

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

宗 鏡 錄

(一十)

釋 延 壽 集

商 務 印 書 館 發 行

宗 鏡 錄

(一十)

釋 延 壽 集

國 學 基 本 叢 書

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。破外道邪倫。教主述有因緣之正道。既立因依之處。須憑開枿之門。未審依處。當有幾種。答。廣有十五依處。略有三依。且十五依處者。一語依處。二領受依處。三習氣依處。四有潤依處。五無間滅依處。六境界依處。七根依處。八作用依處。九士用依處。十真實見依處。十一隨順依處。十二善功能依處。十三和合依處。十四障礙依處。十五不障礙依處。百法鈔以十五依處配十因。一。再依處者。卽以法名想三爲語因。所言法者。卽一切法。爲有此所詮諸法故。便能令諸有情內心想。想像此等所詮諸法已。次方安立其名。內心安立名後。方能發語。卽法名想三爲先。是能起方起得所起之語。卽語依處。立隨說因。二領受依處者。領謂領納。受通五受。五受皆以領納爲性。卽領受依處。立觀待因。觀者對義待者藉義。卽能所相對藉以立其因。三習氣依處者。謂內外一切種子。未成熟位。未經被潤已前。此名習氣依處。卽依此未潤種上。立爲牽引因。且內種者。如第八識中有無量種子。若有漏種子。未被愛取水潤已前。雖未便生現行。然此種上。且有能牽引生當起現行果之功能。卽以此種子名牽引因。四有潤依處。爲前習氣依處種子。若曾被潤已去。雖未便生現行。然且潤了。卽此有潤種子。能與後近現行。

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

切色心等種現。皆有隨順自性。及勝同類品諸法。故名隨順依處。言隨順自性者。卽簡他法不得爲此依。因如第八識中三性種子。各各自望三性現行。爲依爲因。言勝同類品諸法者。如無漏法。卽唯與自無漏有爲及無爲勝品法爲因處。不與下品劣有漏法爲因。就有漏位中亦自有勝劣。爲因果亦爾。此處立引發因。引謂引起。發謂發生。爲因能引起發生果故。十二差別功能依處者。謂一切法不簡自性他性。各各自有因果相稱。名爲差別功能。如五八戒善業。定引人天第八。非引三塗第八。以不相稱故。若十不善業。定引三塗第八。非引人天第八。性不相稱爲因故。若自界法。卽與自界爲因。如是等三界一切有漏法。各各自有差別功能爲因。如長安一百二十司官職。各各自有公事爲因。與所綰相稱。若淨因者。卽自三乘種子。各望自三乘有爲無爲果爲因。此處立定異因。定者是因果自相稱義。不共他故。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。必不生故。意云。心現若離自心種。必不生。色法亦爾。二增上緣依者。若增上緣卽寬。謂通有無及疎增上。若爲依卽狹。唯取有力及親增上。以五色根并意根處。唯此內六處爲增上依體。卽簡外六處望心心所法。但爲增上。卽不得爲依體。又唯取同時八識心王爲意根處。以意根處緣得八箇識故。若是等無間意。卽自爲一依。故不取。卽此增上依。須具三義。一有力。二親。三內。其外六處。以不

