永樂北藏

永樂北藏

『永樂北藏』整理委員會

綫裝書局

御製

天清地寧陰陽和順
風雨警調作厚百穀教統
烽化俗安人一體
化外醇内光明禮皆
普際順正朗
大明正統
五年既一十一月朔旦
陰陽和順
風雨時調
地寧
人一體
百穀皆
教統
禮
皆
光明
正
朗
十一月朔旦
冬至
萬物咸
亨
群生
普
際
順
安
厚
作
大
明
統
五
年
既
一
十
一
月
朔
旦
冬
至
萬物咸亨
群生普際
順安厚作
大明統
五年既一十一月朔旦冬至
萬物咸亨
群生普際
順安厚作
大明統
五年既一十一月朔旦冬至

永樂北藏第一八八册目録

○釋金剛經刊定記　七卷　宋子璿録（農四—十）……一
○維摩詰所説經注　十卷　姚秦鳩摩羅什僧肇道生三家法中集出（務一—十）……二五九
○華嚴原人論　五卷　唐宗密述（兹一—五）……五四五
○析疑論　五卷　元子成撰師子比丘述注（兹六—十）……六九九

金剛經纂要刊定記卷第一 并序　農四

長水沙門　子璿　錄

釋氏教金剛經世所由来尚矣自秦至今凡幾百載諷誦無卑高感應盈簡牘利及幽壤而達乎神明蓋趣大之坦塗破小之宏略也

農四　一

故補處頌以為本二論釋而有貫諸疏互解或依或違圭山大師撮掇精英黜逐浮僞命曰纂要蓋取中庸復申記略用備傳習石壁師仍貫義意別為廣録美則美矣辭或繁長後學多不便用今更刊定翦削煩亂俾流而無滯學而思講席吾道無墜地之患也已大宋天聖紀号之明年季冬月甲子日序云

疏文分三初標題目二初經疏名題金剛般若經疏論纂要者此題九字從寬至狹能所六重一能所釋謂金剛等五字是所疏論下四字屬能二能所詮謂經字屬能金剛等四字是所三能所簡有二一簡通謂經通一代時教般若唯為當部二簡別般若猶通八部金剛但屬一經五能所喻金剛是能般若屬所六能所纂纂字屬能謂疏主也要字是所謂正義也若

著并序二字復加一重二字是能上皆所攝然此七重不出教行人理謂經及疏論并序五字是教謂能詮能釋能序也般若通行謂觀照也纂字屬人疏主也金剛要字屬理金剛喻實相即真理要字是正義即道理既知一題能所去著須知題內義理淺深金剛有三義謂堅利明也般若亦三義謂實相觀照文字也經有三義謂常貫攝也疏亦三義謂疎決布也論者議也亦三義謂議理議智議行也纂要亦三義謂要義要行要文也且金剛三義者以萬物不能壞能壞於萬物復能有照用可喻三種般若矣堅喻實相以其雖經多劫流逝六道未嘗生滅未嘗虧缺故云堅也故心經云是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減等利喻觀照般若謂此顯時照諸法空故言利也故心經云觀自在菩薩行深般若波羅密多時照見五蘊皆空度一切苦厄乃至云無智亦無得等明喻文字般若以文字能詮顯彰明實相觀照令顯現故由斯三義似彼金剛故舉金剛以喻般若然

此般若諸佛衆生悉皆有之由彼在纏故不能利用苟能聞教解悟内外熏力則能斷煩惱出生死理智相冥能起大用與佛無異其猶金在鑛中不能隨用苟能出鑛必能成器斷物故知此慧無不有之故知此慧能建大義今云般若蓋大慧之梵音也金剛即般若之正喻法喻雙彰故曰金剛般若也若準經題具足合云波羅密即歎慧之功也唐言彼岸到此猶西域之風若順此方合云到彼岸彼岸者即是涅槃為對生死之此故号涅槃為彼意明般若是到彼岸慧斯則慧之別相也然到彼岸慧略有二意所謂頓漸也頓者此慧顯時一刹那間照諸法空即是到彼岸故名到彼岸慧以不歷多時乃名為頓漸者雖則頓照法空且習以性成任運計執所以

策彼頓悟之慧覺察妄情損之又損之以至於無為此則究竟到於彼岸亦名到彼岸慧以歷多時故名為漸漸之與頓遲速雖殊一種得名到彼岸慧所以具足合云金剛般若波羅密今略不言也次明經字具三義者然

準諸家解釋共有多義謂湧泉出生繩墨結
墾之類若佛地論中唯說二義謂貫也攝也
貫穿所應說義攝持所化衆生且如来入滅
二千餘年遺風若存得聞正法者斯皆經之
貫穿之義也衆生流浪莫知所從得佛教門
咸歸正趣者斯皆經之攝持之義也具此二
義故名為經今以此二復加常義以對三種
般若謂實相常觀照貫文字攝也然此一經
羅什所譯句偈清潤令人樂聞至今長幼高
卑盈於寰宇靡不受持此經也疏論纂要者
即此一卷疏文也疏即青龍大雲資聖慶外
等疏疏謂疎通理趣決擇義相布致文言也
論即大親無著智度金剛仙功德施等論一
一論中任運議於理智行也問既有疏論釋
經何必更製斯疏荅以纂要故即是纂他疏
論之要義而成此疏也然纂要之設總有兩
意一則上符聖旨二則下叶人心意顯諸記
有不符聖旨不叶人心者且初意者只如此
經是空無相宗有以法相行位廣列而釋此
則不符聖旨失於宗故序云或配入名相

著事乖宗有人聞是空宗便作一味無相道理解釋此亦不符聖旨以宗雖無相義乃千端既以一味解釋此則迷於末也故序云或但云一真望源迷派前則乖宗不迷派此則迷派不乖宗互有得失俱未圓暢復有縱於僻見以之注釋宗派俱失不足評量故序云其餘肯談臆注不足論矣然其諸說雖各有舛的以未兼暢故皆判云不符聖旨也今製此疏不添法相免乖於宗隨文釋之不迷於派離前二過宛乎得中此則超然獨符聖旨

然今疏內皆用聖言故序云故今所述不攻異端疏是論文乳非城內況二菩薩師補處尊補處如來師釋迦佛展轉推本佛佛相承降及無著天親更無異說故知此疏便是佛言謗此疏者即同謗佛也故序云且天親無著師補處尊後學何疑或添或棄次下叶人心者且諸家章疏在理未當於文且繁致令學人少敢措意故轉念者廣通會者稀故序云致使口諷牛毛心通麟角然今此疏撮其樞要直下銷經經疏相兼盈五十紙不問緇

但塵俗可以留心不唯上中下根可以學習有斯兩意所以述之此則前智後悲自他兼利也故云金剛般若經疏論纂要并序者并謂共兼及也序者敘也敘述經疏之意故又序者緒也謂頭緒也意明此半紙之言是述

疏入作之頭緒也二作者嘉号京者都也大也即士庶貴賤都會之大處也然是西京非謂東北以有大興福寺闇揀故不言西也沙門梵語此云勤息即釋衆之通号謂勤修諸行息煩惱故述者明非製作符上纂要之言

但是敘述先聖之旨非別製作故也例如夫子云述而不作信而好古竊比於我老彭二序宗旨二一序讚經旨二一通明起教之緣二一明迷真起妄二一真空言鏡心等者以要言之上句即真性離緣下句即緣無自性大約如此若其委明應先略配後當廣釋略配者此兩句中鏡像是喻心色是法本淨元空通於法喻以鏡喻於心以像喻於色像是鏡之所現如色是心之所現鏡雖現像其像元空即顯鏡本淨也心雖現色其色元空即

顯心本淨也言本淨者即是性淨通因果凡聖故故華嚴云非識所能識亦非心境界其性本清淨開示諸群生此略指配也若廣釋者鏡即人間所用之鏡然有塵垢不堪用者有雖淨而在匣者有淨無塵垢挂之高臺萬像斯鑒者今取後者為喻心者性相二宗所說各異相宗說者或以集起為心唯第八識集諸種子起見行故或以緣慮為心通於八識俱能緣慮自分境故然此所說但是有為生滅非今所喻性宗說者即如来藏本源自性清淨心也然今所明正是此心以是迷悟根本凡聖通依世出世間皆不離此所以起信論中立為大乘法體故論云摩訶衍者一法二義所言法者謂衆生心是心則攝一切世間出世間法依於此心顯示摩訶衍義又

云依一心法有二種門一者心真如門二者心生滅門是二種門皆各摠攝一切法此義云何以是二門不相離故以真如門是通相故攝一切生滅門雖是別相以是即真如之生滅亦攝一切以此二門同依一心為源則

知萬法不出此心又如華嚴是圓極一乘亦以此心爲一真法界之體故彼疏說統四法界爲一真法界謂寂寥虛曠沖深包博摠該萬有即是一心體絶有無相非生滅乃至云諸佛證此妙覺圓明現成菩提爲物開示等然此一心有性有相相則凡聖迷悟因果染淨等異性則靈靈不昧了了常知然此性相不即不離以相不離性故只向同處異性不離相故只於異處同性不即相故未始有差別相不即性故未嘗不殊異蓋緣性相一味所以同異兩存其猶一水波濕性相同異可知然此靈心本非一切能爲一切心之名字亦由此立今云淨者但約畢竟空義非是揀染名淨以但唯一心貫通染淨故荷澤云知之一字衆妙之門一切諸法依此建立既爲

得失之祕府乃是昇降之玄樞稱衆妙門實爲至矣今所辨者即是此心然前所說相宗二種乃是此心之內生滅一門對辨淺深故須料揀和會通攝則實無所遺本淨者喻則可知法中有二意一則此心從本已來性畢

竟空故二則現爲煩惱所纏而無染故此當起信論中真如門也故大集經云善男子一切衆生心性本淨心本淨故煩惱諸結不能染著猶如虛空不可玷汙心性空性等無有二等像即鏡中所現萬像色即本淨之心所現諸法然所現法不出色心今唯言色而不言心者一爲文句窄故二爲影在下故三爲以初攝後故前二可知後意者一切諸法不出五蘊色之一字貫五之初今言色者舉初攝後也故大般若中每例諸法皆以色字爲初如云善現般若波羅蜜多清淨故色清淨色清淨故一切智智清淨等由是文雖標色而意兼於心色心既彰萬法備矣元空者喻則可知法中有二意一即本來是空論云一切諸法唯依妄念而有差別若離心念則無一切境界之相二即現見空故色等諸法本來自空迷人不知妄執爲有雖然執有未始不空故中論云諸法若不空即無道無果又云以有空義故一切法得成然此一句亦是釋疑恐人聞說心性本淨復見論云是心則

攝世間法等便謂本具染等不合言淨故下句釋云像色元空也意云色等若實則汙淨心色等既空憑何汙心如鏡現穢像穢像元空似有實無云何染汙故云鏡心本淨像色元空也無上依經云清淨有二義一者自性清淨是其通相二者離垢清淨是其別相寶性論中亦有二義一自性清淨謂性淨解脫二離垢清淨謂障盡解脫魏譯唯識論云心有二種一者相應心所謂一切煩惱受想行等二者不相應心所謂第一義諦常住不變

自性清淨心也今所明者即自性清淨及第一義諦心故云本淨復次兩句更互釋成以上句釋下句成色空義以下句釋上句成心淨義色若不空心則不淨心若不淨色即不空由心淨故色空由色空故心淨以色心二法不相離故當知由心淨故方能現色如鏡淨故方能現像染則不能又由色空故不能染心如像空故不能汙鏡實則汙也上向下句法喻對明反覆相成故云互釋疏夢識下二明妄有即正當起信論中心生滅門然此

亦具法喻以夢喻識以夢中所現之物喻境如人睡後作夢於無物處見物喻心迷成識於無境處見境然雖物依夢現而夢物皆虛雖境從識生而識境俱妄也夢者如常人被睡蓋所覆心識昧昧恍惚成夢準切韻中夢

者心亂之貌亦云寐見曰夢意明心識昏亂見於異事名之爲夢識者本淨一心忽然不覺不覺是妄心性乃真真妄和合目之爲識即是第八阿黎耶識也故起信云依如来藏故有生滅心所謂不生不滅與生滅和合非一非異名阿黎耶識無初者初始也意明此識無前際故然真心妄識雖虛實有殊若究其源俱無初際然有兩意一則如佛頂經說煩惱菩提二俱無始謂自有此真心已来便有此妄識非謂真先妄後亦非妄先真後若言真先妄後即應諸佛更起無明若言妄先真後何有無真之妄居然獨立由是故知二俱無始此則夢喻不齊却似金之與鑛若言鑛先金後即合所棄之鑛鍊之得金若言金先鑛後應可純淨金器重生於鑛由是二物

俱無初際於法可知問如論云依如來藏故有生滅心既言依真有妄則是妄後真先何得說之二俱無始荅不然所言依者明妄無自體依真而成顯本末之義非先後之義故起信云以如來藏無前際故無明之相亦無有始若說三界外更有衆生始起者即是外道經說二者謂妄體全空都無生起之蹤跡故言妄無始也故起信云覺心初起心無初相即斯義也若據此意夢喻正同以夢生時無蹤跡故有茲兩意故云妄無初也然上夢鑛二喻之中各取少分共況一識無初之義方盡其理夢則喻無初法鑛則喻無初時若單用鑛喻則妄識有實若唯取夢喻則妄識有始今既分取相似之處理極成矣物者即夢中所現之物也境者即是識中所變我法

等境成有者且如夢中所見自他境界覺來反想即定是無正在夢時決定為有若不然者何有讚喜謗瞋厭苦欣樂等事耶故知有也如莊子中說莊周夢為蝴蝶都來忘却莊周及乎睡覺夢除何曾更有蝴蝶為莊周時

既不羨蝴蝶為蝴蝶時亦不羨莊周彼此各行互不相識然準彼書意以顯生死齊平今之所引意明執實之義謂依於妄識變起我法等相悟来了達則誠知是空若正迷時是執為有若不然者何有貪瞋愛惡取捨等事耶故知是有故成唯識論云依識所變妄見我法猶如幻夢幻夢力故心似種種外境相現緣此執為實有外境然雖夢中見種種事推其根本唯一夢心以夢心滅時夢事皆滅法中亦爾境雖無量原其根本唯一識心識心滅時境界隨滅故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則知三界唯心萬法唯識諒不虛哉由是ㄈ界世間一切有漏染法皆從妄識而生故名此識以為妄本然一切有漏染法生起微著次第摠有兩重一無始根本二展轉枝末展轉枝末即後逐妄科中所明無始根本正當此段言根本者即根本無明言無明者謂無妙覺之明故以就通相言之故當此識然根本無明具有二義所謂迷真執妄也迷

真者即真心本不生滅德相業用量過塵沙日用不知如狂如醉若貧女宅中寶藏窮子衣內明珠雖有如無枉受艱苦故華嚴云於第一義不了名曰無明執妄者妄即五蘊色之與心如幻如化本無實體衆生認此爲自身心計虛爲實故名執妄故圓覺經云妄認四大爲自身相六塵緣影爲自心相乃至結云由此妄有輪轉生死故名無明然此二義遞互相成舉一則兼未嘗獨立但若執妄必須迷真但若迷真必須執妄譬如有人迷東必執西亦互相成立思之可見跙由是下二明習妄流轉即當妄法生起第二門展轉枝末也由是等者由因也是此也因此迷真成識現起世間一切境界緣此境界起惑造業受報無窮此中惑業報應四字但是三道然此三法諸教之中有名三障障聖道故或名三道引心邇迤至業報故或名三雜染以性不清淨故又此三障更相由藉由煩惱故起惡業由惡業因緣故得苦果初言惑者即煩惱也品類即根本及隨根本有六謂貪瞋癡

慢疑惡見隨煩惱有二十謂忿恨覆惱嫉慳乃至散亂不正知等若以要言之不出根本中三謂貪瞋癡即此三種便能成就三界世間故華嚴云由貪瞋癡發身口意作諸惡業無量無邊等此惑因起由前無明迷平等理

妄認五蘊身心即此身心是過患根本故肇公云約天地為高下約日月為東西約身為彼此約心為是非老子亦云吾有大患為吾有身及吾無身吾有何患故知此身是一切過患根本既執之為有遂分自他依此身心起諸煩惱於一切順情境上起於貪心於一切違情境上起於瞋心以護自身將為主宰也於此二中不知是妄任運而起乃名為癡此等煩惱究其所因皆從根本無明而有也次云業者然業雖無量統唯有三謂善惡不動也由前貪瞋癡盛發動身口作諸惡業即身三口四意三等十惡業也或有稍知因果貪求生榮樂之事即翻惡為善持不殺等五八十戒即善業也或厭下苦麤障欣上淨妙利修有漏禪定名不動業然此三種業雖勝

劣不同皆由迷心所造俱有漏攝故圓覺經中結三業云皆輪迴故不成聖道由是則知前之三業皆依煩惱所成也言報應者應即是報既有業種蘊在藏識因緣會時必須受報涅槃經云非空非海中非入山石間無有地方所脫之不受報尚書云天作孽猶可違自作孽不可逭由是有業必有報應然若推諸業體相都無及受報時未嘗差錯惡因苦果善因樂果如影如響的無差謬然泛論果報六道不同以類收之但唯三種謂苦樂捨

由前惡業為因則感三塗苦報謂地獄餓鬼畜生也由前善業為因即感人天樂報謂四洲六欲也由前不動業為因即感上界差別之報即色無色界也然於三界之中所受苦樂之身是別業正報所居勝劣器界即共業依報正報有生老病死依報有成住壞空器界空而復成有情死而還生無始至今聯綿不絕迷惑昧戀誠可悲夫故法華云三界無安猶如火宅由是報因業感業由惑成惑因無明無明無始一念妄有也則知三界六道

有情無情究其所從皆因夢識而有襲習綸輪者襲謂承襲即相續義由惑發業業能招苦次第相續故習謂熏習即相繫義意明惑業念念繫學念念熏習故唯識云由諸業習氣二取習氣俱故名為習然此二義必互相資謂相續故相繫相繫故相續故云襲習故唯識云前異熟已盡復生餘異熟也譬如有人襲儒學文由承襲於儒故方能學習於文又由學習於文故方能承襲於儒也相資之義豈不昭然綸即綸緒也謂衆生業種雖復無邊終不一時受六道報報有次緒故名綸緒也然有兩意一如人負債強者先牽故二如人種物潤者先生故輪謂輪轉謂生已復死死已還生生死不停故名輪轉或天上死人間生人間死畜生生等故無常經云循環三界內猶如汲井輪然此二義亦互相資由綸緒故輪轉由輪轉故綸緒也其猶搔蠶抽絲由彼絲輪轉而不止故使絲緒起之不絕亦由絲緒起之不絕故使絲輪轉而不止或可淪字其義亦通即沒溺義也謂於生死大

河長受沒溺故云淪涅槃經云若有衆生樂諸有為造作諸業是人迷失真常是名暫出還沒瓶中且用輪字如向所說惑業則言其襲習報應則言其綸輪然二二對辨亦互相資謂由惑業襲習故使報應綸輪實由報應綸輪故令惑業襲習斯則乘因感果依果造因因果相資以之不絕此即十二因緣前前為因後後為果之義故唯識頌云由諸業習氣二取習氣俱前異熟已盡復生餘異熟或曰如是起惑造業受報輪轉時劫長短耶故次云塵沙劫波莫之遏絕也塵即碎十方世界之微塵沙即殑伽河中如麵之沙謂此河周四十里沙細如麵劫波者梵音此云時分大劫小劫長時短時延促雖殊通名時分莫之者猶不能也遏絕者止滅也意言六道衆生起惑造業受生輪轉已來將一沙為一劫波沙盡而劫波不盡又將一塵為一劫波塵盡而劫波無盡塵沙有限劫波無窮相續至今不能止之滅之故云莫之遏絕也然此二段字句雖多若論實事不過五字謂心識惑

業報其餘並是顯敘真妄成立輪迴之辭意謂本是一心不覺成識起惑造業生死無窮是故如来現身說教故大科云起教緣也疏故我下二別明說教之意如法華經云我以佛眼觀見六道衆生貧窮無福慧入生死嶮道相續苦不斷乃至爲是衆生故而起大悲心等文二一敘說阿含之意二一正敘今初兩句標佛現身也故者所以義我即指佛也言滿淨者揀異分淨以佛無明永盡無念之極故覺即覺悟者即指人謂佛是覺悟之人也若梵語菩提此翻爲覺斯則約法梵語佛陀此云覺者斯則約人今此辨人故言覺者亦可滿字是揔淨覺爲別者字屬人即明如来是滿淨滿覺之者揀諸聖人覺淨未滿唯佛如来三障都盡三覺具圓故号如来爲滿淨覺者若以此二望衆生二乘菩薩諸佛及本性料揀有兩種四句一者衆生不淨二乘菩薩分淨諸佛滿淨本性但淨二者衆生不覺二乘菩薩分覺諸佛滿覺本性但覺今於此二四句中皆當第三也現相者即化身相

也人中者即現化之處也唯向人中示相者天上著樂無由發心三塗極苦正當難處唯於人中苦樂相兼對苦必能發心所以佛出現化天上如病未發豈須針艾三塗似膏盲之病不足醫治人中如小瘵所縈堪可與藥故佛出現然如來現相摠有四種謂他受用報身大化小化隨類化身等今明說此教者即小化身也然有八相謂一從兜率天退二入胎三住胎四出胎五出家六道成七轉法輪八入涅槃此論現

身但明成道之相次明說法即轉法輪相佛成道之相身長丈六紫磨金容項佩圓光肩題卍字三十二相八十種好八部擁衛四衆欽崇巍巍峨峨光映日月德相繁廣不可具陳此小化身其相劣弱若望受用即雲泥有殊故法華經說長者脫珍御服著弊垢衣珍御之服以喻受用之身弊垢之衣即況紫磨金體蓋以衆生垢重不堪見勝妙之身既不能見亦無所聞則於衆生都無利益大悲接物故現小化亦如法華經說窮子見父踞師

子牀寶几承足富貴殊勝威德特尊窮子見之竊作是念此或是王或是王等非我傭力得物之處長者見子默而識之乃至云即脫瓔珞細軟上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣右手執持除糞之器以此方便得近窮子

此喻如來隱彼勝身現於劣相也疏先說下正明設教以此方佛事籍以音聲若無言教現相何益教先說小後方說大或曰此明般若何論小乘荅雖同佛言有深有淺若不對辨安知淺深然一代佛教不出大乘小乘乃至圓宗亦大乘攝其所宗者皆宗因緣雖則同宗因緣於中淺深有異小乘即生滅因緣大乘即無性因緣無性因緣者如中論云因緣所生法我說即是空空即無性義也今明小乘故云生滅因緣生滅因緣者諸法緣會即生緣離即滅既生既滅足知無常然則不無生滅之法以有法執故也然佛出世先說小者有二對治故說生滅對治凡夫外道執我我是主宰義既言生滅則知無主無主無宰則無我也說因緣對治外道自然之計外

道所執多執神我有作受故兼執自然既言因緣則非神我自然也爲治此二是故先說生滅因緣即佛初成道始從鹿苑度五俱輪次度舍利弗目連迦葉三兄弟等於十二年間所說即諸部阿含等經是也今悟等者佛說此法意令衆生悟四真諦也此有兩種因果謂集是世間因苦是世間果道是出世因滅是出世果也苦即三苦八苦三苦謂苦苦壞苦行苦八苦謂生老病死求不得五陰盛愛別離怨憎會集即業惑如逐妄中說滅即有餘無餘二種涅槃入經可見道即八正道謂正見正思惟三語正業正命正精進正念正定也諦者誠實義如世間苦集逼迫和合事無虛謬名爲實義非謂不生不滅名實即說苦定苦集定集等以是義故四皆是也故

遺教經云日可令冷月可令熱佛說苦諦實苦不可令樂即如佛於鹿苑爲五比丘三轉四諦法輪之例也三轉者一示相轉示謂顯示苦行相等令其悟解云此是苦此是集等二勸修轉勸謂誡勸令其修斷云此是苦汝

須知此是集汝須斷等三作證轉作證謂引
已所作令其信受云此是苦我已知此是集
我已斷等意言我已知已斷已修已證汝等
數我當知當斷當修當證如是說已一類小
根之人如言落悟厭生死苦樂求涅槃發心
進修作五停心等七種方便斷三界四諦下
分別麤惑得初果證乃至進修漸斷三界俱
生細惑證餘三果得阿羅漢則令世間因亡
果喪出世間因生果證法華云為求聲聞者
說應四諦法度生老病死究竟涅槃是故跋

云先說生滅因緣令悟苦集滅道跋既除下
二結判我執者即於五蘊摠相計有主宰名
為我執若一一推求色等性中不見我體名
為我空若見五蘊之法實有體性名為法執
若了五蘊如幻如化從緣無性名為法空既

除者已盡也以小乘人聞說生滅因緣不執
於我故云既除我執未達者以未聞說無性
因緣猶計蘊法為實故云未達法空若具言
之合云既除我執已達我空未達法空未除
法執今則上執下空文影略故入除我執便

是已達我空未達法空便是未除法執故也
跋欲盡下二敘說般若意二一揔云大部二
一敘教釋意病根者喻法執也如人有病令
人不安如木有根能生枝葉意云二執如病
令諸衆生不得安樂若取法執爲病病即是
根持業釋也若取我執爲病是病之根即依
主釋今則病通二執根喻法執以能所依二
體異故我是能依法是所依以能從所生故
能非根根唯局所也由是凡夫有我執必兼
有法執二乘有法執不必具我執又二乘無
我執則未必無法執菩薩無法執則必無我
執如因迷杭方可見人等般若即慧也爲顯
此法故遺言成教教即文字般若即觀照實
相二般若也今約佛論故通法教俱名般若
也此中意云如來意欲盡衆生有執之病根
方談空宗之般若然大乘教法無量無邊何
故此中唯談般若謂正能破執大乘初門二
執若除真性自現故唯談此除其病也故古
德云華嚴經如治國之法養性之藥般若教
如定亂之將治病之藥二經既爾餘可例知

心境等者然佛初說小乘心境俱有說大乘法相即境空心有說般若教即心境俱空今正明此故云齊泯心即心心所法境即諸識相分心通能變能緣境通本質影像心境等亡故云齊泯謂約徧計則都無所有如繩上蛇約依他則緣無自性如麻上繩由心故境由境故心境滅心空心如境謝然諸法雖多不出心境心境既泯則一切皆泯也心經亦云無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界等故云齊泯即是真心者顯非斷滅恐聞一切諸法泯之皆無諸法既無應成斷滅故此顯云即是真心然此心與上心字不同上是緣生忘心即前夢識也此是常住真心即前鏡心也爲揀別故故特言真以一切諸法皆依此心若離此心無別有法故經云一切世界因果微塵因心成體心之所現名曰依他執之爲實乃名徧計依計既泯即是圓成如繩依麻有蛇託繩生繩蛇既亡則麻著矣此是疏主出般若之密意若據經文即但言諸法皆空不言即是真心故

下文云離一切相即名諸佛文雖不彰義實如此若法性宗即直於諸法空處顯出真心故圓覺經云種種幻化皆生如来圓覺妙心猶如空華從空而有乃至云諸幻盡滅覺心不動故云即是真心也垢淨雙亡者上言心境染淨已舍文未顯彰故重明也意云非但無諸有漏心境之法若於法中染淨之法亦復不有為對治垢染方彰淨法之名所治之垢既亡能治之淨何立如無慳貪布施亦遣等則知若理若智若因若果一切行位諸對治門悉皆不有垢淨並無故曰雙亡故心經云無無明亦無無明盡等一切清淨者此淨與上淨字不同上即對染之淨此名真空曰淨以聲聞怖空故言清淨清淨即空義也大般若中或則云空或言清淨然萬法雖多不出心境恐收不盡又約垢淨重明斯則是法皆攝竟無所遺故言一切也故大般若云善現般若波羅蜜多清淨故色清淨乃至諸佛無上菩提悉皆清淨又非謂泯却心境顯真心了然後亡垢淨顯真空此乃文家成隔句

對若欲順義應云心境齊泯垢淨雙亡一切清淨即是真心理則明矣謂真心之中本無心境垢淨等法名之為空非謂無於心法成於斷滅故唯識頌云初即相無性次無自然性後由遠離前所執我法性此諸法勝義亦即是真如常如其性故即唯識實性然此與前迷真習妄正為翻對若無前意焉起此文跋三千下二顯瑞彰會三千即三千大千世界如下所明瑞即祥瑞煥明也佛說此經之時放大光明照三千界非不煥然復現種種奇異之事有此祥瑞故云三千瑞煥故大般若經第一云爾時世尊於師子座上自敷尼師壇結加趺坐入等持王三昧安祥而起一一身分各放六十百千俱胝那庾多光各照三千大千世界乃至云令此世界六種變動

盲者得視聾者得聞等又云其諸天人佛神力故各見於佛正坐其前咸謂如來獨為說法十六會彰者然般若類有八部謂大品小品放光光讚道行勝天王文殊問金剛唐譯六百卷二百七十五品摠一十六分前五無

名後十一分有名前六分品後十不分品即初分七十九品第二分八十五品第三分三十一品第四二十九品第五二十四品第六勝天王般若分一十七品第七曼殊室利分第八那伽室利分第九能斷金剛分第十般若理趣分第十一施波羅蜜多分十二淨戒十三安忍十四精進十五靜慮十六般若即大明度無極經四卷同前五分儒首菩薩無上清淨分衛經二卷即第九分實相般若即第十分道行小品各十卷同第四分光讚十卷放光三十卷大品三十卷皆同第二分然上諸本開合大部文勢次緒事理一一皆同但廣略之異唯仁王一本不在八部之中疏今之下二別示今經二初略標指如文二廣序讚二一序歎幽玄二一具序一經詮旨三句偈下一正序句有文句義句今通此二偈謂積句所成亦通此二隱謂潛隱即現在無文如經中多無所斷之疑文及其住名略謂少也即現雖有文而不廣故如經中唯有能斷之文及有住義旨謂意旨趣謂旨之所歸徹

理曰深難覺曰微難覺有二意一爲文隱略故義趣難覺二爲徹理故甚深難覺然隱略深微之相即下所云慧即返流淨用約斷執觀空得名般若正翻云慧不云智也下釋題中廣辨體相三空者即我空法空俱空也如下經云無我相人相等即我空也我相即是非相等即法空也離一切相即名諸佛是俱空也二空可知俱空有三說一別觀人法名二空同一刹那雙觀人法曰俱空二即二執既遣二空亦遣名俱空三即能所遣時慧亦無住即與本性相應此時自無人法二相及非法相等名俱空徹謂透徹慧是能徹三空是所徹般若照時透過三空之表即與本源相應以本心源非空非有爲對人執方說人空爲對法執方說法空爲對二執方說俱空即空是能對執爲所對所對之執既遣能對之空亦除空執兩亡方契本性若住空境未曰相應所以疏中特言慧徹由是四加行位菩薩爲取空相不名見道故唯識偈云現前立少物謂是唯識性以有所得故非真住唯

識今既徹於空相能所兼亡即同唯識見道
頌云若時於所緣智都無所得爾時住唯識
離二取相故檀舍萬行者梵音檀那此云布
施舍謂舍攝萬行即菩薩所行之行不唯於
萬今舉大數耳以布施舍於三施三施該於
六度六度包於萬行以本望末故曰檀舍萬
行也所以佛荅修行唯言布施故彌勒頌云
檀義攝於六資生無畏法此中一二三是名
修行住住一十八下約二論以敘歎準無著
論中從佛正說已下乃至經終分爲十八住

處謂第一發心住乃至第十八上求佛地住
即是修大乘行人從因至果安住之處密示
階差者謂隱密示現行人修行入位階降差
別之相以經中都無十八住名含有十八住
義以不顯配故云密示前後淺深不同故云
階差也然階差之相在下正宗文前疏文具
明斷二十七疑者準天親論從佛荅三問畢
便躡跡斷疑乃至經終二十七段謂第一求
佛行施住相疑乃至第二十七入寂如何說
法疑潛通血脉者潛謂潛闇通謂通流血脉

者喻也以經中多分唯有能斷之語而無所斷之言由是文起孤然勢意斷絕及尋經旨皆有所因文雖不彰理且連貫以不明顯故曰潛通其猶人身血脉外雖不彰內究流注約喻顯法故曰潛通血脉也此義見於逐段

紋疑之文疏不先下二反顯不先遣遣者即反顯慧徹三空之義謂二執為所遣二空為能遣又二空為所遣俱空為能遣以俱空遣二空空病亦空故云遣遣如圓覺云應當遠離一切幻化虛妄境界由堅執持遠離心故心如幻者亦復遠離遠離為幻亦復遠離離遠離幻亦復遠離曷契如如者曷何也契合也如如者即上三空之表本源真性也二空破執執喪空明空病亦空方契本元真性也意云若不先遣遣即滯有滯空何能契合真如本性然此語勢亦是御注序文彼云咸歸遣遣之肯盡入如如之妙疏故雖下三順結如經中度四生即是策修無生可度即是無相行六度即是策修不住相布施等即是無相如是類例徧於經中然度生修行合是有

相今以無生可度無住布施無法可說無我修善故順經宗無相之義一經前後無不談此故曰始終又因心果心咸皆如是斯則正策修時無相正無相處策修非謂前後始終皆爾疏由斯下二結歎四法幽玄三一正結歎若據前正敘歎中約教義分能詮所詮今於所詮之中別開行果即四法足矣然教密如前句偈隱略理密如前旨趣深微行果二玄前文朱顯故宜別明行玄者夫菩薩行不出二種謂隨相行離相行也隨相即同前策修離相即同前無相玄者妙也若二行抗行或先或後不名爲玄二行同時不相妨閡乃名爲玄若唯隨相即同凡夫若唯離相即同二乘二行相資宛符中道即觀空而萬行洒騰涉有而一道清淨是菩薩行矣果立者果卷四　三十六

即佛果也此中佛果摠有二種所謂真身應身應身有相真身無相玄者若二身各異相無相殊不名爲玄以相即無相無相即相真應無閡故曰玄也所以經中若以相觀佛則是人行邪道不以具足相發心則墮斷滅以

此真身應身不一不二故使然也由斯者因此也即正指說此一卷經是密是玄也此則結指前文之所明標為後說之所以也疏致使下二示難了致遂也使令也由前四法幽玄之故遂令諷誦甚多而解者極少口諷即讀誦其文也牛毛喻其多也妙解經意乃名心通麟者瑞獸君聖則現角者麟唯一角喻悟者少也此有兩重相望以論多少謂麟比牛而已少角比毛而又少意謂讀誦者多中之多通悟者少中之少疏或配下三彰謬解前四句即但不符聖旨別作意度不得圓暢雖非邪僻亦名謬解後二句肖談臆注正是邪謬前言心通者少不通者多此之三類即是不通之相也此前兩家皆先敘因然後結過配入名相者謂有疏將法相名句配入其中此則貪著其事好尚法相也如下經云凡夫之人貪著其事乖宗者以經宗無相真空既以法相解之寧契經旨以不順理名之為乖但云一真者但猶獨也以聞說此經是空無相宗則首末作離心離境空無相道理一

味銷釋故云一真望源迷派者望謂瞻望源謂水生之處也迷謂昏迷派謂流派路分曰歧水分曰派意云此經雖宗無相而文義千差今雖符大底宗源而全乖差別義理故云望源迷派已斯言乃是曉公起信序文今雖用之而意異彼彼則以一心爲源隨緣生滅爲派此則以經宗爲源義理爲派故不同也其餘等者前則各有一長此乃都來邪僻前則依人依教此乃率意推肖率爾踈謬之言故曰肖談臆注不堪採覽置之言外故云不足論矣就中此釋字內偏多踈主云予又志斯經偏詢諸踈親見數十本或假託金剛藏或云志公或云傳大士或云達磨或云五祖或題自名皆好紙好墨裝飾甚華其中文義揔不堪採如釋舍衛國云衛者百靈衛護舉一例諸首末皆爾苟有無限愚人不能甄別實爲至妙誠可悲哉故云肖談等若將源派約迷不迷前後相望有其四句一迷源不迷派即配入名相者二迷派不迷源即但云一真者三源派俱迷即肖談臆注也四源派俱

不迷即下不攻異端是此疏也疏河沙下二引文結顯河沙珍寶者即經云如恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河沙寧爲多不乃至此福德勝前福德三時身命者即經云須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身命布施乃至何況書寫受持讀誦爲人解說喻所下有二意一即於此内外二財喻之不及二即如下文云我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前乃至辭喻所不能及含茲二意故云喻所不及豈徒然哉者豈者可

也徒者空也意云可空如此也意謂此經句偈隱略旨趣深微尋波討源卒難得意儻悟玄理隨分受持得福德多不可思議既若如此非聖智不能造其源常情之流豈合措意此文意含兩勢一驗凡心不曉二驗持者福多也疏且天親下二述造疏意二一示疏論師承有據二一示論師承斤他添削梵語婆盤豆此云天親是地前四加行位菩薩無著弟也無著梵語阿僧佉是初地菩薩即天親兄也補處即彌勒菩薩見在兜率天上

次補佛處号曰當來下生彌勒尊佛以二菩薩依稟彌勒菩薩偈頌造論解經故云師補處尊下懸談廣明後學下斥其違論即無著天親之後製疏之者也何疑者責辭也添即前云配入名相者於本論外加以大小乘法

相行位故云添棄即前云但云一真者棄却兩論別自解釋也不知彼人云我勝菩薩為復不知菩薩所造論耶若言不是我勝菩薩亦非不知造論但以志道參玄忘言取意截徑修進不務枝流誰有心力尋文論者即

應責之曰尋論釋經則推無心力推肖率意心力何多且者約截之辭以不論所餘截徑而斥意云今不論你有理無理且論主是入位上流復從彌勒所受義句此蓋佛佛相傳展轉師授你之後學何得固違而自率意耶一是凡聖愚智懸隔二是師父之言背智率愚悖師無禮如父有所作子乃故違豈合天道耶故此引師以斥也疏故今下二明今述解不攻異端今初兩句對非顯是故今者由菩薩展轉相授所以今之述作不攻異端攻

謂攻擊異謂別異端即端倪即顯諸家却是異端也故云對非顯是故論語云攻乎異端斯害也矣注云善道有統故殊塗而同歸異端不同歸也疏是下二句出其因由既用本論釋經不攻異端明矣乳非下引經喻涅槃第十云復次善男子如牧牛女為欲賣乳貪多利故加二分水轉復賣與餘牧牛女彼牧牛女得已復加二分水轉賣與近城女人彼女得已復加二分水賣與城中女人彼女得已復加二分水詣市賣之時有一人為子納婦當須好乳以待賓客至市欲買是賣乳者多索價數是人荅言汝乳多水不直爾許之直今我贍待賓客是故當取取已還家莫用作麋而無乳味然於苦味中千倍為勝何以故乳之為味諸味中最善男子我涅槃後正

法未滅餘八十年爾時是經於閻浮提當廣流布是時當有諸比丘抄略是經分作多分抄前著後抄後著前前後著中中著前後雜以世語錯定是經令多衆生不得正見如彼女人展轉賣乳乃至成麋而無乳味然彼經

意以喻涅槃此借用之以喻般若此中城內之言語稍漫通今取最初新搆之乳未加水者以爲喻也或曰此中豈無疏主自語應同添水乳耶荅不然雖有自言但是連合前後或引文之端皆從本義而非添也疏纂要下

二示名題義意在下諸家至此皆略判經題今務簡削繁下文委釋三解本文二初偈文歸請將欲製疏恐未上符下合故歸請也意云法華經說假使滿世間皆如舍利弗盡思共度量不能測佛智聖智尚難窮度凡心豈可測量由是祈請加護冀無紕繆於中前三句歸敬三寶後一句祈願利生初二字能歸至誠稽者稽也首即頭也尚書云稽首拜手注云稽首謂首至地也拜手首至手也今則頭頭至地稽留少時表敬之甚也又禮有三種謂下揖中跪上稽首今則上禮表無慢心然能歸之人必具三業表佛有天眼天耳他心知故謂以身業歸表佛有天眼見以口業歸表佛有天耳聞以意業歸表佛有他心知又圓滿三業善故成就三輪因故以未歸三

寶之前三業悉皆不善今歸三寶故三業皆善也三輪者謂神通輪記心輪教誡輪因中身業歸果獲神通輪因中口業歸果獲教誡輪因中意業歸果獲記心輪據此即三業是因三輪是果三輪之因依主釋也今言稽首即當身業但舉身業餘者自具謂稱三寶名及述所為事即口業也心不虔誠寧肯歸禮即意業也牟尼下正舉三寶謂佛法僧為福之田三皆可寶故云三寶帶數釋也然有三種一住持即塑畫等像佛也三藏教文法也五衆和合僧也遵守遺言任持像法名曰住持二別相者佛即三身法即教理行果僧即二乘菩薩三同體者覺照名佛軌持名法和合名僧於中復有本性觀行融通之異皆一法上說之故云同體於上三中今所歸者即別相也五教之中當其始教以此經屬始教故今但取當宗之中能說般若為佛所說般若為法發起流通者為因故非餘教牟尼下佛也梵音釋迦牟尼此云能仁寂默能仁故不住涅槃寂默故不住生死又寂者現相無

相默者示說無說此則即真之應也大覺者覺即是佛大揀餘聖餘聖雖覺未名爲大一乘偏覺菩薩分覺皆非大也唯佛如來一覺永覺無所不覺如大夢覺如蓮華開逈超羣聖故獨稱大尊者具上九号爲物所尊下文

廣辨能開下法也於中能字屬佛開字通佛及法謂在佛爲能開在法爲所開般若三空句五字唯局法也然於此中具教理行果般若果也以是到彼岸慧故三空理也句即教也理果合論行也以慧照理是菩薩行故發起下僧也發起上士即須菩提因興三問故佛說之流通上士即是彌勒無著天親也逈解釋方始弘傳上士者高上之士也或曰上人故馬鳴菩薩讚無常經歸敬偈云八輩上人能離染或云大士故大雲疏云如斯大士皆歸命斯皆通用故隨人稱疏冥資下一句祈願利生也冥闇資助也所述即此疏也契合也羣機即一切衆生也然資助加護有二種一即顯加謂現身說法有所見聞二即冥加但得智力無所視聽今於二中唯求冥

加也以製疏釋經唯藉智力但得冥助不須見聞以此經云若以色見聲求是行邪道為順此教故不求顯然凡所設教皆契理契機今不言契理者以疏是論文已契理故又疏主於二利中利他偏甚今唯言契機者悲增之相也

金剛經纂要刊定記卷第一

金剛經纂要刊定記卷第二

長水沙門　子璿　述　農五　錄

將釋下二開章正釋既蒙加祐心通智明約義開章遂申經旨文二初標列章門將猶欲也此依崇聖寺慶外疏唯開四門若準大雲（農五）疏中即開六門一明經意二明宗旨三明經體四辨譯時五解題目六釋經文今雖四門含六門義謂此第二攝彼二三第四攝彼五六其餘畧攝但小異耳二依章正釋二初總論諸教如多藥共治一病二別顯則如一一藥各有功能也初中二初通赴機緣酬因者酬謂酬報因謂因地以佛於因地初發心時希求無上正等菩提遂放四弘誓願煩惱無邊誓願斷法門無邊誓願學衆生無邊誓願度佛道無上誓願成於此四中三願皆畢唯一未圓擔度衆生衆生宛在今雖證果不捨因門現身說法濟度羣品以報先願故曰酬因故法華云我本立誓願欲令一切衆如我等無異如我昔所願今者以滿足化一切衆生皆令入佛道酬請者佛初成道梵王帝釋

