

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

宗 鏡 錄

(十)

釋 延 壽 集

商 務 印 書 館 發 行

宗 鏡 錄

(十)

釋延壽集

國學基本叢書

宗鏡錄卷六十四

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

第七夢覺相違難。唯識論云。若覺時色。皆如夢境。不離識者。如從夢覺。知彼唯心。何故覺時於自色境。不知唯識。答。唯識論云。如夢未覺。不能自知。要至覺時。方能追覺。覺時境色。應知亦爾。未真覺位。不能自知。至真覺時。方能追覺。未得真覺。恒處夢中。故佛說爲生死長夜。由斯未了色境唯識。卽第七是生死長夜根本。能令起惑造業。三界輪迴。直須至真覺位時。方知一切皆是唯識。所以唯識樞要問云。若諸識生似我法時。爲皆由我法分別熏習之力。爲亦不由。若皆由者。八識五識無二分。別生果時。應不似二。若不由者。此中何故。但說我法熏習爲因。答。二解俱得。其皆由解者。一切有漏。與第六二分。別俱故。或第六識二分。別引故。後生果時。皆似我法。其不由解者。此說第六根本。兼緣一切。爲因緣。發諸識令熏習故。後生果時。似我法相起。或非外似外。六七計爲似外起故。如夢者。夢娑刺拏王事。此云流轉。其王容貌端正。自謂無雙。求覓形容。欲同等。比顯已殊類。時有人言。王舍城中有大迦旃延。形容甚好。世中無比。遣使迎之。迦旃延至。王出宮迎。王不及。彼人視迦旃延。無看王者。王問所以。衆曰。迦旃延容貌勝王。王問。大德。今果宿因。迦旃延答曰。我昔出家。王作乞兒。我掃寺地。王來乞食。我掃地。竟令王除糞。掃除糞。掃訖。方與王食。以

此業因生人天中。得報端正。王聞此已。尋請出家。爲迦旃延弟子。後共迦旃延往阿槃地國山中修道。別處坐禪。阿槃地王名鉢樹多。將宮人入山遊戲。宮人見王形貌端正。圍繞看之。鉢樹多王見娑刺拏王。疑有欲意。問娑刺拏王曰。汝是阿羅漢耶。王答言非。次第二問餘三果。皆答言非。又言。汝離欲否。答言非。鉢樹多王瞋曰。何故入我媠女之中。遂鞭身破。悶絕而死。至夜方醒。至迦旃延所。迦旃延見已。心生悲愍。其諸同學。方爲療治。娑刺拏王語迦旃延曰。我從師乞。暫還本國。舉軍破彼阿槃地國。殺鉢樹多王。事畢當還。從師修道。迦旃延從請。語曰。汝若欲去。且停一宿。迦旃延安置好處令眠。欲令感夢。夢見舉軍征阿槃地國。自軍破敗。身被他獲。堅縛手足。赤華插項。嚴鼓欲殺。王於夢中。便大恐怖。叫喚失聲云。我今無歸。願師濟拔。作歸依處。得壽命長。迦旃延以神力手指火。喚之令寤。問言何故。其心未惺。尙言災事。迦旃延以火照而問之。此是何處。汝自看。其心方寤。迦旃延語言。汝若征彼。必當破敗。如夢所見。王曰。願師爲除毒意。迦旃延爲說一切諸法。譬如國土。假名無實。離舍屋等。無別國土。乃至廣說種種因緣。至一極微。亦非實事。無此無彼。無怨無親。王聞法已。得預流果。後漸獲得阿羅漢果。故知萬法唯識。夢覺一如。覺中所見。即明了意識。夢中所見。即夢中意識。分別之意。既同。差別之境。何異。迷悟若此。曷疑慮焉。昏覺如斯。可洞達矣。第八外取他心難。若論主言外色實無。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。別有心爲境。若此人心緣他人心不著者。即有境

