

宋 永明智覺禪師集

宗鏡錄

第二冊
卷二——卷四〇

佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

宗鏡錄卷二十一

夫一切真俗等法。各有理事。通別行相。果報歷然。云何一向就已消融。未入斯宗。恐成空見。答得本方了末。執末則違宗。若不觀心。法無來處。若但修有為事行。不達自心無為。則迷事失宗。果歸生滅。若體理行事。雙照無違。只恐一向偏修。理事俱失。如大寶積經云。假使造寶塔。其數如恒沙。不如剎那頃。思惟於此經。又只為一心是萬行之原。因茲能起同體之悲。無緣之化。如起信鈔云。若信一味空理。則欣厭都絕。若信一向法相。則聖凡懸隔。斯皆不能起行修進。今令信一心是凡聖之原。但由迷悟使之有異。是則必能起行修進。望佛果故。是知真心不守自性。隨緣升降。果報歷然。又

隨緣不失自性。緣假無實。境智冥寂。所以起信論云。所謂雖念諸法。自性不生。而復即念因緣和合。善惡之業。苦樂等報。不失不壞。雖念因緣善惡業報。而亦即念性不可得。若云果報不失。即須具修萬行。若云性不可得。當知唯是一心。且萬行之初。無先五戒。若依事相。報在人天。藏教但證無常。通教空無自性。別教歷別因果不融。唯圓教觀心。即具法界。所以大涅槃經云。雖信別相。不信一體。無差別相。名信不具。信不具故。所有禁戒。亦不具足。故所有多聞。亦不具足。何謂信不具。未了一法。即一切法。信豈圓耶。何謂戒不具。未知戒性如虛空。戒豈具耶。何謂聞不具。未聞如來常不說法。是為具足多聞。聞豈具耶。若入宗鏡。寧唯戒善。乃至諸佛果德。

菩薩萬行。靡有一法而非所被。則念念了知。法法圓滿。且如五戒者。戒從心生。心因戒立。若心不起。為四德萬行之基。若心妄生。作六趣三塗之本。則無善而不攝。無惡而不收。故台教云。此五戒亦是大法門。束此五戒。為三乘。即對三無失。三不護。三輪不思議。化。三密。三軌。三身。三佛性。三般若。三涅槃。三智。三德等。無量三法門。橫豎無邊際。與虛空法界等。亦是無盡藏法門。亦是無量義三昧。舉要言之。即是一切佛法也。天台金光明經疏云。五戒者。天地之大忌。上對五星。下配五嶽。中成五藏。犯之者。陵天觸地。自伐其身也。一不殺者。害命名事。殺不害命名事。不殺法門。解者。析法名理。殺體法名理。不殺。若作意防護。如馬著勒。如牧牛執杖者。報在

人道百二十年。唯得肉眼。若任運性成。如河注海者。報在六天。極長者。九百二十六億七千萬歲。唯得天眼。若加修定戒無常。苦空無我等慧者。報在變易。壽七百阿僧祇。唯得慧眼。若加修常無常等慧。報在蓮華藏海。受法性身。分得五眼。分得常壽。比佛猶是諸根不具。壽命損減。若圓教人。持事不殺戒。又持理不殺戒。不壞身。因常隨一相。不斷癡愛。起於明脫。體陰界入。無所傷毀。若子若果。不生不滅。成就智慧。居寂光土。常壽湛然。五眼具足。得根自在。得命自在。修短自在。是則名為究竟持戒。諸根具足。命不損減。圓人何但持是之戒。唯殺唯慈。亦作事殺。亦作理殺。如僊預大王。殺五百婆羅門。與其見佛之眼。與其十劫之壽。又作法門殺者。析蕩塵

累淨諸煩惱。如樹神折枝。不受怨鳥。如劫火燒木。灰炭雙亡。故楞伽經云。殺無明父。害貪愛母。斷隨眠怨。壞陰和合。斷七識身。若有作者。現證法身。此逆即順。鶩崛云。我誓斷陰界入。不能持不殺戒。一切塵勞。是如來種。斷此種盡。乃名為佛。成就金剛微妙法身。湛然應一切。垂形九道。隨其所宜。示長短命。任其所見。用缺具根。而化度之。二不盜者。不與取名事。盜與取名事。不盜。法門者。如佛言。他物莫取。名法門不盜。菩提無與者。而取菩提。是名法門盜。若持戒作業。求可意果者。無常速朽。悉是他物。臭如糞果。害如毒食。有智之人。所不應求。云何殷勤。飲苦食毒。而自傷毀。洄洑困苦。豈過有流。三障障佛。第一義天之所捨離。是盜。非不盜也。又二乘以四

諦智。觀身受心法。厭惡生死。欣求涅槃。涅槃心起。即取他物。即非時取證。即不待所說。因焦種不生。見苦斷集。修道造盡。非求法也。謂有涅槃。成涅槃見。若有著空。諸佛不度。身長三百由旬。而無兩翅。墮三無為坑。飢餓羸瘦。體生瘡癬。豈非貧窮困苦耶。又不見佛。不聞法。不入眾數。豈非第一義天。遠離耶。此猶名盜。非不盜也。若別人從淺至深。捨一取一。來已更復來。去已更復去。悉是辱於去來相。亦是不與而取。取已而捨。亦是貧窮。捨已更取。數數去取。即是困苦。不與第一義天相應。即是遠離。此猶名盜。非不盜也。圓人觀法實相。受亦不受。不受亦不受。亦受亦不受。亦不受。非受非不受。亦不受。不取是菩提障。諸取故。是法平等。無有高下。不高故不

取不下故不捨。如是觀者。觀如來藏。具足無缺。是如意珠。隨意出寶。即修羅琴。任意出聲。即是大富。大富故無取。即第一義天。故不遠離。是名究竟。持不盜戒。圓人亦有盜。法門者。菩提無與者。而取菩提。如海吞流。不隔萬派。如地荷負擔。四重擔。眾生悉度。煩惱悉斷。法門悉知。佛道悉成。三不淫者。男女身會名事淫。法門解者。若心染法是淫。若關禁七支。如猿著鎖。擎一油鉢。過諸大眾。割捨樂觸。樂求於未來。淨潔五欲。如市易法。如銅錢博金錢。此乃增長欲事。非不欲也。若斷欲界麤弊之欲。染著色無色界禪定之樂。如冰魚蟄蟲。墮長壽天。是為一難。貪著禪味。名大縛。是染欲法。非不欲也。若憎生死。愛涅槃。棄之直去。涉路不迴。諸有色聲。不能染屈。如

八風不動須彌。若聞菩薩勝妙功德。甄迦羅琴聲。迦葉起舞。不能自持。毗嵐風至。破如腐草。是染欲。非不染欲也。若菩薩惡生死如糞穢。惡涅槃如怨鳥。捨於二邊。志存中道。起順道法。愛生名頂墮。是菩薩旃陀羅。既無方便。此慧被縛。不能勝怨。己所修治。為無慧利。是染欲法。非不欲也。圓人觀一心三諦。即空何所染。即假何所淨。即中何所邊。即空即假何所中。即空故。無我人。十六知見。依正等愛。即假故。無空無相無願等愛。即中故。無佛菩提轉法輪度眾生等愛。三諦清淨。名畢竟淨。唯佛一人具淨戒。餘人皆名汙戒者。圓人又有染愛法門。如和須蜜多女。人見人女。天見天女。見者即得見佛三昧。執手者得到佛三昧。鳴者得極愛三昧。抱者得冥如。

三昧亦如魔界行不汙。菩薩變為無量身。共無量天女從事。皆令發菩提心。又先以欲鉤牽。後令入佛智。斯乃非欲之欲。以欲止欲。如以楔出楔。將聲止聲。四不妄語者。法門者。未得謂得。凡夫癡人。於下苦中。橫生樂想。豎我慢幢。打自大鼓。執有與無。諍執無與有。諍起六十二見。破慧眼。不見於真實。備口四過。三十三天。黃葉生。死。謂是真金。非想自地。謬計涅槃。此非妄語。誰是妄語耶。二乘競執瓦礫。歡喜持出。生滅度想。生實未盡。寧得滅度。生安樂想。所作未辦。寧得安隱。其實未得。一切解脫。未得謂得。豈非妄語耶。佛為別教人。四門說實相。執於一有。隔礙三門。乃至執非有非無。不融有無。夫實相者。言語道斷。心行處滅。云何以字。字於無字。云何以

數數於無數。豈非妄語耶。圓人如實而觀。如實而說。如實觀者。非內觀。乃至非離內外觀。亦不以無觀得。是智慧。如實說者。一切實。乃至非實。非不實等。如是皆名諸法實。經云。諸佛皆實語。即是以佛道聲。令一切聞。圓人亦有妄語法門。無車說車。誘戲童子。無樂說樂。止彼啼兒。若有眾生。因虛妄說得利益者。佛亦妄說。又言我是貪欲尸利等。我是天。是人。實非天人。將虛以出虛。令得不虛耳。五不飲酒。法門解者。迷惑倒見名酒。夫酒為不善。諸惡根本。飲酒招狂。外道等是。即世間醉也。大經云。從昔已來。常為聲色所醉。流轉生死。三界人天。通有此醉。二乘無明酒未吐。如半瘡人。大經引醉歸之。世間無常樂。而言我淨。如來實我淨。而言無常樂。如彼醉

人見日月轉。此二乘醉也。菩薩無明未盡。不了了見。夜觀畫像。譬如醉人。朦朧見道。迦葉云。自此已前。我等悉名邪見人也。此是菩薩醉。圓人行如來行。具煩惱性能。知如來祕密之藏。雖有肉眼。名為佛眼。所可見者。更不復見。是則五住正習。一時無有餘酒法。既除。何所可醉。圓人亦有飲酒法門。鶯崛云。持真空瓶。盛實相酒。變化五道。宣揚哮吼。波斯匿醉。轉更多恩。末利后飲。佛言。持戒入于酒肆。自立其志。亦立他志。夫得其門者。逆順俱當。失其柄者。操刀傷手。是知能以塵勞煩惱為佛事者。斯乃見一切法皆實相矣。於一心實相中。不見有世間過患障礙之法。則何所捨。亦不見有出世殊勝尊妙之法。則何所取。但為未入實相門中。見有凡聖種種。

差別而生忻厭者。遂乃徇彼機宜。隨其所作。善巧方便。而化導之。皆令入此一際平等。無諍無失。自證法門。究竟常樂。如是開示。不負前機。若解肘後之方。似探囊中之寶實。為第一之說。括盡初終。開大施之門。復誰前後。得自己法身之髓。到一心智海之源。初阿已攝無邊。過茶無字。可說問。夫戒是軌持。全依事相。大綱所立。出自四分等律文。今宗鏡中。云何於萬行之門。皆稱等一。答。夫萬行之由。皆為契真顯本。若違真逐末。不識教宗。凡一切眾生。皆本具自性之律。若鈍根者。則漸以相示。若上器者。直從性明。如傳大士云。持律本為制生心。我今無心過戒律。首楞嚴云。持犯但束身。非身何所束。如是之機。如是之教。豈須戒耶。已自知各具佛性。戒故。

然於初心凡夫。及出假菩薩。亦不壞於事相。遮性二戒。悉皆等持。以初心自行根劣。故須理事相資。以久行化他圓滿。故須權實雙備。且如凡夫二乘。菩薩諸佛。凡持戒者。莫不皆由一心所起。以凡夫全不自知垢淨之戒。因從自心生。罪福之戒。果當自心受。二乘雖知由心轉變。執有前塵。權小菩薩。雖不執前境。實有住無自性。空都不了外本無空。皆自心變。諸大菩薩。正了唯心。空有雙泯。無明未盡。功德未圓。理行猶虧。尚居因位。諸佛則圓證真。唯識性。離念清淨。故經云。唯佛一人持淨戒。其餘盡名破戒者。如六行法云。次就戒明人心。別有六不同。先明麤凡。依戒起罪。謂有愚人身。雖持戒。不知看心。復不護口。自謂己能。毀他破戒。由此惡說。壞人敬。

信便成罪業。當生惡道。次明凡夫身口持戒。未學觀慧。唯成福行。次明二乘出世道戒。謂二乘人觀生空時。離凡我倒。則成道戒。次明大乘小菩薩觀相空慧。心淨明時。離取相罪。即名為戒。次明大乘大菩薩戒。謂觀唯心。本無外色。無色可破。相空亦無離取相過。故名為戒。此則不同小菩薩戒。雖離著有。仍著空相。此大菩薩知空亦空。無空可著。則證大空。故智論云。破諸法皆空。唯有空在。而取相著之。大空者。破一切法空。空亦復空。以此文證。著空是過。大根離之。故名為戒。次明佛戒。謂證唯心。離念常淨。無明垢盡。即成佛戒。但佛心中。具諸功德。離過義邊。則名為戒。諸大菩薩。雖具功德。無明未盡。則不同佛。故佛淨戒。與因有異。如上所說。六種持戒。

雖則優劣不同。皆是一心所作。以凡小不了唯心。證空取相。取相者。成罪福之垢。證空者。背圓常之門。若入宗鏡之中。自成戒德。則不為空有諸緣所動。豈非第一耶。戒法既爾。萬行例然。所以華嚴論云。夫小乘戒為情有宗。為如來創為凡夫造業處。言是應作。是不應作。說善不善。如此立教。未為實有。如此有教。且約凡情虛妄之處。橫繫諸惡。以教制之。令生人天。是故戒序云。若欲生天上。及生人中者。常當護戒足。勿令有毀損。眾生有為作業。虛妄非實德。故生人天。無常虛妄非實。未得法身智身。非為實有宗。且為情有宗。於小乘中。為執持教也。如華嚴經持戒即不然。經云。身是梵行耶。身業四威儀。乃至佛法僧十眾七遮。和尚羯磨壇場等。是梵行。

耶。如是諦觀。求梵行者。了不可得。是故名為清淨梵行。如梵行品說。如是清淨行者。名持佛性戒。得佛法身故。乃至初發心時。便成正覺。以持佛性戒故。與佛體齊。理事平等。混真法界。如是持戒。不見自身能持戒者。不見他身有破戒者。非凡夫行。非賢聖行。不見自身發菩提心。不見諸佛成等正覺。若好若惡。若有少法可得。不名淨行。當如是觀。如是性戒。即法身也。法身者。即如來智慧也。如來智慧者。即正覺也。是故不同小乘。有取捨故。然雖無取捨。於理行二門。亦不廢具修。如寒山子詩云。五嶽俱成粉。須彌一寸山。大海一滴水。吸在我心田。生長菩提子。徧蓋天中天。為報慕道者。慎勿繞十纏。夫九結十纏。性雖空寂。初心學者。且須離之。是以諸佛

所說深經。先誠不可於新發意菩薩前說。慮種子習重。發起現行。又觀淺根浮信。解不及。如淨名經云。佛說淫怒癡性。即是解脫。又云。不斷淫怒癡。亦不與俱。故云得之者隱。傍之者現。若於淫怒癡情生味著。得其事者。則道隱。若傍善觀之。了其性者。則道現。雖了而不著。故云亦不與俱。若非久行根熟菩薩。不能理事無礙。如先德偈云。久種善根深。逢塵塵不侵。不是塵不侵。自是我無心。問。法身無像。真土如空。皆是一心。無別依正。云何教中廣談身土。答。只於自心性相。分身土之名。以自心相義名身。自心性義名土。清涼疏問。法性身土。為別不別。別則不名法性。性無二故。不別則無能依所依。答。經論異說。統收法身。略有十種。一。依佛地論。唯以清淨

法界而為法身。亦以法性而為其土。性雖一味。隨身土相。而分二別。智論云。在有情數中。名為佛性。在非情數中。名為法性。假說能所。而實無差。唯識論云。雖此身土。體無差別。而屬佛法。性相異故。謂法性屬佛。為法性身。法性屬法。為法性土。性隨相異。故云爾也。今言如虛空者。唯識論云。此之身土。俱非色攝。雖不可說形量大。小。然隨事相。其量無邊。譬如虛空。徧一切處。故如虛空。言通喻身土。二。或唯大智而為法身。所證真如為法性土。故無性攝論云。無垢無罣礙。智為法身故。若爾。云何言身相如虛空。智體無礙。同虛空故。三。亦智亦如。而為法身。梁攝論中。及金光明經。皆云。唯如如。及如如智。獨存。名法身故。此則身含如智。土則唯如。四。境智雙泯。

而為法身。經云。如來法身。非心非境。土亦隨爾。依於此義。諸契經中。皆說如來身土無二。此則依真之言。顯無能所。方曰依真。成如空義。五。此上四句。合為一無礙法身。隨說皆得。土亦如之。六。此上總別五句。相融形奪。泯茲五說。迥然無寄。以為法身。土亦如也。此上單就境智以辯。七。通攝五分及悲願等。所行恒沙功德。無不皆是。此法身收。以修生功德。必證理故。融攝無礙。即此所證真如體大。為法性土。依於此義。身土迥異。今言身相。即諸功德。言如虛空。即身之性。華嚴經云。解如來身。非如虛空。一切功德。無量妙法。所圓滿故。八。通收報化。色相功德。無不皆是。此法身收。故攝論中。三十二相等。皆法身攝。又法華經云。微妙淨法身。具相三十二。然有

三義。一相即如故。歸理法身。二智所現故。屬智法身。三當相並是功德法故。名為法身。其所依土。則通性相。淨穢無礙。我此土淨。而汝不見。眾生見燒。淨土不毀。色即是如。相即非相。身土事理交互。依持。通有四句。一謂色身依色相土。二色身依法性土。三法身依法性土。四法身依色相土。此上猶通諸大乘教。九通攝三種世間。皆為一大法身。具十佛故。其三身等。並此中智正覺攝故。土亦如之。即如空身而示普身。于何不具。此唯華嚴。十上分權實。唯以第九屬於此經。若據融攝。及攝同教。總前九義為一總句。是謂如來無礙身土。又諸土無礙。通有十種。諸教說土。或謂但是無常。或云心變。理事懸隔。一多不融。故今要辯無礙。一。理事無礙。謂全同真。

性而剎相宛然。經頌云。華藏世界海。法界無差別。莊嚴悉清淨。故二成壞無礙。故謂成即壞。壞即成等。三廣狹無礙。不壞相而普周。故經頌云。體相如本無差別。無量國土悉周徧等。四相入無礙。經頌云。以一剎種入十方。十方入一亦無餘。亦是一多無礙。五相即無礙。經云。無量世界即一界。故六微細無礙。經頌云。清淨珠玉布若雲。炳然顯現諸佛影等。七隱顯無礙。謂染淨異類。隱顯等殊。見不同。故八重現無礙。謂於塵中見一切剎。剎內塵中見剎亦然。九重無盡。如帝網。故九主伴無礙。凡一世界必有一切以為眷屬。經頌云。毗盧遮那昔所行。種種剎海皆清淨。種種剎即眷屬也。十三世無礙。一念融。故如上無礙。皆是一心。若有異法相參。則不能融。

攝。如大集經云。佛言。善男子。云何菩薩自淨其國。如諸佛土。若菩薩知一切法。無國無非國。至一切處。無至無不至。若菩薩見法對六情。皆知是佛法。亦不見凡夫法。佛法有異。作是念。此一切法皆是佛法。佛法至一切處。故一切諸法及佛法。但假名字。亦非是法。亦非非法。是故我等不應取著。以自土淨。故知諸佛國淨。此與法平等。等眼界是佛界。耳鼻舌身意法界是佛界。我不應分別有尊有卑。菩薩如是。至一切法平等處。是為菩薩自淨其國。如諸佛土。則知主伴依正。不離五蘊。五蘊性空。即是平等。又見法從緣。則知國由心現。國由心現。故有而即空。空為法性。萬法由生。見法性原。是真智慧。所以諸佛他受用土。隨根不同。見有差別。故法華經云。

我淨土不毀。眾生見燒盡。昔人云。如人於餓鬼火處見水。餓鬼於人水處見火。亦如羅刹宮殿與人宮殿同在一處。互不相見。他受用土。亦復如是。若自受用土。故是徧周。不即三界。不離三界。故若法性土。即起滅常如。故知佛土難思。不可作存滅染淨之見矣。又古德釋有三義。一。自性身土。既同所證明。是體同。如一室之空。二。自受用。如千燈光。同徧室內。三。他受用。及變化二土。正證於前。亦相似名同。而隨機見異。如首楞嚴經云。循業發現者。隨眾生業果。皆能顯現。如釋迦出世。國土狹小。海水增盈。彌勒下生。世界寬宏。四大海減。菩薩在會。無諸邱坑。聲聞處中。穢惡充滿。故知隨諸一切有情。而出應現。寬狹淨穢。總是眾生心量所成。佛果無作。裕公。

云。心則諸佛證之。以為法身境。則諸佛證之。以為淨土。則二皆所證。智為能證。慈恩疏云。問。淨土以何為體。答。准攝論云。以唯識智為體。為佛及菩薩。唯識智為體。即金剛般若論云。智習唯識通。如是取淨土。若佛地論。以佛自在無漏心為體。非離佛淨心外。別有實等淨心色也。又云。色等即是佛淨心所感。離佛自心之外。別無能感。如是假實之色。皆不離佛淨心。即此淨心能顯假實之色。如經云。青色。青光。黃色。黃光等是也。天台無量壽疏云。夫樂邦之與苦域。金寶之與泥沙。胎獄之望華池。棘林之比瓊樹。誠由心分垢淨。見兩土之升沈。行開善惡。覩二方之麤妙。喻於形端。則影直源濁。則流昏。乃至可謂微行妙觀。至道要術者哉。此經心觀為宗。實

相為體。記云。妙觀至道者。業行雖多。以心觀為要術。一念心起。淨土宛然。無作體如。故言微行。一心三觀。皆空假中。能所雖分。互照不思議境。要在心原。即觀功也。橫周豎窮。平等無二。三觀因圓。三德果滿。皆由心要義成。故言至道要術。肇法師云。萬事萬形。皆由心成。心有高下。故邱陵是生。又云。佛土常淨。豈待變而後飾。蓋是變眾人之所見耳。是以眾生見為土石山河。皆是自業之影起。菩薩純為妙慧。即是真智之所為。離凡聖心。無真俗境。如華嚴論云。此華嚴經。明緣起法界門。理事無二。無緣不寂。無事不真。十方世界。一真性海。大智圓周。為國土境界。總為性海。為一真法界。非有情無情。隨業說故。為華嚴中純真境界。總為智故。十住菩薩以慧。

為國。十行菩薩以智為國。十迴向十地以妙為國。不說情與無情。二見差別。以華嚴經為彰本法。異三乘權學教故。是無情是有情。有生有滅故。問。一切身土。八微所成。云何唯心而無質礙。答。執色極微有質礙性。是小乘宗。非通大旨。人水鬼火。豈在異方。毛海芥山。誰論巨細。一塵一識。萬境萬心矣。若迷心而觀色。則通塞宛然。若了色而明心。乃是非絕矣。所以古德云。若知色即空。觀色非耶。若迷色不空。觀色是耶。若知空即色。觀空非耶。若觀空異色。觀空是耶。此乃解惑異途。自分妍醜。何關色空二境。以辯邪正耶。若曉此宗途。常色觀而恒正。若迷斯旨趣。雖空觀以恒邪。且夫眾生不了二空。皆為執心。色實有。觀心不妙。照境無功。既不解。即色明空。

又不能微細剖析。罔知麤細色聚。焉窮真妄心原。今對深淺之機。略標性相之義。令圓頓之根不濫。使中下之智無遺。如先德云。如來出世。本為度生。有情迷執根深。妄計實有。我法。佛即巧設方便。令除顛倒之心。於色聚中。遣其分析。顯彼二執。我法皆空。觀心析時。有如刀用。顯所析者。色雖無量。不越兩般。一者俱礙。二者所礙。俱礙色者。謂五根五境。能造四大。此乃總體。於中別者。即青黃赤白。此四是實。長短方圓。麤細高下。若正若不正。此十是假。依實有故。名為形色。能礙於他。亦被他礙。故名俱礙。依此分析。成極略色。極略色。即法處收。復有光影明暗。煙雲塵霧。迴色表色。空一顯色等。皆是假有。由被他礙。不能礙他。名所礙色。依此假想分析之時。

名極迴色。極迴色。即法處攝。三顯示行相及所依定者。謂瑜伽師作觀行時。依四靜慮根本定心。與慧俱時。託彼根境。及與外色為質。於自識上變影而緣。於一色聚之中。初析為二。觀此二分色上。我法都無。了了分明。不沉不掉。復恐二分色裏。我法猶存。更以慧心析為四別。如是乃至鄰虛一相。更不可析。名色後邊。若更析之。便為非色。依斯假立。極略極迴二種極微。推覓我法實體都無。達徧計空。悟依他假。便能引起二空無漏根本智生。即證二空所顯真理。又佛國者。如今一國之內。皆天子所握領。無不屬於國者。今亦爾。隨心一想一緣。有情無情。若色若心。皆是實智所照之境。無不了其性相。故名佛國。天台淨名疏云。隨成就眾生。則佛土淨。隨

佛土淨。則說法淨。隨說法淨。則智慧淨。隨智慧淨。則其心淨。隨其心淨。則一切功德淨。是故寶積菩薩。欲得淨土。當淨其心。隨其心淨。則佛土淨者。觀心性本淨。猶如虛空。即是性淨之境。境即國也。觀智覺悟此心。名之為佛。初觀名因。觀成名果。若論自行。即是心王無染。若論化他。即是心數解脫。智慧數為大臣。能排諸數上惑。以還心原清淨土也。故云。心淨即佛土淨也。又隨四教所明四心。此四種心淨。即四種佛國悉淨。此四種心。只是一自性清淨心。此心若淨。一切佛土皆悉淨也。如鏡明則照遠。鈴響則聲高。心淨則智行俱清。意虛則境界咸寂。凡曰垢淨。無有不由心者。乃一淨一切淨矣。或見成住壞空。皆是眾生善惡業現。如首楞嚴經云。思報

招引惡果。此思業交。則臨終時。先見惡風。吹壞國土。亡者神識。被吹上空。旋落乘風。墮無間獄。古釋云。思者意也。國土不壞。由心分別。見國土壤。由意思影像。法塵生滅。報處還然。能受生滅之遷變。又生人見國土。死人則見壞。皆由意生法生。心滅境滅。十四科淨土義云。經有恒沙佛國者。皆是聖人接物之近迹。佛實無土。何以明之。夫未免形累者。故須託土以自居。八住已上。永脫色累。照體獨立。神無方所用。土何為。而言有者。以眾生解微惑重。未堪真化。故以人天福樂引之。令行戒善。或以三乘四果誘之。勸修道品。然涉善之功。自然冥歸菩提。因起貪報之惑。故流轉生死。實即土屬眾生。故無國而不穢。淨屬於佛。故無國而不淨。故經云。我淨土不

毀此之謂矣。問。所明淨土。敬如高旨。但尋玄宗。不以事為淨。淨取無穢。此即行業不同。報至不雜。是以石沙之人。不得同天。踐七珍之土。今疑畜生業與人異。而同履石沙之地。以乖所立義耶。答。畜生所以得與人同踐石沙者。良由一毫微善同人。俱免燒煮之痛。以善微故。不及人為苦。然鑪鑊與石沙。為善輕重雖異。而事實相鄰。所以猶與人同踐石沙之地。善勝事精而域絕。故石沙之人。絕階於七珍之土也。問。淨穢似無定質。如釋摩男。捉瓦成金。餓鬼見水成火。云何淨穢域絕耶。答。因緣之法。誠有此理。但經云。如釋摩男。此莫不是示旨。欲明法無定相。以祛眾生封滯之甚耳。餓鬼惑故。見水為火。不遂是火也。所以域絕者。石沙之人。不得同生安養。

故也。釋云。淨取無穢者。不以形為淨。取無形為淨。又云。七珍無石沙之穢。為淨。不取七珍為淨。若畜生與人善業相鄰。所以同履石沙。善勝事精者。人天業殊。故人絕階七珍之土。畜生不及人為苦者。緣遭鞭楚烹宰。及自互相食噉等苦。人無此事故。云不及人為苦。鑪鑊者。輕趣與人同處故。經云。諸小地獄。在鐵圍山間。或海邊曠野等是也。若阿鼻獄等。即與人別居。天善為勝。七珍事精。所以與人限域隔絕。問。中難釋摩男。明人中。即受天報。何故云人絕階於七珍之土。又舉餓鬼。欲明人不絕鬼限域。可即人報成鬼報耶。答云。示旨者。云現意也。意除封迷常之極。所云不遂是火者。餓鬼雖自業惑所迷。見水為火。然水不從惑成火。遂者從也。因緣之法。

誠有此理者。謂如來說法。有二種門。一謂因緣門。二謂因果門。因緣門者。即無定質。因果門者。即有定義。又經明一切世間淨穢國土。皆是菩薩行所成。眾生業共感。若娑婆緣熟。即華藏是娑婆。若華藏緣熟。即娑婆是華藏。若無行無感。世界不成。則離心之外。更無一法。如華藏世界海者。略有二因。一約眾生如來藏識。即是香海。亦法性海。依無住本。是謂風輪。亦妄想風。於此海中有因果相。恒沙性德。即是正因之華。世出世間。未來果法。皆悉含攝。故名為藏。若以法性為海。心即是華。含藏亦爾。然此藏識相分之中。半為外器。不執受故。半為內身。執為自性。生覺受故。如來藏識。何緣如此。法如是故。行業引故。二約諸佛。謂以大願風。持大悲海。生無邊

行華含藏二利染淨果法。重疊無礙。法所感剎。相狀如之。所以重
重無盡。皆是凡聖之心。真如性故。上之大海。既是藏識。今明心華
之內。攝諸種子。一一種子。不離藏識海。故有多香海。然一一具於
性德故。皆有莊嚴故。又夫一切諸法。隨緣幻生。體用俱無。隱顯互
起。或多中現一。一中現多。若不知起盡之根由。則任運但隨境轉。
或隨好境而忻集。或逐惡緣而怖生。若能明了一切凡聖等法。悉
是自心境界。以此一印。眾怖潛消。所以持地經云。佛告阿逸。多菩
薩於一切法。於一切菩薩法。莫生恐怖。於一切辟支佛法。亦莫恐
怖。於一切聲聞法。亦莫恐怖。於一切凡夫法。亦莫恐怖。乃至於靜
於亂。亦莫恐怖。於假於實。亦莫恐怖。於信不信。亦莫恐怖。於善念

不善念。亦莫恐怖。於住不住。亦莫恐怖。如是菩薩。於一切法。莫生恐怖。阿逸多。我於往昔。修如是等無畏法。故得成正覺。悉能了知一切眾生心之境界。而於所知不起知相。以我所證。隨機演說。能令聞法諸菩薩等。獲得光明陀羅尼印。得法印故。永不退轉。釋曰。了一無畏法。能持五怖畏。入此一心門。當生歡喜地。又云。心淨得佛土功德淨。故云。欲得淨土果者。當淨其心。舉果勸因。謂由心也。云何稱淨。若行者不得心處。則心無起滅。無起滅故。是曰淨心。又大品經云。空故離故。不生故寂滅故。名之為淨。隨其心淨。則佛土淨者。明因則是心。此明心外無境界。隨心而生。心既清淨。外報相亦淨。淨穢從心。自無體質。豈有相礙而異處。是故行業不同。各各

異見行業同故。所以見不異。如聲和響順形直影端。淨穢之異。皆由心作。若無心分別。垢淨何生。見垢實性。即無淨相。豈有二法相待而論差別乎。故華嚴經頌云。佛剎無分別。無憎無有愛。但隨眾生心。如是見有殊。所以對機立教。於分別門中。論眾生淨心。非唯一種。不可雷同。古釋有四。一真實淨。謂無漏善心。二相似淨。謂有漏善心。三究竟淨。謂佛世尊。四不究竟淨。謂十地已下。乃至凡夫。又四句料簡體相淨穢。一體淨相穢。謂佛現穢土相。佛心清淨無漏。故經云。為欲度斯下劣人故。示是眾惡不淨土耳。二體穢相淨。如十地已還。本識及有漏六七識。並地前凡夫。一切有漏心。所現淨土是有漏。故名體穢。以依如來清淨佛土。自識變似淨土相現。

名相淨。三體相俱淨。如佛及十地已還。無漏心中所現淨土。四體相俱穢。如有漏心所現穢土。若分別淨土淨心。更有多種。復有究竟淨心。未究竟淨心。有有漏淨心。無漏淨心。有有相淨心。無相淨心。有伏現行淨心。斷種子淨心。有自力淨心。他力淨心。諸佛隨機說無定法。若論大旨。尚不得一淨。何況多門。此乃一心真如。不守自性。隨緣對處。有淺有深。或垢或淨。不可滯理妨事。守一疑諸。迷卷舒之門。起通局之見。雖同一旨。約相差別不無。雖云有異。順體一如不動。何者。若言其一。則安養寶方。娑婆邱隴。若言其異。十方佛國。一道清虛。若言其有。無邊淨刹。猶若虛空。若言其無。妙土交羅。如天帝網。所以精超四句。妙出百非。道不可以一言詮。理不可

以一義宣故。如上所說。身土唯心。但將世間所見所聞之法。驗之。自然可解。且如河嶽不靈。為人所感。何者。土木瓦石。豈有所知。皆精志在人。從識所變。或非人所附。俱不出心。如唐國史。德宗皇帝貞元七年。驃國有使。重譯來朝。上乃親聘。使者云。自秦漢已來。未曾通於中國。上又問。何以知朕臨朝。對曰。我國三年。牛馬頭向東而臥。水無巨浪。海不揚波。所以知中夏有華風。乃陛下之聖德。乃至珠還合浦。劍去吳都。虎負子而過江。鳳呈祥而入境。牛虎無計。度分別。珠劍本屬於無情。豈能感德知恩。抱彊負弱。全是人心之所變。真唯識義之所成。如篤善則天堂現前。習惡則火車盈側。命富則珠珍溢藏。業貧則茆土攢身。但以宗鏡照之。萬事難逃影響。

矣。

宗鏡錄卷二十一

宗鏡錄卷二十二

夫真心無形。妙體絕相。云何有報化莊嚴等事。答。諸佛法身如真金。相好似金莊嚴具。以金作具。體用全同。從心現色。性相無二。如起信論問云。若佛法身。無有種種差別色相。云何能現種種諸色。答。以法身是色實體。故能現種種色。謂從本已來。色心無二。以色本性。即心自性。說名智身。以心本性。即色自性。說名法身。依於法身。一切如來所現色身。徧一切處。無有間斷。十方菩薩。隨所堪任。隨所願樂。見無量受用身。無量莊嚴土。各各差別。不相障礙。無有斷絕。此所現色身。一切眾生。心意識不能思量。以是真如自在甚深用故。故知所現一切。依正二報。供具莊嚴等無邊佛事。皆從一

心而起。如華嚴經云。以從波羅蜜所生一切寶蓋。於一切佛境界清淨解所生一切華帳。無生法忍所生一切衣。入金剛法無礙心所生一切鈴網。解一切法。如幻心所生一切堅固香。周徧一切佛境界。如來座心所生一切佛眾寶妙座。供養佛不懈心所生一切寶幢。解諸法如夢歡喜心所生佛所住一切寶宮殿。無著善根。無生善根所生一切寶蓮華雲。一切堅固香雲。一切無邊色華雲。一切種種色妙衣雲。一切無邊清淨栴檀香雲。一切妙莊嚴寶蓋雲。一切燒香雲。一切妙鬘雲。一切清淨莊嚴具雲。皆徧法界。出過諸天供養之具。供養於佛。其諸菩薩一一身。各出不可說百千億那由他菩薩。皆充滿法界。虛空界。其心等於三世諸佛。以從無顛倒。

法所起。解深密經云。爾時曼殊室利白佛言。世尊。如來成等正覺。轉正法輪。入大涅槃。如是三種。當知何相。佛告曼殊室利。善男子。當知此三。皆無二相。謂非成等正覺。非不成等正覺。非轉正法輪。非不轉正法輪。非入大涅槃。非不入大涅槃。何以故。如來法身究竟淨故。如來化身常示現故。釋曰。非成等正覺者。以法身究竟淨故。離常見故。入第一義諦故。非眾生見聞故。非不成等正覺者。以化身常示現故。離斷見故。約世俗諦故。隨機熟有情心現故。然法報雖分。真化一際。又法身普徧有二。一隨相各別徧。以法身徧在一切大小相中。不壞相故。二圓融總攝徧。以法身無相。能融一切有相。總攝歸一體故。色身即體之用徧。智身修成。如體之徧。遂則

十身布影。散分十刹之中。一體分光。不動一塵之內。色身如日之影。隨現世間。智身似日之光。照臨法界。又佛身諸根。一一相好。皆徧法界。以諸根體同故。若眼為門。諸根相好。及佛刹土。莫不皆是一眼中現。如經云。眾生身中有如來眼。如來耳等。以佛法身共眾生性。無別體故。皆從無性而起。起不違真。因法界而生。生不礙事。所以一切諸佛。於一切世界。皆是得菩提處。若以真身。則稱性徧周。若以應身。則隨機普現。所以天親云。廣略相入者。諸佛有二種身。一法性法身。二方便法身。由法性法身故。生方便法身。由方便法身故。顯出法性法身。此二種身。異而不可分。一而不可同。是故廣略相入。法身無相故。則能無不相。是故相好莊嚴。即是法身也。

法身無知故。則能無不知。是故一切種智。即是真實智慧故。華嚴論云。法身相好。一際無差。曉公起信論疏序云。原夫大乘之為本也。蕭焉寂滅。湛爾沖玄。玄之又玄。豈出萬像之表。寂之又寂。猶在百家之談。非象表也。五目不能覩其容。在言裏也。四辯莫能談其狀。此明真體。與一切法。非一非異。華嚴經疏序云。冥真體於萬化之域。顯德相於重玄之門。記釋云。此明無礙。則與諸法非一異矣。如肇公云。道遠乎哉。觸事而真。亦體即萬化矣。故云冥真體於萬化之域。顯德相於重玄之門者。明相不礙體也。重玄即是理體。明德相只在體上。若離體有相。相非玄妙。勝德之相。名為德相。言重玄者。借老子之言。老子云。玄之又玄。眾妙之門。彼以有名無名。同

謂之玄。河上公云。玄者。天也。天中復有天。莊子云。天即自然。則自然亦自然也。依此而生萬物。故云眾妙之門。今宗鏡中。亦復如是。無法不收。無德不備。可謂心之至妙幽玄矣。清涼記引華嚴經頌云。佛以法為身。清淨如虛空。問云。佛身既如虛空。何緣現於金色等。云。何令人悟於虛空。答。有三意。一體雖無相。為物現相。物宜見故。隨他意耳。二若不現相。云何令人悟於無相。如不因言。豈顯無言之理。三如虛空。言取其清淨無相。非離相求相。即無相不乖空。故經頌云。佛住甚深真法性。寂滅無相同虛空。而於第一實義中。示現種種所行事。此一偈。總收前三意。肇論云。用即寂。寂即用。用寂體一。同出而異名。更無無用之寂。主於用也。寂用元是一體。同。

從理出而有異名也。非謂離用之外別有一寂為用之主也。故云般若之體非有非無。虛不失照。照不失虛。故曰不動等覺而建立諸法。如鏡鑒像。虛不失照。似日遊空。照不失虛。又不動等覺建立諸法。則寂而常用。不壞緣生而觀實相。則用而常寂。斯乃千差萬用。別相異名。俱同出一真心體矣。所以又云。經稱聖人無為而無所不為。無為。故雖動而寂。無所不為。故雖寂而動。雖寂而動。故物莫能一。雖動而寂。故物莫能二。物莫能二。故逾動逾寂。物莫能一。故逾寂逾動。法性如是。動寂難量。焉能一其寂而二其動哉。故名不能名。相不能相矣。又云。所以聖人戢玄機於未兆。藏冥運於既化。總六合以鏡心。一去來以成體。古今通。始終同。窮本極末。莫之

與二。浩然大均。乃曰涅槃。所以聖人玄機。預察於未來。鋒芒未兆之事。冥運過去。已變化之緣。則心鏡能照萬事。十方三世。無有遺餘。今古去來。始終本末。莫不同一心。無二之體。是以入佛境界經云。如來如實知本際中際後際。如彼法本際不生。未來際不去。現在際不住。如實知彼法足跡。如一法。一切法亦如是。如一切法。一法亦如是。文殊師利。而一多不可得。故知生佛同一莊嚴。同一慈心。同一悲體。如諸法無行經云。文殊師利言。一切眾生。皆成就大悲。名不動相。文殊師利云。何是事名不動相。世尊。一切眾生。無起無作相。皆入如來平等法中。不出大悲之性。以惱悲無分別故。是故一切眾生。皆成就大悲。名不動相。故知萬法不動。悲惱何分。一

真匪移。垢淨誰別。然雖現莊嚴。皆如海印。如古德云。謂香海澄停。湛然不動。四天下中色身形像。皆於其中而有印文。如印印物。亦猶澄波萬頃。晴天無雲。列宿星月。炳然齊現。無來無去。非有非無。不一不異。如來智海。識浪不生。澄停清淨。至明至靜。無心頓現。一切眾生心念根欲。心念根欲。並在智中。如海含像。故經頌云。如海普現眾生身。以此說名為大海。菩提普印諸心行。是故正覺名無量。非唯智現物。心亦依此智。頓現萬形。普應諸類。賢首品頌云。或現童男童女形。天龍及與阿修羅。乃至摩睺羅伽等。隨其所樂。悉令見眾生形相各不同。行業音聲亦無量。如是一切皆能現。海印三昧威神力。以此海印三昧之力。頓現一切。為眾生不知故。佛方

便力。垂諸教迹。是以昔人云。佛興由生迷實。說法示於真實。不動
真際。建立諸法。則性不可壞。不壞假名。而說實相。則相不可壞。斯
則天魔外道等皆法印。故無能壞。且五逆四魔尚法界印。況無漏
淨智一真相好。而能障實相之妙旨耶。故華嚴經頌云。清淨慈門
剎塵數。共生如來一妙相。一一諸相莫不然。是故見者無厭足。法
華經偈云。深達罪福相。徧照於十方。微妙淨法身。具相三十二。則
法身為一切法之印。無有一法出此印文。台教云。如無行經云。五
逆即菩提。菩提即五逆。逆與菩提。不出心性。故無二相。體既不二。
故不可壞。以逆本來無自性故。苦即實相。陰死二魔即法界印。煩
惱即實相。煩惱魔即法界印。業即實相。天魔即法界印。魔既即印。

印豈壞印。大論云。有菩薩教人修空。斷一切念。後時纔起一念。有心。便為魔動。即便憶念本所修空。魔為之滅。修空尚爾。況復觀之。即法界印。是知心有即縛。心無即解。若了於心。何縛何解。問。心無自性。生滅無恒。體用俱空。如何起行。答。雖自體常空。不壞緣生之因果。而無有作者。寧亡善惡之業門。故心王論云。觀心空王。玄妙難測。無形無相。有大神力。能滅千災。成就萬德。本性雖空。能施法則。觀之無形。呼之有聲。為大法將。持戒傳經。水中鹹味。色裏膠青。決定是有。不見其形。心王亦爾。身內居停。面門出入。應物隨情。自在無礙。所作皆成。清涼疏釋經云。法界如幻者。即體從緣。一切法如實際。即事而寂。世人皆謂實際不變。而謂諸法無常。理實圓融。

世間之相。即是常住。然古德以七喻展轉釋疑。一疑云。世間幻火。不成燒用。佛現益物。豈同幻耶。釋云。如影。亦有應質陰覆等義。豈是實耶。然諸法喻。各有三義。一。緣成義。二。無實義。三。有用義。意取無實。故不著也。二疑云。若佛如影。菩薩何以起行往求。因既不虛。果寧非實。釋云。如夢。夢亦三義。無體現實。與覺為緣。謂有夢走而驚覺故。菩薩行亦爾。證理故空。無明未盡。故似實。能與佛果為緣。勤勇不已。豁然覺悟。如夢渡河。三疑云。若菩薩行如夢。何以經說。此是菩薩行。此是二乘行。釋云。如響。緣成無本。稱聲大小。聖教亦爾。機感無本。隨機異聞。四疑云。果行可然。世間未悟。此應是實。釋云。如化。心業神力所持。無實有用。五疑云。若皆如化。何有差別之。

身釋云如幻。六疑云。身者如幻。何有報類不同。釋云。如心。以心無形如幻故。雖如幻不定。無有自性。然隨緣現。能成眾善。如大寶積經云。菩薩摩訶薩。復作是念。此緣起法。因果不壞。雖復是心法性。無有自性。無有作用。無有主宰。然此諸法。依止因緣而得生起。我當隨其所欲。積集善根。既積集已。修相應行。終不捨離。是心法性。復次舍利子。菩薩摩訶薩。云何此中積集之相。舍利子。是諸菩薩摩訶薩。作如是觀。積集之相。是心本性。猶如幻化。無有一法而可施者。是心法性。而能布施一切眾生。迴向積集。莊嚴佛土。是則名為善根積集。又舍利子。是心本性。如夢所見。其相寂靜。是心法性。而能積集守護尸羅。皆為迴向神通作用。是則名為善根積集。又

舍利子。是心本性。猶如陽燄。究竟滅盡。是心法性。而能修習一切。可樂忍辱之力。迴向積習。莊嚴菩提。是則名為善根積習。又舍利子。心本性者。如水中月。究竟遠離積習之相。是心法性。而能發起一切正勤。迴向成熟無量佛法。是則名為善根積習。又舍利子。心本性者。不可取得。不可覩見。是心法性。而能修習一切靜慮解脫。三摩地。三摩鉢底。迴向諸佛勝三摩地。是則名為善根積習。又舍利子。觀此心性。本非色相。無見無對。不可了知。是心法性。而能修習一切慧句差別說智。迴向圓滿諸佛智慧。是則名為善根積習。又舍利子。心無所緣。無生無起。是心法性。而能建立無量善法。攝受色相。如是名為善根積習。又舍利子。心無所因。亦無所生。是心

法性。而能攝受覺分法。因是則名為善根積習。又舍利子。心性遠離。六種境界。亦不升起。是心法性。而能引發菩提境界。因所生心。是則名為善根積習。舍利子。如是名為菩薩摩訶薩。依般若波羅蜜多故。於一切心。隨心觀察。修習念住。復次舍利子。是菩薩摩訶薩。又依般若波羅蜜多故。於一切住。隨心觀。為求證得勝神通故。繫縛其心。修學通智。得神通已。但以一心。而能善知一切心相。既了知己。依心自體。宣說諸法。又云。化樂天王白佛言。世尊。彼實際者。徧一切處。無有一法。而非實際。世尊。謂菩提者。亦是實際。世尊。何者是菩提。一切法是菩提。離自性故。乃至五無間業。亦是菩提。何以故。菩提無自性。五無間業。亦無自性。是故無間業。亦是菩提。

是以了心本性。自體無生。從無生中建立諸法。觀無性之心。說無性之教。隨淨緣而無性成佛。隨染緣而無性為凡。不見纖塵。暫出性空之理。未有一念。能違平等之門。所以大般若經偈云。有法不成有法。無法不成無法。有法不成無法。無法不成有法。釋曰。有不成有。無不成無者。以一體故。無能成所成。有不成無。無不成有者。自既不成。焉能成他。故知各無自體。互不成就。大集經云。一切諸法。究竟無生。一切諸法。無性無生。無起無出。是以緣不生。因不生。緣。自性不生。自性。他性不生。他性。自性不生。他性。他性不生。自性。是故說一切諸法。自性無生。勝思惟梵天所問經云。爾時普華菩薩語舍利弗。汝入滅盡定能聽法耶。答言。善男子。入滅盡定。無

有二行而能聽法也。大德舍利弗。汝信諸法。皆是自性滅盡否。答言如是。諸法皆是自性滅盡之相。我信是說。普華曰。若如是者。則舍利弗。常一切時不能聽法。何以故。以一切諸法。常是自性滅盡相。是以諸法本空。但是緣起。緣會則似有。緣散則似無。有無唯是因緣。萬法本無生滅。如真金隨工匠而器成。即金體不變。似虛谷。任因緣而響發。與法性無違。如有頌云。如人掘路土。私人造為像。愚人謂像生。智者言路上。後時官欲行。還將像填路。像本無生滅。路亦非新故。是知但是一土。生滅唯是因緣。例如一心萬法。更無前後。何者。掘路成像時。土亦不滅。壞像填路時。土亦不增。以不失本土故。如成佛時。心亦不增。為凡時。心亦不減。以心隨緣時。不失。

自性故。又像生。但是緣生。像滅。唯從緣滅。像無自體故。如成佛。但是淨緣生。為凡亦是染緣起。凡聖本無生故。是知萬法從緣。皆無自性。本未曾生。今亦無滅。如文殊師利觀幻頌云。此會眾善事。從本未曾為。一切法亦然。悉等於前際。所以正作時無作。以無作者故。當為時不為。以無自性故。任從萬法縱橫。常等未生之際。假使群生出沒。不離無性之宗。又昔有龐居士。命女靈照曰。吾當先逝。汝可後來。專候日中。可蛻斯殼。靈照曰。午即午矣。有蝕陽精。居士怪之。自臨窗下。其靈照忽爾迴登父座。俄爾坐亡。居士笑云。甚為鋒捷。空華落影。陽燄翻波。吾道于先。吾行于後。遂往于相公為喪主。告于公曰。但願空諸所有。慎勿實諸所無。言訖而逝。斯亦不墮。

有無之見。妙得無生之旨矣。問。菩提即自身心者。云何教中說。菩提者不可以身心得。答。夫言菩提之道。即心者。乃是自性清淨心。湛然不動。蓋是正覺無相之真智。其道虛玄。妙絕常境。聰者無以容其聽。智者無以運其知。辯者無以措其言。像者無以狀其儀。以迷人不了。執色陰為自身。認能知為自心。故經云。身如草木。無所覺知。心如幻化。虛妄不實。所以除其執取之心。故云菩提者。不可身心得也。菩提非是觸塵。不可以身得。菩提非是法塵。不可以心得。若就了人。即達陰身本空。妄心無相。以本空故。法身常現。以無相故。真心不虧。如此發明。五陰即菩提。離是無菩提。不可以菩提而求菩提。不可以菩提而得菩提。文殊云。我不求菩提。何以故。菩

提即我。我即菩提故。維摩經云。不觀是菩提。離諸緣故。菩提非所觀之境。則無能緣之心。所觀境空。即實相菩提。能緣心寂。即自性菩提。大般若經云。龍吉祥言。頗有能證菩提者否。妙吉祥曰。亦不能證。龍吉祥言。誰為證者。妙吉祥曰。若無名姓施設語言。彼為能證。龍吉祥言。彼既如是。云何能證。妙吉祥曰。彼心無生。不念菩提。及菩提座。亦不愍念一切有情。以無表心。無見心等。能證無上正等菩提。龍吉祥言。若爾尊者。以何心等當得菩提。妙吉祥曰。我無所趣。亦非能趣。都無所學。非我當來詣菩提樹。坐金剛座。證大菩提。轉妙法輪。拔濟生死。所以者何。諸法無動。不可破壞。不可攝受。畢竟空寂。我以如是非趣心等。當得菩提。龍吉祥言。尊者所說。皆

依勝義。令諸有情。信解是法。解脫煩惱。若諸有性。煩惱解脫。便能畢竟破魔。胃網。妙吉祥曰。魔之胃網。不可破壞。所以者何。魔者不異菩提增語。何以故。魔及魔軍。性俱非有。都不可得。是故我說魔者不異菩提增語。龍吉祥言。菩提何謂。妙吉祥曰。言菩提者。徧諸時處。一切法中。譬如虛空。都無障礙。於時處法。無所不在。菩提亦爾。無障礙故。徧在一切時處法中。如是菩提。最為無上。仁今欲證何等菩提。龍吉祥言。欲證無上。妙吉祥曰。汝今應知無上菩提。非可證法。汝欲證者。便行戲論。何以故。無上菩提。離相寂滅。仁今欲取。成戲論故。譬如有人。作如是說。我令幻士。坐菩提座。證幻無上正等菩提。如是所言。極成戲論。以諸幻士。尚不可得。豈能證幻。

大菩提。幻於幻法。非合非散。無取無捨。自性俱空。諸佛世尊。說一切法。不可分別。皆如幻事。汝今欲證無上菩提。豈不成分別幻法。然一切法。皆不可取。亦不可捨。無成無壞。非法於法。能有造作。及有滅壞。無法於法。能有和合。反有別離。所以者何。以一切法。非合非散。自性皆空。離我所等。虛空界。無說無示。無讚無毀。無高無下。無損無益。不可想像。不可戲論。本性虛寂。皆畢竟空。如幻如夢。無對無比。寧可於彼起分別心。龍吉祥言。善哉尊者。我今由此定得菩提。何以故。由尊者為我說深法故。妙吉祥曰。吾於今者。未曾為汝有所宣說。若顯若密。若深若淺。云何令汝能得菩提。所以者何。諸法自性。皆不可說。汝謂我說甚深法者。為行戲論。然我實

非能說者。諸法自性。亦不可說。如有人言。我能辯說幻士識相。謂諸幻士。識有如是如是差別。彼由此說。害自實言。所以者何。夫幻士者。尚非所識。況有識相。汝今謂我說甚深法。令汝證得無上菩提。亦復如是。以一切法。皆如幻事。畢竟性空。尚不可知。況有宣說。是以一切眾生之性。即是無相平等菩提。於自性中。云何有能證所證之差別乎。如般若經云。覺法自性。離諸分別。為菩提故。又經云。諸所有行。皆有所是。無所是。是菩提。何者。若有所是。即立所證之境。便有能證之心。能所盡處。名為大覺。大覺之義。唯悟自心。如大毗盧遮那成佛經云。爾時金剛手菩薩復白佛言。世尊。誰尋求一切智。誰為菩提成正覺者。誰發起一切智智。佛言。祕密主。自心

尋求菩提及一切智。何以故。本性清淨故。心不在內。不在外。及兩中間。心不可得故。乃至欲識知菩提。當如是識知自心。莊嚴菩提心經云。佛言。菩提心者。非有非造。離於文字。菩提即是心。心即是眾生。若能如是解。是名菩薩修菩提心。是則心外無菩提。何所求耶。菩提外無心。何所得耶。如華嚴經云。知一切法。無相是相。相是無相。無分別是分別。分別是無分別。非有是有。有是非有。無作是作。作是無作。非說是說。說是非說。不可思議。知心與菩提等。知菩提與心等。心及菩提與眾生等。又頌云。雖盡未來際。徧遊諸佛刹。不求此妙法。終不成菩提。故知心法妙故。當體即是。若向外遠求。則失真道。故云善財徧巡諸友。不出娑羅之林。慈氏受一生成佛。

之功不離一念無生性海。所以淨名經云。若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者。一切眾生皆亦應得。所以者何。一切眾生即菩提相。若彌勒滅度者。一切眾生亦當滅度。所以者何。諸佛知一切眾生。畢竟寂滅。即涅槃相。不復更滅。故知已成不更成。已滅不更滅。為未知者。方便說成。方便說滅。若執方便。則失本宗。如大莊嚴法門經云。爾時文殊師利。語金色女言。如是五陰體性。即是菩提體性。菩提體性。即是一切諸佛體性。如汝身中五陰體性。即是一切諸佛體性。諸佛體性。即是一切眾生五陰體性。是故我說。汝身即是菩提。復次覺五陰者。名覺菩提。何以故。非離五陰。佛得菩提。非離菩提。佛覺五陰。此方便知一切眾生悉同菩提。菩提亦同一切眾

生。是故我說。汝身即是菩提。大寶積經云。菩提者。名心平等。無所起故。菩提者。名眾生平等。本無生故。乃至菩提者。性相如是。若於此法有所願求。徒自疲勞。何以故。如菩提性。菩薩應行。能如是行。名為正行。思益經偈云。菩薩不壞色。發行菩提心。知色即菩提。是名行菩提。如色菩提然。等入於如相。不壞諸法性。是名行菩提。不壞諸法性。則為菩提義。是菩提義中。亦無有菩提。正行第一義。是名行菩提。瓔珞經云。發心住者。是人始從具縛。未識三寶。乃至值佛菩薩教法中起一念信。便發菩提心。既云始從凡夫最初發心。明知此中發心。該於初後。問。此既是初。何得乃具後諸行位。及普賢德耶。古德釋此。略有二門。一。行布次第門。謂從微至著。從淺至

深。次第相承。以階彼岸。二。圓融通攝門。謂一位即具一切位等。如華嚴經所說。亦如大品等中。一行具一切行。此中有二門。一。緣起相由門。二。法界融攝門。前中普攬一切始終諸位。無邊行海。同一緣起。為普賢行德。良以諸緣相望。略有二義。一。約用。由相待故。有力無力義。是故得相收及相入也。二。約體。由相作故。有有體無體義。是故得相即及相是也。又有二菩提。一。性淨。二。圓淨。從緣起者。即是圓淨。圓淨復二。一。明緣起。萬行為緣故。二。明性起。全是真如性淨功德之所顯。又緣起無性。即性淨故。如法華經偈云。諸佛兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘義耳。又有二義。一。約行布展轉義。二。約圓融展促無礙義。如善財見僊人執手。一

佛所經無量劫。故知修短難思。特由於此。如賢首菩薩云。信大乘者猶為易。能信此法倍更難。以初心即具一切德。故難信也。又設於夢中驚懼。怖令發菩提心。尚得稱為大菩薩摩訶薩。何況正信之發。開發之發。如大涅槃經。如來性品云。迦葉菩薩白佛言。世尊。云何未發菩提心者。得菩提因。佛告迦葉。若有聞是大涅槃經。言我不用發菩提心。誹謗正法。是人即於夢中見羅剎像。心中怖懼。羅剎語言。咄善男子。汝今若不發菩提心。當斷汝命。是人惶怖。寤已。即發菩提之心。是人命終。若在三惡趣。及在人天。續復憶念菩提之心。當知是人。是大菩薩摩訶薩也。問。經云。佛言。學我法者。唯證乃知。今言菩提者。不可以身心得。無修無證。則初發菩提心人。

如何趣向。答。若能信悟菩提。無相不可取。無性不可修。如是明達。即是真證。如大樹緊那羅王所問經云。菩薩已得。應更作如是思惟。是中何者是我。誰為我所法。誰能得成諸佛菩提。為身得耶。為心得耶。乃至如是觀時。分明了了見是身相。不得菩提。亦知是心。不得菩提。何以故。諸法無有以色證色。以心證心故。然彼於言說中。知一切法。雖無色無形。無相無漏。無可覩見。無有證知。亦非無證。何以故。以一切諸如來身。無有漏故。又諸如來身。無漏故。心亦無漏。又諸如來心。無漏故。色亦無漏。若能如是知無所發。能發此心。若入宗鏡中。是名真發。既能發心。便又為他開示。則諸聖同讚。功德無涯。如經偈云。發心畢竟二不別。如是二心先心難。雖自未

度先度他。是故我禮初發心。

宗鏡錄卷二十二

宗鏡錄卷二十三

夫菩提之道不可圖度。約一期方便。寧無指示。如何是菩提之相。答。若約究竟菩提。體常冥寂。如淨名經云。寂滅是菩提。離諸相故。若以無相之相。於方便門中。不無顯示。令初發菩提心人。分明無惑故。如先德云。謂寂照無二。為菩提相。猶如明鏡。無心為體。鑒照為用。合為其相。亦即禪宗即體之用。自知即用之體。恒寂知寂。不二為心之相。又云。理智相攝。以離理無智。離智無理。如珠之明。故以珠是體。明是用。用不離體。體不離用。明不離珠。珠不離明。故問。有念即眾生。無念即佛。云何言凡聖一等。答。眾生雖起念。不覺念本無念。與佛無念等。妄墮有念中。佛得無念。知念本無。眾生雖現

在念中佛知念即無念。斯則佛無念與眾生無念義同。又以眾生不知念空於念成事。似有差別。若實了念空則於苦樂境不生執受。何者以境從念。生心空則境何有。既無有境相縛自除。能所俱空。誰生取著。既不取著。生死自無。如圓覺經云。知是空華即無流轉。亦無身心受彼生死。問。即心成佛之宗。曹谿正意。見性達道之旨。靈鷲本懷。如今信不及人。謂不現證。古今悟者。請垂指南。答。若親見無一人而非佛。若不信無一佛而非人。迷則常作佛之眾生。悟則現證眾生之佛。人佛不異。妄見成差。迷悟雖殊。本性恒一如。過去有佛。號住無住。發願使己國眾生。同日同時成佛。即日同滅度。又賢劫前有佛。號平等。亦願己國及十方眾生。亦同日成佛。即

日滅度。如寶積經云。是時妙慧童女。重白目連。以我如是真實言。故於未來世。當得成佛。亦如今日釋迦如來。乃至若我此言非虛妄者。令斯大眾身皆金色。說是語已。眾皆金色。又思益經云。思益菩薩。放右掌寶光。一切四眾。皆如佛相。下方四菩薩踊出。欲禮世尊。乃發願言。今此眾會。其色無異。當知一切法。亦復如是。此語不虛。願釋迦如來現異相。令我禮敬。即時釋迦如來。踊起七多羅樹。坐師子座。又最勝王經云。佛言。修菩提行者。於諸聖境。體非一異。不捨於俗。不離於真。依於法界。行菩提行。時善女天白佛言。世尊。如上所說菩提正行。我今當學。時梵天王問曰。此菩提行。難可修行。汝今云何於菩提行而得自在。善女天曰。我今依於此法。得安。

樂住。是實語者。願令一切五濁惡世。無量無數無邊眾生。皆得金色三十二相。非男非女。坐寶蓮華。受無量樂。乃至說是語已。一切五濁惡世所有眾生。皆悉金色。具大人相。非男非女。坐寶蓮華。受無量樂。猶如他化自在天宮。釋曰。於諸聖境。體非一異者。即是不捨於俗。是不一不離於真。是不異。若一。即壞真俗。若異。即成斷常。不斷不常。即是依於法界。非真非俗。乃曰修習菩提。故云我依此法。得安樂住。所以善女天。悟五濁質成真金之色。閻浮提。迷大人相成惡業之身。是知若智照之。即世法而成佛法。若以情執之。即佛法而成世法。一心實不動。二見自成差。同共一法中。別成凡聖解。若了非男非女之體。現具三十二相。坐寶蓮華。若執是男是女。

之形常繫二十五有。沈無明海。故知信力所及。發真實言。可驗現證法門。頓明心佛矣。問。此猶敘古引文。如何是即今之佛。答。如今一念纔起了。不可得。無有處所。是過去佛。過去不有。未來亦空。是未來佛。即今念念不住。是現在佛。但一念起時。莫執莫斷。不取不捨。則三際無蹤。一念圓具十法界。非因非果。而因而果之法。若能如是一念而達者。則念念相應。念念成佛。凡聖悉等。今古皆齊。故云。了了識心。惺惺見佛。是佛是心。是心是佛。念念佛心。心心念佛。欲得早成。戒心自律。淨戒律心。淨心即佛。除此心王。更無別佛。欲求萬法。莫染一物。心性雖空。含真體實。入此法門。端坐成佛。如是則十方諸佛。同一法身。若欲念外施功。心外求佛。便落地境。無有

得時。遂即前後情生。凡聖緣起。徒經時劫。枉用功夫。所以華嚴論云。不如一念緣起。無生超彼三乘權學等見。問。一念成佛。已入信門。如何得目前了了分明而見。答。目前無物。是真見佛。如文殊師利巡行經。以經中說文殊徧巡五百比丘房。皆見寂定。因以為名。最後難舍利弗。以顯甚深般若。問舍利弗言。我時見汝獨處一房。結加趺坐。折伏其身。汝為當坐禪耶。否耶。答云。坐難云。為當欲令未斷者斷。故坐禪耶等。因此廣顯性空無得之理意。五百比丘從座而起。於世尊前。高聲唱言。從今已去。更不復見文殊身。不復聞其名字。如是方處。速應捨離。所有文殊一切住處。亦莫趣向。所以者何。文殊煩惱解脫。一相說故等。舍利弗令文殊為決了。文殊言。

實無文殊而可得故。若實無文殊可得者。彼亦不可見等。廣為說法。四百比丘漏盡得果。一百比丘更謗。陷入地獄。後還得道。廣如彼說。所以無見是真見。無聞是真聞。不見不聞文殊。是真見真聞文殊矣。若不信此說。雖起謗而陷獄。以曾聞故。終熏種而得道。何況聞而信耶。則成道不隔於一念。故知宗鏡見聞無不獲益矣。所以寶積經云。無畏女言。大迦葉。諸法永無不可示現。是故大迦葉。一切法皆無。若法本無。云何可見彼清淨法界。大迦葉。若欲見清淨如來。彼善男子善女人。應善淨自心。時大迦葉語無畏言。云何善淨自心。女言。大迦葉。如自身真如。及一切法真如。若信彼者。不作不失。如是見自心清淨故。迦葉問言。自心以何為體。女言。空為

體若證彼空信。自身故。即信真如空。以一切法性寂靜故。又云。如來者。即虛空界。是故虛空即是如來。此中無一物可分別者。華手經云。一切法如即是如來。如來即是一切法如。是故世尊。無所住處。是如來義。又報化如影。空無去來。心淨佛現。則云佛來。佛亦不來。心垢不現。即云佛去。佛亦不去。斯即來而非來。去而非去。佛既無來去。心亦不生滅。如是解者。可見真佛矣。故金剛經云。若人言。如來若來。若去。若坐。若臥。是人不解我所說義。如來者。無所從來。亦無所去。故名如來。則知若人若法。俱不出一如之道。如是通達。六根所對。無非見自性。如如佛矣。此以不見為真見。見實為真佛。肇法師云。佛者何也。蓋窮理盡性。大覺之稱也。生法師云。以見實。

為佛如是則非皆真見道。亦名真供養。問。如何是真供養。答。契如理之心。無見佛之想了。自法身是真供養。寶積經云。真供養者。無佛想。無能見佛。何況供養。若供養佛。當供養自身。問。自身如何供養。答。若捨己徇塵。是名違背。能迴光返照。隨順真如。境智冥合。是真供養。故維摩經云。無前無後。一時供養。此是運無捨無得之意。起一際平等之心。則徧十方供養一切如來。盡法界含靈。一時受潤。如是之供。施莫大焉。所以寶雨經云。如理思惟。即是供養一切如來。問。云何如理思惟。答。但一切不思。惟是真思惟。以頓悟一心。無法可思量。故是以十方諸佛。證心成道。故稱如理。若了自心。能順佛旨。即是供養一切如來。若不依此如理悟心。能隨事施為。心

外見佛。設經多劫。皆不成真實供養。為背諸佛指授故。如華嚴經頌云。設於念念中。供養無量佛。未知真實法。不名為供養。云何真實法。所謂了心真如無生之旨故。是以思益經問云。誰能供養佛。佛言。能通達無生際者。文殊般若經云。佛問文殊。汝云何供養佛。答言。世尊。若幻人心數滅。我則供養佛。台教云。供養佛者。只是隨順佛語。今順佛教。修三觀心。即是供養佛。為破五住得解脫故。即供養法。三諦理和。即供養僧。又眾行心資觀智心。即供養佛。觀智心開發境界。即供養法。境智心和。即供養僧。此是真實供養。亦名法供養。如義海云。謂以無生心中。施一切珍寶。乃至微塵。皆能攝於法界。即以此法界塵而作供養。此供養。乃至徧通三世一切諸。

如來前無不顯現。彼諸如來無不攝受。何以故。由塵即法界。是理與佛法界相應。是故徧至一切名廣大供養無空過者。何謂無空過。以心通即法通。法徧即心徧。一切處無非見理。故悉皆通達。則是一一承事無空過者。亦不礙香華等種種供養。以內外唯心故。破執顯宗。故有是說。又若於正觀心中。不唯供養。乃至行道禮拜。一切施為。皆須就已。方得其力。如三藏勒那云。正觀修誠禮者。此明自禮自身佛。不緣他境他身佛。何以故。一切眾生自有佛性。平等本覺。隨順法界緣起熾然。但為迷故。唯敬他身。己身佛性妄認為惡。若能反照本覺。則解脫有期。經云。不觀佛。不觀法。不觀僧。以見自身他身平等正法性故。如涉遠道。要藉自身。欲見佛性。要觀

己佛體同無二。是名正觀禮。問。若心外無相。相外無心。如是圓通。名真供養者。云何教中說供養諸佛。得福無量。答。如前已說。諦了一心。理事無礙。云何堅執疑境疑心。故維摩經云。各見世尊在其前。法華經偈云。乾闥緊那羅。各供養其佛。牛頭初祖釋云。如觀貪。即見貪性。貪即是眾生。悟貪性。智即是佛。貪眾生自見佛在其前。一切例爾。又各供養其佛者。即是於一一法門。各自發明。如理思惟。即是各供養佛。設爾事法香華供養者。經云。十方諸佛。機宜感出。既隨感現。何離自心。如靈山四眾八部。各隨根力。心念見佛。不同。如龍見是大龍王。鬼見是大鬼王等。則心外無法之詮。有文有理。空外執色之見。無理無文。設有惡慧邪見之人。抱疑不信之者。

擬陳狂解疆欲破之。似將一蚊嘴擬吸大海之水。如以十指爪欲壞妙高之山。我此圓頓之詮。真如之理。如刀斷水。似風吹光。徒自勞神。反招深咎。問如上剖析義理。雖明猶是因他方便。疆說云。何得如今親自現證。得見自心之佛。答當自審問。問如何審問。答還就人覓。豈有歇時。欲絕纖疑。應須親到。問豈無他助之力。發自智照之心。答無正無助。非自非他。若以智求。智則成解。解背圓宗。若起照心。照則立境。隨照失旨。皆是影事。不契斯宗。若了真心。自然無心合道。合道則言語道斷。無心則境智俱閒。如龐居士偈云。須彌頽。五嶽崩。大海竭。十方空。乾坤尚納毛頭裏。日月猶潛毫相中。此是西國那提子。示疾不起現神通。妙德啟口問不二。忘言入理。

顯真宗問。如上所說。即心成佛之旨。事已皎然。只如禪宗從上先德云。如今須知十方諸佛出身處。空知有佛。不得成佛。如何是諸佛出身處。答。石牛生象子。木女孕嬰兒。諸佛從中出。最初成道時。問。既眾生已成。理事圓備。則諸佛何以出世。更化眾生。答。眾生不如是知。所以須化。故經云。俱同一性。所謂無性。大悲相續。救度眾生。隨門不同。種種有異。約成佛門。一切成也。同一無性。故得現成。妄性本虛。生元是佛。真性叵得。非今始成。故皆成也。物物無性。故成種智。證斯同體。而起大悲。一得永常。故云相續。只由不知無性。故教化不絕。雖現報化。法體不遷。如隨色之摩尼。眾相現而本體不動。似應聲之虛谷。群響發而起處無心。不著自他。豈見眾生之

相本非出沒常冥大覺之原。華嚴經云。佛身無有生。而能示出生。法性如虛空。諸佛於中住。又頌云。無體無住處。亦無生可得。無相亦無形。所現皆如影。思益經云。大迦葉言。善男子。幻所化人。離於自相。無異無別。無所志願。汝亦如是耶。若如是者。汝云何能利益無量眾生。網明言。阿耨多羅三藐三菩提性。即是一切眾生性。一切眾生性。即是幻性。幻性。即是一切法性。於是法中。我不見有利。不見無利。又云。網明菩薩白佛言。世尊。若有菩薩。希望功德利。而發菩提心者。不名發大乘也。所以者何。一切法無功德利。以無有對處故。若有眾生。可度而求功德之利。斯則心外見法。全不識心。何名發大乘心也。以絕待心。無對處故。如楞伽經云。佛語外道言。

若能了達有無等法。一切皆是自心所見。不生分別。不取外境。於自處住。自處住者。是不起義。不起於何。不起分別。此是我法。非汝有也。我法者。即眾生心也。以不知不信故。自成疏外。有亦同無。所以祖師西來。只為直示眾生。令自知有頓入。凡聖平等真原。如勝天王般若經云。菩薩摩訶薩。行般若波羅蜜。得心微細。作是思惟。世間熾然大火之聚。所謂貪欲火。瞋恚煙。愚癡闇。云何當令一切眾生皆得出離。若能通達諸法平等。名為出離。如實知法。猶如幻相。善觀因緣。而不分別。是以若欲捨劣就勝。厭異忻同。欲令凡聖一倫。垢淨平等者。無有是處。但明宗鏡。萬法自齊。即究竟出離三界。火宅義。亦是與諸子同住秘密藏義。如云。若夫以齊而齊。不齊。

者未齊矣。以齊而齊於齊者。未齊焉。余聞善齊天下者。以不齊而齊天下者也。何須夷嶽實淵。然後方平。續鳧截鶴於焉始等。故知但了法法皆如。自然平等。則青松綠蕙。不見短長。鵬翥蛭飛。自忘大小。如肇論云。是以經云。諸法不異者。豈曰續鳧截鶴。夷嶽盈壑。然後無異哉。誠以不異於異。故雖異而不異耳。乃至經云。般若與諸法亦不一相。亦不異相。信矣。莊子南華經云。長者不為有餘。短者不為不足。故鳧脰雖短。續之則憂。鶴脰雖長。斷之則悲。故性長非所斷。性短非所續。以明境智雖異而同。不待同而後同也。若能如上了達同異二門。或諸佛出世。不出世。眾生可度。不可度。乃至有無高下。皆絕疑矣。若執同則滯寂。若執異則兩分。迷此同異二

門。皆智不自在。金剛辯宗云。以有鏡故。男女之像於中現。以有法身故。而能處處應現。往只緣鏡中本無像。所以能現男女像。佛身本無身。所以能現一切身。眾生機感。無緣之慈。任運能應。若定有身。即為所礙。肇論云。佛非天非人。而能天能人耳。故一切菩薩。皆以無所得為方便。能入無量無邊塵勞幻網。以心外無法故。方成無所得慧。若心外有一毫所得。云何成無緣之慈。同體之化。以宗鏡明。故能廣照世間。觀生也。如石女之懷兒。觀住也。若陽燄之翻浪。觀異也。同浮雲之萬變。觀死也。猶狂華之謝空。是以深達無生。知皆無我。空生空滅。幻墜幻昇。愍彼愚迷。盲無慧目。遂乃發無能作之智照。開無所捨之檀門。秉自性空之戒心。具無所起之精進。

圓無所傷之法。忍修無所住之禪門。了無身而相好莊嚴。達無說而縱橫辯說。遊戲性空之世界。建立水月之道場。陳列如幻之供門。供養影響之善逝。徧習空華之萬行。施為谷響之度門。降伏鏡像之魔軍。大作夢中之佛事。廣度如化之含識。同證寂滅之菩提。問絕待真心。本無名相。云何成佛。又作異生。若云隨順世法。立此假名。又因何法而得成立。答。實際理中。本無凡聖。得以一切眾生。迷無性理。以無性故。不覺起妄。於真空中。妄立名相。故名為凡。了名相空。復稱為聖。凡聖之號。因五法成。猶如幻化。名相非真。且如幻以術成形。因業有術。業俱假形。幻同空。但有迷悟之名。本無凡聖之體。五法者。瑜伽論云。一名。二相。三妄想。四正智。五真如。古

釋云。名相妄想三法成凡。正智真如成聖。名相妄想者。是凡夫法。名相二法。是凡夫境。妄想一法。是凡夫六識。迷事緣境而起。故名妄想。經偈云。不了心及緣。則生二妄想。正智真如者。是聖人法。正智。是聖人對治金剛緣修無漏斷惑智。亦名能覺智。真如。是聖人心中所證之理。真如是體。正智是用。異者未曾異。同者未曾同。同者是真如。異者是正智。正智常用。故障生滅。真如常體。故無生滅。體用無礙。法界不思議真實義也。又凡夫心惑不達。名相空故。妄計為有。迷有不空。名之為妄。從妄起心。名之為想。正智者。覺知名相本來空寂。以知空故。妄想自息。息妄歸真。顯理分明。正智現前。不立名相。故名正智。經偈云。了心及境界。妄想不復生。真如者。即

此正智心性真故。即名真如。故知。但是一法。無中執有成。凡達有本空成聖。不唯五法。乃至恒沙。義出無邊。理恒一道。此唯心之道。即是如來行處。步步履法空故。亦是摩訶衍處。念念無所得故。如持世經云。佛言。諸善男子。是故我說。一切法是如來行處。如來行處。是無行處。何以故。一切法行處。是中無法可行。是故說無行處。文殊悔過經云。文殊師利言。吾往古時。希望諸法。求空處所。遊於閒居。限節知足。少欲為得。不能識知一切法空。心無所著。爾乃可謂靜處。宴坐。住於法界。釋曰。若了人法二空。見真唯識性。即常在三昧。住真法界矣。問云。何說入此宗鏡。一念相應。見道速疾。超過劫量。答。實有斯理。世況可知。若不直下頓悟自心。功德圓滿。即於

心外妄求。徒經劫數。若能內照。如船遇便風。一念圓成。所作無滯。如大涅槃經云。譬如有人在大海中。乘船欲渡。若得順風。須臾之間。則能得過無量由旬。若不得者。雖復久住。經無量歲。不離本處。有時船壞。沒水而死。眾生如是在於愚癡生死大海。乘諸行船。若得值遇大般涅槃猛利之風。則能疾到無上道岸。若不值遇。當久流轉無量生死。或時破壞。墮於地獄畜生餓鬼。故知不遇宗鏡之風。有為行船。終不能速度生死之波。直至涅槃之岸。有茲大利。廣集無勞。唯囑後賢。轉相傳授。如法句經云。善知識者。有大功德。能令汝等。於貪欲瞋恚愚癡邪見。五欲五蓋眾塵勞中。建立佛法。不起一心。得大功德。譬如有入。持堅牢船。渡於大海。不動身心。而到

彼岸。故知入宗鏡中。即凡即聖。可謂不斷煩惱而入涅槃。不斷五欲而淨諸根矣。所以華嚴論云。十住初位。以無作三昧。自體應真。煩惱客塵。本無體性。唯真體用。無貪瞋癡。任運即佛。故一念相應。一念佛。一日相應。一日佛。此宗鏡錄中。前後皆悉微細委曲。一直指示了。見即便見。不在意思。纔信入時。理行俱備。終不更興惡行。似有纖疑。若不如然。爭稱圓頓。以了心外無境故。則念念歸宗。何有虛幻能惑。所以寶藏論云。一切如幻。其幻不實。知幻是幻。守真抱一。又如學人問大梅和尚。師常言神性獨立。學人不識。乞師指示。答。阿誰教汝問。問。莫不問者便是否。答。若不是。是阿誰能如是。問。問神性非是聲色。師所示。問者是神性。學人只識得聲色。不

識真性。乞師指示。如何得識。答。譬如大寶藏。眾寶皆具足。上福德人見。直捉得明月寶珠。薄福德者。只見銅鐵之類。非是藏中無寶。亦非主藏者不與我。如今向汝道。性不是聲色。汝只見聲色。我亦無過。汝知麼。此神性。火不能燒。水不能溺。須臾能到千里萬里。山河石壁不能礙汝。如今揚眉動目。彈指。謦咳。口喃喃。問答。總是此性。喚作大道。常在目前。雖在目前。難覩。汝若疑惑。不信受。破法墮惡道。若是上根者。聞言下便會。更不作諸惡。喚作一受不退。常寂然。中根者。親近善知識。近於智者。數數聞說。不久還會。若是下根。千徧萬徧。與說。元來不會。雖然記得少許。如破布裏明珠。出門還漏卻。汝知麼。佛道不遠。迴心即是。若悟則剎那。不悟恒沙劫。問。此