具三義。但爲緣非依。若能依法。卽諸心心所皆託此依。言諸心心所者。卽簡色不相應行無爲後三位。皆無增上依。問。其一切心心所法。若無內六處時。亦得轉否。答。離俱有根。必不轉。故意云。若無所依根時。其心心所定不得轉。三等無間緣依者。等無間依卽狹。唯取心王。心王有主義故。若四緣中等無間緣卽寬。雙通心心所。爲前念心王有力。能引生後念一聚心心所法。名等。以力用齊等故。無自類爲間隔。名無間。問。此依以何爲體。答。以前念八識心王總名等無間。此是依體。卽前念心王與後念心心所爲依。問。前念心法。已滅無體。何得爲依。答。彼先滅時。已於今識爲開導。故意云。彼前念心王臨欲滅時。有其力用。能引後念令生。作此功能了便滅。卽現在一念有引後功能。以爲法體。非取過去已滅無體法爲依。問。其前念心王有引後力用。名爲依者。未審將何法爲能依。答。諸心心所法。皆託此依。卽一切心心所法起。定須託此前滅意爲依。方起。問。諸心心所。若不依前滅心王。亦得起否。答。離開導根。必不轉。故意云。心心所。若不得前念心王爲開關引導。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。謂五色根六七入識。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。開者闕也。卽開闕處所。導謂導引。導引令生。卽前念心王臨滅時。開闕處所。引後念心心所。令彼生起。卽後念心心所。託前念開導心王所依而生。名開導依。夫因依之處。則染淨出生之始。果報之境。乃苦樂成熟之時。則十因五果。以無差。三依四緣。而非濫。皆爲最初一念。背覺合塵。轉作能心。現爲諸境。三細識全因不覺。六麤相永爲所緣。入生死旋火之輪。未曾暫歇。處塵勞無間之獄。曷有出期。若能明萬法元起之由。了一念最初之際。方知自我心起。起處無蹤。唯我心亡。滅時無跡。則永枯苦本。六趣爲之冰消。頓竭愛原。二死因茲雲散。二十八祖之正意。從此皎然。三世諸佛之本懷。於斯釋矣。問。般若無相。不受一塵。云何廣辯四緣。及諸因果。答。夫佛道正法。皆從緣生。故云心法四緣生。色法二緣起。若執不從緣生者。皆非正法。悉屬外道自然邪見。且心之一法。若無第一因緣者。無有親生現行果之義。則諸法不成立。若無第二等無間緣者。則無開導引後生義。無有相續。全成間斷。若無第三所緣緣者。則心無所慮處。不能牽心用。心無所託。乃心境俱成斷滅。若無第四增上緣者。雖具前三緣。若無增上。卽成障礙。法亦不生。四緣具足。方成心法。若能明了世間因緣所生之法。方乃見無生之旨。以卽生法達無生故。且生法尙不知正因。云何能了無生妙理。所以華嚴鈔云。緣起深義。佛教所宗。自古諸德。多云三教之宗。儒則宗於五常。道宗自然。佛宗因緣。然老子雖云道生一。一生二。二生三。三生萬物。似有因緣。而

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

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

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

有力爲主。一無力爲伴。所以主伴相成。自他互立。無伴則主不立。闕自則他不成。又約用。由相待故。具有力無力義。是故相收及相入。約體。由相作故。具有體無體義。是故相卽及相是。經偈云。諸法無作用。亦無有體性。是故一切法。各各不相知。以他而爲自。故無體性。以相待而成。故無作用。此是無力義。又因此無知無性。方有緣起。若一法有體。則不假相依。若無相依。則無諸法。若諸法不空。則無道無果。此是有力義。次緣起十門者。卽緣起相由之力。謂一與多互爲緣起。相由成立。故有相卽相入等。此有二種。一約緣用。有有力無力。相待相依。全體相收。故有相入。二約緣體。有空不空。能作所作。全體相是。故有相卽。此卽入二門。復有二義。一異體相望。故有微細隱顯。謂異體相容。是微細義。異體相是。具隱顯義。二同體內具德。故有一多廣狹。謂同體相入。故有一多無礙。同體相卽。故有廣狹無礙。又由以異攝同。故有帝網義。於時中。故有十世義。緣起無性。故有性相無礙義。相關互攝。故有主伴義。十緣義者。一諸緣各異義。大緣起中。諸緣相望。要須體用各別。不相雜亂。方成緣起。若雜亂者。失本緣法。緣起不成。此則諸緣各各自守一位。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。五異體相即義。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。即有相入。無相即義。二用無不體。故舉用全體。即唯有相即。無相入義。三歸體之用不礙用。全用之體不失體。無礙雙存。亦即亦入。自在俱現。四全用之體體泯。全體之用用亡。非即非入。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。八同體相即義。謂前一緣所具多一。亦有有體無體義。故亦相即。以多一無體。由本一成。多即一也。由本一有體。能持多一。全一攝多。如一有多空。既爾。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。有相即。就用。有相入。由異體相容。具微細門。由異體相即。具隱顯門。就用相入爲顯。就體相即爲隱。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。應三爲三。乃至應十爲十。故有多一。若此一緣不具多一。則資應不徧。不成緣起。此則一各具一切者。一既有十二三四等。亦各有十。故云一一各具。如十錢爲喻。其法界差別無盡法中。各各徧應。故隨一一各具法界差別法也。三俱存無礙義者。唯一多一自在無礙者。總明欲多常多。欲一常一。故云自在。一或舉體徧應。二或舉體全住。三或俱存者。俱存住自及徧應也。亦俱存唯一及多一也。四雙泯者。卽由俱存。則相卽奪。故住一卽徧應。非住一也。徧應卽住一。非徧應也。五或總合者。合前四句爲解境故。六或全離者。全離前五成行境故。四異體相入義者。遞相依持者。以是緣起一多等。非定性一多等。

