CBETA電子佛典集成

CBETA Chinese Electronic Tripitaka Collection

eBook

D56n8980

冥樞會要

宋 釋祖心編

財團法人 佛教電子佛典基金會

目次

- 編輯說明
- 章節目次
  - 序
  - 第一卷
    - 十板
    - 十一板
    - 十一板
    - 十二板
  - 第三卷
    - 一板
  - 第四卷
    - 七板
  - 第五卷
    - 六板
    - 八板
  - 第六卷
    - 八板
    - 九板
    - 十板
  - 第七卷
    - 三板
    - 七板
    - 八板
  - 第八卷
    - 四板
    - 六板
  - 第九卷
    - 三板
    - 七板
    - 七板
    - 十五板
  - 第十卷
    - 一板
    - 九板

    - 十二板
    - 十三板
  - 第十一卷
    - 四板
    - 九板
  - 第十二卷
    - 四板
    - 七板
    - 九板
  - 第十三卷
    - 一板
    - 四板
    - 十板
  - 第十四卷
    - 一板
    - 六板
    - 九板
    - 十二板
  - 第十五卷
    - 七板
    - 十一板
  - 第十六卷
    - 五板
    - 六板
    - 十一板
  - 第十七卷
    - 二板
    - 六板
    - 九板
    - 十板
  - 第十八卷
    - 四板
  - 第十九卷
    - 一板
    - 二板
    - 五板
    - 六板
    - 十板

- 第二十卷
  - 七板
  - 八板
  - 九板
- 第二十一卷
  - 五板
  - 七板
  - 十板
  - 十三板
- 第二十二卷
  - 四板
  - 六板
  - 八板
  - 十板
- 第二十三卷
  - 一板
  - 二板
  - 三板
  - 六板
  - 八板
  - 十板
  - 十四板
  - 十七板
- 第二十四卷
  - 一板
  - 八板
  - 九板
  - 十五板
- 第二十五卷
  - 三板
  - 四板
  - 六板
  - 八板
  - 九板
  - 十二板
- 第二十六卷
  - 十四板
- 第二十七卷

    - 一板
    - 二板
    - 七板
- 第二十八卷
    - 一板
    - 三板
    - 四板
    - 九板
    - 十一板
    - 十四板
- 第二十九卷
    - 一板
    - 三板
    - 四板
    - 八板
    - 十板
    - 十二板
    - 十三板
- 第三十卷
    - 九板
- 第三十一卷
    - 一板
    - 十板
- 第三十二卷
    - 四板
- 第三十三卷
    - 六板
    - 十二板
- 第三十四卷
    - 一板
    - 三板
    - 五板
    - 六板
    - 八板
    - 十一板
    - 十三板
    - 十六板
- 第三十六卷

    - 十五板
- 第三十七卷
    - 五板
    - 十板
    - 八板
    - 十一板
    - 十四板
- 第三十八卷
    - 二板
    - 八板
    - 十一板
    - 十四板
    - 十六板
- 第三十九卷
    - 一板
    - 四板
    - 八板
    - 九板
    - 十一板
    - 十二板
- 第四十卷
    - 一板
    - 三板
    - 四板
    - 五板
    - 九板
- 第四十一卷
    - 一板
    - 三板
    - 六板
    - 十板
    - 十二板
- 第四十二卷
    - 三板
    - 四板
    - 五板
    - 八板
    - 十二板

- 第四十三卷
  - 四板
  - 七板
  - 九板
  - 十一板
- 第四十四卷
  - 一板
  - 三板
  - 六板
  - 七板
  - 八板
- 第四十五卷
  - 四板
  - 五板
  - 六板
  - 七板
  - 九板
  - 十二板
- 第四十六卷
  - 八板
  - 十二板
  - 十三板
  - 十四板
- 第四十八卷
  - 十一板
- 第四十九卷
  - 二板
  - 六板
  - 十二板
- 第五十卷
  - 一板
  - 二板
  - 三板
  - 七板
  - 十二板
  - 十三板
- 第五十一卷
  - 十二板

- 第五十二卷
  - 三板
  - 八板
- 第五十四卷
  - 一板
  - 五板
  - 七板
  - 九板
  - 十板
- 第五十五卷
  - 九板
  - 十板
- 第五十六卷
  - 七板
  - 八板
  - 九板
  - 九板
  - 十一板
- 第五十七卷
  - 一板
  - 二板
  - 四板
  - 六板
  - 六板
  - 八板
- 第五十七卷
  - 十一板
- 第五十八卷
  - 一板
  - 四板
  - 七板
- 第五十九卷
  - 六板
  - 八板
- 第六十卷
  - 一板
  - 五板
- 第六十一卷

        - 三板
        - 五板
        - 七板
        - 八板
        - 九板
        - 十二板
    - 第六十二卷
        - 一板
        - 二板
        - 三板
        - 九板
    - 第六十三卷
        - 三板
        - 五板
    - 第六十四卷
        - 二板
        - 四板
        - 六板
        - 六板
    - 第六十五卷
        - 一板
        - 四板
        - 十二板
        - 十三板
    - 第六十六卷
        - 二板
        - 三板
        - 四板
        - 十板
        - 七板
    - 第六十六卷
        - 十一板
        - 十三板
    - 第六十七卷
        - 三板
        - 三板
        - 十板
    - 第六十八卷

- 六板
- 八板
- 九板

- 第六十九卷
  - 三板
  - 九板
  - 十一板
  - 十五板
- 第七十卷
  - 四板
- 第七十一卷
  - 十板
- 第七十二卷
  - 七板
- 第七十三卷
  - 一板
  - 三板
  - 四板
  - 八板
  - 九板
- 第七十四卷
  - 三板
  - 四板
  - 九板
- 第七十五卷
  - 五板
  - 七板
  - 八板
  - 九板
- 第七十六卷
  - 一板
  - 三板
  - 五板
  - 十板
- 第七十七卷
  - 五板
  - 六板
  - 六板

    - 八板
    - 十板
- 第七十八卷
    - 一板
    - 二板
    - 三板
    - 四板
    - 五板
    - 六板
    - 九板
    - 十一板
- 第七十九卷
    - 一板
    - 三板
    - 六板
    - 七板
    - 八板
    - 十板
    - 十三板
    - 十四板
- 第八十卷
    - 二板
    - 七板
    - 十一板
    - 十二板
    - 十三板
- 第八十一卷
    - 四板
    - 六板
    - 八板
- 第八十二卷
    - 五板
    - 八板
    - 九板
- 第八十三卷
    - 一板
    - 三板
    - 七板

    - 八板
- 第八十四卷
    - 五板
    - 六板
    - 八板
- 第八十五卷
    - 三板
    - 四板
    - 五板
    - 六板
    - 七板
    - 九板
    - 九板
- 第八十九卷
    - 九板
- 第八十九卷
    - 十板
    - 十一板
- 第九十卷
    - 一板
    - 三板
- 第九十一卷
    - 一板
    - 四板
    - 六板
- 第九十二卷
    - 一板
    - 二板
    - 三板
    - 四板
    - 六板
    - 八板
    - 九板
    - 十四板
- 第九十三卷
    - 一板
    - 十板
- 第九十四卷

    - 一板
    - 二板
    - 四板
    - 七板
    - 八板
- 第九十五卷
    - 二板
    - 三板
    - 四板
    - 五板
    - 六板
- 第九十五卷
    - 七板
    - 九板
- 第九十六卷
    - 一板
    - 二板
    - 四板
    - 五板
    - 六板
    - 九板
- 第九十八卷
    - 二板
    - 七板
    - 九板
    - 十板
- 第九十九卷
    - 二板
    - 三板
    - 六板
    - 九板
- 第一百卷
    - 一板
    - 三板
    - 四板
    - 五板
    - 九板
- 卷末記

    - 手書題記　跋
        - 朱彝尊記
        - 惟清跋
        - 朱彥跋
        - 錢天樹記
        - 居士記
        - 程恩澤記
        - 張爾旦記
        - 宗建記
- 卷目次
    - 1
    - 2
    - 3
- 贊助資訊

編輯說明

- 本電子書以「CBETA 電子佛典集成 Version 2025.R3」為資料來源。
- 漢字呈現以 Unicode 3.0 為基礎，不在此範圍的字則採用組字式表達。
- 梵文悉曇字及蘭札字均採用羅馬轉寫字，如無轉寫字則提供字型圖檔。
- CBETA 對底本所做的修訂用字以紅色字元表示（黑白色系版本則無顏色差別）。
- 若有發現任何問題，歡迎來函 service@cbeta.org 回報。
- 版權所有，歡迎自由流通，但禁止營利使用。

冥樞會要序

晦堂老人。以善權方便接物利生。隨機淺深。應病與藥。雖九流異習。辯劇連環。折伏慢幢。渙然冰釋。故名公鉅人宰官居士以見晚為恨。唱導之暇。取宗鏡錄揔括精微綴為一集。命之曰冥樞會要。庶學者簡而易覽。助發上機。默契正宗。不墮邪見。可謂因風吹火融入光明藏中。心法雙忘。凡聖平等。一薄伽梵。門人普燈以是鏤板。謁予為序。因筆三昧。少助讚揚。

滎陽潘　（興嗣）　述

凡遇標起處是宗鏡錄中卷軸。
板數如欲廣覽請自尋檢本文。

冥樞會要卷上

黃龍庵主　（祖心）　集

第一卷

【十板】

若欲研究佛乘。披尋寶藏。一一須消歸自己。言言使冥合真心。但莫執義上之文隨語生見。直須探詮下之旨契會本宗。則無師之智現前。天真之道不昧。如華嚴經云。知一切法。即心自性。成就慧身。不由他悟。

【十一板】

我此無礙廣大法門。如虛空非相。不拒諸相發揮。似法性無身。匪礙諸身頓現。須以六相義該攝。斷常之見方消。用十玄門融通。去取之情始絕。又若實得一聞千悟獲大揔持。即胡假言詮無勞解釋。舡筏為渡迷津之者。導師因引失路之人。凡關一切言詮。於圓宗所示。皆為未了。文字性離。即是解脫。迷一切諸法真實之性。向心外取法而起文字見者。今還將文字對治示其真實。若悟諸法本原即不見有文字及絲毫發現。方知一切諸法即心自性。則境智融通。色空俱泯。當此親證圓明之際。入斯一法平等之時。又有何法是教而可離。何法是祖而可重。何法是頓而可取。何法是漸而可非。則知皆是識心撗生分別。所以祖佛善巧。密布權門。廣備教乘。方便逗會。纔得見性。當下無心。乃藥病俱消。教觀咸息。

【十一板】

大涅槃經云。若人聞說大涅槃一字一句。不作字相。不作句相。不作聞相。不作佛相。不作說相。如是義者名無相相。釋曰。若云即文字無相是常見。若云離文字無相是斷見。若執有相相亦是常見。若執無相相亦是斷見。但亡情即離斷常四句百非一切諸見。其旨自現。當現入宗鏡之時。何文言識智之能詮述乎。所以先德云。若覓經。了性真如無可聽。若覓法。雞足山中問迦葉。大士持衣在此山。無情不用求專甲。斯則豈可運見聞覺知之心。作文字句義之解。若明宗達性之者。雖廣披尋。尚不見一字之相。終不作言詮之解。以迷心作物者。生斯紙墨之見耳。

【十二板】

以要言之。但一切無邊差別佛事皆不離無相真心而有。如華嚴經頌云。佛住甚深真法性。寂滅無相同虛空。而於第一實義中。示現種種所行事。所作利益眾生事。皆依法性而得。有相與無相無差別。入於究竟皆無相。

第三卷

【一板】

問悟道明宗。如人飲水。冷暖自知。云何說其行相。荅諸佛方便。不斷今時。密布深慈。不令孤棄。已明達者終不發言。只為因疑故問。因問故荅。楞伽會上。為求法者親說二通。宗通為菩[薩-產+(辛/工)]。說通為童蒙。祖佛俯為初機。少垂開示。此約說通。只為從他覓法隨語生解。恐執方便為真實。迷於宗通。是以分開二通之義宗通者。謂緣自得勝進相。遠離言說文字妄想。乃至緣自覺趣。光明輝發。若親到自覺地光明發時。得云如人飲水。冷暖自知。如群盲眼開。分明照境。驗象真體。終不摸其尾牙。見乳正色。豈在談於鵠雪。當此具眼人前。若更說示。則非知時大法師也。

第四卷

【七板】

百門義海云。入法界者。即塵緣起是法。法隨智顯。用有差別是界。此法以無性故。則無分劑融無二相。同於真際。與虛空等。遍通一切。隨處顯現無不明了。然此一塵與一切法。各不相見。亦不相知。何以故。由各各全是圓滿法界普攝一切。更無別法可知見也。經云。即法界無法界。法界不知法界。若如是。更無別法可知見者。云何言入。以悟了之處。名為入故。又雖入而無所入。若有所入。則失諸法性空義。以無性理同故。則處處入法界。若約情智。凡小所見。隨染淨緣成十法界者。即成其過。若依華嚴性起法門。悉為真法界。若成若壞。若垢若淨。全成法界。如經云。分別諸色無量壞相。是名上智者。古釋云。六道之色壞善壞定。二乘之色壞因。壞果。菩[薩-產+(辛/工)]之色壞有壞無。佛色者壞上諸壞。壞為法界。非壞非不壞。悉是法界。

第五卷

【六板】

隨染緣之時。迷作阿賴耶。隨淨緣之時。悟成如來藏。本末展轉。唯是一心。畢竟無別。如無生義云。眾生身中有涅槃。即是末中含有本。眾生是涅槃家用。即是本中含有末。貪欲即是道。即是末中含有本。貪欲即是道家用。即是本中含有末。故經云。一切凡夫。常在於定。問言常在何定。荅言以不壞法性三昧故。此是末中含有本。法性中含有眾生。即是本中含有末。如氷與水。

【八板】

勝思惟梵天所問經云。梵天謂文殊言。仁者所說皆是真實。文殊曰。善男子。一切言說皆是真實。問曰。虛妄言說亦真實耶。荅曰。如是。何以故。是諸言說皆為虛妄。無處無方。若法虛妄無處無方。即是真實。以是義故一切言說皆是真實。善男子。提婆達多所有言說與如來語。無異無別。何以故。諸有言說皆是如來言說。不出如故。諸有言語所說之事。一切皆以無所說故得有所說。
○先德云。未念之時。念則未生。未生則是不有。不有之法亦無自相。現在之念。從緣而生。念若自有。不應待緣。待緣生故。即無自體。故知心無自性。緣起即空。如欲斷其流但塞其源。欲免其生。但斷其根。不用多功。最為省要。

第六卷

【八板】

問。不覺妄心元無自體。今已覺悟妄心起時無有初相。則全成真覺。此真覺相。為復隨妄俱遣。為當始終建立。荅。因妄說真。真無自相。從真起妄。妄體本虛。妄既歸空。真亦不立。

【九板】

問。既云真心絕跡。理出有無。云何教中廣說無生無相之旨。荅。一心之門微妙難究。功德周備。理事圓通。知解罕窮。分別不及。目為無相實無有法可稱無相之名。詺作無生亦無有法以顯無生之理。

【十板】

問。以心為宗。禪門正脉。且心是名。以何為體。荅。近代以來今時學者。多執文背旨昧體認名。認名忘體之人豈窮實地。徇文迷旨之者何契道原。則心是名以知為體。此是靈知性自神解。不同妄識。仗緣託境作意而知。又不同太虛空廓斷滅而無知也。
○問。諸法所生。唯心所現者。為復從心而變。為復即心自性。荅。是心本性。非但心變。華嚴經云。知一切法即心自性。成就慧身不由他悟。法華經偈云。三千世界中。一切諸群萌。天人阿脩羅。地獄鬼畜生。如是諸色像。皆於身中現。即知心性遍一切處。所以四生九類。皆於自性身中現。以自真心為一切萬有之性。故隨為色空。周遍法界。循業發現。果報不同。處異生。則業海浮沉。生死相續。在諸聖。則法身圓滿。妙用無窮。隱顯雖殊。一性不動矣。
○問。若一切法即心自性。云何又說性亦非性。荅。即心自性。此是表詮。由一切法無性故。即我心之實性。性亦非性者。此是遮詮。若能超遮表之文詮。泯即離之情執。方為見性。己眼自然圓明。

第七卷

【三板】

。夫無常有二。一者敗壞無常。二者念念無常。人只知敗壞無常。而不覺念念無常。論云。若動而靜似去而留。經說無常速疾猶似流

動。據理雖則無常前後不相往來故如靜也。雖則念念謝往。古今各性而住。當處自寂。故如留也。又雖說今古各性而住。當處自寂。而宛然念念不住。前後相續也。則非常非斷。非動非靜。見物性之原也。

○古德問云。各性而住似如小乘執諸法各有自性。又何異衲衣梵志言一切眾生其性各異。荅。為破去來。明無去來。所以據體言之。故云各性而住。非決定義。則以無性而為性。不同外道二乘執有決定自性從此向彼。若不執有定性去來。亦不說各性而住。故論云。言往不必往閑人之常想稱住。不必住釋人之所謂往耳。

又劉湛注云。莊子藏山。仲尼臨川。莊子意明前山非後山。夫子意明前水非後水。半夜有力[力/貝]之而趨者即生住異滅。四時念念遷流不停也。是以若心外取法。妄夢所見。情謂去來。則念念輪迴。心隨境轉。尚不覺無常龕相。焉能悟不遷之密旨乎。若能見法是心。隨緣了性。無一法從外而入。無一法從內而生。無一法和合而有。無一法自然而成。如是則尚不見一微毫住相。寧觀萬法往來。斯乃徹底明宗。透峯見性。心心常合道。念念不違宗。去住同時。古今一貫。故法華經云。我觀久遠。猶若今日。維摩經云。法無去來。常不住故。若了此無所住之真心。不變異之妙性。方究竟明不遷矣。

【七板】

是中無能現。亦無所現物。則妄心分別情計謂有。然有即不有。故云一切空無性。常有常空。是即萬物之自虛。豈待宰割以求通哉。

○因緣無性論云。阿難調達並為世尊之弟。羅睺善星同是如來之胤而阿難常親給侍。調達每興害逆。羅睺則護珠莫犯。善星則破噁難収。以此而推諒可知矣。若云各有自性。不可遷貿者。此殊不然。至如鷹化為鳩。本心頓盡。橘變成枳。前味永消。故知有情無情。各無定性。但隨心變。唯逐業生。遂有從凡入聖之門。轉惡為善之事。

【八板】

首楞嚴三昧經云。尒時長老摩訶迦葉。語文殊師利言。仁者。乃能施作如此希有難事。示現眾生。文殊師利言。迦葉於意云何。是耆闍崛山誰之所造。是世界者亦從何出。迦葉荅言。文殊師利一切世界。水沫所成。亦從眾生不可思議。業因緣出。文殊師利言。一切諸法。亦從不可思議。業因緣有。我於是事。無有功力。所以者

何。一切諸法皆屬因緣。無有主故。隨意所成。若能解此所為不難。
○釋曰。若了一切法。悉屬因緣。皆無自性。但是心生。則凡有施為。何假功力。以無性之理。法尒之門。隨緣舒卷。自在無礙。

第八卷

【四板】

維摩經云。我及涅槃。是二皆空。以何為空。但以名字故空。如此二法無決定性。得是平等。無有餘病。唯有空病。空病亦空。無性緣生故空者。雙牒前四句中兩種空也。此二種空。並離斷見。謂定有則著常。定無則著斷。今緣生故空。非是定無。無性故空。亦非定無。定無者。一向無物。如龜毛兔角。今但從緣生無性故非定無。無性緣生故有者。亦雙牒前四句中二有。並非常見。常見之有。有是定性有。今從緣有非定性有。况由無性有豈定有耶。從緣無性如幻化人非無幻化人。幻化非真故。亦云幻有。亦名妙有。以非有為有故名妙有。又幻有即是不有有。大品經云。諸法無所有。如是有故。非有非不有。名為中道。是幻有義。真空是不空空者。謂不空與空無障礙故。是故非空非不空。名為中道。是真空義。經云。空不空不可說。名為真空。

【六板】

居見聞之地。即見聞之不及。處思議之際。即思議之不測。皆由不思議體自不可得。故即思不可思。經云。所思不可思。是名為難思。

第九卷

【三板】

華嚴疏云。由迷境唯心。方能現妄境。正由無性方成萬境也。故云諸法性如是。應觀法界性者。即真如理觀。一切唯心造者。即唯識事觀。以理觀唯識之性。諸佛證此為成佛之體。以事觀唯識之相。眾生達此為出離之門。如華嚴演義云。良以一文之妙。攝義無遺。一偈之功。能破地獄。故普賢菩[薩-產+(辛/工)]告善財言。我此法海中。無有一文。無有一句。非是捨施轉輪王位而求得者。非是

捨施一切所有而求得者。釋曰。以一是一切之一故稱性之一故。纂靈記云。有京兆人姓王。失其名。本無戒行曾不修善。因患致死。被二人引至地獄。地獄門前見一僧。云是地藏菩[薩-產+(辛/工)]。乃教誦偈云。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。菩[薩-產+(辛/工)]授經已謂之曰。誦得此偈。能破地獄苦。其人誦已。遂入見王。王問此人有何功德。荅云。唯受持一四句偈。具如上說。王遂放免。當誦此偈時。聲所至處。受苦之人。皆得解脫。後三日方蘇。憶持此偈向諸道俗說之。叅驗偈文。方知是華嚴經。夜摩天宮無量菩[薩-產+(辛/工)]雲集所說。即覺林菩[薩-產+(辛/工)]偈。意明地獄心造。了心造佛。地獄自空耳。故知若觀此心。言下離苦。不唯破地獄界。乃至十法界一時破。以入真空一際法故。則平等真法界。無佛無眾生。此非妙術神通假於他勢。以法如是故。可驗自心不可思議神妙之力。高而無上淵而不深。延而不長。促而非短。廣而無相。顯而無蹤。有而不常。無而不滅。照體獨立。稱性普周。妙萬物故稱之為神。孕一切故名之為母。統御該攝通變無窮。任照忘疲。若明鏡之寫像。應緣無作。猶虛谷之傳聲。居方而方相分明。處圓而圓文顯現。在悟而悟成諸佛。墮迷而迷作眾生。跡任千途。本地不動。

【七板】

經云。舍利弗問何故諸賢復發此言。從今日始不以佛為聖師。諸比丘報曰。從今日始。自在其地。不在他鄉。自歸於己。不歸他人。以為師主。不用他師。是以故往不以佛為聖師。乃至於是世尊讚諸比丘。善哉善哉。其於諸法無所得者。乃為真得。此乃但可自知。方見真實。所以千聖拱手。作計校不成。

【七板】

問。若言無師自證者。即墮自然之計執。從他解者。仍涉因緣之門。且大道之性非是自然。亦非因緣。云何開示而乖道體。荅。為破他求。故說須自證。為執自解。故從他印可。若當親省之時。迷悟悉空。自他俱絕。非限量之所及。豈言論之能詮。所以牛頭初祖云。夫道者。若一人得之。道即不遍。若眾人得之。道即有窮。若各各有之。道即有數。若惣共有之。方便即空。若修行得之。造作非真。若本自有之。萬行虛設。何以故。離一切限量分別故。明知說自說他言得失者。若約聖教。則是隨世語言。破執方便。若依意

解。盡是限量分別。不出情塵。但不執教以徇情。則方見性而達道。

〇問。初心學人。悟入此宗。信解圓通有何勝力。荅。若正解圓明。決定信入。有超劫之功。獲頓成之力。雖在生死。常入涅槃。恒處塵勞。長居淨剎。現具肉眼。而開慧眼之光明。匪易凡心。便同佛心之知見。如太子具王儀之相。似迦陵超眾鳥之音。將師子筋為琴絃餘音斷絕。似善見藥而治病眾患潛消。若那羅箭之功勢穿鐵皷。似金剛鎚之力擬碎金山。則煩惱塵勞。不待斷而自滅。菩提妙果。弗假修而自圓。乃至等冤親。和諍論。齊凡聖。泯自他。一去來。印同異。融延促。混中邊。世出世間。不可稱。不可量。不可說。不可說之力。莫能過者。亦名佛力。亦名般若力。亦名大乘力。亦名法力。亦名無住力。所以先德釋云。無住力者。則持大劫。不離一念。又云色平等是佛力。色既平等。則唯心義成。故知觀心之門理無過者。最尊最貴。絕妙絕倫。有剎那成佛之功。頓絕苦輪之力。

【十五板】

入法界體性經云。文殊師利復白佛言。以何因緣名以三昧為寶積耶。佛告文殊師利。譬如大摩尼寶善磨瑩已。安置淨處。隨彼他方。出諸珍寶。不可窮盡。如是文殊師利。我住三昧觀於東方見無量阿僧祇世界現在諸佛如來阿羅訶三藐三佛陀。如是南西北方四維上下。如是十方無量阿僧祇世界。我皆現見是諸如來住此三昧為眾說法。文殊師利。我住此三昧不見一法然非法界。釋曰。寶積三昧者。即一切眾生心。是無量功德聚。猶如世間寶積。若能住此一心寶積三昧。有何功德寶而不知。故能見十方佛寶普照無餘。所以云。不見一法然非法界。是以萬類之中。唯心為貴。

第十卷

【一板】

夫凡聖一心境界。如何是自在出生無礙之力。荅。一是法尒。二由諸佛菩[薩-產+(辛/工)]行願。三即眾生信解自業感現。又揔具十力。一法如是力。二空無性力。三諸佛神力。四菩[薩-產+(辛/工)]善根力。五普賢行願力。六眾生淨業力。七深信勝解力。八如幻法生力。九如夢法生力。十無作真心所現力。

【九板】

不壞者。諸法緣集。起無所從。不異真如。故不可壞。如鏡中影。以因鏡故。不可壞也。

【十二板】

問。今宗鏡錄以錄為義者。是約法相宗立。約法性宗立。荅。若約因緣對待門。以法相宗即本識為鏡。如楞伽經云。譬如明鏡現眾色像。現識處現亦復如是。現識即第八識。以法性宗即如來藏為鏡。如起信論云。復次覺體相者。有四種大義。與虛空等。猶如淨鏡。又占察善惡經。立二種觀門。為鈍根人立唯心識觀。為利根人立真如實觀。又起信論云。心若馳散。即當攝來。令住正念。其正念者當知唯心。無外境界。即復此心亦無自相。念念不可得故。若唯心識觀。及正念唯心。當法相宗。若真如實觀。與其心念念不可得。即法性宗。若約法性融通門。皆歸一旨無復分別。今論正宗取勝而言。約法性宗說。若摠包含。如海納川。以本攝末。豈唯性相。無有一法而遺所照。
○問。此宗鏡如何信入。荅。但不動一心。不住諸法。無能所之證。亡智解之心。則是無信之信。不入之入。

【十三板】

大法炬陀羅尼經云。佛言憍尸迦。如來弟子。見諸世間。猶如幻化。無有疑網。所以者何。彼信如來。即自見法。是故自信。不唯信他。何以故。若世間人既自見已。彼人終不更取他言。憍尸迦。如人裸露在道而行。設有一人語眾人言。此人希有錦衣覆身。憍尸迦於意云何。彼雖有言自餘眾人信此言不。不也世尊。何以故。眼親見故。佛言如是如是。憍尸迦。諸佛如來。諸有弟子。自見法故。不取他言。其義亦尒。

第十一卷

【四板】

大乘本生心地觀經。觀心品云。文殊師利白佛言。世尊。如佛所說。唯將心法為三界主。心法本元不染塵穢。云何心法染貪嗔癡。於三世法誰說為心。過去心已滅。未來心未至。現在心不住。諸法

之內性不可得。諸法之外相不可得。諸法中間都不可得。心法本來無有形相。心法本來無有住處。一切如來尚不見心。何況餘人得見心法。一切諸法從妄想生。以是因緣。今者世尊。為大眾說三界唯心。願佛哀愍如實解說。尒時佛告文殊師利言。如是如是。如汝所問。心心所法。本性空寂。我說眾喻。以明其義。善男子。心如幻法。由遍計生。種種心想。受苦樂故。心如水流。念念生滅。於前後世不暫住故。心如大風。一剎那間遍歷方所故。心如燈焰。眾和合而得生故。心如電光。須臾之頃不久住故。心如虛空。客塵煩惱所覆障故。心如猿猴。遊五欲樹不暫住故。心如畫師。能畫世間種種色故。心如僮僕。為諸煩惱所策役故。心如獨行。無第二故。心如國王。起種種事得自在故。乃至善男子如是所說。心心所法。無內無外亦無中間。於諸法中求不可得。去來現在亦不可得。

【九板】

問。一心平等。理絕偏圓。云何教中又說諸法異。荅。隨情說異雖異而同。對執說同雖同而異。將同破異。將異破同。雖同雖異。非異非同。如云捉子之矛刺子之楯。亦如騎賊馬逐賊。以聲止聲。所以云。朝四暮三。令眾狙而喜悅。苦塗水洗。養嬰兒以適時。皆是俯順機宜。善權方便。如莊子云。勞神明為一而不知其同也。謂知朝三。

第十二卷

【四板】

問。唯心妙旨一切無名者。若眾生之号乃假施為諸佛之名豈虛建立。荅。因凡立聖。聖本無名。從俗顯真。真元不立。並依世俗文字對待而生。文字又空。空亦無寄。若是上機大士。胡假名。相發揚。對境而念念知宗。遇緣而心心契道。如大智度論云。如經說師子雷音佛國。寶樹莊嚴。其樹常出無量法音。所謂一切法畢竟空。無生無滅等。其土人民。生便聞此法音。故不起惡心。得無生法忍。當此之時。何處有三寶名字。但了無生之旨。自然一體三寶常現世間。若取差別之名。即失真常之理。但了一切法無自性。則一切處佛出世。無一法而非宗。

【七板】

古德歌云。只為無心學無學。亦復正修於不修。若人不知如此處。不得稱名為比丘。洞山和尚云。吾家本住在何方。鳥道無人到處鄉。君若出家為釋子。能行此路萬相當。所以初祖大師云。若一切作處即無作處無作法即見佛。若見相時則一切處見鬼。何者。若作時無作者無作法。即人法俱空。覺此成佛。若迷無作法則幻相現前。故經云。凡所有相皆是虛妄。如熱病所見豈非鬼耶。

【九板】

以理在一為內。在多為外。事亦以一為內。以多為外。何故如是。一多內外。相遍相在而無障無礙。唯是一心圓融。故寄理事以彰之。以體寂故目之為理。以用動故目之為事。以理是心之性。以事是心之相。性相俱心故。所以一切無礙。

第十三卷

【一板】

由此真理全為事故。如事顯現。如事差別。大小一多變易無量。又此真理即與一切千差萬別之事俱時歷然顯現。如耳目所對之境。亦如芥瓶亦如真金為佛菩[薩-產+(辛/工)]比丘及六道眾生形像之時。與諸像一時顯現。無分毫之隱。亦無分毫不像。今理性亦尒。無分毫隱。亦無分毫不事。不同真空。但觀理奪事門中唯是空理現也。故菩[薩-產+(辛/工)]雖復看事。即是觀理。

【四板】

先德云。證佛地者。為塵空無我無性是也。乃至稱理而言。非智所知。如空中鳥飛之時。迹不可求依止跡處也。然空中之迹既無體相可得。然迹非無。此迹尋之逾廣。要依飛鳥。方詮迹之深廣。當知佛地。要因心相而得證佛地之深廣。然證入此地。不可住於寂滅。一切諸佛法不應尒。當示教利喜。學佛方便。學佛智慧。夫佛智慧者。即一切種智。所以般若經中。以種智為佛。則無種不知。無種不見。斯乃以無知知一切知。以無見見一切見。

【十板】

問。如何是一切法皆是佛法。荅。一切法唯心。心即是佛。心即是法。如學人問忠國師經云。一切法皆是佛法。殺害還是佛法不。荅一切施為皆是佛智之用。如人用火香臭不嫌。亦如其水淨穢非污。以表佛智也。是知火無分別。蘭艾俱焚。水同上德。方圓任器。所以文殊執劒於瞿曇。鴦掘持刃於釋氏。豈非佛事乎。若心外見法而生分別。直饒廣作勝妙之事。亦非究竟。

第十四卷

【一板】

夫釋迦文佛。開眾生心成佛知見。達磨初祖。直指人心見性成佛。若體此一心。云何是成佛之理。荅。一心不動。諸法無性。以無性故。悉皆成佛。華嚴經云。佛子如來成正覺時。於其身中普見一切眾生成正覺。乃至普見一切眾生入涅槃。皆同一性。所謂無性。無何等性。所謂無相性。無盡性。無生性。無滅性。無我性。無非我性。無眾生性。無非眾生性。無菩提性。無法界性。無虛空性。亦復無有成正覺性。知一切法皆無性故。得一切智。大悲相續。救度眾生。佛子譬如虛空。一切世界。若成若壞。常無增減。何以故。虛空無生故。諸佛菩提。亦復如是。若成正覺不成正覺。亦無增減。何以故。菩提無相。無非相。無一。無種種故。佛子。假使有人能化作恒河沙等心。一一心復化作恒河沙等佛。皆無色無形無相。如是盡恒河沙等劫無有休息。佛子。於汝意云何。彼人化心化作如來。凡有幾何如來性起。妙德菩[薩-產+(辛/工)]言。如我解於仁者所說義。化與不化。等無有別。云何問言凡有幾何。普賢菩[薩-產+(辛/工)]言。善哉善哉。佛子。如汝所說。設一切眾生於一念中。悉成正覺與不成正覺。等無有異。何以故。菩提無相故。若無有相。則無增減。佛子。菩[薩-產+(辛/工)]摩訶[薩-產+(辛/工)]。應如是知成等正覺同於菩提一相無相。

【六板】

華嚴經。直以全佛果。不動智等。十智如來。示凡信修。如有凡夫。頓昇寶位。身持王位。遍知臣正。一切群品無不該含。華嚴經中法門。菩[薩-產+(辛/工)]行相亦復如是。從初發心十住之始。頓見如是如來法身佛性無作智果。遍行普賢一切萬行。隨緣不滯。悉皆無作。

【九板】

百門義海云。發菩提心者。今了達一切眾生及塵毛等。無性之理以成佛菩提智故。所以於佛菩提身中見一切眾生成等正覺。又眾生及塵毛等。全以佛菩提之理成眾生故。所以於眾生菩提中見佛修菩提行。是故佛是眾生之佛。眾生即佛之眾生。縱有開合。終無差別。如是見者。名菩提心。起同體大悲教化眾生也。又策林問云。眾生為迷。諸佛為悟。體雖是一。約用有差。若以眾生通佛。佛亦合迷。若以佛通眾生。眾生合悟。荅。恒以非眾生為眾生。亦以非佛為佛。不礙存而恒奪。不妨壞而常成。隨緣且立眾生之名。豈有眾生可得。約體權施法身之号。寧有諸佛可求。莫不妄徹真原。居一相而恒有。真該妄末。入五道而恒空。情談則二界難通。智說乃一如易就。然後雙非雙是。乎壞乎成。見諸佛於眾生身。觀眾生於佛體。仰山和尚問溈山禪師云。真佛住何處。溈山云。以思無思之妙。反思靈燄之無窮。思盡還原。性相常住。事理不二。真佛如如。斯則無住無離。能見真佛。履平等道矣。故云六道之道。離善之惡。離惡之善。二乘之道。離漏之無漏。菩[薩-產+(辛/工)]之道。離邊之中。諸佛之道。無離無至。何以故。一切諸法即是佛道故。所以先德云。夫大道唯心。即心是佛。只依一心而修。即是根本之智。亦是無分別智。即能分別無窮。自具一切智故。不同起心遍計。故知凡有心者。悉皆成佛。如今行是佛行。坐是佛坐。語是佛語。默是佛默。所以云。阿鼻依正。常處極聖之自心。諸佛法身。不離凡下之一念。此非分得。可謂全收。以不信故决定為凡。以明了故舊來成佛。然成佛之義。約性虛玄。隨相對機。即有多種。

