀等，今圓教五品之位，以理觀緣理，生死卽涅槃，煩惱卽菩提，生命是衆生之息命，涅槃是法身之息命，雖不可數，而可散動明寂，對於數息也。煩惱是底下之穢惡，菩提是尊極之淨理，對前顯後，故以文字解脫，對不淨停心也。若大悲誓願，拔因果苦者，若有我所，尙不自出，況拔他苦，謂無我所故，所以發慈悲心，自拔拔他。若大慈誓願，與因果樂者，若於十二因緣起無明癡愛，尙自無樂，況與他樂，今自無癡，故能與他樂耳。若小乘念生身應佛相好，今念法身相好，事理永殊，乃至藏教佛，與圓教十信心位齊，以同除界內四住煩惱故。十信雖與三藏佛同除界內煩惱齊，而十信又圓伏界外根本無明，藏教尙未識住地無明，云何稱伏。三藏佛位，猶稱爲劣，況二乘乎。所以云同除四住，此處爲齊。若伏無明，三藏卽劣，佛尙猶劣，二乘可知。今略明圓信初入之位，其五十二位智斷。

行相廣在彼明。故知圓信頓修。與漸證權機。功行鍊磨。日劫相倍。入此宗鏡。功德無邊。是以祖師云。卽心是者疾。發心行者遲。故台教云。大機扣佛。譬忍辱草。圓應頓說。譬出醍醐。又頓教最初始入內凡。仍呼爲乳。呼爲乳者。意不在淡。以初故本故。如牛新生。血變爲乳。純淨在身。犢子若嗽。牛卽出乳。佛亦如是。始坐道場。新成正覺。無明等血。轉變爲明。八萬法藏。十二部經。具在法身。大機犢子。先感得乳。乳爲衆味之初。譬頓在衆教之首。故以華嚴爲乳耳。如大涅槃經云。雪山有草。名曰肥膩。牛若食者。純得醍醐。無有青黃赤白黑色。穀草因緣。則有色味之異。是諸衆生。以明無明業因緣故。生於二相。若無明轉。則變爲明。一切諸法善不善等。亦復如是。無有二相。則法華一乘之教。爲醍醐耳。華嚴論云。此華嚴大意。一乘正宗。但識滅時亡。情塵頓絕。唯真智境。一念則五位齊明。爲全將佛果。以爲因故。設凡夫住世百年。及以多劫。而於自見不見。須臾可遷。不見當成佛。不見現成佛。十住之位。法旣如是。更有何生不成佛耶。更有何生而成正覺。此華嚴經。是本法界門。一切諸佛本住大宅。一切佛子究竟所歸。化身權乘。總居其外。若有入者。一入全真。此位中初發心住菩薩見道。住佛知見。直與如來同身心性智相。故頓印五位行相。總在其中。如持明鏡。普臨衆色。此經法門。法合如是。所有歎說。應如是知。應如是信解。爲法界法門。圓無始終。於一念中。歲月晦明。重重無盡。一毫之內。佛境衆生境界。相無邊。一成一切成。一壞一切壞。又華嚴經。卽以普門法界。普見法門。如來藏身。三昧境。因陀羅網莊嚴法。世界海旋重重妙智。一時同

得爲一證一切證。一斷一切斷。故卽自身之內。有十方諸佛刹海莊嚴。佛身之內。卽自身之境。重重隱現。十方世界。法合如斯。猶如衆流歸於大海。雖未入海。潤性無差。若入大海。皆同鹹味。一切衆生。亦復如是。迷之與悟。雖然有殊。本來佛海。元本不出。問真如寂滅。本無次第之殊。法界虛玄。豈有階降之別。云何一真體上。而分五位十地之名。答。若以唯識真性。則性融一切。尙不指一。何況分多。以解行證入之門。不無深淺。如太虛空。本無差異。嬰孩之時。觀唯不遠。長大之後。見則無邊。非彼空之有短長。乃是眼之自明昧。又如大摩尼寶。處礦雖淨。無良工巧治。焉能成器。如蘇迷盧山。雖寶所集。無日輪迴照。何以出光。又如指畫虛空。是無數量之數量。猶心量法界。乃非淺深之淺深。如華嚴論云。初地菩薩。多百法明門。王化多百佛世界。二地菩薩。多千法明門。王化多千佛世界者。不同權教。實有分限。如前數法。互相徹入。又如人以指畫空。作百千微塵數。復以手除之。令盡。然彼空中。無有增減。以情量故。見彼虛空。數有增減。此經亦爾。所有菩薩。安立諸地法門。增減亦復如是。爲成諸有情故。使令進修。若也一概皆平。無心進也。凡夫無有策修之心。發心修至不修。方知萬法無修也。而實教菩薩。一得一切得。爲稱法體中無前後故。猶如帝網光影。互相參徹。相入無前後際也。亦如百千寶鏡。同臨妙像。一一鏡中。影像相入。色像齊平。如佛果位中諸菩薩。爲從性起法身根本智。爲十位之中。創證心故。所有法門境界。皆悉依本。以體用通收。皆悉徹故。還以性齊。卽時齊故。更有餘不齊之法。爲不可也。又云。十住以來。菩薩所行。皆是助道。非是正位故。意欲

明行所行者。是爲助道。無住無行。任真自體。名之爲正果故。若以初發心住。以法性無相根本智。不離無作用之體。行諸萬行。菩薩與佛。因果本來體齊。若簡佛果無作無修。菩薩正加行已來。總名助道。以動寂無礙。正助元來不異。一法門也。眉目不可不簡。體用圓寂。正助全同。此卽全別全同門。還以重玄門。思之可解。聞所未聞之法。聞之不疑。全別全同。境界難解。佛及凡夫。各自別有。是全別義。故二見恒存。若全同故。便成滯寂。圓融道理。事理不礙。若也法門全分兩向。是凡夫法。全合一體。是二乘法。但以理事自在。其道在中。留心滅之。此亦不可以心存之。此亦不可。此助道行門。與正智果德無作之門。體合無二。事中軌則不可不分。以其體用。不可一向全別。以全同作全別。以全別作全同。不可全別無全同。不可全同無全別。如迷此同別二門。卽智不自在。又經云。智入三世。悉皆平等者。明智能隨俗。言入三世。卽俗體本真。故言平等。以總別同異成壞門。六相義該括。卽總而全別。卽別而全總。卽同而俱異。卽異而恒同。卽成而俱壞。卽壞而俱成。皆非情繫一異。俱不俱。有無非有無。常無常。生滅相故。如是皆是如來理智體用。依正悉自在故。以自體無念力大智照之。可見。是以若上上根人。頓了心空。入真唯識性。現行餘習。種子俱亡。則何用更立地位。只爲中下之根。或有緣信。或有正信。或有解悟。或有證悟。根機莫等。見解不同。於妄功用中。分其深淺。雖卽明知信入唯識。心境俱空。以微細想念不盡。未得全除。分分鍊磨。於昇進中。故有地位差別。以根塵五陰。微細難亡。若得識陰盡。方超地位。了無所得。究竟圓成。如淨瑠璃。內含寶月。如首楞嚴。

經云。佛告阿難。及諸大衆。汝等當知。有漏世界十二類生。本覺妙明。覺圓心體。與十方佛無二無別。由汝妄想迷理爲咎。癡愛發生。生發徧迷。故有空性。化迷不息。有世界生。則此十方微塵國土。非無漏者。皆是迷頑妄想安立。當知虛空生汝心內。猶如片雲點太清裏。況諸世界在虛空耶。汝等一人發真歸元。此十方空皆悉消殞。云何空中所有國土。而不振裂。次消五陰之文。如經云。此五陰元。重疊生起。生因識有。滅從色除。理則頓悟。乘悟併消。事非頓除。因次第盡。消色陰文云。佛告阿難。當知汝坐道場。消落諸念。其念若盡。則諸離念一切精明。動靜不移。憶忘如一。當住此處。入三摩提。如明目人處大幽闇。精性妙淨。心未發光。此則名爲色陰區宇。若目明朗。十方洞開。無復幽黯。名色陰盡。是人則能超越劫濁。觀其所由。堅固妄想以爲其本。盡受陰文云。佛告阿難。彼善男子。修三摩提。奢摩他中。色陰盡者。見諸佛心。如明鏡中顯現其像。若有所得。而未能用。猶如覩人。手足宛然。見聞不惑。心觸客邪而不能動。此則名爲受陰區宇。若覩咎歇。其心離身。返觀其面。去住自由。無復留礙。名受陰盡。是人則能超越見濁。觀其所由。虛明妄想以爲其本。盡想陰文云。佛告阿難。彼善男子。修三摩提。受陰盡者。雖未漏盡。心離其形。如鳥出籠。已能成就。從凡身上。歷菩薩六十聖位。得意生身。隨往無礙。譬如有人。熟寐寤言。是人雖則無別所知。其言已成音韻。倫次。令不寐者。咸悟其語。此則名爲想陰區宇。若動念盡。浮想消除。於覺明心。如去塵垢。一倫生死。首尾圓照。名想陰盡。是人則能超煩惱濁。觀其所由。融通妄想以爲其本。盡行陰文云。佛告阿難。彼善男子。

修三摩提。想陰盡者。是人平常。夢想消滅。寤寐恒一。覺明虛靜。猶如晴空。無復纒重前塵影事。觀諸世間。大地山河。如鏡鑒明。來無所黏。過無蹤跡。虛受照應。了罔陳習。唯一精真。生滅根元。從此披露。見諸十方。十二衆生。畢殫其類。雖未通其各命由緒。見同生基。猶如野馬。熠熠清擾。爲浮根塵。究竟樞穴。此則名爲行陰區宇。若此清擾。熠熠元性。性入元澄。一澄元習。如波瀾滅。化爲澄水。名行陰盡。是人則能超衆生濁。觀其所由。幽隱妄想。以爲其本。盡識陰文云。佛告阿難。彼善男子。修三摩提。行陰盡者。諸世間性。幽清擾動。同分生機。倏然墮裂。沉細綱紐。補特伽羅。酬業深脈。感應懸絕。於涅槃天。將大明悟。如雞後鳴。瞻顧東方。已有精色。六根虛靜。無復馳逸。內外湛明。入無所入。深達十方十二種類。受命元由。觀由執元。諸類不召。於十方界。已獲其同。精色不沉。發現幽祕。此則名爲識陰區宇。若於羣召。已獲同中。消磨六門。合開成就。見聞通隣。互用清淨。十方世界。及與身心。如吠瑠璃。內外明徹。名識陰盡。是人則能超越命濁。觀其所由。罔象虛無。顛倒妄想。以爲其本。乃至識陰若盡。則汝現前諸根互用。從互用中。能入菩薩金剛乾慧。圓明精心。於中發化。如淨瑠璃。內含寶月。如是乃超十信。十住。十行。十迴向。四加行心。菩薩所行金剛十地。等覺圓明。入於如來妙莊嚴海。圓滿菩提。歸無所得。問。旣論初心入道。何用廣錄上地行位。答。若論其道。必有其果。若無行位。卽是天魔外道。經論所說。微細難知。台教有六卽之文。仁王具五忍之位。恐墮上慢。執解不修。皆是古聖所詮。不敢不錄。非是叨濫。自立異端。唯望後賢。願遵先製。問。佛地功德。都具幾法。成

就圓滿。答成就五法。具攝一切佛地功德。故佛地論云。一清淨法界者。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。唯是清淨聖智之所證。二空無我所顯。真如爲其自性。諸聖分證。諸佛圓證。二大圓鏡智者。能現生一切境界諸智影像。一切身土影像。所依任持。一切佛地功德。窮未來際無有斷盡。三平等性智。謂觀自他一切平等。建立佛地無住涅槃。四妙觀察智。謂於一切境界差別。常觀無礙。於大衆會。能現一切自在作用。斷一切疑。雨大法雨。五成所作智。謂能徧於一切世界。隨所應化成熟有情。釋曰。清淨法界者。則無垢淨識。真如一心。卽此正宗。凡聖共有。此一法界是四智之體。四智則一體之用。以諸佛現證衆生不知。以不知故。執爲八識之名。以現證故。能成四智之相。若昧之。則八識起執藏之號。七識得染汙之名。六識起徧計之情。五識變根塵之境。若了之。賴耶成圓鏡之體。持功德之門。末那爲平等之原。一自他之性。第六起觀察之妙。轉正法之輪。五識興所作之功。垂應化之迹。斯則一心匪動。識智自分。不轉其體。但轉其名。不分其理。而分其事。問於五法中。一清淨法界者。卽是自性清淨圓明之體。從本已來。性自滿足。非生因之所生。唯了因之所了。此則不論心境。其四智等行相不同。於妙用時。各緣何境。答。識論云。圓鏡智相應心品。有義。但緣真如爲境。是無分別智。非後得智。行相所緣不可知故。莊嚴論說。大圓鏡智。於一切境不愚迷故。又此決定緣無漏種。及身土等諸影

像故。行緣微細。說不可知。如阿賴耶識亦緣俗故。緣真如故。是無分別智。緣餘境故。後得智攝。其體是一。隨用分二。了俗由證真。故說爲後得。平等性智相應心品。有義。但緣第八淨識。如染第七緣藏識故。有義。但緣真如爲境。緣一切法平等性故。有義。徧緣真俗爲境。莊嚴論說。緣諸有性自他平等。隨他勝解。示現無邊佛影像故。由斯此品通緣真俗。二智所攝。於理無違。妙觀察智相應心品。緣一切法自相共相。皆無障礙。二智所攝。成所作智相應心品。有義。但緣五種現境。莊嚴論說。如來五根。一一皆於五境轉故。有義。此品亦能徧緣三世諸法。不違正理。佛地經說。成所作智。起作三業諸變化事。決擇有情心行差別。領受去來現在等義。若不徧緣。無此能故。又後得智攝。此四心品。雖皆徧能緣一切法。而用有異。謂鏡智品。現自受用身淨土相。持無漏種。平等智品。現他受用身淨土相。成所作智品。能現變化身及土相。觀察智品。觀察自他功能過失。兩大法雨。破諸疑網。利樂有情。如是等門。差別多種。問。成所作智。與第六識相應。起於化用。與觀察智性。有何差別。答。識論云。觀察智觀諸法自相共相。此所作智唯起化。故有差別。此二智品。應不並生。一類二識。不俱起故。同體用分。俱亦非失。或與第七淨識相應。依眼等根。緣色等境。是平等智作用差別。謂淨第七起。他受用身土相者。平等品攝。起變化者。成事品攝。問。說有爲法。皆蘊處攝。如來純無漏法。還具蘊處界否。答。識論云。處處經說。轉無常蘊。獲得常蘊。界處亦然。寧說如來非蘊處界。故言非者。是密意說。又佛身中十八界等。皆悉具足。而純無漏。此轉依果。又不思議。超過尋思。言議道故。微妙

甚深自內證故。問。此智是佛知見。無師自爾。何假因緣稱揚開示。答。此智雖不約緣生。而從緣顯。若執無因。皆成外道。如古師云。佛法雖有無師智。自然智。而是常住真理。要假緣顯。則亦因緣矣。法華經云。佛種從緣起。楞伽經云。大慧白佛。佛說常不思議。彼諸外道。亦有常不思議。何以異耶。佛言。彼諸外道。無有常不思議。以無因故。我說常不思議有因。因於內證。豈得同耶。是則真常亦因緣起。故知無有一法。不從心而生。三乘之道。悉皆內證。若心外立義。任說幽玄。皆成外道。又若入唯識智。雖不執前境。不同愚闇。無知無見。雖照境虛。智眼斯在。能斷金剛般若論頌云。雖不見諸法。非無了境眼。所以永嘉集云。夫境非智而不了。智非境而不生。智生則了境而生。境了則智生而了。智生而了。了無所了。了境而生。生無能生。生無能生。雖智而非有。了無所了。雖境而非無。無即不無。有即非有。有無雙照。妙悟蕭然。如火得薪。彌加熾盛。薪喻發智之多境。火比了境之妙智。其詞曰。達性空而非縛。雖緣假而無著。有無之境雙照。中觀之心歷落。又頌曰。若智了於境。即是境空智。如眼了空華。是了空華眼。若智了於智。即是智空智。如眼了眼空。是了眼空眼。智雖了境空。及以了智空。非無了境智。境空智猶有了境智空智。無境智不了。如眼了空華。及以了眼空。非無了空眼。華空眼猶有了華眼空眼。無華眼不了。

宗鏡錄卷八十九

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫諸佛唯一法身。云何說三身差別。答約用分三。其體常一。識論云。如是法身。有三相別。一自性身。謂諸如來真淨法界。受用變化平等所依。離相寂然。絕諸戲論。具無邊際真常功德。是一切法平等實性。即此自性。亦名法身。大功德法所依止故。二受用身。此有二種。一自受用。謂諸如來修集無量福慧資糧。所起無邊真實功德。及極圓淨常徧色身。相續湛然。盡未來際。恒自受用廣大法樂。二他受用。謂諸如來由平等智。示現微妙淨功德身。居純淨土。爲住十地諸菩薩衆。現大神通。轉正法輪。決衆疑網。令彼受用大乘法樂。三變化身。謂諸如來由成事智。變現無量隨類化身。居淨穢土。爲未登地諸菩薩衆。二乘異生。稱彼機宜。現通說法。令各獲得諸利樂事。是以轉滅三心。得三身。一根本心。即第八識。轉得法身。二依本心。即第七識。轉得報身。三起事心。即前六識。轉得化身。又一斷德。斷一切煩惱。即法身。二智德。總四智。爲報身。三恩德。恩憐悲育一切有情。爲化身。則八解六通。一心而起。三身四智。八識所成。終無一理一行而從外來。皆從自識施爲一心而轉。乃至一身無量身。如華嚴所明無量身雲。重重無盡。皆從性起無礙圓融。又古德問。夫法身者。法是軌持義。軌謂軌則。令物生解。即法身能令三根本智而生解故。持謂任持。不捨自

性。謂持法身凝然之體。不捨無爲之自體故。且如根本智正證如時。不作如解。能所冥合一體。如日光與虛空合。不分彼此。是無分別。如何得明軌解。若有軌解議。卽有分別。若有分別。卽與後得智何別。答。凡論分別。有其三種。一隨念分別。剎那後念續於前念。二計度分別。卽周徧計度。三自性分別。任運緣境不帶名言。今本智證如。但無隨念計度二分別。名無分別。然不妨有自性分別。如人飲水。雖無言說。然冷煖自知。故知亦有軌義。問。變化身與他受用身。爲是真實心。是化現心。答。此二身是化。然化不離真。識論云。此二身。雖無真實心及心所。而有化現心心所法。無上覺者神力難思。故能化現無形質法。若不爾者。云何如來現貪瞋等。久已斷故。云何聲聞及傍生等知如來心。如來實心。等覺菩薩尙不知故。由此經說。化無量類。皆令有心。又說如來成所作智。化作三業。又說變化有依他心。依他實心相分現故。乃至自性法身。唯有真實常樂我淨。離諸雜染。衆善所依。無爲功德。無色心等差別相用。自受用身。具無量種妙色心等。真實功德。若他受用及變化身。唯具無邊似色心等。利樂他用。化相功德。是以如來妙體。清淨法身。不去不來。如影如像。猶四王天之日月。顯清淨水中。出不入。似憍師迦之宮殿。現瑠璃地界。非有非無。涅槃無名論云。法身無像。應物以形。般若無知。對緣而照。萬機頓赴而不撓其神。千難殊對而不干其慮。動若行雲。止猶谷神。豈有心於彼此。情繫于動靜者乎。旣無心於動靜。亦無像於去來。去來不以像。故無器而不形。動靜不以心。故無感而不應。然則心生於有心。像出於有像。像非我出。故金石流而不燋。心非我生。

故日用而不勤。紘紘自彼。於我何爲。所以智周萬物而不勞。形充八極而無患。益不可盈。損不可虧。寧復
痾癘中達。壽極雙樹。靈竭天棺。體盡焚燎者哉。是以諸佛不出世。亦不入涅槃。本悟真心。成道真心。無形。
豈有出沒耶。但隨有心機。熟衆生。感見報化之身。所有見聞。皆是衆生心中之影像。故云。心生於有心。像
出於有像。則諸佛無心無身。豈有勞慮疲患者乎。復禮法師述三身義云。法身猶虛空之性。雲蒸卽翳。霧
斂卽明。其性本常矣。報身若乘空之日。赫矣高昇。朗然大照。其體恒在矣。化身如鑿水之影。沚清卽現。流
濁乃昏。顯晦不恒。往來無定。夫化佛者。豈他歟。報身圓應之用。報身者何哉。悲智所成之體也。悲以廣濟
爲理。智以善權爲業。所以因時降跡。隨物現身。身跡者用也。悲智者體也。體是其本。用是其末。依體興用。
攝末歸本。欲求其異。理可然乎。報身卽化也。化身卽法也。化身卽法理微矣。還寄影喻而述焉。夫水中之
日影也。不從外來。不從內出。不此不彼。不異不一。不無其狀。不有其質。倏然而存。忽焉而失。像著而動。性
靈而謚。執實者爲妄。知妄者了實。日何謂也。日若從外來者。水外寧在乎。若從內出者。水內先有乎。若言
在此者。於彼不見乎。若言在彼者。於此不覩乎。若言是異者。一見有二乎。若言是一者。二見豈一乎。若言
是無者。於見可亡乎。若言是有者。求體會得乎。謂其生。生無所從。謂其滅。滅無所往。不生矣。不滅矣。性相
寂然。心言路斷。斯可謂見水影之實性也。見影之性者。可見化身實性。見化之性者。卽證法身之體也。淨
名云。佛身卽法身也。又觀身實相。觀佛亦然。般若云。若見諸相非相。卽見如來。又離一切諸相。卽名諸佛。

是以舉足下足。道場觸處而無盡。開眼閉眼。諸佛現前而不滅。如上所說。一體三身。理事相成。體用交徹。不出不在。隱顯同時。皆是一心本宗正義。是以一身多身。皆是法界。所悟一法。卽無礙法界。卽事之理。全在多中所現。乃是卽理之事。全居一內。又成壞一際。緣起同時。如始造衆寶像時。十年像成。百年像壞。初得一寶之時。十年像成。百年像壞。總在得寶緣起之時。以百年不去。現在不住。衆寶緣中無成壞體。以明智慈萬行諸波羅密。三十七道品衆善法中。以成如來身。然一一緣中。無我無作者。無成壞體。方名正覺。問。諸佛法身。湛然明淨。如何起六根之相。答。一以卽相明真。何乖大用。二以利他勝業。不斷化門。如寶性論云。依自利利他。成就業義。故說偈云。無漏及徧至。不滅法與恒。清涼不變異。不退寂靜處。諸佛如來身。如虛空無相。妙色常湛然。六根甚明淨。佛眼見衆色。耳聞一切聲。鼻能嗅諸香。舌能練衆味。身覺三昧觸。意知一切法。除諸稠林行。佛離虛空相。又偈云。如虛空無相。而現色等相。法身亦如是。具足六根相。又偈云。如來鏡像身。而不離本體。猶如一切色。不離於虛空。如法華經中。明六根清淨。眼見一切色。耳聞一切聲。鼻嗅一切香。舌了。一切味。身現一切境。意知一切法。等。問。若衆生可度。則諸佛界增。衆生界減。若不可度。諸有行願。皆悉唐捐。如何會通。斷其邪見。答。經云。一切愚癡凡夫。不如實知一法界故。不如實見一法界故。起邪見心。謂衆生界增。衆生界減。所以只爲不如實了一法界心。故見增減。又經云。衆生定相不可得故。又經云。衆生界無性故。衆生界無邊故。古德云。以要言之。衆生界猶如虛空。假使無量勝神通者。各

無量劫行於虛空。求空邊際。終不可盡。非以不盡不名遊行。非以遊行令得其際。當知此中佛度生道理亦爾。非以當得令其有終。非以無終說有無得。是故若難一切衆生。皆當作佛。是則衆生雖多。必有終盡之疑。無不通也。起信論明不思議業相。則諸佛境界。云何不思議。以非一非異。不有不無。非言思可定。情解所測。故稱不思議之業相。此不思議之業相者。謂與衆生作六根境界。故寶性論云。諸佛如來身。如虛空無相。爲勝智者作六根境界。示現微妙色。出顯妙音聲。令嗅佛戒香。與佛妙法味。便覺三昧觸。令知深妙法。常化衆生。是真如之用。故云不思議業也。此本覺用與衆生心。本來無二。但不覺隨流。用卽不現。用則於彼心中稱根顯現。而不作意。我現差別。故云隨根自然相應。見無不益。是隨染本覺之相。所以菩薩能行非道。通達正道。若入宗鏡門究竟之道。則染淨由心。無非無正。若入方便門分別之道。則菩薩大悲力故。常行無礙。古德問云。非道之行。是煩惱業。菩薩應斷。云何行之。答有三義。一漸捨門。止惡行善。二捨相門。善惡俱離。三隨相利益門。染淨俱行。此第三門。更有三義。一約行。自行修淨。化他隨染。二約人。化凡同染。化聖同淨。三約法。隨世間法。必須現染。修菩薩法。必須修淨。又問。菩薩行非道。修何道。答。道有三種。一證道。謂二空真如。正體智證。二助道。緣修萬行。助顯真理。三不住道。卽是悲智。不住生死。不住涅槃。所以菩薩示行。現同其事。爲欲同惡止惡。同善進善。若其疎異。教化卽難。故須行非而度脫之。皆令悟入同體真心耳。所以楞伽經云。出世間上上波羅密者。如實能知。但是自心虛妄分別。見外境界。爾時實知。

唯是自心見內外法。不虛妄分別。不取內外自心色相故。菩薩摩訶薩。如實能知一切法。故行檀波羅密。爲令一切衆生。得無怖畏安隱樂故。乃至菩薩。如實觀察自心分別之相。不見分別。不墮二邊。依如實修行。轉身不見一法生。不見一法滅。自身內證聖行修行。是菩薩般若波羅密。還原觀云。智身影現衆緣觀者。謂智體唯一。能鑒衆緣。緣相本空。智體寂照。諸緣相盡。如如獨存。謂有爲之法。無不俱含真性。故知真心徧一切處。無緣不具。無法不隨。所以華嚴經云。佛身充滿於法界。普現一切衆生前。隨緣赴感靡不周。而恒處此菩提座。大智度論云。如日照天下。不能令高者下。下者高。但顯現而已。佛亦如是。於諸法無所作。故經云。佛身無爲。不墮諸數。問。一心實相。福智同如。云何分真化虛實之佛身。有供養福田之優劣。答。佛非真化。真化從心。心真則真福無邊。心假則假報有限。如惡心出佛身血。執佛身實有。則血從心生。若敬心欲見佛化身。則佛從心現。故知隱顯在我。佛身無爲。優劣唯心。福田平等。如大智度論問云。佛若無分別者。供養真佛。乃至無餘涅槃。福故不盡。供養化佛亦爾否。答曰。供養化佛真佛。其福無異。何以故。佛得諸法實相故。供養福無盡。化佛亦不離實相故。若供養者心能不異。其福亦等。問曰。化佛無十力等諸功德。云何與真佛等。答曰。十力等諸功德。皆入諸法實相。若十力等離諸法實相。則非佛法。墮顛倒邪見。問曰。若爾。真化中定有諸法實相者。何以言惡心出佛身血得逆罪。不說化佛。答曰。經中但說惡心出佛身血。不辯真化。若供養化佛得具足福者。惡心毀訾。亦應得逆罪。惡人定謂化佛是真。而惡心出血。血則

爲出。便得逆罪。故知隨心虛實。佛無定形。實相理中。罪福俱寂。問。報化既同實相。云何教中說佛壽量。有其延促。答。一心真如性無盡。故卽十方諸佛之壽量。是以山斤海滴。尙可比方。空界地塵。猶能知數。況如來常樂我淨法身慧命。豈窮邊際乎。故云法性壽者。非得命根。亦無連持。強指不遷不變。名之爲壽。此壽非長量。亦非短量。無延促。強指法界同虛空量。此卽非身之身。無壽之壽。不量之量也。故金光明經偈云。一切諸水。可知幾滴。無有能數釋尊壽命。諸須彌山。可知斤兩。無有能量釋尊壽命。一切大地。可知塵數。無有能算釋尊壽命。虛空分界。尙可盡邊。無有能計釋尊壽命。法華疏釋如來壽量品云。壽者。受也。若法身真如不隔諸法。故名爲受。若報身境智相應。故名爲受。若應身一期報得百年不斷。故名爲受。法身如來。以如理爲命。報身如來。以智慧爲命。應身如來。以同緣理爲命。法身如來。如理命者。有佛無佛。性相常然。不論相應與相續。亦無有量及無量。經云。非如非異。非虛非實。蓋是詮量法身如理命也。詮量報身如來者。以如如智契如如境。境發智爲報。智冥境爲受。境既無量無邊。常住不滅。智亦如是。函大蓋大。經偈云。我智力如是。久修業所得。慧光照無量。壽命無數劫。此是詮量報身如來智慧命也。詮量應身者。應身同緣。緣長同長。緣促同促。紘紘自彼。於我無爲。經云。數數現生。數數現滅。或復自說名字不同。年紀大小。此是詮量應佛同緣命也。無生義云。性自爾者。卽是法性空。空卽菩提。今生身命。從過去貪取中生意。既是法性空。當知今生身命。亦卽全從法性空中出。法性既空。所生身命。亦還法性空去。故涅槃經云。如八

大河及諸小河。悉入大海。如是一切人中天上地及虛空壽命大河。悉入如來壽命海中。又如阿耨達池。出四大河。如來亦爾。出一切命。命既從如出。還如去。六根亦如是。從如出。還如去。若信如上所說。如來壽量。佛親校量功德。譬如有人。於無量億劫行五波羅密。不如以般若正智。發一念信心。比前功德百千萬倍。故法華經偈云。是人於百千萬億劫數中行此諸功德。如上之所說。有善男女等。聞我說壽命。乃至一念信。其福過於彼。問。既立一心正報之身。須有一心依報之土。身已具三。土有幾種。答。隨義區分。相亦多種。華嚴具十土。或一二三等。開合不定。台教云。佛國有四。一染淨國。凡聖同居。二有餘國。方便人住。三果報國。純法身菩薩居。即因陀羅網無障礙土。四常寂光。即妙覺所居。又經論通辯有五。古釋云。一法性土。真如爲體。或五法中。以清淨法界爲體。真如與法界總相門中。即不殊。別相門中。即有異。真如徧一切。因果兼該。通即廣。清淨法界。即狹。唯果位故。二實報土。力無畏等一切功德。無漏五陰。以爲體性。攝相歸性。以真如爲體。因修萬行。果起酬因。真實果報之所招感。名實報土。於佛自受用身中。以四智爲身。所依十力。四無所畏功德。以之爲土。三色相土。攝境從心。自利後得智爲體。最極自在。淨識爲相。第八無垢。名爲淨識。大圓鏡智。後得智中之所變。攝相歸性。亦以真如爲體。若約相別。四塵爲體。四他受用土。攝境從心。利他後得智爲體。攝相歸性。以真如爲體。若約相別。四塵爲體。五變化土。菩薩變化土。有漏者。同前攝境從心。本識爲體。無漏者。同前自利後得智爲體。佛亦同此體。約性。真如爲體。相別。四塵五塵爲體。然變土。

者。若第八識中從種子變生四塵五塵現行者。名因緣變。佛唯無漏。菩薩漏。通有淨穢。若六七識所變者。名分別變。佛唯無漏。報化二土。或通淨穢。若第七識有漏位中。但內緣第八識見分。不能變土。若無漏六。七後得智中能變之者。唯通影。不可受用。爲不從種生故。但可現淨穢之相。教化衆生。上諸身土。言總體。則皆以一心法界如來藏性爲體。以法爾故。約別體。則如上所辯。問淨穢二土。爲當同體異見。爲當別體異見。爲當無體妄見。爲當有體妄見。答。非同非異。不有不無。但隨自心因業所現。安法師云。淨穢二土。四句分別。一質不成。淨穢虧盈。異質不成。一理齊平。無質不成。緣起萬形。有質不成。搜原卽冥。故楞伽經偈云。不知唯心現。是故分二見。如實但知心。分別卽不生。密嚴經偈云。是心有二性。如鏡含衆像。亦如水現月。譬者見毛輪。毛輪瓔珞珠。此皆無所有。但從病瞽眼。若斯而顯現。瓶衣皆自識。衆生亦復然。虛妄計我人。不知恒執取。衆生及瓶等。種種諸形相。內外雖不同。一切從心起。依止賴耶識。一切諸種子。心如境界現。是故說世間。世間非作者。業及微塵作。但是阿賴耶。變現似於境。清涼記云。此上分別淨穢二土四句。是一向遮過。實則卽異卽同。卽有卽無。若互相形奪。則一異而兩亡。有無雙寂。若圓融無礙。則卽一卽多。卽無卽有。有是無有。無是有無。多是卽一之多。一是卽多之一。有無卽事理無礙。一多兼事事無礙。由此重重。故華嚴藏刹。一一塵中皆見法界。又依正無二。四句渾融。一佛身卽刹者。佛體卽是法性土故。廢他從己。佛體虛故。土外無佛。法性無二故。二刹卽佛身者。刹體卽是法性身故。廢己從他。刹體虛故。佛外無

法性無二故。由性無二。以性融相。故身刹相卽。三俱者。謂有身有土。不壞相故。若無身土。無可相卽故。四。混者。謂佛卽刹。故非佛。刹卽佛。故非刹。以互奪故。問。身土旣總唯一心法界之體。如何是自他各受用身土之行相。答。一體雖同。不妨互徧。同中有異。自入於他。異中有同。他徧於自。古德問云。自受用身土。一一無邊。諸佛身土。不相障礙。行相如何。答。如水乳一處。其體無別。鵝王飲之。但得其乳。不得其水。乍見將謂水乳是一。若飲已。卽知有異。又如衆燈光同處一室。自色不可分。若論光體。元來各別。自受用身。雖合一處。元來各各有異。皆自受用法樂。則一一皆具八識故。所以得互徧非同。一體無異。非一非異。可辯佛身。問。旣是真如何分身土耶。答。據義立之。於真如中。以性成萬德爲身。以空之理爲土。約義卽別。體不相離。又真理中具四德。常淨二德爲土。我樂二德爲身。故云我此土淨。而汝不見。則真身含萬法爲土耳。若心外取土。見相迷真。成妄想之垢。故稱爲穢。若見心性。則名淨耳。是以一法不動。異見常生。迷有作塵勞。悟空成佛國。非移妙喜。匪變娑婆。亦非神力所爲。法性何曾遷變。猶眩醫之者。同處各觀。蠅髮毛輪。所見差別。如執外境界。皆是妄心。如經云。例如今目觀山河。皆是無始見病。問。心外無法。道外無心。云何諸佛自稱出世得道。廣說教門。答。只爲衆生不了唯心。妄生外境。以不實故。所以諸佛出世。若有一法是實。則諸佛終不出世。所說方便教門。不爲知者說。但爲未知者破執除疑。似形言教。若執喪疑消。則無道可得。無法可說。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。又思

益梵天問文殊師利。得何法故。名爲得道。文殊師利言。若法不自生。不彼生。亦不衆緣生。從本已來常無有生。得是法故。說名得道。又問。若法不生。爲何所得。答曰。若知法不生。卽名爲得。是故佛說。若見諸有爲法。不生相。卽入正位。又問。云何名爲正位。答言。我及涅槃等不作二。是名正位。夫正位者。卽自真心。入此位中。諸見自泯。入佛境界。經云。如來不應以色見。不應以法見。不應以相見。不應以好見。不應以法性見。大集經云。爾時衆中。有一天子。名曰勝意。語不可說。菩薩言。善男子。若一切法不可說者。衆生云何而得言說。不可說言。善男子。汝寧知響有言說否。勝意言。善男子。響者。皆從因緣而有。善男子。是響之因。爲定在內。爲定在外。天子言。善男子。如是因者。不定在內。不定在外。天子。一切衆生。強作二想。而有所說。諸法之性。實不可說。天子言。善男子。若不可說。云何如來宣說八萬四千法聚。令諸聲聞受持讀誦。天子。如來世尊。實無所說。無所說者。卽是如來。天子。汝知何等爲如來耶。將不謂色受想行識。是如來乎。將不說佛。是去來現在。有爲無爲。陰界諸入。三界所攝。是因是果。是和合耶。或想非想。亦想非想。非想非非想耶。不也。善男子。天子。若如是等。非如來者。云何可說。若不可說。如何而言如來世尊。演說八萬四千法聚。是故八萬四千法聚。實不可說。聲聞受者。亦不可說。不可說者。卽是正義。若無說。卽是真實。楞伽經云。我唯說無始虛僞妄想習氣。種種諸惡。三有之因。不能覺知自心現量。而生妄想。攀緣外性。斯則但了自心。外境無性。以不覺心量故。妄取外緣。若知心卽是道。心卽是法。豈於心外有法可說耶。所以華嚴經頌云。諸佛

不說法。佛於何有說。但隨其自心。爲說如是法。廣百論云。諸有行願。隨順世俗所見所聞。強假施設。勝義理中。二俱不許。一切分別戲論絕故。非諸如來有法可說。亦無有法少有所得。問。若爾。精進則爲唐捐。應棄如來甘露聖教。答。爲欲方便除倒見執。施設二事。俱無有過。問。旣言一切所見能見。皆無所有。云何無過。答。雖無真實所見能見。而諸愚夫顛倒爲有。除彼增上慢見。隨順世間。施設無過。若能隨此聖教修行。隨俗說爲真佛弟子。世俗愚夫。隨自心變顛倒境相。而起見心。佛非其境。於彼無用。乃至謂佛世尊。在昔因位。爲欲利樂一切有情。發起無邊功用願行。由此證得無分別慧。因此慧力。發起無量利樂有情作用。無盡諸有情類。用佛願行所得妙慧爲增上緣。自心變現。能順世間最勝生道。及順上緣。又本願行。亦非顛倒。以能了知諸法實義。於一切法無所執著。能爲無上妙果生因。雖復發心。起諸勝行。求無上果。利樂有情。然是幻師起諸幻事。都無所執。故非顛倒。又古德問。衆生卽佛心衆生。衆生心佛。自教化佛心衆生。何故說言佛悲願力。答。卽此真心。是佛悲願。謂同體大悲。及自體無障礙願等。卽性起大用也。又衆生者。卽是諸雜。雜心識念念起滅。故號衆生。經云。佛告比丘。汝等日夜常生無量百千衆生。若能智照。不起相續之念。卽是度衆生。又了念卽空。無有起處。卽是度盡無量百千衆生。不見有一衆生而得滅度者。台教云。無明爲父。貪愛爲母。六根爲男。六塵爲女。識爲媒嫁。出生無量煩惱爲子孫。故經云。有念卽生死。無念卽泥洹。問。若如上說。成佛度生不離一念。諸佛何以發願。更度他衆生。答。雖發願度生。皆令做此真修。究