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

有何過。答有二過。故一不成多過。謂一不成多。餘亦不成多。故如一不成十。二三四等亦不成十。成無十過。二不成一過。謂若一不成十。此卽不成一。由十不成。故一義亦不成。以無於十。是誰一。故一不卽多。成過。既爾多不卽一成。過亦然。又若不相卽。緣起門中空有二義。卽不成立。便有自性斷滅等過。故俱存雙泯者。俱謂正一攝他同己。廢己同他時。卽是多攝一同己。廢己同一也。雙泯者。以一望於多。二義卽是多望於一二義。故則一望於多。二義泯矣。多望於一二義。卽是一望於多。二義故。卽多望於一二義。泯也。旨不異前思之。六體用雙融義者。一以體就用。二以用就體。三體用雙存。四體用雙泯。以體用交徹。形奪兩亡。卽入同原。故圓融一味。五成解境。六成行境。七同體相入義者。此門卽指前第二門。以第二是本同體門。故如一。本自是一。爲本一。應二爲二。一應三爲三一。等。只是一箇一。對他成多。亦如一人。望父名子。望子名父。望兄爲弟。望弟爲兄等。同一人體。而有多名。今本一。如一人。多一。如諸名也。八同體相卽義者。一有多空。既爾者。例多一有體也。由有多一。方詔本一爲本一。故多有一體。本一無體也。多一有體。故能攝本一。本一無體。潛入多一。九俱融無礙者。同前異體門也。卽前第六門。謂同體緣起法中。力用交涉。全體融合。方成緣起。十同異圓滿義者。謂前來異體四門。同體四門。及第三同異俱存。並不出同異。合居一處。不偏一門。故云圓滿。若具足皆具十玄。有各種義門。有本有末。有同有異。有卽有入。四句六句等。合前九門。爲同時門也。且如由異體相入。帶同體相入。故有帝網門者。同體相入。一中已含於多。更入異體。故有

重重之義。同體相入。如鏡已含多影。更入異體。謂含影之鏡。更入餘鏡。故有重重無盡之義。餘九玄如文。今結屬者。由第一本門之中融同異故。今則融前六門。則異體中三門。與同體三門相成。無異體。同體不成。無同體。異體不成。故六門相成。後之七門。從前三生。前三融故。後七必融。故十門一際也。例前第三融通。亦有六句。一或舉體全異。具入即俱。二或舉體全同。亦具入即俱。三或具同異。雙現無二體故。四或雙非同異。以相奪俱盡故。謂同即異。故非同。異即同。故非異。五或具前四爲解境故。六或絕前五成行境故。故約智顯理。諸門不同。廢智忘筌。一切叵說。說與不說。無礙難思。沒同果海。唯亡言遺照。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。毛容刹土。故合爲一大緣起。

宗鏡錄卷七十二

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫八識之中。覆眞習妄。何識造業。何識爲因。何識爲依。成其妄種。答前五識取塵。第六識爲因。第七識計我造業。第八識爲依。以此生死苦果不斷。楞伽經偈云。如水大流盡。波浪則不起。如是意識滅。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。鼓動眞如海。無明風盡。識浪不生。則覺海性澄圓。圓澄覺元妙。問一切世間因果相酬。生死不絕。於諸識中。何識爲主。答生滅因緣。最初依阿賴耶識爲體。以意識爲用。如是三世因果。流轉不絕。功在意識。以是義故。意名相續識。起信論云。復次生滅因緣者。謂諸衆生依心意識轉。此義云何。以依阿賴耶識。有無明不覺。起能見能現。能取境界。分別相續。說名爲意。此意復有五種異名。一名業識。謂無明力。不覺心動。二名轉識。謂依動心。能見境相。三名現識。謂現一切境界相。猶如明鏡。現衆色像。現識亦爾。如其五境。對至卽現。無有前後。不由功力。四名智

