

宋 永明智覺禪師集

宗鏡錄

第 三 冊

卷 四 一 — 卷 六 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。

宗鏡錄卷四十一

夫此宗如何投湊。即得相應。答。向之即背。近之即離。取而復失。急而復遲。千聖拱手而無計校。一門深入而忘覺知。此是心中自證法門。非待問答而得。如法華經偈云。我意難可測。亦無能問者。無問而自說。稱歎所行道。所以先德云。諸祖共傳諸佛清淨自覺聖智。真如妙心。不同世間文字所得。若有悟斯真實法性。此人則能了知三世諸佛。及一切眾生同一法界。本來平等。常恒不變。先曹山和尚偈云。從緣薦得相應疾。就體消歸道卻遲。瞥起本來無處所。吾師暫說不思議。故知千聖皆目此一念心起時。了不可得。是真不思議。離此決定別無殊勝。如是了者。豈非疾乎。何待消融。方

能見道。若不直見其事。欲以意解情求。如將兔角之弓。駕龜毛之箭。以無手之者。擬射碎須彌之山。似傾壓沙之油。點無煙之火。貯漏卮之內。欲照破鐵圍之闇。徒役狂心。無有是處。故思益經云。問。以何法修道。答言。不以見聞覺知法。不以得。不以證。於一切法無相無示。名為修道。華嚴疏云。頓教者。總不說法相。唯辯真性。無有八識差別之相者。釋云。八識心王尚無差別。況心所變。豈當有耶。心生則種種法生。心滅則種種法滅。故起信論云。一切諸法。唯依妄念而有差別。若離心念。則無一切境界之相。是故一切法從本已來。離言說相。離名字相。離心緣相。畢竟平等。無有變異。唯是一心。故名真如。以一切言說。假名無實。但隨妄念。不可得故。所以疏

云。一切所有。唯是妄想。一切法界。唯是絕言。故起信論云。言真如者。亦無有相。謂言說之極。因言遣言。此真如體。無有可遣。以一切法悉皆真故。亦無可立。以一切法皆同如故。當知一切法。不可說法。不可念。故名真如。以一切法性皆離言故。亦通四種法界。皆不可說。名無得物之功。物無當名之實。理本無言。故事理交徹。不可作事理說。事事相即。不可作一多說。如楞伽雖明五法。名相妄想。正智。如如。五皆空寂。何者。謂迷如以成名相。妄想是生。悟名相之本如。妄便稱智。則無名相妄想。唯如智矣。智因如立。智體亦空。如假智明。本來常寂。故並空矣。況八識約事。皆緣生性空。因有我法。說二無我。我尚巨得。無我寧存。故中論偈云。諸佛或說我。或說於無。

我諸法實相中。無我無非我。故雙遣也。疏云。訶教勸離。毀相泯心者。訶教者。謂以心傳心。不在文字。故勸離者。令離法。法雖無量。不出色心。離心心如。離色色如。故令皆離。則契心體離念矣。毀相約境。凡所有相。皆是虛妄。故泯心約智。了境相空。假稱為智。相既無有。智豈有真。心境兩亡。則皆泯絕。心無心相。即是安心。故說生心即妄。不生即佛。言生心者。非但生於餘心。縱生菩提涅槃。觀心見性。亦曰生心。並為妄想。念相都寂。方曰不生。寂照現前。豈不名佛。故達摩碑云。心有也。曠劫而滯。凡夫心無也。剎那而登正覺。言心無者。非了心空。不生於了耳。故韋侍御問仰山和尚了心之旨。答云。若欲了心。無心可了。無了之了。是為真了。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。言如是解者。如不生解而無解相。非謂空解於不生耳。疏云。無佛無不佛。無生無不生者。重拂前迹。為迷眾生。言即心即佛。既無眾生。何曾有佛。故經偈云。平等真法界。無佛無眾生。執佛言無佛。非謂是無佛。故云無不佛矣。則遣之又遣之。若少有所得。皆是妄想。故佛藏經云。於法少有所得。則與佛諍者。與佛諍者。皆入邪道。非我弟子。又只詔無佛。以為真佛。故言無不佛耳。故經頌云。性空即是佛。不可得思量。若有生心。生心是妄。故說不生。佛尚不有。何有無生。作無生解。還被無生之所纏縛。故云無不生矣。又一切法不生。則般若生。故云無不生矣。則生與不生。反覆相違。亦反覆相成。唯亡言者可與道合。

虛懷者可與理通矣。若亡言則止，止不須說。豈彊起言端乎？若虛懷則我法妙難思，寧妄坐知解乎？又夫入宗鏡法，爾亡言非智所知。唯信所及，如讚般若偈云：若人見般若論義，心皆絕。猶如日出時，朝露一時失。故祖師云：論即不義，義即不論。若欲論義，終非義論。昔梁武帝於華林園重雲殿集四部眾，自講三慧般若經。時傳大士在會，太子遣問：大士何不論義？答曰：皇帝菩薩所說，非長非短，非廣非狹，非有邊非無邊。如如正理，復有何言？劉中丞又問：大士何不往復？眾所願聞。答曰：日月停景，四時和適。又中天竺有出家外道馬鳴，世智辯才，善通言論，唱言：若諸比丘能與我論義者，可打犍椎。如其不能，不足公鳴犍椎。受人供養，時長老脅到彼國。

言。但鳴犍椎。設彼來者。吾自對之。即鳴犍椎。外道即問。今日何故打此木耶。答言。北方有長老沙門來。鳴犍椎。外道問言。欲論義耶。答言。然。於是廣備論場。大眾雲集而至。長老脅言。吾既年邁。故從遠來。又先在此坐。理應先語。外道言。亦可爾耳。現汝所說。吾盡當破。長老脅即言。當今天下泰平。大王長壽。國土豐樂。無諸災患。外道默然。不知所言論法。無對。即墮負處。伏為弟子。剃除鬚髮。度為沙彌。受具足戒。又有學人請忠國師和尚立義。師云。立了也。學人罔措。被師喝出。非公境界。故知若入宗鏡。玄鑒豁然。如臨鏡中。自見面像。見即便見。更俟發言耶。所以月上女經云。時舍利弗復問女言。眾生界者。復有幾許。其女報言。如彼過去未來現在諸佛境。

界。舍利弗言。若如此者。汝說何事。是何解釋。其女報言。依尊者問。我還依答。時舍利弗復問女言。我問何義。其女答言。問文字也。舍利弗言。彼文字滅。無有足跡。其女答言。尊者舍利弗。如是滅相。一切法中。如有問者。如有答者。二俱滅相。不可得也。華手經云。佛告跋陀婆羅。善哉善哉。如汝所說。如來道場所得法者。是法非法。亦非非法。我於此智不能行。目不能見。無有行處。慧所不通。明了問。無有答。於此法中。無受無取。無垢無淨。若我說是自所得法。若以行相行。是法者。則皆迷悶。佛藏經云。佛言。舍利弗。於聖法中。計得寂滅。皆墮邪見。何況言說。何況說者。如是空法。以何可說。舍利弗。佛何以故。說諸語言。皆名為邪。不能通達一切法者。是則皆

為言說所覆。是故如來知諸語言皆為是邪。乃至少有言語不得其實。舍利弗。諸佛阿耨多羅三藐三菩提。皆無想無念。何以故。如來於法。不得體性。亦不得念。大法炬陀羅尼經云。佛告毗舍佉。應當先為說彼六波羅蜜。次第修已。然後為說空解脫門。若為眾生說此空法。或有得聞。或有思惟。或能證者。是亦不應。但有言說。何以故。如是空法。不可惟以心想知。故若彼空法。但以心想能證知者。一切眾生未修道時。亦應即是阿羅漢也。毗舍佉。彼空法者。亦不可說相貌形體。若可說者。則是作相。若有作相。則有願求。若有願求。則有三世。何以故。毗舍佉。無相法中。一切三世皆不可得。所以者何。過去未來現在等事。皆寂滅故。云何起願。復次應觀是色。

作無相想。云何觀色作無相想。當知此色生滅輪轉。念念不停。毗舍佉。如是色相不可眼見。當知彼是心識境界。唯意所知。是故不可以眼得見。毗舍佉。一切眾生所有心意不可言說。唯佛智知。雖可慮知。而不可見。念念不住。猶如幻化。云何可取而可得見。如是毗舍佉。不可以彼眾生心識取心真相。既不可取。云何可說。何以故。以愛憎事違平等故。毗舍佉。若欲滅除愛憎想者。當勤精進。觀一切法悉皆空寂。無有取著。問。豈無今時學路。何乃頓斷方便之門。答。中下之機。不無學路。童蒙之訓。豈斷今時。故楞伽經云。宗通為菩薩。說通為童蒙。助觀之門。深有利益。若一向背己。徇文執學。而辯。則對木人而待語。期石女以生兒。空歷塵沙。終無得理。說爾。

外學得成。皆非真實。如雲寫月。非真月。圖龍失本龍。如今若要真成。但能淨意內觀。則了然寂現。猶臨明鏡。自見其形。若以見聞妄求。如撈水月。豈有得時。所以真覺歌云。淨五眼。得五力。唯證乃知難可測。鏡裏看形。見不難。水中捉月。爭拈得。盤山和尚云。向上一路。千聖不傳。學者勞形。如猿捉月。龐居士偈云。行學非真道。徒勞神與軀。千生尋水月。終是枉功夫。問。如何即是。答。是則第二頭。非則第三手。心智路絕。限量情消。所以文殊般若經云。不可解者。即般若般若。非可解。非不可解。肇論云。玄道在於絕域。故不得以得之。妙智存乎物外。故不知以知之。大象隱於無形。故不見以見之。大音匿於希聲。故不聞以聞之。唯信入之時。自然洞鑒。若洞徹圓。

明了達之際。尚不因於心念。何況就他人而求自法。取彼眼而作圓通。數寶終不濟貧。說食焉能得飽。但自親到。頓入絕學之門。唯在發明。方達無為之旨。若能如是。如是入理思惟。則能如是。如是了然顯現。自然二際冥合。物我無差。契萬境以虛玄。同一心之懺。怕皆依空而立。抱一而生。是以雲融曳而緩清霄。山幽隱而閑綠野。喬松倚巖而自長。修竹拂徑而長新。內則襟懷澹然。外則道性常爾。故心要牋云。若一念不生。則前後際斷。照體獨立。物我皆如。直造心原。無知無得。不取不捨。無對無修。然迷悟更依。真妄相待。若求真去妄。似棄影勞形。若體妄即真。似處陰滅影。故無心於忘照。則萬累都捐。若任運以寂知。則眾行爰起。放曠任其去住。靜鑒

覺其源流。語默不失玄微。動靜未離法界。靈叟吟云。我欲學菩提。輸他釋迦先。我欲學闡提。落他調達後。不涉二家風。未免中途走。設使總不是。憑何而開口。開口不開口。切忌犯靈叟。若會箇中意。望南觀北斗。傅大士頌云。人道行路難。我道行路易。入山數載餘。長伸兩腳睡。行路易。路易莫思量。剎那心不異。何處不天堂。如上雖廣引先達誠言。纔入宗鏡之中。法爾言思道斷。識智齊泯。勝負俱亡。四辯莫窮。群賢罔測。故淨名私記云。淨名默然。從前已來。至此究竟。實智滿足。亦如善財值彌勒。入樓觀。方得究竟。今默無言。即樓觀體。大集經云。光明寂靜無諍。三句法竟。釋迦默然而住。與今無異。又如西天韻陀山中。有一羅漢名富樓那。馬鳴往見。端坐。

林中志氣眇然。若不可測。神色謙退。似而可屈。遂與言曰。沙門說之敢有所明。要必屈汝。我若不勝。便刎頸相謝。沙門默然。容無負色。亦無勝顏。扣之數四。曾無應情。馬鳴退自思。惟我負矣。彼勝矣。彼安無言。故無可屈。吾已言之。雖知言者可屈。自吾未免於言。真可愧矣。遂投出家問。若如上說。道體自然。則祖佛何煩出世。答。古教云。不得一法。疾與授記。祖師云。不得一法。號曰傳心。了煩惱性空。即佛出世。故經云。貪瞋癡出。即是佛出。但令眾生絕凡聖之情。無出沒之相。閑居靜住。無所施為。達斯法門。是真佛出。說如斯事。是真實慈問。既無心念。木石何殊。又絕見聞。如何覺悟。答。只謂彊覺妄知。而能障道。唯當脫黏內伏。發自靈知。根塵既消。光明頓發。

釋摩訶衍論云。以一切法本來唯心。實無於念者。即是自宗正理。所謂法性。從無始來。唯是一心。無一法而非心故。而有妄心不覺起念見諸境界。故說無明。若一心之性寂滅無起。即是本覺慧明。如論云。心性無起。即是大智慧光明義。又妄心起見。一向唯轉虛妄境中。不能通達真實境界。所以者何。真偽相違。不契當故。如論云。若心起見。則有不見之相。真實知見。離能所之邊見。如論云。心體若離見。即是徧照法界義。又若心有動轉相。即是無明熏習氣。故心性寂靜。無有諠動。正直無有顛倒之解。即是實智之照。如論云。若心有動。非真識知。若一心有動轉相。更有前境可緣者。能見之心。所見之境。二差別故。本覺功德。則不圓滿。而本性德。雖過恒

沙唯一心量。終無二體。所以者何。如是諸德。悉皆各各不分其體。於一法界。其量等故。首楞嚴經云。佛告阿難。如是六根。由彼覺明。有明明覺。失彼精了。黏妄發光。是以汝今。離暗離明。無有見體。離動離靜。元無聽質。無通無塞。嗅性不生。非變非恬。嘗無所出。不離不合。覺觸本無。無滅無生。了知安寄。汝但不循動靜。合離恬變。通塞生滅。暗明如是。十二諸有為相。隨拔一根。脫黏內伏。伏歸元真。發本明耀。耀性發明。諸餘五黏。應拔圓脫。不由前塵所起。知見明不循根。寄根明發。由是六根。互相為用。阿難。汝豈不知。今此會中。阿那律陀。無目而見。跋難陀龍。無耳而聽。殑伽神女。非鼻聞香。驕梵鉢提。異舌知味。舜若多神。無身覺觸。如來光中。映令暫現。既為

風質其體元無。諸滅盡定得寂聲聞。如此會中。摩訶迦葉。久滅意根。圓明了知。不因心念。阿難。今汝諸根。若圓拔已。內瑩發光。如是浮塵。及器世間。諸變化相。如湯消冰。應念化成。無上知覺。阿難。如彼世人。聚見於眼。若令急合。暗相現前。六根黯然。頭足相類。彼人以手循體外繞。彼雖不見。頭足一辯。知覺是同。緣見因明。暗成無見。不明自發。則諸暗相。永不能昏。根塵既消。云何覺明。不成圓妙。問如上所說。並約大根。如初日照高山。馱馬見鞭影。若中機下品。不可孤然未入之人。以何方便。答亦須自省。開發信心。若未發時。直須靜慮。以時研究。永斷攀緣。身心一如。以悟為限。或因聞入。或從境明。豁爾意消。真心自現。問境識俱無。自體者。境從識生。識從

何起。答。識從真性起。問。真性從何而起。答。真性則無所起。問。若無所起。云何顯現。答。無起即起。起即無起。非起不起。是不思議起。問。如何是不思議起。答。紅埃飛碧海。白浪涌青岑。問。修習此宗。聞解信人。得何法利。獲何勝報。答。此是第一之說。無等之詮。學而不得。福猶勝於人天。聞而不信。尚結菩提之種。十方金口。同共稱揚。諸大乘經。無不具載。法華經云。一念隨喜。皆記無上菩提。一句受持。悉同如來供養。古釋華嚴出現品云。此品文旨宏奧。能頓能圓。究眾生之本原。罄諸佛之淵海。根本法輪之內。更處其心。生在金輪種中。復為嫡子。妙中之妙。玄中之玄。並居凡類之心。小功而能速證。安得自欺不受。今聞解能欣。尤須自慶。故知慕斯法者。起信樂。

心纔舉念時。已作如來真子。始迴向際。便成無上菩提。興少學而齊上賢。施微功而獲大果。促三祇於一念。圓萬德於小成。猶長者得摩尼之珠。盡未來施而不盡。似小國獲輪王之寶。徧法界用而無窮。妙德藥王。獻香華而侍立。釋迦多寶。同歡喜而證明。隨所至方。接足而如逢善逝。說一偈處。起塔而堪作寶坊。法利何窮。功德無盡。華嚴論云。修信解力者。常信自他凡聖。一體同如。無所依住。無我無我所。心境平等。無二相故。一切凡聖。本唯法界。無造作性。依真而住。住無所住。與一切諸佛眾生。同一心智。住性真法界。所有分別。是一切諸佛本不動智。凡聖一真。共同此智。全信自心。是佛種智。及一切智。不於心外。別有信佛之心。亦不於自心之內見。

自心有佛相。故信如斯法。自力未充。以此是人。獲得人中一切勝報。衣服飲食。隨念而至。又不唯正報。依報具足。乃至有情無情。悉皆歸順。以得法界根本。更有何事而不從乎。如華嚴經云。時大光王。告言善男子。我淨修菩薩大慈幢行。我滿足菩薩大慈幢行。乃至善男子。此妙光城。所住眾生。皆是菩薩發大乘意。隨心所見不同。或見此城。其量狹小。或見此城。其量廣大。或見土沙。以為其地。或見眾寶。而以莊嚴。或見聚土。以為垣牆。或見寶牆。周而圍繞。或見其地。多諸瓦石。高下不平。或見無量大摩尼寶。間錯莊嚴。平坦如掌。或見屋宅。土木所成。或見殿堂。及諸樓閣。階墀窗闥。軒檻戶牖。如是一切。無非妙寶。善男子。若有眾生。其心清淨。曾種善根。供

養諸佛。發心趣向一切智道。以一切智為究竟處。及我昔時修菩薩行。曾所攝受。則見此城眾寶嚴淨。餘皆見穢。善男子。此國土中一切眾生。*另一版本作有五濁世時。樂作諸惡。我心哀愍。而欲救護。入於菩薩大慈為首。隨順世間三昧之門。入此三昧時。彼諸眾生。所有怖畏心。惱害心。怨敵心。諍論心。如是諸心。悉自消滅。何以故。入於菩薩大慈為首。順世三昧。法如是故。善男子。且待須臾。自當現見。時大光王。即入此定。其城內外。六種震動。諸寶地。寶牆。寶堂。寶殿。臺觀。樓閣。階砌。戶牖。如是一切。咸出妙音。悉向於王。曲躬敬禮。妙光城內。所有居人。靡不同時。歡喜踊躍。俱向王所。舉身投地。村營城邑。一切人眾。咸來見王。歡喜敬禮。近王所住。鳥獸之屬。互相瞻視。起慈

悲心。咸向王前。恭敬禮拜。一切山原。及諸草樹。莫不迴轉。向王敬禮。陂池泉井。及以河海。悉皆騰溢。流注王前。釋摩訶衍論云。自作之功德。迴向三處。一者真如。二者一心法。三者本覺佛性。是名為三。以何義故。迴向三處。謂為欲自所作功德。令平等故。迴向真如。或為欲自所作功德。令廣大故。迴向一心。或為欲自所作功德。令明了故。迴向本覺。應如是知。應如是觀。如是迴向。有何利益。謂眾多故。此義云何。譬如用一微塵置大地中。所置微塵與彼大地。等無差別。迴向法門。亦如是故。又譬如用一注水置大海中。所置注水與彼大海。等無差別。迴向法門。亦如是故。又譬如破一小有。即便與大虛空。等無差別。迴向法門。亦如是故。已說展舒功德。令

廣門。次說施於眾生普利門。言普利一切眾生界者。即是施於眾生普利門。謂舉廣大圓滿功德。周徧利益眾生界故。頌云。歡喜大士志心勸。無量佛子眾海中。我已超毛頭三角。過於生華之四根。第一無數麤滿訖。第二僧祇始入無。如是汝等諸佛子。以於左右之兩手。捧於本識之明鏡。臨七識散慮之面。見六塵境界之垢。洗法執人我之咎。汝等佛子若如是。法身應化之三身。如舒伊字圓現前。常樂我淨之四德。如入達池具出生。我從四王自在處。下入大海龍宮殿。隨分窺諸契經海。總有一百洛叉數。如是諸經真實法。無量無邊差別義。摩訶衍論立義中。該攝安立具足說。有善男子善女人。若自手捧斯經卷。名捧百洛叉經者。若口自誦經本分。

名誦百洛叉經者。此人所得之功德。十方世界微塵數。諸佛及大菩薩眾。各出微塵數舌相。如是微塵劫數中。不息稱說不能盡。何況觀察其義理。思惟文下之所詮。是以若人於此宗鏡之中。或介爾起心。或瞥然舉意。或偶得手觸。或暫以目觀。皆成入道之緣。盡結一乘之種。以是祖佛正訣。經論本宗。高布涅槃之天。深窮般若之海。又此中文包義富。宗瞻理圓。搜之而句句盡徹。根原編之而一一徧含。旨趣何況。信解悟入。正念修行。書寫受持。開演傳布。格量功果。唯佛乃知。非算數之可量。豈讚揚之所及。問唯心之體。前已略明。唯識之相。如何指示。性相雙辯。方顯正宗。理事俱通。始祛邪執。答欲顯正宗。先除邪執者。故須因事明理。會妄歸真。真是依

妄之真。因情說會。事是從理之事。破執言明。無執而理事俱虛。離情而真妄雙絕。翳消而空華自謝。念息而幻境俄沈。今依諸聖於眾生界中。抱教迷宗。蓋非一二撮其樞要。無先二空。以迷人空故。起我見之愚。受妄生死。以迷法空故。違現量之境。障淨菩提。所以我法俱空。唯從識變。今立第一心法。能變識有三。一第八異熟識變。二第七思量識變。三第六了別境識變。既唯識變。我法皆虛。因此二空。故契會玄旨。以我空故。煩惱障斷。以法空故。所知障消。煩惱障斷。故證真解脫。所知障斷。故獲大菩提。然後行滿。因門心冥。果海則境識俱寂。唯一真空。問從上宗乘。唯令絕學。單刀直入。教外別傳。何假智慧多聞。廣論性相。言繁理隱。水動珠昏。答顯宗破。

執權拂學路討論。達旨融通。非離文字解脫。法華經云。若有利根。智慧明了。多聞彊識。乃可為說。大凡參玄之士。須具二眼。一己眼。明宗。二智眼。辨惑。所以禪宗云。單明自己。不了目前。如此之人。只具一眼。理孤事寡。終不圓通。隻翼單輪。豈能飛運。若執只要單刀直入。不用廣參者。則善財初見妙德發明之後。不合徧參法界。故知初後心等。理行同時。所以善財至彌勒佛果圓後。卻指再見初友文殊。如先德云。文殊之妙智。宛是初心。普賢之玄門。曾無別體。是則理事冥齊於一旨。本末匪越於刹那。曷乃守一疑諸。頓迷法界。捨此取彼。宰割虛空。又若以智慧為非。則大智文殊不應稱法王之子。若以多聞其過。則無聞比丘不合作地獄之人。應須以智

慧合其多聞終不執詮而認指以多聞而廣其智慧免成孤陋而面牆所以云有智無行國之師有行無智國之用有智有行國之寶無智無行國之賊是以智應須學行應須修闕智則為道之讎無行乃國之賊當知名相關鎖非智鑰而難開情想勾牽匪慧刀而莫斷應須責躬省己策發進修是以履圓通之人豈墮絕言之見發菩提之者不生斷滅之心若能直了自心即是單刀直入最為省要以一解千從攝法無餘故亦是教外別傳離此別無奇特又此宗鏡大意以妙悟見諦為期不取依通齊文作解法既真實行須契同唯在心知不俟言說為未了者亦不絕言究竟相應終須親省此是十方諸佛同證同說古今不易一際法門如經云我

不見有一佛國土。其中如來不說此法。是以佛佛道同。心理合。故知離宗鏡外。無法可說。以凡有言教。俱不出平等性故。終無有二。所以經云。如大師子。殺香象時。皆盡其力。殺兔亦爾。不生輕想。諸佛如來。亦復如是。為諸菩薩。及一闍提。演說法時。功用無二。仰唯聖旨。鑒誠昭然。豈可於平等至教之中。起差別解耶。於一真眾生界中。生勝劣見耶。若入宗鏡之中。自免斯咎。今所錄者。一一皆是古佛聖教。於無量億劫。捨無數身命。普為一切眾生。求此難得阿耨多羅三藐三菩提法。付囑諸大菩薩。為末代求無上菩提之人。千途異說。共顯一心。云何負恩。不生信受。如智度論云。諸摩訶衍經。皆名為法。此中求法者。書寫讀誦。正憶念如是等。治眾生心。

病。故集諸法藥。不惜身命。如釋迦文佛。本為菩薩時。名曰樂法。世無佛。不聞善語。四方求法。精勤不懈。了不能得。爾時魔變作婆羅門。而語之言。我有佛所說一偈。汝能以皮為紙。以骨為筆。以血為墨。書寫此偈。當以與汝。樂法即時自念。我世世喪身無數。不得是利。即自剝皮。曝之令乾。欲書其偈。魔便滅身。是時佛知其志心。即從下方踊出。為說深法。即得無生法忍。又如薩陀波崙。苦行求法。如釋迦文菩薩。五百釘釘身。為求法故。又如金堅王。割身五百處。為燈炷。投巖入火。如是等種種難行苦行。為眾生求法。故知善知識者。難得遭逢。譬如梵天投一芥子。安下界鍼鋒之上。猶易。值明師道友。得聞正法。甚難。如西天九十六種外道。皆求出離。因遇

邪師反沈生死。是以涅槃經云。具四因緣。能證涅槃之道。一者親近善友。二者聽聞正法。三者如理思惟。四者如說修行。若不遇善友。不得聞正法。何者。因聞正法。則能思惟信入。正念修行。有如是法利。應須殷重。生難遭想。摧我慢心。乃至遇經卷得聞。或因人舉示。如有悟入之處。皆是我師。況此宗鏡。唯錄要文。可謂端拱坐參。不出門而知天下。易辦成現。弗動足而到龍宮。是以華嚴經云。善男子。善知識者。如慈母。出生佛種故。如慈父。廣大利益故。如乳母。守護不令作惡故。如教師。示其菩薩所學故。如善導。能示波羅蜜道故。如良醫。能治煩惱諸病故。如雪山。增長一切智藥故。如勇將。殄除一切怖畏故。如濟客。令出生死瀑流故。如船師。令到智慧寶

洲故。善男子。常當如是正念思惟。諸善知識。復次善男子。汝承事一切善知識。應發如大地心。荷負重任。無疲倦故。應發如金剛心。志願堅固。不可壞故。應發如鐵圍山心。一切諸苦。無能動故。應發如給侍心。所有教令。皆隨順故。應發如弟子心。所有訓誨。無違逆故。應發如僮僕心。不厭一切諸作務故。應發如養母心。受諸勤苦。不告勞故。應發如傭作心。隨所受教。無違逆故。應發如除糞人心。離憍慢故。應發如已熟稼心。能低下故。應發如良馬心。離惡性故。應發如大車心。能運重故。應發如調順象心。恒伏從故。應發如須彌山心。不傾動故。應發如良犬心。不害主故。應發如旃陀羅心。離憍慢故。應發如牴牛心。無威怒故。應發如舟船心。往來不倦故。應

發如橋梁心。濟渡忘疲故。應發如孝子心。承順顏色故。應發如王子心。遵行教命故。是以因人聞法。因法悟道。因道修行。因行成佛。豈可憍慢而不順旨乎。故世尊言。我今得成佛。最初皆因遇善友。因緣。且如外道須跋陀。最後若不遇釋迦。何由捨邪歸正。故大涅槃經云。佛告須跋陀。仁者。若受苦行。便得道者。一切畜生。悉應得道。是故先當調伏其心。不調伏身。以是因緣。我經中說。斫伐此林。莫斫伐樹。何以故。從林生怖。不從樹生。欲調伏身。先當調心。心喻於林。身喻於樹。須跋陀言。世尊。我已先調伏心。佛言。善男子。汝今云何能先調心。須跋陀言。世尊。我先思惟。欲是無常。無樂。無淨。觀色。即是常樂清淨。作是觀已。欲界結斷。獲得色處。是故名為先調。

伏心。復次觀色。色是無常。如癰如瘡。如毒如箭。見無色常。清淨寂靜。如是觀已。色界結盡。得無色處。是故名為先調伏心。次復觀想。即是無常。癰瘡毒箭。如是觀已。獲得非想。非非想處。是非想。非非想。即一切智。寂靜清淨。無有墜墮。常恒不變。是故我能調伏其心。佛言。善男子。汝云何能調伏心也。汝今所得非想。非非想定。猶名為想。涅槃無想。汝云何言。獲得涅槃。善男子。汝已先能訶責麤想。今者云何愛著細想。不知訶責。如是非想。非非想處。故名為想。如癰如瘡。如毒如箭。善男子。汝師鬱頭藍弗。利根聰明。尚不能斷。如是非想。非非想處。受於惡身。況其餘者。世尊云何能斷一切諸有。佛言。善男子。若觀實想。是人能斷一切諸有。須跋陀言。世尊云何。

名為實想。善男子。無想之想。名為實想。世尊云。何名為無想之想。善男子。一切法無自相。他相。及自他相。無無因相。無作相。無受相。無作者相。無受者相。無法非法相。無男女相。無士夫相。無微塵相。無時節相。無為自相。無為他相。無為自他相。無有相。無無相。無生相。無生者相。無因相。無因因相。無果相。無果果相。無晝夜相。無明暗相。無見相。無見者相。無聞相。無聞者相。無覺知相。無覺知者相。無菩提相。無得菩提者相。無業相。無業主相。無煩惱相。無煩惱主相。善男子。如是等相。隨所滅處。名真實想。善男子。一切諸法。皆是虛假。隨其滅處。是名為實想。是名法界。名畢竟智。名第一義諦。名第一義空。

宗鏡錄卷四十二

夫大乘圓頓。識智俱亡。云何卻述緣生。反論因果。答。經云。深信大乘。不謗因果。又云。深入緣起。斷諸邪見。夫唯識之旨。不出因果。正因相者。由識變故。諸法得生。以識為因。正果相者。由種識故。生諸分別法體之果。及異熟等分位之果。所以上至諸佛。下及眾生。皆因果所收。何得撥無。墮諸邪網。只為一切外道。不達緣生。唯執自然。撥無因果。二乘眇目。但證偏空。滅智灰身。遠離因果。世間業繫。無聞凡夫。五欲火燒。執著因果。盡成狂解。不體圓常。皆背法界緣起之門。悉昧般若無生之旨。今所論因果者。唯以實相為因。還用實相為果。但了平等一心故。終不作前後同時之見。若能如是信。

入一心。皆成圓因妙果。如賢劫定意經云。指長吉祥。見者悅然。無不吉利。此者皆是一心之報。又云。其演光明。無所不照。多所安隱。是一心報。又云。威光巍巍。無見頂相。是一心報。華手經偈云。汝等觀是心。念念常生滅。如幻無所有。而能得大報。又偈云。是心不在緣。亦不離眾緣。非有亦非無。而能起大果。顯揚論頌云。由彼心果故。生已自然滅。後變異可得。念念滅。應知論曰。彼一切行。是心果故。其性纔生。離滅因緣。自然滅壞。又復後時變異可得。當知諸行皆剎那滅。云何應知諸行是心果耶。頌曰。心熏習增上。定轉變自在。影像生道理。及三種聖教。論曰。由道理及聖教。證知諸行是心果性。道理者。謂善不善法。熏習於心。由習氣增上力故。故行得生。

又脫定障心清淨者。一切諸行。隨心轉變。由彼意解自在力故。種種轉變。又由定心自在力故。隨其所欲。定心境界。影像而生。是名道理。聖教者。謂三種聖言。如經中偈云。心將引世間。心力所防護。隨心生起已。自在皆隨轉。又說是故。苾芻應善專精。如正道理。觀察於心。乃至廣說。又說苾芻當知。言城主者。即是一切有取識蘊。是名聖教。是知福隨心至。患逐心生。如響應聲。似影隨質。如阿那律。供辟支佛之一食。甘露而常盈空器。金人而用盡還生。阿那律者。此翻無貧。賢愚經云。弗沙佛末世時。飢饉。有辟支佛。利吒行乞。空鉢無獲。有一貧人。見而悲悼。白言。勝士。能受稗否。即以所噉奉之。食已。作十八變。後更採稗。有兔跳抱其背。變為死人。無伴得脫。

待暗還家。委地即成金人。拔指隨生。用腳還出。惡人惡王欲來奪之。但見死屍。而其金寶九十劫果報充足。故號無貧。其生已後。家業豐溢。日夜增益。父母欲試之。蓋空器皿往送。發看百味具足。而其門下。日日常有一萬二千人。六千取債。六千還直。出家已後。隨所至處。人見歡喜。欲有所須。如己家無異。又如金色王。施辟支佛一飯。後滿閻浮提。於七日內。唯雨七寶。一切人民。貧窮永斷。當知此七寶。不從餘處來。皆從彼王供養心中出。因起自心中。果不生異處。如阿那律金人。自作自受。所以福者。見為金寶。惡人觀是死屍。故知轉變從心。前塵無定。又如未開空器。甘露本無。隨福所生。百味具足。善惡之境。皆是自心。故唯識論云。境隨業識轉。是故說。

唯心則無有一法不歸宗鏡。已上是世間因果。次論諸佛因果者。如華嚴論云。顯佛果有三種不同。一。亡言絕行。獨明法身無作果。二。從行積修。行滿功成。多劫始成果。三。創發心時。十住初位。體用隨緣所成果。初。亡言絕行。所明法身無作果者。即涅槃無行等經。是隱身不現。萬事休息。又云。羅剎為雪山童子說。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅為樂。是無作果。不具行故。二。從行積修。行滿多劫方成果者。即權教之中。說從行修成。三。僧祇劫行滿所成佛果是也。此以不了無明。十二有支。本是法身智慧。厭。而以空觀。折伏現行煩惱。忻別淨門。三。從凡十住初心。創證隨緣運用所成果者。即華嚴經是也。十住終心。即以方便三昧。達無明。十二有支。成。

理智大悲。即具文殊普賢體用法界法門。又如化佛所施因果教行。定經三僧祇中。所有功德。總是修生百劫修相好業。然燈得光明。不殺得長壽。布施得資財。忍辱得端正。一一因果屬對。相似具足。仍對治種種法門。始得見性成佛。如華嚴經即不然。一念頓證法界法門。身心性相。本唯法體。施為運用。動寂皆平。任無作智。即是佛也。為一切佛法。應如是無長無短。始終畢竟。法皆如是。於一真法界。任法施為。悉皆具足。恒沙德用。即因即果。以此普門法界。理智諸障自無。無別對治。別修別斷。不見變化。變與不變。無異性相。故普觀一切。無非法門。無非解脫。但為自心。彊生繫著。為多事故。沈潛苦流。故勞聖說。種種差別。於所說處。復生繫著。以此義故。

聖說不同。或漸或圓。應諸根器。如此經教。頓示圓乘。人所應堪受。設不堪受者。當須樂修。究竟流歸。畢居此海。是故餘教。先因後果。不同此教。因果同時。為法性智海中。因果不可得故。為不可得中。因果同時。無有障礙也。可得因果。即有前後。有所得者。皆是無常。非究竟說也。若先因後果者。因亦不成。故果亦壞也。緣生之法。不相續故。即斷滅故。自他不成故。如數一錢。不數後錢。無後二者。一亦不成。為刹那不相續。刹那因果壞。多劫不相續。多劫因果壞。待數後錢時。前一始成。因果亦爾。要待一時。中無間者。因果始成。若爾者。如數兩錢同數。無前無後。誰為一二。如豎二指。誰為因果。如二指等。隨心數處。為因。後數為果。若是有前有後。即有中間者。還

有剎那間斷。有間斷者。不成因果。若同時者。如豎二指。無先無後。誰為因果。亦皆不成。如此華嚴經因果同時者。俱無如是前後因果。及同時情量繫著。妄想有無。俱不俱。常無常等。繫著因果。但了法體。非所施設。非因果繫。名為因果。非情所立。同時前後之妄想也。如是者。何異楞伽漸教之說。此則不然。乃至楞伽中。唯論破相。但救顯理。無繫著故。不論緣起。如緣起法界者。法界不成不破。但知了法如是故。是故楞伽經云。先示相似物。後當與真實。又云。得相者是識。不得相者智。如此經中。無有假法。諸法總真。純真無假。更無相似存真存假。經云。眾生界即佛界也。如文殊以理會行。普賢以行會理。二人體用相徹。以成一真法界。前後相收。品品之中。

互相該括。前後相徹。文義更收。一法門中。具多法也。是故經偈云。於多法中為一法。於一法中為眾多。然此心是法界之都。無法不攝。非但凡聖因果。乃至逆順善惡同歸。若一一悟是自心。則事事無非正理。如經云。提婆達多。不可思議。所修行業。皆同如來。六群比丘。實非弊惡。所行之法。皆同佛行。有修善者。地獄受果。惡行之人。天上受報。如不達斯文。則逆順分歧焉。能美惡同化。然初章之內。已述正宗。若上上機人。則一聞千悟。斯皆宿習見解。生知若是。中下之根。須憑開導。因他助發。方悟圓成。為此因緣。微細纂集。所以云。若有一微塵處未了。此猶有無明在。以不了處為障翳。故何況自身根門之內。日用之中。有無量應急法門。全未明一。如生盲。

人。每日喫一百味飯。雖然得喫。品饌何分。若言無分。又每日得喫。若言有分。設問總不知。若欲為未了之人。憑何剖析。只成自誑。反墮無知。自眼未開焉。治他目。是以善財首見文殊。已明根本智。入聖智流中。然後徧參道友。為求差別智道。習菩薩行門。遇無厭足國王。如幻法門。見勝熱婆羅門。無盡輪解脫。尚乃迷宗失旨。對境茫然。故知佛法玄微。非淺智所及。何乃將蚊子足。擬窮滄溟之底。用蜘蛛絲。欲懸妙高之山。益抱慚顏。須伸懺悔。是以般若海闊。入之者方悟無邊。法性山高。升之者乃知彌峻。伏自大雄應世。諸聖發揚。至像法初。則有馬鳴龍樹等五百論師。大弘至教。及像法中。復有護法陳那等十大菩薩。廣解深經。辯空有之宗。立唯識之理。

悉是賢劫千佛。十刹能仁。同酬本願之懷。共助無緣之化。何乃持
螢光而千日馭。捧布鼓而近雷門。不揆寡聞。退慚劣解。牛跡豈將
大海齊量。腐草焉與靈椿等榮。今此持論。為成法器。深心好樂。大
乘之者。如大寶積經云。佛言。若有求大利益。善男子。善女人。信我
教者。後滓濁世。極覆藏時。善人難得。時聞如是等甚深法。已。應為
如理者說。不為不如理者。為信者說。非不信者。我今亦為如理者
說。非不如理者。為信者說。非不信者。又識者愛者。貴若珠珍。不識
不愛。賤同泥土。仰惟參玄之士。願稟佛言。深囑慕道之賢。同遵祖
意。問。依上標宗。甚諧正脈。何用更引言詮。廣開諸道。答。馬鳴祖師
雖標唯心一法。開出真如生滅二門。達摩直指一心。建立隨緣無

礙四行。詳夫宗本無異。因人得名。故云祖師頓悟。直入名禪宗。諸佛果德根本。名佛性。菩薩萬行原。名心地。眾生輪迴起處。名識藏。萬法所依。名法性。能生般若。名智海。不可定一執多。生諸情見。是以金光明經云。法性甚深無量。無量者。非別有一法。名為無量。毗盧遮那徧一切處。一切諸法。皆是佛法。甚深者。亦非別有一法。名為甚深。即事而真。無非實相。可謂一中之多。當存而正泯。多中之一。在卷而亦舒。如華嚴經云。菩薩摩訶薩。知三界唯心。三界唯心。而了知其心。無量無邊。是為無等住。又先德云。言雖不能言。然非言無以傳。是以聖人終日言而未嘗言也。以終日言故。不絕漚和之心。而未嘗言故。靡失般若之性。以漚和故。不違大化之門。以

般若故。不見言象之迹。又經云。諸佛常依二諦說法。若不得世諦。不得第一義。以了俗無性。即是真門。何乃逐物隨情。橫生異見。局方隅之遠近。定器量之淺深。如蚘蠖尋條。安前足而進後足。似癡猴得樹。放高枝而捉低枝。若能除器觀空。自亡方圓長短。知心是境。豈有高下是非。且如世諦門中。有八萬四千塵勞煩惱。於諸凡夫妄想中。唯生死一法最大。以有生死。心境並生。若無生死。人法俱寂。故知了存今日。不可因循。夫業繫四生。身居九有。得人身者。如爪上之塵。失人身者。猶大地之土。處三塗地。而永埋塵劫。居四空天。而恒沒禪支。設暫生人中。千般障難。或機鈍而難省。或根利而信邪。或身器不完。或遮障俱重。皆不可化。無由證真。如大智度

論云。當知人身難得。佛世難值。好時易過。一墮諸難。永不可治。若墮地獄。燒炙屠割。何可教化。若墮畜生。共相殘害。亦不可化。若墮餓鬼。飢渴熱惱。亦不可化。若生長壽天。十萬佛過。著禪定味。故皆不覺知。如安息國。諸邊地生者。皆是人身。愚不可教化。雖生中國。或六情不具。或四支不完。或盲聾瘖瘂。或不識義理。或時六情具足。諸根通利。而深著邪見。言無罪福。不可教化。故為說好時易過。墮諸難中。設無諸難。煩惱業深。仍為八苦火燒。五濁所亂。夫言苦者無量。或三苦。五苦。八苦。乃至瑜伽一百一十苦。及八萬四千塵勞之苦。皆不出流轉之苦。及行苦等。而凡夫甘處。曾不覺知。如俱舍論頌云。如以一睫毛。置掌人不覺。若置眼睛上。為苦極不安。凡

夫如手掌。不覺行苦。睫智者如眼睛。緣極生厭怖。故知生老病死之苦。誰能免乎。四山常來切人。如先德云。故賢與不肖。豪彊羸弱。同為四遷。一無脫者。梵王帝釋。貧窮下賤。堯舜桀紂。三皇四凶。併歸灰壤。皆為苦依。夫八苦者。生苦。則眾苦積聚之因。六趣受身之本。如食糞中之果。猶餐毒樹之根。取甘露而墮坑。買上食而致死。功德黑闇。二女相隨。有智主人。二俱不受。對法論云。生苦者。眾苦所依。故眾苦逼迫。故九月十月處胎藏間。如在糞穢坑中。長受寒熱等種種眾苦。生熟藏間。如兩山迫逼。趣產門時。其苦難堪。乍出風飄。如刀割錐刺。不覺失聲。癡忘已前所有事業。名為生苦。老苦者。時分變異。故苦。身分沈重。諸根熟昧。皮膚緩皺。行步偃曲。寢膳

不安起坐呻吟。喘息氣逆。所為縵緩。為人所輕。世情彌篤。世事皆息。名為老苦。又老者忘若嬰兒。狂猶鬼著。以危脆衰熟之質。當易破爛壞之時。落日西垂。萎華欲謝。如甘蔗之滓。無三種出家禪誦之味。劫勇力而全。因老賊擒壯色。而將付死王。猶蓮遭電而摧殘。似車折軸而無用。若枯河乏水。不利於人。如殘炷無油。勢寧得久。病苦者。四大變易乖違。故苦百節酸疼。四支苦楚。能壞一切安隱樂事。由此經言。如人壯美。王妃竊愛。遣信私通。王便捉獲。挑其眼目。截其耳鼻。削其手足。形容頓改。為人惡賤。病苦所逼。以是難堪。為人所惡。亦復如是。為苦惱愁憂之本。作死亡怖畏之由。如電壞苗。似怨所逼。劫奪正命。摧滅壯容。減福力而退大菩提。增放逸而

失真善本。此名病苦。死苦者。壽命變壞。故苦。風刀解支節。無處不苦痛。張口歎息。手足紛亂。翻睛沮沫。捫摸虛空。汗液交流。便洩零落。昔雖假以澡浴。必歸不淨。昔雖假以塗熏。必歸臭穢。昔時王位。財寶榮盛。親族婦妾。萬億于時。頓捨。獨往後世。無一相隨。臥置床枕。橫尸偃仰。父母妻子。搥胸哽咽。眾人號慕。披髮拍頭。雖生戀仰之悲。終致永分之痛。或埋殯墳陵。肉消骨腐。或有露尸。以施身肉。禽獸螻蟻。交橫楂掣。或以火焚。臭煙烽焯。四面充塞。人所傷嗟。悲慟絕聲。咸歸故里。唯餘灰糞。獨從風土。平生意氣。觸處凌雲。一旦長辭。困沾霜月。是知祿命盡處。臨死之時。如劫風吹散。猶瀑布漂流。往無所遮。到不能脫。向深遠處。怖境常驚。於幽闇中。孤魂獨逝。

怨臣恒逐。曾不覺知。死王所追。無能免者。大涅槃經云。夫死者。於
嶮難處。無有資糧。去處懸遠。而無伴侶。晝夜常行。不知邊際。深邃
幽闇。無有燈明。入無門戶。而有處所。雖無痛處。不可療治。往無遮
止。到不得脫。無所破壞。見者愁毒。非是惡色。而令人怖。數在身邊。
不可覺知。釋云。於嶮難處者。二十五有。有恐懼之世。無有資糧者。無
善法以自資。去處懸遠者。生死無窮也。而無伴侶者。魂靈自逝也。
晝夜常行。不知邊際者。隨業漂流。循環無際。深邃幽闇。無有燈明
者。死是後相。一入死分。昏沈難出。生死長夜。故名深邃。死已。多入
三塗。大黑闇處。故云無有燈明。入無門戶。而有處所者。死入身內。
不因門戶。即身辯死。名有處所。雖無痛處者。臨欲死時。雖有五根。

無有知覺也。不可療治者。報終必死。世醫拱手也。往無遮止。到不得脫者。業盡報終。時至必遷。自業所迫。無人繫縛。無所破壞。見者愁毒者。報色雖滅。膚體不毀。而見悲痠。莫不愁毒。非是惡色。而令人怖者。無恐人相貌。而見者惶懼。敷在身邊。不可覺知者。此明人死。在身最後邊。然不能知死之時節也。又諸識昏昧。六腑空虛。餘息淹淹。心魂恹恹。無常經偈云。命根氣欲盡。支節悉分離。眾苦與死俱。此時徒歎恨。兩目俱翻上。死刀隨業下。意想並悼惶。無能相救濟。所以先德云。人命無常。一息不追。千載長往。幽途綿邈。無有資糧。苦海攸深。船筏安寄。聖賢訶棄。無所恃怙。年事稍去。風刀不賒。豈可晏然。坐待痠痛。譬如野干。失耳尾牙。詐眠望脫。忽聞斷頭。

心大驚怖。遭生老病。尚不為急。死事不賒。那得不怖。怖心起時。如履湯火。六塵五欲。不暇貪染。如阿輸柯王弟。大帝王聞旃陀羅朝。朝振鈴。一日已盡。六日當死。雖有五欲。無一念受。行者怖畏。苦到懺悔。不惜身命。如野干決絕。無所思念。如彼怖王。是知萬禍之因。眾苦之本。皆從一念結構而生。應須密護根門。常防意地。無令妄起。暫逐前塵。如佛垂般涅槃。略說教誡經云。此五根者。心為其主。是故汝等。當好制心。心之可畏。甚於毒蛇。惡獸。怨賊。大火。越逸。未足喻也。動轉輕躁。但觀於密。不見深坑。譬如狂象。無鉤。猿猴得樹。騰躍踔躑。難可禁制。當急挫之。勿令放逸。縱此心者。喪人善事。制之一處。無事不辦。是故比丘。當勤精進。折伏汝心。故知生死難出。

應須兢慎。且如一乘聖人。及自在菩薩。俱出三界之外。尚有變易之身。四種生死。何況三界之內。現行煩惱業繫。凡夫分段死乎。四種生死者。則是一切阿羅漢。辟支佛。大地菩薩。由四種障。不得如來四德。一。方便生死。二。因緣生死。三。有有生死。四。無有生死。無上依經云。佛告阿難。於三界中有四種難。一者。煩惱難。二者。業難。三者。生報難。四者。過失難。無明住地所起方便生死。如三界內煩惱難。無明住地所起因緣生死。如三界內業難。無明住地所起有有生死。如三界內生報難。無明住地所起無有生死。如三界內過失難。應如是知。阿難。四種生死未除滅故。三種意生身。無有常樂。我淨波羅蜜果。唯佛法身。是常是樂。是我是淨波羅蜜。汝等應知。愛

別離苦者。大涅槃經云。因愛生憂。因愛生怖。若離於愛。何憂何怖。
法華經云。諸苦所因。貪欲為本。淨名經云。從癡有愛。則我病生。怨
憎會苦者。大涅槃經云。觀於五道。一切受生。悉是怨憎。合會大苦。
若未了無生。於所生之處。無非是怨。無非是苦。何者。為境所縛。不
得自在。故求不得苦者。有其二種。一者。所希望處。求不能得。二者。
多役功力。不得果報。五陰盛苦者。生苦。老苦。病苦。死苦。愛別離苦。
怨憎會苦。求不得苦。是故名為五陰盛苦。以執陰是有為。陰所籠。
便成陰魔。眾苦所集。五濁者。一劫濁。四濁增劇。聚在此時。瞋恚增
劇。刀兵起。貪欲增劇。飢餓起。愚癡增劇。疾疫起。三災起。故煩惱倍
隆。諸見轉熾。麤弊色心。惡名穢稱。摧年減壽。眾濁交湊。如水奔昏。

風波鼓怒。魚龍攪擾。無一聊賴。時使之然。如劫初光音天墮地。使有欲。如忉利天入麤澀園。園生鬥心。是名劫濁相。煩惱濁者。貪海納流。未曾飽足。瞋虺吸毒。燒諸世間。癡闇頑囂。過於漆墨。慢高下視。陵忽無度。疑網無信。不可告實。是為煩惱濁相。見濁者。無人謂有人。有道謂無道。十六知見。六十二見等。猶如羅網。又似稠林。纏縛屈曲。不能得出。是見濁相。眾生濁者。攬於色心。立一宰主。譬如羈膠。無物不著。浪流六道。處處受生。如貧如瘞。名長名富。是為眾生濁相。命濁者。朝生暮殞。晝出夕沒。波轉煙迴。瞬息不住。是命濁相。居此濁亂之時。遮障增劇。境飄識燄。燒盡善根。業動心風。吹殘白法。著瞋魑魅之鬼趣。墮癡羅刹之網中。為貪欲王之拘留。被

魔怨主之驅役。孰能頓省。倣此圓修。既得在中華。又難逢佛世。今須慶幸。得遇遺文。況收宗鏡之中。前後無非真實言。言可以悟道。字字唯是標宗。直須曉夜忘疲。兢兢研究。忽從聞省。悟我真心。頓為得道之人。永紹菩提之種。若未見道。念念緣差。一失人身。萬劫不復。所以古教云。一息有四百生滅。性命在呼吸之間。若未得道之人。只有輪迴生死。命若懸絲。若得朝聞夕死可矣。故提謂經云。如有一人在須彌山上。以纖縷下之。一人在下。持鍼迎之。中有旋嵐猛風吹縷。難入鍼孔。人身難得。甚過於是。又菩薩處胎經偈云。盲龜浮木孔。時時猶可值。人一失命根。億劫復難是。海水深廣大。三百三十六。一鍼投海底。求之尚可得。又偈云。吾從無數劫。往來

生死道。捨身復受身。不離胞胎法。計我所經歷。記一不記餘。純作白狗形。積骨億須彌。以利鍼地種。無不值我體。何況雜色狗。其數不可量。吾故攝其心。不貪著放逸。伏自祖教西至。賢聖交馳。皆為明心。決擇生死。生死所起。不出根塵。因不覺而妄念忽生。迷法界而幻境潛現。從此執人執法。立自立他。隨對待而逆順牽情。逐分別而愛憎關念。遂乃伶俜五趣。匍匐四生。今欲反究妄原。須明起處。故首楞嚴經云。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。故知心為群妄之原。目是諸見之本。是以生死之始。起惑之初。因迷自心而作外塵。為

執妄識而為內我。由我而彊為主宰。從想而建立自他。抱幻憑虛。遂成顛倒。顛倒之法。略說有三。一。心顛倒。二。見顛倒。三。想顛倒。心如停賊主人。見是賊身。想如賊腳。根塵是賊媒。內外構連。劫盡家寶。是以見劫眼根善。聲劫耳根善。香劫鼻根善。味劫舌根善。觸劫身根善。法劫意根善。法財傾竭。智藏空虛。如怨詐親。誰有知者。如或識賊。賊無能為。若了境識心。終不更為外塵所侵。內結能縛。且如心王八法。乃至六種無為。撮要一百法門。並是眾生日用。無一時而不具。無一念而不生。以此校量。故非閒事。若不能深濟生死。危苦急難。則往聖古賢。虛煩製作。為有深益。方可施為。聖不誑凡。真焉惑偽。今所錄者。略證此宗。尋萬丈而未得毫釐。指百分而纔

言一二請不厭繁息志。子細披尋覽之。如登寶山。信之似遊海藏。又此雖假文言。一一示其真實。不可隨語生著。昧我正宗。如經云。刀輪害閻浮人頭。其失猶少。有所得心。說大乘者。其罪過彼也。大智度論云。執有與無諍。乃至非有非無與有無諍。如牛皮龍繩。俱不免患。中觀論云。諸佛說空法。本為化於有。若有著於空。諸佛所不化。若定言諸法非有非無者。是名愚癡論。若失四悉檀意。自行化他。皆名著法。若得四悉檀意。自他俱無著也。又論云。佛法中不著有。不著無。有無亦不著。非有非無。非非有非非無。亦不著。不著亦不著。如是則不容難。譬如以刀斫空。終無所傷。為眾生故。隨緣說法。自無所著。故般若燈論序云。觀明中道。而存中失觀。空顯第

一。而得一乖空。然則司南之車。本示迷者。照膽之鏡。為鑒邪人。無邪則鏡無所施。不迷則車不為用。斯論破申。其由此矣。若如斯者。寧容執教隨言語之所轉乎。是以若未遇宗鏡大錄。祖佛微細正意。內得見性。但外學多聞者。則身雖出家。心不入道。故大涅槃經云。佛言。汝諸比丘。身雖得服袈裟染衣。其心猶未得染大乘清淨之法。汝諸比丘。雖行乞食。經歷多處。初未曾乞大乘法食。故云。雖有勝意之通。善星之辯。若不知實相之理者。不免沒魂於裂地之患。如首楞嚴經云。如第四禪。無聞比丘。妄言證聖。天報已畢。衰相現前。謗阿羅漢。身遭後有。墮阿鼻獄。又云。善星妄說一切法空。生身陷入阿鼻地獄。故知若未入宗鏡。先悟實相真心。假饒大辯神。

通長劫禪誦終不免斯咎。若達此旨。凡所施為。舉足下足。自然不離一心涅槃之道。如月上女經云。舍利弗告月上女言。汝於今者。欲何所去。月上女報言。汝問今欲向何所去者。我今亦如舍利弗去。作如是去耳。舍利弗報月上女言。我今欲入毗耶離城。汝於今者。乃從彼出。云何報言。我今乃如舍利弗去。作如是去。爾時月上女復報舍利弗言。然舍利弗舉足下足。凡依何處。舍利弗言。我舉足下足。並依虛空。女報言。我亦如是。舉足下足。悉依虛空。而虛空界不作分別。是故我言亦如舍利弗去。作如是去耳。女言。舍利弗。此事且默。今舍利弗行何行。舍利弗言。我向涅槃如是行也。月上女言。舍利弗。一切諸法。豈不向涅槃行也。我今者亦向行也。舍利

弗問月上。若一切法向涅槃者。汝今云何不滅度。月上女言。舍利弗。若向涅槃。即不滅度。何以故。其涅槃行。不生不滅。不可得見。體無分別。無可滅度者。釋曰。其涅槃行。不生不滅者。即自心無生之義。縱千途出沒。靡離涅槃之門。任萬法縱橫。豈越無生之道。故法華經偈云。佛子。住此地。即是佛受用。常在於其中。經行及坐臥。如上所述。似如逆耳。本之正意。皆是擊發之心。猶石中之火。若無人扣擊。千年萬年。只成頑石。終不成火用。如孔子家語云。孔子曰。良藥苦口而利於病。忠言逆耳而利於行。湯武以諤諤而昌。桀紂以唯唯而亡。君無諍臣。父無諍子。兄無諍弟。士無諍友。無其過者。未之有也。故曰。君失之。臣得之。父失之。子得之。兄失之。弟得之。士失

之友得之。是以國無危亡之兆。家無悖亂之惡。父子兄弟無失。而交友無絕也。今宗鏡內。雖廣引苦切之言。皆為後學成器。普令悛惡從善。慕道進修。使法國土無背道之臣。令大乘家絕邪見之子。是以菩薩雖能自利。又乃譏他。常為眾生不請之友。故勝鬘經云。以攝受折伏故。令佛法久住。是以瀉山有警策之文。無非苦口。淨名垂訶責之力。盡破執心。若佛法中有諍友。則學般若道侶。保無過失。故書云。道吾惡者是吾師。道吾好者是吾賊。又云。三人同行。必有我師焉。況佛法內學。出世良因。寧不依師匠乎。今若於初機助道門中。此宗鏡文。深資觀力。言下現證。修慧頓成。如云。為道日損。為學日益。損者損於情欲。益者益於知見。不同外道邪師。及學

大乘語者。口雖說空。不損煩惱。此非善達正法。皆是惡取邪空。唯
法器圓機。方能信受。堪嗟邪見垢重之人。聞亦不信。如慈疏云。歷
千佛而不驚。炷萬燈而莫曙。釋云。十方無量世界眾生。佛向身中
出家。成道說法。度生眾生。皆不覺知。都由無明。迷本覺性。不知如
來藏中出現。如來藏即眾生第八識。故云。歷千佛而不驚。以不知
即心是佛故。又如一室中有一醉客。有百千盞燈。照而不醒。喻聞
法不識其理。不能染神。都無省悟。故云。炷萬燈而莫曙。曙者明也。
何者為燈。即方便智為燈。照見心境界。

宗鏡錄卷四十二

宗鏡錄卷四十三

夫初祖西來。唯傳一心之法。二祖求緣慮不安之心。不得。即知唯一直心圓成。周徧。當下言思道斷。達摩印可。遂得祖印。大行。迄至今日。云何著於言說。違背自宗。義學三乘。自有階等。答前標宗門中。已唯提大旨。若決定信入。正解無差。則舉一例諸言思路絕。竊見今時學者。唯在意思多。著言說。但云心外無法。念念常隨境生。唯知口說於空。步步恒遊有內。只總舉心之名字。微細行相不知。若論無量法門。廣說窮劫不盡。今所錄者。為成前義。終無別旨。妄有披陳。此一心法門。是凡聖之本。若不先明行相。何以深究根原。故須三量定其是非。真修匪濫。四分成其體用。正理無虧。然後十

因四緣。辯染淨之生處。三報五果。鑒真俗之所歸。則能斥小除邪。剗情破執。遂乃護法菩薩。正義圓明。西天大行。教傳此土。佛日沈而再朗。慧雲散而重生。遂得心境融通。自他交徹。不一不異。觸境冥宗。非有非空。隨緣合道。若不達三量。真妄何分。若不知四分。體用俱失。故知浪說心之名字。微細行相。懵然不知。終不免心境緣拘。自他見縛。目下狐疑不斷。臨終津濟何憑。所以般若是送神符。臨終能令生死無滯。只為盲無智眼。教觀不明。從無始已來。不能洞曉。違現量而失自心體。逐比非而妄認外塵。終日將心取心。以幻緣幻。似狗咬枯骨。自嚙其津。如象鼻取水。還沐己體。必無前境。而作對治。自從受身含識已來。居三界塵勞之內。猶熱病見鬼。於

非怨處認怨。若翳眼生華。向無愛中起愛。妄生妄死。空是空非。都不覺知。莫能暫省。今更不信。復待何時。生死海深。匪慧舟而不渡。塵勞網密。非智刃而莫揮。其四分三量。諸多義門。下當廣辯。問。祖佛大意。貴在心行。採義徇文。只益戲論。所以文殊訶阿難云。將聞持佛佛。何不自聞聞。爭如一念還原。深諧遺旨。答。此為未知者說。不為已知者言。為未行者言。不為已行者說。若已知已行之者。則心迹尚亡。何待言說。今只為初學未知者。已眼不開。圓機未發。須假聞慧。以助初心。為未行者。但執依通。學大乘語。如蟲食木。猶奴數錢。乃至塵沙教門。皆為此之二等。因茲見諦。如說而行。且智慧之光。如日普照。多聞之力。猶膏助明。以劣解眾生。從無始來。受無

量劫洞然之苦。只為迷正信路。失妙慧門。狂亂用心。顛倒行事。何乃盲無智照。翻嫌真實慧光。貧闕法財。更祛多聞寶藏。如華嚴經云。欲度眾生。令住涅槃。不離無障礙解脫智。無障礙解脫智。不離一切法如實覺。一切法如實覺。不離無行無生行慧光。無行無生行慧光。不離禪善巧。決定觀察智。禪善巧。決定觀察智。不離善巧多聞。是以因聞顯心。能辯決定觀察之禪。因禪發起無行無生之慧。因慧了達諸法如實之覺。因覺圓滿無礙解脫之智。斯皆全因最初多聞之力。成就菩提。若離此宗鏡。別無成佛之門。設有所修。皆成魔外之法。大智度論偈云。有慧無多聞。是不知實相。譬如大暗中。有目無所見。多聞無智慧。亦不知實相。譬如大明中。有燈而

無目。多聞利智慧。是所說應受。無聞無智慧。是名人身牛。且如有
慧無多聞者。況如大暗中有目而無所見。雖有智眼而不能徧知
萬法。法界緣起諸識熏習等。如處大暗之中。一無所見。是以實相
徧一切法。一切法即實相。未曾有一法而出於法性。若不徧知一
切法。則何由深達實相。故云亦不知實相。多聞無智者。況如大
明中有燈而無目。雖有多聞記持名相。而無自證真智。圓解不發。
唯墮無明。大信不成。空成邪見。如大明中。雖有日月燈光。無眼何
由觀見。雖聞如來寶藏。一生傳唱。聽受無疲。己眼不開。但數他寶。
智眼不發。焉辯教宗。如是之人。故是不知實相。聞慧具足。方達實
相之原。聞慧俱無。如牛羊之眼。豈辯萬法性相總別之方隅耶。夫

學般若菩薩不可受人牛之誚。紹佛乘大士寧甘墮蟲木之譏。若乃智人應須三省。是以未知心佛之寶。甘處塵勞。纔聞性覺之宗。便登聖地。如賢劫定意經云。喜王菩薩。宴坐七日。過七日已。詣佛啟請。行何三昧。能悉通達八萬四千諸度法門。佛告喜王。有三昧門。名了諸法本。菩薩行時。便能通達諸度法門。諸度法門者。諸佛有三百五十功德。一一德各修六度為因。釋曰。諸法本者。即眾生心。若隨善心。成六度門。若隨惡心。作三塗道。當樂土而為苦境。皆是心成。處地獄而變天堂。悉由心轉。或即剎那成佛。或即永劫沉淪。只在最初一念之力。故云法無定相。但隨人心。如天意樹。隨天意轉。可謂變通立驗。因果現前。不動絲毫。徧窮法界。如牖隙之內。

觀無際之空。似徑尺鏡中。見千里之影。有斯奇特。昧者不知。如見金為蛇。誤執寶成礫。故密嚴經偈云。譬如殊勝寶。野人所輕賤。若用飾冕旒。則為王頂戴。如是賴耶識。是清淨佛性。凡位恒雜染。佛果常保持。如美玉在水。苔衣所纏覆。賴耶處生死。習氣縈不現。於此賴耶識。有二取生相。如蛇有二頭。隨樂而同往。賴耶亦如是。與諸色相俱。一切諸世間。取之以為色。惡覺者迷惑。計為我我所。若有若非有。自在作世間。賴耶雖變現。體性恒甚深。於諸無智人。悉不能覺了。是以若能覺了。即察動心。萬境萬緣。皆從此起。若心不動。諸事寂然。入如實門。住無分別。如入楞伽經偈云。但有心動轉。皆是世俗法。不復起轉生。見世是自心。來者是事生。去者是事滅。

