

{ 次 目 二 雲 }

○宗鏡錄

自第二十六卷
至第五十卷

宗鏡錄卷第二十六

〔元扶〕明茂

慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫如上所說妙旨難聞云何頓斷疑心生於圓信答所以云難信者如一微塵中有大千經卷人無信者實相之理止在心中無勞遠覓近而不識說之不信故云難信是以須具大信方斷纖疑此是難解難入之門難省難知之法如鍼鋒上立無邊身菩薩將藕孔中絲懸須彌之山不思議中不思議絕玄妙中絕玄妙所以法華會上身子三請四衆驚疑只如五千退席之人皆有得聖果之者開說十方佛土中唯有一乘法開權顯實直指自心尙乃懷疑拂席而起何況末法機劣之人遮障既深見惑尤重情塵尙壅欲火猶燒而能荷擔斯大事者歟是以妙得其門成佛匪離於當念若失其旨修因徒困於多生唯在信心別無方便以是入道之原功德之母故所以古聖云明者德隆於即日昧者望絕於多生會旨者山嶽易移乖宗者錙銖難入此宗鏡錄不揀內道外道利根鈍根但見聞信入者皆頓了一心理事圓足如圓覺經云譬如大海不讓小流乃至蛟室及阿脩羅飲其水者皆得充滿如華嚴經頌云深信解常清淨者古釋云與理相應方曰深心若昔染今淨淨則有始始即必終非常淨也信煩惱即菩提方爲常淨由稱本性而發心故本來是佛更無所進如在虛空退至何所慨衆生迷此起同體大悲悼昔不知誓期當證有悲故不爲無邊所寂有智故不爲有邊所動不動不寂直入中道是謂真正發菩提心又云信佛身名等於衆生則知我名如佛名也信佛法門隨宜而立知我妄念苦集亦全法門信佛意業光明徧照則知自心無不知覺則一切因果理事皆衆生性有如性非金玉雖琢不成寶器良以衆生包性德而爲體約智海以爲源故須開示所以般若文殊分云若知我性即知無法若知無法即無境界若無境界即無所依若無所依即無所住如是開示如是信入則是真實句亦是金剛句以無虛假及可破壞故云爾如大集經云真實句者如一法一切法亦如是如一切法一法亦如是又云一衆生心一切衆生心悉皆平等名金剛句是知無有一法可得名深信堅固如金剛不可沮壞無信心中能見佛若有一法可信即是邪見一切不信方成其信如般若經云若念一切法不念般若波羅蜜不念一切法則念般若波羅蜜如是解者可謂深達實相善說法要矣所以云無一法可得名深達實相如法華經偈云於諸過去佛在世或滅後若有聞法者無一不成佛諸佛本誓願我所行佛道普欲令衆生亦同得此道未來世諸佛雖說百十億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已導師方便說天人所供養現在十方佛其數如恒沙出現於世間安隱衆生故亦

嘉北
藏作

說如是法。知第一寂滅。以方便力故。雖示種種道。其實爲佛乘。釋曰。本師以出至梵天之舌相。演真實言。放一萬八千之毫光。現希奇瑞。乃至地搖六動。天雨四華。聲教彈指之聲。周聞十刹。百千諸佛世界。一道融通。引三世之覺王。同詮此旨。付十方之大士。共顯斯宗。故十方諸求。更無餘法。論位是最實之位。言詮乃第一之詮。可謂究竟指歸真實行處。若但志心讀誦靈感難思。毛孔孕紫檀是香。舌表變紅蓮之色。何況信解悟入。如說修行。供養則福過正徧知行處。則可起如來塔。有斯大事。就不歸依。除不肖人。實難信受。又如神力品偈云。以佛滅度後。能持是經者。諸佛皆歡喜。現無量神力。囑累是經。故讚美受持者。於無量劫中。猶故不能盡。是人之功德。無邊無有窮。如十方虛空。不可得邊際。能持是經者。則爲已見我。亦見多寶佛。及諸分身者。故知證此一毫之靈智。量逾無盡之太虛。如觀隔隙之中。遠見十方之際。現神力以囑累。恐墜斯文。發歡喜以讚揚。唯精斯旨。今者與諸有緣信士。遇茲正教之人。自緬曇生障深垢重。諸佛出世。不親毫光。得聞嘉筵親聞正法。復思夙願。微有良因。於末法中。偶斯遺教。既欣遭遇。傍聽未聞。遂乃畧出要詮。徧示後學。可謂醍醐之正味。不覺不知。甘露之妙門。不問不信。如斯大失實。可驚心。是以安樂行品云。佛告文殊師利菩薩摩訶薩。於後末世法。欲滅時。有持是法華經者。於在家出家人。中生大慈心。於非菩薩人。中生大悲心。應作是念。如是之人。則爲大失。如來方便隨宜說法。不聞不知。不覺不問。不信不解。其人雖不問不信不解。是經。我得阿耨多羅三藐三菩提。提時。隨在何地。以神通力智慧力。引之令得住。是法中。釋曰。於在家出家四衆之中。生大慈心者。即是示如來一心方便門。慈能與樂。俱令信入。同證大般涅槃四德之樂。於非菩薩人中。生大悲心者。即是外道邪見不生正信之人。悲能拔苦。即是示如來一心解脫門。皆令悟解。永拔分段變易二死之苦。此宗鏡錄。於後若遇有緣信心。或曉夜忘疲。精勤披覽。以悟爲限。莫告劬勞。是以諸大菩薩。皆思過去。汲流苦海。作不利益之事。喪無數身。都無利益。又今猶處生死惡業之中。皆是過去世中妙行不勤。故今者偶斯正典。可謂坐參。但仗三寶威神。諸佛加被。無諸難事。早得心開。普及一切法界。舍生皆同此悟。即斯願矣。須知圓宗罕遇。若芥子投於鍼鋒。正法難聞。猶盲龜值於木孔。若非夙熏。乘種久積善根。焉偶斯文。親得傳受。應須慶幸。荷佛慈恩。所以古人或重教輕財。則輸金若市。或忘身爲法。則立雪幽庭。且金是身外之浮財。豈齊至教。命是一期之業報。曷等真詮。是故因聞般若深經。以爲乘種。遂得乘急常聆妙音。可以身座肉燈。歸命供養。皮紙骨筆。繕寫受持。如大涅槃經云。佛言。善男子。於乘緩者。乃名爲緩。於戒緩者。不名爲緩。緩菩薩摩訶薩。於此大乘心不懈慢。是名本戒。爲護正法。以大乘水而自澡浴。是故菩薩雖現破戒。不名爲緩。止觀云。戒急乘緩者。事戒嚴急。纖毫不可犯。三種觀心了不開解。以戒急故人天受生。或隨禪禁。

