

華嚴原人論科

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。華嚴原人論解五卷，包括三部份，其中華嚴原人論科一卷，華嚴原人論一卷，華嚴原人論解三卷。

一 四六四頁上一五行「顯勝三」，清作「顯勝二」。

華嚴原人論序

卷二

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

卷三

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為弟子受心法他日隨眾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派滯歸以所悟告其師師撫之曰汝當

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止去抵襄漢會初有自京師負雲花觀大師華嚴疏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

而應待問而答或徒舉遠地因教誠而成書或門人告終為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

鏡也禪師以法界為堂與教典為庭宇慈悲為冠蓋眾生為園林終日贊述未嘗以文字為念今所傳者蓋荆山之人以玉抵鵲而為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

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况三才中之靈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為陰陽

之二二生天地人三三生萬物萬物與人皆氣為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感展轉乃至阿賴耶識為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

內外相資共利群庶冀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無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為決了然當今學士各

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休身立行不在究竟身之元由所說萬物不論象外雖指大道為本而不

備明順逆起滅深淨因緣故習者不知是權執之為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再禍堯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慮慮應生化謂石應生草草應生人人生畜等又應生無前後起無早晚神仙不藉丹藥太平不藉賢良仁義不藉教習老莊

周孔何用立教為軌則乎又言皆從元氣而生成者則歛生之神未曾習慮豈得嬰孩便能愛惡驕恣焉若言歛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歛有死是氣

散而歛無則誰為鬼神乎且世有鑑達前生追憶往事則知生前相續非稟氣而歛有又驗鬼神靈知不斷則知死後非氣散而歛無故祭祀求禱典藉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

外難曰若人死為鬼則古來之鬼填塞巷路合有見者如何不爾答曰人死六道不必皆為鬼鬼死復為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歛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莫有貧多富少賤多貴少乃至禍多福少苟多少之分在天何不平乎況有無行而貴守行而賤無德而富有德而貧逆吉義凶仁天暴壽乃至有道者喪無道者

與既皆由天天乃與不道而喪有違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化之心乎是知專此教者未能原人

二斤偏淺習佛者

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四在佛乘中一乘顯性教在佛乘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雜味惡勸善無別亦不離仁義等五而有德行可修則如此國欲手而舉土善撒手而令持五戒不殺不淫不盜不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界地不同見聞不及凡俗尚不知末元有窮本故對俗教故名天人且標原人今教佛經理宜具列故名人天教也然業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

根本頓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
物也夢見可知者患夢力故心似種種外境

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悟解此理方
知我身唯識所變識為身本不了之義四大
乘破相教者破前大小乘法相之執審顯後

真性空寂之理破相之談不唯諸部般若過
後此教隨執即破無定時節故龍樹立二種
破二乘法執故若不共者唯菩薩同開信解
故天三戒賢智光二論所各立三時教指
之空教或在後今意取後將欲破之先詰之
曰所變之境既妄能變之識豈真若言一有

一無者此下却將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

託東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

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
既心境皆空未嘗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長大品經云空是大
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為了即名
為偏故就習人云偏淺也
三直顯真源習佛了義

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執著結業受生死苦
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
便舉一塵合大千經卷之喻塵泥衆生經況
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

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
為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
之機則從淺至深漸開佛性先說初教令下
愚在其次說二今雖深在淨教教四五

相顯性會攝歸實依實修乃至成德若上
上報智則從本至末謂一切皆依第五須指一
真心體以迷故既顯自覺而起須以悟心之智斷
惡修善息妄歸真妄
蓋真同是名法身佛

四會通本末真源皆是正真
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
說從後既已去節
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爲阿賴耶
識此識有覺不覺二義此下方是第三法依
相教中亦同此說
不覺故取初動念名爲業相又不覺此念本
無故轉似能見之識及所見境界相現又不

覺此境但從自心妄現執爲定有名爲法執
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
之真嫌違情諸境恐相損惱愚癡之情展轉
增長此下方是第八故殺盜等心神乘此

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稟氣受質會彼所
二教亦同所說稟氣受質氣以
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
衰苦樂謂前生敬慢爲因今感貴賤之果乃
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
據目觀唯執自然會彼所說
自然爲本復有前生少時
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
故外學唯執死奉由於時運皆由天命然所
皆由天命然所
稟之氣展轉推本即混一之元氣也所起之
心展轉窮源即真一之靈心也究竟言之心
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粗展轉妄計
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至太極
大極生而後說自然大道如此說
真性其實但是一念能變見分彼云元業既
氣如此一念初動其實但是境界之相業既

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

也表哉實學異執紛然寄語道流欲成佛者
必須洞明微細本末方能棄末歸本返照心
源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若原人論而
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
勝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

並

主

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圓妄念而
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
起於塵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

華嚴原人論

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 四六六頁下一九行末字「今」，徑、清作「令」。
- 一 四六七頁上二行至三行目錄「一斥迷執……四會通本末」，徑無。
- 一 四六七頁中一〇行「怨思」，清作「怨鬼」。
- 一 四六九頁下六行「無二衆生」，徑、清作「無一衆生」。
- 一 四七〇頁下四行夾註右「乃至」，清作「乃一」。

華嚴原人論解序

卷三

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

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味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閭闕能如是乎裴相國嘗云如來為說教之主吾師為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為訓解初欲附

