

宋 永明智覺禪師集

宗鏡錄

第五冊
卷八一—卷一〇〇

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。

宗鏡錄卷八十一

夫真如一心平等法界。眾生不了。妄受沉淪。今悟此宗。欲入圓覺位。於六度萬行莊嚴門中。以何法助道保任。速得成就。答。若論莊嚴。無非福智二業。於六波羅蜜中。前五為福德業。後般若是智慧業。前五福德業中。唯禪定一門最為樞要。前已廣明。今更再述。此宗鏡所集禪定一門。唯約宗說。於諸定中而稱第一。名王三昧。總攝諸門。囊括行原。冠戴智海。亦名無心定。與道相應故。亦名不思議定。情智絕待故。亦名真如三昧。萬行根本故。亦名一行三昧。一念法界故。亦名金剛三昧。常不傾動故。亦名法性三昧。恒無變異故。諸佛智光明海。無量觀行。皆從此生。若不體此理。非佛智故。以

此佛智證斯本理。理則不待照而自了。智則必資理而成照。若本覺性智。性自了故。以平等性智了本性故。故知理無興廢。寂照靈知。弘之在人。覺有前後。人由照分。功由理發。失理則失照。要見此理。方成佛耳。此理即是一心。總該萬有。頓悟頓修。更無漸次。為未了不入者。於一心法分出多門。義演恒沙。乃至無盡。故法華經偈云。少智樂小法。不自信作佛。是故以方便。分別說諸果。是以信心是佛。罕遇其機。乃諸佛出世之本懷。祖師西來之正意。自古先德。一聞即心。是佛之言。疑根頓盡。或欲燈傳後嗣。便坐道場。或樂灰息遊心。住深蘭若。其或障濃信薄。唯思向外馳求。隨他意似鸚鵡之徒。借彼眼如水母之屬。纔生不信。便起謗心。今則廣引徧搜。探

微撮要。所冀證成後學。決定無疑。頓悟自心。成佛妙軌。若論法利。功德無邊。虛空可量。斯旨難盡。所以台教云。若人欲得一切佛法。相好威儀。說法音聲。十方無畏者。當行此一行三昧。勤行不懈。則能得入。如摩尼珠。隨磨隨光。證不思議功德。一行三昧者。繫緣法界。一念法界。信一切法皆是佛法。無前無後。無復際畔。住佛所住。如諸佛住。安處寂滅法界。秘密藏中。則理無不圓。事無不足。故稱秘密。亦號總持。究竟指歸。自他俱利。云何俱利。以平等故。云何平等。以無相故。如入佛境界。經偈云。入諸無相定。見諸法寂靜。常入平等故。敬禮無所觀。又一切諸法。有事有理。具體具用。不可偏執。乖此圓乘。以自性定為理。用引發定為事。因事顯理。理則昭然。因

理成事。事方圓足。以性實之理。相虛之事。體用交徹。隱顯同時。無礙雙行。能契宗鏡。若唯修事定。但集世禪。雖曰修行。猶生惡覺。以不制意地。未斷其原。長劫練磨。返沉苦道。所以大涅槃經云。一切凡夫。雖護身心。猶故生於三種惡覺。三惡覺者。欲覺。恚覺。害覺。以貪欲故。即生瞋恚。因瞋恚故。便行損害。夫修行趣道。本為出五欲之泥。翻求利養名聞。如踐蛇虺之地。凡修禪定護念之人。尚被外緣覺觀破壞。何況縱情放逸之人。故知日夜常為煩惱。欲火焚燒。覺觀怨賊侵害。是以鬱頭藍弗。以世俗智。伏下地惑。獲非想定。具五神通時。君敬重。就宮供養。鬱頭藍弗。每來與去。皆乘神通。赴宮供養。王因出巡。命其愛女。依前舊儀。供養藍弗。王女珍敬。接足作

禮鬱頭藍弗觸女身手。因茲起貪。便生欲覺。遂失神通。飯食已訖。矯施異計。語王女言。我頃來去。皆乘神通。國人思敬。莫由見我。我今食竟。意欲步歸。令國內人咸得見我。王女謂實。送出閣門。步遊歸山。既失神通。情懷悵快。端坐林藪。潔志安禪。林間鳥鳴。喧噪鬧亂。久不得定。移就池邊。安布求禪。池中魚遊。驚聒禪思。又不得定。因茲起瞋。便生恚覺。遂發惡願。願我來生。作著翅水獺身上。樹害鳥。入水食魚。報魚鳥怨。誓不相放。因茲便起害覺。現前復移異處。專志習禪。久方得定。依前證得非想三昧。命終之後。生非想天。順生受業。八萬大劫。受異熟果。八萬劫滿。順後受業。酬前惡願。生于欲界。作水獺身。亦云飛狸身。若到所在。水陸空行。一切物命。悉皆

喫盡。故經云。雖斷煩惱。生非想處。猶故還墮三惡道中。即其義也。故須先入宗鏡。達一心萬行根本。然後福智莊嚴。則不枉功程。永無退轉。得其旨。則大智圓明。得其事。則大用成就。如師子奮迅。成熟法界眾生。猶象王迴旋。啟發十方含識。故華嚴論云。師子奮迅。三昧者。於十方世界。普同一切眾生想念作用。而成熟之。大用而無作。是奮迅義。夫入宗鏡。萬事周圓。鏡外更無一法可得。如遺教經云。是故汝等。當好制心。制之一處。無事不辦。若不制心。無有是處。一念纔起。生死如煙。駕五陰六入之舟航。結十二種類之窟宅。如從一妄念中。結成十二類。根塵相對。發識造業。因色有情。見時生想。於此情想二法。各生四相。從情上生。一有色。二無色。三非有。

色。四非無色。從想上生。一有想。二無想。三非有想。四非無想。胎因情有卵。為想生。情想合為濕生。情想離為化現。情上無色。則是空散消沉。想上無想。則為土木株杌。此二雖屬無情。然皆從識變。若一念不生。則諸類皆絕。所以信心銘云。心若不異。萬法一如。眼若不睡。諸夢自除。又經云。譬如動目。能搖湛水。以眼勞觀水。見水有動。眼若不瞬。池水則不搖。妄見若除。亦無草木成壞之相。若舉眼見色。猶有色陰。舉身受苦樂。由有受陰。舉心即亂。由有想陰。舉眼見生滅。由有行陰。精明湛不搖處。即識陰。又若以徧身針刺。俱知不帶分別。則是識陰。若次第分別。則餘識陰。故知一念纔起。五陰俱生。微識未亡。六塵不滅。若唯識之義。燈常照。妄何由生。一心之

*另一版本作由

智鏡恒明。旨終不昧。問。四弘十度。皆可發行。云何須依一心。具足菩提之道。答。若不依一心。求大乘之人。疑情不斷。古德云。求大乘者。所疑有二。夫大乘法體。為一為多。如其是一。即無異法。無異法故。無諸眾生。菩薩為誰發弘誓願。若是多法。即非一體。非一體故。物我各別。如何得起同體大悲。由是疑惑。不能發心。今為遣此二疑。立一心法。開真如生滅體用二種門。立一心法者。遣彼初疑。明大乘法唯有一心。一心之外。更無別法。但由無明迷自一心。起諸波浪。流轉六道。雖起六道之浪。不出一心之海。良由一心動作六道。故得發弘誓之願。六道不出一心。故能起同體大悲。如是依於一心。能遣二疑。得發大心。具足佛道。華嚴演義記。一釋如來法身。

觀者先觀發起普賢菩薩微妙行願。復應以三密加持身心。則能入文殊師利大智慧海。然修行最初。於空閒處。攝念安心。閉目端身。結跏趺坐。運心普緣。無邊刹海。諦觀三世一切如來。徧於一一佛菩薩前。慇懃恭敬。禮拜旋繞。又以種種供具雲海。奉獻如是等一切聖眾。廣大供養已。復應觀自心。心本不生。自性成就。光明徧照。猶如虛空。復應深起悲念。哀愍眾生。不悟自心。輪迴諸趣。我當普化。拔濟。令其開悟。盡無有餘。復應觀察自心。諸眾生心。及諸佛心。本無有異。平等一相。成大菩提。瑩徹清淨。廓然周徧。圓明皎潔。成大月輪。量等虛空。無有邊際。是以垢淨世界。大小法門。乃至六度萬行。皆從凡聖心現。故經云。菩薩摩訶薩。以離垢心。現見無為。

真如法界。以自在心。現生三界。為教化彼諸眾生故。又經云。依自虛妄染心。眾生染。依自性清淨心。眾生淨。諸法無行經云。雖讚發菩提心。而知心性。即是菩提。雖讚大乘經。而知一切諸法。皆是大相。雖說菩薩道。而不分別阿羅漢。辟支佛。諸佛。雖讚布施。而通達布施平等相。雖讚持戒。而了知諸法。同是戒性。雖讚忍辱。而知諸法。無生無滅。無盡相。雖讚精進。而知諸法。不發不行相。雖種種讚歎禪定。而知一切法。常定相。雖種種讚於智慧。而了智慧之實性。雖說貪欲之過。而不見法。有可貪者。雖說瞋恚之過。而不見法。有可瞋者。雖說愚癡之過。而知諸法。無癡無礙。雖示眾生墮三惡道。怖畏之苦。而不得地獄餓鬼畜生之相。如是諸菩薩。雖隨眾生所

能信解。以方便力而為說。而自信解一相之法。故知心外無法。於第一義而不動。未為信者。以方便力。雖說種種道。其實為一乘。所以般若說。一切法皆摩訶衍。靡不運載。思益明解諸法。是菩薩徧行。華嚴入法界不動祇園淨名一念知一切法。是道場。故知一法周備。無事不該。可謂圓滿菩提。成就佛道。乃至坐禪見境。諸魔事起。但了一心。境界自滅。可謂降魔妙術。治惑靈方。匪用心神。安然入道。起信論云。修行止者。住寂靜處。結跏趺坐。端身正意。不依氣息。不依形色。不依虛空。不依地水火風。乃至不依見聞覺知。一切分別想念皆除。亦遣除想。以一切法不生不滅。皆無相故。前心依境。已捨於境。後念依心。復捨於心。以心馳外境。攝住內心。後復起

心不取心相。以離真如不可得故。乃至魔事現前。念彼一切皆是思惟。剎那即滅。遠離諸相。入真如三昧。心相既離。真相亦盡。摩訶衍論釋云。若真若偽。唯自妄心現量境界。無有其實。無所著故。又若真若偽。皆一真如。皆一法身。無有別異。不斷除故。是以但了一心。不忘正念。一切境界。自然消滅。可謂應念斷除。豈勞功行。此乃西來的旨。諸佛正宗。圓信圓修。不同權漸。直下得力。如師子就人。一槌便成。猶王之寶器。可謂等賜高廣大車。悉與如來平等滅度。豈同貧所樂法。下劣之乘者哉。若有人不信此宗鏡正義。反墮邪思。徇假執權。而迷真實。如金易鑰石。鳳換山雞。如此愚盲。過在無眼。如昔人乘馬。腰著金帶。見乘驢者。著驢條帶。即便問之。市中何

物貴。彼即答云。驢條甚貴。其人即易之。或為色聲而棄正法。其猶如是耳。問。既一心圓滿覺道。云何又發菩提等諸心。若有能發。則有所證。能所既成。唯一之義。即墮。答。夫言發者。即無所發。終不離心有菩提。離菩提有心。大寶積經云。菩提中心不可得。心中菩提亦不可得。離菩提心不可得。離心菩提亦不可得。乃至若言見有菩提而取證者。當知此輩。即是增上慢人。若能如是信解。乃為真發菩提之者。般若經云。若菩薩知心性即是菩提。而能發起大菩提心。是名菩薩。又無所發菩薩云。知一切法皆無所發。而發菩提心。然於所證真如。如外無智能發妙智。智外無如。雙照雙遮。不存不泯。不二而二。理智似分。二而不二。能所俱寂。則是一心菩提。萬

行之本。既能通達。法爾利他。運同體之大悲。豈存能所以無得之方便。誰立自他。止觀云。發真正菩提心者。既深識不思議境。知一苦一切苦。自悲昔因起惑。耽湏麤弊色聲。縱身口意。作不善業。輪環惡趣。要諸熱惱。身苦心苦。而自毀傷。而今還以愛繭自纏。癡燈所害。百千萬劫。一何痛哉。設使欲捨三塗。欣五戒十善。相心修福。如市易搏換。翻更益罪。似魚入筭口。蛾赴燈中。狂計邪黠。逾迷逾遠。渴更飲鹹。龍鬚縛身。入水轉痛。牛皮繫體。向日彌堅。盲入棘林。溺墮洄瀆。把刃抱炬。痛那可言。虎尾蛇頭。悚焉悼慄。自惟若此。悲他亦然。假令隘路。叛出怨國。備歷辛苦。絕而復甦。往至貧里。傭賃一日。止宿草庵。不肯前進。樂為鄙事。不信不識。可悲可怪。思惟彼

我。哽。痛。自。他。即。起。大。悲。興。兩。誓。願。眾。生。無。邊。誓。願。度。煩。惱。無。邊。誓。願。斷。雖。知。眾。生。如。虛。空。誓。度。如。虛。空。之。眾。生。雖。知。煩。惱。無。所。有。誓。斷。無。所。有。之。煩。惱。雖。知。眾。生。數。甚。多。而。度。多。多。之。眾。生。雖。知。煩。惱。無。邊。底。而。斷。無。底。之。煩。惱。雖。知。眾。生。如。如。佛。如。而。度。如。佛。如。之。眾。生。雖。知。煩。惱。如。實。相。而。斷。如。實。相。之。煩。惱。何。者。若。但。拔。苦。因。拔。苦。果。此。誓。雜。毒。故。須。觀。空。若。偏。觀。空。則。不。見。眾。生。可。度。是。名。著。空。者。諸。佛。所。不。化。若。偏。見。眾。生。可。度。即。墮。愛。見。大。悲。非。解。脫。道。今。則。非。毒。非。偽。故。名。為。真。非。空。邊。非。有。邊。故。名。為。正。如。鳥。飛。空。終。不。住。空。雖。不。住。空。跡。不。可。尋。雖。空。而。度。雖。度。而。空。是。故。誓。與。虛。空。共。鬥。故。名。真。正。發。菩。提。心。即。此。意。也。又。識。不。思。議。心。一。樂。心。一。切。樂。心。我。

及眾生。昔雖求樂。不知樂因。如執瓦礫。謂如意珠。妄指螢光。呼為日月。今方始解。故起大慈。與兩誓願。謂法門無量誓願。知佛道無上誓願。成雖知法門永寂如空。誓願修行永寂如空。雖知菩提無所有。無所有中。吾故求之。雖知法門如空。無所有。誓盡莊嚴虛空。雖知佛道非成。所成如虛空中種樹。使得華得果。雖知法門及佛果。非修非不修。而修非證。非得以無所證得。而證而得。是名非偽。非毒名為真。非空非見。愛名為正。如此慈悲誓願。與不可思議境界。非前非後。同時俱起。慈悲即智慧。智慧即慈悲。無緣無念。普覆一切。任運拔苦。自然與樂。不同毒害。不同但空。不同愛見。是名真正發菩提心義。問華嚴經頌云。禪定持心常一緣。智慧了境同。

三昧云。何悟入一心。能令根境悉成三昧。答。內外一切境界。皆從真如一心而起。真心不動。故稱為三昧王。以統御一切萬法。萬行。故得稱為王。無有一法。不從一心真如三昧起。此是一切三昧根本。了此根本。則從本所現。念念塵塵。盡成三昧。以本末無異。故寶積經偈云。如鑽木出火。要假眾緣力。若緣不和合。火終不得生。是不悅意聲。畢竟無所有。知聲性空故。瞋亦不復生。瞋不在於聲。亦不聲中住。因緣和合起。離緣終不生。如因乳等緣。和合生酥酪。瞋自性無起。因於麤惡事。愚者不能了。熱惱自燒然。應當如是知。究竟無所有。瞋性本寂靜。但有於假名。瞋恚即實際。以依真如起了。知如法界。是名瞋三昧。又偈云。是大夜叉身。從於自心起。是中無

有實妄生於恐怖。亦無有怖心。而生於怖畏。觀法非實故。無相無所得。空無寂靜處。現此夜叉身。如是知虛妄。是夜叉三昧。且夜叉一身。於外相分甚為麤惡。令人怖畏。瞋之一門。是根本煩惱。最能煩亂。此內外二法。尚成三昧。舉一例諸。可為龜鏡。其餘一切心境。即無非三昧矣。楞伽經云。佛言。大慧。云何三昧樂正受。意生身。謂第三第四第五地。三昧樂正受故。種種自心。寂靜安住。心海起浪。識相不生。知自心現境界性非性。是名三昧樂正受。意生身。故知了境即心。更無一物。會於本寂。即心海常安。分別不起。即是正受。是以無物可納。名為正受。無境可動。名為正定。首楞嚴三昧經云。問現意天子。菩薩當修何法。得是三昧。天子答。欲得三昧。當行凡

法若見凡法不合不散。是名修行楞嚴三昧。又問諸佛法中有合散耶。天子曰。凡法尚無合散。況佛法耶。云何修習。若見凡法佛法不二。是名修習。是以了一心成現之門。則無修而修。達萬法具足之體。乃不習而習。出入無際。心境一如。即於一切差別法中。念念入。念念起。故所以華嚴經云。佛子。菩薩摩訶薩。入一切眾生差別身三昧。於此三昧。內身入。外身起。外身入。內身起。同身入。異身起。異身入。同身起。乃至眼處入。耳處起。耳處入。眼處起。鼻處入。舌處起。舌處入。鼻處起。身處入。意處起。意處入。身處起。自處入。他處起。他處入。自處起。一微塵中入。無數世界微塵中起。無數世界微塵中入。一微塵中起。不唯根境盡成三昧。萬法咸作智門。承此宗鏡。

之光。可謂盡善盡美。何者。體含虛寂。不能讚其美。理絕見聞。不能書其過。降慈已下。皆墮形名。則難逃毀讚矣。如昔人云。夫大道混然無形。寂然無聲。視之不見。聽之不聞。非可以影響知。不得以毀譽稱也。降此以往。則事不雙美。名不並盛矣。雖天地之大。三光之明。聖賢之智。猶未免於毀譽也。故天有坼之象。地有裂之形。日月有謫蝕之變。五星有勃彗之妖。堯有不慈之誹。舜有調父之謗。湯有放君之稱。武王有弑主之譏。齊桓有貪婬之目。晉文有不臣之聲。伊尹有無君之迹。管仲有僭上之名。以夫二儀七曜之靈。不能無虧。灑。堯舜湯武之聖也。不能免嫌謗。桓文伊管之賢也。不能遣纖過。由此觀之。宇宙庸流。奚能自免。怨謗而無悔悟也。若以心智。

通靈成無為之化。則萬累不能干矣。問。一心旨趣。蓋是總門。法義難明。廣須開演。如何是法。如何是義。答。法本無差。隨義有別。從法生義。差別難明。因義顯法。一心易了。禪原集。以況解釋法義二門。如真金隨工匠等緣。作鑲釧等物。金性必不變為銅鐵。金即是法。不變隨緣是義。設有人問何物不變。何物隨緣。只令答云金也。以喻一藏經論義理。只是說心。心即是法。一切是義。故論云。所言法者。謂眾生心。經云。無量義者。從一法生。然無量義。統唯二種。一。不變。二。隨緣。諸經只說此心。隨迷悟緣。成垢淨。凡聖等。亦只說此心。垢淨等時。元來不變。常自寂滅。真實如如等。設有人問何法不變。何法隨緣。只答云心也。不變是性。隨緣是相。當知性相。皆是一心。

上義。今性相二宗互相非者。良由不識真心。每聞心字。將謂只是八識。不知八識。但是真心上隨緣之義。故馬鳴以一心為法。以真如生滅二門為義。論云。依於此心。顯示摩訶衍義。心真如是體。心生滅是相用。只說此心不虛妄。故云真不變易。故云如不守自性。故隨緣。以隨緣故。成無量義。又由不變故。始能隨緣。由隨緣故。方能不變。何者。謂若變自體。將何隨緣。如無水。豈能成波浪。故知一心不動。義徧恒沙。雖徧恒沙。皆是一心之義。問。欲淨其土。當淨其心。則心外有土。何成自淨。答。至極法身。常寂光土。離身無土。離土無身。依報是心之相。正報是心之體。體相無礙。依正本同。所以攝境歸心。真空觀中。則攝相歸體。顯出法身。從心現境。妙有觀中。則

依體起用。修成報身。若心境秘密圓融觀中。則心境交參。依正無礙。心謂無礙心。諸佛證之以成法身。境謂無礙境。諸佛證之以成淨土。淨名疏中觀心釋四種境界者。一因緣境。二空境。三假境。四中道境。境是心所依住。即是土也。眾生者。佛告比丘。汝等日夜常生無量百千眾生。今因緣心多境亦多。心少境亦少。觀心照少境。即是小國土。觀心照多境。亦是多國土。如是觀因緣境。即是化眾生。或調惡境而悟。即是穢土。入佛智慧。或觀善境而悟。即是淨土。入佛智慧。起菩薩根者。隨所觀善惡之塵。了知此塵。即是一切法。此法本來畢竟常寂。常寂之境。發於真智。真智所依佛土。即常寂光土也。復次行人觀是四境。非為貪著境界。但化伏煩惱。心數眾。

生用此四心而起誓願。願法界眾生皆得如我。化此心數。悉令清淨。即是淨土。安立有為緣集眾生也。行人當知。一切菩薩淨佛國土根本。從此而起。合抱之樹。起於毫末。又凡聖共居。同一妙土。真俗所依。唯一法身。所依不二。能依自殊。所既不殊。能亦何別。無始妄習。謂依正殊。若能一切皆融。豈有身土別見。如此觀心。實真淨土。是真了義。若離此者。多是執文。隨語生見。義海云。塵毛刹海。是依佛身智慧光明。是正。今此塵是佛智現舉體。全是佛智。是故光明中見佛刹等。又刹海塵等。全以佛法界如如為塵體。是故塵中現一切佛事。當知依即正。正即依。乃至一事一法。一毛一塵。各各如是。合佛依正也。故知萬像繁興。唯一致矣。

宗鏡錄卷八十二

夫云何一心而成止觀。答。法性寂然名止。寂而常照名觀。非能所觀。但是一法。若台教總論二種止觀。一相待止觀。二絕待止觀。前是拙度。後是巧度。相待止觀者。有三止三觀。三止者。一止息義。二停止義。三不止止義。三觀者。一觀穿義。二觀達義。三不觀觀義。絕待止觀者。有三止三觀。三止者。一體真止。二方便隨緣止。三息二邊分別止。三觀者。一從假入空。名二諦觀。二從空入假。名平等觀。三二觀為方便道。得入中道。雙照二諦。心心寂滅。自然流入薩婆。若海。名中道第一義諦觀。今宗鏡所明。唯論一心圓頓之旨。圓頓止觀相者。以止緣於諦。則一諦而三諦。以諦繫於止。則一止而三

止譬如三相在一念心。雖一念心而有三相止諦亦如是。所止之法。雖一而三。能止之心。雖三而一也。以觀觀於境。則一境而三境。以境發於觀。則一觀而三觀。如摩醯首羅面上三目。雖是三目。而是一面。觀境亦如是。觀三即一。發一則三。不可思議。不權不實。不優不劣。不前不後。不並不別。不大不小。故中論云。因緣所生法。即空即假即中。又如金剛般若經云。譬如人有目。日光明照。見種種色。若眼獨見。不應須日。若無色者。雖有日。眼亦無所見。如是三法不異時。不相離。眼喻於止。日喻於觀。境喻於色。如是三法不前不後。一時論三。三中論一。亦復如是。若見此意。即解圓頓教止觀相也。何但三一。一三。總前諸義。皆在一心。其相云何。體無明顛倒。即

是實相之真。名體真止。如是實相。徧一切處。隨緣歷境。安心不動。

*另一版本作此

名隨緣方便止。生死涅槃。淨散休息。名息二邊止。體一切諸假悉皆是空。空即實相。名入空觀。達此空時。觀冥中道。能知世間生滅法相。如實而見。名入假觀。如此空慧。即是中道。無二無別。名中道觀。體真之時。五住磐石沙礫。一念休息。名止息義。心緣中道。入實相慧。名停止義。實相之性。即非止非不止義。又此一念。能穿五住。達於實相。實相非觀亦非不觀。如此等義。但在一念心中。不動真際。而有種種差別。經言善能分別諸法相。於第一義而不動。雖多名字。蓋乃般若之一法。佛說種種名。眾名皆圓。諸義亦圓。相待絕待對體。不可思議。不可思議故。無有障礙。無有障礙故。具足無減。

是圓頓教相顯止觀體也。又三止三觀為因。所得三智三眼為果。三智者。一切智。道種智。一切種智。三眼者。慧眼。法眼。佛眼。若一心眼智者。眼即是智。智即是眼。眼故論見。智故論知。知即是見。見即是知。佛眼具五眼。佛智具三智。王三昧。一切三昧悉入其中。首楞嚴定。攝一切定。如來雖具五眼。實不分張。只約一眼備有五用。能照五境。所以者何。佛眼亦能照麤色。如人所見。亦過人所見。名肉眼。亦能照細色。如天所見。亦過天所見。名天眼。達麤細色空。如二乘所見。名慧眼。照達假名不謬。如菩薩所見。名法眼。於諸法中。皆見實相。名佛眼。當知佛眼。圓照無遺。故經云。五眼具足成菩提。永與三界作父母。而得稱佛眼者。如眾流入海。失本名字。非無四用。

也。佛智照空。如二乘所見。名一切智。佛智照假。知菩薩所見。名道。

*另一版本作如

種智。佛智照空假中。皆見實相。名一切種智。故言三智。一心中得。故知一心三止。所成三眼。見不思議三諦。此見從止得。故受眼名。一心三觀。所成三智。知不思議三境。此智從觀得。故受智名。境之與諦。左右異耳。見之與知。眼目殊稱。不應別說。雖作三止三觀之三說。實是不思議一法耳。又云善巧安心者。以觀止安於法性。無明癡惑。本是法性。以癡迷故。法性變作無明。如眠來變心有種種夢。雖顛倒起滅。如旋火輪。不信顛倒起滅。唯信此心。但見法性起。*另一版本作是是法性起。滅是法性滅。體其實不起滅。妄謂起滅。以法性繫法性。以法性念法性。常法性。無不法性時。體達既成。不得妄想。亦不得。

法性。還原反本。法界俱寂。是名為止。觀者。觀察無明之心。等於法性。本來皆空。譬如劫盡。下等一切妄想善惡。皆如虛空。無二無別。又如劫盡。從地上至初禪。炎炎無非是火。如虛空藏菩薩所現之相。一切皆空。如海慧如來所現。一切皆水。介爾念起。所念念者。無不即空。空亦不可得。如火木能使薪然。亦復自然。法界洞朗。咸皆大明。名之為觀。上所言止者。尚不得法性。何況妄想。所言觀者。尚不得空。何況有法。則有無俱寂。染淨雙融。方成究竟一心止觀耳。又絕待止觀者。絕橫豎諸待。絕諸思議。絕諸教觀。悉皆不生。故名止。止亦不可得。觀冥如境。境既寂滅清淨。尚無清淨。何得有觀。世人約種種語釋。絕待義。終不得絕。若得意忘言。心行亦斷。隨智妙。

悟無復分別緣理分別皆名為待。真慧開發絕此諸待。絕即復絕。諸法不相待。乃至一念不住故。即此義也。輔行記云。若無生門。千萬重疊。唯是一心者。為彼修觀人措心難當。故撮示其正意。名為一心。此即正明一心無生之門。乃至既於念念止觀現前。約此心念名為眾生。何者。總撮前來。若橫若豎。既入一心。凡一念起。不離於我。我即眾生。達念念心而寂而照。寂故名止。照故名觀。一心既爾。諸心例然。止觀為因。眼智為果。一一念中。無非止觀眼智也。如上三一。若有三可三。便成差別。有一可一。便成無差。若差則失無差。若無差則失差。開一為三。則失一。合三為一。則失三。今明不爾。昔三猶是今一。今一猶是昔三。開三不失一。合一不失三。即是差。

即無差。無差即差。若得此意。本有今無。三世有法。無有是處。亦應例云。本無今有。三世有法。斯有是處。無常非無常。境智非境智。因果非因果。例皆如是。昔三猶是今一。今一猶是昔三者。即是不動眾生之性。能成諸佛之性。亦是從實開權。會權歸實。亦是因果同時。迷悟一際。故云汝等所行。是菩薩道。一切眾生。即涅槃相。又說一心三觀。三觀一心。若三觀一心。即約縱說。一心三觀。即約橫說。今非縱故不一。非橫故不三。三一。一三。但是真心上義。不可定執為一為三。非三非一之解。以宗非數量。道絕名言故。問經云。一切無礙人。一道出生死。云何立多種觀門。行相差別。答。所觀是一。能觀自殊。諸佛徇機。密施善巧。又法是心體。觀是心用。自心起用。還

照自體。如炷生燄。明還照炷。似珠吐光。反照珠體。如華嚴經。善財參見彌伽長者。徹見十方佛海。顯此定者。唯心之觀。知眾生界無量無邊。皆心現故。明隨心念佛。諸佛現前。以唯心觀。徧該萬有。是以湛然尊者云。上根唯觀一法。謂觀不思議境。境為所觀。觀為能觀。所觀者。謂陰界入。不出色心。色從心造。全體是心。此之能造。具足諸法。眾生理具。諸佛已成。成之與理。莫不性等。頌云。一一心中一切心。一一塵中一切塵。一一心中一切塵。一一塵中一切心。一一塵中一切刹。一切刹塵亦復然。諸法諸塵諸刹身。其體悉然無自性。無性本來隨物變。所以相入事恒分。故我身心刹塵徧。諸佛眾生亦復然。一一身土體恒同。何妨心佛眾生異。異故分別染淨。

緣緣體本空空不空。三諦三觀三非三。三一三無所寄。諦觀名別體復同。是故能所二非二。如是觀時。名觀心性。隨緣不變。故名為性。不變隨緣。故名為心。故此妙境。為諸法本。故此妙觀。為諸行原。上根一觀。橫豎該攝。便識無相。眾相宛然。若中下根。不逗此門。則隨機差別。教分多種。雖說種種道。其實為佛乘。佛乘不動。種種隨心。猶玻璃珠。隨前塵而變眾色。若金剛寶。置日中而無定形。問。自性清淨心。本無垢染。云何說斷惑之義。答。有二種心。一自性清淨心。二離垢清淨心。以自性心。雖本清淨。以客塵不染而染。修諸對治。得成離垢。未必有垢可離。以自性離故。此即不斷而斷。雖有能斷而無所斷。此是圓斷惑義。如古師云。斷惑相者。要性相無礙。

由能斷無性。方為能斷。所斷本空。方成所斷。若定有者。則墮於常。不可斷故。若定無者。則墮於斷。失聖智故。中論偈云。能說是因緣。善滅諸戲論。拙度為不善滅。巧度為善滅也。善滅者。不斷斷。不善滅者。是定斷也。又智障有其三門。一是智障。所謂分別有無之心。二是體障。謂觀非有非無之解。立已能知。故曰體障。三是治想。謂妄識中合如正慧。若四五六地。斷除分別取有之心。入七地時。斷除分別取無之心。八地已上。斷除體障。前第七地。雖除分別有無之心。猶見己心以為能觀。如為所觀。其所觀如不即心。能觀之心不即如心。如別故。心外求法。故有功用。法外立心。故有體障。從第七地入八地時。破捨此障。觀察如外由來無心。心外無如。如外無

心。心不異如。心不異如。如不異心。故能如心。泯同法界。廣大不動。以不異故。息外推求。故捨功用。不復如外。建立神智。故滅體障。體障滅故。名無障想。第三治想。至佛方滅。故入八地。雖無障想。而有治想。從八地已上。無生忍體。轉轉寂滅。令彼治想。運運自亡。至佛乃窮。今此未盡。又若依頓教。一切煩惱。本來自離。不可說即與不。即如法界體性經云。佛告文殊師利。汝依何教法。發菩提心。文殊言。教發我見心。何以故。我見際。即是菩提故。若華嚴圓教。一切煩惱。不可說其體性。但約其用。即甚深廣大。以所障法。一即一切。具足主伴。故能障惑。亦如是也。是故不分使習種現。但如法界一得一切得。是故煩惱亦一即一切。即也。普賢品明一障一切障。經云。

以普賢眼見一切眾生。皆以究竟矣。故知但了真心。無惑可斷。設有餘習。還以一心佛知見而治之。不入此宗。皆成權漸。以此懺罪。何罪不消除。三毒根。如翻大地。以此發行。何行不成。徹十地源。似窮海底。遊行奮迅。猶師子之王。自在翱翔。若金翅之鳥。問唯一真心。入平等際。云何學者證有差殊。答此於能證智見有淺深。向無為法自生差別。涅槃疏云。佛性如世間道。有未行者。有欲行者。有正行者。有已行者。雖有未行等。不同。不可言道有二。佛性亦爾。有未見。欲見。正見。已見。雖見不同。理無有二。諸佛同一法界。則理無二。是一塵無非法界。則事弗毫差。此即是所證一。若能證殊者。如藏通二教。只見空而不見不空。如尋夢得眠。若別圓二教。見不空。

中道之理。如尋夢得心。又別門猶執教道次第生起。若圓乘直了心性。即今具足。又藏通以滅心為極果。頓背圓乘。台教云。六識是緣因種。善惡並是六識起。七識是了因種。惑之與解。皆是七識。八識是正因種。無八識則無生死涅槃。若此三種非佛種類。此外何處更有圓頓之法。二乘斷結。結盡便無佛慧之因。不能成一切種智。失了因種也。若除惡有善。惡盡則不能生一切善。豈有緣因種。若離生死入無餘涅槃。滅身不受生者。豈有正因種。所以圓覺經云。清淨慧菩薩。白佛言。世尊。願為一切諸來法眾。重宣法王圓滿覺性。一切眾生。及諸菩薩。如來世尊。所證所得。云何差別。乃至佛言。善男子。圓覺自性。非性。性有。循諸性起。無取無證。於實相中。實

無菩薩及諸眾生。何以故。菩薩眾生皆是幻化。幻化滅故。無取證者。譬如眼根不自見眼。性自平等。無平等者。眾生迷倒。未能除滅一切幻化。於滅未滅妄功用中。便顯差別。若得如來寂滅隨順。實無寂滅及寂滅者。善男子。一切眾生從無始來。由妄想我及愛我者。曾不自知念念生滅。故起憎愛耽著五欲。若遇善友。教令開悟。淨圓覺性。發明起滅。即知此生性自勞慮。若復有人勞慮永斷。得法界淨。即彼淨解為自障礙。故於圓覺而不自在。此名凡夫隨順覺性。善男子。一切菩薩見解為礙。雖斷解礙。猶住見覺。覺礙為礙而不自在。此名菩薩未入地者。隨順覺性。善男子。有照有覺。俱名障礙。是故菩薩常覺不住。照與照者。同時寂滅。譬如有人自斷其

首首已斷故。無能斷者。則以礙心自滅。諸礙礙已斷滅。無滅礙者。修多羅教。如標月指。若復見月了。知所標畢竟非月。一切如來種種言說。開示菩薩。亦復如是。此名菩薩已入地者。隨順覺性。善男子。一切障礙。即究竟覺。得念失念。無非解脫。成法破法。皆名涅槃。智慧愚癡。通為般若。菩薩外道所成就法。同是菩提。無明真如。無異境界。諸戒定慧及姪怒癡。俱是梵行。眾生國土。同一法性。地獄天堂。皆為淨土。有性無性。齊成佛道。一切煩惱。畢竟解脫。法界海慧。照了諸相。猶如虛空。此名如來隨順覺性。善男子。但諸菩薩及末世眾生。居一切時。不起妄念。於諸妄心。亦不息滅。住妄想境。不加了知。於無了知。不辯真實。彼諸眾生。聞是法門。信解受持。不生

驚畏。是則名為隨順覺性。釋曰。居一切時。不起妄念者。念雖即空。不可故起。或串習而生。或接續而起。或覺前念非。別生後念。改悔。總皆是病。但一坐之時。內外心不生。即是真如定。設有異境牽生。唯明正念。正念者。即一心本法。心境俱虛。了無所得。於諸妄心。亦不息滅者。即推初念不見起處。何須斷滅。不見起處。是名真滅。住妄想境。不加了知者。妄想內外諸境皆空。何須強生分別。則不取不捨。妙定相應。於無了知。不辯真實者。亦不住無分別。非實非虛。心無所寄。則得本之正宗。還原之妙性矣。問。一切眾生。皆同法性。故思益經云。眾生如。即是漏盡解脫。如云。何眾生不具性起功德。答。性有二種。一種性義。因所起故。二法性義。若真若應。皆此性故。

若是法性。凡聖皆同。若是種性。須萬善熏修。以淨奪染。性方起故。妄雖即性。不順性故。清涼記云。如來出現義。亦名緣起。亦名性起。若八相覽緣出現。故名緣起。謂由眾生業感。如來大悲而出現故。八相成道從法性。故名性起。今以從緣無性。緣起即名性起。又淨緣起常順於性。亦名性起。故云。應雖從緣。不違性故。即無不從此法界流。即相成門。明性成於緣故。此性起自有二義。一從緣無性。而為性起。二法性隨緣。故名性起。無不還證此法身故。此乃緣起能成性起。即是相成門也。以淨奪染。性方起故者。明相奪門。亦是通妨。謂有問言。性起唯淨。緣起即是性起。故為此通。謂起有二。一染。二淨。淨謂如來大悲。菩薩萬行等。染謂眾生惑業等。若以染奪

淨則屬眾生。故唯緣起。今以淨奪染。唯屬諸佛。故名性起。乃至萬法出興。皆是真性中緣起。所以菩薩凡有施為。皆順法性。眾生以無明根本未盡。我執情見不亡。所有施為。皆違法性。但成有為生滅之行。不成性起功德之門。如起信論云。此菩薩知法性離慳貪相。是清淨施度。隨順修行檀波羅蜜。知法性離五欲境。無破戒相。是清淨戒度。隨順修行尸羅波羅蜜。知法性無有苦惱。離瞋害相。是清淨忍度。隨順修行羼提波羅蜜。知法性離身心相。無有懈怠。是清淨進度。隨順修行毗梨耶波羅蜜。知法性無動無亂。是清淨禪度。隨順修行禪那波羅蜜。知法性離諸癡闇。是清淨慧度。隨順修行般若波羅蜜。故知菩薩所修一度一行。皆順真如一心法性。

之理。非是於自性外別有所修。以隨順心性故。所有功德皆如性起。無盡無為。不取不捨。凡夫所造慳貪。乃至癡闇。皆是違真背性。起我見心。所以不隨性起。成無漏功德。設有妄修。皆於自心外別有所得。盡成外道天魔。有為生滅。以不順真如。違法性故。又以修顯性。以性成修。若無性。修亦不成。若無修。性亦不顯。如古德云。本有如真金。修生如嚴具。由嚴具方顯金德。嚴具無體。全攬金成。喻顯二德者。如修生在因。漸顯於本有。在果圓滿於本有。非本有理。有漸有圓。如初生月明。雖漸滿。而常帶圓月。以圓月常在故。故十五日。月徧在初一。二三等中。則知滿果徧在因位。亦令後後常具前前。前前常具後後。以初一日有二日月。乃至十五日。以十五

日月即初月故。法合可知。由此故云修生本有。以初圓時先已圓。故本有修生。以初生時亦已圓。故忘懷思之。若不能如是思之。而失大利。猶如窮子。於己庫藏。以為他物。或持衣珠而乞丐。或守金藏以貧窮。皆為不知自心之寶。致茲沉矣。又如首楞嚴經云。佛言。一切眾生從無始來。迷己為物。失於本心。為物所轉。故於是中觀大觀小。若能轉物。則同如來。身心圓明。不動道場。於一毛端。徧能含受十方國土。夫云轉物者。物虛非轉。唯轉自心。以一切法皆從分別生。因想而成。隨念而至。所以金剛三昧經頌云。法從分別生。還從分別滅。滅諸分別法。是法非生滅。故知一切諸法。皆從分別識生。若能悟了分別識空。則知諸法寂滅。若生若滅。俱是分別。分

別若亡。法非生滅。亦如法華經三變其土。唯是變心。非變土耳。首楞嚴經鈔云。若能轉物。即同如來者。心外無物。物即是心。但心離分別為正智。正智即是般若。周徧法界。無有障礙。是故西方國土。水鳥樹林。悉皆說法。說法之處。即如如心。所以如來一一根門。徧塵刹土。乃至毛端。而說妙法。如今但得離念。便同如來。真實知見。昔有禪師。在蜀地綿竹縣。無為山修道時。有三百餘家。設齋。俱請和尚。皆由心離分別。即應機無礙。問法界群機。以何智證。悉入平等一心。究竟如來之藏。答約佛性論。有五種如來藏。釋摩訶衍論。列十種如來藏。且佛性論云。藏有五種。一如來藏。在纏含果法故。二自性清淨藏。在纏不染。三法身藏。果位為功德所依。四出世間。

上上藏。出纏超過二乘菩薩。五法界藏。通因徹果。外持一切染淨。故名法界。內含一切恒沙性德。故名藏。次釋摩訶衍論云。如來藏有十種。於契經中別別說故。一者大總持如來藏。盡攝一切如來故。諸佛無盡藏。契經中作如是說。佛告文殊。有如來藏。名曰大寶。無盡殊勝圓滿陀羅尼。盡攝諸藏。無所不通。無所不當。圓滿圓滿。平等平等。一切所有諸如來藏。無有以此非為根本。何以故。此如來藏。如來藏王。如來藏主。如來藏天。如來藏地。以此義故。名曰大寶。無盡殊勝圓滿陀羅尼。如來藏故。此經文明何義。所謂顯示陀羅尼藏。所依總相。餘契經中諸如來藏。能依別相故。以何義故名如來藏。謂攝持故。二者遠轉遠縛如來藏。一清一滿故。實際契經

中作如是說。佛子。如來藏者。唯有覺者。唯有如如。離流轉因。離慮知縛。一一白白。是故名為如來之藏。故此經文明何義。所謂顯示真如一心。無有惑因。無有覺因。無有惑果。無有覺果。一真一如。唯有淨妙如來體故。以何義故名如來藏。諸無雜故。三者與行與相。如來藏與流轉力。法身如來令覆藏故。楞伽契經中作如是說。如來藏者。為善不善因。受苦樂與因俱。若生若滅。猶如技兒故。此經文明何義。所謂顯示生滅一心。於惑與力。於覺與力。出現生死涅槃之法。譬如非幻。幻人於諸幻事。隨其所應與力用故。以何義故名如來藏。謂令覆故。四者真如真如。如來藏。唯有如故。真修契經中作如是說。如理如理。如來藏。非建立。非誹謗。非常非無常。非正

體智之所正得。亦非意識之所緣境界。何以故。唯有理理。無彼彼故。此經文明何義。所謂顯示真如門中性真如理。唯理自理。非智自理故。以何義故。明如來藏。謂無他故。五者生滅真如如來藏。不生不滅。被生滅之染故。楞伽契經中作如是說。大慧。愚癡凡夫。不覺不知。執著諸法。剎那不住。墮在邪見。而作是言。無漏之法。亦剎那不住。破彼真如如來藏故。復次大慧。金剛如來藏。如來證法。若剎那不住者。一切聖人不成聖人故。此經文明何義。所謂顯示生滅門中性真如理。遠離無常之相。不生不滅之法故。以何義故名如來藏。謂被染故。六者空如來藏。一切謂空。覆藏如來故。勝鬘契經中作如是說。世尊。空如來藏。若離若脫。若異。一切煩惱藏故。

此經文明何義。所謂顯示生滅門中一切染法。隱覆自相本覺無量性功德故。以何義故。一切染法總名為空。所謂一切染法幻化差別。體相無實。作用非真。故名為空。而能隱覆法身如來實得真體。是故名為如來之藏。從能藏染立其名故。七者。不空如來藏。一切不空。被空染故。勝鬘契經中作如是說。世尊。不空如來藏。過恒沙不離不脫不異不思議佛法故。此經文明何義。所謂顯示生滅門中自相本覺。備過恒沙一切功德。被過恒沙一切染法之所染故。以何義故。一切淨法總名不空。所謂一切淨法自體中實。作用勝妙。遠離虛假。超越巧偽。故名不空。被染之覆。名如來藏。於出現時名為法身。於隱覆時名如來藏故。從所淨立其名故。八者能攝

如來藏。無明藏。中自性淨心。能攝一切諸功德故。不增不減。契經中作如是說。如來藏本際相應體。及清淨法。此法如實。不虛妄。不離不脫。智不思議法。無始本際來。有此清淨相應法體故。此經文明何義。所謂顯示一切諸眾生。自性清淨心。從無始已來。具足三智。圓滿四德。無所闕失故。以何義故名如來藏。由顛倒心。不知不覺故。從能淨立其名故。九者所攝。如來藏一切染法。無明地藏。既乃出離。圓滿覺者為所攝故。不增不減。契經中作如是說。如來本際不相應體。及煩惱纏不清淨法。此本際離脫不相應煩惱纏。不清淨法。唯有如來菩提智之所能斷故。此經文明何義。所謂顯示始覺滿佛。斷一切障。具一切智。智明為外障。闇為內一切染法。智

所攝持故。以何義故名如來藏。謂攝持故。十者隱覆如來藏。法身如來煩惱所覆。隱沒藏故。不增不減。契經中作如是說。如來藏未來際平等。恒及有法。即是一切諸法根本。備一切法。具一切法。於世法中不離不脫故。此經文明何義。所謂顯示多一心體。等於法界。徧於三際。具足圓滿。染淨諸法。無所不通。無所不至。故復次顯示。隨緣門中。自性淨心。於染法中隱藏沉沒。法身如來未出現。故是名為十。今取佛性論中。第五法界藏。及釋摩訶衍論中。第一大總持如來藏。此義弘通。總攝一切。以實相智。當能證入。如星拱北。似海會川。猶太虛空。無一塵而不入。若宗鏡內。無一法而不歸。眾聖之所乘。諸佛之同證。其餘諸藏。隨染淨緣。成真如生滅二門。功

德過患。隱顯對治故。以不差而差。不守自性故。以差而不差。不失自性故。則總別同原。本來一際。如究竟一乘寶性論偈云。法身徧無差。皆實有佛性。是故說眾生常有如來藏。此偈明何義。有三種義。是故如來說一切時。一切眾生有如來藏。何等為三。一者如來法身。徧在一切眾生心識。偈言法身徧故。二者真如之體。一切眾生平等無差別。偈言無差故。三者一切眾生皆悉等有真如佛性。偈言皆實有佛性故。問能證智與所證藏。為同為異。答約分別門。亦同亦異。若冥合一味。則無境智之殊。若言用。即同而異。境不能照。智有照故。言寂。即異而同。境智無異味故。同故無心於彼此。忘心契合故。異故不失於照功。智異木石故。是以境智之原。非離非

合。合則境智俱壞。離則境智相乖。無境而不成智。以離法無有人故。無智而不成境。以離人無有法故。是以智心常寂。雖照境而無緣。寂不失照。雖空寂而恒用斯。則智照境亦照。境寂智亦寂。寂照雙分而一味。境智融即而歷然。若一二情生。則違真理。或作有情無情之見。自分彼我之懷。或執有用無用之心。唯隨斷常之網。都為不了萬法之實性。一道之真宗。若洞斯文。諸情頓破。問。三界五趣。即唯一心。云何而有迷悟不同。凡聖俱因迷悟得名。名亦本空。唯心故悟。又因悟成聖。因迷作凡。凡聖俱因迷悟得名。名亦本空。唯有真心。湛然不動。但於一真心上。妄執人法二我。所以似迷。又因了人法二空。所以似悟。古德云。覺非始終。以迷故執我。以悟故見。

性如閻中迷杌為鬼。至明杌有鬼無。迷杌為鬼。見杌非新有。了鬼本無。悟鬼非始無。既唯得杌。不得鬼者。故知鬼不新無。杌非新有。無取捨也。既二念不生。即為實觀。何以故。念盡心澄。無生現故。如說水澄得真寶等。又凡有所見一切。或見自見他。皆是迷心自現。如迷東為西。方實不轉。以迷人西。不離悟人東。但為迷人迷故。不見悟人東也。若至悟時。西全是東也。故知迷常在悟。生不離佛。經云。眾生界即佛界。佛界即眾生界。但為迷故。癡盲對目。不知見。深自悲哉。故知依方故迷。方位不動。因覺故昧。覺體靡移。則迷無所迷。悟無所悟。迷則以真為妄。悟則以妄為真。如夜見杌為人。晝見人為杌。一物未嘗異。二見自成差。既知迷悟空。真妄亦何有。問。若

無迷悟平等一心。云何斷惑證果。遲速不等。答。雖了一心本末平等。以妄習眾生界中差別種子。不熏而熏。無始堅牢。卒難除遣。至十地位。猶有色心二習。若不勇猛精進。念念常以佛知見治之。無由得淨。如華嚴經云。爾時文殊師利菩薩。問勤首菩薩言。佛子。佛教是一眾生得見。云何不即悉斷一切諸煩惱縛。而得出離。然其色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊。欲界色界無色界。無明貪愛。無有差別。是則佛教於諸眾生。或有利益。或無利益。時勤首菩薩以頌答曰。佛子善諦聽。我今如實答。或有速解脫。或有難出離。若欲求除滅。無量諸過惡。當於佛法中。勇猛常精進。譬如微少火。樵濕速令滅。於佛教法中。懈怠者亦然。如鑽燧求火。未出而數息。火勢隨止滅。

懈怠者亦然。如人持日珠。不以物承影。火終不可得。懈怠者亦然。譬如赫日照。孩稚閉其目。怪言何不覩。懈怠者亦然。如人無手足。欲以芒草箭。徧射破大地。懈怠者亦然。如以一毛端。而取大海水。欲令盡乾竭。懈怠者亦然。又如劫火起。欲以少水滅。於佛教法中。懈怠者亦然。如有見虛空。端居不搖動。而言普騰躡。懈怠者亦然。釋云。如鑽燧求火。未出而數息。火勢隨止滅。懈怠者亦然者。當以智慧鑽注於一境。以方便繩善巧迴轉。心智無住。四儀無間。則聖道可生。瞥爾起心。暫時忘照。皆名息也。所以寶積經云。譬如繫綵帛在頭上。火來燒綵帛。無暇救帛。救頭是急。故外書勸學。尚云。輕尺璧而重寸陰。況學般若。若求出生死法。豈可暫忘乎。

宗鏡錄卷八十二

宗鏡錄卷八十三

夫真心是一字之王。般若之母。云何論說。諸佛常依二諦說法。答。若約正宗。心智路絕。若離二諦。斷方便門。以真心是自證法。有何文字。凡能詮教。無非假名。故云依二諦說法。金剛三昧經偈云。因緣所生義。是義滅非生。滅諸生滅義。是義生非滅。論釋云。此四句。義有總別。別則明二門義。總則顯一心法。如是一心二門之內。一切諸法無所不攝。前二融俗為真。顯平等義。後二融真為俗。顯差別門。總而言之。真俗無二。而不守一。由無二故。則是一心。不守一故。舉體為二。又真俗無二。一實之法。諸佛所歸。名如來藏。明無量法。及一切行。莫不歸入如來藏中。無不教法所詮義相。更無異起。

唯一實義。所言實者。是自心之性。除此之外。皆是虛幻。智度論云。除一實相外。其餘盡成魔事。法華經云。唯此一事實。餘二即非真。凡經論大意。並是顯宗破執。獨標心性。若通達者。一切諸法。即心自性。心外無法。性無不包。猶若虛空徧一切處。則一切諸法。無非實相。故知諸義。但一念心。一理應一切名。以理外無名故。一切名即一理。以名外無理故。則是無名之真名。無理之真理。是以一心二諦。體用周足。本約真論俗。從一起多。還約俗論真。從多會一如。如意珠。珠以譬真。用以譬俗。即珠是用。即用是珠。不二而二分。真俗耳。起信論明一心二門。心真如門者是體。以一切法無生無滅。本來寂靜。唯是一心。如是名為心真如門。楞伽經云。寂滅者。名為

一心心生滅門者是用此一心體有本覺而隨無明動作生滅。故於此門如來之性隱而不顯。名如來藏。楞伽經云。一心者。名如來藏。又云。如來藏者。是善不善。因此二門約體用分二。若以全體之用。用不離體。全用之體。體不離用。還念其一。以一心染淨其性。無二真妄二門。不得有異。故名為一。此無二處。諸法中實不同虛空。性自神解。故名為心。既無有二。何得有一。一無所有。就誰曰心。如是道理。離言絕慮。不知何以言之。強為一心也。問。摩訶衍論云。一即是心。心即是一。無一別心。無心別一。一切諸法平等一味。一相無相。作一種光明心地之海者。云何復說同相異相。答。若同若異。俱一心作故。如海涌千波。千波即海。以眾生差別性故。不能同種。

以如來平等性故。不能異種。眾生雖差別。不能自異。如來雖平等。不能自同。不能自異。故即異無異也。不能自同。故即同非同也。摩訶衍論云。同相者。一切諸法。唯一真如。異者。唯一真如。作一切法。金剛三昧論云。平等一味。故聖人所不能異也。有通有別。故聖人所不能同也。不能同者。即同於異。不能異者。即異於同。又不可說異。故可得說是同。不可說同。故可得說是異耳。說與不說。無二無別也。又云。依甚深教。如言取義者。有二種失。一者。聞佛所說動靜無二。便謂是一。一實一心。由是撥無二諦道理。二者。聞佛所說空有二門。計有二法。法無一實。由是誹謗無二中道。又云。如是一心。通為一切染淨諸法之所依止。故即是諸法根本。本來靜門。恒沙。

功德無所不備。謂一切是隨緣動門。恒沙染法無所不具。然舉染法以望心體。不能徧通。所以經云。若離若脫。若舉心體望諸淨法。無所不徧。故經言。於世法中不離不脫。總明一心通於動靜。為染淨所依。別顯動門。染法所依。別顯靜門。淨法所依。亦如起信。於一心立真如生滅二門。若卷若舒。或總或別。皆是一心之體用。如日月之光明。似江河之波浪。真心無寄。不落言思。但約世諦。隨緣門中。分其二義。以真心不守性故。隨緣成異。即成異門。以隨緣時不失自性故。隨緣不變。即成同門。雖立同異。常冥一際。古釋云。真心非一非異者。真心全體動故。心與生滅非異。而恒不變真性故。與生滅不一。先明不異門有三義。一本從末明不異。經云。如來藏是

善不善因。能徧造一切趣生。又經云。佛性隨流成別味。二攝末同本明不異。經云。眾生即如也。又云。十二因緣。即佛性地。論云。三界唯一心者。第一義諦也。前即末之本。本無別本。唯有生滅。更無別法可相異也。後即本之末。末無別末。故唯有不生滅。亦無別法可相異也。三。本末平等。明不異。經偈云。甚深如來藏。而與七識俱。又論云。唯真不立。單妄不成。此顯本末鎔融。際限不分。故云不異也。次明不一門者。此中非直不乖不異。以明不一。亦乃由不異。故成於不一。何以故。若如來藏。隨緣作生滅時。失自不生滅者。即不得有生滅也。如水失濕性。則不能成大小之波。是故由不生滅。得有生滅。是故即不異。必不一也。起信明如來藏。與生滅和合。非一非

異。而成辦世出世間染淨等事。問。論云同相者。一切諸法唯一真如異相者。唯一真如作一切法。此同異二義。為復法爾自作為復。因人所置答。法性不動。豈有同異之文。改變從心。自起一多之見。如大乘起信論云。復次覺與不覺。有二種相。一者同相。二者異相。言同相者。譬如種種瓦器。皆同微塵性相。如是無漏無明。種種業幻。皆同真如性相。是故修多羅中。依於此義。說一切眾生本來常住。入於涅槃。菩提之法。非可修相。非可作相。畢竟無得。亦無色相。可見。而有見色相者。唯是隨染業幻所作。非是智色不空之性。以智相無可見故。言異相者。如種種瓦器。各各不同。如是無漏無明。隨染幻差別性。染幻業差別故。論釋曰。即此文中。故有二門。一者

同相門。二者異相門。為明何異故。建立同相門。為欲顯示一切諸

*另一版本作義

法。唯一真如。無餘法故。當真如門。為明何異故。建立異相門。為欲

*另一版本作義

顯示唯一真如。作一切法。名相各別。義用不同。故當生滅門。依何契經所建立耶。謂文殊師利答第一經。彼契經中。當何說耶。謂彼經中。作如是說。佛問文殊。汝久遠來。恒無休息。普徧遊行十方剎中。見何殊事。文殊答曰。我久遠來。不見餘事。唯見微塵。又佛問言。汝百年中。居於輪家。不見種種瓦器相耶。文殊對曰。我唯見塵。不見瓦器。又佛問言。汝實不見地水火風山川林樹等種種相耶。對曰。我實不見如是等相。唯見微塵。如是如是。世尊問訖。文殊答曰。至一百數。佛問文殊。見微塵耶。文殊對曰。我久遠來。不見微塵。爾

時世尊告文殊言。善哉善哉。汝是大士。能覺一相。能覺一相。即無相法。文殊師利。汝一仁者。非如是覺。依一相門。一切眾生本來常住。入於涅槃。菩提之法。非可修相。非可作相。畢竟無得。亦無色相。可見而有見色相者。唯是隨染業幻所作。非是智色不空之性。以智相無可見故。異相門者。彼契經中作如是說。佛告身子。汝見此土。作何心見。身子答曰。我見此土山川林樹。沙礫土石。日月宮殿。舍宅等種種相。各各形相名字差別不同。佛言。汝智慧力。下劣狹少。心有高下。見如是異。非汝一人作如是見。一切眾生亦復如是。乃至諸法亦復如是。真妄互熏。染淨相待。功德過患。形相名字各各差別。隨凡夫心所立名相。有而非實。皆如幻化。問。一心開真如。

生滅二門。有何所以答。甚有功能。深諧事理。一心者。起大乘之信。二門者。破邪見之執。約真如門。信妙理。決定約生滅門。信業用。不亡。可謂理事圓通。真俗無滯。釋摩訶衍論云。心真如門。有十種名。一者名為如來藏門。無雜亂故。二者名為不二平等門。無差別故。三者名為一道清淨門。無異岐故。四者名為不起不動門。無作業故。五者名為無斷無縛門。無治障故。六者名為無去無來門。無上下故。七者名為出世間門。無四相故。八者名為寂滅寂靜門。無往向故。九者名為大總相門。無別相故。十者名為真如門。無虛偽故。是名為十。如是十名。總攝諸佛一切法藏。平等義理法門名字。生滅門有十種名。一者名為藏識門。攝持一切染淨法故。二者名為

如來藏門。覆藏如來法身故。三者名為起動門。相續作業故。四者名為有斷有縛門。有治障故。五者名為有去有來門。有上下故。六者名為多相分異門。染淨之法過恒沙故。七者名為世間門。四相俱轉故。八者名為流轉還滅門。具足生死及涅槃故。九者名為相待俱成門。無自成法故。十者名為生滅門。表無常相故。如是十名。總攝諸佛一切法藏種種差別法門名字。又夫真如者。雖在不起不動門。非是凝然不動。寂爾離緣。此落靜塵。生於斷見。斯乃隨緣會寂。約法明真。是以無性因緣。理事一際。因緣無性。隱顯同時。如義海云。入真如者。謂塵隨心迴轉。種種義味。成大緣起。雖有種種。而無生滅。雖不生滅。而恒不礙。一切隨緣。今無生滅。是不變。不礙。

一切是隨緣。隨緣不變。是真如義。問。上說一切眾生皆有本覺。常熏無明。成其淨用。此真如妙用。諸佛化門。為在真如門中。生滅門中。答。此是生滅門中。本覺真如。故有熏義。真如門中。則無此義。由此本覺內熏不覺。令成厭求。反流順真。故云用也。涅槃經云。闍提之人。未來佛性力。故還生善根。佛性力者。即本覺內熏力。成其淨用。乃至八相成道。十地行位。並約世諦門收。問。上立一心真如。生滅二門。為復從何門入。疾得成就。答。但從生滅門入。直至道場。不動塵勞。而成正覺。起信論云。復次。為令眾生。從心生滅門入。真如門。故令觀色等相。皆不成就。云何不成就。謂分析麤色。漸至微塵。復以方分析此微塵。是故若麤若細。一切諸色。唯是妄心分別影。

像實無所有。推求餘蘊。漸至剎那。相別非一。無為之法。亦復如是。離於法界。終不可得。如是十方一切諸法。應知悉然。猶如迷人。謂東為西。方實不轉。眾生亦爾。無明迷故。謂心為動。而實不動。若知動心。即不生滅。即得入於真如之門。如上二諦之義。不可一向作一解。亦不可一向作二解。所以仁王經二諦品云。爾時波斯匿王白佛言。世尊。勝義諦中有世俗諦否。若言無者。智不應二。若言有者。智不應一。一二之義。其事云何。佛言。大王。汝於過去龍光王佛法中。已問此義。我今無說。汝今無聽。無說無聽。是即名為一義二義。汝今諦聽。當為汝說。爾時世尊即說偈言。無相勝義諦。體非自他作。因緣如幻有。亦非自他作。法性本無性。勝義諦空如。諸有幻

有法。三假集假有。無無諦實無。寂滅勝義空。諸法因緣有。有無義。如是有無本自二。譬如牛二角。照解見無二。二諦常不即。解心見無二。求二不可得。非謂二諦一。一亦不可得。於解常自一。於諦常自二。了達此一二。真入勝義諦。世諦幻化起。譬如虛空華。如影如毛輪。因緣故幻有。幻化見幻化。愚夫名幻諦。幻即見幻法。諦幻悉皆無。若了如是法。即解一二義。徧於一切法。應作如是觀。故涅槃經。況二鳥雙遊者。生死俱常無常。涅槃亦爾。在下在高。雙飛雙息。即事而理。即理而事。二諦即中。中即二諦。非二中而二中。是則雙遊義成。二鳥者。即鴛鴦鳥。雙飛雙止。雙飛即況雙照。雙止即況雙遮。亦是體用理事。不即不離。問。真諦云何不稱第一義諦。答。真但

對俗得名。未是中道。又通了一切法無我。但是真詮。未窮實性。不通真俗。如中道第一義諦者。非離二邊稱中。即是一切法之實性。徧通凡聖情與非情。故稱第一。亦云無等。以無法可過。故稱第一。以無法可比。故稱無等。此非約勝劣而言。以一切法即真如一心。故所以起信論云。所言法者。謂眾生心。古釋云。諸法既無。故唯心矣。如萬像本空。唯是一鏡。問。妙明真心。徧一切處。云何涅槃經云。佛性除於瓦礫。答。能所不同。不可執一心境一味。不可稱異。若以性從緣。則情非情異。為性亦殊。若泯緣從性。則非覺不覺。若二性互融。則無非覺悟。華嚴經云。真如無少分非覺悟者。則真如徧一切有情無情之處。若無少分非覺悟者。豈無情非佛性乎。又經意。