等請轉法輪故法華云爾時諸梵王及諸天帝釋護世四天王及大自在天并餘諸天衆者屬百千萬恭敬合掌禮請我轉法輪如来默然受請既受其請故始於鹿苑終至鶴林四十九年說諸經教救度衆生故法華云即於波羅柰轉四諦法輪等也顯理度生者此二相從合說然有通別通則佛以一音演說法衆生隨類各得解別則說四諦法顯生空理度凡夫外道說六波羅蜜顯二空理度不定性二乘及利根凡夫令入大乘道說一乘法顯法界理度定性不定性二乘及地住菩薩并上上利根凡夫令入一乘究竟佛道若據下二克就佛意唯為一大事等者法華經具云諸佛世尊唯為一大事因緣故出現於世舍利弗云何名諸佛世尊唯為一大事因緣故出現於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於世乃至欲令衆生以佛知見道故出現於世準天長疏解云佛之知見非三非五故云一廣博包含故云大諸佛儀式說此化生故云事衆生有此機能感

於佛曰因佛即應之曰緣故者所以義由此一大事因緣所以佛出於世開示悟入者此之四句不出於二初二句能化後兩句所化能化有二謂大開而由示此屬於佛所化亦二謂始悟而終入此屬衆生若準法華論釋開者雙開菩提涅槃二無上果示者別示法身顯三乘同體悟者知義別指報身二乘不知說令知故入者因義修因契入故華嚴疏主解云開者開除惑障示者示真實理悟者悟妄本空了心體寂只令悟上真理入者冥於心體石壁解云一切衆生皆有佛性大開也指云心中了了分明是佛性曲示也斬新領解決定即可不疑始悟也一切念想都亡終入也諸家解釋旨趣不同白璧黃金各為至寶疏後別顯者近指一卷金剛遠關諸

部般若以同宗故意明有何所以說無相經於中五段具列如疏初中三初標對治者如病設藥義見序中我執者有二凡夫情計我即執五蘊揔相以為主宰二外道神我即蘊離蘊或大或小幽靈神聖動用難思皆計為

實故云我執計一切法實有體性名為法執然佛說小乘以除我執令說般若重為此者蓋深必該淺也由是正除法執兼明我空也由此下二釋二初揔標由執起障煩惱即根隨等此依我執而起如前逐妄中說所知即根本無明也故起信論云無明義者名為智礙即所知障也此依法執而起由煩下二別示二障過患二初煩惱障心不等者心本清淨自在功德妙用過於塵沙良由此障覆蔽不得顯現故云心不解脫解脫者自在義不唯令心不解脫復能造業潤業業即善惡不動業也以有業因必招果報即受生也受生之處所謂五道生而復死往而又來故云輪轉輪轉之相已如序中綸輪義也反推其源即是我執故知我執是過患根本故要除之由所知下二所知障慧不等者此即大乘深慧不論小乘淺慧此慧若發照見五蘊皆空唯是心性離自心外無別有法令為無明覆蔽不得開發故華嚴云若不了自心云何知正道彼由顛倒慧增長一切惡不達等者然

諸法性相有別有通別則如水以濕爲性以動靜爲相等通則諸法同以無爲爲性有爲爲相由無是慧故不能了之然了心即根本智了性相即後得智二智不顯蓋由無明無明不除不成佛法故云縱出三界亦滯二乘

卷五　四

等斯則雖出火宅猶止化城不到寶所若反推其本由於法執將知法執是過患根本也然此二障非謂抗行皆由一心所爲但微著有異所知則細煩惱則麤麤細雖殊都無別體猶如一水起動成波微著有異於中亦有二義纔動則不能現像同彼所知猛盛則覆舟溺人況於煩惱法喻相對昭然可見又心慧解脫約人料揀以成四句謂心解脫慧不解脫二乘也心不解脫慧解脫大悲菩薩也俱解脫佛也俱不解脫凡夫也疏二執下三結以前推窮一切過患根本是其我法二執二執若遣二障即除二障若除則諸過自滅由是過患之源即其二執爲除二執故演斯經故知此經是大良藥故心經云般若波羅蜜多是大神呪是大明呪等乃至云能除一

切苦真實不虛欲知此經除二執者如經云無我相人相衆生相壽者相是除我執也無法相亦無非法相是除法執也如此類例徧於經中疏二中二初標可知二釋疑者於理於事猶豫不決即心所法中煩惱一數然

有二種一種子二現行種子謂蘊在藏識未顯發者名為未起現行謂動之於心或形之於口名為現起遮則遮其種子不令起於現行斷則斷於現行即自除其根本其猶築堤防水傾津潑餤其義可見即經下指經也然

準經即荅三問已展轉而斷起復連環故云節節至二十七然遮斷之言揔有兩意一則經中有須菩提陳疑處是現行即第二第十一第十九餘無問辭皆種子也二即當時盡是現行望於後代揔名種子斯則斷現行時即是遮種子也然二意中後意稍切故二十七疏皆言斷而不言遮也疏三中二初標二釋然汎論業有三種謂善惡不動受有三時謂現生後若今世造善惡今世受苦樂者名順現報業若今世造善惡次生方受名順生報

業若今世造善惡從第三生已去乃至百千生方受名順後報業今世有人造善惡業目下無報便疑無因果者良由不達此三時報也故佛名經云行善之者觸事轗軻行惡之者是事諧偶致使世間愚人謂之善惡不分我經中說有三種報如上所敘今言轉滅者三中唯轉惡業以違理故時則通三然此惡業受報準小乘宗說有定不定如初篇四重名為定業僧殘已下名不定業以此對時應成四句謂時定報不定報定時不定俱定俱不定若此經說者則不然以未入我法名決定業若入我法名不決定業所言不定者或輕或重或受或不受也問若然者何以大般若中云唯除決定業應受報耶答但轉重成輕非令不受故無違也如此經云若有人受持讀誦此經為人輕賤者是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨菩提言先世者有二意一前生之前名為先世二未持經前名為先世雖通此二後義為正也今以三塗之業用輕賤代

之令報不定生報現償令時不定此皆轉重令輕也其滅輕不受經則無文經雖無文義乃合有然有兩意一者以重況輕意云重業既轉之令輕輕業故宜不受二則曾墮三塗之者出在人中猶有餘業即貧窮諸衰等苦今既不墮三塗則餘業必免亦是時報俱不定也疏四中三初標二釋二初未說夫為凡小佛成正覺者即菩提樹下三十四心斷結五分法身初圓示成正覺也未說等者即成道之後十二年已前但說人天因果及四諦

緣生未說三空般若無妙慧者妙慧謂無相甚深般若也此是法空之慧以未說般若未顯法空故無此慧也施等住相者等於戒忍等四住於我人衆生等相及住法非法相也既住我法等相則成世間因果故皆有漏也

此說凡夫依人天教者或滯二乘者該有斷惑證真不無厭苦欣樂縱出三界亦墮聲聞緣覺之地此依小乘教者若準凡夫無無礙慧就勝通說故言無妙慧也疏故談下二已說得為佛因二初順釋即千二年後說諸部

般若之教詮顯妙慧妙慧即第六般若波羅蜜以法身是真如妙理本不生滅但以煩惱覆之名如来藏若妙慧照破煩惱真理顯現成大法身故說妙慧為法身因也五度等者五度即施戒忍進定應身即三十二相八十種好紫磨金色之體也此由積習五波羅蜜之所感得故言五度為應身因疏若無下二及顯非波羅蜜等者雖行施等由無慧導皆成住相由住相故便成有漏但成世間善因樂果故非佛因也故菩提資粮論云施戒忍進定及此五之餘皆由智度故波羅蜜所攝疏故須下三結福慧屬因即五度六度是能嚴也兩足是果即真身應身為所嚴也然諸佛果德雖無量無邊以要言之不過此二故法華云如其所得法定慧力莊嚴以此度衆生自證無上道大意謂由無般若致使施等非波羅蜜不成佛因故須福慧二嚴乃成兩足妙體然前五與第六互相資助以其應二果必須具故其猶膠青彩色彩非膠而不著膠非彩而無色六非五而無相五非六而

無因如經云應無所住即修慧也行於布施即修福也又以無我無人無衆生無壽者即修慧也修一切善即修福也此例甚多疏五中三初標真應二果者然諸經論皆說三身此中唯明二者已合攝故言三身者即法報化如權宗所說法身是理無漏無為報身是智轉識所成有為無漏雖證於理智且非理如日舍空由是理智分為二也化身是影固宜不同由此說佛有三身也今言二者法報合故以智即是理如光即珠是故合說為真

身也如淨名經云佛身無為不墮諸數豈言報體是有為耶又涅槃經云若人言如來同有為者死入地獄是故此中不說於三但言二也故智論云佛有二身一真身二應身亦云生身應身皆化身也問法報化等皆是佛身法報既其不分化體何故別說耶荅法報皆實所以合論化體唯虛故宜別也疏未聞下二釋謂十二年前小乘之人唯取三十二相金色之身以為具佛不知更有真佛故云但言色相不知下以未達法空故不知此相

但是真身之中所現影像也故唯識云大圓鏡智能現能生身土智影既言是影則知非真故彌勒頌云應化非真佛亦非說法者不如等者若知真身是實應身是虛又了相即無相名為真身無相即相名為應身如是見者名如實見故華嚴云於實見真實不實見不實如是解法相是則名為佛若不如是名為不如實見疏故此下三結發明二果者如經云如来說三十二相即是非相者發明真身也是名三十二相者發明應身也又云則非具足色身發明真身也是名具足色身發明應身也餘例此知二因等者真身由前慧因證得應身由前福因證得也前段中云故須福慧二嚴等即是約果說因今云故此發明等即是望因說果如是說者意令衆生修二種因證二種果也然前五門展轉相騐謂說般若經本除二執故有第一二執雖遣猶疑猶存故有第二縱使無疑爭柰先業故有第三惡業既滅無漏因成故有第四因既昭然果證何遠故有第五由是一經大意極此

五重矣疏明經宗體者宗即所詮體即能詮今初宗者尊也重也心言之所尚也然言由於心故故肇公云情尚於空者觸言而實無毛詩序云情動於中而形於言餘皆例此文二初統明諸教然此方古今教有三種淺深既異所宗亦殊一儒教主即文宣王謂孔丘也宗於五常仁義禮智信意以修身慎行理國理家揚名後代也二道教主即玄元皇帝謂老聃也宗於自然即融湯是非齊平生死終歸虛無也三釋教主即釋迦也宗於因緣意令識迷破惑證真起用也是故疏云因緣為宗然一代佛教通宗因緣雖小乘生滅大乘無性淺深有異大約統論皆因緣也然有二種一世間二出世間世間有二一內二外外復有二一謂種子為因水土人時等為緣而芽得生又泥團為因輪繩陶師等為緣而器得成二內謂無明為因行支為緣而生識等五支及生老死二支前二器世間後一即有情世間故知成此三界世間只由因緣二字二者出世間有三種一則本覺內熏

為因師教外熏為緣而始覺得生二始覺為因施等五度為緣而佛果得成三則大悲為因衆生為緣而應化得興故知出世間一切淨妙等事不出因緣二字故法華云佛種從緣起是故說一乘中論云未曾有一法不從因緣生又云我說是因緣能滅諸戲論然統收世出世間一切諸法有義空義假義中義雖淺深不同皆墮因緣也言有者有生有滅也謂諸法緣會而生緣離則滅如馬勝比丘為舍利弗說偈曰諸法從緣生緣離法即滅如是滅與生沙門如是說空者既屬因緣則知無體無體即空義也故中論云因緣所生法我說即是空假者如鏡像水月雖則不實緣會不得不現故淨名云是身如影從業緣現中者以假故非空空故非假非空非假即空即假名為中義故淨名云說法不有亦不無以因緣故諸法生又如中論都明有等四義云因緣所生法我說即是空亦名為假名亦名中道義即三乘教中所說空有中假等義並不出因緣故云佛教統宗因緣也疏別

顯等者所謂通中之別隨何經中所宗各異如華嚴法界法華一乘淨名不思議真如佛性等也文三初約法正立然般若種類諸說不同準智度論說有三種一文字即能詮教二觀照即能觀智三實相即所觀境羅什後来開為五種謂於觀照中開出眷屬即隨行五蘊及燸等善根於實相中開出境界即俗諦境此五中唯觀照持業釋餘皆依主大雲解之五皆持業謂文字性空即般若故眷屬境界同文字故實相即是法身起信論云依此法身說名本覺故然雖三雖五三者為正何則般若所照皆實相故不唯真如故智論云照色等空即名實性性空實理離於顛倒非虛偽故於空見空亦名顛倒於空無著乃是實法色等虛偽誑人眼根故知但約不顛倒離虛偽便為實相則雙實真俗二諦為一實相也燸等眷屬是慧性故相應隨行俱觀照故故知觀照攝眷屬也由是雖則說三已攝於五既符智論必契深經故三為正然諸家立宗或為觀照或唯實相此並未當且此

經所詮一一離相豈唯觀照又教化衆生斷疑破執豈唯實相由是今疏雙取為宗不一不二者欲言其一體用有殊欲言其二寂照常俱故非一二疏以即下二約喻釋成則顯雙取為正且本畧能堅能利一金剛以喻觀照實相二種般若若單取觀照則闕堅義若單取實相則闕利義又皆言即者釋成不二之相以照而常寂故理非智外寂而常照故智非理外既離理無智離智無理故如金剛即堅即利疏萬行下三約行結顯謂菩薩行

中必須具此若昧實相則難亡分別便成住相即墮有漏若昧觀照則闕智用便滯偏空同於二乘故須二事兼行方契中道此則如前行玄之義也由是起信論中止觀合說法華經內定慧莊嚴華嚴明定慧二事菩薩依賴涅槃顯定慧不等不見佛性諸教中說無明邪見自此而生故華嚴疏云萬行忘照而齊修頓漸無碍而雙入皆此義也二體分三初標立可知文字下二正釋或曰諸家所出教體皆取聲名句文或通取所詮之法今何

單取文字耶由是疏云文字即舍聲名句文此明具四法也聲即言音名句文三即聲上屈曲表示名詮諸法自性句詮諸法差別文即是字為二所依也問四法之中文字最居其末云何攝聲等法耶荅所以能攝者有二

意一能顯文字有其三處謂心上顯即意識境聲上顯即耳識境色上顯即眼識境今取初者故能攝之二有聲未必有名句文有文則必有聲名句前前未必有後後後後必有於前前如苗必有根根未必有苗也以是義故攝聲等文字性空下明攝所詮理也謂依於般若顯乎文字文字本空即是般若無別文字體也然有二意一體屬緣生無自體故二非別有一法為文字體故此皆意顯般若是文字體也其猶鎔金成像像即是金也

疏故皆下三摠結舍攝之義如上所明能所摠該故言理無不盡此乃文字則該能詮盡般若則該所詮盡詮旨既備故云統為教體

疏分別處會文二初中二初摠示大部此經下二別顯此經摠可知疏別明中文三初正

明東土翻譯前後二初通辨諸譯流支者天平二年於洛陽譯成十四紙名金剛般若真諦太康元年於金陵郡譯成十四紙名金剛斷割笈多開皇十年於洛陽譯成十六紙名金剛斷割玄奘貞觀二十二年於玉華宮譯成十八紙名能斷金剛義淨證聖二年於佛授記寺譯成十二紙名能斷金剛疏今所下二克示所傳疏天竺下二因辨西方解釋異同轉授天親者有說云以天親久習小乘近從大教要滌情執故轉授之斷疑執顯行位正宗文中可見疏今科下三示今科判依據差別二初正明科釋所依兼無著者以顯此疏正依天親傍用無著餘論諸疏義見開題處疏題云下二結成立題所以不同淨名集疏備書四聖之名義即如何晏集解論語於孔安國馬融等注中當者用之不當者前之今疏亦爾或雙取以各有理或共成一義故兩存焉疏釋通文義二初題目二初釋所詮三初釋金剛二初翻名示相梵云下新云縛左羅力士所執者如經所說執金剛神梵云

諸建那此云露形神即此力士也金中最剛者金語通五此最精堅故安剛字仍非人間之物故云帝釋有之乃是天上至寶故云薄福者難見正理論云帝釋有寶名曰金剛不為薄福衆生所見疏極堅下二約法辨義二初引經論揔彰二義三初揔標略辨為有勝能故云極堅極利喻般若為無物下釋極堅等相則知若有一物能壞則非極堅若有一物不碎則非極利也如銀鐵雖堅遇火則融刀劒雖利斫石則缺非極堅利也揀餘堅利故加極字疏涅槃下二引教委釋涅槃下引經無著下引論難壞即堅義能斷即利義細牢者細謂揀麤顯是微妙牢揀可壞堅固義成智因即是慧慧是智之因智是慧之果此約觀照般若說以微細故能入於惑令彼滅

也不可壞者智論云一切語言名相等事皆可破壞唯無相智不可破壞此約實相般若說問實相般若分因果耶答用有勝劣故分因果體無增減因果一如故普賢觀云大乘因者諸法實相大乘果者亦諸法實相華嚴

經疏云理開體用名大方廣智分因果號佛華嚴疏皆以下三結顯喻旨此結所引經論之意然先上諸德皆用此義資聖云金剛者堅而復利堅喻本覺真性雖流轉諸趣而覺性無壞利喻般若淨照三賢十地貫通萬行無明惑暗無不壞也肇云金剛者堅利之譬也堅故物不能沮利故物無不摧以況斯慧邪魔不能毀堅之極也萬物皆能破利之義也又諸經論說金剛喻定勝鬘經說金剛喻智梵網經以十迴向爲十金剛仁王謂十堅心淨名以金剛慧決了此相無縛無脫得無生法忍又諸經論說金剛座金剛山金剛輪如是等說皆取堅利義也又晉武帝起居注云武帝十三年燉煌有人獻金剛寶生於金中色如紫石英狀如蕎麥百鍊不銷可以切玉如泥是知堅利之極也疏真諦下二引真諦別示六種二初正明六種一一以法合之分明在疏皆般若之功也災厄等者有厄則災禍必來有業則苦果定至厄除則災禍不起業喪則苦果不生隨人所須有二意一則

如餘物不能隨所須金不可爲銀用羅不可爲錦用等金剛則不然要者皆得法中亦爾有滿功德人不可爲天富不可爲貧無漏不爾隨心所成二則餘物用之則盡金剛出之不窮法上亦爾有漏受之則窮無漏受之不

盡對日等者慧即始覺合本覺時見法無生名無生智如起信云得見心性心即常住常住即無生義也火出燒盡世間使六合空廓智起斷除煩惱令大道通同能清等者水清則萬像齊鑒疑除即佛法現前空中等者昇太虛則不履於地住真空則不墮世間銷諸毒者中毒則令人命終起惑則永沈生死毒除則延年益壽惑遣則不滅不生疏傍兼下二結示傍正佛所立名本約堅利如上六義乃是兼明諸家至此多不料簡殊濫正義若將此六配前五因即一當第三二三當四五四當第二五六當第一疏般若下二釋般若二初翻名略指般若正翻慧者以古來諸德義翻爲妙慧淨慧無相慧此皆挾到彼岸義是別相也或云智慧今云正翻慧者即通相

也即照下約功用以出體也照蘊空即是功用本覺之慧即是出體大品云色如聚沫受如泡幻想如陽燄行如芭蕉識如幻化如是觀者名照蘊空相應等者本覺即如來藏自性清淨心非新生故言本不須暗故言覺慧即始覺也依體起用故云之慧始即同本故曰相應然本覺與慧不一不二以不二故故言相應以不一故故言之慧故資聖云妄心見俗曰無明悟心照真為般若俗境萬有見心必異真空理一悟自無差第一義空離照無理清淨本覺即理是照又涅槃云佛性者名第一義空第一義空名為智慧此等皆證體用非一非二義也然本即實相始即觀照跋若約下二引教廣釋二初引論別相釋二初明攝三慧學者即修大乘行人也初須聞法生解名聞慧次則測度所聞評量教理分明忍可以印自心曰思慧然後如聞思處依而行之無所乖越名修慧前二有漏後一無漏前淺後深深淺雖殊通名為慧是故攝收名為般若如人攻文赴舉及第雖前劣後

勝皆一人也云疏故無著下二引論文釋成二初正釋成波羅蜜中等者此明頓悟中漸修也慧纔發時照萬法空便到彼岸名為頓悟由有多生習性未得念念相應故須聽聞正法思惟其義如說修行方得究竟證入名為漸修開題中略明也若唯識中說則具根後二智謂十度中六通本後四唯後得六中則二智皆具為分十度故第六偏取二空本也今依無著更加加行智則通前三矣余剛斷處等者如金剛斷物之處而斷煩惱非謂金剛亦通所斷疏又云下二配因果二初雙引論上者字論牒所標下者字疏牒論文智因即慧慧果即智也前雖引用今方解釋此引無著也次引智論可知疏則聞下二雙解釋此明法空深慧意揀我空慧為麤淺不為佛因但是二乘因故般若下出所以以慧是揀擇義揀擇惑障顯無為故以因位有惑故須擇之乃名為慧智但決斷為義以果位無惑但唯決定朗然獨照故名為智只是一法受此兩名如人破賊為將功成為相也有說

以無漏智性為智因大雲破之三塗有性何不斷惑闕細義也此約妙慧別相以破若就通相取亦可矣以凡是有心皆成佛故此得是因也疏若依下二引經通相釋此明字緣字界若字是字界般那都為緣若以般為緣助於若界則名為慧若以那為緣助於若界則名為智如僧人俗人等云云名殊謂曰智曰慧義殊謂決斷揀擇此中義殊故使名殊也體性無別者皆別境中一也前三種智皆名慧故故智與慧皆如金剛故薩遮尼乾經云帝釋金剛寶能滅阿修羅智碎煩惱山能壞亦如是無常經云金剛智杵碎邪山永斷無始相纏縛疏波羅下三釋波羅蜜文三初約語對翻應云下迴梵文以西域風俗例皆如此云青龍云蜜多者離義到義元康云天竺風俗所作究竟皆云到彼岸到離之義次文明之疏謂離下二約義順釋二初釋義前三句中每句皆上法下喻意明煩惱如大河難可度故生死如此岸有情居故涅槃如彼岸諸佛住故則慧是能離能度能到生死等是所

離所度所到若欲離此到彼必須渡於中流此約四諦說之理則明矣知苦是離此岸斷集修道是渡中流證滅是到彼岸也此順小乘義說下經令入大乘無餘涅槃即須離二種生死此岸乘六度船筏度二障中流到二涅槃彼岸涅槃等者以翻波羅蜜為彼岸即是涅槃是故約轉依果明彼岸義然生死即分段變易煩惱即摠該二障圓寂者義翻也謂德備塵沙曰圓妙絶相累曰寂滅度者肇云涅槃者、言無為亦云滅度或但云滅然滅與小乘不同小乘以滅生死為滅大乘以寂滅為滅故涅槃云生滅滅已寂滅為樂然滅唯據果滅度乃兼因今則約果標因故云滅度所以經中上言涅槃下云滅度亦是唐梵雙彰也涅槃種類下文具明蹔一切下二通難此即淨名經文彼云若彌勒得授記者一切衆生亦應授記何以故一切衆生即寂滅相不復更滅等今用此文以為難辭難意云衆生既即寂滅何有離此到彼今言到彼者莫違經耶但以下釋通但約翻迷成悟便

是離此到彼若悟此已漸除漸證名為究竟然成波羅蜜要與七最勝相應如唯識說疏若兼下三順義通結則是波羅蜜中之聞思修慧也疏經者下二釋能詮二初翻名修多羅或云修妒路或云素怛覽此但梵音楚夏之異耳義翻者以修多羅正翻云線由西天以修多羅一名召於四實謂聖教席經井索線彼多以華獻佛置之案上恐風吹散以線貫之又見此方聖教能持佛語得無所遺如線貫華故以線稱目之就彼處呼曰修多羅

卷五　二十

據此正翻即合云線此方不貴線稱故翻為經斯則暗符彼方席經兼順此土儒道之經然雖符順彼此而未免相濫由是更加契字以揀異之然更合於修多羅上加欲底二字翻為契經則唐梵皆足也契者下二釋義詮表下釋契字詮表義理釋契理也謂說事如事說理如理云云契合人心釋契機也謂令人有所悟解歡喜信受云云斯則契理契機之經依主釋也文雖是倒意以經是能契也經者下次釋經字初標以佛下釋如開題處明已

今唯言經而不言契者以為有般若揀濫明非道德等經故不言也後釋下二釋經文疏二初科分斯則道安法師所判但是佛經無問大小皆科為三意云序分彰說法之由致正宗暢本意之玄門流通繼遐芳於萬古冥符西域今古通遵此經從如是至敷座而坐是序分時長老下至應作如是觀是正宗分佛說是經下至信受奉行是流通分證信者即六成就也顯說聽時處一一分明以證非謬令物生信故發起者則以事相表示發起正宗法義也然此二序更有異名謂通序別序通謂諸經同故云別謂諸經別故云亦謂經後序經前序經後序者佛說之時未有結集之時方安立故經前序者佛先發起方說經故疏中三段今初云疏建立因者意明如是等言因何而立佛臨下佛將入滅阿難愁惱阿泥樓豆告阿難言汝是持佛法人且須裁抑汝當往彼咨問後事阿難曰云何後事阿泥樓豆曰世尊在日以佛為師世尊滅後以誰為師世尊在日依世尊住世尊滅後依

何而住惡性比丘佛在之日佛自調伏佛滅度後如何調伏遮益後來理宜結集一切經首置何等言阿難承教一一咨問令疏影略不載問辭但書荅語也四念處者四即身受心法念謂念慧處謂身等即是念慧所安住處則念是能住身等四處為所住於此四處安住念慧名四念處住帶數釋也一觀身不淨即有漏色蘊具有五種不淨一種子不淨乘過去業識種子攬現在父母精血合成身故故淨名云是身如幻從顛倒起是身如影從業緣現智論云是身種不淨非餘妙寶物不從華閒生唯從穢道出二住處不淨於母胎中居生藏之下熟藏之上帶受重穢故智論云是身如臭物不因華閒生不從薝蔔有亦不出寶山三自體不淨合三十六物以成身故謂外有髮毛爪齒眵淚涕唾垢汗便利等十二次有皮膚血肉筋脈骨髓肪膏腦膜等十二中有脾腎心肺肝膽腸胃赤痰白痰生藏熟藏等十二智論云地水火風質能盛受不淨傾海洗此身不能令香潔四自相不

淨九孔常流不淨物故智論云種種不淨物充滿於身中常流出不止如漏囊盛物五究竟不淨一旦命終脹爛壞臭惡狼藉不堪見故淨名云是身假以澡浴衣食必歸磨滅智論云審諦觀是身終歸於死處難御無反復背恩如小兒金光明亦云雖常供給懷怨害終歸棄我不知恩二觀受是苦者受即是心所徧行五中一也仍有三種謂苦樂捨苦謂苦苦樂謂壞苦捨謂行苦問樂受去壞應非苦耶答以樂是苦因故凡夫妄計為樂元來是苦問捨非苦樂云何苦耶答行蘊遷流逼迫常苦但以苦樂（麤）相所覆常情不知此微細苦故此三法俱名苦也三觀心無常者心即緣慮生滅之心謂心心念念前滅後生相續不絕如水流注故經中說一念中有九（虛生）十刹那一刹那中九百生滅四觀法無我者（二主）法即五蘊謂五蘊法中一一推求即蘊離蘊皆無我也如上觀之即能對治凡夫四種顛倒謂凡夫顛倒則造業受生及此用心自然無咎以戒為師者從其軌範但依戒律作止

分明故菩薩戒序云波羅提木义者是汝大師如來在日無異此也默擯等者佛法慈悲為無刑罰比丘惡性唯默擯之意令省已知愧自然調伏耳經初等語釋在次文然此四中意在第四文中承便兼帶前三疏建立意者建立如是等言意在於何此有三意如疏三段斷疑等者智度論說佛滅度後諸天王等請迦葉言乃至云法城欲頹法幢欲倒當以大悲建立佛法迦葉受請往須彌頂擊大揵槌諸聖弟子得神通者皆來集會迦葉告言佛法欲滅衆生可愍待結集竟隨汝入滅諸來聖衆受教而住畢鉢羅窟迦葉入定以天眼觀今是衆中誰有煩惱應逐出者唯有阿難煩惱未盡爾時迦葉從定而起於大衆中牽出阿難告言清淨衆中結集法藏汝結未盡不應住此是時阿難慙恥悲泣告迦葉言我能有力又可得道但為侍佛以阿羅漢者不得給侍故留殘結不盡斷爾迦葉告言汝更有過佛意不聽女人出家為汝慈愍致請令佛正法五百歲衰微是汝突吉羅罪佛

臨涅槃近俱尸竭城背痛疊鬱多羅僧敷卧
語汝須水汝不供給是汝突吉羅罪佛昔問
汝若有人好修四神足應住壽一劫若無減
一劫為汝不對令佛早入涅槃是汝突吉羅
罪汝於一時以鬱多羅僧襯身而卧是汝突

吉羅罪汝昔與佛疊僧伽梨衣以足踏上是
汝突吉羅罪佛陰藏相入涅槃後以示女人
實為羞恥是汝突吉羅罪迦葉言汝有如是
六種突吉羅罪應於僧中悔過是時阿難脫
革屣袒右肩長跪合掌依六種突吉羅罪懺
悔懺悔已迦葉牽阿難出語言汝漏盡可来
言訖自閉窟門是時阿難涕淚悲泣求斷結
惑靡不精誠至於後夜疲極偃息頭未至枕
朗然得悟三明六通作大羅漢却至窟門擊
門而喚迦葉言汝復何来曰我漏已盡迦葉
言汝若漏盡可縱神通於戶鑰孔中入阿難
騰身入来禮拜僧足迦葉手摩阿難頂言我
欲為汝令汝得道汝勿嫌恨此如蘇秦張儀
云云然階聖果切在修心不如說行事佛何益
狐假虎威宜其止絶斯意甚妙詳而警之時

大衆請阿難昇座結集法藏既昇座已未發言間感得自身相好如佛是時大衆遂起三疑故說下既言我從佛聞則知非佛重起非他方佛来亦非阿難成佛故云三疑頓斷廣如彼論恐煩略敘也疏息諍等者同為羅漢

德業頗齊若云自言固宜喧諍疏異邪等者阿者言無憂者曰有外道意云萬法雖異不出有無置之經初以之為吉以初吉故今中後亦吉今則不爾故云異邪疏正釋下二初標列述意言成就者謂六為能成就教為所成就也疏一信下二依科解釋六初中二初合釋謂兼次陂合而釋之此則別義不計六數單釋謂正釋信成就義所引論文有標有釋佛法下是釋或曰因何最初便明其信故此釋也信為能入者然佛法無量信為初基若無信心寧肯修習由是五位之內信位居初十信之中信稱第一十一善法信亦為先故知信心之前更無善法依此信本方興解行乃至證入故華嚴云信是道源功德母長養一切諸善根斷除疑網出愛河開示涅槃

無上道今置經首以表信相為入法之初也智為能度者菩薩萬行非智不成若無智慧即滯有著空以智為主不著二邊成無漏因獲菩提果故菩提資粮論云施戒忍進定及此五之餘皆由智度故波羅蜜所攝信者下正顯如是二字是信之辭上皆智論所釋又聖下是劉虯注無量義經中釋此下皆約法說也顯如者衆生如隱故沈三界欲絶三界只要顯如故云但為除如之外餘皆虛妄故云唯如為是論云除諸法實相餘皆魔事有云始從得道乃至涅槃其中所說無不為如又有下即梁武帝解意明有即無故不有無即有故不無相即同時故名不二不二即如也此約雙融顯如也如非下恐問有無不二為如便謂如體是有是無故此遮云如非有無意明有無即不是是即非有無也此上二解如字是顯體是字即無非也疏二聞下二初正釋我聞之義然我有四種一凡夫徧計我二外道神我三三乘假我四法身真我今揀餘者故云五蘊假者則第三隨世流布要

簡實主乃稱於我阿難已達我空實不計執故云倣者聞者然大小乘諸論辨聞不同有云耳根或云耳識或云根識和合故聞今云耳根發識則後義也以根識單闕皆不能聞云然根識聞聲而不聞教若准名句唯是意聞故瑜伽云聞謂比量然由耳識緣於聲境與意同時得聞也然此二識聞聲名句實非先後異時以率爾耳識同時意識故得聞也五識皆然廢別下或曰既云耳根發識故聞合云耳聞云何經內唯言我聞故此釋也以耳是六根之別我是一身之摠今廢別耳從其摠我故言我聞阿難下二商較所聞之法前二句牒難辭謂阿難是佛成道夜生年至二十方為侍者二十年前佛所說法並具不聞何得結集諸經皆稱我聞有云下通釋此

卷第　二十七

有三意有云重說者一也佛初命阿難為侍者阿難從佛乞三願一不著佛退衣二不隨佛受別請三請說未聞之法佛隨其願故得聞也得深三昧等者二也金剛華仙經說阿難得法性覺自在三昧力故前所說經皆能

憶持與聞無異故法華經云世尊甚希有今我念過去無量諸佛法如今日所聞若推下三也不思議境界經云復有百千萬億菩薩現聲聞形亦来在座其名曰舍利弗乃至阿難等是則三中前二權說後一實論故言推本也疏三時下二一棟顯釋師資合會若謂說者教人以道德曰師資者取也從師之教取而行之也佛及大衆說聽具足故云合會說畢聽畢故云究竟意取說無異席貫通首末故曰一時佛地論云此就刹那相續不斷說聽究竟總名一時一時之語佛自言故涅槃云昔佛一時在尸首林又云我於一時在迦尸國此則顯說聽能所一切圓畢也諸方下棟時也不同有二謂橫則參差不同豎則延促不同延促不同如人間五十年四天王晝夜上上倍增故參差不同若俱舍云夜半日沒中日出四洲等既然云何定言寅卯辰巳日月等耶又說下二會法釋此是慈公楞嚴疏意說領即師資也下有四對心竟泯者以聞法之時妄心不起心既不起境

即不生心境兩亡故云泯也此即不得以生滅心行聽實相法此通依計故皆泯也斯則染心俗境一對理智融者以聽法之際能所不分以動念即乖法體二皆真實故言融而不言泯也斯則淨心真境一對凡聖如者由

心分別則見聖見凡心既不生誰凡誰聖相本自盡故言如也斯則因果一對本始會者妄念起時隔於本始念既不起本始自同攝用歸體故言會也斯則體用一對問此與第二何別荅前智是始覺中根本智前理是本

覺中真諦境若此始本本通真俗始舍本後則前狹後寬也前為形染且言真境淨智此為都明故言本覺始覺也又前約分證故云理智融此約極證故言本始會也諸二者謂心境理智凡聖本始也皆一者一義不同謂心境則泯之故一理智則融之故一凡聖則如之故一本始則會之故一義雖不同俱名為一故云一時疏四主下二初翻名經唯標佛者以秦人好略故仍存梵音者恐濫菩提故以菩提云覺則屬於法今指於人故言其

佛無相濫失故不翻也若釋其義須得唐言故先翻對也然覺謂覺察覺悟覺悟既照真本有覺察則了妄本空了妄本空則不逐於妄照真本有則不迷於真真妄既明則能破和合識滅相續心顯現法身智純淨也當爾之時始本無二唯一覺耳菩薩雖亦照真了妄未得究竟猶帶薩埵之名唯佛如來所作究竟故獨稱覺者起信下二釋義二一約體離念釋然此論明本覺心體性離諸念今此引釋果佛者以果佛之體即是本覺元自離

卷五　三九

念因果雖分離念無別故以本覺離念即是佛體故經云大乘因者諸法實相等是故在纏名本覺出纏名究竟覺始終體一更無別法故論云即是如來平等法身依此法身說名本覺則以下疏結本覺離念是佛體也然覺下二約位三義釋無生滅者謂智照真如如理見故然有二意一則心中無生滅之法如起信云如實空者從本已來一切染法不相應故以念生則染今既無念故不相應二則無者不也只明此心本不生滅即同起信

云以遠離微細念故得見心性心即常住常住即無生滅也覺他者此亦始覺了事即真以望自心故名覺他即同起信云一切諸法從本已來離名字相離心緣相畢竟平等無有變異不可破壞唯是一心故名真如覺滿者以前二覺有解有證先後勝劣存自他之相未得稱滿今此圓備不立自他故稱之滿若準涅槃經說自覺者覺自身有佛性覺他者覺一切衆生悉有佛性覺滿者若自若他無二佛性故然常徒所說自覺揀凡夫覺他揀二乘覺滿揀菩薩此中說者自覺便揀二乘權教菩薩豈唯凡夫故華嚴云一切諸法性無生亦無滅奇哉大導師自覺能覺他故知下二引論反釋三初反顯意云無念故名覺當知有念則不名覺也起信下二引證前

覺　幸

云心體離念雖通因果今明衆生不名為覺獨顯果人方名覺也又云下三順結正結無念是佛義以無念是佛故能觀無念者即是向佛智也疏五處下二一釋舍衛舍衛亦云舍婆提新云室羅伐悉底此但梵音楚夏耳

城在中印土憍薩羅國緣南天亦有憍薩羅國恐濫彼國故以城為國名聞物者謂名聞勝德珍奇寶物多出此國謂具下釋欲塵即佳麗女色財寶即珍奇寶物多聞謂博通內外典籍解脫即五通仙人等遠離欲也此即國豐四德亦翻為豐德也遠聞等者如上四事皆為外國之所聞知義淨下但證遠聞之義以有名稱故得遠聞祇樹下二釋祇園二初總指舍衛國主波斯匿王有一大臣名須達多為兒娉婦躬至王舍城寄止長者珊

檀那舍宅時長者中夜而起莊嚴舍宅營辦餚饍須達聞已問言大士欲請國王為婚姻之會耶荅言請佛無上法王須達聞已身毛皆豎復問何等名佛長者廣為說佛功德須達多言善哉大士所言佛者功德無上今在

農五　主

何處長者荅言在王舍城迦蘭陀竹林精舍時須達多一心念佛忽然天明其光熾盛猶如白日即尋光處至城門下佛神力故門自開闢尋路而往爾時如來出外經行須達見已歡喜踴躍不知禮法直問世尊時首陀天

為其長者化作四人至世尊所接足禮拜胡跪問訊右繞三帀却住一面須達見已依而為之世尊即為如應說法長者聞已得須陀洹果後復請佛惟願臨顧至舍衛城受我微供佛即問言卿舍衛國頗有精舍容受我否須達多言必見垂顧便當營辦世尊爾時默然受請時須達多迴舍衛國佛令鶖子同往指授造寺儀式即須達布金買祇陀太子園祇陀太子施園中樹林二人共構精舍既訖即執香爐向王舍城遥作是言所設已辦惟願如來受此住處佛時懸知長者之心即共大衆發王舍城猶如壯士屈伸臂頃至祇陀園是時長者以其所設奉施於佛佛即受已即住其中廣如涅槃經賢愚經四分律西域記說須者往檢今佛於此說金剛般若經故云在舍衛國祇樹給孤獨園也然須達是主祇陀助成令樹先園後者以太子是儲君須達是臣佐禮別尊卑故爾真諦記說住處有二一境界處即舍衛也為化俗故二依止處即祇園也為統出家人故又善見婆沙云舉

舍衛令遠人知舉祇園令近人知故雙舉也祇陀下二別釋三初釋祇陀戰勝者亦云勝林餘如疏梵語下二釋給孤謂少而無父曰孤老而無子曰獨梵給孤獨名為善施又亦等者就中孤獨偏所矜哀其實餘人亦非不施故也西國下三釋園字梵音具云僧伽藍摩此云衆園則僧伽是能住之衆藍摩是所住之園斯則約能要所耳寺者司也官舍也以佛法初來安鴻臚寺後置僧舍便以為名也疏衆者下文二初釋標類名高謂遐邇稱譽德著謂行業恢隆怖魔者謂初出家日飛行夜叉唱乃至魔宮聞故怖也以一人出家展轉化度損減眷屬故然出家人從因至果三度怖魔謂出家時發菩提心時成正覺時前二但怖後乃興戈為佛所摧莫不降伏乞士者謂上從善友乞法以練心下從檀越乞食以資身故智度論云何名比丘比丘名乞士清淨活命故名乞士如經中說舍利弗乞食向辟而餐時有梵志女名淨目來見舍利弗云沙門汝食淨耶荅言食淨淨目言沙門

下口食耶荅曰不也乃至問仰維方等皆荅言不也淨目女言食有四種我問於汝汝皆言不我今不解汝說舍利弗言有出家人合藥種穀植樹等不淨活命名下口食有觀星宿日月風雨雷電等不淨活命名仰口食有

曲媚豪勢通致四方巧言多求不淨活命名方口食有以種種呪術卜筭吉凶不淨活命名維口食姊我不憶是四種不淨食中我用清淨乞食活命淨目因聞是說清淨法食歡喜信解得須陀洹道如是清淨乞食活命故名乞士淨戒者謂比丘二百五十戒比丘尼五百戒有表受無表持清淨持戒名為淨戒有說五義謂加淨命破惡今以乞士即淨命淨戒即破惡故唯三也理和下梵語僧伽此云眾和合謂理和無違事和無諍也千二下

二釋舉數佛初成道者即菩提樹下示成正覺也憍陳如等者餘阿濕鞞摩訶男婆提婆敷富那婆蹉準本行經說佛初成道梵天王等請轉法輪世尊受請作是思惟諸世間中誰先得度有五仙人昔日與我有大利益堪

能受我初轉法輪復作是念彼等五仙今在何處以淨天眼觀彼五仙在鹿野苑中爾時世尊即向彼園廣為說法外道身心悉皆伏滅所著之服即成三衣手執鉢器鬚髮自落經於七日威儀具足如百夏比丘乃至為轉四諦法輪得阿羅漢果迦葉三兄弟等者智度論說爾時第一優樓頻螺迦葉在火龍窟為首教化五百弟子二那提迦葉領三百弟子在象頭山修行三伽耶迦葉領二百弟子在希連河曲共計千人皆為世尊之所降伏求索出家師徒皆得阿羅漢果舍利弗等者智度論說摩伽陀聚落有婆羅門名檀耶那而有八子中有一子名優婆低沙即舍利弗也復有一婆羅門產子名離多即目連也是二童子共為親友於耆闍耶外道所出家二

人同心立其誓願若復更得勝是師者為我等說甘露勝道必相契悟爾時世尊有一弟子名曰馬勝威儀庠序入城乞食進止有方舍利弗見已隨到所止白言仁者汝是正師為是弟子馬勝言別有大師我是弟子又復

問言汝之大師說何法耶荅言諸法從緣生諸法從緣滅如是滅與生我師如是說時舍利弗聞是語已即於是處遠塵離垢得法眼淨歸到所止為目連說亦復如是二人共相領諸弟子俱詣佛所求索出家佛呼善來鬚髮自落袈裟著體執持應器成比丘相於聲聞衆中智慧神通各得第一是二百眷屬悉得出家即受具戒乃至得成阿羅漢果耶舍等者未檢此常隨等者以此諸人先並事外艱苦累劫一無所證纔遇見佛便得上果感佛恩深故常隨也然具四衆及龍天等今但顯一隱餘流通分中自泯者下前則標指約主望衆故言與此則都結主衆通論首末相望事不異也

金剛經纂要刊定記卷第二

金剛經纂要刊定記卷第三　農六

長水沙門　子璿　録

二發起下二初叙意戒能下以戒是防非止惡義定是寂靜不動義慧是明照揀擇義但能防非心即不動心若不動慧乃分明世出世法無不鑒照其猶海中欲現萬像必要水清欲求清水無過水靜欲得水靜勿令起波止波如戒水靜如定水清如慧所現萬像如一切法喻中則水若不起波則水靜水靜則水清水清則現萬像法中則心不起非則心寂心寂則照知萬法法上但唯一心喻上但唯一水法喻相對義則昭然故經云尸羅不清淨三昧不現前此則戒資定也圓覺云一切諸菩薩無閡清淨慧皆依禪定生此則定發慧也疏戒中七節如疏一化主俱上九號者以佛有十號世尊當第十故云具上九號十號者一如来二應供三正徧知四明行足五善逝世間解六無上士七調御丈夫八天人師九佛十世尊二化時當日初分者謂一日夜十二時總成四分一初分即寅卯辰諸

