



頻伽大藏經

九洲圖書出版社

戲論觀入解脫若遠離若不遠離是爲戲論觀八勝處九次第

論九洲圖書出版社

編成

戲論觀三摩地門若常若無常是爲戲論觀陀羅尼門若常若無常

戲論觀三摩地門若淨若不淨是爲戲論觀三摩地門若我若無我是爲戲論觀

戲論觀三摩地門若寂靜若不寂靜是爲戲論觀三摩地門若遠離若不遠離是爲戲論觀

戲論觀三摩地門若常若無常是爲戲論觀三摩地門若我若無我是爲戲論觀

戲論觀三摩地門若淨若不淨是爲戲論觀三摩地門若我若無我是爲戲論觀

戲論觀三摩地門若寂靜若不寂靜是爲戲論觀三摩地門若遠離若不遠離是爲戲論觀

戲論觀三摩地門若常若無常是爲戲論觀三摩地門若我若無我是爲戲論觀

戲論觀三摩地門若淨若不淨是爲戲論觀三摩地門若我若無我是爲戲論觀

戲論觀三摩地門若寂靜若不寂靜是爲戲論觀三摩地門若遠離若不遠離是爲戲論觀

頻

伽

太

藏

經

經

經

經

經

經

# 頻伽大藏經八十冊目錄

## ○宗鏡錄續前

- 卷第三十七(八〇・一一) 卷第三十八(八〇・一二) 卷第三十九(八〇・二四) 卷第四十(八〇・三三) 卷第四十一(八〇・四一) 卷第四十二(八〇・五一) 卷第四十三(八〇・六〇) 卷第四十四(八〇・六八) 卷第四十五(八〇・七九) 卷第四十六(八〇・八八) 卷第四十七(八〇・九九) 卷第四十八(八〇・一〇九) 卷第四十九(八〇・一一八) 卷第五十(八〇・一二七) 卷第五十一(八〇・一三七) 卷第五十二(八〇・一四六) 卷第五十三(八〇・一五二) 卷第五十四(八〇・一五九) 卷第五十五(八〇・一六七) 卷第五十六(八〇・一七四) 卷第五十七(八〇・一八二) 卷第五十八(八〇・一九一) 卷第五十九(八〇・二〇〇) 卷第六十(八〇・二〇六) 卷第六十一(八〇・二一三) 卷第六十二(八〇・二二二) 卷第六十三(八〇・二三〇) 卷第六十四(八〇・二三八) 卷第六十五(八〇・二四四) 卷第六十六(八〇・二五三) 卷第六十七(八〇・二六三) 卷第六十八(八〇・二七三) 卷第六十九(八〇・二八〇) 卷第七十(八〇・二八九) 卷第七十一(八〇・二九六) 卷第七十二(八〇・三〇四) 卷第七十三(八〇・三一四) 卷第七十四(八〇・三二一) 卷第七十五(八〇・三二九) 卷第七十六(八〇・三三七) 卷第七十七(八〇・三四三) 卷第七十八(八〇・三五一) 卷第七十九(八〇・三六〇) 卷第八十(八〇・三七一) 卷第八十一(八〇・三八〇) 卷第八十二(八〇・三八七) 卷第八十三(八〇・三

○景德傳燈錄

二十卷

舊題宋道原纂

八〇・五三九

九七) 卷第八十四(八〇・四一五) 卷第八十五(八〇・四一二) 卷第八十六(八〇・四一九) 卷第八十七(八〇・四二八) 卷第八十八(八〇・四三五) 卷第八十九(八〇・四四三) 卷第九十(八〇・四五二) 卷第九十一(八〇・四六〇) 卷第九十二(八〇・四六五) 卷第九十三(八〇・四七五) 卷第九十四(八〇・四八二) 卷第九十五(八〇・四九一) 卷第九十六(八〇・四九七) 卷第九十七(八〇・五〇五) 卷第九十八(八〇・五一二) 卷第九十九(八〇・五二一) 卷第一百(八〇・五二九)

卷第一(八〇・五五一) 卷第二(八〇・五六三) 卷第三(八〇・五七五) 卷第四(八〇・五八八) 卷第五(八〇・六一五) 卷第六(八〇・六三五) 卷第七(八〇・六四七) 卷第八(八〇・六五六) 卷第九(八〇・六七一) 卷第十(八〇・六八九) 卷第十一(八〇・六七五) 卷第十二(八〇・七二一) 卷第十三(八〇・七四四) 卷第十四(八〇・七六二) 卷第十五(八〇・七七八)

慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫萬行教法總約心解者。只如諸佛所說經教。皆以名句文身。詮表方成法義。云何但明一心而已。答。今且先約古德。機應合說。質影雙明。佛言。自從光耀終至。鶴林不說一字。汝亦不聞。此是佛密意。說約本真法體。離言詮故。不說一字。卽諸法寂滅相。不可以言宣。又但是佛不說心外一字。法教體者。護法云。如來既實現身實說法者。卽通用說者。聽者。正兼聲名句文。而爲教體。教體通有漏無漏。影像本質。卽是合宜聞者。根性已熟。遂感激如來。識上有文義相生。佛以慈悲本願緣力。卽爲衆生說三乘法。所有聲名句文。是正無漏本質。教若是三乘五性衆生。佛邊聽法。不能親聞。自變相分。而緣所有聲名句文。卽取有漏無漏。是影像兼教。卽以質教爲本。能現影像。故影像教爲末。依質有故。由此取本質教爲正。教體影像教爲兼。教體無性菩薩難云。我宗但取衆生識上影像相分爲教體者。卽不違唯識。汝護法。若取佛本質聲名句文爲教體者。卽是心外有法。何成唯識。護法答。唯識之宗。約親相分衆生聽時。變起相分。而緣非取他質。以爲自性。然他本質。卽佛菩薩亦成唯識。故不相違。問。何不唯取本質爲正。教體卽休。答。緣衆生不能親聞。無漏質。故必資影像。問。若爾。何不唯取影像爲教體。是親聞。故答。雖卽親聞。必假本質。是以唯識論云。展轉增上力。二識成決定。言展轉增上力者。卽佛與衆生互爲增上緣。言二識成決定者。卽衆生根決定。如來悲決定。謂衆生根熟。合聞法決定。如來卽有悲決定。決定與衆生說法爲增上緣。故又諸師影質有無不同。應須四句分別。一唯質無影。卽小乘有部等。二唯影無質。卽龍軍無性三俱句。卽護法親光四俱非。卽龍猛清辯。謂彼計勝義門中。不辯教體。全撥菩提涅槃。爲空故。已上約四句料簡門中。質影雙通。護法爲勝。然若約名句文身解釋。詮表皆是意言分別。凡有詮量。不出心識。乃至能說所說。並屬見聞覺知心。含善惡諸心數等。無有一法出於心外。當知此心諸法之都。顯事合理。心可軌持。故稱曰經。豈止於心。乃至一切六塵悉皆是經。以心徧一切處。故如法華玄義云。歷法明經者。若以經爲正。翻何法是經。舊用三種。一用聲爲經。如佛在金口演說。但有聲音。詮辯聽者得道。故以聲爲經。大品云。從善知識所聞也。二用色爲經。若佛在世。可以聲爲經。今佛去世。紙墨傳持。應用色爲經。大品云。從經卷中聞三用法爲經。故云修我法者。證乃自知。

又塵爲經。若於此土耳識利者。能於聲塵分別取悟。則聲是其經。於餘非經。若意識利者。自能研心思惟取決。法是其經。於餘非經。眼識利者。文字詮量而得道理。色是其經。於餘非經。此方用三塵而已。餘三識鈍。鼻。舌。紙。墨。則無所知。身觸經卷亦不能解。舌。噉。文字。寧別是非。若他土亦用六塵。六偏用一塵。如淨名曰。以一食施一切。於食等者。於法亦等於法。等於食亦等。此即偏用舌根所對爲等。或有國土。以天衣觸身。即得道。此偏用觸爲經。或見佛光明得道。此偏用色爲經。或寂滅無言觀心得道。此偏用意爲經。如衆香土。以香爲佛事。此偏用香爲經。他方六根識利。六塵得爲經。此土三根識鈍。鼻不及驢狗鹿等。云何於香味觸等能得通達。問。根利故。於塵是經。鈍者。塵則非經。耶。答。六塵是法界體。自是經。非根利取方。乃是經。何者。大品云。一切法趣色。是趣不過此色。能詮一切法。如墨。黑色。一劃詮。一二劃詮。二三劃詮。三豎一劃則詮。王。足。右。劃則詮。丑。足。左。劃則詮。田。出。上。詮。由。出。下。詮。中。如是迴轉。詮不可盡。或一字詮。無量法。無量字。共詮。一法。無量字。詮。無量法。一字詮。一法。於黑。墨。小小迴轉。詮量大異。左迴詮。黑。右迴詮。善。上點詮。無漏。下點詮。有漏。殺活與奪。毀譽。苦樂。皆在黑中。更無一法。出此墨外。略而言之。黑。墨。詮。無量教。無量行。無量理。黑。墨。亦是教。本行。本理。本黑。墨。從初一點至無量點。從點至字。從字至句。從句至偈。從偈至卷。從卷至部。又從一字句中。初立小行。後著大行。又從點字中。初見淺理。後到深理。是名黑色。教行義三種微發。乃至當知。黑字是諸法。本青。黃。赤。白。亦復如是。非字。非非字。雙照字。非字。不可說。非不可說。不可見。非不可見。何所簡擇。何所不簡擇。何所攝。何所不攝。何所棄。何所不棄。是則但是非。則悉非。能於黑色。通達一切。非於一切。非通達一切。是通達一切。非非非。是一切法。邪。一切法。正。若於黑色。不如是解。則不知字。與非字。青。黃。赤。白。有對無對。皆不能知。若於黑色。通達知餘色。亦如是。此即法華經意。以色爲經也。聲塵亦如是。或一聲詮。一法耳。根利者。即解聲愛見。因緣即空。即假。即中。知唇。舌。牙。齒。皆不可得。聲。即非聲。非聲。亦聲。非聲。非非聲。聲爲教行義。本種種等義。皆如上說。是即通達聲經香味觸等。亦復如是。經云。一切世間治生產業。皆與實相不相違背。即此意也。外人皆經周徧法界。內入亦如是。內外入亦如是。經云。非內觀得解脫。亦不離內觀得解脫等。又云。能觀心性。名爲上定心。是體。夫有心者。皆當得三菩提心。是宗制心。一處無事。不辦心。是用三界無別法。唯是一心作。覺觀心是語本。以心分別於心。證心是教相。故云。華香雲樹。即法界之法門。刹土衆生。本十身之正體。