但除執瓦礫無情之見。非除佛性。則性無不在。量出虛空。寧可除乎。又古德云。覺性是理。覺了屬事。如無情中。但有覺性。而無覺了。如木中。但有火性。亦無火照。今言性者。但據理本。誰論枝末。又覺智緣慮名情。自性不改名性。愚人迷性生情。故境智不一。智者了情成性。故物我無二。問。萬法唯心。誠證非一。入楞伽經偈云。三界上下法。我說即是心。離於諸心法。更無有可得。若四維上下皆是自心者。則行住坐臥。依何而住。若無依報所居。正報如何成立。答。有識之身。無情之土。皆是內外四大。悉皆無體。且如地大。唯依風輪眾微所成。本無自性。但是有情心變。更無異理。安庠動止。皆在。心中。似鳥飛空。不離空界。如魚潛水。豈越水源。入楞伽經偈云。若

一切唯心。世間何處住。去來依何法。云何見地中。如鳥虛空中。依心風而去。不住不觀察。於地上而去。如是諸眾生。依分別風動。自心中來去。如空中飛鳥。見是資生器。佛說心如是。故知舉足下足。不離自心。如鳥若離空。何以騫翥。魚若離水。豈得浮沉。所以西天祖師彌遮迦。問婆須密曰。何方而來。復往何所。答曰。自從心來。欲往無處。又此土五洩和尚。臨終歇食三日而告寂。學人問云。師何處去。答。無處去。學人云。某甲何不見。答。非眼所覩。故大集經云。佛言。即四大中求於菩提。不餘處求。求時不見。一切諸物。不見見者。即是無處。無處者。即是無住。無住者。即是一切諸法之性。一切諸法若無性者。即是實相。實相者。非常非斷。名畢竟空。金剛三昧經。

云。五住菩薩言。尊者。我從無本來。今至無本所。佛言。汝本不從來。

*另一版本作無

今亦不至所。汝得本利不可思議。乃至色無處所。清淨無名。不入於內。眼無處所。清淨無見。不出於外。心無處所。清淨無上。無有起處。清淨無動。無有緣別。性皆空寂。乃至如彼心王。本無住處。凡夫之心。妄分別見。如如之體。本不有無。有無之相。見唯心識。云何無本。以無住故。有本則有住。無住則無本。明知眾生業趣去來。諸聖淨界動止。來是心來。去是心去。動是心動。止是心止。畢竟無有去來。動止而可得。不離法界故。則未有一法。非心所標。是以文殊師利化善財童子。現三千世界。滿中臺觀。善財觀之。忽然不現。世界皆空。問世界來去之處。文殊答言。從來處來。卻歸去處去。即是清

淨法界中來。卻歸清淨法界中去。故知諸法所生。唯心所現。生滅去來。皆如來藏。斯乃窮迹達本。見法明宗矣。又如瑠璃光法王子云。我憶往昔。經恒沙劫。有佛出世。名無量聲。開示菩薩本覺妙明。觀此世界及眾生身。皆是妄緣風力所轉。我於爾時。觀界安立。觀世動時。觀身動止。觀心動念。諸動無二。等無差別。我時覺了。此群動性。來無所從。去無所至。十方微塵。顛倒眾生。同一虛妄。如是乃至三千大千世界內所有眾生。如一器中貯百蚊蚋。啾啾亂鳴。於分寸中鼓發狂鬧。乃至我以觀察風力無依。悟菩提心。入三摩地。合十方佛傳一妙心。斯為第一。故知群動無二。唯一妄風。風賴眾緣。本無依處。若能諦觀風力無依。頓悟唯心不動。則本覺妙明。

恒照法界。故云十方諸佛傳此一妙心耳。風力既無依。萬法皆無主。來從緣有。去逐幻空。唯本覺心。本無生滅。所以法華經但說一乘。開示於此。般若經唯言無二。付囑於此。涅槃經佛性平等。廣喻於此。華嚴經法界無盡。顯現於此。無邊妙旨。同歸宗鏡矣。問楞伽經云。佛語心為宗。既立一心為宗。云何復云無心是道。答。心為宗者。是真實心。此心不是有無。無住無依。不生不滅。有佛無佛。性相常住。為一切萬物之性。猶如虛空體。非一切。而能現一切。只為眾生。不了此常住真心。以真心無性。不覺而起。妄識之心。遂遺此真心妙性。逐妄輪迴。於畢竟同中。成究竟異。一向執此妄心。能緣塵徇物。背道違真。則是令息其緣。慮妄心若不起。妄心則能順覺所。

以云無心是道。亦云冥心合道。又即心無心。常順本覺。未必滅心取證。卻成背道。然雖即心無心。又不可故起。此妄識心對境而生。無體可得。如海上波。隨風斷續。境界妄風不起。分別識浪不生。密嚴經云。一切諸世間。譬如熱時燄。以諸不實相。無而妄分別。覺因所覺生。所覺依能覺。離一則無二。譬如光共影。無心亦無境。量及所量事。但依於一心。如是而分別。能知所知法。唯依心妄計。若了所知無。能知則非有。所知無者。則是無境。能知無者。則是無心。妄心幻境既空。一道真心自現。故知但心不起。萬法無生。纔有起心。即成住著。如大法炬陀羅尼經云。佛言。一切住即是非住。但是思想移來。次第相續。故有生耳。乃至若正思惟。一切皆是無住住也。

故知一切萬法皆從思生。凡有思惟皆見邪思惟。若無思惟即是正思惟。故云若正思惟一切皆是無住住也。無住住者乃萬法之根本矣。問若云心同境空了不可得者。如今介爾心起果報非虛。一念善心遠階佛果。一念惡想長劫受殃。豈同外色前塵。性是無記。依心假有。體畢竟無。若緣念心即應是有答。此一念心亦不孤起。依他假有。內外皆空。此一念瞥起覺了能知之心。如阿難妄執在其七處。世尊一一打破。俱無所在。然因依之處。不過此七。世人同執熏習堅牢。若非大聖仔細推尋。情見無由可脫。此七處既破。則一切處皆無。可以即今現知。無勞更執。如首楞嚴經云。佛告阿難。如汝所說。真所愛樂。因于心目。若不識知。心目所在。則不能得。

降伏塵勞。譬如國王為賊所侵。發兵討除。是兵要當知賊所在。使汝流轉。心目為咎。吾今問汝。唯心與目。今何所在。阿難白佛言。世尊。一切世間十種異生。同將識心。居在身內。縱觀如來青蓮華眼。亦在佛面。我今觀此浮根四塵。只在我面。如是識心。實居身內。佛告阿難。汝今現坐如來講堂。觀祇陀林。今何所在。世尊。此大重閣清淨講堂。在給孤園。今祇陀林。實在堂外。阿難。汝今堂中先何所見。世尊。我在堂中先見如來。次觀大眾。如是外望。方矚林園。阿難。汝矚林園。因何有見。世尊。此大講堂。戶牖開豁。故我在堂。得遠瞻見。乃至佛告阿難。如汝所言。身在講堂。戶牖開豁。遠矚林園。亦有眾生在此堂中。不見如來。見堂外者。阿難答言。世尊。在堂不見如。

來。能見林泉。無有是處。阿難。我亦如是。汝之心靈。一切明了。若汝現前所明了心。實在身內。爾時先合了知內身。頗有眾生先見身中。後觀外物。縱不能見心肝脾胃。爪生髮長。筋轉脈搖。誠合明了。如何不知。必不內知。云何知外。是故應知。汝言覺了能知之心。住在身內。無有是處。阿難稽首。而白佛言。我聞如來如是法音。悟知我心。實居身外。所以者何。譬如燈光。然於室中。是燈必能先照室內。從其室門。後及庭際。一切眾生不見身中。獨見身外。亦如燈光。居在室外。不能照室。是義必明。將無所惑。同佛了義。得無妄耶。佛告阿難。是諸比丘。適來從我室羅筏城。循乞搏食。歸祇陀林。我已宿齋。汝觀比丘。一人食時。諸人飽否。阿難答言。不也。世尊。何以故。

是比丘雖阿羅漢。軀命不同。云何一人能令眾飽。佛告阿難。若汝覺了能知之心。實在身外。身心相外。自不相干。則心所知。身不能覺。覺在身際。心不能知。我今示汝兜羅綿手。汝眼見時。心分別否。阿難答言。如是世尊。佛告阿難。若相知者。云何在外。是故應知。汝言覺了能知之心。住在身外。無有是處。阿難白佛言。世尊。如佛所言。不見內故。不居身內。身心相知。不相離故。不在身外。我今思惟。知在一處。佛言。處今何在。阿難言。此了知心。既不知內。而能見外。如我思忖。潛伏根裏。猶如有人取瑠璃碗。合其兩眼。雖有物合。而不留礙。彼根隨見。隨即分別。然我覺了能知之心。不見內者。為在根故。分明矚外。無障礙者。潛根內故。佛告阿難。如汝所言。潛根內。

者猶如瑠璃。彼人當以瑠璃籠眼。當見山河。見瑠璃否。如是世尊。世人當以瑠璃籠眼。實見瑠璃。佛告阿難。汝心若同瑠璃合者。當

*另一版本作是

見山河。何不見眼。若見眼者。眼即同境。不得成隨。若不能見。云何說言。此了知心。潛在根內。如瑠璃合。是故應知。汝言覺了能知之心。潛伏根裏。如瑠璃合。無有是處。阿難白佛言。世尊。我今又作如是思惟。是眾生身。腑藏在中。竅穴居外。有藏則闇。有竅則明。今我對佛。開眼見明。名為見外。閉眼見闇。名為見內。是義云何。佛告阿難。汝當閉眼見闇之時。此闇境界。為與眼對。為不對眼。若與眼對。闇在眼前。云何成內。若成內者。居暗室中。無日月燈。此闇室中。皆汝焦腑。若不對者。云何成見。若離外見內對所成。合眼見闇。名為

身中開眼見明。何不見面。若不見面。內對不成。見面若成。此了知心。及與眼根。乃在虛空。何成在內。若在虛空。自非汝體。即應如來。今見汝面。亦是汝身。汝眼已知。身合非覺。必汝執言。身眼兩覺。應有二知。即汝一身。應成兩佛。是故應知。汝言見聞。名見內者。無有是處。阿難言。我常聞佛開示四眾。由心生故。種種法生。由法生故。種種心生。我今思惟。即思惟體。實我心性。隨所合處。心則隨有。亦非內外中間三處。佛告阿難。我今說言。由法生故。種種心生。隨所合處。心隨有者。是心無體。則無所合。若無有體。而能合者。則十九界因七塵合。是義不然。若有體者。如汝以手自捏其體。汝所知心。為復內出。為從外入。若復內出。還見身中。若從外來。先合見面。阿

難言。見是其眼。心知非眼。為見非義。佛言。若眼能見。汝在室中。門能見否。則諸已死。尚有眼存。應皆見物。若見物者。云何名死。阿難。又汝覺了能知之心。若必有體。為復一體。為有多體。今在汝身。為復徧體。為不徧體。若一體者。則汝以手捏一支時。四支應覺。若咸覺者。捏應無在。若捏有所。則汝一體。自不能成。若多體者。則成多人。何體為汝。若徧體者。同前所捏。若不徧者。當汝觸頭。亦觸其足。頭有所覺。足應無知。今汝不然。是故應知。隨所合處。心則隨有。無有是處。阿難。白佛言。世尊。我亦聞佛與文殊等諸法王子。談實相時。世尊亦言。心不在內。亦不在外。如我思惟。內無所見。外不相知。內無知故。在內不成。身心相知。在外非義。今相知故。復內無見。當

在中間。佛言。汝言中間。中必不迷。非無所在。今汝推中。中何為在。為復在處。為當在身。若在身者。在邊非中。在中同內。若在處者。為有所表。為無所表。無表同無。表則無定。何以故。如人以表表為中。時東看則西南。觀成北。表體既混。心應雜亂。阿難言。我所說中。非此二種。如世尊言。眼色為緣。生於眼識。眼有分別。色塵無知識。生其中。則為心在。佛言。汝心若在根塵之中。此之心體。為復兼二。為不兼二。若兼二者。物體雜亂。物非體知。成敵兩立。云何為中。兼二不成。非知不知。即無體性。中何為相。是故應知。當在中間。無有是處。阿難白佛言。世尊。我昔見佛。與大目連。須菩提。富樓那。舍利弗。四大弟子。共轉法輪。常言。覺知分別心性。既不在內。亦不在外。不

在中間。俱無所在。一切無著名之為心。則我無著名為心。否。佛告阿難。汝言覺知分別心性。俱無在者。世間虛空水陸飛行諸所物像。名為一切。汝不著者。為在為無。無則同於龜毛兔角。云何不著有。不著者。不可名無。無相則無。非無則相。相有則在。云何無著。是故應知。一切無著名。覺知心。無有是處。如上所推。即今生滅身中。妄心無寄。現量所知。分明無惑。可謂頓悟真心。直了無生矣。

宗鏡錄卷八十三

宗鏡錄卷八十四

夫妄心虛假。諸聖同推。此執堅牢。故須具引。又約經論。有三種假。一因成假。因前境對方乃生心。二相續假。初心因境。後起分別。念念相續。乃至成事。三相待假。如待虛空無生。說心有生。又計於有心待於無心。如短待長。似近待遠。此三非實。故稱為假。所以異相互無。如中觀論偈云。異中無異相。不異中亦無。無有異相。故則無彼此異。如長與短異。長中無短相。長無可對。故無有長。短中無長相。短無可對。故無有短。長中無長相。短無可對。故無有短。短中無短相。長無可對。故無有長。既無長短。孰言異耶。又百論云。若實有長相。若長中有。若短中有。若其中有。是皆不可得。何以故。長中無

長相。以因他故。因短為長。故短中亦無長相。性相違故。若短中有長。不名為短。其中亦無長。二俱過故。長相既無。短相亦爾。若無長短。云何相待。故遮異言不異。非謂有無異。此雙絕以契性。若約雙顯者。謂上但顯實。則唯性而非異。今性相皆具。故云雙顯。謂由體一。故非異。相差別。故非不異。此舉雙。是以顯雙。非斯乃非一非異。而一而異。遮照無礙。性相融通。長短既然。萬法皆爾。若以初心破此三假。一念無生。得入空觀。夫空觀者。乃一切觀之根本。從此次入假觀。因不得假而入空。復不得空而入假。以非空非假。後入中觀。乃至絕觀。所以止觀廣破。四句檢而不得。橫豎推而無生。性相俱空。名字亦寂。若一念心起。即具三假。當觀此一念心。若心自生。

者前念為根。後念為識。為從根生心。為從識生心。若根能生識。根為有識。故生識。根為無識。故生識。根若有識。根識則並。又無能生所生根。若無識。而能生識。諸無識物。不能生識。根既無識。何能生識。根雖無識。而有識性。故能生識者。此之識性。是有是無。有已是識。並在於根。何謂為性。根無識性。不能生識。又識性與識為一。為異。若一。性即是識。無能無所。若異。還是他生。非心自生。若言心不自生。塵來發心。故有心生。引經云。有緣思生。無緣思不生。若爾。塵在意外。來發內識。則心由他生。今推此塵。為是心。故生心。為非心。故生心。塵若是心。則不名塵。亦非意外。則同自生。又二心並。則無能所塵。若非心。那能生心。如前破。若塵中有生性。是故生心。此性

為有為無性。若是有性與塵並。亦無能所。若無無不能生。若根塵合故。有心生者。根塵各各有心。故合生心。各各無心。故合生心。若各各有。有合則兩心生。墮在他性中。若各各無。合時亦無。又根塵各有心性。合則心生者。當檢此性。為有為無。如前破。若根塵各離。而有心者。此是無因緣生。為有此離。為無此離。若有此離。還從緣生。何謂為離。若無此離。無何能生。若言此離有生性。為有為無。若性是有。還從緣生。不名為離。若性是無。無何能生。如是四句推求。知心畢竟不生。是名從假入空觀。若不悟者。轉入相續假破之。何以故。雖因成假。四破不得心生。今現見心念念生滅。相續不斷。何謂不生。此之念念。為當前念滅後念生。為前念不滅後念生。為前

念亦滅亦不滅。後念生。為前念非滅。非不滅。後念生。若前念不滅。後念生。此則念自生念。兩生相並。亦無能所。若前念有生性。生於後念。此性為有為無。有則非性。無則不生。如前破。若前念滅。後念生者。則不滅生。名為自性。今由滅生。不滅望滅。豈非他性。他性滅中。有生故生。無生故生。有生是生。生滅相違。乃至生生。何謂滅生。若滅無生。無何能生。若滅有生性。破如前。若前念亦滅。亦不滅。後念生者。若滅已屬滅。若不滅已屬不滅。若不滅合滅能生。即是共生。共自相違。相違何能生。又若各有生。即有二過。各各無生。合亦不生。若滅不滅。中有生性者。為有為無。若性定有。何謂滅不滅。若性定無。亦何為謂滅不滅。此不免斷常之失。還墮共過。若前念

非滅非不滅而後念生者。為有此非滅非不滅。為無此非滅非不滅。若有則非無因。若無無因不能生。若無因有生性。此性即因。何謂無因。若無無不能生。如是四句推相續假。求心不得。無四實性。但有心名字。是字不住內外兩中間。不常自有。相續無性。即世諦破性。名為性空。相續無名。即真諦破假。名為相空。性相俱空。乃至作十八空。若不得入者。猶計有心待於無心。相待惑起。此與上異。因成假。取根塵兩法和合為因。相續假。豎取意根前後為相續。豎望生滅。此是別滅。別滅則狹。今相待假待於通滅。此義則寬。通滅者。如三無為。雖不併是滅。而得是無生。待虛空無生而說心生。即是相待假。今檢此心。為待無心生。為待有心生。為待亦生亦無。

生而心生。為待非生。非無生而心生。若待無生而生。心者。有此無生。無此無生。若有生可待。還是待有。何謂待無。有有相待。即是自生。若無此無生。無何所待。若只待此無無而生。心者。一切無無。亦應生心。無望於有。無即是他生。又無生雖無而有生性。待此性。故而知有心。此性為已生。為未生。若已生。生即是於生。何謂為性。性若未生。未生何能生。若待生而心生者。生還待生。長應待長。既無此義。何待心生。若待生無生。故有心生。如待短得有於長。此墮二過。各有則。二生並。各無。生全不可得。如前破。若待非生。非無生而有心生者。論云。從因緣生。尚不可得。何況無因緣。又此無因為有。為無。若有還是待有。若無還是待無。何謂無因。若言有性。性為有。

為無性。若是有為生非生。若生已是生。何謂為性。若無生云何能生。如是四句推相待假。求心不得。不起性實。但有名字。名字之生。生則無生。復次性相中。求陰入界不可得。即是法空。性相求人。我知見不可得。名眾生空。乃至十八空等。輔行記釋。因成假。初破。自生中云。前念為根。後念為識者。根無別體。還指無間滅意為體。根名能生。由前意滅。生後意識。故俱舍論云。由即六識身無間滅。為意身者。體也。無間滅時。為意根體。爾時五識亦依無間滅意。以為親緣。用五色根以為疏緣。而生五識。五識無間。分別生時。即名意識。今此文意。不是五識。是第六識緣。於有見以為法塵。即名為識。即以此識對根研責。故云根為有識。故生識。根為無識。故生識。大

智度論問曰。前念若滅。何能生後。答。有二義。一念念滅。二念念生。有此二故。故滅得生。恐生斷見。是故須立。今為破故。又故須責。生滅雖殊。根之與識俱是自心。從根從識俱屬自性。於自性中。根識互責。求不可得。又心之與識。俱對於塵以立心名。乃至根若有識。則有二妨。謂根識並及能所並。則有生生無窮之過。若無能所。生義不成。云何言生。又無間滅。方名生識。根若有識。生滅相違。故並有過。根若無識。即類無識。能生識也。又責有識性。此是縱破。有還同有。亦成並生。無還同無。同無情生。又識性作一異責。若一者。凡言性者。後方能生。識與性一。故無能所。若異者。若異識則同外境。境能生識。即同他。如何計自。次破他性者。雖言心不自生。由有外

塵而來發心。塵望於根。塵名為他。先責是心。則有三妨。一塵非心妨。則心不名塵。二塵非意外。同自生妨。三並生妨。塵若非心。容許塵生。塵若是心。還成心處生心。即名並生子。若生苗。則有能所。子還生子。則二子並生。有何能所。塵若非心。則與前根中無識義同。責意亦爾。故云如前破。塵有識性。例前可知。破其生者。墮自他性。名為共生。今破若自他各各無生。和合亦無。如二砂無油和合亦無。破無因不生亦爾。結成性相二空者。但無性計。名為性空。性既破已。但有色心內外之相。既不住於無四句中。故相亦叵得名。為相空。言不在內外中間者。內只是因。外只是緣。中間是共。不常自有。只是無因。無此計。故即無四性。此之二空。言雖前後。意不異時。

復以二諦結成二空。若有性執。世而非諦。破性執已。乃名世諦。故云世諦破性。性執破已。但有名字。名之為假。假即是相。為空相故。觀於法性。觀理證真。名真諦破相。空非前後。二諦同時為辯性相。前後說耳。又有四運心。一未運。二欲運。三正運。四運已。傳大士頌云。獨自作。問我心中何所著。推檢四運。併無生。千端萬累。何能縛。釋曰。未起欲起。二運之心。屬未來。未來何處有心。正起一運之心。屬現在。現在不住。何處有心。又屬生時。因未生已。生立生時。未生已。生既無生。生時亦無生。如已去未去。去時俱無去法。如中論所破。起已一運之心。屬過去。過去已謝。何處有心。所以金剛經云。過去心不可得。未來心不可得。現在心不可得。三際俱空。一心何有。

以所依根本之心尚不有。能依枝末一切萬法。寧是實耶。故云千端萬累。何能縛。故知但了一念空。諸塵自然破。所依既不有。能依何得生。如源盡流乾。根危葉謝。所以阿難七處執而無據。故知邪法難扶。二祖直下求而不生。可驗解空方悟。祖佛大約只指斯宗。既不得能起之心。亦不得所生之境。心不可得。故即我喪。境不可得。故即法亡。若能人法俱空。即顯一心妙理。但以心塵相對。萬心縱橫。境智一如。千差頓寂。如是方能豁悟本覺靈智真心。無住無依。徧周法界。廣百論云。經言無有少法自性可得。唯有能造。能造即是心及心法。又云三界唯心。如是等經。其數無量。是故諸法唯識理成。豈不決定。執一切法實唯有識者。亦成顛倒。境既無。識云

何有經言唯識者。為令觀識捨彼外塵。既捨外塵。妄心隨息。妄心息故。證會中道。故經偈言。未達境唯心起。種種分別。達境唯心已。分別則不生。若知境唯心。便捨外塵相。從此息分別。悟平等真空。顯識論問境識俱遣。何識所成。答境識俱泯。即是實性。實性即是阿摩羅識。維摩經云。華嚴菩薩曰。從我起二為二見。我實相者不起二法。若不住二法。則無有識。無所識者。是為入不二法門。故知見有二法。乃至纖毫。並皆屬識。境識俱亡。乃入真空之理。所以智光論師立中根說法相大乘。境空心有唯識道理。未能全入平等真空。為上根說無相大乘。辯心境俱空平等一味。為真了義。是以因唯識入真空究竟之門。離此別求。非真解脫。唯識鈔問云。內心

唯識者。為是真實有。為非真實有耶。答。論云。諸心心所。前陳也。依他起故。因也。亦如幻事。喻也。非真實有。宗問。若爾。心境都無差別。何故乃說。唯有識耶。答。為遣外道等。心心所外。執實有境故。假說唯有識。非唯識言。便有實識。論云。為遣妄執。心心所外。實有境故。說唯有識。若執唯識真實有者。如執外境。亦是法執。若法執不生。即入真空矣。問。約唯識理。人法俱空者。即今受用。是何等物。答。所受用法。但是六塵。因緣故生。因緣故滅。決定內無人能受。外無塵可用。十八空論云。外空者。亦名所受空。離六外入。無別法為可受者。若諸眾生所受所用。但是六塵。內既無人能受。外亦無法可受。即人法俱空。唯識無境。故名外空。以無境故。亦無有識。即是內空。乃至十

八空問。人法俱空。識又不立。即今見聞從何而有。答。一切前塵所現諸法。盡隨念而至。皆對想而生。念息境空。意虛法寂。故經云。想滅閒靜。識停無為。又經云。一切諸佛。一切諸法。從意生形。又經云。諸法不牢固。唯立在於念。以解見空者。一切無想念。故知見聞但是緣起。見畢竟空。如世幻施為。似空華起滅。故云見聞如幻翳。三界若空華。且如眼根具五緣得見。然此能見。只是五緣。無見者。故若言具五緣發識能見者。未知何緣定能生識。若言一一不生。和合故能生見者。即如五盲和合。應成一見。眾盲既不見。和合云何生。故知非別識生。但有見。即是眾緣。所以名緣起也。故經云。眼不自見。屬諸因緣。緣非見性。眼即是空。眼根既然。諸根例爾。但起唯

緣起滅。唯緣滅起。滅唯緣。人法俱寂。若了此我法二空。即證圓理。故云。若見因緣法。是名為見佛。問。凡夫界中。取捨分別。逆順關念。欣厭盈懷。常縛六塵。以為隔礙。如何得根境融通。一切如意。答。但見法性。證大涅槃。尚無一法可通。豈有諸法為礙。則常如意。無有不如意時。故涅槃論云。今言涅槃如意者。一切苦樂善惡。無不是理。故名如意。釋曰。無不是理者。皆一心真如理故。以苦樂是心受。善惡從心生。則無外塵所違所隔。若了一心。豈非如意。若有一法當情。則成諍競。楞伽經偈云。乃至有所立。一切皆錯亂。若見唯自心。是則無違諍。所以迷時人逐法。悟後法由人。且如摩尼珠。無情色法。尚能無私雨寶。周給群情。故稱如意。況靈臺妙性。豈弗能耶。

但歸一心。得大無礙。故云轉變天地。自在縱橫。問論云。唯是一心。故名真如者。真則無偽。如則不變。妙色湛然。不空之性。云何經中復說心空。則一切法空。答。夫言空者。說世間一切妄心染法。是空。以徧計情執無道理故。若出世佛法真心。則不空。以有道理故。起信論云。真如有二。一如實空。以能究竟顯實故。二如實不空。以有自體。具足無漏性功德故。所言空者。從本已來。一切染法。不相應。故謂離一切法差別之相。以無虛妄心念故。當知真如自性。非有無一異等相。乃至總說。依一切眾生。以有妄心念念分別。皆不相應。故說為空。若離妄心。實無可空故。所言不空者。以顯法體。空無妄故。即是真心。常恒不變。淨法滿足。則名不空。清涼記釋云。不與

妄合則名為空。性具萬德則名不空。及至釋文乃云若離妄心實無可空。則顯空藏因妄而顯。而不空藏要由翻染方顯不空。故云以顯法體空無妄故。即是真心等。如本有檀德。今為慳貪。本有尸德。今隨五欲。本有寂定。今為亂想。本有大智。今為愚癡。是則慳藏於施。乃至癡藏於慧。故論云。以知法性無慳貪故。隨順修行檀波羅蜜等。萬行例然。故論云。本有真實識知義也。若心有動。非真識知。明妄心之動。藏其真知。是以即妄之空。藏不空之萬德。故經頌云。知妄本自真。見佛則清淨。故論云。以能究竟顯實。故名為空。故知空藏能藏不空。能藏既空。則顯不空之藏本來具矣。二者自性心上無妄為空。隨所無者。即不空德。如空無慳悋。即顯有檀。空無

妄動顯有性空。故是空藏藏不空也。故知一切眾生本覺佛智。本自圓具。但以妄覆而不自知。若了妄空。真覺頓現。如雲開月朗。塵去鏡明。見性之時。故云發得。非是修成。三身滿日。亦云萬行引出。不從外來。皆約一心。本有具足。故知不空之空。體含萬德。不有之有。理合圓宗。空有相成。無諸障礙。若離空之有。有則是常。若離有之空。空則成斷。今有無齊行。不違一旨。是以智能達有。慧能觀空。若達有而不知空。則失慧眼。觀空而不鑒有。則喪智心。菩薩不盡有為。不住無為。盡有則智業不成。住無則慧心不朗。故義海云。若空異於有。即淨不名淨。以迷空故。若有異於空。即染不名染。以執有故。今有即全空。方名染分。空即全有。方名淨分。由空有無礙。染

淨自在也。若空即有。有即空。乃至一切法皆互相即也。既互相即。則畢竟無一異。空有等法。於心外發現。設有發現。皆是自心相分。不同凡小不知。取而執有。捨而沉空。若入此一心中道之門。能成萬行方便之道。如大莊嚴法門經云。文殊師利言。方便有二種。一者不捨生死。二者不住涅槃。復有二種。一者空門。二惡見門。復有二種。一者無相門。二者相覺觀門。復有二種。一者無願門。二者願生門。復有二種。一者無作門。二者種善根行門。復有二種。一者無生門。二者示生門。是以悟宗則逆順同歸。達體則善惡並化。問論云。說智及智處。俱名為般若。智處即是境。云何成般若。答。般若有二種。一真實常住般若。二觀照有用般若。若真實般若。性徧一切。

處寂而常照。唯一真心。不分能所。即不同世間頑境。以為所照。亦不同偏小妄心。以為所照。又亦不同假立真如。以為所照。今則一體潛通。心心互照。以無心外境。亦無境外心。以心是境。心境是心境。故如是融鎔。豈非般若乎。所以云色無邊。故般若無邊。故知離色無心。離心無色。如般若經云。復次勇猛菩薩摩訶薩。應如是行。色非所緣。何以故。一切法無所緣。無有少法可取。故彼若是可取。此則是所緣。如是勇猛。非色行色。乃至非識行識。勇猛。一切法不行。故非色見。亦非識見。乃至非色知。亦非識知。若色至識。非知非見。是名般若波羅蜜。又文殊般若經云。文殊師利白佛言。世尊。修般若波羅蜜時。不見法。是應住。是不應住。亦不見境界。可取捨相。

何以故。如諸如來。不見一切法境界相故。乃至不見諸佛境界。況取聲聞緣覺。凡夫境界。不取思議相。亦不取不思議相。不見諸法。有若干相。自證空法。不可思議。如是菩薩摩訶薩。皆已供養無量。百千萬億諸佛。種諸善根。乃能於是甚深般若波羅蜜。不驚不怖。又云。復次修般若波羅蜜時。不見凡夫相。不見佛法相。不見諸法。有決定相。是為修般若波羅蜜。問。世出世間。唯是一心者。云何復分真妄。及與內外。答。真妄內外。但約世間文字分別。所以心非內外。內外是心體。非真妄。真妄是體。因內立外。而成對治。假妄顯真。非無所以。進趣大乘方便。經云。心義者。有二種相。一者內心相。二者外心相。內心相者。復二。一真。二妄。所言真者。謂心體本相。如如。

不異。清淨圓滿。無障無礙。微密難見。以徧一切處。常恒不壞。建立生長一切法。故所言妄者。謂起念分別。覺知緣慮。憶想等事。雖復相續。能生一切種種境界。而內虛偽。無有真實。不可見。故所言心外相者。謂一切諸法。種種境界等。隨有所念。境界現前。故知有內心及內心差別。如是當知內妄想者。為因為體。外妄想者。為果為用。依如此等義。是故我說一切諸法。悉名為心。又復當知心外相者。如夢所見種種境界。唯心想作。無實外事。一切境界。悉亦如是。以皆依無明識夢所見。妄想作故。復次應知內心念念不住。故所見所緣一切境界。亦隨心念念不住。所謂心生。故種種法生。心滅。故種種法滅。而生滅相。但有名字。實不可得。以心不住。至於境界。

境界亦不來。至於心。如鏡中像。無來無去。是故一切法。求生滅定。相了不可得。所謂一切法。畢竟無體。本來常空。實不生滅。如是一切法。實不生滅者。則無一切境界差別之相。寂靜一味。名為真如。第一義諦。自性清淨心。彼自性清淨心。湛然圓滿。以無分別相。故無分別相者。於一切處。無所不在。無所不在者。以能依持建立一切法。故是以華嚴經頌云。如金與金色。其性無差別。法非法亦然。體性無有異。又云。刹平等。不違眾生平等。眾生平等。不違刹平等。一切眾生平等。不違一切法平等。一切法平等。不違一切眾生平等。離欲際平等。不違一切眾生安住平等。一切眾生安住平等。不違離欲際平等。過去。不違未來。未來。不違過去。過去。未來。不違現

在現在。不違過去未來。世平等。不違佛平等。佛平等。不違世平等。菩薩行。不違一切智。一切智。不違菩薩行。釋曰。刹與眾生。云何平等。以各無體故。悉不成就。若自類相望。如刹望刹平等。若異類相望。如刹望眾生平等。以一無性之理。乃至心境自他。同異高下十方三世。悉皆平等。又事事無違。理理無違。事事無違者。略有三因。一法性融通。二緣起相由門。此二即事事無礙義。三直語同一緣起。通事通理。如觀一葉落。知天下秋。同一秋矣。由不壞之事。不變之性。皆同一緣起故。理理無違者。亦有二門。一刹無性。即眾生無性。二理同故。以無可即。亦無可違。

宗鏡錄卷八十四

宗鏡錄卷八十四

宗鏡錄卷八十五

夫稱一心無外境界者。云何華嚴經十地品說初地見百佛。乃至地地增廣。見於多佛。答。所見多少。皆從念生。心狹見少佛。心廣鑒多形。舒卷由心。開合在我。離心之外。實無所得。大集經云。憍陳如復作是念。我當云何得見諸佛。爾時隨其所觀方面。悉得見佛。多觀多見。少觀少見。見已復念。諸佛世尊。無所從來。去無所至。我觀三界是心。是心因身。我隨覺觀。欲多見多。欲少見少。諸佛如來。即是我心。何以故。隨心見故。心即我身。身即是虛空。我因覺觀。見無量佛。我以覺心。見佛知佛。心不見心。心不知心。我觀法界。性無堅牢。一切諸法。皆從覺觀。因緣而生。是故法性即是虛空。虛空之性。

亦復如空。我因是心見青黃赤白雜色虛空作神變已。所見如風。無有真實。則名為共。凡夫如實陀羅尼。又云復次賢護。如人盛壯容貌端嚴。欲觀己形。美惡好醜。即便取器盛彼清油。或持淨水。或取水精。或執明鏡。用是四物觀己面像。善惡妍醜。顯現分明。賢護於意云何。彼所見像。於此油。水。精。明。鏡。四處現時。是為現有耶。賢護答言不也。曰。是豈本微塵。亦不出我。但解得一微塵法。即數得等周法界微塵。是以如來能知四大海水滴數。大地須彌皆知斤兩。皆由觀此一身。於一身上觀一毛髮。俱知無自性。但於一毛孔中觀實無有自性。一毛孔亦不可得。不可得處徧法界。知一切智也。所以信心銘云。一即一切。一切即一。若能如是。何慮不畢。若

能如是了達一塵一毛無有自性。唯心所現。則知一切諸法悉然。更無別體。以徇塵執見一切眾生。一法不通。諸塵自滯。華嚴論云。以實而論。初發心住中。如一滴之水入海水中。總同海體。諸龍魚寶藏咸在其中。為教化眾生故。教網筌罟方法不可不具。以名言竹帛著錄。即似如前後義生。體道者應須明鑒。如持寶鏡。普臨萬像。又頌云。無限智悲成佛德。佛以智悲成十地。還將十地成諸位。前後五位加行門。不離十地智悲起。是故十地初發心。發心即入十地智。雖然五位方便殊。只為成熟十地智。猶如迅鳥飛虛空。不廢遊行無所至。亦如魚龍遊水中。不廢常遊不離水。如是五位行差別。不廢差別不離智。所有日月歲差別。以智法印無別異。智體

不成亦不壞。以明諸位除習氣。了習無習。悲行成。萬行常興。無作智問。若心外無法。唯是一心者。於外別無善惡業果。苦樂報應。何成佛法。翻墮群邪。答。若了一心。有無見絕。境智雙寂。契彼性空。根塵兩亡。內外解脫。亦當照內外。脫於無知。空尚不存。妄從何起。所現外諸苦樂境界。如鏡中像。以自心為明鏡。還照自之業彰。古德云。以如來藏性而為明鏡。隨業緣質。現果影像。夫業通性及相。謂此業體。以無性之法而為其性。以不失業果之相而為其相。由無性故。能成業果。由不壞相。方顯真空。何者。若有性。則善惡業定。不可改移。無有苦樂果報。若壞業相。則成斷滅。以一切因果。從自心生。心外實無善惡業可得。以業無自性。但由心起。故所以如影如

幻。無有定相。又以業無自性。故不落有。以不壞業果。故不墮無。非有非無。則一心中理。問。雖然心即是業。業即是心。既從心生。還從心受。如何。現今消其虛妄業報。答。但了無作。自然業空。所以云。若了無作惡業。一生成佛。又云。雖有作業而無作者。即是如來秘密之教。又凡作業。悉是自心橫計外法。還自對治。妄取成業。若了心不取。境自不生。無法牽情。云何成業。義海云。除業報者。為塵上不了自心。謂心外有法。即生憎愛。從貪業成報。然此業報。由心迷塵妄計而生。但似有顯現。皆無真實。迷者為塵相有所從來而復去。是迷。今了塵相無體。是悟。迷本無從來。悟亦無所去。何以故。以妄心為有。本無體故。如繩上蛇。本無從來。亦無所去。何以故。蛇上妄

心橫計為有。本無體故。若計有來處去處。還是迷了。無去來。是悟。悟之與迷。相待安立。非是先有淨心。後有無明。此非二物。不可兩解。但了妄無妄。即為淨心。終無先淨心。而後有無明。故知迷悟。唯只一心。如手反覆。但是一手。如是深達。業影自消。如華嚴經云。爾時文殊師利菩薩。問德首菩薩言。佛子。一切眾生。等有四大。無我無我所。云何而有受苦受樂。端正醜陋。內好外好。少受多受。或受現報。或受後報。然法界中。無美無惡。時德首菩薩。以頌答曰。隨其所行業。如是果報生。作者無所有。諸佛之所說。譬如淨明鏡。隨其所對質。現像各不同。業性亦如是。亦如田種子。各各不相知。自相能出生業性。亦如是。又如巧幻師。在彼四衢道。示現眾色相。業性

*最底下自相兩字，另一版本作自然

亦如是。如機關木人。能出種種聲。彼無我非我。業性亦如是。亦如眾鳥類。從穀而得出。音聲各不同。業性亦如是。譬如胎藏中。諸根悉成就。體相無來處。業性亦如是。又如在地獄。種種諸苦事。彼悉無所從。業性亦如是。譬如轉輪王。成就勝七寶。來處不可得。業性亦如是。又如諸世界。大火所燒然。此火無來處。業性亦如是。淨業障經云。觀一切法。即是佛法。是則為淨諸業障。如有學人。問安國和尚云。若未悟時。善惡業緣。是有否。答。非有。喻如夜夢被惡人逐。或作梵王帝釋。將為是有。豁然睡覺。寂然無事。信知三界本空。唯是一心。又有問大珠和尚云。若為得知業盡。答。現前心。通前生後生。猶如眼見前佛。後佛。萬法同時。經云。一念知一切法。是道場。成。

就一切智故。是知從心所生。皆無真實。如夢心不實。夢事亦虛。世間共知。可深信受。是以善惡之業。理皆性空。不壞緣生。恒冥妙旨。量云。正業是有法。定。即有即空。故是宗。因云。即緣成。即無性。故。同喻云。如幻。幻法術等生。即有不礙虛。正業從緣生。空有不相礙。故知萬法從徧計情生。但有虛名。都無實義。如首楞嚴經云。妙覺湛然。周徧法界。含吐十虛。寧有方所。循業發現。世間無知惑。為因緣。及自然性。皆是識心。分別計度。但有言說。都無實義。含吐十虛者。含。即一真不動。在如來藏中。吐。即依妄分別。乃隨處發現。但有纖塵發現之處。皆是自心生。從分別有。若知發處虛妄。則頓悟真空。真空現前。豈存言說。問。真心不動。三際靡遷。云何說心流轉。又云。

絕流轉義。答。所云隨流返流。皆約眾生緣慮之心。妄稱流轉。其體常寂。但不見一念起處。即是不流。未必有念可斷。智嚴經云。文殊師利言。云何斷流轉。以於過去心不起。未來識不行。現在意不動。不住不思惟。不覺不分別。故知以境對境。將心治心。狗逐塊而逾。人避影而徒乏。若能知身是影。捨塊就人。則影滅迹沉。安然履道。故知萬動皆搖。悉成魔業。若知心不動。則不隨流。方入宗鏡之中。永超魔幻。自然心智寂滅。諸見消亡。如大虛空藏菩薩所問經云。由相擊。王菩薩曰。譬如有孔隙處。風入其中。搖動於物。有往來相。菩薩亦爾。若心有間隙。心則搖動。以搖動故。魔則得便。是故菩薩守護於心。不令間隙。若心無間隙。則諸相圓滿。以相圓滿故。則

空性圓滿。是則菩薩超魔法門。乃至文殊師利菩薩曰。仁者。汝等

*另一版本作為

所說。悉是魔境。何以故。施設文字。皆為魔業。乃至佛語。猶為魔業。無有言說。離諸文字。魔無能為。若無施設。即無我見。及文字見。以無我故。則於諸法。無有損益。如是入者。則超魔境。是為菩薩超魔法門。大乘千鉢大教王經云。佛言。諸天魔。幻惑種種相貌。障修學。人心眼聖道。乃至令見一切幻相。前後生死之事。善惡諸相。魔作幻惑。非關正智。唯心所變。莫取外緣。修學行人。必不得於夢境界。及現眼前。取相執著。動轉人心。恐畏怕怖。則被天魔鬼神之所障礙。行人正見。須當諦觀心性。見性寂靜。心性無物。是相莫取。則無境界妄想因緣。是故行人勤行精進。實勿退轉懈怠。懶惰。則得速

證無上正等菩提。大智度論云。除諸法實相。皆菩薩魔事。若證般若。能契實相。即過魔事。此是約說證實相時事。當親證時。如人飲水。不可取說。而不證。若但說過魔。不離魔界。若過魔界。說證俱絕。是知必無境魔。但從心起。何者。若內心樂生死。則身為天魔。內心著邪見。則身為外道。乃至心外見法。理外別求。皆成外道。問。凡聖一心。同其種性。種性無異。云何所受因果不同。報應有別。答。雖自業各受。妄有昇沉。而緣性無生。了不可得。諸法無行經云。佛告文殊師利。一切眾生。其心皆一。是名種性。種性即根本義。根本常一。而眾生妄起自他差別。凡聖高下。雖起差別。一體不動。以差別性非有故。但是妄起無實體故。所以經云。佛言。文殊師利。一切眾生。

皆無有心。緣性不可得故。是名種性。又一切善惡境界皆是心光。一切勝劣受用皆是心果。大莊嚴論偈云。種種心光起。如是種種相。光體非體故。不得彼法實。種種心光。即是種種事相。或異時起。謂貪瞋光等。或同時起。謂信進光等。如是染位心數。淨位心數。唯有光明而無光體。是故世尊。不說彼為真實之法。又云。諸行剎那。增上者。如佛說。心將世間去。心牽世間來。由心自在。世間隨轉。識緣名色。此說亦爾。故知諸行是心果。又隨淨者淨。是禪定人心。彼人諸行。隨淨心轉。修禪比丘。具足神通。心得自在。若欲令木為金。則得隨意。故知諸行皆是心果。又隨生者。如作罪眾生。可得外物。一切下劣。作福眾生。可得外物。一切妙好。故知諸行皆是心果。當

知一切萬法。既以心為因。亦以心為果。雖然淨穢顯現不同。於心鏡中如光如影。了不可得。問。入唯識門。觀一切境。自然無相。何用更言破相顯理。復云。棄有觀空。若有所破之宗。則立能空之理。既存空法。還成有相之因。若守觀門。豈合無為之道。答。夫言破相者。是未入唯識。去其妄執。雖言破相。實無所破。既無所破。之有亦無。能破之空。情執若消。空有俱寂。前塵無定。破立隨心。迷真之妄。不生。對妄之真。亦絕。大智度論云。種種取相。皆為虛妄。如玻璃珠。隨前色變。自無定色。諸法亦如是。無有定相。隨心為異。若常無常等相。如以瞋心見此人為弊。若瞋心休息。淫欲心生。見此人還復為好。若以憍慢心生。見此人以為卑賤。聞其有德。還生敬心。如是等。

有理而憎愛。無理而憎愛。皆是虛妄憶想。若除虛誑。亦無空相。無相相。無作相。無所破故。尚不宗無相之理。豈有破立之門。以成壞去取。皆自心故。若直了心。自然絕觀。如楞伽經偈云。一切無涅槃。無有涅槃佛。無有佛涅槃。遠離覺所覺。若有若無有。是二悉俱離。牟尼寂靜觀。是則遠離生。是名為不取。今世後世淨。有二偈半。大雲解云。初一偈了。今一如。謂此約無願觀。以顯圓成。無涅槃佛。故無願矣。初句。謂色心等一切法中。無得涅槃。以一切法本如故。若得涅槃。是斷常見。滅法是斷。證得是常。次句。既無涅槃。云何有佛。故經云。見斷煩惱。而得成佛。此則名為壞佛法者。煩惱與佛性寂靜故。第四句中。所覺如故。無有涅槃。能覺如故。無有得佛。離覺所

覺混同一如。問見聞覺知不出俗諦。心量真諦無得無生。還出心量否。答夫量者是能緣心。但有對俗說真。因虛立實。斥差別。論平等。遣異相。建如如。盡是對待得名。破執設教。若能真俗雙拂。空有俱消了邊。即中無邊可離。達中即邊。無中可存。能證之智。既亡所證之理。亦寂方超心量。入絕待門。若有得無得。有生無生。盡不出於心量。楞伽經偈云。離一切諸見。及離想所想。無得亦無生。我說為心量。非性非非性。性非性。悉離謂彼心解脫。我說為心量。如如與空際。涅槃及法界。種種意生身。我說為心量。所以涅槃經云。若有一法過涅槃者。我亦說如幻如化。以涅槃無相。若取於相。即自心現量。非真涅槃。故佛說言。設有一佛過於涅槃。趣所得心。亦成。

心量。自心所變。盡為幻化。故知似形言跡。瞥生妙解。皆是心量所收。未有一法不關心矣。若能悟心無心。了境無境。理量雙消。可入宗鏡。問。夫論心量。不出見聞。若約見聞。則存前境。云何成唯心之義。答。此是無心之心量。非有實體。問。若無實體。云何建立一切諸法。答。只由無體無性。方成萬有。萬有所起。不離真空。若言有性。一法不成。則空不自空。豈能容色。若色不自色。方能合空。摩訶衍論云。一切諸法。唯心迴轉。無餘法者。如是心法。亦不可得。楞伽經云。無心之心量。我說為心量。由心不可得之句。立大空之義。由無心之心量句。成幻差別之義。由大空之義。諸法得成。由幻差別義。空理得顯。問。妄能覆真。全成生死。真能奪妄。純現涅槃。真妄若離。互

不生起。真妄若合。二諦不成。如何會通一心妙理。答。一心二諦。教理所歸。開即迷真。合則壞俗。何者。相隨真起。即相而可辯真原。覺因妄生。因妄而能知覺體。無妄則覺不自立。無真則相無所依。真妄相和。染淨成事。唯真不立。無妄而對誰立真。單妄不成。無真而憑何說妄。真妄各無自體。名相本同一原。是則二諦恒分。一味常在。藏性不動。緣起萬差。故知實無一法而有自體獨立者。皆從真妄二法和合而起。如起信論云。不生不滅與生滅和合。非一非異。名阿賴耶識。變起根身器世間等。釋摩訶衍論云。生滅因緣者有二。一者不相應生滅因緣。二者相應生滅因緣。論云。現鏡識體。六塵境界。如其次第。為彼三種相應染法。能作因緣。是故說言麤重。

生滅之因緣門。現識體中又有緣義。應審思惟。復次更有二重因緣。一者本徧因緣。二末徧因緣。言本徧者。舉本無明及本覺心。望於六塵相應。有因緣義。言末徧者。舉業轉現相。望於三相應。有因緣義。故復次更有二因緣。一者上下因緣。二者下上因緣。言上下者。無明為始。果報為終。上下與力。不越其數。作因緣故。言下上者。果報為始。無明為終。下上與力。不越其數。作因緣故。復次一切有為生滅之法。剎那不住。無因無緣。故復次因緣之法。空而無生。其實自性不可得。故復次不可得法。不可得亦不可得。故復次生滅因緣者。所謂眾生心意識轉。故此文為明何義。謂欲顯示所依能依之差別。故云何所依。謂本覺心。云何能依。謂即眾生。言眾生

者。當何法耶。謂意意識。何故意及意識。名為眾生。意及意識。一切眾染合集而生。故名眾生。而無別自體。唯依心為體。是故說言。依心而轉。又云。無明之相。不離覺性。非可壞。非不可壞。猶如大海。風相水相。不相捨離者。大海喻阿賴耶識。水喻本覺心。風喻根本無明。不覺能起動轉。慮知之識。如彼風故。波動者。喻諸戲論識。遷流無常。水相風相。不相捨離者。喻真妄相資。俱行合轉。謂本覺心不自起故。當資無明之力。方得而起。根本無明不自轉故。要因真心之力。方得而轉。如水不自作波。當因風力。風不自現動。要資水力。方得現動相。經云。煩惱大海中有圓滿如來。宣說實相常住之理。本覺實性中有無明眾生起。無量無邊煩惱之波。如經云。佛告大

眾始覺般若者。從具縛地漸漸出離。乃至金剛圓滿。因行發究竟道。頓斷根本無明住地。覺日圓照。無所不徧。二本覺般若。從清淨性漸漸遠離。乃至信初發究竟智。斷滅相品。入無明海。隨緣轉動。於是大眾問此事已。覺知諸法一相一體。亦無一相。亦無一體。而諸法性亦是實相。亦是常住。亦是決定。亦是實有。問本始二覺。從何立名。答本覺者。因始得名。始覺者。從本而立。如起信鈔云。未審始覺從何而生。為本所對。故此云也。元其始覺。是本所生。斬新而有。故名為始。反照其體。元來有之。敵對於始。故名為本。苟無其始。何所待耶。如母生子。對子稱母。乃至問始覺本覺既殊。何因無二。又既同本覺。因何名始。答即是本覺初顯相用。名為始覺相用。非

*另一版本作聞

別外來。故得融同一體。又若非本覺舉體之相用。即不是始覺。以心外有法故。若不然者。但名相似覺。亦名隨分覺。是知直待合同本體。方得名真始覺也。既合於本。始即非始。既無於始。即無於本。本始之名既喪。但可名為覺焉。如上所釋。若入宗鏡。方為究竟之覺。未入宗鏡。但稱相似覺耳。此雖稱覺。乃是本覺。故論云。又以覺心原故。名究竟覺。不覺心原故。非究竟覺。即其義矣。問。上說真心無生。妄念起滅。如何會妄歸真。入一乘平等之道。答。妄原無體。本自全真。何須更會。今為情見妄執之人。引祖佛善巧洞心原之智。搜經論微細窮性海之詮。令頓豁情塵。便成真覺。如釋摩訶衍論云。一心真如體大。通於五人。平等平等。無差別故。云何名為五種。

假人。一者凡夫。二者聲聞。三者緣覺。四者菩薩。五者如來。是名為五。如是五名人自是五真。自唯一所以者何。真如自體無有增減。亦無大小。亦無有無。亦無中邊。亦無去來。從本已來。一自成一。同自作同。厭異捨別。唯一真如是。故諸法真如一相。三昧契經中作如是說。譬如金剛作五趣像。五人平等。亦復如是。於諸人中。無有增減。故起信論云。心真如者。即是一法界大總相法門體。以心本性。不生不滅相。一切諸法。皆由妄念而有差別。若離妄念。則無境界差別之相。古釋云。執者問云。現見諸法差別遷流。云何乃云性無生滅。釋云。差別相者。是汝徧計妄情所作。本來無實。如依病眼妄見空華。故云。皆依妄念而有差別。疑者又云。以何得知依妄念。

生釋云。以諸聖人離妄念故。盡無其境。即驗此境定從妄生。又若此境非妄。定實有者。聖人不見。應是迷倒。凡夫既見。應是覺悟。如不見空華。是病眼。返結準之。故若離於念。即無差別也。所執本空。故真心不動。由此一切諸法。皆即真如。斯則會妄顯真。可絕疑矣。如首楞嚴經云。佛告阿難。我非敕汝執為非心。但汝於心微細揣摩。若離前塵。有分別性。即真汝心。若分別性離塵無體。斯則前塵分別影事。昔人有揀金頌云。君不見。澄清麗水出黃金。逐浪隨波永被沉。有幸得逢良鑒者。披砂細揀暫知音。因此遂蒙皇上寵。直入瓊樓寶篋中。一鍊一明光照耀。一迴掌上。一迴欽。以此塵沙含妙寶。故喻眾生覺照心。眾生無始沉三有。元來流浪被境侵。對塵

恰似真如慧。離境元無照體心。迷即一真名二體。只為群生不照心。若能對境常真照。隨塵離境一般心。如來今日除分別意遣眾生妄習心。但除妄習存終始。真照何妄不真心。

宗鏡錄卷八十五

宗鏡錄卷八十六

夫確定一心。心外無法。聖教所印。理事圓通。只如法華方便品。明十界十如。相性因緣果報本末。初後不濫。行相非虛。今唯說一心如何合教。答。一心者。即諸法實相也。亦諸法實性也。然諸法即實相。實相即諸法。從心所現。性相全同。依本垂迹。理事非異。如群波動而水體常露。以水奪波。波無不盡。雖眾法似起。而心性恒現。以心收法。法無不空。大品經云。不見一法出法性外。又云。一切法趣色。是趣不過。如台教釋法華經十法界。十如因果之法。一切唯心造者。則心具一切法。一切法者。只是十如。十如者。即如是相。如是性。如是體。如是力。如是作。如是因。如是緣。如是果。如是報。如是本。

未究竟等。如是相者。夫相以據外覽。而可別釋。論云。易知故。名為相。如水火相異。則易可知。如人面色。具諸休否。覽外相。即知其內。昔孫劉相顯。曹公相隱。相者舉聲大哭。四海三分。百姓荼毒。若言有相。闇者不知。若言無相。占者洞解。當隨善相者。信人面外。具一切相也。心亦如是。具一切相。眾生相隱。彌勒相顯。如來善知。故遠近皆記。不善觀者。不信心。具一切相。當隨如實觀者。信心。具一切相也。如是性者。生以據內。不改名性。又性名性。分種類之義。分分而不同。各各不可改。如火以熱為性。水以濕為性。等不改約理。種類約事。又性是實性。實性即是理性。極實無過。即一心佛性之異名耳。又無行經云。稱不動性。即不改義。今明內性不可改。如竹中。

火性雖不可見。不得言無。燧人乾草。徧燒一切。心亦如是。具一切五陰性。雖不可見。不得言無。以智眼觀。具一切性。如是體者。體是主質義。此十法界陰入。俱用色心為體質也。如是力者。堪任義。如王力士。千萬技能。病故謂無。病差有用心。亦如是。具有如來十力。煩惱病故。不能運動。如實觀之。具一切力。如是作者。運為建立義。若離心者。更無所作。故知心具一切作也。如是因者。招果為因。亦名為業。十法界業。起自於心。但使有心。諸業具足。若無於心。即無諸業。以一切善惡。凡聖等業。唯心造故。如是緣者。緣名緣由。助業皆是緣義。無明愛等。能潤於業。即心為緣。離心緣不起故。如是果者。克獲為果。若自心造善。克獲樂果。若自心造惡。克獲苦果。如是

報者。酬因為報。一念心正。妙報相酬。一念心邪。劣果潛現。風和響順。形直影端。故則邪正在心。得喪由我。相為本。報為末。本末悉入緣生。緣生故空。則空等也。相但有字。報亦但有字。悉假施設。則假等也。又相即無相。無相而相。非相非無相。報亦然。一一皆入如實之際。則中等也。若三塗以表苦為相。定惡聚為性。摧折色心為體。登刀入鑊為力。起十不善為作。有漏惡業為因。愛取等為緣。惡習果為果。三惡趣為報。本末皆癡為等。乃至菩薩佛類者。緣因為相。了因為性。正因為體。四弘為力。六度萬行為作。智慧莊嚴為因。福德莊嚴為緣。三菩提為果。大涅槃為報。本末皆智為先導。為等。故知十界十如。善惡因緣。凡聖果報。皆是一心。終無別法。斯乃發究。

竟菩提心者之慈父。度虛妄生死野者之導師。轉凡入聖之津梁。會俗歸真之蹊徑矣。譬如天樂隨眾生念。出種種聲。亦如摩尼。隨意所求。雨種種寶。此心無盡。孕法何窮。色法尚然。真靈豈劣。問。凡聖既同一心。云何聖人成一切種智。凡夫觸事不知乎。答。只為凡夫背覺合塵。為塵所隔。迷真徇妄。被妄所遮。所以教中。誚之為生盲。不開智眼。訶之作聾俗。豈達真聞。自心與他心。二俱不了。焉能博通萬類。成一切種智乎。如守護國界主。陀羅尼經云。佛言。善男子。若諸佛子。欲得成就阿耨多羅三藐三菩提者。若欲善能知自心者。乃至應先發起大慈悲心。普為眾生歸依三寶。受菩薩戒等。是以自心難知。莫能善察。不入宗鏡。焉能照明。若了自心。即是頓

發善提心者。是以心之綿密。世莫能知。古人有心隱篇云。二儀之大。可以章程測也。三光之動。可以圭表度也。雷霆之聲。可以鐘鼓傳也。風雨之變。可以音律知也。故有象可觀。不能匿其量。有光可見。不能隱其跡。有聲可聞。不能藏其響。有色可察。不能滅其性。以夫天地陰陽之難明。猶可以術數揆而耳目知。至於人心。則異於是矣。心居於內。情伏於衷。非可以算數測也。凡人之心。險於山川。難知於天。天有春夏秋冬。夏旦暮之期。人者厚貌深情。不可而知。故有心剛而色柔。容毅而質弱。意強而行慢。性恂而事緩。假飾於外。以蔽其情。喜不必愛。怒不必憎。笑未必樂。泣未必哀。其藏情隱行。未易測也。他心尚不可測。外境則焉能知。故起信論云。眾生以依。

染心能見能現。妄取境界。迷平等性。故以一切法常靜無有起相。無明不覺。妄與法違。故不能得隨順世間一切境界種種知。故是知心外無法。法外無心。但了一心。諸塵自會起。心背法。即乖法體。既與法違。則不通達。若能順法界性。合真如心。則般若無知。無所不知矣。問。若了一心。何用廣知諸法。答。一心是總。諸法是別。別雖從總。事起千差。若不子細通明。遮照雙運。則理孤事寡。不入圓通。維摩經云。善能分別諸法相。於第一義而不動。台教云。於諸法門。文義教海。須了非字。非非字。雙照字。非字。不可說。非不可說。不可見。非不可見。何所簡擇。何所不簡擇。何所攝。何所不攝。何所棄。何所不棄。是則俱是。非則悉非。能於墨色通達一切。非於一切非通。

達一切是。通達一切非。非是。一切法邪。一切法正。若與墨色。不
如是解。則不知字與非字。如蟲食木。莫辯所歸。似鳥言空。何知旨
趣。問。一色一香。無非中道。以何為中道。答。且約古師四句分別。如
中論玄樞云。問。汝以不生不滅為中道。有此中道否。若有此中道。
則不名中道。若無此中道。無亦不名中。二俱不可得。何名中道。答。
有四義。一。有此中道。何者。本將中道破偏。何得無中道。以有空義
故。一切法得成。若無空義者。一切則不成。空即中道也。二。無此中
道。何者。為破偏病。是故說中偏病既亡。中藥須遣。若有中道。中還
是病。三。亦有中道。亦無中道。何者。至理虛存。故名亦有。無形無相。
故名亦無。如涅槃經云。內外合故。名為中道。四。非有中道。非無中

道何者。既云中道。何得是有。既云中道。何得是無。此是一往為言耳。若更再論。則非四句。所謂言語道斷。心行處滅。問若爾。云何取定。答。若也有執。則無所不礙。若也無執。則無所不通。如智論云。若人見般若。是則名被縛。若不見般若。是亦名被縛。若人見般若。是則名解脫。若不見般若。是亦名解脫。中道即實相。是有也。中道即性空。是無也。亦名為假名。亦有亦無也。亦名為中道。非有非無也。故知無執。則四句皆是。涅槃經云。有緣服毒生。無緣服毒死。有服甘露傷命。而早夭。或有服甘露壽命得長存。此之謂矣。問。為中即是道。為離中別有道。為道即是中。為離道別有中。答。如彼中品人。此則是中而非道。如彼三乘人道。此即是道而非中。如彼菩薩道。

此即亦中亦是道。如彼外道道。此即非中又非道。今言中道者。即菩薩道。離中無別道。離道無別中。即以道為中。即以中為道。此之中義。即是一心。道即是心。心即是道。以真心徧一切處。故所以云一色一香。無非中道。前辯所見不同。故論得失。若入宗鏡。則泯同平等。三乘五性。若內若外。無非一心中道矣。又中道者。以一真心不住有無二邊。故稱中道。若言其有。相不可尋。若言其無。性不可易。所以菩薩以行契理。觀一切法。雙遮雙照。雙亡雙流。台教明雙亡。正入常冥中道。無心亡照。任運寂知。雙亡即亡。空亡假。故名為寂。正入只是入中。故名為照。而亡而照。故曰雙流。遮流約智用。亡照約智體。無心釋智體。智體成就。不須作意念。念亡照。而常任運。

而寂而知寂。即是亡。知即是照。又能所雙寂。故曰雙亡門。理歷然。稱為正入。正入則理無不契。雙亡則相無不寂。斯即不住空有。遮照分明。不滯二邊。方成正入。肇論云。有心者。眾庶是也。無心者。太虛是也。眾庶處於妄想。太虛絕於靈照。豈可以處妄想。絕靈照。而語聖心乎。故須遮照無滯。體用自在。方成理行之門。華嚴經云。菩薩住是不思議。於中思議不可盡。住是不可思議地。思與非思俱寂滅。若唯遮思議境者。則凡聖絕分。故非但遮常心。亦應融常心。是則於中思議不可盡。遮融無二。則思與非思。體俱寂滅。方曰真不思議也。是則遮照無滯。理事不虧。即遮而照。故雙非即是雙行。即照而遮。故雙行即是雙遣。不壞本而常末。萬行紛然。不壞末而

常本一心恒寂。所以色塵體寂。香界性空。執作有無之邊邪。達成唯心之中理。法法皆圓。願海塵塵盡具。行門應念而六度咸成。目擊而真心普徧。如無盡意菩薩經云。普賢如來國土。彼諸菩薩當見佛時。尋能分別諸深妙義。具足成就六波羅蜜。何以故。若不取色相。即是具足檀波羅蜜。若除色相。即是具足尸波羅蜜。若觀色盡。即是具足羸提波羅蜜。若見色寂滅。即是具足毗梨波羅蜜。若不行色相。即是具足禪波羅蜜。若不戲論色相。即是具足般若波羅蜜。是諸菩薩。即觀佛時。尋具如是六波羅蜜。得無生忍。問此唯識門。未了之人。以何方便而為開導。答。初覺之人。先以比知。後當信驗。攝論云。一切時處。皆唯有識。其有未得真智覺者。於唯識中。