【十二板】

如悟入宗鏡中。成佛不離一念。若前念是凡。後念是聖。此猶別教所収。今不動無明。全成正覺。故華嚴論云。如將寶位直授凡庸。如夜夢千秋覺以隨滅。傅大士白梁武帝云。今欲將如意寶珠。清淨解脫照徹十方。光色微妙難可思議。意欲施於人。主若受者。疾至阿耨多羅三藐三菩提。故知若一念决定信受者。不隔剎那。便登覺位。如維摩經云。維摩詰言。然汝等便發阿耨多羅三藐三菩提心。是即出家。是即具足。又法華經云。尒時龍女有一寶珠價直三千大千世界。持以上佛。佛即受之。龍女謂智積菩[薩-產+(辛/工)]尊者舍利弗言。我獻寶珠世尊納受。是事疾不。荅言甚疾。女言。以汝神力觀我成佛復速於此。故知一切含生。心珠朗耀。理無前後。

明珠隨機。或因鬪而隱膚中。對明鏡而顯現。或因遊而沉水底。在安徐而得之。或處輪王髻中。建大功而受賜。或繫貧人衣裏。醒智願而猶存。宗鏡明文。同證於此。如是信者究竟無餘。即是一念知一切法是道場。成就一切智故。據此諸聖開示。心佛了然。設有抱疑退屈之者。雖未信受。若成佛之理未曾暫虧。如人不識真金認為銅鐵。銅鐵但有虛名。金性未曾暫變。如今執者。不知本是却謂今非。亦匪昔迷而方始悟。如上廣引委曲證明。只謂即生死中。有不思議性。於塵勞內。具大菩提身。以障重之人聞皆不信。甘稱絕分。唯言我是凡夫。既不能承紹佛乘。弘持法器。遂乃一向順眾生之業。背覺合塵。生死之海弥深。煩惱之籠轉密。所以遍集祖佛言教。頓釋群疑。令於言下發明。直見無生自性。方知與佛無異。萬法本同。始信真詮。有茲深益。

○問。六祖云。善惡都莫思量。自然得入心體。洞山和尚云。學得佛邊事。猶是錯用心。今何廣論成佛之旨。荅。今宗鏡錄正論斯義。以心冥性佛。理合真空。豈於心外妄求。隨他勝境。如華嚴記云。若達真空。尚不造善。豈況惡乎。若邪說空謂豁達無物。或言無礙不妨造惡。若真知空。善順於理。恐生動亂。尚不起心慕善。惡背於理。以順妄情。豈當可造。若云無礙。不礙造惡。何不無礙。不礙修善。而斷惡耶。猒修善法尚恐有著心。恣情造惡。何不懼著。明知邪見惡眾生也。乃至入理觀佛。猶恐起心。更造業思。特違至理。故楞伽經云。佛告大慧。前聖所知轉相傳授妄想無性。菩[薩-產+(辛/工)]摩訶[薩-產+(辛/工)]獨一靜處自覺觀察。不由於他。離見妄想。上上昇進入如來地。是名自覺聖智相。又云一切無涅槃。無有涅槃佛。無有佛涅槃。遠離覺所覺。是相。能覺是見。遠離覺所覺。名自覺聖智。以亡能所處成佛故。夫限量所知從他外學。欲窮般若海莫得其原。如於恒河中投一升鹽。水無鹽味。飲者不覺。若內照發明。徹法原底。無理不照。無事不該。如經云。佛言我住於無念法中。得如是黃金色身三十二相。放大光明。照無餘世界。

第十五卷

【七板】

○問。若不具神變。將何攝化。荅。若純取事。相神通有違真趣。如輔行記云。修三昧者。忽發神通。湏急棄之。有漏之法。虛妄故也。故止觀云。能障般若。何者種智般若。自具諸法。能泯諸相。未具已來。但安於理。何湏事通。若專於通。是則障理。又不唯障

理。反受其殃。如鬱頭勝意之徒。即斯類矣。夫言真實神變者。無非演一乘門。談無生理。一言契道。當生死而證涅槃。目擊明宗。即塵勞而成正覺。剎那而革凡為聖。須臾而變有歸空。如此作用。豈非神變耶。所以寶積經云。文殊師利白佛言。世尊。夫說法者為大神變。若是下劣根機之者。諸佛大慈不令孤弃。一期方便。黃葉止啼。如維摩云。以神通慧化愚癡眾生。若上上根人。只令觀身實相。觀佛亦然。如昔有彭城王問諸大德等。貴若證果即得成聖者。與我左腋出水。右腋出火。飛騰虛空。放光動地。我即禮拜汝為師。牛頭融大師荅云。善哉善哉。不可思議。今若責我如此證果者。恐與道乖。審如是成佛者。幻師亦得作佛。且與諸大德及諸人士證者。昔釋迦在於僧中演無上道。與僧不異。維摩在俗說解脫果。與俗不殊。勝鬘女人說大乘法。女相不改。善星比丘行闡提行。僧相不移。此乃證據其內心。解與不解以為差隔。何關色身。男女相皃衣服好醜。若言形隨證改。皃逐悟遷。是聖者。則瞿曇形改方成釋迦。維摩相遷乃成金粟。即知證是心證。非是形遷。悟是智變。非關相異。譬如世閒任官之人。為遷改官。官高豈即皃別。又古云。不改舊時人只改舊時行履處。設或改形換質千變萬化皆是一心所為。乃至神通作用出沒自在易小令大展促為長豈離一心之內。故知萬事無有不由心者。但證自心言下成聖。若不識道。具相奚為。故金剛經云。若以三十二相見如來者。轉輪聖王即是如來。又偈云。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。古人云。若不達此理。縱然步步脚踏蓮華亦同魔作。龐居士偈云。色聲求佛道。結果反成魔。若决定取神通勝相作佛者。不唯幻士成聖。乃至天魔外道妖[狂-王+爪]精魅鬼神龍蜃等皆悉成佛。彼咸具業報五通盡能變化故。若不一一以實相勘之何辨真偽。但先悟宗鏡法眼圓明。則何理而不通。何事而不徹。一切佛事攝化之門。自然成就。

【十一板】

清涼華嚴疏曰。經云。了知境界如幻。如夢。如影。如響。亦如變化。若諸菩[薩-產+(辛/工)]能與如是觀行相應。於諸法中不生二解。一切佛法。疾得現前。初發心時。即得阿耨多羅三藐三菩提。知一切法即心自性成就慧身不由他悟者。夫初心為始。正覺為終。何以初心便成正覺。故云知一切法即心自性。故覺法自性。即名為佛。故經頌云。佛心豈有他。正覺覺世間。斯良證也。斯則發者。是開發之發。非發起之發也。何謂現前之相。夫佛智非深。情迷謂遠。情亡智現。則一體非遙。既言知一切法。即心自性。則知此心

即一切法性。今理現自心。即心之性已備無邊之德矣。成就慧身者。上觀法盡也。正法當興今諸見亡也。佛智爰起覺心則理現。理現則智圓。若鏡淨明生。非前非後非新非故寂照湛然。不由他悟者。成就慧身即無師自然智也。又不由他悟是自覺也。知一切法是覺他也。成就慧身為覺滿也。成就慧身必資理發見。夫心性豈更有他。若見有他。安稱為悟。既曰心性。自亦不存。寂而能知。名為正覺。故法華經云。為一大事因緣故出現於世。開示悟入佛之知見。夫一者。古今不易之一道。大者。是凡聖之心體。故十方諸佛。為此一大事出現於世。皆令眾生於自心中開此知見。若立種種差別。是眾生知見。若融歸一道。是二乘知見。若一亦非一。是菩[薩-產+(辛/工)]知見。若佛知見者。當一念心開之時。如千日並照。不俟更言。即是祖師西來。即是諸佛普現。故云。念念釋迦出世步步弥勒下生。何處於自心外。別求祖佛。則知眾生佛智本自具足。若欲起心別求。即成遍計之性。故六祖云。本性自有般若之智。自用智慧觀照。不假文字。若如是者。何用更立文字。今為未知者。假以文字指歸今見自性。若發明時。即是豁然還得本心。於本心中無法不了。

第十六卷

【五板】

○問。若一切眾生即心是佛者。則諸佛何假三祇百劫。積功累德方成。荅。為復學一乘實法為復趣五性權機。此論自證法門。非述化儀方便。且楞伽經說有四佛。一化佛。二報生佛。三如如佛。四智慧佛。隨機赴感名之為化。醻其往因名之為報。本覺顯照名曰智慧。理體無二故曰如如。華嚴經明十種佛。所謂於安住世間。成正覺佛無著見。願佛出生見。業報佛深信見。住持佛隨順見。涅槃佛深入見。法界佛普至見。心佛安住見。三昧佛無量無依見。本性佛明了見。隨樂佛普授見。又佛惣具十身。一眾生身。二國土身。三業報身。四聲聞身。五緣覺身。六菩[薩-產+(辛/工)]身。七如來身。八智身。九法身。十虛空身。若別依五教。隨教不定。一。小乘教有二身佛。一生身。二法身。二。大乘初教有三身佛。一法身。二應身。三化身。三。終教有四身佛。一理性身。二法身。三報身。四應化身。四。頓教唯一佛身。一實性佛。五。一乘圓教有十身佛。又約性成佛。五教差別不同。小乘唯悉達一人為佛性。初教半成半不成以有性無性分故為佛。終教凡有心者。當得作佛。除草木等。頓教無佛無性離言說相為佛。圓教無所不有佛性。以三種

世間。皆是為佛。若三種世間皆是為佛者。則內外心境無非佛矣。又約心成佛。小乘以善心修所得為佛。初教以心性為佛。終教以心性相泯為佛。頓教以心本不生為佛。圓教以心無礙無盡為佛。又天台四教佛。一藏教佛。二通教佛。三別教佛。四圓教佛。若以如如佛。心佛。本性佛。誰人不具。若以國土身。法身。虛空身。何法不圓。則處處而皆是寶坊。丘陵誰立。念念而咸成證覺。妄想何分。如盲者不覩光明。非朝陽夕魄之過咎。似小果不聞圓頓。豈佛心妙旨之親踈。但以法弱由於根微。道廣在乎量大。淺機自感妙有證作無常。薄福所宜。珍寶化為瓦礫。空迷己眼。錯認他身。分實際以千差。致化儀之百變。

【六板】

華嚴經云。不離覺樹。而昇釋天者。疏釋云。佛得菩提。智無不周。體無不在。無依無住。無去無來。然以自在即體之應。應隨體變。緣感前後。有住有昇。閻浮有感見在道樹。天宮有感見昇天上。非移覺樹之佛而昇天宮。故云不離覺樹而昇釋殿。法慧偈云。佛子汝應觀。如來自在力。一切閻浮提。皆言佛在中。此不離也。我等今見佛。住於須弥頂。此而昇也。
○不思議經云。若我分別佛即現前。若無分別都無所見。想能作佛。離想無有。如是三界一切諸法。皆不離心。

【十一板】

○就佛身上自有十身。一菩提身。二願身。三化身。四力持身。五相好莊嚴身。六威勢身。七意生身。八福德身。九法身。十智身。

第十七卷

【二板】

○但悟本體五現量識。一切萬行皆悉具足。即是菩提。如涅槃經云。一切眾生本來成佛。無漏智性。本自具足。又頓從漸得名。俱稱方便。古釋云。若據說頓。亦是方便。若云頓漸俱是。亦謗於佛。俱不是。亦謗於佛。是以本覺體上。離頓離漸離言說。何處有頓漸名字。第六識動有分別。不動即等周法界。五現量識等。一一根皆遍法界。眼見色時色不可得。元來等法界。法華經云。是法住法位。世間相常住。即知世間一切諸相本來常住。何行位能知。唯

佛於道場知已導師方便說。為眾生迷不知故說。若知不俟更說。方知有說。皆屬方便。

【六板】

○佛在時三人為伯仲。聞毗耶離國[婬-壬+(工/山)]女名菴羅婆利。舍衛國有[婬-壬+(工/山)]女須曼那。王舍城[婬-壬+(工/山)]女名優鉢羅盤那。有三人各各聞人讚三女端正無比。晝夜專念。心著不捨。便於夢中夢與從事。覺已心念彼女不來我亦不往而[婬-壬+(工/山)]事得辦。因是而悟一切諸法。皆如是耶。於是往到跋陀婆羅菩[薩-產+(辛/工)]所問是事。跋陀婆羅荅諸法實尒。皆從念生。如是種種為此三人方便。巧說諸法空。是時三人即得阿[韓-合+田]跋致。是知人不來往而樂事宛然。當如是念佛。

【九板】

○問。三寶如虛空相。非見聞之所及者。教中云何說見道。又稱見佛。荅。約本智發明。假稱名見。非眼所覩。唯證乃知。離見非見。方明真見。

【十板】

○大涅槃云。有業有報。不見作者。如是空法名第一義空。所以見性之時。性本離念。非有念而可除。觀物之際。物本無形。非有物而可遣。故云。離念之智。等虛空界。

第十八卷

【四板】

○問。眾生業果種子。現行積劫所熏。猶如膠漆。云何但了一心。頓斷成佛。荅。若執心境是實。人法不空。徒經萬劫修行。終不證於道果。若頓了無我。深達物虛。則能所俱消。有何不證。猶如微塵揚於猛風。輕舸隨於迅流。只恐不信一心自生艱阻。若入宗鏡何往不從。且如勇施菩[薩-產+(辛/工)]。因犯[婬-壬+(工/山)]欲。尚悟無生。性比丘尼。無心修行亦證道果。何況信解一乘之法。諦了自心而無尅證乎。或有疑云。豈不斷煩惱耶。解云。但諦觀煞盜[婬-壬+(工/山)]妄從一心上起。當處便寂。何須更斷。是以但了

一心。自然萬境如幻。何者。以一切法皆從心幻生。心既無形。法何有相。所以高城和尚歌云。說教本窮無相理。廣讀元來不識心。識取心。了取境。識心了境禪河靜。若能了境便識心。萬法都如闥婆影。

第十九卷

【一板】

○因覺有不覺。若無真。妄無所依故。如煙。無火不起。又覺因不覺。若隨器之金還待器顯。事能顯理故。所以唯真不立。單妄不成。唯真不立者佛果無生故。單妄不成者無所依故。

【二板】

○處胎經云。魔梵釋女。皆不捨身。不受身。悉於現身得成佛。故偈云。法性如大海。不說有是非。凡夫賢聖人。平等無高下。唯在心垢滅。取證如反掌。

【五板】

○寶篋經云。佛界眾生界。一界無別界。此是圓智圓覺。諸法遍一切處。無不明了。雖五無間。皆生解脫想。雖惛盲倒惑。其理存焉。斯理灼然。世間常住。有佛不能益。無佛不能損。得之不為高。失之不為下。故言眾生即佛。此理也。

【六板】

○經云。眾生身中。有佛。三十二相。八十種好。坐寶蓮華與佛無異。但為煩惱所覆。故未能得用。此是具有佛知見根性。未有知見用。即時猶故愚。乃至譬如小兒。具有大人六根與大人不異。在其身中而未能有大人用。至漸長大復須學問。乃有大人知見力用也。若根性是有。作用豈無。如種子本甘。結果非苦。只恐不知有。自認作凡夫。真性常了然。未曾暫隱覆。如佛言。如來實無秘藏。何以故。如秋滿月。處空顯露清淨無翳。人皆覩見。

【十板】

○李長者論云。此華嚴經云。為十住為見道。十行十向十地十一地為加行。修行令慣熟故。佛果於初先現。以普賢悲願。令智悲大用慣熟自在故。以自如來根本普光。明智光現故。始終本末揔無延促時日分劑故。以法身根本智如實而言。不同三乘權教情所解故。皆須約本而觀之。畢竟佛果慣習已成。普賢行願已滿。一往但以教化一切眾生為常恒。從初至末。無始無終無成無壞。但以普遍十方一切六道。以智對現利生為永業也。

第二十卷

【七板】

○大集經云。住一心中。能知一切眾生諸心。觀眾生心悉皆平等如幻化相。本性清淨。觀諸眾生身業平等皆如水月。見諸眾生悉在己身。己身亦在眾生身中。猶如影現。能令眾生悉作佛身。亦令己身作眾生身。一切無有能轉動者。又經頌云。諸佛一似大圓鏡。我身猶若摩尼珠。諸佛法身入我體。我身常入諸佛軀。雖然互入而無所入。若有所入。即成二法。

【八板】

○維摩經觀眾生品。文殊師利問維摩詰言。菩[薩-產+(辛/工)]云何觀於眾生。維摩言譬如幻師見所幻人。菩[薩-產+(辛/工)]觀眾生為若此。如智者見水中月。如鏡中見其面像。如熱時炎如呼聲響。如空中雲。如水聚沫。如水上泡。如芭焦堅。如電久住。如第五大。如第六蔭。如第七情。如十三入。如十九界。菩[薩-產+(辛/工)]觀眾生為若此。如無色界色。如焦穀芽。如須陀洹身見。如阿那含入胎。如阿羅漢三毒。如得忍菩[薩-產+(辛/工)]貪恚毀禁。如佛煩惱習。如盲見色。如入滅盡定出入息。如空中鳥迹。如石女兒。如化人煩惱。如夢所見已寤。如滅度者受身。如無煙之火。菩[薩-產+(辛/工)]觀眾生為若此。文殊師利言。若菩[薩-產+(辛/工)]作是觀者。云何行慈。維摩詰言。菩[薩-產+(辛/工)]作是觀已。自念我當為眾生說如斯法。是即真實慈也。淨名私記釋云。今明觀眾生品大精。只依其中一句行則足。得一句攝心常照。行之一切萬行足。只令汝自觀。觀汝身心如此畢竟空。則是菩[薩-產+(辛/工)]觀眾生。菩[薩-產+(辛/工)]名道。道能通。通汝色心本性令離虛妄。即是菩[薩-產+(辛/工)]。菩[薩-產+(辛/工)]只在汝身中。觀汝身心如第三手。為畢竟無身心。

【九板】

○天台淨名疏釋。不觀色。不觀色如。不觀色性。不觀色者。心如幻師。幻作種種色。若知幻師是誑。則不得所幻之色。今色從心幻師幻出。尚不得此心。何處見有此色。故不應觀色。不觀如者。若見色與如異。是則泯色入如。今不見色如之別。故不觀如。不觀性者。即不觀佛性。不觀色是空俗。不觀如是空真。不觀佛性是空中道。以其計中道有佛性而起順道愛生。是為頂墮。故經云。我及涅槃是二皆空。唯有空病。空病亦空。今不觀性。是無順道愛故。夫受世間差別果報。皆為一念心異分別情生。取眾生相為凡。執諸佛境為聖。如經所說。觀眾生如幻師見幻。觀如來則三際體空。二見於是雙消。情量為之俱泯。則可以成諸佛之喜。除菩[薩-產+(辛/工)]之憂。信此一心。能入宗鏡。

第二十一卷

【五板】

於一心實相中。不見有世間過患障礙之法。則何所捨。亦不見有出世殊勝尊妙之法。則何所取。得自己法身之髓。到一心智海之原。初阿已攝無邊。過茶無字可說。

【七板】

淨名經云。佛說[婬-壬+(工/山)]怒癡性即是解脫。又云不斷[婬-壬+(工/山)]怒癡亦不與俱。故云得之者隱。傍之者現。若於[婬-壬+(工/山)]怒癡。情生味著得其事者。則道隱。若傍善觀之了其性者。則道現。雖了而不著故云亦不與俱。若非久行根熟菩[薩-產+(辛/工)]。方能理事無礙。如先德偈云。久種善根深。逢塵塵不侵。不是塵不侵。自是我無心。
清涼疏問。法性身土。為別不別。別則不名法性。性無二故。不別則無能依所依。荅經論異說統収法身。略有十種。一依佛地論。唯以清淨法界而為法身。亦以法性而為其土。性雖一味隨身土相而分二別。智度論云。在有情數中名為佛性。在非情數中名為法性。假說能所而實無差。唯識論云。雖此身土體無差別。而屬佛法性相異故。謂法性屬佛為法性身。法性屬法為法性土。性隨相異故云尒也。今言如虛空者。唯識論云。此之身土俱非色攝。雖不可說形量

大小。然隨事相。其量無邊。譬如虛空遍一切處故。如虛空言通喻身土。

【十板】

肇法師云。萬事萬形。皆由心成。心有高下。故丘陵是生。又云。佛土常淨。豈待變而後餚。蓋是變眾人之所見耳。是以眾生見為土石山河。皆是自業之影起。菩[薩-產+(辛/工)]純為妙慧。即是真智之所為。離凡聖心。無真俗境。如華嚴論云。此華嚴經。明緣起法界門。理事無二。無緣不寂。無事不真。十方世界一真性海。大智圓周為國土境界。揔為性海為一真法界。非有情無情隨業說故。為華嚴中純真境界。揔為智故。十住菩[薩-產+(辛/工)]以慧為國。十行菩[薩-產+(辛/工)]以智為國。十迴向十地以妙為國。不說情與無情二見差別。以華嚴經為彰本法。異三乘權學教故。是無情是有情。有生有滅故。

【十三板】

夫一切諸法。隨緣幻生。體用俱無。隱顯互起。或多中現一。一中現多。若不知起。盡之根原。則任運但隨境轉。或隨好境而欣集。或逐惡緣而怖生。若能明了一切。凡聖等法。悉是自心境界。以此一印。眾怖潛消。所以持地經云。佛告阿逸多。菩[薩-產+(辛/工)]於一切法。於一菩[薩-產+(辛/工)]法莫生恐怖。於一切辟支佛法亦莫恐怖。於一切聲聞法亦莫恐怖。於一切凡夫法亦莫恐怖。乃至於靜於亂亦莫恐怖。於假於實亦莫恐怖。於信不信亦莫恐怖。於善念不善念亦莫恐怖。於住不住亦莫恐怖。如是菩[薩-產+(辛/工)]於一切法莫生恐怖。阿逸多。我於往昔修如是等無畏法。故得成正覺。悉能了知一切眾生心之境界。而於所知不起知相。以我所證。隨機演說。能令聞法諸菩[薩-產+(辛/工)]等。獲得光明陀羅尼印。得法印故。永不退轉。釋曰。了一無畏法。能除五怖畏。入此一心門。當生歡喜地。

第二十二卷

【四板】

○不動真際建立諸法。則性不可壞。不壞假名而說實相。則相不可壞。斯則天魔外道等皆法印故無能壞。且五逆四魔尚法界印。況無

漏淨智一真相好而能障實相之妙旨耶。

【六板】

○寶積經。化樂天王白佛言。世尊。彼實際者。徧一切處無有一法而非實際。世尊。謂菩提者。亦是實際。世尊。何者是菩提。一切法是菩提離自性故。乃至五無間業亦是菩提。何以故。菩提無自性。五無間業亦無自性。是故無間業亦是菩提。是以了心本性。自體無生。從無生中建立諸法。觀無性之心。說無性之教。隨淨緣而無性成佛。隨染緣而無性為凡。不見纖塵。暫出性空之理。未有一念。能違平等之門。所以大般若經偈云。有法不成有法。無法不成無法。有法不成無法。無法不成有法。

【八板】

○問。菩提即自身心者。云何教中說菩提者不可以身心得。荅。夫言菩提之道即心者。乃是自性清淨心。湛然不動。盖是正覺無相之真智。其道虛玄。妙絕常境。聰者無以容其聽。智者無以運其知。辯者無以措其言。像者無以狀其儀。以迷人不了。執色陰為自身。認能知為自心。故云菩提者。不可以身心得也。

【十板】

○經云。佛言菩提心者。非有非造。離於文字。菩提即是心。心即是眾生。若能如是解。是名菩[薩-產+(辛/工)]修菩提心。是則心外無菩提。何所求耶。菩提外無心。何所得耶。

第二十三卷

【一板】

○問。有念即眾生。無念即佛。云何言凡聖一等。荅。眾生雖起念。不覺念本無念。與佛無念等。妄墮有念中。佛得無念知念本無。眾生雖現在念中。佛知念即無念。斯佛無念與眾生無念義同。又以眾生不知念空。於念成事。似有差別。若實了念空。則於苦樂境不生執受。何者以境從念生。心空則境何有。既無有境。相縛自除。能所俱空。誰生取著。既不取著。生死自無。如經云。知是空華。即無流轉。亦無身心。受彼生死。

【二板】

○最勝王經云。佛言。修菩提行者。於諸聖境。體非一異。不捨於俗。不離於真。依於法界。行菩提行。時善女天白佛言。世尊。如上所說菩提正行。我今當學。時梵天王問曰。此菩提行難可修行。汝今云何於菩提行而得自在。善女天曰。我今依於此法而得安樂住是實語者。願令一切五濁惡世無量無數無邊眾生。皆得金色三十二相。非男非女。坐寶蓮華。受無量樂。乃至作是語已。一切五濁惡世所有眾生皆悉金色。具大人相。非男非女。坐寶蓮華受無量樂。猶如他化自在天宮。

○問。如常所論猶敘古引文。如何是即今之佛。荅。如今一念纔起。了不可得。無有處所。是過去佛。過去不有。未來亦空。是未來佛。即今念念不住現在佛。但一念起時。莫執莫斷。不取不捨。則三際無蹤。一念圓具十法界。非因非果。而因而果之法。若能如是一念而達者。則念念相應。念念成佛。凡聖悉等。今古皆齊。故云。了了識心。惺惺見佛。是佛是心。是心是佛。念念佛心。心心念佛。欲得早成。戒心自律。淨戒律心。淨心即佛。除此心王。更無別佛。欲求萬法。莫染一物。心性雖空。貪嗔體實。入此法門。端坐成佛。

【三板】

○問。一念成佛已入信門。如何得目前了了分明而見。荅。目前無物。是真見佛。如文殊師利巡行經。以經中說文殊遍巡五百比丘房。皆見寂定。因以為名。最後難舍利弗以顯甚深般若。問舍利弗言。我時見汝獨處一房。結加趺坐折伏其身。汝當為坐禪耶不耶。荅云。坐。難云。為當欲令未斷者斷故。坐禪耶等。因此廣顯性空無得之理意。五百比丘從坐而起。於世尊前高聲唱言。從今已去。更不復見文殊身。不復聞其名字。如是方處速應捨離。所有文殊一切住處亦莫趣向。所以者何。文殊煩惱解脫一切說故等。舍利弗令文殊為決了。文殊言。實無文殊而可得故。若實無文殊而可得者。彼亦不可見等廣為說法。四百比丘漏盡得果。一百比丘更謗陷入地獄後還得道。廣如彼說。所以無見是真見。無聞是真聞。不見不聞。文殊。是真見真聞文殊矣。若不信此說。雖起謗而陷獄。以曾聞故終熏種而得道。何況聞而信耶。則成道不隔於一念。故知宗鏡見聞。無不獲益矣。

【六板】

○問。既眾生已成理事圓備。則諸佛何以出世更化眾生。荅。眾生不如是知。所以須化。故經云。俱同一性所謂無性。大悲相續救度眾生。隨門不同。種種有異。約成佛門一切成也。同一無性故得現成。妄性本虛生元是佛。真性叵得非今始成。故皆成也。物物無性故成種智。證斯同體而起大悲。一得永常。故云相續。只由不知無性故教化不絕。雖現報化法體不遷。如隨色之摩尼。眾相現而本體不動。似應聲之虛谷。群響發而起處無心。不著自他。豈見眾生之相。本非出沒。常冥大覺之原。

【八板】

○問。絕待真心本無名相。云何成佛。又作異生。若云隨順世法立此假名。又因何法而得成立。荅。實際理中本無凡聖可得。以一切眾生迷無性理。以無性故不覺起妄。於真空中妄立名相故名為凡。了名相空復稱為聖。凡聖之号因五法成。猶如幻化。名相非真。且如幻以術成形因業有。術業俱假形幻同空。但有迷悟之名。本無凡聖之體。五法者。瑜伽論云。一名二相三妄想四正智五真如。古釋云。名相妄想三法成凡。正智真如成聖。名相妄想者是凡夫法。名相二法是凡夫境。妄想一法是凡夫六識。迷事緣境而起故名妄想。經偈云。不了心及緣。則生二妄想。正智真如者。是聖人法。正智是聖人對治金剛緣。修無漏斷惑智。亦名能覺智。真如是聖人心中所證之理。真如是體。正智是用。異者未曾異同者未曾同。同者是真如。異者是正智。正智常用故障生滅。真如常體故無生滅。體用無礙。法界不思議真實義也。又凡夫心惑。不達名相空故妄計為有。不空名之為妄。從妄起心名之為想。正智者。覺知名相本來空寂。以知空故妄想自息。息妄歸真顯理分明。正智現前不立名相故名正智。經偈云。了心及境界。妄想不復生。真如者。即此正智心性真故即名真如。故知但是一法。無中執有成凡。達有本空成聖。不唯五法乃至恒沙。義出無邊理恒一道。此唯心之道。即是如來行處。步步履法空故。亦是摩訶衍處。念念無所得故。
○問。云何說入此宗鏡。一念相應。見道速疾。超過劫量。荅。實有斯理。世況可知。若不直下頓悟自心功德圓滿。即於心外妄求徒經劫數。若能內照。如舡遇便風。一念圓成所作無滯。故知不遇宗鏡之風。有為行舡終不能速渡生死之波。直至涅槃之岸。有茲大利。廣集無勞。唯囑後賢轉相傳授。

【十板】

○問。此一心宗成佛之道還假歷地位修證不。荅。此無住真心。實不可修不可證不可得。何以故。非取果故不可證。非著法故不可得。非作法故不可修。以本淨非瑩。法尒無成。若論地位。即在世諦行門。亦不失理。以無位中論其地位。不可起決定有無之執。經明十地差別如空中鳥跡。若圓融門。寂滅真如有何次第。若行布門。對治習氣。昇進非無。又染淨堦位。皆依世俗名字分別。則似分堦降。不壞一心。譬如眾生位如土器。菩[薩-產+(辛/工)]位如銀器。諸佛位如金器。土銀金等三種。器量雖殊。然一一器中虛空遍滿平等無有差別。虛空即喻一心法身平等之理。諸器即況根器地位階降不同。道本無差。隨行有異。

【十四板】

○不思議佛境界經云。尒時須菩提又問言。大士汝决定住於何地。為住聲聞地。為住辟支佛地。為住佛地耶。文殊師利菩[薩-產+(辛/工)]言。大德汝應知我决定住於一切諸地。須菩提言。大士汝可亦决定住於凡夫地耶。荅曰如是。何以故。一切諸法及以眾生。其性即是决定正位。我常住此正位。是故我言决定住於凡夫地也。須菩提又問。若一切法及以眾生即是决定正位者。云何建立諸地差別而言。此是凡夫地。此是聲聞地。此是辟支佛地。此是佛地耶。文殊師利言。大德譬如世閒以言說故。於虛空中建立十方。所謂此是東方。此是南方。乃至此是上方。此是下方。雖虛空無差別。而諸方有如是如是種種差別。此亦如是。如來於一切法。决定正位中。以善方便立於諸地。所謂此是凡夫地。此是聲聞地。此是辟支佛地。此是菩[薩-產+(辛/工)]地。此是佛地。雖正位無差別而諸地有別耳。所以天台云。四教如空中四點。四點雖歷然不壞虛空性。然此地位至究竟位中。若理若行方可窮盡。

【十七板】

○問。若即心是佛者。則一切含生皆有此心盡得成佛。教中云何不見授劫國名号之記。荅。劫國名号。乃是出世化門之中現前別記。欲知真記者。淨名經云。一切眾生亦如也。一切法亦如也。華嚴經頌云。顯佛自在力。如說圓滿經。無量諸眾生。悉受菩提記。又頌云。一一心念中。普觀一切法。安住真如地。了達諸法海。又頌云。一一微塵中。能證一切法。如是無所礙。周行十方國。斯則人法心境。悉記成佛。以一念具足。一塵不虧。念念證真。塵塵合體。同居常寂光土。俱号毗盧遮那。終無異土別身。聖強凡劣。與

三世佛一時成道前後情消。共十類生同日涅槃。始終見盡。免起有情無情之妄解。不生心內心外之邪思。可謂上無所求。下無可化。冥真履實。得本歸宗。俱登一際解脫之門。盡授平等菩提之記。又古德問。既色心不二。修性一如。何不見木石受菩提記耶。荅。一一諸色但唯心故。心外無法。豈唯心滅。而色猶存。但佛記有情攝無情也。譬如幻事要藉幻心。心在幻中能持幻事。若其心滅幻事同無。故但滅心不復滅事。眾生色心亦復如是。皆如幻相。一切外境從幻心生。豈猶滅心而存幻色。此則有情得記無情亦然。是故無情不須別記。夫立劫國名号。授記作佛者。為引未發心者。令嚮慕耳。

第二十四卷

【一板】

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

【八板】

○香積佛國之香飯經云。無盡戒定慧解脫解脫知見功德具足者。所食之餘終不可盡。以一心真如無盡之理。五分法身資熏之功。自體性空。無作妙用。豈有盡乎。又云食此飯者。發大乘意。乃至一生補處。然後乃消。猶飲藥攻毒。毒滅藥消耳。諸大菩[薩-產+(辛/工)]雖復捨生受生。後身之中識中有種子。種子遇緣還生香飯。相續不斷。流至初地。發無漏心。斷惑證真名之為消。非是食滅名為消也。故知食此飯何法不消也。

【九板】

◯華嚴經中。具足優婆夷得菩[薩-產+(辛/工)]無盡福德藏解脫門。能於如是一小器中。隨諸眾生種種欲樂。出生種種美味飲食。又如明智居士得隨意出生福德藏解脫門。尒時居士知眾普集。須臾繫念仰視虛空。如其所須。悉從空下。一切眾會普皆滿足。然後復為說種種法。且如優婆器內。明智空中。隨意而出無限珍羞。繫念而雨眾多美食。凡來求者。皆赴所須。得之者盡證法門。食之者咸成妙道。可謂無一塵而不具足佛事。無一法而不圓滿正宗。但隨眾生心應所知量。循業發現。所見不同。外道見為自然。凡夫見為生死。聲聞見為四諦。緣覺見為因緣。小菩[薩-產+(辛/工)]見為但空。大菩[薩-產+(辛/工)]見為中道。諸佛見為實相。若入宗鏡諸見並融色塵為佛事也。

【十五板】

◯現相品云。尒時諸菩[薩-產+(辛/工)]光明中。同時發聲說此頌言。諸光明中出妙音。普遍十方一切國。演說佛子諸功德。能入菩提之妙道。乃至逆順善惡無非佛事。如從二乘至佛是順行。從地獄至魔王是逆行。又如釋迦純行善。調達純行惡。身子志誠信。善星堅不信等。妍醜同歸無非佛事。故經云。平等真法界。諸佛不能行不能到。又云實際理地。大魔王不能行不能到。以佛魔俱不出法界之門實際之地。以是一法故。若有行有到。則有人有法在法之外。成二見故。