而不緣。若緣著。卽乖唯識義。若緣不著者。卽何成他心智耶。論主答云。誰說他心非自識境。但不說彼是親所緣。意云。誰說他人心非此人境。若此人親緣他人心。卽不得。若託他人心爲質。自變相分緣。亦有他心智。但變相分緣時。卽不得他人本質。但由他人影像相。自心上現。名了他心。卽知他心相分。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。又古德問。他心智者。謂既有他人心爲自心之所知。卽是離自心外。有他人心爲自心之境。何得言無境。唯有識耶。答。謂緣他身浮塵根相分色。亦不親得。但託爲質。如自身眼識緣第八識所變器世間色時。亦但託爲質。亦不親得。其耳等四識。緣本識所變聲等亦爾。以本質是第八識變。今望五識。故名影識。如五識等緣本識所變本質境。亦不親得。雖亦得緣。只成疎所緣緣。若如實知。卽是佛境界。論云。二智於境。各各由無知所覆蔽。故不知。如佛所行。不可言境。此有二解。一云。是真如妙理。言詮不及。不可言境。謂此離言真如之境。唯佛獨能顯了。分別證。餘不能證者。由第七恒行不共無明所覆。故不知。二云。不可言境者。卽他心智境。及自心智境。此二智。名不可言境。謂真如自相。假智及詮。俱非境界。詮謂名言能詮之名。旣不得自相。卽顯自他二智之境。是佛智所行。不可言境。由此一智所知之境。自相。是佛智所行。不可言境。餘人由恒行不共無明所覆蔽。故不得如實而知也。又旣言此

人緣他人心時。託他人心爲質。自變相分緣者。卽相分不離此人心。是唯識。若他人心本質緣不著者。卽離此人心外。有他人心。何成唯識耶。因此便申第九異境非識難。小乘云。唯識之義。但離心之外更無一物。方名唯識。旣他人心異此人心爲境。何成唯識耶。又他人境亦異此境。卽離此人心外有異境。何成唯識。答責云。奇哉固執。觸處生疑。豈唯識言。但說一識。汝小乘何以此堅執處處生疑。豈唯識之言。但說一人之識。若言有一人之識者。卽豈有凡聖尊卑。若無佛者。衆生何求。若無凡夫。佛爲誰說。應知我唯識言。有深旨趣。論云。唯識言。總顯一切有情。各有八識。六位心所。所變相見分位差別。及彼空理所顯真如言。識之一字者。非是一人之識。總顯一切有情。各皆有八識。卽是識之自體。五十一心所。識之相應。何獨執一人之識。問。維摩詰卽入三昧。令此比丘自識宿命。曾於五百佛所。植衆德本。迴向阿耨多羅三藐三菩提。卽時豁然。還得本心者。且如過去心已過去。未來心未至。現在心不住。云何觀他過去善根心。答。約真卽無。隨俗故。有一念心起。尙具十世四運分別。不可作龜毛兔角斷滅之見。過去之法。雖念念不住。然皆熏在第八識中。有過去種子。知過去事者。過去所熏得種。現在阿賴耶識自證分中含藏。然過去世時。雖卽無體。但將識中種爲本質。變影而緣。卽知過去世事。此帶質境知也。或云。可緣心上影像相者。卽第六意識見分之上。變起過去影像相而知也。此卽獨影境。謂過去無體無本質也。又過去之法。若不落謝。不名過去。若已落謝。無法可知。若但曾逕心中。有種影現前。故說憶知者。是則但見自心。不見彼法。如月。