如實知去來。不復生分別。又若執經論無益。翻成諸聖虛功。則西土上德聲聞。徒勞結集。此方大權菩薩。何假翻經。如抱沈疴之人。不須妙藥。似迷險道之者。曷用導師。良醫終不救無病之人。導師亦不引識路之者。嘉餽美膳。豈可勸飽人之餐。異寶奇珍。未必動廉士之念。見與不見。全在心知。行之不行。唯關意密。實不敢以己妨於上上機人。但一心為報佛恩。依教略而纂錄。如漏管中之見。莫測義天。似偷壁罅之光焉。裨法日。今遵慈教。教有明文。法爾沙門。須具三施。三施之內。法施為先。此八識心王。性相分量。上至極聖。下至凡夫。本末推窮。悉皆具足。只於明昧得失。似分諸聖了之。成真如妙用。盡未來際。建佛事門。眾生昧之為煩惱塵勞。從無始

來造生死事。於日用中。以不識故。莫辯心王與心所。寧知內塵與外塵。如有目之人。處闇室之內。猶生盲之者。居寶藏之中。無般若之光。何由辯真識偽。闕智眼之鑒焉。能別寶探珠。遂乃以妄為真。執常為斷。不應作而作。投虛妄之苦輪。不應思而思。集顛倒之惡業。只為不遇出世道友。未聞無上圓詮。任自胸襟。縱我情性。取一期之暫樂。積萬劫之餘殃。以日繼時。罔知罔覺。從生至老。不省不思。以無明俱時而生。以無明俱時而死。從一闇室。投一闇室。出一苦輪。入一苦輪。歷劫逾生。未有休日。此身他世。幾是脫時。宗鏡本懷。正為於此。是以照之如鏡。何法而不明。歸之如海。何川而不入。若千年闇室。破之唯一燈。無始塵勞。照之唯一觀。此具足詮旨。信

入而不動神情。成現法門。諦了而匪勞心力。若更不信。徒抱昏迷。深囑後賢。無失法利。故法華經偈云。不求大勢佛。及與斷苦法。深入諸邪見。以苦欲捨苦。為是眾生故。而起大悲心。為不依正覺廣大威勢之力。及正念一心法威德力。於心外取法。成諸邪見。以生滅為因。以生滅為果。本出生死。重增生死。為是等故。而起大悲。拔其妄苦。以生死是眾苦之本。雖年百歲。猶若剎那。如東逝之長波。似西垂之殘照。擊石之星火。驟隙之迅駒。風裏之微燈。草頭之懸露。臨崖之朽樹。爍目之電光。若不遇正法廣大修行。則萬劫沈淪。虛生浪死。如大涅槃經云。復次菩薩修於死想。觀是壽命。常為無量怨讎所繞。念念損滅。無有增長。猶山瀑水。不得停住。亦如朝露。

勢不久停。如囚趣市。步步近死。如牽牛羊。詣於屠所。迦葉菩薩言。世尊。云何智者觀念念滅。善男子。譬如四人皆善射術。聚在一處。各射一方。俱作是念。我等四箭俱發。俱墮。復有一人作是念言。如是四箭。及其未墮。我能一時以手接取。善男子。如是之人。可說疾否。迦葉菩薩言。如是。世尊。佛言。善男子。地行鬼疾。復速是人。有飛行鬼。復速地行。四天王疾。復速飛行。日月神天。復速四天王。堅疾天。復疾日月。眾生壽命。復速堅疾。善男子。一息一眴。眾生壽命。四百生滅。智者若能觀命如是。是名能觀。念念滅也。善男子。智者觀命。繫屬死生。我若能離如是死生。則得永斷無常壽命。復次智者觀是壽命。猶如河岸。臨峻大樹。亦如有人作大逆罪。及其受戮。無

憐愍者。如師子王。大飢困時。亦如毒蛇。吸大風時。猶如渴馬。護惜水時。如大惡鬼。瞋恚發時。眾生死生。亦復如是。善男子。智者若能作如是觀。是則名為修集死想。善男子。智者復觀。我今出家。設得壽命七日七夜。我當於中精勤修道。護持禁戒。說法教化。利益眾生。是名智者修於死想。復以七日七夜為多。若得六日五日四日。三日二日一日一時。乃至出息入息之頃。我當於中精勤修道。護持禁戒。說法教化。利益眾生。是名智者善修死想。又梁朝有高僧。奉帝請百大德。試有道者。請至朝門。嚴備一百甲兵。旌旗耀日。怖百大德。九十九人。悉皆驚走。唯有一大德。而無驚怖。王問和尚。何故不怕。僧答云。怕何物。我初生孩童之時。剎那剎那。念念已死。故

知諸佛苦心。菩薩誓志。為救眾生。如是悲切。應須遞相警策。不可
倏爾因循。且三界受身。未脫死地。新新生滅。念念輪迴。直饒天帝
五欲之榮。輪王七寶之富。泰來運合。賞悅暫時。報盡緣終。悲憂長
久。物極則返。因果相酬。處業繫中。誰能免者。故法界箴云。莫言無
畏。其禍鼎沸。勿言無傷。其禍猶長。爭如一念還原。紹隆佛種。念念
不忘利物。步步與道相應。究竟同歸。莫先宗鏡。所以華嚴經云。佛
子。此菩薩摩訶薩。復於一切眾生。生利益心。安樂心。慈心。悲心。憐
愍心。攝受心。守護心。自己心。師心。大師心。作是念言。眾生可愍。墮
於邪見。惡慧。惡欲。惡道稠林。我應令彼住於正見。行真實道。又作
是念。一切眾生。分別彼我。互相破壞。鬥諍瞋恨。熾然不息。我當令

彼住於無上大慈之中。又作是念。一切眾生貪取無厭。唯求財利。邪命自活。我當令彼住於清淨身語意業正命法中。又作是念。一切眾生常隨三毒種種煩惱。因之熾然。不解志求出要方便。我當令彼除滅一切煩惱大火。安置清涼涅槃之處。又作是念。一切眾生為愚癡重闇妄見厚膜之所覆故。入蔭翳稠林。失智慧光明。行曠野險道。起諸惡見。我當令彼得無障礙清淨智眼。知一切法如實相。不隨他教。又作是念。一切眾生在於生死險道之中。將墮地獄畜生餓鬼入惡見網中。為愚癡稠林所迷。墮逐邪道行顛倒行。譬如盲人無有導師。非出要道。謂為出要。入魔境界。惡賊所攝。隨順魔心。遠離佛意。我當拔出如是險難。令住無畏一切智城。又作

是念。一切眾生為大瀑水波浪所沒。入欲流。有流。無明流。見流。生死洄洑。愛河漂轉。湍馳奔激。不暇觀察。為欲覺。恚覺。害覺。隨逐不捨身。見羅刹於中執取。將其永入愛欲稠林。於所貪愛。深生染著。住我慢原阜。安六處聚落。無善救者。無能度者。我當於彼起大悲心。以諸善根而為救濟。令無災患。離染寂靜。住於一切智慧寶洲。又作是念。一切眾生處世牢獄。多諸苦惱。常懷愛憎。自生憂怖。貪欲重械之所繫縛。無明稠林以為覆障。於三界內。莫能自出。我當令彼永離三有。住無障礙。大涅槃中。又作是念。一切眾生。執著於我。諸蘊窟宅。不求出離。依六處空聚。起四顛倒行為。四大毒蛇之所侵惱。五蘊怨賊之所殺害。受無量苦。我當令彼住於最勝無所。

著處。所謂滅一切障礙。住無上涅槃。所以如上經云。我當令彼住於正見。行真實道。又云。令彼安置清涼涅槃之處。又云。令彼知一切法如實相。不隨他教。又云。令住無畏一切智城。又云。住於一切智慧寶洲。又云。令彼住於最勝無所著處。故知句句悉皆指歸宗鏡。何者。若悟自心。即是正見。離顛倒故。楞伽經云。心外見法。名為外道。若悟自心。即是涅槃。離生死故。論云。心外有法。生死輪迴。若了一心。生死永絕。若悟自心。即是實相。離虛妄故。法華經云。唯此一事。實餘二即非真。若悟自心。即是智城。離愚癡故。思益經云。愚於陰界入。而欲求菩提。陰界入。即是離。是無菩提。若悟自心。即是寶洲。具法財故。華嚴論云。寶洲在何處。即眾生心是。若悟自心。即

是最勝無所著處。離住相故。若心外立法。則隨處生著。法華經云。拔出眾生處。處處貪著。金剛經云。若菩薩心不住於法而行布施。如人有目。日光明照。見種種色。是知心目開明。智日普照。光吞萬像。法界洞然。豈更有一纖塵而作障翳乎。如是則空心不動。具足六波羅蜜。何者。若不見一塵。則無所取。若無所取。亦無可與。是布施義。是大捨義。故經云。無可與者。名曰布施。如是則慳施同倫。取捨平等。不歸宗鏡。何以裁之。如一鉢和尚歌云。慳時捨。捨時慳。不離內外及中間。亦無慳。亦無捨。寂寂寥寥無可把。又證道歌云。默時說。說時默。大施門開無壅塞。有人問我解何宗。報道摩訶般若力。又若不見一塵。則無持無犯。故云。若覓戒三毒。瘡痍幾時差。辱境。

如龜毛忍心不可得。精進心不起。無法可對治。內外心不生。定亂俱無寄。悉入無生忍。皆成般若門。問。本宗大旨。舉意便知。何待敷揚。勞神述作答。一切施為。無非佛事。盡堪悟道。皆是入門。所以普賢佛國。以瞪目為佛事。南閻浮提。以音聲為佛事。乃至山海亭臺。衣服飲食。語默動靜。異相施為。一一提宗。皆入法界。但隨緣體妙。遇境知心。乃至見色聞聲。俱能證果。華飛釧動。盡可栖神。如論云。有國王觀華飛葉動。得辟支佛。釧動者。禪經云。有國王令宮女摩身為鑲釧鬧。令漸漸減釧。乃至唯一。則不復聲。因思此聲。從因緣生。悟辟支佛。亦如獼猴。見辟支佛坐禪。後於餘處。見諸外道種種苦行。乃教外道跏趺而坐。手捻其口。令合其眼。諸外道歎云。必有

勝法。外道受教。皆證辟支佛。故知但遵教行者。依法不依人。無不證果。唯除不信人。千佛不能救。如華嚴經中。說信為手。如人有手。至珍寶所。隨意採取。若當無手。空無所獲。如是入佛法者。有信心。手隨意採取。道法之寶。若無信心。空無所得。如昔人云。人之無道。猶車之無軸。車無軸不可駕。人無道不可行。又云。君子無親。非道不同。何得一向略虛。不勤求至道。此宗鏡錄。是珍寶聚。能得諸佛。無上大菩提法寶。一切不可思議功德故。是清淨聚。無六十二之邪見垢。八萬四千之煩惱濁故。能滿一切眾生願。能淨一切眾生心。如大智度論云。是般若波羅蜜。乃至畢竟空。亦不著。不可思議。亦不著。是故名清淨聚。爾時須菩提。應作是念。是般若波羅蜜。是

珍寶聚。能滿一切眾生願。所謂今世樂。涅槃樂。阿耨多羅三藐三菩提樂。愚癡之人而復欲破壞。是般若波羅蜜清淨聚。如如意寶珠。無有瑕穢。如虛空無有塵垢。般若波羅蜜畢竟清淨聚。而人自起邪見因緣。欲作留難破壞。譬如人眼翳。見妙珍寶。謂為不淨。故知空華生病眼。空本無華。邪見起妄心。法本無見。又若以不信惡心。欲毀壞宗鏡般若正義。但自招謗罪。妙旨何虧。如人以手障矛。但自傷其手。矛無所損。夫般若說則福大。謗亦罪深。若隨情謬解。乃至不信等。皆成謗。如大涅槃經云。我今為諸聲聞弟子等。說毗伽羅論。所謂如來常存不變。若有說言。如來無常。云何是人。舌不落地。若能正信。圓解無差。徧境徧空。皆同妙證。楞嚴會上。佛告阿

難十方如來於十八界。一一修行皆得圓滿。無上菩提。於其中間。亦無優劣。但汝下劣。未能於中圓自在慧。故我宣揚。令汝但於一門深入。入一無妄。彼六知根。一時清淨。是以憍陳那因聲悟道。優波尼沙陀因色悟道。香嚴童子因香悟道。乃至虛空藏菩薩因空悟道。則知自性徧一切處。皆是入路。豈局一門。而專以蚊蚋之愚。翻恃鷓鴣之量。且法無遲速。見有淺深。遮障之門。各任輕重。是以文殊菩薩頌云。歸元性無二。方便有多門。聖性無不通。順逆皆方便。初心入三昧。遲速不同倫。此宗鏡錄中。並是十方諸佛大威德。不思議法門。猶赫赫日輪。豈嬰孩之所視。高高法座。豈矧陋之能升。唯文殊大人。普賢長子。上上根器。方堪能爾。如華嚴論云。大光

王入菩薩大慈為首三昧。顯所行慈心業用。饒益自在。今後學者。倣之。以明無依之智。入一切眾生心。與之同體。無有別性。有情無情。皆悉同體。入此三昧。所感業故。令一切眾生。及以樹林涌泉。悉皆歸流。悉皆低枝。悉皆稽首。夜叉羅刹。悉皆息惡。以明智隨一切眾生。皆與同其業用。一性無二。如世間帝王。有慈悲於人。龍神順伏。鳳集麟翔。何況人焉。而不歸仰。況此大光王。智徹真原。行齊法界。慈心為首。神會含靈。與眾物而同光。為萬有之根本。如摩尼寶。與物同色。而本色不違。如聖智無心。以物心為心。而物無違也。明同體大慈悲心。與物同用。對現色身。而令發明。故山原及諸草樹。無不迴轉向王禮敬。陂池泉井。及以河海。悉皆騰溢。注王前者。以

智境大慈。法合如此。若眾生情識所變之境。即眾生不能為之。如蓮華藏世界中境界。盡作佛事。以是智境。非情所為。故聖者以智歸情。令有情眾生報得無情草木山泉河海。悉皆隨智迴轉。以末為本故。如世間有志孝於心。冰池涌魚。冬竹抽筍。尚自如斯。況真智從慈者歟。故知得法界之妙用。用何有盡。從真性中緣起。起無不妙。則理無不事。佛法即世法。豈可揀是除非耶。事無不理。世法即佛法。寧須斥俗崇真耶。但是未入宗鏡。境智未亡。興夢念而異法現前。發燄想而殊途交應。致茲取捨。違背圓常。所以不能諠靜。同觀善惡俱化者。未聞宗鏡故耳。問。何不依自禪宗。躡玄學正路。但一切處無著。放曠任緣。無作無修。自然合道。何必拘懷局志。徇

義迷文。可謂棄靜求誼。厭同好異。答近代相承。不看古教。唯專已見。不合圓詮。或稱悟而意解。情傳設得定。而守愚闇證。所以後學訛謬。不稟師承。先聖教中。已一一推破。如云一切處無著者。是以阿難懸知末法。皆墮此愚。於楞嚴會中。示疑起執。無上覺王。以親訶破。首楞嚴經云。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。又所言放曠任緣者。於圓覺中。猶是四病之數。圓覺經云。善男子。彼善知識所證妙法。應離四病。云何四病。一者作病。若復有人作如是言。我於本心。作種種行。欲求圓覺。彼圓覺性。非作得故。說名為病。二者任病。若復有人作如是言。我等今者。不斷生死。不求涅槃。涅槃生死。無起滅念。任彼一切。隨諸法性。欲求圓覺。彼圓覺性。非任有故。說名為病。三者止病。若復有人作如是言。我今自心。永息諸念。得一切性。寂然平等。欲求圓覺。彼圓覺性。非止合故。說名為病。四者滅病。若復有人作如是言。我今永斷一切煩惱。身心畢竟空無。所有。何況根塵虛妄境界。一切永寂。欲求圓覺。彼圓覺性。非寂相故。

說名為病。離四病者。則知清淨。作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。如上所說。不唯作無著任緣之解。墮於邪觀。乃至起寂然冥合之心。是存意地。如有學人問忠國師云。不作意時。得寂然否。答。若見寂然。即是作意。所以意根難出。動靜皆落法塵。故知並是執見修禪。說病為法。如蒸沙作飯。緣木求魚。費力勞功。枉經塵劫。且經中佛語幽玄。則義語非文。不同眾生情見麤浮。乃文語非義。又若執任緣無著之事。盡落邪觀。得悉檀方便之門。皆成正教。是以藥病難辯。取捨俱非。但且直悟自心。自然言思道斷。境智齊泯。人法俱空。向眾生三業之中。開佛知見。就生死五陰之內。顯大菩提。則了義金文。可為繩墨。實地知識。堪作真歸。故得智炬增輝。照

耀十方之際。心華發豔。榮敷法界之中。又若深達此宗。不收不攝。即想念而成智。當語默而冥真。出入之定難親。忻厭之懷莫及。故云忻寂不當。放逸還非。如華嚴論云。普眼等諸菩薩。以出入三昧。不得見普賢三業。及座境界。故舉幻術文字中。種種幻相。無所住處。喻明幻術文字之體。了無處所。如何所求。不可將出入三昧處所求之。去彼沈寂生滅。卻令想念。明想念動用。體自徧周。用而常寂。非更滅也。以是普賢。以金剛慧。普入法界。於一切世界無所行。無所住。知一切眾生身皆非身。無去無來。得無斷盡。無差別。自在神通。此明任物自真。稱之為神。不為不思。不定不亂。不來不去。任智徧周。利生自在。知根應現。名之為通。萬法如是。無出入定亂方。

稱普賢所行三業作用及座。如十地菩薩座體。但言滿三千大千世界之量。此普賢座量。量等虛空一切法界大蓮華藏故。明知十地菩薩。智量猶隔。以此來昇此位。如許乖宜。入出如許不可說三昧之門。猶有寂用有限障。未得十地果位。後普賢菩薩大自在故。故三求普賢。三重昇進。卻生想念。方始現身。及說十三昧境界之事。意責彼十地。猶有求於出世間生死境界。未得等於十方任自在。以此如來教令。卻生想念。去彼十地中染習出世淨心故。此明十地緣真俗出世餘習氣惑故。已上意明。治十地菩薩緣真俗二習未亡。寂亂二習未盡。於諸三昧有出入習故。未得常入生死。猶如虛空無作者。而常普遍。非限量所收。一切眾生及以境界。以

之為體。普賢之智。猶如虛空。一切眾生。以為生體。有諸眾生。自迷智者。名為無明。普賢菩薩。隨彼迷事。十方世界。對現色身。以智無體。猶如虛空。非造作性。無有去來。非生非滅。但以等虛空之智海。於一切眾生處。啟迷智。無體相。能隨等法界虛空界之大用。故豈將十地之位。諸菩薩。以出入三昧。有所推求。云何得見。是故如來。為諸菩薩。說幻術文字。求其體相。有可得。不求幻之心。尚不可得。如何有彼幻相可求。是故將出入三昧。及以求心。而求普賢大用。無依善巧智身。了無可得。是故教諸菩薩。卻生想念。殷勤三禮。普賢菩薩。方以神通力。如應現身。明智身。不可以三昧處所求。為智體。無所住。無所依。故若想念願樂。即如應現化。無有處所依止。故。

猶如谷響。但有應物之音。若有求。即無有處所可得。佛言。普賢菩薩。今現在此道場眾會。親近我住。初無動移者。明以根本智。性自無依。名為現在此道場故。為能治有所得諸見蘊故。以無礙總別同異。普光明智。與十方一切諸佛大用體同。名為眾會故。無邊差別智海。一時等用。不移根本智體。無依住智。名為親近我住。初無移故。

宗鏡錄卷四十三

宗鏡錄卷四十四

夫若談心佛唯唱性宗者。則舉一攝諸。不論餘義。今何背已。述教迷宗。答。夫論至教。皆為未了之人。從上稟承。無不指示。如忠國師臨終之時。學人乞師一言。師云。教有明文。依而行之。即無累矣。吾何言哉。如斯殷勤。真實付囑。豈局已見。生上慢心。終不妄斥。如來無上甘露。不可思議。大悲所熏。金口所宣。難思聖教。如云。依而行之者。且依何旨趣。不可是依文字語句而行。不可是依義路道理而行。直須親悟其宗。不可輒生孟浪。若決定信入者。了了自知。何須他說。聞甚深法。如清風屈耳。今只為昧性徇文之者。假以言詮。方便開示。直指出六根現用。常住無生滅性。與佛無異。親證現知。

分明無惑。免隨言語之所轉。不逐境界之所流。今於六根之中。且指見聞二性。最為顯現。可驗初心。疾入圓通。同歸宗鏡。且見性者。當見之時。即是自性。以性徧一切處。故不可以性更見於性。分明顯露。絲毫不隱。古教云。摩尼殿有四角。一角常露。祖師云。眼門放光。照破山河大地。又歌云。應眼時。若干日。萬像不能逃影質。凡夫只是未曾觀。何得自輕而退屈。是知顏貌雖童耄。見性未曾虧。明暗自去來。靈光終不昧。則是現今生滅中。指出生滅性。方知窮子衣中寶。乃輪王髻裏珠。貧女室中金。是如來藏中物。何假高推極聖。自鄙下凡。一向外求。不能內省。枉功多劫。違背己靈。空滯行門。失本真性。所以首楞嚴經云。佛告阿難。若汝見時。是汝非我。見

性周徧。非汝而誰。云何自疑汝之真性。性汝不真。取我求實。故知明暗差別是可還之法。真如妙性。乃不遷之門。若隨物觀。局大小之所在。若約性見。絕器量之方圓。見性即成如來。於一毛端。建十方之寶剎。徇物即為凡庶。向真空裏。現六趣之狴牢。變易在人。一性無異。迷悟由己。萬法不遷。如經云。波斯匿王起立白佛。我昔未承諸佛誨教。見迦旃延毗羅胝子。咸言此身死後斷滅。名為涅槃。我雖值佛。今猶狐疑。云何發揮。證知此心不生滅地。今此大眾。諸有漏者。咸皆願聞。佛告大王。汝身現在。今復問汝。汝此肉身。為同金剛常住不朽。為復變壞。世尊。我今此身。終從變滅。佛言大王。汝未曾滅。云何知滅。世尊。我此無常變壞之身。雖未曾滅。我觀現前。

念念遷謝。新新不住。如火成灰。漸漸消殞。殞亡不息。決知此身。當從滅盡。佛言。如是大王。汝今生齡。已從衰老。顏貌何如童子之時。世尊。我昔孩孺。膚腠潤澤。年至長成。血氣充滿。而今頹齡。迫於衰老。形色枯悴。精神昏昧。髮白面皺。逮將不久。如何見比充盛之時。佛言。大王。汝之形容。應不頓朽。王言。世尊。變化密移。我誠不覺。寒暑遷流。漸至於此。何以故。我年二十。雖號年少。顏貌已老。初十歲時。三十之年。又衰二十。于今六十。又過于二觀。五十時。宛然彊壯。世尊。我見密移。雖此殂落。其間流易。且限十年。若復令我微細思惟。其變寧唯一紀。二紀。實為年變。豈惟年變。亦兼月化。何直月化。兼又日遷。沈思諦觀。剎那剎那。念念之間。不得停住。故知我身。終

從變滅。佛言。大王。汝見變化。遷改不停。悟知汝滅。亦於滅時。知汝身中有不滅耶。波斯匿王合掌白佛。我實不知。佛言。我今示汝不生滅性。大王。汝年幾時見恒河水。王言。我生三歲。慈母攜我謁耆婆天。經過此流。爾時即知是恒河水。佛言。大王。如汝所說。二十之時。衰於十歲。乃至六十。日月歲時。念念遷變。則汝三歲見此河時。至年十三。其水云何。王言。如三歲時。宛然無異。乃至今年六十二。亦無有異。佛言。汝今自傷髮白面皺。其面必定皺於童年。則汝今時觀此恒河。與昔童時觀河之見。有童耄否。王言不也。世尊。佛言。大王。汝面雖皺。而此見精性未曾皺。皺者為變。不皺非變。變者受滅。彼不變者元無生滅。云何於中受汝生死。而猶引彼末伽梨。

等。都言此身死後全滅。王聞是言。信知身後捨生趣生。與諸大眾。踊躍歡喜。得未曾有。又如眾生八識之中。前眼耳鼻舌身等五根。及第八識。俱緣現量。得諸法之自性。不帶一切名言。又無二種計度分別。隨念分別。即現前不生滅。若六七二識。落在比非二量。及具計度隨念分別。即念念常生滅。亦是於生滅中有不生滅性。已上經文。此是因匿王示疑。寄破外道斷見。有此方便。分別生滅不生滅二性。若不執斷常見性之人。則八識心王。同一真性。皆是實相。無有生滅。如大智度論云。當知色生時。但是空生。色滅時。但是空滅。中觀論偈云。無物從緣起。無物從緣滅。起唯諸緣起。滅唯諸緣滅。故知萬法既不從緣生。亦不非緣生。又不空亦不生。空亦不

生何者。若一切法是不空者。即無有生。以無自性空故。方能隨緣成諸幻有。若一切法是空者。亦無有生。以無自體故。無有生相。既無有生。亦無有滅。如論偈云。果不空不生。果不空不滅。以果不空故。不生亦不滅。果空故不生。果空故不滅。以果是空故。不生亦不滅。但隨心現。畢竟無生。如首楞嚴經云。佛言。善男子。我常說言。色心諸緣。及心所使。諸所緣法。唯心所現。汝身汝心。皆是妙明真精妙心中所現物。云何汝等。遺失本妙圓妙明心。寶明妙性。認悟中迷。晦昧為空。空晦昧中。結暗為色。色雜妄想。想相為身。聚緣內搖。趣外奔逸。昏擾擾相。以為心性。一迷為心。決定惑為色身之內。不知色身外。洎山河虛空大地。咸是妙明真心中物。譬如澄清百千

大海棄之。唯認一浮漚體。目為全潮。窮盡瀛渤。汝等即是迷中倍人。如我垂手等。無差別。如來說為可憐愍者。如上所說。見性周徧。湛然似鏡常明。如空不動。萬像自分出沒。一性未曾往遠。但隨生滅之緣。遺此妙明之性。是以一切祖教。皆指見性識心。不從生因之所生。唯從了因之所了。相麤易辯。性密難明。隨轉處而莫知。在照時而方了。如今不見者。皆被三惑心牽。六塵境換。不知境元是我。翻成主被客迷。但能隨流得性之時。自然無惑。復有云。般若唯以心神契會。以心傳心。方成密付。不可以言迹事相而求者。此是為未入人顯宗破執。恐取相背心。情求意解。故有是說。若融會而論。則隨緣體妙。即相恒真。且如正見相時。是誰見相。以六塵鈍故。

名不自立。相不自施。以六根利故。彊自建立。而為緣對。若能了境。本寂識自無生。則入平等真空。方稱究竟見性耳。故云見性周徧。非汝而誰聞性者。即今聞性具三真實。文殊簡出現證可知。觀音入門。圓通立驗。非從行得不墮。有為豈假功成。本來如是。首楞嚴經偈云。譬如人靜居。十方俱擊鼓。十處一時聞。此則圓真實。目非觀障外。口鼻亦復然。身以合方知。心念紛無緒。隔垣聽音響。遐邇俱可聞。五根所不齊。是則通真實。音聲性動靜。聞中為有無。無聲號無聞。非實聞無性。聲無既無滅。聲有亦非生。生滅二圓離。是則常真實。釋曰。此是直說。如今一切眾生。日用現行聞性。三真實之理。一圓真實。二通真實。三常真實。一圓真實者。以聞性徧一切處。

十方聲塵應時無有前後。以同時周徧。一一皆不出自性。如水起波。波不離水。以聲處全聞。聞外無法。即是本聞自具圓通之性。非待證聖方有斯事。故法華經偈云。父母所生耳。清淨無瑕穢。以此常耳聞三千世界聲。又云。持是法華者。雖未得天耳。但用所生耳。功德已如是。二通真實者。且眼根見性。雖即洞然。能觀前而不觀後。鼻舌身等三根。皆以合中知。因能所而生起。若意知根。所緣不定。念念遷移。故五根所不齊。唯耳根圓通無礙。聽響之際。任隔礙而遠近俱聞。妙應之時。無揀擇而大小咸備。故高城和尚歌云。應耳時。若幽谷。大小音聲無不足。十方鐘鼓一時鳴。靈光運運常相續。則處凡身而不減。居聖體而非增。常現常通。塵勞不能匿其神。

彩。非。間。非。斷。天。魔。不。能。挫。其。威。光。不。壞。緣。生。之。耳。根。圓。具。一。靈。之。妙。性。三。常。真。實。者。音。聲。性。動。靜。者。動。靜。是。音。聲。之。體。性。於。聞。中。似。有。似。無。若。無。聲。時。號。無。聞。非。實。聞。無。性。以。聞。性。常。在。若。聞。性。隨。聲。塵。滅。則。前。聲。滅。時。後。聲。不。合。更。聞。故。知。聲。塵。自。無。聞。性。非。滅。聲。塵。自。有。聞。性。非。生。又。非。唯。聞。性。無。生。返。觀。聲。塵。亦。無。生。滅。以。從。緣。而。起。自。體。全。無。如。華。嚴。論。云。一。切。諸。法。猶。如。谷。響。楞。嚴。疏。鈔。云。如。谷。中。無。聲。無。聲。即。無。響。法。界。中。皆。無。聲。一。切。聲。皆。是。妄。心。妄。心。不。動。時。皆。無。妄。想。以。有。差。別。心。執。受。即。有。聲。四。大。如。枯。木。即。本。無。聲。皆。緣。執。故。諸。大。菩。薩。不。以。音。聲。聽。法。是。知。聲。塵。本。無。皆。因。執。有。情。消。執。喪。萬。法。本。虛。有。無。既。虛。生。滅。何。有。則。知。我。性。與。如。來。性。無。異。一。

切世間法即是佛法。故經云。是法住法位。世間相常住。如憍陳那。因聲悟道。妙音密圓。古釋云。若有能所未得名密悟。四諦理。推能聞及所聞。皆是自心。心即是本覺光明。圓照法界。始覺智心。亦圓照法界。即是因聲得悟。一切眾生。依此觀。亦得解脫。若聞聲可意。不可意。生憎愛。便被聲縛。但觀心海中。是聲出處。以心海元無有相。心雖含聲。聲亦無相。無相即於一切聲中。而得解脫。故知無法不心。無心不法。如是明達。則於一切諸法。不合不散。無縛無脫矣。故佛告阿難。汝學多聞。未盡諸漏。心中徒知顛倒。所因真倒。現前實未能識。恐汝誠心。猶未信伏。吾今試將塵俗諸事。當除汝疑。即時如來。敕羅睺羅。擊鐘一聲。問阿難言。汝今聞否。阿難大眾。俱言。

我聞鐘。歇無聲。佛又問言。汝今聞否。阿難大眾俱言不聞。時羅睺羅又擊一聲。佛又問言。汝今聞否。阿難大眾又言俱聞。佛問阿難。汝云何聞。云何不聞。阿難大眾俱白佛言。鐘聲若擊。則我得聞。擊久聲消。音響雙絕。則名無聞。如來又敕羅睺羅擊鐘。問阿難言。爾今聲否。阿難言聲少。選聲消。佛又問言。汝今聲否。阿難大眾答言無聲。又頃。羅睺羅更來撞鐘。佛又問言。爾今聲否。阿難大眾俱言有聲。佛問阿難。汝云何聲。云何無聲。阿難大眾俱白佛言。鐘聲若擊。則名有聲。擊久聲消。音響雙絕。則名無聲。佛語阿難及諸大眾。汝今云何自語矯亂。大眾阿難俱時問佛。我今云何名為矯亂。佛言。我問汝聞。汝則言聞。又問汝聲。汝則言聲。唯聞與聲。報答無定。

如是云何。不名矯亂。阿難。聲消無響。汝說無聞。若實無聞。聞性已滅。同于枯木。鐘聲更擊。汝云何知。知有知無。自是聲塵。或無或有。豈彼聞性為汝有無。聞實云無。誰知無者。是故阿難。聲於聞中。自有生滅。非為汝聞。聲生聲滅。令汝聞性為有為無。汝尚顛倒。惑聲為聞。何怪昏迷。以常為斷。終不應言。離諸動靜。閉塞開通。說聞無性。如重睡人。眠熟床枕。其家有人。於彼睡時。擣練舂米。其人夢中聞舂擣聲。別作他物。或為擊鼓。或復撞鐘。即於夢時。自怪其鐘為石木響。於時忽寤。遑知杵音。自告家人。我正夢時。惑此舂音。將為鼓響。阿難。是人夢中。豈憶靜搖。開閉通塞。其形雖寐。聞性不昏。縱汝形消。命光遷謝。此性云何。為汝消滅。楞嚴疏云。擊鐘以辯真妄。

者。即聞性而可真。舉聲塵而辯妄。若因聲有聞。此聞不離聲。若離聲有聞。此是真聞。汝今但執隨聲之聞。此聞不離於聲。只合是聲。不合是聞。若真聞性如水。不滅聲塵如風。鼓水成波。故有聞相。聲塵不起。聞相即無。而聞性不滅。以性不滅。聲塵若來。還有聞相。如水不滅。若風動時。即有波相。如色真性。徧十方界。隨心感現。則有色相。此之聞性。亦復如是。故知不認自體。恒常之聞性。卻徇聲塵。生滅之聞相。遂乃聞讚而生喜。聞毀而起瞋。以迷本聞。故隨聲流轉。故文殊云。眾生迷本聞。循聲故流轉。阿難縱彊記。不免落邪思。豈非隨所淪。旋流獲無妄。又云。旋汝倒聞機。返聞聞自性。性成無上道。圓通實如是。如今以聲為聞。背心循境。豈不是倒聞之機。若

能旋聲塵之有流。復本聞之無妄。則是返聞自性。得本歸原。內滅翳根。外消塵境。能所既脫。本覺道成。寂照圓通。真實如是。所以佛告阿難。以諸眾生。從無始來。循諸色聲。逐念流轉。曾不開悟性淨妙常。不循所常。逐諸生滅。由是生生。雜染流轉。若棄生滅。守於真常。常光現前。根塵識心。應時消落。想相為塵。識情為垢。二俱遠離。則汝法眼。應時清明。云何不成。無上知覺。是以若了聞性。即成正覺。於是心境雙融。動靜俱泯。如觀音言。彼佛教我。從聞思修。入三摩地。初於聞中。入流亡所。所入既寂。動靜二相。了然不生。如是漸增。聞所聞盡。盡聞不住。覺所覺空。空覺極圓。空所空滅。生滅既滅。寂滅現前。忽然超越。世出世間。十方圓明。獲二殊勝。一者。上合十

方諸佛本妙覺心。與佛如來同一慈力。二者下合十方一切六道眾生。與諸眾生同一悲仰。是以初從聞性入時。先亡動靜聲塵之境。次亡能聞所聞之心。既心境俱亡。又不住無心境。及能覺所覺之智。則覺智俱空。此空亦空。方成圓覺。故云空覺極圓。空所空滅。始盡生滅之原。到寂滅本妙覺心之地。如起信論云。一切諸法。皆由妄念而有差別。若離妄念。則無境界差別之相。故知妄念空而根境謝。識想消。而塵垢沈。則法眼應時清明。常光了然。頓現見聞本性。既爾。諸根所現亦然。故經云。六自在王。常清淨故。又首楞嚴經偈云。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。淨極光通達。寂照含虛空。卻來觀世間。猶如

夢中事。但以未覺悟前。於染淨中有一毫見聞取捨之處。皆在三界無明長夜生死夢中。纔得見性。便同覺後。自覺覺他。故名為佛。又此自心之性。徧一切處。隨處得入。非獨見聞。或意消香界而入圓通。或心開塵境而證法忍。或入水觀而達性。或審風力而悟宗。或刺足疼痛而純覺遺身。或了心無際而入佛知見。或觀暖觸而成火光三昧。或演法音而降伏魔怨。當此大悟之時。終不見有一境可生。一言可執。今只為迷性徇文。背心求道者。假以言說。指歸自心。從此一向內觀。捨詮究理。斯則豈不是因言悟道。藉教明宗。為此之人。不無利益。遂使初心學者。信有所歸。便能息外馳求。迴光反照。頓見自己。了了明心。如正飲醍醐。親開寶藏。方悟隨言之。

失深慚背己之憊。故阿難等因世尊開示自性之後。發自慶言。消我億劫顛倒想。不歷僧祇獲法身。故能不動塵勞。現身成佛。祖佛言教。有如是不可思議之力。為是廣大無邊法利。故所以具引全文佛語為證。云何反有背己之言論。文之誚乎。若不觀心內證。法律禪師等。各有十種過患。如像法決疑經云。三師破壞佛法。略有十過。法師十過者。一。但外求文解。而不內觀修心。釋論云。有論而無慧。所說不應受。二。不融經息諍趣道。但執己非他。我慢自高。不識見心苦集。三。不遵遺囑。不依念處修道。不依木叉住。非佛弟子。四。經云。非禪不慧。偏慧不禪。一翅一輪。豈能遠運。五。法本無說。說破貪求。名利弘宣。寧會聖旨。六。貴耳入口。出何利於己。經云。如

人數他寶。自無半錢分。七。無行而宣。何利於他。八。又多加水乳。無道之教。教誤後生。九。四眾失真法利。轉就澆漓。十。非但不能光顯佛法。亦乃破於佛法也。禪師十過者。一。經云假名阿練若。納衣在空閒。自為行真道。好說我等過。二者恃行陵他。不識戒取苦集煩惱。三。無慧修定。盲禪無目。寧出生死者也。四。不遵遺囑。不依念處修道。不依木叉而住。非佛弟子。五。無慧之禪。多發鬼定。生破壞佛法。死墮鬼道。六。名利坐禪。如扇提羅。死墮地獄。七。設證得禪。即墮長壽天難。八。如水乳禪。教授學徒。紹三塗種子。九。四眾不霑真法之潤。轉就澆漓。十。非止不能光顯三寶。亦乃破佛法也。律師十過者。一。但執外律。不識內戒。故被淨名訶。二。執律名相。諍計是非。不

識見心苦集。三兼戒定慧相資方能進道。但律不慧不禪。何能進道。四弘在名譽。志不存道。果在三塗。五不遵遺囑。不依念處修道。不依木叉而住。六執律方便小教。以為正理。而障大道。七師師執律不同。弘則多加水乳。八不依聖教傳授。誤累後生。九四眾不露真法。轉就澆漓。十非止不能光顯三寶。亦乃破佛法也。是知若不觀心。具如上之大失。如大智度論云。菩薩摩訶薩。若欲不空食國中之施者。當學般若波羅蜜。又寶梁經云。若學大乘佛法者。受施主搏食。如須彌山。受施主衣。可敷大地。如不學者。若未墮僧數。十方無唾地處。維摩經亦云。敬學如師。纔起學心。便有為人天之分。或聞宗鏡一句。定成佛無疑。故法華經云。若有聞是法。無一不成。

佛唯除未聞者。盲冥不信人。若已聞者。皆是曩因。既受衣珠。曾親佛會。不可放逸。須志披尋。忽遇緣差。空無所得。所以瑜伽論云。不緩加行中。又能如是勇猛精進。謂我今定當趣證。所應證得。不應慢緩。何以故。我有多種橫死因緣。所謂身中。或風或熱。或痰發動。或所飲食。不正消化。住在身中。或宿食病。或為於外。蛇蝎蚰蜒。百足等類。諸惡毒蟲之所蛆螫。或復為人非人類等之所驚恐。因斯天沒。於如是等諸橫死處。恒常思惟。修無常想。住不放逸。由住如是不放逸故。恒自思惟。我之壽命。儻得更經七日。六日。五日。四日。三日。二日。一日。一時。半時。須臾。或經食頃。或從入息。至於出息。或從出息。至於入息。乃至存活經爾所時。於佛聖教。精勤作意。修習。

瑜伽劑爾所時。於佛聖教。我當決定多有所作。如是名為不緩加行。問。義學多樂聽讀。禪宗唯精內觀。然教觀二門。闕一不可。若但觀心而不尋教。墮闇證上慢之愚。若但尋教而不觀心。受執指數寶之誚。有不達者。遞相是非。今宗鏡廣搜祖教。意足請為微細開析。以決深疑。答。教觀難明。須分四句。如云。一。教門非理門。教是能通。理是所通。能所異故。二。理門非教門。吾聞解脫之中。無有言說。故。三。教門即理門。文字即解脫故。四。理門即教門。解脫即文字故。又以門對教。四句分別。一。得教不得門。文字法師是。二。得門不得教。觀慧禪師是。三。得門復得教。聞慧法師是。四。門教俱不得。假名阿練。若是。又或隨方便之詮。則執權害實。若達圓頓之教。則了實。

開權執權則教觀兩分了。實則人法一旨。人法一旨。則境智俱冥。教觀兩分。則信法雙現。信法雙現。則有觀有聞。境智俱冥。則無內無外。斯乃隨根利鈍。有此開遮。若能就旨圓融。自無取捨。則塵塵合道。信行同法行之機。念念歸宗。教門等觀門之旨。如是則無一心可照。誰執觀門。無一法可聞。孰論教道。方入宗鏡。與此相應。未達斯門。終成隔礙。且教中具述。有二種修行人。一是信行。二是法行。薩婆多。明此二人。位在見道。因聞入者。是為信行。因思入者。是為法行。曇無德云。位在方便。自見法少。憑聞力多。後時要須聞法得悟。名為信行。憑聞力少。自見法多。後時要須思惟得悟。名為法行。止觀云。若論利鈍者。法行利。內自觀法故。信行鈍。藉他聞故。又

信行利。一聞即悟故。法行鈍。歷法觀察故。或俱利。或俱鈍。信行人聞慧利。修慧鈍。法行人修慧利。聞慧鈍。已上且約三師所說。自然不可偏執。觀心與教道。定據聽學與坐禪。今若得一心。萬邪滅矣。則何心而非教。若一聞千悟。獲大總持。則何教而非心。何教而非心。則心外無法。何心而非教。則法外無心。更約智者大師對法行二人。以止觀安心。隨四悉檀意。以逗機宜。俱令入道。師即問言。汝於定慧。為志何等。其人若言。我聞佛說。善知識者。如月形光。漸漸圓著。又如梯磴。漸漸增高。巧說轉人心。得道大因緣。志欣渴飲。如犢逐母。當知是則信行人也。若言。我聞佛說明鏡。若不動。色像自分明。淨水無波。魚石自現。欣捨惡覺。如棄重擔。當知是則法行人。

也。既知根性於一人所。八番安心。咄善男子。無量劫來。飲狂散毒。馳逐五塵。昇沉三界。猶如猛風吹兜羅毘。大熱沸鑊。煮豆昇沉。從苦至惱。從惱至苦。何不息心達本。以一其意。若一者。何事不辦。苦集得一。則不輪迴。無明得一。不至於行。乃至不至老死。摧折大樹。畢故不造新。六弊得一。則度彼岸。唯此為快。善巧方便。種種因緣。種種譬喻。廣讚於止。發悅其情。是名隨樂欲以止安心也。又善男子。如天亢旱。河池悉乾。萬卉焦枯。百穀零落。娑伽羅王。七日構雲。四方霖雨。大地露洽。一切種子皆萌芽。一切根株皆開發。一切枝葉皆鬱茂。一切華果皆敷榮。人亦如是。以散逸故。應生善。不復生。已生善。還退失。禪定河乾。道品樹滅。萬善焦枯。百福殘悴。因華

道果不復成熟。若能閑林一意。內不出。外不入。靜雲興也。發諸禪定。即是降雨也。功德叢林。暖頂方便。眼智明覺。信忍順忍。無生寂滅。忍乃至無上菩提。悉皆剋獲。善巧方便。種種緣喻。廣讚於止。生其善根。是名隨便宜以止安心也。又善男子。夫散心者。惡中之惡。如無鈎醉象。蹋壞華池。冗鼻駱駝。翻倒負馱。疾於掣電。毒逾蛇舌。重沓五翳。埃藹曜靈。睫近霄遠。俱皆不見。若能修定。如密室中燈。能破巨闇。金毘抉膜。空色朗然。一指二指三指皆了。大雨能淹囂塵。大定能靜狂逸。止能破散。虛妄滅矣。善巧方便。種種緣喻。廣讚於止。破其睡散。是名對治以止安心也。又善男子。心若在定。能知世間生滅法相。亦知出世不生不滅法相。如來成道。猶尚樂定。況

諸凡夫。有禪定者。如夜見電光。即得見道。破無數億洞然之惡。乃至得成一切種智。善巧方便。種種緣喻。廣讚於止。即會真如。是名隨第一義。以止安心也。其人若言。我聞寂滅。都不入懷。若聞分別聽受。無厭。即應為說。三惡燒然。駝驢重楚。餓鬼飢渴。不名為苦。癡闇無聞。不識方隅。乃是大苦。多聞分別樂。見法法喜樂。以善攻惡。樂無著。阿羅漢。是名為最樂。從多聞人。聞甘露樂。如教觀察。知道遠離坑陷。直去不迴。善巧方便。種種緣喻。廣讚於觀。發悅其情。是名隨樂欲。以觀安心。又善男子。月開蓮華。日興作務。商應隨主。彩畫須膠。坏不遇火。無須臾用。盲不得導。一步不前行。無觀智。亦復如是。一切種智。以觀為根本。無量功德之所莊嚴。善巧方便。種種

緣喻。廣讚於觀。生其功德。是名隨便宜以觀安心。又善男子。智者識怨。怨不能害。武將有謀。能破彊敵。非風何以卷雲。非雲何以遮熱。非水何以滅火。非火何以除闇。析薪之斧。解縛之刀。豈過智慧。善巧方便。種種緣喻。廣讚於觀。使其破惡。是名對治以觀安心。又善男子。井中七寶。闇室瓶盆。要待日明。日既出已。皆得明了。須智慧眼。觀知諸法實。一切諸法中。皆以等觀入。般若波羅蜜。最為照明。善巧方便。種種緣喻。廣讚於觀。令得悟解。是名第一義。以觀安心。如是八番。為信行人說安心也。其人若云。我樂息心。默以復默。損之又損之。遂至於無為。不樂分別。坐馳無益。此則法行根性。當為說止。汝勿外尋。但內守一攀。覺流動。皆從妄生。如旋火輪。輟手。

則息。洪波鼓怒。風靜則澄。淨名經云。何謂攀緣。謂有三界。何謂息攀緣。謂心無所得。瑞應經云。其得一心者。則萬邪滅矣。龍樹云。實法不顛倒。念想觀已除。言語法皆滅。無量眾罪除。清淨心常一。如是尊妙人。則能見般若。夫山中幽寂。神仙所讚。況涅槃澄靜。賢聖尊崇。佛話經云。比丘在聚身口精勤。諸佛咸憂。比丘在山。息事安臥。諸佛皆喜。況復結跏束手。緘脣結舌。思惟寂相。心原一止。法界洞寂。豈非要道。唯此為貴。餘不能及。善巧方便。種種因緣。種種譬喻。廣讚於止。發悅其心。是名隨樂欲以止安心。其人若云。我觀法相。只增紛動。善法不明。當為說止。止是法界平正良田。何法不備。止捨攀緣。即是檀。止體非惡。即是戒。止體不動。即是忍。止無間雜。

即是精進。止則決定。即是禪。止法亦無。止者亦無。即是慧。因止會非止。非不止。即是方便。一止一切止。即是願。止止愛。止止見。即是力。此止如佛止。無二無別。即是智。止具一切法。即是祕藏。但安於止。何用別修諸法。善巧方便。種種緣喻。令生善根。即是隨便宜以止安心也。若言我觀法相。散睡不除者。當為說止。大有功能。止是壁定。八風惡覺不能入。止是淨水。蕩於貪婬。八倒猶如朝露。見陽則晞。止是大慈。怨親俱愍。能破恚怒。止是大明咒。癡疑皆遣。止即是佛。破除障道。如阿伽陀藥。徧治一切。如妙良醫。咒枯起死。善巧方便。種種緣喻。令其破惡。是名對治。以止安心。其人若言。我觀察時。不得開悟。當為說止。止即體真。照而常寂。止即隨緣。寂而常照。

止即不止。止。雙遮。雙照。止即佛母。止即佛父。亦即父即母。止即佛師。佛身。佛眼。佛之相好。佛藏。佛住處。何所不具。何所不除。善巧方便。種種緣喻。廣讚於止。是為第一義。以止安心。彼人言止。狀沈寂。非我悅樂。當為說觀。推尋道理。七覺中有擇覺支。八正中有正見。六度中有般若。於法門中為主為導。乃至成佛。正覺。大覺。徧覺。皆是觀慧異名。當知觀慧最為尊妙。如是廣讚。是為隨樂欲。以觀安心。若勤修觀。能生信。戒定慧。解脫。解脫知見。知病識藥。化道大行。眾善普會。莫復過觀。是為隨便宜。以觀安心。觀能破闇。能照道。能除怨。能得寶。傾邪山。竭愛海。皆觀之力。是為隨對治。以觀安心。若觀法時。不得能所。心慮虛豁。朦朧欲開。但當勤觀。開示悟入。是為

用第一義以觀安心。是為八番為法行人說安心也。復次人根不定。或時迴轉。薩婆多明轉鈍為利。成論明數習則利。此乃始終論利鈍。不得一時辯也。今明眾生心行不定。或須臾而鈍。須臾而利。任運自爾。非關根轉。亦不數習。或作觀不徹。因聽即悟。或久聽不解。暫思即決。是故更論轉根安心。若法行轉為信行。逐其根轉。用八番悉檀而授安心。若信行轉成法行。亦逐根轉。用八番悉檀而授安心。得此意。廣略自在說之。轉不轉。合有三十二安心也。自行安心者。當察此心。欲何所樂。若欲息妄。令念相寂然。是樂法行。若樂聽聞。徹無明底。是樂信行。樂寂者。知妄從心出息。心則眾妄皆靜。若欲照知。須知心原。心原不二。則一切諸法皆同虛空。是為隨。

樂欲自行安心。其心雖廣分別心及諸法。而信念精進。毫善不生。即當凝停莫動。諸善功德因靜而生。若凝停時。彌見沈寂。都無進忍。當計校籌量策之令起。若念念不住。如汗馬奔逸。即當以止對治。馳蕩若靜默然無記。與睡相應。即當修觀。破諸昏塞。修止既久。不能開發。即應修觀。觀一切法。無礙無異。怙怙明利。漸覺如空。修觀若久。闇障不除。宜更修止。止諸緣念。無能無所。我皆寂空。慧將生。是為自修法行。八番善巧布歷。令得心安。信行安心者。或欲聞寂定。如須彌。不畏八動。即應聽止。欲聞利觀。破諸煩惱。如日除闇。即應聽觀。聽觀多。如日焦芽。即應聽止。潤以定水。或聽定淹久。如芽爛不生。即應聽觀。令風日發動。使善法現前。或時馳覺。一念

叵住。即應聽止。以治散心。或沉昏濛濛坐霧。即當聽觀。破此睡熟。或聽止豁豁。即專聽止。或聞觀朗朗。即專聽觀。是為自修信行。八番巧安心也。若法行心轉為信行。信行心轉為法行。皆隨其所宜。巧鑽研之。自行有三十二。化他亦三十二。合為六十四安心也。復次信法不孤立。須聞思相資。如法行者。隨聞一句。體寂湛然。夢妄皆遣。還坐思惟。心生歡喜。又聞止已。還更思惟。即生禪定。又聞於止。還即思惟。妄念皆破。又聞止已。還更思惟。朗然欲悟。又聞觀已。還更思惟。心大歡喜。又聞觀已。還更思惟。生善破惡。欲悟等。准前可知。此乃聽少思多。名為法行。非都不聽法也。信行端坐。思惟寂滅。欣踊未生。起已聞止。歡喜甘樂。端坐念善。善不能發。起已聞止。

信戒精進。倍更增多。端坐治惡。惡不能遣。起已聞止。散動破滅。端坐即真。真道不啟。起已聞止。豁如悟寂。是為信行。坐少聞多。非都不思惟。前作一向根性。今作相資根性。就相資中。復論轉不轉。亦有三十二安心。化他相資。亦有三十二安心。合六十四。合前為一百二十八安心也。夫心地難安。違苦順樂。今隨其所願。逐而安之。譬如養生。或飲或食。適身立命。養法身亦爾。以止為飲。以觀為食。藥法亦爾。或丸或散。以除冷熱。治無明病。以止為丸。以觀為散。如陰陽法。陽則風日。陰則雲雨。雨多則爛。日多則焦。陰如定。陽如慧。定慧偏者。皆不見佛性。八番調和。貴在得意。一種禪師。不許作觀。唯專用止。引偈云。思思徒自思。思思徒自苦。息思即是道。有思終

不觀。又一師不許作止。專在於觀。引偈云。止止徒自止。昏闇無所以止。止即是道。觀觀得會理。兩師各從一門入。以己益教他。學者不見意。一向服乳漿。猶難得。況復醍醐。若一向作解者。佛何故種種說耶。天不常晴。醫不專散。食不恒飯。世間尚爾。況出世耶。今隨根隨病。迴轉自行化他。有六十四。若就三番止觀。即三百八十四。又一心止觀。復有六十四。合五百一十二。三悉檀。是世間安心。世醫所治。差已復生。一悉檀。是出世安心。如來所治。畢竟不發。世出世法。互相成顯。若離三諦。無安心處。若離止觀。無安心法。若心安於諦。一句即足。如其不安。巧用方便。令心得安。一目之羅。不能得鳥。得鳥者。羅之一目耳。眾生心行。各各不同。或多人同一心行。或

一人多種心行。如為一人。眾多亦然。如為多人。一人亦然。須廣施法網之目。捕心行之鳥耳。如是委細。種種安心。利鈍齊收。自他兼利。若有聞者。頂戴修行。

宗鏡錄卷四十四

宗鏡錄卷四十五

夫已上是引台教明定慧二法安心。次依華嚴宗釋華嚴經云。於眼根中入正定。於色塵中從定出。示現色性不思議。一切天人莫能知。於色塵中入正定。於眼起定。心不亂。說眼無生。無有起。性空寂滅。無所作。疏釋云。定慧雖多。不出二種。一事。二理。制之一處。無事不辦。事定門也。能觀心性。契理不動。理定門也。明達法相。事觀也。善了無生理。觀也。諸經論中。或單說事定。或但明理定。二觀亦然。或敵體事理。止觀相對。或以事觀對於理定。如起信論云。止一切相。乃至心不可得為止。而觀因緣生滅為觀。或以理觀對於事定。此經云。一心不動入諸禪。了境無生。名般若是也。或俱通二。此

經云。禪定持心常一緣。智慧了境同三昧是也。或二俱泯。非定非散。或即觀之定。但名為定。如觀心性名上定是也。或即定之觀。但名為觀。如以無分別智觀名般若是也。或說雙運。謂即寂之照是也。所以局見之者。隨矚一文。互相非撥。偏修之者。隨入一門。皆有剋證。然非圓暢。今此經文。巧顯無礙。略分五對。第一對。根境無礙。謂觀根入定。應從根出。而從境出者。為顯根境。唯是一心緣起。無二理性融通。是故根入境出耳。境入根出亦然。第二對。理事二定無礙。謂分別事相應入事定。而入理定。欲觀性空。應入理定。而入事定。以契即事之理。而不動故。入理即是入事。制心即理之事。而一緣故。入事即是入理。而經文但云。入正定。不言事理及乎出觀。

境中即云分別色相。斯事觀也。根中即云性空寂者。理觀也。亦合將根事對於境理。以辯無礙。第三對事理二觀無礙。謂欲分別事相應。從事觀起。而反從理觀起。以所觀之境。既真俗雙融。法界不二。故分別事智。即是無生之智。二觀唯是一心。故亦應將境事理對根事理。以辯無礙。第四。出入無礙。以起定即是入定。故起定而心不亂。若以事理相望。應成四句。謂事入事起。事入理起。理入理起。理入事起。若以根境相望。又成四句。謂根事入境。事起等。一一思之。皆有所由。又或以理觀對於事止。謂契理妄息也。或事觀對於理寂。謂無念知境也。或事觀對於事寂。謂觀於一境。心不動搖也。或理觀對於理寂。亡心照極也。如百門義海云。明出入定者。謂

見塵性空。十方一切真實之理。名為入定也。然此見塵無性空理。空時。乃是十方之空也。何以故。由十方之心。見於一塵。是故全以十方為塵定。亦不礙事相宛然。是故起與定俱。等虛空界。但以一多融通。同異無礙。是故一入多起。多入一起。差別入一際起。一際入差別起。皆悉同時一際成立。無有別異。當知定即起。起即定。一與一切同時成立。出入無礙也。第五對。二利體用無礙。謂於深根起。定心不亂。是體也。自利也。而不礙理。舒於廣境。是用也。人天不能知利他也。良以體用無二故。自利即是利他。此上十義。同為一聚。法界緣起。相即自在。菩薩善達。作用無礙。又經且約根境相對。亦應境境相對。謂色塵入正受。聲香三昧起。復應根根相對。謂眼

根入正受耳根三昧起等。云色性難思等者。即色等總持。是色陀羅尼自在佛等。亦應云。分別眼性難思。有眼陀羅尼自在佛等。又眼中云。性空寂滅。即眼之度門。眼等本淨。亦應云。色等度門。色等本淨。不唯取相為染。無心為淨而已也。又以智論三觀束之。分別色相等。是假名觀也。性空寂滅。是空觀也。此二不二。色性難思。中道觀也。三無前後。皆是一心。上來無礙深妙難思。始學之流。如何趣入。今當總結。但能知事理無礙。根境一如。念慮不生。自當趣入。是以事中即理。何曾有礙。心外無境。念自不生。如是則入宗鏡之一心。成止觀之雙運。方能究竟定慧莊嚴。自利利他。圓無盡行。又若心不安人。在三界內。未入止觀門。非習學之者。情牽萬境。意起

百思投五欲旋火之輪。未曾略暇。陷五濁狴牢之處。何省暫離。塵網千重。密密而常籠意地。愛繩萬結。條條而盡繫情田。聳高阜於慢山。橫遮法界。洵長波於貪海。吞盡欲流。若蟻聚蜂攢。攀緣役。如鼠偷狗竊。結構營營。八苦之燄長燒。二死之河恒沒。輪迴生滅。苦惱縈纏。皆是不能自安心耳。今為於生死長夜。無明塵勞。三界大夢之中。獨覺悟人。割開愛網。欲透苦原。將求如來大寂滅樂者。如前所述安心之門。直下相應。無先定慧。定是自心之體。慧是自心之用。定即慧故。體不離用。慧即定故。用不離體。雙遮則俱泯。雙照則俱存。體用相成。遮照無礙。此定慧二法。修行之要。祖佛大旨。經論同詮。所以法華經云。以禪定智慧力。得法國土。又云。定慧力。

莊嚴。以此度眾生。華嚴經頌云。眾生惑見恒隨縛。無始稠林未除翦。與志共俱心。並生常相羈繫不斷絕。但唯妄想非實物。不離於心無處所。禪定境排仍退轉。金剛道滅方畢竟。大涅槃經云。定慧等學。明見佛性。又云。先以定動。後以智拔。大智度論云。禪定為父。智慧為母。能生一切導師。又云。以業力故入生死。以定力故出生死。故云。禪非智無以窮其寂。智非禪無以發其照。何者。謂禪無智。但是事定。若得智慧。觀於心性。即為上定。若智不得禪。乃為散善。分別慧。若有定。如密室燈。寂而能照。離動分別。成實慧。故若定慧雙運動。寂融通。則念念入三昧之門。寂寂運無涯之照。如上種種開示。種種證明。如是調停。如是剖析。削繫簡要。去偽存真。以無數。

萬億諸方便門。皆令一切含生。盡入此宗鏡。如囊中有寶。不探示之。誰有知者。猶室中金藏。未遇智人。何由發掘。若珠蔽內衣裏。弗因親友所示。爭致富饒。似窮子之家珍。非長者之誘引。曷能承紹。設或明了。信入無疑。更在當人。剋已成辦。鍊磨餘習。直取相應。一切時中。不得忘照。自量生熟。各逐便宜。此是修定時。此是修慧時。若掉散心。須行三昧。若惛沉意。宜啟慧門。若處見修位中。此是行時。非是證時。若居究竟即內。此是證時。非是行時。不可如二乘。忽忽取證。沉實際之海。溺解脫之坑。又不可傲無聞比丘。妄指無生。求升反墜。似苦行外道。唯投見網。期悟遭迷。斯定慧門。是真修路。照宗門之皎日。泛覺海之迅航。駕大白牛車之二輪。昇第一義天。

之兩翼等學而明見佛性。莊嚴而可度眾生。為法國土之王。因茲二力。出生死海之底。全假雙修。散妄亂而似風吹雲。破愚闇而如日照世。動邪見之深刺。拔無明之厚根。為大覺海之陰陽。作寶華王之父母。備一乘之基地。堅萬行之垣牆。以此相應。能入宗鏡前。據台教。明五百番安心法門。皆為逗機對病施藥。今依祖教。更有一門。最為省要。所為無心。何者。若有心則不安。無心則自樂。故先德偈云。莫與心為伴。無心心自安。若將心作伴。動即被心謾。法華經云。破有法王。出現世間。淨名經云。除去所有。唯置一床。即是除妄心之有。外境本空。以心有法。有心空境空。故起信論云。是故當知。一切世間境界之相。皆依眾生無明妄念而得建立。如鏡中像。

無體可得。唯從虛妄分別心轉。心生則種種法生。心滅則種種法滅。故是以但得無心境。自不現。既無對待。逆順何生。以逆境故。生瞋惱。彊賊于懷。以順境故。牽愛情華箭入體。能令心動。故稱不安。今若無心。坦然無事。則萬機頓赴而不撓。其神千難殊對而不干其慮。所以阿難執有而無據。七處茫然。二祖體無而自安。言下成道。若不直了無心之旨。雖然對治折伏。其不安之相。常現在前。若了無心。觸途無滯。絕一塵而作對。何勞遣蕩之功。無一念而生情。不假忘緣之力。又無心約教有二。一者澄湛令無。二者當體是無。澄湛令無者。則是攝念安禪。蠲消覺觀。虛襟靜慮。漸至微細。當體是無者。則直了無生。以一念起處不可得故。經云。一念初起。無有

初相是真護念。寶藏論云。夫離者無身。微者無心。無身故大身。無心故大心。大心故則智周萬物。大身故則應備無窮。是以執身為身者。則失其大應。執心為心者。則失其大智。故千經萬論。莫不說離身心。破於執著。乃入真實。譬如金師銷鑛取金。方為器用。若有所礙。則有身礙。有身礙。則法身隱於形骸之中。若有心者。則有心礙。有心礙。則真智隱於念慮之中。故大道不通。妙理沈隱。六神內亂。六境外緣。晝夜惶惶。無有止息矣。夫不觀其心者。而不見其微。不觀其身者。而不見其離。若不見其離微者。則失其道要。故經云。佛說非身。是名大身。心亦如是。此謂破權歸實。會假歸真。譬如金師銷鑛取金。方為器用。滅相混融。以通大冶。大冶者。謂大道。

此大道治中。造化無窮。流出萬宗。若成若壞。體無增減。故經云。有佛無佛。性相常住。所言混融相者。但為愚夫。著相畏無相也。所以說相者。為彼外道。著於無相。畏有相。所以說中道者。欲令有相無相不二也。此皆破執除疑。言非盡理。若復有人。了相無相。平等不二。無取無捨。無彼無此。亦無中間。則不假聖人言說。理自通也。如上所述。皆為有心成障。若乃無心。自然合道。即是離其妄心。真心不動。如釋摩訶衍論云。離心緣相者。心量有十。一者。眼識心。二者。耳識心。三者。鼻識心。四者。舌識心。五者。身識心。六者。意識心。七者。末那識心。八者。阿賴耶識心。九者。多一識心。十者。一一識心。如是十中。初九種心。不緣真理。後一種心。得緣真理。而為境界。今據前

九作如是說。離心緣相。本有契經中。作如是說。甚深真體。非餘境界。唯自所依緣為境界故。楞伽經云。非心之心量。我說為心量者。謂以非心量為遣心量。若以非心量為是。斯即心量。今謂非心量。即不思議之心量者。不礙心量故。如華嚴經云。菩薩住是不思議。即非心量。於中思議不可盡。即是心量。以二相即奪。故思與非思。俱寂滅。又云。於非心處。示生於心者。人多誤解。情作非情。非情作情。若執於非心處。示生於心。是非情為情者。既言示生。非真無情。為有情矣。大寶積經云。佛言。文殊。汝入不思議。三昧耶。文殊師利。言不也。世尊。我即不思議。不見有心。能思議者。云何而言入不思議。三昧。我初發心。欲入是定。而今思惟。實無心相。而入三昧。如人。