世耽湏定樂。世雖有佛說法度人。而於其等全無利益。設得值遇。不能開解。震旦一國不覺不知。舍衛三億不聞不見。著樂諸天及生難處。不來聽受。是此意也。譬如繫人。或以財物求諸大力。中延日月。冀逢恩赦。在人天中亦復如是。冀善知識化導修乘。即能得脫。若於人天不修乘者。果報若盡。還墮三途。百千佛出。終不得道。若理事俱緩者。永墜泥犁。失人天果報。神明暗塞。無得道期。迴轉沈淪。不可度脫。故知處世俗家。拘三界獄。不求一念出離。猶如散禁之人。應須生如來家。遇善知識。聽聞正法。如理思惟。事戒理乘。雙行雙照。身律心慧。俱習俱持。以戒急故。受人天身。以乘急故。紹祖佛之位。如是則方諧本願。不負初心。可以上合慈風。下同悲仰。難逢長便。恐慮緣差。深勸諸賢。莫成後悔。又我此宗鏡所錄之文。但爲最上根人。不入餘衆生手。唯令佛種不斷。聞於未聞。誓報慈恩。不孤本願。若涉名利。非彼此機。如古德釋華嚴教。所被機。五簡非器。一違具非器。謂不發菩提心。不求出離。依傍此經。求名求利。莊飾我人。經非彼緣。故非其器。經云。爲名利說法。是爲魔業。又云。不淨說法。墮惡道等。二背正非器。謂詐現大心。僞飾邪善。近滅人天。違達成佛。墮阿鼻獄。多劫受苦。經云。忘失菩提心。修諸善根。是爲魔業。三乖實非器。謂雖不邪僞。然隨自執見。以取經文。遂令超情至教。迴不入心。故成非器。地論云。聞作聞解。不得不聞。又如隨聲取義。五過失等。此上三位俱是凡愚衆生境界。經云。此經不入一切餘衆生之手。唯除菩薩。良以此經非是衆生流轉之緣。故不入手。四狹劣非器。謂一切二乘無廣大心。亦非此器。經云。一切聲聞緣覺。不聞此經。何況受持。五守權非器。謂三乘共教。諸菩薩等。隨自宗中修行。未滿初阿僧祇。此亦非器。經云。菩薩摩訶薩。雖無量億那由他劫。行六波羅蜜。修習道品。若未聞此經。雖聞不信。受持隨順。是等猶爲假名菩薩。問瓔珞經等。十千劫修十信行滿。何故此中無量億等時。不信此經。答以彼但於行布位中。修行信等。於此圓融普賢十信一攝。一切猶未聞信。故知不偶斯文。虛功累劫。纔聞此旨。便入圓通。但不涉前五非器之中。則永固一乘之佛種。可以心得。可以心傳。深願後賢。無失法利。又若過去。曾聞此法。未得信入。以法力所熏。方起疑心。若未曾聞。疑終不起。如入大乘論云。薄福之人。不生於疑。能生疑者。必破諸有。是以著有衆生。皆因染習。如輕毛之不定。垢淨隨緣。猶素絲之攪色。青黃任受。悉是聞熏之力。各入三乘之門。況聞宗鏡之中。速發一乘之種。但有心者。熏皆得成。華嚴論云。如世間一切井泉。以海爲體。若人飲者。皆得海味。一體無異。但隨業力。而得鹹味。此經亦爾。若有大心衆生。聞持信入。便得如來法身佛性。大悲智味。聞提之人。無所堪任。然如來智性。常作生因。故知具大信根者。聞之成佛。如不信者。即是闡提。然雖不信。亦熏其種。故云。如來智性。常作生因。所以法華經偈云。若有聞法者。無一不成佛。昔泥伽闍法而生天。魔象聽經而懷惡。比丘戲笑而獲果。女人思惟而悟空。何況聞

宗鏡中純圓頓教如善見律論云昔佛在世時到瞻婆羅國迦羅池邊爲衆說法時彼池中有其一蛤聞佛池邊說法之聲即從池出入草根下聽佛說法時有一人持杖放牛見佛在坐爲衆說法即往佛所欲聞法故以杖刺地慢著蛤頭即便命終生忉利天以福報故宮殿縱廣十二由旬與諸天女娛樂受樂即乘宮殿往至佛所頭頂禮足佛知故問汝是何人忽禮我足神通光明相好無比照徹此間蛤天即以偈而答曰往昔爲蛤身於水中覓食聞佛說法聲出至草根下有一牧牛人持杖來聽法杖刺我頭命終生天上佛以蛤人所說偈爲四衆說法是時衆中八萬四十人皆得道跡蛤天人得須陀洹果含笑而去大智度論云昔王不立底於寺者謂此王有象可以敵國每有怨敵莊嚴器仗無不剋勝後敵國皆懼久而無敵遂於寺中立底養之久開僧衆禮念熏心剛善成性後有鄰國兵衆相侵嚴象敵之都不肯戰其王憂愁慮國衰敗智臣白王此象久處之精舍見聞善事與之化矣可處屠坊令常見殺後未經久惡心還起畜生倚爾況復於人近善不善近惡不惡故儒典中亦令君子慎所習也今若聞宗鏡熏起一乘廣大難量善利無盡雜寶藏經云佛法寬廣濟度無涯至心求道無不獲果乃至戲笑福不唐捐如往昔時有老比丘年已朽邁神情昏塞見諸年少比丘種種說法聞說四果心生羨尚語少比丘言汝等聰慧願以四果以用與我諸少比丘嗤而語言我有四果須得好食然後相與時老比丘聞其此語歡喜即設種種餽饋請少比丘食共食已更相指揮弄老比丘語言大德汝在此舍一角頭坐當與汝果時老比丘聞已歡喜如語而坐諸少比丘即以皮毬打其頭上而語之言此是須陀洹果老比丘聞已繫念不散即獲初果諸小比丘復弄之言雖與汝須陀洹果然其故有七生七死更移一角次當與汝斯陀含果時老比丘獲初果故心轉增進即復移坐諸少比丘復以毬打頭而語之言與汝二果時老比丘益加專念即證二果諸少比丘復弄之言汝今已得斯陀含果猶有往來生死之難汝更移坐我當與汝阿那含果時老比丘如言移坐諸少比丘復以毬打而語之言我今與汝第三之果時老比丘聞已歡喜倍加至心即時復證阿那含果諸少比丘復弄之言汝今已得不還之果然故於色無色界受有漏身無常遷壞念念是苦汝更移坐次當與汝阿羅漢果時老比丘如語移坐諸少比丘復以皮毬擦打其頭而語之言我今與汝彼第四果時老比丘一心思惟即證阿羅漢果得四果已甚大歡喜設諸餽饋種種香華獻諸比丘報其恩德與少比丘共論道品無漏功德諸少比丘發言滯塞時老比丘方語之言我已證得阿羅漢果已諸少比丘聞其此音咸皆謝悔先戲弄罪是故行人宜應念善乃至戲弄猶獲寶報況至心也又雜寶藏經云昔有一女聰明智慧深信三寶常於僧次請一比丘就舍供養後時便有一老比丘次到其舍年老根鈍素無知曉齋食訖已女人至心求請說法彰