第二十五卷

【三板】

◯維摩經者。此云淨名。即是一切眾生自性清淨心。此心弗澄而自清。弗磨而自瑩。處凡而不垢。在聖而不淨。故云自性清淨。所言名者。以心無形但有名故。文中所說以四海之渺瀰攝歸毛孔。用須弥之高廣納入芥中。飛佛土於十方未移本處。擲大千於界外。含識莫知。日月懸於毫端。供具現於體內。腹納劫燒之燄。火事如然。口吸十方之風。身無損減。斯皆自心轉變不動而遠近俄分。一念包容無礙而大小相入。天台疏云。以須弥之高廣納芥子中無所增減。須弥山王本相如故。而四天王不覺不知己之所入。唯應度者乃見。須弥入芥子中是名不可思議解脫法門。又以四大海水入一毛孔等。此是明不思議大用也。正以實慧與真性合。故得有斯莫測之用。此如大智論偈云。水銀和真金。能塗諸色像。功德和法身。處處應現

往。若須弥高廣納於芥子而無增減。亦不迫迮。不覺不知者。具不思議解脫者。迹居依報之境得自在也。此義難解。有師言神力能尒。今謂不思議性。非天人脩羅佛之所作。神力何能尒。有師言小無小相大無大相故得入也。今謂小是小大是大是自性小大。不得相入者小大大小既是他性之小大何得入也。今解華嚴經。明一微塵有大千經卷。觀眾生一念無明心即是如來心。若見此心則能以須弥入芥子無相妨也。下諸不思議事窮劫說不能盡。皆是此意耳。

【四板】

○輔行記釋云。且約一念剎那心所起。故言小也。即此一念。具足法身一切佛法。即是能容須弥之大。大小常遍。理事無礙。本來相即故。所以不斷煩惱而入涅槃。只指凡夫一念剎那心具足。難思法身之體。本來相在故。

【六板】

○經云。凡所有相皆是虛妄。若見諸相非相。即見如來。以瞥有一毫起處悉落見聞。從分別生俱非真實。若不達無相即相則是取相。凡夫若了相即無相則成唯心大覺。既不可取相求悟亦不可離相思真。不即不離。覺性自現入宗鏡中理當絕學。百氏之說一教能明。萬化之端一言可蔽。

【八板】

華嚴經云。一念於一切處為一切眾生示成正覺。是菩[薩-產+(辛/工)]園林。法身周遍盡虛空一切世界故。又云。一切菩[薩-產+(辛/工)]行遊戲神通皆得自在。是菩[薩-產+(辛/工)]宮殿。善遊戲諸禪解脫三昧智慧故。是以正報依報。皆成佛法。所以淨名私記云。取妙喜來此土者。辯於淨穢無二也。雖來入此土亦不增減。本性如故。雖來畢竟不動。何意如此。好自思之。故知萬法施為。隱顯往復。若事若理。皆不出一真心矣。

【九板】

○華嚴頌云。金剛鐵圍數無量。悉能置在一毫端。若明至大有小相。菩[薩-產+(辛/工)]以此初發心。以大小無性。廣狹隨緣。若能明見至大無外之相。即至小無內之相。皆是一毫端心地法門名為

見道。故云菩[薩-產+(辛/工)]以此初發心。如是解者。不易凡身生如來家。成佛真子。
問。如上所說芥納須弥毛吞巨海。既唯一心。須弥為復入芥子不入芥子。若言入。經何故云須弥本相如故。若言不入。又云唯應度者見之。荅。若有所入處。即失諸法自性。若言不入。又成二見。或又云小是大家之小。大是小家之大。或云芥子須弥各無自性。此皆是以空納空有何奇特。故知未入宗鏡。情見難忘。[戶@句]大小於方隅。立見聞於妙道。致使一真潛隱。萬法不融。今明正義者。所謂入而不入即識須弥之本相。不入而入能了諸法之自宗。還原觀云。所言入者。性相俱泯。體同法界。入無入相名為入也。經偈云。如來深境界。其量等虛空。一切眾生入。而實無所入。華嚴經云。悉入法界而無所入。若別有一入處。則入時失本相。不得說種種諸法。以當體自虛名入法界無別可入。則不壞種種。又經云。雖諸法無一。無異而說一異。故知要由事相歷然不入。方得相資相遍耳。若入則失緣則無諸緣各異義。不入則壞性用。不得力用交徹。則無互遍相資義。若具入。不入則成俱存無礙義。具此三緣方成緣起。了此緣性則能變通。遂乃方而能圓小而能大狹而能廣短而能長。無非我心神德自在則觸目皆是須弥入芥。舉足住不思議解脫矣。故云。吾心之常分。豈假於他術也。

【十二板】

○若實親省現證自宗。尚無能證之智心。及所證之妙理。豈况更存能知能解有得有趣之妄想乎。近代或有濫叅禪門不得旨者。相承不信即心即佛之言。判為是教乘所說未得幽玄。我自有宗門向上事在。唯重非心非佛之語。並是指鹿作馬。期悟遭迷。執影是真。以病為法。只要門風緊峻。問荅尖新。發狂慧而守癡禪。迷方便而違宗旨。立格量而據道理猶入假之金。存[失*見]矩而邊隅如添水之乳。一向於言語上取辦。意根下依通。都為能所未忘。名相不破。若實見性。心境自虛。匿跡韜光潛行密用。是以全不悟道。唯逐妄輪迴。起法我見而輕忽上流。恃錯知解而摧殘未學。毀金口所說之正典。撥圓因助道之修行。[后-口+十]二乘之菩提。滅人天之善種。但欲作探玄上士。傚無礙無修。不知返墮無知。成空見外道。唯觀影跡。莫究圓常。積見不休。徒自疲極。如孔子迷津問漁父。漁父曰。人有畏影惡跡。疾走不休絕力而死。不知處陰以休影。之靜處以息跡。愚亦甚矣。何不以一心為道。息諍除非。自然過量超情還淳返朴。若以道自養則不失。以道濟他則不誑。以道治國則國泰。以道修家則家安。故不可須刻忘道矣。所以道德經云。故失道

而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。夫禮者。忠信之薄。日以衰薄而亂之首。莊子云。五色不亂。孰為文彩。五聲不亂。孰為六律。白玉無瑕孰為珪璋。殘朴以為器者。工匠之罪也。毀道德而為仁義者。聖人之罪也。君能焚符破璽賊盜自止。剖斗折衡而民不諍。聖人生而賊盜起。聖人死而賊盜止。故知仁義禮智信而利天下者少。害天下多矣。曷如開示如是不思議大威德廣大法門。普廕十方群生等潤。可謂深達妙旨。冥合真歸。如香象渡河步步到底。似養由駕箭一一穿楊。盡為破的之文。皆是窮原之說。此是圓頓義。非權宜門如水月頓呈更無來去。猶明鏡頓照。豈有前後。

第二十六卷

【十四板】

○經云空心不動具足六波羅蜜何者。經云。無可與者名為布施。豈心外有法可住相耶。經偈云。戒性如虛空。持者為迷倒。寧執事法分持犯耶。經云。忍者於一剎那盡一切相及諸所緣。又云何謂菩[薩-產+(辛/工)]能行忍辱。佛言見心相念念滅。豈可伏捺自心對治前境而為忍受耶。經偈云。若能心不起。精進無有涯。又云何謂菩[薩-產+(辛/工)]能行精進。佛言求心不可得寧著有為妄興勞慮耶。經云。不見心相名為正定。豈避喧雜而守靜塵耶。經云。不求諸法性相因緣是名正慧。寧外徇文言強生知解耶。

第二十七卷

【一板】

○天台教云。觀於一心。欻有一切心。觀一切心。倏無諸心。心無有無。通至實相。即神通也。義海云。謂此塵無體。不動塵處恒遍十方剎海。無來去之相是神足通。不起子本座遍遊於十方。又見塵法界無際。而有理事教義。一切菩[薩-產+(辛/工)]皆同證入。皆同修習此法更無別路是他心通。見塵法界解行現前之時。即知過去曾於佛所親聞此法。以觀心不斷是故今日得了。是宿命通。又見塵性空寂無相可得。即不二見。若見相即為二也。由無相即無有二。名天眼通。經云。不以二相見。名真天眼。又了塵無生無性空寂即執心不起。是漏盡通。經云。斷結空心我是則無有生。又聞說塵法

界差別之聲。即知一切聲全是耳不復更聞也。然此聞無緣無得。於聲悟一切法是常聞一切佛法為天耳通。

【二板】

○於一心正觀之中最為樞要。少用心力成大菩提。故華嚴私記云。此經中揔是法身作多種名字。如人天十善五戒為身。聲聞四諦。緣覺十二因緣。菩[薩-產+(辛/工)]六度。佛種智為身。身是聚義。於法身中隨行位功德聚處名身。若有情身相皆是法身所起。若無情國土盡從佛智所現。終無纖毫於宗鏡外。別有異體。而能建立故。

【七板】

○華嚴經云。文殊師利問德首菩[薩-產+(辛/工)]言。佛子。如來所悟。唯是一法。云何乃說無量諸法。現無量剎。化無量眾。演無量音。示無量身。知無量心。現無量神通。普能震動無量世界。示現無量殊勝莊嚴。顯示無邊種種境界。而法性中此差別相皆不可得。時德首菩[薩-產+(辛/工)]以頌荅曰。佛子所問義。甚深難可了。智者能知此。常樂佛功德。譬如地性一。眾生各別住。地無一異念。諸佛法如是。亦如火性一。能燒一切物。火燄無分別。諸佛法如是。亦如大海一。波濤千萬異。水無種種殊。諸佛法如是。亦如風性一。能吹一切物。風無一異念。諸佛法如是。亦如大雲雷。普雨一切地。雨滴無差別。諸佛法如是。亦如地界一。能生種種芽。非地有殊異。諸佛法如是。如日無雲曀。普照於十方。光明無異性。諸佛法如是。亦如空中月。世間靡不見。非月往其處。諸佛法如是。譬如大梵王。應現滿三千。其身無別異。諸佛法如是。故知此宗鏡一心之旨名具足道。是圓頓門。就緣起則無邊。約真性則無二。一多交徹。存泯同時。

第二十八卷

【一板】

○華嚴經有十種無礙。今於事法上辨此十無礙。例餘法准知。
○一性相無礙者。如經云此蓮華葉即具此十義。謂此華葉即同真性。不礙事相宛然。
○二廣狹無礙。即此華葉其心普周無有邊際。而恒不捨本位分劑。此則分即無分。無分即分。經云。此諸華葉普覆法界。

○三一多無礙。即此華葉。具無邊德。不可言一。融無二相。不可言多。
○四相入無礙。此一華葉舒已。遍入一切差別法中。復能攝取彼一切法令入己內。是故即舒恒攝。同時無礙。
○五相即無礙。此一華葉必廢已。同他舉體全是彼一切法。而恒攝他。同己令彼一切即是己體。是故己即是他。己不立他。即是己他不存。他己存亡。同時顯現。
○六隱顯無礙。此華葉既遍一切。彼一切法亦皆普遍。此能遍彼。則此顯彼隱。彼能遍此。則彼顯此隱。如是彼此各有隱顯無礙。
○七微細無礙。又此華葉中悉能顯現微細剎土。炳然齊現無不具足。經云。一塵中微細國土。曠然安住。
○八帝網無礙。又此華葉一一塵中各有無邊諸世界海。世界海中復有微塵。此微塵內復有世界。如是重重不可窮盡。非是心識思量境界。
○九十世無礙。此一華葉橫遍十方竪該九世。以時無別體。依華以立。華既無礙。時亦如之。
○十主伴無礙。又此華葉理無孤起。必攝無量眷屬圍繞。經云。此蓮華有世界海微塵數蓮華以為眷屬。此經中所有眷屬互為主伴。具德圓滿。

【三板】

○會通純雜文云。萬行紛披。比華開錦。上者。意取五綵相宣。華色雖異。一一之線。皆悉通過。通喻於純。異喻於雜。故常通常異。名為無礙。不同繡畫但異不通。釋曰。若異而不通失一性圓融之道。若通而不異。無萬行莊嚴之門。常異常通無間無斷。則真體冥寂。不礙隨緣。大用現前無妨正性。可比華開錦上。猶雲起長空矣。

【四板】

○三摩地經云。於其一切有情身中。普能示現一有情身。又能於一有情身中。普現一切有情之身。有情身中能現法身。又能於法身中現有情身。乃至能以一身隨念悟入一切眾生無際劫數。普現所作業果異熟。隨其所應開悟有情。悉令現見皆得善巧。

【九板】

○此重玄門名言路絕。隨智所演。以廣見聞。唯證方知。非情所解。若親證時悉是現量之境。處處入法界。念念見遮那。若但隨文義所解。只是蔭識依通。當逆順境時還成滯礙。遇差別問處皆墮疑情。如鹽官和尚勘華嚴大師云。華嚴經有幾種法界。對云。略而言之有十種法界。廣而言之則重重無盡。師竪起拂子云。是第幾種法界。當時低頭擬祇對次。師呵云。思而知。慮而解。是鬼家活計。日下孤燈。果然失照出去。

【十一板】

○首楞嚴三昧經云。文殊言。若人得聞一句之法。即解其中千萬句義。百千萬劫敷演解說智慧辯才不可窮盡。是名多聞。大涅槃經云。若見如來常不說法。是名具足多聞。又云寧願少聞。多解義理。不願多聞。於義不了。即是入此宗鏡一解千從。雖廣引文只證此理。上根一覽已斷纖疑。中下再披方能具信。對根故耳。非法合然。所以勝天王般若經云。佛復告善思惟菩[薩-產+(辛/工)]言。賢德天子。已於過去無量百千億劫修習陀羅尼門。窮劫說法亦無終盡。善思惟菩[薩-產+(辛/工)]白佛言。世尊。何等陀羅尼。佛言。善男子。名眾法不入陀羅尼。善男子。此陀羅尼過諸文字。言不能入。心不能量。內外眾法皆不可得。善男子。無有少法能入此者。故名眾法不入陀羅尼。何以故。此法平等無有高下。亦無出入。無一文字從外來入。亦無一字從此法出。又無一字住此法中。亦無文字共相。見者亦不分別法與非法。是諸文字說亦不減。不說無增。從本已來無起造者。無壞滅者。善男子。如文字心亦如是。如心一切法亦如是。何以故。法離言語。亦離思量。本無生滅。故無出入。是名眾法不入陀羅尼。若能通達此法門者。辯才無盡。何以故。通達不斷無盡法故。善男子。能入虛空者。則能入此陀羅尼門。

【十四板】

○問。信入此法還有退者不。荅信有二種。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。觀力麁浮。習重境強。遇緣即退。如華嚴論云。如涅槃經聞常住二字。尚七世不墮地獄。如華嚴經云。設聞如來名及所說法。不生信解。亦能成種。必得解脫至成佛故。何故經言第六住心。及從凡夫信位猶言有退。此意若為和會。解云。十信之中勝解未成。未得謂得。便生憍慢。不近善友。不敬賢良。為慢怠故。久處人天。

惡業便起。能成就大地獄業。若一信不慢。常求勝友。即無此失。若權教中第六住心可有退位。實教中為稽滯者責令進修。如舍利弗是示現聲聞。非實聲聞。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。為權教中地前三賢揔未見道。所修作業皆是有為。所有無明皆是折伏。功不強者便生退。還若折伏有力亦不退失。如蛇有毒為呪力故毒不能起。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。於諸勝己者咨受未聞。所聞勝法奉行無妄。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。

第二十九卷

【一板】

○問。法唯心說者。云何教立五時。聽分四眾。荅。諸佛無有色聲功德。唯有如如及如如智獨存。凡有見聞皆是眾生自心影像。則說唯心說聽唯心聽。離心之外何處有法。如思益經云。梵天言何故說不聽法者乃為聽經。文殊言。眼耳鼻舌身意不漏是聽經法也。所以者何。於內六入不漏色聲香味觸法乃為聽經。乃至梵天問得忍菩[薩-產+(辛/工)]。汝等豈不聽是經耶。荅。如我等聽。以不聽為聽。古德如來演出八辯洪音。聞者託起自心所現。如依狀皃變起毫端。本質已無影像。如在群賢結集自隨見聞。依所聞見結集自語。良以離自心原無有外境。離境亦無內心可得。諸傳法者。非授與他。但為勝緣令自得法。自解未起。無以悟他。自解不從他來。他解寧非自起。是故結集及傳授者。皆得影像。不得本質。無有自心得他境故。是知結集乃是自心所變之經。至傳授者。傳授自心所變之法。得影非質。思而可知。若能常善分別自心所現。能知一切外性非性。此人知見可與佛同。所說之法與佛無異。悟入自覺聖智樂故。寶性論偈云。天妙法皷聲。依自業而有。諸佛說法者。眾生自業聞。如妙聲遠離。功用處身心。令一切眾生。離怖得寂靜。佛聲亦如是。離功用身心。令一切眾生。得證寂滅道。又偈譬如虛空中。雨八功德水。到鹹等住處。生種種異味。如來慈悲雲。雨八聖道水。到眾生心處。生種種解味。釋曰。如天皷聲應諸天所知之量。猶龍王雨。隨世間能感之緣。證自法而不同。成異味而有別。法亦如是。隨見差殊。於一乘而開出諸乘。從一法而分成多法。

【三板】

○說聽全収。生佛相在者。略舉二喻。一者如一明鏡。師弟同對說聽。以師取之即是師鏡。弟子取之是弟子鏡。鏡喻一心。師弟喻生佛。是謂弟子鏡中和尚為和尚鏡中弟子說法。和尚鏡中弟子聽弟子鏡中和尚說法。諸有知識。請祥斯喻。此喻猶恐未曉。又如水乳同和一處而互為能和所和。且順說以能和為說。所和為聽。且將水喻於佛。乳喻眾生。應言乳中之水和水中之乳。水中之乳受乳中之水。雖同一味。能所宛然。雖能所宛然而互相在相遍相攝。思以准之。又眾生心中佛者。此明眾生稱性普周而佛不壞。相在眾生心內。言為佛心中眾生說法者。此明佛心稱性普周而眾生不壞相在佛心內也。更無別理但說聽之異耳。是知一切眾生語言皆法輪正體。若離眾生言說即佛無所說。

【四板】

昔人頌云。說通宗不通如日被雲曚。宗通說亦通。如日處虛空。故知若先了宗。說則無過。又凡有證表形於言教者。皆是明心。不詮餘法。或言廣大自在。此約德相以明心。或言寂滅無為。此約離過以明心。乃至或說事是心之事。或說理是心之理。故千經萬論皆是言心。豈止宗鏡耶。如法華經云。為一大事因緣故出現於世。凡言大者。莫越於心。於五大中虛空最大。尚為心之所含。故首楞嚴經云。空生大覺中。如海一漚發。又云。寂照含虛空。此大非對數量稱大。又非形待稱大。故云一大事。又此一非一。如法句經頌云。森羅及萬像。一法之所印。一亦不為一。為破諸數故。是知諸佛出世。祖師西來。皆明斯旨。非為別事矣。

【八板】

○如尺蠖。虫食黃而身黃。食蒼而身蒼。且八識藏中十法界種子具有隨所聞法。即發起現行。若聞宗鏡之文。即熏起佛乘種子。然須染神入心窮源見性。不俟耳入口出但記浮言。如孫[夕*即]子云。君子之學乎神。著乎心。布乎四支。動靜皆可為法。小人之學。入乎耳。出乎口。口耳之間則四寸耳。何足美七尺之軀者哉。

【十板】

○維摩經云。法施會者無前無後一時供養。一切眾生是名法施之會。什法師云。若一起慈心則十方同緣。施中之最。莫先於此。故曰無前後也。肇法師云。夫以方會人不可一息期。以財濟物不可一時周。是以會通無隅者弥綸而不漏。法澤冥被者不易時而同覆。故能即無疆為一會而道無不潤。虛心懷德而物自賓。曷為存濡沫之小慧。捨江海之大益。置一時之法養而設前後之俗施乎。夫財養養身。法養養神。養神之道存乎冥益。何則群生流轉以無窮。為塵路冥冥相承莫能自返。故大士建德不自為身。一念之善皆為群生。以為群生故行願俱果。行果則已功立。願果則群生益。已功立則有濟物之能。群生益則有返流之分。然則菩[薩-產+(辛/工)]始建德於內。群生已蒙益於外矣。何必待哺養啟導然後為益乎。菩提者弘濟之道也。是以為菩提而起慈者。一念一時所益無際矣。則是承宗鏡之光遍法界之照寧有遺餘乎。

【十二板】

○大莊嚴論偈云。遠離於法界無別有貪法。是故諸佛說。貪出貪餘亦。如佛先說我不說有異貪之法能出於貪瞋癡亦亦。此義是經旨趣。又偈云。於貪起正思。於貪得解說。故說貪出貪瞋癡出亦亦。

【十三板】

○楞伽經偈云。不生現於生。不退常現退。同時如水月。萬億國土現。一身及無量。然火及霪雨。心心體不異。故說但是心。心中但是心。心無心而生。種種色形相。所見唯是心。又偈云。心中無斷常。身資生住處。唯心愚無智。無物而見有。又偈云。佛子見世間。唯心無諸法。種類非身作。得力自在成。何以故。若得心王一切自在。要成即成。非他所礙。

第三十卷

【九板】

○眾生心行中求得三種解脫。眾生心性即真性解脫。癡愛即實慧解脫。諸不善行即是方便解脫。是知此一心真性解脫。能空煩惱繫縛九結十使等。如一旃檀樹改四十。由旬伊蘭林悉皆香。能能令煩惱即菩提故。又若斷惑懺罪比餘漸教。如氍毹千斤不如真金一兩。故云若欲懺悔者。端坐念實相。則直了無生之心。當處解脫。

第三十一卷

【一板】

○經云。知見立知見即無明本。知見無見斯則涅槃無漏真淨。云何是中更容他物。是知世間生死出世涅槃等無量差別之名。皆從知見文字所立。若無知見文字名體本空。於妙明心中更有何物。如六祖偈云。菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何用拂塵埃。

【十板】

○迦葉問涅槃解脫之義。世尊荅。一百句解脫。釋曰。上來百句解脫文現不繁更釋大意只明一心真性解脫。以實慧解脫顯此真性。然後成方便慧解脫。故能自覺覺他名之為佛。即是平等法身。天真之佛。

第三十二卷

【四板】

○華嚴論云。若也但修空無想法身即於智不能起用。若但一向生想不見無相法身。即純是有為。又云如是大悲。如是智慧。如是萬行。但為長養初發心住。初生佛家之智慧大悲令慣習自在故時亦不改。法亦不異。智亦不遷。猶如竹葦依舊而成。初生與終無有麁細。亦如小兒初生而後長為大無異大也。是知差別行門皆入畢竟空中無有分別。如龍樹菩[薩-產+(辛/工)]問曰。若菩[薩-產+(辛/工)]知佛是福田。眾生非福田。是非菩[薩-產+(辛/工)]法。菩[薩-產+(辛/工)]以何力故能令佛與畜生等。荅曰。菩[薩-產+(辛/工)]以般若波羅蜜力故一切法中修畢竟空心是故於一切法無分別。如畜生五蔭十二入十八界和合生名為畜生。佛亦如是從諸善法和合假名為佛若人怜愍眾生。得無量福德。於佛著心起諸惡因緣得無量罪。是故知一切法畢竟空故不輕畜生不著心貴佛。復次。諸法實相是一切法無相。是無相中不分別是佛是畜生。若分別即是取相故。

第三十三卷

【六板】

○論偈云。不生亦不滅。不常亦不斷。不一亦不異。不來亦不去。能說是因緣。善滅諸戲論。我稽首禮佛。諸說中第一今以因果會釋八不義。言不生者。如二十時為因。三十時為果。若離二十有今三十可言有生。若離二十則三十不可得是故不生。故中論云。離劫初穀。今穀不可得是故不生不滅者。則二十時不無故不滅。若二十時滅今不應有三十時。中論云。若滅今應無穀而實有穀。是故不滅也。不常者。則三十時無二十時。是故不常。中論云。如穀芽時種則變壞是故不常。不斷者。因二十有三十相續是故不斷。中論云。如從穀有芽。是故不斷。若斷不應相續。不一者。二十不與三十同體各性而住。故不一。中論云。如穀不作芽。芽不作穀。是故不一。不異者。不離二十有三十。若二十姓張。三十不異。中論云。若異何故分別穀芽穀莖穀葉是故不異。不來者。二十不至三十時是故不來。不去二十時當處自寂不復更生故不去也。達此理者。則離一切戲論。契會中道。則真諦矣。

【十二板】

○問。諸佛單住真如名無垢識者。無垢淨識即是常住真心。為復諸佛決定有心決定無心。荅。據體則言亡四句。意絕百非。約用則唯智能明。非情所及。華嚴云。佛子。如來心意識俱不可得。但應以智無量故知如來心。

第三十四卷

【一板】

○夫境識俱遣。眾生界空。諸佛究竟。成得何法。荅。一切異生因識對境。於生死中妄生執着起常等四倒。二乘之人於涅槃中妄求解脫。起無常等四倒。諸佛如來因境識俱空。能離八倒。成得真常樂我淨四波羅蜜。寶性論云。依二種法如來法身有淨波羅蜜。一者本來自性清淨以同相故。二者離垢清淨以勝相故。有二種法如來法身有我波羅蜜。一者遠離諸外道邊以離虛妄我戲論故。二者遠離諸聲聞邊以離無我戲論故。有二種法如來法身有樂波羅蜜。一者遠離一切苦。二者遠離一切煩惱習氣。有二種法如來法身有常波羅蜜。一者不滅一切諸有為行。以離斷見邊故。二者不取無為涅槃。以離常見邊故。勝鬘經云。世尊。見諸行無常是斷見非正見。見涅槃常是常見非正見。妄想見故。作如是見。所以如來唯證四德涅槃。秘密之藏。

【三板】

○起信論云。或有眾生無善根力。則為諸魔外道鬼神之所惑亂。若於坐中現形恐怖。或現端正男女等相。常念唯心境界。則滅終不為惱。是知聖者正也。心正則聖。故云心正可以辟邪。如日月正當天。草木無邪影。故知此心是凡聖之宅。根境之原。只為凡夫執作賴耶之識成生死苦惱之因。聖者達為如來藏心。受涅槃常樂之果。

【五板】

○佛言。但覺自心現量。妄想不生。安隱快樂。世事永息。安隱快樂者。則寂靜妙常。世事永息者。則攀緣已斷。可謂遇圓滿寶藏。頓絕希求。到常樂涅槃。更無所至。是凡聖之際。如達家鄉。為迷悟之依已窮根本。

【六板】

○心垢則娑婆現相。心淨則華藏含空。迴轉而常起識輪。交羅而匪離心網。故海幢不起寂定。廣作十方佛事之門。善財不出道場。遍歷一百十城之法。是以文殊即自心能證之妙慧。善財至弥勒一心佛果滿後却令見文殊。因位將極。令返照心原更無有異。未始動念故。再訪文殊。不見其身者。但了自心空般若故。是真見文殊。普賢是自心所證法界無盡妙行。善財雖遍法界叅諸善友欲見普賢。不假別指。便於初會始成之處如來座前而起念求。隨念即見普賢在如來前初無動移。此正顯觀心即見希奇之相。見聞證入。由覩前相即是見心。所以普賢身相如虛空遍一切處。故以普眼等入百千三昧求覓普賢不見。只謂離念入定猒境求真。不知塵塵是文殊。念念即普賢故。是以善財一人運悲智而橫廣十方。修願行而竪窮三際。從初至後。因滿果圓。明顯一心。以為牓樣。

【八板】

○法華經云。智者可以譬喻得解。今但取正解圓明。非論法說喻說。若不悟道。徒執絕言。今所言者。皆是提宗唱道之言。極妙窮原之說。如云。萬句浮言。不及一句妙理。千般魚目。不及徑寸明珠。夫一句妙理者。即宗鏡之言也。斯言不可辯而自通。不可解而自釋。所以云。善言不辯。辯言不善。

【十一板】

◯寶藏論云。知有有壞。知無無敗。其知之知。有無不計。既不計有。無即自性無分之知。是以此真心自體之知。即無緣心。不假作意。任運常知。非涉有無。永超能所。又云。即體之用。曰。知即用之體為寂。如即燈之時即是光。即光之時則是燈。燈為體。光為用。無二而二也。又云。知之一字眾妙之門。如是開示靈知之心。即是真性。與佛無異。故名顯示真心即性教全同禪門第三直顯心性之宗。故西域傳心多兼經論無二途也。但以此方迷心執文以名為體。故達磨善巧揀文傳心。摽舉其名(心是名也)。默示其體。(知是心也。)喻以壁觀令絕諸緣。絕諸緣時問斷滅否。荅雖絕諸念亦不斷滅。問以何證驗云不斷滅。荅了了自知言不可及。師即印云。只此是自性清淨心。更勿疑也。若所荅不契。即但遮諸非。更令觀察。畢竟不與他先言知字。直待他自悟。方驗真實是親證其體。然後印之令絕餘疑。故云默傳心印。所言默者。唯默知字。非摠不言。六代相傳。皆如此也。至荷澤時他宗競起。欲求默契不遇機緣。又思惟達磨懸絲之記。恐宗旨滅絕。遂言知之一字。眾妙之門。問。悟此心已如何修之。還依初說相教中令坐禪否。荅。若慣沉厚重難可策發。掉舉猛利不可抑伏。貪瞋熾盛觸境難制者。即用前教中種種方便隨病調伏。若煩惱微薄慧解明利。即依本宗一行三昧。

【十三板】

◯遮詮表詮異者。遮謂遣其所非。表謂顯其所是。又遮者揀却諸餘。表者直示當體。如諸經所說真如妙性。每云不生不滅。不垢不淨。無因無果。無相無為。非凡非聖。非性非相等。皆是遮詮。遣非蕩迹。絕相祛情。若云。知見覺照靈鑒光明朗朗昭昭堂堂寂寂等。皆是表詮。若無知見等體顯何法為性。說何法不生不滅等。必須認得現今了然而知。即是我之心性。方說此知不生不滅等。如說鹽云不淡是遮云鹹是表。說水云不乾是遮云濕是表。空宗但遮性宗有遮有表。今時人皆謂遮言為深。表言為淺。故唯重非心非佛。無為無相。乃至一切不可得之言。良由只以遮非之詞為妙。不欲親自證認法體。故如此也。又若實識我心不同虛空。性自神解。非從他悟。豈藉緣生。若不對機隨世語言。於自性上。尚無表示真實之辭。焉有遮非方便之說。如今實未親證見性之人。但効依通情傳意解。唯取言語中妙。以遮非泯絕之文而為極則。以未見諦故不居實地。一向託空隨言所轉。近來尤盛莫可遏之。若不因上代先賢多聞

廣學。深入教海。妙達禪宗。何能微細指陳。始終和會。顯出一靈之性。剔開萬法之原。是以具錄要文。同明宗鏡。

○認名認體異者謂佛法世法一一皆有名體且如世間稱大。不過四物。如智論云。地水火風是四物名。堅濕煖動是四物體。今且說水。設有人問每聞澄之即清。混之即濁。堰之即止。決之即流。而能溉灌萬物。洗滌群穢。此是何物(舉功能義用而問之)。荅云。是水(舉名荅之)。愚者認名為已解。智者應更問云何者是水(徵其體也)。荅云。濕即是水(尅體指也)。佛法亦尒。設有人問每聞諸經云迷之即垢。悟之即淨。縱之即凡。修之即聖。能生世出世間一切諸法。此是何物(此舉功能義用問也)。荅云是心(舉名荅也)。愚者認名便為己識。智者應更問何者是心(徵其體也)。荅云。知即是心(指其體也)。此一言最親最的。餘字餘說皆踈。如云非性非相能言能語等是體。緣慮動用等是心。即何異他之所問也。以此而推水之名體名唯一字。餘皆義用。濕之一字貫於清濁等萬用萬義之中。心之名體亦然。知之一字亦貫於貪瞋慈忍善惡苦樂萬用萬義之處。直須悟得水是名不是水。濕是水不是名。即清濁凝流無義不通也。以例心是名不是心。知是心不是名。即真妄善惡無義不通也。空宗相宗為對初學及淺機恐隨言生執。故但摽名而遮其非。唯廣義用而引其意。性宗為對久學及上根令忘言認體。故一言直示。(達磨云。指一言以直示。即是知字一言。若言即心是佛此乃四言矣。)若領解不謬。親照靈知之性。方於體上照察義用。故無不通矣。

【十六板】

○須先約三種佛教證三宗禪心。然後禪教雙亡。佛心俱寂。俱寂即念念皆佛。無一念而非佛心。雙亡即句句皆禪。無一句而非禪教。如此則自然聞泯絕無寄之說。知是破我執情。聞息妄修心之言。知是斷我習氣。執情破而真性顯。即泯絕是顯性之宗。習氣盡而佛道成。即修心是成佛之行。頓漸互顯空有相成。若能如是圓通。則為他人說無非妙方。聞他人說無非妙藥。藥之與病。只在執之與通。故先德云。執則字字瘡疣。通則文文妙藥。如上依教依宗撮略和會。挑抉宗旨之本末。開拆法義之差殊。校量頓漸之異同。融即真妄之和合。對會遮表之迴互。褒貶權實之淺深。可謂卷教海之波瀾湛然掌內。蔟義天之星象奐若目前。則頓釋群疑豁然妙旨。若心外立法立境。起鬪諍之端倪。識上變我變人。為勝負之由。漸遂乃立空。破有寘有非空。崇教毀禪。宗禪[后-口+十]教。權實兩道常為障礙之因。性相二宗永作冤讎之見。皆為智燈焰短。心鏡光昏。終不能入無諍之門。履一實之道矣。

冥樞會要卷中

黃龍庵主 （祖心） 集

第三十六卷

【十五板】

○聖心無有取相之知。故云無知。非謂無真知也。何者般若靈鑒。無種不知。不同太虛。一向無知也。然則斷見無知。略有十一種。論中略言三種。十一種。一者太虛。一向空故。二者木石。謂無情故。三者聾瞽。謂根不具無見聞故。此上三種是論所破。四者愚癡。謂無智慧於境不了故。五者顛狂。惡鬼惑心失本性故。六者心亂境多惑心不能決斷故。七者悶絕心神暗黑如死人故。八者昏醉。為藥所迷故。九者睡眠。神識困熟故。十者無想定。外道伏惑心想不行故。十一者滅盡定。二乘住寂心智止滅故。此上並是惑倒。非般若無知也。

第三十七卷

【五板】

○初破無明。見佛性。開寶藏。顯真如。名發心住。乃至等覺。無明微薄。智慧轉著。如從初月至十四日。月光垂圓。暗垂盡。若人應以佛身得度者。即八相成道。應以九法界身得度者。以普門示現。如經廣說。是名分真菩提。亦名分真止觀。分真智斷究竟即菩提者。等覺一轉入于妙覺。智光圓滿。不可復增。名菩提果。大涅槃斷。更無可斷名果果。等覺不通。唯佛能通。過等無道可說。故名究竟菩提。