天食時二中分即巳午未入法食時三哺分即申酉戌神鬼食時四夜分即亥子丑畜生食時今言辰時即初分之後際也唐周二譯皆言日初分斯則時勝也此時則乞求不難以太早太遲皆難得故若非時乞食欲施即無不施又愧便成惱他乞之不得亡餐又饑是惱自也三化儀下謂佛有三衣一安陀會即五條名下品衣亦名行道作務觀身等衣二鬱多羅僧即七條名中品衣亦名入衆說法衣三僧伽梨即九條乃至二十五條名上品衣亦名福田衣製像水田見生福故入王城聚落即著此衣今以入城乞食故著也天王鉢者梵語鉢多羅此云應量器是過去維衛佛鉢入涅槃後龍王將在宮中供養釋迦成道龍王送至海水上四天王欲取化爲四鉢各得一鉢以奉如來如來受已重疊四鉢在於左手以右手按合成一鉢此是紺瑠璃石鉢持用乞食也佛出行化須著衣持鉢者爲離苦樂二邊故諸在家者好尚錦綺華潔衣服寶器增長放逸太著樂邊出家外道苦

行尼乾躶形手捧飯食致招訶醜太著苦遙佛處中行故著衣持鉢也四化處者園是所住處國是所化處之往也今行化故出祇園入舍衛也處廣等者準西域記國周六十餘里内城周二十里故云處廣智度論云居家九億故曰人多五化事者此釋經中乞食兩字頭陀下或曰佛爲教主何須乞食故疏釋也頭陀此云抖擻抖擻煩惱故然頭陀有十二種事謂常乞食阿蘭若乃至樹下坐露地塚間坐等今則一也若行此事獲大功德佛現斯軌令人效之頭陀既獲功德放逸足明尤過世尊尚自乞食餘人豈合懈怠慙恥愧悚自然行之同事攝者則四攝法之一也又佛自乞食準纓絡經說有十意一止苦故謂盲得見二得樂故謂一瞻一禮生無量福三除慢故謂衆生見之不生我慢四滿鉢願故富欲施多鉢則爲空貧欲施少鉢則爲滿五鬼神供養故六障閡者見佛故老病貧賤悉皆得見佛也七示天王所獻鉢故八作軌模故九絶誹謗故十令弟子不畜八不淨物故

有此十意故自乞食纓絡女下通難前引經難今所下釋通淨名下但證上乞食不食之義六化等者此釋經中於其城中次第乞已也內證平等者如理見故心離貪慢等者不貪富好不慢貧拙平等修乞故云慈無偏利也表威德等者謂佛制小乘律不許入惡象家恐彼損害不許入婬女沽酒家恐生染心佛入者表威德勝也息凡夫等者謂恐憎此受彼故破一乘分別者謂迦葉捨富從貧乞意令生福須菩提捨貧從富乞不欲惱他云云

二人所見互有是非如來異此是非一貫也然上五中初大智二大悲三顯德四息凡五破小七化終然已等者和會字之句義也今讀則從文釋則從義若廣下雖加數字顯文義兼暢也飯即奘也論語云飯疏食飲水下通伏難應先難云前引纓絡女經言不食今經何以言食故此釋也有說食欲至口有威德天在側隱形接至他方施作佛事斯則示現而食非真食也由是彼此皆不相違寶雲下顯齋儀也此四事中前二云擬後二不云

者以梵行貧病来則與之不来自食後二不然故不云耳十二頭陀經除梵行者以自乞故故不分之疏定者於中三節如疏云疏併資緣者此釋經中收衣鉢也飯食兩字如前所解訖了畢也須併資緣者以修定時具於

五緣謂閑居靜處息諸緣務等佛雖至聖諸習都無實於衣鉢不生勞慮若不併除後人倣傚無由得定以佛是教主凡有所作人皆效學故云示現爲後軌也疏淨身業等者此釋經中洗足已三字阿含下牒難也又如佛三十二相中有皮膚塵不染相今何用洗耶示現下釋通也此有三意一順世故夫人外歸必恐塵染故須洗足佛順亦爾也二表法故洗去煩惱垢染願得清淨法身也三爲後軌者如資緣說疏正入定者此釋經中敷座而坐也沈掉等者沈謂昏沈能引睡眠障定增故掉謂掉舉任運攀緣能引散亂亦障定心又於四儀中以卧則昏沈行則掉舉住則疲倦唯坐爲勝故不沈掉然昏沈掉舉善是凡夫若據如来的無此事今垂軌則蓋爲後

人或曰經中但言數座焉知入定耶故次釋云魏譯等則知入定也如常數座等者謂如来每會說般若皆自數座具爲般若出生諸佛即是佛母表敬般若故自數座已說八會此當第九儀軌不易故曰如常趺謂足背加

（般六）

謂以一足壓一足結即兩足不散表吉祥故

（五）

智論云見畫加趺坐魔王尚驚懼何況入道人端身不傾動又爲正觀五種因緣是故結加趺坐一由身攝斂速發輕安最爲勝故二由此宴坐能經時久不令身速疲極故三由此宴坐是不共法外道他論皆無有故四由此宴坐形相端嚴令他見已極敬信故五由此宴坐佛佛弟子共所開許一切賢聖所稱讚故正觀五種因緣是故應當結加趺坐端身住者不低不昂不左右傾側也正念者如理而念名爲正念念即念慧謂離沈掉有無等不動謂不動於正念也唐譯下亦證同上義正願者即正念也若別說者願是希欲謂希欲住對面念念是所願也然在定前異此則非正願也住對面念者面即是喻念即是

法住對兩字通於法喻今法喻之中各闕一事謂法闕所照理喻闕能照鏡鏡對面住面則自彰念對理住理則自現法喻闕者文影略故或可不爾但理觀分明如面目覩現量即水喻亦得無著下顯入定意先牒難併緣入定意在於何於此下釋通於此者論去於法也能覺者定通能說若說通也意云定通方得說通以散心說法不能如實從定發言必有當也故下文云云何爲人演說不取於相如如不動諸經之中每欲說法皆先入定意皆如此云云斯亦示現爲後軌也若準如來言念何失是故論云顯示等也踈然大下二通前表法釋二初約大雲廣辨三初標大聖即佛體周法界曰大智鑒無昧曰聖現跡者所現之化跡也所表者諸佛所爲必不率爾

（疏六）

皆以事相表內身心如說如來藏經舉身放光光中現華華萎見佛遂問難問佛佛爲說之如華嚴中說佛菩薩說天說雲須彌山大海等皆有所表斯皆事相爲能表法爲所表以不徒然故云必也踈表本覺下二釋二初

表通序本覺佛對化佛說五蘊都對舍衛國化身佛在舍衛國表本覺佛在五蘊城城中既人物相兼蘊內亦色心具足覺魔等對戰勝也梵音魔羅此云殺者能殺行人慧命故也然有四種一天魔即欲界主二煩惱魔三陰魔四死魔今言覺空者如心經云照見五蘊皆空無無明乃至亦無老死盡也（照五蘊空即破陰魔無無明盡破煩惱魔乃至無老死即破死魔）餘出世法尚空況天魔耶照心識具德者對給孤獨也上迷本覺之父曰孤下隱妙用之子曰獨今照性本具塵沙功德無所乏少即給孤獨也求法等對比丘乞士義也外則乞食養命內則求法資神覺心下二表別序覺心等者對入舍衛大城也應云覺心既發寧棄塵勞如來出世寧棄羣品將欲偏觀遂入識蘊將欲教化遂入王城離城邑而教化誰人離心識而觀察何事心心數法等者對於其城中次第乞已也乞食不揀貧之與富觀察豈擇心所心王即安下二句對乞得食也外化人而得食內觀法而生喜法喜下二句對還至本處飯食

也食能資身法能益心也思惟假緣對著衣持鉢忘緣符真對收衣鉢也乞食既須衣鉢思惟要假因緣入定既併資緣契理須忘念慮觀照下二句對洗足也若欲安坐必須洗去足塵若欲還源必須拂除心念返本下二句對敷座而坐也法空即敷座心寂即而坐敷座方堪人坐法空心始得寂心寂下二句對正宗法也謂安坐始能說經心寂方彰妙慧也唯欲談下三結也資聖下二引資聖略明即道液法師疏也今摘而用之文不全取於中二一正明身有二者通論生佛也偽者色身真即法身五蘊等者謂衣以外覆食以內資生則雖因父母存即須假衣食法身等者謂非生因之所生但了因之所了由是色身以食為命法身以慧為命保偽謂執妄合塵遺真謂迷理背覺此皆倒也養真謂悟理合覺棄偽謂違妄背塵也羣生下牒前倒者也我乃下示現入城乞食以表法也意令求般若照成法身故云引真也故託下都結表法之意謂示現乞食意在說法耳唯涅槃下

二引證但證法寓食義也正宗中疏二初標章門以一卷經文二論解釋大雲青龍皆二論並行今即不爾何者以無著配十八住處天親斷二十七疑旨趣既殊科段亦異或一疑中有四住五住或一住中有二疑三疑乍合乍離連前帶後以是之故文涉交加理則不必深玄學者以之難解今既別釋庶不相干傳講之流少力多獲耳初中三初正示七句七義句者論述歸敬偈已即云成立七種義句已此般若波羅蜜即得成立義句揀文

句也既以一義寓一句此經共有七義句也七義句名疏中自有於中前六顯示菩薩所作究竟第七顯示成立此法門故然此七句之文教理行果悉圓滿矣於中一二三四是行也五理也六果也七教也齊此懸判一科

唯依無著之名記之疏一種性不斷者此非凡夫二乘及權教菩薩意明佛種性不斷也謂護下指經便是釋意謂以小付大囑大化小展轉如是寧有斷絕如人父母付囑子孫云此是空生之本意故以此事讚佛引起問

端也疏二發起行相者既欲種性不斷故須發起修行之相也謂申下指經其實行聽亦在此攝疏三行所住處者既有能發必有所發也十八住名義下文廣釋從佛下指經是無下釋名義此即相之無相非一向之無相略見行玄爲順本宗故標無相也疏四對治中邪行即不正行也但不順佛道皆名邪行共者不一義見者分別情正行者即離見之正行非絶正之正行也一種對治者以正行治邪行是一對治以無分別智治分別見是二對治然邪即全治共中即但治於見不治正行如披砂揀金而去砂不去金今經中但有能治無所治也且如第一住處中不度衆生爲邪行度衆生爲對治於度衆生時見有衆生是所度見我是能度是分別見度而無度爲對治此理實同時義分前後初住既爾餘可例知故論云行諸住處時有二種對治疏五不失中謂由下明意也離增減者謂執有爲增執無爲減前墮此二則失中道今皆離之故得不失也如經中即非佛法是勝義

諦遮增益邊是名佛法是世俗諦遮損減邊其餘即非是名皆例此也論最後結云菩薩離此二邊故於彼對治不復更失故名不失跋六地位中謂由下釋以二邊邪僻置之不論中道乃是大菩提路故於此中分立地位如往帝都有三路異兩邊皆非中道即正正路之中方可論於遠近遲速等也法中亦爾故經云一切賢聖皆以無爲法而有差別信行下分位也於十八住中前十六住是信行地此當三賢依信起行故名信行亦名信解依信起解故第十七住是淨心地此當初地離分別障親證真如故第十八住從第二地已去乃至佛位通名如來地也又以諸家明地位或廣或略廣則五十二位略則泯之全無今則均於廣略去其太甚說三地五位矣

跋七立名中謂由下釋謂約三種法上立金剛名一約般若體用名金剛此如金剛堅利二約地位闊狹名金剛此如金剛杵形以信行一僧祇淨心只一刹那佛地二僧祇如金剛杵初後闊中間狹故三約文字名金剛此

如畫像也以詮信行地七紙餘經佛地三紙餘文淨心地五行經如彼畫像亦初後闊中間狹故又此三者法喻之上皆展轉而成喻中且根本是堅利金剛因造以成其衆因畫以成其像法中根本是體用般若因修以成其位地因詮以成其文字也又此法喻各三事中一事即實餘二皆虛喻中堅利金剛是實衆形畫像皆虛法中體用般若是實位地文字皆虛以此三事首末相似故立金剛之名然前一是佛本意餘二是菩薩及古德意也由前六等者於中前五堅利第六闊狹闊狹之中含能所詮也疏後四下二總指後四應先問云第三句內說盡經文未知後四如何配攝故此云也謂一一住說對治故於對治處顯不失中道故於不失中立位地故於前六中道立名故云疏十八下三廣釋第三三一正辨十八住處疏中具列十八住名略釋其義義明對治十二種障便指經文令知科段所屬然每住經文疏但略標三字五字緣以經本科段首尾文勢稍重恐言涉相濫

故不標最初之字但取其次異文亦不結終齊至何處意在省約耳向下隨文略叙首末以隔前後一中發心者謂發廣大第一等四種心也經文從佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心乃至若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩以大乘菩薩最初法爾合發是心故十八住中居其第一二者經從後次須菩提於法應無所住行於布施乃至須菩提菩薩但應如所教住不住等者等有二意一則等於餘文如上所引二則等於餘義謂等餘戒等五也此則雖是指經便兼釋義則波羅蜜是所應戒等是能應能所兩合故云相應由是但行施戒等不能離相或行離相不行施戒等皆非相應行直於行施戒等處離相離相處行施戒等方得名為相應行也三者經從須菩提於意云何可以身相見如来不乃至若見諸相非相即見如来問色身是相何以離相求之荅色身之相是影法身無相是體欲得有相色身須見無相法體未見法體不能現相是故先令見相

無相方得色相之身耳此中意在文外故論此意科也四中言說者經從須菩提白佛言世尊乃至法尚應捨何況非法問法身非言說何故以言說爲法身耶故疏釋云因言顯理故此有二意一以言說顯於法身法身非

典六 十三

言說二文字性離即是法身無別法身耳智相者經從須菩提於意云何如來得阿耨菩提耶乃至一切賢聖皆以無爲法而有差別則以無相無爲法爲智相也故起信云以智相無可見故福相以[illegible]於意云何

若人滿三千大千世界七寶以用布施乃至須菩提所謂佛法者即非佛法斯則以持說此經獲無漏福所感微妙色身名爲福相也然是法身之福相非法身依主釋五於下文三初正示此文經從須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不乃至是樂阿蘭那行得勝者以小乘四果勝於四向等故對彰勝也此即以小況大也小人尚猶無過君子豈合有慢由無慢故方得證果故經皆言我不作是念我得須陀洹果等從

此下二通叙後段意明等者叙次第之意也先問云前之四住何不言離障耶故云也意云凡欲修進先須發心發心已則修行故有第一第二發心修行本求佛果佛果之内唯有二身麤細之間先色後法故有第三第四

前修勝行恐有慢心障入聖位故說小果以況大乘令離障進入十廻向位也故從第五方說離障也然此十二障每至一住皆須躡前以辨来意如云雖得無慢猶自少聞故於第六住中對治少聞障他皆倣此以此諸障皆在地前能障見道非是地上故云障盡入證道也然障是所治文在經外住是能治正是經文若相望說之理則明矣今當下三別結對治然準五蘊論說慢有七九二種但開合之異此約入道人說七者論云一慢於劣謂勝於相似謂等二過慢於相似謂勝於勝謂等三慢過慢謂於勝已計勝彼四邪慢已實無德計已有德五我慢謂於五聚蘊計我所六憎上慢謂於勝妙法中未得謂得七卑劣慢於多分勝計已少分劣今所離者即

五六也以證我空故取自果故六者經從佛告須菩提於意云何如来昔在然燈佛所乃至實無所得云何離障得成住耶疏次云離第下所離障不離下結成住義於中上句成住下句離障也若離佛世不名住處無佛說法則是少聞便成其障若不離佛世乃成住處常遇佛說法則具多聞便離障也然凡是修行智慧為本欲得智慧必須多聞故依佛住離少聞障也故經云多聞增智慧勤聞第一方問若然者據今經云於法實無所得豈成多聞荅此是聞而無聞得而無得無得而得是真得無聞而聞是實聞故成此住七者經從須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不乃至應無所住而生其心離小下所離障攀緣即是作念蓋一義耳緣形等者意云若取色聲等相為土即有分限故名小也（裴云古）以不如法身故若不取相分別不生心境兩亡竟何分限故云大也契法下釋所以也意令忘懷嚴法性土不令生心嚴法相土也故經云不應住色等生心應無所住而生其心偈釋云智

習唯識通如是取淨土非形第一體非嚴莊嚴意八者經從須菩提於意云何譬如有人身如須彌山王乃至是名大身成熟者即由教化令衆生成種根熟有所悟證離捨下所離障若捨衆生即不能教化故令離障方成住也若見大小下反釋所以意言能濟物者蓋為不見大小也故經云佛說非身是名大身豈存大小若見大小則有高下親踈憎愛心既不等寧曰大悲縱使化生但成愛見憎者則去便捨衆生云何成熟反此用意則物無有遺遲速之間皆能成熟九者經從須菩提如恒河中所有沙乃至如来無所說離樂下所離障然隨順外論即是散亂但能遠離即成住也即儒墨文筆除佛教外皆外論也以外論之事是名利源既若求名豈得心無

十八

散亂況得之則樂失之則苦苦之則憂樂之

十九

則溢由斯業累世世沈淪反推其本皆由隨順外論耳恒沙下舉持經福多以責外學意云持經者功德若此而不修行名利之源是輪迴苦本如何隨順却乃修學十者經從須

菩提於意云何三千大千世界所有微塵是爲多不乃至是名世界色是依報即外四大身是正報即內五蘊摶取者即和合義也但秦魏譯異爾然摶取約法相應兼人二事相望總有三對一內身色蘊及外器界但合微塵所成名爲摶取見有身器爲依正執取等即是相應二受等四蘊但合心心所法而成名爲摶取見有苦樂受等即是相應三色心和合以成此身名爲摶取見有心色即是我人相應行即遷流造作之義觀破之義如下所明影像相者謂色心等法是法界中之影像亦可是業識之影像離破下所離障無巧便者由無善巧方便不能破此影像乃名爲障若有巧便破之則成其住也巧便之相彰在次文既離下躡於前住以爲方便之本由無散亂則成其定從定方能發慧觀而破之以細下正示二種方便巧便之相也然破色」具二破心唯一除細末也以心心所法不可析破故（應應）色顯著難忘執情析至極微易祛妄念故須具二如下文說相想即心境也心

境兩忘故云除十一者經從須菩提於意云何可以三十二相見如來不乃至是名三十二相離福下所離障欲入聖道須福資粮如人遠行豈可空往佛爲至聖是福之因供養給侍無不獲福即以此福爲其資粮若供養得福即是住非障及之則是障非住也不以下或問文云不以相見如來尚不得見云何給侍耶故此釋也此即但以智慧隨順相應名爲給侍然非謂棄却相身別侍無相之佛但了相即非相不生執著乃曰相應凡所供養親近恭敬皆名給侍若生執著不順於理雖常見佛不名爲見如下文云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來華嚴云若人百千刼常隨於如來不了真實義盲瞑不見佛又如佛昔三月昇忉利天爲母說法後降閻浮有蓮華色比丘尼欲先見佛化作轉輪王隊仗往至佛所佛乃訶之具陳上事時須菩提在於山中亦欲見佛尋復思念空無相理是真法身何用見色相言已復坐竟不往見於是佛告蓮華色言須菩提

先見我竟汝已在後故知執相迷真對面千里虛心體物天地一家故古人云肝膽雖近情生則隔江山雖緬道契則鄰是知通達妙理方真給侍若斯給侍是侍真佛故所獲福無有邊際十二者經從須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身布施乃至是名第一波羅蜜離樂下是所離障然障名有所闕略若取周備不過住名但樂味成障遠離成住且約為障起過有其五重一為身求利二由求利養令身疲乏此復有二一由放逸令身疲乏二求不得身亦疲乏三由身疲故令心熱惱四由心熱惱故不起精進五由不精進故退失功德恒沙命施下釋成對治經苦校重意令改革以見大利故不求小利既不求利身則不疲身既不疲心則不惱心既不惱則起精進既起精進則能受持獲無邊福故知經意為治此障成其住也一身者一報身也意云豈為一報之身終日求名求利求之不足未始稱情縱使多財死為他物持經功德無量無邊盡未來際用之不竭利害若此

人何不然無常經云眷屬皆捨去財貨任他將但持自善根險道充粮食十三者經從須菩提忍辱波羅蜜乃至如人有目日光明照見種種色離不下所離障此但不忍爲障忍之成住也無我下出忍之所以也斯有兩意所謂通別通則由無我相雖累遭割截常能忍受別則由無我故能忍由累苦故能忍也十四者經從須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦乃至果報亦不可思議離智下所離障若耽寂無智即是障非住若離寂修智即是住非障日三時下指經對治意云欲證聖性非智不階經苦校量意在策發此同華嚴經中訶勸之相彼云法性真常離心念二乘於此亦能得不以此故爲世尊但以甚深無閡智然此是對治之別意故須一向而言令人捨定修慧若據究竟通論必須定慧等學涅槃經中說定慧不等不見佛性無明邪見自此而生前第十一住便是定門對治不同故須然也修習之者須兼行之十五者經從爾時須菩提白佛言世

尊乃至實無有法發阿耨多羅三藐三菩提者離十一下所離障謂動不自攝則是障非住若自攝不動則是住非障也論中則云自取障我能下釋意云由計我故遂起降住勝能之心不覺喜動故不自攝今經既云無一衆生得滅度無法得菩提則不計勝能故能對治也十六經從須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不乃至是故名一切法離十二下若無教授即是障非住若得教授即是住非障欲入下釋成住義雖三賢位中亂修六度經一無數劫欲入聖道要佛策發故於資糧位後立加行名其猶鑽火火欲出時倍加功力遇佛然燈佛也得無所得者即然燈與善慧授記當得作佛號釋迦牟尼非佛與法故云無得問此說善慧得記進入八地何故將此配地前那含欲入初地須學八地用心方可得入若學初地竟不能入如人學射可知又將證八地猶須教授欲入見道豈得不然然從第五至此住中每住對治一障此障障於見道今則

加行位極對治已盡故云而證道矣十七者經從須菩提警如人身長大乃至佛說一切法無我無人無衆生無壽者攝種性下釋成住義智體即觀照般若是能證也即妙平二智無分別也以得此智生如來家決定紹佛種故斯則地前加行之智至於初地轉受此名證徧等者體即實相般若是所證也以徧在一切法中故唯識云由此真如二空所顯無有一法而不在故論中則名平等智然有五種平等因緣一麤惡平等二法無我平等三斷相應平等四無希望心平等五一切菩薩證道平等有是五種因緣故名平等智故論云入證道時得二種智一攝種性智二平等智也然所證是理今云智者斯有兩意一準起信論云依此法身說名本覺二則理智冥合能所不殊如珠與光不相捨離成法報身者攝種性智至果得成報身平等智至果得成法身故長大者論即云妙大妙即報身以萬行功德所莊嚴故大即法身真如實理徧一切故十八者自此已下皆求佛地於中

復有六種具足具足者圓滿義謂轉捨二障轉得菩提涅槃攝轉具足也既證聖性生如来家須示佛果功德令其欣趣然其果德雖多以要言之不出依正二報二報之內先明所依若無所依能依何立正報之內不踰福智智引福故先智後福然後別顯三業依次所明一經從須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩乃至若菩薩通達無我法者如来說名真是菩薩此教下指位即從二地至於等覺當修道位謂莊嚴之時離能所相名之爲淨稱周法界故云具足故經云通達無我法者如来說名真是菩薩二者經從須菩提於意云何如来有肉眼不乃至未来心不可得見淨者即五眼也見即無見名之爲淨無所不見名爲具足智淨者即悉知諸心等知即無知名之爲淨無所不知名爲具足以智見不別故當一處此下等即指位揀非修道即無學位也下之四段皆合有無上之言故云貫通下四三者經從須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布

施乃至以福德無故如来說得福德多問前已頻說施福與此何別荅前所說者皆是校量不及受持之福今此說者乃是無住稱性之福非能校量故不同也問佛是果布施是因云何果中即說因行荅凡是果德皆彼因成舉彼無住之因以彰稱性之福也言自在者揀有漏之福不自在也若準論中此與智淨合為一段意明福智不相離故則於身中開之為二謂色身具足亦盈六數今則合後開前者意云福之與智迢然不同配攝因果

五六有異異須開也相之與好同是一身兼對下語意以成三業故須合也四者經從須菩提於意云何佛可以具足色身見不乃至是名諸相具足此明如来真應具足如經云即非具足色身明真身也是名具足色身明應身也即非諸相具足明真身也是名諸相具足明應身也五者經從須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法乃至是名說法說而無說無說之說是真說法具足者無法可說無所不說是名說法六者然於心中復有

六種一念處二正覺三施設大利益曰攝取法身五不住生死涅槃六行住淨化度衆生大悲爲本故先明念處自未成佛爲能度他故次明正覺自利既滿即合利他故次明施設大利益猶恐滯相大次明攝取法身又恐住空有故次明不住生死涅槃又恐執施化迹故次明行住淨也以此六義別對經文廣如彼論避煩不叙又十下二重以八義相攝一者攝是籠羅包納之義即以普度衆生現無違反是故配同第一發心住也二者淨與相應蓋一義耳是故配同第二住也三者雖三色四法皆是欲得由此配同三四二住也四者可知五者正當淨心地故同此住六者正當究竟位故同此住雖通修道就多故說一一下明各攝義如第一住中普度四生廣

也令入無餘涅槃深也實無衆生得滅度者廣也菩薩無我人等相者深也初住既爾餘則例知若五百生恐廣也並無我人深也若細言之前以六住攝十八住後以二住攝十八住皆得滿足踰十八住下三更約地位配

釋然諸教中所說地位或有或無如楞伽經云十地即爲初二地即爲八乃至無所有何地此明無也仁王纓絡等經即具說地位是明有也然此有無皆隨機說也若華嚴行布萬差圓融一際有無無閡斯則稱性之說也然依華嚴有無無閡方爲了義以約法即無約人即有人法既不相離有無故合均齊然其行人念念須冥佛境反窮果海自然階降不同若預等級用心畢竟障於證入故華嚴頗云修則頓修位分因果況此經宗無相豈合列位淺深但約情感漸薄而位地轉高義相稱同故略配攝也第一十住者十住謂第一發心住二持地三修行四生貴五方便具足六正心七不退八童真九法王子十灌頂今配十住者與彼初住名同故配之也問比

（濁長六）

但云一如何配十答以初攝後故問何故不言十信位耶答亦攝入十住位中也以前之十住通名信行地故亦同華嚴令前開後也故發心一住前攝十信後攝餘九耳第二十行等者十行即一歡喜行二饒益三無瞋恨

四無盡五離癡亂六善現七無著八尊重九善法十真實前六者十中前六行也以配此中第二住處以此住處說六度故即布施配歡喜行持戒配饒益行忍辱配無瞋恨行精進配無盡行禪定配離癡亂行智慧配善現行心離分別善巧示現故三第七行者不以相見如来即無著也四後三行者配第四住中三種法身謂言說法身配尊重行於佛言教生尊重故智相法身配善法行以真如無爲是真善法故福相法身配真實行以持經之福無漏真實故五至十四配十迴向者一救護一切衆生離衆生相迴向二不壞三等一切佛四至一切處五無盡功德藏六隨順堅固善根七等心隨順一切衆生八真如相九無縛無著解脫十法界無量五配第一離慢即是離衆生相也六配第二遇佛多聞信解行等不壞七配第三諸佛離相既不住色即等佛也八配第四既見大身非身是真如際方至一切處九配第五不隨外論受持此經即得無盡功德十配第六觀破五蘊與定

相應善根堅固十一配第七既不取相即於衆生等隨順之十二配第八經云離一切相即名諸佛即真如相也十三配第九割截不瞋即無縛無著也十四配第十經云無有邊不可思議功德即是法界功德也十五燸等者配四加行位也然此四位由三賢菩薩已經一無數劫修集福智資糧滿入見道故復加行燸頂二位以四尋伺觀觀所取名等四法假有實無即所取空忍世第一以四如實智通觀能所名等皆空然忍有三品謂下中上下品即所取空中品順能取空上品即能取空世第一二空俱即然皆滯相未能證實故唯識云現前立少物謂是唯識性以有所得故非實住唯識若配經文即十五住經云實無有法發阿耨菩提心者以菩提能發所取既言實無即所取空當燸頂二位十六住中經云佛於然燈佛所不得菩提是即所取空當下品忍次云如來者即諸法如義即順能取空然猶未說後時不得即知未能即持故當中品忍次云實無有法佛得阿耨菩提

此明後時畢竟不得即印能取空當上品忍次云如來所得法此法無實無虛乃至即非一切法即雙印二空當世第一位也十七初地者如前疏云攝種性智證偏行真如等故當初地十八等者於中合有二謂此住中初

國土淨具足當修道位故前疏云此教二地已上諸大菩薩從無上見智淨具足已下皆究竟位故前疏云此下皆住佛果也是則十八住中前十四資糧十五十六加行十七見道十八中初一具足修道餘即無學道也懸判竟第二下二初牒章分文二依章正釋四初善現申請二一整儀讚佛疏二初釋請人從初至恭敬即是整儀餘皆讚佛也經時者即如來食已敷座而坐時也德長年老者謂德高曰長年多曰老也唐譯下證年老魏譯下證德長智慧超倫即是德長義也然以慧爲命者約喻顯法也謂人身以命爲本佛法以慧爲本命盡則六根俱廢慧喪則萬行不成云云此約別義釋長老也若通意者但有德業便名長老如云先生未必年老矣須菩提

者亦云蘇摩底但梵音楚夏耳善言下從末倒標生時下據本順釋西域記云是東方青龍陀佛影響釋迦之會示跡聲聞發揚空理十方諸佛法皆爾也從座下二釋請儀二初正釋經文皆整儀者疏雖通明經須別釋從座起者師資之道尊卑頗殊欲有諮詢不可坐問此同曾子避席對夫子也孝經中夫子問曾子曰先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨汝知之乎曾子避席曰參不敏何足以知之雖彼荅此問而致敬是同也偏袒右肩是彼方儀則此土非儀也欲問如来故須偏袒右膝下右則為順膝能迴屈表順理心迎著地即示卑之相也膝表智地表理合掌即表冥心掌合不執外物心冥覺不異緣欲問實相法門故須用心如此恭敬者

總結也起座袒肩跪膝合掌莫非恭敬故爾亦可配於三業謂座起袒肩合掌等身業也恭敬即意業也白佛言下即口業也希有下疏且總明具有四種一時希有曠劫難逢然今賢劫之中正當住劫就住劫中有二十增

滅今即第九減劫中人壽二萬歲時迦葉如来出世百年滅一年至人壽百歲時釋迦如来出世滅後此劫已盡至第十劫展轉却增至八萬四千歲又百年滅一年至人壽八萬歲時彌勒佛出世望過去未来三佛相去一千一百萬餘年中間更無故云希有也故法華云諸佛興出世懸遠值遇難二處希有三千界中唯有一佛百億四天下百億須彌山百億日月百億六欲百億梵世其中唯有一佛此方而現也三德希有福慧超絶勝無上

故故法華云我所得智慧微妙最第一又云如其所得法定慧力莊嚴以此度衆生自證無上道然佛功德不可稱說盡其邊際故華嚴云刹塵心念可數知大海中水可飲盡虛空可量風可繫無能說盡佛功德四事希有

二十七

用大慈悲極巧方便現多種身相演無量法門隨衆生根皆利益故今所歎者意則雖通義當歎事以下標云善護念等如来者真化不同真佛名如来者迷時背覺合塵名如去悟了背塵合覺名如来如即真如来去即隨

緣也化佛名如來皆從真如起來成正覺而化衆生今當後者故云從如而來根熟者三賢已上菩薩信根成熟永無退轉也智慧力即無分別智成就佛法即隨其分位令證真如乃於一法令達百千萬法明門等斯則自利行也教化方即後得智攝受衆生即隨其分位令於百千萬億等世界中教化衆生斯則利他行也根未熟者十信菩薩也以此位人六度亂修心如輕毛故云懼其退失以信根未成遇緣恐退故須付囑智者令其教化

使不退也將小下將小菩薩付大菩薩囑大菩薩化小菩薩也此如父母遺囑子孫云菩提下二別解菩薩菩薩梵音言猶不足其云菩提薩埵此云覺有情以時人不貴胡言故存梵語秦地好略又削提埵二字但云菩薩

約境所求是覺所度是有情然約人有四句謂二乘有求無度諸佛有度無求菩薩亦求亦度凡夫無求無度約心者亦四句諸佛有覺無情凡夫有情無覺菩薩有情有覺二乘入無餘依界無情無覺約能所者所求是覺

能求是有情三皆下皆上句是覺下句是有情然此三義之中初約悲智次約真妄三約人法菩薩之義不踰此三未必實冠天衣方是菩薩二中疏曲分下二初釋當機以發心者方是當機華嚴下引證此有兩意初云有人先曾發心後時忘失尚非其器況全不發心者何以故魔所攝持故後意即云衆生發心後時忘失者蓋為不解住修降伏耳故今所問免使遺忘前揀其機後防其退有茲兩意故用彼經所以善財童子每遇善友皆啓

云我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知云何學菩薩行修菩薩道意明發心方是修行之器阿耨下先翻名謂正智下釋義上正字且對偏字以分二智下正字即明二智所覺不偏不邪即以正智覺真偏智覺俗皆不偏邪故云正覺以二乘偏覺凡夫邪覺今揀此二故不偏邪謂如理而知如事而知故也然此二智亦名如理如量根本後得真俗權實等又準智度論說從因至果有五種菩提一發心菩提即十信是二伏心菩提即三

賢是三明心菩提即初地至七地是四出到菩提八九十地是五無上菩提即如来地是今約能發心即當第一約所發即第五能所合論貫通初後也疏二釋正問三初釋魏本先引文意云下釋意住何境界者未發心時住六塵境既發心已誠宜改轍故云住何境界修何下未發心時十惡為務既發心已不可依前故云修何行業妄心下未發心時妄心起即逐妄既發心已不可隨之是故問云云何降伏故佛下懸示荅意意云昔住六塵之境今住四心昔行十惡今行六度昔時著相今令不著如是用心真實修行發菩提心豈忘失耶秦譯下會當經初難起意云下釋初二句標意云雖無修行之文含有修行之義如起信中說六八二識不言第七難即不說義亦具足云云謂四下指經釋成意云四心中亦有住修降義六度中亦有住修降義何以故住謂發心必須修進降謂制伏依住修所明由是於此不相捨離秦什所略意在于茲文雖不明義已具矣故無著下三引論證

住謂欲願者欲願意起即是發心也修行等者平等持心名爲等持等持即相應相應即是修行義也降伏等者彼心即上相應心也制令還住即却使相應也此即依住修說降伏義經論相契聖旨頗同故如上說理實然矣又十八等者此是無著論明豎荅三問之意也若準天親解經則明橫荅三問從須菩提但應如所教住已下即爲別斷疑情令明無著故有此說意云不唯四心六度之中有住修降伏之義其如十八住內皆有此三如初住中度四生入涅槃是住義無生可度是修義無我等相是降伏義初住既爾餘則皆然故知下結義三行一者三義具足方成一行謂空發心降伏不修行亦非行但發心修行不降伏亦非行空降伏修行不發心亦非行如鳥三足如天三光闕一不可譯經之妙厥在茲焉印讚所讚者印讚須菩提之所讚也即經云善哉善哉是讚也如汝所說是印也如來善護念等是所讚也重言等者善吉所讚雅契佛心若不重言安表善極如頗回

死夫子歎之云天喪予天喪予注云再言者痛傷之甚也吉凶雖別悲慼頗同護付等者空生發言言當其事是故諷御印讚云勅聽許說者經云汝今諦聽勅聽九當爲汝說許說也諦謂審實之義意令審諦真實用心聽也無以生滅等者此乃反用淨名經文彼云無以生滅心行說實相法此意云既不得以生滅心說豈得以生滅心聽既是不生不滅實相之法云何以生滅心行說之聽之無以妙饌置於穢器智論下釋相端視謂不左顧右眄也目若別顧心則異緣本欲制心且令端視此是用心之方便也渴飲者喻也如渴飲水但恐水竭無暇別觀聽法之者亦復如是思翼妙門無心睥睨一心入語義者意中現義方發於言言中有義義中有意今聽者

以耳識聽其言以意識採其義尋義而取意得意而捨義苟能得意在懷何慮失於言義心心若此如瓶注瓶一覽無遺可爲至妙故云一心入於語義中也踊躍即歡賀之貌即欲聞法之時也悲喜即聞了之時悲謂傷昔

日不遇如下經云涕淚悲泣喜謂慶今日之得聞如鶖子踊躍歡喜傷昔慶今故云悲喜如是下結揀其機也意云若不如是用心則不可為說又真諦記說諦聽離三過失得三功德謂離散亂輕慢顛倒如次生聞思修三慧也標勸將陳者標謂標指勸謂勸勉將猶欲也陳說也即經云善男子等標也應如是等者勸也標勸之意意在欲說故云將陳即懸指向下正答之文是故疏云我當為汝等也三中唯者下如今人稱喏皆順從之辭也老子云唯之與阿相去幾何注文如疏今則禮對也十地等者釋願聞之相即華嚴十地品中諸菩薩衆請金剛藏說十地法門之偈今借用之然前四句於中約喻配其三慧初句聞慧聞法不思如飲水不味次句思慧若要尋水食味應須啖嚼第三修慧修行感遣如服藥病除後句即三慧之果蜂採百華以成蜜人集萬行以證真蜂成蜜已依蜜而活人證真已依真而住我等下合喻最後一句通喻所聞

金剛經纂要刊定記卷第三

金剛經纂要刊定記卷第四　農七

長水沙門　子璿　錄

四如来正說二初正荅所問二初舉總標列以牒問經諸菩薩摩訶薩者問前舉當機云善男子善女人洎今荅處何言菩薩摩訶薩

耶荅大心未發即是凡夫既已發心即名菩薩善現標舉約未發心時故云善男子善女人世尊酬荅約已發心後乃言諸菩薩摩訶薩疏此以下四初正釋經文以空生聞有三種佛今牒舉但言降伏故此釋也前二句標謂住下釋謂度生無我是住中降伏也施不住相是修中降伏也由斯義故降伏爲總也經意在此者在舉降伏而標住修欲顯文簡義豐彰乎玄妙始雖住修究竟降伏得意茲深故但云一也有科下二斥他謬判即大雲疏也青龍即云舉終括始其義亦同乃令下正斥失文不穩暢者本宜初包後義如色例於聲等何忽舉後攝初致使文非穩暢不暢則蓋由於科非經文本意也況詳下三詳定經旨降伏在住修中者住中降伏即實無

度者修中降伏即無住布施無度無住便是離相離相既通住修故知降伏是總不別下四牒難釋通初句牒難難云空生既問有次第住修降伏宛分何故經中不與別答而寄住修中明耶此經下正通離相是降心者如前所引無度無住等須約住脩顯者若有發心修行斯可說得降心若無住修說何降制斯則只於住修以降分別妄念故云本不相離無著下引證可知疏荅問中科安住等者此即安住四心彌勒偈云廣大第一常其心不顛到利益深心住此乘功德滿依此科判故列四心也疏初句下二初釋標三界普度者釋廣大義一切衆生不越三界三界普度方名廣大若一衆生不與度者非廣大也故經標云所有一切衆生即統該也梵語僕呼

譯那此云衆生智度論云五蘊和合中生故云衆生瑜珈論云思業為因卵胎濕化為緣五蘊初起名之為生類即流類即胎卵等四也若卵下二釋列三初中二初釋文稟命之始名曰受生即初起之時也卵等四異故云差別謂

卵胎中生胎藏中生依濕而生化忽然生故不同也然三界衆生不出五道以四攝五亦得具足故疏次云天嶽等化生斯則從狹之寬明也天獄化生者天上地獄唯是化生最狹也鬼通胎化者次寬也謂地行羅刹及鬼子母皆是胎生故有鬼母白目連曰我晝夜分各生五百子隨生自食雖盡不飽故知有胎生鬼也餘皆化生也人畜各四者人四者毗舍佉母卵生三十二子胎生常人濕即柰女從菴羅樹濕氣而生化生即劫初之人故俱舍云二禪福將盡下生贍部州畜具四者正法念經云化生金翅鳥能食四生龍乃至濕生也然禽獸雖殊皆畜生道攝餘獸皆胎餘鳥皆卵也諸餘微細等者如華嚴云盡法界虛空界十方刹海所有衆生種種差別所

謂卵生胎生濕生化生或有依於地水火風而生住者或有依空及諸舟木而生住者種種生類種種色身乃至云一切天龍八部人非人等無足四足多足有色無色有想無想非有想非無想等以今經中無別說處不可

搆虛而言故疏結云不可具分品類也卵劣下二通難應難云卵生最劣云何在初化生最勝云何居末二釋下通約境等者謂卵生必具胎濕化以未生處胎胎中必濕無而忽有爲化胎生必兼濕化濕必兼化化不必兼餘但從於無而忽有故此則前前必具後後後後不具前前故爲此次也約心從本等者謂衆生本因起業業識即根本無明與本性和合能所未分混沌如卵卵即卵膜故藥師經云破無明皮竭煩惱河無明發業蘊在藏識爲胎受生爲濕生時從無而忽有爲化由是義故故爲此次也依止差別者依止即是衆生身身具依止依止義異故云差別故疏次云有色無色等有色即以色爲身無色即以四蘊爲身又色界有四禪云云無色有四空云云如是品類不同故云依止差別問如有經云佛涅槃時無色界天淚下如雨既有淚下云何無色荅所言無色者無業果色不定果色故不違也境界差別者雖言境界意明空等四處空識二處者無色界第一第二天

也無所有處者第三天也非有想非無想者第四天也無麤想有細想故是三有之頂故云有頂問下二界皆有色何故唯言四禪以為色界又色界亦有一天名為無想云何唯指無所有處為無想耶答三界統論不出五

事謂欲色想無想非有想非無想然非有無想即局於有頂一天色界一天雖名無想已從多分通名色界故但指無所有處為無想其餘三事從空識二處已下乃至欲界相望有無寬狹不同謂欲界具三色界無欲無色界唯想無色無欲故立有想之名色界雖有想恐濫上名故立有色之目欲界雖兼色想上已沾於二名揀異彼故但名欲界下下必具於上上上不兼於下下故立名之本其在茲焉如有三人一人解經律論一人解經律一人唯解律揀別立號云云可知（又欲界三欲五妙欲境勝故色界細妙色勝故無色想心勝故）由是欲唯欲界色通二界想徧三界無想通上二界非有想非無想局上一界斯則不同功德施所釋也二中經我者即發菩提心菩薩所稱令佛說彼也

涅槃者秦譯滅度今經上梵下唐故云而滅度之若具足梵音應云摩訶波利昵嚩喃此云大圓寂今經論中多言涅槃也然準唯識論說有四種涅槃一自性清淨涅槃凡聖同有二有餘依即出煩惱障有苦依身故三無餘依出生死苦無依故然小乘以灰身滅智爲無餘無餘有三一煩惱餘二業餘三果報餘大乘則以究竟實所爲無餘故智論說四住地煩惱盡名有餘依五住地煩惱盡名無餘依四無住處悲智相兼不住生死涅槃

故疏即無下即大乘之無餘四種之中無住處涅槃也謂不住菩薩變易生死不住二乘灰斷涅槃即真無住處名爲無餘若小乘無餘如有情滅滅不別今不同彼故云不共二乘不共者即非彼四之第三則言同而意異也如法華經云若得作佛時具三十二相爾時乃可謂永盡滅無餘此則二障都盡二死永離也第一者結歸偈占仍釋科名意謂若非無住處之無餘焉得彌勒指爲第一心耶無著下初二句難意云一切衆生五性差別