燈三昧經云。佛言。云何菩薩摩訶薩。得過去未來現在智藏。童子。是菩薩如實知一切衆生心行。準自心行次第所起。觀自心法。以無亂想修習方便。如自心行。類他亦爾。隨所見色聞聲。有愛無愛。心皆如實知。童子。是名菩薩得過去未來現在知藏。問。觀他心智者。爲實知他心。爲不實知。二俱有過。答。如前已說。若立自他於宗俱失。此皆約世諦識心分別故。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。以自內心虛妄分別。以爲他心。以自心意識雜故。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。以彼能取所取境界虛妄分別故。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。則與衆生心同一體。故無心外也。不壞所。故能知也。又他心者。安慧云。佛智緣他心。緣得本質。餘皆變影。若緣本質得心外法。壞唯識故。今以攝境唯心。不壞境故。能所兩亡。不礙存故。第一義唯心。非一非異。正緣他時。卽是自故。以卽佛心之衆生心爲所緣。非卽衆生心之佛心。卽衆生心之佛心爲能緣。非卽佛心之衆生心。如是鎔融。非一非異。若離佛外。別有衆生。更須變影。卻失真。唯識義釋云。攝境唯心。不壞境者。卽示心境有無。彼得本質。恐壞唯心。既不壞境。得之何妨。壞有何失。以無心者。無心於萬物。萬物未嘗無。此得在於神靜。失在於物虛。謂物實有故。若唯心壞境。則得在於境空。失在於心有。故以境由心變。故說唯心所變不無。何必須壞。

若以緣生無性。則心境兩亡。故借心以遣境。境遣而心亡。非獨存心矣。若能所兩亡。不礙存故者。上不壞境。且遣懼質之病。今遣空有之理。故心境並許存亡。心境因藉故空。相依緣生。故有有即存也。空即亡也。空有交徹。存亡兩全。云第一義唯心。非一非異者。正出具分唯心之理。上第一釋。雖有唯心之義。尚通生滅唯心。第二義。雖兩亡不羈。而未言心境相攝。今明具分唯識。故云第一義唯心。同第一義。故非異。不壞能所。故非一。非一故。有能所緣。他義成矣。非異故。能所平等。唯心義成矣。云正緣他時。即是自故者。結成得於本質。無心外過。以即自故。不失唯識。云以即佛心之衆生心。正示法性他心之相。此有兩對語。前對明所緣。後對明能緣。今初言即佛心之衆生心者。此明所緣。衆生心即是佛心。此明不異。次云非即衆生心之佛心者。此句明衆生心與佛心非即。非即故。有所緣義。非異。故不壞唯心義。言爲所緣者。結成所緣。簡非能緣也。次下辯能緣。云以即衆生心之佛心者。此句明能緣。佛心即是衆生心。此明非異。次云非即佛心之衆生心者。此明佛心與衆生心有非一義。非一。故爲能緣。非異。故不壞唯識之義。言爲能緣者。結成能緣。簡非所緣也。更以喻況。如水和乳。乳爲所和。喻衆生心是所緣。水爲能和。喻佛心爲能緣。以此二和合。如似一味。鵝王噉之。乳盡水存。則知非一。然此水名即乳之水。此乳名即水之乳。二雖相即。而有不一之義。故應喻云。以即水之乳。非即乳之水爲所和。以即乳之水。非即水之乳爲能和。義可知矣。云如是鎔融。非一非異者。結成正義。若離佛外。結彈護法言。卻失真唯識者。不知外質即佛心故。又諸佛如來。隨

多心念。意能頓了。如金剛經云。爾所國土中。所有衆生。若干種心。如來悉知。華嚴經頌云。無量億劫勤修學。得是無上菩提智。云何不於一念中。善知一切衆生心。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。方能徧應。若心在有無。則成隔礙。故金剛經云。如來說諸心。皆爲非心。是名爲心。華嚴論問。何謂諸佛知衆生心時與非時。答曰。以如來心與一切衆生心。本不異故。是一心一智。慧故。以知時與非時。諸佛悟了。而與衆生共之。衆生迷。自謂爲隔。一切諸佛。以一切衆生心智慧而成正覺。一切衆生。迷諸佛智慧而作衆生。及至成佛時。還成衆生迷理之佛。所說法門。還解衆生心裏迷佛衆生。以此不異故。知衆生心。又問曰。大衆何不以言自問。因何默念致疑。何不自以言讚勸請。云何供養雲。出音請佛。答曰。明佛得法界心。與一切衆生同心故。以心不異故。知彼心疑。供具說頌者。明一切法。總法界體也。法界不思議。一切法不思議故。明聖衆心境無二故。凡夫迷法界。自見心境有二故。卽顛倒生也。又云。心無內外中間。萬法自他同體。一亦不一。他亦不他。故知凡聖同一真心。衆生妄隔而不知。諸佛契同而頓了。如鏡面照而鏡背昏。俱一銅體。而分明昧。猶河水清而河泥濁。在一濕性。而有混澄。凡心聖心。可喻斯旨。問。衆生緣佛身時。是識所變。只如佛緣所化有情身土之時。是何所變。答。若衆生見佛。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。如義天鈔云。依大乘宗通說。依於他身。及非情法。謂以自心緣他身時。不親緣彼。但緣自