學射久習則巧。後雖無心。以久習故。箭發皆中。我亦如是。初學不
思議。三昧繫心一緣。若久習成就。更無心想。恒與定俱。又先德云。
一念妄心纔動。即具世間諸苦。如人在荊棘林不動。即刺不傷。妄
心不起。恒處寂滅之樂。一念妄心纔動。即被諸有刺傷。故經云。有
心皆苦。無心乃樂。當知妄心不起。始合法身寂滅樂也。問。本自無
心。妄依何起。答。為不了本自無心名妄。若知本自無心。即妄無所
起。真無所得。問。何故有心。即妄。無心即無妄。答。以法界性空寂。無
主宰。故有心。即有主宰。有主宰。即有分劑。無心即無主宰。無主宰
即無分劑。無分劑即無生死。問。無心者。為當離心。是無心。即心得
無心。答。即心得無心。問。即心是有心。云何得無心。答。不壞心相。而

無分別問。豈不辯知也。答。即辯知無能所。是無心也。豈渾無用。始是無心。譬如明鏡照物。豈有心耶。當知一切眾生。恒自無心。心體本來常寂。寂而常用。用而常寂。隨境鑒辯。皆是實性。自爾非是有心。方始用也。只謂眾生。不了自心。常寂妄計有心。心便成境。以即心無心故。心恒是理。即理無理故。理恒是心。理恒是心故。不動心相。心恒是理故。不得心相。不得心相故。即是眾生不生。不動心相故。即是佛亦不生。以生佛俱不生故。即凡聖常自平等法界性也。純一道清淨。更無異法。當知但有心。分別作解之處。俱是虛妄。猶如夢中。若未全覺。所見纖毫。亦猶是夢中事。但得無心。即同覺後。絕諸境界。但有一微塵。可作修證。不思議解處。俱不離三界夢中。

所見經云。無有少法可得。佛即授記。無生義云。不退轉天子言。此佛土未曾思惟分別於我見與不見。我亦不思惟。佛土見與不見。故知諸見從有心而生。佛土無心。故不見天子。天子有心而不生念。故言不見佛土。便成不異。故知有心無心俱空。融大師云。鏡像本無心。說鏡像無心。從無心中說無心。人本有心。說人無心。從有心中說無心。有心中說無心。是末觀。無心中說無心。是本觀。眾生計有身心。說鏡像破身心。眾生著鏡像。說畢竟空破鏡像。若知鏡像畢竟空。即身心畢竟空。假名畢竟空。亦無畢竟空。若身心本無。佛道亦本無。一切法亦本無。本無亦本無。若知本無亦假名。假名佛道。佛道非天生。亦不從地出。直是空心性。照世間如日。智論問。

曰。若知心不可見。佛何以故說如實知不可見心。答曰。有坐禪人。憶想分別。見是心如清淨珠中縷。觀白骨人中。見心次第相續生。或時見心在身。或見在緣。如無邊識處。但見識無量無邊。破如是等虛妄。故佛言。如實知眾生心。眾生心自相空。故無相相。復次。佛以五眼觀此心不可得。肉眼天眼緣色。故不見。慧眼緣涅槃。故不見。初學法眼分別。知諸法善不善有漏無漏等。是法眼入實相中。則無所分別。如先說一切法無知者無見者。是故不應見。佛眼觀寂滅相。故不應見。乃至不如凡夫人憶想分別見。復次五眼。因緣和合生。皆是作相。虛誑不實。佛不信不用。是故言不以五眼見。又問曰。舍利弗。知心相常淨。何以故。問。答曰。以菩薩發阿耨多羅三

藐三菩提心。深入深著。故雖聞心畢竟空。常清淨。猶憶想分別。取是無心相。以是故問。是無心相心。為有為無。若有云。何言無心相。若無。何以讚歎。是無等等心。當成佛道。須菩提答。是無心相中。畢竟清淨。有無不可得。不應難。舍利弗復問。何等是無心相。須菩提答。畢竟空。一切諸法無分別。是名無心相。此無心相。是即心無心。非待斷滅。如經云。若有眾生。能觀一切妄念無相。則為證得如來智慧。又且無心者。不得作有無情見之解。若將心作無。此即成有。若一切處無心。如土木瓦礫。此成斷滅。皆屬意根彊知妄識邊事。是以稱不思議定者。以有無情見不及故。又澄湛是事。當體是理。事有顯理之功。亦有覆理之義。理有成事之力。亦有奪事之能。各

取則兩傷。並觀則俱是。何謂顯理。若妙性未發。須假事行。助顯莊嚴。如水澄清。魚石自現。何謂成事。若功行未圓。必仗理觀。引發開導。何謂覆理。若一向執事坐禪。反迷己眼。未識玄旨。徒勞念靜。何謂奪事。若天真頓朗。如日消冰。何須調心收攝。伏捺。故經偈云。若學諸三昧。是動非是禪。心隨境界流。云何名為定。是以不可執一。執二。定是定。非但臨時隨用。圓融得力。自諳深淺。若也歸宗順旨。則理事雙消。心境俱亡。定慧齊泯。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。斯則不唯言語道斷。亦乃心行處滅。所以圓覺經云。

有作思惟。從有心起。皆是六塵妄想緣氣。非實心體。已如空華。用此思惟。辯於佛境。猶如空華。復結空果。展轉妄想。無有是處。問。既不得作有無之解。如何是正了無心。答。石虎山前鬥蘆華水底沉。問。前標宗不言法相。云何已下。更用廣說諸識種現。熏習差別義。理。瑜伽唯識百法五位事相法門。答。祖佛大意。唯說二空。證會一心。真如本性。所以百法論云。如世尊言。一切法無我。云何一切法。所謂心法。云何二無我。所謂人無我。法無我。若一切眾生。但得人法俱空。知一切法。即心自性。復更有何異法。而敷演乎。如瑜伽論。是無著菩薩。請彌勒所說。論云。無著菩薩。位登初地。證法光定。得大神通事。大慈尊。請說此論。理無不窮。事無不盡。文無不釋。義無

不詮疑無不遣。執無不破。行無不修。果無不證。正為菩薩。令於諸乘境行果等。皆得善巧。勤修大行。證大菩提。廣為有情。常無倒說。乃至瑜伽中行觀無少法。欲令證得。及欲現觀。或說究竟清淨。真如。名為瑜伽理中最極。一切功德共相應故。是以智者大師。於淨名疏中問云。今依龍樹之學。何意用天親之義。答龍樹天親。豈不同入不二法門乎。今本為佛教隨義有所開。而用釋。何得取捨定執也。若分別界外結惑生死。及諸行名義。當細尋天親所作。若觀門遣蕩。安心入道。何過龍樹。若不取地論。攝大乘論。相映望者。他或謂於非義理。多端彊說也。故知菩薩製作。一一關於聖典。故非出自胸襟。廣引證明。令生聞慧。宗鏡纂集大意亦同。若不先明識

論天親護法等。剖析根塵微細生死。又焉得依龍樹觀門遣蕩。如無差別。無可圓融。若不先診候察其病原。何以依方施其妙藥。只如淨名居士位。臨等覺。尚有原品無明實因。疾未盡。現受後有生。死實果。疾猶存。如淨名疏問。實報業障礙土。何得猶有煩惱。四分之因。疾答。開菩薩自體法界緣集。即有四分。所以然者。取自體一實諦。即是貪愛。捨二邊生死。即是瞋斷。迷一實諦。無明未盡。故猶有癡也。三分等取。即是等分。此即是根本之三毒故。請觀音經云。淨於三毒根。成佛道無疑。何況業繫凡夫。分段生死之病。然今時多不就己仔細推尋。及廣披聖典。教觀俱昧。理行全虧。唯尚隨語依通。一時遣蕩。拂迹而迹不泯。歸空而空不亡。以不出法塵。全為

影事殊不識心王心所。種現根隨微細根塵。生滅起處。心心流注。念念現行。如醉如癡。懵無知者。智燈既闔。定水全枯。未審何門能得清淨。但學成現高茆之語。名標眾聖之前。都無正念修行之門。跡陷群邪之後。今普使知病識藥。令得服行淨三毒之根。見一心之性。且如馬鳴龍樹。皆是西天傳佛心印祖師。馬鳴製大乘起信論。廣說阿賴耶等。三細識六麤相。一心真如生滅二門。龍樹製摩訶衍論。引一百本大乘經。證說八識心王。性相微細等義。云何末學不紹先賢。可謂綆短而不勾深泉。翅弱而弗能高逝。又若不先論其事相之表。何以辯其體性之原。如世間法。未見其海。爭識其波。未見其山。寧諳其土。今欲總別雙辯。理事具陳。不達事而理非。

圓。不。了。理。而。事。奚。立。故。云。理。隨。事。現。一。多。緣。起。之。無。邊。事。得。理。融。
千。差。涉。入。而。無。礙。又。從。總。出。別。因。別。成。總。不。得。別。而。何。成。總。不。因。
總。而。豈。稱。別。則。理。事。總。別。一。際。無。差。只。為。今。時。但。唯。執。總。滯。理。見。
解。不。圓。法。眼。將。明。而。不。明。疑。心。欲。斷。而。非。斷。皆。是。理。事。成。礙。總。別。
不。通。故。四。弘。誓。願。云。法。門。無。邊。誓。願。學。佛。道。無。上。誓。願。成。何。乃。虛。
擲。寸。陰。頓。違。本。願。守。愚。空。坐。辜。負。四。恩。若。愚。癡。人。不。分。菽。麥。似。牛。
羊。眼。罔。辯。方。隅。現。今。對。境。尚。不。圓。明。臨。終。遇。緣。焉。能。甄。別。直。須。達。
事。通。理。徹。果。窮。因。無。一。法。而。不。明。無。一。塵。而。不。照。則。見。聞。莫。能。惑。
境。界。不。能。拘。故。法。華。經。云。佛。所。成。就。第。一。希。有。難。解。之。法。唯。佛。與。
佛。乃。能。究。盡。諸。法。實。相。所。謂。諸。法。如。是。相。如。是。性。如。是。體。如。是。力。

如是作如是因。如是緣如是果。如是報如是本末究竟等。故知一心實相。悉是諸法。諸法所生。皆從現行善惡熏習。第八識含藏種子。為因發起染淨差別報應為果。若不微細剖析。問答決疑。則何由到一心總別之原。徹八識性相之際。古德云。提綱意在張網。不可去網存綱。舉領意在著衣。不可棄衣取領。若祇集而不敘。如無綱之網。若祇敘而不集。如無網之綱。故知理事雙明。方通圓旨。教觀齊運。始達一乘。且如等覺菩薩妙果將圓。卻入幻網門。倒學凡夫事。習世間三昧。具工巧神通。今之所宗。且明大旨。須先立後破。以洗情塵。然即破立同時。而無所破。不同權教定執教相之有門。寧比小乘唯證析法之空理。今則以別成總。將偏顯圓。別成總而

一際無差。偏顯圓而萬法齊旨。開合自在。隱顯無方。若執之成萬有之瘡疣。若定之為四魔之根蒂。此百法明門。大乘菩薩初地方了。乃至十方諸佛本後二智。俱證俱緣。若不證唯識之性。不成根本智。無成佛之期。若不了唯識之相。百法明門不成。後得智闕。化他之行。此唯識百法者。乃是有為無為真俗一切法之性相根本。所以經云。若不證真如。焉能了諸行。若不證唯識真如之性。焉能了唯識百法之行相。故云根本智。證百法性。後得智。緣百法相。大乘起信論云。信成就發心。略說有三。一發正直心。如理正念真如法。故二發深重心。樂集一切諸善行。故三發大悲心。願拔一切眾生苦。故問一切眾生。一切諸法。皆同一法界。無有二相。據理但應。

正念真如何。假復修一切善行。救一切眾生。答不然。如摩尼寶。本性明潔。在礦穢中。假使有人勤加憶念。而不作方便。不施功力。欲求清淨。終不可得真如之法。亦復如是。體雖明潔。具足功德。而被無邊客塵所染。假使有人勤加憶念。而不作方便。不修諸行。欲求清淨。終無得理。是故要當集一切善行。救一切眾生。離彼無邊客塵。垢染顯現真法。起信疏云。一直心。正念真如法者。即心平等。更無別歧。何有迴曲。即是二行之根本。二深心者。是窮原義。若一善不備。無由歸原。歸原之來。必具萬行。故言樂集諸善行。故即是自利之行本也。大悲心者。是普濟義。故言欲拔眾生苦。故即是利他之行本也。又此初一直心。唯正念真如之法。是宗是本。因此起深

重心大悲心是行。又開此直心為十心。一廣大心。謂誓願觀一切法。悉如如故。二甚深心。謂誓願觀真如。要盡原底故。三方便心。謂推求簡擇趣真方便故。四堅固心。謂設逢極苦樂受。此觀心不捨離故。五無間心。謂觀此真理。盡未來際。不覺其久故。六折伏心。謂若失念煩惱暫起。即便覺察。折伏令盡。使觀心相續故。七善巧心。謂觀真理。不礙隨事巧修萬行故。八不二心。謂隨事萬行。與一味真理融無二故。九無礙心。謂理事既全。融通不二。還令全理之事。而相即入。故十圓明心。謂頓觀法界。全一全多。同時顯現。無障無礙。故即此十心理行具足。且無理不能導行。無行不能成理。可謂即真如之理。成真如之行。無有一法能出唯識之性相矣。是知一

心為萬法之性。萬法是一心之相。相即性之相。是一中之多。性即相之性。是多中之一。若不了性。亦不了相。其相即妄。若不識相。亦不識性。其性即孤。應須性相俱通。方得自他兼利。如首楞嚴經云。幻妄稱相。其性真為妙覺明體。是以若偏執相而成妄。定據性而沉空。今則性相融通。真妄交徹。不墮斷常之見。能成無盡之宗。故知若欲深達法原。妙窮佛旨者。非上智而莫及。豈下機而能通。所以法華經偈云。如是大果報。種種性相義。我及十方佛。乃能知。是事又見解圓明。是目行解相應。是足目足更資。理行扶助。可趣涅槃之域。能到清涼之池。若定慧未熏。如摩尼之匿礦。性相不辯。猶古鏡之未磨。欲望雨寶鑒容。無有是處。若意珠既淨。心鏡纔明。更

以萬行熏修。轉加光潔。如華嚴經云。佛子。譬如金師善巧鍊金。數數入火。轉轉明淨。調柔成就。隨意堪用。菩薩亦復如是。供養諸佛。教化眾生。皆為修行清淨地法。所有善根。悉以迴向一切智地。轉轉明淨。調柔成就。隨意堪用。然雖萬行磨鍊。皆是自法所行。如先德云。一切佛事無邊化門。皆依自法融轉而行。即自心中有真如體大。今日體解。引出法身。由心中有真如相大。今日了達。引出報身。由心中有真如用大。今日修行。引出化身。乃至一波羅蜜。一切塵沙萬行。但是自心中引出。未曾心外得一法行一行。若言更有從外新得者。即是魔王外道說。問。信入此法。還有退者否。答。信有二種。一若正信堅固。諦了無疑。理觀分明。乘戒兼急。如此則一生

可辦。誰論退耶。二。若依通之信。觀力麤浮。習重境彊。遇緣即退。如華嚴論云。如涅槃經。聞常住二字。尚七世不墮地獄。如華嚴經云。設聞如來名。及所說法。不生信解。亦能成種。必得解脫。至成佛故。何故經言第六住心。及從凡夫信位。猶言有退。此意若為和會解云。十信之中。勝解未成。未得謂得。便生憍慢。不近善友。不敬賢良。為慢怠故。久處人天。惡業便起。能成就大地獄業。若一信不慢。常求勝友。即無此失。若權教第六住心。可有退位。實教中為稽滯者。責令進修。如舍利弗。是示現聲聞。非實聲聞。所作方便。皆度眾生。使令進策。如權教中第六住心。可說實退。何以故。地前三賢。總未見道。所修作業。皆是有為。所有無明。皆是折伏。功不彊者。便生退。

還若折伏有力亦不退失。如蛇有毒為咒力故毒不能起。但於佛法中種於信心謙下無慢敬順賢良於諸惡人心常慈忍於諸勝己者諮受未聞所聞勝法奉行無忘所有虛妄依教蠲除於三菩提道常勤不息夫為人生之法法合如然但不長惡而生何須慮退。華嚴疏云深心信解常清淨者信煩惱即菩提方為常淨。由稱本性而發菩提心本來是佛更無所進如在虛空退至何所。

宗鏡錄卷四十五

宗鏡錄卷四十六

夫欲顯正宗。先除邪執者。約外道小乘諸古師等。謬解唯識正理。凡有幾種。答。不達唯識真性。邪執蓋多。宗鏡所明。正為於此。如唯識論云。復有迷謬唯識理者。或執外境如識。非無。或執內識如境。非有。或執諸識用別體同。或執離心無別心所。古德云。或執外境如識。非無者。此即有宗依十二處教。執心境俱有。是第一義。論云。或執內識如境。非有者。釋曰。此即清辯依密意空教。撥識亦無。論云。或執識用別體同者。釋曰。即大乘一類菩薩。言八識體唯是一也。如一水鏡。多波像生。論云。或執離心無別心所者。釋曰。此即經部覺天所計。以經言士夫六界染淨由心。無心所故。雖於蘊中亦

有心所。但於識上分位假立。無別實有。慈恩大師釋護法菩薩唯識論中。略有四種。一。清辯順世。有境無心。二。中道大乘。有心無境。三。小乘多部。有境有心。四。邪見一說。都無心境。又四句分別。一。有見無相。謂正量師。不作相分。而緣境也。二。有相無見。謂清辯師。三相見俱有。餘部及大乘等。四。相見俱無。即安慧等。大乘起信論云。對治邪執者。一切邪執。皆依我見。若離於我。則無邪執。是我見有二種。云何為二。一者人我見。二者法我見。人我見者。依諸凡夫說。有五種。云何為五。一者。聞修多羅說如來法身。畢竟寂寞。猶如虛空。以不知為破著故。即謂虛空。是如來性。云何對治。明虛空相。是其妄法。體無不實。以對色故。有是可見相。令心生滅。以一切色法。

本來是心。實無外色。若無色者。則無虛空之相。所謂一切境界。唯心妄起。故有。若心離於妄動。則一切境界滅。唯一真心。無所不徧。此謂如來廣大性智究竟之義。非如虛空相故。二者。聞修多羅說世間諸法。畢竟體空。乃至涅槃真如之法。亦畢竟空。從本已來自空。離一切相。以不知為破著故。即謂真如涅槃之性。唯是其空。云何對治。明真如法身自體不空。具足無量性功德故。三者。聞修多羅之藏。無有增減。體備一切功德之法。以不解故。即謂如來之藏。有色心法。自相差別。云何對治。以唯依真如義說故。因生滅故。染義。示現說差別故。四者。聞修多羅說一切世間生死染法。皆依如來藏而有。一切諸法。不離真如。以不解故。謂如來藏自體具有一

切世間生死等法。云何對治。以如來藏從本已來。唯有過恒沙等諸淨功德。不離不斷。不異真如義故。以過恒沙等煩惱染法。唯是妄有。性自本無。從無始世來。未曾與如來藏相應故。若如來藏體有妄法。而使證會永息。妄者則無是處故。五者聞修多羅說。依如來藏故有生死。依如來藏故得涅槃。以不解故。謂眾生有始。以見始故。復謂如來所得涅槃。有其終盡。還作眾生。云何對治。以如來藏無前後際故。無明之相亦無有始。若說三界外更有眾生始起者。即是外道經說。又如來藏無有後際。諸佛所得涅槃。與之相應。則無後際故。法我見者。依二乘鈍根故。如來但為說人無我。以說不究竟。見有五陰生滅之法。怖畏生死。妄取涅槃。云何對治。以五

陰法自性不生。則無有滅。本來涅槃故。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。但是不了正因緣。皆成外道所執。有四。一。不知有情業緣。執之為道。或執自然。二。不知共業所感空劫。執為渾沌之氣。三。不知空後成劫。執為清濁兩分。四。不知上界有情下生。執為天地變化。故知見網難出。邪解易生。如止觀細推觀。諸見境者。非一。曰諸邪解。稱見。又解知是見義。推理不當。而偏見分明。作決定解。名之為見。夫聽學人。誦得名相齊文作解。

心眼不開。全無理觀。據文者生。無證者死。夫習禪人。唯尚理觀。觸處心融。闇於名相。一句不識。誦文者守株。情通者妙悟。兩家互闕。論評皆失。大約邪見有三。一。佛法外。外道者。本原有三。一。迦毗羅外道。此翻黃頭。計因中有果。二。漚樓僧佉。此翻休留。計因中無果。三。勒沙婆。此翻苦行。計因中亦有果。亦無果。又入大乘論。迦羅所說。有計一過。作者與作一。相與相者。一分與有分。一如是等。名為計一。優樓佉計異。迦羅鳩馱計一異。若提子計非一。非異。一切外道。及摩迦羅等計異。皆不離此四。從三四外道。派出枝流。至佛出時。有六大師。所謂富蘭那。迦葉。姓也。計不生不滅。末伽梨。拘賒梨。子。計眾生苦樂。無有因緣。自然而爾。刪闍夜毗羅胝子。計眾生時。

熟得道。八萬劫苦盡自解脫。如縷九線盡自止。阿耨多翅舍欽婆羅。欽婆羅鹿衣也。計罪報之苦。以投巖拔髮代之。迦羅鳩馱迦旃延。計亦有亦無。尼犍陀若提子。計業所作。定不可改。二。附佛法外道者。起自犢子方廣。自以聰明讀佛經書。而生一見。附佛法起。故得此名。犢子讀舍利弗毗曇。自制別義言。我在四句外。第五不可說藏中。云何四句。外道計色。即是我離色有我。色中有我。我中有色。四陰亦如是。合二十身見。大論云。破二十身見。成須陀洹。即此義也。今犢子計我異於六師。復非佛法諸論。皆推不受。便是附佛法邪人法也。或云三世及無為法。為四句也。又方廣道人。自以聰明讀佛十喻。自作義云。不生不滅。如幻如化。空幻為宗。龍樹斥云。

非佛法理。方廣所作。亦是邪人法也。三。學佛法成外道。執佛教門而生煩惱。不得入理。大論云。若不得般若方便。入阿毗曇。即墮有中。入空。即墮無中。入毘勒。墮亦有亦無中。中論云。執非有非無。名愚癡論。倒執正法。還成邪人法也。若學摩訶衍四門。既失般若意。為邪見火所燒。四。成邪人法。乃至若於觀支。忽解無明。轉即變為明明。具一切法。或謂無明不可得。變為明明。何可得。此不可得。亦具一切法。或謂法性之明。亦可得。亦不可得。非可得。非不可得。一門即三門。三門即一門。此解明利。所破無不壞。所存無不立。無能踰勝。亦復自謂是無生忍。如此解者。是圓教四門見發也。又大乘四門皆成見者。實語是虛妄。生語見故。涅槃是生死。起貪著故。多

服甘露傷命。早夭。失方便門。墮於邪執。故稱內邪見也。又此土震旦。亦有其義。周弘正釋三玄云。易判八卦陰陽吉凶。此約有明玄。老子虛融。此約無明玄。莊子自然。約有無明玄。自外枝派。祖原出此。今且約此以明得失。如莊子云。貴賤苦樂。是非得失。皆其自然。若言自然。是不破果。不辯先業。即是破因。禮制仁義。衛身安國。若不行用。滅族亡家。但現世立德。不招後世報。是為破果不破因。若言慶流後世。並前。則是亦有果亦無果也。約一計。即有三行。一謂計有行善。二計有行惡。三計有行無記。如玄理分。應爾富貴不可企求。貧賤不可怨避。生無足欣。死何勞畏。將此虛心。令居貴莫憍。處窮不悶。貪恚心息。安一懷抱。以自然訓物。作入理弄引。此其德。

也。德有多種。若言常無欲。觀其妙。無何等欲。忽玉壁。棄公相。洗耳還牛。自守高志。此乃棄欲界之欲。攀上勝出之妙。即以初禪等為妙。何以得知。莊子云。黃帝問道。觀神氣。見身內眾物。以此為道。似如通明觀中。發得初禪之妙。若言諸苦所因。貪欲為本。若離貪欲。即得涅槃。此無三界之欲。此得滅止妙。離之妙。又法名無染。若染於法。是染涅槃。無此染欲。得一道微妙。妙此諸欲。欲妙皆無。汝得何等。尚不識欲界欲。初禪妙。況後欲妙耶。若與權論。乃是逗機。漸引覆相論。欲妙不得彰。然了義而說。但息誇企之欲。觀自然之妙。諛諛之行。既除。仁讓之風。斯在此。皆計有自然而行善也。又計自然。任運恣氣。亦不運御從善。亦不動役作惡。若傷神和。不會自然。

雖無取捨。而是行無記。行業未盡。受報何疑。若計自然作惡者。謂萬物自然。恣意造惡。終歸自然。斯乃背無欲而恣欲。違於妙而就麤。如莊周斥仁義。雖防小盜。不意大盜。揭仁義以謀其國。本以自然息欲。乃揭自然而為惡。此義可知也。已上外道及內道執見。有二。並決真偽者。一就所起法。並決。二就所依法。並決。今一通從外道四句。乃至圓門。四門外道。見通韋陀。乃至圓門三念處。三解脫。名數是同。所起見罪。繫縛無異。譬如金鐵二鎖。又從外道四句。乃至圓門四見。名雖清美。所起煩惱。體是汙穢。譬如玉鼠二璞。又從外道四句。乃至圓門四見。雖同研鍊。有成不成。譬如牛驢二乳。又從外道四句。乃至圓門四見。有害不害。譬如迦羅鎮頭二果。所計

神我。乃是縛法。非自在我。各執己是。餘為妄語。互相是非。何關如實。自謂真道。翻開有路。望得涅槃。方沉生死。自言諦當。終成邪僻。愛處生愛。瞋處生瞋。雖起慈悲。愛見悲耳。雖安塗割。乃生滅彊忍。雖一切智。世情推度。雖得神通。根本變化。有漏變化。所讀韋陀。世智所說。非陀羅尼力。非法界流。雖斷鈍使。如屈步蟲。世醫所治。差已更發。八十八使。集海浩然。三界生死。苦輪無際。沉著有漏。永無出期。皆是諸見。幻偽。豈可為真實之道也。二約所依法異者。一切諸見。各依其法。三外外道。是有漏人。發有漏法。以有漏心。著於著法。著法著心。體是諍競。非但因時。捉頭拔髮。發諸見已。謂是涅槃。執成見。猛毒增鬥。盛所依之法。非真所發之見。亦偽也。此雖邪法。

若密得意。以邪相入。正相如華飛葉動。藉少因緣。尚證支佛。何況世間舊法。然支佛雖正。華葉終非正教。外外密悟。而其法門。但通諸見。非正法也。皆由著心於著法。因果俱鬥。諍莫是邪法。生邪見也。若三藏四門。是出世聖人。得出世法體。是清淨滅煩惱處。非唯佛經是正法。五百所申。亦能得道。妙勝定云。佛去世後一百年。十萬人出家。九萬人得道。二百年時。十萬人出家。一萬人得道。當知以無著心。不著無著法。發心真正。覺悟無常。念念生滅。朝不保夕。志求出要。不封門。生染而起戲論。譬如有人。欲速見王。受賜拜職。從四門入。何暇盤停。諍計好醜。知門是通途。不須諍計。如藥為治病。不應分別。速出火宅。盡諸苦際。真明發時。證究竟道。畢竟無諍。

無諍則無業。無業則無生死。但有道滅。心地坦然。因果俱無。鬥諍俱滅。唯有正見。無邪見也。復次四門。雖是正法。若以著心著此四門。則生邪見。見四門異。於修因時。多起鬥諍。譬如有人久住城門。分別瓦木。評薄精麤。謂南是北。非東巧西拙。自作稽留。不肯前進。非門過也。著者亦爾。分別名相。廣知煩惱。多謂道品。要名聚眾。媒銜求達。打自大鼓。豎我慢幢。誇耀於他。互生鬥諍。捉頭拔髮。八使瞋愛。浩然皆由著心。於正法門而生邪見。所起煩惱。與外外道更無有異。論所計法。天地懸殊。方等云。種種問橋。智者所訶。今亦如是。為學道故。修此四門。三十餘年。分別一門。尚未明了。功大纔著。年已老矣。無三種味。空生空死。唐棄一期。如彼問橋。有何利。

益。此由著心。著無著法而起邪見。次通教四門。體是正法。近通化城。前曲此直。巧拙雖殊。通處無別。如天門直華。餘門曲陋。不住二門。俱得通進。若數瓦木。二俱遲墜。若不稽留法門。若因若果。俱無諍著。是名無著心。不著無著法。不生邪見也。復次以著心著此直門。亦生邪見。或為名為眾。為勝為利。分別門相。瞋愛慢結。因此得生。譬如以毒內良藥中。安得不死。以見著毒入正法中。增長苦集。非如來咎。利根外道。以邪相入正相。令著無著。成佛弟子。鈍根內道。以正相入邪相。令無著有著。成邪弟子。豈不悲哉。別圓四門。巧拙利鈍。俱通究竟。涅槃。因不住著。果無門諍。若封門起見。則生煩惱。與漚樓佉等。以此而觀。如明眼人。臨於涇渭。豈容迷名而不識。

清濁也。輔行記釋云。金鐵二鎖者。大智度論云。譬在囹圄。桎梏所拘。雖復蒙赦。更繫金鎖。人為愛繫。如在囹圄。雖得出家。更著禁戒。如繫金鎖。今借譬此內外生著。在獄鐵鎖。如外計。逢赦金鎖。如內計。金鐵雖殊。被縛義等。佛法雖勝。見繫無差。玉鼠二璞者。璞者。玉也。鄭重玉璞。若有得者。與其厚賜。周人聞之。規其厚賜。周人風俗。名死鼠為玉璞。乃將詣鄭。鄭人笑之。其人悟已。笑鄭人曰。楚人鳳皇。其實山雞。以楚王重鳳。有不識鳳者。路見擔山雞者。問之曰。此何鳥。擔者知其不識。乃戲曰。鳳皇。其人謂實。便問擔者。販耶。答販。問幾錢。答萬錢。用價買之。擬欲上王。得已。便死。楚王聞之。愧而召問王。亦謂實。乃以十萬錢賜之。故知周鄭之體。淨穢永殊。無著如。

鄭起見如周名同體異。此之謂也。有於三藏乃至圓教四門之名義。如璞起於見愛。其如死鼠牛驢二乳者。又論云。餘處或有好語。亦從佛經中出。若非佛法。初聞似好。久則不妙。譬如驢乳。其色雖同。拌但成糞。故佛法外道語。同有不殺慈悲之言。搜窮其實。盡歸虛妄。今此亦爾。外計雖有有無等言。研覈無實。盡是虛妄。佛法大小一十六門。雖云有無。但破執心。自歸正轍。故云有成不成。於外起計。如驢乳藏等起計。如牛乳。乳名雖同。其體永別。見名雖等。所執各異。外雖除執。無理可成。藏等離著。自入正轍。又大智度論云。謂佛教如牛乳。修得解脫。如拌得酪。生熟酥等。外道教猶彼驢乳。本非出酪之物。外道之教。無解脫味。故拌驢乳。但成屎尿。依外道。

教行。但招苦果。無所成益。迦羅鎮頭二果者。大涅槃經云。善男子。如迦羅林。其樹眾多。唯有一株鎮頭迦樹。二果相似。是果熟時。有一女人。悉皆拾取。鎮頭迦果。唯有一分。迦羅迦果。乃有十分。女人不識。持來詣市。凡愚不識。買迦羅迦。噉已命終。有智人輩。聞是事已。問是女人。汝於何處得是果來。女人示處。諸人即言。彼方多有無量迦羅迦樹。唯有一株鎮頭迦樹。諸人知己。笑而捨去。經譬僧迦藍清濁二眾。今借以譬。內見外見。二見名同。有害不害。如外見發說。無因果。歸於邪。無若內見起。猶執大小經論所詮。害謂損其善根。故知或名同體異。不可雷同。或名異體同。應須甄別。邪正既辯。玉石俄分。不濫初修。深裨後學。又華嚴演義云。此方儒道玄妙。

不越三玄。周易為真玄。老子為虛玄。莊子為談玄。老子道德經云。道生一。一生二。二生三。三生萬物。注云。一者。沖和之氣也。言道動出。沖和妙氣。於生物之理未足。又生陽氣。陽氣不能獨生。又生陰氣。積沖氣之一。故云一生二。又積陽氣之二。故云二生三。陰陽合孕。沖氣調和。然後萬物阜成。故云三生萬物。次下又云。萬物負陰而抱陽。沖氣以為和。上來皆明萬物自然生也。莊子宗師篇云。在太極之先而不為高。在六合之下而不為深。先天地生而不為久。長於上古而不為老。注云。言道之無所不在也。故在高為無高。在深為無深。在久為無久。在老為無老。無所不在。所在皆無也。又云。知天之所為。知人之所為。注云。知天之所為者。自然也。意云。但有

知有為皆不為而為。故自然也。今斷云。若以自然為因者。斷義也。即老子意。由道生一道是自然。故以為因。是邪因也。又若謂萬物自然而生。即莊子意。則萬物自然。無使之然。故曰自然。即無因也。如烏之黑。即莊子文。涅槃經意。周易云。一陰一陽謂之道。陰陽不測謂之神。釋云。一謂無也。無陰無陽。乃謂之道。一得為無者。無是虛無。虛空不可分別。唯一而已。故以一為無也。若有境。則有彼此。相形有二有三。不得為一。故在陰之時。而不見為陰之功。在陽之時。而不見為陽之力。自然而有陰陽。自然無所營為。此則道之謂也。今斷云。若以陰陽變易能生。即是邪因。又一者無也。即是無因。若計一為虛無自然。則皆無因也。則人自然生。應常生人。不待父。

母等眾緣。菩提自然生。則一切果報。不由修得。又易云。寂然不動。感而遂通天下之故。禮云。人生而靜。天之性也。感物而動。性之欲也。後儒皆以言詞小同。不觀前後本所建立。致欲渾和三教。但見言有小同。豈知義有大異。是知不入正宗焉。知言同意。別未明己眼。寧鑒名異體同。所以徇語者迷。據文者惑。恐參大旨。故錄示之。且如外道說自然。以為至道。不成方便。仍壞正因。佛教亦說自然。雖成正教。猶是悉檀對治。未為究竟。以此一例。其餘可知。又直饒見超四句。始出單四句。猶有複四句。具足四句。且單四句者。一有二無。三亦有亦無。四非有非無。複四句者。一有有無。二無有無。無三亦有亦無。有亦無無。四非有非無。有非無無。而言

複者。四句之中。皆說有無。具足四句者。四句之中。皆具四故。第一有。句。具。四者。謂一有有。二有無。三有亦有亦無。四有非有非無。第二無。句。中。具。四者。一無有。二無無。三無亦有亦無。四無非有非無。第三亦有亦無。具四者。一亦有亦無有。二亦有亦無無。三亦有亦無。亦有亦無。四亦有亦無。非有非無。第四非有非無。具四者。一非有非無。有二非有非無。無。三非有非無。亦有亦無。四非有非無。非有非無。上四一十六句。為具足四句。第四絕言四句者。一單四句外。一絕言。二複四句外。一絕言。三具足四句外。一絕言。有三絕言。上諸四見。一一皆有八十八使相應。是見即外道見故。若約佛法。歷四教四門。各生四見。又一種四門。各一絕言。如是一一亦各有

八十八使。六十二見。百八等惑。百法鈔云。破邪執者。即二邊之邪。執總有三種。二邊。一外道斷常二邊。如有外道一向執常。即四徧常論等是。此即常見邊。又有外道一向執斷。即七斷滅論是。此即斷見邊。第二小乘假實二邊。或有小乘一向執假。即一說部等。執一切法。但有假名。而無實體。即是著假邊。又有小乘一向執實。即薩婆多及犢子部等。執諸法皆實。即是著實邊。第三大小乘空有二邊。即小乘有部等。執心外有法。是著有邊。大乘清辯菩薩等。撥菩提涅槃悉無。即是著空邊。顯中道者有二。一假施設中道。二真實中道。真實中道有三。一者。能證淨分依他。是其妙有。智起惑盡。名曰真空。妙有真空。正處中道。二者。能證有為。是其妙有所證真。

理名曰真空。妙有真空。正處中道。三者唯於法身上說本來實性。名為妙有。即此實性。便是真空。妙有真空。正處中道。二假施設中道者。即佛於後得智中。而假施設。亦有三種。一者不斷不常中道。謂佛經中說有異熟識為總報主。此陰纔滅。彼陰便生。即不是斷。此破外道斷常二邊。又說生滅不定。名曰無常。即是不常。二者不假不實中道者。謂佛經中說一切色心從種而生者。即是不假。依此分位。或有相形。即是不實。稱實而談。正處中道。此破小乘假實二邊。三者不有不無中道。即經說我法徧計。即是不有。依圓妙有。即是不無。離有離無。正處中道。此破大小乘空有二邊。是以欲執二邊之情。即背中道之理。纔作四句之解。便失一乘之門。須知非

離邊有中。亦非即邊。是中。若離邊求中。則邊見未泯。若即邊是中。中解猶存。是以難解難知。唯深般若。執之如大火聚。四邊不可觸之。了之若清涼池。諸門皆可入矣。故知法無定相。迴轉隨心。執即成非。達之無咎。如四句法。通塞由人。在法名四句。悟入名四門。妄計名四執。毀法名四謗。是知四句不動。得失空生。一法無差。升沈自異。又唯心訣。破一百二十種見解云。或和神養氣。而保自然。或苦質摧形。而為至道。或執無著。而椿立前境。或求靜慮。而伏捺妄心。或剗情滅法。以凝空。或附影緣塵。而抱相。或喪靈原之真照。或殞佛種之正因。或純識凝神。受報於無情之地。或澄心泯色。住果於八難之天。或著有而守乾城。或撥無而同兔角。或絕見而居闇。

室。或立照而存所知。或認有覺是真佛之形。或傲無知同木石之類。或執妄取究竟之果。如即泥是瓶。或忘緣趣解脫之門。似撥波求水。或外騁而妄興夢事。或內守而端居抱愚。或宗一而物像同如。或見異而各立法界。或守愚癡無分別而為大道。或尚空見排善惡而作真修。或解不思議性作頑空。或體真善妙色為實有。或修沉機絕想。同有漏之天。或學覺觀思惟。墮情量之域。或不窮妄性。作冥初之解。或昧於幻體。立空無之宗。或認影像而為真。或捨虛妄而求實。或詔見聞性為活物。或指幻化境作無情。或起意而乖寂知。或斷念而虧佛用。或迷性功德而起色身之見。或據畢竟空而生斷滅之心。或執大理而頓棄莊嚴。或迷漸說而一向造作。

或據體離緣而堅我執。或忘泯一切而守己愚。或定人法自爾。而墮無因。或執境智和合。而生共見。或執心境混同。亂能所之法。或著分別真俗。縛智障之愚。或守一如不變。而墮常。或定四相所遷。而沉斷。或執無修而祛聖位。或言有證而背天真。或耽依正而隨世輪迴。或厭生死而喪真解脫。或迷真空而崇因著果。或昧實際而欣佛厭魔。或著隨宜所說。而守語為真。或失音聲實相。而離言求默。或宗教乘而毀自性之定。或弘禪觀而斥了義之詮。或鬥奇特。而但顧出身。俄沉識海。或作淨潔。而唯求玄密。反墮陰城。或起殊勝知解。而剗肉為瘡。或住本性清淨。而執藥成病。或尋文採義。而飲客水。或守靜居閑。而坐法塵。或起有得心。談無相大乘。或運

圖度想。探物外玄旨。或廢說起絕言之見。或存詮招執指之譏。或認動用而處生滅根原。或專記憶而住識想邊際。或安排失圓覺之性。或縱任虧入道之門。或起身心精進。而滯有為。或守任真無事。而沉慧縛。或專繫念勤思。而失於正受。或傲無礙自在。而放捨修行。或隨結使而恃本性空。或執纏蓋而妄加除斷。或保重而生法愛。或輕慢而毀佛因。或進求而乖本心。或退墮而成放逸。或語證相違而虧實地。或體用各據而乖佛乘。或欣寂而住空。失大悲之性。或泯緣而厭假。違法爾之門。或著我見而昧人空。或迷現量而堅法執。或解不兼信而滋邪見。或信不兼解而長無明。或云人是而法非。或稱境深而智淺。或取而迷法性。或捨而乖即真。或離

而違因。或即而亡果。或非而謗實。或是而毀權。或惡無明而背不動智門。或憎異境而壞法性三昧。或據同理而起增上慢。或貶別相而破方便門。或是菩提而謗正法輪。或非眾生而毀真佛體。或著本智而非權慧。或迷正宗而執化門。或滯理溺無為之坑。或執事投虛幻之網。或絕邊泯迹。違雙照之門。或保正存中。失方便之意。或定慧偏習而焦爛道芽。或行願孤興而沉埋佛道。或作無作行。修有為菩提。或著無著心。學相似般若。或趣淨相而迷垢實性。或住正位而失俗本空。或立無相觀而障翳真如。或起了知心而違背法性。或守真詮而生語見。服甘露而早終。或敦圓理而起著心。飲醍醐而成毒。已上略標一百二十種見解。並是迷宗失旨背。

湛乖真。捏目生華。迷頭認影。若敲冰而索火。如緣木以求魚。畏影
逃空。捫風捉電。苦非甘種。沙豈飯因。皆不能以法性融通。一旨和
會。盡迷方便。悉入見纏。不達正宗。皆投見網。綿密難出。如曲木曳
於稠林。勢猛力彊。猶濬河漂於香象。所以天魔外道。本無其種。修
行失念。遂派其原。故知但有所重所依。立知立解。絲毫見處不亡。
皆成外道。如華嚴經頌云。以法無性故。無有能了知。如是解諸法。
究竟無所解。以法無自體。憑何作解。如辯兔角之大小。了龜毛之
短長。理事俱虛。可取笑於天下。情塵自隔。實喪道於目前。如華嚴
論云。見在即凡。情亡即佛。祖師云。不用求真。唯須息見。法華經云。
此法非思量分別之所能解。圓覺經云。若以思惟心測度。如來圓

覺境界。如將螢火燒須彌山。終不能著。斯皆是有作世俗之心。豈能探無作出世之旨。如先德云。俗務者。非但執耒運斤。名為俗務。坐馳五塵六欲。即是世務。又專念空無相願。亦是世務。又念蒼生塗炭。慈悲慰拔。亦是世務。若能念念於無念。非念非無念。一心中覺。方非世務。是以若實悟宗之人。尚不得無見無解。豈可更隨言執意。而起有見有解乎。如大法鏡經云。若諸菩薩。隨言取義。不如正理思擇法故。便生二十八不正見。謂初相見者。謂聞大乘經中。所說一切諸法。皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃等言。不善密意。但隨此言義。便生勝解。謂佛所說一切諸法。定無自性。定無生等。執著如是無性等相。是名相見。彼執著如是無性等相時。

便謗三自性。謂徧計所執自性。依他起自性。圓成實自性等。是知若謗此三性。則撥真俗二諦等一切法。所以有無二見。為諸見本。若能斷於諸見。自然與宗鏡相應。華手經云。爾時世尊。告舍利弗。所言正見。為何謂也。舍利弗。其正見者。無高無下。等觀諸法。乃至又正見者。無一切見。何以故。諸有所見。皆是邪見。無一切見。即是正見。佛藏經云。佛言。一切諸見。皆從虛妄緣起。舍利弗。若作是念。此是正見。是人即是邪見。舍利弗。於聖法中。拔斷一切諸見根本。悉斷一切諸語言道。如虛空中。手無觸礙。諸沙門法。皆應如是。又云。佛言。舍利弗。諸佛阿耨多羅三藐三菩提。唯是一義。所謂離也。何等為離。離諸欲。諸見。欲者即是無明。見者即是憶念。何以故。一

切諸法。憶念為本。所有念想。即為是見。見即是邪。是以若能離見。即成諸佛。十方稽首。萬類歸依。如中觀論云。瞿曇大聖主。憐愍說是法。悉斷一切見。我今稽首禮。又夫遠離二邊。住於中道者。約華嚴經釋。略舉四種。以等一切。一者染淨。約惑。二者縛脫。通惑業。三者有無。通事理。四者一異。約心境。何以有此。謂成菩提。既離細念。妄惑盡。已顯現法身智慧純淨。若為此見。未免是邊。故經云。若有見正覺。解脫離諸漏。不著一切世。此非證道眼。今了於惑。體性本空。復無所淨。故離二邊。又染淨交徹。故無住著。是曰離邊。縛脫者。謂昔常被惑業繫縛。流轉無窮。今謂菩提。釋然解脫。若為此見。即是住邊。菩薩智了本自無縛。於何有解。無縛無解。則無苦樂。故得

離耳有無通事理者。若昔謂惑有。今了惑空。昔謂心空。今知妙有。又真樂本有。失而不知。妄苦本空。得而不覺。今日始知空者。妄苦有者。涅槃若如是知。並未離邊。又煩惱業苦。本有今無。菩提佛身。本無今有。等皆三世有法。菩提之性。不屬三世。故三世有無。皆是邊攝。真智契理。絕於三世。故離有無之二邊等。一異有二。一者。心境不了。則二契合。則一亦成於邊。二者。生佛有異。今了一性。亦名為邊。今正覺了此中無有二。亦不有無二。若善見者。如理安住。故離此邊。今一契菩提。一切都寂。故云遠離。義淨禪師云。瑜伽則真有俗無。以三性為本。中觀乃真無俗有。實二諦為先。般若大宗含斯兩意。致使東夏則道分南北。西方乃義隔有空。如上所說。或諸

凡夫執有著空。情見非一。四倒八邪之執。五謗二見之愚。或諸賢聖判教分宗。智解亦別。三時八教之道。五性十宗之科。未顯圓文。或得或失。若入宗鏡。正解分明。體用相含。心境交涉。空具德而徹。萬有之表。事無礙而全。一理之中。又若究竟。欲免斷常邊邪之見。須明華嚴六相義門。則能任法施為。自亡能所。隨緣動寂。不壞有無。具大總持。究竟無過矣。此六相義。是辯世間法自在無礙。正顯緣起無分別理。若善見者。得智總持門。不墮諸見。不可廢一取一。雙立雙亡。雖總同時。繁興不有。縱各具別。冥寂非無。不可以有心知。不可以無心會。詳法界內。無總別之文。就果海中。絕成壞之旨。今依因門智照。古德略以喻明。六相義者。一總相。二別相。三同相。

四異相。五成相。六壞相。總相者。譬如一舍。是總相。椽等是別相。椽等諸緣。和同作舍。各不相違。非作餘物。故名同相。椽等諸緣。遞互相望。一一不同。名異相。椽等諸緣。一多相成。名成相。椽等諸緣。各住自法。本不作故。名壞相。又椽即是舍。為椽獨能作舍。若離椽。舍即全不成故。若得椽時。即得舍故。所以椽非是少力共成。皆是全力故。舍既即是椽。餘瓦木等。總是椽。若卻椽。即舍無故。舍壞。故不名瓦木等。是故瓦木等。即是此椽也。若不即椽者。舍即不成。椽瓦木等。皆不成。今既並成。故知相即耳。椽即瓦木等。一椽既爾。餘一切緣。例然是故。一切緣起法不成。即已成也。別相者。椽等諸緣。別於總故。若不別者。總義不成。由無別時。即無總故。以因別而得。

總故。是故別者。以總為別也。如椽即舍故。名總相。即是椽故。名別相。若不即舍。不是椽。若不即椽。不是舍。例如若不即總。不名別。若不即別。不名總。問。若相即者。云何說別。答。只由相即是。故成別。若不相即者。總在別外。故非總也。別在總外。故非別也。同相者。椽等諸緣。和同作舍。不相違故。皆名舍緣。非作餘物。故名同相。總相唯望一舍說。今此同相。約椽木等諸緣說。雖體各別。成力義齊。故名同相。若不同者。椽等諸緣。互相違故。皆不同作舍。舍不得有故。即是斷也。若相違不作舍。而執有舍者。無因有舍故。即是常也。異相者。椽等諸緣。隨自形類。相差別故。問。若異者。應不同耶。答。只由異故。所以同耳。今既舍成。同名緣者。當知異也。又因同不異故。方說

於諸法異耳。是以經云。奇哉世尊。能於無異法中。而說諸法異。別相者。俱椽等諸緣。別於一舍故。今異相者。椽等諸緣。遞互相望。各各異故。若不異者。壞本緣法。不成舍故。即是斷。若壞緣。不成舍。而執有舍。無因有者。即是常也。成相者。以諸緣各住自法。本不作故。舍義得成。若椽作舍。即失本椽法故。舍義不得成。壞相者。椽等諸緣各住自法。本不作故。是壞義。若椽作舍。即失椽法。失椽法故。舍即無椽。不得有舍。是斷也。若失椽法。而有舍者。無椽即無因。無因而有舍。即是常也。是故真如一心為總相。能攝世出世間一切法故。約攝諸法得總名。能生諸緣成別號。法法皆齊為同相。隨相不等稱異門。建立境界故稱成。不動自位而為壞。又云。一總相者。

一合多德故。二別相者。多德非一故。三同相者。多義不相違故。四異相者。多義不相似故。五成相者。由此諸義緣起成故。六壞相者。諸緣各住自性。不移動故。此上六相義門。是菩薩初地中觀通世間一切法門。能入法界之宗。不墮斷常之見。若一向別逐行位。而乖宗。若一向同失進修。而墮寂。所以位位即佛階。降宛然。重重鍊磨。本位不動。斯則同異俱濟。理事不虧。因果無差。迷悟全別。欲論大旨。六相還同。夢裏渡河。若約正宗。十地猶如空中鳥跡。若約圓修。斷惑對治。習氣非無。理行相資。闕一不可。是以文殊以理印行。差別之道。無虧普賢以行會理。根本之門。不廢如上微細。擇見真實。識心可謂教觀相應。境智冥合。正助齊運。目足更資。則定可以

繼先德之遺徽，紹覺王之後裔矣。

宗鏡錄卷四十六

宗鏡錄卷四十七

夫言正唯識義。約有幾種識。答。經論通辯。有八種識。一眼識。二耳識。三鼻識。四舌識。五身識。六意識。七末那識。八阿賴耶識。正文出護法菩薩唯識論十卷。此論釋天親菩薩唯識三十頌文。慈恩大師製疏釋論。此頌文。初為居士所掌。後有樂觀者。輸金一兩。慈恩成唯識論掌中樞要云。世親菩薩樂博綜於三乘。乃徧遊於諸部。知小教而非極。遂迴趣於大乘。因聞誦華嚴十地品。阿毗達摩攝大乘品。遂悔謝前非。謗法先見。持刀截舌。用表深衷。其兄無著菩薩。止其自割。說以利害。汝雖以舌謗法。豈截舌而罪除。應讚釋大乘。以悔先犯。菩薩敬從兄語。因歸妙理。遂製十地論。攝大乘論。故

此二論菩薩創歸大乘之作。既而久蘊玄宗情。恢奧旨。更為宏論。用暢深極。採撮幽機。提控精邃。著唯識三十頌。以暢大乘之妙趣也。萬像含於一字。千訓備於一言。道超群典。譽光眾聖。略誦既畢。廣釋方陳。機感未符。杳從冥往。復有護法等菩薩。賞翫頌文。各為義釋。雖分峰崑岫。竦榦瓊枝。而獨擅光輝。穎標芬馥者。其唯護法一人乎。菩薩果成先劫。位克今賢。撫物潛資。隨機利見。春秋二十有九。知息化之有期。厭無常以禪習。誓不離於菩提樹。以終三載禪禮之暇。注裁斯釋。文邁旨遠。智瞻名高。執破畢於一言。紛解窮於半頌。文殊水火。則會符膠漆。義等江湖。乃疏成清濁。平郊弭弭。聳層峰而接漢。堆阜峨峨。夷穹窿以坦蕩。俯鑽邃而無底。仰尋高

而靡際。疏文淺義。派演不窮。浩句宏宗。陶甄有極。功逾千聖。道合百王。時有玄鑒居士。識鳳鷁之斂羽。委麟龍之潛跡。每罄所資。恒為供養。深誠固志。物竭積年。菩薩誘接多端。答遺茲釋。而誠之曰。我滅之後。凡有來觀。即取金一兩。脫逢神穎。當可傳通。終期既漸。奄絕玄遵。菩薩名振此州。論釋聲超彼土。有靈之類。誰不懷歡。朝聞夕殞。豈悟金璧。若市趨賢。如邱疊貨。五天鶴望。未輒流行。大師叡發天資。識假循謁。無神迹而不瞻禮。何聖教而不披諷。聞斯妙理。殷俯諦求。居士記先聖之遺言。必今賢之是囑。乃奉茲草本。並五蘊論釋。大師賞翫。猶覩聖容。每置掌中。不殊真說。自西靈玉牒。東馳素象。雖復廣演微詮。賞之以為祕訣。及乎神棲別館。景阻炎

輝清耳目以徵思。蕩心靈而繹妙。乃曰。今者方怡我心耳。宣尼云。我有美玉韞。櫝藏之。誰為善價。我今沽諸。基夙運單舛。九歲丁艱。自爾志託煙霞。加每庶幾緇服。浮俗塵賞。幼絕情分。至年十七。遂預緇林。別奉明詔。得為門侍。自參預三千。即欣規七十。必諧善願。福果函丈。不以散才之質。遂得隨伍譯僚。即事操觚。餐受此論。初功之際。十釋別翻。昉尚光基。四人同受潤飾。執筆檢文。纂義既為令範。務各有司。數朝之後。基求退迹。大師固問。基殷勤請曰。自夕夢金容。晨趨白馬。英髦間出。靈智肩隨。聞五分以心祈。攬八藏而遐望。雖得法門之糟粕。然失玄源之淳粹。今東土榮賚。並目擊玄宗。幸復擢秀萬方。穎超千古。不立功於參糝。可謂失時者也。況群

聖制作各馳譽於五天。雖文具傳於貝葉而義不備於一本。情見各異。稟者無依。況時漸人澆。命促慧舛。討支離而頗究。攬殊指而難悟。請錯綜群言以為一本。楷定真謬。權衡盛則。久而遂許。故得此論行焉。大師理遣三賢。獨授庸拙。此論也。括眾經之祕。包群聖之旨。何滯不融。無幽不燭。仰之不極。俯之不測。遠之無智。近之有識。其有隱括五明。搜揚八藏。幽關每擁。玄路未通。囑猶毫毳。邱盈投之以炎爍。霜冰澗積。沃之以畏景。信巨夜之銀輝。昏旦之金鏡矣。雖復本出五天。然彼無茲糅釋。直爾十師之別作。鳩集猶難。況更摭此幽文。誠為未有斯乃。此論之因起也。問此八種識。行相如何。答。經論成立。自有明文。此八種識。具三能變。一異熟能變。即第

八識。二思量能變。即第七識。三了別能變。即前六識。唯識論云。識所變相。雖無量種。而能變識。類別唯三。一謂異熟。即第八識。多異熟性故。二謂思量。即第七識。恒審思量故。三謂了境。即前六識。了境麤相故。論頌曰。初阿賴耶識。異熟一切種。不可知執受。處了常與觸。作意受想思。相應唯捨受。是無覆無記。觸等亦如是。恒轉如瀑流。阿羅漢位捨。初能變識。大小乘教。名阿賴耶。此識有能藏所藏。執藏義故。謂與雜染互為緣故。有情執為自內我故。古釋。一能藏者。即能含藏義。猶如庫藏。能含藏寶貝。得藏名。此能含藏雜染種。故名為藏。亦即持義。二所藏者。即是所依義。猶如庫藏。是寶等所依故。此識是雜染法所依處故。三執藏者。堅守不捨義。猶如金

銀等藏為人堅守執為自內我。故名為藏。此識為染末那堅執為我。故名為藏。起信鈔釋云。第八能藏所藏義者。且所藏義。謂此識體藏也。是根身種子器世間所藏處也。以根身等。是此識相分。故如藏中物像。如身在室內。欲覓賴耶識。只在色心中。欲覓摩尼珠。只在青黃內。次能藏義。謂根身等法。皆藏在識身之中。如像在珠內。欲覓一切法。總在賴耶中。欲覓一切像。總在摩尼內。與前義互為能所。瑜伽論云。以八種義。證本識有一。依止執受相。二。最初生起相。三。有明了性相。四。有種子性相。五。業用差別相。六。身受差別相。七。處無心定相。八。命終時分相。又古德依論解釋。證有第八識者。論云。此第八識。非是世間現量所見之境。唯憑聖言量。及以真

正道理而知有之。引七本經證之。阿毗達摩經有二頌。初頌云。無始時來界。一切法等依。由此有諸趣。及涅槃證得。無始時來界者。言界者。是因義。謂第八識。從無始至今。能持一切漏無漏色心等諸法種子。又能與漏無漏種子力。令生現行。即第八與一切種子。為依持生起二因。一切法等依者。依是緣義。謂第八識。能變為身器。作有情依。與一切漏無漏現行法。而為所依。以能執受五色根身。與前七識。現為俱有依。故即第八識。能與一切現行色心等法。為增上緣。依也。由此有諸趣。及涅槃證得者。此第八識。不唯獨與有漏流轉法。為依持用。兼能與一切無漏順還滅法。為依持用。第二頌云。由攝藏諸法。一切種子識。故名阿賴耶。勝者我開演者。即

第八識自證分能持種故。名種子識。解深密經頌云。阿陀那識甚深細。一切種子如瀑流。我於凡愚不開演。恐彼分別執為我。阿陀那者。此云執持。為此識能執持諸法種子。及能執受色根。及根依處。亦能執取結生相續。故說此識名阿陀那。一切種子如瀑流者。謂第八識中一切種子。若遇緣鼓擊。便生轉識現行。或種子有生住異滅不停。如似瀑流。楞伽經頌云。譬如巨海浪。斯由猛風起。洪波鼓溟壑。無有斷絕時。藏識海常住。境界風所動。種種諸識浪。騰躍而轉生。又小乘增一阿含經云。有根本識。是諸識所依。此根本識。即是第八識。以第八識能發起前六轉識故。二。上座部說有有分識。便是第八識。此有分識體。常不間斷。徧三界有。有謂三有。分

者因義。即三有之因。皆由此識。三化地部中說有窮生死蘊。緣此第八徧三界九地。恒常有故。但有生死處。即常徧為依。直至大乘金剛心末。煩惱盡時方捨。故名窮生死蘊。若諸轉識。即無此功能。以第六識體多間斷故。入五位無心時。六識皆間斷不行。此時應不名有情。以無識任持故。即應爛壞。四一切有部說此識名阿賴耶。有愛樂欣喜四種阿賴耶。愛是總句。總緣三世為境。餘三是別句。別緣三世樂是現在。欣是過去。喜是未來。即此第八識是諸有情常執為自內我。是真愛著處。故名阿賴耶。真正理有十。一者持種心。唯識論云。謂契經說。雜染清淨諸法種子之所集起。故名為心。若無此識。彼持種心不應有故。謂諸轉識在滅定等。有間斷故。

根境作意善等。類別易起故。如電光等。不堅住故。非可熏。皆不能持種。非染淨種所集起故。二。異熟心。唯識論云。如契經說。有異熟心。善惡業感。若無此識。彼異熟心不應有故者。即第八識。謂前世中以善不善業為因。招感得今生第八異熟心。是果。論云。定應許有真異熟識。酬牽引業。徧而無斷。變為身器。作有情依。身器離心。理非有故。三。界趣生體。唯識論云。契經說。有情流轉五趣四生。若無此識。彼趣生體不應有故。須信有第八識。為三界九地五趣四生之體。若無此識。即一切有情不應得有。四。有執受。唯識論云。又契經說。有色根身。是有執受。若無此識。彼能執受不應有故。其有色界中有情。有五色根。及內五塵。是第八親相分。唯第八識能執。

受。若是餘識。即無此能。五。壽煖識。三。證有第八識。唯識論云。又契經說。壽煖識。三更互依持。得相續住。若無此識。能持壽煖。令久住。識不應有故。六。生死時有心。證有第八識。唯識論云。又契經說。諸有情類。受生命終。必住散心。非無心定。若無此識。生死時心不應有故。又將死時。由善惡業。上下身分。冷觸漸起。若無此識。彼事不成。第七。引緣起。依證有第八識。唯識論云。又契經說。識緣名色。名色緣識。如是二法。展轉相依。譬如束蘆。俱時而轉。若無此識。彼識自體。不應有故。小乘云。我將六識。為名色依。何要第八。論破云。眼等轉識。攝在名中。此識若無。說誰為識。論主云。眼等六識。已攝在名中。為識蘊故。須得第八。為名外識支。與名色為依。又如此界人。

生時。中有初念心執取。結生時。由未有前六識為名中識蘊。名色唯具三蘊。此三蘊名色。一念間依何而住。故知信有第八識。是名外識支。與名色為依。八引識食。證有第八識。唯識論云。又契經說。一切有情。皆依食住。若無此識。彼識食體。不應有故。所以佛告外道言。所為一切有情。皆依食住。此是正覺正說。餘不能知。汝外道自餓己身。終無有益。食是資益義。任持義。九引滅定有心。證有第八識。唯識論云。又契經說。住滅定者。身語心行。無不皆滅。而壽不滅。亦不離煖。根無變壞。識不離身。若無此識。住滅定者。識不離身。不應有故。論主云。入滅定聖人。身語心行。無不皆滅。即出入息。是身加行。受想。是心加行。尋伺。是語加行。此三加行。與第六識相應。

在滅定中皆悉滅故。而壽不滅者。即第八識種上有連持一報色心不斷功能。名壽言亦不離識者。煖觸是第八識相分。即此二法皆不離第八識。既在滅定中。六識身語心加行皆悉不行。而有壽煖在者。明知即是第八識與壽煖為依。十引染淨心。證有第八唯識論云。又契經說。心雜染故。有情雜染。心清淨故。有情清淨。若無此識。彼染淨心不應有故。謂染淨法以心為本。因心而生。依心而住。受彼熏持彼種故。以心為本者。即一切染淨有為無為法。皆以第八識為根本。依心而住者。即前七現行。皆依第八識而住。言受彼熏者。即第八識受彼前七識熏。言持彼種者。即第八能持前七三性染淨種子。所以密嚴經云。是身如起屍。亦如熱時燄。隨行因

緣轉非妄亦非實。為受之所牽。性空無有我。意等識所識。與心而共生。五識復更依意識而因起。如是一切時。大地而俱轉。賴耶為於愛所熏而增長。既自增長已。復增於餘識。展轉不斷絕。猶如於井輪以有諸識故。眾趣而生起。於是諸趣中。識復得增長。識與世間法更互以為因。譬如河水流前後而不斷。亦如芽與種相續而轉生。各各相差別。分別而顯現。識行亦如是。既三和合已。而復更和合。差別相而生。如是而流轉。常無有斷絕。內外一切法。皆因此而起。愚不了唯心。汝等勤觀察。華嚴經云。善男子。諸業虛妄積集。名心末那思量意識分別眼等五識了境不同。愚癡凡夫不能知覺。怖老病死。求入涅槃。生死涅槃。二俱不識。於一切境妄起分別。

又由未來諸根。五塵境界斷滅。凡愚之人。以為涅槃。諸佛菩薩自證悟時。轉阿賴耶得本覺智。善男子。一切凡愚迷佛方便。執有三乘。不了三界。由心所起。不知三世一切佛法。自心現量。見外五塵。執為實有。猶如牛羊。不能知覺。生死輪中。無由出離。善男子。佛說諸法無生無滅。亦無三世。何以故。如自心現。五塵境界。本無有故。有無諸法。本不生故。聖者自悟。境界如是。善男子。愚癡凡夫。妄起分別。無中執有。有中執無。取阿賴耶種種行相。墮於生滅二種見中。不了自心。而起分別。善男子。當知自心。即是一切佛菩薩法。由知自心。即佛法故。則能淨一切剎。入一切劫。是以藏識頓變根身器世間故。為甚深之義。現量比量。俱不能量。又過量無量故。如經

偈云。法界非有量。亦復非無量。牟尼悉超越。有量及無量。故知識性。淺智難明。究竟窮通。唯佛能了。是以宗鏡廣引斯文。為微密難知故。問。唯識正義。為破我法二執。顯二空理。證一真心。云何世間及諸聖教。說有我法。答。但是假說。唯依識變。如唯識頌云。由假說我法。有種種相轉。彼依識所變。此能變唯三。謂異熟思量。及了別境識。世間聖教。說有我法。但由假立。非實有性。我謂主宰。法謂軌持。乃至云何。應知實無外境。唯有內識。似外境生。實我實法。不可得故。如何實我不可得耶。諸所執我。略有三種。一者。執我體常。周徧。量同虛空。隨處造業。受苦樂故。二者。執我其體雖常。而量不定。隨身大小。有卷舒故。三者。執我體常至細。如一極微。潛轉身中作。

