

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

宗 鏡 錄

(二)

釋 延 壽 集

商 務 印 書 館 發 行

宗 鏡 錄

(二)

釋延壽集

國學基本叢書

宗鏡錄卷七

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫水喻真心者。以水有十義。同真性故。一水體澄清。喻自性清淨心。二得泥成濁。喻淨心不染而染。三雖濁不失淨性。喻淨心染而不染。四若泥澄淨現。喻真心惑盡性現。五遇冷成冰。而有硬用。喻如來藏與無明合。成本識用。六雖成硬用。而不失濡性。喻卽事恆真。七煖融成濡。喻本識還淨。八隨風波動。不改靜性。喻如來藏隨無明風波浪起滅。而不變自不生滅性。九隨地高下排引流注。而不動自性。喻真心隨緣流注。而性常湛然。十隨器方圓。而不失自性。喻真性普徧諸有爲法。而不失自性。又書云上德若水。方圓任器。曲直隨形。故如小乘俱舍論。亦說諸有爲法。有剎那盡。何以知有。後有盡故。旣後有盡。知前有滅。故論云。若此處生。卽此處滅。無容從此轉至餘方。若此生此滅。不至餘方。同不遷義。而有法體是生是滅。故非大乘。大乘之法。緣生無性。生卽不生。滅卽不滅。故遷卽不遷。則其理懸隔。又中論疏云。常無常門者。常卽人天位定。故無往來。無常卽六趣各盡一形。亦無往來。又常卽凝然不動。無常念念變異。令誰往來。則常無常法。俱不相到。皆無往來。肇論云。夫人之所謂動者。以昔物不至今。故曰動而非靜。我之所謂靜者。亦以昔物不至今。故曰靜而非動。動而非靜。以其不來。靜而非動。以其不去。然則所造未嘗異。所見未嘗同。

逆之所謂塞。順之所謂通。苟得其道。復何滯哉。傷夫人情之惑久矣。目對真而莫覺。既知往物之不來。而謂今物而可往。往物既不來。今物何可往。何則。求向物於向。於向未嘗無。責向物於今。於今未嘗有。於今未嘗有。以明物不來。於向未嘗無。故知物不去。覆而求今。今亦不往。是謂昔物自在昔。不從今以至昔。今物自在今。不從昔以至今。故仲尼曰。回也見新。交臂非故。如此則物不相往來明矣。既無往返之微眇。又何物而可動乎。釋曰。回也見新。交臂非故者。孔子謂顏回曰。吾與汝終身交一臂已謝。豈待白首然後變乎。意明物物常自新。念念不相到。交臂之頃。尚不相待。已失前人。豈容至老而後變耶。又前念已故。後念恆新。終日相見。恆是新人。故云見新。如此新人見之。只如交臂之頃。早是後念新人。非前念時也。故云非故耳。若前念已故。後念已新。新不至故。故不待新。前後不相至。故不遷也。又雖兩人初相見。只如舉手交臂之頃。早已往矣。此取速疾也。故云昔物自在昔。今物自在今。如紅顏自在童子之身。白首自處老年之體。所以云人則謂少壯同體。百齡一質。徒知年往。不覺形隨。是以梵志出家。白首而歸。隣人見之曰。昔人尚存乎。梵志曰。吾猶昔人。非昔人也。隣人皆愕然。非其言。所謂有力者負之而趨。昧者不覺。其斯之謂歟。吾猶昔人者。猶者似也。吾雖此身似於昔人。然童顏自在於昔。今衰老之相。自在於今。則非昔人也。故云徒知年往。不覺形隨。世人雖知歲月在於往古。豈覺當時之貌。亦隨年在於昔時。則童子不至老年。老年不至童子。剎那不相知。念念不相待。豈得少壯同體。百齡一質耶。又年往形亦往。此是遷義。卽此遷中有