坐頭前閉目靜坐。比丘自知不解說法。趣其浪眼。棄走還寺。然此女人至心思。惟有爲之法。無常苦空。不得自在。深心觀察。即時獲得須陀洹果。既得果已。向寺求覓。欲報其恩。然此比丘自審知。弄他逃走。倍生慳取。轉復竊避。而此女人苦求不已。方自出現。女人見已。具說蒙得道果因緣。魔供報恩。比丘聞甚大慚愧。深自剋責。亦復獲得須陀洹果。是故行者。應當至心精誠求法。若至心者。所求必證。如上所獲聖果。豈有前人爲說深妙法耶。皆自悟從心所證。可驗宗鏡達者無疑。如大乘本生心地觀經云。佛言。我今演說心地妙法。引導衆生。令入佛智。如是妙法。諸佛如來。過無量劫。時乃說之。乃至以是因緣。難見難聞。菩提正道。心地法門。若有善男子。善女人。聞是妙法。一經於耳。須臾之頃。攝念觀心。熏成無上大菩提種。不久當坐菩提樹王。金剛寶座。得成阿耨多羅三藐三菩提。華嚴十地品云。金剛藏菩薩云。佛子。此集一切種一切智功德。菩薩行法門典。若諸衆生。不種善根。不可得聞。解脫月菩薩言。聞此法門。得幾所福。金剛藏菩薩言。如一切智所集福德。聞此法門。福德如是。何以故。非不聞此功德法門。而能信解受持讀誦。何況精進如說修行。是故當知。要得聞此習一切智功德法門。乃能信解受持修習。然後至於一切智地。故知若不聞此不思議廣大威德圓頓法門。何由修行。速證究竟一乘常樂我淨大涅槃果。以衆生處不定。聚中聞小修小。遇權習權。不偶斯文。俱成大失。今所集者。所益弘多。設聞而不修。亦成其種。何況聞思修者。如先德云。如今若要直會。但不取一切相。即得更無別語。佛是自心義。亦名爲道。亦云覺義。覺是靈覺之性。只今自鑒照語言。應機接物。揚眉動目。運手動足。皆是自靈覺之性。亦是心心即道道即佛。佛即是禪。禪之一字。非凡所測。若知諸法從心生。即不應執執即不知。若不見本性。十二分教。則爲虛設。故知因教明心。何執文義。又教從心生。心由教立。離心無教。離教無心。豈心外別有教。而可執乎。所以唯識疏云。若頓教門大不由小起。即無三時前後次第。即華嚴經中說唯一心。是初成道。竟最初一說。又云。諸愚夫。類從無始來。虛妄分別。因緣力故。執離心外定。有真實能取所取。如來大悲。以甘露法。授彼令服。斷妄狂心。棄執空有。證真了義。華嚴等中。說一切法皆唯有識。所以佛證唯識說一心經。今依修學釋云。天親造頌成立佛經。令諸學者。了知萬法皆不離心。即大乘中道義理顯矣。是知圓中之信。此信難成。如起信鈔問云。此信若言本有。衆生何故沈迷。如其本無。憑何發起。答。此信本來非有非無。以非有故。衆生沈迷。以非無故。遇緣即起。若言定無。發起何物。若言定有。何假因緣。然上所述。是約迷悟因緣說。若論此信。須不信一切法。乃能成信。亦不是非有非無。何者。以衆生不覺。似迷非迷。真性不沈。故即不是非有。以一念復本。似悟非悟。不從新得故。不是非無。故云。自心起信。還信自心。又何故此心難信。以如來本覺體。即衆生心。諸佛菩薩不能見。如來本覺體。離見相故。當知