事業故。初且非理。所以者何。執我常徧量同虛空。應不隨身受苦樂等。又常徧故。應無動轉。如何隨身能造諸業。乃至中亦非理所以者何。執我體常住。不應隨身而有舒卷。既有舒卷。如橐籥風。應非常住。乃至後亦非理。所以者何。我量至小。如何速巡身。如旋火輪。以轉動故。則所執我非一。非常。諸有往來。非常一故。又所執我復有三種。一者。即蘊。二者。離蘊。三者。與蘊非即非離。初即蘊我。理且不然。我應如蘊。非常一故。又內諸色。定非實我。如外諸色。有質礙故。心心所法。亦非實我。不恒相續。待眾緣故。餘行餘色。亦非實我。如虛空等。非覺性故。中離蘊我。理亦不然。應如虛空。無作受故。後具非我。理亦不然。許依蘊立。非即離蘊。應如瓶等。非實我故。又

既不可說有為無為。亦應不可說是我非我。故彼所執實我不成。乃至如是所說一切我執。自心外蘊。或有或無。自心內蘊。一切皆有。是故我執。皆緣無常五取蘊相。妄執為我。然諸蘊相。從緣生。故是如幻有。妄所執我。橫計度故。決定非有。故契經說。苾芻當知。世間沙門婆羅門等。所有我見。一切皆緣五取蘊起。問。若離心外。無實我及實法者。則假法亦無。以假法依真而建立。故答。夫假法者。但是虛假。似有而轉。必不依真。如唯識論云。有作是難。若無離識實我法者。假亦應無。謂假必依真事。似事共法而立。乃至答云。又假必依真事立者。亦不應理。真謂自相。假智及詮。俱非境。故謂假智詮。不得自相。唯於諸法共相而轉。亦非離此有別方便。施設自

相為假所依然。假智詮必依聲起聲不及處。此便不轉。能詮所詮俱非自相。故知假說不依真事。由此但依似事而轉。似謂增益。非實有相聲。依增益似相而轉。故不可說假必依真。問。此第八識。有幾能變。令諸識生長顯現。答。有二能變。一。因能變。二。果能變。唯識論云。能變有二種。一。因能變。謂第八識中。等流異熟。二。因習氣。等流習氣。由七識中善惡無記熏令生長。異熟習氣。由六識中有漏善惡熏令生長。二。果能變。謂前二種習氣力故。有八識生。現種種相等。流習氣。因緣故。八識體相差別而生。名等流果。果似因故。異熟習氣。為增上緣。感第八識。酬引業力。恒相續故。立異熟名。感前六識。酬滿業者。從異熟起。名異熟生。不名異熟。有間斷故。即前異

熟及異熟生。名異熟果。果異因故。此中且說。我愛執藏持雜染種。能變果識。名為異熟。問第八識廣容周徧。為萬法根原。經論同推。故稱第一微細體性。如何指陳。答此體不可說。微妙最難知。周徧法界而無住心。任持一切而不現相。如空中飛鳥。雖往來騫翥而跡不可尋。似眼裏瞳人。任照矚森羅而眼終不見。若月含一色。徧分萬象之形。等日耀千光。普照四天之下。類摩尼無思而雨寶。廣濟群生。猶磁石無覺而轉移。周迴六趣。密嚴經偈云。藏識持於世。猶如線穿珠。亦如車有輪。隨於業風轉。陶師運輪杖。器成隨所用。藏識與諸界。共力無不成。內外諸世間。彌綸悉周徧。譬如眾星象。布列在虛空。風力之所持。運行常不息。如空中鳥跡。求之不可見。

然鳥不離空。頤頤而進退。藏識亦如是。不離自他身。如海起波濤。如空含萬像。藏識亦如是。蘊藏諸習氣。譬如水中月。及以諸蓮華。與水不相離。不為水所著。藏識亦復然。習氣莫能染。如目有瞳子。眼終不自見。藏識住於身。攝藏諸種子。徧持壽煖識。如雲覆世間。業用曾不停。眾生莫能見。又云。諸仁者。一切眾色。皆阿賴耶與色。習相應。變似其相。非別有體。同於愚夫妄所分別。諸仁者。一切眾生。若坐若臥。若行若立。惛醉睡眠。乃至狂走。莫不皆是賴耶識。乃至如磁石力。令鐵轉移。雖無有心。似有心者。阿賴耶識亦復如是。為生死法之所攝持。往來諸趣。非我似我。如水中有物。雖無思覺。而隨於水。流動不住。阿賴耶識亦復如是。雖無分別。依身運行。乃

至若有於此能正觀察。知諸世間皆是自心。是分別見。即皆轉滅。又頌云。能持世間因。所謂阿賴耶。第八丈夫識。運動於一切。如輪轉眾瓶。如油徧在麻。鹽中有鹹味。亦如無常性。普徧於諸色。問。此識周徧。凡聖境通。為當離此別有真性。為復即是答。非一非異。得此識名不合而合。成其藏義。此阿賴耶識。即是真心。不守自性。隨染淨緣。不合而合。能含藏一切真俗境界。故名藏識。如明鏡不與影像合。而合影像。此約有和合義邊說。若不和合義者。即體常不變。故號真如。因合不合。分其二義。本一真心。湛然不動。若有不信阿賴耶識。即是如來藏。別求真如理者。如離像覓鏡。即是惡慧。以未了不變隨緣。隨緣不變之義。而生二執。問。第八識變義如何答。

變謂識體轉似二分釋云。論明諸識體。即自證分轉似相見二分而生。此說識體。是依他性。轉似相見二分。非無。亦依他起。依此二分。執實二取。聖說為無。非謂依他中無此二分。論說唯二依他性。故此緣真智緣於真如。無相分故。餘皆有相。不爾。如何名他心智。後得智等。不外取故。許有相見二體性故。說相見種。或同或異。若同種者。即一識體。轉似二分相用而生。如一蝸牛。變生二角。此說影像相見。離體更無別性。是識用故。若言相見各別種者。見是自體義。用分之。故離識更無別種。即一識體。轉似見分別用而生。識為所依。轉相分種似相而起。以作用別性。各不同。故相別種生。於理為勝。故言識體轉似二分。此依他起。非有似有。實非二分。似計

所執二分見相。故立似名。相別有種。何名識變。不離識故。由識變時。相方生故。此顯能變相見二分。用體別有何故。又說識似二分。生論說相見俱依自證起故。若無自證。二定不生。如無頭時。角定非有。及無鏡時。面影不起。皆於識上現相貌故。故說二分依識體生。又非唯相見二分。依識體生。乃至凡聖之身。淨穢之土。皆從識現。如彌勒菩薩云。日月燈明如來。教我修習唯心識定。入三摩地。歷劫已來。以此三昧事。恒沙佛。求世名心。歇滅無有。至然燈佛出。現於世。我乃得成無上妙圓識心三昧。乃至盡空如來國土。淨穢有無。皆是我心變化所現。世尊。我了如是唯心識故。識性流出。無量如來。今得授記。次補佛處。佛問圓通。我以諦觀十方唯識。識心

圓明入圓成實。遠離依他。及徧計執。得無生忍。斯為第一。是以十方法界淨穢國土。皆是我心中變出。總是我屋宅。真妄隨心。巧拙由智對。大菩薩闡彼淨方。逗劣眾生。現斯穢土。十方如來。皆是我心中流出者。古釋云。如海上漚。各各不同時。由差別心觀。即有彼此。但水體是一。即知一佛出現時。即一切佛出現。離自他相故。但眾生有處。十方如來為種種身而助化之。非但如來含於一義。一切眾生亦是我流出。問。轉變變現。其義同別。答。古釋云。有唯轉變。非變現者。轉變之言。通於種現。現能熏種。種能生種。種生現行。皆名轉變。變現之言。唯現心等。能起見相。名之為變。不通於種相。分色等問。第八本識與所生果。為復是一。是異。答。非一非異。論云。本

識中親生自果。功能差別。此與本識及所生果。不一不異。體用因果。理應爾故。釋云。本識是體。種子是用。種子是因。所生是果。此之二法。理應如是不一不異。本識望種。於出體中。攝相歸性。故皆無記。種從現行。望於本識。相用別論。故通三性。若即是一。不可說為有因果法。有體用法。若一向異。應穀麥等能生豆等。以許因果一向異故。不爾。法滅應方有用。以許體用一向異故。用體相似。氣勢必同。因果相似。功能狀貌。可相隨順。非一向異。問。阿賴耶識。與幾心所相應。答。識論云。常與觸。作意。受。想。思。相應。阿賴耶識。無始時來。乃至未轉。於一切位。恒與此五心所相應。以是徧行心所攝故。一觸者。論云。謂三和分別變異。令心心所觸境為性。受。想。思。等所

依為業釋云。以此五種體是徧行心所攝故。決定相應。雖復不增。亦不可減。定俱生滅。名徧行故。觸謂三和者。即根境識。體異名三。不相乖迥。更相交涉。名為隨順。根可為依。境可為取。識二所生。可。依於根而取於境。此三之上。皆有順生一切心所功能作用。名為變異。分別之用。是觸功能。謂觸之上。有似前三順生心所變異功能。說名分別。分別即領似異名。如子似父。名分別。父問何故三和。唯根獨勝。答。一由主故。有殊勝能。名之為主。二由近故。能近生心。及心所故。三由徧故。不唯生心所。亦能生心故。四由續故。常相續。有境識不爾故。境體雖能生心。心所以非主故。又非近故。徧闕二義。不名為勝。心雖是主。近生心所不能生心。不自在故。非徧也。徧。

闕一義故非勝境。識皆不續。識有境生。故俱闕續義。非得勝名。唯根獨勝。問。觸自性。是實是假。答。此觸數。定是實有。四食性。故二作意者。論云。作意。謂能警心為性。於所緣境。引心為業。釋云。作意。警心。有二功力。一者令心未起而起。二者令心起已趣境。故言警覺。應起心種。引令趣境。三受者。論云。受。謂領納。順違。俱非境相。為性。起愛為業。四想者。論云。想。謂於境取像為性。施設種種名言為業。謂要安立境分劑相。方能隨起種種名言。釋云。此中安立取像異名。謂此是青非青等。作分劑。而取其相。名為安立。由此取像。便起名言。此是青等。性類眾多。故名種種。五思者。論云。思。謂令心造作為性。於善品等。役心為業。謂能取境正因等相。驅役自心。令造善。

等。此五既是徧行所攝。故與藏識決定相應。此觸等五。與異熟識行相雖異。而時依同。所緣事等。故名相應。此識行相。極不明了。不能分別逆順境相。微細一類。唯與捨受相應。又此相應受。唯是異熟。隨先引業轉。不待現緣。任善惡業勢力轉故。唯是捨受。苦樂二受。是異熟生。非真異熟。待現緣故。非此相應。又由此識常無轉變。有情恒執為自內我。若與苦樂二受相應。便有轉變。寧執為我。故此但與捨受相應。釋曰。此觸等五。與異熟識行相雖異。而時依同。所緣事等。故名相應者。由四等故。說名相應。謂事等。處等。時等。所依等。今約見分為行相。影像相分為所緣。自體名事等者。相似義。體雖各一。境相相似。故所緣事。皆名為等。以觸等五相。託本識相。

生所緣既相似。故名為等。唯識為宗。不約本質名為所緣。亦非影像名為行相。時謂剎那定同一世。依謂根俱無有間。唯與捨受相應者。此有五義。一極不明了。是捨受相。若苦樂受。必明了。故受總有五。一憂。二喜。三苦。四樂。五捨。此中憂喜入苦樂中。依三受門分別。不言憂喜。二不能分別順違境相。取中容境。是捨受相。若是餘受。取違順境故。三由微細。若是餘受。行相必麤。四由一類。若是餘受。必是易脫。此行相定。故成一類。五相續而轉。若是餘受。必有間斷。此恒相續。故唯捨受。若能分別違順境相。非真異熟。異熟者。取境定故。若麤動者。如餘心。非異熟主。顯行相難知。異餘識也。由此五義。必其有故。便能受熏持種相續。又解。此識極不明了。曾無慧

念。慧念行相極明了故。不能分別違順境相。顯唯捨受。非苦樂俱。及簡不與善染等並。相續而轉。顯無有欲。今有希望。方有欲起。此相續故。無有欲也。由此五義。第二義正顯唯捨受所由。所餘四義。因簡別境等。故唯與捨受俱。問。此識既與捨受相應。如何亦是惡業異熟。答。論云。捨受不違苦樂品故。如無記法。善惡俱招。釋云。無記既寂靜。何為惡業果。捨雖寂靜。不違二故。得為惡果。不同禪定寂靜。此無所能為。故通惡業感。餘七轉識。設起苦樂。此識皆俱。以捨不違苦樂品故。若或苦樂不俱。於人天中。應不受苦果。以相違故。三惡趣中。應不受樂果。亦相違故。此中苦樂。皆是別招。故捨不違。問。本識云何。不與別境等五心所相應。答。論云。互相違故。謂欲。

希望所樂事轉。此識任業無所希望。勝解印持決定事轉。此識懵昧無所印持。念唯明記曾習事轉。此識昧劣不能明記。定能令心專注一境。此識任運刹那別緣。慧唯簡擇得等事轉。此識微昧不能簡擇。故此不與別境相應。此識唯是異熟性故。善染汙等亦不相應。惡作等四無記性者。有間斷故。定非異熟。釋云。定能令心專注一境。此識任運刹那別緣者。定雖影像相分刹那新起。至加行時所觀本質。前後相續。但專注境。此識任運。不作加行。專注本質。恒緣現在影像。所緣但新新起。且定行相。一一刹那。深取專注。趣向所緣。此識浮疏。行相不爾。故非定位。言任運者。是隨業轉。惡作等。定非異熟者。非真異熟。不遮異熟生。亦由惡作等。非一切時常。

相續故。非此相應。故知第八真識。常如捨相。以任運之緣。合恒常之道。不為垢法之所染。寧為淨法之所治。非生死之所羈。豈涅槃之能寂。是以稱為識主。故號心王。爾後因一念無明。起七識波浪。遂生心所。失本心王。皆因彊覺覺明。分能立所。起明了之解。心境歷然。運分別之情。自他宛爾。因茲有情心內。逐憎愛而結怨親。無情境中。隨想念而標形礙。遂使外則桑田變海。海變桑田。內則親作怨由。怨為親種。互為高下。反覆相酬。從茲業果恒新。苦緣不斷。是以首楞嚴經云。佛告富樓那。明妄非他。覺明為咎。所妄既立。明理不踰。以是因緣。聽不出聲。見不超色。乃至唯殺盜婬。三為根本。以是因緣。業果相續。富樓那。如是三種顛倒相續。皆是覺明明了。

知性。因了發相。從妄見生。山河大地。諸有為相。次第遷流。因此虛妄。終而復始。是故若欲還原反本。旋妄冥真。但一念不生。前後際斷。分別心滅。輪迴業亡。根盡枝枯。因空果喪。無始之情塵識垢。應念全消。本來之佛眼常身。隨真頓現。

宗鏡錄卷四十七

宗鏡錄卷四十七

宗鏡錄卷四十八

夫三性法門。該通萬法。於第八識。何性所攝。約有幾位。答。論云。諸有漏種。與異熟識體無別故。無記性攝。因果俱有善等性故。亦名善等。諸無漏種。非異熟識性所攝故。因果俱是善性攝故。唯名為善。釋云。此有漏種。與本第八識體無別故。性類是同。唯是無記。若能所生法。皆通善等三性。謂此種子。本能熏習現行之因。及後所生現行之果。皆通三性。故言因果俱善等性。即是功能差別門說。非依體門性。唯無記。此約有漏種說。若無漏種。非異熟性所攝。故非無記。體性不順本識體故。體既不同。不可相即。又性類別。能治所治漏無漏殊。不可相即。問。無漏既不從識名無記性。此為何

性答。因果俱是善性攝故。唯名為善。法爾一切無漏之法。順理違
生。無惡無記。又攝論云。然第八識。總有二位。一有漏位。無記性攝。
唯與觸等五法相應。但緣前說執受處境。二無漏位。唯善性攝。與
二十一心所相應。謂徧行別境各五。及善十一。與一切心恒相應。
故常樂證知所觀境故。於所觀境恒印持故。於曾受境恒明記故。
世尊無有不定心故。於一切法常決擇故。極淨信等常相應故。無
染汙故。無散動故。此亦唯與捨受相應。任運恒時平等轉故。以
一切法為所緣境。鏡智徧緣一切法故。問。本識於一切時中。為有間
斷。為無間斷。定緣於內。定緣於外。答。此識從初至末。無有剎那間
斷。內外俱緣。瑜伽論云。阿賴耶識於一切時無有間斷。內外俱緣。

譬如燈燄生時。內熱膏炷。外發光明。如是阿賴耶識。緣內執受。緣外器相。生起道理。應知亦爾。又緣境無廢時。無變易。從初執受。剎那乃至命終。一味了別而轉。問阿賴耶識與諸轉識。為復作因。為復作果。答互為因果。經偈云。諸法於識藏。識於法亦爾。更互為果性。亦常為因性。攝大乘論說阿賴耶識與雜染法。互為因緣。如炷與燄。展轉生燒。又如束蘆。互相依住。釋云。諸法於識藏。能攝藏也。謂與諸識作二緣性。一為彼種子。二為彼所依。識於法亦爾。所攝藏也。謂諸轉識與阿賴耶亦為二緣。一於現法長養彼種。二於後法轉攝植彼種。互相生故。如燈炷束蘆者。舉增上緣。喻因緣義。如燈炷與燄。展轉生燒。內炷生燄。如種生現。外燄燒炷。如現熏種。又

如束蘆相依。為俱有因。類顯二法為喻。喻因緣義。問。種子識與阿賴耶識。為一為異。答。非一非異。攝論云。是不淨品法。種子在阿賴耶識中。為有別體。故異。為無別體。故不異。二俱有失。須明不一不異。此阿賴耶識與種子。如此共生。雖有能依所依。不由別體。故異。乃至能。是假。無體。所。是依。是實。有體。假實和合。異相難可分別。以無二體。故。此識先未有功能。熏習生後。方有功能。故異於前。前識但是果報。不得名一切種子。後識能為他生因。說名一切種子。前識但生自相續。後識能生自他相續。故勝於前。譬如麥種生於自芽。有功能。故說麥是芽種子。麥若陳久。或為火所損。則失功能。麥相不異。以功能壞。故不名種子。此識亦爾。若有生一切法功能。由

與功能相應。說名一切種子。此功能若謝無餘。但說名果報識。非一切種子。是故非不異。問。種子有幾多。答。攝論云。種子有二。一外種子。但是假名。以一切法唯有識故。二內種子。則是真實。以一切法以識為本。此二種子。念念生滅。剎那剎那。先生後滅。無有間故。此法得成種子。何以故。常住法不成種子。一切時無差別故。復次云。何外種子。如穀麥等。無熏習。得成種子。由內外得成。是故內有熏者。外若成種子。不由自能。必由內熏習感外。故成種子。何以故。一切外法。離內則不成。是故於外不成熏習。一由內有熏習。得成種子。又第八識從種子生。故稱果報識。能攝持種子故。亦名種子識。又本識是集諦。故名種子。是苦諦。故名果報。二果俱有。謂與所

生現行果法。俱現和合。方成種子。釋云。謂此種子。要望所生現行果法。俱時現有。現者。一顯現。二現在。三現有。三義名現。由此無性人第七識。不名種子。果不顯現。故即顯現言。簡彼第七。現在簡前後。現有簡假法體。是實有。方成種子。故顯現唯在果。現有唯在因。現在通因果。和合簡相離。問。種子為是本有。為新熏生。答。唯識論云。一切種子。皆本性有。不從熏生。由熏習力。但可增長。如契經說。一切有情。無始時來。有種種界。如惡又聚。法爾而有界。即種子差別名故。又經偈云。無始時來界。一切法等依。界是因義。瑜伽亦說。諸種子體。無始時來。性雖本有。而由染淨新所熏發。諸有情類。無始時來。若般涅槃法者。一切種子皆悉具足。不般涅槃法者。便闕。

三種菩提種子如是等文。誠證非一。契經說心性淨者。謂心空理所顯真如。真如是心真實性故。或說心體非煩惱故。名性本淨。非有漏心。性是無漏。故名本淨。由此應信。諸有情無始時來有無漏種。不由熏習。法爾成就。後勝進位。熏令增長。無漏法起。以此為因。無漏起時。復熏成種。有漏法種。類此應知。釋云。心性者。真如也。真如無為。非心之因。亦非種子。能有果法。如虛空等故。非有漏心性。是無漏。名本性淨也。又若取正義。本有新熏。合生現行。非有前後。一本有者。謂無始來異熟識內。法爾而有生蘊處界。功能差別。世尊依此說。諸有情無始時來有種種界。如惡又聚。法爾而有。一切種子與第八識一時而有。從此能生前七現行。現行頭上又熏種。

子。二新熏者。謂無始時來。數數現行。熏習而有。名新熏故。世尊依此。說有情心。染淨諸法。所熏習故。無量種子之所積集。故護法意云。有漏無漏種子。皆有新熏本有。合生現行。亦不雜亂。若新熏遇緣。即從新熏生。若本有遇緣。即從本有生。若偏執唯從新熏。或偏執但是本有。二俱違教。若二義俱取。善符教理。古德問。此總未聞熏時。此本有從何而生。答。謂從無始時來。此身與種子俱時而有。如外草木等種。又古德解熏種義。諸法雖有新舊二種。當生現時。或從新生。或從舊生。名為二種。非謂二種於一念中。同生一現。若爾。即有多種共生一芽之過。以此准知色等相分種。並同於此。又問。八識之中。既具本有新熏之義。何識是能熏因。所熏果。答。依經

論正義即是前七現行識。為能熏因緣之因。熏生新熏種子。第八識是前七現行識所熏生因緣之果。又問。本識等雖無力能熏自種。而能親生自種。故現行本識等得自生種為因緣者。既不熏自種。如何能生自種。又熏與生何別。答。熏者資熏。擊發之義。生者生起。從因生出之義。謂本識等。雖無力資熏。擊發自種之義。而有親生自種之義。如有種性者。法爾本有無漏種子。雖有生果之能。若不得資加二位有漏諸善資熏。擊發。即不能生現。須假有漏諸善資熏。方能生現。又如本識中善染等種。能引次後自類種子。雖有生義。無自熏義。如穀麥等種。雖有生芽之能。若不得水土等資熏。擊發。亦不能生其現行。本識雖有生種之能。然自力劣。須假六七

與熏方生。由是義故。本識等雖非能熏。而能生種。故與親種得為因緣。五根塵等諸根分。亦應然。此解。今依因位現行。望自親所熏種。能為二緣。即是因緣。增上緣。唯除第八。及六識中極劣無記。非能熏故。今按此文。現於親種得為因緣中。既除第八及六識中極劣無記。非能熏故。望自親種無因緣義。若言本識及六識中極劣無記。能生自種。得為因緣者。便犯異熟有能熏過。違聖教失。又問。如前六識所變五塵相分。不能自熏新種。須假能變心緣。方能熏自種。故五塵相分得為能熏。其極劣無記。亦假能變心緣。何故不同五塵相分。得為能熏。答。今按有為法分為三品。一者上品。如七轉識。及相應等。一分能緣慮。彼力最彊。悉有力自熏。二者中品。如

五塵相分等。雖有熏力。而力稍微。假心與力。彼方自熏。三者下品。即極劣無記。如極羸病無力之人。不能自起。縱人與力扶持。亦不能起。本識等類。亦復如是。本無熏力。謂心與力。亦不能熏。由是義故。極劣無記。一向無力。故非能熏。與五塵相分不同。彼自有力。但力稍劣。不能獨熏。假心相助。自有半力。故是能熏。由是義故。今正解者。第八識聚。及此所變異熟五根相分。並異熟浮根等。及異熟前六識等。並無新種。以其極劣。非能熏故。從本有舊種所生。其長養五根。及此浮根。及等流五塵等相分。前六識所變者。皆可各有新本二種。問。淨法種子。從聞熏生。於本識中。與不淨種子熏發之義。有何同別。答。染淨種子。皆具熏義。而增減有殊。若淨法熏。損本

識。若染法熏增本識。如攝論云。轉依名法身。由聞熏四法得成。一。信樂大乘。是大淨種子。二。般若波羅蜜。是大我種子。三。虛空器。三昧。是大樂種子。四。大悲。是大常種子。此聞熏習及四法。為四德種子。四德圓時。本識都盡。四德本來是有。不從種子生。從因作名。故稱種子。此聞熏習。非為增益本識。故生為欲減損本識。力勢故生。能對治本識。與本識性相違。故不為本識性所攝。若不淨種子。則熏習生。增益本識。與淨種有異。問。熏習以何為義。答。熏者發也。或猶致也。習者生也。近也。數也。即發致果於本識內。令種子生。近生長故。熏有二種。一。習熏。謂熏心體。成染淨等事。二。資熏。謂現行心境。及諸惑相資等。楞伽經云。大慧。不思議熏。及不思議變。是現識。

因取種種塵。及無始妄想熏。是分別事識。因是以無明能熏真如。成其染法。本覺能熏無明。起其淨用。此皆不可熏處。而能熏。名不思議熏。不可變異而變異。云不思議變。勝鬘經云。不染而染。難可了知。染而不染。難可了知。顯識論云。分別識者。若起安立熏習力。於第八識中。熏習力故。譬如燒香熏習衣。香體滅。而香氣猶在衣中。名為熏衣。此香不可言有。香體滅。故不可言無。香氣在。故如六識起善惡。留熏習力於本識中。能得未來報。名為種子。問。能熏所熏。各具幾義。能成熏習。答。各具四義。令種子生長。故名熏習。唯識論云。先所熏四義者。一。堅住性。二。無記性。三。可熏性。四。和合性。古釋云。即此四義。各有所簡。論云。一。堅住性。若法始終一類相續。能

持習氣。乃是所熏。此遮轉識及聲風等。性不堅住。故非所熏。釋云。夫為所熏識者。且須一類堅住。相續不斷。能持習氣。乃是所熏。今前六轉識。若五位無心時。皆間斷。故既非堅住。非是所熏。此亦遮經部師。將色心更互持種。論主云。且如於無色界入滅定時。色心俱間斷。此時將何法能持種。又如五根五塵。皆不通三界。亦非堅住。如何堪為所熏性。又第七識。在有漏位。雖不間斷。在十地位中。亦有解脫間斷。謂得無漏時。不能持有漏種。以有漏無漏。體相違故。以第八識。雖是有漏。以在因中。體無解脫。唯無覆性。即不妨亦能持無漏種。得名所熏。應立量云。前七轉識。是有法。非所熏。宗因云。不堅住。故同喻如電光聲風等。問。若言有堅住性。即是所熏者。

只如佛果第八，亦是堅住性，應名所熏。答將第二義簡論云：二無記性。若法平等無所違逆，能容習氣，乃是所熏。此遮善染勢力彊盛，無所容納，故非所熏。釋云：夫為所熏者，須唯是一類無記，即不違善惡性，方受彼熏。今佛果第八既是善性，即不容不善及無記性，非是所熏。以佛果圓滿故，如似沉麁，不受臭穢物熏。若不善性者，即是煩惱，又不容信等心所熏。互不容納故，其所熏性，如寬心捨行之人，能容納得一切善惡事。若惡心性人，即不中第八識似寬心捨行之人，能容一切習氣。有此義故，方名所熏。若如來第八無漏淨識，唯在因中曾所熏習，帶此舊種，非新受熏。以唯善故，違於不善等。又云：善染如沉麁，非蒜等，故不受熏。無記如素帛，故

能受熏。如善不容於惡。猶白不受於黑。若惡不容於善。如臭不納於香。唯本識之含藏。同太虛之廣納矣。問。若言有堅住性及無記性二義。便名所熏者。且如第八五心所。同心王具此二義。應是所熏。又如無為亦有堅住性義。為所熏。何失。答。將第三義。簡論云。三可熏性。若法自在。性非堅密。能受習氣。乃是所熏。此遮心所及無為法。無為堅密。故非所熏。言自在者。正簡難陀許第八五心所受熏。論主云。心所不自在。故依他生起。非所熏性。言性非堅密者。即簡馬鳴菩薩真如受熏。論主云。無為體堅密。如金石等。而不受熏。夫可熏者。且須體性虛疏。能容種子。方得。馬鳴救云。我言真如受熏者。以真如是性。第八是相。性相不相離。若熏著相時。兼熏著性。

或攝相歸性故。真如受熏何失。如將金石作指環等。護法破云。熏相不熏性。如火燒世界。不燒虛空。今唯是第八心王體性虛疏。方可受熏。如衣服虛疏。方能受香等熏。問。若言有堅住性。無記性。及可熏性。三義。即是所熏者。應可此人第八識。受他人前七識熏。以此人第八。是可熏性故。答。將第四義簡論云。四與能熏等和合性。若與能熏同時同處。不即不離。乃是所熏。此遮他身剎那前後。無和合義。故非所熏。唯異熟識具此四義。可是所熏。非心所等釋云。今將此人第八。望他人前七。無同時同處和合義故。非是所熏。亦遮經部師。將前念識體熏後念識相。不同時。亦非所熏。次能熏四義者。一有生滅。二有勝用。三有增減。四與所熏和合。此四義亦各

有所簡。且外人問。無為法。得名能熏否。答。將第一義簡。論云。一有生滅。若法非常。能有作用。生長習氣。乃是能熏。此遮無為前後不變。無生長用。故非能熏。釋云。今前七識有生滅。有生長作用。乃是能熏。問。若爾者。且如業感異熟生心。心所。及色法。不相應行等。皆有生滅。亦有作用。應是能熏。答。將第二義簡。論云。二有勝用。若有生滅。勢力增盛。能引習氣。乃是能熏。此遮異熟心。心所等。勢力羸劣。故非能熏。釋云。其業感異熟生心。心所等。劣弱。無彊盛作用。能熏。色法。雖有彊盛。又無緣慮勝用。不相應行。二用俱闕。此非能熏。又勢用有二。一能緣用。即簡諸色。為相分熏。非能緣熏。二彊盛用。謂不任運起。即異熟心等。有緣慮用。無彊盛用。為相分熏。非能緣

熏內色等有彊盛用。無能緣用。異熟心等有能緣用。無彊盛用。不相應法二俱無。皆非能熏。即緣勢用。可致熏習。如彊健人能致功效。故問。若有生滅。及有勝用。即名能熏者。且如佛果前七識亦具此二義。應是能熏。答。將第三義簡論云。三有增減。若有勝用。可增可減。攝植習氣。乃是能熏。此遮佛果圓滿善法。無增無減。故非能熏。彼若能熏。便非圓滿。前後佛果。應有勝劣。問。若言具有生滅。有勝用。有增減。三義。即名能熏者。且如他人前七識。亦有上三義。應與此人第八熏得種否。答。將第四義簡論云。四與所熏和合而轉。若與所熏同時同處。不即不離。乃是能熏。此遮他身剎那前後。無和合義。故非能熏。唯七轉識及彼心所有勝勢用。而增減者。具此

四義。可是能熏。如是能熏與所熏識俱生俱滅。熏習義成。今所熏中種子生長。如熏巨勝。故名熏習。釋云。攝論云。巨勝本來是炭。多時埋在地中。便變為巨勝。如巨勝與華俱生俱滅。內熏習。故生香氣。又種子是習氣之異名。習氣必由熏習而有。舉喻如麻香氣。華熏故生。即胡麻中所有香氣。必假華熏方得香也。西方若欲作塗身香油。先以華香。取於巨勝子聚為一處。淹令極爛。後取巨勝壓油。遂香氣芬馥。比來胡麻中無香氣。因華熏故生。熏習義者。要俱生滅。熏習義成。非如種生芽。異時故。不同生滅。故以為喻。問。若言須與所熏和合一處。方名能熏者。且如先亡父母。及先亡子孫等。後人為作功德。此亦是熏。他識以獲福故。如何不許答。此有二

解。一云。此但為增上。令亡者自發心。非熏他識。二云。七分之一中。許獲一分難。只此所獲一分功德。便是此人造福。他人受果。應乖唯識義。答。有五力。唯識不判。一定力。二通力。三借識力。四大願力。五法威德力。問。七能熏中。熏第八。四分之中。約熏何分。答。前五轉識。能熏阿賴相分種子。第六意識。能熏第八相見分種子。第七末那。唯熏第八見分種子。問。前七識四分。何分能熏。答。見相二分能熏。種。以此二分有作用故。問。相分是色。何能熏種。答。但是見分與力。令相分熏種。如鼻附塊而成卵殼。又見分是自證分與力。問。前五識與第八熏相分種者。其第八相分有三境。今熏何相分種。答。但熏內身及外器實五塵相分種。餘即不熏。以不能緣故。問。五識於

一切時。為皆熏三種。為有不爾。答。皆熏三種。縱異界相緣時。五識須託自第八相。而熏本質種。又如二禪已上。借初禪三識緣上地。三境時。亦各熏三種。其相質種。二禪已上收。見分種。即屬初禪繫。以越界地。地法無故。言借。若得諸根互用。緣自他五塵境。皆熏三種子。以是性境收。本質同是第八相分故。若第六緣第八見分時。熏得見質二種。皆是心種。即與第八熏得見分種。又自熏得第六見分種。中間相分。即不熏。若第六緣第八相分時。或熏三種子。為自熏得能緣見分種。若現量時。亦自熏得相分五塵種。又與第八熏得五根塵本質種。多分只熏見質二種。問。第六緣第八三境相分時。皆與熏得三境種否。答。只熏根身器界種。緣種子境。即不熏。

種。恐犯無窮過故。其第六緣五根及種子境時。皆是獨影境。有說是性境者。即須相分是實。便有兩重五根現行。犯有情界增過。故知不可問。第六能緣第八四分。何言唯熏見相分種。答。以內二分與見分。同是心種故。於見分中攝。問。第六緣一百法時。皆熏本質種否。答。若緣無為。並不相應行。及心所中一分假者。皆不熏本質種。實者即熏。以緣假法時。但是獨影境故。亦不熏相分種。其能緣見分種即熏。若第七識緣第八見分熏種者。但熏見質二種。定不熏相分種。其中間相分。但從兩頭合起。仍通三性。一半從本質上起者。是無覆性。一半從能緣見分上生者。是有覆性。問。如前第三所熏中。護法難馬鳴真如受熏義。夫熏習之義。熏相不熏性。如火

燒世界不燒虛空。此真如受熏之義。如何會通答。夫能所之熏。約有二宗。一法相宗。二法性宗。前護法是依法相宗所難。今馬鳴是依法性宗。今法性宗亦七識等而為能熏。八為所熏。其第八中。以如來藏隨緣成立。含有生滅不生滅義故。今言熏者。是不熏之熏。不變之變。即熏生滅門中真如隨緣之相。若真如門中即不熏。此熏變義俱不可思議。以不染而染故。如起信論云。復次以四種法熏習義故。染淨法起。無有斷絕。一淨。謂真如。二染。謂無明。三妄心。謂業識。四妄境。謂六塵。熏習義者。如世衣服。非臭非香。隨以物熏。則有彼氣。真如淨法。性非是染。無明熏故。則有染相。無明染法。實無淨業。真如熏故。說有淨用。云何熏習染法不斷。所謂依真如故。

而起無明。為諸染因。然此無明。即熏真如。既熏習已。生妄念心。此妄念心。復熏無明。以熏習故。不覺真法。以不覺故。妄境相現。以妄念心熏習力故。生於種種差別執著。造種種業。受身心等眾苦果報。妄境熏義。有二種別。一增長分別熏。二增長執取熏。妄心熏義。亦二種別。一增長根本業識熏。令阿羅漢辟支佛一切菩薩受生滅苦。二增長分別事識熏。令諸凡夫受業繫苦。無明熏義。亦二種別。一根本熏。成就識業義。二見愛熏。成就分別事識義。云何熏習淨法不斷。謂以真如熏於無明。以熏習因緣力故。令妄念心厭生死苦。求涅槃樂。以此妄心厭求因緣。復熏真如。以熏習故。則自信己身有真如法。本性清淨。知一切境界唯心妄動。畢竟無有。以能

如是如實知故。修遠離法。起於種種諸隨順行。無所分別。無所取著。經於無量阿僧祇劫。慣習力故。無明則滅。無明滅故。心相不起。心不起故。境界相滅。如是一切染因染緣。及以染界心相都滅。名得涅槃。成就種種自在業用。妄心熏義有二種別。一分別事識熏。令一切凡夫二乘。厭生死苦。隨已堪能趣無上道。二意熏。令諸菩薩發心勇猛。速疾趣入無住涅槃。真如熏義亦二種別。一體熏。二用熏。體熏者。所謂真如從無始來。具足一切無量無漏。亦具難思勝境界。用常無間斷。熏眾生心。以此力故。令諸眾生厭生死苦。求涅槃樂。自信己身有真實法。發心修行。用熏者。即是眾生外緣之力。有無量義。略說二種。一差別緣。二平等緣。差別緣者。謂諸眾生

從初發心。乃至成佛。蒙佛菩薩等諸善知識。隨所應化。而為現身。等平等緣者。謂一切諸佛及諸菩薩。以平等智慧。平等志願。普欲拔濟一切眾生。任運相續。常無斷絕。以此智慧熏眾生故。令其憶念諸佛菩薩。或見或聞。而作利益。入淨三昧。隨所斷障。得無礙眼。於念念中。一切世界平等顯現。見無量諸佛。及諸菩薩。華嚴記云。是則真如亦為能熏。亦能受熏。故楞伽經云。不思議熏。不思議變。是現識因。謂不可熏而熏。故名不思議熏。真如不變而隨緣成法。名不思議變。亦即不染而染也。藏法師云。妄心通業識及事識。今據其本。言業識耳。言熏習故有染相者。真如本無相。隨熏現相。又顯妄法無體。故但云相。此釋經中。如來藏為惡習所熏等。上即生

滅門中真如。言有淨用者。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。此釋經中。由如來藏故。能厭生死苦。樂求涅槃也。涅槃經云。闡提之人。佛性力故。還生善根。彼言佛性力者。即此本覺內熏之力耳。良以一識含此二義。更互相熏。徧生染淨也。此中佛者是覺性者是本。故名本覺。問佛種從緣起者。即是熏習義。約法報化三身中。是何佛種從緣起。答。是報身佛。由熏成故。以智為種。法身是無為斷惑所顯。不從種子生。以法報具足。能起化現。即化身是法報之用。唯報佛性。即是一切眾生聞熏種子。且如世間甘露葉上。霧露潤濕。滴入土中。一滴成一連珠。又更濕潤。生長芽莖。報佛性

亦爾。我等第六識見分及耳識見分。如同甘露葉。如來大乘教法。如似霧露耳識第六識熏得大乘種子。似潤濕落在第八識中。如入土中生得連珠。後數資熏。至成自受用報身。似更遇濕潤生起芽莖。故知佛種全自熏成。初學之人。爭不仗於聞法之力。且眾生雖有正因性。須假緣因發起。如大智度論云。如經中說二因緣。發起正見。一者外聞正法。二者內有正念。又如草木內有種子。外有雨澤。然後得生。若無菩薩眾生。雖有業因緣。無由發起。然欲弘揚佛法。剖析圓宗。應須性相雙明。總別俱辯。故法華經偈云。如是大果報。種種性相義。我及十方佛。乃能知是事。今宗鏡本意。要理事分明。方顯一心體。用具足。若有體而無用。如有身而無手足。若有

用而無體。如有手足而無身。若無身手。人相不具。若無體用。法身不圓。釋摩訶衍論云。自性清淨。無漏性德。從無始來。一向明白。亦無垢累。亦無染汙。而以無明而熏習故。即有垢累。無明藏海。從無始來。一向闇黑。亦無智明。亦無白品。而以本覺而熏習故。即有淨用。如是染淨。但是假立。染非實染。淨非實淨。皆是幻化。無實自性。故知染淨無體。隨熏所成。若離熏習之緣。決定無法可得。若無第八識所熏之體。萬法不成。以前眾多義門。成就唯識。即知無有一法。不從心化生。隨善惡以熏成。因修習而為種。似裏香之紙。染芬馥以騰馨。如繫魚之繩。近腥羶而作氣。況異熟本識。堅住真心。聞善法熏。則淨種子增長。因惡法發。則染種子圓成。是以內則為因。

雖然本有外為緣助。須仗新熏。遂能起果。酬因為凡作聖。故經云。佛種從緣起。故知無法不熏成。是以多聞熏習之功。須親道友。積學鍊磨之力。全在當人。不可虛度時光。不勤妙行。如木中火性。是火正因。未遇人工。不成火用。如身中佛性。是佛正因。不偶淨緣。難成妙用。問。心識無形無對。云何說受熏之義。答。經明若熏若變。俱不思議。約隨緣鼓動。彰熏變之相。以根本無明熏本覺時。即本覺隨動。故說為熏。又本覺之體。理雖不變。由隨緣故。故說為變。雖然熏變。染而不染。雖不熏變。不染而染。莫可以心意測。故云不思議。熏靡可以文句詮。故云不思議變。

宗鏡錄卷四十八

宗鏡錄卷四十八

宗鏡錄卷四十九

夫一切情識因執受得名。只如第八種子根身器等。為有執受。為無執受。答。種子器世。即第八緣。而不執受。執受各具二義。且執二義者。一攝義。二持義。言攝者。即攝為自體。言持者。即持令不散。受二義者。一領義。二覺義。且領者。即領以為境。言覺者。即令生覺受。安危共同。根身具執受四義。一攝為自體。同是無記性故。二持令不散。第八能任持此身。令不爛壞。三領以為境。此根身是第八親相分。四令生覺受。安危共同。若第八危。五根危。第八安。五根安。若器世間量。但緣非執受。即受二義中。領以為境。又言非執受者。而無攝為自體。持令不散。令生覺受三義。不似他根身。名非執受。即

無受四義中。領以為境一義。問。何以器界不似根身。第八親執受。答。以與第八遠故。所以不攝為自體。又器界損時。第八亦不隨彼安危共同。所以不執受。若髮毛爪齒膀胱宿水等。雖近。已同外器攝。所以第八亦不執受。由此第八或持或緣。應具四句。一持而不緣。即無漏種。二緣而不持。即器界現行。三俱句。即內身根塵。四俱非。即前七現行。問。第八何不緣前七現行。答。有多過。故不緣。若變影緣。即第八犯緣假過。若親緣。即犯唯識義不成過。親取他心故。西明云。若變影緣。即有情界增過。以變起前七現行故。而有兩重第七等。又解。以心法要種而生。今異熟第八微劣。設緣得前七。亦不能熏種。故不緣也。問。第八何不緣長等。答。是假。故不緣。問。無為

是實。第八何故不緣。答。若實無為。因位不證。若假無為。又非彼境。三量分別者。散位心。心所。若具四義。即名現量。一。任運緣。二。不帶名言。三。唯性境。四。無計度分別。今第八四義既足。極成現量。假實分別者。因中第八見分。定不緣假。唯因緣變故。因緣變具二義。一。任運義。二。種子義。為境從種生。識任運緣。名因緣變。今第八所緣境。定以見分別種生。是因緣變。問。第八與前五。皆因緣變。何故前五緣境有本質。第八便無。答。前五非根本識。緣境即須藉本質。今第八是根本識。故不假本質。忽若離自三境外。更有法與第八為質者。即心外有法。然第八若望緣定果色。及他人浮塵異界器。即有本質不遮。故知第八緣三境。唯實非假。問。識中無漏種子。具此

三義否答。一切有漏種子。即具三義。若是無漏種子。不隨第八成無記。唯是善性。即第八不領為境。以相違故。不妨持而不緣。三義中。但具一義。問。若不領以為境。應是心外有法。答。但持令不散。不離識故。亦是唯識。問。無漏種子。既不離識。中有如何不緣。答。具三義故。所以不緣。一能對治故。即無漏。然對治有汙法。亦能破壞。有漏法。二體性異故。以第八唯無記。無漏種子唯善性。三不相順故。以無漏種子。不順有漏。第八識故。無漏善性。不順無記性故。所以不緣。問。無漏種子。是相分否。答。有二。一云。第八不緣。非是相分。攝二云。亦是相分。因雖不緣。是果中之相分。流類故。問。種子與自證分。既不離。第八見分。如何不緣。自證分。答。種子雖與自證不相離。

若見分緣時。但緣種子。不緣自證分。若緣自證分。即犯因中內緣過。喻如水中鹹味。色裏膠青。問。此第八識有幾執受。答。有二種。攝論云。一切種子心識成熟。展轉和合。增長廣大。依二執受。一者有色諸根及所依執受。二者相名分別言說戲論習氣執受。問。前說第八具四義。故成現量。未審三量行相如何。又八識各具幾量。答。古德釋云。現量者。現謂顯現。即分明證境。不帶名言。無籌度心。親得法體。離妄分別。名之為現。言量者。量度是楷定之義。謂心於境上度量。楷定法之自相。不錯謬故。名量。比量者。比謂比類。量。即量度。以比類量度而知有故。名為比量。非量者。謂心緣境時。於境錯亂。虛妄分別。不能正知。境不稱心。名為非量。顯揚論云。現量者有

三種相。一非不見見相。二非思構所成相。三非錯亂所見相。一非不見見相者。復有四種應知。謂由諸根不壞。作意現前時。同類生。異類生。無障礙。不極遠。同類生者。謂欲塵諸根於欲塵境。上地諸根於上地境。已生等。若生若起。是名同類生。異類生者。謂上地諸根於下地境。若已生等。是名異類生。無障礙者。復有四種。一非覆障所礙。二非隱障所礙。三非映障所礙。四非惑障所礙。覆障所礙者。謂黑闇無明闇。不澄淨色之所覆隔。隱障所礙者。謂或藥草力。或咒術力。或神通力之所隱蔽。映障所礙者。謂少為多物之所映奪。故不可見。或飲食等。為諸毒藥之所映奪。或髮毛端。為餘麤物之所映奪。如是等類。無量無邊。且如小光為大光所映。不可得見。

所謂日光映星月等。又如能治映奪所治。令不可得。謂不淨觀。映奪淨相。無常苦無我觀。映奪常樂我相。無相觀力。映奪眾相。惑障所礙者。謂幻化所作。或相貌差別。或復相似。或內所作目眩昏夢。悶亂酒醉。放逸癡狂。如是等類。名為惑障。若不為此四障所礙。名無障礙。不極遠者。謂非三種極遠。一處極遠。二時極遠。三推析極遠。如是總名。非不現見。由非不現見。故名現量。二非思構所成相者。謂建立境界。取所依境。纔取便成。非思構之所成。故名為現量。三非錯亂所見相者。當有七種。一想錯亂。二數錯亂。三形錯亂。四顯錯亂。五業錯亂。六心錯亂。七見錯亂。想錯亂者。謂於非彼相。起彼相想。如於陽燄鹿渴相。起於水想。數錯亂者。謂於少數。起多增。

上慢。如翳眩者。於一月處。見多月象。形錯亂者。謂於餘形。起餘形。增上慢。如於旋火。見彼輪形。顯錯亂者。謂於餘顯色。起餘顯色。增上慢。如為迦末羅病。損壞眼根。於非黃色。悉見黃相。業錯亂者。謂於無業。起有業。增上慢。如執捲馳走。見樹奔流。心錯亂者。謂即於五種所錯亂義。心生喜樂。見錯亂者。謂即於五種所錯亂義。忍受顯說。安立寶重。妄想堅執。若非如是。錯亂所見。名為現量。又云。現量者。如五塵色法。是第八識所變相分。前五轉識。並明了意識緣此之時。最初遇境。未起分別。不帶名言。能緣之智。親證境體。得法自性。名為現量。得自相也。若前五識及第八識。於一切時。皆是現量。得法自相。不簡因果漏無漏位。一切皆爾。若第六識。緣彼五塵。

境時。於彼法體。生分別心。而起言說。言說所及。不能親證。以是假智所緣。名得共相。不簡因中果位。但於境體起分別心。及起言詮之時。皆名得於共相。及佛後得智緣事境時。起分別故。起言說故。亦是假智。非是得彼共相法體。但是得彼共相之義也。因此更依因明解現量義。准因明疏。略有二解。一現之量。謂前五識依所依根。於現在世緣現有境。根亦與識同照前境。有發識用。根義顯勝。得顯現名。雖照於境。以體是色。無緣慮用。不能量度。但有現義。不得量名。唯心心所量度於境。緣慮用增。體具現義。亦有量境之能。今從能發之根。顯所發識。名現之量。依士釋也。二現即量。謂明了意識一分。除餘散意識及獨頭起者。並取定意識及第八識能緣。

見分親緣現境作用顯現。而彼所依意根界體。非顯現故。故不取之。但就能緣見分。現即是量。持業釋也。又古師問。若准前說假智所詮。但得共相之義。不得共相法體。如口說色時。口應被礙。以彼色體以質礙為自相故。既不被色礙。故知不得彼體。但得彼義者。且如第八識及與眼識。並明了意識。現量智起。緣火之時。既言現量得法自相。寧不燒心。若不被燒。應不得於火之自相。何名現量境耶。若許被燒。即世間現見火時。眼不被損。便有世間現量相違。過答曰。雖不被燒。亦得自相。名為現量。所以者何。以心細色麤故。心細無狀。色麤有形。故緣彼火時。雖得自相。然不被燒。亦名現量。又被麤色。實亦不能壞於細色。何況心法。如火災起時。欲界火災。

但燒欲界。然不能燒色界定地。殊妙細色。故彼色界自起火災。燒於自地。問。既言心細。色麤。心緣火時。心不被燒者。如阿羅漢。化火焚身。心智隨滅。此如何通。答曰。化火焚身。但燒浮根之塵。非燒五種清淨色根。及彼心智。其五種清淨色根。及彼心智。以無所依。浮塵緣闕。不生。得非擇滅。雖是定火。亦不能燒。麤細異故。定火對世火。雖是細妙。對心猶麤。以是色法有形質故。比量者。此復五種。一相。二體。三業。四法。五因果。一相比量者。謂隨其所有相貌相屬。或由現在及先所推度境界。如以見幢故。比知有車。以見煙故。比知有火等。二體比量者。由現見彼自體性故。比類彼物不現見體。或現見彼一分自體。比類餘分。如以現在。比類去來等。三業比量者。

謂以作用。比業所依。如見遠物。無有動搖。鳥集其上。如是等事。比知是杌。若有動搖等事。比知是人等。四法比量者。謂於一切相屬著法。以一比餘。如屬無常。比知有苦。以屬苦故。比空無我。以屬生故。比有老法。以屬老故。比有死法等。五因果比量者。謂因果相比。如見物行。比有所至。見有所至。比先有行。若見有人如法事王。比知當獲廣大祿位。見大祿位。比知先已如法事王等。三量八識分別者。前五轉識。唯是現量。以前五識顯現證境。不作行解心。得法自性。任運轉故。第六意識徧通三量。有二。一明了意識。與五同緣。通三量。初念得五塵自性。是現量。第二念至作解心時。若量境不謬。是比量。若心所不稱境。知即是非量。二獨頭意識有三。一散位。

獨頭亦通三量。多是比非。若緣現量。此得前五識引起獨散意識。謂於第一念緣前來五識所緣五塵之境。得其自性。名現量。二定中獨頭唯是現量。三夢中獨頭唯是非量。若見分唯非量。內二分是現量。第七末那約有漏位中唯是非量。妄執第八見分為我。為法故。本來第八見分是白淨無記。然非是我。今被第七妄執為我。不稱境知。故名非量。若第七內二分唯現量。第八賴耶同五現量。如前已解。問。真似現量如何分別。答。古釋現量有二。一真。二似。真現量者。體即五識身。五俱意。諸自證分。諸定心。兼第八識。此等諸心心所有六義名現。一現有。簡龜毛等。二現在。簡過未。三顯現。簡種子。無作用故。四現離照現。名為現。謂能緣之心行相。遠離諸分。

別故。謂離隨念計度名言種類諸門等。分別心故。因明論云。此中現量。謂無分別。釋云。即顯能緣行相。不籌不度。任運因循。照符前境故也。五現。謂明現。謂諸定心澄湛。隨緣何境。皆明證故。即明證眾境。名為現量。六現。謂親現。即親冥自體。如一切散心。若親於境。明冥自體。皆名現量。第五明現。第六親現。此二種義。簡諸邪智等。如病眼見空華毛輪等。雖離分別。任運而緣。然不能明證眾境。親冥自體故。非現量也。似現量者。准理而言。有五種智。皆名似現量。一散心緣過去。二獨意緣現在。三散意緣未來。四緣三世疑智。五緣現在諸惑亂解。此等諸心。能緣行相。有籌度故。皆不以自相為境故。又隨先所受分別轉故。名似現量。然有二種。一無分別心。謂

愚癡人類。及任運見於空華等。雖無分別。然不分明冥證境。故名似現量。二有分別心。現帶名言。不得法之自相。妄謂分明。得境自體。名似現量。又云。男女天地等。見一合相。名似現量。此以眾緣合故。如攬眾微以成於色。合五陰以成於人。名一合相。如是見者。是有分別智。於義異轉。故名似現量。真現量者。如一合相。相不可得。金剛經云。如來說一合相。即非一合相。以從緣合。即無性故。無性之性。是所證理。如是知者。是正智生。是自相處轉。名真現量。又拂能所證跡。為真現量。謂若有如外之智。與如合者。猶有所得。非真實證。能所兩亡。方為真現。唯識頌云。若時於所緣。智都無所得。爾時住唯識。離二取相故。經云。亦無如外智能證於如。乃是為真現。

量也。是以諸佛施為。悉皆現量。如守護國界主陀羅尼經云。如來悉知彼諸眾生。出息入息。種種飲食。種種資具。種種相貌。種種根器。種種行解。種種心性。死此生彼。剎那流注。生滅相續。如來悉知。如是一切現量所得。非彼量知。云何現量。謂不動念。如實而知。非流注心。入於過去。如是知時。智慧具足。隨眾生心。種種說法。問本識。變似根身器世間等。為是自變。為是共變。答。此有四句。一。共中共變。二。共中不共變。三。不共中不共變。四。不共中共變。識論云。所言共變者。謂異熟識。由共相種成熟力故。變似色等器世間相。即外大種。及所造色。雖諸有情所變各別。而相相似。處所無異。如眾燈明。各徧似一。釋云。此義意言。由自種子為因緣故。本識變為器

世間相唯外非情。此即能造及所造色。在外處。故言外大種。非心外法。且諸種子。總有二種。一是共相。二不共相。何為共相。多人所感故。雖知人人所變各別。名為唯識。然有相似共受用義。說名共相。實非自變。他能用之。若能用者。此即名緣心外法故。然彼此總為增上緣。令多人同共受用。名共。如山河等。不共相者。若唯識理。唯自心變。名不共相。一切皆是他變。是他物自不能用。亦名不共相。然今且約自身能用。他不得用。名為不共。如奴婢等。又釋云。共有二。一中共。如山河等。非唯一趣用。他趣不能用。又唯識義。鏡云。中共者。多識同變。名之為共。變已同用。重名為共。又唯識鈔云。謂多趣有情識所變色。同在一處。互相涉入。其相相似。同共。

受用。名中共。共。初之共字。約所緣緣。後之共字。約增上緣。即無主。山河等是。若有主者。即共中不共所攝。二共中不共。如己田宅。及鬼等所見猛火等物。人見為水。餘趣餘人不能用故。不共相中。亦有二種。一不共中不共。如眼等根。唯自識依用。非他用故。二不共中共。如自浮塵根。他亦受用故。此言共相應者。即中共。如眾燈明。各徧似一者。此釋共果同在一處。不相障礙。謂外器相。如眾燈明。共在一室。各各徧室。一一自別。而相相似。處所無異。此如何知各各徧也。一燈去時。其光常徧。若共為一。是則應將一燈去已。餘明不徧。又相涉入。不相隔礙。故見似一。置多燈已。人影亦多故。又云。一不共中不共變。如眼等五根。唯自第八於中有末心。第一念

託父母遺體時變名不共。唯自第八變故。又唯自受用復名不共。如眼識唯依眼根發眼識。乃至身識依身根等。二不中共變。即內浮塵根。初唯自第八變名不共。變生已後。他人亦有受用。義復名為共。問。若許受用他人浮塵者。何名唯識。心外取法。答。受用他人浮塵時。自識先變一重相分在他人身上。若受用時。還受用自相分。心外無法。得成唯識。問。若言受用自相分。因何殺他人。得地獄罪。以殺自相分故。答。自相分與他相分。同在他身處。殺自相分。亦能令他五根相分斷滅。故得罪也。三。共中共變。如山河大地。眾人共業力變。又共得受用。問。多人共變名共者。如有一樹。二十人共變。有二十重相分。忽被一人斫卻此樹。自相分無。可名唯識。餘

十九人相分亦無。應非唯識。以自不斫故。答。一人所斫相分是所隨。餘十九人相分是能隨。能隨相分必依所隨有。故所隨既無。能隨亦滅。由此義邊亦名唯識。故瑜伽論云。相似業生隨順業轉。即眾人共業變時得名相似業。其多人相分被一人受用。即名隨順業轉。又共變共受用故。四。共中不共變者。如田宅妻子。多人第八共變得名為共。若受用時。唯自前六受用。不通他人。即名不共。又如一水應四心。隨業各異見。問。諸識各變自根。還變他根否。答。唯變似他根依處。他根於己都無用故。論頌云。識生變似義。有情我及了。此境實非有。境無故識無。釋云。八識生變似義者。即是五塵。義之言境。以依他法似實有故。變似有情者。即是五根眾生數法。

情即是根。名薩埵故。變似我者。是末那能變。及了者。六識緣了。即第八緣根塵二色。第七緣我。六識緣六塵所了法義。論云。有義唯能變似依處。他根於己非所用故。似自他身五根現者。說自他識各自變義者。此唯變他根依處。他根於己都無用故。若無用亦變。何不變七識。無緣慮用而得緣故。若爾說自他根現。文如何通。所說自他阿賴耶識。各自變為根。非自變他根。一則無用不變他根。二由不定說言自身本識。變他根故。不可為證。問。色從識變者。無色界無色。云何說變。答。下界眾生所見。是業果色。無色界現境。即定果色。俱不離心。慈恩云。由定中變異他身者。瑜伽論云。色無色天。變身萬億。共立毛端。是平等心。無色既無通力。即唯是定力。華

嚴經說菩薩鼻根。聞無色界宮殿之香。阿含經云。舍利弗。入涅槃時。色無色。天宮中。淚下如春細雨。波闍波提。入涅槃時。色無色。天佛邊側立。及實色中定境者。是所變境力。為相續。為間斷。若內身多續。少分間斷。由有生一念。即便命終。故。或如蜉蝣等。生已即死。故。若變外器。多分長時。隨業勢力。任運變故。問。本識定緣何法。答。唯緣實法。不緣假法。慈恩問云。本識豈不緣極略等四色。答。以假故不緣。如不相應法。對法論云。極略極迴。但是第六意識。可析為極微故。第八不緣。受所引色中。若定道共色。即此不緣。唯以現行思為體故。徧計所起色。唯是鏡像水月。此亦不緣。唯第六識徧計起故。又定所生色中。如十一切處觀。亦不緣假想色故。此論文。

但緣實色。不緣假故。第八所緣必有用故。彼無實用。第八不緣。然諸法體。一者有法。二者無法。第八何故不緣無法。此任運緣。非分別故。無籌度故。後得智等有籌度故。諸六識等有分別故。由此故知第八識體。不緣我也。第八識變。變必有用。故不緣無用。無用。故不緣我等。以無體用故。於有法中。略有二種。一者有為。二者無為。何故此識不緣無為。若實無為。因未證故。若假無為。無體用故。皆不得緣。問。有漏識變。有幾種變。答。略有二種。一因緣變。二分別變。識論云。有漏識變。略有二種。一隨因緣勢力故變。二隨分別勢力故變。釋云。因緣變者。謂由先業及名言實種。即要有力。唯任運心。非由作意。其心乃生。即五八識。隨其增上異熟。因為緣。名言種為。

因。故變於境。分別變者。謂作意生心。是籌度心。即六七識隨自分。別作意生故。由此六七緣時。影像相分。無有實體。未必有用。初隨因緣變。必有實體用。即五八等所變之境。後隨分別變。但能為境。非必有用。即第七識等。又解。初唯第八異熟生故。所熏處。故能持種。故變必有用。後餘七識所變色觸等。皆無實用。似本質用。如鏡中光。於三境中。性境不隨心。因緣變攝。獨影帶質。皆分別變。又論云。異熟識變。但隨因緣。所變色等。必有實用。若變心等。便無實用。相分心等。不能緣故者。顯變色等。從實種生。故所變法。必有體用。若相分心。心如化心等。故不緣之。緣便無用。解深密經。說諸變化心。無自依心。有依他心。佛地論云。無自緣慮實體之心。有隨見。

分所變相分似慮之心。如鏡中光。此即分別變。四句分別者。一因緣變。非分別變。即五識心心所。及第八識心王。為所緣相分。從自種生故。二唯分別變。非因緣變。即有漏第七識。及第八五心所是。唯所變相分。唯從分別心生故。三俱句。即有漏第六。及無漏八識。以能通緣假實法故。四俱非。即不相應行。是以無實體故。不與能緣同種生故。問。此識於善。不善。有覆無記。無覆無記。四種法中何法所攝。答。論云。此識唯是無覆無記。異熟性故。異熟若是善染性者。流轉還滅。應不得成。又此識是善染依故。若善染者。互相違故。應不與二俱作所依。又此識是所熏性故。若善染者。如極香臭。應不受熏。無熏習故。染淨因果俱不成立。此唯是無覆無記。覆謂染。

法障聖道故。又能蔽心令不淨故。此識非染。故無覆記。謂善惡有愛非愛果。及殊勝自體。可記別故。此非善惡。故名無記。觸等亦如是者。如阿賴耶識。唯是無覆無記性。攝觸作意受想思亦爾。諸相應法。必同性故。釋云。異熟若是善染性者。流轉還滅。應不得成者。善趣既是善。應不生不善。恒生善故。即無流轉惡趣之義。由業故生死流。由苦故生死轉。惡趣翻亦然。既恒生惡。應無還滅。由道故還。由滅故滅。又此識是善染依故者。此識既是果報之主。既恒是善。應不為惡依。是惡亦應不為善依。互相違故。若善染者。如極香臭。應不受熏者。此識唯無記性。可受熏習。既無熏習。即無種子。種子若無。即是無因。因既無故。其果亦無。此唯無覆無記者。無記有

三一相應無記。謂諸無記心。心所法。二不相應無記。謂無記色。不相應法。三真實無記。謂虛空非擇滅。又廣辯四種無記。一能變無記。即無記心。心所法。是二所變無記。即諸色法。及諸種子等。是三分位無記。即二十四不相應行中。有假無記法。分位立者是。四勝義無記。即虛空非擇滅。無為是。又就第一能變無記中。更有四種無記。一異熟。二威儀。三功巧。四變化。異熟無記者。異者。別異。即因果性別。因通善惡。果唯無記。熟者。成熟。此唯屬果。因果合說。名為異熟。無記者。不能記別。當果。名為無記。或於善惡中。無所記別。名無記。此業感真異熟無記。即第八識業。即善惡二思。感者。集義。招義。為此現行思。能造作感。集當來總報識等五果種子。又能招感。

當來異熟五蘊現行果。故名業感。言真者實也。簡命根雖是異熟。而且是假。又真者常也。體常相續。更不間斷。徧界地有者。名真異熟無記。又若法體是異熟。從異熟識起。而無間斷。徧界地有者。名真異熟。亦名異熟生。若法體是異熟。從異熟識起。有其間斷。又不徧界地者。但名異熟生。不得名真異熟。即簡六識體。必若體非異熟。又有間斷。又不徧界地。雖從異熟識起。不名真異熟。但得名異熟生。若威儀功巧變化等。雖有能作而不招善惡等果。故名無記。問阿賴耶識若常。則無轉變。若斷。則不相續。如何會通。得合正理。答。不一不異。非斷非常。方契因緣。唯識正理。識論云。此識非斷非常。以恒轉故。恒。謂此識無始時來一類相續。常無間斷。是界趣生。