云何比知。由聖教及正理。如教云。如是三界。皆唯有心理顯者。如於定心中。隨所觀見。諸青瘀等。所知影像。一切無別。青瘀等事。但見自心。又云。外種內為緣。外法種子。皆是眾生感受用業熏種子。依阿賴耶力所變現。是故外種離內。無別有種。如有頌言。天地風虛空。陂池方大海。皆真內所作。外義俱非有。又頌云。聖教及正理。各別有功能。為生於信慧。無一不成故。是以識生此識。說名相分。知此相唯內心變。外義不成故。如有頌言。於一端嚴婬女身。出家耽欲及餓狗。嗅屍昌艷美飲食。三種分別各不同。以前塵無決定相。唯心自分妍醜。若外法是實。云何各隨自見不同。是以比知。唯心自現。非他境界。古德云。菩薩從初正信創發心時。即觀本識自

性緣起因果之體。得成正信。故攝論云。得彼本識。說菩薩初起。應先觀諸法如實因緣。此之謂也。如實者。無非一心。餘皆虛妄。若有猛提直入之者。頓悟圓信之人。即初發心時。便成正覺。不動塵勞之位。徧坐一切道場。靡移所習之門。遊戲十方國土。是以法華經偈云。得如是乘。令諸子等。日夜劫數。常得遊戲。與諸菩薩。及聲聞眾。乘此寶乘。直至道場。以是因緣。十方諦求。更無餘乘。除佛方便。若能依實修行。果滿不離一念。如還原觀云。卷舒無礙。隱顯同時。一際絕其始終。出入亡於表裏。初心正覺。攝多生於刹那。十信道圓。一念該於佛地。即無生顯。而幻有立。兩相泯。而雙事存。攝法界而攝一塵。舉一身而十身現。問。既以聖教正理比知。已生勝解。欲

入聖位。緣何境界親證修行答。但了人法二空。即入此觀。人法何以成空。以唯有意言分別故。攝論云。從願樂位。乃至究竟位。若欲入唯識觀。修加行。緣何境界。緣意言分別為境。離此無別外境。何以故。此意言分別。似文字言說。及義顯現。唯有意言分別。無別有名言。菩薩能通達名無所有。則離外塵邪執。又此義依名言。唯意言分別。前已遣名。此下依名遣義。義者。即六識所緣境。離名無別此境。名言既唯意分別。故義亦無別體。菩薩通達義無所有。亦離外塵邪執。又此名義自性差別。唯假說為量。前已遣名義。名義既無。自性及差別云何可立。若離假說。無別名義自性。及名義差別。由證見此二法不可得故。名為通達。智整禪師六行法云。大乘頓

悟菩薩能觀唯識無外空者。謂觀相空。唯是空解。心作空解。無外相空。是故大根知唯識者。則滅空解。離諸緣觀。故智論云。菩薩行般若波羅蜜時。普觀諸法皆空。空亦復空。滅諸觀。得無礙般若波羅蜜。以此文證。無外相空。大根觀智。則證空。空謂法空。空有皆是妄見。悉是當時意。分別作。如人心起。則唯見人。微塵心起。則唯見微塵。空心起時。則唯見空。是故空有皆是心作。故諸凡聖見境不同。皆是當時意。言有異。是以世諦各唯有識。覺無外邊。則名真諦。以其二諦不相離。故即以無外名為真諦。是故若能觀見唯識。即知無外。則亦達真。此達真時。則無外解。便遣世俗妄取之心。故攝論云。知塵無所有。通達真。知唯有識。通達俗。若不通達俗。無以能

得見真。以離俗無真故。若不通達真。無以遣俗。以俗無別體故。所以通達真俗。由能解唯識理故。此文證觀唯識者。即達二諦。能遣妄心。雖復就實唯識無境。稱情則有凡聖大小。謂若見塵。意謂是人。如此意言。則是凡夫。若觀此身。意謂是塵。如此意言。則是二乘。若觀細塵。意謂體空。如此意言。是小菩薩。若觀空有。知皆意言。即是大乘大菩薩人。故諸眾生。雖皆唯識。意言不同。凡聖各異。故大根人知唯識者。恒觀自心意言為境。此初觀時。雖未成聖。分知意言。則是菩薩。故攝論云。初修觀者。則是凡夫菩薩。此等能觀深法空者。即亦曾逕小乘觀來。非是不解眾生無我。一往即能頓見法空。故攝論云。若得法無我。必先得人無我。故知學大。要先從小。

雖復從小漸頓。仍別謂觀生空。執為極者。後觀相空。進學。名漸。若有久習。知小非極。即解空空。名為頓悟。雖知心外無境。然入觀時。亦從塵起。以其色塵。唯佛不見。以佛常證。唯識無境。妄想盡故。不見外塵。故彼論云。如來常不出觀。故寂靜。若大菩薩入真觀時。則知唯識。亦不見塵。故彼論云。菩薩若入無分別觀。一切塵不顯現。以此文證。故知大聖入真觀時。皆不見色。自餘凡聖。莫問大小。未入空觀。則皆見塵。大根出觀。雖妄見塵。若入觀時。則知唯識。以其自知。妄作塵解。無塵可破。便證唯心。若能觀中了知唯心。後雖出觀。妄見自他。尋復思時。知自妄見。不同凡小定執有外。乃至觀空。猶見能所。故彼論云。菩薩以無分別後智。觀此因果相。然無顛倒。

不執有外塵內根。唯識是實有法。故知大根一證。唯心後。雖出觀。不執有外。若觀自心妄見境時。則知眾生各唯有識。故大菩薩。乃至佛來。常知眾生唯心妄見。謂知眾生或作名解。名則是凡意言分別。情謂似外名字顯現。理是心作。是自心相。或作名下所說法解。法義則是意言分別。情謂有外法義顯現。理實法義亦是心相。故彼論云。十二部經。是名為教。十二部經所詮。是名為理。心相似。此理教顯現。以此文證。所緣境界悉是心作。名為心相。但此心相亦名心影。亦名相識。及境界識。稱諸凡小。謂與心異。理無別體。實唯一識。故彼論云。唯識不出二法。一者相識。二者見識。似塵顯現。名相謂所緣境。似識顯現。名見。謂能緣識。定心亦爾。顯現似塵。謂

異定心一分似識。一分似塵。此二實唯是識。以此文證境界相識。即心無別。唯情妄見。以其唯是妄念作故。即此是相識。亦名相結。故彼論云。結有二種。一者相結。二者麤重結。相結難解。麤重結難滅。心分別諸塵。名相結。由此分別起欲瞋等惑。名麤重結。若得無分別智。即解相結。相結不起。麤重結即隨滅。以此文證境是相結。凡小迷執。故名難解。是故諸法名之與義。皆是心作。凡小不知。理實無始所緣名義。常是凡夫意言分別。故彼論云。凡夫從本來。意言分別有二種。一似名。二似義。名義攝一切法皆盡。此名義。但是意言分別所作。離此無別餘法。以此文證。故知凡夫妄見境界。或名或義。皆是當時意言分別。如食菴若。妄見針火。據彼妄情意。謂

是實。不知妄見。謂有外火。據實。唯是意作火解。火則唯是意言。分別。謂有火名。名是意言。謂有火事。事是意言。眾生妄見自身他身。地水火風等。皆亦似彼。雖復就實義。唯識無外。據凡妄情。謂有能所。故彼論云。唯識義不失。亦不無能取所取義。雖復據情。謂有內外。理唯一心。無別塵體。故彼論云。識所變異。雖有內外事相不同。實唯一識。無有塵等別體。故知自他內外事相。唯是一心。轉變妄解。故諸大聖。知生妄見。自恒不見。凡所見境。如人不食菖若之者。唯見他人妄見。鍼火。自仍不見。空中火事。佛知唯識。其事似此。故不同。凡妄見境界。以生妄見。本無外塵。是以如來恒不見色。唯凡與聖有見不見。但真與妄。莫不唯識。凡唯識。直是妄心。故唯識論。

偈云。唯識無境界。無塵虛妄見。若佛唯識。但有真心。故攝論云。唯有真如及真智獨存。說名法身。又唯識論云。諸佛如來行處。唯有真識。更無餘識。此文證佛無識故。故不同凡妄見外境。以實唯識本無外故。業不同者。一質異見。如人見水。鬼見為火。魚謂住處。天以為地。又如舍利妄見穢土。螺髻梵王即此見淨。若使實有水。火染淨。同處相妨。不得和合。以各妄見齊無外故。多心共處。得作別解。若諸眾生同業之者。妄見則同。更無別解。此同業者。遞互為因。妄想見聞。唯心緣合。故唯識論云。一切眾生。虛妄分別。思惟憶念。彼說我聞。依彼前人說者。意識於此。聽人聞者。意識起如是心。彼說我聞。而實無有彼前境界。故偈言。遞共增上因。彼此心緣合。

以此文證業相由者遞互為因。各妄見聞。以其六道皆心緣合。三界則是唯心轉作。故十地經云。三界虛妄。但一心作。論自釋言。一心作者。唯心轉故。故知三界同見別見。皆是自心轉變解。異同見聞者。雖心緣合。心無形相。恒非內外。若謂心外有他心者。則是妄解。實無外識。故唯識論云。而實無有外識可取。乃至二乘知他心者。謂有外識。亦仍是妄。故彼論云。虛妄分別。此心知彼心。彼心知此心。以此文證。實無外識。直是凡小妄作外解。故彼論云。他心智者。不如實知。何以故。以自內心虛妄分別。以為他心。不能了知。問曰。若言凡小作他心解。云何得與他心相應。釋言。由先方便想作他解。似他解。故得與相應。凡小不知自作他解。便謂我今知他人

心。雖作他解得與相應。謂有能所。猶非實知。故彼論云。世間他心。智者。於彼二法不如實知。以彼能取可取境界。虛妄分別故。以此等文證。無外識故。作外解皆非實知。若觀心識本無形相。非彼非此。無來無去。不依外解。息分別時。則是實知一切生心。故智論云。若一切眾生心心數法。性實有不虛誑者。佛不能知一切眾生心心數法。以一切眾生心心數法。性實虛誑。無來無去。故佛能知一切眾生心心數法。譬如比丘貪求者。不得供養。無所貪求。則無所乏短。心亦如是。若分別取相。則不得實法。不得實法。故不能通達。知一切眾生心心數法。若不取相。無所分別。則得實法。故能通達。知一切眾生心心數法。無所罣礙。以此文證。心無去來。佛知無外。

稱實能知。不同凡小。他心智者。向外緣心。猶雜妄識。故唯識論偈云。他心知於境。不如實覺知。以非離識境。唯佛如實知。以此文證。佛知唯識。自作他解。無外可取。以知自心。作諸心解。永斷向外分別之心。入楞伽經云。如實知一切諸法。唯是自心。是故不生分別之心。以此文證。佛知他心。即是自心。離外分別。但緣自心意言為境。為諸眾生心識無邊。各各異解。差別難量。佛離外念。一心徧知。如水不動。萬像現中。此佛一心知諸心時。一作多解。多即是一。如彼一水照諸萬像。雖即一水。而與水外萬像相應。佛心亦爾。徧照他心。雖是一心作諸心解。而與一切他心相應。由久修學。唯識觀成。故離外念。方能徧知。故華嚴經頌云。摩醯首羅智自在。大海龍

王降雨時。悉能分別數其滴。於一念中皆明了。無量億劫勤修學。得是無上菩提智。云何當於一念中。不知一切眾生心。故知諸佛念念徧知。此即是佛意言分別。雖知世諦各唯識時。別知諸心。是佛分別。據恒自覺。唯自意言。離外念邊。無復分別。故諸大智觀唯識者。緣自意言。知世諦時。即亦達真。離外分別。是故大乘從凡至佛。皆觀自心意言為境。則知心外無別他心。凡聖等心。雖非內外。仍有因緣為他變者。如維摩經云。即時天女以神通力。變舍利弗。令如天女。天自化身如舍利弗。此變舍利弗。令心異見。非有別身。改形換質。眾生心中修勝行者。則有無中妄見佛業。由有勝業感佛神力。令心變異。似見化身。故攝論云。於他修行地中。由佛本願。

自在力故。彼識似眾生變異顯現。故名變化身。此文證。如來化身如釋迦等。皆是凡小自心變作。以妄見佛成道化生。後還妄見如來滅度。此妄見者由佛變。故彼論云。菩提涅槃為二。但變異他心。令他為二。體實不有。此文證。佛變他心。令妄見佛。心外無佛。據諸凡小不知妄見。謂有外佛來度眾生。故經偈云。佛不得佛道。亦不度眾生。眾生強分別。作佛度眾生。故攝論云。由觀行人識為增上緣。故餘人識變異。如觀行人願力顯現。故知定無外塵。唯有本識。此文證。見聖化者。皆由佛力為增上緣。故彼論云。淺行菩薩。欲作眾生利益事。於現在先發願。竟即入真觀。出觀後。隨所欲樂。方得成就。若深行菩薩。欲作利益眾生事。現在不須發願。及入

觀出觀。但由本願力。隨所欲作一切皆成。若聲聞等。得九定自在。因此定自在。得六通自在。於一物中。隨願樂力。各能變異。為無異種。若諸塵實有自性。此事則不得成。以此文證。本無外境。聖力令他無中見化。以皆妄見。無外境故。若多聖人同處變物。各隨意成。亦不相礙。故彼論云。於一物中。若多觀行人。別願同能變異一境。此變異得成。何故得成。隨彼意成。故實無外境。唯有識故。是故各隨彼意得成。以此文證。於一處中。多聖變化。隨意各別。令諸眾生見境各異。和而不同。參而不亂。此義甚深。大根方知。故至佛來。皆觀唯識。故彼論云。從願樂位。乃至究竟位。通名唯識觀。以此文證。大乘入道。同觀唯識。漸明至佛。言觀唯識願樂位者。謂從師友聞。

說唯識。即能解者。心生願樂。由有願樂。學思量時。即是大乘願樂位人。故彼論云。諸菩薩。但由聽聞一切法。唯有識。依此教。隨聞起信樂心。於一切法。唯識理中。意言分別生。由此願樂。意言分別。故說菩薩已入唯識觀。作如此知。名入唯識願樂位。以此文證。學觀唯識。即是大根菩薩入道上來。總明大小入道。淺深雖別。皆唯修慧。以其慧觀。是正道體。若不修觀。餘行皆非。此明慧觀。是入道體。如上所說。若了一切境界。唯是意言分別。則意無所思。口無所說。攀緣既息。名相即空。妙明真心。從此披露。故得塵勞路絕。生死河枯。念念冥真心。心合道。所以金剛三昧經云。佛言。善不善法。從心化生。一切境界。意言分別。制之一處。眾緣斷滅。何以故。一本不起。

三用無施。住於如理。六道門杜。

宗鏡錄卷八十六

宗鏡錄卷八十七

夫入道之門。觸途咸是。簡要分別。無出四門。今約天台四教。藏通別圓。各有四門入道。前三教四門。廣在彼說。今引圓教四門。堪當入道。一有門。二空門。三亦有亦空門。四非有非空門。止觀云。圓教四門。妙理頓說。異前藏通二教。圓融無礙。異於別教。歷別。若有門。即假寄於有。以為言端。而此有門。亦即三門。一門無量門。無量門一門。非一非四。而言一四。此即圓門相也。若有為門。即生死之有。是實相之有。一切法趣有。有即法界。出法界外。更無法可論。生死即涅槃。涅槃即生死。無二無別。舉有為門端耳。實具一切法。圓通無礙。是名有門。三門亦如是。此門微妙不可思議。豈同藏通拙度。

而但空別教不融而隔別。又圓四門皆妙無麤。若有門為法界攝一切法。況復三門空門即是法界攝一切法。況復三門餘二亦如是。法相平等。無復優劣。若爾無四門之異。但因順根機。赴緣四說。如四指指一月。月一指四。又云藏通別圓四教。如空中四點。雖四點似別。不出一空。雖四指不同。唯指一月。一有門者。觀見思假。即是法界。具足佛法。又諸法即是法性因緣。乃至第一義亦是因緣。大經云。因滅無明。即得熾然三菩提燈。是名有門。二空門者。觀幻化見思及一切法。不在因。不屬緣。我及涅槃。是二皆空。唯有空病。空病亦空。此即三諦皆空也。三亦空亦有門。幻化見思雖無真實。分別假名。則不可盡。如一微塵中有大千經卷。於第一義而不動。

善能分別諸法相。亦如大地一能生種種芽。無名相中假名相說。乃至佛亦但有名字。是為亦空亦有門。四非空非有門。觀幻化見思。即是法性。法性不可思議。非世故非有。非出世故非空。一色一香。無非中道。一中一切中。毗盧遮那徧一切處。豈有見思而非實法。是名非空非有門。云何一門即是三門。一門尚是一切法。何止三耶。所以者何。觀因緣所生法。是初門。一切皆初門。初門即空。一空一切空。即是第二門。此初門即假。一假一切假。即是第三門。此初門即中。一中一切中。即是第四門。初門即是三門。三門即是一門。但舉一門為名。雖有四名。理無隔別。即是圓教四門。正是今之所用也。若爾。何用前來種種分別。但凡情闇鈍。不說不知。先誘開

之後入正道。法華經云。雖說種種道。其實為一乘。若得此意。終日分別。無所分別。涅槃名為復有一行。是如來行。法華名正直捨方便。但說無上道。大品名為一切種智。知一切法。淨名稱為蔭蔭林。不嗅餘香。華嚴稱為法界。即是此四門意也。故知若了一心修行。因果圓備。猶如地。萬物出生故。猶如海。眾寶所聚故。猶如車。能運載故。猶如城。善防護故。是以大涅槃經云。佛言。我為須達說言。長者。心為城主。長者若不護心。則不護身口。又華嚴入法界品中。寶眼主城神。眷屬圍遶。於虛空中而現其身。種種妙物。以為嚴飾。手持無量眾色寶華。以散善財。作如是言。善男子。應守護心城。謂不貪一切生死境界。應莊嚴心城。謂專意趣求如來十力。應淨治心。

城。謂畢竟斷除慳嫉諂誑。應清涼心城。謂思惟一切諸法實性。應增長心城。謂成辦一切助道之法。應嚴飾心城。謂造立諸禪解脫宮殿。應照曜心城。謂普入一切諸佛道場。聽受般若波羅蜜法。應增益心城。謂普攝一切佛方便道。應堅固心城。謂恒勤修習普賢行願。應防護心城。謂常專禦扞惡友魔軍。應廓徹心城。謂開引一切佛智光明。應善補心城。謂聽受一切佛所說法。應扶助心城。謂深信一切佛功德海。應廣大心城。謂大慈普及一切世間。應善覆心城。謂集眾善法以覆其上。應寬廣心城。謂大悲哀愍一切眾生。應開豁心城。謂悉捨所有隨應給施。應密護心城。謂防諸惡欲不令得入。應嚴肅心城。謂逐諸惡法不令其住。應決定心城。謂集一

切智助道之法。恒無退轉。應安立心城。謂正念三世一切如來。所有境界。應瑩徹心城。謂明達一切佛正法輪。修多羅中所有法門。種種緣起。應部分心城。謂普曉示一切眾生。皆令得見薩婆若道。應住持心城。謂發一切三世如來。諸大願海。應富實心城。謂集一切周徧法界。大福德聚。應令心城明了。謂普知眾生根欲等法。應令心城自在。謂普攝一切十方法界。應令心城清淨。謂正念一切諸佛如來。應知心城自性。謂知一切法皆無有性。應知心城如幻。謂以一切智了諸法性。佛子。菩薩摩訶薩。若能如是淨修心城。則能積集一切善法。釋曰。夫城者。能防外寇。護國安人。堅密牢強。即無眾患。況心城須護。密守關津。無令外緣六塵魔賊所侵。內結煩

惱奸臣所亂。防非禁惡。常加瑩淨之功。立德運慈。廣備莊嚴之事。遂得四門無滯。一道常通。力敵大千。威臨法界。可以撫提弱喪。攝化無遺。伏外降魔。永固真基矣。華嚴疏云。城有三義。一防外敵。二養人眾。三開門引攝。今言法城。通教理行果。行契理教。則無不俱嚴。故各有三義。謂了心城之性空。則眾惑不入。見恒沙性德。則萬行爰增。道無不通。則自他引攝。便能契果。絕百非以成解脫。養眾德以全法身。開般若而無不通矣。方顯教城。無非養所。詮旨句句通神。有斯多義。淨名疏云。佛法如城。能為行人防非擬敵。故名為城。若護佛法。即是護城。又陰界入法。即空。即空之理。名涅槃。眾生是王。而種性具足。恒沙佛法。如城中人物。故立一切眾生。即大涅

槃即菩提相。但此妙理外為天魔外道之所欲壞。內為通別見思之所侵。菩薩為護眾生本有涅槃之城。不令妄起諸愛見也。問。聖人大寶曰位。若無位次。即是天魔外道。既有信入。須假鍊磨。於初心方便門中。證解唯識約教所分。有幾位次。答。有五位門。準識論云。謂具大乘二種性者。略於五位漸次悟入。一本性住種性。謂無始來依附本識。法爾所得。無漏法因。二習所成種性。謂聞法界等流法已。聞所成等熏習所成。要具大乘此二種性。方能漸次悟入唯識。乃至云何漸次悟入唯識。謂諸菩薩於識性相。資糧位中能深信解。在加行位。能漸伏除所取能取。引發真見。在通達位。如實通達。修習位中。如所見理。數數修習。伏斷餘障。至究竟位。出障圓

明能盡未來化有情類。復令悟入唯識性相。何謂悟入唯識五位。一資糧位。頌曰。乃至未起識。求住唯識性。於二取隨眠。猶未能伏滅。論曰。從發深固大菩提心。乃至未起順決擇分。求住唯識真勝義性。劑此皆是資糧位攝。為趣無上正等菩提。修習種種勝資糧故。為有情故。勤求解脫。由此亦名順解脫分。此位菩薩。依因善友。作意資糧。四勝力故。於唯識義。雖深信解。而未能了能所取空。多住外門修菩薩行。故於二取所引隨眠。猶未有能伏滅功力。令彼不起。二取現行。此二取言。顯二取取。執取能取所取性故。二取習氣。名彼隨眠。隨逐有情。眠伏藏識。或隨增過。故名隨眠。即是所知煩惱障種。煩惱障者。謂執徧計所執實我薩迦邪見。而為上首。百

二十八根本煩惱。及彼等流諸隨煩惱。此皆擾惱有情身心。能障涅槃。名煩惱障。所知障者。謂執徧計所執實法。薩迦邪見。而為上首。見疑無明。愛恚慢等。覆所知境。無顛倒性。能障菩提。名所知障。乃至菩薩住此資糧位中。二麤現行。雖有伏者。而於細者。及二隨眠。止觀力微。未能伏滅。此位未證唯識真如。依勝解力。修諸勝行。應知亦是解行地攝。乃至所修勝行。謂福及智等。釋云。本性住種性者。未聞正法。但無漏種。無始自成。不曾熏習。令其增長。名本種性。性者體也。性者類也。謂本性成住此菩薩種子。性類差別。不由今有。名本性住種性。菩薩地說。無始法爾六處殊勝。名本性住種性。習所成種性者。此聞正法已去。令無漏舊種增長。數習種性。菩

薩地說。聞十二分教法界等流。平等而流。又法界性善順惡違。具諸功德。此亦如是。故名等流。依因善友作意資糧。四勝力故者。此上四力。攝論云。能悟入中。大乘多聞熏習相續。此乃因力。已得奉事無量諸佛。出現於世。即善友力。已得一向決定勝解。非諸惡友所能動搖。名作意力。已善積習諸善根等。名資糧力。隨眠義者。隨逐有情。常在生死。眠伏藏識。不現餘處。故名隨眠。或隨增過。故名隨眠。隨逐有情。多增過失。故名隨眠。何故。眠者。乃是增義。如人睡眠。眠即滋多。故過失增。是隨眠義。即二障種也。二加行位。頌曰。現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。非實住唯識。論曰。菩薩先於初無數劫。善備福德智慧資糧。順解脫分。既圓滿已。為入見道住。

唯識性。復修加行。伏除二取。謂煖頂忍。世第一法。此四總名。順決擇分。順趣真實決擇分。故乃至菩薩此四加行中。猶於現前安立少物。謂是唯識真勝義性。以彼空有二相未除。帶相觀心有所得。故非實安住。真唯識理。彼相滅已。方實安住。依如是義。故有頌言。菩薩於定位。觀影唯是心。義想既滅除。審觀唯自想。如是住自心。知所取非有。以能取亦無。後觸無所得。乃至此加行位。未遣相縛。於麤重縛。亦未能斷。唯能伏除分別二取。違見道故。於俱生者。及二隨眠。有漏觀心。有所得故。有分別故。未全伏除。全未能滅。乃至此位。亦是解行地攝。未證唯識真勝義。故釋云。四總名。順決擇分者。則名真實決擇分。決擇是智。即擇法也。決簡疑品。彼猶豫故。擇

簡見品。彼不擇故。分者是支因義。即擇法覺支。現前立少物者。心上變如。名為少物。此非無相。故名帶相。若證真時。此相便滅。相者。即是空所執相。三通達位。頌曰。若時於所緣。智都無所得。爾時住唯識。離二取相故。論曰。若時菩薩於所緣境。無分別智。都無所得。不取種種戲論相故。爾時乃名實住唯識真勝義性。即證真如智。與真如平等平等。俱離能取所取相故。能所取相。俱是分別。有所得心。戲論現故。乃至此智。雖有見分。而無分別。說非能取。非取全無。雖無相分。而可說。此帶如相起。不離如故。如自證分緣見分時。不變而緣。此亦應爾。變而緣者。便非親證。如後得智。應有分別。故應許此有見無相。加行無間。此智生時。體會真如。名通達位。初照。

理故亦名見道。乃至前真見道證唯識性。後相見道證唯識相。二中初勝故。頌偏說前真見道根本智攝。後相見道後得智攝。諸後得智有二分耶。乃至此智現身土等。為諸有情說正法故。若不變現似色聲等。寧有現身說法等事。轉色蘊依不現色者。轉四蘊依應無受等。又若此智不變似境離自體法。應非所緣。緣色等時。應緣聲等。又緣無法等。應無所緣。緣彼體非實。無勝用故。由斯後智二分俱有。釋曰。又若此智不變似境離自體法。應非所緣者。既無相分自他之心。他身土等離自己體之法。不帶影像。應非所緣。緣直親照彼。不變為相故。不同真如。真如即是智自體故。問。若爾。真如應非所緣。緣無似境相故。答。不然。帶如之相起故。離自體法既

無影像。不可言帶彼相起。如何說有所緣緣。彼皆離自體故。既不帶相起。名所緣。緣色等時。應緣聲等。緣色等智。不帶聲等相故。又緣無法等。應無所緣緣者。不變為無相。為見所緣故。以無相分。直照於無。無非有體。所緣緣義如何得成。由此故知佛亦不能親緣於無。此文理證也。四修習位。頌曰。無得不思議。是出世間智。捨二麤重故。便證得轉依。論曰。菩薩從前見道起已。為斷餘障。證得轉依。復數修習。無分別智。此智遠離所取能取。故說無得及不思議。或離戲論。說為無得。妙用難測。名不思議。是出世間無分別智。斷世間故。名出世間。二取隨眠。是世間本。唯此能斷。獨得出名。或出世名。依二義立。謂體無漏。及證真如此。智具斯二種義故。獨名出

世餘智不然。即十地中無分別智。數修此故。捨二麤重。二障種子。立麤重名。性無堪任。違細輕故。令彼永滅。故說為捨。此能捨彼。二麤重故。便能證得廣大轉依。依謂所依。即依他起。與染淨法為所依故。染謂虛妄徧計所執。淨謂真實圓成實性。轉謂二分轉捨轉得。由數修習無分別智。斷本識中二障麤重。故能轉捨依他起上徧計所執。及能轉得依他起中圓成實性。由轉煩惱得大涅槃。轉所知障。證無上覺。成。立唯識。意為有情。證得如斯二轉依果。或依。即是唯識真如。生死涅槃之所依故。愚夫顛倒迷此真如。故無始來受生死苦。聖者離倒悟此真如。便得涅槃畢竟安樂。由數修習無分別智。斷本識中二障麤重。故能轉滅依如生死。及能轉證依

如涅槃。此即真如離雜染性。如雖性淨而相雜染。故離雜染時假說新淨。即此新淨說為轉依。修習位中斷障證得。雖於此位亦得菩提。而非此中頌意所顯。頌意但顯轉唯識性。二乘滿位。名解脫身。在大牟尼。名法身故。云何證得二種轉依。謂十地中修十勝行。斷十重障。證十真如。二種轉依由斯證得。五究竟位。頌曰。此即無漏界。不思議善常安樂解脫身。大牟尼名法。論曰。前修習位所得轉依。應知即究竟位相。此謂此前二轉依果。即是究竟無漏界攝。諸漏永盡。非漏隨增。性淨圓明。故名無漏界者。藏義。此中含容無邊。希有大功德故。或是因義。能生五乘世出世間利樂事故。莊嚴經論說。四加行位偈曰。爾時此菩薩。次第得定心。唯見意言故。不

見一切義。釋曰。此菩薩初得定心。離於意言。不見自相總相一切諸義。唯見意言。此見即是菩薩煖位。此位名明。如佛灰河經中所說。明此明名見法忍。偈曰。為長法明故。堅固精進故。法明增長已。通達唯心住。釋曰。此中菩薩為增長法明故。起堅固精進。住是法明。通達唯心。此通達即是菩薩頂位。偈曰。諸義悉是光。由見唯心故。得斷所執亂。是則住於忍。釋曰。此中菩薩若見諸義悉是心光。非心光外。別有異見。爾時得所執亂滅。此見即是菩薩忍位。偈曰。所執亂雖斷。尚餘能執故。斷此復速證。無間三摩提。釋曰。此中菩薩為斷能執亂故。復速證無間三摩提。問。有何義故。此三摩提名無間答。由能執亂滅時。爾時入無間。故受此名。此入無間。即是菩

薩世間第一法位。乃至五位。第一資糧位。初學唯識為發心之始。第一發心分。依止大菩提而發心故。菩薩善生。有四義。一種子勝。以菩提心為種子故。二生母勝。以般若波羅蜜為生母故。三胎藏勝。以福智二聚住持為胎藏故。四乳母勝。以大悲長養為乳母故。第二通達位。頌曰。已知義類性。善住唯心光。現見法界故。解脫於二相。論曰。此位由解一切諸義。唯是意言為性。則了一切諸義。悉是心光。菩薩爾時。名善住唯識。從彼後現見法界。了達所有二相。即解脫能執所執。第三見道位。頌曰。心外無有物。物無心亦無。以解二無故。善住真法界。論曰。此位如彼現見法界。故解心外無有所取物。所取物無故。亦無能取心。由離所取能取二相故。應知善

住法界自性。第四修道位頌曰。無分別智力。恒平等徧行。為壞過聚體。如藥能除毒。論曰。此位菩薩。入第一義智轉依已。以無分別智。恒平等作。及徧處行。何以故。為壞依止。依他性熏習稠林過聚相故。此智力。譬如阿伽陀藥。能除一切眾毒。第五究竟位頌曰。緣佛善成法。心根安法界。解念唯分別。速窮功德海。論曰。緣佛善成法者。諸菩薩。於佛善成立一切妙法中。作總聚緣故。問云。何總聚緣。答。心根安法界。是故此心名根。此後起觀。如前觀事處。處念轉解。知諸念唯是分別。非實有故。如此知己。速窮功德海。即佛果功德海。能速窮彼岸。故攝論偈云。福德智慧二資糧。菩薩善備無邊際。於法思量善決已。故了義趣。唯言類。若知諸義。唯是言。即住似

彼唯心理。便能現證真法界。是故二相悉蠲除。體知離心無別物。由此即會心非有智。智者了達二皆無。等住二無真法界。慧者無分別智力。周徧平等常順行。滅依榛梗過失聚。如大良藥消眾毒。佛說妙法善成立。安慧并根法界中。了知念趣唯分別。勇猛疾歸德海岸。釋曰。復有現觀伽他。如經。莊嚴論說。其中難解。於此顯示。福德智慧。二資糧。菩薩善備無邊際者。資糧有二種。一福德資糧。二智慧資糧。謂施等三波羅蜜多。是福德資糧。第六般若波羅蜜多。是智慧資糧。精進波羅蜜多。二資糧攝。何以故。若為智慧而行精進。是智慧資糧。若為福德而行精進。是福德資糧。如是靜慮波羅蜜多。亦通二種。若緣無量而修靜慮。是福德資糧。餘是智慧資糧。

如是資糧。是誰所有。謂諸菩薩。長遠難度。名無邊際。如無邊語。非無有邊。但以多故。得無邊稱。此亦如是。於法思量善決已者。要由定後思惟諸法。方善決定。非餘所能。故了義趣唯言類者。謂了知諸義。唯意言為因。若知諸義。唯是言。即住似彼唯心理者。謂若了知似義顯現。唯是意言。即住似義唯心正理。便能現證真法界。是故二相悉蠲除者。謂從此後現證真如。永離所取能取二相。如入現證。次當顯示體。知離心無別物。由此即會心非有者。體知離心無所緣義。彼無有故。即會能緣心亦非有。智者了達二皆無者。謂諸菩薩了達此二。悉皆是無等住。二無真法界者。謂平等住。離義離心真實法界。慧者無分別智力者。謂諸菩薩無分別智。所有勢

力周徧平等常順行者。於平等中隨順而行。觀契經等一切諸法。猶如虛空。性平等故。內外諸法皆如是觀。故名周徧常恒滅。依榛梗過失聚。如大良藥消眾毒者。滅謂除滅。依謂所依。即所依中雜染法因。極難了故。如谿谷林榛梗難入。過失聚者。是雜染法熏習自性。佛說妙法善成立。安慧并根法界中者。謂由佛教善安其慧。置真如中。及能緣彼根本心中。根本心者。謂緣如來所有正教。總為一相應。知即是無分別心。了知念趣唯分別者。謂彼安住根本心已。為說正教。由後得智念諸義趣。知此念趣唯是分別。勇猛疾歸德海岸者。謂諸菩薩。由無分別智及後得智巧方便故。速趣佛果功德海岸。如是五頌總略義者。謂第一頌顯資糧道。第二頌初

半顯加行道。後半第三頌於見道。第四一頌顯於修道。第五一頌顯究竟道。金剛三昧經云。大力菩薩言。云何二人不生於心。心本不生。云何有入。佛言。二入者。一謂理入。二謂行入。理入者。深信眾生不異真性。不一不共。但以客塵之所翳障。不去不來。凝住覺觀。諦觀佛性。不有不無。無己無他。凡聖不二。金剛心地堅住不移。寂靜無為。無有分別。是名理入。行入者。心不傾倚。影無流易。於所有處。靜念無求。風鼓不動。猶如大地。捐離心我。救度眾生。無生無相。不取不捨。菩薩心無出入。無出入心。入不入故。故名為入。菩薩如是入法。法相不空。不空之法。法不虛棄。何以故。不無之法。具足功德。非心非影。法爾清淨。又云。佛言。從闡提心。乃至如來。如來實相。

住五等位。一者信位。信此身中真如種子。為妄所翳。捨離妄心。淨心清白。知諸境界。意言分別。二者思位。思者觀諸境界。唯是意言。意言分別。隨意顯現。所見境界。非我本識。知此本識。非法非義。非所取。非能取。三者修位。修者常起。能起所起。同時。故先以智導。排諸障難。出離蓋纏。四者行位。行者離諸行地。心無取捨。極淨根利。不動心如。決定實性。大般涅槃。唯性空大。五者捨位。捨者不住性空。正智流易。大悲如相。相不住如。三藐三菩提。虛心不證。心無邊際。不見處所。是至如來。善男子。五位一覺。從本利入。若化眾生。從其本處。如上經論。所言諸佛菩薩。四加行位。唯識五位等。皆從一心分其深淺。從本起末。似現初心。因末顯本。復歸元地。所以經云。

五位一覺。從本利入。若化眾生。從其本處。如上諸位。但是一心。因智有淺深。證分初後。於行布中。似有階降。如懋疏云。首楞嚴經。於一念上立六十位。如珠中影像。物類雖多。珠全是一。一中含眾像。眾像還入一珠中。如六十位中。一一位含六十位。且如位位全是心證。一心能生多心。多心還入一心。心心互含。有何障礙。

宗鏡錄卷八十七

宗鏡錄卷八十八

夫證唯識理而登佛果。從初資糧位至究竟位。具幾智而得成就。答。唯一無分別智。約初後有三種。一。加行無分別。謂尋思等智。即是道因。二。無分別智。即是道正體。三。無分別後智。即是出觀智。謂道果。問。此三智行相如何。答。攝論云。無分別智自性。應知離五種相。一。離非思惟故。二。離非覺觀地故。三。離滅想受定寂靜故。四。離色自性故。五。於真實義離異分別故。此智若由離思惟故。名無分別智。熟眠放逸狂醉。同離思惟。應得此智。若由過覺觀地故。名無分別智。從二定以上。已過覺觀。應得此智。若依此二義。凡夫應得此智。是處能離心及心法。應說名無分別智。謂想受滅定等。若人

在此位中得無分別智。此則不成智。何以故。於滅定等位。無心及心法故。若言如色自性。智自性亦如此。如色鈍無知。此智應鈍無知。若於真實義。由已分別顯現。是分別應成無分別智。何以故。此分別能分別真實義。謂此義真實。若智離五相。緣真實義起。若不異分別真實義。謂此法真實。但緣真實義。如眼識不以分別為性。是名無分別智。無分別智。眾行中最為上首。更以偈顯。諸菩薩自性。五種相所離。無分別智性。於真無分別。菩薩以無分別智為體。無分別智與菩薩不異。無分別智自性。即是菩薩自性。由於真無分別。故離五相得無分別名。又三智總以喻顯。頌曰。如五求受塵。如五正受塵。如非五受塵。三智譬如。是釋曰。譬如人在眼等五識。

中求覓五塵。或緣實。或緣虛。意識與五識相間起故。加行無分別智亦爾。或證一分為實。或不證為虛。譬如人正在五識中得真實境。無分別。無言說。根本無分別智亦爾。得真實境。無分別。無言說。譬如人在意識中。但緣先所受塵名緣虛境。有分別。有言說。無分別。後智亦爾。緣虛境。有分別。有言說。又偈云。如人初開目。是名加行智。如人正閉目。是無分別智。即彼復開眼。後得智亦爾。應知如虛空。是無分別智。於中現色像。後得智亦爾。問。此無分別智從何而成。答。了一切名義。無所有故。能成無分別智。攝論頌云。鬼畜人天等。各隨其所應。一切意有異。故知義不成。過去等及夢。并餘二影像。無有為攀緣。然彼攀緣成。釋曰。若義成於境。無無分別智。此

智若不有佛果無可得於一物中各隨其意見有差別是故應知義無所有故彼等所取即不成就若爾義無所有故識應不緣境而生答亦有識不緣境而生如夢及過去未來等無實攀緣即自攀緣如鏡像及定境謂自心為境而攀緣若義有自性為境則無無分別智此智若有有佛果可得問於宗鏡中最初信入有何位次答若圓信人初有五品位台教據法華經分別功德品依圓教立五品位第一品初發一念信解心第二品加讀誦第三品加說法第四品兼行六度第五品正行六度從初品須依靜處建立道場於六時中行四三昧懺六根罪修習五悔五悔者一懺悔破大惡業罪二勸請破謗法罪三隨喜破嫉妒罪四迴向破諸有罪五

發願順空無相願。所得功德不可限量。譬算校計亦不能說。若能勤行五悔方便。助開觀門。一心三諦。豁爾開明。如臨淨鏡。徧了諸色。一念心中。圓解成就。不加功力。任運分明。正信堅固。無能移動。此名深信隨喜心。即初品弟子位也。分別功德品云。若有聞佛壽命長遠。解其義趣。是人所得功德。無有限量。能起如來無上之慧。乃至若聞是經而不毀些。起隨喜心。當知已為深信解相。即初品文也。以圓解觀心修行五悔。更加讀誦善言妙義。與心相會。如膏助火。是時心觀益明。名第二品也。經云。何況讀誦受持之者。斯人則為頂戴如來。又以增品信心修行五悔。更加說法轉其內解。導利前人。以曠濟故。化功歸己。心更一轉。倍勝於前。名第三品也。經

云。若有受持讀誦。為他人說。若自書。若教人書。供養經卷。不須復起塔寺。及造僧坊。供養眾僧。又以增進心修行五悔。兼修六度。福德力故。倍助觀心。更一重深進。名第四品也。經云。況復有人能持是經。兼行六度。其德最勝。無量無邊。譬如虛空。東西南北四維上下。無量無邊。是人功德。亦復如是。無量無邊。疾至一切種智。又以此心修行五悔。正修六度。自行化他。事理具足。心觀無礙。轉勝於前。不可比喻。名第五品也。經云。又為他人種種因緣。隨義解說。此法華經。復能清淨持戒。與柔和者。而共同止。忍辱無瞋。志念堅固。常貴坐禪。得諸深定。精進勇猛。攝諸善法。利根智慧。善答問難。乃至當知。是人已趣道場。近阿耨多羅三藐三菩提。坐道樹下。始自

初品終至初住。一生可修。一生可證。不待位登七地。爾乃修習。何假歡喜。始入雙流。前教所以高其位者。方便之說。圓教位下者。真實之說。法華經云。如此之事。是我方便。諸佛亦然。今當為汝說最實事。即此意也。又約藏通別圓四教論位高以言優劣。如圓教圓修。至十行中第二行。便與別教妙覺位齊。若登三行。所有智斷。別人。不識其名。況知其法。大乘別教。詮中道佛性不空之理。尚此懸殊。何況藏通。但空灰斷之果。若從圓教第三行。乃至十向十地。等妙二覺。所有智斷。皆非境界。別教但知至十行第二行中。只斷無明。為己家之極果。不知是他家之下因。譬如構磚石為基。以金寶飾上。豈如從基至頂。悉累金剛。非唯高位有殊。亦乃寶非寶別。乃

至約斷惑門論斷不斷者。別教但明斷。不論不斷。圓具二義。若教道明斷。證道不斷。例如小乘方便論斷。證真不論斷不斷。今亦如是。若不思議觀者。內不見有煩惱可斷。煩惱性不障菩提。菩提不障煩惱。煩惱即菩提。菩提即煩惱。故淨名云。佛為增上慢人。說斷淫怒癡。名為解脫。無增上慢者。婬怒癡性即解脫。六根六塵而無限礙。只眼中見色。亦眼中入三解脫門。華嚴明十眼。乃至六根。皆明於一塵中。具十方三世諸佛。八相成道。轉法輪。度眾生。皆不斷而明了。又五品位。同小乘五停心觀。今五品以四弘誓願。四種三昧。以明五停心。四弘誓願。明四種停心。四種三昧。明第五停心。四弘誓願者。一者未度。令度。二者未解。令解。三者未安。令安。四者未

滅令滅。四種三昧者。一常行。二常坐。三半行半坐。四非行非坐。且四弘誓願。明四種停心者。生死苦諦。即是涅槃。無二無別。此即信事順理。信是道元功德母。此是第一誓願。未度苦諦。令度苦諦。是初品信理。停心煩惱。即菩提。無二無別。是為未解集諦。令解集諦。是第二品讀誦解脫停心。即是大悲拔苦。與前兩誓願。未安道諦。令安道諦。即是以無恡之慈。而為說法。即第三品說法停心。未入滅諦。令入滅諦。即是兼行六度。六度蔽此岸生死。即第四停心。大慈與樂。與此兩誓願。四種三昧。明第五停心者。此四三昧。皆修念佛。破障道罪。自有人數息。覺觀不休。若念佛。若稱名。即破覺觀。怙然心定。故經云。若有眾生。多於貪欲。常念觀音。即便得離。破根本。

無明。又云。一念知一切法。是道場。皆是念佛法門也。即常行三昧。諸佛停立。現前覩法界佛也。常坐三昧者。繫緣法界。一念法界。而念佛也。半行半坐三昧者。思惟諸佛實法。法華經云。當成就四法。為諸佛護念。此語初心行人。若人行道者。常好坐禪。觀心無心。法不住法。名大懺悔。非行非坐三昧者。行住坐臥語默等。皆是摩訶行。以不可得故。若三藏中。以事觀緣事。謂數息。不淨。慈悲界。分別念佛。五停心觀等。今圓教五品之位。以理觀緣理。生死即涅槃。煩惱即菩提。生命是眾生之息命。涅槃是法身之息命。雖不可數。而可散動明寂。對於數息也。煩惱是底下之穢惡。菩提是尊極之淨理。對前顯後。故以文字解脫。對不淨停心也。若大悲誓願拔因果。

苦者。若有我所尚。不自出。況拔他苦。謂無我所故。所以發慈悲心。自拔拔他。若大慈誓願。與因果樂者。若於十二因緣起無明癡愛。尚自無樂。況與他樂。今自無癡。故能與他樂耳。若小乘念生身應佛相好。今念法身相好。事理永殊。乃至藏教佛。與圓教十信心位齊。以同除界內四住煩惱故。十信雖與三藏佛。同除界內煩惱齊。而十信又圓伏界外根本無明。藏教尚未識住地無明。云何稱伏三藏佛位。猶稱為劣。況二乘乎。所以云同除四住。此處為齊。若伏無明。三藏即劣。佛尚猶劣。二乘可知。今略明圓信初入之位。其五十二位智斷行相。廣在彼明。故知圓信頓修。與漸證權機。功行鍊磨。日劫相倍。入此宗鏡。功德無邊。是以祖師云。即心是者疾。發心

行者遲。故台教云。大機扣佛。譬忍辱草。圓應頓說。譬出醍醐。又頓教最初。始入內凡。仍呼為乳。呼為乳者。意不在淡。以初故本。故如牛新生。血變為乳。純淨在身。犢子若嗽。牛即出乳。佛亦如是。始坐道場。新成正覺。無明等血。轉變為明。八萬法藏。十二部經。具在法身。大機犢子。先感得乳。乳為眾味之初。譬頓在眾教之首。故以華嚴為乳耳。如大涅槃經云。雪山有草。名曰肥膩。牛若食者。純得醍醐。無有青黃赤白黑色。穀草因緣。則有色味之異。是諸眾生。以明無明業因緣故。生於二相。若無明轉。則變為明。一切諸法。善不善等。亦復如是。無有二相。則法華一乘之教。為醍醐耳。華嚴論云。此華嚴大意。一乘正宗。但識滅時亡情塵頓絕。唯真智境。一念則五

位齊明為全將佛果以為因故。設凡夫住世百年。及以多劫。而於自見不見。須臾可遷。不見當成佛。不見已成佛。不見現成佛。十住之位。法既如是。更有何生不成佛耶。更有何生而成正覺。此華嚴經。是本法界門。一切諸佛本住大宅。一切佛子究竟所歸。化身權乘。總居其外。若有入者。一入全真。此位中初發心住菩薩見道。住佛知見。入佛知見。直與如來同身心性智相。故頓印五位行相。總在其中。如持明鏡。普臨眾色。此經法門。法合如是。所有歎說。應如是知。應如是信解。為法界法門。圓無始終。於一念中。歲月晦明。重重無盡。一毫之內。佛境眾生境。色相無邊。一成一切成。一壞一切壞。又華嚴經。即以普門法界。普見法門。如來藏身。三昧境。因陀羅

網莊嚴法。世界海旋重重妙智。一時同得。為一證一切證。一斷一切斷。故即自身之內。有十方諸佛刹海莊嚴。佛身之內。即自身之境。重重隱現。十方世界。法合如斯。猶如眾流歸於大海。雖未入海。潤性無差。若入大海。皆同鹹味。一切眾生。亦復如是。迷之與悟。雖然有殊。本來佛海。元本不出。問真如寂滅。本無次第之殊。法界虛玄。豈有階降之別。云何一真體上。而分五位十地之名。答。若以唯識真性。則性融一切。尚不指一。何況分多。以解行證入之門。不無深淺。如太虛空。本無差異。嬰孩之時。觀唯不遠。長大之後。見則無邊。非彼空之有短長。乃是眼之自明昧。又如大摩尼寶。處礦雖淨。無良工巧治。焉能成器。如蘇迷廬山。雖寶所集。無日輪迴照。何以

出光。又如指畫虛空。是無數量之數量。猶心量法界。乃非淺深之淺深。如華嚴論云。初地菩薩多百法明門。王化多百佛世界。二地菩薩多千法明門。王化多千佛世界者。不同權教實有分限。如前數法。互相徹入。又如人以指畫空。作百千微塵數。復以手除之。令盡。然彼空中無有增減。以情量故。見彼虛空數有增減。此經亦爾。所有菩薩安立諸地法門增減。亦復如是。為成諸有情故。使令進修。若也一概皆平。無心進也。凡夫無有策修之心。發心修至不修。方知萬法無修也。而實教菩薩。一得一切得。為稱法體中無前後故。猶如帝網光影。互相參徹相入。無前後際也。亦如百千寶鏡。同臨妙像。一一鏡中影像相入。色像齊平。如佛果位中諸菩薩。為從

性起法身根本智。為十位之中創證心故。所有法門境界。皆悉依本以體用通收。皆悉徹故。還以性齊。即時齊故。更有餘不齊之法。為不可也。又云。十住以來菩薩所行。皆是助道。非是正位故。意欲明行所行者。是為助道。無住無行。任真自體。名之為正果故。若以初發心住。以法性無相根本智。不離無作用之體。行諸萬行。菩薩與佛。因果本來體齊。若簡佛果無作無修。菩薩正加已行來。總名助道。以動寂無礙。正助元來不異。一法門也。眉目不可不簡。體用圓寂。正助全同。此即全別全同門。還以重玄門。思之可解。聞所未聞之法。聞之不疑。全別全同。境界難解。佛及凡夫。各自別有。是全別義。故二見恒存。若全同故。便成滯寂。圓融道理。事理不礙。若也。

法門全分兩向。是凡夫法。全合一體。是二乘法。但以理事自在。其道在中。留心滅之。此亦不可以心存之。此亦不可。此助道行門。與正智果德無作之門。體合無二事中。軌則不可不分。以其體用。不可一向全別。以全同作全別。以全別作全同。不可全別無全同。不可全同無全別。如迷此同別二門。即智不自在。又經云。智入三世。悉皆平等者。明智能隨俗。言入三世。即俗體本真。故言平等。以總別同異成壞門。六相義該括。即總而全別。即別而全總。即同而俱異。即異而恒同。即成而俱壞。即壞而俱成。皆非情繫一異。俱不俱有。無非有無。常無常。生滅相故。如是皆是。如來理智體用。依正悉自在故。以自體無念力。大智照之。可見是以若上上根人。頓了心。

空。入真唯識性。現行餘習。種子俱亡。則何用更立地位。只為中下之根。或有緣信。或有正信。或有解悟。或有證悟。根機莫等。見解不同。於妄功用中。分其深淺。雖即明知信入唯識。心境俱空。以微細想念不盡。未得全除。分分鍊磨。於昇進中。故有地位差別。以根塵五陰。微細難亡。若得識陰盡。方超地位了無所得。究竟圓成。如淨瑠璃。內含寶月。如首楞嚴經云。佛告阿難。及諸大眾。汝等當知。有漏世界十二類生。本覺妙明覺圓心體。與十方佛無二無別。由汝妄想迷理為咎。癡愛發生。生發徧迷。故有空性。化迷不息。有世界生。則此十方微塵國土。非無漏者。皆是迷頑妄想安立。當知虛空生汝心內。猶如片雲點太清裏。況諸世界在虛空耶。汝等一人發

真歸元。此十方空皆悉消殞。云何空中所有國土而不振裂。次消五陰之文。如經云。此五陰元重疊生起。生因識有滅。從色除。理則頓悟。乘悟併消。事非頓除。因次第盡。消色陰文。云佛告阿難。當知汝坐道場。消落諸念。其念若盡。則諸離念一切精明。動靜不移。憶忘如一。當住此處。入三摩提。如明目人處大幽闇。精性妙淨。心未發光。此則名為色陰區宇。若目明朗。十方洞開。無復幽黯。名色陰盡。是人則能超越劫濁。觀其所由。堅固妄想。以為其本。盡受陰文。云佛告阿難。彼善男子。修三摩提。奢摩他中。色陰盡者。見諸佛心。如明鏡中顯現其像。若有所得。而未能用。猶如魘人。手足宛然。見聞不惑。心觸客邪而不能動。此則名為受陰區宇。若魘咎歇。其心

離身返觀其面。去住自由。無復留礙。名受陰盡。是人則能超越見濁。觀其所由。虛明妄想以為其本。盡想陰文云。佛告阿難。彼善男子。修三摩提。受陰盡者。雖未漏盡。心離其形。如鳥出籠。已能成就。從凡身上。歷菩薩六十聖位。得意生身。隨往無礙。譬如有人。熟寐寤言。是人雖則無別所知。其言已成音韻。倫次。令不寐者。咸悟其語。此則名為想陰區宇。若動念盡。浮想消除。於覺明心。如去塵垢。一倫生死。首尾圓照。名想陰盡。是人則能超煩惱濁。觀其所由。融通妄想以為其本。盡行陰文云。佛告阿難。彼善男子。修三摩提。想陰盡者。是人平常。夢想消滅。寤寐恒一。覺明虛靜。猶如晴空。無復麤重前塵影事。觀諸世間大地山河。如鏡鑒明。來無所黏。過無蹤

跡虛受照應了。罔陳習唯一精真。生滅根元從此披露。見諸十方十二眾生。畢殫其類。雖未通其各命由緒。見同生基。猶如野馬。熠熠清擾。為浮根塵。究竟樞穴。此則名為行陰區宇。若此清擾熠熠元性。性入元澄。一澄元習。如波瀾滅。化為澄水。名行陰盡。是人則能超眾。生濁觀其所由。幽隱妄想。以為其本。盡識陰文。云佛告阿難。彼善男子。修三摩提。行陰盡者。諸世間性。幽清擾動。同分生機。倏然隳裂。沉細綱紐。補特伽羅。酬業深脈。感應懸絕。於涅槃天。將大明悟。如雞後鳴。瞻顧東方。已有精色。六根虛靜。無復馳逸。內外湛明。入無所入。深達十方十二種類。受命元由。觀由執元。諸類不召。於十方界。已獲其同類。色不沉。發現幽祕。此則名為識陰區宇。

若於群召已獲同中。消磨六門。合開成就。見聞通鄰。互用清淨。十方世界。及與身心。如吠瑠璃。內外明徹。名識陰盡。是人則能超越命濁。觀其所由。罔象虛無顛倒妄想。以為其本。乃至識陰若盡。則汝現前諸根互用。從互用中。能入菩薩金剛乾慧。圓明精心。於中發化。如淨瑠璃。內含寶月。如是乃超十信。十住。十行。十迴向。四加行心。菩薩所行金剛十地。等覺圓明。入於如來妙莊嚴海。圓滿菩提。歸無所得。問。既論初心入道。何用廣錄上地行位。答。若論其道。必有其果。若無行位。即是天魔外道。經論所說。微細難知。台教有六。即之文。仁王具五忍之位。恐墮上慢。執解不修。皆是古聖所詮。不敢不錄。非是叨濫。自立異端。唯望後賢。願遵先製。問。佛地功德。

都具幾法成就圓滿。答。成就五法。具攝一切佛地功德。故佛地論云。一。清淨法界者。一切如來真實自體。無始時來自性清淨。具足種種過十方界極微塵數性相功德。無生無滅。猶如虛空。徧一切有情平等共有。與一切法不一不異。非有非無。離一切相。一切分別。一切名言。皆不能得。唯是清淨聖智之所證。二。空無我所顯真如。為其自性。諸聖分證。諸佛圓證。三。大圓鏡智者。能現生一切境界諸智影像。一切身土影像。所依任持。一切佛地功德。窮未來際。無有斷盡。三。平等性智。謂觀自他一切平等。建立佛地。無住涅槃。四。妙觀察智。謂於一切境界差別。常觀無礙。於大眾會。能現一切自在作用。斷一切疑。雨大法雨。五。成所作智。謂能徧於一切世界。

隨所應化。成熟有情。釋曰。清淨法界者。則無垢淨識。真如一心。即此正宗。凡聖共有。此一法界。是四智之體。四智則一體之用。以諸佛現證。眾生不知。以不知故。執為八識之名。以現證故。能成四智之相。若昧之。則八識起。執藏之號。七識得染汙之名。六識起徧計之情。五識變根塵之境。若了之。賴耶成圓鏡之體。持功德之門。末那為平等之原。一自他之性。第六起觀察之妙。轉正法之輪。五識興所作之功。垂應化之迹。斯則一心匪動。識智自分。不轉其體。但轉其名。不分其理。而分其事。問於五法中。一清淨法界者。即是自性清淨圓明之體。從本已來。性自滿足。非生因之所生。唯了因之所了。此則不論心境。其四智等行相不同。於妙用時。各緣何境。答

識論云。圓鏡智相應心品。有義。但緣真如為境。是無分別智。非後得智。行相所緣不可知故。莊嚴論說。大圓鏡智。於一切境不愚迷故。又此決定緣無漏種。及身土等諸影像故。行緣微細。說不可知。如阿賴耶識亦緣俗故。緣真如故。是無分別智。緣餘境故。後得智攝。其體是一。隨用分二。了俗由證真。故說為後得。平等性智相應心品。有義。但緣第八淨識。如染第七緣藏識故。有義。但緣真如為境。緣一切法平等性故。有義。徧緣真俗為境。莊嚴論說。緣諸有性。自他平等。隨他勝解。示現無邊佛影像故。由斯此品通緣真俗。二智所攝。於理無違。妙觀察智相應心品。緣一切法自相共相。皆無障礙。二智所攝。成所作智相應心品。有義。但緣五種現境。莊嚴論

說。如來五根。一一皆於五境轉故。有義。此品亦能徧緣三世諸法。不違正理。佛地經說。成所作智。起作三業諸變化事。決擇有情心行差別。領受去來現在等義。若不徧緣。無此能故。又後得智攝。此四心品。雖皆徧能緣一切法。而用有異。謂鏡智品。現自受用身淨土相。持無漏種。平等智品。現他受用身淨土相。成所作智品。能現變化身及土相。觀察智品。觀察自他功能過失。兩大法雨。破諸疑網。利樂有情。如是等門。差別多種。問。成所作智。與第六識相應。起於化用。與觀察智性。有何差別。答。識論云。觀察智觀諸法。自相共相。此所作智唯起化。故有差別。此二智品。應不並生。一類二識。不俱起故。同體用分。俱亦非失。或與第七淨識相應。依眼等根緣色。

等境。是平等智作用差別。謂淨第七起。他受用身土相者。平等品攝起。變化者。成事品攝問。說有為法。皆蘊處攝。如來純無漏法。還具蘊處界否。答。識論云。處處經說。轉無常蘊。獲得常蘊。界處亦然。寧說如來非蘊處界。故言非者。是密意說。又佛身中十八界等。皆悉具足。而純無漏。此轉依果。又不思議。超過尋思。言議道故。微妙甚深。自內證故。問。此智是佛知見。無師自爾。何假因緣。稱揚開示。答。此智雖不約緣生。而從緣顯。若執無因。皆成外道。如古師云。佛法雖有無師智。自然智。而是常住真理。要假緣顯。則亦因緣矣。法華經云。佛種從緣起。楞伽經云。大慧白佛。佛說常不思議。彼諸外道。亦有常不思議。何以異耶。佛言。彼諸外道。無有常不思議。以無。

因故。我說常不思議有因。因於內證。豈得同耶。是則真常亦因緣起。故知無有一法。不從心而生。三乘之道。悉皆內證。若心外立義。任說幽玄。皆成外道。又若入唯識智。雖不執前境。不同愚闇。無知無見。雖照境虛。智眼斯在。能斷金剛般若論頌云。雖不見諸法。非無了境眼。所以永嘉集云。夫境非智而不了。智非境而不生。智生則了境而生。境了則智生而了。智生而了。了無所了。了境而生。生無能生。生無能生。雖智而非有了。無所了。雖境而非無。無即不無。有即非有。有無雙照。妙悟蕭然。如火得薪。彌加熾盛。薪喻發智之多。境火比了境之妙智。其詞曰。達性空而非縛。雖緣假而無著。有無之境。雙照中觀之心。歷落。又頌曰。若智了於境。即是境空智如。

眼了空華。是了空華眼。若智了於智。即是智空智。如眼了眼空。是了眼空眼。智雖了境空。及以了智空。非無了境智。境空智猶有了。境智空智。無境智不了。如眼了空華。及以了眼空。非無了空眼。華空眼猶有了。華眼空眼。無華眼不了。

宗鏡錄卷八十八

宗鏡錄卷八十八

宗鏡錄卷八十九

夫諸佛唯一法身。云何說三身差別。答。約用分三。其體常一。識論云。如是法身有三相別。一自性身。謂諸如來真淨法界。受用變化平等所依。離相寂然。絕諸戲論。具無邊際真常功德。是一切法平等實性。即此自性。亦名法身。大功德法所依止故。二受用身。此有二種。一自受用。謂諸如來。修集無量福慧資糧。所起無邊真實功德。及極圓淨常徧色身。相續湛然。盡未來際。恒自受用廣大法樂。二他受用。謂諸如來。由平等智。示現微妙淨功德身。居純淨土。為住十地諸菩薩眾。現大神通。轉正法輪。決眾疑網。令彼受用大乘法樂。三變化身。謂諸如來。由成事智。變現無量隨類化身。居淨穢

土。為未登地諸菩薩眾。二乘異生。稱彼機宜。現通說法。令各獲得諸利樂事。是以轉滅三心。得三身。一根本心。即第八識。轉得法身。二依本心。即第七識。轉得報身。三起事心。即前六識。轉得化身。又一斷德。斷一切煩惱。即法身。二智德。總四智。為報身。三恩德。恩憐悲育。一切有情。為化身。則八解六通。一心而起。三身四智。八識所成。終無一理一行。而從外來。皆從自識。施為一心而轉。乃至一身無量身。如華嚴所明無量身雲。重重無盡。皆從性起。無礙圓融。又古德問。夫法身者。法是執持義。執謂執則。令物生解。即法身能令三根本智而生解故。持謂任持。不捨自性。謂持法身凝然之體。不捨無為之自體故。且如根本智正證如時。不作如解。能所冥合一

體。如日光與虛空合。不分彼此。是無分別。如何得明軌解。若有軌解義。即有分別。若有分別。即與後得智何別。答。凡論分別。有其三種。一隨念分別。刹那後念續於前念。二計度分別。即周徧計度。三自性分別。任運緣境。不帶名言。今本智證如。但無隨念計度。二分別。名無分別。然不妨有自性分別。如人飲水。雖無言說。然冷暖自知。故知亦有軌義。問。變化身與他受用身。為是真實心。是化現心。答。此二身是化。然化不離真。識論云。此二身。雖無真實心。及心所。而有化現心。心所法。無上覺者。神力難思。故能化現無形質法。若不爾者。云何如來現貪瞋等。久已斷。故云何聲聞及傍生等。知如來心。如來實心。等覺菩薩。尚不知。故由此經說。化無量類。皆令有。