故華嚴經云。知一切法是正思惟藏。問。若心外無法。唯聽無說者。云何佛言。我已所說法如手中葉。又佛皆自說我成佛來不說一字等。答。古釋云。林中葉喻。喻爲其緣令諸有情識變法解名。我已說如手中葉。未爲作緣。衆生自心未起法解名。我未說如林中葉。約爲增上名。說未說。又唯識鏡問云。此中既云佛皆自說。何故乃言佛不說法。豈非自語相違過耶。答。此亦是可聞者。自識變生佛實不說。但爲增上也。衆生識上變此言。故引爲證。問。但了一心能成深觀者。若無位次。自何分須合教。乘以祛訛濫。致觀雙辯。方契佛心。答。識如所言。闕一不可。回教觀心。須明六。卽以三觀故。免數他寶。以六卽故。無增上心。然心非數量。豈有四六之文理。合幽玄。誰分淺深之位。但爲證入有異。俄分四教之門。昇進亦殊。故列六卽之位。此出天台教止觀正文。簡慢濫於初心。證究竟於後位。止觀云。約六卽顯是者。問爲初心是後心。是答如論云。焦姓非初不離初。後不離後。若智信具足。聞一念卽是信。故不謗。智故不懼。初後皆是。若無信。高推聖境。非已智分。若無智。起增上慢。謂已均佛。初後俱非。爲此事。故須知六卽。謂理卽名字卽觀行卽相似卽分眞卽究竟卽此六卽者。始凡終聖。始凡故除疑怯。終聖故除慢大。理卽者一念心卽如來藏理。如故卽空藏。故卽假理。故卽中三智。一心中具不可思議三。篇一。篇非三。非一一色一香一切法一切心亦復如是。名爲理卽。菩提亦是理卽。止觀卽寂名止。卽照名觀。名字卽者。理雖卽是日用不知。以未聞三。篇全不識佛法。如牛羊眼不解方隅。或從知識。或從經卷聞上所說一實菩提。於名字中通達解了。知一切法皆是佛法。是爲名字卽菩提。亦是名字止。譬如未聞時處處馳求。既得聞已。覺心息名止。但信法性不信其諸名爲觀。觀行卽者。若但聞名口說如蟲食木。偶得成字。是蟲不知是非字。既不通達。寧是菩提。必須心觀明了。理慧相應。所行如所言。所言如所行。華首云。言說多不行。我不以言說。但心行菩提。此心口相應。是觀行菩提。釋論云。四句評聞慧具足。如眼得日照了無翳。觀行亦如是。雖未契理。觀心不息。如首楞嚴中射的喻。是名觀行菩提。亦名觀行止觀。恒作此想。名觀餘想。息名止。相似卽菩提者。以其逾觀逾明。逾止逾寂。如射的的名相似。觀慧一切世間治生產業。不相違背。所有思想籌量。皆是先佛經中所說。如六根清淨中說。圓伏無明名止。似中慧名觀。分眞卽者。因相似觀力入銅輪位。初破無明見佛性。開寶藏顯眞如名發心住。乃至等覺。無明微薄。智慧轉著。如從初月至十月四日光垂。圓闍垂盡。若人應以佛身得度者。卽八相成道。應以九法界身得度者。以

普門示現如經廣說是名分眞菩提亦名分眞止觀分眞智斷究竟即菩提者等覺一轉入于妙覺智光圓滿不復可增名菩提果大涅槃斷更無可斷名果果等覺不通唯佛能通過茶無道可說故名究竟菩提亦名究竟止觀古德約四教明六卽者若藏教執色爲有施拙度破替之因成但空灰斷之果通教執色是空了緣生無性之宗失中道不空之理別教從心生十法界心但有能生十界之理性未卽便具十界之因果如從地生一切草木但從一心次第生十界也同教心具十法界不待能所生亦無前後際只一念是十界只十界是一念一切時一切處一切法念念中體常圓滿塵沙萬德不欠少一分八萬惡業不除斷一分不謂佛是果頭極聖我未證得不謂凡是底下穢濁我應捨離總覺法界在一念心頭如一圓珠盤徹明白圓解更無覺觀進修亦不見有凡聖取捨分別妄念悉盡也以初聞信人未得純淨煩惱有厚薄習氣有淺深分別難忘繫緣易起心淨觀淺惑重境偏於對治之中故分六卽是以凡夫心性本體實齊上聖但凡夫未能常用本隨境生心分別計較千差萬別雖在入道心多不定或發地獄心或發餓鬼畜生心何況人天善道何況三乘聖道無始妄習何能頓遣雖有見解未能常照故是凡也若生死卽涅槃煩惱卽菩提是理卽若能暫照諦理卽坐佛座證佛身用佛法當此一念回現時不見十方佛異我此身此念也解而未修是名字卽念有分數名觀行卽念以於境名相似卽境入於念名分眞卽無境無念名究竟卽雖六常一何凡何聖雖一常六凡聖天絕又六而常一故言卽一而常六故初後不齊當觀念時非一非六又譬如不離貧女家得金卽也貧女得金卽富可喻衆生卽佛取金有次第豈非六乎耘除草穢觀行伏惑也掘土近金似見物未分明豈非相似收得一分豈非分眞盡得受用女人歡喜豈非究竟耶是以頓悟宗已復須言行相應既得本清淨又須離垢清淨如大集經偈云遠離一切諸煩惱清淨無垢猶眞實其心能作大光明是名寶炬陀羅尼又云若有不覺一切境界及自境界如是之人則能調伏問如來無密語迦葉不覆藏則衆生心常自明現何須教觀開示廣論橫豎只爲佛之知見蘊在衆生心雖然顯現而迷者不知以客塵所覆妄見所障雖有如無似世間寶藏爲物所覆莫有知者是以須的示其寶處令親得見遂獲其寶利濟無窮此亦如是因斯方便之門得見心寶遂以緣了資發親得現前智藏豐隆法財具足有茲勝利教跡非虛如大涅槃經云譬如大海雖同一鹹其中亦有上妙之水味同於乳喻如雪山雖復成就種種功德多生

