

華嚴原人論科

將解此論大科為四

初標題目

次彰撰人終南

三明序引

初通顯大意

初就所原標宗

後就所原立理

次別叙諸宗

後正明造論

初解正題華嚴

後解并序并

初舉外事

後正顯所例

初正叙二

次總非謂

後通妨二

初通指內外

後別指內宗

初通舉有情為

次別舉無情為

後反結立理有

初叙外教二

後叙內教習

初承前總通

後躡迹重通二

初總攝導

後總攝實

初引文立理且知

次反顯獨

後順成得實

初別明遠近

後結登茶

初總明二

初總攝實

後斷疑

後別明二

茲一

初餘宗未了

後正明造論

四釋本文二

初標列章門四

後依章別釋四

一斤迷執四

初先牒問名

二正指儒道

三就彼詰難四

初難道生

初別叙迷人

後雙就結責

一斤迷執

二斤偏淺

三直顯真源

四會通本末

初正明所本

次立教大旨

後約顯執

初牒彼所立

初先叙所憑

次別示大旨

後結正篇名

初合舉二宗

次約顯本

後結顯終

初正明然外

後通妨難指

初道常物亦應難

後攝攝倒

初終則一篇

後叙後篇

初總顯道

後生起序

初按定所立

次正難其

後復實難

初正明則

後別示

初望難

次難自然二	後就彼中難二	初具即應無難二	後結責義難
三難元氣二	初就彼所立二	後自然不應難二	初理難則破
四難天命二	後就彼中難二	初氣變不應難二	後跡難則破
初就彼立義二	初就彼所立二	初氣滅應無鬼神難二	初就彼詞若
後正其違三	後正其難三	初責其違理三	後跡難則破
初福多少五難三	初直申正理且	後理難若	初結難若
初正難則天	次責其違天	後引事破二	後舉有結難滅
後結難若多	後舉無情例本	初約理難破	初引世教破故
次禍福因果難三	初先按定既又	後引教事破二	後引世事破死
初正詰況有	後結非理則	後跡通妨二	初設難外難

後并違既皆	後結顯未知	後靈氣不應有難二	後益難若日
後教歸罪不當難二	初明太急佛	初就惡因果謂造	初論支略標故佛
二斤偏淺三	次別叙入天二	後明善因果三	後注別釋二
初標標章門偏	初別明人乘二	初正明立教二	初通釋外疑三
次標列五教佛	次別明天乘修	後彰教利益得免	後會釋五戒於
後別叙前四三	後注通妨難題中	初總徵若言	初破執肉心二
初叙四教三	三結成教名若	後正破二	初正難若言
初天教三	四總結其本據此	初難執身此若	後結難且心
初叙彼教宗四	初總詰造受念詰	後難執心二	後破執情愿三
次就彼詰難二	後跡述申難二	初跡述轉破若言	初就彼教詞若

後結顯未 _了 故	初覺心各別難 _三	次躡述正語 _{此身}	後以理詰責 _此
次小乘教 _三	後身心相合難 _四	三遮彼轉救 _言	初并其違據 _此
初教彼教宗 _三	初并所依色心示	四結成違理 _二	後責非理如何
初總顯因緣 _三	次明生滅之相從無	初二報差 _{前義}	初風輪依 _此
次別明深淨 _二	後明相依以立身心	後三道不斷 _所	次兩成金輪 _光
初淨因果 _二	初我執為先 _{凡愚}	初依正合明 _{身則}	三證成相 _初
初別明 _三	次因執起惑 _{實此}	後別明依報 _三	四漸分天地 _成
初明深因 _三	後因惑起業 _{業毒}	初躡前標舉 _從	次明深序 _中
次明深果 _二	初躡前生後 _二	後依教正明 _一	次總結成立 _五
後結無窮 _二	後別顯果相 _二	初廣明成劫 _二	後成所經時 _量

初就真宗 _判	初并所迷 _道	初前內惑 _三	初正報成 _義
後法界說 _二	後結超勝 _故	初感諸界 _三	後結時 _數
後結示 _都	初廣分成 _八	初會釋外 _三	初粗說同 _教
後淨因果 _二	次細轉多 _二	初正報會 _四	次究竟則 _異
初假想析法 _三	初析身況地 _三	後結顯同 _異	後總釋 _釋
後實智斷 _証	後析心諸心 _三	初約外結 _以	次會同 _釋
初及達成悟 _悟	後顯無我 _義	後就教結 _佛	三別配 _三
次知斷修 _証	初別推 _二	後略并餘 _三	四會同 _釋
後結成得 _果	初即顯明 _無	初別破色心 _二	初破執心 _今
後結成所 _本	後離顯明 _無		

永樂北藏

華嚴原人論

第一八八冊

初結現在據此	後雙結翻覆	初就彼詰難二	後及破其違二	初叙彼所宗二	初總標舉三	後法相破相二
後結過未過去	初標立正理詰	後就彼詰難二	後及破其違二	初叙彼所宗二	初總標舉三	後法相破相二
後結末了是知	初叙其本末二	初就本識中	後顯其不生	初叙其不生	初顯其不生	後法相破相二
初就彼詰難二	後及破其違二	初叙其本末二	初就本識中	後顯其不生	初叙其不生	後法相破相二
初就彼詰難二	後及破其違二	初叙其本末二	初就本識中	後顯其不生	初叙其不生	後法相破相二
初就彼詰難二	後及破其違二	初叙其本末二	初就本識中	後顯其不生	初叙其不生	後法相破相二
初就彼詰難二	後及破其違二	初叙其本末二	初就本識中	後顯其不生	初叙其不生	後法相破相二
初就彼詰難二	後及破其違二	初叙其本末二	初就本識中	後顯其不生	初叙其不生	後法相破相二
初就彼詰難二	後及破其違二	初叙其本末二	初就本識中	後顯其不生	初叙其不生	後法相破相二
初就彼詰難二	後及破其違二	初叙其本末二	初就本識中	後顯其不生	初叙其不生	後法相破相二

後併破三宗二	初証解通顯密一	初雙標標龍	後取捨全意	初破法相二	後証時通前後二	後雙釋義著	初隨情似有故知	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語
後併破三宗二	初証解通顯密一	初雙標標龍	後取捨全意	初破法相二	後証時通前後二	後雙釋義著	初隨情似有故知	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語
後併破三宗二	初証解通顯密一	初雙標標龍	後取捨全意	初破法相二	後証時通前後二	後雙釋義著	初隨情似有故知	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語
後併破三宗二	初証解通顯密一	初雙標標龍	後取捨全意	初破法相二	後証時通前後二	後雙釋義著	初隨情似有故知	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語
後併破三宗二	初証解通顯密一	初雙標標龍	後取捨全意	初破法相二	後証時通前後二	後雙釋義著	初隨情似有故知	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語
後併破三宗二	初証解通顯密一	初雙標標龍	後取捨全意	初破法相二	後証時通前後二	後雙釋義著	初隨情似有故知	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語
後併破三宗二	初証解通顯密一	初雙標標龍	後取捨全意	初破法相二	後証時通前後二	後雙釋義著	初隨情似有故知	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語
後併破三宗二	初証解通顯密一	初雙標標龍	後取捨全意	初破法相二	後証時通前後二	後雙釋義著	初隨情似有故知	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語
後併破三宗二	初証解通顯密一	初雙標標龍	後取捨全意	初破法相二	後証時通前後二	後雙釋義著	初隨情似有故知	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語
後併破三宗二	初証解通顯密一	初雙標標龍	後取捨全意	初破法相二	後証時通前後二	後雙釋義著	初隨情似有故知	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語	初就彼所立以按定語	後就彼所立以按定語

次總結四教之	後縱本結示二	後發實緒破	後引証法
後釋成偏淺者	初標教五	初就機直指說	初顯迷真無
三直顯真源四	後正明三	容其佳德無始	後明其執妄但
初釋成阿真顯	初真本有三	後依義立名亦	初明迷執之由
當教本旨	次顯妄復不知	初顯妄空大覺	後明迷執相
初彰大意二	後明如來開示	後明真有又開	初歎旨迷二
後教成立三	初明生等有故花	初應舍入經後	後明今悟約
初約法總証三	次釋通疑難但以	後發塵鏡益我當	初通通妨在
次舉喻別明	後後理順成若難	初總證則意知當	初通會通緣
後証佛開示二	初升明迷悟二	後別歎深哉大	後結盛會將今

三依教原人三	次依修証改須	初標章通會	初標宗謂初
後釋釋疑二	後結歎深玄	後正釋三	後顯相不生
初約教總標佛然	初明漸有	初真本有三	初前標舉此
後別明漸一	後明頓上	後顯本從緣生	初顯通真安
四會通本末二			
初總明三	初法先標舉初	初會破相二	後明證覺此
次別會二	後論全顯四	次會法相二	初前賴耶亦依
初依本起末二	初總彰所本二	初前標舉此	後別明法執又不
初會會氣二	後依本會末五	後依論會通二	初前法指下
初標舉無	初法先標舉此	三會小乘三	次承前升執此

後正會 三	後論分別會 三	四會入天 二	後因執起惑執 我
初約正明 三	初并身氣則	初前標舉	初惡惡果 後
初身別并 一	後并心則	後依論會通 下	後善善果 有
次結原人 十	初舉因驗果 二	五會儒道 二	初理正會 實
後重明其本 知故	初立理總明 雖然	初教正并 以是	後推究所歸 前
後結例餘 天修	後就類別前 謂	五 五	後推究所歸 前
次會自然 二	後舉果驗因 三	後證迷執 外	初推本所 然
後會天命 三	初會同所變 三	次并今果 故	後會氣歸 心
次舉內收外 三	次并心境始末 二	後會異執 故	後證明樂 境
三重并心境 三	後高外成身 既業	初證論正會	初證證運 彼

華嚴原人論科終

四經真會 開	初并情無情異 後	後證會分說 二	後種溫 二
後結勸 二	次入靈所 三	初勸生解 時	初證真意 後
後引聖教誡 佛	後舉果顯益 盡	後證氣華 識	

華嚴原人論序

茲三

經云文字性空又曰無離文字而說解脫必
曰捨文字然後見法非見法者也圭峯禪師
誕形於西充通儒於遂寧業就將隨貢詣有
司會有大德僧道圓得法於洛都荷澤大師

卷二

嫡孫南印開法於遂州大雲寺師遊座下未
及語深有所忻慕盡取平生所習捐之深削
爲弟子受心法他日隨衆僧齋于州民任灌
家居下位以次受經遇圓覺了義卷末終軸
感悟流涕歸以所悟告其師師撫之曰汝當

永樂北藏

華嚴原人論

大弘圓頓之教此經諸佛授汝耳行矣無自
滯於一隅也師稽首泣奉命北去抵襄漢會
初有自京師負雲花觀大師華嚴跡鈔至者
師一覽陞座而講聽者數千百人遠近大驚
然後至京師詣雲花寺修門人之禮北遊清
涼山回住於鄆縣草堂寺未幾復入寺南圭
山所至道俗歸依者如市得法者數百人註
圓覺大小二疏華嚴金剛起信唯識四分律
法界觀皆有章句自是圓頓之教大行於世
其他原人道之根本會禪教之異同皆隨扣

第一八八冊

而應待問而荅或徒衆遠地因教誡而成書
或門人告終爲安心而演偈或熙怡於所證
之境告示初心或偃仰於所住之山歌詠道
趣其文廣者其理彌一其語簡者其義彌圓
門弟子集而編之成十卷昭昭然定慧之明

鏡也禪師以法界爲堂奧教典爲庭宇慈悲
爲冠蓋衆生爲園林終日贊述未嘗以文字
爲念今所傳者蓋荆山之人以玉抵鵲而爲
行路之所寶也余高枕於吾師戶牖之間久
矣知者不言則後代何以仰吾師之道乎於

是粗舉其大節以冠于首裴休序

華嚴原人論 并序

燕

二

終南山草堂寺圭峯蘭若沙門 宗密述
萬靈蠢蠢皆有其本萬物芸芸各歸其根未
有無根本而有枝末者也況三才中之最靈
而無本源乎且知人者智自知者明我今稟

得人身而不自知所從來曷能知他世所趣乎曷能知天下古今人事乎故數十年中學無常師博考內外以原自身原之不已果得其本然今習儒道者祇知近則乃祖乃父傳體相續受得此身遠則混沌一氣剖爲陰陽

之二二生天地人三三生萬物萬物與人皆氣爲本習佛法者但云近則前生造業隨業受報得此人身遠則業又從惑展轉乃至阿賴耶識爲身根本皆謂已窮其理而實未也然孔老釋迦皆是至聖隨時應物設教殊途

內外相資共利群庶策勸萬行明因果始終推究萬法彰生起本末雖皆聖意而有實有權二教唯權佛兼權實策萬行懲惡勸善同歸于治則三教皆可遵行推萬法窮理盡性至于本源則佛教方爲決了然當今學士各

堊

三

執一宗就師佛者仍迷實義故於天地人物不能原之至源余今還依內外教理推窮萬法初從淺至深於習權教者斥滯令通而極其本後依了教顯示展轉生起之義會偏今圓而至於末

末即天地人物

文有四篇名原人也

華嚴原人論

一斤迷執

二斤偏淺

三直顯真源

四會通本末

一斤迷執

習儒道者

儒道二教說人畜等類皆是虛無大道生成

養育謂道法自然生於元氣元氣生天地天地生萬物故愚智貴賤貧富苦樂皆稟於天由於時命故死後却歸天地復其虛無然外教宗旨但在乎依身立行不在究竟身之元由所說萬物不論象外雖指大道爲本而不

備明順逆起滅深淨因緣故習者不知是權執之爲了今略舉而詰之所言萬物皆從大道而生者大道即是生死賢愚之本吉凶禍福之基基本既其常存則禍亂凶惡不可除也福慶賢善不可益也何用老莊之教耶又

道育虎狼胎桀紂天顏冉禍夷齊何名尊乎又言萬物皆是自然生化非因緣者則一切無因緣處悉應生化謂石應生草草應生人生生畜等又應生無前後起無早晚神仙不籍丹藥太平不籍賢良仁義不籍教習老莊

周孔何用立教爲軌則乎又言皆從元氣而生成者則歟生之神未曾習慮豈得嬰孩便能愛惡驕恣焉若言歟有自然便能隨念愛惡等者則五德六藝悉能隨念而解何待因緣學習而成又若生是稟氣而歟有死是氣

遊

四

散而歟無則誰爲鬼神乎且世有鑑達前生追憶往事則知生前相續非稟氣而歟有又驗鬼神靈知不斷則知死後非氣散而歟無故祭祀求禱典籍有文況死而蘇者說幽途事或死後感動妻子讎報怨恩今古皆有耶

外難曰若人死爲鬼則古來之鬼填塞巷路合有見者如何不爾荅曰人死六道不必皆爲鬼鬼死復爲人等豈古來積鬼常存耶且天地之氣本無知也人稟無知之氣安得歟起而有知乎草木亦皆稟氣何不知乎又言

貧富貴賤賢愚善惡吉凶禍福皆由天命者則天之賦命奚有貧多富少賤多貴少乃至禍多福少苟多少之分在天天何不平平況有無行而貴守行而賤無德而富有德而貧逆古義凶仁天暴壽乃至有道者喪無道者

興既皆由天天乃興不道而喪有道何有福
善益謙之賞禍淫害盈之罰焉又既禍亂反
逆皆由天命則聖人設教責人不責天罪物
不罪命是不當也然則詩刺亂政書讚王道
禮稱安上樂號移風豈是奉上天之意順造

莖

五

化之心乎是知專此教者未能原人

二斤偏淺

皆佛不了
義教者

佛教自淺之深略有五等一人天教二小乘
教三大乘法相教四大乘破相教此上四在
篇中五
一乘顯性教在第三
篇中一佛為初心人且說三

世業報善惡因果謂造上品十惡死墮地獄
中品餓鬼下品畜生故佛且類世五常之教
天竺世教儀式雖殊懲惡勸善無別亦不離
仁義等五而有德行可修例如此國故手而
舉土蕃散手而令持五戒義不殺是仁不盜是
妄語是信不飲酒肉得免三途生人道中
神氣清潔益於智也

修上品十善及施戒等生六欲天修四禪八
定生色界無色界天題中不標天鬼地獄者
界地不同見聞不及凡
俗尚不知未況肯窮本故對俗教故名入天
且標原人今叙佛經理宜具列教也然業有三時現報生報後報
動報有三時現報生報後報據此教中
業為身本今詰之曰既由造業受五道身未

審誰人造業誰人受報若此眼耳手足能造業者初死之人眼耳手足宛然何不見聞造作若言心作何者是心若言肉心肉心有質繫於身內如何速入眼耳辨外是非是非不知因何取捨且心與眼耳手足俱爲質礙豈

得內外相通運動應接同造業緣若言但是喜怒哀惡發動身口令造業者喜怒哀等情乍起乍滅自無其體將何爲主而作業耶設言不應如此別別推尋都是我身心能造業者此身已死誰受苦樂之報若言死後更有身

者豈有今日身心造罪修福令他後世身心受苦受樂據此則修福者屈甚造罪者幸甚如何神理如此無道故知但習此教雖信業緣不達身本二小乘教者說形骸之色思慮之心從無始來因緣力故念念生滅相續無

卷三

六

窮如水涓涓如燈焰焰身心假合似一似常凡愚不覺執之爲我實此我故即起貪貪名利我我嗔嗔癡癡等三毒三毒擊意發榮動身口造一切業業成難逃故受五逆苦樂等身別業三界勝劣等處共業於所受身還所感

執爲我還起貪等造業受報身則生老病死
死而復生界則成住壞空空而復成

者頌曰空界大風起傍質數無量厚十六洛
及三金剛不能壞此軸下持界風過不聽金藏
洛又始作金剛如車次第金藏雲布雨滿其內
先成梵王界乃至夜摩天風鼓清雨成須彌
七金等津濁爲山四洲及泥犁鹹海外輪

圍方名器界立時經一增減乃至二禪小盡
下生人問初有地餅林藤後梗米不銷大福
便利男女形別分田立主求臣佐種差列
經十增減無前總二主增減名爲成劫然道
口空界劫中不是道教指無老氏或迷之或
體寂照靈通不是虛爲道一空界或迷之或
務絕一人欲故指空爲道一空界或迷之或
混沌一氣故彼云道生一也金藏大風者氣
形之始即大極也兩下界須彌者疑也陰陽
相合方能生成矣梵王界須彌者疑也陰陽

澤濁者地即一生二矣二禪福盡下生即人
也三生萬物此當三皇已前穴居野處未火
化等但以時無文字記載後人傳聞不
明展轉錯謬諸家著作種姓異說佛教人
通也住千劫亦經二十增減有增減劫亦
二界能增減者是火水風三災空者增減
器二十增減者是火水風三災空者增減
亦二十增減者是火水風三災空者增減

卷二

七

生生輪迴不絕無終無始如汲井輪

世界未成時一度空劫已前早經千千萬
名爲元始不知空界已前早經千千萬
成往壞空終而復始故知佛深之法中都
小乘淺淺之教已超外典深深之法中都
了此身本不是我者謂此身本因色
心和合爲相今推尋分析色有地水火風之

四心有受能領納好惡之事想能取捨者行能造作者識能過流者
之四若皆是我則成八我況地大中復有衆
多謂三百六十段骨一一各別皮毛筋肉肝
心脾腎各不相是諸心所等亦各不同見不
是聞喜不是怒展轉乃至八萬塵勞既有此
衆多之物不知定取何者爲我若皆是我我
即百千一身之主多主紛亂離此之外復無
別法翻覆推我皆不可得便悟此身但是衆
緣似和合相元無我人爲誰貪嗔爲誰殺盜
施戒知苦諦也遂不滯心於三界有漏善惡斷集諦也

但修無我觀智道諦以斷貪等止息諸業證得
我空真如滅諦乃至得阿羅漢果灰身滅智方
斷諸苦據此宗中以色心二法及貪嗔癡爲
根身器界之本也過去未來更無別法爲本
今詰之曰夫經生累世爲身本者自體須無
間斷今五識根境身緣不起等爲緣意識有時不
行無悶絕睡眠滅盡定無色界天無此四大如
何持得此身世世不絕是知專此教者亦未
原身三大乘法相教者說一切有情無始以
來法爾有八種識於中第八阿賴耶識是其

根本頌變根身器界種子轉生七識皆能變
現自分所緣都無實法如何變耶謂我法分
別熏習力故諸識生時變似我法第六七識
無明覆故緣此執為實我實法如患重病心
惛見異
色人夢見可知者患夢力故心似種種外境

茲

八

相現夢時執為實有外物寤來方知唯夢所
變我身亦爾唯識所變迷故執有我及諸境
由此起惑造業生死無窮廣如前說悟解此理方
知我身唯識所變識為身本不了之義
如前所破四大
乘破相教者破前大小乘法相之執密顯後

真性空寂之理破相之談不唯諸部般若通
後此教隨執即破無定時節故龍樹立二種
般若一教若二不共者二乘同聞信解
破二乘法執故不共者唯菩薩解密顯佛性
故二天竺戒賢智光二論師各立三時教指
此空教或云在後今意取後將欲破之先詰之
之前或云在後今意取後曰所變之境既妄能變之識豈真若言一有

一無者此下却將
彼喻破之則夢想與所見物應異異
則夢不是物物不是夢寤來夢滅其物應在
又物若非夢應是真物夢若非物以何為相
故知夢時則夢想夢物似能見所見之殊據
理則同一虛妄都無所有諸識亦爾以皆假

