

萬 有 文 庫

第二集七百種

王 雲 五 主 編

宗 鏡 錄

(六)

釋 延 壽 集

商 務 印 書 館 發 行

宗 鏡 錄

(六)

集壽延禪

國學基本叢書

宗鏡錄卷三十四

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫境識俱遣。衆生界空。諸佛究竟。成得何法。答。一切異生。因識對境。於生死中。妄生執著。起常等四倒。二乘之人。於涅槃中。妄求解脫。起無常等四倒。諸佛如來。因境識俱空。能離八倒。成得眞常樂我淨四波羅密。寶性論云。依二種法。如來法身有淨波羅密。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。如來法身有我波羅密。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。如來法身有樂波羅密。一者遠離一切苦。二者遠離一切煩惱習氣。有二種法。如來法身有常波羅密。一者不滅一切諸有爲行。以離斷見邊故。二者不取無爲涅槃。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。涅槃祕密之藏。問。旣經云。見諸行無常。是斷見。非正見。見涅槃常。是常見。非正見者。云何教中。或說無我。又說於我。豈不相違耶。答。夫說常與無常。我與無我。但形言跡。皆是方便。所以肇論云。菩薩於計常之中。演非常之教。以佛初出世。便欲說圓常之妙門。眞我之佛性。爲一切外道。皆妄執神我。徧十方界。起於常見。若說眞常樂我淨。恐濫邪解。且一時拂下情塵。故云無常無樂無我無淨。又二乘及權假菩薩。不知諸

佛祕旨。執方便門。忽忽取證。皆住無我之理。以爲究竟。世尊又愍不達。遂乃具說常樂我淨。若有於此究竟之說。明見真我佛性。人木蟲塵。分明無惑。尙不住於中道。豈更見有常無常我無我二見之所亂乎。或若雖聞常樂我淨之名。只作常樂我淨之解。隨語生見。昧自真心。則我無我之藥。成我無我之病。故知真我難辯。非證不明。如大涅槃經云。譬如二人。共爲親友。一是王子。一是貧賤。如是二人。互相往反。是時貧人。見是王子。有一好刀。淨妙第一。心中貪著。王子後時。捉持是刀。逃至他國。於是貧人。後於他家寄臥。止宿。卽於眠中。竊語刀刀。傍人聞之。收至王所。時王問言。汝言刀者。何處得耶。是人具以上事答王。王今設使屠割臣身。分張手足。欲得刀者。實不可得。臣與王子。素爲親厚。先與一處。雖曾眼見。乃至不敢以手攢觸。況當故取。王復問言。卿見刀時。相貌何類。答言。大王。臣所見者。如殺羊角。王聞是已。欣然而笑。語言。汝今隨意所至。莫生憂怖。我庫藏中。都無是刀。況汝乃於王子邊見。時王卽問諸羣臣言。汝等曾見如是刀否。言已崩背。尋立餘子。紹繼王位。復問輔相。卿等曾於官衆之中。見是刀否。諸臣答言。臣等曾見。覆復問言。其狀何似。答言。大王。如殺羊角。王言。我庫藏中。何處當有如是刀相。次第四王。皆檢校求索不得。卻後數時。先逃王子。從他國還來。至本土。復得爲王。旣登王位。復問諸臣。汝見刀否。答言。大王。臣等皆言。覆復問言。其狀何似。答言。大王。其色清淨。如優鉢羅華。復有答言。形如羊角。復有說言。其色紅赤。猶如火聚。復有答言。猶如黑蛇。時王大笑。卿等皆悉不見我刀。真實之相。善男子。菩薩摩訶薩。亦復如是。出現於世。說