於文下然恐與論註相濫故別書之歲諸筮筭自備觀覽暨抵京師因學徒諮請轉復叙其梗槩於篇首文雖洪浚義似有宗欲知吾人之所以為人者得不留神於是書者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敘引四本文題目後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為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具

常具釋此題廣如本甄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為原隰之原今所不

取謂今欲窮究人之本始故曰原人人者溷繁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為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

慢言約修行者反此為有又雜心論云意寂靜故名釋曰此據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為然

耳三世諸佛皆於人中成佛蓋為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實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為能原人為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為由緒故以論并序

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
三秦東西蓋磚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道遙園自羅什入
秦詔於此園譯經初草堂以居之因改為寺
寺者司也園置九寺以立九卿由漢代騰蘭
初扁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馬梵
云阿蘭若此云寂靜處出家所居要離誼請
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
北遊清涼山回住於鄠縣之草堂寺未幾後
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

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刺染學該內外宗說
兼通造華嚴圖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
迷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

於正道斥邊微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
至技末者即舉外事為例也萬靈者羽毛鱗

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

生云思業為因穀胎濕染為緣有五蘊主圓
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為根本
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合
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為其本耳此舉有情
為例也○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為例也○未有上下二句順明此句反結唐韻云一在木下為本根株之謂也一在木上為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

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為本天下

古今為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

矣○故數十年下順成得首學無常師者言不但師於一人也清涼云益我為友人皆友馬博謂廣博考謂考究內即佛教宗說之首外則儒老百氏之書其志在於窮究自身之本非為干祿求名之學也夫子云古之學者

為已今之學者為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誓專魯語冠討竺墳禪過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為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為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為天沉者為地二氣和合人生其中是為三才從此漸有萬物道經云道生一一

生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合孕冲氣調和然後萬物阜成故曰三生

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鈞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為文談上諸說雖小不同皆以氣為初始漸有人及萬物故○論結云萬物與人皆氣為本○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

速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

了計以為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况主宰者衆生於中妄計實我名為我執由執我故煩惱障生塵勞競與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九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

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為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久默斯要不務速說皆顯隨時應物也言殊途者謂殊異路遠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者藉也助也謂

雖設教不同然亦互相資賴道並行而不悖也蓋佛教藉儒老為誘物之始儒老藉佛教為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答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

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為始感果

為終或約一人先後為始終也萬法至本末亦通三教儒道以氣為本釋教以業惑八識真如為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投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真顯

有異二教之權即真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為淺教為小道宜權則為異道為他教釋曰淺教如法相破相小道如二乘人天此之三乘不言如化城之喻是佛隨宜

之說故曰顯權真權者無方妙用潛與密應或為異道之師以化正彼類或為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水奉事火等又清淨法行經云吾遣迦葉以為老子又遣淨光童子示為

仲尼故知孔老皆大覺真權也上來所釋皆取明教自注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與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與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導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

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今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為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誠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

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眾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執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為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眾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為造論之緣由此

言學士即通指習三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故談佛性定據闡提縱說真如但云不變

有所未悟故曰仍迷其猶眾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答前就學人所知以顯教之權實今約學人所執為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

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速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未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為天下母吾不知其名字之曰道強為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

然挺特不逐物移過萬物中安然坦蕩衆妙由之而出宜其為之母也故為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為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

云始之為生養之為畜今增進曰長字撫為育輔相曰成遂終曰熟資給曰養陰庇曰覆上之八字皆道德功用之謂也○謂道法自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

人謂王也為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為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牙舉顯二宗之大同也○故愚智等下約人顯

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唯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為本孝經

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為人何故為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

之曠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

道不可得而聞也况象外乎○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既取餅啖之便知是餅籠既成後來索餅即指籠籠豈知籠籠但是成餅之具豈是餅之所本哉今元氣天地等籠籠之謂也執為身本孩穉之見而已而不備明下正顯所述

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

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界名染因緣由厭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勤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前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亦信賢聖果名淨因緣廣如下引此等法義外教量知况能備明○故習者下約人顯執

孔老所說但是權宜不執則為入道之緣固執則為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為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○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

以致禍故教令速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禁者有夏十七世君名履癸謚法云賊虐多殺曰桀劉怒通鑑外紀云桀為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

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為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天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為者道乃

雷愚夫而禍賢士何足敬哉且世有好賢惡不肖人必謂之君子如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為誠如前說則不足敬也故曰何名尊乎〇又言萬

物皆是自然下二難自然亦道教所執儒宗亦執天為自然文中有二也初自然即應無端難初句牒彼立義若內教說一切萬法從因緣生謂親能發起為因疎能助起為緣然一切萬法不出內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為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後何為莫非自然〇則一切下正明〇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有生人等如西方無因外道亦作此計喻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欻爾大風卒起於一時間寂然止息或時忽爾暴河瀾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涼云與此方

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味乳龜生便能入水知非因緣佛言若言味乳非因緣者俱非因緣何不味角若言入水非因緣者俱非因緣何不入火梵志辭屈投佛出家〇又應生無下二自然不應緣習難然前後早晚約時時乃疎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

氣為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答便有聖人
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
為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
習純熟今得為人諸識聽利人一已百聞道

勤行孔老於此謂之生知上智上士故白樂
天生而識字世呼為三生人若宿世從異類
中未未曾熏習或因秘悟不肯教人今得人
身諸情暗鈍倥頓蒙誨而不學聞道大笑
孔老於此呼為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借於
上達亦自勝於不學者矣况中人乎聖人知
學問有益可以革愚成智故垂典誥以為軌
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歎
生下正難歎物暴起也言歎然而生也神
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
轉難恐有教言且如孩子初生便能食乳不