一心宗成佛之道。還假歷地位修證否。答。此無住真心。實不可修。不可證。不可得。何以故。非取果。故不可證。非著法。故不可得。非作法。故不可修。以本淨非瑩。法爾天成。若論地位。即在世諦行門。亦不失理。以無位中。論其地位。不可起決定有無之執。經明十地差別。如空中鳥跡。若圓融門。寂滅真如。有何次第。若行布門。對治習氣。昇進非無。又染淨階位。皆依世俗名字分別。則似分階降。不壞一心。譬如眾生位。如土器。菩薩位。如銀器。諸佛位。如金器。土銀金等三種器量。雖殊。然一一器中。虛空徧滿平等。無有差別。虛空。即喻一心法身平等之理。諸器。即況根器地位階降不同。道本無差。隨行有異。夫論行解。頓漸不同。現行煩惱。有淺深。熏染習氣。有厚。

薄。不可一向。各在當人。業輕則易。圓障深則難斷。只如登八地菩薩。親證無生法忍。觀一切法。如虛空性。此猶是漸證無心。至十地中。尚有二愚。入等覺位。一分無明未盡。猶如微塵。尚須懺悔。又若未自住三摩地中。不信心外無法。如患眼翳者。不信空中無華。以分別智。解心不亡。但緣他境。未住自地。如首楞嚴經云。十方如來。及大菩薩。於其自住三摩地中。見與見緣。並所想相。如虛空華。本無所有。所云大菩薩者。即八地已上。若八地菩薩。尚心外見淨土。以智緣理。不名自住。若十地菩薩。雖心外不見境。猶有色心二習。是以有頌云。唯佛一人持淨戒。其餘並名破戒者。故知若入宗鏡。究竟一乘門中。方云持戒。方云見道。且知見有四。一。知而不見。初

地至九地。二見而不知。即十地。三亦見亦知。唯佛。四不見不知。地前異生等。若得直下無心。量出虛空之外。又何用更歷階梯。如未頓合無心。一念有異者。直須以佛知見治之。然後五忍明其正修。六即揀其叨濫。則免墮增上慢。究竟圓滿佛乘。若入宗鏡中。則為普機。菩薩乘不思議乘。依普門法。一位一切位。如善財一生具五位等。皆是普法相收。此普賢機。乃見一切所見。聞一切所聞。即普眼境也。普法相收者。以心外無法。故名為普。一切行位。皆在心中。豈不相收耶。於行布門。似分深淺。又玄義格云。圓教四十二位。同一真理。就智論之。遂分明晦。太虛一也。日行空中。具有中旦。圓教登住。如船入海。似日遊空。智皆無作。行亦無為。任運道風。自然增

進。如止觀云。入佛正宗。免墮邪倒。創發圓信之人。須明十種觀法。十種觀法者。一。觀不思議境。二。發真正菩提心。三。巧安止觀。四。破諸法徧。五。善識通塞。六。三十七品調適。七。對治助開。八。善知位次。九。安忍彊軟兩賊。十。順道法愛不生。如是不濫。方入圓乘。且最初一念信解之心。能成五品。台教云。若人宿植深厚。或值善知識。或從經卷。圓聞妙理。謂一法一切法。一切法一法。非一非一切。不可思議。起圓信解。信一心中。具十法界。如一微塵。有大千經卷。欲聞此心。而修圓行。圓行者。一行一切行。略言為十。謂識一念心平等具足。不可思議。傷已昏沉。慈及一切。又知此心常寂常照。用寂照心。破一切法。即空。即假。即中。又識一心諸心。若通若塞。能於此心。

具足道品。得菩提路。又解此心正助之法。又識己心及凡聖心。又安心不動不墮不退不散。雖識一心無量功德。不生染著。十心成就。舉要言之。其心念念悉與諸波羅蜜相應。是名圓教初隨喜品。從此具修十法。得入圓教初發心住。分真即中初阿後荼。發心畢竟二不別。以行位念三不退故。台教接人止住於此。爾後直至十行十迴向十地等妙二覺位。所有智斷昇進。任運無功。念念圓滿。無上菩提。又廣釋不可思議境者。如華嚴經頌云。心如工畫師。造種種五陰。一切世間中。莫不從心造。種種五陰者。十法界五陰也。法界者有三義。十數是能依法界。是所依。能所合稱。故言十法界。又此十法。各各因。各各果。不相混濫。故言十法界。又此十法。一一

當體皆是法界。故言十法界。十法界通稱陰入界。其實不同。三塗是有漏惡陰界入。三善是有漏善陰界入。二乘是無漏有漏陰界入。菩薩是亦有漏亦無漏陰界入。佛是非有漏非無漏陰界入。釋論云。法無上者。涅槃是。即非有漏非無漏法也。無量義經云。佛無諸大陰界入者。無前九陰界入也。今言有者。有涅槃常住陰界入也。大經云。因滅無常色。獲得常色。受想行識。亦復如是。常樂重沓。即積聚義。慈悲覆蓋。即陰義。以十種陰界不同。故名五陰世間也。攬五陰通稱眾生。眾生不同。攬三塗陰。罪苦眾生。攬人天陰。受樂眾生。攬無漏陰。真聖眾生。攬慈悲陰。大士眾生。攬常住陰。尊極眾生。大論云。眾生無上者。佛是。豈與凡下同。大經云。歌邏羅時名字。

異。乃至老時名字異。芽時名字異。乃至果時名字亦異。且約一期。十時差別。況十異眾生。寧得不異。故名眾生世間也。十種所居。通稱國土世間者。地獄依赤鐵住。畜生依地水空住。修羅依海畔海底住。人依地住。天依宮殿住。六度菩薩。同人依地住。通教菩薩。惑未盡。同依人天住。斷惑盡者。依方便土住。別圓菩薩。惑未盡者。同人天方便等住。斷惑盡者。依實報土住。如來依常寂光土住。仁王經偈云。三賢十聖住果報。唯佛一人居淨土。淨土不同。故名國土世間也。此三十種世間。悉從心造。又十種五陰。一一各具十法。謂如是相性體力。作因緣果報本末究竟等。此是十如。五陰世間。眾生世間。國土世間。即是三種世間。此一心具十法界。一法界又具

十法界。即百法界。一法界具三十種世間。百法界具三千種世間。此三千在一念心。若無心則已。介爾有心。即具三千。亦不言一心在前。一切法在後。亦不言一切法在前。一心在後。例如八相遷物。物在相前。物不被遷。相在物前。亦不被遷。前亦不可。後亦不可。只物論相遷。只相遷論物。今心亦如是。若從一心生一切法者。此則是縱。若心一時含一切法者。此即是橫。縱亦不可。橫亦不可。只心是一切法。一切法是心。故非縱非橫。非一非異。玄妙深絕。非識所識。非言所言。所以稱為不可思議境。意在於此。既自了達。一心不思議境。遂起同體大悲。發真正菩提心等。以下九種觀門成熟。華嚴論云。如三乘中。亦說根本智後得智。今欲令三乘人迴心。指此

金色世界不動智佛。令使直認是自心能分別智。本無所動。文殊師利。即是自心善揀擇無相妙慧。覺首目首等菩薩。即是自心隨信解中所見之理智。如是三乘之人未迴心者。定當不信。何以故。為立三阿僧祇劫後當得佛故。為直自認身及心。總是凡夫。但信佛有不動智等。不自信自心是根本不動智佛。與佛無異。以是義故。不成此教法界乘中。以根本智為信心。此經信心。應當如是直信自心分別之性。是法界性中根本不動智佛。金色世界。是自心無染之理。文殊師利。是自心善揀擇妙慧。覺首目首等菩薩。是隨自心中理智現前。以信因中契諸佛果法。分毫不謬。方成信心。從此信已。以定慧進修。經歷十住十行十迴向十地十二地。日月歲。

劫時復無遷。法界如本。不動智佛如舊。而成一切種智海。教化眾生。因果不遷。時劫不改。方成信也。若立僧祇定實身。是凡夫。凡聖二途。時劫移改。心外有佛。不成信心。又如圓覺經云。金剛藏菩薩白佛言。世尊。若諸眾生本來成佛。何故復有一切無明。若諸無明眾生本有。何因緣故。如來復說本來成佛。十方異生本成佛道。後起無明。一切如來。何時復生一切煩惱。唯願不捨無遮大慈。為諸菩薩。開祕密藏。乃至佛言。善男子。一切世界。始終生滅。前後有無。聚散起止。念念相續。循環往復。種種取捨。皆是輪迴。未出輪迴。而辯圓覺。彼圓覺性。即同流轉。若免輪迴。無有是處。譬如動目。能搖湛水。又如定眼。猶迴轉火。雲駛月運。舟行岸移。亦復如是。善男子。

諸旋未息。彼物先住。尚不可得。何況輪轉生死垢心。曾未清淨。觀佛圓覺而不旋復。是故汝等。便生三惑。善男子。譬如幻翳。妄見空華。幻翳若除。不可說言。此翳已滅。何時更起。一切諸翳。何以故。翳華二法。非相待故。亦如空華滅於空時。不可說言。虛空何時更起。空華何以故。空本無華。非起滅故。生死涅槃。同於起滅。妙覺圓照。離於華翳。善男子。當知虛空。非是暫有。亦非暫無。況復如來圓覺。隨順而為。虛空平等。本性善男子。如銷金鑛。金非銷有。既已成金。不重為鑛。經無窮時。金性不壞。不應說言。本非成就。如來圓覺。亦復如是。故知圓覺妙心。如虛空之性。生死涅槃。即空華之相。翳眼不無起滅。真性何曾有無。如鑛藏金。金非鑛有。又非銷得要。以銷

成迷時如未淨之金。悟了若已成之寶。真金不動。垢淨俄分。妙性無虧。迷悟自得。所以不思議佛境界。經云。爾時須菩提又問言。大士。汝決定住於何地。為住聲聞地。為住辟支佛地。為住佛地耶。文殊師利菩薩言。大德。汝應知我決定住於一切諸地。須菩提言。大士。汝可亦決定住凡夫地耶。答曰。如是。何以故。一切諸法。及以眾生。其性即是決定正位。我常住此正位。是故我言。決定住於凡夫地也。須菩提又問言。若一切法。及以眾生。即是決定正位者。云何建立諸地差別。而言此是凡夫地。此是辟支佛地。此是佛地耶。文殊師利菩薩言。大德。譬如世間。以言說故。於虛空中。建立十方。所謂此是東方。此是南方。乃至此是上方。此是下方。雖虛空無差別。

而諸方有如是如是種種差別。此亦如是。如來於一切法決定正位中。以善方便立於諸地。所謂此是凡夫地。此是聲聞地。此是辟支佛地。此是菩薩地。此是佛地。雖正位無差別。而諸地有別耳。所以天台云。四教如空中四點。四點雖歷然不壞虛空性。然此地位。至究竟位中。若理若行。方可窮盡。如菩薩瓔珞本業經云。佛子。第四十二地。名寂滅心妙覺地。常住一相。第一無極。湛若虛空。一切種智。照達無生。有諦始終。唯佛窮盡。眾生根本。有始有終。佛亦照盡。乃至一切煩惱。一切眾生果報。佛一念心。稱量盡原。一切佛國。一切佛因。一切菩薩神變。亦一念一時知。住不可思議。二諦之外。獨在無二。是知先得宗本。然後鍊磨。於鍊磨時。不失道本。如巧鍊。

金不失銖兩。於圓漸內。階降寧無。從有為而至無為。因生忍而成法。忍圓融。不壞行布。壞則失全理之事。行布不礙圓融。礙則失全事之理。然雖理事一際。因果同時。生熟之機。似分初後之心。不混。直至妙覺。如月圓時。始盡因門。方冥果海。如華嚴經云。佛子。譬如乘船欲入大海。未至於海。多用功力。若至海已。但隨風去。不假人力。以至大海。一日所行。比於未至。其未至時。設經百歲。亦不能及。佛子。菩薩摩訶薩。亦復如是。積集廣大善根資糧。乘大乘船。到菩薩行海。於一念頃。以無功用智。入一切智智境界。本有功用行。經於無量百千億那由他劫。所不能及。問。入實觀者。一尚不存。云何廣明十法。答。夫入實觀者。是觀諸法之實。一法既實。萬法皆然。則

一實一切實。如知蜜性甜。則一切蜜皆甜。則不假諸多觀門。但了
不思議一法。自然橫周法界。皆同此旨。大根一覽。蕩爾無遺。如上
醫治患。見草童舞。而眾疾咸消。又直聞其言。病自除愈。則何須診
候。更待施方。又如上醫。以非藥為藥。中醫。以藥為藥。下醫。藥成非
藥。非藥為藥者。如云無有一物。不是藥者。攬草皆成。豈云是藥非
藥。如行非道。而通佛道。即煩惱而成菩提。一切世法。純是佛法。以
藥為藥者。即應病與藥。隨手痊愈。附子治風。橘皮消氣等。如觀根
授法。不失其時。思覺多者。修數息觀。婬欲多者。修不淨觀等。藥為
非藥者。即不識病原。反增其疾。如說法者。不逗其機。淺根起於謗
心。下士聞而大笑。醍醐上味。為世珍奇。遇斯等人。翻成毒藥。如上

上根人。纔悟其宗。不俟言說。所以古聖云。上士見我詩。把著滿面笑。楊修見幼婦。一覽便知妙。或遮障深厚。根思遲迴。須備歷觀門。對治種現。如加減修合。服食後差。台教約中下之根。備歷十乘觀法。然雖具十。不離一門。如法華玄義云。明入實觀者。即十乘觀法。一不思議境。即是一實四諦。謂生死苦諦不可思議。即空即假。即中。即空。故方便淨。即假。故圓淨。即中。故性淨。三淨一心中得名。大涅槃淨名經云。一切眾生。即大涅槃。不可復滅。此即生死之苦諦。而是無作之滅諦。亦是集道。故名不可思議四諦也。煩惱集諦不可思議。即空。即假。即中。即空。故名一切智。即假。故名道種智。即中。故名一切種智。三智一心中得名。大般若淨名經云。一切眾生。即

菩提相不可復得。此即煩惱之集。而是無作道諦。亦是苦滅。故名不思議一實四諦也。亦是真善妙色。何者。生死即空。故名真。生死即假。故名善。生死即中。故名妙。此名有門不可思議境也。二發真正心者。一切眾生。即大涅槃。云何顛倒以樂為苦。即起大悲。興兩誓願。令未度者度。令未斷者斷。一切煩惱。即是菩提。云何愚闇以道為非。即起大慈。興兩誓願。令未知者知。令未得者得。無緣慈悲。清淨誓願。慈善根力。任運吸取一切眾生也。三安心者。既體解成就。發心具足。豈可臨池觀魚。不肯結網。裹糧束腳。安坐不行。修行之要。不出定慧。譬如陰陽調適。萬物秀實。雨旱不節。焦爛豈生。若兩輪均平。是乘能運。二翼具足。堪任飛昇。體生死即涅槃。名為定。

達煩惱即菩提名為慧。於一心中巧修定慧。具足一切行也。四破法徧者。以此妙慧。如金剛斧。所擬皆碎。如無翳日。所臨皆朗。若生死即涅槃者。分段變易。苦諦皆破。若煩惱即菩提者。四住五住。集諦皆破。雖復能破。亦不有所破。何者。生死即涅槃。故無所破也。五識通塞者。如王兵寶。取捨得宜。彊者綏之。弱者撫之。知生死過患。名為塞。即是涅槃名為通。知煩惱雜亂名為塞。即是菩提名為通。始從外道四見。乃至圓教四門。皆識通塞。節節執著。即是塞。節節亡泯。名為通。若不識諸法夷險。非但行法不前。亦亡去重寶也。六善識道品者。觀生死即涅槃。十界生死色陰。皆非淨非不淨。乃至識陰。非常非不常。能破八顛倒。即法性四念處。念處中具道品三。

解脫。及一切法。又知涅槃即生死。顯四枯樹。知生死即涅槃。顯四榮樹。知生死涅槃不二。即一實諦。非枯非榮。住大涅槃也。七。善修對治者。若正道多障。應須助道。觀生死即涅槃。治報障。觀煩惱即菩提。治業障。煩惱障也。八。善知位次者。生死之法。本即涅槃。理涅槃也。解知生死即涅槃。名字涅槃也。勤觀生死即涅槃。觀行涅槃也。善根功德生。即相似涅槃也。真實慧起。即分真涅槃也。盡生死底。即究竟涅槃也。觀煩惱即菩提。亦如是。九。善安忍者。能安內外。彊軟遮障。不壞觀心。若觀生死即涅槃。不為陰入境。病患業魔禪。二乘菩薩等境。所動壞也。若觀煩惱即菩提。不為諸見。增上慢境。所動也。十。無法愛者。既過障難。道根成立。諸功德生。觀生死即涅

繫。故諸禪三昧功德。生觀煩惱。即菩提。故諸陀羅尼無畏不共。諸般若生觀。生死涅槃不二。故法身實相生。相似功德。順理而生喜。起順道法。愛生名法。愛不上不退。名為頂墮。此愛若起。即當疾滅。此愛若滅。已破無明。聞佛知見。證實相體。觀生死即涅槃。故證得解脫。煩惱即菩提。故證得般若。此不二。證得法身。一身無量身。無上寶聚。如意圓珠。眾法具足。是名有門入實。證得經體。三門亦如是。乃至歷一切法門。亦如是。問。若即心是佛者。則一切含生。皆有此心。盡得成佛。教中云。何不見授劫國名號之記。答。劫國名號。乃是出世化門之中。現前別記。欲知真記者。淨名經云。一切眾生亦如也。一切法亦如也。華嚴經頌云。顯佛自在力。如說圓滿經。無

量諸眾生悉受菩提記。又頌云。一一念中普觀一切法。安住真如地。了達諸法海。又頌云。一一微塵中能證一切法。如是無所礙。周行十方國。斯則人法心境悉記成佛。以一念具足。一塵不虧。念念證真。塵塵合體。同居常寂光土。俱號毗盧遮那。終無異土別身。聖彊凡劣。與三世佛一時成道。前後情消。共十類生。同日涅槃。始終見絕。免起有情無情之妄解。不生心內外之邪思。可謂上無所求。下無可化。冥真履實。得本歸宗。俱登一際解脫之門。盡受平等菩提之記。又古德問云。既色心不二。修性一如。何不見木石受菩提記耶。答。一一諸色。但唯心故。心外無法。豈唯心滅而色猶存。佛但記有情。攝無情也。譬如幻事。要藉幻心。心在幻中。能持幻事。

若其心滅。幻事同無。故但滅心。不復滅事。眾生色心。亦復如是。皆如幻相。一切外境。從幻心生。豈猶滅心而存幻色。此即有情得記。無情亦然。是故無情。不須別記。玄義格云。真佛者。從初發心。即體一真法界。全同古佛。相極三際。全現一塵。性海無邊。表裏不可得。信此法故。名為發心。心無異念。故名為證。證成名佛的無方處。又圓教入初住人。心同法界。神無方所。何用天衣天座。四眾圍繞。夫立劫國名號。授記作佛者。為引未發心者。令嚮慕耳。若愛著身上。情未盡耳。所以華嚴論云。初發心時。便成正覺。於一剎那際。皆得此之法。不許於剎那際外有別時。當知即非本法故。若有人於佛法中見佛成道。作劫量延促處所而生見者。信亦未成。未論修道。

若解者本來全得。處迷者自沒輪迴。又云。但有所見境界。及如來名號。總是自心佛果所會之法。若自心不會。對面無覩見之期。

宗鏡錄卷二十三

宗鏡錄卷二十四

夫成佛本理。但是一心者。云何更立文殊普賢行位之因。釋迦彌勒名號之果。乃至十方諸佛國土神通變現種種法門。答。此是無名位之名位。無因果之因果。是心作因。是心成果。是心標名。是心立位。普賢觀經云。大乘因者。即是實相。大乘果者。亦是實相。釋論云。初觀實相名因。觀竟名果。故知初後皆心。因果同證。只為根機莫等。所見不同。若以一法逗機。終不齊成。解脫須各各示現。引物歸心。雖開種種之名。皆是一心之義。若違自心。取外佛相。勝妙之境。則是顛倒。所以華嚴經頌云。若以威德色種族。而見人中調御師。是為病眼。顛倒見。彼不能知最勝法。又頌云。假使百千劫。常見

於如來。不依真實義。而觀救世者。是人取諸相。增長癡惑網。繫縛生死獄。盲冥不見佛。云何不見佛。一為不識自心。二為不明隱顯。何者。眾生之因。隱於本覺。諸佛之果。顯於法身。因隱之本覺。是果顯之法身。果能成因。則佛之眾生。果顯之法身。是因隱之本覺。因能辨果。則眾生之佛。故云。凡聖交徹。理事相含矣。所云釋迦牟尼者。釋迦。此云能仁。牟尼。此云寂默。能仁者。即心性無邊。含容一切。寂默者。即心體本寂。動靜不干。故號釋迦牟尼。覺此名佛。彌勒者。此云慈氏。即是一心真實之慈。以心不守自性。任物卷舒。應現無方。成無緣化。故稱慈氏。阿彌陀者。此云無量壽。即如理為命。以一心真如性無盡故。乃曰無量壽。阿閼者。此云不動。即一心妙湛然。

不動。妙覺位不能增。無明地不能減。故稱不動。如三藏勒那云。徧入法界禮者。良由行者。想觀自己身心等法。從本已來。不離法界。諸佛身外。亦不在諸佛身內。亦不在我外。亦不在我內。自性平等。本無增減。今禮一佛。徧通諸佛。所有三乘位地。無漏。我身既徧。隨佛亦徧。乃至法界空有二境。依正兩報。莊嚴供具。隨緣徧滿。不離法界。隨心無礙。並薦供養。隨喜頂禮。如一室中。懸百千鏡。有人觀鏡。鏡皆像現。佛身清淨。明逾彼鏡。遞相涉入。鏡無不照。影無不現。此則攝他為總。入他為別。一身既爾。乃至一切法界。凡聖之身。供養之具。皆助隨喜。悉同供養。既知我身在佛身內。如何顛倒妄造。邪業。不生愧恥。又諸佛德用既齊。名號亦等。隨稱何名。名無不盡。

如稱一阿彌陀佛名禮召。一切諸佛無不周備。西天云阿彌陀佛。此云無量壽。豈有一佛非長壽也。設一切佛不化眾生。但一佛化生。即功歸法界。法界德用徧周。是名徧入法界禮也。楞伽經云。佛告大慧。以四等故。如來應等正覺。於大眾中唱如是言。我爾時作拘留孫。拘那含牟尼。迦葉佛。云何四等。謂字等。語等。法等。身等。是名四等。云何等義。所謂同一名字。同一梵聲。同一乘門。同一真體。乃至同一心。同一智。同一覺。同一道。如鶻崛摩羅。與文殊師利共遊十方。所見十方諸佛。彼佛皆稱釋迦佛者。即我身是。又法華經明十方諸佛。皆是釋迦分身。則阿閼彌陀。悉本師矣。本師即我心矣。釋云。非獨彌陀阿閼。十方諸佛。皆我本師。海印頓現。且法華分

身有多淨土。如來何不指己淨土。而令別往彌陀妙喜。思之。故知賢首彌陀等。皆本師矣。復何怪哉。言賢首者。即壽量品中。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。為何用耶。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。即自當毗盧遮那如來。言三十七者。五方如來。各有四大菩薩。在於左右。復成二十。謂中方毗盧遮那如來。四大菩薩者。

一。金剛波羅蜜菩薩。二。寶波羅蜜菩薩。三。法波羅蜜菩薩。四。羯磨波羅蜜菩薩。東方阿閼如來。四菩薩者。一。金剛薩埵菩薩。二。金剛王菩薩。三。金剛愛菩薩。四。金剛善哉菩薩。南方寶生如來。四菩薩者。一。金剛寶。二。金剛威光。三。金剛幢。四。金剛笑。西方無量壽如來。亦名觀自在王如來。四菩薩者。一。金剛法。二。金剛劍。三。金剛因。四。金剛利。北方不空成就如來。四菩薩者。一。金剛業。二。金剛法。三。金剛藥叉。四。金剛拳。已有二十五。及四攝八供養。故三十七言四攝者。即鈎索鎖鈴。八供養者。即燒散燈塗華鬘歌舞。皆上有金剛。下有菩薩。然此三十七尊。各有種子。皆是本師智用流出。與今華嚴經中海印頓現。大意同也。問。若依此義。豈不違於平等意趣。平等

意趣云。言即我者。依於平等意趣而說。非即我身。如何皆說為本師耶。答曰。平等之言。乃是一義。唯識尚說一切眾生中有屬多佛。多佛共化。以為一佛。若屬一佛。佛能示現。以為多身。十方如來。一皆爾。今正一佛能為多身。依此而讚本師爾。如弟子問。傳大士。從來啟佛文疏。那只啟釋迦而不稱彌勒耶。答曰。十方諸佛。共一法身。何必須二。又三身十身。隨用而說。約其本性。唯一身而已。如冥室曦光。隨孔而照。光雖萬殊。而本之者一。所謂真法身也。亦是隨機所現。形相不同。如出現品頌云。譬如梵王住自宮。普現三千諸梵處。一切人天咸得見。實不分身向於彼。諸佛現身亦如是。一切十方無不徧。其身無數不可稱。亦不分身不分別。方知不是他。

佛智徧自則乃自佛智徧他亦非自因趣他果。本是他果承我因。則因果同時。凡聖一際。是以了無二相。能過魔界。不得一法。安住佛乘。若取相則沉六入之海。起念則投五陰之城。皆是眾生隨差別情起。自他見則影分多月。迹任殊形。不離一真。各現心水。故融大師云。不離五陰有佛。經言。如心佛亦爾。如佛眾生然。又云。離心求菩提。譬如天與地。那有丈六身。身無丈六也。大品云。不以身為佛。用種智為佛。若相好是佛。輪王是也。今多許人身中佛。那不見為煩惱。故經云。具煩惱眾生。雖近而不見。只在身內。甚近而不見。又我等無智故。不覺內衣裏有無價寶珠。乃至心者。信也。謂有前識。法隨相行。則煩惱名識。不名心也。意者。憶也。憶想前境起於妄。

並是妄識。不干心事。心非有無。有無不染。心非垢淨。垢淨不汙。乃至迷悟凡聖。行來去住。並是妄識。非心。心本不生。今亦無滅。若知自心如此。佛亦然。故云直心是道場。無虛假故。經云。世間如是身。諸佛身亦然。了知其自性。是則說名佛。是以一身無量身。皆同佛體。以無性理同故。所以志公云。食時辰。無明本是釋迦身。坐臥不知元是道。作麼忙忙受苦辛。華嚴私記云。從如是我聞已來。乃至一切經中。菩薩眾。聲聞眾。莊嚴具。華幡幢蓋。七珍寶等事。並是如來淨業所起。或作法名雲名。並是淨心中事。文殊則是眾生現行分別心。普賢則是眾生塵勞業行心。觀音即是眾生大悲心。勢至即眾生大智心。如華嚴經云。一切處文殊者。文殊雖東來。而即一

切處。以是法界之身。不動之智。觸境斯了。六根三業。盡是文殊。實相體周。萬像森羅。無非般若。何有一處非文殊哉。淨名疏云。定自在。王菩薩者。用一心三觀。能觀心性。名為上定。得此上定。於一切真俗禪定。即得自在如國王也。寶積菩薩者。一心三觀。正觀心性。雖空。具足萬行之法寶聚。故名寶積也。妙生菩薩者。觀心不生。則一切法不生。般若妙生也。故經云。色不生。般若生。觀世音菩薩者。請觀音經云。觀於心脈。使想一處。即見觀世音也。如是等菩薩。隨舉一觀門。別以標菩薩名。引物歸心。若一人各具一切觀門。即名字互通。即是字等。語等。身等。法等。以一切法。本自無名。無名而有名者。皆從心起。故心即名也。其能如是解者。即於正觀心中。見一

切菩薩諸佛也。乃至聲聞十大弟子。皆是自心十善法數。又云。十
心數者。三藏教毗曇偈云。想欲更樂慧。念思及解脫。作意於境界。
三摩提以痛。此心通大地數法。扶心王起一切諸心數。如國有十
臣共輔佐一主。若君臣共行非道。國內人民悉皆作惡。君臣相輔
共行正治。國內人民悉皆有道。今眾生有心王。通十心數。若念不
善。即有無量。不善煩惱數法起。若心王十數相扶念善。即有無量
諸善功德智慧心數而起也。復次。心王即是師。十數即是十弟子。
如師資共作惡。即化一切人皆惡。如師資共作善。則化一切人修
善。心王及十心數法亦如是。故此經云。弟子眾塵勞。隨意之所轉
也。今一切眾生皆有。心王十通心數法。若遇天魔外道。愛論見論。

即起諸煩惱。流轉生死。如為惡君惡臣。惡師惡弟子之所化也。今佛為法王。十弟子為法臣。即是正法之師。正法弟子。用慧行。行正法。共化眾生心。王十通心數法。若眾生信受。修行慧行。即見論諸煩惱滅。成一切見道無量諸善心數法也。若眾生信受。修習行。即破一切天魔生死不善諸心數法。成修道無量善心數法也。故經云。心王若正。則六臣不邪。復次。此十數。即是十法門。悉能通入涅槃也。初以十數為種子。從此修習。遂致成道。如合抱之樹。起於毫末也。今法王欲以半滿之教化諸眾生。先當隨其樂欲。故此經云。先以欲鉤牽。後令入佛智也。今十弟子各弘一法者。人以類聚。物以群分。隨其樂欲。各用一行法門。攝為眷屬也。雖各掌一法。

門何曾不具十德。如十心數。隨有一起。十數即隨起。雖用一數當名。而實有十數也。別對十弟子者。初想數。即對富樓那。想數偏彊。從想入道。是故聲聞弟子中。說法第一也。成論云。識得實法。想得假名。富樓那用想數分明。故能分別名相無礙。辯才無滯。於說法人中最為第一。欲數對大迦葉。用善欲數入道。故諸弟子中。頭陀第一也。一切善法。欲為其本。迦葉絕世榮華。志存出要。樂在山林。是則善欲心發。捨世惡欲也。更樂對迦旃延。即起此數。研覈義理入道。故聲聞中。論義第一也。問答往復。更相涉入。論義不窮。無滯無闕。以其偏修。更樂數。故能如是也。慧數對身子。用慧數入道。故於諸聲聞中。智慧第一。法輪之將也。念數對優波離。用念持律入

道。於諸聲聞中持律第一也。憶持不忘。名之為念。波離身口對緣。詮量輕重而無忘失。持律之上也。思數對羅云。因祕行入道。諸聲聞中密行第一也。行陰即是思數。思數若利。修諸戒行。覆藏功德。密行之上也。解脫對善吉。用此數法。修空解脫入道故。諸聲聞中解空第一。無諍三昧。蕭然獨脫。不與物競也。作意境界憶數對阿那律。因其失眠。佛令起此數。修天眼入道。故聲聞中天眼第一。夫修天眼。必須住心緣境。取日月星光相而修。發天眼通也。三摩提數對目連。是定數偏利。修此定進道故。諸聲聞中禪定第一。痛數對阿難。當受數彊利。聽受聞持以入道故。諸聲聞中多聞總持第一。痛通言受。以領納為義。故此數分明。領持佛法。如完器盛水也。

是十數弟子。共輔如來。莊嚴半滿。四枯四榮之教。引眾生入中道。見佛性。住大涅槃。即是住不思議解脫也。是知自利實行利他權門。若師若弟。若教若觀。終不出眾生心數法門。一一同歸宗鏡。乃至一切言說義理。行位進修。悉皆是心。無不收盡。以一切語言。由覺觀心。一切諸行。由於思心。一切義理。由於慧心故。又心王即佛寶。心數即僧寶。所緣實際。無王無數。即法寶。善入實際。王數之功力用足矣。心心數法不行。故名行般若波羅蜜。普賢觀云。觀心無心。法不住法。我心自空。罪福無主。即是無心無數。名為正觀。是心數塵勞若不盡者。觀則不訖。故經言。眾生不度。我不成正覺。即此意也。若能如是解者。無一佛菩薩名。及一法門。不於正觀心中現。

故法華經云。若有人信汝所說。則為見我。亦見於汝。及比丘僧。並諸菩薩。何者。聞經心信無疑。覺此信心明淨。即是見佛。慧數分明。是見身子。諸數分明。是見眾比丘。慈悲心淨。是見菩薩。黃蘗和尚云。諸佛與一切眾生。唯是一心。更無別法。覺心即是。唯此一心即是佛。見此心即是見佛。佛即是心。心即是眾生。眾生即是佛。佛即是心。為眾生時。此心亦不減。為佛時。此心亦不添。但悟一心。更無少法可得。此即真佛。文殊當真空無礙之理。普賢當離相無盡之行。諸大菩薩所表。人皆有之。不離一心。悟之即是。但能無心。便是究竟。學道人。不直下無心。累劫修行。終不成道。不如言下自認取本法。此法即心。心外無法。絕諸思量。故曰。言語道斷。心行處滅。此

心是本原清淨佛。蠢動畜生與佛菩薩一體。只為妄想分別。造種種業果。本佛上實無一物。虛通寂靜。明妙安樂而已。但於見聞覺知。認取本心。然本心不屬見聞覺知。亦不離見聞覺知。但莫於見聞覺知上起解。亦不離見聞覺知。覓心不即不離。不住不著。世人聞道諸佛皆傳心法。將謂心上別有一法可證可取。遂將心覓法。不知心即是法。法即是心。不可將心更求於心。歷千劫終無得日。不如當下無心。便是本法。乃至出家。皆不出一念心地。故香嚴和尚偈云。從來求出家。未詳出家稱。起坐只尋常。更無少殊勝。以心外更無別出家法。有何勝境可求。所以淨名經云。無利無功德。是名出家。則阿難未悟斯宗。但觀如來勝相。求身出家。遂懺悔云。我

身雖出家。心不入道。台教云。觀一念心。淨若虛空。不為二邊桎梏。所礙。平等大慧。無住無著。即名出家。以中觀自資。活法身慧命。名為乞士。觀五住煩惱。即是菩提。是名破惡。一切諸邊顛倒。無非中道。即是怖魔。天台拾得頌云。無瞋是持戒。心淨是出家。我性與汝合。一切法無差。夫出塵之人。心不依物。故經云。出家放曠。猶若虛空。志公歌云。言下不求無處所。暫時喚作出家人。所以先德云。汝若悟此事了。但隨時著衣喫飯。任運騰騰。故知此事。唯自己知。別無方便。故云。一飲一啄。各自有分。豈非悟心出家。非從事得。又云。觀一一心中。皆具王數。為成觀故。王數相扶。而取開悟。或於想數入道。或於欲數入道。隨所宜者。心王心數。而共攻之。化取塵勞諸

心而作佛事。作此觀未悟觀行。如乳若發無漏觀行。如酪若破塵沙。如生熟酥。若破無明觀。如醍醐。至醍醐時。王數功畢。大寶積經偈云。如來觀眾生。於法建立者。以心能知心。彼則真佛子。故云從佛口生。從法化生。以知心故。一切法門如在掌中。為未知者方便解釋。皆令信入。此宗鏡內。則無有一法而非佛事。飲食為佛事者。淨名疏云。於食等者。諸法亦等。如小品經云。一切法趣味。是趣不過。味尚不可得。云何當有趣。非趣。今言一切法趣味。味即是食。當知食即是不思議法界。以食中含受一切法。一切法不出食法界也。食若是有一切法。是有食。若是無一切法。皆無。今食不可思議故。尚不見是有。云何當有趣。尚不見是無。云何當有非趣。若觀食。

不見趣非趣。即是中道三昧。名真法喜。禪悅之食。而能通達趣非趣法。即雙照二諦。得二諦三昧法喜。禪悅之食。是名食等。諸法亦等者。一切諸法趣陰入界。乃至一切種智陰入界。一切種智不可得故。云何當有趣非趣。而宛然具足趣非趣者。則一切諸法皆有。三諦之理。如智度論明。一剎那中。有生住滅三相之喻也。又如香積佛國之香飯經云。無盡戒定慧。解脫。解脫知見。功德具足者。所食之餘。終不可盡。以一心真如無盡之理。五分法身資熏之功。自體性空。無作妙用。豈有盡乎。又云。若未發大乘意。食此飯者。至發意乃消。已發意。食此飯者。得無生忍。然後乃消。已得無生忍。食此飯者。至一生補處。然後乃消。譬如藥。名曰上味。其有服者。身諸

毒滅然後乃消。此飯如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消。如諸大菩薩雖復捨生受生後身之中識中有種子。種子遇緣還生香飯。相續不斷。流至初地發無漏心。斷惑證真。名之為消。非是食滅名為消也。故知食此飯者。何法不消。又云。彼國菩薩聞香入律。即獲一切德藏三昧。得此三昧者。菩薩所有功德皆悉具足。是以若從香入法界。自身即是眾香世界。自心即是香積如來。無量功德一心圓滿。悟入此者。何假外求。香界既然。十八界亦爾。盡是栖神之地。皆為得道之場。如阿難白佛言。未曾有也。世尊。此香飯能作佛事。佛言。如是如是。阿難。或有佛土。以佛光明而作佛事。有以諸菩薩而作佛事。有以佛所化人而作佛事。有以菩提樹而作佛事。有

以佛衣服臥具而作佛事。有以飯食而作佛事。有以園林臺觀而作佛事。有以三十二相八十隨形好而作佛事。有以佛身而作佛事。有以虛空而作佛事。眾生應以此緣得入律行。有以夢幻影響。鏡中像水中月。熱時燄如是等喻而作佛事。有以音聲語言文字而作佛事。或有清淨佛土。寂寞無言。無說無示。無識無作。無為而作佛事。如是阿難。諸佛威儀進止。諸所施為。無非佛事。阿難。有此四魔八萬四千諸煩惱門。而諸眾生為之疲勞。諸佛即以此法而作佛事。是名入一切諸佛法門。菩薩入此門者。若見一切淨好佛土。不以為喜。不貪不高。若見一切不淨佛土。不以為憂。不礙不沒。但於諸佛生清淨心。歡喜恭敬。未曾有也。諸佛如來。功德平等。為

教化眾生故。而現佛土不同。阿難。汝見諸佛國土地有若干。而虛空無若干也。如是見諸佛色身有若干耳。其無礙慧無若干也。又如華嚴經中。具足優婆夷。得菩薩無盡福德藏解脫門。能於如是一小器中。隨諸眾生種種欲樂。出生種種美味飲食。悉令充滿。乃至東方一世界。不可說不可說。佛刹微塵數世界中。所有一生所繫菩薩。食我食已。皆菩提樹下。坐於道場。降伏魔界。成阿耨多羅三藐三菩提。如東方南西北方。四維上下。亦復如是。又如明智居士。得隨意出生福德藏解脫門。爾時居士。知眾普集。須臾繫念。仰視虛空。如其所須。悉從空下。一切眾會。普皆滿足。然後復為說種種法。所謂得美食而充足者。與說種種集福德行。離貧窮行。知諸

法行。成就法喜。禪悅。食行。修習具足。諸相好行。增長成就。難屈伏行。善能了達。無上食行。成就無盡。大威德力。降魔怨行。得好飲而充足者。與其說法。令於生死。捨離愛著。入佛法味等。且如優婆夷器內。明智居士。空中隨意而出。無限珍羞。繫念而雨。眾多美食。凡來求者。皆赴所須。得之者盡。證法門。食之者咸。成妙道。可謂無一塵而不具足。佛事無一法而不圓滿。正宗但隨眾生心。應所知量。循業發現。所見不同。外道見為自然。凡夫見為生死。聲聞見為四諦。緣覺見為因緣。小菩薩見為但空。大菩薩見為中道。諸佛見為實相。若入宗鏡。諸見並融。色塵為佛事者。如頻婆娑羅王。因佛口放五色光照頂後。證阿那含果。又如寶積等五百長者。見佛淨土。

證無生法忍。此是觀色也。香塵為佛事者。即香飯普熏三千大千。及欲色界。諸天聞香入室。又燒香者。謂以智火發輝。萬行普周徧。故塗香者。以性淨水和之飾法身故。栴香者。以金剛智破令無實。故。又如慈悲不淨觀等斷諸惡者。如安息香能辟惡邪。正見智慧無惡不斷。又十善行等生歡喜香。如沉檀等。即攝根器行施悅自他等。味塵為佛事者。食此飯者。身安快樂。譬如樂莊嚴國。觸塵為佛事者。以手捫摸我。一何快乃爾。光明為佛事者。涅槃經云。遇斯光者。一切煩惱皆悉消除。夫放光者。即是一心智慧之光。以能照萬法之性故。即不隨塵墮其愚闇。如義海云。顯光明者。謂見塵法界真如事理之時。顯了分明。此是智慧光明照也。若無智光。則理

事不顯。但見法時。即是光明。由積智功圓。是故放一光明。則法界無不顯示。常觀察一切法界。是為放光明照一切。此宗鏡光。即是諸佛毫光。普照法界。如華嚴經云。如來眉間有大人相。名徧法界光明雲。摩尼寶華。以為莊嚴。放大光明。具眾寶色。猶如日月洞徹清淨。其光普照十方國土。於中顯現一切佛身。復出妙音。宣暢諸法。法華經云。放一毫光照萬八千佛土。光中悉見菩薩六度莊嚴。眾生受報好醜等事。又云。放一淨光照無量國。大乘本生心地觀經云。爾時會中有一菩薩。名師子吼。觀如來放金色光明。四向觀視。海會大眾發大音聲。而作是言。乃至以是因緣。如來不久從三昧起。當為演說心地觀門大乘妙法。告諸大眾。無量一切人天福

樂速求出世阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。今日世尊從胸臆中放金色光。所照之處。皆如金色。佛所顯示。意趣甚深。一切世間聲聞緣覺。盡思度量。所不能知。汝凡夫不觀自心。是故漂流生死海中。諸佛菩薩能觀心故。度生死海。到於彼岸。三世如來。法皆是。放此光明。非無因緣。釋曰。夫金色光者。表所說宗。如文殊住方須彌南面。皆同一色。無復異文。如寶篋經云。文殊師利言。大德須菩提。如須彌山王光所照處。悉同一色。所謂金色。如是須菩提。般若光照一切結使。悉同一色。謂佛法色。此之心色。可謂明逾日月。量逸太虛。照燭包含。無幽不盡。所以大般若經云。若幽冥世界。及於一一世界中間。日月等光。所不照處。為作光明。應學般若波羅

蜜多寶積經云。我有光明名無生。持其名者。獲無所得。華嚴論云。光明覺品者。為令信自心。以自心光明。覺照一切世間無盡大千世界。總佛境界。自亦同等。以心隨光。一一照之。心境合一。內外見亡。初三千大千世界已。次還以東方為首。光至東方十三千世界。照百三千大千世界。如是十方十重。倍倍周迴。十方圓照。身心一性。無礙徧周。同佛境界。一一作意。如是觀察。然後以無作方便。定印之。入十住初心。生如來智慧家。為如來智慧法王之真子。一如光明所照。如經具明。不可作佛光明。自無其分。須當自以心光。如佛光。開覺其心。圓照法界。華嚴疏云。因中分別法相。決了真理。無虧理事。不減佛法。故得一念悉解多門。所以放一光。總圓福智。涅

槃疏云。放光照文殊者。見色知心。文殊覩光。遂解佛意。淨名私記云。或有光明而作佛事。何故如此。體徧虛空。同於法界。畜生蟻子。有情無情。皆是佛子。此即是解脫法。即是須彌入芥子。如上解釋。方了佛所說經。即同淨名之見。不同二乘。唯見空解脫。故法華經云。但離虛妄名為解脫。其實未得一切解脫。若得一切解脫者。豈有一法非佛事乎。菩提樹為佛事者。此樹色香微妙。復出法音。見聞嗅觸。皆悟聖道。衣服臥具為佛事者。昔閻浮提王得佛袈裟。懸置高幢。以示國人。有病之者。覩見歸命。病皆除愈。發菩提心。因此悟道。大集經云。爾時五百大聲聞。各以己身所著鬱多羅僧。奉虛空藏。奉上衣已。一時同聲說如是言。其有眾生。深發阿耨多羅三

藐三菩提心者。快得善利。於如是大智法藏中。不墮其外。所上之衣。即便不現。時諸聲聞。問虛空藏言。衣何所至耶。虛空藏答言。入我藏中華手經云。佛言。我今當現神通之力。令諸菩薩。自願發心行道。淨佛國土。成就眾生。及成佛時。世界嚴淨。聲聞菩薩。眾數如是。演說正法。度人如是。壽命長短。佛法如是。形色相好。正行如是。滅度之後。法住久近。令諸菩薩。各於衣中。見如是事。得斷所疑。乃至偈云。佛入三昧故。令我得是眼。及諸總持門。徧入一切法。故知成佛度生。不離自身心內。乃至所受用法中。如大乘千鉢大教王經云。曼殊室利菩薩。手中吠瑠璃鉢內。傍看有何等相。大迦葉則從座而起。便於世尊前。頭面作禮而去。大迦葉則於曼殊室

利前頭面禮敬訖。便於鉢內觀看。乃見鉢中有百億三千大千世界。百億無色界。百億色界。百億六欲界。有百億須彌山。百億四天下。百億南閻浮提。百億娑訶世界。百億釋迦如來。百億千臂千鉢。曼殊室利菩薩。百億迦葉在曼殊鉢內。有百億世界。世界中有百億大迦葉。各各向曼殊前。請問大乘法義。虛空為佛事者。如文殊減色像現虛空相。以化閻王。因得悟道。又如大集會中。虛空藏來時。純現虛空相。經云。虛空藏菩薩。謂阿難言。大德。我以自身證知。是故如所證知。能如是說。何以故。我身即是虛空。以虛空證知一切法。為虛空印所印。又如虛空藏菩薩。以虛空為庫藏。雨十方無量阿僧祇世界。所需寶物。飲食衣服。故偈云。虛空無高故。下亦不

可得。諸法亦如是。其性無高下。又偈云。虛空藏菩薩。得虛空庫藏。克足諸有情。此藏無窮盡。諸煩惱門為佛事者。如經云。煩惱是道場。知如實故。仁王經云。眾生未成佛。菩提為煩惱。眾生若成佛。煩惱為菩提。猶如下醫以藥成非藥。上品良醫用非藥為藥。眾生將諸佛心為塵勞門。諸佛用眾生心成菩提道。亦如福德者執石成金。業貧者變金為石。法無定相。迴轉由心。道絕名言。理無變異。如眼色等。一一皆具十法界。不瞬世界。瞪視得無生法。忍即眼為法界。見華謝而悟無常。證辟支佛果。即色為法界。故經云。菩薩有一照法性冠。著此冠時。一切諸法悉現在心。諸事亦爾。又如輪王有一床寶。聖王居上。即能離欲。逮得四禪。玉女雖見。如覩佛像。不生

欲心。是以色為所造。心為能造。未有一法非是我心。若迷所造。則成世塵。若悟能造。則為妙旨。又打觸體作聲。知過去善惡生死之處。即聲為法界。是知直觀本理。理具諸法。若無妙觀。日用不知。若能了知。則見一切萬法。皆具一心。不思議圓頓之理。故肇法師云。聖遠乎哉。體之即神。道遠乎哉。觸事而真。可謂心境俱宗矣。若得宗鏡之明。任運能照。若色若心。無不通達。是以華嚴經云。此諸供具。皆是無上心所成。無作法所印。如華藏世界。山河草木。皆成佛事。善財童子。見聞覺知。悉入法界。即知一切諸法。皆是佛法。並為宗鏡之光。靡現一塵之迹。釋論云。不以敗壞色。得趣平等道。觀色不異。乃能等於大乘。如明與暗共合。而汝不見。謂明暗異。欲知其

義如彼日光。又日出時。暗不向十方。常在無所歸趣。明亦如是。與暗共合。生死與道合。道即是生死。是以生死如暗。大道如明。不去暗而即明。不動生死而是道故。化人為佛事者。如須扇多佛。留化佛度眾生。大集經云。時化比丘語舍利弗言。大德。汝意將無謂我今者異於汝耶。舍利弗言。不也。比丘。何以故。如來常說一切諸法。皆悉如化。如如來說。我亦如化。大德。若有人能供養如來。即是供養化無異也。時舍利弗語不可說菩薩言。善男子。誰入是化。今作是說。大德。如鏡中像。其誰在中。而有像現。善男子。無在中者。直以清淨四大因緣。故有像現。大德。化亦如是。法性淨故。能作此說。善男子。若爾者。一切眾生何故不能如是宣說。大德。鏡之背後。俱

不離鏡像。何不現善男子。鏡背四大不清淨故。大德。眾生亦爾。不能清淨法界性故。不能宣說。寂寞無言為佛事者。即示心輪。雖無言說。不妨有寂寞之樂。若非樂者。何得言作佛事耶。若佛不示心。十地不知。若示心者。昆蟲能知。當知是示心義。此間亦用無說無示為佛事。如淨名杜口。文殊稱述。又如大集經云。清淨寂靜。光明無諍。如是四法。等入一界。一法一句。如是四法。即是涅槃。遠煩惱。故名之為清淨。畢竟淨故。名曰寂靜。無暗冥故。名曰光明。不可說。故名為無諍。以是故。言釋迦如來。默無所說。是以語默動靜。無非佛事。故先德云。雲臺寶網。盡演妙音。毛孔光明。皆能說法。香積世界。餐香飯。而三昧顯。極樂佛國。聽風柯。而正念成。絲竹可以傳心。

目擊以之存道。既語默視瞬皆說。則見聞覺知盡聽。苟能得法契神。何必要因言說。如琴中傳意於秦王。脫荊軻之手。相如調文君之女。終獲隨車。帝釋有法樂之臣。馬鳴有和羅之技。皆絲竹傳心也。目擊存道者。莊子云。夫子欲見溫伯雪子。久而不見。及見。寂無一言。及出。子路怪而問曰。夫子欲見溫伯雪子久矣。何以寂無一言。子曰。若斯人者。目擊而道存。亦不可以容聲者矣。雲臺說法者。華嚴經云。於虛空中。成大光明雲網臺。時光臺中。以諸佛威神力。故而說頌言。佛無等等如虛空。十力無量勝功德。人間最勝世中。上釋師子法。加於彼寶網說法者。華嚴經云。其師子座。摩尼為臺。蓮華為網。乃至復以諸佛威神所持。演說如來廣大境界。毛孔說。

法者。入法界品云。世界海微塵數菩薩。俱來向佛所。於一切毛孔中。出說一切眾生語言海音聲雲。光明說法者。現相品云。爾時諸菩薩光明中。同時發聲。說此頌言。諸光明中出妙音。普徧十方一切國。演說佛子諸功德。能入菩提之妙道。乃至逆順善惡。無非佛事。如從二乘止佛。是順行。從地獄止魔王。是逆行。又如釋迦純行善。調達純行惡。身子志誠信。善星堅不信等。妍醜同歸。無非佛事。故經云。平等真法界。諸佛不能行。不能到。又云。實際理地。大魔王不能行。不能到。以佛魔俱不出法界之門。實際之地。以是一法故。若有行有到。則有人有法在法界之外。成二見故。所以首楞嚴三昧經云。佛授魔女佛記後。魔聞諸女得記作佛。來白佛言。我今於

自眷屬不得自在。是時天女示怯弱相。而宣妙理。復語魔言。汝莫
愁惱。我等今者不出汝界。所以者何。魔界如佛界。如不二不異。我
等不離。如是魔界。魔界即佛界。故魔界無有定法。可示佛界。亦無
定法。可示一切諸法。皆無定性。無定性故。無有眷屬及非眷屬。若
能了此一際法門。可謂當魔跡。而履佛跡。居俗流而泛法流。但了
自心。則眾妙普會。故云妙法。亦喻蓮華。華開之時。即鬚蕊臺子。種
種皆現。喻眾生心開。悲智行願亦開。此妙法常住。即一心為佛果
種子。所以如來得此一法。即具足一切法。是故於一微塵。一毛孔
中。與無量微塵。毛孔悉等。如來於中演說一切法。法理重重。不可
盡也。以重重妙故。愍眾生不知心妙。但逐麤浮。若開悟時。不隔剎

那便成佛果。所以首楞嚴經云。彈指超無學。如閻室中寶蘭燭。纔然一時頓現。故云心開意解。得法眼淨。亦云心目開明。以見法界體。心內心外無一毫塵相。故得法眼明淨。若見有無。皆成障翳。是知非獨心為佛事門。乃至恒沙萬行萬德之根本。如瑜伽論云。若有人問言。菩薩以何為本。應決定答言。以大悲為本。大涅槃經云。若有人問。誰是一切諸善根本。當言慈是。以是義故。實非虛妄。善男子。能為善者。名實思惟。實思惟即名為慈。悲即如來。慈即大乘。夫言實思惟者。無非真實心是。若入宗鏡中。似處梅檀室。純一無雜。湛爾混融。念念盡證法門。步步皆參知識。如華嚴經中。或以音聲。或現妙色。或以奇香。或以上味。或以妙觸。或以法境。或內六根。

或四威儀。或弟子人物。或一切所作。或順行正法。或逆施邪道。凡有見聞。皆堪攝物。所以入法界品云。於一毛孔。出一切佛妙法音。又頌云。諸寶羅網相扣磨。演佛音聲常不絕。又普賢行品頌云。佛說菩薩說。刹說眾生說。三世一切說。乃至蜜嚴經中。金剛藏菩薩徧身毛孔出聲說法。是以橫該十方一切處。豎徹三際一切時。常轉法輪。無斷無盡。所以阿僧祇品偈云。彼諸一一如來等。出不可說梵音聲。於彼一一梵音中。轉不可說淨法輪。於彼一一法輪中。雨不可說脩多羅。於彼一一脩多羅。分別諸法不可說。於彼一一諸法中。又說諸法不可說等。故知若順旨冥宗。雖不說法。觸境而常聆妙音。或緣背障深。設居佛會。當說而不聞一字。如演祕密教。

同席異聞。似談華嚴宗。二乘不見。可謂幽玄莫測。唯除種如來相。善根之人。至妙難思。不入一切餘眾生之手。又雜華嚴飾論云。眾生流轉生死。所以不得真道。誠由不識心源。若識心源者。能捨邪執。歸於正道。乃至云。一切眾生心識。一剎那中徧至十方。速疾無礙。直過石壁。至處無畏。如師子故。如經云。於師子胸臆中住。則知一心法界。法界一心。函蓋十方。不露絲髮。豈唯心具。身亦徧含。且如十身中。有國土身。虛空身。云何不具耶。如禪波羅蜜云。眾生身內世間。與外國土義相關。行者三昧智慧願智之力。諦觀身時。即知此身。具倣天地一切法俗之事。所以者何。如此身相。頭圓象天。足方法地。內有空種。即是虛空。腹溫暖。法春夏。背剛彊。法秋冬。四

體法四時。大節十二。法十二月。小節三百六十。法三百六十日。鼻口出氣息。法山澤谿谷之風氣。眼目。法日月。眼開閉。法晝夜。髮法星辰。眉為北斗。脈為江河。骨為玉石。皮肉為地土。毛法叢林。五藏。在內。在天。法五星。在地。法五嶽。在陰陽。法五行。在世。法五常。內為五神。修為五德。標位為五方。治罪為五刑。主領為五官。昇為五雲。化為五龍。心為朱雀。腎為玄武。肝為青龍。肺為白虎。脾為勾陳。此五種眾生。則攝一切世間禽獸。悉在其內。亦為五姓。謂宮商角徵羽。一切萬姓。並在其內。對書典。則為五經。一切書史。從此出。若對工巧。即是五明六藝。一切技術。悉出其間。當知人身雖小。義與天地相關。如此說身。非但直是五陰世間。亦是國土世間。又身內王。

法治正義。行者於三昧內願智之力。即復覺知身內心為大王。上義下仁。故居在百重之內。出則有前後左右官屬侍衛。肺為司馬。肝為司徒。脾為司空。腎為大海。中有神龜呼吸元氣。行風致雨。通氣四支。四支為民子。左為司命。右為司錄。主錄人命。齊中太一君。亦人之主。柱天大將軍。特進君王。主身內萬二千大神。太一有八使者。八卦是也。合為九卿。三焦開元。為左社右稷。主姦賊。上焦通氣入頭中。為宗廟。王者於間治化。若心行正法。群下皆隨。則治正清夷。故五藏調和。六腑通適。四大安樂。無諸疾惱。終保年壽。若心行非法。則群僚作亂。互相殘害。故四大不調。諸根閹塞。因此抱患致終。皆由心行惡法。故經言。失魂即亂。失魄則狂。失意則惑。失志

則忘。失神則死。當知外立王道治化。皆身內之法。如是等義。具如提謂經說。又明內世間義相關者。上來所說。並與外義相關。所以者何。佛未出時。諸神僊世智等。亦達此法名義相對。故說前為外世間義也。是諸神僊。雖復世智辯聰。能通達世間。若住此分別。終是心行理外。未見真實。於佛法不名聖人。猶是凡夫。輪迴三界。二十五有。未出生死。若化眾生。名為舊醫。亦名世醫。故涅槃經云。世醫所療。治差已還復發。若是如來療治者。差已不復發。此如下說。今言內義世間者。即是如來出世。廣說一切教門名義之相。以化眾生行者。於定心內。意欲得知佛法教門主對之相。三昧智慧善根力故。即便覺知。云何知。如佛說五戒義。為對五藏。若四大。五陰。

十二入。十八界。四諦。十二因緣。悉人身內也。即知四大。此義為對五藏。風對肝。火對心。水對腎。地對肺脾。言聞五陰之名。尋即覺知對身五藏。色對肝。識對脾。想對心。受對腎。行對肺。名雖不次。而義相關。若聞十二入十八界。亦復即知對內五陰。一入三界。義自可見。二入三界。今當分別。五識悉為意入界。外五塵。內法塵。以為法入界。此即二入三界相關。意識界者。初生五識為根。對外法塵。即生意識。名意識界。若聞五根。亦知對內五藏。憂根對肝。苦根對心。喜根對肺。樂根對腎。捨根對脾。五根因緣。則具有三界。所以者何。憂根對欲界。苦根對初禪。喜根對二禪。樂根對三禪。捨根對四禪。乃至四空定。皆名捨俱禪。當知三界亦與五藏其義相關。聞說四

生亦覺知此義。關五藏。所以者何。欲界具五根。五根關五藏。五藏關四大。對四生。一切卵生。多是風大性。身能輕舉故。一切濕生。多是水大性。因濕而生故。一切胎生。多屬地大性。其身重鈍故。一切化生。多屬火大性。火體無而歟有故。亦有光明故。如來為化三界四生。故說四諦十二因緣六波羅蜜。當知此三法藥神丹。悉是對治眾生。五藏五根五陰。故說所以者何。如佛說一心四諦義。當知集諦對肝。因屬初生故。苦諦對心。果是成就故。道諦對肺。金能斷截故。滅諦對腎。冬藏之法。已有還無故。一心已對脾。開通四諦故。乃至十二因緣六波羅蜜。類此可知也。此種法藏。則廣攝如來一切教門。是故行者若心明利。諦觀身相。即便覺了一切佛法名義。

故華嚴經言。明了此身者。即是達一切。是則說內義。世間義。相關之相。意在幽微。非悟勿述。如上廣引諸聖微言。則知我之身心。世出世間。一切淨穢。國土真俗法門。配當無差。靡不具足。故云一塵含法界。九世剎那分。又云解則十方一心中。迷則方寸千里外。若能如是正解圓通。則十方世界。擎在掌中。四海波瀾。吸歸毛孔。有何難哉。可謂密室靜坐。成佛不久矣。

宗鏡錄卷二十四

宗鏡錄卷二十五

夫一代時教。了義諸經。雖題目不同。能詮有別。皆目一心之旨。終無識外之文。凡挂一言。盡歸宗鏡。橫周法界。皆同此釋。如稱妙法蓮華經者。妙法即是絕待真心。稱之曰妙。蓮華以出水無著為義。即喻心性。隨流墮凡而不染垢。返流出塵而不著淨。乃至下之七喻。比況皆同。火宅即是第八識體。起四倒八苦之火。燒三界五陰之身。鬼神配利使諸見之邊邪。禽蟲喻鈍使根隨之煩惱。乃至一切經教。無量法門。或譬喻說。或因緣說。或廣略說。或橫豎說。所有名相句義。皆是心王心所之法。若迷一念心。執著外境。隨處生著。即入火宅義。若悟一念心。通達一切。無非實相。即出火宅義。但是

生煩惱時有業留處。即是繫縛。即是生死。若了煩惱性空。無有業處。即是解脫。即是得道。如思益經云。佛言。我坐道場時。唯得顛倒所起煩惱。畢竟空性。以無所得。故得以無所知。故知。如云。不得一法。即與授記。是斯旨也。若信解品內法喻之文。長者。即是心王。窮子。即是妄念。一念纔起。五陰俱生。背覺合塵。名為捨父。伶俜五趣。號五十年歸家。是返本還原。付財。是悟心得記。三草二木。同會一心。化壘草庵。即是真實繫珠。指懷中之佛性。鑿井。出心地之智泉。乃至觀音品中云。若三千大千國土。滿中怨賊者。即眾生十使利鈍煩惱。徧一切處。惱亂行人。稱為怨賊。若遇順境而起軟賊。即是華箭射體。若遇逆緣而起彊賊。即是毒箭入心。利使見賊煩惱徧。

一切處者。如經云。處處皆有魑魅魍魎。以依言執法。隨處起見解。故若鈍使。怨賊煩惱。徧一切處者。如經云。諸惡蟲輩。交橫馳走。以觸目覩境。逆順交馳。念念憎愛。隨處動結。故有一商主者。即是心王。將諸商人者。即是眼等六識。商人貨易珍寶義。若眼商人被色塵所易。貨眼自性之珍寶。若耳商人被聲塵所易。貨耳自性之珍寶等。齎持重寶者。即是俱懷佛性。經過險路者。即是三界之險。有六趣之迷津。其中一人作是唱言者。即是意根能起隨念計度之分別。常引導五根入於善惡。諸善男子。勿得恐怖。汝等應當一心稱觀世音菩薩名號。是菩薩能以無畏施於眾生。汝等若稱名者。於此怨賊。即得解脫者。若了一心。則無外境。眼不為色所劫。乃至

意不為法所劫。即當處解脫。所以華嚴經頌云。一中解無量。無量中解一。了彼互生起。當成無所畏。即是於一心中。能了萬法互生互滅。無有自性。萬境皆空。不為所怖。即是以無畏施於眾生。於此根塵怨賊。即時解脫。眾商人聞。俱發聲言。南無觀世音菩薩。稱其名故。即得解脫者。六根都會一心。即是俱發聲言。纔了唯心。諸境自滅。即是稱其名故。即得解脫。以無法對治。不生欣感。故所以方便品云。十方佛土中。唯有一乘法。如法華名相云。經云。色涅槃。受想行識涅槃。此中亦爾。色法華。受想行識法華。經云。色非染非淨。色生般若生。色性虛微。名妙色體。自離假名。為法色。無塵垢。借喻蓮華。文字性空。目之為經。經者以身心為義。如來在乎陰界。陰界

即如何異之有。略統始終以為心要。啟發心路。名之為序。悟心將發。達本來空。即是悟佛知見。一色寂滅。一切色亦然。一切聲亦然。即是十方佛同說法華。諸法從本來。常自寂滅相。此是何物法。並是眼法。乃至意法。身心皆寂滅。佛子行此寂滅道。即是佛也。所以古師云。妙法者。是如來靈智體也。或名大方廣佛華嚴經者。大方廣者。是一心所證之法。佛華嚴者。即一心能證之人。攝所歸能。人法冥合。皆是一心。大者。即是凡聖一心真如體大。以真如性徧一切處故。方者。即是真如相大。能具足無漏性功德故。廣者。即是真如用大。能生世出世間諸善根故。佛者。是一心無作之果海。華者。是一心萬行之因門。嚴者。是一心妙用之莊嚴。經者。是一心真如。

無盡之妙理。如破塵所出之卷。仰空所寫之文。乃至八十卷中。所有長行短頌。一文一字。如善財所見五十三位善知識。若人若神。或男或女等。一一皆是自心逐位所證法門。如三乘說解而非行。如說人名字而不識其人。若此宗鏡一乘之理。說者即行即解。如看其面。不說其名而自識也。或託事說。或立況說。若大乘中所明託事以顯法。即以異事而顯異法。多是一事表一法。如室表慈悲。衣表忍辱等。今明一事即法。即人即依即正。具無盡德。隨一事即攝無盡。以稱性為事。事何有盡。從真起相。相復何窮。又三乘所說教門。但以別教而詮別義。所以得理而忘教。若入此圓宗者。而教即是義。以一法纔興。即一切無邊萬法。皆悉同時具足相應。故此

一法外更無餘法。所以經云。知從一法出一切法。而能各各分別演說。以一切法種種義。究竟皆是一義。故以一心能生一切萬法。演出無邊義趣。展即徧滿法界。還攝種種法義。歸於一心。不動一心。而演諸義。不壞諸義。而顯一心。即卷常舒。如來於一言語中。演說無邊契經海。即舒常卷。一切法門無盡海。同會一法道場中。如草木四微。從地而生。還歸地滅。猶波浪鼓動。依水而起。還復水源。故經頌云。佛智通達淨無礙。一念普知三世法。皆從心識因緣起。生滅無常無自性。故清涼疏云。華嚴經者。統唯一真法界。謂總該萬有。即是一心也。或名維摩經者。此云淨名。即是一切眾生自性清淨心。此心弗澄而自清。弗磨而自瑩。處凡而不垢。在聖而不淨。

故云自性清淨。所言名者。以心無形。但有名故。文中所說。以四海之渺瀰。攝歸毛孔。用須彌之高廣。內入芥中。飛佛土於十方。未移本處。擲大千於界外。含識莫知。日月懸於毫端。供具現於體內。腹納劫燒之燄。火事如然。口吸十方之風。身無損滅。斯皆自心轉變。不動而遠近俄分。一念包容。無礙而大小相入。天台疏云。以須彌之高廣。內芥子中。無所增減。須彌山王本相如故。而四天王。忉利諸天。不覺不知己之所入。唯應度者。乃見須彌入芥子中。是名不可思議解脫法門。又以四大海水入一毛孔。不燒魚鼈。鼉鼉水性之屬。而彼大海本相如故。諸龍鬼神阿修羅等。不覺不知己之所入。於此眾生亦無所燒。此是明不思議之大用也。正以實慧與真

性合故。得有斯莫測之用。此如大智論偈云。水銀和真金。能塗諸色像。功德和法身。處處應現往。若須彌高廣。內於芥子。而無增減。亦不迫迮。不覺不知者。具不思議解脫者。迹居依報之境。得自在也。此義難解。有師言。神力能爾。今謂不思議性。非天人修羅佛之所作。神力何能爾。有師言。小無小相。大無大相。故得入也。今謂小是小。大是大。是自性小大。不得相入者。小大大小。既是他性之小大。何得入也。今解華嚴經。明一微塵有大千經卷。觀眾生一念無明心。即是如來心。若見此心。則能以須彌入芥子。無相妨也。下諸不思議事。窮劫說不能盡。皆是此意耳。所以然者。此經云。諸佛解脫。當於眾生心行中求。若觀眾生心行。得諸佛解脫。住此解脫。則

能現如是種種不思議事也。所以然者。諸方便教。明二乘得徧真之理解脫。是思議解脫。如得玻璃珠。不能雨寶。大乘圓教。明菩薩中道圓真真性解脫。即是不思議解脫。如得如意珠。能雨大千寶也。見眾生心行真性。得芥子須彌真性。一如無二。如若得芥子真性之小。能容須彌之大。得須彌真性。則須彌之大。不礙芥子之小。舉此一意。可以例下諸事也。而言其中眾生不覺。唯應度者。乃能見之者。眾生既不見小大真性之理。豈覺知也。其有得度之機。即見此事也。又若能觀此真性。入觀行。即相似。即因此必得如來滅度。故言乃能見之。故法華經明六根清淨云。唯獨自明了。餘人所不見也。經言又以四大海水入一毛孔者。正報得自在也。若會海

水不思議真性。即是一毛。不思議真性者。能以海水入一毛孔。於正報之身。無所妨損也。輔行記釋云。且約一念剎那心所起。故言小也。即此一念。具足法身一切佛法。即是能容須彌之大。大小常徧。理事無礙。事理本來相即。故所以不斷煩惱而入涅槃。只指凡夫一念剎那心。具足難思法身之體。本來相在。故是故方便教中。之人迷於相。在不思議理。縱聞常住。解惑分歧。故別教道中。仍存異解。唯於圓教。始末一如。故五分法身。不逾凡質。所以云。欲見如來心。但觀眾生心。則諸佛眾生。是名心常契旨。有識無情。是號法本同原。認名號而世諦成差。觀體性而真門一等。法華經法師功德品云。菩薩於淨身。悉見世所有。唯獨自明了。餘人所不見。古釋

云。何意不見有我相故耳。無我即見性。了人法二空。真心自現。即是淨身。於真心中。世間所有一切境界。悉於中現。故首楞嚴經云。諸法所生。唯心所現。性空無伴。名獨。若取陰界入。即名餘人。為陰所覆。不見自性。龐居士偈云。居士元無病。方丈現有疾。唯憂二乘者。緣事不得出。所以訶穢食。純說波羅蜜。上方一盂飯。氣滿於七日。不假日月光。心王照斯室。文殊問不二。忘言功自畢。過去既如然。現在還同一。若能達此理。無求總成佛。牛頭淨名私記云。經明於一毛孔中見摩耶身。摩耶胎中行無量步。如不可說微塵世界。闍。一日行無量步。是何物法門。亦作室中容三萬二千師子座說。又作須彌入芥子說。涅槃經中作藕絲懸須彌山說。大品中作鍼

鋒上無邊身菩薩名說。只是一意。一解千從。當於觀智心行中求。若事相上看終不得。經云。是名不可思議解脫法門。明一切法當體自解脫。色大故般若大。色如虛空。萬法例爾。故知諸佛凡有所說。雖約事言。皆是即相明宗。終無別意。故法華經云。十方諦求。更無餘乘。唯宗一法矣。靈辯和尚華嚴論問云。大小淨穢。相各差別。云何而得大小相即。答。性非性故。如像入鏡中。像如本而鏡中現。鏡如本而容眾像。俱無增減。以無性故。一念入一切世界。不思議住故。是故心藏功德無邊。或云。金剛般若波羅蜜經者。即是本心不動。喻若金剛。般若真智。乃靈臺妙性。達此而即到涅槃彼岸。昧此而住生死迷津。文中所說應無所住而生其心者。起念即是住。

著心。若不起。萬法無生。即心徧一切處。一切處徧心。如是了達。頓入自宗。故云。若是經典所在之處。則為有佛。以心徧即法徧。以法即佛。故以智通即境通。以境即心。故如華嚴經云。如來成正覺身。究竟無生滅。故如一毛孔徧法界。一切毛孔悉亦如是。當知無有少許處空無佛身。何以故。如來成正覺時。無處不至。故是以若不悟自心。徧一切處。則心外見法。顛倒輪迴。豈得稱正徧。知成善逝之者。如經云。凡所有相。皆是虛妄。若見諸相非相。則見如來。以譬有一毫起處。悉落見聞。從分別生。俱非真實。若不達無相即相。則是取相。凡夫若了相即無相。則成唯心大覺。既不可取相求悟。亦不可離相思真。不即不離。覺性自現。又云。一切諸佛。及諸佛阿耨

多羅三藐三菩提法。皆從此經出。以十方三世一切如來。悟心成佛。乃至三寶四諦。並從心出。覺此名佛。軌此名法。和此名僧。金剛辯宗云。金剛般若波羅蜜經者。一切如來悟心之門也。了無明之妄心。即妙慧之真心。故曰悟心。經云。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。悟三世之妄心不可得。而有真心。故曰悟心。般若。若不壞假名論云。若菩薩心不住法而行布施。如人有目。日光明照。見種種色者。如人有目者。得無生忍也。日光明照者。決定了知。諸法無性。見種種色者。悟一切法不生不滅。不斷不常。不一不異。不來不出。無所得等。菩薩如是行不住施。速成正覺。得大涅槃。釋曰。云何行不住施。速證菩提。以了一切法即心自性。不住於法。寂。

照無涯。成觸目之菩提。得現前之三昧。若住一法。為境所留。失心智之光。入愚癡之闇。金剛經義云。常見自性。念念不離。故云佛在。正見性時。恒沙數劫。只如今時。故名爾時。知心是佛。即是佛付囑。了於法應無所住。行於布施。十方國土中。唯有一乘法。只是一心。心即是法。法即是心。更住何法。故言不住。若離心別有法可得。即生執心。住於法相。即是無目之人。故稱最上第一希有之法。修此法者。現世成佛。十方合為一相。見一切佛及諸眾生。本無差別。見三世之事。狀如彈指。此豈不是希有之法。又如諸了義經中云。聽法之眾。從十方世界外來者。即是悟心為來。若迷此宗。乃遠在他方之外。如華嚴論云。十佛剎微塵數世界外來者。明從迷入信。故

號為來。言彼世界中有佛。號不動智者。為明不動智佛。是十方凡聖共有根本之智。明於此智能起信心。故號之為來。此不動智佛。一切眾生常自有之。若取相隨迷。即塵障無盡。若一念覺迷達相。即淨若虛空。但為隨迷稱外。悟處言來。而實佛剎本無遠近。內外等障。亦無去來。無邊佛剎。不出毛孔微塵之表。今致遠近。意令初信心者。心廣大故。言其從彼世界中來。又明從迷悟入。故言為來。是以入宗鏡中。理當絕學。百氏之說。一教能明。萬化之端。一言可蔽。或云香積去此有四十二恒河世界者。即是經歷四十二位心地法門。或云散華瓔珞空中成四柱之寶臺者。即是常樂我淨一心四德之涅槃。所以華嚴經云。此華蓋等。皆是無生法忍之所生。

起。或佛言彼時鹿王者。即我身是。即結會古今。明自心一際之法。或教中凡有空中發聲告示。言下息疑者。並是頓悟自心。非他境界。或法華移天人於他土。即是三變心田。或維摩取妙喜來此方。斯乃即穢明淨。或丈室容於高座。寶蓋現於大千。未離兜率。已般涅槃。不起樹王。而昇忉利。執手經無量之劫。登閣見三世之因。釋迦眉間。出菩薩身雲之眾。普賢毛孔。示諸佛境界之門。小器出無限之嘉羞。仰空雨難窮之珍寶。不動此處。徧坐道場。十剎寶坊。合為一土。聞經於五十小劫。猶若剎那之時。現通七日之中。舒之為一大劫。乃至恒沙法聚。無量義門。舉一例諸。俱不出自心之法。故知菩薩隨世所作。皆表一心。故淨名經云。不捨道法。現凡夫事。如

華嚴經云。一念於一切處。為一切眾生示成正覺。是菩薩園林。法身周徧。盡虛空一切世界故。又云。一切菩薩行。遊戲神通。皆得自在。是菩薩宮殿。善遊戲。諸禪解脫。三昧智慧故。是以正報依報。皆成佛法。所以淨名私記云。取妙喜來此土者。辯於淨穢無二也。彼界雖來入。此土亦不增減。本性如故。雖來畢竟不動。何意如此。好自思之。故知萬法施為。隱顯往復。若事若理。皆不出一真心矣。如是解者。稱可佛心。發智明。而若千日照空。攝眾義。而如百川歸海。畢竟更無一法現於心外。及在心中。乃至下及眾生無明。上該諸佛種智。皆是無生性空妙旨。如摩訶般若經云。爾時釋提桓因。及三千大千世界中諸天。化作華散佛菩薩摩訶薩。比丘僧及須菩

提上。亦供養般若波羅蜜。是時三千大千世界華悉周徧於虛空中。化成華臺。端嚴殊妙。須菩提心念。是天子所散華。天上未曾見。如是華。此華是化華。非樹生華。是諸天子所散華。從心樹生。非樹生華。釋提桓因知須菩提心所念。語須菩提言。大德。是華非生華。亦非意樹生。須菩提語釋提桓因言。憍師迦。汝言是華非生華。亦非意樹生。憍師迦。若是非生法。不名為華。釋提桓因語須菩提言。大德。非但是華不生。色亦不生。受想行識亦不生。須菩提言。憍師迦。非但是華不生。色亦不生。若不生。是不名為色。受想行識亦不生。若不生。是不名為識。六入六識六觸六觸因緣生諸受。亦如是。檀波羅蜜不生。若不生。是不名檀波羅蜜。乃至般若波羅蜜不生。

若不生。是不名般若波羅蜜。乃至一切種智不生。若不生。是不名一切種智。故知萬法都會無生。千途盡歸宗鏡。如先德云。今佛之三身十波羅蜜。乃至菩薩利他等行。並依自法融轉而行。即眾生心中有真如體大。今日修行引出法身。由心中有真如相大。今日修行引出報身。由心中有真如用大。今日修行引出化身。由心中有真如法性自無慳貪。今日修學順法性無慳引出檀波羅蜜等。所以華嚴經頌云。文殊法常爾。法王唯一法。一切無礙人。一道出生死。又頌云。金剛鐵圍數無量。悉能置在一毫端。若明至大有小相。菩薩以此初發心。以大小無性。廣狹隨緣。若能明見至大無外之相。即至小無內之相。皆是一毫端心地法門。名為見道。故云菩

薩以此初發心。如是解者。不易凡身生如來家。成真佛子。義海云。生佛家者。真如法界無生。菩提涅槃為家。如見塵無生無性時。即此智從無生法顯。即為生佛家也。經頌云。於法不分別。是則從如生。又云。普於三世佛法中而化生。但契義理。即名生佛家也。是佛之子。亦名為佛出現也。故知凡挂文言。盡為心跡。乃至稱為真如。亦名為跡。若能尋跡得本。自然絕跡歸宗。或迷跡徇塵。則為失本。所以了之者。本跡雖殊。不思議一昧之者。本跡俱迷。隨情自異。故大寶積經云。我證菩提。無差別跡。何名為跡。真如法性。二俱名迹。諸法實際。亦名為迹。無生無滅。亦名為迹。今時多執方便言教之迹。失於一心正義之本。是以宗鏡所示。皆令尋跡得本。雖徧引言。

詮。殷勤委細。同指於此。故天王般若經云。利根性人。說文知義。若能說文知義。見法識心。方入宗鏡中頓消疑慮。則不用天眼觀。徹見十方界。不用天耳聽。徧聞法界聲。不假神足通。疾至十方際。端坐寂不動。諸佛常現前。如般舟三昧經云。何因致現在諸佛。悉在前立三昧。如是跋陀和。其有比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。持戒完具。獨一處心。西方阿彌陀佛。今現在隨所聞當念。去是間千億萬佛刹。其國名須摩提。在眾菩薩中央。說經一切常念阿彌陀佛。佛告跋陀和。譬如人臥。在於夢中。見所有金銀珍寶。父母兄弟妻子親屬知識。相與娛樂。喜樂無比。及其覺已。為人說之。自念夢中所見。如是跋陀和菩薩。若沙門白衣。所聞西方阿彌陀佛。當念彼方。

佛不得缺戒。一心念。若一日晝夜。若七日七夜。過七日已後。見阿彌陀佛。於覺不見。於夢中見之。譬如夢中所見。不知晝夜。亦不知內。亦不見外。亦不用在冥中。故不見。不用有所蔽礙。故不見。如是跋陀和菩薩。心當如是念時。諸佛國界。名大阿彌山。其有幽冥之處。悉為開闢。目亦不蔽。心亦不礙。是菩薩摩訶薩。不持天眼徹視。不持天耳徹聽。不持神足。到其佛刹。不於是間終。不生彼間。佛刹爾乃見。便於此間。坐見阿彌陀佛。聞所說法。悉受持得。從三昧起。悉能具足。為人說之。如上所說。皆是頓入之門。以備上根。非為權漸。今則傍明佛旨。略讚經文。大意並依先德解釋。即何理而不盡。何事而不窮。然更在後賢智眼明斷。以佛意深奧。一句能生無量。

