

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

宗 鏡 錄

(七)

釋 延 壽 集

商 務 印 書 館 發 行

宗 鏡 錄

(七)

釋延壽集

國學基本叢書

宗鏡錄卷四十一

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫此宗如何投湊。卽得相應。答。向之卽背。近之卽離。取而復失。急而復遲。千聖拱手而無計校。一門深入而忘覺知。此是心中自證法門。非待問答而得。如法華經偈云。我意難可測。亦無能問者。無問而自說。稱歎所行道。所以先德云。諸祖共傳。諸佛清淨自覺聖智。真如妙心。不同世間文字所得。若有悟斯真實法性。此人則能了知三世諸佛。及一切衆生同一法界。本來平等。常恆不變。先曹山和尙偈云。從緣薦得相應疾。就體消歸道。却遲。警起本來無處所。吾師暫說不思議。故知千聖皆目此一念心起時。了不可得。是真不思議。離此決定別無殊勝。如是了者。豈非疾乎。何待消融。方能見道。若不直見其事。欲以意解情求。如將兔角之弓。駕龜毛之箭。以無手之者。擬射碎須彌之山。似傾壓沙之油。點無烟之火。貯漏卮之內。欲照破鐵圍之闇。徒役狂心。無有是處。故思益經云。問。以何法修道。答。言。不以見聞覺知法。不以得。不以證。於一切法無相無示。名爲修道。華嚴疏云。頓教者。總不說法相。唯辯真性。無有八識差別之相者。釋云。八識心王尙無差別。況心所變。豈當有耶。心生則種種法生。心滅則種種法滅。故起信論云。一切諸法。唯依妄念而有差別。若離心念。則無一切境界之相。是故一切法從本已來。離言說相。離名字相。離心緣相。畢。

竟平等。無有變異。唯是一心。故名真如。以一切言說。假名無實。但隨妄念。不可得故。所以疏云。一切所有。唯是妄想。一切法界。唯是絕言。故起信論云。言真如者。亦無有相。謂言說之極。因言遣言。此真如體。無有可遣。以一切法。悉皆真故。亦無可立。以一切法。皆同如故。當知一切法。不可說不可念。故名真如。以一切法。性皆離言。故亦通四種法界。皆不可說。名無得物之功。物無當名之實。理本無言。故事理交徹。不可作事理說。事事相卽。不可作一多說。如楞伽雖明五法。名相妄想。正智如如。五皆空寂。何者。謂迷如以成名相。妄想是生。悟名相之本如。妄使稱智。則無名相妄想。唯如智矣。智因如立。智體亦空。如假智明。本來常寂。故並空矣。況八識約事。皆緣生性空。因有我法。說二無我。我尙叵得。無我寧存。故中論偈云。諸佛或說我。或說於無我。諸法實相中。無我無非我。故雙遣也。疏云。訶教勸離。毀相泯心者。訶教者。謂以心傳心。不在文字。故勸離者。令離法。法雖無量。不出色心。離心心如。離色色如。故令皆離。則契心體。離念矣。毀相約境。凡所有相。皆是虛妄。故泯心約智。了境相空。假稱爲智。相旣不有。智豈有真。心境兩亡。則皆泯絕。心無心相。卽是安心。故說生心卽妄。不生卽佛。言生心者。非但生於餘心。縱生菩提涅槃。觀心見性。亦曰生心。並爲妄想。念相都寂。方曰不生。寂照現前。豈不名佛。故達摩碑云。心有也。曠劫而滯。凡夫心無也。刹那而登正覺。言心無者。非了心空。不生於了耳。故韋侍御問仰山和尚了心之旨。答云。若欲了心。無心可了。無了之了。是爲真了。華嚴經頌云。一切法不生。一切法不滅。若能如是解。諸佛常現前。言如是解者。如不生。