託眾緣無自性故故中觀論云未曾有一法
不從因緣生是故一切法無不是空者又云
因緣所生法我說即是空起信論云一切諸
法唯依妄念而有差別若離心念即無一切
境界之相經云凡所有相皆是虛妄離一切

茲

九

相即名諸佛如此等文是知心境皆空方是
大乘實理若約此原身身元是空空即是本
今復詰此教曰若心境皆無知無者誰又若
都無實法依何現諸虛妄且現見世間虛妄
之物未有不依實法而能起者如無濕性不

變之水何有虛妄假相之波若無淨明不變
之鏡何有種種虛假之影又前說夢想夢境
誠如所言然此虛妄之夢必因睡眠之人今
既心境皆空未審依何妄現故知此教但破
執情亦未明顯真靈之性故法鼓經云一切

空經是有餘說有餘者義未了也大品經云空是大
乘之初門上之四教展轉相望前淺後深若
且習之自知未了名之為淺若執爲了即名
爲偏故就習人云偏淺也

三直顯真源習佛了義實教者

五一乘顯性教者說一切有情皆有本覺真心無始已來常住清淨昭昭不昧了了常知亦名佛性亦名如來藏從無始際妄想翳之不自覺知但認凡質故耽著結業受生死苦大覺愍之說一切皆空又開示靈覺真心清

淨全同諸佛故華嚴經云佛子無二衆生而不具有如來智慧但以妄想執著而不證得若離妄想一切智自然智無礙智即得現前便舉一塵含大千經卷之喻塵況衆生經況佛智次後又云爾時如來普觀法界一切衆

生而作是言奇哉奇哉此諸衆生云何具有如來智慧迷惑不見我當教以聖道令其永離妄想自於身中得見如來廣大智慧與佛無異評曰我等多劫未遇真宗不解反自原身但執虛妄之相甘認凡下或畜或人今約至

並

十

教原之方覺本來是佛故須行依佛行心契佛心返本還源斷除凡習損之又損以至無爲自然應用恒沙名之曰佛當知迷悟同一真心大哉妙門原人至此然佛說前五教或漸或頓若中有破之機則從淺至深漸漸接先說初教令破惡住善次說二三今離染住淨後談四五破

相顯性會權歸實依實教修乃至成佛若上
上根智則從本至末謂初便依第五頻指一
真心體心體既顯自覺一切皆是虛妄本來
空寂但以迷故託真而起須以悟心之智斷
惡修善息妄歸真妄
盡真因是名法身佛

四會通本末

會前所斥同歸
真源皆是正義

真性雖為身本生起蓋有因由不可無端忽

成身相但緣前宗未了所以節節斥之今將

本末會通乃至儒道亦是

初唯第五性教所
說從後段已去節

級方同諸教
各如註說

謂初唯一真靈性不生不滅不

增不減不變不易衆生無始迷睡不自覺知
由隱覆故名如來藏依如來藏故有生滅心

相自此方是第四教亦同所謂不生不滅真
心與生滅妄想和合非一非異名為阿賴耶
識此識有覺不覺二義此下方是第三法依
相教亦同此說依
不覺故取初動念名為業相又不覺此念本
無故轉似能見之識及所見境界相現又不

茲

士

覺此境但從自心妄現執為定有名為法執
此下方是第二小執此等故遂見自他之殊
便成我執執我相故貪愛順情諸境欲以潤
之嗔嫌違情諸境恐相損惱愚癡之情展轉
增長此下方是第一人
天教中亦同所說故殺盜等心神乘此

惡業生於地獄鬼畜等中復有怖此苦者或
性善者行施戒等心神乘此善業運於中陰
入母胎中此下方是儒道二教亦同所說稟氣受質會彼所說以氣
本氣則頓具四大漸成諸根心則頓具四蘊
漸成諸識十月滿足生來名人即我等今者

身心是也故知身心各有其本二類和合方
成一人天脩羅等大同於此然雖因引業受
得此身復由滿業故貴賤貧富壽夭病健盛
衰苦樂謂前生敬慢為因今感貴賤之果乃
至仁壽殺夭施富慳貧種種別報不可具述

是以此身或有無惡自禍無善自福不仁而
壽不殺而夭等者皆是前生滿業已定故今
世不因所作自然而然外學者不知前世但
據目覩唯執自然會彼所說自然為本復有前生少時
修善老而造惡或少惡老善故今世少小富

貴而樂老大貧賤而苦或少貧苦老富貴等
故外學唯執禿泰由於時運會彼所說皆由天命然所
稟之氣展轉堆本即混一之元氣也所起之
心展轉窮源即真一之靈心也究實言之心
外的無別法元氣亦從心之所變屬前轉識

所現之境是阿賴耶相分所攝從初一念業相分爲心境之二心既從細至麤展轉妄計乃至造業如前境亦從微至著展轉變起乃至天地即彼始自太易五重運轉乃一太極真性其實但是一念能變見分彼云元氣如此一念初動其實但是境界之相業既

三

士

成熟即從父母稟受二氣氣與業識和合成就人身據此則心識所變之境乃成二分一分與心識和合成人一分不與心識和合即是天地山河國邑三才中唯人靈者由與心神合也佛說內四大與外四大不同正是此

永樂北藏

華嚴原人論

也哀哉寘學異執紛然寄語道流欲成佛者必須洞明麤細本末方能棄末歸本返照心源麤盡細除靈性顯現無法不達名法報身自然應現無窮名化身佛

華嚴原人論

華嚴原人論後序

屏山居士李純甫撰

草堂禪師佩曹溪心印註花嚴法界觀疏圓覺經又恐其理甚深世俗未辨著原人論而學者猶苦其難入蓋唯心之旨非自悟者不

能信受也後三百歲白衣弟子李純甫又作
睡語題其端云如人初夢一刹那頃根身器
界異類衆生一時頓現種種各別一念力頓
成就具足無量境界覺人呼覺始知夢中元
無我人衆生壽者諸相亦無地水火風等物

茲

三

畢竟虛空唯依第六意識以爲根本然則覺
人所見山河大地十二類生并自身相唯依
第八業識其理曉然無可疑焉有大覺者開
說真空始故長夜宛如大夢等無有異儒者
道家夢中說夢未知是夢復有既知是夢戀

着夢境不知覺寤佛爲世人開說人天乘復
有既知是夢厭惡夢境不知睡眠佛爲是人
開說聲聞緣覺二乘復有既知是夢故無戀
着亦無厭惡寤寐自如佛爲是人開說菩薩
取上大乘於大乘中復有未知夢咽妄念而
有境界佛爲是人說法相教復有未知本無
妄念夢境亦空佛爲是人說破相教復有未
知夢中之人即世覺者佛爲是人說顯性教
故知衆生本來成佛初發心時即登正覺示
起於座便入涅槃原人一論即覺者之一呼

也釋其首尾大略如此法同寢者應如是觀

華嚴原人論後序

永樂北藏

華嚴原人論

第一八八冊

永樂北藏

華嚴原人論

第一八八冊

華嚴原人論解序

茲三

長安大開元寺講經論沙門圓覺撰

三聖立言殊途妙契群賢著述隨教異宗致令執指之徒競成齟齬至若尋流討本而得其歸趣者蓋亦鮮矣有唐圭峯禪師憫之於

茲三

是稽外內之聖心順半滿之幽致製斯雅論目曰原人文啓四門義該衆美將使息其異見示彼真歸不假他求直捷令悟觀其抑揚研覈引證會通辯而不華周而不比精深切當簡妙嚴明濬畎澮以距川導江河而注海

誠謂生靈妙本之指南矣自非高明圓暢深造聖賢之閫闕能如是乎裴相國嘗云如來爲說教之主吾師爲會教之人信哉裴公既序之於前屏山李君復題之於後萬松禪老又開九對十八重以贊其說三賢皆達道之士不妄許可自非理歸至當豈君子亦黨乎竊嘗考諸圭峯箋註經論詮示禪宗逮百十餘卷唯華嚴圓覺金剛般若等章疏盛行于世獨恨斯文之未有以發明者余曩在長安嘗以講誦之暇采摭諸說聊爲訓解初欲附

於文下然恐與論註相濫故別書之藏諸篋
笥自備觀覽暨抵京師因學徒諮請輒復叙
其梗槩於篇首文雖渙浚義似有宗欲知吾
人之所以爲人者得不留神於是書豈至治
壬戌四月既望叙于京師萬安之東軒

將解此論大分爲四初題目次撰人三叙引
四本文題目復二初解正題後解并序正題
中華嚴二字所宗之經原人論者正顯所造
所宗經者具云大方廣佛華嚴經清涼大師
云大方廣所證之法佛華嚴能證之人所證

法中具三大故大者體大方者相大廣者用
大能證人中有因有果華嚴是因佛是果故
華即普賢萬行嚴即文殊大智謂以大智爲
主運於萬行嚴大方廣本有之法成毘盧遮
那十身佛果故經之一字即能詮教義不異

茲三

常具釋此題廣如本疏今論題中所以標者
以是此論之所宗故下五教中一乘顯性即
此經故不全標者非釋經故原人論者原者
推究其本之謂也徐鉉說文解云原者泉之
本也後人從水而以原爲原隰之原今所不

取謂今欲窮究人之本始故曰原人人者涅槃云多思慮故名又人者身口柔軟又人者名有憍慢又人者名破憍慢釋曰多思慮言爲總謂人中念慮善惡無記種種不同念念差別故云爾也身口柔軟別語善人破憍慢言約修行者反此爲有又雜心論云意寂靜故名釋曰此揀惡道衆苦逼迫無寂靜時亦約性說如禮記云人生而靜天之性也問佛教常言衆生通五趣等何故此論但標原人答論主約人是我同類故序云我今得

此人身而不自知云云又六道中其餘五趣苦樂不均不堪修行故偏勸人故曰原人裴相國圓覺序云生靈之所以往來者六道也鬼神沉幽愁之苦鳥獸懷猶狘之悲修羅方瞋諸天正樂可以整心慮趣菩提唯人道爲能

茲三

三

耳三世諸佛皆於人中成佛蓋爲此也下文有義可檢叙之知人之源則四聖六凡類可知矣論謂評議假立賓主問答徵通研究深旨教誡學徒故名曰論若合釋者原通能所論爲能原人爲所原是人之原原人即論依

主持業次第可知或所原即人原人之論二
釋反上望上所宗即華嚴之原人論也或取
大經之目以成本論之題即分有財得華嚴
號解正題竟後解并序者并者兼及之義序
者由也引也引後正文爲由緒故以論并序
作自一人故不別立序題但附論題之下而
以并序及小書別之異正文故若望總題六
離合中相違釋也次撰人中終南至蘭若
即所依處於中終南山乃所依之總名地屬
三秦東西盤礴八百餘里終南之山揀餘山

故草堂已下別指所居泛說終南境則寬漫
故復舉此然草堂即後秦逍遙園自羅什入
秦詔於此園譯經初草堂以居之因改爲寺
寺者司也國置九寺以立九卿由漢代騰蘭
初屈館于鴻臚爾後僧居因名曰寺即始於
洛陽之白馬也圭峯蘭若者圭峯乃終南之
別峯以其山如王者所執之圭故以名焉梵
云阿蘭若此云寂靜處出家所居要離諠譁
故此土好畧但云蘭若草堂之寺圭峯之蘭
若皆依主釋然草堂圭峯相去不遠論主平

居或在草堂或在圭峯若裴相國序云論主
北遊清涼山回住於鄜縣之草堂寺未幾復
入寺南圭山故雙舉耳草堂寺望圭峯蘭若
作隣近釋或相違釋望終南山總別依主釋
所依處竟沙門等者即能述人沙門二字義

茲三

四

如常釋宗密二字論主別諱俗姓何氏果州
西充人幼業儒典遇荷澤和尚之孫圓和尚
於遂州因緣有契遂從剃染學該內外宗說
兼通造華嚴圓覺等諸經論疏鈔著禪源詮
並行于世廣如本傳沙門望宗密通依主持

業二釋望上終南山等能依所依作釋可了
述之一字陳功業也先德云叙理名述先來
有故作故名造今新起故此論創製理應名
造良以論主蘊窮源之妙慧暢博達之宏才
布之以名句文身著之於翰墨簡牘誘邪迷

於正道斥邊徼於大方有功不伐但云述耳
述通能所作釋可知釋撰人竟自下第三序
引分三初通顯大意次別叙諸宗後正明造
論初文亦二初就所原以標宗文云萬靈云云
至枝末者即舉外事爲例也萬靈者羽毛鱗

介昆虫之屬其類不一咸具覺知故曰萬靈
蠢者出也爾雅云作動也昆虫之類遇冬則
蟄逢春而動故字從春及虫昆音今論文中且
舉虫蠢動之微以況於人其實該於卵胎
濕化也言皆有其本者本即因緣瑜伽釋衆

莖

五

生云思業爲因殼胎濕染爲緣有五蘊生圓
覺云若諸世界一切種性卵生胎生濕生化
生皆因媾欲而正性命當知輪迴愛爲根本
又俱舍頌云倒心趣欲境濕化染香處楞嚴
云卵唯想生胎因情有濕以合感化以離應

金剛論云受生攝依殼而生曰卵動類也含
藏而出曰胎欲類也假潤而興稱濕濕以合
感趣類也不由父母但自想合無而忽有曰
化化以離應假類也化亦自想懸想勝處情
愛彼境即便化生故云離應故知衆生之類
無問巨細皆以愛染而爲其本耳此舉有情
爲例也○萬物者百穀草木之類芸芸者繁
茂之狀此文借老子彼云夫物芸芸復歸其
根歸根曰靜靜曰復命云云彼意謂萬物皆自
道之所生還歸於道是復其本根也今意但

取物各有根然後方得枝葉茂盛此舉無情爲例也○未有上下二句順明此句反結唐韻云一在木下爲本根株之謂也一在木上爲末枝葉之謂也若無根本那有枝末○况三才下正顯所例况謂比况上明虫虫草木

尚有因緣比擬於人亦當如是安得不窮其本致乎言三才者天地人也才謂才能謂天有運動之才地有生成之才人有鑒慮之才古人云天生萬物唯人最靈既曰最靈是勝於萬物者也可無本乎○且知人下後就能

原以立理此二句文全取老子明皇注云智者役用以知物明者融照以鑒微智則無所不知明則無所不照彼疏釋云知識察也言役心生智識察前人之美惡可謂之智若反照內察了觀其心不生知法是謂明了今文

藝三

六

則用之意則不止如此如下顯真源處了性同佛方是此宗真實智明以本該末亦無遺矣○我今下反顯須原我者論主自指五蘊假我蓋舉自己以激勸他人也稟謂稟受如孝經云身體髮膚受之父母謂有所稟受而

得此身也所從來者即前世所稟依內教說
即過去業惑展轉乃至本覺真如是也曷者
何也他世即後世也趣謂趣向謂捨此身已
當生何道天耶獄耶或升或墜意云既不知
生從何來又焉知死所趣向乎如夫子云未
知生焉知死此之謂也天下古今人事者天
下橫約處古今豎約時人事者如運祚興亡
風俗美惡禮樂成壞刑政得失之類是也然
知所從來及他世所趣即前自知之事天下
古今人事即前知人之事蓋原身爲本天下

古今爲末必先究其本然後窮其末則不失
其序矣若夫終日論天下古今至於此身而
不知究則是棄本而事末矣如馬遷修史而
不免於煩刑楊雄著書而竟終於投閣謂之
明智可乎詩云既明且哲以保其身斯之謂

茲三

七

矣○故數十年下順成得旨學無常師者言
不但師於一人也清涼云益我爲友人皆友
焉博謂廣博考謂考究內即佛教宗說之旨
外則儒老百氏之書其志在於窮究自身之
本非爲干祿求名之學也夫子云古之學者

爲已今之學者爲人已者止也原之不已者
有所未至心不止也功成必致故得其本故
論主圓覺疏序云髻專魯誥冠討竺墳禪遇
南宗教逢圓極又云行詣百城坐探群籍皆
其事也○然今下別叙諸宗先叙外教明教

大師云

宋高僧契嵩禪師作輔教編開於朝
廷仁宗許編入藏賜號明教大師下

文多引道教與儒教同源出於三皇五帝故
今從古相合以明儒即儒教孔子爲主成氏
南華註云儒姓鄭名緩篇韻訓云儒者柔也
道即道教老子爲主其後列禦寇莊周皆宗

之後世張陵之徒雜以邪說非老氏之本旨
今言道教但取老莊言乃祖乃父云云者傳約
從本流末續謂以末繼本謂祖傳父父傳孫
世世不絕子續父父續祖展轉乃至高曾遠
祖故孝經云父母生之續莫大焉遠則下展

轉推窮則自混元一氣云云謂天地之前唯一
元氣混然不分故曰混沌剖謂剖判即混沌
既分之後陽氣輕清故上升陰氣重濁故下
沉升者爲天沉者爲地二氣和合人生其中
是爲三才從此漸有萬物道經云道生一一

生二二生三三生萬物明皇注云一者冲氣也言道動出冲和妙氣於生物之理未足又生陽氣陽氣不能獨生又生陰氣積冲氣之一故云一生二積陽氣之二故曰二生二陰陽含孕冲氣調和然後萬物阜成故曰三生

教三

八

萬物又周易云易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業又鈎命訣云易有五太一曰太易氣象未分也二曰太初元氣萌也三曰太始形之端也四曰太素形變有質也五曰太極形質已具

也從此漸生天地萬物列子亦有論中雙合二家之意爲文談上諸說雖小不同皆以氣爲初始漸有人及萬物故○論結云萬物與人皆氣爲本○習佛法者下後叙內教此雖總言佛法意乃別指權小近則下指人天教

遠則下一句小教阿賴耶識即法相教於此三中前不兼後後必兼前中間云乃至者謂惑又從執而起然或與執各有二種惑二種者一煩惱障二所知障執二種者一我執二法執謂五蘊等從衆緣生本無實性衆生不

了計以爲實名曰法執由執法故於諸理事
世出世法不能通達名所知障此五蘊中法
尚叵得況主宰者衆生於中妄計實我名爲
我執由執我故煩惱障生應勞競興業報不
息由此輪轉苦果無窮而二乘人但除我執
煩惱障未斷法執所知障菩薩雙斷二執二
障然此二執二障於賴耶識皆有種子從種
生現起惑造業推窮其本則自賴耶故云乃
至廣如下明○皆謂下總非如上所說皆是
聖人權漸之談非究竟了義之旨恐人執滯

疏三

九

故總非之意在責人非斥法也○然孔老下
通妨也恐有難云如前所說元氣陰陽業惑
識變皆是孔老釋迦至聖所說何得非之故
今通云自是學人不達聖意豈孔老釋迦之
過歟然則聖意若何論云然孔老云云此乃總
出三聖立教之意也言隨時應物者孔老之
時此方人根未熟尚未堪聞因果之說况佛
性了義之談故孔老先以仁義道德而漸誘
之且指元氣陰陽爲本西方佛出世四十年
前人根未熟未堪聞於佛性了義之旨是故

大覺且隨三乘五性之機說業識變等至四十年後方說一乘故法花經云又默斯要不務速說皆顯隨時應物也言殊途者謂殊異路途即指前所說元氣業惑等立教不同故曰殊途言內外相資等者資有籍也助也謂

雖設教不同然亦互相資賴道並行而不悖也蓋佛教籍儒老爲誘物之始儒老籍佛教爲成物之終如目足相資方能全濟又震旦之機宜以仁義道德而化故孔老以是化之餘方之機宜以業惑等化故大覺以業惑等

化之衆生不一故曰群庶○策勸下躡迹重通恐人難曰三教聖人利物之心既同則應三教皆可原人何故此中偏宗佛教故復荅云利物之心三聖雖同權實之用三聖則異儒道一向是權佛教兼於權實今取實教了

第三

十

義故偏宗佛迷於權實豈達聖意言策勸萬行者策謂策發萬行者且言行門之多不但說施戒等至於四諦緣生十善五戒四禪八定儒老五常道德等皆在其中細詳文意自可見矣因果始終唯明佛教修因爲始感果

爲終或約一人先後爲始終也萬法至本末亦通三教儒道以氣爲本釋教以業惑八識真如爲本隨宗不同末則可知從上策勤萬行下至雖皆聖意縱也而有下奪○應再問云三教之中何權何實故下句云二教云云言

權實者權謂權假亦曰權宜秤錘曰權言能酌量輕重以喻聖人方便分別事宜隨器授道孔子所謂可與立未可與權是也實者果之核取其堅也亦確乎不可拔之謂也然則二教之權與佛教之權可得聞乎答曰宜顯

有異二教之權即宜權也佛教之權乃顯權也何以言之明教大師云權也者有顯權有宜權顯權則爲淺教爲小道宜權則爲異道爲他教釋曰淺教如法相破相小道如二乘人天此之三乘不言人天如化城之喻是佛隨宜

之說故曰顯權宜權者無方妙用潛興密應或爲異道之師以化正彼類或爲他教之主用他教法以利于世如華嚴經云或持牛狗及鹿戒或著壞衣奉事火等又清淨法行經云吾遣迦葉以爲老子又遣淨光童子示爲