【十板】

原夫立教。皆為對機。機冝不同。教分多種。且如觀色一性。五教證入不同。

初小乘見是實色。不說性空。

始教見此色法。隨緣所成。必無自性。即空無所有。如波歸水。

終教見色空無礙。以真空不守自性。隨緣成色。即是幻色。遂賴空成。即此賴空之色。虛相無體。恒自性盡而空現。是故色即空而常

泯。空即色而常存。要由自盡之色。方是空色。成色之空。乃是真空。舉體互融。無有障礙。如水入波。
頓教一色法。無非真理所收。是故此色即真理一味等。更無別法而可顯說。水波雙絕。
○圓教起即全收。一多互攝。同時成立一塊圓明。隨舉即色。隨舉即空。義味自在。隨智取用。何以故。隨舉一門。無不顯現。古德云。皆本一心而貫諸法。夫一心者。萬法之揔也。分而為戒定慧。開而為六度。散而為萬行。萬行未嘗非一心。一心未嘗違萬行。然則一心者。萬法之所生而不屬於萬法。得之者則於法自在矣。見之者則於教無礙矣。
○本非法。不可以法說。本非教。不可以教傳。豈可以軌迹而尋哉。故知但研精一法。內照分明。自然柔軟入神。順法界之性。無心合道。履一際之門。華嚴私記云。無縛無著迴向者。只了一切皆如故。所以無縛著耳。知一切皆無縛脫。一法既尒。一切法皆然。所以一切法即一法。一法即一切法。若一切法皆無性。即是分身佛集。寶塔出現。須弥入芥耳。如是洞達。一解千從。則知佛向無所有中出生。法於畢竟空中建立。以無生無性故。回轉由心。遂得集散同時。大小即入。所以森羅義趣。報化影像。乃至無量德業。廣大神通。於宗鏡中。一時顯現。且如龍蜃等類。全是業果生死之身。尚現不思議之力用。何況悟根本心。具如實智。而不能現廣大之神用乎。

【八板】

○華嚴經云。佛子。如羅睺阿脩羅王。本身長七百由旬。化形長十六萬八千由旬。於大海中出其半身與須弥山而正齊等。佛子。彼阿脩羅王。雖化其身長十六萬八千由旬。然亦不壞本身之相。諸蘊界處悉皆如本。心不錯亂。不於變化身而作他想。於其本身生非己想。本受生身恒受諸樂。化身常現種種自在神通威力。佛子。阿脩羅王。有貪恚癡。具足憍慢。尚能如是變現其身。何況菩[薩-產+(辛/工)]摩訶[薩-產+(辛/工)]。能深了達心法如幻。一切世間皆悉如夢。一切諸佛出興於世皆如影像。一切世界猶如變化。言語音聲悉皆如響。見如實法。以如實法而為其身。知一切法本性清淨。了知身心無有實體。其身普住無量境界。以佛智慧廣大光明。淨修一切菩提之行。乃至如有幻師隨於一處。作諸幻術。不以幻地故壞於本地。不以幻日故幻於本曰。菩[薩-產+(辛/工)]摩訶[薩-產+(辛/工)]亦復如是。於無國土現有國土。於有國土現無國土。於有眾生現無眾生。於無眾生現有眾生。無色現色。色現無色。初不亂

後。後不亂初。菩[薩-產+(辛/工)]了知一切世法悉亦如是。同於幻化。知法幻故知智幻。知智幻故知業幻。知智幻業幻已。起於幻智觀一切業。如世幻者。不於處外而現其幻。亦不於幻外而有其處。菩[薩-產+(辛/工)]摩訶[薩-產+(辛/工)]亦復如是。不於虛空外入世間。亦不於世間外入虛空。何以故。虛空世間無差別故。住於世間。亦住虛空。菩[薩-產+(辛/工)]摩訶[薩-產+(辛/工)]。於虛空中能見能修一切世間種種差別妙莊嚴業。於一念頃。悉能了知無數世界若成若壞。亦知諸劫相續次第。能於一念現無數劫。亦不令其一念廣大。菩[薩-產+(辛/工)]摩訶[薩-產+(辛/工)]。得不思議解脫幻智。到於彼岸。住於幻際。入世幻數。思惟諸法。悉皆如幻。不違幻世盡於幻智。了知三世與幻無別。決定通達心無邊際。如諸如來住如幻智其心平等。菩[薩-產+(辛/工)]摩訶[薩-產+(辛/工)]亦復如是。知諸世間皆悉如幻。於一切處。皆無所著。無有我所。如彼幻師作諸幻事。雖不與彼幻事同住。而於幻事。亦無迷惑。菩[薩-產+(辛/工)]摩訶[薩-產+(辛/工)]。亦復如是。知一切法到於彼岸。心不計我能入於法。亦不於法而有錯亂。

【十一板】

〇略明無分別智。證理法界。以為五門。
〇一能所歷然。謂以無分別智。證無差別理。如日合空。雖不可分。而日非空。空非日光。
〇二能所無二。以知一切法即自心性。以即體之智還照心體。舉一全收。舉理收智。智非理外。舉智收理。智體即寂。如一明珠。珠自有光。光還照珠。
〇三能所俱泯。由智即理。故智非智。以全同理無自體故。由理即智。故理非理。以全同智無自立故。如波即水。動相便虛。如水即波。靜相亦隱。動靜兩亡。性相齊離。
〇四存泯無礙。離相離性。則能所雙泯。不壞性相。能所歷然。如波與水。雖動靜兩亡。不壞波濕。
〇五舉一全收。上列四門。欲彰義異。理既融攝。曾無二原。如海一滴。具百川味。

【十四板】

華嚴疏云。生之無生。真性湛然。無生之生。業果宛然。是知若即念存有念。即是常見。離生求無生。即是斷見。皆不達實相無生無滅之理。若正了無生。則無生無不生。豈定執有生無生之二見乎。

所以云。誰無念。誰無生。若實無生無不生。喚取機関木人問。求佛施功早晚成。若以息念歸無念。如同寒木死灰。與木人何別。豈有成佛之期耶。斯乃尚未知即念而無念。寧知一念頓圓乎。

第三十八卷

【二板】

〇昔佛在世時。有一道人。在河邊樹下學道。十二年中貪想不除。走心散意。但念云。欲目色耳聲鼻香口味身受心法。身靜意遊。曾無寧息。十二年中不能得道。佛知可度。化作沙門往至其所樹下共宿。須臾月明。有龜猂相逢。便欲噉龜。龜縮其頭尾及其四脚藏於甲中。不能得噉。水猂少遠。復出頭足行步如故。不能奈何。遂便得脫。於是道人問化沙門。此龜有護命之鎧。水猂不能得其便。沙門荅言。吾念世人不如此龜。不知無常。放恣六情。外魔得便。形壞神去。生死無端。輪轉五道。苦惱百千。皆意所造。宜自勉勵。求滅度安。於是化沙門即說偈言。藏六如龜。防意如城。慧與魔戰。勝則無患。是以意地若息。則六趣俱閑。一切境魔。不能為便。如龜藏六。善護其命。

【八板】

十玄門者。一同時具足相應門。智儼法師釋云。此約相應無前後說。此十玄門。一一皆具十法。同時具足。一教義。二理事。三境智。四行位。五因果。六依正。七體用。八人法。九逆順。十感應。隨有一處即具此十法。悉皆同時具足。

【十一板】

〇十定品云。譬如有人為鬼所持。其身戰動不能自安。鬼不現身令他身然。菩[薩-產+(辛/工)]摩訶[薩-產+(辛/工)]住此三昧。亦復如是。自身入定他身起。他身入定自身起。佛子。譬如死屍。以呪力故而能起行。隨所作事皆得成就。屍之與呪。雖各差別。而能和合成就彼事。菩[薩-產+(辛/工)]摩訶[薩-產+(辛/工)]。住此三昧亦復如是。同境入定異境起。異境入定同境起。佛子。譬如比丘得心自在。或以一身作多身。或以多身作一身。非一身沒多身生。非多身沒一身生。菩[薩-產+(辛/工)]摩訶[薩-產+(辛/工)]。住此三昧亦復如是。一身入定多身起。多身入定一身起。佛子。譬如大地

其味一種。所生苗稼種種味別。地雖無差別。然味有殊異。菩[薩-產+(辛/工)]住此三昧亦復如是。無所分別。然有一種入定多種起。多種入定一種起。

【十四板】

○問。若此宗明即入不論神力。乃言自體常如此者。斯則渾無疆界。無終無始。何緣得辯因果教義等十法耶。荅。即以隨智差別。故舉一為主。餘皆為伴。猶如帝網。舉一孔為首。眾孔現中。一孔既尒。一切孔現亦如是。又如諸方菩[薩-產+(辛/工)]皆來證誠同其名号。一切十方證誠皆亦如是。所以成其無盡。復無盡而不失因果先後次第而體無增減。故經云。一切眾生成佛。佛界不增。眾生界不減。

【十六板】

○理事融通。非一非異。非有非無。不墜邊邪。方能悟入。如理無分限。揔曰無邊。事有分限。故名有邊。若依理成事。理性全隱。則無邊即邊。若會事歸理。事相全盡。則邊即無邊。今則不尒。不失理而事現云無邊之邊。不壞事而理顯云邊之無邊。若定言一異非一非異。非非一非非異等。盡同戲論。不契真如。故三無性論。復次。無戲論故名為真實。無戲論者。於相等離一異虛妄故。乃至若真如與相等異。即有三過失。一者此真如即非相等實體。二者修觀行則不依相等為方便得通達真如。三者覺真如已則應未達相等諸法不相關故也。若真如與相等是一。亦有三過。一者真如既無差別。相等亦應無差別。二者若見相等即見真如。三者若見真如不能清淨如見相等。則無有聖人。無得解脫。無有涅槃。世出世異。是故由離一異等無戲論故無變異。無變異故即是真實性也。是知非一非異。非有非空。此宗鏡之文理事玄奧。如弄珠鈴之者。其珠不住空中。不落地上。不在手裏。既不在三處。亦不住一處。不住空中即喻不住空觀。不落地上即喻不住假觀。不在手裏即喻不住中觀。既不住三。亦不成一。則非一非三而三而一。斯為妙矣。若未偶斯旨。所有見聞皆墮斷。常不成玄妙。若入宗鏡無往不真。昔所不知而今得知。昔所不見而今得見。如大涅槃經云。於一心中則具足現五趣身。所以者何。以得如來大涅槃經之勢力故。是則名為昔所不得而今得之。乃至於一念中遍知六趣眾生之心。是名菩[薩-產+(辛/工)]昔所不知而今得知。

第三十九卷

【一板】

夫覺王明勑。大教指歸。末法比丘。須依四念處修道。其旨如何。荅。此出大般涅槃經最後垂示。揔前教迹。同此指歸。以四念處。即是宗鏡所明一切眾生身受心法。如經云。佛告阿難。如汝所問。佛涅槃後依何住者。阿難。依四念處嚴心而住。觀身性相同於虛空。名身念處。觀受不在內外。不住中間。名受念處。觀心但有名字。名字性離。名心念處。觀法不得善法。不得不善法。名法念處。阿難。一切行者。應當依此四念處住。

【四板】

○圓教四念處者。念是觀慧。大論云念想智皆一法異名。初錄心名念。次習行名想。後成辦名智。處者境也。皆不離[薩-產+(辛/工)]婆。若能觀之智照而常寂名之為念。所觀之境寂而常照名之為處。境寂智亦寂。智照境亦照。一相無相。無相一相。即是實相。實相即是一實諦。亦名虛空佛性。亦名大般涅槃。如是境智無二無異。如如之境。即如如之智。智即是境。說智及智處。皆名為般若。亦例云說智及處智皆名為所諦。是故非境之境而為境。非智之智而為智。亦名心寂三昧。亦名色寂三昧。亦是明心三昧。亦是明色三昧。

【八板】

○若不依宗鏡中四念處行道。設有智解修行。皆成外道。所以云。若無念慧。一切行法皆非佛法。非行道人皆空剃頭。如放収者。空著染衣。如木頭掛幡。雖執瓶錫。如病人乞具。雖讀誦經書。如盲人誦賦。雖復禮拜。如碓上下。雖復興造。媒衒客作。種樹易貨。沉淪生死。如蠶自纏無解脫期。捨身命財但得名施。非波羅蜜。雖復持戒不免雞猗。雖復精進精進無秀媚。雖復坐禪如彼株[木*瓦]。雖復知解狂顛智慧。常在此岸不到彼岸。不降愛見。不破取相。不得入道品。非賢聖位。

○問。此平等法性。一乘妙心。一切眾生。聲聞緣覺。菩[薩-產+(辛/工)]諸佛。悉皆共稟。云何於異生界。等此一靈性。念念處輪迴。於聲聞乘同共一法中。而不得此事。荅。如黃石中金。以福德爐火因緣成就。若大福人得金。中福人得銀。下福人得銅。此亦如

是。凡夫唯得煩惱無明。聲聞人但證無常生滅。唯佛菩[薩-產+(辛/工)]究竟常樂涅槃。大集經云。如然燈器。金則黃光。銅則赤光。其色雖異。燈無差別。

【九板】

○普賢行願品頌云。智海廣難量。不測反增謗。牛飲水成乳。蛇飲水成毒。智學成菩提。愚學為生死。如是不了知。斯由少學過。大涅槃經云。或有服甘露傷命而早夭。或有服甘露壽命得長存。或有服毒生。有緣服毒死。無礙智甘露。所謂大乘典。如是大乘典。亦名雜毒藥。如酥醍醐等。及以諸石蜜。服消則為藥。不消則為毒。方等亦如是。智者為甘露。愚不知佛性。服之則成毒。

【十一板】

○問。既以真心為宗為本。如何辯其功能。湛然常住盡未來際。答。此心法妙故如神不可測。無依無住。非古非今。只是有而不可見聞。非是一向空寂。蘊無盡之妙用。不斷不常。具莫測之靈通。非隱非顯。古德云。因雖涅槃永寂而智體不無。不尒將何窮未來際。故知此之心神。凡聖之本。盡未來際。無有斷絕。諸佛常正念此法。祖師唯的指此宗。斯乃無相之真。真何有盡。無為之道。道何有窮。如幽谷之風。相續而微聲不斷。若洪鍾之響。隨扣而清韻常生。

【十二板】

○無生義云。若無有妙神一向空寂者。則不應有佛出世說法度人。故知本地有妙神。不空不斷。乃至師子吼言。佛性者名第一義空。第一義空名為智慧。智慧即是妙神。故云因滅是色。獲得常住解脫之色。故知如中含有妙色五蔭常住不動。

第四十卷

【一板】

○問。有何勝義廣集一心正宗。於末學進修。得疾入道不。答。若以宗鏡示人。直至道場疾證菩提。更無迂曲。法華經偈云。演唱實相義。開闡一乘法。廣導諸眾生。令速成菩提。此是千聖入道之

門。諸諸佛證真之路。若有入者。一入全真。博地凡夫位齊諸佛。法華經云。乘此寶乘直至道場。可謂頓入頓超諸乘匪及。以三乘之人。不知諸塵唯是識故。執心外實有境界。凡夫二乘雖有發心趣向解脫。而猶有生死可猒。涅槃可欣。不了唯心道理。若知一切法唯是識量。捨彼事識外計分別。既了唯心。趣理速疾。異前漸悟。故論云。速趣涅槃。又云。凡夫二乘不覺賴耶但依分別事識資持力故。而發心修行。以不達本故向大菩提踈而且遠。故云漸也。菩[薩-產+(辛/工)]既了賴耶本識。則依此識資持力故而發心修行。以了本故向大菩提親而且近。故云速也。此宗鏡中開示大意。唯論自心妙達。何待他文。為未薦者。假以文言示令親悟。纔聞便入目擊道存。故正觀云。直聞其言。病即除愈。

【三板】

○未入茲門。觸途虛幻。待真立俗。對色名空。纔證斯宗。萬緣俱寂。如異色之鳥。投須弥而純變金光。猶三十三天。入雜林而更無分別。是以諸法無體。相待而成。皆無待而成待。若執有法互相待成。則不成待。以有自體各定。不假相待。故中觀論偈云。若法有待成。未成云何待。若成已有待。成已何用待。若法因待成。是法先未成。未成則無。無則云何有因待。若是法先已成。已成何用因待。是二俱不相因待。是知未成已成俱無有待。若悟入宗鏡之時。了知虛空尚是幻生。豈更有法可為對待。是知一切諸法皆以實際為定量。則無變異。

【四板】

○如經問何等是真智慧。荅曰。無變異相。如眾生無變異相。真智慧亦無變異。又問云。何是眾生相。荅。假名字畢竟離是眾生相。如是相則無變異。乃至如虛空無變異相。一切諸法亦無變異相。云何無變異。以無二故。亦無無二。方成真智。但云無有二。非是有無二。如華嚴經偈云。常於諸法不作二。亦復不作於不二。於二不二並皆離。知其悉是語言道。是知一切言語皆從覺觀而生。纔有覺觀便形紋綵。發萌芽於境上。起朕兆於心中。心境對治便為質礙。若入宗鏡。自絕言思妙旨潛通。了無所得。又若一切修行趣佛乘人。但先得旨之後。方可以佛知見。治諸餘習。以正定水瑩淨禪支。用多聞慧助生觀力。乃至習誦熏修。萬行嚴餚。若未入宗鏡。不了自心。縱多聞習誦。俱不成就。

【五板】

○如說海幢身分之上。善見一念之中。普賢毛孔之內。盡十方法界虛空界所有一切凡聖境界淨穢國土靡所不現。可證宗鏡無外。無法不含。如卷大海之波瀾。收歸一滴。猶撮十方之剎土。指在一塵。

【九板】

○雖一切時演說開示。而恒遠離妄想分別。雖知諸法無作。而能示現一切作業。雖知諸佛無有二相。而能顯示一切諸佛。雖知無色而演說諸色。

第四十一卷

【一板】

○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。謂迷如理以成名相。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。

【三板】

○夫入宗鏡。法尒亡言。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。傅大士在會。太子遣問大士。何不論義。荅曰。皇帝菩[薩-產+(辛/工)]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。荅曰。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。可打揵搥。如其不能。不足公鳴揵搥。受人供養。時長老脅到彼國言但鳴揵搥。設彼來者。吾自對之。即鳴揵搥。外道乃問今日何故打此木耶。荅言。北方有長老沙門來鳴揵搥。外道問言。欲論義耶。荅曰。然於是廣備論場。大眾雲集。乃至長老脇言。吾既年邁。故從遠來。又先在此座。理應先語。外道言。亦可尒現所說吾盡當破。

長老脇即言。當令天下太平。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。度為沙弥。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。

【六板】

○問。若如上所說道體自然。則祖佛何煩出世。荅。教云。不得一法疾與授記。祖師云。不得一法号曰傳心。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。閑居靜處。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。荅。只為強覺妄知。而能障道。唯當脫粘內伏。發自靈知。根塵既消。光明頓發。

【十板】

○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。荅。顯宗破執。權栰學路。討論達旨融通。非離文字解脫。法華經云。若有利根。智慧明了多聞強識。乃可謂說。大凡叅玄之士。須具二眼。一己眼明宗。二智眼辯惑。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。不用廣叅者。則善財初見妙德。發明之後。不合遍叅法界。故知初後心等。理行同時。所以善財至弥勒佛果圓後。却指再見初友文殊。如先德云。文殊之妙智宛是初心。普賢之玄門曾無別體。是則理事冥齊於一指。本末非越於剎那。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。若以多聞是過。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。免成孤陋而面墻。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。當知名相関鑰。非智鑰而難開。情想勾[去/(冗-几+手)]。匪慧刀而莫斷。應須責己。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。殺兔亦尒。不生輕想。諸佛如來亦復如是。為諸菩[薩-產+(辛/工)]及一闡提演說法時。功用無二。仰惟聖旨。鑒戒昭然。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菩提法。付囑諸大菩[薩-產+(辛/工)]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。

【十二板】

○善知識者。難得遭逢。譬如梵天投一芥子。安下界針鋒之上猶易。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。反沉生死。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。應須慇重。生難遭想。

第四十二卷

【三板】

○華嚴經因果同時者。俱無前後因果。及同時情量繫著妄想。有無俱不俱常不常等繫著因果。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。

【四板】

○華嚴經中無有假法。諸法揔真。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。前後相収。品品之中互相該攝。前後相徹文義更収。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[敲-高+山]。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。設問揔不知。若欲為未了之人憑何剖枏。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。然後遍叅道友。為求差別智。習菩[薩-產+(辛/工)]行門。遇無猒足國王。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。須申懺悔。

【五板】

問。依上標宗。甚諧正脉。何用更引言詮。廣開諸道。荅馬鳴祖師。雖標唯心一法。開出真如生滅二門。達磨直指一心。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-產+(辛/工)]萬行原穴名心地。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。毗盧遮那遍一切處。一切諸法皆是佛法。甚深者。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。

【八板】

經云。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。且如二乘聖人。及

自在菩[薩-產+(辛/工)]。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-產+(辛/工)]。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。汝應知愛別離苦者。大涅槃經。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。五盛蔭苦者。生苦老苦病苦死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。是名為五盛蔭苦。以執蔭是有。為蔭所籠。便成蔭魔。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。麁弊色心。惡名穢稱。摧年減壽。眾濁交湊。如水奔昏。風波皷怒。魚龍攪撓。無一憀賴。時使之然。如劫初光音天墮地。地使有欲。如忉利天入麁澁園。園生鬪心。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。癡闇頑嚚。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。譬如豶膠。無物不著。流浪六道。處處受生。如貧如痤。名長名富。是為眾生濁相。

○命濁相者。朝生暮殞。晝出夕沒。波轉煙迴。晌息不住。是命濁相。居此濁亂之時。遮障增劇。境飄識焰燒盡善根。業動心風吹殘白法。著瞋魑魅之鬼趣。墮癡羅剎之網中。為貪愛王之拘留。被魔怨主之駈役。孰能頡省。傚此圓修。

【十二板】

○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。善星比丘妄說一切法空。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。尒時月上復報舍利弗言。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。是故我言亦如舍利去作如是去耳。女言。舍利弗此事且然。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。我今者亦向涅槃行也。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。匪離涅槃之門。任萬法縱撗。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。

第四十三卷

【四板】

○大涅槃經云。復次。菩[薩-產+(辛/工)]修於死想。觀是壽命常為無量怨讎所遶。念念損減。無有增長。猶山瀑水不得停住。亦如朝露勢不久停。如囚趨市。步步近死。如[去/(冗-几+牛)]羊詣於屠所。迦葉菩[薩-產+(辛/工)]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。如是之人可說疾不。迦葉菩[薩-產+(辛/工)]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。堅疾天復速日月。眾生壽命復速堅疾。善男子。一息一晌眾生壽命四百生滅。智者若能觀命如是。是名能觀念念滅也。善男子。智者觀命繫屬死王。我若能離如是死王。則得永斷無常壽命。

【七板】

○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。生死轉迴。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。餘二則非真。若悟自心。即是智誠。離愚癡故。

【九板】

○華嚴論云。大光王入菩[薩-產+(辛/工)]大慈。為首三昧。顯所行慈心。業用饒益自在。令後學者倣之。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。及以樹林湧泉。悉皆歸流。悉皆低枝。悉皆稽首。夜叉羅剎。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。為萬有之根末。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。無不回轉。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。悉皆隨智回轉。以末為本故。如世間有志孝於心。冰池湧魚。冬竹抽笋。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。邪事無不理。世法即佛法。寧須[后-口+十]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。所以不能喧靜同觀。善惡俱化者。未聞宗鏡故耳。

【十一板】

○十地菩[薩-產+(辛/工)]座體但言。滿三千大千世界之量。普賢座量。量等虛空。一切法界。大蓮華藏。故明知十地菩[薩-產+(辛/工)]智量猶隔。以此來陞此座。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-產+(辛/工)]大自在故。故三求普賢。三重昇進。却生想念方始現身。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。未得等於十方任用自在。以此如來教令却生想念。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-

產+(辛/工)]緣真俗二習未忘。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収。

第四十四卷

【一板】

○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。如斯慇懃。真實付囑。豈[尸@句]己見生上慢心。終不妄[后-口+十]如來無上甘露。不可思議大悲所薰金口所宣難思聖教。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。若决定信入者。了了自知。何須他說。聞甚深法。如清風届耳。

【三板】

○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。相麁易辨。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[去/(冗-几+牛)]。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。

【六板】

○經云。我正夢時。惑此春音將為皷響。阿難。是人夢中豈憶靜搖。開閉通塞。其形雖寐。聞性不昏。縱汝形銷。命光遷謝。此性云何為汝消滅。故知不認自體恒常之聞性。却徇聲塵生滅之聞相。遂乃聞賛而生喜。聞毀而起瞋。以迷本聞。故隨聲流轉。

【七板】

經云。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。

【八板】

若不觀心內證。法師律師禪師。各有十種過患。如像法決疑。經云。三師破壞佛法。略各有十過。
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、不融經意息爭趣道。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。不依木义而住。非佛弟子。四、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。無行而宣。何利於他。七、設證得法。不過義解。意根卜 度。非解脫道。非究竟法。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。納衣在空閑。自謂行真道。好說我等過。二者恃行陵他。不識戒取苦集煩惱。三無慧修定。音禪無目。寧出生死耶。四不遵遺囑。不依念處修道。不依木义而住。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。八加水乳禪。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。三然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。不依木义而住。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。九四眾不霑真法。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。

第四十五卷

【四板】

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。

【五板】

大寶積經。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。初覺不思議三昧繫心一緣。若久習成就。更無心想恒與定俱。

【六板】

問。本自無心。妄依何起。荅。為不了本自無心名妄。若知本自無心。則妄無所起。真無所得。
問。何故有心即妄。無心即無妄。荅。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。荅曰。即心得無心。
問。即心是有心。云何得無心。荅。不壞心相而無分別。
問。豈不辯知也。荅。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。皆是實性自尒。非是有心方始用也。只為眾生不了自心常寂。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。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。

【七板】

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。皆屬意根強知妄識邊事。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。必伏理觀。引發開導。何謂覆理。若一向執事坐禪。返迷己眼。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[(冰-水+丨)*

攵]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。
問。既不得作有無之解。如何是正了無心。荅。石虎山前鬪。蘆華水底沉。

【九板】

若不先軫候。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。實報無障礙土何得猶有煩惱四分之緣疾。荅。開菩[薩-產+(辛/工)]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。何况業繫凡夫分段生死之病。然今時多不就己子細推尋。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。

【十二板】

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-產+(辛/工)]亦復如是。供養諸佛。教化眾生。皆為修行清淨法地。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。由身中有真如用大。今日修行引出化身。乃至十波羅蜜。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。

第四十六卷

【八板】

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。恐叅大旨。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。

【十二板】

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。砂豈飯因。皆不能以法性融通。一旨和會。盡迷方便。悉入見緷。不達正宗。皆投見網。綿密難出。如曲木曳於稠林。勢猛力強。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。憑何所作解。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。

【十三板】

佛藏經云。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。怜愍說是法。悉斷一切見。我今稽首禮。

【十四板】

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。身亡能所。隨緣動寂。不壞有無。具大揔持。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。得智揔持門。不墮諸見不可廢一取一。雙立雙亡。雖揔同時繁興不有。縱各具別冥寂非無。不可以有心知。不可以無心會。詳法界內無揔別之文。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。一揔相。二別相。三同相。四異相。五成相。六壞相揔相者。譬如一舍是揔相。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。各自住法。本不作。故名壞相。

第四十八卷

【十一板】

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。荅。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。報佛性亦尒。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佛。更遇濕潤生起芽莖。故知佛種全自薰成。初學之人爭不仗於聞法之力。且眾生雖有正性因。須假緣因發起。

第四十九卷

【二板】

問。此第八識有幾種執受。荅。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。

【六板】

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。又拂能所證迹為真現量。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。唯識論云。若時於所緣智都無所得。尒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。種種相皃。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比量知。云何現量。謂不動念如實即知。非流注心入於過去。如是知時智慧具足。隨眾生心。種種說法。

【十二板】

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。荅。不一不異非斷非常。方契因緣唯識正理。
問。此識既云恒轉如流。定有生滅去來不。荅。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[一/几]尒無知。但無心量種種施為如幻如化。如機関木人。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。

第五十卷

【一板】

夫此第八識為定是真是假。荅。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。梵語阿陁那者。此云執持識。此識體淨被無明熏習。水乳難分。唯佛能了。以不覺妄染故。則為習氣變起前之七識瀑流波浪皷成生死海。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。

【二板】

○問。受生命終。既依本識。生時死時復住何心。荅。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。

【三板】

○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。尒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。復有五種是出世閒食。一禪食。二願食。三念食。四八解脫食。五喜食。是出世間之食。當共專念捨除四種之食。求辦出世之食。所以維摩經云。迦葉住持等法應次行乞食。為不食故。應行乞食。為壞和合相應取摶食。為不受故應受彼食。斯皆是破五蔭法。成涅槃食。

【七板】

○阿陁那此云執持識。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。二七日內名皰。猶如豌豆瘡皰之形。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。一身四肢生差別故。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。荅。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。但是積習。習起義名心。又第八識而隨義別立種種名。

【十二板】

○九識中摠分四段。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。三能應涉應境。名攀緣識。四能遍緣五塵。名巡舊識。五念念流散。名波浪識。六能辯前境。名分別事識。七所在壞他。名人我識。八愛業[去/(冗-几+牛)]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。五轉凡成聖名為出生識。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。十勝妙絕待号不可名目識。

【十三板】

○一法應機。乃立異号。如天帝釋千名。名雖不同。終是目於天主。豈有聞異名故而言非實相理。如人供養帝釋毀憍尸迦。供養憍尸迦毀於帝釋。如此供養未必得福。末代弘法者亦尒。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。則隨喜之善遍於法界。何所諍乎。又諸經內逗緣稱機更有多名隨處安立。以廣大義無邊目之為海。以圓明理顯稱之曰珠。以萬法所宗号之曰王。以能生一切名之曰母。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。取决斷義以智言之。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。

第五十一卷

【十二板】

○問。今談宗顯性。云何廣引三支比量之文。荅。諸佛說法尚依俗諦。况三支比量理貫五明。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。

第五十二卷

【三板】

○問。末那心所。何性所攝。論荅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。如虵有二頭。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。如動鞦韆勢。無力不堅固。分別亦復然。分別無所依。但行於自鏡。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。

【八板】

○問。若無末那有何等過。荅。若無第七則無凡可猒。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。乃至故應別有染污末那。於無想天恒起我執。由斯賢聖同呵猒彼。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。內執我故。令六識中所起施等不能亡相。故瑜伽說。染污末那為識依止。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。如是染污意。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。由斯賢聖同呵猒彼者。有第七於彼起我執。是異生故。出定已後。復沉生死。起諸煩惱。聖賢呵彼。若無第七不應呵彼無過失果。猶執我故。令六識中所起施等不能妄相者。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。不閒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。將施妙藥先候病源。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。

第五十四卷

【一板】

○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。弥綸於世間。意執我我所。思量恒流轉。諸識類差別。各各了自境。積習業為心。遍積習名意。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。阿賴耶亦尒。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。有情亦復尒。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。賴耶亦復尒。體性實非色。而似於色現。惡覺妄生著。如磁石吸鐵。迅速而移轉。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。無思隨流水。賴耶無分別。依身而運動。譬如二象鬪。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。出於習氣轉。依得清淨佛。菩[薩-產+(辛/工)]所熏習。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。如虵有二頭。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。或行而或走。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。

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-產+(辛/工)]心住於法而行布施。如人入暗。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。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。

【五板】

還原集自他觀門云。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。智復有自他。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。諸佛為有名。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。是故号空空。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。題名号佛性。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。若是惡行人。則不可保。以情性異故。六種根塵和合既尒。一切萬法順旨亦然。故首楞嚴經云。佛告阿難根塵同原。縛脫無二。識性虛妄。猶如空華。

【七板】

○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-產+(辛/工)]念佛三昧經偈云。此身常無知。如草木瓦礫。菩提無形色。寂滅相不生。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。實謂不思議。釋曰。故知色不至眼。耳不倒聲。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。

【九板】

○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。寶性論偈云。如一切世閒。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。如是蔭界根。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。蔭入界如地。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。能起蔭界入。依止於五蔭。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。

【十板】

○問。意識緣境多少。三境三量如何分別。荅。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。法尒皆是第六意識緣也。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。率尒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。此夢中境唯是法處収。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。荅。本質相分各有十八。見分唯一。問。如何有十八相分。荅。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像。見分亦尒。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迥極略二色皆是假影色也。但於觀心拆麁色至色邊際。假立極微。唯觀心影像。都無實體。

第五十五卷

【九板】

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。荅。若自在位中。則諸根互用。如法華經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。但可隨根無相濫矣。乃至佛地經說。成所作智决擇有情心行差別起三業化作四記等。若不遍緣無此能故。釋云。三業化合有十種。佛地經云。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。一决擇意化。二造作意化。三發起意化。四領受意化。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。惣成三業之門。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。立三有之垣墻。作四流之波浪。至轉依位。冥真反流。隨智慧行。成無漏善。道諦所攝。正理相應。現妙觀察。心决四生之疑網。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。

【十板】

○問。如何是諸識遍計有無。荅。古德云。五八識無執。以因緣變故唯現量。夫為執者。必須強思計度。等有執也。唯第六第七有遍計分別故。即六七二識有執也。又四句。一遍而非計。即第六獨頭意識。遍緣一切不計執故。二計而非遍。即第七識。唯緣賴耶起計度故。三亦遍亦計。第六識。因中有周遍計度。四非計非遍。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。

第五十六卷

【七板】

○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。

【八板】

○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。

【九板】

云何名為境界之風。其形狀當如何耶。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。芬香氣能起鼻識。木羅石蜜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。荅。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。無所闕少。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。

【九板】

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。無修無證者。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。日月森羅奐然明白。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-產+(辛/工)]空增勝者故。直明識體本性全真。便明識體即成智用。如彼大海無風即境像便明。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。

【十一板】

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。為善為惡是親是踈。於善於親則種種惠利。於惡於踈則種種陵損。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。即第三執取相也。為善為惡是親是踈者。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。如蓮華開也。

第五十七卷

【一板】

夫楞伽經所明三種識。謂真識現識分別事識。此中三識於八識中如何分別。荅。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。於八外立九識名。即是真識。若約性収亦不離八識。以性遍一切處故。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。荅。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。若不具說十一種識。說俗諦不盡。若止說前五識唯得俗諦根本。不得俗諦差別義。若說俗諦不遍真識則不明了。真不明了即遣俗不盡。是故具說十一種識通攝俗諦。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。是知隨緣不有之真諦。恒不異事而顯現。寂滅非無之俗諦。恒不異真而成立。上來所引諸識。不出一心宗。

【二板】

問。境不離識。識不離境者。何只名唯識不名唯境。荅。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。荅。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。

【四板】

問。覺海澄源。一心湛寂。云何最初起諸識浪。荅。雖云識浪。起處無從。無始無生。能窮識性。只為不覺忽尒念生。猶若澄瀾欻然風起。不出不入洶湧之洪浪滔天。非內非外顛倒之狂心遍境。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。

【六板】

問。經明初剎那識。異於木石。得生染淨。各自能為。無量無數染淨識本。從初剎那不可說劫。乃至金剛定中。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。荅。真門順性。妙合無生。世相隨緣。似分起盡。楞伽經云。大慧菩[薩-產+(辛/工)]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流注滅。相生滅住者。謂餘七識心境麁顯。故名為相。雖七緣八望六為細。具有四惑。亦云麁故。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。皷滄溟而不絕。新念續舊念。騰心海以常興。從此汩亂澄源。昏沉覺海。

【六板】

問。宗鏡搜玄。云何說識。荅。只為識性幽玄。難窮本末。唯佛能了。下位莫知。以無迹無形為萬有之本。唯深唯妙作眾聖之原。如菩[薩-產+(辛/工)]處胎經五道尋識品云。尒時世尊。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。無報識天識龍識。鬼神阿脩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。尒時世尊。即於胎中現勾瑣骸骨遍滿三千大千世界。佛告阿祁陀能別此骸骨識耶。對曰。不別。何以故。未得通徹行力未至。佛告弥勒菩[薩-產+(辛/工)]。汝此天中未得神通耶。弥勒白佛言。有成就者。有不成就者。佛告弥勒汝觀勾瑣骸骨。令一切眾生知識所趣。分別决了令無疑滯。尒時弥勒菩[薩-產+(辛/工)]即從座起。手執金剛七寶神杖。攪勾瑣骸骨。聽彼骨聲。即白佛言。此人命終。瞋恚結多。識墮龍中。次復攪骨。此人前身十跡行具。得生天上。次復攪骨。此人前身破戒犯律。生地獄中。如是攪骨有漏無漏。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。尒時弥勒以杖攪之。推尋此識。了不知處。如是三攪。前白佛言。此人神識了不可知。將非如來入涅槃耶。佛告弥勒。汝紹佛位。當於來世當得作佛。成無上道。何以攪舍利而不知識處耶。弥勒白佛言。佛不可思議。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。盡能得之。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。佛告弥勒。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。菩[薩-產+(辛/工)]茫然。各各不同。初住菩[薩-產+(辛/工)]。未立根德力。雖得神通。二住菩[薩-產+(辛/工)]。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剎。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-產+(辛/工)]住於三地。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趣所向。四住菩[薩-產+(辛/工)]。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。