施設本故。性堅持種。令不失故。轉謂此識無始時來。念念生滅。前後變異。因滅果生。非常一故。可為轉識熏成種故。恒言遮斷。轉表非常。猶如瀑流。因果法爾。如瀑流水。非斷非常。相續長時。有所漂溺。此識亦爾。從無始來。生滅相續。非常非斷。漂溺有情。令不出離。又如瀑流。風等擊起。諸波浪。而流不斷。此識亦爾。雖遇眾緣起眼識等。而恒相續。又如瀑流。漂水上下。魚草等物。隨流不捨。此識亦爾。與內習氣外觸等法。恒相隨轉。如是法喻。意顯此識無始因果。非斷常義。謂此識性無始時來。剎那剎那。果生因滅。果生故非斷。因滅故非常。非斷非常。是緣起理。故說此識恒轉如流。釋云。一類者。常無記義。相續者。未曾斷義。界趣生本者。即是依此識故。施設。

三界五趣四生。是引果故。識是界趣生之本。因滅果生。非常一故者。因果性故。簡一非我也。有生滅故。簡常非自性也。常一之法無因果。若無因果。即是斷常。以是常故。如虛空等。應不受熏。若不受熏。即無生死涅槃差別。若受熏。須具四義。一無記。二堅住。三可熏。四非常一。是四相應。可為轉識熏也。問。此識既云恒轉如流。定有生滅去來否。答。此識不守自性。隨緣變時。似有流轉。而實無生滅。亦非去來。如湛水起漚。漚全是水。華生空界。華全是空。識性未嘗去來。虛空何曾生滅。如馬祖大師云。若此生所經行之處。及自家田宅處所。父母兄弟等。舉心見者。此心本來不去。莫道見彼事。則言心去。心性本無來去。亦無起滅。所經行處。及自家父母眷屬等。

今所見者。由昔時見故。皆是第八含藏識中。憶持在心。非今心去。亦名種子識。亦名含藏識。貯積昔所見者。識性虛通。念念自見。名巡舊識。亦名流注生死。此念念自離。不用斷滅。若滅此心。名斷佛種性。此心本是真如之體。甚深如來藏。而與七識俱。傅大士云。心性無來亦無去。緣慮流轉實無停。又心無處所。故云無停。心體實無來去。昔所行處。了了知見。性自虛通。體無去住。不用除滅此心。若識此心。本是佛體。不須怕。今有不識心人。將此為妄。終日除滅。亦不可得滅。縱令得滅。證聲聞果。亦非究竟。只如過去諸佛。恒沙劫事。見如今日。真如之性。靈通自在。照用無方。不可同無情物。佛性是生氣物。不可兀爾無知。但無心量。種種施為。如幻如化。如機。

關木人。畢竟無有心量。於一切處無執繫。無住著。無所求。於一切時中更無一法可得。問。此阿賴耶識。既為一切法因。又稱引果。只如因果之法。為真實有。為假施設。答。皆從識變。是假施設。論云。謂此正理深妙離言。因果等言。皆假施設。觀現在法有引後用。假立當果。對說現因。觀現在法有酬前相。假立曾因。對說現果。假。謂現識似彼相現。如是因果。理趣顯然。遠離二邊。契會中道。諸有智者。應順修學。釋云。今明諸法自相離言。謂觀三世。唯有現法。觀此現法。有能引生當果之用。當果雖無。而現在法有引彼用。用者。功能行者。尋見現法之上。有此功用。觀此法果。遂心變作未來之相。此似未來。實是現在。即假說此所變未來。名為當果。對此假當有之。

果。而說現在法為因。此未來果。即觀現在法功能而假變也。其因亦爾。觀此現法有酬前之相。即異熟變相等。觀此所從生處。而能變為過去。實非過去。而是現在假說所變為現法。即對此假曾有過去因。而說現在為果。而實所觀。非因非不因。非果非不果。且如於因。性離言故。非實是因。有功能故。非定不因。果亦如是。

宗鏡錄卷四十九

宗鏡錄卷四十九

宗鏡錄卷五十

夫此第八識為定是真。是假。答是真。是假。不可定執。首楞嚴經云。陀那微細識。習氣成瀑流。真非真。恐迷。我常不開演。釋曰。梵語阿陀那者。此云執持識。此識體淨。被無明熏習。水乳難分。唯佛能以不覺妄染故。則為習氣。變起前之七識瀑流波浪。鼓成生死海。若大覺頓了故。則為無漏淨識。執持不斷。盡未來際。作大佛事。能成智慧海。真非真。恐迷者。佛意我若一向說真。則眾生不復進修。墮增上慢。以不染而染。非無客塵垢故。又外道執此識為我。若言即是佛性真我。則扶其邪執。有濫真修。我若一向說不真。則眾生又於自身撥無。生斷見故。無成佛之期。是以對凡夫二乘前。不定。

開演恐生迷倒。不達如來密旨。以此根本識微細難知故。問。此第八識於真俗二諦中。俱建立否。答。染淨之本。真俗俱存。不達真異熟。正唯識人。多執俗有真無。彊生異見。不知諸佛密意。執遣相空。理以為究竟。此乃破徧計情執。是護過遮詮。便撥依他圓成。悉作空華之相。若無依圓。本識及一切法皆則無體。既非實有。成大邪見。論云。外道毀謗染淨因果。亦不謂全無。但執非實故。若一切皆非實有。菩薩不應為不捨生死。精勤修集菩提資糧。誰有智者。為除幻敵。求石女兒。用為軍旅。故應信有能持種心。依之建立染淨因果。彼心即是此第八識。又契經說有異熟心。善惡業感。若無此識。彼異熟心不應有故。謂眼等識有間斷故。非一切時是業果故。

如電光等。非異熟心。異熟不應斷。已更續。彼離命根等。無斯事故。眼等六識業所感者。猶如聲等。非恒續故。是異熟生。非真異熟。定應許有真異熟心。酬牽引業。徧而無斷。變為身器。作有情依。身器離心。理非有故。不相應法。無實體故。諸轉識等。非恒有故。若無此識。誰變身器。復依何法。恒立有情。釋云。外道亦不謂染淨等皆無。現所見故。但執非實。染因不能感惡果。善因不能感善果。以非實故。如空華等。因果不無。可信此識總立三性。若於二諦中。分別有無者。我真諦中。亦非無法。但不可說為因為果。言語道斷故。俗諦之中。依他圓成有故。徧計所執是無。真異熟心。酬牽引業。徧而無斷者。真異熟心。一切時相續。酬牽引業。非餘滿業者。有間斷者。是

滿業故。餘轉識不能引業。但來滿善惡之業果。引果之識。徧三界有六。識不徧無色界。無心定等。五識及意無故。無斷者。言恒續故。所以經云。深信大乘。不謗因果。但真諦中。以一切法不可得故。言語道斷。故心智路絕。故或言一切法空。此是第一義空。不可得空。非是外道斷空。小乘但空等。不可起龜毛兔角之心。執蛇足鹽香之見。問。受生命終。既依本識。生時死時。復住何心。答。夫論生滅之事。必住散動之心。經云。有念即魔網。不動即法印。魔網立生死之道。法印成涅槃之門。故知散亂寂靜二途。皆依本識而有。論云。契經說諸有情類。受生命終。必住散心。非無心定。若無此識。生死時心不應有故。謂生死時身心昏昧。如睡無夢。極悶絕時。明了轉識。

必不現起。又此位中。六種轉識行相所緣。不可知故。如無心位。必不現行。六種轉識行相所緣。有必可知。如餘時故。真異熟識極微細故。行相所緣。俱不可了。是引業果。一期相續。恒無轉變。是散有心。名生死心。不違正理。又說五識此位定無意識取境。或因五識。或因他教。或定為因。生位諸因。既不可得。故受生位意識亦無。乃至又將死時。由善惡業。下身分冷觸漸起。若無此識。彼事不成。轉識不能執受身故。眼等五識各別依故。或不行故。第六意識不住身故。境不定故。不徧身中。恒相續故。不應冷觸由彼漸生。唯異熟心由先業力。恒徧相續。執受身分。捨執受處。冷觸便生。壽煖識三。不相離故。冷觸起處。即是非情。雖變亦緣。而不執受。故知定有。

此第八識。又契經說識緣名色。名色緣識。如是一一法展轉相依。譬如束蘆俱時而轉。若無此識。彼識自體不應有故。謂彼經中自作是釋。名謂非色四蘊。色謂羯邏藍等。此二與識相依而住。如二束蘆更互為緣。恒俱時轉。不相捨離。眼等轉識攝在名中。此識若無。說誰為識。亦不可說名中識蘊為五識身。識為第六。羯邏藍時無五識故。又諸轉識有間轉故。無力恒時執持名色。寧說恒與名色為緣。故彼識言顯第八識問。一切有情皆依食住。即是第八識食。約有幾種。行相如何。答。識論云。經說食有四種。一者段食。變壞為相。謂欲界繫香味觸三。於變壞時能為食事。由此色處非段食攝。以變壞時色無用故。二者觸食。觸境為相。謂有漏觸。纔取境時。

攝受喜等能為食事。此觸雖與諸識相應。屬六識者。食義偏勝。觸麤顯境。攝受喜樂及順益捨資養勝故。三者意思。食希望為相。謂有漏思與欲俱轉。希可愛境能為食事。此思雖與諸識相應。屬意識者。食義偏勝。意識於境希望勝故。四者識食執持為相。謂有漏識由段觸思勢力增長。能為食事。此識雖通諸識自體。而第八識食義偏勝。一類相續。執持勝故。此四能持有情身命。令不壞斷。故名為食。段食唯於欲界有用。觸意思食雖徧三界。而依識轉。隨識有無。眼等轉識有間有轉。非徧恒時能持身命。謂無心定。熟眠。悶絕。無想。天中有間斷故。設有心位。隨所依緣。性界地等有轉易故。於持身命。非徧非恒。乃至由此定知異諸轉識。有異熟識。一類恒

徧執持身命令不斷壞。世尊依此故作是言。一切有情皆依食住。釋云。此觸雖與諸識相應。屬六識者。食義偏勝者。此觸食體。皆通八識。雖通與諸識相應。屬六識者。食義偏勝。以所觸之境相麤顯。故別能攝受喜樂受。故能生順益身之捨。故是偏勝義。七八俱觸境微細。故全不能生喜樂受。故雖生捨受。但不為損。而非益。故由此義顯。觸生憂苦。非順益捨。即非食體。不資養。故增一經云。世尊告阿那律曰。一切諸法。由食而住。在眼以眠為食。耳以聲為食。鼻以香為食。舌以味為食。身以細滑為食。意以法為食。涅槃以無放逸為食。爾時佛告諸比丘。如此妙法。夫飲食有九事。人間有四食。一段食。二更樂食。三念食。四識食。復有五種。是出世間食。一禪食。

二願食。三念食。四八解脫食。五喜食。是出世間之表。當共專念。捨除四種之食。求辦出世之食。所以維摩經云。迦葉住平等法。應次行乞食。為不食故。應行乞食。為壞和合相故。應取搏食。為不受故。應受彼食。斯皆是破五陰法。成涅槃食。問。住滅定者。於八識中。滅何等識。答。但滅六識。以第八識持身故。論云。契經說。住滅定者。身語心行。無不皆滅。而壽不滅。亦不離煖根。無變壞。識不離身。若無此識。住滅定者。不離身。識不應有故。謂眼等識。行相麤動。於所緣境起必勞慮。厭患彼故。暫求止息。漸次伏除。至都盡位。依此位。立住滅定者。故此定中。彼識皆滅。若不許有微細一類。恒徧執持。壽等識在。依何而說。識不離身。若謂後時。彼識還起。如隔日瘡。名不

離身。是則不應說心行滅。識與想等起滅同故。壽煖諸根應亦如識。便成大過。故應許識如壽煖等。實不離身。又此位中若全無識。應如瓦礫。非有情數。豈得說為住滅定者。又異熟識。此位若無。誰能執持諸根壽煖。無執持故。皆應壞滅。猶如死屍。便無壽等。既爾後識必不還生。說不離身。彼何所屬。諸異熟識捨此身已。離託餘身。無重生故。又此位無持種識。後識無種。如何得生。過去未來不相應法。非實有體。已極成故。諸色等法。離識皆無。受熏持種。亦已遮故。乃至無想等位。類此應知。又滅定等位。稱無心者。未必全無。成業論云。心有二種。一集起心。無量種子集起處故。二種種心。所緣行相差別轉故。滅定等位。闕第二心。名無心。如一足馬。闕一足。

故亦名無足問。小乘入滅盡定。云何不能現其威儀。答。小乘是事滅。大乘是理滅。如清涼疏云。一切法滅盡。三昧智通者。謂五聚之法。皆當體寂滅。故斯即理滅。不同餘宗滅定。但明事滅。唯滅六七心心所法。不滅第八等。但事滅。故不能即定。而用證理滅。故定散無礙。由即事而理。故不礙滅。即理而事。故不礙用。是以經云。雖念念入。而不廢菩薩道等。亦非心定而身起用。亦不獨明定散雙絕。但是事理無礙。故七地中云。雖行實際。而不作證。能念念入。亦念念起。及淨名經云。不起滅定。現諸威儀。皆斯義也。又古師云。若大乘滅定。由具五蘊。有第八識。及第七淨分。末那平等性智在。而能引起種種威儀。小乘唯有色行二蘊。前六識已滅。以小乘所現威

儀事須意識始能引起。既無意識，則無運用之功。與大乘有異。問：大小等乘，皆從意識能起威儀。以第六意識是滅定所厭，即第六意識已無。縱有第七平等性智，且非起威儀之識。第八識雖許持緣，亦非能起威儀。如何說能引起威儀耶？答：古釋云：正入滅定之時，雖無意識，然未滅之前，加行心中，願我入滅之後，若有眾生合聞我說法，見我威儀，我當教化。以此願故，入定之後，擊發本識化相種子，生起現行，以平等性智而能現起威儀。然平等性智，雖與第六願樂所現威儀而不相應。若欲起於平等之化，須平等性智也。已上猶是約行相分別。若就理而論，威儀即定。定即威儀。以色心其已久如故。問：百法數中，雖名義差別，窮原究本，但唯一識。經

中云何於命根中說為三法壽煖識等答。雖是一識。義別說三。論云。義別說三。如四正勤等。釋云。謂阿賴耶識相分色法身根所得名煖。此識之種名壽。以能持識故。現行識是識。故言三法義別說之。非謂別有體性。是則身捨煖時。有餘二不必捨。如無色界生。如餘二捨時。煖必隨捨。然今此三。約義別說。但是一體。如四正勤。已生未生善惡二法。義別說為四體。但是一精進數。問。識種即是命根者。以何義為根。答。論云。然依親生此識種子。由業所引功能差別。住時決定。假立命根。釋云。言此者。簡親生餘識種子。言識者。簡相應法種。唯取識故。言種者。簡現行。不取第八現行為命根故。彼所簡者。皆非命根。今取親生之名言種上。由先世業所引持身差

別功能。令色心等住時決定。依此功能。說為命根。非取生現行識。義。以此種子為業力故。有持一報之身功能差別。令得決定。若此種子無此功能。身便爛壞。阿賴耶識現行。由此種故能緣。及任持於眼等法。亦名能持。此種正能持於現行之識。若不爾者。現行之識。應不得有。及無能持餘根等法。由此功能故。識持於身。現行內種力故。生及緣持法。不名命根。非根本故。由種生故。此種不由現行有故。種為諸法之根本故。又現行識是所持故。從所持說。能持種識。名命根。命根之法持體。非命根。令六處住時決定故。故種子為命根。餘現行色心等。非命根。不恒續故。非業所引故。然業正牽時。唯牽此種子。種子方能造生現行。非謂現行名命根。故唯種是。

根。又夫命根者。依心假立。命為能依。心為所依。生法師云。焚薪之火。旋之成輪。輪必攬火而成。照情亦如之。必資心成用也。命之依心。如情之依心矣。問。諸心法等。為有差別。為無差別。答。法性無差。約相有異。雖然有異。互不相違。瑜伽論云。如諸心法。雖心法性無有差別。然相異故。於一身中一時俱轉。如是阿賴耶識與諸轉識。於一身中一時俱轉。當知更互亦不相違。如一瀑流。有多波浪。又如於一清淨鏡面。有多影像。一時而轉。互不相違。如是於一阿賴耶識。有多轉識。一時俱轉。當知更互亦不相違。又如一眼識。於一時間。於一事境。唯取一類無異色相。或於一時。頓取非一種種色相。及耳鼻舌身識。乃至分別意識。於一時間。或取一境相。或取非

一種種境相。當知道理。亦不相違。並未那亦恒與阿賴耶識俱轉。常與俱生。任運我慢等四種煩惱。一時相應。問。淨名經云。從無住本。立一切法。無住本。即阿賴耶識。云何說此識為一切法本。答。此識建立有情無情。發生染法淨法。若有知有覺。則眾生界起。若無想無慮。則國土緣生。因染法而六趣迴旋。隨淨法而四聖階降。可謂凡聖之本身。器之由了。此識原何法非悟證斯心性。何境不真。可謂絕學之門。棲神之地矣。瑜伽論云。阿賴耶識是一切雜染根本。所以者何。由此識是有情世間生起根本。能生諸根。根所依處。及轉識等故。亦是器世間生起根本。由能生起器世間故。亦是有情互起根本。一切有情相望。互為增上緣故。所以者何。無有有情。

與餘有情互相見等時。不生苦樂等更相受用。由此道理。當知有情界互為增上緣。又即此阿賴耶識。能持一切法種子故。於現在世是苦諦體。亦是未來苦諦生因。又是現在集諦生因。如是能生有情世間故。能生器世間故。乃至阿賴耶識所攝持。順解脫分。及順決擇分等善法種子。及眼識等。十八界經云。惡。又聚喻。由於阿賴耶識中有多界故。問。若成就阿賴耶識。亦成就轉識否。答應作四句分別。瑜伽論云。或有成就阿賴耶識。非轉識。謂無心睡眠。無心悶絕。入無想定。入滅盡定。生無想天。或有成就轉識。非阿賴耶識。謂阿羅漢。若諸獨覺。不退菩薩。及諸如來。住有心位。或有俱成就。謂餘有情住有心位。或有俱不成就。謂阿羅漢。若諸獨覺。不退。

菩薩及諸如來入滅盡定處無餘依般涅槃界問。至聖垂慈覺王應跡。以廣長之舌相。出誠實之微言。於無名相中。布難思之教海。以假名相說。演無盡之義宗。且如第八識心。本無名相。隨位立號。因執得名。至何位次之中。而捨虛假之稱。答。唯識論云。第八識雖諸有情皆悉成就。而隨義別立種種名。謂或名心。由種種法熏習種子。所積集故。或名阿陀那。執持種子及諸色根。而不壞故。或名所知依。能與染淨所知諸法。為依止故。或名種子識。能徧任持世出世間法種子故。此等諸名。通一切位。或名阿賴耶識。藏一切雜染品法。令不失故。我見等執藏。以為自內我故。此名唯在異生有學。非無學位。不退菩薩。有雜染法執藏義故。或名異熟。能引生死。

善不善業異熟果故。此名唯在異生二乘。諸菩薩位。非如來地。猶有異熟無記法故。或名無垢識。最極清淨。諸無漏法。所依止故。此名唯在如來地。有菩薩二乘及異生位。持有漏種。可受熏習。未得善淨第八識故。如契經偈說。如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應。阿賴耶識名。過失重故。最初捨故。此中偏說異熟識體。菩薩將得菩提時。捨聲聞獨覺。入無餘依涅槃時。捨無垢識體。無有捨時。利樂有情。無盡時故。心等通故。隨義應說。釋云。積集義。是心義。集起義。是心義。以能集生多種子故。或能熏種於此識中。既能積集。復起諸法。故說此識名為心義。阿陀那者。此云執持。執持諸種有色根故。此通凡聖。所知依者。即三性與彼為依。名所

知依。又古德云。阿賴耶識名為藏義。良以真心不守自性。隨熏和合。似一似常。故諸愚者以似為真。取為內我。我見所攝。故名為藏。又能藏自體於諸法中。又能藏諸法於自體內。二種我見永不起位。即失賴耶名。又云第八識名者。八地已上無阿賴耶名。唯有異熟識。第七但執異熟識為法。又第八識本無阿賴耶名。由第七執第八見分為我。令第八得阿賴耶名。若不執時。但名異熟識。第八或名為心者。由種種法積集種子。故名為心。雖受熏持種積集起義得名心者。唯自證分也。喻如倉庫能藏諸物。能持一切種子。故後令種子生起現行。與種子為依持生起二因也。即知第八受熏持種得名心也。因中持新舊種子。故名為心。果位持舊種一切

無漏種子。故名心也。此亦名持種心。或名質多。此名有為心。或名牟呼栗多。此云真實心。即是真如。此是無為心。或名阿陀那。此云執持識。能執持種子根身。生相續義。即是界趣生義。此通一切位。執持有三。一。執持根身。令不爛壞。二。執持種子。令不散失。三。執取結生相續者。即有情於中有身臨末位。第八識初一念受生時。有執取結生相續義。結者。繫也。屬也。於母腹中一念受生。便繫屬彼故。亦如磁毛石吸鐵。鐵如父母精血二點。第八識如磁毛石。一剎那間。便攬而住。同時根塵等種。從自識中亦生現行。名為執取結生故。在胎五位者。初七日內名雜穢。狀如薄酪。父精母血相和名雜。自體不淨名穢。二七日內名胞。猶如豌豆瘡胞之形。表裏如酪。

未生肉故。三七日內名凝結。謂稍凝結形。如就了血。四七日內名凝厚。漸次堅硬。五七日內名形位。內風所吹。生諸根形。一身四支。生差別故。用此三十五日盡。其五根皆足。六七日內名髮毛爪齒位。七七日內名具根位。以五根圓滿。漸次生識。即未具空明等緣。或名種子識。問。此識與心義何別。答。種子與心義別。即取第八識現行。亦名種子。故但是種。能生現行。故名種子識。此識現行。能起前七識。即有能生法種。功能義邊。第八識名種子識。前言心者。但是積集。集起義。名心。又第八識。而隨義。別立種種名。或名根本識。流轉因。還滅因。界趣生體。引果總報主。阿賴耶者。此云我愛執藏。異熟識者。此是善惡業果位。以善惡業果為因。即招感得此引果。

故前世業為因。因是善惡。今世感第八識。是無記異熟。即果異於因。故名異熟。又具四義。一實。二常。三徧。四無雜。是名真異熟識。問第八真異熟識。如何名引果。答。為善惡業為能引。第八為所引。是能引家之果。故名引果。故是總報主。前六識名為滿果。有一分善惡別報來滿故。此滿業所招。名異熟生。非真異熟也。不具四義。唯第八是引果真異熟識。具四義故。此通異生至十地。皆有異熟識名。至金剛心末。一剎那間永捨也。解脫道中。即成無垢識。名阿摩羅。即果中第八識。純一無漏。不攝一切染法種子故。不與雜染種現為所依故。唯與鏡智相應。名無垢識。又心之別名有六。一集起名心。唯屬第八。集諸種子起現行故。二積集名心。屬前七轉識。能

熏積集諸法種故。或初集起屬前七轉識。現行共集熏起種故。後積集名心屬於第八。含藏積集諸法種故。此上二解。雖各有能集所集之義。今唯取能集名心。如理應思。三緣慮名心。俱能緣慮。自分境故。四或名為識了別義故。五或名為意等無間故。六或名心。又廣釋。一集起名心者。即第八識集諸種子。起現行故。言集諸種子者。即色心人天三界有漏無漏一切諸法種子。皆是他第八識能集。猶如世間人庫藏。言起現行故者。為三界五趣有漏無漏一切色心等現行。皆從第八識生起。即第八識是能集起。一切色心等種子。是所集起。今但取能集起名心。今正取第八心王自證分名集起心。相分是色。見分是用。證自證分落後邊故。為自證分能

集諸法種子。令不散失。復能起諸種現行功能。從無始來更不間斷。故獨有集起義。即知第八自證分。與識中種子為二因。便是此中集起二義。一為依持因。即是集義。二與力令生起因。即是起義。二積集名心者。亦第八識中持諸三界五趣種子。故第八得名含藏積集。即第八自證分能持舊種。故名積。又能集新熏。故名集。即知積集集起以解心。第八識獨名心為正義。故唯識論云。能徧任持世出世間諸法種故。是藏識義。即自證分是能任持。能積集。一切種子。是所任持。所積集。前七名轉識者。轉為改轉。是不定義。即三性三量三境易脫不定。方名轉識。今第八唯是一類無記。又唯性境唯現量故。名不轉識。又集起名心。亦屬第七轉識。集者。謂集。

前七現行言起者。即前七現行各自有力。能熏生新種名起。且如眼識緣色時。必假同時意識。共集熏種。餘四識亦爾。問。若明了意識。與五同緣。可名共集。且如獨頭意識。緣十八界時。不與餘識同緣。亦熏起種。何有共集之義。答。由第七為所依。第六方轉熏種。亦名共集。三緣慮名心者。謂能緣慮自分境故。即八箇識。各能緣慮。自分之境。緣謂緣持。慮即思慮。若緣慮以解心。是通名。前五識唯緣五塵。是自分境。除諸根互用。及佛果位。第六識緣十八界。及三世法。並一切有漏無漏。世出世間法。為自分境。第七識緣第八見分。為自分境。第八識緣三境。為自分境。是顯常緣三境。以第八是常識。境常有故。不同前六識有間斷。所緣境又非常有。其第八正

義。若欲界繫者。即緣欲界根身器界為自分境。若種子。即通緣三界為自分境。上二界亦爾。只除無漏種不能緣。以有漏無漏種。不相順故。由是但能持而不能緣。以持義通。緣義狹。喻如赤眼人把火。亦如頂上戴物。但持而不緣。只持令不散。不離識故。四名了別識者。即八箇識見分。皆能了別自所緣境。即眼識能了別色。乃至第八識能了別根身器界種子。即了別以解識。八識通名識。若了別麤境以解識。即於六轉名識。第五或名為意者。等無間故。即前念八識與後念八識為依止。今取前念八識名意。若前念心不滅者。後念無因得生。依前滅處後方得生。於等無間自類心不間隔。名等無間。大乘有二種。一思量意。即七識。二無間意。通八識。意者。

是依止義。即如第七與第六為依止。故名意。若為等無間以解意。八識通名意。若思量以解意。第七獨名意。第六名心者。或第八名心。第七名意。第六名識。此第六義是約勝彰名。謂積集集起以解心。第八獨名心。思量以解意。第七獨名意。了別麤境以解識。前六獨名識。即於八識各具通別二名。謂第八具二義名心。一積集集起義。二緣慮義。第七亦二。一思量義。二等無間義。前六名識亦二。一了別義。二了別麤境義。具四義名麤。一易可了知。乃至兒童亦知。二共許有。即三乘共許。三行相麤。為了別行相顯故。四所緣麤。即五塵是麤境。又九識中總分四段。每識別立十名。一第六識十名者。一對根得名。名為六識。二能籌量是非。名為意識。三能應涉。

塵境名攀緣識。四能徧緣。五塵名巡舊識。五念念流散名波浪識。六能辨前境名分別事識。七所在壞他名人我識。八愛業牽生名四住識。九令正解不生名煩惱障識。十感報終盡心境兩別名分段死識。二第七識十名者。一六後得稱名為七識。二根塵不會名為轉識。三不覺習氣忽然念起名妄想識。四無間生滅名相續識。五障理不明名無明識。六返迷從正能斷四住煩惱名為解識。七與涉玄途順理生善名為行識。八解三界生死盡是我心更無外法名無畏識。九照了分明如鏡顯像名為現識。十法既妄起恃智為懷令真性不顯名智障識。三第八識十名者。一七後得稱名為八識。二真偽雜間名為和合識。三蘊積諸法名為藏識。四住持起

發名熏變識。五凡成聖名。為出生識。六藏體無斷。名金剛智識。七體非靜亂。名寂滅識。八中實非假。名為體識。九藏體非迷。名本覺識。十功德圓滿。名一切種智識。四第九識十名者。一自體非偽。名為真識。二體非有無。名無相識。三軌用不改。名法性識。四真覺常存。體非隱顯。名佛性真識。五性絕虛假。名實際識。六大用無方。名法身識。七隨流不染。名自性清淨識。八阿摩羅識。此翻名無垢識。九體非一異。名真如識。十勝妙絕待。號不可名目識。深密經云。佛告廣慧菩薩。此識或說名阿陀那。何以故。由此本識能執持身故。或說名阿梨耶識。何以故。此本識於身常藏隱。同成壞故。或說名質多。何以故。此識色聲香味觸等。諸塵所生長故。廣慧。此本識是

識聚得生。謂眼識乃至意識。依有識眼根緣外色塵。眼識得生。與眼識同一時共境。有分別意識起。若一眼識生。是時一分別意識生。與眼識共境。此眼識若共二識。或三四五共起。是時亦有分別意識。與五識共緣境生。如大水流。若有一能起浪。因至。則一浪起。若二若多能起浪。因至。則多浪起。是水常流。不廢不斷。復次於清淨圓鏡面中。若有一能起影。因至。則一影起。若二若多能起影。因至。則多影起。是圓鏡面不轉成影。亦無損滅。此本識猶如流水。及鏡面等。又成業論云。心有二種。一集起心。無量種子集起處故。二名種種心。所緣行相差別轉故。天台淨名疏云。一法異名者。諸經異名說真性實相。或言一實諦。或言自性清淨心。或言如來藏。或

言如如。或言實際。或言實相般若。或言一乘。或言即是首楞嚴。或言法性。或言法身。或言中道。或言畢竟空。或言正因佛性。性淨涅槃。如是等種種異名。此皆是實相之異稱。故大智論偈云。般若是。一法。佛說種種名。隨諸眾生類。為之立異字。大涅槃經云。如天帝釋。有千種名。解脫亦爾。多諸名字。又云。佛性者。有五種名。故皆是。赴機利物。為立異名也。而法體是一。未曾有異。如帝釋千名。名雖不同。終是目於天主。豈有聞異名。故而言非實相理。如人供養帝釋。毀憍師迦。供養憍師迦。毀於帝釋。如此供養。未必得福。末代弘法者亦爾。或信賴耶自性清淨心。而毀畢竟空。或信畢竟空。無所有。毀賴耶識。自性清淨心。或言般若明實相。法華明一乘。皆非佛。

性。此之求福。豈不慮禍。若知名異體一。則隨喜之善。徧於法界。何所諍乎。又諸經內。逗緣稱機。更有多名。隨處安立。以廣大義邊。目之為海。以圓明理顯。稱之曰珠。以萬法所宗。號之曰王。以能生一切。詔之曰母。但是無義之真義。多亦不多。無心之真心。一亦不一。故華嚴私記云。取決斷義。以智言之。取能生長。以地言之。取其高顯。以山言之。取其深廣。以海言之。取其圓淨。以珠言之。此上約有名。尚乃無數。更有無名。豈可測量。如大法炬陀羅尼經云。佛告諸菩薩。汝等勿謂天定天也。人定人也。餓鬼定餓鬼也。乃至如一事有種種名。如一人有種種名。如一天。乃至餓鬼畜生有種種名。亦復如是。亦有多餓鬼全無名字。於一彈指頃。轉變身體作種種形。

如是眾生於一時間現無量色身。云何可得呼其名也。若餓鬼等
有生處名字。受食名字。及壽命名字。若地獄眾生無有名字。生處
者。則其形亦無定。彼中惡業因緣未盡。故於一念中種種變身。釋
曰。如地獄中一日一夜之中。萬生萬死。又無間獄中。一一身無間。
各各盡徧八萬四千由旬地獄之量。不相障礙。如云清淨妙法身。
湛然應一切。今時人將謂諸佛法身。能分能徧。不信眾生亦一身
無量身。以眾生業果不可思議。故是以經云。佛界不可思議。眾生
界亦不可思議。

宗鏡錄卷五十

宗鏡錄卷五十一

夫因相立名。因名顯相。名已廣辯。識相如何答。詮表呼召。目之為名。行狀可觀。號之曰相。第六分別事識是名。取境染心是相。第七現識是名。無明熏妄心是相。第八藏識是名。心清淨是相。第九真識是名。體性不改是相。斯皆是無名之名。無相之相。何者。以名相不出心境故。是以心無自性。因境而生。境無自性。因心而有。則張心無心外之境。張境無境外之心。若互奪兩亡。心境俱泯。若相資並立。心境宛然。此乃無性而空。空而不空。無性而有。有而不有。不有之有。有顯一如。不空之空。空成萬德。可謂摧萬有於性空。蕩一無於畢竟矣。又唯識樞要云。起自心相之言有二解。一云即影像。

相。二云即所執相。雖無實體。當情現故。諸說心相。皆準應知。釋曰。影像相者。萬法是心之影像。所執相者。諸境無體。隨執而生。因自心生。還與心為相。問。阿賴耶識。因何得名。為復自體而生。為復和合而有。答。若言自生。是自性癡。若言他生。是他性癡。若言和合而生。是共性癡。若言離自他生。是無因癡。今依世諦。悉檀方便而說。如法性與無明合而生一切法。似眠心與夢合見一切境界之事。此根本識。從生滅門建立。因真妄和合得名。起信論云。心生滅門者。謂依如來藏有生滅心轉。不生滅與生滅和合。非一非異。名阿賴耶識。此識有二種義。謂能攝一切法。能生一切法。復有二種義。一者覺義。二者不覺義。言覺義者。謂心第一義性。離一切妄念相。

離一切妄念相故。等虛空界。無所不徧。法界一相。即是一切如來平等法身。依此法身。說一切如來為本覺。以待始覺。立為本覺。然始覺時。即是本覺。無別覺起。立始覺者。謂依本覺有不覺。依不覺說有始覺。又以覺心原故。名究竟覺。不覺心原故。非究竟覺。乃至不覺義者。謂從無始來。不如實知真法一故。不覺心起而有妄念。自無實相。不離本覺。猶如迷人。依方故迷。迷無自相。不離於方。眾生亦爾。依於覺故。而有不覺。妄念迷生。然彼不覺。自無實相。不離本覺。復待不覺。以說真覺。不覺既無。真覺亦遣。古德釋云。不生滅心。與生滅和合。非一非異者。以七識染法為生滅。以如來藏淨法為不生滅。不生滅心舉體動故。心不離生滅相。生滅之相莫非神。

解故。生滅不離心相。如是不相離故。名和合為阿賴耶識。以和合故。非一非異。若一。即無和合。若異。亦無和合。非一非異。故得和合也。又如來藏清淨心。動作生滅不相離。故云和合。非謂別有生滅來與真合。謂生滅之心。心之生滅無相故。心之生滅因無明成。生滅之心。從本覺起。而無二體。不相捨離。故云和合。如大海水。因風波動。水相風相。不相捨離。生與無生。若是一者。生滅識相滅盡之時。心神之體。亦應隨滅。墮於斷邊。若是異者。依無明風熏動之時。靜心之體。不應隨緣。即墮常邊。離此二邊。非一非異。又上所說覺與不覺。二法互熏。成其染淨。既無自體。全是一覺。何者。由無明故。成不覺。以不覺義熏本覺故。生諸染法。又由本覺熏不覺故。生諸

淨法依此二義徧生一切。故言識有二義生一切法。問阿賴耶識以何為因。以何為緣。以何為體。答顯揚論云。阿賴耶識者。謂先世所作增長業煩惱為緣。無始時來戲論熏習為因。所生一切種子異熟為體。此識能執受了別色根。根所依處。及戲論熏習。於一切時。一類生死不可了知。又能執持了別外器世界。與不苦不樂受等相應。一向無覆無記。與轉識等作所依因。經云。無明所覆。愛結所繫。愚夫感得有識之身。此言顯有異熟。阿賴耶識。問阿賴耶識當體是自相。酬善惡因。故是果相。受熏持種。故是因相。第八既是因果相。於六因中屬何因。向五果中是何果。答六因中有四能持種子義邊。是持種因。若因種子俱時而有。即俱有因。若望自類種

子前後相引。即是同類因。若望同時心所等。即相應因。無餘二因者。異熟因是善惡性。此識是無記。若徧行因是染。謂見疑無明等。此識非染。於五果中具四。唯除離繫。望自種子。是等流果。望作意等心所。是士用果。望第七識。為增上果。望善惡因。即異熟果。問。諸心識中。何識堅牢。不為諸緣之所飄動。答。世間無有一法。不從緣生。緣生之法。悉皆無常。唯有根本心。不從前際生。不從中際住。不於後際滅。實為萬有之根基。諸佛之住處。是以喻之。如鏡。可以精鑒妍醜。深洞玄微。仰之為宗。猶乎巨浸納川。太虛含像。密嚴經云。心有八種。或復有九。與無明俱。為世間因。世間悉是心心法現。是心心法。及以諸根。生滅流轉。為無明等之所變異。其根本心。堅固。

不動。世間因緣有十二分。若根若境。能生所生。剎那壞滅。從於梵世。至非非想。皆因緣起。唯有如來。離諸因緣。內外世間。動不動法。皆如瓶等。壞滅為性。又頌云。汝等諸佛子。云何不見聞。藏識體清淨。眾身所依止。或具三十二佛相。及輪王。或為種種形。世間皆悉見。譬如淨空月。眾星所環繞。諸識阿賴耶。如是身中住。譬如欲天主。侍衛遊寶宮。江海等諸神。水中而自在。藏識處於世。當知亦復然。如地生眾物。是心多所現。譬如日天子。赫奕乘寶宮。旋繞須彌山。周流照天下。諸天世人等。見之而禮敬。藏識佛地中。其相亦是。十地行眾行。顯發大乘法。普與眾生樂。常讚於如來。在於菩薩身。是即名菩薩。佛與諸菩薩。皆是賴耶名。佛及諸佛子。已受當受。

記廣大阿賴耶。而成於正覺。密嚴諸定者。與妙定相應。能於阿賴耶。明了而觀見。佛及辟支佛。聲聞諸異道。見理無怯人。所觀皆此識。種種諸識境。皆從心所變。瓶衣等眾物。如是性皆無。悉依阿賴耶。眾生迷惑見。以諸習氣故。所取能取轉。此性非如幻。陽燄及毛輪。非生非不生。非空亦非有。譬如長短等。離一即皆無。智者觀幻事。此智唯幻術。未曾有一物。與幻而同起。幻燄及毛輪。和合而可見。離一無和合。過未亦非有。幻事毛輪等。在在諸物相。此皆心變異。無體亦無名。世中迷惑人。其心不自在。妄說有能幻。幻成種種物。幻師磚瓦等。所作眾物類。種種若去來。此見皆非實。如鐵因磁石。所向而轉移。藏識亦如是。隨於分別轉。一切諸世間。無處不周。

徧如日摩尼寶。無思及分別。此識徧諸處。見之謂流轉。不死亦不生。本非流轉法。定者勤觀察。生死猶如夢。是時即轉依。說名為解脫。此即是諸佛最上之教理。審量一切法。如秤如明鏡。又如大明燈。亦如試金石。遠離於斷滅。正道之標相。修行妙定者。至解脫之因。永離諸雜染。轉依而顯現。問。本識與諸識和合。同起同滅。至轉依位。諸煩惱識滅。唯本識在。如何分別滅不滅之異。答。攝大乘論云。若本識與非本識共起共滅。猶如水乳和合。云何本識不滅。非本識滅。譬如於水。鵝所飲乳。釋云。譬如水乳雖和合。鵝飲之時。唯飲乳不飲水。故乳雖盡。而水不竭。本識與非本識亦爾。雖復和合。而一滅一在。問。此根本識心。既稱為一切法體。又云常住不動。只

如萬法。即此心有。離此心有。若即此心。萬法遷變。此心云何稱為常住。若離此心。復云何得為一切法體。答。開合隨緣。非即非離。以緣會故。合以緣散。故開。開合但緣。卷舒無體。緣但開合。緣亦本空。彼此無知。能所俱寂。密嚴經偈云。譬如金石等。本來無水相。與火共和合。若水而流動。藏識亦如是。體非流轉法。諸識共相應。與法同流轉。如鐵因磁石。周迴而轉移。二俱無有思。狀若有思覺。賴耶與七識。當知亦復然。習繩之所繫。無人而若有。普徧眾生身。周行諸陰趣。如鐵與磁石。展轉不相知。問。第八藏識。當有幾種。答。釋摩訶衍論云。阿賴耶識。總有十種。所以者何。於契經中。別別說故。一者。名為大攝主。阿賴耶識。所謂即是總相大識。義如前說。二者。名

為根本無明。別立以為阿賴耶識。故十種妄想契經中作如是說。剎闍只多提王識。直是妄法。不能了達。一法界體。一切染法。阿賴耶識以為根本。出生增長。無斷絕時。若無提王識。黑品眷屬。永無所依。不能生長。故此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中作如是說。所。言。不。覺。義。者。謂。不。如。實。知。真。如。法。一。故。不。覺。心。起。而。有。其。念。乃。至。廣。說。故。三。者。名。為。清。淨。本。覺。阿。賴。耶。識。所。謂。自。然。本。智。別。立。以。為。阿。賴。耶。故。本。覺。契。經。中。作。如。是。說。自。體。淨。佛。阿。賴。耶。識。具。足。無。漏。圓。滿。功。德。常。恒。決。定。無。受。熏。相。無。變。異。相。智。體。不。動。具。足。白。品。是。故。名。為。獨。一。淨。識。故。此。阿。賴。耶。識。當。何。決。擇。攝。於。本。論。中。作。如。是。說。復。次。覺。體。相。者。有。四。種。大。義。與。虛。空。等。猶。如。淨。鏡。乃。至。廣。說。

故。四者名染淨本覺阿賴耶識。所謂不守自性陀羅尼智。別立以爲阿賴耶識。故本因緣起契經中作如是說。爾時光嚴童子即白佛言。尊者。以何因故。難入未曾有會中。作如是說。隨他緣起陀羅尼智。名爲楞伽王識。云何名爲楞伽王。以之爲喻。示彼緣起陀羅尼智。於是尊者告光嚴言。童子。此楞伽王。常在大海摩羅山中。率十萬六千鬼神之眾。以爲眷屬。如是諸眷屬。乘華宮殿。遊於諸刹。皆悉承賴。彼楞伽王。方得遊行。所謂諸鬼神眾。作如是言。我等神眾。無有威德。無有氣力。於諸所作。無有其能。如宜大王。我等眾中。與堪能力。彼楞伽王。即隨其時。與殊勝力。不相捨離。而共轉。謂楞伽王。雖非分身。而能徧滿諸神眾中。各各令得全身之量。於一切

時於一切處共轉不離。不守自性智亦復如是。能受一切無量無邊煩惱染法。鬼神眾熏。不相捨離而俱轉故。以此因緣。故我難入中作如是說。隨轉覺智。名為楞伽王識故。此阿賴耶識。當何決擇攝於本論中作如是說。自性清淨心。因無明風動。心與無明俱無形相。不相捨離。乃至廣說故。五者。名為業相業識。阿賴耶識。所謂根本業相。及與業識。別立以為阿賴耶。故本性智契經中作如是說。阿賴耶識無能了作。無所了作。不可分析。不可隔別。唯由精動隱流義故。名為鍵摩故。此阿賴耶識。當何決擇攝於本論中作如是說。復次依不覺故。生三種相。與彼不覺相應不離。云何為三。一者無明業相。以依不覺。故心動。說名為業。覺則不動。動則有苦果。

不離因故。六者。名為轉相轉識。阿賴耶識。所謂能見境界之相。及與轉識。別立以為阿賴耶。故大無量契經中。作如是說。阿賴耶識。有見見轉。無見見起。故此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中。作如是說。二者能見相。以依動故。能見不動。則無見。故七者。名為現相。識阿賴耶識。所謂境界之相。及與現識。別立以為阿賴耶。故實際契經中。作如是說。別異別異。現前地轉相異相。具足行轉。是故名為阿賴耶識。復次此阿賴耶識。真是異熟無記之法。白淨相故。或名成就。故此阿賴耶識。當何決擇攝。於本論中。作如是說。三者境界相。以依能見。故境界妄現。離見則無境界。故第八者。名為性真。如理阿賴耶識。所謂正智所證清淨真如。別立以為阿賴耶。故

諸法同體。契經中作如是說。有識是識。非識識攝。所謂如如阿賴耶識故。此阿賴耶識當何決擇攝。所謂清淨般若智境真如攝故。九者名為清淨始覺阿賴耶識。所謂本有清白始覺般若。別立以為阿賴耶。故果圓滿契經中作如是說。佛告菩提樹王言。自然始覺阿賴耶識。常當不離清淨本覺。清淨本覺常當不離始覺淨識。隨是彼有。隨是彼有。或非同種。或非異種故。此阿賴耶識當何決擇攝。於本論中作如是說。本覺義者。對始覺者。即同本覺故。十者名為染淨始覺阿賴耶識。所謂隨緣始覺般若。別立以為阿賴耶。故果圓滿契經中作如是說。復次樹王。如始覺淨識及自本覺說染淨始覺阿賴耶識。不守自性。緣起本覺。亦復如是故。此阿賴耶

識當何決擇攝。於本論中作如是說。始覺義者。依本覺故。而有不覺。依不覺故。而有始覺。又以覺心原故。名究竟覺。不覺心原故。非究竟覺。乃至已說藏識剖字別相門。次說總識攝生圓滿門。此識有二種義。能攝一切法。生一切法。一者覺義。二者不覺義。而總顯示大識殊勝圓滿相故。此義云何。所謂具足二種圓滿故。一者功德圓滿。二者過患圓滿。功德圓滿者。覺義字句。能攝一切無量無邊。過於恒沙。不離不斷諸功德故。能生一切無量無邊。過於恒沙。不離不斷諸功德故。過患圓滿者。不覺義字句。能攝一切無量無邊。過於恒沙。若離若脫諸過患故。能生一切無量無邊。過於恒沙。若離若脫諸過患故。問。若不立此第八識。有何等過。答。有大過。

失一切染淨法不成。俱無因故。識論云。若無此識持煩惱種。界地往還無染心後。諸煩惱起。皆應無因。餘法不能持彼種故。若諸煩惱無因而生。則無三乘學無學果。諸已斷者。皆應起故。又若無此識持世出世清淨道種。異類心後。起彼淨法。皆應無因。又出世道初不應生。無法持彼法爾種故。初不生故。後亦不生。是則應無三乘道果。若無此識持煩惱種。轉依斷果。亦不得成。謂道起時。現行煩惱。及彼種子。俱非有故。染淨二心不俱起故。道相應心不持彼種。自性相違。如涅槃故。餘法持種。理不成故。既無所斷。能斷亦無。依誰由誰而立斷果。若由道力。後惑不生。立斷果者。則初道起。應成無學。後諸煩惱。皆已無因。永不生故。許有此識。一切皆成。唯此

能持染淨種故。證此識有理趣無邊。恐厭繁文。略述綱要。則有此識。教理顯然。諸有智人。應深信受。又此真唯識旨。千聖同遵。此土西天。無有破者。如百法鈔云。真唯識量者。此量即大唐三藏於中印土曲女城戒日王與設十八日無遮大會。廣召五天竺國解法義沙門婆羅門等。並及小乘外道而為對敵。立一比量書在金牌。經十八日。無有一人敢破斥者。故因明疏云。且如大師周遊西域。學滿將還時。戒日王。王五印土。為設十八日無遮大會。令大師立義。徧諸天竺。揀選賢良。皆集會所。遣外道小乘。競生難詰。大師立量。無敢對揚者。大師立唯識比量云。真故極成。是有法定。不離眼識宗。因云。自許初三攝。眼所不攝。故同喻如眼識。合云。諸初三

攝眼所不攝故者。皆不離眼識。同喻如眼識。異喻如眼根。問。何不
合自許之言答。非是正因。但是因。初寄言簡過。亦非小乘不許。大
乘自許。因於有法上轉三支。皆是共故。初明宗因。後申問答。初文
有二。初辯宗。次解因。且初宗前。陳言真故。極成色五箇字。色之一
字。正是有法。餘之四字。但是防過。且初真故二字。防過者。簡其世
間相違過。及違教等過。外人問云。世間淺近。生而知之。色離識有。
今者大乘立色不離眼識。以不共世間共所知故。此量何不犯世
間相違過。答。夫立比量。有自他共。隨其所應。各有標簡。若自比量。
自許言簡。若他比量。汝執言簡。若共比量。勝義言簡。今此共比量。
有所簡別。真故之言。表依勝義。即依四種勝義諦中。體用顯現諦。

立問。不違世間非學即可爾。又如世尊於小乘阿含經亦許色離識。有學者小乘共計心外有其實境。豈不違於阿含等教。學者小乘答。但依大乘殊勝義立。不違小乘之教。學者世間之失。問。真故之言。簡世間及違教等過。極成二字。簡何過耶。答。置極成言。簡兩般不極成色。小乘二十部中。除一說部。說假部。說出世部。雞胤部等四。餘十六部。皆許最後身菩薩染汙色。及佛有漏色。大乘不許。是一般不極成色。大乘說他方佛色。及佛無漏色。經部雖許他方佛色。而不許是無漏。餘十九部皆不許有。並前兩師不極成色。若不言極成。但言真故色。是有法定。不離眼識。是宗。且言色時。許之不許。盡包有法之中。在前小乘許者。大乘不許。今若立為唯識。便

犯一分自所別不極成。亦犯一分違宗之失。又大乘許者。小乘不許。今立為有法。即犯他一分所別不極成。及至舉初三攝眼所不攝因。便犯自他隨一一分所依不成。前陳無極成色為所依故。今具簡此四般。故置極成言。問。極成二字。簡其兩宗不極成色。未審三藏立何色為唯識。答。除二宗不極成色外。取立敵共許。餘一切色。總為唯識。故因明疏云。立二所餘共許諸色為唯識。故宗後陳言。定不離眼識。是極成能別。問。何不犯能別不極成過。且小乘誰許色不離於眼識。答。今此是宗依。但他宗中有不離義。便得以小乘許眼識緣色。親取其體。有不離義。兼許眼識當體。亦不離眼識。故無能別不極成過。問。既許眼識取所緣色。有不相離義。後合成

宗體應有相扶過耶。答。無相扶失。今大乘但取境不離心。外無實境。若前陳後陳和合為宗了。立者即許。敵者不許。立敵共諍。名為宗體。此中但諍言陳。未推意許。辯宗竟。次辯因者有二。初明正因。次辯寄言簡過。且初正因言。初三攝者。十八界中。三六界。皆取初之一界也。即眼根界。眼識界。色境界。是十八界中。初三界也。問。設不言初三攝。但言眼所不攝。復有何過。答。有二過。一不定過。二違自教過。且不定過者。若立量云。真故極成色。定不離眼識。因云。眼所不攝。喻如眼識。即眼所不攝。因闕。向異喻。後五三上轉。皆是眼所不攝。故被外人出。不定過云。為如眼識。眼所不攝。眼識不離眼識。證極成色。不離眼識耶。為如後五三。亦是眼所不攝。後五三定

離眼識。卻證汝極成色。定離眼識耶。問。今大乘言後五三。亦不離眼識。得否。答。設大乘許後五三。亦不離眼識。免犯不定。便違自宗。大乘宗說後五三。定離眼識故。故置初三攝半。因遮後五三。非初三攝。故問。但言初三攝。不言眼所不攝。復有何過。答。亦犯二過。一不定過。二法自相決定相違過。且不定者。若立量云。真故極成色。定不離眼識。因云初三攝。喻如眼識。即初三攝。因闕。向異喻眼根上轉。出不定云。為如眼識初三攝。眼識不離眼識。證極成色。不離眼識耶。為如眼根亦初三攝。眼根非定不離眼識。證汝極成色。非定不離眼識耶。問。何不言定離。而言非定不離。答。大乘眼根望於眼識。非定即離。且非離者。根因識果。以同時故。即是非離也。又色

心各別。名非即故。今但言非定不離。二犯法自相決定相違過者。言法自相者。即宗後陳法之自相。言決定相違者。即因違於宗也。外人申相違量云。真故極成色是有法。非不離眼識宗。因云初三攝故。喻如眼根。即外人將前量異喻為同喻。將同喻為異喻。問得成法自相相違耶。答。非真能破。夫法自相相違之量。須立者同無異有敵者。同有異無。方成法自相相違。今立敵兩家。同喻有異喻有故。非真法自相相違過。問。既非法自相相違。作決定相違不定過。得否。答。亦非。夫決定相違不定過。立敵共諍。一有法。因喻各異。皆具三相。徧是宗法性。同品定有性。異品徧無性。但互不生。其正智。兩家猶豫不能定成一宗。名決定相違不定過。今真故極成色。

雖有共諍一有法。因且是共。又各闕第三相。故非決定相違不定過。問。既無此過。何以因明疏云。犯法自相相違決定過。答。但是疏主縱筆之勢。是前共不定過中分出。是似法自相相違決定過。非真有故。有此所因。故置初三攝眼所不攝。更互簡諸不定。及相違等過。次明寄言簡過者。問。因初自許之言。何用答。緣三藏量中。犯有法差別相違過。因明之法。量若有過。許著言遮。今三藏量既有此過。故置自許言遮。問。何得有此過耶。答。謂三藏量有法中。言雖不帶意。許諳含。緣大乘宗有兩般色。有離眼識本質色。有不離眼識相分色。若離眼識色。小乘即許。若不離眼識色。小乘不許。今三藏量云。真故極成色是有法。若望言陳自相。是立敵共許色。及舉

初三攝眼所不攝因。亦但成立共許色不離於眼識。若望三藏意中所許。但立相分色不離眼識。將初三攝眼所不攝因。成立有法上意之差別相分色。定不離眼識。故因明疏云。謂真故極成色。是有法自相。定不離眼識色。是法自相。定離眼識色。非定離眼識色。是有法差別。立者意許。是不離眼識色。問。外人出三藏量有法相違過時。自許之言。如何遮得。答。待外人申違量時。將自許兩字。出外人量不定過。外量既自帶過。更有何理。能顯得三藏量中。有法差別相違過耶。問。小乘申違量行相如何。答。小乘云。乍觀立者言。陳自相。三支無過。及推所立。元是諳含。若於有法上意之差別。將因喻成立有法上意許相分色。不離眼識者。即眼識不得為同喻。

且如眼識無不離色。以一切色皆離眼識故。既離眼識。不得為同喻。便成異喻。即初三等因。卻向異喻眼識上轉。故論云。同品無處不成立者之宗。異品有處。返成敵者。相違宗義。即小乘不改立者之因。申相違量云。真故極成色是有法。非不離眼識宗。因云。初三攝眼所不攝故。同喻如眼識。合云。諸初三攝眼所不攝故者。皆非不離眼識。同喻如眼識。言非者。無也。小乘云。無不離眼識色。即遮三藏意。許相分色是無也。所以三藏預著自許之言句。取他方佛色。卻與外人量作不定過。出過云。為如眼識。是初三攝眼所不攝眼識。非不離眼識色。證汝極成色非不離眼識色耶。為如我自許他方佛色。亦是初三攝眼所不攝。他方佛色是不離眼識色。卻證

汝極成色是不離眼識耶。外人相違量。既犯共中。他不定過。明知非真能破也。三藏量卻成真能立也。問。因中若不言自許。空將他方佛色。與外人相違量。作不定過。有何不可答。若空將他方佛色。不言自許者。即他小乘不許。犯一分他隨一過。他不許此一分他方佛色。在初三攝眼所不攝。因中故。因明疏云。若不言自許。即不得以他方佛色而為不定。此言便有隨一過。故問。何不待外人申違量後。著自許言。何要預前著耶。答。臨時恐難。所以先防。次申問答者。一問真故二字。已簡違教過。何故前陳宗依上。若不著極成言。又有違宗之失。答。真故二字。但簡宗體上違教過。不簡宗依上違宗。若極成二字。即簡宗依上違宗等過也。問。後陳眼識與同。

喻眼識何別答。言後陳眼識雖同意許各別。後陳眼識意許是自證分。同喻眼識意許是見分。即見不離自證分故。如同宗中相分不離自證分也。問。若爾。何不立量云。相分是有法定。不離自證分是宗。因云。初三攝眼所不攝。故同喻如見分答。小乘不許有四分。故恐犯隨一等過。故但言眼識問。此量言陳立得何色耶。答。若但望言陳。即相質二色。皆成不得。若將意就言。即立得相分色也。又解。若小乘未徵問前。即將言就意立。若大乘答後。即將意就言立也。問。既分相分本質兩種色。便是不極成。故前陳何言極成色耶。相分非共許。故答。若望言陳有法自相。立敵共許色。故著極成。若相分色是大乘意許。何關言陳自相。寧有不極成乎。諸鈔皆云不。

得分開者。非也。若爾。小乘執佛有漏色。大乘佛無漏色等。在於前陳。若不分開。應名極成色耶。彼既不爾。此云何然。問。今談宗顯性。云何廣引三支比量之文。答。諸佛說法。尚依俗諦。況三支比量。理貫五明。以破立為宗。言生智了為體。摧凡小之異執。定佛法之綱宗。所以教無智而不圓。木非繩而靡直。比之可以生誠信。伏邪倒之疑心。量之可以定真詮。杜狂愚之妄說。故得正法之輪永轉。唯識之旨廣行。則事有顯理之功。言有定邦之力。如慈恩大師云。因明論者。元唯佛說。文廣義散。備在眾經。故地持論云。菩薩求法。當於何求。當於一切五明處求。求因明者。為破邪論。安立正道。劫初足目。創標真似。爰暨世親。再陳軌式。雖紀綱已列。而幽致未分。故

使賓主對揚。猶疑立破之則有。陳那菩薩。是稱命世賢劫千佛之一佛也。匿跡巖藪。栖巒等持。觀述作之利害。審文義之繁約。于時巖谷震吼。雲霞變彩。山神捧菩薩足。高數百尺。唱言。佛說因明。玄妙難究。如來滅後。大義淪絕。今幸福智攸邈。深達聖旨。因明論道。願請重弘。菩薩乃放神光。照燭機感。時彼南印土。按達羅國王。見放光明。疑入金剛喻定。請證無學果。菩薩曰。入定觀察。將釋深經。心期大覺。非願小果。王言。無學果者。諸聖攸仰。請尊速證。菩薩撫之。欲遂王請。妙吉祥菩薩。因彈指警曰。何捨大心。方興小志。為廣利益者。當轉慈氏所說瑜伽。匡正頽綱。可製因明。重成規矩。陳那敬受指誨。奉以周旋。於是覃思研精。乃作因明正理門論。正理者。

諸法本真之體。義門者。權衡照解之所由。又瑜伽論云。云何名因明處。為於觀察義中。諸所有事。所建立法。名觀察義。能隨順法。名諸所有事。諸所有事。即是因明。為因照明觀察義故。且如外道執聲為常。若不以量比破之。何由破執。如外道立量云。聲是有法。定常為宗。因云所作性故。同喻如虛空。所以虛空非所作性。則因上不轉。引喻不齊。立聲為常不成。若佛法中。聲是無常。立量云。聲是有法。定無常為宗。因云所作性故。同喻如瓶盆。異喻如虛空等。是知若無比量。曷能顯正摧邪。所以實際理地。不受一塵。佛事門中。不捨一法。若欲學諸佛方便。須具菩薩徧行。一一洞明。方成大化。如上廣引藏識之文。祖佛所明。經論共立。第八本識。真如一心。廣

大無邊。體性微細。顯心原而無外。包性相以該通。擅持種之名。作總報之主。建有情之體。立涅槃之因。居初位而總號。賴耶處極果。而唯稱無垢。備本後之智地。成自他之利門。隨有執無執而立多名。據染緣淨緣而作眾體。孕一切而如太虛。包納現萬法而似大地。發生則何法不收。無門不入。但以迷一真之解。作第二之觀。初因覺明能了之心。發起內外塵勞之相。於一圓湛。析出根塵。聚內四大為身分。外四大為境內。以識情為垢。外因想相成塵。無念而境觀一如。有想而真成萬別。若能心融法界。境豁真空。幻翳全消。一道明現。可謂裂迷途之繳網。抽覺戶之重關。昏夢醒而大覺常明。狂性歇而本頭自現。

宗鏡錄卷五十一

宗鏡錄卷五十二

夫第二能變識者。識論頌云。次第二能變。是識名末那。依彼轉緣。彼思量為性相。四煩惱常俱。謂我癡我見。并我慢我愛。及餘觸等俱。有覆無記攝。隨所生所繫。阿羅漢滅定。出世道無有。乃至應知此意。但緣藏識見分。非餘。彼無始來。一類相續。似常似一。故恒與諸法為所依故。此唯執彼為自內我。我語勢故。說我所言。或此執彼是我之我。故於一見。義說二義。若作是說。善順教理。多處唯言有我見故。我所執。不俱起故。未轉依位。唯緣藏識。既轉依已。亦緣真如。及餘諸法。平等性智。證得十種平等性故。為諸有情。緣解差別。示現種種佛影像故。釋云。此第七識。但緣見分。非餘相分種。

子心所等。唯緣見分者。謂無始時來微細一類。似常似一。不斷故。似常。簡境界。彼色等法。皆間斷故。種子亦然。或被損伏。或時永斷。由此遮計餘識為我。似一故。簡心所。心所多法故。何故不緣餘識。夫言我者。有作用相見。分受境。作用相顯。似於我故。不緣餘識。自證等。用細難知。問。何不但緣一受等為我。亦常一故。答。夫言我者。是自在義。萬物主義。與一切法而為所依。心所不然。不可為我。唯心王是所依故。此第七識恒執為內我。非色等故。不執為外我。若唯緣識。即唯起我。無有所我。我語勢故。論說我所言。非是離我。別起我所執。唯執第八是我之我。前五蘊假者。是第六所緣之我。後我第七所計。或前我前念。後我後念。二俱第七所計。或即一念計。

此即是此唯第七所計。或前是體。後是識用。於一我見之上。亦義說之為我及所二言實。但一我見多處。唯言有我見。故者。瑜伽論云。由此末那。我見慢等。恒相應。顯揚論云。由此意根。恒與我見我慢等相應。我我所執。不俱起。故者。行相及境。二俱別。故不可並生。無此事故。若已轉依位。善心等可然。彼非執。故亦不可。例人法二執。境是一故。若未起對治。斷其我執。若未轉依。唯緣藏識。初地已去。既轉依已。入無漏心。亦緣真如。及餘一切法。一乘無學等。唯緣異熟識。證得十種平等性者。佛地經云。一。諸相增上喜愛。二。一切領受緣起。三。遠離異相非相。四。弘濟大慈。五。無待大悲。六。隨諸有情所樂示現。七。一切有情我愛所說。八。世間寂靜皆同一味。九。

世間諸法苦樂一味。十修植無量功德究竟。即知十地有情緣解
意樂差別。能起受用身之影像。論云。未轉依位。恒審思量所執我
相。已轉依位。亦審思量無我相故者。第七末那。以思量為自性故。
攝論云。思量是意。即自證分前第八識了別是行相。今既言意。故
知即是第七行相。即是見分體性難知。以行相顯其實思量。但是
行相。其體即是識蘊攝故。初地已前。二乘有學。恒審思量我相。知
有漏末那。已轉依位。亦審思量無我相故。亦名末那。論問。如世尊
言。出世末那。云何建立。答。有二義。一名不必如義。彼無漏第七。不
名末那。名是假故。二能審思量無我相故。亦名末那。顯通無漏。即
知此名。非唯有漏。論云。謂從無始至未轉依。此意任運恒緣藏識。

與四根本煩惱相應。我癡者。謂無明。愚於我相。迷無我理。故名我癡。我見者。謂我執。於非法。妄計為我。故名我見。我慢者。謂倨傲。恃所執我。令心高舉。故名我慢。我愛者。謂我貪。於所執我。深生耽著。故名我愛。乃至此四常起。擾濁內心。令外轉識。恒成雜染。有情由此生死輪迴。不能出離。故名煩惱。釋云。此第七意。除四惑外。不與餘心所相應者。一恒故。二內執故。三一類境生故。所以不作意而向外馳求。唯任運而一向內執。此第七識。於五受中。唯捨受相應。論云。此無始來。任運一類緣內執我。恒無轉易。與變異受不相應故。又問。末那心所。何性所攝。論答云。此意相應四煩惱等。是染法故。障礙聖道。隱蔽真心。說名有覆。非善不善。故名無記。若已轉

依唯是善性。密嚴經偈云。末那緣藏識。如磁石吸鐵。如蛇有二頭。各別為其業。染意亦如是。執取阿賴耶。能為我事業。增長於我所。復與意識俱。為因而轉謝。於身生煖觸。運動作諸業。飲食與衣裳。隨物而受用。騰躍或歌舞。種種自嬉遊。持諸有情身。皆由意功力。如火輪垂髮。乾闥婆之城。不了唯自心。妄起諸分別。身相器世間。如動鞞勢。無力不堅固。分別亦復然。分別無所依。但行於自境。譬如鏡中像。識種動而見。愚夫此迷惑。非諸明智者。仁主應當知。此三皆識現。於斯遠離處。是即圓成實。問此意有幾種差別。答略有三種。論云。一。補特伽羅。我見相應。二。法我見相應。三。平等性智相應。初通一切異生相續。二乘有學。七地已前一類菩薩。有漏心。