義故問。如上所說。芥納須彌。毛吞巨海。既唯一心。須彌為復入芥子。不入芥子。若言入。經何故云。須彌本相如故。若言不入。又云。唯應度者見之。答。若有所入處。即失諸法自性。若言不入。又成二見。又或云。小是大家之小。大是小家之大。或云。芥子須彌各無自性。此皆是以空納空。有何奇特。故知未入宗鏡。情見難忘。局大小於方隅。立見聞於妙道。致使一真潛隱。萬法不融。今明正義者。所謂入而不入。即識須彌之本相。不入而入。解了諸法之自宗。還原觀云。所言入者。性相俱泯。體同法界。入無入相。名為入也。經偈云。如來深境界。其量等虛空。一切眾生入。而實無所入。華嚴經云。悉入法界而無所入。若別有一入處。則入時失本相。不得說種種諸法。

以當體自虛。名入法界。無別可入。則不壞種種。又經云。雖諸法無一無異。而說一異。故知要由事相歷然不入。方得相資相徧耳。若入則失緣。則無諸緣各異義。不入則壞性用。不得力用交徹。則無互徧相資義。若具入不入。則成俱存無礙義。具此三緣。方成緣起了。此緣性。則能變通。遂乃方而能圓。小而能大。狹而能廣。短而能長。無非我心神德自在。則觸目皆是。須彌入芥。舉足住不思議解脫矣。故古人云。納須彌於芥中。擲大千於方外。皆吾心常分也。豈假於他術乎。則是眾生全力。非待證聖方具。所以諸佛於不二法中。現妙神通。菩薩向無性理內。成大佛事。故信心銘云。極大同小。不見邊表。極小同大。忘絕境界。傳大士頌云。須彌芥子父。芥子須

彌爺。山海坦然平。敲冰來煮茶。是以一法為宗。千途競入。五嶽崢嶸而不峻。四溟浩渺而不深。三毒四倒而非凡。八解六通而非聖。問如何是坦然平處。答千尋滄海底。萬仞碧峰頭。日出當中夜。華開值九秋。問如上所說。即心即佛之旨。西天此土。祖佛同詮。理事分明。如同眼見。云何又說非心非佛。答即心即佛。是其表詮。直表示其事。令親證自心。了了見性。若非心非佛。是其遮詮。即護過遮非。去疑破執。奪下情見。依通意解。妄認之者。以心佛俱不可得。故是以云非心非佛。此乃拂下能心。權立頓教。泯絕無寄之門。言語道斷。心行處滅。故亦是一機入路。若圓教。即此情盡體露之法。有遮有表。非即非離。體用相收。理事無礙。今時學者。既無智眼。又闕

多聞偏重遮非之詞。不見圓常之理。奴郎莫辯。真偽何分。如棄海存漚。遺金拾礫。掬泡作寶。執石為珠。所以經云。譬如癡賊。棄捨金寶。擔負瓦礫。此之謂也。今當纂集。正為於茲。且心之與佛。皆世間之名。是之與非。乃分別之見。空論妄想。曷得真歸。所以祖師云。若言是心是佛。如牛有角。若言非心非佛。如兔無角。並是對待彊名邊事。若因名召體。豁悟本心。證自真知。分明無惑者。終不認名滯體。起有得心。去取全亡。是非頓息。亦不一向離之。妄起絕言之見。亦不一向即之。反墮執指之譏。如華嚴論云。滯名即名立。廢說即言生。並是背覺合塵。捨己徇物。若實親省。現證自宗。尚無能證之智心。及所證之妙理。豈況更存能知能解。有得有趣之妄想乎。近

代或有濫參禪門。不得旨者。相承不信。即心即佛之言。判為是教。乘所說。未得幽玄。我自有宗門。向上事在。唯重非心非佛之說。並是指鹿作馬。期悟遭迷。執影是真。以病為法。只要門風緊峻。問答尖新。發狂慧而守癡禪。迷方便而違宗旨。立格量而據道理。猶入假之金。存規矩而定邊隅。如添水之乳。一向於言語上取辦。意根下依通。都為能所未亡。名相不破。若實見性。心境自虛。匿跡韜光。潛行蜜用。是以全不悟道。唯逐妄輪迴。起法我見。而輕忽上流。恃錯知解。而摧殘未學。毀金口所說之正典。撥圓因助道之修行。斥二乘之菩提。滅人天之善種。但欲作探玄上士。效無礙無修。不知返墮無知。成空見外道。唯觀影跡。莫究圓常。積見不休。徒自疲極。

如孔子迷津問漁父。漁父曰。人有畏影惡跡。疾走不休。絕力而死。不知處陰以休影。靜處以息跡。愚亦甚矣。何不一心為道。息諍除非。自然過量超情。還淳返朴。若以道自養。則不失。以道濟他。則不誑。以道治國。則國泰。以道修家。則家安。故不可頃刻忘道矣。所以道德經云。故失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。夫禮者。忠信之薄。而亂之首。莊子云。五色不亂。孰為文彩。五聲不亂。孰為律呂。白玉不毀。孰為珪璋。殘朴以為器者。工匠之罪。毀道德而為仁義者。聖人之罪。君能焚符破璽。賊盜自止。剖斗折衡。而民不諍。聖人生而賊盜起。聖人死而賊盜止。故知仁義禮智信。而利天下者少。害天下者多矣。曷如開示。如是不思議大威德廣大。

法門。普磨十方。群生等潤。可謂深達妙旨。冥合真歸。如香象渡河。步步到底。似養由駕箭。一一穿楊。盡為破的之文。皆是窮源之說。此是圓頓義。非權宜門。如水月頓呈。更無來去。猶明鏡頓照。豈有初終。如首楞嚴疏鈔云。若聞此經。即悟得微塵毛孔。一切眾生。皆在我本覺中。推一切物皆無自性。則除無明。無明若除。一時頓證。則是頓得。不從修得。如觀音入流亡所。阿難自慶。不歷僧祇。獲法身等。並是頓也。

宗鏡錄卷二十五

宗鏡錄卷二十六

夫如上所說妙旨難聞。云何頓斷疑心。生於圓信。答。所以云難信者。如一微塵中有大千經卷。人無信者。實相之理。止在心中。無勞遠覓。近而不識。說之不信。故云難信。是以須具大信。方斷纖疑。此是難解難入之門。難省難知之法。如鍼鋒上。立無邊身菩薩。將藕孔中絲。懸須彌之山。不思議中。不思議。絕玄妙中。絕玄妙。所以法華會上。身子三請。四眾驚疑。只如五千退席之人。皆有得聖果之者。聞說十方佛土中。唯有一乘法。開權顯實。直指自心。尚乃懷疑。拂席而起。何況末法機劣之人。遮障既深。見惑尤重。情塵尚壅。欲火猶燒。而能荷擔斯大事者。歟。是以妙得其門。成佛匪離於當念。

若失其旨。修因徒困於多生。唯在信心。別無方便。以是入道之原。功德之母故。所以古聖云。明者德隆於即日。昧者望絕於多生。會旨者山嶽易移。乖宗者錙銖難入。此宗鏡錄。不揀內道外道。利根鈍根。但見聞信入者。皆頓了一心。理事圓足。如圓覺經云。譬如大海。不讓小流。乃至蚊虻及阿修羅。飲其水者。皆得充滿。如華嚴經頌云。深心信解。常清淨者。古釋云。與理相應。方曰深心。若昔染今淨。淨則有始。始即必終。非常淨也。信煩惱即菩提。方為常淨。由稱本性而發心故。本來是佛。更無所進。如在虛空。退至何所。慨眾生迷此起。同體大悲。悼昔不知。誓期當證。有悲故。不為無邊所寂。有智故。不為有邊所動。不動不寂。直入中道。是謂真正發菩提心。又

云。信佛身名等於眾生。則知我名如佛名也。信佛法門隨宜而立。知我妄念苦集。亦全法門。信佛意業光明徧照。則知自心無不知覺。則一切因果理事。皆眾生性有。如性非金玉。雖琢不成寶器。良以眾生包性德而為體。約智海以為源。故須開示。所以般若文殊分云。若知我性。即知無法。若知無法。即無境界。若無境界。即無所依。若無所依。即無所住。如是開示。如是信入。則是真實句。亦是金剛句。以無虛假及可破壞。故云爾。如大集經云。真實句者。如一法。一切法亦如是。如一切法。一法亦如是。又云。一眾生心。一切眾生心。悉皆平等。名金剛句。是知無有一法可得。名深信堅固。如金剛不可沮壞。無信心中能見佛。若有一法可信。即是邪見。一切不信。

方成其信。如般若經云。若念一切法。不念般若波羅蜜。不念一切法。則念般若波羅蜜。如是解者。可謂深達實相。善說法要矣。所以云。無一法可得。名深達實相。如法華經偈云。於諸過去佛。在世或滅後。若有聞法者。無一不成佛。諸佛本誓願。我所行佛道。普欲令眾生。亦同得此道。未來世諸佛。雖說百千億。無數諸法門。其實為一乘。諸佛兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。是法住法位。世間相常住。於道場知己。導師方便說。天人所供養。現在十方佛。其數如恒沙。出現於世間。安隱眾生故。亦說如是法。知第一寂滅。以方便力故。雖示種種道。其實為佛乘。釋曰。本師以出至梵天之舌相。演真實言。放一萬八千之毫光。現希奇瑞。乃至地搖六

動。天雨四華。警效彈指之聲。周聞十刹。百千諸佛世界。一道融通。引三世之覺王。同詮此旨。付十方之大士。共顯斯宗。故十方諦求。更無餘法。論位是最實之位。言詮乃第一之詮。可謂究竟指歸。真實行處。若但志心讀誦。靈感難思。毛孔孕紫檀之香。舌表變紅蓮之色。何況信解悟入。如說修行。供養則福過正徧。知行處則可起如來塔。有斯大事。孰不歸依。除不肖人。實難信受。又如神力品偈云。以佛滅度後。能持是經者。諸佛皆歡喜。現無量神力。囑累是經故。讚美受持者。於無量劫中。猶故不能盡。是人之功德。無邊無有窮。如十方虛空。不可得邊際。能持是經者。則為已見我。亦見多寶佛。及諸分身者。故知證此一毫之靈智。量逾無盡之太虛。如觀牖。

隙之中。遠見十方之際。現神力以囑累。恐墜斯文。發歡喜以讚揚。唯精斯旨。今者與諸有緣信士。遇茲正教之人。自緬曩生。障深垢重。諸佛出世。不覩毫光。得廁嘉筵。親聞正法。復思夙願。微有良因。於末法中。偶斯遺教。既欣遭遇。傍愍未聞。遂乃略出要詮。徧示後學。可謂醍醐之正味。不覺不知。甘露之妙門。不問不信。如斯大失。實可驚心。是以安樂行品云。佛告文殊師利菩薩摩訶薩。於後末世。法欲滅時。有持是法華經者。於在家出家人中。生大慈心。於非菩薩人中。生大悲心。應作是念。如是之人。則為大失。如來方便隨宜說法。不聞不知。不覺不問。不信不解。其人雖不問不信不解。是經。我得阿耨多羅三藐三菩提時。隨在何地。以神通力。智慧力。引

之令得住。是法中釋曰。於在家出家四眾之中。生大慈心者。即是示如來一心方便門。慈能與樂。俱令信入。同證大般涅槃四德之樂。於非菩薩人中。生大悲心者。即是外道邪見。不生正信之人。悲能拔苦。即是示如來一心解脫門。皆令悟解。永拔分段變易二死之苦。此宗鏡錄。於後若遇有緣信心。或曉夜忘疲。精勤披覽。以悟為限。莫告劬勞。是以諸大菩薩。皆思過去波流苦海。作不利益之事。喪無數身。都無利益。又今猶處生死惡業之中。皆是過去世中。妙行不勤故。今者偶斯正典。可謂坐參。但仗三寶威神。諸佛加被。無諸難事。早得心開。普及一切法界含生。皆同此悟。即斯願矣。須知圓宗罕遇。若芥子投於鍼鋒。正法難聞。猶盲龜值於木孔。若非

夙熏乘種。久積善根。焉偶斯文。親得傳受。應須慶幸。荷佛慈恩。所以古人。或重教輕財。則輸金若市。或忘身為法。則立雪幽庭。且金是身外之浮財。豈齊至教。命是一期之業報。曷等真詮。是故因聞般若深經。以為乘種。遂得乘急。常聆妙音。可以身座肉燈。歸命供養。皮紙骨筆。繕寫受持。如大涅槃經云。佛言。善男子。於乘緩者。乃名為緩。於戒緩者。不名為緩。菩薩摩訶薩。於此大乘。心不懈慢。是名本戒。為護正法。以大乘水。而自澡浴。是故菩薩。雖現破戒。不名為緩。止觀云。戒急乘緩者。事戒嚴急。纖毫不犯。三種觀心。了不開解。以戒急故。人天受生。或隨禪梵世。耽湏定樂。世雖有佛說法。度人。而於其等。全無利益。設得值遇。不能開解。震旦一國。不覺不知。

舍衛三億。不聞不見。著樂諸天。及生難處。不來聽受。是此意也。譬如繫人。或以財物求諸大力。申延日月。冀逢恩赦。在人天中。亦復如是。冀善知識。化導修乘。即能得脫。若於人天不修乘者。果報若盡。還墮三途。百千佛出。終不得道。若理事俱緩者。永墜泥犁。失人天果報。神明昏塞。無得道期。迴轉沈淪。不可度脫。故知處世俗家。拘三界獄。不求一念出離。猶如散禁之人。應須生如來家。遇善知識。聽聞正法。如理思惟。事戒理乘。雙行雙照。身律心慧。俱習俱持。以戒急故。受人天。之身。以乘急故。紹祖佛之位。如是則方諧本願。不負初心。可以上合慈風。下同悲仰。難逢良便。恐慮緣差。深勸諸賢。莫成後悔。又我此宗鏡所錄之文。但為最上根人。不入餘眾生。

手唯令佛種不斷。聞於未聞。誓報慈恩。不孤本願。若涉名利。非被此機。如古德釋華嚴教所被機。五簡非器。一。違真非器。謂不發菩提心。不求出離。依傍此經。求名求利。莊飾我人。經非彼緣。故非其器。經云。為名利說法。是為魔業。又云。不淨說法。墮惡道等。二。背正非器。謂詐現大心。偽飾邪善。近滅人天。遠違成佛。墮阿鼻獄。多劫受苦。經云。忘失菩提心。修諸善根。是為魔業。三。乖實非器。謂雖不邪偽。然隨自執見。以取經文。遂令超情至教。迴不入心。故成非器。地論云。聞作聞解。不得不聞。又如隨聲取義。五過失等。此上三位。俱是凡愚眾生境界。經云。此經不入一切餘眾生之手。唯除菩薩。良以此經。非是眾生流轉之緣。故不入手。四。狹劣非器。謂一切二

乘無廣大心。亦非此器。經云。一切聲聞緣覺。不聞此經。何況受持。五守權非器。謂三乘共教諸菩薩等。隨自宗中修行。未滿初阿僧祇。此亦非器。經云。菩薩摩訶薩。雖無量億那由他劫。行六波羅蜜。修習道品。若未聞此經。雖聞不信。受持隨順。是等猶為假名菩薩。問。瓔珞經等。十千劫修十信行滿。何故此中無量億等時。不信此經。答。以彼但於行布位中。修行信等。於此圓融普賢十信。一攝一切。猶未聞信。故知不偶斯文。虛功累劫。纔聞此旨。便入圓通。但不涉前五非器之中。則永固一乘之佛種。可以手得。可以心傳。深囑後賢。無失法利。又若過去曾聞此法。未得信入。以法力所熏。方起疑心。若未曾聞。疑終不起。如入大乘論云。薄福之人。不生於疑。能

生疑者。必破諸有。是以著有眾生。皆因染習。如輕毛之不定。垢淨隨緣。猶素絲之攬色。青黃任受。悉是聞熏之力。各入三乘之門。況聞宗鏡之文。速發一乘之種。但有心者。熏皆得成。華嚴論云。如世間一切井泉。以海為體。若人飲者。皆得海味。一體無異。但隨業力而得鹹味。此經亦爾。若有大心眾生。聞持信入。便得如來法身佛性。大悲智味。闡提之人。無所堪任。然如來智性。常作生因。故知具大信根者。聞之成佛。如不信者。即是闡提。然雖不信。亦熏其種。故云。如來智性。常作生因。所以法華經偈云。若有聞法者。無一不成佛。昔泥蛤聞法而生天。廢象聽經而悛惡。比丘戲笑而獲果。女人思惟而悟空。何況聞宗鏡中純圓頓教。如善見律論云。昔佛在世。

時到瞻婆羅國迦羅池邊。為眾說法。時彼池中有其一蛤。聞佛池邊說法之聲。即從池出入草根下。聽佛說法。時有一人持杖放牛。見佛在坐。為眾說法。即往佛所。欲聞法故。以杖刺地。誤著蛤頭。即便命終。生忉利天。以福報故。宮殿縱廣十二由旬。與諸天女娛樂受樂。即乘宮殿。往至佛所。頭頂禮足。佛知故。問汝是何人。忽禮我足。神通光明。相好無比。照徹此間。蛤天即以偈而答曰。往昔為蛤身。於水中覓食。聞佛說法聲。出至草根下。有一牧牛人。持杖來聽法。杖劓刺我頭。命終生天上。佛以蛤人所說偈。為四眾說法。是時眾中八萬四千人。皆得道跡。蛤天人得須陀洹果。含笑而去。大智度論云。昔王不立廢於寺者。謂此王有象。可以敵國。每有怨敵。莊

嚴器仗。無不剋勝。後敵國皆懼。久而無敵。遂於寺中立廡養之。久聞僧眾禮念熏心。馴善成性。後有鄰國兵眾相侵。嚴象敵之。都不肯戰。其王憂愁。慮國衰敗。智臣白王。此象久久處之精舍。見聞善事。與之化矣。可處屠坊。令常見殺。後未經久。惡心還起。畜生尚爾。況復於人。近善不善。近惡不惡。故儒典中。亦令君子慎所習也。今若聞宗鏡。熏起一乘。廣大難量。善利無盡。雜寶藏經云。佛法寬廣。濟度無涯。至心求道。無不獲果。乃至戲笑。福不唐捐。如往昔時。有老比丘。年已朽邁。神情昏塞。見諸年少比丘。種種說法。聞說四果。心生羨尚。語少比丘言。汝等聰慧。願以四果。以用與我。諸少比丘。嗤而語言。我有四果。須得好食。然後相與。時老比丘聞其此語。歡

喜。即設種種餽膳。請少比丘食。共食已。更相指揮弄老比丘。語言。大德。汝在此舍一角頭坐。當與汝果。時老比丘聞已歡喜。如語而坐。諸少比丘。即以皮毬打其頭上。而語之言。此是須陀洹果。老比丘聞已。繫念不散。即獲初果。諸少比丘復弄之言。雖與汝須陀洹果。然其故有七生七死。更移一角。次當與汝斯陀含果。時老比丘獲初果。故心轉增進。即復移坐。諸少比丘復以毬打頭而語之言。與汝二果。時老比丘益加專念。即證二果。諸少比丘復弄之言。汝今已得斯陀含果。猶有往來生死之難。汝更移坐。我當與汝阿那含果。時老比丘如言移坐。諸少比丘復以毬打而語之言。我今與汝第三之果。時老比丘聞已歡喜。倍加至心。即時復證阿那含果。

諸少比丘復弄之言。汝今已得不還之果。然故於色無色界受有漏身。無常遷壞。念念是苦。汝更移坐。次當與汝阿羅漢果。時老比丘。如語移坐。諸少比丘復以皮毬撻打其頭。而語之言。我今與汝彼第四果。時老比丘。一心思惟。即證阿羅漢果。得四果已。甚大歡喜。設諸餚膳。種種香華。獻諸比丘。報其恩德。與少比丘。共論道品。無漏功德。諸少比丘發言滯塞。時老比丘。方語之言。我已證得阿羅漢果已。諸少比丘聞其此音。咸皆謝悔。先戲弄罪。是故行人宜應念善。乃至戲弄。猶獲實報。況至心也。又雜寶藏經云。昔有一女。聰明智慧。深信三寶。常於僧次。請一比丘。就舍供養。後時便有一老比丘。次到其舍。年老根鈍。素無知曉。齋食訖已。女人至心求請。

說法敷坐頭前。閉目靜坐。比丘自知不解說法。趣其泯眼。棄走還寺。然此女人至。心思惟有為之法。無常苦空。不得自在。深心觀察。即時獲得須陀洹果。既得果已。向寺求覓。欲報其恩。然此比丘自審知棄他逃走。倍生慚恥。轉復藏避。而此女人苦求不已。方自出現。女人見已。具說蒙得道果因緣。齋供報恩。老比丘聞甚大慚愧。深自剋責。亦復獲得須陀洹果。是故行者。應當至心精誠求法。若至心者。所求必證。如上所獲聖果。豈有前人為說深妙法耶。皆是自悟。從心所證。可驗宗鏡。達者無疑。如大乘本生心地觀經云。佛言。我今演說心地妙法。引導眾生。令入佛智。如是妙法。諸佛如來。過無量劫。時乃說之。乃至以是因緣。難見難聞。菩提正道。心地法。

門。若有善男子。善女人。聞是妙法。一經於耳。須臾之頃。攝念觀心。熏成無上大菩提種。不久當坐菩提樹王。金剛寶座。得成阿耨多羅三藐三菩提。華嚴十地品云。金剛藏菩薩云。佛子。此集一切種一切智功德菩薩行法門品。若諸眾生不種善根。不可得聞解脫月菩薩言。聞此法門。得幾所福。金剛藏菩薩言。如一切智所集福德。聞此法門。福德如是。何以故。非不聞此功德法門。而能信解受持讀誦。何況精進如說修行。是故當知。要得聞此集一切智功德法門。乃能信解受持修習。然後至於一切智地。故知若不聞此不思議廣大威德圓頓法門。何由修行。速證究竟一乘常樂我淨大涅槃果。以眾生處不定聚中。聞小修小。遇權習權。不偶斯文。俱成

大失。今所集者。所益弘多。設聞而不修。亦成其種。何況聞思修者。如先德云。如今若要直會。但不取一切相。即得更無別語。佛是自心義。亦名為道。亦云覺義。覺是靈覺之性。只今自鑒照語言。應機接物。揚眉動目。運手動足。皆是自靈覺之性。亦是心。心即道。道即佛。佛即是禪。禪之一字。非凡所測。若知諸法從心生。即不應執。執即不知。若不見本性。十二分教。則為虛設。故知因教明心。何執文義。又教從心生。心由教立。離心無教。離教無心。豈心外別有教。而可執乎。所以唯識疏云。若頓教門。大不由小起。即無三時前後次第。即華嚴經中說。唯一心。是初成道。竟最初一說。又云。諸愚夫類。從無始來。虛妄分別。因緣力故。執離心外。定有真實。能取所取。如

來大悲。以甘露法授彼令服。斷妄狂心。棄執空有。證真了義。華嚴等中。說一切法皆唯有識。所以佛證唯識。說一心經。令依修學。釋云。天親造頌。成立佛經。令諸學者。了知萬法皆不離心。即大乘中道義理顯矣。是知圓中之信。此信難成。如起信鈔問云。此信若言本有。眾生何故沈迷。如其本無。憑何發起。答。此信本來非有非無。以非有故。眾生沈迷。以非無故。遇緣即起。若言定無。發起何物。若言定有。何假因緣。然上所述。是約迷悟因緣說。若論此信。須不信一切法。乃能成信。亦不是非有非無。何者。以眾生不覺。似迷非迷。真性不沈。故即不是非有。以一念復本。似悟非悟。不從新得。故不是非無。故云自心起信。還信自心。又何故此心難信。以如來本覺。

體。即眾生心。諸佛菩薩不能見。如來本覺體。離見相故。當知眾生心綿密。亦不可見。大品經云。佛觀眾生心。五眼不能見。無自他能所相故。昔人詩云。海枯終見底。人死不知心。又云。相識滿天下。知心能幾人。是以宗鏡深旨。一心妙門。非大智而不能觀。匪大根而不能信。觀之即齊佛智。信之即入圓通。但懇志無疑。決取成辦。如管子云。利之所在。雖千仞之山。無所不上。深源之下。無所不入。商人通賈。倍道兼行。夜以續日。千里不遠。利在前也。漁人入海。海水百仞。衝波迸流。宿夜不出。利在水也。此乃世間勤苦求利之志耳。如或堅求至道。曉夕忘疲。不向外求。虛襟澄慮。密室靜坐。端拱寧神。利在心也。如利之所在。求無不獲。況道之在心。信無不得矣。故

知訓格之言。不得暫捨。可以鏤於骨。書於紳。染于神。熏于識。所以楚莊輕千乘之國。而重申叔一言。范獻賤萬畝之田。以貴舟人片說。此乃成家立國。尚輕珍重言。況宗鏡中。言下契無生。聞之成入道。寧容輕慢乎。問。一心具實性。凡聖是虛名者。云何作凡之時。熾然繫縛。諸有證聖之日。豁爾解脫。真空乃知。不唯但名的。有其事。答。雖有其事。如同夢中之事。設有其名。皆非得物之名。故知夢覺俱虛。名體雙寂。如淨名私記云。法相如是。豈可說乎。若說。則言有一法可得。存法作解。還是生死業。今時只欲令眾生除一切見。此中見無別義。亦無巧釋。如人夜夢。種種所見。比至覺時。總無一物。今亦爾。虛妄夢中。言有萬法。若悟其性。畢竟無一物可得。此中亦

無能說能示。亦無能聞能得。是以異生非墮。凡夫地迷處全空。諸佛不證真如門。悟時無得。則不見有一法可斷。無生死所出之門。不見有一法可成。無菩提能入之路。思益經云。諸佛出世。不為令眾生出生死入涅槃。但為度生死涅槃之二見耳。現寶藏經云。文殊師利言。大德迦葉。如人熱病。是人種種妄有所說。是中寧有天鬼持耶。有大明醫。飲彼人酥。熱病即愈。止不妄說。是中頗有天鬼去否。答言。不也。乃至世間如是顛倒熱病。無我我想。住我想已。流轉生死。是故如來出現於世。隨彼形色。應解法門。知解我想。斷於顛倒。為彼眾生而演說法。既聞法已。除一切想。無所執著。知解想已。越度諸流。到於彼岸。名為涅槃。是中頗有我及眾生。壽命養育。

人及丈夫。可涅槃者否。答言。無也。文殊言。為是利故。如來出世。但為顯示平等相故。不為生。不為滅。但為解知煩惱不實。釋曰。如來出世。但為顯示平等相者。夫執妄苦而求離。望聖量而欲修。皆是妄我施為。清識分別。是以大雄垂跡。但示正宗。破妄我而顯真我之門。斥情識而歸淨識之道。真我淨識。即平等相。以淨識絕分別。真我無執情。絕分別。故差別自亡。無執情。故平等自現。首楞嚴經云。由汝無始心性狂亂。知見妄發。發妄不息。勞見發塵。如勞目睛。則有狂華。於湛精明。無因亂起。一切世間山河大地。生死涅槃。皆即狂勞顛倒華相。大般若經云。佛言。善現。一切法皆以無起無作為趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。無起無作中。趣

與非趣。不可得故。大集經云。佛言。若有菩薩。成就自然慧。方便而求菩提。於此五陰中。為如實覺。故求於菩提。是菩薩知色無常。而行布施。乃至受想行識亦如是。知識無常。應行布施。知識苦。知識無我。知識鈍。知識無智。知識如幻。知識如野馬。知識如水中月。知識如夢。知識如影。知識如響。知識如旋火輪。知識無我。知識無眾生。知識無命。知識無人。知識無主。知識無養。知識如空。知識無相。知識無願。知識無作。知識無生。知識無起。知識無出。知識無形。知識寂靜。知識離。知識無終。知識無成。知識與虛空等。乃至知識如涅槃性。而行布施。菩薩如是行施時。以施離故。知識亦離。以識離故。知識亦離。以識施離故。知識亦離。以願離故。知識施願亦離。以

識施願離故。知菩提亦離。以菩提離故。知識施願離。而知一切法同菩提性。善男子。是為菩薩出世間檀波羅蜜。是知識空故。一切凡聖萬法皆空。以了此空故。方能行無上菩提。具足十波羅蜜。則悲智圓滿。二利無虧。具此悲智。何所為耶。佛種不斷故。佛種不斷。有何相耶。謂成三德。救護眾生。成就恩德。永斷煩惱。成於斷德。了知諸行。成於智德。是以入此宗鏡。動止唯心。更無一法。而能破壞。如大虛空藏所問經云。譬如有情。於空中行。而彼虛空無有破壞。如是一切有情。於真如中行。而彼真如無有斷壞。菩薩如是。由以智故。於色於法。以真如印之。不於真如間斷破壞。是為菩薩以如來印。印於真如。不間斷善巧智故。問。歸命三寶。是仗他勝緣。四諦

法門。依真俗二境。乃至三乘三藏。六度六通。三十七品助道之門。十八不共果位之法。云何總歸一心正義。而悉圓通。答。諸聖以無為而得名。圓修以無作而成行。不分別諸境。是真調伏心。了一切法空。則常在三昧。超日三昧經云。知色心空。得佛何難。斯之謂矣。故知一切諸法。未有不由心者。心攝一切。如如意珠。無不具足。且論三寶。義廣恒沙。今依古德。約五教門。略論同別二種三寶。一約觀別論三寶者。一小乘。以妄心即空為佛寶。寂滅為法寶。無諍為僧寶。二大乘初教。妄心不可得為佛寶。離思惟為法寶。無我為僧寶。三終教。妄心無自性。無礙自在為佛寶。以是寥廓名法寶。以無所求為僧寶。四頓教。以妄心本無生為佛寶。絕念為法寶。無分別

為僧寶。五一乘圓教。以妄心起。無初相不動。為佛寶。以無非是。為法寶。以無非是。為僧寶。二同體三寶者。一小乘約立事就義門。以末歸本故。佛體上覺照義邊。為佛寶。軌則義邊。為法寶。違諍過。盡為僧寶。二初教約會事從理門。以能見三寶差別相。即平等故。以真空為佛寶。此空離自他。為法寶。此離無二。為僧寶。三終教約理事融顯門。以即事中有理。理中有事故。以本覺為佛寶。恒沙性德。為法寶。性德不二。為僧寶。四頓教約絕相理實門。以三寶無為。相與虛空等故。為佛。佛即是法。法即是僧。五圓教約融通無礙門。以法界諸法。無不是寶故。以覺故。約義而論。皆佛寶。軌則而言。無非是法。和合而言。無不是僧。是以不動真心。成一體三寶。雖約機開。

五教隨智各不同。然不離一心門。即分同別理。所以教中。但云自歸依佛等。終不云歸依於他。故云自性不歸。無所歸處。夫歸者是還原義。眾生六根。從一心起。既背自原。馳散六塵。今舉命根總攝六情。還歸其本一心之原。故曰歸命一心。即具三寶。夫一體三寶者。只是一心。心性自能覺照。即佛寶。心體本自性離。名法寶。心體無二。即僧寶。思益經云。知法名為佛。知離名為法。知無為名僧。是菩薩徧行。知法名為佛者。即是真佛法身如來。佛即是法。故法即是佛。亦猶如來者。即諸法如義。次應問言。法即是佛。於義已解。何者是法。故次句云。離即是法。以一切法本性離。故心體離念。即是覺。故次應問言。法本自離。則無所修。何得有僧。次解云。知無為名。

僧無為即法。法本自離。由知無為。故得成僧。故大品經云。由知諸法空。分別須菩提等。故大般若經云。般若甚深。知一切法本性離。故。又文殊云。如佛世尊。堪受供養。以於一切法覺實性故。是故經云。如實覺一切法。名為大捨。釋曰。於一切法見心自性。即是如實。究竟之覺。即是頓成佛義。三寶常現世間義。真實慈義。同體悲義。大喜捨義。具足檀波羅蜜義。一切願行成就義。又璨大師問可大師曰。但見和尚。即知是僧。未審何者是佛。云何為法。答曰。是心是佛。是心是法。法佛無二。汝知之乎。若有不信。如上所引祖佛誠言。一體三寶。歸依自心之旨。不唯後果永墮泥犁。亦乃現受人間華報。如大涅槃經云。佛告迦葉菩薩。善男子。汝今不應如諸聲聞。凡

夫人分別三寶。於此大乘。無有三歸分別之相。所以者何。於佛性中。即有法僧。為欲化度聲聞。凡夫故。分別說三歸異相。又云。若有不識三寶。常存。以是因緣。唇口乾焦。如人口爽。不知甜苦辛酸鹹淡。六味差別。一切眾生。愚癡無智。不識三寶。是長存法。是故名為唇口乾焦。復次善男子。若有眾生。不知如來是常住者。當知是人。則為生盲。若知如來是常住者。如是之人。雖有肉眼。我說是等名為天眼。又若決定直心信伏。入宗鏡中。於剎那間。念念見一心三寶。常現世間。或障重遮深。任經塵劫。終不省信。尚不聞三寶之名。豈遇一真之道。如法華經偈云。眾生既信伏。質直意柔軟。一心欲見佛。不自惜身命。時我及眾僧。俱出靈鷲山。我時語眾生。常在此。

不滅。以方便力故。現有滅不滅。乃至是諸罪眾生。以惡業因緣。過阿僧祇劫。不聞三寶名。諸有修功德。柔和質直者。則皆見我身。在此而說法。故知親見佛親聞法人。難得。阿難二十年為佛侍者。尚不見佛面。唯觀救世者。輪迴六趣中。又以緣心聽法。此法亦緣。非得法性。如大寶積經云。實行沙門。以正法身。尚不見佛。何況形色。以空遠離。尚不見法。何況貪著音聲言語。以無為法。尚不見僧。何況當見有和合眾。又舍利弗。問諸比丘。汝等從何聞法。答。無有五陰。十二入。十八界。從是聞法。又問。汝等為誰弟子。答。無得無知者。是彼弟子。是以悟者方知。非言所示。又心為苦實際。名苦諦。心性無和合。名集諦。心本寂滅。名滅諦。心本圓通。名道諦。觀心空。出

聲聞乘。觀心假。出菩薩乘。觀心中。出諸佛乘。觀實相心。非色非心。不同頑礙。故非色。不同受等妄情分別。故非心。非色非心。以為戒體。出律藏。廣博嚴淨經云。若能持此經。具足一切戒。金剛三昧經。明悟本覺者。佛言。如是之人。不存二相。雖不出家。不住在家。雖無法服。雖不具戒。能以自心無為自恣。而獲聖果。大寶積經云。文殊師利言。一切諸法。畢竟寂滅。心寂滅。故名究竟毗尼。又云。若不得心。則不念戒。若不念戒。則不思慧。若不思慧。則無復起一切疑惑。既無疑惑。則不持戒。若不持戒。是則名為真持戒也。文殊師利所問經云。若以心分別男女。非男非女等。是菩薩犯波羅夷。菩薩瓔珞本業經云。一切菩薩。凡聖戒。盡心為體。是故心亦盡。戒亦盡。心

無盡故。戒亦無盡。大乘千鉢大教王經云。一者如來一切心法。金剛自性。本來清淨。畢竟寂滅。菩薩若於大乘性中。能持十重戒者。覺心真淨。了見心性。無染無著。是故菩薩能持十重戒者。是則名為不壞毗尼。又一切善惡等法。可軌可持。出經藏。觀心能研妙義。出論藏。是以檀因心捨。圓清淨之施門。戒因心持。成自性之淨律。辱因心受。具無生之大忍。進因心作。備牢彊之進門。能觀心性。名為上定。則禪因心發。般若靈鑒。窮幽洞微。則智從心起。即六度門。故經云。空心不動。具足六波羅蜜。何者。經云。無可與者。名為布施。豈心外有法。可住相耶。經偈云。戒性如虛空。持者為迷倒。寧執事法。分持犯耶。經云。忍者。於一剎那。盡一切相。及諸所緣。又云。何謂

菩薩能行忍辱。佛言見心相念念滅。豈可伏捺自心。對治前境。而為忍受耶。經偈云。若能心不起。精進無有涯。又云。何謂菩薩能行精進。佛言。求心不可得。寧著有為。妄興勞慮耶。經云。不見心相。名為正定。豈避諠雜。而守靜塵耶。經云。不求諸法。性相因緣。是名正慧。寧外徇文言。彊生知解耶。是知心外見法。盡名外道。故經云。外道樂諸見。若直了自心。則不為諸見所動。如經云。菩薩無所見者。即無所有。無所有者。即一切法。夫言無所見者。非是離一切法。云無所見。即見一切法。而無所見。以無所有。即一切法。一切法。即無所有。故首楞嚴經云。法法何狀。所以經頌云。若能除眼翳。捨離於色想。不見於諸法。則得見如來。大足法師。臨終題壁偈云。實相言。

思取真如絕見聞。此是安安處。異學但云云。

宗鏡錄卷二十六

宗鏡錄卷二十七

夫身受心法。俱無自性。了不可得。即四念處。觀善不善法。從心化生。即四正勤。心性靈通。隱顯自在。即四神足。信心堅固。湛若虛空。即五根五力。覺心不起。即七覺支。直了心性。邪正不干。即八正道。眼如乃至意如。心境虛融。即六神通。所以舍利弗不達常寂三昧。目連通不現前。說法不當。以未得法空神通故。台教云。觀於一心。欸有一切心。觀一切心。倏無諸心。心無有無。通至實相。即神通也。義海云。謂此塵無體。不動塵處。恒徧十方剎海。無來去之相。是神足通。不起于本座。徧遊於十方。又見塵法界無際。而有理事教義。一切菩薩皆同證入。皆同修習此法。更無別路。是他心通。見塵法

界解行現前之時。即知過去曾於佛所親聞此法。以觀心不斷。是故今日得了。是宿命通。又見塵性空寂。無相可得。即不二見。若見相。即為二也。由無相。即無有二。名天眼通。經云。不以二相見。名真天眼。又了塵無生。無性空寂。即執心不起。是漏盡通。經云。斷結空心。我是則無有生。又聞說塵法界差別之聲。即知一切聲全是耳。不復更聞也。然此聞無緣。無得於聲。悟一切法。是常聞一切佛法。為天耳通。金剛三昧經云。大力菩薩言。何謂存三守一。入如來禪。佛言。存三者。存三解脫。守一者。守一心如。入如來禪者。理觀心如。入如是地。即入實際。華嚴經頌云。佛子住於此。念念入三昧。一一三昧門。闡明諸佛境。禪經序云。質微則勢重。質重則勢微。如地質。

重故。勢不如水。水性重故。力不如火。火不如風。風不如心。心無形故。力最無上。神通變化。入不思議。心之力也。又能所融通。自他一體。即四攝法。不得身口意。常隨智慧行。即十八不共法等。畢至得果受記。皆不離一心。如海龍王經云。心淨無垢。則為受決。乃至佛語龍王。其心意識無所住立。則為受決。諸法如是以無因緣。諸法本諦。覺了諸法平等無異。則成無上正真之道。究竟求本。無有受決。及成佛道。若受決者。若受決已。所以者何。諸法無形。本末悉斷。皆無有主。一切諸法。從因緣轉。乃至諸法無二。用本一故。諸法本一。離若干故。乃至無量無邊。教海行門。皆是自心發現。自心引出。終無一法一行。從外而成。若起念外求。隨他勝境。悉是魔事。故經

云作斯觀者名為正觀。若他觀者名為邪觀。故知心正事正。心邪事邪。若未達一心。觸途皆偽。正行亦成邪行。佛門變作魔門。若入宗鏡之中。無往不利。苦行亦成妙行。邪宗即是正宗。只如五熱炙身。外道一法。若了之。則勝熱為無分別智。燄之門。若昧之。則尼乾作大我見。嚴熾之解。是以法無邪正道。在變通。如西天尼乾子。五熱炙身。生大邪見。佛弟子謂之言曰。善男子。如世人駕牛車於路。欲速有所至。打牛即是打車。即是尼乾聞之。勃然作色。佛弟子曰。善男子。牛喻於心。車喻於身。何得苦身而不修心。不用炙身。應當炙心。華嚴經云。復有十千緊那羅王。於虛空中。唱如是言。善男子。此婆羅門。五熱炙身時。我等所住宮殿。諸多羅樹。諸寶鈴網。諸寶

繒帶。諸音樂樹。諸妙寶樹。及諸樂器。自然而出佛聲法聲。及不退轉菩薩僧聲。願求無上菩提之聲。云某方某國。有某菩薩發菩提心。某方某國。有某菩薩修行苦行。難捨能捨。乃至清淨一切智行。某方某國。有某菩薩往詣道場。乃至某方某國。有某如來作佛事已。而般涅槃。善男子。假使有人。以閻浮提一切草木。糝為微塵。此微塵數。可知邊際。我宮殿中寶多羅樹。乃至樂器。所說菩薩名。如來名。所發大願。所修行等。無有能知其邊際。善男子。我等以聞佛聲法聲菩薩僧聲。生大歡喜。來詣其所。時婆羅門。即為我等如應說法。令我及餘無量眾生。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。是以於一心正觀之中。最為樞要。少用心力。成大菩提。故華嚴私記。

云。此經中總是法身作多種名字。如人天十善五戒為身。聲聞四諦緣覺十二因緣菩薩六度佛種智為身。身是聚義。於法身中。隨行位功德聚處名身。若有情身相。皆是法身所起。若無情國土。盡從佛智所現。終無纖毫於宗鏡外。別有異體。而能建立。故經云。若一法是有非無。摩訶衍不能勝出。若更有一法。則不得稱獨尊。獨勝。為萬有之所依矣。所以隨根不同。見有種種。遂為十波羅蜜。五教不同。一。小乘教。不成波羅蜜。二。始教。要是菩薩種性人。方有故。又各有體性。或說俱空。三。終教。一一皆從真如性功德起。四。頓教。一一皆不可說。謂不施不慳。乃至不智不愚等。一切皆絕。若十若六。皆悉亡言。五。圓教。一一圓融。具德無盡。又此十波羅蜜。可以意

得一念相應心捨。則具十度捨。而不取為施。不為諸非所汙。即戒忍。可非有為忍。離身心相為進。寂然不動為定。決了無生為般若。雖空不礙。知相為方便。希齊佛果是願。思擇不動為力。決斷分明為智。一念方寸。十度頓圓。故華嚴經中七地菩薩。念念具足十波羅蜜。是以十度若圓。八萬四千法門。一時齊應。凡曰祖教。或淺或深。但即之於心。理無不盡。若心外行事。則取相輪迴。任歷三祇。終成妄想。是以儒童曰。昔我於無數劫。國財身命。施人無數。以妄想心施。非為施也。今日以無生心。五華施佛。始名施耳。故華嚴經頌云。設於無數劫。財寶施於佛。不知佛實相。此亦不名施。又云。於一切善根。生自善根想。乃至於一切行。生自行想。夫一切差別事相。

縱橫境界。若於相上觀察。則行布難明。若於體內消融。悉皆平等。故先德云。萬事驅歸體處平。是非自向心中混。所以傳大士頌云。返本還原去。心性不沉浮。安住王三昧。萬行悉圓收。問。萬行唯心。則因心起行。夫道場法。則全在事相而修。云何總攝千途。咸歸一道。答。我此宗門。一乘之妙。唯以一念心照真達俗。成無上覺。名為道場。何者。照真則理無不統。達俗則事無不圓。所以維摩經云。一念知一切法。是道場。成就一切智。故什法師釋云。二乘法以三十四心成道。大乘一念則確然大悟。具一切智也。肇法師解云。一切智者。智之極也。朗若晨曦。眾冥俱照。澄若靜淵。群像並鑒。無知而無所不知者。其唯一切智乎。何則。夫有心則有封。有封則有疆。封

疆既形。則其智有涯。其智有涯。則所照不普。至人無心。無心則無封。無封則無疆。封疆既無。則其智無涯。其智無涯。則所照無際。故以一念一時。必知一切法也。又道場者。實相理徧為場。萬行通證為道。則道無不至。場無不在。若能懷道場於胸中。遺萬累於身外者。雖復形處憤鬧。跡與事鄰。乘動所遊。無非道場也。所以禪要經云。棄諸蓋。菩薩白佛言。世尊。曾聞如來而坐道場。道在何處。為近為遠。而可見否。佛言。善男子。法身徧滿。無非佛土。十方世界。五陰精舍。性空自離。即是道場。云何問言為近遠耶。善男子。若能悟解。道在身心。如是之人。則名為見。諸法無行經云。文殊師利言。世尊。一切眾生皆是道場。是不動相。文殊師利云。何是事名不動相。世

尊道場者。有何義。文殊師利。一切法寂滅相。無相。無生相。無所有相。不可取相。是名道場義。世尊。一切眾生。不入此道場耶。佛言。如是如是。是故世尊。一切眾生。皆是道場。名不動相。華嚴經頌云。如是一切人中主。隨其所有諸境界。於一念中皆了悟。而亦不捨菩提行。又經云。一剎那心。覺一切法。究竟無餘。是妙菩提。今亦不礙事相道場。以即法恒真相。在無相。理外無事。無相在相。又無相在相。則隱顯同時。相在無相。則空有一際。悲華經云。雖修淨土。其心平等。猶如虛空。雖行道場。解了三界。無有異相。斯則行事而不失理。照理而不廢事。事理無礙。其道在中。是以觀和尚。於一心門立十淨土。成十種如來。坐十種道場。說十種法門。一金剛如來。在於

金剛道場能說金剛法門。以自心智見我心性。此心從本來永無諸相。猶如虛空湛然不動。明見之心名金剛如來。所說金剛法門者。如經偈云。菩薩智慧心清淨如虛空。無性無依處。一切不可得。所云十淨土者。如經云。十方國土皆如虛空。二。解脫如來在於無著道場。能說無著法門。有為無為。一切諸法相皆從心出。無不心也。能出自心尚無體相。云何依心所出諸法有實體也。即體與相。一味無別。有何所著。是名解脫如來。所說無著法門。如論云。以一切法皆從心起。一切分別皆分別自心。心不見心。無相可得。三。般若如來在於無住道場。能說無住法門。經云。入三世間中。自身所住處。隨求之處。永無自性。故不得住相。是故當知一切諸相。一無

住之法。隨緣之時。相即相融。從無住本。立一切法。能解無住之心。名般若如來。恒說無住法門。四。摩訶衍如來。於無礙道場。說無礙法門。譬如虛空不動。出生諸色。雖出諸色。不虛空外。唯空所作。色。色空無礙。融無二相。修心亦然。理事無礙。理者心也。事者身也。從本已來。色心無二。如是身心無礙。名為摩訶衍如來。說無礙法門。五。菩提如來。在於無相道場。能說無相法門。經云。四大無主。身亦無我。此離能所之相。名為佛身。如是觀心不絕者。觀心行處。圓備實相。名菩提如來。一切眾生。即菩提相故。六。實際如來。在於無際道場。能說實際法門。所謂以自眼見小物時。其物相入於眼內。其物至微。以無內故。則含無外法界大相。以此知一剎那心。見物相。

時即後念心中。無有物相。前心後念。皆自心故。明知不動。塵量徧至法界。則自心實際。徧一切處。經云。有所興業。而有所作。即為魔事。六根無所進。不行諸法。名平等精進。七。真如如來。在於常住道場。能說常住法門。觀心周遊於塵剎中。湛然凝寂。此凝寂心。稱至於緣。不失本體。以是故。盡未來際。值緣恒不動。故名常住法也。如經云。有為無為。一切諸法。有佛無佛。性相常住。無有變異。八。法界如來。在於法界道場。能說法界法門。法者。實相心。界者。依此心所出諸剎。譬如大海所生諸物。皆無不海。一切諸法。皆從實相心所生。皆無不心。是故當知。眼中所見色。耳中所聞聲。皆真法也。以一切法唯一法故。如經云。一切法唯一相故。九。法性如來。在於法性

道場。說法性法門。不分凡聖善惡之法。名為性。是不分法。法界門中。重重無盡。一中解無量。法性無盡。故所以得知皆無盡者。法界中入一一緣覓時。盡未來際無所得。故十。涅槃如來。在於寂滅道場。能說寂滅法門。一切法皆是涅槃。能得此意人者。於動作處。見寂滅法。不離生死。常得涅槃。不捨無常之身。恒得常身。經云。眾生如一切法。如如無有生。如無有滅。以此義故。舉足下足。不離道場。於念念中。常作佛事。故知通達一念。法法周圓。諦了一心。門門具足。則無邊佛事。不出一塵矣。又智身。徧坐法性道場。法身。非坐而坐。道場。法門。身。安坐。萬行道場。幻化身。安坐。水月道場。智身者。即法性。是所證。以能證智。安處理。故證理之處。是得道之場。法身者。

法身既無能所。故曰非坐。非坐之坐。湛然安住。名坐道場。法門身者。如云布施是道場。不望報故等。以萬行為得道之處。即是道場。幻化身者。涅槃經云。吾今此身。是幻化身。則所得道處。如水月中。故昔人云。修習空華萬行。安坐水月道場。降伏鏡像天魔。證成夢中佛果。意云。若因若果。皆從緣生。如夢幻故。是以若實若幻。皆是一心。以實是心之性。幻是心之相。以因了相虛。見自心性時。是得道之處。故云道場。如是解者。舉下之間。無非道場矣。則念念皆成。無盡法門。念念悉證法華三昧。如台教所明法華三昧者。即是四一理。一教。一行。一人。一觀。一心。三諦。理一。一心。三觀。行一。作觀者。人一。能詮觀境。教一。又法身。理一。般若。教一。解脫。行一。和合。三法。

成假名人一。即觀行如來。約六即位位四一。於一念中。念念四一。一色一香。無非四一。作如此觀行。何法不是法華三昧也。何者。以教理是心之所詮。人行是心之所作。以俱不出一心。故云塵塵念念皆是法華三昧。問。既稱一心一身。云何立種種身相。種種法門。答。斯乃萬化之原。一真之本。隨緣應用。猶如意珠。對物現形。若大圓鏡。是以能包萬像。是大法藏。出生無盡。是無盡藏。妙慧無窮。是大智藏。法法恒如。是如來藏。本性無形。是淨法身。體合真空。是虛空身。相好虛玄。是妙色身。妙辯無窮。是智慧身。隱顯無礙。是應化身。萬行莊嚴。是功德身。念念無滯。是入解脫法門。心心寥廓。是入空寂法門。六根自在。是入無礙法門。一念不生。是入無相法門。又

此中旨趣。若相資則唯廣唯大。演之無際。若相攝則唯微唯細。究之無蹤。斯乃離有無而不壞。有無標一異而非一異。則四邊之火。莫能燒。百非之垢。焉能染。但隨緣顯現。如空谷響。故大涅槃經云。譬如一人。多有所能。若其走時。則名走者。若收刈時。復名刈者。若作飲食。名作食者。若治材木。則名工匠。鍛金銀時。言金銀師。如是。一人。有多名字。法亦如是。其實是一。而有多名。故知約用分多。體恒冥一。廬山遠大師云。唯一知性。隨用分多。非全心外。別有諸數。譬如一金。作種種器。非是金外。別有器體。隨用別分。受想行等。各守自相。得言有數。如金與器。非無差別。金器雖別。時無前後。心法如是。若言定一金時。應當無其諸器。若言定別器。應非一金。心法

一異。准此可知矣。是以若但指金則失器。壞於世諦。若但指器則失金。隱於真諦。所以性淨隨染。舉體成俗。即生滅門。染性常淨。本來真淨。即真如門。斯則即淨之染。不礙真而恒俗。即染之淨。不俗而恒真。是故不礙一心。雙存二諦。乃至無量身雲。無量法門。隨義雖分。一心不動。是以眾聖所歸。無非法也。法即心也。是以法能成佛。大報恩經云。佛以法為師。般若經云。我初成道。觀誰可敬。可讚。無過於法。法能成立一切凡聖。故台教云。若觀如來藏心地法門。即是觀如來眼耳鼻舌身意。豁然真發。得見佛性。三智現前。三身具足。故知舒為萬法。卷即一心。一中無量。無量中一如。華嚴經云。爾時文殊師利菩薩。問德首菩薩言。佛子。如來所悟。唯是一法。

云何乃說無量諸法。現無量刹。化無量眾。演無量音。示無量身。知無量心。現無量神通。普能震動無量世界。示現無量殊勝莊嚴。顯示無邊種種境界。而法性中。此差別相皆不可得。時德首菩薩。以頌答曰。佛子所問義甚深難可了。智者能知此常樂佛功德。譬如地性一。眾生各別住。地無一異念。諸佛法如是。亦如火性一。能燒一切物。火燄無分別。諸佛法如是。亦如大海一。波濤千萬異。水無種種殊。諸佛法如是。亦如風性一。能吹一切物。風無一異念。諸佛法如是。亦如大雲雷。普雨一切地。雨滴無差別。諸佛法如是。亦如地界一。能生種種芽。非地有殊異。諸佛法如是。亦如無雲曠。普照於十方。光明無異性。諸佛法如是。亦如空中月。世間靡不見。非月

往其處。諸佛法如是。譬如大梵王。應現滿三千。其身無別異。諸佛法如是。故知此宗鏡一心之旨。名具足道。是圓頓門。就緣起則無邊。約真性則無二。一多交徹。存泯同時。如法藏法師云。明不二者。若執塵與心為一。遮言不一。以心所現。非無緣故。若執塵為二。遮言不二。以離心外。無別塵故。一二無礙。現前方入不二。經頌云。無二智慧中。出人中師子。不著一二法。知無一二故。又云。若以塵唯心現。則外塵都絕。若以心全現塵。則內心都泯。泯者。泯其體外之見。存者。存其全理之事。即泯恒存。即存恒泯。所以一心總含萬有。萬有不異一心。如起信論疏云。所謂法者。即眾生心者。出其法體。謂如來藏心。含和合二門。以其在眾生位故。若在佛地。即無和合。

義。以始覺同本。唯是真如。即當所顯義也。今就隨染眾生位中。故得具其二種門也。次攝一切世出世法者。辯法功能。以其此心體相無礙。染淨同依。隨流返流。唯轉此心。是故若隨染成於不覺。即攝世間法。不變之本覺。及返染始覺。攝出世間法。此猶約生滅門辯。若約真如門者。即鎔融含攝。染淨不殊。故通攝也。下具顯三大。依於此心。顯示大乘義者。釋其法名。謂依此一心。宗本法上。顯示大乘三大之義。故名此心以為法也。別中二。先責總立難。後開別釋成。前中責有二意。一云心通染淨。大乘唯淨。如何此心能顯三義。又云心法是一。大乘義廣。如何此心能示三義。釋意云。大乘雖淨。相用必對染成。故今生滅門中。既具含染淨。故能顯也。以廢染

之時。即無淨用故。此釋初意也。又心法雖一。而有二門。真如門中。示大乘體。生滅門中。具示三大。大乘之義。莫過是三。是故依此一心。得顯三大之義也。又何故真如門中云即示。生滅門中云能示者。以真如是不起門。與彼所顯體大。無有異相。詮旨不別。故云即示也。以是不起。故唯示於體也。生滅是起動門。染淨既異。詮旨又分。能所不同。故不云即也。自體相用者。體謂生滅門中本覺之義。是生滅之自體。生滅之因。故在生滅門中。亦辯體也。翻染之淨相。及隨染之業用。並在此門中。故具論耳。是故下文釋生滅門內。是所顯示三大之義。意在於此。何故真如門中。直云體。生滅門中。乃云自體等者。以所示三大義。還在能示生滅門中。顯非別外。故云

自也。問：真如是不起門，但示於體者，生滅是起動門，應唯示相用。答：真如是不起門，不起不必由起，由無有起故，所以唯示體。生滅是起動門，起必賴不起，起含不起故，起中具三大。又問：真如生滅二門，既齊相攝者，何故真如門中唯示大乘體，不顯於相用，生滅門中具顯三耶？答：真如是泯相顯實門，不壞相而即泯，故得攝於生滅。已泯相而不存，故但示於體也。生滅是攬理成事門，不壞理而成事，故得攝於真如，以成事而理不失，故具示於三大。體大者，真性深廣，凡聖染淨皆以為依，故受大名。隨流加染而不增，返流除染而不減，又返流加淨而不增，隨流闕淨而不減。良以染淨之所不虧，始終之所不易，故云平等不增減也。相大者，二種如來藏。

不空之義。謂不異體之相。故云性德如水八德。不異於水。用大者。謂隨染等幻。自然大用。報化二身麤細之用。令諸眾生始成世善。終成出世善故也。下文顯之。何故唯言善。不云不善者。以不善法。違真故。是所治故。非其用也。若爾。諸不善法。應離於真。釋云。亦不離真。以違真故。非其用也。鈔喻顯云。一心如水。真如如濕。生滅如波。是水濕相。即示水體。是真如門。是水波相。能示水之自體相用。濕為自體。八功德相為相。鑒像潤物為用。是生滅門。真如門是體。不說相用。生滅門是相用。故具說三大自體相用。又是知生滅是真如家相。真如是生滅家體。體相雖異。而不相離也。其猶波水雖異。豈得水在波外耶。豈得水不與波為自體耶。所以疏云。起含不

起者。且真如不起之門。舉體成於起動。生滅之相。今起中含不起。猶水起成波。波含於水。於生滅門。由有起故。示相用二大。由含不起故。示於體大也。故能具示之。又云。真如門唯示體者。無相用可示故。生滅門具示三者。事理具足故。又云。如金莊嚴具者。真如隨緣成生滅。生滅無體。即真如。猶真金隨工匠之緣。成諸器物。器物無體。即是真金。應立量云。真如生滅二門。是有法。互相攝。故是宗。因云。不相離故。同喻如金莊嚴具。又云。真不待立。俗不待遣者。一。約真故無所遣。以俗即真故。二。約真故不待立。即俗之真本現故。三。約俗無所乖。真即俗故。四。約俗不待立。即真之差別故。由是義故。不壞生滅門。說真如門。不壞真如門。說生滅門。良以二門唯一。

心故。是以真俗雙融。無障礙也。釋摩訶衍論云。依本論略具三門。一者。本法所依決定門。二者。根本攝末分際門。三者。建立二種摩訶衍門。論云。所言法者。謂眾生心者。即本法所依決定門。論云。是心即攝一切世間法。出世間法者。即是根本攝末分際門。論云。一法界心。總攝一切生滅門法。是故名為攝世間。總攝一切真如門法。是故名攝出世間。論云。依於此心。顯示摩訶衍義者。即是建立二種摩訶衍門。一者。心真如門。二者。心生滅門。一者。一體摩訶衍。二者。自體自相自用摩訶衍。作一法界心真如門。即顯示一體摩訶衍法。作一法界心生滅門。能示自體自相自用摩訶衍法。乃至依真如門。所趣入之摩訶衍法。唯立體名。依生滅門。所趣入之摩

訶衍法立自名。以真如門中無他相故。生滅門中有他相故。他謂一切不善品法。自謂一切清淨品法。若所對治他無能對治。自無故。唯言體不說自焉。若所對治他有能對治。自有故。唯言自不說體焉。又一種本法各有十名。名通義別。一者名為廣大神王。此中有二。一者鳩那耶神王。二者遮毗佉羅神王。第一神王住金剛山。一向出生吉祥神眾。第二神王住大海中。徧通出生一切種種吉祥神眾。過患神眾。二種本法廣大神王亦復如是。一體本法一向出生真如淨法。二自本法。自體自相自用。徧通出生一切種種清白品法。染汙品法。故自體契經中作如是說。文殊師利前白佛言。世尊甚深極妙二種大乘。不覺同異。極疑眾心。如宜世尊。為眾更

說佛造作相而告文殊言善男子如是二法譬如金剛神王及主海神王其相各差別謂如金剛神王住金剛山見諸境界唯現金光不現餘光真如一心金剛神王亦復如是唯有淨法無有餘法故又如金剛王唯出清淨眷屬當不出生雜亂眷屬真如一心亦復如是唯出生死垢清淨法故復次譬如主海神王住大海中出生種種麤惡眷屬種種善妙眷屬生滅一心主海神王亦復如是出生一切染淨法故二者名為大虛空王此中有二一者空自在空王二者色自在空王第一空王以空容受而為自在第二空王以色容受而為自在二種本法亦復如是一體空王以無住處而為自在二自空王以有住處而為自在故金剛三昧契經中作如

是說心。如法理。自體空無。如彼空王。本無住處。一地契經中作如是說。一心法體。於諸障礙。無有障礙。令住諸法。譬如空王。於一切色得自在。故容受大種。故三者名出生龍王。此中有二。一者出生光明龍王。二者出生風水龍王。第一龍王。以淨光明而為依止。第二龍王。以風水德而為依止。二種本法。出生龍王。亦復如是。一體本法。以純淨法而為其體。二。自本法。以染淨法而為其德。故順理契經。作如是說。一心本法。純一無雜。譬如光明龍王。以淨光明而為宮殿。以淨光明而為身相。以淨光明而為徒眾。無始契經中作如是說。譬如大海中。有大龍王。名曰出生風水。從其頭頂。出生澄水。從其尾末。出生澗嵐。由是龍故。大海水常恒相續。無有斷絕。一

心龍王亦復如是。能生一切差別平等種種諸法。常恒相續。無有斷絕。四者名為如意珠藏。此中有二。一者金王如意。二者滿主如意。第一如意。唯出金剛。第二如意。具足出生善不善物。二種本法亦復如是。一體如意。唯生淨法。二自如意。通生染淨。故如契經中作如是說。佛告金剛藏言。佛子。譬如金翅鳥王命終。然後其心入海。為如意珠。能生金沙。利益龍王。一心本法。亦復如是。能生真理。利益圓滿者。本性智契經中作如是說。譬如遮多犁鬼。為報恩故。於萬劫為如意珠。利益海生。一心如意。亦復如是。能生長生死及涅槃法。故五者名為方等。此中有二。一者白毫方等。二者亂毫方等。第一方等中。唯現前天像。第二方等中。通現五趣。如是二毫。

眾生身分顯了分明。譬如明鏡。二種本法亦復如是。故攝無量契經中作如是說。清淨法界。如白必薩。伊尼羅。無盡法界。如亂必薩。伊尼羅。故。六者名為如來藏。此中有二。一者遠轉遠縛如來藏。二者與行與相如來藏。實際契經中作如是說。佛子。如來藏者。唯有覺者。唯有如如。離流轉因。離慮知縛。一一白白。是故名為如來之藏。楞伽契經中作如是說。如來藏者。為善不善因。受苦樂與因俱。若生若滅。猶如技兒。故。七者名為一法界。此中有二。一者純白一法界。二者無盡一法界。第一法界。如空劫時。第二法界。如住劫時。真如法界。契經中作如是說。空種無礙。如空長時。徧種無礙。如有長時。故。八者名為摩訶衍義。一者一體摩訶衍。二者自體自相自。

用摩訶衍。廣如前說。九者名為中實。此中有二。一者等住中實。二者別住中實。第一中實。如獨明珠。第二中實。如順明珠。中實契經中。作如是說。離邊真心。若真如依。如異同珠。若生滅依。如同異珠。故十者名為一心。此中有二。一者是一。是心一心。二者是一切。是一一心。第一一心。隨所作立名。第二一心。隨能作立名。一心法契經中。作如是說。爾時舍利弗白佛言。世尊。本地修多羅。作如是唱。其心體性。非大非小。非法非非法。非同非異。非一非一切。何因緣故。今日自言真如一心。因一故。一生滅一心。因多故。一將非世尊。無有前後相違過耶。佛言。善男子。莫作是說。所以者何。心法非一。因所作一。故假名為一心。法非一切。因所作一切。故假名一切。而

言一心不說一切心者。隨能作心立其名故。乃至廣說。是名為十。如是十名。總諸佛一切法藏根本名字訖。故知總立一心。別含多義。真如門內。無自無他。生滅門中。有善有惡。隨緣開合。雖異約性。一理無差。如上十門。義味方足。又開則無量無邊之義為宗。合即二門一心之法為要。二門之內。容萬義而不亂。無邊之義同一心而混融。是以開合自在。立破無礙。開而不繁。合而不狹。立而無得。破而無失。是為馬鳴之妙術。起信之宗體也。所謂開合立破。而不繁不狹。無得無失者。良由即是心故。設離斯旨。無法施為。若論正宗。非多非一。如天台涅槃疏云。如是正業。不可言三。不可言一。言一則失用。言三則傷體。即體而用。即用而體。問既不可言三。云何

說三亦不可言一。云何說一。答。宗非數量。非一非三。說徧恒沙。而三而一。疏云。昔為破邪說。一為三。三不乖一。今為破別說。三為一。一不乖三。如此三一。乃是諸佛境界。故云即體而用。一不違三。即用而體。三不違一體。用自在。破立無礙矣。

宗鏡錄卷二十七

宗鏡錄卷二十八

夫宗鏡緣起自在法門。皆談如理實德。法如是故。非約變化對治。權巧所說。一一法皆得全力。非是分力。盡為法界體。各住真如位。如大寶積經云。若人欲解一切法相。欲知一切眾生心界。皆悉同等。當學般若波羅蜜。故知不歸宗鏡。何以照明。斯即無礙法門。無有一毫所隔。約華嚴宗。有十種無礙。一。性相無礙。二。廣狹無礙。三。一多無礙。四。相入無礙。五。相即無礙。六。隱顯無礙。七。微細無礙。八。帝網無礙。九。十世無礙。十。主伴無礙。今於事法上。辯此十無礙。例餘法。准知。一。性相無礙者。如經云。此蓮華葉。即具此十義。謂此華葉。即同真性。不礙事相。宛然。二。廣狹無礙。即此華葉。其必普周無

有邊際。而恒不捨本位分劑。此則分即無分。無分即分。經云。此諸華葉。普覆法界。三。一多無礙。即此華葉。具無邊德。不可言一融無二相。不可言多。四。相入無礙。此一華葉。舒^{*}已徧入一切差別法中。復能攝取彼一切法令入己內。是故即舒恒攝。同時無礙。五。相即無礙。此一華葉。必廢己同他。舉體全是彼一切法。而恒攝他同己。令彼一切即是己體。是故己即是他。己不立。他即是己。他不存。他己存亡同時顯現。六。隱顯無礙。此華葉既徧一切。彼一切法亦皆普徧。此能徧彼。則此顯彼隱。彼能徧此。則彼顯此隱。如是此彼各有隱顯無礙。七。微細無礙。又此華葉中。悉能顯現微細剎土。炳然齊現。無不具足。經云。一塵中微細國土。曠然安住。八。帝網無礙。又

此華葉。一一塵中。各有無邊諸世界海。世界海中復有微塵。此微塵內復有世界。如是重重不可窮盡。非是心識思量境界。九十世無礙。此一華葉。橫徧十方。豎該九世。以時無別體。依華以立。華既無礙。時亦如之。十主伴無礙。又此華葉。理無孤起。必攝無量眷屬。圍繞。經云。此蓮華。有世界海微塵數。蓮華以為眷屬。此經所有眷屬。互為主伴。具德圓滿。是故見此華葉。即是見於無盡法界。非是託此別有所表。經云。此華蓋等。皆從無生法忍所起。此一華葉。既具十種無礙。餘一切事。亦皆如是。斯十玄門。不出事理。若從事理無礙交參。則有因陀羅網門。微細相容門。純雜具德門等。若依事理逆順相融。則有具足相應門。隱顯俱成門。相即自在門等。是以

一多相入而非一。以相資不壞。自相各各現。故非一。亦一多相即而非異。以一多相攝互泯絕。故非異。則宗鏡之內。凡有一法一塵。悉各具此十無礙門。如一蓮華葉。法爾如是。若不見者。圓信不成。皆局方隅。盡為權漸。終不能一多即入。心境融通耳。記釋蓮華十玄門。一。同時具足相應門者。夫十玄十對。凡舉一事。必具十玄。凡一玄門。必收十對。泛明一法。一一圓收。十對者。一教義。二事理。三境智。四行位。五因果。六依正。七體用。八人法。九逆順。十感應。如一蓮華具茲十對。萬法例爾。一教義。謂見此蓮華能生解。故二事理。華即是事。舉體同真。故三境智。華是所觀。同智性。故四行位。是萬行華隨位別。故五因果。因事之華。攬成果。故六依正。全是所依。亦

能依故。七體用體同真性。用應機故。八人法。恒攬為人攝。為法故。九逆順。逆同五熱。順十度故。十感應。徧應一切。亦能感故。如一華既爾。餘一切事。准以知之。如事法既爾。餘教義等一切皆然。准思可見。妙嚴品喻佛身云。譬如虛空。具含眾像。此舉佛身具足諸法也。又晉經性起品頌云。三世一切劫。佛刹及諸法。諸根心心所。一切虛妄法。於一佛身中。此法皆悉現。是故說菩提。無量無有邊。亦約佛身心具也。又普賢三昧品云。能令一切國土所有微塵。悉能容受無邊法界。據能令之言。但以業用。總由德相。本自具足。即是德相。令總見之。即為業用。下業用准之。十行品云。此菩薩於其身中。現一切刹。一切眾生。一切諸佛。入法界品云。善財見普賢。一一

身分。一一毛孔。皆有十方一切世界。三千界中。地水等輪。諸山河海。人天宮殿。種種時劫。諸佛菩薩。如見現在世界如是。前際後際。一切世界中。悉爾明見。乃至十方剎塵中。現三世一切境界。一切佛刹。一切眾生。一切佛出興。一切菩薩。及聞佛菩薩眾會言音。斯並是同時具足相應門也。二。廣狹自在門者。先明廣狹。後會通純雜。先明廣狹者。如善財歎樓閣云。不動本處。而能普詣一切佛刹者之所住處。入法界品。摩耶夫人云。又善男子。彼妙光明入我身時。我身形量。雖不踰本然。其實已超過世間。所以者何。我身爾時。量同虛空。悉能容受十方菩薩受生莊嚴諸宮殿故。如是等文。皆廣狹自在也。次會通純雜者。如云。萬行紛披。比華開錦上。此是諸

藏純雜具德門。然有二意。一者。若以契理為純。萬行為雜。則是事理無礙。非事事無礙。設如菩薩大悲為純。盡未來際。唯見行悲。餘行如虛空。若約雜門。即萬行俱修者。此二門異。亦不成事事無礙。二者。如一施門。一切萬法。皆悉名施。所以名純。而此施門。即具諸度行。故名為雜。如是純之與雜。不相障礙。故名具德者。則事事無礙。義成。而復一中具諸度。諸度存。即相入門。若一即諸度。復似相即門。故不存之。賢首改為廣狹自在門。若華開錦上者。意取五綵相宣。華色雖異。一一之線。皆悉通過。通喻於純。異喻於雜。故常通常異。名為無礙。不同繡畫。但異不通。釋曰。若異而不通。失一性圓融之道。若通而不異。無萬行莊嚴之門。今常異常通。無間無斷。則

真體冥寂。不礙隨緣。大用現前。無妨正性。可謂比華開錦上。猶雲起長空矣。又賢首意云。萬行純雜。有通事理無礙。及單約事說。故廢之耳。謂同一法界故純。不壞事相故雜。此即事理無礙也。一行長行故純。不妨餘行故雜。此但約事也。故昔廢之而立廣狹。今欲會取。即事同理而徧。故純不壞一多。故雜則亦有事事無礙義耳。如以入門取之。則一切皆入。入中有多法門。故名純雜。如妙嚴品。說諸眾海各各唯一解脫門。純也。普賢菩薩得不思議解脫。雜也。入法界品中慈行童女云。我於三十六恒河沙佛所。修得此法。彼諸如來各以異門。令我入是般若波羅蜜。普莊嚴門。即純雜無礙也。又善財童子。所求諸善知識。各言唯知此法門。又云多劫唯修

此門者。即純門也。諸善知識。皆推進云。如諸菩薩。種種知見。種種修行。種種證得者。此雜門也。自言知一推他。有多自他。雖異。然屬一身。此亦純雜無礙門也。三。一多相容不同門者。一多無礙。等虛室之千光。由一與多。互為緣起。力用交徹。故相涉入。是曰相容。不壞其相。故云不同。如一室內。千燈並照。燈隨盞異。一一不同。燈逐光通。光光涉入。常別常入。恒異恒融。故經頌云。一中解無量。無量中解一。了彼互生起。當成無所畏。又即如理之徧。如理之包。舒攝同時。若具作者。一。或唯入。以一入一切故。二。或唯攝。以一攝一切故。三。即入即攝。同時無礙故。四。非入非攝。以入即攝。故非入。攝即入。故非攝。五。或具前四。以是解境故。六。或絕前五。以是行境故。行。

起解絕故。華嚴經云。此菩薩於一毛孔中。普能容納一切國土。又云。一切身中。悉能包納。盡法界不可說不可說身。而眾生界無增無減。如一身。乃至徧法界。一切身悉亦如是。故寂照神變三摩地經云。於其一切有情身中。普能示現一有情身。又能於一有情身中。普現一切有情之身。有情身中。能現法身。又能於法身中。現有情身。乃至能以一心。隨念悟入一切眾生無際劫數。普現所作業果異熟。隨其所應。開悟有情。悉令現見。皆得善巧。四相即門者。廢已同他者。是相即義。以上相入。則此彼互存。如兩鏡相照。但約力用。交徹明耳。今此約有體無體。故言廢已。廢已。即已無體也。同他。即他有體也。如經頌云。一即是多。多即一。文隨於義。義隨文。如是。

一切展轉成。此不退人應為說。既言展轉成。即異體類相望也。不思議法品云。諸佛知一切佛語。即一佛語。此同類相即也。初發心品云。心一發故。即與三世一切諸佛體性平等。乃至云真實智慧等者。此顯位上下相即也。入法界品云。彌勒告大眾言。餘諸菩薩。經無量百千億那由他劫。乃能滿足菩薩行願。乃能親近諸佛菩提。此長者子。於一生內。則能淨佛刹等。五。隱顯門者。如八日月者。即取明處為顯。暗處為隱。而必同時。故云俱成。不同十五日唯顯。月晦日唯隱。又暗處非無明。明處非無暗。但明顯處暗隱。暗處明隱。亦得云隱顯俱成。故云隱顯俱成。似秋空之片月。如八日月。半顯半隱。正顯即隱。不同晦日隱時無顯。不同望日顯時無隱。則明

下有晦。晦下有明。如東方入處。即於東起。如明下有闇。西方起處。即於西入。如暗下有明。故稱秘密俱成。亦如夜摩天偈云。十方一切處。皆謂佛在此。或見在人間。或見在天宮。則見處為顯。不見處為隱。非佛不徧。十定品云。或見佛身。其量七肘。或見佛身。其量八肘。或見佛身。其量九肘。乃至或見佛身。不可說不可說。佛剎微塵數。世界量。則見七肘時。七肘顯。餘量皆隱也。餘顯例然。故彼喻云。譬如月輪。闇浮提人。見其形小而亦不減。月中住者。見其形大而亦不增。釋云。見其大。則大顯小隱。見小。則小顯大隱。而不增減。則是秘密俱成。餘一切法。類可知也。如經云。摩耶夫人。於此一處。為菩薩母。三千世界。為母亦然。然我此身。非一處住。非多處住。亦隱。

顯義。此處為母。此顯彼隱等。非一處住。即是一隱。例有多顯。非多處住。即是多隱。例有一顯。亦是雙奪。俱泯之句。非隱非顯。祕密之義。然若約智幻。即業用門。約極位成。即德相門。六微細相容門者。經頌云。一一毛孔內。各現無數刹。即業用門。又德雲比丘云。住微細念佛門。於一毛端處。有不可說如來出現。悉至其所而承事故。此通於德相業用。刊定記云。此微細德。不同相在德。彼約別體別德。相望相在。此但當法。即具一切。炳然齊著。七因陀羅網門者。此帝網觀。如一華一塵。以稱性故。能攝一切餘塵。餘法亦皆稱性。何有一法而不攝耶。應以塵對餘刹。以辯重重。欲令易見。且以一塵望餘塵。謂一塵之內。所含諸刹。彼所含刹。亦攬塵成。此能成塵。亦

須稱性。塵既稱性，亦須含刹。第二重內所含諸刹，亦攬塵成。塵復稱性，亦須含刹。第三重塵含第四重刹，第四重塵含第五重刹。重重塵成，重重稱性。無窮無盡，猶如鏡燈。以喻帝網。若言帝網從喻受名，若就法立，應名重現無盡門。如一珠之內頓現萬像，如一塵內頓現諸法，但是一重。一珠現於諸珠，方成重重之義。珠皆明淨，如塵稱性。一珠現於多珠，猶如一塵現於多刹。塵所現珠影，復能現影。如塵內刹塵，復能現刹。重重影明，重重互現。故言至無盡。釋曰：重重無盡者，即是一一法皆含真如心性無盡之理。所以互徧重重。如無盡意菩薩經云：無盡意言，以一念慧成阿耨多羅三藐三菩提。我當如是覺了分別。舍利弗，是名菩薩一道無盡。又菩薩

瓔珞本業經云。佛子。法門者。所謂十信心。是一切行本。是故十信心中。一信心。有十品信心。為百法明門。復從是百法明心中。一心有百心。故為千法明門。復從千法明心中。一心有千心。為萬法明門。如是增進。至無量明。轉勝進上上法。故為明明法門。百萬阿僧祇功德。一切行。盡入此明門。釋曰。何以入此明門。以自心明。故能通萬法。故名之為門。況帝珠瑩淨。影現重重。比塵剎性明。能含萬法。如觀佛三昧海經云。佛告阿難。善法者。所謂一切無量禪定。諸念佛法。從諸心想生。是名功德藏。雜華嚴經。一乘修行者。祕密義記云。緣起陀羅尼者。一起而一切起。見一而見一切。故一切諸法。不可說不可說。一法中有十重重現顯。此一法中所顯一切法中。

亦復如是十重重顯現。無盡無盡。如摩尼雨寶。經十不可說十無盡故。以此陀羅尼無盡寶。雨一切諸十不可說十無盡寶。此所雨寶中。又雨十無盡寶。乃至無盡無盡。故名因陀羅尼。此中所明陀羅尼。不有餘處。不出大日毗盧遮那法界身。此身即是一切眾生身。總持十不可說十無盡法。故名陀羅尼。此身中有八種五摩尼。若約圓融。不問佛眾生。皆俱圓融顯現。不可具說。凡夫不解故。不得根五用。聖者解故。得根五用。得根五用者。通名二種陀羅尼。即根本因陀羅尼。緣起陀羅尼。八種五摩尼者。一者。上方體上有五摩尼。一眼。二耳。三鼻。四舌。五口。二者。左方有五摩尼。一大指。二頭指。三中指。四無名指。五小指。三者。右方五種摩尼。即右手五指。四

者。下方足亦五摩尼。一大指。二頭指。三中指。四無名指。五小指。五者。下右方五摩尼義。即右足五指。六者。就全身又五摩尼。一頭。二左手。三右手。四左足。五右足。七者。就五大五摩尼。一地。二水。三火。四風。五空。八者。就五內又五摩尼。一心。二肺。三腎。四脾。五肝。辯業用者。一眼。此雨能徧照分別十方所有善惡法。十無盡佛國土微塵數。諸佛菩薩聲聞緣覺。十不可說體相心行。又照見世間種種所有十不可說眾生。十無盡苦樂等事。此光明寶摩尼王。若不善用。一剎那中沉苦輪迴。無有窮已。若善用。一剎那中究竟無上菩提。如一剎那。一切剎那亦爾。二耳。此雨能分別世間種種苦樂等音聲。又無漏聖者音聲。此光明寶摩尼王。若善用。即一剎那中究

竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。三鼻。此雨能分別一切世間種種名香。凡聖正報身分。依報宮殿等香。又人間中種種作善作惡。念善念惡。乃至念無上菩提等香。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招十無盡苦。四舌。此雨能分別演說十無盡佛刹塵數。一切諸佛菩薩等。十不可說無漏妙法。乃至一切世間善不善身口意業行等。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。五口。此雨能分別演說十佛刹塵數。佛菩薩十不可說三業行。十無盡諸眾生所有邪正等法。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。二

者。上左方摩尼。一一摩尼。周徧十不可說法界。能雨十不可說天。衣天。饌華香等。種種莊嚴雲。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中。究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。三者。上右方五摩尼。如左方亦爾。四者。下方左五摩尼。雨能令飛行十方不可說十無盡法界。虛空界。佛國土海。歷事諸佛。承給供養。以此無礙神足。一剎那中。徧至十不可說一切眾生界。示教利喜。迴向佛道。無疲無厭。此光明寶摩尼王。若善用。一剎那中。究竟無上菩提。若不善用。一剎那中招無出期苦。五者。下方右五摩尼。雨無盡寶。如左亦爾。如上所說。一一分中。法界。法爾十重重。十無盡。不可窮極。如不思議品云。一切法界。虛空等世界。悉以毛端。周徧度量。一一

毛端處於一一念中。化不可說。不可說佛刹微塵等身。乃至一一法中。說不可說。不可說佛刹微塵等名句文身。充滿法界。一切眾生。無不聞者。盡一切未來際劫。常轉法輪等。此則處以毛端。該於法界時。以剎那。盡於劫海。謂於此處頓起業用。謂於此時常起業用。此亦不待因緣。諸佛法爾。六者。全身五摩尼者。若善用。名金剛輪。若不善用。名地獄猛火輪。上方摩尼者。名日月星宿摩尼。若善用。不起風雷雲霧。若不善用。現種種不吉祥事。其餘四摩尼。總名拒敵劍輪。七者。五大五摩尼。總名莊嚴佛國土。成就眾生。八者。五內摩尼。此有十義。一名因陀羅網。體備五珠者。重重無盡義。二名錠光玻璃。如玻璃鏡。頓現萬像故。三名圓鏡。普現諸法。無分別義。

此二鏡二名一義。四名滿月。清涼解脫義。息煩惱燄故。五名烈火。令無遺餘義。如劫火故。六名金剛杵。拒敵義。破煩惱軍故。七名閻浮金。無鑛無價義。八名無價摩尼。雨寶無量。亦無類義。九名無畏印。如持世間大王印。隨所至處得無畏故。十名大日如來。奪千電列宿。百千億十不可說。日月光明義。又因陀羅網者。約喻說。網主。即天主。由宿世十不可說劫。歷事供養諸釋梵王。是故得此果報。以此寶網。莊嚴天宮殿。以化諸天眾。悉令知一切善惡業報。諸天眾見此事已。皆悉不放逸。令勤行精進。乃以此網。令類知十無盡。重重法界法門故。顯其體德。備五珠者。如是無盡五珠。五五為部。其數無量。何故得如是依報莊嚴者。由一念中。如是以十無盡戒。

定慧解脫。解脫知見五分法身等。乃至演說十不可說十無盡法門海。熏修自身心。故得如是十無盡依報。所有世界海中。十不可說諸天眾。皆悉流入大日毗盧遮那果海中。如一念一切中。亦是不可窮盡。此皆去情思之。是名體德備五珠也。五珠者。白珠。赤珠。青珠。黃珠。黑珠。一為本法。攝餘四珠。如舉一為本法。餘四隨舉為本法。亦如是。又白珠中餘四現。及本白影。影。又影現。如白珠現影中。又影現。一切珠亦如是。如是十重重。十無盡。不可具說。又諸眾生所造作業影現。善惡無記現。又無漏聖人所證因果。上中下位分。於中皆具現。如天珠中現。一切宮殿樓閣柱楹栢桷亦如是。是時諸天。見此事已。深起慈悲心。救護心。三業中不作惡心。勤行。

精進。不敢放逸。又此五色珠中。隨眾生業影現。白中。天清淨業現。赤中。無記業現。青中。餓鬼畜生業現。黃中。人間種種輪轉。不相捨離。世善業現。黑中。地獄種種苦業現。乃至十方諸佛八相成道。靡不於中重重影現。心等五色珠。因陀羅網亦如是。於中有業識細相。轉識中相。現識麤相。目見可貪色時。眼脈走黃。黃熏隨色摩尼。黃色現。是名貪業現。五道業作。目見可瞋色時。目脈走青。青熏隨色摩尼。青色現。是名瞋業現。五道業作。目見可善可惡不識不知色時。目脈走黑。黑熏隨色摩尼。黑色現。是名癡業現。五道業作。純白色時。此諸天業現。表而可知。約實而言。一一業中皆具一切。如是重重無盡。即德用自在門。是根本因陀羅尼。並是實義。非變化。

成。此是如理智中如量境界也。皆是法性實德。法爾如是。十重重藏。十無盡藏。此約圓教法。以十數顯重重。亦以十數顯無盡。又此天網能現一切影。即是意業。能雨一切寶。即是身業。能出一切音聲。即是口業。然一切諸法。皆從果海中出。然還無不歸於果海中。約實而言至意。此中在者。正此果海之文處。此中有三一。德用自在。如珠喻。二。知根海。三。如根五用。如前已辯。此知根海一種。能知者有三種人。一。佛。二。菩薩。聲聞。緣覺。三。凡夫。云何根海。謂大日毗盧遮那智藏海。此海中有三種波。此上三種人次第能知。此海本來寂。云何生波浪。由忽爾念無明風起於波浪。云何波相。此無明風動智藏海。中生波浪。譬如以鐺盛清水。初置火邊。初時細動。有

如粒子漸大動。有如細流。漸大動。有如涌騰。然此自然隨風之色。或得破種種穀。破諸草木。或滋萌五穀。成熟一切果實。若欲起此風時。最初雲霞於外顯現。然後起大風。若此拔草木根栽。及諸五穀。海上起黑雲。若此破五穀一切果實。不拔草木根栽。海上起青雲。若此成熟五穀。滋萌一切華草。海上起白黃雲。若此非善非惡。海上起慶色赤雲。由此三種能知。若此極細。一船師所知。若此中。二船師所知。若此極麤相。於上現。凡夫所知。如是毗盧遮那智藏海中。有三風三波。祕密難知。良以一切眾生自心處內有八瓣。普切。即一切眾生心腹內有八瓣。為革五藏。其八瓣相狀。一似牛黃也。和合成蓮華。此蓮華中有正徧知海。是名毗盧遮那智藏。亦名蓮華藏莊嚴世界海。此海有三種。

波者。一業相。二轉相。三現相。然此蓮華藏海。有二種門。一大藏金剛門。二差別金剛門。然凡夫華未開發。聖者華已開發。此未開發華萼。上有九孔。名差別金剛門。此華莖上有一大孔。是名大藏金剛門。凡眾生業將起。從大藏門風起。飄動心海。乃至涌出差別門中。已後眼等五根面上。乃至諸根中周流。不知手舞足踏。手驚足擾動。初發微細。是名業相。諸佛境界。次漸麤。涌出差別門。未現面貌。是名轉相。諸菩薩聲聞緣覺境界。後於諸根貌面中。顯現善惡相。極麤。是名現相。諸凡夫境界。若諸佛現在一剎那中。了知十世九世無礙。如一剎那。一切剎那亦爾。是名知根海。又若網所張處。謂諸宮殿。若配法者。宮殿即是支末。因陀羅。無盡五體德備五珠。

即是根本因陀羅。若祕密釋者。此天主因陀羅。乃是一切眾生身中實性。往昔由與毗盧遮那如來俱同一因。及諸釋師子俱同一善根故。又此十不可說一切諸天眾。此皆謂諸十不可說同類。十無量異類。清淨緣慮心是也。其餘一切不可說所現雜染業影。一切皆欲界一切雜染心是也。又云。圓融國土。差別世界海等種種境界。不在心外。此有師子臆中五華藏。互交涉入十重重十無盡。由逆順成十華藏。猶如因陀羅網互現影故。又云。五華藏者。過多不六。減少不四。一切五部。准此可知。類八五相。亦復如是。五華藏者。即五色蓮。一白蓮。二赤蓮。三青蓮。四黃蓮。五黑蓮。是五蓮華。皆悉由無生法忍所起。從大悲胎藏所生。此華相色。即師子臆中五

種色大蓮華。此即經中所說師子勝相國是也。一約世間之五行方處釋色相者。一者肺華。三葉。白色。似半月。二者心華。赤色。有三角。三者肝華。八葉。青色。具五色。四者脾華。一葉。黃色。有四隅。五者腎華。八葉。黑色。二約五大者。一風。黑色。似半月。二火。赤色。三角。三空。青色。具五。四地。黃色。四方。五水。白色。圓。問。何故所配初後相違耶。答。肺名金。金者西方白。良。由肺內有息風。故名風。腎名水。水者北方黑。良。由有腎為水。能形物體。性不相違也。此五華藏若異體。謂諸華各各差別。若同體。謂住一徧應。故諸華中。各皆由一華徧應多華。故各多華。全為其一華。是故能有多箇一華。然彼多一華。由本一華。應多華。故雖有多一華。然彼多一華。與本一華體無差。

別故。是故名同體。以諸緣起門內有三義故。一不相由義。謂具自德故。二相由義。謂差別故。三無礙義。不可說故。乃至由此緣起是法界家實德故。普賢境界具德自在無障礙故。即是圓滿教主大日毗盧遮那如來。以如是圓滿鎔融廣大身。於此圓滿鎔融廣大蓮華藏莊嚴世界海中。攝其餘樹形等圓滿鎔融廣大世界海。以如是圓滿鎔融廣大十不可說法界海為境界。坐如是圓滿鎔融廣大蓮華藏半月形摩尼師子座。示如是圓滿鎔融廣大無盡攝生威儀身雲。差別業用無邊無邊。如是重重無盡無盡。而如來無來往。無功用。此皆海印三昧中炳然顯現故。亦法界法爾。故能如是。如摩尼雨寶。天鼓出音。雖無功用。所作得成就。如是所現雖廣。

大而論時不過一剎那。論處不出一塵。如是一切。皆一剎那所現。如一剎那。一切剎那中亦如是。如一塵。一切塵中亦如是也。故知是心大海中。有大菩提心。龍無邊無盡。是心所有一切法無邊無盡。故名閻浮提中人之力所不能受持。如海雲比丘所持性起一品。雖須彌山聚筆。四天下塵數。四海墨不能書者。良由是心性無盡。故智者不須遠求矣。問。何故蓮唯八葉。答。謂三乘果德。體同照。而用未周。故云八葉耳。若化周塵道中。德滿十方。乃名十葉。今約少分。四攝四無量。故名取八。又一葉表一實。五葉表五乘。又心內。瓣正八。和合為蓮華體。故名八葉。又一切凡夫心處。雖未能自了。其內心亦自然。而有八瓣。合成蓮華形。今但視照此心。令其開敷。

即是三昧實故。若視此心八葉之華。即得與理相應。此八葉者。四方即是表四攝。四隅即表如來四智。此華本來無生。即是菩提心。當知一切法門。皆是從心而所有也。若解是者。心華自然開。能見佛。如云心開意解。即此義也。開心者。即入無生門也。又心內有四種摩尼。一者月藏。即是聲聞人。月者清涼義。由有息煩惱。燄暑氣。故名戒月藏。二者日藏。即緣覺。日即慧義。以大利慧。能乾十二因緣大河。故名慧日藏。三者萎華寶。即菩薩。三藏總持。辯才無邊。可得佛果寶故。菩薩如愚如朴。凡夫不知為知。如新淨華。菩薩知為不知。如萎華。故名萎華寶。四者寶淨。即諸佛是也。摩尼寶清淨光明成就。故名寶淨。此中諸寶。凡夫愚癡不實。實不能知。須試而後

能知實寶也。譬如有伽陀羅等四種炭火。投於其中可試。以月藏投火中。雖不出。出俱變色。以此當知非真寶。又以日藏投火中。火中則變。出則歸本色。以此當知非寶。又以萎華寶投火中。雖不出。出俱不變。假使不變。猶雨寶有失。以此當知非勝寶。又以寶淨摩尼寶投火中。雖不出。出俱不變。又雨寶無盡。初二寶為下寶。中一寶為中寶。後一寶為勝寶。如是心內四種真摩尼。試實不實。何以得知。有無量四魔。以聲聞投小叫喚地獄中。已。雖不出。出俱生疲厭心。以此當知下劣性。又以緣覺投大叫喚地獄中。已。於其中則生疲厭心。出則得本心。又以菩薩投火燒熱地獄中。雖不出。出俱不變。而恭敬善知識處。漸有闕。由是當知。雖不變。少有失乎。又以

佛投阿鼻大地獄中。雖不出。出俱不變。亦無怖畏心。亦復供養善知識。度諸眾生。示現八相。而不休息。常於諸道中。代一切眾生受諸苦惱。無疲厭心。譬如輪王寶馬。一刹那周行四天下。而復於一切時中。一切剎那中。周行塵方。不生疲厭。又云。一切諸眾生從本以來。同一實性相。覺時不增。迷時不減。不問凡聖。唯此一大日毗盧遮那之善巧性相。及妄念時不改。凡夫時善惡無記。種種一切煩惱妄想。所見種種一切諸法。國土山河沙石瓦礫。樹木叢林。群獸雌雄。卵殼彊弱。互相食噉。牝牡媵欲。窟穴相奪。人間男女。偷盜劫掠。貪財貪色。貪名貪利。互相殺奪。乃至已生當生現生。一切惡法性相。乃至一切諸善法。已作當作現作。乃至璧玉金銀。赤白銅

鐵珠珍珂貝。一切華香幡蓋。宮殿樓閣。凡一切諸所用物像。皆此大日毗盧遮那度生德用。全此法界身雲。何以故。若離此相已外。諸佛以何方便。化度一切眾生類。是故法界一法。皆諸佛法。然一切凡夫。遇諸差別相。起種種異見。由不知忽爾無明。計種種異見。如經中所說。依正論釋。但是一善巧方便。盤迴屈曲。成所依華藏。於一一華葉中。顯十佛。令知相雖萬差。皆是毗盧遮那十身所作。十身差別。機感多端耳。又緣起陀羅尼有二。一淨緣起。如清渚起波。二染緣起。猶濁河鼓浪。清濁雖異。濕性無差。如淨緣返流聖地之中。染緣隨流凡境之內。凡聖雖別。一心湛然。此猶約迷悟似分。若直了一心。全成性起。無復凡聖之號。曷有清濁之文。問所云五

根作用皆稱光明寶摩尼王。悉能雨寶。凡夫根器亦如是耶。答。經云。六自在。王常清淨。所以稱王。王是自在義。是以眼根任運觀色。自在無礙。經云。譬如眼光照了前境。其光圓滿。得無憎愛。又常在現量。本性不遷。豈非如王常得自在。所稱摩尼者。是雨寶義。如云。應眼時。若干日。萬像不能逃影質。豈非雨寶義。又云。眼門放光。照破山河大地。豈非放光義。則玄鑒無遺。幽微洞察。五根隨用。亦復如是。乃至意根一念千里。無有障礙。如云。應意時。絕分別。照燭森羅。終不歇。透過山河石壁間。要且照時常寂滅。故知六根不惡。還同正覺。智者無為。愚人自縛。可謂身之寶藏。心之明珠。不說不知空。沉苦海。先聖悲愍。意在於斯矣。又所陳法喻。為未信之人。此是

世間摩尼。況我心之雨寶。如將大海。比我心之宏深。且摩尼是質礙之色法。豈同丹臺無盡之法財。大海是有限之波瀾。寧等靈源不窮之性水。乃略況於少分。可謂天地懸殊。尋萬丈而未得毫釐。指百分而纔言一二。切忌自屈。不肯承當耳。八。託事顯法。生解門者。華嚴經云。百千億那由他。不可說。先住兜率宮。諸菩薩眾。以從超過三界法所生。離諸煩惱行所生。周徧無礙心所生。甚深方便法所生。無量廣大智所生。堅固清淨信所增長。不思議善根所起。阿僧祇善巧變化所成就。供養佛心之所現。無作法門之所印。釋曰。此上併出因也。又云。出過諸天諸供養具。供養於佛者。即說多果也。次一因成一果。經云。以從波羅蜜所生一切寶蓋。於一切佛

境界清淨。所生一切華帳。無生法忍。所生一切衣。乃至解諸法如夢歡喜心。所生佛所住一切寶宮殿。既以無生忍。唯生於衣等。故云一因一果。後一因成多果。謂但舉無生為因。總生諸果。故經云。無著善根。無生善根。所生一切寶蓮華雲。一切堅固香雲。一切無邊色華雲等。隨一事即是無盡。況一事皆是稱性。故皆即是無盡法界。但隨一義以名目之。如顯可重圓明。即名為寶。若云自在。即稱為王。若為潤益。即名雲等。故金色世界。即是本性。彌勒樓閣。即是法門。勝熱婆羅門。火聚刀山。即是般若無分別智等。皆其事也。故一一事。即具無盡之法。故立具足無盡之德。不出於此。九。十世隔法異成門者。以時無別體。依華以立。一念該攝。十世融通。所以

如見華開。知是芳春。茂盛結果。知是朱夏。彫落為秋。收藏為冬。皆因於物。知四時也。又一念九世成十世者。九約於義。一約實體。體用相融。故常九常一。無有障礙。體用相奪。離九一相。故同果海。今時融通。無礙自在。略有四重。一相泯俱盡。二相與兩存。三相隨互攝。四相是互即。初中以本從末。唯事而無理。以末歸本。唯理而無事。二中全事之理非事。故一相無時。全理之事非理。故九世不亂。三中由隨事之理。故令一時能容一切時。由隨理之事故。故令一切時隨理入一時中。多一反上。互入可知。四中由即理之事故。故令一時即一切時。由即事之理。故令一切時即一時。故唯理無物。可相即入。唯事相礙不可即入。要以事理相從無礙。方有即入。思之可。

見。又如善財。一生能辦多劫之行者。如毗目僊人。執手既善。友力瞬息之間。或有佛所見經。不可說不可說。佛刹微塵數劫修行不倦。何得一生不經多劫。僊人之力。長短自在。故如世王質。遇僊人碁。令斧柯爛。三歲尚謂食頃。既能以長為短。亦能以短為長。如周穆隨於幻人。雖經多年。實唯瞬息。故知世法佛法。俱不可思議。世法尚不可量。何況佛法。不應以長短之時。廣狹之處。定其旨也。十主伴圓明具德者。華嚴現相品云。眉間出勝音菩薩。與無量諸眷屬俱出。即人眷屬。佛放眉間光明。無量百千億光明。以為眷屬。即法光明眷屬。又法界修多羅。以佛刹微塵數修多羅。而為眷屬。即法眷屬。故隨一一皆有眷屬。若以餘經望。但為眷屬。不為主伴。今言

眷屬者。約當經中事。以為眷屬。眷屬即伴。故證主伴。此華事十玄。例於餘事。舉華既爾。一塵等事亦然。華上十門。唯約事說。謂華事上一切事。同時具足事。廣狹無礙事。一多事。乃至主伴事。此事華既帶同時十義。又具餘教義等十門。謂事上有教義。同時具足教義。廣狹教義。一多乃至主伴教義。又教義至感應。各有同時等。為百門。以事所依。例餘所依。謂事法既有百門。二教義為百門。乃至感應具百門。故有千門。如教義等有此千門。以所依例能依門。亦成千門。謂前以所依體事為首。今以能依玄門為首。謂同時門中具同時教義。同時事理。同時境智。乃至同時感應。故有十門。同時門中。具廣狹等。其廣狹等。有廣狹教義等。故成百門。二廣狹具百。

例同時門。三相入門具百。四相即門具百。乃至第十主伴門具百。故成千門。然其後千不異前千。但互舉為首而成異耳。若重重取之。至於無盡者。結成無盡。言重重取者。謂如初一門中具十。十中取一。此一亦須具十。具百。具千。以不相離故。如一既爾。千門各十亦然。則具十千。十千之中隨取其一。亦具十千。如一千錢共為緣起。一錢為首。則具一千錢。餘亦如是。則有千千。千千之中隨取其。一亦具千千。故至無盡。又重重者。一事之中亦有多境。一智之中復有多智等。更相涉入。亦無盡也。以是具德無盡法門。唯普眼境界上智能入。故當勤修。必成大益。問。如何是十玄門安立。所以答。本是一心真如妙性無盡之理。因體用卷舒。性相即入。理事包徧。

緣性依持。義分多種。略即六相。廣乃十玄。乃是諸佛菩薩德相業用。一行一法。皆具十玄。悉入宗鏡之中。一心無盡之旨。如華嚴演義云。一。同時具足相應門。以是總故。貫於九門之初。二。廣狹門。別中先辯此者。是別門之由。由上事理無礙中。事理相徧。故生下諸門。且約事如理徧故。廣不壞事相。故狹。故為事事無礙之始。三。由廣狹無礙。所徧有多。以一望多。故有一多相容。相容則二體俱存。但力用交徹耳。四。由此容彼。彼便即此。由此徧彼。此便即彼等。故有相即門。五。由互相攝。則互有隱顯。謂攝他他可見。故有相入門。攝他他無體。故有相即門。攝他他雖存而不可見。故有隱顯門。以為門別故。故此三門。皆由相攝而有。相入則如二鏡互照。相即則

如波水相收。隱顯則如片月相映。六。由此攝他。一切齊攝。彼攝亦然。故有微細相容。七。由互攝重重。故有帝網無盡。八。由既如帝網。隨一即是一切無盡。故有託事顯法。九。由上八皆是所依。所依之法既融。次辯能依。能依之時亦爾。十。由法法皆然。故隨舉其一。則便為主。連帶緣起。便有伴生。又刊定記。分德相業用。各有十玄。德相十玄者。一。同時具足相應德。二。相即德。三。相在德。四。隱顯德。五。主伴德。六。同體成即德。七。具足無盡德。八。純雜德。九。微細德。十。因陀羅網德。二。業用十玄者。一。同時具足相應用。二。相即用。三。相在用。四。相入用。五。相作用。六。純雜用。七。隱顯用。八。主伴用。九。微細用。十。因陀羅網用。故知無有一法。不具無邊性德。真如妙用矣。是以

此重玄門。名言路絕。隨智所演。以廣見聞。唯證方知。非情所解。若親證時。悉是現量之境。處處入法界。念念見遮那。若但隨文義所解。只是陰識依通。當逆順境時。還成滯礙。遇差別問處。皆墮疑情。如鹽官和尚。勘講華嚴大師云。華嚴經有幾種法界。對云。略而言之。有十種法界。廣而言之。重重無盡。師豎起拂子云。是第幾種法界。當時低頭擬祇對。次師訶云。思而知。慮而解。是鬼家活計。日下孤燈。果然失照。出去問。諸總持陀羅尼門。差別句義。數若恒沙。云何但於一心。悉皆開演。答。離心無說。離說無心。舒則恒沙法門。卷則一心妙旨。微塵經卷。盡大千而未展全文。普眼法門。竭大海而不書一偈。如忉利天鼓。演莫測之真詮。雷音寶林。說無生之妙偈。

安養國內。水鳥皆談苦空。華藏海中。雲臺盡敷圓旨。所以華嚴經云。譬如諸天。有大法鼓。名為覺悟。若諸天子。行放逸時。於虛空中。出聲告言。汝等當知。一切欲樂。皆悉無常。虛妄顛倒。須臾變壞。但誑愚夫。令其戀著。汝莫放逸。若放逸者。墮諸惡趣。後悔無及。放逸諸天。聞此音已。生大憂怖。捨自宮中。所有欲樂。詣天王所。求法行道。佛子。彼天鼓音。無主無作。無起無滅。而能利益無量眾生。阿彌陀經云。復次舍利弗。彼國常有種種奇妙雜色之鳥。白鶴孔雀。鸚鵡。舍利。迦陵頻伽。共命之鳥。是諸眾鳥。晝夜六時。出和雅音。其音演暢。五根五力。七菩提分。八聖道分。如是等法。其土眾生。聞如是音已。皆悉念佛念法念僧。斯則皆是頓悟自心。更無餘法。此一心。

法界。是諸經通體。故如來所說十二分教。親從大悲心中之所流出。大悲心從後得智。後得智從根本智。根本智從清淨法界流出。即是本原。更無所從。無有法離於法界而有。此一心門。是一字中。王亦名一語。亦名一句。思益經云。如佛所說。汝等集會。當行二事。若聖說法。若聖默然。何謂說法。何謂默然。答言。若說法不違佛。不違法。不違僧。是名說法。若知相即是佛。離相即是法。無為即是僧。是名聖默然。又善男子。因四念處而有所說。名聖說法。於一切法無所憶念。名聖默然。斯正說時。心契法理。即不說耳。明非緘口。名不說也。如入佛境界。經云。佛言。文殊師利。諸佛如來。無有人見。無有人聞。無有人現在供養。無有人未來供養。文殊師利。諸佛如來。

不說諸法一。不說諸法多。文殊師利。諸佛如來。不證菩提。諸佛如來。不依一法得名。亦非多法得名。文殊師利。諸佛如來。不見諸法。不聞諸法。不念諸法。不知諸法。不覺諸法。文殊師利。諸佛如來。不說一法。不示諸法。瓔珞經云。以一句偈。訓誨八萬四千國邑。大集經偈云。無量智者佛真子。數如十方微塵等。於無量劫。諮問佛。不盡如來一字義。又云。能以一字入一切法。為眾生說。是名般若波羅蜜。無涯際。總持經云。是般若波羅蜜一語。能答萬億之心。首楞嚴三昧經云。文殊言。若人得聞一句之法。即解其中千萬句義。百千萬劫。敷演解說。智慧辯才。不可窮盡。是名多聞。大涅槃經云。若見如來。常不說法。是名具足多聞。又云。寧願少聞。多解義理。不願

多聞於義不了。即是入此宗鏡。一解千從。雖廣引文。只證此義。上根一覽。已斷纖疑。中下再披。方能具信。對根故爾。非法合然。所以勝天王般若經云。佛復告善思惟菩薩言。賢德天子。已於過去無量百千億劫。修習陀羅尼門。窮劫說法。亦無終盡。善思惟菩薩白佛言。世尊。何等陀羅尼。佛言。善男子。名眾法不入陀羅尼。善男子。此陀羅尼過諸文字。言不能入。心不能量。內外眾法皆不可得。善男子。無有少法能入此者。故名眾法不入陀羅尼。何以故。此法平等。無有高下。亦無出入。無一文字從外來入。無一字從此法中出。又無一字住此法中。亦無文字共相見者。亦不分別法與非法。是諸文字。說亦不減。不說無增。從本以來。無起造者。無壞滅者。善男

子如文字。心亦如是。如心一切法亦如是。何以故。法離言語。亦離思量。本無生滅。故無出入。是名眾法不入陀羅尼。若能通達此法門者。辯才無盡。何以故。通達不斷無盡法故。善男子。能入虛空者。則能入此陀羅尼門。華嚴出現品云。佛子。菩薩摩訶薩。應知如來音聲。徧至。普徧無量。諸音聲故。應知如來音聲。隨其心樂。皆令歡喜。說法明了。故。應知如來音聲。隨其信解。皆令歡喜。心得清涼。故。應知如來音聲。化不失時。所應聞者。無不聞故。應知如來音聲。無生滅。如呼響。故。應知如來音聲。無主。修習一切業所起。故。應知如來音聲。甚深。難可度量。故。應知如來音聲。無邪曲。法界所生。故。應知如來音聲。無斷絕。普入法界。故。應知如來音聲。無變易。至於究

竟故。佛子。菩薩摩訶薩。應知如來音聲。非量。非無量。非主。非無主。非示。非無示。疏釋云。收上十聲。要不出三約。相則廣無量。約體則無主宰。約用則有顯示。今並雙非。以顯中道。謂莫窮其邊。故非量。隨機隨時。有聞不聞。故非無量。多緣集。故非有主。純一法界生。故非無主。當體無生。故無能示。巧顯義理。故非無示。更以四句。明體用無礙。謂一。以用從體。由體無不在。故能令上十類聲。皆徧一切。非唯徧聲。亦徧一切時處。眾生如來法界等。雖復於聲等。皆徧。恒不雜亂。若不等徧。則音非圓。若由等徧。失其音曲。則圓非音。今不壞曲而等徧。不動徧而差韻。方成圓音。二。以體從用。其一。一音皆具含真性。三。用即體故。上十韻聲。皆不可得。唯第一義。永離所執。

故法螺恒震。妙音常寂。名寂靜音。如空谷響。有而即虛。若不即虛。非但失於一音。亦不得圓融自在。四體即用故。寂而恒宣。若天鼓無心而應一切。長風隨竅。萬吹不同。若不徧同。非但失於能圓。亦非真一故。經云。一切眾生種種語言。皆悉不離如來法輪。何以故。言音實相。即法輪故。是以眾生言音。皆不出虛空性。以性無不在。則法輪徧一切處。無有間斷。止觀云。觀心攝一切教者。毗婆沙論云。心能為一切法作名。若無心。則無一切名字。當知世出世名字。悉從心起。若觀心僻越。順無明流。則有一切諸惡教起。所謂僧佉衛世。九十五種邪見教。生亦有諸善教起。五行六甲。陰陽八卦。五經子史。世智無道名教。皆從心起。云何出世名教。皆從心起。寶性

論云。有一大經卷。如三千大千世界大。記大千界事。如中。如小。四天下三界等大者。皆記其事。在一微塵中。一塵既然。一切塵亦爾。一人出世。以淨天眼。見此大經卷。而作是念。云何大經在微塵內。而不饒益一切眾生。即以方便。破出此經。以益於他。如來無礙智。慧經卷。具在眾生身中。顛倒覆之。不信不見。佛教眾生修八聖道。破一切虛妄。見己智慧與如來等。此約微塵附有為喻。又約空為喻者。發菩提心論云。譬如有人。見佛法滅。以如來十二部經。仰書虛空。宛然具足。一切眾生。無有知者。久久之後。更有一人。遊行於空。見經咄嗟。云何眾生。不知不見。即便寫取。示導眾生。云何寫經。謂令眾生修八正道。破虛空等。修有多種。若觀心因緣生滅無常。

修八正道者。即寫三藏之經。若觀心因緣。即空。修八聖道。即寫通教之經。若觀心分別。校計有無量種。凡夫二乘所不能測。法眼菩薩乃能見之。是修無量八正道。即寫別教之經。若觀心即是佛性。圓修八正道。即寫中道之經。明一切法悉出心中。心即大乘。心即佛性。自見己智慧與如來等。又觀心即假。即中者。即攝華嚴之經。若觀心因緣。生法生滅者。即攝三藏四阿含教。如乳之經。若觀心即空者。即攝共般若。如酪之經。若其觀心因緣。生法。即空。即假。即中者。即攝方等。生酥之經。若但用即空。即假。即中者。即攝大品。熟酥之經。若用即中。觀心者。即攝法華。開佛知見。大事。正直。醍醐之經。若用四句。相即觀心。即攝涅槃。同見佛性。醍醐之經。又若觀因

緣。又觀因緣即是佛性。佛性即是如來。是名乳中殺人。若觀析空。又觀析空即是佛性。佛性即是如來。是名酪中殺人。若觀即空。又觀即空即是佛性。是名生酥殺人。若觀假名。又觀假名即是佛性。是為熟酥殺人。若觀即中。又觀即中即是佛性。是名醍醐殺人。今通言殺人者。取二死已斷。三道清淨。名為殺人。是名止觀攝不定教。又心攝諸教有二。一者。一切眾生心中。具足一切法門。如來明審照其心法。按彼心說。無量教法。從心而出。二者。如來往昔曾作觀心。偏圓具足。依此心觀。為眾生說教化弟子。令學如來破塵出卷。仰寫空經。故云。一切經教。一心止觀攝盡。華嚴經頌云。若欲三千大千界。教化一切諸群生。如雲廣布無不及。隨其根欲悉令喜。

毛端佛眾無有數。眾生心樂亦無極。悉應其心與法門。一切法界皆如是。華嚴演義云。至聖垂誥。鏡一心之玄極。大士宏闡。燭微言之幽致。雖忘懷於詮旨之域。而浩汗於文義之海。蓋欲寄象繫之迹。窮無盡之趣矣。故知非言無以立其文。非文無以廣其義。非義無以窮其玄。夫得其玄者。則宗鏡無盡之旨矣。旨既無盡。不說不知。今為未知者言。不為已知者說。脫或諸宗異執。見解差殊。或空有相非。大小各諍。斯乃不窮理本。彊說異同。入宗鏡中。勝負俱息。如析金杖。段段俱金。猶截瓊枝。寸寸是寶。問信入此法。還有退者否。答信有二種。一若正信堅固。諦了無疑。理觀分明。乘戒兼急。如此則一生可辦。誰論退耶。二若依通之信。觀力麤浮。習重境彊。遇

緣即退。如華嚴論云。如涅槃經。聞常住二字。尚七世不墮地獄。如華嚴經云。設聞如來名。及所說法。不生信解。亦能成種。必得解脫。至成佛故。何故經言第六住心。及從凡夫信位。猶言有退。此意若為和會解云。十信之中。勝解未成。未得謂得。便生憍慢。不近善友。不敬賢良。為慢怠故。久處人天。惡業便起。能成就大地獄業。若一信不慢。常求勝友。即無此失。若權教中第六住心。可有退位。實教中為稽滯者。責令進修。如舍利弗。是示現聲聞。非實聲聞。假作方便。皆度眾生。使令進策。如權教中第六住心。可說實退。何以故。為權教中。地前三賢。總未見道。所修作業。皆是有為。所有無明。皆是折伏。功不彊者。便生退還。若折伏有力。亦不退失。如蛇有毒。為咒。

力故。毒不能起。但於佛法中。種於信心。謙下無慢。敬順賢良。於諸惡人。心常慈忍。於諸勝己者。諮受未聞。所聞勝法。奉行無忘。所有虛妄。依教蠲除。於三菩提道。常勤不息。夫為人生之法。法合如然。但不長惡而生。何須慮退。華嚴疏云。深心信解。常清淨者。信煩惱。即菩提。方為常淨。由稱本性而發菩提心。本來是佛。更無所進。如在虛空。退至何所。

宗鏡錄卷二十八

宗鏡錄卷二十九

夫既法輪徧一切處。無有間斷。常恒說者。云何更逐會結集。說處不同。如華嚴九會之文。法華三周之說。答。廣略不等。皆為對機。以一顯多。令入無盡。如華嚴指歸云。謂於一剎那中。則徧無盡之處。頓說如此。無邊法海。問云。准此所說。說華嚴會。總無了時。何容有此一部經教。答。為下劣眾生。於無盡說中。略取此等。結集流通。故有此部。令其見聞。方便引入。無際限中。如觀牖隙。見無際虛空。當知此中道理亦爾。視此一部。見無邊法海。故知若提綱撮要。一塵尚含法界。一字即演無邊。豈況九會三周之說乎。如是解者。則一時一切時。一說一切說。又問。若此多劫常恒說者。何故如來有涅槃。

槃耶。答。說此經佛本不涅槃。法界品中開栴檀塔。見三世佛無涅槃者。又以攝化儀之中。涅槃亦是說法攝生。與成道說法無差別。故復次。舍那佛常在華藏。恒時說法。元無涅槃常住故。乃知出世涅槃皆是眾生自見。諸佛本不出世。亦不涅槃。故入宗鏡中。自然二見俱絕。問。法唯心說者。云何教立五時聽分四眾。答。諸佛無有色聲功德。唯有如如。及如如智。獨存。凡有見聞。皆是眾生自心影像。則說唯心說聽。唯心聽。離心之外。何處有法。如思益經云。梵天言。何故說不聽法者。乃為聽經。文殊言。眼耳鼻舌身意不漏。是聽法也。所以者何。於內六入。不漏色聲香味觸法。乃為聽經。乃至梵天問。得忍菩薩。汝等豈不聽是經耶。答。如我等聽。以不聽為聽。古

德云。如來演出八辯洪音。聞者託起自心所現。如依狀貌。變起毫端。本質已無。影像如在。群賢結集。自隨見聞。依所聞見。結集自語。良以離自心原。無有外境。離境亦無。內心可得。諸傳法者。非授與他。但為勝緣。令自得法。自解未起。無以悟他。自解不從他來。他解寧非自起。是故結集及傳授者。皆得影像。不得本質。無有自心得他境故。是知結集。乃是自心所變之經。至傳授者。傳授自心所變之法。得影非質。思而可知。若能常善分別自心所現。能知一切外性非性。此人知見。可與佛同。所說之法。與佛無異。悟入智覺聖智樂故。寶性論偈云。天妙法鼓聲。依自業而有。諸佛說法者。眾生自業聞。如妙聲遠離。功用處身心。令一切眾生。離怖得寂靜。佛聲亦

如是離功用身心。令一切眾生得證寂滅道。又偈云。譬如虛空中。雨八功德水。到鹹等住處。生種種異味。如來慈悲雲。雨八聖道水。到眾生心處。生種種解味。釋曰。如天鼓聲。應諸天所知之量。猶龍王雨。隨世間能感之緣。證自法而不同。成異味而有別法。亦如是。隨見差殊。於一乘而開出諸乘。從一法而分成多法。華嚴探玄記云。緣起唯心門者。此上一切差別教法。無不皆是唯心所顯。是故俱以唯識為體。然有二義。一本影相對。二說聽全收。初中通辯諸教。總有四句。一唯本無影。如小乘教。以無唯識義故。達摩多羅等諸論師。多立此義。二亦本亦影。如大乘始教。眾生心外。有佛微妙色聲等法。由聞者善根。增上緣力。擊佛利他種子為因。於佛智上。

文義相生。為本性相教。由佛此教。增上緣力。擊聞法者。有流善根。種子。聞者。識上文義相生。為影像相教。三十唯識論頌云。展轉增上力。二識成決定。護法論師等。悉立此義。三。唯影無本。如大乘終教。離眾生心。佛果無有色身音聲事相功德。唯有如如。及如如智。大悲大願。為增上緣。彼所化根熟眾生。心中顯佛色聲說法。是故聖教。唯是眾生心中影像。故經偈云。一切諸如來。無有說佛法。隨其所應化。而為演說法。又偈云。如來法身不思議。無色無相無倫足。示現色像為眾生。十方受化靡不見。如是。非一龍軍。堅慧諸論師等。並立此義。四。非本非影。如頓教中。非直心外。無佛色等。眾生心內。所顯之佛。亦當相空。以唯是識。無別影故。色等性離。無所有。

故一切無言。無言亦無故。是故聖教。即是無教之教。如經頌云。如來不出世。亦無有涅槃。又密嚴經。明佛常在法界。無出世等。龍樹等宗。多立此義。此有四說。總為一教。圓融無礙。皆不相妨。以各聖教。從淺至深。攝眾生故。思之可見。第二說聽全收者。亦四句。一。離佛心外。無所化眾生。況所說教。是故唯是佛心所顯。此義云何。謂諸眾生。無別自體。攬如來藏。以成眾生。然此如來藏。即是智證。為自體。是故眾生舉體。總在佛智心中。經頌云。諸佛悉了知。一切從心轉。又云。如來菩提身中。悉見一切眾生。發菩提心。成等正覺。乃至見一切眾生。皆已寂滅。亦復如是。皆悉一性。以無性故。又頌云。三世一切劫。佛刹及諸法。諸根心心法。一切虛妄法。於一佛身中。

此法皆悉顯。是故離佛心智。無一法可得。二。總在眾生心中。以離眾生。無別佛德故。此義云何。謂佛證於眾生心中。真如成佛。亦以始覺同本覺故。是故總在眾生心中。從體起用。應化身時。即是眾生心中。真如用大。更無別佛。三。隨一聖教。全唯二心。以前二說不相離故。謂眾生心內佛。為佛心中眾生說法。佛心中眾生。聽眾生心中佛說法。如是全收。說聽無礙。是謂甚深唯識道理。四。或彼聖教俱非二心。以兩俱形奪。不並顯故。雙融二位。無不泯故。謂佛心中眾生無聽者故。眾生心中佛無說者故。兩俱雙辯。二相盡故。經云。夫說法者。無說無示。其聽法者。無聞無得。又經頌云。眾生所生。不是生。亦無流轉生死中。又經頌云。如來不說法。亦不度眾生等。

是故此四於一聖教圓融無礙方為究竟。華嚴演義問云。生佛約體雖同。相用自別。豈得全同。釋云。從體起用。用不異體。體既眾生之體。用豈離於眾生。故依體起用。即是眾生心中真如用大。更無別佛。若爾起信論中已有此義。何以獨明華嚴為別教耶。釋云。起信雖明始覺本覺不二體。相用三大攸同。而是自心各各修證。不言生佛二互全收。是則用起信之文。成華嚴之義。又說聽全收。生佛相在者。略舉二喻。一者如一明鏡。師弟同對說聽。以師取之。即是師鏡。弟子取之。是弟子鏡。鏡喻一心。師弟喻生佛。是謂弟子鏡中和尚。為和尚鏡中弟子說法。和尚鏡中弟子聽弟子鏡中和尚說法。諸有知識。請詳斯喻。此喻猶恐未曉。又如水乳和同一處。而

互為能和所和。且順說聽。以能和為說。所和為聽。且將水喻於佛。乳喻眾生。應言乳中之水。和水中之乳。水中之乳。受乳中之水。雖同一味。能所宛然。雖能所宛然。而互相在。相徧相攝。思以准之。又眾生心中佛者。此明眾生稱性普周。而佛不壞相在眾生心內。言為佛心中眾生說法者。此明佛心稱性普周。而眾生不壞相在佛心內也。更無別理。但說聽之異耳。是知一切眾生語言。皆法輪正體。若離眾生言說。即佛無所說。先德云。若離方言。佛則無說。聖人無心。以萬物心為心。聖人無身。亦以萬物身為身。即知聖人無言。亦以萬物言為言矣。華嚴論云。一切凡聖境界。莊嚴果報。以為教體。此乃見境發心。不待說故。見惡厭之。見善樂之。總能起善故。又

一切法無非佛事故。又以一切法自性清淨。以為教體。以觀察力。心契自相應故。不待說故。又以行住坐臥四威儀。以為教體。見敬發心。不待語故。肇論云。為莫之大故。乃反於小成。施莫之廣故。乃歸於無名。何謂小成。通百千恒沙之法門。在毛頭之心地。何謂無名。形教徧於三千。無名相之可得。故須宗說雙通。方成師匠。所以經偈云。宗通自修行。說通示未悟。真覺大師云。宗亦通。說亦通。定慧圓明。不滯空。宗通是定。說通是慧。則宗說兼暢。定慧雙明。二義相成。闕一不可。如法華經云。定慧力莊嚴。以此度眾生。又昔人頌云。說通宗不通。如日被雲朦。宗通說亦通。如日處虛空。故知若先了宗。說則無過。故法華序品偈云。又見諸菩薩。知法寂滅相。各於

其國土說法求佛道。又凡有詮表形於言教者。皆是明心。不詮餘法。或言廣大自在。此約德相以明心。或言寂滅無為。此約離過以明心。乃至或說事。是心之事。或說理。是心之理。故云千經萬論。皆是言心。豈止宗鏡耶。如法華經云。為一大事因緣。故出現於世。凡言大者。莫越於心。於五大之中。虛空最大。尚為心之所含。故首楞嚴經云。空生大覺中。如海一漚發。又云。寂照含虛空。此大非對數量稱大。又非形待稱大。故云一大事。又此一非一如法句經頌云。森羅及萬像。一法之所印。一亦不為一。為欲破諸數。是知諸佛出世。祖師西來。皆明斯旨。非為別事矣。起信鈔云。一心該於萬有。萬有不出一心者。此但意在出體。不在收於萬法。恐存物外之見。故

總該之。然諸教中。皆說萬法一心。而淺深有異。今約五教。略而辯之一。愚人法聲聞教。假說一心。謂世出世間染淨等法。皆由心造業之所感故。若推徵。則一心之義不成。以立前境。故云假說二。大乘權教。明異熟。賴耶以為一心。三界萬法。唯識變故。三。終教。說如來藏。以為一心。識境諸法。皆如夢故。四。頓教。泯絕染淨。以說一心。為破諸數假名故。五。圓教。總該萬有。以為一心。事理本末。無別異故。如上所說。前淺後深。淺不至深。深必該淺。所以宗鏡雖備引五教一心證明。唯指歸圓教一心。總攝前故。又如鈔云。一心為如來所說法之根本者。蓋緣如來依此一心而成就故。是則信解行證。皆依此心。從微至著。未嘗離此。若離於心得成佛者。無有是處。離

此有說者。皆外道教也。所以起信論云。所言法者。謂眾生心。是心則攝一切世間出世間法。依於此心。顯示摩訶衍義。疏釋云。辯法功能。以其此心體相無礙。染淨同依。隨流返流。唯轉此心。是故若隨染成於不覺。則攝世間法。若不變之本覺。及返流之始覺。則攝出世間法。此猶約生滅門中辯。若約真如門者。則鎔融含攝。染淨不殊。如上所指。盡理無過。然一切染淨之法。法無自立。唯心所轉。是知因心成法。法豈非心。所依既全是心。能依何得有異。以能依從所依起故。如波從水起。器自金成。本末皆同。體用無際。法苑義林云。徧詳諸教。所說一切唯識。不過五種。一境唯識。阿毗達摩經頌云。鬼傍生人天。各隨其所應。等事心異故。許義非真實。如是等

文。但說唯識所觀境者。皆境唯識。二。教唯識。由自心執著等頌。皆教唯識。三。理唯識。三十頌云。是諸識轉變。分別所分別。由此彼皆無。故一切唯識。如是成立唯識道理。皆理唯識。四。行唯識。菩薩於定位等頌。四種尋思如實等。皆行唯識。五。果唯識。佛地經言。大圓鏡智。諸處境識。皆於中現。又如來功德莊嚴經頌云。如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應。如是諸說。唯識得果。皆果唯識。此中所說境。教。理。行。果。等。五種唯識。總攝一切唯識。皆盡。然諸教中就義隨機。於境唯識種種異說。或依所執以辯唯識。楞伽經頌云。由自心執著。心似外境現。以彼境非有。是故說唯心。但依執心虛妄現故。或依有漏以明唯識。華嚴經云。三界唯心。就於世

問說唯識故。或依所執及隨有為以辯唯識。三十頌云。由假說我法。有種種相轉。彼依識所變。依識自體起。或依有情以辯唯識。無垢稱經云。心清淨故。有情清淨。心雜染故。有情雜染。或依一切無有諸法以辯唯識。解深密經云。諸識所緣。唯識所現。或隨指事以辯唯識。阿毗達摩論引契經頌云。鬼傍生人天。各隨其所應。隨指一事辯唯識故。如是等說無量教門類。攝諸教理義盡者。唯第五教。總說一切為唯識故。乃至辯名離合會釋者。離者別也。合者同也。諸經論各各別說諸觀等名。今合解云。但是唯識之差別義。非體異也。一名有三十二類。華嚴等經中遮境唯識。名為唯心。辯中邊論遮邊執路。名為中道。般若經中明簡擇性。名為般若。法華經

中明究竟運載。名曰一乘。此之四名。通能所觀。若約真俗境觀者。正智唯真。加行後得。並通真俗。若言證者。後得唯俗。勝鬘經中遮餘虛妄。名一實諦。顯法根本。亦名一依。由空而證。又是空性。亦名為空。彰異出纏。顯攝佛德。佛從中出。名如來藏明體。不染真實法性。名自性清淨心。功德自體。亦名法身。能出四乘。能入二乘。亦名一乘。與法華一乘別。無垢稱經遮理有差別。名不二法門。大慧經中表無起盡。亦名不生不滅。涅槃經中彰法身因。多名佛性。離縛解脫。亦名涅槃。楞伽經中表離言說。名不思議。瑜伽等中顯不可施設。名非安立。攝大乘等顯此徧常等。名圓成實。對法論等明非妄倒。名曰真如。此之十五類名。唯所觀理。唯真智境。恐文繁廣。略

舉爾所。非更無也。謂諸法界。法性。不虛妄性。不變異性。平等性。離生性。法定。法住。法位。真際。虛空界。無我。勝義。不思議界等。乃至瑜伽論中。施設非施設。淺深異故。名為安立。非安立諦。即勝鬘經有作四聖諦。無作四聖諦。涅槃經中。亦名勝義。世俗二諦。乃至解深密等。顯一切法。有無事理。種類差別。名為三性。顯三俱無徧計所執。亦名三無性。又瑜伽等中。明離繫之方便。亦名三解脫門。表印深理。名三無生忍。大智度論。顯示差別。名四悉檀。諸論以後觀細。亦名四如實智。仁王經中。位別印可。亦名五忍。如是一切。雖異名說。皆是此中唯識境智別差名也。又或說因果體俱一識作用。成多一類菩薩義。或因果俱說一決擇分。中有心地說。謂本識及轉。

識。或唯因說二辯。中邊論頌云。識生變似義。有情我及了。或因果俱說三。三十唯識論云。謂異熟思量。及了別境識。多異熟性。故偏說之。阿陀那名理通果。或唯果說四。佛地經等說四智品。或因果俱說。此處闕第五義諸本皆無六。隨順小乘經中說六識。或因果俱說七。諸教說七心界。或因果俱說八。謂八識。或因果合說九。楞伽經第九頌云。八九種種識。如水中諸波。此依無相論同性經中。彼取真如為第九識。真一俗八二合說故。今取淨位第八本識。以為第九。染淨本識各別論故。所依本故。第九復名阿末羅識。故第八染淨別說。以為九也。如是所說諸識差別。一往而論。依成唯識論云。八識自性不可言定異。因果性故。無定性故。如水波故。亦非定一行相所

依緣相應異故。起滅異故。熏習異故。楞伽經頌云。心意識八種。俗故相有別。真故相無別。相所相無故。如是一切識類差別。名為唯識。此幻性識。若加行觀。唯共非自。若後得觀。自相觀。一一依他。各各證故。如上所引。是知諸佛所證。菩薩所修。若教若理。若因若果。若行若位。乃至世間出世間一切萬法。無有纖毫一法不是心者。宗鏡大旨。見聞信向之者。如寶印所印。明鏡所照。可永絕纖疑矣。但一切毛道異生。或居不定聚者。習性易染。猶如白絲。如孟子云。人性猶湍水。決東則東。決西則西。猶如尺蠖。食黃而身黃。食蒼而身蒼。且八識藏中。十法界種子。具有隨所聞法。即發起現行。若聞宗鏡之文。即熏起佛乘種子。然須染神入心。窮原見性。不徒耳入。

口出。但記浮言。如荀卿子云。君子之學。入乎神。著乎心。布乎四支。動靜皆可為法。小人之學。入乎耳。出乎口。口耳之間。則四寸耳。何足美。七尺之軀者也。問。十方諸佛無盡教海。廣大無邊。云何於十帙之中。而言搜盡。答。若歷事廣分。言過無窮之教海。若撮其妙旨。理盡百卷之要文。一言已達其原。況乎十帙。以無量經教。皆是一心。所以法華經云。種種言詞。演說一法。如傳大士行路難云。君不見心相微細。最奇精。非作非緣。非色名。雖復恬然。非有相。若凡若聖。己之靈。此靈無形而常應。雖復常應。實無形。心性無來亦無去。緣慮流轉。實無停。正覺覺此真常覺。方便鹿苑。制尊經。又云。能知此心無隔礙。生死虛妄不能羈。而此一心皆悉具。八萬四千諸律。

儀。思益經云。譬如大火。一切諸燄。皆是燒相。如是諸善男子。所說法。皆入法性。故知一切凡聖。所有言說。皆入宗鏡之中。終無異法。所以經偈云。麤言及細語。皆歸第一義。乃至前後橫豎之說。廣略之文。一一皆為引入第一義中。若實入其中。則佛法皆平現。不用記一字。念盡一切經。不用解一法。會盡無邊義。不用說一句。常轉正法輪。不用舉一步。徧參法界友。何者。若記得。是想邊際。若解得。落意根中。若說得。是辯才門。若參得。墮外學地。並不干自己事。宗鏡中不收。如手撮虛空。徒勞心力。所以迎之不見其首。隨之不見其後。存之一一皆空。亡之處處咸有。故志公和尚云。佛祖言外邊事。取著元來還不是。作意搜求實無蹤。生死魔來任相試。先德云。

第一不得於一機一教邊守文作解。實無有定法。如來可說。我宗門中不論此事。但知自心即休。不更用思前慮後。又偈云。千般比不得。萬種沉不成。智者不能知。上賢亦不識。問。既談無言之道。絕相之真。云何徧引言詮。廣明行相。答。非言何以知乎。無言非相。何能顯乎。無相。華嚴經偈云。了法不在言。善入無言際。而能示言說。如響徧世間。淨名經云。夫說法者。無說無示。不言不說。故云當如法說。又云。無離文字說。解脫也。法華經偈云。諸法寂滅相。不可以言宣。以方便力。故為五比丘說。又偈云。又見菩薩安禪合掌。以千萬偈讚諸法王。斯皆以無言顯言。言顯無言也。又華嚴經頌云。佛以法為身。清淨如虛空。所現眾色像。令入此法中。又偈云。色身非

是佛音聲亦復然。亦不離色聲。見佛神通力。金剛經云。若見諸相。非相。則見如來。斯皆以相顯無相也。則無言不礙言。無相不礙相。故知無言即言。曾無別體。相即無相。豈有異形。故經偈云。無中無有二。無二亦復無。三界一切空。是則諸佛見。且諸佛見中。寧立有無同異見耶。故先德云。是以佛證離言。流八音於聽表。演大藏於龍宮。故知至趣非遠。功行得之則甚深。言象非近。虛懷體之而目擊。言絕之理而非絕。繁興玄籍而非興。故即言亡言也。所以無言之言。橫分教海。非有之有。高立義天。如唯識疏序鈔釋云。疏云。無言之言。風警。非有之有。波騰。此四句疏文。前二句顯佛本質教。後二句顯聞者影像教。何者。謂佛說之教。離心無體。名為無言。從心

現故名之為言。此為能擊發。如似風警。即佛於利他後得智上。有三乘十二分教。簇然顯現。即與眾生為增上緣。欲令聞者識上有文義相生。故云無言之言。風警也。非有之有。波騰者。即聞者識上文義相生。因質起教。故有似波騰。離心無體。名為非有。從心現故名之為有。又云。悟之者得理忘言。迷之者執文遺旨。證之者言理一心。是知若入宗鏡。無旨外之文。可執。無文外之旨。可尊。理事雙消。悟迷俱絕。問從禪定而發慧。因靜慮以證真。何不令息念澄神。冥宗照體。故云禪能洗根情之欲垢。摧結使之高山。滅覺觀之猛風。遮煩惱之毒箭。曷乃廣論總別。說佛說心。惑亂初機。有違正典。答。夫禪有四種。一作異計。忻上厭下而修者。是外道禪。二。信正因。

果亦以忻厭而修者。是凡夫禪。三。了生空理。證偏真之道而修者。是小乘禪。四。達人法二空而修者。是大乘禪。若背教而唯成闇證。只為己眼不明。守默而但坐癡禪。所以慧心弗朗。徒興邪行。空濫真修。入道之初。教觀須具。執觀門而棄教旨。終成上慢之愚。徇他說而背自心。實招數寶之誚。所以華嚴明成就無生之慧。先賴多聞。佛藏說速入涅槃之門。皆因聽法。如佛藏經頌云。百千啞羊僧。無慧修靜慮。設經百千劫。無一得涅槃。聰敏智慧人。能聽法說法。斂念須臾頃。必速至涅槃。此頌是自利入道也。又經頌云。假使頂戴塵沙劫。身為床座徧三千。若不傳法利眾生。決定無能真報者。斯頌乃利他報恩也。華嚴明菩薩證無生慧光。皆因善巧多聞。又

聞有助觀起信之功。能圓自行。說有斷疑成佛之力。可以化他。故華嚴經頌云。譬如闇中寶。無燈不可見。佛法無人說。雖智不能了。是以說圓頓教。印眾生心。開大施之門。成無邊之益。若不以此示人。雖有利他而不盡善。所益既尠。用力尤多。若直指自心。全提家寶。如傾囊倒藏。大施無遮。徹果該因。究竟常樂。所以輔行記云。若以權法化人。法門雖開。不名傾藏。今於一心開利物門。傾祕密藏。示真實珠。心既不窮。藏亦無量。藏既無量。珠則無邊。含一切法。故名為藏。理體無缺。譬之以珠。是則開示眾生本有覺藏。非餘外來。維摩經云。法施會者。無前無後。一時供養一切眾生。是名法施之會。什法師云。若一起慈心。則十方同緣。施中之最。莫先於此。故曰

無前後也。肇法師云。夫以方會人。不可一息期。以財濟物。不可一時周。是以會通無隅者。彌綸而不漏。法澤冥被者。不易時而同覆。故能即無疆為一會。而道無不潤。虛心懷德。而物自賓。曷為存濡沫之小慧。捨江海之大益。置一時之法養。而設前後之俗施乎。夫財養養身。法養養神。養神之道。存乎冥益。何則。群生流轉。以無窮為塵路。冥冥相承。莫能自返。故大士建德。不自為身。一念之善。皆為群生。以為群生。故行願俱果。行果。則己功立。願果。則群生益。己功立。則有濟物之能。群生益。則有返流之分。然則菩薩始建德於內。群生已蒙益於外矣。何必待哺養啟導。然後為益乎。菩提者。宏濟之道也。是以為菩提而起慈者。一念一時。所益無際矣。則是承

宗鏡之光。徧法界之照。寧有遺餘乎。如首楞嚴疏鈔云。心靈萬變者。坐禪在定時。魔境千差俱不識。昔有禪師在山坐。見一孝子。擎一死屍來。向禪師前著。便哭云。何故殺我阿母。禪師知是魔。思云。此是魔境。我將斧斫卻。可不得解脫。便於柱上取斧。遂斫一斧。孝子走去。後覺股上濕。便看。乃見血。不期自斫。斯乃正坐禪時。心中起見。遂感外魔。來入行人心。不知皆由自心。或自歌舞等。元是自心影像。故知若了唯心。諸境自滅。何處心外別有境魔耶。又昔有禪師坐時。見一豬來在前。禪師將是魔。則緩擎把豬鼻拽。唱叫把火來。乃見和尚自把鼻唱叫。明自由心變。但修正定。何有魔事。如經云。汝心不明。認賊為子。五十重魔境。皆由妄心為賊子。盜汝法。

界中法財智寶處。三界往來貧窮孤露之苦。問世間染法有貪瞋癡為所治。出世淨法有戒定慧為能治。則真俗互顯。能所對治。行相分明。理事具足。云何但說一心之旨。能祛萬法乎。答古德云。至道本乎其心。心法本乎無住。無住心體。靈知不昧。則萬法出生。皆依無住一心為體。離心之外。無別有法。如群波依水。離水無波。萬像依空。離空無像。大莊嚴論偈云。遠離於法界。無別有貪法。是故諸佛說。貪出貪餘爾。如佛先說。我不說有異貪之法。能出於貪。瞋癡亦爾。由離法界。別法無體。故是故貪等法性。得貪等名。此說貪等法性能出貪等。此義是經旨趣。又頌云。於貪起正思。於貪得解脫。故說貪出貪。瞋癡出亦爾。釋曰。離貪之外。無別有法。以貪法界

故則一切法趣貪。是趣不過。何者。若於貪趣正思了貪無自性。則於貪得解脫。若於貪起邪想。迷貪生執著。則於貪被繫縛。繫縛解脫。遂成真俗二門。於真俗二門。則收盡染淨諸法。貪一法既爾。餘瞋癡等八萬四千煩惱塵勞門亦然。一一徧合法界故。斯乃是諸經旨趣之門。亦可全證宗鏡大意矣。若迷方便。貪諸義門。則疑。欲水以漂人。望乾城而投足。憑虛自失。得實何憂。此一心之旨。萬德攸歸。若善若惡。皆能迴轉。若逆若順。悉使善成。所以十玄門中。有唯心迴轉善成門。古釋云。所言唯心迴轉者。前諸義門等。並是如來藏性清淨真心之所建立。若善若惡。隨心所轉。故云迴轉善成。心外無別境。故言唯心也。若順轉。即名涅槃。經云。心造諸如來。若

逆轉。即是生死。經云。三界虛妄。皆一心作。生死涅槃。皆不出心。是故不得定說。性是淨。及與不淨也。故涅槃經云。佛性非淨。亦非不淨。淨與不淨。皆唯心故。離心更無別法也。楞伽經偈云。唯心無境界。無塵虛妄見。故知逆順。唯由人轉。苦樂自逐緣分。一念無住真心。塵劫未曾改變。但隨智分別。所見不同。涅槃疏云。若言心性本淨。為惑所覆。猶屬教道。且順權說。若云本心清淨。眾生聞者。起於邪見。謂心即是不肯修道。為令眾生斷除貪等。方見佛性。故云終不定說等。若依實理。心性本來未淨。猶如無始唯冰無水。雖全是冰。則不得云冰不是水。眾生心性。亦復如是。雖本是無明。則不得云非是三德祕藏。是故圓人。唯觀無始三道。即三德。故不同權人。

卻覆方見。金剛三昧經云。梵行長者言。諸法一味。云何三乘其智有異。佛言。長者。譬如江河淮海。大小異故。深淺殊故。名字別故。水在江中。名為江水。在淮中。名為淮水。在河中。名為河水。俱在海中。唯名海水。法亦如是。俱在真如。唯名佛道。是以縱橫幻境。在一性而融真。寂滅靈空。寄森羅而顯相。如華嚴經頌云。譬如一心力。能生種種心。如是一佛身。普現一切佛。華手經偈云。若欲以一念。徧知一切心。是心無形色。如幻不堅固。賢劫定意經云。見於證明。三界如幻。一切本元。無所違失。是曰一心。又云。以是名號。為無所有。有所覩見。見一切本。是曰一心。如經偈云。廣博諸世界。無量無有邊。知種種是一。知一是種種。何者。一是萬法之一。以心為自性故。

所以古頌云。萬法由心生。心清萬法清。五通無障礙。心王如眼睛。月燈三昧經云。爾時世尊。知月光童子心所默念。而作偈問。告月光童子言。若菩薩與一法相應。皆悉能獲最勝功德。速成阿耨多羅三藐三菩提。何謂一法。童子。若菩薩於一切法體性。如實了知。乃至偈言。諸法但說一。所謂法無相。是智者所說。如實而了知。若說如是法。菩薩了知者。彼得無礙辯說。億修多羅。導師所加護。顯示於實際。不分別假名。曾無有所說。以一知一切。以一切知一。雖有種種說。而不起於慢。其心能了知。一切法無名。隨順學諸名。而演說真實。釋曰。若如實了知一切法體性。即自心體性。觀一切法。悉皆無名無相。以假名相說。演其真實。令歸無相之真原。無名之

實際則入修多羅教海。辯說無窮。又如經云。童子。其心無性。又無形色。不可覩見。童子如是心體性。即是佛功德體性。如是佛功德體性。即是一切諸法體性。以是義故。童子若菩薩說一切法體性一義。如實知者。名為菩薩寂滅於心。善解三界出離善根。如實了知。如實知見。能如實說。無有異說。乃至善解離文字法。善解分別字智。善解離語言法等。入楞伽經偈云。不生現於生。不退常現退。同時如水月。萬億國土現。一身及無量。然火及霑雨。心心體不異。故說。但是心。心中但是心。心無心而生。種種色形相。所見唯是心。又偈云。心中無斷常。身資生住處。唯心愚無智。無物而見有。又偈云。佛子見世間。唯心無諸法。種類非身作。得力自在成。何以故。若

得心王。一切自在。要成即成。非他所礙。如持地菩薩云。我常於一切要路津口。田地險隘。有不如法。妨損車馬。我皆平填。乃至遇毗舍。如來摩頂。謂我當平心地。則世界地一切皆平。何以故。由心不平。其地即不平。如舍利弗心有高下。見邱陵坑坎。是知提綱撮要。莫越觀心。見道不隔剎那。取證猶如反掌。陳文帝法華懺文云。理無二極。趣必同歸。但因業因心。稟萬類之識。隨見隨著。異群生之相。梁武帝金剛懺云。得之於心。然後為法。是以無言童子。妙得。不言之妙。不說菩薩。深見無說之深。所云理無二極。趣必同歸者。則一法標宗。異途泯跡。不言之妙。無說之深者。若不親證自心。曷乃洞其深妙。則言思道斷。冥合斯宗矣。唐德宗皇帝云。夫萬有之法。

本緣於心。心生法生。心滅法滅。故以心觀心。心外無法。心性常住。道其遠乎。如先德云。夫修道之體。自識常身。本來清淨。不生不滅。無有分別。自性圓滿清淨之心。此是本師。故知自真心自然而有。不從外來。於三界中所有至親。莫過於心。問。生佛同體。何故苦樂有殊。答。諸佛悟達。法性皆自然。了心原妄想不生。不失正念。我所以心滅。故不受生死。即究竟常寂滅。以寂滅故。萬樂自歸。一切眾生迷於真性。不達本心。種種妄想。不得正念。故即憎愛。以憎愛故。心器破壞。即受生死。故諸苦自現。欲知法要。守心第一。若一人不守真心。得成佛者。無有是處。故云制心一處。無事不辦。一切萬法。不出自心。八萬法門。三乘位體。一切賢聖。論其宗教。莫非自心是本。

文句疏云。若尋教迹。迹廣。徒自疲勞。若尋理本。本高。高不可極。日夜數他寶。自無半錢分。但觀己心之高廣。扣無窮之聖應。機成致感。逮得己利。故用觀心釋。當知種種聲教。若微若著。若權若實。皆為佛道。而作筌羅。大經偈云。麤言及細語。皆歸第一義。此之謂也。法華方便品偈云。我本立誓願。普令一切眾。亦同得此道。如我等無異。又偈云。正直捨方便。但說無上道。此正不指世間為正。不指螢光析智為正。不指燈炬體法智為正。不指星月道種智為正。乃指日光一切種智為正。此流通。非為楊葉木牛木馬而作流通。非流通半字。非流通共字。非流通別字。純是流通圓滿修多羅滿字法也。如宗鏡一光。更無餘照。不唯位高行滿。亦乃因深果圓。巧拙

頓殊。遲速莫等。如大智度論云。譬如治病。苦藥鍼灸。痛而得差。如有妙藥。名蘇陀扇陀。病人眼見。眾疾皆愈。除病雖同。優劣法異。聲聞菩薩教化度人。亦復如是。苦行頭陀。初中後夜。勤心禪觀。苦而得道。聲聞教也。觀諸法相。無縛無解。心得清淨。菩薩教也。是以了心實相。悟在剎那。積行而成。因賒果遠。但有一毫之善。悉隨喜迴向實相之心。乃至四威儀中。觸途成觀。念念契旨。步步入玄。不令一塵而失真智。如箭射地。無不中者。故論云。復次正迴向菩薩。應作是念。如十方三世諸佛所知。用無上智慧。知諸善根相。一切智人中。佛第一勝。佛所知諸善根。必是實根。如佛所知。我亦用如是善根相迴向。譬如射地。無不著時。若射餘物。或著或不著。如諸佛

所知隨喜。如射地無不著。若用餘道隨喜。如射餘物。或著或不著。如是迴向。是為不謗諸佛。故知信解實相心。入宗鏡內。舉念皆是。無往不真。方順佛所知。不謗三寶。若得實相智慧所廕。一切萬行。悉皆成就。如大鵬影覆其子。令子增長。如今學人。但自直下內了。自心。莫疑外境。心若得了。外境皆虛。一法纔逸。萬像盡歸心地。一輪有阻。千車悉滯。修途明明。而只在自知。念念而無非真實。外麤易鑿。不慮他疑。內密難窮。唯應親證。如龐居士偈云。中人樂寂靜。下士好威儀。菩薩心無礙。同凡凡不知。佛是無相體。何須有相持。但令心了事。遮莫外人疑。如人渴飲水。冷暖自心知。又如外書中云。有威名於世者。若呼其名。則可以止兒啼。魏略云。張遼為孫權。

所圍遼復入。權眾破走。由是威震江東。兒啼不止。其父母以遼名恐之便止。又燉煌實錄云。宋質直破虜有威名。兒啼恐之即止。且孩兒未識其人。聞名即能止啼者。全證唯心矣。乃至如念觀音名號。火不能燒等。此託觀音為增上緣。並是自心所感。致茲靈驗。災祥成敗。榮辱昇沈。無不由心者矣。所以融大師頌云。亦不從天生。亦不從地出。但是空心性。照世間如日。若如日照世間。何光明而不透。則觸目寓情。無非我心矣。皆成法寶。盡作家珍。自利利他。用而無盡。傳大士三諫歌云。捨世榮。捨世榮。華道理長。努力殷勤學。三諫。諫我身心還本鄉。諫意根莫令起。諫口口根莫說彰。諫手手根莫鞭杖。三諫三王王自香。虛空自得到僊堂。僊堂不近亦不

遠徘徊只是眾中央。若欲行住僊堂裏。不用匍匐在他鄉。若欲求念彌陀佛。東西南北是西方。西方彌陀觸處是。面前背後七重行。或黃或赤或紅白。或大或小或短長。天蓋正是彌陀屋。木孔木穿彌陀房。天上空中彌陀路。草木正是彌陀鄉。日夜前後嘈嘈鬧。正是彌陀口放光。若欲禮拜彌陀佛。不用思想彊千忙。若不誑人是禮拜。若不求人是道場。努力自使三功作。殷勤肆力種衣糧。山河是家無盡藏。草木是人常滿倉。泥水是人常滿庫。藤蘿是人無底囊。多作功夫自成就。自行手脚熟嚴裝。若欲往生安樂國。只是箇物是西方。又歌云。諸佛村鄉在世界。四海三田徧滿生。佛共眾生同一體。眾生是佛之假名。若欲見佛看三郡。田宅園林處處停。或

飛虛空中擾擾。或擲山水口轟轟。或結群朋往來去。或復孤單而獨行。或使白日東西走。或使暗夜巡五更。或烏或赤而復白。或紫或黑而黃青。或大或小而新養。或老或少舊時生。或身腰上有燈火。或羽翼上有琴箏。或遊虛空亂上下。或在草木亂縱橫。或無言行自出宅。或入土坑暫寄生。或攢木孔為鄉貫。或徧草木作窠城。或轉羅網為村巷。或臥土石作階廳。諸佛菩薩家如是。只箇名為舍衛城。

宗鏡錄卷二十九

宗鏡錄卷三十

夫菩薩欲報佛恩。皆須不惜身命。護持如來正法。云何唯述一心。能報慈化。答。覺王最後慈勅。唯令於念處修真。首祖當初所傳。只但指人心是佛。若能信受。是真報恩。示他則不負前機。自究則剋成大事。如智者觀心論偈云。大師將涅槃。慈父有遺囑。四念處修道。當依木叉住。我等非佛子。不念此遺囑。乘緩內無道。戒緩墮三塗。由不問觀心。令他信漸薄。烏鴉不施食。豈報白鴉恩。非但田不良。無平等種子。法雨若不降。法種必焦枯。各無來世糧。失三利致苦。大法將欲頽。哀哉見此事。為是因緣故。須造觀心論。平等真法界。無行亦無到。若能問觀心。能行亦能到。即是四念處。能依木叉。

住乘急內有道戒急生人天。此是真佛子。不乖慈父囑。天龍皆慶喜。一切豈不忻。能報白鴉恩。普施烏鴉食。既有好良田。有平等種子。法雨應時降。法種皆生長。各有未來資。俱獲三利樂。為是因緣故。須造觀心論。諸來求法者。欲聞無上道。不知問觀心。聞慧終不發。諸來求法者。欲思無上道。不知問觀心。思慧終不生。諸來求法者。欲修無上道。不知問觀心。修慧終不成。諸來求法者。勤修四三昧。不知問觀心。困苦無所獲。諸來求法者。多聽得言語。不知問觀心。未得真實樂。諸來求法者。修三昧得定。不知問觀心。盲禪無所見。諸來求法者。欲懺悔眾罪。不知問觀心。罪終難得脫。諸來求法者。意欲離煩惱。不知問觀心。煩惱終不滅。諸來求法者。本欲利益

他不知問觀心。退轉令他謗。諸來求法者。欲興顯佛法。不知問觀心。還大汙損。如此眾得失。非偈可具傳。有此諸得失。無人覺悟者。為是因緣故。須造觀心論。末世修觀心得邪定。發見辯才無窮。盡自謂人間寶。無智者鼻嗅野狐氣。衝眼舉尾共卻行。次第墮坑。殞。為是因緣故。須造觀心論。守鼻隅安般。及修不淨觀。安般得四禪。不免泥梨苦。不淨謂無學。覆鉢受女飯。設得隨禪生。墮長壽天。難。為是因緣故。須造觀心論。依事法用心。無慧發鬼定。顯異動物心。事發壞佛法。命終生鬼趣。九十六眷屬。像法決定明。三師破佛法。為是因緣故。須造觀心論。內心不為道。邪諂念名利。詐現坐禪相。得名利眷屬。事發壞他信。毀損佛正道。此是扇提羅。死墮無間。

獄。為是因緣故。須造觀心論。說法得解脫。聽法眾亦然。不知問觀心。如貧數他寶。說者問觀心。無說亦無示。聽者問觀心。無聞亦無得。為是因緣故。須造觀心論。戒為制心馬。雖持五部律。不知問觀心。心馬終不調。律住持佛法。解外不解內。淨名訶上首。乃名真奉律。為是因緣故。須造觀心論。誦經得解脫。非為世財利。若能問觀心。破一微塵中。出大千經卷。受持讀誦者。聞持無遺忘。心開得解脫。為是因緣故。須造觀心論。勸化修供養。興顯安行人。密心為自利。倚託以資身。壞他喜捨善。駝驢以償人。若能問觀心。即如駝驢也。為是因緣故。須造觀心論。諸道各有法。了不自尋研。忽窺齋釋教。動經十數年。非但彼法拙。亦有謀壞心。此是迦毗梨。仙聖豈聽

說為是因緣故。須造觀心論。富貴而無道。多增長。憍逸。若能問觀心得真法。富貴雖高而不危。雖滿而不溢。不著世富貴。心常在道法。為是因緣故。須造觀心論。貧賤多姦諂。窺窬造眾惡。現被王法治。死墮三惡道。若能問觀心。即安貧養道。有道即真實。無為即富樂。為是因緣故。須造觀心論。四眾皆佛子。無非是法親。因執善法諍。遂結未來怨。若能問觀心。和合如水乳。皆師子之子。悉是梅檀林。為是因緣故。須造觀心論。年衰身帶疾。眼聞耳漸聾。心憊多忘漏。年不如一年。死王金翅鳥。不久吞命根。一旦業繩斷。氣絕豈能言。為是因緣故。須造觀心論。稽首十方佛。深慈觀心者。勸善諦觀察。發正覺妙樂。稽首十方方法。深悲觀心者。善勸諦觀察。得真免諸

苦稽首十方僧。大眾和合海。若能善觀察。歡喜心無量。稽首龍樹師。令速得開曉。亦加捨三心。今承三寶力。起三十六問。其間諸細問。對事難可數。若觀一念心。能答此問者。當知心眼開。得入清涼池。不能答此問。奈何盲暝也。少義尚不見。那能行大道。哀哉末法中。無復行道人。設令有三數。寧別此問也。故生悲愍心。歸命禮三寶。作此問心論。令觀者開朗。願諸見聞者。莫生疑謗心。信受勤修習。必獲大法利。乃至偈問云。問觀自生心。云何四不說。離戲論執諍。心淨如虛空。問觀自生心。云何是魔行業。煩惱所繫。三界火宅燒。問觀自生心。云何是外道。諸見煩惱業。流轉於六道。問觀自生心。云何是三業。拙度斷見思。出三界火宅。問觀自生心。云何是巧

度。三乘不斷結。得入二涅槃。問觀自生心。云何是別教。求大乘常果。菩薩斷別惑。問觀自生心。云何圓教乘。不破壞法界。住三德涅槃。問觀自生心。云何為涅槃。修四種三昧。得真無生忍。問觀自生心。云何巧成就。二十五方便。調心入正道。問觀自生心。云何知自心起。十種境界。成一心三智。問觀自生心。云何知十境。各成十法乘。遊四方快樂。問觀自生心。云何不住法。入初發心住。及四十二位。問觀自生心。云何六度成。能得諸三昧。及諸陀羅尼。問觀自生心。云何得六通。用四攝行化。四辯無罣礙。問觀自生心。云何得相好。成真應二身。對緣如鏡像。問觀自生心。云何具十力。及四無所畏。內外照用圓。問觀自生心。云何於觀心。能得十八種。不共世間。

法問觀自生心。云何得大慈大悲三念處。愍眾無異想。問觀自生心。云何巧方便。成就諸眾生。嚴淨一切剎。問觀自生心。云何於此心。莊嚴菩提樹。建清淨道場。問觀自生心。云何降魔怨。能制諸外道。令眾悉歸敬。問觀自生心。云何坐道場。現四種成佛。赴機無差殊。問觀自生心。云何轉四教。清淨妙法輪。一切得甘露。問觀自生心。云何現四佛。四種涅槃相。究竟滅無餘。問觀自生心。云何知依正。四土天器同。而飯色有異。問觀自生心。云何依此心。是一切根緣。通達無罣礙。問觀自生心。云何知悉檀。無形無所說。現形廣說法。問觀自生心。云何知漸頓。祕密不定教。一音說此四。問觀自生心。云何知四教。各開出四門。及一切法門。問觀自生心。云何於四

教四門十六門作論通眾經。問觀自生心。云何住滅定。普入十法界。廣利諸眾生。問觀自生心。云何知四土。用教有增減。普利一切眾。問觀自生心。云何知此心。具一切佛法。無一法出心。問觀自生心。云何知此心。即平等法界。佛不度眾生。問觀自生心。云何知此心。法界如虛空。畢竟無所念。問觀自生心。云何無文字。一切言語斷。寂然無言說。今約觀一念自生心。略起三十六問。外觀心人。及久相逐眷屬。行四種三昧者。彼觀心者。若能一一通達。當生心如佛想。親近受行。如四依也。門徒眷屬。若於此無滯。是真同行。是真法王子孫。紹三寶種。使不斷絕。若不能觀於一念自生心。一一答此問者。即是天魔外道眷屬。為彼之所驅馳。方處三界牢獄。未有

出離之期。若心不愜。欲求挽出者。必墮二乘三惡道坑。自斷法身。慧命。誅滅。菩提眷屬。是破佛法國土大乘家。哀哉。哀哉。可奈何也。若觀自生心得失如此。觀他生共生。無因生心亦然也。釋曰。此觀心三十六問。上等十方諸佛之慈心。無恩不報。下及法界群生之悲仰。有感皆從。乃至修行妙門。度生儀軌。教觀融攝。理事圓通。徹果該因。自他兼利。十身徧應。四土包含。但觀自一心。無不悉備。如論偈云。烏鴉不施食。豈報白鴉恩。非但田不良。無平等種子。法雨若不降。法種必焦枯。各無來世糧。失三利致苦者。釋云。此偈明不修念處之觀。即是無平等種子。不依木叉而住。即非良田。何者。夫觀大乘念處者。觀生死五陰之身。非枯非榮。即大寂定。涅槃經云。