【八板】

問。前已廣明識相。如何是智。荅。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。唯依智不於一法而生分別。及種種分別。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。弃捨一切心。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。

第五十七卷

【十一板】

問。十煩惱何識相應。荅。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[力/貝]故疑猶豫簡擇門起見推求門起。故立識無此等行相。故七識具我癡等四煩惱。猶具審决故。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。無慙等二遍不善故名中隨煩惱。掉舉等八遍染心故名大隨煩惱。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麁言心暴不忍為體。能障善友為業。五嫉謂於他所有功德名譽心妬不悅為體。能障仁慈為業。六慳謂積聚悋著為體。能障無貪為業。七誑謂惑亂於他現不實事心詭為體。能障愛敬為業。八[言*(采-木+(丨*日))]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事心恃高舉無所忌憚為體。能障猒離為業。十害謂逼惱有情無悲無愍無哀無怜無惻為體。能障不害為業。十一無慙謂不耻過惡為體。能障慙為業。十二無愧謂於世增上不耻過惡為體。能障愧為業。十三昏沉謂令心懵董為體。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。能障信為業。十六懈怠謂心不勉勵為體。能障發起正勤為業。十七放逸謂揔貪瞋癡懈怠為體。能障不放逸為業。

十八失念謂染污不記為體。能障不妄念為業。十九散亂謂於所修善心不喜樂為依止故馳散外緣為體。能障等持業。二十不正知謂於三業不正了住染污慧為體。能障正知為業。

第五十八卷

【一板】

夫不定有四。悔眠尋伺於善染等皆不定故。非如觸等定遍心故。非如欲等定遍地故。立不定名。一惡作。謂於已作未作善不善事。若染不染。悵怏追變為體。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。令心麁轉為體。能障心內淨為業。四伺。謂從阿賴耶識種子所生。依心所起。與心俱轉相應於所尋法略行外境。令心細轉為體。能障心內淨為業。釋云。尋即淺推。伺即染度。尋於麁發言。伺則細發語。

【四板】

古釋云。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。

【七板】

問。色法有幾義。荅。有四義。百法云。一識所依色唯屬五根。二識所緣色唯屬六境。三揔相而言質礙名色。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。所無有力則入能乍攝乍資。悉假施設。緣會似有。緣散還無。以惟識所持。終歸空性。

第五十九卷

【六板】

問。三性中遍計是妄想即無。依他屬因緣是有不。荅。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。此破妄想遍計性也。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。譬如凡夫妄見生死。亦是無生死處。妄見生死也。又經頌云。譬如種種瞖妄想眾色現。瞖無色非色。緣起不覺然。此破因緣依他起性也。如目瞖所見。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。况一真心更無所有。問。此三性中。幾法是假。幾法是實。荅。識論云。遍計所執妄安立故。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有實。不依他緣而施設故。釋云。遍計有名無體。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揔別法上立為假實故。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。惟有因果。是相續性多法。多法上立一假法。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。一性者即是無性。何者。遍計無相。依他無生圓成無性。解深密經云。瞖眼人如遍計。現青黃如依他。淨眼如圓成。攝論云。分別性如虵。依他性如藤。若人緣四塵相分拘此藤。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。於藤起虵知。見藤則無境。若知藤分已。藤知如虵知。若知藤之性分是空。則例如藤上妄生虵相。

問。我見所緣影像。若是依他有者。應有依他性實我。荅。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。名遍計所執乃名為無。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。此所執我其體全無。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。其駝毛上無龜毛。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遍計。依斯妄執。定實有無一異俱不俱等。此二名遍計所執性。

【八板】

問。依他起相。但是自心妄分別有。理事雙寂。名相俱虛。云何有憂喜所行境界。荅。譬如夜行。見杌為鬼。疑繩作虵。虵之與鬼名體都無。性相恒寂。雖不可得而生怖心。以體虛而成事故。
問三性中幾性不可滅。幾性可滅耶。荅。准佛性論云。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。

第六十卷

【一板】

夫此三性法。為當是一是異。若道是一。不合云依圓是有遍計是無。若道是異又云皆同一性。所謂無性。荅。此三性法門。是諸佛密意所說諸識起處。教網根由。若即之取之即落凡常之見。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。三遍計所執。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。無障無礙。

【五板】

是以三性無際。隨一全収。真妄互融。性相無礙。如來一代時教。恒沙義門。密意摠在三性門中。真俗本末一時収盡。以顯唯識正理更無異轍。以依他性是唯識體。從依他起分別即是遍計。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。

第六十一卷

【三板】

又立况解自證分見相二分者。且如自證分起見相二分。更執二分為我法。如結巾成兔。手巾是有喻自證分。結手巾為兔頭。手巾上本無兔頭。今結出之是故名無。如自證分上本無見相。二分。由不證實故似二分起。是故名無。如所結手巾為兔頭。已是一重假。更結出二耳。又是一重假。如從自證分變起見相二分已是一重假。更執二分為我法。又是一重假。則見相二分雖假。似從種生故。其我法二執非有。是遍計妄執故。

【五板】

天王般若經偈云。摠持無文字。文字顯摠持。大悲方便力。離言文字說。思益經云。汝等比丘當行二事。一聖說法。二聖默然。但正說時了不可得。即是默然。不是杜口無說。故昔人云。幻人說法幻人聽。由來兩箇摠無情。說時無說從君說。聽處無聽一任聽。
楞伽經云。大慧復白佛言。如世尊說我從某夜得最正覺。乃至某夜入般涅槃。於其中間不說一字。亦不已說當說不說是佛說。大慧白佛言。世尊。如來應正等覺。何因說言不說是佛說。佛告大慧。我因二法故作是說。云何二法。謂緣自得法。及本住法。是名二法。因此二法故我作如是說。云何緣自得法。若彼如來所得我亦得之無增無減緣自得法究竟境界。離言說妄想。離文字二趣。云何本住法。謂古先聖道。如金銀等性。法界常住。若如來出世若不出世法界常住。如趣彼城道。譬如士夫行曠野中。見向古城平坦正道。即隨入城受如意樂。偈云。我某夜得道。至某夜涅槃。於此二中間。我都無所說。緣自本住故。我作如是說。彼佛及與我悉無有差別。釋云。此有二因。一即緣自得法。自所得法。即是證道證法。在已

離過顯德。二即緣本住法。本住即古先聖道傳古非作。此上是據理約證云不說。若但是自心聞。則佛常不說。

【七板】

問。但云方便。說則無妨。若約正宗。有言傷旨。荅。我此圓宗。情解不及。豈同執方便教人空有不融通體用兩分。理事成隔。說常住則成常見。說無常則歸斷滅。[后-口+十]邊則成邊執。存中則著中理。今此圓融之旨。無礙之宗。說常則無常之常。說無常則常之無常。言空則不空之空。言有則幻有之有。談邊則即中之邊。談中則不偏之中。立理則成事之理。立事則顯理之事。是以卷舒在我。隱顯同時。說不乖於無說。無說不乖於說。

【八板】

勝天王般若經云。尒時眾中有一菩[薩-產+(辛/工)]名須真胝。白勝天王言。如來為大王受記乎。勝天王荅言。善男子。我受記如夢相。又問大王。如此受記。當得何法。荅曰。佛授我記。竟無所得。又問。無所得者。為是何法。荅曰。不得眾生壽者我人養育蔭界入悉無所得。若善不善。若染若淨。若有漏若無漏。若世間若出世間。若有為若無為。若生死若涅槃。悉無所得。又問。若無所得。何用受記。荅曰。無所得故。則得受記。

【九板】

問。虛妄分別以何為本。荅攀緣為本。又問。何所攀緣。荅。緣色聲香味觸法。又問。云何不緣。荅。若離愛取則無所緣。以是義故。如來常說諸法平等。是以法平等。故說無差別。此方說法。十剎皆然。即一處遍一切處故。所以同證同宣。互為主伴。
若論至理。無佛無眾生。豈云感應。若於佛事門中機應非一。若無眾生機諸佛則不應。豈可執自執他。論內論外而生邊見耶。如法華云。玄義問眾生機聖人。應為一為異。若一則非機應。若異何相交關而論機應。荅。不一不異。理論則同如。是故不異。事論有機感。是故不一。譬如父子。天性相關。骨肉遺體。異則不可。若同者父即子。子即父。同又不可。只不一不異而論父子也。眾生理性與佛不殊。是故不異而眾生隱如來顯是故不一。不一不異而論應機也。又同是非事非理故不異。眾生得事。聖人得理。又聖人得事凡夫有理故論異。問為用法身應。用應身應。若應身應無本何能應。

若用法身應。應則非法。荅。至論諸法。非去來今。非應非不應而能有應。亦可言法應。亦可言應應法應則冥益應。應則顯益。

【十二板】

眾生根性百千。諸佛巧應無量。即是機應不同意也。今略言為四。一者冥應。二者冥機。三者顯機顯應。四者顯機冥應。其相云何。若言修三業現在未運身口籍往善力此名為冥機也。雖不相見靈應而密為法身所益。不見不聞而覺而知。是為冥益也。二冥機顯益者。過去植善而冥機已成。便得值佛聞法。現前獲利。是為顯益。如佛最初得度之人。現在何常修善。諸佛照其宿機自往度之。即其義也。三顯機顯應者。現在身口精勤不懈而能感降。如須達長跪佛往祇洹。月蓋曲躬聖居門閫。如即行人道場禮懺能感靈瑞。即顯機顯應也。四顯機冥應者。如雖一世勤苦。現善濃積而不顯感。冥有其利。此是顯機冥益。若解四意。一切低頭舉手。福不虛弃。終日無感。終日無悔。若見喜殺壽長。好施貧乏。不生邪見。不解此者謂其徒功喪計憂悔失理。釋論云。今我病苦。皆由過去。今生修福。報在當來。正念無僻。得此四意也。

第六十二卷

【一板】

廣略之教。遮表之詮。雖開合不同。揔別有異。然皆顯唯心之旨。終無識外之文。證若恒沙。豈唯一二。所以法華經偈云。知第一寂滅。以方便力故。雖說種種道。其實為佛乘。又偈云。今我亦如是。安隱眾生故。以種種法門。宣示於佛道。釋曰。知第一寂滅者。真如一心是本寂滅。非輪迴生滅之滅。亦非觀行對治之滅。故稱第一。於一寂滅之中。即無法可敷揚。無道可建立。為未了者以方便大慈力故。雖說種種別門異道。若尅而論唯但指歸一心。佛乘更無餘事。今我亦如是者。今我與十方佛同證此法悉皆如是。以此安樂一切有情。示三乘五性種種法門。宣揚於唯心佛道。

【二板】

文說所緣唯識所現者。汝謂識外所緣。我說即是內識上所現。世親說謂識所緣唯識所現。乃至佛告慈氏無有少法能取少法。無作用故。但法生時緣起力大。即一體上有二影生。更互相望。不即不

離。諸心心所由緣起力。其性法尒如是而生。心意識所緣皆非離自性者。自性即自心法。或理體。即義之所依。

【三板】

非唯佛教以心為宗。三教所歸。皆云反己為上。如孔子家語。衛靈公問於孔子曰。有語寡人為國家者。謹之於廟堂之上則政治矣。何如。孔子曰。其可也。愛人者則人愛之。惡人者則人惡之。所謂不出閨堵之室而知天下者。知反己之謂也。是知若定己以徇物。則無事而不歸。自然取捨忘懷美惡齊旨。

【九板】

阿毗達磨經說。菩[薩-產+(辛/工)]成就四智。能隨悟入唯識無境。即是地前小菩[薩-產+(辛/工)]雖未證唯識之理。而依佛說及見地上菩[薩-產+(辛/工)]成就四般唯識之智。遂入有漏觀。觀彼十地菩[薩-產+(辛/工)]所變大地為黃金。攪長河為酥酪。化肉山魚米等事。此小菩[薩-產+(辛/工)]入觀。觀已。即云如是所變實金銀等皆不離十地菩[薩-產+(辛/工)]能變之心。更無外境。既作觀已。亦能隨順悟入真唯識理。又如勝論祖師為守六句義故變身為大石。此有實用。若定實境者。不應隨心變身境為石。
問。且如變大地為金時。為滅却地令金種別生。為轉其地便成金耶。荅。唯識鏡云。為佛菩[薩-產+(辛/工)]以妙觀察智繫大圓鏡智及異熟識。令地種不起。金種生現。以此為增上。能令眾生地滅金生名之為變。非為便轉地成金。又天人鬼魚所見隨業差別。但唯境識變。若識外別有實境。云何隨變。木石等亦然。又如一美色。婬人見之。以為淨妙。心生染著。不淨觀人觀之。種種惡露。無一淨處。等婦人見之妬瞋憎惡。目不欲見。以為不淨。婬人觀之為樂。妬人觀之為苦。淨行之人觀之得道。無預之人觀之無所適莫。如見土木。若此美色實淨。四種人觀皆應見淨。若實不淨。四種人觀皆應不淨。以是故知好醜在心。外無定也。

第六十三卷

【三板】

諸經要集云。夫云罪行。妄見境染。執定。我人。取著違順。便令自他皆成惡業。是以經偈云。貪欲不生滅不能令心腦。若人有我

心。及有得見者。是人為貪欲。將入於地獄。是故心外雖無別境稱彼迷情強見起染。如夢見境起諸貪瞋。稱彼夢者謂實不虛。理實無境。唯情妄見故。

【五板】

問。若眾生惡業心感現地獄事理即可。然且如觀佛心時。云何純現地獄。荅。此略有二義。一若約理而觀。佛之心性本含法界。無一塵而不遍。無一法而不通。二若約事而觀。佛唯用救苦為意。以物心為心。則地獄界全是佛心。運無緣慈不間同體。所以觀佛心品云。佛告大王。欲知佛心光明所照。常照如此無間無救諸苦眾生。佛心所緣。常緣此等極惡眾生。以佛心力自莊嚴故。過筭數劫。令彼罪人發菩提心。

第六十四卷

【二板】

○論主言外色實無。是內識之境者即可。然且如他人心是實有。豈非自心所緣耶。意云。且如此人心若親緣得他人心著。即離此人心別有心為境。若此人心緣他人心不著者。即有境而不緣。若緣著即乖唯識義。若緣不著者。即何成他心智耶。論主荅。雖說他心非自識境。但不說彼是親所緣。意云。雖說他人心非此人境。若此人親緣他人心。即不得。若託他人心為質。自變相分緣亦有他心智。但變相分緣時。即不得他人本質。但由他人影像相自心上現名了他心。即知他心相分不離自心亦唯識。意云。此人心緣他人心時。變起相分當情相分無實作用。非如手等執物。亦非如日舒光親照其境。緣他人心時。但如鏡中影似外質現。鏡中像亦無實作用。緣他人心時。亦復如是。非無緣他人心體。故名了他心。非親能了。親所了者。謂自所變。
言識之一字者。非是一人之識。惣顯一切有情。各各皆有八識。即是識之自體。五十一心所識之相應。何獨執一人之識。

【四板】

○問。觀他心智者。為實知他心。為不實知。二俱有過。荅。如前已說。若立自他。於宗俱失。此皆約世諦識心外分別故。識論頌云。他心知於境。不如實覺知。以非離識境。唯佛如實知。他心智

者。不如實知。以自心內虛妄分別以為他心。以自心意意識雜故。如彼佛地。如實果體。無言語處。勝妙境界。唯佛能知。餘人不知。以彼世間他心智者。於彼二法不如實知。以彼能取境界虛妄分別故。此唯是識。無量無邊。甚深境界。非是心識。可測量故。如上約法。相宗說。若約法性宗。先德云。知他心者。皆如實知。審於事實見理實故。亦非心外可見。亦非無境可知。若自他相絕。則與眾生心同一體故無心外也。不壞所故能知也。

【六板】

不知外質即佛心故。所以諸佛如來。隨多心念意能頓了。如金剛經云。尒所國土中所有眾生。若干種心。如來悉知。華嚴頌云。無量億劫勤修學。得是無上菩提智。云何不於一念中。善知一切眾生心。此是意圓對。如來一念之中皆一時頓應。無一不應。故名圓對。斯乃了心非心。方能遍應。若心在有無。則成隔礙。

【六板】

問。眾生緣佛身時。是識所變。只如佛緣所化有情身土之時。是何所變。荅。若眾生見佛。是有漏轉識所變。相分等流色攝。若佛緣有情。是無漏智所變。定果色攝。識智雖殊。俱不出自心之境。並是增上緣力。互令心現。

第六十五卷

【一板】

夫能所之見。則心境宛然。聖人知見如何甄別。荅。雙照有空不住內外似谷。荅聲而絕慮。如鏡鑒像而無心。妙湛圓明寂而常照。故云常在正念。亦名正知。非是有念有知。亦非無念無知。有無皆想。俱非正知。但無念而照。名曰正照。無知而知。名曰正知。若唯無念寂而失照。若但照體照而失寂。並稱不正。正在雙行。

【四板】

問。聖人見實相之妙色。惑情還見不。荅。唯見不實。不見不實之實。如見杌為賊。不見杌也。又如一真空理見成二諦。若世人知者名為世俗諦。出世人知名第一義。其所知處未必懸殊。其所知境各

從心現。如瞥目見明珠有類淨眼觀瑩淨無瑕。美惡唯自見殊。珠體本末如一。

【十二板】

復次。四大及造色圍虛空故名為身。是中內外入因緣和合生識種身。得是種和合作種種事。言語坐起去來空。六種和合中。強名為男。強名為女。若六種是男應有六男。不可以一作六。六作一。既於地種中無男女相。乃至識種亦無男女相。若各各中無。和合中亦無。如六猗各各不能生師子。和合亦不能生無性故。

【十三板】

佛言。從本已來。無我無人無有丈夫。但是內心見有我人。內心起時彼已害我即名為害。乃至是中無有一法和合聚集。決定成就。得名為佛名法名僧名父名母名阿羅漢定可取者。

第六十六卷

【二板】

如人遠行獨宿空亭。夜中有一鬼擔一死屍來放亭前。復有一鬼從後而來瞋罵其鬼云。是我屍何以擔來。前鬼復言本是我物自擔來。二鬼各以一手爭之。前鬼語曰。可問此人。後鬼即問。是誰死人。誰擔將來。是人思惟。此之二鬼。皆有大力。實語虛語皆不免死。我今不應妄語荅鬼。便荅後鬼。前鬼擔來。後鬼大瞋扳其手足出著地上。前鬼愧之取屍補之。補之便著。臂手足等舉身皆易。於是二鬼共食所易活人之身。各各拭口。分首而去。其人思惟父母生身眼見食盡。我今此身盡是他肉。為有身耶。為無身耶。如是思惟心懷迷亂。不知所措。猶如狂人。天既明矣。尋路而去。至前國土見有佛塔。凡見眾僧不論餘事。但問己身為有為無。諸比丘問汝何人耶。荅曰。我亦不知是人非人。即為眾僧廣說上事。眾僧皆云。此人自知己身無我。易可化度。即語之言。汝身本來恒自無我。但以四大和合聚集計為本身。如汝本身與今無異。時諸比丘度為沙門。斷煩惱盡得阿羅漢。是故有時於他人身亦計為我已無我故。有時於我謂為他人。故文殊問經云。有老人夜臥。手捉兩膝而便問云。那得有此兩小兒耶。身若有我。云何不識。謂為小兒。故知橫計皆無定實。

【三板】

王正論偈云。如人依淨鏡。得見自面影。此影但可見。一向不真實。我見亦如是。依蔭得顯現。如實檢非有。猶如鏡面影。

【四板】

古師云。眾生為善惡而受其報者。皆由眾生心識三世相續。念念相傳。如今世現行五蘊。猶前世識種為因起今世果。今世有作業熏種而為來世現行因。展轉相續為因果故。

【十板】

大涅槃經云。外道先尼言。瞿曇。若無我者。誰見誰聞。佛言。善男子。內有六入外有六塵。內外和合生六種識。是六種識。因緣得名善男子。譬如一火因木得故名為木火。因草得故名為草火。乃至眾生意識亦復如是。因眼因色因明因欲名為眼識。善男子。如是眼識。不在眼中。乃至欲中。四事和合故生是識。乃至意識亦復如是。

【七板】

問。既無我無人。云何有生有死。荅。但生是空生。死是空死。畢竟無有我人可得。如經云。一切世間法唯因果無人。但是依空法。還生於空法。是知眾生界中但有名數。名數本空。萬法何有。

第六十六卷

【十一板】

夫外計內執我者。皆於地水火風空識六大種中。及身內識煖息三事等起執。今觀六大三事內。唯是識之一大世多堅執以為實我。今只用於內外三世中推。自然無我無識。且內外推者。只如執識實在身內者。且何者是識。若言(推破云云)四大各離。唯是空大。何者是識。

【十三板】

○凡夫迷夢。怕怖生老病死。
○二乘偏見猒離成住壞空。若頓悟之時不猒不怖。全將生死法。度脫於群生。以生死性空故。如釋迦如來不離不著。生則王宮降誕演獨尊之文。老則壽八十年示遷壞之法。病則背痛偃臥警泡幻之身。死則示滅雙林顯無常之苦。令小根者悟其遷變。俾大器者頓了圓常。故知生老病死之中盡能發覺。行住坐臥之內俱可證真。豈同怖猒凡小之見乎。

第六十七卷

【三板】

○如緣真如。作有如解。即是法執。若作無解。雖不稱如。仍因成聖。釋曰。若作如解即是法執者。若起能解之心即立所證之理。所境既立。迷現量心。知解纔生。便成比量。皆為法執失唯識宗。所以華嚴經云。智外無如。為智所入。如外無智。能證於如則心境如如一道清淨。

【三板】

○問。涅槃經佛說有真我佛性之理。諸菩[薩-產+(辛/工)]等皆伸懺悔。我等無量劫來常被無我之所漂流。今廣說無我者。莫不違涅槃之教不。荅。今言無我者。謂破凡夫外道迷唯識理。妄執心外實有我法。如外道所執略有三等。一僧佉等執我體常周遍量同虛空。隨處造業受苦樂等。二尼乾子執我其體雖常而量不定。隨身大小有卷舒故。三遍出執我體常至細如一極微。潛轉身中作事業故。餘九十種所計我等。不異此三。故此等妄執俱無道理。唯成五見之邪思。豈同四德之真我。
涅槃經云。如出世人之所知者名第一義諦。世間人知者為世諦。仁王經云。於解常自一。於諦常自二。所以人王雖分二諦。智照常一。涅槃本唯一諦。解惑分二。斯則二而不二不二而二。一二自在。為真二諦故昔人頌云。二諦並非雙。恒乖未曾各。即其義也。冥樞會要卷中

冥樞會要卷下

黃龍庵主 （祖心） 集

【十板】

夫經論異說。悉是如來善權方便。知根知欲種種不同。略有三異。一謂隨情。二隨情智。三隨智。隨情說者情性不同說隨情異。如毗婆沙明世第一法有無量種真際尚尒。況復餘耶。如順盲情種種示乳。盲聞異說而諍。白色豈即乳耶。眾師不達此意。各執一聞。自起見諍。互相是非。信一不信一。浩浩亂哉。莫知孰是。若世三說及能破者有經文證。皆判是隨情二諦意耶。無文證者悉是邪見。謂同彼外道非二諦攝也。隨情智者。情謂二諦。二皆是俗。若悟諦理乃可為真。真則為一。如五百比丘各說身因。身因乃多。正理唯一。經云。世人心所見名為世諦。出世人心所見名第一義諦。如此說者即隨情智二諦。隨智者。聖人悟理。非但見真亦能了俗。如眼除瞙見色見空。又如入禪者。出觀之時。身虛心豁。似輕雲蘧空。已不同散心。何況悟真而不了俗。毗曇云。小雲發障。大雲發障。無漏逾深。世智轉淨。故經偈云。凡人行世間。不知世間相。如來行世間。明了世間相。此是隨智二諦也。若解此三意。將尋經論。雖說種種於一一諦皆備三意也。

第六十八卷

【六板】

問。世間依想建立。有為之法皆虛俗諦從識施為。無體之門盡偽。且如聖教文句能詮乃廣長舌相之所宣。妙觀察智之所演。云何俱稱不實咸是虛耶。荅。諸聖演教談詮。是依世俗文字。所以佛告三乘學者。只令依義不依語。權藉教以明心。是以文字俱無自性。亦從識變。廣百門論云。然諸世間隨自心變。為有眾字和合為名。復謂眾名和合為句。謂此名句。能有所詮。能詮所詮。皆自心變。諸心所變。情有理無。聖者於中。如實知見。云何知見。謂彼法皆是愚夫虛妄識心分別所作。假而非實俗有真無。隨順世間。權說為有。

【八板】

西域記第七云。昔有隱士結廬併跡。博習伎藝。究極神理。能使瓦礫成寶。人畜變形。但未能馭風雲陪仙駕。閱圖考古更求仙法。遂得求仙方云。將欲求仙當築壇場。命一烈士按長劒立壇隅。併息絕言。自昏達署。求仙者壇中而坐。按長劒頌神呪。収視返聽。達署登仙。既得此方。數年之間求烈士不得。後遇一人先為人傭力艱辛五載。一且違失遂被笞辱。又無所得悲號巡路。隱士見命數加優贈。烈士欲求報効。隱士曰。我弥歷多年幸而遇會。奇兒應圖。非有他故。願一且不語耳。烈士曰。死尚不辭。何况不語。於是隱士立壇受仙。依事行之。日暮之後各思其事。隱者誦呪。烈士按劒。俟將曉矣。烈士忽然大叫。時空中火下煙燄雲蒸。隱士疾引此人入池避難。問曰。誡子無聲何乃驚叫。烈士曰。受命之後至夜昏然若夢。見昔所事主人躬來至傍。感厚恩而不語。被打振怒而見致害。遂要託生南印土大婆羅門家。受生乃至出胎苦厄。被受荷恩不語。洎乎受冠生子。每念前恩而不語。闔家親戚咸見恠矣。年過六十而有一子。其妻謂曰。汝若不語我殺汝子。我自懷念今已隔生。唯有一子。寧忍令煞。因止其妻。遂發此言。隱士曰。我之過也。被魔所撓。烈士感激其事忿恚而死。故知睡夢與覺。所見唯心。延促之時。不離一念。

【九板】

遠近世界。佛及眾生。三世一切事物。莫不於一念中現。何以故。一切事法依心而現。念既無礙。法亦隨融。是故一念即見三世事物顯然。所以經偈云。一念普觀無量劫。無去無來亦無住。如是了知三世事。超諸方便成十力。又云。始從一念成終劫。悉從眾生心想生。一切剎海劫無邊。以一方便皆清淨。

第六十九卷

【三板】

問。何因界唯十八。荅。雜集論云。由身具等能持過現六行受用性故。身者。謂眼等六根。具者謂色等六境。過現六行受用者。謂六識能持者謂六根六境能持六識所依所緣故。過現六識能持受用者。不捨自相故。當知十八以能持義故說名界。

【九板】

十八界中。皆因意識建立根本。立處尚空。所生枝末何有。既無處所可得。又無界分可憑事誑理虛。情危執劣惡見之根株盡扳妄識之巢穴齊傾。獨朗真心。圓周法界。

【十一板】

楞嚴經云。性火真空者。古釋云。性是本覺性。火是本覺火。皆是眾生心變。如第六識心熱遍身即狹。若第八識中變起即遍同法界。悟法界性皆是我心中所變之火。

【十五板】

其妄最初。因自心動有風。因執有金。因愛有水。因求有火。皆是自心變起四大。還自分別結業受生。故非他累覺明為咎者。由強覺了本體明為咎。則無知覺明。有知明覺。如人見不淨便生猒心由分別故。以猪猧見便生淨想。皆由強覺無明。但無分別妄見。唯見法性淨土。

第七十卷

【四板】

問。世間無有一法不從緣生。具幾因緣能生萬法。荅。曾無心外法。能與心為緣。但是自心生。還與心為相。義海云。明緣起者。如見塵時。此塵是自心現。由自心現即與自心為緣。由緣現前心法方起。故名為緣起法也。經云。諸法從緣起。無緣即不起。乃至則知塵體空無所有。今悟緣非緣。起無不妙。但緣起體寂。起恒不起。達體隨緣不起恒起。如是見者名實知見。何謂實知見。若見緣而不見體。即是常見若見體而不見緣。即是斷見。今從因緣而見性。則不落常。於真性中而緣起則不墮斷見。名實知見。所以廣辯因緣行相者。謂因事而顯理令理不孤。因理而成事令事融即然。

第七十一卷

【十板】

若起一念善。如將甜種子下於肥田內。或生一念惡。似植苦種子下向瘦田中。以水土因緣時節際會。則抽芽布葉次第而生。華發果成

積漸而熟。此染淨種子異熟亦然。若作善因下人天之樂種。或興惡行生四趣之苦田。靡起善惡因。終無苦樂報。不下麁好種。豈有華果生。故知因果相酬。唯識變定。如鏡現像。似影隨形。無有影而不隨形。無有鏡而不現像。斯則無有作而不受報。無有果而不酬因。法尒如然。世所共悉。唯有不作者業果定難羈。但了一心宗。諸緣皆頓息。是以了唯識理無所用心。終不妄興三界業果以唯識變定故。懼業之人方能信受。如前定錄云。昔晉韓公滉之在中書也。嘗召一吏不時而至。怒將鞭之。吏曰。某別有所屬。不得遽至。晉公曰。宰相之吏更屬何人。吏曰。某不幸兼屬陰官。晉公以為不誠。怒曰。既屬陰司有何所主。吏曰。某所主三品已上食料。晉公曰。若然某明曰當以何食。吏曰。此雖細事不可顯言。乞疏於紙。過後為驗。乃如之。而繫其吏。明旦遽有詔命。既對。適遇太官進食餻糜一器。上以其半賜晉公。晉公食之美。又以賜之。既退而腹脹歸于私弟召醫視之曰。食物所壅。宜服少橘皮湯。至夜可飲漿水。明旦疾愈。思前吏言召之。視其書云。明晨相公只食一飣半餻糜橘皮湯一椀漿水一甌。則皆如其言。公固復問人間之食皆有籍耶。荅曰。三品已上日支。五品已上有權者旬支。無則月支。凡六品至一命皆季支。其不食祿者年支耳。故知飲啄有分豐儉無差。所謂玉食錦袍。鶉衣藜藿。席門金屋。千駟一瓢。皆因最初一念而造。心跡纔現。果報難逃。以過去善惡為因。現今苦樂為果。絲毫匪濫。孰能免之。猶響之應聲。影之隨形。此必然之理也。唯除悟道定力所排。若處幻世之中。焉有能脫之者。

第七十二卷

【七板】

問。般若無相不受一塵。云何廣辯四緣及諸因果。荅。夫佛道正法。皆從緣生。故云心法四緣生。色法二緣起。若執不從緣生者。皆非正法。悉屬外道。自然邪見。且心之一法。若無第一因緣者。無有親生現行果之義。則諸法不成立。若無第二等無閒緣者。則無開導引後生義。無有相續全成間斷。若無第三所緣緣者。則心無所慮處。不能牽心用。心無所託。乃心境俱成斷滅。若無第四增上緣者。雖具前三緣。若無增上即成障礙。法亦不生。四緣具足。方成心法。若能明了世間因緣所生之法。方乃見無生之旨。以即生法達無生故。且生法尚不知正因。云何能了無生妙理。

第七十三卷

【一板】

問。一切世間因果相酬。生死不絕。於諸識中何識為主。荅。生滅因緣最初依阿賴耶識為體。以意識為用。如是三世因果流轉不絕。功在意識。以是義故意名相續識。

【三板】

問。生滅因緣。別以何為因。以何為緣。而得生起。荅。古師釋云。生滅因緣體相有二。阿賴耶心體不守自性變作諸法是生滅因。根本無明熏動心體是生滅緣。又復無明住地諸染根本起諸生滅故說為因。六塵境界能動七識波浪生滅是生滅緣。依此二義以顯因緣諸生滅相聚集而生。故名眾生而無別體。唯依心體。故言依心。即是阿賴耶自心相也。

【四板】

問。生滅門中。有漏位內。約教所論有幾種生死。荅。略有二種。一分段。二變易。識論云。一分段生死。謂諸有漏善不善業。由煩惱障緣助勢力所感三界麁異熟果身命短長。隨因緣力有定劑限故名分段。二不思議變易生死。謂諸無漏有分別業。由所知障緣。助勢力所感殊勝細異熟果。由悲願力改轉身命無定劑限故名變易。無漏定願正所資感妙用難惻名不思議。或名意生身。隨意願成故如契經說如取為緣。有漏業因續後有者而生三有如是無明習地為緣。無漏業因有阿羅漢獨覺已得自在菩[薩-產+(辛/工)]三種意生身。亦名變化身。無漏定力轉令異本如變化故。

【八板】

若未觸途成觀諦了自心。皆對境生疑執有前法。一切生死盡是疑情。但了唯心自然無咎。若疑虵得病豈有實境居懷。猶懸砂止飢。但是自心想起。

【九板】

問。生死之法是有是無。荅曰。非有非無何者。若言是有。一身內外地、水、火、風各各性空。未曾聚散。所以無生之生可說為生。無滅之滅可說為滅。如菴提遮女師子吼了義經云。若能明知地、

水、火、風四緣畢竟未曾自得。有所和合而能隨其所宜。有所說者是為生義。乃至若能明知地、水、火、風畢竟不自得。有所散壞而能隨其所宜。有所說者是為死義。若言是無。以染淨真如不守自性不覺隨緣起幻生滅。故云。法身流轉五道號曰眾生。如上所明凡聖二種生死。須知生死中道方離斷常。是以生之無生真性湛然。無生之生業果宛然。真性湛然不可執常。業果宛然不可執斷。又復諸佛出世尚如空華亂生亂滅。況眾生顛倒生死。但如妄夢如狂醉。豈是實耶。

第七十四卷

【三板】

般若燈論偈云。生死有際不。佛言畢竟無此生死無際。前後不可得。如般若經云。復次極勇猛如涅槃無際。一切法亦無際。何者。生死以涅槃為際。涅槃以生死為際。既不得生死亦不得涅槃。生死涅槃既不可得。則一切法悉無際。如是但了本覺一心。念念契圓常之道。若逐無明散意。塵塵成生死之輪。得失在人。法無邪正。取捨任己。道絕昇沉。但自內觀。躡普門而頓入。唯當正眼。履一道以圓成。

【四板】

經偈云。非空非海中。非入山石間。無有地方所。脫之不受業唯除不作則無果。得道則業亡。如氣歔旃陁羅造惡業而得生天。鴦掘魔羅作逆罪而得解脫果。是知受身已來無有不作業者。設今生不作過去曾為。但悟此宗無不解脫。