解而無解相。非謂空解於不生耳。疏云。無佛無不佛。無生無不生者。重拂前迹。爲迷衆生。言卽心卽佛。旣無衆生。何曾有佛。故經偈云。平等眞法界。無佛無衆生。執佛言無佛。非謂是無佛。故云無不佛矣。則遣之又遣之。若少有所得。皆是妄想。故佛藏經云。於法少有所得。則與佛諍者。與佛諍者。皆入邪道。非我弟子。又只諂無佛以爲眞佛。故言無不佛耳。故經頌云。性空卽是佛。不可得思量。若有生心。生心是妄。故說不生。佛尙不有。何有無生。作無生解。還被無生之所纏縛。故云無不生矣。又一切法不生。則般若生。故云無不生矣。則生與不生。反覆相違。亦反覆相成。唯亡言者可與道合。虛懷者可與理通矣。若亡言則止。不須說。豈彊起言端乎。若虛懷則我法妙難思。寧安坐知解乎。又夫入宗鏡。法爾亡言。非智所知。唯信所及。如讚般若偈云。若人見般若。論義心皆絕。猶如日出時。朝露一時失。故祖師云。論卽不義。義卽不論。若欲論義。終非義論。昔梁武帝於華林園重雲殿。集四部衆。自講三慧般若經。時傅大士在會。太子遣問。大士何不論義。答曰。皇帝菩薩所說。非長非短。非廣非狹。非有邊。非無邊。如如正理。復有何言。劉中丞又問。大士何不往復。衆所願聞。答曰。日月停景。四時和適。又中天竺有出家外道馬鳴。世智辯才。善通言論。唱言。若諸比丘。能與我論義者。可打毘椎。如其不能。不足公鳴毘椎。受人供養。時長老脅到彼國言。但鳴毘椎。設彼來者。吾自對之。卽鳴毘椎。外道卽問。今日何故打此木耶。答言。北方有長老沙門來鳴毘椎。外道問言。欲論義耶。答言。於是廣備論場。大衆雲集而至。是老脅言。吾旣年邁。故從遠來。又先在此坐。理應先

語。外道言亦可爾耳。現汝所說。吾盡當破。長老脅卽言。當今天下泰平。大王長壽。國土豐樂。無諸災患。外道默然。不知所言論法。無對卽墮負處。伏爲弟子。剃除鬚髮。度爲沙彌。受具足戒。又有學人請忠國師。和尚立義。師云。立了也。學人罔措。被師喝出。非公境界。故知若入宗鏡。玄鑒豁然。如臨鏡中。自見面像。見卽便見。更俟發言耶。所以月上女經云。時舍利弗復問女言。衆生界者。復有幾許。其女報言。如彼過去未來。現在諸佛境界。舍利弗言。若如此者。汝說何事。是何解釋。其女報言。依尊者問。我還依答。時舍利弗復問女言。我問何義。其女答言。問文字也。舍利弗言。彼文字滅。無有足跡。其女答言。尊者舍利弗。如是滅相。一切法中。如有問者。如有答者。二俱滅相。不可得也。華手經云。佛告跋陀婆羅。善哉善哉。如汝所說。如來道場所得法者。是法非法。亦非非法。我於此智。不能行目。不能見。無有行處。慧所不通。明不能了。問無有答。於此法中。無受無取。無垢無淨。若我說是自所得法。若以行相行。是法者。則皆迷悶。佛藏經云。佛言。舍利弗。於聖法中。計得寂滅。皆墮邪見。何況言說。何況說者。如是空法。以何可說。舍利弗。佛何以故。說諸語言。皆名爲邪。不能通達一切法者。是則皆爲言說所覆。是故如來知諸語言皆爲是邪。乃至少有言語不得。其實。舍利弗。諸佛阿耨多羅三藐三菩提。皆無想無念。何以故。如來於法。不得體性。亦不得念。大法炬陀羅尼經云。佛告毗舍佉。應當先爲說彼六波羅密。次第修已。然後爲說空解脫門。若爲衆生說此空法。或有得聞。或有思惟。或能證者。是亦不應但有言說。何以故。如是空法。不可惟以心想知故。若彼空法。但以