竟同此。指歸一念。所以先發誓度盡一切衆生。方成正覺。則念盡心澄。天真獨朗。卽成佛義也。先佛已如是自度。竟然後轉示他人。卽是真實之慈。離此與悲。皆成妄想。如舍利弗問菴提遮女。何不轉女身。偈答言。自男生我女。徒生妄想悲。則是不自是非男。錯認衆生之相。却乃執生他女。徒興彼我之情。於一真內而妄立自他。向同體中而強分愛見。如古師云。有二義門。俱無可度。一契空。如性空寂滅。故無可度。二契不空。同一法性。法性平等。故無可度。故金剛三昧經云。若化衆生無生。於化不生於化。其化大焉。又虛空藏菩薩所問經偈云。猶如於幻師。害多幻化衆。實無有所害。所度生亦然。幻化及有情。諸佛法亦爾。若悟同一性。無自性爲性。所以先德云。八地已上菩薩。得無生忍。恒河沙世界外。有衆生求救。菩薩都不起念。衆生自然見菩薩到其前。與其說法。四事供養。菩薩得如是智。由是無心之心量故。我說爲心量。亦爲無量之量耳。問。大涅槃經云。解脫之法。亦非涅槃。如來之身。亦非涅槃。摩訶般若。亦非涅槃。如何是涅槃正義。答。欲知涅槃正義。卽我真如心性。故經偈云。如無生性佛出興。如無滅性佛涅槃。言辭譬喻。悉皆斷。一切義成無與等。是以非卽三法。非離三法。不縱不橫。不並不別。豈可言一言三。而指斯妙道乎。清涼記釋云。法身爲所證。般若爲能證。解脫爲離障。又佛身者。卽是法性。有佛身義。作二所依故。有智慧義。徧照法界光明故。有解脫義。性離一切障故。此三亦不相離。今三俱不思議。焉可縱。俱不思議。焉可橫。俱不思議。焉可並。俱不思議。焉可別。意云。卽一而三。卽三而一。非三非一。雙照三一。焉可作一三等思。故肇論云。

菩提之道不可圖度。高而無上。廣不可極。淵而無下。深不可測。大包天地。細入無間。故謂之道。又涅槃無名論云。夫涅槃之爲道也。寂寥虛曠。不可以形名得。微妙無相。不可以有心知。超羣有以幽昇。量太虛而永久。隨之弗得其蹤。迎之罔眺其首。六趣不能攝其生。力負無以化其體。潢漭惚恍。若存若往。五目莫覩其容。二聽不聞其響。冥冥窈窈。誰見誰曉。彌綸靡所不在。而獨曳於有無之表。然則言之者失其真。知之者反其愚。有之者乖其性。無之者傷其軀。乃至何者。本之有境。則五陰永滅。推之無鄉。而幽靈不竭。幽靈不竭。則抱一湛然。五陰永滅。則萬累都捐。故與道通洞。抱一湛然。故神而無功。神而無功。故至功常存。與道通洞。故沖而不改。沖而不改。不可爲有。至功常存。不可爲無。然則有無絕於內。稱謂淪於外。視聽之所不泊。四空之所昏昧。恬焉而夷。泊焉而泰。九流於是乎交歸。衆聖於是乎冥會。斯乃希夷之境。太玄之鄉。而欲以有無題榜。標其方域。而語其神道者。不亦邈哉。是以心道孤標。神無方所。豈在有無之朕迹。見聞之影響乎。所以般若波羅密經云。文殊師利。如是應知。彼一切法不起不滅。名爲如來。又梵王問經云。第一義中。佛不出世。亦不涅槃。從本已來。無起滅故。般若燈論偈云。不應捨生死。不應立涅槃。生死及涅槃。無二無分別。乃至如般若波羅密經云。佛告極勇猛菩薩言。善男子。色無縛無脫。受想行識無縛無脫。若色至識無縛無脫。是名般若波羅密。又如梵王所問經云。佛言。梵王。我不得生死。不得涅槃。何以故。言生死者。但是如來假施設故。而無一人於中流轉。說涅槃者。亦假施設。而無一人般涅槃者。問宗

鏡唯心者。何分始末乎。答。始末是述心之義。約用行布門中相雖歷然。體常融卽。起信鈔問云。據其論旨。初是一心。後亦一心。初後何別。答。初之一心。心當能起。後之一心。心當所歸。雖前後體同。且爲始終義異。由是行布諸門歷然。又云。但以本是一心。離名絕相。任其迷悟。萬法隨生。生法本空。但唯一體。宗鏡亦爾。爲廣義用。前後不同。然是一心之前後。前後之一心耳。所以理事平等。何者。非初無以立後。初等於後。非後無以成初。後等於初。又理從事顯。理等於事。事因理成。事等於理。故云萬法雖殊。不能自異也。況宗鏡中一尙不能一。豈況異乎。所以起信論云。一切諸法。平等平等。鈔釋有二。一謂真性於一切法中平等。如像中鏡。二卽諸法本空。故平等。如鏡中鏡。

音釋

謚覓畢切 眩黃絹切 目潢潢戶廣切 潢潢水大貌

宗鏡錄卷九十

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫如止所說。涅槃非有。故經云。設有一法過涅槃者。我亦說如幻如夢。卽後學之人。徒勞景慕。答斯言破著。非壞法性。如觀和尙云。難一切法如幻者。妄法緣生。可許如幻。涅槃真實。又不從緣。如何同幻。故牒釋有二意。一明雖真而亦從緣。雖非緣生。而是緣顯。亦空無性。二明涅槃非幻。爲破著涅槃心。云如幻耳。是則破心中涅槃。亦顯涅槃體。卽真而成妙有。故知四種涅槃。初後俱有。所以唯識論云。一本來自性清淨涅槃。謂一切法相真如理。雖有客塵。而本性淨。具無數量微妙功德。無生無滅。湛若虛空。一切有情平等共有。與一切法不一不異。離一切相。一切分別。尋思路絕。名言道斷。唯真聖者自內所證。其性本寂。故名涅槃。二有餘依涅槃。謂卽真如出煩惱障。雖有微苦所依未滅。而障永寂。故名涅槃。三無餘依涅槃。謂卽真如出生死苦。煩惱旣盡。餘依亦滅。衆苦永寂。故名涅槃。四無住處涅槃。謂卽真如出所知障。大悲般若常所輔翼。由斯不住生死涅槃。利樂有情。窮未來際。用而常寂。故名涅槃。問。夫言法身者。心爲法家之身。身是積聚義。積聚含藏一切萬法。故名爲心。卽何用更立般若及解脫二法。答。法身卽是人人俱有靈智。故名般若。若得般若照。則顯現法身。故經云。隱名如來藏。顯名爲法身。又若得般若。則一切處無著。不爲

境縛。卽是解脫。若顯法身得解脫功。全由般若。非唯此二法。一切萬行。皆由般若成立。故五度如盲。般若如導。若布施無般若。唯得一世榮。後受餘殃債。若持戒無般若。暫生上欲界。還墮泥犁中。若忍辱無般若。報得端正形。不證寂滅忍。若精進無般若。徒興生滅功。不趣真常海。若禪定無般若。但行色界禪。不入金剛定。若萬善無般若。空成有漏因。不契無爲果。故知般若。是險惡徑中之導師。迷闇室中之明炬。生死海中之智械。煩惱病中之良醫。碎邪山之大風。破魔軍之猛將。照幽途之赫日。警昏識之迅雷。抉愚盲之金錘。沃渴愛之甘露。截癡網之慧刃。濟貧乏之寶珠。若般若不明。萬行虛設。祖師云。不識玄旨。徒勞念靜。不可剎那忘照。率爾相違。以此三法不縱不橫。非一非異。能成涅槃祕藏。如大涅槃經云。佛言。我今當令一切衆生。及以我子四部之衆。悉皆安住祕密藏中。我亦復當安住是中。入於涅槃。何等名爲祕密之藏。猶如伊字三點。若並則不成伊。縱亦不成伊。如摩醯首羅面上三目。乃得成伊。三點若別。亦不得成。我亦如是。解脫之法。亦非涅槃。如來之身。亦非涅槃。摩訶般若。亦非涅槃。三法各異。亦非涅槃。我今安住如是三法。爲衆生故。名入涅槃。所以云法身常。種智圓。解脫具。一切皆是佛法。無有優劣。故不縱。三德相冥。同一法界。出法界外。何處別有法。故不橫。能種種建立。故不一。同歸第一義。故不異。雖三而一。雖一而三。一則壞於三諦。異則迷於一實。在境則三諦圓融。在心則三觀俱運。在因則三道相續。在果則三德周圓。如是本末相收。方入大涅槃祕密之藏。古德云。此之三德。不離一如。德用分異。卽寂之照爲般若。卽照之寂爲

解脫。寂照之體爲法身。如一明淨圓珠。明卽般若。淨卽解脫。圓卽法身。約用不同。體不相離。故此三法不縱不橫。不並不別。如天之目。似世之伊。名祕密藏。爲大涅槃。又台教類通三軌法。一眞性軌。二觀照軌。三資成軌。卽是三德。以眞性軌爲一乘體。此爲法身。一切衆生悉一乘故。以觀照軌爲般若。只點眞性寂而常照。便是觀照第一義空。以資成軌爲解脫。只點眞性法界。含藏諸行無量衆善。卽如來藏三法。不一不異。如點如意珠中。論光論寶。光寶不與珠一。不與珠異。不縱不橫。三法亦如是。今更廣類通十種三法。一三道。二三識。三三佛性。四三般若。五三菩提。六三大乘。七三身。八三涅槃。九三寶。十三德。此十種三法。通收一切凡聖因果諸法。今引金光玄義。觀心廣釋。十種三法門者。淨名經云。諸佛解脫。當於衆生心行中求。若不觀自心。非已智分。不能開發自身寶藏。今欲論凡夫地之珍寶。卽聞修故。明觀心釋也。一觀心明。三道者。一煩惱道。過去無明。現在愛取。三支。二業道。過去行。現在有。二支。三苦道。現在識名色。六入觸受。未來生死憂悲苦惱。七支。今觀心王卽苦道。觀慧數心卽煩惱道。觀諸數心卽業道。淨名經云。觀身實相。觀佛亦然者。若頭等六分。各各是身。此卽多身。若別有一身。則無是處。各各非身。合時亦無。若頭六分求身。叵得。現在不住。故不可得。過去因滅。亦不可得。未來未至。亦不可得。如是橫豎求身。畢竟不可得。則是無。無亦不可得。亦有亦無。亦不可得。非有非無。亦不可得。但有名字。名字爲身。如是名字。不在內。非四陰中故。不在外。非色陰中故。不在中間。非色心合故。亦不常自有。非離色心故。當知名無得物之功。物無應

名之實。假實既空。名物安在。如此觀身。是觀實相。觀身是假名。假名既如此觀。色受想行識亦如是。卽爲苦道觀也。觀煩惱道者。煩惱與業。皆是身因。今且取煩惱爲身因而觀也。淨名經云。不壞身因而隨一相者。應作四句分別。誰身因果俱壞。誰身因果俱不壞。誰壞果不壞因。誰壞因不壞果。云何身果。父母所生頭等六分是也。云何身因。貪恚癡身口意業等是。今且置三業。觀貪恚癡等。四果以無常苦空觀智。破貪恚癡。子斷名壞身因。不受後有名壞身果。凡俗之流。名衣好食。長養五陰。縱心適性。放逸貪恚。自惱惱他。一身死壞。復受一身。因果相續。無有邊際。是名因果俱不壞。如犯王憲。付旃陀羅。如怨對者。自害其體。身旣爛壞。四陰亦盡。是爲壞果。貪恚癡身因。轉更熾盛。彌淪生死。無得脫期。是爲壞果。不壞因。以無常觀智。斷五分下因縛。五分下果身猶未盡。是名壞身因。不壞身果。如此四句存壞不同。皆不隨一相。而隨一相者。所謂修大乘觀。觀一念貪恚癡心。心爲自起。爲對塵起。爲根塵共起。爲離根塵起。皆無此義。非自非他。非共非無因。亦非前念滅故起。非生非非生。亦非滅非非滅。如是橫豎求心。叵得心。尙無本。何所論壞。是名不壞身因而隨一相。觀業道者。如淨名經云。舉足下足。無非道場。具足一切佛法矣。觀舉足時。爲是業舉。爲是業者舉。爲是業業者共舉。爲離業業者舉。若業舉。不關業者。業者舉。不關於業。各旣無舉。合亦無舉。合旣無舉。離那得舉。舉足旣無。下足亦無。觀行旣然。住坐臥言語執作。亦復如是。是爲觀業道實相。二觀心明三識者。諦觀一念。卽空卽假卽中。卽是觀心識於三識。何者。意識託緣發。意本無其識。緣何所發。

又緣中爲有識。爲無識。若有識。緣卽是識。何謂爲緣。若無識。那能發識。若意緣合發。二俱無故。合不能發。離亦不可。當知此識不在一處。從衆緣生。從緣生法。我說卽是空。於此空中。假作分別。是惡識。是善識。是非惡非善識。種種推畫。強謂是非。識若定空。不可作假。識若定假。不可作空。當知空非空。假非假。非空非假。雙亡二邊。正顯中道。一念識中。三觀具足。識於三識。亦不得三觀。故淨名云。不觀色。不觀色如。不觀色性。乃至不觀識。不觀識如。不觀識性。雖不得識。不得識如。不得識性。雙照識。識如。識性。宛然無濫。以照識性故。是菴摩羅識。照識如故。是阿賴耶識。亦照亦滅故。是阿陀那識。是名觀心中三識。三觀心三佛性者。一正因佛性。佛名爲覺。性名不覺。卽是非常非無常。如土內金藏。天魔外道所不能壞。二了因佛性。覺智非常非無常。智與理相應。如人善知金藏。此智不可破壞。三緣因佛性。一切非常非無常。功德善根資助。覺知開顯正性。如耘除草穢。掘出金藏。觀心卽中。是正因佛性。卽空。是了因佛性。卽假。是緣因佛性。復次佛。是覺智也。性者。理極也。能以覺智照其理極。智境相稱。合而言之。名爲佛性。今觀五陰心。稱五陰實相。名正因佛性。觀假名實相。名了因佛性。觀諸心數。稱心數實相。名緣因佛性。故經云。佛性者。不卽六法。不離六法。此之謂也。四觀心三般若者。一實相般若。非寂非照。卽一切種智。二觀照般若。非照而照。卽一切智。三方便般若。非寂而寂。卽道種智。觀一念心。卽空。卽假。卽中。卽是三般若。何者。一念心一切心。一切心一心。非一非一切。一念心一切心者。從心生心。雜雜沓沓。長風駛流。不得爲喻。日夜常生無量百千萬億。

衆生六道輪迴。十二鈎鎖。從闍入闍。開無邊際。皆心之過也。故言一念心一切心。是則凡夫所迷沒處。一切心一心者。若能知過生狀。皆自持出。如世小火。燒大積薪。置一小珠。澄清巨海。能觀心空。從心所生一切心。無不卽空。故言一切心一心。如此一心。乃是二乘所迷沒處。非究竟道。雙亡二邊故。煩惱非一非一切。大經云。依智勿依識。識但求樂。凡夫識求妄樂。二乘識求涅槃樂。是故雙亡。不可依止。智則求理。如是觀者。卽是一心三智。卽空。是觀照般若。一切智。卽假。是方便般若。道種智。卽中。是實相般若。一切種智。是三智一心中得。卽空卽假卽中。無前無後。不並不別。甚深微妙。最可依止。是爲觀心三般若。五觀心三菩提者。一真性菩提。以理爲道。二實智菩提。以智慧爲道。三方便菩提。以善巧逗會爲道。今觀一念之心。卽空卽假卽中。是三菩提心。何者。一心一切心。交橫繚亂。如絲如砂。如蠶如蛾。爲苦爲惱。若知卽空真諦菩提心。度妄亂心數之衆生。通四住之壅。若卽假發菩提心者。空雖免妄亂。經言空亂意衆生。而智眼甚盲。闍復是三無爲坑。是大乘怨鳥。未具佛法。不應滅受而取證。若知卽假俗諦菩提心。度沉空心數之衆生。通塵沙之壅。分別可否。分別時宜。分別藥病。分別逗會。不住無爲。故言卽假發菩提心。空卽浮心對治。假是沉心對治。由病故有藥。藥存復成病。病去藥止。宜應兩捨。非空非假。雙亡二邊。卽發中道第一義諦菩提心。度二邊心數之衆生。通無明壅。以不住法住於中道。故言卽中。說時如三次第。觀則不然。一心中具三菩提心也。六觀心三大乘者。一理乘。理性虛通。任運荷諸法故。二隨乘。智隨於境。如蓋隨函。三得乘。若

得果故。自解脫。若得機故。令他解脫。觀一念心。卽空卽假卽中。是三大乘。何者。雖觀一念心。而實有四運。此心迴轉不已。所謂未念。欲念。正念。念已。從未念。運至欲念。從欲念。運至正念。從正念。運至念已。復更起。運。運。運。無窮。不知休息。如閉目在舟。不覺其疾。觀一運心。卽空卽假卽中。一一運心。亦復如是。從心至心。無不卽空卽假卽中。是則從三諦。運至三諦。無不三諦時。若隨四運。運入生死。若隨四運。運入涅槃。卽空之觀。乘於隨乘。運到真諦。卽假之觀。乘於得乘。運到俗諦。卽中之觀。乘於理乘。運到中諦。三乘卽一乘。是乘微妙。第一觀音普賢大人所乘故。七觀心三身者。所謂理法聚名法身。智法聚名報身。功德法聚名應身。諦觀一念心。卽空卽假卽中。卽是三身。何者。華嚴經頌云。心如工畫師。造種種五陰。若心緣破戒事。卽地獄身。緣無慙憍慢。卽畜生身。緣諂曲慳貪。卽餓鬼身。緣嫉妬諍競。卽修羅身。緣五戒防五惡。卽人身。緣十善防十惡。緣禪定防散亂。卽天身。緣無常苦空無相願。卽聲聞身。緣十二因緣。卽緣覺身。緣慈悲六度。卽菩薩身。緣真如實相。卽佛身。登難墜易。多緣諸惡心。故知諸身皆由心造。譬如大地一。能生種種芽。若觀五受陰。洞達空無所有。從心所生。一切諸身。皆空無所有。如翻大地。草木傾盡。故言卽空。若卽空者。永沉灰寂。尙不能於一空心。能起一身。云何能得遊戲五道。以現其身。不能應以佛身得度者。爲現佛身。應以三乘四衆。天龍八部。種種身得度者。皆悉示現。同其事業。爲此失故。故言卽假。卽假同六道身。如是觀身。墮在二邊。非善觀身。善觀身者。大經云。不得身。不得身相。乃至畢竟清淨。爲此義。故云卽中。言卽中者。

卽是法身卽空者卽是報身卽假者卽是應身八觀心三涅槃者一性淨二圓淨三方便淨不生不滅名涅槃諸法實相不可染不可淨不染卽不生不淨卽不滅不生不滅名性淨涅槃修因契理惑畢竟不生智畢竟不滅不生不滅名圓淨涅槃寂而常照機感卽生此生非生緣謝卽滅此滅非滅不生不滅名方便淨涅槃諦觀心性本來寂滅不染不淨染故名生淨故名滅生滅不能毀故常不能染故淨不能礙故我不能受故樂是爲性淨涅槃若妄念心起悉以正觀觀之令此正觀與法性相應妄念不能毀不能染不能礙不能受者名圓淨涅槃以無緣慈無生示生以同體悲無滅現滅一切生滅境界外道天魔不能毀不能染不能礙不能受者方便淨涅槃九觀心明三寶者佛法僧是爲三可尊可重爲寶至理可尊名法寶覺理之智可尊名佛寶毗盧遮那徧一切處卽事而理此和可尊名僧寶諦觀一念之心卽空卽假卽中是三寶三諦之理不覺故是法寶三諦之智能覺故是佛寶三諦三智相應和故是僧寶無諦智不發無智諦不顯智不和不能大用利益衆生三種皆可尊可重是故俱稱爲寶十觀心明三德者云何三云何德法身般若解脫是爲三常樂我淨是爲德一法身者法名可軌諸佛軌之而得成佛故經云諸佛所師所謂法身者聚也一法具一切法無有缺減故名爲身經云我身卽是一切衆生真善知識般若者覺了諸法集散非集非散卽是覺了三諦之法解脫者於諸法無染無住此三法皆具常樂我淨之四德諦觀一念之心卽空卽假卽中卽空故一空一切空無假無中而不空空無積聚而名藏藏具足故名之

爲德。卽假故。一假一切假。無空無中而不假。假攝諸法。亦名爲藏。藏具足故。名之爲德。卽中故。一中一切中。無空無假而不中。中攝一切。亦名爲藏。藏具足故。稱之爲德。不可思議。不縱不橫。不並不別。諸佛卽中爲體。故名法身。以卽空爲命。故名般若。以卽假爲力。故名解脫。一一皆常樂我淨。無有缺減。故稱三德。一一皆法界。多所含藏。故稱祕藏。故淨名云。諸佛解脫。當於衆生心行中求。當知我心亦然。衆生亦然。彼我旣然。諸佛亦然。心佛及衆生。是三無差別。上下種三數。亦一非一。非一非非一。不思議三法也。始終只是一種三法。在凡爲三道。若入聖成三德。其餘約理智行解等成諸三法。以爲眷屬。究竟不動衆生因地三道。成滿諸佛果地三德。本末相在。因果同時。以本有妙理。故名三性。妙理不虛。故名三諦。迷此妙理。故名三障。旣有三世輪轉攀緣不息。故名十二因緣具足三苦。若欲反本還原。了達今日三障。卽是本來三性。故名三觀。妙理顯現。故名三德。又軌則行人。呼爲三法。所照爲三諦。所發爲三觀。觀成爲三智。教他呼爲三語。歸宗呼爲三趣。得斯意類。一切皆成法門。今又以三軌。類通因中三道。一苦道。二煩惱道。三業道。苦道卽真性軌。經云。世間相常住。豈不卽彼生死而是法身耶。煩惱道卽觀照軌。觀照本照惑。無惑則無照。一切法空是也。資成軌卽業道。惡是善資。無惡亦無善。書云。善者是不善人之師。不善者是善人之資。經云。我等念佛故。皆當忍是事。惡不來加。不得用念。所以云。善知識者。提婆達多是。又云。苦卽法身。非顯現。故名法身。貪恚癡卽般若。非能明。故名般若。無所可照。性自明了。業行繫縛。皆名解脫。非斷縛而脫。亦無。

體可繫。亦無能繫。故稱解脫。又先德云。應說佛地障累盡。故稱解脫。體色實性。卽如來身。種智圓明。爲大般若。三事卽我。何處縱橫。我卽三事。若爲成別。如是安住。乃大涅槃。良爲一切諸佛。卽一色心。心爲能變。色爲所變。所變卽相見。能變卽自證。體既無別。誰復縱橫。直由不了心緣。生二妄想。相縛羴重。遂成羴礙。迷執色相。爲我所身。我所身生。實由癡闇。癡闇覆故。見死見生。生死相漂。心亦流轉。流轉之苦。素在身心。若能了心及境。則妄想不生。相縛既除。羴重亦遣。永絕羴礙。遂成解脫。通達色相。皆藏性現。無復我所。卽如來身。照阿陀那甚深細處。癡闇不覆。爲摩訶般若。悟斯本性。由來不生。體用無窮。終亦不滅。又三德者。有道前性得。道中分得。道後究竟得。若性得者。如維摩經云。衆生如彌勒。如一如無二。如此性得法身。一切衆生。卽菩提相。不可復得。此性得般若。一切衆生。卽涅槃相。不可復滅。此性得解脫。此約道前圓性得。道中圓分得。卽從十住位。至等覺四十二位。圓修智斷等。道後圓究竟得。卽果上義。既了性得。須具歷後二德。以五忍六卽簡其訛濫。直至圓滿妙覺究竟之位。如入此錄中。智眼明淨。圓修圓解。雙照雙遮。二鳥俱遊。不墮偏見。一義不動。分別了然。如懸鏡高堂。無心虛照。萬像斯鑑。不簡妍媸。以絕常無常之靜心。照常無常之圓理。遮照無滯。破立同時。卽非常非無常。而常而無常。常與無常。唯論真性。一一之性。性攝無邊。淨名經云。畢竟不生不滅。是無常義。遠大師云。實相理窮。名爲畢竟。體寂無爲。名不生滅。此不生滅。是被無常真實性故。名無常義。肇法師云。畢竟者。決定之詞也。小乘觀法。以生滅爲無常義。大乘之士。以不

生滅爲無常義。無常名同。而幽致殊絕。其道虛微。故非常情之所能測。妙得其旨。其唯淨名乎。遺常。故言無常。非謂有無常。無常與常俱無。故云畢竟不生不滅。是無常義。又非常者。性徹相故。非無常者。相徹性故。如庵提遮女經云。生滅與不生滅。交絡而釋。經中答文殊師利言。若知諸法畢竟生滅。變易無定。如幻相。而能隨其所宜有所說者。是爲常義。以諸法生不自得生。滅不自得滅。故云何無常。謂若知諸法畢竟不生不滅。隨如是相。而能隨其所宜有所說。是無常義。以諸法自在變易無定。明不自得。隨如是知說者。爲常義也。釋曰。此意正顯性相交徹。二義相成。生滅相盡。無常卽常。故不生不滅。是無常義。隨緣變易。常卽無常。則生滅是常義也。又性卽相。故不生不滅。是無常義。相卽性。故生滅是常義。互奪則雙非。互成則雙立。雙樹中間入涅槃者。卽斯意矣。常無常旣爾。我樂淨等。乃至一切諸法皆然。卽處處而入大涅槃。非獨雙林之下。若不了此旨。悉墮邊邪。卽塵塵而盡成生死。豈止閻浮之中。若入宗鏡。卽一切法趣無常。無常攝法無遺。義理無盡。方真無常。總收諸義。以爲一致。問涅槃三德。真如一心。果上因中。收盡無邊義理。豈唯十種三法。乃至無盡法門。息化凝神。究竟指歸何法。答。總別指歸。還卽指歸三德祕藏。如止觀指歸者。大涅槃經云。安置諸子祕密藏中。我亦不久自住其中。是名總相指歸。別相者。身有三種。一色身。二法門身。三實相身。若息化論歸者。色身歸解脫。法門身歸般若。實相身歸法身。復次三法。非三非一。不可思議。所以者何。若謂法身真。法身者非法身也。當知法身亦身非身。非身非非身。住首楞嚴經云。種種示

作現衆色像。故名爲身。所作辦已。歸於解脫。智慧照了。諸色非色。故名非身。所作辦已。歸於般若。實相之身。非色像身。非法門身。是故非身非非身。所作辦已。歸於法身。達此三身無一異相。是名爲歸。說此三身無一異相。是名爲指。俱入祕藏。故言指歸。當知般若。亦知非知。非知非不知。道種智般若。徧知於俗。故名爲知。所作辦已。歸於解脫。一切智般若。徧知於真。故名爲非知。所作辦已。歸於般若。若一切種智般若。徧知於中。故名非知非不知。所作辦已。歸於法身。達三般若無一異相。是名爲歸。說三般若無一異相。名爲指。俱入祕藏。名指歸。當知解脫。亦脫非脫。非脫非非脫。方便淨解脫。調伏衆生。不爲所染。名脫。所作辦已。歸於解脫。圓淨解脫。不見衆生及解脫相。故名非脫。所作辦已。歸於般若。性淨解脫。則非脫非非脫。所作辦已。歸於法身。若達若說如此三脫。非一異相。俱入祕藏。故名爲指歸。當知種種相。種種說。種種神力。一一皆入祕藏中。何等是指歸。指歸何處。誰是指歸。言語道斷。心行處滅。永寂如空。是名指歸。故知能化所化。無盡法門。未有一法。不指歸宗鏡。所以普智禪師云。佛道皆因何法成。悟心無體蕩無明。莫怕落空。沉斷見。萬法皆從此處生。

音釋

抉一決切 鏡通眉 沓徒合切 繚連條切
挑也 鏡切 沓 雜遷也 繚 繞也

宗鏡錄卷九十一

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫凡聖之道同一法身彼此俱亡。物我咸絕。則心內無得。身外無餘。如何起應化之身。攝機宜之衆。答。只爲衆生不了自他唯心。橫生彼此。若自達真空。則諸佛終不出世。菩薩亦無功夫。古德問云。若言自他俱是自心現。離心無實我人者。諸佛亦見有衆生。豈可有妄心未盡耶。答。諸佛見有衆生。俱是緣生幻有。不知謂實有我。所以造業受報。枉有輪迴。此由無實我。感諸佛慈悲。若實有我。非是妄有者。諸佛何故妄救衆生。以我實有。不可救故。今爲救者。定知無我。妄計有也。故知衆生不離佛界。迷不覺知。華嚴經頌云。佛身非是化。亦復非非化。於無化法中。示有變化形。古釋云。此則依真起化。真化各有二義。初真中二者。一不變義。雖化而常湛然。則佛身非是化也。二隨緣義。謂不守自性。無不現時。則亦復非非化也。化中二者。一無體卽空義。謂攬緣無性故。則於無化法中也。二從緣幻有義。則示有變化形也。以隨緣幻有。不異不變體空。是故現化紛然。未嘗不寂。真性湛然。未曾不化。若不達此理。自尙未度。焉能化他。又以無緣慈。如石吸鐵。豈分能所之化。以同體悲。猶若虛空。誰見自他之身。故先德云。窮源莫二。執迹多端。謂若據本以討源。則千途無異轍。若三江之浩渺。並源出於岷山也。乃窮源莫二。若執迹多端。則據末以適本。不知多

端是應迹耳。故光明覺品頌云。一身爲無量。無量復爲一。了知諸世間。現形徧一切。此身無所從。亦無所積聚。衆生分別故。見佛種種身。卽其義也。但是一法身。義分二三四五。乃至十身。且如說五身者。叡公維摩疏釋云。所謂法性生身。亦言功德法身。變化法身。實相法身。虛空法身。詳而辯之。一法身也。何者。言其生。則本之法性。故曰法性生身。推其因。則是功德所成。故言功德法身。就其應。則無感不形。則是變化法身。稱其大。則彌綸虛空。所謂虛空法身。語其妙。則無相無爲。故曰實相法身。故知一體不動。名逐緣分矣。故云同時異處。決是多身。而是一身全現。故非多矣。其猶一月。一刹那中百川齊現。皆卽一卽多。又普現故非一。一月故非多。如智幢菩薩偈云。譬如淨滿月。普現一切水。影像雖無量。本月未曾二是也。又經頌云。如來清淨妙法身。一切三界無倫正。以出世間言語道。其性非有非無故。雖無所依無不往。但無不至而不去。如空中割夢所見。當於佛體如是觀。由非真非應。非一非多。故不可作真應一多等思也。故光明覺品頌云。佛身無生超戲論。非是蘊處差別法。故難思也。又云。皆是自他相作之身。能所共成之化。自他相作者。如華嚴經云。此菩薩能隨衆生心之所樂。能以自身作國土身。衆生身。業報身。聲聞身。緣覺身。菩薩身。如來身。法身。智身。虛空身。此卽自作他也。又隨衆生心之所樂。能以衆生身作自身。卽他作自也。能所共成者。若無所化之機。則無能化之跡。又若無所應之身。亦無能感之事。自他能所。非一非異。緣起相由。成茲密旨。然緣起相由者。皆是自心爲緣。終無心外法。能與心爲緣。所以古德云。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。故知賢首彌陀等佛。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。流出東方阿閼如來。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。又問。若依此義。豈不違於平等意趣。若言卽我者。依於平等意趣而說。非卽我身。如何皆說爲本師耶。答。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。依此而讚本師耳。如華嚴不思議解脫境界品頌云。佛智通達淨無礙。刹那普了三世法。皆從心識因緣現。生滅無常無自性。於一刹中成正覺。一切刹處悉亦然。一切入一一亦爾。隨衆生心而示現。大乘千鉢大教王經云。如是一切諸佛教化方便法智。我皆集在一心中。同金剛菩提聖性三摩地故。金光明最勝王經云。譬如日月無有分別。亦如水鏡無有分別。光明亦無分別。三種和合。得有影生。如是法如如。如如智。亦無分別。以願自在故。衆生有感。現應化身。如日月影。和合出現。如來者。無去無來。故云往應羣機而不。去。恆歸寂滅而不來。何者。依體起用。故是去。以卽體之用。故不去。應機現前。合是來。以應不離體。如月之。

影故不來。又往應合故是去。應無應相故不去。恆歸寂滅合是來。滅不可得故不來。乃至一切法皆無來去。如經偈云。一切法無來。是故無有生。然於無生法中。現起悲化。所以大丈夫論云。菩薩思惟。一切衆生能爲我作端嚴業。不使一衆生作不端嚴意。菩薩作是思惟。言利他者。求他人之相。都不可得。都如自己。又云菩薩思惟。使我悲猶如虛空。一切山河樹木。飛鳥走獸。皆依空住。一切衆生。一切時皆入我悲中。斯則以同體之大悲。何生而不度。起平等之大慧。何道而不成。如華嚴論云。無盡功德藏迴向者。此位明禪與智冥。智與悲會。以無盡虛空爲一道場。以無盡衆生無明行相而爲佛事。身恆承事無盡諸佛。而徧周法界。化無盡衆生。總成佛身。表裏相亡。始終都盡。徧知諸法。不壞無心。無盡功德藏。品云。於一毛孔。見阿僧祇諸佛。出興於世。得入法無盡藏者。明心性本無。大小繫盡。身爲智影。國土亦然。智淨影明。大小相入。如因陀羅網境界。喻是也。經云。以佛智力。觀一切法。悉入一法者。明萬境雖多。皆一心而起。心亡境滅。萬境皆虛。如淨水中衆影也。水亡影滅。此約破有成無說。又以境約智生。智虛境幻。多相相入。不離一虛。幻不異虛。虛不異幻。幻虛無二。一異總虛。此約以智幻虛自在無礙門說。此皆借法況說。如實所知。唯亡思者。智會。其智會者。方可用而常真。不惑心境。以大願力。隨智幻生等衆生數身。如應攝化。故名無盡功德藏。又云法雲地菩薩。隨心念力。廣大微細。自他相入。一多大小互參。神通德用自在。皆隨自心念所成。故如一切衆生作用境界。皆是自心執業所成。人天地獄。畜生餓鬼。善惡等報果。一依心造。如此十地菩薩。

以無作法身大智之力。隨所心念。莫不十方一時自在。皆悉知見。以普光明智爲體。爲智體無依。稱性徧周法界。與虛空量等。周滿十方世界。以無性智。大用隨念。以不忘失智。隨念皆成。以其總別智。總別同異。成壞俱作。以廣狹大小自在智。化通無礙。以與一切衆生同體智。能變一切衆生境界。純爲淨土之刹。以自他無二智。一身而作多身。多身而作一身。以法身無大小離量之智。能以毛孔廣容佛刹。以等虛空無邊無方之智。而一念現生。滿十方而無去來。以如響智。而能響應對現。等衆生應形。以是具足圓滿福德智。而恆居妙刹。常與一切衆生同居。若非聖所加持力。而衆生不見。又問曰。云何見佛出興。答曰。常見自身無身無心。無出無沒。無內無外。不動不寂。無思無求。世及出世。都無住處。無心所法。無心心法。心法無依。性無始末。以無依住智。說如斯法。教化衆生。皆令悟入。是名見佛出興。如光明覺品文殊師利頌云。世及出世見。一切皆超越。而能善知法。當成大光耀。若於一切智。發生迴向心。見心無所生。當獲大名稱。衆生無所生。亦復無有壞。若得如是知。當成無上道。又大乘大集經云。佛告賢護。如火未生。或時有人發如是言。我於今日。先滅是火。賢護於意云何。彼人是語。爲誠實否。賢護答言。不也。世尊。佛告賢護。如是諸法。從本以來。畢竟無得。云何於今。乃作斯說。我能證知一切諸法。我能了達一切諸法。我能覺悟一切諸法。我能度脫一切衆生於生死中。此非正言。所以者何。彼法界中。本無諸法。亦無衆生。云何言度。但世諦中。因緣度耳。故知心外無法。何所得耶。佛身無爲。但隨緣現。如肇論云。放光云。佛如虛空。無去無來。應緣而

現無有方所。然則聖人之在天下也。寂寞虛無。無執無競。導而弗先。感而後應。譬猶幽谷之響。明鏡之像。對之不知其所以來。隨之罔識其所以往。慌焉而有。惚焉而亡。動而逾寂。隱而彌彰。出幽入冥。變化無常。其爲稱也。因應而作。顯迹爲生。息迹爲滅。生名有餘。滅名無餘。然則有無之稱。本乎無名。無名之道。于何不名。是以聖人居方而方。止圓而圓。在天而天。處人而人。原夫能天能人者。豈天人之所能哉。果以非天非人。故能天能人耳。是以明鏡無形。能現萬形。聖人無心。能應萬心。隱不韜光。顯不現迹。故論云。聖人寂泊無兆。隱顯同原。存不爲有。亡不爲無。何者。佛言。吾無生不生。雖生不生。無形不形。雖形不形。問。如來法身。卽真心性。如來報身。依真而起。若如來化身。還有心否。答。若約體亦不離。若約事卽分。如深密經云。曼殊室利菩薩復白佛言。世尊。如來化身。當言有心。爲無心耶。佛告曼殊室利菩薩曰。善男子。非是有心。亦非無心。何以故。無自依心故。有依他心故。問。經云。菩薩關閉一切諸惡趣門者。夫一切衆生。隨自心業。各受苦報。所以經偈云。假使百千劫。所作業不亡。因緣會遇時。果報還自受。云何菩薩能關一切惡趣門。答。只約自心常開。六識門何曾暫閉。日夜計校。緣想一切不善事。徧諸境界。念念恆造生死地獄。經云。集起心想。名爲地獄。若能觀自心識性。無所有。卽是開善趣門。若不起心想。卽是閉惡趣門。若得自在智現前。卽現身生五道。入地獄餓鬼畜生等界。救苦衆生。故禪門中立無念爲宗。以爲要學。故經偈云。勤念於無念。佛法不難得。何謂不難得。以無念故。萬境不生。當處解脫。若有念起。非獨開惡趣之門。二十五有一時。

俱現。故知萬質皆從念異。十二之類縱橫。千差盡逐相生。八萬之門競起。如信心銘云。眼若不睡。諸夢自除。心若不異。萬法一如。以諸法無體。從自心生。心若不生。外境常寂。故云萬法本閒。而人自鬧。所以肇論云。是以聖人乘真心以履順。則無滯而不通。審一氣以觀化。故所遇而順適。無滯而不通。故能渾雜致純。所遇而順適。則觸物而一如此。則萬象雖殊。而不能自異。故知象非真象。象非真象。則雖象而非象。然則物我同根。是非一氣。潛微幽隱。殆非羣情之所盡。故知乘一心而履踐。則何往而不真如。稟一氣而化行。則何物而不順如。莊子云。天地一氣。而能萬化。老子云。天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。萬物得一以生。故聖人以一真心而觀萬境。則所遇而順適。觸物而冥一矣。是知諸法無體。緣假相依。似有差殊。不能自異。何者。長無長相。且自不言我長。短無短相。亦自不言我短。皆是隨念計度分別。徧計執著情生。則知萬物本虛。卽象而無象也。問。如上所說。衆生自心造業。自受苦報。又云何說代一切衆生苦。答。約古德釋代苦有七意。一起悲意樂。事未必能。二修諸苦行。能與物爲增上緣。卽名代苦。三留惑潤生。受有苦身。爲物說法。令不造惡。因亡果喪。卽名代苦。四若見衆生造無間業。當受大苦。無畏方便。要須斷命。自墮地獄。令彼脫苦。五由初發心。常處惡道。乃至飢世身爲大魚。卽名爲代。六大願與苦。皆同真性。今以卽真之大願。潛至卽真之苦。七法界爲身。自他無異。衆生受苦。卽是菩薩。初唯意樂。次二爲緣。次二實代。後二理觀。然約有緣。方能代耳。還源觀云。普代衆生受苦德者。謂菩薩修諸行法。不爲自身。但欲廣益。