【九板】

問。於中有身。處中有住。及欲趣生時行相如何。荅。准二十四不相應行中有勢速一法。於勢速中有士用勢速。古釋云。士用勢速者。如中有身往當受生處迅疾名士用勢速。所言中者對前後以得名。有則有其情識身。為此五趣有情身。在死有後生有前兩形中間故名中有。亦以異熟五蘊為體。為同本有身。是業招故。其中有身便如當生本有身。形狀如人。中有似於人等。五趣亦尒。但如五六歲等孩兒大。其形量雖小。然諸根猛利如本有身。能作諸事業。於父母起顛倒想而生愛惡。此中有身唯同類及淨天眼者見。於中有中

唯食香氣。在中有住時。其不善不惡中容性者。在中有位極遲受生不過四十九日。劑此無有緣不會者。

第七十五卷

【五板】

顯識經云。佛告賢護識之自性遍入諸處。不為諸處之所染污。六根六境五煩惱蔭。識遍止之不為其染。由此而顯識之事用。賢護。如木機關繫執一所。作種種業。或行走騰躍。或跳躑戲舞。於意云何。機關所作是誰之力。賢護白佛言。智慧狹淺非所能了。佛告賢護。當知皆是作業之力。作業無形但智運耳。如是身之機關以識之力作諸事業。仙通乾闥婆龍神人天阿脩羅等種種趣業。咸悉依之。識能生身。如工作機關識無形質普持法界。智力具足乃至能知宿命之事。

【七板】

問。外之境色因識分別故名唯識。只如夢中無境唯識。云何夢中識見種種。荅。顯識經云。佛言賢護。色有二種。一內二外。內謂眼識。眼則為外。乃至身識為內。身則為外。賢護。如生盲人夢見美色手足面目形容姝麗。便於夢中生大愛悅。及睡覺已冥無所見。乃至此生盲人未曾見物。云何夢中而能見色。賢護白佛言。惟願開示。佛告賢護。夢中見者名內眼。所是慧分別。非肉眼見。其肉眼所以念力故盲者夢中須臾而現。復以念力覺而憶之。識之內色亦復如是。故於所見唯識聞覺嘗觸亦然。見有境界但是念慧分別。若離念慧分別。决定無有前塵毫末之相。

【八板】

顯識經云。大藥白佛言。云何識離於身。便速受身。識捨故身。新身未受。當尒之時。識作何相。佛言大藥。如有丈夫長臂勇健。著堅甲冑。馬疾如風。乘以入陣。干戈既交。心亂墜馬。武藝勁捷。還即跳上識。弃於身速即受身亦復如是。又如怯人見敵怖懼乘馬退走。識資善業見天父母同座而座。速託生彼。亦復如是。大藥。如汝所問識弃故身。新身未受當尒之時。識作何相。大藥。譬如人影現於水中無質可取。手足面目及諸形狀與人不異。體質事業影中皆

無。無冷無熱及與諸觸。亦無疲乏肉段諸大。無言苦樂之聲。識弃故身。新身未受相亦復如是。

【九板】

般若燈論云。言從死有相續至生有時。如授經如傳燈。如行印如鏡像現。如空聲響。如水中日月影。如種子生芽。如人見酸口中生涎。如是後蔭相續起時。無有中蔭往來傳此向彼。是故智者應如是解。故知識託業現境逐心生。刃利刀山誰人鍛鍊。華含德水非彼開敷。辨果知因見末識本。故云心能作佛。心作眾生。心作天堂。心作地獄。心異則千差競起。心平則法界坦然。心凡則三毒縈纏。心聖則六通自在。心空則一道清淨。心有則萬境縱橫。如谷應聲語雄而響厲。似鏡鑒像形曲而影凹。以知萬行由心一切在我。內虛外終不實。外細內終不麁。善因終值善緣。惡行難逃惡境。蹈雲霞而飲甘露非他所授。臥煙燄而噉膿血皆自能為。非天之所生。非地之所出。只在最初一念致此昇沈。欲外安和。但內寧靜。心虛境寂念起法生。水濁波昏潭清月朗。修行之要靡出於斯可謂眾妙之門。群靈之府。昇降之本。禍福之原。但正自心。何疑別境。

第七十六卷

【一板】

夫論一期真妄生死約事而言還有終始不。荅。第一義中尚無生死。何有始終。順世諦門中。隨眾生見而妄說生死。如古德云。真妄相循。難窮初後者。釋云。若言先妄後真。真則有始。若謂先真後妄。妄由何生。若妄依真起。真亦非真。若妄體即真。則妄亦無始。為破始起立無始言。始既不存。終從何立。無始無終。豈有中間。

【三板】

華嚴經云。佛子菩[薩-產+(辛/工)]有十種魔。何等為十。所謂蘊魔生諸取故。煩惱魔恒雜染故。業魔能障礙故。心魔起高慢故。死魔捨生處故。天魔自嬌縱故。善根魔恒執取故。三昧魔久躭味故。善知識魔起著心故。菩提法智魔不願捨離故。是為十。菩[薩-產+(辛/工)]摩訶[薩-產+(辛/工)]應作方便速求遠離。疏釋云。一蘊

魔者。身為道器體與佛同。豈即是魔。蘊魔之名。特由取著。下九例尒。

【五板】

今且觀心王置於心所。則一念心。十界三科如丈。一界五蘊如尺。唯在識心如寸。若達心具一切法已。方能度入一切色心。如一一尺無非是寸。及一一丈無非是尺。是故丈尺全體是寸。故知若真諦。若俗諦。若有為。若無為。一剎。一塵。無非心矣。今宗鏡撮其樞要。蓋為斯焉。

分段生死從正使有即是凡夫變易生死從習氣生即是二乘。雖斷正使不斷習氣。於中有二。一煩惱習氣。二業習氣。一煩惱習氣者。如難陀有欲習。往昔數生身為國王習近五欲故。舍利弗有瞋習。往昔數生曾受蝎身。畢陵伽婆蹉有慢習。往昔數生身是大婆羅門博學多才我慢輕物。乃至槃特比丘有癡餘習等。二業習氣者。如牛呵比丘往昔是牛身。林間奔走觸著遺弃故破袈裟。以是因緣雖獲道果。以業習故使之然也。又如迦葉聞琴起舞。阿難常好歌吟。俱以往昔曾為樂人。以業習之餘故。若煩惱餘習是變易緣。有業餘習是變易因。感變易生死即是果報。此二乘人未得如來一心三點涅槃。於無學位雖見修惑盡。所有無知皆是無明之餘習。亦名無明住地。亦名所知之障。亦名塵沙無知。又菩[薩-產+(辛/工)]約化門有十種習氣。

華嚴經離世間品云。佛子菩[薩-產+(辛/工)]摩訶[薩-產+(辛/工)]有十種習氣。何等為十。所謂菩提心習氣。善根習氣。教化眾生習氣。見佛習氣。於清淨世界受生習氣。行習氣。願習氣。波羅蜜習氣。思惟平等法習氣。種種境界差別習氣。是為十。若諸菩[薩-產+(辛/工)]安住此法。則永離一切煩惱習氣。得如來大智習氣非習氣智。故知染淨二業昇沉兩門。皆從熏習而生。不是無因而得。應須勤修白業。淨法時熏。念念功夫。自成妙果。所以一一眾生八識藏中各具十法界種子。本自具足非從新生。雖常內熏須假外緣熏發。若聞十惡熏發三塗種子。若聞戒善熏發人天種子。若聞諦緣熏發二乘種子。若聞六度熏發菩[薩-產+(辛/工)]種子。若聞一乘熏發諸佛種子。各隨習熟濃厚處先發。如今多習三塗種子。人天尚少。豈況佛乘。然地獄現行時佛種子亦不沒。只是轉更賒遠。如今既在人天直須努力。常親知識樂聽一乘。內外資熏。一生取辦。故佛誡羅睺羅頌云。十方無量諸眾生。念念已證善誓果。彼既丈夫我亦尒。何得自輕而退屈。

【十板】

法華經偈云。更以異方便。助顯第一義。又云。唯此一事實。即是無作一實諦也。以真如之性是自心之實。名一實諦。念念圓成。更何所作。名無作四諦。所以八千聲聞於法華會上。見如來性如秋収冬藏更無所作。以達本故。法尒如斯。若未見性人不可安然拱手。傚無作無修。直須水到渠成。自然任運。故又但了一心自然無作。非是強為。故云蔭入皆如。無苦可捨。無明塵勞即是菩提。無習可斷。邊邪皆中正。無道可修。生死即涅槃。無滅可證。無苦無集故無世間。無道無滅故無出世間。純一實相。實相外更無別法。

第七十七卷

【五板】

問。一念無明心起十二有支。為自生他生共生無因生。荅。緣起甚深。非四句能測。了則一心冥寂。迷則六道輪迴。非妄非真不常不斷。若云是妄妄不可得。若云是真復能流轉。若云是斷相續恒生。若云是常念念起滅。所以從心生故生無能生。無有定性。

【六板】

問。萬境無明與一心法性。為是一為是二。若是一不合分染淨二名。若是二云何教中說無明即法性。荅。體一是真。名二是假。名因情立。真以智明。情智自分。真原不動。不可定同不壞世諦故。不可定異不失真諦故。涅槃經云。明與無明愚人為二。智者了達其性無二。無二之性。即是實性。

【六板】

問。三界初因四生元始。莫窮本末罔辯根由。莊老指之為自然。周孔詺之為混沌。最初起處如何指南。荅。欲知有情身土真實端由無先我心更無餘法。謂心法剎那自類相續無始時界展轉流來。不斷不常憑緣憑對。非氣非稟唯識唯心。肇論鈔云。老子云無名天地之始有名萬物之母。若佛教意則以如來藏性轉變為識藏從識藏變出根身器世間一切種子。推其化本即以如來藏性為物始也。無生無始物之性也。生始不能動於性。即法性也。

【八板】

經論有二種覺。一性覺。二本覺。又有二種般若。一本覺般若。二始覺般若。又有二種心。一自性清淨心。二離垢清淨心。又有二種真如。一在纏真如。二出纏真如。此四種名隨義異。體即常同。今一切眾生只具性覺清淨本覺自性清淨心在纏真如等。於清淨本然中妄忽生於山河大地。以在纏未離障故。未得出纏真如等。若十方諸佛二覺俱圓。已具出纏真如等。無有妄想塵勞。永合清淨本然。則不更生山河大地諸有為相等。

【十板】

佛證真際實不見明。若見於明即是所明。既立所明便有能覺。但除能所之明方稱妙明。此妙之明是不明之明。不同所明因明起照。故般若無知論云。難曰聖智之無。惑智之無。俱無生滅。何以異之耶。荅。聖智之無者。無知惑智之無者。知無其無雖同。所以無者異也。何者。夫聖心虛靜無知可無。可曰無知。非謂知無。惑智有知故有知可無。可謂知無。非曰無知也。

第七十八卷

【一板】

夫言一覺一切覺。云何教中分其多種。荅。覺體是一。隨用分多。用有淺深。覺無前後。如瓔珞經云。妙覺方稱照寂等覺照寂。又覺有三義。一覺察如睡夢覺。亦如人覺賊。賊無能為妄。即賊也。二覺照即照理事也。亦如蓮華開。照見自心一真法界恒沙性德。如其勝義覺諸法故。三妙覺即上二覺離覺所覺故為妙耳。非更別覺。故經云。無有佛涅槃。遠離覺所覺。又覺性無覺即根本智。覺相歷然即後得智。

【二板】

有情無情究其初原。皆不出一心本際。如法性論云。問本際可得聞乎。荅。理妙難觀。故有不知之說。旨微罕見。故發幢英之問。有天名曰幢英。問文殊師利。所言本際為何謂乎。文殊師利荅曰。眾生之原名曰本際。又問眾生之原為何謂乎。荅生死之本為眾生原。又問於彼何謂為生死本。荅曰。虛空之本為生死原。幢英於是抱玄

音而輟問。始悟不住之本。若然則因緣之始可聞而不可明。可存而不可論問。虛空有本乎。荅。無問。若無有本何故云虛空之本為生死原。荅。此猶本際之本耳。則於虛空無本為眾本之宗。化表無化為萬化之府矣。

【三板】

問。內外唯識。心境皆空。云何教中又立外相。荅。因了相空方談唯識。若執有相。唯識義不成。若執無相。則真空理不顯。以無相即相方達真空。相即無相始明唯識。

【四板】

攝論云。如觀行人定中。所見色相境界。識所顯現。定無境界。此青等色相是定境。非所憶持識。憶持識有染汙。此起現前所見分明清淨。則唯識之旨於此弥彰。如依鏡面但有自面無有別影。何以故。諸法和合道理難可思議。不可見法而令得見。定心亦尒。定心有二分。一分似識。一分似塵。此二種實唯是識。若憶持識是過去色。此定中色。若在散心五識可言緣現在外塵起。若散意識緣過去塵起。若在觀中必不得緣外色為境。色在現前又非緣過去境。當知定心所緣色即見自心。不見別境。以定中色比定外色。應知亦無別境。是知一心即萬法。萬法即一心。何者。以一心不動。舉體為萬法故。

【五板】

問。既稱唯有識。何得立色名。荅。一切名皆是客義。名中無法。法中無名。名不當法。法不當名。經云。是自性無生無滅無染無淨。此色無所有為通相。若有生即有染。若有滅即有淨。由無此四義故色無別相。

【六板】

問。論唯有內心。實無外境者。如修十善業受天堂樂。作五逆罪受地獄苦。昇忉利則五欲悅目。墮泥黎則萬苦攢身。悅目有靈鳳翔鸞作歡樂之事。攢身有鐵蛇銅猗為逼惱之殃。明知非但內心。實有外境。荅。天堂地獄苦樂之相皆是自心果報業影。既以自心所作為因。還以自心所受為果。故經云。未有自作他受。今且約地獄界受

苦以證唯心。十法界中例皆如是。識論問云何名為四大轉變。彼四大種種轉變動手脚等。及口言說令受罪人生於驚怖。如有兩羊從兩邊來共殺害彼。地獄眾生。見有諸山或來或去剎害眾生。以是義故。不得說言唯有內心無外境界。荅曰。偈言。若依眾生業。四大如是變。何故不依業。心如是轉變。汝向言彼罪人業外四大等如是轉變。何故不言依彼眾生罪業力故內自心識如是轉變。又偈言。業熏於異法。果云何異處。善惡熏於心。何故離心說。故偈言業熏於異法果云何異處者。此以何義。彼地獄中受苦眾生所有罪業依本心作。還在心中不離於心。以是義故。惡業熏心還應心中受苦果報。何以故。以善惡業熏於心識。不熏彼外四大等。以四大中無所熏事。云何虛妄分別說言四大轉變。於四大中受苦果報。是故偈言善惡熏於心。何故離心說。

【九板】

問。地獄既是非情云何動作。荅。是有情不思議業力所感。令受罪眾生自見有如是事。如成劫風。雖是無情亦能成劫。如磁毛石豈有識想令鐵轉移。設使眾生輪迴六趣。善惡昇沉。實無主宰。人法俱空。所以先德云。往復無際。動靜一原。含眾妙而有餘。超言思而迥出者。其唯法界乎。
問。凡所施為皆是自心者。云何殺生而得殺罪也。荅曰。皆是依於自心分別。強執善惡之因。妄受苦樂之果。若究三輪之體。能殺所殺本空。

【十一板】

問。經中所云。一切法如夢。以證唯心者。云何夢中事虛。寤中事實。果報不等。法喻不齊。云何引證。荅。所伸譬況。皆為不信之人假此發明。所以智不難喻。但求見道證會自心。何用檢方便之詮。執圓常之理。此夢喻一法證驗最親。識論荅外難云。汝言夢中所見飲食飢飽刀杖毒藥如是等事皆悉無用。寤時所見如是等事皆悉有用。此義不然。頌云。如夢中無女。動身失不淨。如夢交會漏失不淨。眾生如是無始世來。虛妄受用色香味等外諸境界皆亦如是。實無而成。又問若夢中無境。寤亦尒者。何故夢中寤中行善惡法。受與不受果報不等。荅。唯有內心無外境界。以夢寤心差別不同。是故不依外境成就善不善業。是以在夢位心由睡眠壞勢力羸劣。心弱不能成善惡業。覺心不尒故所造行當受異熟勝劣不同非由外境。設覺中所受苦樂實果報。亦無作者受者。悉如幻夢。

第七十九卷

【一板】

夫心外無法。法外無心。如是了知則真善知識。一心妙理圓證無疑。何故聞外善惡知識而生聽受。荅。皆是增上因緣和合虛妄分別而成。彼此情生無有真實。識論問云。何故遇善知識聞說善法。值惡知識聞說惡法。若無一切外境者。彼云何說。若不說者云何得聞。若不聞者此云何成。偈荅。帶共增上因。彼此緣心合。以一切眾生虛妄分別思惟。憶念彼說我聞而實無有彼前境界。是以若執內外則心境對治。尚未入於信門。何乃稱於聽法。

【三板】

問。若約見聞外境。則色不至眼。眼不至色。可謂唯心無相可得。只如飲噉之時根境相入。若言無相不可以心喫心。荅。六根六境雖則離合不同。皆唯識變。味性本空若非是識誰知醎淡。古師云。只喫相分本質自在。問。如喫了質亦亡如何。荅。能隨既亡所隨亦滅。如二十人共一株樹。一人伐之十九人所隨亦滅。又唯識義鏡釋云。共果同在一處不相障礙者。問。且如一樹有情共變。而一有情伐用之時。為用自變為兼用他。若唯自者餘人變者應存不亡。樹何不見。若亦用他何名唯識。荅。有云樹等既是共相種生。皆相隨順。互相增益。彼一有情自所變者所緣親用。他所變者與自所變為增上緣亦踈緣用一切相望。自為所順。他為能順。由所順無能順亦滅。由斯樹喪唯識亦成。問。何以得知互相增益。荅。對法論云。有情共業為增上緣。

【六板】

大乘本生心地觀經云。尒時佛告弥勒菩[薩-產+(辛/工)]摩訶[薩-產+(辛/工)]言。汝善男子當修學者。但有一德是人應住阿蘭若處求無上道。云何為一。謂觀一切煩惱根原即是自心。了達此法。堪能住止阿蘭若處。

【七板】

問。內外唯心是平等理。云何身土不同。內身有覺外境無知。荅。世界身土法尒如然。不可執一執異自生情見。若言法尒者即法如

是。或云法性者。若是法性即以本識如來藏身為所依持。恒頍變起外諸器界。不出此二。一法應如是。二藏識變起。又眾生業力。亦菩[薩-產+(辛/工)]萬行為因等。所現世界皆是藏識相分。相分之中半為外器而不執受。半為內身執為自性生覺受故。如來藏識何緣如此。法如是故。行業引故。上雖分執受不執受二義俱無自性。全以佛法界如如一真心為體。當知依即正。正即依。不出一心真性矣。

【八板】

問。世人多執有情動作有識。無情不動作無識且如葵藿向日而轉。芭蕉聞雷而生。橘得屍而敷榮。鐵因石而移動。又如麴發酒醋火爇山林。此等皆是無情。云何動作。荅。有情無情各有二義。若有情生死。一是眾生業力所為。二是法界性自然生。若無情轉動。一是異法性自尒。二是法作。故知法法無心塵塵本寂。寂而常用用而常寂。法無心而隨緣成壞。人無心而諸行遷流。如芭蕉聞雷。葵藿向日。無明不取諸行。諸行不吸識心。則法法不相到。法法不相知。法法不相待。法法不相借。皆性自尒故。法法如是故。是以金剛三昧經云。心不生境。境不生心。何以故。凡所見境。唯所見心。即不相到也。華嚴經頌云。諸法無作用。亦無有體性。是故彼一切。各各不相知。即不相知也。維摩經云。一切法生滅不住如幻如電。諸法不相待。乃至一念不住。即不相待也。寶藏論云。火不待日而熱。風不待月而凉。堅石處水天皷游光明暗自尒。乾濕同方。物尚不相借。豈况道乎。即不相借也。如火以熱為性。風以凉為性。豈假藉他緣乎。天皷者日也。常遊光照四天下。日出即明。日沒即暗。皆是法尒非關造作。堅石處水者。石雖處水。水不入石。雖同一處。石自乾而水自濕。故知法法標宗。塵塵絕待。則非因緣。亦非自然矣。

【十板】

華嚴經頌云。世間種種法。一切皆如幻。若能如是知。其心無所動。諸業從心生。故說心如幻。若離此分別。普滅諸有趣。譬如工幻師。普現諸色像。徒令眾貪樂。畢竟無所得。世間亦如是。一切皆如幻。無性亦無生。示現有種種。度脫諸眾生。令知法如幻。眾生不異幻。了幻無眾生。眾生及國土。三世所有法。如是悉無餘。一切皆如幻。幻作男女形。及象馬牛羊。屋宅泉池類。園林華果等。幻物無覺知。亦無有住處。畢竟寂滅相。但隨分別現。菩[薩-

產+(辛/工)]能如是。普見諸世間。有無一切法。了達悉如幻。眾生及國土。種種業所造。入於如幻際。於彼無依著。如是得善巧。寂滅無戲論。住於無礙地。普現大威力。

【十三板】

即有之空。方為具德之空。即空之有。方為具德之有。又盡有之空。盡空之有。方為具德。又四句齊照成解境故。四句齊泯。成行境故。皆言忘慮絕方為具德耳。所以昔人云。巫山臺上託雲雨以去來。舒姑水側寄泉流而還往。故知聚沫之身非有。如幻之心本空。豈有欲情而成實事。

【十四板】

問。一切法如幻。云何有垢淨能所對治。荅。只為如幻故垢淨不定。由心迴轉凡聖法生。故思益經云。垢法說淨。見垢實性故。淨法說垢。貪著淨相故。又莊嚴經論云。問。若諸法同如幻。以何義故一為能治。一為所治。偈荅云。譬如強幻王。令餘幻王退。如是清淨法。能令染法盡。

第八十卷

【二板】

問。若一切法皆空如化。何以故有種種說法別異。荅曰。如佛所化及餘人所化。雖不實而有種種形相別異。夢中所見種種亦如是。人見夢中好惡事有生喜者。有生怖者。如鏡中像雖無實事而隨本形像有好醜。諸法亦如是。雖空而各各有因緣。如佛此中說。於是化法中。有聲聞變化。有辟支佛變化。有菩[薩-產+(辛/工)]變化。有佛變化。有煩惱變化。有業變化。又云。如化者化主無定物。但以心生便有。所作皆無有實。人身亦如是。本無所因。但從先世心生。今世心身。皆無有實。以是故。諸法如幻化。
問。凡有相法皆從變化。心無形相云何化現。荅。心本是化理不思議。從心現心如化起化。佛地論云。心化唯二。一自身相應。謂自心上化現種種心及心法影像差別。二他身相應。謂令他心亦現種種心及心法影像差別。此並相分似見分現有義。定力能令自心解非分法名化自心。加被有情令愚昧者解深細法。令失念者得正憶念。名化他心。

【七板】

經云。三世佛種以無性為性。一切處隨了無性即為佛性。不以有性故有。不以無情故無。今獨言有情者。遍世勸人為詘常於一毛一塵之處。明見一切理事無非如來性。是開如來性起功德名為佛性。是知六道四生。山河大地。情與非情。皆同一性。如世尊最後垂示應盡還原品三告之文。經云。尒時世尊。如是逆順入諸禪已。普告大眾。我以甚深般若遍觀三界一切六道。諸山大海大地含生。如是三界根本性離。畢竟寂滅同虛空相。無名無識。永斷諸有本來平等。無高下想。無見無聞。無覺無知。不可繫縛。不可解脫。無眾生。無壽命。不生不起。不盡不滅。非世間非非世間。涅槃生死皆不可得。二際平等。諸法如故。

【十一板】

佛說佛性生五種功德。一起正勤心。二生恭敬事。三生般若。四生闍那。五主大悲。由五功德能翻五失。由正勤故翻下劣心。由恭敬故翻輕慢意。由般若故翻妄想執。由生闍那俗智能顯實智。及諸功德故翻謗真法。由大悲心慈念平等故翻我執。乃至由般若故不捨涅槃。由大悲故不捨生死。由般若故成就佛法。由大悲故成就眾生。是以若了一切眾生皆有佛性。自然不謗不慢。無失無違。何者。以眾生妙故。皆不可思議故。

【十二板】

慧眼所見無法可見。故名為見者。見法空故。名為慧眼。非獨慧眼能見。五眼俱現。如是五眼照如千日。十方之中無[皮-(丨/又)+(王/匆)]不見。於一眼處地平如掌無諸穢惡。若有可見即是生盲。何以故。無所有故。當知無空。色空俱遣。

【十三板】

問。佛眼者。皆是圓修圓證方具。十住菩[薩-產+(辛/工)]尚未分明。云何無明煩惱凡夫尚未得天眼。云何得同佛眼。荅。如來五眼眾生悉具。非待證聖方有。涅槃經云。若學大乘人。雖是肉眼而明佛眼。二乘雖具天眼不明佛眼。又云見如來性者。雖有煩惱如無煩惱。若實明宗見性。即肉眼而明佛眼。以智照為眼故。台教約五

品。初位中以凡夫心同佛所知。用所生眼齊如來見。若論明昧淺深即落修證。今直論見性。即無前後。

第八十一卷

【四板】

經云。雖讚發菩提心而知心性即是菩提。雖讚大乘經而知一切諸法皆是大相。雖說菩[薩-產+(辛/工)]道而不分別阿羅漢辟支佛諸佛。摩訶衍論釋云。若真若偽唯自妄心現量境界無有其實。無所著故。又若真若偽皆一真如。皆一法身。無有別異。不斷除故。是以但了一心不忘正念。一切境界自然消滅。可謂應念斷除豈勞功行。此乃西來的旨。諸佛正宗。圓信圓修不同權漸。直下得力如師子就人。一搥便成猶王之寶嚫。可謂等賜高廣大車。悉與如來平等滅度。豈同貧所樂法。下劣之乘者哉。

【六板】

思惟彼我。哽痛自他。即起大悲。興兩誓願。眾生無邊誓願度。煩惱無邊誓願斷。雖知眾生如虛空誓度如虛空之眾生。雖知煩惱無所有誓斷無所有之煩惱。雖知眾生數甚多而度多多之眾生。雖知煩惱無邊底而斷無底之煩惱。雖知眾生如如佛如而度如佛如之眾生。雖知煩惱如實相而斷如實相之煩惱。何者。若但扳苦因扳苦果此誓雜毒。故須觀空。若偏觀空。則不見眾生可度是名著空者。諸佛所不化。若偏見眾生可度。即墮愛見大悲非解脫道。今則非毒非偽。故名為真。非空邊非有邊。故名為正。

【八板】

楞嚴三昧經。問諸佛法中有合散耶。荅曰。凡法尚無合散。況佛法耶。云何修習。若見凡法佛法不二是名修習。是以了一心成現之門。則無修而修。達萬法具足之體。乃不習而習。出入無際心境一如。即於一切差別法中。念念入念念起。
問。一心旨趣蓋是惣門。法義難明廣須開演。如何是法。如何是義。荅。法本無差隨義有別。從法生義差別難明。因義顯法。一心易了。

第八十二卷

【五板】

普賢品明一障一切障經云。以普賢眼見一切眾生皆已究竟矣。故知但了真心。無惑可斷。設有餘習。還以一心佛知見而治之。不入此宗。皆成權漸。以此懺罪。何罪不消。除三毒根。如翻大地。以此發行。何行不成。徹十地源。似窮海底。遊行奮迅猶師子之王。自在翱翔。若金翅之鳥。

【八板】

居一切時不起妄念者。念雖即空不可故起。或串習而生。或接續而起。或覺前念非別生後念改悔。惣皆是病。但一坐之時內外心不生。即是真如定。設有異境[去/(冗-几+牛)]生唯明正念。正念者。即一心本法。心境俱虛。了無所得。於諸妄心亦不息滅者。即推初念不見起處。何須斷滅。不見起處是名真滅。住妄想境不加了知者。妄想內外諸境皆空。何須強生分別。則不取不捨妙定相應。於無了知不辨真實者。亦不住無分別非實非虛心無所寄。則得本之正宗。還原之妙性矣。

【九板】

首楞嚴經云。一切眾生。從無始來。迷己為物。乃至含受十方國土。夫轉物者。物虛非轉。唯轉自心。以一切法皆從分別生。因想而成。隨念而至。所以金剛三昧經偈云。法從分別生。還從分別滅。滅諸分別法。是法非生滅。

第八十三卷

【一板】

問。摩訶衍論云。一即是心。心即是一。無一別心。無心別一。一切諸法平等一味。一相無相。作一種光明心地之海者。云何復說同相異相。荅。若同若異俱一心作故。如海涌千波。千波即海。以眾生差別性故不能同種。以如來平等性故不能異種。眾生雖差別不能自異。如來雖平等不能自同。不能自異故即異無異也。不能自同故即同非同也。

【三板】

起信論云。譬如種種瓦器皆同微塵性相。如是無漏無明種種業幻。皆同真如性相。是故契經中佛問文殊。汝久遠來恒無休息。普徧遊行十方剎中見何殊事。文殊荅曰。我久遠來不見餘事。唯見微塵。又佛問言。汝百年中居于輪家不見種種瓦器相耶。文殊對曰。我唯見塵不見瓦器。又佛問言。汝實不見地水火風山川樹等種種相耶。對曰。我實不見如是等相。唯見微塵。如是如是。世尊問訖。文殊荅曰。至一百數。佛問文殊見微塵耶。文殊對曰。我久遠來不見微塵。尒時世尊告文殊言。善哉善哉。汝是大士。能覺一相。能覺一相即無相法。

【七板】

有識之身。無情之士。皆是內外四大悉皆無體。且如地大唯依風輪眾微所成。本無自性但是有情心變。更無異理。安庠動止。皆在心中。似鳥飛空不離空界。如魚潛水。豈越水源。

【八板】

問。楞伽經云。佛語心為宗。既立一心為宗。云何復云無心是道也。荅。心為宗者。是真實心。此心不是有無。無住無依。不生不滅。有佛無佛性相常住。為一切萬物之性。猶如虛空體非一切而能現一切。只為眾生不了此常住真心。以真心無性不覺而起妄識之心。遂遺此真心妙性。逐妄攀緣。只令息緣心。所以云無心是道也。

第八十四卷

【五板】

但了一念空。諸塵自然破。所依既不有能依何得生。如源盡流乾根危葉謝。所以阿難七處執而無據。故知邪法難扶。二祖直下求而不生。可驗解空方悟祖佛大約。只指斯宗。既不得能起之心。亦不得所生之境。心不可得故即我喪。境不可得故即法亡。若能人法俱空。即顯一心妙理。

【六板】

問人法俱空識又不立。即今見聞從何而有。荅。一切前塵所現諸法。盡隨念而至皆對想而生。念息境空意虛法寂。故知見聞但是緣起。見畢竟空。可明起處。

【八板】

問。論云。說智及智處俱名為般若。智處即是境云何成般若。荅。般若有二種。一真實常住般若。二觀照有用般若。若真實般若。性遍一切處。寂而常照。唯一真心不分能所。即不同世間頑境。以為所照。亦不同偏小妄心。以為所照。又亦不同假立真如。以為所照。今則一體潛通。心心互照。以無心外境。亦無境外心。以心是境心。境是心境故。如是融鎔豈非般若乎。

第八十五卷

【三板】

問。雖然心即是業。業即是心。既從心生還從心受。如何現今消其虛妄業報。荅。但了無作自然業空。所以云。若了無作惡業一生成佛。又云。雖有作業而無作者。即是如來秘密之教。又凡作業悉是自心撗計外法。還自對治。妄取成業。若了心不取境。自不生無法[去/(冗-几+牛)]情。云何成業。

【四板】

學人問安國和尚云。若未悟時。善惡業緣是有不。荅。非有。喻如夜夢被惡人逐。或作梵王帝釋。將為是有。豁然睡覺寂然無事。信知三界本空。唯是一心。又有問大珠和尚若為得知業盡。荅。現前心通。前生後生。猶如眼見。前佛後佛。萬法同時。

【五板】

太虛空藏菩[薩-產+(辛/工)]所問經云。山相擊王菩[薩-產+(辛/工)]曰。譬如有孔隙處。風入其中搖動於物有往來相。菩[薩-產+(辛/工)]亦尒。若心有閒隙。心則搖動。以搖動故魔則得便。是故菩[薩-產+(辛/工)]守護於心不令間隙。若心無間隙則諸相圓滿。以相圓滿故。則空性圓滿。是為菩[薩-產+(辛/工)]超魔法門。

【六板】

問。入唯識門。觀一切境自然無相。何用更言破相顯理。復有弃有觀空。若有所破之宗。則立能空之理。既存空法。還成有相之因。若守觀門。豈合無為之道。荅。夫言破相者。是未入唯識。去其妄執。雖言破相實無所破。既無所破之有。亦無能破之空。情執若消空有俱寂。前塵無定。破立隨心。迷真之妄不生。對妄之真亦絕。

【七板】

問。見聞覺知。不出俗諦心量。真諦無得無生。還出心量不。荅。夫量者是能緣心。但有對俗說真。因虛立實。[后-口+十]差別論平等。遣異相建如如。盡是對待得名。破執設教。若能真俗雙拂。空有俱消。了邊即中。無邊可離。達中即邊。無中可存。能證之智既亡。所證之理亦寂。方超心量入絕待門。若有得無得有生無生。盡不出於心量。

【九板】

問。本始二覺從何立名。荅。本覺者。因始得名。始覺者從本而立。如起信鈔云。未審始覺從何而生。為本所對故此云也。原其始覺是本所生。斬新而有故名為始。反照其體元來有之。敵對於始故名為本。苟無其始何所待耶。如母生子對子稱母。乃至問本覺始覺既殊。何因無二。又既同本覺。因何名始。荅。即是本覺初顯相用名為始覺。相用非別外來故得融同一體。又若非本覺舉體之相用。即不是始覺。以心外有法故。若不然者。但名相似覺。亦名隨分覺。是知直待合同本體方得名真始覺也。既合於本。始即非始。既無於始。即無於本。本始之名既喪。但可名為覺焉。

【九板】

問。上說真心無生。妄念起滅。如何會妄歸真。入一乘平等之道。荅。妄元無體。本自全真。何須更會。今謂情見妄執之人。引祖佛善巧。洞心原之智。搜經論微細窮性海之詮。令頓豁情塵便成真覺。如釋摩訶衍論云。一心真如體大。通於五人平等。平等無差別故。云何名為五種假人。一者凡夫。二者聲聞。三者緣覺。四者菩[薩-產+(辛/工)]。五者如來。是名為五。如是五名。人自是五。真自唯一。所以者何。真如自體。無有增減。亦無大小。亦無有

無。亦無中邊。亦無去來。從本以來一自成一。同自作同猒異捨別。唯一真如。是故諸法真如。一相三昧。契經中作如是說。譬如金剛作五趣像。五人平等亦復如是。

第八十九卷

【九板】

問。既是真如。何分身土耶。荅。據義立之於真如中。以性成萬德為身。以空之理為土。約義即別。體不相離。又真理中具四德。常淨二德為土。我樂二德為身。故云我此土淨而汝不見。則真身含萬法為土耳。若心外取土見。相迷真。成妄想之垢故稱為穢。若見心性則名淨耳。是以一法不動異見常生。迷有作塵勞。悟空成佛國。非移妙喜匪變娑婆。亦非神力所為。法性何曾遷變。猶眩翳之者同處。各觀蠅髮毛輪所見差別。如執外境界。皆是妄心。如經云。例如今目覩山河。皆是無始見病。
問。心外無法。道外無心。云何諸佛自稱出世得道。廣說教門。
荅。只為眾生不了唯心。妄生外境。以不實故。所以諸佛出世。若有一法是實。則諸佛終不出世。所說方便教門不為知者說。但為未知者破執除疑。似形言教。若執喪疑消。則無道可得。無法可說。思益經云。佛言我坐道場時。唯得顛倒所起煩惱。畢竟空性。以無所得故得。以無所知故知。