色解脫涅槃。乃至識解脫涅槃。若修此念處觀。即是觀一切六道眾生。即是常樂我淨大涅槃。具足佛之知見。如常不輕圓信成就。經云。施城中。最下乞人。與難勝如來等。是則豈可分別。是田非田。可施不可施耶。故念處觀。即平等種子。若不修。則見生死涅槃有異。凡聖有殊。聖是敬田。則崇拜而施。凡是悲田。則厭賤而不捨。故言無平等種子。今取王為喻者。喻無平等種子也。昔有王。但借白鴉以喻聖人。烏鴉以喻凡人。王喻眾生不修念處。不修念處。平等種子之人也。故簡悲敬兩田。然內無平等種子。圓觀之道。外則不能宏宣化大乘。豈能報佛恩。又破如來禁戒。則無良田。是故偈云。法雨若不降。法種則焦枯。此兩句。明四眾無戒慧之機。聖則不應。

何者。涅槃經云。純陀自云。我今身有良田。無諸荒穢。唯希如來甘露法雨。雨我身田。今生法芽。而今四眾不依念處修道。則無慧種。不依木叉而住。則無良田。既無種。則眾生無感聖之機。豈能招聖法雨之應。眾生佛性之芽。何得不枯也。乃至內無善機。外無聖應。法種之芽又枯。是則失現在未來涅槃三利之樂。乃更招三塗之苦。又偈云。能報白鴉恩。普施烏鴉食者。釋云。此偈明有平等種子。復有良田。能施烏鴉食。能報白鴉恩。何者。然佛聖人能覺悟眾生。不令為三毒諸煩惱蛇毒所傷。即是聖人於眾生有恩。如白鴉覺悟於王。不為毒蛇所害。經云。依教修行。名報佛恩。而今行者。依念處觀慧。依木叉而住。即是依教修行。名報佛恩。復能以己之行。化

導一切眾生。即是普施一切烏鴉食。能報白鴉之恩。又偈云。守鼻隅安般。及修不淨觀。安般得四禪。不免泥犁苦。不淨謂無學。覆鉢受女飯。設得隨禪生。墮長壽天難。為是因緣故。須造觀心論者。釋云。此明事相修禪之倒也。鼻隅安般一句。標修有漏四禪章門。及修不淨觀一句。標修無漏事禪章門。守鼻隅者。安心在鼻也。安般者。數息也。以數息故。能得四禪八定。昔有比丘得四禪。謂阿羅漢。臨終謗佛。墮於地獄也。昔有比丘學不淨觀。少時伏心。欲想不起。自謂聖人。後出聚落乞食。見女送飯。欲心即發。情迷心醉。覆鉢受於女飯。然數息得禪。設不起謗。及不墮地獄。而隨禪受生。墮長壽天難。故知若於一心四念處修道。不忘慈父囑。真孝順之子孫。但

入宗鏡中。無恩而不報。是以心若正。萬法皆正。心若邪。萬法亦邪。若離自心外。欲破他邪。則立自立他。見邪見正。如卸甲入陣。棄火焚畬。欲破敵下種。無有是處。但能守護自心。即是護持正法。亦是普念十方一切如來。自心護法。既爾轉化他心亦然。則正外無邪。云何說破邪外無正。云何說持如是通明。真護正法。乃至圓滿具足一切法門。所以首楞嚴經偈云。將此深心奉塵刹。是則名為報佛恩。大集經云。眼識於色。是名非法。若能遠離。是名護法。故知善攝諸根。不為六塵所侵者。可謂真護法矣。法集經云。菩薩不須守護諸法。世尊若菩薩。但能善護自心。是菩薩善護自心故。則能成就諸佛妙法。乃至見自心如幻。如是見諸法如幻。而心非內非外。

二中間可得。如是見一切法。見即如心。無於色相。不可得示。不可得見。無於形礙。不可執捉。不照不住。見一切諸法。其相如是。若能如是見者。是菩薩則能得於平等之心。以得平等心故。如是菩薩不復更得於法。以平等外無差別法。了差別法即平等故。若入此平等法門。則知一切法皆悉性空。不生愛著。即是無非捨生命處耳。亦是成道處。亦是轉法輪處。亦是度生處。亦是入滅處。亦是究竟報恩處。亦是成滿大願處。亦是萬行具足處。何者。如云萬物得地而生。萬行得理而成者。理即心也。或行孝思。或輸忠烈。靡不由心者哉。如則天朝。孟景休。丁母憂。哀毀迨至滅性。有弟景禕。在襁褓。景休自乳之。乳為之溢。又畢構。為吏部尚書。初丁繼母蕭氏憂。

盧氏二妹。俱在襁褓。搆親乳之。乃至成長。斯則孝行之所感。乳出於心。非定男女之體也。問。八萬四千法門。門門解脫。云何偏取一心門。以為真趣。答。此一心門。是真性解脫。古佛慈勅。諸佛解脫。只令於眾生心行中求。不於餘處求。何以故。只謂眾生心。是諸佛心。諸佛解脫。是眾生解脫。隨緣轉變。自號眾生。緣性常空。真佛不動。如冰元是水結。若欲求水。應當就冰。冰水雖殊。濕性不壞。時節有異。體性無虧。如是信入。名真解脫。其餘法門。非無進趣。若比斯宗。頓漸天隔。但明佛慧。唯接上機。所以法華會上。世尊親囑累諸大菩薩。若說此經。直入佛慧。能廣開示。真報佛恩。其有不信受者。當於餘深法中。示教利喜。即是演餘解脫法門。今宗鏡中。唯論不思

議解脫。如台教問。何意不斷煩惱而入涅槃。方是不思議解脫。答。須彌入芥。小不障大。大不即小。故云不思議耳。今有煩惱惑。不障智慧涅槃。智慧涅槃。不礙煩惱結惑。乃名不思議。又約思議解脫。無色無心。以明解脫無體也。若不思議觀。色心即是法性之色心。則色心不生不滅而得解脫。故知真善妙色。妙心之體也。又妙色湛然常安住。又色解脫涅槃。若無色者如死人。那得解脫也。乃至黃蜂作蜜。蜘蛛作網。皆不可思議。皆有心數法之解脫也。是知直了此心。無行不足。以一心具足萬行。無一行而非心故。且如云布施者。大菩薩行施等時。能觀唯識。知境是心。即心外無法。三輪體空。是稱真施。持戒者。謂證唯心。離念常淨。無明垢盡。即成佛戒。但

佛心中具諸功德。離過義邊。則名為戒。忍辱者。觀眾生唯識妄見。知本心外無法可瞋。精進者。如來精進。若據自行。常觀唯識。故攝論云。如來常不出觀。故寂靜禪定者。大菩薩定。謂觀唯識不見境界。心無緣念。則是真定。智慧者。大菩薩皆觀自心意言分別。以為境界。從初發心。乃至成佛。皆作此觀。豈止四等六度。成佛化生。乃至欲託質蓮臺。永拋胎藏。生極樂等諸佛國土。遊戲神通者。皆能了達自心。無不化往。又復豈止一行一願。凡有一切希求。無不從意。故如來不思議境界經云。三世一切諸佛。皆無所有。唯依自心。菩薩若能了知諸佛。及一切法。皆唯心量。得隨順忍。或入初地。捨身速生妙喜世界。或生極樂淨佛土中。金剛般若論偈云。智習唯

識通。如是取淨土。起信論云。初信大乘心人。諸佛皆攝生淨土。諸法無行經云。若能教化三千大千世界中眾生。令行十善。不如菩薩如一食頃一心靜處。入一相法門。大般若經云。佛告善現。當知甚深般若波羅蜜多。是諸善法所趣向門。譬如大海是一切水趣向門。楞伽經偈云。一切諸度中。佛心為第一。所以一切諸乘中。斯乘為究竟。台教云。諸佛解脫。於眾生心行中求者。若觀眾生心行。入本性清淨智。窮眾生心原者。即顯諸佛解脫之果。若見眾生心空。即見佛國空。即是心行中求。得三種解脫。眾生心性。即真性解脫。癡愛。即實慧解脫。諸不善行。即是方便解脫。是知此一心真性解脫。能空煩惱繫縛九結十使等。如一栴檀樹。改四十由旬伊蘭。

林悉香能令煩惱即菩提故。又若斷惑懺罪。比餘漸教。如氎華千斤。不如真金一兩。故云若欲懺悔者。端坐念實相。則直了無生之心。當處解脫。金光明經疏云。毗盧遮那徧一切處。若行若住。若明若暗。皆得不離見佛世尊。六根所對。無非佛法。耆婆攬草。無非藥者。普能愈病。釋摩男所執一切沙礫。皆變為寶。阿那律空器。悉滿甘露。若能如是者。所觀之罪。非復是罪。罪即實相。所觀之福。福即非福。福即實相。純是實相。是名大懺悔也。觀普賢菩薩行法經云。觀心無心。從顛倒想起。如此想心。從妄想起。如空中風。無依止處。如是法相。不生不沒。何者是罪。何者是福。我心自空。罪福無主。一切諸法。皆亦如是。無住無壞。如是懺悔。又夫有罪可露。非真懺悔。

有善可見。非真隨喜。有法可趣。非真迴向。有事可求。非真發願。若入宗鏡。諦了自心。則無處無方。一切清淨。如甚深大迴向經云。佛言有三種迴向。何等為三。謂過去空。當來空。現在空。無有迴向者。亦無迴向法。亦無迴向處。菩薩摩訶薩。當作是迴向。作是迴向時。三處皆清淨。以此清淨功德。與一切眾生。共迴向阿耨多羅三藐三菩提。作是迴向者。無有凡夫。及凡夫法。乃至亦無有佛。及向佛者。何以故。法性無緣。不生不滅。無所住故。法集經云。菩薩摩訶薩。於一切法。不求究竟處。何以故。是菩薩於一切法。無非究竟故。是菩薩不求解脫。一切諸法。本性寂滅。無非解脫。是菩薩不樂一法。亦不厭一法。是菩薩於諸佛法。非是自法。亦非他法。不取一法。不

捨一法。法華經云。爾時佛告上行等菩薩大眾。諸佛神力。如是無量無邊不可思議。若我以是神力。於無量無邊百千萬億阿僧祇劫。為囑累故。說此經功德。猶不能盡。以要言之。如來一切所有之法。如來一切自在神力。如來一切祕要之藏。如來一切甚深之事。皆於此經宣示顯說。故知三世覺王。十六大士。一切所有諸佛之法。一切神通攝化之門。一切宗旨祕要之藏。一切甚深因果之事。皆於此心無不圓足。故云於無量無邊阿僧祇劫。囑累此法。讚歎此心無作之功。無比之德。猶不能盡。豈可率爾頃刻而措言乎。此宗鏡錄。是大智所行。上根能受。絕投巖癡狂之見。捨草庵下劣之心。非限量之懷。輒可希冀。持螺何以酌海。折草焉能量天。若遇大

機。又不可行於小徑。須依宗鏡。直示本心。如經云。無以穢食置於寶器。無以大海內於牛跡。是知於此生信者。甚為希有。何者。信果佛則易。如十方諸佛。信因佛則難。如現今眾生。故起信鈔云。信過去釋迦。當來彌勒等。是佛。則為易有。今信眾生心中真如。是凡聖通依。迷之則六趣無窮。悟之則三寶不斷。此為希有。如信皇后王胎則易。信貧女聖孕則難。是以染法淨法。俱是心苗。本地發生。更無餘孕。如無著菩薩。大乘莊嚴經論偈云。自界及二光。癡共諸惑起。如是諸分別。二實應遠離。釋曰。自界。謂自阿賴分種子。二光。謂能取光。所取光。此等分別。由共無明。及諸餘惑。故得生起。如是諸分別。二實應遠離。二實。謂所取實。及能取實。如是二實染淨。應求

遠離釋曰。此亦攝末歸本義。論云。求唯識人云。能取及所取。此二唯心光。貪光及信光。二光無二法。釋曰。求唯識人。應知能取所取。此之二種。唯是心光。如是貪等煩惱光。及信等善法光。如是二光亦無染淨二法。何以故。不離心光。別有貪等信等染淨法故。二光亦無相偈曰。種種心光起。如是種種相。光體非體故。不得彼法實。釋曰。種種心光。即是種種事相。或異時。或同時起者。謂貪光瞋光等。同時起者。謂信光進光等。光體等者。如是也。染位心數。淨位心數。唯有光相而無光體。是故世尊。不說彼為真實之法。是知萬法之體。不出遮那心原。萬善之門。靡越普賢行海。云何不出遮那心原。如華嚴經頌云。佛剎微塵數。如是諸剎土。能於一念中。一一塵

中現云。何靡越普賢行海。如阿僧祇品頌云。於一微細毛端處。有不可說諸普賢。如一毛端一切爾。如是乃至徧法界。此遮那心。即菩提心。此普賢行。即菩提行。如華嚴經頌云。欲見十方一切佛。欲施無盡功德藏。欲滅眾生諸苦惱。宜應速發菩提心。昔人云。菩提心。即萬行之本。即此發心。便名為行。問。若獨取一心解脫。其餘非者。則一不收一切。法界義不圓。乖此廣乘。失其徧理。答。若圓修頓悟之機。則舉一蔽諸。無復方便。只為不入者。方便開三。乃至八萬。雖即開三。本明一道。所以金剛三昧經云。如如之理。具一切法。善男子。住如理者。過三苦海。入楞伽經偈云。有無是二邊。以為心境界。離諸境界法。平等心寂靜。賢劫定意經云。若復棄捐一切所有。

在於所有而無所有。是曰一心。法句經云。人壽百歲。情欣放逸。不如一日歸心空寂。傅大士頌云。諸佛不許外求名。達本真心即為正。故知萬法歸心。則道全矣。如庚桑子道全篇云。魯公卑辭以問之。庚桑子曰。吾能聽視不用耳目。非易耳目之用。所告者過也。公曰。孰如是。寡人增異矣。其道若何。寡人早願聞之。庚桑子曰。我體合於心。心合於氣。氣合於神。神合於無。其有介然之有。唯然之音。雖遠際八荒之表。適在眉睫之內。來于我者。吾必盡知之。迺不知為是我七竅手足之覺。五藏六腑心慮之所知。其自知而已矣。何璨注云。心形泯合。神氣冥符。洞然至心。與無同體。然後心彌靜而智彌遠。神愈默而照愈彰。理極而自通。不思而玄覽。非夫至神至

聖其孰能與於此哉。斯乃靈真之要樞。重玄之妙道者也。是以內外指歸。須冥符心體。則洞照無遺矣。遂能和光萬有。體納十方。夫言和者。非有能所二法。相順名和。如古德云。凡聖各別。不得名和。心體離念。不得眾生相。法界即我。我即法界。名和。首楞嚴經云。觀世音菩薩白佛言。世尊。我從聞思修。入三摩地。初於聞中。入流亡所。所入既寂。動靜二相。了然不生。如是漸增。聞所聞盡。盡聞不住。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。忽然超越。世出世間。十方圓明。獲二殊勝。一者。上合十方諸佛本妙覺心。與佛如來同一慈力。二者。下合十方一切六道眾生。與諸眾生同一悲仰。斯乃能所迹消。真俗冥合。非從事行。因異而同。但了心無自他。

萬法自然一體。外書亦云。心和。即言和。言和。即言滿天下無口過。以身心和故。行滿天下無怨惡。既與萬法體和。則不共物諍。如華手經云。佛告舍利弗。是故菩薩發菩提心。應當觀察是心空相。舍利弗。何等是心。云何空相。舍利弗。心名意識。即是識陰。意入。意界。心空相者。心無心相。亦無作者。何以故。若有作者。則有彼作。而此人受。若心自作。則自作自受。舍利弗。是心相空。無有作者。無使作者。若無作者。則無作相。若人戲論。是心相者。則與無礙空無相諍。若與無礙空無相諍。是人則與如來共諍。若與如來共諍。當知是人則墜深坑。是知若入宗鏡海中。已攝餘一切法門。如登法性山。悉見諸無邊境界。如大涅槃經云。譬如有人在大海浴。當知是人。

已用諸河泉池之水。菩薩摩訶薩亦復如是。修習如是金剛三昧。當知己為修習其餘一切三昧。又云譬如高山有人登之。遠望諸方。皆悉明了。金剛定山亦復如是。菩薩登之。遠望諸法。無不明了。故知自心無能過者。所以教中亦名甚深法。亦名最上乘。是以一法指南。萬途歸順。但有名字差別。終無異體別陳。如有頌云。諸色心現時。如金銀隱起。金處異名生。與金無前後。且如金銀隱起功德之形。但有異名。金體不動。例似一心。現出凡聖之道。雖立別號。心性無生。達此名空。見法如鏡。自然息意。冥合真宗矣。

宗鏡錄卷三十

宗鏡錄卷三十一

夫諸佛境界。唯趣不思議。一心解脫之門。何謂不思議解脫。以一切法非有而有。有而非有。非定量之所知。故稱不思議。既以非有而有。即不住於無。有而非有。即不住於有。有無不住。即於諸法悉皆解脫。以一切法不出有無故。是知一心解脫之中。無有文字。則無生死。無煩惱。無陰界。無眾生。無憂喜。無苦樂。無繫縛。無往來。無是非。無得無失。乃至無菩提。無涅槃。無真如。無解脫。以要言之。一切世出世間諸法。悉皆無有。如首楞嚴經云。知見立知。即無明本。知見無見。斯即涅槃。無漏真淨。云何是中更容他物。如上所說世間生死。出世涅槃等。無量差別之名。皆從知見文字所立。若無

知見文字。名體本空。於妙明心中。更有何物。如六祖偈云。菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何處惹塵埃。融大師云。至理無詮。非解非纏。靈通應物。常在目前。目前無物。無物宛然。不用人致體。自虛玄。又云。無物即天真。天真即大道。寒山子詩云。寒山居一窟。窟中無一物。淨潔空堂堂。皎皎明如日。糲食資微軀。布裘遮幻質。任汝千聖現。我有天真佛。所以大涅槃經中。佛說一百句解脫。沉百觔金。即諸佛無上之珍。涅槃秘密之寶。是以句句皆云。真解脫者。即是如來。夫如來者。即一心真如自性中來。故云如來。又如者。不變不異。不失自性。故名為如來者。即真如不守自性。隨緣顯現。故名為來。斯乃是不來之來。以真如性徧一切處。實無去來。從心。

所感無出沒故。又經云。如來者。即是法也。故起信論云。所言法者。即眾生心。所以古德云。心本清淨。亦無淨相。方見我心。故知一百句解脫中。句句明心。心心解脫。未有一文一字不是宗鏡之指南。如經云。爾時迦葉菩薩復白佛言。世尊。唯願哀愍。重垂廣說。大涅槃行解脫之義。佛讚迦葉。善哉善哉。善男子。真解脫者。名曰遠離一切繫縛。若真解脫。離諸繫縛。則無有生。亦無和合。譬如父母和合生子。真解脫者。則不如是。是故解脫。名曰不生。迦葉。譬如醍醐。其性清淨。如來亦爾。非因父母和合而生。其性清淨。所以示現有父母者。為欲化度諸眾生故。真解脫者。即是如來。如來解脫。無二無別。譬如春月下諸豆子。得暖氣已。尋便出生。真解脫者。則不如。

是。又解脫者。名曰虛無。虛無即是解脫。解脫即是如來。如來即是虛無。非作所作。凡是作者。猶如城郭樓觀。卻敵真解脫者。則不如是。是故解脫即是如來。又解脫者。即無為法。譬如陶師。作已還破。解脫不爾。真解脫者。不生不滅。是故解脫即是如來。如來亦爾。不生不滅。不老不死。不破不壞。非有為法。以是義故。名曰如來。入大涅槃。不老不死。有何等義。老者。為遷變。髮白面皺。死者。身壞命終。如是等法。解脫中無。以無是事。故名解脫。如來亦無髮白面皺。有為之法。是故如來無有老也。無有老故。則無有死。又解脫者。名曰無病。所謂病者。四百四病。及餘外來侵損身者。是處無故。故名解脫。無疾病者。即真解脫。真解脫者。即是如來。如來無病。是故法身。

亦無有病。如是無病。即是如來。死者。名曰身壞命終。是處無死。即是甘露。是甘露者。即真解脫。真解脫者。即是如來。如來成就。如是功德。云何當言如來無常。若言無常。無有是處。是金剛身。云何無常。是故如來不名命終。如來清淨。無有垢穢。如來之身。非胎所汙。如分陀利。本性清淨。如來解脫。亦復如是。如是解脫。即是如來。是故如來清淨無垢。又解脫者。諸漏瘡疣。永無遺餘。如來亦爾。無有一切諸漏瘡疣。又解脫者。無有鬥諍。譬如飢人見他飲食。生貪奪想。解脫不爾。又解脫者。名曰安靜。凡夫人言。夫安靜者。謂摩醯首羅。如是之言。即是虛妄。真安靜者。畢竟解脫。即是如來。又解脫者。名曰安隱。如多賊處。不名安隱。清夷之處。乃名安隱。是解脫中無。

有怖畏。故名安隱。是故安隱。即真解脫。真解脫者。即是如來。如來者。即是法也。又解脫者。無有等侶。有等侶者。如有國王。有鄰國等。夫解脫者。則無如是。無等侶者。謂轉輪聖王。無有能與作齊等者。解脫亦爾。無有等侶。無等侶者。即真解脫。真解脫者。即是如來。轉輪法王。是故如來。無有等侶。有等侶者。無有是處。又解脫者。名無憂愁。有憂愁者。譬如國王。畏難疆鄰。而生憂愁。夫解脫者。則無是事。譬如壞怨。則無憂慮。解脫亦爾。是無憂畏。無憂畏者。即是如來。又解脫者。名無憂喜。譬如女人。止有一子。從役遠行。卒得凶問。聞之愁苦。後復聞活。便生歡喜。夫解脫中。無如是事。無憂喜者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。無有塵垢。譬如春月。日沒之。

後風起塵霧。夫解脫中。無如是事。無塵霧者。喻真解脫。真解脫者。即是如來。譬如聖王髻中明珠。無有垢穢。夫解脫性。亦復如是。無有垢穢。無垢穢者。喻真解脫。真解脫者。即是如來。如真金性不雜沙石。乃名真寶。有人得之。生於財想。夫解脫性。亦復如是。如彼真寶。彼真寶者。喻真解脫。真解脫者。即是如來。譬如瓦瓶破而聲斃。金剛寶瓶。則不如是。夫解脫者。亦無斃破。金剛寶瓶。喻真解脫。真解脫者。即是如來。是故如來。身不可壞。其聲斃者。如蓖麻子。盛熱之時。置之日曝。出聲震爆。夫解脫者。無如是事。如彼金剛真寶之瓶。無斃破聲。假使無量百千之人。悉共射之。無能壞者。無斃破聲。喻真解脫。真解脫者。即是如來。如貪寶窮人。負他物故。為他所繫。

枷鎖策罰。受諸苦毒。夫解脫中。無如是事。無有負債。猶如長者。多有財寶。無量億數。勢力自在。不負他物。夫解脫者。亦復如是。多有無量法財珍寶。勢力自在。無所負也。無所負者。喻真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名無逼切。如春涉熱。夏日食甜。冬日冷觸。真解脫中。無有如是不適意事。無逼切者。喻真解脫。真解脫者。即是如來。又無逼切者。譬如有人飽食魚肉。而復飲乳。是人則為近死不久。真解脫中。無如是事。是人若得甘露良藥。所患得除。真解脫者。亦復如是。甘露良藥。喻真解脫。真解脫者。即是如來。云何逼切不逼切也。譬如凡人。我慢自高。而作是念。一切眾中。誰能害我。即便攜持。蛇虎毒蟲。當知是人。不盡壽命。則為橫死。真解脫中。無

如是事。不逼切者。如轉輪王所有神珠。能伏蜚螻。九十六種諸毒蟲等。若有聞是神珠香者。諸毒消滅。真解脫者。亦復如是。皆悉遠離二十五有。毒消滅者。喻真解脫。真解脫者。即是如來。又不逼切者。譬如虛空。解脫亦爾。彼虛空者。喻真解脫。真解脫者。即是如來。又逼切者。如近乾草。然諸燈火。近則熾然。真解脫中。無如是事。又不逼切者。譬如日月。不逼眾生。解脫亦爾。於諸眾生。無有逼切。無有逼切。喻真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名無動法。猶如怨親。真解脫中。無如是事。又不動者。如轉輪王。更無聖王。以為親友。若更有親。則無是處。解脫亦爾。更無有親。若有親者。亦無是處。彼王無親。喻真解脫。真解脫者。即是如來。如來者。即是法也。又無

動者。譬如素衣易受染色。解脫不爾。又無動者。如婆師華。欲令有臭。及青色者。無有是處。解脫亦爾。欲令有臭。及諸色者。亦無是處。是故解脫。即是如來。又解脫者。名為希有。譬如水中生於蓮華。非為希有。火中生者。是乃希有。有人見之。便生歡喜。真解脫者。亦復如是。其有見者。心生歡喜。彼希有者。喻真解脫。真解脫者。即是如來。其如來者。即是法身。又希有者。譬如嬰兒。其齒未生。漸漸長大。然後乃生。解脫不爾。無有生與不生。又解脫者。名曰虛寂。無有不定。夫不定者。如一闍提。究竟不移。犯重禁者。不成佛道。無有是處。何以故。是人若於佛正法中心得淨信。爾時即便滅一闍提。若復得作優婆塞者。亦得斷滅於一闍提。犯重禁者。滅此罪已。則得成。

佛是故。若言畢定不移。不成佛道。無有是處。真解脫中。都無如是滅盡之事。又虛寂者。墮於法界。如法界性。即真解脫。真解脫者。即是如來。又一闡提若盡滅者。則不得稱一闡提也。何等名為一闡提耶。一闡提者。斷滅一切諸善根本。心不攀緣一切善法。乃至不生一念之善。真解脫中。都無是事。無是事故。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名不可量。譬如穀聚。其量可知。真解脫者。則不如是。譬如大海。不可度量。解脫亦爾。不可度量。不可量者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名無量法。如一眾生。多有業報。解脫亦爾。有無量報。無量報者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名為廣大。譬如大海。無與等者。解脫亦爾。無能與等。無

與等者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰最上。譬如虛空。最高無比。解脫亦爾。最高無比。高無比者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名無能過。譬如師子所住之處。一切百獸無能過者。解脫亦爾。無有能過。無能過者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名為無上。譬如北方。諸方中上。解脫亦爾。為無有上。無有上者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名無上。譬如北方。之於東方。為無上上。解脫亦爾。無有上上。無上上者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰恒法。譬如人天身壞命終。是名曰恒。非不恒也。解脫亦爾。非是不恒。非不恒者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰堅住。如佉羅梅檀沈水。

其性堅實。解脫亦爾。其性堅實。性堅實者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰不虛。譬如竹葦。其體空疏。解脫不爾。當知解脫。即是如來。又解脫者。名不可汙。譬如牆壁。未見塗治。蚊虻在上。止住遊戲。若以塗治。彩畫雕飾。蟲聞彩香。即便不住。如是不住。喻真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰無邊。譬如村落。皆有邊表。解脫不爾。譬如虛空。無有邊際。解脫亦爾。無有邊際。如是解脫。即是如來。又解脫者。名不可見。譬如空中。鳥跡難見。如是難見。喻真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名甚深。何以故。聲聞緣覺所不能入。不能入者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又甚深者。諸佛菩薩之所恭敬。譬如孝子供養父母。功德甚深。功德甚深。

喻真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名不可見。譬如有人。不見自頂。解脫亦爾。聲聞緣覺所不能見。不能見者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名無屋宅。譬如虛空。無有屋宅。解脫亦爾。言屋宅者。喻二十五有。無有屋宅。喻真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名不可取。如阿摩勒果。人可取持。解脫不爾。不可取持。不可取持。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名不可執。譬如幻物。不可執持。解脫亦爾。不可執持。不可執持。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。無有身體。譬如有人。體生瘡癩。又諸癰疽癩狂乾枯。真解脫中。無如是病。無如是病。喻真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名為一味。如乳一味。解脫亦爾。唯有一味。

如是一味。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰清淨。如水無泥。澄靜清淨。解脫亦爾。澄靜清淨。澄靜清淨。則真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰一味。如空中雨。一味清淨。一味清淨。喻真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰除卻。譬如滿月。無諸雲暘。解脫亦爾。無諸雲暘。無諸雲暘。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰寂靜。譬如有人。熱病除愈。身得寂靜。解脫亦爾。身得寂靜。身得寂靜。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。即是平等。譬如野貓毒蛇鼠狼。俱有殺心。解脫不爾。無有殺心。無殺心者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又平等者。譬如父母等心於子。解脫亦爾。其心平等。心平等者。即真解脫。真解脫者。即是

如來。又解脫者。無有異處。譬如有人。唯居上妙清淨屋宅。更無異處。解脫亦爾。無有異處。無異處者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰知足。譬如飢人。值遇甘膳。食之無厭。解脫不爾。如食乳糜。更無所須。更無所須。喻真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰斷絕。如人被縛。斷縛得脫。解脫亦爾。斷絕一切疑心結縛。如是斷疑。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名到彼岸。譬如大海。有此彼岸。解脫不爾。雖無此岸。而有彼岸。有彼岸者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰默然。譬如大海。其水泛漲。多諸音聲。解脫不爾。如是解脫。即是如來。又解脫者。名曰美妙。譬如眾藥。雜訶犁勒。其味則苦。解脫不爾。味如甘露。味如甘露。

喻真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。除諸煩惱。譬如良醫。和合諸藥。善療眾病。解脫亦爾。能除煩惱。除煩惱者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰無窄。譬如小舍。不容多人。解脫不爾。多所容受。多所容受。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰滅諸愛。不雜婬欲。譬如女人。多諸愛欲。解脫不爾。如是解脫。即是如來。如是。無有貪欲。瞋恚。愚癡。憍慢等結。又解脫者。名曰無愛。愛有二種。一者餓鬼愛。二者法愛。真解脫者。離餓鬼愛。憐愍眾生。故有法愛。如是法愛。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。離我所。如是解脫。即是如來。如來者。即是法也。又解脫者。是滅盡。離諸有貪。如是解脫。即是如來。如來者。即法也。又解脫者。即

是救護。能救一切諸怖畏者。如是解脫。即是如來。如來者。即是法也。又解脫者。即是歸處。若有歸依。如是解脫。不求餘依。譬如有人依恃於王。不求餘依。雖有依王。則有動轉。依解脫者。無有動轉。無動轉者。即真解脫。真解脫者。即是如來。如來者。即是法也。又解脫者。名為屋宅。譬如有人。行於曠野。則有險難。解脫不爾。無有險難。無險難者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。是無所畏。如師子王。於諸百獸。不生怖畏。解脫亦爾。於諸魔眾。不生怖畏。無怖畏者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。無有窄狹。譬如隘路。乃至不受二人。並行解脫不爾。如是解脫。即是如來。又有不窄。譬如有人。畏虎墮井。解脫不爾。如是解脫。即是如來。又有不窄。如

大海中捨壞小船得堅牢船乘之渡海到安隱處心得快樂解脫亦爾。心得快樂得快樂者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者拔諸因緣譬如因乳得酪因酪得酥因酥得醍醐。真解脫中都無是因無是因者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者能伏憍慢譬如大王慢於小王解脫不爾如是解脫即是如來。如來者即是法也。又解脫者伏諸放逸謂放逸者多有貪欲。真解脫中無有是名無是名者即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者能除無明如上妙酥除諸滓穢乃名醍醐。解脫亦爾除無明滓生於真明。如是真明即真解脫。真解脫者即是如來。又解脫者名為寂靜。純一無二如空野象獨一無侶解脫亦爾獨一無二獨一無二即

真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名為堅實。如竹葦蓖麻莖。榦虛空而子堅實。除佛如來。其餘人天皆不堅實。真解脫者。遠離一切諸有流等。如是解脫。即是如來。又解脫者。名能覺了。增益於我。真解脫者。亦復如是。如是解脫。即是如來。又解脫者。名捨諸有。譬如有人。食已而吐。解脫亦爾。捨於諸有者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰決定。如婆師華香。七葉中無解脫亦爾。如是解脫。即是如來。又解脫者。名曰水大。譬如水大。於諸大勝。能潤一切草木種子。解脫亦爾。能潤一切有生之類。如是解脫。即是如來。又解脫者。名曰為入。如有門戶。則通路入。金性之處。金則可得。解脫亦爾。如彼門戶。修無我者。則得入中。如是解脫。即

是如來。又解脫者。名曰為善。譬如弟子。隨逐於師。善奉教勅。得名為善。解脫亦爾。如是解脫。即是如來。又解脫者。名出世法。於一切法。最為出過。如眾味中。酥乳最勝。解脫亦爾。如是解脫。即是如來。又解脫者。名曰不動。譬如門閭。風不能動。真解脫者。亦復如是。如是解脫。即是如來。又解脫者。名無濤波。如彼大海。其水濤波。解脫不爾。如是解脫。即是如來。又解脫者。譬如宮殿。解脫亦爾。當知解脫。即是如來。又解脫者。名曰所用。如閻浮檀金。多有所任。無有能說是金。過惡。解脫亦爾。無有過惡。無有過惡。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。捨嬰兒行。譬如大人。捨小兒行。解脫亦爾。除捨五陰。除捨五陰。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰

究竟。如被繫者。從繫得脫。洗浴清淨。然後還家。解脫亦爾。畢竟清淨。畢竟清淨。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名無作樂。無作樂者。貪欲瞋恚癡吐故。喻如有人。誤飲蛇毒。為除毒故。即服吐藥。既得吐已。毒即除愈。身得安樂。解脫亦爾。吐於煩惱諸結。縛毒。身得安樂。名無作樂。無作樂者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名斷四種毒蛇煩惱。斷煩惱者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名離諸有。滅一切苦。得一切樂。永斷貪欲瞋恚癡。拔斷一切煩惱根本。拔根本者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名斷一切有為之法。出生一切無漏善法。斷塞諸道。所謂若我無我。非我非無我。唯斷取著。不斷我見。我見者。名為

佛性。佛性者。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名不空空。空空者。名無所有。無所有者。即是外道。尼捷子等所計解脫。而是尼捷實無解脫。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。猶故得名為水等瓶。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。色受是常樂我淨者。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。一切有為行。如瓶無酪。則名為空。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。即真解脫。真解脫者。即是如來。又解脫者。名曰離愛。譬如有人。愛心希望。釋提桓因。大梵天王。自在天王。解脫不爾。若得成於阿耨多羅三藐三菩提已。無愛無疑。無愛無疑。即真解脫。真解脫者。即是如來。若言解脫有愛疑者。無有是處。又解脫者。斷諸有貪。斷一切相。一切繫縛。一切煩惱。一切生死。一切因緣。一切果報。如是解脫。即是如來。如來者。即是涅槃。一切眾生。怖畏生死。諸煩惱故。故受三歸。譬如群鹿。怖畏獵師。既得免離。若得一趣。則喻一歸。如是三趣。則喻三歸。以三趣故。得受安樂。眾生亦爾。怖畏四魔。惡獵師故。

受三歸依。三歸依故。則得安樂。受安樂者。即真解脫。真解脫者。即是如來。如來者。即是涅槃。涅槃者。即是無盡。無盡者。即是佛性。佛性者。即是決定。決定者。即是阿耨多羅三藐三菩提。釋曰。上來一百句解脫。文現不繁。更釋大意。只明一心真性解脫。以實慧解脫。顯此真性。然後成方便慧解脫。故能自覺覺他。名之為佛。即是平等法身天真之佛。所以經云。當知解脫。即是如來。如來之性。即是解脫。解脫如來。無二無別。是以如來之性。即眾生性。眾生之性。即一切法性。一切法性。即是心性。以心性徧一切處。故則一切處。悉是不思議解脫。以不見自性。故則隨處貪著。著即被縛。若了斯宗。縛脫俱寂。所以云。離即著。著即離。幻化門中生實義。亦無離。亦無

著何處更求無病藥。又此一百句解脫。委曲披陳。是最後指歸。究竟垂示。則涅槃之祕藏。祖佛之正宗。所以具錄全文。證明宗鏡。請不厭繁覽。所冀子細明心。斯乃解縛之原。迷悟之本。若心解則一切解。與真性而相應。若心縛則一切縛。與塵勞而共處。出要之道。於此絕言。方便之門。更無過上。此不思議真性解脫法門。一入全真。真外無法。意消能所。情斷是非。此非誦文法師。湊其智海。闍證禪伯。了此慧燈。唯除真見性人。一乘道種。方能悟入。頓了無疑。此圓頓教門。唯一無分別法耳。無有際畔。不涉一多。以即邊而中。故無法可比。以即妄而真。故無法可待。豈更佛法待於佛法。唯一絕待如來法界故。出法界外。無復有法。無所可待。亦無所絕。唯證相。

應不在言說。如大集經云。不待莊嚴了。知諸法。以得一總得餘故。所以云。一葉落。天下秋。一塵起。大地收。一華開。天下春。一事寂。萬法真。則上根一覽。終不再疑。中下之機。寧無方便。如孤寂吟云。舉一例。諸足可知。何用喃喃說引詞。只見餓夫來取飽。不聞漿逐渴人飛。問眾生法身與佛平等。云何不起報化之用耶。答。雖本平等。隱顯有殊。隱名如來藏。顯名法身。起信疏云。但眾生迷自真理。起於妄念。是時真如但現染相。不顯其用。鈔問云。眾生心與佛體既同。眾生迷時何不起用。答。以無明有力。起於九相。真如無力。被隱。故不能現用。如水為風所擊。但起波瀾。而不能現像。石壁鈔云。論云。本覺常起用者。有其二意。一約內熏。即自體相熏習義。故論云。

從無始來具無漏法。備有不思議業。作境界之性。依此二義。恒常熏習。二約應化不起者。但以妄染覆之。非謂本覺無此應用。亦非固心抑令不起。斯則過在於妄迷而不知。何關於覺。以本覺常具常熏故。如修竹有龍鳳之音。塵鏡有照膽之用。是知靈臺絕妙。眾生莫知。若暫返照迴光。無有不得之者。如地中求水。鑛裏求金。唯慮不肯承當。沉埋心寶。宗鏡委細。意囑於斯。普勸後賢。直須知有。

宗鏡錄卷三十一

宗鏡錄卷三十二

夫華嚴經是圓滿教。所明一法。纔起。皆有眷屬。隨生。今此何故。唯論絕待。答。所言眷屬者。皆是理內眷屬。眾生如佛。如一如無。二如。理性相關。故稱如來為世間之父。一切眾生為諸佛之子。若法門眷屬者。約自證法。則禪定為父。般若為母。而生真淨法身。若化他法。則方便為父。慈悲為母。而生應化佛身。從般若真性起。同體大悲。所有萬行莊嚴。皆是性起功德。必無心外法。而為主伴。如般若經云。欲為佛親侍者。及內眷屬等。應學般若。般若即心靈之性。故是以諸佛菩薩。凡有施為。皆是內祕外現。不捨道法。現凡夫事。如華嚴入法界品云。復次善男子。菩薩以般若波羅蜜為母。方便善。

巧為父。檀那波羅蜜為乳母。尸羅波羅蜜為養母。忍辱波羅蜜為莊嚴具。精進波羅蜜為養育者。禪那波羅蜜為浣濯人。善知識為教授師。一切菩提分為伴侶。一切善法為親屬。一切菩薩為兄弟。菩提心為家。如理修行為家法。諸地善法為家處。得諸忍法為家族。大願現前為家教。以清淨智滿足諸行為順家法。勸發勤修不斷大乘為紹家業。法水灌頂一生所繫菩薩為王太子。成就廣大真實菩提為淨家族。鶡崛魔羅經云。佛言。一切眾生有如來藏。一切男子皆為兄弟。一切女人皆為姊妹。乃至女有佛藏。男亦如是。云何一性而自染著。以一性故。是故如來淨修梵行。住於自地。不退轉地。得如來地。維摩經偈云。智度菩薩母。方便以為父。一切眾

導師無不由是生。法喜以為妻。慈悲心為女。善心誠實男。畢竟空寂舍。弟子眾塵勞。隨意之所轉。道品善知識。由是成正覺。諸度法等侶。四攝眾妓女。歌詠誦法言。以此為音樂。總持之園苑。無漏法林樹。覺意淨妙華。解脫智慧果。八解之浴池。定水湛然滿。布以七淨華。浴此無垢人。象馬五通馳。大乘以為車。調御以一心。遊於八正路。相具以嚴容。眾好飾其姿。慚愧之上服。深心為華鬢。富有七財寶。教授以滋息。如所說修行。迴向為大利。四禪為床座。從於淨命生。多聞增智慧。以為自覺音。甘露法之食。解脫味為漿。淨心以澡浴。戒品為塗香。摧滅煩惱賊。勇健無能踰。降伏四種魔。勝幡建道場。崇福疏云。實德內資。長養如母。方便外攝。度生稱父。內證深

法悅己智心。喜樂盈懷。故名為妻。肇師云。慈悲之心。虛而外適。其性柔弱。隨物不違。故如女也。善心力大。滅惡盡原。真證相應。故名為男。所證二空之理。為其舍宅。外障六塵風雨。內去三毒之蟲。又有非真要。時復暫遊空。為理宗。以為常宅。故云畢竟空寂舍。能轉塵勞眾生。以成佛法。昔無明郎王。恩愛魔王。今化令隨道。名為弟子。故云弟子眾塵勞。隨意之所轉。乃至三十七品之知識。六度萬行之法侶。為真實道伴。助成菩提。四攝廣被。令人喜悅。如妓女讚誦法言。令人愛味。如音樂。以總持為苑。能攝諸法。以無漏為林。能除熱惱。以七覺淨妙之華。成八解智慧之果。湛然定水。恒開覺華。用一乘為車。五通為馬。御之以一心。遊行八正道。乃至妙相嚴容。

眾好飾體。慚愧為服。深心為鬢。具七聖之財。踞四禪之座。入多聞寶藏。從淨命而生。飲解脫一味之漿。得甘露究竟之食。破八萬煩惱。成五分法身。降四種魔軍。圓三菩提道。若主若伴。若因若緣。皆是宗鏡卷舒心之體用。未曾一法建立。從外而生。天台淨名疏問。那忽處處對法門。約觀心作如此等說。佛意必如此耶。答曰。若言經中無對法門解釋義者。此經佛道品。普現色身菩薩問維摩詰言。居士父母妻子親戚眷屬等。悉為是誰。大士偈答言。智度菩薩母等。淨名既是在家菩薩。何容無有父母妻子家宅。而不依事答。悉約內行法門答者。當知諸佛菩薩。不起道法。現凡夫事。雖現凡事。皆內表道法也。如佛般涅槃處在雙樹。四枯四榮。豈可直作樹。

木之解。且如來誠說。皆表半滿枯榮。今在毗耶菴羅樹園。欲說不思議解脫法門。不捨道法。現迹同凡。住毗耶離。豈不表極地所住法門也。華嚴經明十城十園。豈止是世間城園也。此經下文菩薩行品云。諸佛威儀有所進止。無非佛事。何得俱作事解。都不尋思。諸佛菩薩不思議教。善權祕密表法之事。又法華經云。欲說是經。應入如來室。著如來衣。坐如來座。如來室者。乃是大慈悲心。如來衣者。即是柔和忍辱。如來座者。即是一切法空。問曰。華嚴頓教大乘。可得約行明諸法門。此方等經。及小乘教。何得亦約觀行明義。答曰。此經既云。諸佛解脫。當於眾生心行中求。若不約觀行。豈稱斯文。若不毗耶離菴羅樹園對諸法門。則不得約觀心解釋。何

得於眾生心行中求諸佛解脫。若不於心行求解脫者。云何得住。不思議解脫。若不住不思議解脫。云何於一毛孔見諸佛土變現自在。如不思議品所明也。復云何得如法華經明身根清淨。一切十方國土皆於身中現。又豈得如華嚴經頌說無量諸世界悉從心緣起。無量諸佛國皆於毛孔現也。如前問言。小乘不得約觀心解釋者。何故聲聞經中佛為牧牛人說十一法。皆一一內合比丘觀心。如是等例。豈非方等及三藏經對諸法門觀心明義也。故知了義教。不了義教。皆是了義。以唯一心故。所以云圓機對教。無教不圓。理心涉事。無事非理。又云根羸則法劣。器廣則道圓。故問。此宗玄奧。性自天真。非生因之所生。唯了因之所了。云何廣述諸有。

差別行門。答。夫妙達殊倫。則法法齊旨。巧通異道。乃物物咸如。夫言了因者。乃是於真心中。性德顯了。故名了因。生因者。亦是信心中能生六度萬行。故名生因。生了俱心。理行非外。若不了此。取捨萬端。纔入斯宗。自無高下。夫三界之有。是菩提之用。本末相徧。空有融通。豈同豁爾之無。塊然之有。如大智度論云。空有二種。一者善空。熾然修一切行。而了性空。二者惡空。恣行惡法。而欲撥令空。今論不可得空。此空不離諸法。諸法不離此空。當知一切法趣空。如瓶處空。十方界空。不異瓶空。故十方空。皆趣瓶空。華嚴論云。若也。但修空。無相法身。即於智不能起用。若但一向生想。不見無相法身。即純是有為。又云。如是大悲。如是智慧。如是萬行。皆為長養。

初發心住。初生佛家之智慧。大悲令慣習自在。故時亦不改。法亦不異。智亦不遷。猶如竹葦依舊而成。初生與終。無有麤細。亦如小兒初生而後長為大。無異大也。是知差別行門。皆入畢竟空中。無有分別。如龍樹菩薩問曰。若菩薩知佛是福田。眾生非福田。是非菩薩法。菩薩以何力故。能令佛與畜生等。答曰。菩薩以般若波羅蜜力故。一切法中修畢竟空心。是故於一切法無分別。如畜生。五陰。十二入。十八界。和合生。名為畜生。佛亦如是。從諸善法和合。假名為佛。若人憐愍眾生。得無量福德。於佛著心起諸惡因緣。得無量罪。是故知一切法畢竟空。故不輕畜生。不著心貴佛。復次諸法實相。是一切法無相。是無相中。不分別是佛。是畜生。若分別即是。

取相。是故等觀。故經偈云。一切諸法中。皆以等觀入。大法炬經云。涅槃義者。本來自有。非人所為。故名涅槃。又真涅槃者。所謂一切世間。乃至若有若無。如是一切悉名涅槃。若取相分別。則非涅槃。是以若見一法異。則失唯心第一義門。便成魔事。故大集經云。於眾生異想。是為魔業。厭有為功德。是為魔業。故天台淨名疏云。住此觀心。不見慳相施相。而能慈悲利益眾生。所有財物。拯濟貧乏。興諸福業。供養三尊。修故造新。隨喜獎善。若是長者。一村行施。因施說法。是則一村貧民。四眾受施之徒。感恩慕德。非但歸心受化。慳恡之心。漸漸微薄。亦復學是施主捨財修福也。若在一縣。令長官司。住正觀心。所有資財。能如是財施法施者。則一縣貧民。四

眾受施之徒。皆亦歸心受化。慳心自然休息。捨財修福。利益興顯。乃至一管一國。人主官僚。天王帝主。住正觀心。不見慳施。所有資財。慈愛貧民。恩惠分施。因為善巧。說四教法。州管國內。所有貧民。四眾。荷恩慕德。敬仰歸心。承事親近受道。因是慳心漸薄。皆能惠施。修諸福業。轉相教化。行恩布德。正道居懷。是則諸州諸管。舉國人民。有善有惡。有智有道。譬如一燈然百千燈。本燈湛然。餘燈徧滿。冥者皆明。明終不絕。是為四眾長者。官司國主。住檀波羅蜜。無盡燈法門。攝一切眾生也。是諸所攝眾生。未來在家出家。還為眷屬。或為親戚。或為臣民。或為弟子。同生淨土。依報巍巍。七珍無量。值佛聞經。道心開發。是諸施主。若得無生法忍。住不思議解脫。昔

布施所攝眾生得道時至。是諸施主。即於有因緣之國。示成正覺。昔布施所攝眾生。皆來其國。一切能捨。修三乘道。若聞法華。開佛知見之說。即同入大乘。乘此寶乘。遊於四方。嬉戲快樂。此即淨名大士。何處更往。毗耶離別覓維摩詰耶。故知若能了此真如一心。無盡之理。則一切六度四攝萬行。皆無有盡。轉示他心。亦同無盡。乃至重重涉入。遞出無窮。如無盡燈布影。分光徧周法界。非唯淨名是我。實乃千聖同儔。純行救度之心。則觀音出現。常運大慈之意。則彌勒下生。乃觸途皆證法門。寓目盡成願海。高低嶽瀆。共轉根本法輪。大小鱗毛。普現色身三昧。是以從體起用。用自徧周。以性成行。行無邊際。如還原觀。從自性之體。分其二用。一海印森羅。

常住用。謂真如本覺也。妄盡心澄。萬像齊現。猶如大海。因風起浪。若風止浪息。海水澄清。無像不現。二。法界圓明自在用。即華嚴三昧也。謂廣修萬行。稱理成德。普周法界。而證菩提。何故分其二用。前海印用是本用。亦名理行。亦名性德。後華嚴用是修成。亦名事行。亦名修德。此二相假成其大用。謂因修顯性。以性成修。若無性修。亦不成。若無修。性亦不顯。是以離性無修。離修無性。故云萬法顯必同時。一際理無前後。斯則二而不二。又不二而二。何者。以海印用本具。是所現。謂真如自性。有徧照法界義。故華嚴用是能現。以修成契理。能成萬行。故能所有異。本末似分。則非一非異。能成妙行。問。既以心為宗教。中云何。又說破色心論。且何心可宗。何心

可破。答。心有二種。一。隨染緣所起妄心。而無自體。但是前塵逐境。有無。隨塵生滅。唯破此心。雖云可破。而無所破。以無性故。百論破情品云。譬如愚人見熱時。燄妄生水想。逐之疲勞。智者告言。此非水也。為斷彼想。不為破水。如是諸法。自性空。眾生取相故。著為破。是顛倒故。言破實無所破。二。常住真心。無有變異。即立此心。以為宗鏡。識論云。心有二種。一。相應心。謂無常妄識。虛妄分別。與煩惱結。使相應。二。不相應心。所謂常住第一義諦。古今一相。自性清淨心。今言破者。是相應心。不相應心。立為宗本。是以一切自行履踐之路。無邊化他方便之門。皆以心為本。本立而道生。萬法浩然。宗一無相。欲舉一蔽。諸指鹹知海者。即此常住不動真心也。問。眾生

覺性。天真自然。何假因緣。文義開析。本自無瘡。勿傷之也。答。若執此性決定是自然者。應須現推有自然之理。且如本性以何法為自體。如首楞嚴經云。佛告阿難。我今如是開示方便。真實告汝。汝猶未悟。惑為自然。自須甄明。有自然體。汝且觀此妙明見中。以何為自。此見為復。以明為自。以暗為自。以空為自。以塞為自。阿難。若明為自。應不見暗。若復以空為自體者。應不見塞。如是乃至諸暗等相。以為自者。則於明時。見性斷滅。云何見明。故知恒常之性。不逐緣生。若隨明暗幻化之法。以為自體者。明暗等法緣散之時。此性應隨斷滅。問。本性既非自然。應是因緣之性。答。此性若是因緣為體者。今推以何法為因。何法為緣。應須確定真實體性。如經云。

阿難言。必此妙見性非自然。我今發明是因緣性。心猶未明。諮詢如來。是義云何。合因緣性。佛言。汝言因緣。吾復問汝。汝今因見見性現前。此見為復因明有見。因暗有見。因空有見。因塞有見。阿難。若因明有。應不見暗。如因暗有。應不見明。如是乃至因空因塞。同於明暗。復次阿難。此見又復緣明有見。緣暗有見。緣空有見。緣塞有見。阿難。若緣空有。應不見塞。若緣塞有。應不見空。如是乃至緣明緣暗。同於空塞。當知如是精覺妙明。非因非緣。亦非自然。非不自然。無非不非。無是非。離一切相。即一切法。汝今云何於中措心。以諸世間戲論名相而得分別。如以手掌撮摩虛空。祇益自勞。虛空云何隨汝執捉。阿難白佛言。世尊。必妙覺性非因非緣。世尊。

云何常與比丘宣說見性具四種緣。所謂因空。因明。因心。因眼。是義云何。佛告阿難。我說世間諸因緣相。非第一義。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。名之為見。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。故名為不見。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。見空之時。見非是空。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。汝等聲聞狹劣無識。不能通達清淨實相。吾今誨汝。當善思惟。無得疲怠。妙菩提路。故知說因緣自然。皆屬世間言論。談有無真俗。悉是分別識心。當見性之時。豈留觀聽。在發明之際。焉落言思。問此妙明性。既非因緣自然。則無有一法不從和合而生。如無所證之真如。何由發能證之妙智。則境智和合。能成見性。答若智外有真如。則可為所證。真如外有智。則可為能證。今智外無如。如外無智。欲將何法以為和合非和合耶。如經云。佛告阿難。汝雖先悟本覺妙明。性非因緣。非自然性。而猶未明。如是覺元非和合生。及不和合。阿難。吾今復以前塵問汝。汝今猶以一切世間妄想和合諸因緣性。而自疑惑。證菩提心和合起。

者。則汝今者妙淨見精。為與明和。為與暗和。為與通和。為與塞和。若明和者。且汝觀明。當明現前。何處雜見。見相可辯。雜何形像。若非見者。云何見明。若即見者。云何見見。必見圓滿。何處和明。若明圓滿。不合見和。見必異明。雜則失彼性明名字。雜失明性。和明非義。彼暗與通。及諸群塞。亦復如是。復次阿難。又汝今者妙淨見精。為與明合。為與暗合。為與通合。為與塞合。若明合者。至於暗時。明相已滅。此見即不與諸暗合。云何見暗。若見暗時。不與暗合。與明合者。應非見明。既不見明。云何明合。了明非暗。彼暗與通。及諸群塞。亦復如是。阿難白佛言。世尊。如我思惟。此妙覺元。與諸緣塵。及心念慮。非和合耶。佛言。汝今又言覺非和合。吾復問汝。此妙見精。

非和合者。為非明和。為非暗和。為非通和。為非塞和。若非明和。則見與明必有邊畔。汝且諦觀。何處是明。何處是見。在見在明。自何為畔。阿難。若明際中必無見者。則不相及。自不知其明相所在。畔云何成。彼暗與通。及諸群塞。亦復如是。又妙見精非和合者。為非明合。為非暗合。為非通合。為非塞合。若非明合。則見與明。性相乖角。如耳與明。了不相觸。見且不知明相所在。云何甄明合非合理。彼暗與通。及諸群塞。亦復如是。乃至佛告富樓那。汝雖除疑。餘惑未盡。吾以世間現前諸事。今復問汝。汝豈不聞室羅城中演若達多。忽於晨朝。以鏡照面。愛鏡中頭。眉目可見。瞋責己頭。不見面目。以為魑魅。無狀狂走。於意云何。此人何因無故狂走。富樓那言。是

人心狂更無他故。佛言妙覺明圓。本圓明妙。既稱為妄。云何有因。若有所因。云何名妄。自諸妄想展轉相因。從迷積迷。以歷塵劫。雖佛發明。猶不能返。如是迷因。因迷自有識。迷無因妄。無所依。尚無有生。欲何為滅。得菩提者。如寤時人說夢中事。心縱精明。欲何因緣取夢中物。況復無因本無所有。如彼城中演若達多。豈有因緣自怖頭走。忽然狂歇。頭非外得。縱未歇狂。亦何遺失。富樓那。妄性如是。因何為在。汝但不隨分別世間業果眾生三種相續。三緣斷故。三因不生。則汝心中演若達多。狂性自歇。歇即菩提。勝淨明心。本周法界。不從人得。何藉劬勞。肯綮修證。乃至佛告阿難。即如城中演若達多。狂性因緣。若得滅除。則不狂性自然而出。因緣自然。

理窮於是。阿難。演若達多。頭本自然。本自其然。無然非自。何因緣故。怖頭狂走。若自然頭。因緣故狂。何不自然。因緣故失。本頭不失。狂怖妄出。曾無變易。何藉因緣。本狂自然。本有狂怖。未狂之際。狂何所潛。不狂自然。頭本無妄。何為狂走。若悟本頭。識知狂走。因緣自然。俱為戲論。是故我言。三緣斷故。即菩提心。菩提心生。生滅心滅。此但生滅。滅生俱盡。無功用道。若有自然。如是則明。自然心生。生滅心滅。此亦生滅。無生滅者。名為自然。猶如世間。諸相雜和。成一體者。名和合性。非和合者。稱本然性。本然非然。和合非合。合然俱離。離合俱非。此句方名無戲論法。菩提涅槃。尚在遙遠。釋曰。若悟本頭。識知狂走。因緣自然。俱為戲論者。若實發明。悟了本頭。一

靈真性。非動非靜。非得非失。非生非滅。非合非離。則知無始已來。三界伶俜。六趣狂走。是迷是倒。是妄是虛。皆是情想結成。識心鼓動。則知本覺真性。非因非緣。亦非自然。非不自然。非和非合。非不和合。盡成戲論。悉墮邪思。且無住真心。豈存名相。及與處所。若欲以識心圖度。句義詮量。而求真實者。如繫風捕影。理可然乎。所以祖師云。非自然。非因緣。妙中之妙。玄中玄。森羅萬像。光中現。尋之不見。有根原。如上剖析。此為未識本頭。不知狂走之人。令離句絕。非言思道斷。此方始除世間分別戲論之法。於自見性大道之中。尚猶賒遠。應須親到。不俟更言。似鏡照容。直須心眼相似。如人飲水。方能冷暖自知。故云唯證乃知難可測。未到之者。徒自狂迷問。

法門無量。皆有破執顯道之功。何故偏讚一心。以為綱骨。答。此是起惑之初。發真之始。迷悟之本。染淨之由。故云至妙靈通。目之曰道。則心外無道。道外無心。微妙甚深。凡小非分。菩薩分知。唯佛窮了。以彼二乘。但覺四住。不了無明。故此無明所起之識。非其境也。菩薩十信之初。創發心時。即觀本識自性緣起因果之體。得成正信。攝論云。菩薩初起。應先觀諸法如實因緣。此之謂也。如實因緣。莫非一心。本識。斯則發真之始也。起信論云。以不覺一法界故。心不相應。無明分別。生諸染心。一法界者。即無二真心。為一法界。此非算數云。一謂如理虛融。平等不二。故稱為一。斯則起惑之初也。又因不識無明作眾生。了此無明成諸佛。斯則迷悟之本也。又一

法界舉體全作生滅門。舉體全作真如門。順法界則出離解脫。達法界則繫縛輪迴。斯乃染淨之由也。是以千聖仰之。為母為師。群賢歸之。如王如導。諸經綱骨。萬法指南。撮要言之。罔逮於茲矣。故經云。心為法本。心作天堂。心作地獄。若離眾生心。更有何真俗等事。以一切法。但如影響故。如向居士云。影由形起。響逐聲來。弄影勞形。不知形之是影。揚聲止響。不識聲是響根。除煩惱身而求涅槃者。喻去形而覓影。離眾生心而求佛道者。喻默聲而尋響。故知迷悟一途。愚智非別。無名作名。因其名則是非生矣。無理作理。因其理則諍論起矣。幻作非真。誰非誰是。虛妄非實。何有何空。將知得無所得。失無所失矣。故知但了一心。則萬法皆寂。如華嚴經解。

脫長者告善財言。我若欲見安樂世界。阿彌陀如來。隨意即見。我若欲見梅檀世界。金剛光明如來。妙香世界。寶光明如來。蓮華世界。寶蓮華光明如來。妙金世界。寂靜光如來。妙喜世界。不動如來。善住世界。師子如來。鏡光明世界。月覺如來。寶師子莊嚴世界。毗盧遮那如來。如是一切。悉皆即見。然彼如來不來至此。我身亦不往詣於彼。知一切佛及與我心。悉皆如夢。知一切佛猶如影像。自心如水。知一切佛所有色相。及以自心。悉皆如幻。知一切佛及以己心。悉皆如響。我如是知。如是憶念。所見諸佛。皆由自心。善男子。當知菩薩修諸佛法。淨諸佛刹。積集妙行。調伏眾生。發大誓願。入一切智自在遊戲。不可思議解脫之門。得佛菩提。現大神通。徧往

一切十方法界。以微細智。普入諸劫。如是一切。悉由自心。是故善男子。應以善法。扶助自心。應以法水。潤澤自心。應以境界。淨治自心。應以精進。堅固自心。應以忍辱。坦蕩自心。應以智證。潔白自心。應以智慧。明利自心。應以佛自在。開發自心。應以佛平等。廣大自心。應以佛十力。照察自心。疏釋云。心該萬法。謂非但一念觀佛。由於自心。菩薩萬行。佛果體用。亦不離心。亦去妄執之失。謂有計云。萬法皆心。任之是佛。驅馳萬行。豈不唐勞。今明心雖即佛。久翳塵勞。故以萬行增修。令其瑩徹。但說萬行由心。不說不修為是。又萬法即心。修何礙心。故云。卷舒變化。唯心所在。壽夭得喪。唯心所宰。故詩三百。一言可蔽矣。教五千。一心能貫之。實入道之要津。修行。

之玄鏡。實謂深談佛旨。妙達真空。低頭舉手而盡入圓因。發念興心而皆同本果。掘凡夫之乾土。見諸佛之水泉。抽二乘之焦芽。結常樂之果實。變毒藥而成甘露。轉酥酪而作醍醐。定父子而全付家珍。拂權迹而頓開寶藏。今宗鏡所錄。唯窮祖佛正宗。若欲見道修行。無出自身心之內。如華嚴經頌云。身為正法藏。心為無礙燈。照了諸法空。名曰度眾生。故知身為法聚。無一法出我身田。心為慧光。無一智離我心海。若迷之者。則身為苦聚病原。心作無明怨賊。先須察所治過患之迹。方立能治功德之門。則一切眾生所造過患。莫越身心。若欲對治。唯戒以慧。若修身戒。則戒急而妙行成。若修心慧。則乘急而真性顯。故得乘戒兼急。理行俱圓。正助相資。

方入宗鏡。內外朗鑒。一道清虛。如大涅槃經云。復次不修身者。不能觀身。雖無過咎。而常是怨善男子。譬如男子。有怨常逐。伺求其便。智者覺已。繫心慎護。若不慎護。則為所害。一切眾生身亦如是。常以飲食。冷煖將養。若不如是。將護守慎。即當散壞。善男子。如婆羅門奉事火天。常以香華。讚歎禮拜。供養奉事。期滿百年。若一觸時。尋燒人手。是火雖得如是供養。終無一念報事者恩。一切眾生亦復如是。雖於多年。以好香華。瓔珞衣服。飲食臥具。病瘦醫藥。而供給之。若遇內外諸惡緣。即時滅壞。都不憶念。往日供給衣服之恩。善男子。譬如王畜四毒蛇。置之一篋。以付一人。仰令瞻養。是四蛇中。誤一生瞋。則能害人。是人恐怖。常求飲食。隨時守護。一切

眾生四大毒蛇。亦復如是。若一大瞋。則能壞身。善男子。如人久病。應當至心求醫療治。若不勤求。必死不疑。一切眾生身亦如是。常應攝心。不令放逸。若放逸者。則便滅壞。善男子。譬如坏瓶。不耐風雨。打擲椎壓。一切眾生身亦如是。不耐飢渴寒熱風雨。打擊惡罵。善男子。如癰未熟。常當善護。不令人觸。設有觸者。則大苦痛。一切眾生身亦如是。善男子。如驟懷妊。自害其軀。一切眾生身亦如是。內有風冷。身則受苦。善男子。譬如芭蕉。生實則枯。一切眾生身亦如是。善男子。亦如芭蕉。內無堅實。一切眾生身亦如是。善男子。如蛇鼠狼。各各相於常生怨心。眾生四大。亦復如是。善男子。譬如鵝王。不樂冢墓。菩薩亦爾。於身冢墓。亦不貪樂。善男子。如旃陀羅。七

世相繼不捨其業。是故為人之所輕賤。是身種子。亦復如是。種子精血。究竟不淨。以不淨故。諸佛菩薩之所輕訶。善男子。是身不如魔羅耶山。生於梅檀。亦不能生優鉢羅華。分陀利華。瞻婆羅華。摩利迦華。婆師迦華。九孔常漏膿血不淨。生處臭穢。醜陋可惡。常與諸蟲共在一處。善男子。譬如世間。雖有上妙清淨園林。死屍至中。則為不淨。眾共捨之。不生愛著。色界亦爾。雖復淨妙。以有身故。諸佛菩薩悉共捨之。善男子。若有不能作如是觀。不名修身。不修戒者。善男子。若不能觀。戒是一切善法梯磴。亦是一切善法根本。如地。悉是一切樹木所生之本。戒是諸善根之導首也。如彼商主導諸商人。戒是一切善法勝幢。如天帝釋所立勝幢。戒能永斷一切。

惡業。及三惡道。能療惡病。猶如藥樹。戒是生死險道資糧。戒是摧結惡賊鎧仗。戒是滅結毒蛇良咒。戒是度惡業行橋梁。若有不能如是觀者。名不修戒。不修心者。不能觀心。輕躁動轉。難捉難調。馳騁奔逸。如大惡象。念念迅速。如彼電光。躁擾不住。猶如獼猴。如幻如燄。乃是一切諸惡根本。五欲難滿。如火獲薪。亦如大海。吞受眾流。如曼陀山。草木滋多。不能觀察。生死虛妄。耽惑致患。如魚吞鈎。常先引導。諸業隨從。猶如貝母。引導諸子。貪著五欲。不樂涅槃。如駝食蜜。乃至於死。不顧芻草。深著現樂。不觀後過。如牛貪苗。不懼杖楚。馳騁周徧。二十五有。猶如疾風吹兜羅毼。所不應求。求無厭足。如無智人。求無熱火。常樂生死。不樂解脫。如稔婆蟲。樂稔婆樹。

迷惑愛著生死臭穢。猶如獄囚。樂獄卒女。亦如廁豬。樂處不淨。若有不能如是觀者。名不修心。不修慧者。不觀智慧有大勢力。如金翅鳥。能壞惡業。壞無明暗。猶如日光。能拔陰樹。如水漂物。焚燒邪見。猶如猛火。慧是一切善法根本。佛菩薩母之種子也。若有不能如是觀者。名不修慧。乃至若有修集身戒心慧。如上所說。能觀諸法。同如虛空。不見智慧。不見智者。不見愚癡。不見愚者。不見修集及修集者。是名智者。如是之人。則能修集身戒心慧。是人能令地獄果報。現世輕受。是人設作極重惡業。思惟觀察。能令輕微。作是念言。我業雖重。不如善業。譬如氈華。雖復百斤。終不能敵真金一兩。如恒河中投一升鹽。水無鹹味。飲者不覺。如巨富者。雖多負人。

千萬寶物。無能繫縛。令其受苦。如大香象。能壞鐵鎖。自在而去。智慧之人。亦復如是。然上雖觀身不淨。為破凡夫執此毒身。以為苦本。不種菩提之果。唯陷五欲之泥。不能自利兼他。所以訶破。若乃假茲業迹。以續正因。不入煩惱大海之中。難求覺寶。非處塵勞糞壤之地。奚生淨華。是以華嚴經云。不厭生死苦。方成普賢行。又如大寶積經云。佛告優波離。聲聞乘人。乃至不應起於一念。更受後身。是名聲聞持清淨戒。然於菩薩。名大破戒。乃至菩薩摩訶薩。修行大乘。能於無量阿僧祇劫。堪忍受身。不生厭患。是名菩薩持清淨戒。於聲聞乘。名大破戒。今宗鏡所錄。總諸大乘經了義妙旨。只為悟宗行菩薩道。故闡觀音普門之慧迹。任方圓。入普賢無盡之

宗運心無際。

宗鏡錄卷三十二

宗鏡錄卷三十三

夫道無可修。法無可問。纔悟大旨。萬事俱休。故云言語道斷。心行處滅。既云宗鏡。何乃廣引身戒。心慧之文。法華經云。三藏學者尚不許親近。既違大乘之經教。何成後學之信門。答經中所斥三藏學者。即是小乘戒定慧。戒則但持身口。斷四住枝葉之病苗。定則形同枯木。絕現外威儀之妙用。慧則唯證偏空。失中道不空之圓理。故稱貧所樂法。墮下劣之乘。為淨名所訶。是愚人之法。今此圓宗定慧。尚不同大乘初教無相之空。及大乘別教偏圓之理。豈與三藏灰斷定慧之所論乎。此宗鏡錄戒定慧。乃至一事一行。一一皆入法界。具無邊德。是無盡宗趣。性起法門。無礙圓通。實不思議。

如台教云。如鏡有像。瓦礫不現。中具諸相。但空即無。微妙淨法身。具相三十二。觀和尚云。凡聖交徹。即凡心而見佛心。理事雙修。依本智而求佛智。古德釋云。禪宗失意之徒。執理迷事。云性本具足。何假修求。但要亡情。即真佛自現。法學之輩。執事迷理。何須孜孜修習理法。合之雙美。離之兩傷。理行雙修。以彰圓妙。休心絕念。名理行興。功涉有名。事行依本智者。本覺智。此是因智。此虛明不昧。名智成前理行。亡情顯理。求佛智者。即無障礙。解脫智。此是果智。約圓明決斷為智。成前事行。以起行成果故。此則體性同故。所以依之。相用異故。所以求之。但求相用。不求體性。前亡情理行。即是除染緣起。以顯體性。興功事行。即是發淨緣起。以成相用。無相宗。

云。如上所說。相用可然。但依本智。情亡則相用自顯。以本具故。何須特爾起於事行。圓宗云。性詮本具。亡情之時。但除染分。相用自顯。真體若無事行。彼起淨分。相用無因得生。如金中雖有眾器。除礦但能顯金。若不施功造作。無因得成其器。豈金出礦已。不造不作。自然得成於器。若亡情則不假事行。佛令具修。豈不虛勞學者。是以入地已能離念。佛勸方令起於事行。知由離念不了。所以經頌云。法性真常離心念。二乘於此亦能得。不以此故為世尊。但以甚深無礙智。此勸皆是事行故。是知果佛。須性相具足。因行。必須事理雙修。依本智如得金。修理行如去礦。修事行如造作。求佛智如成器也。又華嚴演義云。若執禪者。則依本智性。無作無修。鏡本

自明不拂不瑩。若執法者。須起事行。求依他勝緣。以成己德。並為偏執。故辯雙行。依本智者約理。無漏智性本具足故。而求佛智者。約事。無所求中。吾故求之心。鏡本淨。久翳塵勞。恒沙性德。並埋塵沙煩惱。是故須以隨順法性。無慳貪等。修檀等六波羅蜜故。諸佛已證。我未證故。又理不礙事。不妨求故事。不礙理。求無求故。若此之修。修即無修。為真修矣。如上開示。本末無遺。理備行周。因圓果滿。可謂其車高廣。又多僕從而侍衛之。方能入此一乘。歸於宗鏡。若初心入已。須冥合真空。唯在心行。非從口說。直下步步著力。念念相應。如大死人。永絕餘想。若非懇志。曷稱丈夫。但有虛言。終成自誑。如天台拾得頌云。東洋海水清。水清復見底。靈源流法泉。斫

水刀無痕。我見頑愚士。燈心拄須彌。寸樵煮大海。足抹大地石。蒸沙成飯。無磨磚將為鏡。說食終不飽。直須著力行。恢恢大丈夫。堂堂六尺士。枉死埋冢下。可惜孤標物。龐居士詩云。讀經須解義。解義即修行。若依了義學。即入涅槃城。如其不解義。多見不如盲。尋文廣占地。心牛不肯耕。田田總是草。稻從何處生。故知須在心。行忍力成就。忍有二種。一生忍。二法忍。若於法忍。觀行易成。以了唯心。故內外平等。如大智度論云。法忍者。於內六情不著。於外六塵不受。能於此二不作分別。何以故。內相如外。外相如內。二相俱不可得。故一相故。因緣合故。其實空故。一切法相常清淨故。何謂一切法相常清淨。以同遵一道故。所以華嚴疏云。一道甚深者。亦名

一乘佛佛皆同一真道故。佛佛所乘同觀心性。萬行齊修。自始至終。更無異徑。故為一道。問。真心常住徧一切處者。即萬法皆真。云何而有四時生滅。答。了真心不動。故則萬法不遷。即常住義。若見萬法遷謝。皆是妄心。以一切境界。唯心妄動。心若不起。外境本空。以從識變。故若離心識。則尚無一法常住。豈況有萬法遷移。問。如今現見物像榮枯。時景代謝。如何微細披剝。明見不遷之旨。答。但當見性。自斷狐疑。余曾推窮。似信斯理。不遷論云。旋嵐偃嶽而常靜。江河競注而不流。野馬漂鼓而不動。日月歷天而不周。疏云。前風非後風。故偃嶽而常靜。前水非後水。故競注而不流。前氣非後氣。故漂鼓而不動。前日非後日。故歷天而不周。鈔云。然自體念念

不同。則初一念起時。非第二念時。乃至最後吹著山時。非初起時。則無前念風體。定從彼來吹其山也。且山從初動時。以至倒臥地時。其山自體。念念不同。則初一念動時。非第二念動時。乃至最後著地時。非初動時。則無初動山體。定從彼來至著地時。斯皆風不至山。嶽不著地。雖旋嵐偃嶽。未曾動也。以此四物。世為遷動。然雖則倒嶽歷天。皆不相知相到。念念自住。各各不遷。且如世間稱大。莫過四大。四大中動。莫越風輪。以性推之。本實不動。如義海云。鑒動寂者。為塵隨風飄颺。是動。寂然不起。是靜。而今靜時由動不滅。即全以動成靜也。今動時由靜不滅。即全以靜成動也。由全體相成。是故動時正靜。靜時正動。亦如風本不動。能動諸物。若先有動。

則失自體。不復更動。今觀此風。周徧法界。湛然不動。寂爾無形。推此動由。皆從緣起。且如密室之中。若云有風。風何不動。若云無風。遇緣即起。或徧法界拂。則滿法界生。故知風大不動。動屬諸緣。若於外十方虛空中。設不因人拂。或自起時。亦是龍蜃鬼神所作。以鬼神屬陰。至晚則風多故。乃至劫初劫末。成壞之風。並因眾生業感。世間無有一法。不從緣生。緣會則生。緣散則滅。若執自然生者。只合常生。何得緊繆不定。動靜無恒。故知悉從緣起。又推諸緣和合成事。各各不有。和合亦無。緣緣之中。俱無自性。但是心動。反推自心。心亦不動。以心無形。故起處不可得。即知皆從真性起。真性即不起。方見心性徧四大性。體合真空性。無動靜。以因相彰動。因

動對靜。動相既無。靜塵亦滅。故首楞嚴經云。性風真空。性空真風。又不遷之宗。豈離動搖之境。無生之旨。匪越生滅之門。故金剛三昧經云。因緣所生義。是義滅。非生滅。諸生滅義。是義生。非滅。是以起恒不起。不起恒起。如此通達。不落斷常。可正解一心不遷之義矣。如先德云。夫物性無差。悟即真理。真即不變。物自湛然。常情所封。於不動中。妄以為動。道體淵默。語路玄微。日用而不知者。物不遷也。事像可觀。稱之為物。物體各住。故號不遷。不遷故。隨流湛然清淨。為物故。與四像而所相依。故知無生不生。無形不形。處性相而守一者。其為不遷論焉。所以不遷論云。是以如來。因群情之所滯。即方言以辯惑。乘莫二之真心。吐不一之殊教。乖而不可異者。

其唯聖言乎。故談真有不遷之稱。導俗有流動之說。雖復千途異唱。會歸同致矣。而徵文者。聞不遷。則謂昔物不至今。聆流動者。而謂今物可至昔。既曰古今。而欲遷之者何耶。是以言往不必往。古今常存。以其不動。稱去不必去。謂不從今至古。以其不來。不來故不馳騁於古今。不動故。各性住於一世。然則群籍殊文。百家異說者。苟得其會。豈文言能惑之哉。是以人之所謂住。我則言其去。人之所謂去。我則言其住。然則去住雖殊。其致一也。故經云。正言似反。誰當信者。斯言有由矣。何者。人則求古於今。謂其不住。吾則求今於古。知其不去。今若至古。古應有今。古若至今。今應有古。今而無古。以知不來。古而無今。以知不去。若古不至今。今亦不至古。事

各性住。有。何。物。而。可。去。來。然。則。四。像。風。馳。旋。機。電。卷。得。意。毫。微。雖。速。而。不。轉。也。是。以。如。來。功。流。萬。世。而。常。存。道。通。百。劫。而。彌。固。成。山。假。就。於。始。簣。修。途。託。至。於。初。步。者。果。以。功。業。不。可。朽。故。也。功。業。不。可。朽。故。雖。在。昔。而。不。化。不。化。故。不。遷。不。遷。故。則。湛。然。矣。故。經。云。三。災。彌。淪。而。行。業。湛。然。信。其。言。也。何。者。夫。果。不。俱。因。因。而。果。因。而。果。因。昔。不。滅。果。不。俱。因。因。不。來。今。不。滅。不。來。則。不。遷。之。致。明。矣。復。何。惑。於。去。留。躊。躇。於。動。靜。之。間。哉。然。則。乾。坤。倒。覆。無。謂。不。靜。洪流。滔。天。無。謂。其。動。若。能。契。神。於。即。物。斯。不。遠。而。可。知。矣。古。釋。云。前。言。古。今。各。性。住。於。一。世。不。相。往。來。者。則。壯。老。不。同。一。色。定。為。嬰。兒。無。匍。匐。時。乃。至。老。年。則。無。相。續。失。親。屬。法。無。父。無。子。應。唯。嬰。兒。得。

父。餘則匍匐老年不應有分。則前功便失。有斷滅過。從此便明。功流始。篲初步因果等。相續不失。不斷不常。不一不異。不來不去。故圓證不遷理也。乘莫二之真心。吐不一之殊教者。諸聖依一心之正宗。逗機演差別之教跡。雖九流八教不等。而不遷一念無虧。故云。雖千途異唱。會歸同致矣。而隨文迷旨者。但執權門生滅之言。妄見世相去來之事。因此以為流動。隨境輪迴。殊不知生死去來。畢竟無性。所以中觀論破三時無去。一已去無去者。去法已謝。二未去無去者。去法未萌。三去時無去者。正去無住。又以去者去法。二事俱無。若無去者。即無去法。亦無方所。去者即是人。以法因人。致離人無有法。離法無有人。故鈔云。觀方知彼去。去者不至方者。

明三時無去來以辯不遷也。如人初在東方卓立不動即名未去。未去故未去不得名為去。若動一步離本立處反望本立處名已去。已去故已去不得名為去。惑人便轉計云動處則有去。此中有去時。非已去未去是故去時去。龍樹便以相待破云。若有已去未去則有去時。若無已去未去則無去時。故偈云。離已去未去。去時亦無去。如因兩邊短有中間長。若無兩邊短即無中間長也。青目即以相違破。何者。去時者謂半去半未去。名曰去時。則一法中有二。墮相違。去義不成。是故去時亦無去。故偈云。已去無有去。未去亦無去。離已去未去。去時亦無去也。如一人從東方行至西方時。望其從東至西。如似有去。故言知彼去。然步步中三時無去。則無

去法既無去法。即無去人。從此至彼。故言去者不至方也。去者謂人也。已上一經一論。皆明三時無去。以標宗辯不遷也。此來去因果不遷。即會中道。入不意也。如論偈云。不生亦不滅。不常亦不斷。不一亦不異。不來亦不去。能說是因緣。善滅諸戲論。我稽首禮佛。諸說中第一。今以因果會釋。入不義。言不生者。如二十時為因。三十時為果。若離二十。有今三十。可言有生。若離三十。則三十不可得。是故不生。故中論云。離劫初穀。今穀不可得。是故不生。不滅者。則二十時不無。故不滅。若二十時滅。今不應有三十時。中論云。若滅。今應無穀。而實有穀。是故不滅也。不常者。則三十時無二十時。是故不常。中論云。如穀芽時。種則變壞。是故不常。不斷者。因二十