位。彼緣阿賴耶識起補特伽羅我見。次通一切異生聲聞獨覺相續。一切菩薩法空智果不現前位。彼緣異熟識起法我見。後通一切如來相續。菩薩見道及修道中。法空智果現在前位。彼緣無垢異熟識等起平等性智。問。人法二執俱起。何故分位前後不同。答。人法必依法執起。又法我通。人我局。論云。補特伽羅我見起位。彼法我見亦必現前。我執必依法執而起。如夜迷杌等。方謂人等故。釋云。今顯初位必帶後位。以初短故。人我位必有法我。人我必依法我起故。人我是主宰作者等用故。法我有自性勝用等故。即法我通。人我局。問。此第七識云何離眼等識別有自體。出何經文。答。論云。聖教正理。為定量故。謂薄伽梵處處經中。說心意識三種別

義集起名。心思量名意。了別名識。是三別義。如是三義。雖通八識。而隨勝顯。第八名心。集諸法種。起諸法故。第七名意。緣藏識等。恒審思量為我等故。餘六名識。於六別境。麤動間斷。了別轉故。如入楞伽頌說。藏識說名。心思量性名意。能了諸境相。是說名為識。釋云。雖通八識。皆名心意識。而隨勝顯。第八名心。為一切現行熏集諸法種。現行為依。種子識為因。能生一切法故。是起諸法。第七名意者。因中有漏。唯緣我境。無漏緣。第八及真如。果上許緣一切法故。餘六識名識。於六別境。體是麤動。有間斷法。了別轉故。易了名麤。轉易名動。不續名間。各有此勝。各別得名。又論云。謂契經說。不共無明。微細恒行。覆蔽真實。若無此識。彼應非有。謂諸異生。於一

切分。恒起迷理不共無明。覆真實義。障勝慧眼。如有頌說。真義心當生。常時為障礙。俱行一切分。謂不共無明。是故契經說異生類。恒處長夜。無明所蒙。昏醉纏心。曾無醒覺。若異生位。有暫不起此無明時。便違經義。謂異生位。迷理無明。有行不行。不應理故。此依六識。皆不得成。應此間斷。彼恒緣故。許有末那。便無此失。釋云。如緣起經。有四無明。一現。二種。三相應。四不相應。或有為二共。不共等。今說不共者。謂此微細常行。行相難知。覆無我理。蔽無漏智。名覆蔽真實。真實有二。一無我理。二無漏見。義有二義。一謂境義。見分境故。二謂義理。真如即理故。問。染汙末那。常與四惑相應。如何說不共無明。答。論云。應說四中。無明是主。雖三俱起。亦名不共。從

無始際。恒內昏迷。曾不省察。癡增上故。乃至謂第七相應無明。無始恒行。障真義智。如是勝用。餘識所無。唯此識有。故名不共。又不共無明。總有二種。一恒行不共。餘識所無。二獨行不共。此識非有。釋云。主是自在義。為因依義。與彼為依。故名不共。何故無明。名為不共。謂從無始際。顯長夜常起。恒內昏迷。明一切時。不了空理。曾不省察。彰恒執我。無循反時。此意總顯癡主自在義。一恒行不共者。此識俱是。今此所論。餘識無也。二獨行不共者。不與忿等相應起故。名為獨行。或不與餘俱起無明。獨迷諦理。此識非有。又不共無明者。無明是主故。名不共者。以主是不共義。不共。即是獨一之義。謂無明是闇義。七俱無明。恒行不斷。是長闇義。由長闇故。名為

長夜。唯此無明為長夜體。餘法皆無長夜之義。唯此獨有。故名不共。除此已外。餘法有一類長相續義。而無闇義。或有一類。雖有闇義。而無長相續義。應作四句分別。一者有是長而非是夜。如七俱貪等。三及妙平二智相應心品等。二者有是夜而非是長。如前六識相應無明。三是長亦是夜。七俱無明是。四者非長非夜。前六識除無明。取餘貪等。及因中善等。并果中觀察成事。二智相應心品等。今此七俱無明。準此。不但不與餘識共。兼亦不與自聚貪等。三共。謂雖與同聚貪等俱起。而貪等無長夜闇義。貪等以染著等為義。此以長闇為義。與彼不同。故名不共。此以第七恒時迷闇。名不共。六識中者。無恒時義。但有獨起之義。名為不共。問。恒行不共無。

明相應。有幾種義。答。有四義。古德云。一是主者。謂前六識無明是客。有間斷故。第七無明是主。無間斷故。二。恒行者。有漏位中。常起。現行不間斷。故名恒行。三。不共者。不同第六識獨頭名不共。第六不共。但不與餘九煩惱同起。名為不共。若第七名不共者。障無漏法勝故。又恒行不間斷故。四。前六識通三性心時。此識無明。皆起現行。謂前六識善性心時。於施等不能亡相者。皆是第七恒行不共。無明內執我。令六識等行施時。不能達三輪體空。又以有不共無明。常能為障。而令彼當生無漏智不生。此無明與第七識俱有故。至今不捨。故名俱行。又經云。眼色為緣。生於眼識。乃至意法為緣。生於意識。若無此識。彼意非有。眼根色境為二緣。能發引得眼

識。乃至意識法境為二緣。能發得意識。若無第七識者。即應第六識唯有一法境為緣。應無所依根緣也。既有俱有根者。明知即是第七識與第六識為俱有根。小乘云。我宗取肉團與第六識為依。何要別執有第七識耶。論主破云。亦不可說第六依於色故。第六必依意有。說意非是色故。又說第六有三分別。隨念計度自性分別故。若許第六依色而住者。即同前五識。無隨念計度二種分別。救云。我宗五識根先識後。故即前念五根發後念五識。論主破云。俱有根者。如芽依種起。芽種俱時。影藉身生。身影同有。識依根發。理必同時。無前念根發後念識故。既若五識有俱有根。將證第六亦須有俱有根。即第七識是也。引理證者。教中說有思量者。即是

第七識。小乘云。但是第六等無間。名思量意。何要別說第七為思量意耶。論主破云。且如第六意識現在前時。念等無間意已滅無體。如何有思量用名意耶。且如第六識若居現在時。雖有思量。恒名為識。不名意故。要待過去方名意故。須信有第七識。具恒審思量。方得名意者。依止義。若等無間意。依此第七。假得意名。俱有依止思量用故。又第七識與四惑俱。名為染汙。恒審思量。名之為意。常有恒行不共無明。故名染汙。正是有覆性。即覆真緣義。蔽淨妙智。恒審思量者。此揀第八。前六識。恒者。不間斷。審者。決定執我法故。問第八亦無間斷。第六決定有思量。何不名意。答有四句。一恒而非審。第八恒無間斷。不審思量我法故。二審而非恒。即第六

雖審思量。而非恒故。不名意也。前五俱非。非恒非審。第七俱攝。而恒審故。獨名意也。問。第七思量何法。答。執第八見分。思量有我法。故。二乘無學無我執。以思量法我執。故名意。佛果我法二執俱無。恒審思量無我理。佛果第七亦名意。問。為第七自體有思量。為第七相應徧行中思。名思量意耶。答。取心所思量者。即八識皆有思。何獨第七。問。若唯取自體有思量者。即何用心所中思耶。答。具二義。一有相應思量。二亦自體思量。今取自體有思量名意。問。心所與心王。一種是常審思量。執第八為我。如何不說心所為意。答。言意者。依止義。心所雖恒審思量。非主。是劣法。非所依止。故。不名意也。二者自體識有思量。與餘七識為所依止。唯取心王。即名意也。

問。若言自體有思量名意者。即第七有四分。何分名思量意。答。有二解。第一見分名思量。內二分不名思量。但名意見分不名意。有思量。以是用故。思量我無我。內二分不能思量我無我。但名意。以是體故。第二見分是思量相。相者。體相。相狀。內二分是思量性。即內外皆名意。三分皆思量。但除相分。相分是所量境也。問。何以得知內外三分。總是思量。答。識論云。思量為性相。內二分是體。名思量性。外見分是思量相。是用。一種是思量。三分皆名意。即不取相分。名思量。以無能緣用故。問。見分緣執我法。即思量我故。得名思量。自證分不緣於我相分。如何自證分亦名思量。答。自證分證彼見分。思量我執故。亦名思量也。問。見分思量我。是非量攝。自證分

證彼見分思量我自證分亦是非量耶。答。見分思量我自證分亦是非量。故自證體是現量。即體用皆是思量。即內二分亦名意。亦名識。見分亦名意。亦名識。是意之用故。思量是用意。是體。思量即意。持業釋也。問。第七識但緣第八見分為我。云何不取相分。及內二分等。答。相分間斷。又是外緣。內二分作用。沈隱難知。不執也。種子無作用故。不執為我。以見分作用顯現故。問。第七識三量假實。如何分別。答。古釋三量分別者。第七見分是非量。境不稱心故。其第八見分。本非是我。今第七妄執為我。即不稱本質。又親緣第八見分不著。變相分緣。相分本非是我。第七又執為我。又不稱相分。即兩重不稱境。故知非量。假實分別者。

第七緣他本質第八見分不著。但緣得中間假我相分。故境假非實。問中間相分為定是假。為亦通實。答第七中間相分是假。無實種生。但從兩頭起此相分。仍通二性。若一半從本質上起者。是無覆性。即屬本質。若一半從自能緣第七見分上起者。同見分是有覆性。但兩頭心法爍起。成一相分。今言境假者。但約隨妄心我相分以說。問若言第七當情相分。但是假。從兩頭起。通二性者。應可第七所緣我相分中。一半有覆。一半無覆。一半是我。一半非我。答。其第八見分上所起無覆性相分。與能緣第七妄心徧計相分。密合一處。若是第七。但自執妄起徧計有覆性假相分。為自內我。雖密合一處。亦不犯所執我中通二性過。如水中鹽味。但執是水。不

執於鹽。水與鹽元不相離。問第七自有相分。如何不自緣相分。緣他第八見分為我耶。答古德云。今言緣見分者。即是疏緣。若言親者。唯識義何在。又問。設許疏緣第八者。且第七自識於何法上起執。答於自識相分起執。又問。相見何別。答若論外境。相見全殊。若就心論。相見無異。相即是見。故經云。心如相顯現。見如心所依。問若無末那。有何等過。答若無第七。則無凡可厭。無聖可欣。凡聖不成。染淨俱失。論云。是故定應別有此意。又契經說。無想有情一期生中。心心所滅。若無此識。彼應無染。謂彼長時無六轉識。若無此意。我執便無。乃至故應別有染汙末那。於無想天。恒起我執。由斯賢聖同訶厭彼。又契經說。異生善染無記心時。恒帶我執。若無此

識彼不應有謂異生類。三性心時。雖外起諸業。而內恒執我。由執我故。令六識中所起施等。不能亡相。故瑜伽說。染汙末那。為識依止。彼未滅時。相了別縛。不得解脫。末那滅已。相縛解脫。言相縛者。謂於境相。不能了達。如幻事等。由斯見分相分所拘。不得自在。故名相縛。依如是義。有伽陀言。如是染汙意。是識之所依。此意未滅時。識縛終不脫。釋云。於無想天。恒起我執。由斯賢聖。同訶厭彼者。有第七於彼起我執。是異生故。出定已後。復沉生死。起諸煩惱。聖賢訶彼。若無第七。不應訶彼。無過失果。由執我故。令六識中所起施等。不能亡相者。此我外緣。行相麤動。非第七起。由第七故。第六起此。全由七生。增明為論。第六識中。我執體有間斷。通三性心。間

雜生故。第七不緣外境生故。已上略錄第七末那。諸教同詮。群賢共釋。創入道者。此意須明。是起凡聖之因。宜窮體性。乃立解惑之本。可究根原。迷之則為人法執之愚。悟之則成平等性之智。於諸識內。獨得意名。向有漏中。作無明主。不間不斷。無想定治而不消。常審常恒。四空天避而還起。雖有覆而無記。不外執而內緣。常起現行。能蔽真而障道。唯稱不共。但成染而潤生。是以欲透塵勞。須知要徑。將施妙藥。先候病原。若細意推尋。冥心體察。則何塵而不出。何病而不消。斷惑之門。斯為要矣。

宗鏡錄卷五十二

宗鏡錄卷五十三

第三能變者。唯識論頌云。次第三能變。差別有六種。了境為性相。善不善俱非。此三能變。是了別境識。自證分。是了別性。見分。是了別相。有覆有記。識以了境為自性。即復用彼為行相故。則了境者。是識自性。亦是行相。行相是用故。識論云。隨六根境。種類異故。或名色識。乃至法識。隨境立名。順識義故。謂於六境。了別名識。色等五識。唯了色等。法識。通能了一切法。或能了別法。獨得法識名。故六識名。無相濫失。問。若心外無實色。則眼等五識。無有所緣。答。識論云。雖非無色。而是識變。謂識生時。內因緣力。變似眼等色等相。現。即以此相。為所依緣。然眼等根。非現量得。以能發識。比知是有。

此但功能。非外所造。外有對色。理既不成。故應但是內識變現。釋云。眼等雖有所依所緣之色。而是識所變現。非是心外別有極微。以成根境。但八識生時。內因緣種子力等。第八識變似五根五塵。眼等五識。依彼所變根緣。彼本質塵境。雖不親得。要託彼生。實於本識色塵之上。變作五塵相現。即以彼五根為所依。以彼及此二種五塵。為所緣緣。五識若不託第八所變。便無所緣緣。所緣緣中。有親疏故。然眼等根。非現量得者。色等五塵。世間共見。現量所得。眼等五根。非現量得。除第八識緣。及如來等緣。是現量得。世不共信。餘散心中。無現量得。此但能有發識之用。比知是有。此但有功能。非是心外別有大種所造之色。此功能言。即是發生五識作用。

觀用知體。如觀生芽。比知種體是有。所以密嚴經偈云。眼色等為緣。而得生於識。猶火因薪熾。識起亦復然。境轉隨妄心。猶鐵逐磁石。如乾城陽燄。愚渴之所取。中無能造物。但隨心變異。復如乾城人。往來皆不實。眾生身亦爾。進止悉非真。亦如夢中見。寤後即非有。妄見蘊等法。覺已本寂然。四大微塵聚。離心無所得。華嚴經云。自在主童子告善財言。善男子。我復善知十八工巧。種種技術。并六十二眷屬明論。及內明等一切方法。治內煩惱。何等名為內身煩惱。有四因緣。一。謂眼根攝受色境。二。由無始取著習氣。三。由彼識自性本性。四。於色境作意希望。由此四種因緣力故。藏識轉已。識波浪生。譬如瀑流。相續不斷。善男子。如眼識起。一切根識微塵。

毛孔俱時出生。亦復如是。譬如明鏡頓現眾像。諸識亦爾。或時頓現善男子。譬如猛風吹大海水。波浪不停。由境界風。飄靜心海。起識波浪。相續不斷。因緣相作。不相捨離。不一不異。如水與波。由業生相。深起繫縛。不能了知色等自性。五識身轉。彼阿賴耶。終不自言。我生七識。七識不言。從阿賴耶生。但由自心。執取境相。分別而生。如是甚深阿賴耶識。行相微細。究竟邊際。唯諸如來住地菩薩之所通達。愚法聲聞。及辟支佛。凡夫外道。悉不能知。問。眼識等。為復依根發識。依境發識。答。定依根發。百法云。眼識依根發識。乃至意識亦爾。若眼根變異。眼識必隨變異。如眼病所見青色為黃色。此不是壞境。但是根損。令識取境。變為黃色。故知隨根得名。問。眼

識緣青色為黃。豈不是非量答。但是同時亂意識。以眼根有損。令同時意識緣亂。故便變青為黃。其實眼識不作青黃緣也。意根損意識亦損。如初地我法二執。即時成無漏。此時意根壞。無其二執。能緣之識。亦能壞卻二執也。故知依根所發。得名眼識。但隨根立也。護法云。六識體性各別。但依根境而立其名。若執有一識能緣六境者。若六境一時到。如何一箇意識。能一時緣得耶。若前後起。即不徧故。所以隨六根境種類異故。依根得名。問。眼識等六。既依根發識。以何為根。答。護法通用現種為根。根既然。境亦爾。瑜伽論亦云。皆以現行及種子二法。為眼等根。由本熏時。心變似色。從熏時為名。以四大所造清淨色故。對所生之果識。假說現行為功能。

實唯現色功能。生識之義。大小共成。問。根以何為義。答。根者。即五根。有增上。出生義。故名之為根。於中有清淨五色根。有浮塵五色根。若清淨五色根。即是不可見。有對淨色。以為體性。能發生五識。有照境用。故若浮塵五色根者。即扶清淨根。能照其境。自體即不能照境。為浮塵根。是麤顯色。故不妨與清淨根為所依。五蘊論云。根者。最勝義。自在義。主義。增上義。是為根義。云何眼根。謂以色為境。淨色為性。謂於眼中一分淨色。如淨醍醐。此性有故。眼識得生。無即不生。乃至身根。以觸為境。並淨色為性。無即不生。問。未轉依中。前五轉識。於三量中。定是何量。答。古德云。且眼識緣色境。相分。即各自緣自相分。三量分別者。是現量。現量具三義。一現在。非過。

未。二顯現。非種子。三現有。簡無體法。緣現量境。名現量者。不度量也。即因修證境。不帶名言。是任運義。即五識緣境。得法自相。但中間無隔礙。故名親緣。相分有赤色。即得赤色之相分。但不分別故。任運不帶名言故。名得自相也。護法云。五識唯緣實五塵境。即不緣假。但任運而緣。不作行解。不帶名言。是現量故。且如眼識緣青黃赤白四般實色時。長短方圓假色。雖不離實色。上有眼識。但緣實。不緣長短假色也。眼識定不緣長短色。唯意識作長短心。而緣也。如五識初念。與明了意識緣五塵境時。唯是現量。得五塵之實色。若後念分別意識起時。即行解心中。作長短色緣。是比量心緣也。即五識唯是現量。緣實不緣假故。論云。無有眼等識。不緣實境。

生即五識唯緣實。是自相境。如眼識緣青境自相時。得青色之自相。若後念分別意識起時。即非青色解。便是共相比量也。纔作解心時。不實青色之體。為帶名言。是在假相也。故識論云。謂假智詮不得自相。唯於諸法共相而轉也。言假智者。即作行解心。名假智也。言詮者。心上解心。名句文。及聲上名句文。是能詮。皆不得所詮自相也。又釋云。顯假不依真。唯依共相轉。即此真事。不說心識實體名真。但心所取法。自體相。言說不及。假智緣不著。說之為真。此唯現量智。知性離言說。及智分別。此出真體非智詮。及如色法等。而為自性。水濕為性。但可證知。言說不及。第六意識隨五識後起。緣此智故。發言語等。但是所緣所說。法之共相。非彼自相。又遮得。

自相名得共相。若所變中有共相法，是可得者，即得自體。應一切法可說可緣。故共相法亦說緣不及。然非是執不堅取。故如五蘊中，以五蘊事為自相。空無我等理為共相。又以理推，無自相體。且說不可言法體名自相。可說為共相。以理而論，共既非共，自亦非自。為互遮故。但各別說。說空無我等是共相者，從假智說。此但有能緣行解，都無所緣。空實共體。入真觀時，則一一法皆別了知。非作共解言說。若著自相者，說火之時，火應燒口。火以燒物為自相。故緣亦如是。緣火之時，火應燒心。今不燒心及不燒口。明緣及說俱得共相。若爾，喚火不得水，不得火之自相。故如喚於水。此理不然。無始慣習共呼。故今緣於青，作青解者，此比量智，不稱前法。

如眼識緣色。稱自相故。不作色解。後起意識緣色共相。不著色故。遂作青解。遮緣非青之物。遂作青解。非謂青解。即稱青事。故唯識頌云。現覺如夢等。已起現覺時。見及境已無。寧許有現量。此謂假智。唯緣共相而得起故。法之自相。離分別故。言說亦爾。不稱本法。亦但只於共相處轉。今大乘宗。唯有自相體。都無共相體。假智及詮。但唯得共。不得自相。若說共相。唯有觀心現量。通緣自相共相。若法自相。唯現量得。共相亦通比量所得。乃至故言。唯於諸法共相而轉。此之自相。證量所知。非言說等境故。又疏問云。何故名自相共相。答曰。若法自體。唯證智知。言說不及。是為自相。若法體性。言說所及。假智所緣。是為共相。問曰。如一切法。皆言不及。而復乃

云言說及者是為共相。一何乖返。答曰。共相是法自體上義。更無別體。又此名詮火等法時。遮非火等。此義即通一切火上。故言共相。即其義也。非苦空等之共相理。若爾。即一切法不可言。不可言亦不稱理。遮可言。故言。故可言。非不可言。即稱法體。法體亦非不可言。故而今乃言名得共相之自性。故今應解此非法體。其義可然。言名等詮共相。非謂即得共相體。但遮得自相。故言名詮共相。又自相者。即諸法之自體相。如火以煖為自相。喚火之時。不得煖。故不得自相。此煖自相。唯身識現量證。故非名所得。共相者。此以名下所詮之義名共相。共相有二。一者共自類相。二者共異類相。如言火時。不該於水等。但徧一切火上。故名共自類相。若言苦空。

無常等。則不唯在一類法上。及徧一切水火等法上。故名共異類相。又自相者。唯五根五塵。心心所得。謂五根。是第八現證。五塵。是五八心心所現量。證自體性。獨散意識等。尚不得自體性。何況名詮得自體性也。五識緣五塵境時。具四義故。名得法自相。一任運故。二現量故。三不帶名言故。四唯緣現在境故。得名自相。意識所緣境有二。若是獨頭意識所緣境。即於法處收。若明了意識所緣境。即於色處攝。且如眼識明了意識。初一念率爾同緣色時。但緣色之自相。後念明了意識。分別所緣色上長等假色。即是共相。雖然長等假色。是明了意識所緣境。亦在於色處收。為是假。故眼識不緣也。乃至聲亦耳。且如耳識初刹那。率爾與明了意識同緣聲。

時亦是得法自相。後念意識起緣於聲上名句文三。有分別行解等緣假也。今五識既無分別行解。所以不緣假也。問。且如色有二十五種。青黃等四般顯色是實。餘是假。聲有十二種。唯執受不執受聲是實。餘是假。觸有二十六種。四大是實。餘是假。此中實者。五識緣於五塵處攝。若假者。論主既言五識不緣。是意識緣。如何不於法處攝耶。答。第六明了意識緣長等假色有三義。故所以不於法處攝。一。明闇不同。二。以假從實。三。以影從質。具此三義。故於色處攝也。若獨頭意識無此三故。所以法處攝。且第一明闇有異者。若明了意識與五識初念率爾心時。即是現量。不緣其假。至後念明了意識分別心生。即緣假色。五識正緣實色時。此意於五識所

緣實色而生行解。緣其假色。故與五識不同時起分別故。即此意識。即是明也。所緣假色等。即於色處攝。不於法處收。若是獨頭意。不假五識而生分別。但約獨起者。即是闇意識。即於法處攝。二以假從實者。以長等假色。依他實色上立。雖意識緣攝此假色。歸於實色。總於色處攝也。不於法處收。三以影從質。長等假色。是第六識託五塵實色為質。而變起長等假相分緣。將此假相分長等色。就五塵實色處收。總於色處攝也。若獨頭意識。不必有本質也。此有三義。故假五塵色。總於色收。若是獨頭生闇意識。所緣之境。即法處收。問五根於何教中證是現量。答誠證非一。圓覺經云。譬如眼光。照了前境。其光圓滿。得無憎愛。可證五根現量。不生分別。其

眼光到處。無有前後。終不捨怨。取親愛。妍憎醜。例如耳根不分毀讚之聲。鼻根不避香臭之氣。舌根不揀甜苦之味。身根不隔澀滑之觸。以率爾心時。不分別故。剎那流入意地。纔起尋求。便落比量。則染淨心生。取捨情起。問。眼等五根緣境之時。當具幾義。答。緣者。是緣藉之義。境有二義。一所藉義。二所照義。言所藉者。如緣有體境。藉彼為所緣。緣故。言所照者。雖不藉彼為所緣。然是所照矚處。亦說為境。如眼等五根照色等境。雖非所緣。然對此根得名為境。是所照故。又眼根照色。眼識緣色。乃至身根覺觸。身識了觸等。又古德問。五識既唯緣實色。只如長短等依色境現前時。眼根不壞。此時眼識為緣。為不緣。若言緣者。便犯五識緣假之過。若不緣者。

何故閉眼不見。開眼乃見耶。答。此時眼識。但得青等實色。而同時意識。依眼根為門。分明顯了。取得長等。據意識得。合法處收。但緣此時意識。依眼根取。對所依根。故色處攝。問。前五識具幾業。能了前境。答。前五識具六業。瑜伽論云。一唯了別。自境所緣。二唯了別。自相。三唯了別。現在。四唯一剎那了別。五隨意識轉。隨善染轉。隨發業轉。六能取愛非愛果。問。眼識現量。稱境而知。若眼病之時。或見青為黃。豈稱境耶。若不稱境。何名現量。答。一師云。見青為黃。實是意識。謂由根病故。引得病眼識。由病眼識故。遂引非量意識。見青為黃。非眼識見青為黃。由病眼識。能起見黃識。故作是說。二師云。由病眼根。引病眼識。雖見青為黃。而不作黃解。故是現量。如無

分別觀佛性真如為八自在。我時雖不稱境。而無分別智。不作我解。故得是現量。此亦然也。雜集論問云。若了別色等。故名為識。何故但名眼等識。不名色等識耶。答。以依眼等五種解釋。道理成就。非於色等。何以故。眼中之識。故名眼識。依眼處所。識得生故。又有眼識得有故。所以者何。若有眼根識定生。不盲瞑者。乃至闇中亦能見故。不由有色眼識定生。以盲瞑者不能見故。又眼所發識。故名眼識。由眼變異。識亦變異。色雖無變。識有變故。如迦末羅病。損壞眼根。於青等色。皆見為黃。又屬眼之識。故名眼識。由識種子。隨逐於眼。而得生故。又助眼之識。故名眼識。作彼損益故。所以者何。由根合識有所領受。令根損益。非境界故。又如眼之識。故名眼

識俱有情數之所攝故。色則不爾。不決定故。眼識既然。餘識亦爾。問。為眼見色。為識等耶。答。非眼見色。亦非識等。以一切法。無作用故。由有和合假立為見。又由六相。眼於見色中最勝。非識等。是故說眼能見諸色。何等為六。一由生因。眼能生彼故。二由依處。見依眼故。三由無動轉。眼常一類故。四由自在轉。不待緣合。念念生故。五由端嚴轉。由此莊嚴所依身故。六由聖教。如經中說。眼能見色。故。如是所說六種相貌於識等中。皆不可得。識動轉者。當知多種差別生起。問。六根所成。各有幾義。答。古釋云。各有二義。一是異熟。二是長養。且如眼根者。如過去業。招今世眼。名異熟眼。於今世時。因飲食等。長小令大。養瘦令肥。名長養眼。餘五根亦然。問。若無外

境應無現量能覺之心。若無現量能覺。云何世人作如是覺。我今現證如是境耶。答。古德云。現覺如夢者。如正起現量五識證色等五境之時。但唯能證所證色等境。不能覺現量能覺之心。所以者何。覺能覺法是意識。正隨起五識時。必無意識。故於此念。必不能覺現量之心。至第二念正起意識。覺前念五識現量時。無所覺現量五識。及現量所覺之境。並已謝滅。所以者何。以諸識不並生。故起意識時。現量五識已滅。又有為法剎那滅故。現量五識所緣之境。此時亦已謝滅。若言須有實外境。方能生心者。且如後念意識緣前念現量五識為境。豈是實有法耶。由過去無體故。此過去現量五識已滅。今雖無體。猶能為境。生於意識。何必五識須緣心外

實境而生耶。謂若在睡時。正起夢心。即不能起覺夢之心。至睡醒後起覺夢心時。其所覺之夢心已滅。其五識現量正起時。未能起覺現量意識心。及至第二念起。得覺現量五識之意識心。其所覺現量五識已滅。與覺夢心相似。故舉為喻。又難定許有現量耶。謂正起覺現量之能覺意識時。彼所覺五識定有耶。答。此時所覺已滅。雖無體。猶生能覺之心。何妨外境是無。能生識耶。然大乘五境。雖似有而非心外。與凡小不同。問。於眼等六識中有幾分別。答。略有三種。一自性分別。唯緣現在所緣諸行。自相行分別。所緣行。即五塵也。自相行。如色以青為行相。眼識緣時。亦任運作青行相。名自行。又自相。即能緣行。簡共相行。如緣青時。即緣黃不著。二隨念

分別。於昔曾所受諸行。追念行分別。唯緣過去。三計度分別。於去來今不現前。思構行分別。即非有計有。是非量境。然約三世計度。不定一世。又雜集論於三分別中。復有七種分別。一謂於緣任運分別。謂五識身。如所緣相。無異分別。於自境界。任運轉故。二有相分別。謂自性隨念二種分別。取過現境。種種相故。三無相分別。謂希求未來境行分別。四尋求分別。五伺察分別。六染汙分別。七不染汙分別。此四分別。皆用計度分別。以為自性。所以者何。以思度故。或時尋求。或時伺察。或時染汙。或不染汙。種種分別。又攝大乘論有十種根境微細分別。論云。復次總攝一切分別。略有十種。一根本分別。謂阿賴耶識。二緣相分別。謂色等識。三顯相分別。謂眼

識等并所依識。四緣相變異分別。謂老等變異。樂受等變異。貪等變異。逼害時節代謝等變異。捺落迦等諸趣變異。及欲界等諸界變異。五顯相變異分別。謂即如前所說變異所有變異。六他引分別。謂聞非正法類。及聞正法類分別。七不如理分別。謂諸外道聞非正法類分別。八如理分別。謂正法中聞正法類分別。九執著分別。謂不如理作意類。薩迦邪見為本。六十二見趣相應分別。十散動分別。謂諸菩薩十種分別。釋曰。根本分別者。謂阿賴耶識。是餘分別根。自性亦是分別故。名根本分別。緣相分別者。謂分別色等。有如是緣相顯相分別者。謂眼識等并所依識。顯現似彼所緣相故。緣相變異分別者。謂似色等影識變異所起分別。老等變異者。

謂色等識似老等相起諸變異。何以故。內外色等皆有老等轉變相故。等者。等取病死變異。樂受等變異者。由樂受故。身相變異。如說樂者。面目端嚴等者。等取苦及不苦不樂受。貪等變異者。謂由貪等身相變異等者。等取瞋癡忿等。如說忿等惡形色等。逼害時節代謝等變異者。謂殺縛等。令身相等生起變異。時節代謝亦令內外身樹色等形相改變。如說寒等所逼切時。身等變異。捺落迦等諸趣變異者等。即等取一切惡趣。彼惡色等變異共了。及欲界等諸界變異者。等取色界。無色界中。無似色等影像識故。於諸天中及靜慮中。亦有有情及器色等種種變異。如摩尼珠。威神力故。種種淨妙光色變異。顯相變異分別者。謂由眼等所依根故。令似

色等影像顯現。眼識等識種種變異。即於此中起諸分別。即知如前說老等變異。隨其所應而起變異。何以故。如說眼等根有利鈍。識明昧故。如無表色。所依變異。彼亦變異。苦樂受等。變異亦爾。如說樂者心安定故。說苦者心散動故。貪等逼害時節代謝。亦爾。捺落迦等。及欲界等。依身變異。識亦變異。如應當知。無色界中。亦有受等。所作變異。諸識分別。他引分別者。謂善惡友親近所起。及與聽聞正非正法。為因分別。即是外道迦毗羅等。及正法中。諸騷揭多。所有分別。名不如理。如理分別。如是二種。隨其所應。能生邪見。正見相應二種分別。薩迦邪見為因。所起六十二見相應分別。即梵網經中前際後際分別。謂我過去為曾有耶。如是等分別。名

執著分別。言見趣者。是品類義。散動分別者。散亂擾動。故名散動。此即分別。是故說名散動分別。此即擾亂無分別智。何以故。由此擾亂般若波羅蜜多故。無分別智。即是般若波羅蜜多。謂諸菩薩十種分別者。謂諸菩薩能發語言。他引而轉。不稱真理。十種分別。何以故。證會真理。若正現前。不可說故。問。前三分別。於八識中。幾識能具。答。八識中。唯第六識具三分別。自第七識。唯有自性分別。以緣現在故。或可末那亦有計度。以計度執我故。若論體性。計度分別。以慧為性。隨念。以念為性。分別。以慧為性。真法之中。既無虛妄。八識所以無此分別。又古師於十種分別。就八識廣辯。問。八識中。各具幾分別。答。第六識具廣略十種分別。前五識唯自性。任運。

二種分別。五識於自境界任運轉故。第七識具計度染汙有相。三種分別。第八識同前五識得有自性任運分別。若自性任運分別。唯現量。若計度染汙無相分別。唯比非二量。若有相分別。一分緣現在者。通三量。一分緣過去者。唯比非二量。若隨念分別。無漏。即是現量。若有漏。即比非二量。問。何故五識無分別執耶。答。夫言執者。須是分別籌度之意。方堅執。五識雖有慧。而但任運。不能分別籌度。故五無執。唯第六也。

宗鏡錄卷五十三

宗鏡錄卷五十四

夫意言分別。萬有俱空。則名義無性。一切眾生。於見聞中。應不成顛倒。以名中無義。義中無名。俱是客故。答。萬法本空。熏習成有。於本空中。起諸情執。顛倒。寶性論云。問。名中無義。義中無名。二俱客者。若人執名異於義。義異於名。此人既無顛倒。則於義中。應無僻執。不應聞說好惡。生憂喜心。名義不相關故。當知客義。是汝顛倒。答。由久時數習。顛倒故。有此僻執。不關名義相應。由名言熏習心故。必由此法門。生分別心。起虛妄僻執。如密嚴經偈云。是時金剛藏。復告大眾言。賴耶無始來。為戲論熏習。諸業所繫縛。輪轉無有窮。亦如於大海。因風起波浪。恒生亦恒滅。不斷亦不常。由不悟自

心隨識境界現。若了於自心。如火焚薪盡。通達於無漏。則名為聖人。藏識變眾境。彌綸於世間。意執我我所。思量恒流轉。諸識類差別。各各了自境。積集業為心。徧積集名意。了別名為識。五識取現境。如翳見毛輪。隨見而迷惑。於似色心中。非色計於色。譬如摩尼珠。日月光所照。隨其所應現。各雨自類物。阿賴耶亦爾。如來清淨藏。和合於習氣。變現周世間。與無漏相應。雨諸功德法。譬如乳變異。成酪至酪漿。藏識亦如是。變似於眾色。如翳見毛輪。有情亦復爾。以惡習氣翳住。藏識眼中。於諸非色處。此所見諸色。猶如於陽燄。遠離於有無。皆賴耶所現。仁者依眼色。而生似色識。如幻住眼中。飄動猶熱燄。色皆是藏識。與色習相應。變似體非有。愚夫妄分

別諸昏醉放逸。坐臥及狂走頓起諸事業。皆是賴耶識。猶如盛赫日舒光照於地。蒸氣如水流。渴獸望之走。賴耶亦復爾。體性實非色。而似於色現。惡覺妄生著。如磁石吸鐵。迅速而轉移。雖無於情識。似情識而動。如是賴耶識。為生死所攝。往來於諸趣。非我而似我。如海中漂物。無思隨水流。賴耶無分別。後身而運動。譬如二象鬥。被傷者永退。賴耶亦如是。斷染無流轉。譬如淨蓮華。離泥而皎潔。人天皆受用。莫不咸珍敬。如是賴耶識。出於習氣泥。轉依得清淨。佛菩薩所重。譬如殊勝寶。野人所輕賤。若用飾冕旒。則為王頂戴。如是賴耶識。是清淨佛性。凡位恒雜染。佛果常寶持。如美玉在水。苔衣所纏覆。賴耶處生死。習氣縈不現。於此賴耶識。有二取相。

生如蛇有二頭。隨樂而同往。賴耶亦如是。與諸色相具。一切諸世間。取之。以為色。惡覺者迷惑。計為我。我所。若有若非。有自在。作世間。賴耶雖變現。體性恒甚深。於諸無智人。悉不能覺了。譬如於幻師。幻作種種獸。或行。或走。似有情。非實。賴耶亦如是。幻作於世間。一切諸有情。體性無真實。凡愚不能了。妄生於取著。起微塵勝性。有無異分別。及與於梵天。丈夫等諸見。問。眼見色者。為是眼見。為是識見。答。非眼識境等。各有決定見性。但以三和合故。假名為見。下五根聞嗅嘗觸等例爾。雜集論云。非眼見色。亦非識等。以一切法。無作用故。由有和合。假立為見。故稱眼能見色。又識之於根。乍出乍入。如鹿在網。猶鳥處籠。啄一捨一周。而復始。無暫休息。識

在根籠亦復如是。或在於耳。或在於眼。來去無定。不可執常。雖復無定。相續不斷。何為不斷。以妙用無間故。若凡夫為色塵所縛。不得自在。若見一法。則被一法礙。不能圓通法界。是以金剛經云。若菩薩心住於法而行布施。如人入闇。則無所見。首楞嚴經云。由塵發知。因根有相。相見無性。猶若交蘆。由塵發知者。即見分。因根有相者。即相分。相見無性者。心境互生。各無自體。心不自立。由塵發知。境不自生。因根有相。二虛相倚。猶若交蘆。知見立知。即無明本。知見無見。斯即涅槃。但了了見無可見。即通法界見。即是涅槃。若了了聞無可聞。無可聞。即通法界聞。即是涅槃。一切諸法。本來涅槃。以分別心。妄見所隔。不知自識。翻作無明。又首楞嚴經云。緣見

因明暗成無見。不明自發。若不假明暗等見。見色之時。則見餘根。若離念徧法界見。鐵圍山一切相。皆不能蔽。若六根伏。則不得六根相。如十人患翳。共見空華。一人眼可。則不見。餘九人還見。各各自除妄見。則不得一切相。物物皆真。又十箇空華。一人能見。十人眼可。餘華總亡。但一妄除。皆不見。諸相一相。則一切相為一切相。皆我心起。是知一翳在目。千華競飛。一妄動心。諸塵併起。若能離念。則當處坐道場。轉大法輪。俱成佛道。問耳聞說法聲時。總具幾識。答具三識。第八先託佛無漏聲。名句文為本質了耳識緣聲。意識同時緣名句文等。方得名聞。古德問云。且如緣佛聲。名句文時。為自耳識意識緣得名。句文名聞。為先要自第八託佛本質聲變。

起相分了耳。識意識託第八相分為質變相分緣。方得聞耶。答。設爾何失。難。二俱有過。若第八不先變佛聲。耳意二識便緣名句文者。即因中前六劣。不能直緣。須先假第八變。若第八不先變。即心外取法。唯識不成。若託自第八相分為質緣者。第六識所變相分。即無名句文。既無名句文。即意不能生解。為第八識。但變得佛本質徑直聲。本質徑直聲上。且無名句文。為第八不緣。故此答云。理實第六識緣自第八相分為境。謂佛本質聲。及自第八變影像聲。合為一聲。世尊本質聲。既有名句文等。第六識於自耳根緣第八相分聲。名句文三不無。為佛本質聲上。有名句文。例如世間人。共看一紙文書。若不識書人。但見其紙墨黑白色。即不能知其義理。

差別。若識書人。見紙墨黑白。及能知其間義理差別。今耳識及第八。如不識書人。第六如識書人。第六既緣實聲。亦能緣得名句文。故又聲是所依。名句文是能依。名句文依實聲。上有既有實聲。其名句文。自連帶聲。上有故意識。為能分別故。自然緣得。又聞即比量。聽聞名句文三等時。向心所上。比度生解。唯第六識具比量。若緣名義。便在意中問。夫聞法者。既託諸佛悲願。為本質。作增上緣。眾生但自心識心上。所變得影像。相分文義。此即實無心外法。為執見未信者。於世法中事。如何引證。印成後信。入一乘門。答。世法即佛法。佛法即世法。云何更舉事立況。然為未決定信者。寧無方便。若論比知觸目。咸是。且舉一二略類此宗。如西國婆羅門求聰

明常供養天神等。後於夢中見有天人授與咒論等法。然夢中實無天人。為說聰明法論咒等。託天人為增上緣。自識心上變作論咒解。今眾生見聞亦爾。然於比況中。夢喻最親。以自夢中實無外境。皆是夢心變起。可為現證。又此土周暢耕田。母欲得子歸。其母遂齧指。周暢在田。下心痛。念云。是母喚我。及歸。果如其言。母雖有喚子之心。而不發言。如來但有說法之心。而不說法。自是眾生心上變起故。若正解者。即諸佛悲願為應。機熟宜聞為感。感應道交。非一非異。唯心方顯。不落斷常。不可各取一邊。違於中道。問。根塵所對。現證分明。如何圓通。得入空理。答。眼對色塵。無而有見。異熟業果。不可思議。唯智所知。非情所測。諸法實性。親證方明。有見有

聞。世俗心量。若約真諦。根境俱空。且如世俗門中。見無自性。如眼勝義根。如火。既能發識。又能照境。識如人。能了別境。如物。故知無根。不能發識。無識不能了境。無境不能起見。三法和合。方成見性。則見性無從。和合非有。如思益經偈云。悉見十方國。一切眾生類。而於眼色中。終不生二相。諸佛所說法。一切能聽受。而於耳聲中。亦不生二相。能於一心中。知眾生諸心。自心及彼心。此二不分別。廣百門論破根境界品云。眼等根塵。若執實有理。必不然。所以者何。違比量故。謂眼非見。如耳等根。耳亦非聞。如鼻等根。鼻不能嗅。如舌等根。舌不能嘗。如身等根。身不能覺。如上諸根。一切皆由造色性故。或大種故。或業果故。又眼等根。皆有質礙。故可分析。悉令歸

空。或無窮過。是故不應執為實有。但是自心隨因緣力。虛假變現。如幻事等。俗有真無。又破情品云。眼為到色見耶。不到色見耶。若眼去到色乃見者。遠色應遲見。近色應速見。何以故。去法爾故。而今近瓶遠月一時見。是故知眼不去。若不去。則無和合。復次若眼力不到色而見者。何故見近不見遠。遠近應一時見。故知見性無從。諸根例爾。如還源集自他觀門云。兩身為自他。彼身為他。己身為自。一身復為自他。色身為他。心即為自。心復為自他。心即為他。智即為自。智復為自他。有所得智為他。無所得智為自。無所得智復有自他。淨智為他。是淨亦淨為自。觀身實相。觀佛亦然。稽首如空無所依。心淨已度諸禪定。無住則無本覺。此名為佛。假名名為

佛亦無佛可成。無成可成。無出可出。是名佛出。無所見了。了見了。見了見。無所見。但有名字。名字性空。無所有。鏡像如虛空。虛空如鏡像。色心如虛空。虛空如色心。色心如鏡像。鏡像身無二。亦復非是一。若能如是解。諸佛從中出。諸佛唯有名。如空應響聲。無心究竟道。法法自然平。平處亦無平。無平作平說。此中言語斷。心行處亦滅。眼空保色空。色空保眼空。兩空自相保。則無眼識賊。耳空保聲空。聲空保耳空。兩空自相保。則無耳識賊。鼻空保香空。香空保鼻空。兩空自相保。則無鼻識賊。舌空保味空。味空保舌空。兩空自相保。則無舌識賊。身空保觸空。觸空保身空。兩空自相保。則無身識賊。心空保法空。法空保心空。還是一空能保二空。亦能保一空。是

故號空空。假名說見諦。若知六根淨。即無六塵賊。若無六塵賊。心王自清淨。方便持化凡。題名寄佛性。釋曰。是以若眼空。色不空。色空。眼不空。則不可相保。以根境異故。必為侵害。若同一性。即無疑矣。如世間作保之人。若是忠良人。即可忠良人作保。若惡行人。則不可保。以情性異故。六種根塵。和同既爾。一切萬法。順旨亦然。故首楞嚴經云。佛告阿難。根塵同源。縛脫無二。識性虛妄。猶如空華。阿難。由塵發知。因根有相。相見無性。同於交盧。是故汝今。知見立知。即無明本。知見無見。斯即涅槃。無漏真淨。云何是中。更容他物。問。色塵質礙。可分析歸空。聲性虛通。應是實有。答。聲塵生滅。動靜皆空。聲不至於耳根。根不往於聲所。既無一物中間往來。則心境。

俱虛聲不可得。如首楞嚴經云。復次阿難。云何十二處。本如來藏妙真如性。阿難。汝且觀此祇陀樹林。及諸泉池。於意云何。此等為是色生眼見。眼生色相。阿難。若復眼根生色相者。見空非色。色性應消。消則顯發。一切都無。色相既無。誰明空質。空亦如是。若復色塵生眼見者。觀空非色。見即消亡。亡則都無。誰明空色。是故當知。見與色空俱無處所。即色與見二處虛妄。本非因緣。非自然性。又推聲處。文云。阿難。汝更聽此祇陀園中。食辦擊鼓。眾集撞鐘。鐘鼓音聲。前後相續。汝意云何。此等為是聲來耳邊。耳往聲處。阿難。若復此聲來於耳邊。如我乞食室羅筏城。在祇陀林。則無有我。此聲必來阿難耳處。目連迦葉。應不俱聞。何況其中一千二百五十沙

門。一聞鐘聲。同來食處。若復汝耳往彼聲邊。如我歸住祇陀林中。在室羅城。則無有我。汝聞鼓聲。其耳已往擊鼓之處。鐘聲齊出。應不俱聞。何況其中象馬牛羊種種音響。若無來往。亦復無聞。是故當知聽與音聲。俱無處所。即聽與聲。二處虛妄。本非因緣。非自然性。又推香處。文云。阿難。汝又嗅此罍中栴檀。此香若復然於一鉢室羅筏城。四十里內。同時聞氣。於意云何。此香為復生栴檀木。生於汝鼻。為生於空。阿難。若復此香生於汝鼻。稱鼻所生。當從鼻出。鼻非栴檀。云何鼻中有栴檀氣。稱汝聞香。當於鼻入。鼻中出香。說聞非義。若生於空。空性常恒。香應常在。何藉罍中。爇此枯木。若生於木。則此香質。因爇成煙。若鼻得聞。合蒙煙氣。其煙騰空。未及遙。

遠四十里內。云何已聞。是故當知。香鼻與聞。俱無處所。即嗅與香。二處虛妄。本非因緣。非自然性。推味處。文云。阿難。汝常二時。眾中持鉢。其間或遇酥酪醍醐。名為上味。於意云何。此味為復生於空中。生於舌中。為生食中。阿難。若復此味。生於汝舌。在汝口中。只有一舌。其舌爾時已成酥味。遇黑石蜜。應不推移。若不變移。不名知味。若變移者。舌非多體。云何多味。一舌之知。若生於食。食非有識。云何自知。又食自知。即同他食。何預於汝。名味之知。若生於空。汝噉虛空。當作何味。必其虛空。若作鹹味。既鹹。汝舌亦鹹。汝面則此界人。同於海魚。既常受鹹。了不知淡。若不識淡。亦不覺鹹。必無所知。云何名味。是故當知。味舌與嘗。俱無處所。即嘗與味。二俱虛妄。

本非因緣。非自然性。推觸處文云。阿難。汝常晨朝。以手摩頭。於意云何。此摩所知。誰為能觸。能為在手。為復在頭。若在於手。頭則無知。云何成觸。若在於頭。手則無用。云何名觸。若各各有。則汝阿難。應有二身。若頭與手一觸所生。則手與頭當為一體。若一體者。觸則無成。若二體者。觸誰為在。在能非所在。所非能。不應虛空與汝成觸。是故當知。覺觸與身。俱無處所。即身與觸。二俱虛妄。本非因緣。非自然性。今推十二根塵處所。既無。則前六根門。無處而入。後十八界無界而分。可驗眾生界中。即今現行心境。俱空。世俗諦中。假施設法。悉皆無有。夫宗鏡所錄。皆是現證法門。一入全真。更無前後。如或不信。但靜思看。若見一念無生。自然與經冥合。如菩薩。

念佛三昧經偈云。此身常無知。如草木瓦爍。菩提無形色。寂滅恒
不生。身不觸菩提。菩提不觸身。心不觸菩提。菩提不觸心。而能有
相觸。實為不思議。釋曰。故知色不至眼。耳不到聲。而有見聞。是不
可思議。以自性離中。而有顯現。故知六根無對。皆是無諍法門。諸
境含虛。盡冥不二之道。即今眾生境界。真不可思議矣。曷用遠求
諸聖作用。而自鄙劣者哉。此宗鏡是照眾生之癡闇。同諸佛之光
明。使法界含生。一時圓證。如法集經云。須菩提白佛言。世尊。眼色
二法無所諍競。以不和合故。以此二法不相到故。夫不合不到法。
皆無違諍。世尊。法無有二。是故不諍。廣百門論破根境品云。復次
若耳根境合。知者不應遠近。一時俱聞聲。從質來。既有遠近。不應

一念同至耳根。耳無光明。不應趣境。又聲離質。來入耳聞。亦不應理。鐘鼓等聲。現不離質。遠可聞故。若耳與聲無聞而取。如香等不辯方維。若耳與聲不合而取。應無遠近。一切皆聞。不合體無。相無別故。或應一切皆不能聞。是故耳根聲合不合。實取自境。二俱不成。又云。心若趣塵體。則不徧。心常往境。我應無心。然微細心。身中恒有。睡眠悶等。諸位常行。有息等故。夢可得故。勞倦增故。引覺心故。任持身故。觸身覺故。又若內身恒無心者。如死屍等。害應無愆。供應無福。則與空見。外道應同。有執心體不徧不行。但用有行。亦同此過。心用心體。不相離故。又若心體往趣前塵。有觸內身。應無覺受。應勤思慮。不損內心。如是諸宗。執實根境。皆不應理。應信非。

真。又一切世間有情無情。諸法義相。如依陽燄有水想。生誑惑自心。亦為他說。由此妄想。建立根塵。及餘世間諸事差別。如顯此想。依多法成。是假非真。故說想蘊。乃至如諸幻事。體實雖無。而能發生種種妄識。眼等亦爾。體相皆虛。如矯誑人生。他妄識想。隨此發境。豈為真根。境皆虛。猶如幻事。大集經偈云。至心念法思惟法。是故不見色與聲。若得入於深法界。爾時則無色聲等。般若燈論偈云。眼不見色塵。意不知諸法。此名最上實。世人不能度。是以根境唯心。名相俱寂。故知世諦真諦。同趣佛乘。有情無情。咸歸智地。以真無中。絕名絕相。心智路斷。是不可思議。以俗有中。如幻如化。無中顯現。是不可思議。不可以情識知。不可以有無測。所以廣百門。

論明世間法有五種難測。頌云。世間諸所有。無不皆難測。根境理同然。智者何驚異。論曰。如一思業。能感當來內外無邊果。相差別。極善工匠。所不能為。是名世間第一難測。又如外種。生長芽莖。無量枝條。華葉根果。形色間雜。嚴麗宛然。是名世間第二難測。又如華樹。名曰無憂。姪女觸之。眾華競發。枝條垂拂。如有愛心。是名世間第三難測。又如華樹。名如樂音。聞作樂聲。舉身搖動。枝條裊娜。如舞躍人。是名世間第四難測。又如華樹。名好鳥吟。聞鳥吟聲。即便搖動。枝條裊娜。如喜拊人。是名世間第五難測。如是難測。世事無邊。根境有無。方之甚易。世俗故有。勝義故空。諸有智人。不應驚異。如中觀論偈云。以法知有人。以人知有法。離法何有人。離人何

有法。法者。眼耳苦樂等。人者。是本住。汝謂以有法。故知有人。以有人。故知有法。今離眼耳等法。何有人。離人。何有眼耳等法。復次。一切眼等根。實無有本住。眼耳等諸根。異相而分別。眼耳等諸根。苦樂等諸法。實無有本住。因眼緣色。生眼識。以和合因緣。知有眼等諸根。不以本住。故如是。故偈中說。一切眼耳等根。實無有本住。眼耳等諸根。各自能分別。問曰。若眼等諸根。無有本住者。眼等一根。云何能知塵。若一切眼耳等諸根。苦樂等諸法。無本住者。今一根。云何能知塵。眼耳等諸根。無思惟。不應有知。而實知塵。當知離眼耳等諸根。更有能知塵者。答曰。若爾者。為一一根。中各有知者。為一知者在諸根中。二俱有過。何者。若諸根各有知者。即成多

人若一知在諸根中者。或眼正緣色時。知已屬眼。聲塵起時。耳應不聞。如無言說。經偈云。內外地界無二義。如來智慧能覺了。彼無二相及不二。一相無相如是知。金光女經云。文殊師利語彼童女。應觀諸界。童女答言。文殊師利。譬如劫燒時。三界等亦爾。般若波羅蜜經云。彼一切法。無知者。無見者。彼說法師亦不可得。不可以心分別。不可以意能知。佛母經云。阿姊。眼不見色。乃至意不知法。如是菩提離。故眼色離。乃至菩提離。故意法離等。入楞伽經偈云。如水流枯竭。波浪則不起。如是意識滅。種種識不生。又偈云。此中無心識。如虛空陽燄。如是知諸法。而不知一法。究竟一乘寶性論偈云。如一切世間。依虛空生滅。依於無漏界。有諸根生滅。火不燒。

虛空若燒無是處。如是老病死不能燒佛性地。依於水住。水復依於風。風依於虛空。空不依地等。如是陰界根住煩惱業中。諸煩惱業等住。不善思惟。不善思惟行住清淨心中。自性清淨心不住彼諸法。陰入界如地。煩惱業如水。不正念如風。淨心界如空。依性起邪念。念起煩惱業。能起陰界入。依止於五陰界入等諸法。有諸根生滅。如世界成壞。淨心如虛空。無因復無緣。及無和合義。亦無生住滅。如虛空淨心常明無轉變。為虛妄分別客塵煩惱染。又五現識不動。唯意識分別。如首楞嚴經云。佛告阿難。識性無源。因於六種根塵妄出。汝今徧觀此會聖眾。用目循歷。其目周視。但如鏡中無別分析。汝識於中。次第標指。此是文殊。此富樓那。此目犍連。此

須菩提。此舍利弗等。如五現量。周圓而視。如鏡中鑒像。而無分別。若第六意根。即次第分別。非如五現量頓見。又經云。識動見澄者。見澄。即五現量識。分別為動。又經云。本無所從者。此識心本來湛然。不從修得。本來澄寂。五現量識。亦復如是。問。意識緣境多少。三境三量。如何分別。答。古德云。第六意識。即比量。意識能緣三世法。三性法。三界法。一百法等。法爾皆是第六意識緣也。有二。一明了。二獨頭。且明了者。唯於五根門中。取五塵境。是初念與五同緣時。率爾心中。唯是現量緣其實五塵境。若後念已去。不妨通比量非量。作行解緣。其長等假色。即比量。或於五塵上起執時。便是非量。即明了意識。前後許通三量。三境中。若緣五塵實法時。是性境。若

後念行解心緣長等假色時。即真獨影。似帶質。二獨頭意識有三。一夢中獨頭。亦緣十八界法。唯是獨影境。非實。此夢中境。唯是法處收。亦無本質。二覺寤獨頭。而緣一切法。有漏無漏。有為無為。世出世間。有體無體。空華兔角。三世一切法。皆悉緣得。問。此覺寤意識。一念緣十八界時。有幾相分。幾本質。幾見分。答。本質相分。各有十八箇。見分。唯一問。如何有十八相分。答。十八相分。從十八本質起。即有十八相分。如一面鏡中。觀無量人影。外邊有十八實人。鏡即是一。於鏡上現有十八人影。見分亦爾。一見分能緣得十八相分。若質影有十八。以是所緣境。則無過。若一念有十八見分。便有多心過。三定中獨頭。亦緣十八界。一百法。過未境。及真如等。若

假若實。皆能緣故。三量分別者。若是明了意識。前後念通。三量。夢中獨頭。唯非量。以不稱境故。覺寤通。三量。若緣有體法時。緣五境界等。通現量故。若緣五根界。七心界等。是比量。若緣空華。過未境界等。通比量非量。若定中。唯是現量。雖緣假法。以不妄執。無計度。故唯現量。又獨頭意識。即獨生散意。緣影像門。影像者。諸有極微。是極迴極。略二色。皆是假影。色也。但於觀心。析麤色。至色邊際。假立極微。唯觀心影像。都無實體。

宗鏡錄卷五十四

宗鏡錄卷五十四

宗鏡錄卷五十五

夫論法處之色。都有幾種。答有五種。一。極略色。二。極迴色。三。受所引色。四。徧計色。五。定果色。一。極略色者。以極微為體。但是析彼五根。五塵。四大。定果色。至極微位。即此極微。便是極略色體。二。極迴色者。即空間。六般光影。明暗等麤色。令析此六般麤色。至極微位。取此細色。為極迴色體。又若上下空界。所見青黃赤白光影。明暗。即總名空一顯色。及門窗孔隙中所現者。即總名迴色。三。受所引色者。受者。是領納義。所引色者。即思種現。上有防發功能。名所引色。意云。由於師教處。領受。為能引發起思種現。上防發功能。名所引色。即此防發功能。不能表示他故。亦名無表色。即以無表色為

體四。徧計色者。即妄心徧計。五定果色者。定中現境。已上法處。五般色。都分為三門。一影像門。二無表門。三定果門。第一影像門者。影者。流類義。像者。相似義。即所變相分。是本質之流類。又與本質相似。故名影像。諸有極微者。即是極略極迴二色。此但是觀心。析麤成細。假立極微。唯有觀心影像。都無實體。獨生散意者。即簡定中。及明了意識。今唯取散位。獨頭闇意識。故此散意識。構劃緣五根五塵。水月鏡像時。當情變起。徧計影像相分。此是假非實。故與極略等。同立一影像門。問。且如水中月。鏡中像。眼識亦緣。如何言假。唯意識緣。答。水月鏡像。唯是法境。但以水鏡為緣。其意識便妄計。有月有像。並非眼識之境。亦是徧計色收。又徧計是妄心。極略

等是觀心。同是假影像故。所以總立第二無表門。一律儀有表色者。即師前受戒時是。由此表色故。方熏得善思種子。有防發功能。立其無表色。二不律儀有表色者。即正下刀殺生造業時是。由此有表色。方熏得不善思種子。有防發功能。立其無表色。若處中有表色者。即正禮佛行道。及毆擊罵詈時是。由此有無表色。方熏得善惡思種。亦有防發功能。立其無表色。問。若水月鏡像。是第六意識作解心緣。唯是其假。長短方圓色收者。即是明了意識緣於色塵故。如何是獨頭意識緣徧計色收耶。答。若是智者。了此見相。假。即於色塵處收。若迷者。不了。妄執為實。變起影像。此假相分。但徧計色收。法處所攝。問。所云影像是二所緣者。何答。一親者。影像。

疏者。是質也。先辯影像者。親所緣緣者。謂諸相分。與能緣見分。體不相離。即見分所仗託境。是所籌量處也。即所託名為緣。所慮名所緣。緣此二義。名所緣緣也。即此影像有四名。一。影像。二。相分。三。內所慮託。四。親所緣緣。次辯本質者。若與能緣體相離。即疏所緣緣。以隔相分故。即本質上能緣見分相離。故名離。問。既相離。如何名所緣緣。答。為質能起相分生故。以起約相分。令見分有所慮故。即本質起所緣故。亦名所緣緣也。以親所緣緣為增上緣故。亦得名所緣緣。即起所緣故。亦有三名。一名本質。二名外所慮託。三名疏所緣緣。即為本質能起相分。相分起見分。見分起自證分。自證分能起證自證分。即為質能起。約自所慮託相分。故說本質亦名

所緣緣。且如法識能了一切法者。即第六意識。都有五般。皆緣法境。一。定中獨頭意識。緣於定境。定境之中。有理有事。事中有極略極迴。及定自在所生法處諸色。二。散位獨頭緣。受所引及徧計所起諸法處色。如緣空華。兔角。鏡像。水月。構劃所生者。並法處攝。三。夢中獨頭緣。夢中境。徧計所執法處色。四。明了意識。依五根門。與前五識同緣五塵。明了取境。名明了意識。五。亂意識。是散意識。於五根中狂亂而起。然不與五識同緣。如患熱病。見青為黃。非是眼識。是此緣故。緣徧計所執色。又若明了意識。於五根門。與五同緣五塵境故。應以五識為俱有依。除獨頭起。獨頭起者。總有四種。一。謂定中獨頭緣。於定境。不與五識同緣。二。夢中獨頭緣。法塵境。夢

中諸相亦徧計所起。三散位獨頭。構劃境相緣。徧計所起色。四亂意識亦名獨頭。可知。問。六識與幾心所相應。答。論頌云。此心所徧行。別境善煩惱。隨煩惱不定。皆三受相應。此六轉識。總與六位心所相應。謂徧行等。恒依心起。與心相應。繫屬於心。故名心所。如屬我物。立我所名。心於所緣。唯取總相。心所於彼。亦取別相。助成心事。得心所名。如畫師資。作模填彩。瑜伽說。識能了別事之總相。作意了此所未了相。即諸心所所取別相。觸能了此可意等相。受能了此攝受等相。想能了此言說因相。思能了此正因等相。故作意等名心所法。此表心所亦緣總相。餘處復說。欲亦能了可樂事相。勝解亦了決定事相。念亦能了慣習事相。定慧亦了得失等相。由

此於境起善染等諸心所法。皆於所緣兼取別相。六位差別者。謂徧行有五別境。亦五善。有十一煩惱。有六隨煩惱。有二十不定。有四如是六位。合五十一。一切心中定可得故。餘別別境而得生故。唯善心中可得生故。性是根本煩惱攝故。唯是煩惱等流性故。於善染等皆不定故。乃至此六轉識。易脫不定。故皆容與三受相應。皆領順違非二相故。領順境相。適悅身心。說名樂受。領違境相。逼迫身心。說名苦受。領中容境相。於身於心。非逼非悅。名不苦樂受。釋云。上三句頌。列六位心所總名。下一句。正解受俱。心所行相者。心取境之總相。但總取而已。不別分別。如言緣青。但總取青。不更分別。心所於彼取總別相。故說亦言。如畫師資作模填彩者。師謂

博士資謂弟子。如師作模畫形既已。弟子填彩於模。填不離模。故如取總相。著彩色時。令媚好出。如亦取別相。心心所法。取境亦爾。識能了別事之總相。不言取別相。以是主故。若取別相。即心所故作。意一法。獨能了別眾多別相。由作意能令心心所取境。功力勝故。有此總取多法別相。瑜伽論云。以作意為初。此論以觸為初。和合勝故。各據一義。觸能取三。謂可意。不可意。俱相違相。受中攝受。損益。俱相違等。想能了言說。因相者。能取境。分劑相。故謂此是青非青等。便起言說。故想之相。言說因也。思了正因邪因。俱相違等。即是境上正邪等相。業之因也。一切心中定可得者。即徧行。不問何心。但起必有故。餘別別境而得生者。五別境也。唯善心中可。

得生故者。善十一法。唯善心有體。是根本能生諸惑。即貪等六。於善染心皆不定者。即不定四。謂於善染無記三性心皆不定故。此六轉識易脫不定故者。然此六識非如七八體皆易脫。恒不定故。易脫。是間斷轉變義。不定。是欣感捨行互起故。皆通三受問。如何是六識現起分位答。唯識頌云。依止根本識。五識隨緣現。或俱或不俱。如濤波依水。意識常現起。除生無想天及無心二定。睡眠與悶絕。根本識者。阿陀那識。染淨諸識生根本故。依止者。謂前六轉識。以根本識為共親依。五識謂前五轉識。種類相似。故總說之。隨緣現言。顯非常起緣。謂作意根境等緣。謂五識身內依本識。外隨作意五根境等眾緣和合。方得現前。由此或俱。或不俱起。外緣合。

者。有頓漸故。如水濤波。隨緣多少。五轉識行相麤動。所藉眾緣。時多不具。故起時少。不起時多。第六意識雖亦麤動。而所藉緣。無時不具。由違緣故。有時不起。第七八識行相微細。所藉眾緣。一切時有。故無緣礙。令總不行。又五識身不能思慮。唯外門轉。起藉多緣。故斷時多。現行時少。第六意識自能思慮。內外門轉。不藉多緣。唯除五位。常能現起。故斷時少。現起時多。由斯不說此隨緣現釋云。依止者。謂前六轉識。以根本識為共親依者。前六識。以根本識為共依。即現行本識也。識皆共故。親依者。即種子識。各別種故。前五轉識種類相似者。有五。一。謂俱依色根。二。同緣色境。三。俱但緣現在。四。俱現量得。五。俱有間斷。種類相似。故總合說。如水波濤隨緣。