衆生心綿密亦不可見。大品經云。佛觀衆生心。五眼不能見。無見他能所相故。昔人詩云。海枯終見底。人死不知心。又云。相識滿天下。知心能幾人。是以宗鏡深旨。一心妙門。非大智而不能觀。匪大根而不能信。觀之即齊佛智。信之即入圓通。但惡志無疑。決取成辦。如管子云。利之所在。雖千仞之山。無所不上。深源之下。無所不入。商人通賈。倍道兼行。夜以續日。千里不遠。利在前也。漁人入海。海水百仞。衝波逆流。宿夜不出。利在水也。此乃世間勤苦求利之志耳。如或堅求至道。曉夕忘疲。不向外求。虛襟澄慮。密室靜坐。端拱靈神。利在心也。如利之所在。求無不獲。況道之在心。信無不得矣。故知訓格之言。不得暫捨。可以鑠於骨。書於紳。染于神。熏于識。所以楚莊輕千乘之國。而重申叔一言。范獻賤萬畝之田。以貴舟人片說。此乃成家立國。倚輕珍重。言況宗鏡中言。下契無生。聞之成入道。寧容輕慢乎。問。一心具實性。凡聖是虛名者。云。何作凡之時。熾然繫縛。諸有證聖之日。豁爾解脫。真空。乃知不唯但名。的有其事。答。雖有其事。如同夢中之事。設有其名。皆非得物之名。故知夢覺俱虛。名體雙寂。如淨名私記云。法相如是。豈可說乎。若說則言有一法可得。存法作解。還是生死業。今時只欲令衆生除一切見。此中見無別義。亦無巧釋。如人夜夢種種所見。比至覺時。總無一物。今亦爾。虛妄夢中。寧有萬法。若悟其性。畢竟無一物可得。此中亦無能說能示。亦無能聞能得。是以異生非墮。凡夫地。迷處全空。諸佛不證。眞如門。悟時無得。則不見有一法可斷。無生死所出之門。不見有一法可成。無菩提能入之路。思益經云。諸佛出世。不爲令衆生出生。死入涅槃。但爲度生死涅槃之二見耳。現實藏經云。文殊師利言。大德迦葉。如人熱病。是人種種妄有所說。是中寧有天鬼持耶。有大明醫。欲彼人酥熱病即愈。止不妄說。是中頗有天鬼去不。答言不也。乃至世間如是。顛倒熱病。無我想。住我想。已流轉生死。是故如來出現於世。隨彼形色。應解法門。知解我想。斷於顛倒。爲彼衆生而演說法。既聞法已。除一切想。無所執著。知解想已。越度諸流。到於彼岸。名爲涅槃。是中頗有我及衆生壽命養育人及丈夫可涅槃者不。答言無也。文殊言。爲是利故。如來出世。但爲顯示平等相故。不爲生不爲滅。但爲解知煩惱不實。釋曰。如來出世。但爲顯示平等相者。夫執妄苦而求離。望聖量而欲修。皆是妄我施爲。情識分別。是以大雄垂跡。但示正宗。破妄我。而顯眞我之門。斥情識。而歸淨識之道。眞我淨識。即平等相。以淨識絕分別。眞我無執情。絕分別故。差別自亡。無執情故。平等自現。首楞嚴經云。由汝無始心性狂亂。知見妄發。發妄不息。勞見發塵。如勞目睛。則有狂華。於湛精明。無因亂起。一切世間山河大地。生死涅槃。皆即狂勞。顛倒華相。大般若經云。佛言。善現。一切法皆以無起無作爲趣。諸菩薩摩訶薩。於如是趣。不可超越。何以故。無起無作中趣。與非趣。不可得故。大集經云。佛言。若有菩薩成就自然慧方便。而求菩提。於此五陰中。爲如實覺。故求於菩提。是

菩薩知色無常而行布施乃至受想行識亦如是。知識無常應行布施。知識苦。知識無我。知識鈍。知識無智。知識如幻。知識如野馬。知識如水中月。知識如夢。知識如影。知識如響。知識如旋火輪。知識無我。知識無衆生。知識無命。知識無人。知識無主。知識無養。知識如空。知識無相知識。知識無作。知識無生。知識無起。知識無出。知識無形。知識寂靜。知識離。知識無終。知識無成。知識與虚空等。乃至知識如涅槃性而行布施。菩薩如是行施時。以施離故。知識亦離。以識離故。知識亦離。以識施離故。知識亦離。以願離故。知識施願亦離。以識施願離故。知菩提亦離。以菩提離故。知識施願離。而知一切法同菩提性。善男子。是爲菩薩出世間檀波羅蜜。是知識空故。一切凡聖萬法皆空。以了此空故。方能行無上菩提。具足十波羅蜜。則悲智圓滿。二利無虧。具此悲智。何所爲耶。佛種不斷。故佛種不斷。有何相耶。謂成三德。救護衆生。成就恩德。永斷煩惱。成於斷德。了知諸行。成於智德。是以入此宗鏡。動止唯心。更無一法而能破壞。如大虛空。藏所問經云。譬如有情於空中行。而彼虚空無有破壞。如是一切有情於真如中行。而彼真如無有斷壞。菩薩如是由以智故。於色於法。以真如印之。不於真如間斷破壞。是爲菩薩以如來印印於真如。不問斷善巧。智故問。歸命三寶。是仗他勝緣。四諦法門。依真俗二境。乃至三乘三藏。六度六通。三十七品助道之門。十八不共果位之法。云何總歸一心正義。而悉圓通。答。諸聖以無爲而得。名圓修。以無作而成。行不分別諸境。是真調伏心。了一切法空。則常在三昧。超日三昧經云。知色心空。得佛何難。斯之謂矣。故知一切諸法。頗有不由心者。心攝一切。如如意珠。無不具足。且論三寶義廣恒沙。今依古德。約五教門。畧論同別二種三寶。一約觀別論三寶者。一小乘。以妄心即空爲佛寶。寂滅爲法寶。無諍爲僧寶。二大乘初教。妄心不可得爲佛寶。離思惟爲法寶。無我爲僧寶。三終教。妄心無自性。無礙自在爲佛寶。以是寥廓名法寶。以無所求爲僧寶。四頓教。以妄心本無生爲佛寶。絕念爲法寶。無分別爲僧寶。五一乘圓教。以妄心起無初相。不動爲佛寶。以無非是爲法寶。以無非是爲僧寶。二同體三寶者。一小乘。約立事就義門。以末歸本故。佛體上覺照義。邊爲佛寶。軌則義。邊爲法寶。達諍過盡爲僧寶。二初教。約會事從理門。以能見三寶差別相。即平等故。以真空爲佛寶。此空離自他。爲法寶。此離無二。爲僧寶。三終教。約理事融顯門。以即事中有理。理中有事故。以本覺爲佛寶。恒沙性德爲法寶。性德不二。爲僧寶。四頓教。約絕相理實門。以三寶無爲相。與虚空等。故爲佛。佛即是法。法即是僧。五圓教。約融通無礙門。以法界諸法。無不是寶。故以覺故。約義而論。皆佛寶。軌則而言。無非是法。和合而無言。不是僧。是以不動真心。成一體三寶。離約機開五教。隨智各不同。然不離一心。門。即分同別理。所以教中。但云自歸依佛等。終不云歸依於他。故云自性不歸。無所歸處。夫歸者。是還原義。衆生六根。從一心起。既背