仲尼故知孔老皆大覺冥權也

上來所釋皆取明教自注

用意

○策萬行下前則總明三教權實今則

別明權實之用言有縱奪亦應先難云前明教有權實唯宗實教則應權教皆無用耶答曰是何言歟夫聖人設教各有攸當或權或

實隨器所宜故此一科即顯權教之有用也初句如前已解懲惡勸善者懲者戒也止也即止惡興善也儒教三綱五常老氏保雌守弱釋教三學六度莫不皆使人止惡興善而已泛常所說三教大同者此之謂也尚書云

為善不同同歸于治今借用之明教云神農誌百藥雖異而同於愈疾也后稷標百穀不同而同於養人也聖人為教不同而同於為善也證此可知遵者依也所歸既同依行皆可是故依儒教則為成德之君子遵老氏則

為清靜之真人稟釋教則出三惡而往人天乃至究竟證三乘而圓二果者矣○推萬法下前縱此奪即顯實教之用也亦應問云既三教皆可遵依又何必偏遵實教故今奪云推萬法

云云

大意前言三教皆可遵行者但順

聖人隨宜益物治已成之人身非欲窮究所以成人之源本欲窮其本則非了義教莫能盡之言推萬法窮理盡性者推謂尋其本致窮謂極其根源盡謂竭其蘊底萬法即色心等世出世法然窮理盡性語出周易彼繫辭

卷三

上

云窮理盡性以至於命昔者聖人之作易也將以順性命之理彼注云理謂理數性謂性能命者生之極窮理則盡其能若窮其理數盡其性能則順性命之理又儒宗以天所賦為命令佛教亦說理性故借彼文取意則異

理謂道理真理性謂法性心性不取天賦故不言命謂真如一法橫對諸事曰理廣也豎貫一法曰性深也然在無情曰法性在有情曰心性亦曰佛性亦名本覺亦曰如來藏即下顯性教中所說具性是也謂色心等法從

緣而生無實自性全是真如隨緣所成故此萬法皆以真如而為本源故論主圓覺疏序云萬法虛偽緣會而生生法本無一切唯識識如幻夢但是一心心寂而知目之圓覺此推萬法至本源之謂也唯識亦云此諸法勝

義亦即是真如常如其性故即諸法實性亦此義也言至于本源者非離真性之外別有本源但約教詮淺深之異故有至不至爾起信云心真如者即是一法界大總相法門體所謂心性不生不滅乃至云唯是一心故名

燕三

七五

真如又立義分云摩訶衍者總說有二種一者法二者義所言法者謂衆生心是心即攝一切世間出世間法依於此心顯示摩訶衍義故明教大師云人者天者聖人者孰不自性而出所以出者固其本也此本則萬法之

大本也注云人天與佛等三乘聖人誰不從此一性所出則知性者爲萬法之本源矣華嚴經云云何說諸蘊諸蘊有何性蘊性不可滅是故說無生分別此諸蘊其性本空寂空故不可滅此是無生義衆生既如是諸佛亦復然佛及諸佛法自性無所有則知不生不滅真如妙性實諸法之本源矣非一乘了義何以臻此言決了者謂決定了義亦決斷顯了也此言佛教別指顯性○然當今學士下正明造論先顯餘宗未了爲造論之緣由此

言學士即通指習二教者士即人也各執一
宗謂習儒者唯執天命習老唯執自然等更
不復博究圓暢○言就師佛者即別指內宗
習權教人或執業惑或執識變不信一乘實
教設談佛性定揀闡提縱說其如但云不變

有所未悟故曰仍迷其猶衆盲抹象豈識象
之全軀坐井觀天寧見天之無際○故於下
結責也問此科與前別叙諸宗何異荅前就
學人所知以顯教之權實今約學人所執爲
造論之發端向使學人無封執之情則論主

可以亡言矣○余今下正明造論分三初先
叙所憑余者我也論主自稱之詞還依內外
教理則見解圓融而無偏局之弊與夫未嘗
讀佛書而輒議佛者相去遠矣夫子云蓋有
不知而作之者我無是也論主之謂歟○初

莖

齒

從淺至深下次別示言從淺至深者即指論
初二門斥迷執偏淺也於中前前淺而後後
深斥滯令通者即破執情而顯圓解也極其
本者指第三門顯真源也極者至也○後依
了教下即指第四門顯示展轉等者即第四

門中用顯性了義會前所斥同一真理也○
文有下後結名可知○大門第四釋本文中
分二初標列章門四門次第如向已說○釋
初章中先牒門名斥者排擯義唐韻云逐也
遠也謂驅逐令遠去也迷謂惑而不悟執謂

固守不移○儒道下二正指儒道三就彼詰
難四結顯本了就次章中文分三段論云儒
道二教下正明所本二宗合辨其義如前小
有不同隨文當示言皆是大道生成養育者
即老氏意道經云有物混成先天地生寂兮

寂兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下
母吾不知其名字之曰道強爲名之曰大明
皇云以通生表其德字之曰道以包含目其
體故名曰大母者取其生育義也老氏意云
我見一物混然而成出於自古非聲非色卓

卷三

五

然挺特不逐物移遍萬物中安然坦蕩衆妙
由之而出宜其爲之母也故爲獨立名字曰
大道焉又德經云道生之德畜之物形之勢
成之彼疏云道降冲和之氣陶冶萬物萬物
得之以生故云道生之德得也畜養也謂萬

物得道用而能畜養斯形則約道畜養之處而受德名故云得畜之道生德畜品物流形故曰物形之道爲萬物作天時地利陰陽之勢而物資之以成故曰勢成之又云故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之彼疏云始之爲生養之爲畜令增進曰長字撫爲育輔相曰成遂終曰熟資給曰養蔭庇曰覆上之八字皆道德功用之謂也○謂道法自然下明生起次序然道法自然一句全是道經彼云人法地地法天天法道道法自然注云

人謂王也爲王者先當法地安靜既爾又當法天運用生成既生成已又當法道清淨無爲令物自化人君能爾即合道法自然之性也又云自然者妙本之性性非造作故曰自然道者妙本之用道與自然體用之稱非謂

道法効於自然也今論正用道法自然一句者不取人君法則之義但明自然之道在天地之先而已恐欲知源故具引之言生於元氣者取道經意彼德經云道生一一生二二生三三生萬物如前序中已引但今論中生

於元氣即彼道生一元氣生天地即彼一生
二二生三天地生萬物即彼三生萬物蓋變
其文勢貴異前耳而意則同然前叙中混沌
即儒者之說此言大道即老氏之意前後手
舉顯二宗之大同也○故愚智等下約人顯

茲

六

本愚謂諸情暗鈍智謂慧解高明貴謂名位
尊榮賤謂身職卑下貧謂資生闕乏富謂財
用豐饒苦謂逼迫心形樂謂諸根適悅然愚
智約性貴賤約位貧富約資苦樂約受亦應
言吉凶壽夭妍媸病健等觸類可推矣此皆

人中品類不同言皆稟於天由於時命者儒
宗泛說多止天命時與命皆數也論語云死
生有命富貴在天孟子云莫之為而為者天
也莫之致而致者命也○故死後下前約從
本起末此約原始反終天地者儒宗所歸虛

無者老氏所復道經云夫物芸芸復歸其根
歸根曰靜靜曰復命云云言萬物既稟天地元
氣而生如草木依根而得榮茂死則復其本
始如草木凋落精脉還其本根是復其所稟
之性命從天地生復歸天地者如邵子云上

天生我上天死我一聽於天有何不可此之謂也○然外教下明立教大旨言外教者謂佛法之外也言依身立行者儒宗五常百行老氏保雌守弱皆以修飾其身而已大學云自天子達於庶人一是皆以修身爲本孝經

堯

堯

云立身行道揚名於後世老氏云名與身孰親身與貨孰多等不在究身之元由者不言此身因何而有何故得爲人何故爲畜等縱若說者不過大道元氣而已言象外者象謂物之形象易繫辭云夫象聖人有以見天下

之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象如乾卦三連以象天純陽坤卦六段象地純陰亦如丹青圖畫肖物形容故唐太宗聖教序云二儀有象顯覆載以含生又世俗說天圓地方則知天地皆有形象也今世教所談

至大者不過天地而已而人畜萬物皆在天地之中故其所論不出天地之外故云所說萬物不論象外莊子云六合之外聖人存而不論則知天地之外孔老非實不知但以世人智淺未足與議論語云夫子之言性與天

道不可得而聞也況象外乎○雖指大道下
釋通妨難恐有問言彼宗亦說大道元氣等
生成萬物大道元氣即是身本那言不究故
今釋云雖指大道云云論文畧舉且言大道實
兼元氣天命父母等也然元氣父母等但是

生身之具而非即是身本譬如孩穉見母籠
甌取餅啖之便知是餅籠甌所成後來索餅
即指籠甌豈知籠甌但是成餅之具豈是餅
之所本哉今元氣天地等籠甌之謂也執爲
身本孩穉之見而已而不備明下正顯所迷

順逆起滅者謂內教所說十二因緣迷則從
無明起行展轉乃至有生老死即順生死起
動而成流轉也悟則從老死逆觀乃至無明
遂起智斷無明由無明滅故行滅乃至生老
死滅即證聖果此明逆生死而還滅也此十

聖

大

二支通大小乘義門繁廣非畧可盡言染淨
因緣者有二一約小乘其說又二一者如前
十二有支由無明緣行乃至生緣老死是染
因緣由無明滅行滅乃至老死滅是淨因緣
二者約苦集滅道四諦謂苦集是世間因果

滅道是出世間因果由造集諦因感苦諦果
名染因緣由馱苦故起道諦智斷彼集因苦
果不生證滅諦理名淨因緣故淨名云從癡
有愛則我病生衆生病愈我病亦愈二約大
乘亦二一約法相宗謂藏識法爾包攝三乘

及三性名言種子而一切衆生有無不同若
有三乘種子者遇緣熏習修行斷障當得三
乘聖果名淨因緣此且三乘總說應別明之若無三乘種
子但有有漏三性等種即造三種業福非福不動
三界流轉名染因緣二約法性宗真妄和合

成黎耶識若迷之時染法即前有力淨法
無力向緣下轉沉輪三界名染因緣悟時
淨法有力染法無力背緣上轉成四聖位佛菩薩緣覺聲聞亦信賢聖果
名淨因緣廣如下引此等法義
外教豈知况能備明○故習者下約人顯執

孔老所說但是權宜不執則爲入道之緣固
執則爲障道之損圭峯云儒資戒律道助禪
那此其緣也八難之中世智辯聰反成爲難
此其損也宜自擇焉○今畧舉下三就彼詰
難於中有四一難道生此唯老氏所執詰者

問也假立賓主難疑答問論之式也所言萬物至而生者此句牒彼所立下皆準知○大道即是下正申難也此有二難初道常物亦應常難彼以長生久視為道故作此難之初二句按定基謂基止亦曰鑑基爾雅云基初也○基本既其下正難道既是常物亦應常如世子孫還類父母則禍亂應常禍亂非人力可以剪除福慶應常福慶非積善可能增益故李思慎云老以生與死命也悉是道之所為聖與不肖性也但是天之所與天與不

可逃道為不可捍知天道之不可逃捍者則能安處長生守全性情云云○何用下反質破恐云設如禍福不可增損復有何過故今難云如此則孔老設教遂成無用良以聖人見善有益可以致福故勸令為善見惡有損可

以致禍故教令遠惡則知吉凶禍福由我致之既道使然於我何預勉之修善曾何所圖○又道育下二禍福倒置非尊難育謂鞠育胎謂含孕孕舉為文虎狼害人之獸豈道畜之而使害人桀紂暴虐之君豈道孕之而使

虐民必曰道生道何不道桀者有夏十七世
君名履癸謚法云賊虐多殺曰桀劉恕通鑑
外紀云桀爲無道暴戾頑很貪虐荒淫武傷
百姓天下顛怨伊尹佐湯伐之桀戰不勝奔
於三股之國湯又伐之放於南巢而死紂者

西三

辛

殷三十世君帝乙之子名受謚法云殘義害
善曰紂外紀云智足以拒諫言足以飾非因
寵妲己作酒池肉林爲長夜之飲用炮烙之
刑剖比干囚箕子周武王舉兵伐之紂不勝
遂自焚而死天短折也顏即顏回字子淵冉

即冉耕字伯牛皆孔門弟子四科中德行科
也論語云賢哉回也不遷怒不貳過不幸短
命死矣又伯牛有疾子問之自牖執其手曰
亡之命矣夫斯人也而有斯疾也云先儒謂
伯牛有惡疾將死夫子歎之夫以二子之賢
而不享年故曰夭顏冉禍謂凶禍夷齊謂伯
夷叔齊先儒云孤竹君之二子也父喪兄弟
讓國不紹武王伐紂二子諫之不從耻食周
粟餓死於首陽山下以夷齊之賢而致餓死
故云禍也若云萬物皆是道之所爲者道乃

富愚夫而禍賢士何足敬哉且世有好賢惡不肖人必謂之君子妬賢嫉能人必謂之小人君子也人皆敬之小人也人皆鄙之道經云萬物莫不尊道而貴德使道之所爲誠如前說則不足敬也故曰何名尊乎○又言萬

終

主

物皆是自然下二難自然亦道教所執儒宗亦執天爲自然文中有二也初自然即應無端難初白牒彼立義若內教說一切萬法從因緣生謂親能發起爲因疎能助起爲緣然一切萬法不出内外外者如草木等從種子

生名曰親因水土人時名曰疎緣內則人畜等從業惑生名曰親因父母二氣名曰疎緣若委細說具如下文今對外宗且畧叙耳謂彼儒道既執自然則不推因緣故莊子云不知所以然而然名曰自然又云鶴不日浴而白鳥不日黔而黑言皆自然也儒宗執者如司馬君實無爲贊云治身以正保躬以靜進退有道得失有命守道在己功成則天天復何爲莫非自然○則一切下正明○謂既不待因緣則石非草等因緣應能生草草生人

人生畜等以皆非緣故論畧舉以例其餘故
置等言即等一切非緣之事如火應生草木
水生魚鳥凡是一切不應生處皆能生也正
取人不待父母緣忽自生人等如西方無因
外道亦作此計瑜伽第七云何因緣故彼諸

外道起如是見立如是論答謂見世間無有
因緣或時歛爾大風卒起於一時間寂然止
息或時忽爾暴雨瀰漫於一時間頓即枯竭
或時鬱爾花木敷榮於一時間颯然衰頽由
如是故起無因見立無因論清凉云與此方

儒老所計頗同又涅槃經中衲衣梵志求佛
論議佛問云汝宗何故知非因緣彼云我見
牛生便能唼乳龜生便能入水知非因緣佛
言若言唼乳非因緣者俱非因緣何不唼角
若言入水非因緣者俱非因緣何不入火梵

卷三

三

志辭屈投佛出家○又應生無下二自然不
應緣習難然前後早晚約時時乃踈緣中一
事通內及外如春蘭秋菊社燕賓鴻等各因
其時人須十月方乃誕生非自然也神仙已下
別約有情神仙要須宿稟寡欲之資鍊藥服

氣爲緣方能長生不老天下太平必藉忠臣良士武以定亂文以經世君臣相濟然後民安國泰時和俗淳人有才德之美皆資訓誨之力習與性成未有不學而自成者孟東野詩云擊石方有火不擊元無烟人學始知道不學非自然信矣劉子云心受典誥而五性通焉故知仁義必由教習執自然者不亦乖乎○老莊周孔下結責外應問曰設依我宗自然而成不藉教習復有何過荅便有聖人立教無益之過既賢者自然而賢不由教習

愚者自然而愚教亦無益聖人立教便成無用軌謂車轍則謂法則如世行車必遵軌轍爲法則也然老氏上士下士之說孔聖上智下愚之論在吾教中蓋宿習力故謂多生熏習純熟今得爲人諸識聰利人一已百聞道

堊

三

勤行孔老於此謂之生知上智上士故白樂天生而識字世呼爲三生人若宿世從異類中來未曾熏習或因秘悋不肯教人今得人身諸情暗鈍空侗顓蒙誨而不學聞道大笑孔老於此呼爲下愚其中人者昔雖曾熏然

未純熟故於今世學之則成不學則殆由此觀之雖愚鈍之資苟能自勉於學縱未偕於上達亦自勝於不學者矣況中人乎聖人知學問有益可以革愚成智故垂典誥以爲軌則斯則因緣之理明矣而曰自然未敢聞命

○又言皆從下三難元氣此儒道皆執先牒義○文中有三今初氣變不應緣習難則歛生下正難歛切許物暴起也言歛然而生也神謂人之精神言初生之子八識雖具七情未彰良由創與境逢未知染著若漸長大慣習

力故愛惡滋彰所謂習以性成非由元氣使之然也論云豈得反質之辭言嬰孩者小兒之稱女曰嬰男曰孩愛謂染著惡謂憎嫌驕謂矜傲恣謂縱肆皆言情也○若言下躡迹轉難恐有救言且如孩子初生便能食乳不

得則啼豈待習慮故曰自然便能隨念愛惡○則五德下正難若爾五德六藝亦應自解不待習慮何故不爾言五德者即仁等五常或父義母慈兄友弟恭子孝六藝謂禮樂射御書數然人生便知飲乳啼號者無始以來

慣習力故與心俱生如前牛不味角龜不入火皆因緣也豈是元氣使之然也○又若生是下次氣滅應無鬼神難儒者皆執氣聚為生氣散為死故今難云若爾氣散斷滅應無鬼神蓋鬼神之說儒宗許有故彼所知以難

茲三

王西

之然依儒典訓神者伸也鬼者歸也陽魂曰神陰魄曰鬼然論語云子不語怪力亂神者蓋以鬼神理幽常人智淺故但令敬而遠之恐生惑著然豈謂之無鬼神乎易曰精氣為物游魂為變故知鬼神情狀謂百骸四體男

女構精之所成故曰精氣為物彼云游魂為變者即如佛教所說心識由無質碍任運能往故曰游魂意謂游魂與精氣合而為人精氣有滅而游魂不滅故為鬼神若內教說三品九類之中有福德者為神無福德者為鬼

勝劣雖異皆鬼趣攝○且世有下引事證成於中二初舉知宿命證非稟氣言鑑達前生事等者如羊祐之識金鐸晉羊祐字叔子幼宅門外祐樹穴中得金鐸一枝謂乳母曰此吾先世為李家子戲所藏也吾年七歲墮井而死事崔咸之徵墨誌唐崔咸父覽為澤潞出本傳

有客往來者自言學道於隋朝雲際寺李先
生每往來子以常待之終謂曰吾當
與君生家作果子其言出本傳房琯剖松
書唐房琯過夏次律開一元中宰相道
使謂人鑒地得覽中口入廢寺坐古松
笑師也出明皇雜錄及於齊德夜語引
孫觀書云覽中雜錄及於齊德夜語引
故有詩云覽中書古唐紹刺燈前之犬
松下侍中常與對門中郎李龜孫每厚
妻給侍中常與對門中郎李龜孫每厚
山講武紹攝友非類紹曰非爾所擊鼓
三舍張說運令紹秦武宗赫怒晚奏元
有郭元振坐於蘇下欲斬之張說晚奏
吾社稷之功死乃適房觸油汗永心怒
參下運針昏騰犬入房觸油汗永心怒

剪刀刺犬剪而一折而犬猶活復換一
方斃吾犬九股折而犬猶活復換一
必斃吾犬九股折而犬猶活復換一
再換一頭落李出字子甫異聞圓觀峽
中之舊約善相約自峽入蜀路逢女
觀謂原曰此吾寄託之相也蓋一業
明年某日君自蜀還云相也蓋一業
明云期至女生作比丘云生已觀原
原如期至女生作比丘云生已觀原
明觀中再必方剪
此身雖異性常存依人遠相訪東坡
夢遊蘇子由雲夢南安與雲菴及
戒禪師夕雲夢南安與雲菴及
所夢與明夕雲夢南安與雲菴及
二已抵奉建安寺而東坡亦至因舉
明庵兒果一笑却後三十二年原至
冷風牛角而歌者曰後三十二年原
此身雖異性常存依人遠相訪東坡
夢遊蘇子由雲夢南安與雲菴及
戒禪師夕雲夢南安與雲菴及
所夢與明夕雲夢南安與雲菴及
二已抵奉建安寺而東坡亦至因舉

坡曰軾年七八歲時夢身爲僧往來陝右
又先娶方孕時夢一人後失一目暮年棄五祖雲
菴驚曰安終于大愚遂數五十年而安城四祖
來游南安終于大愚遂數五十年而安城四祖
十九矣出盧女憶販羊之宿寃
子桑間逢僧乞食問得食處女曰盧叔倫家女南
土家飯僧遂往果得爾王氏問僧所從僧二里
實告既而王氏翁媼俱至女家問僧何知耶女
問女母曰我家設爾人無知者女何知耶女

自房出呼曰某年月日汝適何羊胡父子何在
媼驚起出母問女曰汝適何羊胡父子何在
爲夏州販羊客姓胡宿其家彼殺我父子前
盡爲所有我後於其家作子十五歲得病二十
而終醫藥之資已過所須猶每歲與西山決
我作齋雖然命債尚須償也出逸史西山決
弑親之疑獄
父密語其友恐事洩相洩遂首於官即呼其
子問之子不諱及問其父并隣人皆不知所