多少者。解深密經云。如大瀑流水。若有一浪生緣現前。唯一浪轉。乃至多浪生緣現前。有多浪轉。諸識亦爾。如瀑流水。依阿陀那故。乃至諸識得轉等。此以五識喻於濤波。本識喻瀑水。五識身不能思慮。無尋伺故。不能自起。藉他引故。第六意識。自能思慮。內外門轉。唯除無想天。無想定。滅盡定。睡眠。悶絕等五位。常能現起故。又古釋云。一者如多波浪。以一大海為依起多浪。二者鏡像。以一大鏡為依起多像。海鏡二法。喻本心識。浪像。喻於轉識。一念之中。有四業。一了別器業。二了別依業。三了別我業。四了別境界業。此諸了別。剎那剎那俱轉可得。是故一識於一剎那。有如是等業用差別。如密嚴經偈云。如奔電浮雲。皆偽而非實。如匠作瓶等。由分別所

成仁主應諦聽。世間諸有情習氣常覆心。生種種戲論。末那與意識。并諸識相續。五法及三性。二種之無我。恒共而相應。如風激瀑水。轉起諸識浪。浪生流不停。賴耶亦如是。無始諸習氣。猶如波瀑流。為境風所動。而起諸識浪。恒無斷絕時。八種流注心。雖無若干體。或隨緣頓起。或時而漸生。取境亦復然。漸頓而差別。心轉於舍宅。日月與星宿。樹枝葉華果。山林及軍眾。於如是等處。皆能漸頓生。多令能頓現。或漸起差別。若時於夢中。見昔所更境。及想念初生。乃至於老死。算數與眾物。尋思於句義。觀於異文彩。受諸好飲食。於如是境界。漸次能了知。或有時頓生。而能取之者。心性本清淨。不可得思議。是如來妙藏。如金處於鑛。意生從藏識。餘六亦復

然。識六種或多。差別於三界。賴耶與能熏。及餘心法等。染淨諸種子。雖同住無染。佛種性亦然。定非定常淨。如海水常住。波濤而轉移。賴耶亦復然。隨諸地差別。修有下中上。捨染而明顯。如上廣明。意根緣境分別。最彊諸識。所以一切善惡。意為先導。意起速疾。意在言前。意善即法正。意惡即境邪。如一氣吸之即溫。吹之即冷。似一水寒之即結。暖之即融。況一心縱之即凡。弘之即聖。轉變雖異。真性無虧。如鶩崛魔羅經云。意法前行。意勝。意生意法淨信。若說若作。快樂自追。如影隨形。我為聲聞乘說此偈。意者。謂如來藏義。若自性清淨。意是如來藏勝一切法。一切法是如來藏所作。及淨信意法。斷一切煩惱故。見我界故。若自淨信。有如來藏。然後若說。

若作得成佛時。若說若作。度一切世間。如人見影。見如來藏。亦復如是。是故說如影隨順。意法前行。意勝。意生意法為惡。若說若作。眾苦自追。如輪隨跡。此偈說煩惱義。意法惡者。為無量煩惱所覆。造作諸惡。故名為惡。自性淨心如來藏。入無量煩惱義。如是躁濁不息。故若說若作。一切眾苦常隨不絕。如輪隨跡者。諸惡積聚。生死輪迴轉。一切眾生於三惡趣中。如輪隨跡。是故說於福遲緩者。心樂於惡法。釋曰。一念心淨。見如來藏性能自度。度他。受寂滅樂。如影順身。若一念心惡。入塵勞網。墮諸趣中。受生死苦。如輪隨跡。以影順喻者。即常不離故。以輪跡喻者。即速疾轉故。所以善惡隨心。未曾間斷。若善見者。當處解脫。所以大乘理趣經云。是故菩薩。

觀察五蓋。何因而起。云何遠離。菩薩應當先觀色欲。猶如水月。水動月動。心生法生。貪欲之心。亦復如是。念念不住。速起速滅。大乘本生心地觀經云。以清淨心為善業根。以不善心為惡業根。心清淨故。世界清淨。心雜穢故。世界雜穢。我佛法中。以心為主。一切諸法。無不由心。所以如樹提生於猛火之中。火不能害。佛言。是兒業報。非我所作。故知自心所造。他力不移。則升沉之路。匪遙。黑白之報。斯在。善惡果報。雖殊。皆從妄想心鏡所現。如入楞伽經偈云。譬如鏡中像。雖見而非有。熏習鏡心見。凡夫言有二。不知唯心見。是故分別二。如實但知心。分別則不生。故知若實識心。如鏡中自見面像。終不更於外塵妄生執取。既解相縛。業海全枯。如賢劫定意。

經云。消滅一切諸所有業。觀見一切眾生根源。是曰智慧。問。意識於五位不起者。如何是五位行相。能令意識不起。答。識論云。無想天者。謂修彼定。厭麤想力。生彼天中。達不恒行心及心所想滅。為首名無想天。及無心二定者。謂無想定。滅盡定。俱無六識。故名無心。無想定者。謂有異生。伏徧淨貪。未伏上染。由出離想。作意為先。令不恒行心。心所滅。想滅為首。立無想名。令身安和。故亦名定。滅盡定者。謂有無學。或有學聖。已伏惑離。無所有貪。上貪不定。由止息想。作意為先。令不恒行。恒行染汙心。心所滅。立滅盡名。令心安和。故亦名定。無心睡眠。與悶絕者。謂有極重睡眠。悶絕。令前六識皆不現行。乃至此五位。異生有四。除在滅定。聖唯後三。於中如來。

自在菩薩。唯得存一。無睡悶故。釋云。無想天。厭麤想力者。謂諸外道。以想為生死之因。即偏厭之。唯前六識想。非第七八。故言麤想。細想在故。滅於六識。七八微細。彼不能知。故不滅也。無想定。伏偏淨貪者。謂第三禪無。第四禪已上。貪猶未伏。顯離欲也。出離想者。顯想即作涅槃想也。不恒行等滅者。顯所滅識多少也。作意伏染而入定者。觀想如病。如癱。如箭。於所生起種種想中。厭背而住。唯謂無想寂靜微妙。於無想中。持心而住。如是漸次離諸所緣。心便寂滅。滅盡定者。謂有無學等者。有學聖者。除初二果。唯身證不還。第三果人。有學中。除異生故。離無所有貪。上貪不障定者。以滅定。唯依非想定起故。此依初修二乘者言離。菩薩伏不離貪。即此亦。

名滅受想定。此五位中異生有四等者。除滅盡定。聖唯有後三。佛及八地已去菩薩。唯得有一滅定。無睡眠悶絕。二以惡法故。現似有睡。實無有故。即二乘無學。亦有悶絕也。問。滅盡定與無想定。俱稱無心。二定何別。答。有四義不同。古釋云。一約得人異。滅盡定是聖人得。無想是凡夫得。二祈願異。入滅盡定者。作止息想。求功德入。無想定。作解脫入。三感果不感果異。無想定是有漏。能感無想天別報果。滅定是無漏。不感三界果。四滅識多少異。滅盡定滅識多。兼滅第七染分末那。無想定滅識少。止滅前六識。問。且如滅盡無心等位。既是無心。云何不出三界。答。無心者。但伏前六識。麤心亦稱無心。七八識心猶在。非全無心。如成業論云。心有二種。一集。

起心無量種子集起處故。二種種心所緣行相差別轉故。滅定等位闕第二心名無心如一足馬闕一足故。一名無足問。五根四大種而成內外一切諸法。何法具大。何法具種。答。古釋四句料簡。一。是大而非種。即虛空周徧。故是大。非生。故非種。二。是種非大。即五根等。能生。故名種。不徧。故非大。三。亦種亦大。即地水等體寬廣。故名大。與所造色為依。故名種。四。非大非種。即趣寂聲聞。問。六根分見聞覺知。都具幾量。答。準瑜伽有三量。一。證量。二。比量。三。至教量。論云。三量建立六根。依證量中。眼根心心數法名見。依餘耳等五根。心心數法名知。依比量心心數法名覺。依至教量心心數法名聞。又云。若見若知言說。是依現量。若覺言說。是依比量。若聞言說。

依至教量釋云。證量者。即境現在前。分明證了名證量。眼心心數名見耳等五根。心心數法。於證量中了自境時。總名知意根。心心數法。於比量中了別境界名覺。如隔牆見角。比知是牛。比度推求。唯在意根。依至教量。心心數法名聞。即至聖之言教。名為至教量。亦云聖言教量。西土簡法。須具此三量。問四大六根中以何為主。答。以心為主。四大等無自體。故互無力用。因心而有。故稱為主。遺教經云。此五根者。心為其主。此明託胎之始。心在諸根之初。名為主。然雖一期為主。亦不定。故台教明其心不能控制諸根。心為受總門。若身病時。心亦隨病。寧得是主耶。或時更互論主。如地具四微則鈍。為水所制。水有三微。為火所制。火但二微。為風所制。風

有一微為心所制。心無有微。故得為主。復為四大所惱。主義不成。故無正主。又若四大各守其性者。地守堅性。不應動。水守濕性。不應波。火守熱性。不應燄。風守動性。不應持。失本性故。則是不實。不實故空。請觀音經云。地無堅性。水性不住。火從緣生。風性無礙。一皆入如實之際。又心亦不定。善惡互奪。彊熟業牽。識論云。心意識。一法異名。對數名。心能生名意。分別名識。又前起為心。次起為意。後了為識。或此世心。雖行善。先世惡業熟。既與時合。即受惡報。故為熟業所牽。或一生心。雖行惡。臨終時善心猛盛。即隨善上升。故為彊業所牽。以知世間無一法定有自體。但隨緣轉。念念不可得。故不可定執一門。而生取捨。既一一法無體用。不自在。念念不

可得。則悉入如實之際。於實際中。名義俱息。如四眼入佛眼。十智入實智。皆失名字。如物投蜜。似川會海。一一異味。無不甘鹹。如萬法歸宗鏡之中。同遵一道。問。隨境各立六識之名。此依五色根。未自在說。於自在位。如何分別答。若自在位中。則諸根互用。如法華明鼻根。即能見色。觀心等論云。若得自在。諸根互用。一根發識。緣一切境。但可隨根。無相濫失。乃至佛地經說。成所作智。決擇有情心行差別。起三業化。作四記等。若不徧緣。無此能故。釋云。三業化。合有十種。佛地經說。身化有三。一。現神通化。二。現受生化。三。現業果化。語化亦有三。一。慶慰語化。二。方便語化。三。辯物語化。意化有四。一。決擇意化。二。造作意化。三。發起意化。四。領受意化。領受化中。

四記者。一。謂一向記。二。分別記。三。反問記。四。默置記。已上六識之相。總成三業之門。未轉依中。隨流徇境。發雜染之種。結生死之根。唯起蓋纏。但縈苦集。背清淨之覺性。合界處之妄塵。立三有之垣牆。作四流之波浪。至轉依位。冥真返流。隨智慧行。成無漏善道。諦所攝。正理相應。現妙觀察心。決四生之疑網。為成所作智。起三輪之化原。若也。究之於心。塵勞為菩提之妙用。失之於旨。常樂作生滅之苦輪。故知染淨非他。得喪在我。似手反覆。如人醉醒。何者。反亦是手。覆亦是手。要且反時非覆時。覆時非反時。然俱不離手。醉亦是人。醒亦是人。要且醉時非醒時。醒時非醉時。然不離醉。有醒亦不即醉。是醒如迷。亦是心。悟亦是心。要且迷時非悟時。悟時非

迷時。然迷悟非別。即時節有異。唯在般若轉變臨時。一體匪移。千差自別。迷之枉遭沉沒。念念成凡。悟之本自圓明。心心證聖。問一切諸法。皆藉緣生。八識之中。各具幾緣成立。答。眼具九緣。一。空緣。謂空疏無物障礙於前境故。謂無障礙。引發生起能緣識故。又離中知故。二。明緣。明謂光明。離暗相故。分明顯了。開闢引導能緣識故。三。根緣。謂自眼根為所依故。四。境緣。與能緣識為所緣故。牽生引發能緣識故。五。作意緣。發作心意。能生起故。於心種位。警令生現於現行位。引心至境。六。根本緣。謂第八識。與其眼等識。而為根株。作元本故。與前七識為所依故。七。染淨緣。謂第七識。與前六皆為染淨所依故。八。分別緣。謂第六識。分明了別於前境故。九。種子

緣謂眼識種子能生現故。亦名親辦自果緣。親實建辦自識現行。名為自果。若耳識緣徑直之聲。唯具前八緣。除前明緣。設於暗中。亦能聞故。若鼻舌身三識緣香味觸時。唯具七緣。除前空明二緣。此三是合中知故。不假空緣。若第六意識緣一切境時。唯具五緣。一根本。二根緣。三作意。四種子。五境緣。除空明。分別。染淨四緣。又第六意識四種中。若定夢獨散。此二即具五緣。若明了意。隨前五識。或七八九等。具緣多少故。若第七識有漏位中緣。第八見分為我之時。唯具三緣。一根本緣。即第八識。二作意。三種子。若第八識緣種子根身器世間時。唯具四緣。一境緣。即前三境。二根緣。即第七識。三種子。四作意。若加等無間緣。於前八識上更各添一緣。眼。

即具十緣等問。八識於三界中總具否。答。不具。古釋云。八識於三界九地具有無者。欲界一地。具有八種識。色界初禪一地。只有六識。無鼻舌二識。從二禪已上。乃至無色界已來。唯有後三識。無前五識。欲界人天鬼畜四趣。皆具八識。就地獄趣中。無間獄無前五識。唯有後三識。或兼無第六已。居極重悶位故。問。如何是諸識徧計有無。答。古德云。五八識無執。以因緣變故。唯現量。夫為執者。必須彊思計度等。有執也。唯第六第七。有徧計分別故。即六七二識有執也。又四句。一。徧而非計。即第六獨頭意識。徧緣一切。不計執故。二。計而非徧。即第七識。唯緣賴耶起計度故。三。亦徧亦計。第六識因中。有周徧計度。四。非計非徧。即五識。唯緣五塵。無計度故。前

五識任運證境。不帶名言。唯現量故。第八亦然。
宗鏡錄卷五十五

宗鏡錄卷五十六

夫三能變中已論八識。今依經論更有多門。舒則無邊。卷唯一道。經中又明有九種識。以兼識性故。或以第八染淨別開。故言九識。非是依他體有九。亦非體類別有九識。九識者。以第八染淨別開為二。以有漏為染。無漏為淨。前七識不分染淨。以俱是轉識攝。故第八既非轉識。獨開為二。謂染與淨。合前七種。故成九識。問。以何經論證有九識。答。楞伽經說頌云。由虛妄分別。是則有識生。八九識種種。如海泉波浪。又金剛三昧經云。爾時無住菩薩而白佛言。世尊。以何利轉。而轉眾生一切情識入菴摩羅。佛言。諸佛如來。常以一覺而轉諸識入菴摩羅。何以故。一切眾生本覺。常以一覺覺。

諸眾生。令彼眾生皆得本覺。覺諸情識空寂無生。何以故。決定本性。本無有動。論釋云。一切情識。則是八識。菴摩羅者。是第九識。古德云。一切唯心造者。然其佛果契心。則佛亦心造。謂四智菩提。是淨八識之所造故。若取根本。即淨第八。若依真諦三藏。此佛淨識。稱為第九。名阿摩羅識。唐三藏云。此翻無垢。是第八異熟。謂成佛時。轉第八成。無別第九。若依密嚴文具說之。經云。心有八識。或復有九。又云。如來清淨藏。亦名無垢智。即同真諦所立第九。以出障故。不同異熟。為九有。又真諦所翻決定藏論九識品云。第九阿摩羅識。三藏釋云。阿摩羅識有二種。一者所緣。即是真如。二者本覺。即真如智。能緣即不空藏。所緣即空如來藏。若據通論。此二並以

真如為體。華嚴論明解深密經說。九識為純淨無染識。如瀑流水。生多波浪。諸波浪等。以水為依。五。六。七。八等。皆以阿陀那識為依。故。又云。如是菩薩。雖由法住智為依止。為建立故。此經意。令於識處。便明識體本唯真智故。如彼瀑流。不離水體。而生波浪。又如明鏡。依彼淨體。無所分別。含多影像。不礙有而常無故。如是自心所現識相。不離本體。無作淨智。所現影相。都無自他內外等執。任用隨智。無所分別。又經云。阿陀那識甚深細。深細者。引彼凡流。就識成智。不同二乘。及漸始菩薩。破相成空。不同凡夫。繫而實有。不同彼故。不空不有。何法不空。為智能隨緣照機利物故。何法不有。為智正隨緣時。無性相故。無生住滅故。華嚴經則不然。但彰本身本。

法界一真之根本智佛體用故。混真性相法報之海。直為上上根人。頓示佛果德。一真法界本智。以為開示悟入之門。不論隨妄而生識等。如法華經。以佛智慧。示悟眾生。使得清淨。出現於世。故不為餘乘。若二若三。今宗鏡大意。亦同此說。但先標諸識次第權門。然後會同真智。然不即識。亦不離識。但見唯識實性之時。方鑒斯旨。似寶鏡普臨眾像。若海印頓現森羅。萬法同時。更無前後。又釋摩訶衍論云。凡集一代聖說。中異說契經。總有十種識。一者。立一種識。總攝諸識。此中有四。一者。立一切一心識。總攝諸識。所謂以一心識。徧於二種自在。無所不安立故。一心法契經中。作如是說。爾時文殊師利。承佛威神之力。即白佛言。世尊。說幾種識。體相云。

何當願為我分別開示。爾時世尊告文殊言。善哉善哉。文殊師利。為諸大眾當問此事。諦聽諦聽。善思念之。我當為汝分別解說。於是文殊白佛言。善哉世尊。願欲樂聞。佛告文殊言。我唯建立一種識。所餘之識非建立焉。所以者何。一種識者多一一識。此識有種種力。能作一切種種名字。而唯一識。終無餘法。是故我說建立一種識。所餘之識非建立焉。二者立阿賴耶識。總攝諸識。所謂以阿賴耶識具足障礙義。無障礙義。無所不攝。故阿賴耶識契經中作如是說。爾時觀自在菩薩。即白佛言。世尊。云何名為通達總相識。以何義故名為總相。佛告觀自在菩薩言。通達總相識者。即是阿賴耶識。此識有礙事。及非礙事。具一切法。備一切法。譬如大海。為

水波等。作總相名。以此義故。名為總相故。三者。立末那識。總攝諸識。所謂以末那識。具足十一種義。無所不攝故。顯了契經中。作如是說。種種心識。雖有無量。唯末那轉。無有餘法。所以者何。是末那識。具足十一義。無所不作故。總攝餘諸種識。四者。立一意識。總攝諸識。所謂以意識。有七種轉變自在。隨能作其事故。七化契經中。作如是說。譬如幻師。唯是一人。以幻術力。變化七人。愚人見之。謂有七人。而智者見。唯有一人。無餘七人。意識幻師。亦復如是。唯是一識。能作七事。凡夫謂之。有七事。而覺者見。唯有意識。無餘七事。故。是名建立同一種識。四種契經中。作如是說。二者。立二種識。總攝諸識。一者阿賴耶識。二者意識。阿賴耶識者。總舉業轉現三識。

故。意識者。總舉七種轉識故。楞伽經中作如是說。大慧。廣說有八種識。略說有二種。一者了別識。二者分別事識。乃至廣說故。三者立三種識。總攝諸識。一者阿賴耶識。二者末那識。三者意識。阿賴耶識者。總舉三相識故。末那識者。直意根故。意識者。總舉六種轉識故。慈雲契經中作如是說。復次。敬首。廣說有十種識。總說有三種識。一者細相性識。二者根相性識。三者分離識。乃至廣說。四者立四種識。總攝諸識。謂前三中。加一心識故。無相契經中作如是說。識法雖無量。不出四種識。一者所依本一識。二者能依持藏識。三者意持識。四者徧分別識。乃至廣說故。五者立五種識。總攝諸識。謂前四中。加隨順徧轉識故。大無量契經中作如是說。復次有

識非彼彼識攝。徧於彼彼識。所謂隨順轉識故。六者。立六種識總攝諸識。所為眼等五種別識。及第六意識故。四聖諦契經中作如是說。佛告樹王。我為小根諸眾生故。以密意趣。作如是說。但有六識。無有餘識。而實本意。為欲令知六種識中。具一切識。於大眾中。作如是唱故。七者。立七種識總攝諸識。謂前六識。加末那識故。法門契經中作如是說。復次文殊師利。識法有七種。所謂六識身。及末那識。如是七識。或一時轉。或前後轉。復次第七識。有殊勝力故。或時造作持藏之用。或時造作分別之依故。八者。立八種識總攝諸識。謂前七中。加阿賴耶識故。道智契經中作如是說。心王有八。一者眼識。心王。乃至八者。異熟執識。心王。種種識法。不出此數故。

九者。立九種識。總攝諸識。謂前八中。加菴摩羅識故。金剛三昧契經中。作如是說。爾時無住菩薩。而白佛言。世尊。以何利轉。而轉眾生。一切情識。入菴摩羅佛言。諸佛如來。常以一覺而轉諸識。入菴摩羅故。十者。立十種識。總攝諸識。謂前九中。加一切一心識故。法門契經中。作如是說。心量雖無量。而不出十識。又攝大乘論明十一種識。由本識能變異作十一識。本識即是十一識種子。分別是識性。識性何所分別。分別無為有。故言虛妄。分別為因。虛妄為果。以此分別性。攝一切種子盡。諸識差別有十一。身識。身者識。受者識。應受識。正受識。世識。數識。處識。言說識。自他差別識。善惡兩道生死識。身識。至言說等九識。因言說熏習種子生。自他差別識。因

我見熏習種子生。善惡兩道生死識。因有支熏習種子生。身識謂眼等五界。身者識謂染汙識。受者識謂意界。應受識謂色等六外界。正受識謂六識界。世識謂生死相續不斷識。數識謂從一至阿僧祇處。識謂器世間。言說識謂見聞覺知。又欲顯虛妄分別。但以依他性為體相。虛妄分別。即是亂識變異。略有四種識。一似塵識。二似根識。三似我識。四似識識。若不定明一切法。唯有識。真實性不得顯現。又大乘起信論說。三細識。六麤相。三細相者。論云。復次依於覺故。而有不覺。生三種相。不相捨離。一。無明業相。以依不覺。心動為業。覺則不動。動則有苦。果不離因故。二。能見相。以依心動。能見境界。不動則無見。三。境界相。以依能見。妄境相現。離見則無。

境。以有虛妄境界緣故。復生六動相。一。智相。謂緣境界。生愛非愛心。二。相續相。謂依於智。苦樂覺念相應不斷。三。執著相。謂依苦樂覺念。相續而生執著。四。執名等相。謂依執著。分別名等諸安立相。五。起業相。謂依執名等。起於種種諸差別業。六。業繫苦相。謂依業受苦。不得自在。是故當知一切染法。悉無有相。皆因無明而生起故。古釋云。初無明為因。生三細識。後境界為緣。生六麤相。以依無明成妄心。依妄心起無明。三細相者。初業相。依不覺心動。心動名業。業有二種。一。動作故。是業義。故云依不覺故。心動名業。覺則不動。得始覺時。則無動念。是知念動。只由不覺也。動則有苦。如得寂靜無念之時。是涅槃妙樂。故知念動。則有生死苦患。此動念極微。

細。是精動隱流之義。緣起一相。能所不分。當阿賴耶識自體分也。如無相論問。此識相何境界。答。相及境界。不可分別。一體無異。當知此約賴耶業相義說也。心王念法。不分能所。故次約本識見相。二分為二也。能見相。即是轉相。依前業相轉成能見。故言以依動。故能見。若依性靜門。即無能見。故云不動。即無見。反顯能見。心必依動義。如是轉相。雖有能緣。以境界微細。故猶未辯之。如攝論云。此識緣境。不可知。故既所緣不可知。則約能緣。以明本識轉相義也。三境界相。則是現識。依前轉相。能顯境界。故云依見。故境界妄現。楞伽經云。譬如明鏡。持諸色像。現識處現。亦復如是。此之現相。當在本識。此三細起。並由根本無明。動本靜心。成此三細。後以境。

界為緣。生六種麤相。則分別事識也。如楞伽偈云。境界風所動。起種種識浪。問。三細屬賴耶。六麤屬意識。何故不說末那。答。有二義。一。前既說賴耶。末那必執相應。故不別說。瑜伽云。賴耶識起。必第二識相應。故。又由意識緣外境時。必內依末那為染汙根。方得生起。是故隨說六麤。必自依末那。故亦不必說。二。以義不便。故略不說之。不便相者。以無明住地動本靜心。令心起和合成賴耶。末那既無此義。故前三細中略不說。又由外境牽起事識。末那無此緣外境義。故六麤中亦略不說。亦可計內為我。屬前三細。計外為我所。屬後六麤。故略不論也。楞伽亦同此說。彼經云。大慧。略有三義。廣說八相。何等為三。謂真識。現識。分別事識。即是六麤。又顯識論。

但說二種識。彼論云。一切三界。但唯有識。識有二種。一顯識。即是本識。此本識轉作五塵四大等。二分別識。即是意識。於顯識中。分別作人天長短大小男女諸物等。分別一切法。譬如依鏡影色得起。如是緣顯識分別色得起。又轉識能迴轉造作無量識法。或轉作根。或轉作塵。轉作我。轉作識。如此種種不同。唯識所作。或於自於他互相隨逐。於自則轉為五陰。於他則轉為怨親中人。一一識中。皆具能所。能分別是識。所分別是境。能即依他性。所即分別性。由如此義。離識之外無別境。但唯有識。又轉識論明。所緣識轉有二種。一轉為眾生。二轉為法。一切所緣。不出此二。此二實無。但是識轉作二相貌也。次明能緣識有三種。一果報識。即是阿賴耶識。

二執識即是阿陀那識。三塵識即是六識。果報識者。為煩惱業所引。故名果報。亦名本識。一切有為法種子所依止。亦名宅識。一切種子之所栖處。亦名藏識。一切種子隱伏之處。又此阿賴耶識。與五種心所法相應。一觸。二作意。三受。四思惟。五想。以根塵識三事和合生觸。心恒動行。名為作意。受。但是捨受。思惟。籌量可行。不可行。令心成邪成正。名為思惟。作意如馬行。思惟如騎者。馬但直行。不能避。就是非。由騎者故。令其離非。就是思惟。亦爾。能令作意離漫行也。此識及心法。但是自性無記。念念恒流。如水流浪。本識如流。五法如浪。乃至羅漢果。此流浪法。亦猶未滅。是名第一本識。依緣此識。有第二執識。此識以執著為體。即末那與四惑相應。此識

名有覆無記。亦有五種觸等心所法相應。前細此麤。此識及相應法。至羅漢位究竟滅盡。及入無心定。亦皆滅盡。是名第二識。第三塵識者。識轉似塵。更成六種。體通三性。與十種徧行別境心所法相應。及十善惡。并大小隨。具三種受。五識於第六意識。及本識執識。於此三識中。隨因緣。或時俱起。或次第起。以作意為因。外塵為緣。故識得起。若先作意欲取色聲二塵。後則眼耳二識一時俱起。而得二塵。若作意欲至某處著色聽聲取香。後亦一時三識俱起。得三塵。乃至一時具五識俱起亦爾。或前後次第而起。唯起一識。但得一塵。皆隨因緣。是故不同也。如是七識於阿賴耶識中。盡相應起。如眾影像。俱現鏡中。亦如眾浪。同集一水。乃至如此識轉不

離二義。一能分別。二所分別。所分別既無。能分別亦無。無境可取。識不得生。以是義故。唯識義得成。何者。立唯識義意。本為遣境遣心。今境界既無。唯識又泯。即是說唯識義成也。已上能緣三種識。亦是三能變。又楞伽經云。有三種識。謂真識。現識。及分別事識。譬如明鏡持諸色像。現識處現。亦復如是不思議熏。不思議變。是現識因。取種種塵。及無始妄想熏。是分別事識因。又諸識有三種相。謂轉相。業相。真相。乃至譬如泥團微塵。非異非不異。金莊嚴具。亦復如是。大慧。若泥團微塵異者。非彼所成。而實彼成。是故不異。若不異者。則泥團微塵。應無分別。如是大慧。轉識藏識真相若異者。藏識非因。若不異者。轉識滅。藏識亦應滅。而自真相實不滅。是故

大慧。非自真相識滅。但業相滅。若自真相滅者。藏識則滅。大慧。藏識滅者。不異外道斷見論議。大慧。彼諸外道。作如是論。謂攝受境界滅。識流注亦滅。若識流注滅者。無始流注應斷。釋云。入楞伽經。直明自真相。本覺之心。不藉妄緣。性自神解。名自真相。是依異義門說。又隨無明風作生滅時。神解之性。與本不異。故亦得名為自真相。是依不異義門說。又識有二種生。謂流注生。及相生。所言真識。是根本無明所熏。本覺真心。現識。是阿賴耶識。分別事識。是意識。經云。妙嚴菩薩白佛言。世尊。麤相意識。細相意識。以何為因。以何為緣。佛言。如是麤細意識。以現鏡識而為其因。以六塵境為緣。相續而轉故。又三細中。麤是現識。七識中。彊是意識。第六意識。分

別六塵。必依末那為所依根。意識是能依。末那是所依。略三細識。麤有八相。又麤分意識。細分末那。楞伽經偈云。譬如巨海浪。斯由猛風起。洪波鼓溟壑。無有斷絕時。藏識海常住。境界風所動。種種諸識浪。騰躍而轉生。青赤種種色。珂乳及石蜜。淡味眾華果。日月與光明。非異非不異。海水起波浪。七識亦如是。心俱和合生。譬如海水變種種波浪轉。七識亦如是。心俱和合生。為彼藏識處。種種諸識轉。謂以彼意識。思惟諸相義。不壞相有八。無相亦無相。釋論云。依此經文作解釋。故起六相文。今此經文為明何義。謂欲顯示現識之海。性自常住。為彼六塵境界之風所飄動。故此七種識。現識之體。以為內因。六塵境界。以為外緣。興盛六種麤重相。故如經。

譬如巨海浪。斯由猛風起。洪波鼓溟壑。無有斷絕時。藏識海常住。境界風所動。種種諸識浪。騰躍而轉生。云何名為境界之風。其風形狀。當如何耶。謂青黃等種種顯色。能起眼識。寶珂等珠。出現種種勝妙音聲。能起耳識。檀乳等香。熏布種種芬芳香氣。能起鼻識。木羅石密等諸安觸著。和種種善美樂具。能起身識。甘淡等味。隨其所應。出種種味。能起舌識。現在之華。未來之果。種種法塵。隨為彼識所緣境界。能起意識。今此文中。舉塵取識。應審觀察彼末那識。即是意微細分位。無別體耳。如是六塵。能動心體。令使散亂。譬如猛風。故名為風。如經。青赤種種色。珂乳及石蜜。淡味眾華果。如是七識及與藏識。同耶異耶。非同非異。離二邊故。譬如日與光明。

水與波浪。非同非異。七識藏識。非同非異義。亦復如是。如經。日月與光明。非異非不異。海水起波浪。七識亦如是。心俱和合生。如是七識。從何處所。來入藏識。作七種數。流轉起動。無斷絕時。如是七轉識。不從內來。不從外來。不從中間來。唯藏識體。變作七識。譬如海水。變作波浪。如經。譬如海水。變種種波浪。轉。七識亦如是。心俱和合生。謂彼藏識處。種種諸識轉。謂以彼意識。思惟諸相義。如是現識。及七轉識。八種心識。唯有生滅無常相耶。亦有實相常住相耶。如是八識。從無始來。三際不動。四相不遷。真實常住。自性清淨。不壞之相。具足圓滿。無所闕失。而如是等一切功德。同法界故。無有二相。無二相故。唯是一相。唯一相故。亦是無相。皆以無相故。無

相亦無相。如經不壞相有八。無相亦無相。此楞伽經。凡明幾識。即有二門。一者略說門。二者廣說門。如是二門中。三本各異說。謂一本分流楞伽中作如是說。大慧略說有三種識。廣說有二相何等為三。謂真識。現識。分別事識。又一本分流楞伽中作如是說。大慧廣說有八種。略說有二種。何等為二。一者了別識。二者分別事識。又一本分流楞伽中作如是說。大慧略說有四種。廣說有七種識。云何為四。業識。轉識。現識。分別事識。如是三經。直是真說。當應歸依。初契經中第一真識。直是根本無明。所熏本覺真心。第二現識。直是現相阿賴耶識。第三分別事識。直是意識麤分。意識細分。即末那故。中契經中作如是說。第一了別識。直是現相阿賴耶識。第

二分別事識。直是意識。義如前說。同說末那。後契經中四種識法。文相明故。且略不說。言七識者。末那意識總為一故。麤細雖別。唯一識故。法界法輪契經中作如是說。第六意識分別六塵境界時。中必依末那為所依根。方得生起。是故意識當是能依。彼末那識當是所依也。又華嚴論云。世尊於南海中。楞伽山說法。其山高峻。下瞰大海。傍無門戶。得神通者。堪能昇往。乃表心地法門。無心無證者。方能昇也。下瞰大海。表其心海本自清淨。因境風所轉。識浪波動。欲明達境心空。海亦自寂。心境俱寂。事無不照。猶如大海無風。日月森羅。煥然明白。此經意直為根熟。頓說種子業識。為如來藏。異彼二乘滅識趣寂者故。亦為異彼般若修空菩薩。空增勝者。

故。直明識體本性全真。便明識體即成智用。如彼大海無風。即境界便明。心海法門。亦復如是。了真即識成智。此經異彼深密經意。別立九識接引初根。漸令留惑長大菩提故。不令其心植種於空。亦不令心猶如敗種。解深密經。乃是入惑之初門。楞伽維摩。直示惑之本實。楞伽即明八識為如來藏。淨名即觀身實相。觀佛亦然。淨名與楞伽同。深密經文。與此二部少別。當知入胎出胎。少年老年。乃至資生住處。若色若空。若性若相。皆是自識。唯佛能知。如顯識論云。四有者。從識支至六歲。是生有。從七歲已上。能分別生熟起貪。至未捨命。是業有。死有者。唯一念中有。即中陰。就業有中。六識起三種業。善。不善。不動等。三業有為。有分識所攝持。六識自謝。

滅由有分識攝持力用在。問曰。何故立有分識。一期生中常緣一境。若生人天。此識見樓觀等事報。若起六識用麤覆障。則不覺此識用。若生惡道。此識但緣火車等報。若起六識用彊。則不覺此識緣也。若欲界六識緣欲界。凡夫不能覺。乃至無色亦然。若無色諸識滅。此有分識用則顯。如賴耶及意識也。是以諸教同詮。圓證非一。又如楞伽經云。大慧。復有餘外道。見色有因。妄想執著形相長短。見虛空無形相分劑。見諸色相異於虛空。有其分劑。大慧。虛空即是色。以色大入虛空故。大慧。色即是虛空。依此法有彼法。依彼法有此法故。以依色分別虛空。依虛空分別色故。大慧。四大種性。自相各別。不住虛空。而四大中。非無虛空。大慧。兔角亦如是。因

牛角有言兔角無。大慧。又彼牛角析為微塵。分別微塵相。不可得見。彼何等何等法。有何等何等法。無而言有耶。無耶。若如是觀。餘法亦然。大慧。汝當應離兔角牛角。虛空色異妄想見等。大慧。汝亦應為諸菩薩說離兔角等相。大慧。汝應當知。自心所見虛妄分別之相。大慧。汝當於諸佛國土中。為諸佛子。說汝自心現見一切虛妄境界。爾時世尊重說偈言。色於心中無。心依境見有。內識眾生見。身資生住處。心意與意識。自性及五法。二種無我淨。如來如是說。長短有無等。展轉互相生。以無故成有。以有故成無。分別微塵體。不起色妄想。但心安住處。惡見不能淨。非妄智境界。聲聞亦不知。如來之所說。自覺之境界。攝大乘論云。又此識皆唯有識。都無

義故。此中以何為喻顯示。應知夢等為喻顯示。謂如夢中都無其義。獨唯有識。雖種種色聲香味觸。舍林地山。似義影現。而於此中都無有義。由此喻顯。應隨了知一切時處。皆唯有識。夫從心現境。結業受生。不出三細六麤九相之法。如石壁釋云。唯一夢心喻。如有一人。忽然睡著。作夢見種種事。起心分別。念念無間。於其違順。深生取著。為善為惡。是親是疏。於善於親。則種種惠利。於惡於疏。則種種陵損。或有報恩受樂。或有報怨受苦。忽然覺來。上事都遣。如有一人者。即真如一心也。忽然睡著者。即不覺無明忽起也。作夢者。最初三細業識相也。見者。第二轉識相也。種種事者。第三現識相也。起心分別者。最初六麤境智相也。念念無間者。第二相續。

相也。於其違順深生取著者。第三執取相也。為善為惡是親是疏者。第四計名字相也。於善於惡得損益者。第五起業相也。受苦樂報者。業繫苦相也。忽然覺來上事都遣者。即覺唯心得入宗鏡。故云佛者覺也。如睡夢覺。如蓮華開。

宗鏡錄卷五十六

宗鏡錄卷五十七

夫楞伽經所明三種識。謂真識。現識。及分別事識。此中三識。於八識中。如何分別。答。真謂本覺。現謂第八。餘七俱名分別事識。雖第七識不緣外塵。緣第八故。名分別事。真謂本覺者。即八識之性。經中有明九識。於八識外。立九識名。即是真識。若約性收。亦不離八識。以性徧一切處故。問。但說賴耶等八識。俗諦已顯。云何說十一種識。又究竟指歸。唯一真實性。復云何說廣略等諸識。答。因相顯性。非無所以。攝末歸本。自有端由。攝大乘論云。若不定明一切法。唯有識。真實性。則不得顯現。若不具說十一識。說俗諦不盡。若止說前五識。唯得俗諦根本。不得俗諦差別義。若說俗諦不徧。真識

則不明了。真不明了。則遣俗不盡。是故具說十一識。通攝俗諦。是
以了俗無性。即達真空。真空雖空。而不壞相。俗有雖有。恒常體虛。
是知隨緣非有之真諦。恒不異事。而顯現寂滅。非無之俗諦。恒不
異真。而成立。上來所引二識三識八識九識十一識等。不出一心。
宗。所以楞伽經云。一切諸度門。佛心為第一。又云。佛語心為宗。無
門為法門。所言宗者。謂心實處。約其真心之性。隨其義開。體用二
門。即同起信立心真如門。心生滅門。真如是體。生滅是用。然諸識
不出體用二心。一體心是寂滅心。即九識體。二用心是生滅心。即
前八識用。體用隱顯。說為二心。以用即體故。生滅即不生滅。以體
即用故。不生滅即生滅。以生滅無性。用而不多。以寂滅隨緣。體而

非一。非多。非一體用常冥。而一而多。體用恒現。識性是體。識相是用。體用互成。皆歸宗鏡。唯識疏鈔云。識性識相。無不歸心。心王心所。皆名唯識者。謂圓成實性。是識性。依他起性。是識相。皆不離心也。或可諸無為法。名識性。得等分位。色等所變。是識相。皆不離心也。識之相應。名心所。識之自性。名心王。心王最勝。稱之為主。攝所從心。名歸心。攝得等分位。兼色等所變。歸於見分等。名泯相。性相不相離。總名唯識也。問。境不離識。識不離境者。何祇云唯識。不名唯境。答。雖互相生。境從識變。然古釋。境由心分別方生。由心生故。名唯識。識不由境分別生。不由境故。不可名唯境。問。心是境家。增上緣。境假心生。名唯識。境是心家所緣。緣。心假境生。應名唯境。答。

離心執境是虛妄。為遮妄心名唯識。悟心無我出沉淪。不約二緣名唯境。又有境無境。皆是自心。其心悉生。一若緣有境生心者。即是自識相分。一切實境不離能緣之心。於自識外實無其境。二若緣無境生心者。如獨生散意。緣過去未來。空華兔角一切無法時。心亦起故。如百法鈔云。舊云。緣無不生慮不正。問。何以不正。答。如緣空華兔角一切無法時。心亦起故。何以言緣無不生慮耶。故知有獨影境。內心相分。此相分望見分。亦成所緣緣義。若無內心相分。其心即不生。唐三藏云。境非真慮起。證知唯有識。雖徧計所執相。雖即非真。而不無內心相分。能牽生心故。由此四句分別。一無影有質。其心不生。二有影無質。其心得生。三影質俱有。心生可知。

四影質俱無。心亦得起。即根本智。證真如是。唯識論云。有境牽生心。若真理為境。能牽生智心。若俗諦為境。能牽生識心。則未有無心境。曾無無境心。問。八識之中。約因位初地已去。幾識成無漏。答。古德釋云。唯六七二識成無漏。六即第六識初地門中二十二心。所成妙觀察智。七即第七識二十二心。所成平等性智。此二智品相應。俱離障染。故名無漏。若五八等識。定是有漏。問。云何第六得成無漏耶。答。謂初地入無漏心時。斷分別二障種現習氣。故無漏。問。第六能斷惑。斷惑成無漏。第七不能斷惑。何故亦成無漏。答。謂第七識是第六所依根。第六是能依識。能依識既成無漏。第七所依亦成無漏。謂第六入生法二空觀時。第七識中俱生我法二執。

現行。伏令不起。故第七成無漏。問。何故第八是有漏耶。答。第八是總報主。持種受熏。若因中便成無漏。即一切有漏雜染種子皆散失。故即便成佛。何用更二劫修行耶。問。前五既非是總報主。何故不成無漏。答。前五根是第八親相分。能變第八。既是有漏。所變五根亦有漏。五根是所依。尚有漏。能依五識。亦成有漏也。如上依經論分別諸識。開合不同。皆依體用。約體則無差而差。以全用之體。不礙用故。約用則差而無差。以全體之用。不失體故。如舉海成波。不失海。舉波成海。不礙波。非有非無。方窮識性。不一不異。可究心原。如古德云。約諸識門。雖一多不定。皆是體用緣起。本末相收。本者九識。末者五識。從本向末。寂而常用。從末向本。用而常寂。寂而

常用。故靜而不結。用而常寂。故動而不亂。靜而不結。故真如是緣起。動而不亂。故緣起是真如。真如是緣起。故無涅槃。不生死。即八九為六七。緣起是真如。故無生死。不涅槃。即六七為八九。無生死。不涅槃。故法界皆生死。無涅槃。不生死。故法界皆涅槃。法界皆涅槃。故生死非雜亂。法界皆生死。故涅槃非寂靜。生死非雜亂。眾生即是佛。涅槃非寂靜。佛即是眾生。是以法界違故。說涅槃是生死。即理隨情用。法界順故。說生死是涅槃。即情隨理用。如此明時。說情非理外。理非情外。情非理外故。所以即實說六七為八九。實者。體也。理非情外故。所以即假說八九為六七。假者。用也。以假實無礙。故人法俱空。以體用無礙。故空無可空。人法俱空。故說絕待空。

無可空。故言妙用。如斯說者。亦是排情之言論。其至實者。不可以名相得。至極者。不可以二諦辯。不可以名相得。故非言像能詮。不可以二諦辯。故非有無能說。故云至理無言。賢聖默然。言語道斷。心行處滅。正可以神會。不可以心求。問覺海澄源。一心湛寂。云何最初起諸識浪。答。雖云識浪起處無從。無始無生。能窮識性。只謂不覺。忽爾念生。猶若澄瀾。欻然風起。出不入。洶涌之洪浪滔天。非內非外。顛倒之狂心徧境。起信論云。以不知真法一故。心不相應。忽然念動。名為無明。此是現根本無明。最極微細。未有能所。王數差別。故云不相應。非同心。王心所相應也。唯此無明為染法之原。最極微細。更無染法能為此本。故云忽然念起也。無明之前。無

別有法為始集之本。故云無始。則是忽然義。非約時節以說忽然而起。無初故也。又釋摩訶衍論云。不如實知真如法一故。不覺心起者。即是顯示根本不覺之起因緣。根本不覺。何因緣故得起。而有因。不如故得起。而有何等法中。不如耶。謂三法中。不如故。言不如者。當有何義。謂違逆義故。云何三法。一者實知一法。二者真如一法。三者一心一法。是名為三實知法者。謂一切覺。即能達智。真如法者。謂平等理。即所達境。一心法者。謂一法界。即所依體。於此三法皆違逆故。無明元起。是故說言。謂不如實知真如法一故。不覺心起。彼三種法。皆守一中。終不離。故通名一。又論云。以無明熏力。不覺心動。最初成其業識。因此業識。復生轉識等。論釋云。

最初不覺。稱為第一業相。能見所見。無有差別。心王念法。不可分
析。唯有精動。隱流之義。故名為業。如是動流。只由不覺。第二轉相。
以業相念為所依。故轉作能緣。流成了相。第三現相。以了別轉為
所依。戲論境界。具足現前。所緣相分。圓滿安布。依此見分。現彼相
分。又動相者。動為業識。理極微細。謂本覺心。因無明風。舉體微動。
微動之相。未能外緣。即不覺。故謂從本覺有不覺生。即為業相。喻
如海微波。從靜微動。而未從此轉移本處。轉相者。假無明力。資助
業相。轉成能緣。有能見用。向外面起。即名轉相。雖有轉相。而未能
現五塵所緣境相。喻如海波浪。假於風力。兼資微動。從此擊波。轉
移而起。現相者。從轉相而成現相。方有色塵山河大地器世間等。

仁王般若經云。爾時世尊告波斯匿王。汝先問云。復以何相而住。觀察菩薩摩訶薩。應如是觀。以幻化身而見幻化。正住平等。無有彼我。如是觀察。化利眾生。然諸有情。於久遠劫。初剎那識。異於木石。生得染淨。各自能為無量無數染淨識。本從初剎那不可說劫。乃至金剛終一剎那。有不可說不可說識。生諸有情。色心二法。色名色蘊。心名四蘊。皆積聚性。隱覆真實。古釋云。初剎那識。異於木石者。有說初識。隨於何趣。續生位中。最初剎那。第八識也。識有緣慮。異於木石。有說初識。如楞伽經云。諸識有三種相。謂轉相。業相。真相。言真相者。本覺真心。不藉妄緣。名自真相。業相者。根本無明起。靜令動。動為業識。極微細故。轉相者。是能見相。依前業相。轉成。

能緣。雖有能緣。而未能顯所緣境故。現相者。即境界相。依前轉相。能現境故。又云。頓分別知自心現身。及身安立受用境界。如次即是根身。外器。色等五境。以一切時任運現故。此是三細。即本識故。最初業識。即為初依生起門。為次第故。又遠劫來時。無初始過。未無體熏習。唯心妄念為初。違真起故。又從靜起動。名之為業。從內趣外。名之為轉。真如之性。不可增減。名為真相。亦名真識。此真識。即業轉現等三性。即神解性。不同虛空。通名識。亦名自相。不藉他成故。亦名智相。覺照性故。所以云本覺真心。不藉妄緣。以真心之體。即是本覺。非動轉相。是覺性故。又釋云。初剎那識。異於木石者。謂一念識有覺受故。異於木石。即顯前念中有末心所見赤白二

穢即同外器木石種類。此識生時攬彼為身故異木石問。遠劫無始何名初識耶。答。過去未來無體。剎那熏習唯屬現在。現在正起妄念之時。妄念違真名為初識。非是過去有識創起。名為初識也。故知橫該一切處。豎通無量時。皆是即今現在一心更無別理。所以法華經云。我觀久遠。猶若今日。則三世情消。契無時之正軌。一真道現。證唯識之圓宗。問。經明初剎那識異於木石。生得染淨。各自能為無量無數染淨識。本從初剎那不可說劫。乃至金剛終一剎那。有不可說不可說識。生諸有情。色心二法者。則有染有淨。有生有滅。此識約生滅門中。有幾種生滅。答。真門順性。妙合無生。世相隨緣。似分起盡。楞伽經云。大慧菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。諸識。

有幾種生住滅。佛告大慧。識有二種生住滅。非思量所知。謂流注生住滅。相生住滅。古釋云。言流注者。唯目第八三相微隱。種現不斷。名為流注。由無明緣。初起業識。故說為生。相續長劫。故名為住。到金剛定。等覺一念。斷本無明。名流注滅。相生住滅者。謂餘七識。心境麤顯。故名為相。雖七緣八。望六為細。具有四惑。亦云麤故。依彼現識。自種諸境。緣合生七。說為相生。長劫熏習。名為相住。從末向本。漸伏及斷。至七地滿。名為相滅。依前生滅。立迷悟依。依後生滅。立染淨依。後短前長。事分二別。即是流注生住滅。相生住滅。是以海水得風。變作波濤之相。心水遇境。密成流注之生。前波引後波。鼓滄溟而不絕。新念續舊念。騰心海以常興。從此汨亂澄源。昏

沉覺海。是知因真起妄。不覺無明之動搖。如從水成波。全是外風之鼓擊。內外和合。因緣發萌。遂成能見之心。使現所觀之境。因照而俄生智鑑。因智而分別妍媸。從此取捨情分。愛憎心變。於五塵境。執著堅牢。向六情根。相續不斷。因茲愛河浪底。沉溺無憂。欲火燄中。焚燒罔懼。甘心受黑城之極苦。不覺不知。沒命貪夢宅之浮榮。難惺難悟。若能了最初一念。起滅何從。頓入無生。復本真覺。則塵塵寂滅。六趣之籠檻難羈。念念虛玄。九結之網羅休絆。猶如巨海風息。不起微漣。察動相之本空。見緣生之無體。則窮源濕性。湛爾清冷。萬像森羅。煥然明白。所以賢劫定意經云。了一切空。是一心問。宗鏡搜玄云。何說識答。只為識性幽玄。難窮本末。唯佛能

了。下位莫知。以無跡無形。為萬有之本。唯深唯妙。作眾聖之原。如菩薩處胎經五道尋識品云。爾時世尊將欲示現識所趣向。道識俗識。有為識。無為識。有漏識。無漏識。華識。果識。報識。無報識。天識。龍識。鬼神。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽人。非人識。上至二十八天識。下至無救地獄識。爾時世尊即於胎中。現勾鎖骸骨。徧滿三千大千世界。佛告阿祈陀。能別此骸骨識耶。對曰。不別。何以故。未得通徹。行力未至。佛告彌勒菩薩。汝此天中。未得神通耶。彌勒白佛言。有成就者。有不成就者。佛告彌勒。汝觀勾鎖骸骨。令一切眾。知識所趣。分別決了。令無疑滯。爾時彌勒菩薩即從座起。手執金剛七寶神杖。攬勾鎖骸骨。聽彼骨聲。即白佛言。此人命終。瞋恚

結多識墮龍中。次復攬骨。此人前身十善行具。得生天上。次復攬骨。此人前身破戒犯罪。生地獄中。如是攬骨有漏無漏。有為無為。從二十八天下。至無救地獄。知識所趣。善惡果報。白黑行報。有一全身舍利。無有缺減。爾時彌勒。以杖攬之。推尋此識。了不知處。如是三攬。前白佛言。此人神識。了不可知。將非如來入涅槃耶。佛告彌勒。汝紹佛位。於當來世。當得作佛。成無上道。何以攬舍利。而不知識處耶。彌勒白佛言。佛不思議。不可限量。非我等境界。所能籌量。今有狐疑。唯願世尊。當解說之。五道神識。盡能得知。彼善惡所趣。不敢有疑。於如來所。今此舍利。無有缺減。願說此識。令我等知。佛告彌勒。過去未來。現在諸佛。舍利流布。非汝等境界。所能分別。

何以故。此舍利。即是吾舍利。何能尋究。如來神識。今當與汝。分別如來上中下識。至薩芸然。各各不同。初住菩薩。未立根德力。唯得神通。二住菩薩。以天眼觀。知識所趣。退不退地。亦復觀見。欲界。色界。無色界者。或復觀見。生東方無數恒河沙佛刹。供養諸佛。奉律無礙。亦復知彼受記劫數。一劫二劫。乃至百千億劫。或有菩薩。於三住地。觀見舍利。知識所趣。於有餘涅槃。無餘涅槃。然復不見。四住所行。識所趣向。四住菩薩。見一見二三住識法。然復不見。五住舍利。識法所趣。乃至唯佛知佛神識所念。又偈云。識神無形法。五大以為家。分別善惡行。去就別真偽。識示善道處。永到安隱道。識為第六王。餘大最不如。問。心識二名。有何勝劣。答。心是如來藏心。

真如之性。識是心之所生。無有一法。不從真心性起。故首楞嚴經云。諸法所生。唯心所現。心是本。即勝。識是依。即劣。如圓覺疏云。生法本無。一切唯識。識如幻夢。但是一心。問。設使識無其體。云何得是心乎。答。以識本是心所成。故識無體。則是一心。何異境從識生。攝境歸識。若通而論之。則本是一心。心變為識。識變諸境。由是攝境歸識。攝識歸心也。問。前已廣明識相。如何是智。答。分別是識。無分別是智。如大寶積經云。佛言。所言識者。謂能了別眼所知色。耳所知聲。鼻所知香。舌所知味。身所知觸。意所知法。是名為識。所言智者。於內寂靜。不行於外。唯依於智。不於一法而生分別。及種種分別。是名為智。又舍利弗。從境界生。是名為識。從作意生。是名

為識。從分別生。是名為識。無取無執。無有所緣。無所了別。無有分別。是名為智。又舍利弗。所言識者。住有為法。何以故。無為法中。識不能行。若能了達無為之法。是名為智。又月燈三昧經偈云。不寂者是想。寂滅者是智。若知想自性。便離於諸想。若有想可遣。是則還有想。彼行想戲論。是人不離想。若人作是心。是想誰所起。是想誰能證。誰能滅。是想起想之法者。諸佛莫能得。即於此處有無我離取著。若其心不生。何由得起想。若心得解脫。彼則無由起。若證於解脫心。則不思議。心不思議。故成就不思議。我本作是念。安住心地已。棄捨一切心。願成不思議。白淨法果報。覩見於無為。一念能了知。一切眾生念。眾生即是心。心即是如來。諸佛不思議。顯了

於此心問。心王妙義。八識真原。顯正理以圓明。據聖教為定量。事齊舉。已斷纖疑。心所之門。如何開演。答。此申第二心所有法。此心所六位。都有五十一法。徧行有五。別境有五。善有十一。根本煩惱有六。隨煩惱有二十。不定有四。徧行者。徧四一切。四一切者。一性一切者。即三性。一善。二不善。三無記性等。二地一切者。即九地。一欲界五趣地。色界四禪四地。無色界四界四地。三時一切者。時。即同一剎那時也。此作意等五心所。皆同時起。故名時一切。四俱一切者。俱。即徧諸心等。與八識俱。意云。此作意等五徧行。與八識心王俱起時。必有同時相應五數。又如八識俱起時。皆有徧行五數。故名俱一切。即四一切。是所行所徧。觸等五數。是能行能徧。徧。

者。是圓義。行者。是遊履義。緣境義。但取見分能緣四一切。不取內二分內二分。但互相緣。即不能外緣一切。又若別境欲等五數。有行非徧行。是能緣徧。是所緣。即所樂等四境。以四境不能令能緣欲等所徧緣。故名有行非徧。應以四句分別。一。是行非徧。即別境。二。是徧非行。即真如。三。俱句。即徧行。四。俱非。即色等。顯揚論云。心所有法者。謂若法從阿賴耶種子所生。依心所起。與心俱轉相應。彼復云。何謂徧行有五。一作意者。謂能警心為性。於所緣境。引心為業。問。作意。為在種位能警心。為在現行能警心。答。在種位能警心。以作意自性明利。雖在種位。若有境至。而能警心。心所種。令生起現舉喻。如多人同一室宿。外邊有賊來時。眾中有一人為性少。

睡便能警覺餘人。此人雖自身未起。而能警覺餘人令起。亦如內心相分。雖與見分同起。法爾有能牽心功能。今作意亦爾。其作意種子。既警彼諸心心所種。生現行已。作意現行。又能引心現行。令趣前境。即此作意。有二功能。一心未起時。能警令起。二若起已。能引令趣境。初是體性。後是業用。二觸。謂根境識三事和合。分別為體。受依為業。又即三和是因。觸是其果。令心心所觸境為性。受想思等。所依為業。觸若不生時。餘受一心所亦不能生。和合一切心及心所。令同觸前境。是觸自性也。即諸心所緣境時。皆是觸功能自性也。即此觸似彼三和。與受等為所依。是觸之業用也。三受。領納為體。愛緣為業。四想。謂名句文身熏習為緣。取相為體。發言議

為業。又想能安立自境分劑。若心起時無此想者。應不能取境分劑。相於境取像為性。施設種種名言為業。種種名言。皆由於想。是想功能。五思謂念心造作一切善惡。總別報為思體。於善品等。役心為業。觸等五法。心起必有。故是徧行。餘非徧行。別境有五。欲等不徧心故。以四境別名為別境也。一欲。謂於所樂境。希望為體。勤依為業。又於一切事欲觀察者。有希望故。若不欲觀。隨因境勢任運緣者。即全無欲。由斯理趣。欲非徧行。二勝解。謂於決定境。如其所應。印解為體。不可引轉為業。又謂邪正等教理證力。於所取境。審決印持。由此異緣。不能引轉。故猶豫境。勝解全無。非審決心。亦無勝解。非徧行攝。三念。謂於慣習境。令心明記不忘為體。等持所

依為業。又於曾未受體類境中。令不起念。設曾所受。不能明記。念亦不生。故念必非徧行所攝。念與定為所依。為業用。能生正定。故言定依為業。四定亦云等持。謂於所觀境。專注一緣為體。令心不散。智依為業。又由定令心專注不散。依斯便有決擇智生。若不繫心專注境位。便無定起。故非徧行。五慧。謂於所觀境。簡擇為體。斷疑為業。又於非觀境。愚昧心中。無簡擇故。非徧行攝。此別境五隨位有無所緣能緣。非定俱故。善有十一。一信。謂於有體。有德。有能。心淨為體。斷不信障。能得菩提資糧圓滿為業。又識論云。信以心淨為性。此性澄清。能淨心等。以心勝故。立心淨名。如水清珠。能清濁水。釋云。唯信是能淨。餘善等皆所淨。故以心王為主。但言心淨。

不言心所。水喻心等。清珠喻信體。以投珠故。濁水便清。以有信故。其心遂淨。二慚。謂依自增上。及法增上。羞恥過惡為體。斷無慚障為業。三愧。謂依世增上。羞恥過惡為體。斷無愧障為業。四無貪。謂於有有具。厭離無執。不藏不愛。無著為體。能斷貪障為業。五無瞋。謂於諸有情。心無損害。慈愍為體。能斷瞋障為業。六無癡。謂正了真實為體。能斷癡障為業。七精進。謂心勇無墮。不自輕賤為體。斷懈怠障為業。八輕安。謂遠離麤重。身心調暢為體。斷麤重障為業。九不放逸。謂總攝無貪瞋癡。精進為體。斷放逸障為業。十捨。謂總攝無貪瞋癡為體。依此捨故。得心平等。得心正直。心無發動。斷發動障為業。十一不害。謂由不惱害諸有情故。悲哀惻愴。愍物為體。

能斷害障為業。根本煩惱有六。一貪。謂於五取蘊。愛樂覆藏。保著為體。損害自他。能趣惡道為業。二瞋。謂於有情。欲興損害為體。能障無瞋為業。三慢。謂以他劣已。計我為勝。令心高舉為體。能障無慢為業。四無明。謂不正了真實為體。能障正了為業。五邪見。謂五見為體。一薩迦邪見。謂於五取蘊。計我我所。染汙慧為體。能障無我。無顛倒解為業。二邊執見。謂於五取蘊。執計斷常。染汙慧為體。能障無常。無顛倒解為業。三邪見。謂謗因果。染汙慧為體。唯分別起。能障正見為業。四見取。謂於前三見。及見所依蘊。計最勝上。及與第一。染汙慧為體。唯分別起。能障苦。及不淨。無顛倒解為業。五戒禁取。謂於前諸見。及見所依蘊。計為清淨。解脫出離。染汙慧為

體。唯分別起。能障如前。無顛倒解為業。釋云。薩迦邪見者。此翻身見也。見取者。論又云。一切鬥諍所依為業。此於諸見及所依蘊。執為最勝。能得涅槃清淨法。是見取。由此各各互執。為勝諸見等故。一切外道鬥諍。因斯而起。戒禁取者。又云。無利勤苦所依為業。謂依諸見所受戒。說此戒為勝。及能得涅槃。由此戒故。一切外道。受持拔髮等無利勤苦。六疑。謂於諸諦。猶豫不決為體。唯分別起。能障無疑為業。問。此十煩惱。何識相應。答。第八藏識全無。第七末那有四。第六意識具十。前五識唯三。古釋云。五識但三。以無分別。故無慢等。慢等必由有隨念計度分別生故。又由慢於稱量門起。劣勝負故。疑。猶豫簡擇門起。見。推求門起故。五識無此等行相故。七

識具我癡等四煩惱。猶具審決。故疑無容起。由愛著我。瞋不得生。無一心。王中有二慧。故餘見不生。隨煩惱有二十。釋論云。唯是煩惱。分位差別等流性故。名隨煩惱。此二十種類別有三。謂忿等十。各別起故。名小隨煩惱。無慚等二。徧不善故。名中隨煩惱。掉舉等八。徧染心故。名大隨煩惱。一忿。謂於現在違緣。令心憤發為體。能障無瞋為業。二恨。謂於過去違緣。結怨不捨為體。能障無瞋為業。三覆。謂於過犯。若他諫誨。若不諫誨。祕所作惡為體。能障發露悔過為業。四惱。謂於過犯。若他諫誨。便發麤言。心暴不忍為體。能障善友為業。五嫉。謂於他所有功德名譽。心妒不悅為體。能障仁慈為業。六慳。謂積聚愆著為體。障無貪為業。七誑。謂惑亂於他。現不

實事。心詭為體。能障愛敬為業。八諂為欺。彼故詐現恭順。心曲為體。能障愛敬為業。九憍。謂恃世間興盛等。心恃高舉。無所忌憚。為體。能障厭離為業。十害。謂逼惱有情。無悲。無愍。無哀。無憐。無惻。為體。能障不害為業。十一無慚。謂不恥過惡。為體。能障慚為業。十二無愧。謂於世增上。不恥過惡。為體。能障愧為業。十三昏沉。謂令心懵重。為體。能障毗鉢舍那為業。十四掉舉。謂依不正尋求。心不寂靜。為體。能障奢摩他為業。十五不信。謂於有體。有德。有能。心不淨信。為體。障信為業。十六懈怠。謂心不勉勵。為體。能障發起正勤。為業。十七放逸。謂總貪瞋癡懈怠。為體。障不放逸。為業。十八失念。謂染汙不記。為體。障不妄念。為業。十九散亂。謂於所修善心。不喜樂。

為依止故。馳散外緣為體。能障等持為業。二十不正知。謂於三業。不正了住。染汙慧為體。能障正知為業。

宗鏡錄卷五十七

宗鏡錄卷五十七

宗鏡錄卷五十八

夫不定有四。悔。眠。尋。伺。於善染等皆不定故。非如觸等定徧心故。非如欲等定徧地故。立不定名。一惡作。謂於已作未作善不善事。若染不染。悵快追變為體。能障奢摩他為業。又識論稱悔。此即於果。假立因名。先惡所作業。後方追悔故。二睡眠。謂略攝於心。不自在轉為體。能障毗鉢舍那為業。三尋。謂或時由思於法造作。或時由慧於法推求。散行外境。令心麤轉為體。障心內淨為業。四伺。謂從何賴耶識種子所生。依心所造。與心俱轉相應。於所尋法略行外境。令心細轉為體。障心內淨為業。釋云。尋即淺推。伺即深度。尋於麤發言。伺則細發語。識論云。四不定者。於善染等皆不定故。釋

云。一解。顯不定義。此於界性識等皆不定故。二解。簡前信等貪等。此通三性。性不定故。如上根隨煩惱。過患尤深。開惡趣門。障菩提道。如瑜伽論云。煩惱差別者。多種差別。應知。謂結縛。隨眠。隨煩惱。纏。瀑流。扼。取。繫。蓋。株。杌。垢。常害。箭。所有。根。惡行。漏。匱。燒。惱。有。諍。火。熾。然。稠。林。拘。礙。如是等類。煩惱差別。當知此中。能和合苦。故名為結。令於善行。不隨所欲。故名為縛。一切世間。增上種子。之所隨逐。故名隨眠。倒染心故。名隨煩惱。數起現行。故名為纏。深難渡故。順流漂故。名為瀑流。邪行方便。故名為扼。能取自身。相續不絕。故名為取。難可解脫。故名為繫。覆真實義。故名為蓋。壞善稼田。故名株杌。自性染汙。故名為垢。常能為害故。名為常害。不靜相故。遠所隨。