不遷也。往年在往時，往形在往日，是謂不遷。而人乃謂往日之人，遷至今日，是謂惑矣。又昔自在昔，何須遷至今。今自在今，何須遷至昔。故論云：是以言往不必往，古今常存，以其不動，稱去不必去，謂不從今至古，以其不來。經中言遷，未必卽遷，以古在古，以今在今，故也。所以言無常者，防人之常執，言常住者，防人之斷執。言雖乖而理不異，語雖反而真不遷，不可隨方便有無之言，迷一心不遷之性。又解云：如梵志白首而歸，隣人謂少壯同體，故云昔人尙存乎。所謂有力者，則三藏等事，無常冥運，力負夜趨，交臂恆新，念念捨故，而常見昧之，謂是固矣。隣人不覺，此之謂歟。又有力者，卽無常之大力也。世間未有一法，不被無常吞。故云：然則莊生之所以藏山，仲尼之所以臨川，斯皆感往者之難留，豈曰排今而可往。莊子本意，說不住之法，念念恆新，物物各住，各住相因而不相到，卽不遷也。於惑者，則爲無常不住，新新生滅，而謂之遷。若智者，則了性空無知，念念無生，謂之不遷。莊子有三藏，謂藏山於澤，藏舟於壑，藏天下於天下，謂之固者，不然也。然無常夜半負之而趨，昧者不覺也。三藏者，藏人於屋，藏物於器，此小藏也。藏舟於壑，藏山於澤，此大藏也。藏天下於天下，此無所藏。然大小雖異，藏皆得宜，猶念念遷流，新新移改，是知變化之道，無處可逃也。夫藏天下於天下者，豈藏之哉。蓋無所藏也。孔子在川上曰：逝者如斯夫，不捨晝夜，逝者往也。浩浩迅流，未曾暫住，晝夜常然，亦歎世人之不覺。故云：斯皆感往者之難留，豈曰排今而可往。此莊孔俱歎逝往難留，皆說無常去也。豈可推今日物到昔日乎。若今日不到昔，卽今日自在今，昔日自在昔，則

今昔顯然。俱不遷也。故云。何者。人則求古於今。謂其不住。吾則求今於古。知其不去。今若至古。古應有今。古若至今。今應有古。今而無古。以知不來。古而無今。以知不去。若古不至今。今不至古。事各性住。有何物而可去來。大涅槃經云。人命不停。過於山水。夫無常有二。一者敗壞無常。二者念念無常。人只知壞滅無常。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。又雖說古今各性而住。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。又何異納衣梵志言。一切衆生其性各異。答爲破去來。明無去來。所以據體言之。故云各性而住。非決定義。則以無性而爲性。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。釋人之謂往耳。又劉湛注云。莊子藏山。仲尼臨川者。莊子意明前山非後山。夫子意明前水非後水。半夜有力負之而趨者。卽生住異滅四時。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。尙不覺無常羸相。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。則尙不見一微毫住相。寧觀萬法去來。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。已上論中所引內外之經典。借世相之古今。寄明不遷。同入真實。是以時因法立。法自本無。所依之法體猶空。能依之古今奚有。若假方隅而辯法。因指見月而無妨。或徇方便而迷真。執解違宗而反悞。故信心銘云。信心不二。不二信心。言語道斷。非去來今。第二依火燄起滅喻中之義。同前。初唯燄者。謂燄起滅。有其二義。一前燄謝滅。引起後燄。後燄無體而能知前。前燄已滅。復無所知。是故各各皆不相知。二前燄若未滅。亦依前引無體。故無能知。後燄未至。故無所知。是故彼亦各不相知。妄法亦爾。剎那生滅。不能自立。謂已滅未生。無物可知。生已則滅。無體可知。是故皆無所有也。斯則流金鑠石而不熱也。二依所依者。謂彼火燄。卽由於此無體無用不相知故。而有起滅虛妄之相。是則攬非有而爲有也。妄法亦爾。依此無所依之真理。方有妄法。是亦非有爲有也。三唯所依者。推起滅之燄。體用俱無。無燄之理。挺然顯現。是則無妄法之有。有妄法之無。湛然顯現。遂令緣起之相。相無不盡。無性之理。理無不現。又火依薪有。薪是可燃。火卽是然。以然因可燃。則然無體。可燃因然。則可燃無體。又前燄已滅。後燄未生。中間無住。如一念之上。卽有三時。已滅爲已生。未生爲未生。生已卽滅。是生時。故淨名經云。若過去生。過去生已滅。若未來生。未來生未至。若現在生。現在生無住。經云。比丘。汝今卽時。亦生亦老亦滅。故三時無體。無可相知也。第三依風有動作。喻妄用依真起。三義同前。一唯動者。離所動之物。風之動相了不可得。無可相知。妄法亦爾。離所依真體。不可得故。無可相知。斯則旋嵐偃嶽而常靜也。二依所依者。謂風