識所變相分。爲親所緣。此相分色。雖託他身本質而起。然非依彼他識而生。由自識中種子生故。故此相分。等流色攝。是五塵色之流類故。託他爲質。方變影像。是增上緣。此所變相分。從自種生。是因緣義。卽顯自心緣得他身。得依現行處有。是於他身現行成就。以從自心種子生故。亦是依種建立而得。卽種子成就也。以此理故。有情見佛色身之時。所緣佛身。唯是有漏自識變故。自種生故。等流色攝。緣佛所變淨土。亦爾。若佛緣所化有情色身。及穢土時。所變相分。皆是無漏。無實有情離染等用。如鏡中像。全是明鏡。無漏定果色攝。亦是等流色收。是外五塵之流類故。佛識變故。無垢識中淨種生故。問。若論一心無外境界。如前九難。答已分明。則眼際無色。耳外無聲。如今所見所聞。爲當是一。爲當是二。爲復是有。爲復是無。若言是一。則壞能所。若言是二。又違自宗。若言是有。根境常虛。若言是無。現見不濫。如何融會。得契斯旨。答。如大地一。生種種芽。類八識心。現種種法。所觀是藏識之相分。能見是眼識之見分。能所雖分。俱不離識。皆是現量。不帶名言。則非有非空。非一非二。若落比量。執作外塵。則一二情生。內外心起。密嚴經偈云。如地無分別。庶物依以生。藏識亦如是。衆境之依處。如人以己手。還自摩捫身。亦如象與鼻。取水自霑沐。復似諸嬰兒。以口含其指。如是自心內。現境還自緣。是心之境界。普徧於三。有久修觀行者。而能善通達。內外諸世間。一切唯心現。華嚴經頌云。譬如深大海。珍寶不可盡。於中悉顯現。衆生之形影。甚深因緣海。功德悉無盡。清淨法身中。無像而不現。正法念處經云。又修行者。內心思惟。隨順正法。觀察法行。乃至云何。

世間愚癡凡夫。眼見色已。或貪或瞋。或生於癡。彼諸凡夫。若見知識。若見婦女。心則生貪。若復異見。則生於瞋。見他具足。貪瞋所覆。以眼於色。不如實見。癡蔽於心。愚癡凡夫。唯有分別。眼見於色。若貪若瞋。若癡所覆。愛誑之人。自意分別。此我我所。如是染著。譬如狗齧離肉之骨。涎汁和合。望得其髓。如是貪狗。齒間血出。得其味已。謂是骨汁。不知自血。有如是味。以貪味故。不覺次第。自食其舌。復貪其味。以貪覆故。謂骨汁味。愚癡凡夫。亦復如是。虛妄分別。眼識見色。貪著喜樂。思量分別。以色枯骨。著眼口中。境界如齒。如是齧之。染意如涎。愛血流出。貪愛血味。爲色爲美。於色得味。猶如彼狗。凡夫愚癡。眼識見彼如骨之色。虛妄分別。如狗齧骨。如是觀察。眼見於色。猶如枯骨。如是一切愚癡凡夫。虛妄分別之所誑惑。又云閻羅王說。偈責疏罪人云。若屬邪見者。彼人非黠慧。一切地獄行。怨家心所誑。心是第一怨。此怨最爲惡。此怨能縛人。送到閻羅處。故知諸苦所因。貪欲爲本。若貪心瞥起。爲五欲之火。焚燒覺意。纔生。被三界之輪繫縛。如帝釋與脩羅戰勝。造得勝堂。七寶樓觀。莊嚴奇特。梁柱檣榻。皆容一綆。不相著而能相持。天福之妙力能如此。目連飛往。帝釋將目連看堂。諸天女皆羞目連。悉隱逃不出。目連念帝釋著樂。不修道本。卽變化火。燒得勝堂。燄然崩壞。仍爲帝釋廣說無常。帝釋歡喜。後堂儼然。無灰烟色。釋曰。以帝釋恃其天福。執著有爲。故目連垂方便門。示無常境。問。天堂旣燄然崩壞。云何儼然無灰烟之色。答。此火非是目連神通之火。卽是帝釋心中火。故法華經云。貪著所愛。則爲所燒。旣以貪著之心。遂見宮殿焚爇。及悟無常之事。則貪