我真相說已捨去。喻如王子持淨妙刀。逃至他國。凡夫愚人。說言一切有我。有我。如彼貧人止宿他舍。寢語刀刀聲聞緣覺。問諸衆生。我有何相。答言。我見我相。大如拇指。或言如米。或如稗子。有言我相住在心中。熾然如日。如是衆生不知我相。喻如諸臣不知刀相。菩薩如是說於我法。凡夫不知種種分別。妄作我相。如問刀相。答似羊角。是諸凡夫次第相續而起邪見。爲斷如是諸邪見故。如來示現。說於無我。喻如王子語諸臣言。我庫藏中無如是刀。善男子。今日如來所說真我。名曰佛性。如是佛性。我佛法中。喻如淨刀。善男子。若有凡夫能善說者。卽是隨順無上佛法。若有善能分別隨順宣說。是等當知卽是菩薩相貌。問平等空門。一心大旨。旣美惡無際。凡聖俱圓。何乃受潤有差。苦樂不等。答。萬事由人自召。唯心一理。無虧美惡。但自念生。果報焉從他得。如傳奧法師云。但以內有惡業。則外感邪魔。若內起善心。則外值諸佛。斯則善惡在己。而由人乎哉。是以西施愛江。嫫母嫌鏡。實爲癡也。且君子尙求諸己。而不怨天尤人。況菩薩歟。若能深信斯談。則可以虛心絕想。頓入法空矣。故起信論云。或有衆生無善根力。則爲諸魔外道鬼神之所惑亂。若於坐中現形恐怖。或現端正男女等相。當念唯心境界則滅。終不爲惱。是知聖者正也。心正卽聖。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。只爲凡夫執作賴耶之識。成生死苦惱之因。聖者達爲如來藏心。受涅槃常樂之果。若云阿賴耶識。則有名無體。以情執有。不究竟故。當證聖時。其名卽捨。若云如來藏心。則有名有體。以本有非執故。至未來際不斷故。如以金

作鑽。鑽相虛。金體露現。如來藏作賴耶。賴耶相虛。藏性現。今衆生以隨情執重。故多認賴耶。不信有如來藏。以不信故。自既輕慢。又毀滅他人。謗法之僣。無過此失。念念昧如來法界之性。步步造衆生業果之因。惡業日新。苦緣無盡。於安隱處。生衰惱心。向解脫中。成繫縛果。受餓口鍼喉之體。經劫而飢火焚燒。作披毛戴角之身。觸目而網羅縈絆。或墮無間獄。抱劇苦而常處火輪。或生脩羅宮。起鬪諍而恆雨刀劍。或暫居人界。剎那而八苦交煎。或偶處天宮。倏忽而五衰陷墜。長沉三障。不出四魔。皆爲不知如來藏心。失唯識妙性。背真慈父。備賃外方。捨大智王。依投他國。是以諸佛驚入火宅。祖師特地西來。指真歸而不歸。示正見而弗見。都爲藏識熏處。無始堅牢。執情厚而如萬疊冰崖。疑根深而似千重閹室。今者廣搜玄奧。不厭文繁。和會千聖之微言。洞達百家之祕說。無一法不順。能成孝義之門。無一念不和。盡爲無諍之道。則六入終聚。畢竟無人。五陰舍中。豁然虛寂。是以內無所作。外無所依。外無所依。萬有不能絆。內無所作。千慮不能馳。遂得靜佛邊疆。絕一塵而作亂。匡法國土。無一境而不降。可謂會天性於此時。更無異種。定父子於今日。唯我家風。如鶩崛魔羅經云。常受人天一切快樂。族姓殊勝。悉皆具足。斯由聞知一切衆生。悉有如來常住藏故。乃至若彼衆生。去來現在於五趣中。支節不具。輪轉生死。受一切苦。斯由輕慢如來藏故。問但了一心。不求諸法。紹隆三寶。自行化他。得圓滿妙覺位否。答覺心無易。則開佛知見。佛知見開。無幽不顯。不二之相。佛眼所見。一實之道。佛智所知。照窮法界之邊。洞徹真原之底。上成諸佛。下化衆生。靡