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

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

生故名衆生。而無別體。唯依心體。故言依心。卽是阿賴耶自心相也。又真妄和合諸識緣起。以四句辯之。一。以如來藏唯不生滅。如水濕性。二。七識唯生滅。如水波浪。三。賴耶識亦生亦滅。亦不生滅。如海含動靜。四。無明倒執非生滅。非不生滅。如起浪猛風。非水非浪。問。賴耶既通動靜。不應唯在生滅門。答。爲起靜以成動。無別有動體。是故靜性隨於動。亦在生滅門中。非直賴耶具動靜。在此生滅中。亦乃如來藏唯不動。亦在此門中。何以故。彼生滅無別體。故如水作波。又起信論說。無明爲因。境界爲緣。生三細之識。六麤之相。則隨迷昧之緣。而沉六趣。始覺爲因。五度爲緣。則隨悟解之緣。而昇一乘。又說。迷則有過恒沙等妄染之法。卽染緣生。而淨緣滅。悟則有過恒沙等諸淨功德。卽淨緣起。而染緣亡。然但一心所作。更無二原。義說。逐悟逐迷。實無能逐所逐。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。如不會更境。必不能憶。如現行色。曾被見分緣者。後必能憶。若不會爲見分緣者。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。不會自緣。前已滅心。既過去已。今時見分。有何所以能自憶持。以於昔時。不會返緣自見分。故既許今時。

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

有情業勢。方能感生死果。煩惱若伏。業勢便盡。故須法執助願受生。故已永斷伏。無容復受當分段果。既有二利之益。觀知分段報終。恐廢長時修菩薩行。遂入無漏勝定。勝願之力。如阿羅漢延壽之法。資現身之因。即資過去感今身業。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。即是凡夫妄心所造。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。猒患老死。迦葉。菩薩不爾。觀其初生。已見過患。迦葉。如有女人。入於他舍。是女端正。顏貌續麗。以好瓔珞。莊嚴其身。主人見已。便問言。汝字何等。繫屬於誰。女人答言。我身即是功德大天。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。玻瓈眞珠。珊瑚琥珀。砮磔碼碯。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。即便燒香散華供養。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。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。久闊不復來。廣問其故。答曰。前在座。蒙賜酒。見杯中有蛇。意甚惡之。旣飲而疾。于時河南廳署。壁上有角。角邊畫作蛇。廣意杯中蛇。卽角影也。復置酒前處。客豁然意解。沉痾頓愈。又律中四食章。古師義門手鈔云。思食者。如饑饉之歲。小兒從母求食。啼而不止。母遂懸沙囊。誑云。此是飯。兒七日諦視其囊。將爲是食。其母七日後解。

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

夜念念。造未來生死之身。有何窮盡。安般守意經序云。彈指之間。心九百六十轉。一日一夕。十三億意念。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 卷七十三

音釋

噓丁計切
噓也
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。由上來所說染淨道理。應知諸法相續。唯有內識。問。人法二空。一心妙理。何又說四相所遷。二死相續。且如四相生相。則內外無從。推不可得。住相則念念不住。覓不可見。異相則雖似遷移。體未嘗變。滅相則法本不然。今亦無滅。答。四相有二。一羸約果報而說。卽生老病死。此亦四相。二細。卽生住異滅。據惑業而論。如起信論中釋云。不覺心起。名爲生。能見能現。妄取境界。起念相續。名之爲住。執取計名。名之爲異。造作諸業。名之爲滅。雖卽四相似分。俱是一心而轉。然世人多執住相。以爲現見。今須推破。以顯真空。凡有一切住持境界。悉如夢中。似有非實。以隨心所現。外境本空。故心亦無生。念念不住。如大智度論云。佛說諸法。無有根本定實。如毫釐許。所有欲證明是事。故說夢中受五欲譬。如