欲之火潛消。所以卽見堂殿宛然。無有灰烟之色。以目連爲增上緣故。自見被燒。然則堂本不燒。故知迷悟唯心。隱顯在己。例餘見聞。悉亦如是。又經云。惡從心生。反以自賊。如鐵生垢。消毀其形。樹繁華果。還折其枝。虻蛇含毒。反害其軀。方知無始已來。至于今日。四威儀內。十二時中。皆是將心取心。以識緣識。畢竟內外無有一塵。爲對爲治。可取可捨。堪嗟世俗迷倒之人。背覺合塵。日月心行。損他害彼。潤己資身。並是自陷自傷。不知不覺。未窮此旨。物我難忘。直了斯宗。自他無寄。百論問云。如虛空華。無故不可見。如瓶現見故。當知有瓶。答曰。不見何故不見。汝言現見爲眼見。爲識見。若眼見者。死人有眼。亦應見。若識見者。盲人亦應見。若根識一一別不見。和合亦不見。喻一盲不能見。衆盲亦不見。五根亦爾。四性皆空。大智度論云。色等諸法。不作大。不作小。故凡夫人心。於諸法中。隨意作大小。如人急時。其心縮小。安隱富樂時。心則寬大。又如八背捨中。隨心。故外色或大或小等。故摩訶般若經云。般若波羅蜜。無聞無見。諸法鈍故。是以凡夫界中。觀相元妄。聖人境內。觀性元真。以觀相故。不得無。以觀性故。不得有。以不得無故。如但見其波。不見其水。以不得有故。但見其水。不見其波。又如向醫眼人。說空中無華。對狂病人。說目前無鬼。徒費言語。終不信受。直待目淨心安。自然無見。

音釋

噓所甲切 擗竹栗切 榘榘章移切 柱砥也 又斜柱縵與線
食也 擗五剛切 飛榘斜檜也 縵與線

宗鏡錄卷六十五

宋慧日永明妙圓正修智覺禪師延壽集

夫能所之見。則心境宛然。聖人知見。如何甄別。答。雙照有空。不住內外。似谷答聲而絕慮。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。還原集云。聖人有二種用心。一。不見一切物皆空。唯見於空。不見一切物。二。見一切物即空。了了見一切。有不住於有。了了見一切空。不住於空。雙照有無。分別宛然而無念動。猶如明鏡。觀其色像。一切皆於中現。用心亦爾。得其妙性。起照。照見一切。了了知無所知。了了見無能見。無能不廢常見。見性既常。無一間斷。分明徹照十方。淨無瑕穢。內外圓明。廓周法界。亦名毗盧遮那無障礙眼。圓滿十方。照見一切佛刹。即此義也。所以達人見聞。不落能所。既非是有見。亦非無見。但不生二相。常合真空。是以全色爲眼。常見色而無緣。全眼爲色。恒稱見而非我。以色是所緣之境。眼是能緣之根。今即是眼。故無緣也。又眼是我能見。今全爲色。正見之時。即非我也。則色心無二。能所非殊。所以影公頌云。法性不並真。聖賢無異道。故大集經云。慧燈三昧者。即是諸法無二相也。無二相者。不在有無。不出有無。夫有無者。以感情所執。有無皆失。理無惑計。有無皆真。