諸藥亦有毒草諸衆生身亦復如是。雖有四大毒蛇之種。其中亦有妙藥。大王所謂佛性非是作法。但爲煩惱客塵所覆。若利利婆羅門毗舍首陀能斷除者。即見佛性。成無上道。所以古德云。開物性原者。良以衆生性含智海。誠洞真空。但衣蔽明珠。室埋祕藏。要假開示。令其悟入。須憑觀慧以契無生。人欲廣其善用。須明橫豎法門。豎唯一心。橫徧一切。心非橫豎。橫豎是心。隱顯同時。卷舒無礙。念念相即。法法融通。將豎約橫。則非一而不豎。一一法皆至心原。將橫約豎。則無豎而不橫。且一切句及一句皆廣等法界。所以義海云。體無別異。舉則全鋒。理不殊途。談皆頓顯。良由二邊相盡。差別體融。隨智卷舒。應機屈曲。是故言起即起。誰云路之不通。舉多即多。孰談法之無在。故知立教皆爲對機。機宜不同。教分多種。且如觀色一法。五教證入不同。初小乘見是實色。不說性空。初教見此色法。從緣所成。必無自性。即空無所有。如波歸水。終教見色空無礙。以真空不守自性。隨緣成色。即是幻色。遂賴空成。即此賴空之色。虛相無體。恒自性盡而空現。是故色即空而常泯。空即色而常存。要由自盡之色。方是空色。成色之空。乃是真空。舉體互融。無有障礙。如水入波。頓教一色法。無非真理。所收是故此色。即真理一味。等更無別法。而可顯說。水波雙絕。圓教起即全收。一多互攝。同時成立。一塊圓明。隨舉即色。隨舉即空。義味自在。隨智取用。何以故。隨舉一門。無不顯現。占德云。皆本一心。而貫諸法。夫一心者。萬法之總也。分而爲戒定慧。開而爲六度散而爲萬行。萬行未嘗非一心。一心未嘗違萬行。然則一心者。萬法之所生。而不屬於萬法。得之者。則於法自在矣。見之者。則於教無礙矣。本非法不可以法說。本非教不可以教傳。豈可以軌跡而尋哉。故知但研精一法。內照分明。自然柔軟。人神順法界之性。無心合道。履一際之門。所以大智度論云。以人心多散。如狂如賊。如醉。一心敬慎。是諸功德初門。攝心得禪。便得實智。慧便得解脫。得解脫便得盡苦。如是等事。皆從一心得。華嚴私記云。無縛無著。迴向者。只了一切皆如故。所以無縛著耳。知一切皆無縛脫。一法既爾。一切法皆然。所以一切法即一法。一法即一切法。若一切法皆無性。即是分身佛集寶塔出現。須彌入芥耳。如是洞達一解。千從則知。佛向無所有中出生。法於畢竟空中建立。以無生無性。故迴轉由心。遂得集散。同時大小。卽入所以森羅義趣。報化影像。乃至無量德業。廣大神通。於宗鏡中一時顯現。且如龍蜃等類。全是業果。生死之身。尙現不思議之力。用何況悟根本心具如實智。而不能現廣大之神用乎。如華嚴經云。佛子。如羅睺阿脩羅王。本身長七百由

旬化形長十六萬八千由旬。於大海中出其半身。與須彌山而正齊等。佛子。彼阿脩羅王。雖化其身長十六萬八千由旬。然亦不壞本身之相。諸蘊界處悉皆如本。心不錯亂。不於變化身而作他。想於其本身生非已。想本受生身恒受諸樂。化身常現種種自在神通威力。佛子。阿脩羅王有貪恚癡具足。憍慢。尙能如是變現其身。何況菩薩摩訶薩。能深達心法如幻。一切世間皆悉如夢。一切諸佛出興於世。皆如影像。一切世界猶如變化。言語音聲悉皆如響。見如實法。以如實法而爲其身。知一切法本性清淨。了知心無有實體。其身普住無量境界。以佛智慧廣大光明淨修一切菩提之行。乃至如有幻師隨於一處作諸幻術。不以幻地故壞於本地。不以幻日故壞於本日。菩薩摩訶薩亦復如是。於無國土。現有國土。於有國土。現無國土。於有衆生。現無衆生。於無衆生。現有衆生。無色。現色。色。現無色。初不亂後。後不亂初。菩薩了知一切世法。悉亦如是。同於幻化。知法幻。故知智幻。知智幻。故知業幻。知智幻。業幻。已起於幻。智觀一切業如世幻者。不於處外而現其幻。亦不於幻外而有其處。菩薩摩訶薩亦復如是。不於虛空外入世間。亦不於世間外入虛空。何以故。虛空世間無差別。故住於世間。亦住虛空。菩薩摩訶薩於虛空中。能見能修一切世間種種差別妙莊嚴業。於一念頃。悉能了知無數世界。若成若壞。亦知諸劫相續次第。能於一念現無數劫。亦不令其一念廣大。菩薩摩訶薩得不思議解脫。幻智。到於彼岸。住於幻際。入世幻數。思惟諸法。悉皆如幻。不違幻世。盡於幻智。了知三世與幻無別決定。通達心無邊際。如諸如來。住如幻智。其心平等。菩薩摩訶薩亦復如是。知諸世間皆悉如幻。於一切處皆無所著。無有我所。如彼幻師作諸幻事。雖不與彼幻事同住。而於幻事亦無迷惑。菩薩摩訶薩亦復如是。知一切法到於彼岸。心不計我能入於法。亦不於法而有錯亂。問。只如自心。如何觀耶。答。性該始終之際。體非起盡之緣。體徧迷悟之中。性非解惑之事。又云。夫心原本淨。無爲無數。非一非二。無色。無相。非徧非圓。雖復覺知。亦無覺知。若念未念。四運。極心畢竟。叵得。豈可次第。不次第。徧圓觀耶。猶如虛空等。無有異此之心。性畢竟無心。有因緣時。亦得明心。既有論心。卽有方便。正觀之義。譬如虛空。亦有陰陽時雨。心亦如是。雖無徧圓。亦論漸頓。若觀心具有性得三諦。性得三觀。及一切法。無前無後。無有次第。一念具足十法界法。若觀心非空。非有。則一切從心生法。亦非空。非有。如是等一切諸法。在一心中。當知觀此心原與如來等。若作如此圓觀。其人行住坐臥。皆應起塔生如來心。如此觀心名觀佛心也。輔行記云。心