羣生怨親平等。普令斷惡。備修萬行。速證菩提。又是菩薩。本行菩薩道時。大悲大願。以身爲質。於三惡趣救贖一切受苦衆生。要令得樂。盡未來際。心無退屈。不於衆生希望毛髮報恩之心也。經頌云。廣大悲雲徧一切。捨身無量等剎塵。以昔劫海修諸行。令此世界無諸垢。謂衆生妄執念念遷流。名之爲苦。菩薩教令了蘊空寂。自性本空。故言離苦。問曰。衆生無邊。苦業亦無邊。云何菩薩而能代受。答曰。菩薩代衆生受苦者。由大悲方便力故。但以衆生妄執。不了業體從妄而生。無由出苦。菩薩教令修行止觀兩門。心無暫替。因亡果喪。苦無由生。但令不入三塗。名爲代衆生受苦也。是以三界生死之苦者。皆是衆生妄受。以不了根塵無性。本末常空。於畢竟無中。執成究竟之有。因茲貪取。結業受生。於無量劫來。受輪迴苦。無明所罩。莫省莫知。菩薩於是垂大悲心。愍茲顛倒。說性空之法藥。破情有之病根。則達苦無生。不造惡業。知諸受互起。能破惑因。妄受之苦。既空。對治之樂。自絕。所以先德云。苦是樂。樂是苦。只箇修行斷門戶。亦無苦。亦無樂。本來自性無繩索。以茲妙悟。入一際門。遂得人法俱空。不爲心境所縛。當處解脫。永出苦源。豈非代苦乎。又經云。說法是大神變。能令卽凡成聖。變禍爲祥。於地獄火輪之中。踊淨刹蓮臺之上。豈非神變耶。問。一切境界。因心分別。若有分別。卽屬無明。故云無心分別。一切法正。有心分別。一切法邪。諸佛如來。已斷無明。無有心相。云何能知真俗差別之境。名一切種智。答。以法無自體故。卽分別無分別。以體不礙緣故。無分別卽分別。如起信論云。自體顯照故。名爲覺者。謂有難言。若無別體。何能普現衆生心行。故答。

云。自體顯現。如珠有光。自照珠體。珠體喻心。光喻於智。心之體性。卽諸法性。照諸法時。是自照耳。故論文甚分明。然論中間曰。虛空無邊。故世界無邊。世界無邊。故衆生無邊。衆生無邊。故心行差別。亦復無邊。如是境界。不可分劑。難知難解。若無明斷。無有心想。云何能了。名一切種智。答曰。一切境界。本來一心。離於想念。以衆生妄見境界。故心有分劑。以妄起想念。不稱法性。故不能決了。諸佛如來。離於見想。無所不徧。心真實。故卽是諸法之性。自體顯照一切妄法。有大智用。無量方便。隨諸衆生。所應得解。皆能開示種種法義。是故得名一切種智。釋云。心真實。故則是諸法之性。佛心離想。體一心原。離妄想。故名心真實。體一心。故爲諸法性。是則佛心爲諸妄法之體。一切妄法皆是佛一心相。相現於自體。自體照其相。如是了知。有何爲難。故能自體顯照一切妄法。是謂無所見。故無所不見之由也。鈔云。以內迷真理。識外見塵。故於如量之境。不能隨順種種知也。如人動目。天地傾搖。故不能如實知也。是知心海波停。萬像齊鑒。澄潭浪起。諸境皆昏。

宗鏡錄卷九十一

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫約世諦門中。凡聖天絕。凡夫心外立法。妄執見聞。聖人既了一心。云何同凡知見。答。聖雖知見。常了物虛。如同幻生。無有執著。如大涅槃經云。迦葉菩薩白佛言。世尊。若以因此煩惱之想。生於倒想。一切聖人實有倒想。而無煩惱。是義云何。佛言。善男子。云何聖人而有倒想。迦葉菩薩言。世尊。一切聖人。牛作牛想。亦說是牛。馬作馬想。亦說是馬。男女大小。舍宅車乘。去來亦爾。是名倒想。善男子。一切凡夫。有二種想。一者世流布想。二者著想。一切聖人。唯有世流布想。無有著想。一切凡夫。惡覺觀故。於世流布。生於著想。一切聖人。善覺觀故。於世流布。不生著想。是故凡夫。名爲倒想。聖人雖知。不名倒想。又以境本自空。何須壞相。以心靈自照。豈假緣生。不同凡夫。能所情執。知見。故肇論云。夫有所知。則有所不知。以聖心無知。故無所不知。不知之知。乃曰一切知。故經云。聖心無知。無所不知。信矣。是以聖人虛其心。而實其照。終日知而未嘗知也。如止水鑒影。豈立能所之心。則境智俱空。何有覺知之想。楞伽經云。佛告大慧。爲世間以彼惑亂。諸聖亦現。而非顛倒。大慧。如春時燄。火輪垂髮。乾闥婆城。幻夢鏡像。世間顛倒。非明智也。然非不現。釋曰。上七喻者。明境卽是一。而見有殊。然聖人用彼惑亂之境。一同凡現色等諸塵。以聖人無念著故。而非

顛倒。然聖人非不見彼惑亂法。見時正同水月鏡像。龍樹菩薩云。日光著塵。微風吹之。曠野中轉。名之爲
燄。愚夫見云。謂之野馬。渴人見之。以爲流水。業報亦爾。煩惱日光。熱諸行塵。邪憶念風。於生死曠野中。吹
之令轉。妄見爲人爲鬼。爲男爲女。渴愛染著。耽湎無已。不近聖法。無由識之。夫火日外朗。水鏡內照。光在
上爲影。光在下爲像。像以明傳。而像現於水。形以日映。而光隔爲影。二物雖虛。而所待妄有。妄有雖空。而
狂惑見之。見之以不狂。則形與影一。像與形同。世法亦爾。衆緣所起。起者之有。與所起之緣。俱爲空物。無
一異也。而人以虛妄風病顛倒故。不應見而見。不應聞而聞。若得大慧之明。則風狂心息。無此見也。又般
若無知者。不同木石。不是有知者。非同情想。古德云。佛見無我。不是無知。但是不知知。不見見。以知是不
知知。故卽無心而不知。見是不見見。故無色而不見。無色而不見。故由不見見也。無心而不知。故以不知
知也。如淨名經云。所見色與盲等者。崇福疏云。譬如五指塗空。空無像現。不以空無像現。便言指不塗空。
豈以五指塗空。便欲令空中像現。事亦不然。不妨熾然塗空。空中元無像現。豈以眼根見色。便令如盲。豈
以眼根如盲。而便都無所見。不妨滿眼見色。了色本自性空。雖然見色之時。元來與盲無異。但息自分別
心。非除法也。法本自空。無所除也。又所聞聲與響等者。豈是不聞。但一切聲。皆如谷響。無執受分別也。所
以滿眼見色。滿耳聞聲。不隨不壞。了聲色之正性故。何者。若隨聲色之門。卽墮凡夫之執。分別妍醜之相。
深著愛憎。領受毀讚之音。妄生欣厭。若壞聲色之相。卽同小乘之心。則有三過。一色等性空。無可壞故。若

壞方空。非本空故。二由空卽真。同法性故。若壞方真。事在理外故。三由卽空。不待壞故。壞則斷滅。是以如來五眼。洞照無遺。豈同凡夫生盲。二乘眇目。都無見耶。但不隨不壞。離二見之邊邪。非有非空。契一心之中理。則逢緣無礙。觸境無生矣。是以萬物本虛。從心見實。因想念而執無執有。墮惑亂之門。以取著而成幻成狂。受雜染之報。若能反照唯心大智。鑒窮實相真原。則幻夢頓醒。影像俱寂。然後以不二相。洞見十方。用一心門。統收萬彙。則見無所見。衆相參天。聞無所聞。羣音揭地。如此了達。心虛境空。則入大總持門。紹佛乘種性。楞伽經云。謂覺自心現量。外性非性。不妄想相。起佛乘種性。若迷外法。以心取心。則成業幻之門。續衆生種性。首楞嚴經偈云。自心取自心。非幻成幻法。不取無非幻。非幻尙不生。幻法從何立。故知一切染淨諸法。皆從取生。是以云。取我是垢。不取我是淨。若無能取所取之心。亦無是幻非幻之法。非幻實法。尙乃不生。幻起虛蹤。憑何建立。又如心外見法。盡成相待。以無體無力。緣假相依故。所以楞伽經偈云。以有故有無。以無故有有。若無不應受。若有不應想。若開方便。或說有治無。說無破有。卽無所礙。如十地毗婆沙論偈云。若用有與無。亦遮亦應聽。雖言心不著。是則無有過。若約正宗。則有無雙泯。故大智度論云。佛有不言無。無不言有。但說諸法實相。譬如日光。不作高下。平等一照。佛亦如是。非令有作無。非令無作有。是知若迷大旨。則見有無。如涅槃論云。無名曰有。無之數。誠以法無不該。理無不統。然其所統。俗諦而矣。經曰。眞諦何耶。涅槃道是。俗諦何耶。有無法是。何者。有者有於無。無者無於有。有無所以稱有。無

有所以稱無。然則有生於無。無生於有。離有無無。離無無有。有無相生。其猶高下相傾。有高必有下。有下必有高矣。然則有無雖殊。俱未免于有。此乃言像之所以形。是非之所以生。豈足以統夫幽極。而擬夫神道者乎。是以論稱出有無者。良以有無之數。止乎六境之內。六境之內。非涅槃之宅。故借出以祛之耳。庶希道之流。髣髴幽途。託情絕域。得意忘言。體其非有非無耳。豈曰有無之外。別有妙道。而可稱哉。經曰。三無爲者。蓋是羣生紛擾。生于篤患。篤患之尤。莫先於有。絕有之稱。莫先於無。故借無以明其非有。明其非有。非謂無也。有名曰。論旨云。涅槃既不出有無。又不在有無。則不可於有無得之矣。不出有無。則不可離有無求之矣。求之無所。便應都無。然復不無其道。其道不無。則幽途可尋。所以千聖同轍。未嘗虛返者也。其道既存。而曰不在。必有異旨。可得聞乎。無名曰。夫言由名起。名以相生。相因可相。無相無名。無名無說。無說無聞。經云。涅槃非法。非法非法。無聞無說。非心所知。吾何敢言之。而子欲聞之耶。雖然。善吉有言。衆若能以無心而受。無聽而聽者。吾當以無言言之。庶述其言。亦可以言。淨名曰。不離煩惱。而得涅槃。天女曰。不出魔界。而入佛界。然則玄道在於妙悟。妙悟在於卽真。卽真則有無齊觀。有無齊觀。則彼己莫二。所以天地與我同根。萬物與我一體。同我則非復有無。異我則乖於會通。所以不出不在。而道存乎其間矣。何者。夫至人虛心冥照。理無不統。懷六合於胸中。而靈鑒有餘。鏡萬像於方寸。而其神常虛。至能拔玄根於未始。卽羣動以靜心。恬憺淵默。妙契自然。所以處有不有。居無不無。居無不無。故不無於

無處有不有。故不有於有。故能不出有無。而不在有無者也。然則法無有無之相。聖無有無之知。聖無有無之知。則無心於內。法無有無之相。則無數於外。於外無數。於內無心。此彼寂滅。物我冥一。泊爾無昧。乃曰涅槃。涅槃若此。圖吾絕矣。豈容責之於有無之內。又可徵之於有無之外耶。釋曰。玄道在於妙悟。妙悟在於即真者。夫幽玄之道。無名無相。淺近之情。知莫及。羶浮之意。解難量。唯當妙悟之時。方省斯旨。得其旨故。實不思議。心境融通。如同神變。指法界於掌內。收萬像於目前。如鏡照空舍。一時平現。既無前後。亦絕中間。妙旨煥然。言思絕矣。可謂妙悟。可謂即真。則有無齊觀。彼已莫二。不出不在。其道在茲乎。問。六塵境界。但依妄念而有差別。若無念之人。還見一切境界否。答。妄念執有前塵。作實知解。妙性不通。遂成差別。若無念之人。非是離念。但是即念無念。念無異相。雖有見聞。皆如幻化。又一念頓圓。常見十法界萬法中道之理。古德問云。若言念唯無念。豈得總不聞不見。人畜聲色等耶。答。恆聞見。以聞見即不聞見。故何者。以但聞見聲色等法。即是眼耳等識見聞也。知是畜等色聲。自是意識分別也。然眼等識見聞性無別。但稱色等法得。更無異緣也。意識妄有。了知無體。所知如幻也。故云所見色與盲等。又觀彼色聲等法。從緣生。緣無作者。自性不有。故非人畜等也。又人畜等。由名相起。名相非彼。即妄除也。即此但由見聞等故。即無念心。非謂盲聾人一念無念也。如說聞不聞見不見等是也。故經云。常求無念。實相智慧等是也。又但就緣起名見。求緣見實。不生此見。乃名真見。何以故。無見之見。照法界故。所以寶藏論云。無眼無耳。謂

之離。有見有聞謂之微。無我無造謂之離。有通有達謂之微。又離者涅槃。微者般若。般若故頓興大用。涅槃故寂滅無餘。無餘故煩惱永盡。大用故聖化無窮。若人不達離微者。雖復苦行頭陀。遠離塵境。斷貪恚癡。法忍成就。經無量劫數。終不入真實。何以故。依止所行故。心有所得。不離顛倒夢想。惡覺諸見。若復有人體解離微者。雖復近有妄想習氣。及見煩惱。數數覺知離微之義。此人不久。卽入真實無上道也。何以故。了正見根本也。釋曰。離微者。萬法之體用也。離者卽體。經中云。自性離故。亦云自性空故。斯乃無名無相。非見非聞。通凡聖之體。爲真俗之原。思益經云。知離名爲法。卽諸佛所師。所謂法也。微者卽用。有見有聞。能通能達。以微者妙也。於無見中有見。於無聞中有聞。斯乃不思議之法。微妙難知。唯佛能覺。思益經云。知法名爲佛。離微不二。體用和融。名之爲僧。則一體三寶。常現世間。有佛無佛。性相常住。卽正見之本。真實之門矣。故聖人照體是無。約用爲有。此有不有。卽有以辯於無。當無非無。卽無以辯於有。有而不有。是妙有。無而不無。是真無。故真無是涅槃之體。如太虛不雜於五色。猶明鏡不合於萬像。故稱離也。妙有是般若之用。於不二法內。現妙神通。向無作門中。興大佛事。故稱微也。是以凡夫不達離微。故常被內結所縛。外塵所羈。外道卽執作斷常。二乘遂證爲生滅。若不入宗鏡中。難究離微之妙旨矣。問。無明違理。自性差別者。其事可然。本覺淨法。云何復說恆沙差別功德。答。由對治彼染法差別。故成始覺萬德差別也。起信論云。對業識等差別染法。故說本覺恆沙性德。如是染淨。皆是真如隨緣顯現。似而無體。染法尙空。

淨法何有。淨名經云。見垢實性。卽無淨相。又所言淨者。對垢得名。因客塵煩惱不染而染。穢汙真性。稱之爲垢。因始覺般若。不淨而淨。開悟本心。名之爲淨。是以真如一心。湛然不動。名義唯客。垢淨本空。祖師云。性本清淨。淨無淨相。方見我心。華嚴經頌云。若有知如來。體相無所有。修習得明了。是人疾作佛。故經云。一切衆生。無始已來。常入涅槃。菩提非可修相。非可生相。畢竟無得。無有色相而可得見。見色相者。當知皆是隨染幻用。非是智色不空之相。以智相不可得故。釋云。隨染幻用者。無流法也。染幻性自差別者。是無明法也。以彼無明。迷平等理。是故其性自差別。諸無流法。順平等性空。論其性。卽無差別。但隨染法差別相故。說無流有差別耳。又若能觀心性法爾。顯性起功德。是無盡法門。非論差別。如無盡意菩薩經云。云何菩薩觀心念處。乃至我今當勤修習莊嚴。不離心性。云何心性。云何莊嚴。心性者。猶如幻化。無主無作。無有施設。莊嚴者。所作布施。悉以迴向。嚴淨佛土。乃至以一念智。成阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。是名菩薩正心念處。而不可盡。釋曰。心雖性空。能成萬行了之。而頓圓正覺。修之而廣備莊嚴。故云體性雖空。能成法則。又云。以有空義故。一切法得成。若離此真空之門。無有一法建立。則菩薩行廢。佛道不成。如不依風輪。世界墮壞。問。一切衆生。無始無明。種子堅牢。現行濃厚。云何一念而得頓除。答。根隨結使。體性本空。愚夫不了。自生纏縛。若明佛知見。開悟本心。更有何塵境而能障礙乎。寶積經云。佛言。譬如然燈。一切黑闇。皆自無有。無所從來。去無所至。非東方來。去亦不至。南西北方。四維上下。不從彼來。去亦不至。而

此燈明。無有是念。我能滅闇。但因燈明。法自無闇。明闇俱空。無作無取。如是迦葉。實智慧生。無智便滅。智與無智。二相俱空。無作無取。迦葉。譬如千歲冥室。未曾見明。若然燈時。於意云何。闇寧有念。我久住此。不欲去耶。不也。世尊。若然燈時。是闇無力而不欲去。必當磨滅。如是迦葉。百千萬劫。久習結業。以一實觀。即皆消滅。其燈明者。聖智慧是。其黑闇者。諸結業是。所言一實觀者。即是唯心真如實觀。離心之外。盡成虛幻。故稱一實境界。亦云實相。實地。實際。實法。乃至名佛知見。聖智慧等。以此一心法。治煩惱病。如熱疾得汗。無有不應手差者。出要之道。唯在茲乎。如大智度論云。爾時菩薩。照明菩薩道。其心安隱。自念我但斷著心。道自然至。知是事已。念衆生深著世間。而畢竟空亦空。無性。無有住處。衆生難可信受。爲令衆生信受是法。故覺一切法修行生起。是度衆生方便法。觀衆生心行所起。知好何法。念何事。何所志願。觀時悉知。衆生所著處。皆是虛誑顛倒憶想分別故著。無有根本實事。爾時菩薩大歡喜。作是念。衆生易度耳。所以者何。衆生所著。皆是虛誑無實。譬如人有一子。喜不淨中戲。聚土爲穀。以草木爲鳥獸。而生愛著。人有奪者。嗔恚啼哭。其父知己。此子今雖愛著。此事易離耳。至大自休。何以故。此物非真故。菩薩亦如是。觀衆生愛著不淨臭身及五欲。是無常種種苦因。知是衆生得信等五善根成就時。即能捨離。若小兒所著。實是真物。雖復年至百歲。著之轉深。不可得捨。若衆生所著物。定實有者。雖得信等五根。著之轉深。亦不能離。以諸法皆空。虛誑不實故。得無漏清淨智慧眼時。即能遠離所著。大自慚愧。譬如狂病所作非法。惺悟

之後。羞慙無顏。菩薩知衆生易度。已安住般若中。以方便力。教化衆生。是以如來密藏經云。若人父爲緣。覺而害盜三寶物。毋爲羅漢。而汙不實事。謗佛兩舌。間賢聖。惡口罵聖人。壞亂求法者。五逆初業之瞋。奪持戒人物之貪。邊見之癡。是爲十惡者。若能知如來說因緣法。無我人衆生壽命。無生無滅。無染無著。本性清淨。又於一切法。知本性清淨。解知信入者。我不說是人。趣向地獄。及諸惡道果。何以故。法無積聚。法無集惱。一切法不生不住。因緣和合而得生起。起已還滅。若心生已滅。一切結使亦生已滅。如是解。無犯處。若有犯有住。無有是處。台教釋云。此經具指四菩提心。若知如來說因緣法。卽指初藏教菩提心。若無生無滅。指第二通教菩提心。若本性清淨。指第三別教菩提心。若於一切法。知本性清淨。指第四圓教菩提心。初菩提心。已能除重重十惡。況第二第三第四菩提心耶。行者聞此勝妙功德。當自慶幸。如閻處伊蘭。得光明栴檀。故知見佛罪滅。如阿闍世王之深憊。得道業亡。若鴛鴦摩羅之重罪。但了無人無我。緣生性空。無我。則無能受罪之人。性空。又無所受罪之法。人法俱寂。罪垢何生。以心生罪生。心滅罪滅。故若能如是信入。諦了圓明。猶伊蘭之林。布栴檀之香氣。若積閣之室。耀桂燼之光明。能悟此心。功力無量。纔入宗鏡。業海頓枯。如風吹雲。似湯沃雪。猶燈破闇。若火焚薪。如密嚴經頌云。如火燎長楚。須臾作灰燼。智火焚業薪。當知亦如是。又如燈破闇。一念盡無餘。諸業習闇冥。無始之熏聚。牟尼智燈起。剎那皆頓滅。所以大涅槃經云。有智慧時。則無煩惱。故云。夫免三塗惡業者。要須離有無二相。證解一心。方得解脫也。是知

迷從自心迷。悟還自心悟。迷悟無性。但任緣興。如華嚴論問云。一切衆生。本有不動智。何故不應真常。何故隨染。答。一切衆生。以此智故。而生三界者。爲智無性。不能自知。是智非智。善惡苦樂等法。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。因癡愛故。卽我所病生。有我。所故。自他執業便起。因執取故。號曰末那。執取不斷。名之爲識。因識種子。生死相續。以生死故。衆苦無量。以苦無量。方求不苦之道。迷不知苦者。不能發心。知苦求真者。還是本智。會苦緣故。方能知苦。不會苦緣。不能知苦。故知苦緣故。方能發心。求無上道。有種性菩薩。以宿世先已知苦。發信解種強者。雖受人天樂果。亦能發心。求無上道。是故因智隨迷。因智隨悟。是故如人因地而倒。因地而起。正隨迷時。名之爲識。正隨悟之時。名之爲智。在纏名識。在覺名智。識之與智。本無自名。但隨迷悟而立其名。故不可繫常繫斷也。此智之與識。但隨迷悟立名。若覓始終。如空中求迹。如影中求人。如身中求我。依住所在。終不可得也。故無長短處所之相也。如此無明及智。無有始終。若得菩提時。無明不滅。何以故。爲本無故。更無有滅。若隨無明時。不動智亦不滅。爲本無故。亦更無滅。但爲隨色聲香所取緣。名爲無明。但爲知苦發心緣。名之爲智。但隨緣名之爲有。故體本無也。如空中響。思之可見。是以若入宗鏡。成佛義圓。昇降隨緣。知衆生無永沉之義。聖凡不隔。明諸佛有同體之文。問。上所說一心諸法門海。爲復是自行權實法。化他權實法。答。若說隨自意自行權實。則但說一心門。若隨他意化他權實。廣門八萬法。今但說自行權實。本末歸宗。台教

云。若佛心中所觀十界十如。皆無上相。唯是一佛法界。如海總衆流。十車共一轍。此卽自行權實。若隨他等意。則有九法界。千如卽是化他權實。隨他則開。隨自則合。橫豎周照。開合自在。雖開無量。無量而一。雖合爲一。一而無量。雖無量一。而非一。非無量。而一而無量。問。此自他權實二門。於正理中。決定耶。答。但隨化門。無有決定。經云。無有定法。故號阿耨菩提。若執一門。皆成外道。或定一相。卽是魔王。是以一切法權。一切法實。一切法亦權亦實。一切法非權非實。台教云。若一切法權。何所不破。如來有所說。尙復是權。況復人師。若一切法皆實者。何所不破。唯此一事實。但一究竟道。寧得衆多究竟道耶。若一切法亦權亦實。復何所不破。一切悉有權有實。不得一向權一向實。若一切法非權非實。復何所不破。何得紛紜。強生建立。古德云。卽實而權。則有而不有。卽權而實。則無而不無。若雙遮權實。卽有無俱非。若雙照權實。則有無俱是。若非遮非照。則是非俱非。而遮而照。則是非俱是。若是非俱是。終日非而不非。若是非俱非。終日是而不是。若是而不是。則非是非非之非。若非而不非。則非是是是之是。是則心該色末。色徹心原。心色一如何。非何是。故知心外有法。是非競生。法外無心。取捨俱喪。問。此宗鏡錄。何教所攝。答。真唯識性。理無偏圓。約見不同。略分五教。一小乘教。唯說六識。不知第八賴耶。二初教。說有賴耶生滅。亦不言有如來藏。三終教。有如來藏。生滅不生滅。和合爲賴耶識。四頓教。總無六七八識等。何以故。以一心真實。從本已來。無有動念。體用無二。是故無有妄法可顯。五一乘圓教。說普賢圓明之智。不言唯識次第。又

言佛子。三界虛偽。唯一心作。亦攝入故。此宗則圓教所攝。乃是如來所說法門之根本。以如來依此心成佛故。此心得爲如來根本之義。無有一法不收。無有一理不具。如明鏡照物。曷有遺餘。若寶印文成。更無前後。問。凡立五乘之道。皆爲運載有心。若境識俱亡。則無乘可說。今約方便。乘理不無。此宗究竟何乘所攝。答。於諸乘中。一乘所攝。亦云最上之乘。出過諸法頂故。亦云不思議乘。非情識測量故。今所言一乘者。卽一心也。以運載爲義。若攀緣取境。則運入六趣之門。若妄想不生。運至一實之地。楞伽經云。云何得一乘道覺。謂攝所攝妄想。如實處。不生妄想。是名一乘覺。斯則了生死妄。卽涅槃真。頓悟一心。更無所趣。乃不覺而覺。稱爲大覺。不來而來。名爲如來。所以情塵已遣。人乘卽是真歸。心跡未亡。佛乘猶非究竟。何者。有心分別。一切皆邪。無意攀緣。萬途自正。是以無乘之乘爲一乘。無教之教爲真教。舉足而使登寶所。言下而卽契無生。若未能萬境齊觀。一法頓悟。遂乃教開八教。乘出五乘。則寶所程遙。豈唯五百。無生路遠。何啻三祇。論位則天地懸殊。校功則日劫相倍。雖登聖位。猶爲絕分之人。經劫練磨。唯得假名之稱。若達斯旨。直入無疑。當迷心而見悟心。全成覺道。卽世智而成真智。靡易絲毫。可謂虛明自照。不勞心力矣。問。既有能說。必對所機。此宗鏡錄。當何等機。答。當上上機。若已達者。憑佛旨而印可。若未入者。假教理以發明。又若圓通之人。不俟更述。自覺聖智。無說無示。真如妙性。無得無聞。若闇昧之者。須假助成。因教理而照心。卽言詮而體道。若宗明則教息。道顯則言空。絕待真心。境智俱亡矣。如是則方入宗鏡。深達玄門。真

能聽佛說經。親談妙旨。可謂得諸法之性。徹一心之原。如首楞嚴經云。阿難承佛悲救深誨。垂泣叉手。而白佛言。我雖承佛如是妙音。悟妙明心。元所圓滿常住心地。而我悟佛現說法音。現以緣心。允所瞻仰。徒獲此心。未敢認爲本元心地。願佛哀愍。宣示圓音。拔我疑根。歸無上道。佛告阿難。汝等尙以緣心聽法。此法亦緣。非得法性。如人以手。指月示人。彼人因指當應看月。若復觀指以爲月體。此人豈唯亡失月輪。亦亡其指。何以故。以所標指爲明月故。豈唯亡指。亦復不識明之與暗。何以故。卽以指體爲月明性。明暗二性。無所了故。汝亦如是。若以分別我說法音。爲汝心者。此心自應離分別音。有分別性。譬如有客。寄宿旅亭。暫止便去。終不常住。而掌亭人。都無所去。名爲亭主。此亦如是。若真汝心。則無所去。云何離聲。無分別性。斯則豈唯聲分別心。分別我容。離諸色相。無分別性。如是乃至分別都無。非色非空。拘舍黎等。昧爲冥諦。離諸法緣。無分別性。則汝心性。各有所還。云何爲主。釋曰。阿難言。而我悟佛現說法音。現以緣心。允所瞻仰。徒獲此心。未敢認爲本元心地者。阿難尙認緣心聽佛說法音。以爲常住真心。取佛定旨。佛言。若執因緣心聽。只得因緣法。以法隨情變。境逐心生故。又定緣佛音聲。是自心者。若說法聲斷時。分別心應滅。此心如客。不常住故。今時多迷自性本聞。但隨能所之聞。一向徇他聲流轉。此聲是對因緣所生法。非真實有。但因聲而立名字。因名字而有詮表。若旋復本聞。則脫聲塵之境。所脫之境。既虛。能脫之名。何立。則能脫所脫皆空。以強記多聞。是識想邊際。本非實故。若因聞見性。則多聞有助顯之功。若背性徇聞。則畜

聞成邪思過悞。故文殊頌云。今此娑婆國。聲論得宣明。衆生迷本聞。循聲故流轉。阿難縱強記。不免落邪思。豈非隨所淪。旋流獲無妄。阿難汝諦聽。我承佛威力。宣說金剛王。如幻不思議。佛母真三昧。汝聞微塵佛。一切祕密門。欲漏不先除。畜聞成過悞。將聞持佛佛。何不自聞聞。聞非自然生。因聲有名字。旋聞與聲脫。能脫欲誰名。一根既返原。六根成解脫。見聞如幻譬。三界若空華。聞復譬根除。塵消覺圓淨。故知若耳根歸本原。六根皆寂滅。以六根同一心故。何者在眼曰見。在耳曰聞。若攝用歸根時。見聞如幻譬。若攝境歸心時。三界若空華。則譬滅塵消。覺圓心淨。如是解者。則是因指見月。藉教明宗者也。若執指爲月。迷心徇文者。如經云。如人以手指月示人。彼人因指當應看月。若復觀指以爲月體。此人豈唯亡失月輪。亦亡其指。夫三乘十二分教。如標月指。若能見月。了知所標。若因教明心。從言見性者。則知言教如指。心性如月。眞悟道者。終不滯言。實見月人。更不存指。或看經聽法之時。不一一消歸自己。但逐文句名身而轉。卽是觀指以爲月體。此豈唯不見自性。亦不辯於教文。指月雙迷。教觀俱失。故經云。此人豈唯亡失月輪。亦亡其指。又既亡其指。非唯不了自心之眞妄。亦乃不識教之遮表。錯亂顛倒。莫辯方隅。猶鳥言空。如鼠云卽。似形音響。豈合正宗。故經云。豈唯亡指。亦復不識明之與闇。何以故。卽以指體爲月明性。明暗二性。無所了故。所以證道詞云。吾早年來積學問。亦曾討疏尋經論。分別名相不知休。八海算沙徒自困。却被如來苦訶責。數他珍寶有何益。從來蹭蹬覺虛行。多年枉作風塵客。種性邪。錯知解。不達如來圓頓制。二乘

精進勿道心。外道聰明無智慧。亦愚癡。亦小駭。空拳指上生實解。執指爲月枉施功。根境法中虛捏怪。不見一法卽如來。方得名爲觀自在。是以若實真心。不逐他聲而起分別。湛然恆照。性自了故。如掌亭人都無所去。云何離色離聲。無分別性。此須得旨親見性時。方知離聲色諸緣。性自常住。不假前塵。所起知見。則悟無始已來。皆是執聲爲聞。而生顛倒。故文殊頌云。旋汝倒聞機。反聞聞自性。性成無上道。圓通實如是。若非色非空。都無分別。不見性之人。到此之時。全歸斷滅。便同外道拘舍黎等。已眼不開。昧爲冥諦。以冥寂闇昧無知。以爲至極。從此復立二十五諦。迷真實心。成外道種。或有禪宗不得旨者。法學起空見人。多拂心境俱空。執無分別。將狂解癡盲。以爲至道。然非離因緣。求法性。滅安心。取真心。對增上慢人。初學之者。不可雷同。應須甄別。如經云。離諸法緣。無分別性。則汝心性。各有所還。云何爲主。阿難言。若我心性。各有所還。則如來說妙明元心。云何無還。唯垂哀愍。爲我宣說。佛告阿難。且汝見我。見精明元。此見雖非妙精明心。如第二月。非是月影。汝應諦聽。今當示汝無所還地。阿難。此大講堂洞開。東方日輪昇天。則有明耀。中夜黑月。雲霧晦暝。則復昏暗。戶牖之隙。則復見通。牆宇之間。則復觀壅。分別之處。則復見緣。頑虛之中。徧是空性。鬱埒之像。則紆昏塵。澄霽斂氛。又觀清淨。阿難。汝咸看此諸變化相。吾今各還本所因處。云何本因。阿難。此諸變化。明還日輪。何以故。無日不明。明因屬日。是故還日。暗還黑月。通還戶牖。壅還牆宇。緣還分別。頑虛還空。鬱埒還塵。清明還霽。則諸世間一切所有。不出斯類。汝見八種見精明性。當欲誰

還。何以故。若還於明。則不明時。無復見暗。雖明暗等。種種差別。見無差別。諸可還者。自然非汝。不汝還者。非汝而誰。則知汝心。本妙明淨。汝自迷悶。喪本受輪。於生死中。常被漂溺。是故如來。名可憐愍。故知一切衆生。卽今見精明心。非定真妄。昧之則麤。明之則妙。只於八種不還之中。了了見性常住。云何隨境流轉。失本真常。永沒苦輪。常漂死海。大聖憐愍。非不驚嗟。阿難示起疑心。寄破情執。釋迦微細開演。直指覺原。可謂不易凡身。頓成聖體。現於生滅。顯出圓常。宗鏡前後明文。一一全證於此。又江西馬祖和尚。問亮座主蘊何經業。對云。講三十本經論。師云。正講時將什麼講。對云。將心講。師云。心如工技兒。意如和技者。爭解講他經。對云。不可是虛空講也。師云。却是虛空講得。座主於言下大悟。遂下階禮拜。驀自汗流。師云。者鈍根阿師。用禮拜作什麼。其座主却迴本寺。語學徒言。某一生學業。將謂天下無人敵者。今日被開元寺老宿。一唾淨盡。我爾許多時。皆是誑說。汝遂散學徒。一入西山。更無消息。又如有學士問馬祖和尚。如水無筋骨。能勝萬斛舟時如何。師云。我遮裏水亦無。舟亦無。說什麼筋骨。又學人問龍潭和尚。久嚮龍潭。及至到來。爲什麼龍亦不見。潭亦不見。師云。却是子親到龍潭。又俗官王常侍。問先洞山和尚。五十二位菩薩中。爲甚麼不見妙覺菩薩。師云。却是常侍親見。所以智者大師。一生弘教。雖廣垂開示。唯顯正宗。如止觀中云。究竟指歸何處。言語道斷。心行處滅。永寂如空。又觀心論中云。復以傷念一家門徒。隨逐積年。看心稍久。遂不研覈問心。是以不染內法。著外文字。儉記注而奔走。負經論而浪行。何不絕語置文。破一微

宗鏡錄卷九十三

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫宗鏡錄是實相法門。若信得何福。若毀得何罪。答此一心實相之門。般若甚深之旨。於難信之中。或有信者。法利無盡。唯佛能知。若有毀者。謗般若罪。過莫大焉。現世受殃。生身陷獄。何以受報如此廣大。以般若是一切世出世間凡聖之母。猶如大地。無物不從地生。或者謗之。則謗一切佛地三寶功德。如十法界中一切衆生。若昇若沉。若愚若智。無不皆從般若中來。若不得般若威光。實無一塵可立。如般若經云。欲尊貴自在。乃至欲得菩提。當學般若。又云。若欲得六根完具。當學般若。乃至鬼畜。亦要完具。以此鬼畜皆從學般若來。故知不信宗鏡。無有是處。如諸法無行經云。爾時文殊師利言。世尊。師子吼鼓音王如來滅度之後。爾時有菩薩比丘。名曰喜根。時爲法師。質直端正。不壞威儀。不捨世法。爾時衆生。普皆利根。樂聞深論。其喜根法師。於衆人前。不稱讚少欲知足。細行獨處。但教衆人諸法實相。所謂一切法性。卽是貪欲之性。貪欲性卽是諸法性。瞋恚性卽是諸法性。愚癡性卽是諸法性。其喜根法師。以是方便教化衆生。衆生所行。皆是一相。各不相。是非所行之道。心無瞋癡。以無瞋癡因緣故。逮得法忍。於佛法中。決定不壞。世尊。爾時復有比丘法師。行菩薩道。名曰勝意。其勝意比丘。護持禁戒。得四禪四無色定。行十二頭陀。世尊。

是勝意比丘。有諸弟子。其心輕動。樂見他過。世尊。後於一時。勝意菩薩。入聚落乞食。悞至喜根弟子家。見舍主居士子。卽到其所。敷座而坐。爲居士子。稱讚少欲知足細行。說無利語過。讚歎遠衆樂獨行者。又於居士子前。復說喜根法師過失。是比丘不實。以邪見道。教化衆生。是雜行者。說婬欲無障礙。瞋恚無障礙。愚癡無障礙。一切諸法。皆無障礙。是居士子利根。得無生法忍。卽語勝意比丘。大德。汝知貪欲。爲是何法。勝意言。居士。我知貪欲是煩惱。居士子言。大德。是煩惱爲在內。在外耶。勝意比丘言。不在內。不在外。大德。若貪欲不在內。不在外。不在東西南北。四維上下十方。卽是無生。若無生者。云何說若垢若淨。爾時勝意比丘。瞋恚不喜。從座起去。作如是言。是喜根比丘。以妄語法。多惑衆人。是人以不學入音聲法門故。聞佛音聲則喜。聞外道音聲則瞋。於梵行音聲則喜。於非梵行音聲則瞋。以不學入音聲法門故。乃至爾時喜根菩薩。於衆僧前。說是諸偈云。貪欲是涅槃。悲癡亦如是。如此三事中。有無量佛道。若有人分別。貪欲瞋恚癡。是人去佛遠。譬如天與地。菩提與貪欲。是一而非二。皆入一法門。平等無有異。凡夫聞怖畏。去佛道甚遠。貪欲不生滅。不能令心惱。若人有我心。及有得見者。是人爲貪欲。將入於地獄。貪欲之實性。卽是佛法性。佛法之實性。亦是貪欲性。是二法一相。所謂是無相。若能如是知。則爲世間導。若有人分別。是持戒毀戒。以持戒誑故。輕蔑於他人。是人無菩提。亦無有佛法。但自安住立。有所得見中。若住空閒處。自貴而賤人。尙不得生天。何況於菩提。皆由著空閒。住於邪見故。邪見與菩提。皆等無有異。但以名字數。語言故。

別異。若人通達此。則爲近菩提。分別煩惱垢。卽是著淨見。無菩提佛法。住有得見中。若貪著佛法。是則遠佛法。貪無礙法故。則還受苦惱。若人無分別。貪欲瞋恚癡。入三毒性故。則爲見菩提。是人近佛道。疾得無生忍。若見有爲法。與無爲法異。是人終不得解於有爲法。若知二性同。必爲人中尊。佛不見菩提。亦不見佛法。不著諸法故。降魔成佛道。若欲度衆生。勿分別其性。一切諸衆生。皆同於涅槃。若能如是見。是則得成佛。其心不閒靜。而現閒靜相。是於天人中。則爲是大賊。是人無菩提。亦無有佛法。若作如是願。我當得作佛。如是之凡夫。無明力所牽。佛法湛清淨。其喻如虛空。此中無所取。亦無有可捨。佛不得佛道。亦不度衆生。凡夫強分別。作佛度衆生。是人於佛法。則爲甚大遠。若見衆生苦。則是受苦者。衆生無衆生。而說有衆生。住衆生相中。則無有菩提。若人見衆生。是畢竟解脫。無有姪恚癡。知是爲世將。若人見衆生。不見非衆生。不得佛法實。佛同衆生性。若能如是知。則爲世間將。乃至說是諸偈法時。三萬諸天子。得無生法忍。萬八千人。漏盡解脫。卽時地裂。勝意比丘。墮大地獄。以是業障罪因緣故。百千億那由他劫。於大地獄。受諸苦毒。從地獄出。七十四萬世。常被誹謗。若干百千劫。乃至不聞佛之名字。自是已後。還得值佛。出家學道。而無志樂。於六十二萬世。常返道入俗。亦以業障餘罪故。於若干百千世。諸根闇鈍。世尊爾時喜根法師。於今東方過十萬億佛土。有國名寶莊嚴。於中得阿耨多羅三藐三菩提。號曰勝光明威德王如來。應供正徧知。今現在彼。其勝意比丘。今我身是世尊。我未入如是法相門時。受如是苦。分別苦。顛倒苦。是故