以問其子殺父之故亦無可言者真察其事
暗昧十年前曾作何事我已知汝勿諱汝一
其二父曰此事我已知汝勿諱汝一
其父何事父曰二十年來汝有鴻山行苦錢
一曾作何事父曰二十年來汝有鴻山行苦錢
其錢營欲買度牒中夜殺行者吾欲釋汝欲
所以錢營欲買度牒中夜殺行者吾欲釋汝欲
真知行者之誠如所言當買度牒入鴻山出家
真知行者之誠如所言當買度牒入鴻山出家

此驗知捨身受身自類相續非稟氣也又
驗鬼神下舉鬼有知證非斷滅於中二初唯
約理量破泛言鬼神者多是古聖先賢忠臣
義士功流後世澤被斯民正直無私英靈不
付其子將其父配五若此之類今古實多以
百里外出江湖紀聞

昧或鎮山川社稷或司福善禍淫國旌祀典之榮民逐禱祈之應者謂之正神其有木怪山精強魂厲鬼或乘人之衰耗或附物以傳通恐懼閭閻邀求祭禱者謂之淫祀正邪雖異皆具靈知若謂死而氣散則其神者為誰

故東坡文集中多載鬼仙詩詞良可證矣○故祭祀下引教及事破言典籍有文者引教破如尚書金縢篇謂武王有疾周公作冊書禱于太王王季文王請以身代文云維爾元孫某指武王也覲厲虐疾遇此暴病也言若爾三王謂大

王王季又是有丕子之責于天言三王率上王是也是以旦代某之身周公自稱名請云云公歸以身代武王矣乃納冊于金縢之匱中翌日乃瘳既禱卜之重吉次日乃納冊于金縢之匱中翌日乃瘳武王又如禮記祭法祭義祭統禮運皆言祭禱之事又蔡氏月令云九月中氣日在氏命

有司合秩藟以養犧生以供皇天上帝名山大川四方之神以祭宗廟社稷之靈為民祈福等皆其文也○况死而蘇者下引事破然說幽途事多闕釋典恐彼儒者尚未信之今引儒者一說證之宋吏部侍郎葛立方字常

之所撰韻語陽秋云歐陽永叔素不信釋氏之說既登二府一日被病亟夢至一所見十人冠冕環坐一人云叅政安得至此宜速反舍公出門數步復往問曰公等豈非釋氏所謂十王者乎曰然因問世人飯僧造經爲亡追福果有益乎荅曰安得無益既寤病良已又如崔子王之掌冥府事韓擒虎之爲閻羅王神出搜虞太博之爲更生佛席相公之爲皮場神神出搜皆幽途事之證其不能言感動妻子讎報恩怨者如左傳宣公十五年晉大

夫魏顆其父武子有愛妾武子疾謂顆曰當嫁之既疾篤乃令殉葬武子死顆嫁之親族難之顆曰吾從治命治謂未時後顆與秦將杜回戰于輔氏見老人結草以禦杜回躓而顛獲之杜回墜得夜夢老人曰余而所嫁婦人之父也爾用先人治命余以是報又成公十年晉景公疾夢大厲大厲也被髮及地搏膺而踴曰殺余孫不義前二年景公以無罪殺臣趙盾趙盾之故余得請於帝矣謂十五也以事聞趙盾故六月丙午公薨又江湖紀聞載南宋衢州人

鄭朝議從子某幼曠達能文娶會稽陸氏女亦姿媚明爽伉儷情至鄭生嘗語陸氏曰萬一不幸汝無再醮汝若先喪我亦如之陸氏曰要當齊眉何不祥如是相處十年生二男一女及鄭生疾且死方釋服陸氏盡携其資適蘇州曾公曹成婚方七日曾生奉漕檄考試他郡行信宿陸氏晚步廳屏間有急足乎於庭曰鄭官人有書命婢取之視外題但有示陸氏三字筆札宛然前夫手澤也視急足已不見啟緘讀之其辭曰十年結髮夫妻一

茲二

天

生祭祀之主朝連幕以同歡俸有餘而共聚忽大幻而長往慕何人而輕許遺棄我之田疇移資財而別戶不恤我之有子不念我之有父義不足爲人之婦慈不足爲人之母吾以訴諸上蒼行理對乎幽府陸氏嘆恨三日而亡其書朝議男旬者得之○外難曰下躡迹通妨文中二先設難外人聞說人死爲鬼則謂人人死已盡皆爲鬼不知有六道輪迴轉受後身故作此難言合有見者如何不爾者論中假作不信有鬼之問故且如是其實

見鬼之事古今有之不能具引○荅曰下通釋也言人死六道者謂或有生天或還爲人或作禽畜或墮地獄前言鬼者但一趣耳言鬼復爲人者謂鬼業盡已或復爲人或轉餘趣豈古來下譏其膠柱如梁高僧傳說後漢

慈

亮

建和間沙門安世高舟行至邾亭湖泊舟岸上有湖神祠焉神降曰舟中沙門吾神宿世道伴爲我請之安至祠中神泣訴曰吾與師嘗爲道友以嗔心故墮此趣中幸相憫救師請現本身神曰本身醜惡恐相驚駭安曰無

慮忽有大蟒出於神後引首向安撫之以天竺語說法化導蟒泣謝曰幸聞教化今脫苦矣以絹千疋黃白之資付安令作功德安爲建寺於豫章夜話云今洪州大安寺是已而見後山有大蟒死於草澤中自是廟不復靈此鬼趣轉生之例也今俗子無識謂佛菩薩同鬼神者吁可悲哉○且天地之氣下後稟氣不應有知難○謂氣無分別豈人得之而有分別乎若人因稟氣而有分別則草木等亦應有分別以所稟同故論亦應言且天地之氣本無

賢愚貴賤之異豈人同稟之而有賢愚貴賤之異乎而儒者皆執稟氣謂稟淳和之氣則爲聖爲賢稟渾濁之氣則爲愚爲不肖孰不知天地之氣本無差別自吾人宿習之不同闢其猶管籥之音隨竅發異故有清濁高下

之殊而吹者之氣曷嘗異哉若謂吹者之氣有異則何藉竹管之殊竅乎又李白桃紅姚黃魏紫無乃春風之各異乎何不辨其物性而責於氣耶○草木亦皆下舉例難也亦應云禽獸亦皆稟氣何飛走之不同蓋天地之

氣猶爐冶醜鑠之謂但能成物非物所本故爐冶雖能範金不能變銅鐵爲良鍔醜鑠雖能熟食不能變糠粃爲珍饈天地之氣雖能成物不能使草木爲人庸愚作聖良以草木各有根人畜各有本故也○又言貧富下四

堊

三

難天命此多儒者所執先儒解云命猶令也彼宗但以清氣上升至高無上曰天文中先牒義○則天之賦命下正難此有三難初即禍福多少不平難謂天道至公至平無偏無黨何故而有貧富貴賤賢愚禍福多少之異

又復於中貧賤禍夭者多富貴壽康者少世途目繫豈不然哉奚者何也○苟多少下結難也天實爾者則公平安在○況有無行下次禍福倒置非理難分二先正詰無行而貴如桀紂爲君守行而賤如仲尼無位無德而富如景公有馬千駟何曾日食萬錢有德而貧如原憲黔婁之類逆古義凶者如姦邪得志忠良遇害之類仁天暴壽如顏冉短折盜跖永年有道無道云者如世善人動輒坎坷強梁貪暴觸事利宜自古迄今此事屢有世

俗每謂天不平或云天不開眼故鄧攸無子人謂天不道斯之謂也○既皆下辯違上句即彼所宗天乃下躡迹正難文中且舉興不道喪有道一句意該前文無行而貴等何有下顯過即顯彼宗執天命者自違其教耳謂

疏

主

書云天道福善禍淫言下民之善惡天實司其禍福之柄作善者降之以福作惡者降之以禍淫過也此與伊訓云作善降之百祥作不善降之百殃洪範享用五福威用六極意同易謙卦云天道虧盈而益謙地道變盈而

流謙鬼神害盈而福謙論中叅用書易之文故云爾也又坤卦云積善之家必有余慶積不善之家必有余殃意亦同此大抵皆謂天道昭然禍福不忒今見無道興而有道喪則似書易之說無驗何則且如忠良遇害則福善益謙之賞全乖姦邪得志則禍淫害盈之罰相反按其文而考其實全成齟齬故云何有良以不推業理但執天命故禍福有時而倒置也○又既下立教歸罪不當難先按定謂世人見說古今治亂等事莫不皆謂天數

今難之曰若由天者經書所說只合責天如何但責人邪如桀紂幽厲詩書所譏亂臣賊子春秋所貶曾何不云天命乎其由狼虎傷人麋鹿受殃故曰不當○然則下結責非理若由天命則詩書禮樂懲惡勸善使人遠禍就福以承天休者則成空言爾何則禍福由天不在人爲天乃自然之理不容增損故也言詩刺亂政者刺譏諷也亂政如人倫廢壞風俗澆漓之類然詩有國風雅頌其風雅中有善則美有惡則刺今舉一端但言刺爾尚

書有典謨訓誥誓命之異皆明二帝三王治世化民之道故曰書讚王道讚者明也揚也孝經云安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂謂禮別尊卑使君臣父子各正其位而不敢僭越故曰安上樂音歌詠風俗美惡故

卷三

三

能移薄俗以就淳風故曰移風皆所以規人心於善道格皇天之休慶也書曰惠迪吉從逆凶如影響惠者順也迪者進也言以順而進則合於天道故爲吉苟逆於天心則爲凶故云奉上天云而論云豈是者反破之詞也

世人不知感召之端實由乎我一向歸之天命不但違佛教因緣之說亦失周孔詩書禮樂之本意故云豈是言造化者天之異名亦曰造物謂能造作變化萬物也然前書易等語皆明作善得善作惡得惡此則因果之理明矣而但就一世爲論未推宿習故影響之報或時相反况執天命轉見乖張至下會通方能盡理○是知下結成未了

華嚴原人論解卷上

華嚴原人論解卷中

茲四

長安大開元寺講經論沙門圓覺述

第二斥偏淺中分三初標牒章門偏淺之義
如下文自釋○次佛教下標列五教此五種
教圭峰約義分判由所被機有五乘之異故

茲四

能被教有此五種言五乘者一人天乘二聲

聞乘三緣覺乘四菩薩乘五佛乘此依華嚴

覺彌勒章意從所求法以立乘名耳今合聲聞緣覺而開菩薩

故立此五若依法相宗說五種種性者一聲

聞乘性二緣覺乘性三菩薩乘性四不定乘

性五者無性就不定中復有四類一聲聞菩
薩性二緣覺菩薩性三聲聞緣覺性四聲聞
緣覺菩薩性其無性者謂總無前三乘種性
今人天教收彼無性小乘教收彼聲聞緣覺
二性後三教收彼菩薩性其不定性中間三
教攝之若依賢首五教者一小乘教同此第
二二大乘始教當此三四三終教四頓教五
圓教當此第五良以賢首後三皆約一乘故
圭峰合之賢首約同教別教歷位無位開成
三異而彼始教雙收西域空相二宗以俱未

盡大乘法理故合為初始也圭峰依西域仍

為二或開或合各有攸當不可一準萬松老

師於此論中立九對十八重總該賢首圭峰

二種五教之義一苦樂對以三途二人天對

以人對天三定散對欲界為散上二為定四色空對以四禪望四空

五凡聖對前四皆凡後三乘聖六大小對聲聞緣覺小

七始終對法相為始法性為終八頓漸對始教終教歷位不立九

偏圓對賢首前四皆偏華嚴獨為圓教是則於賢首小教中

曲開前五對收此論義可謂辭簡而理盡矣

○一佛為初心下明人天教於中先總明大

意初心人者所被機也對後三乘故曰初心

一向方便故云且說三世業報者謂過去造

業今世受報今世造業來世受報故曰三世

業即能招之因報即所招之果然業與報皆

通善惡故曰善惡因果如下廣明○謂造上

萬

二

品下別叙分二先叙惡因果言十惡者謂身

三殺盜婬語四妄言兩舌惡口綺語意三貪

嗔邪見言上品者泛說善惡皆有三品三位

明之一約境且如殺生殺人為上殺畜為中

蚊蚋為下不殺反此謂不殺人為下不殺蚊

蚋爲上二約心不論善惡但猛利心作爲上
泛爾心作爲下庸庸爲中三約時若善若惡
但三時無悔爲上二時無悔爲中一時爲下
言地獄等者梵云捺洛迦此云苦器即衆生
受苦之器也今言地獄約義立名有云地者

底也獄者局也地下有獄故名地獄總有四
類謂八熱八寒近邊孤獨言八熱者一曰等
活謂刀劍剉斬成千萬段以叉撥聚唱言活
活彼即便活活已復斬斬已復活故曰等活
以四王天壽五百年

諸天壽量
下自有文

爲一日一夜

如是積數至五百歲二曰衆合衆山四合碎
罪人身猶如微塵以忉利天壽一千年爲一
日一夜積此歲月壽一千歲三曰黑繩如世
解木繩抨鋸解以夜摩天二千年壽爲一日
一夜壽二千歲四曰號叫以兜率天壽四千

茲四

年爲一晝夜壽四千歲五大號叫以化樂天
八千年壽爲一晝夜壽八千歲六曰炎熱以
他化天一萬六千年壽爲一晝夜壽一萬六
千歲七曰極炎熱壽半中劫謂從人壽八萬
四千歲時百年減一歲減至十歲名半中劫

爲此獄壽八曰阿鼻或云阿毘至此云無間有五義故立無間名一者作業無間約治罰說二者受報無間約果報說三者受苦無間約楚痛說四者壽命無間無中天故五者身量無間謂衆生自業各各自見身滿獄中間

無空處故曰無間此獄壽命一增減劫言八寒者一按部陀正云過部曇此翻爲庖寒苦觸身如瘡庖故二曰庖裂身凍裂故此二皆約苦相立三騷蜚沾四虎虎凡五赫赫凡此三約受六青蓮花七紅蓮花八大紅蓮花變如色

然此八寒壽量二說不同依俱舍說比前更長如第一按部陀壽命不知其數佛說如二十石筍滿盛胡麻百年取一粒取盡此二十石麻爲彼壽量餘七地獄倍倍增數若準瑜伽說八寒壽量較於八熱次第減半如按部陀減於等活之半乃至大紅蓮花較阿鼻亦爾依此則是八寒輕於八熱也三近邊獄者八熱四門各有四獄一曰塘煨沸灰齊膝下足焦爛舉足如故二曰屍糞糞泥齊膝中有毒虫下足食盡舉足還復三曰鋒刃刀劍等

刃布爲道路履則割傷四曰灰河沸熱灰汁
或者或煎皮肉潰爛四孤獨獄者處所不定
或山間樹下曠野城隍等處依瑜伽說近邊
孤獨壽命不定隨業長短言餓鬼者謂長受
饑餓故曰餓鬼輕重不同凡有九類一曰炬

齒

四

口鬼謂於口中常出猛焰二曰針咽鬼頭腹
如山咽喉如針三曰臭口鬼口如臭屍此三
名無財鬼皆不得食故四曰大癭鬼項中有
癭以手扶膿還自食故五曰針毛鬼身毛如
針還自刺身出血而食六曰臭毛鬼身毛臭

穢嫌故拔出取血而食此三名少財鬼必得
飲食故七曰得弃鬼常得祭祀所弃之食八
曰得失鬼常得巷陌所遺食故九曰勢力鬼
此有三種一者夜叉二者羅刹三者毘舍闍
此三名多財多得飲食故此上諸鬼以人間

二十日爲一日一夜彼還以三十日爲一月
十二月爲一年壽五百歲上依俱舍有云鬼
趣壽命不定極長者七萬歲言畜生者畜者
養也人所畜養如牛馬犬豕之類此名則局
或云傍生傍行而生通一切飛走之類此名

則寬別而言之羽毛鱗介蠢蠕飛潛其類繁
廣於中最福德者如龍及金翅皆通四生然
畜趣壽命長短不定極長者壽一中劫廣如
別章此依圭峯行願鈔引今言中品餓鬼下品畜生者
主峰依雜集等論故作此配若依華嚴二地

箇

五

則以畜生為中餓鬼為下清涼引正法念處
經會云然此三途各有邊正正者為重邊著
為輕正鬼望邊畜則鬼重畜輕如今文是正畜望
邊鬼則畜重鬼輕華嚴是也○故佛且類下後明
善因果五戒十善四禪八定等是善因人天

等是善果於中分二初人乘言且類者即比
類世謂世俗通西域此方不但周孔說五常
也言五常者謂仁義禮智信是人之所常行
造次顛沛不容離故注中別會兩方世教以
顯大同亦潛通妨難恐人疑云佛出天竺彼
國世教儀式或殊那言類此五常即應是佛
教倣倣孔老作是附會故為此通云云又龍樹
釋摩訶衍論引道品經此方所無立四法藏一補
特伽羅藏補特伽羅此云數取趣以數經云
佛子諦聽為汝解說仁藏義藏禮藏智藏信

藏

此人天藏

并聲聞藏及菩薩藏大覺法藏所以

者何一切行者漸次轉勝次第之法故○言天竺者葱嶺已西有五天竺謂成劫之時光音天人下生於此故受天名梵云印土或云身毒訛畧云竺言世教者謂國王治世之教

也西域有佛法處依佛法治國

如金光明王法正論品

又輪王以十善化世遵古佛遺教也言儀式雖殊者如正朔衣冠之類隨方或殊言懲惡勸善無別者謂與此方大同意亦不離仁等者德行雖多舉其大綱不出此五於斯可見

永樂北藏

華嚴原人論

天下之理至當歸一聖人之心若合符節非周孔特為斯民而創式也亦非如來倣此方而設教也例如已下舉土蕃與中國禮異以況天竺與震旦亦然畧舉禮之一端以例仁義之四是知諸國禮樂平有不同當論其

謬

六

心勿責其事或者封於一隅平相誚訝豈通論哉○令持五戒者若翻前十惡此合云十善故華嚴二地中說十善通五乘謂下品人因中品天因上品三乘因上上品佛因而佛於律儀中又制近事五戒亦通五乘故知五

戒十善大同小異開合隨宜其猶大乘六度十度耳注不殺是仁者下注家以五戒會五常以義同故明教大師云一曰不殺謂當愛生不可以已輒暴一物不止不食其肉也孟子云殺一無罪非仁也故以不殺爲仁二不盜者謂不義不取不止攘他物也孟子云非其有而取之非義也三曰不媼謂不亂非其匹偶也而禮別尊卑故同不媼四不妄語者謂不以言欺人而信者言無反覆故同不妄五不飲啖者由飲啖故心神濁亂情慮癡狂

害於智也故不飲啖智思清潔也然於餘說但云不飲圭峰加不啖肉當有所據或方勸人以爲止殺之漸也釋此五戒全依明教然此五戒依律儀中復有支時具闕之異五皆能持名爲支具或但能持四三二等名爲支闕盡形壽持名爲時具或但能持十年五年下至一日名爲時闕支時相望應有四句具闕之義由此有一分少分多分滿分優婆塞夷梵云優夷女聲也於此五中不殺闕故雖得人身多病短命不盜闕故資財乏少不媼闕故無好

慈

七

眷屬不妄闕故言無人受不飲闕故諸情暗鈍又此五中前四是性戒謂殺盜等體性是罪故曰性戒飲酒一戒是名遮戒由飲酒亂性犯前四故故佛制此以防前四故曰遮戒○言得免三途者所離惡也生人道者所感果也然五戒十善皆依師受三歸言下得此戒體或先受三歸後受五戒十戒未有不歸三寶而得戒者由歸佛故不墮地獄歸法故不墮餓鬼歸僧故不墮傍生今言得免三途盖三歸之力也以受五戒必先三歸故畧不

言○修上品十善者此有二意一者對前五戒爲下故曰上品上品即十善也二者影畧以明人中十善爲下前不言者合五戒中故以天中爲上品上品之十善揀下品故又於天中十善是總施等爲別謂修十善與散心俱兼行施等生六欲天與定心俱生上二界言十善者殺盜婬妄與五戒同五不綺語謂不飾非言六不兩舌謂語不背面七不惡口言必善順八不貪愛謂心常知足於有有具不生染著九不嗔恚謂不以忿恨宿於心十不邪見謂

心見正直無誑無諂此後六戒諸教標列或
 小異同皆不相違又有一經中合語四為三
 謂不誹謗通兩舌惡口也不欺誑即綺語也不妄語如加名
 不飲酒食肉為四華嚴於語四中妄言兩舌
 惡口綺語為次此約重輕為先後也嵩公輔

蕒

教編列意三為嫉故前釋貪癡別依唯識繆絡梵網
 唯局大乘故此不會然其意三得為業道者
 清涼大疏依瑜伽釋云貪若未決但名煩惱
 決即名業嗔癡亦然故意三中要具五緣方
 成業道言五緣者一事他言他物二體所貪物體

即金銀財寶等三差別於中有三一不求始欲名求即他物想
 二不願希得屬已三不貪終起奪想為貪於差別中
 前二方便後一究竟并前事體即是五緣於
 此五中若闕究竟即終起奪想但名煩惱善惡相
 反成業例然言及施戒者謂持十善時又廣
 行惠施故感欲天衣食自然宮殿隨身眷屬
 圍繞如是果報由布施故天人壽長由持戒
 故然前云十善此又云戒者此或是近住戒
 或出家戒等如報恩經中說有一日一夜持
 近住戒或沙彌戒比丘戒等故別言之而言