有三十相續。是故不斷。中論云。如從穀有芽。是故不斷。若斷。不應相續。不一者。二十不與三十同體。各性而住。故不一。中論云。如穀不作芽。芽不作穀。是故不一。不異者。不離二十。有三十。若二十。姓張。三十不異。中論云。若異。何故分別穀芽。穀莖。穀葉。是故不異。不來者。二十不至三十時。是故不來。不去者。二十時當處自寂。不復更生。故不去也。達此理者。則離一切戲論。契會中道。則真諦矣。是知於真諦中。無一法可得。豈有去來。如大涅槃經云。爾時世尊問彼菩薩善男子。汝為到來。為不到來。瑠璃光菩薩言。世尊。到亦不來。不到亦不來。我觀是義。都無有來。世尊。諸行若常。亦復不來。若是無常。亦無有來。若人見有眾生性者。有來不來。我今不見眾生。

定性云何當言有來不來。有憍慢者。見有去來。無憍慢者。則無去來。有取行者。見有去來。無取行者。則無去來。若見如來畢竟涅槃。則有去來。不見如來畢竟涅槃。則無去來。不聞佛性。則有去來。聞佛性者。則無去來。般若燈論問。汝為已行名初發。為未行名初發。為行時名初發耶。三皆不然。如偈曰。已去中無發。未去亦無發。去時中無發。何處當有發。釋曰。已去中無發者。謂去作用於彼已謝。故未去亦無發者。謂未行無去。去則不然。去時中無發者。謂已去未去等皆無去義。云何可說去時有去。如是三種俱無初發。是故偈言。何處當有發。又偈云。無已去未去。亦無彼去時。於無去法中。何故妄分別。釋云。妄分別者。如翳目人於虛空中。或見毛髮蠅等。

皆無體故。又偈云。是故去無性。去者亦復然。去時及諸法。一切無所有。又偈云。未滅法不滅。已滅法不滅。滅時亦不滅。無生何等滅。釋曰。第一句者。以滅空故。譬如住。第二句者。如人已死不復更死。第三句者。離彼已滅及未滅法。更無滅時。有俱過故。是故定知滅時不滅。第四句者。其義云何。一切諸法皆不生故。言無生者。生相無故。無生有滅。義則不然。如石女兒。乃至復次。汝言滅者。為有體滅耶。為無體滅耶。二俱不然。如偈曰。法若有體者。有則無滅相。釋曰。以相違故。譬如水火。由如是故。偈曰。一法有有無。於義不應爾。復次偈曰。法若無體者。有滅亦不然。如無第二頭。不可言其斷。是以既無來去之法。亦無住止之時。以因法明時。亦因時辯法。法既

無有時。豈成耶。如中觀論偈云。時住不可得。時去亦叵得。時若不可得。云何說時相。因物故有時。離物何有時。物尚無所有。何況當有時。釋曰。如上引證。直指世間。皆即事辯真。從凡見道。目前現證。可以絕疑。去法既然。乃至六趣輪迴。四時代謝。皆是不遷常住一心之道。然則群籍殊文。百家異說。苟得其會。豈文言能惑者哉。若達萬法。唯我一心。觀此心性。尚未曾生。云何說滅。尚不得靜。云何說動。如楞嚴會上。即時如來於大眾中。屈五輪指。屈已復開。開已又屈。謂阿難言。汝今何見。阿難言。我見如來百寶輪掌。眾中開合。佛告阿難。汝見我手。眾中開合。為是我手有開有合。為復汝見有開有合。阿難言。世尊。寶手眾中開合。我見如來手自開合。非我見。

性有開有合。佛言誰動誰靜。阿難言佛手不住而我見性尚無有靜。誰為無住。佛言如是乃至云何。汝今以動為身以動為境。從始洎終。念念生滅。遺失真性。顛倒行事。性心失真。認物為己。輪迴是中。自取流轉。故知見性不遷。理周法界。但是認物為己。背覺合塵。若以動為身以動為境。則顛倒行事。性心失真。境實不遷。唯心妄動。可謂雲駛月運。舟行岸移矣。故論云。是以言往不必往。古今常存。以其不動。稱去不必去。謂不從今至古。以其不來。不來故不馳騁於古今。不動故各性住於一世。此乃是法法各住真如之位。無有一物往來。亦未曾一念暫住。皆不相待。豈非不遷乎。若能如是通達。己眼圓明。何似有之幻塵。一期之異說。而能惑我哉。又古釋

云。百家異說。豈文言之能惑者。此明於三教不惑。各立其宗。儒有二十七家。若契五常之理。即無惑也。黃老有二十五家。若契虛無。亦無惑也。釋有十二分教。若了本心。亦無惑也。然則三教雖殊。若法界收之。則無別原矣。若孔老二教。百氏九流。總而言之。不離法界。其猶百川歸於大海。若佛教圓宗。一乘妙旨。別而言之。百家猶若螢光。寧齊巨照。如大海不歸百川也。然則四像風馳。旋機電卷。得意毫微。雖速而不轉者。四像則四時也。旋機者。北斗七星也。雖寒來暑往。斗轉星移。電轉風馳。刹那不住。若得意者。了於一心。毫微之密旨。則見性而不動也。果不俱因。因因而果者。譬如為高山。初覆一簣之土。為因。直至壘土成山。此初一簣土。雖未成山。初不

至後而亦不滅。又終因此一簣土成山。故云果不俱因。因因而果。因因而果。因不昔滅。果不俱因。因不來今。不滅不來。則不遷之致明矣。又如千里之程。起於初步。雖未即到。果不俱因。然全因初步之功。能達千里之路。則因因而果。故云成山。假就於始簣。修途託至於初步。又如初發一念菩提善心之因。究竟成就無上妙覺之果。即最初一念不亡。若初一念已滅。則不能成佛果。故云是以如來功流萬世而常存。道通百劫而彌固。以其不滅不來。成功成業。因不虛棄。事不唐捐。則知萬法俱不遷矣。豈更猶豫於動靜之間哉。若能觸境而明宗。契神於即物。假使天翻地覆。海沸山崩。尚不見動靜之兆。朕況其餘之幻化影響乎。問。一切真俗等法。有相有

用。有因有緣。云何一向作觀心釋耶。答。若不迴觀自心。則失佛法大旨。高推諸聖。不慕進修。枉處沉淪。於己絕分。如不做觀心進道者。如抱石沉淵。夜行去燭。則於佛智海。必死無疑。向涅槃城。故難措足。是以十方諸佛起教之由。唯說一切眾生佛性。大般涅槃一心秘密之藏。若凡若聖。悉入其中。如世尊言。此大般涅槃。是十方諸佛放捨身命之處。安置諸子。悉入其中。我亦自住其中。何者。以覺自心性。故名為佛性。以從性起無漏功德。自行化他。法利無盡。故稱為藏。以難信難知。故云秘密。以法性幽奧。故名涅槃。可謂無量法寶之所出。生猶四大海。一切萬法之所依處。如十方空。若不遇之。大失法利。有暫聞者。功德無邊。如大般涅槃經中所讚。佛告

迦葉菩薩。善男子。如是微妙大涅槃經。乃至一切法之寶藏。譬如大海。是眾寶藏。是涅槃經。亦復如是。即是一切字義祕藏。善男子。如須彌山。眾藥根本。是經亦爾。即是菩薩戒之根本。善男子。譬如虛空。是一切物之所住處。是經亦爾。即是一切善法住處。善男子。譬如猛風。無能繫縛。一切菩薩行。是經者。亦復如是。不為一切煩惱惡法之所繫縛。善男子。譬如金剛。無能壞者。是經亦爾。雖有外道惡邪之人。不能破壞。善男子。如恒河沙。無能數者。如是經義。亦復如是。無能數者。善男子。是經典者。為諸菩薩而作法幢。如帝釋幢。善男子。是經。即是趣涅槃城之商主也。如大導師。引諸商人。趣向大海。善男子。是經。能為諸菩薩等。作法光明。如世日月。能破諸

暗善男子。是經能為病苦眾生。作大良藥。如雪山中微妙藥王。能治眾病。善男子。是經能為一闍提杖。猶如羸人。因之得起。乃至善男子。是經即是金剛利斧。能伐一切煩惱大樹。即是利刀。能割習氣。即是勇健。能摧魔怨。即是智火。焚煩惱薪。即因緣藏。出辟支佛。即是聞藏。生聲聞人。即是一切諸天之眼。即是一切人之正道。即是一切畜生依處。即是餓鬼解脫之處。即是地獄無上之尊。即是一切十方眾生無上之器。即是一切十方過去未來現在諸佛之父母也。是知了此一心。總持涅槃秘密之藏。如上所讚。眾德攸歸。所有一毫之功。隨真如無盡之理。力齊法界。福等虛空。皆能成就菩提。無作妙果。若未悟斯旨。設有進修。但成有為。終不得道。任經多劫。

勤苦修行。唯成拙度之門。終無勝報之事。如大智度論云。如舍利弗弟子羅頻周比丘持戒精進。乞食六日。而不能得。乃至七日。命在不久。有同道者乞食持與。鳥即持去。時舍利弗語目犍連。汝大神力。守護此食。令彼得之。即時目連持食往與。始欲向口。變成為泥。又舍利弗乞食持與。而口自合。最後佛來持食與之。以佛福德無量因緣故。令彼得食。是比丘食已。心生歡喜。倍加信敬。佛告比丘。有為之法。皆是苦相。為說四諦。即時比丘漏盡意解。得阿羅漢道。故知信一乘之福。福等真如。持四句之功。功齊大覺。所以楞伽經云。佛告大慧。此是過去未來現在如來應供等正覺。性自性第一義心。以性自性第一義心。成就如來世間出世間上上法真心。

之德。以第一義心。究竟獲世出世等菩提勝果之福。問。萬法唯識者。於諸識中。何識究竟。答。唯阿摩羅識。此云無垢淨識。無有變異。可為究竟。三無性論云。識如如者。謂一切諸行。但唯是識。此識二義。故稱如如。一攝無倒者。謂十二入等一切諸法。但唯是識。離亂識外。無別餘法。故一切諸法。皆為識攝。此義決定。故稱攝無倒。如如。二無變異者。明此亂識。即是分別依他似塵識所顯。由分別性永無。故依他性亦不有。此二無所有。即是阿摩羅識。唯有此識。獨無變異。故稱如如。又云。一切世出世間境。不過唯識。是如量境界。此唯識。由外境成。外境既無。唯識亦無。境無相。識無生。是一切諸法平等。通以如理。故以理量二門。一切性相收盡。以識相妙有。是

如量門。以識性真空。是如理門。若理量雙消。則唯真性。又阿摩羅識有二種。一所緣。即是真如。二本覺。即真如智。能緣即不空如來藏。所緣即空如來藏。十二門論。明唯識真實辯。一切諸法。唯有淨識。無有能疑。亦無所疑。唯識有二。一方便。謂先觀。唯有阿賴耶識。無餘境界。現得境智二空。除妄識已盡。名為方便唯識。二正觀。唯識遣蕩。生死虛妄識心。及以境像。一切皆淨盡。唯有阿摩羅清淨心也。問。萬法唯識。佛住識否。答。若阿賴耶。此云藏識。能藏一切雜染品法。令不失故。我見愛等。執藏以為自內我故。此名唯在異生。有學阿陀那。此名執持。執持種子及色根故。此名通一切位。我執若亡。即捨賴耶。名阿陀那。持無漏種。則妄心斯滅。真心顯現。則佛。

住無垢淨識。故經云。心若滅者。生死盡。即是妄心滅。非心體滅。所以起信論云。復次分別心生滅相者。有二種別。一麤。謂相應心。二細。謂不相應心。麤中之麤。凡夫智境。麤中之細。及細中之麤。菩薩智境。此二種相。皆由無明熏習力起。然依因依緣。因是不覺。緣是妄境。因滅則緣滅。緣滅故相應心滅。因滅故不相应心滅。問。若心滅者。云何相續。若相續者。云何言滅。答。實然。今言滅者。但心相滅。非心體滅。如水因風而有動相。以風滅故。動相即滅。非水體滅。若水滅者。動相應斷。以無所依。無能依故。以水體不滅。動相相續。眾生亦爾。以無明力。令其心動。無明滅故。動相即滅。非心體滅。若心滅者。則眾生斷。以無所依。無能依故。以心體不滅。心動相續。釋曰。

論明麤細二種心境。皆由無明熏習力起。然依因依緣。因是不覺。緣是妄境者。只謂不覺自心。妄生外境。故知境無自性。從心而生。和合而起。故云心生即法生。因滅則緣滅矣。以水體不滅。動相相續者。此況真心自體。非動非止。因無明風起。生死動搖。若妄風息時。心之動相即滅。非心體滅。以心體是所依。萬法是能依。若無所依。能依非有。故知一心之體。為群有之依。猶如太虛。作萬像之體。又本識有二義。一。妄染義。凡夫所住。二。真淨義。入地所住。佛地單住真如。但名無垢識。問。諸佛單住真如。名無垢識者。無垢淨識。即是常住真心。為復諸佛決定有心。決定無心。答。據體則言亡。四句意絕。百非約用。則唯智能明。非情所及。華嚴經云。佛子。如來心意。

識俱不可得。但應以智無量故。知如來心。古釋云。如來心意識俱不可得者。約體遮詮也。但應以智無量故。知如來心者。寄用表詮也。一師云。識等有二。一染。二淨。佛地無有漏染心及心所。而有淨分心及心所。果位之中。智彊識劣。故於心王上。以顯無染。約彼智所。以明無量。若必無王所智。依何立。經云。如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應。則有心王明矣。一師云。以無積集思量等義。故說心等叵得。就無分別智。以顯無量。非無心體。上之三解。俱明心意識有。又云。佛果實無心意意識及餘心法。云不可得。唯有大智。故言智無量故。知如來心。經云。唯如如及如如智獨存。佛地論中。五法攝大覺性。唯一真法界及四智菩提。不言更有餘。

法。此二說約無。若依前有。未免增益。亦不能通。不可得言。若依後無。未免損減。亦不能通知佛心言。既云知如來心。不可言無心。可知明非無心矣。又心既是無。智何獨立。亦違涅槃滅無常識。獲常識義。若有無二義。雙取。未免相違。若互泯。雙非。寧逃戲論。若後宗言。唯如智者。以心即同真性。故曰唯如。照用不失。故云如智。豈離心外而別有如。是則唯如。不乖於有。前宗以純如之體。故有淨心。心既是如。有之何失。是知即真之有。與即有之真。二義相成。有無無礙。正消經意者。言不可得者。以心義深玄。言不及故。寄遮顯深。言但以智知。如來心者。託心所寄。表顯深。云何深玄。欲言其有。同如絕相。欲言其無。幽靈不竭。欲謂之情。無殊色性。欲謂無情。無幽

不徹。是知佛心。即有即無。即王即數。心中非有意。亦非不有意。意中非有心。亦非不有心。數非依於王。亦非不依王。一一皆爾。圓融無礙。清涼記釋云。言佛無心有智。成相違過。心王最勝。尚說為無智。無所依。豈當獨立。如無君主。何有臣下。今先別會二宗。後通合二宗。先會法性宗。意云。心即是如。智即如智。離心無如。則知有如。已有心矣。況即體之用。稱如智。即用之體。即是真如。如一明珠。體即如明。即如智。豈得存好亡於心矣。前宗以純如下。會法相宗。意云。即如之有。有豈乖如。如鏡即虛。則有心無失。是知即真之有。通會二宗。即真之有。是法相宗。即有之真。是法性宗。兩不相離。方成無礙真佛心矣。又心中非有意。亦復非無意者。非有。是不即義。

二相別故。亦非不有。是不離義。無二體故。又非有者。以無二體。互攝盡故。亦非不有者。二相不壞。力用交徹故。

宗鏡錄卷三十三

宗鏡錄卷三十四

夫境識俱遣。眾生界空。諸佛究竟成得何法。答。一切異生。因識對境。於生死中妄生執著。起常等四倒。二乘之人。於涅槃中妄求解脫。起無常等四倒。諸佛如來。因境識俱空。能離八倒。成得真常樂我淨四波羅蜜。寶性論云。依二種法。如來法身有淨波羅蜜。一者本來自性清淨。以同相故。二者離垢清淨。以勝相故。有二種法。如來法身有我波羅蜜。一者遠離諸外道邊。以離虛妄我戲論故。二者遠離諸聲聞邊。以離無我戲論故。有二種法。如來法身有樂波羅蜜。一者遠離一切苦。二者遠離一切煩惱習氣。有二種法。如來法身有常波羅蜜。一者不滅一切諸有為行。以離斷見邊故。二者

不取無為涅槃。以離常見邊故。勝鬘經云。世尊見諸行無常。是斷見。非正見。見涅槃常。是常見。非正見。妄想見故。作如是見。所以如來。唯證四德涅槃秘密之藏。問。既經云。見諸行無常。是斷見。非正見。見涅槃常。是常見。非正見者。云何教中。或說無我。又說於我。豈不相違耶。答。夫說常與無常。我與無我。但形言跡。皆是方便。所以肇論云。菩薩於計常之中。演非常之教。以佛初出世。便欲說圓常之妙門。真我之佛性。為一切外道。皆妄執神我。徧十方界。起於常見。若說真常樂我淨。恐濫邪解。且一時拂下情塵。故云無常無樂無我無淨。又二乘及權假菩薩。不知諸佛祕旨。執方便門。匆匆取證。皆住無我之理。以為究竟。世尊又愍不達。遂乃具說常樂我淨。

若有於此究竟之說明。見真我佛性。人木蟲塵。分明無惑。尚不住於中道。豈更見有常無常。我無我。二見之所亂乎。或若雖聞常樂我淨之名。只作常樂我淨之解。隨語生見。昧自真心。則我無我之藥成。我無我之病。故知真我難辯。非證不明。如大涅槃經云。譬如二人。共為親友。一是王子。一是貧賤。如是二人。互相往反。是時貧人。見是王子。有一好刀。淨妙第一。心中貪著。王子後時。捉持是刀。逃至他國。於是貧人。後於他家。寄臥止宿。即於眠中。寢語刀。刀。傍人聞之。收至王所。時王問言。汝言刀者。何處得耶。是人具以上事。答王。王今設使屠割臣身。分張手足。欲得刀者。實不可得。臣與王子。素為親厚。先與一處。雖曾眼見。乃至不敢以手撐觸。況當故取。

王復問言。卿見刀時。相貌何類。答言。大王。臣所見者。如殺羊角王。聞是已。欣然而笑。語言。汝今隨意所至。莫生憂怖。我庫藏中。都無是刀。況汝乃於王子邊見時。王即問諸群臣言。汝等曾見如是刀否。言已崩背。尋立餘子。紹繼王位。復問輔相。卿等曾於官藏之中。見是刀否。諸臣答言。臣等曾見。覆復問言。其狀何似。答言。大王。如殺羊角王言。我庫藏中。何處當有如是刀。相次第四王。皆檢校求索不得。卻後數時。先逃王子。從他國還來。至本土。復得為王。既登王位。復問諸臣。汝見刀否。答言。大王。臣等皆見。覆復問言。其狀何似。答言。大王。其色清淨。如優鉢羅華。復有答言。形如羊角。復有說言。其色紅赤。猶如火聚。復有答言。猶如黑蛇。時王大笑。卿等皆悉。

不見我刀真實之相。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。出現於世。說我真相。說已捨去。喻如王子持淨妙刀。逃至他國。凡夫愚人。說言一切有我。有我。如彼貧人止宿他舍。寢語刀刀聲。聞緣覺問諸眾生。我有何相。答言。我見我相。大如拇指。或言如米。或如稗子。有言我相住在心中。熾然如日。如是眾生不知我相。喻如諸臣不知刀相。菩薩如是說於我法。凡夫不知種種分別。妄作我相。如問刀相。答似羊角。是諸凡夫次第相續而起邪見。為斷如是諸邪見故。如來示現。說於無我。喻如王子語諸臣言。我庫藏中無如是刀。善男子。今日如來所說真我。名曰佛性。如是佛性。我佛法中。喻如淨刀。善男子。若有凡夫能善說者。即是隨順無上佛法。若有善能分別。

隨順宣說。是等當知。即是菩薩相貌。問。平等空門。一心大旨。既美惡無際。凡聖俱圓。何乃受潤有差。苦樂不等。答。萬事由人自召。唯心一理無虧。美惡但自念生。果報焉從他得。如傳奧法師云。但內有惡業。則外感邪魔。若內起善心。則外值諸佛。斯則善惡在己。而由人乎哉。是以西施愛江嫫。母嫌鏡實為癡也。且君子尚求諸己。而不怨天尤人。況菩薩歟。若能深信斯談。則可以虛心絕想。頓入法空矣。故起信論云。或有眾生無善根力。則為諸魔外道鬼神之所惑亂。若於坐中現形恐怖。或現端正男女等相。當念唯心境界則滅。終不為惱。是知聖者正也。心正即聖。故云心正可以辟邪。如日月正當天。草木無邪影。故知此心是凡聖之宅。根境之原。只

為凡夫執作賴耶之識。成生死苦惱之因。聖者達為如來藏心。受涅槃常樂之果。若云阿賴耶識。則有名無體。以情執有。不究竟故。當證聖時。其名即捨。若云如來藏心。則有名有體。以本有非執故。至未來際不斷故。如以金作鑲。鑲相虛。金體露現。如來藏作賴耶。賴耶相虛。藏性現。今眾生以隨情執重。故多認賴耶。不信有如來藏。以不信故。自既輕慢。又毀滅他人。謗法之憊。無過此失。念念昧如來法界之性。步步造眾生業果之因。惡業日新。苦緣無盡。於安隱處。生衰惱心。向解脫中。成繫縛果。受啖口鍼喉之體。經劫而飢火焚燒。作披毛戴角之身。觸目而網羅縈絆。或墮無間獄。抱劇苦而常處火輪。或生修羅宮。起鬥諍而恒雨刀劍。或暫居人界。剎那

而八苦交煎。或偶處天宮。倏忽而五衰陷墜。長沉三障。不出四魔。皆為不知如來藏心。失唯識妙性。背真慈父。傭賃外方。捨大智王。依投他國。是以諸佛驚入火宅。祖師特地西來。指真歸而不歸。示正見而弗見。都為藏識熏處。無始堅牢。執情厚。而如萬疊冰崖。疑根深。而似千重閻室。今者廣搜玄奧。不厭文繁。和會千聖之微言。洞達百家之祕說。無一法不順。能成孝義之門。無一念不和。盡為無諍之道。則六入空聚。畢竟無人。五陰舍中。豁然虛寂。是以內無所作。外無所依。外無所依。萬有不能絆。內無所作。千慮不能馳。遂得靜佛邊疆。絕一塵而作亂。匡法國土。無一境而不降。可謂會天性於此時。更無異種。定父子於今日。唯我家風。如鶩崛魔羅經云。

常受人天一切快樂。族姓殊勝。悉皆具足。斯由聞知。一切眾生悉有。如來常住藏故。乃至若彼眾生。去來現在。於五趣中。支節不具。輪轉生死。受一切苦。斯由輕慢。如來藏故。問。但了一心。不求諸法。紹隆三寶。自行化他。得圓滿妙覺位否。答。覺心無易。則開佛知見。佛知見開。無幽不矚。不二之相。佛眼所見。一實之道。佛智所知。照窮法界之邊。洞徹真原之底。上成諸佛。下化眾生。靡不由茲。自他俱利。夫欲正修行者。不歸宗鏡。皆墮邪修。或滯權小。此宗鏡正義。過去十方一切諸佛。於此圓修已成。現在一切諸佛現成。未來一切諸佛當成。過去一切菩薩已學。現在一切菩薩現學。未來一切菩薩當學。所以起信論明。須先正念真如之法。石壁鈔云。謂一切

行門皆從真如所起。以是行原故。非真流之行。無以契真。何有契真之行。不從真起。此乃是所信法中之根本故。所以萬緣所起。起自真如。會緣所入。入於真如。菩薩發心。先念真如。菩薩起信。亦先信真如。菩薩所行。亦契會真如。又問云。何是信真如之相。答。不信一切法。是信真如之相。以真如理中。本無諸法。若見諸法為有。是信諸法。不信真如。是以無夙植廣大菩提。一乘種子之因緣者。卒難起信。故祖師頌云。大緣與信合。或得入宗鏡者。是知非小緣矣。如楞伽經云。爾時世尊告大慧菩薩。攝受大乘者。則攝受諸佛菩薩緣覺聲聞。攝受諸佛菩薩緣覺聲聞者。則攝受一切眾生。攝受一切眾生者。則攝受正法。攝受正法者。則佛種不斷。佛種不斷者。

則能了知得殊勝入處。知得殊勝入處。菩薩摩訶薩常得化生。建立大乘。十自在力。現眾色像。通達眾生形類。希望煩惱諸相。如實說法。如實者。不異。如實者。不來不去相。一切虛偽息。是名如實。又云。佛言。但覺自心現量。妄想不生。安隱快樂。世事永息。安隱快樂者。則寂靜妙常。世事永息者。則攀緣已斷。可謂遇圓滿寶藏。頓絕希求。到常樂涅槃。更無所至。是凡聖之際。如達家鄉。為迷悟之依。已窮根本。大涅槃經云。金剛寶藏。無所缺減。華嚴經偈云。種種變化無量力。一切世界微塵等。欲悉了達。從心起。菩薩以此初發心。寶藏論本際品云。是以本際無名。名於無名。本際無相。名於無相。名相既立。妄惑遂生。真一理沉。道宗事隱。是以無名之朴。徧通一。

切不可名目。過限量界。一體無二。故經云。森羅及萬像。一法之所印。即本際也。然本際之理。無自無他。非一非異。包含一氣。該入萬有。若復有人自性清淨。含一而生。中無妄想。即謂聖人。然實際中。亦無聖人法。如微塵許。而有異也。若復有人自性清淨。含一而生。中有妄想。自然濁亂。則謂凡夫。然實際中。亦無凡夫法。如微塵許。而有異也。故經云。佛性平等。廣大難量。凡聖不二。一切圓滿。咸備草木。周徧螻蟻。乃至微塵毛髮。莫不含一而生。故云。能了知一萬事畢也。是以眾生皆乘一而生。故云。一乘。若迷故則異覺。故則一。故云。前念是凡。後念即聖。又云。一念知一切法也。是以一即一切。一切即一。故云。以一之法。功成萬像。故經云。一切若有心。即迷一。

切若無心。即徧十方。故真一萬。差萬。差真一。譬如海涌千波。千波即海。一切皆無有異也。乃至萬物含一而生。即彼萬物亦為一也。何以故。以本一故。末則無異。譬如檀生檀枝。非椿木也。故法華經偈云。十方佛土中。唯有一乘法。一乘者。即一心也。一切萬有。十方虛空。皆從真如一心之種子所現。如檀生檀枝。蘭生蘭葉。乃至本末中邊。更無異相。故云。一即一切。一切即一。若能如是。何慮不畢。若能如是。究竟圓通。此外更無不了之法。則無理而不明。無事而不盡。以一法能成一切法故。如華嚴疏云。若入此觀法。則智與心相應。是以因由心學。果是心成。境由心現。解由心起。分位神通是心力。用造作是心現。起分別是心決。擇所得是心。乃至尋求知識。

造詣佛土。並皆是心。心外無得。何所疑耶。故知心垢。則娑婆現相。心淨。則華藏含空。迴轉而恒起。識輪交羅。而匪離心網。故海幢不起寂定。廣作十方佛事之門。善財不出道場。徧歷一百十城之法。是以文殊。即自心能證之妙慧。善財至彌勒。一心佛果滿後。卻令見文殊。因位將極。令返照心原。更無有異。未始動念故。再訪文殊。不見其身者。但了自心空般若故。是真見文殊。普賢是自心所證。法界無盡妙行。善財雖徧法界。參諸善友。欲見普賢。不假別指。便於初會始成之處。如來座前而起念求。隨念即見普賢。在如來前。初無動移。此正顯觀心。即見希奇之相。見聞證入。由覩前相。即是見心故。以普賢身相如虛空。徧一切處故。以普眼菩薩等入百千。

三昧求覓普賢不見。只謂離念入定。厭境求真。不知塵塵是文殊。念念即普賢故。是以善財一人。運悲智而橫廣十方。修願行而豎窮三際。從初至後。因滿果圓。明顯一心。以為榜樣。總攝一切。始行菩薩。諸觀行人。皆倣此修。離此觀心。別無殊勝。乃至六度萬行。若不了自心。皆成權漸。果歸生滅。報在人天。若能運心。福智無盡。如大智度論云。菩薩摩訶薩。知諸法實相。無取無捨。無所破壞。行不可得般若波羅蜜。以大悲心。還修福行。福行初門。先行布施。菩薩行般若波羅蜜。智慧明利。能分別施福。施物雖同。福德多少。隨心優劣。如舍利弗以一鉢飯上佛。佛即迴施狗。而問舍利弗。汝以飯施我。我以飯施狗。誰得福多。舍利弗言。如我解佛法義。佛施狗得。

福多。舍利弗者。於一切人中智慧最上。而佛福田最為第一。不如佛施狗惡田得福極多。以是故知。大福從心生。不在田也。如舍利弗千萬億倍。不及佛心。問曰。如汝說福田妙。故得福多。而舍利弗施佛不得大福。答曰。良田雖復得福多。而不如心。所以者何。心為內主。田是外事。菩薩本緣經偈云。若行惠施時。福田雖不淨。能生廣大心。果報無有量。故知福從心生。不因田出。別請五百阿羅漢。不如依次一凡僧。何者。以平等心福勝。取捨心福微。則勝劣由心。豈在田乎。施法既爾。六度萬行亦然。所以清涼鈔云。因該果海。果徹因原。以極果由於始信。信依本智而起。今不離本智。故斯則以因成果。攝果酬因。然因有二種。一約本有恒沙性德。信解行願等。

無不具故。二約修起。謂依本信德而起信心。依本解德而起解心。如起信論云。以知法性無慳貪故。隨順修行檀波羅蜜等。故一一修起。皆帶本有。俱來至果。無間道中。一時頓圓。解脫道中。因果交徹。名為得果。果亦有二。一者本有菩提涅槃。一切佛性本覺具故。二者修起。今證菩提。始覺悟故。始覺同本。無復始本之異。名究竟覺。則二果無礙。然二因本從本覺體上起來。則二因與本果無礙。始覺既同本覺。則果全同於二因。則二因與二果交徹。故因該果海。果徹因原。又初發心時。便成正覺。因該果也。雖得佛道。不捨菩薩行。果徹因也。華嚴論云。善財一念發心。頓無能所。了三世性。性絕古今。自覺自心。本來是佛。不成正覺。不證菩提。身心性相無證。

修者。不成不壞。本來如是。隨緣動寂。不壞有無。所行諸行。皆唯智起。斯宗鏡旨。是善巧智之所知。廣大心之所信。如華嚴經云。知一切眾生種種所緣。唯是一相。悉不可得。一切諸法。皆如金剛。善巧智。是以上至妙覺極聖之位。中及大權菩薩修行之門。下至底下凡夫生死之地。皆同一心。無有高下。迷之自墮。悟之即昇。迷悟似殊。真心靡易。古德云。不鏡方寸。虛負性靈。又云。自己不明。則是空受他物。如此開示。不負前機。持王庫之真刀。得雪山之正味。證解信入之者。直紹寶王。見聞隨喜之人。能成佛種。斯恩難報。莫等尋常。任肩負頂戴。盡塵沙劫中。亦不能報一句之恩。仰思曠古求法之人。釋迦文等。投身大火。翹足深林。析骨剝身。剝皮刺血。乃至常

啼東請善財南求藥。王燒手普明刎頭。皆是知恩報德之人。為法忘軀之士。今勸後學生。殷重心。勿得自輕。虛擲光景。問妙明真心。覺王祕旨。理雖圓頓。正解難成。更希善巧之門。重證將來之信。答前已引法說。今更將喻明。此宗鏡一心。是諸法自性。如一珠有八萬四千孔。入一孔全收珠體。似一月影現一切水。一一影不離月輪。又若分白梅檀片片。而本香無異。猶布青陽令。處處而春色皆同。是則一法明心。萬緣指掌。皎然法喻。可以收疑問。凡曰提宗直陳正義。何須引喻。廣具繁文。答為未直下頓悟之人。不無方便。如方便心論云。若就喻者。凡聖同解。然後可說。如言是心動發。猶如迅風。一切凡夫。知風動故。便得決了心。為輕躁。若不知者。不得為。

喻問曰。何故不但說正義而說喻也。答曰。凡說喻者。為明正義。又云。凡欲立義。當依四種知見。何等為四。一者現見。二者比知。三以喻知。四隨經教。又法華經云。智者可以譬喻得解。今但取正解。圓明。非論法說。喻說。若不悟道。徒執絕言。今所言者。皆是提宗。唱道之言。極妙窮原之說。如云。萬句浮言。不及一句妙理。千般魚目。不及徑寸明珠。夫一句妙理者。即宗鏡之言也。斯言不可辯而自通。不可解而自釋。所以云善言不辯。辯言不善。問佛旨。開頓漸之教。禪門分南北之宗。今此敷揚。依何宗教。答。此論見性明心。不廣分宗判教。單提直入。頓悟圓修。亦不離筌羅而求解脫。終不執文字而迷本宗。若依教。是華嚴。即示一心廣大之文。若依宗。即達摩直

顯眾生心性之旨。如宗密禪師立三宗三教。和會祖教。一際融通。禪三宗者。一息妄修心宗。二泯絕無寄宗。三直顯心性宗。教三種者。一密意依性說相教。二密意破相顯性教。三顯示真心即性教。先敘禪宗。初息妄修心宗者。說眾生雖本有佛性。而無始無明覆之不見。故輪迴生死。諸佛已斷妄想。故見性了了。出離生死。神通自在。當知凡聖功用不同。外境由心。故各有分限。故須背境觀心。息滅妄念。念盡即覺。無所不知。如鏡昏塵。塵盡明現。須修禪觀。遠離諠雜。調息調身。心注一境等。二泯絕無寄宗者。說凡聖等法。皆如夢幻。都無所有。本來空寂。非今始無。即此達無之智。亦不可得。平等法界。無佛眾生。法界亦是假名。心既不有。誰言法界。無修不

修無佛不佛。設有一法勝過涅槃。我說亦如夢幻。無法可拘。無佛可作。凡有所作。皆是迷妄。如了達本來無事。心無所寄。方免顛倒。始名解脫。三直顯心性宗者。說一切諸法。若有若空。皆唯真性。無相無為體。非一切謂非凡非聖。然即體之用。謂能凡能聖。等於中指示心性。復有二類。一云。即今能言語動作。貪瞋慈忍。造善惡受苦樂等。即汝佛性。即此本來是佛。除此無別佛了。此天真自然。故不可起心修道。道即是心性。如虛空不增不減。但隨時隨處。息業養神。自然神妙。此為真悟。二云。諸法如夢。諸聖同說。妄念本寂。塵境本空。本空之心。靈知不昧。即此空寂之知。是汝真性。任迷任悟。心本自知。不藉緣生。不因境起。知之一字。眾妙之門。若頓悟此空。

寂之知。知且無念。無形誰為我相。人相覺。諸相空。心自無念。念起即覺。覺之即無。修行妙門。唯在此也。此上兩說。皆是會相歸性。故同一宗。次佛教三種。一密意依性說相教者。佛說三界六道。悉是真性之相。但是眾生迷性而起。無別自體。故云依性。然根鈍者。本難開悟。故且隨他所見境相說法。漸漸度之。故云說相說未彰顯。故云密意。此一教中。自有三類。一人天因果教。說善惡業報。令知因果。二斷惑滅苦教。說三界無安。皆如火宅之苦。令斷業惑之集。修道證滅等。三將識破境教。說上生滅等法。不關真如。但各是眾生無始已來。法爾有八種識。於中第八識是其根本。頓變根身器界種子。轉生七識。各能變現自分所緣。此八識外。都無實法。問。如

何變耶。答。我法分別熏習力故。諸識生時。變似我法。六七二識。無明覆故。緣此執為實我法。如患夢者。患夢力故。心似種種外境相。現夢時。執為實有外物。寤來方知。唯夢所變。我此身相及外世界。亦復如是。唯識所變。迷故執有我及諸境。既悟本無我法。唯有心識。遂依此二空之智。修唯識觀。及六度四攝等行。漸漸伏斷煩惱。所知二障。證二空所顯真如。十地圓滿。轉八識成四智菩提。真如障盡。成法性身大涅槃之果。此第三將識破境。與禪門息妄修心。宗而相扶會。以知外境皆空。故不修外境事相。唯息妄修心也。息我法之妄。修唯識之心。二密意破相顯性教者。據真實了義。則妄執本空。更無可破。無漏諸法。是真性隨緣妙用。永不斷絕。又不應。

破。但為一類眾生。執虛妄相。障真如實性。難得玄悟。故佛且不揀善惡垢淨性相。一切訶破。以真性及妙用不無。而且云無。故云密意。又意在顯性。語乃破相。意不形於言中。故云密也。此教說前教中所變之境。既皆虛妄。能變之識。豈獨真實。心境互依。空而似有。且心不孤起。託境方生。境不自生。由心故現。心如境謝。境滅心空。皆假眾緣。無自性故。是以一切諸法。無不是空。凡所有相。皆是虛妄。是故空中無五陰六根。因緣四諦。無智亦無得。生死涅槃。平等如幻。此教與禪門泯絕無寄。宗全同。三顯示真心。即性教。直示自心。即是真性。不約事相而示。亦不約破相而示。故云即性。不是方便隱密之意。故云示也。此教說一切眾生。皆有空寂真心。無始本

來性自清淨。明明不昧。了了常知。盡未來際。常住不滅。名為佛性。亦名如來藏。亦名心地。達摩所傳。是此心也。問。既云性自了了。常知。何須諸佛開示。答。此言知者。不是證知。意說真性不同虛空木石。故云知也。非如緣境分別之識。非如照體了達之智。直是真如之性。自然常知。起信論云。真如者。自體真實。識知華嚴經云。真如照明為性。又問明品。說智與知異。智局於聖。不通於凡。知即凡聖皆有。通於理智。覺首等諸菩薩。問文殊師利菩薩。何等是佛境界。智何等是佛境界。知。文殊頌答云。諸佛智自在。三世無所礙。如是慧境界。平等如虛空。又頌云。非識所能識。亦非心境界。其性本清淨。開示諸群生。既云本淨。不待斷障。即知群生本來皆有。但以惑

翳而不自知。故法華中開示令得清淨者。即是寶性論中離垢清淨也。此心雖自性清淨。終須悟修。方得究竟。經論所明有二種清淨。二種解脫。或只得離垢清淨解脫。故毀禪門。即心即佛。或只知自性清淨解脫。故輕於教相。斥於持律坐禪調伏等行。不知必須頓悟自性清淨。自性解脫。漸修令得離垢解脫。離障解脫。成圓滿清淨。究竟解脫。若身若心。無所壅滯。同釋迦佛。問云。何佛境界。智。此問證悟之智。云。何佛境界。知。此問本有真心。答。智云。諸佛智自在。三世無所礙。答。知云。非識所能識。亦非心境界。識是分別。分別非真知。唯無念方見。又若以智證之。即屬所詮之境。真知非境界。故瞥起照心。即非真知。故非心境界。以不起心為玄妙。以集起名。

心起。心看即妄想。故非真知。是以真知必虛心遺照。言思道斷矣。北宗看心。是失真旨。若有可看。即是境界也。寶藏論云。知有有壞。知無無敗。真知之知。有無不計。既不計有無。即自性無分別之知。是以此真心自體之知。即無緣心。不假作意。任運常知。非涉有無。永超能所。水南和尚云。即體之用曰知。即用之體為寂。如即燈之時。即是光。即光之時。即是燈。燈為體。光為用。無二而二也。又云。知之一字。眾妙之門。如是開示靈知之心。即是真性。與佛無異。故名顯示真心。即性教。全同禪門第三直顯心性之宗。既馬鳴標心為本原。文殊擇知為真體。如何破相之黨。但云寂滅。不許真如。說相之家。執凡異聖。不許即佛。今約教判定。正為斯人。故西域傳心多。

兼經論無二途也。但以此方迷心執文。以名為體。故達摩善巧。揀文傳心。標舉其名。心是名也。默示其體。知是心也。喻以壁觀。令絕諸緣。絕諸緣時。問斷滅否。答雖絕諸念。亦不斷滅。問以何證驗。云不斷滅。答了了自知。言不可及。師即印云。只此是自性清淨心。更勿疑也。若所答不契。即但遮諸非。更令觀察。畢竟不與他先言知字。直待他自悟。方驗真實。是親證其體。然後印之。令絕餘疑。故云默傳心印。所言默者。唯默知字。非總不言。六代相傳。皆如此也。至荷澤時。他宗競起。欲求默契。不遇機緣。又思惟達摩懸絲之記。達摩云。我法第六代後。命若懸絲。恐宗旨滅絕。遂言知之一字。眾妙之門。問悟此心已。如何修之。還依初說相教中。令坐禪否。答若悟

沉厚重難可策發。掉舉猛利不可抑伏。貪瞋熾盛觸境難制者。即用前教中種種方便。隨病調伏。若煩惱微薄。慧解明利。即依本宗一行三昧。如起信論云。若修止者。住於靜處。端身正意。不依氣息形色。乃至唯心無外境界。法句經偈云。若學諸三昧。是動非是禪。心隨境界流。云何名為定。即不起滅定。現行坐之威儀。不於三界現攀緣之身意。然此教中。以一真心性對染淨諸法。全揀全收。全揀者。如上所說。但剋體直指靈知。即是心性。餘皆虛妄。故云非法非心。非境非智。乃至非性非相。非佛非眾生。離四句絕百非也。全收者。染淨諸法。無不是心。心迷故妄起惑業。乃至四生六道雜穢國土。心悟故從體起用。四等六度。乃至四辯六通妙身淨刹。無所

不現。既是此心現諸法。故法法全即真心。如人夢所現事。事事皆人。如金作器。器器皆金。如鏡現影。影影皆鏡。故華嚴經云。知一切法。即心自性。成就慧身。不由他悟。起信論云。三界虛偽。唯心所作。離心則無六塵境界。乃至一切分別。皆分別自心。心不見心。無相可得。故云一切法如鏡中像。楞伽經云。寂滅者。名為一心。一心者。名如來藏。能徧興造一切趣生。造善造惡。受苦受樂。果與因俱。故知一切無非心也。全揀門攝前第二破相教。全收門攝前第一說相教。將前望此。此則迥異於前。將此望前。前則全同於此。深必該淺。淺不至深。深者直顯出真心之體。方於中揀一切收一切也。如是收揀自在。性相無礙。方能於一切悉無所住。唯此名為了義。上

之三教攝盡一代經論之所宗。三義全殊。一法無別就。三義中第一第二空有相對。第三第一性相相對。皆迢然易見。唯第二第三破相與顯性相對。講者禪者俱迷為同。是一宗一教。皆以破相便為真性。故今廣辯空宗性宗。有其十異。空宗唯破相。性宗唯顯性。權實有異。遮表全殊。不可以遮詮遣蕩排情破執之言。為表詮直示建立顯宗之教。又不可以逗機誘引一期權漸之說。為最後全提見性真實之門。如上判教分宗。言約義豐。最為殊絕。初則歷然不濫。後則一味融通。可釋群疑。能歸宗鏡。十異者。一法義真俗異。者空宗未顯真性。但以一切差別之相為法。法是俗諦。照此諸法。無為無相無生無滅。為義。義是真諦。性宗以一真之性為法。空有

等種種差別為義。經云。無量義者。從一法生。華嚴經云。法者知自性義者知生滅。二。心性二名異者。空宗一向目諸法本原為性。性宗多目諸法本原為心。起信論云。一切諸法。從本已來。唯是一心。良由所說本性。不但空寂。而乃自然常知。故應目為心。三。性字二體異者。空宗以諸法無性為性。性宗以虛明常住不空之體為性。性字雖同。而體異也。四。真智真知異者。空宗以分別為知。無分別為智。智深知淺。性宗以能證聖理之妙慧為智。以該於理智。通於凡聖之真性為知。知通智局。華嚴經云。真如照明為性。起信論云。真如自體。真實識知。五。有我無我異者。空宗以有我為妄。無我為真。性宗以無我為妄。有我為真。故涅槃經云。無我者。名為生死。我。

者。名為如來。六遮詮表詮異者。遮謂遣其所非。表謂顯其所是。又遮者。揀卻諸餘。表者。直示當體。如諸經所說真如妙性。每云不生不滅。不垢不淨。無因無果。無相無為。非凡非聖。非性非相等。皆是遮詮。遣非蕩跡。絕想祛情。若云知見覺照。靈鑒光明。朗朗昭昭。堂堂寂寂等。皆是表詮。若無知見等體。顯何法為性。說何法不生不滅等。必須認得現今。了然而知。即是我之心性。方說此知不生不滅等。如說鹽云不淡。是遮。云鹹。是表。說水云不乾。是遮。云濕。是表。空宗但遮。性宗有表。今時人皆謂遮言為深。表言為淺。故唯重非心非佛。無為無相。乃至一切不可得之言。良由只以遮非之詞為妙。不欲親自證認法體。故如此也。又若實識我心。不同虛空。

性自神解。非從他悟。豈藉緣生。若不對機。隨世語言。於自性上。所無表示。真實之詞。焉有遮非方便之說。如今實未親證見性之人。但倣依通情傳意解。唯取言語中妙。以遮非泯絕之文。而為極則。以未見諦。故不居實地。一向脫空。隨言所轉。近來尤盛。莫可遏之。若不因上代先賢。多聞廣學。深入教海。妙達禪宗。何能微細指陳。始終和會。顯出一靈之性。別開萬法之原。是以具錄要文。同明宗鏡。七認名認體異者。謂佛法世法。一一皆有名體。且如世間稱大。不過四物。如智論云。地水火風。是四物名。堅濕煖動。是四物體。今且說水。設有人問。每聞澄之即清。混之即濁。堰之即止。決之即流。而能溉灌萬物。洗滌群穢。此是何物。舉功能義用而問之。答云。是

水舉名答也。愚者認名謂已解。智者應更問云。何者是水。徵其體也。答云。濕即是水。剋體指也。佛法亦爾。設有人問。每聞諸經云。迷之即垢。悟之即淨。縱之即凡。修之即聖。能生世出世間一切諸法。此是何物。此舉功能義用問也。答云。是心舉名答也。愚者認名便為已識。智者應更問。何者是心。徵其體也。答。知即是心。指其體也。此一言最親最的。餘字餘說皆疏。如云。非性非相。能言能語等。是體緣慮動用等。是心。即何異他之所問也。以此而推。水之名體。名唯一字。餘皆義用。濕之一字。貫於清濁等。萬用萬義之中。心之名體亦然。知之一字。亦貫於貪瞋慈忍善惡苦樂。萬用萬義之處。直須悟得水。是名。不是水。濕是水。不是名。即清濁凝流無義不通也。

以例心是名不是心。知是心不是名。即真妄善惡無義不通也。空宗相宗為對初學及淺機。恐隨言生執。故但標名而遮其非。唯廣義用而引其意。性宗為對久學及上根。令忘言認體。故一言直示。達摩云。指一言以直示。即是知字一言。若言即心是佛。此乃四言矣。若領解不謬。親照靈知之性。方於體上照察義用。故無不通矣。八。二諦三諦異者。空宗唯二諦。性宗攝一切性相及自體。總為三諦。以緣起色等諸法為俗諦。緣無自性諸法即空為真諦。一真心體。非空非色。能空能色。為中道第一義諦。九。三性空有異。空宗說有。即徧計依他。空。即圓成。性宗即三法皆具。空有之義。徧計即情有。理無。依他。即相有。性無。圓成。即情無理有。十。佛德空有異。空宗

說佛以空為德。無有少法。是名菩提。性宗一切諸佛自體。皆有常樂我淨。十身十智。相好無盡。性自本有。不待機緣。十異歷然。二門與矣。故須先約三種佛教。證三宗禪心。然後禪教雙亡。佛心俱寂。俱寂。即念念皆佛。無一念而非佛心。雙亡。即句句皆禪。無一句而非禪教。如此則自然泯絕。無寄之說。知是破我執情。聞息忘修。心之言。知是斷我習氣。執情破而真性顯。即泯絕是顯性之宗。習氣盡而佛道成。即修心是成佛之行。頓漸互顯。空有相成。若能如是圓通。則為他人說。無非妙方。聞他人說。無非妙藥。藥之與病。只在執之與通。故先德云。執則字字瘡疣。通則文文妙藥。如上依教依宗。撮略和會。挑抉宗旨之本末。開析法義之差殊。校量頓漸之

異同融。即真妄之和合對會。遮表之迴互。褒貶權實之淺深。可謂卷教海之波瀾。湛然掌內。簇義天之星象。奘若目前。則頓釋群疑。豁然妙旨。若心外立法立境。起鬥諍之端倪。識上變我變人。為勝負之由漸。遂乃立空破有。賓有非空。崇教毀禪。宗禪斥教。權實兩道。常為障礙之因。性相二宗。永作怨讎之見。皆為智燈燄短。心鏡光昏。終不能入無諍之門。履一實之道矣。

宗鏡錄卷三十四

宗鏡錄卷三十四

1
2
1
4

宗鏡錄卷三十五

夫說此法門。是無始終說。不定方所。亦無時分。以無時之時。理無間斷。無處之處。說徧十方。故一切佛法。爾皆於無盡世界。常轉如是無盡法輪。令諸眾生反本還原。窮未來際。無有休息。華嚴疏云。夫心冥至道。則渾一古今。法界無生。本亡時分。故經頌云。諸佛得菩提。實不計於日。又云。此圓教法門。以會緣入實體者有二。一以本收末。以諸聖教從真流故。不異於真。二會相顯性。謂彼一切差別教法。從緣無性。即是真如。是故虛相本盡。真性本現。如來言說。皆順於如故。金剛三昧經云。如我說者。義語非文。眾生說者。文語非義。又理事無礙體者。謂一切教法。雖舉體即真。不礙十二分等。

事相宛然顯現。雖真如舉體為一切。不礙一味湛然平等。夫一乘三乘。一性五性。就機則三。約法則一。新熏則五。本有無二。若入理雙拂。則三一兩亡。若約佛化儀。則能三能一。是故競執是非。達無違諍。大集五部。雖異不離法界本原。涅槃各說身因。佛許無非正說。此宗鏡機。是圓教攝。則圓根所對。大小俱含。故先德云。教海宏深。包含無外。色空交映。德用重重。語其橫收。五教乃至人天。總無不包。方顯深廣。其猶百川不攝大海。大海必攝百川。雖攝百川。同一鹹味。故隨一滴。迥異百川。前之四教。不攝於圓。圓必攝四。雖攝於四。圓以貫之。故十善五戒。亦圓教攝。今依宗鏡。若約教。唯依一心而說。則何教非心。何心非教。諸經通辯。皆以一心真法界為體。

如來所說十二分教。親從大悲心中之所流出。大悲心從後得智。後得智從根本智。根本智從清淨法界流出。即是本原。更無所從。無有法離於法界而有。華嚴經頌云。未曾有一法得離於法性。即一切眾生迷悟本。若不迷此。即不成迷。以無顛倒執著輪迴生。死故。若不悟此。即不成悟。以無如法修行證窮果故。所以真如一心。為迷悟依。夫立教之本。無出意言。以意詮量。從言開演。故基師云。至理澄寂。是非之論息言。般若幽玄。一異之情絕慮。息慮故。非識非心。絕言論故。非聲非說。法非聲說。說徧塵沙。理無識心。心該法界。心該法界。斯乃非心作心。說徧塵沙。此亦無說為說。非心作心。心開二種。無說為說。說乃兩門。心開二種者。一心生滅門。二心

真如門。釋生滅門者。只如三界循環。斯皆妄識。四生盤泊。並是惑心。榮辱迅譬石光。古今駛過拍毬。此則生滅門也。釋真如門者。只如摩羅淨識。湛若太虛。佛性明珠。皎同朗月。隱顯雖異。膚內更明。染淨緣分。法身澄止。此則真如門也。言說乃兩門者。一。大機受法。則教說滿乘。二。小聖聞思。則藏開半字。神錯和尚云。教起所由者。如來一代說法。欲令眾生悟佛知見。佛知見者。所謂平等真心。諸法無二。無二之法。即是實性。實性之體。離有離無。不生不滅。理自恒真。不由觀智所顯。道常顯露。實無翳障。平等真心者。若法相宗。真即是智。將智證真。三乘無別。即是真家之心。依主釋也。若法性宗。真即是心。體同名別。真心即平等持業釋也。故經云。泥洹真法。

寶。眾生從種種門入。種種之門。是能通所通。唯一道。又云。經說門不同。或文字為門。大品經明四十二字門是也。或觀行為門。釋論明菩薩修三三昧緣諸法實相是也。或智慧為門。法華經云。其智慧門難解難入是也。或理為門。大品經云。明無生法。無來無去。即是佛也。依教門通觀。依觀門通智。依智門通理。理為門。復通何處。教觀智等諸門。悉依於理。能依是門。所依何得非門。雖無所通。究竟徧通。是妙門也。則眾妙之門。一真心之所依也。華嚴經云。譬如日出先照高山。日譬於佛。光譬說教。日即無緣之慈。非出而隨眾機之所扣。非照而照。說華嚴如高山。說方等如食時。說般若如禹中。說法華如正中。說涅槃如平地。若菩薩大人。蒙般若光諸法。

之用。二乘之人。既無此用。譬如七日嬰兒。若視日輪。令眼失光。以無明全在。喪一切智明故。外道闇證。譬如夜遊。以未承正教之照。故菩薩利他。譬如日中。作務施運役之功。然平地高山。同承日照。小根大器。咸稟教光。約能照則無淺深。對所照自分前後。如大車等賜。一雨普霑。道絕始終。理無偏黨。若得宗鏡一乘之光。平等大慧。自他兼利。更無差別。故大涅槃經云。譬如有人。以新毒藥塗大鼓。於眾中擊。令出聲。雖無心欲聞。若有聞者。遠近皆死。唯除一人不橫死者。謂一闍提。纔聞即能破無明惑。名為近死。聞未即益。作後世因。名為遠死。止觀釋云。一切眾生心性正。因譬之如乳。聞了因法。名為置毒。正因不斷。如乳四微。五味雖變。四微恒存。是故毒

隨四微味。味殺人。眾生心性亦復如是。正因不壞了。因之毒隨正奢促。處處得發。或理發。教行證發。如辟支佛利根。根熟出無佛世。自然得悟。理發亦爾。久植善根。今生雖不聞圓教。了因之毒任運自發。若聞華嚴日照高山。即得悟者。此是教發。聞已思惟。思惟即悟。是為觀行發。若是六根淨位。進破無明。是相似證發。若見道損生。亦是證發。今依華嚴立五教。天台立四教。乃至八教。且華嚴一心立五教。約識而論者。一。如小乘教。但有六識。賴耶。但得其名。二。大乘始教。但得一分生滅之義。以其真理未能體通。但說凝然不作諸法。第三大乘終教。於此賴耶。得理事通體。不生滅與生滅和合。非一非異。以許真如隨緣而作諸法。以阿賴耶識所熏淨法。與

能熏染法各差別。故非一能熏所熏。但一心作無有他。故非異。始教約法相差別門說。終教約法體相容門說。為第一義真心。謂如來藏性。依此有諸趣等。第四頓教。即一切法。唯一真心。差別相盡。離言絕慮。不可說也。以一切染淨相盡。無有二法。可以體會。故不可說。如淨名所顯入不二門也。第五圓教。約性海圓明法界所起。唯一法界性。起心即具十德。問云。何一心約就諸教。得有如是差別義耶。答。約法通收。由此甚深所起一心。具五義門。隨以一行攝化眾生。一。小乘攝義從名門。二。始教攝理從事門。三。終教理事無礙門。四。頓教事盡理顯門。五。圓教性海具德門。五義相顯。唯一心轉。祕密義記云。佛子善聽。譬如暗家寶。人不知故。無燈明故。於彼

撐觸誤。謂為蛇所毒。由誤故。毒氣入身。其身臃脹。受種種苦。智者見已。即將燈明。示以利寶。其所螫人。即見此寶。身內毒氣。即能除愈。以得此寶故。飛行無礙。見人恭敬。諸惡者。皆以慈心相向。惡心消滅。由無怨讎故。得無所畏。無所畏故。安隱快樂。行者亦爾。由不知法性家內實德寶故。為八萬四千塵勞。由知親近善友聞法故。返塵勞垢。為八萬四千道品法。除自然執。又知因緣空。又知佛性常住。又知言語道亡。心行處滅。又開悟法界緣起。由是一切諸法。從一地不至一地。會是淨心中。是故諸煩惱及諸淨心。不從他方來。一手反覆耳。智者不須疑也。又前所譬暗家實寶。即是顯清淨法門。為對治染法。對治有五。一者。小乘教。即對治外道。不依因緣。

起自然執。二。初教。即對治小乘。由於因緣有執。以前總名有為緣起。三者。終教。即對治初教。一切諸法無常苦空無我。執此名無為緣起。由真如隨緣。名為無為緣起。四者。頓教。即對治終教。念念紛紛。起有言說。即自體緣起。窮源盡性。一念不生。故為自體。五者。圓教。即對治頓教。寂默言說。心行處滅。一切歸寂源。不能一即一切。一切即一。自在等。此法界緣起。動靜具足。故名性起。圓融無礙。取捨都盡。即三毒即佛故。若小乘雖隨起對治。唯知第六識。不知由心有諸法故。言心者。即八識心王。又小乘不知常樂我淨心。萬法主故。不可得故。如虛空故。不可治。雖有如是法。以不知所因故。不知由心有萬法故。不覺心源故。唯取小果。皆減色取空。若不減色。

取空。知色即是空。即得入初教。次初教人。如上諸次第所起法。皆言識變有識。外不有識者。即第八識。約識性亦不可得。纔證此心。即知諸法因緣生。緣生無自性。雖證此法。猶有剎那生滅。故名有為。證凝然真如故。次終教人云。一切諸法不出一心。是一心。譬如大海濕性。依一心所有諸法。如大海波瀾。雖攝波入水。而不滅波浪。雖波瀾紛紛起。而不滅寂水。如是雖攝萬境入一心。而不滅萬境。雖萬境紛紛起。而不滅一心。何以故。一心所有故。是故真該妄末。妄達真源。性相融通。本末平等。雖自性無生。不失業果。雖不失業果。自性無生。雖得一心。不得無盡故。不得重重故。名一實諦。自此已前諸教。依漸次階位。即名漸教。次頓教者。一念不生。即是佛。

也。何以故。一切諸法從本以來常自寂滅相。下自眾生上盡諸佛。一切所作事不遺一毛。諸皆如夢。故成佛度生猶此夢攝。不明一中多。多中一。一即多。多即一等。次圓教所明。以十十無盡顯其義。以十十重重辯其相。隨舉為主。萬法為伴。由主不妨伴。伴不妨主。俱周徧法界。問。如上所說重重無盡者。具何物重重。何物無盡。何法廣大。何法圓融。何法包含。何法秘密。答。則是一切凡聖。心相重重。心性無盡。是心廣大。是心圓融。是心包含。是心秘密。若無此一心為宗。則教門無一法可興。諸佛無一字可說。既全歸心。旨廣備信根。圓解已周。纖疑不起。不可唯憑口說。密在心行。但以定水潛澄。慧燈轉耀。若一向持文求理。執教談宗。如入海算塵沙。仰空數

星宿終不親見。去道尤賒。昔人云。如天地終日轟轟。不及真理。是故學人去文取理。端坐凝情。以心眼自看。是名專住一境。修定勝因也。又圓教義者。本末融通。理事無礙。說真妄。則凡聖昭昭而交徹。語法界。則理事歷歷而相收。佛知見一偈。開示而無遺。大涅槃一章。必盡其體用。如華嚴經云。無有智外。如為智所入。亦無如外。智能證於如。又云。無有少法與法同止。以舉心攝境。則無心外之境。舉境攝心。則無境外之心。以性無二相。即性故。相隨性融。隨一皆攝。是以性外無相。則何法不融。理中立事。則何門不入。可謂觸目菩提。一念圓證。所以無量義經云。無量義者。從一法生。其一法者。所謂無相。古人云。此是出生義。法華經云。究竟至於一切智地。

此是收入之法。則三乘萬化。從實相生。究竟還歸一實相。則初後不離一心。本末咸居正位。如法華經云。心相體信。入出無難。可以知大乘家業。紹佛種位。又初則一出無量。後乃無量歸一。今無量非無量。一亦非一。即證法華三昧。又先德目為教海者。以含眾法。喻如大海。傍無邊涯。連天一色。空徹海底。海映空天。即是圓教。總攝諸教。歸真。並皆空淨。理事無礙。如交映色。空色不礙。空空不礙。色德用重重。即唯明唯深。具十玄門。重重無盡。即事事無礙。如海十德。互相周徧。即心海包容。深廣無際矣。所以守護國界。主陀羅尼經偈云。一字演說一切法。多劫無有窮盡時。一一字門亦復然。此住寶篋真言地。生法師釋法華經。一毫之善。舉手低頭。皆已成。

佛言無非佛流。即涅槃意。乃至外道典籍。亦佛法流。況內法耶。大小等教。皆從如來大悲所流。故是知無有一法不從心原性空而出。如源出水。似空出雲。以十方如來證心成佛。佛即是心。所有萬善萬德。悲智願行。無不從此流矣。又約金師子章論五教者。一。此師子雖是因緣之法。念念生滅。實無師子可得。名愚人法。是聲聞教。二。即此緣生諸法。各無自性。徹底唯空。名大乘初教。三。雖復徹底唯空。不礙幻法宛然。緣生幻有。二相雙存。名大乘終教。四。即此師子與金二相。互奪兩亡。情謂不存。俱無有力。空有雙泯。名言路絕。栖心無寄。名大乘頓教。五。即此情盡體露之法。混成一塊。繁興大用。起必全真。萬像紛然。參而不雜。一切即一。皆同無性。一即一。

切因果歷然。力用相收。卷舒自在。名一乘圓教。此名最上乘也。次天台立四教者。一藏教。明因緣生滅四諦理。正教小乘。傍化菩薩。二通教。三人同稟。明因緣即空。無生四真諦。正為菩薩。傍通二乘。教理智斷行位因果皆空。三人同證。此藏通二教。俱不識常住真心。皆以滅心為極果。三別教。是不共之名。明因緣假名無量四聖諦理。約化菩薩。不共二乘。若教別者。具演恒沙佛法。別為菩薩。若理別者。藏識有恒沙俗諦之理。乃至智斷行位因果。俱與三教事別。雖知一心不空無盡之理。即今未具。猶行次第生起。執教道而不融。據行布而成別。四圓教。明不思議因緣無作四諦教理。正說中道。即一切法圓理不偏。智圓則一成一切成。斷圓則不斷而斷。

行圓則一心具足萬行。位圓則一地具足一切地。因圓則雙照二諦。自然流入薩婆若海。果圓則妙覺不思議三德之果。即一念心圓具法界。約觀心明四教者。淨名疏云。今但論即心行用識一切教門。皆從初心觀行而起。四教既攝一切經教。若一念觀心分明。能分別一念無明因緣所生之心。四辯歷然。則一切經教大意。皆約觀心通達。就此即為四意。第一約觀心明三藏教相者。即是觀一念因緣所生之心。生滅析假入空。約觀門起一切三藏教也。若觀生滅四諦入道。即是修多羅藏。故增一阿含云。佛告諸比丘。謂一切法者。只是一法。何等為一法。心是一法。離心無一切法也。智度論云。從初轉法輪經。至大涅槃。結修多羅藏。此只是約心生滅。

說四聖諦。即是法歸法本之義也。觀心出一切毗尼藏者。佛制戒時。問諸比丘。汝何心作。若有心作。即是犯戒。有犯故有持也。若無心作。則不名犯。犯義不成。不說持也。故從心發戒。無心則不發戒。若言從心出阿毗曇藏者。四卷略說。名毗曇心。達摩多羅處中而說。名為雜心。如此皆是約心而辯。毗曇無比法者。分別諸心心數法。一切法不可比也。第二約觀心明通教者。觀心因緣所生一切法。心空則一切法空。是為體假入空。一切通教所明行位因果。皆從此起也。第三約觀心明別教者。觀心因緣所生。即假名具足一切恒沙佛法。依無明阿賴耶識。分別無量聖諦。一切別教所明行位因果。皆從此起也。第四約觀心明圓教者。觀心因緣所生。具足

一切十法界法。無所積聚。不縱不橫。不思議中道二諦之理。一切圓教所明行位因果。皆從此起。如輪王頂上明珠。是則四教皆從一念無明心起。上來數引華嚴經。明破微塵出三千大千世界經卷義意在此也。又約頓漸不定秘密。通前四教。總立八教。一頓教。如華嚴無聲聞乘。故名為頓。二漸教。即三藏及方等般若。漸引入圓教。三不定教。謂一音異解。或說大而得小果。或說小而得大道。故名為不定。四秘密教。此有二種。一顯露秘密。謂同席異聞。不得道果。互不相知。故名秘密。二秘密秘密。唯佛能證。密令眾生而得開悟。不可指示。總前四教而成八教。又教分五味。釋論云。旃延子明六度限劑而滿者。此調雜血眾生為乳也。大品云。菩薩發心與

薩婆若相應者。此欲調乳入酪也。大品云。菩薩發心遊戲神通淨佛國土。又如淨名中。得不思議解脫者。皆能變身登座。而復能受屈被訶者。此欲調酪為生酥。就熟酥也。大品云。菩薩發心。即坐道樹。成正覺。轉法輪。度眾生者。是調熟酥為醍醐也。此乃從一開一。接引酥酪之機。後即會一歸一。成熟醍醐之眾。終無別法。更有卷舒。本迹相收。機應冥合。又分半滿之教。小乘為半。大乘為滿。又三乘為半。一乘為滿。如涅槃經。明半字及滿字等。說半字故。半字即顯。滿字即隱。今日說滿字者。滿字即顯。半字即隱。此即約緣而說隱顯。又如月喻品。此方見半。他方見滿。而彼月性。本無虧盈。隨緣所見。故有增減。此即是大乘宗中說也。如智儼法師。依華嚴一乘。

宗辯者不待說與不說。常半而常滿。隱顯無別時。如彼月性常滿而常半。增減無異路。正同宗鏡所錄法門。隱則一心無相。顯則萬法標形。不壞前後而同時。常居一際而前後。當舒即卷。當卷即舒。故知以教照心。以心明教。諸佛所說。悉是自心。輔行記引華嚴經頌云。諸佛悉了知。一切從心轉。若能如是解。彼人真見佛。寶性論云。有神通人。見佛法滅。以大千經卷藏一塵中。又華嚴云。善哉善哉。云何如來在於身中而不覺知。故明四諦十二因緣境。八萬四千法門。不出一心。若得此意。八年廣演法華。在乎一念。經五十劫。詎動剎那。例一代逗機。居于心性。十方佛事。宛然矚目。乃至涅槃三德。在一心中。則大經一部。全標方寸。無邊教法。攝一剎那。千枝

萬葉同宗一根。眾籍群經咸詮一法。如上所引。五味八教半滿等文。然雖分判一代時教。皆是一心融攝。一理全收。分而非多。聚而非一。散而非異。合而不同。恒沙義門。無盡宗趣。皆於一乘圓教宗鏡中現。所以古德云。契之於心。然後以之為法。在心為法。形言為教。法有自相共相。教有遮詮表詮。故知就事雖分。約理常合。乃至開為恒沙法門。究竟不離一心之旨。若從一心中方便開示。成其教迹者。即不可定其權實時分前後。以是如來逗機一期方便。切不得自生決定解也。有乖正法。如法華玄義云。約五味半滿相成者。若直論五味。猶同南師。但得方便。若直論半滿。猶同北師。但得其實。今明五味不離半滿。半滿不離五味。五味有半滿。則有慧方。

便解。半滿有五味。則有方便慧解。權實俱遊。如鳥二翼。雖復俱遊。行藏得所。若華嚴頓滿大乘家業。但明一實。不須方便。唯滿不半。於漸成乳。三藏客作。但是方便。唯半不滿。於漸成酪。若方等彈訶。則半滿相對。以滿斥半。於漸成生酥。若大品頓教。帶半論滿。半則通為三乘。滿則獨為菩薩。於漸成熟酥。若法華付財。廢半明滿。若無半字。方便調熟。鈍根則亦無滿字。開佛知見。於漸成醍醐。如來殷勤稱歎方便者。半有成滿之功。意在此也。次約觀分別者。唯識宗立二種觀。華嚴宗立四觀。天台教立三觀。普賢門立十觀。唯識二觀者。一唯心識觀。二真如實觀。進趣大乘方便經云。若依一實境界。修信解者。應當學習二種觀道。一唯心識觀。二真如實觀。學

唯心識觀者。所謂於一切時一切處。隨身口意所有作業。悉當觀察。知唯是心。乃至一切境界。若心住念。皆當察知。勿令使心無記攀緣。不自覺知。於念念間。悉應觀察。隨心所有緣念。當使心隨逐彼念。令心自知。知己。內心自生想念。非一切境界有念有分別也。所謂內心自生長短好惡。是非得失。衰利有無等見。無量諸想。而一切境界。未曾有想起於分別。當知一切境界。自無分別想。故即自非長非短。非好非惡。乃至非有非無。離一切相。如是觀察一切法。唯心想生。若使離心。則無一法一相。而能自見有差別也。真如實觀者。思惟心性無生無滅。不住見聞覺知。永離一切分別之想。華嚴四觀者。此約一心真如法界。就理事行布圓融。成四種法界。

對此法界為四種觀門。此四觀門法本如是。故依法而觀。故名為觀。一事觀。謂迷悟因果。染淨歷然。二理觀。謂我法俱空。平等一相。三理事無礙觀。謂彼此相徧。隱顯成奪。同時無礙。四事事無礙觀。謂觀事法以理融。故相即相入。重重無盡。若依此一心無礙之觀。念念即是華嚴法界。念念即是毗盧遮那法界。經云。若與如是觀行相應。於諸法中不生二解。一切佛法疾得現前。台教三觀者。三觀義云。夫三寸之管。氣序不衰。一尺之表。朝陽可測。是知得其道者。豈遠乎哉。三觀詣理之妙門。今明此義。故借為喻也。仰佛法遐蹤。神功浩曠。求茲非遠。寄以一心。體之有原。總乎三智。若其假方便。以致殊會。歸一道。寂然而雙照。三觀之名。出自瓔珞經云。從假

入空。名二諦觀。從空入假。名平等觀。雙照二諦。心寂滅。自然流入薩婆若海也。天台疏問曰。三觀俱照二諦。有何等殊。答曰。前觀雖照二諦。破用不等。次觀亦照二諦。破用平等。既不見中道。但是異時平等。第三觀者。得見中道。雙照二諦。即是一時平等也。若修觀心。還用前二觀。雙亡雙照之方便也。雙亡方便者。初觀知俗非俗。即是俗空。次觀知真非真。即是真空。非真非俗。即是中道。因是二空觀。入中道。第一義諦觀。今明一心三觀者。一明所觀不思議之境者。即是一念無明心。因緣所生十法界。以為境也。此心神微妙。一念具一切三世諸心諸法。譬眠法覆心。一念之內。夢見一切諸心諸事。若正眠夢之時。謂經無量。如法華經說。夢見初發心。乃

至成佛無量諸事。比其覺時反觀。只是一念眠心也。心譬自性清淨心。眠法覆心。譬於無明。無量夢事。譬恒沙無知。覆一切恒沙佛法。夢事不實。善惡憂喜。譬見思惑覆真空也。若不細尋夢。譬不思議之疑。終無決理。故諸大乘經多說十喻。但諸法師不圓取譬意。止偏得虛偽空邊。不見譬無量無明法性邊也。故三諦之境義不成也。二明能觀者。若觀此一念無明之心。非空非假。一切諸法亦非空非假。而能知心空假。即照一切法空假。是則一心三觀。圓照三諦之理。不斷癡愛。起諸明脫。若水澄清。珠相自現。此即觀行即也。三明證成者。若證一心三觀。即是一心三智五眼也。若得六根清淨。名相似證。即十信位也。若發真無漏。名分證真實。即此是初

住也。經云。一念知一切法。是道場。成就一切智故。大品經云。有菩薩從初發心。即坐道場。當知是菩薩為如佛也。智度論云。三智其實一心中得。佛欲分別為人說。令易解故。所以次第說耳。又總明三種三觀。一者別相三觀。二者通相三觀。三者一心三觀。一別相三觀者。歷別觀三諦。若從假入空。但得觀真。尚不得觀俗。豈得觀中道也。若從空入假。但得觀俗。尚未得觀中道。若入中道正觀。方得雙照二諦。二通相三觀者。則異於此。從假入空。非但知俗。假是空。真空真諦。中道亦通是空也。若從空入假。非但知俗。假是假。真空中道亦通是假。若入中道正觀。非但知中道是中。俗真通是中也。是一空一切空。無假無中而不空。一假一切假。無中無空而不假。

一中一切中。無假無空而不中。但以一觀當名。解心無不通也。三
一心三觀者。知一念心不可得不可說。而能圓觀三諦也。即淨名
經云。一念知一切法。是道場成就一切智故。是以在境為一諦而
三諦。在心為一觀而三觀。在果為一智而三智。如一圓珠。珠相喻
有珠。徹淨喻空。圓明喻中。三無前後。此喻一諦而三諦。若以明鏡
照之珠上。三義一時頓現。即喻一觀而三觀。若就鏡中觀珠。珠之
與鏡非一非異。則喻心境二白不二。為真覺也。妙觀者。觀一念心
為所緣境。返觀此心從何處來。去至何所。淨若虛空。名空觀。觀境
歷歷分明。名假觀。雖歷歷分明。而性常自空。而境觀歷然。名中觀。
即三而一。一而三。語默行住。不生不滅。不常不斷。不一不異。不

來不去。不有不無。不住不著。不垢不淨。不愛不取。不虛不實。不縛不脫。皆不生不滅之異名。義無別也。即空不住空。即假不住假。即中不住中。是名中。何以故。為即空。空有何可住。即假。幻化影復。何可住。二邊既無可住。豈有中可住。故曰三諦無住。是名為中。當須如此。空中無空。只勿空。假中無假。只勿假。中中無中。只勿中。當如是照。照中無照。只勿照。若見如是理。即見萬物而自虛也。此三觀者。是不思議境。若闕一觀。境智不成。故云不思議。備收一切法。一切雖多。十法界收盡。既其鎔融。一則具十。成百法界。一界又具十。如一如。又具三種世間。謂五陰。眾生。國土。千如。則有三千世間。名不思議假。此假即空。即中。若無中。攝理不徧。若無十界。收事不盡。

若無十如。因果不具。若無三種世間。依正不足。故知實相。悉總諸法。重重無盡。融融無礙。猶如帝網。名不思議境也。凡聖同有此理。故云己之三千。徧彼三千。彼彼三千。互徧亦爾。故得依正終日炳然。無所分別。法界洞朗。為顯此境。故云觀不思議境也。如三觀頌云。空觀如性不可得。假觀相合法界邊。中觀體等理無二。即一而三。常宛然。又空觀了諸法無自性故。二假觀此空處具諸法故。三中觀空假無別體故。唯一真心。故以空是心之性。即是真空。非是但空。以假是心之相。即是妙假。非是偏假。性相分三而非三。真心冥一而非一。非一而三。觀宛然。非三而一心不動。又即一而三相不同。如鏡體一。有光明影像差別之相。即三而一體無異。如影像。

光明俱同一鏡。又古釋三觀義云。一念心起。起無起相。徹底唯空。三際寂然。了不可得。無見聞覺知相。無眼耳鼻舌身意相。空觀也。一念心起。有三千世間相。國土世間一千。山河大地日月星辰是也。五陰世間一千。染淨一切色心是也。眾生世間一千。六凡四聖假質是也。一念心起。三千性相一時起。一念心滅。三千性相一時滅也。念外無一毫法可得。法外無一毫念可得也。此心性圓明。一而能多。小而能大。染而能淨。因而能果。有而能無。故一一色。一一香。一一念。介爾有心。即具三千也。一處見多。多處見一。一念即多劫。多劫即一念。重重互現。喻天帝珠網。此假觀也。一念心起。起而無起。三際寂然。無起而起。三千性相。非空非假。雙照空假。此中觀。

也。說即有三名字。照時不作三一解。只念念見自心性。任運非三。非一。亦不用破除身心。亦不要安立境觀。念想斷處。一切時中。任運心常三觀也。人無圓機。自謂我是凡穢。我多煩惱。我智慧劣。我是生死人。此乃翳眼見空華。空實無華也。圓人觀明。觸事全同。古佛非分同也。何以故。法性圓理。三德三身。只是一念。不可分故。此圓理亦無次位。為人未能任運常觀。觀有斷續。我性未破。破而未盡。故分六即四十二位。點空接引。令至無修耳。或謂凡人但有佛法身性。未有報化德用。此乃別教中解。圓觀惑業苦三。本自無性。全是三德。三德本無住處。住惑業苦中。三身三道。悉是假名。畢竟空中。了不可得。無惡可捨。無道可證。纔見有一毫理。可依泊者。便

是妄境牽生心。三觀不明也。學人嫌惡貪瞋癡作意斷除。殊不知此嫌惡心自是惑也。若纔覺起。即照此起處自無性。不可取捨。三觀明也。若別作對治。別作真如實相解。別作佛菩薩想。別運身心。徧法界想。並非圓意。圓人即念無念耳。若謂能覺知識別者是心。此是心苗。非心性也。故云動是法王苗。寂是法王根。心性者。三觀明時是也。三觀明時。不見有情無情。佛與眾生。若罪若福。在我觀內。在我觀外。在我觀中。皆不可也。若不明三觀。妄情計佛性在身中。計徧草木上。經中喚作徧計所執性。外道所宗。四教所不攝。況圓人解乎。夫中觀難明。圓解微妙。凡言中者。有二種中。一但中。二圓中。如首楞嚴經明八還義。若析前塵見無還處。見性獨妙。但中

也。見與見緣。元是菩提妙淨明體。云何於中有是非。是此圓中也。又空假即中。但中也。中即空假。不但中也。即是圓中。如藏通二教。是但空。即析色體塵。歸徹底自性之空。如別圓二教。是不可得空。具中道佛性不空之理。傅大士頌云。獨自精。其實離聲名。三觀一心融萬品。荊棘叢林何處生。釋曰。若能內觀返照。獨精自心。何言詮所及。故云其實離聲名。了此一念心起處。不可得。是名空觀。即於空處見緣生法。似有現顯。故云一切法。是一切法。非於無性無像而有性有像。是名假觀。求空不得空。尋假不得假。非空非假。全是一心。是名中觀。念具三觀之法。塵塵成佛智之門。故云三觀一心融萬品。則煩惱荊棘。五陰叢林。生死根株。我慢原阜。更從何

處而起。故云荊棘叢林何處生。普賢觀云。止觀十門者。一心行稱理。攝散名止。二。止不滯寂。不礙觀事。三。由理事交徹而必俱。遂使止觀無礙而雙運。四。理事形奪而俱盡。故止觀兩亡而絕寄。五。絕理事無礙之境。與泯止觀無礙之心。二而不二。故不礙心境而一味。不二而二。故不壞一味而心境。六。由即理之事。收一切法。故即止之觀。亦見一切。七。由此事即是彼事。故令止觀見此心即是彼心。八。由前中六則一多相入而非一。七則一多相是而非異。此二不二。同一法界。止觀無二之智。頓見即入二門。同一法界而無散動。九。由事則重重無盡。止觀亦普眼齊照。十。即此普門之智為主。故頓照普門法界時。必攝一切為伴。無盡無盡。