若發菩薩心者。若發小乘心者。不欲起如是業障罪。不欲受如是苦惱者。不應拒逆佛法。無有處所可生。瞋癡。佛告文殊師利。汝聞是諸偈。得何等利。世尊。我畢是業障罪已。聞是偈。因緣故。所在生處。利根智慧。得深法忍。巧說深法。文殊師利。爲誰力故。能憶如是無量阿僧祇劫罪業。因緣。世尊。諸菩薩有所念。有所說。有所思惟。皆是佛之神力。所以者何。一切諸法。皆從佛出。故知若不信宗鏡中所說實相之理。則如勝意比丘。沒魂受裂地之大苦。若有信如是說。則如文殊師利。智慧演深法之妙辯。信毀交報。因果無差。普勸後賢。應深信受。若信般若福。廣具前文。今述謗方等罪。略引誠證。如大般若經中。廣說謗法之罪。謂此方墮阿鼻地獄。此土劫壞。罪猶未畢。移置他方阿鼻地獄中。他方復經劫壞。罪亦未盡。復移他方。如是巡歷十方。十方各經劫盡。還生此土阿鼻地獄中。千佛出世。救之猶難。若欲說其所受之身。聞者當吐熱血而死。故善現請說所受之身。佛竟不說。乃至華嚴地獄天子。法華不輕四衆。皆是不信。悉墮阿鼻。若有聞者。應須驚懼。以爲鑒誡。普曉羣蒙。次明信毀現受報者。第一明信者。唐釋慧璿。姓董氏。住襄陽。少出家。聽三論。初住光福寺。居山頂。引汲爲勞。明欲往他寺。夜見神人。身長一丈。衣以紫袍。頂禮璿曰。請住於此。常講大乘經。勿以小乘爲慮。其小乘者。如高山無水。不能利人。大乘經者。猶如大海。自止此山。多佛出世。一人讀誦說大乘。能令所住。珍寶光明。眷屬榮勝。若有小乘。前事並失。唯願弘持。勿孤所望。法師須水。此易得耳。來月八日。定當得之。自往劍南慈母山大泉。請一龍王去也。言已不現。恰至來月七日夜。大風卒起。

從西南來。雷震雨霴。唯見清泉。香而且美。合衆幸及亡龍泉。漸便乾竭。信之爲益。其類是焉。第二明毀者。佛藏經云。於未來世。當有比丘。不修身戒心慧。是人輕笑如來。所說畢竟空法。又云。若有聞空。卽當驚畏。是人可愍。直至地獄。無有救者。唐釋慧眺。姓莊氏。少出家。以小乘爲業。住襄陽報善寺。哲公座下。龍泉開講三論。心生不忍。曰。三論明空。講者著空。發言訖。舌出三尺。眼耳鼻並皆流血。七日不語。有伏律師。聞其拔舌。告曰。汝太癡也。一言毀謗。罪過五逆。可信大乘。方得免耳。乃令燒香發願。懺悔前言。舌還收入。遂往哲公所。誓心斂迹。唯聽大乘。後住香山神足寺。足不跨閭。常習大乘。時講華嚴等經。用申懺謝。常於衆中。陳其前失。獨處一房。常坐常念。貞觀十一年。四月三日。在寺後松林坐禪。見有三人來。形貌奇異。禮拜。請受菩薩戒。訖。曰。禪師大利根。若不改心信大乘者。千佛出世。猶在地獄。又昔有人謗大乘。臨終出現牛聲。則知華報昭然。果報寧失。已上皆是障深不信。或智淺謬傳。依文起見。悉成謗法。如文殊師利巡行經云。文殊師利言。大德舍利弗。若人說言。過去未來現在如來。有依不依。如是之人。則謗如來。何以故。真如無念。亦無所念。真如不退。真如無相。今宗鏡大意。所錄之文。或祖或教。但有一字一句。若理若事。若智若行。皆悉迴向。指歸真如一心。何者。心之實性。名曰真如。性以不改爲義。真以無僞得名。如則不變不異。以此心性。周徧圓融。橫該十方。豎徹三際。至一切時處。未嘗間斷。凡有一毫善根。悉皆迴向。念念合真如之體。體無不寂。一一順真如之用。用何有窮。所以但契一如。自含衆德。如華嚴經中。真如相迴向。有一百句。一

一句中無不同指。皆爲成就一心妙門。如經云。佛子。此菩薩摩訶薩。正念明了。其心堅住。遠離迷惑。專意修行。深心不動。成不壞業。趣一切智。終不退轉。志求大乘。勇猛無畏。植諸德本。普安世間。生勝善根。修白淨法。大悲增長。心寶成就。乃至譬如真如。徧一切處。無有邊際。善根迴向。亦復如是。徧一切處。無有邊際。譬如真如。真實爲性。善根迴向。亦復如是。了一切法。真實爲性。譬如真如。恒守本性。無有改變。善根迴向。亦復如是。守其本性。始終不改。譬如真如。以一切法。無性爲性。善根迴向。亦復如是。了一切法。無性爲性。譬如真如。無相爲相。善根迴向。亦復如是。了一切法。無相爲相。譬如真如。若有得者。終無退轉。善根迴向。亦復如是。若有得者。於諸佛法。永不退轉。譬如真如。一切諸佛之所行處。善根迴向。亦復如是。一切如來所行之處。譬如真如。離境界相。而爲境界。善根迴向。亦復如是。離境界相。而爲三世一切諸佛圓滿境界。譬如真如。能有安立。善根迴向。亦復如是。悉能安立一切衆生。譬如真如。性常隨順。善根迴向。亦復如是。盡未來劫。隨順不斷。譬如真如。無能測量。善根迴向。亦復如是。等虛空界。盡衆生心。無能測量。譬如真如。充滿一切。善根迴向。亦復如是。一剎那中。普周法界。譬如真如。常住無盡。善根迴向。亦復如是。究竟無盡。譬如真如。無有比對。善根迴向。亦復如是。普能圓滿一切佛法。無有比對。譬如真如。體性堅固。善根迴向。亦復如是。體性堅固。非諸惑惱之所能沮。譬如真如。不可破壞。善根迴向。亦復如是。一切衆生不能損壞。譬如真如。照明爲體。善根迴向。亦復如是。以普照明。而爲其性。譬如真如。無所不在。善根迴向。亦復如是。

於一切處。悉無不在。譬如真如。徧一切時。善根迴向。亦復如是。徧一切時。譬如真如。性常清淨。善根迴向。亦復如是。住於世間。而體清淨。譬如真如。於法無礙。善根迴向。亦復如是。周行一切。而無所礙。譬如真如。爲衆法眼。善根迴向。亦復如是。能爲一切衆生作眼。譬如真如。性無勞倦。善根迴向。亦復如是。修行一切。菩薩諸行。恒無勞倦。譬如真如。體性甚深。善根迴向。亦復如是。其性甚深。譬如真如。無有一物。善根迴向。亦復如是。了知其性。無有一物。譬如真如。性非出現。善根迴向。亦復如是。其體微妙。難可得見。譬如真如。離衆垢翳。善根迴向。亦復如是。慧眼清淨。離諸癡翳。譬如真如。性無與等。善根迴向。亦復如是。成就一切。諸菩薩行。最上無等。譬如真如。體性寂靜。善根迴向。亦復如是。善能隨順寂靜之法。譬如真如。無有根本。善根迴向。亦復如是。能入一切無根本法。譬如真如。體性無邊。善根迴向。亦復如是。淨諸衆生。其數無邊。譬如真如。體性無著。善根迴向。亦復如是。畢竟遠離一切諸著。譬如真如。無有障礙。善根迴向。亦復如是。除滅一切世間障礙。譬如真如。非世所行。善根迴向。亦復如是。非諸世間之所能行。譬如真如。體性無住。善根迴向。亦復如是。一切生死。皆非所住。譬如真如。性無所作。善根迴向。亦復如是。一切所作。悉皆捨離。譬如真如。體性安住。善根迴向。亦復如是。安住真實。譬如真如。與一切法。而共相應。善根迴向。亦復如是。與諸菩薩。聽聞修習。而共相應。譬如真如。一切法中。性常平等。善根迴向。亦復如是。於諸世間。修平等行。譬如真如。不離諸法。善根迴向。亦復如是。盡未來際。不捨世間。譬如真如。一切法中。畢竟無盡。善根迴向。

亦復如是。於諸衆生。迴向無盡。譬如真如。與一切法。無有相違。善根迴向。亦復如是。不違三世一切佛法。譬如真如。普攝諸法。善根迴向。亦復如是。盡攝一切衆生善根。譬如真如。與一切法。同其體性。善根迴向。亦復如是。與三世佛。同一體性。譬如真如。與一切法。不相捨離。善根迴向。亦復如是。攝持一切世出世法。譬如真如。無能映蔽。善根迴向。亦復如是。一切世間。無能映蔽。譬如真如。不可動搖。善根迴向。亦復如是。一切魔業。無能動搖。譬如真如。性無垢濁。善根迴向。亦復如是。修菩薩行。無有垢濁。譬如真如。無有變易。善根迴向。亦復如是。愍念衆生。心無變易。譬如真如。不可窮盡。善根迴向。亦復如是。非諸世法所能窮盡。譬如真如。性常覺悟。善根迴向。亦復如是。普能覺悟一切諸法。譬如真如。不可失壞。善根迴向。亦復如是。於諸衆生起勝志願。永不失壞。譬如真如。能大照明。善根迴向。亦復如是。以大智光。照諸世間。譬如真如。不可言說。善根迴向。亦復如是。一切言語。所不可說。譬如真如。持諸世間。善根迴向。亦復如是。能持一切菩薩諸行。譬如真如。隨世言說。善根迴向。亦復如是。隨順一切智慧言說。譬如真如。徧一切法。善根迴向。亦復如是。徧於十方一切佛刹。現大神通。成等正覺。譬如真如。無有分別。善根迴向。亦復如是。於諸世間。無所分別。譬如真如。徧一切身。善根迴向。亦復如是。徧十方刹。無量身中。譬如真如。體性無生。善根迴向。亦復如是。方便示生。而無所生。譬如真如。無所不在。善根迴向。亦復如是。十方三世諸佛土中。普現神通。而無不在。譬如真如。徧在於夜。善根迴向。亦復如是。於一切夜。放大光明。施作佛事。譬如真如。徧在於晝。

善根迴向。亦復如是。悉令一切在晝衆生。見佛神變。演不退輪。離垢清淨。無空過者。譬如真如。徧在半月。及以一月。善根迴向。亦復如是。於諸世間次第時節。得善方便。於一念中。知一切時。譬如真如。徧在年歲。善根迴向。亦復如是。住無量劫。明了成熟。一切諸根。皆令圓滿。譬如真如。徧成壞劫。善根迴向。亦復如是。住一切劫。清淨無染。教化衆生。咸令清淨。譬如真如。盡未來際。善根迴向。亦復如是。盡未來際。修諸菩薩。清淨妙行。成滿大願。無有退轉。譬如真如。徧住三世。善根迴向。亦復如是。令諸衆生。於一刹那。見三世佛。未曾一念。而有捨離。譬如真如。徧一切處。善根迴向。亦復如是。超出三界。周行一切。悉得自在。譬如真如。住有無法。善根迴向。亦復如是。了達一切。有無之法。畢竟清淨。譬如真如。體性清淨。善根迴向。亦復如是。能以方便。集助道法。淨治一切。諸菩薩行。譬如真如。體性明潔。善根迴向。亦復如是。令諸菩薩。悉得三昧。明潔之心。譬如真如。體性無垢。善根迴向。亦復如是。遠離諸垢。滿足一切。諸清淨意。譬如真如。無我我所。善根迴向。亦復如是。以無我我所。清淨之心。充滿十方。諸佛國土。譬如真如。體性平等。善根迴向。亦復如是。獲得平等一切智智。照了諸法。離諸癡翳。譬如真如。超諸數量。善根迴向。亦復如是。與超數量一切智。乘大方法。藏而同止。住。與徧十方一切世界。廣大法雲。譬如真如。平等安住。善根迴向。亦復如是。發生一切。諸菩薩行。平等住於一切智道。譬如真如。徧住一切。諸衆生界。善根迴向。亦復如是。滿足無礙一切。種智。於衆生界。悉現在前。譬如真如。無有分別。普住一切。音聲智中。善根迴向。亦復如是。具足一切。諸言音。

智。能普示現種種言音。開示衆生。譬如真如。永離世間。善根迴向。亦復如是。普使衆生。永出世間。譬如真如。體性廣大。善根迴向。亦復如是。悉能受持去來今世廣大佛法。恆不忘失。勤修一切菩薩諸行。譬如真如。無有間息。善根迴向。亦復如是。爲欲安處一切衆生於大智地。於一切劫修菩薩行。無有間息。譬如真如。體性寬廣。徧一切法。善根迴向。亦復如是。淨念無礙。普攝一切寬廣法門。譬如真如。徧攝羣品。善根迴向。亦復如是。證得無量品類之智。修諸菩薩真實妙行。譬如真如。無所取著。善根迴向。亦復如是。於一切法皆無所取。除滅一切世間取著。普令清淨。譬如真如。體性不動。善根迴向。亦復如是。安住普賢圓滿行願。畢竟不動。譬如真如。是佛境界。善根迴向。亦復如是。令諸衆生滿足一切大智境界。滅煩惱境。悉令清淨。譬如真如。無能制伏。善根迴向。亦復如是。不爲一切衆魔事業外道邪論之所制伏。譬如真如。非是可修。非不可修。善根迴向。亦復如是。捨離一切妄想取著。於修不修。無有分別。譬如真如。無有退捨。善根迴向。亦復如是。常見諸佛發菩提心。大誓莊嚴。永無退捨。譬如真如。普攝一切世間言音。善根迴向。亦復如是。能得一切差別言音神通智慧。普發一切種種言詞。譬如真如。於一切法無所希求。善根迴向。亦復如是。令諸衆生乘普賢乘。而出離於一切法無所貪求。譬如真如。住一切地。善根迴向。亦復如是。令一切衆生捨世間地。住智慧地。以普賢行而自莊嚴。譬如真如。無有斷絕。善根迴向。亦復如是。於一切法得無所畏。隨其類音處處演說。無有斷絕。譬如真如。捨離諸漏。善根迴向。亦復如是。令一切衆生成就法智了達。

於法圓滿菩提無漏功德。譬如真如。無有少法而能壞亂。令其少分非是覺悟。善根迴向。亦復如是。普令開悟一切諸法。其心無量。遍周法界。譬如真如。過去非始。未來非末。現在非異。善根迴向。亦復如是。爲一切衆生新新恆起菩提心願。普使清淨。永離生死。譬如真如。於三世中無所分別。善根迴向。亦復如是。現在念念心常覺悟。過去未來皆悉清淨。譬如真如。成就一切諸佛菩薩。善根迴向。亦復如是。發起一切大願方便。成就諸佛廣大智慧。譬如真如。究竟清淨。不與一切諸煩惱俱。善根迴向。亦復如是。能滅一切衆生煩惱。圓滿一切清淨智慧。釋曰。是知百句之內。一一義中。無一字而不約心明。無一行而不隨性起。可謂真該行末。無一一行而非真。行徹真原。無一一真而非行。如是則理事周備。心境融通。匪著有以凝空。免滯真而染俗。能令頓生正信。步步成菩薩之因門。直顯圓修。念念滿諸佛之果海。所以具錄百句。廣大全文。究竟證明。宗鏡妙旨。今則普勸十方學士。一切後賢。但願道富人貧。情疎德厚。以法爲侶。以智爲先。用慈修身。開物是務。爲法施主。匪恠家風。無問不從。有疑成決。則履佛行處。免負本心。妙行恆新。至道如在。所以證道歌云。窮釋子。口稱貧。實是身貧道不貧。貧則身常披縷褐。道則心藏無價珍。無價珍。用無盡。利物應機終不吝。三身四智體中圓。八解六通心地印。斯則以法界爲身。虛空爲量。情亡取捨。見泯自他。以物心爲心。何門不順。以彼意爲意。何法能違。入宗鏡中。法爾如是。故書云。以兆人之耳聽。以四海之目視。以己身知人身。以己心知人心。聖人無常心。以百姓爲心。又云。攝己從他。萬事消和。攝他從己。諸事競

起。則內外指歸。證明無盡。問。信受毀謗此宗鏡法。罪福何重。答。此乃羣賢之父。諸佛之母。萬善由生。信謗豈不獲報重耶。所以法華經云。又如大梵天王。一切衆生之父。此經亦復如是。一切聖賢學無學。及發菩薩心者之父。起信鈔云。若謗此法。以深自害。亦害他人。斷絕一切三寶之種。一切如來。皆依此法得涅槃。故一切菩薩。因之修行。得入佛智故。

音釋

霍之戊切也眺他弔切縷胡縷力主切褹胡葛切縷藍縷也褹衣也

宗鏡錄卷九十四

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

引證章第三

夫所目宗鏡。大旨煥然。前雖問答決疑。猶慮難信。上根纔覽。頓入總持之門。中下雖觀。猶墮謗疑之地。今重爲信力未深。纖疑不斷者。更引大乘經一百二十本。諸祖語一百二十本。賢聖集六十本。都三百本之微言。總一佛乘之真訓。可謂舉一字而攝無邊教海。立一理而收無盡真詮。一一標宗。同龍宮之徧覽。重重引證。若鷲嶺之親聞。普令眼雲立雪之人。坐參知識。遂使究理探玄之者。盡入圓宗。尋古佛之叢林。如臨皎日。履祖師之闡域。猶瞰淨天。大覺昭然。卽肉眼而圓通佛眼。疑情豁爾。當凡心而顯現真心。可謂現知。指法界於掌內。便同親證。探妙旨於懷中。大般若經云。一切如來。同在一處。自性清淨。無漏界攝。又云。三世諸佛。住十方界。爲諸有情宣說正法。無不皆用本性空爲佛眼。離本性空。無別方便。釋曰。本性空者。卽是自性清淨心。本性卽自性空。卽清淨義。此心則凡聖本有。今古常然。衆生不知。諸佛因茲指授。含靈現具。祖師爲此相傳。故云離此別無方便。大方廣佛華嚴經頌云。言詞所說法。小智妄分別。是故生障礙。不了於自心。不能了自心。云何知正道。彼由顛倒想。增長一切惡。大涅槃經云。信於二諦一乘之道。更無

異趣。爲是衆生速得解脫。又云道者。雖無色像可見。稱量可知。而實有用。善男子。如衆生心。雖非是色。非長非短。非麤非細。非縛非解。非是見法。而亦是有。寶積經云。一切法虛妄如夢。以唯念故。又云自爲洲渚。自爲歸處。法爲洲渚。法爲歸處。無別洲渚。無別歸處。釋曰。起信論云。所言法者。卽衆生心。故知所向皆心。豈有歸處。住自境界。無別方所。法華經偈云。又復不行。上中下法。有爲無爲。實不實法。亦不分別。是男是女。不得諸法。不知不見。是則名爲菩薩行處。一切諸法。空無所有。無有常住。亦無起滅。是名智者。所親近處。顛倒分別。諸法有無。是實非實。是生非生。在於閒處。修攝其心。安住不動。如須彌山。觀一切法。皆無所有。猶如虛空。無有堅固。不生不出。不動不退。常住一相。是名近處。釋曰。若入一心一相之門。尙無常住之法。豈有起滅之緣。自然不動如山。心安如海。可謂菩薩行處。諸佛所居矣。故華嚴經頌云。法性如虛空。諸佛於中住。大集經云。云何菩薩修心念處。觀是心性。不見內入心。不見外入心。不見內外入心。不見陰中心。不見界中心。既不見已。作是思惟。如是心緣。爲異不異。若心異緣。則一時中。應有二心。若心卽緣。不應復能觀於自心。猶如指端。不能自觸。心亦如是。作是觀已。見心無住。無常變異。所緣處滅。又云不見一法。一法相貌。一法光明。若如是見。是名佛法之正見。圓覺經云。一時婆伽婆。入於神通大光明藏。三昧正受。一切如來光嚴住持。是諸衆生清淨覺地。身心寂滅。平等本際。圓滿十方。不二隨順。於不二境。現諸淨土。又云善男子。一切衆生種種幻化。皆生如來圓覺妙心。猶如空華。從空而有。幻華雖滅。空性不壞。衆生幻

心。還依幻滅。諸幻盡滅。覺心不動。依幻說覺。亦名爲幻。若說有覺。猶未離幻。說無覺者。亦復如是。是故幻滅。名爲不動。善男子。一切菩薩。及末世衆生。應當遠離一切幻化虛妄境界。由堅執持遠離心故。心如幻者。亦復遠離。遠離爲幻。亦復遠離。離遠離幻。亦復遠離。得無所離。卽除諸幻。譬如鑽火。兩木相因。火出木盡。灰飛煙滅。以幻修幻。亦復如是。諸幻雖盡。不入斷滅。善男子。知幻卽離。不作方便。離幻卽覺。亦無漸次。一切菩薩。及末世衆生。依此修行。如是乃能永離諸幻。釋曰。知幻卽離。不作方便者。以幻無定相。自性常離。離卽空也。卽一切凡聖垢淨萬法。皆同幻如空故。何用更作方便而求離。離幻卽覺。亦無漸次者。當離之時。全成大覺。卽離卽覺。平等一照。旣無前後。豈有漸次耶。密嚴經偈云。一切諸世間。譬如熱時炎。以諸不實相。無而妄分別。覺因所覺生。所覺依能覺。離一則無二。譬如光共影。無心亦無境。量及所量事。但依於一心。如是而分別。能知所知法。唯依心妄計。若了所知無。能知則非有。心爲法自性。及人之所渴。入於八地中。而彼得清淨。九地行禪定。十地大開覺。法水灌其頂。而成世所尊。法身無有盡。是佛之境界。究竟如虛空。心識亦如是。又云爾時金剛藏菩薩告諸大衆。仁者。阿賴耶識。從無始來。爲戲論熏習。諸業所繫。輪迴不已。如海因風。起諸識浪。恆生恆滅。不斷不常。而諸衆生。不自覺知。隨於自識。現衆境界。若自了知。如火焚薪。卽皆息滅。入無漏位。名爲聖人。楞伽經云。第一義諦者。但唯是心。種種外相。悉皆無有。彼愚夫執著惡見。欺誑自他。不能明見一切諸法。如實住處。大慧。一切諸法如實者。謂能了達唯心所現。首楞嚴

經云。佛告文殊。及諸大衆。十方如來。及大菩薩。於其自住三摩地中。見與見緣。并所想相。如虛空華。本無所有。此見及緣。元是菩提妙淨明體。云何於中。有是非是。文殊。吾今問汝。如汝文殊。更有文殊。是文殊者。爲無文殊。如是世尊。我真文殊。無是文殊。何以故。若有是者。則二文殊。然我今日。非無文殊。於中實無是非二相。佛言。此見妙明。與諸空塵。亦復如是。本是妙明。無上菩提。淨圓真心。妄爲色空。及與聞見。如第二月。誰爲是月。又誰非月。文殊。但一月真。中間自無是月非月。是以汝今觀見與塵。種種發明。名爲妄想。不能於中。出是非是。由是精真妙覺明性。故能令汝出指非指。四十二章經云。出家沙門者。斷欲去愛。識自心原。達佛本理。悟無爲法。內無所得。外無所求。心不繫道。亦不結業。無念無作。非修非證。不歷諸位。而自崇最。名之曰道。又佛言。觀天地。念非常。觀世界。念非常。觀靈覺。卽菩提。如是心識。得道疾矣。金剛三昧經云。佛言。如是衆生之心。實無別境。何以故。心本淨故。理無穢故。以染塵故。名爲三界。三界之心。名爲別境。是境虛妄。從心化生。心若無妄。卽無別境。大力菩薩言。心若在淨。諸境不生。此心淨時。應無三界。佛言。如是菩薩。心不生境。境不生心。何以故。所見諸境。唯所見心。心不幻化。則無所見。大方廣入如來智德不思議經云。皆悉了達諸法實相。自性平等。猶如虛空。又云。於一法中。了一切法。無分別智。常現在前。釋曰。一法者。卽是自心。此心爲諸法平等之性。於自心性中。了一切法。有何分別。不增不減。經云。甚深義者。卽第一義諦。第一義諦者。卽衆生界。衆生界者。卽如來藏。如來藏者。卽法身。釋曰。夫心者。爲諸法總持之門。作

萬有真實之性。故稱第一義諦。雜雜心念。故號衆生。是心之界。卽衆生界。從真如性起。名曰如來。無所缺減。乃目爲藏。能積聚恆沙功德。故名法身。是以仁王經云。最初一念。具足八萬四千波羅密。集福德三昧。經云。如琉璃寶器。隨所在處。不失其性。如是若有菩薩住是三昧。雖在家。當說是人。名爲出家。能不失是法界體性。釋曰。是以悟心方能得道。見性是名出家。若不見性。則在家出家。若不見性。則出家在家。故阿難未見性前。自懺悔言。我身雖出家。心不入道。佛地經云。當知清淨法界者。譬如虛空。雖徧諸色種種相中。而不可說有種種相。體唯一味。如是如來清淨法界。雖復徧至種種相類。所知境界。而不可說有種種相。體唯一味。釋曰。清淨法界者。卽一心無雜之法界。以法爲界。豈有邊畔。則一切色中。皆有虛空性。況一切法中。皆有安樂性。以隱覆此性故。隨所知境。應其情量。現種種境界。若以空明。卽有空現。若以色明。卽有色現。但隨處發明。卽隨處現。所現種種。皆妄心生。相不可得。唯一味真心。湛然不動。不空罽索經云。持真言者。以心置心。觀自之心。作於一切諸佛如來廣大出生殊勝尊妙。菩薩地經云。迷聖道者。不知理道。從自心生。唯常苦身。以求解脫。如犬逐塊。不知尋本。故大莊嚴論釋云。譬如師子被打射時。而彼師子尋逐人來。譬如癡犬。被人打擲。便逐瓦石。不知尋本。言師子者。喻智慧人。解求其本。而滅煩惱。然癡犬者。卽是外道。五熱炙身。不識心本。法集經云。能知一切。唯是一心。名爲心自在。於其掌中出諸珍寶。亦以虛空而爲庫藏。名爲物自在。一切身口意業。以智爲本。名智自在。又云。觀世音白佛言。菩薩若受持一法。一切諸

佛法自然如在掌中。何者是一法。所謂大悲。釋曰。此是同體大悲。此悲性徧一切衆生界。故能一雨普潤。蘭艾齊榮。一念咸收。邪正俱濟。大灌頂經云。禪思比丘。無他想念。唯守一法。然後見真。釋曰。一法爲宗。諸塵無寄。他緣自絕。妙性顯然。志當歸一。而何智不明。尋流得源。而何疑不釋。撮要之旨。斯莫大焉。寶雲經云。一切諸法。心爲上首。若知於心。則能得知一切諸法。般舟三昧經偈云。諸佛從心得解脫。心者無垢名清淨。五道鮮潔不受染。有解此者成大道。釋曰。五道由心。心體常淨。雖徧五道。不受彼色。則淪五趣而不墜。居一相而非昇。展法界而不周。入微塵而非縮。以真如一心。本性清淨。無增減故。以此一法。能收一切。似濫觴一滴之水。與四海水潤性無差。如芥子孔中之空。等十方空。包容匪別。故云天得一以清。地得一以寧。萬物得一以生。人得一而道成。又云。聖人抱一。爲天下式。卽此宗鏡。作禪門之法式也。大方等陀羅尼經云。舍利弗。問文殊言。受記當於何求。文殊師利言。當於如如性中求。釋曰。如如性。卽是一切衆生真心之性。思益經云。衆生如。卽是漏盡解脫如。以一切法。悉入於如。無有體性。卽是諸佛解脫。於衆生心行中求。因果經偈云。一切造善惡。皆從心想生。是故真出家。皆以心爲本。大法炬陀羅尼經云。佛告毗舍佉。如是色相。不可眼見。當知彼是心識境界。唯意所知。是故不可以眼見。毗舍佉。一切衆生所有心意。不可言說。唯佛智知。像法決疑經云。今日坐中無央數衆。各見不同。或見如來入涅槃。或見如來住世一劫。若減一劫。若無量劫。或見如來丈六之身。或見小身。或見大身。或見報身。蓮華藏世界海。爲千百億釋迦牟尼。

尼佛說心地法門。或見法身。同於虛空。無有分別。無相無礙。徧同法界。或見此處。山林地土沙礫。或見七寶。或見此處。乃是三世諸佛所行之處。或見此處。卽是不思議諸佛境界真實之法。釋曰。故知佛無定形。隨識而自分。微妙。境無異相。因心而空。見短長。可謂現證法門。理歸宗鏡。如來興顯經偈云。諸佛所行性。一切諸衆生。皆在心性中。相可相同相。現寶藏經云。菩薩問文殊師利。以何緣故。一切諸法皆是佛法。文殊言。如佛智所覺。又問。如何佛智所覺。乃至答言。解自心如故。修行慈分經云。一切諸法。體相微細。皆悉空寂。凡夫之人。以自分別。生諸境界。自分別中。還自繫縛。乃至未了心之自性。剋爾許時。如在夢中。妄著諸境。復應觀察一切三界。皆悉是空。空不礙空。入楞伽經偈云。爾時佛神力。復化作山城。崔嵬百千相。嚴飾對須彌。無量億華園。皆是衆寶林。香氣廣流布。芬馥未曾聞。一一寶山中。皆示現佛身。亦有羅婆那。夜叉衆等住。十方佛國土。及於諸佛身。佛子。夜叉王。皆來集彼山。而此楞伽城。所有諸衆等。皆悉見自身。入化楞伽中。如來神力作。亦同彼楞伽。諸山及園林。寶莊嚴亦爾。一一山中佛。皆有大慧問。如來悉爲說。內身所證法。出百千妙聲。說此經法已。佛及諸佛子。一切隱不現。羅婆那夜叉。忽然見自身。在己本宮殿。更不見餘物。而作是思惟。向見者誰作。說法者爲誰。是誰而聽聞。我所見何法。而有此等事。彼諸佛國土。及諸如來身。如此諸妙事。今皆何處去。爲是夢所憶。爲是幻所作。爲是實城邑。爲乾闥婆城。爲是醫妄見。爲是陽燄起。爲夢石女生。爲我見火輪。爲見火輪煙。我所見云何。復自深思惟。諸法體如是。唯自心境界。內

心能證知。而諸凡夫等。無明所覆障。虛妄心分別。而不能覺知。能見及所見。一切不可得。說者及所說。如是等亦無。佛法真實體。非有亦非無。法相恆如是。唯自心分別。如見物爲實。彼人不見佛。不住分別心。亦不能見佛。不見有諸行。如是名爲佛。若能如是見。彼人見如來。智者如是觀。一切諸境界。轉身得妙身。卽是佛菩薩。虛空孕菩薩。經偈云。一切諸法相。真實無知者。若人住諸陰。六根皆蔽塞。釋曰。故知諸法皆真。無知無見。纔有知見。卽落識陰。則一心不通。六根闍塞。終不能見無見之見。知無知之知。若有見之見。則不見一切。若無知之知。則無所不知。所以賢護經云。若菩薩觀四念處時。無法可見。無聲可聞。無聞見故。則無有法可得分別。亦無有法可得思惟。而亦非瞽盲聾故。但是諸法無可見故。以唯一真心。見外無法。寶星經云。爾時世尊。告妙音梵王。汝今何故目不暫捨。乃至無相觀於我耶。善男子。頗有一法名爲佛耶。頗有一物可名爲名耶。釋曰。故知名體俱空。妙旨斯在。是以絕觀。方見如來。有無之觀。皆是虛妄。不入宗鏡。豈辯真佛乎。十住斷結經云。一切諸法。常自存在。衆生不達。爲興莊嚴。法法自生。法法自滅。法法不生。法法不滅。法生法滅。性不移轉。斯是菩薩大士之道。非諸凡俗之所及也。釋曰。一切諸法。常自存在者。真心不易。性相恆如。衆生不達。爲興莊嚴者。以外道執斷見。小乘證無常。菩薩爲對治凡小故。不盡有爲。常修福業。不住無爲。深入智淵。廣大莊嚴。雲興萬行。念念圓滿。十波羅密。拔斷常外道之曲木。出邪見之稠林。拯偏真小果之矧身。昇解脫之坑底。所以華嚴經云。第七遠行地。當修十種方便。慧殊勝道。所謂雖善。

修空無相無願三昧。而慈悲不捨衆生。雖得諸佛平等法。而樂常供養佛。雖入觀空智門。而勤修習福德。雖遠離三界。而莊嚴三界。雖畢竟寂滅諸煩惱。而能爲一切衆生起滅貪瞋癡煩惱。雖知諸法如幻如夢。如影如響。如燄如化。如水中月。如鏡中像。自性無二。而隨心作業。無量差別。雖知一切國土。猶如虛空。而能以清淨妙行。莊嚴佛土。雖知諸佛法身。本性無身。而以相好莊嚴其身。雖知諸佛音聲。性空寂滅。不可言說。而能隨一切衆生。出種種差別清淨音聲。雖隨諸佛了知三世。唯是一念。而隨衆生意解分別。以種種相。種種時。種種劫數。而修行。釋曰。經云。雖善修空無相無願三昧者。是對治凡夫著有徇樂之見。而慈悲不捨衆生者。是對治二乘沉空畏苦之見。下諸句義。皆同此釋。故云。聲聞畏苦。緣覺無悲。俱失菩薩二利之行。須真天子。經云。須真天子。問文殊師利菩薩。不從三脫門而求道耶。文殊答言。天子。不可從空而成道。亦不可於無相而成道。亦不可於無願而成道也。所以者何。於是中無心意識。念亦無動。故有心意識。念念動者。乃成其道也。釋曰。若取三解脫門作證者。卽是溺實際之海。背靈覺之原。遺性徇空。何成大道。若直了神解心性。念念菩提果圓。不墮斷見之邪。無豈涉常見之實。有介爾起意。大用現前。無得無依。非取非捨。從真起行。體用相收。以行契真。卷舒一際。可謂心心合道。念念冥真矣。故還原觀云。用則波騰海沸。全真體以運行。體則鏡淨水澄。舉隨緣而會寂。斯則不離體之用。用乃波騰。不離用之體。體常湛寂。體雖湛寂。常在萬緣。用雖波騰。恆冥一際。大方廣師子吼經云。佛告電鬘菩薩。善男子。法唯一字。所

謂無字。本無言說。何所言說。善男子。當知無說。是爲真說。爾時淨身菩薩。承佛威神。白佛言。世尊。若無所說。是爲真說者。啞默不言。皆應說法。佛言。如是。善男子。如汝所說。非唯啞默者說法。不啞默者。亦皆說法。而不知法。世尊。云何一切衆生說法而不知法。善男子。如生盲人。處日光中而不見日。傍人爲說。以他聲故。乃知有日。如是諸法。悉入法界。法界無字。離諸字性。非諸衆生而能宣辯。釋曰。審知未達宗人。依通見解。隨他語轉。妄有所說。如彼盲者。不見日光。聽傍人聲。豈窮日體。若眼開親見。卽知本無名字言說。故知有言傷旨。不達法界。是以經云。如是諸法。悉入法界。法界無字。離諸字性。若能深達一字唯心法界。自然言語道斷。法爾知解。情亡豈是無辯。智不能窮也。如肇論云。釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毗耶。須菩提唱無說以顯道。釋梵絕聽而雨華。斯則理爲神御。口以之默。豈曰無辯。辯所不能言也。普超三昧。經決狐疑。品云。於是阿闍世王曰。唯願濡首。解我狐疑。濡首答言。大王所疑。恆河沙等諸佛世尊。所不能決。時王自省無救護。從榻而墮。如斷大樹。摧折躡地。大迦葉曰。大王自安。莫懷恐懼。勿以爲懼。所以者何。濡首童真。被大智鎧。善權方便。而設此言。可徐而問。時王卽起。問濡首曰。向者所說。恆河沙諸佛不能爲我而決。狐疑。濡首報曰。王意云何。假若有人。而自說言。我以塵暝。灰煙雲霧。汙染虛空。寧堪任乎。答。不能汗。濡首又問。設令大王。取此空洗之。使淨。寧堪任乎。答曰。不能淨。濡首報曰。吾以是向者說言。恆河沙等諸佛世尊。所不能決也。釋曰。一切衆生。不了自性清淨心故。妄生垢淨。迷悟自沒。遂於無疑中起疑。於無決中求

決若能諦了，豁爾意消，卽見一切染淨諸法，皆同虛空性。既達虛空性，不可染淨，方悟本心未曾迷悟。設有說無生無得之理，皆是一期隨宜方便。若入宗鏡，妙旨了然，尙無疑與無疑，何懷決不決耶？月燈三昧經頌云：譬如有童女，夜臥夢產子，生欣死憂，感諸法亦復然。如人飲酒醉，見地悉迴轉，其事未曾動，諸法亦復然。如淨虛空月，影現於清池，非月形入水，諸法亦復然。如人自好喜，執鏡而照面，鏡像不可得，諸法亦復然。如人在山谷，歌哭言笑響，聞聲不可得，諸法亦復然。釋曰：狂醉見聞，事何真實，昏夢境界，憂喜皆虛。鏡裏之形，因誰所起，谷中之響，起自何來，所以入楞伽經云：佛告楞伽王，譬如有人於水鏡中，自見其像，於燈月中，自見其影，於山谷中，自聞其響，便生分別，而起取著，此亦如是。法與非法，唯是分別，由分別故，不能捨離，但更增長一切虛妄，不得寂滅。寂滅者，所謂一心，一心者，是最勝三昧，從此能生自證聖智，以如來藏而爲境界。法王經云：於諸法中，若說高下，卽名邪說，其口當破，其舌當裂，何以故？一切衆生，心垢同一垢，心淨同一淨，衆生若病同一病，衆生須藥，應須一藥。若說多法，卽名顛倒，何以故？爲妄分別，析善惡法，破一切法故。隨機說法，斷佛道故。釋曰：同一病，須一藥者，以一心爲病，還以一心爲藥，以心生則法生，心滅則法滅故。若說多法，卽名顛倒者，若諦自心，尙不得一，何況說多，以心外見法，卽成顛倒。如狂心見鬼，病眼生華，無中執有，豈成真正。隨機說法，斷佛道故者，執有前機，早違大旨，更說多法，實壞正宗。如法華經云：若有深愛法者，亦不爲多說，以心法甚深，非多非少，既不可多說，亦不可少說，以非多故不