得則帝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

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鑲羊祐字叔子初
宅門外神樹穴中得金鑲一枚謂乳母曰此
香先世為李家子戲所成也香年七歲墮井
而死事崔威之徵墨誌崔威父魏馬潭海
出本傳

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遂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實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出搜神與志也皆幽途事之證具不能引言感動妻子雖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疾未甚時後顆與秦將杜回戰于輔氏見老人結草以禦杜回躡而顛獲之杜回墜馬夜夢老人曰余而所

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鬼被髮及地搏膚而踴曰殺余孫不義前二年景公以無故余得請於帝矣謂十五也以事開幽途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

適蘇州曾公曾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故緘讀之其辭曰十年結髮夫妻一

生祭祀之主朝連暮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

建和間沙門安世高舟行至鄒亭湖泊舟岸上有湖神祠馬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真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波語云今法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厚和之氣則為聖為賢稟渾濁之氣則為愚為不肖孰不知天地之氣本無差別自吾人宿習之不同爾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

氣猶爐冶醜蒸之謂但能成物非物所本故爐冶雖能範金不能變鋼鐵為良鍛醜雖能熟食不能變糠粃為珍饈天地之氣雖能成物不能使草木為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

又復於中貧賤禍天者多富貴壽康者少世途目擊豈不然哉奚者何也○苟多少下結難也天實爾者則公平安在○况有無行下

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吉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積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○既皆下辨違上句即彼所宗天乃下躡迹正難文中且舉與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

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

源謙鬼神害盈而福謙論中參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與而有道喪則似書易之說無驗何則且如忠良遇害則福

善益謙之實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耶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糜鹿受殃故曰不當○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為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為吉苟逆於天心則為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為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

華嚴原人論解卷上

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 四七二頁中五行與六行之間，徑、清有「華嚴原人論解卷上」、「長安大開元寺講經論沙門圓覺述」二行。
- 一 四七四頁中一六行首字「矣」，徑作「歟」。
- 一 四七五頁上四行「二生二」，徑、清作「二生三」。
- 一 四七五頁上一一行夾註「列子亦有恐繁不引」，徑無。
- 一 四七五頁下一行「三乘」，徑作「二乘」。
- 一 四七六頁上一五行夾註「不言人天」，徑無。
- 一 四七六頁中一行至二行夾註「上來所釋……用之」，徑無。
- 一 四七六頁下一五行「具性」，徑作「真性」。
- 一 四七八頁中六行「抹象」，徑作「摸象」。
- 一 四七九頁中一五行第三字「未」，徑、清作「末」。
- 一 四七九頁中一一行夾註「即前妄也」，徑無。下至一四行夾註，徑均無。
- 一 四七九頁下五行「基止」，徑、清作「基址」。
- 一 四八〇頁上三行「武傷」，徑、清作「殘傷」。
- 一 四八二頁上四行夾註左「因悵然」，徑作「瑄悵然」；清作「因悵然」。
- 一 四八二頁上五行夾註右第九字至左末字「及……書」，徑無。
- 一 四八二頁上六行夾註右「故有詩云」，徑作「東坡有詩云」。
- 一 四八二頁上七行夾註右「給侍中」，徑作「給事中」。
- 一 四八二頁上一一行夾註左「今貌」，徑作「今李貌」。
- 一 四八二頁中一行夾註左「先嬰」，

一 四八二頁中九行夾註左第一一字

「試」，徑作「裁」。

一 四八二頁中一行夾註右「殺父」，

徑作「謀殺」。

一 四八二頁下一〇行夾註「指武王也」，徑無。

一 四八二頁下一二行夾註「周公自稱名請以身代武王矣」，徑無。

一 四八三頁上七行「崔子王」，徑作「崔子玉」。

一 四八三頁上八行夾註「出搜神記」，徑無。

一 四八三頁上九行夾註「出洪內翰夷堅志也」，「不能具引」，徑無。

一 四八三頁上一八行夾註右「景公」，徑作「晉景公」。

一 四八三頁上一九行夾註「故也」，徑無。又夾註「評曰此言帝者即冥府十王也」，徑作「言帝者即冥府十王也」。

一 四八五頁上八行第三字「如」，徑作「惟」。

華嚴原人論解卷中

茲四

長安大開元寺講經論沙門圓覺述

第二斤偏淺中分三初標標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

能彼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

覺彌勒章意從所今合聲聞緣覺而開菩薩求法以立乘名耳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初即圭峰依西域仍

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對以三途二人天對

對以人三定散對欲界為散對以四禪

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不立

偏圓對賢首前四皆偏是則於賢首小教中

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

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上品三位

明之一約境且如教生教人為上殺畜為中

蚊蚋為下不殺反此謂不教人為下不教蚊

蚋為上二約心不論善惡但猛利心作為上

泛爾心作為下庸庸為中三約時若善若惡

但三時無悔為上二時無悔為中一時為下

言地獄等者梵云捺洛迦此云苦器即眾生

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

活謂刀劍刺斬成千萬段以又撥聚唱言活

活彼即便活活已復斬斬已復活故曰等活

以四五天壽五百年諸天壽量下自有文為一日一夜

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為一

日一夜積此歲月壽一千年三曰黑繩如世

解木繩押鋸解以夜摩天二千年壽為一日

一夜壽二千歲四曰號叫以兜率天壽四千

年為一晝夜壽四千歲五大號叫以化樂天

八千年壽為一晝夜壽八千歲六曰炎熱以

他化天一萬六千年壽為一晝夜壽一萬六

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

為此獄壽八日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眾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遇部曇此翻為痲寒苦觸身如瘡痂故二曰痲裂身凍裂故此二皆約苦相三曰蟻蝨沾四虎虎凡五痲痲凡此三約受名六青蓮花七紅蓮花八大紅蓮花變如是色