自原馳散六塵。今舉命根總攝六情。還歸其本一心之原。故曰歸命一心。即具三寶。夫一體三寶者。只是一心。心性自能覺照。即佛寶。心體本自性離名法實。心體無二。即僧寶。思益經云。知法名為佛。知無為名僧。是菩薩徧行。知法名為佛者。即是真佛法。身如來。佛即是法。故法即是佛。亦猶如來者。即諸法如義。次應問言。法即是佛。於義已解。何者是法。故次云。離即是法。以一切法本性離故。心體離念。即是覺故。次應問言。法本自離。則無所修。何得有僧。次解云。知無為名僧。無為即法。法本自離。由知無為。故得成僧。故大品經云。由知諸法空。分別須菩提等。故大般若經云。般若甚深。知一切法本性離故。又文殊云。如佛世尊。堪受供養。以於一切法覺實性故。是故經云。如實覺一切法名為大捨。釋曰。於一切法見心自性。即是如實究竟之覺。即是頓成佛義。三寶常現世間義。真實慈義。同體悲義。大喜捨義。具足檀波羅蜜義。一切願行成就義。又臻大師問可大師曰。但見和尙。即知是僧。未審何者是佛。云何為法。答曰。是心是佛。是心是法。法佛無二。汝知之乎。若有不信。如上所引祖佛誠言。一體三寶。歸依自心之旨。不唯後果永墮泥羶。亦乃現受人間華報。如大涅槃經云。佛告迦葉菩薩。善男子。汝今不應如諸聲聞。凡夫人分別三寶。於此大乘。無有三歸分別之相。所以者何。於佛性中。即有法僧。為欲化度聲聞。凡夫故。分別說三歸異相。又云。若有不識三寶常存。以是因緣。唇口乾焦。如人口爽。不知甜苦辛。醋鹹淡六味差別。一切衆生愚癡無智。不識三寶是長存法。是故名為唇口乾焦。復次善男子。若有衆生不知如來是常住者。當知是人則為生盲。若知如來是常住者。如是之人。雖有肉眼。我說是等名為天眼。又若決定直心。信伏入宗鏡中。於剎那間。一念見一心三寶常現世間。或障重遮深。任經塵劫。終不省信。尚不聞三寶之名。豈遇一真之道。如法華經偈云。衆生既信伏。質直意柔軟。一心欲見佛。不自惜身命。時我及衆僧。俱出靈鷲山。我時語衆生。常在此不滅。以方便力故。現有滅不滅。乃至是諸罪衆生。以惡業因緣。過阿僧祇劫。不聞三寶名。諸有修功德。柔和質直者。則皆見我身。在此而說法。故知親見佛親聞法人。難得。阿難二十年為佛侍者。尚不見佛。面唯觀救世者。輪迴六趣中。又但與緣心聽法。此法亦緣。非得法性。如大寶積經云。實行沙門。以正法身。尚不見佛。何況形色。以空遠離。尚不見法。何況貪著音聲言語。以無為法。尚不見僧。何況當見有和合衆。又舍利弗。問諸比丘。汝等從何聞法。答。無有五陰十二入十八界。從是聞法。又問。汝等為誰弟子。答。無得無知者。是彼弟子。是以悟者。方知非言所示。又心為苦實際。名苦諦。心性無和合名集諦。心本寂滅。名滅諦。心本圓通。名道諦。觀心空出聲聞。乘觀心假出菩薩乘。觀心中出諸佛乘。觀實相心。非色。非心。不同頑礙。故非色。不同受等妄情。分別故。非心。非色。非心。以為戒體。出律藏。廣博嚴淨經云。若能持此經具足一切戒。金剛三昧。經明悟。本覺者。佛言。如

即南
北藏
作則

是之人不存二相。雖不出家。不住在家。雖無法服。雖不具戒。能以自心無爲。自恣而獲聖果。大寶積經云。文殊師利言。一切諸法畢竟寂滅。心寂滅故名究竟毗尼。又云。若不得心。則不念戒。若不念戒。則不思慧。若不思慧。則不起一切疑惑。既無疑惑。則不持戒。若不持戒。是則名爲眞持戒也。又殊師利所問經云。若以心分別男女。非男非女等。是菩薩犯波羅夷。菩薩瓔珞本業經云。一切菩薩凡聖戒盡心爲體。是故心亦盡戒亦盡。心無盡故戒亦無盡。大乘千鉢大教王經云。一者如來一切心法金剛自性。本來清淨畢竟寂滅。菩薩若於大乘性中能持十重戒者。覺心眞淨。了見心性無染無著。是故菩薩能持十重戒者。是則名爲不壞毗尼。又一切善惡等法。可軌可持。出經藏。觀心能研妙義。出論藏。是以檀因心捨。圓清淨之施門。戒因心持。成自性之淨律。辱因心受。具無生之大忍。進因心作。備牢彊之進門。能觀心性名爲上定。則禪因心發。般若靈鑒窮幽洞微。則智從心起。即六度門。故經云。空心不動。具足六波羅蜜。何者經云。無可與者。名爲布施。豈心外有法可住。相耶。經偈云。戒性如虛空。持者爲迷倒。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。何謂菩薩能行忍辱。佛言。見心相念滅。豈可伏捺自心。對治前境而爲忍。受耶。經偈云。若能心不起。精進無有涯。又云。何謂菩薩能行精進。佛言。求心不可得。寧著有爲妄興勞慮耶。經云。不見心相。名爲正定。豈避諠雜而守靜塵耶。經云。不求諸法。性相因緣。是名正慧。寧外徇文言彊生知解耶。是知心外見法盡名外道。故經云。外道樂諸見。若直了自心。則不爲諸見所動。如經云。菩薩無所見者。即無所有。無所有者。即一切法。夫言無所見者。非是離一切法云無所見。即見一切法而無所見。以無所有。即一切法一切法。即無所有。故首楞嚴經云。法法何狀。所以經頌云。若能除眼翳。捨離於色想。不見於諸法。則得見如來。大足法師臨終題壁偈云。實相言思取。眞如絕見聞。此是安安處。異學但云云。

宗鏡錄卷第二十六

宗鏡錄卷第二十七

慧日永明寺主智覺禪師延壽集

元扶明茂

夫身受心法。俱無自性。了不可得。即四念處。觀善不善法。從心化生。即四正勤。心性靈通。應顯自在。即四神足。信心堅固。湛若虛空。即五根五力。覺心不起。即七覺支。直了心性。邪正不干。即八正道。眼如乃至意如。心境虛融。即六神通。所以舍利弗。不達常寂三昧。目連