不能自動。要依物現動。動無自體。可以知物。物不自動。隨風無體。不能知風。法中能依妄法。要依真立。無體知真。真隨妄隱。無相知妄。三唯所依者。謂風鼓於物。動唯物動。風相皆盡。無可相知。妄法作用。自本性空。唯所依真。挺然顯現。是故妄法全盡而不滅。真性全隱而恆露。能所熏等。法本自爾。思之可見。第四。依地有任持者。喻妄爲真所持。三義同前。初地界因依。有二種義。一約自類。二約異類。前中從金剛際。上至地面。皆上依下。下持上。展轉因依而得安住。然上能依。皆離所無體。而能知下。然下能持。皆亦離所無體。可令知上。又上上能依。徹至於下。無下可相知。下下能持。徹至於上。無上可相知。是故若依若持。相無不盡。所現妄法。當知亦爾。必羸依細。謂苦報依於業。業依無明造。無明依所造。展轉無體。無物可相知。斯則厚載萬物而不仁也。肇公亦曰。乾坤倒覆。無謂不靜也。老子云。天地不仁。以萬物爲芻狗。經云。譬如大地。荷四重任。而無疲厭也。不仁者。不恃仁德也。猶如草狗。豈有吠守之能。故云唯道無心。萬物圓備矣。二約異類者。如經云。地輪依水輪。水輪依風輪。風輪依虛空。虛空無所依。准此妄境。依妄心。妄心依本識。本識依如來藏。如來藏無所依。是故若離如來藏。餘諸妄法。各互相依。無體能相知。是則妄法無不皆盡。二依所依者。地界正由各無自性。而得存立。向若有體。則不相依。不相依故。不得有法。是故攬此無性。以成彼法。法合可知。三唯所依者。謂攬無性成彼法者。是則彼法無不皆盡。而未曾不滅。唯無性理。而獨現前。又既不相知。何緣種種。答。此有四因。一由妄分別。二諸識熏習。三由無性不相知。四真如隨緣。然此四因。但

是一致。謂由妄分別爲緣。令真如不守自性。隨緣成有。諸識熏習。展轉無窮。若達妄原。成淨緣起。前所疑云。爲是種種。爲是一性。今答云。常種種。常一性。又難云。一性隨於種種。則失真諦。種種隨於一性。則壞俗諦。今答云。此二互相成立。豈當相乖。性非事外。曾何乖於種種。種種性空。曾何乖於一性。由無性故。有一性能成種種。緣生故。空種種能成一性。是以緣起之法。總有四義。一緣生故有。卽妄心分別有。及諸識熏習是也。二緣生故空。卽諸法無作用。亦無有體性是也。三無性故有。以有空義故。一切法得成也。四無性故空。卽一切空無性也。復次性有二義。一有二空。又二義。一不變。二隨緣。以有義故。說二空所顯。卽法性本無生也。以空義故。說依他無性。卽是圓成。卽各不相知。以有義故。說不變。以空義故。說隨緣。此二不二。隨緣卽是不變。不變故能隨緣。若唯不變性。何預於法。若但隨緣。豈稱真性。又若性離於法。則成斷滅。法離於性。則本無今有。又法若卽性。性常應常。性若卽法。法滅應滅。此二相成。非常非斷。此二相奪。非有非空。爲中道義。經頌云。眼耳鼻舌身。心意諸情根。以此常流轉。而無能轉者。以眼等八識爲能所熏。展轉爲因。而常流轉。無別我人。故云。而無能轉者。是以舉體性空。方成流轉。卽此八識各無體性。故無實我法。而爲其主。向若有性。不可熏變。安得流轉。故知趣生同異。受報妍媸。皆由識種。悉依於心。如流依水。似火依薪。續續無知。新新不住。善趣惡趣。卽是總報。由業熏心。受所受報。如水漂流不斷。雖然流轉。而無轉者。故云。以此常流轉。而無能轉者。釋論云。如瀑流水。非斷非常。相續長時。有所漂溺。此識亦爾。從無始來。剎那