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為彼壽量餘七地獄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

刃布為道路履則割傷四曰灰河沸熱灰汁或煮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

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瘦鬼項中有瘻以手扶臙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

穢嫌故取出血而食此三名少財鬼少得飲食故七曰得弄鬼常得祭祀所弄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

二十日為一日一夜彼還以三十日為一月十二月為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主奉行頌鈔引今言中品餓鬼下品畜生者圭峰依雜集等論故作此配若依華嚴二地

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者為重邊者為輕正鬼望邊畜則鬼重畜輕如今正畜望遣鬼則畜重鬼輕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此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做伽孔老作是附會故為此通云又龍樹釋摩訶衍論引道品經此方立四法藏一補特伽羅藏補特伽羅藏取此六教取趣以教經云佛子諦聽為汝解說仁藏義藏禮藏智藏信

歲此人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先青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有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言亦不離仁等者德行雖多舉其大綱不出此五於斯可見

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做偽此方而設教也例如已下舉土蕃與中國禮異以况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亦有不同當論其心勿責其事或者封於一隅不相誚訐豈通論哉○今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夫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為仁二不

盜者謂不義不取不止據他物也孟子云非其有而取之非義也三曰不媾謂不亂非其匹偶也而禮別尊卑故同不媾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速寒爽此云近事男於此五中不殺闕故雖得人身多病短命不盜闕故資財之少不媾闕故無好

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蓋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媾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
謂不誹謗通兩古不欺誑誑也不妄語如加
不飲酒食肉為四華嚴於語四中妄言兩古
惡口綺語為次此約重輕為先後也嵩公輔

教編列意三為嫉恚故前釋貪纏絡梵網
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者未決但名煩惱
決即名業噴癡亦然故意三中要具五緣方
成業道言五緣者一事他物二體所貪

財寶等三差別於中有三一不求始欲多求
二不願希得為已三不貪於起於差別中
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為正因餘皆
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為三界別為二十

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身長半
由旬衣重半兩壽五百歲以人間五十年為

一晝夜陰陽如人世二切利天此云三十三
居須彌頂其須彌山出水八萬四千由旬前
四五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
為三十三天此天身長一由旬衣重六銖壽

一千歲以人間百年為一晝夜以相抱為陰
陽三炎摩天此云時分以蓮花開合為晝夜
故曰時分居前天上之一倍身長二由旬衣
重三銖壽二千歲以人間二百年為一晝夜
以身相近為陰陽四兜率天此云知足於所

受樂常知足故居處倍前身長四由旬壽四
千歲以人間四百年為一晝夜以執手為陰
陽五化樂天謂隨心意樂五散自化樂具還
自受用故居倍兜率身長八由旬衣重一銖
壽八千歲以人間八百年為一晝夜以相熟

視為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為一晝
夜以暫瞬目為陰陽自此已還名為欲界言
修四禪八定者梵語禪那此云靜慮法苑章

云靜者性離羂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

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眾天即梵王人民
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為隨意無
復男女但以禪定法喜為食內有覺觀心故
外感火災所壞二禪少光無量光音三天
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

災所壞四禪九天無雲福生廣果三天壽四
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標難界地不同

下正答應云界趣不同或筆誤耳三途人天
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
以天為本人畜為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為何物縱若說者
不過但云清氣上升高明悠久無聲無臭以
為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

一酒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為義然體
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
不動名言報亦有二時等者報以時因為義

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阿鼻法照和尚專
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為後報也此約
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○據此下總結業為身本
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

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者煤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歲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綠色

時意亦綠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為心故招此難○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煤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為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為主宰而作業也○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

推尋都是我身心總合能造故此煤云設作此說者○此身下躡迹正詰縱言身心相合則身死心滅誰受報耶若許心不滅則無此難○若言死後下遷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賦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判

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是破之矣未達色心從緣等是此教所迷即以大乘復為能破○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闕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為所熏三毒為能熏起惑造業為能招因緣念念生滅者此之身心既是有為之法故有四

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

身心假合者乎相資待如束蘆故謂身心為二而不相離故言似一前後生滅而恒相續故曰似常○凡愚不覺下別明深淨因果先明深因果凡愚不覺者無明覆故執之為我者即我執俱生○實此我故者即我執分別

習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為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

覺云胎卵濕化皆因媾欲而正性命當知輪迴愛為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為本注中且舉名利貴圖凡俗易知嗔者於有有具憎恚為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為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為能熏意識為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為正報三界九地為依報由造十

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為勝欲界為劣以四王望忉利則忉利為勝四王為劣注共業所感者多人同造同感故名曰

共○於所受身下明三道不斷故金剛經疏序云惑業釀習報應輪輪塵沙劫波莫之遏絕故經論呼人為數取趣謂數起惑造業受報故中論深深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為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為病五蘊滅壞為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為壞蕩然無物曰空生死相續成壞相仍循還無窮法爾如是○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為風輪最居
 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
 上結為水輪水輪最上堅凝為金如乳停膜
 是為金輪俱舍云水輪厚八洛义又因本經
 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兩滴如車軸晝夜
 不息猶如河瀉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切利居須彌
 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橋木
 四蘇達梨舍那山此云善見五頰濕縛羯拏
 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
 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