心。又說如來成所作智。化作三業。又說變化有依他心。依他實心。相分現故。乃至自性法身。唯有真實常樂我淨。離諸雜染。眾善所依。無為功德。無色心等差別相用。自受用身。具無量種妙色心等。真實功德。若他受用及變化身。唯具無邊似色心等。利樂他用。化相功德。是以如來妙體。清淨法身。不去不來。如影如像。猶四王天之日月。顯清淨水中。不出不入。似憍尸迦之宮殿。現瑠璃地內。非有非無。涅槃無名論云。法身無像。應物以形。般若無知。對緣而照。萬機頓赴而不撓其神。千難殊對而不干其慮。動若行雲。止猶谷神。豈有心於彼此。情繫于動靜者乎。既無心於動靜。亦無像於去來。去來不以像。故無器而不形。動靜不以心。故無感而不應。然則

*另一版本作師

心生於有。像出於有。像非我出。故金石流而不焦。心非我生。故日用而不勤。絃自彼於我何為。所以智周萬物而不勞。形充八極而無患。益不可盈。損不可虧。寧復痾癘中達。壽極雙樹。靈竭天棺。體盡焚燎者哉。是以諸佛不出世。亦不入涅槃。本悟真心成道。真心無形。豈有出沒耶。但隨有心機。熟眾生。感見報化之身。所有見聞。皆是眾生心中之影像。故云心生於有。像出於有。像則諸佛無心無身。豈有勞慮疲患者乎。復禮法師述三身義云。法身猶虛空之性。雲蒸即翳。霧斂即明。其性本常矣。報身若乘空之日。赫矣高昇。朗然大照。其體恒在矣。化身如鑒水之影。沚清即現。流濁乃昏。顯晦不恒。往來無定。夫化佛者。豈他歟。報身圓應之用。報

身者何哉。悲智所成之體也。悲以廣濟為理。智以善權為業。所以因時降跡。隨物現身。身跡者用也。悲智者體也。體是其本。用是其末。依體興用。攝末歸本。欲求其異。理可然乎。報身即化也。化身即法也。化身即法理微矣。還寄影喻而述焉。夫水中之日影也。不從外來。不從內出。不此不彼。不異不一。不無其狀。不有其質。倏然而存。忽焉而失。像著而動。性靈而謚。執實者為妄。知妄者為實。曰何謂也。曰若從外來者。水外寧在乎。若從內出者。水內先有乎。若言在此者。於彼不見乎。若言在彼者。於此不覩乎。若言是異者。一見有二乎。若言是一者。二見豈一乎。若言是無者。於見可亡乎。若言是有者。求體曾得乎。謂其生生無所從。謂其滅滅無所往。不生矣。

不滅矣。性相寂然。心言路斷。斯可謂見水影之實性也。見影之性者。可見化身實性。見化之性者。即證法身之體也。淨名云。佛身即法身也。又觀身實相。觀佛亦然。般若云。若見諸相非相。即見如來。又離一切諸相。即名諸佛。是以舉足下足。道場觸處而無盡。閉眼。諸佛現前而不滅。如上所說。一體三身。理事相成。體用交徹。不出不在。隱顯同時。皆是一心本宗正義。是以一身多身。皆是法界。所悟一法。即無礙法界。即事之理。全在多中所現。乃是即理之事。全居一內。又成壞一際。緣起同時。如始造眾寶像時。十年像成。百年像壞。初得一寶之時。十年像成。百年像壞。總在得寶緣起之時。以百年不去。現在不住。眾寶緣中無成壞體。以明智慈。萬行諸

波羅蜜。三十七道品。眾善法中。以成如來身。然一一緣中。無我無作者。無成壞體。方名正覺。問。諸佛法身。湛然明淨。如何起六根之相答。一以即相明真。何乖大用。二以利他勝業。不斷化門。如寶性論云。依自利利他。成就業義。故說偈云。無漏及徧至。不滅法與恒。清涼不變異。不退寂靜處。諸佛如來身。如虛空無相。妙色常湛然。六根甚明淨。佛眼見眾色。耳聞一切聲。鼻能嗅諸香。舌能練眾味。身覺三昧觸。意知一切法。除諸稠林行。佛離虛空相。又偈云。如虛空無相。而現色等相。法身亦如是。具足六根相。又偈云。如來鏡像身。而不離本體。猶如一切色。不離於虛空。如法華經中。明六根清淨。眼見一切色。耳聞一切聲。鼻嗅一切香。舌了一切味。身現一切

境意知一切法等問。若眾生可度。則諸佛界增。眾生界減。若不可度。諸有行願。皆悉唐捐。如何會通。斷其邪見。答。經云。一切愚癡凡夫。不如實知一法界故。不如實見一法界故。起邪見心。謂眾生界增。眾生界減。所以只為不如實了一法界心。故見增減。又經云。眾生定相不可得故。又經云。眾生界無性故。眾生界無邊故。古德云。以要言之。眾生界猶如虛空。假使無量勝神通者。各無量劫行於虛空。求空邊際。終不可盡。非以不盡不名遊行。非以遊行令得其際。當知此中佛度生道理亦爾。非以當得令其有終。非以無終說有無得。是故若難一切眾生。皆當作佛。是則眾生雖多。必有終盡之疑。無不通也。起信論明不思議業相。則諸佛境界云。何不思議。

以非一非異。不有不無。非言思可定。情解所測。故稱不思議之業。相此不思議之業相者。謂與眾生作六根境界。故寶性論云。諸佛如來身。如虛空無相。為勝智者作六根境界。示現微妙色。出顯妙音聲。令嗅佛戒香。與佛妙法味。便覺三昧觸。令知深妙法。常化眾生。是真如之用。故云不思議業也。此本覺用與眾生心。本來無二。但不覺隨流。用即不現。用則於彼心中。稱根顯現。而不作意。我現差別。故云隨根自然相應。見無不益。是隨染本覺之相。所以菩薩能行非道。通達正道。若入宗鏡門究竟之道。則染淨由心。無非無正。若入方便門分別之道。則菩薩大悲力故。常行無礙。古德問云。非道之行。是煩惱業。菩薩應斷。云何行之。答有三義。一漸捨門止。

惡行善。二捨相門。善惡俱離。三隨相利益門。染淨俱行。此第三門。更有三義。一約行。自行修淨。化他隨染。二約人。化凡同染。化聖同淨。三約法。隨世間法。必須現染。修菩薩法。必須修淨。又問。菩薩行非道。修何道。答道有三種。一證道。謂二空真如。正體智證。二助道。緣修萬行。助顯真理。三不住道。即是悲智。不住生死。不住涅槃。所以菩薩示行。現同其事。為欲同惡止惡。同善進善。若其疏異。教化即難。故須行非而度脫之。皆令悟入同體真心耳。所以入楞伽經云。出世間上上波羅蜜者。如實能知。但是自心虛妄分別。見外境界。爾時實知。唯是自心見內外法。不虛妄分別。不取內外自心色相故。菩薩摩訶薩。如實能知一切法故。行檀波羅蜜。為令一切眾

生得無怖畏安隱樂故。乃至菩薩如實觀察自心分別之相。不見分別。不墮二邊。依如實修行。轉身不見一法生。不見一法滅。自身內證聖行修行。是菩薩般若波羅蜜。還原觀云。智身影現眾緣觀者。謂智體唯一。能鑒眾緣。緣相本空。智體寂照。諸緣相盡。如如獨存。謂有為之法。無不俱含真性。故知真心徧一切處。無緣不具。無法不隨。所以華嚴經云。佛身充滿於法界。普現一切眾生前。隨緣赴感靡不周。而恒處此菩提座。大智度論云。如日照天下。不能令高者下。下者高。但顯現而已。佛亦如是。於諸法無所作故。經云。佛身無為。不墮諸數。問。一心實相。福智同如。云何分真化虛實之佛身。有供養福田之優劣。答。佛非真化。真化從心。心真。則真福無邊。

心假則假報有限。如惡心出佛身血。執佛身實有。則血從心生。若敬心欲見佛化身。則佛從心現。故知隱顯在我。佛身無為。優劣唯心。福田平等。如大智度論問云。佛若無分別者。供養真佛。乃至無餘涅槃。福故不盡。供養化佛。亦爾否。答曰。供養化佛。真佛。其福無異。何以故。佛得諸法實相故。供養福無盡。化佛亦不離實相故。若供養者。心能不異。其福亦等。問曰。化佛無十力等諸功德。云何與真佛等。答曰。十力等諸功德。皆入諸法實相。若十力等離諸法實相。則非佛法。墮顛倒邪見。問曰。若爾。真化中定有諸法實相者。何以言惡心出佛身血得逆罪。不說化佛。答曰。經中但說惡心出佛身血。不辯真化。若供養化佛。得具足福者。惡心毀咎。亦應得逆罪。

惡人定謂化佛是真。而惡心出血。血則為出。便得逆罪。故知隨心虛實。佛無定形。實相理中。罪福俱寂。問報化既同實相。云何教中說佛壽量。有其延促。答一心真如性無盡故。即十方諸佛之壽量。是以山斤海滴。尚可比方。空界地塵。猶能知數。況如來常樂我淨法身慧命。豈窮邊際乎。故云法性壽者。非得命根。亦無連持。強指不遷不變。名之為壽。此壽非長量。亦非短量。無延促。強指法界。同虛空量。此即非身之身。無壽之壽。不量之量也。故金光明經偈云。一切諸水。可知幾滴。無有能數。釋尊壽命。諸須彌山。可知斤兩。無有能量。釋尊壽命。一切大地。可知塵數。無有能算。釋尊壽命。虛空分界。尚可盡邊。無有能計。釋尊壽命。法華疏釋如來壽量品云。壽

者。受也。若法身真如不隔諸法。故名為受。若報身境智相應。故名為受。若應身一期報得百年不斷。故名為受。法身如來以如理為命。報身如來以智慧為命。應身如來以同緣理為命。法身如來如理命者。有佛無佛。性相常然。不論相應與相續。亦無有量及無量。經云。非如非異。非虛非實。蓋是詮量法身如理命也。詮量報身如來者。以如如智契如如境。境發智為報。智冥境為受。境既無量。無邊常住不滅。智亦如是。函大蓋大。經偈云。我智力如是。久修業所得。慧光照無量。壽命無數劫。此是詮量報身如來智慧命也。詮量應身者。應身同緣。緣長同長。緣促同促。紘紘自彼。於我無為。經云。數數現生。數數現滅。或復自說名字不同。年紀大小。此是詮量應

佛同緣命也。無生義云。性自爾者。即是法性空。空即菩提。今生身命。從過去貪取中生意。既是法性空。當知今生身命。亦即全從法性空中出。法性既空。所生身命。亦還法性空去。故涅槃經云。如八大河。及諸小河。悉入大海。如是一切人中。天上。地。及虛空。壽命大河。悉入如來壽命海中。又如阿耨達池。出四大河。如來亦爾。出一切命。命既從如出。還如去。六根亦如是。從如出。還如去。若信如上所說。如來壽量。佛親校量功德。譬如有人。於無量億劫。行五波羅蜜。不如以般若正智。發一念信心。比前功德。百千萬倍。故法華經偈云。是人於百千萬億劫數中。行此諸功德。如上之所說。有善男女等。聞我說壽命。乃至一念信。其福過於彼。問。既立一心。正報之

身須有一心依報之土。身已具三。土有幾種。答。隨義區分。相亦多種。華嚴具十土。或一二三等。開合不定。台教云。佛國有四。一染淨國。凡聖同居。二有餘國。方便人住。三果報國。純法身菩薩居。即因陀羅網。無障礙土。四常寂光。即妙覺所居。又經論通辯有五。古釋云。一法性土。真如為體。或五法中。以清淨法界為體。真如與法界總相門中。即不殊別。相門中。即有異。真如徧一切。因果兼該。通即廣。清淨法界。即狹。唯果位故。二實報土。力無畏等一切功德。無漏五陰。以為體性。攝相歸性。以真如為體。因修萬行。果起酬因。真實果報之所招感。名實報土。於佛自受用身中。以四智為身。所依十力。四無所畏功德。以之為土。三色相土。攝境從心。自利後得智為

體最極自在淨識為相第八無垢名為淨識。大圓鏡智後得智中之所變攝相歸性亦以真如為體。若約相別四塵為體。四他受用土攝境從心利他後得智為體。攝相歸性以真如為體。若約相別四塵為體。五變化土菩薩變化土有漏者同前攝境從心本識為體。無漏者同前自利後得智為體。佛亦同此體。約性真如為體。相別四塵五塵為體。然變土者若第八識中從種子變生四塵五塵現行者名因緣變。佛唯無漏菩薩漏通有淨穢。若六七識所變者名分別變。佛唯無漏報化二土或通淨穢。若第七識有漏位中但內緣第八識見分不能變土。若無漏六七後得智中能變之者唯通影不可受用。為不從種生故。但可現淨穢之相。教化眾生。上諸

身土言總體。則皆以一心法界如來藏性為體。以法爾故。約別體。則如上所辯。問淨穢二土。為當同體異見。為當別體異見。為當無體妄見。為當有體妄見。答。非同非異。不有不無。但隨自心。因業所現。安法師云。淨穢二土。四句分別。一質不成。淨穢虧盈。異質不成。一理齊平。無質不成。緣起萬形。有質不成。搜原即冥。故楞伽經偈云。不知唯心現。是故分二見。如實但知心。分別即不生。密嚴經偈云。是心有二性。如鏡含眾像。亦如水現月。翳者見毛輪。毛輪瓔珞珠。此皆無所有。但從病翳眼。若斯而顯現。瓶衣皆自識。眾生亦復然。虛妄計我人。不知恒執取。眾生及瓶等。種種諸形相。內外雖不同。一切從心起。依止賴耶識。一切諸種子。心如境界現。是故說世

間。世間非作者。業及微塵作。但是阿賴耶變現似於境。清涼記云。此上分別淨穢二土四句。是一向遮過。實則即異即同。即有即無。若互相形奪。則一異而兩亡。有無雙寂。若圓融無礙。則即一即多。即無即有。有是無有。無是有無。多是即一之多。一是即多之一。有無即事理無礙。一多兼事事無礙。由此重重。故華嚴藏刹一一塵中皆見法界。又依正無二四句。渾融一佛身。即刹者。佛體即是法性土故。廢他從己。佛體虛故。土外無佛法性無二故。二刹即佛身者。刹體即是法性身故。廢己從他。刹體虛故。佛外無法性無二故。由性無二。以性融相。故身刹相即。三俱者。謂有身有土。不壞相故。若無身上。無可相即故。四泯者。謂佛即刹。故非佛。刹即佛。故非刹。

以互奪故。問。身土既總唯一心法界之體。如何是自他各受用身土之行相答。一體雖同不妨互徧。同中有異。自入於他。異中有同。他徧於自。古德問云。自受用身土。一一無邊。諸佛身土不相障礙。行相如何答。如水乳一處。其體無別。鵝王飲之。但得其乳。不得其水。乍見將謂水乳是一。若飲已。即知有異。又如眾燈光同處一室。自色不可分。若論光體。元來各別。自受用身。雖合一處。元來各各有異。皆自受用法樂。則一一皆具八識故。所以得互徧。非同一體無異。非一非異。可辯佛身問。既是真如何分身土耶。答。據義立之於真如中。以性成萬德為身。以空之理為土。約義即別體不相離。又真理中具四德。常淨二德為土。我樂二德為身。故云我此土淨。

而汝不見。則真身含萬法。為土耳。若心外取土。見相迷真。成妄想之垢。故稱為穢。若見心性。則名淨耳。是以一法不動。異見常生。迷有作塵勞。悟空成佛國。非移妙喜。匪變娑婆。亦非神力所為。法性何曾遷變。猶眩翳之者。同處各觀。蠅髮毛輪。所見差別。如執外境界。皆是妄心。如經云。例如今目覩山河。皆是無始見病。問。心外無法。道外無心。云何諸佛。自稱出世得道。廣說教門。答。只為眾生不了唯心。妄生外境。以不實故。所以諸佛出世。若有一法是實。則諸佛終不出世。所說方便教門。不為知者說。但為未知者破執除疑。似形言教。若執喪疑消。則無道可得。無法可說。思益經云。佛言。我坐道場時。唯得顛倒所起煩惱。畢竟空性。以無所得故。得以無所

知故知。又思益梵天問文殊師利得何法故。名為得道。文殊師利言。若法不自生。不彼生。亦不眾緣生。從本已來常無有生。得是法故。說名得道。又問。若法不生。為何所得。答言。若知法不生。即名為得。是故佛說。若見諸有為法不生相。即入正位。又問。云何名為正位。答言。我及涅槃等不作二。是名正位。夫正位者。即自真心。入此位中。諸見自泯。入佛境界。經云。如來不應以色見。不應以法見。不應以相見。不應以好見。不應以法性見。大集經云。爾時眾中。有一天子。名曰勝意。語不可說。菩薩言。善男子。若一切法不可說者。眾生云何而得言說。不可說言。善男子。汝寧知響有言說否。勝意言。善男子。響者。皆從因緣而有。善男子。是響之因。為定在內。為定在

外。天子言善男子。如是因者。不定在內。不定在外。天子。一切眾生。強作二想。而有所說。諸法之性。實不可說。天子言善男子。若不可說。云何如來宣說八萬四千法聚。令諸聲聞受持讀誦。天子。如來世尊。實無所說。無所說者。即是如來。天子。汝知何等為如來耶。將不謂色受想行識。是如來乎。將不說佛。是去來現在。有為無為。陰界諸入。三界所攝。是因是果。是和合耶。或想非想。亦想非想。非想非非想耶。不也。善男子。天子。若如是等。非如來者。云何可說。若不可說。如何而言如來世尊。演說八萬四千法聚。是故八萬四千法聚。實不可說。聲聞受者。亦不可說。不可說者。即是正義。若無說。即是真實。楞伽經云。我唯說無始虛偽妄想習氣。種種諸惡。三有之

因不能覺知自心現量。而生妄想攀緣外性。斯則但了自心。外境無性。以不覺心量故。妄取外緣。若知心即是道心。即是法。豈於心外有法可說耶。所以華嚴經頌云。諸佛不說法。佛於何有說。但隨其自心。為說如是法。廣百論云。諸有行願。隨順世俗所見所聞。強假施設勝義理中。二俱不許。一切分別戲論絕故。非諸如來有法可說。亦無有法少有所得。問。若爾。精進則為唐捐。應棄如來甘露聖教。答。為欲方便除倒見執。施設二事。俱無有過。問。既言一切所見能見。皆無所有。云何無過。答。雖無真實所見能見。而諸愚夫顛倒為有。除彼增上慢見。隨順世間。施設無過。若能隨此聖教修行。隨俗說為真佛弟子。世俗愚夫。隨自心變顛倒境相。而起見心。佛

非其境。於彼無用。乃至謂佛世尊。在昔因位。為欲利樂一切有情。發起無邊功用願行。由此證得無分別慧。因此慧力。發起無量利樂有情作用。無盡諸有情類。用佛願行所得妙慧。為增上緣。自心變現。能順世間最勝生道。及順上緣。又本願行。亦非顛倒。以能了知諸法實義。於一切法無所執著。能為無上妙果生因。雖復發心起諸勝行。求無上果。利樂有情。然是幻師起諸幻事。都無所執。故非顛倒。又古德問眾生。即佛心眾生。眾生心佛。自教化佛心眾生。何故說言佛悲願力。答。即此真心。是佛悲願。謂同體大悲。及自體無障礙願等。即性起大用也。又眾生者。即是諸雜。雜心識。念念起滅。故號眾生。經云。佛告比丘。汝等日夜常生無量百千眾生。若能

智照不起相續之念。即是度眾生。又了念即空。無有起處。即是度盡無量百千眾生。不見有一眾生而得滅度者。台教云。無明為父。貪愛為母。六根為男。六塵為女。識為媒嫁。出生無量煩惱為子孫。故經云。有念即生死。無念即泥洹。問。若如上說。成佛度生不離一念。諸佛何以發願。更度他眾生。答。雖發願度生。皆令做此真修。究竟同此。指歸一念。所以先發誓度盡一切眾生。方成正覺。則念盡心澄。天真獨朗。即成佛義也。先佛已如是自度。竟然後轉示他人。即是真實之慈。離此興悲。皆成妄想。如舍利弗問菴提遮女。何不轉女身。偈答言。自男生我女。徒生妄想悲。則是不了自是非男。錯認眾生之相。卻乃執生他女。徒興彼我之情。於一真內而妄立自。

他向同體中而強分愛見。如古師云。有二義門。俱無可度。一契空。如性空寂滅。故無可度。二契不空。同一法性。法性平等。故無可度。故金剛三昧經云。若化眾生無生。於化不生於化。其化大焉。又虛空藏菩薩所問經偈云。猶如於幻師。害多幻化眾。實無有所害。所度生亦然。幻化及有情。諸佛法亦爾。若悟同一性。無自性為性。所以先德云。八地已上菩薩。得無生忍。恒河沙世界外。有眾生求救。菩薩都不起念。眾生自然見菩薩。到其前。與其說法。四事供養。菩薩得如是智。由是無心之心量故。我說為心量。亦為無量之量耳。問。大涅槃經云。解脫之法。亦非涅槃。如來之身。亦非涅槃。摩訶般若。亦非涅槃。如何是涅槃正義。答。欲知涅槃正義。即我真如心性。

故經偈云。如無生性佛出興。如無滅性佛涅槃。言辭譬喻悉皆斷。一切義成無與等。是以非即三法。非離三法。不縱不橫。不並不別。豈可言一言三。而指斯妙道乎。清涼記釋云。法身為所證。般若為能證。解脫為離障。又佛身者。即是法性。有佛身義。作二所依。故有智慧義。徧照法界光明。故有解脫義。性離一切障。故此三亦不相離。今三俱不思議。焉可縱。俱不思議。焉可橫。俱不思議。焉可並。俱不思議。焉可別。意云。即一而三。即三而一。非三非一。雙照三一。焉可作一三等思。故肇論云。菩提之道。不可圖度。高而無上。廣不可極。淵而無下。深不可測。大包天地。細入無間。故謂之道。又涅槃無名論云。夫涅槃之為道也。寂寥虛曠。不可以形名得。微妙無相。不

可以有。心。知。超。群。有。以。幽。昇。量。太。虛。而。永。久。隨。之。弗。得。其。蹤。迎。之。罔。眺。其。首。六。趣。不。能。攝。其。生。力。負。無。以。化。其。體。潢。漭。惚。恍。若。存。若。往。五。目。莫。覩。其。容。二。聽。不。聞。其。響。冥。冥。窈。窈。誰。見。誰。曉。彌。綸。靡。所。不。在。而。獨。曳。於。有。無。之。表。然。則。言。之。者。失。其。真。知。之。者。反。其。愚。有。之。者。乖。其。性。無。之。者。傷。其。軀。乃。至。何。者。本。之。有。境。則。五。陰。永。滅。推。之。無。鄉。而。幽。靈。不。竭。幽。靈。不。竭。則。抱。一。湛。然。五。陰。永。滅。則。萬。累。都。捐。萬。累。都。捐。故。與。道。通。洞。抱。一。湛。然。故。神。而。無。功。神。而。無。功。故。至。功。常。存。與。道。通。洞。故。沖。而。不。改。沖。而。不。改。不。可。為。有。至。功。常。存。不。可。為。無。然。則。有。無。絕。於。內。稱。謂。淪。於。外。視。聽。之。所。不。泊。四。空。之。所。昏。昧。恬。焉。而。夷。泊。焉。而。泰。九。流。於。是。乎。交。歸。眾。聖。於。是。乎。冥。會。斯。

乃希夷之境。太玄之鄉。而欲以有無題榜標其方域。而語其神道者。不亦邈哉。是以心道孤標。神無方所。豈在有無之朕迹。見聞之影響乎。所以般若波羅蜜經云。文殊師利。如是應知。彼一切法不起不滅。名為如來。又梵王問經云。第一義中。佛不出世。亦不涅槃。從本已來。無起滅故。般若燈論偈云。不應捨生死。不應立涅槃。生死及涅槃。無二無分別。乃至如般若波羅蜜經云。佛告極勇猛菩薩言。善男子。色無縛無脫。受想行識無縛無脫。若色至識無縛無脫。是名般若波羅蜜。又如梵王所問經云。佛言。梵王。我不得生死。不得涅槃。何以故。言生死者。但是如來假施設故。而無一人於中流轉。說涅槃者。亦假施設。而無一人般涅槃者。問。宗鏡唯心者。何。

分始末乎。答。始末是述心之義。約用行布門中。相雖歷然。體常融。即起信鈔問云。據其論旨。初是一心。後亦一心。初後何別。答。初之一心。心當能起。後之一心。心當所歸。雖前後體同。且為始終義異。由是行布諸門歷然。又云。但以本是一心。離名絕相。任其迷悟。萬法隨生。生法本空。但唯一體。宗鏡亦爾。為廣義用。前後不同。然是一心之前後。前後之一心耳。所以理事平等。何者。非初無以立後。初等於後。非後無以成初。後等於初。又理從事顯。理等於事。事因理成。事等於理。故云。萬法雖殊。不能自異也。況宗鏡中。一尚不能一。豈況異乎。所以起信論云。一切諸法。平等平等。鈔釋有二。一謂真性於一切法中平等。如像中鏡。二即諸法本空。故平等。如鏡中。

鏡。

宗鏡錄卷八十九

宗鏡錄卷八十九

宗鏡錄卷九十

夫如上所說。涅槃非有。故經云。設有一法過涅槃者。我亦說如幻。如夢。即後學之人。徒勞景慕。答斯言破著。非壞法性。如觀和尚云。難一切法如幻者。妄法緣生。可許如幻。涅槃真實。又不從緣。如同幻。故牒釋有二意。一明雖真而亦從緣。雖非緣生。而是緣顯。亦空無性。二明涅槃非幻。為破著涅槃心。云如幻耳。是則破心中涅槃。亦顯涅槃體。即真而成妙有。故知四種涅槃。初後俱有。所以唯識論云。一本來自性清淨涅槃。謂一切法相真如理。雖有客塵。而本性淨。具無數量微妙功德。無生無滅。湛若虛空。一切有情平等共有。與一切法不一不異。離一切相。一切分別。尋思路絕。名言道。

斷唯真聖者自內所證。其性本寂。故名涅槃。二有餘依涅槃。謂即真如。出煩惱障。雖有微苦。所依未滅。而障永寂。故名涅槃。三無餘依涅槃。謂即真如。出生死苦。煩惱既盡。餘依亦滅。眾苦永寂。故名涅槃。四無住處涅槃。謂即真如。出所知障。大悲般若常所輔翼。由斯不住生死涅槃。利樂有情。窮未來際。用而常寂。故名涅槃。問。夫言法身者。心為法家之身。身是積聚義。積聚含藏一切萬法。故名為心。即用更立般若及解脫二法。答。法身即是人人俱有靈智。故名般若。若得般若。照則顯現法身。故經云。隱名如來藏。顯名為法身。又若得般若。則一切處無著。不為境縛。即是解脫。若顯法身。得解脫功。全由般若。非唯此二法。一切萬行。皆由般若成立。故五

度如盲。般若如導。若布施無般若。唯得一世榮。後受餘殃債。若持戒無般若。暫生上欲界。還墮泥犁中。若忍辱無般若。報得端正形。不證寂滅忍。若精進無般若。徒興生滅功。不趣真常海。若禪定無般若。但行色界禪。不入金剛定。若萬善無般若。空成有漏因。不契無為果。故知般若。是險惡徑中之導師。迷闇室中之明炬。生死海中之智楫。煩惱病中之良醫。碎邪山之大風。破魔軍之猛將。照幽途之赫日。警昏識之迅雷。扶愚盲之金鏡。沃渴愛之甘露。截癡網之慧刃。濟貧乏之寶珠。若般若不明。萬行虛設。祖師云。不識玄旨。徒勞念靜。不可剎那忘照。率爾相違。以此三法不縱不橫。非一非異。能成涅槃秘藏。如大涅槃經云。佛言。我今當令一切眾生。及以

我子四部之眾。悉皆安住秘密藏中。我亦復當安住是中。入於涅槃。何等名為秘密之藏。猶如伊字三點。若並則不成。伊縱亦不成。伊如摩醯首羅面上三目。乃得成伊。三點若別。亦不得成。我亦如是。解脫之法。亦非涅槃。如來之身。亦非涅槃。摩訶般若。亦非涅槃。三法各異。亦非涅槃。我今安住如是三法。為眾生故。名入涅槃。所以云法身常種智圓。解脫具。一切皆是佛法。無有優劣。故不縱。三德相冥。同一法界。出法界外。何處別有法。故不橫。能種種建立。故不一。同歸第一義。故不異。雖三而一。雖一而三。一則壞於三諦。異則迷於一實。在境則三諦圓融。在心則三觀俱運。在因則三道相續。在果則三德周圓。如是本末相收。方入大涅槃秘密之藏。古德

云。此之三德。不離一如。德用分異。即寂之照。為般若。即照之寂。為解脫。寂照之體。為法身。如一明淨圓珠。明即般若。淨即解脫。圓即法身。約用不同。體不相離。故此三法。不縱不橫。不並不別。如天之目。似世之伊。名秘密藏。為大涅槃。又台教類通三軌法。一真性軌。二觀照軌。三資成軌。即是三德。以真性軌。為一乘體。此為法身。一切眾生。悉一乘故。以觀照軌。為般若。只點真性。寂而常照。便是觀照。第一義空。以資成軌。為解脫。只點真性。法界。含藏諸行。無量眾善。即如來藏。三法。不一不異。如點如意珠中。論光論寶。光寶不與珠。一不與珠異。不縱不橫。三法亦如是。今更廣類通十種三法。一三道。二三識。三三佛性。四三般若。五三菩提。六三大乘。七三身。八

三涅槃。九三寶。十三德。此十種三法。通收一切凡聖因果諸法。今引金光玄義觀心廣釋。十種三法門者。淨名經云。諸佛解脫。當於眾生心行中求。若不觀自心。非已智分。不能開發自身寶藏。今欲論凡夫地之珍寶。即聞修故。明觀心釋也。一觀心明三道者。一煩惱道。過去無明。現在愛取。三支。二業道。過去行。現在有。二支。三苦道。現在識名色。六入觸受。未來生死憂悲苦惱。七支。今觀心王即苦道。觀慧數心。即煩惱道。觀諸數心。即業道。淨名經云。觀身實相。觀佛亦然者。若頭等六分。各各是身。此即多身。若別有一身。則無是處。各各非身。合時亦無。若頭六分求身。叵得。現在不住。故不可得。過去因滅。亦不可得。未來未至。亦不可得。如是橫豎求身。畢竟

不可得。則是無。無亦不可得。亦有亦無亦不可得。非有非無亦不可得。但有名字。名字為身。如是名字不在內。非四陰中故。不在外。非色陰中故。不在中間。非色心合故。亦不常自有。非離色心故。當知名無得物之功。物無應名之實。假實既空。名物安在。如此觀身。是觀實相。觀身是假名。假名既如此觀。色受想行識亦如是。即為苦道觀也。觀煩惱道者。煩惱與業皆是身因。今且取煩惱為身因而觀也。淨名經云。不壞身因而隨一相者。應作四句分別。誰身因果俱壞。誰身因果俱不壞。誰壞果不壞。因誰壞。因不壞。果云何。身果。父母所生。頭等六分是也。云何身因。貪恚癡身口意業等是。今且置三業。觀貪恚癡等。四果以無常苦空觀智。破貪恚癡。子斷名。

壞身因。不受後有名壞身果。凡俗之流。名衣好食。長養五陰。縱心適性。放逸貪恚。自惱惱他。一身死壞。復受一身。因果相續。無有邊際。是名因果俱不壞。如犯王憲。付旃陀羅。如怨對者。自害其體。身既爛壞。四陰亦盡。是為壞果。貪恚癡身因。轉更熾盛。彌淪生死。無得脫期。是為壞果不壞因。以無常觀智。斷五分下因。縛五分下果。身猶未盡。是名壞身因不壞身果。如此四句。存壞不同。皆不隨一相。而隨一相者。所謂修大乘觀。觀一念貪恚癡心。心為自起。為對塵起。為根塵共起。為離根塵起。皆無此義。非自非他。非共非無因。亦非前念滅故起。非生非非生。亦非滅非非滅。如是橫豎求心。叵得心。尚無本。何所論壞。是名不壞身因而隨一相。觀業道者。如淨

名經云舉足下足。無非道場具足一切佛法矣。觀舉足時。為是業舉。為是業者舉。為是業業者共舉。為離業業者舉。若業舉不關業者。業者舉不關於業。各既無舉。合亦無舉。合既無舉。離那得舉。舉足既無。下足亦無。觀行既然。住坐臥言語執作。亦復如是。是為觀業道實相。二觀心明三識者。諦觀一念。即空即假。即中。即是觀心識於三識。何者。意識託緣發。意本無其識。緣何所發。又緣中為有識。為無識。若有識。緣即是識。何謂為緣。若無識。那能發識。若意緣合發。二俱無故。合不能發。離亦不可當。知此識不在一處。從眾緣生。從緣生法。我說即是空。於此空中。假作分別。是惡識。是善識。是非惡。非善識。種種推畫。強謂是非。識若定空。不可作假。識若定假。

不可作空。當知空非空。假非假。非空非假。雙亡二邊。正顯中道。一念識中三觀具足。識於三識。亦不得三觀。故淨名云。不觀色。不觀色如。不觀色性。乃至不觀識。不觀識如。不觀識性。雖不得識。不得識如。不得識性。雙照識。識如。識性。宛然無濫。以照識性故。是菴摩羅識。照識如故。是阿賴耶識。亦照亦滅故。是阿陀那識。是名觀心中三識。三觀心三佛性者。一。正因佛性。佛名為覺。性不覺。即是。非常非無常。如土內金藏。天魔外道所不能壞。二。了因佛性。覺智。非常非無常。智與理相應。如人善知金藏。此智不可破壞。三。緣因佛性。一切非常非無常。功德善根資助覺知。開顯正性。如耘除草。穢掘出金藏。觀心即中。是正因佛性。即空。是了因佛性。即假。是緣

因佛性。復次佛是覺智也。性者理極也。能以覺智照其理極。智境相稱。合而言之。名為佛性。今觀五陰心。稱五陰實相。名正。因佛性。觀假名實相。名了。因佛性。觀諸心數。稱心數實相。名緣。因佛性。故經云。佛性者。不即六法。不離六法。此之謂也。四觀心。三般若者。一實相般若。非寂非照。即一切種智。二觀照般若。非照而照。即一切智。三方便般若。非寂而寂。即道種智。觀一念心。即空即假即中。即是三般若。何者。一念心。一切心。一切心。一心。非一。非一切。一念心。一切心者。從心生心。雜雜沓沓。長風駛流。不得為喻。日夜常生。無量百千萬億眾生。六道輪迴。十二鈎鎖。從閻入閻。無邊際。皆心之過也。故言一念心。一切心。是則凡夫所迷沒處。一切心。一心者。

若能知過生厭。皆自持出。如世小火。燒大積薪。置一小珠。澄清巨海。能觀心空。從心所生一切心。無不即空。故言一切心一心。如此一心。乃是二乘所迷沒處。非究竟道。雙亡二邊。故煩惱非一非一切。大經云。依智勿依識。識但求樂。凡夫識求妄樂。二乘識求涅槃。樂是故雙亡。不可依止。智則求理。如是觀者。即是一心三智。即空。是觀照般若。一切智。即假。是方便般若。道種智。即中。是實相般若。一切種智。是三智。一心中得。即空。即假。即中。無前無後。不並不別。甚深微妙。最可依止。是為觀心三般若。五觀心三菩提者。一真性菩提。以理為道。二實智菩提。以智慧為道。三方便菩提。以善巧逗會為道。今觀一念之心。即空。即假。即中。是三菩提心。何者。一心一

切心。交橫繚亂。如絲如砂。如蠶如蛾。為苦為惱。若知即空。真諦菩提心。度妄亂心數之眾生。通四住之壅。若即假發菩提心者。空雖免妄亂。經言空亂意眾生。而智眼甚盲闇。復是三無為坑。是大乘怨鳥。未具佛法。不應滅受而取證。若知即假俗諦菩提心。度沉空心數之眾生。通塵沙之壅。分別可否。分別時宜。分別藥病。分別逗會。不住無為。故言即假發菩提心。空是浮心對治。假是沉心對治。由病故有藥。藥存復成病。病去藥止。宜應兩捨。非空非假。雙亡二邊。即發中道第一義諦菩提心。度二邊心數之眾生。通無明壅。以不住法住於中道。故言即中說時如三次第。觀則不然。一心中具三菩提心也。六觀心三大乘者。一理乘。理性虛通。任運荷諸法故。

二隨乘。智隨於境。如蓋隨函。三得乘。若得果故。自解脫。若得機故。令他解脫。觀一念心。即空即假即中。是三大乘。何者。雖觀一念心。而實有四運。此心迴轉不已。所謂未念。欲念。正念。念已。從未念運。至欲念。從欲念運。至正念。從正念運。至念已。復更起運。運運無窮。不知休息。如閉目在舟。不覺其疾。觀一運心。即空即假即中。一一運心。亦復如是。從心至心。無不即空即假即中。是則從三諦運。至三諦。無不三諦時。若隨四運。運入生死。若隨四運。運入涅槃。即空之觀。乘於隨乘。運到真諦。即假之觀。乘於得乘。運到俗諦。即中之觀。乘於理乘。運到中諦。三乘即一乘。是乘微妙。第一觀音普賢大人所乘故。七觀心三身者。所謂理法聚名法身。智法聚名報身。功

德法聚名應身。諦觀一念心。即空即假。即中。即是三身。何者。華嚴經頌云。心如工畫師。造種種五陰。若心緣破戒事。即地獄身。緣無慚。憍慢。即畜生身。緣諂曲。慳貪。即餓鬼身。緣嫉妬。諍競。即修羅身。緣五戒防五惡。即人身。緣十善防十惡。緣禪定防散亂。即天身。緣無常苦空無相願。即聲聞身。緣十二因緣。即緣覺身。緣慈悲六度。即菩薩身。緣真如實相。即佛身。登難墜易。多緣諸惡心。故知諸身皆由心造。譬如大地一能生種種芽。若觀五受陰。洞達空無所有。從心所生。一切諸身。皆空無所有。如翻大地。草木傾盡。故言即空。若即空者。永沉灰寂。尚不能於一空心。能起一身。云何能得遊戲五道。以現其身。不能應以佛身得度者。為現佛身。應以三乘四眾。

天龍八部種種身得度者。皆悉示現。同其事業。為此失故。故言即假。即假同六道身。如是觀身。墮在二邊。非善觀身。善觀身者。大經云。不得身。不得身相。乃至畢竟清淨。為此義。故云。即中。言即中者。即是法身。即空者。即是報身。即假者。即是應身。八觀心。三涅槃者。一性淨。二圓淨。三方便淨。不生不滅。名涅槃。諸法實相。不可染。不可淨。不染。即不生。不淨。即不滅。不生不滅。名性淨涅槃。修因契理。惑畢竟不生。智畢竟不滅。不生不滅。名圓淨涅槃。寂而常照。機感即生。此生非生。緣謝即滅。此滅非滅。不生不滅。名方便淨涅槃。諦觀心性。本來寂滅。不染不淨。染故名生。淨故名滅。生滅不能毀。故常不能染。故淨不能礙。故我不能受。故樂是為性淨涅槃。若妄念。

心起。悉以正觀觀之。令此正觀與法性相應。妄念不能毀。不能染。不能礙。不能受者。名圓淨涅槃。以無緣慈。無生示生。以同體悲。無滅現滅。一切生滅境界。外道天魔不能毀。不能染。不能礙。不能受者。方便淨涅槃。九觀心明三寶者。佛法僧是為三。可尊可重為寶。至理可尊。名法寶。覺理之智可尊。名佛寶。毗盧遮那徧一切處。即事而理。此和可尊。名僧寶。諦觀一念之心。即空即假即中。是三寶。三諦之理不覺故。是法寶。三諦之智能覺故。是佛寶。三諦三智相應和故。是僧寶。無諦智不發。無智諦不顯。智不和不能大用。利益眾生。三種皆可尊可重。是故俱稱為寶。十觀心明三德者。云何三。云何德。法身般若解脫。是為三常樂我淨。是為德。一法身者。法名

可軌。諸佛軌之而得成佛。故經云。諸佛所師。所謂法身者。聚也。一法具一切法。無有缺減。故名為身。經云。我身即是一切眾生真善知識。般若者。覺了諸法集散。非集非散。即是覺了三諦之法。解脫者。於諸法無染無住。此三法。皆具常樂我淨之四德。諦觀一念之心。即空即假即中。即空故。一空一切空。無假無中而不空。空無積聚而名藏。藏具足故。名之為德。即假故。一假一切假。無空無中而不假。假攝諸法。亦名為藏。藏具足故。名之為德。即中故。一中一切中。無空無假而不中。中攝一切。亦名為藏。藏具足故。稱之為德。不可思議。不縱不橫。不並不別。諸佛即中為體。故名法身。以即空為命。故名般若。以即假為力。故名解脫。一一皆常樂我淨。無有缺減。

故稱三德。一一皆法界。多所含藏。故稱秘藏。故淨名云。諸佛解脫。當於眾生心行中求。當知我心亦然。眾生亦然。彼我既然。諸佛亦然。心佛及眾生。是三無差別。上下種三數。亦一非一。非一非一。不思議三法也。始終只是一種三法。在凡為三道。若入聖成三德。其餘約理智行解等成諸三法。以為眷屬。究竟不動眾生因地三道。成滿諸佛果地三德。本末相在。因果同時。以本有妙理。故名三性。妙理不虛。故名三諦。迷此妙理。故名三障。既有三世輪轉攀緣不息。故名十二因緣。具足三苦。若欲反本還原。了達今日三障。即是本來三性。故名三觀。妙理顯現。故名三德。又軌則行人。呼為三法。所照為三諦。所發為三觀。觀成為三智。教他呼為三語。歸宗呼

為三趣。得斯意類。一切皆成法門。今又以三軌類通。因中三道。一苦道。二煩惱道。三業道。苦道即真性軌。經云。世間相常住。豈不即彼生死。而是法身耶。煩惱道即觀照軌。觀照本照惑。無惑則無照。一切法空是也。資成軌即業道。惡是善資。無惡亦無善。書云。善者是不善人之師。不善者是善人之資。經云。我等念佛故。皆當忍是事。惡不來加。不得用念。所以云。善知識者。提婆達多是。又云。苦即法身。非顯現。故名法身。貪恚癡即般若。非能明。故名般若。無所可照。性自明了。業行繫縛。皆名解脫。非斷縛而脫。亦無體可繫。亦無能繫。故稱解脫。又先德云。應說佛地障累盡。故稱解脫。體色實性。即如來身。種智圓明。為大般若。三事即我何處縱橫。我即三事。若

為成別。如是安住。乃大涅槃。良為一切諸佛。即一色心。心為能變。色為所變。所變即相見。能變即自證。體既無別。誰復縱橫。直由不了心緣。生二妄想。相縛麤重。遂成羈礙。迷執色相。為我所身。我所身生。實由癡闇。癡闇覆故。見死見生。生死相漂。心亦流轉。流轉之苦。素在身心。若能了心及境。則妄不生。相縛既除。麤重亦遣。永絕羈礙。遂成解脫。通達色相。皆藏性現。無復我所。即如來身。照阿陀那甚深細處。癡闇不覆。為摩訶般若。悟斯本性。由來不生。體用無窮。終亦不滅。又三德者。有道前性得。道中分得。道後究竟得。若性得者。如維摩經云。眾生如彌勒。如一如無二。如此性得法身。一切眾生。即菩提相。不可復得。此性得般若。一切眾生。即涅槃相。不

可復滅。此性得解脫。此約道前圓性得道。中圓分得。即從十住位。至等覺四十二位。圓修智斷等道。後圓究竟得。即果上義。既了性得。須具歷後二德。以五忍六即簡其訛濫。直至圓滿妙覺究竟之位。如入此錄中。智眼明淨。圓修圓解。雙照雙遮。二鳥俱遊。不墮偏見。一義不動。分別了然。如懸鏡高堂。無心虛照。萬像斯鑑。不簡妍媸。以絕常無常之靜心。照常無常之圓理。遮照無滯。破立同時。即非常非無常。而常而無常。常與無常。唯論真性。一一之性。攝無邊淨名經云。畢竟不生不滅。是無常義。遠大師云。實相理窮。名為畢竟體寂。無為名不生滅。此不生滅。是彼無常真實性故。名無常義。肇法師云。畢竟者。決定之詞也。小乘觀法。以生滅為無常義。大

乘之士。以不生滅為無常義。無常名同。而幽致殊絕。其道處微。故非常情之所能測妙。得其旨。其唯淨名乎。遣常。故言無常。非謂有無常。無常與常俱無。故云畢竟不生不滅。是無常義。又非常者。性徹相故。非無常者。相徹性故。如庵提遮女經云。生滅與不生滅。交絡而釋。經中答文殊師利言。若知諸法畢竟生滅。變易無定。如幻相。而能隨其所宜有所說者。是為常義。以諸法生不自得。生滅不自得。滅故。云何無常。謂若知諸法畢竟不生不滅。隨如是相。而能隨其所宜。而有所說。是無常義。以諸法自在。變易無定。明不自得。隨如是知說者。為常義也。釋曰。此意正顯性相交徹。二義相成。生滅相盡。無常即常。故不生不滅。是無常義。隨緣變易。常即無常。則

生滅是常義也。又性即相。故不生不滅。は無常義。相即性。故生滅是常義。互奪則雙非。互成則雙立。雙樹中間入涅槃者。即斯意矣。常無常既爾。我樂淨等。乃至一切諸法皆然。即處處而入大涅槃。非獨雙林之下。若不了此旨。悉墮邊邪。即塵塵而盡。成生死。豈止閻浮之中。若入宗鏡。即一切法趣無常。無常攝法無遺。義理無盡。方真無常。總收諸義。以為一致。問涅槃三德。真如一心。果上因中。收盡無邊義理。豈唯十種三法。乃至無盡法門。息化凝神。究竟指歸何法。答。總別指歸。還即指歸。三德秘藏。如止觀指歸者。大涅槃經云。安置諸子秘密藏中。我亦不久自注其中。是名總相指歸。別相者。身有三種。一色身。二法門身。三實相身。若息化論歸者。色身

*另一版本作住

歸解脫。法門身歸般若。實相身歸法身。復次三法。非三非一。不可思議。所以者何。若謂法身真。法身者非法身也。當知法身亦非非身。非身非非身。住首楞嚴經云。種種示作。現眾色像。故名為身。所作辦已。歸於解脫。智慧照了。諸色非色。故名非身。所作辦已。歸於般若。實相之身。非色像身。非法門身。是故非身非身。所作辦已。歸於法身。達此三身無一異相。是名為歸。說此三身無一異相。是名為指。俱入秘藏。故言指歸。當知般若亦知非知。非知非不知道。種智般若。徧知於俗。故名為知。所作辦已。歸於解脫。一切智般若。徧知於真。故名為非知。所作辦已。歸於般若。若一切種智般若。徧知於中。故名非知。非不知道。所作辦已。歸於法身。達三般若無一異

相。是名為歸。說三般若無一異相。名為指。俱入秘藏。名指歸。當知解脫亦脫非脫。非脫非非脫。方便淨解脫。調伏眾生。不為所染。名脫。所作辦已。歸於解脫。圓淨解脫。不見眾生及解脫相。故名非脫。所作辦已。歸於般若。性淨解脫。則非脫非非脫。所作辦已。歸於法身。若達若說如此三脫。非一異相。俱入秘密藏。故名為指歸。當知種種相。種種說。種種神力。一一皆入秘密藏中。何等是指歸。指歸何處。誰是指歸。言語道斷。心行處滅。永寂如空。是名指歸。故知能化所化。無盡法門。未有一法。不指歸宗鏡。所以普智禪師云。佛道皆因何法成。悟心無體。蕩無明。莫怕落空。沉斷見。萬法皆從此處生。

宗鏡錄卷九十一

夫凡聖之道同一法身。彼此俱亡。物我咸絕。則心內無得。身外無餘。如何起應化之身。攝機宜之眾。答。只為眾生不了自他。唯心橫生彼此。若自達真空。則諸佛終不出世。菩薩亦無功夫。古德問云。若言自他俱是自心現。離心無實我人者。諸佛亦見有眾生。豈可有妄心未盡耶。答。諸佛見有眾生。俱是緣生。幻有不知。謂實有我。所以造業受報。枉有輪迴。此由無實我。感諸佛慈悲。若實有我。非是妄有者。諸佛何故妄救眾生。以我實有。不可救故。今為救者。定知無我。妄計有也。故知眾生不離佛界。迷不覺知。華嚴經頌云。佛身非是化。亦復非非化。於無化法中。示有變化形。古釋云。此則依

真起化。真化各有二義。初真中二者。一不變義。雖化而常湛然。則佛身非是化也。二隨緣義。謂不守自性。無不現時。則亦復非非化也。化中二者。一無體即空義。謂攬緣無性故。則於無化法中也。二從緣幻有義。則示有變化形也。以隨緣幻有不異不變體空。是故現化紛然。未嘗不寂。真性湛然。未曾不化。若不達此理。自尚未度。焉能化他。又以無緣慈。如石吸鐵。豈分能所之化。以同體悲。猶若虛空。誰見自他之身。故先德云。窮源莫二。執迹多端。謂若據本以討源。則千途無異轍。若三江之浩渺。並源出於岷山也。乃窮源莫二。若執迹多端。則據末以適本。不知多端是應迹耳。故光明覺品頌云。一身為無量。無量復為一。了知諸世間。現形徧一切。此身無

所從亦無所積聚。眾生分別故。見佛種種身。即其義也。但是一法身。義分二三四五。乃至十身。且如說五身者。叡公維摩疏釋云。所謂法性生身。亦言功德法身。變化法身。實相法身。虛空法身。詳而辯之。一法身也。何者。言其生。則本之法性。故曰法性生身。推其因。則是功德所成。故言功德法身。就其應。則無感不形。則是變化法身。稱其大。則彌綸虛空。所謂虛空法身。語其妙。則無相無為。故曰實相法身。故知一體不動。名逐緣分矣。故云同時異處。決是多身。而是一身全現。故非多矣。其猶一月。一剎那中百川齊現。皆即一即多。又普現故非一。一月故非多。如智幢菩薩偈云。譬如淨滿月。普現一切水。影像雖無量。本月未曾二是也。又經頌云。如來清淨。

妙法身。一切三界無倫足。以出世間言語道。其性非有非無。故雖無所依。無不往。雖無不至。而不去。如空中劃夢所見。當於佛體。如是觀。由非真非應。非一非多。故不可作真應一多等思也。故光明覺品頌云。佛身無生超戲論。非是蘊處差別法。故難思也。又云。皆是自他相作之身。能所共成之化。自他相作者。如華嚴經云。此菩薩能隨眾生心之所樂。能以自身作國土身。眾生身。業報身。聲聞身。緣覺身。菩薩身。如來身。法身。智身。虛空身。此即自作他也。又隨眾生心之所樂。能以眾生身作自身。即他作自也。能所共成者。若無所化之機。則無能化之跡。又若無所應之身。亦無能感之事。自他能所。非一非異。緣起相由。成茲密旨。然緣起相由者。皆是自心。

為緣。終無心外法。能與心為緣。所以古德云。十方諸佛。皆我本師。海印頓現。且法華分身。有多淨土。如來何不指己淨土。而令別往。彌陀妙喜。思之。故知賢首彌陀等佛。皆本師矣。復何怪哉。言賢首者。即壽量品中。過百萬阿僧祇剎。最後勝蓮華世界之如來也。經中偈云。或見蓮華勝妙剎。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。又問。若

依此義。豈不違於平等意趣。若言即我者。依於平等意趣而說。非即我身。如何皆說為本師耶。答。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。一一皆爾。今正一佛能為多身。依此而讚本師耳。如華嚴不思議解脫境界品。頌云。佛智通達淨無礙。剎那普了三世法。皆從心識因緣現。生滅無常無自性。於一剎中成正覺。一切剎處悉亦然。一切入一一亦爾。隨眾生心而示現。大乘千鉢大教王經云。如是一切諸佛教化方便法智。我皆集在一心中。同金剛菩提聖性三摩地故。金光明最勝王經云。譬如日月無有分別。亦如水鏡無有分別。光明亦無分別。三種和合。得有影生。如是法

如如。如如智。亦無分別。以願自在。故眾生有感。現應化身。如日月影。和合出現。如來者。無去無來。故云往應群機。而不去。恒歸寂滅。而不來。何者。依體起用。故是去。以即體之用。故不去。應機現前。合是來。以應不離體。如月之影。故不來。又往應合。故是去。應無應相。故不去。恒歸寂滅。合是來。滅不可得。故不來。乃至一切法。皆無來去。如經偈云。一切法無來。是故無有生。然於無生法中。現起悲化。所以大丈夫論云。菩薩思惟。一切眾生。能為我作端嚴業。不使一眾生作不端嚴意。菩薩作是思惟。言利他者。求他人之相。都不可得。都如自己。又云。菩薩思惟。使我悲。猶如虛空。一切山河樹木。飛鳥走獸。皆依空住。一切眾生。一切時。皆入我悲中。斯則以同體之。

大悲何生而不度。起平等之大慧。何道而不成。如華嚴論云。無盡功德藏。迴向者。此位明禪與智冥。智與悲會。以無盡虛空為一道場。以無盡眾生無明行相而為佛事。身恒承事無盡諸佛。而徧周法界。化無盡眾生。總成佛身。表裏相亡。始終都盡。徧知諸法。不壞無心。無盡功德藏品云。於一毛孔見阿僧祇佛。出興於世。得入法無盡藏者。明心性本無。大小繫盡。身為智影。國土亦然。智淨影明。大小相入。如因陀羅網境界喻是也。經云。以佛智力。觀一切法。悉入一法者。明萬境雖多。皆一心而起。心亡境滅。萬境皆虛。如淨水中眾影也。水亡影滅。此約破有成無說。又以境約智生。智虛境幻。多相相入。不離一虛。幻不異虛。虛不異幻。幻虛無二。一異總虛。

此約以智幻虛自在無礙門說。此皆借法況說。如實所知。唯亡思者智會。其智會者。方可用而常真。不惑心境。以大願力。隨智幻生等眾生數身。如應攝化。故名無盡功德藏。又云法雲地菩薩。隨心念力。廣大微細。自他相入。一多大小互參。神通德用自在。皆隨自心念所成。故如一切眾生作用境界。皆是自心執業所成。人天地獄畜生餓鬼善惡等報果。一依心造。如此十地菩薩。以無作法身為體。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。以具總別智。總別同異。成壞俱作。以廣狹大小自在智。化通無礙。以與一切眾生同體智。

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。又問曰。云何見佛出興。答曰。當見自身無身無心。無出無沒。無內無外。不動不寂。無思無求。世及出世。都無住處。無心所法。無心心法。心法無依。性無始末。以無依住智。說如斯法。教化眾生。皆令悟入。是名見佛出興。如光明覺品文殊師利頌云。世及出世見。一切皆超越。而能善知法。當成大光耀。若於一切智。發生迴向心。見心無所生。當

獲大名稱。眾生無所生。亦復無有壞。若得如是知。當成無上道。又大乘大集經云。佛告賢護。如火未生。或時有人發。如是言。我於今日。先滅。是火賢護。於意云何。彼人是語。為誠實否。賢護答言。不也。世尊。佛告賢護。如是諸法。從本以來。畢竟無得。云何於今。乃作斯說。我能證知一切諸法。我能了達一切諸法。我能覺悟一切諸法。我能度脫一切眾生。於生死中。此非正言。所以者何。彼法界中。本無諸法。亦無眾生。云何言度。但世諦中。因緣度耳。故知心外無法。何所得耶。佛身無為。但隨緣現。如肇論云。放光云。佛如虛空。無去無來。應緣而現。無有方所。然則聖人之在天下也。寂寞虛無。無執無競。導而弗先。感而後應。譬猶幽谷之響。明鏡之像。對之不知其

所以來。隨之罔識。其所以往。慌焉而有惚焉。而亡動而逾寂。隱而彌彰。出幽入冥。變化無常。其為稱也。因應而作。顯迹為生。息迹為滅。生名有餘。滅名無餘。然則有無之稱。本乎無名。無名之道。于何不名。是以聖人居方而方。止圓而圓。在天而天。處人而人。原夫能天能人者。豈天人之所能哉。果以非天非人。故能天能人耳。是以明鏡無形。能現萬形。聖人無心。能應萬心。隱不韜光。顯不現迹。故論云。聖人寂泊無兆。隱顯同原。存不為有。亡不為無。何者。佛言。吾無生不生。雖生不生。無形不形。雖形不形。問。如來法身。即真心性。如來報身。依真而起。若如來化身。還有心否。答。若約體。亦不離。若約事。即分。如深密經云。曼殊室利菩薩。復白佛言。世尊。如來化身。

當言有心為無心耶。佛告曼殊室利菩薩曰。善男子。非是有心。亦非無心。何以故。無自依心。故有依他心。故問經云。菩薩關閉一切諸惡趣門者。夫一切眾生。隨自心業。各受苦報。所以經偈云。假使百千劫。所作業不亡。因緣會遇時。果報還自受。云何菩薩能關一切惡趣門。答。只約自心常開。六識門何曾暫閉。日夜計校。緣想一切不善事。徧諸境界。念念恒造生死地獄。經云。集起心想。名為地獄。若能觀自心識性。無所有。即是開善趣門。若不起心想。即是閉惡趣門。若得自在。智現前。即現身生五道。入地獄餓鬼畜生等界。救苦眾生。故禪門中立無念為宗。以為要學。故經偈云。勤念於無念。佛法不難得。何謂不難得。以無念故。萬境不生。當處解脫。若有

念起。非獨開惡趣之門。二十五有一時俱現。故知萬質皆從念異。十二之類縱橫。千差盡逐相生。八萬之門競起。如信心銘云。眼若不睡。諸夢自除。心若不異。萬法一如。以諸法無體。從自心生。心若不生。外境常寂。故云萬法本閒。而人自鬧。所以肇論云。是以聖人乘真心以履順。則無滯而不通。審一氣以觀化。故所遇而順適。無滯而不通。故能渾雜致純。所遇而順適。則觸物而一如此。則萬象雖殊。而不能自異。不能自異。故知象非真象。象非真象。則雖象而非象。然則物我同根。是非一氣。潛微幽隱。殆非群情之所盡。故知乘一心而履踐。則何往而不真如。稟一氣而化行。則何物而不順。如莊子云。天地一氣。而能萬化。老子云。天得一以清。地得一以寧。

神得一以靈。萬物得一以生。故聖人以一真心而觀萬境。則所遇而順適。觸物而冥一矣。是知諸法無體。緣假相依。似有差殊。不能自異。何者。長無長相。且自不言我長。短無短相。亦自不言我短。皆是隨念計度分別。徧計執著情生。則知萬物本虛。即象而無象也。問如上所說。眾生自心造業。自受苦報。又云何說代一切眾生苦。答。約古德釋代苦有七意。一起悲意樂事。未必能。二修諸苦行。能與物為增上緣。即名代苦。三留惑潤生。受有苦身。為物說法。令不造惡。因亡果喪。即名代苦。四若見眾生造無間業。當受大苦。無畏方便。要須斷命。自墮地獄。令彼脫苦。五由初發心。常處惡道。乃至飢世身為大魚。即名為代。六大願與苦。皆同真性。今以即真之大。

願潛至即真之苦。七法界為身。自他無異。眾生受苦。即是菩薩。初唯意樂。次二為緣。次二實代。後二理觀。然約有緣方能代耳。還源觀云。普代眾生受苦德者。謂菩薩修諸行法。不為自身。但欲廣益群生。怨親平等。普令斷惡。備修萬行。速證菩提。又是菩薩本行。菩薩道時。大悲大願。以身為質。於三惡趣。救贖一切受苦眾生。要令得樂。盡未來際。心無退屈。不於眾生希望毛髮報恩之心也。經頌云。廣大悲雲徧一切。捨身無量等剎塵。以昔劫海修諸行。令此世界無諸垢。謂眾生妄執念遷流。名之為苦。菩薩教令了蘊空寂。自性本空。故言離苦。問曰。眾生無邊。苦業亦無邊。云何菩薩而能代受。答曰。菩薩代眾生受苦者。由大悲方便力故。但以眾生妄執。

不了業體從妄而生。無由出苦。菩薩教令修行止觀兩門。心無暫替。因亡果喪。苦無由生。但令不入三塗。名為代眾生受苦也。是以三界生死之苦者。皆是眾生妄受。以不了根塵無性。本末常空。於畢竟無中。執成究竟之有。因茲貪取。結業受生。於無量劫來受輪迴苦。無明所罩。莫省莫知。菩薩於是垂大悲心。愍茲顛倒。說性空之法藥。破情有之病根。則達苦無生。不造惡業。知諸受互起。能破惑因。妄受之苦既空。對治之樂自絕。所以先德云。苦是樂。樂是苦。只箇修行斷門戶。亦無苦。亦無樂。本來自性無繩索。以茲妙悟。入一際門。遂得人法俱空。不為心境所縛。當處解脫。永出苦源。豈非代苦乎。又經云。說法是大神變。能令即凡成聖。變禍為祥。於地獄

火輪之中。踊淨刹蓮臺之上。豈非神變耶。問。一切境界。因心分別。若有分別。即屬無明。故云無心分別。一切法正有心分別。一切法邪。諸佛如來。已斷無明。無有心相。云何能知真俗差別之境。名一切種智。答。以法無自體。故即分別無分別。以體不礙緣。故無分別。即分別。如起信論云。自體顯照。故名為覺者。謂有難言。若無別體。何能普現眾生心行。故答云。自體顯現。如珠有光。自照珠體。珠體喻心。光喻於智。心之體性。即諸法性。照諸法時。是自照耳。故論文甚分明。然論中問曰。虛空無邊。故世界無邊。世界無邊。故眾生無邊。眾生無邊。故心行差別。亦復無邊。如是境界。不可分劑。難知難解。若無明斷。無有心想。云何能了。名一切種智。答曰。一切境界。本

來一心離於想念。以眾生妄見境界。故心有分劑。以妄起想念。不稱法性。故不能決了。諸佛如來。離於見想。無所不徧。心真實故。即是諸法之性。自體顯照一切妄法。有大智用。無量方便。隨諸眾生。所應得解。皆能開示種種法義。是故得名一切種智。釋云。心真實故。則是諸法之性。佛心離想體。一心原離妄想故。名心真實體。一心故。為諸法性。是則佛心為諸妄法之體。一切妄法皆是佛一心相。相現於自體。自體照其相。如是了知。有何為難。故能自體顯照一切妄法。是謂無所見。故無所不見之由也。鈔云。以內迷真理。識外見塵。故於如量之境。不能隨順種種知也。如人動目。天地傾搖。故不能如實知也。是知心海波停。萬像齊鑒。澄潭浪起。諸境皆昏。