等者即等取忍進定或餘善法謂供養三寶
孝順父母修八福田等但十善爲正因餘皆
助因而是有漏心修故不免輪迴非如菩薩
通無漏者言生六欲天等者泛言天者俱舍
云光潔自在神用得名總爲三界別爲二十

諸

九

八天謂欲界六天色界一十八天無色界四
天言欲界者謂飲食睡眠男女情愛故名欲
界言六天者一曰四王天是帝釋臣佐居須
彌四傍去地四萬二千由旬一由旬四十里身長半
由旬衣重半兩壽五百歲以人間五十年爲

一晝夜陰陽如人世二忉利天此云三十三
居須彌頂其須彌山出水八萬四千由旬前
四王天居山之半山頂之上四周廣平於其
四方各有八天最中一天帝釋所居故總名
爲三十三天此天身長一由旬衣重六銖壽

一千歲以人間百年爲一晝夜以相抱爲陰
陽三炎摩天此云時分以蓮花開合爲晝夜
故曰時分居前天之上十倍身長二由旬衣
重三銖壽二千歲以人間二百年爲一晝夜
以身相近爲陰陽四瓊率天此云知足於所

受樂常知足故居處倍前身長四由旬壽四千歲以人間四百年爲一晝夜以執手爲陰陽五化樂天謂隨心意樂五教切自化樂具還自受用故居倍堯率身長八由旬衣重一銖壽八千歲以人間八百年爲一晝夜以相熟

視爲陰陽六他化自在天謂他化樂具自得受用故居倍前身身長十六由旬衣重半銖壽一萬六千歲以人間一千六百年爲一晝夜以暫瞬目爲陰陽自此已還名爲欲界言修四禪八定者梵語禪那此云靜慮法苑章

云靜者性離器塵沉浮等障慮者專心一志籌度境門然諸無色定有靜無慮純定心故欲界等持有慮無靜多散動故唯色界中靜慮均平故得此名言四禪者一有尋有伺靜慮尋伺亦名覺觀對治欲界惡不善法故然

茲

十

尋約麤相伺約細相二無尋無伺靜慮離前初禪覺觀之心生歡喜故三離喜靜慮離前二禪喜心憂喜雙忘住於樂受故四離喜樂靜慮離前三禪喜樂苦樂雙忘故言八定者四禪之後加無色四空定謂一者空無邊處

定前色界中所有色想今皆超越住無邊空
處故二識無邊處定前色與空皆不離識今
皆超越唯住無邊識故三無所有處定前有
識可住今識亦不可得若心若境皆無所有
故四非想非非想處定前能離心識之想今

亦無故此與四禪俱名定者以四禪中有一
分定義故得定名言生色無色界者由修四
禪得生色界謂有五蘊色身故名色界其十
八天者謂初禪三天一梵衆天即梵王人民
二梵輔天即梵王臣佐三大梵天即是梵王

然此三天皆壽一劫自此已上身永隨意無
復男女但以禪定法喜爲食內有覺觀心故
外感火災所壞二禪少光無量光光音三天
壽命二劫內有喜故外感水災所壞三禪少
淨無量淨徧淨三天壽命三劫內有樂故風

茲四

土

災所壞四禪九天無雲福生廣果三大壽四
劫無想天五百劫無煩天千劫無熱天二千
劫善現天三千劫善見天四千劫色究竟天
五千劫修後四定生無色界言無色者謂無
蘊色蘊但有四蘊心及心所依定而住名無

色界其四天者一空無邊處天壽一萬劫二識無邊處天壽二萬劫三無所有處天壽四萬二千劫四非想天壽八萬四千劫○注題中下通妨恐有難云此既具明五趣何故題中但標原人不言天等注先牒難界地不同

下正答應云界趣不同或筆悞耳三途人天類趣各別欲色無色依地有殊言見聞不及者天堂地獄鬼趣孔老不談俗眼不見故云爾也凡俗已下約所對機言尚不知末者且以天爲本人畜爲末者世人但知人畜草木

依天所生不知人畜從自業招妄謂天生是
不知末况能知彼天等果爲何物縱若說者
不過但云清氣上升高明悠久無聲無臭以
爲至極更不信有佛教所說能盡天地之實
者故曰况肯窮本豈復能知空生大覺如海
一漚者乎故對下結意此二句出立題意今
叙下出此文意○故名一句結門可知注中
然業有下辨業報差別業以造作爲義然體
有假實身語是假思是實體然思有三種謂
審慮決定動發正取動發方成業道謂動身

思是身之實發語思是語之實審決二思但是方便意業有無如法苑章辨注一惡者即前三品十惡是二善者即前五戒十善等是三不動業者即前四禪八定對欲界散動得不動名言報亦有三時等者報以耐因爲義

茲四

士

現報者現在作善作惡現身受報如服狼虎藥立時見効此約極猛利心作業故得現報如琉璃王誅滅釋種生陷呵鼻法照和尚專念彌陀生歸極樂更不歷中有身也二生報者今生作業來生受報如今歲種麥來歲收

刈三後報者今生作業隔生方受如負二人債強者先牽善輕惡重則先受惡報惡輕善重則先受善報則以後受者爲後報也此約善惡間雜復由輕重分先後耳餘經論說此三之外復有不定報對時料揀復有四句謂一時定報不定二報定時不定三時報俱定四時報俱不定等○據此下總結業爲身本者但知此身從業所招而更不推業從何來良由根鈍未能窮究此如西方宿作論師所計彼見今世作善而現身受苦作惡受樂便

作是思若由士夫現在所作即應顛倒當知由彼宿世業行是故今世作善能壞宿業宿業既盡即得涅槃等○今詰之下就彼詰難於中二先總詰造受彼應答云不過是我身心能造故○後躡迹申難於中二先身心各

詰

主

別難於中又二先難身應再詰云汝言身心能造者且汝能造之身不過眼耳手足等而已若此云云者牒彼所立初死下正難宛然者謂分明之義此以現在例過去也由彼不了身等是假執為實能造故招此難○若言心

造下後難心因前難身彼辭理屈遂別執心故今詰云汝所言心何者是耶然佛教說心凡有四種一肉團心五藏中火也二緣慮心通八種識俱能緣慮自分境故三集起心唯賴耶識集諸種子起現行故四堅實心即如來藏性是也今人天機不知後三故招此難此與世俗言心大同○若言肉心下正難言有質者以肉團心屬色法故但是心等所依無實作用言如何速入眼耳等者然佛說第六意識有二義用一與五識俱行如眼緣色

時意亦緣色分別皂白起殊勝解耳緣聲等例亦如之二不與五俱名獨頭意如前五不緣境時內自思等今人天教不知緣外境者是意識作用執以爲心故招此難○且心與眼等下結難顯肉團心無作用也如其有用肺等應然則諸已死應能緣慮○若言下破執情慮二先牒彼救詞恐彼救云心能喜怒愛惡發動身口故能造業此乃認情爲心不知喜怒等但是意識心所法也○喜怒等情下以理詰責乍起乍滅者謂對順情境則喜

則愛對違情境則怒則惡境來則起境去則滅殊不知心體常恒本無起滅若境去心無心即斷滅誰爲主宰而作業也○設言下身心相合難亦躡前轉破也由前身心別破彼遂立身心相合義應先救云不應如此別別

語

古

推尋都是我身我心總合能造故此牒云設作此說者○此身下躡迹正諸縱言身心相合則身死心滅誰受報耶若許心不滅則無此難○若言死後下遮彼轉救恐彼救云前身雖死仍有後身前身造業後身受報復有

何過豈有下難意謂若心不滅自作自受屬於一人於理則可汝今既執身心俱滅則後身心非前身心不應彼作而令此受其猶前官枉法後官被黜安有此理○據此則下結成違理言修福屈甚者謂現身修福而由前身所造惡故令現受苦如現職官清廉有德而以前官枉濫之罪加之不亦冤乎造罪幸甚者今世行惡之人而以前世善故得享其福如現職賊濫而以前官清廉之功賞之不亦幸乎蓋不應得而得故曰幸也甚謂過甚

○如何下後責神理者即業理也業由心造故得名神業理至公必不如此枉濫但自彼宗不能深究率情而論故似枉也○故知下結顯未了既信業報則勝前儒老唯執自然氣命等故致雖言但不知業由心造心法剎

茲

五

那自類相續故云不達身本也前後論意皆躡迹相破如此人天宗於業報業報即是儒道所迷故但舉業報足破之矣未達色心從緣等是此教所迷即以小乘復為能破○次小乘等者乘以運載為義謂依因緣教悟生

空理修自利行取灰斷果運載衆生出於三界故名曰乘不求大果關於利他故名曰小之乘故揀大得名此以大乘貶他立號故爾於中分三初叙彼教宗復三初總顯因緣形骸之色揀外四大思慮之心即意識也此之色心即緣生果○從無始來下明生滅之相言無始者揀於外宗有初始故又但知今世而已因緣力者出生滅所以由內六識爲所熏三毒爲能熏起惑造業爲能招因緣念念生滅者此之身心既是有爲之法故有四

相遷流前前念滅後後念生相續無窮者謂後後續於前前不斷絕故如水下舉此二喻以顯生滅之相消消點滴流注不斷而前前非後後如燈焦炷前焰非後焰雖前後不同不妨相續無始至今○身心下明相依以立身心假合者互相資待如束蘆故謂身心爲二而不相離故言似一前後生滅而恒相續故曰似常○凡愚不覺下別明染淨因果先明染因果凡愚不覺者無明覆故執之爲我者即我執俱生○寶此我故者即我執分別

寶者愛重義故即起已下因執起惑由我執
故生煩惱障煩惱障品雖復有多三毒勝故
貪者成唯識云於有有具染著爲性於順情
境起愛著故然有形色貪顯色貪妙觸貪供
奉貪等又若能招生者欲貪最勝如前引圓

茲

六

覺云胎卵濕化皆因媾欲而正性命當知輪
迴愛爲根本由有諸欲助發愛性是故能令
生死相續佛名經云故知生死貪愛爲本注
中且舉名利貴圖凡俗易知嗔者於有有具
憎恚爲性注意可了圓覺又云由於欲境起

諸違順境背愛心而生憎嫉造種種業是故
復生地獄餓鬼癡者於諸理事迷暗爲性由
癡覆故於逆順境不能了達遂起貪嗔言三
毒者從喻得名如毒蛇毒藥觸必傷人服必
喪命此三亦爾能害衆生法身慧命故名曰

毒○三毒擊意下明因惑起業擊者熏動義
即以三毒爲能熏意識爲所熏如風擊靜水
以成波浪言發動身口造一切業者即前十
惡等○業成難逃下二報差別此報有二謂
五道等身爲正報三界九地爲依報由造十

惡受三途等苦由修戒善受人天樂故云受
五道等注云別業所感者人人造受不同故
三界勝劣者如以欲界望色界則色界爲勝
欲界爲劣以四王望忉利則忉利爲勝四王
爲劣注共業所感者多人同造同感故名曰

註

主

共○於所受身下明三道不斷故金剛經疏
序云惑業襲習報應綸輪塵沙劫波莫之遏
絕故經論呼人爲數取趣謂數數起惑造業
受報故中論染染者品云經說貪欲嗔恚愚
癡是世間根本乃至云三毒因緣起於三業

三業因緣起於三界是故有一切法又十二
因緣品云衆生癡所覆爲後起三行以有此
行故識受六道身證此可知○身則下別顯
果相五蘊初起曰生蘊熟衰變曰老四大增
損爲病五蘊滅壞爲死上釋前別業所感界
則下釋前共業所感衆緣辨果曰成暫有所
依曰住三災變滅爲壞蕩然無物曰空生死
相續成壞相仍循環還無窮法爾如是○注中
別明世界成住壞空之狀於中先廣叙成劫
初句躡前標舉○頌曰下正引俱舍頌也空

界者前界壞劫之後第二十空劫也又此空界即空輪也梵語洛义此云億謂此風輪厚十六億然不言由旬等未知十六億所目若準北山錄引阿毘曇論云世界空二十劫後將成之時乃有毘嵐風鼓之以爲風輪最居

其下厚九億六萬由旬廣十二億三千四百五十由旬雖數量小有不同大抵皆同風輪居下也風力大故金剛不壞此名一句結風名也此風有持界之用持界即風持業可知○言光音金藏雲至始作金剛界等者金藏

即雲之名雲色如金注水無窮故曰金藏雲升至光音天也遏止絕也若無風止水注無窮北山云大雲升空降雨如軸積彼風輪之上結爲水輪水輪最上堅凝爲金如乳停膜是爲金輪俱舍云水輪厚八洛义又因本經

萬

丈

云水聚厚六十萬由旬水上別有大風吹轉此水於上成金如熟乳上生膏是名金輪厚三洛义二萬由旬論中引頌十一洛义者通取水輪八洛义及金輪三洛义故成十一也此意明金輪依水輪水輪依風輪風輪依空

輪空輪最在下金輪最在上○次第金藏雲
下此明器界成立之相北山云三輪既成雨
自空飛注金輪上彼注云雨滴如車軸晝夜
不息猶如河漚無數千年水厚二億四萬由
旬廣十二億三千四百五十由旬周迴三十
六億一萬三百五十由旬○先成梵王界至
清水成者謂風吹此水清者上升自上至下
次第先成色界梵王天及欲界空居四天也
須彌七金等一句在清濁之間忉利居須彌
頂四王居須彌之半故但舉須彌則二天可

知矣七金者一踰健陀羅山此云持雙二伊
沙馱羅山此云持軸三竭地洛迦此云檐木
四蘇達梨舍那山此云善見五頻濕縛羯拏
此云馬耳六昆那怛迦山此云象鼻七尼民
達羅山此亦魚名此七皆金所成故曰七金
蓋
須彌居中七金繞之滓濁為山地者滓阻史
澱也謂稠泥之屬結為土后諸山及平地也
四洲即東勝身南瞻部西牛貨北俱盧此四
居須彌四畔鹹海之中蓋汀渚之謂故曰四
洲泥犁即地獄名也言鹹海者即四洲所依

之海其水末鹹揀七金山間香海故外輪
圍者即鐵圍山在鹹海外此等皆前滓濁所
成○方名下二句總結上句結處下句結時
此總明一大化佛所王一三千界同時成立
○言一增減者謂從人壽八萬四千歲時百
年減一歲減至人十歲時名曰減劫復從十
歲百年增一歲增至八萬四千歲名曰增劫
先減後增合云減增以順文故但曰增減齊
此時量名一增減謂器界成立經爾許時也
○乃至已下辨正報成義引俱舍等文言二

禪等者謂光音天人受天福盡當墮人中此
時下生身有光明飛行自在喜樂為食意生
化身是時大海乍增乍減開川原路水所減
處有地肥出如細蜂蜜香色美味復生地皮
亦名地餅地味盡已復生林藤人皆食之因
貪食故遂失神通光明亦滅世間黑暗菩薩
慈悲現作日月星辰照耀起世經云寶意菩
薩作日天子寶吉
祥菩薩作月天子寶林藤滅已復生杭稻朝
光菩薩作星宮天子
割暮生由食米故遂有便利分男女形愛欲
滋彰人文乃具競割稻穀畜積自供強弱相

凌無能制者集衆相議立一智者爲土田主衆共給之主不能獨治故求臣佐等言種種差別者即宮室城郭舟車服用之類○經十九劫人理方全兼前下總結時數具如俱舍等論及慈恩劫章頌說○議曰下會釋外宗

卷四

辛

所以會者以佛教說從空劫次第有天地萬物而儒老亦以從虛無太極等漸生天地人等二宗所說爲同爲異故須會釋以決疑情今初正會議曰者論主評也空界劫中至虛無之道一句正標舉亦牒外人疑辭也恐人

疑云佛教空劫將非老氏所謂虛無之道乎以虛無之言同空義故又先天地生似同其時今論意云粗說似同故云爾也○然道體下明究竟則異謂佛教說空劫對成住壞一向是空非真空妙有之空也道之爲物至妙虛通不屬

空有若以空爲道非真道也○老氏下縱奪會釋先奪以顯異詳老氏意未必定指空劫爲虛無但彼先天地生及道生一等語似當其時恐後人不了便指空劫遂成執著故曰迷之然空劫約時虛無約道體豈得同耶或

權設下縱成顯同其實道非空有不妨在空同空在有同有今老氏約道在天地先故曰虛無又欲救人之弊以世人著有故老氏云大道虛無曷嘗有哉故曰務絕人欲人欲者即著有之見如道經云五色令人目盲五味

誘

主

令人口爽等是也又初章云常無欲以觀其妙常有欲以觀其微豈非務絕人欲之謂耶○空界中大風即一氣者此風即前持界風是風輪也混沌即陰陽未分老氏謂之冲氣也故彼下引彼文證言道動出冲和之氣故

曰道生一也金藏雲下會儒門五運之說前如已雨下不流者即前云雨如車軸下風遏不聽流論以此為陰氣則以金藏雲為陽氣也即前一氣至此轉為陰陽雖為陰陽而尚未分散故曰相合猶屬一也○梵王界下別配三才尋前論文會釋可了而論以天地為二三才為三者蓋論主高悟與明皇義異可以意得不必守文○地餅云云其義易了若會儒宗者梵王已下即太極生兩儀地餅已下即四象生八卦等言三皇已前者然依世典說

三皇有二頊公紀年緝事引古今記云混沌初分清氣上升濁氣下沉此時有盤古出治一萬八千歲盤古死後形分爲物象遂有山川草木日月雲雷等云自此有天皇氏地皇氏人皇氏此名前三皇各治萬八千歲一說

三皇年歲不同韋昭云天皇一萬八千年地皇一萬一千年人皇九千帝王甲子紀云地皇九千人皇四千五百年此後復有五紀謂五龍紀攝提紀合熊紀連運紀叙命紀次有巢氏燧人氏此後方有伏羲神農黃帝爲後三

皇伏羲畫八卦造書契神農作耒耜以播種百穀嘗藥草以愈衆疾黃帝制宮室衣服舟車器用定婚嫁喪制之禮等而上古之時茹毛飲血穴居野處人畜無別自有巢氏出教民夏居橧巢冬居瑩窟方變穴居野處之風

嵇

主

燧人氏興鑽燧出火民始熟食故曰三皇已前至火化等○但以其時下遣疑恐有疑云孔老所說與佛教既同何故此方不說四輪空風及光音天人下生而說盤古等耶故論金水釋云此方上古之時既無文字可考所以不

得其詳今但據老氏道生一等語及太極五運之說有與佛教畧相似理故爲會之蓋老氏與太極之說直溟滓而已至如盤古天皇等事周孔之所不談經籍之所不載而前所引古今記等但是世俗相傳好事者從而紀之其說殊不可考如說太極列子與鈞命參差三皇世數韋昭與甲子記異故曰諸家異說也故孔安國謂夫子討論墳典斷自唐虞已下豈非上古之事難可詳考故夫子置而不論者耶繫辭雖有太極生兩儀及庖犧神

農氏作等語後世尚有謂繫辭非孔子語也故北山引楊朱云太古之事滅矣孰誌之哉三皇之事若有若亡五帝之事若覺若夢三王之事或隱或顯夫如楊氏之辨則吾從何質焉斯之謂也○一佛教下重釋二教不同

疏

下

所以縱此方有說○才肇興之事不過但知四海九州之內而已而前俱舍等經論所說乃通叙化佛所王呼去之境言三千者俱舍頌云四大洲日月須彌盧欲天梵釋各一千說名小千界此小千千倍說名一中千此千倍

大千皆同一成壞言不局大唐者論主且約當時云爾即目震旦國也如仁王等經論說此閻浮提有十六大國二千中國十萬小國而震旦不在十六之數故知前會儒老且欲接此方之機耳其實內外不得全同然莊子云無極之外復有無極又云六合之外聖人存而不論蓋以時機未達故孔老弊而不言而大雄之化普被三千遍該五性其教網恢張不得不爾然此三千尚約小教方之華藏不啻毫末之於太空爾○住者下畧辨餘三

住劫可知壞劫中言前十九增減壞有情者謂於一減劫末人壽三十歲時饑饉劫起七年七月七日由漫風起吹其方所令時節失度五穀不成故致饑饉人壽二十歲時疾疫劫起由惡鬼神損害於人七月七日而止人壽十歲時刀兵劫起草木皆化刀仗互相殺害唯以刀仗而自莊嚴七日七夜而止當時世界應無有情此據小教所說云爾言後一增減壞器界者初火災起壞及初禪由七日輪起於空時大地須彌皆發火焰俱時洞然

以其熱故吸下水輪水如酥油一切皆盡七
度火災之後有水災起壞及二禪七度水災
之後有風災起壞及三禪故論結云能壞者
是火水風等三災此上並作北山注文空劫可知問彼
時既空誰復知其劫數耶答以他界住劫較

諱四

三十四

之可知○言劫劫下結無窮上三句法說下
一句喻明○注中形對世教以辨優劣文相
易了○故知下結功超勝言淺淺之教者後
四教相望前前淺後後深此乃淺中之淺爾
若對人天則亦次深然不對彼以人天教未

出三界故○言都由不了下結不應先問云
何故生死輪迴不絕答云都由不了云云所以
起惑造業生死輪迴問何故不是我論牒云
不是我者謂此下釋圓覺云衆生無始妄認
四大爲自身相六塵緣影言緣六塵爲自身相

相衆生不了妄計爲我離色心外誰是我者
○今推尋下顯淨因果分二初假想析法然
文承前起由前云不是我者本因色心和合
成故外人問云色心和合即是我身那言不
是答妄情執著則似有之觀智分析則知本