剎那果生因滅。果生故非斷。因滅故非常。漂溺有情。令不出離。華嚴經云。一切衆生。爲大瀑水波浪所沒。楞伽經云。藏識海常住。境界風所動。唯識論云。恆轉如瀑流。起信論云。如大海水。因風波動等。又以虛妄中有其二義。一虛轉。二無轉。故常種種常一性也。虛轉故。俗不異真。而俗相立。無轉故。真不異俗。而真體存。故互不相違也。法性本無生者。法性者。法謂差別。依正等法。性謂彼法所依體性。卽法之性。故名爲法性。又性以不變爲義。卽此可軌。亦名爲法。此則性卽法。故名爲法性。此二義並約不變釋也。又卽一切法各無性。故名爲法性。卽隨緣之性。法卽性也。本無生者。本有二義。一約不變。本謂原本。本來不生。隨緣故生。二約隨緣。有此法來。本自不生。非待滅無。卽示現生時本不生。故云是中無能現。亦無所現物。則妄心分別。情計謂有。然有卽不有。故云一切空無性。常有常空。是卽萬物之自虛。豈待宰割以求通哉。又約相待相奪。釋不相知。言相待者。業無識種。不親辨體。識無業種。不招苦樂。旣互相待。則各無自性。言相奪者。以業奪因。唯由業招。故因如虛空。以因奪緣。則唯心爲體。故業如虛空。互奪獨立。亦不能相知。互奪兩亡。無可相知。又以無生。故不相知。以緣奪因。故不自生。以因奪緣。故不他生。因緣合辯。相待無性。故不共生。互奪雙亡。無因豈生。以此不生。類於不知。居然易了。卽以因爲自。以緣爲他。合此爲共。離此爲無因。互有尙不相知。互無豈能相知耳。故知諸法相待。皆無自性。如中論相待門說。不空旣破。空法亦亡。偈云。若有不真法。卽應有真法。實無不真法。何得有真法。亦如因垢說淨。垢性本無。淨相何有。此相待一門。盡破諸

法以諸法皆是相待而有。未曾有一法而能獨立者。故因緣無性論云。阿難調達。並爲世尊之弟。羅睺善星。同是如來之亂。而阿難常親給侍。調達每興害逆。羅睺則護珠莫犯。善星則破器難收。以此而觀。諒可知矣。若云各有自性。不可遷貿者。此殊不然。至如鷹化爲鳩。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。轉惡爲善之事。大般若經云。謂證諸法。無性爲性。空竟圓滿。方名爲佛。故知建立三寶。成佛事門。皆從無性因緣。而得興顯。所以首楞嚴三昧經云。爾時長老摩訶迦葉。白佛言。世尊。我謂文殊師利法王子。曾於先世。已作佛事。現坐道場。轉於法輪。示諸衆生。入大滅度。佛言。如是如是。乃至迦葉。汝今且觀首楞嚴三昧勢力。諸大菩薩。以是力故。示現入胎。初生出家。詣菩提樹。坐於道場。轉妙法輪。入般涅槃。分布舍利。而亦不捨菩薩之法。於般涅槃。不畢竟滅。爾時長老摩訶迦葉。語文殊師利言。仁者。乃能施作如此希有難事。示現衆生。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。迦葉答言。文殊師利。一切世界。水洑所成。亦從衆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。所爲不難。釋曰。若了一切法。悉屬因緣。皆無自性。但是心生。則凡有施爲。何假功力。以無性之理。法爾之門。隨緣卷舒。自在無礙。華嚴經頌云。如其心性。而觀察。畢竟推求。不可得。一切諸法。無有餘。悉入於如無體性。又頌云。譬如真如本自性。其中未曾有一法。不得自性是眞性。以

如是業而迴向華嚴論云。一切衆生迷根本智。而有世間苦樂法者。爲智無性故。隨緣不覺。苦樂業生。爲智無性故。焉苦所纏。方能自覺根本無性。衆緣無性。萬法自寂。若不覺苦時。以無性故。總不自知有性無性。如人因地而倒。因地而起。一切衆生因自心根本智而倒。亦因而起。又爲智體無性。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。又中觀論破應無如來偈云。邪見深厚者。則說無如來。如來寂滅相。分別有亦非。如是性空中。思惟亦不可。如來滅度後。分別於有無。次總拂偈云。如來過戲論。而人生戲論。戲論破慧眼。是皆不見佛。論釋云。戲論名憶念。分別此彼等。此如來品。初中後思惟。如來定性不可得。乃至五求四句皆非是。故偈云。如來無有性。卽是世間性。如來無有性。世間亦無性。以如來一性空義。知一切世間法。悉皆無性。同如來義。華嚴演義中。引法華經偈云。未來世諸佛。雖說百千億。無數諸法門。其實爲一乘。諸佛兩足尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。是法住法位。世間相常住。於道場知己。導師方便說。今但引兩句。顯諸法無性。成一性義耳。然上三偈。諸釋不同。今直解經文。初一偈。明當佛開權。終歸一實。故云其實爲一乘。次偈釋說一乘所以。以唯一性故。謂若有二性。容有兩乘。旣唯一性。故說一乘耳。知法常無性者。知卽證知。法謂所證知法。卽色心等一切法也。常無性者。所證理也。卽如無性理。覺諸法故。云何無性。謂色心等從本已來。性相空寂。非自非他。非共非離。湛然常寂。故曰無性。而言常者。謂本來卽無。非推之使無。故曰常無性耳。佛種從緣起者。然有二義。一約因種。因種卽正