宗鏡錄卷九十一

宗鏡錄卷九十二

夫約世諦門中。凡聖天絕。凡夫心外立法。妄執見聞。聖人既了一心。云何同凡知見。答。聖雖知見。常了物虛。如同幻生。無有執著。如大涅槃經云。迦葉菩薩白佛言。世尊。若以因此煩惱之想。生於倒想。一切聖人實有倒想。而無煩惱。是義云何。佛言。善男子。云何聖人而有倒想。迦葉菩薩言。世尊。一切聖人。牛作牛想。亦說是牛。馬作馬想。亦說是馬。男女大小。舍宅車乘。去來亦爾。是名倒想。善男子。一切凡夫。有二種想。一者世流布想。二者著想。一切聖人。唯有世流布想。無有著想。一切凡夫。惡覺觀故。於世流布。生於著想。一切聖人。善覺觀故。於世流布。不生著想。是故凡夫。名為倒想。聖人

雖知不名倒想。又以境本自空。何須壞相。以心靈自照。豈假緣生。不同凡夫能所情執。知見故肇論云。夫有所知。則有所不知。以聖心無知。故無所不知。不知之知。乃曰一切知。故經云。聖心無知。無所不知。信矣。是以聖人虛其心而實其照。終日知而未嘗知也。如止水鑒影。豈立能所之心。則境智俱空。何有覺知之想。楞伽經云。佛告大慧。為世間以彼惑亂。諸聖亦現。而非顛倒。大慧。如春時燄火輪垂髮。乾闥婆城。幻夢鏡像。世間顛倒。非明智也。然非不現。釋曰。上七喻者。明境即是一。而見有殊。然聖人用彼惑亂之境。一同凡現色等諸塵。以聖人無念著故。而非顛倒。然聖人非不見彼惑亂法。見時正同水月鏡像。龍樹菩薩云。日光著塵。微風吹之。曠野

中轉。名之為。燄。愚夫見云。謂之野馬。渴人見之。以為流水。業報亦爾。煩惱日光。熱諸行塵。邪憶念風。於生死曠野中。吹之令轉。妄見為人為鬼。為男為女。渴愛染著。耽湎無已。不近聖法。無由識之。夫火日外朗。水鏡內照。光在上為影。光在下為像。像以明傳。而像現於水形。以日映。而光隔為影。二物雖虛。而所待妄有。妄有雖空。而狂惑見之。見之以不狂。則形與影。一像與形同。世法亦爾。眾緣所起。起者之有。與所起之緣。俱為空物。無一異也。而人以虛妄風病顛倒故。不應見而見。不應聞而聞。若得大慧之明。則風狂心息。無此見也。又般若無知者。不同木石。不是有知者。非同情想。古德云。佛見無我。不是無知。但是不知知。不見見。以知是不知知。故即無。

心而不知見是不見見。故無色而不見。無色而不見。故由不見見也。無心而不知故。以不知知也。如淨名經云。所見色與盲等者。崇福疏云。譬如五指塗空。空無像現。不以空無像現。便言指不塗空。豈以五指塗空。便欲令空中像現。事亦不然。不妨熾然塗空。空中元無像現。豈以眼根見色。便令如盲。豈以眼根如盲。而便都無所見。不妨滿眼見色。了色本自性空。雖然見色之時。元來與盲無異。但息自分別心。非除法也。法本自空。無所除也。又所聞聲與響等者。豈是不聞。但一切聲。皆如谷響。無執受分別也。所以滿眼見色。滿耳聞聲。不隨不壞。了聲色之正性。故何者。若隨聲色之門。即墮凡夫之執。分別妍醜之相。深著愛憎。領受毀讚之音。妄生欣厭。若

壞聲色之相。即同小乘之心。則有三過。一色等性空。無可壞故。若壞方空。非本空故。二由空即真。同法性故。若壞方真。事在理外故。三由即空。不待壞故。壞則斷滅。是以如來五眼。洞照無遺。豈同凡夫生盲。二乘眇目。覩無見耶。但不隨不壞。離二見之邊邪。非有非空。契一心之中理。則逢緣無礙。觸境無生矣。是以萬物本虛。從心見實。因想念而執。無執有。墮惑亂之門。以取著而成幻。成狂。受雜染之報。若能反照。唯心大智。鑒窮實相真原。則幻夢頓惺。影像俱寂。然後以不二相。洞見十方。用一心門。統收萬彙。則見無所見。眾相參天。聞無所聞。群音揭地。如此了達。心虛境空。則入大總持門。紹佛乘種性。楞伽經云。謂覺自心現量。外性非性。不妄想相。起佛

乘種性。若迷外法。以心取心。則成業幻之門。續眾生種性。首楞嚴經偈云。自心取自心。非幻成幻法。不取無非幻。非幻尚不生。幻法從何立。故知一切染淨諸法。皆從取生。是以云。取我是垢。不取我是淨。若無能取所取之心。亦無是幻非幻之法。非幻實法。尚乃不生。幻起虛蹤。憑何建立。又如心外見法。盡成相待。以無體無力。緣假相依故。所以楞伽經偈云。以有故有無。以無故有有。若無不應受。若有不應想。若開方便。或說有治無。說無破有。即無所礙。如十地毗婆沙論偈云。若用有與無。亦遮亦應聽。雖言心不著。是則無有過。若幻正宗。則有無雙泯。故大智度論云。佛有不言無。無不言有。但說諸法實相。譬如日光。不作高下。平等一照。佛亦如是。非令

有作無。非令無作有。是知若迷大旨。則見有無。如涅槃論云。無名曰有。無之數。誠以法無不該。理無不統。然其所統。俗諦而矣。經曰。真諦何耶。涅槃道是。俗諦何耶。有無法。是何者。有者有於無。無者無於有。有無所以稱有。無有所以稱無。然則有生於無。無生於有。離有無。無離無。有有無相生。其猶高下相傾。有高必有下。有下必有高矣。然則有無雖殊。俱未免于有。此乃言像之所以形。是非之所以生。豈足以統夫幽極。而擬夫神道者乎。是以論稱出有無者。良以有無之數。止乎六境之內。六境之內。非涅槃之宅。故借出以祛之耳。庶希道之流。彷彿幽途。託情絕域。得意忘言。體其非有非無耳。豈曰有無之外。別有妙道。而可稱哉。經曰。三無為者。蓋是

群生紛擾。生于篤患。篤患之尤。莫先於有。絕有之稱。莫先於無。故借無以明其非有。明其非有。非謂無也。有名曰論旨云。涅槃既不出有無。又不在有無。不在有無。則不可於有無得之矣。不出有無。則不可離有無求之矣。求之無所。便應都無。然復不無其道。其道不無。則幽途可尋。所以千聖同轍。未嘗虛返者也。其道既存。而曰不出不在。必有異旨。可得聞乎。無名曰。夫言由名起。名以相生。相因可相。無相無名。無名無說。無說無聞。經云。涅槃非法非非法。無聞無說。非心所知。吾何敢言之。而子欲聞之耶。雖然。善吉有言。眾若能以無心而受。無聽而聽者。吾當以無言言之。庶述其言。亦可以言。淨名曰。不離煩惱而得涅槃。天女曰。不出魔界而入佛界。然

則玄道在於妙悟。妙悟在於即真。即真則有無齊觀。有無齊觀則彼己莫二。所以天地與我同根。萬物與我一體。同我則非復有無。異我則乖於會通。所以不出不在。而道存乎其間矣。何者。夫至人虛心冥照。理無不統。懷六合於胸中。而靈鑒有餘。鏡萬像於方寸。而其神常虛。至能拔玄根於未始。即群動以靜心。恬憺淵默。妙契自然。所以處有不有。居無不無。居無不無。故不無於無。處有不有。故不有於有。故能不出有無。而不在有無者也。然則法無有無之相。聖無有無之知。聖無有無之知。則無心於內。法無有無之相。則無數於外。於外無數。於內無心。此彼寂滅。物我冥一。泊爾無朕。乃曰涅槃。涅槃若此。圖度絕矣。豈容責之於有無之內。又可徵之於

有無之外耶。釋曰。玄道在於妙悟。妙悟在於即真者。夫幽玄之道。無名無相。淺近之情。知莫及。麤浮之意。解難量。唯當妙悟之時。方省斯旨。得其旨。故實不思議。心境融通。如同神變。指法界於掌內。收萬像於目前。如鏡照空含。一時平現。既無前後。亦絕中間。妙旨煥然。言思絕矣。可謂妙悟。可謂即真。則有無齊觀。彼己莫二。不出不在。其道在茲乎。問。六塵境界。但依妄念而有差別。若無念之人。還見一切境界否。答。妄念執有前塵。作實知解。妙性不通。遂成差別。若無念之人。非是離念。但是即念無念。念無異相。雖有見聞。皆如幻化。又一念頓圓。常見十法界萬法中道之理。古德問云。若言念唯無念。豈得總不聞不見。人畜聲色等耶。答。恒聞見。以聞見即

不聞見故。何者。以但聞見聲色等法。即是眼耳等識見聞也。知是畜等色聲。自是意識分別也。然眼等識見聞性無別。但稱色等法。得更無異緣也。意識妄有了。知無體。所知如幻也。故云所見色與盲等。又觀彼色聲等法。從緣生。緣無作者。自性不有。故非人畜等也。又人畜等。由名相起。名相非彼。即妄除也。即此但由見聞等故。即無念心。非謂盲聾人一念無念也。如說聞不聞見不見等是也。故經云常求無念實相智慧等是也。又但就緣起名見。求緣見實。不生此見。乃名真見。何以故。無見之見。照法界故。所以寶藏論云。無眼無耳謂之離。有見有聞謂之微。無我無造謂之離。有通有達謂之微。又離者涅槃。微者般若。般若故頓興大用。涅槃故寂滅無。

餘無餘故煩惱永盡。大用故聖化無窮。若人不達離微者。雖復苦行頭陀。遠離塵境。斷貪恚癡。法忍成就。經無量劫數。終不入真實。何以故。依止所行故。心有所得。不離顛倒夢想惡覺諸見。若復有人體解離微者。雖復近有妄想習氣。及見煩惱。數數覺知離微之義。此人不久。即入真實無上道也。何以故。了正見根本也。釋曰。離微者。萬法之體用也。離者即體。經中云。自性離故。亦云自性空故。斯乃無名無相。非見非聞。通凡聖之體。為真俗之原。思益經云。知離名為法。即諸佛所師。所謂法也。微者即用。有見有聞。能通能達。以微者妙也。於無見中有見。於無聞中有聞。斯乃不思議之法。微妙難知。唯佛能覺。思益經云。知法名為佛。離微不二。體用和融。名

之為僧則一體三寶常現世間。有佛無佛性相常住。即正見之本。真實之門矣。故聖人照體是無。約用為有。此有不有。即有以辯於無。當無非無。即無以辯於有。有而不有。是妙有。無而不無。是真無。故真無是涅槃之體。如太虛不雜於五色。猶明鏡不合於萬像。故稱離也。妙有是般若之用。於不二法內。現妙神通。向無作門中。興大佛事。故稱微也。是以凡夫不達離微。故常被內結所縛。外塵所羈。外道即執作斷常。二乘遂證為生滅。若不入宗鏡中。難究離微之妙旨矣。問。無明達理。自性差別者。其事可然。本覺淨法。云何復說恒沙差別功德。答。由對治彼染法差別。故成始覺萬德差別也。起信論云。對業識等差別染法。故說本覺恒沙性德。如是染淨皆。

是真如隨緣顯現。似而無體。染法尚空。淨法何有。淨名經云。見垢實性。即無淨相。又所言淨者。對垢得名。因客塵煩惱不染而染。穢汙真性。稱之為垢。因始覺般若。不淨而淨。開悟本心。名之為淨。是以真如一心。湛然不動。名義唯客。垢淨本空。祖師云。性本清淨。淨無淨相。方見我心。華嚴經頌云。若有知如來。體相無所有。修習得明了。是人疾作佛。故經云。一切眾生。無始已來。常入涅槃。菩提非可修相。非可生相。畢竟無得。無有色相。而可得見。見色相者。當知皆是隨染幻用。非是智色不空之相。以智相不可得。故釋云。隨染幻用者。無流法也。染幻性自差別者。是無明法也。以彼無明。迷平等理。是故其性自差別。諸無流法。順平等性。空論其性。即無差別。

但隨染法差別相故。說無流有差別耳。又若能觀心性法爾顯性起功德。是無盡法門。非論差別。如無盡意菩薩經云。云何菩薩觀心念處。乃至我今當勤修習莊嚴。不離心性。云何心性。云何莊嚴。心性者。猶如幻化。無主無作。無有施設。莊嚴者。所作布施。悉以迴向嚴淨佛土。乃至以一念智。成阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗。是名菩薩正心念處。而不可盡。釋曰。心雖性空。能成萬行了之。而頓圓正覺。修之而廣備莊嚴。故云體性雖空。能成法則。又云以有空義故。一切法得成。若離此真空之門。無有一法建立。則菩薩行廢。佛道不成。如不依風輪。世界墮壞。問。一切眾生無始無明。種子堅牢。現行濃厚。云何一念而得頓除。答。根隨結使。體性本空。愚夫不

了。自生纏縛。若明佛知見。開悟本心。更有何塵境。而能障礙乎。寶積經云。佛言。譬如然燈。一切黑闇。皆自無有。無所從來。去無所至。非東方來。去亦不至。南西北方。四維上下。不從彼來。去亦不至。而此燈明。無有是念。我能滅闇。但因燈明。法自無闇。明闇俱空。無作無取。如是迦葉。實智慧生。無智便滅。智與無智。二相俱空。無作無取。迦葉。譬如千歲冥室。未曾見明。若然燈時。於意云何。闇寧有念。我久住此。不欲去耶。不也。世尊。若然燈時。是闇無力。而不欲去。必當磨滅。如是迦葉。百千萬劫。久習結業。以一實觀。即皆消滅。其燈明者。聖智慧是。其黑闇者。諸結業是。所言一實觀者。即是唯心真如實觀。離心之外。盡成虛幻。故稱一實境界。亦云實相。實地。實際。

實法。乃至名佛知見。聖智慧等。以此一心法。治煩惱病。如熱疾得汗。無有不應。手差者。出要之道。唯在茲乎。如大智度論云。爾時菩薩。照明菩薩道。其心安隱。自念我但斷著心。道自然至。知是事已。念眾生深著世間。而畢竟空。亦空無性。無有住處。眾生難可信受。為令眾生信受是法。故覺一切法修行生起。是度眾生方便法。觀眾生心行所起。知好何法。念何事。何所志願。觀時悉知。眾生所著處。皆是虛誑顛倒憶想分別故著。無有根本實事。爾時菩薩大歡喜。作是念。眾生易度耳。所以者何。眾生所著。皆是虛誑無實。譬如人有一子。喜不淨中戲。聚土為穀。以草木為鳥獸。而生愛著。人有奪者。瞋恚啼哭。其父知己。此子今雖愛著。此事易離耳。至大自休。

何以故。此物非真故。菩薩亦如是。觀眾生愛著不淨臭身及五欲。是無常種種苦因。知是眾生得信等五善根成就時。即能捨離。若小兒所著。實是真物。雖復年至百歲。著之轉深。不可得捨。若眾生所著物。定實有者。雖得信等五根。著之轉深。亦不能離。以諸法皆空。虛誑不實故。得無漏清淨智慧眼時。即能遠離所著。大自慚愧。譬如狂病所作非法。惺悟之後。羞慚無顏。菩薩知眾生易度已。安住般若中。以方便力。教化眾生。是以如來密藏經云。若人父為緣覺。而害盜三寶物。母為羅漢。而汙不實事。謗佛。兩舌間賢聖。惡口罵聖人。壞亂求法者。五逆初業之瞋。奪持戒人物之貪。邊見之癡。是為十惡者。若能知如來說因緣法。無我人眾生壽命。無生無滅。

無染無著。本性清淨。又於一切法。知本性清淨。解知信入者。我不說是人。趣向地獄。及諸惡道果。何以故。法無積聚。法無集惱。一切法不生不住。因緣和合而得生起。起已還滅。若心生已滅。一切結使亦生已滅。如是解。無犯處。若有犯有住。無有是處。台教釋云。此經具指四菩提心。若知如來說因緣法。即指初藏教菩提心。若無生無滅。指第二通教菩提心。若本性清淨。指第三別教菩提心。若於一切法。知本性清淨。指第四圓教菩提心。初菩提心。已能除重。重十惡。況第二第三第四菩提心耶。行者聞此勝妙功德。當自慶幸。如閻處伊蘭。得光明栴檀。故知見佛罪滅。如阿闍世王之深憊。得道業亡。若鶩崛摩羅之重罪。但了無人無我。緣生性空。無我。則

無能受罪之人。性空。又無所受罪之法。人法俱寂。罪垢何生。以心生罪生。心滅罪滅。故若能如是信入。諦了圓明。猶伊蘭之林。布梅檀之香氣。若積闇之室。耀桂燼之光明。能悟此心。功力無量。纔入宗鏡。業海頓枯。如風吹雲。似湯沃雪。猶燈破闇。若火焚薪。如密嚴經頌云。如火燎長楚。須臾作灰燼。智火焚業薪。當知亦如是。又如燈破闇。一念盡無餘。諸業習闇冥。無始之熏聚。牟尼智燈起。刹那皆頓滅。所以大涅槃經云。有智慧時。則無煩惱。故云。夫免三塗惡業者。要須離有無二相。證解一心。方得解脫也。是知迷從自心迷。悟還自心悟。迷悟無性。但任緣興。如華嚴論問云。一切眾生。本有不動智。何故不應真常。何故隨染。答。一切眾生。以此智故。而生三

界者。為智無性。不能自知。是智非智。善惡苦樂等法。為智體無性。但隨緣現。如空中響應。物成音。無性之智。但應緣分別。以分別故。癡愛隨起。因癡愛故。即我所病生。有所故。自他執業便起。因執取故。號曰末那。執取不斷。名之為識。因識種子。生死相續。以生死故。眾苦無量。以苦無量。方求不苦之道。迷不知苦者。不能發心。知苦求真者。還是本智。會苦緣故。方能知苦。不會苦緣。不能知苦。故知苦緣故。方能發心。求無上道。有種性菩薩。以宿世先已知苦。發信解種強者。雖受人天樂果。亦能發心。求無上道。是故因智隨迷。因智隨悟。是故如人因地而倒。因地而起。正隨迷時。名之為識。正隨悟之時。名之為智。在纏名識。在覺名智。識之與智。本無自名。但

隨迷悟而立其名。故不可繫常繫斷也。此智之與識。但隨迷悟立名。若覓始終。如空中求迹。如影中求人。如身中求我。依住所在。終不可得也。故無長短處所之相也。如此無明及智。無有始終。若得菩提時。無明不滅。何以故。為本無故。更無有滅。若隨無明時。不動智亦不滅。為本無故。亦更無滅。但為隨色聲香所取緣。名為無明。但為知苦發心緣。名之為智。但隨緣名之為有。故體本無也。如空中響。思之可見。是以若入宗鏡。成佛義圓。昇降隨緣。知眾生無永沉之義。聖凡不隔。明諸佛有同體之文。問。上所說一心諸法門海。為復是自行權實法。化他權實法。答。若說隨自意自行權實。則但說一心門。若隨他意化他權實。廣開八萬法。今但說自行權實。本

末歸宗。台教云。若佛心中所觀十界十如。皆無上相。唯是一佛法界。如海總眾流。十車共一轍。此即自行權實。若隨他等意。則有九法界。千如即是化他權實。隨他則開。隨自則合。橫豎周照。開合自在。雖開無量。無量而一。雖合為一。一而無量。雖無量一。而非一非無量。雖非一非無量。而一而無量。問此自他權實二門。於正理中決定耶。答。但隨化門。無有決定。經云。無有定法。故號阿耨菩提。若執一門。皆成外道。或定一相。即是魔王。是以一切法權。一切法實。一切法亦權亦實。一切法非權非實。台教云。若一切法權。何所不破。如來有所說。尚復是權。況復人師。若一切法皆實者。何所不破。唯此一事實。但一究竟道。寧得眾多究竟道耶。若一切法亦權亦

實。復何所不破。一切悉有權有實。不得一向權一向實。若一切法非權非實。復何所不破。何得紛紜。強生建立。古德云。即實而權。則有而不有。即權而實。則無而不無。若雙遮權實。即有無俱非。若雙照權實。則有無俱是。若非遮非照。則是非俱非。而遮而照。則是非俱是。若是非俱是。終日非而不非。若是非俱非。終日是而不是。若是而不是。則非是非非之非。若非而不非。則非是是是之是。是是則心該色末。色徹心原。心色一如。何非何是。故知心外有法。是非競生。法外無心。取捨俱喪。問。此宗鏡錄。何教所攝。答。真唯識性。理無偏圓。約見不同。略分五教。一小乘教。唯說六識。不知第八賴耶。二初教。說有賴耶生滅。亦不言有如來藏。三終教。有如來藏。生滅不

生滅和合。為賴耶識。四頓教。總無六七八識等。何以故。以一心真實。從本已來。無有動念。體用無二。是故無有妄法可顯。五一乘圓教。說普賢圓明之智。不言唯識次第。又言佛子。三界虛偽。唯一心作。亦攝入故。此宗則圓教所攝。乃是如來所說法門之根本。以如來依此心成佛故。此心得為如來根本之義。無有一法不收。無有一理不具。如明鏡照物。曷有遺餘。若寶印文成。更無前後問。凡立五乘之道。皆為運載有心。若境識俱亡。則無乘可說。今約方便乘理。不無此宗。究竟何乘所攝。答。於諸乘中。一乘所攝。亦云最上之乘。出過諸法頂故。亦云不思議乘。非情識測量故。今所言一乘者。即一心也。以運載為義。若攀緣取境。則運入六趣之門。若妄想不

生運至一實之地。楞伽經云。云何得一乘道覺。謂攝所攝妄想。如實處。不生妄想。是名一乘覺。斯則了生死妄。即涅槃真。頓悟一心。更無所趣。乃不覺而覺。稱為大覺。不來而來。名為如來。所以情塵已遣。人乘即是真歸。心跡未亡。佛乘猶非究竟。何者。有心分別。一切皆邪。無意攀緣。萬途自正。是以無乘之乘。為一乘。無教之教。為真教。舉足而便登寶所。言下而即契無生。若未能萬境齊觀。一法頓悟。遂乃教開八教。乘出五乘。則寶所程遙。豈唯五百。無生路遠。何啻三祇。論位則天地懸殊。校功則日劫相倍。雖登聖位。猶為絕分之人。經劫練磨。唯得假名之稱。若達斯旨。直入無疑。當迷心而見悟心。全成覺道。即世智而成真智。靡易絲毫。可謂虛明自照。不

勞心力矣。問：既有能說，必對所機。此宗鏡錄當何等機？答：當上上機。若已達者，憑佛旨而印可；若未入者，假教理以發明。又若圓通之人，不俟更述，自覺聖智，無說無示，真如妙性，無得無聞。若闇昧之者，須假助成，因教理而照心，即言詮而體道。若宗明則教息，道顯則言空，絕待真心，境智俱亡矣。如是則方入宗鏡深達玄門，真能聽佛說經，親談妙旨，可謂得諸法之性，徹一心之原。如首楞嚴經云：阿難承佛悲救深誨，垂泣叉手，而白佛言：我雖承佛如是妙音，悟妙明心，元所圓滿，常住心地。而我悟佛現說法音，現以緣心允所瞻仰，徒獲此心，未敢認為本元心地。願佛哀愍，宣示圓音，拔我疑根，歸無上道。佛告阿難：汝等尚以緣心聽法，此法亦緣，非得

法性。如人以手指月示人。彼人因指當應看月。若復觀指以為月體。此人豈唯亡失月輪。亦亡其指。何以故。以所標指為明月故。豈唯亡指。亦復不識明之與暗。何以故。即以指體為月明性。明暗二性。無所了故。汝亦如是。若以分別我說法音為汝心者。此心自應離分別音。有分別性。譬如有客寄宿旅亭。暫止便去。終不常住。而掌亭人都無所去。名為亭主。此亦如是。若真汝心。則無所去。云何離聲無分別性。斯則豈唯聲分別心。分別我容。離諸色相。無分別性。如是乃至分別都無。非色非空。拘舍黎等。昧為冥諦。離諸法緣。無分別性。則汝心性。各有所還。云何為主。釋曰。阿難言。而我悟佛現說法音。現以緣心。允所瞻仰。徒獲此心。未敢認為本元心地者。

阿難尚認緣心聽佛說法音。以為常住真心。取佛定旨。佛言。若執因緣心聽。只得因緣法。以法隨情變。境逐心生故。又定緣佛音聲。是自心者。若說法聲斷時。分別心應滅。此心如客。不常住故。今時多迷自性本聞。但隨能所之聞。一向徇他聲流轉。此聲是對因緣所生法。非真實有。但因聲而立名字。因名字而有詮表。若旋復本聞。則脫聲塵之境。所脫之境既虛。能脫之名何立。則能脫所脫皆空。以強記多聞。是識想邊際。本非實故。若因聞見性。則多聞有助顯之功。若背性徇聞。則畜聞成邪思過誤。故文殊頌云。今此娑婆國。聲論得宣明。眾生迷本聞。循聲故流轉。阿難縱強記。不免落邪思。豈非隨所淪。旋流獲無妄。阿難汝諦聽。我承佛威力。宣說金剛。

王如幻不思議。佛母真三昧。汝聞微塵佛。一切秘密門。欲漏不先除。畜聞成過誤。將聞持佛佛。何不自聞聞。聞非自然生。因聲有名字。旋聞與聲脫。能脫欲誰名。一根既返原。六根成解脫。見聞如幻翳。三界若空華。聞復翳根除。塵消覺圓淨。故知若耳根歸本原。六根皆寂滅。以六根同一心故。何者在眼曰見。在耳曰聞。若攝用歸根時。見聞如幻翳。若攝境歸心時。三界若空華。則翳滅塵消。覺圓心淨。如是解者。則是因指見月。藉教明宗者也。若執指為月。迷心徇文者。如經云。如人以手指月示人。彼人因指當應看月。若復觀指以為月體。此人豈唯亡失月輪。亦亡其指。夫三乘十二分教。如標月指。若能見月。了知所標。若因教明心。從言見性者。則知言教

如指。心性如月。真悟道者。終不滯言。實見月人。更不存指。或看經聽法之時。不一一消歸自己。但逐文句。名身而轉。即是觀指。以為月體。此豈唯不見自性。亦不辯於教文。指月雙迷。教觀俱失。故經云。此人豈唯亡失月輪。亦亡其指。又既亡其指。非唯不了自心之真妄。亦乃不識教之遮表。錯亂顛倒。莫辯方隅。猶鳥言空。如鼠云。即似形音響。豈合正宗。故經云。豈唯亡指。亦復不識明之與闇。何以故。即以指體為月。明性。明暗二性。無所了故。所以證道歌云。吾早年來積學問。亦曾討疏尋經論。分別名相不知休。入海算沙徒自困。卻被如來苦訶責。數他珍寶有何益。從來蹭蹬覺虛行。多年枉作風塵客。種性邪。錯知解。不達如來圓頓制。二乘精進勿道心。

外道聰明無智慧。亦愚癡。亦小駘。空拳指上生實解。執指為月。枉
施功。根境法中虛捏怪。不見一法。即如來。方得名為觀自在。是以
若實真心。不逐他聲而起分別。湛然恒照。性自了故。如掌亭人。都
無所去。云何離色離聲。無分別性。此須得旨。親見性時。方知離聲
色諸緣。性自常住。不假前塵。所起知見。則悟無始已來。皆是執聲
為聞。而生顛倒。故文殊頌云。旋汝倒聞機。反聞聞自性。性成無上
道。圓通實如是。若非色非空。都無分別。不見性之人。到此之時。全
歸斷滅。便同外道。拘舍黎等。已眼不開。昧為冥諦。以冥寂闇昧無
知。以為至極。從此復立二十五諦。迷真實心。成外道種。或有禪宗
不得旨者。法學起空。見人多拂心境。俱空執。無分別。將狂解癡盲。

以為至道。然非離因緣。求法性。滅妄心。取真心。對增上慢人。初學之者。不可雷同。應須甄別。如經云。離諸法緣。無分別性。則汝心性。各有所還。云何為主。阿難言。若我心性。各有所還。則如來說妙明元心。云何無還。唯垂哀愍。為我宣說。佛告阿難。且汝見我。見精明元。此見雖非妙精明心。如第二月。非是月影。汝應諦聽。今當示汝無所還地。阿難。此大講堂洞開。東方日輪昇天。則有明耀。中夜黑月。雲霧晦暝。則復昏暗。戶牖之隙。則復見通。牆宇之間。則復觀壅。分別之處。則復見緣。頑虛之中。徧是空性。鬱埒之像。則紆昏塵。澄霽斂氛。又觀清淨。阿難。汝咸看此諸變化相。吾今各還本所因處。云何本因。阿難。此諸變化。明還日輪。何以故。無日不明。明因屬日。

是故還日暗。還黑月。通還戶牖。壅還牆宇。緣還分別。頑虛還空。鬱
埽還塵。清明還霽。則諸世間一切所有。不出斯類。汝見八種見精
明性。當欲誰還。何以故。若還於明。則不明時。無復見暗。雖明暗等。
種種差別。見無差別。諸可還者。自然非汝。不汝還者。非汝而誰。則
知汝心。本妙明淨。汝自迷悶。喪本受輪。於生死中。常被漂溺。是故
如來。名可憐愍。故知一切眾生。即今見精明心。非定真妄。昧之則
麤。明之則妙。只於八種不還之中。了了見性常住。云何隨境流轉。
失本真常。永沒苦輪。常漂死海。大聖憐愍。非不驚嗟。阿難示起疑
心。寄破情執。釋迦微細開演。直指覺原。可謂不易凡身。頓成聖體。
現於生滅。顯出圓常。宗鏡前後明文。一一全證於此。又江西馬祖

和尚問亮座主蘊何經業。對云講三十本經論。師云正講時將什麼講。對云將心講。師云心如工技兒。意如和技者。為解講他經。對云不可。是虛空講也。師云卻。是虛空講得。座主於言下大悟。遂下階禮拜。驀自汗流。師云者。鈍根阿師。用禮拜作什麼。其座主卻迴本寺。語學徒言。某一生學業。將謂天下無人敵者。今日被開元寺老宿一唾淨盡。我爾許多時。皆是誑謊汝。遂散學徒。一入西山。更無消息。又如有學士問馬祖和尚。如水無筋骨。能勝萬斛舟時。如何。師云我遮裏水亦無。舟亦無。說什麼筋骨。又學人問龍潭和尚。久嚮龍潭。及至到來。為什麼龍亦不見。潭亦不見。師云卻。是子親到龍潭。又俗官王常侍問先洞山和尚。五十二位菩薩中。為甚麼

不見妙覺菩薩。師云。卻是常侍親見。所以智者大師。一生弘教。雖廣垂開示。唯顯正宗。如止觀中云。究竟指歸何處。言語道斷。心行處滅。永寂如空。又觀心論中云。復以傷念一家門徒。隨逐積年。看心稍久。遂不研覈問心。是以不染內法。著外文字。偷記注而奔走。負經論而浪行。何不絕語置文。破一微塵。讀大千經卷。若能如上聽法講經。提宗問答。方諧祖意。稱可佛心。如遇此機。可歸宗鏡。

宗鏡錄卷九十二

宗鏡錄卷九十三

夫宗鏡錄是實相法門。若信得何福。若毀得何罪。答。此一心實相之門。般若甚深之旨。於難信之中。或有信者。法利無盡。唯佛能知。若有毀者。謗般若罪過莫大焉。現世受殃。生身陷獄。何以受報如此廣大。以般若是一切世出世間凡聖之母。猶如大地。無物不從地生。或若謗之。則謗一切佛地三寶功德。如十法界中一切眾生。若昇若沉。若愚若智。無不皆從般若中來。若不得般若威光。實無一塵可立。如般若經云。欲尊貴自在。乃至欲得菩提。當學般若。又云。若欲得六根完具。當學般若。乃至鬼畜。亦要完具。以此鬼畜皆從學般若來。故知不信宗鏡。無有是處。如諸法無行經云。爾時文。

殊師利言。世尊。師子吼鼓音王如來滅度之後。爾時有菩薩比丘。名曰喜根。時為法師。質直端正。不壞威儀。不捨世法。爾時眾生。普皆利根。樂聞深論。其喜根法師。於眾人前。不稱讚少欲知足。細行獨處。但教眾人。諸法實相。所謂一切法性。即是貪欲之性。貪欲性。即是諸法性。瞋恚性。即是諸法性。愚癡性。即是諸法性。其喜根法師。以是方便。教化眾生。眾生所行。皆是一相。各不相。是非所行之道。心無瞋癡。以無瞋癡。因緣故。逮得法忍。於佛法中。決定不壞。世尊。爾時復有比丘。法師。行菩薩道。名曰勝意。其勝意比丘。護持禁戒。得四禪。四無色定。行十二頭陀。世尊。是勝意比丘。有諸弟子。其心輕動。樂見他過。世尊。後於一時。勝意菩薩。入聚落乞食。誤至喜

根弟子家。見舍主居士子。即到其所。敷座而坐。為居士子。稱讚少欲知足。細行說無利語。過讚歎遠眾樂獨行者。又於居士子前。復說喜根法師過失。是比丘不實。以邪見道。教化眾生。是雜行者。說婬欲無障礙。瞋恚無障礙。愚癡無障礙。一切諸法。皆無障礙。是居士子利根。得無生法。忍即語勝意比丘。大德。汝知貪欲。為是何法。勝意言。居士。我知貪欲。是煩惱。居士子言。大德。是煩惱。為在內在。外耶。勝意比丘言。不在內。不在外。大德。若貪欲不在內。不在外。不在東西南北。四維上下十方。即是無生。若無生者。云何說若垢若淨。爾時勝意比丘。瞋恚不喜。從座起去。作如是言。是喜根比丘。以妄語法。多惑眾人。是人以不學入音聲法門故。聞佛音聲。則喜聞。

外道音聲則瞋。於梵行音聲則喜。於非梵行音聲則瞋。以不學入音聲法門故。乃至爾時喜根菩薩。於眾僧前。說是諸偈云。貪欲是涅槃。恚癡亦如是。如此三事中。有無量佛道。若有人分別。貪欲瞋恚癡。是人去佛遠。譬如天與地。菩提與貪欲。是一而非二。皆入一法門。平等無有異。凡夫聞怖畏。去佛道甚遠。貪欲不生滅。不能令心惱。若人有我心。及有得見者。是人為貪欲。將入於地獄。貪欲之實性。即是佛法性。佛法之實性。亦是貪欲性。是二法一相。所謂是無相。若能如是知。則為世間導。若有人分別。是持戒毀戒。以持戒誑故。輕蔑於他人。是人無菩提。亦無有佛法。但自安住立。有所得見中。若住空閒處。自貴而賤人。尚不得生天。何況於菩提。皆由著

空閒。住於邪見故。邪見與菩提。皆等無有異。但以名字數。語言故。別異。若人通達此。則為近菩提。分別煩惱垢。即是著淨見。無菩提。佛法。住有得見中。若貪著佛法。是則遠佛法。貪無礙法故。則還受苦惱。若人無分別。貪欲瞋恚癡。入三毒性故。則為見菩提。是人近佛道。疾得無生忍。若見有為法。與無為法異。是人終不得解。於有為法。若知二性同。必為人中尊。佛不見菩提。亦不見佛法。不著諸法故。降魔成佛道。若欲度眾生。勿分別其性。一切諸眾生。皆同於涅槃。若能如是見。是則得成佛。其心不閒靜。而現閒靜相。是於天人中。則為是大賊。是人無菩提。亦無有佛法。若作如是願。我當得作佛。如是之凡夫。無明力所牽。佛法湛清淨。其喻如虛空。此中無

所取亦無有可捨。佛不得佛道。亦不度眾生。凡夫強分別作佛度眾生。是人於佛法則為甚大遠。若見眾生苦。則是受苦者。眾生無眾生。而說有眾生。住眾生相中。則無有菩提。若人見眾生。是畢竟解脫。無有婬恚癡。知是為世將。若人見眾生。不見非眾生。不得佛法實。佛同眾生性。若能如是知。則為世間將。乃至說是諸偈法時。三萬諸天子。得無生法忍。萬八千人。漏盡解脫。即時地裂。勝意比丘。墮大地獄。以是業障罪因緣故。百千億那由他劫。於大地獄。受諸苦毒。從地獄出。七十四萬世。常被誹謗。若千百千劫。乃至不聞佛之名字。自是已後。還得值佛。出家學道。而無志樂。於六十二萬世。常返道入俗。亦以業障餘罪故。於若干百千世。諸根闇鈍。世尊。

爾時喜根法師於今東方過十萬億佛土有國名寶莊嚴於中得阿耨多羅三藐三菩提號曰勝光明威德王如來應供正徧知今現在彼其勝意比丘今我身是世尊我未入如是法相門時受如是苦分別苦顛倒苦是故若發菩薩心者若發小乘心者不欲起如是業障罪不欲受如是苦惱者不應拒逆佛法無有處所可生瞋癡佛告文殊師利汝聞是諸偈得何等利世尊我畢是業障罪已聞是偈因緣故所在生處利根智慧得深法忍巧說深法文殊師利為誰力故能憶如是無量阿僧祇劫罪業因緣世尊諸菩薩有所念有所說有所思惟皆是佛之神力所以者何一切諸法皆從佛出故知若不信宗鏡中所說實相之理則如勝意比丘沒魂

受裂地之大苦。若有信如是說。則如文殊師利。智慧演深法之妙辯。信毀交報。因果無差。普勸後賢。應深信受。若信般若福。廣具前文。今述謗方等罪。略引誠證。如大般若經中。廣說謗法之罪。謂此方墮阿鼻地獄。此土劫壞。罪猶未畢。移置他方阿鼻地獄中。他方復經劫壞。罪亦未盡。復移他方。如是巡歷十方。十方各經劫盡。還生此土阿鼻地獄中。千佛出世。救之猶難。若欲說其所受之身。聞者當吐熱血而死。故善現請說所受之身。佛竟不說。乃至華嚴地獄天子。法華不輕四眾。皆是不信。悉墮阿鼻。若有聞者。應須驚懼。以為鑒誡。普曉群蒙。次明信毀。現受報者。第一明信者。唐釋慧璿。姓董氏。住襄陽。少出家。聽三論。初住光福寺。居山頂。引汲為勞。時

欲往他寺。夜見神人。身長一丈。衣以紫袍。頂禮璿曰。請住於此。常講大乘經。勿以小乘為慮。其小乘者。如高山無水。不能利人。大乘經者。猶如大海。自止此山。多佛出世。一人讀誦說大乘。能令所住珍寶光明。眷屬榮勝。若有小乘前事並失。唯願弘持。勿孤所望。法師須水。此易得耳。來月八日。定當得之。自往劍南慈母山大泉。請一龍王去也。言已不現。恰至來月七日夜。大風卒起。從西南來。雷震雨靈。唯見清泉。香而且美。合眾幸及亡龍泉。漸便乾竭。信之為益。其類是焉。第二明毀者。佛藏經云。於未來世。當有比丘。不修身戒。心慧。是人輕笑如來。所說畢竟空法。又云。若有聞空。即當驚畏。是人可愍。直至地獄。無有救者。唐釋慧眺。姓莊氏。少出家。以小乘

為業。住襄陽報善寺。哲公座下。龍泉開講三論。心生不忍。曰。三論明空。講者著空。發言訖。舌出三尺。眼耳鼻並皆流血。七日不語。有伏律師。聞其拔舌。告曰。汝太癡也。一言毀謗。罪過五逆。可信大乘。方得免耳。乃令燒香發願。懺悔前言。舌還收入。遂往哲公所。誓心。斂迹。唯聽大乘。後住香山神足寺。足不跨閭。常習大乘。時講華嚴等經。用申懺謝。常於眾中。陳其前失。獨處一房。常坐常念。貞觀十一年。四月三日。在寺後松林坐禪。見有三人來。形貌奇異。禮拜。請受菩薩戒。訖。曰。禪師大利根。若不改心。信大乘者。千佛出世。猶在地獄。又昔有人。謗大乘。臨終出現牛聲。則知華報昭然。果報寧失。已上皆是障深不信。或智淺謬傳。依文起見。悉成謗法。如文殊師

利巡行經云。文殊師利言。大德舍利弗。若人說言。過去未來現在。如來有依不依。如是之人。則謗如來。何以故。真如無念。亦無所念。真如不退。真如無相。今宗鏡大意所錄之文。或祖或教。但有一字一句。若理若事。若智若行。皆悉迴向。指歸真如一心。何者。心之實性。名曰真如。性以不改為義。真以無偽得名。如則不變不異。以此心性。周徧圓融。橫該十方。豎徹三際。至一切時處。未嘗間斷。凡有一毫善根。悉皆迴向。念念合真如之體。體無不寂。一一順真如之用。用何有窮。所以但契一如。自含眾德。如華嚴經中。真如相迴向。有一百句。一一句中。無不同指。皆為成就一心妙門。如經云。佛子。此菩薩摩訶薩。正念明了。其心堅住。遠離迷惑。專意修行。深心不

動成不壞業。趣一切智。終不退轉。志求大乘。勇猛無畏。植諸德本。普安世間。生勝善根。修白淨法。大悲增長。心寶成就。乃至譬如真如。徧一切處。無有邊際。善根迴向。亦復如是。徧一切處。無有邊際。譬如真如。真實為性。善根迴向。亦復如是。了一切法。真實為性。譬如真如。恒守本性。無有改變。善根迴向。亦復如是。守其本性。始終不改。譬如真如。以一切法。無性為性。善根迴向。亦復如是。了一切法。無性為性。譬如真如。無相為相。善根迴向。亦復如是。了一切法。無相為相。譬如真如。若有得者。終無退轉。善根迴向。亦復如是。若有得者。於諸佛法。永不退轉。譬如真如。一切諸佛之所行處。善根迴向。亦復如是。一切如來所行之處。譬如真如。離境界相。而為境。

界。善根迴向。亦復如是。離境界相。而為三世一切諸佛圓滿境界。譬如真如。能有安立。善根迴向。亦復如是。悉能安立一切眾生。譬如真如。性常隨順。善根迴向。亦復如是。盡未來劫。隨順不斷。譬如真如。無能測量。善根迴向。亦復如是。等虛空界。盡眾生心。無能測量。譬如真如。充滿一切。善根迴向。亦復如是。一剎那中。普周法界。譬如真如。常住無盡。善根迴向。亦復如是。究竟無盡。譬如真如。無有比對。善根迴向。亦復如是。普能圓滿一切佛法。無有比對。譬如真如。體性堅固。善根迴向。亦復如是。體性堅固。非諸惑惱之所能沮。譬如真如。不可破壞。善根迴向。亦復如是。一切眾生。不能損壞。譬如真如。照明為體。善根迴向。亦復如是。以普照明而為其性。譬

如真如無所不在。善根迴向亦復如是。於一切處悉無不在。譬如真如徧一切時。善根迴向亦復如是。徧一切時。譬如真如性常清淨。善根迴向亦復如是。住於世間而體清淨。譬如真如於法無礙。善根迴向亦復如是。周行一切而無所礙。譬如真如為眾法眼。善根迴向亦復如是。能為一切眾生作眼。譬如真如性無勞倦。善根迴向亦復如是。修行一切菩薩諸行。恒無勞倦。譬如真如體性甚深。善根迴向亦復如是。其性甚深。譬如真如無有一物。善根迴向亦復如是。了知其性。無有一物。譬如真如性非出現。善根迴向亦復如是。其體微妙。難可得見。譬如真如離眾垢翳。善根迴向亦復如是。慧眼清淨。離諸癡翳。譬如真如性無與等。善根迴向亦復如

是成就一切諸菩薩行。最上無等。譬如真如。體性寂靜。善根迴向。亦復如是。善能隨順寂靜之法。譬如真如。無有根本。善根迴向。亦復如是。能入一切無根本法。譬如真如。體性無邊。善根迴向。亦復如是。淨諸眾生。其數無邊。譬如真如。體性無著。善根迴向。亦復如是。畢竟遠離一切諸著。譬如真如。無有障礙。善根迴向。亦復如是。除滅一切世間障礙。譬如真如。非世所行。善根迴向。亦復如是。非諸世間之所能行。譬如真如。體性無住。善根迴向。亦復如是。一切生死皆非所住。譬如真如。性無所作。善根迴向。亦復如是。一切所作悉皆捨離。譬如真如。體性安住。善根迴向。亦復如是。安住真實。譬如真如。與一切法。而共相應。善根迴向。亦復如是。與諸菩薩。聽

聞修習而共相應。譬如真如。一切法中性常平等。善根迴向。亦復如是。於諸世間。修平等行。譬如真如。不離諸法。善根迴向。亦復如是。盡未來際。不捨世間。譬如真如。一切法中畢竟無盡。善根迴向。亦復如是。於諸眾生。迴向無盡。譬如真如。與一切法。無有相違。善根迴向。亦復如是。不違三世一切佛法。譬如真如。普攝諸法。善根迴向。亦復如是。盡攝一切眾生善根。譬如真如。與一切法。同其體性。善根迴向。亦復如是。與三世佛。同一體性。譬如真如。與一切法。不相捨離。善根迴向。亦復如是。攝持一切世出世法。譬如真如。無能映蔽。善根迴向。亦復如是。一切世間無能映蔽。譬如真如。不可動搖。善根迴向。亦復如是。一切魔業。無能動搖。譬如真如。性無垢

濁。善根迴向。亦復如是。修菩薩行。無有垢濁。譬如真如。無有變易。善根迴向。亦復如是。愍念眾生。心無變易。譬如真如。不可窮盡。善根迴向。亦復如是。非諸世法所能窮盡。譬如真如。性常覺悟。善根迴向。亦復如是。普能覺悟一切諸法。譬如真如。不可失壞。善根迴向。亦復如是。於諸眾生起勝志願。永不失壞。譬如真如。能大照明。善根迴向。亦復如是。以大智光照諸世間。譬如真如。不可言說。善根迴向。亦復如是。一切言語所不可說。譬如真如。持諸世間。善根迴向。亦復如是。能持一切菩薩諸行。譬如真如。隨世言說。善根迴向。亦復如是。隨順一切智慧言說。譬如真如。徧一切法。善根迴向。亦復如是。徧於十方一切佛刹。現大神通。成等正覺。譬如真如。無

有分別。善根迴向。亦復如是。於諸世間。無所分別。譬如真如。徧一切身。善根迴向。亦復如是。徧十方刹。無量身中。譬如真如。體性無生。善根迴向。亦復如是。方便示生。而無所生。譬如真如。無所不在。善根迴向。亦復如是。十方三世諸佛土中。普現神通。而無不在。譬如真如。徧在於夜。善根迴向。亦復如是。於一切夜。於大光明。施作佛事。譬如真如。徧在於晝。善根迴向。亦復如是。悉令一切在晝眾生。見佛神變。演不退輪。離垢清淨。無空過者。譬如真如。徧在半月。及以一月。善根迴向。亦復如是。於諸世間。次第時節。得善方便。於一念中。知一切時。譬如真如。徧在年歲。善根迴向。亦復如是。住無量劫。明了成熟。一切諸根。皆令圓滿。譬如真如。徧成壞劫。善根迴

向亦復如是。住一切劫清淨無染。教化眾生咸令清淨。譬如真如。盡未來際。善根迴向亦復如是。盡未來際。修諸菩薩清淨妙行。成滿大願。無有退轉。譬如真如。徧住三世。善根迴向亦復如是。令諸眾生於一剎那見三世佛。未曾一念而有捨離。譬如真如。徧一切處。善根迴向亦復如是。超出三界。周行一切。悉得自在。譬如真如。住有無法。善根迴向亦復如是。達一切有無之法。畢竟清淨。譬如真如。體性清淨。善根迴向亦復如是。能以方便集助道法。淨治一切諸菩薩行。譬如真如。體性明潔。善根迴向亦復如是。令諸菩薩悉得三昧明潔之心。譬如真如。體性無垢。善根迴向亦復如是。遠離諸垢。滿足一切諸清淨意。譬如真如。無我所。善根迴向亦

復如是。以無我我所清淨之心。充滿十方諸佛國土。譬如真如。體性平等。善根迴向。亦復如是。獲得平等一切智智。照了諸法離諸癡翳。譬如真如。超諸數量。善根迴向。亦復如是。與超數量一切智。乘大力法藏而同止住。興徧十方一切世界廣大法雲。譬如真如。平等安住。善根迴向。亦復如是。發生一切諸菩薩行。平等住於一切智道。譬如真如。徧住一切諸眾生界。善根迴向。亦復如是。滿足無礙一切種智。於眾生界悉現在前。譬如真如。無有分別。普住一切音聲智中。善根迴向。亦復如是。具足一切諸言音智能。普示現種種言音。開示眾生。譬如真如。永離世間。善根迴向。亦復如是。普使眾生。永出世間。譬如真如。體性廣大。善根迴向。亦復如是。悉能

受持去來今世廣大佛法。恒不忘失。勤修一切菩薩諸行。譬如真如。無有間息。善根迴向。亦復如是。為欲安處一切眾生於大智地。於一切劫修菩薩行。無有間息。譬如真如。體性寬廣。徧一切法。善根迴向。亦復如是。淨念無礙。普攝一切寬廣法門。譬如真如。徧攝群品。善根迴向。亦復如是。證得無量品類之智。修諸菩薩真實妙行。譬如真如。無所取著。善根迴向。亦復如是。於一切法。皆無所取。除滅一切世間取著。普令清淨。譬如真如。體性不動。善根迴向。亦復如是。安住普賢圓滿行願。畢竟不動。譬如真如。是佛境界。善根迴向。亦復如是。令諸眾生滿足一切大智境界。滅煩惱境。悉令清淨。譬如真如。無能制伏。善根迴向。亦復如是。不為一切眾魔事業。

外道邪論之所制伏。譬如真如。非是可修。非不可修。善根迴向。亦復如是。捨離一切妄想取著。於修不修。無有分別。譬如真如。無有退捨。善根迴向。亦復如是。常見諸佛發菩提心。大誓莊嚴。永無退捨。譬如真如。普攝一切世間言音。善根迴向。亦復如是。能得一切差別言音。神通智慧。普發一切種種言詞。譬如真如。於一切法。無所希求。善根迴向。亦復如是。令諸眾生乘普賢乘。而出離於一切法。無所貪求。譬如真如。住一切地。善根迴向。亦復如是。令一切眾生捨世間地。住智慧地。以普賢行。而自莊嚴。譬如真如。無有斷絕。善根迴向。亦復如是。於一切法。得無所畏。隨其類音。處處演說。無有斷絕。譬如真如。捨離諸漏。善根迴向。亦復如是。令一切眾生。成

就法智了達於法。圓滿菩提無漏功德。譬如真如。無有少法而能壞亂。令其少分非是覺悟。善根迴向。亦復如是。普令開悟。一切諸法。其心無量。徧周法界。譬如真如。過去非始。未來非末。現在非異。善根迴向。亦復如是。為一切眾生新新恒起菩提心願。普使清淨。永離生死。譬如真如。於三世中無所分別。善根迴向。亦復如是。現在念念心常覺悟。過去未來皆悉清淨。譬如真如。成就一切諸佛菩薩。善根迴向。亦復如是。發起一切大願方便。成就諸佛廣大智慧。譬如真如。究竟清淨。不與一切諸煩惱俱。善根迴向。亦復如是。能滅一切眾生煩惱。圓滿一切清淨智慧。釋曰。是知百句之內。一一義中。無一字而不約心明。無一行而不隨性起。可謂真該行末。

無一一行而非真。行徹真原。無一一真而非行。如是則理事周備。心境融通。匪著有以凝空。免滯真而染俗。能令頓生正信。步步成菩薩之因門。直顯圓修。念念滿諸佛之果海。所以具錄百句。廣大全文。究竟證明。宗鏡妙旨。今則普勸十方學士。一切後賢。但願道富人貧。情疏德厚。以法為侶。以智為先。用慈修身。開物是務。為法施主。匪愒家風。無問不從。有疑咸決。則履佛行處。免負本心。妙行恒新。至道如在。所以證道歌云。窮釋子。口稱貧。實是身貧道不貧。貧則身常披縷褐。道則心藏無價珍。無價珍。用無盡。利物應機終不愒。三身四智體中圓。八解六通心地印。斯則以法界為身。虛空為量。情亡取捨。見泯自他。以物心為心。何門不順。以彼意為意。何

法能達。入宗鏡中。法爾如是。故書云。以兆人之耳聽。以四海之目視。以己身知人身。以己心知人心。聖人無常心。以百姓為心。又云。攝己從他。萬事消和。攝他從己。諸事競起。則內外指歸。證明無盡。問。信受毀謗。此宗鏡法。罪福何重。答。此乃群賢之父。諸佛之母。萬善由生。信謗豈不獲報重耶。所以法華經云。又如大梵天王。一切眾生之父。此經亦復如是。一切聖賢學無學。及發菩薩心者之父。起信鈔云。若謗此法。以深自害。亦害他人。斷絕一切三寶之種。一切如來。皆依此法得涅槃故。一切菩薩。因之修行得入佛智故。

宗鏡錄卷九十三

宗鏡錄卷九十四

引證章第三

夫所目宗鏡。大旨煥然。前雖問答決疑。猶慮難信。上根纔覽。頓入總持之門。中下雖觀。猶墮謗疑之地。今重為信力未深。纖疑不斷者。更引大乘經。一百二十本。諸祖語。一百二十本。賢聖集。六十本。都三百本之微言。總一佛乘之真訓。可謂舉一字而攝無邊教海。立一理而收無盡真詮。一一標宗。同龍宮之徧覽。重重引證。若鷲嶺之親聞。普令眠雲立雪之人。坐參知識。遂使究理探玄之者。盡入圓宗。尋古佛之叢林。如臨皎日。履祖師之闡域。猶瞰淨天。大覺昭然。即肉眼而圓通佛眼。疑情豁爾。當凡心而顯現真心。可謂現

知指法界於掌內。便同親證。探妙旨於懷中。大般若經云。一切如來。同在一處。自性清淨。無漏界攝。又云。三世諸佛。住十方界。為諸有情宣說正法。無不皆用本性空為佛眼。離本性空。無別方便。釋曰。本性空者。即是自性清淨心。本性即自性空。即清淨義。此心則凡聖本有。今古常然。眾生不知。諸佛因茲指授。含靈現具。祖師為此相傳。故云離此別無方便。大方廣佛華嚴經頌云。言詞所說法。小智妄分別。是故生障礙。不了於自心。不能了自心。云何知正道。彼由顛倒想。增長一切惡。大涅槃經云。信於二諦。一乘之道。更無異趣。為是眾生速得解脫。又云。道者。雖無色像。可見稱量。可知而實有用。善男子。如眾生心。雖非是色。非長非短。非麤非細。非縛非

解非是見法。而亦是有寶積經云。一切法虛妄如夢。以唯念故。又云。自為洲渚。自為歸處。法為洲渚。法為歸處。無別洲渚。無別歸處。釋曰。起信論云。所言法者。即眾生心。故知所向皆心。豈有歸處。住自境界。無別方所。法華經偈云。又復不行。上中下法。有為無為。實不實法。亦不分別。是男是女。不得諸法。不知不見。是則名為菩薩行處。一切諸法。空無所有。無有常住。亦無起滅。是名智者所親近處。顛倒分別。諸法有無。是實非實。是生非生。在於閒處。修攝其心。安住不動。如須彌山。觀一切法。皆無所有。猶如虛空。無有堅固。不生不出。不動不退。常住一相。是名近處。釋曰。若入一心一相之門。尚無常住之法。豈有起滅之緣。自然不動如山。心安如海。可謂菩

薩行處。諸佛所居矣。故華嚴經頌云。法性如虛空。諸佛於中住。大集經云。云何菩薩修心念處。觀是心性。不見內入心。不見外入心。不見內外入心。不見陰中心。不見界中心。既不見已。作是思惟。如是心緣。為異不異。若心異緣。則一時中。應有二心。若心即緣。不應復能觀於自心。猶如指端。不能自觸。心亦如是。作是觀已。見心無住。無常變異。所緣處滅。又云。不見一法。一法相貌。一法光明。若如是見。是名佛法之正見。圓覺經云。一時婆伽婆。入於神通大光明藏。三昧正受。一切如來光嚴住持。是諸眾生清淨學地。身心寂滅。平等本際。圓滿十方。不二隨順。於不二境。現諸淨土。又云。善男子。一切眾生。種種幻化。皆生如來圓覺妙心。猶如空華。從空而有。幻

華雖滅空性不壞。眾生幻心還依幻滅。諸幻盡滅覺心不動。依幻說覺亦名為幻。若說有覺猶未離幻。說無覺者亦復如是。是故幻滅名為不動。善男子。一切菩薩及末世眾生。應當遠離一切幻化虛妄境界。由堅執持遠離心故。心如幻者亦復遠離。遠離為幻亦復遠離。離遠離幻亦復遠離。得無所離即除諸幻。譬如鑽火兩木相因。火出木盡。灰飛煙滅。以幻修幻亦復如是。諸幻雖盡不入斷滅。善男子。知幻即離。不作方便。離幻即覺。亦無漸次。一切菩薩及末世眾生。依此修行。如是乃能永離諸幻。釋曰。知幻即離。不作方便者。以幻無定相。自性常離。離即空也。即一切凡聖垢淨萬法皆同幻如空故。何用更作方便而求離。離幻即覺。亦無漸次者。當離

之時。全成大覺。即離即覺。平等一照。既無前後。豈有漸次耶。密嚴經偈云。一切諸世間。譬如熱時炎。以諸不實相。無而妄分別。覺因所覺生。所覺依能覺。離一則無二。譬如光共影。無心亦無境。量及所量事。但依於一心。如是而分別。能知所知法。唯依心妄計。若了所知無。能知則非有心。為法自性。及人之所渴。入於八地中。而彼得清淨。九地行禪定。十地大開覺。法水灌其頂。而成世所尊。法身無有盡。是佛之境界。究竟如虛空。心識亦如是。又云爾時金剛藏菩薩告諸大眾。仁者阿賴耶識。從無始來。為戲論熏習。諸業所繫。輪迴不已。如海因風起。諸識浪。恒生恒滅。不斷不常。而諸眾生。不自覺知。隨於自識。現眾境界。若自了知。如火焚薪。即皆息滅。入無

漏位。名為聖人。楞伽經云。第一義諦者。但唯是心。種種外相。悉皆無有。彼愚夫。執著惡見。欺誑自他。不能明見一切諸法。如實住處。大慧。一切諸法。如實者。謂能了達。唯心所現。首楞嚴經云。佛告文殊。及諸大眾。十方如來。及大菩薩。於其自住三摩地中。見與見緣。並所思想。如虛空華。本無所有。此見及緣。元是菩提妙淨明體。云何於中。有是非是。文殊。吾今問汝。如汝文殊。更有文殊。是文殊者。為無文殊。如是世尊。我真文殊。無是文殊。何以故。若有是者。則二文殊。然我今日。非無文殊。於中實無是非二相。佛言。此見妙明。與諸空塵。亦復如是。本是妙明。無上菩提。淨圓真心。妄為色空。及與聞見。如第二月。誰為是月。又誰非月。文殊。但一月真。中間自無是。

月非月。是以汝今觀見與塵種種發明。名為妄想。不能於中。出是非。由是精真妙覺明性。故能令汝出指非指。四十二章經云。出家沙門者。斷欲去愛。識自心原。達佛本理。悟無為法。內無所得。外無所求。心不繫道。亦不結業。無念無作。非修非證。不歷諸位。而自崇最。名之曰道。又佛言。觀天地念非常。觀世界念非常。觀靈覺即菩提。如是心識得道疾矣。金剛三昧經云。佛言。如是眾生之心。實無別境。何以故。心本淨故。理無穢故。以染塵故。名為三界。三界之心。名為別境。是境虛妄。從心化生。心若無妄。即無別境。大力菩薩言。心若在淨。諸境不生。此心淨時。應無三界。佛言。如是菩薩心不生境。境不生心。何以故。所見諸境。唯所見心。心不幻化。則無所見。

大方廣入如來智德不思議經云。皆悉了達諸法實相。自性平等。猶如虛空。又云於一法中。了一切法。無分別智。常現在前。釋曰。一法者。即是自心。此心為諸法平等之性。於自心性中。了一切法。有何分別。不增不減。經云。甚深義者。即第一義諦。第一義諦者。即眾生界。眾生界者。即如來藏。如來藏者。即法身。釋曰。夫心者。為諸法總持之門。作萬有真實之性。故稱第一義諦。雜雜心念。故號眾生。是心之界。即眾生界。從真如性起。名曰如來。無所缺減。乃目為藏。能積聚恒沙功德。故名法身。是以仁王經云。最初一念。具足八萬四千波羅蜜。集福德三昧。經云。如琉璃寶器。隨所在處。不失其性。如是若有菩薩住是三昧。雖在家。當說是人。名為出家。能不失是。

法界體性釋曰。是以悟心方能得道。見性是名出家。若見性則在家出家。若不見性則出家在家。故阿難未見性前。自懺悔言。我身雖出家。心不入道。佛地經云。當知清淨法界者。譬如虛空。雖徧諸色種種相中。而不可說有種種相體。唯一味。如是如來清淨法界。雖復徧至種種相類。所知境界。而不可說有種種相體。唯一味。釋曰。清淨法界者。即一心無雜之法界。以法為界。豈有邊畔。則一切色中。皆有虛空性。況一切法中。皆有安樂性。以隱覆此性故。隨所知境。應其情量。現種種境界。若以空明。即有空現。若以色明。即有色現。但隨處發明。即隨處現。所現種種。皆妄心生。相不可得。唯一味真心。湛然不動。不空罨索。經云。持真言者。以心置心。觀自之心。

作於一切諸佛如來廣大出生殊勝尊妙。菩薩地經云。迷聖道者。不知理道。從自心生。唯常苦身。以求解脫。如犬逐塊。不知尋本。故大莊嚴論釋云。譬如師子被打射時。而彼師子尋逐人來。譬如癡犬被人打擲。便逐瓦石。不知尋本。言師子者。喻智慧人。解求其本。而滅煩惱。然癡犬者。即是外道。五熱炙身。不識心本。法集經云。能知一切。唯是一心。名為心自在。於其掌中出諸珍寶。亦以虛空而為庫藏。名為物自在。一切身口意業。以智為本。名智自在。又云。觀世音白佛言。菩薩若受持一法。一切諸佛法。自然如在掌中。何者。是一法。所謂大悲。釋曰。此是同體大悲。此悲性徧一切眾生界。故能一雨普潤。蘭艾齊榮。一念咸收。邪正俱濟。大灌頂經云。禪思比。

丘無他想念。唯守一法。然後見真。釋曰。一法為宗。諸塵無寄。他緣自絕。妙性顯然。志當歸一。而何智不明。尋流得源。而何疑不釋。撮要之旨。斯莫大焉。寶雲經云。一切諸法。心為上首。若知於心。則能得知一切諸法。般舟三昧經偈云。諸佛從心得解脫。心者無垢名清淨。五道鮮潔不受染。有解此者。成大道。釋曰。五道由心。心體常淨。雖徧五道。不受彼色。則淪五趣而不墜。居一相而非昇。展法界而不周。入微塵而非縮。以真如一心。本性清淨。無增減故。以此一法。能收一切。似濫觴一滴之水。與四海水潤性無差。如芥子孔中之空。等十方空。包容匪別。故云天得一以清。地得一以寧。萬物得一以生。人得一而道成。又云。聖人抱一為天下式。即此宗鏡。作禪。