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

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

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

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

答古釋經論正意。卽分別麤。俱生細。唯識論云。俱生我執。無始時來。虛妄熏習內力。常與身俱。不待邪教。及邪分別。任運轉故。名俱生。十地論云。遠隨現行。不作意緣。無始至今。任運而有。不假作意。分別尋伺。如小孩兒見母生喜。是俱生貪。見別人啼哭。是俱生瞋。卽不假別緣。分別尋伺。求自任運起。故知俱生細。唯識論云。分別我執。亦由現世外緣方起。非與身俱。要待邪教邪師。及邪分別。然後方起。又此三緣。前二是麤。第三自思惟細。經云。緣力斷善根。地獄生時續。因力斷善根。地獄死時續。卽自邪思惟是因力。餘二是緣力。所以首楞嚴經云。佛告阿難。一切衆生輪迴世間。由二顛倒。分別見妄。當處發生。當業輪轉。云何二見。一者衆生別業妄見。二者衆生同分妄見。云何名爲別業妄見。阿難。如世間人。目有赤眚。夜見燈光。別有圓影。五色重疊。於意云何。此夜燈明。所現圓光。爲是燈色。爲當見色。阿難。此若燈色。則非眚人。何不同見。而此圓影。唯眚之觀。若是見色。見已成色。則彼眚人。見圓影者。名爲何等。復次阿難。若此圓影。離燈別有。則合傍觀屏帳几筵。有圓影出。離見別有。應非眼矚。云何眚人。目見圓影。是故當知。色實在燈。見病爲影。影見俱眚。見眚非病。終不應言。是燈是見。於是中有非燈非見。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。覩諸一切不祥境界。或見二日。或見兩月。其中乃至暈適瓊瑛。彗孛飛流。負耳虹霓。種種惡相。但此國見彼國衆生。本所不見。亦復不聞。阿難。吾今爲汝。以此二事。進退合明。阿難。如彼衆生。別業妄見。矚燈光中所現圓影。雖現似境。終彼見者。目眚所成。眚卽見勞。非色所造。然見眚者。終無見咎。例汝今日。以目觀見山河國土。及諸衆生。皆是無始見病所成。見與見緣。似現前境。元我覺明。見所緣眚。覺見卽眚。本覺明心。覺緣非眚。覺所覺眚。覺非眚中。此實見見。云何復名覺聞知見。是故汝今見我及汝。并諸世間十類衆生。皆卽見眚。非見眚者。彼見真精。性非眚者。故不名見。阿難。如彼衆生。同分妄見。例彼妄見別業一人。一病目人。同彼一國。彼見圓影。眚妄所生。此衆同分所現不祥。同見業中瘴惡所起。俱是無始見妄所生。例閻浮提三千洲中。兼四大海。娑婆世界。并洎十方。諸有漏國。及諸衆生。同是覺明無漏妙心。見聞覺知虛妄病緣。和合妄生。和合妄死。若能遠離諸和合緣。及不和合。則復滅除諸生死因。圓滿菩提。不生滅性。清淨本心。本覺常住。楞嚴經疏釋云。別業妄見者。分別煩惱也。同分妄見者。俱生無明也。夜見燈光五重圓影者。喻五見也。蘊喻燈光。此之五見。於蘊上起。妄生推度。是徧計性。情有理無。色實在燈。見病爲影者。依他蘊性。緣起不無。故云色實在燈。我見體空。從妄心起。故云見病爲影。影見俱眚者。能執所執。分別惑故。見眚非病者。正證真時。了知徧計脫體全空。故云見眚非病。分別惑亡。同一真性。離能所取。故云終不應言是燈是見。及非燈非見。卽釋上

來見見之時。見非是見。如第二月非體非影者。本來無月。將何爲形。形既不立。非形亦無。是非一相。能所俱亡。故云何況分別非燈非見。然見眚者終無見咎者。若知眚即是眼病。終不執影以爲實有。故無見咎。見與見緣似現前境者。皆是妄心變起。非實有境。見相二分。俱不離心。況是徧計唯影無質。此釋妄見也。元我覺明見所緣眚者。本元真覺也。以真能覺妄。了彼妄見及與所緣。俱是眚故。覺見卽眚。本覺明心覺緣非眚者。結前真妄二覺也。妄見卽是於眚。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。皆卽見眚非見眚者。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。故云皆卽見眚。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。是以有見卽妄。徧計情生。如眚目人。見夜燈之圓影。無見卽真。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。卽不見。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。卽不見。如唯一國人同感惡緣。同見一切不祥境界。若彼國衆生不同其惡緣者。則本所不見。亦復不聞。故知苦緣樂緣。總報別報。因緣和合。當處出生。因緣離散。