之海其水味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一千三百界同時成立
 ○言一增減者謂從人壽八萬四千歲時百
 年減一歲減至八十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
祥菩薩作月天子寶
光菩薩作星官天子
林藤滅已復生抗稻朝
割養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（）經十九劫人理方全燕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

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釋外人疑辭也恐人

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其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

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

曰道生一也金箴雲下會儒門五運之說前如已兩下不流者即前云兩如車軸下風遏不聽流論以此爲陰氣則以金箴雲爲陽氣也即前一氣至此轉爲陰陽雖爲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爲二三才爲三者蓋論主高悟與明皇義異可以意得不必守文（）地餅云其義易了若會儘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

三皇有二項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皇九千帝王甲子紀云地皇九千人皇四五百此後復有五紀謂五龍紀攝提紀合熊紀連逕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槽巢冬居瑩窟方變穴居野處之風

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釋云此方上古之時既無文字可考所以不

得其詳今但據老子道生一等語及太極五運之說有與佛教畧相似理故為會之蓋老氏與太極之說直演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

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者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雅之化晉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○住者下界辨餘三

住劫可知壞劫中言前十九增減壞有情者謂於一滅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起壞及初禪由七日輪起於空時大地須彌皆發火燄俱時洞然

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^{此上並依}空劫可知問彼時既空誰復知其劫數耶答以他界住劫較

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淺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○言都由不了下結示應先問云何故生死輪迴不絕答云都由不了^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眾生無始妄認四大為自身相六塵緣影^{言緣六塵為自身}

相眾生不了妄計為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若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

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
涕涕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
謂一得二非得三象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界總結○况地大下

至各不相是者次細析轉多論中舉三百六
十段骨等猶是兼說若從兼至細析者謂四
支五根漸漸分析一分析作四分四分分析作
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為我
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及無表色今但
味觸也

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

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
信五惰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為小六不定有
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者見聞易知喜
怒即儒宗所謂七情喜怒哀樂亦不離前心
受惡憂所法等論中別舉今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
為五百於自五塵總起五百於他五塵總起

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為二萬一千依貪嗔
癡及等分行各二萬一千故成八萬四千取
空汗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為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顯明無我也○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

法以為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今知言但是眾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○為誰貪嗔等者為者與也

反前實此我故起貪嗔癡今既知我本空何用貪嗔或前殺盜施戒如設筵宴以待賓親嚴器械以禦寇盜無實則杯盤安設無盜則器械何施注云知苦諦者苦以逼迫為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眾苦所依故言眾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為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

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為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為門攝無常等反前執我

故偏說之注道諦者道以除患為功正取生空智為體即前無我等觀兼攝餘行為助伴也言以斷貪等者文躡前起即以前道諦智為能斷貪等為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為一擇滅無為二非擇滅無為三虛空無為注

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息安一多貪眾生作不淨觀有五不淨一處心也

不淨三自體不淨四自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五種不淨觀受是苦身受心法觀心無常念念生滅觀法無我五蘊亦如前所說

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寶幢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謂

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如人百頂最極尊故亦觀於前三十二行心漸成熟故六忍位忍可諦忘此忍分三下忍位者印可於前三十二行

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

世第一位有滿道中亦一刹那重觀欲苦一行但智勝劣與上忍異此上明道言道後四果者於中有四向四果謂之八輩初預流向言預入修十六心謂上下八諦各有一忍一聖流故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間五解脫名一來向第六解脫名一來果但有一度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八地每地品故有七十二品也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

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

二者三毒為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馬異大乘然似參經意而不同者但六識為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為本不求別法○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問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蘊色但有四蘊心心所故得無色名前五識等即是無心此即無色彼計色心為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

華嚴原人論解卷中

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 四八七頁下一〇行夾註「諸天壽量下自有文」。徑無。
- 一 四八八頁上一行「或云阿毘至」，徑無。
- 一 四八八頁上七行「一按部陀」，徑無。
- 一 四八八頁上九行「蟄蜚」，徑作「蝸螿」。
- 一 四八八頁上一二行第二字至一四行第一四字「如……數」，徑無。
- 一 四八八頁中五行第一五字至一五行第一四字「一……鬼」，徑無。
- 一 四八八頁下八行夾註「如今文是」，徑無。
- 一 四八八頁下九行夾註「華嚴是也」，徑無。
- 一 四八八頁下一九行夾註「補特伽羅……目人也」，徑無。
- 一 四八九頁上一行夾註「此人天藏」，徑無。
- 一 四九〇頁上三行夾註「通兩舌惡口也」，「即綺語也」，「如名」，徑無。
- 一 四九〇頁上一四行夾註「即終起奪想」，徑無。
- 一 四九〇頁中八行至一〇行「是帝釋……重半兩」，徑無。
- 一 四九〇頁中一二行至一五行「居須彌頂……重六銖」，徑無。
- 一 四九〇頁中一八行至一九行「居前天之上——倍身長二由旬衣重三銖」，徑無。
- 一 四九〇頁下一行「身長四由旬」，徑無。
- 一 四九〇頁下四行「居倍兜率身長八由旬衣重一銖」，徑無。
- 一 四九〇頁下七行「居倍前天身長十六由旬衣重半銖」，徑無。
- 一 四九一頁上八行至一九行「其十八天者……無色界」，徑無。
- 一 四九一頁中一行至三行「其四天