云何皆入無餘涅槃二分半衆生不得成佛故云不可得義生所攝者荅也此是無著立量成立皆可度也應立量云三分半衆生是有法定皆成佛故為宗因云生所攝故同喻一分半衆生意云涅槃經說凡是有心定當作佛圓覺經云有性無性齊成佛道此則是可得義安云不得又云卵濕等者舉難處難也卵濕則畜生難無想有頂即長壽天難雖舉二處意兼八難八難謂三塗北州長壽天佛前佛後世智辯聰無根等難意云難處即不可度云何皆入有三因緣等者荅也難處待時者此亦令成其種也意云難處衆生不可常定至非難處而度脫之若得成種遲速之間必須成熟發廣大心故令無遺非難處者雖即本度且令成熟已熟可知此稍同前護付之義也

卷

六

三中疏一性空者衆生緣生無性故即空也同體者同一真如性故故起信論云謂如實知一切衆生及與己身真如平等無別異故論云下引證此語猶反應云衆生滅度無異自身空於自身起於他想本寂者相本自盡不待滅故

淨名云一切衆生即寂滅相不復更滅問此與性空何別荅前但即空此則本來成佛或佛即入涅槃故云本寂前淺後深可知無念者有念即有衆生如無翳則空華不現法界者一真法界平等無差云何於中見自他相故偈云平等真法界佛不度衆生此上五義大雲之文然於中一三約所二約能所四唯約能五該本末也大抵意云若見衆生有可度者即生疲勞不能常度反此即常也又度與不度其心不二名之爲常也故金剛三昧經云若化衆生不生於化不生無化其化大爲四中經何以故者徵意云設所見有衆生可度此何過耶次通云若菩薩有我等相即非菩薩此是反明意云是真菩薩必無我爲能度豈更見有衆生得滅度耶遠離依止身見衆生等依止

即身見異名亦名相續　七

梵云薩迦耶此云身見等於我人壽者也此名身見者以依於身起此見故故云依止身見衆生等相又身見爲本諸餘見等依此而生故今皆遠離故云等相也已斷等者內無我即無自相無自相即平等平等即空義也信解等者以已方

人也由內無自相故得外無他相中有故自是所以也既無自他之相即自他平等志公云以我身空諸法空千品萬類悉皆同顯示降伏等者準無著論廣大第一當住常心當修不倒當降安住一段之中便具三義今此段文正當降義故云顯示降伏等也不轉者轉即生起義意云我見等不生起也我不生起正是降心義也爾炎者梵語此云智毋即根本智能生後得故名智毋以根本智雖內證真理而無能證之心今後得智雖外度生而無能度之念故云如爾炎也如是用意名不顛倒心反之即顛倒耳二答修行五一總標疏於法統標者謂色聲等六通名法故故魏經云不住於事菩薩萬行者謂自利利他事行理行如是等行無量無邊今言萬者且舉大數總名布施者謂第一即資生施第二第三即無畏施四五六度皆名法師偈云下引偈釋於中初二句標第三句配第四句結也一二三者謂一攝一二攝二三攝三也是則三施為能攝六度為所攝無著下攝所以也前二義顯法

施義隱故疏明矣然要衆明資生者資即外財也無畏者由持戒恐辱故無心害物設有寃家亦不讐報也若無精進等者起信云於諸善事心不懈退立志堅強遠離怯弱等若無禪定等者下文云云何爲人演說不取於相如如不動不動即無染義也擬心即差尚名爲染況貪信敬名利等豈得非慳若無智慧等者說火濕水熱地動風堅名爲顛倒若說事如事說理如理則非顛倒由是開一施爲三施開三施爲六度開六度爲萬行萬行不出六度六度不出三施三施不出一種壇那是故此中唯言布施二別釋疏指三事者六境雖差統唯三事謂自下列偈云下釋初二句標斯不著者斯此也不令著此三事也次二句釋存已不施者釋上自身也爲著自身不行施故求異事者釋上報恩果報也此非菩薩所行正行故云異事報恩酬過去之恩果報望未來之報自身不施義當現在護亦防也意令於此三世事中防護悉皆不著即是不住色等布施也三中疏前但下意云前之三事收過未盡不妨有

不著自身不著果報不爲報恩而行施者亦非無住今則下顯今經意心即能緣境即所緣有即雙該心境及心境所餘收不盡者皆有字攝空者即離心境等相也問住境理有所乖離心此復何失荅空有二法相待立名有之與空二俱是相隨懷一相非是常心是故此令一切皆遣微細盡祛者不論心境空有起心動念則乖法體是故一切盡令祛遣直須施時其心平等不起分別方成無住也問若然者生心動念則非無住且衆生心行

任運非常若待相應畢竟無分若一向不施又不成佛因若行布施即懷住相進退不可其事云何荅欲求菩提必須行施初行施時難頓相應要須用心方便隨順任運起念作意遠之用心多時自然任運得與理合從微至著漸次相應爾如起信說真如離言說名字心緣不及遂致問云若如是義者諸衆生等云何隨順而能得入故荅云若知一切法雖念亦無能念可念是名隨順若離於念名爲得入云云偈云下引證上義故知心境空有

等莫非相也論云下約離二執三輪釋上離相施物是法施者受者是人今皆不見則離二執名爲二空二空皆離即三輪體空輪者喻也如車輪內虛方能運轉故老子云當其無有車之用三事體空能招佛果三體體空即證世間斯則以無相輪摧三有相超出世間也無著下但證成上義相即境也想即心也有人下指斥謬判如文四顯益經此亦別斷一疑應云無住則無福德疑也大雲二十七疑從此便爲第一云無住有福疑今則不取爲大段疑數何者緣是荅問之中曲分疑也故論云得降伏心故是以次說布施利益不住相者施成就義次後方始文勢云自此已下一切修多羅示現斷生疑心也跋二一科釋文意若離等者釋徵意也以魏云不住

相想遂疑云若存施想即有施因以有施因方有施果既無施想則無施因因尚不成果何得立如放債須記若忘誰還此疑同無記心中行施也法中亦爾不可思量者以是無相施福故不可思量喻中東方是衆方之首

是故先明南西北方如次例說法喻皆同不可思量意云非謂無空此空相對義在合中虛空下二別辨喻旨偏一切處者謂色非色中皆有空故謂住下法合也住不住中皆有福故謂近感十王住中福遠招菩提不住福又近得色身住中福遠得法身不住福空雖無相非謂無空福雖不住非謂無福二者寬廣即橫偏十方高即竪窮三際大即通該橫竪如上之義法喻皆大殊勝者喻則三災不壞法則四相不遷三者無盡究竟不窮蓋一義耳然世界有盡虛空無窮有漏有窮無漏無盡三種常義厥在茲焉大抵意云無住之福偏滿一切無住之福高大殊勝無住之福究竟不窮猶如虛空思量不及以稱法界故得如斯義利昭然復何所惑五中經但應如

（卷七　十一）

所教住者問前令不住此又令住住與不住何是何非荅前令不住用心此令住於不住不住而住即住真空如鳥不住空却能住空若住於空即不住空也故魏經云但應如是行於布施準此荅三問已便合經終入流通

分緣空生於如来荅處生起疑情所以爲斷斷已又起展轉滋多執盡疑除終二十七段由是更有次下經文也疏二彌跡下文二初約論分文彌跡斷疑者謂躡前語跡斷彼疑情經中雖不顯有疑辭而伏在文内故但言斷而不言起彌勒頌中亦同於此故偈云調伏彼事中遠離取相心及斷種種疑亦防生成心示現者二意一則空生假設云爲二則指示顯現故第一疏初標章爲求下指疑起處也此從不住相布施中来爲開前不住三世空有等相方名真施遂疑云凡所行施蓋爲求佛既有所求云何無住又不住等者此縱難也設使因成無住此亦非理故次云因果不類故夫爲因果必須相類有即俱有空即俱空深淨皆爾既若色相是果云何以無住爲因則因空果有理恐不然今將果驗因因合有住佛說無住是誰我耶舉疑因經意云於汝意中還可用三十二相之身見法身如来爲不可耶此相是疑起之因故舉以問本只下釋起疑因以二乘人唯取文六相爲

真佛既將此相爲果故不信無住之因因果不相類故佛令舉果以問令知果海無相自然於因不惑無住也防相酬經意空生見佛舉相以問即知不得相求故荅不也遮防等者意恐末代衆生不達此理取相爲真故此

卷七　十三

遠遮迷見準義則正斷空生現行遮防未來種子也遮斷之義具在懸談論云下引證問經中云見論釋云成就豈合佛意耶荅既作此見必作此證故無違也異有爲經徵意云以何義故不以三十二相見法身如來釋意云以如來所說三十二相之身相即非法身之相故即猶是也非猶不也本文猶倒正言不是也相是等者謂三十二相蓋是鏡智之上所現影像既憶有爲之數故當四相所遷況對機宜有無不定焉可將此而爲法身故言相是有爲等此釋經中如來所說身相也佛體異此等者法身佛體異此有爲故說三十二相不是法身相也此釋即非身相偈云下引證具云分別有爲體防彼成就得三相異體故離彼是如來於中初二句義當前段

後一句當次科第三一句合當此文故偏引證佛體下轉釋偈文即經云即非身相住異下釋三相義以前標四相此偈唯三者以生在過去滅屬未來住異二種同處現在又此二相不相捨離即住而異即異而住以同時

處故合爲一恐濫常住但標異也若細下約義細分即爲四也此引唯識釋相謂從無而有名生自有而無爲滅前後改變爲異聲爾相續爲住然法身如來非前際生非後際滅無有變異不可破壞故異此也即無相經意云夫一切相皆從妄念而生是故佛相亦是虛妄若分別不起相自無生即見非相諸相既亡唯是覺體名見如來由是則知佛身無相頗二一釋前二句二初正釋非但者不獨也凡即六道衆生聖即三乘賢聖依有淨穢正即凡聖爲對依報故重牒之諸法雖多不出此四雖舉四法該一切也此釋經中凡所有相皆是虛妄恐人聞說身相非相將謂唯獨佛身今言凡所以遮局見以從下釋所以凡聖染淨勝劣雖殊皆從念生無不虛妄念無

自相不離覺性念尚無性況所現相而實有耶以念是所依相是能依所尚虛能依何有其猶皮既不存毛將安附起信下二引證於中順顯反顯詳而悉之若見下二釋後二句二初正釋遮離等者以色即是空空即是色離色求空斯爲大失故此遮矣不唯等者又恐聞相即非相是如來將謂只約佛身相說除佛身外相非如來故云一切相皆無也此釋經中諸字也譬如鏡中現一人像無現餘物不唯人像空處是鏡餘物空處亦皆是鏡合法可知如是了者則知見與見緣似現前境元我覺明故起下二引論釋四初引起信此有二意一證諸相皆無相義以相依念生覺體尚離於念何況於相耶二證諸相無處皆如來義離念之相名爲法身法身既等虛空虛空何曾有相無相平等攝一切相即是法身下文云離一切相即名諸佛又云如來者即諸法如義故云不唯等也肇云下二引肇注此即明見法身佛之行相恐人聞諸相非相即見如來便希無相之佛昭然目前

若如是者何殊彼相故云行合等智與理冥心與神會故云行合解通者如前解了一切相非相也前是真見此是似見故起信云法身無有彼此色相迭相見故偈云下三引本論即前戒偈此依天親論釋無著下四引無著離徧計者不執虛相爲實故唯識云圓成實於彼常遠離前性真色身者有兩意一則以虛妄爲虛妄但如其事不必取不生不滅以爲真也如以水月爲水月雖似而非真矣故華嚴云於實見真實不實見不實如是解法相是則名爲佛二謂相即無相同法身故攝末歸本名真色身即真善妙色也故涅槃云吾今此身即是常身法身金剛不壞之身問前則泯相此乃存相何相違耶荅前顯法身故云相即非相今明色身故言無相即相

蓋以果佛必具二身二身相即如波與水兩論之中各顯一義言似相反意實相符菩薩巧便妙在於此故彼下兩文皆證顯色身義耳然此一段疑中從微至著明真應二身總有六重一明佛相非相二明佛相非即如来

三明一切相皆非相四明一切相非相皆如来五明唯證相應無佛可見六明無相之相是真色身然此六重前前則淺後後轉深文不累書理即頓現達者所見必須一時無前後耳第二疏初標章論云下指疑起處無住等者此指正荅住修降問也無相見佛即前若見諸相非相即見如来未来下結成疑也意云因果既皆無相即因果俱深如我親承方能領悟末世鈍根去何信受既不信受空說何益耶呈疑經問意云未来末世能有衆生聞此因果俱深章句生真實信心不頗能也意揀況爾之信故言實信魏云下引魏本會文魏經有之此經闕者羅什巧譯妙在影略耳亦可此文通約現未為問以佛世時亦有難信此深法者如諸小乘及外道等法華會上猶有退席聲聞況今般若至下佛荅但舉末世以況現在末世尚有佛世豈無故今秦本不言未来等也句詮差別者以名但詮諸法自性如言色即揀非心等言心揀非色等然其色心各有多種而未明此何色心耶

句能分辨真心妄心形色顯色等故云句詮差別也章解句者以句雖詮差別而未廣顯義理以真妄形顯色心之中含多義故章能明之故云解句章猶彰也疏文順義故先解句大品下明信之相謂見有色心三科等法是信一切法也今以般若照之一切浮塵諸幻化相當處出生隨處滅盡幻妄稱相其性真爲妙覺明體是不信一切法方名信般若矣其猶淨眼不見空華若執空華豈信淨眼法合可知顯信經莫作是說者訶勸之辭豈

謂後世一向無信如佛滅後末法之中有戒定者能於深義實有信心信此爲實也大集下明佛滅後有五五百歲前前勝後後劣解脫者證也即三乘聖果禪定者行也即漏無漏大小乘事理等定也多聞者解也即頓漸偏圓空有等解此上三者前必具後後未必具前塔寺者謂不求至道多好有爲以身外資財修世間福業等鬪諍者此明佛法之中多有諍論且如西天大小乘宗分河飲水大乘之內性相又殊小乘之中二十部異各皆

也言增上者以戒等三學是增勝上法經中說爲三決定義戒出下辨三益相有戒者不墮地獄餓鬼畜生生四洲六欲故戒經云欲得生天上若生人中者常當護戒足勿令有毀損定出六欲者欲界無定故得定者生上二界故圓覺經云棄愛樂捨還資愛本便現有爲增上善果慧出三界者三界之本是其業惑有智慧者悉能除遣業惑既遣自然超越故心經云觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄然淺慧尚能得出三界豈況大乘甚深般若信因經反顯順明之異可知緣勝者雖則益我爲友人皆友爲且凡不及聖小不如大因不及果一佛雖果不及多佛既云無量千萬故云終勝也因勝者三毒即貪瞋癡此明能害有情故

卷七　十六

貶云毒以生起即是不善久伏故名善根故華嚴云我昔所造諸惡業皆由無始貪瞋癡唯識云善謂信慚愧無貪等三根有生長義故名根也善與不善皆由此三苟能伏之乃名因勝因緣俱勝方起此信是知實信誠不

儻已自是非他爰及此方未免於是若捐若
性南宗北宗禪講相非彼此朋儻互不相許
名鬪諍也皆如例者須有五百歲及牢固之
言牢固者人多相襲決定不捨也然此但就
增勝說之非不相通如佛滅後二百年內育
王造荅豈局第四耶又菩薩藏經云後五百
歲無量善人修禪定解脫多聞豈唯一二三
耶今經云後五百歲即此時也雖當鬪諍之
代亦有戒德之人是知五種牢固但約增勝
而說本疑下疏以斷疑之文照前呈疑之處

是顯空生疑於惡世無信也前引魏經以證
斯義惡世尚爾況餘世耶戒定下約三學釋
定是福體故對於定正解無倒者既有正解
必無倒惑以解因果無相道理名爲實信即
慧學也無著下引證魏經云有持戒修福得
智慧者爾勒頌云說因果深義於後惡世時
不空以有實菩薩三德備三德即是三學今
文但取於此章句能生信心以此爲實即是
慧也若其無慧孰能以此爲實而生信耶少
欲下持戒少欲修定靜亂習慧斷惑故言等

易得一念尚爾況乎永信及持說等耶福德門經意云信經之人得無量福如來於彼咸悉知見如是無量福者指信經福同前不住施福十方虛空不可思量也無著下文二初釋佛知見行住等即四威儀中各有所作差別故注云四蘊者即受想行識謂相應不相應思何事念何事取捨憂喜等念皆名心也注云色身者即爲四蘊所依止故今約義標故云依止即行住坐卧屈伸俯仰等斯則生心起念無所不知舉動施爲靡不咸見蓋佛智眼廓爾無邊依正斯在豈不齊鑒法華云我常知衆生行道不行道心無形相故但言知身質既形故得云見斯人德行既備善根夙成佛不攝授於理如何故云此等顯示等然則佛智無偏觀生如一有感斯應其誰謂

農七

之不然論云下或問見之與知說一則可云何經內具言之乎故云若不說等以凡夫亦有知見見通肉眼知兼比量由是故有不知不見今佛知見非同此也謂於見處即知非如比量知知處即見非同肉眼見即無事不

知無事不見經標悉言其在玆矣故彌勒須云佛非見果知願智力現見得福下二釋得福先引經論云下釋義能生因者正修福業即信解持說者也自體果者即熏成種子自體後感當果也正起者作福之時當於現行彼滅者謂現行滅謝種子方成蘊在識中用感當果此云下正會今文以得之一字生取俱舍謂生得取得也秦譯之妙其在此矣二所以中疏二一叙意科分由無等者謂無我法二執分別是得攝受所以也已斷麁執經意如疏初徵下文二初節釋經文徵意可知釋中我者謂執自五蘊總想爲我人者計我死已生天天死爲畜等故梵語補特伽羅此云數取趣即是人也衆生者計我衆多之法相續生故壽者亦云壽命計我一生壽命不斷絕故然我是總主人等爲別攝別歸總故言我執由是三中皆言計我等也然上四相雖是經中所無不可不了耳能取等者心境俱亡也以萬法雖多統唯心境心境各有無量差別故云一切也真空等者雖即諸法皆

空非謂一向非相但以離執真空不斷故故云亦無非法相然離下二商較經旨此明得佛知見之兼正也故論下引證中有徵釋詳而示之實相差別者實相即無差別但是能生實相方便有差別耳持戒功德即指前段

信心等者下云信心清淨則生實相彌勒頌云彼人依信心恭敬生實相不但等者意謂能生實相有多方便不必獨說智慧前云離執此言般若者由是般若能除執故前約所斷此約能斷能所雖異而意不異未除細執者謂二執俱生任運起者前離分別麁執已能成就淨信得佛知見猶殘細執未除究竟障於聖道故今顯示令其斷之經徵意云以何義故要無法非法相釋意云由取相故即著我人等餘文云云可以詳悉疏二初釋總明二相總解等者經云若心取相相中意含法非法相故云總也亦是等者以次文別明取法非法皆著我人等相故此且是立其宗也若取下二釋別明二相二一正辨二相無明使者法執俱生也是無明住地所攝故名為

使現行等者即我執分別現行前已斷者示無我見者結成上義但取等者即前無明使是所有者轉猶起也我想者我執分別現行也依止者分別種子爲彼現行所依止故亦可法執分別名爲依止與彼我（應）執所依止故斯皆不起也中有下二別解（王）徵意可知以後釋前者不如云以細釋麁義則易見問二乘之人亦有法執云何不起我見耶荅以二乘人從初修行偏斷我執至無學位麁細盡除是故雖有法執而不起我執今約大乘學者雙斷二執分別並遣俱生兩存由是二執任運而起也故無著云以我相中隨眠不斷故則有我取玄門經是故者由前取法非法皆著我等故所以勸令不應即入中道也以是義故者由是不取法非法故疏結歸中者不應取法離有也不應取非法離無也既離有無即歸中道假言顯義者謂所言非法是顯法體離於性計若無非法之言罔知彼義餘皆例此當知義不自顯必假於言故淨名云

無離文字說解脫也不應等者謂雖聞非法不得如言便執空義此遮一向執言者也不執等者謂若全棄非之於言則安解諸法空義將知但除其病不除其法此遮一向離言者也是則全執全棄二皆不可故華嚴疏云

夫法無言象非離言象無言象而倒惑執言象而迷真偈云等者餘兩句云如人捨舡筏法中義亦然論云下轉釋偈文得證智等者以言詮智得智忘言忘言即不住也如乘筏渡河至岸捨筏隨順等者未得證智不可都忘其言未達彼岸不應捨筏實相生者實相名法得實相智無相無得故云應捨以實相無相故唯識云若時於所緣智都無所得理不應者此實相法尚不可得況離實相外一切法耶除諸法實相餘皆魔事故故云非法

（卷上　十三）

不與理合故不相應以是例非故云何況第三中疏初標章向說下指疑起處此從第一中來以彼文云不可以身相得見如來佛非有爲者此指偈云分別有爲體防彼成就得三相異體故離彼是如來故云非有爲亦是

案定立其理也云何下結成疑既若佛非有爲即不合有得有說因何釋迦於菩提樹下得菩提前後諸會說法既有得有說即憶有爲云何前言不以相見作無爲耶舉因問經意云於汝心中所謂如何謂我得菩提爲不得耶謂我說法爲不說耶伊本疑此故舉問之佛問等者空生疑得疑說佛即順疑以問辭雖云得意顯無得試其所荅解與不解無著下引證彼疑有取佛顯無取以無破有故云翻也說法例之順理酬經意可知定者實義謂無實法名菩提無實法名如來說此一向約勝義荅也偈云等者餘句云說法不二取無說離言相意謂釋迦如來是其應化應化之相俗有真無是故荅中皆言無定準金光明經及攝論說佛果無別色聲功德唯有如如及如如智獨存此是真佛今既異此豈得言真故云應化非真等無定法經徵意云以何義故無定法可說耶釋意云欲言其有無狀無名欲言其無聖以之靈諦理若此欲何說哉說尚不得欲何取哉取即得也是故

上云無有定法如来可說等竝二一引無著正聞等者此則聞而無聞說而無說非謂全不聞不說也如淨名云夫說法者無說無示其聽法者無聞無得是義矣分別性者一切諸法皆依妄念而有差別念尚無念法豈是法故云非法法無我者但分別性亡即是法無我理此理不無故云非非法也論云下二引天親二一釋文依真等者此且標立所依之本然於其上說離有無一切等者緣生之法本無真實之體亦無真實之相故云非也實相有者諸法既無即真實相實相不無故云非非法也此即非却非法也何故下二通難難意云本來疑證疑說問荅悉以雙該今於釋所以中何故但言所說而不言證耶有言下釋也此乃以說反驗於證且川有珠而不枯山有玉而增潤內無德本外豈能談故但言說自表其證也又此言取即是證也無取經徵意云所以言無取無說非法非非法者何也釋意云聖人即是無爲無爲即無分別若有取說法非法等皆屬分別不名無

爲何爲聖人故無取說等言賢聖者賢即是聖鄰近釋也魏云等者問行位通於賢聖云何唯取聖人荅若以通論即該賢位此明證果深淺故唯言聖得名者即差別也以諸聖人皆約證無爲差別之義而立其名如證偏

行真如得名歡喜地菩薩等此則得名差別蓋一義耳論意等者謂登地已上隨證一分真如皆斷一障二愚即是一分清淨約於此義便立一名乃至佛地例皆如此非別得法者無得而得即是真得菩提若言有得即是不得當知菩提樹下都無實事故偈云應化非真佛等故無取說者結歸經文無分別義也具足清淨者佛也謂一切惑習悉皆斷除蕩無纖塵純一無雜故分清淨者菩薩也分斷諸障分證真如垢未全除故名爲分故佛頂經云餘塵尚諸學明極即如來廣如序中滿淨覺者處說無著下約無爲差別明賢聖也無分別者即無爲義無所作爲故云無爲無爲真如蓋是一法菩薩等者有分別故有所爲故如來等者無分別故無所作故初無

爲者菩薩也折伏等者此約在觀分別不生分得相應故云顯了後無爲者如來也無復分別是真無爲即第一義也此約於佛故復云者更無過上故云無上覺即佛也三乘下結通諸乘以二乘之人亦分證真理故此通攝也是知三乘賢聖皆修證無爲所證雖無淺深能證有其差別猶如三獸同度一河能度有差所度無別故大品云欲求聲聞乘當學般若波羅蜜欲求緣覺菩薩無上佛乘皆言當學般若波羅蜜是故經云一切賢聖也

校量等者問本因善吉起疑所以世尊爲斷疑既已何用校量荅論云法雖不可取不可說而不空故意云恐有人聞是法不可取說便欲一向毀廢言教故此校量顯勝令其演說受持故大雲於此開立第五不空福德疑以論文不言斷疑故此不立也劣福問經意云七寶最珎三千最大用此布施福多不多俱舍下明三千世界四大洲者謂東勝身洲南贍部洲西牛貨洲北俱盧洲日月者即一四天下同一日月之所照臨蘇迷亦云須

彌盧但梵語楚夏耳此云妙高山四寶所成高八萬由旬欲天者六欲天也謂四天王天忉利天夜摩天兜率天化樂天他化自在天梵世者色界初天也於中復有三天謂梵衆天梵輔天大梵天各一千等者如上各滿一千方成一小千界此小千等者又一千箇小千界方成一中千界此千等者又以一千箇中千界方成一大千界皆同等者謂四禪已上三災不及故不說成之與壞三禪已下統維三災故云同一成壞就中從初禪已下同大災二禪已下同水災三禪已下同風災七寶等可知福多酬經答文可見徵云以何義故說多釋意云不約勝義空故說多是約世諦有故說多勝義空者此門是絶相無爲不可言福與不福福既不有無以言多世俗有者此門是有相有爲可以言福以有福故兼可言多判經福經意可知然四句尚爾況全部耶頌二一正釋經文偈釋持說因明勝之所以望後經文有似太疾以偈文連環不可分故悉之受持及說者標二法門不空等者

謂持說此經不同實施空得福德更得何物次文是也福不趣菩提者謂實施雖多但成世間有漏之福終不能成無上菩提二能趣菩提者謂持說此經斷除煩惱煩惱盡處即是菩提故四句下二別示句相詮義等者謂以一句詮一義一義爲一句四義方成一偈一異有空常無常等皆各有四句然今經四句人說不同有說取無我無人無衆生無壽者爲四句有說取若以色見我等爲四句有說一切有爲法等爲四句有說但於一經之中隨取四句經文便爲四句有說始從如是終至奉行方成四句然上諸說皆非正義如凡下明正義斯則約有無等爲四句也謂第一是有句第二是無句第三是亦有亦無句第四是非有非無句文義兼備故云最妙以此四義能通實相即是四門然但下通妨先問且一二二句皆是四言第三一句獨成六字文既增減云何成偈故此釋也持說等者以此四義是萬法之門若了四義即通萬法萬法既通豈有菩提而不證哉文或等者但

論其義義不在文義必周圓文從增減義若等者謂闕之成謗具之成門成謗者謂闕無成增益謗闕有成損減謗闕非有非無成相違謗闕亦有亦無成戲論謗以有則定有無則定無餘二例之故成四謗何以故法不如是故不如法見故斯則般若波羅蜜猶如大火聚四面不可取也具四句者謂義無所關故有不定有是即無之有無不定無是即有之無餘亦例之隨於一句之中圓見四句之義不憭增減等謗故成門也何以故法如是故如法見故斯則般若波羅蜜猶如清涼池四面皆得入但以人依於法法異人乖苟法義之所全豈菩提而不證矣故言受持此經勝於施福正釋經徵意云以何義故持說此經勝於寶施釋意可知諸佛菩提法者揀非餘乘菩提法也然餘菩提非此不出但舉勝者而以例之此二者持說也了因者以法身是本真之理不生不滅但以煩惱覆之則隱智慧了之則顯持說此法妙慧自彰觀破煩惱法身現矣生因者報化之身本來無有萬

行所致故名爲生故彌勒頌云於實爲了因亦爲餘生因爲經云一切諸佛菩提法皆從此經處轉釋經所言佛法者約世諦故有即非佛法者約第一義即無第一等者謂俗諦相中有迷悟染淨凡聖之異故說佛法從經卷七 三十六

而出真諦之理離於迷悟染淨凡聖之相故不可說出佛法之義也故圓覺云一切如來圓覺妙心本無菩提及與涅槃亦無成佛及不成佛無安輪迴及非輪迴然則本論異此不能煩述第四頌初標章向說下指疑起處此從第三中來不可取說者以前文云如來所說法皆不可取不可說云何下結成疑也前云一切賢聖通於三乘故疑聲聞得果是取如初果人證自初果亦自說言已證初果等入流果經問意云於汝意中如何汝謂須陀洹人作念云得須陀洹果不答言不也徵意云若如是者次何義故得名須陀洹釋意云但約不入色等境界即名須陀洹頌三初正釋經文入流者四果名爲聖人今從凡夫揀入聖類故流類也預厠也只由下釋得名

所以入者取著義若取六塵即滯凡流不取六塵名入聖流是知功過在人不在六塵境界據此則何有別法而為所入耶論云下引證上義不取一法者不唯六塵也名逆流者逆凡流也謂若取六塵即入凡流逆聖流既

不取著即入聖流逆凡流也乃至下例明餘果初果尚爾況餘果耶然非下二商教果證或問既皆不取應亦不證故此釋也但於下轉釋意明但無取心非謂不證若起下反明凡夫著我既由起心聖人無我必不起也故知下三結斷疑情空生本謂證果是取故生疑今明無取方成證義永異所疑也若準斷疑斯文已畢以四果是小乘賢聖修證行位是故經中具而明也然此四果復有四向謂向於果故即須陀洹向等於四果之中初為見道次二修道後一無學道且初修行得入見道謂十六心斷三界四諦下八十八使分別籠惑得初果證謂三界各有四諦每諦下各有煩惱即貪瞋癡慢疑身見邊見邪見見取戒禁取四諦之下或具或闕故成八十八

使雜心論云苦下具一切集滅除三見道除於二見上界不行恚謂初句即欲界苦諦下全具十使次句即集滅二諦下各除三見即身邊二見及戒禁取所以除此三者緣身是苦本觀苦已斷身見邊見依身而起故亦隨亡無戒禁取者以集諦不計非道爲道滅諦又非修位是故皆無戒禁取道當修位却或有之故不除矣故云道除於二見不除戒禁也由是苦下具十集滅二諦下各七通前即二十四道諦下八合三十二後句云上界不行恚即於二四諦下各除一瞋每界各有二十八共成五十六兼下欲界三十二即都合爲八十八也云何十六心謂欲界四諦下各一忍一智以成八心又合上二界爲一四諦類下欲界觀斷亦各一忍一智以成八心二

八即爲十六心也忍即無閒道是正斷惑時智即解脫道是斷了時所謂苦法智忍苦法智苦類智忍苦類智乃至道法智忍道法智道類智忍道類智斷至十五心道類智忍名初果向至第十六心道類智時名證初果入

於見道爲須陀洹分別麁或一時頓斷猶如劈竹三節並開即以見諦八智爲初果體初果行相畧明如是餘之三果佇見次文一來果經問荅及徵意皆同上釋意明斯陀含者但於人間天上一度往來雖復往來實無往來之者只約此義名斯陀含斷惑者謂欲界修惑有四即貪瞋癡慢此是俱生細惑任運起者障於修道以難斷故分爲九品所謂上上乃至下下此九品惑二三果人斷之斷至五品名二果向斷六品盡名第二果故俱舍云斷至五二向斷六一來果一往等者以九品修惑能潤欲界七生謂上上品潤兩生次三各一生次二品共一生下三品共一生今斷六品已損六生猶殘下三品潤欲界一生是故一往天上更須一來人間受生斷餘惑也便得等者問據此次第合是第三云何偕言便得羅漢荅所言便得羅漢等者非謂逾越不證第三但約欲界惑盡往而不來望一去說故云便得等也若改便得爲直至何也餘下三品一生斷盡便往羅漢即不須前來

和會也故名下結成第二果即以見道八品無爲及修道六品無爲爲此果體無我等者由無我故不計去来非謂不去不来但不計去来之者其猶魯船匠士刻木爲人雖復驅使往来實無情慮所計不来果經問荅徵意亦同上釋意云阿那含者一往天上更不再来雖爾不来亦無不来之者但約此義名阿那含不来不還蓋是一義斷惑等者謂前九品惑中餘下三品斷至八品名三果向斷九品盡名第三果故俱舍云斷惑七八品名第三果向九品全斷盡即得不還果更不還者欲界修惑但餘三品三品煩惱共潤一生今以斷之更無惑潤杜絶紆絆故無再来故云下結成第三果也即以見道八品無爲及修道九品無爲爲此果體此二三果人斷惑猶如截木横斷而已知之同前者合云已悟無我雖能往来四不生下二初辨得名三釋者由有三義故存梵音無賊者意以煩惱爲賊謂斷人慧命劫功德財致使行人失於聖道流逝生死曠野不逢涅槃寶所爲害頗深故

名爲賊見修等者謂上二界各有三種修惑謂貪癡慢此惑微細難除故約八地分之每地分成九品都合七十二品每品各有一無間一解脫斷至七十一品名阿羅漢向斷七十二品惑盡成阿羅漢此果斷惑如登樓臺

卷七　三三

漸陟漸高見修合論無欲界一地總以八十九品無爲爲此果體若約四果有爲出體者即初果唯取道類智一解脫道爲體第二唯取斷欲界九品修惑中第六品一解脫道爲體三果唯取第九品一解脫道爲體羅漢唯取有頂地第九品中一解脫道盡智爲體所言無爲即離繫果有爲即等流果不生等者謂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有然前三句即是盡智後句即是無生智謂不向三界之中受有苦身也以世間因亡果喪出世間因成果證故應受等者爲超出人天故堪受人天供養若或一種淪溺寧堪供之故俱舍云供養阿羅漢得現在福報蓋由業煩惱盡福田勝故當知未出三界受他供養者大須隨順出離豈得安然免之哉舉問經

意準前可知明荅及徵意準前釋意云阿羅漢者無煩惱不受生應供養以是義故名阿羅漢除此之外更無一法名阿羅漢若阿下反釋云若或作念言我得阿羅漢果便著我人等相則與凡夫何所異哉由此驗知的無

是念引已證令信者以已方人也亦令衆生皆亡是念入於聖道故先印經意云佛於往日曾說於我得是三昧人中第一不惱等者若人嫌立則復爲坐乃至不向貧家乞食皆爲不惱他也能令下釋既不惱之煩惱何起第一等者謂十大弟子各有一能皆稱第一即迦葉頭陀阿難多聞舍利弗智慧目連神通羅睺羅密行阿那律天眼富樓那說法迦旃延論義優波離持律須菩提解空今言無諍者只由解空得無諍故亦如夫子十哲各有能事謂德行顏淵閔子騫冉伯牛仲弓言語宰我子貢政事冉有季路文學子遊子夏離欲等者謂貪使煩惱通於三界斷盡此貪方真離欲也問若然者則但是羅漢皆斷三界煩惱云何善現稱第一耶荅所言第一者

蓋約無諍不約離欲也故經云我得無諍三昧人中最爲第一又魏經云我若作念世尊則不記我無諍行第一意者以空生獨得無諍三昧故於諸離欲羅漢之中稱爲第一也不取經云佛雖讃我我於此時輒無是念佛意經云若我當此之時作如是念我得阿羅漢果佛則不說我爲樂寂靜者只緣不作是念故佛讃之無所行者即不作念也故經中反說即言若作是念順釋即言實無所行離煩惱障者謂貪等十使麁細盡除離三昧障者三昧是定障即是惑三昧之障依主釋也不同煩惱即障持業釋故然此二障離各有由離煩惱障得羅漢故離三昧障得無諍故寂靜者寂靜即是無諍定意言須菩提是樂寂靜之者第五疏初標章釋迦下先迷疑意

卷七　三十四

即釋迦因中爲善慧仙人蒙然燈如来授記云汝於来世當得作佛號釋迦牟尼由此增進入第八地故云受法廣有因緣如第十二中說云何下指疑起處便結成疑此亦從前第三中来以彼文云如来所說法皆不可取

不可說故經問意云於汝意中如何謂我昔於然燈佛所於授記言說之中有法爲所得爲無所得荅意云如来昔在然燈佛所於授記言說之中實無法爲所得說是語言等者以是語言故無所得語言非實者謂語言從緣緣無自性舉體全空空故無得也斯則聞而無聞說而無說智證法者釋得記之由也意明但以自無分別智證自無差別理智與理冥境與神會豈有所說所得耶論云下引證上義證法離言說相故不可說證法離心緣相故不可取也

金剛經纂要刊定記卷第四　終

三十五

金剛經纂要刊定記卷第五　農八

長水沙門　子璿　錄

第六疏初標章若法下指疑起處此亦從前第三中来云何下結成疑也既興功運行六度齊修迴向發心嚴淨佛土此若非取則孰爲取耶佛身之疑意亦同此以是二報不相離故故論文中二疑雙叙然今此科但斷一種舉問經意云菩薩取形相莊嚴佛土不佛意等者空生本疑有取佛意欲顯無取取與無取在於性相二土故且舉相問之試其解不釋荅經意云不取相莊嚴佛土也徵意云以何義故不取相莊嚴佛土釋意云不以相莊嚴是真實莊嚴也偈云下於中前三句正釋經後一句即却釋偈之第三句也又前兩句釋經中莊嚴佛土者非形釋即非莊嚴第一體釋是名莊嚴非嚴顯偈中非形莊嚴意顯偈中第一體此但指配其文義意即遷也次顯論釋下轉釋偈文諸佛下至不可取釋偈之前半謂修習無分別智通達唯識真實之性此則以智契如名爲莊嚴即是無取之

義所疑有取自此釋遣莊嚴有二下釋後半先列二土形相即法相土謂金地寶池等以要言之但有所見聞皆屬形相第一義即法性土謂離一切相無所見聞即真如理是非嚴下正釋即以後第三句為出所以由是故得非嚴及莊嚴也非嚴即揀法相土非今所嚴之者當於經中則非莊嚴也莊嚴意即顯法性土是此所嚴之者當於經中是名莊嚴所謂顯發過恒河沙數功德而為莊嚴如金作器器非外來即以此器反嚴於金是故前

引論云諸佛無有莊嚴國土事等是則於諸嚴中更無過者故云第一莊嚴等也言意者即指非形第一體是非嚴莊嚴之意也意即所以也問諸佛身土必須性相具足方為了義今既唯言於性豈不關於相耶答身土之

卷八　二

相唯心之影心淨方能現之苟能清淨其心身土自然顯現其猶磨鏡塵盡像生自然如然故非造作故唯識云大圓鏡智能現能生身土智影況是即相亡相非謂棄相取性但無執情何關於相然以經宗無相此義稍增

首末皆爾用心之相如次所明淨心勸經意云以是義故汝諸菩薩應生無住清淨之心若人下先叙所遮之心意以形相爲真佛土由是見故便欲形相莊嚴故云我成就等彼住下顯失也意明本欲嚴淨如何却生染心以住色等即生死心何名淨耶爲遮下躡前所遮引起經意既以不住色等爲清淨心當知住於色等誠爲染矣正智者無住之心既是正智當知有住所生之心同爲妄識此中正智而言生者所謂顯發非拘然而生故大經云於一切法不生是般若波羅蜜生也以此般若不生不滅故云真心若都下顯意遮過恐墮空見故令生此真心天真之心本無生滅但緣住境即不相應亦非斷滅心若不住般若了然亦非生起恐人迷此故爲顯而遮之是則前令不住色等是遮有後令生心是遮無既離有無即名中道如斯體達是真莊嚴何有佛土而不清淨故淨名云欲淨佛土當淨其心隨其心淨即佛土淨淨其心者即離有無也第七疏初標章疑起之意前章

已叙問此與第三何別答前化此報故不同也緣前聞應化非真故無有取便云報身是實應有取心是故此疑彌彼第三而起也斷疑經問答可知徵意云以何義故名之爲大釋意云非有漏有爲身是無漏無爲身若準無著則全異於此大抵首末皆依二諦而釋也今此疏中有依天親有依無著則此一段且依天親也疏二初總釋喻旨高遠等者謂下據金輪高八萬由旬六萬諸山而爲眷屬故名爲大故華嚴疏云須彌橫海落群峯之高而不取等者彼山雖大四寶所成五位法中色法所攝三性之内無記性收豈有分別而取爲王也報佛下正明所喻謂進修多刹福智圓明純淨無垢更無過此故云無上獨王去聲法界故號法王大有二義一約體身智郭周故二約位諸聖莫及故無分別者非如色法是無記性但以三祇修習萬慮都忘如知寐然故無分別偈云下以偈結也非身下二別解非身二初牒經畧指無漏無爲者無漏則簡異世間無爲則表非生滅問今明報

身即合有爲無漏云何此說無爲耶荅此據實教不約權宗故是無爲也故淨名云佛身無爲不墮諸數佛身無漏諸漏已盡故偈云下二引論廣釋二初引本偈此偈標遠離有爲有漏意顯唯有無漏法體論云下二引論文三初雙標若如是者指經徵起以標也以唯下二雙釋清淨身即法身也此釋有物之句即是經中是名大身也問此說報身云何言法荅以法報合說二身不殊以此實教理智無二故得云耳以遠離下釋無物之句也即是經中佛說非身也法身既是無爲則離有爲生滅有爲既離況有漏耶故此釋文不言諸漏以是下三雙結謂以是遠離及唯有故顯得法身真我無漏無爲不生不滅湛然清淨故有實體名爲有物不如凡夫徧計之我有漏有爲即生即滅如彼夢幻無有實體也以不依下結無有物亦是重顯所以也以不依於五蘊有爲之緣而住唯如如及如如智獨存故有實我當知凡夫皆依五蘊有爲緣住五蘊尚假況所計我耶緣法非已故云

依他也辯沙經意可見阿耨池者此贍部洲從中向北有九黑山次有大雪山次有香醉山於雪北香南有阿耨池此云無熱惱縱廣五十由旬八功德水充滿其中於中四面各出一大河東名殑伽河繞池一帀流入東海南信渡河西縛芻北徒多皆繞池一帀如次入南西北海今經恒河即殑伽也言恒者譯者訛也周四十里者謂初出池口處也佛多下出取喻之由然說此經時但在祇園餘說法時多近於彼故以喻也彰福經意可見論

云下徵也謂三疑之後四果之前已說實施之喻今復說者豈不重耶偈云下釋也謂前已一三千界實施此說無量三千界實施雖則總是多若總是勝校量然其後者即多中之多勝中之勝故重說也斯則言說重而義意不重何故下轉難意云何不於前文中便說此喻耶爲漸下約人通也謂機淺法深頓說難信漸次誘引令知勝德又前下約法通也謂喻之前未說四果無心釋迦無得嚴淨國土不嚴而嚴修證佛身無證而證是故校量之

喻亦未能勝後乃既明斯義法理無深由是校量之喻亦復殊勝或可出生佛法之義亦在前喻之後也況後釋所以中五段經文亦屬於此思之顯勝經意可知大意同前者即福不趣菩提二能趣菩提是也可敬經可知

大般若下引事證帝釋每於善法堂中為天衆說般若波羅蜜法或有時不在諸天若到皆向座恭敬作禮為重於法乃尊於處故高顯者以尊人故令處高顯俾遠近皆見敬而生福也形貌等者塔中有佛形貌人見必生敬心見於說法之處亦如見佛形貌若梵語制多此云靈廟或云可供養處與此大同旋益經意云宣說四句之處尚得天人供養何況盡此經文能受持耶如經叙之前四句等者據此經意望於前段有二勝劣何者為前說其處此說於人前明四句偈此明盡受持由是前則劣中之劣此乃勝中之勝反覆而言故云何況也最上者法身也無漏無為絶上上故第一者報身也衆聖中尊更無過故希有者化身也如前所說四種事故意明受