增。以非少故不減。以不增故不生。以不減故不滅。故華嚴經頌云。一切法不生。一切法不滅。若能如是解。諸佛常現前。又藥王菩薩云。我捨兩臂。必當得佛金色之身。兩臂卽是斷常二法。若捨生滅斷常之見。則心佛現前。頓成佛體。故云必當得佛金色之身。無涯際總持經云。一念之頃。能知三世一切諸法。悉皆平等。無不通達。其人終無異行。亦無異念。釋曰。無涯際總持經者。以名標宗。謂真心無際。總持萬法。攝歸一體。故云平等。如是通達之人。終無異行者。以知心外無法。可作差別故。亦無異念者。以心內無法。可起思惟故。所以華嚴經十迴向品云。菩薩摩訶薩。如是迴向時。眼終不見有不淨佛刹。亦不見有異相衆生。以心境一如故。不退轉法輪經云。善知一切衆生無相。悉同法界。非見非不見。何以故。法界卽是一切衆生心界。是名言行。持世經云。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。於識陰中。貪著於我。若我所。瓔珞經云。佛言。吾今有十四億大衆。以金剛口。說決定義。佛子。我昔法會。有一億八千無垢大士。卽於法會。達一性原。頓覺無二。一切諸法。皆一合相。從法會出。各於十方說此瓔珞。又云。行從心得。心淨道成。思益經云。聖人無所斷。凡夫無所生。是二不出法性平等之相。釋曰。以凡夫迷執心外有法。妄見法生。若聖人明見心外無法。無法可生。了凡無生。卽聖無斷。則是入一心不二法門。故云不出法性平等之相。以無有一法出法性外故。如華嚴經頌云。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。勝跡菩薩所解諸法經云。法唯一字。所謂無字。本無言說。當知無

說。是爲眞說。釋曰。心爲一字中王。攝盡無邊之教海。心無諸佛智母。演出無盡之眞詮。若能發明。決定信入。則如來常不說法。是名具足多聞。亦是唯願少聞。多解義趣。卽斯旨矣。故涅槃疏云。涅槃之義。浩然無盡。欲舉一蔽諸。指臧談海者。卽一心也。法句經偈云。森羅及萬像。一法之所印。云何一法中。而見有種種。又云。雖誦千章。句義不正。不如一要。聞可滅意。釋曰。雖誦千章者。但徇音聲。不知正義。不如一要者。若了一心。爲萬法之要。達宗則息意。意息則境空。以萬法常虛。隨意生形。故不思議光菩薩經偈云。一切非如法。等住於如中。覺了知是已。無過無功德。釋曰。一切非如法者。卽是心外徧計妄執無體之法。若了妄無實。則一切諸法。等住於一如心中。如是覺知。則覺外無法。可爲對待。染淨俱空。故如思益經云。菩薩所化衆生。無有功德。以無對處故。因有過患。方顯功德。以真心徧一切處故。更無一法。可爲過患。旣無所治過患。亦無能治功德。二俱不立。故云無過無功德。諸法無行經云。善住天子。問文殊言。若有人來求出家者。當云何答。文殊言。若不發出家心者。當教汝眞出家法。何者。若求出家。是求三界。及以五欲。未來報等。彼不見心。故不證法。心無爲故。故不發心。釋曰。若證自心。卽入無爲之理。若是無爲之理。則無心可發。斯則是眞發心。是眞出家矣。法華三昧觀經云。所謂十方三世衆生。若大若小。乃至一稱南無佛者。皆當作佛。唯一大乘。無二無三。一切諸法。一相一門。所謂無生滅畢竟空相。唯有此大乘。無有二也。習如是觀者。五欲自斷。五蓋自除。五根增長。卽得禪定。釋曰。一稱南無佛。皆當作佛者。若法界含生。三乘五性。能歸命一。

心無不成佛。以離自心一相一門外。更無有法可作歸依。無二無三。畢竟空寂。如是觀者。五欲自斷。以六塵境。隨妄念故有。無念則無境。何用更斷。故能不斷五欲。而淨諸根。諸根既淨。五蓋自除。五根五力。自然增長不退。即得禪定。乃至六度萬行。悉皆成就。如金剛三昧經云。空心不動。具六波羅蜜。心空則一切皆空。故云唯有此大乘。無有二也。雜藏經云。為善福隨。履惡禍追。響之應聲。善惡如音。非天龍鬼神所授。非先福所為。造之者心。成者身口矣。佛說偈曰。心為法本。心尊心使。中心念善。即言即行。福樂自追。如影隨形。轍心為法本。心尊心使。中心念善。即言即行。福樂自追。如影隨形。

音釋

瞰苦暫切 短昨禾切 據其據切 鎧可亥切 禰奴禮切 轍車駃切

宗鏡錄卷九十五

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

勝天王般若經云。三世如來。同在一處。自性清淨。無漏法界。若一若異。不可思議。智慧神力。同一法界。般若方便。二相平等。釋曰。同在一處。自性清淨者。一切凡聖。皆以無所住。而住自性清淨。心祕密藏之一處。若一若異。不可思議者。以報身妙土之相。相入相資。故云若異。以法身自體之性。相徧相卽。故云若一。如芥瓶燈室。同異難量。故云不可思議。般若方便。二相平等者。諸佛以般若方便。常相輔翌。何者。以般若觀空。不住生死。以方便涉有。不住涅槃。以不住生死。故智眼常明。以不住涅槃。故悲心恆續。悲智體同。故云平等。最勝王經云。離無分別智。更無勝智。離法如如。無勝境界。釋曰。一切境界。皆是意言分別。則無境唯識。若了識空。但一真心。成無分別智。此乃無等之智。第一之說。豈有餘智。更能過者。此真如一心之性。爲萬法之所依。故離此之外。何處別有纖塵。能爲標指。若離此一心境智。或有所見。皆是瞽眼狂心。不見真實。所以如來不思議境界經云。如衆瞽者。同於一處。見各差別。互不相礙。皆由眼瞽。不見正色。衆生亦爾。色性無礙。心緣異故。蔽於正見。不了真實。禪要經云。乘諸蓋菩薩。白佛言。世尊。禪門祕要。爲有一門。爲是多門。若有多者。法則有二。若是一者。云何容受無量無邊衆生。而不迫迫。佛言。善男子。此禪要門。亦非是。

一亦非多數。一切衆生。性同虛空。雖同虛空。各於身心自有禪門。實不共修。何以故。息口不言。冥合於理。口爲禪門。攝眼分別。混合無異。眼爲禪門。耳所聞聲。了知虛妄。畢竟寂滅。猶如聾人。耳爲禪門。乃至身意。亦復如是。善男子。攝諸塵勞。入不二門。曠徹清虛。湛然凝定。釋曰。心是禪門。身爲慧聚。禪能洞寂。慧能起照。寂照無差。方入平等。如永嘉集云。以奢摩他故。雖寂而常照。以毗婆舍那故。雖照而常寂。以優畢叉故。非照而非寂。照而常寂。故說俗而卽真。寂而常照。故說真而卽俗。非寂而非照。故杜口於毗耶。故知若了念本不起。常在等持。不察境因念生。翻悟真心亦動。所以圓覺經云。雲駛月運。舟行岸移。不知妄想之雲自飛。真月何動。豈悟攀緣之舟常泛。覺岸靡移。如圓覺疏序云。心本是佛。由念起而漂沉。岸實不移。因舟行而驚驟。大樹緊那羅王所問經云。爾時天冠菩薩。問於大樹緊那羅王。如是琴中妙偈。從何而出。答言。善男子。從諸衆生音聲中出。又問。諸衆生音。從何而出。答言。善男子。衆生音聲。從虛空出。乃至當知是聲。卽虛空性。聞已便滅。若其滅已。同空性住。是故諸法。若說不說。同虛空性。是故應當不捨空際。如音聲分。諸法亦爾。乃至又以音聲。名爲言說。然是音聲。無有住處。若無住處。則無堅實。則名爲實。若其是實。則不可壞。若不可壞。則無有起。若無有起。則無有滅。若無有滅。是名清淨。若是清淨。是則白淨。若是白淨。是則無垢。若是無垢。則是光明。若是光明。則是心性。若是心性。則是出過。若是出過。則出過諸相。若出過諸相。則是正位。若菩薩在正位。是則名得無生法忍。釋曰。入一心正位。是究竟指歸。最後垂示。言窮理極。更無

過矣。大方等修多羅王經云。爾時世尊。告頻婆娑羅王言。行識滅已。初識次生。或生天中。或生人中。或生地獄。或生畜生。或生餓鬼。大王。以初識不斷。自心相續。應受報處。而生其中。大王。觀諸生滅。頗有一法。從於今世至未來世。大王。如是行識終時。名之爲滅。初識起時。名之爲生。大王。行識滅時。去無所至。初識生時。無所從來。何以故。識性離故。大王。行識行識空。滅時滅業空。初識初識空。生時生業空。觀諸業果。亦不失壞。大王。當知。以初識心相續不斷。而受果報。華手經云。佛言。復次堅意菩薩。以善修習一佛相故。隨意自在。欲見諸佛。皆能現前。堅意。譬如比丘。心得自在。觀一切入。取青色相。能得信解一切世界。皆一青相。是人所緣。唯一青色。觀內外法。皆一青色。於是緣中。得自在力故。堅意菩薩亦復如是。隨其所聞諸佛名字。在何世界。卽取是佛。及世界相。皆緣現前。菩薩善修習此念佛緣故。觀諸世界。盡皆作佛。常善修習是觀力故。便能了達一切諸緣。皆爲一緣。謂現在佛緣。是名得一相三昧門。佛昇忉利天爲母說經云。佛告月氏天子。何謂菩薩曉了一切。猶如虛空。其三界者。心之所爲。不計斯心。無有色像。亦不可觀。無有處所。無有教令。猶如幻化。因其心本。而求諸法。則不可得。若以於心。不求于心。則無所獲。心不可逮。以不得心。一切諸法。亦不可得。諸法則無有法。無形類想。亦無有影。而無所有。及與實諦。亦無所觀。無所觀者。於一切法。心無所入。知一切法。無所成就。亦無所生。譬如虛空。菩薩念佛三昧經云。心如金剛。善根穿徹一切法故。心如迦隣提衣。柔軟善根。能作業故。心如大海。善根攝諸戒聚故。心如平石。善根住持一切事業故。

心如山王。善根發生一切善法。故心如大地。善根負持衆生事業。故演道俗業經云。佛告長者。智慧有四事。一曰。解於身空。四大合成。散壞本無主名。二曰。其生三界。皆心所爲。心如幻化。倚立衆形。三曰。了知五陰。本無處所。隨其所著。因有斯情。四曰。曉十二緣。本無根原。因對而現。是爲四。佛於是頌曰。悉解其身空。四大而合成。散滅無處所。從心而得生。五陰本無根。所著以爲名。十二緣無端。了此至大安。善夜經云。佛言。過去之法。不應追念。未來之法。不應希求。現在之法。不應住著。若能如是。當處解脫。釋曰。此緣三世之境。是相續識。若初心人。未得一念不生。或前念忽起。但後念莫續。亦漸相應。若欲頓消。直觀一念生時。不得起處。自然前後際斷。當處虛寂。如金剛般若經云。過去心不可得。未來心不可得。理在心不可得。以無得故。自不相續。入一切佛境界。經云。佛言。若得修行正念法者。彼無一法非是佛法。何以故。以覺一切法空故。乃至文殊師利言。修行正念者。不取不捨。卽名正念。不觀不異。名爲行。不著不縛。不脫。名爲行。不去不來。名爲行。文殊師利。正念行者。彼處無行。無利。無果。無證。何以故。文殊師利。心自性清淨故。彼心客塵煩惱染。而自性清淨。心不染。而彼自性清淨。心卽體無染。不染者。彼處無對治法。故以何法對治。能滅此煩惱。何以故。彼情淨。非淨。卽是本淨。若本淨者。卽是不生。若不生者。彼卽不染。若不染者。彼不離染法。若不離染法者。彼滅一切染。以何等法滅一切染。彼不生。若不生者。是菩提。菩提者。名爲平等。平等者。名爲真如。真如者。名爲不異。不異者。名爲如實。住一切有爲無爲法。釋曰。但了無生。卽入平等。言平等者。卽一

切有爲無爲如實之性。見此性故。以無住義住一切法中。若不達一切法。是一心真如平等無生之性。在染離染。俱爲煩惱所染。若了諸法無生。則一切有爲無爲。皆是菩提之道。何所染耶。海龍王經云。佛告龍王。是無盡藏總持。說德無量。入無極慧。集菩薩行。乃至嚴淨道場。逮諸佛法。是謂無盡之藏總持。其有文字名號之數。及法諸數。遊于正法。皆來歸斯無盡之藏爲總持也。菩薩入斯。於諸文字無所分別。諸法清白。不壞本淨故。乃至由是總持。後當來世。是離垢總持所流布處。皆是如來之所建立。八萬四千法藏。是總持門爲首也。八萬四千行。皆來歸於總持。八萬四千三昧。皆從總持。八萬四千總持無盡之藏。總持爲本原。釋曰。以一切衆生自性清淨心。是諸法總持之門。從心所生。用不失體。故云不壞本淨故。末不離本。故云皆是如來之所建立。萬法出生。故云無盡之藏。凡聖之地。故號本原。大方廣如來祕密藏經云。是時大德阿難白言。世尊。是無量志莊嚴王菩薩。自以其身供養如來。當以何身覺菩提道。時華室中諸菩薩等。問阿難言。於意云何。可以身覺於菩提耶。阿難勿作斯觀。當以身心覺於菩提。阿難報言。諸善丈夫。若非身心覺於菩提。當用何等而覺菩提。諸菩薩言。大德阿難。身之實性。是菩提實性。菩提實性。是心實性。心之實性。卽是一切法之實性。覺是一切諸法實性。故名覺菩提。堅固女經云。堅固女言。復次舍利弗。所言阿耨多羅三藐三菩提者。我不見彼法名阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗言。若不見有法名阿耨多羅三藐三菩提者。汝云何發菩提心。欲覺菩提。女言。欲令行邪道衆生住正道故。我發阿耨多羅三藐三菩提。

提心。乃至佛言。善哉善哉。能如是知。未來當得阿耨多羅三藐三菩提。女言。世尊。無有見如是法。不得菩提者。是故我今必定當得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。妹。汝未來世教化衆生耶。女言。世尊。無有見如是法。不教化者。是故我今必定當能教化衆生。佛言。汝於來世作大導師耶。女言。世尊。無有見如是法。不作導師。是故我今必定當得作大導師。釋曰。故知若有見如是唯心一法。入宗鏡中。法爾常爲一切教化之主。十方大導之師。以自得本故。能普攝一切枝末之法。悉還歸於一心本地。故決定無疑矣。如攝波歸水。會色歸空。有何疑哉。大莊嚴法門經云。佛言。復次長者子。清淨攀緣方便行菩薩。於一切衆生心法中。悉有菩提。何以故。若彼心無色。離色分別。體性如幻。彼此內外不相續者。是名菩提。復次長者子。菩薩不應覺於餘事。但覺自心。何以故。覺自心者。卽覺一切衆生心故。若自心清淨。卽是一切衆生心清淨故。如自心體性。卽是一切衆生心體性。如自心離垢。卽是一切衆生心離垢。如自心離貪。卽是一切衆生心離貪。如自心離瞋。卽是一切衆生心離瞋。如自心離癡。卽是一切衆生心離癡。如自心離煩惱。卽是一切衆生心離煩惱。作此覺者。名一切智知覺。釋曰。若了一心。徧知一切。夫一切者。是一之一切。故名一切智知覺。若各隨相解。則不得名一切智知覺。以不覺諸法自性故。所以華嚴經頌云。世間一切法。但以心爲主。隨解取衆相。顛倒不如實。大乘本生心地觀經云。爾時文殊師利菩薩白佛言。世尊。如佛所說。過去已滅。未來未至。現在不住。三世所有一切心法。本性皆空。彼菩提心。說何名發。善哉世尊。願爲解說。斷諸疑網。令

趣菩提。佛告文殊師利。善男子。諸心法中。起衆邪見。爲欲除斷六十二見種種見故。心心所法。我說爲空。如是諸見。無依止故。譬如叢林。蒙密茂盛。師子白象。虎狼惡獸。潛住其中。毒發害人。迴絕行跡。時有智者。以火燒林。因林空故。諸大惡獸。無復遺餘。心空見滅。亦復如是。乃至善男子。以是因緣。服於空藥。除邪見已。自覺悟心。能發菩提。此覺悟心。卽菩提心。無有二相。善男子。自覺悟心。有四種義。云何爲四。謂諸凡夫。有二種心。諸佛菩薩。有二種心。善男子。凡夫二心。其相云何。一者眼識。乃至意識。同緣自境。名自悟心。二者離於五根心所法。和合緣境。名自悟心。善男子。賢聖二心。其相云何。一者觀真實理智。二者觀一切境智。善男子。如是四種。名自悟心。釋曰。凡夫二心者。一根境同緣心。此則和合而生。無有自體。凡夫執實。故說爲空。二離根境心。卽是真心。不從緣生。若了此心。卽真發菩提之道。賢聖二心者。一理智心。卽第一義諦。空有兩亡。性相俱寂。二境智心。卽隨緣俗諦。真俗雙照。理事相合。若入宗鏡之中。總前凡聖四心。或入相資門。若聖若凡。交徹無礙。或入相泯門。若一若多。冥同性海。成具光明。定意經云。何謂廣一心。曰。孝事父母。則一其心。尊敬師友。則一其心。斷愛遠俗。則一其心。入三十七品。則一其心。空閒寂寞。則一其心。在衆煩亂。則一其心。多欲多諍。多作多惱。於是之處。則一其心。褒訕利失。善惡之事。於是不搖。則一其心。數息入禪。捨六就淨。則一其心。身自能行。復教他人。此謂廣一心也。文殊師利問經偈云。若見有一法。餘法悉應見。以一法空故。一切法亦空。釋曰。心有法。則有心。空法則空。萬法一心。宗。空有皆無寄。舉一例。諸。

悉歸宗鏡。大乘千鉢大教王經云。曼殊室利菩薩。對世尊大衆菩薩前告言。若有一切菩薩。及一切有情衆生。志求無上菩提。修持真實佛金剛聖性三摩地一切法者。一切法。卽是一切有情心是也。爲有情衆生心地法藏。有煩惱種性。煩惱種性。則是菩提性者。有情心處。本性真淨。空無所得。是故有情心。是大圓鏡智心處是也。摩訶衍寶嚴經云。譬如畫師。作鬼神像。卽自恐懼。如是迦葉。諸凡愚人。自造色聲香味細滑之法。輪轉生死。不知此法。亦復如是。文殊悔過經云。文殊師利言。人民所行衆德本者。志性各異。使入總持光明之慧。其有諸天一切人民。愁憂苦惱。爲除衆患。悉入總持光明之耀。一切諸論文字本際。入於總持光明之耀。一切諸行諸想所應。悉入總持光明之耀。使致普門諸根轉輪。使入總持光明之門。一切莊嚴清淨衆飾。使入總持光明之門。乃至住於一事。普見衆事。住於衆事。悉見一事。卽以一事。入一切事。以一切事。入於一事。卽以一義告誨。開化一切諸義。以一切義。興發一義。以無因緣。入於諸緣。化于諸緣。令入無緣。以無事法。入于衆生。性行各異。從其相行而教誨之。釋曰。夫能泯異性。永拔苦輪。融諸行門。清淨嚴飾者。悉令入一心總持之門。被宗鏡光明之耀。故能住一事而見衆事。以一成多。用諸義而發一義。以多成一。一成多。而用徧。多成一。而體融。體用交羅。一多自在。觀佛三昧海經云。復次阿難。譬如有人。貧窮薄福。依諸豪貴。以存性命。時有王子。遇行出遊。執大寶瓶。於寶瓶內。藏王印綬。是時貧者。詐來親附。得王寶瓶。擎持逃走。王子覺已。遣六大兵。乘六黑象。手執利劍。疾走追之。時持瓶人。走入深草。空野澤中。見

曠野澤。滿中毒蛇。四面吐毒。吸持瓶者。時貧窮人。惶惶恐怖。馳走東西。蛇亦隨之。無藏避處。於空澤中。見一大樹。蒼鬱扶疎。甚適其意。頭戴寶瓶。攀樹而上。既上樹已。六兵乘象。馳疾如風。尋復來至。貧人見已。吞王寶印。持瓶冠頭。以手覆面。生貪惜故。不忍見之。時六黑象。以鼻絞樹。令樹倒斃。貧人落地。身體散壞。唯金印在。寶瓶現光。諸蛇見光。四散馳走。佛告阿難。住念佛者。心印不壞。亦復如是。釋曰。夫觀佛三昧者。則諦了自心。名爲觀佛。既識心已。不爲境亂。湛然常定。名爲三昧。有人貧窮薄福者。有人者。有卽二十五有人。卽一切衆生。以無法財。名爲貧窮。不悟心佛。故稱薄福。依諸豪貴者。卽是諸佛菩薩。以存性命者。卽是依觀佛三昧門。得見自性。以成慧命。乃至貧人落地者。卽是於凡夫身。達人法二空。證會一心。住真如地。身體散壞者。既洞唯識之性。身見自亡。唯金印在者。卽是悟心常住。所以一鉢和尚云。塵勞滅盡。真如在一顆圓明無價珠。寶瓶現光者。卽般若智照。諸蛇見光四散馳走者。卽四大之身。蛇三毒之煩惱。智了卽空。名爲馳走。住念佛者。心印不壞。亦復如是者。以無念智。見真覺性。故云住念佛者。諸塵不動。一體不移。名爲心印。恆住法位。究竟寂滅。名爲不壞。況如唯金印在。故稱亦復如是。所以起信論云。得見心性。名究竟覺。卽斯旨矣。首楞嚴三昧經云。爾時佛告現意天子。汝可示現首楞嚴三昧本事少分。現意天子語堅意言。仁者。欲見首楞嚴三昧少勢力否。答言。天子。願樂欲見。現意天子善得首楞嚴三昧力。故卽現變。令衆會者。皆作轉輪聖王。三十二相而自莊嚴。及諸眷屬七寶侍從。乃至復現神力。普令衆會。皆如釋迦牟尼。

尼佛身相好威儀。各有比丘眷屬圍遶。釋曰。天子名現意者。以一切法從意生形。因心所現。故名現意。是知自心如幻。無有定儀。所見差殊。隨心生滅。若能知幻無實。卽見真性。以得真性故。方能周徧法界。示如幻法門。普現色身。引幻衆生。同歸實地。轉有經偈云。若爲真實說。眼則不見色。意不知識法。此是最祕密。釋曰。入此一心祕密之藏。則能所俱亡。不與六塵作對。故云眼不見色等。大法鼓經云。一切衆生。悉有佛性。無量相好。莊嚴照明。以彼性故。一切衆生得般涅槃。釋曰。故知一切衆生。悉有正因佛性。以萬行莊嚴。爲引出性。乃至因圓。爲至得果性。畢竟成就一心常樂涅槃之道。寶頂經云。佛言。迦葉。譬如有人。怖畏虛空。搥胸叫呼。作如是言。善友。汝等爲我除此虛空。除此虛空。迦葉。於汝意云何。此空爲可除否。迦葉言。不可。世尊。佛言。迦葉。若有如是沙門。婆羅門。怖畏性空。我說是人。失心狂亂。所以者何。迦葉。一切諸法。並是說空方便。若畏此空。云何不畏一切諸法。若惜諸法。云何不惜此空。佛性論問云。此經爲顯何義。答。爲示一切諸法本性非有。故說法空。非關法滅。然後得空。故於空性不應生怖。釋曰。一切諸法。並是說空方便者。夫有所說。皆爲顯空。所以空則一切法。法則一切空。非先有而後無。寧歸斷滅。豈先無而後有。不墮無常。是以性本常空。空無間斷。體應諸有。有自繁興。能入斯宗。聞諸法空。心大歡喜。不了此義。聞諸法空。心大怖畏。以不了法空。遠現量境。執爲外解。聞說唯心之旨。恐墮空見之門。心境俱迷。遂生怖畏。度一切諸佛境界經云。佛言。文殊師利。菩提者。無相無緣。云何無相。云何無緣。不得眼識。是無相。不見色。是無緣。不

得耳識是無相。不聞聲是無緣。乃至意法亦如是。釋曰。無相則無能緣之心。無緣則無所緣之境。能所俱亡。真心自現。文殊師利行經偈云。過現未來法。唯語無真實。彼若於實處。一相無差別。釋曰。若說三世所有之法。皆是世諦語言。若了一心真實之處。一道自無差別。何言之所議。意之所緣耶。

音釋

駛疾也 翦草木盛貌

宗鏡錄卷九十六

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

菩薩處胎經云。譬如泉源陂池。五河駛流。各各有名。悉歸于海。便無本名。亦如須彌。峙立難動。雜色衆鳥。往依附山。皆同一色。便無本色。菩薩摩訶薩。教化衆生。淨佛國土。亦復如是。衆生心識。所念不同。若干思想。能令一切至解脫門。想定意滅。便無本念。同一解脫。十善業道經云。爾時世尊告龍王言。一切衆生。心想異故。造業亦異。由是故有諸趣輪轉。龍王。汝見此會。及大海中。形色種類。各別否耶。如是一切。靡不由心造。乃至又觀此諸大菩薩。妙色嚴淨。一切皆由修集善業福德而生。又諸天龍八部衆等。大威勢者。亦因善業福德所生。今大海中所有衆生。形色麤鄙。或大或小。皆由自心種種想念。作身語意諸不善業。是故隨業。各自受報。寂照神變三摩地經云。佛告賢護。寂照神變三摩地者。謂一切法平等性智。一切言說不現行智。乃至悟入心智。於心自性。能隨覺智。於引不引。及引發中成善巧智。師子莊嚴王菩薩請問經云。佛言。如是一法。隨心變現。卽能具足六波羅密。應當廣說。教化衆生。爲大利益。乃至成佛。賢劫定意經云。若有菩薩平等三昧。諸根具足。聖慧成就。是曰一心。又云。其在禪定。不著內外。亦無中間。是曰一心。舍利弗。陀羅尼經云。唯修一心念佛。不以色見如來。不以無色見如來。不以相。不以好。不以戒。定。慧。解脫。解

脫知見不以生不以家不以姓不以眷屬乃至非自作非他作若能如是名爲念佛商主天子所問經云商主天子問言文殊師利云何菩薩能清淨心答言天子若知諸心皆是一心如是一心如是菩薩名得淨心大乘流轉諸有經偈云諸法唯假名但依名字立離於能詮語所詮不可得釋曰故知法但有名因名立法又名因於語語因覺觀覺觀心不起能所悉皆空弘道廣顯定意經云佛言又復三事心之所生諸法無常從其心生諸法皆苦亦由心生諸法無我亦從心生乃至能一其心知衆生心順行化之是則心力阿含經偈云我與己爲親不與他爲親智者善調我則得生善趣釋曰所以云天下至親無過於心可謂入道真要修行妙門若善調之速登大果所以般若經云調心爲善哉調心招樂果雜藏經偈云心能導世間心能徧攝受如是心一法皆自在隨行文殊菩薩問法身經云如言摩尼寶舍有四角從一角視悉見諸角無所缺減是故見諸本際釋曰若了一心本際何法不通以諸法從心所生皆同一際住此際中一一圓滿舉目咸是何待意思智不能知言不能及故云金剛寶藏無所缺減象腋經偈云種種幻無實凡夫人見異是中無有異一切同一相老姥經云眼見好色卽是意意卽是色是二者俱空無所有生滅亦如是無所希望經云時舍利弗知諸衆會心之所念卽時告此諸比丘言仁等何故發於斯言吾等之身從今已往無佛世尊因從異學出爲沙門時諸比丘報舍利弗吾從今始敬事六師一切所歸爲一相耳不倚六入是以不見若干種師不想出家沙門也釋曰倚六入而爲差妄分邪正歸一相而爲本彼我雙亡

如是解者。可謂真出家矣。寂調音所問經云。寂調音天子言。文殊師利。何等如與垢淨等。文殊師利言。空無相無願如。所以者何。涅槃空故。天子如瓦器中空。寶器中空。無二無別。如是天子。垢空淨空。俱同一空。無二無別。釋曰。器雖不等。空本無形。垢淨雖殊。性何曾異。如是了者。入無相門。頓悟真空。不墮修證。月藏經偈云。諸法無有二。導師捨憎愛。一道如虛空。此是佛境界。又偈云。不分別諸法。不見有衆生。諸法唯一相。得見佛境界。佛語經云。佛言。若有處語。是魔王語。是魔見語。不名佛語。善男子。若無一切諸處語者。是名佛語。釋曰。無一切諸處語者。卽是無所證之法。亦無能證之智。既無有法。豈可說耶。但了唯心。自然無語。無語是真語。故云無法可說。是名說法。若著處所。若有所說。悉違本宗。不見法性。如云報化非真佛。亦非說法者。雜藏經偈云。如世有良醫。以妙藥救病。諸佛亦如是。爲物說唯心。大乘理趣經偈云。一切有爲法。如乾闥婆城。衆生妄心取。雖現非實有。諸法非因生。亦非無因生。虛妄分別有。是故說唯心。無明妄想見。而是色相因。藏識爲所依。隨緣現衆像。如是目有醫。妄見空中華。習氣擾濁心。從是三有現。眼識依賴耶。能現種種色。譬如鏡中像。分別不在外。所見皆自在。非常亦非斷。賴耶識所變。能現於世間。法性皆平等。一切法所依。藏識恒不斷。末那計爲我。集起說爲心。思量性名意。了別義爲識。是故說唯心。心外諸境界。妄見毛輪華。所執實皆無。咸是識心變。色具色功德。皆依賴耶識。凡愚妄分別。謂是真實有。睡眠與昏醉。行住及坐臥。作業及士用。皆依藏識起。有情器世間。非由自在作。亦非神我造。非世性微塵。如木中火。

性雖有未能燒。因燧方火生。由此破諸暗。展轉互爲因。賴耶爲依止。諸識從彼生。能起漏無漏。如海遇風。緣起種種波浪。現前作用轉。無有間斷時。藏識海亦然。境界風所動。恆起諸識浪。無間斷亦然。如酪未鑽。搖其酥人不見。施功旣不已。醍醐方可得。賴耶妄熏習。隱覆如來藏。修習純熟時。正智方明了。諸識隨緣轉。不見本覺心。自覺智現前。真性常不動。寶雨經云。菩薩云何行心念處。善男子。菩薩作是思惟。心實無常。執著爲常。實是其苦。執著爲樂。本無有我。執著爲我。本來不淨。執著爲淨。其心輕動。無時暫停。以不停故。於諸雜染。能爲根本。壞滅善道。開惡趣門。生長三毒。與隨煩惱等。作其因緣。爲主爲導。又能積集淨不淨業。迅速流轉。如旋火輪。如火焚燒。如水增長。徧知諸境。如世彩畫。菩薩如是觀察心時。便得自在。得自在已。於諸法中。亦無罣礙。是名菩薩善行心念處。持世經云。佛言。持世。何謂菩薩摩訶薩修心觀心。菩薩摩訶薩。觀心生滅住異相。如是觀時。作是念。是心無所來。去無所至。但識緣相。故生。無有本體。無一定法可得。是心無來無去。無住異可得。是心非過去未來現在。是心識緣故。從憶念起。是心不在內。不在外。不在兩中間。是心無一生起相。是心無性無定。無有生者。無使生者。起雜業故。說名爲心。識雜緣故。說名爲心。念念生滅相續不斷故。說名爲心。但令衆生通達心緣相。故。心中無心相。是心從本已來。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。性空故。本體無所有。是心無有一定法。定法不可得。故。是心無法。若合若散。是心前際不可得。後際不可得。中際不可得。是心無形。

無能見者。心不自見。不知自性。但凡夫顛倒相應。以虛妄緣。織相故起。是心空。無我無我所。無常無堅牢。無不變異相。如是思惟。得修心念處。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。智者通達。是心無生無相。爾時如實觀心。集沒滅相。如是觀時。不得心。若集相。若沒滅相。不復分別。心滅不滅。而能得心真清淨相。諸菩薩以是清淨心。客塵所不能惱。何以故。諸菩薩見知心清淨相。亦知衆生心清淨。作是念。心垢故衆生垢。心淨故衆生淨。如是思惟時。不得心垢相。不得心淨相。但知是心常清淨相。持世。諸菩薩摩訶薩。修心觀心如是。寶網經偈云。普徧諸佛土。法王之境界。釋師子人尊。一毛光所照。釋曰。如無量無邊諸佛土。不出一毛頭心地。以智了達者。故云光所照。十住經云。金剛藏菩薩。是菩薩。三千大千世界所有衆生。一時間難。以無量無邊音聲差別問難。是菩薩於一念中。悉受如是問難。但以一音。皆令開解。釋曰。但以一音。皆令開解者。萬法從心。何疑不釋。依心所示。何法不融。可謂得佛法之精華。開人天之眼目。廣博嚴淨經偈云。自在世導師。不可說而說。於空中作結。卽空而解之。釋曰。心有卽結。心空卽解。若無於心。無結無解。故首楞嚴經云。佛告阿難。此寶華巾。汝知此巾。元止一條。我六結時。名有六結。汝審觀察。巾體是同。因結有異。於意云何。初結結成。名爲第一。如是乃至第六結生。吾今欲將第六結名。成第一否。不也。世尊。六結若存。斯第六名。終非第一。縱我歷生盡其明辯。如何令是六結亂名。佛言。六結不同。循顧本因。一巾所造。令其雜亂。終不得成。則汝六根。亦復如是。

畢竟同中。生畢竟異。佛告阿難。汝心嫌此六結不成。願樂一成。復云何得。阿難言。此結若存。是非錄起。於中自生。此結非彼。彼結非此。如來今日。若總解除。結若不生。則無彼此。尚不名一。六云何成。佛言。六解一亡。亦復如是。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。阿難言。此勞同結。云何解除。如來以手將所結巾。偏掣其左。問阿難言。如是解否。不也。世尊。旋復以手偏牽右邊。又問阿難。如是解否。不也。世尊。佛告阿難。吾今以手左右各牽。竟不能解。汝設方便。云何解成。阿難白佛言。世尊。當於結心。解卽分散。佛告阿難。如是如是。若欲除結。當於結心。釋曰。左右偏掣。況有無二見。當於結心。卽正明中道。所以昧真空而有無情起。執根塵而一六義生。諦了自心。解縛俱泯。故知垢淨解縛。悉從自心。以心垢故見垢。心淨故見淨。心縛故見縛。心解故見解。若無於心。何垢何淨。如首楞嚴三昧經云。爾時會中有一菩薩。名魔界行。不汙。現於魔宮。語惡魔言。汝寧不聞佛說首楞嚴三昧。無量衆生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。出汝境界。亦皆當復度脫餘人。出汝境界。魔卽報言。我聞佛說首楞嚴三昧名字。以被五縛。不能得往。所謂兩手。兩足。及頸。又問惡魔。誰繫汝者。魔卽答言。我適發心。欲往壞亂。聽受首楞嚴三昧者。卽被五縛。我適復念。諸佛菩薩。有大威德。難可壞亂。我若往者。或當自壞。不如自住於此宮殿。作是念已。卽於五縛。而得解脫。菩薩答言。如是一切凡夫。憶想分別顛倒取相。是故有縛。動念戲論。是故有縛。見聞覺知。是故有縛。此中實無縛者。

解者。所以者何。諸法無縛。本解脫故。諸法無解。本無縛故。常解脫相。無有愚癡。如來以此法門說法。若有衆生得知此義。欲求解脫。勤心精進。則於諸縛而得解脫。寶篋經云。文殊師利。告大德舍利弗。如恒沙劫。火災熾然。終不燒空。如是舍利弗。一一衆生。恒河沙劫。造作逆罪不善之業。然其心性。終不可汙。大虛空藏菩薩所問經偈云。虛空離生滅。法界無去來。衆色現於空。諸法依心住。空無色非色。心性亦復然。虛空唯假名。心意識如是。菴提遮女經偈云。我雖內室中。尊如目前現。仁稱阿羅漢。常隨不能見。釋曰。故知念。念釋迦出世。步步彌勒下生。以自業所遮。對面不見。十地尙隔羅敷。二乘可知。守護國主陀羅尼經云。爾時世尊。告一切法自在王菩薩摩訶薩言。此深三昧。以菩提心而爲其因。以大慈悲而爲根本。方便修習。無上菩提以爲究竟。善男子。此中何者名爲菩提。善男子。欲知菩提。當了自心。若了自心。卽了菩提。何以故。心與菩提真實之相。畢竟推求。俱不可得。同於虛空。故菩提相。卽虛空相。是故菩提無所證相。無能證相。亦無能所契合之相。何以故。菩提畢竟無諸相故。善男子。以一切法。卽虛空相。是故菩提畢竟無相。爾時一切法自在王菩薩復白佛言。世尊。若此菩提同虛空。一切智體當何所求。云何證得菩提現前。一切智智當於何生。佛告一切法自在王菩薩言。善男子。一切智體。當於心求。一切智智。及與菩提。從心而生。何以故。心之實性。本清淨故。善男子。此心之性。不在內。不在外。不在中間。善男子。一切如來說此心相。非青非黃。非赤非白。非紅非紫。亦非金色。非長非短。非圓非方。非明非暗。非男非女。非非男女。亦復非是亦

男亦女。善男子。此心非欲界性。非色界性。非無色界性。非天龍。非夜叉。非乾闥婆。非阿脩羅。非迦樓羅。非緊那羅。非摩睺羅伽。人非人等。一切同類。善男子。此心不住於眼。亦復不住耳鼻舌身意。於三世中。亦不可見。何以故。此心同於虛空相故。以是義故。遠離一切麤細分別。何以故。此虛空性。卽心性故。如其心性。卽菩提性。如菩提性。卽陀羅尼性。善男子。是故此心。虛空菩提。陀羅尼性。無二無二分。無別無斷。如是一切。皆以大慈大悲而爲根本。方便波羅蜜之所攝受。善男子。是故當知。我今於此諸菩薩等大衆之中。說如是法。爲淨廣大菩提心故。爲令一切了自心故。是故一切法自在王。若有善男子善女人。欲知菩提真實性者。當了自心。如其心性。卽菩提性。云何而能了知心性。謂此心性。於一切相。若形若顯。乃至若五陰。若六入。若十二處。若十八界。如是等法。觀察推求。竟不可得。善男子。若諸菩薩如是了知。卽得成就第一清淨法光明門。住此門已。任運得此不可思議一切智智。諸佛境界甚深三昧。文殊般若經云。佛告文殊師利。汝已供養幾所諸佛。文殊師利言。我及諸佛。如幻化相。不見供養及與受者。佛告文殊師利。汝今可不住佛乘耶。文殊師利言。如我思惟。不見一法。何當得住於佛乘。佛言。文殊師利。汝不得佛乘乎。文殊師利言。如佛乘者。但有名字。非可得。亦不可見。我云何得。佛言。文殊。汝得無礙智乎。文殊師利言。我卽無礙。云何以無礙而得無礙。佛言。汝坐道場乎。文殊師利言。一切如來。不坐道場。我今云何獨坐道場。何以故。現見諸法。住實際故。釋曰。若了一心實際。則一切無所得。於無所得中。故能成辦無邊佛事。於事事中。皆