心想能證知者。一切衆生未修道時。亦應卽是阿羅漢也。毗舍佉。彼空法者。亦不可說相貌形體。若可說者。則是作相。若有作相。則有願求。若有願求。則有三世。何以故。毗舍佉。無相法中。一切三世皆不可得。所以者何。過去未來現在等事皆寂滅故。云何起願。復次應觀是色。作無相想。云何觀色。作無相想。當知此色。生滅輪轉。念念不停。毗舍佉。如是色相。不可眼見。當知彼是心識境界。唯意所知。是故不可以眼得見。毗舍佉。一切衆生所有心意。不可言說。唯佛智知。雖可慮知。而不可見。念念不住。猶如幻化。云何可取。而可得見。如是毗舍佉。不可以彼衆生心識。取心真相。既不可取。云何可說。何以故。以愛憎事違平等故。毗舍佉。若欲滅除愛憎想者。當勤精進。觀一切法悉皆空寂。無有取著。問。豈無今時學路。何乃頓斷方便之門。答。中下之機。不無學路。童蒙之訓。豈斷今時。故楞伽經云。宗通爲菩薩。說通爲童蒙。助觀之門。深有利益。若一向背己徇文。執學而辯。則對木人而待語。期石女以生兒。空歷塵沙。終無得理。說爾外學得成。皆非真實。如云寫月非真月。圖龍失本龍。如今若要真成。但能淨意內觀。則了然寂現。猶臨明鏡。自見其形。若以見聞妄求。如撈水月。豈有得時。所以真覺譚云。淨五眼。得五力。唯證乃知難可測。鏡裏看形。見不難。水中捉月。爭拈得。盤山和尚云。向上一路。千聖不傳。學者勞形。如猿捉月。龐居士偈云。行學非真道。徒勞神與軀。千生尋水月。終是枉功夫。問。如何卽是答。是則第二頭。非則第三手。心智路絕。限量情消。所以文殊般若經云。不可解者卽般若。般若非可解。非不可解。肇論云。玄道在於絕域。故不得以得之。妙智存乎

物外。故不知以知之。大象隱於無形。故不見以見之。大音匿於希聲。故不聞以聞之。唯信入之時。自然洞鑒。若洞徹圓明了達之際。尚不因於心念。何況就他人而求自法。取彼眼而作圓通。數寶終不濟貧。說食焉能得飽。但自親到。頓入絕學之門。唯在發明。方達無爲之旨。若能如是。如是入理。思惟。則能如是。如是了然顯現。自然二際冥合。物我無差。契萬境以虛玄。同一心之懺怕。皆依空而立。抱一而生。是以雲融曳而緩清霄。山幽隱而閑綠野。喬松倚巖。而自長。脩竹拂徑。而長新。內則襟懷懺然。外則道性常爾。故心要賤云。若一念不生。則前後際斷。照體獨立。物我皆如。直造心原。無知無得。不取不捨。無對無修。然迷悟更依。真妄相待。若求真去妄。似棄影勞形。若體妄卽真。似處陰滅影。故無心於忘照。則萬累都捐。若任運以寂知。則衆行爰起。放曠任其去住。靜鑒覺其源流。語默不失玄微。動靜未離法界。靈叟吟云。我欲學菩提。輸他釋迦先。我欲學闡提。落他調達後。不涉二家風。未免中途走。設使總不是。憑何而開口。開口不開口。切忌犯靈叟。若會箇中意。望南觀北斗。傅大士頌云。人道行路難。我道行路易。入山數載餘。長伸兩脚睡。行路易。路易莫思量。剎那心不異。何處不天堂。如上雖廣引先達誠言。纔入宗鏡之中。法爾言思道斷。識智齊泯。勝負俱亡。四辯莫窮。羣賢罔測。故淨名私記云。淨名默然。從前已來。至此究竟。實智滿足。亦如善財值彌勒。入樓觀。方得究竟。今默無言。卽樓觀體。大集經云。光明寂靜無諍。三句法竟。釋迦默然而住。與今無異。又如西天韻陀山中。有一羅漢名富樓那。馬鳴往見。端坐林中。志氣眇然。若不可測。神色謙退。似