持讀誦具獲三身功德圓滿也有云能趣菩提故云最上勝出諸乘故云第一世間無比故云希有有佛經意云如此經文隨何方所即爲有佛及諸弟子經顯下明有佛及有之所以謂報化必依法身法身又從經顯既有能顯之教必有所顯之佛又經是教法佛是果法果由理顯理由行致斯則三佛備足四法具圓所在之處豈生輕劣又一切下明有弟子之所以三乘賢聖體是無爲經顯無爲故有賢聖尊重者謂證如者皆是入理聖人可尊可重故若準魏經即但言有佛使人尊重不言別有弟子故彼文云即爲有佛尊重似佛名勝經問意云未審此經有何名目不有名目如何奉持荅文可知徵意云如來常說諸法名相皆空今特立此名者有何所以

（缺一人）

釋意云我所立者名即無名無名之名豈違空義爲受持故於無名中強立名耳佛立下釋立名之因因即所依之義謂金剛有能壞之義般若有觀照之功法喻雙彰故曰金剛般若其實亦約能堅之義以立今且就用釋之

具如題中及七義句中說也斷惑故勝者衆生流轉為遭惑染若斷惑染成佛無疑豈不勝乎對治等者約名顯義義實名虛若執虛名安得實義慮有斯執是故對治異說勝經問意云汝謂如來除所證之法外更有別異之說不荅意云如來除所證之法外更無別異之說此段蹔於次前立名處来意云非唯立此經名名即無名凡有所說悉皆如此又非我獨爾諸佛亦然無別等者謂釋迦一佛初中後說竟無別異增減然乃但據真實無差不約言辭有異耳但如下出所以也凡有說時皆如其證證中無說豈有異耶三世下結通諸佛以諸佛同證竟無二源不證則已證則無別也若未至極位在因地中隨其所說各各差別何以故所證不同故如地前地上十地節級不同由是果人決無異說故云下結成上義既一佛多佛過去未来所說皆同咸如其證如證之說不亦勝乎故論云下引證唯獨等者說般若能斷煩惱無有一佛不作此說餘皆若此第一等者以諦理離言

說相離名字相故不可說此證前既如其證則無所說也然無著天親語雖似異其意實同既如其證豈非第一義耶塵勝經問荅之文可見釋意云所言塵者非煩惱塵但是地塵所言世界者非染因界但是地塵界此即躡前校量中来由前說河沙寶施不及持經惑者所聞未能誠信所以如来特說此義使其明見優劣用滌所疑具在疏文昭然可見論云下釋盡其意意云碎界爲塵塵上不起煩惱寶施得福即有貪瞋五欲自娛無惡不造故相傳云布施是第三生怨所以塵界勝於寶施且塵界但不起過尚得爲勝況受持此經定招佛果豈可以爲劣哉由是相望便有三重勝劣謂寶施不及塵界塵界不及持經持經尚勝於塵界豈得不如寶施如百姓不如宰相宰相不如天子天子尚勝於宰相豈得不如百姓喻中天子最勝也法中持經最勝也經勝所以豈不昭然大雲下但對經文以揀法喻更無別義然其意者說微塵是塵貪等亦是塵以俱有塵汙之義故說三千

爲界說煩惱染因亦爲界以皆有爲因之義故亦可三千是器界煩惱是有情界故也今則揀非貪等塵及染因界但是地塵及三千界也是則結釋上義並如前說果勝經問答之文可知徵意云以何義故不以三十二相爲法身如來釋意云如來說三十二相非是法身無爲之相但是化身有爲之相故恐施下叙經起之意也恐彼意云若施不求佛即起煩惱本爲求佛云何煩惱彼所求者即是三十二相之身爲破此見故復問之持說下

且標勝劣謂實施但得色相持經即得菩提故云勝彼福德何以故者徵意云既得三十二相何不得菩提彼相下釋也理法身是菩提相彼三十二相非菩提相所以言者菩提無相故由法身即菩提相非菩提相空矣又於其中法身則勝色身則劣何以故法身無爲真實性故色身有爲影像相故然由持說因勝故果中獲法身實施因劣故果中獲色身故上標云持說此經勝彼福德經福下轉遮謬解恐施實者聞上所說便云雖知色身

劣於法身寶施不如持說我以不能持說不要法身恒將寶施成就色身相好既圓不亦妙矣爲遮此見故此云也謂前且約別義分於因果故說施感相身若據實義而論空施不成相果何者由無智慧隨相生情所施雖多唯成有漏縱得三十二相但是轉輪王色相雖同不名爲佛若能持說此經則智慧圓起依慧行施不住有空以無漏因獲無漏果如此三十二相始得名爲佛焉意明下結釋上義不逾前說校量經意如文可知但甚多之言顯超命施之福也捨身等者意恐人聞寶施不及受持便謂以是身外之財所以劣於經福若將身命布施必勝受持爲破其見故有此文沙數猶劣況一身耶泣歎經意者故有此文沙數猶劣況一身耶泣歎經意者謂空生聞上所說喜極成悲泣涕連連自宣

心曲身爲羅漢已是多時慧眼雖開未聞斯教捨身下悲泣之由然有三意一謂傷彼捨身虛其功故意云捨命河沙劣於持說不達深旨勞而無功二謂悲曩劫不逢遇故意云在凡不聞故當其分自階聖果亦未聞之三

謂慶今得聞喜極成悲故善吉翻聞深法非本所望涕淚交流以彰極喜今此疏中且明前一也論云下引證慧眼等者謂空生混跡寄位小乘自證人空已來未聞法空之理以法空是大乘所證境故然以此為經勝由者有兩重意一謂教若麤淺聞乃尋常既感悲啼乃知深妙二謂常人啼泣未足為奇善吉悲傷當知最勝勝之所以不亦明乎正明經意云若人聞此能生信心此信若生不信諸法故云清淨諸法既泯實相生焉三身功德自此周備豈不勝耶第一等者如前所明經文存畧故標二也此中即般若教餘者即未說般若之前二乘人天之教所言實相者即無相之相也謂無我法之相以要言之離一切相名為實相故下文云離一切相即名諸佛言餘教所無者謂人天教中具足二執小乘教內法相猶存不可以二執之相而為實相故言餘者非實相非猶無也言此有者謂頓除二執雙顯二空空病亦空二邊皆離中道斯顯名實相焉故云此中有也問實相之

理教但能詮云何信心便生實相荅謂能信此經必無二執無二執處即是實相非謂別有實相生也佛跡經意云此實相者體當勝義但唯無相名依世諦故言實相為離等者恐聞實相之名便生實相之想想即分別也良以實相真妙言念不及雖假言念唯證相應若起當情但唯影像恐認於此故曰即非信解經意云我為阿羅漢親稟佛言信解受持不為難事若當来世濁惡世中去聖時遠不聞佛說覽斯遺教信解法空領受任持依解起行若斯等類不亦難乎未来等者謂無著出世當正法中故引来世之勝人以誡當時之劣者是知小人君子何代無之斯則指於第二疑中所說後五百歲持戒修福者也三空經徵意云設有能信解受持以何義故得為希有釋意云以無我等相故此則我空也徵意云所以令無我等相者何謂也釋意云以我等相即非相故我相體是心心所法既無此體即是法空也又徵意云以何義故令無我法之相後釋意云離一切相名為佛

故諸相雖多不逾我法今此統收故云一切斯則是相皆離爲俱空也俱空之理則名爲佛佛自此成故言勝也人法二取其義可知顯示等者爲我法二空菩薩有分離一切相方是如来今顯示此義者令諸菩薩方便隨順學而習之見賢思齊速成佛故故云諸佛世尊乃至如是學也印定經意如文可知然以前来從爾時須菩提聞說是經乃至離一切相即名諸佛盡是空生之言於中邏迦有其六重所謂聞法悲啼信生實相對彰難易

十三

明無我人法執兼亡盡成佛故如斯所說皆當誠諦之言故佛世尊印云如是重言者表言當之極耳不動經意云此經深妙難解難知或有人聞多生驚畏若得不生驚畏豈不希有者哉實難其人蓋緣經勝經勝之義昭然可知驚畏者此三行相不同驚謂愕然而怖則進退惶惶畏則一向恐懼如人欲往上京行於大路以先未經歷忽然而驚心自念言何謂至此或進或退疑是疑非遂無決定之心謂此路元来不是或反而不進或恐懼

發狂墜壑投巖不終天命法中亦爾以佛於人天小乘教中說空說有不達意者隨言而執及說此經則顯非空非有中道之理先所執者悉皆驚畏却以爲非不能進趣或墮凡夫或落小乘菩提真空從茲永失今之經意

（卷六人 十三）

則云若人聞此不有不空難信之法不生驚畏之心則能不捨菩提進向大道旨趣深妙歟有其人若或有之是爲希有也大因經徵意云以何義故聞而不驚等得爲希有耶釋意云以此法門於諸波羅蜜中是第一波羅蜜故然此波羅蜜若約勝義則不可言故言非第一等今所說者約世諦說爲勝之義不亦然乎故云是名等二都下爲前來兩重校量皆言經勝釋勝所以已列九門每門之中各是一義未知根本何謂勝乎斯則於勝所以中更徵勝所以也大因者謂第六般若波羅蜜也以佛有三身法身最大此能得故名爲大因六中最勝故稱第一勝餘等者謂人天二乘教中不詮此法今乃詮之彼以所詮劣故能詮亦劣此以所詮勝故能詮亦勝也

清淨等者謂隨相之法建言必異離相之理說即無差以平等一味即勝義諦也以是勝義故清淨矣故彼下通釋都徵之意檀即是施通於內外二財故云等也無如是功德者謂在因無破惑之功在果無法身之德故此福者受持讀誦也然前門門皆顯經勝勝之根本不過此門能成清淨法身是故說名為勝內外財施安可校量第八疏初標章向說下指疑起處也此從前內財校量中来謂河沙命施全勝外財猶感苦身故名為劣若爾者印定前說依此下結成疑也謂依此經受持解說不憚勞苦即是菩薩行菩薩之行無所不為剜身然燈割股救鴿一句投火半偈亡軀供佛燒身捐形飼虎如是等行皆名苦因為行頗同果證何異因果既等何勝劣哉云何等者意明前捨身命即成苦果今受持經亦是苦行何故不成苦果耶忍體經意云忍辱波羅蜜者勝義諦中則無此相故云非忍辱等斷疑意者若如汝言受持此經及菩薩行苦行便同捨身俱成苦果

者此義不然以前捨身不達無相即成苦果持說此法菩薩苦行達無我人知忍無忍彼岸非岸直造本源豈成苦果故云忍辱非忍辱等忍到等者然此以超忍爲體須知本末五重然後披疏則明見其理五重者一是本源之心非動非靜二不忍謂以怨報怨三忍雖不加報未能忘懷即未至彼岸忍四忘情絶慮寂然不動即至彼岸忍五非動非靜即超彼岸忍爲治動心且居靜境動既非實靜豈爲真若準五門方爲究竟與其第一更無二源體相常然竟無改易今言忍辱波羅蜜即第四門非忍辱波羅蜜即第五門離苦相者已越第三彼岸非岸兼超第四尚蝚靜境豈有動心初後兩端正當忍體正明經徵意云以何義故能行此忍釋意云以無我人等相故也歌利王等準涅槃經說我念往昔生南天竺富單那城婆羅門家是時有王名迦羅富其性暴惡憍慢自在我於爾時爲衆生故在彼城外寂然禪思爾時彼王春木華敷與其眷屬宮人綵女出城遊觀在林樹下五

欲自娛其諸綵女捨王遊戲遂至我所我時爲欲斷彼貪故而爲說法時王見我便生惡心而問我言汝今以得阿羅漢果耶我言不得復言獲得不還果耶我言不得復言汝既年少未得如是二果則爲具有貪欲煩惱云何恣情觀我女人我即荅言大王當知我今雖未斷貪欲結然其內心實無貪著王言癡人世有仙人服氣食果見色尚貪況汝盛年未斷貪欲云何見色而當不著我言大王見色不貪實不由於服氣食果皆由繫念無常不淨王言若有輕他而生誹謗云何得名修持淨戒我言大王若有妬心則爲誹謗我無妬心云何言謗王言大士云何名戒我言忍名爲戒王言若忍是戒當截汝耳若能忍者知汝持戒即截我耳時我被截容顏不變時王群臣見是事已即諫王言如是大士不應加害王告諸臣汝等云何知是大士諸臣不言見受苦時容顏不變王復語言我當更試知變不變即劓其鼻刖其手足爾時菩薩，於無量無邊世中修習慈悲憐愍苦衆生時四

天王心懷瞋忿雨砂礫石王見事已心大怖畏復至我所長跪而言惟願哀愍聽我懺悔我言大王我心無瞋亦如無貪王言大德云何得知我即立誓我若真實無瞋恨者令我此身平復如故發是願已身即平復今疏言問得四果者蓋通相而言也論云下義如後釋反顯經徵意云以何義故得知無我等相釋意云若有我相應生瞋恨既不瞋恨則無我相如昔立誓若實無瞋身即平復以無瞋故則知無我以無我故方成真實忍波羅蜜

支離也相續忍經意云恐人將謂只是一度能爲此忍故說過去已五百生或恐人言無我能忍應可暫時若使頻爲必不能爾故說多生悉皆如是或恐人言有何所因無我能忍故說多生忍之熟故含三意故有是言也累苦故者本疑累苦難忍却由累苦能忍斯則翻前三意中後二意也而樂者然有四意故樂一爲忍熟故樂如役力之人又得其志也二爲正定故樂常居大定寂滅不動故三爲憨他故樂如狹子杖父父即樂生四爲自

利故樂以將此幻形易得堅質具茲四意故言樂也疏文但有前三故偈云下引證如是苦行果者對破疑情也謂因苦果還苦因樂果還樂故不同也如陶金作器器還是金和土脫墾墾還是土前徵云何此法不成苦果

今此結云如是苦行故不成苦果也二勸離相中疏二一引論叙意論云下出勸之由也謂不能安忍欲捨菩提心由見苦故見苦是苦者由不離我相故若離我相則不見苦自然成忍不捨菩提故今勸之令離相也夫菩提心者謂上求下化二利不息既若見苦為苦即不能忘身捨命出生入死是故便捨大菩提心如舍利弗本發大心行菩薩行至六住被乞眼睛便生瞋忿不成忍行捨大歸小蓋由我相也三種苦者前二即次文後一即當第十疑中心住於法行布施等是也意明住相行施墮有漏中受用欲樂疲乏生苦也亦可有漏有限故乏受用乏受用故生於苦也然今依天親科經故不收入此段前二文理相似故全用之總標經意云以是無

我相等得成忍行故彼諸菩薩應須離相發菩提心若離等者住相既捨菩提不住即成大忍菩提之心自然又固何捨之有也無著下可知流轉苦經意云不應住於色等六境生於妄心應生無住菩提之心若心有住色等境界則為非住菩提也以是義故佛於正答問之中說菩薩心不應住於色等布施菩薩之行處處皆同故引前文以證於後也流是下解科文此即四諦之中前二世間因果也大雲解云集招苦果故說為流生死不停故名為轉斯則龍袁習綸輪之義也著色等者著色等即疲乏菩提心不生不著色等即不疲乏菩提心生矣引前等者是上修行文中也已如前說相違苦經意云菩薩行行本為利益衆生故便離相行於布施若能離相則衆生相違時不生疲乏也況我法二相如來說為非相耶以皆本無故須離矣若其本有何用離之勸離之旨方茲著矣疏文內引無著顯意既為等者蓋不合為而為之也如人邀客本為供承見有所須反生凌辱於理如

何由不能下出眞之所以也故顯下出經意也但無此二心必相應論云下二約天親釋文衆生相者以魏經云一切衆生相故陰中等者今於陰中不見有我故云非相也五陰法者以彼衆生皆用五陰之所成故陰空等者以無能成之五陰故云法無我也然此人法二相本自空無衆生不知妄執爲有今所說者意令知而離之也又此我法經文文與意反文即先法後人意則先人後法魏經之內文句昭然故今疏中順意釋也第九疏初標章於證下述疑意無指疑起處也此從前第三第七中來以彼校量內外財施不及持經以此得菩提故遂起疑云若然者且言說是因因即是道以此證果理則不成何者以果是無爲無爲有體因是有爲有爲無體無體之道不到果中云何說此而爲因耶斷疑經意云如來之言眞實無異皆如其事不狂衆生持說必趣菩提汝等云何不信又以如來說於眞實等故名如來爲眞實語者由是者字皆屬如來疏文初畧消經意佛所下通

說斷疑之意皆如其事者即下四語所說之事今說等者以彼況此也意云彼既無謬此豈不然真語下二廣釋五語佛身即真身也以法報合論理智無二故若欲分文別指別佛身是報大菩提法爲法也是真智者以菩提是覺覺即智故論云依此法身說名本覺法報今說同名真身如來說此真智之法乃名如來爲真語者此則以所說名能說也餘皆例此諦實等義已如前說如語等者小乘雖有生空之理非實真如以是偏真未徹源故大乘之內具顯三空空病亦空是究意真如法也不異者與三乘弟子授記劫數久遠名號壽量國土等事一一不異故也佛將等者謂本來只有四語秦什譯時加此一語欲以統收四語發明佛意用之斷疑也應可一一舉而問之以顯不狂之義且如佛說大菩提法爲真智時爲真不真耶則對曰真當知如來是真語者斯則不誑之義明矣他皆例此說此四事既不誑人今說此經受持得菩提果豈成誑耶云何不信雖此言說有爲無

體之因能證離言無爲有體之果故偈云果雖不住道而首能爲因以諸佛實語彼智有四種亦如淨名云文字性離即是解脫無離文字說解脫也離執經意者前雖以言遣疑又恐隨言生執聞說依言得菩提便謂言中有菩提及聞言中無菩提便謂畢竟無菩提不達言空而法實故作斯執今則遣之故云如來所得等也如言等者爲言說緣生本無自性言中菩提亦同言說何以故有名無實故如言於火但有火名名言二法皆無體性故云如言等也不如等者不似言說也謂言說畢竟無體菩提之法即不無也但以不在言中不無離言之法如言中之火雖無不無離言之火由是言中雖無火不妨因言而得火言中雖無菩提不妨因言而得菩提以依言進修必證果故若然者則不應言中執有離言執無達此有無方云離執故偈云順彼實智說不實亦不虛如聞聲取證對治如是說第十頌初標章若聖下指疑起處此從第三中來準彼但云無爲不言真如今所言者

揀餘無爲故所以揀者欲顯所疑要成徧義餘無爲法有不徧故彼真如下立理也如華嚴云法性徧在一切處一切衆生及國土三世悉在無有餘亦無形相而可得斯則處及塵塵時該念念故也何故下結成疑既徧時處即合皆得何故有得不得耶斷疑經意云若住法行施則不得真如如入暗中一無所見若無住行施則得真如如太陽昇天何所不燭真如雖徧得失在人義理昭然竟何所感無智等者謂無般若觀照之智由無智故

即執著色等六塵及空有等一切法也以住是執著之義故云住法心不淨者由執著故爲塵所染正智不生不證真理故云不得得即證也有智等者反前可見對治等者以經中具有法喻疏中配釋影略難明今要預說然會疏文謂喻中有五一空二色三暗四日五目法中有四一真如二性德三煩惱四智法四喻五數不齊者以空喻真如色喻性德暗喻煩惱日目二事同喻一智所以然者以日目二事各有一能智慧之中具有二義日

能破暗如智斷惑目能見空如智證理既目無破暗之義目無見空之能約義分之但有四對法喻喻中意者且如虛空無所不徧一切色法亦滿世間百千萬人悉在其內日光未出六合暝然雖在空而不見空雖對色而不見色苟或日出昏暗盡除眼目開明空色皆見匪但空無邊際身在其中反思暗暝之時不曾暫出法中亦爾謂真如之理周徧十方性上功德亦徧一切衆生無量悉在其中以智慧未生唯是癡暗雖在真內何曾見真雖有性德不見性德苟或智慧明發惑暗盡除真性廓周自然明見匪但性無邊際身在性中反思迷暗之時不曾暫離故肇公云道遠乎哉觸事而真聖遠乎哉體之則神彌勒頌云時及處實有為不得真如無智以住法

（卷八）

餘者有智得對治法者即智慧也以日目二種同喻此故謂日是能治暗是所治之暗既盡能治日光現前即能見其色等法中惑智例此言也故偈云暗如愚無智明者如有智對法及對治得滅法如是讚德者以顯

（二十二）

得真如爲由心淨心淨由不住法不住法緣有智有智蓋由聞經當知此經有其勝德故須讚歎以示將來勝德之相即下十段總標經意如文可知所言以佛智慧知功德者意言除佛世尊餘無知者蓋顯功德之殊勝也

受持因者標也爲欲下釋欲受其文故先讀欲持其義故先誦是故受持皆由讀誦故分因果也受持等者謂依總持法而受持修行若文若義總能領納方曰受持此則思慧也讀誦等者謂依聞慧廣故讀誦修行若無所

聞憑何讀誦此聞慧也論云廣多讀習亦名聞慧然皆言修行者蓋通相說也非是三慧中修慧以修慧與理相應唯局無漏出於讀等四法之表故不配之但約聞思二慧共所成就故頌次云是則從他聞法等故偈下引

（缺八）

證從他即聞慧也及內即思慧也（千三）捨命福經意可知以事等者以前來已說命施此中復說者蓋時事俱勝故時即布施之時事即怖施之事前但一度施一河沙身命時事皆小今則無量劫中日復三度以河沙身命布施

時事皆大是捨命福中勝福德也信經福經意亦可知不逆者是不謗義也魏經如此信經者謂能所校量之中皆有勝劣能中一河沙數爲劣三時多劫爲勝所中信經爲劣持說爲勝前則以劣況勝此則以勝況劣前淺後深天地之遠矣餘不測經意云若具足讚歎終不可窮以實言之有無邊功德等也非餘等者非二乘菩薩能盡知也故前云以佛智慧而悉知故又下文云當知是經義不可思義果報亦不可思議佛尚如此餘豈能知自覺者謂以心思口議但及名相之境此非名相故不可思議唯證相應故也等及勝者兩意一則無有等此勝功德故二則無有勝於此故無有等於此故故心經云是無上呪是無等等呪及即等義故不別標也大心說經意云以非餘者所知故故爲最上者說一佛乘者經中初標大乘名恐濫於權教故復揀云最上乘者今疏中出最上乘體故云一佛乘也體當本覺故名爲佛非二非三故名一乘故魏經云爲住第一大乘衆生說即當

善吉所爲機發無上菩提心者能傳經意云若能宣說受持此則修行二利能令佛種不斷則名荷擔菩提滿足無上界者滿足即成就義界即因義意明不可量等功德與無上菩提爲因故也荷擔等者在肩曰擔背負曰荷今明行菩薩行即是荷擔謂以大悲下化以大智上求以夫願雙運安於精進肩上從煩惱生死中出念念不住直至菩提真性自他一時解脫方捨此擔法炬經中具有此說今經云受持讀誦即自利廣爲人說即利他

既若二利兼行必以大願爲體由是能令佛種不斷故名荷擔菩提樂小經微意云云何唯爲大乘者說何故持說名爲荷擔菩提釋意云以樂小者著我等見不能持說故知能持能說是最上乘荷擔菩提之者問何者名爲小法誰爲樂小之人答四諦緣生名爲小法聲聞緣覺即是樂小之人滯情於中乃名爲樂彼有法執此顯三空是其非處故不能持說故魏經云若有我人等見於此法門能受持者無有是處當知若能持說即是樂大

法者不著我人等見也聞聲聞緣覺以達我空云何經中而言著我荅以我人等見是心心所法著之即是法執故指緣覺聲聞也或可樂小法者即是聲聞緣覺著我見者即是一切凡夫如塔經意云經顯法身依法則有

報化三身既存塔廟斯在是故此處勸應供養準纂靈記說隨朝益州新繁縣王者村有書生姓苟未詳其名於彼村東空中四面書之村人謂曰書者何也曰我書金剛般若經曰何用焉曰與諸天讀之時人見聞若存若亡彼屬霖雨流水霑需唯此地方丈餘閒如堂閑下竟無沾濕於是牧童每就避雨時人雖在莫知所由至武德初有西僧至神貌頗異於此作禮村人謂曰前無殿塔爲何禮也曰君是鄉人耶曰然僧曰君大無識此有金剛般若經諸天置蓋其上不絕供養云何汙賤使其然乎村人乃省苟生寫經之處自此遂鑾殿嚴攔護之不令汙賤苟至齋日每常供養瞻禮者往往有聞天樂之聲迄今其處雨不能濕其空書無迹尚乃如斯況紙素分

明而不能轉罪經意云如過去造極惡今来世墮三塗者苟遇此經受持讀誦功力既著能消極惡遂以現遭輕賤之事更不墮於惡道即是轉重業令輕受也持經無我等相即煩惱障盡極惡消滅即業障盡不墮即報障盡三障既滅三德必圓故云當得菩提也總包等者以打罵等事皆名輕賤故隋譯下引證無著下轉釋無量者以身口意三所為之事但不饒益皆屬輕賤也故云無量罪滅者罪障既盡漸漸修行因圓果滿自然為佛

經言當得意顯後時非謂現世得成佛果餘轉滅等義已於懸談五因中說竟第八經疏二初總叙意速證等者意明持說此經速證菩提之法所以超過如来事多世尊之福故偈云福不至菩提二能至菩提也二別科釋

（卷八）

經二初中全具福經意可見然燈前者以釋迦因地修行經三無數劫第一劫滿遇寶髻如来第二劫滿遇然燈如来第三劫滿遇勝觀如来今云然燈前者即第二劫中也那由他者第九數數當萬萬少分福經意對前比

量可解然所不及者有二義一彼得福德此得菩提故二彼有我相此無我相故故前云此人無我人相等也則疑經意云前雖校量亦未具說若具說者人必狐疑狐者狡獸也以多疑故故云狐疑述征記云風勁河氷始合要須狐行以此物善聽聽氷下水無流聲即過也魏經即但云疑惑幽邃經意云校量不及佛不具說者以此經義及持者果報皆不可心思言議故也福體者經義也為福所依故果體者佛菩提也測量即思議也以福田佛果皆無相故然科云總結幽邃準疏所判但局第十疑中今若詳之兼該三七之二以始自第三乃至第十邇迹次第五度校量謂外財兩度內財兩度佛因一度且第一以三千界七寶布施校量不及持說第二以（疑人）無量三千界寶施校量不及第三以一河沙（二十）數身命布施校量不及第四以無量河沙數身命布施校量不及第五以如來因地供養諸佛功德校量不及至此第五是校量之極更無譬喻可以比況故云乃至算數譬喻所

不能及苟或具說人必生疑故復云我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信自此之後讚校都絕所以望前數段故總結云當知是經義不可思議等也問此至經末猶有數處校量云何輒言無校量耶答餘所校量但是別意以之斷疑實非前說五重次第也由是隨時畧舉一三千界寶或須彌聚寶或阿僧祇界寶以為校量若不然者豈得勝義之後却舉劣福為次第耶第十一疏初標章佛教下指疑起處住修下即正荅三問及次前十段也若無下結成疑既教我住修離過豈是無我無人若言無我誰住修離過耶亦云下叙別義除細執者即是第二疑中未除之者故今舉之令其除斷問執與疑何別耶荅執則堅著疑乃不決若擾論意正是除執不言斷疑今疏云斷疑者若言除執文勢孤起血脉不貫故依諸疏以立此疑偈云下引證除執道之與心蓋是一法但以心本無我而執我道本不住而成住故立障心違道也然此疑執之文若詳經義別分則從爾時須菩

提至即非菩薩是斷疑後之一段是除執也故論中釋已偏指後文問經文雖似前問意全別意云若人發心則無有我是誰降伏其心反覆如上所說必無我經意云若人發菩提心已當生度盡一切衆生之心然不得起（法人）有衆生可度之念亦不可起我能度之念念（天人）既不起即無我無我即名菩薩也非菩薩經徵意云以何義故度衆生令不起衆生之念耶釋意云若有我相衆生相等非菩薩故前約所度之境此約能度之心心境合論通名爲我既前後互舉則顯能所皆無也俱舍經徵意云前無所化之境次無能化之心所以要無能所者何謂也釋意云以能所俱十方是菩薩故法之一字能所俱攝第十二疏初標意若無菩薩者指疑起處即從次前文中来也以前云無發心者發心者即是菩薩故云何下結成疑也然燈即是釋迦因地第二劫滿所遇之佛既於彼處行菩薩行云何乃言無發心者舉疑處經意云汝意之中頗謂我於然燈佛所得菩提不若得菩提何成菩

薩是彼疑處故舉問之降怨下叙其本事準本行經說昔有大城名為蓮華城中有王名曰降怨有一婆羅門名曰日主為王所重公與半國封授為王別為王城名為婬主曰主夫人名為月上然燈菩薩降神右脇出家成道時降怨王將欲迎請遂勑城內外十二由旬禁斷諸華不令私賣王皆自買以供如來彼國雪山南面有一梵志名曰珍寶有五百弟子中有一弟子名之雲童或名善慧於彼衆中而為上首所有仙法皆學已了辭師還家師曰汝今將歸須以清淨傘蓋華屣金杖乃至今錢五百報感之恩雲童曰我今並無此物但放我去得即送来師即放之雲童因赴無遮之會得五百金錢便欲送還師處因至蓮華城內見城嚴麗即問於人乃知然燈如来欲至遂將三百金錢於一婢子處買得五枝優鉢羅華兼彼女子寄華兩枝共為供養時佛入城即以此華散佛頂上以願力故成於華蓋隨佛行住佛神力故化一方泥善慧見之布髮而掩復作是念願得如来踏我

身過若不蒙記前我終不起如來即至履之而過止諸徒衆皆不令踏即授其記作如是言此摩那婆於未來世當得作佛號釋迦牟尼十號具足如我無異今善吉意云既若買華供佛布髮掩泥即是菩薩若此非菩薩者則孰為菩薩歟斷疑念經荅意云我意不謂如來得菩提也我已解佛所說之義於彼佛所無有一法得為菩提彼時者蓮華城中授記之時也智與理冥心與神會亡所得之法無能得之心故云都無等由無等者即指上無得而得夫菩提之為法者寂滅無生不空不有離一切相若離能所則順菩提得佛授記若存能所心境不亡則與菩提極相違逆如何得記故淨名云寂滅是菩提滅諸相故印決定經意云空生之言稱其實理故云如是實無下如來述成可知我於彼時者即受記及修行時也無有一法得菩提者此約橫豎顯之橫則於六度萬行之中行行皆無得義若布施得菩提則不要戒忍等豎則初中後念念念皆無得義若初念得何須念念相

續等如是橫豎心行之中皆無得菩提義也功德施下未詳何經若見等者以自他之相相待而成既見於他必須見自見身清淨等者反於前也清淨即是空義見他既見於自不見自則不見他成既相因而成泯亦相因而滅如淨名云如自觀身實相觀佛亦然亦如志公云以我身空諸法空千品萬類悉皆同亦同莊子中說因有而有之因無而無之也見清淨智等者非唯無所見之自他兼無能見之智用斯則能所雙泯也圓覺經云依幻說覺亦名為幻既皆是幻豈得存焉然雖能所而亡不成斷滅以靈源真心本無能所妄生能所即是乖真能所既除即合本體靈然不昧物我皆如故華嚴云能見及所見見者悉除遣不壞於真見是名真見者又圓覺云諸幻盡滅覺心不動是名見佛者結成見義如上用心方得見佛若生分別執相違真則不名見故華嚴云一切法不生一切法不滅若能如是解諸佛常現前得無生忍等者謂以正智忍可印持無生法故以一切法本

無生滅衆生迷倒妄見生滅苟離妄見正智即生契合本體達一切法本來無生名無生忍例而言之見一切法無滅亦名無滅忍今則舉初以攝後也一切智智者是達一切諸法之智表用非一故重言耳有云依於始覺顯得本覺智中之智名智智也得授記者準楞嚴經記有四種一未發心時與記或有流轉五道生於人間好樂佛法過百千萬億劫當發心過百千萬億劫行菩薩道供佛化生皆若干劫當得菩提二適發心與記者是人久劫種諸善根好樂大法有慈悲心即住不退地故發心與記三密記者有菩薩未得記而行六度功德滿足天龍八部皆作是念此菩薩幾時當得菩提劫國弟子衆數如何佛斷此疑即與授記舉衆皆知此菩薩獨不知四無生忍記者於大衆中顯露與記也今當第四也謂散華佛頂布髮泥中依有漏心得無生智於大衆前分明記一刻也聲不至耳者能所俱寂以離分別心故心既不起耳何所聞亦非餘者此無分別處非謂別有一智能

智圓覺云離遠離幻亦復遠離亦非惛懵等者恐聞都無分別亦非餘智便謂同於木石一向頑凝故圓覺云諸幻盡滅覺心不動然即此覺心亦無所得故須云若時於所緣智都無所得等此則離沉離掉了然寂然妙契本心竟何所得善慧彼時心同此也反覆釋經意可知矣若正覺下釋反釋也以法不可下釋覆釋也擬此則善慧彼日但聞其言言性本空竟何有得但約妄惑盡處真智現前當此之時義言得矣第十三疏二一科分此

初二段皆屬前疑但是於中相躡曲叙今以論文別說故復開之二初斷下隨釋疏初標章無佛疑者若了虛無之無無即無咎執之爲無無則太傷故成此疑後法亦然也若無菩提者指疑起處此從十二中來諸疏叙疑多書菩薩字便云從第十一中來然論文之中但云菩提方是血脉相次即無下結成疑也意云果法號曰菩提證得始名爲佛既菩提不可得豈有能證人謗者即損減過也若言無佛是真謗佛也大論云寧起有見不起

無見等爲斷下預指斷疑之文尒時長老須菩提文云如来者即實真如非無經徵意云若無菩提則無有佛以何義故得有如来釋意云若無真如則無有佛也以真如是佛故今真如本有復何疑焉無著下挾来義解以真如通於凡聖衆生垢染但名如去佛位清淨名曰如来如序中滿淨義及第三疑中具足清淨義也猶如下前明也意顯精純故名真金謂衆生如金鑛菩薩如金鑛相半佛如純金也然金性本有鍊之則純如體本然修之則淨故圓覺云譬如銷金鑛金非銷故有雖復本来金終以銷成就一成真金體不復重爲鑛無得經意者恐人聞非無如来便言既有如来即有菩提何者以得菩提方名如来故爲破此見故云有人言得實無得也無有法即菩提法也錯解者實不得而謂得故也不實語者即錯解也等菩薩行者謂將前菩薩行以等菩提即指同前来萬一之中皆無得菩提義也但空生疑得故以佛等菩提佛顯無得故以菩提等行無著下可解夫佛與菩

提義分人法體無二源由是唐言總名爲覺既佛即菩提菩提即佛豈有得義應知說菩提樹下成正覺時同彼然燈佛處亦無所得也疏二斷下二疏初標章無因行者指疑起處此從無佛中來以前將行等菩提明無得義故則如來下結成疑也意云行即是因菩提是果既無因行何得菩提或不約能得所得以成疑也前來斷疑則以菩提等行如今起疑却以行等菩提爲斷下預指能斷之文遮疑經意者以空生前疑得菩提是有執此疑不得菩提是無執今則雙遣故云無實無虛二執既遣復何疑無耶故云遮也無色等相者釋無實也即顯菩提無色聲等相然則但無實色等相而不無於假相故經但言無實不言全無也彼即菩提者釋無虛也此有

農云

三意一者無色等相處即顯無相真理是菩提相也二者即以色等相爲菩提相由色等無性便是菩提如像無體便是明鏡即色明空不待滅故故云彼即菩提相相即性也三者菩提無相却以色等爲相以菩提即真如

真如隨緣成色等故論云無漏無明皆同真如性相無著下標真如無二者以虛實是空有斷常二邊既言俱無即顯中道也謂言下釋無實也如言菩提而言中無菩提故謂彼下釋無虛也有兩意一則無離文字說解脫故二則明菩提不同言說全無性故故魏經云不實不妄語斷疑經意云以一切法並以真如為體一切之言凡聖收盡故皆佛法真如既是佛法餘法豈非佛法耶如一切像以鏡為體故故一切像皆是鏡像又所言一切法非定實一切法是全空一切法一切法下義如上說由色等者謂色等即空故非色等如像即鏡故非像等斯約諸法即真顯非法真如等者謂空中必無色也以彌滿清淨中不容他故此約真中無法解非法也備斯二義故曰即非是名下以彼色等雖非質礙之一切乃是即性之一切今約此義故曰真如揀異色等無性故云自性也真佛法經意以前說佛之與法二皆不無又佛之與法二皆不異未知何者是佛法真體而言不無不異

耶故此顯有真如是真佛法以彰不無不異之義也依彼下兩句標也離一切障者離煩惱所知二障徧一切境者如華嚴云法性徧在一切處等功德即相大即大智慧光明徧照法界等大體即體大功德所依也故即等者功德及體皆廣大故此上解佛大身非身下兩句論文自釋無諸相者無有爲相也如前三相異體故有真如體者有無爲法也如前離彼是如来攝一切等者據理融攝也華嚴云一切衆生及國土三世悉在無有餘故名大身安立等者真如之理本非自他非不自他爲破衆生執自他故故言非自他形對強言故云安立斯則安立真如假名名曰大身既攝一切則無自他也故起信云此真如體亦不可立以一切法皆同如故

金剛經纂要刊定記卷第五

金剛經纂要刊定記卷第六

長水沙門　子璿　錄　農九

第十四疏初標章若無菩薩者指疑起處此同第十二於十一中来但起則同時斷則次第也諸佛下順他以立理也既無菩薩即無

農九　一

此事然佛不成菩提即是生不入涅槃但約凡聖分於因果故下結疑之處則合而言之何故下結成疑也意云若無菩薩則度生嚴土之昔是何人哉失念經意可知但亦如是言是躡起疑處之文非次前文也偈云下兼釋後段嚴土之義以文意鉤鎖故聯而引之也初句標次二句釋後一句結意云真界平等擬心即差既生其心豈非顛倒經中作如是言即生心也是意言故無人經徵意云何故作是念便不名菩薩釋意云但約無我無人真如清淨名爲菩薩非謂別有一法故下文云若作是念則不名菩薩也疏文可知前說經意云以是義故佛常宣說一切諸法皆無我人等相然一切諸法本無我人但違之則是衆生順之則是菩薩失念經意準此可

知釋所以經徵意同前釋云如來說莊嚴佛土者非有能嚴所嚴則嚴與不嚴等無有二是真嚴也今既異此故非菩薩釋成菩薩經意可知論云下通釋前段以偈文通標在前論文通釋於後前後相望理則昭然起何下約論徵也故經下引經釋也無著丁可知問此與第六皆言嚴土義何別耶答前則對無取疑有取此則對無人疑有人然此與第十二皆從十一中起以彼文云無發菩提心者佛意但是拂於我人之心不是泯於菩薩空生不達此意將謂我人與菩薩不異由是空生起疑之處則云若無菩薩如來斷疑之處則言無人彼此婬舍未嘗顯說直至此處方乃決通經文特言通達無我法者如來說名真是菩薩第十五疏初標章前說菩薩下指

農九　二

疑起處此從十四中來以前云我度衆生我嚴佛土皆非菩薩斯則不見自他之義若通而言之亦兼從正答問及第十一疑中來也若如是下結成疑也以聞不見自他等相便謂如來都無智眼故成疑也疏斷之下二引

論彰意偈云下先述斷疑意也初句縱次句奪第三句明能見五眼體常故言實也末句明所見諸心體妄故云顛倒然若千種心是智所知境今配為所見境者以如來知見無二體故約眼為見在心曰知故十八住中合為一住處也斷疑意云菩薩但離能所分別故云不見諸佛豈無真實智眼此顯正斷其疑下但隨文科釋疏文五下三依經斷疑肉眼經問答文意可知肉團等者謂四塵名肉清淨眼根依肉而住名為肉眼如楞嚴云眼如葡萄朵耳如新卷葉鼻如雙垂爪舌如初偃月身如磬鼓願意如幽室見清淨眼根依此發也障內下約所見分齊以結名也依肉之眼名為肉眼佛具下或問曰佛為至聖何以同凡有肉眼耶故此通之然但約具諸根處說有肉眼非謂如來是血肉身故經云捨無常色獲常色等肉眼邊等者謂作觀行依肉眼處想外境界觀想成故見障外事名為天眼如阿那律等大般若下克就佛說前但約名通解故云障外今約佛位而言故云人

中無數等除見天下結成分齊亦顯二眼體同以佛眼體是一而有五用故根本者能生後得故亦名正體智真智如理智以能照真故名慧眼也後得者從根本後方得起故亦名徧智俗智如量智由能達俗故名法眼也

問擬前一二先淺後深云何三四先深後淺答前約眼之次第此約證之次第以達俗由證真故說爲後得也疏於內文二初局釋當文前四等者佛有此眼故云佛眼以前二眼通凡夫二乘無法眼菩薩雖具且劣若在於佛四皆殊勝揔名佛眼是則佛眼之外無別四眼也其猶四河歸海失本名耳四皆勝者謂凡夫肉眼見障內天眼見障外佛眼見無數世界二乘天眼唯見一三千界佛天眼見河沙佛土二乘慧眼唯照生空地上菩薩亦皆分證佛之慧眼圓照三空洞徹真性菩薩法眼所知未盡地地之中各有分限佛之法眼所知障盡無法不知無生不度故四皆勝也又見下以所見是佛性此眼能見故如涅槃云聲聞定多慧少不見佛性菩薩慧多定

少雖見佛性猶不明了諸佛如来定慧等故了了見性如觀掌中菴摩勒果斯不亦圓極之義乎問菩薩聲聞定慧互闕於其佛性則何以聲聞不見菩薩分見耶荅以定慧望於佛性慧是因定是緣因親緣踈故使然也又

聲聞但有偏空慧無中道慧故云慧少菩薩有中慧故見佛性也又此五中唯第三持業釋餘皆依主釋也無著下二通前摠顯二初引無著義摠釋淨勝者非顛倒故超諸聖故四種者舉所以攝能明於分齊如以六境攝六識色攝即肉天二眼論云色攝有二一法果二修果法即肉眼以從過去業法之所感故修即天眼謂是定果修所得故二眼同見色法色法最麤故先明也第一義即真諦境攝慧眼也世諦即俗諦境攝法眼也一切種者一切種種差別故也一切攝者攝佛眼也即無所不了是一切種智故論云一切種無功用智名為佛眼古德下二約古德重結可知智淨中五段從狹至寬展轉而數謂數沙數河數界數生數心欲明如来之智微妙能

知故約所知之境廣多以顯經皆可見標悉知經文可知共欲者染也欲謂五欲即色等五塵心與欲合故名爲共又欲謂貪欲是心所攝舉初該後意兼瞋等心與貪等相應故云共也前約與境相應此約與煩惱相應皆爲染也離欲者淨也即不與六塵境煩惱相應名之爲淨染淨之心各有無量故曰若干也釋悉知經徵意云以何義故能悉知之釋意云彼等諸心皆是妄識妄識即空故云非心以即空故真心不滅故云是名真心體同

故能悉知大雲下釋出能知所以也以諸心是真心中所現少分之法今證真體豈不能知諸心下牒釋可知與此殊者以雲說兼真論言唯妄故不同也論釋爲正若以科疏觀之却以雲釋爲正也請詳種種顛倒識者釋經中諸心也魏本云如來說諸心住皆爲非心住是名爲心住論釋意云諸即種種住謂顛倒以八識皆能緣境有取著故或約前六名爲種種緣塵顯境相續不斷故名爲住以離等兩句釋皆爲非心住也離與不住蓋方

一義智與實念亦無別體意明不住大乘四念處故若住於此即是實念實智既住六塵即顛倒識也是故說顛倒者釋是名爲心此但結歸顛倒識也釋非心經徵意云所以說諸心爲顛倒識無體者何謂也釋意云以於過現未來求不得故已滅下釋三世不可得所以也論文淨名華嚴並同但釋現在有少異耳論云現在虛妄分別故淨名云現在不住華嚴云現在空寂然文異而意不異也然此獨於現在之中言第一義者以無著釋經皆約二諦既五眼文中不言眼即非眼又以見智二種其體不殊故於最後安立第一義第一義即是空寂空寂即是不可得義意皆同也第十六疏初標章向說下指疑起處此從第十五中來心住者指魏經如上所引顛