不由茲。自他俱利。夫欲正修行者。不歸宗鏡。皆墮邪修。或滯權小。此宗鏡正義。過去十方一切諸佛。於此圓修已成。現在一切諸佛現成。未來一切諸佛當成。過去一切菩薩已學。現在一切菩薩現學。未來一切菩薩當學。所以起信論明。須先正念真如之法。石壁鈔云。謂一切行門。皆從真如所起。以是行原故。非真流之行。無以契真。何有契真之行。不從真起。此乃是所信法中之根本故。所以萬緣所起。起自真如。會緣所入。入於真如。菩薩發心。先念真如。菩薩起信。亦先信真如。菩薩所行。亦契會真如。又問。云何是信真如之相。答。不信一切法。是信真如之相。以真如理中。本無諸法。若見諸法。爲有。是信諸法。不信真如。是以無夙植廣大菩提。一乘種子之因緣者。卒難起信。故祖師頌云。大緣與信合。或得入宗鏡者。是知非小緣矣。如楞伽經云。爾時世尊告大慧菩薩。攝受大乘者。則攝受諸佛菩薩緣覺聲聞。攝受諸佛菩薩緣覺聲聞者。則攝受一切衆生。攝受一切衆生者。則攝受正法。攝受正法者。則佛種不斷。佛種不斷者。則能了知得殊勝入處。知得殊勝入處。菩薩摩訶薩常得化生。建立大乘。十自在力。現衆色像。通達衆生形類。希望煩惱諸相。如實說法。如實者。不異。如實者。不來不去相。一切虛僞息。是名如實。又云。佛言。但覺自心現量。妄想不生。安隱快樂。世事永息。安隱快樂者。則寂靜妙常。世事永息者。則攀緣已斷。可謂遇圓滿寶藏。頓絕希求。到常樂涅槃。更無所至。是凡聖之際。如達家鄉。爲迷悟之依。已窮根本。大涅槃經云。金剛寶藏。無所缺減。華嚴經偈云。種種變化無量力。一切世界微塵等。欲悉了達。從心起。菩薩以此初發心。寶藏論本際。

品云。是以本際無名。名於無名。本際無相。名於無相。名相既立。妄惑遂生。真一理沉。道宗事隱。是以無名之朴。徧通一切。不可名目。過限量界。一體無二。故經云。森羅及萬像。一法之所印。卽本際也。然本際之理。無自無他。非一非異。包含一氣。該入萬有。若復有人。自性清淨。含一而生。中無妄想。卽謂聖人。然實際中。亦無聖人法。如微塵許而有異也。若復有人。自性清淨。含一而生。中有妄想。自然濁亂。則謂凡夫。然實際中。亦無凡夫法。如微塵許而有異也。故經云。佛性平等。廣大難量。凡聖不二。一切圓滿。咸備草木。周徧螻蟻。乃至微塵毛髮。莫不含一而生。故云。能了知一萬事畢也。是以衆生皆乘一而生。故云。一乘。若迷故則異。覺故則一。故云。前念是凡。後念卽聖。又云。一念知一切法也。是以一卽一切。一切卽一。故云。以一之法。功成萬像。故經云。一切若有心。卽迷一切。若無心。卽徧十方。故真一萬差。萬差真一。譬如海涌千波。千波卽海。一切皆無有異也。乃至萬物含一而生。卽彼萬物亦爲一也。何以故。以本一故。末則無異。譬如檀生檀枝。非椿木也。故法華經偈云。十方佛土中。唯有一乘法。一乘者。卽一心也。一切萬有。十方虛空。皆從真如一心之種子所現。如檀生檀枝。蘭生蘭葉。乃至本末中邊。更無異相。故云。一卽一切。一切卽一。若能如是。何慮不畢。若能如是。究竟圓通。此外更無不了之法。則無理而不明。無事而不盡。以一法能成一切法。故如華嚴疏云。若入此觀法。則智與心相應。是以因由心學。果是心成。境由心現。解由心起。分位神通是心。力用造作是心。現起分別是心。決擇所得是心。乃至尋求知識。造詣佛土。並皆是心。心外無得。何所疑。

耶。故知心垢則娑婆現相。心淨則華藏含空。迴轉而恆起識輪。交羅而匪離心網。故海幢不起寂定。廣作十方佛事之門。善財不出道場。徧歷一百十城之法。是以文殊卽自心能證之妙慧。善財至彌勒。一心佛果滿後。卻令見文殊。因位將極。令返照心原。更無有異。未始動念故。再訪文殊不見其身者。但了自心空般若故。是真見文殊。普賢是自心所證法界無盡妙行。善財雖徧法界參諸善友。欲見普賢。不假別指。便於初會始成之處。如來座前而起念求。隨念卽見普賢在如來前。初無動移。此正顯觀心卽見希奇之相。見聞證入。由觀前相卽是見心故。以普賢身相如虛空徧一切處故。以普眼菩薩等入百千三昧。求覓普賢不見。只謂離念入定。厭境求真。不知塵塵是文殊。念念卽普賢故。是以善財一人。運悲智而橫廣十方。修願行而豎窮三際。從初至後。因滿果圓。明顯一心以爲榜樣。總攝一切始行菩薩。諸觀行人。皆倣此修離此觀心。別無殊勝。乃至六度萬行。若不了自心。皆成權漸。果歸生滅。報在人天。若能運心。福智無盡。如大智度論云。菩薩摩訶薩。知諸法實相。無取無捨。無所破壞。行不可得。般若波羅密。以大悲心。還修福行。福行初門。先行布施。菩薩行般若波羅密。智慧明利。能分別施福。施物雖同。福德多少。隨心優劣。如舍利弗以一鉢飯上佛。佛卽迴施狗。而問舍利弗。汝以飯施我。我以飯施狗。誰得福多。舍利弗言。如我解佛法義。佛施狗得福多。舍利弗者。於一切人中智慧最上。而佛福田最爲第一。不如佛施狗。惡田得福極多。以是故知。大福從心生。不在田也。如舍利弗千萬億倍。不及佛心。問曰。如汝說福田妙故得福多。而舍利弗