不違實際故。若如是解者。未必是不坐道場。是坐道場。當坐道場時。是不坐道場矣。何以故。道場等不出實際故。大品經云。若住一切法。不住般若波羅蜜。不住一切法。方住般若波羅蜜。釋曰。若住法。則不見般若。若住般若。則不見法。以法有相。般若無相。有無相反。故爾。又非離有相法。別立無相般若。以相即無相。全是般若。故經云。色無邊故。般若無邊。又云。若學般若。應學一切法。何以故。夫般若者。是無住義。起心即是住著。若不住一切法。即是般若。故云。若學般若。應學一切法。設住般若。亦成愚闇。但一切處皆無住。則無非般若。金剛場陀羅尼經云。文殊白佛言。頗有一法。菩薩行已。能入一切陀羅尼諸法門否。佛言。有一字法門。菩薩得已。能說千萬字法門。而此一字法門。亦不可盡說。諸法已。還攝入一字法門。轉女身經云。若於諸法不見差別。是則必能成就衆生。又云。若知諸法皆解脫相。是則名爲究竟解脫。釋曰。執心爲境。觸目塵勞。知境是心。無非解脫。所以二乘只證人空。但離人我虛妄。名爲解脫。未得法空。一切解脫。以不識心故。如入楞伽經偈云。諸法無法體。而說唯是心。不見於自心。而起於分別。出曜經云。身被戒鎧。心無慧劍者。則不能壞結使元首。故知若不觀心。妙慧成就。則不能斷無明根本。所以首楞嚴經云。持犯但束身。非身無所束。元非徧一切。云何獲圓通。正法華經云。第一大道。無有兩正。釋曰。志當歸一。萬法所宗。如國無二王。家無二主。若離此別有所求。則成兩道。如菩薩行方便經云。夫求法者。名不求於一切諸法。又云。若有所求。則不能師子吼也。若無所求。能師子吼。釋曰。涅槃經云。師子吼者。決定說一切衆生皆有佛。

性。若知自心。佛性具足。則性外豈有法而可求耶。那先經云。王問那先。何等爲一其心者。那先言。諸善獨有一心最第一。一其心者。諸善皆隨之。那先言。譬如樓陛。當有所倚。諸善道者。皆著一心。雜藏經云。闍王施寶衣與文殊師利菩薩。文殊忽於座上隱身不見。如是展轉施諸菩薩。聲聞亦復如是。乃至自著。亦不見身。因茲悟道。釋曰。夫祖佛起教之由。莫不皆是破身心二執。故金剛經云。佛說非身。是名大身。寶藏論云。清虛之理。畢竟無身。心亦如是。若能直悟自他身心俱不可得。心外無法。萬境皆空。卽同闍王所悟。無量義經云。佛告大莊嚴菩薩。有一法門。能令菩薩疾得菩提。世尊。是法門者。字號何等。其義云何。善男子。是一法門。名無量義。菩薩欲得修學無量義者。應當觀察一切諸法。自本來今。性相空寂。無大無小。無生無滅。非住非動。不進不退。猶如虛空。無有二法。而諸衆生虛妄橫計。是此是彼。是得是失。釋曰。是一法門。名無量義者。卽是一心門。能生無量義。以不守自性。隨緣成諸法。正隨緣時。亦不失自性。以衆生不了故。但隨起動之緣。不見寂滅之性。故於諸法。橫計有無。彼此得失。如來示教。勝軍王經云。大王當知。譬如男子。或諸女人。於其夢中。夢心所見可愛園林。可愛山谷。可愛國邑。及諸異類。彼夢覺已。所見皆無。如是大王國祚身命。虛僞無常。一切皆如夢之所見。故知夢中境界。覺時境界。唯心所見。更無有異。世人但信夢境是虛。例執晝境是實。是以大覺垂愍。說況比知。將所信之虛。破所信之實。令所信之實。同所信之虛。頓悟法空。皆入宗鏡。入法界體性經云。爾時長老舍利弗。從自住處出。往詣文殊師利童子住處。到已。不見

文殊師利。卽詣佛所。到已。在佛別門外邊而住。爾時世尊。告文殊師利童子言。文殊師利。是舍利弗比丘。今在門外。爲欲聽法。汝令使入。文殊師利言。世尊。若彼舍利弗際。若法界際。世尊。此二際。豈有在內在外。若中間二耶。佛言。不也。文殊師利言。世尊。言實際者。亦非實際。如是際非際。無內無外。不來不去。世尊。長老舍利弗際。卽是實際。舍利弗界。卽是法界。世尊。然此法界。無出無入。不來不去。其長老舍利弗。從何處來。當入何所。佛言。文殊師利。若我在內。共諸聲聞語論。汝在於外而不聽入。汝意豈不生苦惱想耶。文殊師利言。不也。世尊。何以故。世尊。凡所說法。不離法界。如來說法。卽是法界。法界卽是如來界。說法界。如法界。言說界。無二無別。所有名者說者。此等皆不離法界。世尊。以是義故。我不苦惱。世尊。若我恆河沙劫等。不來至世尊說法所。我時不生愛樂。亦無憂惱。何以故。若有二者。卽生憂惱。法界無二。故無惱耶。釋曰。是以內外無際。真俗一原。入宗鏡中。忻戚不盈於懷抱。住無一處。憎愛靡挂於情田。故知不去不來。見佛匪移於當念。非近非遠。聞法豈越於毫端。得文殊之心。方知法爾。起衆生之見。自隔情塵。深密解脫經云。諸佛如來。善覺所覺。離於二行。到無相處。行諸佛行。得諸如來一切平等。到無障礙之所去處。能到一切不退法輪。能到不可降伏境界。不可思議體。能到一切三世平等。徧至一切諸世界身。到於諸法無疑之處。能到一切究竟智行。悉能到於法智無疑境界。得諸一切無分別身。能答一切菩薩問智。能到無二行之彼岸。能到諸佛無有差別解脫智處。能到無邊無中三昧境界。廣大如法界。究竟若虛空。盡未來際。釋曰。

夫親到諸法無疑之處。悟心方知。頓照萬境無相之門。見性方了。斯乃如來行處。大覺所知。故云廣大如法界。究竟若虛空。無始無終。盡未來際。金剛王菩薩祕密念誦儀軌經云。端身正坐。作是思惟。一切諸法。從自心起。從本已來。皆無所有。彌勒成佛經偈云。久念衆生苦。欲拔無由脫。今日證菩提。豁然無所有。釋曰。心識念念攀緣。繫縛塵境。不得自在。卽是衆生苦。若了境空無縛。內結不生。證會一心。根塵俱寂。卽入性空法界。證無相菩提。所以法華三昧經云。無著無所依。無累心寂滅。本性如虛空。是名無上道。又法華經云。諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提。諸佛於此轉于法輪。諸佛於此而般涅槃。是以諸佛八相成道。菩薩四攝度生。自利利他。悉皆於此本性空中成辦。雜藏經云。譬如兩木相措。則自生火。還燒其木。火不從風出。不從水出。不從地出。其四魔者。亦復如是。皆從心生。不從外來。譬如畫師。畫作形像。隨手大小。雖因緣合。有彩有板。有筆。畫師不畫。不能成像。四魔如是。心已堅固。便無所起。釋曰。是以一心不動。法不現前。如畫師不畫。且無形像。故不動一心。有大功德。如法句經云。佛言。善男子。善知識者。有大功德。能令汝等。於貪欲瞋恚。愚癡邪見。五蓋五欲。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。

音釋

陂波爲切 峙池爾切 山腋羊益切 姥莫補切 燧徐醉切 取鑽借官切 縮烏板切 錄刃齊起 銳而難犯也

擊昌列切
挽也
穀胡紗谷切
糲也
陞高部之禮階切
也升
措摩苦也皆切

宗鏡錄卷九十七

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫佛教已明。須陳祖意。達佛乘者。皆與了義相應。如法華經云。是人有所思惟。籌量言說。皆是佛法。無不真實。亦是先佛經中所說。第一毗婆尸佛偈云。身從無相中受生。猶如幻出諸形像。幻人心識本來無。罪福皆空無所住。第二尸棄佛偈云。起諸善法本是幻。造諸惡業亦是幻。身如聚沫心如風。幻出無根無實性。第三毗舍浮佛偈云。假借四大以爲身。心本無生因境有。前境若無心亦無。罪福如幻起亦滅。第四拘留孫佛偈云。見身無實是佛見。了心如幻是佛了。了得身心永性空。斯人與佛何殊別。第五拘那含牟尼佛偈云。佛不見身知是佛。若實有知別無佛。智者能知罪性空。坦然不懼於生死。第六迦葉佛偈云。一切衆生性清淨。從本無生無可滅。卽此身心是幻生。幻化之中無罪福。第七釋迦牟尼佛偈云。幻化無因亦無生。皆卽自然見如是。諸法無非自化生。幻化無生無所畏。復告摩訶迦葉。吾有清淨法眼。涅槃妙心。實相無相。微妙正法。付囑於汝。無令斷絕。聽吾偈曰。法本法無法。無法法亦法。今付無法時。法法何曾法。西天第一祖摩訶迦葉傳法偈云。法法本來法。無法無非法。何於一法中。有法有不法。第二祖阿難傳法偈云。本來付有法。付了言無法。各各須自悟。悟了無無法。第三祖商那和修傳法偈云。非法亦非心。無心亦

無法。說是心法時。是法非心法。第四祖優波鞠多尊者傳法偈云。心自本來心。本心非有故。有法有本心。非心非本法。第五祖提多迦。亦名香衆。初投優波鞠多出家。尊者問曰。爲心出家耶。身出家耶。香衆曰。我來出家。非爲身心而求利益。尊者曰。不爲身心。復誰出家。香衆曰。夫出家者。無我之故。無我之故。卽心不生滅。心不生滅。卽是常。既是常。故佛亦常。心無形相。其體亦爾。尊者曰。汝當大悟。心自明朗。依佛法中。度恆沙衆。付法偈云。通達本法心。無法無非法。悟了同未悟。無心得無法。第六祖彌遮迦。付法偈云。無心無可得。說得不名法。若了心非心。始解心心法。第七祖婆須密。付法偈云。心同虛空界。示等虛空法。證得虛空時。無是無非法。第八祖佛陀難提。付法偈云。虛空無內外。心法亦如是。若了虛空故。是達真如理。第九祖伏駄密。多尊者。問佛陀難提尊者。偈云。父母非我親。誰爲最親者。諸佛非我道。誰爲最道者。偈答云。汝言與心親。父母非可比。汝行與道合。諸佛心卽是。外求有相佛。與汝不相似。欲識汝本心。非合亦非離。因茲悟道。付法偈云。真理本無名。因名顯真理。受得眞實法。非眞亦非僞。第十祖脅尊者傳法偈云。眞體自然眞。因眞說有理。領得眞實法。無行亦無止。第十一祖富那夜奢。時脅尊者。於一樹下。以手指樹下地。告大衆曰。此地若變爲金色。當有聖者而入此會。言當未久。須臾之頃。以爲金色。尊者舉手。而見一人當會前立。尊者曰。汝從何來。夜奢曰。我心非往。尊者曰。何處所住。夜奢曰。我心非止。尊者曰。汝不定耶。夜奢曰。諸佛亦然。尊者曰。汝非諸佛。夜奢曰。諸佛亦非。爾時夜奢說偈讚曰。師坐金色地。常說眞實義。迴光而照。

我令入三摩地。又傳法偈云。迷悟如隱顯。明暗不相離。今付隱顯法。非一亦非二。第十二祖馬鳴尊者傳法偈云。隱顯卽本法。明暗元不二。今付悟了法。非取亦非棄。第十三祖毗羅尊者傳法偈云。非隱非顯法。說是真實際。悟此隱顯法。非愚亦非智。第十四祖龍樹尊者。行化到南印土。彼國人多修福業。不會佛理。唯行小辯。不具大智。及問佛性。而云布施。我求福業。非解佛性。汝會佛性。爲我說之。師曰。汝欲學道。先除我慢。生恭敬心。方得佛性。衆曰。佛性大小。師曰。非汝所知。非說大小。若說大小。卽是大小。非佛性也。彼衆曰。我欲棄小辯。歸于大海。龍樹卽爲說法。對大衆而現異相。身如月輪。當於座上。唯聞說法。不覩其形。彼衆有一長者。名曰提婆。謂諸衆曰。識此瑞否。彼衆曰。非其大聖。誰能識也。爾時提婆。心根宿淨。亦見其相。默然契會。乃告衆曰。師現佛性之義。非師身者。無相三昧。形如滿月。佛性之義也。語未訖。師卽現本身。座上說偈曰。身現滿月相。以表諸佛體。說法無其形。用辯非聲色。又傳法偈云。爲明隱顯法。方說解脫理。於法心不證。無瞋亦無喜。第十五祖迦那提婆尊者傳法偈云。本對傳法人。爲說解脫理。於法實無證。無終亦無始。第十六祖羅睺羅尊者傳法偈云。於法實無證。不取亦不離。法非有無相。內外云何起。第十七祖僧迦難提尊者傳法偈云。心地本無生。因種從緣起。緣種不相妨。華果亦復爾。第十八祖伽耶舍多。初第十七祖僧迦難提。因至其舍。忽見一子。手執銅鏡。而至師所。尊者曰。子幾歲耶。子曰。我當百歲。是時尊者見答百歲。復問曰。汝當無知。看甚幼小。答吾百歲。非其理也。子曰。我不會理。正當百歲。尊者曰。子善機耶。

子曰。佛偈云。若人生百歲。不會諸佛機。未若生一日。而得決了之。時尊者敬之。深知是聖。又徵問曰。汝執此鏡。意況如何。爾時童子。以偈答曰。諸佛大圓鏡。內外無瑕翳。兩人同得見。心眼俱相似。父母見子奇異。遂捨出家。尊者卽領遊化。至一古寺。而爲受戒。名曰伽耶舍多。於彼殿上。有銅鈴被風搖響。尊者問曰。彼風鳴耶。彼鈴鳴耶。彼銅鳴耶。子曰。我心鳴耳。非風銅鈴。尊者曰。非風銅鈴。我心誰耳。子曰。二俱寂靜。非三昧耶。尊者曰。善哉。真比丘。善會諸佛理。善說諸法要。善識真實義。又告曰。我今將此法眼藏。付囑於汝。汝受吾偈。當行化之。偈曰。心地本無生。因種從緣起。緣種不相妨。華果亦復爾。伽耶舍多。後付鳩摩羅多。傳法偈曰。有種有心地。因緣能發萌。於緣不相礙。當生生不生。第十九祖鳩摩羅多尊者傳法偈云。性上本無生。爲對求人說。於法旣無得。何懷決不決。第二十祖闇夜多尊者傳法偈云。言下合無生。同於法界性。若能如是解。通達事理竟。第二十一婆修槃頭尊者傳法偈云。泡幻同無礙。如何不了悟。達法在其中。非今亦非古。第二十二祖摩拏羅付鶴勒尊者傳法偈後。卽從座起。踊身虛空。作十八變。訖。卻歸本座。以手指地。化爲一泉。而說偈言。心地清淨泉。能潤於一切。從地而涌出。徧滿十方際。又傳法偈云。心逐萬境轉。轉處實能幽。隨流認得性。無喜亦無憂。第二十三祖鶴勒尊者付法已竟。卽從座起。踊身虛空。作十八變已。卻歸本座。寂然滅度。爾時大衆。欲分舍利。各自起塔。臨闍維訖。欲分舍利。爾時尊者現身說偈。一法一切法。一切一法攝。吾身非有無。何分一切塔。又傳法偈云。認得心性時。可說不思議。了了無所得。得時不

說知。第二十四祖師子尊者傳法偈云。正說知見時。知見俱是心。當心卽知見。知見卽于今。第二十五祖婆舍多尊者傳法偈云。聖人說知見。當境無非是。我今悟真性。無道亦無理。第二十六祖不如蜜多尊者傳法偈云。真性心地藏。無頭亦無尾。應緣而化物。方便呼爲智。第二十七祖般若多羅尊者傳法偈云。心地生諸種。因事復因理。果滿菩提圓。華開世界起。西天波羅提尊者。化異見王。現神通力。乘雲至王殿前。爾時大王問乘雲者曰。汝爲是邪。汝爲是正。波羅提尊者答曰。我非邪正。而來正邪。大王若正。我無邪正。王又問曰。何者是佛。波羅提曰。見性是佛。王曰。師見性否。波羅提曰。我見佛性。王曰。性在何處。波羅提曰。性在作用。王曰。是何作用。今不覩見。波羅提曰。今現作用。王自不識。王曰。師旣所見云有作用。當於我處而有之否。波羅提曰。王若作用。現前總是。王若不用。體亦難見。王曰。若當用之。幾處出現。師曰。若出用時。當有其八。卓立雲端。以偈告曰。在胎曰身。處世名人。在眼曰見。在耳曰聞。在鼻辯氣。在口談論。在手執提。在脚運奔。徧現俱該法界。收攝不出微塵。識者知是佛性。不識者喚作精魂。此土初祖菩提達摩多羅。南天竺國王第三之子。常好理論。心念衆生。而不識佛。又自歎曰。世有形法。而易了之。唯佛心法。難有會者。爾時般若多羅尊者至于其國。王賜一寶珠。其珠光明。璨然殊妙。尊者見已。用珠試曰。此寶珠者。有大光明。能照于物。更有好珠。能勝此否。菩提多羅曰。此是世寶。未得爲上。於諸光中。智光爲上。此是世明。未得爲上。於諸明中。心明第一。其此珠者。所有光明。不能自照。要假智光。智辯於此。旣辯此已。卽知是珠。旣知

是珠。卽明其寶。若明其寶。寶不自寶。若辯其珠。珠不自珠。珠不自珠者。要假智珠而辯世珠。寶不自寶者。要假法寶以明俗寶。然則師有其道。其寶旣現。衆生有道。心寶亦然。尊者異之。因出家悟道。遂行化此土。寶誌識是傳佛心印。觀音聖人。師述安心法門云。迷時人逐法。解時法逐人。解則識攝色。迷則色攝識。但有。有心分別計校。自心現量者。悉皆是夢。若識心寂滅。無一動念處。是名正覺。問云。何自心現。答。見一切法。有。有。有。自。不。有。自。心。計。作。有。見。一。切。法。無。無。自。不。無。自。心。計。作。無。乃至一切法亦如是。並是自心計作。有。自。心。計。作。無。又若人造一切罪。自見己之法王。卽得解脫。若從事上得解者。氣力壯。從事中見法者。卽處處不失念。從文字解者。氣力弱。卽事卽法者深。從汝種種運爲。跳踉顛蹶。悉不出法界。亦不入法界。若以界入界。卽是癡人。凡有所施爲。終不出法界心。何以故。心體是法界故。問。世間人種種學問。云何不得道。答。由見己故。不得道。己者。我也。至人逢苦不憂。遇樂不喜。由不見己故。所以不知苦樂者。由亡己故。得至虛無。己自尙亡。更有何物而不亡也。問。諸法旣空。阿誰修道。答。有阿誰。須修道。若無阿誰。卽不須修道。阿誰者。亦我也。若無我者。逢物不生是非。是者我自是。而物非是也。非者我自非。而物非非也。卽心無心。是爲通達佛道。卽物不起見。名爲達道。逢物直達。知其本原。此人慧眼開。智者任物不住己。卽無取捨違順。恐者任己不任物。卽有取捨違順。不見一物。名爲見道。不行一物。名爲行道。卽一切處無處。卽是法處。卽作處無作處。無作法。卽見佛。若見相時。則一切處見鬼。取相故墮地獄。觀法故得解脫。若見憶想分別。卽受

鑊湯爐炭等事。現見生死相。若見法界性。卽涅槃性。無憶想分別。卽是法界性。心非色。故非有用而不廢。故非無。又用而常空。故非有空而常用。故非無。傳法偈云。吾本來茲土。傳法救迷情。一華開五葉。結果自然成。第二祖可大師云。凡夫謂古異今。謂今異古。復離四大。更有法身。解時。卽今五陰心。是圓淨涅槃。此心具足萬行。正稱大宗。傳法偈云。本來緣有地。因地種華生。本來無有種。華亦不能生。第三祖璨大師傳法偈云。華種雖因地。從地種華生。若無人下種。華種盡無生。第四祖道信大師云。夫欲識心定者。正坐時。知坐是心。知有妄起是心。知無妄起是心。知無內外是心。理盡歸心。心卽清淨。淨卽本性。內外唯一心。是智慧相。明了無動心。名自性定。又示融大師云。百千妙門。同歸方寸。恆沙功德。總在心原。一切定門。一切慧門。一切行門。悉皆具足。神通妙用。並在汝心。傳法偈云。華種有生性。因地華生生。大緣與性合。當生生不生。第五祖弘忍大師云。欲知法要。心是十二部經之根本。唯有一乘法。一乘者。一心是。但守一心。卽心真如門。一切法行。不出自心。唯心自知。心無形色。諸祖只是以心傳心。達者卽可。更無別法。又云。一切由心。邪正在已。不思一物。卽是本心。唯智能知。更無別行。傳法偈云。有情來下種。因地果還生。無情既無種。無性亦無生。第六祖慧能大師云。汝等諸人。自心是佛。更莫狐疑。心外更無一法。而能建立。皆是自心生。萬種法。經云。心生種種法生。其法無二。其心亦然。其道清淨。無有諸相。汝莫觀淨。及空其心。此心無二。無可取捨。行住坐臥。皆一直心。卽是淨土。依吾語者。決定菩提。傳法偈云。心地含諸種。普雨悉皆生。頓悟華

情已。菩提果自成。讓大師云。一切萬法。皆從心生。若達心地。所作無礙。汝今此心。卽是佛故。達摩西來。唯傳一心之法。三界唯心。森羅及萬像。一法之所印。凡所見色。皆是自心。心不自心。因色放心。汝可隨時卽事卽理。都無所礙。菩提道果。亦復如是。從心所生。卽名爲色。知色空故。生卽不生。馬大師問曰。如何用意。合禪定無相三昧。師曰。汝若學心地法門。猶如下種。我說法要。譬如天澤。汝緣合故。當見于道。馬大師又問曰。和尚云見道。道非色故。云何能覩。師曰。心地法眼。能見于道。無相三昧。亦復然矣。馬大師曰。有成壞否。師曰。若契此道。無始無終。不成不壞。不聚不散。不長不短。不靜不亂。不急不緩。若如是解。當名爲道。汝受吾教。聽吾偈言。心地含諸種。遇澤悉皆萌。三昧華無相。何壞復何成。吉州思和尚云。卽今語言。卽是汝心。此心是佛。是實相法身。佛經云。有三阿僧祇百千名號。隨世界應處立名。如隨色摩尼珠。觸青卽青。觸黃卽黃。寶本色。如指不自觸。刀不自割。鏡不自照。隨像所現之處。各各不同。得名優劣不同。此心與虛空齊壽。若入三昧門。無不是三昧。若入無相門。總是無相。隨立之處。盡得宗門。語言啼笑。屈伸俯仰。各從性海所發。故得宗名。相好之佛。是因果佛。卽實相佛家用。經云。三十二相。八十種好。皆從心想生。亦云法性家焰。又云法性功勳。隨其心淨。卽佛土淨。諸念若生。隨念得果。應物而現。謂之如來。隨應而去。故無所求。一切時中。更無一法可行。自是得法。不以得更得。是以法不知法。法不聞法。平等卽佛。佛卽平等。不以平等更行平等。故云獨一無伴。迷時迷於悟。悟時悟於迷。迷還自迷。悟還自悟。無有一法不從心生。無有一

法不從心滅。是以迷悟總在一心。故云一塵合法界。非心非佛者。眞爲本性。過諸數量。非聖無辯。辯所不能言。無佛可作。無道可修。經云。若知如來常不說法。是名具足多聞。卽見自心具足多聞。故草木有佛性者。皆是一心。飯食作佛事。衣服作佛事故。嵩山安和尚。昔讓和尚與坦然禪師。在荊州玉泉聽律。二人共相謂言。我聞禪宗。最上佛乘。何必局此小宗。而失大理。遂乃雲遊。博問先知。至嵩山安和尚處。問如何是祖師西來意旨。師云。何不問自家意旨。問他別人意旨作什麼。問如何是坦然意旨。師云。汝須密作用。問如何是密作用。伏請指示。師舉目視之。二人當時大悟。嗣多三藏師。因行至太原定襄縣歷村。見秀大師弟子。結草爲庵。獨坐觀心。師問作什麼。對云。看靜。師曰。看者何人。靜者何物。其僧無對。問此理如何。乞師指示。師曰。何不自看。何不自靜。師見根性遲迴。乃曰。汝師是誰。對云。秀和尚。師曰。汝師只教此法。爲當別有意旨云。只教某看靜。師曰。西天下劣。外道所習之法。此土以爲禪宗也。大悞人。僧問三藏。汝師是誰。師曰。六祖。又云。正法難聞。汝何不往彼中。其僧聞師示訓。便往曹溪禮見六祖。具陳上事。祖曰。誠如嗣多所言。汝何不自看。何不自靜。教誰靜汝。言下大悟。智策和尚。遊行北地。遇見五祖下智隍禪師。二十年修定。師問。在此間作什麼。隍云。入定。師云。入定者。爲有心入也。爲無心入也。若有心入者。卽一切有情悉皆有。心亦合得定。若言無心入者。一切無情亦合得定。隍曰。吾正入定之時。不見有有無之心。師曰。若不見有有無之心。卽是常定。不應更有出入。隍無對。卻問。汝師是誰。云。六祖。問。汝師以何法爲禪定。師曰。妙湛圓。

寂體用如如。五陰本空。六塵非有。不出不入。不定不亂。禪性無住。離住禪寂。禪性無生。離生禪想。心如虛空。亦無虛空之量。墮聞此說。未息疑心。遂振錫南行。直往曹溪禮見六祖。祖乃亦如上說。墮於言下大悟。南嶽思大和尚云。若言學者。先須通心。心若得通。一切法一時盡通。聞說淨。不生淨念。即是本自淨。聞說空。不取空。譬如鳥飛於空。若住於空。必有墮落之患。無住。是本自性體寂。而生其心。是照用。即寂是自性定。即照是自性慧。即定是慧體。即慧是定用。離定無別慧。離慧無別定。即定之時即是慧。即慧之時即是定。即定之時無有定。即慧之時無有慧。何以故。性自如故。如燈光雖有二名。其體不別。即燈是光。即光是燈。離燈無別光。離光無別燈。即燈是光體。即光是燈用。即定慧雙修。不相去離。牛頭融大師絕觀論問云。何者是心。答。六根所觀。並悉是心。問。心若爲答。心寂滅。問。何者爲體。答。心爲體。問。何者爲宗。答。心爲宗。問。何者爲本。答。心爲本。問。若爲是定。慧雙遊。云。心性寂滅爲定。常解寂滅爲慧。問。何者是智。云。境起解是智。何者是境。云。自身心性爲境。問。何者是舒。云。照用爲舒。何者爲卷。云。心寂滅。無去來爲卷。舒則彌遊法界。卷則定跡難尋。問。何者是法界。云。邊表不可得名爲法界。法照禪師云。經云。三阿僧祇百千名號。皆是如來異名。即真心之別稱也。又經云。萬法不出一心。此義是也。夫縛從心縛。解從心解。縛解從心。不關餘事。出要之術。唯有觀心。乃至若舉一心門。一切唯一心。若一法非心。則是心外有。誰能在心外。別制一條者。梵禪師云。若知一切法皆是法。即得解脫。眼是法。色是法。經云。不見法。還與法作繫縛。亦不見法。還與法

作解脫。藏禪師云。於一切法無所得者。卽心是道。眼不得一切色。耳不得一切聲。緣禪師云。譬如家中有大石。尋常坐臥。或作佛像。心作佛解。畏罪不敢坐。皆是意識筆頭畫作。自忙自怕。石中實無罪福。安禪師云。直心是道。何以故。直念直用。更不觀空。亦不求方便。經云。直視不見。直念不思。直受不行。直說不煩。覺禪師云。若悟心無所屬。卽得道跡。眼見一切色。眼不屬一切色。是自性解脫。經云。一切法不相屬。故心與一切法。各不相知。圓寂尼云。一切法唯心無對。卽自性解脫。經云。一切法不與眼作對。何以故。法不見法。法不知法。堯禪師云。了心識性。自體恒真。所緣念處。無非佛法。朗禪師云。凡有所見。皆自心現。道似何物。而欲修之。煩惱似何物。而欲斷之。稠禪師云。一切外緣。名無定相。是非生滅。一由自心。若自心不心。誰嫌是非。能所俱無。卽諸相恒寂。慧慈禪師云。夫法性者。大道也。法是法身。性是覺性。卽衆生自然性也。是以金剛般若。如大火聚。三昧焰焰。諸累莫入。故稱天上天下。唯我獨尊。慧滿禪師云。諸佛說心。令知心相。是虛妄法。今乃重加心相。深違佛意。又增論議。殊乖大理。常齋四卷楞伽經。以爲心要。隨說隨行。

宗鏡錄卷九十八

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

南岳思大和尚偈云。頓悟心源開寶藏。隱顯靈蹤現真相。獨行獨坐常巍巍。百億化身無數量。縱令畚塞滿虛空。看時不見微塵相。可笑物空無比況。口吐明珠光晃晃。尋常見說不思議。一語標宗言下當。龐居士頌云。萬法從心起。心生萬法生。生不了有。來去枉虛行。寄語修道人。空生有不生。如能達此理。不動出深坑。寒山子詩云。男兒大丈夫。作事莫莽鹵。徑直鐵石心。直取菩提路。邪道不用行。行之必辛苦。不求佛果。識取心王主。懶瓚和尚譌云。莫謾求真佛。真佛不可見。妙性及靈臺。何曾受熏練。心是無事心。而是孃生面。劫石可移動。箇中無改變。又云。吾有一言。絕慮忘緣。巧說不得。只用心傳。更有一語。無過直與。細於毫末。大無方所。本自圓成。不勞機杼。騰騰和尚譌云。修道道無可修。問法法無可問。迷人不悟色空。達者本無逆順。八萬四千法門。至理不過方寸。煩惱正是菩提。淨華生於泥糞。識取自家城邑。莫謾遊他州郡。高僧釋法喜。臨遷化時告衆云。三界虛妄。但是一心。端坐而卒。高僧釋靈潤云。捨外塵邪執。得意言分別。捨唯識想。得真法界。前觀無相。捨外塵相。後觀無生。捨唯識想。又嘗與法侶登山遊觀。野火四合。衆並奔散。唯潤安行。如常顧陟。語諸屬曰。心外無火。火實自心。謂火可逃。無由免火。及火至潤。潛然自斂。高

僧釋法空入臺山幽居。每有清聲。召曰空禪。如是非一。自後法空知是自心境界。以法遣之。遂乃安靜。初以禪修。終爲對礙。遂學大乘離相。從所學者。並以此誨之。以法爲親。以法爲侶。高僧釋靖邁。臨終云。心非道外。行在言前。言畢坐脫。高僧釋通達。因以木打塊。塊破形消。旣視斯變。廓然大悟。心跡。高僧釋轉明。凡有所諮學者。常以平等唯心一法。志而奉之。高僧釋道英。入水臥雪。而無寒苦。如是隨事。以法對之。縱任自在。不以爲難。良由唯識之旨。洞曉心腑。外事之質。豈得礙乎。當講起信。至心真如門。奄然入定。高僧釋道世云。勤勇懺悔者。雖知依理。須知心妄動。遠離前境。經云。譬如蠶華千斤。不如真金一兩。喻能觀心強。卽滅罪強。伏陀禪師云。籍教明宗。深信舍生同一真性。凡聖一路。堅住不移。不隨他教。與道冥符。寂然無爲。名爲理入。高僧釋智通云。若夫尋近大乘。修正觀者。察微塵之本際。計一念之初原。便可荆棘播無常之音。梟獍說甚深之法。十方淨土。未必過此矣。高僧釋曇遂。每言三界虛妄。但是一心。追求外境。未悟難息。高僧解脫和尚。依華嚴作佛光觀。於清宵月夜光中。忽見化佛說偈云。諸佛祕密甚深法。曠劫修行今乃得。若人開明此法門。一切諸佛皆隨喜。解脫和尚乃禮拜問云。此法門如何開示於人。化佛遂隱身不現。空中偈答云。方便智爲燈。照見心境界。欲知真實法。一切無所見。太原和尚云。夫欲發心入道。先須識自本心。若不識自本心。如狗逐塊。非師子王也。善知識直指心者。卽今語言是汝心。舉動施爲。更是阿誰。除此之外。更無別心。若言更別有者。卽如演若覓頭。經云。信心清淨。卽生實相。又經云。無依是佛母。佛從

無處生。天皇和尚云。只今身心卽是性。身心不可得。卽三界不可得。乃至有性無性。總不可得。無佛無衆生。無師無弟子。心空。三界一切總空。以要言之。三界內外。下至螻蟻蠢動之者。悉在一塵中。彼此咸等。一皆如是。各各不相妨。一切法門。千般萬種。只明見性。更無餘事。興善和尚云。從上已來。祖佛相傳。一心之法。以心印心。不傳餘法。初祖指一言以直說。譬如龍吐水至津。津滿至河。乃至大海。龍是水之源。以知如今已後。學人相傳。一心之法。皆是簡要說。而喚心時。不得別覓佛。當佛時。不得更求心。是以若人信自心是佛。此人所有言說。當能轉法輪。若人不信自心是佛。此人所有言說。皆是謗方等大乘。所以經云。性外得菩提。譬如壓砂求油。不是油。正因。顯禪師有問。涅槃明衆生卽佛性。佛性卽衆生。但以時異。有淨不淨。未審非情亦是衆生否。答。經云。文殊問金色女。汝身有五陰。十二入。十八界。否。女言。如我身有五陰。十二入。十八界。梵網經云。一切地。水。是我先身。一切火。風。是我本體。又依正二身。互相依立。華嚴經云。一切法無相。是則佛真體。經明若計靈智之心。是常。色是敗壞。無常者。則外道斷常之見。華嚴明衆生界卽佛界。佛界卽法界。法界之外。更無別法。乃至萬法雖異。其體常同。若不迷於所同。體用常無有二。無二之旨。蓋出世之要津。一念相應。不隔凡成聖矣。臥輪禪師云。詳其心性。湛若虛空。本來不生。是亦不滅。何須收捺。但覺心起。卽須向內。反照心原。無有根本。卽無生處。無生處故。心卽寂靜。無相無爲。南泉和尚云。然燈佛道了也。若心想所思。出生諸法。虛假合集。彼皆不實。何以故。心尙無有。何所出生。若取諸法。猶如分別。

虛空。如人取聲。安置篋中。亦如吹網。欲令氣滿。又云。如今但會一如之理。直下修行。又云。但會無量劫來。性不變。卽是修行。汾州無業和尚。初問馬祖。三乘至理。粗亦研窮。常聞禪師卽心是佛。實未能了。伏願指示。馬祖曰。卽汝不了底心。卽是。更無別物。不了時是迷。了時是悟。亦猶手作拳。拳作手也。師又問。如何是祖師西來密傳心印。祖曰。大德正鬧在。且去。別時來。一足始跨門限。祖云。大德。便卻迴頭。祖云。是什麼。遂豁然大悟。示徒云。祖師來此土。觀其衆生。有大乘根性。唯傳心印。卽汝諸人迷情得之者。卽不論凡之與聖。愚之與智。多虛不如少實。大丈夫兒。不如直下休歇。去好。頓息萬緣。截生死流。迴出常格。靈光獨照。物類不拘。巍巍堂堂。三界獨步。何必身長丈六。紫磨金輝。項佩圓光。舌相長廣。若以色見我。是人行邪道。設有眷屬莊嚴。不求而自至。山河大地。不礙眼光。一聞千悟。獲大總持。又臨終告衆云。汝等見聞知覺之性。與虛空齊壽。猶如金剛。不可破壞。一切諸法。如影如響。無有實者。經云。唯此一事實。餘二卽非真。言訖。奄然而化。真覺大師云。夫心性靈通。動靜之原。莫二。真如絕慮。緣計之念。非殊。惑見紛馳。窮之則唯一寂。靈原不狀。鑒之則乃千差。千差不同。法眼之名。自立一寂。非異。慧眼之號。斯存。理量雙消。佛眼之功。圓著。是以三諦一境。法身之理。恒清。三智一心。般若之明。常照。境智冥合。解脫之應。隨機。非縱非橫。圓伊之道。玄會。故知三德妙性。宛爾無乖一心。深廣難思。何出要而非路。是以卽心爲道者。可謂尋流而得源矣。神秀和尚云。一切非情。以是心等現故。染淨隨心。有轉變故。無有餘性。要依緣故。謂緣等之法。皆無自性。空有

不俱。卽有情正有時。非情必空故。他卽自故。何以故。他無性。以自作故。卽有情修證。是非情修證也。經云。其身周普。等眞法界。旣等法界。非情門空。全是佛故。又非情正有時。有情必空故。自卽他故。何以故。自無性。以他作故。卽非情無修無證。是有情無修無證也。善財觀樓閣時。徧周法界。有情門空。全一闍故。經云。衆生不違一切刹。刹不違一切衆生。雖云有無同時。分相斯在矣。隋朝命大師融心論云。圓機對教。無教不圓。理心涉事。無事非理。無事非理。何亂而不定。無亂不定。則定亂兩亡。無事非理。故事理雙絕。乃至雖離二邊。非有邊而可離。言亡四句。實無句而可亡。此處幽玄。融心可會。若以心融心。非融心矣。心常如實。何所融也。實不立心。說融心矣。智達禪師心境頌云。境立心便有心。無境不生。若將心繫境。心境兩俱盲。境心各自住。心境性恒清。悟境心無起。迷心境共行。若迷心作境。心境亂縱橫。悟境心元淨。知心境本清。知心無境性。了境心無形。境虛心寂寂。心照境泠泠。甘泉和尚云。夫欲發心入道。先須識自本心。心者。萬法衆生之本。三世諸佛祖。十二部經之宗。雖卽觀之。不見其形。應用自在。所作無礙。洞達分明。了了無異。若未識者。以信爲先。信者信何物。信心是佛。無始無明。輪迴生死。四生六道。受種種形。只爲不敢認自心。是佛。若能識自心。心外更無別佛。佛外無別心。乃至舉動施爲。更是阿誰。除此心外。更無別心。若言別更有者。汝卽是演若達多。將頭覓頭。亦復如是。千經萬論。只緣不識自心。若了自心。本來是佛者。一切唯假名。況復諸三有。則明鏡可以鑒容。大乘可以印心。又云。求經覓佛。不如將理勘心。若勘得自心。本自清淨。

不須磨瑩。本自有之。不因經得。何乃得知。經云。修多羅教。如標月指。若復見月。了知所標。若能如是解者。一念相應。卽名爲佛。普岸大師云。大道虛曠。唯一真心。善惡勿思。神清物表。更復何憂。馮山和尚云。內外諸法。盡知不實。從心化生。悉是假名。任他法性周流。莫斷莫續。臨濟和尚云。如今諸人。與古聖何別。你且欠少什麼。六道神光。未曾間歇。若能如是。祇是箇一生無事人。欲得與祖佛不別。但莫向外馳求。你一念清淨光。是你屋裏法身佛。你一念無分別光。是你屋裏報身佛。你一念差別光。是你屋裏化身佛。此三種身。卽是今日目前聽法底人。此三種是名言。明知是光影。大德。且要識取弄光影底人。是諸佛本源。是一切道流歸舍處。你四大六根。及虛空。不解聽法說法。是箇什麼物。歷歷地孤明。勿箇形段。是這箇解說法。聽法。所以向你道。向五陰身田內。有無位真人。堂堂顯露。無絲髮許間隔。何不識取大心。心法無形。通貫十方。在眼曰見。在耳曰聞。本是一精明。分成六和合。心若不生。隨處解脫。灌溪和尚偈云。五陰山中古佛堂。毗盧晝夜放圓光。箇中若了非同異。卽是華嚴徧十方。石頭和尚云。且汝心體。離斷離常。性非垢淨。湛然圓滿。凡聖齊等。應用無方。三界六道。唯自心現。水月鏡像。有生滅耶。汝能知之。無所不備。諸聖所以降靈垂範。廣述浮言。蓋欲顯法身本寂。令歸根耳。黃蘗和尚云。達摩西來。唯傳一心法。直下指一切衆生心。本來是佛。不假修行。但令識取自心。見自本性。莫別求法。云何識自心。卽如今言語者是。汝心若不言語。又不作用。心體猶如虛空相似。實無相貌。亦無方所。亦不一向是無。只是有而不見。又云。但悟一心。更無