故名為箭。能攝依事。故名所有。不善所依。故名為根。邪行自性。故名惡行。流動其心。故名為漏。能令受用。無有厭足。故名為匱。能令所欲。常有匱乏。故名為燒。能引衰損。故名為惱。能為鬥訟。諍競之因。故名有諍。燒所積集。諸善根薪。故名為火。如大熱病。故名熾然。種種自身。大樹聚集。故名稠林。能令眾生樂著。種種妙欲。塵障。障證得出世法。故名為拘礙。諸如是等。煩惱差別。乃至煩惱過患。者。當知諸煩惱。有無量過患。謂煩惱起時。先惱亂其心。次於所緣。發起顛倒。令諸隨眠。皆得堅固。令等流行。相續而轉。能引自害。能引他害。能引俱害。生現法罪。生後法罪。生俱法罪。令受彼生。身心憂苦。能引生等。種種大苦。能令相續。遠涅槃樂。能令退失。諸勝善。

法能令資財衰損散失。能令入眾不得無畏。悚懼無威。能令鄙惡名稱流布。十方常為智者所訶毀。令臨終時。生大憂悔。令身壞已。墮諸惡趣。生那落迦中。令不證得自勝義利。如是等過。無量無邊。如上所作煩惱。生諸過患。皆從最初一念無明心起。何謂無明。以不知前境本空。妄生對待。唯是自心分別。以忿恨風吹心識火。自燒自害。曾不覺知。不了唯心第一義諦。故曰無明。癡暗所纏。空生空死。大智度論云。復次一切法性。皆空無所有。汝所瞋因緣。亦皆虛誑無定。汝云何以虛誑事故。瞋罵加害。乃至奪命。起此重罪業。故墮三惡道。受無量苦。汝莫以虛誑無實事故。而受大罪。如山中有一佛圖。彼中有一別房。房中有鬼來恐惱道人。故諸道人皆捨

房而去。有一客僧來。維那處分。令住此房。而語之言。此房中有鬼神喜惱人。能住中者。住客僧自以持戒力多聞故。言小鬼何所能。我能伏之。即入房住。暮更有一僧來求住處。維那亦令在此房住。亦語有鬼惱人。其人亦言。小鬼何所能。我當伏之。先入者閉戶端坐待鬼。後來者夜暗打門求入。先入者謂為是鬼。不為開戶。後來者極力打門。在內道人以力拒之。外者得勝。排門得入。內者打之外者亦極力熟打。至明旦相見。乃是故舊同學。各相愧謝。眾人雲集。笑而怪之。眾生亦如是。五眾無我無人。空取相致鬥諍。若支解在地。但有骨肉。無人無我。是故菩薩語眾生言。汝莫於根本空中鬥諍作罪。鬥諍故。人身尚不可得。何況值佛。又云。一切煩惱。雖是

過去業因緣。無明是根本。乃至若知先一世無明業因緣。則億萬世可知。譬如現在火熱。過去未來火亦如是。復次菩薩求無明體。即是明。所謂諸法實相。名為實際。觀諸法如幻如化。眾生顛倒因緣故。起諸煩惱。作惡罪業。輪轉五道。受生死苦。譬如蠶。出絲自纏。縛入沸湯。火炙。凡夫眾生亦如是。初生時。未有諸煩惱。後自生貪欲。瞋恚等諸煩惱。是煩惱因緣故。覆真智慧。轉身受地獄火燒。湯煮。菩薩知是法本末皆空。但眾生顛倒錯故。受如是苦。菩薩於此眾生。起大悲心。欲破是顛倒故。求於實法。行般若波羅蜜。通達實際。種種因緣。教化眾生。令住實際。是故住實際無咎。釋曰。如了今世無明業是心。則能通達過去未來一切善惡諸業。悉是自心。

一火性熱。則一切火皆熱。既實知已。終不更將手觸。懼燒手故。若如實知。今現在一塵一念。悉是自心。終不更故起心。貪取前境。慮失宗故。所以寶藏論云。一切如幻。其幻不實。知幻是幻。守真抱一。如是則智燈常照。業海自枯。究竟住於無過咎。真唯識性之實際。於實際中。不見有一法若生若滅。若合若散。所以寂調音所問經云。寂調音天子言。文殊師利。為有煩惱故調伏。為無煩惱故調伏。文殊師利言。天子。喻如有夢。為毒蛇所螫。此人為苦所逼。即於夢中而服解藥。以服藥故。毒氣得除。天子於意云何。此人實為所螫否耶。天子言。不也。文殊師利言。彼毒實為除否耶。天子言。文殊師利。如實不被螫。除亦如是。文殊師利言。天子。一切賢聖調伏。亦復

如是。天子。汝作是言。為有煩惱故調伏。無故調伏者。天子。如我與無我。有煩惱無煩惱。亦復如是。乃至一切法無我。以無主故。一切法無主。與虛空等故。一切法無來。無所依故。一切法無去。無窠窟故。一切法無住。無所安立故。一切法無安立。生即滅故。一切法無為。以無漏故。一切法無受。究竟調伏故。大莊嚴法門經云。文殊師利。見此大眾。於金色女無染心已。問金色女言。汝今煩惱置在何處。令諸王子。乃至居士等。不生染心。金色女言。一切煩惱。及眾生煩惱。皆住智慧解脫之岸。如如法界平等法中。彼諸煩惱。非有生。非有滅。亦不安置。如中觀論偈云。染法染者一。一法云何合。染法染者異。異法云何合。古釋。煩惱為能染。眾生是所染。一即能所不。

成。異即如同水火。俱無合義。止觀云。若一念煩惱心起。具十法界百法。不相妨礙。雖多不有。雖一不無。多不積。一不散。多不異。一不同。多即一。一即多。亦如初燈。與暗共住。如是明暗。不相妨礙。亦不相破。如是了達。煩惱性空。則四種瀑流。唯正法行日之能竭。七重慢阜。因平等慧風之所摧。能害所害俱消。自縛他縛同解。逢緣猶蓮華上之水。歷事若虛空中之風。一切時中。常居宗鏡。見萬法無異。如太虛空。因分別識生。名色影現。分別不起。名色本虛。向性空地中。美惡平等。如大智度論云。譬如除宮殿。及諸陋廬。如燒栴檀。及雜木。其處虛空。無有異色。及薩婆若等諸法。求其實。皆如是。故淨名疏云。但除其病。不除其法者。即是明其去取也。有師解言。如

人眼病見空中華。眼病差時。即無華可除。眾生亦爾。妄見諸法。但除妄惑。妄惑若滅。則無法可除。此是本無法義。何謂不除法也。今言一切眾生。悉具十法界法。無明不了。觸處病生。若有智慧。無礙自在。悉為佛事。譬如火是燒法。若觸燒痛。謹慎不觸。即是除病。不可除火。若除此火。則失溫身。照闇成食之能。十二因緣。三道之法。亦爾。此有去取。法不同除也。又火能燒人。得法術者。出入無礙。不須除火也。故八萬四千煩惱。凡夫為之受惱。諸佛菩薩。以為佛事也。亦如治眼之法。去病不得損睛珠也。經言。為斷病本而教導者。此正明化物也。病本。即是一念無明取相故。華嚴經云。三界無別法。唯是一心作。今謂唯是一念無明取相心作也。此即三界生死。

之病本也。若知無明不起，取有即畢，故不造新，即是斷病本也。是知一念之心，既名病本，亦是道原。執實成非，了空無過。悟在剎那，更無前後。如志公和尚道體不二，歌云：眾生不解修道，便欲遣除煩惱。不知煩惱本空，將道更欲覓道。一念之心，即是何須別處追討。大道皎在目前，迷倒愚人，不了佛性天真自然，亦無因緣修造。不識三毒虛假，妄執沉淪生老。昔日迷時謂晚，今日始覺非早。第三色法，色有十五種。一地有二種：一內，二外。內謂各別身內，眼等五根及彼居處之所依止。堅硬所攝，有執受性。復有增上積集。所謂髮毛爪齒皮肉筋骨等，是內地體形段受用為業。外謂各別身外，色等五境之所依止。堅硬所攝，非執受性。復有增上積集。所謂

礫石丘山等。是外地體形。段受用為業。又依持資養為業。二水亦二種。一內。二外。內。謂各別身內。眼等五根。及彼居處之所依止。濕潤所攝。有執受性。復有增上積集。所謂涕淚涎汗等。是內水體。潤澤聚集。受用為業。外。為各別身外。色等五境之所依止。濕潤所攝。非執受性。復有增上積集。所謂泉源谿沼等。是外水體。依治受用。資養為業。三火亦二。一內。二外。內。謂各別身內。眼等五根。及彼居處之所依止。煖熱所攝。有執受性。復有增上積集。所謂能令有情徧溫增熱。又能消化飲噉。是內火體。成熟和合。受用為業。外。謂各別身外。色等五境之所依止。煖熱所攝。非執受性。復有增上積集。所謂炎燎村城。或鑽木擊石。種種求之。是外火體。變壞受用。對治。

資養為業。四風亦二種。一內。二外。內謂各別身內。眼等五根。及彼居處之所依止。輕動所攝。有執受性。復有增上積集。所謂上下橫行。入出氣息等。是內風體。動作事受用為業。外謂各別身外。色等五境之所依止。輕動所攝。非執受性。復有增上積集。所謂摧破山崖。偃拔林木等。彼既散壞。無依故靜。若求風者。動衣搖扇。其不動搖。無緣故息。如是等。是外風體。依持受用。對治資養為業。五眼。謂一切種子阿賴耶識之所執受。四大所造色為境界。緣色境識之所依止。淨色為體。色蘊所攝。無見有對性。六耳。七鼻。八舌。九身。亦爾。此中差別者。謂各行自境。緣自境之所依止。十色。謂眼所行境。眼識所緣。四大所造色蘊所攝。有見有對性。十一聲。謂耳所行境。

耳識所緣。四大所造。可聞音為體。色蘊所攝。無見有對性。十二香。謂鼻所行境。鼻識所緣。四大所造。可嗅物為體。色蘊所攝。無見有對性。十三味。謂舌所行境。舌識所緣。四大所造。可嘗物為體。色蘊所攝。無見有對性。十四觸。謂身所行境。身識所緣。四大所造。可觸物為體。色蘊所攝。無見有對性。十五法處所攝色。謂一切時意所行境。色蘊所攝。無見無對性。又百法明色有十一種。所謂五根六境。五根者。阿毗達摩論云。以造色為體。一能造。即四大。地水火風。二所造。即四微。色香味觸。六境者。一色。有三十一顯。色有十三。一青。二黃。三赤。四白。五光。六影。七明。八暗。九雲。十煙。十一塵。十二霧。十三空。一顯。色。形色有十。一長。二短。三方。四圓。五麤。六細。七高。八

下九正。十不正。表色有八。一取。二捨。三屈。四伸。五行。六住。七坐。八臥。法處色有五。一極迴色。二極略色。三定自在所生色。四受所引色。五徧計所執色。五根色。以能造為體。法處境中以極迴極略為體。徧計所執。受所引色等四色。非是造色。無體性故。是假非實。又除青黃赤白四色是實。長短二十七種皆是假。四實色上立故。以相形立故。二聲有十一種。一因執受大種聲。因者。假藉之義。即藉彼第八識。執受四大所發之聲。即血脈流注聲等是也。即內四大有情作聲。皆是執受故。二因不執受大種聲。外四大聲是。三因執受不執受大種聲。如外四大種。親造彼聲。即手是。內四大種。親造果聲。外四大種。但為助緣。共造一聲。四世所共成聲。世間言教書

籍陰陽等名共成聲。仁義禮智信等五成所引聲。或成所作智所引言教。即唯如來。六可意聲。情所樂欲。七不可意聲。情不樂欲。八俱相違聲。非樂非不樂。名俱相違聲。九徧計所執聲。謂外道所立言教。十聖言量所攝聲。十一非聖言量所攝聲。三香有六一好。約情說。隨自識變稱己心等。方名好香。二惡。三平等。非好非惡。四俱生。沉檀等與質俱起。五和合。眾香等成一香。六變異。未熟無香之時。名變異。四味有十二。一苦。二酸。三甘。四辛。五鹹。六淡。七可意。謂稱情故。八不可意。謂不稱情。九俱相違。上二相反。十俱生。與質同有。十一和合。眾味聚集。十二變異。成熟後味異於前。五觸有二十六。一地。二水。三火。四風。五滑。六澀。七輕。八重。九軟。十緩。十一急。十

二冷。十三飢。十四渴。十五飽。十六力。十七劣。十八悶。十九癢。二十黏。二十一病。二十二老。二十三死。二十四疲。二十五息。二十六勇。前四地水火風是實。餘二十二依四大差別建立是假。問。色法有幾義。答。有四義。百法云。一。識所依色。唯屬五根。二。識所緣色。唯屬六境。三。總相而言。質礙名色。四。別相而言。略有二種。一者有對。若准有宗。極微所成。大乘即用能造色成。二者無對。非極微成。即法處所攝色。如上地水火風。一切色法。因緣似有。體用俱虛。何者。自體他體。皆悉性空。能緣所緣。俱無有力。以自因他立。他因自生。他是自他。自是他自。互成互奪。定性俱無。又能因所成。所從能立。能無有力。則入所。所無有力。則入能。互攝互資。悉假施設。緣會似有。

緣散還無。以唯識所持。終歸空性。如大智度論云。復次地。若常是堅相。不應捨其相。如凝酥。蠟蜜。樹膠。融則捨其堅相。墮濕相中。金銀銅鐵等。亦爾。如水為濕相。寒則轉為堅相。如是等種種。悉皆捨相。復次諸論師輩。有能令無。無能令有。諸賢聖人。及坐禪人。能令地作水。水作地。如是等諸法。皆可轉相。以無定體。故隨緣變現。不可執有執無。違於法性。第四。不相應行法。有二十四。不相應行者。相應者。和順義。如心王心所得等。非能緣。故不與心心所相應。名不相應。又得等非質礙義。不與色相應。又有生滅。不與無為相應。為揀四位法。故名不相應。一得。謂諸行種子所攝。自在生起。相續差別性。又雜集論云。謂於善不善無記法。若增若減。假立獲得成。

就善不善無記法者。顯依處。若增若減者。顯自體。何以故。由有增故。說名成就上品信等。由有減故。說名成就下品信等。二無想定。謂已離淨欲。未離上地欲。由於無想天。起出離想。雜集論云。於不恒行心心所滅。假立無想定。不恒行者。轉識所攝。滅者。謂定心所引。不恒現行諸心心所。暫時間滅。三滅盡定。謂已離無所有處欲。或入非想非非想處定。又云。欲超過有頂。作止息想。作意為先。故於不恒行諸心心所。及恒行一分心心所滅。假立滅盡定。此中所以不言未離上欲者。為顯離有頂欲。阿羅漢等。亦得此定。故一分恒行者。謂染汙意所攝。四無想天。謂於此間得無想定。由此後生無想有情天中。於不恒行心心所滅。假立無想異熟。五命根。謂於

眾同分。先業所感。住時決定。假立壽命。眾同分者。於一生中。諸蘊相續。住持決定者。劑爾所時。令眾同分常得安住。或經百年。千年等。由業所引功能差別。又依業所引第八識種。令色心不斷。名為命根。六眾同分。謂如是。如有情。於種種類。自體相似。假立眾同分。七異生性。謂行自相發起性。又由二障種。各趣差別。八生。謂於眾同分。諸行本無。今有性。假立為生。九異。謂於眾同分。諸行相續。變異性。假立為異。亦名為老。十住。謂於眾同分。諸行相續。不變壞性。假立為住。十一無常。謂於眾同分。諸行自相生後滅壞性。假立無常相。十二名身。謂於諸法自性增言。假立名身。十三句身。謂於諸法差別增言。假立句身。十四文身。謂於彼前二文句所依諸字。

假立文身。十五流轉。謂於因果相續不斷。假立流轉。十六定異。謂於因果種種差別。假立定異。十七相應。謂諸行因果相稱性。十八勢速。謂諸行流轉迅疾性。十九次第。謂諸行一一次第流轉性。二十時。謂諸行展轉新新生滅性。二十一方。謂諸色行徧分劑性。二十二數。謂諸行等各別相續。體相流轉性。二十三和合。謂諸行緣會性。二十四不和合。謂諸行緣乖性。此不相應行。雖不與心王。心所。色法。無為等。四位相應。然皆是心之分位。亦不離心變。及出唯識真性。約一期行相分別故爾。如廣百論云。自心分別所見境界。即是自心。但隨眾緣。諸行種熟。自心變作種種分位。自心所變。無實體相。何為精勤。安立異法。但應信受。諸法唯心問。一心妙旨。八

識真原。有為門中。已明王所。無為法內。如何指陳。答。此申第五。無為法。有為無為。皆一心變起故。又不一心性故。問。有為無為。各有幾種。一。一行相。如何分別。答。有為略有三種。無為略有六種。初有為極成之法。不過三種。識論云。一。現所知法。如色心等。二。現受用法。如瓶衣等。如是二法。世共知有。不待因成。三。有作用法。如眼耳等。由彼彼用。證知是有。釋云。如色心等者。即是五識身。他心智境。謂色等五塵。及心心所。此約總聚。不別分別。此何識境。現量所知。非境所知。如瓶衣等者。此雖現見受用。而非現量所緣。是假法故。但是現世而受用物。問。此中緣瓶等心。是何量攝。答。非量收。不親緣得法自體故。非比度故。非量所收。如眼耳等者。此五色根。非

現量得。亦非現世人所有知。此眼耳等。各由彼彼有發識用。比知是有。言證知者。證成道理也。以現見果。比有因故。果謂所生心心所法。比量知有。諸淨色根。此非現量他心智知。然今大乘第八識境。亦現量得。佛智緣時。亦現量得。除佛已外。共許為論。非世共悉。是故但言。比知是有。次約諸經論。有六種無為。百法云。一。虛空無為者。離一切色心諸法障礙。所顯真理。名為虛空無為。虛空有三。一。識變虛空。即第六識上作解心。變起虛空相分故。二。法性虛空。即真如體上離諸障礙故。名為虛空。三。事虛空。即所見頑空是也。二。擇滅無為。由無漏智起簡擇。滅諸障染。所顯真如理故。三。非擇滅無為。有法不由擇力起。無漏智簡擇。而本性淨。即自性清淨。涅槃。

槃是也。即真如本性。離諸障染。不由起智斷惑。本體淨故。四。不動無為。第四禪離八患三災。證得不動無為。五。想受滅無為。從第四禪已上。至無所有處已來。捨受不行。并麤想亦無。顯得真如。名想受滅無為。六。真如無為。有二。一。約對得名。謂真如理對事得名。二。簡法者。即真如簡徧計。離於生滅也。出體者。大乘但約心變相分。假說有虛空故。非是離心外有空也。若說本質無為者。即不離於識變有也。問。若說識變相分。說是無為者。即是相狀之相。隨識而為。何成無為耶。答。此說是識變。假說是無為。其實非是無為。無為是常住法故。今此依無為體者。但取隨識獨影相分為體。以前後相似。無有變易。唯有一類空等相故。假說無為。此六無為。地前菩

薩識變。即是有漏。若地上後得智變。即無漏。若依法性出體者。五種無為。皆是真如。真如體外。更無別出。六種無為。各皆依真如實德也。問。如何聖教說真如實耶。答。今言有者。不是真如名實有。但說有。即是遣惡取空。故說有體。是妙有真空。故言非空非有。問。如何聖教說真空為空耶。答。謂破執真如心外實有。故說為空。即空其情執。即不空其真如空也。又識論云。然諸契經說有虛空等。諸無為法。略有二種。一。依識變假施設有。謂曾聞說虛空等名。隨分別有虛空等相。數習力故。心等生時。似虛空等。無為相現。此所現相。前後相似。無有變易。假說為常。二。依法性假施設有。謂空無我所顯真如。有無俱非。心言路絕。與一切法。非一異等。是法真理。故

名法性。離諸障礙。故名虛空。由簡擇力。滅諸雜染。究竟證會。故名擇滅。不由擇力。本性清淨。或緣闕所顯。故名非擇滅。苦樂受滅。故名不動。想受不行。名想受滅。此五皆依真如假立。真如亦是假施設名。釋云。一依識變假施設有者。此無本質。唯心所變。如極微等。變似空等相現。此皆變境而緣故也。真如亦是假施設者。真如約詮。而詮體是一。此五無為。依真如上假名空等。而真如體。非如。非不如。故真如名。亦是假立。而食油蟲等。不稱彼體。唯言顯故。譬如。有蟲。名曰食油。實非食油。假名食油。不稱體故。真如亦爾。又釋摩訶衍論云。無為有四。一。真如無為。二。本覺無為。三。始覺無為。四。虛空無為。有為法有五種。一者。根本無明有為。二者。生相有為。三者。

住相有為。四者異相有為。五者滅相有為。是名為五。且四無為者。以何為體。有何等用。頌曰。依各有二種。所謂通及別。如體用亦爾。隨釋應觀察。論云。真如無為。有二所依。一者通所依。非有為。非無為。為一心本法。以為體故。二者別所依。生滅門內。寂靜理法。以為體故。本覺無為。有二所依。一者通所依。非有為。非無為。一心本法。以為體故。二者別所依。生滅門內。自然本智。以為體故。始覺無為。有二所依。一者通所依。非有為。非無為。一心本法。以為體故。二者別所依。生滅門內。隨他起智。以為體故。虛空無為。有二所依。一者通所依。非有為。非無為。一心本法。以為體故。二者別所依。生滅門內。無所有事。以為體故。復次真如無為。有二種用。一者通用。一切諸

法。令出生故。二者別用。平等之性。令不失故。本覺無為。有二種用。一者通用。不守自性故。二者別用。不轉變故。始覺無為。有二種用。一者通用。隨妄轉故。二者別用。對治自過故。虛空無為。有二種用。一者通用。欲有令有故。二者別用。空無之性。令不失故。是名二用。此中所說。通謂他義。別謂自義。五種有為。以何為體。有何等用。頌曰。依各有二種。所謂通及別。如體用亦爾。隨釋應觀察。論曰。根本無明。有二種依。一者通所依。非有為。非無為。一心本法。以為體故。二者別所依。生滅門內。大力住地。以為體故。生相有為。有二種依。一者通所依。非有為。非無為。一心本法。以為體故。二者別所依。生滅門內。細分染法。以為體故。住相有為。有二種依。一者通所依。非有為。

非無為。一心本法以為體故。二者別所依。生滅門內。麤分染法。以為體故。異相滅相。二種通依別依。如前住相有為。所說無別。復次根本無明有為。有二種用。一者通用。能生一切諸染法故。二者別用。隨所至處。作礙事故。生相有為。有二種用。一者通用。於上中下。與其力故。二者別用。隨所至處。作礙事故。如說生相。住異亦爾。滅相有為。有二種用。一者通用。於上及自。與其力故。二者別用。能作礙事故。是名二用。以何義故。作如是說。有為無為。一切諸法。通以一心。而為其體。於道智契經中。作如是說。爾時文殊師利白佛言。世尊。阿賴耶識。具一切法。過於恒沙。過於恒沙。如是諸法。以誰為本。生於何處。佛言。如是有為無為。一切諸法。生處殊勝。不可思議。

何以故。於非有為非無為處。是有為是無為法。而能生故。文殊又白佛言。世尊。云何名為非有為非無為處。佛言。非有為非無為處者。所謂一心本法。非有為故。能作有為。非無為故。能作無為。是故我言。生處殊勝。不可思議。復次善男子。譬如庶子。有二所依。一者大王。二者父母。有為無為。一切諸法。亦復如是。各有二依。謂通達依。及支分依。復次善男子。譬如一切草木。有二所依。一者大地。二者種子。有為無為。一切諸法。亦復如是。各有二依。謂通達依。及支分依。乃至廣說。不生不滅。與生滅和合者。即是開示能熏所熏之差別故。云何開示。所謂顯示染淨諸法。有力無力。互有勝劣故。今當作二門。分明顯說。一者下轉門。二者上轉門。生滅門中。不出此

二。如是二門。云何差別。頌曰。諸染法有力。諸淨法無力。背本下下轉。名為下轉門。諸淨法有力。諸染法無力。向原上上轉。名為上轉門。論曰。由染淨諸法。互有勝劣。故二種轉門。得成而已。今當先說初下轉門。根本無明。以何等法而為所熏。於何時中而作熏事。頌曰。所熏有五種。為一法界心。及四種無為。非初非中後。取前中後故。如契經分明說。論曰。根本無明。以五種法而為所熏。謂一法界及四無為。熏一法界。其相云何。頌曰。一種法界心。有二種自在。謂有為無為。是根本無明。依於初自在。而能作熏事。論曰。一法界心。有二種自在。一者有為自在。能為有為法。而作依止故。二者無為自在。能為無為法。而作依止故。根本無明。依初自在。能作熏事。非

後自在。中實契經中作如是說。根本無明。熏自所依分際之量。非他所依故。熏真如法。其相云何。頌曰。真如無為法。有二種作用。所謂通及別。如前決擇說。是根本無明。依於初作用。而能作熏事。餘無為亦爾。論曰。真如無為。有二種用。謂通及別。如前所說。根本無明。依初作用。能作熏事。非後作用。如說真如餘三無為。亦復如是。皆依初作用。非後用故。作熏時量。非初亦非中後。取前中後故。本智契經中作如是說。大力無明。作熏事時。初及中後。一時俱取。而非別取故。此中所說。能熏所熏。以何義故名言熏。謂能引彼法。而合自體。不相捨離。俱行俱轉。故名能熏。又能與彼法。不作障礙。若隨若順。不違逆故。名為所熏。謂五種有為。能熏四種無為法。及一

法界心所熏五法隨來。而與五能熏共會和合。同事俱轉。是故說
言不生不滅。與生滅和合。如大無明一心本法。為通依故。依初自
在。作熏習事。四相有為。應如是知。如大無明。依四無為。通達作用。
能作熏事。四相有為。應如是知。

宗鏡錄卷五十八

宗鏡錄卷五十九

夫有為無為二門。為當是一是異。答。非一非異。非泯非存。何者。若是一者。仁王經不應云。諸菩薩等。有為功德無為功德。悉皆成就。又維摩經云。菩薩不盡有為。不住無為等。二義雙明。豈是一耶。若是異者。般若經佛告善現。不得離有為說無為。不得離無為說有為。豈成異耶。若云俱泯者。華嚴經云。於有為界。示無為之理。不滅有為之相。於無為界。示有為之法。不壞無為之性。則有無性相。無礙俱存。若言俱存者。如前論云。二依法性。假施設有。謂空無我所顯真如。有無俱非。心言路絕。則百非莫能惑。四句不能詮。非可以情謂有無。唯應智超言像。方達有為無為。唯識之真性矣。如大智

度論。復次。夫生滅法者。若先有心。後有生。則心不待生。何以故。先已有心故。若先有生。則生無所生。又生滅性相違。生則不應有滅。滅時不應有生。以是故。一時不可得。異亦不可得。是則無生。若無生。則無住滅。若無生住滅。則無心數法。無心數法。則無心。不相應。諸行色法。色法無故。無為法亦無故。何以故。因有為。故有無為。若無有為。則亦無無為。是故不應言諸法有。又勝思惟梵天所問經云。有為無為之法。文字言說有差別耳。持世經云。有為法如實相。即是無為。問心所具幾義。立心所之門。答古德釋云。心所義有三。一。恒依心起。二。與心相應。三。繫屬於心。心王緣總相。如畫師作模。心所通緣總別相。如弟子於總相模中。填眾多彩色。即心所與心。

王緣青。如眼識心王。緣青色境時。是總相。更不作多般行解。心所緣別相者。如五心中作意。以警心引心於別相等上。便領納想像。造作種種行相。是通緣總別相問。心王與心所為同為別。答約俗則似同似別。論真則非即非離。識論云。如是六位心所法。為離心體有別自性。為即是心分位差別。設爾何失。二俱有過。若離心體有別自性。如何聖教說。唯有識。又如何說。心遠獨行。染淨由心。士夫六界。莊嚴論說。復云何通。如彼頌言。許心似二現。如是似貪等。或似於信等。無別染善法。若即是心分位差別。如何聖教說。心相應。他性相應。非自性故。又如何說。心與心所俱時而起。如日與光。瑜伽論說。心所非即心故。應說離心有別自性。以心勝故。說唯

識等。心所依心勢力生故。說似彼現。非彼即心。又識心言。亦攝心所。恒相應故。唯識等言。及現似彼。皆無有失。此依世俗。若依勝義。心所與心。非即非離。諸識相望。應知亦然。是謂大乘真俗妙理。攝論頌云。遠行及獨行。無身寐於窟。調其難調心。是名真梵志。百法釋云。如來依意根處。說遠行及獨行也。隨無明意識。徧緣一切境。故名遠行。又諸心相續。一一轉故。無實主宰。名獨行也。無身者。即心無形質故。寐於窟者。即依附諸根。潛轉身內。名為寐於窟也。寐者。藏也。即心之所蘊在身中。此偈意謂破外道執有實我也。世尊云。但是心獨行。無別主宰。故言獨行也。又無始遊歷六塵境。故名遠行。無別心所。故名獨行。明知無別心所也。士夫六界者。瑜伽云。

佛說皆云四大空。識能成有情。色動心。三法最勝。為所依。色所依者。即四大也。動所依者。即空是也。謂內空界。不取外者。由內身中。有此空界故。所以有動。故為動依。心所依者。識是也。即說六界能成有情。不言心所界也。釋云。許心似二現者。此中似言。似心外所計實二分等法。故名為似。無別染善法者。謂唯心變似見相二分。二分離心。無別有法。復言心變似貪信等。故貪信等。離心之外。無別染善法。體即心也。如二分故。應說離心有別自性。以心勝故。說唯識等者。既說離心有所。何故說唯識。心遠獨行染淨由心。六界之中。唯說心者。以心勝故。說此唯識等。如何勝。總有四義。一。能為主。二。能為依。三。行相總。四。恒決定。非如心所等。有時不定。又若依

第一體用顯現諦。即心王為體。心所為用。即體用不即不離也。若依勝義。即是因果差別諦。即王所互為因果。法爾非離也。若依第三證得勝義諦。即依詮顯者。若依能詮依他起性說。非即。若依所詮二無我理說。即王所非離。若第四勝義勝義諦。廢詮談旨。亦不言即離也。即一真法界。離言絕相。即王所道理。同歸一真如故。問。心王心所。云何名假實。答。從種生者名實。依他立者名假。心法唯是實。有心所之中。徧行別境。唯是實。有其餘諸法。或假或實。真如無為。雖非自從種起。亦名為實。不依他故。或諸法名義俱假。唯真如無為一種。名假體實。離言詮故。問。識論云。但說識即攝心所者。真如與識。非如心所。何故不說。答。識實性故。識俱有故。不離識故。

非我法依。故但說識。不說真如。故知真如即識。識即真如。問。真如即識。識即真如。且真如非識之所變現。何成唯識。答。雖非識變。識實性故。亦名唯識。真如離言。與能計識。非一非異。非如色等可依起執。故非執依。此中不說。若遠望。疏言。亦可依執。法末學者。依起執故。又真如既非識所轉變。應非唯識。不以變故。名為唯識。不離識故。正名唯識。問。一百法中。凡聖總具否。答。若凡夫位。通約三界九地種子。皆具一百法。若諸佛果位。唯具六十六法。除根本煩惱六。隨煩惱二十。不定四。不相應行中四。共除三十四法。問。心攝一切。云何。但標五位百法之門。答。雖標百法。以為綱要。此中五位次第已攝。無盡法門。不出於此。何者。百法云。一。明心法。謂此八種心。

王有為法中。此最勝故。世出世間。無不由心造。二。明心所有法。與此心王常相應。故名相應法。望前心王。此即是劣。先勝後劣。所以次明。三。色法。心王等之所現影。謂此色法不能自起。要藉前二心王心所之變現。故變不親緣。故致影言。或通本質。前二能變。此為所變。先能後所。所以次明。四。不相應行。謂此得等二十四法。不能自起。藉前三位差別。假立前三是實。此即是假。先實後假。所以次明。五。無為法。體性甚深。若不約法以明。無為無由得顯。故藉前四斷染成淨之所顯示。前四有為。此即無為。先有後無。所以後明。又鈔中廣釋第一心法最勝故者。華嚴經頌云。心如工畫師。能畫諸世間。一切世間中。無法而不造者。此八識心王最勝。猶如畫師。能

畫一切人天五趣形像。乃至佛菩薩等形像。然經中舉喻佛。但取少分。以畫師只畫得色蘊。餘四蘊即不能畫。法中若是八識。即能通造得五蘊。且如第六識相應不共無明。及餘分別俱生惑等。若造得地獄總別報業。即自畫得地獄五蘊。乃至若造得人天總別報業。即自畫得人天形像。若具修萬行。獲得二轉依果。即自畫得佛果形像。故知一切世出世間五蘊。皆是自第六識畫得。不簡依報正報。皆是心變。所以心法獨稱最勝。第二心所有法。與此相應。故者。瑜伽論五義略辯相應。一時者。所謂王所同時起。二依者。即王所同一所依根。三緣者。即王所同一所緣境。四行者。所謂王所三量。行相俱同。五事者。即王所各有自證分體事。第三色法。二所

現影故。現者變也。為十一種色。皆是心心所。所變現故。影。謂影像。是相似流類之義。即此十一種色相分。是本質之流類。似於本質。若無質者。即似內心。故言影也。變不親緣。故致影言者。為八識皆有變相分緣義。且如前五識緣五塵境時。須變影像緣。第六緣十八界法。亦變相分緣。第七緣第八見分為我時。亦變相分緣。若第八緣他人浮塵。及定果色。并界器時。亦變相分緣。相分望八識。即親所緣緣。本質望八識。即疏所緣緣。此上所說。且望有質影者說。若唯有相分無本質者。即第八緣自三境。定意識緣。自定果色。是第四分位差別故者。此得等二十四法。即依他前三位種現。上假立。第五顯示實性故。即五無為。如前已釋。又第一八種心王。是最

勝能緣門。第二心所有法與心相應。是共勝同緣門。第三色法。心之影像。是所緣境界門。第四不相應法。是分位建立門。第五無為法。是顯示實性門。如上勝劣顯現。能所互成。假實詮量。有無隱顯等。能彰無盡法門。無盡法門。不出五位百法。五位百法。不出色心二法。攝末歸本。不出唯心一法矣。問。八識真原。萬法棲止。約其體性。都有幾種。答。經論通辯。有三種性。約能所染淨分別。隨事說三。縱有卷舒。皆不離識性。合則一體無異。開則三相不同。三相不同。約用而行布。一體無異。就性以圓融。行布乃隨義以施為。圓融則順性而冥寂。若無行布。無可圓融。如無妄情。不立真智。染淨既失。二諦不成。是以因妄辯真。在行相而須悉。尋迹得本。假因緣以發。

明斯三性法門。收凡聖境界。事無不盡。理無不窮。今言三性者。約經論共立。一。徧計所執性。二。依他起性。三。圓成實性。徧計所執性者。謂愚夫周徧計度。所執蘊等實我實法。名為徧計性。有二。一。自性。總執諸法實有自性。二。差別。別執取常無常等。實有自體。或依名徧計義。如未識牛。聞牛名。便推度。因何道理。名之為牛。或依義徧計名。或見物體。不知其名。便妄推度。此物名何。如未識牛。共推度云。為鬼耶。為獸耶。此諸徧計。約體不出。人法二體。約執不出。名義二種。又一有徧非計。如無漏諸心。有漏善識。能徧廣緣。而非計執。無漏諸心。即諸聖人。無漏智慧。了諸法空。即無法不徧。都無計執。名為非計。唯後得智。有漏善識。即地前菩薩。雖有漏心中。能作

無我觀故。亦能觀一切皆無有我。亦是徧而非計。二。有計非徧。如有漏第七識。恒緣第八見分起。我法二執。從第六識入生空觀時。第七識中。猶尚緣第八見分起於法執。故知計而非徧。三。亦徧亦計。即眾生染心。四。非徧非計。即有漏五識及第八賴耶。各了自境界。不徧。無計度。隨念分別。故非計也。賴耶。唯緣種子。根身。器世間。三種境故。尚不能緣前七現行。故非徧非計。有漏種子。能持能緣。無漏種子。即持而不緣。況餘境耶。又古德云。眾生染心。於依他起自性中。當知有二種徧計所執自性執。一者隨覺。即現行執。二者慣習。習氣隨眠。即執種子。依他起性者。依他眾緣和合生起。猶如幻事。名依他性。圓成實性者。一味真如。圓滿成就。問。如何是能

徧計自性之理。答。準護法云。第六第七心品。執我法者。是能徧計。唯說意識能徧計。故問。如何是所徧計自性之理。答。準攝論云。是依他起。徧計心等所緣緣故。慈恩云。三性之中。是依他起。言所緣。必是有法。徧計心等。以此為緣。親相分者。必依他故。不以圓成而為境也。謂不相似故。問。三性中。徧計是妄想。即無依他。屬因緣。是有否。答。此二性能所相生。俱無自體。何者。因妄想。故立名相。因名相。故立因緣。若妄想不生。名相何有。名相不有。因緣即空。以萬法不出名故。楞伽頌云。譬如修行事。於一種種現。於彼無種種。妄想相如是。釋云。此破妄想。徧計性也。如二乘修諸觀行。若作青想。觀時。天地萬物。莫不皆青也。以無青處。見青。由心變故。於一色境。種

種不同。譬凡夫妄見生死。亦是無生死處。妄見生死也。又經頌云。譬如種種翳。妄想眾色現。翳無色非色。緣起不覺然。此破因緣依他起性也。如目翳所見。差別不同。彼實非有緣所起法。斯則妄想體空。因緣無性。即是圓成究竟一法。如明眼人見淨虛空。況一真心。更無所有問。此三性中。幾法是假。幾法是實。答。識論云。徧計所執。妄安立故。可說為假。無體相故。非假非實。依他起性。有實有假。聚集相續。分位性故。說為假有。心心所色。從緣生故。說為實有。若無實法。假法亦無。假法依實因而施設故。圓成實性。唯是實有。不依他緣而施設故。釋云。徧計有名無體。妄情安立。可說為假。談其法體。既無有相。非假非實。非兔角等。可說假實。必依有體。總別法。

上立為假實故。依他假有三種。一聚集假者。如瓶盆有情等。是聚集法。多法一時所集成故。能成雖實。所成是假。二相續假者。如過未等世。唯有因果。是相續性。多法多時上立一假法。如佛說言。昔者鹿王。今我身是。所依五蘊剎那滅者。雖體是實。於此多法相續假立一有情。至今猶在故。三分位假者。如不相應行。是分位性。故皆是假。一時一法上立。如一色上。名有漏。可見有對。亦名色等。並是於一法上。假施設故。若彼實者。應有多體。其忿恨等。皆此假攝。心心所色。從因緣種生。故說為實。又三性者。即是一性。一性即無性。何者。徧計無相。依他無生。圓成無性。解深密經云。翳眼人。如徧計。現青黃。如依他。淨眼。如圓成。攝論云。分別性如蛇。依他性如藤。

若人緣四塵相。分析此藤。但見四相。不見別藤。但是色香味觸相。故藤非實有。以離四塵外。無別有藤。所以論偈云。於藤起蛇知。見藤則無境。若知藤分已。藤知如蛇知。若知藤之性分是空。則例如藤上妄生蛇想。攝論云。菩薩不見外塵。但見意言分別。即了依他性。云何了別。此法若離因緣。自不得生。根塵為因緣。根塵既不成。此法無因緣。云何得生。依初真觀。入依他性。由第二真觀。除依他性。則唯識想息。意言分別顯現。似所聞思一切義。乃至似唯有識想。皆不得生。生緣有二。謂分別性。及依他性。分別性已滅。依他性又不得生。既無二境。故一切義。乃至似唯識想。皆不得生。唯識想尚不得起。何況餘意言分別。而當得生。菩薩住何處。唯住無分別。

一切名意中平等平等。又依二種平等。謂能緣所緣。能緣即無分別智。以智無分別。故稱平等。所緣即真如境界。境亦無分別。故稱平等。又此境智。不住能取。所取義中。譬如虛空。故說平等平等。由此義故。菩薩得入真實性。此位不可言說。以自所詮故。證時離覺觀。思惟分別故。古德問云。我見所緣影像。若是依他有者。應有依他性。實我答。此相仗因緣生。但是依他性。幻有之法。而非是我。由彼妄執為我。故名妄執。此有兩重相約。此相從因緣生。有力能生心。此乃是有名依他性法。於此不稱所執法義邊。名徧計所執。乃名為無。如人昏冥。執石為牛。石體不無。我見所緣緣。依他相有。如石本非牛。妄心執為牛。此所執牛。其體全無。如相分本非我。妄心執

為我。此所執其體全無。但有能執心。而無所執我。謂於此石處。有所緣石。而無所執牛。於此相分上。有所緣法。而無所執我。又況云。如南方人不識駝毛。曾於一處聞說龜毛。後忽見駝毛。由不識故。妄謂駝毛以為龜毛。此所見駝毛是有故。如依他性法。其駝毛上有龜毛。妄心謂為龜毛。如所執實我法。故論云。有義一切及心所法。由熏習力。所變二分。從緣生故。名依他起。徧計依斯。妄執定實。有無一異。俱不俱等。此二名徧計所執性。問。三性中幾性不可滅。幾性可滅耶。答。準佛性論云。二性不可滅。一性可得滅。何以故。分別性本來是無。故不可滅。真實性本來是真。故不可滅。依他性雖有不真實。是故可滅。所以分別中邊論云。分別性者。謂是六塵。永

不可得。猶如空華。依他性者。謂唯亂識。有非實故。猶如幻物。真實性者。謂能取所取。二無所有。真實有無故。猶如虛空。問。依他起相。但是自心妄分別有。理事雙寂。名體俱虛。云何有憂喜。所行境界。答。譬如夜行。見杙為鬼。疑繩作蛇。蛇之與鬼。名體都無。性相恒寂。雖不可得。而生怖心。以體虛而成事故。清涼疏云。若依攝論說。喻皆喻依他起性。然並為遣疑。所疑不同。故所喻亦異。一以外人聞依他起相。但是妄分別有。非真實義。遂即生疑云。若無實義。何有所行境界。故說如幻。謂幻者。幻作所緣六處。豈有實耶。二疑云。若無實。何有心。心法轉。故說如燄飄動。非水似水。妄有心轉。三疑云。若無實。何有愛。非愛受用。故說如夢中實無男女。而有愛。非愛受。

用覺時亦爾。四疑云。若無實。何有戲論言說。故說如響。實無有聲。聽者謂有。五疑云。若無實。何有善惡業果。故說如影。謂如鏡影像。故亦非實。六疑云。若無實。何以菩薩作利樂事。故說如化。謂變化者。雖知不實。而作化事。菩薩亦爾。是以萬法雖空。體虛成事。一真非有。無性隨緣。則湛爾堅凝。常隨物化。紛然起作。不動真如。

宗鏡錄卷五十九

宗鏡錄卷五十九

宗鏡錄卷六十

夫此三性法。為當是一是異。若道是一。不合云。依圓是有。徧計是無。若道是異。又云。皆同一性。所謂無性。答此三性法門。是諸佛密意所說。諸識起處。教網根由。若即之取之。皆落凡常之見。若離之捨之。俱失聖智之門。所以藏法師依華嚴宗。釋三性同異義。一。圓成真。如有二義。一。不變。二。隨緣。二。依他。二義。一。似有。二。無性。三。徧計所執。二義。一。情有。二。理無。由真如不變。依他無性。所執理無。由此三義。故三性一際。又約真如隨緣。依他似有所執。情有。由此三義。亦無異也。是故真該妄末。妄徹真原。性相融通。無障無闕。問。依他似有等。豈同所執。是情有耶。答。由二義。故無異也。一。以彼所執。

執似為實。故無異法。二若離所執。似無起故。真中隨緣亦爾。以無所執。無隨緣故。又以三性。各有二義。不相違。故無異性。且如圓成。雖復隨緣成於染淨。而恒不失自性清淨。只由不失自性清淨。故能隨緣成染淨也。猶如明鏡現於染淨。而恒不失鏡之明淨。只由不失鏡明淨。故方能現染淨之相。以現染淨。知鏡明淨。以鏡明淨。知現染淨。是故二義。唯是一性。雖現淨法。不增鏡明。雖現染法。不汙鏡淨。非直不汙。亦乃由此。反現鏡之明淨。真如亦爾。非直不動。性淨成於染淨。亦乃由成染淨。方現性淨。非直不壞染淨。明於性淨。亦乃由性淨。故方成染淨。是故二義。全體相收。一性無二。豈相違也。由依他無性。得成似有。由成似有。是故無性。此即無性。即因

緣。因緣即無性。是不二法門也。所執性中。雖復當情稱執。見有然。於道理畢竟是無。以於無處橫計有故。如於杌橫計有鬼。今既橫計。明知理無。是故無二。唯一性也。問。真如有耶。答。不也。隨緣不變。故。空。真如離妄念。故。問。真如是無耶。答。不也。不變隨緣。故。不空。故。聖智所行處。故。問。真如是亦有亦無耶。答。不也。無二性。故。離相違。故。問。真如是非有非無耶。答。具法。故。離戲論。故。問。依他是有耶。答。不也。緣起無性。故。約觀遣。故。異圓成。故。問。依他是無耶。答。不也。無性緣起。故。能現無生。故。異徧計。故。是智境。故。問。依他是亦有亦無耶。答。不也。無二性。故。離相違。故。問。依他是有非有非無耶。答。不也。有多義門。故。離戲論。故。問。徧計是有耶。答。不也。理無故。無體相。故。

問。徧計是無耶。答。不也。情有故。無相觀境故。能翳真故。問。徧計是亦有亦無耶。答。不也。無二性故。問。徧計是非有非無耶。答。不也。所執性成故。已上護執竟。今執成過者。若計真如一向是有者。有二失。一。不隨緣。二。不待了因故。問。教云。真如為凝然常。既不隨緣。豈是過耶。答。聖說真如為凝然者。此是隨緣成染淨時。恒作染淨而不失自體。即是不異無常之常。名不思議常。非謂不作諸法。如情所謂之凝然也。不異無常之常。出於情外。故名真如常。經云。不染而染。明常作無常。染而不染。明作無常時。不失常也。又不異常之無常。故說真如為無常。經云。如來藏受苦樂與因俱。若生若滅。又依他是生滅法。亦得有不異常之無常。不異無常之常。以諸緣起。

無常之法。即無自性。方成緣起。是故不異常性。而得無常。故云不生不滅。是無常義。此即不異於常。成無常也。又諸緣起。即是無性。非滅緣起。方說無性。即是不異無常之常也。經云。色即是空。非色滅空。又眾生即涅槃。不更滅也。此與真如二義同。即真俗雙融。二而無二故。論云。智障甚盲闇。謂真俗別執故也。又真如若不隨緣。成於染淨。染淨等法。即無所依。無所依有法。又墮常也。又真如若有者。即不隨染淨。染淨諸法。既無自體。真又不隨。不得有法。亦是斷也。乃至執非有非無等四句。皆墮斷常也。若依他執有者。謂已有體。不藉緣故。無緣有法。即是常也。又由執有。即不藉緣。不藉緣故。不得有法。即是斷也。問。依他性是有義。便有失者。何故攝論云。

依他性以為有耶。答。此即不異空之有。從緣無體故。一一緣中。無作者故。由緣無作。方得緣起。是故非有之有。為依他有。即是不動。實際。建立諸法。若謂依他如言有者。即緣起有性。緣若有性。即不相藉。不相藉故。即壞依他。壞依他者。良由執有。汝恐墮空。立有。不謂不達緣所起法。無自性故。即壞緣起。便墮空無。又若依他執無者。亦二失。謂依他是無法者。即緣無所起。不得有法。即是斷也。問。若說緣生為空無。即墮斷者。何故。中論廣說緣生為畢竟空耶。答。聖說緣生以為空者。此即不異有之空也。此即不動緣生。說實相法也。若謂緣生如言空者。即無緣生。緣生無故。即無空理。無空理者。良由執空。是故汝恐墮有。立空。不謂不達無性緣生故。失性空。

故還墮情中惡取空也。故清辯為成有。故破於有。護法為成空。故破於空也。如情執無。即是斷過。若說無法為依他者。無法非緣。非緣之法。即常也。乃至執非有非無。皆成斷常二患。若徧計性中。計所執為有者。聖智所照。理應不空。即是常也。若妄執徧計於理無者。即失情有。故是斷也。乃至非有非無。皆具上失。上已護過。今當顯德者。真如有義。何者。迷悟所依故。不空故。不壞故。真如是空。義隨緣故。對染故。真如是亦有亦無義。具德故。違順自在故。鎔融故。真如是非有非無義。二不二故。定取不得故。依他是有義。無性緣成故。依他是無義。緣成無性故。依他是亦有亦無義。緣成故。無性故。依他是非有非無義。隨取一不得故。徧計是有義。約情故。徧

計是無義。約理故。徧計是亦有亦無義。由是所執故。徧計是非有非無義。由所執故。故知執則為斷常二患。不執成性德之門。但除妄情。非遣法也。是以不離有以談真。見有之本際。匪存無而觀法。了無之真原。則不出有無。不在有無。何取捨之干懷。斷常之所惑乎。是則三性一性。情有而即是真空。一性三性。真如而能成緣起。終日有而不有。有徹空原。終日空而不空。空該有際。自然一心無寄。萬法俱閑。境智相應。理行融即。方入宗鏡。瑩淨無瑕。照破古今。光吞萬彙矣。問。若不立三性。有何等過。答。若無三性。凡聖不成。失大因緣。成斷常過。攝論云。於世間中。離分別依他二法。更無餘法。阿賴耶識。是依他性。餘一切法。是分別性。此二法。攝一切法。皆盡。

三界唯有識故。阿毗達磨經說。三性法者。染汙分。清淨分。彼二分於依他性說。分別性是染汙分。真實性是清淨分。譬如金土藏有三種可見。謂一。地界。二。土。三。金。於地界中。土非有而可見。金實有而不可見。若以火燒。土則不現。金則顯現。復次於地界中。土相現時。是虛妄體現。金體現時。是清淨體現。是故地界有二分。如是如是。此識性未為無分別智火所燒時。於識性中。虛妄分別性顯現。清淨性不現。此識性若為無分別智火所燒。於識性中。實有清淨性顯現。虛妄分別性不顯現。故知妄依真起。而能覆真。真因妄顯。而能奪妄。真妄無體。皆依識性。如土與金。俱依地界。攝論問云。何一識成一切種種識相貌。八識十一識等。答。欲顯依他性。具有三

性。一識從種子生。是依他有。種種識相貌。是分別。分別實無所有。是真實性。一識謂一本識。本識變異。為諸識故。問。三性行相。有假有實。義理可分。云何復說三無性。及云一切法皆無自性。答。論頌云。即依此三性。立彼三無性。故佛密意說。一切法無性。初即相無性。次無自然性。後由遠離前所執我法性。此諸法勝義。亦即是真如常。如其性故。即唯識實性。即依此前所說三性。立彼後說三種無性。謂即相生。勝義無性。故佛密意說。一切法皆無自性。非性全無說。密意言。顯非了義。謂後二性。雖體非無。而有愚夫於彼增益妄執。實有我法自性。此即名為徧計所執。為除此執。故佛世尊。於有及無。總說無性。云何依此。而立彼三。謂依初徧計所執。立相無

性。由此體相。畢竟無有。如空華故。次依他立生無性。此如幻事。託眾緣生。無如妄執自然性故。假說無性。非性全無。依後圓成實。立勝義無性。謂即勝義。由遠離前徧計所執我法性故。假說無性。非性全無。如太虛空。雖徧眾色。而是眾色無性所顯。乃至契經中說無性言。非極了義。諸有智者。不應依之。總撥諸法。都無自性。解深密經偈云。相生勝義無自性。如是我皆已顯示。若不知佛此密意。失壞正道。不能往相者。是徧計生者。是依他勝義。是圓成。無自性者。於此三性上。皆無妄執我法徧計自然之自性故。若人不知佛密意。於三性上說三無性。破外道小乘我執。便撥菩提涅槃依圓皆無者。即此人失壞正道。不能往至也。此言三性三無性。不是依

圓體亦無。但無徧計妄執之我法。故名無性也。是以三性無際。隨一全收。真妄互融。性相無礙。如來一代時教。恒沙義門。密意總在三性門中。真俗本末。一時收盡。以顯唯識正理。更無異轍。以依他性是唯識體。從依他起分別。即是徧計。從依他悟真實。即是圓成。由分別故。一分成生死。由真實故。一分成涅槃。了分別性空。即生死成涅槃。迷真實性有。即涅槃成生死。都是一法隨情。顯義成三。三非三而一理圓。一非一而三性具。卷舒不失。隱顯常如。非一非三。泯性相於實地。而三而一。耀行布於義天。撮要所歸。莫先斯旨。問。三能變相。已細披陳。所變之相。如何開演。答。三能變。謂異熟思量。及了別境識。此是能變自體。所變者。即見相二分。是自體分之。

所變故。是自體分之用。故說自體。是二分所依。識論云。云何應知。依識所變。假說我法。非別實有。由斯一切唯有識耶。頌曰。是諸識轉變。分別所分別。由此彼皆無。故一切唯識。是諸識者。謂前所說三能變識。及彼心所。皆能變。似見相二分。立轉變名。所變見分。說名分別。能取相故。所變相分。名所分別。見所取故。由此正理。彼實我法。離識所變。皆定非有。離能所取。無別物故。非有實物。離二相故。是故一切有為無為。若實若假。皆不離識。唯言為遮。離識實物。非無不離識心所法等。或轉變者。謂諸內識。轉似我法。外境相現。此能轉變。即名分別。虛妄分別。為自性故。謂即三界心。及心所。此所執境。名所分別。即所妄執。實我法性。由此分別。變似外境。假我

法相。彼所分別實我法性。決定皆無。前引教理已廣破故。是故一切皆唯有識。虛妄分別有極成故。唯既不遮不離識法。故真如等亦是。有性。由斯遠離增減二邊。唯識義成。契會中道。釋云。是諸識轉變者。轉變是改轉義。謂一識體。改轉為二相起。異於自體。即見分有能取之用。相分有質礙之用。由識自體。轉起能取。及有礙故。所變見分。說名分別。能取相故者。前所變中。以所變見分。名為分別。是依他性。能取於所變依他相分故。起種種徧計所執分別。是此識體所變。用能分別。故名分別。其識體所變依他性相分。似所執相分者。名所分別。是前能分別見分之所取相故。非謂識自體能緣。名為分別。起分別見者。識之用也。相見俱依自證起故。唯既

不遮不離識法。故真如等。亦是有性者。唯言不遮不離識法。真如及心所者。亦不離識。故體皆有。今此位但遮離識所分別。有不遮不離識。真如等有。如理應知。此意既有能變分別識。及所變境。依他相分。所分別心外實法等。決定皆無。唯有真如心所等法。皆不離識。亦是實有。遠離增減二邊者。無心外法故。除增益邊。有虛妄心等故。離損減邊。離損減邊故。除撥無如空清辯等說。離增益邊。故除心外有法。諸小乘執。唯識義成。契會中道。無偏執故。又諸師所明。總有四分義。一。相分。二。見分。三。自證分。四。證自證分。相分有四。一。實相名相。體即真如。是真實相故。二。境相名相。為能與根心而為境故。三。相狀名相。此唯有為法。有相狀故。通影及質。唯是識。

之所變。四。義相名相。即能詮下所詮義。相分。是於上四種相中。唯取後三相而為相分相。又相分有二。一。識所頓變。即是本質。二。識等緣境。唯變影緣。不得本質。二見分者。唯識論云。於自所緣。有了別用。此見分有五類。一。證見名見。即三根本智見分。是二。照燭名見。此通根心。俱有照燭義故。三。能緣名見。即通內三分。俱能緣故。四。念解名見。以念解所詮義故。五。推度名見。即比量心。推度一切境故。於此五種見中。除五色根。及內二分。餘皆見分所攝。三。自證分。為能親證自見分緣相分不謬。能作證故。四。證自證分。謂能親證。第三自證分緣見分不謬故。從所證處得名。此四分義。總以鏡喻。鏡。如自證分。鏡明。如見分。鏡像。如相分。鏡後。如證自證分。此

四分有四師立義。第一安慧菩薩立一分自證分。識論云。此自證分。從緣所生。是依他起故。故說為有見相二分。不從緣生。因徧計心。妄執而有。如是二分。情有理無。唯自證分。是依他起性。有種子生。是實有故。見相二分。是無更變起。我法二執。又是無以無似無。若準護法菩薩。即是以有似無。見相二分。是有體變起。我法二執。是無體。故安慧引楞伽經云。三界有漏心。心所皆是虛妄。分別為自性故。故知八識見相二分。皆是徧計妄執有故。唯有自證一分。是依他起性。是實有故。密嚴經偈云。愚夫所分別。外境實皆無。習氣擾濁心。故似彼而轉。故知但是愚夫。依實自證分上。起徧計妄情。變似無體。一分現故。理實二分。無其實體。但是愚夫。不了妄執。

為實故。所以論云。凡夫執有。聖者達無。問。若言相見二分。是假者。且如大地山河。是相分收。現見是實。如何言假耶。答。雖見山河等。是實。元是妄執。有外山河大地等。理實而論。皆不離自證分故。所以楞伽經偈云。由自心執著。心似外境轉。彼所見非有。是故說唯心。故知離自證分外。無實見相二分。第二難陀論師。立二分成唯識者。初標字者。即一切心生。皆有見相二分。見相二分。是能所二緣也。若無相分牽心。心法無由得生。若無能緣見分。誰知有所緣相分耶。即有境有心。等成唯識也。見分為能變。相分是所變。能所得成。須具二分。見分相分。是依他起性。有時緣獨影境。即同種生。有時緣帶質境。即別種生。從種生故。非徧計也。若不許者。諸佛不

應現身土等種種影像也。安慧卻難。汝若立相分。豈不心有境。何名唯識。難陀言。見分是能緣。相分是所緣。攝所從能。還是唯識。又汝若言無相分。則所立一分唯識不成。何以故。安慧執相分是妄情有。即第八所緣識中相分種子。是相分攝。即種子是能生。自證現行親因緣法。若種子相分是妄情者。何妨所生現行自證分。亦是妄情。不違種子識義也。若不許自證分是妄情者。即能生種子亦是實有。即因果皆實。證相分亦是實有。既有相分。即有見分。能所既成。即二分成立唯識也。又五根是第八識相分。若相分是徧計。豈有徧計根能發生五識也。安慧云。不假五根發生五識。五識俱自從種子生也。問。若不假根發生。但從種子生者。汝許五識。

種子。是第八相分否。答。許。是第八相分難。既爾。即。種子。是徧計。能生五識。亦是徧計也。安慧救云。種子。但是第八識上氣分。有生現行功能。故。假名種子。但是習氣之異名。非實也。難。諸聖教。從種子生者。名實。依他立者。名假。豈有假種子。生實現行。若是假種子者。如何親報自果耶。若。種子是假法者。即。因中第八識。因緣變義不成。若非因緣變者。即。違一切。安慧絕救。既有能所二緣者。皆是實依他起性者。即。知見相是實。引證者。密嚴經云。一切唯有覺。所覺義皆無。能覺所覺分。各自然。而轉釋云。一切唯有覺者。即。唯識也。所覺義皆無者。即。心外妄執實境。是無。能覺所覺分者。能覺是依他實見分。所覺是依他實相分。各自然。而轉者。見分從心種子生。

相分從相分種子生起。故知須立二分。唯識方成。會相違者。安慧難云。若爾。前來密嚴楞伽二文。如何通會。正會者。前來經文。不是證一分。但遮執心外實有我等。亦不遮相分不離心。第三陳那菩薩立三分。非前師安慧立一分。即但有體而無用。難陀立見相二分。但有用而無體。皆互不足。立理者。謂立量果義。論云。能量所量。量果別故。相見必有所依體故。相分為所量。見分為能量。即要自證分為證者。是量果也。喻如尺量絹時。絹為所量。尺人為能量。記數之智。名為量果。今見分緣相分不錯。皆由自證分為作果故。今眼識見分緣青時。定不緣黃也。如見分緣不曾見境。忽然緣黃境時。即定不緣青。若無自證分。即見分不能自記憶。故知須立三

分。若無自證分。即相見亦無。若言有二分者。即須定有自證分。自證分。喻如牛頭。二角。喻相見二分。準量論頌云。似境相所量。能取相。自證釋云。似境相所量者。即相分。似外境現。能取相。自證者。能取相者。即是見分。能取相分故。自證。即是體也。第四護法菩薩。立四分。立宗者。心心所。若細分別。應有四分。立理者。若無第四分。將何法與第三分為量果耶。汝陳那立三分者。為見分有能量了境用故。即將自證分為量果。汝自證分亦有能量照境故。即將何法與能量自證分為量果耶。即須將第四證。自證分。為第三分量果也。引證。密嚴經偈云。眾生心二性。內外一切分。所取能取纏。見種種差別。心二性者。即是內二分。為一性。見相二分。為第二性。即心

境內外二性能取纏者。即是能緣麤動。是能緣見分。所取纏者。即是相縛。所緣縛也。見種種差別者。見分通三量。有此義。故言見種種差別。前二師皆非全不正。第三師陳那三分。似有體用。若成量者。於中道理猶未足。即須更立第四分。相分為所量。見分為能量。即將自證分為量果。若將見分為所量。自證分為能量。即更將何法為量果。故知將證自證分為量果。方足也。見分外緣虛疏。通比非二量。故即不取見分為自證量果。內二分唯現量。故互為果無失。夫為量果者。須是現量。方為量果。比非。定非量果。喻如作保證人。須是敦直者。方為證。若略虛人。不能堪為保證。又前五識與第八見分。雖是現量。以外緣。即非量果。夫量果者。須內緣故。方為量

果。又第七識。雖是內緣。是非量也。亦不可為量果。夫為量果者。具二義。一現量。二內緣。又果中後得見分。雖是現量。內緣時。變影緣。故非量果。即須具三義。又果中根本智見分。雖親證真如。不變影。故是心用故。非量果。即須具心體。須具四義。一現量。二內緣。三不變影。四是心體。方為量果。又論云。如是四分。或攝為三。第四攝入自證分故。或攝為二。後三俱是能緣性故。皆見分攝。此言見者。是能緣義。或攝為一體。無別故。如入楞伽經云。由自心執著。心似外境轉。彼所見非有。是故說唯心。如是處處說唯一心。此一心言。亦攝心所故。釋云。如是處處唯一心者。外境無故。唯有一心內執著。故。以外境轉。定無外境。許有自心。不離心故。總名一識。心所與心。

相應。色法心之所變。真如識之實性。又皆不離識故。並名唯識。又清涼記引論釋第四證自證分。若無此者。誰證第三心分。既同。應皆證。故釋曰。見分是心分。須有自證分。自證是心分。應有第四證。論又云。自證分應無有果。諸能量者。皆有果。故釋曰。見分是能量。須有自證果。自證量見分。須有第四果。恐彼救云。卻用見分為第三果。故次論云。不應見分是第三果。見分或時非量攝。故由此見分不證。第三證自體者。必現量故。又意明見分通於三量。三量者。謂現量。比量。非量。即明見緣相時。或是非量。不可非量法。為現量。果。或見緣相。是於比量。及緣自證。復是現量。故自證是心體。得與比量非量而為果。見分非心體。不得與自證而為其量果。故不得。

見分證於第三。證自體者。必現量故。第三四分。既是現量。故得相證。無無窮失。意云。若以見分為能量。但用三分。亦得足矣。若以見分為所量。必須第四為量果。若通作喻者。絹如所量。尺如能量。智為量果。即自證分。若尺為所使。智為能使。何物用智。即是於人。如證自證分。人能用智。智能使人。故能更證。亦如明鏡。鏡像為相。鏡明為見。鏡面如自證。鏡背如證。自證面依於背。背復依面。故得互證。亦可以銅為證。自證鏡依於銅。銅依於鏡。

宗鏡錄卷六十

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
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：13399
書號：CH853-27

宗鏡錄（第三冊）

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.buddaedu.org>

E-mail：buddaedu@buddaedu.org

電話：(011) 二二九九五一一九八 傳真：(011) 二二九九一三四一五

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

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：〇四五〇〇四五九七五〇三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會三樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 23965959

(三) 撥打電話：(02) 23951198 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.buddaedu.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）→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