宗鏡錄卷三十六

夫觀門略有二種。一依禪宗。及圓教上上根人。直觀心性。不立能所。不作想念。定散俱觀。內外咸等。即無觀之觀。靈知寂照。二依觀門。觀心似現前境。雖權立假相。悉從心變。如觀經中。立曰觀水觀等。十六觀門。上生經中。觀兜率天宮彌勒內院等。諸章鈔釋云。言觀一字。理有二種。一觀矚。二觀察。初觀矚者。如前五識緣五塵境。矚對前境。顯現分明。無推度故。現量性境之所攝故。次觀察者。向自識上安模建立。伺察推尋境分劑故。今立觀門。即當第二觀察。約能觀之心。出體有四。一剋性出體。唯別境慧。此慧能揀去散亂染無記等。擇留善淨所變境故。二能所引體。定引慧故。三相應體。

五蘊除色。四眷屬體。並色五蘊。問。相應四蘊心王心所。取其何者。為能觀察。答。先辯心王。次明心所。若八識心王。唯取第六。問。前五七八俱能緣慮。何以不取。答。且前五識有漏位中。唯現量緣實五塵境。第八唯現量緣三境。故種子根身器世間境。性唯無記。第七有漏位中。常緣第八。見分為境。非量所收。今能觀心。因教比知變起相分。比量善性。獨影境攝。故唯第六有此功能。問。第六心王。有其幾種。答。義說有四。一。明了意識。與前五識同緣五塵。分明顯了。二。定中意識。引得上定。定中所起。三。獨散意識。不與前五同緣。為揀明了。故立獨名。又非定中所起。故名為散。獨於散位而生起。故四夢中意識。於睡眠位起。此識故。問。四中何者是能觀心。答。得上

定者。定中意識現量觀故。未得定者。獨散意識。能為觀體。次明心所者。有五十一法。總分六位。且通辯諸識有漏位中相應者。前五識各有三十四心所相應。謂徧行五。別境五。善十一。根本煩惱三。貪瞋癡中隨二。大隨八。第六識三界三性定散通論。具與五十一心所相應。第七識與十八心所相應。謂徧行五。根本煩惱四。我癡。我見。我慢。我愛。大隨八。別境中慧。第八識唯與徧行心所相應。此八種識。若成無漏。唯與二十一心所相應。謂徧行別境善法。今明能觀心。但唯善性。第六識。其相應心所。隨心王說。定中心所。唯二十。十一。謂徧行五。別境五。善十一。或尋伺中隨取一法。即二十二。尋麤伺細。不俱起故。淺深推度。思慧為體。若與散位心王相應。即二

十法。於前善中除輕安故。輕安一法是定引故。有定資身。方得調暢。有輕安義。或二十一。於尋伺中隨取一故。問。能觀心於三境之中。此何境。答。定散二位皆獨影境。變假相故。此假相分。從能緣見分。種生。自無其種。故名獨影。不同性境。是實色。心各有種生。如眼識緣色等。又不同帶質境。心緣心時。定有質故。中間相分。從質見起。言獨影境。自有二類。一有質。即此觀心。託彼為質。二無質。緣龜毛等。問。既有彼質。何非帶質。答。帶質有二。一真帶質。以心緣心。如第七緣第八。第六緣餘識。二似帶質。心緣色故。即此所觀帶彼質。故通似帶質。問。定散二位。託彼質緣。熏得何種。答。唯熏能觀心心。所見分種子。相分是假不熏。有漏觀心。不熏無漏質種。問。三量之

中。此是何量。答。定位現量收。散位比量攝。不通非量。非正觀。故問。三性何性。答。唯善性。故問。四緣何緣。答。四緣皆具。第六心王並實心所。皆從種生。是因緣。假相分是所緣。為緣。即前念引後念。是等無間緣。增上有二。一順。二違。順增上有二。一有力順。作此觀時。諸緣有力。隨順能觀。名有力增上。二無力順。作此觀時。不障餘法。雖無力。能不違他。故名無力增上。二違增上。亦有二種。一違背。作此觀時。而能違背散亂心所。又能違背無記性等。二違損。作此觀時。而能違損諸染法。故問。於三依中。此是何依。答。三依皆具。一因緣依。能觀心等有自種子。為因緣依。現依種故。亦名種子依。二俱有依。謂六根處。能與諸心心所為依。故今能觀第六用七八二識。

為所依故。亦名增上緣依。三開導依。謂前念心心所。開闢引導後念心心所。取前念心王名。開導依。後念必依前念生故。即現在心望後念心。假名前念。亦名等無間緣依。問。五果之中。此是何果。答。一能觀心體。非異熟果。唯第八識。是真異熟。二等流果。此能觀心心所。從自種生。種現俱善。流類齊等。三離繫果。此有漏觀。未斷障染繫縛法故。非離繫果。四士用果。有二。一。人士用。此人能作此觀。人為士用。因觀心成就。即士用果。二。法士用。作此觀時。諸緣法等有力。如世士夫力用。成就觀心。即士用果。五增上果。前四果中。有不攝法。但於觀心有隨順義。即為其因。觀心成就。即增上果。問。此能觀心等。具幾緣生。答。具五緣生。一作意警心故。二種子生現法。

三根。即第七識。四境。假相分。五根本。即第八識。若加等無間。即六緣生。如上理事雙明。方圓觀法。問。若境本無生。心常不住。又何煩立觀。背自天真。答。為未達本無生。而欲向外妄修者。令自內觀。冥合真性。如永嘉集云。誠其疏忽者。然渡海先須上船。非船何以能渡。修心必須入觀。非觀何以明心。心尚未明。相應何日。此勸守愚空坐。不慕進修者。如欲渡關津。非船靡濟。將窮生死。無智焉明。又云。妙契玄原者。夫悟心之士。寧執觀而迷旨。達教之人。豈滯言而惑理。理明則言語道斷。何言之能議。旨會則心行處滅。何觀之能思。心言不能思議者。可謂妙契寰中矣。斯乃得旨之人。奚須言觀。即屆寶所。終不問程。已見玉蟾。寧當執指。故般若吟云。見月休觀。

指歸家罷問程。即心心是佛。何佛更堪成。輔行記問云。四句推檢。貪欲泯然。但有妙觀。無復貪欲。何得復云而起而照。答。防於起時。理須照起不起俱照。照不照俱亡。亡不亡咸泯。泯不泯湛然。如是方成入空之觀。故云不見起照。起照宛然。如上所說諸觀門。一心之旨。義理照彰。解雖分明。行須冥合。因解成行。行成解絕。不可一向執解。背道迷宗。行解相應。方明宗鏡。如首楞嚴經所明。全為見性修行。不取多聞知解。所以如來訶阿難言。非汝歷劫辛勤修證。雖復憶持十方如來十二部經清淨妙理。如恒河沙。只益戲論。汝雖談說因緣自然。決定明了。人間稱汝多聞第一。以此積劫多聞熏習。不能免離摩登伽難。乃至阿難白佛言。世尊。我今雖承如是。

法音。知如來藏妙覺明心。徧十方界。含有如來十方國土。清淨寶嚴妙覺王刹。如來復責多聞無功。不逮修習。我今猶如旅泊之人。忽蒙天王賜與華屋。雖獲大宅。要因門入。唯願如來。不捨大悲。示我在會。諸蒙闇者。捐捨小乘。畢獲如來無餘涅槃。本發心路。令有學者。從何攝伏疇昔攀緣。得陀羅尼。入佛知見。是以佛告阿難。汝常聞我毗奈耶中。宣說修行三決定義。所謂攝心為戒。因戒生定。因定發慧。是則名為三無漏學。阿難云。何攝心。我名為戒。若諸世界六道眾生。其心不婬。則不隨其生死相續。汝修三昧。本出塵勞。婬心不除。塵不可出。縱有多智。禪定現前。如不斷婬。必落魔道。上品魔王。中品魔民。下品魔女。乃至汝以婬身。求佛妙果。縱得妙悟。

皆是婬根。根本成婬。輪轉三塗。必不能出。如來涅槃。何路修證。必使婬機。身心俱斷。斷性亦無。於佛菩提。斯可希冀。若不斷殺。修禪定者。譬如有人。自塞其耳。高聲大叫。求人不聞。此等名為欲隱彌露。若不斷偷。修禪定者。譬如有人。水灌漏卮。欲求其滿。縱經塵劫。終無平復。若不斷大妄語者。如刻人糞為梅檀形。欲求香氣。無有是處。乃至造十習因。受六交報。十習因者。一者婬習。是故十方一切如來。色目行婬。同名欲火。菩薩見欲。如避火坑。二者貪習。是故十方一切如來。色目多求。同名貪水。菩薩見貪。如避瘴海。三者慢習。是故十方一切如來。色目我慢。名飲癡水。菩薩見慢。如避巨溺。四者瞋習。是故十方一切如來。色目瞋恚。名利刀劍。菩薩見瞋。如

避誅戮。五者詐習。是故十方一切如來。色目奸偽。同名讒賊。菩薩見詐。如畏豺狼。六者誑習。是故十方一切如來。色目欺詐。同名劫殺。菩薩見誑。如踐蛇虺。七者怨習。是故十方一切如來。色目怨家。名違害鬼。菩薩見怨。如飲鴆酒。八者見習。是故十方一切如來。色目惡見。同名見坑。菩薩見諸虛妄徧執。如入毒壑。九者枉習。是故十方一切如來。色目怨謗。同名讒虎。菩薩見枉。如遭霹靂。十者訟習交誼。發於覆藏。是故十方一切如來。色目覆藏。同名陰賊。菩薩觀覆。如戴高山。履於巨海。六交報者。一者見報。二者聞報。三者嗅報。四者味報。五者觸報。六者思報。此六識造業。所招惡報。從六根出。各各招引惡果。臨終神識墮無間獄。見受明暗二苦相。聞受開

閉二苦相。嗅受通塞二苦相。味受吸吐二苦相。觸受合離二苦相。思受不覺覺知二苦相。一一受苦無量。具在經文。是以阿難已悟妙覺明心。知宗不昧。方乃重告善逝。密請修行。故知先悟後修。應須理行冥合。若但取一期知解。不慕進修。欲證究竟菩提。無有是處。故經云。縱得妙悟。皆是婬根。以生死根本不斷故。直須保護浮囊。方渡業海。如大涅槃經云。爾時海中有羅剎者。貪等煩惱各別現行。名一羅剎。全乞。喻索交合也。乞半。喻求摩觸也。三分之一。喻索行事也。手許。喻共坐等也。微塵許。喻衣相觸也。若俱破四重禁等者。合全乞。浮囊也。破僧殘者。合乞其半也。犯偷蘭者。合三分之一也。犯捨墮及波逸提者。合乞手許也。二罪同篇。共合手許也。破

突吉羅者。合乞微塵也。故知微細須持。方全戒體。如雖乞微塵之許。終壞浮囊。豈況全半乎。是以若犯此篇。其過尤重。非唯有障大道。不出塵勞。以惡業相酬。果牽地獄。十習因既作。六交報寧亡。皆是一念惡覺心生。顛倒想起。對境作因成之假。隨情運相續之心。不以智眼正觀。遂陷凡夫業道。雖則一期徇意。罔思萬劫沉身。是以一切如來同宣。審宜刻骨。十方菩薩皆懼。實可驚心。所以華嚴經云。爾時文殊師利菩薩。問法首菩薩言。佛子。如佛所說。若有眾生受持正法。悉能除斷一切煩惱。何故復有受持正法。而不斷者。隨貪瞋癡。隨慢隨覆。隨忿隨恨。隨嫉隨慳。隨誑隨諂。勢力所轉。無有離心。能受持法。何故復於心行之內。起諸煩惱。時法首菩薩以。

頌答曰。佛子。善諦聽。所問如實義。非但以多聞能入如來法。如人水所漂。懼溺而渴死。於法不修行。多聞亦如是。如人設美膳。自餓而不食。於法不修行。多聞亦如是。如人善方藥。自疾不能救。於法不修行。多聞亦如是。如人數他寶。自無半錢分。於法不修行。多聞亦如是。如有生王宮。而受餒與寒。於法不修行。多聞亦如是。如擊奏音樂。悅彼不自聞。於法不修行。多聞亦如是。如盲續眾像。示彼不自見。於法不修行。多聞亦如是。譬如海船師。而於海中死。於法不修行。多聞亦如是。如在四衢道。廣說眾好事。內自無實德。不行亦如是。大寶積經云。佛言。迦葉。若有趣菩薩乘善男子善女人等。適聞此法。不能生於如實深信。終不能得阿耨多羅三藐三菩提。

何以故。由修學故。證彼菩提。非不修學而能得證。若不修習得菩提者。貓兔等類。亦應證得無上菩提。何以故。不正行者。不能證得無上覺故。何以故。若不正行得菩提者。音聲言說。亦應證得無上菩提。作如是言。我當作佛。我當作佛。以此語故。無邊眾生應成正覺。永嘉集云。心與空相應。譏毀讚譽。何憂何喜。身與空相應。刀割香塗。何苦何樂。依報與空相應。施與劫奪。何得何失。心與空不空相應。愛見都忘。慈悲普救。身與空不空相應。內同枯木。外現威儀。依報與空不空相應。永絕貪求。資財給濟。心與空不空。非空非不空相應。實相初明。開佛知見。身與空不空。非空非不空相應。一塵入正受。諸塵三昧起。依報與空不空。非空非不空相應。香臺寶閣。

嚴土化生。是以若不斷四重深憊。欲求一乘妙果。如塞耳大叫。難免他聞。徒灌漏卮。終無滿日。又若所行非所說。所說非所行。心口自違。相應何日。似盲畫眾像。如聾奏樂音。但悅彼情。於己無益。故知聞之不證。解之不行。雖處多聞寶藏。如王宮凍死。虛遊諸佛智海。猶水中渴亡。比況可知。應須改輒。不生慚悔。焉稱智乎。問。此宗鏡錄於頓漸兩教。真緣二修。云何悟入。如何修行。答。今宗鏡中。依無作三昧。觀真如一心。念念冥真。念念圓滿。如台教明修無作三昧。觀真如實相。不見緣修。作佛亦不見真修。作佛亦不見真緣。二修合。故作佛亦不離真緣。二修而作佛。若無四修。即無四作。是無作三昧。豈同爾相。州北道明緣修。作佛。南土大小乘師。亦多用緣。

修亦不同。相州南道用真修作佛問。偏用何過。答道無諍。何得諍。同水火。今明用三昧。修中道第一義諦。開無明顯法性。忘真緣。離諍論。言語法滅。無量罪除。清淨心一水。若澄清。佛性寶珠自然現也。見佛性故。即住大涅槃。問曰。若爾者。今云何說。答曰。大涅槃經云。不生不生。名大涅槃。以修道得故。故不可說。豈如諸大乘論師。偏執定說。今以因緣故。亦可得說者。若解四悉檀意。如前四種說。則無咎。次明證成者。若觀無明見中道者。即是入不二法門。住不思議解脫。故入不思議法門。品云。若知無明即是明。明亦不可得。是為入不二法門。若入中道。即能雙照二諦。自然流入薩婆若海。今依四悉。普為群機。於真緣二修中。是無作真修。頓漸四句中。若

約上上根是頓悟頓修。若約上根或是頓悟漸修。問。如何是真緣。二修。答。若約緣修。用智成佛。真如。但是境。故約緣修。以明自也。真修正用真如一心為佛。萬行及智。但是福智莊嚴。故用真如一心為自。一切福智為他。若直了真如心。即成佛者。是圓頓宗。若不了此心。妄有修證者。是藏通等教。灰斷之果。若依此心發行。別修者。是別教大乘。與圓教。即心便具者。所有行位。功程。日劫相倍。故云。即心是者。疾發心行者。遲問。既即心。是何用更修。答。只為是故。所以修如鐵非金。即不可鍛成妙器。問。如何是頓漸。四句答。一。漸修頓悟。二。頓悟漸修。三。漸修漸悟。四。頓悟頓修。楞伽經中有四漸。四頓。經云。大慧白佛言。世尊。云何淨除自心現流。為頓為漸。答。中先

明四漸。後說四頓。漸經云。佛告大慧。漸淨非頓。一。如菴羅果。漸熟非頓。如來漸除眾生自心現流。亦復如是。漸淨非頓。二。如陶家作器。漸成非頓。三。如大地。漸生非頓。四。如習藝。漸就非頓。上之四漸。約於修行。未證理故。下之四頓。約已證理故。一。明鏡頓現喻。經云。譬如明鏡。頓現一切無相色像。如來淨除一切眾生自心現流。亦復如是。頓現無相無所有清淨法界。二。日月頓照喻。經云。如日月輪。頓照顯示一切色像。如來為離自心現習氣過患眾生。亦復如是。頓為顯示不思議勝智境界。三。藏識頓知喻。經云。譬如藏識。頓分別知自心現及身安立受用境界。彼諸報佛。亦復如是。頓熟眾生所處境界。以修行者。安處於彼色究竟天。四。佛光頓照喻。經云。

譬如法佛所作。依佛光明照耀。自覺聖趣。亦復如是。於彼法相有性。無性。惡見妄想。照令除滅。今取頓悟。漸修。深諧教理。首楞嚴經云。理雖頓悟。承悟併消。事在漸修。依次第盡。如大海猛風頓息。波浪漸停。猶孩子諸根頓生。力量漸備。似曦光之頓出。霜露漸消。若印文之頓成。讀有前後。或頓悟頓修。正當宗鏡。如華嚴宗。取悟如日照。即解悟證悟。皆悉頓也。又如磨鏡。一時徧磨。明淨有漸。今論明是本明。漸為圓漸。明是本明者。恐謂拂鏡非頓明。鏡本來淨。何用拂塵埃。此是六祖直顯本性。破其漸修。今為順經。明其漸證。隨漸漸明。皆本明矣。故云明是本明。即無念體上自有真知。非別有知。知即心體也。漸為圓漸者。即天台智者意。彼云漸漸非圓漸。圓

圓非漸圓。謂漸家亦有圓漸。圓家亦有圓漸。漸家漸者。如江出岷山。始於濫觴。漸家圓者。如大江千里。圓家漸者。如初入海。雖則漸深。一滴之水。已過大江。況濫觴耶。圓家圓者。如窮海涯底。故今云漸。是圓家漸。尚過漸家之圓。況漸家之漸。禪原集云。頓門有二。一逐機頓。二化儀頓。一逐機頓者。遇凡夫上根利智。直示真法。聞即頓悟。全同佛果。如華嚴中。初發心時。即得阿耨菩提。圓覺中。觀行即成佛。二化儀頓者。謂佛初成道。為宿世緣熟上根之流。一時頓說性相事理。眾生萬惑。菩薩萬行。賢聖地位。諸佛萬德。因該果海。初心即得菩提。果徹因原。位滿猶同菩薩。此唯華嚴一經。名為頓教。其中所說諸法。是全一心之諸法。一心是全諸法之一心。性相

圓融。一多自在。又約機頓漸不同。有云先因漸修功成。而豁然頓悟。如伐木。片片漸斫。一時頓倒。亦如遠詣皇城。步步漸行。一日頓到。有云先因頓修。而後漸悟。如人學射。頓者箭箭直注意在的。漸者久始漸親。漸中此說。運心頓修。不言功行頓畢。有云漸修漸悟。如登九層之臺。足履漸高。所見漸遠。已上皆證悟也。有云先須頓悟。方可漸修。此約解悟。若約斷障說者。如日頓出。霜露漸消。若約成德說者。如孩初生。即具四支六根。長即漸成。志氣功用。如華嚴經云。初發心時。即成正覺。三賢十聖。次第修證。若未悟而修。非真修也。良以非真流之行。無以稱真。何有飾真之行。不從真起。經云。若未聞此法。多劫修六度萬行。竟不證真。有云頓悟頓修者。此說

上上智根性樂欲俱勝。一聞千悟得大總持。一念不生前後際斷。若斷障說如斬一雙絲萬條頓斷。若修德說如染一雙絲萬條頓色。荷澤云見無念體不逐物生。又云一念與本性相應。八萬波羅蜜行一時齊用。又頓悟者不離此生即得解脫。如師子兒初生之時是真師子。即修之時即入佛位。如竹春生筍不離於春。即與母齊。何以故。心空故。若除妄念永絕我人。即與佛齊。經云不壞世間而超世間。不捨煩惱而入涅槃。不修頓悟猶如野干。隨逐師子。經百千劫終不得成師子。故知若不直了自心。豈成圓頓。隨他妄學終不成真。此宗鏡錄是圓頓門。即之於心了之無際。更無前後萬法同時。所以證道歌云。是以禪門了卻心。頓入無生慈忍力。又若

用悟而修。即是解悟。若因修而悟。即是證悟。又頓教初如華嚴海會。於逝多林中。入師子嚩呻三昧。大眾皆頓證法界。無有別異。後乃至將欲滅度。在拘尸那城娑羅雙樹間。作大師子吼。顯常住法。決定說言。一切眾生皆有佛性。凡是有心。定當作佛。究竟涅槃。常樂我淨。皆令安住祕密藏中。以此教法。本從世尊一真心體流出。亦只是凡聖所依一心真體。隨緣流出。展轉徧一切處。一切眾生身心之中。只各於自心靜念。如理思惟。即如是如是顯現。於宗鏡中了然明白起。此無涯之一照徧法界。無際之虛空。無一塵而不被光明。凡一念而咸承照燭。斯乃般若無知之照。照豈有邊。涅槃大寂之宗。宗何有盡。故如般若無知論云。放光云。般若無所有相。

無生滅相。道行云。般若無所知。無所見。此辯智照之用。而曰無相。無知者何也。果有無相之知。不知之照明矣。何者。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。終日知未嘗知也。故能默耀韜光。虛心玄鑒。閉智塞聰。而獨覺冥冥者矣。然則智有窮幽之鑒。而無知焉。神有應會之用。而無慮焉。神無慮。故能獨王於世表。智無知。故能玄照於事外。智雖事外。未始無事。神雖世表。終日域中。所以俯仰順化。應接無窮。無幽不察。而無照功。斯則無知之所知。聖神之所會也。然其為物。實而不有。虛而不無。存而不可論者。其唯聖智乎。何者。欲言其有。無狀無名。欲言其無。

聖以之靈。聖以之靈。故虛不失照。無狀無名。故照不失虛。照不失
虛。故渾而不渝。虛不失照。故動以接麤。是以聖智之用。未始暫廢。
求之形相。未始可得。故寶積曰。以無心意而現行。放光曰。不動等
覺。而建立諸法。所以聖迹萬端。其致一而已矣。是以般若可虛而
照。真諦可亡而知。萬動可即而靜。聖應可無而為。斯則不知而自
知。不為而自為矣。復何知哉。復何為哉。問曰。夫聖人真心獨朗。物
物斯照。應接無方。故動與事會。物物斯照。故知無所遺。動與事會。
故會不失機會。會不失機會。故有會於可會。知無所遺。故必有知於可
知。有知於可知。故聖不虛知。有會於可會。故聖不虛會。既知既會。
而曰無知無會者何也。若夫忘知遺會者。則是聖人無私於知。會

以成其私耳。斯可曰不自有其知。安得無知而已哉。答曰。夫聖人功高二儀而不仁。明逾日月而彌昏者。豈曰木石瞽其懷。同於無知而已哉。誠以異於人者。神明故不可以事相求之耳。子意欲令聖人不自有知。而聖人未嘗不有知。無乃乖於聖心。失於文旨者乎。何者。經云。真般若者。清淨如虛空。無知無見。無作無緣。斯則知自無知矣。豈待反照。然後無知哉。若有知性空。而稱淨者。則不辯於惑智。三毒四倒。皆亦清淨。又何獨尊淨於般若。若以所知美般若。所知則非般若。所知自常淨。般若未嘗淨。亦無緣致淨。歎於般若。然經云。般若清淨者。將無以般若體相真淨。本無惑取之知。無惑取之知。不可以知名哉。豈唯無知名無知。知自無知矣。是以聖

人以無知之般若。照彼無相之真諦。真諦無兔馬之遺。般若無不窮之鑒。所以會而不差。當而無是。寂泊無知。而無不知者矣。難曰。夫物無以自通。故立名以通物。物雖非名。果有可名之物。當於此名矣。是以即名求物。物不能隱。而論云。聖心無知。又云。無所不知。意謂無知未嘗知。知未嘗無知。斯則名教之所通。立言之本意也。然論者欲一於聖心。異於文旨。尋文求實。未見其當。何者。若知得於聖心。無知無所辯。若無知得於聖心。知亦無所辯。若二都無得。無所復論哉。答曰。般若義者。無名無說。非有非無。非實非虛。斯無名之法。故非言所能言也。言雖不能言。然非言無以傳。是以聖人終日言而未嘗言也。今試為子狂言辯之。夫聖心者。微妙無相。不

可為有用之彌勤。不可為無。不可為無。故聖智存焉。不可為有。故名教絕焉。是以言知不為知。欲以通其鑒。不知非不知。欲以辯其相辯。相不為無。通鑒不為有。非有故知而無知。非無故無知而知。是以知即無知。無知即知。無以言異而異於聖心也。難曰。夫真諦深玄。非智不測。聖智之能在茲而顯。故經云。不得般若。不見真諦。真諦則般若之緣也。以緣求智。智則知矣。答。以緣求智。智非知也。何者。放光云。不緣色。生識。是名不見色。又云。五陰清淨。故般若清淨。般若即能知也。五陰即所知也。所知即緣也。夫知與所知。相與而有。相與而無。相與而無。故物莫之有。相與而有。故物莫之無。物莫之無。故為緣之所起。物莫之有。故緣所不能生。緣所不能生。故

照緣而非知。為緣之所起。故知緣相因而生。是以知與無知。生於所知矣。何者。夫知以所知取相。故名知。真諦自無相。真智何由知。所以然者。夫所知非所知。所知生於知。所知既生。知亦生。所知。所知既相生。相生即緣法。緣法故非真。非真故非真諦。故中觀曰。物從因緣有。故不真。不從因緣有。故即真。今真諦曰真。真則非緣。真非緣。故無物從緣而生也。故經云。不見有法。無緣而生。是以真智觀真諦。未嘗取所知。智不取所知。此智何由知。然智非無知。但真諦非所知。故真智亦非知。而子欲以緣求智。故以智為知。緣自非緣。於何而求知乎。難曰。論云。不取者為無知。故不取為知。然後不取耶。若無知。故不取。聖人則冥若夜遊。不辯縑素之異也。若知

然後不取。知則異於不取矣。答曰：非無知故不取。又非知然後不取。知則不取。故能不取而知。難曰：論云不取者，誠以聖心不物於物，故無惑取也。無取則無是。無是則無當。誰當於聖心，而云聖心無所不知耶？答曰：然。無是無當者，夫無當則物無不當。無是則物無不是。物無不是，故是而無是。物無不當，故當而無當。故經云：盡見諸法，而無所見者也。難曰：聖心非不能是，誠以無是可是。雖不是是，故當是於無是矣。是以經云：真諦無相，故般若無知者。誠以般若無有有相之知。若以無相為無相，又何累於真諦耶？答曰：聖人無無相也。何者？若以無相為無相，無相即為相。捨有而之無，猶逃峰而赴壑，俱不免於患矣。是以至人處有而不有，居無而不無。

雖不取於有無。然亦不捨於有無。所以和光塵勞。周旋五趣。寂然而往。泊爾而來。恬淡無為。而無不為者也。難曰。聖心雖無知。然其應會之道不差。是以可應者應之。不可應者存之。然則聖心有時而生。有時而滅。可乎。答曰。生滅者。生滅心也。聖人無心。生滅焉起。然非無心。但無心心耳。又非不應。但是不應應耳。是以應會則信。若四時之質。直以虛無為體。斯不可得而生。不可得而滅也。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。無知。即般若之無也。知無。即真諦之無也。是以般若

之與真諦言用。即同而異。言寂。即異而同。故無心於彼此。異故不失於照功。是以辯同者。同於異。辯異者。異於同。斯則不可得而異。不可得而同也。何者。內有獨鑒之明。外有萬法之實。萬法雖實。然非照不得。內外相與。以成其照功。此則聖所不能同。用也。內雖照而無知。外雖實而無相。內外寂然。相與俱無。此則聖所不能異。寂也。是以經云。諸法不異者。豈曰續鳧截鶴。夷嶽盈壑。然後無異哉。誠以不異於異。故雖異而不異耳。故經曰。甚奇世尊。於無異法中。而說諸法異。又云。般若與諸法。亦不一相。亦不異相。信矣。難曰。論云。言用則異。言寂則同。未詳般若之內。則有寂用之異乎。答曰。用即寂。寂即用。用寂體一。同出而異名。更無無用之寂。主於用也。是

以智彌昧。照逾明。神彌靜。應逾動。豈曰明昧動靜之異哉。故成具
曰。不為而過為。寶積曰。無心無識。無不覺知。斯則窮神盡智。極象
外之談也。即之明文。聖心可知矣。釋曰。般若無知者。是一論之宏
綱。乃宗鏡之大體。微妙難解。所以全引證明。夫般若者。是智用。無
知者。是智體。用不離體。知即無知。體不離用。無知即知。若有知者。
是取相之知。即為所知之相縛。不能徧知一切。故論云。夫有所知。
則有所不知。若是無相之知。不被所知之相礙。即能徧知一切。故
論云。以聖心無知。故無所不知。以要言之。但是理事無礙。非即非
離。如論云。神無慮。故能獨王於世表。智無知。故能玄照於事外者。
不即事也。智雖事外。未始無事。神雖世表。終日域中者。不離事也。

理非即非離。如事亦然。是以理從事顯。理徹於事事。因理成事。徹於理。理事交徹。般若方圓。故能有無齊行。權實雙運。豈可執有執無。迷於聖旨乎。所以論云。欲言其有。無狀無名。欲言其無。聖以之靈。何者。此有是不有之有。曷有其名。斯無是不無之無。寧虧其體。有無但分兩名。其性元一。不可以有為有。以無為無。故論云。非有。故知而無知者。以知自無性。豈待亡知。然後無知乎。論云。非無。故無知而知者。以無相之知。非同木石。無而失照。此靈知之性。雖無名相。寂照無遺。如論云。考之玄籍。本之聖意。豈復真偽殊心。空色異照耶。是以照無相。不失撫會之功。覩變動。不乖無相之旨。造有不異無。造無不異有。未嘗不有。未嘗不無。故曰。不動等覺。而建立。

諸法。以此而推。寂用何妨。如何謂觀變之知。異無相之照乎。又論云。知即無知。無知即知。無以言異。而異於聖心也。故知若云有之。與無同之與異。皆是世間言語。但有虛名。而無實體。豈可以不定之名言。而欲定其無言之妙性也。今總結大意。般若無知者。但是無心。自然靈鑒。非待相顯。靡假緣生。不住有無。不涉能所。非一非異。而成其妙道也。所以先德云。夫聖心無思。名言路絕。體虛不可。以色取。無慮不可以心求。包法界而不大。處毫端而不微。寂寥絕於生滅。應物無有去來。鑒徹天鏡。而無鑒照之勤。智用十方。而不生二相。森羅萬像。與之同原。大哉妙用。而無心者。其唯般若無知之謂乎。鈔云。然無知之興。為破邪執。有四論文。一一破之一者。或

執有知為常見。二者或執無知為斷見。三者亦知亦無知為相違見。四者非有知非無知為戲論見。第一破常見者。惑人聞說般若者。智慧也。智則知也。慧則見也。則謂聖人同於凡夫。有心取相。知見墮於常見。不了般若。論主便則斥云。聞聖有知。謂之有心。為破此執。故云般若無知也。斯則照俗不執相。照真不著空。無執無著。即四句本亡。無種不知。而未嘗分別。以無緣之知。照實相之境。智則雖照而無知。境則雖實而無相。境智冥一。故相與寂然。能所兩亡。故云般若無知也。故云是以真智觀真諦。未嘗取所知。智不取所知。此智何由知。又云將無以般若體相真淨。本無惑取之知。不可以知名哉。又云。夫陳有無者。夫智之生也。極於相內。法本無相。

聖智何知。故中論云。若使無有有。云何當有無。有無既已無。知有無者誰。此上並破有知之常見也。第二破無知之斷見者。惑人聞經云。真般若者。無知無見。無作無緣。便謂般若同於太虛無情之流。墮於斷見。既乖般若。論主破之。故云。世稱無知者。謂木石太虛無情之流。靈鑒幽燭。形于未兆。道無隱機。寧曰無知。所以論題無知者。為明聖心。無有取相之知。故云。無知。非謂則無真知也。何者。般若靈鑒。無種不知。不同太虛。一向無知也。然則斷見無知。略明有十一種。論中略言三種。十一種者。一者太虛。一向空故。二者木石。謂無情故。三者聾瞽。謂根不具。無見聞故。此上三種。是論所破。四者愚癡。謂無智慧。於境不了故。五者癡狂。惡鬼惑心。失本性故。

六者心亂境多惑心不能決斷故。七者悶絕心神闇黑如死人故。八者昏醉為藥所迷故。九者睡眠神識困熟故。十者無想定外道。伏惑心想不行故。十一者滅盡定二乘住寂心智止滅故。此上並是惑倒非般若無知也。第三破亦有知亦無知者。則是學人聞經所明。或說般若若有知。或說無知不能正解。便生異執。論主而復破之。異執有三種。一者反照故無知。則是學人謂聖人實是有知。但以知物之時。忘卻知心。不自言我能知。此只成不私自作知解。非都不知也。二者以般若性空故無知者。則是學人謂言般若實自有知。但以知性空故。則無知。此只成性空故無知。而未是無惑取之無知。第三真諦境淨故。歎美般若無知。何者。學人則謂般若能

知真諦之境。因境淨無相故。則歎美般若無知。此只成境是無知。般若常是有知也。此上三見。並參亦有亦無知。俱乖聖智。論主所以破之也。第四破非有知非無知者。則是惑人聞經云。真般若者。非有非無。無起無滅。不可說示。人不能亡言會其玄旨。則謂般若唯是非有非無。便作非有非無之解。此並心量乖乎真智。論主破之。故云言其非有者。言其非是有。非謂是非有。言其非無者。言其非是無。非謂是非無。非有非非有。非無非非無。此絕言之道。知何以傳。此破非有知非無知也。論若如此。則破四執之理昭然。今題目但云無知者。蓋是舉一隅而三隅反。所以智人聞說無。則不取無。不取亦有亦無。非有非無。斯則離四句絕百非。可謂真無知也。

論中分明破其四執。人自不見。故云是以聖人處有不有。此破有知也。居無不無。此破無知也。雖不取於有無。此破亦有知亦無知也。然亦不捨於有無。此破非有知非無知也。然上四破說雖前後辯之不同。論意只於一句中。則四句理圓。何者。處有不有。即是居無不無。即是不取有無。即是不捨有無。斯則聖心能亡四句。離諸現量。可謂無知。言偏理圓。故云無知也。今更依宗本義意。以釋般若無知。亦是一家美也。論明般若無知者。則權實二智平等大慧也。今則以略攝廣。言約義豐。但云般若。則會二智矣。故宗本云。漚和般若者。大慧之稱也。何者。若唯般若。觀於實相。而無權智。涉有者。則沉滯於空。若唯權智。涉有。而無般若。達空者。則涉有之時。染

於塵累。若能二智圓明者。則真智觀真諦。而不取空。權智化物。而不著有。故論云。智有窮幽之鑒。而無知焉者。此則真智照真。不取於無也。神有應會之用。而無慮焉者。此則權智涉俗。不取於有也。神無慮。故獨王於世表。智無知。故能玄照於事外者。此謂二智俱能照真。則權中有實也。智雖事外。未始無事。神雖世表。終日域中矣者。謂二智俱能照俗。則實中有權也。然則權實自在。事理混融。處有不取於塵。居無不沉於寂。真俗雙泯。空有兩亡。何實何權。誰境誰智。儻然靡據。蕭散縱橫。不取不捨。可謂平等大慧。故云般若無知也。如起信論云。所言覺義者。謂心體離念。離念相者。等虛空界。無所不徧。法界一相。即是如來平等法身。依此法身。說名本覺。

離念者。即是此論之無知。無知之真知。即是本覺。本覺即是佛一切智也。無所不徧者。即無所不知也。夫一切境界。只於一念心中。一時頓知。無有遺餘。真俗並照。不墮有無也。故論云。知即無知。無知即知。無以言異。而異於聖心也。知即無知。即是真智徧知名一切智也。無知即知。即是無種不知名一切種智也。聖心不殊。以心無二故。唯只一智。但隨境照說有二也。二既不二。一亦非一。若約天台。即言直緣中道名一切智。雙照二諦名一切種智。又佛智照空。如二乘所見名一切智。照假如菩薩所見名道種智。佛智照中。皆見實相名一切種智。故言三智一心中得。一心即般若無知之智也。以心不屬有無。常照中道。即是自性有大智慧光明義。徧照

法界義。真實識知義。故云。斯則不知而自知矣。即不假作意。故不知也。自性明照。故而自知也。以神解之性。自然寂而常照。不依他發起也。故信心銘云。虛明自照。不勞心力。又云。若體自無取相之知。故言無知。不是前念起知。至後念忘卻。知想。然後名無知。若然者。則成無記之心。何名般若無知耶。蓋是無緣之智。照無相之境。真境無相。真智無知。境智冥一。理無不盡。鑒無不窮。可謂佛智見性也。又夫有取相之知。則心有間礙。不能垢淨同如。有無一旨。照空迷於辯。有知俗乖乎了真。不能圓照萬法。故云。有所不知也。永嘉集云。若以知知寂。此非無緣知。如手執如意。非無如意手。若以自知知。亦非無緣知。如手自作拳。非無不拳手。亦不知知寂。亦不

自知知不可為無知。自性了然故。不同於木石。手不執如意。亦不自作拳。不可為無手。以手安然故。不同於兔角。乃至今言知者。不須知知。但知而已。則前不接滅。後不引起。前後斷續。中間自孤。當體不顧。應時消滅。知體既已滅。豁然如托空。寂爾少時間。唯覺無所得。即覺無覺。無覺之覺。異乎木石。觀和尚云。此上無緣之知。斯為禪宗之妙。以彼但顯無緣真智。以為真道。若奪之者。但顯本心。不隨妄心。未有智慧照了心原。故須能所平等。等不失照。為無知之知。此知知於空寂。無生如來藏性。方為妙耳。然上依教方便。雖分頓漸。不離一心。如有偈云。諸論各異端。修行理無二。競執有是非。達者無違諍。

宗鏡錄卷三十六

宗鏡錄卷三十七

夫萬行教法。總約心解者。只如諸佛所說經教。皆以名句文身詮表。方成法義。云何但明一心而已。答。今且先約古德機應合說。質影雙明。佛言。自從光耀。終至鶴林。不說一字。汝亦不聞。此是佛密意說。約本真法體。離言詮故。不說一字。即諸法寂滅相。不可以言宣。又但是佛不說心外一字法。教體者。護法云。如來既實現身。實說法者。即通用說者聽者。正兼聲名句文。而為教體。教體通有漏無漏。影像本質。即是合宜。聞者根性已熟。遂感激如來識上。有文義相生。佛以慈悲本願緣力。即為眾生說三乘法。所有聲名句文。是正無漏本質教。若是三乘五性眾生。佛邊聽法。不能親聞。自變

相分而緣。所有聲名句文。即取有漏無漏。是影像兼教。即以質教為本。能現影像故。影像教為末。依質有故。由此取本質教為正教體。影像教為兼教體。無性菩薩難云。我宗但取眾生識上影像相分。為教體者。即不違唯識。汝護法。若取佛本質聲名句文。為教體者。即是心外有法。何成唯識。護法答。唯識之宗。約親相分。眾生聽時。變起相分而緣。非取他質。以為自性。然他本質。即佛菩薩亦成唯識。故不相違。問。何不唯取本質。為正教體。即休答。緣眾生不能親聞。無漏質故。必資影像。問。若爾。何不唯取影像。為教體。是親聞故。答。雖即親聞。必假本質。是以唯識論云。展轉增上力。二識成決定。言展轉增上力者。即佛與眾生。互為增上緣。言二識成決定者。

即眾生根決定。如來悲決定。謂眾生根熟。合聞法決定。如來即有悲決定。決定與眾生說法。為增上緣故。又諸師影質有無不同。應須四句分別。一唯質無影。即小乘有部等。二唯影無質。即龍軍無性。三俱句。即護法親光。四俱非。即龍猛清辯。謂彼計勝義門中。不辯教體。全撥菩提涅槃為空故。已上約四句料簡門中。質影雙通。護法為勝。然若約名句文身。解釋詮表。皆是意言分別。凡有詮量。不出心識。乃至能說所說。並屬見聞覺知心。含善惡諸心數等。無有一法出於心外。當知此心諸法之都。顯事合理。心可軌持。故稱曰經。豈止於心。乃至一切六塵。悉皆是經。以心徧一切處故。如法華玄義云。歷法明經者。若以經為正翻。何法是經。舊用三種。一用

聲為經。如佛在金口演說。但有聲音詮辯。聽者得道。故以聲為經。大品云。從善知識所聞也。二用色為經。若佛在世。可以聲為經。今佛去世。紙墨傳持。應用色為經。大品云。從經卷中聞。三用法為經。故云。修我法者。證乃自知。又塵為經。若於此土。耳識利者。能於聲塵分別取悟。則聲是其經。於餘非經。若意識利者。自能研心思惟取決。法是其經。於餘非經。眼識利者。文字詮量而得道理。色是其經。於餘非經。此方用三塵而已。餘三識鈍。鼻嗅紙墨。則無所知。身觸經卷。亦不能解。舌噉文字。寧別是非。若他土亦用六塵。六偏用一塵。如淨名曰。以一食施一切。於食等者。於法亦等。於法等。於食亦等。此即偏用舌根所對為經。或有國土。以天衣觸身即得道。此

偏用觸為經。或見佛光明得道。此偏用色為經。或寂滅無言。觀心得道。此偏用意為經。如眾香土。以香為佛事。此偏用香為經。他方六根識利。六塵得為經。此土三根識鈍。鼻不及驢狗鹿等。云何於香味觸等。能得通達。問根利故。於塵是經。鈍者。塵則非經耶。答。六塵是法界體。自是經。非根利取。方乃是經。何者。大品云。一切法趣色。是趣不過。此色能詮一切法。如墨黑色。一劃詮一。二劃詮二。三劃詮三。豎一劃則詮王。足右劃則詮丑。足左劃則詮田。出上詮由。出下詮申。如是迴轉。詮不可盡。或一字詮無量法。無量字共詮一法。無量字詮無量法。一字詮一法。於黑墨小小迴轉。詮量大異。左迴詮惡。右迴詮善。上點詮無漏。下點詮有漏。殺活與奪。毀譽苦樂。

皆在墨中。更無一法出此墨外。略而言之。黑墨詮無量教。無量行。無量理。黑墨亦是教本。行本。理本。黑墨從初一點。至無量點。從點至字。從字至句。從句至偈。從偈至卷。從卷至部。又從一字句中。初立小行。後著大行。又從點字中。初見淺理。後到深理。是名黑色教。行義三種微發。乃至當知黑字是諸法本。青黃赤白。亦復如是。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。能於黑色。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。若於黑色。不如是解。則不知字與非字。青黃赤白。有對無對。皆不能知。若於黑色通達。知餘色亦

如是。此即法華經意。以色為經也。聲塵亦如是。或一聲詮一法耳。根利者。即解聲愛見因緣。即空即假。即中。知脣舌牙齒皆不可得。聲即非聲。非聲亦聲。非聲非非聲。聲為教行義本。種種等義。皆如上說。是即通達聲經。香味觸等。亦復如是。經云。一切世間治生產業。皆與實相不相違背。即此意也。外入皆經。周徧法界。內入亦如是。內外入亦如是。經云。非內觀得解脫。亦不離內觀得解脫等。又云。能觀心性。名為上定。心是體。夫有心者。皆當得三菩提。心是宗。制心一處。無事不辦。心是用。三界無別法。唯是一心作覺。觀心是語本。以心分別於心。證心是教相。故云華香雲樹。即法界之法門。刹土眾生。本十身之正體。故華嚴經云。知一切法是正思惟藏。問。

若心外無法。唯聽無說者。云何佛言我已所說法。如手中葉。又佛皆自說我成佛來。不說一字等。答。古釋云。林中葉喻。據為其緣。令諸有情識變法解。名我已說如手中葉。未為作緣。眾生自心未起法解。名我未說。如林中葉。約為增上。名說未說。又唯識鏡問云。此中既云佛皆自說。何故乃言佛不說法。豈非自語相違過耶。答。此亦是可聞者。自識變生佛。實不說。但為增上也。眾生識上變此言。故。故引為證。問。但了一心。能成深觀者。若無位次。阜白何分。須合教。乘以祛訛。濫教。觀雙辯。方契佛心。答。誠如所言。闕一不可。圓教觀心。須明六即。以三觀故。免數他寶。以六即故。無增*上心。然心非數量。豈有四六之文。理合幽玄。誰分淺深之位。但為證入有異。俄

分四教之門。昇進亦殊。故列六即之位。此出台教止觀正文。簡慢濫於初心。證究竟於後位。止觀云約六即顯是者。問為初心是。後心是。答如論云。焦炷非初不離初。非後不離後。若智信具足。聞一念即是信。故不謗。智故不懼。初後皆是。若無信。高推聖境。非已智分。若無智。起增上慢。謂己均佛。初後俱非。為此事故。須知六即謂理即。名字即。觀行即。相似即。分真即。究竟即。此六即者。始凡終聖。始凡故除疑怯。終聖故除慢大。理即者。一念心即如來藏理。如故即空藏。故即假理。故即中。三智一心中。具不可思議三諦一諦。非三非一。一色一香。一切法。一切心。亦復如是。名為理即菩提。亦是理即止觀。即寂名止。即照名觀。名字即者。理雖即是。日用不知。以

未聞三諦。全不識佛法。如牛羊眼。不解方隅。或從知識。或從經卷。聞上所說。一實菩提。於名字中。通達解了。知一切法。皆是佛法。是為名字。即菩提。亦是名字。止觀。若未聞時。處處馳求。既得聞已。攀覓心息。名止。但信法性。不信其諸名。為觀。觀行即者。若但聞名。口說。如蟲食木。偶得成字。是蟲不知。是字非字。既不通達。寧是菩提。必須心觀明了。理慧相應。所行如所言。所言如所行。華首云。言說多不行。我不以言說。但心行菩提。此心口相應。是觀行菩提。釋論云。四句評聞慧。具足如眼得日照了無僻。觀行亦如是。雖未契理。觀心不息。如首楞嚴中射的喻。是名觀行菩提。亦名觀行止觀。恒作此想。名觀。餘想息名止。相似即菩提者。以其逾觀逾明。逾止逾。

寂如射鄰的名相似觀慧。一切世間治生產業。不相違背。所有思想籌量。皆是先佛經中所說。如六根清淨中說。圓伏無明名止。似中慧名觀。分真即者。因相似觀力。入銅輪位。初破無明。見佛性。開寶藏。顯真如。名發心住。乃至等覺無明微薄。智慧轉著。如從初月至十四日月。光垂圓闇。垂盡。若人應以佛身得度者。即八相成道。應以九法界身得度者。以普門示現。如經廣說。是名分真菩提。亦名分真止觀。分真智斷。究竟即菩提者。等覺一轉。入于妙覺。智光圓滿。不復可增。名菩提果。大涅槃斷。更無可斷。名果果。等覺不通。唯佛能通。過茶無道可說。故名究竟菩提。亦名究竟止觀。古德約四教明六即者。若藏教。執色為有。施拙度。破析之因。成但空灰斷。

之果。通教執色心是空了。緣生無性之宗。失中道不空之理。別教從心生十法界心。但有能生十界之理性。未即便具十界之因果。如從地生一切草木。但從一心次第生十界也。圓教心具十法界。不待能所生。亦無前後際。只一念是十界。只十界是一念。一切時一切處。一切法。念念中體常圓滿。塵沙萬德。不欠少一分。八萬惑業。不除斷一分。不謂佛是果頭極聖。我未證得。不謂凡是底下穢濁。我應捨離。總覽法界。在一念心頭。如一圓珠瑩徹。明白圓解。更無覺觀進修。亦不見有凡聖取捨。分別妄念悉盡也。以初圓信人。未得純淨。煩惱有厚薄。習氣有淺深。分別難忘。攀緣易起。心浮觀淺。惑重境彊。於對治之中。故分六。即是以凡夫心性本體。實齊上。

聖。但凡夫未能常用本。隨境生心。分別計校。千差萬別。雖在入道。心多不定。或發地獄心。或發餓鬼畜生心。何況人天善道。何況三乘聖道。無始妄習。何能頓遣。雖有見解。未能常照。故是凡也。若生死即涅槃。煩惱即菩提。是理即。若能暫照諦理。即坐佛座。證佛身。用佛法。當此一念圓現時。不見十方佛。異我此身。此念也。解而未修。是名字即。念有分數。名觀行即。念以於境。名相似即。境入於念。名分真即。無境無念。名究竟即。雖六常一。何凡何聖。雖一常六。凡聖天絕。又六而常一。故言即一而常六。故初後不齊。當觀念時。非一非六。又譬如不離貧女家得金。即也。貧女得金。即富。可喻眾生。即佛。取金有次第。豈非六乎。耘除草穢。觀行伏惑也。掘土近金。似。

見物未分明。豈非相似。收得一分。豈非分真。盡得受用。女人歡喜。豈非究竟耶。是以頓悟宗已。復須言行相應。既得本清淨。又須離垢清淨。如大集經偈云。遠離一切諸煩惱。清淨無垢。猶真實。其心能作大光明。是名寶炬陀羅尼。又云。若有不覺一切境界。及自境界。如是之人。則能調伏。問。如來無密語。迦葉不覆藏。則眾生心常自明現。何須教觀開示。廣論橫豎。答。只為佛之知見。蘊在眾生心。雖然顯現。而迷者不知。以客塵所覆。妄見所障。雖有如無。似世間寶藏。為物所覆。莫有知者。是以須的示其實處。令親得見。遂獲其寶。利濟無窮。此亦如是。因斯方便之門。得見心寶。遂以緣了資發。親得現前。智藏豐隆。法財具足。有茲勝利。教跡非虛。如大涅槃經。

云譬如大海。雖同一鹹。其中亦有上妙之水。味同於乳。喻如雪山。雖復成就種種功德。多生諸藥。亦有毒草。諸眾生身。亦復如是。雖有四大毒蛇之種。其中亦有妙藥大王。所謂佛性。非是作法。但為煩惱客塵所覆。若剎利婆羅門。毗舍首陀。能斷除者。即見佛性。成無上道。所以古德云。開物性原者。良以眾生性含智海。識洞真空。但衣蔽明珠。室埋祕藏。要假開示。令其悟入。須憑觀慧。以契無生。今欲廣其義用。須明橫豎法門。豎唯一心。橫徧一切。心非橫豎。橫豎是心。隱顯同時。卷舒無礙。念念相即。法法融通。將豎約橫。則無橫而不豎。一一法皆至心原。將橫約豎。則無豎而不橫。具一切句。及一一句。皆廣等法界。所以義海云。體無別異。舉則全鋒。理不殊。

途。談皆頓顯。良由二邊相盡。差別體融。隨智卷舒。應機屈曲。是故言起即起。誰云路之不通。舉多即多。孰談法之無在。故知立教皆為對機。機宜不同。教分多種。且如觀色一法。五教證入不同。初小乘。見是實色。不說性空。初教見此色法。從緣所成。必無自性。即空無所有。如波歸水。終教見色空無礙。以真空不守自性。隨緣成色。即是幻色。遂賴空成。即此賴空之色。虛相無體。恒自性盡而空現。是故色即空而常泯。空即色而常存。要由自盡之色。方是空色。成色之空。乃是真空。舉體互融。無有障礙。如水入波。頓教一色法。無非真理所收。是故此色。即真理一味等。更無別法而可說。如水波雙絕。圓教起即全收。一多互攝。同時成立。一塊圓明。隨舉即色。隨

舉即空。義味自在。隨智取用。何以故。隨舉一門。無不顯現。古德云。皆本一心。而貫諸法。夫一心者。萬法之總也。分而為戒定慧。開而為六度。散而為萬行。萬行未嘗非一心。一心未嘗違萬行。然則一心者。萬法之所生。而不屬於萬法。得之者。則於法自在矣。見之者。則於教無礙矣。本非法。不可以法說。本非教。不可以教傳。豈可以軌跡而尋哉。故知但研精一法。內照分明。自然柔軟入神。順法界之性。無心合道。履一際之門。所以大智度論云。以人心多散。如狂如賊如醉。一心敬慎。是諸功德初門。攝心得禪。使得實智慧。得實智慧。使得解脫。得解脫。使得盡苦。如是等事。皆從一心得。華嚴私記云。無縛無著迴向者。只了一切皆如故。所以無縛著耳。知一切

皆無縛脫。一法既爾。一切法皆然。所以一切法即一法。一法即一切法。若一切法皆無性。即是分身佛集。寶塔出現。須彌入芥耳。如是洞達。一解千從。則知佛向無所有中出生。法於畢竟空中建立。以無生無性。故迴轉由心。遂得集散同時。大小即入。所以森羅義趣。報化影像。乃至無量得業。廣大神通。於宗鏡中。一時顯現。且如龍蜃等類。全是業果生死之身。尚現不思議之力用。何況悟根本心。具如實智。而不能現廣大之神用乎。如華嚴經云。佛子。如羅睺阿修羅王。本身長七百由旬。化形長十六萬八千由旬。於大海中。出其半身。與須彌山而正齊等。佛子。彼阿修羅王。雖化其身長十六萬八千由旬。然亦不壞本身之相。諸蘊界處。悉皆如本。心不錯。

亂不於變化身而作他想。於其本身生非己想。本受生身。恒受諸樂。化身常現種種自在神通威力。佛子。阿修羅王有貪恚癡。具足憍慢。尚能如是變現其身。何況菩薩摩訶薩。能深了達心法如幻。一切世間皆悉如夢。一切諸佛出興於世。皆如影像。一切世界猶如變化。言語音聲悉皆如響。見如實法。以如實法而為其身。知一切法本性清淨。了知身心無有實體。其身普住無量境界。以佛智慧廣大光明淨修一切菩提之行。乃至如有幻師隨於一處。作諸幻術。不以幻地故壞於本地。不以幻日故壞於本日。菩薩摩訶薩亦復如是。於無國土現有國土。於有國土現無國土。於有眾生現無眾生。於無眾生現有眾生。無色現色。色現無色。初不亂後。後不

亂初。菩薩了知一切世法。悉亦如是。同於幻化。知法幻故。知智幻。知智幻故。知業幻。知智幻業幻已。起於幻智。觀一切業。如世幻者。不於處外而現其幻。亦不於幻外而有其處。菩薩摩訶薩。亦復如是。不於虛空外入世間。亦不於世間外入虛空。何以故。虛空世間。無差別故。住於世間。亦住虛空。菩薩摩訶薩。於虛空中。能見能修。一切世間種種差別妙莊嚴業。於一念頃。悉能了知無數世界。若成若壞。亦知諸劫相續次第。能於一念現無數劫。亦不令其一念廣大。菩薩摩訶薩。得不思議解脫幻智。到於彼岸。住於幻際。入世幻數。思惟諸法。悉皆如幻。不違幻世。盡於幻智。了知三世與幻無別。決定通達心無邊際。如諸如來。住如幻智。其心平等。菩薩摩訶

薩亦復如是。知諸世間皆悉如幻。於一切處皆無所著。無有所。如彼幻師作諸幻事。雖不與彼幻事同住。而於幻事亦無迷惑。菩薩摩訶薩亦復如是。知一切法。到於彼岸。心不計我能入於法。亦不於法而有錯亂問。只如自心如何觀耶。答性該始終之際。體非起盡之緣。體徧迷悟之中。性非解惑之事。又云。夫心原本淨。無為無數。非一非二。無色無相。非偏非圓。雖復覺知。亦無覺知。若念未念。四運檢心。畢竟叵得。豈可次第不次第。偏圓觀耶。猶如虛空等。無有異。此之心性。畢竟無心。有因緣時。亦得明心。既有論心。即有方便正觀之義。譬如虛空。亦有陰陽時雨。心亦如是。雖無偏圓。亦論漸頓。若觀心具有性得三諦。性得三觀。及一切法無前無後。無。

有次第。一念具足十法界法。若觀心非空非有。則一切從心生法。亦非空非有。如是等一切諸法。在一心中。當知觀此心原。與如來等。若作如此圓觀。其人行住坐臥。皆應起塔。生如來心。如此觀心。名觀佛心也。輔行記云。心造即是心具。故引心造之文。以證心具。華嚴經偈云。心如工畫師。造種種五陰。一切世界中。無法而不造。如心佛亦爾。如佛眾生然。心佛及眾生。是三無差別。若人欲求知。三世一切佛。應當如是觀。心造諸如來。不解今文。如何消偈。心造一切。三無差別。言心造者。不出二意。一者約理。造即是具。二者約事。不出三世。三世又三。一者過造於現。過現造當。如無始來。及以現在。乃至造於盡未來際。一切諸業。不出十界。百界。千如。三千世。

問。二者現造於現。即是現在同業所感。逐境心變。名之為造。以心有故。一切皆有。以心空故。一切皆空。如世一官。所見不同。是畏是愛。是親是怨。三者聖人變化所造。亦令眾生變心所見。並由理具。方有事用。今欲修觀。但觀理具。俱破俱立。俱是法界。任運攝得。權實所現。又問。此不思議。亦約次第。以釋十法界。與思議何別。答。其實無別。思議乃作從心生說。不思議作一心具說。若能如上信解。福德無量。佛親比較。萬行難偕。如法華經偈云。若人求佛慧。於八十萬億那由他劫數。行五波羅蜜。於是諸劫中。布施供養佛。及緣覺弟子。並諸菩薩眾。珍異之飲食。上服與臥具。栴檀立精舍。以園林莊嚴。如是等布施。種種皆微妙。盡此諸劫數。以迴向佛道。若復

持禁戒。清淨無缺漏。求於無上道。諸佛之所歎。若復行忍辱。住於調柔地。設眾惡來加。其心不傾動。諸有得法者。懷於增上慢。為此所輕惱。如是亦能忍。若復勤精進。志念常堅固。於無量億劫。一心不懈息。又於無數劫。住於空閑處。若坐若經行。除睡常攝心。以是因緣故。能生諸禪定。八十億萬劫。安住心不亂。持此一心福。願求無上道。我得一切智。盡諸禪定際。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。文句疏釋云。一念信解者。謂隨所聞處。豁爾開明。隨語而入。無有罣礙。信一切法。皆是佛法。又信佛法。不隔一切法。不得佛法。不得一切法。而見一切法。亦見佛法。即一而三。即三而一。亦是

行於非道。通達佛道。行於佛道。通達一切道。不得佛道。一切道。而通達佛道。一切道。無所有而有。而有無所有。非所有。非無所有。如門前路。通達一切東西南北。劃無壅礙。眼耳鼻舌身意。凡有所對。悉亦如是。無疑曰信。明了曰解。是為一念信解心也。此一念信解心。心同佛心。信齊佛信。入真實般若之性。到究竟解脫之原。所以無量無數劫中。修五波羅蜜之功德。校量信解宗鏡一念之功。萬不及一。故云不識玄旨。徒勞念靜。是以先悟宗鏡。然後圓修。理行無差。方為契當。問如上觀心如何。是所入能入之門。答能所之入。唯是一心。約智而論。假分能所。所入即所證。一心之理。能入即能觀。一心之智。又理是心之體。智是心之用。猶如日光。還照日體。以

此心光復照心體。則二而不二。體用冥一。不二而二。能所似分。今約先德依華嚴宗立所入能入二門。先明所入者。統唯一真法界。謂寂寥虛曠。沖深包博。總該萬有。即是一心體。絕有無相。非生滅迷之。則生死無窮。解之。則廓然大悟。為總開示。不知以何名目。彊分理事二門。而理事渾融。無有障礙。一事法界。二理法界。略有二門。一性淨門。在纏不染。性恒清淨。雖徧一切。不同一切。如濕之性。徧於動靜。凝流不易。淨穢恒如。二離垢門。由對治障盡。隨位淺深。體雖湛然。隨緣有異。三事理無障礙法界。亦有二門。一相即無礙門。一心法界。含真如生滅二門。互相交徹。不壞性相。其猶攝水之波。非靜攝波之水。非動。二形奪無寄門。謂無事非理。故事非事也。

無理非事。故理非理也。四雙融俱離。性相渾然而有十門。一由離相。故事壞而即理。二由離性。故理泯而即事。三由離相不壞相。故事即理而事在。以非事為事。四由離性不泯性。故理即事而理在。以非理為理。五由離相不異離性。故事理雙奪。迥超言念。六由不壞不異不泯。故有初事理二界俱存。爛然可見。七由不壞不泯。不異離相離性。故為一事理無礙法界。使超視聽之妙法。無不恒通見聞。絕思議之深義。未嘗礙於言念。八由以理融事。令無分劑。如理之徧。一入一切。如理之包。一切入一。故緣起之法。一一各攝法界無盡。九由因果法各全攝。故令普賢身中。佛佛無盡。佛毛孔內。菩薩重重。十因果法界差別之法。無不恒攝法界無遺。故隨一一

門。一一位。各攝重重。故廣剎大身。輕塵毛孔。皆無盡相。以其後一總融前九。為渾融門。夫法界者。即一心之總名。萬行之歸趣。如華嚴論云。從信住行迴向十地十一地及佛果。總以法界為果體。文殊為法界理。普賢為法界智。理智妙用。為一佛門。以此一門。為化群蒙。分為二法。若也。逐根隨俗。法門無盡。若論實理。不離無法界之中一法。一多無礙。名為普賢。始接童蒙。達無性理中。妙簡正邪。入無生慧。名號文殊。亦名童子菩薩。能同苦際。興行利生。治佛家法。名為普賢。二人參體。名之為佛。本來自在。名為法界。從初徹後。總此法界為體。更無別法。此品為一切諸佛因果之大都。亦是眾聖賢所行之大路。無出此也。亦是自心一切智王之所遊觀之大。

宅也。亦是一切眾生之所依。故名法界。二能入門有二。一果海離於說相。二因門可寄言說。今且略明無分別智證理法界。以為五門。一能所歷然。謂以無分別智證無差別理。如日合空。雖不可分。而日非空。空非日光。二能所無二。以知一切法。即心自性。以即體之智。還照心體。舉一全收。舉理收智。智非理外。舉智收理。智體即寂。如一明珠。珠自有光。光還照珠。三能所俱泯。由智即理。故智非智。以全同理。無自體故。由理即智。故理非理。以全同智。無自立故。如波即水。動相便虛。如水即波。靜相亦隱。動靜兩亡。性相齊離。四存泯無礙。離相離性。則能所雙泯。不壞性相。能所歷然。如波與水。雖動靜兩亡。不壞波濕。五舉一全收。上列四門。欲彰義異。理既融。

攝曾無二原。如海一滴。具百川味。又所入境者。即不思議解脫境界。何名不思議。心言罔及故。何法不思議。即解脫境界。解脫有二。一作用解脫。作用自在。脫拘礙故。二離障解脫。具足二智。脫二障故。二障者。即煩惱所知二障。煩惱障事。所知障理。一切眾生不證真心。皆為二障所纏。由內離障。外用無羈。二義相成。總名解脫。境界有二。一分劑境。如國疆域。各有分劑。佛及普賢德用分劑。無能及故。二所知境界。事理無邊。唯佛普賢方究盡故。由證所知無邊之境。故成德用無有邊涯。二亦相成。總為境界。此二不二。故不思議。又能入者。即普賢行願。又人與法俱稱普義。若約人。即普賢。若約法。即普法。所言入者。能所契合。泯絕無寄。一入全真。方為真入。

又不入而入。以智體即如。如外無法而可攀緣。故無可入。心行處滅寂然無入。不失照用故。恒以一如而觀諸法。故名而入。此二無礙。方為真入。又佛境入無所入。有三。一約一切眾生即如來藏。更何所入。翻迷之悟。故云證入。二約理。非即非異。故云入無所入。三約心境。心冥真境。故說為入。若有所入。境智未亡。豈得稱入。實無所入。方名真入。又入不入二義。上約緣起相由門。今法性融通門者。即性之一字。夫法性融通。要不壞相而即真性。入則壞緣起者。無可相入。不入則壞性者。則性不徧一切法。故由不壞性相。方是法性融通義也。二。又要由不入方能入耳者。亦通二門。唯就相說。若約緣起門。要由諸緣歷然不入。方得相資徧相入耳。若約法性。

融通門者。要由事相歷然。方隨理融入一切法。故說若唯約理。無可即入。若雙約性相上第一義。相即不入。性即能入。若獨相獨性。俱不能入。要二相融。方能入。又若約體空。則無來無入。若唯約性。無可即入。若約相不壞。如本無差者。或唯約事。不能即入。以性融相。故得互入。是顯正入義。謂不異理之一事。全攝法性時。令彼不異理之多事。隨所依理。皆於一中現等。一事攝理既爾。多事攝理亦然。則一事隨所依理。皆於多中現。故得互入。是法性融通門。以此一門。能入萬法。故法華疏云。以實相入真。決了聲聞法。是諸經之王。實相入俗。一切治生產業。皆與實相不相違背。實相入中。諸法無非佛法。若入此三觀。即是入一切法。以諸法不出三諦故。問。

十住菩薩證入之時。唯一真如。無有境界。云何復說分劑二種境界。答。此是不思議境界。非同情執。或存或泯。或總合。或俱離。不出一心。而論舒卷。若存。非立心外之法。是存其全理之事。若泯。非壞全事之理。是泯其體外之見。則不礙心境。而一味。不壞一味。而心境。故華嚴經頌云。如來甚深境。其量等虛空。一切眾生入。而實無所入。問。若正觀成時。以有心成。以無心成。答。夫入此宗。不可以有無求。不可以能所辯。若以有念析歸無念。此念還成有。若以無心作空無會者。即成斷滅。皆落意地。不出見知。又若逆之。則不合事理。若順之。又成能所。只可以妙會。不可以事求。所以華嚴會意云。並須除念會意。無間相續。順法修行。若動念起心。即入魔網。以法

不動念故。順法即念除。我見是妄心。違法故生死。是知法無動念。不可以有念求。又非無念。不可以無心得。應可玄會取其意耳。如說有不有。無不無等。但動心即寂。是彼法。故名順法也。若以心順於法。即有能所。非順法也。故維摩經云。法離一切觀行。肇師云。法本無相。非觀行之所能見。見之者。其唯無觀乎。如赤水求於玄珠。罔象而得之。故云藏於身不藏於川。在於心不在乎水。故莊子云。黃帝遊於赤水之北。登崑崙之邱。南望遺其玄珠。使智索之而不得。使禹婁索之而不得。乃因罔象得之。黃帝曰。異哉。罔象乃可得之。夫真不可以定求。故無心以得之。如弄珠吟云。罔象無心卻得珠。能見能聞是虛偽。然雖不落見聞。又非無知覺。如融大師信心。

銘云。惺惺了知見。網轉彌寂。寂無見聞。室不移。惺惺無妄。寂寂寥亮。寶印真宗。森羅一相。所以無念者。即念而無念。以念無自性。緣起即空。又緣起者。皆是真性中緣起。豈屬有無。乃至即生無生。即滅無滅。亦復如是。故寶藏論云。若言其生。無狀無形。若言其滅。今古常靈。又云。是以斬首灰形。其無以損生。金丹玉屑。其無以養生。故真生不滅。真滅不生。可謂常滅。可謂常生。其有愛生惡滅者。斯不悟常滅。愛滅惡生者。斯不悟常生。永嘉集云。故知妙道無形。萬像不乖其致。真如寂滅。眾響靡異其原。迷之則見倒惑生。悟之則順達無地。聞寂非有緣會而能生。峨嶷非無緣散而能滅。滅既非滅。以何滅。滅生既非生。以何生生。生滅既虛。實相常住矣。華嚴疏

云。生之無生。真性湛然。無生之生。業果宛然。是知若即念存有念。即是常見。離生求無生。即是斷見。皆不達實相無生無滅之理。若正了無生。則無生無不生。豈定執有生無生之二見乎。所以云。誰無念。誰無生。若實無生無不生。喚取機關木人問。求佛施功早晚成。若以息念歸無念。如同寒木死灰。與木人何別。豈有成佛之期耶。斯乃尚未知即念而無念。寧知一念頓圓乎。如有問言。夫妙行者。統唯無念。今見善見惡。願離願成。疲役身心。豈當為道。答。若斯見者。離念求於無念。尚未得於真無念也。況念無念之無礙耶。又無念。但是行之一也。豈成一念頓圓。此一念頓圓之旨。非意解所知。唯忘情可以契會。如悟玄序云。夫玄道者。不可以設功得。聖智

者。不可以有心。知真諦者。不可以存我會。至功者。不可以營事為。忘言者。可以道合。虛懷者。可以理通。冥心者。可以真一。遺智者。可以聖同。雖云道合。無心於合。合者合焉。雖云聖同。不求於同。同者同焉。無心於合。則無合無散。不求於同。則無異無同。超非於百非之外。非所不能非焉。忘是於萬是之前。是所不能是焉。是所不能是。則無是矣。非所不能非。則無非矣。無異無同。則怨親不二。無非無是。則毀讚常一。是以忘言者。捨筌羅也。虛懷者。離取著也。冥心者。不己見也。遺智者。泯能證也。若運心合道。則背道。若起念求同。則失同。若為是所是。則沒是。若為非所非。則沉非。以要言之。但得直下無心。則同異俱空。是非咸泯。斯泯亦泯。茲空亦空。此猶寄言。

因跡對待。若得絕待頓悟一心。唯契相應。不俟更說。

宗鏡錄卷三十七

宗鏡錄卷三十八

夫初後之位。不離本覺。能所之化。唯是一心。若悟本稱覺。則本不可得。若不可得。行位徒施。得與不得。其旨如何。答得而不得。始本之覺。無差。不得而得。妙證之時。玄會如金剛三昧經云。佛言。善男子。五位一覺。從本利入。若化眾生。從其本處。舍利弗言。云何從其本處。佛言。本來無本處。於無處本際。入實發菩提。而當成聖道。何以故。善男子。如手執彼空。不得非不得。論釋云。舉疑發起云。若本處。應得入。若得入。非無本處。為遣是疑。故引喻釋。手執彼空者。手執喻能入之行處。空喻所入之本。不得者。虛空無形可握。故非不得者。握內不無虛空。故本利亦爾。本來無本處性。故不可得。無本

之本不無。故非不可得也。斯則悟本稱得。非向外求。若有所求。即是失本。又若有所得。不得菩提。以無得故。出生菩提故。又無得之法。非在得外。要求一切法。方盡無得之原。如發菩提心論云。於無法中。說諸法相。於無得中。說有得法。如是之事。諸佛境界。然雖求一切法。以了無得故。即無所依。無所求中。吾故求之耳。故大寶積經云。佛問文殊。依何正修行。文殊曰。正修行者。為無所依。釋曰。凡有言教所詮。並證一心之義。若心外見法。是邪修行。則有所依。故若正修行。不依一物。所依既寂。能依亦亡。能所俱空。邪正雙泯。即正修行矣。無生義云。經言。法離眼耳鼻舌身意。是故六根不能取。故言學者無取。大智度論言。譬如蚊蛛蟲。處處能集。唯不能集火。

中眾生意識亦復如是。凡是可聞見法悉皆能緣而不能緣般若。故知般若性離意不能取。又能取之人性復自空。故不能取。若以眼取。如經言眼性復空。若以耳取。耳性又空。若以手取。手性又空。若以意取。意性又空。人與法共是一如。如不能取得如也。空不能取得空。即是學者無取。故言無得。又一念心起有二種覺。一約有心者。察一念纔起。後念不續。即不成過。所以禪門中云。不怕念起。唯慮覺遲。又云。瞥起是病。不續是藥。以心生即是罪生時故。是以初心攝念為先。是入道之階。漸如諸經要集云。攝心一處。便是功德叢林。散慮片時。即名煩惱羅刹。所以曇光釋子降猛虎於膝前。螺髻僊人宿巢禽於頂上。乃至森羅不能自觸。要須因倚諸根內。

想感發。何以知然。今有心感於內。事發於外。或緣於外。起染於內。故知內外相資。表裏遞用。君臣心識。不可備捨。故經云。心王若正。則六臣不邪。識意昏沈。則其主不明。今悔六臣當各慚愧。制禦六根。不令馳散也。法句經心意品云。昔佛在世時。有一道人。在河邊樹下學道。十二年中。貪想不除。走心散意。但念云。欲目色耳聲鼻香口味。身受心法。身靜意遊。曾無寧息。十二年中。不能得道。佛知可度。化作沙門。往至其所。樹下共宿。須臾月明。有龜從河中出來。至樹下。復有水狗飢行求食。與龜相逢。便欲噉龜。龜縮其頭尾。及其四腳。藏於甲中。不能得噉。水狗小遠。復出頭足。行步如故。不能奈何。遂便得脫。於是道人問化沙門。此龜有護命之鎧。水狗不能

得其便。化沙門答言。吾念世人。不如此龜。不知無常。放恣六情。外魔得便。形壞神去。生死無端。輪轉五道。苦惱百千。皆意所造。宜自勉勵。求滅度安。於是化沙門即說偈言。藏六如龜。防意如城。慧與魔戰。勝則無患。是以意地若息。則六趣俱閉。一切境魔不能為便。如龜藏六。善護其命。起信論云。若後念覺知前念。此雖名覺。猶為不覺。故約有心說。以是初行凡夫故。二約無心者。知初起時即無初相。不待後念更滅。以正生一念之時。畢竟不可得故。如五十校計經云。菩薩問佛言。罪生復滅。何以故。我了不見。佛問諸菩薩。汝曹心寧轉否。諸菩薩報佛言。我心轉生。設我心不轉生。亦不能與佛共語。佛問諸菩薩言。若心生時。寧還自覺心生否。諸菩薩言。我

但識見因緣時。不覺初起生時。佛言。如汝所說。尚不能知心初生時。何能無罪。故知不察最初一念。因成之假。寧免後念相續成事之過乎。以一切生死煩惱。皆因不覺故。若智為先導。咎何由生。又若了心外無法。則情想不生。不用加功。直入不思議地。如清涼鈔云。經明十地法體。心言路絕。釋不思議。謂言語道斷。心行處滅。據法望情。名不思議。以其法外本無情故。其義云何。情相之興。原由妄想。妄想故。便有相生。以依相故。復起心想。隨名取實。即是覺觀。依此覺觀。便起言說。依言說已。復起妄心想。取所說法。此即言語以之為道。心以為行。於是相想熾然不息。今契法實。滅除妄想。相即不生。相不生故。立名心滅。名心滅故。名即不生。名不生故。覺觀

不起。覺不起。故言說隨亡。言說亡。故不復依言取於所說。不取說。故言語道斷。心行處滅。心行滅。故名不思議。以法出情。心言不及。故不思議。是知妄想心亡。境界緣滅。如灸病得穴。永斷病原。可謂覺寶之良醫矣。問。諸法所生。唯心所現者。若從心現。即自性癡。若執緣生。即他性癡。若心緣和合而生。即共性癡。若非心非緣而生。即無因癡。如何通明。免墮四執。答。若論四性實智。於自相門中。俱不可說。若以四悉檀智。於共相門中。亦可得說。如止觀問。心起必託緣。為心具三千法。為緣具。為共具。為離具。若心具者。心起不用緣。若緣具者。緣具不關心。若共具者。未共各無。共時安有。若離具者。既離心離緣。那忽心具。四句尚不可得。云何具三千法耶。答。地

人云。一切解惑真妄。依持法性。法性持真妄。真妄依法性也。攝大乘論云。法性不為惑所染。不為真所淨。故法性非依持。言依持者。阿賴耶是也。無沒無明。盛持一切種子。若從地師。則心具一切法。若從攝師。則緣具一切法。此兩師各據一邊。若法性生一切法者。法性非心非緣。非心故。而心生一切法者。非緣故。亦應緣生一切法。何得獨言法性是真妄。依持耶。若言法性非依持。賴耶是依持。離法性外。別有賴耶依持。則不關法性。若法性不離賴耶。賴耶依持。即是法性依持。何得獨言賴耶是依持。又違經。經言。非內非外。亦非中間。亦不常自有。又違龍樹。龍樹云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。更就譬檢。為當依心故有夢。依眠故有夢。眠法合。

心故有夢。離心離眠故有夢。若依心有夢者。不眠應有夢。若依眠有夢者。死人如眠。應有夢。若眠心兩合而有夢者。眠人那有不夢時。又眠心各有夢。合可有夢。各既無夢。合不應有。若離心離眠而有夢者。虛空離二。應常有夢。四句求夢尚不得。云何於眠夢見一切事。心喻法性。夢喻賴耶。云何偏據法性賴耶。生一切法。當知四句求心不可得。求三千法亦不可得。既橫從四句生三千法。不可得者。應從一念心滅生三千法耶。心滅尚不能生一法。云何能生三千法耶。若從心亦滅亦不滅生三千法者。亦滅亦不滅。其性相違。猶如水火。二俱不立。云何能生三千法耶。若謂心非滅非不滅生三千法者。非滅非不滅。非能非所。云何能生三千法耶。亦縱亦

橫求三千法亦不可得。非縱非橫求三千法亦不可得。言語道斷。心行處滅。故名不可思議境。大涅槃經云。生生不可說。生不生不可說。不生不可說。不生不生不可說。即此義也。當知第一義中一法不可得。況三千法。世諦中一心尚具無量法。況三千耶。如佛告德女。無明內有否不也。外有否不也。內有否不也。非內非外有否不也。佛言如是而有。大涅槃經云。有因緣故。亦可得說。謂四悉檀因緣也。雖四句冥寂。慈悲憐愍。於無名相中。假名相說。或作世界說。心具一切法。聞者歡喜。如言三界無別法。唯是一心造。即其文也。或說緣生一切法。聞者歡喜。如言五欲令人墮惡道。善知識者。是大因緣。所謂化導令得見佛。即其文也。或言因緣共生一

切法聞者歡喜。如偈言。水銀和真金。能塗諸色像。功德和法身。應現處處往。即其文也。或言離生一切法。聞者歡喜。如言十二因緣非佛作。非天人修羅作。性自爾。即其文也。此四句即世界悉檀。說心生三千一切法。云何為人悉檀。如言佛法如海。唯信能入。信則道原功德母。一切善法由之生。汝但發三菩提心。是則出家禁戒具足。聞者生信。即其文也。或說緣生一切法。如言若不值佛。當於無量劫墮地獄苦。以見佛故。得無根信。如從伊蘭出生栴檀。聞者生信。即其文也。或說合生一切法。如言心水澄清。珠相自現。慈善根力。見如此事。聞者生信。即其文也。或說離生一切法。如言非內觀。得是智慧。乃至非內外觀。得是智慧。若有住著先尼梵志。小信

尚不可得。況捨邪入正。聞者生信。即其文也。是為為人悉檀四句。說心生三千一切法也。云何對治悉檀。說心治一切法。如言得一心者。萬邪滅矣。即其文也。或說緣治一切惡。如說得聞無上大慧。明心定如地。不可動。即其文也。或說因緣和合治一切惡。如言一分從思生。一分從思得。即其文也。或說離治一切惡。我坐道場時。不得一法。空拳誑小兒。誘度於一切。即其文也。是為對治悉檀。心破一切惡。云何第一義悉檀。心得見理。如言心開意解。豁然得道。或說緣能見理。如言須臾聞之。即得究竟三菩提。或說因緣和合得道。駛馬見鞭影。即得正路。或說離能見理。如言無所得。即是得已。是得無所得。是名第一義。四句見理。何況心生三千法耶。佛旨