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

惑體無故。七地已前。或云。聖人以無漏明爲緣。而不發業。設有俱生。但助願潤生而已。又云。七地已前。俱生起時。亦造別報善業。問。聖人因何不造總報業。答。無分別煩惱故。以無漏明爲緣故。違生死故。但以俱生潤舊總報業。受分段生死。居人中。除北洲人。修無我觀。無分別。不能造業。此中。除極愚昧者。天上。唯除無想天。以無心。故不造業。四種無明。總能發業。隨眠。是種子。餘三。卽現行。問。無明發業。貪愛潤生者。於煩惱中。幾法能潤。答。古釋云。卽識等五支種子。要假貪等煩惱。資潤澆灌。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。刹那五蘊起。名生有。二本有者。卽生有後。死有前。於其中間。所有五蘊。皆名本有。以是本總報業所招故。俱舍頌云。本有爲死前。居生刹那後。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。但一剎那便往受生。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。中有如黑黝光。或陰闇夜。造善業者。中有如白衣光。或晴明夜。寶積經云。地獄中有。如燒了杌木。傍生中有。如煙。餓鬼中有。如水。人天中有。如白衣光。問。如人生身。變作蛇虎等。中有身起否。答。慈恩云。無中有身。以不改轉總報故。但是順現轉別報。若總報第八卽不轉。又如地獄中。萬死千生。亦無中有。以不轉總報故。問。如將水蛭蟲。乾成末已。後置水中。一一塵皆卻成水蛭蟲。中有否。答。此但是一類有情同業者。合託此爲增上緣。而受生。卽不是變作多蟲。若不爾者。犯有情界增過。問。平等王見中有身否。答。不見。問。且如有人。被冥司追將。亦有見者。此是何身。答。此但是本有身。攝有云。以此人有業。但於自識心上。妄見閻羅王鬼所有等。是獨影境上。自變起。離識無見。是以唯識頌云。境隨業識轉。是故說唯心。故知識是善惡之原。心爲苦樂之本。世人唯知尋流徇末。失本迷源。練行而徒滿三祇。違真漸遠。積功而空經永劫。去道猶賒。是以得果聖人。遇斯而甘稱絕分。出假大士。對此而未得證真。豈況矯亂邪徒。冥初外道。漆園傲吏。恍惚狂生者。而能希冀信受乎。故知宗鏡難信。悟者希奇。不唯得宗。兼能深達因果。故云深信大乘。不謗因果。是以一切含識。唯以自心造善惡因。招苦樂果。或居中有之時。作善因者。承白淨之光。起惡因者。見黑闇之色。或處胎之日。集白業者。登樓殿之上。造黑業者。投草棘之中。及出世間爲人。

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

音釋

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

宗鏡錄卷七十五

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

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

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

千種形。顏貌不同。是諸形貌。皆心所畫。又心無色而不可見。一切諸法。誑詐如是。因惑與相。都無有主。隨其所作。各自受之。譬如畫師。本無造像。諸法如是。而不可議。自然如幻化相。皆心所作。溫室經云。佛言。觀彼三界天人品類。高下長短。福德多少。皆由先世用心不等。是以所受各異不同。般若燈論云。如阿毗曇中偈云。自護身口思。及彼攝他者。慈法爲種子。能得現未果。所言思者。謂能自調伏。遠離非法。與此心相應思。故名爲思。攝他者。謂布施愛語。救護怖畏者。以如是等。能攝他故。名爲攝他。慈者。謂心。心卽名法。亦是種子。種子者。亦名因。爲誰因耶。謂果之因。是何等果。謂是現在未來之果。云何名心爲種子耶。謂能起身口業故。名爲種子。又如論偈言。如芽等相續。而從種子生。由是而生果。離種無相續。釋曰。此謂從芽生莖。乃至枝葉華果等。各有其相。種子雖滅。猶起相續。展轉至果。若離種子。芽等相續。則無流轉。以是故。其義云何。故論偈言。種子有相續。從相續有果。先種而後果。不斷亦不常。釋曰。云何不斷。謂有種子相續住故。云何不常。謂芽起已。種子壞故。內法亦爾。如論偈云。如是從初心。心法相續起。從是而起果。離心無相續。釋曰。此謂慈心不慈心。名爲業。此心雖滅。而相續起。此相續果起者。謂愛非愛。有受相故。若離心者。果則不起。今當說相續法。其義云何。故論偈言。從心有相續。從相續有果。故業在果先。不斷亦不常。釋曰。云何不斷。謂相續能起果故。云何不常。不至第二剎那住故。是知三業難防。應須密護。意爲苦聚。口是禍胎。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。此三秉世間。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。乃至其地柔軟。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。一眴目頃。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。其林柔軟。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。乃令志常歸一。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。遂念而轉。此陰纔滅。彼陰便生。如印文現之於泥。似面像臨之於鏡。至於入胎處。卵託質現生。來去無蹤。隱顯非礙。猶珠吐照。類日傳光。火出木中。種生地上。其體是一。用出千差。此一識門。亦復如是。因念力分十二類種之差殊。隨業果變無量生死之形質。又大乘同性經云。毗毗沙那楞伽王言。世尊。衆生神識。爲當幾大。爲作何色。佛言。楞伽王。衆生神識無邊大。無色無相不可見。無礙無形無定處。不可說。毗毗沙那白。世尊。識相如此。無有邊大。無色無相不可見。無礙無形無定處。不可說者。豈非斷絕。佛言。楞伽王。吾今問汝。隨汝意答。當爲汝說。楞伽王。譬如大王在宮殿中。或高樓上。姝女圍繞。安樂坐時。著種種衣。及諸瓔珞。時大園林。阿輸歌樹。種種雜華。莊嚴精麗。其園在處。有細軟風。或大駛風。吹彼園林。阿輸歌樹。衆華香氣。至王所者。王聞之否。毗毗沙那白言。世尊。我聞此香。佛言。楞伽王。汝聞此香。分別知否。王言。世尊。我能得知。佛言。楞伽王。此華香氣。王言知者。見大小耶。定作何色。楞伽王言。不也。世尊。何以故。此香氣相。無色無現。無礙無相。無定處。不可說。是故不見大小形色。佛言。楞伽王。於意云何。若不見彼香氣大小。非斷絕相耶。毗毗沙那言。不也。世尊。何以故。若此衆香。是斷相者。無人得聞。佛言。如是如是。楞伽王。識相亦爾。應如是見。楞伽王。若識斷相。則無生死而可得知。如是楞伽王。識相清淨。唯是無明貪愛習氣業等。諸客煩惱之所覆障。楞伽王。譬如清淨虛空之界。唯有四種客塵汙染。何等爲四。所謂煙雲。