而可屈。遂與言曰。沙門說之。敢有所明。要必屈汝。我若不勝。便刎頸相謝。沙門默然。容無負色。亦無勝顏。扣之數四。曾無應情。馬鳴退自思惟。我負矣。彼勝矣。彼安無言。故無可屈。吾已言之。雖知言者可屈。自吾未免於言。真可愧矣。遂投出家。問。若如上說。道體自然。則祖佛何煩出世。答。古教云。不得一法。疾與授記。祖師云。不得一法。號曰傳心。了煩惱性空。卽佛出世。故經云。貪瞋癡出。卽是佛出。但令衆生絕凡聖之情。無出沒之相。閑居靜住。無所施爲。達斯法門。是真佛出。說如斯事。是真實慈問。旣無心念。木石何殊。又絕見聞。如何覺悟。答。只謂彊覺妄知。而能障道。唯當脫黏。內伏發自靈知。根塵旣消。光明頓發。釋摩訶衍論云。以一切法本來唯心。實無於念者。卽是自宗正理。所謂法性。從無始來。唯是一心。無一法而非心故。而有妄心不覺起念。見諸境界。故說無明。若一心之性寂滅無起。卽是本覺慧明。如論云。心性無起。卽是大智慧光明義。又妄心起見。一向唯轉虛妄境中。不能通達真實境界。所以者何。真僞相違。不契當故。如論云。若心起見。則有不見之相。真實知見。離能所之邊見。如論云。心體若離見。卽是徧照法界義。又若心有動轉相。卽是無明熏習氣。故心性寂靜。無有誼動。正直無有顛倒之解。卽是實智之照。如論云。若心有動。非真識知。若一心有動轉相。更有前境可緣者。能見之心。所見之境。二差別故。本覺功德。則不圓滿。而本性德。雖過恆沙。唯一心量。終無二體。所以者何。如是諸德。悉皆各各不分其體。於一法界。其量等故。首楞嚴經云。佛告阿難。如是六根。由彼覺明。有明明覺。失彼精了。黏妄發光。是以汝今。離暗離明。無有見體。離

動離靜。元無聽質。無通無塞。艱性不生。非變非恬。嘗無所出。不離不合。覺觸本無。無滅無生。了知安寄。汝但不循動靜。合離恬變。通塞生滅。暗明如是。十二諸有爲相。隨拔一根。脫黏內伏。伏歸元真。發本明耀。耀性發明。諸餘五黏。應拔圓脫。不由前塵所起。知見明不循根。寄根明發。由是六根。互相爲用。阿難。汝豈不知。今此會中。阿那律陀。無目而見。跋難陀龍。無耳而聽。菟伽神女。非鼻聞香。驕梵鉢提。異舌知味。舜若多神。無身覺觸。如來光中。映令暫現。旣爲風質。其體元無。諸滅盡定。得寂聲聞。如此會中。摩訶迦葉。久滅意根。圓明了知。不因心念。阿難。今汝諸根。若圓拔已。內瑩發光。如是浮塵。及器世間。諸變化相。如湯消冰。應念化成。無上知覺。阿難。如彼世人。聚見於眼。若令急合。暗相現前。六根黯然。頭足相類。彼人以手循體。外繞。彼雖不見。頭足一辯。知覺是同。緣見因明。暗成無見。不明自發。則諸暗相。永不能昏。根塵旣消。云何覺明。不成圓妙。問。如上所說。並約大根。如初日照高山。駛馬見鞭影。若中機下品。不可孤然。未入之人。以何方便。答。亦須自省。開發信心。若未發時。直須靜慮。以時研究。永斷攀緣。身心一如。以悟爲限。或因聞入。或從境明。豁爾意消。真心自現。問。境識俱無。自體者。境從識生。識從何起。答。識從真性起。問。真性從何而起。答。真性則無所起。問。若無所起。云何顯現。答。無起卽起。起卽無起。非起不起。是不思議起。問。如何是不思議起。答。紅埃飛碧海。白浪涌青岑。問。修習此宗。聞解信人。得何法利。獲何勝報。答。此是第一之說。無等之詮。學而不得。福猶勝於人天。聞而不信。尙結菩提之種。十方金口。同共稱揚。諸大乘經。無不具載。法華經