第八十九卷

【十板】

眾生者。即是諸雜雜心識。念念起滅。故号眾生。經云。佛告比丘。汝等日夜常生無量百千眾生。若能智照不起相續之念。即是度眾生。又了念即空。無有起處。即是度盡無量百千眾生。不見有一眾生而得滅度者。台教云。無明為父。貪愛為母。六根為男。六塵為女。識為媒嫁。出生無量煩惱為子孫。故經云。有念即生死。無念即泥洹。

【十一板】

問。若如上說成佛度眾生不離一念。諸佛何以發願更度他眾生。
荅。雖發願度生。皆令倣此真修究竟。同此指歸一念。所以先發誓

度盡一切眾生方成正覺。則念盡心澄天真獨朗即成佛義也。先佛已如是自度竟。然後轉示他人。即是真實之慈。離此興悲皆成妄想。如舍利弗問菴提遮女何不轉女身。偈荅言。自男生我女。徒生妄想悲。則是不了自是非男錯認眾生之相。却乃執生他女徒興彼我之情。於一真內而妄立自他。向同體中而強分愛見。如古師云。有二義門俱無可度。一契空如性空寂滅故無可度。二契不空同一法性。法性平等故無可度。故金剛三昧經云。若化眾生無生於化。不生於化其化大焉。又大虛空藏菩[薩-產+(辛/工)]所問經偈云。猶如於幻師。害多幻化眾。實無有所害。所度生亦然。幻化及有情。諸佛法亦尒。若悟同一性。無自性為性。所以先德云。八地已上菩[薩-產+(辛/工)]得無生忍。恒河沙世界外有眾生求救。菩[薩-產+(辛/工)]都不起念眾生自然見菩[薩-產+(辛/工)]到其前。與其說法四事供養菩[薩-產+(辛/工)]得如是智。由是無心之心量故我說為心量。亦為無量之量耳。

第九十卷

【一板】

問。如上所說涅槃非有。故經云。設有一法過涅槃者。我亦說如幻如夢。即後學之人徒勞景慕。荅。斯言破著。非壞法性。如觀和尚云。難一切法如幻者。妄法緣生可許如幻。涅槃真實又不從緣如何同幻。故牒釋有二意。一明雖真而亦從緣。雖非緣生而是緣顯。亦空無性。二明涅槃非幻。為破著涅槃心。云如幻耳。是則破心中涅槃。亦顯涅槃體即真而成妙有。故知四種涅槃初後俱有。所以唯識論云。一本來自性清淨涅槃。謂一切法相真如理。雖有客塵而本性淨。具無數量微妙功德無生無滅湛若虛空。一切有情平等共有。與一切法不一不異。離一切相一切分別尋思路絕名言道斷。唯真聖者自內所證。其性本寂。故名涅槃。二有餘依涅槃。謂即真如出煩惱障。雖有微苦所依未滅而障永寂。故名涅槃。三無餘依涅槃。謂即真如出生死苦。煩惱既盡餘依亦滅。眾苦永寂。故名涅槃。四無住處涅槃。謂即真如出所知障。大悲般若常所輔翼。由斯不住生死涅槃。利樂有情。窮未來際。用而常寂。故名涅槃。
問。夫言法身者。心為法家之身。身是積聚義。積集含藏一切萬法故名為心。即何用更立般若及解脫二法。荅。法身即是人人須有靈智故名般若。若得般若照則顯現法身。故經云。隱名如來藏。顯名為法身。又若得般若。則一切處無著。不為境縛即是解脫。若顯法身得解脫功全由般若。非唯此二法一切萬行皆因般若成立。故五度

如盲。般若如導。若布施無般若唯得一世榮。後受餘殃債。若持戒無般若暫生上欲界還墮泥犁中。若忍辱無般若。報得端正形不證寂滅忍。若精進無般若。徒興生滅功。不趣真常海。若禪定無般若。但行色界禪。不入金剛定。若萬善無般若。空成有漏因。不契無為果。故知般若是險惡徑中之導師。迷闇室中之明炬。生死海中之智楫。煩惱病中之良醫。碎邪山之大風。破魔軍之猛將。照幽途之赫日。警昏識之迅雷。抉愚盲之金鎞。沃渴愛之甘露。截癡網之惠刃。給貧乏之寶珠。若般若不明萬行虛設。祖師云。不識玄旨徒勞念靜。不可剎那忘照率尒相違。以此三法不縱不橫。非一非異。能成涅槃祕藏。如大涅槃經云。佛言我今當令一切眾生及以我子四部之眾。悉皆安住祕密藏中。我亦復當安住是中入於涅槃。何等名為祕密之藏。猶如伊字。三點若並則不成伊。縱亦不成。如摩醯首羅面上三目乃得成伊。三點若別亦不得成。我亦如是。解脫之法亦非涅槃。如來之身亦非涅槃。摩訶般若亦非涅槃。三法各異亦非涅槃。我今安住如是三法為眾生故名入涅槃。所以云。法身常種智圓解脫具一切皆是佛法無有優劣故不縱。三德相冥同一法界。出法界外何處別有法故不橫。能種種建立不一同歸第一義故不異。雖三而一。雖一而三。一則壞於三諦。異則迷於一實。在境則三諦圓融。在心則三觀俱運。在因則三道相續。在果則三德周圓。如是本末相[(冰-水+丨)*歹]。方入大涅槃祕密之藏。古德云。此之三德不離一如。德用分異。即寂之照為般若。即照之寂為解脫。寂照之體為法身。如一明淨圓珠。明即般若。淨即解脫。圓體法身。約用不同。體不相離。故此三法不縱不橫不並不別。如天之目。似世之伊。名祕密藏為大涅槃。

【三板】

淨名經云。諸佛解脫。當於眾生心行中求。若不觀自心非己智分。不能開發自身寶藏。今欲論凡夫地之珎寶。即聞修故明觀心也。

第九十一卷

【一板】

夫凡聖之道同一法身。彼此俱亡。物我咸絕。則心內無得身外無餘。如何起應化之身攝機冝之眾。荅。只為眾生不了自他唯心。撗生彼此。若自達真空。則諸佛終不出世。菩[薩-產+(辛/工)]亦無功夫。古德問云。若言自他俱是自心現。離心無實我人者。諸佛亦

見有眾生。豈可有妄心未盡耶。荅。諸佛見有眾生俱是緣生幻有。不知謂實有我所以造業受報枉有輪迴。此由無實我感諸佛慈悲。若實有我非是妄有者。諸佛何故妄救眾生。以我實有不可救故。今為救者定知無我妄計有也。故知眾生不離佛界。迷不覺知。
古德云。十方諸佛皆我本師海印頓現。且法華分身有多淨土如來。何不指己淨土而令別往弥陁妙喜。思之故知賢首弥陁等佛皆本師矣。復何恠哉。言賢首者。即壽量品中過百萬阿僧祇剎最後勝蓮華世界之如來也。經中偈云。或現蓮華勝妙剎。賢首如來住其中。若此不是歎本師者。說他如來在他國土為何用耶。且如摠持教中亦說三十七尊皆遮那一佛所現。謂毗盧遮那如來內心證自受用成於五智。從四智流出四如來。謂大圓鏡智流出東方阿閦如來。平等性智流出南方寶生如來。妙觀察智流出西方無量壽如來。成所作智流出北方不空成就如來。法界清淨智即自當毗盧遮那如來。又問若依此義。豈不達於平等意趣。若言即我者依於平等意趣而說非即我身。如何皆說為本師耶。荅。平等之言乃是一義。唯識尚說一切眾生中有屬多佛。多佛共化以為一佛。若屬一佛佛能示現以為多身。十方如來一一皆尒。今正一佛能為多身。依此而讚本師耳。如華嚴不思議解脫境界品頌云。佛智通達淨無礙。剎那普了三世法。皆從心識因緣現。生滅無常無自性。於一剎中成正覺。一切剎處悉亦然。一切入一一亦尒。隨眾生心而示現。

【四板】

大乘大集經云。佛告賢護。如火未生。或時有人發如是言。我於今日先滅是火。賢護於意云何。彼人是語為誠實不。賢護荅言。不也。世尊。佛告賢護。如是諸法從本已來畢竟無得。云何於今乃作斯說我能證知一切諸法。我能了達一切諸法。我能覺悟一切諸法。我能度脫一切眾生於生死中。此非正言。所以者何。彼法界中本無諸法亦無眾生。云何言度。但世諦中因緣度耳。故知心外無法何所得耶。佛身無為但隨緣現。
問。經云。菩[薩-產+(辛/工)]關閉一切諸惡趣門者。夫一切眾生隨自心業各受苦報。所以經偈云。假使百千劫。所作業不亡。因緣會遇時。果報還自受。云何菩[薩-產+(辛/工)]能關一切惡趣門。荅。只約自心常開六識門何曾暫閉。日夜計校緣想。一切不善事遍諸境界念念恒造生死地獄。經云。集起心想名為地獄。若能觀自心識性無所有。即是開善趣門。若不起心想。即是閉惡趣門。若得自在智現前。即現身生五道入地獄餓鬼畜生等界救苦眾生。故禪門中立無念為宗以為要學。故經偈云。勤念於無念。佛法不難得。何謂

不難得。以無念故萬境不生。當處解脫。若有念起非獨開惡趣之門。二十五有一時俱現。故知萬質皆從念異十二之類縱橫。千差盡逐想生八萬之門競起。如信心銘云。眼若不睡諸夢自除。心若不異萬法一如。以諸法無體從自心生。心若不生。外境常寂。故云萬法本閑時人自閙。

【六板】

問。如上所說眾生自心造業自受苦報。又云何說代一切眾生苦。
荅。約古德釋代苦有七意。一起悲意樂事未必能。二修諸苦行能與物為增上緣即名代苦。三留惑潤生受有苦身為物說法令不造惡因亡果。喪即名代苦。四若見眾生造無間業。當受大苦無畏方便要須斷命自墮地獄。令彼脫苦。五由初發心常處惡道。乃至飢世身為大魚即名為代。六大願與苦皆同真性。今以即真之大願潛至即真之苦。七法界為身自他無異眾生受苦即是菩[薩-產+(辛/工)]。初唯意樂。次二為緣。次二實代。後二理觀。然約有緣方能代耳。還原觀云。普代眾生受苦德者。謂菩[薩-產+(辛/工)]修諸行法不為自身。但欲廣益群生。怨親平等。普令斷惡。備修萬行速證菩提。又是菩[薩-產+(辛/工)]本行菩[薩-產+(辛/工)]道時大悲大願以身為質。於三惡趣救贖一切受苦眾生要令得樂盡未來際。心無退屈。不於眾生希望毛髮報恩之心也。經頌云。廣大悲雲徧一切。捨身無量等剎塵。以昔劫海修諸行。令此世界無諸垢。謂眾生妄執念念遷流名之為苦。菩[薩-產+(辛/工)]教令了蘊空寂自性本空故言離苦。
問曰。眾生無邊苦業亦無邊。云何菩[薩-產+(辛/工)]而能代受。
荅。菩[薩-產+(辛/工)]代眾生受苦者。由大悲方便力故。但以眾生妄執不了業體。從妄而生無由出苦。菩[薩-產+(辛/工)]教令修行止觀兩門心無暫[(天*天)/日]因亡果。喪苦無由生。但念不入三塗名為代眾生受苦也。是以三界生死之苦者。皆是眾生妄受。以不了根塵無性本末常空。於畢竟無中執成究竟之有。因資貪取結業受生。於無量劫來受輪迴苦。無明所罩莫省莫知。菩[薩-產+(辛/工)]於是垂大悲心愍茲顛倒。說性空之法藥。破情有之病根。則達苦無。生不造惡業。知諸受互起能破惑因。妄受之苦既空。對治之藥自絕。所以先德云。苦是樂。樂是苦。只箇修行斷門戶。亦無苦。亦無樂。本來自性無繩索。以茲妙悟入一際門。遂得人法俱空。不為心境所縛。當處解脫。永出苦原。豈非代苦乎。又經云。說法是大神變。能令即凡成聖。變禍為祥。於地獄火輪之中踊淨剎蓮臺之上。豈非神變耶。

問。一切境界因心分別。若有分別即屬無明。故云無心分別一切法正。有心分別一切法邪。諸佛如來已斷無明無有心相。云何能知真俗差別之境名一切種智。荅。以法無自體故。即分別無分別。以體不礙緣故。無分別即分別。

第九十二卷

【一板】

夫約世諦門中凡聖夭絕。凡夫心外立法妄執見聞。聖人既了一心云何同凡知見。荅。聖雖知見常了物虛。如同幻生無有執著。如大涅槃經云。迦葉菩[薩-產+(辛/工)]白佛言世尊。若以因此煩惱之想。生於倒想。一切聖人實有倒想而無煩惱。是義云何。佛言。善男子。云何聖人而有倒想。迦葉菩[薩-產+(辛/工)]言世尊。一切聖人牛作牛想。亦說是牛。馬作馬想。亦說是馬。男女大小。舍宅車乘。去來亦尒。是名倒想。善男子。一切凡夫有二種想。一者世流布想。二者著想。一切聖人唯有世流布想。無有著想。一切凡夫惡覺觀故於世流布生於著想。一切聖人善覺觀故於世流布不生著想。是故凡夫名為倒想。聖人雖知不名倒想。又以境本自空何須壞相。以心靈自照豈假緣生。不同凡夫能所情執知見故。

【二板】

淨名經云。所見色與盲等者。崇福疏云。譬如五指塗空。空無像現。不以空無像現便言指不塗空。豈以五指塗空便欲令空中像現。事亦不然。不妨熾然塗空。空中元無像現。豈以眼根見色便令如盲。豈以眼根如盲而便都無所見。不妨滿眼見色了色本自性空。雖然見色之時元來與盲無異。但息自分別心非除法也。法本自空無所除也。又所聞聲與響等者。豈是不聞。但一切聲皆如谷響無執受分別也。所以滿眼見色。滿耳聞聲。不隨不壞了聲色之正性故。何者。若隨聲色之門即墮凡夫之執。分別研醜之相深著愛憎。領受毀讚之音妄生欣戚。若壞聲色之相即同小乘之心則有三過。一色等性空無可壞故。若壞方空非本空故。二由空即真同法性故。若壞方真事在理外故。三由即空不待壞故。壞則斷滅。是以如來五眼洞照無遺。豈同凡夫生盲。二乘眇目。都無見耶。但不隨不壞離二見之邊邪。非有非空。契一心之中理。則逢緣無礙。觸境無生矣。

【三板】

大智度論云。佛有不言無。無不言有。但說諸法實相。譬如日光不作高下平等一照。佛亦如是。非令有作無非令無作有。是知若迷大旨。則見有無。

【四板】

問。六塵境界但依妄念而有差別。若無念之人還見一切境界不。
荅。妄念執有前塵作實知解妙性不通遂成差別。若無念之人非是離念。但是即念無念。念無異相。雖有見聞皆如幻化。又一念頓圓常見十法界萬法中道之理。古德問云。若言念唯無念。豈得摠不見不聞人畜聲色等耶。荅。恒聞見以聞見即不聞見故。何者。以但聞見聲色等法即是眼耳等識見聞也。知是畜等色聲自是意識分別也。然眼等識見聞性無別。但稱色等法得更無異緣也。意識妄有了知無體。所知如幻也。故云所見色與盲等。

【六板】

華嚴經頌云。若有知如來。體相無所有。修習得明了。是人疾作佛。故經云。一切眾生無始已來常入涅槃。菩提非可修相非可生相畢竟無得無有色相而可得見。見色相者。當知皆是隨染幻用。非是智色不空之相。以智相不可得故。
問。一切眾生無始無明。種子堅牢。現行濃厚。云何一念而得頓除。荅。根隨結使體性本空。愚夫不了自生纏縛。若明佛知見開悟本心。更有何塵境而能障礙乎。

【八板】

華嚴論問。一切眾生本有不動智。何故不應真常。何故隨染。荅。一切眾生以此智故而生三界者。為智無性不能自知是智非智善惡苦樂等法。為智體無性但隨緣現。如空中響應物成音。無性之智但應緣分別。以分別故癡愛隨起。因癡愛故即我所病生。有我所故自他執業便起。因執取故号曰末那。執取不斷名之為識。因識種子生死相續。以生死故眾苦無量。以苦無量方求不苦之道。迷不知苦者。不能發心。知苦求真者還是本智。會苦緣故方能知苦。不會苦緣不能知苦。故知苦緣故方能發心求無上道。有種性菩[薩-產+(辛/工)]以宿世先已知苦發信解種。強者雖受人天樂果亦能發心求無上道。是故因智隨迷。因智隨悟。是故如人因地而倒。因地而起。正隨迷時名之為識。正隨悟時名之為智。

【九板】

問。此自他權實二門。於正理中决定耶。荅。但隨化門無有决定。經云。無有定法故号阿耨菩提。若執一門皆成外道。或定一相即是魔王。是以一切法權一切法實。一切法亦權亦實。一切法非權非實。台教云。若一切權法何所不破。如來有所說尚復是權。况復人師。若一切法皆實者何所不破。唯此一事實。但一究竟道寧得眾多究竟道耶。若一切法亦權亦實復何所不破。一切悉有權有實不得一向權一向實。若一切法非權非實復何所不破。何得紛紜強生建立。古德云。即實而權則有而不有。即權而實則無而不無。若雙遮權實即有無俱非。若雙照權實則有無俱是。若非遮非照則是非俱非。而遮而照則是非俱是。若是非俱是終日非而不非。若是非俱非終日是而不是。若是而不是。則非是非非之非。若非而不非。則非是是是之是。是則心該色末色徹心原。心色一如何。非何是。故知心外有法是非競生。法外無心取捨俱喪。

問。此宗鏡錄何教所攝。荅。直唯識性理無偏圓。約見不同略分五教。一小乘教。唯說六識不知第八賴耶。二初教。說有賴耶生滅亦不言有如來藏。三終教。有如來藏生滅不生滅和合為賴耶識。四頓教。揔無六七八識等。何以故。以一心真實從本已來無有動念體用無二。是故無有妄法可顯。五一乘圓教。說普賢圓明之智不言唯識次第。又言佛子。三界虛偽唯一心作。亦攝入故。此宗則圓教所攝。乃是如來所說法門之根本。以如來依此心成佛。故此心得為如來根本之義。無有一法不收。無有一理不具。如明鏡照物。曷有遺餘。若寶印文成。更無前後。

問。凡立五乘之道皆為運載有心。若境識俱忘。則無乘可說。今約方便乘理不無此宗究竟何乘所攝。荅。於諸乘中一乘所攝。亦云最上之乘出過諸法頂故。亦云不思議乘非情識測量故。今所言一乘者。即一心也。以運載為義。若攀緣取境則運入六趣之門。若妄想不生運至一實之地。

【十四板】

首楞嚴經云。諸可還者自然非汝。不汝還者非汝而誰。則知汝心本妙明淨。汝自迷悶。喪本受輪。於生死中常被漂溺。是故如來名可憐愍。故知一切眾生即今見精明心。非定真妄昧之則麤。明之則妙。只於八種不還之中。了了見性常住。云何隨境流轉失本真常。永沒苦輪常漂死海。大聖憐愍非不驚嗟。阿難示起疑心寄破情執。釋迦微細開演直指覺原。可謂不易凡身頓成聖體。現於生滅顯出圓

常。宗鏡前後明文一一全證於此。又江西馬祖問亮座主蘊何經業。對云。講三十本經論。師云。正講時將什麼講。對曰。將心講。師云心如工伎兒。意如和伎者。爭解講他經。對云。不可是虛空講也。師云却是虛空講得。座主於言下大悟。遂下堦禮拜驀目汗流。師云這鈍根阿師用禮拜作什麼。其座主却迴本寺語學徒言。某一生學業將謂天下無人敵者。今日被開元寺尊宿一唾淨盡。我尒許多時皆是誑謊汝。遂散學徒一入西山更無消息。又如有學士問馬祖云。如水無筋骨。能勝萬斛舟時如何。師云。我這裏水亦無舟亦無。說什麼筋骨。又學人問龍潭和尚云。久響龍潭及至到來為什麼龍亦不現潭又不見。師云。却是子親到龍潭。又俗官王常侍問先洞山。五十二位菩[薩-產+(辛/工)]中為什麼不見妙覺菩[薩-產+(辛/工)]。師云。却是常侍親見。所以智者大師一生弘教。雖廣垂開示。唯顯正宗。如止觀中云。究竟指歸何處。言語道斷。心行處滅。永寂如空。又觀心論中云。復以傷念。一家門徒。隨逐積年看心稍久。遂不研覈問心。是以不染內法。著外文字。偷記注而奔走。負經論而浪行。何不絕言語置文。破一微塵讀大千經卷。若能如上聽法講經。提宗問荅。方諧祖意稱可佛心。如遇此機可歸宗鏡。

第九十三卷

【一板】

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

如諸法無行經云。尒時文殊師利言。世尊。師子吼菩音王如來滅度之後。尒時有菩[薩-產+(辛/工)]比丘名曰喜根。時為法師。質直端正。不壞威儀不捨世法。尒時眾生普皆利根樂聞深論。其喜根法師於眾人前不稱讚少欲知足細行獨處。但教眾人諸法實相。所謂一切法性即是貪欲之性。貪欲性即是諸法性。瞋恚性即是諸法性。愚癡性即是諸法性。其善根法師以是方便教化眾生。眾生所行皆是一相。各不相是非。所行之道心無瞋礙。以無瞋碍因緣故逮得法忍。

於佛法中决定不壞。世尊。尒時復有比丘法師行菩[薩-產+(辛/工)]道名曰勝意比丘。護持禁戒得四禪四無色定。行十二頭陁。世尊。是勝意比丘有諸弟子。其心輕動樂見他過。世尊。後於一時。勝意菩[薩-產+(辛/工)]入聚落乞食。誤至喜根弟子家。見舍主居士子。即到其所敷座而坐。為居士子称讚少欲知足細行。說無利語過讚歎遠眾樂獨行者。又於居士子前。復說喜根法師過失。是比丘不實。以邪見道教化眾生。是雜行者。說[婬-壬+(工/山)]慾無碍瞋恚無障碍。愚癡無障碍。一切諸法皆無障碍。是居士子利根得無生法忍即語勝意比丘。大德。汝知貪慾為是何法。勝意言居士我知貪慾是煩惱。居士子言。大德是煩惱為在內在外耶。勝意言。不在內不在外。大德若貪慾不在內不在外。不在東西南北四維上下即是無生。若無生者云何說。若垢若淨。尒時勝意比丘瞋恚不喜。從座起去。作如是言是喜根比丘以妄語法多惑眾人。是人以不學入音聲法門。故聞佛音聲則喜。聞外道音聲則瞋。於梵行音聲則喜。於非梵行音聲則瞋。以不學入音聲法門故。乃至尒時喜根菩[薩-產+(辛/工)]於眾僧前說是諸偈云。貪欲是涅槃。恚癡亦如是。如此三事中。有無量佛道。若有人分別。貪欲瞋恚癡。是人去佛遠。譬如天與地。菩提與貪欲。是一而非二。皆入一法門。平等無有異。凡夫聞怖畏。去佛道甚遠。貪欲不生滅。不能令心惱。若人有我心。及有得見者。是人為貪欲。將入於地獄。貪欲之實性。即是佛法性。佛法之實性。亦是貪欲性。是二法一相。所謂是無相若能如是知。則為世間導。若有人分別。是持戒毀戒。以持戒誑故。輕蔑於他人。是人無菩提。亦無有佛法。但自安住立。有所得見中。若住空閑處。自貴而賤人。尚不得生天。何況於菩提。皆由著空閑。住於邪見故。邪見與菩提。皆等無有異。但以名字數。語言故別異。若人通達此。則為近菩提。分別煩惱垢。即是著淨見。無菩提佛法。住有得見中。若貪著佛法。是則遠佛法。貪無礙法故。則還受苦惱。若人無分別。貪欲瞋恚癡。入三毒性故。則為見菩提。是人近佛道。疾得無生忍。若見有為法。與無為法異。是人終不得。解於有為法。若知二性同。必為人中尊。佛不見菩提。亦不見佛法。不著諸法故。降魔成佛道。若欲度眾生。勿分別其性。一切諸眾生。皆同於涅槃。若能如是見。是則得成佛。其心不閑靜。而現閑靜相。是於天人中。則為是大賊。是人無菩提。亦無有佛法。若作如是願。我當得作佛。如是之凡夫。無明力所[去/(冗-几+牛)]。佛法湛清淨。其喻如虛空。此中無可取。亦無有可捨。佛不得佛道。亦不度眾生。凡夫強分別。作佛度眾生。是人於佛法。則為甚大遠。若見眾生苦。則是受苦者。眾生無眾生。而說有眾生。住眾生相中。則無有菩提。若人見眾生。是畢竟解脫。無有婬恚癡。知

是為世將。若人見眾生。不見非眾生。不得佛法實。佛同眾生性。若能如是知。則為世間將。乃至說是諸偈法時。三萬諸天子得無生法忍萬八千人漏盡解脫。即時地裂勝意比丘墮大地獄以是業障罪因緣故。百千億那由他劫於地獄受諸苦毒。從地獄出七十四萬世常被誹謗。若千百千劫乃至不聞佛之名字。自是已後。還得值佛出家學道而無志樂。於六十二萬世常返道入俗。亦以業障餘罪故於若干百千世諸根闇鈍。世尊。尒時喜根法師。於今東方過十萬億佛土有國名寶莊嚴於中得阿耨多羅三藐三菩提。号曰勝光明威德王如來。應供正徧知。今現在彼。其勝意比丘今我身是。世尊。我未入如是法相門時。受如是苦。分別苦。顛倒苦。是故若發菩[薩-產+(辛/工)]心者。若發小乘心者。不欲起如是業障罪。不欲受如是苦惱者。不應拒逆佛法。無有處所可生瞋癡。佛告文殊。汝聞是諸偈得何等利。世尊。我畢是業障罪已。聞是偈因緣故。所在生處。利根智慧。得深法忍。巧說深法。文殊師利。為誰力故能憶如是無量阿僧祇劫罪業因緣。世尊諸菩[薩-產+(辛/工)]有所念有所說有所思惟。皆是佛之神力。所以者何。一切諸法皆從佛出。故知若不信宗鏡中所說實相之理。則如勝意比丘沒冤受裂地之大苦。若有信如是說。則如文殊師利智慧演深法之妙辯。信毀交報。因果無差。普勸後賢應深信受。

【十板】

華嚴經中真如相迴向。有一百句。一一句中無不同旨。皆為成就一心妙門。釋曰。是知百句之內一一義中。無一字而不約心明。無一行而不隨性起。可謂真該行末。無一一行而非真。行徹真原。無一一真而非行。如是則理事周備心境融通。匪著有以凝空。免滯真而染俗。能令頓生正信。步步成菩[薩-產+(辛/工)]之因門。直顯圓修。念念滿諸佛之果海。所以具錄百句廣大全文究竟證明宗鏡妙旨。今則普勸十方學士一切後賢。但願道富人貧情踈德厚。以法為侶。以智為先。用慈修身。開物成務。為法施主。匪悋家風。無問不從。有疑咸决。則履佛行處免負本心。妙行恒新至道如在。所以證道歌云。窮釋子。口稱貧實是身貧道不貧。貧則身常披縷褐。道則心藏無價珍。無價珍。用無盡利物應時終不吝。三身四智體中圓。八解六通心地印。斯則以法界為身虛空為量。情亡取捨。見泯自他。以物心為心何門不順。以彼意為意何法能違。入宗鏡中法尒如是。故書云。以兆人之耳聽。以四海之目視。以己身知人身。以己心知人心。聖人無常心。以百姓心為心。又云。攝己從他萬事消和。攝他從己諸事競起。則內外指歸。證明無盡。

問。信受毀謗此宗鏡法。罪福何重。荅。此乃群賢之父。諸佛之母。萬善由生。信謗豈不獲報重耶。所以法華經云。又如大梵天王一切眾生之父。此經亦復如是。一切賢聖學無學及發菩[薩-產+(辛/工)]心者之父。起信鈔云。若謗此法以深自害亦害他人。斷絕一切三寶之種。一切如來皆依此法得涅槃故。一切菩[薩-產+(辛/工)]因之修行得入佛智故。

第九十四卷

【一板】

大涅槃經云。信於二諦一乘之道。更無異趣。為是眾生速得解脫。又云。道者雖無色像可見。稱量可知。而實有用。善男子。如眾生心。雖非是色。非長非短。非麤非細。非縛非解。非是見法而亦是有。

【二板】

知幻即離。不作方便者。以幻無定相自性常離。離即空也。即一切凡聖垢淨萬法皆同幻如空故。何用更作方便而求離。離幻即覺亦無漸次者。當離之時全成大覺。即離即覺平等一照。既無前後。豈有漸次耶。

【四板】

金剛三昧經云。如是眾生之心實無別境。何以故。心本淨故。理無穢故。以染塵故名為三界。三界之心名為別境。是境虛妄從心化生。心若無妄即無別境。大力菩[薩-產+(辛/工)]言。心若在淨諸境不生。此心淨時應無三界。佛言如是。菩[薩-產+(辛/工)]心不生境。境不生心。何以故。所見諸境唯所見心。心不幻化。則無所見。

【七板】

虛空孕菩[薩-產+(辛/工)]經偈云。一切諸法相。真實無知者。若人住諸蔭。六根皆蔽塞。釋曰。故知諸法皆真。無知無見。纔有知見即落識蔭。則一心不通六根闇塞。終不能見無見之見。知無知之知。若有見之見則不見一切。若無知之知則無所不知。所以賢護經

云。若菩[薩-產+(辛/工)]觀四念處時。無法可見。無聲可聞。無聞見故則無有法可得分別。亦無有法可得思惟。而亦非瞽盲聾故。但是諸法無可見故。以唯一真心見外無法。

【八板】

須真天子經云。須真天子問文殊師利菩[薩-產+(辛/工)]。不從三解脫門而求道耶。文殊荅言。天子。不可從空而成道。亦不可於無相而成道。亦不可於無願而成道也。所以者何。於是中無心意識念亦無動故。有心意識念念動者乃成其道也。釋曰。若取三解脫門作證。即是溺實際之海。背靈覺之原。遺性徇空何成大道。若直了神解心性。念念菩提果圓。不墮斷見之邪無。豈涉常見之實有。介尒起意大用現前。無得無依非取非捨。從真起行體用相収。以行契真卷舒一際。可謂心心合道。念念冥真矣。故還原觀云。用則波騰海沸全真體以運行。體則鏡淨水澄舉隨緣而會寂。斯則不離體之用。乃波騰不離用之體。體常湛寂。體雖湛寂常在萬緣。用雖波騰恒冥一際。

大方廣師子吼經云。佛告電曇菩[薩-產+(辛/工)]。善男子。法唯一字所謂無字。本無言說何所言說。善男子。當知無說是為真說。尒時淨身菩[薩-產+(辛/工)]。承佛威神白佛言世尊。若無所說是為真說。啞默不言皆應說法。佛言如是。善男子。如汝所說非唯啞默者說法。不啞默者亦皆說法而不知法。世尊。云何一切眾生說法而不知法。善男子。如生盲人處日光中而不見日。傍人為說。以他聲故乃知有日。如是諸法悉入法界。法界無字離諸字性。非諸眾生而能宣辯。釋曰。審知未達宗人。依通見解隨他語轉妄有所說。如彼盲者不見日光聽傍人聲豈窮日體。若眼開親見即知本無名字言說。故知有言傷旨。不達法界。是以經云。如是諸法悉入法界。法界無字離諸字性。若能深達一字唯心法界。自然言語道斷法尒知解情亡。豈是無辯智不能窮也。如肇論云。釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毗耶。須菩提唱無說以顯道。釋梵絕聽而雨花。斯則理為神御。故口以之而默。豈曰無辯。辯所不能言也。

普超三昧經决狐疑品云。於是阿闍世王曰。唯願濡首解我狐疑。濡首荅言。大王所疑恒河沙等諸佛世尊所不能决。時王自省無救護。從榻而墮。如斷大樹摧折躃地。大迦葉曰。大王自安。莫懷恐據。勿以為懼。所以者何。濡首童真被大智鎧。善權方便而設此言。可徐而問。時王即起問濡首曰。向者所說恒河沙諸佛不能為我而决狐疑。濡首報曰。王意云何。假若有人而自說言。我以塵[目*(宜/八)]灰煙雲霧。汙染虛空寧堪任乎。荅曰。不能汙。濡首又問。設

令大王取此空洗之使淨。寧堪任乎。荅曰。不能淨。濡首報曰。吾以是向者說言恒河沙等諸佛世尊所不能决也。釋曰。一切眾生不了自性清淨心故。妄生垢淨迷悟自沒。遂於無疑中起疑。於無决中求决。若能諦了豁尒意消。即見一切染淨諸法皆同虛空性。既達虛空性不可染淨。方悟本心未曾迷悟。設有說無生無得之理。皆是一期隨宜方便。若入宗鏡妙旨了然。尚無疑與無疑。何懷决不决耶。

第九十五卷

【二板】

大樹緊那羅王所問經云。尒時天冠菩[薩-產+(辛/工)]問於大樹緊那羅王。如是琴中妙偈從何而出。荅言。善男子。從諸眾生音聲中出。又問。諸眾生音聲從何而出。荅言。善男子。眾生音從虛空出。乃至當知是聲即虛空性。聞已便滅。若其滅已同空性住。是故諸法若說不說同虛空性。是故應當不捨空際如音聲分。諸法亦尒。乃至又以音聲名為言語。然是音聲無有住處。若無住處則無堅實。則名為實。若其是實則不可壞。若不可壞則無有起。若無有起則無有滅。若無有滅是名清淨。若是清淨是則白淨。若是白淨是則無垢。若是無垢則是光明。若是光明則是心性。若是心性則是出過。若是出過則出過諸相。若出過諸相則是正位。若菩[薩-產+(辛/工)]在正位是則名得無生法忍。釋曰。入一心正位。是究竟指歸最後垂示。言窮理極。更無過矣。

【三板】

佛昇忉利天為母說法經云。佛告月氏天子。何謂菩[薩-產+(辛/工)]曉了一切猶如虛空。其三界者心之所為。不計斯心無有色像。亦不可覩。無有處所。無有教令。猶如幻化。因其心本而求諸法則不可得。若以於心不求于心則無所獲。心不可逮以不得心一切諸法亦不可得。諸法則無有。法無形類。想亦無有影而無所有。及與實諦亦無所覩。無所覩者於一切法心無所入。知一切法無所成就亦無所生。譬如虛空。

演道俗業經云。佛告長者。智慧有四事。一曰解於身空。四大合成。散壞本無主名。二曰其生三界皆心所為。心如幻化倚立眾形。三曰了知五蘊本無處所。隨其所著因有斯情。四曰曉十二緣本無根原。因對而現。是為四。佛於是頌曰。悉解其身空。四大而合成。

散滅無處所。從心而得生。五蔭本無根。所著以為名。十二緣無端。了此至大安。

【四板】

但了無生即入平等。言平等者即一切有為無為如實之性。見此性故以無住義住一切法中。若不遠一切法是一心真如平等無生之性。在染離染俱為煩惱所染。若了諸法無生。則一切有為無為皆是菩提之道。何所染耶。