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

中無根。識若離根。則無境界。若人心中驚動怖畏。若疑思量。如是一切。皆是識力。問。六趣昇沉。皆唯是識。初生善惡之趣。其相如何。答。隨福所資。果報不等。勝福資識。則境大。劣福資識。則相微。顯識經云。大藥復白。佛言。世尊。衆生捨身。云何生諸天中。乃至云何生於地獄等中。佛言。大藥。衆生臨終之時。福業資者。棄本之視。得天妙視。以天妙視。見六欲天。爰及六趣。見身搖動。見天宮殿。及歡喜園雜華園等。乃至如睡不睡。安隱捨壽。將捨壽時。天父天母同止一坐。天母手中。自然華出。天母見華。顧謂天父。甚爲福吉。希奇勝果。天今當知。慶子之歡。時將不久。天母遂以兩手搖弄其華。弄華之時。命便終盡。無相之識。棄捨諸根。持諸境業。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。光明照曜。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。外細內終不羸。善因終值善緣。惡行難逃惡境。蹈雲霞而飲甘露。非他所授。臥煙燄而噉膿血。皆自能爲。非天之所生。非地之所出。只在最初一念。致此昇沉。欲外安和。但內寧靜。心虛境寂。念起法生。水濁波昏。潭清月朗。修行之要。靡出於斯。可謂衆妙之門。羣靈之府。昇降之本。禍福之原。但正自心。何疑別境。是以離衆生罪。行福行不動行。終無三界苦樂果報。若離衆生。見聞覺知。豈有陰處界等境界。如大般若經云。佛言。若夢若覺。要於見聞覺知法中。有覺慧轉。由斯起染。或復起淨。若無見聞覺知法。無覺慧轉。亦無染淨。故知夢覺唯識。染淨由心。前賢後學之所宗。千經萬論之同指。如楞伽經偈云。衆生及瓶等。種種諸形相。內外雖不同。一切從心起。但一念不生。諸緣自斷。故云一念心不生。六根總無過。又云一心不生。萬法無咎。如今獸生患老。隨思隨造。捨妄除身。業果恆新。若能了生無生。知妄無妄。一念心寂。萬慮俱消。如云畏影畏跡。逾走逾極。端坐樹陰。跡滅影沉。是知悟心卽休。更無異術。如祖師云。一切由心。邪正在己。不思一物。卽是本心。智者能知。更無別行。所以本師云。此事唯我能知。