云一念隨喜皆記無上菩提。一句受持悉同如來供養。古釋華嚴出現品云。此品文旨宏奧。能頓能圓。究衆生之本原。罄諸佛之淵海。根本法輪之內。更處其心生在金輪種中。復爲嫡子。妙中之妙。玄中之玄。並居凡類之心。小功而能速證。安得自欺不受。今聞解能欣。尤須自慶。故知慕斯法者。起信樂心。纔舉念時。已作如來真子。始迴向際。便成無上菩提。興少學而齊上賢。施微功而獲大果。促三祇於一念。圓萬德於小成。猶長者得摩尼之珠。盡未來施而不盡。似小國獲輪王之寶。徧法界用而無窮。妙德藥王。獻香華而侍立。釋迦多寶。同歡喜而證明。隨所至方。接足而如逢善逝。說一偈處。起塔而堪作寶坊。法利何窮。功德無盡。華嚴論云。修信解力者。常信自他凡聖一體同如。無所依住。無我無我所。心境平等。無二相故。一切凡聖。本唯法界。無造作性。依真而住。住無所住。與一切諸佛衆生同一心智。住性真法界。所有分別。是一切諸佛本不動智。凡聖一真。共同此智。全信自心。是佛種智。及一切智。不於心外別有信佛之心。亦不於自心之內見自心有佛相。故信如斯法。自力未克。以此是人。獲得人中一切勝報。衣服飲食。隨念而至。又不唯正報依報具足。乃至有情無情。悉皆歸順。以得法界根本。更有何事而不從乎。如華嚴經云。時大光王告言。善男子。我淨修菩薩大慈幢行。我滿足菩薩大慈幢行。乃至善男子。此妙光城。所住衆生。皆是菩薩發大乘意。隨心所見不同。或見此城。其量狹小。或見此城。其量廣大。或見土沙以爲其地。或見衆寶而以莊嚴。或見聚土以爲垣牆。或見寶牆周而圍繞。或見其地。多諸瓦石。高下不平。或見無量大摩尼寶。間

錯莊嚴平坦如掌。或見屋宅土木所成。或見殿堂。及諸樓閣。階墀窗闥。軒檻戶牖。如是一切。無非妙寶。善男子。若有衆生。其心清淨。曾種善根。供養諸佛。發心趣向一切智道。以一切智爲究竟處。及我昔時修菩薩行。曾所攝受。則見此城。衆寶嚴淨。餘皆見穢。善男子。此國土中一切衆生。五濁世時。樂作諸惡。我心哀愍。而欲救護。入於菩薩大慈爲首。隨順世間三昧之門。入此三昧時。彼諸衆生。所有怖畏心。惱害心。怨敵心。諍論心。如是諸心。悉自消滅。何以故。入於菩薩大慈爲首。順世三昧法。如是故。善男子。且待須臾。自當現見。時大光王。卽入此定。其城內外。六種震動。諸寶地寶牆。寶堂寶殿。臺觀樓閣。階砌戶牖。如是一切。咸出妙音。悉向於王。曲躬敬禮。妙光城內。所有居人。靡不同時。歡喜踊躍。俱向王所。舉身投地。村營城邑。一切人衆。咸來見王。歡喜敬禮。近王所住。鳥獸之屬。互相瞻視。起慈悲心。咸向王前。恭敬禮拜。一切山原。及諸草樹。莫不迴轉。向王敬禮。陂池泉井。及以河海。悉皆騰溢。流注王前。釋摩訶衍論云。自所作之功德。迴向三處。一者真如。二者一心法。三者本覺佛性。是名爲三。以何義故。迴向三處。謂爲欲自所作功德。令平等故。迴向真如。或爲欲自所作功德。令廣大故。迴向一心。或爲欲自所作功德。令明了故。迴向本覺。應如是知。應如是觀。如是迴向。有何利益。謂衆多故。此義云何。譬如用一微塵置大地中。所置微塵與彼大地。等無差別。迴向法門。亦如是故。又譬如用一注水置大海中。所置注水與彼大海。等無差別。迴向法門。亦如是故。又譬如破一小有。卽便與大虛空等無差別。迴向法門。亦如是故。已說展舒功德。令廣門。次說施