門之法式也。大方等陀羅尼經云。舍利弗。問文殊言。受記當於何求。文殊師利言。當於如如性中求。釋曰。如如性。即是一切眾生真心之性。思益經云。眾生如。即是漏盡解脫。如。以一切法悉入於如。無有體性。即是諸佛解脫。於眾生心行中求。因果經偈云。一切造善惡。皆從心想生。是故真出家。皆以心為本。大法炬陀羅尼經云。佛告毗舍佉。如是色相。不可眼見。當知彼是心識境界。唯意所知。是故不可以眼見。毗舍佉。一切眾生所有心意。不可言說。唯佛智知。像法決疑經云。今日坐中無央數眾。各見不同。或見如來入涅槃。或見如來住世一劫。若減一劫。若無量劫。或見如來丈六之身。或見小身。或見大身。或見報身。蓮華藏世界海。為千百億釋迦牟尼。

尼佛說心地法門。或見法身。同於虛空。無有分別。無相無礙。徧同法界。或見此處。山林地土沙礫。或見七寶。或見此處。乃是三世諸佛所行之處。或見此處。即是不思議諸佛境界真實之法。釋曰。故知佛無定形。隨識而自分麤妙。境無異相。因心而空見短長。可謂現證法門。理歸宗鏡。如來興顯經偈云。諸佛所行性。一切諸眾生。皆在心性中。相可相同相。現寶藏經云。菩薩問文殊師利。以何緣故。一切諸法皆是佛法。文殊言。如佛智所覺。又問。如何佛智所覺。乃至答言。解自心如故。修行慈分經云。一切諸法。體相微細。皆悉空寂。凡夫之人。以自分別。生諸境界。自分別中。還自繫縛。乃至未了心之自性。劑爾許時。如在夢中。妄著諸境。復應觀察一切三界。

皆悉是空。空不礙空。入楞伽經偈云。爾時佛神力。復化作山城。崔嵬百千相。嚴飾對須彌。無量億華園。皆是眾寶林。香氣廣流布。芬馥未曾聞。一一寶山中。皆示現佛身。亦有羅婆那。夜叉眾等住。十方佛國土。及於諸佛身。佛子夜叉王。皆來集彼山。而此楞伽城。所有諸眾等。皆悉見自身。入化楞伽中。如來神力作。亦同彼楞伽。諸山及園林。寶莊嚴亦爾。一一山中佛。皆有大慧問。如來悉為說。內身所證法。出百千妙聲。說此經法已。佛及諸佛子。一切隱不現。羅婆那夜叉。忽然見自身。在己本宮殿。更不見餘物。而作是思。惟向見者誰作。說法者為誰。是誰而聽聞。我所見何法。而有此等事。彼諸佛國土。及諸如來身。如此諸妙事。今皆何處去。為是夢所憶。為

是幻所作。為是實城邑。為乾闥婆城。為是翳妄見。為是陽燄起。為夢石女生。為我見火輪。為見火輪煙。我所見云何。復自深思。惟諸法體如是。唯自心境界。內心能證知。而諸凡夫等。無明所覆障。虛妄心分別。而不能覺知。能見及所見。一切不可得。說者及所說。如是等亦無。佛法真實體。非有亦非無。法相恒如是。唯自心分別。如見物為實。彼人不見佛。不住分別心。亦不能見佛。不見有諸行。如是名為佛。若能如是見。彼人見如來。智者如是觀。一切諸境界。轉身得妙身。即是佛菩薩。虛空孕菩薩。經偈云。一切諸法相。真實無知者。若人住諸陰。六根皆蔽塞。釋曰。故知諸法皆真。無知無見。纔有知見。即落識陰。則一心不通。六根閻塞。終不能見無見之見。知

無知之知。若有見之見。則不見一切。若無知之知。則無所不知。所以賢護經云。若菩薩觀四念處時。無法可見。無聲可聞。無聞見故。則無有法可得分別。亦無有法可得思惟。而亦非瞽盲聾故。但是諸法無可見故。以唯一真心。見外無法。寶星經云。爾時世尊告妙音梵王。汝今何故目不暫捨。乃至無相觀於我耶。善男子。頗有一法名為佛耶。頗有一物可名為名耶。釋曰。故知名體俱空。妙旨斯在。是以絕觀。方見如來。有無之觀。皆是虛妄。不入宗鏡。豈辯真佛乎。十住斷結經云。一切諸法常自存在。眾生不達。為興莊嚴。法法自生。法法自滅。法法不生。法法不滅。法生法滅。性不移轉。是菩薩大士之道。非諸凡俗之所及也。釋曰。一切諸法常自存在者。真

心不易。性相恒如。眾生不達。為興莊嚴者。以外道執斷見。小乘證無常。菩薩為對治。凡小故。不盡有為。常修福業。不住無為。深入智淵。廣大莊嚴。雲興萬行。念念圓滿。十波羅蜜。拔斷常外道之曲木。出邪見之稠林。拯偏真小果之矬身。昇解脫之坑底。所以華嚴經云。第七遠行地。當修十種方便。慧殊勝道。所謂雖善修空。無相。無願。三昧。而慈悲不捨眾生。雖得諸佛平等法。而樂常供養佛。雖入觀空智門。而勤修習福德。雖遠離三界。而莊嚴三界。雖畢竟寂滅。諸煩惱。而能為一切眾生起滅貪瞋癡煩惱。雖知諸法如幻。如夢。如影。如響。如燄。如化。如水中月。如鏡中像。自性無二。而隨心作業。無量差別。雖知一切國土。猶如虛空。而能以清淨妙行。莊嚴

佛土。雖知諸佛法身。本性無身。而以相好莊嚴其身。雖知諸佛音聲。性空寂滅。不可言說。而能隨一切眾生。出種種差別清淨音聲。雖隨諸佛了知三世。唯是一念。而隨眾生意解分別。以種種相。種種時。種種劫數。而修行釋曰。經云。雖善修空。無相。無願。三昧者。是對治凡夫著有。徇樂之見。而慈悲不捨眾生者。是對治二乘沉空畏苦之見。下諸句義。皆同此釋。故云。聲聞畏苦。緣覺無悲。俱失菩薩二利之行。須真天子經云。須真天子。問文殊師利菩薩。不從三脫門而求道耶。文殊答言。天子。不可從空而成道。亦不可於無相而成道。亦不可於無願而成道也。所以者何。於是中無心意識。念亦無動故。有心意識。念念動者。乃成其道也。釋曰。若取三解脫門。

作證者。即是溺實際之海。背靈覺之原。遺性徇空。何成大道。若直了神解心性。念念菩提果圓。不墮斷見之邪。無豈涉常見之實。有介爾起意。大用現前。無得無依。非取非捨。從真起行。體用相收。以行契真。卷舒一際。可謂心心合道。念念冥真矣。故還原觀云。用則波騰海沸。全真體以運行。體則鏡淨水澄。舉隨緣而會寂。斯則不離體之用。用乃波騰。不離用之體。體常湛寂。雖湛寂常在萬緣。用雖波騰。恒冥一際。大方廣師子吼經云。佛告電鬘菩薩。善男子。法唯一字。所謂無字。本無言說。何所言說。善男子。當知無說。是為真說。爾時淨身菩薩。承佛威神。白佛言。世尊。若無所說。是為真說者。啞默不言。皆應說法。佛言。如是。善男子。如汝所說。非唯啞默者。

說法不啞默者。亦皆說法。而不知法。世尊云。何一切眾生說法而不知法。善男子。如生盲人。處日光中而不見日。傍人為說。以他聲故。乃知有日。如是諸法。悉入法界。法界無字。離諸字性。非諸眾生而能宣辯。釋曰。審知未達宗人。依通見解。隨他語轉。妄有所說。如彼盲者。不見日光。聽傍人聲。豈窮日體。若眼開親見。即知本無名字。言說。故知有言傷旨。不達法界。是以經云。如是諸法。悉入法界。法界無字。離諸字性。若能深達一字。唯心法界。自然言語道斷。法爾知解。情亡。豈是無辯智。不能窮也。如肇論云。釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毗耶。須菩提唱無說。以顯道。釋梵絕聽。而雨華。斯則理為神御。口以之默。豈曰無辯。辯所不能言也。普超三昧。經決狐

疑品云。於是阿闍世王曰。唯願濡首解我狐疑。濡首答言。大王所疑。恒河沙等諸佛世尊。所不能決。時王自省無救護。從榻而墮。如斷大樹。摧折蹙地。大迦葉曰。大王自安。莫懷恐懼。勿以為懼。所以者何。濡首童真。被大智鎧。善權方便。而設此言。可徐而問。時王即起。問濡首曰。向者所說。恒河沙諸佛不能為我。而決狐疑。濡首報曰。王意云何。假若有人。而自說言。我以塵暝灰煙雲霧。汙染虛空。寧堪任乎。答。不能。汙濡首又問。設令大王。取此空洗之。使淨。寧堪任乎。答曰。不能。淨濡首報曰。吾以是向者說言。恒河沙等諸佛世尊。所不能決也。釋曰。一切眾生。不了自性清淨心故。妄生垢淨。迷悟自沒。遂於無疑中起疑。於無決中求決。若能諦了。豁爾意消。即

見一切染淨諸法。皆同虛空性。既達虛空性。不可染淨。方悟本心。未曾迷悟。設有說無生無得之理。皆是一期隨宜方便。若入宗鏡。妙旨了然。尚無疑與無疑。何懷決不決耶。月燈三昧經頌云。譬如有童女。夜臥夢產子。生欣死憂感。諸法亦復然。如人飲酒醉。見地悉迴轉。其實未曾動。諸法亦復然。如淨虛空月。影現於清池。非月形入水。諸法亦復然。如人自好喜。執鏡而照面。鏡像不可得。諸法亦復然。如人在山谷。歌哭言笑響。聞聲不可得。諸法亦復然。釋曰。狂醉見聞事。何真實。昏夢境界。憂喜皆虛。鏡裏之形。因誰所起。谷中之響。起自何來。所以入楞伽經云。佛告楞伽王。譬如有人。於水鏡中。自見其像。於燈月中。自見其影。於山谷中。自聞其響。便生分

別而起取著。此亦如是。法與非法。唯是分別。由分別故。不能捨離。但更增長一切虛妄。不得寂滅。寂滅者。所謂一心。一心者。是最勝三昧。從此能生自證聖智。以如來藏而為境界。法王經云。於諸法中。若說高下。即名邪說。其口當破。其舌當裂。何以故。一切眾生。心垢同一垢。心淨同一淨。眾生若病同一病。眾生須藥。應須一藥。若說多法。即名顛倒。何以故。為妄分別。析善惡法。破一切法故。隨機說法。斷佛道故。釋曰。同一病。須一藥者。以一心為病。還以一心為藥。以心生則法生。心滅則法滅故。若說多法。即名顛倒者。若諦自心。尚不得一。何況說多。以心外見法。即成顛倒。如狂心見鬼。病眼生華。無中執有。豈成真正。隨機說法。斷佛道故者。執有前機。早違

大旨更說多法。實壞正宗。如法華經云。若有深愛法者。亦不為多說。以心法甚深。非多非少。既不可多說。亦不可少說。以非多故。不增。以非少故。不減。以不增故。不生。以不減故。不滅。故華嚴經頌云。一切法不生。一切法不滅。若能如是解。諸佛常現前。又藥王菩薩云。我捨兩臂。必當得佛金色之身。兩臂即是斷常二法。若捨生滅斷常之見。則一佛現前。頓成佛體。故云。必當得佛金色之身。無涯際。總持經云。一念之頃。能知三世一切諸法。悉皆平等。無不通達。其人終無異行。亦無異念。釋曰。無涯際。總持經者。以名標宗。謂真心無際。總持萬法。攝歸一體。故云平等。如是通達之人。終無異行者。以知心外無法。可作差別故。亦無異念者。以心內無法。可起思。

惟故。所以華嚴經十迴向品云。菩薩摩訶薩。如是迴向時。眼終不見有不淨佛剎。亦不見有異相眾生。以心境一如故。不退轉法輪經云。善知一切眾生無相。悉同法界。非見非不見。何以故。法界即是一切眾生心界。是名言行。持世經云。三界唯皆是識。是心意識。亦無形無方。不在法內。不在法外。凡夫為虛妄相應所縛。於識陰中。貪著於我。若我所。瓔珞經云。佛言。吾今有十四億大眾。以金剛口。說決定義。佛子。我昔法會。有一億八千無垢大士。即於法會。達一性原。頓覺無二。一切諸法。皆一合相。從法會出。各於十方。說此瓔珞。又云。行從心得。心淨道成。思益經云。聖人無所斷。凡夫無所生。是二不出法性平等之相。釋曰。以凡夫迷執心外有法。妄見法

生若聖人明見心外無法。無法可生了。凡無生即聖無斷。則是入一心不二法門。故云不出法性平等之相。以無有一法出法性外。故如華嚴經頌云。法性徧在一切處。一切眾生及國土。三世悉在無有餘。亦無形相而可得。勝跡菩薩所解諸法經云。法唯一字。所謂無字。本無言說。當知無說。是為真說。釋曰。心為一字中王。攝盡無邊之教海。心為諸佛智母。演出無盡之真詮。若能發明。決定信入。則如來常不說法。是名具足多聞。亦是唯願少聞。多解義趣。即斯旨矣。故涅槃疏云。涅槃之義。浩然無盡。欲舉一蔽諸指。鹹談海者。即一心也。法句經偈云。森羅及萬像。一法之所印。云何一法中。而見有種種。又云。雖誦千章句。義不正。不如一要聞。可滅意。釋曰。

雖誦千章者。但徇音聲。不知正義。不如一要者。若了一心。為萬法之要。達宗則息意。意息則境空。以萬法常虛。隨意生形。故不思議。光菩薩經偈云。一切非如法。等住於如中。覺了知是已。無過無功德。釋曰。一切非如法者。即是心外徧計妄執無體之法。若了妄無實。則一切諸法。等住於一如心中。如是覺知。則覺外無法。可為對待。染淨俱空。故如思益經云。菩薩所化眾生。無有功德。以無對處。故因有過患。方顯功德。以真心徧一切處。故更無一法。可為過患。既無所治過患。亦無能治功德。二俱不立。故云無過無功德。諸法無行經云。善住天子。問文殊言。若有人來求出家者。當云何答。文殊言。若不發出家心者。當教汝真出家法。何者。若求出家。是求三

界。及以五欲。未來報等。彼不見心。故不證法。心無為故。故不發心。釋曰。若證自心。即入無為之理。若是無為之理。則無心可發。斯則是真發心。是真出家矣。法華三昧觀經云。所謂十方三世眾生。若大若小。乃至一稱南無佛者。皆當作佛。唯一大乘。無二無三。一切諸法。一相一門。所謂無生滅畢竟空相。唯有此大乘。無有二也。習如是觀者。五欲自斷。五蓋自除。五根增長。即得禪定。釋曰。一稱南無佛。皆當作佛者。若法界含生。三乘五性能歸命一心。無不成佛。以離自心一相一門外。更無有法可作歸依。無二無三。畢竟空寂。如是觀者。五欲自斷。以六塵境。隨妄念故。有無念則無境。何用更斷。故能不斷五欲。而淨諸根。諸根既淨。五蓋自除。五根五力。自然

增長不退。即得禪定。乃至六度萬行。悉皆成就。如金剛三昧經云。空心不動。具六波羅蜜。心空則一切皆空。故云唯有此大乘。無有二也。雜藏經云。為善福隨。履惡禍追。響之應聲。善惡如音。非天龍鬼神所授。非先禰所為。造之者心。成者身口矣。佛說偈曰。心為法本。心尊。心使。中心念惡。即言即行。罪苦自追。車轆于轍。心為法本。心尊。心使。中心念善。即言即行。福樂自追。如影隨形。

宗鏡錄卷九十四

宗鏡錄卷九十五

勝天王般若經云。三世如來。同在一處。自性清淨。無漏法界。若一若異。不可思議。智慧神力。同一法界。般若方便。二相平等。釋曰。同在一處。自性清淨者。一切凡聖。皆以無所住。而住自性清淨。心秘密藏之一處。若一若異。不可思議者。以報身妙土之相。相入相資。故云若異。以法身自體之性。相徧相即。故云若一。如芥瓶燈室。同異難量。故云不可思議。般若方便。二相平等者。諸佛以般若方便。常相輔翌。何者。以般若觀空。不住生死。以方便涉有。不住涅槃。以不住生死。故智眼常明。以不住涅槃。故悲心恒續。悲智體同。故云平等。最勝王經云。離無分別智。更無勝智。離法如如。無勝境界。釋

曰。一切境界。皆是意言分別。則無境唯識。若了識空。但一真心。成無分別智。此乃無等之智。第一之說。豈有餘智更能過者。此真如一心之性。為萬法之所依故。離此之外。何處別有纖塵。能為標指。若離此一心境智。或有所見。皆是翳眼狂心。不見真實。所以如來不思議境界經云。如眾翳者。同於一處。見各差別。互不相礙。皆由眼翳。不見正色。眾生亦爾。色性無礙。心緣異故。蔽於正見。不了真實。禪要經云。棄諸蓋。菩薩白佛言。世尊。禪門秘要。為有一門。為是多門。若有多者。法則有二。若是一者。云何容受無量無邊眾生。而不迫迫。佛言。善男子。此禪要門。亦非是一。亦非多數。一切眾生。性同虛空。雖同虛空。各於身心。自有禪門。實不共修。何以故。息口不

言冥合於理。口為禪門。攝眼分別。混合無異。眼為禪門。耳所聞聲。了知虛妄。畢竟寂滅。猶如聾人耳。為禪門。乃至身意。亦復如是。善男子。攝諸塵勞。入不二門。曠徹清虛。湛然凝定。釋曰。心是禪門。身為慧聚。禪能洞寂。慧能起照。寂照無差。方入平等。如永嘉集云。以奢摩他故。雖寂而常照。以毗婆舍那故。雖照而常寂。以優畢叉故。非照而非寂。照而常寂故。說俗而即真。寂而常照故。說真而即俗。非寂而非照故。杜口於毗耶。故知若了念本不起。常在等持。不察境因念生。翻悟真心亦動。所以圓覺經云。雲駛月運。舟行岸移。不知妄想之雲自飛。真月何動。豈悟攀緣之舟常泛。覺岸靡移。如圓覺疏序云。心本是佛。由念起而漂沉。岸實不移。因舟行而驚驟。大

樹緊那羅王所問經云。爾時天冠菩薩。問於大樹緊那羅王。如是琴中妙偈。從何而出。答言。善男子。從諸眾生音聲中出。又問。諸眾生音。從何而出。答言。善男子。眾生音聲。從虛空出。乃至當知是聲。即虛空性。聞已便滅。若其滅已。同空性住。是故諸法。若說不說。同虛空性。是故應當不捨空際。如音聲分。諸法亦爾。乃至又以音聲。名為言說。然是音聲。無有住處。若無住處。則無堅實。則名為實。若其是實。則不可壞。若不可壞。則無有起。若無有起。則無有滅。若無有滅。是名清淨。若是清淨。是則白淨。若是白淨。是則無垢。若是無垢。則是光明。若是光明。則是心性。若是心性。則是出過。若是出過。則出過諸相。若出過諸相。則是正位。若菩薩在正位。是則名得無。

生法忍釋曰。入一心正位。是究竟指歸。最後垂示。言窮理極。更無過矣。大方等修多羅王經云。爾時世尊告頻婆娑羅王。行識滅已。初識次生。或生天中。或生人中。或生地獄。或生畜生。或生餓鬼。大王。以初識不斷。自心相續。應受報處。而生其中。大王觀諸生滅。頗有一法。從於今世。至未來世。大王如是行識終時。名之為滅。初識起時。名之為生。大王行識滅時。去無所至。初識生時。無所從來。何以故。識性離故。大王行識行識空。滅時滅業空。初識初識空。生時生業空。觀諸業果。亦不失壞。大王當知。以初識心相續不斷。而受果報。華手經云。佛言。復次堅意菩薩。以善修習一佛相故。隨意自在。欲見諸佛。皆能現前。堅意譬如比丘。心得自在。觀一切入。取

青色相。能得信解一切世界。皆一青相。是人所緣。唯一青色。觀內外法。皆一青色。於是緣中。得自在力。故堅意菩薩。亦復如是。隨其所聞諸佛名字。在何世界。即取是佛。及世界相。皆緣現前菩薩善修習此念佛緣故。觀諸世界。盡皆作佛。常善修習。是觀力故。便能了達一切諸緣。皆為一緣。謂現在佛緣。是名得一相三昧門。佛昇忉利天。為母說經云。佛告月氏天子。何謂菩薩曉了一切。猶如虛空。其三界者。心之所為。不計斯心。無有色像。亦不可觀。無有處所。無有教令。猶如幻化。因其心本。而求諸法。則不可得。若以於心。不求于心。則無所獲。心不可逮。以不得心。一切諸法。亦不可得。諸法則無有法。無形類想。亦無有影。而無所有。及與實諦。亦無所觀。無

所觀者。於一切法。心無所入。知一切法。無所成就。亦無所生。譬如虛空。菩薩念佛三昧經云。心如金剛。善根穿徹一切法故。心如迦鄰提衣。柔軟善根。能作業故。心如大海。善根攝諸戒聚故。心如平石。善根住持一切事業故。心如山王。善根發生一切善法故。心如大地。善根負持眾生事業故。演道俗業經云。佛告長者。智慧有四事。一曰。解於身空。四大合成。散壞本無主名。二曰。其生三界。皆心所為。心如幻化。倚立眾形。三曰。了知五陰。本無處所。隨其所著。因有斯情。四曰。曉十二緣。本無根原。因對而現。是為四佛。於是頌曰。悉解其身空。四大而合成。散滅無處所。從心而得生。五陰本無根。所著以為名。十二緣無端。了此至大安。善夜經云。佛言。過去之法。

不應追念。未來之法。不應希求。現在之法。不應住著。若能如是。當處解脫。釋曰。此緣三世之境。是相續識。若初心人。未得一念不生。或前念忽起。但後念莫續。亦漸相應。若欲頓消。直觀一念生時。不得起處。自然前後際斷。當處虛寂。如金剛般若經云。過去心不可得。未來心不可得。現在心不可得。以無得故。自不相續。入一切佛境界。經云。佛言。若得修行正念法者。彼無一法非是佛法。何以故。以覺一切法空故。乃至文殊師利言。修行正念者。不取不捨。即名正念。不觀不異。名為行。不著不縛。不脫。名為行。不去不來。名為行。文殊師利。正念行者。彼處無行無利。無果無證。何以故。文殊師利。心自性清淨故。彼心客塵煩惱染。而自性清淨。心不染。而彼自性。

清淨心。即體無染。不染者。彼處無對治法。故以何法對治。能滅此煩惱。何以故。彼清淨非淨。即是本淨。若本淨者。即是不生。若不生者。彼即不染。若不染者。彼不離染法。若不離染法者。彼滅一切染。以何等法滅一切染。彼不生。若不生者。是菩提。菩提者。名為平等。平等者。名為真如。真如者。名為不異。不異者。名為如實。住一切有為無為法。釋曰。但了無生。即入平等。言平等者。即一切有為無為。如實之性。見此性故。以無住義。住一切法中。若不達一切法。是一心真如。平等無生之性。在染離染。俱為煩惱所染。若了諸法無生。則一切有為無為。皆是菩提之道。何所染耶。海龍王經云。佛告龍王。是無盡藏總持。說德無量。入無極慧。集菩薩行。乃至嚴淨道場。

逮諸佛法。是謂無盡之藏。總持。其有文字名號之數。及法諸數。遊于正法。皆來歸斯無盡之藏。為總持也。菩薩入斯。於諸文字無所分別。諸法清白。不壞本淨故。乃至由是總持。後當來世。是離垢總持。所流布處。皆是如來之所建立。八萬四千法藏。是總持門。為首也。八萬四千行。皆來歸於總持。八萬四千三昧。皆從總持。八萬四千總持。無盡之藏。總持為本原。釋曰。以一切眾生自性清淨心。是諸法總持之門。從心所生。用不失體。故云不壞本淨故。末不離本。故云皆是如來之所建立。萬法出生。故云無盡之藏。凡聖之地。故號本原。大方廣如來秘密藏經云。是時大德阿難白言。世尊。是無量志莊嚴王菩薩。自以其身供養如來。當以何身覺菩提道。時華

室中諸菩薩等。問阿難言。於意云何。可以身覺於菩提耶。阿難。勿作斯觀。當以身心覺於菩提。阿難報言。諸善丈夫。若非身心覺於菩提。當用何等而覺菩提。諸菩薩言。大德阿難。身之實性。是菩提實性。菩提實性。是心實性。心之實性。即是一切法之實性。覺是一切諸法實性。故名覺菩提。堅固女經云。堅固女言。復次舍利弗。所言阿耨多羅三藐三菩提者。我不見彼法名阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗言。若不見有法名阿耨多羅三藐三菩提者。汝云何發菩提心。欲覺菩提。女言。欲令行邪道眾生住正道故。我發阿耨多羅三藐三菩提心。乃至佛言。善哉善哉。能如是知。未來當得阿耨多羅三藐三菩提。女言。世尊。無有見如是法不得菩提者。是故我

今必定當得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。妹。汝未來世教化眾生耶。女言。世尊。無有見如是法不教化者。是故我今必定當能教化眾生。佛言。汝於來世作大導師耶。女言。世尊。無有見如是法不作導師。是故我今必定當得作大導師。釋曰。故知若有見如是唯心一法。入宗鏡中。法爾常為一切教化之主。十方大導之師。以自得本故。能普攝一切枝末之法。悉還歸於一心本地。故決定無疑矣。如攝波歸水。會色歸空。有何疑哉。大莊嚴法門經云。佛言。復次長者子。清淨攀緣。方便行菩薩。於一切眾生心法中。悉有菩提。何以故。若彼心無色。離色分別。體性如幻。彼此內外不相續者。是名菩提。復次長者子。菩薩不應覺於餘事。但覺自心。何以故。覺自心者。

即覺一切眾生心故。若自心清淨，即是一切眾生心清淨。故如自心體性，即是一切眾生心體性。如自心離垢，即是一切眾生心離垢。如自心離貪，即是一切眾生心離貪。如自心離瞋，即是一切眾生心離瞋。如自心離癡，即是一切眾生心離癡。如自心離煩惱，即是一切眾生心離煩惱。作此覺者，名一切智知覺。釋曰：若了一心，徧知一切。夫一切者，是一之一切。故名一切智知覺。若各隨相解，則不得名一切智知覺。以不覺諸法自性故。所以華嚴經頌云：世間一切法，但以心為主。隨解取眾相，顛倒不如實。大乘本生心地觀經云：爾時文殊師利菩薩白佛言：世尊，如佛所說過去已滅，未來未至，現在不住。三世所有一切心法，本性皆空。彼菩提心，說何

名發善哉世尊。願為解說。斷諸疑網。令趣菩提。佛告文殊師利。善男子。諸心法中。起眾邪見。為欲除斷六十二見種種見故。心心所法。我說為空。如是諸見。無依止故。譬如叢林。蒙密茂盛。師子白象。虎狼惡獸。潛住其中。毒發害人。迴絕行跡。時有智者。以火燒林。因林空故。諸大惡獸。無復遺餘。心空見滅。亦復如是。乃至善男子。以是因緣。服於空藥。除邪見已。自覺悟心。能發菩提。此覺悟心。即菩提心。無有二相。善男子。自覺悟心。有四種義。云何為四。謂諸凡夫。有二種心。諸佛菩薩。有二種心。善男子。凡夫二心。其相云何。一者眼識。乃至意識。同緣自境。名自悟心。二者離於五根心。心所法和合緣境。名自悟心。善男子。賢聖二心。其相云何。一者觀真實理智。

二者觀一切境智善男子。如是四種名自悟心。釋曰。凡夫二心者。一根境同緣心。此則和合而生。無有自體。凡夫執實。故說為空。二離根境心。即是真心。不從緣生。若了此心。即真發菩提之道。賢聖二心者。一理智心。即第一義諦。空有兩亡。性相俱寂。二境智心。即隨緣俗諦。真俗雙照。理事相合。若入宗鏡之中。總前凡聖四心。或入相資門。若聖若凡。交徹無礙。或入相泯門。若一若多。冥同性海。成具光明。定意經云。何謂廣一心。曰。孝事父母。則一其心。尊敬師友。而一其心。斷愛遠俗。而一其心。入三十七品。而一其心。空閒寂寞。而一其心。在眾煩亂。而一其心。多欲多諍。多作多惱。於是之處。而一其心。褒訕利失善惡之事。於是不搖。而一其心。數息入禪。捨

六就淨而一其心。身自能行。復教他人。此謂廣一心也。文殊師利問經偈云。若見有一法。餘法悉應見。以一法空故。一切法亦空。釋曰。心有法則有心。空法則空。萬法一心。宗空有皆無寄。舉一例諸。悉歸宗鏡。大乘千鉢大教王經云。曼殊室利菩薩對世尊大眾菩薩前告言。若有一切菩薩。及一切有情眾生。志求無上菩提。修持真實佛金剛聖性三摩地。一切法者。一切法。即是一切有情心是也。為有情眾生志地。法藏有煩惱種性。煩惱種性。則是菩提性者。有情心處。本性真淨。空無所得。是故有情心。是大圓鏡智心處是也。摩訶衍實嚴經云。譬如畫師。作鬼神像。即自恐懼。如是迦葉。諸凡愚人。自造色聲香味細滑之法。輪轉生死。不知此法。亦復如是。

文殊悔過經云。文殊師利言。人名所行眾德本者。志性各異。使入總持光明之慧。其有諸天一切人民。愁憂苦惱。為除眾患。悉入總持光明之耀。一切諸論文字本際。入於總持光明之耀。一切諸行諸想所應。悉入總持光明之耀。使致普門諸根轉輪。使入總持光明之門。一切莊嚴清淨眾飾。使入總持光明之門。乃至住於一事。普見眾事。住於眾事。悉見一事。則以一事。入一切事。以一切事。入於一事。則以一義告誨。開化一切諸義。以一切義。興發一義。以無因緣。入於諸緣。化于諸緣。令入無緣。以無事法。入于眾生。性行各異。從其相行。而教誨之。釋曰。夫能泯異性。永拔苦輪。融諸行門。清淨嚴飾者。悉令入一心總持之門。被宗鏡光明之耀。故能住一事。

而見眾事。以一成多用。諸義而發一義。以多成一。一成多用。徧多成一。而體融。體用交羅。一多自在。觀佛三昧。海經云。復次阿難。譬如有人。貧窮薄福。依諸豪貴。以存性命。時有王子。遇行出遊。執大寶瓶。於寶瓶內。藏王印綬。是時貧者。詐來親附。得王寶瓶。擎持逃走。王子覺已。遣六大兵。乘六黑象。手執利劍。疾走追之。時持瓶人。走入深草。空野澤中。見曠野澤。滿中毒蛇。四面吐毒。吸持瓶者。時貧窮人。悼惶恐怖。馳走東西。蛇亦隨之。無藏避處。於空澤中。見一大樹。蒼鬱扶疏。甚適其意。頭戴寶瓶。攀樹而上。既上樹已。六兵乘象。馳疾如風。尋復來至。貧人見已。吞王寶印。持瓶冠頭。以手覆面。生貪惜故。不忍見之。時六黑象。以鼻絞樹。令樹倒蹙。貧人落地。

身體散壞。唯金印在。寶瓶現光。諸蛇見光。四散馳走。佛告阿難。住念佛者。心印不壞。亦復如是。釋曰。夫觀佛三昧者。則諦了自心。名為觀佛。既識心已。不為境亂。湛然常定。名為三昧。有人貧窮薄福者。有人者。有即二十五有。人即一切眾生。以無法財。名為貧窮。不悟心佛。故稱薄福。依諸豪貴者。即是諸佛菩薩。以存性命者。即是依觀佛三昧門。得見自性。以成慧命。乃至貧人落地者。即是於凡夫身。達人法二空。證會一心。住真如地。身體散壞者。既洞唯識之性。身見自亡。唯金印在者。即是悟心常住。所以一鉢和尚云。塵勞滅盡。真如在一顆圓明。無價珠寶瓶現光者。即般若智照。諸蛇見光。四散馳走者。即四大之身。蛇三毒之煩惱。智了即空。名為馳走。

住念佛者。心印不壞。亦復如是者。以無念智。見真覺性。故云住念
佛者。諸塵不動。一體不移。名為心印。恒住法位。究竟寂滅。名為不
壞。況如唯金印在。故稱亦復如是。所以起信論云。得見心性。名究
竟覺。即斯旨矣。首楞嚴三昧經云。爾時佛告現意天子。汝可示現
首楞嚴三昧本事。少分現意。天子語堅意言。仁者欲見首楞嚴三
昧少勢力否。答言。天子願樂欲見現意天子。善得首楞嚴三昧力。
故即現變。令眾會者。皆作轉輪聖王。三十二相。而自莊嚴。及諸眷
屬七寶侍從。乃至復現神力。普令眾會。皆如釋迦牟尼佛身。相好
威儀。各有比丘眷屬圍遶。釋曰。天子名現意者。以一切法。從意生
形。因心所現。故名現意。是知自心如幻。無有定儀。所見差殊。隨心

生滅。若能知幻無實。即見真性。以得真性故。方能周徧法界。示如幻法門。普現色身。引幻眾生。同歸實地。轉有經偈云。若為真實說。眼則不見色。意不知識法。此是最秘密釋曰。入此一心秘密之藏。則能所俱亡。不與六塵作對。故云眼不見色等。大法鼓經云。一切眾生。悉有佛性。無量相好。莊嚴照明。以彼性故。一切眾生得般涅槃。釋曰。故知一切眾生。悉有正因佛性。以萬行莊嚴。為引出性。乃至因圓。為至得果性。畢竟成就一心常樂涅槃之道。寶頂經云。佛言。迦葉。譬如有人。怖畏虛空。搥胸叫呼。作如是言。善友。汝等為我除此虛空。除此虛空。迦葉。於汝意云何。此空為可除否。迦葉言。不可。世尊。佛言。迦葉。若有如是沙門。婆羅門。怖畏性空。我說是人。失

心狂亂。所以者何。迦葉。一切諸法。並是說空方便。若畏此空。云何不
畏一切諸法。若惜諸法。云何不惜此空。佛性論問云。此經為顯
何義。答。為示一切諸法本性非有。故說法空。非關法滅。然後得空。
故於空性。不應生怖。釋曰。一切諸法。並是說空方便者。夫有所說。
皆為顯空。所以空則一切法。法則一切空。非先有而後無。寧歸斷
滅。豈先無而後有。不墮無常。是以性本常空。空無間斷。體應諸有。
有自繁興。能入斯宗。聞諸法空。心大歡喜。不了此義。聞諸法空。心
大怖畏。以不了法空。違現量境。執為外解。聞說唯心之旨。恐墮空
見之門。心境俱迷。遂生怖畏。度一切諸佛境界。經云。佛言。文殊師
利。菩提者。無相無緣。云何無相。云何無緣。不得眼識。是無相。不見

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

宗鏡錄卷九十五

宗鏡錄卷九十五

宗鏡錄卷九十六

菩薩處胎經云。譬如泉源陂池。五河駛流。各各有名。悉歸于海。便無本名。亦如須彌峙立難動。雜色眾鳥。往依附山。皆同一色。便無本色。菩薩摩訶薩教化眾生。淨佛國土。亦復如是。眾生心識所念不同。若干思想。能令一切至解脫門。想定意滅。便無本念。同一解脫。十善業道經云。爾時世尊告龍王言。一切眾生心想異故。造業亦異。由是故有諸趣輪轉。龍王。汝見此會。及大海中。形色種類。各別否耶。如是一切。靡不由心造。乃至又觀此諸大菩薩。妙色嚴淨。一切皆由修集善業福德而生。又諸天龍八部眾等。大威勢者。亦因善業福德所生。今大海中所有眾生。形色麤鄙。或大或小。皆由

自心種種想念。作身語意諸不善業。是故隨業。各自受報。寂照神變。三摩地經云。佛告賢護。寂照神變。三摩地者。謂一切法平等性智。一切言說不現行智。乃至悟入心智。於心自性。能隨覺智。於引不引。及引發中。成善巧智。師子莊嚴王菩薩請問經云。佛言。如是一法。隨心變現。即能具足。六波羅蜜。應當廣說。教化眾生。為大利益。乃至成佛。賢劫定意經云。若有菩薩平等三昧。諸根具足。聖慧成就。是曰一心。又云。其在禪定。不著內外。亦無中間。是曰一心。舍利弗陀羅尼經云。唯修一心念佛。不以色見。如來不以無色見。如來不以相。不以好。不以戒。定慧解脫。解脫知見。不以生。不以家。不以姓。不以眷屬。乃至非自作。非他作。若能如是。名為念佛。商主天

子所問經云。商主天子問言。文殊師利。云何菩薩能清淨心。答言。天子若知諸心。皆是一心。如是菩薩。名得淨心。大乘流轉諸有經偈云。諸法唯假名。但依名字立。離於能詮語。所詮不可得。釋曰。故知法但有名。因名立法。又名因於語。語因覺觀。覺觀心不起。能所悉皆空。弘道廣顯。定意經云。佛言。又復三事。心之所生。諸法無常。從其心生。諸法皆苦。亦由心生。諸法無我。亦從心生。乃至能一其心。知眾生心。順行化之。是則心力。阿含經偈云。我與己為親。不與他為親。智者善調我。則得生善趣。釋曰。所以云。天下至親。無過於心。可謂入道真要。修行妙門。若善調之。速登大果。所以般若經云。調心為善哉。調心招樂果。雜藏經偈云。心能導世間。心能徧攝受。

如是心一法。皆自在隨行。文殊菩薩問法身經云。如言摩尼寶舍有四角。從一角視。悉見諸角。無所缺減。是故見諸本際。釋曰。若了一心本際。何法不通。以諸法從心所生。皆同一際。住此際中。一一圓滿。舉目咸是。何待意思。智不能知。言不能及。故云金剛寶藏。無所缺減。象腋經偈云。種種幻無實。凡夫人見異。是中無有異。一切同一相。老姥經云。眼見好色。即是意。意即是色。是二者俱空。無所有。生滅亦如是。無所希望。經云。時舍利弗。知諸眾會心之所念。即時告此諸比丘言。仁等何故發於斯言。吾等之身。從今已往。無佛世尊。因從異學。出為沙門。時諸比丘報舍利弗。吾從今始。敬事六師。一切所歸。為一相耳。不倚六入。是以不見若干種師。不想出家。

沙門也。釋曰：倚六入而為差，妄分邪正，歸一相而為本。彼我雙亡。如是解者，可謂真出家矣。寂調音所問經云：寂調音天子言：文殊師利何等如與垢淨等。文殊師利言：空無相無願如。所以者何？涅槃空故。天子如瓦器中空，寶器中空，無二無別。如是天子垢空淨空，俱同一空，無二無別。釋曰：器雖不等，空本無形。垢淨雖殊，性何曾異。如是了者，入無相門。頓悟真空，不墮修證。月藏經偈云：諸法無有二。導師捨憎愛，一道如虛空。此是佛境界。又偈云：不分別諸法。不見有眾生。諸法唯一相，得見佛境界。佛語經云：佛言：若有處語，是魔王語。是魔見語。不名佛語。善男子：若無一切諸處語者，是名佛語。釋曰：無一切諸處語者，即是無所證之法，亦無能證之智。

既無有法。豈可說耶。但了唯心。自然無語。無語是真語。故云無法可說。是名說法。若著處所。若有所說。悉違本宗。不見法性。如云報化非真佛。亦非說法者。雜藏經偈云。如世有良醫。以妙藥救病。諸佛亦如是。為物說唯心。大乘理趣經偈云。一切有為法。如乾闥婆城。眾生妄心取。雖現非實有。諸法非因生。亦非無因生。虛妄分別有。是故說唯心。無明妄想見。而是色相因。藏識為所依。隨緣現眾像。如是目有翳。妄見空中華。習氣擾濁心。從是三有現。眼識依賴耶。能現種種色。譬如鏡中像。分別不在外。所見皆自在。非常亦非斷。賴耶識所變。能現於世間。法性皆平等。一切法所依。藏識恒不斷。末那計為我。集起說為心。思量性名意。了別義為識。是故說唯

心。心外諸境界。妄見毛輪華。所執實皆無。咸是識心變。色具色功德。皆依賴耶識。凡愚妄分別。謂是真實有。睡眠與昏醉。行住及坐臥。作業及士用。皆依藏識起。有情器世間。非由自在作。亦非神我造。非世性微塵。如木中火性。雖有未能燒。因燧方火生。由此破諸暗。展轉互為因。賴耶為依止。諸識從彼生。能起漏無漏。如海遇風緣。起種種波浪。現前作用轉。無有間斷時。藏識海亦然。境界風所動。恒起諸識浪。無間斷亦然。如酪未鑽搖。其酥人不見。施功既不已。醍醐方可得。賴耶妄熏習。隱覆如來藏。修習純熟時。正智方明了。諸識隨緣轉。不見本覺心。自覺智現前。真性常不動。寶雨經云。菩薩云何行。心念處。善男子。菩薩作是思。惟心實無常。執著為常。

實是其苦。執著為樂。本無有我。執著為我。本來不淨。執著為淨。其
心輕動。無時暫停。以不停故。於諸雜染。能為根本。壞滅善道。開惡
趣門。生長三毒。與隨煩惱等。作其因緣。為主為導。又能積集。淨不
淨業。迅速流轉。如旋火輪。亦如奔馬。如火焚燒。如水增長。徧知諸
境。如世彩畫。菩薩如是觀察心時。便得自在。得自在已。於諸法中。
亦無罣礙。是名菩薩善行。心念處。持世經云。佛言。持世。何謂菩薩
摩訶薩修心觀心。菩薩摩訶薩。觀心生滅住異相。如是觀時。作是
念。是心無所來。去無所至。但識緣相。故生。無有本體。無一定法。可
得。是心無來無去。無住異可得。是心非過去未來現在。是心識緣
故。從憶念起。是心不在內。不在外。不在兩中間。是心無一生起相。

是心無性無定。無有生者。無使生者。起雜業故。說名為心。識雜緣故。說名為心。念念生滅相續不斷故。說名為心。但令眾生通達心緣相故。心中無心相。是心從本已來。不生不起。性常清淨。客塵煩惱染。故有分別。心不知心。亦不見心。何以故。是心空。性空故。本體無所有。是心無有一定法。定法不可得故。是心無法。若合若散。是心前際不可得。後際不可得。中際不可得。是心無形。無能見者。心不自見。不知自性。但凡夫顛倒相應。以虛妄緣。識相故起。是心空。無我無我所。無常無堅牢。無不變異相。如是思惟。得修心念處。是人爾時。不分別是心。是非心。但善知心無生相。通達是心無生性。何以故。心無決定性。亦無決定相。智者通達是心無生無相。爾時

如實觀心集沒滅相。如是觀時不得心。若集相若沒滅相。不復分別心滅不滅。而能得心真清淨相。諸菩薩以是清淨心。客塵所不能惱。何以故。諸菩薩見知心清淨相。亦知眾生心清淨。作是念。心垢故眾生垢。心淨故眾生淨。如是思惟時。不得心垢相。不得心淨相。但知是心常清淨相。持世諸菩薩摩訶薩。修心觀心如是。寶網經偈云。普徧諸佛土。法王之境界。釋師子人尊。一毛光所照。釋曰。如無量無邊諸佛土。不出一毛頭心地。以智了達者。故云光所照。十住經云。金剛藏菩薩。是菩薩。三千大千世界所有眾生。一時間難。以無量無邊音聲差別問難。是菩薩於一念中。悉受如是問難。但以一音。皆令開解釋。曰。但以一音。皆令開解者。萬法從心。何疑。

不釋。依心所示。何法不融。可謂得佛法之精華。開人天之眼目。廣博嚴淨經偈云。自在世導師。不可說而說。於空中作結。即空而解之釋。曰。心有即結。心空即解。若無於心。無結無解。故首楞嚴經云。佛告阿難。此寶華巾。汝知此巾。元止一條。我六綰時。名有六結。汝審觀察。巾體是同。因結有異。於意云何。初綰結成。名為第一。如是乃至第六結生。吾今欲將第六結名。為第一。否不也。世尊。六結若存。斯第六名。終非第一。縱我歷生。盡其明辯。如何令是六結亂名。佛言。六結不同。循顧本因。一巾所造。令其雜亂。終不得成。則汝六根。亦復如是。畢竟同中生。畢竟異。佛告阿難。汝心嫌此六結不成。願樂一成。復云何得。阿難言。此結若存。是非鋒起。於中自生。此結

非彼。彼結非此。如來今日。若總解除。結若不生。則無彼此。尚不名一六。云何成佛。言六解一亡。亦復如是。由汝無始心性狂亂。知見妄發。發妄不息。勞見發塵。如勞目睛。則有狂華。於湛精明。無因亂起。一切世間。山河大地。生死涅槃。皆即狂勞。顛倒華相。阿難言。此勞同結。云何解除。如來以手將所結巾。偏掣其左。問阿難言。如是解否。不也。世尊。旋復以手偏牽右邊。又問阿難。如是解否。不也。世尊。佛告阿難。吾今以手左右各牽。竟不能解。汝設方便。云何解成。阿難白佛言。世尊。當於結心。解即分散。佛告阿難。如是如是。若欲除結。當於結心。釋曰。左右偏掣。況有無二見。當於結心。即正明中道。所以昧真空。而有無情起。執根塵而一六義生。諦了自心。解縛

俱泯。故知垢淨解縛。悉從自心。以心垢故見垢。心淨故見淨。心縛故見縛。心解故見解。若無於心。何垢何淨。如首楞嚴三昧經云。爾時會中有一菩薩。名魔界行。不汙現於魔宮。語惡魔言。汝寧不聞佛說首楞嚴三昧。無量眾生。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。出汝境界。亦皆當復度脫餘人。出汝境界。魔即報言。我聞佛說首楞嚴三昧名字。以被五縛。不能得往。所謂兩手。兩足。及頸。又問惡魔。誰繫汝者。魔即答言。我適發心。欲往壞亂。聽受首楞嚴三昧者。即被五縛。我適復念。諸佛菩薩有大威德。難可壞亂。我若往者。或當自壞。不如自住於此宮殿。作是念已。即於五縛。而得解脫。菩薩答言。如是。一切凡夫。憶想分別顛倒取相。是故有縛。動念戲論。是故有

縛。見聞覺知。是故有縛。此中實無縛者。解者所以者何。諸法無縛。本解脫故。諸法無解。本無縛故。常解脫相。無有愚癡。如來以此法門說法。若有眾生得知此義。欲求解脫。勤心精進。則於諸縛。而得解脫。寶篋經云。文殊師利。告大德舍利弗。如恒沙劫。火災熾然。終不燒空。如是舍利弗。一一眾生。恒河沙劫。造作逆罪。不善之業。然其心性。終不可汙。大虛空藏菩薩所問經偈云。虛空離生滅。法界無去來。眾色現於空。諸法依心住。空無色非色。心性亦復然。虛空唯假名。心意識如是。菴提遮女經偈云。我雖內室中。尊如目前現。仁稱阿羅漢。常隨不能見。釋曰。故知念念釋迦出世。步步彌勒下生。以自業所遮。對面不見。十地尚隔羅縠。二乘可知。守護國主陀

羅尼經云。爾時世尊。告一切法自在王菩薩摩訶薩言。此深三昧。以菩提心而為其因。以大慈悲而為根本。方便修習。無上菩提。以為究竟。善男子。此中何者名為菩提。善男子。欲知菩提。當了自心。若了自心。即了菩提。何以故。心與菩提真實之相。畢竟推求。俱不可得。同於虛空。故菩提相。即虛空相。是故菩提無所證相。無能證相。亦無能所契合之相。何以故。菩提畢竟無諸相故。善男子。以一切法。即虛空相。是故菩提畢竟無相。爾時一切法自在王菩薩復白佛言。世尊。若此菩提。同虛空。一切智體。當何所求。云何證得。菩提現前。一切智智。當於何生。佛告一切法自在王菩薩言。善男子。一切智體。當於心求。一切智智。及與菩提。從心而生。何以故。心之

實性。本清淨故。善男子。此心之性。不在內。不在外。不在中間。善男子。一切如來說此心相。非青。非黃。非赤。非白。非紅。非紫。亦非金色。非長。非短。非圓。非方。非明。非暗。非男。非女。非非男女。亦復非是。亦男。亦女。善男子。此心非欲界性。非色界性。非無色界性。非天龍。非夜叉。非乾闥婆。非阿修羅。非迦樓羅。非緊那羅。非摩睺羅伽。人。非人等。一切同類。善男子。此心不住於眼。亦復不住耳。鼻。舌。身。意。於三世中。亦不可見。何以故。此心同於虛空相故。以是義故。遠離一切麤細分別。何以故。此虛空性。即心性故。如其心性。即菩提性。如菩提性。即陀羅尼性。善男子。是故此心。虛空菩提。陀羅尼性。無二無二分。無別無斷。如是一切。皆以大慈大悲。而為根本。方便波羅

蜜之所攝受。善男子。是故當知。我今於此諸菩薩等大眾之中。說如是法。為淨廣大菩提心故。為令一切了自心故。是故一切法自在王。若有善男子善女人。欲知菩提真實性者。當了自心。如其心性。即菩提性。云何而能了知心性。謂此心性。於一切相。若形若顯。乃至若五陰。若六入。若十二處。若十八界。如是等法。觀察推求。竟不可得。善男子。若諸菩薩如是了知。即得成就第一清淨法光明門。住此門已。任運得此不可思議一切智智。諸佛境界甚深三昧。文殊般若經云。佛告文殊師利。汝已供養幾所諸佛。文殊師利言。我及諸佛。如幻化相。不見供養及與受者。佛告文殊師利。汝今可不住佛乘耶。文殊師利言。如我思惟。不見一法。何當得住於佛乘。

佛言。文殊師利。汝不得佛乘乎。文殊師利言。如佛乘者。但有名字。非可得。亦不可見。我云何得佛言。文殊。汝得無礙智乎。文殊師利言。我即無礙。云何以無礙而得無礙。佛言。汝坐道場乎。文殊師利言。一切如來。不坐道場。我今云何獨坐道場。何以故。現見諸法。住實際故。釋曰。若了一心實際。則一切無所得。於無所得中。故能成辦無邊佛事。於事事中。皆不違實際故。若如是解者。未必是不坐道場。是坐道場。當坐道場時。是不坐道場矣。何以故。道場等不出實際故。大品經云。若住一切法。不住般若波羅蜜。不住一切法。方住般若波羅蜜。釋曰。若住法。則不見般若。若住般若。則不見法。以法有相。般若無相。有無相反故爾。又非離有相法。別立無相般若。

以相即無相。全是般若。故經云。色無邊故。般若無邊。又云。若學般若。應學一切法。何以故。夫般若者。是無住義。起心即是住著。若不住一切法。即是般若。故云。若學般若。應學一切法。設住般若。亦成愚闇。但一切處皆無住。則無非般若。金剛場陀羅尼經云。文殊白佛言。頗有一法。菩薩行已。能入一切陀羅尼諸法門否。佛言。有一字法門。菩薩得已。能說千萬字法門。而此一字法門。亦不可盡說。諸法已。還攝入一字法門。轉女身經云。若於諸法不見差別。是則心能成就眾生。又云。若知諸法皆解脫相。是則名為究竟解脫。釋曰。執心為境。觸目塵勞。知境是心。無非解脫。所以二乘只證人空。但離人我虛妄。名為解脫。未得法空。一切解脫。以不識心故。如入

楞伽經偈云。諸法無法體。而說唯是心。不見於自心。而起於分別。出曜經云。身被戒鎧。心無慧劍者。則不能壞結使元首。故知若不觀心。妙慧成就。則不能斷無明根本。所以首楞嚴經云。持犯但束身。非身無所束。元非徧一切。云何獲圓通。正法華經云。第一大道。無有兩正。釋曰。志當歸一。萬法所宗。如國無二王。家無二主。若離此別有所求。則成兩道。如菩薩行方便經云。夫求法者。名不求於一切諸法。又云。若有所求。則不能師子吼也。若無所求。能師子吼。釋曰。涅槃經云。師子吼者。決定說一切眾生皆有佛性。若知自心。佛性具足。則性外豈有法而可求耶。那先經云。王問那先。何等為一其心者。那先言。諸善獨有一心最第一。一其心者。諸善皆隨之。

那先言。譬如樓陛。當有所倚。諸善道者。皆著一心。雜藏經云。閻王施寶衣。與文殊師利菩薩。文殊忽於座上隱身不見。如是展轉施諸菩薩聲聞。亦復如是。乃至自著。亦不見身。因茲悟道。釋曰。夫祖佛起教之由。莫不皆是破身心二執。故金剛經云。佛說非身。是名大身。寶藏論云。清虛之理。畢竟無身。心亦如是。若能直悟自他身心。俱不可得。心外無法。萬境皆空。即同閻王所悟。無量義經云。佛告大莊嚴菩薩。有一法門。能令菩薩疾得菩提。世尊。是法門者。字號何等。其義云何。善男子。是一法門。名無量義。菩薩欲得修學。無量義者。應當觀察一切諸法。自本來今。性相空寂。無大無小。無生無滅。非住非動。不進不退。猶如虛空。無有二法。而諸眾生。虛妄橫

計。是此是彼。是得是失。釋曰。是一法門。名無量義者。即是一心門。能生無量義。以不守自性。隨緣成諸法。正隨緣時。亦不失自性。以眾生不了故。但隨起動之緣。不見寂滅之性。故於諸法。橫計有無。彼此得失。如來示教。勝軍王經云。大王當知。譬如男子。或諸女人。於其夢中。夢心所見。可愛園林。可愛山谷。可愛國邑。及諸異類。彼夢覺已。所見皆無。如是大王國祚身命。虛偽無常。一切皆如夢之所見。故知夢中境界。覺時境界。唯心所見。更無有異。世人但信夢境。是虛例。執晝境。是實。是以大覺垂愍。說況比知。將所信之虛。破所信之實。令所信之實。同所信之虛。頓悟法空。皆入宗鏡。入法界體性經云。爾時長老舍利弗。從自住處出。往詣文殊師利童子住。

處到已。不見文殊師利。即詣佛所。到已。在佛別門外邊。而住。爾時世尊。告文殊師利童子言。文殊師利。是舍利弗比丘。今在門外。為欲聽法。汝令使入。文殊師利言。世尊。若彼舍利弗際。若法界際。世尊。此二際。豈有在內在外。若中間二耶。佛言。不也。文殊師利言。世尊。言實際者。亦非實際。如是際非際。無內無外。不來不去。世尊。長老舍利弗際。即是實際。舍利弗界。即是法界。世尊。然此法界。無出入。不來不去。其長老舍利弗。從何處來。當入何所。佛言。文殊師利。若我在內。共諸聲聞。語論。汝在於外。而不聽入。汝意豈不生苦惱想耶。文殊師利言。不也。世尊。何以故。世尊。凡所說法。不離法界。如來說法。即是法界。法界即是如來界。說法界。如法界。言說界。無

二無別所有名者說者。此等皆不離法界。世尊以是義故。我不苦惱。世尊若我恒河沙劫等不來。至世尊說法所。我時不生愛樂。亦無憂惱。何以故。若有二者。即生憂惱。法界無二。故無惱耶。釋曰。是以內外無際。真俗一原。入宗鏡中。忻戚不盈於懷抱。住無一處。憎愛靡挂於情田。故知不去不來。見佛匪移於當念。非近非遠。聞法豈越於毫端。得文殊之心。方知法爾。起眾生之見。自隔情塵。深密解脫經云。諸佛如來。善覺所覺。離於二行。到無相處。行諸佛行。得諸如來一切平等。到無障礙之所去處。能到一切不退法輪。能到不可降伏境界。不可思議體。能到一切三世平等。徧至一切諸世界身。到於諸法無疑之處。能到一切究竟智行。悉能到於法智無

疑境界得諸一切無分別身。能答一切菩薩問智。能到無二行之彼岸。能到諸佛無有差別解脫智處。能到無邊無中三昧境界。廣大如法界。究竟若虛空。盡未來際。釋曰。夫親到諸法無疑之處。悟心方知。頓照萬境無相之門。見性方了。斯乃如來行處。大覺所知。故云廣大如法界。究竟若虛空。無始無終。盡未來際。金剛王菩薩祕密念誦儀軌經云。端身正坐。作是思惟。一切諸法。從自心起。從本已來。皆無所有。彌勒成佛經偈云。久念眾生苦。欲拔無由脫。今日證菩提。豁然無所有。釋曰。心識念念攀緣。繫縛塵境。不得自在。即是眾生苦。若了境空無縛。內結不生。證會一心。根塵俱寂。即入性空法界。證無相菩提。所以法華三昧經云。無著無所依。無累心。

寂滅。本性如虛空。是名無上道。又法華經云。諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提。諸佛於此轉于法輪。諸佛於此而般涅槃。是以諸佛八相成道。菩薩四攝度生。自利利他。悉皆於此本性空中成辦。雜藏經云。譬如兩木相揩。則自生火。還燒其木。火不從風出。不從水出。不從地出。其四魔者。亦復如是。皆從心生。不從外來。譬如畫師。畫作形像。隨手大小。雖因緣合。有彩有板。有筆。畫師不畫。不能成像。四魔如是。心已堅固。便無所起。釋曰。是以一心不動。法不現前。如畫師不畫。且無形像。故不動。一心有大功德。如法句經云。佛言。善男子。善知識者。有大功德。能令汝等於貪欲。瞋恚。愚癡。邪見。五蓋。五欲。眾塵勞中。建立佛法。不起一心。得大功德。譬如有人持。

堅牢船。渡於大海。不動身心。而到彼岸。

宗鏡錄卷九十六

宗鏡錄卷九十六

宗鏡錄卷九十七

夫佛敎已明。須陳祖意。達佛乘者。皆與了義相應。如法華經云。是人有所思惟。籌量言說。皆是佛法。無不真實。亦是先佛經中所說。第一毗婆尸佛偈云。身從無相中受生。猶如幻出。諸形像。幻人心識本來無。罪福皆空。無所住。第二尸棄佛偈云。起諸善法。本是幻造。諸惡業亦是幻。身如聚沫。心如風。幻出無根。無實性。第三毗舍浮佛偈云。假借四大以為身心。本無生因。境有前境。若無心亦無。罪福如幻起亦滅。第四拘留孫佛偈云。見身無實。是佛見了。心如幻。是佛了了。得身心本性空。斯人與佛何殊別。第五拘那含牟尼佛偈云。佛不見身。知是佛。若實有知。別無佛。智者能知罪性空。坦

然不懼於生死。第六迦葉佛偈云。一切眾生性清淨。從本無生無可滅。即此身心是幻生。幻化之中無罪福。第七釋迦牟尼佛偈云。幻化無因亦無生。皆即自然見如是。諸法無非自化生。幻化無生無所畏。復告摩訶迦葉。吾有清淨法眼。涅槃妙心。實相無相。微妙正法。付囑於汝。無令斷絕。聽吾偈曰。法本法無法。無法法亦法。今付無法時。法法何曾法。西天第一祖摩訶迦葉傳法偈云。法法本來法。無法無非法。何於一法中。有法有不法。第二祖阿難傳法偈云。本來付有法。付了言無法。各各須自悟。悟了無無法。第三祖商那和修傳法偈云。非法亦非心。無心亦無法。說是心法時。是法非心法。第四祖優波鞠多尊者傳法偈云。心自本來心。本心非有法。

有法有本心。非心非本法。第五祖提多迦亦名香眾。初投優波毘多出家。尊者問曰。為心出家耶。身出家耶。香眾曰。我來出家。非為身心而求利益。尊者曰。不為身心。復誰出家。香眾曰。夫出家者。無我之故。無我之故。即心不生滅。心不生滅。即是常。既是常。故佛亦常。心無形相。其體亦爾。尊者曰。汝當大悟。心自明朗。依佛法中。度恒沙眾。付法偈云。通達本法心。無法無非法。悟了同未悟。無心得無法。第六祖彌遮迦付法偈云。無心無可得。說得不名法。若了心非心。始解心心法。第七祖婆須密付法偈云。心同虛空界。示等虛空法。證得虛空時。無是無非法。第八祖佛陀難提付法偈云。虛空無內外。心法亦如是。若了虛空故。是達真如理。第九祖伏馱密多

尊者問佛陀難提尊者偈云。父母非我親。誰為最親者。諸佛非我道。誰為最道者。偈答云。汝言與心親。父母非可比。汝行與道合。諸佛心即是。外求有相佛。與汝不相似。欲識汝本心。非合亦非離。因茲悟道。付法偈云。真理本無名。因名顯真理。受得真實法。非真亦非偽。第十祖脅尊者傳法偈云。真體自然真。因真說有理。領得真實法。無行亦無止。第十一祖富那夜奢時。脅尊者於一樹下。以手指樹下地告大眾曰。此地若變為金色。當有聖者而入此會。言當未久。須臾之頃。以為金色。尊者舉手而見一人當會前立。尊者曰。汝從何來。夜奢曰。我心非往。尊者曰。何處所住。夜奢曰。我心非止。尊者曰。汝不定耶。夜奢曰。諸佛亦然。尊者曰。汝非諸佛。夜奢曰。諸

佛亦非。爾時夜奢說偈讚曰。師坐金色地。常說真實義。迴光而照我。令入三摩地。又傳法偈云。迷悟如隱顯。明暗不相離。今付隱顯法。非一亦非二。第十二祖馬鳴尊者傳法偈云。隱顯即本法。明暗元不二。今付悟了法。非取亦非棄。第十三祖毗羅尊者傳法偈云。非隱非顯法。說是真實際。悟此隱顯法。非愚亦非智。第十四祖龍樹尊者。行化到南印土。彼國人多修福業。不會佛理。唯行小辯。不具大智。及問佛性。而云布施。我求福業。非解佛性。汝會佛性。為我說之。師曰。汝欲學道。先除我慢。生恭敬心。方得佛性。眾曰。佛性大小。師曰。非汝所知。非說大小。若說大小。即是大小。非佛性也。彼眾曰。我欲棄小辯。歸于大海。龍樹即為說法。對大眾而現異相。身如

月輪當於座上。唯聞說法。不覩其形。彼眾有一長者。名曰提婆。謂諸眾曰。識此瑞否。彼眾曰。非其大聖。誰能識也。爾時提婆。心根宿淨。亦見其相。默然契會。乃告眾曰。師現佛性之義。非師身者。無相三昧。形如滿月。佛性之義也。語未訖。師即現本身。座上說偈曰。身現滿月相。以表諸佛體。說法無其形。用辯非聲色。又傳法偈云。為明隱顯法。方說解脫理。於法心不證。無瞋亦無喜。第十五祖迦那提婆尊者傳法偈云。本對傳法人。為說解脫理。於法實無證。無終亦無始。第十六祖羅睺羅尊者傳法偈云。於法實無證。不取亦不離。法非有無相。內外云何起。第十七祖僧迦難提尊者傳法偈云。心地本無生。因種從緣起。緣種不相妨。華果亦復爾。第十八祖伽