音釋

蹠口駭切 妍嬾五堅切 美也 躡女輒切 胸輪閏切 樞盧達切 跳跳徒弔切 擲奕切 通作躡謂躡躡也 駛疎士切
 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。尚無生死。何有始終。順世諦門中。隨衆生見。而妄說生死。如古德云。真妄相循。難窮初後者。釋云。若言先妄後真。真則有始。若謂先真後妄。妄由何生。若妄依真起。真亦非真。若妄體卽真。則妄亦無始。爲破始起。立無始言。始既不存。終從何立。無終無始。豈有中間。故中論云。大聖之所說。本際不可得。生死無有始。亦復無有終。若無有始終。中當云何有。是故於此中。先後共亦無。真妄兩亡。方說真妄。真妄交徹。何定始終。問。如上所說。生死惡業。無量無邊。纔了此心。得一切同時解脫否。答。實有此理。全在當人。若障薄遮輕。直了直入。緣深機熟。頓悟頓修。如鏡淨明生。雲開月朗。或垢濃習重。觀劣心浮。雖信解一心。行門難立。有八重妄想之垢。猶綴網稠林。具六種繫縛之門。若堅冰膠漆。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。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。一自相斷。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卽所證智是能證能所冥合故名菩提若不捨於分別菩提之見卽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卽妄卽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卽是正因如華嚴疏云五蘊相續卽是正因亦名生因言正因者是中道義中道卽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。畫手譬心。黑色譬地獄。青譬鬼。赤譬畜。黃譬修羅。白譬人。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。凡眼譬尙不見近。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。狂狗齧雷。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。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。念圓滿具十法界。卽圓教菩薩。如薄運者。觀金成蛇。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。身爲國王。習近五欲故。舍別弗有瞋習。往昔數生。曾受蠟身。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。如牛阿比丘。往昔是牛身。林間奔走。觸著遺棄。故破裂裘。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。俱以往昔曾爲樂人。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。是爲十。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。入識藏中。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。只是轉更賒遠。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。眞常普遍。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。未害本故。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。今但論圓教無作四諦。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。傲無作無修。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。生死卽涅槃。無滅可證。無苦無集。故無世間無道無滅。故無出世間。純一實相。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 磁引鐵石切

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。作生死河之漩渦。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。卽名色。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。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。亦非男非女。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。督歸無得之門。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

諸之爲渾沌。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。初因彊覺。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。見分生於瞥眼。相分現於幻形。於是密對根塵。堅生情執。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。乾爲洲潭。以是義故。大海之中。火光常起。彼洲潭中。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。覺明即是動相。空昧即是靜相。一明一昧。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。旣無形相。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。遠愛生瞋。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。體即常同。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。所以滿慈領言。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。必有所明當情。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。彊分能所。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。佛證真際。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。方與實相應耳。故楞伽經云。一一相應。遠離諸見過者。若於諸相。常與實相應。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

稈古旱切 禾莖也 穗徐醉切 穎禾穎也 漬疾智切 澗澗元氣未判也 渾渾元氣未判也 沌徒混 渾蕩旱切 處中沙處 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。非心非法。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。眞眞如性。非眞求復。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。卽眞上影像相。似眞非眞。妄覺執此爲眞。卽初念名動。動必有靜。靜復似眞。形動立靜。非眞不動。故云欲眞已非。眞眞如性。本不因動而立於靜。故云非眞求復。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。返顯眞如。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。影眞而起。似眞非眞。執影爲實。故云將欲復眞。影旣不實。故云欲眞已非。宛成非相下。對妄說眞。以立名號。旣依妄顯眞。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。唯心妄動。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眞如舉體成生滅生滅無性卽是眞如。未會有眞如處不生滅。未會有生滅處不眞如。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。於一切染淨法中有眞實之體。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。豈是眞實。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。旣稱唯有識。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。心念滅。剎那相。內身外色。亦剎那滅耶。答。內外諸色。唯心執受。亦隨心念。念剎那滅。心外更無一法。可作常住。可作生滅。雜集論云。如心心法是剎那相。當知色等亦剎那相。有其八義。一由心執受故。謂色等身。由剎那心念念執受故。剎那滅等。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。隨剎那心而轉變。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。是剎那心依止。故亦剎那滅。五。心增上生者。謂一切內外色。皆心增上所生。能生因剎那滅故。所生果亦剎那滅。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。由隨利那能變勝解轉變。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。墮泥犂。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。旣以自心所作爲因。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。或瞋或罵。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。終朝照矚。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。迥然無住。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。鴛崛持刀於釋氏。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。殺害猪羊等。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。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。憂喜咸寂。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。如悞殺他。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。頌云。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。由睡眠境。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。故此乃闡昧。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。廣興法利之門。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。識心纔變。怖境縱然。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。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

翥章恕切 盼匹見切 樅七恭切 脛胡定切 椿江切
舉也 視也 猶森然也 脚脛也 樅也