- 者……八萬四千劫」，徑無。
- 一四九二頁下一八行第一五字「色」，清作「已」。
- 一四九三頁中四行至九行「然有……易知」，徑無。
- 一四九三頁下一一行至一三行「又十二……六道身」，徑無。
- 一四九四頁上三行至四行「然不言由旬等未知十六億所目若準北山錄引」，徑無。
- 一四九四頁中四行至六行「無數千年……由旬」，徑無。
- 一四九四頁中一四行「毘那怛迦山」，清作「毘那怛迦山」。
- 一四九四頁下一行第一〇字「金」，徑無。
- 一四九五頁中一一行至一二行夾註「如前已引」，徑無。
- 一四九五頁下一行第五字「頌」，徑作「頌」。
- 一四九五頁下四行小字「云云」，徑無。

- 一四九五頁下五行至九行「一說……叙命紀」，徑無。
- 一四九五頁下一九行夾註「空風金水」，徑無。
- 一四九六頁上二行第一六字至一五行第七字「蓋……一」，徑無。
- 一四九六頁上一五行「二教」，徑作「三教」。
- 一四九六頁中七行第一四字「弊」，徑作「存」。
- 一四九六頁下四行夾註「此上並依北山注文」，徑無。
- 一四九六頁下一五行夾註「言緣六塵影像者」，徑無。
- 一四九六頁下末行「分析」，清作「分別」。
- 一四九七頁上一二行至一三行「或復有五更加憂喜」，徑無。
- 一四九七頁上一五行夾註「比大乘欠五法如下文中具列」，徑無。
- 一四九七頁上一七行至一九行「謂一得……十四文」，徑作「百法論

- 一四九七頁中一三行至本頁下五行「總成六類……法數」，徑作「總成六位有五十一種」。
- 一四九七頁下八行夾註「喜怒哀樂愛惡憂」，徑無。
- 一四九八頁上一二行夾註「反前惑道」，「反前業道」，徑無。
- 一四九八頁中七行第六字「注」，徑作「注云」。一一行第五字同。
- 一四九九頁上二行至五行「不用後出……減行也」，徑無。
- 一四九九頁上九行夾註「言預入聖流故」，徑無。
- 一四九九頁中一〇行第五字「一」，徑無。
- 一四九九頁中一〇行至一五行「梵云……所以」，徑無。
- 一四九九頁下一三行第三字至一五行第一五字「一……空」，徑作「耳識八緣生鼻舌身三各七緣生」。

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

並

下叙彼所宗先摠標舉言一切者通五性故無始法介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

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實多集起為義集諸種子起現行故緣種子根身器界三類為境捨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數有三義故得異數名一異時而數過去造業今世受報今世造業來世受等二變異而數果生因滅故三異類而數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

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爲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辟如巨海浪斯由猛風起洪波鼓溟壑無有斷絕特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

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○六七不了執似為直所以不了者由無明覆故辭如匠者塑鬼廟門

他日經過由迷醉故誤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

便但舉夢介上喻凡夫迷時○寤來方知下喻諸聖者了唯識理故○我身亦介下法合應云根身器界亦介文影畧故迷故執有下合前夢時等由此起惑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

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

破前下釋問據下文中有破大乘法相之
文曾無小乘此合雙舉者大乘既破小豈復
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眾生不了執為定
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據非
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
是佛不可得思量法云諸法從本來常自

寂滅相涅槃云乳無略性石無金性眾生佛
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

槃常說般若故云無定時節是知以空為第
二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疏初顯

教分齊中叙今略引云謂天竺那爛陀寺同
時有二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

不空不有中道之教智光依妙智等經即大智
般若或即
文殊般若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或在唯識
前者戒賢義也或在後智光意也○今意
下辨取捨以約破相意在顯性故取此今若
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語之意云心境二法相待以立境既不有心何獨存故云介也○若言下別難相違此有二難初心境有無成異難於中亦二初攝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攝此方顯過也○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

○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遷成境有乖唯識故問此與前難何殊答前約有無此約真假前過尚輕有故此過尤重真即實故言夢者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界外無心所見之境既脫體

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介即是心境俱有何言唯識是知眾生

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○諸識亦介下捨相法合此句正合○以皆下釋成由此八識託眾緣生謂親因緣識增上緣所緣緣境等無間緣謂前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介○故中觀下廣引教證所引雖云破相義兼實須尋文可知矣今初先正引三文後注捨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兼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真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謂三十二相從緣假有如幻如

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總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

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關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

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
鑑照性自古故曰本覺即對始覺得本覺

名摩訶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

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
妄言執著者即愛滌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○大覺慈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
品彼明佛智捨有十喻此即第十大經潛塵

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
生而不具疏家經則知無性者非衆生數謂草

木等已過五性之見彼鈔釋云則知無性下
皆有心故則知言無佛性即無心也無心
是凡等則此是涅槃一性之宗故云已過
見也○二者衆生在纏之因已具出纏果法
故云有如來智慧鈔云二明因有果智揀勝

正立二正揀三結動今初謂遠公等釋涅槃
言因性本有果性當成今因有佛智佛智非
因故起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
第二正揀前義於中二一揀因果不同謂前
義意如木有心性鑽方火生乳有酪性緣具
成離今此中意果尚未有火生乳有酪性當
耶言亦非理先智後者二揀理智兩利若