施佛不得大福。答曰。良田雖復得福多。而不如心。所以者何。心爲內主。田是外事。菩薩本緣經偈云。若行惠施時。福田雖不淨。能生廣大心。果報無有量。故知福從心生。不因田出。別請五百阿羅漢。不如依次一。凡僧何者。以平等心福勝。取捨心福微。則勝劣由心。豈在田乎。施法旣爾。六度萬行亦然。所以清涼鈔云。因該果海。果徹因原。以極果由於始信。信依本智而起。今不離本智故。斯則以因成果。攝果酬因。然因有二種。一約本有恆沙性德。信解行願等無不具故。二約修起。謂依本信德而起信心。依本解德而起解心。如起信論云。以知法性無慳貪故。隨順修行檀波羅密等。故一一修起。皆帶本有。俱來至果。無間道中。一時頓圓。解脫道中。同果交徹。名爲得果。果亦有二。一者本有菩提涅槃。一切佛性本覺具故。二者修起令證菩提。始覺悟故。始覺同本。無復始本之異。名究竟覺。則二果無礙。然二因本從本覺體上起來。則二因與本果無礙。始覺旣同本覺。則果全同於二因。則二因與二果交徹。故因該果海。果徹因原。又初發心時。便成正覺。因該果也。雖得佛道。不捨菩薩行。果徹因也。華嚴論云。善財一念發心。頓無能所。了三世性。絕古今。自覺自心本來是佛。不成正覺。不證菩提。身心性相無證修者。不成不壞。本來如是。隨緣動寂。不壞有無。所行諸行。皆唯智起。斯宗鏡旨。是善巧智之所知。廣大心之所信。如華嚴經云。知一切衆生種種所緣。唯一相。悉不可得。一切諸法。皆如金剛善巧智。是以上至妙覺極聖之位。中及大權菩薩修行之門。下至底下凡夫生死之地。皆同一心。無有高下。迷之自墮。悟之卽昇。迷悟似殊。真心靡易。古德云。不鏡

方寸虛負性靈。又云自己不明。則是終受他物。如此開示。不負前機。持王庫之真刀。得雪山之正味。證解信入之者。直紹寶王。見聞隨喜之人。能成佛種。斯恩難報。莫等尋常。任肩負頂戴。盡塵沙劫中。亦不能報一句之恩。仰思曠古求法之人。釋迦文等。投身大火。翹足深林。析骨剝身。剝皮刺血。乃至常啼東請。善財南求。藥王燒手。普明剎頭。皆是知恩報德之人。爲法忘軀之士。今勸後學。生殷重心。勿得自輕。虛擲光景。問妙明真心。覺王祕旨。理雖圓頓。正解難成。更希善巧之門。重證將來之信。答前已引法說。今更將喻明。此宗鏡一心。是諸法自性。如一珠有八萬四千孔。入一孔全收珠體。似一月影現一切水。一一影不離月輪。又若分白旃檀。片片而本香無異。猶布青陽令。處處而春色皆同。是則一法明心。萬緣指掌。皎然法喻。可以收疑問。凡曰提宗直陳正義。何須引喻。廣具繁文。答爲未直下頓悟之人。不無方便。如方便心論云。若就喻者。凡聖同解。然後可說。如言是心動發。猶如迅風。一切凡夫。知風動故。便得決了心爲輕躁。若不知者。不得爲喻。問曰。何故不但說正義而說喻也。答曰。凡說喻者。爲明正義。又云。凡欲立義。當依四種知見。何等爲四。一者現見。二者比知。三以喻知。四隨經教。又法華經云。智者可以譬喻得解。今但取正解圓明。非論法說喻說。若不悟道。徒執絕言。今所言者。皆是提宗唱道之言。極妙窮原之說。如云。萬句浮言。不及一句妙理。千般魚目。不及徑寸明珠。夫一句妙理者。卽宗鏡之言也。斯言不可辯而自通。不可解而自釋。所以云善言不辯。辯言不善。問佛旨開頓漸之教。禪門分南北之宗。今此敷揚。依何宗教。答。此論見性。