無良以愚法聲聞不了即色明空要須假想
慧數析法方知是空故云推尋分析也色有
等者色以質碍為相然色通形顯長短方圓
等謂之形色青黃赤白等謂之顯色地水火
風名為四大此之四法周遍一切有為法中

慈

三

故名曰大圓覺經云我今此身四大和合所
謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地
涕唾膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利皆
歸於水暖氣歸火動轉歸風四分分之色在
何處心有等者前色蘊名色此四蘊名心蘊

者積聚為義積聚多法成一蘊故受以領納
為相別有三受謂苦樂捨或復有五更加憂
喜想以想像為相攀緣前境追憶往事等行
以遷流為相然有與心相應不相應異且相
應者小乘心所四十六法

比大乘父五法中如下文中具列

除受想二法餘皆是也不相應者有十四種
謂一得二非得三衆同分四無想異熟五無
想定六滅盡定七命根八生九住十異十一
滅十二名十三句十四文識以了別為義小
乘唯一意識若皆下通畧總結○况地天下

至各不相是者次細析轉多論中舉三百六十段骨等猶是嚴說若從嚴至細析者謂四支五根漸漸分析一分析作四分四分析作十六分析至極微名隣虛塵與空無別方名曰空皮毛下論約相顯易知內外各舉其四

各不相是一句總前多法既不相是誰爲我者又前水火風大此應例準析之水大易知火風二大雖各是同依根說異如呼吸奔走欠伸之類亦各用別然泛明色蘊有十一法謂五根

眼耳鼻舌身也

五境

色聲香味觸也

及無表色今但

說身故不言境等應例析之○諸心所等者即析心也謂心王所有差別業用故曰心所然小乘心所都有四十六法總成六類謂一大地法有十所謂一受二想三思四觸五欲六慧七念八作意九勝解十三摩地此十遍

茲四

三

一切心故名大地二大善地法有十謂一信二不放逸三輕安四捨五慚六愧七無貪八無嗔九不害十勤此十唯屬善性名善地法三大煩惱有六謂一癡二放逸三懈怠四不信五惛沉六掉舉此六通見修斷名大煩惱

四大不善有一謂無慙及無愧唯不善性故名大不善五小煩惱法有十謂忿覆慳嫉惱害恨諂誑憍唯修所斷故名爲小六不定有八一悔二眠三尋四伺五貪六嗔七慢八疑通善不善故名不定此上法數行相廣長具如別釋但今論意欲顯此中無實我故若欲細辨恐致亡羊言見聞喜怒哀者見聞易知喜怒哀即儒宗所謂七情喜怒哀樂憂愛惡亦不離前心所法等論中別舉令俗易知言八萬塵勞者即八萬四千煩惱畧舉大數云爾謂依根本

十惑一貪二嗔三慢四無明五疑六不正見七身見八邊見九見取十戒禁取然一惑有力復各成十十惑成百計分三品上品重故分上中下即成三百中下不分但各成百總爲五百於自五塵總起五百於他五塵總起茲四五百名本一千又於自他五塵一一別起五百即成五千依別迷四諦苦集滅道各有五千故成二萬并本一千爲二萬一千依貪嗔癡及等分行各二萬一千故成八萬四千取空汙義故擾動義故名曰塵勞廣如別釋○

既有已下顯無我義從既有至爲我即假設問也若皆已下至多主紛亂出過即有多我之過此約即蘊明無我也○離此已下即約離蘊明無我也○即離相待故曰反覆○便悟此身下實智斷證文承前起由前假觀析法以爲方便觀行成熟實智發生然小乘修行不出四諦謂知苦斷集證滅修道於中苦是世間果先舉令知言但是衆緣假和合者即前四大五蘊等多法聚集於中無有實主宰者名無我人○爲誰貪嗔等者爲者與也

反前實此我故起貪嗔癡今既知我本空何用貪嗔反前殺盜施戒反前如設筵宴以待賓親嚴器械以禦寇盜無賓則杯盤安設無盜則器械何施注云知苦諦者苦以逼迫爲義諦以審實彰名佛說苦定是苦故名曰實如實知苦即是審義苦諦之體即五蘊身心謂此身心是衆苦所依故言衆苦者即三苦四苦五苦八苦等言三苦者謂苦受苦苦樂受壞苦捨受行苦言四苦者謂生老病死五苦者前四苦上加五陰盛苦言八苦者前五

之上加愛別離怨憎會求不得三爲八苦也
遂不滯心三界等者謂不造三界業言有漏
者從喻得名如世漏室不堪居止漏器不堪
舉用然漏有四種謂欲漏有漏無明漏見漏
言有漏善惡者謂依造之思同時王所與漏

諸

天

相應所修善等皆有漏攝揀無漏善非集諦
也惡業可知注斷集諦者集以增長生死爲
事集諦之體通業惑等言但修無我觀者即
人無我其實有無常苦空不淨等觀及八正
道等今但以無我爲門攝無常等反前執我

故偏說之注道諦者道以除患爲功正取生
空智爲體即前無我等觀兼攝餘行爲助伴
也言以斷貪等者文躡前起即以前道諦智
爲能斷貪等爲所斷三界九地分別俱生煩
惱障品皆在等言之中言止息諸業者因惑

起業惑既不生業自停寢此斷貪等猶屬道
諦相躡而起證我空真如者智有二用一能
斷惑二能證理我空真如者即五蘊等中無
實主宰性一分生空理也即小乘三種無爲
一擇滅無爲二非擇滅無爲三虛空無爲注

中言滅諦者滅以累盡為名即惑苦皆亡大
患永滅○言乃至得阿羅漢果者乃至中間
舍諸位故然小乘斷證位次不出道前七賢
道後四果言七賢者一五停心觀謂初作五
種觀想止
息妄一多貪眾生作不淨觀有五不淨二住處
心也
慈四
不淨三自體不淨四自
相不淨五究竟不淨也二多嗔眾生作慈悲
觀三多癡眾生作緣生觀四散亂眾生作數
息觀五著我眾生作界分別觀二別相念觀
別別觀察謂觀身不淨如前所說觀受是苦
身受心法謂觀身不淨如前所說觀受是苦
苦受苦苦等觀心無常念念滅觀法無我五蘊
假合
亦如前所說

四法次第各別觀察故曰別相三總相念觀
謂隨身等即具苦空無常無
我四觀一時故名總相念也此上三位名三
資糧四暖位如世鑽火暖相初生火之前謂
相聖道將起行相亦然故爾
創觀欲界四諦各有四相共十六相苦下四
者謂苦無常空無我集下四者集因生緣滅
下四者滅淨妙離道下四者道如行出上二
界四諦合觀亦有十六共三十二此位之中
初起智觀五頂位可動法中此最為勝
如人首頂最極尊故亦觀
於前三十二行心漸成熟故六忍位忍可諦
理故名
忍此忍分三下忍位者即可於前三十二行

中忍別作七周減緣二十四周減行如以無常觀欲界苦乃至以行觀上界道不用後出名為一周如是逆減唯留無常合有三十一周減行以集等七行與諦境名同故但云二十四周減行也上忍唯一刹那重觀欲苦七

世第一位有漏道中亦一刹那重觀欲苦一行但智勝劣與上忍異此上明道前七賢也言道後四果者於中有四向四果謂之八輩初預流向言預入聖流故修十六心謂上下八諦各有一忍一智如緣欲界四諦起苦法智忍苦法智集滅

道三例然上界四諦名苦類智忍謂與欲界苦類智等於中八忍名無間道八智名解脫道前十五心八無間七解脫名預流向第十六心第八解脫名預流果此位有二行相一正住果未斷修惑皆屬見道二進修果即屬

修道斷欲界修惑六品六無門五解脫名一來向第六解脫名一來果但有一度來欲界故斷後三品三無間二解脫名不還向第三解脫名不還果更不來復斷上二界七十二品有上二界七十二品故修惑七十二無間七十一解脫

名阿羅漢向

自此已前皆屬修道

第七十二解脫名阿

羅漢果證五分法身名無學位梵語阿羅漢或阿羅訶此云應應有三義一應已永害煩惱賊故二應不受後有身故三應受人天妙供養故言灰身滅智者肇公云大患莫若於

有身故滅身以歸無勞形莫先於有智故絕智以淪虛智以形患形以智勞輪轉修途疲而不已所以小乘得四果已化火焚身身智俱滅入無為界受寂滅樂依三乘教此處應列辟支佛一位梵云辟支迦佛陀此云獨覺

或云緣覺獨覺者出無佛世觀因緣法無師自悟故名獨覺若從佛所聞因緣法作七十七智觀十二有支名曰緣覺斷三界惑分侵習氣以根利故超阿羅漢得第五果化火焚身入無為界名辟支佛所以論不明者與前

葛

三

聲聞同觀生空理同斷煩惱障證灰斷果故不別說○據此宗中下結成所本大鈔云然小乘計生死根本雖有多義畧舉其三一計色心如正理論第八說經部師計現在色心等法為染淨因意云如大乘第八為所熏故

二者三毒爲因義如大乘能熏故阿含云貪
恚愚癡是世間根本等三者合取上二義同
大乘有能所熏方流轉故若爾焉異大乘然
似叅經意而不同者但六識爲所熏非第八
故縱說賴耶但有名字能熏又非七識故全
不同○過去未來等者此以現在例餘二世
同以色心三毒爲本不求別法○今詰之下
就彼詰難分二先立理此以大乘義破之言
自體須無間斷者如大乘說第八識故論云
恒轉如瀑流又攝論云無始時來界一切法

等依既言無始時來則知無間斷矣○今五
識下正破言闕緣不起者謂大乘說眼識九
緣生一空二明三根四境五作意六分別七
染淨八根本九種子耳識八緣生前九中除
明鼻舌身三各七緣生謂前八中除空注中
根即增上緣境即所緣緣畧舉此二等餘緣
故隨闕一緣即不得起言意識者即獨頭意
識注中舉五位不行悶絕睡眠二位約下地
說無想二定約上地說謂無想定中心想不
生此通外道所求之定滅盡定者前六七識

一向不生故名滅盡此定唯聖人得二定次第應先無想言無想天者即無想異熟謂此天中是第六識心心所等所不行處此之五位皆意識不行也○無色界無四大者謂此四天都無麤色但有四蘊心心所故得無色

並四

三十一

名前五識等即是無心此即無色彼計色心爲本今既皆無本義何在○如何持得下結難如大乘中許有第八持種之義則無此難○是知下結顯未了

華嚴原人論解卷中

華嚴原人論解卷下

茲五

長安大開元寺講經論沙門 圓覺 述

三大乘法相教者以具修二利具證二空運載至於菩提涅槃究竟彼岸揀異前小故曰大乘廣說諸法名數之相名法相教說一切

茲五

下叙彼所宗先摠標舉言一切者通五性故無始法外者揀異外道八萬劫等八種識者一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識七末那識末那此云意識恒審思量勝餘識故八阿賴耶識阿賴耶此云藏具能藏所藏我愛執藏三義故於中第八下別明

永樂北藏

華嚴原人論

本末言是根本者此識執持三性名言種子與七能變所變為所依故從因至果相續不斷故別名曰心梵語質多集起為義集諸種子起現行故緣種子根身器界三類為境摠有三位一我愛執藏位名義如前二善惡業果位梵云毘播迦此云異熟有三義故得異熟名一異時而熟過去造業今世受報今世造業來世受等二變異而熟果生因滅故三異類而熟因通善惡果唯無記故三相續執持位梵語阿陀那此翻執持謂從凡位直至

第一八八冊

轉依執持凡聖故雖果中轉成圓鏡亦但轉名不轉體故具此多義故能為本言頓變根身等者釋成為本之義能變即自證分所變即見相二分故成唯識云變謂識體轉似二分相見俱依自證起故依斯二分施設我法

彼二離此無所依故二十唯識云唯識無境界以無塵妄見如人目有翳見毛月等事○言轉生七識者成唯識引楞伽云譬如巨海浪斯由猛風起洪波鼓溟壑無有斷絕時藏識海常住境界風所動種種諸識浪騰躍而

轉生故知七識皆是賴耶轉變所成言皆能變現自分所緣者謂七識各有見相二分各從自證起故○言都無實法者遮離識外實我法故○如何變耶下徵釋變相外人乍聞識變之義未達其旨故作此徵○謂我法下

莖

釋全是彼論言我法分別者衆生無始六七二識橫計我法種種分別熏在藏識而成種子藏識生七識之時七識各有能變所變彼所變境似實我法○六七不了執似為真所以不了者由無明覆故譬如匠者塑鬼廟門

他日經過由迷醉故悞為實鬼而生驚怖不知元是已所造作凡夫愚迷執實我法不知元是自所熏習自識變現亦復如是不言餘識者前五第八無此執故緣此執為實我法者謂六七識周遍計度如執空花二月以為

實花月等○如患夢下喻明此中者字即目於人非牒詞也患與夢是二喻二中隨一皆能妄見注意易了言心似種種外境相現者夢中所見根身器界全是心變離心無別根身器界故○夢時執為上下標二喻此下隨

便但舉夢亦上喻凡夫迷時○寤來方知下喻諸聖者了唯識理故○我身亦亦下法合應云根身器界亦亦文影畧故迷故執有下合前夢時等由此起惑云云者如夢中人執於夢境為實有故於夢中或悲或喜受苦受樂

夢

三

種種異相注云廣如前說者即指前人天小乘中所說善惡因果等大乘望之皆識所變前宗不了謂為實有若釋行相與彼不殊○悟解此理下合前寤來已下之文言唯識所變者唯者揀持義揀離識外實有之法持取

識所變法非全無也又唯者決定義決定唯
有能變識故又唯者顯勝義非無心所等但
識勝故舉王攝所故但言識識以了別為義
八皆了別故廣如彼論識為身本一句結成
所本○注指後破可知○四大乘破下牒名

破前下釋開據下文中有破大乘法相之
文曾無小乘此合雙舉答大乘既破小豈復
存若別言者與前不異故不重說言破執者
佛於權教之中就世俗諦分別蘊處界等差
別之法欲顯從緣假有漸漸誘物令知世出

世間諸法本空悟無生理衆生不了執為定
實故佛說空教破彼諸法定相之執名破相
教蓋但除其病非除藥也言蜜顯等者揀非
明說故云蜜顯真性空寂之理即顯性教中
所詮是即妙有之真空非但空也二宗空義

要須審知○注中分二初雙指經時不唯般
若遍在大乘是指經也泛常多云阿含四有
般若八空今不但指般若名破相餘經亦有
如華嚴云法性本空寂無取亦無見性空即
是佛不可得思量法花云諸法從本來常自

寂滅相涅槃云乳無酪性石無金性衆生佛性猶如虛空迦毘羅城空大涅槃空等金光明空品之類但諸經中有破情處皆屬破相良以此宗判教不局部帙故曰遍在。前之三教下即約時也智論云從得道夜乃至涅槃

第五

四

常說般若故云無定時節是知以空為第一時者就一類說非盡理也。故龍樹下引義證成於中有二初證解通顯密即智論意於中先雙標。後共者下雙釋言破二乘法執者然聲聞有二一者愚法聲聞一向不信

大乘故二者廣慧聲聞分達法空故大品云欲得聲聞乘當學般若波羅蜜等摩公云三乘同觀性空而得道故不共者下菩薩聞空便知是即有之空有遮表耳故不著空見不同二乘聞空便厭有為於嚴土利他不生欣

樂但欲趣寂又如天台別教以華嚴經聲聞在座如盲如聾名不共教亦依此論則知不共有二義故一屬通教則在般若二屬別教則在華嚴。故天竺下證時通前後言戒賢智光等者依華嚴大鈔指賢首起信顯初顯

教分齊中叙今略引云謂天竺那爛陀寺同
時有三大德一名戒賢二名智光戒賢依深
密等經瑜伽等論立三時教以法相大乘為
了義謂佛初時說陀舍等有教第二時說般
若等空教第三時說深密等經明唯識道理

蓋

五

不空不有中道之教智光依妙智等經妙智即大般若或即中觀等論亦立三時教以無相大乘為真了義謂佛初時說有第二時說不空不有唯識之教以根猶劣未能全入平等真空故第三時方就究竟而說緣生即空平等

一味真空之教故云各立云云言或云在唯識
前者戒賢義也或云在後智光意也○今意
下辨取捨以約破相意在顯性故取此小若
空性相望遮表有殊如下自見○將欲下正
破法相大疏叙智光義云次第二時也漸破
小乘緣生實有之執故說依他似有以彼怖
畏此真空故猶存假名而接引之今則實有
之執既亡假名一將何立故破之耳於此文
中分二初正顯所破又二先摠詰彼宗意云
夢所見境雖非實有能見夢想則不是無故

有力能變於境今用無相宗心境俱空義詰
之意云心境二法相待以立境既不有心何
獨存故云余也○若言下別難相違此有二
難初心境有無成異難於中亦二初躡彼所
立以按定彼立心有境無故注意由彼前來

舉於夢喻成立境空心有義彼謂夢境是無
夢想且有今就彼喻以難之云若如所立則
心境成異以一有一無故雖難之尚未顯過
故但云按定後段躡此方顯過也○異則下
正就各異以辨違彼云設如心境異者有何

過耶故復難云異則心境相乖何以故以能
夢非所夢故既夢與物兩不相是即應夢覺
物只在也如莊周夢蝶蝶若非夢夢亦非蝶
莊周睡覺蝶應尚在以周與蝶二物異故法
中可知此則反彼境空心有成心空境有也

卷五

六

○又物若下後心境相乖非理難言應是真
物者如周所夢蝶應是真蝶若是真蝶還成
境有乖唯識故問此與前難何殊荅前約有
無此約真假前過尚輕客假有故此過尤重真即實故
言夢若非物以何為相者如夢不是蝶應離

蝶外別有夢相若別有者其相若何彼應無
答○故知夢時下歸後能破分二初對前顯
勝於中復三初申今正義亦二初就喻明空
於中初二句明隨情似有後二句究實元空
圓覺鈔云所言夢者但是悟人睡時本有識

心由昧略故忽然妄現能見之想及所夢身
所見境界等相即呼此相而為夢也於此虛
妄一夢之上似有內心外境之異內心即倒
想外境即夢所見身及所經由之地等理實
而言心外無境境外無心所見之境既脫体

全空能見想心豈獨是有故曰同一虛妄都
無所有又夢所見境分明似有豈便有耶若
謂能執之想悟來雖無不妨未悟之時而是
有者所見之境悟來雖無不妨未悟亦應是
有若今即是心境俱有何言唯識是知衆生

夢

七

本有性淨真心由不了故遂有三細六塵等
現即呼此等云唯識也於此妄識之上似有
內心外境之殊其實境是識境識是境識佛
於權教說唯識理者良由未顯性淨真心且
含在第八識中以接劣機待其根熟方顯心

境俱空至終教了義方顯真心本覺也○諸識亦尔下搃相法合此句正合○以皆下釋成由此八識託衆緣生謂親因緣識種是增上緣所依所緣緣境等無間緣謂前念後念八識皆具此四緣別而言之眼識九緣生等既託諸

緣即無實自性也此以破相宗意結示正義云尔○故中觀下廣引教證所引雖云破相義兼實頓尋文可知矣今初先正引三文後注搃結引中觀偈意初二句出諸法空所以法若實有則不假因緣既假因緣即無自性

後二句正顯空也後又云下顯即色明空揀於二乘析法空也下半云亦為是假名亦是中道義今但用前半成立空義耳起信論下即彼真如門之文正屬頓教意無破相言一切諸法者即前教我法等唯依妄念者即前

教八識等謂前教我法等皆依八種妄識所變有種種相離識之外無別我法故云尔也此約所對生滅門中就世俗諦則有若離心念下以真奪俗就其如門能變之心尚不可得況所變境心境兩忘離言絕相即契真如

門矣後半正是頓宗絕待之義故論不引經云下金剛般若文也因須菩提疑云若菩薩修離相行云何感得三十二相等有相之果故佛呵云須菩提汝以三十二相為真佛耶故曰凡所云云謂三十二相從緣假有如幻如

堊

化故曰虛妄若取相者非見佛也下云若見諸相非相即見如來意恐須菩提見呵有相為妄却執無相為真雖離有邊還落斷見故佛意云若知諸相從緣本空即不離幻相便見真佛非離相外別有佛耶今但用初二句

以相虛妄顯破相義其下二句通顯性實教義故不引之文云下亦是破相經言一切相者凡夫所執五塵色相等皆情計妄有若離情計相本寂然清淨法身於斯顯矣皆破相義○注文易了○是知下斷義即躡前所引結成正義揀前法相一有一空非盡理故○若約下結成所本○今復下用後顯性教義以難破相於中分三初躡前摠徵復二初約人以詰言知無者誰由此教中但約遮詮說一切皆空未顯不空真實之性故肇公云若

無聖人誰與道游故云知無者誰○又若都無下約法以詰如實教中世出世法皆依不空本覺心現故起信云二者因熏習鏡謂如實不空一切世間境界悉於中現不出不入不失不壞常住一心以一切法即真實性故

聖

九

圓覺云一切諸衆生無始幻無明皆從諸如來圓覺心建立等皆顯真心隨緣成事不但空寂而已○且現見下立理正難復三初現量相違破文中先立理○後如無下指陳此有二意一者若望前立理之文即指事別明