通不現前說法不當。以未得法空神通故。台教云。觀於一心。歟有一切心。觀一切心。條無諸心。心無有。無通至實相。即神通也。義海云。謂此塵無體。不動塵處。恒徧十方刹海。無來去之相。是神足通。不起于本座徧遊於十方。又見塵法界無際。而有理事教義。一切菩薩皆同證入。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。即爲二也。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。爲天耳通。金剛三昧經云。大力菩薩言。何謂存三守一。入如來禪。佛言。存三者。存三解脫。守一者。守一心。如入如來禪者。理觀心如入如是地。即入實際。華嚴經頌云。佛子。住於此。念念入三昧。一一三昧門。闡明諸佛境。禪經厚云。質微則勢重。質重則勢微。如地質重。故勢不如水。水性重。故力不如火。火不如風。風不如心。心無形。故力最無上。神通變化。入不思議。心之力也。又能所融通。自他一體。即四攝法。不得身口意常隨智慧行。即十八不共法等。畢至得果受記。皆不離一心。如海龍王。繹云。心淨無垢。則爲受訣。乃至佛語龍王。其心意識。無所住立。則爲受決。諸法如是以無因緣。諸法本諦。覺了諸法平等無異。則成無上正真之道。究竟求本。無有受決及成佛道。若授決者。若受決已。所以者何。諸法無形本末悉斷。皆無有主。一切諸法。從因緣轉。乃至諸法無二。用本一。故諸法本一。離若干故。乃至無量無邊教海行門。皆是自心發現。自心引出。終無一法一行從外面成。若起念外求。隨他勝境。悉是魔事。故經云。作斯觀者。名爲正觀。若他觀者。名爲邪觀。故知心正事正。心邪事邪。若未達一心。觸途皆僞。正行亦成邪行。佛門變作魔門。若入宗鏡之中。無往不利。苦行亦成妙行。邪宗即是正宗。只如五熱炙身。外道一法。若了之。則勝熱爲無分別智。餘之門。若昧之。則尼乾作大我。見嚴熾之解。是以法無邪正道。在變通。如西天尼乾子。五熱炙身。生大邪見。佛弟子謂之言曰。善男子。如世人駕牛車於路。欲速有所至。打牛即是打車。即是尼乾聞之。勃然作色。佛弟子曰。善男子。牛喻於心。車喻於身。何得苦身而不修心。不用炙身。應當炙心。華嚴經云。復有十千緊那羅王。於虛空中唱如是言。善男子。此婆羅門五熱炙身時。我等所住宮殿。諸多羅樹。諸寶鈴網。諸寶綰帶。諸音樂樹。諸妙寶樹。及諸樂器。自然而出。佛聲法聲。及不退轉菩薩僧聲。願求無上菩提之聲。云某方某國有某菩薩發菩提心。某方某國有某菩薩。修行苦行。難捨能捨。乃至清淨一切智行。某方某國有某菩薩。往詣道場。乃至某方某國有某如來。作佛事已。而般涅槃。善男子。假使有人以閻浮提一切草木。秣爲微塵。此微塵數可知。邊際。我宮殿中。寶多羅樹。乃至樂器。所說菩

爲南
藏作
於

還上
明有
返本
二字

薩名如來名所發大願所修行等無有能知其邊際善男子我等以聞佛聲法聲菩薩僧聲生大歡喜來詣其所時婆羅門即爲我等如應說法令我及餘無量衆生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉是以於一心正觀之中最爲樞要少用心力成大菩提故華嚴私記云此經中總是法身作多種名字如人天十善五戒爲身聲聞四諦緣覺十二因緣菩薩六度佛種智爲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經云若一法是有非無摩訶衍不能勝出若更有一法則不得稱獨尊獨勝爲萬有之所依矣所以隨根不同見有多種遂爲十波羅蜜五教不同一小乘教不成波羅蜜二始教要是菩薩種性人方有故又各有體性或說俱空三終教一一皆從真如性功德起四頓教一一皆不可說謂不施不慳乃至不智不愚等一切皆絕若十若六皆悉亡言五圓教一一圓融具德無盡又此十波羅蜜可以意得一念相應心捨則具十度捨而不取爲施不爲諸非所汙則戒忍可非有爲忍離身心相爲進寂然不動爲定決了無生爲般若雖空不礙知相爲方便希齊佛果是願思擇不動爲力決斷分明爲智一念方寸十度頓圓故華嚴經中七地菩薩念念具足十波羅蜜是以十度若圓入萬四千法門一時齊應凡曰祖教或淺或深但即之於心理無不盡若心外行事則取相輪迴任歷三祇終成妄想是以儒童曰惜我於無數劫國財身命施人無數以妄想心施非爲施也今日以無生心五華施佛始名施耳故華嚴經頌云設於無數劫財寶施於佛不知佛實相此亦不名施又云於一切善根生自善根想乃至於一切行生自行想夫一切差別事相縱橫境界若於相上觀察則行布難明若於體內消融悉皆平等故先德云萬事驅歸體處平是非自向心中混所以傳大士頌云還原去心性不沈浮安住王三昧萬行悉圓收問萬行唯心則因心起行夫道場法則全在事相而修云何總攝千途咸歸一道答我此宗門一乘之妙唯以一念心照真達俗成無上覺名爲道場何者照真則理無不統達俗則事無不圓所以維摩經云一念知一切法是道場成就一切智故什法師釋云二乘法以三十四心成道大乘一念則豁然大悟具一切智也摩法師解云一切智者智之極也期若晨曦衆冥俱照澄若靜淵群像並鑒無知而無所不知者其唯一切智乎何則夫有心則有封有封則有疆封疆既形則其智有涯其智有涯則所照不普至人無心無心則無封無封則無疆封疆既無則其智無涯其智無涯則所照無際故以一念一時必知一切法也又道場者實相理徧爲場萬行通證爲道則道無不至場無不在若能懷道場於胸中還萬累於身外者雖復形處閑跡與事鄰乘動所遊無非道場也所以禪要經云弄諸蓋菩薩白佛言世尊曾聞如來而坐道場道在何處爲近爲遠而可見不可見善男子法身徧滿無非佛土