是知諸法非實非虛。非空非有。若無於有。不成於無。若無於無。不成於有。有無交徹。萬化齊融。又約聖人親證見聞之境。有其四種。所以大涅槃經云。約佛妙證。有四種聞。一不聞聞。二不聞不聞。三聞不聞。四聞聞。台教釋云。初入證道。修道忽謝。無所可有。名為不聞。真明豁開。無所不照。即是於聞。故名不聞聞。證得如是大般涅槃。無有聞相。故名不聞不聞。證起惑滅。名聞不聞。寂而常照。隨扣則應。名曰聞聞。初句證智。次句證理。第三句證斷。第四句證應。若事若理。智斷自他。於初智證之中。具足無缺。此一妙證。盡涅槃海。復次不聞聞。是證了因。聞不聞。是證緣因。不聞不聞。是證正因。聞聞。是證境界。乃至明四種。生生不生。不生不生。亦同四種聞義。一生生。是因緣所生法。二生不生。是我說卽是空。三不生。是亦名為假名。四不生不生。是亦名中道義。若能了此四生之無生。方達聖人見聞之境。是以不取不捨。達一道之原。非有非空。見諸法之實。如肇論云。且夫心之有也。以其有有。有自不有。故聖心不有有。不有有。故有無有。有無有。故則無無。無無故。聖心不有不無。不有不無故。其神乃虛。何者。夫有也。無也。心之影響也。言也。象也。影響之所攀緣也。有無既廢。則心無影響。影響既淪。則言象莫測。言象莫測。則道絕羣方。道絕羣方。故能窮靈極數。窮靈極數。乃曰妙盡。妙盡之道。本乎無寄。夫無寄在乎冥寂。冥寂故。虛以通之。妙盡在乎極數。極數故。數以應之。數以應之。故動與事會。虛以通之。故道超名外。道超名外。因謂之無。動與事會。因謂之有。謂之有者。應夫有爲。彊謂之然耳。彼何然哉。故經云。聖智無知。而無所不知。無爲而無所不爲。此

無相寂然之道。豈曰有而爲有。無而爲無。動而乖靜。靜而廢用。耶。而今之談者。多卽言以定旨。尋大方而微隅。懷前識以標玄。存所存之必當。是以聞聖有知。謂之有心。聞聖無知。謂等太虛。有無之境。邊見所存。豈是處中莫二之道乎。何者。萬物雖殊。然性本常一。不可而物。然非不物。可物於物。則名相異陳。不物於物。則物而卽真。是以聖人不物於物。不非物於物。物非有也。不非物於物。物非無也。非有所以不取。非無所以不捨。不捨故妙存。則真不取。故名相摩因。非有知也。妙存卽真。非無知也。故經云。般若於諸法。無取無捨。無知無不知。此攀緣之外。絕心之域。而欲以有無詰者。不亦遠乎。釋曰。夫說有說無。是心之影響。豈當真實乎。若能窮其靈智之原。極乎心數之表。則可妙盡其道矣。自然真心無寄。不屬有無。不以有故。虛以通之。不以無故。數以應之。然此猶是彊言。則聖智無心於彼此。故云。聖人不物於物。不非物於物。不物於物。故名相摩因者。以不取諸法。無法當情。則名相無因得起。不非物於物。故妙存卽真者。以不捨諸法。故無法可捨。則見諸法之實性。湛然常住。妙體恒真。此真實甚深般若。豈在卽言審定。隨意思量。說有說無。非有非無之所能及。故云。此攀緣之外。絕心之域。而欲以有無詰者。不亦遠乎。應當妙證之時。自然明了。問。此佛之知見。如何開示悟入。答。若約教。天台文句疏。配圓教四位。開卽十住。示卽十行。悟卽十向。入卽十地。華嚴記釋大意云。謂開除惑障。顯示真理。令悟體空。證入心體。若禪門南北二宗釋者。北宗云。智用是知。慧用是見。心不起名智。智能知。五根不動名慧。慧能見。是佛知見。心不動是