造即是心具。故引心造之文以證心具。華嚴經偈云。心如工畫師。造種種五陰。一切世界中。無法而不造。如心佛亦爾。如佛衆生然。心佛及衆生。是三無差別。若人欲求知三世一切佛。應當如是觀。心造諸如來。不解今文如何消偈。心造一切三無差別。言心造者。不出二意。一者約理造。即是具二者約事。不出三世。三世又三一者。過造於現。過現造當。如無始來及以現在。乃至造於盡未來際。一切諸業。不出十界百界千如三千世間。二者現造於現。即是現在同業所感。逐境心變名之爲造。以心有故。一切皆有。以心空故。一切皆空。如世一官所見不同。是畏是愛是親是怨。三者聖人變化所造。亦令衆生變心所見。並由理具方有事用。今欲修觀。但觀理具。俱破俱立。俱是法界。任運攝得權實所現。又問。此不思議。亦約次第。以釋十法界與思議何別。答其實無別。思議乃作從心生說。不思議作一心具說。若能如上信解。福德無量。佛親比校。萬行難偕。如法華經偈云。若人求佛慧於八十萬億那由他劫。數行五波羅蜜。於是諸劫中。布施供養佛及緣覺弟子。并諸菩薩衆。珍異之飲食。上服與臥具。栴檀立精舍。以園林莊嚴。如是等布施種種皆微妙。盡此諸劫。數以迴向佛道。若復持禁戒。清淨無缺漏。求於無上道。諸佛之所歎。若復行忍辱。住於調柔地。設衆惡來加。其心不傾動。諸有得法者。懷於增上慢。爲此所輕惱。如是亦能忍。若復勤精進。志念常堅固。於無量億劫。一心不懈息。又於無數劫。住於空閑處。若坐若經行。除睡常攝心。以是因緣。故能生諸禪定。八十億萬劫。安住心不亂。持此一心。福願求無上道。我得一切智。盡諸禪定。際是人於百千萬億劫。數中行此諸功德。如上之所說。有善男女等。聞我說壽命乃至一念信。其福過於彼文句疏釋云。一念信解者。謂隨所聞處。豁爾開明。隨語而入。無有罣礙。信一切法皆是佛法。又信佛法不隔一切法。不得佛法不得一切法。而見一切法亦見佛法。即一而三。三而一。亦是行於非道。通達佛道。行於佛道。通達一切道。不得佛道。一切道。而通達佛道。一切道。無所有而有。而有無所有。非所有非無所有。如門前路。通達一切。東西南北。割無壅礙。眼耳鼻舌身意。凡有所對。悉亦如是。無疑曰信。明了曰解。是爲一念信解心也。此一念信解心心同佛。信心齊佛。信入真實般若之性。到究竟解脫之原。所以無量無數劫中。修五波羅蜜之功。德校量信解宗鏡一念之功。萬不及一。故云不識玄旨。徒勞念靜。是以先悟宗鏡。然後圓修。理行無差。方爲契當。問如上觀心如何。是所入能入之門。答能所之入。唯是一心約智而論。假分能所。所入即所證。一心之理能入。即能觀。一心之智又理是心之

體智是心之用。猶如日光還照日體。以此心光復照心體。則二而不二。體用冥一。不二而二。能所似分。今約先德。依華嚴宗立所入能入二門。先明所入者。統唯一眞法界。謂寂寥虛曠。深包博總。該萬有。即是一心。體絕有無。相非生滅。迷之則生死無窮。解之則廓然大悟。爲總開示。不知以何諸目彊分理事二門。而理事渾融。無有障礙。一事法界。二理法界。略有二門。一性淨門。在纏不染。性恒清淨。雖徧一切。不同一切。如濕之性。徧於動靜凝流。不易淨穢。恒如二離垢門。由對治障。盡隨位淺深。體雖湛然。隨緣有異。三事理無障礙法界。亦有二門。一相即無礙門。一心法界含眞如生滅二門。互相交徹。不壞性相。其猶攝水之波。非靜攝波之水。非動二形。奪無寄門。謂無事非理。故事非事也。無理非事故。理非理也。四雙融俱離。性相渾然而有十門。一由離相故事壞而即理。二由離性故理泯而即事。三由離相不壞相故事即理。而事在以非事爲事。四由離性不泯性。故理即事。而理在以非理爲理。五由離相不異離性。故事理雙奪。迺超言念。六由不壞不異不泯。故有初事理二界。俱存爛然。可見十由不壞不泯不異。離相離性。故爲一事理無礙法界。使超視聽之妙法。無不恒通見聞。絕思議之深義。未嘗礙於言念。八由以理融事。令無分劑。如理之徧。一入一切。如理之包。一切入一。故緣起之法。一一各攝法界無盡。九由因果法各全攝。故令普賢身中。佛佛無盡。佛毛孔內。菩薩重重。十因果法界差別之法。無不恒攝法界無遺。故隨一一門。一位各攝重重。故廣剎大身。輕塵毛孔。皆無盡相。以其後一總融前九爲渾融門。夫法界者。卽一心之總名。萬行之歸趣。如華嚴論云。從信住行迴向十地十一地。及佛果。總以法界爲果體。文殊爲法界理。普賢爲法界智。理智妙用。爲一佛門。以此一門。爲化群蒙。分爲二法。若也。逐根隨俗。法門無盡。若論實理。不離無法界之中。一法。一多。無礙名爲普賢。始接童蒙。達無性理中。妙簡正邪。入無生慧。名號文殊。亦名童子菩薩。能同苦際。興行利生。治佛法。名爲普賢。二人參體。名之爲佛。本來自在。名爲法界。從初徹後。總此法界爲體。更無別法。此品爲一切諸佛因果之大都。亦是衆聖賢所行之大路。無出此也。亦是自心一切智王之所遊觀之大宅也。亦是一切衆生之所依。故名法界。二能入門。有二。一果海離於說相。二因門可寄言說。今且略明無分別智證理法界。以爲五門。一能所歷然。謂以無分別智證無差別理。如日合空。雖不可分。而日非空。空非日光。二能所無二。以知一切法。卽心自性。以卽體之智。還照心體。舉一全收。舉理收智。智非理外。舉智收理。智體卽寂。如一明珠。珠自有光。光