理為先有者則第一義空不名智慧以理智
異故本無智慧性本自有一無不應理故大智先
常非本有故智慧成二體故。是知涅槃對昔
方便且說有性後學尚謂說有藏無況聞等
有果智誰當信者。是知涅槃對昔
可頃移且說有三乘五性之教機習已久難
合離而共明言凡是有心定當作佛後學尚
謂言一切眾生皆有佛性。此法皆有欲樂
生實而明之通別類異亦有無者。在一切
無有之中言通別類異亦有無者。在一切
成信者即舉今宗結。三彼因中之果智即他
佛之果智以圓教中自他因果無二體故若

不余者此說眾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他佛智
成果更自佛性。此身堅說他佛以凡諸佛
橫辨故更玄也。不介此說十喻以下佛理
自他平等謂此章中舉其十喻以下佛理
引眾生有佛智者何名為佛。則下乃結歎
是說眾生之心為佛心矣。斯則下乃結歎

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
眾生釋中先順答前義謂倒故不證豈得言
無如壯士迷於顛珠豈謂膚中無寶。如壯
者即涅槃第八如來性。品經文廣長攝卷引
云佛告迦葉善男子。譬如力士肩間有珠因

與人相續被彼頭觸。珠陷皮底因而成瘡。命
醫云。汝珠何在此。答曰。我珠已失。良醫語云。珠
在皮中。初未嘗失。力不取。不信。取視之。明
顯現。力不見。已即善友。歡喜。珠喻佛性。皮喻
喻。失喻不見。又圓覺鈔云。凡夫妄想二乘執著
佛性云。不見。又圓覺鈔云。凡夫妄想二乘執著
經文更有顛倒二字。乃通上二。○若離下以

理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。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。鈔云。五百弟子。授珠。非今授與者。即法
以是時。親記。經云。摩當。行。以。無。覺。實。珠。喻。而
到。與。之。國。夫。衣。食。動。力。求。索。善。起。已。遊。行
是。有。得。便。以。夫。何。為。於。衣。食。親。友。會。過。見。之。而
少。言。得。安。樂。五。欲。自。於。衣。食。親。友。會。過。見。之。而
是。言。得。安。樂。五。欲。自。於。衣。食。親。友。會。過。見。之。而
寶。珠。得。安。樂。五。欲。自。於。衣。食。親。友。會。過。見。之。而

所須。當。可。結。解。則。圓。珠。五。道。求。為。足。後。因
有。二。一。約。微。解。則。圓。珠。五。道。求。為。足。後。因
法。花。無。不。過。觀。文。示。以。知。見。如。得。少。為。足。後。因
易。本。無。不。過。觀。文。示。以。知。見。如。得。少。為。足。後。因
今。本。無。不。過。觀。文。示。以。知。見。如。得。少。為。足。後。因

著。過。輕。下。可。言。有。妄。語。過。重。不。可。言。無。說。無
此。而。知。決。須。有。矣。今。言。始。本。無。二。碍。者
碍。始。覺。如。是。而。輕。名。無。碍。智。二。者。斷。障。了
知。二。碍。矣。○便。舉。一。塵。下。舉。喻。別。明。論。中
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
經卷普饒益眾生佛智亦如是遍在眾生心
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纏佛
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眾生
者略有三義一妄覆真故二小舍大故三一

具多故一切塵者喻無一眾生而不具有佛
智故。○次後又云下證佛開示即合塵舍大
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
歎之謂眾生煩惱垢染身中而有圓明佛智

今。本。無。不。過。觀。文。示。以。知。見。如。得。少。為。足。後。因
法。花。無。不。過。觀。文。示。以。知。見。如。得。少。為。足。後。因
易。本。無。不。過。觀。文。示。以。知。見。如。得。少。為。足。後。因
今。本。無。不。過。觀。文。示。以。知。見。如。得。少。為。足。後。因

如貧女而懷輪王胎弊承而最無價寶可謂
世間之異事也君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
須關之所以○我當以下正合破塵鏡益永
離妄想即合破塵得見智慧即合出經卷善

鏡益衆生○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善哉斯之謂也上
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昏睡夢作貧賤醜
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馬○
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

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
舉細况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
微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

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于為緣起故
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顯前斷習起
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曰
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眾生悟時名
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

故原人一向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
天善故離染住淨者深謂二執二障淨即三
乘聖果會權歸實不唯華嚴法華涅槃亦此

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皆
无先悟而修如金作器器皆金矣息妄歸
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

別教一乘揀則全揀今約圓教收則全收○釋此分三初摠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意謂真性為本固是盡理然性起為相

必具象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摠彰所本即標性起

以為宗極後依本會末即次第會前諸教一文中之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亦問

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三依生滅門開覺不覺二義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塵文云以有境界緣故復生六種

相一者智相法執二者相續相法別三者執取相我執四者計名字相我別五者起業相我生六者業繫苦相今顯性教詮至一心若依賢首開顯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塵人天齊起業受報即業苦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內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摠相法門體即無性所謂心性不生不滅與此大同也乃至云畢竟平等增不滅是平等無有變易論云不可破壞唯是一心故名真如○眾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摠相生滅不生滅二義為能依別相第二重以黎耶識為所依摠

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○自此方是下依本會未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○言所謂不生滅者此中真心妄想四字論主約義如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眾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