耶舍多。初第十七祖僧迦難提。因至其舍。忽見一子。手執銅鏡。而
至師所。尊者曰。子幾歲耶。子曰。我當百歲。是時尊者見答百歲。復
問曰。汝當無知。看甚幼小。答。吾百歲。非其理也。子曰。我不會理。正
當百歲。尊者曰。子善機耶。子曰。佛偈云。若人生百歲。不會諸佛機。
未若生一日。而得決了之。時尊者敬之。深知是聖。又徵問曰。汝執
此鏡。意況如何。爾時童子。以偈答曰。諸佛大圓鏡。內外無瑕翳。兩
人同得見。心眼俱相似。父母見子奇異。遂捨出家。尊者即領遊化。
至一古寺。而為受戒。名曰伽耶舍多。於彼殿上。有銅鈴被風搖響。
尊者問曰。彼風鳴耶。彼鈴鳴耶。彼銅鳴耶。子曰。我心鳴耳。非風銅
鈴。尊者曰。非風銅鈴。我心誰耳。子曰。二俱寂靜。非三昧耶。尊者曰。

善哉真比丘。善會諸佛理。善說諸法要。善識真實義。又告曰。我今將此法眼藏。付囑於汝。汝受吾偈。當行化之。偈曰。心地本無生。因種從緣起。緣種不相妨。華果亦復爾。伽耶舍多。後付鳩摩羅多傳法偈曰。有種有心地。因緣能發萌。於緣不相礙。當生生不生。第九祖鳩摩羅多尊者傳法偈云。性上本無生。為對求人說。於法既無得。何懷決不決。第二十祖闍夜多尊者傳法偈云。言下合無生。同於法界性。若能如是解。通達事理竟。第二十一婆修槃頭尊者傳法偈云。泡幻同無礙。如何不了悟。達法在其中。非今亦非古。第二十二祖摩拏羅付鶴勒尊者傳法偈後。即從座起。踊身虛空。作十八變訖。卻歸本座。以手指地。化為一泉。而說偈言。心地清淨泉。

能潤於一切。從地而涌出。徧滿十方際。又傳法偈云。心逐萬境轉。轉處實能幽。隨流認得性。無喜亦無憂。第二十三祖鶴勒尊者付法已竟。即從座起。踊身虛空。作十八變已。卻歸本座。寂然滅度。爾時大眾。欲分舍利。各自起塔。臨闍維訖。欲分舍利。爾時尊者現身說偈。一法一切法。一切一法攝。吾身非有無。何分一切塔。又傳法偈云。認得心性時。可說不思議。了了無所得。得時不說知。第二十四祖師子尊者傳法偈云。正說知見時。知見俱是心。當心即知見。知見即于今。第二十五祖婆舍多尊者傳法偈云。聖人說知見。當境無非是。我今悟真性。無道亦無理。第二十六祖不如密多尊者傳法偈云。真性心地藏。無頭亦無尾。應緣而化物。方便呼為智。第

二十七祖般若多羅尊者傳法偈云。心地生諸種。因事復因理。果滿菩提圓。華開世界起。西天波羅提尊者。化異見王。現神通力。乘雲至王殿前。爾時大王。問乘雲者曰。汝為是邪。汝為是正。波羅提尊者答曰。我非邪正。而來正邪。大王若正。我無邪正。王又問曰。何者是佛。波羅提曰。見性是佛。王曰。師見性否。波羅提曰。我見佛性。王曰。性在何處。波羅提曰。性在作用。王曰。是何作用。今不覩見。波羅提曰。今現作用。王自不識。王曰。師既所見。云有作用。當於我處。而有之否。波羅提曰。王若作用。現前總是。王若不用體。亦難見。王曰。若當用之。幾處出現。師曰。若出用時。當有其八。卓立雲端。以偈告曰。在胎曰身。處世名人在眼曰見。在耳曰聞。在鼻辯氣。在口談。

論在手執捉。在腳運奔。徧現俱該法界。收攝不出微塵。識者知是佛性。不識者喚作精魂。此土初祖菩提達摩多羅。南天竺國王第三之子。常好理論。心念眾生而不識佛。又自歎曰。世有形法而易了之。唯佛心法。難有會者。爾時般若多羅尊者。至于其國。王賜一寶珠。其珠光明。璨然殊妙。尊者見已。用珠試曰。此寶珠者。有大光明。能照于物。更有好珠。能勝此否。菩提多羅曰。此是世寶。未得為上。於諸光中。智光為上。此是世明。未得為上。於諸明中。心明第一。其此珠者。所有光明。不能自照。要假智光。智辯於此。既辯此已。即知是珠。既知是珠。即明其寶。若明其寶。寶不自寶。若辯其珠。珠不自珠。珠不自珠者。要假智珠。而辯世珠寶。不自寶者。要假法寶。以

明俗寶然。則師有其道。其寶既現。眾生有道。心寶亦然。尊者異之。因出家悟道。遂行化此土。寶誌識是傳佛心印。觀音聖人。師述安心法門云。迷時人逐法。解時法逐人。解則識攝色。迷則色攝識。但有心分別計校。自心現量者。悉皆是夢。若識心寂滅。無一動念處。是名正覺。問云。何自心現。答。見一切法有。有自不有。自心計作有。見一切法無。無自不無。自心計作無。乃至一切法亦如是。並是自心計作有。自心計作無。又若人造一切罪。自見己之法王。即得解脫。若從事上得解者。氣力壯。從事中見法者。即處處不失念。從文字解者。氣力弱。即事即法者深。從汝種種運為跳踉顛蹶。悉不出法界。亦不入法界。若以界入界。即是癡人。凡有所施為。終不出法

界心。何以故。心體是法界故。問。世間人種種學問。云何不得道。答。由見己故。不得道。己者我也。至人逢苦不憂。遇樂不喜。由不見己故。所以不知苦樂者。由亡己故。得至虛無。己自尚亡。更有何物而不亡也。問。諸法既空。阿誰修道。答。有阿誰。須修道。若無阿誰。即不須修道。阿誰者。亦我也。若無我者。逢物不生是非。是者我自是。而物非是也。非者我自非。而物非非也。即心無心。是為通達佛道。即物不起見。名為達道。逢物直達。知其本原。此人慧眼開。智者任物不任己。即無取捨違順。愚者任己不任物。即有取捨違順。不見一物。名為見道。不行一物。名為行道。即一切處無處。即是法處。即作處無作處。無作法。即見佛。若見相時。則一切處見鬼。取相故墮地。

獄。觀法故得解脫。若見憶想分別。即受鑊湯爐炭等事。現見生死相。若見法界性。即涅槃性。無憶想分別。即是法界性。心非色。故非有用而不廢。故非無。又用而常空。故非有空而常用。故非無。傳法偈云。吾本來茲土。傳法救迷情。一華開五葉。結果自然成。第二祖可大師云。凡夫謂古異今。謂今異古。復離四大。更有法身。解時。即今五陰心。是圓淨涅槃。此心具足萬行。正稱大宗傳法偈云。本來緣有地。因地種華生。本來無有種。華亦不能生。第三祖璨大師傳法偈云。華種雖因地。從地種華生。若無人下種。華種盡無生。第四祖道信大師云。夫欲識心定者。正坐時知坐是心。知有妄起是心。知無妄起是心。知無內外是心。理盡歸心。心即清淨。淨即本性。內

外唯一心。是智慧相。明了無動心。名自性定。又示融大師云。百千妙門。同歸方寸。恒沙功德。總在心原。一切定門。一切慧門。一切行門。悉皆具足。神通妙用。並在汝心。傳法偈云。華種有生性。因地華生生。大緣與性合。當生生不生。第五祖弘忍大師云。欲知法要。心是十二部經之根本。唯有一乘法。一乘者。一心是。但守一心。即心真如門。一切法行。不出自心。唯心自知。心無形色。諸祖只是以心傳心。達者印可。更無別法。又云。一切由心。邪正在己。不思一物。即是本心。唯智能知。更無別行。傳法偈云。有情來下種。因地果還生。無情既無種。無性亦無生。第六祖惠能大師云。汝等諸人。自心是佛。更莫狐疑。心外更無一法。而能建立。皆是自心生萬種法。經云。

心生種種法生。其法無二。其心亦然。其道清淨。無有諸相。汝莫觀淨。及空其心。此心無二。無可取捨。行住坐臥。皆一直心。即是淨土。依吾語者。決定菩提。傳法偈云。心地含諸種。普雨悉皆生。頓悟華情已。菩提果自成。讓大師云。一切萬法。皆從心生。若達心地。所作無礙。汝今此心。即是佛故。達摩西來。唯傳一心之法。三界唯心。森羅及萬像。一法之所印。凡所見色。皆是自心。不自心。因色故。心。汝可隨時。即事即理。都無所礙。菩提道果。亦復如是。從心所生。即名為色。知色空故。生即不生。馬大師問曰。如何用意。合禪定。無相三昧。師曰。汝若學心地法門。猶如下種。我說法要。譬如天澤。汝緣合故。當見于道。馬大師又問曰。和尚云見道。道非色故。云何能觀。

師曰。心地法眼。能見于道。無相三昧。亦復然矣。馬大師曰。有成壞否。師曰。若契此道。無始無終。不成不壞。不聚不散。不長不短。不靜不亂。不急不緩。若如是解。當名為道。汝受吾教。聽吾偈言。心地含諸種。遇澤悉皆萌。三昧華無相。何壞復何成。吉州思和尚云。即今語言。即是汝心。此心是佛。是實相法身。佛經云。有三阿僧祇百千名號。隨世界應處立名。如隨色摩尼珠。觸青即青。觸黃即黃。寶本色。如指不自觸。刀不自割。鏡不自照。隨像所現之處。各各不同。得名優劣不同。此心與虛空齊壽。若入三昧門。無不是三昧。若入無相門。總是無相。隨立之處。盡得宗門。語言啼笑。屈伸俯仰。各從性海所發。故得宗名相好之佛。是因果佛。即實相佛。家用經云。三十

二相。八十種好。皆從心想生。亦云法性家焰。又云法性功勳。隨其
心淨。即佛土淨。諸念若生。隨念得果。應物而現。謂之如來。隨應而
去。故無所求。一切時中。更無一法可行。自是得法。不以得更得。是
以法不知法。法不聞法。平等即佛。佛即平等。不以平等更行平等。
故云獨一無伴。迷時迷於悟。悟時悟於迷。迷還自迷。悟還自悟。無
有一法不從心生。無有一法不從心滅。是以迷悟總在一心。故云
一塵含法界。非心非佛者。真為本性。過諸數量。非聖無辯。辯所不
能言。無佛可作。無道可修。經云。若知如來。常不說法。是名具足多
聞。即見自心。具足多聞。故草木有佛性者。皆是一心。飯食作佛事。
衣服作佛事故。嵩山安和尚。昔讓和尚。與坦然禪師。在荊州玉泉。

聽律。二人共相謂言。我聞禪宗最上佛乘。何必局此小宗。而失大理。遂乃雲遊。博問先知。至嵩山安和尚處。問如何是祖師西來意。旨。師云。何不問自家意旨。問他別人意旨。作什麼。問如何是坦然意旨。師云。汝須密作用。問如何是密作用。伏請指示。師舉目視之。二人當時大悟。崛多三藏師。因行至太原定襄縣歷村。見秀大師弟子。結草為庵。獨坐觀心。師問作什麼。對云。看靜。師曰。看者何人。靜者何物。其僧無對。問此理如何。乞師指示。師曰。何不自看。何不自靜。師見根性遲迴。乃曰。汝師是誰。對云。秀和尚。師曰。汝師只教此法。為當別有意旨。云。只教某看靜。師曰。西天下劣。外道所習之法。此土以為禪宗也。大誤人。僧問三藏。汝師是誰。師曰。六祖。又云。

正法難聞。汝何不往彼中。其僧聞師示訓。便往曹溪禮見六祖。具陳上事。祖曰。誠如崛多所言。汝何不自看。何不自靜。教誰靜。汝言下大悟。智策和尚遊行北地。遇見五祖下智隍禪師。二十年修定。師問。在此間作什麼。隍云。入定。師云。入定者。為有心入也。為無心入也。若有心入者。即一切有情悉皆有心。亦合得定。若言無心入者。一切無情亦合得定。隍曰。吾正入定之時。不見有有無之心。師曰。若不見有有無之心。即是常定。不應更有出入。隍無對。卻問。汝師是誰。云。六祖。問。汝師以何法為禪定。師曰。妙湛圓寂。體用如如。五陰本空。六塵非有。不出不入。不定不亂。禪性無住。離住禪寂。禪性無生。離生禪想。心如虛空。亦無虛空之量。隍聞此說。未息疑心。

遂振錫南行。直往曹溪禮見六祖。祖乃亦如上說。墮於言下大悟。南嶽思大和尚云。若言學者。先須通心。心若得通。一切法一時盡通。聞說淨。不生淨念。即是本自淨。聞說空。不取空。譬如鳥飛於空。若住於空。必有墮落之患。無住。是本自性體寂。而生其心。是照用。即寂是自性定。即照是自性慧。即定是慧體。即慧是定用。離定無別慧。離慧無別定。即定之時即是慧。即慧之時即是定。即定之時無有定。即慧之時無有慧。何以故。性自如故。如燈光雖有二名。其體不別。即燈是光。即光是燈。離燈無別光。離光無別燈。即燈是光體。即光是燈用。即定慧雙修。不相去離。牛頭融大師絕觀論問云。何者是心。答。六根所觀。並悉是心。問。心若為答。心寂滅。問。何者為

體。答。心。為。體。問。何。者。為。宗。答。心。為。宗。問。何。者。為。本。答。心。為。本。問。若。為。是。定。慧。雙。遊。云。心。性。寂。滅。為。定。常。解。寂。滅。為。慧。問。何。者。是。智。云。境。起。解。是。智。何。者。是。境。云。自。身。心。性。為。境。問。何。者。是。舒。云。照。用。為。舒。何。者。為。卷。云。心。寂。滅。無。去。來。為。卷。舒。則。彌。遊。法。界。卷。則。定。跡。難。尋。問。何。者。是。法。界。云。邊。表。不。可。得。名。為。法。界。法。照。禪。師。云。經。云。三。阿。僧。祇。百。千。名。號。皆。是。如。來。異。名。即。真。心。之。別。稱。也。又。經。云。萬。法。不。出。一。心。此。義。是。也。夫。縛。從。心。縛。解。從。心。解。縛。解。從。心。不。關。餘。事。出。要。之。術。唯。有。觀。心。乃。至。若。舉。一。心。門。一。切。唯。一。心。若。一。法。非。心。則。是。心。外。有。誰。能。在。心。外。別。制。一。條。者。梵。禪。師。云。若。知。一。切。法。皆。是。法。即。得。解。脫。眼。是。法。色。是。法。經。云。不。見。法。還。與。法。作。繫。縛。亦。不。

見法還與法作解脫。藏禪師云。於一切法無所得者。即心是道。眼不得一切色耳。不得一切聲。緣禪師云。譬如家中有大石。尋常坐臥。或作佛像。心作佛解。畏罪不敢坐。皆是意識筆頭畫作。自忙自怕。石中實無罪福。安禪師云。直心是道。何以故。直念直用。更不觀空。亦不求方便。經云。直視不見。直念不思。直受不行。直說不煩。覺禪師云。若悟心無所屬。即得道跡。眼見一切色。眼不屬一切色。是自性解脫。經云。一切法不相屬。故心與一切法。各不相知。圓寂尼云。一切法唯心無對。即自性解脫。經云。一切法不與眼作對。何以故。法不見法。法不知法。堯禪師云。了心識性。自體恒真。所緣念處。無非佛法。朗禪師云。凡有所見。皆自心現。道似何物。而欲修之。煩。

惱似何物。而欲斷之。稠禪師云。一切外緣。名無定相。是非生滅。一由自心。若自心不心。誰嫌是非。能所俱無。即諸相恒寂。慧慈禪師云。夫法性者。大道也。法是法身。性是覺性。即眾生自然性也。是以金剛般若。如大火聚。三昧焰焰。諸累莫入。故稱天上天下。唯我獨尊。慧滿禪師云。諸佛說心。令知心相。是虛妄法。今乃重加心相。深違佛意。又增論議。殊乖大理。常齋四卷楞伽經。以為心要。隨說隨行。

宗鏡錄卷九十七

宗鏡錄卷九十八

南岳思大和尚偈云。頓悟心源。開寶藏。隱顯靈蹤。現真相。獨坐常巍巍。百億化身。無數量。縱令畱塞滿虛空。看時不見微塵相。可笑物空無比況。口吐明珠光晃晃。尋常見說不思議。一語標宗言下當。龐居士頌云。萬法從心起。心生萬法生。生生不了有。來去枉虛行。寄語修道人。空生有不生。如能達此理。不動出深坑。寒山子詩云。男兒大丈夫。作事莫莽鹵。徑直鐵石心。直取菩提路。邪道不用行。行之必辛苦。不要求佛果。識取心王主。懶瓚和尚歌云。莫謾求真佛。真佛不可見。妙性及靈臺。何曾受熏練。心是無事心。面是孃生面。劫石可移動。箇中無改變。又云。吾有一言。絕慮忘緣。巧

說不得。只用心傳。更有一語。無過直與。細於毫末。大無方所。本自圓成。不勞機杼。騰騰和尚歌云。修道道無可修。問法法無可問。迷人。不悟色空。達者本無逆順。八萬四千法門。至理不過方寸。煩惱正是菩提。淨華生於泥糞。識取自家城邑。莫謾遊他州郡。高僧釋法喜。臨遷化時告眾云。三界虛妄。但是一心。端坐而卒。高僧釋靈潤云。捨外塵邪執。得意言分別。捨唯識想。得真法界。前觀無相。捨外塵相。後觀無生。捨唯識想。又嘗與法侶登山遊觀。野火四合。眾並奔散。唯潤安行。如常顧陟。語諸屬曰。心外無火。火實自心。謂火可逃。無由免火。及火至潤。潛然自斂。高僧釋法空。入臺山幽居。每有清聲。召曰空禪。如是非一。自後法空。知是自心境界。以法遣之。

遂乃安靜。初以禪修。終為對礙。遂學大乘離相。從所學者。並以此
誨之。以法為親。以法為侶。高僧釋靖邁。臨終云。心非道外。行在言
前。言畢坐蛻。高僧釋通達。因以木打塊。塊破形消。既覩斯變。廓然
大悟。心跡。高僧釋轉明。凡有所諮學者。常以平等唯心一法。志而
奉之。高僧釋道英。入冰臥雪。而無寒苦。如是隨事以法對之。縱任
自在。不以為難。良由唯識之旨。洞曉心腑。外事之質。豈得礙乎。當
講起信。至心真如門。奄然入定。高僧釋道世云。勤勇懺悔者。雖知
依理。須知心妄動。遠離前境。經云。譬如翫花千斤。不如真金一兩。
喻能觀心強。即滅罪強。伏陀禪師云。籍教明宗。深信含生同一真
性。凡聖一路。堅住不移。不隨他教。與道冥符。寂然無為。名為理入。

高僧釋智通云。若夫尋近大乘。修正觀者。察微塵之本際。計一念之初原。便可荆棘播無常之音。梟獍說甚深之法。十方淨土。未必過此矣。高僧釋曇遂。每言三界虛妄。但是一心。追求外境。未悟難息。高僧解脫和尚。依華嚴作佛光觀。於清宵月夜光中。忽見化佛說偈云。諸佛秘密甚深法。曠劫修行今乃得。若人開明此法門。一切諸佛皆隨喜。解脫和尚乃禮拜問云。此法門如何開示於人。化佛遂隱身不現。空中偈答云。方便智為燈。照見心境界。欲知真實法。一切無所見。太原和尚云。夫欲發心入道。先須識自本心。若不識自本心。如狗逐塊。非師子王也。善知識直指心者。即今語言是汝心。舉動施為。更是阿誰。除此之外。更無別心。若言更別有者。即

如演若覓頭。經云。信心清淨。即生實相。又經云。無依是佛母。佛從無處生。天皇和尚云。只今身心即是性。身心不可得。即三界不可得。乃至有性無性。總不可得。無佛無眾生。無師無弟子。心空。三界一切總空。以要言之。三界內外。下至螻蟻蠢動之者。悉在一塵中。彼此咸等。一一皆如是。各各不相妨。一切法門。千般萬種。只明見性。更無餘事。興善和尚云。從上已來。祖佛相傳。一心之法。以心印心。不傳餘法。初祖指一言以直說。譬如龍吐水。至津。津滿。至河。乃至大海。龍是水之源。以知如今已後。學人相傳。一心之法。皆是簡要說。而喚心時。不得別覓佛。當佛時。不得更求心。是以若人信自心是佛。此人所有言說。當能轉法輪。若人不信自心是佛。此人所

有言說。皆是謗方等大乘。所以經云。性外得菩提。譬如壓砂求油。不是油。正因。顛禪師有問。涅槃明眾生。即佛性。佛性即眾生。但以時異。有淨不淨。未審非情。亦是眾生否。答。經云。文殊問金色女。汝身有五陰。十二入。十八界否。女言。如我身有五陰。十二入。十八界。梵網經云。一切地水。是我先身。一切火風。是我本體。又依正二身。互相依立。華嚴經云。一切法無相。是則佛真體。經明若計靈智之心。是常色。是敗壞無常者。則外道斷常之見。華嚴明眾生界。即佛界。佛界即法界。法界之外。更無別法。乃至萬法。雖異。其體常同。若不迷於所同體。用常無有二。無二之旨。蓋出世之要津。一念相應。不隔凡成聖矣。臥輪禪師云。詳其心性。湛若虛空。本來不生。是亦

不滅。何須收捺。但覺心起。即須向內反照心原。無有根本。即無生處。無生處。故心即寂靜。無相無為。南泉和尚云。然燈佛道了也。若心想所思。出生諸法。虛假合集。彼皆不實。何以故。心尚無有何所。出生。若取諸法。猶如分別虛空。如人取聲。安置篋中。亦如吹網。欲令氣滿。又云。如今但會一如之理。直下修行。又云。但會無量劫來。性不變。即是修行。汾州無業和尚。初問馬祖。三乘至理。粗亦研窮。常聞禪師。即心是佛。實未能了。伏願指示。馬祖曰。即汝不了底心。即是。更無別物。不了時是迷了。時是悟。亦猶手作拳。拳作手也。師又問。如何是祖師西來密傳心印。祖曰。大德正鬧在。且去。別時來。一足始跨門限。祖云。大德。便卻迴頭。祖云。是什麼。遂豁然大悟。示。

徒云。祖師來此土。觀其眾生有大乘根性。唯傳心印。印汝諸人迷情得之者。即不論凡之與聖。愚之與智。多虛不如少實。大丈夫兒。不如直下休歇。去好頓息萬緣。截生死流。迥出常格。靈光獨照。物類不拘。巍巍堂堂。三界獨步。何必身長丈六。紫磨金輝。項佩圓光。舌相長廣。若以色見我。是人行邪道。設有眷屬莊嚴。不求而自至。山河大地。不礙眼光。一聞千悟。獲大總持。又臨終告眾云。汝等見聞知覺之性。與虛空齊壽。猶如金剛。不可破壞。一切諸法。如影如響。無有實者。經云。唯此一事實。餘二即非真。言訖。奄然而化。真覺大師云。夫心性靈通。動靜之原。莫二真如。絕慮緣計之念。非殊惑見。紛馳窮之則唯一寂。靈原不狀。鑒之則乃千差。千差不同。法眼

之名自立。一寂非異。慧眼之號。斯存。理量雙消。佛眼之功。圓著。是以三諦一境。法身之理。恒清。三智一心。般若之明。常照。境智冥合。解脫之應。隨機。非縱非橫。圓伊之道。玄會。故知三德妙性。宛爾無乖一心。深廣難思。何出要而非路。是以即心為道者。可謂尋流而得源矣。神秀和尚云。一切非情。以是心等現故。染淨隨心。有轉變故。無有餘性。要依緣故。謂緣等之法。皆無自性。空有不俱。即有情正有時。非情必空故。他即自故。何以故。他無性。以自作故。即有情修證。是非情修證也。經云。其身周普。等真法界。既等法界。非情門空。全是佛故。又非情正有時。有情必空故。自即他故。何以故。自無性。以他作故。即非情無修無證。是有情無修無證也。善財觀樓閣。

時徧周法界。有情門空。全一閣故。經云。眾生不違一切剎。剎不違一切眾生。雖云有無同時。分相斯在矣。隋朝命大師融心論云。圓機對教。無教不圓。理心涉事。無事非理。無事非理。何亂而不定。無亂不定。則定亂兩亡。無事非理。故事理雙絕。乃至雖離二邊。非有邊而可離。言亡四句。實無句而可亡。此處幽玄。融心可會。若以心融心。非融心矣。心常如實。何所融也。實不立心。說融心矣。智達禪師心境頌云。境立心便有心。無境不生。若將心繫境。心境兩俱盲。境心各自住。心境性恒清。悟境心無起。迷心境共行。若迷心作境。心境亂縱橫。悟境心元淨。知心境本清。知心無境性。了境心無形。境虛心寂寂。心照境泠泠。甘泉和尚云。夫欲發心入道。先須識自

本心。心者。萬法眾生之本。三世諸佛祖。十二部經之宗。雖即觀之。不見其形。應用自在。所作無礙。洞達分明。了了無異。若未識者。以信為先。信者信何物。信心是佛。無始無明。輪迴生死。四生六道。受種種形。只為不敢認自心是佛。若能識自心。心外更無別佛。佛外無別心。乃至舉動施為。更是阿誰。除此心外。更無別心。若言別更有者。汝即是演若達多。將頭覓頭。亦復如是。千經萬論。只緣不識自心。若了自心。本來是佛者。一切唯假名。況復諸三有。則明鏡可以鑒容。大乘可以印心。又云。求經覓佛。不如將理勘心。若勘得自心。本自清淨。不須磨瑩。本自有之。不因經得。何乃得知。經云。修多羅教。如標月指。若復見月。了知所標。若能如是解者。一念相應。即

名為佛。普岸大師云。大道虛曠。唯一真心。善惡勿思。神清物表。更復何憂。馮山和尚云。內外諸法。盡知不實。從心化生。悉是假名。任他法性周流。莫斷莫續。臨濟和尚云。如今諸人。與古聖何別。你且欠少什麼。六道神光。未曾間歇。若能如是。祇是箇一生無事人。欲得與祖佛不別。但莫向外馳求。你一念清淨光。是你屋裏法身佛。你一念無分別光。是你屋裏報身佛。你一念差別光。是你屋裏化身佛。此三種身。即是今日目前聽法底人。此三種是名言。明知是光影。大德。且要識取。弄光影底人。是諸佛本源。是一切道流歸舍處。你四大六根。及虛空。不解聽法說法。是箇什麼物。歷歷地孤明。勿箇形段。是這箇解說法聽法。所以向你道。向五陰身田內。有無

位真人。堂堂顯露。無絲髮許間隔。何不識取大心。心法無形。通貫十方。在眼曰見。在耳曰聞。本是一精明。分成六和合。心若不生。隨處解脫。灌溪和尚偈云。五陰山中古佛堂。毗盧晝夜放圓光。箇中若了非同異。即是華嚴徧十方。石頭和尚云。且汝心體。離斷離常。性非垢淨。湛然圓滿。凡聖齊等。應用無方。三界六道。唯自心現。水月鏡像。有生滅耶。汝能知之。無所不備。諸聖所以降靈垂範。廣述浮言。蓋欲顯法身本寂。令歸根耳。黃蘗和尚云。達摩西來。唯傳一心法。直下指一切眾生心。本來是佛。不假修行。但令識取自心。見自本性。莫別求法。云何識自心。即如今言語者是。汝心若不言語。又不作用。心體猶如虛空相似。實無相貌。亦無方所。亦不一向是。

無。只是有而不見。又云。但悟一心。更無少法可得。此即真佛。佛與
眾生一心。更無有異。不如言下自認取本法。此法即心。心外無法。
此心即法。法外無心。丹霞和尚云。汝等保護一靈之物。不是汝造
作得。不是汝詔貌得。吾此地無佛。無涅槃。亦無道可修。無法可證。
道不屬有無。更修何法。唯此餘光。在在處處。則是大道。水潦和尚
云。若說一法。十方諸佛收入一法中。百千妙門。在一毛頭上。千聖
同轍。決定不別。普照十方。猶如明鏡。心地若明。一切事盡皆看破。
從上已來。以心傳心。本心即是法。仰山和尚云。頓悟自心。無相。猶
若虛空。寄根發明。即本心具恒沙妙用。無別所持。無別安立。即本
地。即本土。大顛和尚云。老僧往年見石頭和尚。問曰。阿那箇是汝。

心對云。言語者是心。被師喝出。經曰。卻問。前日既不是心。除此之外。何者是心。師云。除卻揚眉動目一切之事外。直將心來。對云。無心可將來。師云。汝元來有心。何得言無心。無心盡同謗。我時於言下大悟。即對云。既令某甲除卻揚眉動目一切之事。和尚亦須除之。師云。我除竟。對云。將示和尚了也。師云。汝既將示我心如何。對云。不異和尚。師云。不關汝事。對云。本無物。師云。汝亦無物。對云。既無物。即真物。師云。真物不可得。汝心現量意旨如此也。大須護持。三平和尚偈云。即此見聞非見聞。無餘聲色可呈君。箇中若了渾無事。體用無妨分不分。又偈云。見聞知覺本非因。當體虛玄絕妄真。見相不生癡愛業。洞然全是釋迦身。安國和尚云。經云。應無所

住。而生其心。無所住者。不住色。不住聲。不住迷。不住悟。不住體。不住用。而生其心者。即是一切處而顯一心。若住善生心。即善現。若住惡生心。即惡現。本心即隱沒。若無所住。十方世界唯是一心。信知風幡不動。是心動。有檀越問。和尚是南宗北宗。答云。我非南宗北宗。心為宗。又問。和尚曾看教否。答云。我不曾看教。若識心。一切教看竟。學人問。何必識心見性。答。喻如夜夢。見好與惡。若知身在床上安眠。全無憂喜。即是識心見性。如今有人。聞作佛便喜。聞入地獄即憂。不達心佛在菩提床上安眠。妄生憂喜。歸宗和尚云。即心是佛。徹底唯性。山河大地。一法所印。是大神咒。真實不虛。是諸佛之本原。菩提之根骨。佛何者是。即今言下是。更無別人。經云。譬

如一色。隨眾生見得種種名。一切法唯是一法。隨處得名。大悲和尚云。能知自心性。含於萬法。終不別求。念念功夫。入於實相。若不見是義。勤苦累劫。亦無功夫。草堂和尚云。夫帝網未張。千璣焉覲。宏綱忽舉。萬目自開。心佛雙照。觀也。心佛雙亡。止也。定慧既均。亦何心而不佛。何佛而不心。心佛既然。則萬境萬緣。無非三昧也。百丈懷海和尚。因撥火示瀉山靈祐。因茲頓悟。百丈乃謂曰。此暫時歧路。經云。欲見佛性。當觀因緣時節。時節既至。如迷忽悟。似忘忽憶。方省舊道。已物不從他得。是故祖師云。悟了同未悟。無心得無法。祇是無虛妄。凡聖等心。本來心法。元自備足。是汝今既爾。善自護持。又廣語問云。見否。答。見。又問。見復如何。答。見無二。既云無二。

不以見見於見。若見更見。為前見。是為後見。是經云。見見之時。見非是見。所以云。不行見法。不行聞法。不行覺法。諸佛疾與授記。又云。自心是佛。照用屬菩薩。自心是主宰。照用屬客。如波說水。照萬有以顯功。若能寂照。不存玄旨。自然貫於今古。如云。神無照功。至功常存。又云。如今欲得。驀直悟解。但人法俱泯。俱絕。俱空。盤山和尚云。大道無中。復誰前後。長空絕跡。何用量之。空既如是。道豈言哉。心月孤圓。光吞萬像。光非照境。境亦非存。光境俱亡。復是何物。譬如擲劍揮空。莫論及之。不及斯。乃空輪無跡。劍刃非虧。若能如是。心心無知。全人即佛。全佛即人。人佛無異。始為道矣。大梅和尚初問馬祖。如何是佛。答。即汝心是。問。如何是法。答。亦汝心是。問。祖

無意耶。答。汝但識取自心。無法不備。後住梅山。示眾云。汝等諸人。應當各自明心達本。勿逐其末。但得其本。其末自至。汝等欲得其本。但識取汝心。此心元是一切世間出世間法之根本。但心不附一切善惡而生。即知萬法本自如如。時有學人問。心外別無法耶。答。祖佛是汝心生耳。心是萬法之本。豈別有法過於心耶。釋曰。如六祖云。善惡都莫思量。自然得入心體。湛然常寂。妙用恒沙。以諸佛是極善邊際。眾生是極惡邊際。以善惡收盡一切法。故云。若不思量。全歸心體。但有微毫之法。皆是思想心生。如寒山子頌云。萬機俱泯跡。方見本來人。泯之一字。未必須泯。以心外元無一法。所見唯心。如谷應自聲。鏡寫我像。祇謂眾生不達。鼓動心機。立差別。

之前塵。如空華起滅。織無邊之妄想。似燄水奔騰。不復一心本源。故令泯絕。若入心體。雖云湛然。不落斷滅。自然從體起用。周徧恒沙。又大梅云。此心法門。真如妙理。不增不減。種種方便。善能應用。當知總是此性本來具足。不生不滅。能知三世一切作用。所以云。我觀久遠。猶若今日。常在於其中。經行及坐臥。巖頭和尚云。於三界中。有無唯自己知。更無餘事。但識自己本來面目。喚作無依。神蕩蕩地。若道別有法有祖。賺汝到底。但向方寸中看。迴迴明朗。但無欲無依。便得決了。高城和尚歌云。無相心能運耀。應聲應色。隨方照。雖在方而不在方。任運高低。總能妙尋。無頭復無尾。燄光運運從何起。只者如今全是心。心用明。心復爾。不居方。何處覓運。

用無蹤復無跡。識取如今明覓人。終朝莫謾別求的。勤心學近叢林。莫將病眼認華針。說教本窮無相理。廣讀元來不識心。識取心了取境。識心了境。禪河靜。若能了境便識心。萬法都如闍婆影。千頃和尚云。一切眾生。驢騾象馬。蜈蚣蚰蜒。十惡五逆。無明妄念。貪瞋不了之法。並從如來藏中顯現。本來是佛。只為眾生。從無始劫來。瞥起一念。從此奔流。迄至今日。所以佛出世來。令滅意根。絕諸分別。一念相應。便超正覺。豈用教他多知多解。擾亂身心。所以菩提光明。不得發現。汝今但能絕得見聞覺知。於物境上莫生分別。隨時著衣喫飯。平常心是道。此法甚難。學人問和尚。夜後無燈時如何。師云。悟道之人。常光現前。有什麼晝夜。問何不見和尚光。師

云。擬將什麼眼見。學人云。世人同將現在眼見。師彈指云。苦哉。一切眾生。根塵相涉。從無始來。認賊為子。至于今日。常被枷鎖。汝將眼見。意識分別。擬求佛道。即是背卻本心。逐念流轉。如此之人。對面隔越。惟政和尚云。古聖今聖。其理齊焉。昔日日。今日日照。不兩鮮。昔日風。今日風。鼓無二動。一滴之水。潤焉。大海之水。潤焉。又頌云。一念得心。頓超三界。見無所見。貪瞋爛壞。牛頭山忠和尚學人問。夫入道者。如何用心。答曰。一切諸法。本自不生。今則無滅。汝但任心自在。不須制止。直見直聞。直來直去。須行即行。須住即住。此即是真道。經云。緣起是道場。知如實故。又問。今欲修道。作何方便。而得解脫。答曰。求佛之人。不作方便。頓了心原。明見佛性。即心是。

佛非妄非真。故經云。正直捨方便。但說無上道。又問。真如妙法。理智幽深。淺識之徒。如何得見。答曰。汝莫謗佛。佛不如是說。一切諸法。非深非淺。汝自不見。謂言甚深。若也見時。觸目盡皆微妙。何以高推菩薩。別立聖人。且如生公云。非曰智深。物深於智耳。此傷不逮之詞耳。汝莫揀擇法。莫存取捨心。故云法無有比。無相待故。夫經者。以身心為義。華嚴經云。身是正法藏。心為無礙燈。照了諸法空。名曰度眾生。夾山和尚云。目前無法。意在目前。不是目前法。非耳目之所到。大安和尚云。汝諸人各自身中。有無價大寶。從眼門放光。照破山河大地。耳門放光。領覽一切善惡音聲。六門晝夜常放光明。亦名放光三昧。汝自不識。在四大身中。內外扶持。不教傾。

側。兩腳牙子大。檐得石二檐。從獨木橋上過。亦不教伊倒地。且是什麼。汝若覓毫髮。即不可見。故志公云。內外推尋覓。總無境上施。為渾大有。長沙和尚偈云。最甚深。最甚深。法界人身便是心。迷者迷心為眾刹。悟時刹海是真心。身界二塵元實相。分明達此號知音。又學人問。盡法界眾生識心。最初從何而有。偈答云。性地生心。王心為萬法師。心滅心師滅。方得契如如。龍牙和尚云。夫言修道者。此是勸喻之詞。接引之語。從上已來。無法與人。只是相承種種方便。為說出意旨。令識自心。究竟無法可得。無道可修。故云菩提道自然。今言法者。是執持之名。道是眾生體性。未有世界。早有此性。世界壞時。此性不滅。喚作隨流之性。常無變異。動靜與虛空齊。

等。喚作世間相常住。亦名第一義空。亦名本際。亦名心王。亦名真如解脫。亦名菩提涅槃。百千異號。皆是假名。雖有多名。而無多體。會多名而同一體。會萬義而歸一心。若識自家本心。喚作歸根得旨。譬如人欲得諸流水。但向大海中求。欲識萬法之相。但向心中契會。會得玄理。舉體全真。萬像森羅。一法所印。德山和尚云。若有一塵一法。可得與汝執取生解。皆落天魔外道。只是箇靈空。尚無纖塵可得。處處清淨。光明洞達。表裏瑩徹。又云。汝莫愛聖。聖是空名。更無別法。只是箇爛熳靈空。無礙自在。不是莊嚴修證得。從佛至祖。皆傳此法。而得出離。牛頭下佛窟和尚云。若人不信一文殊說。十方文殊一時說。一佛涅槃。一切諸佛俱涅槃。何以故。不達色

根本故。問了色性無所有是本否答。此是住觀語。非是即事見根本。若即事見者。只汝生老病身。及無明姪怒。是色根本。事外無理故。是以若了一色根本。即舉十方色同名為一說。一切說。一涅槃。一切涅槃。當知色體無性。性無不包。又云。雖同凡夫。而非凡夫。不得凡夫。不壞凡夫。謂別有殊勝在心外者。即墮魔網。我今自觀身心實相作佛。即是見十方佛同行同證處。問佛身無漏戒定熏修。五陰不縛不脫。不敢有疑。且如大品經云。眾生不善五陰之身。亦不縛不脫。甚令人驚疑。答若向眾生五陰外。別有諸佛解脫。無有是處。只了眾生自性。從本已來。無有一法可得。誰縛誰脫。何得更。有縛脫之異。問經云。眾生與佛平等。無有縛脫。何得六道眾生。沉。

淪不得解脫。答。眾生不了色心清淨。妄想顛倒。不得解脫。若知人法常空。其中實無縛脫。問。作何觀行懺悔。臨終免被業牽。答。汝須深信諸佛所行所說處。與我今日所行所說處無別。乃至成佛尚不得涅槃相。何況中間罪福妄業可得。此是真實正知正見。真實修行。真實懺悔。但於行住坐臥不失此觀。臨終自然不失正念。佛窟下雲居和尚。心境不二篇云。世出世間。俱不越自一念妄心。而有一念纔起。萬像分劑。一念相生。便成心境。若非心境。何得有念可見。既有所見之念。又有能見之心。將知念即是境。見即是心。所見之念。便成色蘊。能見之心。便成四蘊。經云。五蘊是世間。一念具五蘊。一一蘊中。皆具五蘊。故得一不礙多。多不礙一。所以心境交

通。互為賓主。經云。境智互相涉入。重重無盡。即是一塵含法界。一法皆徧也。觀自一念動。即恒沙世界一時震動。觀自一念常定。即六道眾生悉皆常定。若諦了一念之體。即恒沙世界常現自心。由迷一念。即境智胡越。大珠和尚云。心性無形。即是微妙法身。心性體空。即是度空無邊身。示行莊嚴。即是功德法身。此法身是萬化之本。隨處立名。智用無盡。是無盡藏。問。何者是法身。答。心能生恒沙萬法。故號法家之身。經云。一念心塵中。演出恒沙偈。時人自不識。問。真法幻法。各有種性否。答。佛法無種。應物而現。若心真也。一切皆真。若有一法不真。真義則不圓。若心幻也。一切皆幻。若有一法不是幻。幻法則有定。若心空也。一切皆空。若有一法不空。空

義則不圓。迷時人逐法。悟罷法由人。森羅萬像。至空而極。百川眾流。至海而極。一切賢聖。至佛而極。十二部經。五部毗尼。四圍陀論。至心而極。心是總持都院。萬法之原。亦是大智慧藏。無住涅槃。百千名號。皆是心之異名。先洞山和尚心丹訣云。吾有藥號心丹。煩惱爐中鍊。歲年知伊不變。胎中色照耀。光明徧大千。開法眼。覩毫端。能變凡聖。剎那間。要知真假。成功用。一切時中鍛鍊看。無形狀。勿方圓。言中無物。物中言。有心用。即乖真用。無意安禪。無不禪。亦無滅。亦無起。森羅萬像。皆驅使。不論州土。但將來。入此爐中。無不是。無一意。是吾意。無一智。是吾智。無一味。無不異。色不變。轉難辯。更無一物於中現。莫將一物制伏他。體合真空。非鍛鍊。先曹山和。

尚云。佛心牆壁瓦礫是者。亦喚作性地。亦稱體全功。亦云無情解說法。若知有。這裏得無辯處。十方國土。山河大地。石壁瓦礫。虛空與非空。有情無情。草木叢林。通為一身。喚作得記。亦云一字法門。亦云總持法門。亦云一塵一念。亦喚作同轍。若是性地。不知有諸佛千般喻不得。萬種況不成。千聖萬聖。盡從這裏出。從來不變異。故云十方薄伽梵。一路涅槃門。靈辯和尚云。夫一心不思議妙義。無定相應時。而用不可定執。經云。一切賢聖。皆以無為法。而有差別。用有差別。隨處得名。究竟不離自心。此心能壞一切。能成一切。故云一切法。皆是佛法。心作天。心作人。心作鬼神。畜生地獄。皆心所為。好惡皆由心。要生亦得。要不生亦得。即是無礙義。只今一切。

施為行住坐臥。即是心相。心相無相。故名實相。體無變動。亦名如來。如者不變不異也。無中現有。有中現無。亦曰神變。亦曰神通。總是一心之用。隨處差別。即多義。一中解無量。無量中解一。了彼互生起。當成無所畏。又東方入正定。西方從定出。若了心外無法。一切唯心。即無一法當情。無有好惡是非。即不怖生死。一切處皆是解脫。故云當成無所畏。縱然心外有一切境法。亦從自心妄想因緣而生。無有自性。其體本空。如幻如化。先雲居和尚云。佛法有什麼多事。行得即是。但知心是佛。莫愁佛不解語。欲得如是事。還須如是人。若是如是人。愁箇什麼。若云如是事。即不難。自古先德。淳素任真。元來無巧設。有人問如何是道。或時答。甌甑木頭作麼。皆

重。元來他根本腳下實有力。即是不思議人。把土成金。若無如是事。饒你說得簇華簇錦相似。直道我放光動地。世間更無過也。盡說卻了合殺頭。人總不信受。元來自家腳下虛無力。釋曰。雲居和尚。乃物外宗師。此土七生為善知識。道德孤邁。智海泓深。具大慈悲。常盈千眾。所示徒云。但知心是佛。莫愁佛不解語者。此為今時學人。一向外求。但學大乘之語。不能返本內自觀心。明見天真之佛。若了此心佛。即自然智。無師之智。現前何煩外學。如云。從門入者非寶。又云。從天降下。即貧窮。從地涌出。卻富貴。若從心地涌出。智寶。有何窮盡。故云。無盡之藏。但若得心真實去。根腳下諦去。自然出語。盡與實相相應。言下救人生死。變凡為聖。捉礫成金。道有

亦得道。無亦得。句句悉成言教。若也。心中未諦。圓信不成。空任虛浮。只成自誑。直饒辯說縱橫。只增狂慧。設或說得天華墜。石點頭。事若不真。總成妖幻。所以志公見雲光法師講法華經。感天華墜。云是齧蚤之義。是以先聖誠言。實為後學龜鏡。可以刻骨。可以書紳。今徧搜揚。深有意矣。

宗鏡錄卷九十八

宗鏡錄卷九十八

宗鏡錄卷九十九

夫製論釋經。傍申佛意。或法身大士。垂迹闡助化之門。或得旨高人。依教弘法施之道。乃至義疏章鈔。銘訣讚序等。與宗鏡相應者。皆當引證。是以眾生言論。悉法界之所流。外道經書。盡諸佛之所說。大智度論云。諸法入佛心中。唯一寂滅。一三昧門。攝無量三昧。如牽衣一角。舉衣皆得。亦如得蜜蜂王。餘蜂盡攝。又頌云。佛法相雖空。亦復不斷滅。雖生亦非常。諸行業不失。諸法如芭蕉。一切從心生。若知法無實。是心亦復空。毗婆沙論云。善覺長者。為那伽說四韋陀典曰。若人心生而不起。若人心起而不滅。心起而起。心滅而滅。又云。若離初發心。則不成無上道。所以云。一切功德。皆在初

心。大乘攝論云。問。何以故。此識取此識為境。答。無有法能取餘法。雖不能取。此識變生。顯現如塵。譬如依面見面。謂我見影。此影顯現。相似異面。顯揚論云。由所依所緣力而得建立。由所依力者。謂立眼識。乃至意識。由所緣力者。謂立色識。乃至法識。青識黃識。乃至苦識樂識。發菩提心論云。過去已滅。未來未至。現在不住。雖如是。觀心心數法。生滅散壞。而常不捨聚集善根。助菩提法。是名菩薩觀三世方便。大乘阿毗達摩雜集論云。如契經等法。如理作意。發三摩地。依止定心。思惟定中所知影像。觀此影像。不異定心。依此影像。捨外境想。唯定觀察。自想影像。爾時菩薩。了知諸法。唯自心故。內住其心。知一切種。所取境界。皆無所有。所取無故。一切能

取亦非真實。故次了知能取非有。次復於內捨離所得二種自性。證無所得。依此道理。佛薄伽梵妙善宣說偈云。菩薩依靜定。觀心所現影。捨離外塵想。唯定觀自想。如是內安心。知所取非有。次觀能取空。後觸二無得。依者謂轉依捨離一切麤重。得清淨轉依故。十二門論偈云。眾緣所生法。是即無自性。若無自性者。云何有是法。釋曰。故知萬法從心所生。皆無自性。所依之心尚空。能依之法何有。入大乘論云。若離眾生則無有得菩提道者。從眾生界出生。一切諸佛菩提。如尊者龍樹所說偈云。不從虛空有。亦非地種生。但從煩惱中。而證成菩提。故知從心證道。不假他緣。能成無師自然之智。俱舍論云。眼所現見。名為所見。從他傳聞。名為所聞。自運

己心諸所思構。名為所覺。自內所受。及自所證。名為所知。佛地論云。現見虛空。雖與種種色相相應。而無諸色種種相故。如煙霧等共相應故。有時見空有種種相。由虛妄分別力故。但見煙等有種種相。非見虛空。以虛空性不可見故。乃至心淨法界。離名言故。一切名言。皆用分別所起為境。然諸法教。亦不唐捐。是證法界展轉因故。如見字書。解所說義。由此法教。是諸如來大悲所流。能展轉說離言說義。如以眾彩。彩畫虛空。甚為希有。若以言說。說離言義。復過於彼。般若論云。須菩提言。如來無所說。此義云何。無有一法。唯獨如來說。餘佛不說。謂佛所說。但是傳述古佛之教。非自製作。釋曰。故知此法。過去佛已說。今佛現說。未來佛當說。所以一佛說。

時十方佛同證。乃至智慧剎土。真俗等法。凡聖等性。皆同無二。以唯共一心故。終無異旨。如華嚴經佛不思議品云。佛子。諸佛世尊。有十種無二行自在法。何等為十。所謂一切諸佛。悉能善說授記言辭。決定無二。一切諸佛。悉能隨順眾生心念。令其意滿。決定無二。一切諸佛。悉能現覺一切諸法。演說其義。決定無二。一切諸佛。悉能具足去來今世。諸佛智慧。決定無二。一切諸佛。悉知三世一切剎那。即一剎那。決定無二。一切諸佛。悉知三世一切佛剎。入一佛剎。決定無二。一切諸佛。悉知三世一切佛語。即一佛語。決定無二。一切諸佛。悉知三世一切諸佛。與其所化一切眾生。體性平等。決定無二。一切諸佛。悉知世法。及諸佛法。性無差別。決定無二。一

切諸佛。悉知三世一切諸佛。所有善根。同一善根。決定無二。是為十。又信心銘云。要急相應。唯言不二。可成堅信。永斷纖疑。則宗鏡之文。傳光不朽矣。廣百論云。覺慧等諸心心法。非隨實有諸法轉變。但隨串習成熟種子。及心所現眾緣勢力。變生種種境界差別。外道等隨其自心。變生種種諸法性相。若法性相是實有者。豈可如是隨心轉變。諸有智者。不應許彼所執現在實法有生。以必不從去來二世。更無第三可從生故。滅必隨生。生既非有。滅亦定無。乃至三世行。皆相待立。如長短等。何有實性。又頌云。眼中無色識。識中無色眼。色內二俱無。何能令見色。依他起性。即是心心法。從緣起時。變似種種相名等塵。應知有心心法。但無心外所執諸塵。

云何定知諸法唯識。故佛告善現。無毛端量實物可依。寶藏論云。夫天地之內。宇宙之間。中有一寶秘在形山。識物靈照。內外空然。寂寞難見。其謂玄玄。巧出紫微之表。用在虛無之間。端化不動。獨而無雙。聲出妙響。色吐華容。窮觀無所。寄號空空。唯留其聲。不見其形。唯留其功。不見其容。幽顯朗照。物理玄通。森羅寶印。萬像真宗。乃至其寶也。煥煥煌煌。朗照十方。隱寂無物。圓應堂堂。應聲應色。應陰應陽。奇物無根。妙用常存。眇目不見。側耳不聞。其本也。冥其化也。形其為也。聖其用也。靈可謂大道之真精。其精甚靈。萬有之因。凝然常住。與道同倫。故經云。隨其心淨。即佛土淨。任用森羅。其名曰聖。釋摩訶衍論云。一切諸法。一心量。無心外法。以無心外。

法故。豈一心法與一心法作障礙事。亦一心法與一心法作解脫事。無有障礙。無有解脫。一心之法。一即是心。心即是一。無一別心。無心別一。一切諸法。平等一味。一相無相。作一種光明心地之海。寶生論偈云。微笑降伏大魔軍。明智覺了除眾欲。於此大乘能善住。深識愛原唯自心。寶性論偈云。如空徧一切。而空無分別。自性無垢心。亦徧無分別。金剛三昧論云。一切心相。本來無本。本無本處。空寂無生。若心無生。即入空寂。空寂心地。即得心空。善男子。無相之心。無心無我。一切法相。亦復如是者。一切心相。種子為本。求此本種。永無所得。若是現在。則與果俱。無本末異。如牛兩角。若已過去。則無作因。無體性故。猶如兔角。如是道理。本來法爾。故言本

來無本。又生滅心生。必依本處。本處既無。則不得生。當知心相本來無生。故言空寂無生。所入空寂。即是一心。一切所依。名之為地。故言即入空寂之心地。分別功德論云。有諸沙門。行諸禪觀。或在塚間。或在樹下。時在塚間。觀於死屍。夜見餓鬼。打一死屍。沙門問曰。何以打此死屍耶。答曰。此死屍困我如是。是以打之。道人曰。何以不打汝心。打此死屍。當復何益也。於須臾頃。復有一天。以天曼陀羅華。散一臭屍。沙門問曰。何為華散此臭屍耶。答曰。由我此屍得生天上。此屍即是我之善友。故來散華。報往昔恩。道人答曰。何以不散華汝心中。乃散臭屍。夫為善惡之本。皆心所為。乃捨本求末耶。思益論云。不見一切諸法。是菩提相。不證一法。而證諸法。是

故說為應正徧知。金剛論云。教中譬如星宿。為日所映。有而不現。能見心法。亦復如是。釋曰。此有二解。一若迷心為境。如日爍眼光。入室不見自物。如被外境所換。不見自心。亦復如是。二若以悟境是心。則萬法如星宿。一心如日光。心光徧爍時。無法可披露。法性論云。蓋聞之先覺曰。體空入寂。莫先於見法。尋法窮原。莫妙於得性。得性則照本。照本則達自然。達自然見緣起。見緣起斯見法也。將窮其原。必存其要。要在用者。其唯心法乎。心法者。神明之營魄。精識之丹譽。其運轉也。彌綸於萬行。其感物也。會通於群數。統極而言。則無不在矣。顯性論云。一念見性者。見性是凡聖之本體。普徧一切。而不為一切之所傾動。在染不染。而能辯染。在淨不淨。

*另一版本作彼

而能辯淨。其性不在一切法。而能徧一切法。若觀一法。即不見性。若不觀一法。亦不見性。其性不在觀。不在不觀。於一眾生身中見心性時。一切眾生悉皆見。於一微塵中見心性時。一切微塵悉皆見。以性徧凡聖善惡故。凡處徹聖處。聖處徹凡處。善惡相徹。本性自爾。以一切法。並不得取。並不可捨。性相自爾。自性淨故。終日說不得一說。終日聞不得一聞。終日見不得一見。終日知不得一知。並非凡聖之所安立。是故經云。若我出世及不出世。此法常然。顯宗論云。我此禪門。一乘妙旨。以無念為宗。無住為本。真空為體。妙有為用。夫真如無念。非念想能知。實相無生。豈色心能見。真如無念。念者即念真如。實相無生。生者即生實相。無住而住。常住涅槃。

無行而行。能超彼岸。如如不動。動用無窮。念念無求。常求無念。用而常空。空而常用。用而不有。即是真空。空而不無。便成妙有。妙有即摩訶般若。真空即清淨涅槃。般若無見。能見涅槃。涅槃無生。能生般若。西天諸祖。共傳無住之心。同說如來知見。顯正論云。問。欲顯何義。名為顯正。答。欲顯明一切眾生。本原清淨。無生心體。即是諸佛之正性也。所以者何。一切萬法。心為其本。然其心性。都無所依體。自圓融。不礙萬法。雖應現萬法。而性自常真。無住無依。不可取捨。勝天王經云。清淨心性。為諸法本。自性無本。虛妄煩惱。皆從邪念顛倒而生。當知此心。即是最勝清淨第一義諦。一切諸佛。證知所歸。問曰。定以何法為心體。答曰。不應求心之定體。何以故。心

非所緣。無無相故。亦云非能所。絕相待故。體不可染。性常淨故。非合非散。自性離故。不礙緣起。性虛融故。不可說示。名字空故。諸法虛淨。緣相離故。靈照不竭。用無盡故。果報不同。作業異故。因果宛然。不斷絕故。亦非真實。業性如幻故。又不斷絕。現施為故。亦不可取。畢竟空故。諸法平等。一相如故。境智無差。離分別故。萬法即空。性無生故。是以一切分別。不離自心。一切諸境。不離名相。若了萬法。不了自心。分別無由能絕。乃至楞伽經云。若彼心滅盡。無乘及乘者。無有乘建立。我說為一乘。彼心者。即取相所得心也。一乘者。即離相清淨無生心也。此心悉能包含運載一切諸法。故名一乘。法苑珠林云。夫壅其流者。未若杜其源。揚其湯者。未若撲其火。何

者源出於水源。未杜而水不窮。火沸於湯。火未撲而湯詎息。故有杜源之客。不壅流而自乾。撲火之人。不揚湯而自止。故知心為源。境為流。不察本心源。但隨諸法轉。意如火事。如湯不制自意地。唯從境界流。斯皆失本迷源。隨源徇末。若能頓明意地。直了心源。不求脫於諸塵。不繫縛於一法。可謂究末遇本。尋流得源矣。遂乃無功而自辦。無作而自成。顯此一心。萬法如鏡。歸心論云。夫論心性者。若別說。一一生佛。皆以法界為身。一一摩耶胎內。亦如是廣狹皆等。不相妨礙。若總說。一一生佛。同在胎內。十方諸如來。同共一法身。互隱互顯。互存互奪。重重互現。皆不思議法身。說時不增。不說時不減。性海如是。豈可言盡不盡耶。六妙門云。此為大根人善。

識法要不由次第。懸照諸法之原。所謂眾生心也。一切法由心而起。若能反觀心性。不得心原。即知萬法皆無根本。頓教五位門云。第一識心者。語是心。見是心。聞是心。覺是心。知是心。此是第一悟。一一能知如許多心。皆是一心。一心能徧一切處。第二知身。同無情身。不知痛痒。好惡一切皆是心。不干身事。心能作人畜。心能作魚鳥。第三破四大身。身即是空。空即是無生。空無內外中間。離一切相。第四破五陰。色陰若有。四陰不虛。色陰若無。四陰何有。第五見性成佛。湛然常住。十住經序云。以靈照故。統名一心。以所緣故。總號一法。若夫名隨數變。則浩然無際。統以心法。則未始有二。十門論序云。論之者。欲以窮其心原。盡其至理也。若一理之不盡。

則眾異紛然。有惑趣之乖。一原之不窮。則眾途扶疏。有殊致之迹。殊致之不夷。乖趣之不泯。大士之憂也。般若燈論序云。始夫萬物非有。一心如幻。心如幻故。雖動而恒寂。物非有故。雖起而無生。是以聖人說如幻之心。鑒非有之物。了物非物。則物物性空。知心無心。則心心體寂。達觀之士。得其會歸。而忘其所寄。於是分別戲論。不待遣而自除。無得觀門。弗假修而已入。蕩蕩焉。不出不在。無住無依者也。華嚴論云。猶如大海。有清淨德。而能影現七金山等。眾生心海。影現六道四生。分明顯現山河大地。色空明闇等。緣生論云。元是一心。積為三界。凡則迷而起妄。聖則悟以通真。陀羅尼三昧法門偈云。是法法中高。猶如須彌山。是法法中海。眾源所共歸。

是法法中明。猶如星中月。是法法中燈。能破無邊闇。是法法中地。荷載徧十方。是法法中母。出生諸佛種。法華演秘云。事理圓融者。即種種事稱理而徧。以真如理為洪鑪。融萬事為大冶。鐵汁洋溢。無異相也。若開權顯實。一切唯心者。亦先融為本。事事無礙也。重重交映。如地獄苦報。身各自徧。難思妙事。本自如此。佛佛自覺。眾生不知。今解此知。即眾生心是佛智也。即事玄妙。入心成觀。法華玄贊疏云。如經中說一時者。即是唯識時。說聽二徒心識之上。變作三時相狀而起。實是現在隨心分限。變作短長。事緒終訖。總名一時。如夢所見。謂有多生覺位。唯心都無實境。聽者心變三世亦爾。唯意所緣。是不相應行蘊。法界法處所攝。此言一時。一則不定。

約刹那。二則不定約相續。三則不定約四時。六時。八時。十二時等。四則不定約成道已後年數時節。名為一時。但是聽者根熟。感佛為說。說者慈悲。應機為談。說聽事訖。總名為一時。不定約刹那等者。聽法之徒。根器或鈍。說時雖短。聽解時長。或說者時長。聽者亦久。於一刹那。猶未能解。故非刹那。亦不定約相續者。猶能說者得陀羅尼。說一字義。一切皆了。或能聽者得淨耳意。聞一字時。一切能解。故非相續。由於一會聽者。根機有利有鈍。如來神力。或延短念為長劫。或促多劫為短念。亦不定故。總約說聽究竟名時。亦不定約四時。六時。八時。十二時者。一日一月。照四天下。長短暄寒。近遠晝夜。諸方不定。恒二天下同起用故。又除已下上諸天等。無此

四時及八時等。經擬上地諸方流通。若說四時等。流行不徧。故亦不定。約成道已後年數時節者。三乘凡聖所見佛身報化。年歲短長。成道已來。近遠各不同。故釋曰。上所說不定。約剎那時。及相續時。與四時六時八時十二時等。及約成道已後年數時節。名為一時者。以長短不定。前後無憑。但說唯心之一時。可為定量。無諸過失。事理相當。既亡去取之情。又絕斷常之見。不唯一時作唯識解。實乃萬義皆歸一心。則稱可教宗。深諧秘旨。能開正見。永滅群疑。所以經云。一切諸法。以實際為定量。又云。但以大乘而為解說。令得一切種智。故知但說大無過。夫言大乘者。即是一心之乘。乘是運載義。若論運載。豈越心耶。又夫不識心人。若聽法看經。但隨名

相不得經旨。如僧崖云。今聞經語。句句與心相應。又釋法聰因聽慧敏法師說法。得自於心。蕩然無累。乃至見一切境。亦復如是。若不觀心。盡隨物轉。是故大乘入道安心法云。若以有是為是。有所不是。若以無是為是。則無所不是。一智慧門。入百千智慧門。見柱作柱解。得柱相。不作柱解。觀心是柱法。無柱相。是故見柱。即得柱法。一切形色。亦復如是。故華嚴經頌云。世間一切法。但以心為主。隨解取眾相。顛倒不如實。又古人云。六道群蒙。自此門出。歷千劫而不返。一何痛哉。是知因心得道。如出必由戶。何所疑乎。百法鈔云。大乘一切。皆是心所變故。離心之外。更無有法。即萬般造作。皆不離心。千種起言。豈超心外。法界觀序云。法界者。一切眾生身心。

之本體也。從本已來。靈明廓徹。廣大虛寂。唯一真之境而已。無有形貌。而森羅大千。無有邊際。而含容萬有。昭昭於心目之間。而相不可覩。晃晃於色塵之內。而理不可分。非徹法之慧目。離念之明智。不能見自心如此之靈通也。於是稱法界性。說華嚴經。令一切眾生自於身中。得見如來廣大智慧。而證法界也。乃至於佛身一毛端。則徧一切。含一切也。世界爾。眾生爾。塵塵爾。念念爾。法法爾。無有法定有自體。而獨立者。提婆傳云。提婆菩薩。博識淵覽。才辯絕倫。擅名天竺。為諸國所推。所愧以為所不盡者。唯以人不信用。其言為憂。其國中有大天神。驗黃金像之坐身二丈。號曰大自在天。人有求願。能令現世如意。提婆詣廟求入拜見。主廟者言。天像