還照珠三能所俱泯。由智即理故。智非智。以全同理。無自體故。由理即智。故理非理。以全同智。無自立故。如波即水。動相便虛。如水即波。靜相亦隱。動靜兩亡。性相齊離。四存泯無礙。離相離性。則能所雙泯。不壞性相。能所歷然。如波與水。雖動靜兩亡。不壞波濕。五舉一全。收上列四門。欲彰義異。理既攝攝。會無二原。如海一滴。具百川味。又所入境者。即不思議。解脫境界。何名不思議。心言。因及故。何法不思議。即解脫境界。解脫有二。一作用解脫。作用自在。脫拘礙。故二離障。解脫具足。二智脫二障。故二障者。即煩惱所知二障。煩惱障。事所知障。理一切衆生。不證真心。皆爲二障。所纏由內離障。外用無礙。二義相成。總名解脫。境界有二。一分劑境。如國疆域。各有分劑。佛及普賢。德用分劑。無能及。故二所知境界。事理無邊。唯佛普賢。方究盡。故由證所知。無邊之境。故成德用。無有邊涯。二亦相成。總爲境界。此二不二。故不思議。又能入者。即普賢行願。又人與法俱稱普義。若約人。即普賢。若約法。即普法。所言入者。能所契合。泯絕無寄。一入全真。方爲眞入。又不入而人。以智體。即如。如外無法。而可攀緣。故無可入。心行處滅。寂然無入。不失照用。故恒以一如而觀諸法。故名而入。此二無礙。方爲眞入。又佛境。入無所入。有三。一約一切衆生。即如來藏。更何所入。翻迷之悟。故云證入。二約理。非即非異。故云入無所入。三約心境。心冥眞境。故說爲入。若有所入境。智未亡。豈得稱入。實無所入。方名眞入。又入不入。二義上約緣起。相由門。今法性融通門者。即性之一字。夫法性融通。要不壞相。而即眞性。入則壞緣起者。無可相入。不入則壞性者。則性不徧。一切法。故由不壞性相。方是法性融通義也。二又要由不入方能入耳者。亦通二門。唯就相說。若約緣起門。要由諸緣歷然不入。方得相資徧相入耳。若約法性融通門者。要由事相歷然。方隨理融入。一切法。故說若唯約理。無可即入。若雙約性相。上第一義相。即不入性。即能入。若獨相獨性。俱不能入。要二相融。方能入。又若約體空。則無來無入。若唯約性。無可即入。若約相。不壞如本無差者。或唯約事。不能即入。以性融相。故得互入。是顯正入義。謂不異理之一事。全攝法性。時令彼不異理之多事。隨所依理。皆於一中現等。一事攝理。既爾。多事攝理。亦然。則一事隨所依理。皆於多中現。故得互入。是法性融通門。以此一門。能入萬法。故法華疏云。以實相入眞決了聲聞法。是諸經之王。實相入俗。一切治生產業。皆與實相不相違背。實相入中。諸法無非佛法。若入此三觀。即是入一切法。以諸法不出三諦。故問十住菩薩。證入之時。唯一眞如。無有境界。云何復說分劑二種境界。答。此是不思議境界。非