開開者。開方便門。色不動。是示。示者。示真實相。悟卽妄念不生。入卽萬境常寂。南宗云。衆生佛智。妄隔不見。但得無念。卽本來自性寂靜。爲開寂靜體上。自有本智。以本智能見本來自性寂靜。名示。旣得指示。卽見本性。佛與衆生本來無異。爲悟。悟後於一切有爲無爲。有佛無佛。常見本性。自知妄想無性。自覺聖智。是故菩薩。前聖所知。轉相傳授。卽是入義。海龍王經云。心不住內。亦不遊外。識無所住。度於一切墮顛倒者。乃至見諸法寂。觀諸法默。諸法寂寞。無行無處。諸法澹然。無所成就。普觀諸法。皆已如是。如是觀者是爲法觀。法觀如是不見諸法之所歸趣。其有見法而不觀者。不以見法而成觀也。無求無曉。不知不見。是爲見法。法華經云。不得諸法。不知不見。亦不分別是男是女。又昔人云。亦無見。亦無聞。無見無聞。真見聞。又肇法師云。閉智塞聰。獨覺冥冥者矣。如是則默契寂知。俱通宗鏡矣。所以首楞嚴經云。佛告阿難。吾復問汝。諸世間人說我能見。云何名見。云何不見。阿難言。世人因於日月燈光。見種種相。名之爲見。若復無此三種光明。則不能見。阿難。若無明時。名不見者。應不見暗。若必見暗。此但無明。云何無見。阿難。若在暗時。不見明故。名爲不見。今在明時。不見暗相。還名不見。如是二相。俱名不見。若復二相自相陵奪。非汝見性於中暫無。如是則知。二俱名見。云何不見。是故阿難。汝今當知。見明之時。見非是明。見暗之時。見非是暗。見通之時。見非是通。見塞之時。見非是塞。四義成就。汝復應知。見見之時。見非是見。見猶離見。見不能及。云何復說因緣自然。及和合相問。聖人見實相之妙色。感情還見否。答。唯見不實。不見不實之實。如見

杌爲賊不見杌也。又如一真空理見成二諦。若世人知者名爲世俗諦。出世人知名第一義。其所知處未必懸殊。其所知境各從心現。如醫目見明珠有類。淨眼觀瑩淨無瑕。美惡唯自見殊。珠體本末如一。問衆生不見實色者。凡有所見還成妄否。答。雖然不實亦不成妄。如見杌爲賊。賊何所有。以無體故。華嚴經頌云。若能了邪法。如實不顛倒。知妄本自真。見佛卽清淨。起信論云。雖有染心而常恆不變。法藏和尚云。衆生異見不妄。所以從凡願求佛地。若異見妄終不從凡趣真佛地。何以故。衆生界卽佛界。佛界卽衆生界。是以從凡入聖。從聖現凡。名字有差一體不動。然此宗鏡錄唯論一實。如法華經以實相爲體。此實之一字。雖普該萬法。以是彼之體性故。統論其宗。卽不簡真僞。若以見解智證論之。則須分優劣。以情懷取捨。智有淺深故。法華玄義云。夫正體玄絕。一往難知。又邪小之名亂於正大。譬如魚目混雜明珠。故須簡僞卽爲六意。一就凡簡。二就外簡。三就小簡。四就偏簡。五就譬簡。六就悟簡。一就凡簡者。釋論云。世典亦稱實者。乃護國治家稱實也。外道亦稱實者。邪智僻解謂爲實也。小乘稱實者。狀苦蘇息。以偏真爲實也。如是等。但有實名而無其義。何者。世間妖幻道術。亦稱爲實。多是鬼神媚法。此法入心。迷醉狂亂。自銜善好。謂勝真實。立異動衆。示奇特相。觸體盛屎。約多人前。張口大咽。或生魚臭肉。增狀舖食。或裸形弊服。誇傲規矩。或直來直去。不問不答。種種譎詭。詼誘無智。令信染惑著己。求脫叵得。內則病害其身。外則誅家滅族。禍延親里。現受衆苦。後受地獄長夜之苦。生生障道。無解脫期。此乃世間現見。何實可論。鈍使愛論攝。