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流末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

勝曼云不深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合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眾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

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相以依能見故境界妄現疏云境界相者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

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感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

遂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○會人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

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數五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爾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染香慶謂卵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

有麤重而便受生故云倒心趣欲境言濕化
染香處者謂濕生中有染香受生若受生緣
會時不揀遠近皆聞香氣起染心已彼便受
生隨業勝劣香分好惡故曰染香若化生中
有染處受生若受生緣會不揀遠近見受生

處而起愛染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
軒刺畫老莊於斯可見○別會文三初會稟
氣次會自然後會天命今初言稟氣受質者

氣即父母赤白中有攬之以成形質即周易
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
為羯羅藍位言漸成諸根者實積經云是諸
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

聖

天

第四七日狀如鞋楦第五七日分頭解脫第
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
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日
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
者以賴耶識是摠報主有五必有所故而前
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

天

耶未為先鋒去為殿後○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胎尊者六十
年老轉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說故本言二類和
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
六八彼於天中若是天男即於天子坐勝邊
生若是天女即於其母勝股內生初出之時
狀如人間二十歲兒彼天即稱是我兒女云

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蘊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卯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執耳文中分二初舉因驗果從然雖下至盛衰若樂即摠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賤則同賤何故不同故今答云引業招摠報滿業招別報摠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引餘業生故報亦名引即摠報引餘果故言滿業者謂

能成滿摠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摠別報異摠別善惡應作四句分別一者摠善別不善謂人中貧病等二者別善摠不善如畜有肥好莊嚴等三摠

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樂等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蓋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有余慶曾子云出乎
尔反乎尔孟子云救人者人恒救之愛人者
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唯佛
命之類也具宿住智通及過現未來業報智故視無量

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
發於今日醫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運謂不過是時如
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積

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違哉觀
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○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
之今同內教言所起之心下推心本即前心
則須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感從執起執
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况真
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

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
弁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未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繁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薰習不了唯識所變一向執為外物是窟著也著謂顯著○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

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○業既成教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一事為例非為壺公善幻術以常時於一佛論指壺公也日於廊肆因卧有一婦人自壺中出婦亦懸壺行立良久見壺公因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願耶也故知此身外暨天地萬物皆幻中幻也

故屏山云儒者道家夢中說夢以夢例幻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

而謂天小耳鳥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摠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

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

外故藏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為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慙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

見解通徹無偏滯也麓細本末者麓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

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○麓盡細除者後舉果顯益也即如磨

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時因名報謂諸菩薩藏識具有四智菩提種子在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

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緣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善若他報身隨登也機說大乘法令終成出世善也名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自具十身一

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

聖

早

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第富於杭州命工楊義銀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

華嚴原人論解卷下

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 五〇二頁中六行第九字至次行末字「二……事」，徑無。
- 一 五〇三頁上一三行「密顯」，徑作「密顯」。一四行同。
- 一 五〇三頁下六行至七行夾註「妙智即大般若或即文殊般若」，徑無。
- 一 五〇五頁上一五行「注文易了」，徑無。
- 一 五〇六頁下一〇行夾註「疏家牒經」，徑無。
- 一 五〇六頁下一二行夾註右「牆壁况石」，徑作「牆壁瓦礫」；清作「牆壁瓦石」。
- 一 五〇七頁中一行夾註右末字「命」，清作「會」。
- 一 五〇七頁中一六行夾註左第三字「當」，徑作「常」。
- 一 五〇八頁下一六行第一三字「日」，

「徑作「日」。又末字、一八行第六字同。

一五〇九頁下一四行「第第」，「徑作「遞遞」。

一五一頁中八行「何賴耶」，「徑作「阿賴耶」。

一五一頁中一八行夾註「上依賢首疏引」，「徑無」。

一五一二頁下六行至一四行「所住時量……應爾也」，「徑無」。

一五一三頁上一三行至一四行「屏山所謂粉澤丘軻刻畫老莊於斯可見」，「徑無」。

一五一三頁中五行至一八行「第三七日……身相具足」，「徑作「乃至第」。

一五一四頁上七行第一六字至本頁中四行首字「謂……趣」，「徑作「等者等諸僊也如楞嚴開十種僊」。

一五一四頁中一四行夾註「功用殊勝名曰勝業」，「徑無」。

一五一四頁中一五行夾註「即摠報

果」，「徑無」。

一五一四頁下四行至五行「圖省文故應云」，「徑作「意云」。

一五一五頁上一一行至一五行「屏山云……可見」，「徑無」。

一五一五頁上一七行挂象「」、「」，「徑無」。

一五一五頁下末行首字「弁」，「徑作「辯」。

一五一六頁中一六、一七行「壺公之謂」及其下夾註「且舉……指壺公也」，「徑無」。

一五一六頁中一七行夾註「以身常懸於壺故曰壺公」，「徑無」。

一五一六頁下六行「故屏山云儒者道家」，「徑作「如」。又夾註「以夢例幻夢幻一也」，「徑無」。

一五一七頁上一四行「傀樞」，「徑作「傀樞」。

一五一七頁上一六行「皮骨」，「徑作「皮肉」。

一五一八頁上八行第五字「也」，「徑

作「地」。

一五一八頁上一三行至一五行「三業報身……九法身」，「徑作「乃至」。

一五一八頁上一六行至一七行「三化身……九法身」，「徑作「乃至」。

一五一八頁中六行卷末書名後跋文，「徑無」。