謂前言虛妄之物必依實法起者何者是耶故指此二事云如世波水鏡像之類是也二者若直望法即二喻也依理成事有類於斯喻意可知○又前說下縱前奪後破先對前明順即前難法相者是誠如所言者縱成順理蓋心境俱空之義若對法相境空心有則深有理○然此下對後顯違若望實教則開妙有義在睡眠之人喻所依實性○今既下反質結破但知夢想與夢境皆空而不言睡人則未盡理○故知下結成未了○故法鼓

下引二文結證可知既佛有明文則非是論主強破之也佛意說空但為破執執為究竟豈盡佛心然空性二宗若望法相則顯大同若空相望則亦成異大抵空約密意遮詮性約顯了直說圓覺疏五對禪源詮十異恐繁

不錄○上之下總結四教○若且下釋成偏淺先釋成淺雖前云有淺有深若望顯性總名曰淺後釋成偏故知淺深就法偏圓約人執則成偏法非偏也又清涼大師云圓機受教無教不圓偏機受教圓亦偏矣若但執顯

性不融前教未免亦偏良以根有漸頓之殊故教有淺深之異若也博究圓解方可會其淵源如其受一非餘安得窮乎圓妙故就下雙結二名○直顯真源者真源即此教所明覺性揀非虛妄曰真物之妙本曰源對前四

茲五

十

教得直顯名謂前四教中亦有真性但隨機屈曲未直顯了此教隨佛自意究竟而說非約隨機方名直顯耳就文中分四初標牒大門次當教大旨三依教原人後注釋殘疑○次中二先摠彰大意初向標教○說一切下

明真心本有一切有情即標舉能有之人言
有情者揀木石等故言一切皆無者揀一分
半無故本覺真心一句標舉所有之法言本
覺真心者覺以了悟為義謂真如一法靈明
鑑照性出自古故曰本覺即對始覺得本覺

名摩訶衍論本覺二字各具十義恐繁且置
揀異妄識故曰真心若作釋者亦本亦覺同
依立名若揀始覺本之覺也本覺即真心持
業可了○無始已來下辨其性德亦別釋其
相此二句釋本義即起信中常樂我淨義自

性清淨心義清涼不變自在義昭昭下二句
釋覺義即大智慧光明義遍照法界義真實
識知義○亦名下依義立名佛即覺義性即
本義此與本覺眼目殊稱又性目現因佛約
當果謂此真心是成佛之正因故曰佛性又

整

土

泛言性者通情無情今言佛性揀無情義故
覺以照察為義局有情故言如來藏者謂如
來即出纏果法離倒曰如出纏名來藏以隱
攝彰名言衆生在纏之因含攝出纏之果雖
有煩惱隱覆而性恒不變即藏之如來或如

來之藏皆依主釋○從無始際下明妄覆不知翳者障弊義妄想翳之一句出不覺所以不覺知者正顯迷真故○但認已下明其執妄言耽著者即愛染也結即是惑即惑業苦三法具矣謂此衆生由迷本覺真心法尔便執虛妄身心為我由執我故起惑造業受生死苦圓覺經云一切衆生從無始來種種顛倒猶如迷人四方易處妄認四大為自身相六塵緣影為自心相由此妄有輪轉生死故名無明○大覺懃之下顯如來開示說一切

皆空者破妄執也○又開示靈覺下即顯性也法華經云如來為一大事因緣故出現於世所謂諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆生入佛之知見道故出現於世嘉祥釋云開示約能化佛悟入約所化機能化之佛大開之與曲示所化之機始悟之與終入佛知見者即此論靈覺真心也全同諸佛者聖凡平等無增減故涅槃經云一切衆生同有

佛性皆同一乘同一解脫一因一果同一甘露一切當得常樂我淨清涼釋云非但因同果亦同也。故花嚴下引教成立一論大意此為宗極題標花嚴良在茲矣所引即出現品彼明佛智摠有十喻此即第十大經潛塵

五

士

喻文中有三初約法摠證言佛子者標告當
機也無一衆生而不具有如來智慧者準清
源大疏釋此文摠有三意一明生等有因
二明因有果智三明自他交徹今初無一衆
生而不具疏家
標經則知無性者非衆生數謂草

木等已過五性之見反彼鈔釋云則知無性下
 增辟況石餘皆有佛性故無佛性則非衆生除
 凡是有心定當作佛則無一不有以一切人
 皆有心想故則知言無佛性即無心也無心
 是凡礫等耶此是涅槃一性之宗故云已過
 五性之二者衆生在纏之因已具出纏果法
 見也。故云有如來智慧初義但有佛性於中三初勝
 正立二正揀三結勸今初前遠公等釋涅槃
 因性本有果性當成今因有佛智佛智非
 因故超前也所以有者因果二性無二體故
 若因無果性果是新生便有始終既有始終
 非常非但有性後方當成亦非理先智後
 住故第二正揀前義於中二一揀因果不同謂
 義意如木有心性鑽方火生乳有酪性綠具
 成酪今此中意果尚本有況於因性況當有
 耶言亦非理先智後者二揀理智兩別若唯

理為先有者則第一義空不名智慧以理智
異故無漏智性本自有一之不應理故大智光
明非本有故智後生者果無是知涅槃對昔
常故能證所證成二體故○
方便且說有性後學尚謂談有藏無況聞等
有果智誰當信者是知涅槃下第三結會勸
可四十移且說有性者信謂涅槃終極會昔有難
合離而有其明言凡是有心定當作佛後學尚
誦言一藏無者即大乘法師法花疏意涅槃
經實而明之通別類異亦有通相皆有別揀有
生有之不通別類異者通相皆有別揀有
無有無不同不應一例言況聞等有果智誰
當信者即舉今宗結一○三彼因中之果智即他
成難信勸物信耳○
佛之果智以圓教中自他因果無二體故若

不尔者此說衆生有果何名說佛智耶斯則
玄又玄矣非花嚴宗無有斯理三彼因中之
自他交微謂諸凡夫因中果智即在他諸佛已
成辨故更玄也不尔此說衆生有佛智即在他
引他平等謂此章中舉其十喻以辨佛智忽
是說衆生之心為佛心矣斯則下乃結歎歸
宗但以下釋通疑難疑云涅槃云佛性者名
為智慧有智慧時則無煩惱今有佛智那作
衆生釋中先順答前義謂倒故不證豈得言
無如壯士迷於額珠豈謂膚中無寶鈔云壯
者即涅槃第八如來性品經文廣長撮引
云佛告迦葉善男子譬如力士眉間有珠因

與人相携既被頭觸珠陷皮底因而成瘡命
醫云汝初未嘗失力士不信取鏡視之明
在皮中初未嘗失力士不信取鏡視之明
顯現力士見已即生歡喜珠喻佛性皮喻
佛性云尔又因覺鈔云凡夫妄想二乘執著
經文更有顛倒二字乃通上二○若離下以

埋順成謂若先無離倒寧有既離倒則現明
本不無如貧得珠非今授與是以涅槃恐不
修行故云言定有者則為執著恐不信有故
云若言定無則為妄語乍可執著不可妄語
自然智者自覺聖智也無碍智者始本無二

絕二碍也
令解得記花言五百如貧得珠非今授與者即法
臥是時親友常行以無價寶珠醉酒而
裏與之而去其人醉卧鄰家索起已遊行
到於池國為衣食故勤力求會遇大難若
少有得便以足於後親友會遇大難若
是言咄哉丈夫何為於食親友會遇大難若
令汝得安樂五欲自恣於某年日月以無價
寶珠繫汝衣裏今故現在而汝不知勤苦憂

蓋五

十四

悔以須當自沽甚為癡也汝今可以此寶質
有所二一約結緣則圓解珠五道求樂為勤
有難辨少微解故曰繫珠五道求樂為勤
法花為證小遇親友示以大果云得少為足
易果無樂不遇親友示以大果云得少為足
鈔本性然其昔繫亦非新與未令知故云
令授與是以涅槃下以涅槃經結成上義非

著過輕乍可言有妄語過重不可言無況無
著而知決須有矣今言始本無二絕二碍者
此有二意一則衆生本有佛智是則本覺不
碍始覺如是而證名無碍智二者斷障頭了
則無碍也○便舉一塵下舉喻別明論中
和二碍矣

撮略標引而已然經中長行文廣今引偈頌
云如有大經卷量等三千界在於一塵內一

切塵悉然有一聰慧人淨眼悉明現破塵出
經卷普饒益衆生佛智亦如是遍在衆生心
妄想之所纏不覺亦不知諸佛大慈悲令其
除妄想如是乃出現饒益諸菩薩此中四偈
前二偈喻明後二偈法合前中初偈明大經

潛塵後偈明出經益物後二偈亦然今論此
段即法喻中各前一偈意以喻上文妄經佛
智也大疏云大經卷者喻佛智無涯性德圓
滿也等三千界者喻智如理故一塵喻衆生
者略有三義一妄覆真故二小含大故三一

塵

五

具多故一切塵者喻無一衆生而不具有佛
智故○次後又云下證佛開示即合塵含大
經如來合前聰慧人普觀下合淨眼悉明見
奇哉者嗟歎之詞奇者異也非常之異故重
歎之謂衆生煩惱垢深身中而有圓明佛智

如貧女而懷輪王胎弊衣而裹無價寶可謂世間之異事也若后妃懷王錦囊貯寶則非異矣此諸衆生下明所歎之事有而不見是須開之所以○我當以下正合破塵饒益永離妄想即合破塵得見智慧即合出經卷普饒益衆生○評曰下三依教原人分三初辨迷悟於中二初歎昔迷亦二初明迷執之由言真宗者即花嚴一乘實教多劫未遇者關勝緣故不解反自原身者關親因故即內無始覺了因之智大抵佛法假藉因緣既因緣

俱關何由得悟○但執虛妄等者顯迷執之相既迷真性所以執妄由執妄故永處下流故裴相國發菩提心文云我有真身圓滿空寂者是也我有真心廣大靈知者是也捨而不認而認此身妄念隨死隨生與禽獸雜類比肩受苦為大丈夫者豈不羞哉斯之謂也上辨昔迷○今約至教下顯今悟遇至教為勝緣解心內發為因了妄即真反迷成悟其猶大富長者諸相具足忽因惛睡夢作貧賤醜陋之身乞丐受苦無所不至忽人呼覺方知

元是福德之身從前夢境全成虛妄故屏山云原人一論即覺者之一呼也意在斯焉○故須下依悟修證行依佛行者稱性悟入故前言悟者即屬解悟此言悟者通證解故返本還源者與體相應也斷除凡習者達妄本

望

六

空無斷而斷也言凡習者即二執二障也然諸障品有三謂種現習於此三中習氣最細舉細沉麤且言習耳然依此宗說斷證者大疏云照惑無本即是智體照體無自即是證如謂迷時說惑悟時說智惑體智體無二體

故故知妄惑性空全是智體即此智體從緣無性無性之性全是真如又即寂之照曰智即照之寂曰如寂照雙融如智一體實教斷證大意如是又十地經云非初非中後非言辭所及天親論釋上句云是斷結相此智盡漏為初智斷為中為後答云非初智斷亦非中後偈云非初非中後故若尔云何斷耶論云如燈焰非唯初中後前中後取故謂唯取一時則不能斷三時摠取方說能斷假三時斷則無定斷性謂初若能斷不假中後後若

能斷不假初中既假三時故知無性一一准
徵三皆不斷是故經言非初非中後由三時
無斷方能斷結是故論云前中後取故論主
摠取三時方顯三時無斷經論言反意乃相
成經則約性論則約相性相無碍方能斷結

茲五

十

此通實教若直就圓教說一障一切障一斷
一切斷良以一念迷處法界皆迷而稱性斷
一惑時一切皆斷由一與一切互為緣起故
一法稱性遍一切故不壞相故不妨別斷以
別該同皆是花嚴圓宗斷證損之又損下前

約悟修此別明證損之又損者躡前斷習起
後證也上一損字即前能斷下云又損遣能
斷心良以了妄本空假名曰斷執有實斷安
能造玄故併斷心亦遣之尔故云又損則能
所雙亡方契無為矣此言無為即真如性也

然此二句語借道經彼云為學曰益為道
損損之又損之以至於無為彼意謂為俗學
者務求多聞曰有所益修道之士絕學棄智
反其樸素故曰無為今但文同義則各異自
然下正明證悟之相言應用恒沙者前心契

佛心即同佛體今顯即體之用塵塵出現念念圓成故曰恒沙蓋迷時成恒沙塵勞悟後成恒沙妙用故清涼心要云心心作佛無一心而非佛心處處證真無一塵而非佛土良以知一切法即心自性故得成就慧身不由

他悟○當知下結歎深玄上句摠結前意下二句別歎深玄迷悟同一真心者前文廣說迷悟之相皆約於人謂迷時號衆生悟時名佛而其所迷即同所悟一真心體本無異也大鈔云動靜迷悟雖有二門所迷真性一源

莫二莫二之源即一體也大經云心佛與衆生是三無差別故曰同一真心○大哉下別歎理深大哉者歎詞也包括凡聖徹究真源故曰大也教為入理之門從其所詮得名曰妙或能詮所詮皆曰妙門聖智悟入之所由

蓋

六

故原人一句出其所以亦對前顯勝過此已往更無妙門○然佛下注釋殘疑恐人疑云前之五教皆是佛說此既玄妙即應前四皆無用耶答機有勝劣教設多方若唯一門逗機不足又問既有五教未知所被之機皆要

歷此五不故此答云機有頓漸或歷不歷不應一準。若有下別明漸頓於中先明漸後明頓言中下之機者論文從略中下合明若別說者應云若下機者先從人天次入小乘漸漸經歷乃至第五顯性若中機者不由人

天便從小乘或從法相乃至顯性論不言上機者文影略故前有中下後有上上上機必然亦應具云若上根者不歷前二或從法相或從破相便入實教中間更有不定之機或從人天不歷小乘便入大乘或從人天直入

顯性或從小乘直入顯性良以衆生根性有多差別論不繁文可以意得言先說初教令離惡住善者以修五戒十善離三途惡住人天善故離染住淨者染謂二執二障淨即三乘聖界會權歸實不唯華嚴法華涅槃亦此

茲

九

宗故○若上上根下明頓機也上上根者即圓融機從本至末者此句摠標即以顯性為本漸次乃至人天為末謂初下別釋從本至末之相頓指一心是顯性教本來空寂即破相教託真而起即法相教謂能變所變皆以

真如為實自性唯識云此諸法勝義亦即是
真如常如其性故即唯識實性即其義也斷
惡修善即通大小乘及人天戒善但以悟真
之智斷修異於前漸不悟而修也良以此宗
先悟毘盧法界後修普賢行海雖人天戒善
靡有孑遺是故不悟而修如土作器器器皆
瓦先悟而修如金作器器器皆金矣妄歸
真者應有問言既悟一真心體了知法法全
真何必更須息妄答楞嚴云理則頓悟事須
漸除良由無始習深云何頓去其猶聖王登

位欲與萬國同休苗頑不庭必須用武直得
車書混一方能坐拱無為耳餘文可知○會
通本末者前儒道人天小乘法相破相顯性
第第相望前前為末後後為本若以顯性望
前前皆為末顯性獨本今言會通仍有二義

一約五教相望則以顯性為能會前四教及
儒道皆為所會即是以本會末注云會前所
斥同歸真源皆了義故真源既非所斥故知
但會前四然約能所相合故曰會通本末二
者前顯性教亦是所會即以此第四一論以

為能會論云真性雖為身本生起蓋有因由
則知真性亦所會也以但用真性不成身故
注會前所斥云云者前以執末迷本故須斥之
今以本該末則前所說皆是即本之末迷無
非了義又依華嚴宗具全收全揀二門前約

並

干

別教一乘揀則全揀今約圓教收則全收○
釋此分三初揔明次別會後結勸今初應有
問云前四教未顯真性故非了義今既直顯
已是盡理何須更會前所說耶論云真性雖
為云云意謂真性為本固是盡理然性起為相

必具衆緣則前八識惑業等皆其緣也不可
下反顯須緣如湛靜水要藉風緣方成波浪
不可無風便成浪也○但緣前宗下正顯會
通亦應先難云真性成身既假八識等緣則
應前說識等為本亦有理在何以斥之故今

釋云前宗所說未明真性但以識等便為身
本如執風緣便為波浪不言水者豈盡理耶
○今將下正會可知○注初唯下別會於中
四初依本起末二舉內收外三重辨心境四
結責冥聞初文分二初揔彰所本即標性起

以為宗極後依本會末即次第會前諸教一
一文中皆先以注詞標舉後以論文正顯初
二又二先明真心本有後顯派本從緣今初
此文大抵全用起信論意分判諸教淺深如
得起信意則諸教所詮分齊如指諸掌尔問

迦五

王

前云宗極即指華嚴今此會通何依起信答
華嚴一極稱性圓融始末深玄難見分齊起
信深淺有序故得借之而起信亦宗華嚴同
一性義故用之也謂起信初說一心即當華
嚴一法界心故彼立義分云摩訶衍者摠說

有二種一者法二者義所言法者謂眾生心
是心即攝一切世間出世間法云云次依一心
開真生二門解釋分云依一心法有二種門
一心真如門二心生滅門云云三依生滅門開
覺不覺二義文云生滅門者依如來藏故有
生滅心乃至云此識有二種義一者覺義二
者不覺義云云四依不覺義生三細文云依不
覺故有三種相與彼不覺不相捨離云何為
三一者業相二者能見相三者境界相五依
三細生六麤文云以有境界緣故復生六種

相一者智相俱法執二者相續相法執三者執
取相我執四者計名字相我執五者起業相
六者業繫苦相今顯性教詮至一心若依賢
首開頓教即當真如門今論不開即以真如
門合在顯性教中破相齊生滅門覺不覺義

法相齊三細小乘齊後四麁人天齊起業受
報即業苦即業儒道所說尚不知受報中六趣差別
但於人趣中以義攝之庶盡内外原人之義
耳已知大義次按文釋注文標舉可知○謂
初唯一真靈性者此句標宗○次不生下三

句顯相即真如門意彼云心真如者即是一
法界大總相法門體即論一所謂心性不生
不滅與此大同也乃至云畢竟平等論云不
是平等無有變易論云不不可破壞唯是一心
故名真如○衆生無始下派本從緣此下即

生滅門初二句出生滅所以由不悟故全真
如成生滅也由隱覆故名如來藏者即標生
滅門所依法體龍樹論於此作兩重能所依
初重以如來藏為所依總相生滅不生滅二
義為能依別相第二重以黎耶識為所依總

相覺不覺二義為能依別相今論云依如來藏故有生滅心相者正取如來藏屬顯性教生滅心者屬後破相相躡而起○自此方是下依本會末分之為五初會破相教然破相教義通兩勢若取空為大乘初門即合入始

教若取破相顯性即同終教圭峯以終頓圓合為顯性為與法相躡迹相破故開破相而以賢首終教義當之故此所明全同終教○言所謂不生滅云云者此中真心妄想四字論主約義加文令人易曉餘皆起信正文言不

生滅等者依龍樹論不生滅即真如生滅即根本無明謂衆生迷時根本無明起用名獨力業相能熏真如真如被熏起隨深用名獨力隨相真妄和合名俱合動相即黎耶細相故曰不生不滅與生滅和合等良以單真不

聖

王

立獨妄不成故黎耶中通真及妄方名真具分唯識也不言生滅與不生滅合者以此門中是從本源未義故言非一非異者即顯真妄不即離義由真上隨緣妄上體空故真妄不異由真上不變妄上成事故真妄不一故

勝鬘云不染而深難可了知深而不深難可了知賢首用楞伽經意以如來藏為不生不滅以七識為生滅此二和合成黎耶識故黎耶具生滅及不生滅應知此中真妄和合諸識緣起總作四句一唯不生滅謂如來藏如

水濕性二唯生滅謂前七識如波浪三亦生滅亦不生滅謂黎耶識如海含動靜四非生滅非不生滅謂無明如起浪風緣言何賴耶識者即標真妄和合識心名也亦云黎耶但梵音楚夏梁朝真諦三藏就名翻為無沒識

是不失義唐三藏就義翻為藏識藏是攝義所攝名藏攝藏不失故大義同耳以諸衆生取為我故所以然者良以真如不守自性隨緣和合似一似常愚者不知以似為實執為內我我見所攝故名曰藏由此二種我見不

起位中失賴耶名又能藏自體在諸法中亦藏諸法在自體內故故論云能藏所藏我受執藏是此義也故知從義立藏識名上依賢首疏引○此識有覺不覺二義者由前不生滅真心故有覺義由前生滅妄識故立不覺義龍樹

論云覺義者是真如氣分故不覺義者是無明氣分故廣如彼論。此下方是會法相教言亦同此說者良以此文正是起信終實教義以深必該淺派本成末法相齊此故曰亦同前後亦同皆例此釋。言依不覺故者然

卷五

三

覺義中有本始覺等義自屬淨法上轉門中非今所用故略不明但說不覺言寂初動念名為業相者起信云一者業相以依不覺故心動說名為業疏云動作是業義即此心動是也名為業相者結名也彼疏云此雖動念

而極微細緣起一相能所不分即當賴耶自證分也如無相論云問此識何相何境界答相及境界不可分別一體無異當知此約賴耶業相義說也言又不覺此念至能見之識者起信云二者能見相以依動故能見疏云能見相者即是轉相依前業識轉成能見如是轉相雖有能緣以境界微細故猶未辨之如攝論云意識緣三世境是即可知此識所緣境不可知釋曰既云所緣不可知即約能緣以明本識轉相義也此當賴耶見分言及

