

摩訶般若
波羅蜜多

永明延壽禪師宗鏡錄

下集

普慧蓮社
妙法院
印行

藏
妙
法
院
印
行
PDG

輪迴路險

無常迅速

老實念佛

莫換題目

永明延壽禪師宗鏡錄

此贈送品

幸勿堆積

展轉流通

功德無量

錄鏡宗師禪壽延明永

佛曆舊紀元 三千零一十六年（西曆一九八九）
二千五十三三

歲次己巳年孟夏敬印一千 本

此贈送品幸勿堆積展轉流通功德無量

普慧蓮社

香港禮頓道四十四號禮怡大廈九樓B・C座
電話：五七七三二七四

倡印者

PO WAI LIN ASSOCIATION COMPANY LIMITED

Flat "B" on 8th Floor of No. 44 Leighton Road,
Victoria, Hong Kong.

贈送處

Tel: 577-3274

妙法院

美國加州洛杉磯北飛路五二零六號

電話：(二二三)二五八一二三三零

MYSTIC DHARMA TEMPLE

5206 North Figueroa Street, Los Angeles,
California 90042, U.S.A.

Tel: (213) 258-2330

承印者

印刷服務
(香港)有限公司

香港柴灣利眾街二十二號光榮工業大廈一樓
電話：八九七八一五六

PRINTING SERVICES (HK) LIMITED

1/F, Glory Industrial Building, 22 Lee Chung Street,
Chai Wan, Hong Kong.

Tel: 897-8156

永明延壽禪師宗鏡錄引言

宗鏡錄一書分上中下三卷，乃南宋時代。有道高僧。永明延壽禪師手筆。錄中闡述。三藏聖教之綱領，細目收攝無不盡，百卷章句，一氣呵成。

三十年前。購得此書，精裝三冊，收藏迄今，視爲珍寶。早有願心重印，但以因緣未熟。靡能進行。於戊辰秋。則決定發起，在香港影印。同時徵得，一聞法師。圓智法師，顯淨法師。何澤霖居士、李文林居士、韋照玄居士等，縑素大德，鼎力支持之下，故成果美滿。

願此聖典。徧傳宇內，見者聞者，悉發菩提之心，展轉相教，咸登聖賢之域。復願海宇甯靜，兵戈偃息，穀稼成熟，萬民溫飽。

茲當印製完成。面世之際，謹贅數語。以誌因緣云爾。

遼東沙門釋旭朗序於美國妙法院光明寶殿

佛曆

舊新紀元

三千零一十六

年歲次己巳孟夏穀旦

二千五百三十三

本師釋迦牟尼世尊誕日出版

永明延壽禪師宗鏡錄功德芳名列左（恕不尊稱）

釋旭朗	五百部	葉照達	一十部
釋顯淨	一百部	邱愛華	一十部
李文林	一百部	黎慈寶	七部
韋照玄	四十部	郭錫強	七部
徐照法	四十部	釋圓智	四部
何澤霖	四十部	黎善如	四部
華嚴經疏論纂要餘欸	二十五部		
顯密圓通寺	二十五部		
普慧蓮社	二十五部		
妙法院	二十五部		
詹永福	二十部		
金寶公司	二十部		

總共壹仟零貳部

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。如夢者夢娑剌拏王事。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。何故入我姝女之中。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。卽明了意識。夢中所見。卽夢中意識。分別之意。旣同。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。卽可然。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。卽離此人心。別有心爲境。若此人心緣他人心不著者。卽有境。

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。變起相分常情。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。卽是佛境者。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。俱非境故。詮謂名言能詮之名。既不得自相。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。若但曾還心中有種影現前。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。如是銘融。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。有卽存也。空卽亡也。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。尙通生滅唯心。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。卽是自故者。結成得於本質。無心外過。以卽自故。不失唯識。云以卽佛心之衆生心。正示法性他心之相。此有兩對語。前對明所緣。後對明能緣。今初言卽佛心之衆生心者。此明所緣。衆生心卽是佛心。此明不異。次云非卽衆生心之佛心者。此句明衆生心與佛心非卽。非卽故。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。云以卽衆生心之佛心者。此句明能緣。佛心卽是衆生心。此明非異。次云非卽佛心之衆生心者。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。然此水名卽乳之水。此乳名卽水之乳。二雖相卽。而有不一之義。故應喻云。以卽水之乳。非卽乳之水。爲所和。以卽乳之水。非卽水之乳。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。不知外質卽佛心故。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。還自摩捏身。亦如象與鼻。取水自澆沐。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。彼人非點慧。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。梁柱檣楫。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。虺蛇含毒。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。常知有瓶。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。盲人有識。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。又如向瞽眼人。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。

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。照像而無心。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。淨無瑕疵。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。名爲不聞。眞明豁開。無所不照。卽是於聞。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。三不生生。是亦名爲假名。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