倒者指偈文皆不可得者指經文若如是下結成疑也意云衆生心是顛倒福德依心而成豈非顛倒顛倒既同何名善法既非善法修福何益問答福經可知以是下釋多所以以如來舉因緣以問空生牒因緣以答因緣

無性福亦無性乃成無漏是故多也此文但標下文即釋反順釋經意云若是住相之福我不說多以是無住之福是故說多也疏一初引論正釋偈云下標也論云下釋也意云心識住故成顛倒顛倒故福皆虛妄佛智無住依之作福即非顛倒非顛倒故皆真實也取相者是有漏福故不說多離相者是無漏福故說多也問福下二問荅解妨問意可知違順等者謂一法界心本來無住本來空寂佛智空而無住故言順妄識住而不空故言違所言不空但妄識不空非真實不空也苟忘懷而達之則無所不喻也第十七疏初標章若諸佛下指疑起處此從第三中來云何下結成疑也此約下出疑所依意云既言無相法身是佛何以成就相好亦名為佛此約法身疑色身也現身經問荅可知徵意云以何義故不以色身見佛釋意云以約勝義非世諦故由此不應定以色身見於佛也隨形好者八十種也法數如常即小相也隨其身形一一皆好故八十好即色身鏡中下喻

明也故知鏡中有物却不能現物如凡夫雖有法身不能現相好者蓋緣有物所言物者妄身心也論云下約性相揀妝也畢竟等者約體揀然相好下隨相妝也此二下釋相好爲佛之由如金畢竟非師子亦非無金以師子不離於金故是故下約存泯會釋經文言無者約體而說釋即非色身言有者隨相而說釋是名色身成就者魏經即是今文具足義現相經如前三十二相者法數如常即大相也一一等者前從鏡中無物已下義意並同前文已明今不別釋也第十八疏初標章若如来下指疑起處此與前疑同時於第三中起起則同時斷成先後非從次前文来若言從彼来者已悟非身之身何疑無說之說忽之可見云何下結成疑也意云聲不自聲依色而發既無所依之色何有能依之聲故成疑也遮錯解經文可知谷中下喻明也意云以有外聲遂有響荅谷中實無作響之者說法亦爾法身實無能說之者以機感故遂見如来有所說法又谷雖應聲而無應聲之

念佛雖說法而無說法之心擾此却由無念故方能說法是故遮云勿謂等也釋所以經徵意云以何義故令我不作是念釋意可知世尊下跡如文可解示正見經意如跡如佛法亦然者佛既無身故現身法亦無說故強

說以佛例法故曰亦然二差別者論云一者能詮名句文也二者所詮義也此能所詮若望於佛俱是所說通名法也不離等者論云釋是名說法法相之界故名法界說法無自相者論云釋無法可說謂相即性故言說緣生無自性故又解不離法界下二句俱是釋無法可說謂此二種不離法界法界之外無別二法自相可得以此二法自相本空不可得故此即以下句釋上句也真說等者夫為說法當如法說名真說法法離一切名相分別若稱此說是如法說故下文云何為人演說不取於相如如不動然第三第五第七及此四處皆明無說者意各不同以第三疑化身有說第五疑證智可說第七明佛無異說此文疑無身何說以此為異然諸跡於十

八九之間約魏本經文皆出一疑龍外皆云何人能信疑雲云能信深法疑今秦經既無其文疏亦不叙而解今見近本秦文皆有此段乃於抄中略要敘釋名為所說既深無信疑論云若言諸佛說法者是無所說無說不離法身法身無相有何等人能信如是甚深法界斷之經云爾時慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來世聞說是法生信心不此疑甚深無信以問也解空第一智慧圓通以慧為命故稱慧命生信心者生大乘正信

心也不信一切法方爲正信此信與聖性相應故起信云如是信心成就得發心者入正定聚畢竟不退名住如來種中正因相應次揀聖性有人以酬佛言須菩提彼非衆生非不衆生須菩提下合云實有衆生能信此法彼能信者非是凡夫衆生非不是聖性衆生也論云非衆生者非凡夫體故非不衆生者以有聖體故非不是聖體衆生偈云非衆生衆生非聖非不聖此中聖體者佛之知見也以是信之根本故次徵是非生信以釋經云

何以故須菩提衆生衆生者如来說非衆生是名衆生何以故者徵也以何義故說非衆生又名衆生耶須菩提衆生衆生者此牒也於非衆生中說爲衆生者如来說非衆生是名衆生非衆生者非愚小異生也是名衆生者結成能信之人有聖體也偈云所說說者深非無能信者此上經文魏譯則有秦本則無既二論皆釋此文後人添入亦無所失況有冥報之緣宜亦可信第十九疏初標章不得一法者指疑起處此從第三第十二第十三中来以彼文中皆言無法得菩提故云何下結成疑也離上上者如初地並於地前名上未離二地之上乃至等覺亦未免於妙覺之上唯佛極證更無上位之上故云離上上是則凡夫離下下諸佛離上上餘之中流不

離上下轉轉等者謂轉捨二障轉得二果轉捨轉得故云轉轉意云既若轉得菩提云何不得一法故成疑也爲斷下預指斷疑之意也指示顯現故云示現無法爲正覺經縱問無得是得並可知矣彼處等者此明無有一

法可名爲上如須彌至大微塵至小盡未免於上以皆有故如虛空無故得名無上也菩提處者菩提即所證處也無一法等者但妄盡覺滿名曰菩提離此寧有菩提可得平等爲正覺經亦可知不增減者即釋經中無有高下謂在聖不增故無高居凡不減故無下斯則平等之義也平等名無上者夫上以待下得名下既不立上豈存焉更無下轉釋無上義然此問荅之中有三種無上義初問中言無上頭之上約修證說次則無法爲上故名無上約空寂說後則無對下之上故名無上約凡聖同體說後二是荅中意也修正覺經意云然雖無法然雖平等非謂不修得成正覺應以無我等心修諸善法然後得成然此善法約勝義則無約世諦則有天親異此

詳之了因者了有二義一了斷義以般若能了煩惱空故二顯了義能顯法身故今無我等即是此義亦名正因正由此慧除妄得法身故今云正道道即因義緣因者即施戒等五與彼般若爲資緣故助即資也資彼正因

之力斷煩惱成菩提也猶燈能破暗顯空必籍心油爲助緣也是正覺者以梵語三菩提此云正覺即所證之果無漏善者問有漏之中亦有善法何故偏局無漏耶荅以無我等相所修故唯無漏也又以有漏之善非菩提因今爲菩提故須無漏問上三段中前二無得後一有證義既矛盾云何兩存荅所言修者但是斷除我法顯自真理竟無一法可得由此二義宛相符順問第三第十二第十三兼此一段前後四處皆說不得菩提如何辨異耶荅前後文雖相似義意不同以第三疑釋迦得果第十二疑善慧成因十三疑無法無佛十九疑有修有證茲義迥然請無所濫第二十疏初標章若修下指疑起處此從十九中來則所說下形對前之數段結成疑也意云既言修一切善法得菩提云何前來頻言持說得菩提耶以是下成立持說不得菩提之理以名句文三無記性攝無記性法中無因果故豈感菩提耶經之比校如文可知雖言等者許爲無記也而說等者不許非因

也是故下出經意能為佛因故勝實施論云下轉釋為因之由以經詮真理因之悟解依解起行方得菩提若無教門要知所入故法華云以佛教門出三界苦又言下論之別意汝法無記謂小乘薩婆多宗說聲通善惡名

句文身唯無記性我法是記者謂大乘宗地上菩薩於後得智中所變名等唯是善性非無記性是故等者意云只就無記尚得為因況是無漏善性所攝而不得菩提耶問此與第九疑何別荅彼約有為無體難此約無記非因難又彼唯援持說難此則無對善法難迥然不同也第二十一疏初標章若法下指疑起處此從十九中來云何下結成疑也既度衆生即有高下高下即不平等故成疑也錯解經文初正遮二再誡可知正見經徵意云以何義故令不作是念釋意云以實無衆生為如來所度故平等下兩句立正義宗以名下兩句釋其所以論云下轉釋後二句也假名者但有衆生之名而無衆生之體故云假也與五陰共者謂於五蘊和合之處說言

衆生不即不離故云共也不離法界者佛是極證之人已全是法界衆生雖未能證緣生無體亦同法界豈將法界度於法界是故倡云平等等也所以經文反顯若順言之應云以佛無我人等相故不見有衆生爲所度也

農九　十三

取相過等者以無謂有故不如法界故不了緣生故便成有念故爾炎梵語此有兩義一謂智母已如前說二謂境界然是定中境界今取此義意云佛智稱境而知真如是有作有知衆生是無作無知也若作智母釋者即根本智證平等理無有分別今觀衆生亦復如是也拂迹經意云佛雖說我元來無我執有我者蓋是凡夫雖言凡夫亦無凡夫如夢人見虎虎與夢人皆不可得法中亦爾以凡夫人執我故云非我恐執凡夫故云非凡夫邇迦除遣執情故云展轉拂迹然前正答問中及第十一十四兼此一段前後四處皆說度生無度雖文同而意異謂最初令離我度生十一疑能度者是我十四疑無我而誰度二十一疑真衆平等不合度生同異昭然第

二十二疏初標章論云下指疑起處此從十七中来雖相等者以前文云即非具足色身即非諸相具足具足即成就義秦魏經異也而以等者以前文云是名具足色身是名諸相具足彼中意者法身畢竟非相好相好亦非不佛由無相故現相不離法身所以疑云既無相故方能現相則但見於相便知無相也如遠見煙定知有火以離於火必無煙故表佛經問意云可以相比觀無相法身如来不識根經答意云實可以相比觀法身如来悟色身者知應化非真義也迷法身者不知法身畢竟非色相義意謂下出荅意也意云但見法身之相好則知相好之法身如見草木之苗必知其根由是科文約喻而立凡聖不分經意云輪王亦有此相應是如來偈云

等者意云但約本望末則定若約末望本則不定且如輪王與佛色相雖同相之所依二各有異佛相即法身所現王相依業因而生凡聖雲泥復何準的況依法身有自他受用復有大小隨類化等各各不同如苗與根事

亦不定初栽之樹則有苗無根所接之樹則苗根各異故也佛非相見經意云緣聞依真現假假不離真及乎約假求真真不由假實德不在相今色聲矣仁以貌取者失之子羽而今以後焉敢不識見聞不及經文可見然恐空生更約說法比知如來故言音聲求之不得此疑即從第十八中來今預遮防故無後說魏偈者明見聞不及之由也秦經則但明見聞不及偈云等者彌勒偈也於中半釋秦偈半釋魏偈意云見聞是識但能緣於色聲佛非色聲故不可知彼法者法身也真如相者即離一切相是真如相非如言說知者以真如法離言說故但是真智之境唯證相應故云自證第一第七第十七及此一段皆云不以相見如來者義意皆別初以對果疑

卷九　十五

因次明感果離相次說依真現假後明約假求真故不同也第二十三跳初標章由前下指疑起處此從二十二中來遂作念下作一向離相解便是指起疑之宗也若爾下結成疑也意云福但成相果相既非佛修福何益

故佛果下結成疑名也論云下引證失福者非菩提因故失果者非菩提果故遮念經意云汝若謂如来不以具足相故得菩提莫作是念文勢似重意實不重但前敘後遮也華嚴偈中前半屬前文後半屬此段以文意鉤鎖故就一處而引既言不離色聲豈合一向毀相毀相非理故此遮之肇云下亦前後相半耳不偏等者相不定故如輪王非佛非不等者應機即現不離法身故如釋迦是佛斷滅見者義在次文出過經文可知損減等者謂執有是增益過執無是損減過今既一向離相正當此句斯則於果損福德莊嚴於因損五度之行壞俗諦也斷見者中論云定有則著常定無則著斷今既一向作無相解正當斷見邊見者空有斷常皆是著邊邪之見並非正見故云過也不失經徵意云以何義故令不作此念釋意云但發菩提心者皆不作此念故知作此念者豈非過歟如所住法者所住之法即大菩提心菩提心者即悲智願也

金剛經纂要刊定記卷第六

金剛經纂要刊定記卷第七　農十

長水沙門　子璿　錄

一切菩薩皆安住此心行菩薩行有大智故不住生死有大悲故不住涅槃今令離於斷常二見即是不住生死涅槃故云如所住法

農十一

即七最勝中依止最勝不斷等者意云生死本空猶如影像影像不有復何斷焉今言不斷者非謂固留但了性不有了相不無隨順俗諦故云不斷此即通達之義於涅槃等者若被寂所縛即不自在今寂而常用用而常寂是自在義此中下顯偏說之意然掾不斷生死利益衆生但成大悲不住涅槃如其具論亦須不住生死方成如所住法一向下即出偏說之意遮寂者即二乘人灰身滅智捨喪無餘被涅槃所拘是不自在今以不具相發心正墮於此為對治故偏示一門下文菩薩不受福德即不住生死義則圓矣偈云下引證論云下釋偈雖不依下縱也法身真佛是真菩提正由智了為因故不依彼而不失下奪也福德是因即五度果報是果即三十

二相相非不佛故言不失既不失果即不失因以能下明不失之由謂真菩提必須具足二莊嚴故智慧即真身福德即應身故論云法身者智相身福相者異相身以諸如來皆合具此二種相故故法華云如其所德法定慧力莊嚴以此度衆生自證無上道得忍經意云菩薩於無我心中所修福德勝彼有我心中所修福德以莊嚴法身究竟不失故論云下先敘所遣之念念云若出世無分別智正是佛因即所修福德盡皆失也何以故福非因故為遮此故者引起能遣之文得勝忍不失者正明不失義謂若心住相修諸福德墮於有漏此福則失若心離相修諸福德成於無漏此福不失也以得下出不失之由斯則以果驗因成不失義無垢即清淨無漏是

佛身矣二無我者人法也得此二空之智名之為忍正明經意云前言無我所修之福以為勝者只由菩薩不受福故可訶等者明不受之由亦是以果驗因成不受義意云果若有漏則知受福是可訶責果既無漏則知不

受云何可訶無著下顯對前文不住涅槃前後相望共成悲智之義耳若住等者反明也徵釋經意云菩薩作福若生貪著則成有漏因既有漏果亦有漏得三十二相但同輪王不名為佛此則因果俱失成其所疑今既作福不生貪著則因成無漏因既無漏果亦復然所得三十二相莊嚴法身名之為佛云何疑其失因及果第二十四疏初標章若諸菩薩下指疑起處即從次前文來論中即云若菩薩不受彼[illegible]報等云何下結成疑也衆生用者據佛壽量合滿百年至八十便入涅槃意留二十年福與後代弟子受用又於佛供養承事能令衆生獲福無量斯亦佛福衆生受用也問前云菩薩不受今何難佛受用又前言受是取義今疑受是用義文義既異何以成疑答此皆以果驗因也因中若不受取果中焉合受用果中尚自受用因中豈無受取耶錯解經意云若人言如來出現來入滅去住世間皆不解我所說義是福等者是彼無漏福德之應報即無垢果也果中無有色

相故論云佛果無有色相迭相見故又論云佛果無別色聲唯如如又如如智獨存故無來去等為化下或問曰既佛果無別色聲來去等何以出現受福為衆生受用耶故此釋之意說衆生根熟為能感緣以佛無緣大悲無量劫來利他善根熏淨法界以成善習有感即應任運無心如一月不下降百水不上昇慈善根力法爾如是正是斷疑之意若果中有心受用則因中亦有心受取果中既是自然因中足明無著也正見經徵意云以何義故名為如來既名為來亦表其去何言錯解釋意云以真佛本來無來去故偈云下標真化異也如來即是法身本來不動猶若虛空故不同化身隨機來去此非異而異也大雲下釋此約機心深淨遂見佛有來去名為化身來無所從去無所至即是不動名為法身斯則機見有佛來去佛實不動云云自彼於我何為此中畧舉水喻衆生心則知月喻法身影喻化體清濁喻染淨也水清月現月亦不來水濁月隱亦非月去但是水有清濁

非謂月有昇沈法中亦爾心淨見佛非是佛來心垢不見亦非佛去但是衆生垢淨非謂諸佛隱顯解極等者謂解極則心絶心絶則會如如體本周故無方所此明即應之真緣至下明即真之應也意同大雲隱顯斷疑意

者諸佛本無來去衆生妄見去來尚無出現之佛寧有受福之事第二十五論文於此不別敘疑而義意合有也初標章據前下指疑起處此從三處來不可以化等者第二十二也濫於輪王故法身無來去等者二十四也

斥為錯解故據遮下二十三也不失等者彌勒頌云得勝忍不失一異相反難為存去故成疑矣此約下懸指斷疑之意彼約一異雙存而難此據一異俱非而通也破麤色經問荅多少如文可知疏三初引天親約斷疑偈云下標也論云下釋也一真法界數量消滅非一異故諸佛證此亦非一異而言處住者以非此二義可住著故為示下正顯住意意以界喻真身塵喻化身也塵因界碎故非異喻從真起應也塵細界麤故非一喻真實應

假也無著下二破執法別是一義非斷疑也名身即受等四蘊色身即地等四大於中下以細末破色身以無所見破名身無所見即不念也此段說塵甚多正是初方便大雲下三示破相明方便之相以能破是細末所破是麤色能所合之故成科名此言下揀異大小大乘用觀假想分別起其慧數破析彼色一一分析至於極微二乘天眼所不能見此則細末之極不可破析名極略色非小乘等者以彼宗迷唯識理不達諸法即空計此微塵以為實有故說積諸微塵以成世界故俱舍論云極微微金水兎羊牛隙塵蚤蝨麥指節彼後增七倍等今此揀去故云非實塵也破微塵經意云以何義故說微塵耶釋意云以無實體故又徵意云所以說微塵空又說微塵者何謂也釋意云佛所說者非實微塵是空微塵也疏二初約斷疑釋塵碎下喻說塵是碎世界為末也故界麤而塵細是非一也塵衆聚者世界是衆塵成故塵界非異也如是下法合謂應現十方故非一同依一體

故非異又依法起化故非一離法無化故非異又若下二約破法釋亦是約喻法說者若化是實亦不用佛說只為是虛餘人不知故佛說矣無著下引證同此破世界經意云非唯所起微塵是空微塵抑亦能起世界亦是空世界本論等者如次文所說衆生世界者有情世間也以心法無質不可分析故但以不念方便破之念之則有不念則無故起信云心生則法生心滅則法滅等也破和合經意云以何義故說世界耶釋意云世界若實則是一合佛說一合者非實有之一合是空無之一合疏文中引天親解論云下標也大雲下釋宴合也宴然合為一也一即和合故云一合矣三千破一者既言三千則非一義此乃通明五蘊無一合義無著下二引無著解並說等者情器雙明也故有下且標二摶取大雲下顯明情器俱名世界謂塵衆則器世界衆生則有情世界摶取為一等者謂情器不分為一世界也此一合有二摶取於五蘊中分色心故本以合二為一今則開一

成二然和合摶取蓋是一義但秦魏譯異耳一摶取者是名身衆生世界義不可分但有一義故差別摶取者是器世界聚多微塵成一世界故故無著論云衆生世界有者此為一摶取微塵有者此為差別摶取二界無實等者故心經云是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法等經是名一合相者約俗諦說有明在次文妄執有經意云此一合相無體可況但為凡夫妄生貪著以彼下釋經中不可說也二蘊和合無實體故斯則界歸於塵則無界可取塵歸唯識則無塵可取四蘊離念則無心可取也衆生取著皆由虛妄分別故起信云一切境界唯依妄念而有差別此明經中但凡夫已下文若有下反顯也以世界體若是實有不名虛妄分別合是正見世諦說者即前是名也同論云以彼聚集第一義不可說即前即非也同前無物可取小兒等者世諦雖說但是假有凡夫不敏執之為實猶彼小兒如言執物見五蘊者不了法空是法執也取和合者

不達衆法即我執也二執不亡故名貪著其事也迷於事法所知障也煩惱可知是依二執起於二障也破我法者前破我法所緣之境令知不實令破能緣我法見心見心乃是所起分別令即破之令亡分別入聖道也故偈云非無二得道遠離於我法斥錯解經文問荅並可知矣但不解必不錯解也遺言執經徵意云以何義故說為不解釋意云佛說我人等見非實我人等見是假名我人等見衆生不解謂之為實所以前科判云錯矣虛妄等者見有我故名為我見體實無故乃云虛妄虛妄無實元是不見如繩處見蛇豈是實見如所下兩意一以真如為所如彼真如不分別故二以我法為所我法本無如所知故云何下徵如外道下釋人無我等者一法界中無我無無我今對有我說於無我權說假言故云安置法無我等者以見是心心所法執有此見名為法執心法不實故言安置此文破法我者是連帶引之非謂正意也相應等者入地證如也不分別者離分別障也

即此等者若存我法即分別無窮但了二空則自無分別即此二空觀爲入理之方便也除分別經意云發菩提心者於一切法應如是知見信解不生法相跙二初明無分別所依二初揔徵三法無著下節節以跙徵起以

卷十　八

經荅之何人等者即經中發菩提心者於何法者即經中一切法何方便者即經中應如是知見信解此顯下二別釋第三二初揔標此顯下增上心即定也增上智即慧也皆是增勝上法故云增上知見勝解者定慧之後位於中下二別釋二初揔彰三義於中者於彼三事之中也若智等者明此三種體即是智但依止方便不同故立三名也奢摩他此云止止即是定智依此定併息萬緣唯心獨存故云知也毗鉢等者毗鉢舍那此云觀觀即是慧依此慧故觀察一切委細推求歷歷分明故名爲見此二者知見也三摩提此云等持但以定慧等處名三摩提依此義故名爲勝解言依止者名依義立也以三摩下二轉釋後義自在者定慧無閡故內緣等者既

未證真但緣影像以真如法離心緣故今既變影緣如但名勝解從此能引根本正智無分別中爲近方便故云何下二正顯無分別理即論釋經中不生法相初句徵起次句正顯大雲下約位釋論前方便等者即知見勝解此當地前四加行位今不分別者即不生法相通在十地及佛地也雖滿分不同皆用根本無分別智親證諦理也如唯識見道頌云若時於所緣智都無所得爾時住唯識離二取相故顯本寂經意云所言法相非實有之法相是本無之法相不共者非法相也勝義諦中不容他故離性離相非和合故相應者是名法相也性起爲相不離性故如前金中無器不離金也第二十六論文於此不言斷別疑故雲外二疏皆攝入前段合疏詳文合有是故開之因聞下指疑起處此從二十五中來意云下立理即化身下指無化體若爾下結成疑也意云能說之佛既虛所說之教豈實持說不實之教寧有福耶功德經文校量可解阿僧祇此云無數菩薩心者揀

餘人偈云下標論云下釋先牒疑縱之而彼下據理奪之無量下揀有量等斯則三重顯於持說之勝不染經徵意云何演說便獲如是功德釋文可見前云發菩薩心者意在於此若非菩薩焉能如是無著下初引解二初中經意既說法之心如彼真如無有分別不取能所說相所獲功德利益至矣故決定說也無所染者即無分別不取不動也此則正是斷疑之意謂佛所有說皆如真實傳授之人要皆如是既如其法福乃無邊何疑持說無福德耶又如偈云諸佛說法時不言是化身以不如是說是故彼說正意云若言是化則人無敬心所說之法寧肯信受由不說故人皆宗奉所說之教咸悉受持無漏之福自然無量等云何下二銷經文不可等者此明離於說相非全不說前云無法可說淨名無說無示是名說法故魏經云如不演說若異下反明以取相故有分別故不如如故既不如如即成顛倒又說時下約事明無染前約不稱理今約不稱事夫說法者本爲利生

今爲名利豈非染說大雲下二引大雲解生滅心行即有所得分別取相今既不以即與如合故曰如如上如即似義下如即真如似於真如故曰如如心境如者即兩皆真如無似義也則無染者謂擬心即差便名爲染故論云動即有苦果不離因此則微細念慮盡名爲染不必貪欲第二十七疏初標章若諸下指疑起處此從二十六中來以化身如來常說法故前雖無文而有此意云何下結成疑也涅槃即是不動無爲義如前文云若人言如來若來去坐卧即不解所說義如來者無所從來亦無所去故名如來斯則佛入涅槃也意云涅槃寂靜說法喧動動寂相反云何兩存經徵意云以何義故佛常說而不閙涅槃如論所敘釋意云常佛有妙智觀諸法空如夢幻等雖現說法似有爲相而常住涅槃無作之理復何疑哉若於論外不作斷疑釋者此文但責說法不染徵意云以何義故說法之時不取於相得合真如不動不染耶釋意云但觀諸有爲相猶如夢幻等自然於

說不取不著契合真如無有動搖分別等也
疏文二初開章指文魏本等者以彼此二經
皆說譬喻就中彼廣此略今則標廣以釋於
中下二隨章辨釋三初約兩論釋魏本中九
喻二初文者偈云下標論云下釋初釋前二
句真化不一故非有爲真化不異故不離有
爲言諸佛者揀小乘涅槃一向寂滅如來涅
槃悲智兼運名無住處何故下躡前徵起釋
後二句徵意可知由妙智等者妙智揀二乘
麤智正觀揀凡夫倒見既以妙智正觀有爲
諸法如夢幻等故涉有而不住有觀空而不
住空用而常寂寂而常用故終日說法終日
涅槃如華嚴疏云寂寥於萬化之域動用於
一虛之中也故知若不涉有豈名大乘涅槃
若不證如何名無深說法言雖似反意乃相
符善現約極違以申疑如來據極順以通釋
理實深妙光茲末篇二兼無著下初指論分
文此偈者魏經文也四有爲者即下自性等
四初自性下二隨文正釋四初文二初釋章
意此見等者謂見相二分以自證分爲體然

此三法是生死之自性一切生死從此而生故名此三爲根本矣此通八識也一星下二別解文三初文見分者雲云第六識也計度分別緣共相境世間諸智盡在其中故以星光況於此識此約執計強盛故獨指第六非

不通八也無智等者此中法喻相兼文猶闕略若具配屬即法喻四對謂以日喻智以星喻識以明喻悟以闇喻迷且如喻中意云無日闇中有星光故有日明中無星光故法中無智迷中有識用故有智悟中無分別故其猶昏夜日光黯然唯星獨存畧辨南北杲日纔現星光自沈法中亦爾生死迷中本智未顯意識分別似有鑒覺若智顯彰光明徧照分別念慮泯然無餘無彼光者此約分喻喻中俱無星光而不無星體法中融同一智無別識心故二中如目等者意云翳若在眼則見毛輪執若在意見實我法若正配法喻即翳喻第七識毛輪等喻所見分今標云翳喻所見分者此有三意一密配第七識謂若但取毛輪則唯喻所見第七意識無因可收故此密

配無所遺也二交互影略以喻上舉能法中言所自然影略說收所餘三顯示毛月無有體性意雖在所今却舉能以顯所從能生足知無體也以顛倒見者出無體所以於無見有故云顛倒取無義者情有理無故三中燈

喻識者理則雖通義當前五以六七八識各有配故燈約等者以膏油喻貪愛以燈喻識若無膏油則燈光不起若無貪愛則識念不生故論云依止貪愛法住然此上三喻皆是能熏染汙根本故通名自性相其所熏第八識持種引心配屬雲喻如下所明或可星喻見分翳目所見毛月喻相分燈喻自證分自證分即第八識其後雲喻但況識中種子為未來法著所住味者即是味著所住幻喻等者即約所幻境說如結巾為兔結草為馬乃至變現種種境界以器下所喻法也六塵境界不一故云種種無著下會釋科文大雲釋意可知能變之識尚猶不實所變之境豈得有體故起信云一切境界唯依妄念而有差別若離心念則無一切境界之相三隨下二

初釋章意自身等者明身受當體是過失觀此等者隨順出離也又解等者執著身受是隨順過失也所謂執身為常執受為樂即是顛倒顛倒即過失也初露下二正解文二初者少時住者如草上之露日出即晞衆生妄身亦復如是然有三意一命脩短有纔生即死故二比於上界時極促故三念念遷謝即生即滅故有斯三意故曰少時二中受用事者受能領納即此領納是受之用即此受用便名為事受想等者因即是觸受之因故想

能助受故俱舍云受同飲食想同助味三法不定者有三釋一則苦樂捨三受不定也二則受想因於三法而不定三法即違順等三境也三則受想觸為三三皆不定也以一不定餘皆不定故然此雖說想觸意明於受如

風水相投即有泡起觸想和合則有受生是故以泡喻於受也故大雲云水上之泡出沒不定心中之受苦樂不常苦體等者受是苦體苦謂三苦彼苦身中有苦生故是苦苦破滅是壞苦不相離是行苦逐境住情妄生樂

想故名隨順功德施下意說壽命不同前義喻則可知法中始生等者託蘊腹中名生形體未成即有死者纔生者生下即死也暫停住者五歲十歲乃至百歲通名暫住初天所見人間半百尚同晝夜況聖智乎故正法念經云有於胎藏中死有生而已命終有能行便亡有能走便卒雖脩短之異咸歸死處故淨名云是身虛偽假以澡浴衣食必歸磨滅四隨下三初釋章意隨順人法等者二空真智能出二死方便觀察名為隨順二正解文

三初如夢者人之神遊也以過去所作見聞事業皆是所念之處與夜來夢無有差別憶之可說掬之不見如經云如寤時人說夢中事心縱精明欲何因緣取夢中物唯念性者以念為體性故念之似有不念全無觀察等

者謂白日見聞境界所熏夢中宛然還見雖即無人造作境界分明現前如是下法合過去業因所熏感招現在果報雖則無人造作不免生死輪迴故淨名云無我無造無受者善惡之業亦不止若夢寤時則夢所見事一

無所有若迷覺已則生死輪迴杜絶蹤跡故起信云應觀過去所念諸法恍惚如夢二中不住生滅文異義同凡是有為即生即滅無異時也以無性故體虛妄故經云因緣和合虛妄有生因緣別離虛妄名滅楞伽經云初生即有滅不為愚者說起信云應觀現在所念之法猶如雲光三中子時者在種子位時根本等者應云阿黎耶識在種子位時為一切法作種子根本以一切諸法從種子生故麤惡種者有漏種也以無漏種子為細妙故似空者喻多也華嚴云若此惡業有體相者盡虛空界不能容受如雲者空喻種子雲喻未來所起現行之法以雲依空忽然起故故起信云應觀未來所現諸法猶如於雲忽爾而起無著下通明三事結釋科文大雲下顯無著科意三世既空憑何有我執我既不出離達無我者必出離也故偈云觀根及受用觀於三世事於有為法中得無垢自在二中諸經等者謂如來說法多以夢幻虛假之事況諸法空義或廣或略散在諸經諸論隨何

經論宗趣雖殊大意皆破衆生徧計情執或情執多者不達法者約喻生疑病既連緜藥遂遷迤以悟為限法喻重重今約華嚴十忍品疏文兼攝大乘論意勢顯諸喻意令無混濫也一切法空者此是義宗若是上根聞之便解中根之類一喻即明下根之流展轉生感更以諸喻如下所辨現見等者難曰諸法若不見任說法皆空現見歷然在因何得是空故說如幻下以喻釋喻也下皆準此愛著等者難曰衆生不愛著任說法如幻既生愛著心云何得如幻故說如燄下釋也不得水者難曰貪求若不得任說法如燄求者皆遂心云何得如燄故說如夢下釋也夢造等者難曰善惡無果報任說法如夢因果事昭然云何得如夢故說如影下釋也妍美好也媸醜陋也此說對鏡之色高低者此說對谷之聲也一一應者無一像而不應色無一響而不應聲無雜亂等者必不對美現醜對高應低故利樂等者難曰菩薩不化生任說如影響菩薩既化生云何如影響故說如化下釋

也作化事者不可謂作化事便言爲實不可謂度衆生便謂衆生實有良爲衆生即空迷故不覺爲說令覺若實有體化之何益故淨名云觀衆生如幻化如水月鏡像如龜毛兎角等文殊問云若然者菩薩云何行慈維摩詰言爲衆生說如是法是真實慈也上來五重徵釋皆顯法空蓋因喻生迷遂展轉訓曉極茲後位喻盡法彰疑冰自釋然諸經中或說乾城水月机鬼繩蛇翳目空華龜毛兎角等皆隨機隨說引令得出必不依次有是五

重也秦經夢幻等者以夢等四事皆無體性若觀有爲諸法如其夢等則空理易明露電二事暫有即無若觀諸法如其露電則無常自顯悟真空下顯益不住相者凡夫迷真空既住相當知悟真空即不住相也住即執取深著之義又凡夫顛倒不了無常故戀世間不務修進當知達彼一切悉無常性念念遷謝不住不久由是怖畏生死樂趣涅槃如救頭然寸陰是競所以佛於涅槃會中偏讚此觀以爲第一然二句中各有解行配釋可知

妙符下結歎符破相宗者歎前四喻也然佛一代教門就大乘中宗塗有三一法相宗謂解深密等經瑜伽唯識等論二破相宗謂般若等經中百門等論三法性宗謂法華涅槃等經起信實性等論既般若宗於破相今說有爲喻以夢幻泡影則妙符宗旨也示亡情等者歎後二喻若觀世間諸法如電露等自不繫情於身命財而生常解又由前四喻故慧解亡情由後二喻故習定亡情又前亡執有之情後亡計常之情若不覺空無常即繫情於身命資具今既悟此空無常理則情念沮壞真智現前斯則上合經宗故云妙下契物情故云巧也魏譯下牒問也或問曰魏譯九喻泰經略三者何也今此牒之以星下釋通有體者雖星不如日燈藉膏油未是全空

故云有體雲種者法喻雙舉雲能含雨種必生芽故曰含生難契等者本爲執情堅固不了即空由是設喻以蕩分別若觀有體之物便同折色難悟即空空觀不成故云難契潛滋等者既不了無常唯於境相而生常想不

能捨離縱不故意任運生情不覺而起故曰潛也取意等者先德皆云敵對唐梵則奘稱能取意譯經則什爲最然雲等三喻則直下翦除於餘六中又換一喻謂以影代翳也所以換者影並於翳空義顯故流通經文可見

佛說是經已者本爲空生致問故佛荅降住修行荅問既終便合經畢仍以躡跡起疑連環二十七段洎乎此文疑念冰釋既善吉無問故能仁杜宣一卷經內雖兼有師資以其就勝故但云佛說長老等義如前所解疏二

初隨經文別釋近事男女者標釋可知亦云近住男清信男等並可知非天者亦非人也謂非天人趣之所攝故亦云無酒如實等者說理如理說事如事故果淨者依解起行得無漏故無著下二引論疏讚釋無覺者不發

二空智也二執牢固如石之堅石猶可磨可琢聞經不能無我而解不啻於石故云過於詩云我心匪石不可轉也轉猶動也磨琢皆是動義又論云下人於深法不能覺及信世人多如此是故法荒廢無因者無大乘正因

不得菩提故摠持法者祕密般若也深句義者顯了般若也或摠持法是經文深句義是本偈從尊者即彌勒無著也廣說即自指論文佛母者以能生諸佛及菩提法故餘文易知

金剛經纂要刊定記卷第七

註維摩詰經序

後秦釋僧肇述

務一

維摩詰不思議經者蓋是窮微盡化絕妙之稱也其旨淵玄非言象所測道越三空非二乘所議超羣數之表絕有心之境眇莽無為而無不為罔知所以然而能然者不思議也何則夫聖智無知而萬品俱照法身無象而殊形並應至韻無言而玄籍彌布寂權無謀而動與事會故能統濟羣方開物成務利見天下於我無為而或者覩感照因謂之智觀

務一

應形則謂之身覩玄籍便謂之言見變動而謂之權大道之極者豈可以形言權智而語其神域哉然羣生長寢非言莫曉道不孤運私之由人是以如來命文殊於異方召維摩於他土爰集毗耶共弘斯道此經所明統萬行則以權智為主樹德本則以六度為根濟蒙惑則以慈悲為首語宗極則以不二為門凡此衆說皆不思議之本也至若借座燈王請飯香土手接大千室包乾象不思議之跡也然幽關難啓聖應不同非本無以垂跡非

跡無以顯本本跡雖殊而不思議一也故命侍者標以為名焉大秦天王雋神超世玄心獨悟弘至治於萬機之上揚道化於千載之下每尋覽茲典以為棲神之宅而恨支竺所出理滯於文常恐玄宗墜於譯人壯天之運運通有在也以弘始八年歲次鶉火命大將軍常山公右將軍安成侯與義學沙門千二百人於長安大寺請羅什法師重譯正本什以高世之量寘心真境既盡環中又善方言時手執梵文口自宣譯道俗屢屢一言三復陶冶精求務存聖意其文約而詣其旨婉而彰微遠之言於茲顯然矣余以闇短時預聽次雖思乏衆玄然粗得文意輒順所聞為之註解略記成言述而無作庶將來君子異世同聞焉

維摩詰所說經卷第一

姚秦三藏法師鳩摩羅什　譯

什曰維摩詰秦言淨名即五百童子之一也從妙喜國來遊此境所應既周將還本土欲顯其淳德以澤羣生顯跡悟時要必

有由故命同志詣佛而獨不行獨不行則知其有疾也何以知之同志五百共遵大道至於進德修善動靜必俱今淨國之會業之大者而不同舉明其有疾有疾故有問疾之會問疾之會由淨國之集淨國之集由淨名方便然則此經始終所由良有在也若自說而觀則衆聖齊功自本而尋則功由淨名源其所由故曰維摩詰所說也肇曰經者常也古今雖殊覺道不改羣邪不能沮衆聖不能異故曰常也

一名不可思議解脫

肇曰微遠幽深二乘不能測不可思議也縱任無礙塵累不能拘解脫也此經自始于淨土終于法供養其中所明雖殊然其不思議解脫一也故總以爲名焉上以人

名經此以法名經以法名經所以標榜旨歸以人名經所以因人弘道者也

佛國品第一

什曰經始終由於淨國故以佛國冠於篇首也

如是
肇曰如是信順辭夫信則所言之理順理順則師資之道成經無豐約非信不傳故建言如是

我聞
什曰若不言聞則是我自有法我自有法則情有所執情有所執則諍亂必興若言聞則我無法我無法則無所執得失是非歸於所聞我既無執彼亦無競無執無競諍何由生此經稱我聞也

一時
什曰說經時也

佛在毗耶離
什曰據佛所在方也毗言稻土之所宜也耶離言廣嚴其地平廣莊嚴

菴羅樹園
什曰菴羅樹其果似桃而非桃也

與大比丘衆八千人俱
肇曰比丘秦言或名淨乞食或名破煩惱或名淨持戒或名能怖魔天竺一名談此

四義秦無一名以譯之故存義名焉

菩薩三萬二千

肇曰菩薩正音云菩提薩埵菩提佛道名也薩埵秦言大心衆生有大心入佛道名菩提薩埵無正名譯也

衆所知識

肇曰大士處世猶日月之升天有目之士誰不知識

大智本行皆悉成就

肇曰大智一切種智也此智以六度六通衆行爲本諸大士已備此本行諸佛威神之所建立

肇曰天澤無私不潤枯木佛威雖普不立無根所建立者道根必深也

爲護法城受持正法

什曰法城即實相法也肇曰外爲護法之城內有受持之固

能獅子吼

肇曰獅子吼無畏音也凡所言說不畏羣邪異學喻獅子吼衆獸下之獅子吼曰美

演法也
名聞十方
肇曰行滿天下稱無不普
衆人不請友而安之
肇曰真友不待請譬慈母之赴嬰兒也
紹隆三寶能使不絕
什曰非直顯明三寶宣通經法之謂也謂
能積善累功自致成佛成佛則有法有法
則有僧不絕之功事在來劫今言不絕則
必能也又於其中間自行化人我既化人
人亦化物物我俱成三寶彌隆衆生無盡
故三寶亦不絕也
降伏魔怨制諸外道
什曰魔四魔得無生忍煩惱永斷故降欲
魔得法身則更不得身故降身魔無身則
無死故降死魔無三魔則波旬不得其便
故降天魔也伏外道如舍利弗與外道議
論七晝夜然後得勝斯其類也
悉已清淨永離蓋纏
肇曰蓋五蓋纏十纏亦有無量纏身口意

三業悉淨則蓋纏不能累也
心常安住無閡解脫
肇曰此解脫七住所得得此解脫則於諸法通達無閡故心常安住
念定總持辯才不斷
肇曰念正念定正定總持謂持善不失持惡不生無所漏忘謂之持持有二種有心相應持不相應持辯才七辯也此四是大士之要用故常不斷
布施持戒忍辱精進禪定智慧及方便力無不具足
什曰上言道念不斷然後具行六度六度具足則自事已畢自事已畢則方便度人度人之廣莫若神通神通既具乃化衆生如是次第如後淨國中說也
勝一　一六
逮無所得不起法忍
什曰有識以來未嘗見法於今始得能信能受忍不恐怖安住不動故名爲忍
已能隨順轉不退轉
肇曰無生之道無有得而失者不退也淵

演圓通無繫于一人輪也諸佛既轉此輪諸大士亦能隨順而轉之善解法相知衆生根肇曰諸法殊相無不解羣生異相無不知也

蓋諸大衆

什曰梵本云衆不能蓋衆不能蓋明其超出今言蓋衆其言亦同也

得無所畏

什曰菩薩自有四無畏非佛無畏也恐畏之生生於不足無不足故無畏能說而不能行亦所以畏也今能說而能行故無畏唯能說而又能行故名無畏也

功德智慧以修其心相好嚴身色像第一

肇曰心以智德爲嚴形以相好爲飾嚴心所以進道飾形所以靡俗

捨諸世間所有飾好

什曰色相瓔珞飾好已備故不假外飾也

名稱高遠踰於須彌

肇曰名自有高而不遠遠而不高前聞十

方取其遠也今踰須彌取其高也高謂高勝也

深信堅固猶若金剛

肇曰七住已上無生信不可壞也

法寶普照而雨甘露

肇曰法寶光無不照照癡冥也澤無不潤潤生死也喻海有神寶能放光除冥亦因光能雨甘露潤枯槁也

於衆言音微妙第一

肇曰殊類異音既善其言而復超勝

深入緣起斷諸邪見有無二邊無復餘習

肇曰深入謂智深解也解法從緣起則邪見無由生有無二見羣迷多惑大士又盡故無餘習也

演法無畏猶師子吼

什曰上明一切時無畏此明說法無畏上師子吼明德音遠振此明能說實法衆咸敬順猶師子吼威懾羣獸也

其所講說乃如雷震

肇曰法音雷震開導萌芽猶春雷動於百

草也
無有量已過量
聲曰既得法身入無爲境心不可以智求形不可以像取故曰無量六住已下名有量也

卷　入

集衆法寶如海導師
聲曰引導衆生入大乘海採取法寶使必獲無難猶海師善導商人必獲夜光也
了達諸法深妙之義
聲曰如實義也

善知衆生往來所趣及心所行
聲曰六趣往來心行美惡悉善知也
近無等等佛自在慧十力無畏十八不共
什曰諸佛智慧無有等者而此佛與等復次實相法無有等比唯佛與等菩薩鄰而未得故言近也
關閉一切諸惡趣門而生五道以現其身
聲曰法身無生而無不生無生故惡趣門閉無不生故現身五道也
爲大醫王善療衆病應病與藥令得服行

肇曰法藥善療喻醫王也
無量功德皆成就
肇曰無德不備也
無量佛土皆嚴淨
肇曰羣生無量所好不同故修無量淨土
以應彼殊好也
其見聞者無不蒙益
肇曰法身無形聲應物故形聲耳豈有見聞而無益哉
諸有所作亦不唐捐
肇曰功不可虛設
如是一切功德皆悉具足其名曰等觀菩薩
不等觀菩薩等不等觀菩薩
什曰等觀四等衆生也不等智慧分別諸法也等不等者兼此二也
定自在王菩薩法自在王菩薩決相菩薩光相菩薩光嚴菩薩大嚴菩薩寶積菩薩辯積菩薩寶手菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩常下手菩薩常慘菩薩喜根菩薩喜王菩薩辯音菩薩虛空藏菩薩執寶炬菩薩寶勇菩薩