【五板】

大莊嚴法門經云。佛言復次。長者子。清淨攀緣方便行。菩[薩-產+(辛/工)]於一切眾生心法中悉有菩提。何以故。若彼心無色離色分別體性如幻。彼此內外不相續者是名菩提。復次長者子。菩[薩-產+(辛/工)]不應覺於餘事。但覺自心。何以故。覺自心者。即覺一切眾生心故。若自心清淨即是一切眾生心清淨故。如自心體性即是一切眾生心體性。如自心離垢即是一切眾生心離垢。如自心離貪即是一切眾生心離貪。如自心離瞋即是一切眾生心離瞋。如自心離癡即是一切眾生心離癡。如自心離煩惱即是一切眾生心離煩惱。作此覺者名一切智知覺。釋曰。若了一心遍知一切。夫一切者是一之一切。故名一切智知覺。若各隨相解則不得名一切智知覺。以不覺諸法自性故。

【六板】

大乘本生心地觀經云。善男子。自覺悟心有四種義。云何為四。謂諸凡夫有二種心。諸佛菩[薩-產+(辛/工)]有二種心。善男子。凡夫二心其相云何。一者。眼識乃至意識同緣自境名自悟心。二者。離於五根心心所法和合緣境名自悟心。善男子。賢聖二心其相云何。一者。觀真實理智。二者。觀一切境智。善男子。如是四種名自悟心。釋曰。凡夫二心者。一根境同緣心。此則和合而生。無有自體。凡夫執實故說為空。二離根境心。即是真心。不從緣生。若了此心即真發菩提之道。賢聖二心者。一理智心。即第一義諦空有兩亡性相俱寂。二境智心。即隨緣俗諦真俗雙照理事相含。若入宗鏡之中揔前凡聖四心。或入相資門。若聖若凡交徹無礙。或入相泯門。若一若多冥同性海。

第九十五卷

【七板】

文殊悔過經云。文殊師利言。人民所作眾得本者。志性各異。使入揔持光明之慧。其有諸天一切人民愁憂苦惱為除眾患。悉入揔持光明之耀。一切諸論文字本際入於揔持光明之耀。一切諸行諸想所應悉入揔持光明之耀。使致普門諸根轉輪使入揔持光明之門。一切莊嚴清淨眾飾。使入揔持光明之門。乃至住於一事普見眾事。住於眾事悉見一事。以一事入一切事。以一切事入於一事。則以一義告誨開化一切諸義。以一切義興發一義。以無因緣入於諸緣。化于諸緣令入無緣。以無事法入于眾生性行各異。從其相行而教誨之。釋曰。夫能泯異性永拔苦輪。融諸行門清淨嚴飾者。悉令入一心揔持之門。被宗鏡光明之耀。故能住一事而見眾事。以一成多。用諸義而發一義。以多成一。一成多而用遍。多成一而體融。體用交羅。一多自在。

【九板】

寶頂經云。佛言迦葉。譬如有人怖畏虛空。搥胸叫呼作如是言。善友汝等為我除此虛空。迦葉於汝意云何。此空為可除不。迦葉言不可。世尊。佛言迦葉。若有如是沙門婆羅門怖畏性空。我說是人失心狂亂。所以者何。迦葉。一切諸法並是說空方便。若畏此空云何不畏一切諸法。若惜諸法云何不惜此空。佛性論問云。此經為顯何義。荅。為示一切諸法本性非有。故說法空。非閑法滅然後得空。故於空性不應生怖。釋曰。一切諸法並是說空方便者。夫有所說皆為顯空。所以空則一切法。法則一切空。非先有而後無寧歸斷滅。豈先無而後有不墮無常。是以性本常空空無間斷。應諸有有自繁興。能入斯宗。聞諸法空。心大歡喜。不了此義。聞諸法空。心大怖畏。以不了法空違現量境執為外解。聞說唯心之旨恐墮空見之門。心境俱迷。遂生怖畏。

度一切諸佛境界經云。佛言文殊師利。菩提者無相無緣。云何無相無緣。不得眼識是無相不見色是無緣。不得耳識是無相不聞聲是無緣。乃至意法亦如是。釋曰無相則無能緣之心。無緣則無所緣之境。能所俱亡。真心自現。

文殊師利行經偈云。過現未來法。唯語無真實。彼若於實處。一相無差別。釋曰。若說三世所有之法皆是世諦語言。若了一心真實之處一道自無差別。何言之所議。意之所緣耶。

第九十六卷

【一板】

菩[薩-產+(辛/工)]處胎經云。譬如泉源陂池五河駛流各各有名。悉歸于海便無本名。亦如須弥跱立難動。雜色眾鳥往依附山。皆同一色便無本色。菩[薩-產+(辛/工)]摩訶[薩-產+(辛/工)]教化眾生淨佛國土亦復如是。眾生心識所念不同若干思想。能令一切至解脫門。想定意滅便無本念。同一解脫。

十善業道經云。尒時世尊告龍王言。一切眾生心想異故。造業亦異。由是故有諸趣輪轉。龍王汝見此會及大海中形色種類各別不耶。如是一切靡不由心造。乃至又觀此諸大菩[薩-產+(辛/工)]妙色嚴淨。一切皆由修集善業福德而生。又諸天龍八部眾等大威勢者。亦因善業福德所生。今大海中所有眾生。形色麤鄙。或大或小。皆由自心種種想念。作身語意諸不善業。是故隨業各自受報。

【二板】

文殊菩[薩-產+(辛/工)]問法身經云。如言摩尼寶舍有四角。從一角視悉見諸角無所缺減。是故見諸本際。釋曰。若了一心本際何法不通。以諸法從心所生皆同一際。住此際中一一圓滿舉目咸是何待意思。智不能知言不能及。故云金剛寶藏無所缺減無所希望。經云。時舍利弗知諸眾會心之所念。即時告此諸比丘言。仁等何故發於斯言。吾等之身從今已往無佛世尊因從異學出為沙門。時諸比丘報舍利弗。吾從今始敬事六師一切所歸為一相耳。不倚六入是以不見若千種師不想出家沙門也。釋曰。倚六入而為差妄分邪正。歸一相而為本彼我雙亡。如是解者。可謂真出家矣。

【四板】

寶網經偈云。普遍諸佛土。法王之境界。釋師子人尊。一毛光所照。釋曰。如無量無邊諸佛土。不出一毛頭心地。以智了達者。故云光所照。

【五板】

若欲除結當於結心。釋曰。左右偏掣况有無二見。當於結心即正明中道。所以昧真空而有無情起。執根塵而一六義生。諦了自心解縛

俱泯。故知垢淨解縛悉從自心。以心垢故見垢。心淨故見淨。心縛故見縛。心解故見解。若無於心。何垢何淨。

【六板】

守護國土陀羅尼經云。尒時世尊。告一切法自在王菩[薩-產+(辛/工)]摩訶[薩-產+(辛/工)]言。此深三昧以菩提心而為其因。以大慈悲而為根本。方便修習無上菩提以為究竟。善男子。此中何者名為菩提。善男子。欲知菩提當了自心。若了自心即了菩提。何以故。心與菩提真實之相畢竟推求俱不可得同於虛空。故菩提相即虛空相。是故菩提無所證相。無能證相。亦無能所契合之相。何以故。菩提畢竟無諸相故。善男子。以一切法即虛空相。是故菩提畢竟無相。尒時一切法自在王菩[薩-產+(辛/工)]復白佛言。世尊。若此菩提同虛空。一切智體當何所求。云何證得菩提現前一切智智當於何生。佛告一切法自在王菩[薩-產+(辛/工)]言。善男子。一切智體當於心求。一切智智及與菩提從心而生。何以故。心之實性本清淨故。善男子。此心之性不在外不在內不在中間。善男子。一切如來說此心相。非青非黃。非赤非白。非紅非紫。亦非金色。非長非短。非圓非方。非明非暗。非男非女。非非男女。亦復非是亦男亦女。善男子。此心非欲界性。非色界性。非無色界性。非天龍。非夜叉。非乾闥婆。非阿脩羅。非迦樓羅。非緊那羅。非摩睺羅伽人非人等。一切同類。善男子。此心不住於眼。亦復不住耳鼻舌身意。於三世中亦不可見。何以故。此心同於虛空相故。以是義故遠離一切麁細分別。何以故。此虛空性即心性故。如其心性即菩提性。如菩提性即陀羅尼性。善男子。是故此心虛空菩提陀羅尼性無二無二分。無別無斷。如是一切皆以大慈大悲而為根本。方便波羅蜜之所攝受。善男子。是故當知我今於此諸菩[薩-產+(辛/工)]等大眾之中。說如是法為淨廣大菩提心故。為令一切了自心故。是故一切法自在王。若有善男子善女人。欲知菩提真實性者。當了自心。如其心性即菩提性。云何而能了知心性。謂此心性於一切相。若形若顯。乃至若五蔭。若六入。若十二處。若十八界。如是等法觀察推求。竟不可得。善男子。若諸菩[薩-產+(辛/工)]如是了知即得成就第一清淨法光明門。住此門已。任運得此不可思議。一切智智諸佛境界甚深三昧。

文殊般若經云。佛告文殊師利。汝已供養幾所諸佛。文殊師利言。我及諸佛如幻化相。不見供養及與受者。佛告文殊師利。汝今可不住佛乘耶。文殊師利言。如我思惟不見一法何當得住於佛乘。佛言文殊師利。汝不得佛乘乎。文殊師利言。如佛乘者但有名字。非可

得亦不可見。我云何得。佛言文殊。汝得無礙智乎。文殊師利言。我即無礙。云何以無礙而得無礙。佛言汝坐道場乎。文殊師利言。一切如來不坐道場。我今云何獨坐道場。何以故。現見諸法住實際故。釋曰。若了一心實際。則一切無所得。於無所得中故能成辦無邊佛事。於事事中皆不違實際故。若如是解者。未必是不坐道場是坐道場。當坐道場時是不坐道場矣。何以故。道場等不出實際故。

【九板】

雜藏經云。譬如兩木相揩。則自生火還燒其木。火不從風出。不從水出。不從地出。其四魔者亦復如是。皆從心生不從外來。譬如畫師畫作形像隨手大小。雖因緣合有彩有板有筆。畫師不畫不能成像。四魔如是。心已堅固便無所起。釋曰。是以一心不動法不現前。如畫師不畫且無形像。故不動一心有大功德。如法句經云。佛言善男子。善知識者。有大功德能令汝等於貪欲瞋恚愚癡邪見五蓋五欲眾塵勞中建立佛法。不起一心得大功德。譬如有人持堅牢舡度於大海。不動身心而到彼岸。

第九十八卷

【二板】

高僧解脫和尚。依華嚴作佛光觀於清霄月夜光中忽見化佛說偈云。諸佛秘密甚深法。曠劫修行今乃得。若人開明此法門。一切諸佛皆隨喜解脫。和尚乃禮拜問云。此法門如何開示於人化佛遂隱身不現。空中偈云。方便智為燈。照見心境界。欲知真實法。一切無所見。

【七板】

高城和尚歌云。無相心能運耀。應聲應色隨方照。雖在方而不在方。任運高低揔能妙。尋無頭。復無尾。燄光暈暈從何起。只這如今全是心。心用明心心復尒。不居方。何處覓。運用無蹤復無跡。識取如今覓底人。終朝莫謾別求的。勤心學。近叢林。莫將病眼認花針。說教本窮無相理。廣讀元來不識心。識取心。了取境。識心了境禪河靜。若能了境便識心。萬法都如闥婆影。

【九板】

牛頭下佛窟和尚云。若人不信一文殊說十方文殊一時說一佛涅槃一切諸佛俱涅槃。何以故。不達色根本故。問。了色性無所有是本不。荅。此是住觀語。非是即事見根本。若即事見者。只汝生老病身及無明。[婬-壬+(工/山)]怒是色根本。事外無理故。是以若了一色根本即舉十方色同。名為一說一切說一涅槃一切涅槃。當知色體無性。性無不包。又云。雖同凡夫而非凡夫。不得凡夫不壞凡夫。謂別有殊勝在心外者即墮魔網。我今自觀身心實相作佛。即是見十方佛同行同證處。問。佛身無漏戒定熏修。五蔭不縛不脫不敢有疑。且如大品經云。眾生不善五蔭之身亦不縛不脫。甚令人驚疑。荅。若向眾生五蔭外別有諸佛解脫無有是處。只了眾生自性從本已來無有一法可得誰縛誰脫。何得更有縛脫之異。問。經云。眾生與佛平等無有縛脫。何得六道眾生沉淪不得解脫。荅。眾生不了色心清淨。妄想顛倒不得解脫。若知人法常空其中實無縛脫。問。作何觀行懺悔臨終免被業[去/(冗-几+牛)]。荅。汝須深信諸佛所行所說處與我今日所行所說處無別。乃至成佛尚不得涅槃相。何況中間罪福妄業可得。此是真實正知正見。真實修行。真實懺悔。但於行住坐臥不失此觀。臨終自然不失正念。

【十板】

大珠和尚云。心性無形即是微妙法身。心性體空即是度空無邊身。示行莊嚴即是功德法身。此法身是萬化之本。隨處立名智用無盡。是無盡藏。問。何者是法身。荅。心能生恒沙萬法故号法家之身。經云。一念心塵中。演出恒沙偈。時人自不識。問。真法幻法各有種性不。荅。佛法無種應物而現。若心真也。一切皆真。若有一法不真真義則不圓。若心幻也。一切法皆幻。若有一法不是幻。幻法則有定。若心空也。一切皆空。若有一法不空空義則不圓。迷時人逐法。悟了法由人。森羅萬像至空而極。百川眾流至海而極。一切聖賢至佛而極。十二部經五部毗尼四圍陁論至心而極。心是揔持都院萬法之原。亦是大智慧藏。無住涅槃。百千名号皆是心之異名。靈辯和尚云。夫一心不思議妙義無定相。應時而用不可定執。經云。一切賢聖皆以無為法而有差別。用有差別隨處得名。究竟不離自心。此心能壞一切。能成一切。故云一切法皆是佛法。心作天。心作人。心作鬼神。畜生地獄皆心所為。好惡皆由心。要生亦得。要不生亦得。即是無礙義。只今一切施為行住坐臥即是心相。心相無相故名實相。體無變動亦名如來。如者不變不異也。無中現有。有中現無。亦曰神變。亦曰神通。揔是一心之用。隨處差別即多義。一中解無量。無量中解一。了彼互生起。當成無所畏。又東方

入正定。西方從定出。若了心外無法。一切唯心。即無一法當情。無有好惡是非。即不怖生死。一切處皆是解脫。故云。當成無所畏。縱然心外有一切境法。亦從自心妄想因緣而生。無有自性。其體本空。如幻如化。

先雲居和尚云。佛法有什麼多事。行得即是。但知心是佛莫愁佛不解語。欲得如是事。還須如是人若知如是人。愁箇什麼。若云如是事即不難。自古先德淳素任真。元來無巧。設有人問如何是道。或時荅甌甎木頭作麼。眾仰皆重。元來他根本脚下實有力。即是不思議人。把土成金。若無如是事。饒你說得蔟花蔟錦相似。直道我放光動地世間更無過也。盡說却了合殺頭人揔不信受。元來自家脚下虛無力。釋曰。雲居和尚乃物外宗師。此土七生為善知識。道德孤邁。智海弘深。具大慈悲。常盈千眾。所示徒云。但知心是佛莫愁佛不解語者。此為今時學人一向外求但學大乘之語。不能返本內自觀心明見天真之佛。若了此心佛即自然智無師之智現前。何煩外學。如云從門入者非寶。又云。從天降下即貧窮從地涌出即富貴。若從心地涌出智寶有何窮盡。故云無盡之藏。但若得心真實去。根脚下諦去。自然出語盡與實相相應。言下救人生死。變凡為聖。捉礫成金。道有亦得。道無亦得。句句悉成言教。若也心中未諦。圓信不成。空任虛浮。只成自狂直饒辯說縱撗。只增狂慧。設或說得天花亂墜頑石點頭。事若不真揔成妖幻。所以志公見雲光法師講法華經感得天華亂墜云。是齩蚤之義。是以先聖誡言。實為後學龜鏡。可以刻骨。可以書紳。今徧搜揚。深有意矣。

第九十九卷

【二板】

俱舍論云。眼所現見名為所見。從他傳聞名為所聞。自運己心諸所思搆名為所覺。自內所受及自所證名為所知。佛地論云。現見虛空雖與種種色相相應而無諸色種種相故。如煙霧等共相應故有時見空有種種相。由虛妄分別力故但見煙等有種種相非見虛空。以虛空性不可見故。乃至心淨法界離名言故。一切名言皆用分別所起為境。然諸法教亦不唐捐。是證法界展轉因故。如見字書解所說義。由此法教是諸如來大悲所流。能展轉說離言說義。如以眾彩彩畫虛空甚為希有。若以言說說離言義。復過於彼。

【三板】

釋摩訶衍論云。一切諸法一心量無心外法。以無心外法故。豈一心法與一心法作障礙事。亦以一心法作解脫事。無有障礙。無有解脫。一心之法。一即是心。心即是一。無一別心。無心別一。一切諸法平等一味。一相無相。作一種光明心地之海。寶生論偈云。微笑降伏大魔軍。明智覺了除眾欲。於此大乘能善住。深識愛源為自心。

【六板】

頓教五位門云。第一識心者。語是心。見是心。聞是心。覺是心。知是心。此是第一悟。一一能知如許多心皆是一心。一心能遍一切處。第二知身同無情身不知痛痒好惡。一切皆是心。不干身事。心能作人畜。心能作魚鳥。第三破四大身。身即是空。空即是無生。空無內外中間離一切相。第四破五蔭。色蔭若有四蔭不虛。色蔭若無四蔭何有。第五見性成佛湛然常住。十住經序云。以靈照故統名一心。以所緣故摠号一法。若夫名隨數變則浩然無際。統以心法則未始非二。十二門論序云。論之者。欲以窮其心原盡其至理也。若一理之不盡。則眾異紛然有惑趣之乖。一原之不窮。則眾途扶踈有殊致之跡。殊致之不夷。乖趣之不泯。大士之憂也。
般若燈論序云。始夫萬物非有。一心如幻。心如幻故雖動而恒寂。物非有故雖起而無生。是以聖人說如幻之心。鑒非有之物。了物非物。則物物性空。知心無心則心心體寂。達觀之士得其會歸而忘其所寄。於是分別戲論不待遣而自除。無得觀門弗假修而已入。蕩蕩焉不出不在無住無依者也。

【九板】

安樂集云。問。何因一念佛之力能斷一切諸障。荅。如經云。譬如有人用師子筋以為琴絃。音聲一奏一切餘絃悉皆斷壞。若人菩提心中行念佛三昧者。一切煩惱一切諸障悉皆斷滅。亦如有人[((土/口)*殳)/牛]取牛羊驢馬一切諸乳置一器中。若將師子乳一滴投之直過無難。一切諸乳悉皆破壞變為清水。若人但能菩提心中行念佛三昧者。一切諸惡魔諸障直過無難。

第一百卷

【一板】

復禮法師云。觀業義者。夫業因心起。心為業用。業引心而受形。心隨業而作境。然則因業受身。身還造業。從心作境。境復生心。若影隨形而曲直猶響隨聲而大小矣。慧集法師悟道頌云。普光初學道。無邊世界動。回天復轉地。併入一毛孔。

【三板】

跋陀三藏云。理心者。心非理外。理非心外。心即是理。理即是心。心理平等。名之為理。理照能明名之為心。覺心理平等名之為佛。心會實性者。不見生死涅槃有別。凡聖無異。境智一如。理事俱融。真俗齊觀圓通無礙名修大道。

【四板】

如上所引祖佛言教。委曲披陳。可以永斷纖疑。圓成大信。若神珠在掌寶印當心。諸佛常現目前。法界不離言下。是以從初摽宗於一心演出無量名義。無量名義不出理智。非理不智。故理外無智。非智不理。故智外無理。亦攝智從理。離體無用攝用歸體。體性自離。故體即非體。即一切法如虛空性。空性亦空畢竟寂滅。斯滅亦滅。不知以何言故強名之無盡真心耳。今還攝無量義海揔歸一句。乃至無句。一字一點卷舒自在。不動一心。究竟指歸。言思絕矣。又此乃是內證自心真性絕待無依平等法門。

【五板】

問。如上解釋引證皆是祖佛之言。何不自語。荅。我若自語。一切茫然罔措津涯。豈有申問之處。設祖佛之教皆是隨他意語。曲順時機。是以世尊言三世諸佛所說之法。吾四十九年不加一字。又經云。先佛已說。後佛隨順。若能如是了達。則知佛語是自語。自語是佛語。故本師云。一切外道經書皆是佛說。非外道說。又云。釋迦如來語。提婆達多語。無二無別。若於此不信不明。皆成二見。常縈分別凡聖之想。恒生取捨自他之情。欲紹吾宗。無有是處。

【九板】

問。如何得形跡俱亡。荅。本無朕跡。云何欲亡。問。如是則如人飲水冷暖自知。當大悟時方合斯旨。荅。我此門中亦無迷悟合與不合之道理。撒手似君無一物。徒勞謾說數千般。此事萬種況不成。

千聖定不得。大地載不起。虛空包不容。非大器人無由擔荷。如古德云。盡十方世界覓一人為伴不得。又云。只有一人承紹祖位。終無第二人。若未親到徒勞神思。直饒說玄之又玄。妙中更妙。若以方便於稱揚門中助他信入一期傍讚即不然。若於自己分上親照之時。特地說玄說妙起一念殊勝不可思議之解皆落魔界。所以圓覺經云。虛偽浮心多諸巧見。不能成就圓覺。又先德偈云。得之不得天魔得。玄之又玄外道玄。拋却父孃村草裏。認他黃葉作金錢。百丈竿頭快散手。不須觀後復觀前。如今但似形言跡紋彩生時皆是執方便門。迷真實道。並是認他黃葉喚作金錢。若大悟之時似百丈竿頭放身更不[(厂@((既-无)-日+口))*頁]於前後。此宗鏡中是一切凡聖大捨身命之處。不入此宗皆非究竟。問。畢竟如何。荅。亦無畢竟。問。前云不入此宗皆非究竟。此又云何稱無畢竟。荅。前對增上慢人未得為得。認虛妄為真實。執顛倒作圓常。為破情塵權稱究竟。今論見性豈言虛實耶。問。以此通明之後如(何履踐。荅。教誰履踐。問。莫)不成斷滅不。荅。尚不得常住云何斷滅。問。乞最後一言。荅。化人問幻士。谷響荅泉聲。欲達吾宗旨。泥牛水上行。問。此錄括略微細理事圓明。於慕道人得何資益。荅。若第一義中無利無功德。就世俗門內似有於稱揚。摠有二塗能禪初學。一者。為未信人令成正信攝歸一念不外馳求。二者。為已信人助成觀力理行堅固疾證菩提。步步而不滯寶所功程。念念而流入[薩-產+(辛/工)]婆若海。似乘廣大之輦立至寶坊。如駕堅牢之舡坐登覺岸。

冥樞會要卷下

四谿比丘　了義　書

湖州報恩光孝禪寺住持嗣祖比丘(道樞)重開

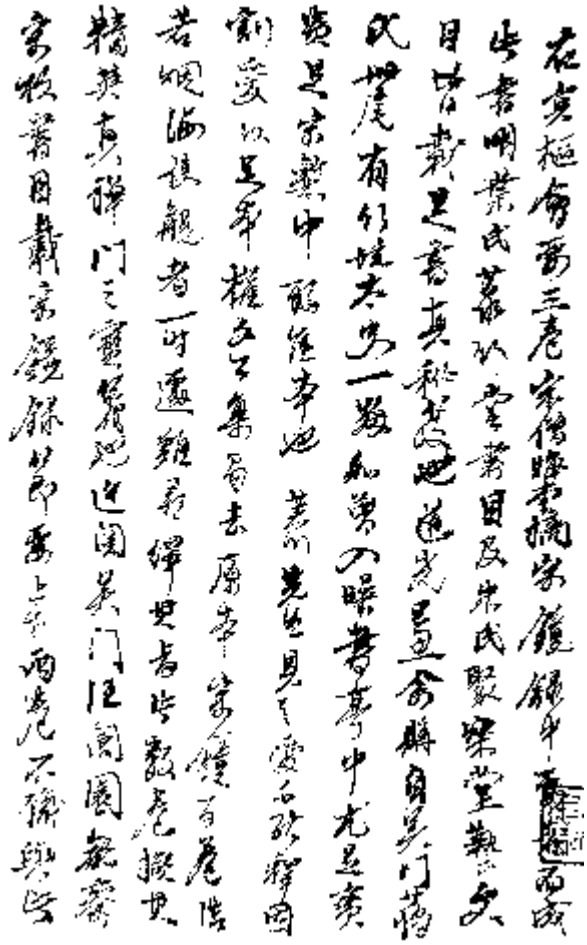
時紹興十五年歲次乙丑端午日謹題

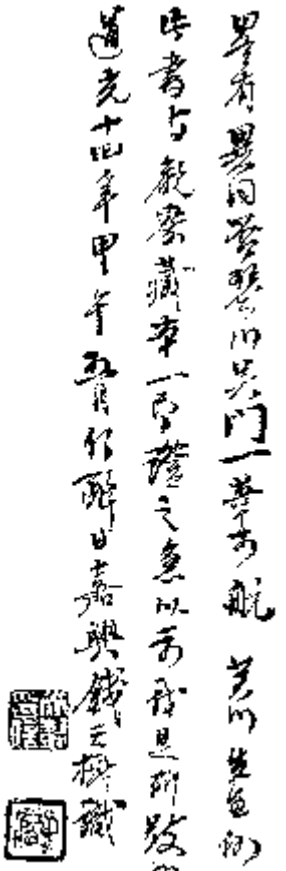
元祐六年。夏龍菴老師閱宗鏡錄。怙其要處欲鈔之。以久棄筆墨兼倦於刪擇莫即成也。七年春門人惟清敬承師意適畢上呈乃奉　慈旨。離為三冊而目之曰冥樞會要集。於是學者爭傳。因遂流行而轉寫滋誤。侍者普燈患之將丐金鏤版故來請校勘。為取京澍二印本同三四衲子逐一點對。文叅理證。反覆精詳。無容誤矣。燈用飭工。乞聊敘夤緣并列施者姓名于其後。是與書之云尒。

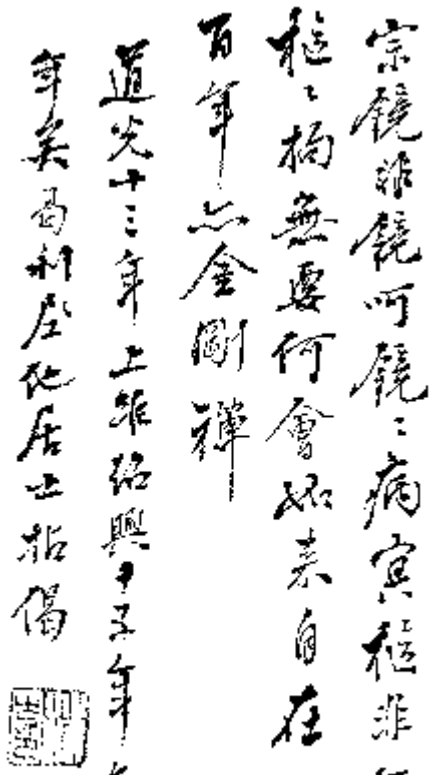
紹聖三年二月二十五日　惟清　謹[顯-京+正]

宗鏡錄智覺壽禪師之所作也。禪經論律與世間文字圓融和會。無心外法自非妙覺應身。集佛大成。孰能與此哉。彥元祐九年。痛失慈恃哀荒中獲見此書。如登寶山聚。如涉華藏海。根羸識陋莫可測量。惟增重贊歎。非宿植善因。乃至不聞此書名字。何况深解義諦。今晦堂心公所集冥樞會要。實宗鏡錄之妙義也。詞約而旨全。門該而帙省。普勸世人受持讀誦。若於一句一義不作文字見。不作理見。不作事見。頓念回光。指忘而月現。則超如來地入莊嚴門。當知是人決定成佛。願此勝緣資我先妣壽光君明靈不昧。得法淨土。

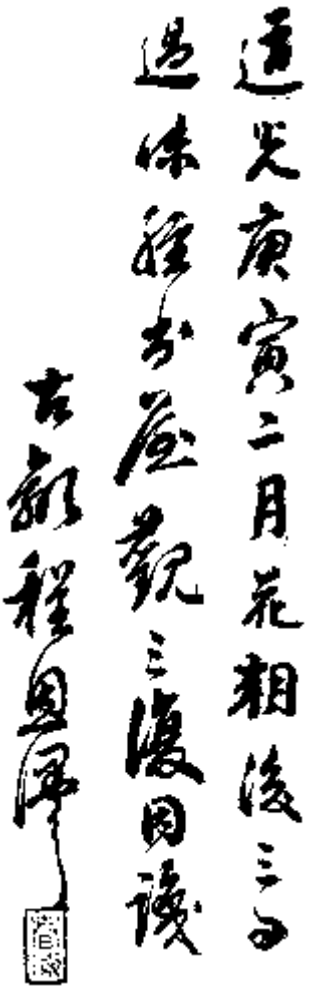
吳郡朱彥敘

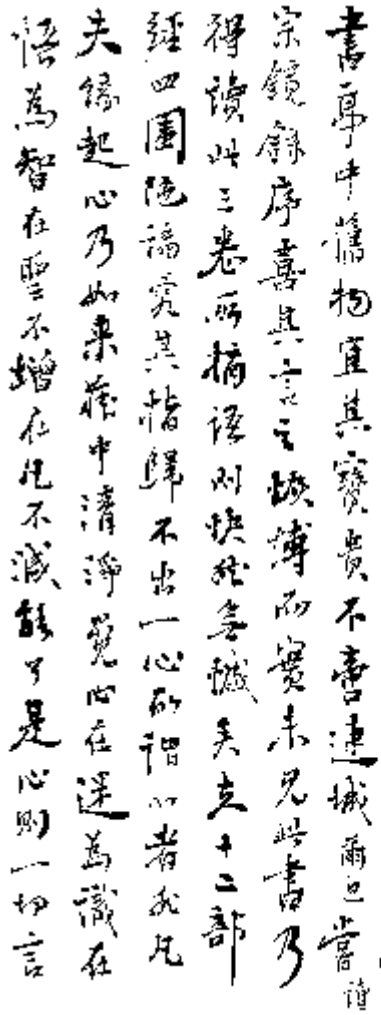




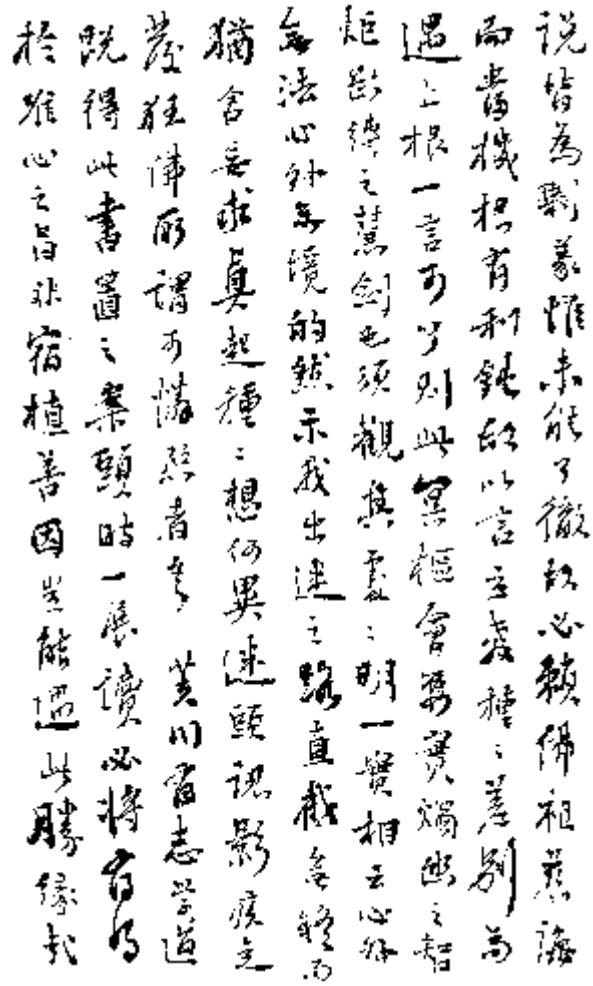


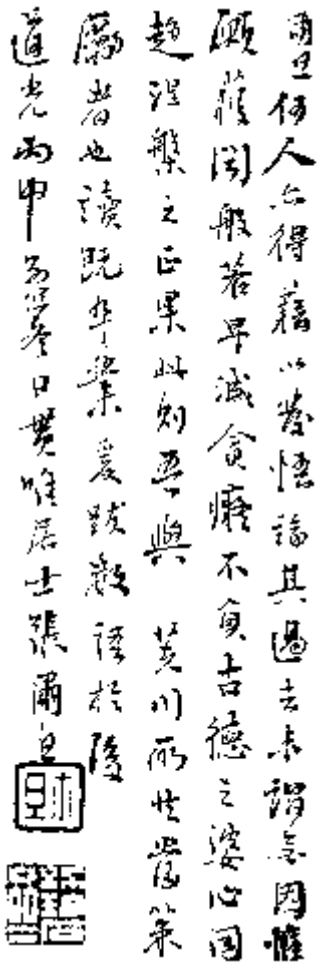
宗鏡非鏡所鏡〻病寘槌非槌執
槌〻柄無要何會如來自在此六
百年亦金剛禪
道光十三年上非紹興十五年六百六十
年矣曷利居化居士拈偈





永明壽禪師集經論唯心要義著宗鏡錄
一百卷龍庵和尚又括其中至要之語成三卷
名冥樞會要　芙川好蒞宋槧書此書又為曝
書亭中舊物宜其寶貴不啻連城爾旦嘗讀
宗鏡錄序喜其言之博而實未見此書乃
得讀此三卷所摘語則快然無憾矣立十二部
經四圍陀論究其指歸不出一心所謂心者我凡
夫緣起心乃如來藏中清淨覺心在迷為識在
悟為智在聖不增在凡不減能了是心則一切言





宋本冥樞廣要六本向潯之同里張氏紙墨完好洵為善本藏之有年矣三峯寺藥龕大和尚深明內典雅好古書今夏為　先人禮懺入山特携呈葯公為結夏叅觀之助非同友朋間泛然之投贈也。
時同治庚午五月二十五日(宗建識于悅生齋中)

聯絡我們

財團法人
佛教電子佛典基金會（CBETA 基金會）
CBETA Comprehensive Buddhist Electronic Text Archive Foundation

service@cbeta.org
(02)2383-2182 轉分機 12
官網 https://cbeta.org/
CBETA Online https://cbetaonline.dila.edu.tw/
立即贊助 https://cbeta.org/quick-donate/

贊助資訊

CBETA 長年來陸續將歷代重要佛典數位化為「CBETA 電子佛典集成」，不僅收錄了大量的珍貴文獻，更致力於校勘考證用字及增添新式標點，提升佛典的文獻品質及易讀性。「CBETA 電子佛典集成」是大眾廣為運用的公共資源，此成果也獲得國際學界的重視及肯定。

對於一個從事佛法志業的非營利團隊來說，能夠長期埋首理想、踏實耕耘，實屬不易。為了提供更優質的服務，CBETA 基金會擬增聘專業人力，擴大組織規模，懇請大家慷慨解囊、熱情贊助，讓未來有更多更好的電子佛典。

贊助捐款

「水滴雖微，漸盈大器，凡福充滿，從纖纖積。」
—— CBETA 2024.R2, T04, no. 210, p. 565a5-6