少法可得。此卽眞佛。佛與衆生一心。更無有異。不如言下自認取本法。此法卽心。心外無法。此心卽法。法外無心。丹霞和尙云。汝等保護一靈之物。不是汝造作得。不是汝詔貌得。吾此地無佛。無涅槃。亦無道可修。無法可證。道不屬有無。更修何法。唯此餘光。在在處處。則是大道。水潦和尙云。若說一法。十方諸佛收入一法中。百千妙門。在一毛頭上。千聖同轍。決定不別。普照十方。猶如明鏡。心地若明。一切事盡皆看破。從上已來。以心傳心。本心卽是法。仰山和尙云。頓悟自心無相。猶若虛空。寄根發明。卽本心具恒沙妙用。無別所持。無別安立。卽本地卽本土。大顛和尙云。老僧往年見石頭和尙。問曰。阿那箇是汝心。對云。言語者是心。被師喝出。經日卻問。前日旣不是心。除此之外。何者是心。師云。除卻揚眉動目一切之事外。直將心來。對云。無心可將來。師云。汝元來有心。何得言無心。無心盡同謗。我時於言下大悟。卽對云。旣令某甲除卻揚眉動目一切之事。和尙亦須除之。師云。我除竟。對云。將示和尙了也。師云。汝旣將示我心如何。對云。不異和尙。師云。不關汝事。對云。本無物。師云。汝亦無物。對云。旣無物。卽眞物。師云。眞物不可得。汝心現量。意旨如此也。大須護持。三平和尙偈云。卽此見聞非見聞。無餘聲色可呈君。箇中若了渾無事。體用無妨分不分。又偈云。見聞知覺本非因。當體虛玄絕妄眞。見相不生癡愛業。洞然全是釋迦身。安國和尙云。經云。應無所住。而生其心。無所住者。不住色。不住聲。不住迷。不住悟。不住體。不住用。而生其心者。卽是一切處而顯一心。若住善生心。卽善現。若住惡生心。卽惡現。本心卽隱沒。若無所住。十方世界唯是一心。信

知風幡不動。是心動。有檀越問。和尚是南宗北宗。答云。我非南宗北宗。心爲宗。又問。和尚曾看教否。答云。我不曾看教。若識心。一切教看竟。學人問。何名識心見性。答。喻如夜夢。見好與惡。若知身在牀上安眠。全無憂喜。卽是識心見性。如今有人。聞作佛便喜。聞入地獄卽憂。不達心佛。在菩提牀上安眠。妄生憂喜。歸宗和尚云。卽心是佛。徹底唯性。山河大地。一法所印。是大神呪。真實不虛。是諸佛之本原。菩提之根骨。佛何者是。卽今言下是。更無別人。經云。譬如一色。隨衆生見。得種種名。一切法唯是一法。隨處得名。大悲和尚云。能知自心性。含於萬法。終不別求。念念功夫。入於實相。若不見是義。勤苦累劫。亦無功夫。草堂和尚云。夫帝網未張。千纓焉覲。宏綱忽舉。萬目自開。心佛雙照。觀也。心佛雙亡。止也。定慧既均。亦何心而不佛。何佛而不心。心佛既然。則萬境萬緣。無非三昧也。百丈慧海和尚。因撥火示瀉山靈祐。因茲頓悟。百丈乃謂曰。此暫時歧路。經云。欲見佛性。當觀因緣時節。時節既至。如迷忽悟。似忘忽憶。方省舊道。已物不從他得。是故祖師云。悟了同未悟。無心得無法。祇是無虛妄。凡聖等心。本來心法。元自備足。是汝今既爾。善自護持。又廣語問云。見否。答。見。又問。見復如何。答。見無二。既云無二。不以見見於見。若見更見。爲前見是。爲後見是。經云。見見之時。見非是見。所以云。不行見法。不行聞法。諸佛疾與授記。又云。自心是佛。照用屬菩薩。自心是主宰。照用屬客。如波說水。照萬有以顯功。若能寂照。不存玄旨。自然貫於今古。如云。神無照功。至功常存。又云。如今欲得。爲直悟解。但人法俱泯。俱絕。俱空。盤山和尚云。大道無中。復誰前後。

長空絕跡。何用量之。空既如是。道豈言哉。心月孤圓。光吞萬像。光非照境。境亦非存。光境俱亡。復是何物。譬如擲劍揮空。莫論及之不及。斯乃空輪無跡。劍刃非虧。若能如是。心心無知。全人卽佛。全佛卽人。人佛無異。始爲道矣。大梅和尚。初問馬祖。如何是佛。答卽汝心是。問如何是法。答亦汝心是。問祖無意耶。答汝但識取自心。無法不備。後住梅山。示衆云。汝等諸人。應當各自明心達本。勿逐其末。但得其本。其末自至。汝等欲得其本。但識取汝心。此心元是一切世間出世間法之根本。但心不附一切善惡而生。卽知萬法本自如如。時有學人問。心外別無法耶。答。祖佛是汝心生耳。心是萬法之本。豈別有法過於心耶。釋曰。如六祖云。善惡都莫思量。自然得入心體。湛然常寂。妙用恒沙。以諸佛是極善邊際。衆生是極惡邊際。以善惡收盡一切法。故云。若不思量。全歸心體。但有微毫之法。皆是思想心生。如寒山子頌云。萬機俱泯跡。方見本來人。泯之一字。未必須泯。以心外元無一法。所見唯心。如谷應自聲。鏡寫我像。祇謂衆生不達。鼓動心機。立差別之前塵。如空華起滅。織無邊之妄想。似燄水奔騰。不復一心本源。故令泯絕。若入心體。雖云湛然不落斷滅。自然從體起用。周徧恒沙。又大梅云。此心法門。真如妙理。不增不減。種種方便。善能應用。當知總是此性本來具足。不生不滅。能知三世一切作用。所以云。我觀久遠。猶若今日。常在於其中。經行及坐臥。巖頭和尚云。於三界中。有無唯自己知。更無餘事。但識自己本來面目。喚作無依。神蕩蕩地。若道別有法有祖。賺汝到底。但向方寸中看。迴迴明朗。但無欲無依。便得決了。高城和尚譚云。無相心。能運耀。

應聲應色隨方照。雖在方而不在方。任運高低總能妙。尋無頭。復無尾。燄光運運從何起。只者如今全是心。心用明。心心復爾。不居方。何處覓。運用無蹤。復無跡。識取如今明。覓人終朝莫謾別求的。勤心學。近叢林。莫將病眼認華針。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。萬法都如團婆影。千頃和尚云。一切衆生。驢騾象馬。蜈蚣蚰蜒。十惡五逆。無明妄念。貪瞋不了之法。並從如來藏中顯現。本來是佛。只爲衆生。從無始劫來。瞥起一念。從此奔流。迄至今日。所以佛出世來。令滅意根。絕諸分別。一念相應。便超正覺。豈用教他多知多解。擾亂身心。所以菩提光明。不得發現。汝今但能絕得見聞覺知。於物境上。莫生分別。隨時著衣喫飯。平常心是道。此法甚難。學人問。和尚。夜後無燈時。如何。師云。悟道之人。常光現前。有什麼晝夜。問。何不見。和尚光。師云。擬將什麼眼見。學人云。世人同將現在眼見。師彈指云。苦哉。一切衆生根塵相涉。從無始來。認賊爲子。至于今日。常被枷鎖。汝將眼見。意識分別。擬求佛道。卽是背卻本心。逐念流轉。如此之人。對面隔越。惟政和尚云。古聖今聖。其理齊焉。昔日。今日。日照不兩鮮。昔日風。今日風。鼓無二動。一滴之水潤焉。大海之水潤焉。又頌云。一念得心。頓超三界。見無所見。貪瞋爛壞。牛頭山忠和尚。學人問。夫入道者。如何用心。答曰。一切諸法。本自不生。今則無滅。汝但任心自在。不須制止。直見直聞。直來直去。須行卽行。須住卽住。此卽是真道。經云。緣起是道場。知如實故。又問。今欲修道。作何方便。而得解脫。答曰。求佛之人。不作方便。頓了心原。明見佛性。卽心是佛。非妄非真。

故經云。正直捨方便。但說無上道。又問。真如妙法。理智幽深。淺識之徒。如何得見。答曰。汝莫謗佛。佛不如是。說一切諸法。非深非淺。汝自不見。謂言甚深。若也見時。觸目盡皆微妙。何以高推菩薩。別立聖人。且如生公云。非曰智深。物深於智耳。此傷不逮之詞耳。汝莫揀擇法。莫存取捨心。故云法無有比。無相待故。夫經者。以身心爲義。華嚴經云。身是正法藏。心爲無礙燈。照了諸法空。名曰度衆生。夾山和尚云。目前無法。意在目前。不是目前法。非耳目之所到。大安和尚云。汝諸人各自身中。有無價大寶。從眼門放光。照破山河大地。耳門放光。領覽一切善惡音聲。六門晝夜。常放光明。亦名放光三昧。汝自不識。在四大身中。內外扶持。不教傾側。兩脚牙子大。檐得石二檐。從獨木橋上過。亦不教伊倒地。且是什麼。汝若覓毫髮。卽不可見。故志公云。內外推尋。覓總無境。上施爲渾大有。長沙和尚偈云。最甚深。最甚深。法界人身便是心。迷者迷心爲衆利。悟時刹海是真心。身界二塵元實相。分明達此號知音。又學人問。盡法界衆生識心。最初從何而有。偈答云。性地生心王。心爲萬法師。心滅心師滅。方得契如如。龍牙和尚云。夫言修道者。此是勸喻之詞。接引之語。從上已來。無法與人。只是相承種種方便。爲說出意旨。令識自心。究竟無法可得。無道可修。故云菩提道自然。今言法者。是軌持之名。道是衆生體性。未有世界。早有此性。世界壞時。此性不滅。喚作隨流之性。常無變異。動靜與虛空齊等。喚作世間相常住。亦名第一義空。亦名本際。亦名心王。亦名真如解脫。亦名菩提涅槃。百千異號。皆是假名。雖有多名。而無多體。會多名而同一體。會萬義而歸一心。若

識自家本心。喚作歸根得旨。譬如人欲得諸流水。但向大海中求。欲識萬法之相。但向心中契會。會得玄理。舉體全真。萬像森羅。一法所印。德山和尚云。若有一塵一法。可得與汝執取生解。皆落天魔外道。只是箇靈空。尙無纖塵可得。處處清淨。光明洞達。表裏瑩徹。又云。汝莫愛聖。聖是空名。更無別法。只是箇爛熳靈空。無礙自在。不是莊嚴修證得。從佛至祖。皆傳此法。而得出離。牛頭下佛窟和尚云。若人不信一文殊說。十方文殊一時說。一佛涅槃。一切諸佛俱涅槃。何以故。不達色根本故。問。了色性無所有。是本否。答。此是住觀語。非是卽事見根本。若卽事見者。只汝生老病身。及無明姪怒。是色根本。事外無理故。是以若了。一色根本。卽舉十方色同。名爲一說。一切說。一涅槃。一切涅槃。當知色體無性。性無不包。又云。雖同凡夫。而非凡夫。不得凡夫。不壞凡夫。謂別有殊勝在心外者。卽墮魔網。我今自觀身心。實相作佛。卽是見十方佛同行同證處。問。佛身無漏戒定熏修。五陰不縛不脫。不敢有疑。且如大品經云。衆生不善五陰之身。亦不縛不脫。甚令人驚疑。答。若向衆生五陰外。別有諸佛解脫。無有是處。只了衆生自性。從本已來。無有一法可得。誰縛誰脫。何得更有縛脫之異。問。經云。衆生與佛平等。無有縛脫。何得六道衆生。沉淪不得解脫。答。衆生不了色心清淨。妄想顛倒。不得解脫。若知人法常空。其中實無縛脫。問。作何觀行懺悔。臨終免被業牽。答。汝須深信諸佛所行所說處。與我今日所行所說處無別。乃至成佛。尙不得涅槃相。何況中間罪福妄業可得。此是真實正知正見。真實修行。真實懺悔。但於行住坐臥。不失此觀。臨終自然不失正念。佛

窟下雲居和尚。心境不二篇云。世出世間。俱不越自一念妄心。而有一念纔起。萬像分劑。一念相生。便成心境。若非心境。何得有念可見。既有所見之念。又有能見之心。將知念即是境。見即是心。所見之念。便成色蘊。能見之心。便成四蘊。經云。五蘊是世間。一念具五蘊。一一蘊中。皆具五蘊。故得一不礙多。多不礙一。所以心境交通。互爲賓主。經云。境智互相涉入。重重無盡。卽是一塵合法界。一一法皆徧也。觀自一念動。卽恒沙世界。一時振動。觀自一念常定。卽六道衆生。悉皆常定。若諦了一念之體。卽恒沙世界。常現自心。由迷一念。卽境智胡越。大珠和尚云。心性無形。卽是微妙法身。心性體空。卽是度空無邊身。示行莊嚴。卽是功德法身。此法身是萬化之本。隨處立名。智用無盡。是無盡藏。問。何者是法身。答。心能生恒沙萬法。故號法家之身。經云。一念心塵中。演出恒沙偈。時人自不識。問。真法幻法。各有種性否。答。佛法無種。應物而現。若心真也。一切皆真。若有一法不真。真義則不圓。若心幻也。一切皆幻。若有一法不是幻。幻法則有定。若心空也。一切皆空。若有一法不空。空義則不圓。迷時人逐法。悟罷法由人。森羅萬像。至空而極。百川衆流。至海而極。一切賢聖。至佛而極。十二部經。五部毗尼。四圍陀論。至心而極。心是總持。都院萬法之原。亦是大智慧藏。無住涅槃。百千名號。皆是心之異名。先洞山和尚心丹訣云。吾有藥。號心丹。煩惱爐中鍊。歲年。知伊不變胎中色。照耀光明徧大千。開法眼。觀毫端。能變凡聖剎那間。要知真假。成功用。一切時中鍛鍊看。無形狀。勿方圓。言中無物。物中言。有心用。卽乖真用。無意安禪。無不禪。亦無滅。亦無起。森羅萬像皆

驅使。不論州土。但將來入此爐中。無不是。無一意。是吾意。無一智。是吾智。無一味。無不異。色不變。轉難辯。更無一物於中現。莫將一物制伏他。體合真空。非鍛鍊。先曹山和尚云。佛心牆壁瓦礫。是者。亦喚作性地。亦稱體全功。亦云無情解說法。若知有。這裏得無辯處。十方國土。山河大地。石壁瓦礫。虛空與非空。有情無情。草木叢林。通爲一身。喚作得記。亦云一字法門。亦云總持法門。亦云一塵一念。亦喚作同轍。若是性地。不知有。諸佛千般喻不得。萬種況不成。千聖萬聖。盡從這裏出。從來不變異。故云十方薄伽梵。一路涅槃門。靈辯和尚云。夫一心不思議。妙義無定相。應時而用。不可定執。經云。一切賢聖。皆以無爲法。而有差別。用有差別。隨處得名。究竟不離自心。此心能壞一切。能成一切。故云一切法皆是佛法。心作天。心作人。心作鬼神。畜生地獄。皆心所爲。好惡皆由心。要生亦得。要不生亦得。即是無礙義。只今一切施爲。行住坐臥。即是心相。心相無相。故名實相。體無變動。亦名如來。如者。不變不異也。無中現有。有中現無。亦曰神變。亦曰神通。總是一心之用。隨處差別。卽多義。一中解無量。無量中解一。了彼互生起。當成無所畏。又東方入正定。西方從定出。若了心外無法。一切唯心。卽無一法當情。無有好惡是非。卽不怖生死。一切處皆是解脫。故云當成無所畏。縱然心外有一切境法。亦從自心妄想因緣而生。無有自性。其體本空。如幻如化。先雲居和尚云。佛法有什麼多事。行得卽是。但知心是佛。莫愁佛不解語。欲得如是事。還須如是人。若是如是人。愁箇什麼。若云如是事。卽不難。自古先德。淳素任真。元來無巧設。有人問。如何是道。或時答。顛顛。

木頭作麼皆重。元來他根本脚下實有力。卽是不思議人。把土成金。若無如是事。饒你說得蒺華蒺錦相似。直道我放光動地。世間更無過也。盡說卻了合殺頭。人總不信受。元來自家脚下虛無力。釋曰。雲居和尚。乃物外宗師。此土七生爲善知識。道德孤邁。智海泓深。具大慈悲。常盈千衆。所示徒云。但知心是佛。莫愁佛不解語者。此爲今時學人。一向外求。但學大乘之語。不能返本內自觀心。明見天真之佛。若了此心。佛卽自然智。無師之智現前。何煩外學。如云從門入者非寶。又云從天降下卽貧窮。從地涌出卽富貴。若從心地涌出智寶。有何窮盡。故云無盡之藏。但若得心真實去。根脚下諦去。自然出語盡與實相相應。言下救人生死。變凡爲聖。捉磔成金。道有亦得。道無亦得。句句悉成言教。若也心中未諦。圓信不成。空任虛浮。只成自誑。直饒辯說縱橫。只增狂慧。設或說得天華墜。石點頭。事若不真。總成妖幻。所以志公見雲光法師講法華經。感天華墜。云是蔽蚤之義。是以先聖誠言。實爲後學龜鏡。可以刻骨。可以書紳。今徧搜揚。深有意矣。

音釋

富方逼切 杼直呂切 機者曰杼 甌甌盧谷切 甌甌職綠切

宗鏡錄卷九十九

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫製論釋經。傍申佛意。或法身大士。垂迹闡助化之門。或得旨高人。依教弘法施之道。乃至義疏章鈔。銘訣讚序等。與宗鏡相應者。皆當引證。是以衆生言論。悉法界之所流。外道經書。盡諸佛之所說。大智度論云。諸法入佛心中。唯一寂滅。一三昧門。攝無量三昧。如牽衣一角。舉衣皆得。亦如得蜜蜂王。餘蜂盡攝。又頌云。佛法相雖空。亦復不斷滅。雖生亦非常。諸行業不失。諸法如芭蕉。一切從心生。若知法無實。是心亦復空。毗婆沙論云。善覺長者。爲那伽說四韋陀典曰。若人心生而不起。若人心起而不滅。心起而起。心滅而滅。又云。若離初發心。則不成無上道。所以云。一切功德。皆在初心。大乘攝論云。問。何以故此識取此識。爲境。答。無有法能取餘法。雖不能取。此識變生。顯現如塵。譬如依面見面。謂我見影。此影顯現。相似異面。顯揚論云。由所依所緣力而得建立。由所依力者。謂立眼識。乃至意識。由所緣力者。謂立色識。乃至法識。青識黃識。乃至苦識樂識。發菩提心論云。過去已滅。未來未至。現在不住。雖如是觀。心心數法。生滅散壞。而常不捨聚集善根。助菩提法。是名菩薩觀三世方便。大乘阿毗達摩雜集論云。如契經等法。如理作意。發三摩地。依止定心。思惟定中所知影像。觀此影像。不異定心。依此影像。捨外境想。唯定觀察。自想影像。

爾時菩薩。了知諸法唯自心故。內住其心。知一切種。所取境界。皆無所有。所取無故。一切能取亦非真實。故次了知。能取非有。次復於內。捨離所得二種自性。證無所得。依此道理。佛薄伽梵。妙善宣說偈云。菩薩依靜定。觀心所現影。捨離外塵想。唯定觀自想。如是內安心。知所取非有。次觀能取空。後觸二無得。依者。謂轉依。捨離一切羸重。得清淨轉依故。十二門論偈云。衆緣所生法。是卽無自性。若無自性者。云何有是法。釋曰。故知萬法。從心所生。皆無自性。所依之心尙空。能依之法何有。入大乘論云。若離衆生。則無有得菩提道者。從衆生界。出生一切諸佛菩提。如尊者龍樹所說偈云。不從虛空有。亦非地種生。但從煩惱中。而證成菩提。故知從心證道。不假他緣。能成無師自然之智。俱舍論云。眼所現見。名爲所見。從他傳聞。名爲所聞。自運己心。諸所思構。名爲所覺。自內所受。及自所證。名爲所知。佛地論云。現見虛空。雖與種種色相相應。而無諸色種種相故。如煙霧等共相應故。有時見空有種種相。由虛妄分別力故。但見煙等有種種相。非見虛空。以虛空性不可見故。乃至心淨法界。離名言故。一切名言。皆用分別所起爲境。然諸法教。亦不唐捐。是證法界展轉因故。如見字書。解所說義。由此法教。是諸如來大悲所流。能展轉說。離言說義。如以衆彩。彩畫虛空。甚爲希有。若以言說。說離言義。復過於彼。般若論云。須菩提言。如來無所說。此義云何。無有一法。唯獨如來說。餘佛不說。謂佛所說。但是傳述古佛之教。非自製作。釋曰。故知此法。過去佛已說。今佛現說。未來佛當說。所以一佛說時。十方佛同證。乃至智慧刹土。真俗等法。凡聖等性。皆同無二。以

唯共一心故。終無異旨。如華嚴經佛不思議品云。佛子。諸佛世尊。有十種無二行自在法。何等爲十。所謂一切諸佛。悉能善說授記言辭。決定無二。一切諸佛。悉能隨順衆生心念。令其意滿。決定無二。一切諸佛。悉能現覺一切諸法。演說其義。決定無二。一切諸佛。悉能具足去來今世。諸佛智慧。決定無二。一切諸佛。悉知三世一切剎那。卽一剎那。決定無二。一切諸佛。悉知三世一切佛刹。入一佛刹。決定無二。一切諸佛。悉知三世一切佛語。卽一佛語。決定無二。一切諸佛。悉知三世一切諸佛。與其所化一切衆生。體性平等。決定無二。一切諸佛。悉知世法。及諸佛法。性無差別。決定無二。一切諸佛。悉知三世一切諸佛。所有善根。同一善根。決定無二。是爲十。又信心銘云。要急相應。唯言不二。可成堅信。永斷纖疑。則宗鏡之文。傳光不朽矣。廣百論云。覺慧等諸心心法。非隨實有諸法轉變。但隨串習成熟種子。及心所現衆緣勢力。變生種種境界差別。外道等隨其自心。變生種種諸法性相。若法性相是實有者。豈可如是隨心轉變。諸有智者。不應許彼所執現在實法有生。以必不從去來二世。更無第三可從生故。滅必隨生。生既非有。滅亦定無。乃至三世行。皆相待立。如長短等。何有實性。又頌云。眼中無色識。識中無色眼。色內二俱無。何能令見色。依他起性。卽是心心法。從緣起時。變似種種相名等塵。應知有心心法。但無心外所執諸塵。云何定知諸法唯識。故佛告善現。無毛端量實物可依。寶藏論云。夫天地之內。宇宙之間。中有一寶。祕在形山。識物靈照。內外空然。寂寞難見。其謂玄玄。巧出紫微之表。用在虛無之間。端化不動。獨而無雙。聲出妙響。色吐華

容窮觀無所寄號空空。唯留其聲。不見其形。唯留其功。不見其容。幽顯朗照。物理玄通。森羅寶印。萬像真宗。乃至其寶也。煥煥煌煌。朗照十方。隱寂無物。圓應堂堂。應聲應色。應陰應陽。奇物無根。妙用常存。眴目不見。側耳不聞。其本也冥。其化也形。其爲也聖。其用也靈。可謂大道之真精。其精甚靈。萬有之因。凝然常住。與道同倫。故經云。隨其心淨。卽佛土淨。任用森羅。其名曰聖。釋摩訶衍論云。一切諸法。一心量。無心外法。以無心外法故。豈一心法與一心法作障礙事。亦一心法與一心法作解脫事。無有障礙。無有解脫。一心之法。一卽是心。心卽是一。無一別心。無心別一。一切諸法。平等一味。一相無相。作一種光明心地之海。寶生論偈云。微笑降伏大魔軍。明智覺了除衆欲。於此大乘能善住。深識愛原唯自心。寶性論偈云。如空徧一切。而空無分別。自性無垢心。亦徧無分別。金剛三昧論云。一切心相。本來無本。本無本處。空寂無生。若心無生。卽入空寂。空寂心地。卽得心空。善男子。無相之心。無心無我。一切法相。亦復如是者。一切心相。種子爲本。求此本種。永無所得。若是現在。則與果俱。無本末異。如牛兩角。若已過去。則無作因。無體性故。猶如兔角。如是道理。本來法爾。故言本來無本。又生滅心生。必依本處。本處旣無。則不得生。當知心相本來無生。故言空寂無生。所入空寂。卽是一心。一切所依。名之爲地。故言卽入空寂之心地。分別功德論云。有諸沙門。行諸禪觀。或在塚間。或在樹下。時在塚間。觀於死屍。夜見餓鬼。打一死屍。沙門問曰。何以打此死屍耶。答曰。此死屍困我如是。是以打之。道人曰。何以不打汝心。打此死屍。當復何益也。於須臾頃。復有

一天。以天曼陀羅華。散一臭屍。沙門問曰。何爲散華此臭屍耶。答曰。由我此屍。得生天上。此屍卽是我之善友。故來散華。報往昔恩。道人答曰。何以不散華汝心中。乃散臭屍。夫爲善惡之本。皆心所爲。乃捨本求末耶。思益論云。不見一切諸法。是菩提相。不證一法。而證諸法。是故說爲應正徧知。金剛論云。教中譬如星宿。爲日所映。有而不現。能見心法。亦復如是。釋曰。此有二解。一若迷心爲境。如日燦眼光。入室不見自物。如被外境所換。不見自心。亦復如是。二若以悟境是心。則萬法如星宿。一心如日光。心光徧燦時。無法可披露。法性論云。蓋聞之先覺曰。體空入寂。莫先於見法。尋法窮原。莫妙於得性。得性則照本。照本則達自然。達自然見緣起。見緣起斯見法也。將窮其原。必存其要。要而在用者。其唯心法乎。心法者。神明之營魄。精識之丹譽。其運轉也。彌綸於萬行。其感物也。會通於羣數。統極而言。則無不在矣。顯性論云。一念見性者。見性是凡聖之本體。普徧一切。而不爲一切之所傾動。在染不染。而能辯染。在淨不淨。而能辯淨。其性不在一切法。而能徧一切法。若觀一法。卽不見性。若不觀一法。亦不見性。其性不在觀。不在不觀。於一衆生身中見心性時。一切衆生悉皆見。於一微塵中見心性時。一切微塵悉皆見。以性徧凡聖善惡故。凡處微聖處。聖處微凡處。善惡相徧。本性自爾。以一切法。並不得取。並不可捨。性相自爾。自性淨故。終日說不得一說。終日聞不得一聞。終日見不得一見。終日知不得一知。並非凡聖之所安立。是故經云。若我出世及不出世。此法常然。顯宗論云。我此禪門。一乘妙旨。以無念爲宗。無住爲本。真空爲體。妙有爲用。夫真

如無念。非念想能知。實相無生。豈色心能見。真如無念。念者卽念真如。實相無生。生者卽生實相。無住而住。常住涅槃。無行而行。能超彼岸。如如不動。動用無窮。念念無求。常求無念。用而常空。空而常用。用而不有。卽是真空。空而不無。便成妙有。妙有卽摩訶般若。真空卽清淨涅槃。般若無見。能見涅槃。涅槃無生。能生般若。西天諸祖。共傳無住之心。同說如來知見。顯正論云。問。欲顯何義。名爲顯正。答。欲顯明一切衆生本原清淨無生心體。卽是諸佛之正性也。所以者何。一切萬法。心爲其本。然其心性。都無所依。體自圓融。不礙萬法。雖應現萬法。而性自常真。無住無依。不可取捨。勝天王經云。清淨心性。爲諸法本。自性無本。虛妄煩惱。皆從邪念顛倒而生。當知此心。卽是最勝清淨第一義諦。一切諸佛。證知所歸。問曰。定以何法爲心體。答曰。不應求心之定體。何以故。心非所緣。無無相故。亦云非能所。絕相待故。體不可染。性常淨故。非合非散。自性離故。不礙緣起。性虛融故。不可說示。名字空故。諸法虛淨。緣相離故。靈照不竭。用無盡故。果報不同。作業異故。因果宛然。不斷絕故。亦非真實。業性如幻故。又不斷絕。現施爲故。亦不可取。畢竟空故。諸法平等。一相如故。境智無差。離分別故。萬法卽空。性無生故。是以一切分別。不離自心。一切諸境。不離名相。若了萬法。不了自心。分別無由能絕。乃至楞伽經云。若彼心滅盡。無乘及乘者。無有乘建立。我說爲一乘。彼心者。卽取相所得心也。一乘者。卽離相清淨無生心也。此心悉能包含運載一切諸法。故名一乘。法苑珠林云。夫壅其流者。未若杜其源。揚其湯者。未若撲其火。何者。源出於水。源未杜而水不窮。火沸於

湯火未撲而湯詎息。故有杜源之客。不壅流而自乾。撲火之人。不揚湯而自止。故知心爲源。境爲流。不察本心源。但隨諸法轉。意如火。事如湯。不制自意地。唯從境界流。斯皆失本迷源。隨流徇末。若能頓明意地。直了心源。不求脫於諸塵。不繫縛於一法。可謂究末遇本。尋流得源矣。遂乃無功而自辦。無作而自成。顯此一心。萬法如鏡。歸心論云。夫論心性者。若別說。一一生佛。皆以法界爲身。一一摩耶胎內。亦如是廣狹皆等。不相妨礙。若總說。一一生佛。同在胎內。十方諸如來。同共一法身。互隱互顯。互存互奪。重重互現。皆不思議法身。說時不增。不說時不減。性海如是。豈可言盡不盡耶。六妙門云。此爲大根人善識法要。不由次第。懸照諸法之原。所謂衆生心也。一切法由心而起。若能反觀心性。不得心原。卽知萬法皆無根本。頓教五位門云。第一識心者。語是心。見是心。聞是心。覺是心。知是心。此是第一悟。一一能知如許多心。皆是一心。一心能徧一切處。第二知身。同無情身。不知痛痒。好惡一切皆是心。不干身事。心能作人畜。心能作魚鳥。第三破四大身。身卽是空。空卽是無生。空無內外中間。離一切相。第四破五陰。色陰若有。四陰不虛。色陰若無。四陰何有。第五見性成佛。湛然常住。十住經序云。以靈照故。統名一心。以所緣故。總號一法。若夫名隨數變。則浩然無際。統以心法。則未始有二。十二門論序云。論之者。欲以窮其心原。盡其至理也。若一理之不盡。則衆異紛然。有感趣之乖。一原之不窮。則衆途扶疎。有殊致之迹。殊致之不夷。乖趣之不泯。大士之憂也。般若燈論序云。始夫萬物非有一心如幻。心如幻故。雖動而恆寂。物非有故。雖起而無生。是

以聖人說如幻之心。鑒非有之物。了物非物。則物物性空。知心無心。則心心體寂。達觀之士。得其會歸。而忘其所寄。於是分別戲論。不待遣而自除。無得觀門。弗假修而已入。蕩蕩焉。不出不在。無住無依者也。華嚴論云。猶如大海有清淨德。而能影現七金山等。衆生心海。影現六道四生。分明顯現山河大地。色空明闇等。緣生論云。元是一心。積爲三界。凡則迷而起妄。聖則悟以通真。陀羅尼三昧法門偈云。是法法中高。猶如須彌山。是法法中海。衆源所共歸。是法法中明。猶如星中月。是法法中燈。能破無邊闇。是法法中地。荷載徧十方。是法法中母。出生諸佛種。法華演祕云。事理圓融者。卽種種事稱理而徧。以真如理爲洪鑪。融萬事爲大冶。鐵汁洋溢。無異相也。若開權顯實。一切唯心者。亦先融爲本。事事無礙也。重重交映。如地獄苦報。身各自徧。難思妙事。本自如此。佛佛自覺。衆生不知。今解此知。卽衆生心是佛智也。卽事玄妙。入心成觀。法華玄贊疏云。如經中說一時者。卽是唯識時。說聽二徒心識之上。變作三時相狀而起。實是現在隨心分限。變作短長。事緒終訖。總名一時。如夢所見。謂有多生。覺位唯心。都無實境。聽者心變三世亦爾。唯意所緣。是不相應行蘊法界法處所攝。此言一時。一則不定約刹那。二則不定約相續。三則不定約四時六時八時十二時等。四則不定約成道已後年數時節。名爲一時。但是聽者根熟。感佛爲說。說者慈悲。應機爲談。說聽事訖。總名爲一時。不定約刹那等者。聽法之徒。根器或鈍。說時雖短。聽解時長。或說者時長。聽者亦久。於一刹那。猶未能解。故非刹那。亦不定約相續者。猶能說者。得陀羅尼。說一字義。一切皆

了。或能聽者得淨耳意。聞一字時。一切能解。故非相續。由於一會聽者。根機有利有鈍。如來神力。或延短念爲長劫。或促多劫爲短念。亦不定故。總約說聽究竟名時。亦不定約四時六時八時十二時者。一日一月。照四天下。長短暄寒。近遠晝夜。諸方不定。恆二天下同起用故。又除已下。上諸天等。無此四時。及八時等。經擬上地諸方流通。若說四時等。流行不徧故。亦不定約成道已後年數時節者。三乘凡聖所見佛身報化。年歲短長。成道已來。近遠各不同故。釋曰。上所說不定約刹那時。及相續時。與四時六時八時十二時等。及約成道已後年數時節名爲一時者。以長短不定。前後無憑。但說唯心之一時。可爲定量。無諸過失。事理相當。既亡去取之情。又絕斷常之見。不唯一時作唯識解。實乃萬義皆歸一心。則稱可教宗。深諧祕旨。能開正見。永滅羣疑。所以經云。一切諸法。以實際爲定量。又云。但以大乘而爲解說。令得一切種智。故知但說大無過。夫言大乘者。卽是一心之乘。乘是運載義。若論運載。豈越心耶。又夫不識心人。若聽法看經。但隨名相。不得經旨。如僧崖云。今聞經語。句句與心相應。又釋法聰。因聽慧敏法師說法。得自於心。蕩然無累。乃至見一切境。亦復如是。若不觀心。盡隨物轉。是故大乘入道安心法云。若以有是爲是。有所不是。若以無是爲是。則無所不是。一智慧門。入百千智慧門。見柱作柱解。得柱相。不作柱解。觀心是柱法。無柱相。是故見柱卽得柱法。一切形色。亦復如是。故華嚴經頌云。世間一切法。但以心爲主。隨解取衆相。顛倒不如實。又古人云。六道羣蒙。自此門出。歷千劫而不返。一何痛哉。是知因心得道。如出必由戶。何所

疑乎。百法鈔云。大乘一切。皆是心所變故。離心之外。更無有法。卽萬般造作。皆不離心。千種起言。豈超心外。法界觀序云。法界者。一切衆生身心之本體也。從本已來。靈明廓徹。廣大虛寂。唯一真之境而已。無有形貌。而森羅大千。無有邊際。而含容萬有。昭昭於心目之間。而相不可覩。晃晃於色塵之內。而理不可分。非徹法之慧目。離念之明智。不能見自心如此之靈通也。於是稱法界性。說華嚴經。令一切衆生自於身中。得見如來廣大智慧而證法界也。乃至於佛身一毛端。則徧一切含一切也。世界爾衆生爾塵塵爾。念念爾。法法爾。無有法定有自體而獨立者。提婆傳云。提婆菩薩博識淵覽。才辯絕倫。擅名天竺。爲諸國所推。所愧以爲所不盡者。唯以人不信用其言爲憂。其國中有大天神。驗黃金像之坐身二丈。號曰大自在天。人有求願。能令現世如意。提婆詣廟求入拜見。主廟者言。天像至神。人有見者。旣不敢正視。又令人退後。失守百日。汝但詣門求願。何須見耶。提婆言。若神必能如汝所說。乃當令我見之。若不如是。豈是吾之所欲見耶。時人奇其志氣。伏其明正。隨入廟者。數千萬人。提婆旣入。天像挺動其眼。怒目視之。提婆問天。神則神矣。何其小也。當以精靈感人。智德伏物。而假黃金以目。多動玻璃以熒惑。非所望也。卽便登梯。鑿出其眼。時諸觀者。咸有疑意。大自在天。何爲一小婆羅門所困。將無名過其實。理屈其詞耶。提婆曉衆人言。神明遠大。故以近事試我。我得其心。故登金聚。出玻璃。令汝等知神不假質。精不託形。吾旣不慢。神亦不辱也。言已而出。卽以其夜。求諸供備。明日清旦。敬祠天神。提婆先名旣重。加以智參神契。其所發言。聲

之所及。無不響應。一夜之中。供具精饌。有物必備。大自在大變一肉形。數高四丈。左眼枯沒。而來在坐。歷觀供饌。歎未曾有。嘉其德力。能有所致。而告之言。汝得我心。人得我形。汝以心供。人以質饋。知而敬我者。汝畏而誣我者。人汝所供饌。盡善盡美矣。唯無我之所須。能以見與。真上施也。提婆言。神鑒我心。惟命是從。神言。我所乏者。左眼。能與我者。便可出之。提婆言。敬如天命。卽以左手。出眼與之。天神力故。出而隨生。索之不已。從旦終朝。出眼數萬。天神讚曰。善哉摩納。真上施也。欲求何願。必如汝意。提婆言。我稟明於心。不假外也。唯恨悠悠童蒙。不知信受我言。神賜我願。必當令我言不虛設。唯此爲請。他無所須。神言。必如所願。於是而退。詣寺受出家法。剃髮法服。周遊揚化。於天竺大國之都。四衢道中。敷高座。作三論言。一切諸聖中。佛聖最第一。一切諸法中。佛法正第一。一切救世衆。佛僧爲第一。八方諸論士。有能壞此語者。我當斬首以謝其屈。所以者何。立理不明。是爲愚癡。愚癡之頭。非我所須。斬以謝屈。甚不惜也。八方論士。旣聞此言。亦各來集。而立誓言。我等不如。亦當斬首。愚癡之頭。亦所不惜。提婆言。我所修法。仁活萬物。要不如者。當剃汝鬚髮。以爲弟子。不斬首也。立此要已。各撰名理。建無方論。而與酬酢。智淺情近者。一言便屈。智深情遠者。極至二日。則辭理俱匱。卽皆下髮。如是日日。王家送衣鉢。終竟三月。度十餘萬人。釋曰。稟明於心。不假外者。審如斯語。何往不從。故能德動明神。鑿大自在天之眼。化諸人意。度十萬外道之心。可謂救世良醫。度人妙術。不得斯旨。悲願何成。自利利他。理窮於此。天台無量壽佛疏云。就一字說者。釋論云。