同情執。或存或泯。或總合或俱離。不出一心而論舒卷。若存非立。心外之法。是存其全理之事。若泯非壞。全事之理。是泯其體外之見。則不礙心鏡而一味不壞。一味而心境故華嚴經頌云。如來甚深境。其量等虛空。一切衆生入而實無所入。問。若正觀成時。以有心成。以無心成。答。夫入此宗。不可以有無求。不可以能所辯。若以有念。耕歸無念。此念還成。有。若以無心。作空無會者。即成斷滅。皆落意地。不出見知。又若逆之。則不合事理。若順之。又成能所。只可以妙會。不可以事求。所以華嚴會意云。並須除念會意。無間相續。順法修行。若動念起。心即入魔網。以法不動念。故順法。即念除。我見是妄心。違法故生死。是知法無動念。不可以有念求。又非無念。不可以無心得。應可立會取其意耳。如說有不有。無不無等。但動心即寂。是彼法故名順法也。若以心順於法。即有能所。非順法也。故維摩經云。法離一切觀行。肇師云。法本無相。非觀行之所能見。見之者。其唯無觀乎。如赤水求於玄珠。罔象而得之。故云藏於身。不藏於川。在於心。不在乎水。故莊子云。黃帝遊於赤水之北。登崑崙之丘。南望遺其玄珠。使智索之。而不得。使离婁索之。而不得。乃因罔象得之。黃帝曰。異哉。罔象乃可得之。夫真不可以定求。故無心以得之。如弄珠吟云。罔象無心。却得珠。能見能聞。是虛僞然。雖不落見聞。又非無知覺。如融大師信心銘云。惺惺了知。見網轉彌。寂寂無見。聞室不移。惺惺無妄。寂寂寥亮。寶印真宗。森羅一相。所以無念者。即念而無念。以念無自性。緣起即空。又緣起者。皆是真性中緣起。豈屬有無。乃至即生無生。即滅無滅。亦復如是。故寶藏論云。若言其生。無狀無形。若言其滅。今古常靈。又云。是以斬首灰形。其無以損生。金丹玉屑。其無以養生。故真生不滅。真滅不生。可謂常滅。可謂常生。其有愛生惡滅者。斯不悟常滅。愛滅惡生者。斯不悟常生。永嘉集云。故知妙道無形。萬像不乖其致。真如寂滅。衆響靡異。其原迷之。則見倒惑。生悟之。則順達。無地聞寂。非有緣會。而能生。峨嶷非無。緣散而能滅。滅既非滅。以何滅。滅生既非生。以何生生。生滅既虛。實相常住。矣。華嚴疏云。生之無生。真性湛然。無生之生。業果宛然。是知若即念存有念。即是常見。離生求無生。即是斷見。皆不達實相。無生無滅之理。若正了無生。則無生無不生。豈定執有生無生之二見乎。所以云。誰無念。誰無生。若實無生。無不生。喚取機關木人問。求佛施功。早晚成。若以息念歸無念。如同寒木死灰。與木人何別。豈有成佛之期耶。斯乃尚未知即念而無念。寧知一念頓圓乎。如有問言。夫妙行者。統唯無念。今見善見惡。願離願成。疲役身心。豈常爲道。答。若斯見者。離念求於無念。尚未

得於真無念也。況念無念之無礙耶。又無念。但是行之一也。豈成一念頓圓。此一念頓圓之旨。非意解所知。唯忘情可以契會。如悟玄序云。夫玄道者。不可以設功。得聖智者。不可以有心。知真諦者。不可以存我。會至功者。不可以營事。爲忘言者。可以道合。虛懷者。可以理通。冥心者。可以真一。遺智者。可以聖同。雖云道合。無心於合。合者合焉。雖云聖同。不求於同。同者同焉。無心於合。則無合。無散。不求於同。則無異。無同。超非於百非之外。非所不能。非焉。忘是於萬是之前。是所不能。是焉。是所不能。是則無是矣。非所不能。非則無非矣。無異。無同。則怨親不二。無非。無是。則毀讚常一。是以忘言者。捨筌筌也。虛懷者。離取著也。冥心者。不己見也。遺智者。泯能證也。若運心合道。則背道。若起念求同。則失同。若爲是所。是則沒。是若爲非所。非則沈。非以要言之。但得直下。無心則同。異俱空。是非咸泯。斯泯亦泯。茲空亦空。此猶寄言。因跡對待。若得絕待。頓悟一心。唯契相應。不俟更說。

宗鏡錄卷第三十七

宗鏡錄卷第三十八

慧日永明寺主智覺禪師延壽集

夫初後之位。不離本覺。能所之化。唯是一心。若悟本稱覺。則本不可諸。若不可得。行位徒施。得與不得。其旨如何。答得而不得。始本之覺。無差不得。而得妙證之時。玄會如金剛三昧經云。佛言。善男子。五位一覺。從本利入。若化衆生。從其本處。舍利弗。言云。何從其本處。佛言。本來無本處。於無處本際入。實發菩提。而當成聖道。何以故。善男子。如手執彼空。不得。非不得。論釋云。舉疑發起云。若本處應得入。若得入。非無本處。爲遣是疑。故引喻。釋手執彼空者。手執喻能入之行。虛空喻所入之本。不得者。虛空無形。可握。故非不得者。握內不無虛空。故本利亦爾。本來無本處。性故不可得。無本之本。不無。故非不可得也。斯則悟本稱得。非向外求。若有所求。即是失本。又若有所不得。菩提以無得。故出生菩提。故又無得之法。非在得外。要求一切法。方盡無得之原。如發菩提心論云。於無法中。說諸法。相於無得中。說有得法。如是之事。諸佛境界。然雖求一切法。以了無得。故即無所依。無所求。中吾故求之耳。故大寶積經云。佛問文殊。依何正修。