因佛性。故涅槃經云。佛性者。即是無上菩提。中道種子。此種卽前常無性理。故涅槃經云。佛性者。卽是第一義空。無性卽空義也。緣卽六度萬行。是緣因佛性。起彼正因。令得成佛。是故說一乘者。唯以佛性起於佛性。更無餘性。故說一乘。稱理說也。體同曰性。相似名種。故關中云。如稻自生稻。不生餘穀。此屬性也。萌稗華粒。其類無差。此屬種也。二果種性。關中云。佛報唯佛。其理不差。卽性義也。說法度人。類皆相似。此種義也。果之種性。緣真理生。故云從緣。故釋此偈云。佛緣理生。理既無二。是故說一乘耳。意云證理成佛。稱理說一。此中知法常無性偈。全同華嚴出現品經云。如來成正覺時。於其身中。普見一切衆生成正覺。乃至普見一切衆生入涅槃。皆同一性。所謂無性。乃至知一切法。皆無性。故得一切智。大悲相續。救度衆生。謂知無性。佛性同故。准經文云。以知無性。尙得一成。一切皆成。況不說一乘而度脫之。後偈云。是法住法位等者。重釋前偈。言是法者。卽前所知之法。所以常無性者。由住真如正位故。由緣無性。緣起卽真。由卽真。故云無性。言法位者。卽真如正位。故智論說法性。法界。法住。法位。皆真如異名。世法卽如。故皆常住。謂因乖常理。成三界無常。若解無常之實。卽無常而成常矣。則常與無常。二理不偏。故涅槃經況之二鳥。飛止同居。今於道場。證知一切世間無常。卽真常理。猶懸鏡高堂。萬像斯鑒。二而不二。不可言宣。以方便力。假以言說。一乘尙是假說。況有二三。則一乘之理。至理無過。無性之宗。諸宗莫及。可謂宗鏡之綱骨。祖教之指南也。所以深密經云。一切諸法。皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。商主天子所問經云。若法

是無。卽不自在。若不自在。是則無欲。若無欲者。則是眞性。若是眞性。卽名無性。

音釋

濡汝朱切
濕也

睽直忍切
幾微
萌兆謂之

妍五堅切
媼五堅切
媼好醜也
脂

貿莫候切
易也

萌莫耕切
稈古旱切
禾稻芽也

宗鏡錄卷八

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫無性理同。是何宗攝。答。法性宗攝。如古師云。法性有體。是法相宗義。事上無體。是法性宗義。問。若一切法實無性者。不得教意之人。恐成斷見。答。若有性故。一法不成。以無性故。諸緣並立。於無性中。有無俱不可得。豈成斷常之見耶。如大般若經云。諸菩薩摩訶薩。甚爲希有。行深般若波羅密多。觀察二空。雖知諸法。一切如夢。如響。如像。如光影。如陽燄。如幻。如化。皆非實有。無性爲性。自相皆空。而能安立善非善等。諸法差別。皆無雜亂。又云。善現白佛言。世尊。佛說一切法。皆以無性爲其自性。若一切法。皆以無性爲自性者。誰染誰淨。誰縛誰解。彼於染淨。及於縛解。不了知故。破戒。破見。破威儀。破淨命。當墮地獄。傍生。鬼趣。受諸劇苦。乃至佛言善現。善哉善哉。如是如是。如汝所說。於一切法。皆以無性爲自性。於自性中。有性無性。俱不可得。不應於此。執有無性。故知既不可執有。亦不可執無。以自性中。無有無故。所說有無之法。皆是破執入法之方便。故先德云。用無所得爲方便者。有二。一以無所得。導前隨相。則涉有不迷於空。爲入有方便。二假無得以入有。不存無得。卽無得亦是方便。此爲入空之方便。是以無得相空。無作人空。無際性空。此三相盡。法界理現。故菩薩不壞空而常有。染淨之法宛然。不礙有而常空。一真之道恆現。如是雙照。