盡淨不在因緣共離。即世諦是第一義諦也。又四句俱皆可說。說因亦是緣。亦是共。亦是離。亦是若為盲人說乳。若貝若糝。若雪。若鶻。盲聞諸說。即得解乳。即世諦是第一義諦。當知終日說。終日不說。終日不說。終日說。終日雙遮。終日雙照。即破即立。立即破。經論皆爾。天親龍樹。內鑒冷然。外適時宜。各權所據。而人師偏解。學者苟執。遂興矢石。各保一邊。大乖聖道也。若得此意。俱不可說。俱可說。若隨便宜者。應言無明法。法性。生一切法。如眠法。法心。則有一切夢事。心與緣合。則三種世間。三千相性。皆從心起。一性雖少而不無。無明雖多而不有。何者。指一為多多。非多指多為一一。非少。故名此心為不思議境也。若解一心一切心。一切心一心。非一。

非一切。乃至徧歷一切。皆是不可思議境。已上依台教所說。今依華嚴無礙法界自性緣起。說不思議境界者。如華嚴入法界品中。善財童子。於毗盧遮那莊嚴藏大樓閣前。五體投地。暫時歛念。思惟觀察。以深信解。大願力故。入徧一切處智慧身平等門。普現其身。在於一切如來前。一切菩薩前。一切善知識前。一切如來塔廟前。一切如來形像前。一切諸佛諸菩薩住處前。一切法寶前。一切聲聞辟支佛及其塔廟前。一切聖眾福田前。一切父母尊者前。一切十方眾生前。皆如上說。尊重禮讚。盡未來際。無有休息。等虛空。無邊量故。等法界。無障礙故。等實際。徧一切故。等如來。無分別故。猶如影。隨智現故。猶如夢。從思起故。猶如像。示一切故。猶如響。緣

所發故。無有生。遞興謝故。無有性。隨緣轉故。又決定知一切諸報。皆從業起。一切諸果。皆從因起。一切諸業。皆從習起。一切佛興。皆從信起。一切化現。諸供養事。皆悉從於決定解起。一切化佛。從敬心起。一切佛法。從善根起。一切化身。從方便起。一切佛事。從大願起。一切菩薩所修諸行。從迴向起。一切法界廣大莊嚴。從一切智境界而起。離於斷見。知迴向故。離於常見。知無生故。離無因見。知正因故。離顛倒見。知如實理故。離自在見。知不由他故。離自他見。知從緣起故。離邊執見。知法界無邊故。離往來見。知如影像故。離有無見。知不生滅故。離一切法見。知空無生故。知不自在故。知願力出生故。離一切相見。入無相際故。知一切法如種生芽故。如印

生文故。知質如像故。知聲如響故。知境如夢故。知業如幻故。了世
心現故。了果因起故。了報業集故。了知一切諸功德法。皆從菩薩
善巧方便所流出故。善財童子。入如是智。端心潔念。於樓觀前。舉
體投地。殷勤頂禮。不思議善根流注身心。清涼悅懌。從地而起。一
心瞻仰。目不暫捨。合掌圍繞。經無量劫。作是念言。此大樓閣。是解
空無相無願者之所住處。是於一切法無分別者之所住處。是了
法界無差別者之所住處。是知一切眾生不可得者之所住處。是
知一切法無生者之所住處。是不著一切世間者之所住處。是不
著一切窟宅者之所住處。是不樂一切聚落者之所住處。是不依
一切境界者之所住處。是離一切想者之所住處。是知一切法無

自性者之所住處。是斷一切分別業者之所住處。是離一切想心意識者之所住處。是不入不出一切道者之所住處。是入一切甚深般若波羅蜜者之所住處。是能以方便住普門法界者之所住處。是息滅一切煩惱火者之所住處。是以增上慧除斷一切見愛慢者之所住處。是出生一切諸禪解脫三昧通明而遊戲者之所住處。是觀察一切菩薩三昧境界者之所住處。是安住一切如來所者之所住處。是以一劫入一切劫。以一切劫入一劫。而不壞其相者之所住處。是以一剎入一切剎。以一切剎入一剎。而不壞其相者之所住處。是以一法入一切法。以一切法入一法。而不壞其相者之所住處。是以一眾生入一切眾生。以一切眾生入一眾生。

而不壞其相者之所住處。是以一佛入一切佛。以一切佛入一佛。而不壞其相者之所住處。是於一念中。而知一切三世者之所住處。是於一念中。往詣一切國土者之所住處。乃至爾時善財童子。恭敬右繞彌勒菩薩摩訶薩已。而白之言。唯願大聖。開樓閣門。令我得入。時彌勒菩薩。前詣樓閣。彈指出聲。其門即開。命善財入。善財心喜。入已。還閉。見其樓閣廣博無量。同於虛空。乃至自見其身。徧在一切諸樓閣中。具見種種不可思議自在境界。彌勒三生行菩薩行。八相成道之事。爾時彌勒菩薩摩訶薩。即攝神力。入樓閣中。彈指作聲。告善財言。善男子。起。法性如是。此是菩薩知諸法智。因緣聚集。所現之相。如是自性。如幻如夢。如影如像。悉不成就。乃

至譬如幻師作諸幻事。無所從來。無所至去。雖無去來。以幻力故。分明可見。彼莊嚴事。亦復如是。無所從來。亦無所去。雖無來去。然以慣習不可思議。幻智力故。及由往昔大願力故。如是顯現。釋曰。彈指出聲。其門即開者。創發明處。豁見性時。名之為開。入已還閉者。所悟如本。非從新得。故云還閉。或云慈氏菩薩。彈指出聲。其門即開者。明聲是震動。啟發之義。彈指者。去塵之義。塵亡。執去。法門自開。善財入已。其門還閉者。以迷亡智現。名之為開。智無內外中間。無出無入。無迷無證。名為還閉。見其樓閣。廣博無量。同於虛空者。智境界也。如是自性。如幻。如夢。如影。如像。悉不成就者。總上一切不思議。無邊佛事境界。以真如之性。法爾隨緣。雖即隨緣。法爾

歸性。以隨緣時。似有顯現。如看幻法。不有而有。猶觀夢境。不見而見。若水中之影。非出非入。似鏡裏之像。不內不外。以無性隨緣。故理不成就。以隨緣無性。故事不成就。若理事不成。即一切法俱不成。故云。悉不成就。但如是如是顯現。如是如是證知。了了分明。還同宗鏡。光涉入影。影相含。如十玄門。重重無盡。十玄門者。一。同時具足相應門。智儼師釋云。此約相應無前後說。此十玄門。一。一皆具十法。同時具足。一。教義。二。理事。三。境智。四。行位。五。因果。六。依正。七。體用。八。人法。九。逆順。十。感應。隨有一處。即具此十法。悉皆同時具足。今且據因果同時。若小乘說因果。即轉因以成果。因滅始果成。若大乘因果。亦得同時。而不彰無盡。如似舍緣以成舍。因果

同時成。而不成餘物。以因有親疏。故所以成有盡也。若一乘宗明。因果同時者。舉疏緣以入親。是故如舍成時。一切法界皆一時成也。若有一法不成。此舍亦不成。如似初步。若到一切步。皆到。若有一步非到者。一切步皆非到也。故經云。雖成等正覺。不捨初發心。所以一成一切成。為一際法門也。二。因陀羅網境界門。此約譬說。如帝釋殿上珠網。一一珠中。互現一切影像。無盡。一寶珠內。千光萬色。重重交映。歷歷區分。況此一心法界中。一切人法境智。重重涉入。以真如性。畢竟無盡。故重重復重重。無盡復無盡也。論云。帝網有別者。唯智能知。非眼所見。帝網者。此網乃是眾寶絲縷所共合成。其善住法堂。縱廣四十由旬。亦是眾寶所共合成。其網一一

絲孔之中。皆有明珠。其珠體瑩淨。寶網交羅。互相映現。一一珠網之中。皆有珠網。全身及四十由旬寶殿。各各全身。於中互相顯現。如珠及網。所有影現。其殿一一梁棟。一一椽柱。一一牆壁。一一拱料。一一鏡像之中。皆有全身殿網。珠影重重。互相映現。故云如天帝網。重重無盡。今此法門。亦復如是。一一位中。一一法中。一一塵中。一一境像中。一一名字中。及以九世十世。一一互周法界。並以真俗二智。互體交參。周徧法界。如法界品中云。善財所參。始於文殊。末至彌勒。普賢。五十二善知識。其中比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。童男童女。僊人。外道。婆羅門。長者。居士。天神。地神。夜神。晝神。國王。王妃。諸大菩薩等。各各處大道場。互為主伴。同說舍那境界。若

佛出世。若不出世。此法界法爾常住。無有變異。又如善財至彌勒佛所。初登一閣。入已。見其閣中廣博無量。同於虛空。別有不可說樓閣。布列其中。一一亦等虛空。一一閣中皆聞彌勒菩薩。轉一生菩薩所有法門。一一閣內。境像之中。會三世事。無有前後。彌勒是當來成佛。善財即始發心。一念之間。而能相會。此乃依於法界智。乘成佛。非論前後。以古印今。以今通古。融合無二。又以一閣是總。一智含其萬善。多閣為別。體用重重。自在無礙。此是善財乘本不動智乘。從凡入聖。至此樓閣中。與三世佛會同。無二總別。同異帝網之門。一切眾生。有能發心乘者。亦復如是。未見普賢。起等虛空廣大心。即聞普賢名字。便見自身。入普賢身。觀普賢。一一毛孔中。

皆有廣大剎土。地水火風輪咸在其中。於一念中舉不可說不可說步。一步過不可說不可說佛剎。如是念念經過不可說劫。不能盡其一毛孔之邊際。反觀自身一一毛孔。普賢亦在其中。一一毛孔悉同虛空不相障礙。斯乃法爾之門。恒真法界。行依理現。用稱體周。即是善財常行。普賢行滿。如華嚴經十定品云。佛子。此菩薩摩訶薩。有一蓮華。其華廣大。盡十方際。以不可說葉。不可說寶。不可說香。而為莊嚴。其不可說寶。復各示現種種眾寶。清淨妙好。極善安住。其華常放眾色光明。普照十方一切世界。無所障礙。真金為網。彌覆其上。寶鐸徐搖。出微妙音。其音演暢一切智法。此大蓮華。具足如來清淨莊嚴。一切善根之所生起。吉祥為表。神力所現。

有十千阿生祇清淨功德。菩薩妙道之所成就。一切智心之所流出。十方佛影於中顯現。世間瞻仰。猶如佛塔。眾生見者。無不禮敬。從能了幻正法所生。一切世間不可為喻。菩薩摩訶薩。於此華上。結跏趺坐。其身大小。與華相稱。一切諸佛神力所加。令菩薩身一毛孔。各出百萬億那由他。不可說佛刹微塵數光明。一一光明。現百萬億那由他。不可說佛刹微塵數摩尼寶。皆名普光明藏。種種色相。以為莊嚴。無量功德之所成就。眾寶及華。以為羅網。彌覆其上。散百千億那由他殊勝妙香。無量色相。種種莊嚴。復現不思議寶莊嚴。蓋以覆其上。一一摩尼寶。悉現百萬億那由他。不可說佛刹微塵數樓閣。一一樓閣。現百萬億那由他。不可說佛刹微塵

數蓮華藏師子之座。一一師子座。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數光明。一一光明。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數色相。一一色相。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數光明輪。一一光明輪。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數毗盧遮那摩尼寶華。一一華。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數臺。一一臺。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數佛。一一佛。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數神變。一一神變。淨百萬億那由他不可說佛刹微塵數眾生眾。一一眾生眾中。現百萬億那由他不可說佛刹微塵數諸佛自在。一一自在。雨百萬億那由他不可說佛刹微塵數佛法。一一佛法。有百萬億那由他不可說佛刹微塵數修多羅。一

一修多羅說百萬億那由他不可說佛刹微塵數法門。一一法門有百萬億那由他不可說佛刹微塵數金剛智所入法輪。差別言詞各別演說。一一法輪成熟百萬億那由他不可說佛刹微塵數眾生界。一一眾生界有百萬億那由他不可說佛刹微塵數眾生。於佛法中而得調伏。佛子。菩薩摩訶薩住此三昧。示現如是神通境界。無量變化。悉知如幻而不染著。夫蓮華者。則表因果同時。清淨無染。況自性清淨心。能起普賢無盡之因門。圓滿舍那無作之果海。理事交徹。舒卷同時。起盡隨緣而無染著。又十定品云。譬如有人。為鬼所持。其身戰動。不能自安。鬼不現身。令他身然。菩薩摩訶薩住此三昧。亦復如是。自身入定。他身起。他身入定。自身起。佛

子譬如死屍。以咒力故。而能起行。隨所作事。皆得成就。屍之與咒。雖各差別。而能和合成就。彼事。菩薩摩訶薩住此三昧。亦復如是。同境入定。異境起。異境入定。同境起。佛子。譬如比丘。得心自在。或以一身作多身。或以多身作一身。非一身歿。多身生。非多身歿。一身生。菩薩摩訶薩住此三昧。亦復如是。一身入定。多身起。多身入定。一身起。佛子。譬如大地。其味一種。所生苗稼。種種味別。地雖無差別。然味有殊異。菩薩摩訶薩住此三昧。亦復如是。無所分別。然有一種入定。多種起。多種入定。一種起。乃至譬如妙光大梵天王所住之宮。名一切世間最勝清淨藏。此大宮中。普見三千大千世界。諸四天下。天宮。龍宮。夜叉宮。乾闥婆宮。阿修羅宮。迦樓羅宮。緊

那羅宮。摩睺羅伽宮。人間住處。及三惡道。須彌山等種種諸山。大海江河。陂澤泉原。城邑聚落。樹林眾寶。如是一切種種莊嚴。盡大輪圍所有邊際。乃至空中微細遊塵。莫不皆於梵宮顯現。如於明鏡。見其面像。菩薩摩訶薩。住此一切眾生差別身大三昧。知種種剎。見種種佛。度種種眾。證種種法。成種種行。滿種種解。入種種三昧。起種種神通。得種種智慧。住種種剎那際。又入法界品云。爾時善財童子。發是念已。即詣喜目觀察眾生夜神所見。彼夜神在於如來眾會道場。坐蓮華藏師子之座。入大勢力普喜幢解脫。於其身上。一一毛孔。出無量種變化身雲。隨其所應。以妙言音。而為說法。普攝無量一切眾生。皆令歡喜而得利益。乃至又出一切世界。

微塵數身雲。普詣一切眾生之前。念念中示普賢菩薩一切行願。念念中示清淨大願。充滿法界。念念中示嚴淨一切世界海。念念中示供養一切如來海。念念中示入一切法門海。念念中示入一切微塵數世界海。念念中示於一切剎。盡未來劫清淨修行一切智道。念念中示入如來力。念念中示入一切三世方便海。念念中示往一切剎。現種種神通變化。念念中示諸菩薩一切行願。令一切眾生住一切智。如是所作。恒無休息。所以漩洑頌云。時處帝網。現重重。一切智通無罣礙。如上帝網之行。無盡之宗。若以緣起相由門。則隱顯互興。一多相入。若以法性融通門。則空有鎔融。理事相即。乃至一切自在神通之慧。出入妙定之門。皆不離無盡真心。

致茲無礙。須歸宗鏡。法爾照明。更以六相十玄該之。歷然可見。三。祕密隱顯俱成門。此約緣說。是以如來於一念中。八相成道。不出剎那際。以降生時。即是成道時。即是度人時。即是入滅時。何以故。以一切法同時俱成故。一成一切成。所以稱祕密。是故隱則一心無相顯。則萬法標形。性相同時。空有無礙。四。微細相容安立門。此就相說。微細有二。一。所容微細。以毛孔稱。性能容諸剎。諸剎存相。既不能徧。是以所容微細也。二。能容微細。以一塵一毛。即能容故。一切理事主伴。一多染淨等。皆從一心中齊現。若諸門隱映。互相顯發。重重復重重。成其無盡者。即是帝網門中攝。若諸門一時炳然齊現。猶如束箭齊頭顯現。不相妨礙者。即是此微細門中攝。如

經明一微塵中見不可說差別淨穢國土。又云無盡佛國。不出一塵。五十世隔法異成門。此約三世說。如是十世以緣起力故。相即復相入。而不失三世前後短長之相。故云隔法。一切教義理事等十法。相即復相入。而不失始終差別。故名異成。十世者三世遞相即入。即成九世。束為一念。一念即是平等世。合前九為十世。如五指成拳。不失五指。十世一念。不壞短長。華嚴經頌云。無量無數劫。解之即一念。知念亦無念。如是見世間。無量諸國土。一念悉超越。經於無量劫。不動於本處。不可說諸劫。即是須臾頃。莫見短與修。究竟剎那法。心住於世間。世間住於心。於此不妄起。二非二分別。又迴向品頌云。有數無數一切劫。菩薩了知即一念。於此善入菩

提行常勤修習不退轉。六。諸藏純雜具德門。此約諸行說。如似就一施門說者。則一切萬法皆悉名施。則是純。而此施門。即具諸度等萬行。名雜。如是純雜不相妨礙。故名具德。以純雜義絲毫不濫。主伴互立。能所相生。具德圓融。資攝無礙。七。一多相容不同門。此約理說。如是一多緣起。皆是法界中實德。法性海印力用。故得如然。非是方便緣修所成故。隨湛寂。則論一義。隨智用。則顯多門。非一非多。恒不失體。而多而一。豈礙隨緣。此大緣起陀羅尼法。若無一。即一切不成。所言一者。非自性一緣起成故。乃至十者。皆非自性。十由緣成故。是故一切緣起。皆無自性。隨去一緣。即一切不成。是故一中。即具多者。方名緣起一耳。是以一中多。多中一。相容無

礙仍不相是問。一多義門。為一時圓具。為前後不同耶。答。即圓具。即前後逆順同體。德用自在。問。所明來去。即入之義。其相如何。答。自位不動。而恒去來。何以故。去來不動。即一物故。但為生智顯理。故說去來等義。問。為由智耶。法如是耶。答。同時具足故。以一入多。多入一。故名相容。即體無前後。而不失一多之相。故曰不同。又一與多互相生起。且一依多起。則一是所起。而無力也。多是能起。故有力也。以多有力。能攝一。以一無力。入於多。是故此一恒是多多。依一起。准上知之。是則此多恒在一中也。以俱有力。及俱無力。各不並。故無彼不相在也。以一有力。一無力。不相違。故有此恒相在也。緣起法界。理數常爾。如大涅槃經云。爾時樹林。其地狹小。以佛

神力如針鋒處。皆有無量諸佛世尊。及其眷屬等坐而食。所食之物。亦無差別。八。諸法相即自在門。此約用說。若帝網門。即互映重現。若微細門。即一時齊現。若此相即門。就三世間圓融無礙。自在即入而成無盡。如彌勒閣中。現三世之事。如上自在法門。即是其法界緣起。如理實德。非是變化。對緣方便故說也。若是大乘宗所明者。即言神力變化。故大小得相入。或云菩薩力故入。又云不二故入。不同此一乘實教所說。問。若此宗明即入。不論神力。乃言自體常如此者。斯則渾無疆界。無終無始。何緣得辯因果教義等十法耶。答。只以隨智差別。故舉一為主。餘皆為伴。猶如帝網。舉一孔為首。眾孔現中。一孔既爾。一切孔現。亦如是。又如諸方菩薩。皆來

證誠。同其名號。一切十方證誠皆亦如是。所以成其無盡。復無盡。而不失因果先後次第。而體無增減。故經云。一切眾生成佛。佛界不增。眾生界不減。九唯心迴轉善成門。此約心說。一切義門無盡等諸理事。並是如來藏性清淨真心之所建立。顯現無礙。若善若惡。若凡若聖。隨心所轉。世尊所說華嚴身徧七處九會。乃至十方法界虛空界一切塵中。毛道皆不離最初成道處。經云。雖復七處九會。而不離寂滅道場。又云。不離菩提樹。而升忉利天。此則萬境萬緣。皆不出一真心矣。如迴向品頌云。如是一切人中主。隨其所。有諸境界。於一念中皆了悟。而亦不捨菩提行。又頌云。一切諸佛刹。佛子悉充徧。平等共一心。所作皆不空。一切毛端處。一時成正。

覺。如是等大願。無量無邊際。虛空與眾生法界及涅槃。世間佛出興。佛智心境界。問。若一切染淨萬法。皆由心成者。如人先見障外有物。別有人去物時。心猶謂有。爾時物實無。何名由心成耶。答。若隨虛妄心中轉。此障外物。亦隨心之有無。此亦心隨去物不失物而轉矣。若論如來藏性真實淨心說者。此物不動本處。體應十方。性常不轉。縱移到他方。而常不動本處也。又迷時境攝心。悟時心攝境。何者。迷時但隨境轉。境正心正。境邪心邪。著邪正之緣。成善惡之業。若悟時知唯我心。心有境有。心空境空。不定空有之緣。豈成物我之別。則非空非有。能有能空。一一皆自在轉也。所以淨名經云。天魔外道。皆吾侍也。此猶約對治教中。為被物轉者。方便言。

轉。若直見心性之人。既無所轉之物。亦無能轉之智。總上十玄門。皆於此唯心迴轉門。成就不出一心之義。以平等心。是一義。差別心。是多義。以一心即一切心。是相即義。是同時相應義。以一切心入一心。是相入義。以一心攝一切心。是隱義。以一切心資一心。是顯義。以不壞差別心而現平等心。是多中一義。以不隱平等心而現差別心。是一中多義。又微細心不礙廣大心。廣大心不礙微細心。是一多不同義。以一實心。是純。差別心。是雜。差別心即一實心。雜恒純。一實心即差別心。純恒雜。即諸藏純雜義。以一心帶一切心。還入一心。是帝網義。因心現境。見境識心。是託事顯法義。長劫短劫。延促時量。皆從積念而成。一心所現。是十世義。因一心正義。

演難思法門。究竟指歸。言亡慮絕。即唯心迴轉義。自心既爾。彼心亦然。涉入交羅。重重無盡。十託事顯法生解門。此約智說。以智觀照。則萬法如鏡。能生正解。不起邪倒。如經最初舉金色世界。顯始起於實際之心。所見法界中。一切幢一切蓋等事。皆顯無生智行。如善財所見樓觀園林。皆入法界。如上十玄門自在無礙。皆是緣起相由。具有力無力。有體無體。即入相持。似有顯現。此宗鏡是法界大緣起門。皆因即入二義。得有諸門成就。顯此一心無礙。以體用二法。成其即入二義。一據體。有空不空。皆同體故。有相即義。二約用。則有有力無力。互相交徹。有力持無力故。有相入義。又以用收體。更無別體。故有相入。以體收用。入無別用。故唯相即。以體用。

無二。故常相即入。又體即是理。用即是事。無分是理。分即是事。分與無分。皆無障礙。各有四句。先理四句。一。無分限。以徧一切處。故二。非無分。以一法中。無不具故。三。具分無分。謂分無分。一味故。以全體在一法。而一切處恒滿故。如觀一塵中。見一切處法界故。四。俱非。以自體絕待故事。四句者。一。有分。以隨自事相。有分劑故。二。無分。以全體得理故。大品云。色前後際不可得。三。具分無分。二義無礙。是故具此二義。方是事故。四。俱非。以二義融故。以一切緣起。不出理事。以事故非一。以理故非異。於無差之性。隨有差之相。則性隨相異。此是不異而異。於有分之事。隨無分之理。則事隨理一。此是不一而一。不一而一。方成其一。不異而異。方成其異。又理事

諸法由不異方得不一何者。若異即妄有體。不依真立。不依真故。即不有妄。今有妄者。由不異故。得成不一。以妄無自體故。全依真成。明妄成故。與真不一。如波依水。由不異水。遂得成波。以成波故。與濕不一。又不一方成不異。由有能依所依故。交徹不異。如有波故。說波即濕。由有濕故。說水即波。是故一異無性。全體相收。不壞大小之形。而成即入之勢。以理事各無性故。互相成立。以事無定體故。長非長相。短非短相。既無長短。即不用壞。以即相無相故。所以長劫即短劫。短劫即長劫。以無相即相故。大塵入小塵。小塵入大塵。以即故理同。以入故事異。以理即事故。非異即是非一。以事即理。故非一即是非異。由非一即非異。故令此事法。不離一處。而

全徧十方。由非異即非一。故全徧十方而不動一位。一無性理。自在義成。微細相容。無礙安立。如上理事融通。非一非異。非有非無。不墮邊邪。方能悟入。如理無分限。總曰無邊。事有分限。故名有邊。若依理成事。理性全隱。則無邊即邊。若會事歸理。事相全盡。則邊即無邊。今則不爾。不失理而事現。云無邊之邊。不壞事而理顯。云邊之無邊。若定言一異。非一非異。非非一非非異等。盡同戲論。不契真如。三無性論云。復次無戲論故。名為真實。無戲論者。於相等離一異虛妄故。乃至若真如與相等異。即有三過失。一者。此真如則非相等實體。二者。修觀行則不依相等為方便。得通達真如。三者。覺真如已。則應未達相等諸法。不相關故也。若真如與相等是

一亦有三過。一者真如既無差別。相等亦應無差別。二者若見相等。即見真如。三者若見真如。不能清淨。如見相等。則無有聖人。無得解脫。無有涅槃。世出世異。是故由離一異等無戲論。故無變異。無變異故。即是真實性也。是知非一非異。非有非空。此宗鏡奧旨。自在圓融。謂欲一則一。欲異則異。欲存即存。欲泯便泯。異不礙一。泯不礙存。方為自在。常一常異。常存常泯。名為圓融。又如弄珠鈴之者。其珠不住空中。不落地。不在手裏。既不在三處。亦不住一處。不住空中。即喻不住空觀。不落地。即喻不住假觀。不在手裏。即喻不住中觀。既不住三。亦不成一。則非一非三。而三而一。斯為妙矣。若未偶斯旨。所有見聞。皆墮斷常。不成玄妙。若入宗鏡。無往

不真。昔所不知。而今得知。昔所不見。如今得見。如大涅槃經云。於一心中。則具足現五趣身。所以者何。以得如來大涅槃經之勢力。故是則名為昔所不得。而今得之。乃至於一念中。徧知六趣眾生之心。是名菩薩昔所不知。而今得知。

宗鏡錄卷三十八

宗鏡錄卷三十九

夫覺王明敕。大教指歸。末法比丘。須於四念處修道。其旨如何。答。此出大般涅槃經。最後垂示。總前教迹。同此指歸。以四念處。即是宗鏡所明。一切眾生。身受心法。如經云。佛告阿難。如汝所問。佛涅槃後。依何住者。阿難。依四念處。嚴心而住。觀身性相。同於虛空。名身念處。觀受不在內外。不住中間。名受念處。觀心但有名字。名字性離。名心念處。觀法不得善法。不得不善法。名法念處。阿難。一切行者。應當依此四念處住。又云。譬如國王安住己界。身心安樂。若在他界。則得眾苦。一切眾生。亦復如是。若能自住於己境界。則得安樂。若至他界。則遇惡魔。受諸苦惱。自境界者。謂四念處。他境界。

者。謂五欲也。華手經云。佛告跋陀婆羅。於爾時世。一切善人應作是念。我等當自依四念處。四念處者。於聖法中。一切諸法皆名念處。何以故。一切諸法常住自性。無能壞故。一切諸法皆名念處者。故知即法是心。即心是法。皆同一性。豈能壞乎。若有二法。則能相壞。大寶積經偈云。得無動處者。常住於無處。無動處者。則自心境界。此境界。即無處所。如金剛三昧經云。心無邊際。不見處所。論釋云。心無邊際者。歸一心原。心體周徧。徧十方。故無邊。周三世。故無際。雖周三世。而無古今之殊。雖徧十方。而無此彼之處。故言不見處所。大法炬陀羅尼經云。夫念處者。云何念義。當知是念。無有違諍。隨順如法。趣向平等。遠離邪念。無有移轉。及諸別異。唯是一心。

入不動定。若能如是。名為念義。如天台智者廣述真詮。大小兼弘。教觀雙辯。末後唯說觀心論章。意亦如是。亦如祖師馬鳴菩薩。廣釋經造論。末後唯製一卷略論。名大乘起信論云。有摩訶衍。能起大乘信根。立心真如。心生滅二門。總論一心。別開體用。若了此一心大旨。即是起一切眾生大乘信根。若未信者。設經無量億劫。廣大修行。不入祖佛正宗。皆是假名菩薩。以此一論之要義。總攝諸部之廣文。以源攝流。有何不盡。亦是諸聖製作大意。亦是宗鏡本懷。乃諸佛所知。群賢所證。眾德所備。萬行所弘。妙義所詮。究竟所趣。此四念處。破八顛倒。一。不淨中作淨想。二。苦中作樂想。三。無常中作常想。四。無我中作我想。此是外道凡夫四倒。又一淨中作不

淨想。二樂中作苦想。三常中作無常想。四我中作無我想。此是二乘四倒。共成八倒。是以修四念處觀。破八顛倒。於中而般涅槃。是十方諸佛出世本懷。究竟指歸。祕密藏中。最後放捨身命之處。正當宗鏡大旨。一心法門。輔行記云。四念處觀者。一一念處。皆悉先明空假破倒。次以中道結成祕藏。自他俱滿。義兼大小。言俱破者。既以中道顯祕密藏。故四念處咸皆破倒。何者。以即空故。破常倒。義兼於小。以即假故。破無常倒。義兼於大。中道為正。故曰義兼大小。以即中故。雙照大小。雙非大小。即是雙照雙破。八倒。三諦相即。兼無前後。破無次第。即破即立。即照即遮。四榮四枯者。大涅槃經云。東方雙者。喻常無常。南方雙者。喻樂無樂。西方雙者。喻我無我。

北方雙者。喻淨不淨。四方各雙。故名雙樹。方面皆悉。一枯一榮。榮喻於常等。枯喻無常等。如來於中北首而臥。入般涅槃。表非枯非榮。榮即表假。枯即表空。即是於其空假中間。而入祕藏。後分經云。東方一雙。在於佛後。西方一雙。在於佛前。南方一雙。在於佛足。北方一雙。在於佛首。入涅槃已。東西二雙合為一樹。南北二雙亦合為一。二合皆悉垂覆如來。其樹慘然。皆悉變白。常無常等。二即不二。常樂我淨。徧覆法界故。二合垂覆如來。即是如來契於祕藏。亦是念處無非寂滅。白者。即是眾色之本。常等稱本故。名為變白。言北首者。增一阿含云。表於佛法久住北天。長阿含第四云。佛告阿難。安我頭北首。面向西。則使佛法久住不滅。況涅槃終極。不表祕

藏耶。然一代教門。凡諸所表。文義顯著。莫過雙樹。以四念處。能為大小觀行初門。是故爾也。殷勤遺囑。意在於斯。又但凡夫。謂身為淨。言受是樂。執心是常。計法為我。由斯四倒。而起貪愛無明。而有諸行。乃至老死。苦集浩然。八萬四千煩惱。火燒於五陰舍宅。故法華經云。四面俱時。欬然火起。即喻四倒。若小乘觀人。即觀身不淨。破於淨倒。觀受是苦。破於樂倒。觀心無常。破於常倒。觀法無我。破於我倒。是則由前迷心顛倒。謂身是常樂我淨。故起貪愛諸煩惱。今既觀知身是不淨。乃至苦無常無我。則不起貪愛。無明行識。乃至老死滅。則生死河傾。涅槃海滿。即是競共推排。爭出火宅。到無畏處。為是因緣。勸為小行之人。令依念處修道也。大乘四念處者。

觀生死五陰之身。非枯非榮。即大寂定。涅槃經云。色解脫涅槃。乃至識解脫涅槃。若修此念處觀。即是觀一切六道眾生。即是常樂我淨大涅槃。具足佛之知見。如常不輕圓信成就。經云。施城中。最下乞人。與難勝如來等。是則豈可分別。是田非田。可施不可施耶。故念處觀。即平等種子。若不修。則見生死涅槃有異。凡聖有殊。聖是敬田。即崇拜而施。凡是悲田。則厭賤而不捨。若入一心平等法界念處法門。則無分別。夫四念處者。念即觀慧之心。處即智照之境。能所冥合。唯是一心。今依天台四念處觀。略明四教四念處四句分別者。若非苦非樂。結成生滅苦樂。乃至非我非無我。結成無我。是三藏意。若非苦非樂。結成無苦無樂之苦樂。屬通教攝。淨名

經云。五受陰洞達空無所起。是苦義。結受念處觀。如大品不淨觀。即是摩訶衍。皆不可得故。以是不淨心觀色。自念我身未脫。是法未免三界生。猶應受百千生死。故言未脫。引廣乘品。成身念處觀。諸法不生不滅。是無常義。結成心念處觀。於我無我而不一。是無我義。結成法念處觀。是通教意。若作非常非無常。結成常非垢非淨。結成淨非苦非樂。結成樂非我無我。結成我即成別教。常樂我淨。斷惑歷別求證也。若作非垢非淨。雙照垢淨。非苦非樂。雙照苦樂。非常非無常。雙照常無常。非我非無我。雙照我無我。結成圓教。圓心修習。不斷煩惱而入涅槃。又前三教藏通別等。非今所用。是以略引。今重廣引圓四念處文。助成後信四念處觀。云四念處者。

念是觀慧。大論云。念。想。智。皆一法異名。初緣心名念。次習行名想。後成辦名智。處者境也。皆不離薩婆若。能觀之智。照而常寂。名之為念。所觀之境。寂而常照。名之為處。境寂智亦寂。智照境亦照。一相無相。無相一相。即是實相。實相即是一實諦。亦名虛空佛性。亦名大般涅槃。如是境智無二無異。如如之境。即如如之智。智即是境。說智及智處。皆名為般若。亦例云。說處及處智。皆名為實諦。是非境之境。而言為境。非智之智。而名為智。亦名心寂三昧。亦名色寂三昧。亦是明心三昧。亦是明色三昧。請觀音經云。身出大智光。如燒紫金山。大涅槃經云。光明者。即是智慧。金光明經云。不可思議智境。不可思議智照。此諸經。皆明念只是處。處只是念。色心不

二。二而不二。為化眾生。假名二說耳。此之觀慧。只觀眾生一念無明心。此心即是法性。為因緣所生。即空即假。即中。一心三心。三心一心。此觀亦名一切種智。此境亦名一圓諦。一諦三諦。三諦一諦。諸佛為此一大事因緣。出現於世。欲令眾生佛知見開。諸佛出世事足。大涅槃經云。王道夷坦。無量義經云。行大直道。無留難故。法華經云。具足道。雖言三智。其實一心。為向人說。令易解故。而說為三。若教道。為言所斷煩惱。如翻大地。河海俱覆。似崩大樹。根枝悉倒。用此智斷惑。亦復如是。通別塵沙無明。一時清淨。無量功德。諸波羅蜜。萬行法門。具足無減。佛法祕藏。悉現在前。大品經云。諸法雖空。一心具足萬行。大涅槃經云。發心畢竟二不別。法華經云。本

末究竟等。等故。名妙覺平等道。當知此慧。即法界心靈之原。三世諸佛無上法母。以法常故。諸佛亦常。樂我淨等。亦復如是。亦名寶所。亦名祕藏。佛及一切之所同歸。前三藏隘路。不得並行。通教共稟。共行共入。入不能深。別教紆迴。歷別遙遠。即不能達。今此念處。曠若虛空際。於無際。猶如直繩直入西海。故名圓教。四念處耳。張衡曰。翔鷗仰而不逮。況青鳥與黃雀。當知前三念處所不能及。唯圓念處。孤飛獨運。凌摩絳霄。無上無等。無等等。豎無高蓋。故言無上。橫無儔例。故言無等。以等於十方三世諸佛。言無等等也。欲重說此義。更引天親唯識論。唯是一識。復有分別識。無分別識。分別識者。是識識。無分別者。似塵識。一切法界。所有瓶衣車乘等。皆是

無分別識。龍樹云。四念處。即摩訶衍。摩訶衍。即四念處。一切法趣身念處。即是一性色。得有分別色。無分別色。分別色者。如言光明。即是智慧是也。無分別色。即是法界。四大所成色。皆是無分別等。是色心不二。彼既得作兩識之名。此亦作兩色之說。若色心相對。離色無心。離心無色。若不得作此分別色。無分別色。云何得作分別識。無分別識耶。若圓說者。亦得唯色。唯聲。唯香。唯味。唯觸。唯識。若合論。一一法皆具足法界。諸法等。故般若等。內照既等。外化亦等。即是四。隨逐物情有難易。大智度論云。一切法併空。何須更用十喻答。空有二種。一難解空。二易解空。十喻是易解空。今以易解空。喻難解空。唯識意亦如是。但約唯識具一切法門。而眾生有二

種。一多著外色。二少著內識。如上界多著內識。下二界著外色多。著內識少。如學問人多得外解。若約唯識論者。破外向內。令觀明白。法界法皆是一識。識空十法界空。識假十法界假。識中十法界亦中。專以內心。破一切法。若外觀十法界。即見內心。當知若色若識。皆是唯識。若識若色。皆是唯色。今雖說色心兩名。其實只一念無明法性。十界即是不可思議一心。具一切因緣所生法。一句名為一念無明法性心。若廣說四句成一偈。即因緣所生心。即空。即假。即中。故般若經云。受持一四句偈。與十方虛空等。法華經云。聞一偈。亦與菩提記。一句亦然。三句亦如是。今只觀此一心。即不可思議。十界恒現前。入心地法門。故能不起寂場。現身八會。只是一

句。一句中有無量。無量中只一句。是為不思議故。如心諸佛爾。如佛眾生然。心佛與眾生。是三無差別。諸佛解脫。當於眾生心中求。眾生心。亦於諸佛解脫中求。始是般若究竟。等未了者。一切法正。一切法邪。不以心分別。即一切法正。若以心分別。一切法邪。心起。想即癡。無想即泥洹。此不思議。非青黃赤白。方圓長短。無名無相。究竟寂滅。唯當心知。口不能說。若有因緣。善方便。用四悉檀。亦可得說。為眾生無量劫。自性心。久為煩惱所染。而染難可了知。迷妄名染。染即覆心。不見淨性。所以久處生死。不能返本還原。原實難解。二乘尚不聞其名。何況凡夫。今佛為作習因。如大通佛所繫珠。至釋迦時。方成果實。令此種子漸漸積習。後遇聲光。發此種子。轉。

凡入聖。漸積功德。具足大悲心。皆已成佛道。若不爾者。無明覆法性。出六法界五陰。重迷積沓。若能超悟。起二乘五陰。乃至佛陰。華嚴經頌云。心如工畫師。造種種五陰。一切世間中。無不由心造。諸陰只心作耳。觀無明心。畢竟無所有。而能出十界諸陰。此即不思議。如法華經云。一念夢心行。因得果。在一念眠中。無明心與法界性合。起無量煩惱。尋此煩惱。即得法性。問。別圓俱作此譬。云何有異答。別則隔歷。圓則一念具。如芥子含須彌山。故名不思議。一微塵中有大千經卷。智人開塵出經。是一念無明心。有煩惱法。有智慧法。煩惱是惡塵。善塵無記塵。開出法身般若解脫。法華經云。如是性相等。一界十界。百千法界。究竟皆等。今觀此無明心。從何而

生為從無明。為從法性。為共為離。若自若他。四皆叵得。名空解脫門。只觀心性。為有為無。為共為離。若常若斷。四倒不可得。名無相解脫門。只此心性。為真為緣。為共為離。非四句所作。名無作解脫門。無生而說生。是十法界性相也。無明性即是實性。亦言無明即是明明。亦不可得。是為入不二法門。但眾生迷倒。不見心之無心。明成無明爾。又大涅槃經云。其後不久。王復得病。醫占王病。定應服乳。王者。八倒眾生也。其後病者。初倒伏。後倒起。故言不久也。定服乳者。應授四榮之術也。正是今之念處意耳。又譬有人。以毒塗鼓。眾中打之。近者死。遠者未死。後打毒鼓。近遠俱死。初塗四枯。止枯分段。故言未死。今塗四榮。無明根斷。故近遠俱死。亦是今四念

處意也。又云。如鳥出籠。纔得離網。今二鳥俱飛。高翔遠逝。去住自在。正是今四念處意也。又云。初枯生死。不能照明佛法。不能開悟眾生。於佛法無功夫。於眾生無利益。故言枯雙樹。今圓顯佛法。大益眾生。夫有心者。皆當作佛。八千聲聞。得見佛性。如秋收冬藏。成大果實。故言四榮莊嚴雙樹。大涅槃經云。不令噉酒糟麥麩。不與特牛同共一群。不在高原。亦不下濕。下濕者。凡邪四倒也。高原者。偏曲四倒也。酒糟是愚癡。麥麩是瞋恚。特牛是貪欲。選擇中原安處。其子法華經云。正直捨方便。但說無上道。又諸佛法久後。要當說真實。真實者。非生死非涅槃。無邪無偏。無僻無倒。咄哉丈夫。示昔繫珠。咄哉去來。寶處在近。是故從本垂迹。與法身眷屬。隱實揚。

權藏高設下。共化眾生。開示正道。內祕外現。開顯令得入妙。正是此四念處也。所言四者。不可思議數也。一即無量。無量即一。一一皆是法界。三諦具足。攝一切法。出法界外。更無有法。法界無法界。具足法界。雖無法。具足諸法。是不思議數也。華嚴中云。一微塵。具一切塵。及一切法。於一念。具一切念。及一切法。塵即是色。念即是心。色。心。即念處之異名耳。大品經云。四念處。即摩訶衍。摩訶衍。即四念處者。於一念處。與三念處。無二無別。一切法趣。四念處。是趣不過。念處尚不可得。云何當有趣不趣。此亦不思議意同也。普賢觀經云。觀心無心。法不住法。名大懺悔。觀心既然。觀色亦爾。大涅槃經云。佛性者。亦一非一。非一非非一。亦一者。一切眾生悉一乘。

故非一者。說三乘故。非一非一者。數非數不決定。是故當知。於四數不可決定。即不思議之四也。乃至若不依宗鏡中四念處行道。設有智解修行。皆成外道。所以云若無念慧。一切行法。皆非佛法。非行道。人皆空剃頭。如放牧者。空著染衣。如木頭幡。雖執鉢錫。如病人乞具。雖讀誦經書。如盲人誦賦。雖復禮拜。如碓上下。雖復興造。媒銜客作。種樹貨易。沉淪生死。蠶繭自纏。無解脫期。捨身命財。但得名施。非波羅蜜。雖復持戒。不免雞狗。雖復精進。精進無秀媚。雖復坐禪。如彼株杌。雖復知解。狂顛智慧。常在此岸。不到彼岸。不降愛見。不破取相。不得入道品。非賢聖位。不成四枯樹。非波羅蜜。何以故。無念慧故。以念慧能破邪顯正。大涅槃經云。舊醫乳藥。

其實是毒。如蟲食木。偶成字耳。是蟲不知是字非字。更有新醫從遠方來。曉八種術。謂四枯四榮。以新四枯。破其舊乳。法華經云。大火從四面而起。即斯意也。是以八種異術。破八倒之迷途。一心妙門。入一乘之種智。問。此平等法性。一乘妙心。一切眾生聲聞緣覺。菩薩諸佛。悉皆共稟。云何於異生界等。此一靈性。念念處輪迴。於聲聞乘。同共一法中。而不得此事。答。如黃石中金。以福德爐火。因緣成就。若大福人得金。中福人得銀。下福人得銅。此亦如是。凡夫人。唯得煩惱無明。聲聞人。但證無常生滅。唯佛菩薩。究竟常樂涅槃。如大集經云。如然燈器。金則黃光。銅則赤光。其色雖異。燈無差別。法界亦爾。諸佛然之。智光無邊。聲聞然之。智光有邊。而法界性。

實無差別。且心之一法。微妙幽玄。見有淺深。智分優劣。須憑廣學。以至法原。法華經云。其不習學者。不能曉了。此外書云。玉不琢。不成器。人不學。不知道。但堅志節。常聞未聞。熏修而觀。力轉深。磨鍊而行。門益淨。常起難遭之想。道業恒新。長懷慶幸之心。終無退轉。所以華嚴經云。菩薩日夜。唯願聞法。喜法樂法。依法隨法。解法順法。到法住法。行法。菩薩如是。勤求佛法。所有珍財。皆無慳惜。不見有物。難得可重。但於能說佛法之人。生難遭想。是故菩薩於內外財。為求佛法。悉能捨施。無有恭敬而不能行。無有憍慢而不能捨。無有承事而不能作。無有勤苦而不能受。若聞一句。未曾聞法。生大歡喜。勝得三千大千世界。滿中珍寶。若聞一偈。未聞正法。生大

歡喜勝得轉輪王位。若得一偈未曾聞法。能淨菩薩行。勝得帝釋
梵王位。住無量百千劫。若有人言。我有一句佛所說法。能淨菩薩
行。汝今若能入大火坑。受極大苦。當以相與。菩薩爾時作如是念。
我以一句佛所說法。淨菩薩行故。假使三千大千世界。大火滿中。
尚欲從於梵天之上。投身而下。親自受取。況小火坑。而不能入。然
我今者為求佛法。應受一切地獄眾苦。何況人中諸小苦惱。菩薩
如是發勤精進。求於佛法。如其所聞。觀察修行。此菩薩得聞法已。
攝心安住於空閒處。作是思惟。如說修行。乃得佛法。非但口言而
可清淨。又普賢行願品頌云。智海廣難量。不測反增謗。牛飲水成
乳。蛇飲水成毒。智學成菩提。愚學為生死。如是不了知。斯由少學

過。大涅槃經偈云。或有服甘露。傷命而早歿。或有服甘露。壽命得長存。或有服毒生。有緣服毒死。無礙智甘露。所謂大乘典。如是大乘典。亦名雜毒藥。如酥醍醐等。及以諸石蜜。服消則為藥。不消則為毒。方等亦如是。智者為甘露。愚不知佛性。服之則成毒。又如木中火性。乳中酪性。緣若未具有。亦同無。眾生佛性。亦復如是。不學不知。非不成佛。如金剛三昧經云。地藏菩薩言。尊者。知有非實。如陽燄水。知實非無。如火性生。如是觀者。是人智耶。論釋曰。如經云。若說法有一。如燄水迷倒。若見於法無。如盲無日倒。故知實非無。非無之義。如火性生。謂如木中有火性。分析求之。不得火相。而實不無。木中火性。鑽而求之。火必現。故一心亦爾。分析諸相。不得心。

性。而實不無諸法中心。修道求之。一心顯故。是以含識界中。從無始來。內為五陰所縻。外為六塵所梏。觸途現境。寓目生情。如獼猴而五處俱黏。類蚊蛛而諸塵盡泊。所以見不超於色界。聽不出於聲塵。若投網之魚。猶處籠之鳥。進退俱阻。如羝羊之觸藩。驚懼齊臨。似乳鷺之巢幕。若能知塵是識。了物唯心。不為延促之所拘。豈令大小之所轉。即能隨緣應跡。赴感徇機。不動道場。分身法界。常在此而恒在彼。不居方而不離方。入此宗門。廣大如是。會差別之迹。徹平等之原。如金剛山。純現金光。似師子王。師子圍繞。猶摩利山內。盡出梅檀。若蘆蔔林中。唯聞香氣。比須彌南面。靡現雜形。如金沙大河。無復迴曲。同金剛之斧力。欲擬皆空。等無翳之日光。所

臨俱朗。如入法界品中。逝多林中。所現境界。頌云。汝應觀此逝多林。以佛威神廣無際。一切莊嚴皆示現。十方法界悉充滿。十方一切諸國土。無邊品類大莊嚴。於其座等境界中。色像分明皆顯現。又如慈行童女。毗盧遮那藏殿內。一一壁中。一一柱中。一一鏡中。一一相中。一一形中。一一摩尼寶中。一一莊嚴具中。一一金鈴中。一一寶樹中。一一寶形像中。一一寶瓔珞中。悉見法界一切如來。從初發心。修菩薩行。成滿大願。具足功德。成等正覺。轉妙法輪。乃至示現入於涅槃。如是影像。靡不皆現。如淨水中。普見虛空日月星宿。所有眾像。又如法寶髻長者宅中。得菩薩無量福德寶藏。解脫門。其宅廣博。十層八門。善財入已。次第觀察。見最下層。施諸飲。

食。見第二層。施諸寶衣。見第三層。布施一切寶莊嚴具。乃至見第十層。一切如來充滿其中。從初發心。修菩薩行。超出生死。成滿大願。及神通力。淨佛國土。道場眾會。轉正法輪。調伏眾生。如是一切。悉使明見。釋曰。逝多林之無際。遮那藏之顯現。寶髻宅之廣博。皆是不思議之心。融攝無礙。十層則十波羅蜜。八門則八正道分。乃至一切莊嚴具中。示現佛事。盡是一心法門。體用周徧。重重顯道。一一提宗。以昧之者。不悟不明。以執之者。為緣為對。如盲不見。非無五色之紋。似聾不聞。豈絕五音之響。又如若逝多林裏。聲聞不知。恒河水中。餓鬼不見。皆是自業所障。非法隱藏。今勸未省之人。觀聽直入。猶谷中聞響。終無異音。似鏡裏見形。更非他質。分明可

驗。自絕思量。現證無疑。復誰前後。可謂聖遠乎哉。體之即神。道遠乎哉。觸事而真矣。問。既以真心為宗。為本。如何辯其功能湛然常住。盡未來際。答。此心法妙故。如神不可測。無依無住。非古非今。只是有而不可見聞。非是一向空寂。蘊無盡之妙用。不斷不常。具莫測之靈通。非隱非顯。古德云。因雖涅槃永寂。而智體不無不爾。將何窮未來際。故知此之心神。凡聖之本。盡未來際。無有斷絕。諸佛常正念此法。祖師唯的指此宗。斯乃無相之真。真何有盡。無為之道。道何有窮。如幽谷之風。相續而微聲不斷。若洪鍾之響。隨扣而清韻常生。寶藏論云。唯道無根。靈照常存。唯道無體。微妙恒真。唯道無事。古今同貴。唯道無心。萬物圓備。釋曰。夫有根則有住。住即

入於闇室。如穿鍼不見天。拾鍼不見地。無根則無住。如日月光明。照見種種色。乃靈照常存矣。夫有體則差別質礙。無體則一性常通。乃微妙恒真矣。夫有事則為相所局。無事則心地坦然。乃古今同貴矣。夫有心則分別各取。無心則逆順同歸。乃萬物圓備矣。既達此常住宗體。自然盡未來際。不休息佛業。即是佛德普賢。純是利他無始無終無盡之行。所以寶性論有自然不休息佛業。偈云。佛體如鏡像。如彼瑠璃地。又非不有聲。如天妙法鼓。非作法事。如彼大雲雨。非不作利益。而地非不生。種種諸種子。如梵天不動。而非不純淑。如彼大日輪。非不破諸暗。如彼如意寶。而非不希有。猶如彼聲響。非不因緣成。猶如彼虛空。非不為一切眾生作依止。

猶如彼大地而非不住持。一切種種物。以依彼大地。荷負諸世間。種種諸物故。依諸佛菩提。出世間妙法。成就諸白業。諸禪四無量。及以四空定。諸如來自然。常住諸世間。有如是諸業。一切非前後。作如是妙業。無生義云。若無有妙神。一向空寂者。則不應有佛出世。說法度人。故知本地有妙神。不空不斷。乃至師子吼言。佛性者。名第一義空。第一義空。名為智慧。智慧即是妙神。故云。因滅是色。獲得常住解脫之色。故知如中含有妙色。五陰常住不動。神不滅。篇云。夫神者何耶。精極而為靈者也。精極則非封像之所圖。故聖人以妙物而為言。雖有上智。猶不能定其體狀。窮其幽致。神也者。圓應無主。妙盡無名。感物而動。假數而行。感物而非物。故物化而。

不滅。假數而非數。故數盡而不窮。有情則可以物感。有識則可以數求。數有精麤。故其性各異。智有明昧。故其照不同。推此而論。則知化以情感。神以化傳。情為化之母。神為情之根。情有會物之道。神有冥移之功。但悟徹者反本。惑理者逐物耳。乃至或聚散於一化。不思神道有妙物之靈。而謂精麤同盡。不亦悲乎。如火之傳於薪。猶神之傳於形。深惑者見形朽於一生。便以為神情俱喪。猶觀火窮於一木。謂終斯都盡耳。故知緣謝形枯。真靈不墜。如薪盡火滅。火性常然。此緣雖滅於今生。彼緣復興於異世。故般若吟云。百骸雖潰散。一物鎮長靈。可謂真心湛然常住矣。如華嚴經云。知一切幻心所緣法無量故。佛子。如如意珠。隨有所求。一切皆得。求者

無盡意皆滿足。而珠勢力終不匱止。菩薩摩訶薩亦復如是。入此三昧。知心如幻。出生一切諸法境界。周徧無盡。不匱不息。何以故。菩薩摩訶薩成就普賢無礙行智。觀察無量廣大幻境。猶如影像。無增減故。佛子。譬如凡夫各別生心。已生現生。及以當生。無有邊際。無斷無盡。其心流轉相續不絕。不可思議。菩薩摩訶薩亦復如是。入此普幻門三昧。無有邊際。不可測量。何以故。了達普賢菩薩普幻門無量法故。佛子。譬如難陀摩那斯龍王。及餘大龍降雨之時。滴如車軸。無有邊際。雖如是雨雲終不盡。此是諸龍無作境界。又云。於一念中。盡知一切心非心地境界之藏。於非心處。示生於心。遠離語言。安住智慧。同諸菩薩所行之行。以自在力。示成佛道。

盡未來際常無休息。一切世間眾生劫數妄想言說之所建立。神通願力悉能示現。釋曰。盡知一切心非心地境界之藏者。識行於境。名之曰心。智行於境。名曰非心。故楞伽經云。得相者識。不得相者智。故知菩薩隨順妄緣。不捨世法。於方便中。悉能示現。隨增減劫。任長短緣。乘大願風。相續不斷。供佛利生。無有休息。如華嚴論云。十一地等覺位菩薩。以大慈悲心行。赴俗濟生之門。表自出世道滿。無更求解脫離染離淨之心。但以乘法性船。張大慈悲帆。以大智為船師。順本願風。吹諸波羅蜜網。常遊生死海。漉一切眾生有著之魚。安置無依普光明之智岸。常生一切幻住萬行功德法界無礙寶堂。如下慈氏所居樓閣是。

宗鏡錄卷四十

夫真心無相。云何知有不空常住湛然之體。答。以事驗知。因用可辯。事能顯理。用能彰體。如見波生。知有水體。十八空論云。不捨離空菩薩修學此定。止為功德善根無盡。何以故。一切諸佛。於無餘涅槃中。亦不捨功德善根門。有流果報。已盡功德善根本為化物。故恒有此用。如來雖入涅槃。猶隨眾生機緣。現應化兩身。導利含識。即是更起心義。故眾生不盡。應化之用亦不盡。故言雖入無餘。而不捨功德善根也。若二乘入滅。無更起心。以慈悲薄少。不化眾生。若佛入無餘。而更起心者。以諸佛菩薩。三身利物無窮。故如來法身。即是一切無流法之依處。故言不捨離功德也。所以得知涅槃。

槃之中。猶有法身者。以用證體。既覩應化之用不盡。故知此身之體。常自湛然。永無遷壞。如毗婆沙師。說無涅槃。無有自相。而可言無。何以故。為能顯事用故。若不依涅槃。不成智慧。智慧不成。則煩惱不滅。涅槃既能生道。道能滅惑。即是涅槃家事。既見有事。則知應有體。故不得言無也。問。有何勝義。廣集一心正宗。於末學進修。得疾入道。否。答。若以宗鏡示人。直至道場。疾證菩提。更無迂曲。法華經偈云。演暢實相義。開闡一乘法。廣導諸眾生。令速成菩提。如有頌云。行自境界中。獲得所應得。行他境界中。如魚墮陸地。是以若行自境內。如同己物。取復何難。若行他境中。即不自在。如王失國。似鳥離空。足可知之。此是千聖入道之門。諸佛登真之路。若有

入者。一入全真。博地凡夫。位齊諸佛。法華經云。乘此寶乘。直至道場。可謂頓入頓超。諸乘匪及。以三乘之人。不知諸塵。唯是識。故執心外實有境界。凡夫二乘。雖有發心趣向解脫。而猶計有生死可厭。涅槃可欣。不了唯心道理。若知一切法。唯是識量。捨彼事識。外計分別。既了唯心趣理。速疾異前。漸悟。故論云。速趣涅槃。又凡夫二乘。不覺賴耶。但依分別事識。資持力故。而發心修行。以不達本故。向大菩提疏。而且遠。故云漸也。菩薩既了賴耶本識。則依此識。資持力故。而發心修行。以了本故。向大菩提親。而且近。故云速也。此宗鏡中開示大意。唯論自心妙達。何待他文。為未薦者。假以文言。示令親悟。纔聞便入。目擊道存。故止觀云。直聞其言。病即除愈。

如經云。佛告菩提樹神。過去有佛。名曰寶勝。滅後有長者。名曰持水。善知醫方。救諸病苦。持水有子。名曰流水。是時國內。天降災變。流水見已。自思惟言。我父年邁。不能至彼城邑。聚落便至父所。問醫方已。因得了知一切方術。徧至城邑。作如是言。我是醫師。我是醫師。善知方藥。療治一切。一切眾生。聞許治病。直聞是言。所患即除。此譬聞妙境。得入初住。以不思議境。本自圓成。長時顯現。上根纔覽。直進無疑。不待舉明。重加指示。如華嚴迴向品。頌云。諸佛隨宜所作業。無量無邊等法界。智者能以一方便。一切了知無不盡。是以若入此宗鏡。已眼圓明。一一皆照自心。決定不從他學。法藏而全開身聚。智燈而高挂靈臺。步步現無盡法門。念念成六波羅。

蜜。如首楞嚴三昧經云。佛告堅意菩薩。住首楞嚴三昧。六波羅蜜。世世自知。不從他學。舉足下足。入息出息。念念常有六波羅蜜。何以故。堅意。如是菩薩身皆是法。行皆是法。堅意。譬如有王。若諸大臣。百千種香。擣以為末。若有人來索中一種。不用諸香共相熏雜。堅意。如是百千種眾香末中。可得一種不雜餘否。不也。世尊。堅意。是菩薩以一切波羅蜜熏身心故。於念念中。常生六波羅蜜。堅意。菩薩云何於念念中。生六波羅蜜。堅意。是菩薩一切悉捨。心無貪著。是檀波羅蜜。心善寂滅。畢竟無惡。是尸波羅蜜。知心盡相。於諸塵中而無所傷。是羸提波羅蜜。勤觀擇心。知心離相。是毗梨耶波羅蜜。畢竟善寂。調伏其心。是禪波羅蜜。觀心知心。通達心相。是般

若波羅蜜。堅意菩薩住首楞嚴三昧。如是法門。念念皆有六波羅蜜。問。依此寂滅無為之道。即入絕學絕待之門。莫不沉空。成於斷見。否。答。未入茲門。觸途虛幻。待真立俗。對色明空。纔證斯宗。萬緣俱寂。如異色之鳥。投須彌而純變金光。猶三十三天。入雜林而更無分別。是以諸法無體。相待而成。皆無待而成。待若執有法。相待成。則不成。待以有自體。各定不假相待。故如中觀論偈云。若法有待成。未成云何待。若成已有待。成已何用待。若法因待成。是法先未成。未成則無。無則云何有因待。若是法先已成。已成何用因待。是二俱不相因待。是知未成已成。俱無有待。若悟入宗鏡之時。了知虛空尚是幻生。豈更有法可為對待。如首楞嚴經云。若一人

發真歸原。此十方空一時消殞。菩薩瓔珞經云。佛告天子。如吾昔求道。從無數劫。分別本末。未能究盡。一法定意。云何為一法。所謂無念也。菩薩得無念者。觀一切法。悉皆無形。天子。吾今成佛。由此一行。得成無上。真正之道。既萬法無形。對何稱有。有既不有。曷得云常。空復何空。憑誰稱斷。若心外有法。即成斷常。若法外無心。孰言空有。所以傳大士云。君不見自心。非斷亦非常。普在諸方。不入方。亦復不依前後際。又復非圓非短長。寂然無生。亦無滅。非黑非白。與青黃。雖復念慮。知諸法。而實不住念中央。眾生入而無所入。雖趣六境。實無傷。智者分明了知此。是故號曰法中王。故思益經云。若有於法生見。則於其人。佛不出世。世尊。若有決定見涅槃者。

是人。不度生死。所以者何。涅槃名為除滅諸相。遠離一切動念戲論。是以若論成壞有空。皆徇世間名字。不出外道諸見。如狗逐塊。豈達自宗。則知名字如塊。真理如人。無明癡犬。逐名言塊。種智師子。得理亡名。故知言語從覺觀生。息覺觀。則名言絕。言思絕。則待絕亡。中觀論疏云。盡不盡門者。若念念遷滅。滅無可成。若念念相續。續非始成。若念念遷滅。滅無始壞。若念念相續。續不可壞。故盡不盡。俱無成壞。又諸法日夜中。念念常滅盡。過去如水流不住。是則名盡。是事不可取。不可說。如野馬無決定性。云何可分別說有成。又念念生滅。常相續不斷。故名不盡。云何可分別說言。今是成時。是故盡亦無成。不盡亦無成。既無成。亦無壞。是以一切諸法。尚

無有成。云何說斷。皆以實際為定量。則無有變異。如經問。何等是真智慧。答言。無變異相。如眾生無變異相。真智慧亦無變異。又問。云何是眾生相。答。假名字畢竟離。是眾生相。如是相。則無變異。乃至如虛空無變異相。一切諸法亦無變異相。云何無變異。以無二故。亦無無二。方成真智。但云無有二。非是有無二。如華嚴經頌云。常於諸法不作二。亦復不作於不二。於不二並皆離。知其悉是語言道。是知一切言語。皆從覺觀而生。纔有覺觀。便形文彩。發萌芽於境上。起兆朕於心中。心境對治。便為質礙。若入宗鏡。自絕言思。妙旨潛通。了無所得。又若一切修行趣佛乘人。但先得旨之後。方可以佛知見。治諸餘習。以正定水。瑩淨禪支。用多聞慧。助生觀。

力乃至習誦熏修萬行嚴飾。若未入宗鏡。不了自心。縱多聞習誦。俱不成就。如善星受持讀誦十二部經。獲得四禪。不達無生。返墮地獄。又如阿難多聞。不明實相。遭婬席所縛。為文殊所訶。應須先入正宗。後修福智。如瑠璃之含寶月。似摩尼之置高幢。方得通透。無瑕能雨眾寶。自他兼利。豈虛構哉。又此絕待無作真心。非是斷空。但空若眾生一切妄心。世間一切幻法。以情識分別不及。故目之為空。如洞山和尚偈云。世間塵事亂如毛。不向空門何處消。若待境緣除蕩盡。古人那得喻芭蕉。龐居士偈云。識樂眾生樂。緣繩妄走作。智樂菩薩樂。無繩亦無縛。若有發心者。直須學無作。莫道怕落空。得空亦不惡。見礦不識金。入爐始知錯。黃蘗和尚云。無人

敢入此門。恐畏落空。盡望涯而退。證道歌云。嗟末法。惡時世。眾生薄福難調制。去聖遠兮邪見深。魔彊法弱多冤害。聞說如來頓教門。恨不滅除令瓦碎。作在心。殃在身。不須怨訴更尤人。欲得不招無間業。莫謗如來正法輪。問悟此心。宗修行之人。得圓滿普賢行。否答。一切理智。無邊行願。皆不出普賢一毛孔。若實入此宗鏡中。乃至凡聖之身。一一毛孔。皆能圓滿普賢之行。如華嚴經海幢比丘。入般若波羅蜜境界清淨光明三昧。經行地側。結跏趺坐。入于三昧。離出入息。無別思覺。身安不動。從其身分。出十法界身雲。一切供具。雨無量法雨等。又如善見比丘。告善財言。我經行時。一念中一切十方。皆悉現前。智慧清淨故。一念中一切世界。皆悉現前。

經過不可說不可說世界故。又如喜目觀察眾生夜神。入大勢力。普喜幢解脫門。於其身上。一一毛孔。出無量種變化身雲。隨其所應。以妙言音。而為說法。普攝無量一切眾生。皆令觀喜而得利益。又如善財重觀普賢。一身分。一一毛孔。悉有三千大千世界。風輪水輪。地輪火輪。大海江河。及諸寶山。須彌鐵圍。村營城邑。宮殿園苑。一切地獄。餓鬼畜生。閻羅王界。天龍八部。人與非人。欲界色界。無色界處。日月星宿。風雲雷電。晝夜月時。及以年劫。諸佛出世。菩薩眾會。道場莊嚴。如是等事。悉皆明見。如見此世界。十方所有。一切世界。悉如是見。如見現在十方世界。前際後際。一切世界。亦如是見。各各差別。不相雜亂。如說海幢身分之上。善見一念之中。

普賢毛孔之內。盡十方。法界。虛空界。所有一切。凡聖境界。淨穢國土。靡所不現。可證宗鏡無外。無法不含。如卷大海之波瀾。收歸一滴。猶撮十方之刹土。指在一塵。如古德云。以遮那之境界。眾妙之玄門。知識說之而不窮。善財酌之而不竭。文殊體之而寂寂。普賢證之以重重。何者。以文殊是自心如理之體。體常湛然。以普賢是自心如量之用。用周法界。所以寶性論明。有二種修行。一。如實修行了。如理一味。二。徧滿修行。備知一心。有恒沙法界。是以悟此真如無盡之心。成得普賢無盡之行。亦云梵行已立。己事已辦。如不了此而妄有所修。非唯不具普賢行門。乃至三歸五戒等一切修進之門。悉不成就。以不達本故。所以法華經云。若不能得見聞讀

誦書持供養是法華經者。當知是人未善行菩薩道。以自他所隔。但為愛見之心。未達一乘。豈成同體之行。又云此經難持。若暫持者。我則歡喜。諸佛亦然。如是之人。諸佛所歎。是則勇猛。是則精進。是名持戒。行頭陀者。則為疾得無上佛道。故知見性修行。性周萬行。如華嚴經云。菩薩行。即如來性。如來性。即菩薩行。若明見此旨。方稱圓修。權教罔思。下位天隔。讚一念隨喜。福尚無量。何況正念修行。為人開示。所以文句疏釋。一念隨喜者。自未有行。但隨喜法。及人功報尚多。況行到耶。隨喜心有二。若聞開權顯實。即於一念心中。解非權非實之理。信佛知見。又雙解權實事理圓融。雖具煩惱性。能知如來祕密之藏。此即豎論隨喜。又若聞開權顯實之意。

即於一心。廣解一切心。又一切法皆是佛法。無有障礙。若欲分別。辯說無窮。月四月至歲。旋轉不盡。雖未得真隨喜心。能如此解法。既如此人。亦如是。此約橫論隨喜。即橫而豎。即豎而橫。故大涅槃經云。寧願少聞。多解義味。即此意也。故知纔聞一心。能生隨喜。則洞了諸法。無有遺餘。可謂一聞千悟。得大總持。於凡夫心。能生圓信。校量功德。唯佛方知。若外道得五通者。能移山竭海。而不伏見愛。不及煖法人。二乘無學。子果俱脫。猶被涅槃縛。不知其因果。俱權。通教人。修因雖巧。發心不識。五百由旬。得果止除四住。別人雖勝。二乘修因則偏。其門又拙。非佛所讚。皆不及初隨喜一念圓信之人。又止觀云。能如是入唯心觀者。則具一切法門。該括周備。規

矩初心。送行人到彼薩雲蓋。如來積劫之所勤求。道場之所妙悟。正在茲乎。故知萬途雖別。一性無差。若未歸此自心之性。終非究竟。凡有所作。心境不亡。皆墮輪迴。不入真實。如大智度論云。復次如水性下流。故會歸於海。合為一味。諸法亦如是。一切總相別相。皆歸法性。同為一相。是名為法性。如金剛在山頂。漸漸穿下。至金剛地際。到自性乃止。諸法亦如是。智慧分別推求。已到如中。從如入自性。如無本末生滅。諸法戲論。是名為法性。又如犢子。周章鳴喚。得母乃止。諸法亦如是。種種別異。取捨不同。得到自性乃止。無復過處。是名法性。如一切菩薩求道修行。若未到宗鏡心。終不止。所以宗鏡略有二意。一為頓悟知宗。二為圓修辦事。如首楞嚴經。

云。佛責阿難言。非汝歷劫辛勤修證。雖復憶持十方如來十二部經清淨妙理。如恒河沙。只益戲論。汝雖談說因緣自然。決定明了。人間稱汝多聞第一。以此積劫多聞熏習。不能免離摩登伽難。何須待我佛頂神咒。摩登伽心。婬火頓歇。得阿那含。於我法中。成精進林。愛河乾枯。令汝解脫。是故阿難。汝雖歷劫憶持如來秘密妙嚴。不如一日修無漏業。遠離世間憎愛二苦。如摩登伽。宿為婬女。由神咒力。消其愛欲。法中今名比丘尼。與羅睺母耶輸陀羅。同悟宿因。知歷世因。貪欲為苦。一念熏修無漏善故。或得出纏。或蒙授記。如何自欺。尚留觀聽。乃至阿難等。既開悟後。重請妙修行路。如經云。世尊。我今雖承如是法音。知如來藏妙覺明心。徧十方界。

含有如來十方國土。清淨寶嚴。妙覺王刹。如來復責多聞無功。不逮修習。我今猶如旅泊之人。忽蒙天王賜以華屋。雖獲大宅。要因門入。唯願如來。不捨大悲。示我在會。諸蒙闇者。捐捨小乘。畢獲如來無餘涅槃。本發心路。乃至佛告阿難。汝等若欲捐捨聲聞。修菩薩乘。入佛知見。應當審觀因地發心。與果地覺為同為異。阿難。若於因地。以生滅心為本修因。而求佛乘。不生不滅。無有是處。以是義故。汝當照明諸器世間可作之法。皆從變滅。阿難。汝觀世間可作之法。誰為不壞。然終不聞爛壞虛空。何以故。空非可作。由是始終無壞滅。故釋曰。詳夫諸大乘經。祖佛正意。凡從今日去。紹佛乘人。先須得本。悟自真心。不生不滅。為因。然後以無生之旨。徧治一

切所以華嚴論云。若有習氣。還以佛知見治之。若不入佛知見。設有修行。但成折伏。終不能入諸佛駛水之流。如法華明開示悟入佛之知見。只是於眾生心中。而論開示。以佛知見。蘊在眾生心故。若宗門中。從上亦云。先須知有。然後保任。又云。頭尾須得相稱。不可理行有闕。心口相違。入我宗中。無有是處。若未悟自心。無生之理。唯以生滅心為因。欲求無生之果。如蒸沙作飯。種苦求甘。因果不同。體用俱失。邪修妄習。猶九十六種。捏目生華。趣寂執權。似三乘道人。勞神費力。若入宗鏡。理行俱圓。可謂二見之良醫。釋真之皎日矣。故大涅槃經云。譬如霧露。勢雖欲住。不過日出。日既出已。消滅無餘。善男子。是諸眾生所有惡業。亦復如是。住世勢力。不過

得見大涅槃日。是日既出。悉能除滅一切惡業。夫未遇宗鏡正法之日。一心實智之海。歸前所有一切修行三昧諸行。皆是無常。不成上善。以未究竟故。如經云。佛言。善男子。雖修一切契經諸定。未聞。如是大涅槃經。咸言一切悉是無常。聞是經已。雖有煩惱。如無煩惱。即能利益一切人天。何以故。曉了己身有佛性故。是名為常。復次善男子。譬如眾流皆歸於海。一切契經諸定三昧。皆歸大乘。大涅槃經。何以故。究竟善說有佛性故。所以纔知有佛性。自然解行相應。如結網而終是取魚。裹糧而必須前進。如云。若唯解而無行。同沙井之非潤。專虛而不實。似空雲而無雨。是以此錄。全為修習菩薩道。圓滿普賢門。遂乃廣集了義金文。先德遺旨。皆令信順。

與道相應。該括始終。自他兼利。以真如一心。性無盡故。法爾如是。順性而行。無有匱息。自然圓滿。一切智慧。一切慈悲。一切三昧。一切神通。一切行願。一切因果。一切理事。一切權實。一切行布。一切圓融。所以華嚴論云。經明法雲地菩薩。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。故如一切眾生作用境界。皆是自心執業所成。人天地獄畜生餓鬼善惡等報果。亦依心造。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。以普光明智為體。為智體無依。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。以具總別同異。成壞俱作。以廣狹大小自在。

智化通無礙。以與一切眾生同體智。能變一切眾生境界。純為淨土之刹。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。而能響應對現等眾生應形。以是具足圓滿福德智。而恒居妙刹。常與一切眾生同居。若非聖所加持力。而眾生不見。如華嚴經云。佛子。譬如有人。以摩尼寶。置色衣中。其摩尼寶。雖同衣色。不捨自性。菩薩摩訶薩。亦復如是。成就智慧。以為心寶。觀一切智。普皆明現。然不捨於菩薩諸行。何以故。菩薩摩訶薩。發大誓願。利益一切眾生。度脫一切眾生。承事一切諸佛。嚴淨一切世界。安慰眾生。深入法海。為淨眾生界。現大

自在給施眾生。普照世間。入於無邊幻化法門。不退不轉。無疲無厭。佛子。譬如虛空持眾世界。若成若住。無厭無倦。無羸無朽。無散無壞。無變無異。無有差別。不捨自性。何以故。虛空自性。法應爾故。菩薩摩訶薩。亦復如是。立無量大願度一切眾生。心無厭倦。乃至佛子。菩薩摩訶薩。以此開示一切如來無差別性。此是無礙方便之門。此能出生菩薩眾會。此法唯是三昧境界。此能勇進入薩婆若。此能開顯諸三昧門。此能無礙普入諸刹。此能調伏一切眾生。此能住於無眾生際。此能開示一切佛法。此於境界皆無所得。雖一切時演說開示。而恒遠離妄想分別。雖知諸法皆無所作。而能示現一切作業。雖知諸佛無有二相。而能顯示一切諸佛。雖知無

色。而演說諸色。雖知無受。而演說諸受。雖知無想。而演說諸想。雖知無行。而演說諸行。雖知無識。而演說諸識。恒以法輪。開示一切。雖知法無生。而常轉法輪。雖知法無差別。而說諸差別門。雖知諸法無有生滅。而說一切生滅之相。雖知諸法無麤無細。而說諸法麤細之相。雖知諸法無上中下。而能宣說最上之法。雖知諸法不可言說。而能演說清淨言詞。雖知諸法無內無外。而說一切內外諸法。雖知諸法不可了知。而說種種智慧觀察。雖知諸法無有真實。而說出離真實之道。雖知諸法畢竟無盡。而能演說盡諸有漏。雖知諸法無違無諍。然亦不無自他差別。雖知諸法畢竟無師。而常尊敬一切師長。雖知諸法不由他悟。而常尊敬諸善知識。雖知

法無轉。而轉法輪。雖知法無起。而示諸因緣。雖知諸法無有前際。而廣說過去。雖知諸法無有後際。而廣說未來。雖知諸法無有中際。而廣說現在。雖知諸法無有作者。而說諸作業。雖知諸法無有因緣。而說諸集因。雖知諸法無有等比。而說平等不平等道。雖知諸法無有言說。而決定說三世之法。雖知諸法無有所依。而說依善法而得出離。雖知法無身。而廣說法身。雖知三世諸佛無邊。而能演說。唯有一佛。雖知法無色。而現種種色。雖知法無見。而廣說諸見。雖知法無相。而說種種相。雖知諸法無有境界。而廣宣說智慧境界。雖知諸法無有差別。而說行果種種差別。雖知諸法無有出離。而說清淨諸出離行。雖知諸法本來常住。而說一切諸流轉。

法雖知諸法無有照明。而恒廣說照明之法。釋曰。譬如虛空持眾世界。若成若住。無厭無倦者。以普賢智。了一切法。皆如虛空性故。虛空之性。即凡聖身。只為眾生不了。迷為生死。變作根塵。菩薩故能對現色身。隨應說法。故云普賢身相如虛空。又偈云。心聞洞十方。生于大因力。又偈云。空生大覺中。如海一漚發。是知若法若行。皆我之心性。猶如虛空。豈有厭倦乎。若不了一切法。同虛空性。執有前境相狀。可觀隨相發心。緣塵起行。不達同體之旨。悉墮有為。盡成愛見之悲。終成厭倦。若依宗鏡。如說修行。所有一毫之功。畢趣菩提之果。是以無緣之緣。顯無化之化。謂眾生真心稱理。不可得故。若無緣。即無所化。若真心隨緣。不壞緣起。則亦有所化。如是

則非真流之行。無以契真。非起行之真。不從行顯。良以體融行而因圓。行該真而果滿。理行兼備。因果同時。圓解圓修。方成宗鏡。又此普賢之行。全是佛智。佛智即是真心。如華嚴經頌云。佛智廣大。同虛空。普徧一切眾生心。悉了世間諸妄想。不起種種異分別。則全佛智是眾生心。世間妄想。皆從眾生心變。能變之心。既是佛智。所變之境。豈成實耶。則了世間妄想皆空。終不起於異見分別。謂凡謂聖。謂有謂無等。又了世間妄想。即如量智。不起異分別。即如理智。如量觀俗。如理了真。又即體之相包含。是如量智。即相之體一味。是如理智。若理量雙消。方冥佛智。是以若欲真俗雙照。因果俱圓。不出如理如量之二智。如佛性論云。此理量二智。有二種相。

一者無著。二者無礙。言無著者。見眾生界自性清淨。名為無著。是如理智相。無礙者。能通達觀無量無邊境界故。是名無礙。是如量智相。又此二智有二義。如理智為因。如量智為果。言如理為因者。能作生死及涅槃因。如量為果者。由此理故。知於如來真俗等法。具足成就。又如理智者是清淨因。如量智者是圓滿因。清淨因者。由如理智。三惑滅盡。圓滿因者。由如量智。三德圓滿。故知成佛皆由二智。如理智者。即一心之體為因。如量智者。即一心之用為果。所以體用相即。因果同時。初後卷舒。悉於一心圓滿。乃至法界顯於塵內。寶剎現於毛端。皆是如理智中。如量境界。若但證如理之旨。普賢大用不得現前。若唯行如量之宗。文殊正智不能究竟。具

此二門。方明宗鏡。所以善財一生。能辦多劫之行。古釋云。善財既因毗目僊人善友力。瞬息之間。或有佛所見經。不可說不可說。佛刹微塵數劫。修行不倦。何得一生不經多劫。僊人之力。長短自在。故如世王質。遇僊人碁。令斧柯爛。三歲尚謂食頃。既能以長為短。亦能以短為長。如周穆隨於幻人。雖經多年。實唯瞬息。故不應以長短之時。廣狹之處。定其旨也。故知隨心轉變。不定長短。心長則長。心短即短。延促是心。非干時分。一切萬法。皆是心成。離心計度。皆失宗旨。

宗鏡錄卷四十

宗鏡錄卷四十

普為出資及讀誦受持

輾轉流通者回向偈曰

願以此功德

消除宿現業

增長諸福慧

圓成勝善根

所有刀兵劫

及與饑饉等

悉皆盡滅除

人各習禮讓

讀誦受持人

輾轉流通者

現眷咸安樂

先亡獲超昇

風雨常調順

人民悉康寧

法界諸合識

同證無上道

佛曆二五五九年/西元二〇一五年八月

恭印：一二〇〇套

流水號：13398
書號：Ch853-27

宗鏡錄（第二冊）

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(011) 3395-1198 傳真：(011) 3391-1341-5

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會 郵局劃撥帳號：〇七六九四九七九

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會三樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23965959

(三) 撥打電話：(02) 2395198 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎ 本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎ 本會交通

※ 捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※ 公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路(紹興街)口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