於衆生普利門。言普利一切衆生界者。卽是施於衆生普利門。謂舉廣大圓滿功德。周徧利益衆生界故。頌云。歡喜大士志心勸。無量佛子衆海中。我已超毛頭三角。過於生華之四根。第一無數羸滿訖。第二僧祇始入無。如是汝等諸佛子。以於左右之兩手。捧於本識之明鏡。臨七識散慮之面。見六塵境界之垢。洗法執人我之咎。汝等佛子若如是。法身應化之三身。如舒伊字圓現前。常樂我淨之四德。如入達池具出生。我從四王自在處。下入大海龍宮殿。隨分窺諸契經海。總有一百洛叉數。如是諸經真實法。無量無邊差別義。摩訶衍論立義中。該攝安立具足說。有善男子善女人。若自手捧斯經卷。名捧百洛叉經者。若口自誦經本分。名誦百洛叉經者。此人所得之功德。十方世界微塵數。諸佛及大菩薩衆。各出微塵數舌相。如是微塵劫數中。不息稱說不能盡。何況觀察其義理。思惟文下之所詮。是以若人於此宗鏡之中。或介爾起心。或瞥然舉意。或偶得手觸。或暫以目觀。皆成入道之緣。盡結一乘之種。以是祖佛正訣。經論本宗。高布涅槃之天。深窮般若之海。又此中文包義富。宗瞻理圓。搜之而句句盡徹根原。編之而一一徧含旨趣。何況信解悟入。正念修行。書寫受持。開演傳布。格量功果。唯佛乃知。非算數之可量。豈讚揚之所及。問唯心之體。前已略明。唯識之相。如何指示。性相雙辯。方顯正宗。理事俱通。始祛邪執。答欲顯正宗。先除邪執者。故須因事明理。會妄歸真。真是依妄之真。因情說會。事是從理之事。破執言明。無執而理事俱虛。離情而真妄雙絕。醫消而空華自謝。念息而幻境俄沉。今依諸聖。於衆生界中。抱教迷宗。蓋非一二撮其樞

要無先二空。以迷人空故。起我見之愚。受妄生死。以迷法空故。違現量之境。障淨菩提。所以我法俱空。唯從識變。今立第一心法。能變識有三。一第八異熟識變。二第七思量識變。三第六了別境識變。既唯識變。我法皆虛。因此二空。故契會玄旨。以我空故。煩惱障斷。以法空故。所知障消。煩惱障斷故。證真解脫。所知障斷。故獲大菩提。然後行滿。因門心冥。果海則境識俱寂。唯一真空。問從上宗乘。唯令絕學。單刀直入。教外別傳。何假智慧。多聞。廣論。性相。言繁。理隱。水動珠昏。答顯宗破執。權拂學路。討論達旨。融通非離文字。解脫法華經云。若有利根。智慧明了。多聞彊識。乃可爲說。大凡參玄之士。須具二眼。一己眼。明宗。二智眼。辨惑。所以禪宗云。單明自己。不了目前。如此之人。只具一眼。理孤事寡。終不圓通。隻翼單輪。豈能飛運。若執只要單刀直入。不用廣參者。則善財初見妙德發明之後。不合徧參法界。故知初後心等。理行同時。所以善財至彌勒佛果圓後。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。是則理事冥齊於一旨。本末匪越於刹那。曷乃守一疑諸。頓迷法界。捨此取彼。宰割虛空。又若以智慧爲非。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。免成孤陋而面牆。所以云。有智無行。國之師。有行無智。國之用。有智有行。國之寶。無智無行。國之賊。是以智應須學。行應須修。闕智則爲道之讎。無行乃國之賊。當知名相。關鎖。非智鑰而難開。情想勾牽。匪慧刀而莫斷。應須責躬省己。策發進修。是以履圓通之人。豈墮絕言之

見發菩提之者。不生斷滅之心。若能直了自心。卽是單刀直入。最爲省要。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。以妙悟見諦爲期。不取依通。齊文作解。法旣真實。行須契同。唯在心知。不俟言說。爲未了者。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。殺兔亦爾。不生輕想。諸佛如來。亦復如是。爲諸菩薩。及一闍提。演說法時。功用無二。仰唯聖旨。鑒誠昭然。豈可於平等至教之中。起差別解耶。於一眞衆生界中。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。普爲一切衆生。求此難得阿耨多羅三藐三菩提法。付囑諸大菩薩。爲末代求無上菩提之人。千途異說。共顯一心。云何負恩。不生信受。如智度論云。諸摩訶衍經。皆名爲法。此中求法者。書寫讀誦。正憶念如是等。治衆生心病。故集諸法藥。不惜身命。如釋迦文佛。本爲菩薩時。名曰樂法。時世無佛。不聞善語。四方求法。精勤不懈。了不能得。爾時魔變作婆羅門。而語之言。我有佛所說一偈。汝能以皮爲紙。以骨爲筆。以血爲墨。書寫此偈。當以與汝。樂法卽時自念。我世世喪身無數。不得是利。卽自剝皮。曝之令乾。欲書其偈。魔便滅身。是時佛知其志心。卽從下方踊出。爲說深法。卽得無生法忍。又如薩陀波崙。苦行求法。如釋迦文菩薩。五百釘釘身。爲求法故。又如金堅王。割身五百處爲燈炷。投巖入火。如是