至神。人有見者。既不敢正視。又令人退後失守百日。汝但詣門求願。何須見耶。提婆言。若神必能如汝所說。乃當令我見之。若不如是。豈是吾之所欲見耶。時人奇其志氣。伏其明正。隨入廟者。數千萬人。提婆既入。天像挺動其眼。怒目視之。提婆問天神。則神矣。何其小也。當以精靈感人。智德伏物。而假黃金以目多。動玻璃以熒惑。非所望也。即便登梯。鑿出其眼。時諸觀者。咸有疑意。大自在天。何為一小婆羅門所困。將無名過其實。理屈其詞耶。提婆曉眾人言。神明遠大。故以近事試我。我得其心。故登金聚。出玻璃。令汝等知神不假質。精不託形。吾既不慢。神亦不辱也。言已。而出。即以其夜。求諸供備。明日清旦。敬祠天神。提婆先名既重。加以智參神契。

其所發言聲之所及。無不響應。一夜之中。供具精饌。有物必備。大自在。天貫一肉形。數高四丈。左眼枯沒。而來在坐。歷觀供饌。歎未曾有。嘉其德力。能有所致。而告之言。汝得我心。人得我形。汝以心供。人以質饋。知而敬我者。汝畏而誣我者。人。汝所供饌。盡善盡美矣。唯無我之所須。能以見與。真上施也。提婆言。神鑒我心。惟命是從。神言。我所乏者。左眼。能與我者。便可出之。提婆言。敬如天命。即以左手。出眼與之。天神力故。出而隨生。索之不已。從旦終朝。出眼數萬。天神讚曰。善哉。摩納。真上施也。欲求何願。必如汝意。提婆言。我稟明於心。不假外也。唯恨悠悠童蒙。不知信受我言。神賜我願。必當令我言不虛設。唯此為請。他無所須。神言。必如所願。於是而

退詣寺受出家法。剃髮法服。周遊揚化。於天竺大國之都。四衢道中。敷高座。作三論言。一切諸聖中。佛聖最第一。一切諸法中。佛法正第一。一切救世眾。佛僧為第一。八方諸論士。有能壞此語者。我當斬首以謝其屈。所以者何。立理不明。是為愚癡。愚癡之頭。非我所須。斬以謝屈。甚不惜也。八方論士。既聞此言。亦各來集。而立誓言。我等不如。亦當斬首。愚癡之頭。亦所不惜。提婆言。我所修法。仁活萬物。要不如者。當剃汝鬚髮。以為弟子。不斬首也。立此要已。各撰名理。建無方論。而與酬酢。智淺情近者。一言便屈。智深情遠者。極至二日。則辭理俱匱。即皆下髮。如是日日。王家送衣鉢。終竟三月。度十餘萬人。釋曰。稟明於心。不假外者。審如斯語。何往不從。故

能德動明神。鑿大自在天之眼。化諧人意。度十萬外道之心。可謂救世良醫。度人妙術。不得斯旨。悲願何成。自利利他。理窮於此。天台無量壽佛疏云。就一字說者。釋論云。所行如所說。所說即是教。如即是理。行即是行。佛即是法身。觀即般若。無量壽即解脫。當知即一達三。即三達一。一中解無量。無量中解一。於一字上達無量義。況諸字。況一題。況一經。況一切經耶。故經云。若聞首題名字。所得功德。不可限量。若不如上解者。安獲無限功德耶。釋云。若不歸一心解。安獲無限功德。以無量功德。即一心具足。若離心。所見皆不圓滿。悉成邪倒。設具行門。皆成分根。起信疏云。夫真心寥廓。絕言像於筌罟。沖漠希夷。亡境智於能所。非生非滅。四相之所不遷。

無去無來。三際莫之能易。但以無住為性。隨派分歧。逐迷悟而昇沉。任因緣而起滅。雖繁興鼓躍。未始動於心原。靜鑒虛凝。未嘗乖於業果。故使不變性而緣起。染淨恒分。不捨緣而即真。凡聖一致。其猶波無異水之動。故即水以辯於波。水無異動之濕。故即波以明於水。是則動靜交徹。真俗雙融。生死涅槃。夷齊同貫。安樂集云。問。何因一念佛之力。能斷一切諸障。答。如經云。譬如有人。用師子筋。以為琴絃。音聲一奏。一切餘絃。悉皆斷壞。若人菩提心中。行念佛三昧者。一切煩惱。一切諸障。悉皆斷滅。亦如有人。搆取牛羊驢馬。一切諸乳。置一器中。若將師子乳。一滯投之。直過無難。一切諸乳。悉皆破壞。變為清水。若人但能菩提心中。行念佛三昧者。一切

惡魔諸障。直過無難。寶藏論注云。實此非彼。實彼非此。鳥跡空文。奇特現矣者。破彼此也。諸法如幻。比鳥跡空文。皆從心生。奇特現矣。又云。光超日月。德越太清。萬物無作。一切無名。轉變天地。自在縱橫者。萬物不能自立。人為作名。皆自心起。轉變天地。了一切唯心。則萬法無累其神明。即所向自由。即自在縱橫。天台涅槃疏云。煩惱與身一時者。除彼所計之一時。若是所解言一時者。此是前後而一時。一時而前後。只於一時義中。說有前後。即煩惱為前身。屬於後。何以故。因果無二。色心體一。三道三德。一念無乖。五陰五脫。剎那理等。貴在破執。執已了性同空。空無前後。如炷與明。一時有要。因炷有明。煩惱與身亦然。故知前後一心。一心前後。如是解。

者。有何差別。只恐心外取法。而自異耳。杜順和尚攝境歸心。真空觀云。謂三界所有法。唯是一心。心外更無一法可得。故曰歸心。謂一切分別。但由自心。曾無心外境。能與心為緣。何以故。由心不起。外境本空。論云。由此唯識故。境本無體。真空義成。故以塵無有故。本識即不生。由此方知。由心現境。由境顯心。心不至境。境不入心。常作此觀。智慧甚深。唯識序云。離心之境。克湮。即識之塵。斯在帶數之名。攸顯。唯識之稱。兆彰。故得一心之旨。永傳而不窮。八識之燈。恒然而無盡。

宗鏡錄卷九十九

宗鏡錄卷一百

東國義相法師釋華嚴經云。當知此一部華嚴經。雖七處九會。而唯在十地品。所以者何。以根本攝法盡故。雖在十地不同。而唯在初地。何以故。不起一地。普攝一切諸地功德故。一地中雖多分不同。而唯在一念。何以故。三世九世。即一念故。一切即一故。如一念多念亦如是。一即是一切。一念即多念。陀羅尼法。主伴相成。一即為主。一切為伴。隨舉一法。盡攝一切。乃至一文一句。盡攝一切。何以故。若無此。彼不成故。陀羅尼法。如是故。經云。如來於一語言中。演出無邊契經海。復禮法師云。觀業義者。夫業因心起。心為業用。業引心而受形。心隨業而作境。然則因業受身。身還造業。從心

作境。境復生心。若影隨形而曲直。猶響隨聲而大小矣。慧集法師悟道頌云。普光初學道。無邊世界動。迴天復轉地。併入一毛孔。弘沆法師云。若人執眾生心外別有無情。佛性不徧。皆違如來藏徧法界義。唯識論云。根身器世間。即是賴取相分。相分不離見分。又云。若時於所緣智都無所得。離二取相故。真實住唯識。如第六識緣現在心。唯一剎那。誰為能所。設緣三世。亦現在心。妄分能所。若得此意。三界唯心。法界一相。亦何不適。神鐸法師云。一念淨心。微細如芥子。森羅萬像。猶若須彌。萬像雖復眾多。要從一心變起。離心之外。畢竟無法。是則攝相從心。云內須彌於芥子也。元康法師云。明悟入者。如來說法八萬四千。所明至理。更無異道。華嚴經云。

一道出生死。涅槃經云。一道清淨。大品經云。一相無相。淨名經云。不二法門。論云。自知不隨他。寂滅無戲論。無異無分別。是則名實相。乃群賢所趣。眾義同歸。咸指一心之實道矣。智者大師與陳宣帝書云。夫學道之法。必須先識根原。求道由心。又須識心之體性。分明無惑。功業可成。一了千明。一迷萬惑。心無形相。內外不居。境起心生。境亡心滅。色大心廣。色小心微。乃至知心空寂。即入空寂法門。知心無縛。即入解脫法門。知心無相。即入無相法門。覺心無心。即入真如法門。若能知心如是者。即入智慧法門。裴休圓覺疏序云。夫血氣之屬。必有知。凡有知者。必同體。所謂真淨明妙。虛徹靈通。卓然而獨存者也。眾生之本原。故曰心地。諸佛之所得。故曰

菩提。交徹融攝。故曰法界。寂靜常樂。故曰涅槃。不濁不漏。故曰清淨。不妄不變。故曰真如。離過絕非。故曰佛性。護善遮惡。故曰總持。隱覆含攝。故曰如來藏。超越玄秘。故曰密嚴國。統眾德而大備。鑠群昏而獨照。故曰圓覺。其實皆一心也。背之則凡。順之則聖。迷之則生死。始悟之則輪迴。息親而求之則止。觀定慧。推而廣之則六度萬行。引而為智。然後為正智。依而為因。然後為正因。其實皆一法也。終日圓覺而未嘗圓覺者。凡夫也。欲證圓覺而未極圓覺者。菩薩也。住持圓覺而具足圓覺者。如來也。離圓覺無六道。捨圓覺無三乘。非圓覺無如來。泯圓覺無真法。其實皆一道也。三世諸佛之所證。蓋證此也。如來為大事出現。蓋為此事也。三藏十二部一

切修多羅。蓋詮此也。釋曰。心之一法。名為普法。欲照此心。應須普
眼虛鑒。寂照靈知。非偏小而可窮。以圓滿而能覺。故曰圓覺。此約
能證也。真如妙性。寂滅無為。具足周徧。無有缺減。故曰圓覺。此約
所證也。能所冥合。唯是一心。此一心。能為一切萬法之性。又能現
三乘六道之相。攝相歸性。曾無異轍。則世出世間。昇降雖殊。凡有
種種施為。莫不皆為此也。離此則上無三寶一乘。下無四生九有。
臺山釋瞿楞伽經訣云。佛法大旨。舉要言之。不出心為大旨。所以
楞伽經。以心為正宗。故云佛語心為宗。無門為法門。所言心者。謂
佛語心。所言宗者。謂心實處。又云。迷則萬惑累心。解則真照法界。
迷則生死紛紜。解則涅槃常寂。迷解雖殊。莫不皆是一心隱顯。三

*另一版本作徧

藏法師云。眾生之類。是菩薩佛土。驗此六識。即究竟果處。而惑者。終日作迷解。跋陀三藏云。理心者。心非理外。理非心外。心即是理。理即是心。心理平等。名之為理。理照能明。名之為心。覺心理平等。名之為佛。心會實性者。不見生死涅槃有別。凡聖無異。境智一如。理事俱融。真俗齊觀。圓通無礙。名修大道。釋道世云。四禪無像。三達皆空。千佛異迹。一智心同。澄觀和尚華嚴疏云。上來諸門。乃至無盡。不離一心。一心即法界故。起信云。所言法者。謂眾生心。心體即大。心之本智。即方廣觀心起行。即華嚴覺心性相。即是佛覺。非外來。全同所覺。故理智不殊。理智形奪。雙亡寂照。則念念皆是華嚴性海。則物我皆如。泯同平等。為未了者。令了自心。若知觸物皆

心方了心性。故梵行品云。知一切法。即心自性。成就慧身。不由他悟。然今法學之者。多棄內而外求。習禪之者。好亡緣而內照。並為偏執。俱滯二邊。既心境如如。則平等無礙。昔曾瑩兩面鏡。鑑一盞燈。置一尊容。而重重交光。佛佛無盡。見夫心境互照。本智雙入。心中悟無盡之境。境上了難思之心。心境重重。智照斯在。又即心了境界之佛。即境見唯心如來。心佛重重。而本覺性一。皆取之不可得。則心境兩亡。照之不可窮。則理智交徹。心境既爾。境境相望。心心互研。萬化紛紛。皆一致也。唯證相應。名佛華嚴矣。釋云。今人只解即心即佛。是心作佛。不知即境即佛。是境作佛。今明以如為佛。心境皆如。心如即佛。境如焉非。又心有心性。心能作佛。境有心性。

安不作佛。以心收境。則心中見佛。是境界之佛。以境收心。境中見佛。是唯心如來。華嚴錦冠云。觀心釋大方廣佛華嚴經者。若約教詮義。則有多門。若不攝歸一心。於我何預。夫言大者。即是心體。心體無邊。故名為大方。是心相。相具德相之法。故名方。廣是心用。心有稱體之用。佛是心果。心解脫處。名佛。華是心因。心所引行。喻之以華。嚴是心功。心能善巧嚴飾。目之為嚴。經是心教。心起名言。詮顯此理。故名為經。然心之一字。雖非一切。能為一切。觀者。以三大中。具四法界。對彼四界。故成四觀。法本如是。故依法而觀。若依此悟解。念念即是華嚴法界。念念即是毗盧遮那法界也。肇論注云。近而不可知者。其唯物性乎者。尚書云。天生萬物。唯人之靈。有情。

無情為萬物也。靈是心之性。亦即萬物之性也。即物之性空。目擊而非遙。雖近而不可知也。故論云。遠不可見。如空中鳥跡。近不可見。如眼中之藥。遠喻三祇至道。近喻即真不見也。如上所引祖教。委細披陳。可以永斷纖疑。圓成大信。若神珠在掌。寶印當心。諸佛常現目前。法界不離言下。是以從初標宗。於一心演出無量名義。無量名義。不出理智。非理不智。故理外無智。非智不理。故智外無理。亦攝智從理。離體無用。攝用歸體。體性自離。故體即非體。即一切法。如虛空性。空性亦空。畢竟寂滅。斯滅亦滅。不知以何言。故強名之無盡真心耳。今還攝無量義海。總歸一句。乃至無句。一字一點。卷舒自在。不動一心。究竟指歸。言思絕矣。又此乃是內證自心。

真性絕待。無依平等法門。如華嚴疏鈔云。悟一切法。自性平等者。入於諸法真實之性。故謂真實性中。無差別相。無種種相。無無量相。萬法一如。何有不等。此真實性。依何立。故復次明證。無依法。所謂不依於色。不依於空。若萬法依空。空無所依。今萬法依真。真無所依。即無依印法門。故捨離世間。世間即有種種差別。斯則性尚不立。何況於相。亦不依空立色。亦不依色立空。亦無異。無不異。無即無不即。斯見即絕。強名內證。爾問。如上解釋引證。皆是祖佛之言。何不自語。答。我若自語。一切茫然。罔措津涯。豈有申問之處。設祖佛之教。皆是隨他意語。曲順時機。是以世尊言。三世諸佛所說之法。吾四十九年不加一字。又經云。先佛已說。後佛隨順。若能如

是了達。則知佛語是自語。自語是佛語。故本師云。一切外道經書。皆是佛說。非外道說。又云。釋迦如來語。提婆達多語。無二無別。若於此不信不明。皆成二見。常縈分別凡聖之想。恒生取捨自他之情。欲紹吾宗。無有是處。問。前標宗章。已廣說唯心之旨。何故十帙之中。卷卷委曲重說。答。此是秘要之門。難信之法。轉深轉細。難解難知。悉抱疑情。盡居惑地。夫疑者。於諸諦理。猶豫為性。能障善品為業。故疑有多種。略說具三。一疑自。謂己不能入理。二疑師。謂彼不能善教。三疑法。謂於所學。為令出離。為不出離。況如有病之人。疑自疑醫。疑藥病終不愈。若具前三疑。終不能決定信入。今宗鏡所錄。皆是正直捨方便。但說無上道。隨聞一法。盡合圓宗。實可以

斷深疑。成大信。如清涼記云。謂聞空莫疑斷。是即事之空。非斷滅。故聞有莫疑常。非定性有。從緣有故。聞雙是莫疑兩分。但雙照二諦。無二體故。聞雙非莫疑無據。以但遮過。令不著故。又聞空莫疑有。是即有之空故。聞有莫疑空。是即空之有故。聞雙是莫疑雙非。是即非有無。為有無故。聞雙非莫疑雙是。是即有無。方是非有無。故。是知諦了一心。群疑頓斷。則有不能有。空不能空。凡不能凡。聖不能聖。豈世間言語是非之所惑哉。如佛藏經云。佛告舍利弗。須彌山王。為高大否。高大。世尊。舍利弗。四天下中。普雨大石。皆如須彌。有人以手承接此石。無有遺落。如芥子者。於意云何。為希有否。希有。世尊。舍利弗。如來所說一切諸法。無生無滅。無相無為。令人

信解倍為希有。舍利弗。譬如有人。以一切眾生。置左手中。右手接舉三千世界。山河草木。皆能令是一切眾生。同心喜樂。其意不異。於意云何。為希有否。希有。世尊。舍利弗。如來所說一切諸法。無生無滅。無相無為。令人信解。倍為希有。此宗鏡文。所以前後廣引者。只為此心深奧。故難信。秘密故難知。乃至菩薩大智。尚須佛力所加。豈況淺劣。而能知者。如寶雨經云。佛言。云何菩薩深信如來意。業秘密。若諸菩薩。聞於如來意之秘密。謂如來所有意樂法義。依止於心。依心而住。一切菩薩。聞緣覺。及諸有情。無能知者。唯除如來之所加持。是以雖前引後證。文廣義繁。則語語內而利益根機。聞聞中而驚新耳目。何厭重說。起此慢心。所以本師云。行住坐

臥常說妙法。又云。我於得道夜。及涅槃夜。是二夜中間。常說般若。是以機多生熟。信有淺深。前聞熏而未堅。後聞熏而方入。如大智度論云。譬如搖樹取果。熟者前墮。若未熟者。更須後搖。又如捕魚。前網不盡。後網乃得。又云。復次是般若波羅蜜相。甚深難解難知。佛知眾生心。根有利鈍。鈍根者少智。為其重說。若利根者。一說二說。便悟。不須種種說。譬如駛馬。下一鞭便走。駑馬多鞭乃去。如是等種種因緣故。經中重說無咎。又問曰。上來數說。是般若波羅蜜甚深因緣。今何以復重說。答曰。處處說甚深。多有所利益。凡人不知。謂為重說。譬如大國王。未有嫡子。求禱神祇。積年無應。時王出行。夫人產子男。遣信告王。大夫人產男。王聞喜而不答。乃至十反。

使者白王。向所白者。王不聞耶。王曰。我即聞之久來。願滿故喜。心內悅樂。聞不已耳。即勅有司。賜此人百萬兩金。一語十萬兩。王聞使者言語。語中有利益。非是重說。不知者謂為重。處處說甚深。亦如是。佛與菩薩須菩提。知大有利益。須菩提聞佛說深般若。不能得底。轉覺甚深。聽者處處聞甚深。得禪定智慧利益等。凡夫人謂為重說。且如國王聞於一語。有多利益。賜十萬兩金。此乃增生死根。成於識樂。今聞宗鏡卷卷之中。文文之內。重重唱道。一一標宗。長菩提根。成於法樂。盡大地為黃金。未酬一字。請不生怠厭於頻聞。令已達者。重堅信心。使未入者。速發聞慧。問此宗鏡門。還受習學否。答。學則不無。略有二義。一者。若論大宗根本正智。不從心學。

非在意思。圓明了知。不因心念。故台教云。手不執卷。常讀是經。口無言音。徧誦眾典。佛不說法。恒聞梵音。心不思惟。普照法界。此論上上根器。聞而頓悟。親自證時。二者若未省達。亦有助發之力。印可之功。或機思遲迴。乃至中根下品。及學差別智門。須依明師。以辯邪正。先以聞解信入。後以無思契同。須得物物圓通。事事無滯。方乃逢緣對境。不失旨迷宗。故云。會萬物為自己者。其唯聖人乎。又若約大綱。應須自省。設有相助。亦指自知。如有學人。問先德。如何是禪。答。悟自理為禪。問。如理心性。但是假名。何者是實。答。有三。阿僧祇百千名號。但假施設。實相無相。如虛空。須自反悟。問。悟後更有何法。答。只箇悟處是法。從緣發明。反得自理。問。此性還可示。

人令見否。答。還示渠教自省達。即得。不是眼見耳聞意知之事。此箇真精妙明性。不同太虛木石。天生靈妙。不思議。即自性佛法僧。若不悟推求。欲見一毫亦不可得。但離前塵好醜。即是自家本心。若一毫不盡。與佛道者無有是處。問。見色但見色。如何見心。答。即思思之。是阿誰見色。問。豈不是當境者全是。不應更求見。答。自思量看。是之與不是。莫問他人。若直下見。更不圖度。佛法只在方寸心外斷行蹤。但一心一智慧。離內外中間取受。三際理玄。便入無為道。問。悟何心是道。答。悟心無心。即是道。問。請為指示。答。指示了也。汝自不見。問。是何物教學人見。答。教渠直下見也。不是物。又先德問。即今見何物。答。見本心。問。見與本心。為別不別。答。不別。真如。

體上自有照用以明故得名為見。以不動故得名為心。又自性清淨名照常見自性名用。故知此心目前顯露。何須問答。豈假推窮。即圓滿門是成現法。如有學人問忠國師和尚。如何是解脫心。答。解脫心者。本來自有。視之不見。聽之不聞。搏之不得。眾生日用而不知。此之是也。此乃直指。目擊道存。今古常然。凡聖共有。夫宗鏡所錄。皆是佛說。設有菩薩製作。法師解釋。亦是達佛說意。順佛所言。以此土眾生。皆以聞慧入三摩地。故須以音聲為佛事。顯示正義。破除邪執。非言不通。此有二義。一者約畢竟門。則實不可說。如起信論云。一切諸法。從本已來。離言說相。離名字相。離心緣相。又云。復次究竟離妄執者。當知染法淨法。皆悉相待。無有自相可說。

是故一切法從本已來。非色非心。非智非識。非有非無。畢竟不可說相。而有言說者。當知如來善巧方便。假以言說。引導眾生。得其旨趣者。皆為離念。歸於真如。以念一切法。令心生滅。不入實智。故此是引導一切初發菩提心人。且令自利。理行成就。歸於實智。究竟指歸宗鏡矣。二者約方便門。是利他行。故云如來善巧方便。假以言說。引導眾生。又不可一向執發言為非。起念成過。何者。以即言無言。即念無念。是知言言契道。念念歸宗。若分別門。不無二說。若畢竟門。言思絕矣。問。如上所立一心之旨。能攝無量法門。融通一切。此心為復能含一切法。能生一切法。為復自生。他生。共生。無因生。答。此心不縱不橫。非他非自。何者。若云心含一切法。即是橫。

若云心生一切法。即是縱。若云自生。心不生。心若云他生。既不得。自。云何有他。若云共生。自他既無。將何為共。若云無因生。有因尚不生。況無因乎。問。心非四性者。教中云何說。意根生意識。心如工畫師。無不從心造。則是自生。又云。心不孤起。必藉緣而起。有緣思生。無緣思不生。則是他生。又云。所謂六觸因緣生。六受得一切法。則是共生。又云。十二因緣。非佛天人。修羅作性。自爾則無因生。既屬教文。云何成過。答。諸佛隨緣差別。俯為群機。生善破惡。令入第一義理。皆是四悉方便權施。空拳誑小兒。誘度於一切。問。既非縱橫。不墮四性。則一切法是心。心是一切法否。答。是則成二。問。如是則一切不立。俱非耶。答。非亦成二。如文殊言。我真文殊。無是文殊。

若有是者。則二文殊。然我今日。非無文殊。於中實無是非二相。問。既無二相。宗一是否。答。是非既乖大旨。一二還背圓宗。問。如何得契斯旨。答。境智俱亡。云何說契。問。如是則言思道斷。心智路絕矣。答。此亦強言。隨他意轉。雖欲隱形。而未亡跡。問。如何得形跡俱亡。答。本無朕跡。云何欲亡。問。如是則如人飲水。冷暖自知。當大悟時。方合斯旨。答。我此門中。亦無迷悟。合與不合之道理。撒手似君無一物。徒勞苦說數千般。此事萬種。況不成。千聖定不得。大地載不起。虛空包不容。非大器人。無由擔荷。如古德云。盡十方世界。覓一人為伴不得。又云。只有一人承紹祖位。終無第二人。若未親到。徒勞神思。直饒說玄之又玄。妙中更妙。若以方便。於稱揚門中助他。

信入。一期傍讚。即不然。若於自己分上觀照之時。特地說玄說妙。起一念殊勝不可思議之解。皆落魔界。所以圓覺經云。虛偽浮心。多諸巧見。不能成就圓覺。又先德偈云。得之不得。天魔得。玄之又玄。外道玄。拋卻父娘村草裏。認他黃葉作金錢。百丈竿頭快撒手。不須觀後復觀前。如今但似形言跡。紋綵生時。皆是執方便門。迷真實道。並是認他黃葉。喚作金錢。若大悟之時。似百丈竿頭放身。更不顧於前後。此宗鏡中。是一切凡聖大捨身命之處。不入此宗。皆非究竟。問。畢竟如何。答。亦無畢竟。問。前云不入此宗。皆非究竟。此又云何稱無畢竟。答。前對增上慢人。未得為得。認虛妄為真實。執顛倒作圓常。為破情塵。權稱究竟。今論見性。豈言虛實耶。問。以

此通明之後。如何履踐。答。教誰履踐。問。莫不成斷滅否。答。尚不得常住。云何斷滅。問。乞最後一言。答。化人問幻士。谷響答泉聲。欲達吾宗旨。泥牛水上行。問。此錄括略微細。理事圓明。於慕道人。得何資益。答。若第一義中。無利無功德。就世俗門內。似有於稱揚。總有二途。能裨初學。一者為未信人。令成正信。攝歸一念。不外馳求。二者為已信人。助成觀力。理行堅固。疾證菩提。步步而不滯。寶所功程。念念而流入。薩婆若海。似乘廣大之輦。立至寶坊。如駕堅牢之船。坐登覺岸。問。集此宗鏡。有何功德。答。此不思議大威德法門。但有見聞。深獲善利。如一塵落嵩嶽之崗隴。已帶陵雲。滴露入滄海之波瀾。便同廣潤。可謂直紹菩提之種。全生諸佛之家。何況信解。

受持。正念觀察。為入數演。傳布施行。約善利門。無法比喻。功德無盡。非種智而不可稱量。利樂何窮。過太虛而莫知邊際。以滿空珍寶。供養恒沙如來。化十方眾生。盡證辟支佛果。未若弘宣斯旨。開演此宗。以茲校量。莫能儔比。可謂下佛種子。於眾生身田之中。抽正法芽。向煩惱欲泥之內。然後七覺華發。菩提果成。展轉相生。至無盡際。如華嚴探玄記云。於遺法中。見聞信向。此無盡法。成金剛種子。當必得此圓融普法。如經云。吞服金剛喻。小火廣燒喻。又如兜率天子。從地獄出。得十地無生忍。展轉利益。不可窮盡。皆由宿聞此法。為本因故。頌云。雖在於大海。及劫盡火中。決定信無疑。必得聞此經。大智度論云。受持般若。校量功德。於是持邊。正憶念最。

勝。今如諸佛憐愍眾生故。為解其義。令易解。勝自行正憶念。是時佛欲廣分別福德故。說言。若有人盡形壽供養十方佛。不如為他解說般若義。此中說勝因緣。三世諸佛。皆學般若成無上道。乃至教恒河沙世界中人。令得聲聞辟支佛道。不如為他人演說般若波羅蜜義。此中說因緣。是諸賢聖。皆從般若波羅蜜出故。首楞嚴經云。佛告阿難。若復有人。徧滿十方所有虛空。盈滿七寶。持以奉上微塵諸佛。承事供養。心無虛度。於意云何。是人以此施佛因緣。得福多否。阿難答言。虛空無盡。珍寶無邊。昔有眾生。施佛七錢。捨身猶獲轉輪王位。況復現前虛空。既窮。佛土充徧。皆施珍寶。窮劫思議。尚不能及。是福云何更有邊際。佛告阿難。諸佛如來。語無虛。

妄。若復有人。身具四重。十波羅夷。瞬息即經。此方他方。阿鼻地獄。乃至窮盡十方無間。靡不經歷。能以一念將此法門。於末劫中。開示未學。是人罪障。應念消滅。變其所受地獄苦因。成安樂國。得福超越前之施人。百倍千倍千萬億倍。如是乃至算數譬喻所不能及。所以讚弘此典。善利無邊。謂首楞嚴經。以如來藏心為宗。如來藏者。即第八阿賴耶識。密嚴經偈云。如來清淨藏。世間阿賴耶。如金與指環。展轉無差別。以諸佛了之。成清淨藏。異生執之。為阿賴耶。如真金隨工匠爐火之緣。標指環之異名。作圓小之幻根。金體不動。名相妄陳。類真心隨眾生染淨之緣。成凡聖之異名。現昇沉之幻相。心性不動。名相本空。認假名而二見。俄分。悟真體而一心。

圓證迷悟。即於言下。法喻皎在目前。昧之者。歷劫而浪修。達之者。當體而凝寂。法華經云。我滅度後。能竊為一人說法。華經乃至一句。當知是人。則如來使。如來所遣。行如來事。何況於大眾中。廣為人說。竊為一人者。竊者私也。若私地只為一人說。此一句。此人則是從一心真如中遣來作使。告報異生。直了一如之理。即是行真如中事。以真如無邊。至一切處。故則所得法利。亦隨真如之性。無量無盡。又云。當知是人。與如來共宿。則為如來手摩其頭。乃至入如來室。著如來衣。坐如來座。以要言之。持此經人。四威儀中。舉足下足。皆不離一心真如。諸佛行處矣。鶡崛魔羅經云。若人過去曾值諸佛。供養奉事。聞如來藏於彈指頃。暫得聽受。緣是善業。諸根

純熟所生殊勝富貴自在。是眾生今猶純熟所生殊勝富貴自在。由彼往昔曾值諸佛暫得聽聞如來藏故。乃至佛告鵞崛魔羅。非是如來為第一難事。更有難事。鵞崛魔羅。譬如士夫。檐須彌山王。及大地大海。經百千歲。此為大力第一難否。鵞崛魔羅白佛言。是如來境界。非彼聲聞緣覺所及。佛告鵞崛魔羅。彼非大力。非為甚難。若以大海一塵。為百億分。百千億劫。持一塵去。乃至將竭。餘如牛跡。復能檐負須彌山王。大地河海。百千億劫。而彼不能於正法住世。餘八十年時。演說如來常恒不變如來之藏。唯菩薩人中之雄。能說如來常恒不變如來之藏。護持正法。我說此人第一甚難。又法華見寶塔品云。若接須彌。擲置他方。無數佛土。亦未為難。若

以足指動大千界。遠擲他國。亦未為難。又云。假使有人。手把虛空。而以遊行。亦未為難。又云。假使劫燒。檐負乾草。入中不燒。亦未為難。我滅度後。若持此經。為一人說。是則為難。故知竭海移山。非無為之力。任使躡虛履水。皆有漏之通。曷若開諸佛心。演如來藏。紹菩提種。入一乘門。能託聖胎。成真佛子。何以故。謂得本故。如從源出水。因乳得酥。如鶩崛魔羅經云。復次文殊師利。如知乳有酥。故方便鑽求。而不鑽水。以無酥故。如是文殊師利。眾生知有如來藏。故精勤持戒。淨修梵行。復次文殊師利。如知山有金。故鑿山求金。而不鑿樹。以無金故。如是文殊師利。眾生知有如來藏。故精勤持戒。淨修梵行。言我必當得成佛道。復次文殊師利。若無如來藏者。

空修梵行。如窮劫鑽水。終不得酥。故知入宗鏡中。見如來性。菩提道果。應念俱成。如下水之舟。似便風之火。若背宗鏡。不識自心。設福智齊修。終不成就。如求乳鑽水。離山鑿金。任歷三祇。豈有得理。如宗鏡所錄。前後之文。皆是諸佛五眼所觀。五語所說。無一言而不諦。非一義而不圓。可俟後賢。決定信入。如月上經偈云。假動須彌山倒地。修羅住處皆悉滅。大海枯涸。月天墜。如來終不出妄言。假使十方眾同心。或火成水。水成火。無量功德最大尊。利益眾生無異說。大地虛空成渾沌。百刹同入芥子中。羅網可用縛猛風。如來終不有妄語。以茲誠實。可徧傳持。功德無邊。言思罔及。所以唯識論偈云。作此唯識論。非我思量處。諸佛妙境界。福德施群生。斯

論大旨。非情識知解之所思量。乃是大覺不思議絕妙境界。以此弘揚。不思議無盡之福。悉用普施。一切法界無量含生。同入此宗。齊登佛地。華嚴疏主藏法師發願偈云。誓願見聞修習此。圓融無礙。普賢法。乃至失命終不離。盡未來際願相應。以此善根等此性。普潤無盡眾生界。一念多劫修普行。盡成無上佛菩提。

宗鏡錄卷第一百

宗鏡錄卷一百

3
2
2
8

跋

宗鏡錄一百卷。永明壽祖師著於南屏山宗鏡堂。紹佛一心曰宗。遍照萬緣曰鏡。永明以禪融教相。兼宏淨土。理事雙修。利鈍普度。誠出世法中集大成者。而明季袁中郎輩。猶有道眼未徹之譏。豈誤於法湧率增臆說翻本耶。迨

國初。滿益旭大師具正法眼。去偽存真。始還本來面目。我世宗憲皇帝於大千塵刹中。特地拈出。付入藏部。

手製敘文。謂永明為釋迦復生。其論之無上微妙。深契

聖衷。可想矣。咸豐庚申辛酉間。杭州兩遭兵燹。仁和海潮寺同付劫灰。龍藏珠林。無一存者。住持僧普照。以苦行感龍天。十

三寒暑。寺復舊觀。以宗鏡錄一書。為禪悅正宗。亟欲壽之。貞木以詔後來。糾集各山同袍。及諸善信。輸囊橐之餘貲。共成勝緣。乞予舊藏殿本。俾資校勘。復索一言。記其緣起。予不敏。何敢測量萬一。而景企之忱。聖凡固無二致也。普公遙祖永明。近師蕩益之志。堅進勇猛。為不可及。於其告成。輒歡喜讚歎。而為之書於後時。

光緒丙子二月望日滿洲赫舍里如山敬跋

比丘義行

開慧 同校閱

宗仁

仁和樂 蘭校字

比丘普照 等募刻

嘉樹 督刊

奉

勅重刊宗鏡錄後跋

佛語心為宗。無門為法門。未悟之者。不可滯句迷宗。既達之人。寧復守空遺法。苟或纖塵未脫。縱聞三藏十二分。究為數他珍寶。不濟己貧。如其絲髮未圓。饒能一定八萬劫。未免終落空亡。受茲輪轉。蓋相與名之關鎖。非智鑰而莫開。理與事之荊榛。離慧刃其奚斷。為破空有。而談有空。果其盡執忘情。自然明心見性。所以馬鳴龍樹。不遮心性之宗。護法陳那。特彰空有之論。迨夫騰蘭詣漢。初祖遊梁。禪宗既岳峙於中華。義學亦波揚於震旦。然義非宗外之義。宗非義外之宗。如僧

肇永嘉清涼諸大師。莫不宗圓而義了。還以演義而明宗。匪隔髓皮。奚生畛域。後世法門日謝。去聖彌遙。但效依通。不求親證。狂禪則永迷義海。義解則輕撥禪宗。於無過失法中。謬生簡棄。於無一絲毫處。妄起紛拏。杵白繩箕。各說象身之似。鵝雪貝稻。孰明乳色之真。凝波水以成冰。忽捨冰波而求水。鎔盤金而為釧。轉執盤釧而非金。惑有千岐。門迷不二。宋永明智覺禪師者。古佛應世。度生為心。妙證真如。深徹源底。欲演不傳之祕教。用開累劫之迷途。爰括三藏之繁文。總示一乘之妙理。製斯宗鏡。覺彼庸愚。要使滯寂狂參。舉足而全彰。機用。蒸砂學子。轉盼而頓獲圓通。求其妙。字字皆出於佛心。

語其功。言言可成於正果。總持萬法。貫徹五乘。十方三界之中。邊彌勒。威音之兩畔。龍宮祕藏之寶字。竺土大仙之金文。莫不卷舒於百卷之中。管攝於一心之內。毛吞巨海。芥納須彌。不一不多。非文非字。欽惟我

皇上。聖人在位。慈父現身。成中和位育之豐功。證常樂我淨之妙諦。萬幾餘暇。隨喜真詮。發此瑤緘。再三嘉歎。千年而上。旦暮遇之。丙夜已過。展誦未已。謂東土導師第一。實惟永明。而覺海最勝。津梁無逾宗鏡。凡夫肉眼。莫辨靈文。故紙塵編。埋斯上寶。若非醫王。顯示藥中之水。孰令貧子。得還衣內之珠。於是

親製序文刊施流布載頌

諭旨開示深明懸佛日於中天光含大地爍明珠於性海照耀恒
沙不特妙圓正修古佛永明遇

聖主而莊嚴顯現將使百千萬億未來大士聆

玉音而親證真常斯文與日月而俱長則斯福被人天而無盡矣

臣僧超海臣僧通理臣僧廣持奉

勅校文分讀分句情推識解幾竭心思正亥鱗魚閱更寒暑雕鑿
既竣

恩命重申獲紀因緣附名卷末伏念臣僧超海等宿根闇鈍現業
流深濫廁法門罔識心要幸以多劫淨因恭逢

一人聖化。敢明所契。用告同參。海等初承校理之時。莫測高深之旨。自心是自心。宗鏡是宗鏡。尋枝摘葉。豈知皆為世尊手內之花。窺戶循牆。末由得禮。彌勒閣中之佛。受轉於語言文字。未脫乎見聞覺知。此時亦一鏡中人也。既蒙

皇上朝夕提撕。發明本分。則謂三藏十二部。總是誑兒空拳。八萬四千門。無非止啼黃葉。窮諸玄辨。若一毫置於太虛。竭世樞機。似一滴投於巨壑。既了自心。何須宗鏡。好與青龍疏鈔。付之一炬。此時又一鏡中人也。復蒙

皇上誨人不倦。及節應時。頓悟法體。周圓進得竿頭一步。頭頭合道。物物明宗。乃知既了自心。一切如鏡。若言打破此鏡。只緣

未識自心。從茲行利他行。不妨於無說中立說。行自利行。正好於無聞中顯聞。所謂拾礫盡成真金。攬草無非妙藥。焚疏鈔者。正德山之敗闕。製宗鏡者。實永明之真慈。是乃此日鏡中人也。海等現前所證如此。永明妙旨。寧止於斯。夫三界唯心。萬法唯識。同歸此鏡。皆入斯宗。以不住住者。方以無知知。以無知知者。方以無證證。當來真參佛子。十方講誦法師。願共勉旃。毋淹化壘。我

皇上剖析混沌。揭露圓明。整飭法門。接續慧命。以此無上甘露妙味。普施恒沙有情眾生。悉令具正徧知。同來入大圓覺。讀茲書者。若乃不達自心。不期實證。依舊齊文定旨。逐語分宗。徒

執宗教一貫之文言。而違不立文字之妙旨。則深負
皇上諄切訓諭之

至恩。大非古佛誘掖提持之本意。凡諸同志。尚其念茲。時雍正十
三年歲次乙卯四月佛誕日。臣僧超海等薰沐敬跋

佛說四十二章經

後漢迦葉摩騰竺法蘭同譯

經序

世尊成道已，作是思惟：離欲寂靜，是最為勝。住大禪定，降諸魔道。於鹿野苑中，轉四諦法輪，度橋陳如等五人，而證道果。復有比丘，所說諸疑，求佛進止。世尊教敕，一一開悟。合掌敬諾，而順尊敕。

第一章 出家證果

佛言：辭親出家，識心達本，解無為法，名曰沙門。常行二百五十戒，進止清淨，為四真道行，成阿羅漢。阿羅漢者，能飛行變化，曠劫壽命，住動天地。次為阿那含；阿那含者，壽終靈神上十九天，證阿羅漢。次為斯陀含；斯陀含者，上一一還，即得阿羅漢。次為須陀洹；須陀洹者，七死七生，便證阿羅漢。愛欲斷者，如四肢斷，不復用之。

第二章 斷欲絕求

佛言：出家沙門者，斷欲去愛，識自心源。達佛深理，悟無為法。內無所得，外無所

求。心不繫道，亦不結業。無念無作，非修非證。不歷諸位，而自崇最，名之爲道。

第三章 割愛去貪

佛言：剃除鬚髮，而爲沙門。受道法者，去世資財，乞求取足。日中一食，樹下一宿，慎勿再矣。使人愚蔽者，愛與欲也。

第四章 善惡並明

佛言：衆生以十事爲善，亦以十事爲惡。何等爲十？身三、口四、意三。身三者，殺、盜、淫。口四者，兩舌、惡口、妄言、綺語。意三者，嫉、恚、癡。如是十事，不順聖道，名十惡行。是惡若止，名十善行耳。

第五章 轉重令輕

佛言：人有衆過，而不自悔，頓息其心；罪來赴身，如水歸海，漸成深廣。若人有過，自解知非，改惡行善，罪自消滅；如病得汗，漸有痊損耳。

第六章 忍惡無瞋

佛言：惡人聞善，故來撓亂者，汝自禁息，當無瞋責。彼來惡者，而自惡之。

第七章 惡還本身

佛言：有人聞吾守道，行大仁慈，故致罵佛。佛默不對。罵止。問曰：子以禮從人，其人不納，禮歸子乎？對曰：歸矣。佛言：今子罵我，我今不納。子自持禍，歸子身矣。猶響應聲，影之隨形，終無免離。慎勿爲惡。

第八章 塵唾自污

佛言：惡人害賢者，猶仰天而唾，唾不至天，還從己墮。逆風揚塵，塵不至彼，還坌己身。賢不可毀，禍必滅己。

第九章 返本會道

佛言：博聞愛道，道必難會；守志奉道，其道甚大。

第十章 喜施獲福

佛言：睹人施道，助之勸喜，得福甚大。沙門問曰：此福盡乎？佛言：譬如一炬之火，數百千人，各以炬來分取，熟食除冥，此炬如故。福亦如之。

第十一章 施飯轉勝

佛言：飯惡人百，不如飯一善人。飯善人千，不如飯一持五戒者。飯五戒者萬，不如飯一須陀洹。飯百萬須陀洹，不如飯一斯陀含。飯千萬斯陀含，不如飯一阿那含。飯一億阿那含，不如飯一阿羅漢。飯十億阿羅漢，不如飯一辟支佛。飯百億辟支佛，不如飯一

三世諸佛。飯千億三世諸佛，不如飯一無念無住無修無證之者。

第十二章 舉難勸修

佛言：人有二十難。貧窮布施難。豪貴學道難。棄命必死難。得睹佛經難。生值佛世難。忍色忍欲難。見好不求難。被辱不瞋難。有勢不臨難。觸事無心難。廣學博究難。除滅我慢難。不輕未學難。心行平等難。不說是非難。會善知識難。見性學道難。隨化度人難。睹境不動難。善解方便難。

第十三章 問道宿命

沙門問佛：以何因緣，得知宿命，會其至道？佛言：淨心守志，可會至道。譬如磨鏡，垢去明存。斷欲無求，當得宿命。

第十四章 請問善大

沙門問佛：何者爲善，何者最大？佛言：行道守真者善，志與道合者大。

第十五章 請問力明

沙門問佛：何者多力，何者最明？佛言：忍辱多力。不懷惡故，兼加安健。忍者無惡，必爲人尊。心垢滅盡，淨無瑕穢，是爲最明。未有天地，逮於今日，十方所有，無有不見，無有不知，無有不聞，得一切智，可謂明矣。

第十六章 捨愛得道

佛言：人懷愛欲，不見道者，譬如澄水，致手攪之。衆人共臨，無有睹其影者。人以愛欲交錯，心中濁興，故不見道。汝等沙門，當捨愛欲。愛欲垢盡，道可見矣。

第十七章 明來暗謝

佛言：夫見道者，譬如持炬，入冥室中，其冥即滅，而明獨存。學道見諦，無明即滅，而明常存矣。

第十八章 念等本空

念行言修等事，本來皆空。空，真空實相也。

佛言：吾法，念無念念，行無行行，言無言言，修無修修。會者近爾，迷者遠乎。言語道斷，非物所拘。差之毫釐，失之須臾。

第十九章 假真並觀

佛言：觀天地，念非常；觀世界，念非常；觀靈覺，即菩提。如是知識，得道疾矣。

第二十章 推我本空

推，推究也。

佛言：當念身中四大，各自有名，都無我者。我既都無，其如幻耳。

第二十一章 名聲喪本

佛言：人隨情欲，求於聲名，聲名顯著，身已故矣。貪世常名，而不學道，枉功勞形。譬如燒香，雖人聞香，香之燼矣。危身之火，而在其後。

第二十二章 財色招苦

佛言：財色於人，人之不捨。譬如刀刃有蜜，不足一餐之美；小兒舐之，則有割舌之患。

第二十三章 妻子甚獄

佛言：人繫於妻子舍宅，甚於牢獄；牢獄有散釋之期，妻子無遠離之念。情愛於色，豈憚驅馳？雖有虎口之患，心存甘伏。投泥自溺，故曰凡夫。透得此門，出塵羅漢。

第二十四章 色欲障道

佛言：愛欲莫甚於色。色之爲欲，其大無外。賴有一矣；若使二同，普天之人，無能爲道者矣。

第二十五章 欲火燒身

淫欲之熱情如火，故名欲火。

佛言：愛欲之人，猶如執炬，逆風而行，必有燒手之患。

第二十六章 天魔嬈佛

嬈，戲弄也。

天神獻玉女於佛，欲壞佛意。佛言：革囊衆穢，爾來何爲？去，吾不用。天神愈敬，因問道意。佛爲解說，即得須陀洹果。

第二十七章 無著得道

著，固著也。

佛言：夫爲道者，猶木在水，尋流而行，不觸兩岸、不爲人取、不爲鬼神所遮、不爲洄流所住、亦不腐敗，吾保此木，決定入海。學道之人，不爲情欲所惑、不爲衆邪所燒、精進無爲，吾保此人，必得道矣。

第二十八章 意馬莫縱

意馬者，人意驅逐於外境，譬猶奔馬，故名。

佛言：慎勿信汝意，汝意不可信。慎勿與色會，色會即禍生。得阿羅漢已，乃可信汝意。

第二十九章 正觀敵色

正觀，正念觀察也。敵，抵禦也。

佛言：慎勿視女色，亦莫共言語。若與語者，正心思念，我爲沙門，處於濁世，當如蓮華，不爲泥汙。想其老者如母，長者如姊，少者如妹，稚者如子。生度脫心，息滅惡念。

第三十章 欲火遠離

佛言：夫爲道者，如被乾草，火來須避。道人見欲，必當遠之。

第三十一章 心寂欲除

佛言：有人患淫不止，欲自斷陰。佛謂之曰：若斷其陰，不如斷心。心如功曹，功曹若止，從者都息。邪心不止，斷陰何益？佛爲說偈：欲生於汝意，意以思想生；二心各寂靜，非色亦非行。佛言：此偈是迦葉佛說。

第三十二章 我空怖滅

我，爲有爲法。達於真空實相之涅槃，則解無爲法，而我空矣。

佛言：人從愛欲生憂，從憂生怖。若離於愛，何憂何怖？

第三十三章 智明破魔

佛言：夫爲道者，譬如一人與萬人戰。挂鎧出門，意或怯弱，或半路而退，或格鬥而死，或得勝而還。沙門學道，應當堅持其心，精進勇銳，不畏前境，破滅衆魔，而得道果。

第三十四章 處中得道

沙門夜誦迦葉佛遺教經，其聲悲緊，思悔欲退。佛問之曰：汝昔在家，曾爲何業？對曰：愛彈琴。佛言：弦緩如何？對曰：不鳴矣。弦急如何？對曰：聲絕矣。急緩得中如何？對曰：諸音普矣。佛言：沙門學道亦然。心若調適，道可得矣。於道若暴，暴即身疲。其身若疲，意即生惱。意若生惱，行即退矣。其行既退，罪必加矣。但清淨安樂，道不失矣。

第三十五章 垢淨明存

佛言：如人鍛鐵，去滓成器，器即精好。學道之人，去心垢染，行即清淨矣。

第三十六章 展轉獲勝

佛言：人離惡道，得爲人難。既得爲人，去女即男難。既得爲男，六根完具難。六根既具，生中國難。既生中國，值佛世難。既值佛世，遇道者難。既得遇道，興信心難。既興信心，發菩提心難。既發菩提心，無修無證難。

第三十七章 念戒近道

佛言：佛子離吾數千里，憶念吾戒，必得道果。在吾左右，雖常見吾，不順吾戒，終不得道。

第三十八章 生即有滅

生滅相鄰。

佛問沙門：人命在幾間？對曰：數日間。佛言：子不知道。復問一沙門：人命在幾間？對曰：飯食間。佛言：子不知道。復問一沙門：人命在幾間？對曰：呼吸間。佛言：善哉，子知道矣。

第三十九章 教誨無差

差，差別也。

佛言：學佛道者，佛所言說，皆應信順。譬如食蜜，中邊皆甜。吾經亦爾。

第四十章 行道在心

佛言：沙門行道，無如磨牛，身雖行道，心道不行。心道若行，何用行道。

第四十一章 直心出欲

佛言：夫爲道者，如牛負重，行深泥中，疲極不敢左右顧視；出離淤泥，乃可蘇息。沙門當觀情欲，甚於淤泥；直心念道，可免苦矣。

第四十二章 達世如幻

佛言：吾視王侯之位，如過隙塵。視金玉之寶，如瓦礫。視紈素之服，如敝帛。視大千界，如一詞子。視阿耨池水，如塗足油。視方便門，如化寶聚。視無上乘，如夢金帛。視佛道，如眼前華。視禪定，如須彌柱。視涅槃，如晝夕寤。視倒正，如六龍舞。視平等，如一眞地。視興化，如四時木。諸大比丘，聞佛所說，歡喜奉行。

宗鏡錄

對勘
照誤
表表

前 言

一、此次（和裕出版社八十五年三月）印行之「宗鏡錄」是依美國佛教會印贈（民國60年9月9日影印）之木刻板為底本，重新電腦打字排版。但於校對時有所疏漏，故附（勘誤表）予以補正。

二、歷代之宗鏡錄版本，互有不同之處甚多，故今由福嚴佛學院第七屆同學以新文豐七十四年五月再版之宗鏡錄（木刻板）來對照，其中新文豐版與新排版不同之處，再由本寺圖書小組以大正藏來對照，故附（對照表），以利讀者之參考。

三、唯智慧不足，或有疏誤，願以後高明者補正，是所至盼。

淨律寺圖書小組 謹識
民國八十六年一月十八日

註：本會九十九年印贈版，已依據堪誤表更正內文。

勘 誤 表

冊數	頁次	行次	字 數	誤	正	附 註
一	4	-4	12	羅	第	第 _三 一免網。
一	11	8	6	羅	第	
一	119	1	10	數	數	
一	153	-1	-12	淫	濕	
一	348	1	4	千	干	
一	635	3	-7	傳	傳	
二	1283	4	-11	此聖	此則聖	
二	1389	6	4	鷓	鷓	
二	1413	1	7	搏	博	博 = 博
三	1525	3	-6	佛	佛	
三	1551	-1	-12	皆	背	
三	1820	-3	2	山	出	
三	1880	3	2	觀	鉢	
三	2010	-3	3	及	乃	
三	2033	6	-8、-7	計徧	徧計	
五	2779	4	-10	羅	第	
五	2874	5	11	蓋	盡	
五	3003	7	-10	求	來	
五	3193	-1	5	羅	第	
五	3224	7	5	擔	擔	擔 _二 一荷也。

對 照 表

冊數	頁次	行次	字 數	新 排 版	新 文 豐	大 正 藏
一	序 1	-4	-1	楞嚴	楞伽	楞伽
一	序 8	10	13	八日	八日御筆	無 雅 正 皇 帝 之 序
一	序 12	5	12	朔日	朔日御筆	
一	序 20	-1	-1	初八日	初八日御筆	
一	17	1	3	宗徒	示徒	示徒
一	17	1	-4	厝	歷	歷
一	32	-3	-4	綱	綱	綱
一	38	-1	-8	傳	博	傳
一	119	1	8...	四、攝數歸王，故說一心。唯通八識。以彼心所。依王無體。亦心變故。	此整段誤植，應改置於同頁-4行、-3、-4「見、攝」二字之間。	同新排版
一	119	3	-10	作論	作謂	作論
一	119	-4	-3	攝數	釋云。攝數	攝數
一	366	1	9	宏修	引修	弘修
一	462	4	-9	於佛體	於諸佛體	於佛體
一	473	4	7	日映未	日映未	日映未
一	483	2	-7	目即益他	自即益他	自即益他
一	677	3	-6	不善修	而善修	而善修
二	712	1	15	法所感剎	故所感剎	故所感剎

冊數	頁次	行次	字數	新排版	新文豐	大正藏
二	723	1	-3	真實智慧故	真實智慧也	真實智慧。故
二	740	4	13	反有別離	及有別離	及有別離
二	757	1	6、7	非皆真見道	亦名真見道	亦名真見道
二	761	3	-4	疆說	疆說	強說
二	850	7	6	今明一事	舉明一事	今明一事
二	854	1	-2	徧真	徧真	徧真
二	873	7	3	潛行蜜用	潛行密用	潛行密用
二	932	6	-6	又云。若以	又一若以	又云。若以
二	953	-3	2	宣	宜	宣
二	963	1	2	下方足	下左方足	下方足
二	972	5	-2	驚	擎	擎
二	997	-3	-1	佉	法	佉 = 法 元 明
二	1032	-2	13	自	知	知
二	1043	5	-8	逸	通	通
二	1061	5	-3	生	身	身
二	1110	5	14	法	發	發
二	1125	5	3	夢	意	夢
二	1138	5	1	壞	壞	壞
二	1172	-4	11	好	如	如
二	1191	-4	7	則果	則極果	則果
二	1209	1	-1	所	尚	尚
二	1230	-3	-9	行	待	待

冊數	頁次	行次	字數	新排版	新文豐	大正藏
二	1243	-4	12	白	而	而
二	1307	-2	6	茶	茲	茶
二	1314	5	10	得	德	德
二	1338	3	-10	今悔	今誨	今悔
二	1342	3	7	無沒無明	無始無明	無沒無明
二	1354	-1	-6	舍緣以成舍	舍椽以成舍	舍緣以成舍
二	1359	1	5	阿生祇	阿僧祇	阿僧祇
二	1393	2	3	六法界	十法界	十法界
二	1408	-1	11	佛子	佛云	佛子
二	1409	4	-6	及以當生	及其當生	及以當生
二	1416	-5	-5	中觀論偈	中觀論偈	中觀論偈
二	1422	3	-6	觀喜	歡喜	歡喜
三	1443	-1	6	巨得	叵得	叵得
三	1450	-1	-2	說爾	設爾	設 = 說 元 明
三	1451	1	10	如雲	如云	如云
三	1466	-1	8	多聞其過	多聞是過	多聞是過
三	1486	2	12	萬行原冗	萬行原冗	萬行原穴
三	1532	3	5	是存意地	皆存意地	皆存意地
三	1544	3	-4	往遠	往還	往還
三	1581	-1	-10	削繁簡要	削繁簡要	削繁簡要
三	1582	-4	-1	忽忽取證	忽忽取證	忽忽取證
三	1604	-4	-6	一波羅蜜	十波羅蜜	十波羅蜜

冊數	頁次	行次	字數	新排版	新文豐	大正藏
三	1605	-5	-5	一信不慢	十信不慢	一信不慢
三	1616	-3	10	彰然了義	彰言了義	彰言了義
三	1707	-4	8	識業	業識	業識
三	1790	6	3	智	皆	皆
三	1799	3	15	已	色	已
三	1807	1	2	有	是	是
三	1849	4	10	故	不	不
三	1869	-3	-10	即通	無可見。即通	即通
三	1882	1	-9	爍	礫	礫
三	1901	1	14~-6	有體，是根本能生諸惑	有體，性是根本煩惱攝故者	有，體是根本能生諸惑
三	1901	1	-1	即貪等六。於... ...	即貪等六。唯是煩惱等流性故者。即二十隨煩惱也。於... ...	同新排版
三	1917	6	14	二	四	三 = 二 元 明
三	1931	-2	12	念動。只	念動。則	今動只
三	1942	3	-4	二	八	二
三	1946	-1	11	界	分	界
三	1985	-4	10	旦	日	旦
三	1996	1	8	仁義禮智信等，五成所引聲	五成所引聲，謂仁義禮智信等	同新排版
三	2000	2	4	持	時	時

冊數	頁次	行次	字 數	新 排 版	新 文 豐	大 正 藏
三	2016	1	5	夫	又	夫
三	2019	4	-9	者	諸	者
三	2021	-1	-5	謂	別	謂
三	2033	5	1	有	無	無
三	2039	6	13	答。具	答、不也。具	答。具
三	2047	1	5	相	性	性
四	2079	-2	11	乃至無說事亦不宗	說事亦不乖無事	同新排版
四	2082	-1	14	失	夫	夫
四	2098	3	6	觸	為	為
四	2106	4	4	文	又	又
四	2110	1	-11	住	性	性
四	2125	-3	-9	二十	三十	三十
四	2130	-2	-2	二十	三十	三十
四	2132	-3	-6	盡	畫	畫
四	2138	-3	11	眼	眠	眠
四	2140	4	10	二十	三十	三十
四	2168	4	15	甚	其	甚
四	2192	-1	9	稱	種	種
四	2227	3	10	三	二	二
四	2255	4	-5	尋	等	等
四	2365	3	15	識	色	色
四	2401	2	5	具	俱	具

冊數	頁次	行次	字數	新排版	新文豐	大正藏
四	2402	5	4	色	識	識
四	2457	4	-1	入	風	入
四	2460	-2	2	助	期	期
四	2461	4	12..13	白白果報者。名 ...	白白果報者。作 業時淨。果報亦 淨。雜雜果報者 。作業時雜。果 報亦雜。不黑不 白果報者。名 ...	同新排版
四	2461	8	1...2	者，故名	者，有漏因生，故名	同新排版
四	2463	6	7...8	能潤生	能助發潤生	同新排版
四	2463	6	9...10	潤生。分別	潤生過輕。分別	同新排版
四	2463	6	-7..-1	重。俱生能潤 生過輕，若分 別	重。若分別	同新排版
四	2465	7	2	智	謂	智
四	2481	8	9	緣	業	業
四	2496	4	-8	捉	染	捉
四	2580	3	-10	故云死	故云	故云死
四	2592	4	1	越	超	超
四	2616	4	-9	淨	涼	涼
四	2619	5	-5	不	象	馬
四	2619	-4	1	事	是	事
四	2629	3	5	忽	化	忽
四	2629	-3	-1	中	經	中

冊數	頁次	行次	字 數	新 排 版	新 文 豐	大 正 藏
四	2650	5	-11	柱	枉	枉
五	2673	2	7、8	未為	為未	為未
五	2676	4	4	要	嬰	嬰
五	2676	6	4	搏	博	博
五	2679	7	2	聲	身	身
五	2682	2	5	慈	茲	茲
五	2690	-1	8	得	獨	獨
五	2698	1	7、8	不異	外無	外無
五	2699	1	11	以	己	己
五	2711	1	5	正	證	證
五	2712	3	-2	得	德	德
五	2715	2	10	來	未	未
五	2716	-3	-11	俱	但	但
五	2721	-1	-11	不	邊	邊
五	2726	-1	8	必	故	故
五	2738	-2	-7	之	過	之
五	2740	-3	12	無	為	無
五	2744	1	12	我	汝	汝
五	2746	-2	-4、-3	間室	室間	室間
五	2747	-4	12	我	汝	汝
五	2751	-1	12	其	共	共
五	2752	2	6	其	共	共

冊數	頁次	行次	字數	新排版	新文豐	大正藏
五	2755	4	3	則	前	前
五	2760	5	-7	其	共	共
五	2762	6	-1	心	法	法
五	2773	-1	-5	住	往	往
五	2778	5	-3	現	先	先
五	2778	6	10..11	是豈本微塵。 (底本八十五卷 缺第二頁之故)	是豈本無耶。答 言，不也。曰。 是為在內耶。答 言，不也。曰。 是豈在外耶。答 言，不也。世尊 ，唯彼油水精鏡 ，諸物清朗，無 濁無滓，其形在 前，彼像隨現。而 彼現像，不從四 物出，亦非餘處 來，非自然有， 非人造作。當知 彼像無所從來， 亦無所去；無生 無滅無有住所。 時彼賢護如是答 護已。佛言，賢 護，如是如是，如 汝所說。諸物清 淨，彼色明朗， 影像自現，不用 多功。菩薩亦爾 ，一心善思，見 諸如來，見已即 住，住已問義， 解釋歡喜。即復 思惟，今此佛者 ，從何所來，而 我是身復從何 出。觀彼如來，	同新文豐版。

冊數	頁次	行次	字數	新排版	新文豐	大正藏
五	2780	2	-11	別	則	則
五	2780	5	-3	彰	影	影
五	2784	5	14	無	是	無
五	2784	7	-8	無	是	無
五	2785	-3	2	由	山	山
五	2786	-2	7	當	常	常
五	2790	2	-8	有	存	存
五	2796	4	5	問	聞	聞
五	2797	5	-8	本	不	不
五	2802	7	7	生	性	性
五	2803	1	12	人	入	人
五	2854	1	10	頌	顯	顯
五	2854	2	-7	人	入	入
五	2872	6	-5、-4	已行	行已	行已=已行 元 明
五	2876	4	2	凡	是凡	凡
五	2877	-1	10	類	精	精
五	2890	6	-11	尸	師	尸
五	2890	6	-2	內	界	內
五	2893	7	-8	中所現	中。所現多身	中。所現
五	2896	3	9	為勝智者	為諸勝智者	為勝智者
五	2907	-2	13	以空	以真空	以空
五	2916	1	8	有	可	有

冊數	頁次	行次	字數	新排版	新文豐	大正藏
五	2943	1	-3	處	虛	虛
五	2972	-2	4	幻	約	約
五	3001	2	-6	為	爭	爭
五	3010	-1	-1	時	明	明
五	3032	-3	-6	學	覺	覺
五	3053	3	-7	滅	滅	滅
五	3074	7	7	志	心	心
五	3074	-2	5	寶	寶	寶
五	3093	6	15	為	成	成
五	3106	5	6	田	由	田
五	3115	2	6	地	諦	諦 = 地 明
五	3122	-1	10、12	若以界入界	若以法界入法界	同新排版
五	3136	7	13	嘗	常	常 = 嘗 明
五	3140	6	10	切	是	切
五	3142	6	11	千	十	千
五	3144	2	-5	融	神	融
五	3147	7	1	浮	疑	浮
五	3150	6	8	必	名	名
五	3155	-1	1、2	如何	何如	如何
五	3172	1	-11	及	乃	及
五	3184	6	-3	在	住	在
五	3185	7	-6	徒	從	徒

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

法界諸含識

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：13401
書號：CH833-27

宗鏡錄（第五冊）

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) 3391-1341-15

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會 郵局劃撥帳號：〇七六九九七七九

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) 親臨本會二樓講堂。(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三八八九號