十方世界五陰精舍性空自離。即是道場。云何問言爲近遠耶。善男子。若能悟解道在身心。如是之人則名爲見諸法無行經云。文殊師利言。世尊。一切衆生皆是道場。是不動相。文殊師利云。何是事名不動相。世尊。道場者有何義。文殊師利。一切法寂滅相。無相無生相。無所有相。不可取相。是名道場義。世尊。一切衆生不入此道場耶。佛言。如是如是。是故世尊。一切衆生皆是道場。名不動相。華嚴經頌云。如是一切人中主。隨其所有諸境界。於一念中皆了悟。而亦不捨菩提行。又經云。一剎那心覺一切法。究竟無餘。是妙菩提。今亦不礙事。相道場。以即法恒真。相在無相。理外無事。無相在相。又無相在相。則隱顯同時。相在無相。則空有一際。悲華經云。雖修淨土。其心平等。猶如虛空。雖行道場。解了三界。無有異相。斯則行事而不失理。照理而不廢事。事理無礙。其道在中。是以觀和尙於一心門立十淨土。成十種如來。坐十種道場。說十種法門。一金剛如來在於金剛道場。能說金剛法門。以自心智見我心性。此心從本來永無諸相。猶如虛空湛然不動。明見之心。名金剛如來。所說金剛法門者。如經偈云。菩薩智慧心。清淨如虛空。無性無依處。一切不可得。所云十淨土者。如經云。十方國土皆如虛空。二解脫如來在於無著道場。能說無著法門。有爲無爲一切諸法相。皆從心出。無不心也。能出自心。尙無體相。云何依心所出諸法有實體也。即體與相一味無別。有何所著。是名解脫如來。所說無著法門。如論云。以一切法皆從心起。一切分別皆分別自心。心不見心。無相可得。三般若如來在於無住道場。能說無住法門。經云。入三世間中。自身所住處。隨求之處。永無自性。故不得住相。是故當知。一切諸相一無住之法。隨緣之時。相即相融。從無住本立一切法。能解無住之心。名般若如來。恒說無住法門。四摩訶衍如來於無礙道場。說無礙法門。譬如虛空不動。出生諸色。雖出諸色。不虛空外。唯空所作色。色空無礙融無二相。修心亦然。理事無礙。理者心也。事者身也。從本已來。色心無二。如是身心無礙。名爲摩訶衍。如來說無礙法門。五菩提如來在於無相道場。能說無相法門。經云。四大無主。身亦無我。此離能所之相。名爲佛身。如是觀心不絕者。觀心行處圓備。實相名菩提。如來一切衆生即菩提相故。六實際如來在於無際道場。能說實際法門。所謂以自眼見小物時。其物相入於眼內。其物至微。以無內故。則舍無外法界大相。以此知。一剎那心見物相時。即後念心中無有物相。前心後念皆自心故。明知不動。塵量徧至法界。則自心實際徧一切處。經云。有所興業而有所作。即爲魔事。六根無所進不行。諸法平等精進。七具如來在於常住道場。能說常住法門。觀心周遊於塵刹中。湛然凝寂。此凝寂心。稱至於緣不失本體。以是故盡未來際。值緣恒不動。故名常住法也。如經云。有爲無爲一切諸法。有佛無佛。性相常住。無有變異。八法界如來在於法界道場。能說法界法門。法者實相心。界者依此心所出諸刹。譬如大海所生諸物。皆無不

海一切諸法皆從實相心所生皆無不心是故當知眼中所見色耳中所聞聲皆真法也以一切法唯一法故如經云一切法唯一相故九法性如來在於法性道場說法性法門不分凡聖善惡之法名為性是不分法法界同中重重無盡一中解無量法性無盡故所以得知皆無盡者法界中入一一緣寬時盡未來際無所得故十涅槃如來在於寂滅道場能說寂滅法門一切法皆是涅槃能得此意人者於動作處見寂滅法不離生死常得涅槃不捨無常之身恒得常身經云衆生如一切法如如無有生如無有滅以此義故舉足下足不離道場於念念中常依佛事故知通達一念法法周圓諦了一心門門具足則無邊佛事不出一塵矣又智身偏坐法性道場法身非坐而坐道場法門身安坐萬行道場幻化身安坐水月道場智身者即法性是所證以能證智安處理故證理之處是得道之證法身者法身既無能所故曰非坐非坐之坐湛然安住名坐道場法門身者如云布施是道場不望報故等以萬行為得道之處即是道場幻化身者涅槃經云吾今此身是幻化身則所得道處如水月中月故昔人云修習空華萬行安坐水月道場降伏鏡像天魔證成夢中佛果意云若因果皆從緣生如夢幻故是以若實若幻皆是一心以實是心之性幻是心之相以因了相虛見自心性時是得道之處故云道場如是解者舉下之間無非道場矣則念念皆成無盡法門念念悉證法華三昧如台教所明法華三昧者即是四七理一致一行一人一觀一心三諦理一觀行一作觀者一人能證觀境教一又法身理一般若教一解脫行一和合三法成假名人一即觀行如來約六即位位四一於一念中念念四一色一香無非四一作如此觀行何法不是法華三昧也何者以教理是心之所詮人行是心之所作以俱不出一心故云塵塵念念皆是法華三昧問既稱一心一身云何立種種身相種種法門答斯乃萬化之原一真之本隨緣應用猶如意珠對物現形若大圓鏡是以能包萬像是大法藏出生無盡是無盡藏妙慧無窮是大智藏法法恒如是如來藏本性無形是淨法身體合真空是虛空身相好虛玄是妙色身妙辯無窮是智慧身隱顯無礙是應化身萬行莊嚴是功德身念念無滯是入解脫法門心心寥廓是入空寂法門六根自在是入無礙法門一念不生是入無相法門又此中旨趣若相資則唯廣唯大演之無際若相攝則唯微唯細究之無蹤斯乃離有無而不壞有無標一異而非一異則四邊之火莫能燒百非之垢焉能染但隨緣顯現如空谷響故大涅槃經云譬如一人多有所能若其走時則名走者若收斂時復名斂者若作飲食名作食者若治材木則名工匠鍛金銀時言金銀師如是一人有多名字法亦如是其實是一而有多名故知約用分多體恒冥一廬山遠大師云唯一知性隨用分多非全心外別有諸數譬如一金作種種器非是金外別有器體隨用別分受應行等各守自相得言有數如金