等種種難行苦行。爲衆生求法。故知善知識者。難得遭逢。譬如梵天投一芥子。安下界鍼鋒之上。猶易。值明師道友。得聞正法。甚難。如西天九十六種外道。皆求出離。因遇邪師。反沉生死。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。應須殷重。生難遭想。摧我慢心。乃至遇經卷得聞。或因人舉示。如有悟入之處。皆是我師。況此宗鏡。唯錄要文。可謂端拱坐參。不出門而知天下。易辦成現。弗動足而到龍宮。是以華嚴經云。善男子。善知識者。如慈母。出生佛種故。如慈父。廣大利益故。如乳母。守護不令作惡故。如教師。示其菩薩所學故。如善導。能示波羅密道故。如良醫。能治煩惱諸病故。如雪山。增長一切智藥故。如勇將。殄除一切怖畏故。如濟客。令出生死瀑流故。如船師。令到智慧寶洲故。善男子。常當如是。正念思惟。諸善知識。復次善男子。汝承事一切善知識。應發如大地心。荷負重任。無疲倦故。應發如金剛心。志願堅固。不可壞故。應發如鐵圍山心。一切諸苦。無能動故。應發如給侍心。所有教令。皆隨順故。應發如弟子心。所有訓誨。無違逆故。應發如僮僕心。不貳一切諸作務故。應發如養母心。受諸勤苦。不告勞故。應發如傭作心。隨所受教。無違逆故。應發如除糞人心。離慙慢故。應發如已熟稼心。能低下故。應發如良馬心。離惡性故。應發如大車心。能運重故。應發如調順象心。恆伏從故。應發如須彌山心。不傾動故。應發如良犬心。不害主故。應發如旃陀羅心。離慙慢故。應發如犍牛心。無威怒故。應發如舟船心。往

來不倦故。應發如橋梁心。濟渡忘疲故。應發如孝子心。承順顏色故。應發如王子心。遵行教命故。是以因人聞法。因法悟道。因道修行。因行成佛。豈可憍慢而不順旨乎。故世尊言。我今得成佛。最初皆因遇善友。因緣。且如外道須跋陀。最後若不遇釋迦。何由捨邪歸正。故大涅槃經云。佛告須跋陀。仁者。若受苦行。便得道者。一切畜生悉應得道。是故先當調伏其心。不調伏身。以是因緣。我經中說。斫伐此林。莫斫伐樹。何以故。從林生怖。不從樹生。欲調伏身。先當調心。心喻於林。身喻於樹。須跋陀言。世尊。我已先調伏心。佛言。善男子。汝今云何能先調心。須跋陀言。世尊。我先思惟。欲是無常。無樂。無淨。觀色即是常樂清淨。作是觀已。欲界結斷。獲得色處。是故名爲先調伏心。復次觀色。色是無常。如癰。如瘡。如毒。如箭。見無色常。清淨寂靜。如是觀已。色界結盡。得無色處。是故名爲先調伏心。次復觀想。即是無常。癰瘡毒箭。如是觀已。獲得非想。非非想處。是非想非非想。卽一切智。寂靜清淨。無有墜墮。常恆不變。是故我能調伏其心。佛言。善男子。汝云何能調伏心也。汝今所得非想非非想定。猶名爲想。涅槃無想。汝云何言。獲得涅槃。善男子。汝已先能訶責麤想。今者云何愛著細想。不知訶責。如是非想。非非想處。故名爲想。如癰。如瘡。如毒。如箭。善男子。汝師鬱頭藍弗。利根聰明。尚不能斷。如是非想。非非想處。受於惡身。況其餘者。世尊。云何能斷一切諸有。佛言。善男子。若觀實想。是人能斷一切諸有。須跋陀言。世尊。云何名爲實想。善男子。無想之想。名爲實想。世尊。云何名爲無想之想。善男子。一切法無自相他相。及自他相。無無因相。無作相。無受相。無作者相。無