明心不廣分宗判教。單提直入。頓悟圓修。亦不離筌筴而求解脫。終不執文字而迷本宗。若依教是華嚴。卽示一心廣大之文。若依宗卽達摩直顯衆生心性之旨。如宗密禪師立三宗三教。和會祖教。一際融通。禪三宗者。一息妄修心宗。二泯絕無寄宗。三直顯心性宗。教三種者。一密意依性說相教。二密意破相顯性教。三顯示真心卽性教。先敍禪宗。初息妄修心宗者。說衆生雖本有佛性。而無始無明覆之不見。故輪迴生死。諸佛已斷妄想。故見性了了。出離生死。神通自在。當知凡聖功用不同。外境由心。故各有分限。故須背境觀心。息滅妄念。念盡卽覺。無所不知。如鏡昏塵。塵盡明現。須修禪觀。遠離諠雜。調息調身。心注一境等。二泯絕無寄宗者。說凡聖等法。皆如夢幻。都無所有。本來空寂。非今始無。卽此達無之智。亦不可得。平等法界。無佛衆生。法界亦是假名。心旣不有。誰言法界。無修不修。無佛不佛。設有一法勝過涅槃。我說亦如夢幻。無法可拘。無佛可作。凡有所作。皆是迷妄。如了達本來無事。心無所寄。方免顛倒。始名解脫。三直顯心性宗者。說一切諸法。若有若空。皆唯真性。無相無爲。體非一切。謂非凡非聖。然卽體之用。謂能凡能聖等。於中指示心性。復有二類。一云。卽今能言語動作。貪瞋慈忍。造善惡受苦樂等。卽汝佛性。卽此本來是佛。除此無別佛。了此天真自然。故不可起心修道。道卽是心性。如虛空不增不減。但隨時隨處。息業養神。自然神妙。此爲真悟。二云。諸法如夢。諸聖同說。妄念本寂。塵境本空。本空之心。靈知不昧。卽此空寂之知。是汝真性。任迷任悟。心本自知。不藉緣生。不因境起。知之一字。衆妙之門。若頓悟此空寂之知。知且

無念無形。誰爲我相。人相。覺諸相空。心自無念。念起卽覺。覺之卽無。修行妙門。唯在此也。此上兩說。皆是會相歸性。故同一宗。次佛教三種。一密意依性說相教者。佛說三界六道。悉是真性之相。但是衆生迷性而起。無別自體。故云依性。然根鈍者。本難開悟。故且隨他所見境相說法。漸漸度之。故云說相。說未彰顯。故云密意。此一教中。自有三類。一人天因果教。說善惡業報。令知因果。二斷惑滅苦教。說三界無安。皆如火宅之苦。令斷業惑之集。修道證滅等。三將識破境界教。說上生滅等法。不關真如。但各是衆生無始已來。法爾有八種識。於中第八識是其根本。頓變根身器界種子。轉生七識。各能變現自分所緣。此八識外。都無實法。問如何變耶。答。我法分別熏習力故。諸識生時。變似我法。六七二識。無明覆故。緣此執爲實我法。如患夢者。患夢力故。心似種種外境相現。夢時執爲實有外物。寤來方知唯夢所變。我此身相及外世界。亦復如是。唯識所變。迷故執有我及諸境。既悟本無我法。唯有心識。遂依此二空之智。修唯識觀。及六度四攝等行。漸漸伏斷煩惱所知二障。證二空所顯真如。十地圓滿。轉八識成四智菩提。真如障盡。成法性身。大涅槃之果。此第三將識破境。與禪門息妄修心宗而相扶會。以知外境皆空。故不修外境事相。唯息妄修心也。息我法之妄。修唯識之心。二密意破相顯性教者。據真實了義。則妄執本空。更無可破。無漏諸法。是真性隨緣妙用。永不斷絕。又不應破。但爲一類衆生。執虛妄相。障真如實性。難得玄悟。故佛且不揀善惡垢淨性相。一切訶破。以真性及妙用不無。而且云無。故云密意。又意在顯性。語乃破相。意不形於言。