與器非無差別。金器雖別時無前後。心法如是。若言定一金。勝應當無其諸器。若言定別器。應非一金。心法一異。准此可知矣。是以若但指金則失器。壞於世諦。若但指器則失金。隱於真諦。所以性淨隨染。舉體成俗。即生滅門。染性常淨。本來真淨。即真如門。斯則即淨之染。不礙真。而恒俗。即染之淨。不破俗。而恒真。是故不礙一心。雙存二諦。乃至無量身雲。無量法門。隨義雖分一心不動。是以衆聖所歸。無非法也。法即心也。是以法能成佛。大報恩經云。佛以法爲師。般若經云。我初成道。觀誰可敬。可讚。無過於法。法能成立一切凡聖。故台教云。若觀如來藏心地法門。即是觀如來眼耳鼻舌身意。豁然具發。得見佛性。三智現前三身具足。故知舒爲萬法卷。即一心一中無量無量中。一如華嚴經云。爾時文殊師利菩薩問德首菩薩言。佛子。如來所悟唯是一法。云何乃說無量諸法。現無量剎化無量衆。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。時德首菩薩以頌答曰。佛子。所問義甚深難可了。智者能知此。常樂佛功德。譬如地性。一衆生各別住。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。亦如無雲。隨日照於十方。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。如法藏法師云。明不二者。若執塵與心爲一。遮言不一。以心所現非無緣故。若執塵爲二。遮言不二。以離心外無別塵故。一二無礙。現前方入不二。經頌云。無二智慧中。出人中師子。不著一二法。知無一二故。又云。若以塵唯心現。則外塵都絕。若以心全現塵。則內心都泯。泯者泯其體外之見。存者存其全理之事。即泯恒存。即在恒泯。所以一心總含萬有。萬有不異一心。如起信論疏云。所謂法者。即衆生心者。出其法體。謂如來藏心。含和二門。以其在衆生位故。若在佛地。即無和合義。以始覺同本。唯是真如。即當所顯義也。今就隨染衆生位中。故得其具二種門也。次攝一切世出世法者。辯法功能。以其此心體相無礙染淨同依。隨流返流。唯轉此心。是故若隨染成於不覺。即攝世間法。不變之本覺及返染始覺。攝出世間法。猶此約生滅門辯。若約真如門者。即鎔融合攝染淨不殊。故通攝也。下又具顯三依於此心。顯示大乘義者。釋其法名。謂依此一心。宗本法上。顯示大乘三大之義。故名此心。以爲法也。別中二。先責總立難。後開別釋成。前中責有二意。一云。心通染淨。大乘唯淨。如何此心能顯之義。又云。心法是一大乘義廣。如何此心能示三義。釋意云。大乘雖淨。相用必

對染成。故今生滅門中。既具含染淨。故能顯也。以廢染之時。即無淨用。故此釋初意也。又心法雖一。而有二門。真如門中。示大乘體。生滅門中。具示三大。大乘之義。莫過是。三。是故依此一心得顯三大之義也。又何故真如門中。云即示生滅門中。云能示者。以真如是不起門。與彼所顯體大。無有異相。詮旨不別。故云即示也。以是不起故。唯示於體也。生滅是起動門。染淨既異。詮旨又分。能所不同。故不云即也。自體相用者。體謂生滅門中本覺之義。是生滅之自體。生滅之因故。在生滅門中。亦辯體也。翻染之淨相。及隨染之業用。並在此門中。故具論耳。是故下文釋生滅門內。是所顯示三大之義。意在於此。何故真如門中。直云體。生滅門中。乃云自體等者。以所示三大義。還在能示生滅門中。顯非別外。故云自也。問。真如是不起門。但示於體者。生滅是起動門。應唯示相用。答。真如是不起門。不起不。必由起。由無有起故。所以唯示體。生滅是起動門。起必賴不起。起含不起。故起中具三大。又問。真如生滅二門。既齊相攝者。何故真如門中。唯示大乘體。不顯於相用。生滅門中。具顯三耶。答。真如是泯相顯實相。不壞相而即泯故。得攝於生滅。已泯相而不存故。但示於體也。生滅是攬理成事門。不壞理而成事故。得攝於真如。以成事而理不失故。具示於三大。體大者。真性深廣。凡聖染淨。皆以為依。故受大名。隨流加染而不增。返流除染而不減。又返流加淨而不增。隨流闕淨而不減。良以染淨之所不虧。始終之所不易。故云平等。不增減也。相大者。二種如來藏。不空之義。謂不異體之相。故云性德。如水八德。不異於水。用大者。謂隨染等幻。自然大用。報化二身。靈細之用。令諸衆生。始成世善。終成出世善故也。下文顯之。何故唯言善。不云不善者。以不善法。違真故。是所治故。非其用也。若爾。諸不善法。應離於真。釋云。亦不離真。以違真故。非其用也。鈔喻顯云。一心如水。真如如濕。生滅如波。是水濕相。即示水體。是真如門。是水波相。能示水之自體相用。濕為自體。八功德相。為相。鑒像潤物。為用。是生滅門。真如門。是體。不說相用。生滅門。是相用。故具說三大。自體相用。又是知生滅。是真如家相。真如是生滅家體。體相雖異。而不相離也。其猶波水離異。豈得水在波外耶。豈得水不與波為自體耶。所以疏云。起含不起者。且真如不起之門。舉體成於起動。生滅之相。今起中含不起。猶水起成波波。含於水。於生滅門。由有起故。示相用。二大。由含不起故。示於體大也。故能具示之。又云。真如門。唯示體者。無相用可示故。生滅門。具示三者。事理具足故。又云。如金莊嚴具者。真如隨緣成生滅。生滅無體。即真如猶真金。隨工匠之緣。成諸器物。器物無體。即是真金。應立量云。真如生滅二門。是有法互相攝。故是宗。因云。不相離故。同喻如金莊嚴具。又云。真不待立俗。不待遣者。一約真故。無所遣。以俗即真故。二約真故。不待立。即俗之真本。現故。三約俗無所乖真。即俗故。四約俗不待立。即真之差別故。由是義故。不壞生滅門。說真如門。不壞真如門。說生滅門。良以二門唯。