所行如所說。所說卽是教。如卽是理。行卽是行。佛卽是法身。觀卽般若。無量壽卽解脫。當知卽一達三。卽三達一。一中解無量。無量中解一。於一字上達無量義。况諸字。况一題。况一經。况一切經耶。故經云。若聞首題名字。所得功德。不可限量。若不如上解者。安獲無限功德耶。釋云。若不歸一心解。安獲無限功德。以無量功德。卽一心具足。若離心。所見皆不圓滿。悉成邪倒。設具行門。皆成分限。起信疏云。夫真心寥廓。絕言像於筌筴。沖漠希夷。亡境智於能所。非生非滅。四相之所不遷。無去無來。三際莫之能易。但以無住爲性。隨派分岐。逐迷悟而昇沉。任因緣而起滅。雖繁興鼓躍。未始動於心原。靜鑒虛凝。未嘗乖於業果。故使不變性而緣起。染淨恆分。不捨緣而卽真。凡聖一致。其猶波無異水之動。故卽水以辯於波。水無異動之濕。故卽波以明於水。是則動靜交徹。真俗雙融。生死涅槃。夷齊同貫。安樂集云。問。何因一念佛之力。能斷一切諸障。答。如經云。譬如有人。用師子筋以爲琴絃。音聲一奏。一切餘絃。悉皆斷壞。若人菩提心中。行念佛三昧者。一切煩惱。一切諸障。悉皆斷滅。亦如有人。搆取牛羊驢馬。一切諸乳。置一器中。若將師子乳一滌投之。直過無難。一切諸乳。悉皆破壞。變爲清水。若人但能菩提心中。行念佛三昧者。一切惡魔諸障。直過無難。寶藏論注云。實此非彼。實彼非此。鳥跡空文。奇特現矣者。破彼此也。諸法如幻。此鳥跡空文。皆從心生。奇特現矣。又云。光超日月。德越太清。萬物無作。一切無名。轉變天地。自在縱橫者。萬物不能自立。人爲作名。皆自心起。轉變天地。了一切唯心。則萬法無累其神明。卽所向自由。卽自在縱橫。天台涅槃疏云。

煩惱與身一時者。除彼所計之一時。若是所解言一時者。此是前後而一時。一時而前後。只於一時義中。說有前後。卽煩惱爲前。身屬於後。何以故。因果無二。色心體一。三道三德。一念無乖。五陰五脫。剎那理等。貴在破執。執已了性同空。空無前後。如炷與明。一時有要。因炷有明。煩惱與身亦然。故知前後一心。一心前後。如是解者。有何差別。只恐心外取法。而自異耳。杜順和尚攝境歸心。真空觀云。謂三界所有法。唯是一心。心外更無一法可得。故曰歸心。謂一切分別。但由自心。曾無心外境。能與心爲緣。何以故。由心不起。外境本空。論云。由依唯識故。境本無體。真空義成。故以塵無有故。本識卽不生。由此方知。由心現境。由境顯心。心不至境。境不入心。常作此觀。智慧甚深。唯識序云。離心之境。克湮。卽識之塵。斯在。帶數之名。攸顯。唯識之稱。兆彰。故得一心之旨。永傳而不窮。八識之燈。恆然而無盡。

音釋

胸舒閏切也。酢疾各切。酬酬酢。筌筌此緣切。筌取魚器也。湮沒於真切。

宗鏡錄卷一百

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

東國義相法師釋華嚴經云。當知此一部華嚴經。雖七處九會。而唯在十地品。所以者何。以根本攝法盡故。雖在十地不同。而唯在初地。何以故。不起一地。普攝一切諸地功德故。一地中雖多分不同。而唯在一念。何以故。三世九世。卽一念故。一切卽一故。如一念多念。亦如是一卽是一切。一念卽多念。陀羅尼法。主伴相成。一卽爲主。一切爲伴。隨舉一法。盡攝一切。乃至一文一句。盡攝一切。何以故。若無此。彼不成故。陀羅尼法。法如是故。經云。如來於一語言中。演出無邊契經海。復禮法師云。觀業義者。夫業因心起。心爲業用。業引心而受形。心隨業而作境。然則因業受身。身還造業。從心作境。境復生心。若影隨形而曲直。猶響隨聲而大小矣。慧集法師悟道頌云。普光初學道。無邊世界動。迴天復轉地。併入一毛孔。弘沈法師云。若人執衆生心外別有無情。佛性不徧。皆違如來藏徧法界義。唯識論云。根身器世間。卽是賴耶相分。相分不離見分。又云。若時於所緣。智都無所得。離二取相故。眞實住唯識。如第六識緣現在心。唯一剎那。誰爲能所。設緣三世。亦現在心安分能所。若得此意。三界唯心。法界一相。亦何不適。神緒法師云。一念淨心微細。如芥子。森羅萬像。猶若須彌。萬像雖復衆多。要從一心變起。離心之外。畢竟無法。是則攝相從心。云內

須彌於芥子也。元康法師云。明悟入者。如來說法八萬四千。所明至理。更無異道。華嚴經云。一道出生死。涅槃經云。一道清淨。小品經云。一相無相。淨名經云。不二法門。論云。自知不隨他。寂滅無戲論。無異無分別。是則名實相。乃羣賢所趣。衆義同歸。咸指一心之實道矣。智者大師與陳宣帝書云。夫學道之法。必須先識根原。求道由心。又須識心之體性。分明無惑。功業可成。一了千明。一迷萬惑。心無形相。內外不居。境起心生。境亡心滅。色大心廣。色小心微。乃至知心空寂。卽入空寂法門。知心無縛。卽入解脫法門。知心無相。卽入無相法門。覺心無心。卽入真如法門。若能知心如是者。卽入智慧法門。裴休圓覺疏序云。夫血氣之屬。必有知。凡有知者。必同體。所謂真淨明妙。虛徹靈通。卓然而獨存者也。衆生之本原。故曰心地。諸佛之所得。故曰菩提。交徹融攝。故曰法界。寂靜常樂。故曰涅槃。不濁不漏。故曰清淨。不妄不變。故曰真如。離過絕非。故曰佛性。護善遮惡。故曰總持。隱覆含攝。故曰如來藏。超越玄祕。故曰密嚴國。統衆德而大備。鑠羣昏而獨照。故曰圓覺。其實皆一心也。背之則凡。順之則聖。迷之則生死始。悟之則輪迴息。親而求之。則止觀定慧。推而廣之。則六度萬行。引而爲智。然後爲正智。依而爲因。然後爲正因。其實皆一法也。終日圓覺而未嘗圓覺者。凡夫也。欲證圓覺而未極圓覺者。菩薩也。住持圓覺而具足圓覺者。如來也。離圓覺無六道。捨圓覺無三乘。非圓覺無如來。泯圓覺無眞法。其實皆一道也。三世諸佛之所證。蓋證此也。如來爲大事出現。蓋爲此事也。三藏十二部。一切修多羅。蓋詮此也。釋曰。心之一法。名爲普法。欲照此心。應須普

眼虛鑒。寂照靈知。非偏小而可窮。以圓滿而能覺。故曰圓覺。此約能證也。真如妙性。寂滅無爲。具足周徧。無有缺減。故曰圓覺。此約所證也。能所冥合。唯是一心。此一心能爲一切萬法之性。又能現三乘六道之相。攝相歸性。曾無異轍。則世出世間。昇降雖殊。凡有種種施爲。莫不皆爲此也。離此則上無三寶一乘。下無四生九有。臺山釋楞楞伽經訣云。佛法大旨。舉要言之。不出心爲大旨。所以楞伽經以心爲正宗。故云佛語心爲宗。無門爲法門。所言心者。謂佛語心。所言宗者。謂心實處。又云。迷則萬惑累心。解則真照法界。迷則生死紛紜。解則涅槃常寂。迷解雖殊。莫不皆是一心。隱顯三藏法師云。衆生之類。是菩薩佛土。驗此六識。卽究竟果處。而惑者終日作迷解。跋陀三藏云。理心者。心非理外。理非心外。心卽是理。理卽是心。心理平等。名之爲理。理照能明。名之爲心。覺心理平等。名之爲佛。心會實性者。不見生死涅槃有別。凡聖無異。境智一如。理事俱融。真俗齊觀。圓通無礙。名修大道。釋道世云。四禪無像。三達皆空。千佛異迹。一智心同。澄觀和尚華嚴疏云。上來諸門。乃至無盡。不離一心。一心卽法界故。起信云。所言法者。謂衆生心。心體卽大心之本智。卽方廣觀心起行。卽華嚴覺心性相卽是佛。覺非外來。全同所覺。故理智不殊。理智形奪。雙亡寂照。則念念皆是華嚴性海。則物我皆如。泯同平等。爲未了者。令了自心。若知觸物皆心。方了心性。故梵行品云。知一切法。卽心自性。成就慧身。不由他悟。然今法學之者。多棄內而外求。習禪之者。好亡緣而內照。並爲偏執。俱滯二邊。旣心境如如。則平等無礙。昔曾瑩兩面鏡。鑑一盞燈。置一尊容。而重重交光。

佛佛無盡。見夫心境互照。本智雙入。心中悟無盡之境。境上了難思之心。心境重重。智照斯在。又卽心了境界之佛。卽境見唯心如來。心佛重重。而本覺性一。皆取之不可得。則心境兩亡。照之不可窮。則理智交徹。心境既爾。境境相望。心心互研。萬化紛綸。皆一致也。唯證相應。名佛華嚴矣。釋云。今人只解卽心卽佛。是心作佛。不知卽境卽佛。是境作佛。今明以如爲佛。心境皆如。心如卽佛。境如焉非。又心有心性。心能作佛。境有心性。安不作佛。以心收境。則心中見佛。是境界之佛。以境收心。境中見佛。是唯心如來。華嚴錦冠云。觀心釋大方廣佛華嚴經者。若約教詮義。則有多門。若不攝歸一心。於我何預。夫言大者。卽是心體。心體無邊。故名爲大。方是心相。相具德相之法。故名方。廣是心用。心有稱體之用。佛是心果。心解脫處。名佛。華是心因。心所引行。喻之以華。嚴是心功。心能善巧嚴飾。目之爲嚴。經是心教。心起名言。詮顯此理。故名爲經。然心之一字。雖非一切。能爲一切。觀者。以三大中。具四法界。對彼四界。故成四觀。法本如是。故依法而觀。若依此悟解。念念卽是華嚴法界。念念卽是毗盧遮那法界也。肇論注云。近而不可知者。其唯物性乎者。尙書云。天生萬物。唯人之靈。有情無情。爲萬物也。靈是心之性。亦卽萬物之性也。卽物之性空。目擊而非遙。雖近而不可知也。故論云。遠不可見。如空中鳥跡。近不可見。如眼中之藥。遠喻三祇至道。近喻卽真不見也。如上所引祖教。委細披陳。可以永斷纖疑。圓成大信。若神珠在掌。寶印當心。諸佛常現目前。法界不離言下。是以從初標宗。於一心演出無量名義。無量名義。不出理智。非理不智。故理外無智。非智不

理。故智外無理。亦攝智從理。離體無用。攝用歸體。體性自離。故體卽非體。卽一切法。如虛空性。空性亦空。畢竟寂滅。斯滅亦滅。不知以何言。故強名之無盡真心耳。今還攝無量義海。總歸一句。乃至無句。一字一點。卷舒自在。不動一心。究竟指歸。言思絕矣。又此乃是內證自心。真性絕待。無依平等法門。如華嚴疏鈔云。悟一切法。自性平等者。入於諸法真實之性。故謂真實性中。無差別相。無種種相。無無量相。萬法一如。何有不等。此真實性。依何立。故復次明證無依法。所謂不依於色。不依於空。若萬法依空。空無所依。今萬法依真。真無所依。卽無依印法門。故捨離世間。世間卽有種種差別。斯則性尙不立。何況於相。亦不依空立色。亦不依色立空。亦無異無不異。無卽無不卽。斯見卽絕。強名內證爾。問。如上解釋引證。皆是祖佛之言。何不自語。答。我若自語。一切茫然。罔措津涯。豈有申問之處。設祖佛之教。皆是隨他意語。曲順時機。是以世尊言。三世諸佛所說之法。吾四十九年不加一字。又經云。先佛已說。後佛隨順。若能如是了達。則知佛語是自語。自語是佛語。故本師云。一切外道經書。皆是佛說。非外道說。又云。釋迦如來語。提婆達多語。無二無別。若於此不信不明。皆成二見。常縈分別凡聖之想。恆生取舍自他之情。欲紹吾宗。無有是處。問。前標宗章。已廣說唯心之旨。何故十帙之中。卷卷委曲重說。答。此是祕要之門。難信之法。轉深轉細。難解難知。悉抱疑情。盡居惑地。夫疑者。於諸諦理。猶豫爲性。能障善品爲業。故疑有多種。略說具三。一疑自。謂己不能入理。二疑師。謂彼不能善教。三疑法。謂於所學。爲令出離。爲不出離。况如有病之人。疑自。疑醫。疑

藥病終不愈。若具前三疑。終不能決定信入。今宗鏡所錄。皆是正直捨方便。但說無上道。隨開一法。盡合圓宗。實可以斷深疑。成大信。如清涼記云。謂聞空莫疑斷。是卽事之空。非斷滅故。聞有莫疑常。非定性有。從緣有故。聞雙是莫疑兩分。但雙照二諦。無二體故。聞雙非莫疑無據。以但遮過。令不著故。又聞空莫疑有。是卽有之空故。聞有莫疑空。是卽空之有故。聞雙是莫疑雙非。是卽非有無爲有無故。聞雙非莫疑雙是。是卽有無方是非有無故。是知諦了一心。羣疑頓斷。則有不能有空。不能凡。聖不能聖。豈世間言語是非之所惑哉。如佛藏經云。佛告舍利弗。須彌山王。爲高大否。高大。世尊。舍利弗。四天下中。普雨大石。皆如須彌。有人以手承接此石。無有遺落。如芥子者。於意云何。爲希有否。希有。世尊。舍利弗。如來所說一切諸法。無生無滅。無相無爲。令人信解。倍爲希有。舍利弗。譬如有人。以一切衆生。置左手中。右手接舉三千世界。山河草木。皆能令是一切衆生。同心喜樂。其意不異。於意云何。爲希有否。希有。世尊。舍利弗。如來所說一切諸法。無生無滅。無相無爲。令人信解。倍爲希有。此宗鏡文。所以前後廣引者。只爲此心深奧故難信。祕密故難知。乃至菩薩大智。尙須佛力所加。豈况淺劣而能知者。如寶雨經云。佛言。云何菩薩深信如來意業祕密。若諸菩薩。聞於如來意之祕密。謂如來所有意樂法義。依止於心。依心而住。一切菩薩聲聞緣覺。及諸有情。無能知者。唯除如來之所加持。是以雖前引後證。文廣義繁。則語語內而利益根機。聞聞中而驚新耳目。何厭重說。起此慢心。所以本師云。行住坐臥。常說妙法。又云。我於得道夜。及涅槃

夜。是二夜中間。常說般若。是以機多生熟。信有淺深。前聞熏而未堅。後聞熏而方入。如大智度論云。譬如搖樹取果。熟者前墮。若未熟者。更須後搖。又如捕魚。前網不盡。後網乃得。又云。復次是般若波羅密相。甚深難解難知。佛知衆生心。根有利鈍。鈍根者少智。爲其重說。若利根者。一說二說便悟。不須種種說。譬如駛馬。下一鞭便走。駑馬多鞭乃去。如是等種種因緣故。經中重說無咎。又問曰。上來數說。是般若波羅密甚深因緣。今何以復重說。答曰。處處說甚深。多有所利益。凡人不知。謂爲重說。譬如大國王。未有嫡子。求禱神祇。積年無應。時王出行。夫人產子男。遣信告王。大夫人產男。王聞喜而不答。乃至十反。使者白王。向所白者。王不聞耶。王曰。我卽聞之久來。願滿故喜。心內悅樂。聞不已耳。卽勅有司。賜此人百萬兩金。一語十萬兩。王聞使者言。語語中有利益。非是重說。不知者謂爲重。處處說甚深亦如是。佛與菩薩須菩提。知大有利益。須菩提聞佛說深般若不能得底。轉覺甚深。聽者處處聞甚深。得禪定智慧利益等。凡夫人謂爲重說。且如國王聞於一語。有多利益。賜十萬兩金。此乃增生死根。成於識樂。今聞宗鏡卷卷之中。文文之內。重重唱道。一一標宗。長菩提根。成於法樂。盡大地爲黃金。未酬一字。請不生怠。默於頻聞。令已達者。重堅信心。使未入者。速發聞慧。問此宗鏡門。還受習學否。答。學則不無。略有二義。一者。若論大宗根本正智。不從心學。非在意思。圓明了知。不因心念。故台教云。手不執卷。常讀是經。口無言音。徧誦衆典。佛不說法。恒聞梵音。心不思惟。普照法界。此論上上根器。聞而頓悟。親自證時。二者。若未省達。亦有助發之力。印

可之功。或機思遲迴。乃至中根下品。及學差別智門。須依明師以辯邪正。先以開解信入。後以無思契同。須得物物圓通。事事無滯。方乃逢緣對境。不失旨迷宗。故云會萬物爲自己者。其唯聖人乎。又若約大綱。應須自省。設有相助。亦指自知。如有學人問先德。如何是禪。答。悟自理爲禪。問。如理心性。但是假名。何者是實。答。有三阿僧祇百千名號。但假施設。實相無相如虛空。須自反悟。問。悟後更有何法。答。只箇悟處。是法。從緣發明。反得自理。問。此性還可示人令見否。答。還示渠教自省達。卽得。不是眼見耳聞意知之事。此箇真精妙明性。不同太虛木石。天生靈妙不思議。卽自性佛法僧。若不悟。推求欲見一毫。亦不可得。但離前塵好醜。卽是自家本心。若一毫不盡。與佛道者無有是處。問。見色但見色。如何見心。答。卽思思之。是阿誰見色。問。豈不是當境者全是不應更求見。答。自思量看。是之與不是。莫問他人。若直下見。更不圖度。佛法只在方寸。心外斷行蹤。但一心一智慧。離內外中間取受。三際理玄。便入無爲道。問。悟何心是道。答。悟心無心卽是道。問。請爲指示。答。指示了也。汝自不見。問。是何物教學人見。答。教渠直下見。也不是物。又先德問。卽今見何物。答。見本心。問。見與本心爲別不別。答。不別。真如體上。自有照用。以明故得名爲見。以不動故得名爲心。又自性清淨名照。常見自性名用。故知此心。目前顯露。何須問答。豈假推窮。卽圓滿門。是成現法。如有學人問忠國師和尙。如何是解脫心。答。解脫心者。本來自有。視之不見。聽之不聞。搏之不得。衆生日用而不知。此之是也。此乃直指。目擊道存。今古常然。凡聖共有。夫宗鏡所錄。皆是佛說。設有菩薩

製作法師解釋亦是達佛說意順佛所言以此土衆生皆以聞慧入三摩地故須以音聲爲佛事顯示正義破除邪執非言不通此有二義一者約畢竟門則實不可說如起信論云一切諸法從本已來離言說相離名字相離心緣相又云復次究竟離妄執者當知染法淨法皆悉相待無有自相可說是故一切法從本已來非色非心非智非識非有非無畢竟不可說相而有言說者當知如來善巧方便假以言說引導衆生得其旨趣者皆爲離念歸於真如以念一切法令心生滅不入實智故此是引導一切初發菩提心人且令自利理行成就歸於實智究竟指歸宗鏡矣二者約方便門是利他行故云如來善巧方便假以言說引導衆生又不可一向執發言爲非起念成過何者以卽言無言卽念無念是知言言契道念念歸宗若分別門不無二說若畢竟門言思絕矣問如上所立一心之旨能攝無量法門融通一切此心爲復能含一切法能生一切法爲復自生他生共生無因生答此心不縱不橫非他非自何者若云心含一切法卽是橫若云心生一切法卽是縱若云自生心不生心若云他生旣不得自云何有他若云共生自他旣無將何爲共若云無因生有因尙不生况無因乎問心非四性者教中云何說意根生意識心如工畫師無不從心造則是自生又云心不孤起必藉緣而起有緣思生無緣思不生則是他生又云所謂六觸因緣生六受得一切法則是共生又云十二因緣非佛天人修羅作性自爾則無因生旣屬教文云何成過答諸佛隨緣差別俯爲羣機生善破惡令入第一義理皆是四悉方便權施空拳誑小兒誘度於一

切問。既非縱橫。不墮四性。則一切法是心。心是一切法否。答。是則成二問。如是則一切不立。俱非耶。答。非亦成二。如文殊言。我真文殊。無是文殊。若有是者。則二文殊。然我今日。非無文殊。於中實無是非二相問。既無二相。宗一是否。答。是非既乖大旨。一二還背圓宗。問。如何得契斯旨。答。境智俱亡。云何說契。問。如是則言思道斷。心智路絕矣。答。此亦強言。隨他意轉。雖欲隱形。而未亡跡。問。如何得形跡俱亡。答。本無朕跡。云何欲亡。問。如是則如人飲水。冷煖自知。當大悟時。方合斯旨。答。我此門中。亦無迷悟合與不合之道理。撒手似君無一物。徒勞苦說數千般。此事萬種况不成。千聖定不得。大地載不起。虛空包不容。非大器人。無由擔荷。如古德云。盡十方世界。覓一人爲伴不得。又云。只有一人承紹祖位。終無第二人。若未親到。徒勞神思。直饒說玄之又玄。妙中更妙。若以方便。於稱揚門中。助他信入。一期傍讚。卽不然。若於自己分上。觀照之時。特地說玄說妙。起一念殊勝。不可思議之解。皆落魔界。所以圓覺經云。虛偽浮心。多諸巧見。不能成就圓覺。又先德偈云。得之不得。天魔得。玄之又玄。外道玄。拋卻父娘村草裏。認他黃葉作金錢。百丈竿頭快撒手。不須觀後復觀前。如今但似形言跡。紋綵生時。皆是執方便門。迷真實道。並是認他黃葉。喚作金錢。若大悟之時。似百丈竿頭放身。更不顧於前後。此宗鏡中。是一切凡聖大捨身命之處。不入此宗。皆非究竟。問。畢竟如何。答。亦無畢竟。問。前云不入此宗。皆非究竟。此又云何稱無畢竟。答。前對增上慢人。未得爲得。認虛妄爲真實。執顛倒作圓常。爲破情塵。權稱究竟。今論見性。豈言虛實耶。問。以此通明之後。

如何履踐。答。教誰履踐。問。莫不成斷滅否。答。尙不得常住。云何斷滅。問。乞最後一言。答。化人問幻士。谷響答泉聲。欲達吾宗旨。泥牛水上行。問。此錄括略微細。理事圓明。於慕道人。得何資益。答。若第一義中。無利無功德。就世俗門內。似有於稱揚。總有二途。能裨初學。一者爲未信人。令成正信。攝歸一念。不外馳求。二者爲已信人。助成觀力。理行堅固。疾證菩提。步步而不滯寶所。功程念念而流入薩婆若海。似乘廣大之輦。立至寶坊。如駕堅牢之船。坐登覺岸。問。集此宗鏡。有何功德。答。此不思議大威德法門。但有見聞。深獲善利。如一塵落嵩嶽之崗隴。已帶陵雲。滴露入滄海之波瀾。便同廣潤。可謂直紹菩提之種。全生諸佛之家。何況信解受持。正念觀察。爲人敷演。傳布施行。約善利門。無法比喻。功德無盡。非種智而不可稱量。利樂何窮。過太虛而莫知邊際。以滿空珍寶。供養恒沙如來。化十方衆生。盡證辟支佛果。未若弘宣斯旨。開演此宗。以茲校量。莫能儔比。可謂下佛種子。於衆生身田之中。抽正法芽。向煩惱欲泥之內。然後七覺華發。菩提果成。展轉相生。至無盡際。如華嚴探玄記云。於遺法中。見聞信向。此無盡法。成金剛種子。當必得此圓融普法。如經云。吞服金剛喻。小火廣燒喻。又如兜率天子。從地獄出。得十地無生忍。展轉利益。不可窮盡。皆由宿聞此法。爲本因故。頌云。雖在於大海。及劫盡火中。決定信無疑。必得聞此經。大智度論云。受持般若。校量功德。於是持邊。正憶念最勝。今如諸佛憐愍衆生故。爲解其義。令易解。勝自行正憶念。是時佛欲廣分別福德故。說言。若有人盡形壽供養十方佛。不如爲他解說般若義。此中說勝因緣。三世諸佛。

皆學般若成無上道。乃至教恒河沙世界中人。令得聲聞辟支佛道。不如爲他人演說般若波羅密義。此中說因緣。是諸賢聖皆從般若波羅密出故。首楞嚴經云。佛告阿難。若復有人。徧滿十方所有虛空。盈滿七寶。持以奉上。微塵諸佛。承事供養。心無虛度。於意云何。是人以此施佛因緣。得福多否。阿難答言。虛空無盡。珍寶無邊。昔有衆生。施佛七錢。捨身猶獲轉輪王位。況復現前虛空。旣窮。佛土充徧。皆施珍寶。窮劫思議。尙不能及。是福云何更有邊際。佛告阿難。諸佛如來。語無虛妄。若復有人。身具四重。十波羅夷。胸息卽經。此方他方阿鼻地獄。乃至窮盡十方無間。靡不經歷。能以一念將此法門。於末劫中開示未學。是人罪障。應念消滅。變其所受地獄苦因。成安樂國。得福超越前之施人。百倍千倍千萬億倍。如是乃至算數譬喻所不能及。所以讚弘此典。善利無邊。謂首楞嚴經。以如來藏心爲宗。如來藏者。卽第八阿賴耶識。密嚴經偈云。如來清淨藏。世間阿賴耶。如金與指。顯展轉無差別。以諸佛了之。成清淨藏。異生執之。爲阿賴耶。如真金隨工匠爐火之緣。標指鑲之異名。作圓小之幻根。金體不動。名相妄陳。類真心隨衆生染淨之緣。成凡聖之異名。現昇沉之幻相。心性不動。名相本空。認假名而二見。俄分。悟真體而一心。圓證。迷悟卽於言下。法喻皎在目前。昧之者。歷劫而浪修。達之者。當體而凝寂。法華經云。我滅度後。能竊爲一人說法。華經乃至一句。當知是人。則如來使。如來所遣。行如來事。何況於大衆中。廣爲人說。竊爲一人者。竊者。私也。若私地只爲一人說此一句。此人則是從一心真如中遣來作使。告報異生。直了一如之理。卽是行真

如中事。以真如無邊。至一切處。故則所得法利。亦隨真如之性。無量無盡。又云。當知是人。與如來共宿。則爲如來手摩其頭。乃至入如來室。著如來衣。坐如來座。以要言之。持此經人。四威儀中。舉足下足。皆不離一心真如。諸佛行處矣。鴉𩵚魔羅經云。若人過去曾值諸佛。供養奉事。聞如來藏。於彈指頃。暫得聽受。緣是善業。諸根純熟。所生殊勝。富貴自在。是衆生今猶純熟。所生殊勝。富貴自在。由彼往昔曾值諸佛。暫得聽聞如來藏故。乃至佛告鴉𩵚魔羅。非是如來爲第一難事。更有難事。鴉𩵚魔羅。譬如士夫。檐須彌山王。及大地大海。經百千歲。此爲大力第一難否。鴉𩵚魔羅白佛言。是如來境界。非彼聲聞緣覺所及。佛告鴉𩵚魔羅。彼非大力。非爲甚難。若以大海一塵。爲百億分。百千億劫。持一塵去。乃至將竭。餘如牛跡。復能檐負須彌山王。大地河海。百千億劫。而彼不能於正法住世。餘八十年時。演說如來常恆不變如來之藏。唯菩薩人中之雄。能說如來常恆不變如來之藏。護持正法。我說此人。第一甚難。又法華見寶塔品云。若接須彌。擲置他方。無數佛土。亦未爲難。若以足指。動大千界。遠擲他國。亦未爲難。又云。假使有人。手把虛空。而以遊行。亦未爲難。又云。假使劫燒。檐負乾草。入中不燒。亦未爲難。我滅度後。若持此經。爲一人說。是則爲難。故知竭海移山。非無爲之力。任使躡虛履水。皆有漏之通。曷若開諸佛心。演如來藏。紹菩提種。入一乘門。能託聖胎。成真佛子。何以故。謂得本故。如從源出水。因乳得酥。如鴉𩵚魔羅經云。復次文殊師利。如知乳有酥。故方便鑽求。而不鑽水。以無酥故。如是文殊師利。衆生知有如來藏。故精勤持戒。淨修梵行。復

次文殊師利。如知山有金。故鑿山求金。而不鑿樹。以無金故。如是文殊師利。衆生知有如來藏。故精勤持戒。淨修梵行。言我必當得成佛道。復次文殊師利。若無如來藏者。空修梵行。如窮劫鑽水。終不得酥。故知入宗鏡中。見如來性。菩提道果。應念俱成。如下水之舟。似便風之火。若背宗鏡。不識自心。設福智齊修。終不成就。如求乳鑽水。離山鑿金。任歷三祇。豈有得理。如宗鏡所錄。前後之文。皆是諸佛五眼所觀。五語所說。無一言而不諦。非一義而不圓。可俟後賢。決定信入。如月上經偈云。假動須彌山倒地。修羅住處皆悉滅。大海枯涸月天墜。如來終不出妄言。假使十方衆同心。或火成水。水成火。無量功德最大尊。利益衆生無異說。大地虛空成渾沌。百利同入芥子中。羅網可用縛猛風。如來終不有妄語。以茲誠實。可徧傳持。功德無邊。言思罔及。所以唯識論偈云。作此唯識論。非我思量處。諸佛妙境界。福德施羣生。斯論大旨。非情識知解之所思量。乃是大覺不思議絕妙境界。以此弘揚不思議無盡之福。悉用普施一切法界無量含生。同入此宗。齊登佛地。華嚴疏主藏法師發願偈云。誓願見聞修習此。圓融無礙普賢法。乃至失命終不離。盡未來際願相應。以此善根等此性。普潤無盡衆生界。一念多劫修普行。盡成無上佛菩提。

音釋

沈余準切 錯口駭切 鑠書藥切 隳烏蓋切 帙直卷一切 馱古穴切 駟馬生七 駟乃乎切 駟下馬也

奉勅重刊宗鏡錄後跋

佛語心爲宗。無門爲法門。未悟之者。不可滯句迷宗。既達之人。寧復守空遺法。苟或纖塵未脫。縱聞三藏十二分。究爲數他珍寶。不濟己貧。如其絲髮未圓。饒能一定八萬劫。未免終落空亡。受茲輪轉。蓋相與名之關鎖。非智鑰而莫開。理與事之荊榛。離慧刃其奚斷。爲破空有。而談有空。果其盡執忘情。自然明心見性。所以馬鳴龍樹。不遮心性之宗。護法陳那。特彰空有之論。迨夫騰蘭詣漢。初祖遊梁。禪宗既岳峙於中華。義學亦波揚於震旦。然義非宗外之義。宗非義外之宗。如僧肇永嘉清涼諸大師。莫不宗圓而義了。還以演義而明宗。匪隔隨皮。奚生畛域。後世法門日謝。去聖彌遙。但效依通。不求親證。狂禪則永迷義海。義解則輕撥禪宗。於無過失法中。謬生簡棄。於無一絲毫處。妄起紛拏。杵臼繩箕。各說象身之似。鴿雪貝稻。孰明乳色之真。凝波水以成冰。忽捨冰波而求水。鎔盤金而爲釧。轉執盤釧而非金。惑有千岐。門迷不二。宋永明智覺禪師者。古佛應世。度生爲心。妙證真如。深徹源底。欲演不傳之祕教。用開累劫之迷途。爰括三藏之繁文。總示一乘之妙理。製斯宗鏡。覺彼庸愚。要使滯寂狂參。舉足而全彰機用。蒸砂學子。轉盼而頓獲圓通。求其妙。字字皆出於佛心。語其功。言言可成於正果。總持萬法。貫徹五乘。十方三界之中。邊彌勒威音之兩畔。龍宮祕藏之寶字。竺土大仙之金文。莫不卷舒於百卷之中。管攝於一心之內。毛吞巨海。芥納須彌。不一不多。非文非字。欽惟我皇上。聖人在位。慈父現身。成中和位育之豐功。證常樂我淨之妙

諦萬幾餘暇。隨喜真詮。發此瑤緘。再三嘉歎。千年而上。旦暮遇之。丙夜已過。展誦未已。謂東土導師第一。實惟永明。而覺海最勝津梁。無逾宗鏡。凡夫肉眼。莫辨靈文。故紙塵編。埋斯上寶。若非醫王。顯示藥中之水。孰令貧子。得還衣內之珠。於是親製序文。刊施流布。載願諭旨。開示深明。懸佛日於中天。光含大地。燦明珠於性海。照耀恒沙。不特妙圓正修古佛永明。遇聖主而莊嚴顯現。將使百千萬億未來大士。聆玉音而親證真常。斯文與日月而俱長。則斯福被人。天而無盡矣。臣僧超海。臣僧通理。臣僧廣持。奉勅校文。分讀分句。情推識解。幾竭心思。正亥離魚。閱更寒暑。雕鑄既竣。恩命重申。獲紀因緣。附名卷末。伏念臣僧超海等。宿根闇鈍。現業流深。濫廁法門。罔識心要。幸以多劫淨因。恭逢一人聖化。敢明所契。用告同參。海等初承校理之時。莫測高深之旨。自心是自心。宗鏡是宗鏡。尋枝摘葉。豈知皆爲世尊手內之花。窺戶循牆。末由得禮彌勒閣中之佛。受轉於語言文字。未脫乎見聞觀知。此時亦一鏡中人也。既蒙皇上朝夕提撕。發明本分。則謂三藏十二部。總是誑兒空拳。八萬四千門。無非止啼黃葉。窮諸玄辨。若一毫置於太虛。竭世樞機。似一滴投於巨壑。既了自心。何須宗鏡。好與青龍疏鈔。付之一炬。此時又一鏡中人也。復蒙皇上誨人不倦。及節應時。頓悟法體。周圓進得竿頭一步。頭頭合道。物物明宗。乃知既了自心。一切如鏡。若言打破此鏡。只緣未識自心。從茲行利他行。不妨於無說中立說。行自利行。正好於無聞中顯聞。所謂拾磔盡成真金。攬草無非妙藥。焚疏鈔者。正德山之敗闕。製宗鏡者。實永明之真慈。是乃此日鏡中人也。海等

現前所證如此。永明妙旨。寧止於斯。夫三界唯心。萬法唯識。同歸此鏡。皆入斯宗。以不住住者。方以無知。知以無知。知者。方以無證。證當來真參佛子。十方講誦法師。願共勉旃。毋淹化壘。我皇上剖析混沌。揭露圓明。整飭法門。接續慧命。以此無上甘露妙味。普施恆沙有情衆生。悉令具正徧知。同來入大圓覺。讀茲書者。若乃不達自心。不期實證。依舊齊文定旨。逐語分宗。徒執宗教一貫之文言。而違不立文字之妙旨。則深負皇上諄切訓諭之至恩。大非古佛誘掖提持之本意。凡諸同志。尙其念茲。時雍正十三年歲次乙卯四月佛誕日。臣僧超海等薰沐敬跋。

雍正十二年甲寅四月初八日

奉旨重刊宗鏡錄

監督

武英殿總理事務內務府慶豐司員外郎加二級臣李之綱

御書房首領執事侍臣鄭愛貴

懋勤殿執守侍臣胡應瑞

監造

武英殿執事人臣鄧三格

武英殿執事人臣常德

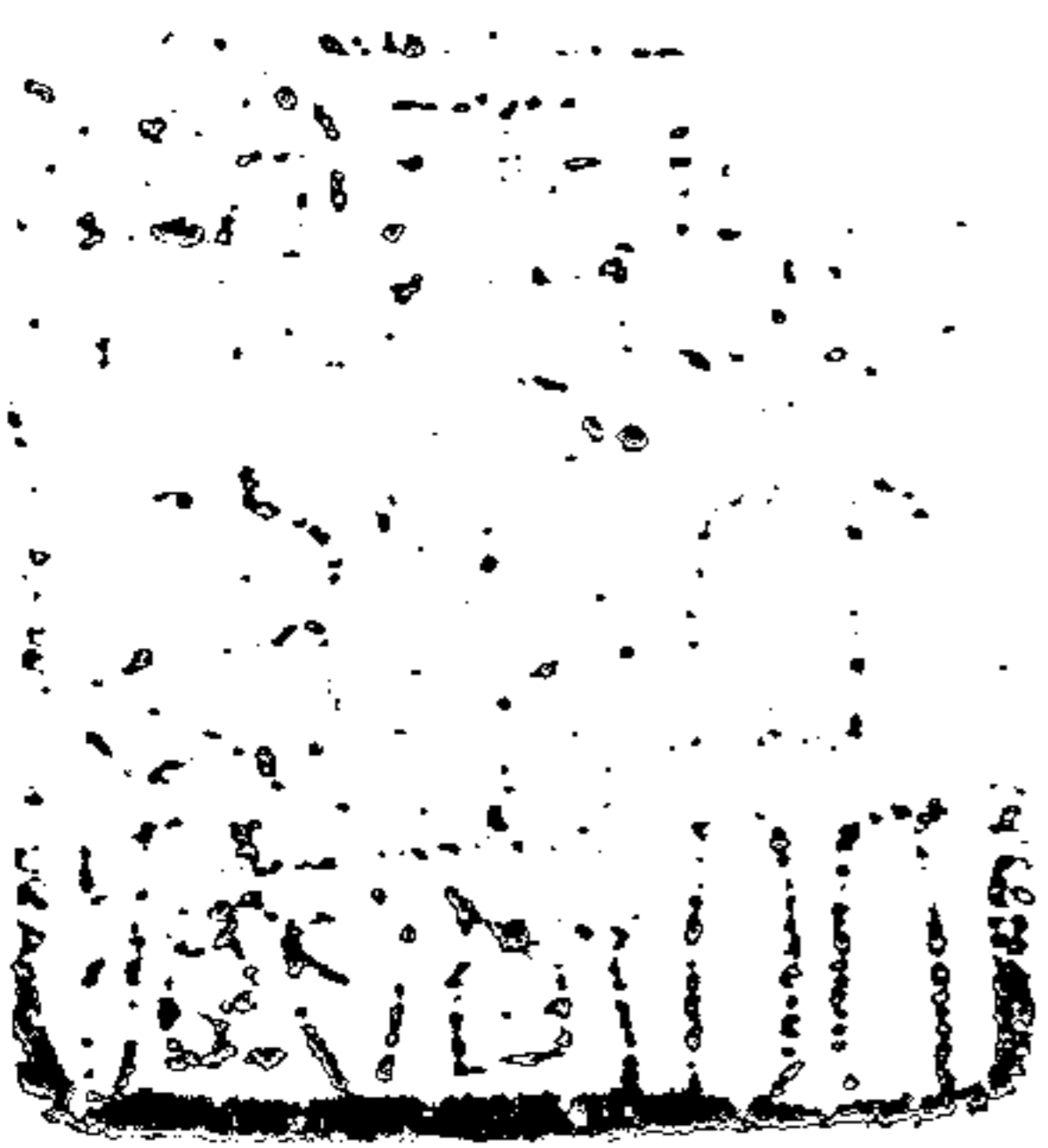
武英殿筆帖式臣六格

武英殿執事人臣延恆

武英殿執事人臣楊大德

武英殿執事人臣常慶

宗鏡錄 職名

中華民國二十四年四月初版

(1935)

國學基
本叢書
宗鏡錄 三冊

每部定價大洋貳元貳角
外埠酌加運費匯費

集者 釋延壽

發行人 王雲五
上海河南路

印刷所 商務印書館
上海河南路

發行所 商務印書館
上海及各埠

(本書校對者 繆巨卿 黃競生 董雲廷)