中故云密也。此教說前教中所變之境。既皆虛妄。能變之識。豈獨真實。心境互依。空而似有。且心不孤起。託境方生。境不自生。由心故現。心如境謝。境滅心空。皆假衆緣。無自性故。是以一切諸法。無不是空。凡所有相。皆是虛妄。是故空中無五陰六根。因緣四諦。無智亦無得。生死涅槃。平等如幻。此教與禪門泯絕無寄。宗全同。三顯示真心。卽性教。直示自心。卽是真性。不約事相而示。亦不約破相而示。故云卽性。不是方便隱密之意。故云示也。此教說一切衆生。皆有空寂真心。無始本來。性自清淨。明明不昧。了了常知。盡未來際。常住不滅。名爲佛性。亦名如來藏。亦名心地。達摩所傳。是此心也。問。旣云性自了了常知。何須諸佛開示。答。此言知者。不是證知。意說真性不同虛空木石。故云知也。非如緣境分別之識。非如照體了達之智。直是真如之性。自然常知。起信論云。真如者。自體真實。識知華嚴經云。真如照明爲性。又問。明品說智與知異。智局於聖。不通於凡。知卽凡聖皆有。通於理智。覺首等諸菩薩。問文殊師利菩薩。何等首佛境界。智。何等是佛境界。知。文殊頌答云。諸佛智自在。三世無所礙。如是慧境界。平等如虛空。又頌云。非識所能識。亦非心境界。其性本清淨。開示諸羣生。旣云本淨。不待斷障。卽知羣生本來皆有。但以惑翳而不自知。故法華中開示。令得清淨者。卽是寶性論中離垢清淨也。此心雖自性清淨。終須悟修。方從究竟。經論所明。有二種清淨。二種解脫。或只得離垢清淨解脫。故毀禪門卽心卽佛。或只知自性清淨解脫。故輕於教相。斥於持律坐禪調伏等行。不知必須頓悟自性清淨。自性解脫。漸修令得離垢解脫。離障解脫。成圓滿。

清淨究竟解脫。若身若心。無所壅滯。同釋迦佛。問云。何佛境界智。此問證悟之智。云。何佛境界知。此問本有真心。答智云。諸佛智自在。三世無所礙。答知云。非識所能識。亦非心境界。識是分別。分別非真知。唯無念方見。又若以智證之。卽屬所證之境。真知非境界故。警起照心。卽非真知。故非心境界。以不起心爲玄妙。以集起名心。起心看卽妄想。故非真知。是以真知必虛心遺照。言思道斷矣。北宗看心。是失真旨。若有可看。卽是境界也。寶藏論云。知有有壞。知無無敗。真知之知。有無不計。既不計有無。卽自性無分別之知。是以此真心自體之知。卽無緣心。不假作意。任運常知。非涉有無。永超能所。水南和尚云。卽體之用曰知。卽用之體爲寂。如卽燈之時卽是光。卽光之時卽是燈。燈爲體。光爲用。無二而二也。又云。知之一字。衆妙之門。如是開示靈知之心。卽是真性。與佛無異。故名顯示真心。卽性教。全同禪門第三直顯心性之宗。旣馬鳴標心爲本原。文殊擇知爲真體。如何破相之黨。但云寂滅。不視真如。說相之家。執凡異聖。不許卽佛。今約教判定。正爲斯人。故西域傳心。多兼經論。無二途也。但以此方迷心執文。以名爲體。故達摩善巧。揀文傳心。標舉其名。心是名也。默示其體。知是心也。喻以壁觀。令絕諸緣。絕諸緣時。問斷滅否。答。雖絕諸念。亦不斷滅。問。以何證驗。云。不斷滅。答。了了自知。言不可及。師卽印云。只此是自性清淨心。更勿疑也。若所答不契。卽但遮諸非。更令觀察。畢竟不與他先言知字。直待他自悟。方驗真實。是親證其體。然後印之。令絕餘疑。故云默傳心印。所言默者。唯默知字。非總不言。六代相傳。皆如此也。至荷澤時。他宗競起。欲求默