寶見菩薩帝網菩薩明網菩薩無緣觀菩薩
智積菩薩寶勝菩薩天王菩薩壞魔菩薩電
得菩薩自在王菩薩功德相嚴菩薩獅子吼
菩薩雷音菩薩山相擊音菩薩香象菩薩白
香象菩薩常精進菩薩不休息菩薩妙生菩
薩華嚴菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩梵網
菩薩寶杖菩薩無勝菩薩嚴土菩薩金髻菩
薩珠髻菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子菩
薩如是等三萬二千人復有萬梵天王尸棄
等

肇曰尸棄梵王名秦言頂髻也

從餘四天下來詣佛所而聽法復有萬二千
天帝

什曰舉其從四天下來者據此四天以明
梵耳復次天有二種一者地天二者虛空
天帝釋處須彌頂即是地天又爲地主舉
釋則地天斯攝舉梵王則虛空天盡攝復
次帝釋得道迹梵王得不還常來聽法衆
所共知故序經衆所知識以爲會證也復
次一切衆生宗事梵天所宗尚來則知餘

人必至矣
亦從餘四天下来在會坐
肇曰一佛土有百億四天下一四天下各有釋梵故言餘亦或從他方佛土来并餘大威力諸天

肇曰除上梵釋餘大天也

龍
什曰龍有二種一地龍二虛空龍也

神
什曰神受善惡雜報似人天而非人天也

夜叉
什曰秦言貴人亦言輕捷有三種一在地二在虛空三天夜叉也地夜叉但以財施故不能飛空天夜叉以車馬施故能飛行佛轉法輪時地夜叉唱空夜叉聞空夜叉唱四天王聞如是乃至梵天也

乾闥婆
什曰天樂神也處地上寶山中天欲作樂時此神體上有相出然後上天也

阿修羅

什曰秦言不飲酒不飲酒因緣出雜寶藏此是六趣男醜女端正有大勢力常與天共鬪也

迦樓羅
什曰金翅鳥神

緊那羅
什曰秦言人非人似人而頭上有角人見之言人也非人耶故因以名之亦天伎神也小不及乾闥婆

摩睺羅伽等悉來會坐

肇曰摩睺羅伽大蟒神也此上八部皆有大神力能自變形在坐聽法也

諸比丘比丘尼
肇曰尼者女名也已上八千比丘別稱得道者也

優婆塞
肇曰義名信士男也

優婆夷
肇曰義名信士女也

俱來會坐彼時佛與無量百千之衆恭敬圍

繞而爲說法譬如須彌山王顯于大海安處衆寶師子之坐蔽於一切諸衆大衆

肇曰須彌山天帝釋所住金剛山也秦言妙高處大海之中水上方高三百三十六萬里如来處四部之中威相超絶光蔽大衆猶金山之顯溟海者也

爾時毘耶離城有長者子名曰寶積

肇曰寶積亦法身大士常與淨名俱詣如来共弘道教而今獨與里人詣佛者將生問疾之由啓茲典之門也

與五百長者子俱持七寶蓋来詣佛所頭面禮足各以其蓋共供養佛

肇曰天竺貴勝行法各別持七寶蓋即以供養佛

佛之威神令諸寶蓋合成一蓋徧覆三千大千世界

什曰現此神變其旨有二一者現神變無量顯智慧必深二者寶積獻其所珎必獲可珎之果来世之所成必若如此之妙明

因小而果大也
而此世界廣長之相悉於中現
肇曰蓋以不廣而彌入極土亦不狹而現
蓋中
又此三千大千世界諸須彌山
發　十三
什曰泰言妙高山也凡有十寶山須彌處
其中餘九圍之也
雪山目真鄰陀山摩訶目真鄰陀山香山寶
山金山黑山銕圍山大銕圍山大海江河川
流泉源
別本云顯彼大海
什曰山金色海水清淨相映發也緣相顯
發金光亦復如是
及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉現於寶
蓋中
肇曰此佛世界
又十方諸佛諸佛説法亦現於寶蓋中
肇曰將顯佛土殊好不同故遍現十方也
諸長者子皆久發道心而未修淨土欲以
来供之情啓發淨土之志故因其蓋而現

之
爾時一切大衆覩佛神力歎未曾有合掌禮
佛瞻仰尊顏目不暫捨
什曰信樂發中相現於外
長者子寶積即於佛前以偈頌曰

什曰上以身力供養今以心口供養上以
財養今以法養復次衆雖見其變未知變
之所由欲令推宗有在信樂彌深故以偈
讚也
目淨修廣如青蓮
肇曰五情百骸目最爲長瞻顏而作故先
讚目也天竺有青蓮華其葉修而廣青白
分明有大人目相故以爲喻也
心淨已度諸禪定
肇曰形長者目德主者心故作者標二爲
頌首也禪定之海深廣無際自非如來清
淨真心無能度者
久積淨業稱無量
肇曰於無數劫積三淨業故名稱無量
導衆以寂故稽首

肇曰寂謂無爲寂滅道也
既見大聖以神變普現十方無量土其中諸
佛演說法於是一切悉見聞
肇曰既見合蓋之神變已不可測方於中
現十方國及諸佛演法於是忍界一切衆
會悉遙見聞更爲希有也
法王法力超羣生常以法財施一切
肇曰俗王以俗力勝民故能澤及一國法
王以法力超衆故能道濟無疆
能善分別諸法相
肇曰諸法殊相能善分別也自此下至業
不忘盡歎法施也
於第一義而不動
肇曰第一義謂諸法一相義也雖分別諸
法殊相而不乖一相此美法王莫易之道
也動謂乖矣
已於諸法得自在是故稽首此法王
肇曰世王自在於民法王自在於法法無
定相隨應而辯爲好異者辯異而不乖同
爲好同者辯同而不乖異同異殊辯而俱

適法相故得自在
說法不有亦不無
肇曰欲言其有有不自生欲言其無緣會即形會形非謂無謂無非謂有且有有故有無無有何所無有無故有有無無何所有然則自有則不有自無則不無此法王之正說也
以因緣故諸法生
肇曰有亦不由緣無亦不由緣以法非有無故由因緣生論曰法從緣故不有緣起故不無
無我無造無受者
肇曰諸法皆從緣生耳無別有真主宰之者故無我也夫以有我故能造善惡受禍福法既無我故無造無受者也
善惡之業亦不亡
肇曰若無造無受者則不應有為善獲福為惡致殃也然衆生心識相傳美惡由起報應之道連環相襲其猶聲和響順形直影端此自然之理無差毫分復何假常我

而主之哉
始在佛樹力降魔
肇曰道力之所制豈魔兵之所能敵自此
下至禮法海歎初成如来功德也
得甘露滅　卷一　大
什曰梵本云寂滅甘露寂滅甘露即實相
法也
覺道成
肇曰大覺之道寂滅無相至味和神喻若
甘露於菩提樹先降外魔然後成甘露寂
滅大覺之道結習内魔於茲永盡矣
已無心意無受行
肇曰心者何也染有以生受者何也苦樂
是行至人冥真體寂空虛其懷雖復萬法
並照而心未嘗有苦樂是迳而不爲受物
我永寂豈心受之可得受者三受也苦受
樂受不苦不樂受也
而悉摧伏諸外道
肇曰無心於伏物而物無不伏
三轉法輪於大千

肇曰始於鹿苑爲拘鄰等三轉四諦法輪於大千世界也

其輪本來常清淨

肇曰法輪常淨猶虛空也雖復古今不同時移俗易聖聖相傳道不改矣

天人得道此爲證

肇曰初轉法輪拘鄰等五人八萬諸天得道此常清淨之明證也

三寶（此是現世間）

肇曰覺道既成佛寶也法輪既轉法寶也五人出家得道僧寶也於是言其始也以斯妙法濟羣生一受不退常寂然

肇曰九十六種外道上者亦能斷結生無色天但其道不真要還墮三途佛以四諦妙法濟三乘衆生無有既受還墜生死者故曰一受不退永畢無爲故常寂然

度老病死大醫王

肇曰生老病死患之重者濟以法藥故爲醫王長者也

當禮法海德無邊

肇曰法輪淵廣難測法海流潤無涯故德無邊矣

毀譽不動如須彌

肇曰利衰毀譽稱譏苦樂八法之風不動如来猶四風之吹須彌也

於善不善等以慈

肇曰截手不感捧手不欣善惡自彼慈覆不二

心行平等如虛空

肇曰夫有心則有封有封則不普以聖心無心故平等虛空也

孰聞人實不敬承

肇曰在天爲天實在人爲人實實於天人者豈天人之所能故物莫不敬承也

今奉世尊此微盖

（校一）

什曰自欣所獻小而覩變大也

於中現我三千界諸天龍神所居宮乾闥婆等及夜叉悉見世間諸所有十方衰現六化變

肇曰所奉至微所見至廣此是如来衰愍

之所現也十力是如來之別稱耳十力備故即以爲名自十號之外諸有異稱類耳

衆覩希有皆歎佛今我稽首三界尊

肇曰覩蓋中之瑞也

大聖法王衆所歸淨心觀佛靡不欣各見世尊在其前

肇曰法身圓應猶一月升天影現百水也

斯則神力不共法

肇曰不與二乘共也

佛以一音演說法衆生隨類各得解皆謂世尊同其語斯則神力不共法

肇曰衆口一音殊類異解

佛以一音演說法衆生各各隨所解普得受行獲其利斯則神力不共法

肇曰佛以一音說一法衆生各隨所好而受解好施者聞施好戒者聞戒各異受異行獲其異利上一音異適此一法異受也

佛以一音演說法或有恐畏或歡喜或生厭離或斷疑斯則神力不共法

肇曰衆生聞苦報則恐畏聞妙果則歡喜

聞不淨則厭離聞法相則斷疑不知一音何演而令歡畏異生此豈二乘所能共也

稽首十力大精進

肇曰此下一一稱德而致敬

稽首已得無所畏

肇曰四無畏也

稽首住於不共法

肇曰十八不共法也

稽首一切大道師稽首能斷諸結縛稽首已到於彼岸

肇曰彼岸涅槃岸也彼涅槃豈崖岸之有以我異於彼故借謂之耳

稽首能度諸世間稽首永離生死道悉知衆生來去相

肇曰衆生形往來於六趣心馳騁於是非悉知之也

善於諸法得解脫

肇曰我染諸法故諸法縛我我心無染則萬縛斯解

不著世間如蓮華常善入於空寂行

肇曰出入自在而不乖寂故常善入
達諸法相無罣礙
肇曰萬法幽深誰識其涘唯佛無碍故獨
稱達
稽首如空無所依

肇曰聖心無寄猶空無依

爾時長者子寶積說此偈已白佛言世尊是
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提
心願聞得佛國土清淨
肇曰阿耨多羅秦言無上三藐三菩提秦

言正徧知道莫之上無上也其道真正無
法不知正徧知也諸長者子又已發無上
心而未修淨土所以寶積俱詣如來現蓋
皆啓其萌也既於蓋中見諸佛淨土殊好
不同志在崇習故願聞佛所得淨土殊好
之事
唯願世尊說諸菩薩淨土之行
肇曰土之所以淨豈校飾之所能淨之必
由行故請說行也凡行必在學地故菩薩
此問乃是如來現蓋之微旨寶積俱詣之

本意也

佛言善哉寶積乃能爲諸菩薩問於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之當爲汝說於是寶積及五百長者子受教而聽佛言寶積衆生之類是菩薩佛土

物一　主

肇曰夫至人空洞無象應物故形形無常體況國土之有恒乎夫以羣生萬端業行不同殊化異彼致令報應不一是以淨者應之以寶王穢者應之以沙礫美惡自彼於我無定無定之土乃曰真土然則土之淨穢繫之于衆生故曰衆生之類是菩薩佛土也或謂土之淨穢繫于衆生者則是衆生報應之土非如來土此蓋未喻報應之殊方耳嘗試論之夫如來所修淨土以無方爲體故令雜行衆生同視異見異見故淨穢所以生無方故真土所以形若夫取其淨穢衆生之報也本其無方佛土之真也豈曰殊域異處凡聖二土然後辯其淨穢哉

所以者何菩薩隨所化衆生而取佛土

肇曰此下釋所以衆生即佛土也佛土者即衆生之影響耳夫形修則影長形短則影促豈日月使之然乎形自然耳故隨所化衆生之多少而取佛土之廣狹也是以佛土或以四天下或以三千或以恒沙爲一國者也

隨所調伏衆生而取佛土

什曰梵本云毗尼毗尼言善治善治衆生令棄惡行善也隨所棄惡多少行善淺深以成其國調伏皆同而語隱故存其本

隨諸衆生應以何國入佛智慧而取佛土

什曰修淨國時逆觀衆生來世之心於來世中應現何國而得解脫先於來劫位國優劣然後與衆生共攝三因以成其國使彼來生言攝攝先所期者也此言佛慧下

務一　二十三

云菩薩根明將來受化有淺深也

隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛土

肇曰上爲入佛慧佛慧七住所得無生慧也今爲菩薩根菩薩根六住以下菩提心也

所以者何菩薩取於淨國皆爲饒益諸衆生故

肇曰法身無定何國之有美惡斯外何淨何取取淨國者皆爲彼耳故隨其所應而取焉

譬如有人欲於空地造立宮室隨意無礙什曰梵本云空中造立宮室自在無礙空不可用爲宮室如是不離衆生得淨國也又云空中得爲宮室不可用空爲宮室要用材木然後得成如是菩薩雖解於空不可但以空而得要以二因成其國也人意異故經文不同也

若於虛空終不能成菩薩如是爲成就衆生故願取佛國願取佛國者非於空也

肇曰淨土必由衆生譬立宮必因地無地無衆生宮土無以成二乘澄神虛無不因衆生故無淨土也

寶積當知直心是菩薩淨土

肇曰土之淨者必由衆生衆生之淨必因衆行上舉衆生以釋土淨今備舉衆行明

其所以淨也夫行淨則衆生淨衆生淨則佛土淨此必然之數不可差也土無淨眼乃出于心直故曰直心是菩薩淨土也隨因說果猶指金爲食直心者謂質直無諂此心乃是萬行之本也故建章有之

菩薩成佛時不諂衆生來生其國

肇曰不諂直心一行異名也菩薩心既直化彼同已自土既成故同行斯集此明化緣相及故果報相通則佛土之義顯也自下二句相對或前後異名或前略後廣或前因後果類因行耳凡善行有二種一行善二報善自此以下諸衆生所習者報善也

深心是菩薩淨土

肇曰樹心衆德深固故難拔深心也

菩薩成佛時具足功德衆生來生其國

肇曰深心故德備也

大乘心是菩薩淨土菩薩成佛時大乘衆生來生其國

肇曰乘八萬行無載天下不遺一人大乘

心也上三心是始學之次行也夫欲弘大道要先直其心心既直然後入行能深入行既深則能廣運無涯此三心之次也備此三心然後修六度

布施是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生來生其國

肇曰外捨國財身命內捨貪愛慳嫉名一切能捨也

持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行十善道滿願衆生來生其國

什曰持戒獨言滿願者戒是難行亦兼攝衆善故所願滿也

忍辱是菩薩淨土菩薩成佛時三十二相莊嚴衆生來生其國

肇曰忍辱和顏故繫以容相耳豈直形報而已

精進是菩薩淨土菩薩成佛時勤修一切功德衆生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛時攝心不亂衆生來生其國智慧是菩薩淨土菩薩成佛時正定衆生來生其國

肇曰得正智慧決定法相三衆衆生中名正定聚也

四無量心是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨衆生來生其國

肇曰此四心周備無際故言無量

四攝法是菩薩淨土

肇曰以四等法攝衆生爲四攝也一者惠施財法二施隨彼所須二者愛語以愛心故和言隨彼所適三者利行隨彼所利方便利之四者同事遇惡同惡而斷其惡遇善同善而進其善故名同事也

菩薩成佛時解脫所攝衆生來生其國

什曰或有見佛而不解脫者由功慧淺也能行四攝必慧深而功重故於佛前解脫也亦四攝能令衆生得解脫故行者後致解脫報

方便是菩薩淨土菩薩成佛時於一切法方便無礙衆生來生其國

肇曰方便者巧便慧也積小德而獲大功功雖就而不證處有不乖寂居無不失化

無爲而無所不爲方便無碍也
三十七品是菩薩淨土菩薩成佛時念處正勤神足根力覺道衆生來生其國
肇曰念處四念處正勤四正勤神足四神足根五根力五力覺七覺意道八正道合
三十七義在他經
廻向心是菩薩淨土
肇曰二乘三界各有別行若情無勝期則隨行受報大士標心佛道故能廻彼雜行向于一乘此廻向心也

菩薩成佛時得一切具足功德國土
肇曰遇善廻向何德不備此下三句雖不言衆生言國則在矣
說除八難是菩薩淨土菩薩成佛時國土無有三惡八難
肇曰說除八難之法故土無八難也
自守戒行不譏彼闕是菩薩淨土菩薩成佛時國土無有犯禁之名
肇曰犯禁惡名出於譏彼而不自守
十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭

什曰迴向善向佛道故曰迴向迴向則已兼舉衆生故說具足功德具足功德則無八難故復說除八難除八難爲行故受無難之報既無八難則無衆惡無衆惡則無犯禁故次說無犯戒上說戒度今復言戒者義不在戒也欲因戒以明不譏彼闕不譏彼闕故莫知其闕莫知其闕則無犯禁之名以此爲行故獲此爲果獲此爲果則衆惡都息故以十善次也肇曰不殺報也大富

肇曰不盜報也

梵行

肇曰不婬報也

所言誠諦

肇曰不妄語報

常以軟語

肇曰不惡口報

眷屬不離善和諍訟

肇曰不兩舌報

言必饒益

肇曰不綺語報
不嫉不恚正見衆生來生其國
肇曰嫉恚邪見心患之尤者故別立三善
如是寶積菩薩隨其直心則能發行
肇曰夫心直則信固信固然後能發迹造
行然則始於萬行者其唯直心乎此章明
行之次漸微著相因是以始于直心終于
淨土譬猶植栽絲髮其茂百圍也直心樹
其萌衆行因而成故言隨也
隨其發行則得深心
肇曰既能發行則得道情彌深
隨其深心則意調伏
肇曰道情既深則意無飄鑠也
隨意調伏則如說行
肇曰心既調伏則聞斯能行也
隨如說行則能迴向
肇曰聞既能行則能迴其所行標心勝境
隨其迴向則有方便
肇曰既能迴向是乘則大方便之所由生
也

隨其方便則成就衆生
肇曰方便之所期在成衆生也
隨成就衆生則佛土淨
肇曰衆生既淨則土無穢也
隨佛土淨則說法淨
務一　主人
肇曰既處淨土則有淨說
隨說法淨則智慧淨
肇曰既有淨說則淨智慧生也
隨智慧淨則其心淨
肇曰淨智既生則淨心轉明矣
隨其心淨則一切功德淨
什曰直心以誠心信佛法也信心既立則能發行衆善衆善既積其心轉深其心轉深則不隨衆惡棄惡從善是名調伏心既調伏則遇善斯行遇善斯行則難行能行難行能行故能如所說行如所說行則萬善兼具萬善兼具故能迴向佛道向而彌進是方便力也方便大要有三一善於自行而不取相二不取證三善化衆生具此三已則能成就衆生成就衆生則三因具足三因具

足則得淨土土既清淨則衆生純淨衆生純淨則不說雜教故言說清淨受法則具下三淨具下三淨則與化主同德故曰一切淨也上章雖廣說淨國行而未明行之階漸此章明至極深廣不可頓超宜尋之有途履之有序故說發遍之始始於直心終成之美則一切淨也肇曰積德不已者欲以淨心心既淨則無德不淨生曰功德者殊妙果也本其所從故以名之焉是故寶積若菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨則佛土淨

肇曰結成淨土義也淨土蓋是心之影響耳夫欲響順必和其聲欲影端必正其形此報應之定類也

爾時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨而是佛土不淨若此

肇曰土之淨穢固非二乘所能及也如来將明佛土常淨美惡生彼故以威神發其疑念以生言端故言承也

佛知其念即告之言於意云何日月豈不淨
耶而盲者不見對曰不也世尊是盲者過非
日月咎舍利弗衆生罪故不見如來佛國嚴
淨非如來咎
肇曰日月豈不明不見自由瞽目佛土豈
不淨罪穢故不覩
舍利弗我此土淨而汝不見
肇曰向因此土生疑故即此土明淨也
爾時螺髻梵王語舍利弗勿作是念謂此佛
土以爲不淨所以者何我見釋迦牟尼佛土
清淨譬如自在天宮
什曰佛土清淨階降不同或如四天王乃
至如六天或如梵天乃至如淨居或有過
淨居天過淨居天者唯補處菩薩生此國
也稱適衆心故現國不同螺髻所見如自
在天宮者復是見其所應見耳而未盡其
淨也下言譬如寶莊嚴佛國始是釋迦真
報應淨國淨國即在此世界如法華經壽
量品中云此淨穢同處而不相雜猶如下
一器中有二種食應二種衆生

舍利弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙礫土石諸山穢惡充滿

肇曰各以所見而爲證也

螺髻梵王言仁者心有高下不依佛慧故見此土爲不淨耳

肇曰萬事萬形皆由心成心有高下故丘陵是生也

舍利弗菩薩於一切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見此佛土清淨

肇曰若能等心羣生深入佛慧淨業既同則所見不異也

於是佛以足指按地即時三千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土一切大衆歎未曾有而皆自見坐寶蓮華

肇曰佛土常淨豈待變而後飾按地者蓋是變衆人之罪所見耳寶莊嚴土淨土之最故以爲喻

佛告舍利弗汝且觀是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見本所不聞今佛國土嚴

淨悉現

肇曰顯淨土於未聞猶開聾瞽於形聲也

佛語舍利弗我佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故示是衆惡不淨土耳

什曰若隨其罪福自致淨穢者非示之謂也而言示之者有示義也諸佛能為衆生現淨而隱不淨現淨而隱不淨則無益衆生任而不隱義示同也

譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見此土功德莊嚴

肇曰始生天者欲共試知功德多少要共一寶器中食天上飯至白無白可喻其福多者舉飯向口飯色不異若少者舉飯向口飯色變異在器色一在手不同飯豈有異異自天耳佛土不同方可知也生曰喻梵天舍利弗也慧心明淨則見功德莊嚴以暗心而取故謂之穢耳非佛土然也

當佛現此國土嚴淨之時寶積所將五百長者子皆得無生法忍八萬四千人發阿耨多羅三藐三菩提心

肇曰佛國之興其正爲此無生忍同上不起法忍法忍即慧性耳見法無生心智寂滅堪受不退故名無生法忍也

佛攝神足於是世界還復如故

肇曰非分不可以久處故還彼所應見也

求聲聞乘

肇曰下乘道非獨覺要師而後成故名聲聞乘亦名弟子乘也

三萬二千天及人知有爲法皆悉無常遠塵離垢得法眼淨

肇曰國土穢而可淨淨而復穢因悟無常故得法眼淨法眼淨須陀洹道也始見道跡故得法眼名塵垢八十八結也

八千比丘不受諸法漏盡意解

肇曰無著之道於法無受無染漏盡九十八結漏既盡故意得解脫成阿羅漢也

維摩詰所説經卷第一

維摩詰所說經卷第二　　務二

姚秦三藏法師鳩摩羅什　譯

方便品第二

什曰此品序淨名德者非集經者之意其方便辯才世尊常所稱嘆故集經者承其所聞以序德耳

爾時毘耶離大城中有長者名維摩詰已曾供養無量諸佛深植善本得無生忍辯才無閡遊戲神通

什曰因神通廣其化功亦以神通力證其辯才如龍樹與外道論議外道問曰天今何作答曰天今與阿修羅戰復問云何爲證菩薩即爲現證應時摧戈折刃及阿修羅身首從空中墜落又見天與阿修羅於虛空中列陣相對外道見證已乃伏其辯才神通證辯類如此也肇曰菩薩得五通又云具六通以得無生忍三界結盡方於二乘故言六方於如來結習未盡故言五也

逮諸總持獲無所畏降魔勞怨入深法門善

於智度通達方便大願成就
什曰初發心之時其願未大或大而未成
大而成者唯法忍菩薩也如無量壽四十
八願是大願之類也肇曰大願將無量壽
願比也

明了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久
於佛道心已純熟決定大乘諸有所作能善
思量住佛威儀心大如海
什曰海有五德一澄淨不受死屍二多出
妙寶三大龍注雨滴如車軸受而不溢四
風日不能竭五淵深難測大士心淨不受
毀戒之屍出慧明之寶佛大法雨受而不
溢魔邪風日不能虧損其智淵深莫能測
者故曰心大如海也

諸佛咨嗟弟子釋梵世主所敬欲度人故以

善方便居毘耶離資財無量攝諸貧民奉戒
清淨攝諸毀禁以忍調行攝諸恚怒以大精
進攝諸懈怠一心禪寂攝諸亂意以決定慧
攝諸無智雖爲白衣奉持沙門清淨律行雖
處居家不著三界示有妻子常修梵行現有

眷屬常樂遠離雖服寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅爲味若至博奕戲處輒以度人受諸異道不毀正信雖明世典常樂佛法一切見敬爲供養中最

肇曰含齒無不敬淨養無不恭故曰爲供養中之最

執持正法攝諸長幼

肇曰外國諸部曲皆立三老有德者爲執法人以決鄉訟攝長幼也淨名現執俗法因此通達道法也

一切治生諧偶雖獲俗利不以喜悅遊諸四衢饒益衆生入治政法救護一切入講論處導以大乘入諸學堂誘開童蒙

肇曰學堂童蒙學書堂也誘開如太子入學現梵書比也

務二

入諸婬舍示欲之過

什曰外國有一女人身體金色有長者子名達慕多羅以千兩金要入竹林同載而去文殊師利於中道變身爲白衣身著寶衣衣甚嚴好女人見之貪心內發文殊言

欲得衣者當發菩提心女曰何等爲菩提心答曰汝身是也問曰云何是答曰菩提性空汝身亦空以此故是此女曾於迦葉佛所宿植善本修智慧聞是說即得無生法忍得無生法忍已將示欲之過還與長者子入竹林入竹林已自身現死膖脹臭爛長者子見已甚大怖畏往詣佛所佛爲說法亦得法忍示欲之過有如是利益也肇曰外國婬人別立聚落凡豫士流目不暫顧而大士同其欲然後示其過也

入諸酒肆能立其志
肇曰酒致失志開放逸門
若在長者長者中尊爲說勝法
什曰長者如今四姓豪族也聲聞於凡夫爲勝如是展轉佛法最勝也肇曰凡人易以威順難以理從故大士每處其尊以弘風靡之化長者豪族望重多以世教自居不弘出世間勝法也
若在居士居士中尊
什曰外國白衣多財富樂者名爲居士

斷其貪著若在剎利剎利中尊
什曰梵音中含二義一言忍辱二言瞋恚
言此人有大力勢能大瞋恚忍受苦痛剎
強難伏因以爲姓也
教以忍辱
肇曰剎利王種也秦言田主刼初人食地
味轉食自然粳米後人情漸僞各有封殖
遂立有德者處平分田此王者之始也故
相承爲名焉其尊貴自在多強暴怒意不
能忍和也

若在婆羅門婆羅門中尊
什曰廣學問求邪道自恃智慧驕慢自在
名婆羅門
除其我慢
肇曰婆羅門秦言外意其種別有經書世
世相承以道學爲業或在家或出家苦行
多恃已道術自我慢人
若在大臣大臣中尊教以正法若在王子王
子中尊示以忠孝若在內官內官中尊化正
宮女

什曰非如今內官也外國法取歷世忠良
耆長有德者用爲內官化正宮女也
若在庶民庶民中尊令興福力
什曰昔有一賤人来入城邑見一人服飾
嚴淨乘大馬執寶蓋唱言不好乃至再三
彼人怪而問曰我嚴淨如是汝何言不好
耶賤人曰君宿植德本獲此果報威德被
服人所宗仰我昔不種福鄙陋如是以我
比君猶如禽獸故自言不好耳非毀君也
賤人因是感厲廣修福業形尊悟物所益
已弘況以道法化人哉肇曰福力微淺故
生庶民也
若在梵天梵天中尊誨以勝慧
什曰小乘中初梵有三種大乘中有四種
餘上三地亦如是梵王雖有定慧而非出
要誨以佛慧故言勝
若在帝釋帝釋中尊示現無常
什曰梵垢薄而著淺故爲現勝慧釋愛重
而著深故爲現無常
若在護世護世中尊護諸衆生

什曰護世四天王也諸惡鬼神殘食衆生護世四王護之不令害也今言尊者道力所護無及十方

長者維摩詰以如是等無量方便饒益衆生

肇曰法身圓應其跡無端故稱無量上略言之耳

其以方便現身有疾

什曰上諸方便以施戒攝人施戒攝人則人感其惠聞其有疾則問疾者衆問疾者衆則功化弘矣是以廣現方便然後處疾也

以其疾故國王大臣長者居士婆羅門等及諸王仁并餘官屬無數千人皆往問疾

肇曰雖復變應殊方妙迹不一然此經之起本于現疾故作者別序其事

其往者維摩詰因以身疾廣爲說法

什曰欲明履道之身未免斯患況無德而可保耶肇曰同我者易信異我者難順故因其身疾廣明有身之患

諸仁者是身無常

什曰諸佛常法要先以七事發人心然後說四諦何等爲七一施二戒三生天果報四說味味樂味也五果報過患雖有少樂而衆苦無量衆生迷於少樂而不覺衆苦猶以芥子置於山頂唯見芥子而不覩大山也六教厭離世間七歎涅槃功德今又說七法直說無常者將以此會積德已淳慧性修明故也復次無常是空之初相將欲說空故先說無常所以但說身不說餘法餘法中少生著故也

無強無力無堅速朽之法不可信也爲苦爲惱衆病所集諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫不可撮摩是身如泡不得久立是身如炎從渴愛生是身如芭蕉中無有堅是身如幻從顛倒起是身如夢爲虛妄見是

發三　七

身如影從業緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾變滅是身如電念念不住是身無主爲如地

肇曰夫萬事萬形皆四大成在外則爲土木山河在內則爲四肢百體聚而爲生散

而爲死生則爲內死則爲外內外雖殊然其大不異故以內外四大類明無我也如外地古今相傳強者先宅故無主也身亦然爾衆緣所成緣合則起緣散則離何有真宰常主之者主壽人即是一我義立四名也

是身無我爲如火

肇曰縱任有自由謂之我而外火起滅由薪火不自在火不自在火無我也外火既無我內火類亦然

是身無壽爲如風

肇曰常存不變謂之壽而外風積氣飄鼓動止無常動止無常風無壽也外風既無壽內風類可知

是身無人爲如水

肇曰貴於萬物而始終不改謂之人而外水善利萬形方圓隨物洿隆異適而體無定體無定則水無人也外水既無人內水類可知也

是身不實四大爲家是身爲空離我我所

什曰離我衆生空離我所法空也上四句說空無我喻此直說空無我義也肇曰我身我所主也我所自我之外身及國財妻子萬物盡我所有智者觀身身內空寂二事俱離也

是身無知如草木瓦礫

肇曰身雖能觸而無知內雖能知而無觸自性而求二俱無知既曰無知何異瓦礫

是身無作風力所轉

什曰無作主而有所作者風所轉也從無知至無作更釋空無我義也

是身不淨穢惡充滿

是身為虛偽雖假以澡浴衣食必歸磨滅

什曰此明無常所壞所以苦也自此以下盡說苦喻也為災病苦也丘井以下總喻生老病死衆苦無量也

是身為災百一病惱

是身如丘井

什曰丘井丘墟枯井也昔有人有罪於王其人怖罪逃走王令醉象逐之其人怖急自投枯井半井得一腐草以手執之下有

惡龍吐毒向之傍有五毒蛇復欲加害二鼠嚙草草復將斷大象臨其上復欲取之其人危苦極大恐怖上有一樹樹上時有蜜滴落其口中以著味故而忘怖畏丘井生死也醉象無常也毒龍惡道也五毒蛇五陰也腐草命根也黑白二鼠白日黑月也蜜滴五欲樂也得蜜滴而忘怖畏者喻衆生得五欲蜜滴不畏苦也

為老所逼是身無定為要當死是身如毒蛇如怨賊如空聚

什曰昔有人得罪於王王欲密殺簒盛四毒蛇使其守護有五怨賊拔刀守之善知識語之令走其人即去入空聚落便於中止知識復言此處是惡賊所止若住此者須臾賊至喪汝身命失汝財寶宜速捨離可得安隱其人從教即便捨去復見大水縛筏而渡渡已安隱無復衆患王喻魔也簒喻身也四蛇四大也五怨賊五陰也空聚落六入也惡賊六塵也河生死也善知識教令走者謂佛菩薩教衆生離惡魔弃

四大捨五陰衆生從教雖捨遠三患而未出諸入聚落未免怨賊復教令衆入正筏度生死流度生死流已垣然無為無復衆患也肇曰六情喻空聚皆有誠證喻在他經是故涅槃經云觀身如四大毒蛇是身無常常為無量諸蟲之所噉食是身臭穢貪欲狀繫是身可畏猶如死狗是身不淨九孔常流是身如城血肉筋骨皮裹其上手足以為邨敵樓櫓目為孔竅頭為殿堂心王處中如是身城諸佛世尊之所弃捨凡夫愚人常所味著貪濡嗔恚愚癡羅刹止住其中是身不堅猶如蘆葦伊蘭水流芭蕉之樹是身無常念念不住猶如電光暴水幻炎亦如畫水隨畫隨合是身易壞猶如河岸臨峻大樹是身不久虎狼鵰鷲梟鵰烏鵄餓狗之所食啖誰有智者當樂此身寧以牛跡盛大海水不可具說是身無常不淨臭穢寧圍大地使如棗等漸漸轉小如芥蘇子乃至微塵不能具說是身過患是故當捨如棄涕唾也

陰界諸入所共合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者何佛身者即法身也

肇曰經云法身者虛空身也無生而無不生無形而無不形超三界之表絕有心之境陰入所不能攝稱謂所不能及寒暑不能爲其患生死無以化其體故其爲物也微妙無象不可爲有備應萬形不可爲無彌綸八極不可爲小細入無間不可爲大故能入生出死通洞乎無窮之化變現殊方應無端之求此二乘之所不識補處之所不覩況凡夫無目敢措思於其間哉聊依經誠言粗標其玄極耳然則法身在天而天在人而人豈可近捨丈六而遠求法身乎

從無量功德智慧生從戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三昧

肇曰禪四禪定四定解脫八解脫三昧三三昧此皆禪度之別行也

多聞智慧諸波羅蜜生

肇曰諸即上六度也波羅密秦言到彼岸彼岸實相岸也得無生以後所修衆行盡與實相合體無復分別也

從方便生從六通生

肇曰七住以上則具六通自非六通運其無方之化無以成無極之體也

從三明生

肇曰天眼宿命智漏盡通爲三明也

從三十七道品生從止觀生

什曰始觀時係心一處名爲止靜極則明明即慧慧名觀也肇曰止觀定慧從十力四無所畏十八不共法生從斷一切不善法集一切善法生從真實生從不放逸生從如是無量清淨法生如來身諸仁者欲得佛身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三菩提心如是長者維摩詰爲諸問疾者如應說法令無數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心

維摩詰所說經卷第二

維摩詰所說經卷第三　　務三

姚秦三藏法師鳩摩羅什　譯

弟子品第三

肇曰上善若水所以涔隆斯順與善仁故能曲成無悋動善時至所以會幾不失居

登二十

衆人之所惡故能與彼同疾世尊大慈必見垂問因以弘道所濟良多此現疾之本意也

爾時長者維摩詰自念寢疾于牀世尊大慈寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維摩詰問疾

什曰聲聞法中諸羅漢無漏智慧勝菩薩世俗智慧大乘法中菩薩二事俱勝今用聲聞法明大小故先命弟子舍利弗於弟子中智慧第一故先命之知其不堪而命之者欲令其顯維摩詰才辯殊勝發起衆會也復命餘人者欲令各稱其美名兼應辯慧無方也

舍利弗白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐樹下時維

摩詰來謂我言唯舍利弗不必是坐爲宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是爲宴坐

肇曰夫法身之宴坐形神俱滅道絕常境視聽之所不及豈復現身於三界脩意而爲定哉舍利弗猶有世報生身及世報意根故以人間爲煩擾而宴坐樹下未能神形無跡故致斯呵凡呵之興意在多益豈存彼我以是非爲心乎

不起滅定而現諸威儀是爲宴坐

肇曰小乘入滅盡定則形猶枯木無運用之能大士入實相定心智永滅而形充八極順機而作應會無方舉動進止不捨威儀其爲宴坐也亦以極矣上云不於三界現身意此云現諸威儀夫以無現故能無不現無不現即無現之體也庶參玄君子

[格三]

有以會其所以同而同其所以異也

不捨道法而現凡夫事是爲宴坐

肇曰小乘障隔生死故不能和光大士美惡齊旨道俗一觀故終日凡夫終日道法也淨名之有居家即其事也

心不住內亦不在外是爲宴坐
什曰賢聖攝心謂之內凡夫馳想謂之外
言不內不外者等心內外也
於諸見不動而脩行三十七道品是爲宴坐
肇曰諸見六十二諸妄見也夫以見爲見
者要動捨諸見以脩道品大士觀其諸見
真性即是道品故不近捨諸見而遠脩道
品也
不斷煩惱而入涅槃是爲宴坐
什曰煩惱即涅槃故不待斷而後入也

若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是語
默然而止不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目揵連
什曰目連婆羅門姓也名拘律陁拘律陁
樹神名也以求神得故因以爲名生便有
大智慧故名大目揵連神足第一者也
汝行詣維摩詰問疾目連白佛言世尊我不
堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔入毘耶
離大城於里巷中爲諸居士說法
什曰居士智慧利根應直聞實相而目連

未覩人根依常說法先以施戒七事發悟居士居士聞施戒及生天受福則起衆生想起衆生想已則於諸法妄生衆相故建章明無衆生後破衆相乃可以返其所迷應其本識也

時維摩詰來謂我言唯大目連爲白衣居士說法不當如仁者所說夫說法者當如法說法無衆生離衆生垢故

肇曰自此以下辯真法義也夫存衆生則垢真法若悟法無衆生則其垢自離衆生自我習著偏重故先名其無

法無有我離我垢故法無壽命離生死故

肇曰生死命之始終耳始終既離則壽命斯無諸言離者空之別名也

法無有人前後際斷故法常寂然滅諸相故

法離於相無所緣故法無名字言語斷故法無有說離覺觀故法無形相如虛空故法無戲論畢竟空故法無我所離我所故法無分別離諸識故法無有比無相待故法不屬因不在緣故法同法性入諸法故法隨於如無

所隨故法住實際
什曰此三同一實也因觀時有深淺故有三名始見其實謂之如轉深謂之性盡其邊謂之實際以新學爲六情所牽心隨物變觀時見同出則見異故明諸法同卅三

法
諸邊不動故
什曰故有無非中於實爲邊也言有而不有言無而不無雖諸邊塵起不能轉之令異故言諸邊不動也

法無動搖不依六塵故法無去來常不住故法順空隨無相應無作
肇曰同三空也
法離好醜法無增損法無生滅法無所歸法過眼耳鼻舌身心法無高下法常住不動法離一切觀行唯大目犍連法相如是豈可說乎夫說法者無說無示其聽法者無聞無得譬如幻士爲幻人說法當建是意而爲說法當了衆生根有利鈍善於知見無所罣閡以大悲心讚于大乘念報佛恩不斷三寶然後

說法維摩詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三菩提心我無此辯是故不任詣彼問疾

佛告大迦葉

什曰先佛出家第一頭陀者也昔一時從

陀三　五

山中出形體垢膩著捆弊衣來詣佛所諸比丘見之起輕賤意佛欲除諸比丘輕慢心故讚言善來迦葉即分牀坐迦葉辭曰佛為大師我為弟子云何共坐佛言我禪定解脫智慧三昧大慈大悲教化衆生汝亦如是有何差別諸比丘聞已發希有心咸興恭敬迦葉開是已常學佛行慈悲救苦濟人有是慈悲而捨富從貧意將何在耶將以貧人昔不植福故致斯報今不度者來世益甚亦以造富有名利之嫌故又不觀來世現受樂故亦以富人慢恣難開化故亦以貧人覺苦厭此心易得故從捨之生必由異見故譏其不普誨以平等也汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔曾於耆

里而行乞時維摩詰來謂我言唯大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞

肇曰迦葉以貧人昔不植福故生貧里若今不積善後復彌甚慜其長苦多就乞食淨名以其捨富從貧故譏迦葉不普也

迦葉住平等法應次行乞食

肇曰生死輪轉貴賤無常或今貧後富或今富後貧大而觀之苦樂不異是以凡住平等之為法應次第行乞不宜去富而就貧也

為不食故應行乞食

什曰即食之實相應以此心乞食也

為壞和合相故應取揣食

什曰和合相即揣食食有四種一曰揣食二曰願食如見沙囊命不絕是願食也三曰業食如地獄不食而活由其罪業應久受苦痛也四曰識食無色衆生識想相續也壞和合相即是實相令其以是心行乞也

為不受故應受彼食

肇曰不受亦涅槃法也夫爲涅槃而行乞者應以無受心而受彼食然則終日受而未嘗受也

以空聚相入於聚落

肇曰空聚亦涅槃相也凡入聚落宜存此相若然則終日聚落終日空聚也

所見色與盲等

肇曰二乘惡厭生死怖畏六塵故戒以等觀也盲謂不見美惡之異非謂閉目也

所聞聲與響等

肇曰未有因山響而致喜怒也

所齅香與風等

肇曰香臭因風風無香臭又取其不存也

所食味不分別

什曰法無定性由分別取相謂之爲味若不分別時則非味也雖食當如本相也

受諸觸如智證

肇曰得漏盡智無生智自證成道舉身柔軟快樂而不生著身受諸觸宜若此也知諸法如幻相無自性無他性

什曰指會成拳故無自性指亦如是故無他性

本自不然今則無滅

生曰從他生故無自性也既無自性豈有他性哉然則本自不然有何滅乎故如幻

迦葉若能不捨八邪入八解脫

肇曰八邪八解本性常一善觀八邪即入八解曷爲捨邪更求解脫乎若能如是者名入解脫也

以邪相入正法

肇曰若本性常一者則邪正相入不乖其相也

以一食施一切供養諸佛及衆賢聖然後可食

肇曰因誨以無悶施法也若能等邪正又能以一食等心施一切衆生供養諸佛賢聖者乃可食人之食也無悶施者凡得食要先作意施一切衆生然後自食若得法身則能實充足一切如後一鉢飯也若未得法身但作意等施即是無礙法施也

如是食者非有煩惱非離煩惱
肇曰有煩惱食凡夫也離煩惱食二乘也
若能如上平等而食者則是法身之食非
有煩惱而食非離煩惱而食也
非入定意非起定意
肇曰小乘入定則不食食則不入定法身
大士終日食而終日定故無出入之名也
非住世間非住涅槃
肇曰欲言住世間法身絶常俗欲言住涅
槃現食同人欲
其有施者無大福無小福不爲益不爲損
生曰施平等人應得平等報故施主亦不
見有大小福也
是爲正入佛道不依聲聞
肇曰平等乞食自利利人故正入佛道不
依聲聞道也
迦葉若如是食爲不空食人之施也
生曰言必能福彼也然則非徒拔其貪苦
而已乃所以終得大乘之果也
時我世尊聞說是語得未曾有即於一切菩