行文殊曰。正修行者。爲無所依。釋曰。凡有言教所詮。並證一心之義。若心外見法。是邪修行。則有所依。故若正修行。不依一物。所依既寂。能依亦亡。能所俱空。邪正雙泯。即正修行矣。無生義云。經云。法離眼耳鼻舌身意。是故六根不能取。故言學者。無取大智度論言。譬如蜘蛛。處處能集。唯不能集火中。衆生意識亦復如是。預是可聞見法。悉皆能緣。而不能緣般若。故知般若性離。意不能取。又能取之。人性復自空。故不能取。若以眼取。如經言。眼性復空。若以耳取。耳性又空。若以手取。手性又空。若以意取。意性又空。人與法共。是一如。如不能取得。如也。空不能取得。空即是學者。無取。故言無得。又一念心起。有二種覺。一約有心者。察一念纔起。後念不續。即不成過。所以禪門中云。不怕念起。唯慮覺遲。又云。瞥起是病。不續是藥。以心生即是罪生時。故是以初心攝念爲先是入道之階。漸如諸經要集云。攝心一處。便是功德叢林。散慮片時。即名煩惱羅刹。所以曇光釋子。降猛虎於膝前。螺髻仙入宿巢。禽於頂上。乃至森羅不能自觸。要須因倚諸根。內想感發。何以知然。今有心感於內。事發於外。或緣於外。起染於內。故知內外相資。表裏遞用。君臣心識。不可備捨。故經云。心主若正。則六臣不邪。識意悟沈。則其主不明。今悔六臣。當各慚愧。制禦六根。不令馳散也。法句經云。意品云。昔佛在世時。有一道人在河邊樹下學道。十二年中。貪想不除。走心散意。但念云。欲目色耳聲鼻香口味身受。心法身靜意遊。曾無寧息。十二年中。不能得道。佛知可度。化作沙門。往至其所。樹下共宿。須臾月明。有龜從河中出來。至樹下。復有水狗。飢行求食。與龜相逢。便欲噉龜。龜縮其頭尾。及其四腳。藏於甲中。不能得噉。水狗小遠。復出頭足。行步如故。不能奈何。遂便得脫。於是道人問化沙門。此龜有護命之鎧。水狗不能得其便。化沙門答言。吾念世人。不如此。龜不知無常。放恣六情。外魔得便。形壞神去。生死無端。輪轉五道。苦惱百千。皆意所造。宜自勉勵。求滅度安。於是化沙門即說偈言。藏六如龜。防意如城。慧與魔戰。勝則無患。是以意地若息。則六趣俱閑。一切境魔不能爲便。如龜藏六。善護其命。起信論云。若後念覺知前念。此雖名覺。猶爲不覺。故約有心說。以是初行。凡夫故。二約無心者。知初起時。即無初相。不待後念更滅。以正生一念之時。畢竟不可得。故如五十校計經云。菩薩問佛言。罪生復滅。何以故。我不見佛。問諸菩薩。汝曹心寧轉。不諸菩薩報佛言。我心轉生。設我心不轉生。亦不能與佛共語。佛問諸菩薩言。若心生時。寧還自覺。心生不諸菩薩言。我但識見因緣時。不覺初起生時。佛言。如汝所說。尚不能知心初生時。何能無罪。故知不察最

初一念因成之假。寧免後念相續成事之過乎。以一切生死煩惱皆因不覺故。若智爲先導。答何由生。又若了心外無法。則情想不生。不用加功。直入不思議地。如清涼鈔云。經明十地法體。心言路絕。釋不思議。謂言語道斷。心行處滅。據法望情。名不思議。以其法外本無情。故其義云。何情相之興。原由妄想。妄想故便有相生。以依相故復起心。想隨名取。實卽是覺觀。依此覺觀便起言說。依言說已復起妄想。心想取所說法。此卽言語以之爲道。心以爲行。於是相想熾然不息。今契法實滅除妄想。相卽不生。相不生。故立名心滅。故名心滅。故名不生。名不生。故覺觀不起。覺不起。故言說隨亡。言說亡。故不復依言取於所說。不取說。故言語道斷。心行處滅。心行滅。故名不生。名不生。故覺觀不起。覺不起。故言說隨亡。是知妄想心亡。境界緣滅。如灸病得穴。永斷病原。可謂覺實之良醫矣。問諸法所生。唯心所現者。若從心現。卽自性癡。若執緣生。卽他性癡。若心緣和合而生。卽共性癡。若非心非緣而生。卽無因癡。如何通明免墮四執。答若論四性實智。於自相門中俱不可說。若以四悉檀智於共相門中亦可得說。如止觀問心起必託緣。爲心具三千法。爲緣具。爲共具。爲離具。若心具者。心起不用緣。若緣具者。緣具不關心。若共具者。未共各無。共時安有。若離具者。既離心離緣。那忽心具。四句尙不可得。云何具三千法。耶。答。地人云。一切解惑眞妄。依持法性。法性持眞妄。眞妄依法性也。攝大乘論云。法性不爲惑所染。不爲眞所淨。故法性非依持。言依持者。阿賴耶是也。無沒無明盛持一切種子。若從地師則心具一切法。若從攝師則緣具一切法。此兩師各據一邊。若法性生一切法者。法性非心非緣。非心故而生一切法者。非緣故亦應緣生一切法。何得獨言法性是眞妄。依持耶。若言法性非依持。賴耶是。依持離法性外別有賴耶。依持則不關法性。若法性不離賴耶。賴耶依持卽是法性。依持何得獨言賴耶是。依持又違經經言。非內非外亦非中間。亦不常自有。又違龍樹樹龍樹云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。更就譬檢。爲當依心故有夢。依眠故有夢。眠法合心故有夢。離心離眠故有夢。若依心有夢者。不眠應有夢。若依眠有夢者。死人如眠。應有夢。若眠心兩合而有夢者。眠人那有不夢。時又眠心各有夢。合可有夢。各既無夢。合不應有。若離心離眠而有夢者。虛空離二應常有夢。四句求夢尙不得。云何於眠夢見一切事。心喻法性。夢喻賴耶。云何偏據法性。賴耶生一切法。當知四句求心不可得。求三千法亦不可得。既橫從四句生三千法。不可得者。應從一念心滅生三千法。耶。心滅尙不能生一法。云何能生三千法。耶。若從心亦滅亦