所見境界相現者起信云三者境界。以依能見故境界妄現。疏云境界相者即是現相。依前轉相能現境界。即賴耶相分。此上三細屬賴耶識。言又不覺至名為法執者。即六塵中前二相也。起信云以有境界緣故復生。

卷五

三十五

六種相云何為六一者智相依前境界心起。分別愛與不愛故。疏云於前現識所現相上。不了自心所現故。創起慧數。分別深淨執有。定相即法執俱生也。二者相續相依於智故。生其苦樂覺心起。念相應不斷故。疏云謂依

前分別愛境起樂受覺。於不愛境起苦受覺。數數起念相續現前又能起惑潤業引持生死故名相續。即法執分別。此下方是下會小乘教。即六塵中執取計名二相。言執此等故者。此句躡前相續相起起信云三者執

取相依於相續緣念境界住持苦樂心起著。故疏云緣念境界住持苦樂者是前相續相心起著。故一句正釋執取之義。謂於前苦樂等不了虛妄深起取著。由取著故遂見自他之殊。便成我執。此即我執俱生也。執我相

故下即當計名字相彼論云四者計名字相依於妄執分別假名言相故疏云謂依於顛倒所執相上更立假名是分別故今論執我相一句亦躡前起而貪嗔癡配此相者由不了順逆等境及與名言皆虛假故計為定實

逐於順情名相境上起貪於違情名相境上起嗔不了二境皆由癡故楞伽云相名常相隨而生諸妄想釋曰諸妄想者即貪嗔癡也○會入天中標舉如注○依論會通即起業受報二相由前三毒發動身口造善惡業業

成招果惡中殺盜善中施戒各等其餘即十惡十善相翻並屬起業相三途人天即受報相○言復有怖此苦者謂遭苦發心改惡修善故或性善者由慣熏習成種性故不因遭苦自樂修善也言心神乘此運於中陰者心

疏五

主六

神即賴耶識乘者憑託義運者轉也心為能乘業為能運業如舟車心神憑此轉入諸趣言中陰者亦名中有謂死有之後生有之前中間所有五陰之身名曰中陰即以異熟蘊為體五趣之中皆有中陰除無色界但有

四蘊餘皆具有五根等然其形量大小各如
本有之量有云人中有減半如本有六尺中
有三尺人天中有其身潔白三途中有其身
黑暗一切中有以香為食隨其福力香有差
殊隨趣勝劣勝得見劣劣不見勝唯同類者
得互相見所住時量三說不同一世友尊者
云極住七日二法救大德云住時不定以受
生緣有遲速故若生緣未會中有恒在故三
摩達多尊者云極遲不過七七日若天中有
頭上足下人鬼畜三中有橫行地獄中有頭

下足上有云天中有亦有橫行者當地受生
故有頭下者上天生下天故大抵從勝生劣
則頭下從劣生勝則頭上當趣生者則橫行
以此例推五趣之中皆應尔也將往受生時
不見餘境但見受生和合因緣不揀遠近刹
那便至勢力極速金剛鐵石不能為碍言入
母胎中者俱舍頌云倒心趣欲境濕化漆香
處謂胞胎二生中有由彼業力遠見父母交
會起顛倒心若男中有於母起愛於父起嗔
女者反此由著樂故而便迷悶以迷悶故中

故五

主

有麤重而便受生故云倒心趣欲境言濕化
深香處者謂濕生中有深香受生若受生緣
會時不揀遠近皆聞香氣起深心已彼便受
生隨業勝劣香分好惡故曰深香若化生中
有深處受生若受生緣會不揀遠近見受生
處而起受深彼便受生隨業善惡處有淨穢
也然今論中正說人趣故但言入母胎中也
廣如別章○儒道二教亦同所說者然儒道
雖說稟氣但溟滓而說非如佛教本末詳悉
而佛教四大五蘊中則具含稟氣之義故今

曲開以會之屏山謂西方有中國之書中國
無西之方說此之謂也又彼溟滓所說之氣得
佛教發明方能委曲詳盡屏山所謂粉澤丘
軻刻畫老莊於斯可見○別會文三初會稟
氣次會自然後會天命今初言稟氣受質者
氣即父母赤白中有攪之以成形質即周易
所云精氣為物也下說心則頓具四蘊即游
魂為變也○言氣則頓具四大者謂所稟氣
中便有地水火風故又瑜伽云爾時父母貪
愛俱極最後各出一滴濃厚精血和合住母

胎中猶如熟乳中有賴耶依之而住此即名為鵝羅藍位言漸成諸根者寶積經云是諸衆生託胎母腹凡經三十八箇七日有二十九種業風所吹次第成就第一七日猶如酪漿第二七日狀如凝酥第三七日狀如藥杵

藥

天

第四七日狀如鞋楦第五七日分頭解脰第六七日肘膝相現第七七日手足掌現第八七日二十指現第九七日九孔方現第十七日聲音具足第十一七日九孔開通第十二七日生腸節孔十三七日生飢渴想十四七

日生九萬筋十五七日生八萬脉十六七日生通出入息十七七日食道漸寬十八十九七日六根具足二十七日遍生骨節二十一至二十三七日生血肉皮二十四二十五七生長血肉皮二十六七日生髮毛爪二十七七

日分善惡相二十八七日妄生八想二十九三十七日黑白隨業三十一至三十六七日身相具足三十七七日念欲出生三十八七日足滿十月向母產門倒卓而生又云從此已後復經四日方乃出生凡經二百七十日

故云漸成諸根。○心則頓具四蘊漸成諸識者。以賴耶識是總報主。有王必有所故而前五識要依根境方能發。故而處胎時根境未具。故無前五其六七識由無境故亦無發。用出胎之後諸識方具。故曰漸成。由此故說賴

聖

王九

耶來為先鋒去為殿後。○言十月滿足者。如前所說通計在胎二百七十日。除小盡算屬十月數。然約多分故說十月。亦有五七八月或一年生者。如羅云六年而誕。脇尊者六十下老耨八十年。故知十月多人如是。○言故

知身心等者。結正義也。言各有本者。身以血氣為本。心以業惑為本。且就根本安通法性言二類和合下結成可知。○言天修羅等大同此者。同前氣則頓具四大。漸成諸根。心則頓具四蘊。漸成諸識。故起世經云。復有一種以身善行口意善行。身壞命終。生於上天。彼天上識初相續時。即共名色一時俱生。有名色故。即生六入。彼於天中。若是天男。即於天子坐膝邊。生若是天女。即於其母胷股內生。初出之時。狀如人間二十歲兒。彼天即稱是我兒女。云云

然此且約欲界若上二界但由定力引生而無色界但有四蘊無四大麤色應說上二界但以心為本言修羅者梵語阿脩羅古翻無酒亦云不飲酒神謂海水鹹苦釀酒不成因茲不飲新云阿素羅此云非天謂受福如天

無天實德故曰非天前人天中而不別說阿脩羅者由此脩羅通四生故四趣攝之謂卵生脩羅鬼趣所攝胎生脩羅人趣所攝化生脩羅天趣所攝濕生脩羅畜趣所攝故不別開又此等者等諸仙也楞嚴經云復有從人

不依正覺修三摩地別修妄念存想固形壽千萬歲依止深山或居海島有十種仙所謂堅固服餌而不休息食道圓成名地行仙堅固草木而不休息藥道圓成名飛行仙堅固金石而不休息化道圓成名遊行仙堅固動

卷五

三十

止而不休息氣精圓成名空行仙堅固津液而不休息潤德圓成名天行仙堅固精色而不休息吸粹圓成名通行仙堅固咒禁而不休息術法圓成名道行仙堅固思念而不休息思憶圓成名照行仙堅固交遘而不休息

感應圓成名精行仙堅固變化而不休息覺
悟圓成名絕行仙此等皆於人中鍊心不修
正覺斯亦輪迴妄想流轉報盡還來散入諸
趣諸教之中不別說者合人中故既屬人中
與前人同○然雖因下會自然從此已下二

段先舉論文後以注指不同前文注先標舉
隨作者意不拘一軌耳文中分二初舉因驗
果從然雖下至盛衰苦樂即揔明也此文承
前心神乘此運於中陰處來前文大意由持
五戒今得人身外人難云既由善業感得人

身人身既同則應貴則同貴賤則同賤何故
不同故今答云引業招揔報滿業招別報揔
報同者引業同故別報異者滿業不同故言
引業者唯識云勝業名引功用殊勝名曰勝業引餘業
生故報亦名引即揔報果引餘果故言滿業者謂

整

三

能成滿揔報果事故因果皆有滿義如人修
五戒時或敬或慢或施或慳等由此二業引
滿不純故於果中揔別報異揔別善惡應作
四句分別一者揔善別不善謂人中貧病等
二者別善揔不善如畜有肥好莊嚴等三揔

別俱善如人中壽富等四摠別俱不善如畜
中盲跛等故俱舍云一業引一生多業能圓
滿是也○謂前生敬慢下別顯此則於前三
報之中生報果也文中因果二二相合圖省
文故應云前生恭敬於人今感尊貴之果前
生輕慢於人今感卑賤文舉敬慢以例其餘
故云乃至仁壽已下即所例也仁殺施慳為
因壽夭富貧為果言種種別報者即妍醜智
愚之類各以因果相屬明之在五果中即假
等流果也○是以下舉果驗因此中無惡自

禍等與前無行而貴守行而賤等大意全同
但前舉之意在反彼所執今所明者正顯宿
業差殊而前事迹可引用爾如雜論今且畧
舉其一如云不殺而夭者不殺仁也孔聖嘗
曰仁者壽又嘗歎顏子曰回也其心三月不
違仁若責仁壽於一世則顏子宜其壽矣何
不幸而短命乎盖自顏子宿世或曾殺生所
致而現世之仁不能排遣於定業也故云皆
是前生滿業已定云云舉此一端餘悉可較然
因果之說孔老亦嘗言之矣老子云天道好

還夫子云積善之家必餘慶曾子云出乎
尔反乎尔孟子云敬人者人恒敬之愛人者
人恒愛之皆因果也而但言乎一世不說過
去未來故求其實或時不驗如類子短命之類也唯佛
具宿住智通及過現未來業報智故視無量

聖

三

劫本生本事猶如目擊故高談因果以警悟
世人使雖居暗室尚知畏懼縱能欺人於現
世將知不免於當來此其助世教於冥冥之
中者功不淺矣彼闡提之輩尚謂吾佛以因
果之說誑惑愚俗者斯亦不仁之甚哉○外

學不知下結會迷執屏山云昨日之故疾必
發於今日賢者所不疑為盜於東郭見擒於
西郭隣人所不知者斯之謂也注中云會自
然者此與後段天命前後互舉理實雙通尋
文可見○復有前生下會天命分三初舉因
○故今世下辨果○故外學下結會異執言
否泰者即周易二卦名☰乾上坤下曰否☷
坤上乾下曰泰泰者通也天地交接萬物通
生否者塞也天地不交陰陽閉塞也故人之
時運窮通象彼二卦故曰否泰言由於時命

者世俗謂達與不達是命遇謂不遇是時如此術數推占能知人之休咎云某年當有災某年當有喜故曰陰陽注定禍福莫逃而不知是宿業所致如前所說時定報不定等四句所明或能追悔曩愆尚可迴轉故世有精

蓋

三

功累德能延年却禍者此由不定業可轉重令輕轉輕令不受也孰謂否泰由天命而不可損益乎而外學者尚曰天也是可達哉觀尚書說紂辛聞祖伊告西伯將舉兵乃曰我生不有命在天項羽陰陵失路乃曰天亡我

矣而書史未嘗是其說則知天命不足恃也何不早悟而修德耶吁○然所稟之氣下次舉內收外於中分三初會同所變復二初別二本於中先推氣本此所稟氣即前所會以氣為本言展轉推本者謂此血氣之身本乎

父母陰陽之氣所成父復從祖祖從曾祖迤邐推至寂初天地未分則自混元一氣也此順世俗且作是說以收前稟氣之義下當會之令同內教言所起之心下推心本即前心則煩具四蘊漸成諸識此推心本外教所無

周易但云游魂為變而不備明游魂之相復何為本言展轉窮源即一真靈心者謂此心本從前世善惡業招業又從惑惑從執起執由三細三細由不覺不覺由迷真所迷之真即靈心也故云尔耳非佛教了義安能臻此

○究實言之下會氣歸心前約身心別分似各有本此以身心相望則身又從心所變心外無法則知元氣亦自心生然外教乍聞此說定生驚駭然此尚約妄識猶能如是況真心乎大經云心如工畫師能畫諸世間五蘊

悉從生無法而不造○言屬前轉識所現之境者即九相中第三相也是阿賴耶相攝者即以轉識見分為能現故此相分為所現也言從初一念云云者由根本無明熏真如真妄和合成俱合動相即賴耶證自證分從此

肇

三十四

漸成枝末無明最初心動名為業相即自證分依此業相轉成能見故名轉相即是見分依能見心境界妄現名為現識即屬相分前云元氣即此相分現相攝也○心既從細下升心境始末於中分二先就心明始末前文

承上會稟氣來所以從末逆推至本此文躡前從本順推至末者欲結成身相故言乃至造業者即前九相中第八不取第九業繫苦相以第九相即是身故○境亦從微下就境明始末言從微至著者三細相分曰微以未

離本識故乃至天地者由二執展轉熏習不了唯識所變一向執為外物是麓著也著謂顯著○注中會通外教之說言即彼始自太易乃至兩儀者即指前從微至著同五運也言五重運轉者即周易鉤命訣云一曰太易

二曰太初三曰太始四曰太素五曰太極如前已釋太極生兩儀即前乃至天地是也○彼說自然下揀濫因前會外教之說恐人便謂孔老所說大道元氣應與此中法性義同恐成相濫故須揀之謂老氏云杳兮冥兮其

並

二五

中有精又云視之不見曰微搏之不得曰夷聽之不聞曰希又云寂兮寥兮獨立而不改等似佛教中說真如法性之義其實下正揀能變見分雖是內教然是妄識異於真心問何以得知是能變見分耶答此識初轉未有

所緣是獨立而不改義有能見用是彼其中有精從此展轉方有境界是為天下母義故知是也然約一分義同未必全是且勿認著蓋離識外無別萬法縱說大道豈離識耶○彼云下前約能變收彼大道此約所變收彼

元氣彼說元氣在物之先似黎耶識初動之義其實下揀如前已明亦以離識無別氣故雖是揀濫亦兼收之○業既成歟下合內外成身即以業為內業屬心故以氣為外氣成身故識如弄獅子人父母二氣如獅子皮氣

與業識和合如人在皮中成就人身如獅子跳躍似有作用故人出則獅子不能運動識去則形骸之身死矣又攝論云譬如幻化人復作幻化人如初幻化人是則名為業幻化人所作是名為業果此論六句初二句舉喻

後四句法合且喻意者如昔壺公之謂

此方來

一事為例非為彼論指壺公也

壺公善幻術

以常時於壺故曰壺公一

日於鄺肆困卧有一婦人自壺中出婦亦懸壺行立良久見壺公困卧不覺於自壺中化出肴酒及一男子與共歡飲少時壺公將覺

婦以肴酒及幻男子內自壺中既而婦人亦入壺公之壺中所謂幻化人復作幻化人也法合中初幻化人如彼婦人喻能感業幻人所作如彼男子喻業所成身應以壺公喻賴耶也故知此身外暨天地萬物皆幻中幻也

莖

二五

故屏山云儒者道家夢中說夢以夢創幻也未知是夢斯之謂也業所成識名業識也○據此則下重辨心境前文從初唯一真靈性下次第派本成未至前十月滿足生來名為人則內教原人之義備矣又以宿業差別會儒

道所說自然天命至於業換稟氣成就人身已盡內外之說無所遺矣今此一段則就內教心能變境前云元氣亦從心之所變境有內外故成情器之異然後知會萬化而唯心者唯佛教有之矣外學不知妄謂以小緣大者自其坐井

而謂天小耳烏足與語道哉言所變之境成二分者謂諸識生時雖有多緣要略唯二者根身識所依故二者器界識所緣故所依之中有摠有別摠謂一身別即五根謂眼耳鼻舌身諸識依此方能發故能依所依不相

捨離故云與識和合成人所緣之中總名曰境別則有六謂色聲香味觸法論中為對外教執天地生萬物故特言之而前六境並在天地之中故舉天地以摠收之然天地等皆色法攝廣如百法等說○三才中下出人靈

並

主

所以外教云天生萬物唯人最靈彼宗則以人及萬物皆稟天地之氣故曰天生萬物而於所稟之中得天地之正氣者為人故以人為最靈今內教說則不如是謂此血肉之身由與心神合故蓋由心識宿世熏習所成故

能思慮等雖禽畜等亦有心神而無明深厚諸識昧劣故異於人非干氣也所稟之氣但成血肉之身此血肉身但心神之屋宅耳如傀儡之屈伸語笑豈木偶之能然哉○佛說內四大下引教證成此通指諸經論說內則皮骨等為地精血等為水暖氣為火動轉為風如前小乘教說外四大可知若內四大則又以因受大種謂藏識持種故則有執受者為內無執受者為外言正是此者由前心識所變成二分故及人捨壽無執受故內亦成

外故懺云死者盡也氣絕神逝人物一統者
謂內四大同外四大故曰一統然世俗執稟
氣者見人死氣消謂之氣散焉死殊不知四
大之中火風二大性輕舉故死則先散地水
後之正意以賴耶去體非干氣也○哀哉下

結責寡聞異執之義廣如前說紛然者絲亂
之狀也○寄語下結勸生正解論主愍前寡
聞異執不達身本故此勸之學道之流本求
成佛不達其本徒事勤勞言必須者謂決定
經由此道離此別無成佛要門故洞者通也

永樂北藏

華嚴原人論

見解通徹無偏滯也麤細本末者麤細即九
相等惑本末即真妄等法但不隨妄念即是
棄末了性圓明即是歸本譬如有人迷失家
鄉淹留外郡忽逢親友示以家山便當捨他
國之艱辛返故鄉而快樂矣返照心源者謂

望

三六

以了因之始覺還照正因之本覺知真本有
達妄元空大經云不能了自心云何知正道
彼由顛倒慧增長一切惡是知若不先了本
心設使多劫勤修非真修故如磨磚作鏡之
說也○麤盡細除者後舉果顯益也即如磨

第一八八冊

鏡靈性顯現如彼鏡明無法不達類觸處以
光輝應現無窮若隨形而示影言名法報身
及化身佛者然三身之義諸教皆談今就大
乘略明梗槩一依法相宗一法身者以出纏
真如為體但是凝然不變之性在纏名如來

藏出纏與無為功德為所依故名曰法身二
報身者酌因名報謂諸菩薩藏識具有四智
菩提種子因中時障覆不現由聖道力斷
彼二障令從種起直至等覺位後解脫道中
轉賴耶識成圓鏡智於色究竟天坐花王座

十方諸佛流光灌頂根塵相好徹周法界受
用法樂不對機宜名自報身即以真無漏五
蘊為體復由依定起用應十地機令他受法
樂名他報身二報開合隨時說異三化身者
變現為義依前報身後得智中起大悲心依

並五

手九

大悲心現三類化身一者千丈大化身應地
前類說大乘法二丈六小化身應二乘機及
諸凡夫說三乘法三隨類化身謂猿中現猿
鹿中現鹿等此他報身及三類化皆以化無
漏五蘊為體二依法性宗所說三身依體相

用三大而立起信云一者體大謂一切法真如平等不增減故釋曰性體當相即法身也二者相大謂如來藏具足無量性功德故釋曰依不空藏性德本具修行出障與此相應名真報也三者用大能生世間出世間善因果故釋曰謂佛隨染業幻自然大用應地前類及諸凡夫令始成世善名化身名世若他報身隨登也機說大乘法令終成出世善也地上攝真名出世善今論言法報身者謂以性德合於性體理智不二法報一源也故金光明經云

唯如如及如如智獨存斯亦二身義也若花嚴宗說遮那佛具兩種十身一約融三世間為十身一衆生身二國土身三業報身四聲聞身五緣覺身六菩薩身七如來身八智身九法身十虛空身二就佛身上目具十身一菩提身二願身三化身四力持身五相好莊嚴身六威勢身七意生身八福德身九法身十智身此二種十身若與三身相攝者如前十身中法身虛空身即三身中法身如來身智身即報身攝餘六通法化謂法身體故應

物示現國土等故二約內十身中者法身全同菩提願化力持意生五身即同化身相好威勢福德三身通報化智通三身局唯法報今論所明通法性宗及圓教也以本統末亦攝諸宗矣

璽

四

華嚴原人論解卷下

三乘五性明大覺之正宗萬物群迷悟如來之妙旨經超有漏法本無為昔圭峯造論於明時今夢菴集玄於盛代唯此原人之論乃

為垂教之文恭惟大天源延聖寺住持明悟以其師夢菴原人論解三卷俾法弟靜於杭州命工楊義鋟梓流通集茲勝緣闡諸佛宏濟之恩開殊途妙圓之徑惟行惟趣總超大方廣之門曰句曰玄俱攝毘盧佛之藏即諸法相皈命真如大智顯微正義永傳於四海花嚴體用崇編廣布於多方以此妙因俱成福果者甲戌春吳善跋

元統二年正月日大天源延聖寺住持講經論沙門 明悟 謹題