契不遇機緣。又思惟達摩懸絲之記。達摩云。我法第六代後。命若懸絲。恐宗旨滅絕。遂言知之一字。衆妙之門。問悟此心已。如何修之。還依初說相教中。令坐禪否。答。若昏沉厚重。難可策發。掉舉猛利。不可抑伏。貪瞋熾盛。觸境難制者。卽用前教中種種方便。隨病調伏。若煩惱微薄。慧解明利。卽依本宗一行三昧。如起信論云。若修止者。住於靜處。端身正意。不依氣息形色。乃至唯心無外境界。法句經偈云。若學諸三昧。是動非是禪。心隨境界流。云何名爲定。卽不起滅定。現行坐之威儀。不於三界現攀緣之身意。然此教中。以一真心性。對染淨諸法。全揀全收。全揀者。如上所說。但剋體直指靈知。卽是心性。餘皆虛妄。故云非法非心。非境非智。乃至非性非相。非佛非衆生。離四句絕百非也。全收者。染淨諸法。無不是心。心迷故妄起惑業。乃至四生六道雜穢國土。心悟故從體起用。四等六度。乃至四辯六通妙身淨利。無所不現。旣是此心現諸法。故法法全卽真心。如人夢所現事。事事皆人。如金作器。器器皆金。如鏡現影。影影皆鏡。故華嚴經云。知一切法。卽心自性。成就慧身。不由他悟。起信論云。三界虛僞。唯心所作。離心則無六塵境界。乃至一切分別。皆分別自心。心不見心。無相可得。故云一切法如鏡中像。楞伽經云。寂滅者。名爲一心。一心者。名如來藏。能徧興造一切趣生。造善造惡。受苦受樂。果與因俱。故知一切無非心也。全揀門。攝前第二破相教。全收門。攝前第一說相教。將前望此。此則迴異於前。將此望前。前則全同於此。深必該淺。淺不至深。深者直顯出真心之體。方於中揀一切收一切也。如是收揀自在。性相無礙。方能於一切悉無所住。唯此

名爲了義。上之三教。攝盡一代經論之所宗。三義全殊。一法無別。就三義中。第一第二終有相對。第三第一性相對。皆迢然易見。唯第二第三破相與顯性相對。講者禪者。俱迷爲同。是一宗一教。皆以破相便爲真性。故今廣辯空宗性宗。有其十異。空宗唯破相。性宗唯顯性。權實有異。遮表全殊。不可以遮詮遣蕩。排情破執之言。爲表詮直示。建立顯宗之教。又不可以逗機誘引。一期權漸之說。爲最後全提見性真實之門。如上判教分宗。言約義豐。最爲殊絕。初則歷然不濫。後則一味融通。可釋羣疑。能歸宗鏡。十異者。一。法義真俗異者。空宗未顯真性。但以一切差別之相爲法。法是俗諦。此照諸法無爲無相無生無滅爲義。義是真諦。性宗以一真之性爲法。空有等種種差別爲義。經云。無量義者。從一法生。華嚴經云。法者知自性。義者知生滅。二。心性二名異者。空宗一向目諸法本原爲性。性宗多目諸法本原爲心。起信論云。一切諸法。從本已來。唯是一心。良由所說本性。不但空寂。而乃自然常知。故應目爲心。三。性字二體異者。空宗以諸法無性爲性。性宗以虛明常住不空之體爲性。性字雖同。而體異也。四。真智真知異者。空宗以分別爲知。無分別爲智。智深知淺。性宗以能證聖理之妙慧爲智。以該於理智。通於凡聖之真性爲知。知通智局。華嚴經云。真如照明爲性。起信論云。真如自體。真實識知。五。有我無我異者。空宗以有我爲妄。無我爲真。性宗以無我爲妄。有我爲真。故涅槃經云。無我者。名爲生死。我者。名爲如來。六。遮詮表詮異者。遮謂遣其所非。表謂顯其所是。又遮者。揀卻諸餘。表者。直示當體。如諸經所說真如妙性。每云不生不滅。不垢不