方入甚深。如般若燈論云。我說遮入有者。遮有自體。不說無體。如楞伽經中偈曰。有無俱是邊。乃至心所行。彼心行滅已。名爲正心滅。釋曰。如是不著有體。不著無體。若法無體。則無一可作故。又如偈曰。遮有言非有。不取非有故。如遮青非青。不欲說爲白。釋曰。此二種見。名爲不善。是故有智慧者。欲息戲論。得無餘樂者。應須遮此二種惡見。此復云何。若三界所攝。若出世間。若善不善。及無記等。如世諦種。諸所營作。彼於第一義中。若有自體者。起勤方便。作善不善。此諸作業。應空無果。何以故。以先有故。譬如先有若瓶衣等。如是樂者常樂。苦者常苦。如壁上彩畫。形量威儀。相貌不變。一切衆生。亦應如是。復次若無自體者。彼三界所攝。若出世間。善不善法。起勤方便。則空無果。以無有故。如是世間。則墮斷滅。譬如磨瑩兔角。令其銛利。終不可得。是故偈曰。少慧見諸法。若有若無等。彼人則不見。滅見第一義。復次如寶聚經中。佛告迦葉。有者是一邊。無者是一邊。如是等彼內地界。及外地界。皆無二義。諸佛如來。實慧證知。得成正覺。無二一相。所謂無相。是以先德云。謂諸宗計。多說但空自性。不空於法。如法相宗。但無徧計。非無依他。設學中論等。不得意者。亦云法無自性。故說爲空。則令相不空矣。今旣無性緣生。故有有體。卽空緣生。無性故空。空而常有。要互交徹。方是真空妙有。故其言大同。而旨有異。又約緣起法。有二。一無相如空。則蕩盡無有。是相空。二無自性如幻。則業果恆不失。卽性空。以相空。故萬法體虛。了無所得。以性空。故不壞業道。因果歷然。以此性相二空。方立真空之理。是則非初中後際。終始宛然。無能造作人。報應非失。故知無性理成。

法眼圓照。更無一法。有實根由。今更引證廣明。成就宗鏡。夫真俗二諦。一切諸法。不出空有。空有之法。皆從緣生。緣生之法。本無自體。依心所現。悉皆無性。以緣生。故無性。以無性。故緣生。以此緣性二門。萬法一際平等。是以華嚴記廣釋云。謂緣生故有。是有義。無性故空。是空義。二義是空有所。以謂無性故有。是有所以。緣生故空。是空所以。所以即是因緣。謂何以無性。得成空義。由從緣生。所以無性。是故緣生。是無性空之所以也。何以緣生。得爲有義。特由無定性故。方始從緣而成。幻有。是故無性。是有所。以故中論偈云。若人不知空。不知空因緣。不知於空義。是故自生惱。如不善呪術。不善捉毒蛇。若將四句總望空有。則皆名所以。故云緣生故名有。緣生故名空。無性故名有。無性故名空。良以諸法。起必從緣。從緣有故。必無自性。由無性故。所以從緣。緣有性無。更無二法。而約幻有萬類。差殊。故名俗諦。無性一味。故名真諦。又所以四句。唯第三句引證成者。無性故有。理難顯故。若具證者。一緣生故有者。法華經云。但以因緣有。從顛倒生。故說淨名經云。以因緣故諸法生。中論偈云。未曾有一法。不從因緣生等。皆因緣故有義也。二緣生故空者。經云。因緣所生無有生。論偈云。若法從緣生。是則無自性。若無自性者。云何有是法。又偈云。以有空義故。一切法得成者。由前論中諸品以空遣有。小乘便爲菩薩立過云。若一切法。無生無滅者。如是則無有四聖諦之法。菩薩反答云。若一切不空。無生無滅者。如是則無有四聖諦之法。謂小乘以空。故無四諦。菩薩以不空故。則失四諦。若有空義。四諦方成。故偈云。以有空義故。一切法得成。若無空義者。一切則不