薩深起敬心復作是念斯有家名辯才智慧乃能如是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心

肇曰時謂在家大士智辯尚爾誰其不發無上心也

我從是來不復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問疾佛告須菩提

什曰秦言善業解空第一善業所以造居士及致失者有以而往亦有由而失請以

喻明之譬善射之人發無遺物雖輕翼迅逝不能翔其舍猶維摩詰辯慧深入言不失會故五百應真莫敢闚其門善業自謂智能深入辯足應時故直造不疑此往之意也然當其入觀則心順法相及其出定則情隨事轉致失招屈良由此也維摩以善業自謂深入而乖於平等故此章言切而肯深者也諸聲聞體非兼備則各有偏能謂之第一故五百弟子皆稱第一也肇曰須菩提秦言善吉弟子中解空第一也

汝行詣維摩詰問疾須菩提白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛滿飯

生曰維摩迹在居士有吝惜之嫌若未與食便詰之者物或謂之然也故先取鉢盛滿飯而不授之者恐須菩提得鉢便去不盡言論勢也

謂我言唯須菩提若能於食等者諸法亦等

生曰苟恃定而來者於定為不等矣即以食詰之者明於食亦不等也不等於食豈等定哉是都無所等也既無所等何有等定而可恃乎

諸法等者於食亦等如是行乞乃可取食

肇曰須菩提以長者豪富自恣多懷貪恪不慮無常今雖快意後必貧苦愍其迷惑故多就乞食次入淨名舍其即取鉢盛飯（移三）（十）未授之間譏其不等也言萬法同相一一可知若於食等諸法亦等諸者於食亦等以此行乞乃可取食耳曷為捨貧從富自生異想乎

若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱
肇曰斷婬怒癡聲聞也婬怒癡俱凡夫也
大士觀婬怒癡即是涅槃故不斷不俱若
能如是者乃可取食也
不壞於身而隨一相
肇曰萬物齊貴是非同觀一相也然則身
即一相豈待壞身滅體然後謂之一相
乎身五陰身也
不滅癡愛起於明脫
肇曰聲聞以癡曀智故癡滅而明以愛繫
心故愛解而脫大士觀癡愛其相即是明
脫故不滅癡愛而起明脫也
以五逆相而得解脫亦不解不縛
肇曰五逆真相即是解脫豈有縛解之異
耶五逆罪之尤者解脫道之勝者若能即

五逆相而得解脫者乃可取人之食
不見四諦非不見諦非得果非凡夫非離凡
夫法
肇曰果諸道果也不見四諦故非得果非
不見諦故非凡夫雖非凡夫而不離凡夫

法此乃平等之道也
非聖人非不聖人
肇曰不離凡夫法非聖人也道過三界非
不聖人也
雖成就一切法而離諸法相
肇曰不捨惡法而從善則一切諸法于何
不成諸法雖成而離其相以離其相故則
美惡斯成矣
乃可取食若須菩提不見佛不聞法
肇曰猶誨以平等也夫若能齊是非一好
醜者雖復上同如來不以爲尊下等六師
不以爲卑何則天地一貞萬物一觀邪正
雖殊其性不二豈有如來獨尊而六師獨
卑乎若能同彼六師不見佛不聞法因其
出家隨其所墮而不以爲異者乃可取食
也此蓋窮理盡性極無方之說也善惡反
論而不違其常邪正同辯而不喪其真斯
可謂平等正化莫二之道
彼外道六師富蘭那迦葉
什曰迦葉毋姓也富蘭那字也其人起邪

見謂一切法無所有如虛空不生滅也肇曰姓迦葉字富蘭那其人起邪見謂一切法斷滅性空無君臣父子忠孝之道也

末伽梨拘賒梨子

什曰末伽梨字也拘賒梨是其母也其人起見云衆生罪垢無因無緣也

刪闍夜毘羅胝子

什曰刪闍夜字也毘羅胝母名也其人起見謂要久經生死彌歷劫數然後自盡苦際也肇曰其人謂道不須求經生死劫數苦盡自得如轉縷九於高山縷盡自止何假求耶

阿耆多翅舍欽婆羅

肇曰阿耆多翅舍字也欽婆羅麁弊衣名也其人著弊衣自拔髮五熱炙身以苦行爲道謂今身併受苦後身常樂者也

迦羅鳩馱迦旃延

什曰外道字也其人應物起見若人問言有耶即荅言有問言無耶荅言無也

尼揵陀若提子等

什曰尼揵陀字也若提母名也其人起見謂罪福苦樂盡由前世要當必償今雖行道不能中斷此六師盡起邪見裸形苦行自稱一切智大同而小異耳凡有三種六師合十八部第一自稱一切智第二得五通第三誦四韋陀經上所說六師是第一部也

是汝之師因其出家彼師所墮汝亦隨墮乃可取食

什曰因其見異故誨令等觀也若能不見佛勝六師從其出家與之為一不壞異相者乃可取食也

若須菩提入諸邪見不到彼岸

肇曰彼岸實相岸也或者以邪見為邪彼岸為正故捨此邪見適彼岸耳邪見彼岸本性不殊曷為捨邪而欣彼岸乎是以入諸邪見不入彼岸者乃可取食也自六師以下至乎不得滅度類生逆談以成大順庶通心君子有以標其玄旨而遺其所是也

住於八難不得無難
肇曰夫見難爲難者必捨難而求無難也若能不以難爲難故能住於難不以無難爲無難故不得於無難也
同於煩惱離清淨法
肇曰夫能悟惱非惱則雖惱而淨若以淨爲淨則雖淨而惱是以同惱而離淨者乃所以常淨也
汝得無諍三昧
什曰無諍有二一以三昧力將護衆生令不起諍心二隨順法性無違無諍善業常自謂深達空法無所違諍令不順平等而云無諍者則與衆生無差也
一切衆生亦得是定
肇曰善吉之與衆生性常自一曷爲善吉獨得而衆生不得乎此明性本不偏也善吉於五百弟子中解空第一常善順法相無違無諍內既無諍外亦善順群心令無諍訟得此定名無諍三昧也
其施汝者不名福田

肇曰我受彼施令彼獲大福故名福田耳
猶大觀之彼我不異誰爲種者誰爲田者
供養汝者墮三惡道
肇曰五逆之損供養之益大觀正齊未覺
其異若五逆而可墮供養亦可墮也
爲與衆魔共一手作諸勞侶汝與衆魔及諸
塵勞等無有異
肇曰既爲其侶安得有異夫以無異故能
成其異也
於一切衆生而有怨心謗諸佛毀於法
肇曰怨親之心毀譽之意美惡一致孰云
其異苟曰不異亦何爲不同焉
不入衆數終不得滅度
生曰爲害之由由乎謗佛毀法斯人則爲
不入四衆矣順在新友之義以歎佛譽法
爲體亦不異謗故云謗也
汝若如是乃可取食
肇曰犯重罪者不得入賢聖衆數終不得
滅度若能備如上惡乃可取食也何者夫
捨惡從善人之常情耳然則是非經心猶

未免于累是以等觀者以存善爲患故捨善以求宗以捨惡爲累故即惡而反本然則即惡有忘累之功捨善有無染之勳故知同善未爲得同惡未爲失淨名言意似在此乎

時我世尊聞此茫然不識是何言不知以何荅便置鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提取鉢勿懼於意云何如來所作化人若以是詰寧有懼不

肇曰淨名欲令善吉弘平等之道無心以聽美惡斯順而善吉本不思其言迷其所說故復引喻以明也

我言弗也維摩詰言一切諸法如幻化相汝今不應有所懼也

肇曰若於弟子中解空第一既知化之無心亦知法之如化以此而聽曷爲而懼所以者何一切言說不離是相

肇曰是相即幻化相也言說如化聽亦如化以化聽化豈容有懼

至於智者不著文字故無所懼何以故文字

性離
肇曰夫文字之作生於惑取法無可取則
文字相離虛妄假名智者不著
無有文字是則解脫
肇曰解脫謂無爲真解脫也夫名生於不
足足則無名故無有文字是真解脫也
解脫相者則諸法也
肇曰名生於法法生於名名既解脫故諸
法同解也
維摩詰說是法時二百天子得法眼淨故我
不任詣彼問疾
佛告富樓那彌多羅尼子
什曰富樓那秦言滿也彌多羅尼秦言善
知識即其母名也其人於法師中第一善
說阿毘曇也
汝行詣維摩詰問疾富樓那白佛言世尊我
不堪任詣彼問疾所以者何憶我昔於大林
中在一樹下爲諸新學比丘說法
什曰近毘耶離城有園林林中有水水名
獼猴池園林中有僧房是毘耶離三精舍

之一也富樓那於中爲新學說法
時維摩詰來謂我言唯富樓那先當入定觀
此人心然後說法
肇曰大乘自法身以上得無礙真心心智
寂然未嘗不定以心常定故能萬事並照
不假推求然後知也小乘心有限礙又不
能常定凡所觀察在定則見出定不見且
聲聞定力深者見衆生根極八萬劫耳定
力淺者身數而已大士所見見及無窮此
新學比丘根在大乘應聞大道而爲說小
法故誨其入定也
無以穢食置於寶器
肇曰穢食充饑小乘法也盛無上寶大乘
器也
當知是比丘心之所念無以琉璃同彼水精
汝不能知衆生根源無得發起以小乘法彼
自無瘡勿傷之也
肇曰彼大乘之體自無瘡疣無以小乘之
刺損傷之也
欲行大道莫示小徑無以大海內於牛跡

摩曰大物當置之大廈曷爲回龍象於兎徑注大海於牛跡乎

無以日光等彼螢火富樓那此比丘久發大乘心中忘此意如何以小乘法而教導之我觀小乘智慧微淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾於五百佛所植衆德本迴向阿耨多羅三藐三菩提

摩曰淨名將開其宿心成其本意故以定力令諸比丘暫識宿命自知曾於五百佛所植衆德本曾已回向功德向無上道此其本也

即時豁然還得本心於是諸比丘稽首禮維摩詰足時維摩詰因爲說法於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉我念聲聞不觀人根不應說法是故不任詣彼問疾

佛告摩訶迦旃延

什曰南天竺婆羅門姓也善解契經者也

汝行詣維摩詰問疾迦旃延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者佛爲

諸比丘畧說法要我即於後敷演其義謂無常義苦義空義無我義寂滅義

肇曰如來言說未嘗有心故其所說法未嘗有相迦旃延不諭玄旨故於入室之後皆以相說也何則如來去常故說無常非謂是無常去樂故言苦非謂是苦去實故言空非謂是空去我故言無我非謂是無我去相故言寂滅非謂是寂滅此五者可謂無言之教無相之說而迦旃延造極不同聽隨心異聞無常則取其流動至聞寂滅亦取其滅相此言同旨異迦旃延所以致惑也

時維摩詰來謂我言唯迦旃延無以生滅心行說實相法

什曰若無生滅則無行處無行處乃至實相也因其以生滅為實故譏言無以生滅說實相法也通非下五句也

迦旃延諸法畢竟不生不滅是無常義

什曰凡說空則先說無常無常則空之初門初門則謂之無常畢竟則謂之空旨趣

雖同而以精麁爲淺深者也何以言之說無常則云念念不住不住則有以繫住雖去久住而未明無住是義無常耳未造其極也今此一念若令繫住則後亦應住若今住後住則始終無變始終無變據事則不然以住時不住所以之滅住即不住乃真無常也本以住爲有今無住則無有無有則畢竟空畢竟空即無常之妙旨也故曰畢竟空是無常義迦旃延未盡而謂之極者故自招妄計之譏也

五受陰洞達空無所起是苦義

肇曰有漏五陰受染生死名受陰也小乘以受陰起則衆苦生爲苦義大乘通達受陰內外常空本自無起誰生苦者此真苦義也

諸法究竟無所有是空義

肇曰小乘觀法緣起內無真主爲空義雖能觀空而於空未能都泯故不究竟大乘在有不有在空不空理無不極所以究竟空義也

於我無我而不二是無我義
肇曰小乘以封我爲累故尊於無我無我既尊則於我爲二大乘是非齊指二者不殊無我義也
法本不然今則無滅是寂滅義
肇曰小乘以三界熾然故滅之以求無爲夫熾然既形故滅名以生大乘觀法本自不然今何所滅不然不滅乃真寂滅也
說是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼問疾
佛告阿那律
肇曰阿那律秦言如意利種也弟子中天眼第一
汝行詣維摩詰問疾阿那律白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於一處經行時有梵王名曰嚴淨與萬梵俱放淨光明來詣我所稽首作禮問我言幾何阿那律天眼所見
肇曰梵王聞阿那律天眼第一故問所見遠近

我即荅言仁者吾見此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌中菴摩勒果擎曰菴摩勒果形似檳榔食之除風冷時手執此果故即以為喻也

時維摩詰來謂我言唯阿那律天眼所見為作相耶無作相耶

卷三　三十

什曰色無色相若見色有遠近精麤即是為色為色則是邪惑顛倒之眼故同於外道也若不為色作相色則無為無為則不應見有遠近而言遠見三千則進退無可故失會於梵天受屈於二難也

假使作相則與外道五通等若無作相即是無為不應有見世尊我時默然彼諸梵聞其言得未曾有即為作禮而問曰世孰有真天眼者

什曰以阿那律天眼為色作相非真天眼若不作相則是真眼未知誰有故問言孰也

維摩詰言有佛世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛國不以二相

什曰言不爲色作精粗二相也肇曰真天眼謂如来法身無相之目也幽壤微形巨細無覩萬色彌廣有若目前未嘗不見而未嘗有見故無眼色之二相也二乘在定則見出定不見如来未嘗不定未嘗不見

故常在三昧也

於是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心禮維摩詰足已忽然不見故我不任詣彼問疾

佛告優波離

什曰長存誓願世世常作持律故於今持律第一也

汝行詣維摩詰問疾優波離白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者有二比丘犯律行以爲耻不敢問佛

務三　十三

什曰以佛尊重慙愧深故亦於衆中大恐怖故復次將以如来明見法相決定我罪陷於重殘則永出清衆望絕真路也

来問我言唯優波離我等犯律誠以爲耻不敢問佛願解疑悔得免斯咎

肇曰愧其所犯不敢問佛以優波離持律第一故從問也疑其所犯不知輕重悔其既往廢亂道行故請持律解免斯咎

我即為其如法解說時維摩詰來謂我言唯優波離無重增此二比丘罪當直除滅勿擾其心

什曰犯律之人心常戰懼若定其罪相復加以切之則可謂心擾而罪增也若聞實相則心玄無寄罪累自消故言當直除滅也

所以者何彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說心垢故衆生垢心淨故衆生淨

什曰以罪為罪則心自然生垢心自然生垢則垢能累之垢能累之則是罪垢衆生不以罪為罪此即淨心心淨則是衆生淨也

肇曰逆知其本也夫執本以知其末守母以見其子佛言衆生垢淨皆由心起求心

之本不在三處心既不在罪垢可知矣
諸法亦然不出於如
肇曰萬法云云皆由心起豈獨垢淨之然
哉故諸法亦然不離於如如謂如本相也
如優波離以心相得解脫時寧有垢不

什曰心相謂羅漢亦觀衆生心心實相得
解脫也今問其成道時第九解脫道中觀
實相時寧見此中有垢不
我言不也維摩詰言一切衆生心相無垢亦
復如是唯優波離妄想是垢無妄想是淨

什曰罪本無相而橫爲生相是爲妄想妄
想自生垢耳非理之咎也
顛倒是垢無顛倒是淨取我是垢不取我是
淨優波離一切法生滅不住
什曰此已下釋罪所以不可得也
如幻如電諸法不相待乃至一念不住
肇曰成前無相常淨義也諸法如電新新
不停一起一滅不相待也彈指頃有六十
念過諸法乃無一念頃住況欲久停無住
則如幻如幻則不實不實則爲空空則常

淨然則物物斯淨何有罪累於我哉
諸法皆妄見如夢如炎如水中月如鏡中像
以妄想生
肇曰上明外法不住此明內心妄見俱辯
空義內外爲異耳夫以見妄故所見不實
發三　千四
所見不實則實存于所見之外實存于所
見之外則見所不能見見所不能見故無
相常淨也上二喻取其速滅此四喻取其
妄想也
其知此者是名奉律
什曰奉律梵本云毘尼毘尼秦言善治謂
自治嬈怒癡亦能治衆生惡也
其知此者是名善解
肇曰若能知法如此乃名善解奉律法耳
不知此法而稱持律第一者何耶令知優
波離謬教意也
於是二比丘言上智哉是優波離所不及持
律之上而不能說我答言自捨如来未有聲
聞及菩薩能制其樂說之辯其智慧明達爲
若此也時二比丘疑悔即除發阿耨多羅三

貌三菩提心作是願言令一切衆生皆得是辯故我不任詣彼問疾

佛告羅睺羅

什曰阿脩羅食月時名羅睺羅羅睺羅泰言覆障謂障月明也羅睺羅六年處母胎

（卅三）

母胎所障故因以爲名聲聞法中密行第一菩薩出家之日諸相師言若今夜不出家明日七寶自至爲轉輪聖王王四天下王即於其夜更增伎樂以悅其心於時菩薩欲心內發羅睺羅即時處胎耶輸陀羅

（三十五）

其夜有身於是淨居諸天相與悲而言曰菩薩爲欲所纏迷於女色衆生可愍誰當度者即時變諸妓女皆如死人甚可怖畏令菩薩心厭即勸出家車匿牽馬四天王接足踰城而去到菩提樹下思惟苦行六年已夜成佛時羅睺羅乃生告已佛乳母問言悉達出家於是六年汝今何從有身若六年懷姙世所未聞諸釋聞之相與議言此是不祥毀辱釋門必是私竊欲依法殺之耶輸曰願見大王爾乃就死王於是隔

幔與語具與事詰問其所由耶輸如實自陳我非私竊是太子之流耳自太子出家我嘗愁毒寢卧冷地故此兒不時成就耳語王言自看此兒顏貌色相為是孫子不王即抱而觀之見其色相與太子相似王乃流淚而言曰真是吾孫子也佛欲證明化作梵志来入王宮見兒問言汝名何等荅言我名羅睺羅梵志讚言善哉汝以業因緣故處胎六年所覆障故應名此也王問何業因緣荅曰我知業因緣不知何業

佛後還國羅睺羅見佛身相裝嚴敬心內發願欲出家其母語言此人出家得成聖道道非汝分何用出家羅睺羅言若令一人得道我要當得使人剔髮髮已垂盡唯有頂上少許復言若髮都盡則與死人無異決定汝心無從後悔荅言國位有珎寶無量妙樂我能棄之況惜少髮耶道心堅固遂棄國出家以舍利弗為和尚羅睺羅因緣及出家事以聲聞法畧說也弟子中密行第一

汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔時毘耶離諸長者子來詣我所稽首作禮問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位什曰轉輪王亦有不入胎者如頂生王是也昔轉輪王頂上生瘡王患其痒痛婆羅門欲以刀破之王時怒曰云何以刀著大王頂上耶更有婆羅門以藥塗之至七日頂瘡乃壞視瘡中見有小兒威相端正取而養之後遂為王因從頂生故名頂生王或有從肩臂手足等生此皆從男生也佛若不出家則大轉輪王王四天下羅睺羅不出家王一閻浮提地下十由旬鬼神空中十由旬鬼神皆屬羅睺羅為其給使羅睺羅失會其旨有四一不見人根應非其藥二出家功德無量而說之以限三即是實相而以相說之四出家法本為實相及涅槃出家即是二法方便今雖未得已有其相羅睺羅雖說出家之美而不說其終之相故違理喪真受屈當時也二人雖俱

說出家功德而羅睺羅以四失乖宗維摩以四得應會其得失相反差別若此也

出家爲道其出家者有何等利我即如法爲說出家功德之利

肇曰不善知其根爲說有爲功德利也生曰世榮雖樂難可久保出家之理是樂無爲豈可同年語其優劣

時維摩詰來謂我言唯羅睺羅不應說出家功德之利所以者何無利無功德是爲出家肇曰夫出家之意妙存無爲無爲之道豈容有功德利乎

有爲法者可說有利有功德夫出家者爲無爲法無爲法中無利無功德

肇曰夫有無爲之果必有無爲之因果因同相自然之道也出家者爲無爲即無爲之因也無爲無利無功德當知出家亦然矣

羅睺羅出家者無彼無此亦無中間

肇曰爲出家者惡此生死尊彼涅槃故有中間三處之異真出家者遣萬累亡彼此

豈有是非三處之殊哉
離六十二見處於涅槃
肇曰既無彼此則離衆邪見同涅槃也上
直明出家之義自此下明出家之事雖云
其事然是無事事耳何則出家者以去累
爲志無爲爲心以心無爲故所造衆德皆
無爲也
智者所受
什曰一切賢聖大人悉讚歎受持出家法
也
聖所行處
什曰衆聖履之而通也肇曰賢智聞之而
從衆聖履之而通可謂真出家之道
降伏衆魔度五道
什曰凡夫能出四趣不能出於天道出家
求滅則五道斯越物我通度也
淨五眼
肇曰淨五眼如放光說也
得五力立五根不惱於彼
什曰在家雖行善然有父母妻子眷屬之

累若物来侵害必還加報是故在家是惱彼因緣出家無此衆累則惱因自息故言不能惱彼也

離衆雜惡

什曰凡以雜心而興福業皆名雜惡也出家修善則滅除妄想又爲涅槃故離衆雜惡

（務三 无）

摧諸外道

肇曰日月不期去闇而闇自除出家不期摧外道而外道自消也

超越假名

什曰緣會無實但假空名耳若得其真相即於假不迷故名超越也

出淤泥無繫著

肇曰出生死愛見之淤泥無出家受道之繫著也

無我所無所受

肇曰無四受也欲受我受戒受見受無擾亂

什曰凡心有在方便不息是名擾亂出家

無事一切永離也
內懷喜
肇曰夫擾亂出于多求憂苦生於不足出家寡欲擾亂斯無道法內充故懷喜有餘護彼意
什曰謂能獎順衆生不乖逆其心也
隨禪定離衆過
肇曰諸長者子應聞出家無爲之道而示以有爲功德之利是由不隨禪以觀其根不審法以獎其意衆過之生其在此乎故因明出家以誡之也
若能如是是真出家於是維摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共出家所以者何佛世難值諸長者子言居士我聞佛言父母不聽不得出家維摩詰言然汝等便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家
什曰若發無上道心心超三界形雖有繫乃真出家
是即具足
生曰出家本欲離惡行道若在家而能發

意即具足矣亦為具足其道者也
爾時三十二長者子皆發阿耨多羅三藐三
菩提心故我不任詣彼問疾
佛告阿難
什曰秦言歡喜也問曰阿難持佛法藏即
其所聞足知無病今云何不達答曰真實
及方便悉是佛語故二說皆信又云阿難
亦共為方便也肇曰阿難秦言歡喜弟子
中總持第一
汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言世尊我不
堪任詣彼問疾所以者何憶念昔時世尊身
小有疾當用牛乳我即持鉢詣大婆羅門家
門下立時維摩詰來謂我言唯阿難何為晨
朝持鉢住此
生曰晨非乞食時必有以也
我言居士世尊身小有疾當用牛乳故來至
此維摩詰言止止阿難莫作是言如來身者
金剛之體
什曰小乘人骨金剛肉非金剛也大乘中
內外金剛一切實滿有大勢力無病處故

諸惡已斷衆善普會當有何疾當有何惱
肇曰夫病患之生行業所爲耳如來善無
不積惡無不消體若金剛何患之有
默往阿難勿謗如來莫使異人聞此麁言無
令大威德諸天及他方淨土諸來菩薩得聞
斯語阿難轉輪聖王以少福故尚得無病
什曰有羅漢名薄拘羅往昔爲賣藥師語
夏安居僧言若有須藥就我取之衆竟無
所須唯一比丘小病受一訶梨勒果因是
九十劫生人天中受無量快樂但聞病名
而身無微患於此生年已九十亦未曾有
病況佛積善無量病何由生問曰善惡相
對報應宜同五逆重罪億劫受苦云何一
果之善受福無量耶答曰罪事重而力微
善事輕而勢強譬若惡蛇將取人食先吐
毒沫在地人踐其上即時昏熱不能起去
然後以氣吸之三寶中作功德亦復如是
初作功德時其事雖微實益已深然後方
便引入佛道究竟得其福乃盡
豈況如來無量福慧普勝者哉行矣阿難勿

使我等受斯恥也外道梵志若聞此語當作是念何名爲師自疾不能救而能救諸疾人可密速去勿使人聞

肇曰正士聞則謂汝不達邪外道聞則謂佛實有疾何名爲法之良醫身疾不能救

登二　三三

而欲救人心疾乎

當知阿難諸如來身即是法身

什曰法身有三種一法化生身金剛身是也二五分法身三諸法實相和合爲佛實相亦名法身也

非思欲身

肇曰三界有待之形名思欲身也

佛爲世尊過於三界佛身無漏諸漏已盡

肇曰夫法身虛假妙絕常境情累不能染心想不能議故曰諸漏已盡過於三界三界之內皆有漏也生曰雖出三界容是最後邊身猶是漏法漏法豈得無病哉佛既過之無復斯漏何病之有耶

佛身無爲不墮諸數

生曰雖曰無漏或有爲也有爲是起滅法

雖非四大猶爲患也佛既以無漏爲體又非有爲何病之有哉爲則有數也如此之身當有何疾時我世尊實懷慚愧得無近佛而謬聽耶

肇曰受使若此致談若彼進退懷慚或謂謬聽也

即閒空中聲曰阿難如居士言但爲佛出五濁惡世

什曰五濁劫濁衆生濁煩惱濁見濁命濁多歲數名由泓多由泓名爲劫大劫如賢劫比也大劫中有小劫多諸惡事總名劫濁善人既盡淳惡衆生衆生濁也除邪見已諸煩惱結三毒等增上重者不以道理能障聖道必入惡趣如是結使煩惱濁也除四見已唯取邪見謗無因果罪福及聖道涅槃是名見濁也大劫初時人壽無量爾時佛未出世後壽命漸短人壽六萬歲爾時拘留孫佛出世乃至百二十歲時釋迦牟尼佛出現於世自後漸短乃至人壽三十歲百二十歲已下盡名命濁也彌勒

生時小劫更始人壽更長也
現行斯法
什曰梵本云貪法現病行乞等是貪法也
度脫衆生
生曰解阿難意使得取乳也實如維摩詰
語但佛應五濁惡世自應爾
行矣阿難取乳勿慚
肇曰以其媿感故空中聲止之如居士言
何有無漏之體嬰世之患但爲度五濁群
生故現斯疾耳取乳勿慚也

世尊維摩詰智慧辯才爲若此也是故不任
詣彼問疾如是五百大弟子各各向佛說其
本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾
果報因緣經云如來無疾但爲婆羅門自
恃智慧廣求邪道慳貪嫉妒驕慢佛乘於
[illegible]三
[illegible]百
是如來善巧方便假名有疾權現三聖誘
婆羅門先令菩薩向婆羅門家化一乳牛
復產二子心性狠戾好傷人命佛遣阿難
而往乞乳婆羅門未詣佛意見阿難來嗔
心頓起便語妻言我今正欲令牛踐害阿

難故言尊者尊者可往牛所任意自覓牛見阿難存跪告言尊者佛欲我乳可當搆左乳留右乳搆右乳留左乳何以故我有二子以我乳爲命爾牛二子亦復存跪啓告尊者我今甘當受彼水草此我母乳盡當奉佛婆羅門見牛如是深生敬仰嘆未曾有即將種種妙寶及諸眷屬持往佛所散花供養求佛悔過佛與說法證無生忍此佛化婆羅門之本意也

維摩詰所說經卷第三

維摩詰所說經卷第四　　務四

姚秦三藏法師鳩摩羅什　譯

菩薩品第四

於是佛告彌勒菩薩

什曰彌勒既紹尊位又當於此土而成佛

務四

衆情所宗故先命之彌勒維摩大小之量未可定也或云維摩雖大或有以而不成佛或云彌勒雖大將有爲而故辭行或此是分身彌勒非其正體以此三緣故有致屈之跡也彌勒不堪便應召命文殊而無

命餘人者將以一雖不堪衆不可抑故推衆求能廣命之也亦欲令各稱所聞以盡維摩之美也

汝行詣維摩詰問疾

肇曰五百弟子皆已不任故復命菩薩者將備顯淨名難酬德也

彌勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔爲兜率天王及其眷屬

什曰是人中說法也此天以彌勒將上爲天師豫懷宗敬故常來聽法也

說不退轉地之行
什曰即無生法忍也維摩詰不先遣忍心而先遣受記者良由諸天見彌勒授記故有補處之尊遂係心成佛希想受記故先明無受記受記必由心生故尋生以求記

生壞則記亡故推世以去生也

時維摩詰來謂我言彌勒世尊授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提

生曰阿耨多羅者無上也三藐三者正徧也菩提者彼語有之此無名也實則體極居終智慧也然有三品聲聞也辟支佛也佛也二乘各於其道爲菩提耳非所謂菩提也唯佛菩提爲無上正徧菩提也一生者無復無量生餘一生也則無兩句義矣爲用何生得受記乎

（卷四）

生曰彌勒向說行意以受記引之耳不爲說受記也而彼生著情便貪記以存行斯則復是見菩提可得也是以維摩詰即推彌勒受記爲無以呵其說行之意遣彼著也然後乃更釋其見菩提心爲夫受記者

要以四事合成一一推之皆無也四事者一以人受記爲主二以體如爲本三無無量生四在一生中得佛交在一生中而以之受記要應先推一生也一生者舉八萬歲生八萬歲生唯一念現在餘皆過去未來也故言爲用何生得受彌勒記乎

過去耶未來耶現在耶若過去生過去生已滅

肇曰別推三世明無生也過去生已滅已滅法又可謂之生也

若未來生未來生未至

肇曰未來生未至未至則無法無法以何爲生

若現在生現在生無住

肇曰現法流速不住以何爲生耶若生滅

（三）

一時則二相俱壞若生滅異時則生時無滅生時無滅則法無三相法無三相則非有爲也若盡有三相則有無窮之咎此無生之說亦倣之諸論矣三世既無生於何而得記乎

（四）

如佛所說比丘汝今即時亦生亦老亦滅
摩曰證無住義也新新生滅交臂已謝豈
待白首然後爲變乎
若以無生得受記者無生即是正位
什曰實相常定故名正位向以因緣明生
非真實故無無生今明生既非真則無生
無生則常定常定中無受記也
於正位中亦無受記亦無得阿耨多羅三藐
三菩提
生曰次推無無量生也夫無無量生者體
生是無故得之矣苟體生是無而無無量
生者無無量生復何有哉斯乃爲正位者
也正位者永與邪判也然則既以無無量
生爲正位者無有受記理自明也以得菩
提故得受記復云亦無得菩提耳前推生
直推其體今推無無量生以正位推之者
生本根於癡愛是有者之所惑故宣於外
推其體也無無量生原在悟理是得者之
所達自應以正位於內明之也
云何彌勒受一生記乎

肇曰上推有生無記此推無生亦無記也無生即七住無相真正法位也此位爲理無記無成彌勒於何受一生記乎爲從如生得受記耶爲從如滅得受記耶

肇曰如雖無生滅而生滅不異如然記劄起于生滅冥會由于即真故假如之生滅以明記劄之不殊也

若以如生得受記者如無有生若以如滅得受記者如無有滅

肇曰如非不生滅非有生滅非不生滅故假以言記非有生滅以知無記一切衆生皆如也一切法亦如也衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也

肇曰萬品雖殊未有不如如者將齊是非愚智以成無記無得義也

若彌勒得受記者一切衆生亦應受記所以者何夫如者不二不異

肇曰凡聖一如豈有得失之殊哉

若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者一切衆生皆亦應得所以者何一切衆生即菩提相

肇曰無相之相是菩提相也

若彌勒得滅度者一切衆生亦當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟寂滅即涅槃相不復更滅

肇曰本性常滅今復何滅也

（秭四）

是故彌勒無以此法誘諸天子實無發阿耨（五）多羅三藐三菩提心者亦無退者

肇曰平等之道實無發心亦無退者而以不退之行誘其發心示其受記者何耶

彌勒當令此諸天子捨於分別菩提之見

肇曰菩提以寂滅爲相生死同相而諸天畢生死尊菩提雖曰勝求更生塵累宜開以正路令捨分別曷爲示以道記增其見乎

所以者何菩提者不可以身得不可以心得

肇曰自此下大明菩提義也道之極者稱曰菩提泰無言以譯之菩提者蓋是正覺無相之真智乎其道虛玄妙絕常境聰者無以容其聽智者無以運其知辯者無以措其言像者無以壯其儀故其爲道也微

妙無相不可爲有用之彌勤不可爲無故能幽鑑萬物而不耀玄軌超駕而弗曳大包天地而罔寄曲濟群惑而無私至能道達殊方開物成務玄機必察無思無慮然則無知而無不知無爲而無不爲者其惟菩提大覺之道乎此無名之法固非名所能名也不知所以言故強名曰菩提斯無之道豈可以身心而得乎

寂滅是菩提滅諸相故

肇曰妙會真性滅諸法相故菩提之道與法俱寂也

不觀是菩提離諸緣故不行是菩提無憶念故斷是菩提捨諸見故離是菩提離諸忘想故

肇曰諸見斷妄想離乃名菩提也

卷四　六

障是菩提障諸願故

肇曰真道無欲障諸願求也

不入是菩提無貪著故

肇曰入謂受入可欲順是菩提順於如故住是菩提住法性故至

是菩提至實際故
肇曰不異三空菩提義也隨順本相謂之如故繫之以順常住不變之謂性故繫之以住到實相彼岸謂之際故繫之以至不二是菩提離意法故

肇曰意與法為二菩提無心何法之有哉等是菩提等虛空故
肇曰無心於等而無不等故謂若虛空也無為是菩提無生住滅故知是菩提了衆生心行故

肇曰菩提不有故無生滅菩提不無故了知衆生心
不會是菩提諸入不會故
肇曰諸入內外六入也內外俱空故諸入不會諸入不會即菩提相也

（勝四 七）

不合是菩提離煩惱習故
肇曰生死所以合煩惱之所纏離煩惱故無合無合即菩提也
無處是菩提無形色故假名是菩提名字空故

聲曰外無形色之處內無可名之實也
如化是菩提無取捨故
聲曰菩提無取捨猶化人之無心也
無亂是菩提常自靜故
聲曰內心既常靜外亂無由生
善寂是菩提性清淨故
聲曰性無不淨故寂無不善善寂謂善順
寂滅常淨之道也
無取是菩提離攀緣故
聲曰情有所趣故攀於前緣若離攀緣則
無所取也
無異是菩提諸法等故
聲曰萬法同體是非一致不異於異者其
惟菩提乎
無比是菩提無可喻故
聲曰第一大道無有兩匹獨絕群方故以
無喻
微妙是菩提諸法難知故
聲曰諸法幽遠難測非有智之所知以菩
提無知故無所不知無知而無不知者微

妙之極也

世尊維摩詰說是法時二百天子得無生法忍故我不任詣彼問疾

佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔出毘耶離大城時維摩詰方入城我即為作禮而問言居士從何所來答我言吾從道場來

什曰以光嚴心樂道場故言從道場來以發悟其心也光嚴雖欲得道場而未知所以得得必由因故為廣說萬行萬行是道場因而言道場者是因中說果也復次佛所坐處於中成道故名道場善心道場亦復如是廣積衆善故佛道得成是以萬善為一切智地乃真道場也

我問道場者何所是答曰直心是道場無虛假故

肇曰直心者謂內心真直外無虛假斯乃基萬行之本坦進道之場也自此以下備列諸行盡是修心之開地弘道之淨場也

發行是道場能辦事故深心是道場增益功德故菩提心是道場無錯謬故

肇曰直心入行轉深則變爲菩提心也此心真正故所見不謬凡弘道者要始此四心四心既生則六度衆行無不成也

布施是道場不望報故持戒是道場得願具故忍辱是道場於諸衆生心無閡故精進是道場不懈退故禪定是道場心調柔故智慧是道場現見諸法故慈是道場等衆生故悲是道場忍疲苦故喜是道場悅樂法故

肇曰以已法樂樂彼同悅喜行也

捨是道場憎愛斷故

肇曰夫慈生愛愛生著著生累累生悲悲生憂憂生惱惱生憎慈悲雖善而累想已生故兩捨以平等觀謂之捨行也

神通是道場成就六通故解脫是道場能背捨故

肇曰解脫八解脫也觀青爲黃觀黃爲青捨背境界從心所觀謂之背捨

方便是道場教化衆生故四攝是道場攝衆

生故
什曰一惠施惠施有二種施下人以財施
上人以法施二愛語愛語復有二種於下
人則以軟言將悅於上人則以法語慰諭
皆以愛心作愛語也三利語利語亦有二
種下人則為作方便令得俗利上人則為
作方便令得法利四同事同事亦有二種
同惡人則誘以善法同善人則令增善根
隨類而入事與彼同故名同事也
多聞是道場如聞行故
肇曰聞而不能行與禽獸同聽也
伏心是道場正觀諸法故
什曰或以事伏心或以理伏心今正觀則
以無常等觀制伏其心也
三十七品是道場捨有為法故
什曰道品斷受生故名捨有為亦以空空
三昧等捨三三昧及一切善法故名捨也
諦是道場不誑世間故
什曰小乘中說四諦大乘中說一諦今言
諦是則一諦一諦實相也俗數法虛妄謂

言有而更無謂言無而更有是誑人也見餘諦謂言必除我惑而不免妄想亦是誑也今一諦無此衆過故不誑人也從一諦乃至諸法無我是諸法實相即一諦中異句異味也由此一諦故佛道得成一諦即是佛因故名道場也

緣起是道場無明乃至老死皆無盡故諸煩惱是道場知如實故衆生是道場知無我故一切法是道場知諸法空故

肇曰煩惱之實性衆生之無我諸法之空義皆道之所由生也

降魔是道場不傾動故三界是道場無所趣故師子吼是道場無所畏故

肇曰此即是佛所得也總名為佛佛即道也上以菩薩行為場今果中以佛為道衆事為場也

十力無畏不共法是道場無諸過故三明是道場無餘闕故

肇曰降魔兵而不為所動遊三界而不隨其趣演無畏法音而無難具佛三十二業

而無一缺三明通達而無礙斯皆大道之所由生也

一念知一切法是道場成一切智故

什曰三乘法以三十四心成道大乘中唯以一念則豁然大悟具一切智也

如是善男子菩薩若應諸波羅密教化衆生諸有所作舉足下足當知皆從道場中來住於佛法矣

肇曰若能應上諸度以化天下者其人行則遊道場止則住佛法舉動所之無非道場也

說是法時五百天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾

佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔住於靜室時魔波旬

什曰波旬秦言殺者常欲斷人慧命故名殺者亦名惡中惡惡有三種一曰惡二曰大惡三曰惡中惡若以惡加己還以惡報是名爲惡若人不侵己無故加惡是名大

惡若人來供養恭敬不念報恩而反害之是名惡中惡惡中惡魔王最甚也諸佛嘗欲令諸衆生安隱而反壞亂故言甚也

從萬二千天女狀如帝釋鼓樂弦歌來詣我所與其眷屬稽首我足合掌恭敬於一面立

卅四　十二

我意謂是帝釋

摩曰魔以持世寶靜欲亂其心若現本形恐不與言故變爲釋相時持世不以通觀故謂是帝釋也

而語之言善來憍尸迦

什曰憍尸姓也字摩迦陀摩曰憍尸迦帝釋姓也

雖福應有不當自恣

生曰以供養而來故善之也從女弦歌是自恣法也福有而自恣者復爲罪之根也

當觀五欲無常以求善本

生曰五欲者五情所欲也夫用爲自恣實之必深若覺其無常然後能以之求善本也

於身命財而修堅法

肇曰堅法三堅法也身命財寶也若忘身命棄財寶去封累而修道者必獲無極之身無窮之命無盡之財也此三天地焚而不燒劫數終而不盡故名堅法以天帝樂著五欲不慮無常故勸修堅法也

卽語我言正士受是萬二千天女可備掃灑

肇曰因其說法故可詭以從菩薩欲以女亂之

我言憍尸迦無以此非法之物要我沙門釋子此非我宜所言未訖時維摩詰來謂我言非帝釋也是爲魔來嬈固汝耳卽語魔言是諸女等可以與我如我應受

肇曰以持世未覺故發其狀也將化諸女故現從其索我爲白衣應受此女曷爲以與沙門釋子乎

魔卽驚懼念維摩詰將無惱我欲隱形去而不能隱盡其神力亦不得去卽聞空中聲曰波旬以女與之乃可得去魔以畏故俛仰而與爾時維摩詰語諸女言魔以汝等與我汝今皆當發阿耨多羅三藐三菩提心

肇曰在魔故從欲教在我宜從道教也生曰既以與我便屬於我不得不從我教也即隨所應而為說法令發道意復言汝等已發道意有法樂可以自娛不應復樂五欲樂也

什曰夫魚之為性唯水是依女人之性唯樂是欲初發道意自厲修善未能樂也積德既淳則欣樂彌深經難不變獲苦愈篤內心實愛外無餘懼令其以此自娛則厭天樂自此以下列萬法者古取法中之樂不取法也

天女即問何謂法樂荅曰樂常信佛樂欲聽法樂供養衆樂離五欲

什曰是信戒也得四信時先信法次信佛後信僧及戒也問曰四信云何先信法次信佛後信僧及戒耶荅曰譬如人重病服藥若病愈則信藥妙藥妙必由師則信師也雖師妙藥良要由善看病人則信看病人也三事雖妙要由我能消息則信我也法中四信亦復如是觀實相見諦時煩惱

即除則信法妙也三寶雖妙要行之由我戒業清淨故累病得除則信戒也深信四法心常悅豫可以詣神適性故非天樂所擬也

樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀內入如空聚樂隨護道意樂饒益衆生樂敬養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂勤集善根樂禪定不亂樂離垢明慧樂廣菩提心樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂成就相好故修諸功德樂嚴道場

肇曰道場如釋迦文佛菩提樹下初成道處三千二百里金剛地爲場諸佛各隨國土之大小而取場地之廣狹無定數也

樂聞深法不畏樂三脫門不樂非時

肇曰三脫空無相無作也縛之以解謂之脫三乘所由謂之門二乘入三脫門不盡其極而中路取證謂之非時此大士之所不樂也

樂近同學樂於非同學中心無罣閡

什曰我學大乘彼亦如是名同學所習

不同名不同學處同則樂處異亦喪其心
平等無增減也
樂將護惡知識樂近善知識樂心喜清淨樂
脩無量道品之法是爲菩薩法樂於是波旬
告諸女言我欲與汝俱還天宮諸女言以我
等與此居士有法樂我等甚樂不復樂五欲
樂也魔言居士可捨此女一切所有施於彼
者是爲菩薩維摩詰言我已捨矣汝便將去
令一切衆生得法願具足
什曰居士以女還魔則魔願具足故因發
願願令衆生願得法願具足此是維摩詰
願也肇曰因事興願菩薩常法也以女還
魔魔願具滿故因以生願願一切衆生得
法願具足如魔之願滿足也
於是諸女問維摩詰我等云何止於魔宮
肇曰昔在魔宮以五欲爲樂今在菩薩以
法樂爲樂復還魔天當何所業耶
維摩詰言諸姊有法門名無盡燈汝等當學
無盡燈者譬如一燈然百千燈冥者皆明明
終不盡如是諸姊夫一菩薩開導百千衆生

令發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦不滅盡隨所說法而自增益一切善法是名無盡燈也汝等雖住魔宮以是無盡燈令無數天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者爲報佛恩亦大饒益一切衆生爾時天女頭面禮維摩詰足隨魔還宮忽然不現世尊維摩詰有如是自在神力智慧辯才故我不任詣彼問疾

佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔自於父舍設大施會

什曰大施會有二種一不用禮法但廣布施二用外道經書種種禮法祭祀兼行大施今善德禮法施也生曰婆羅門法七日祀梵天行大施期生彼也言已承嫡繼業於父舍然也寄之可以致明法施之大矣供養一切沙門

什曰佛法及外道凡出家者皆名沙門異學能大論議者名外道也

婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人

什曰乞人有三種一沙門二貴人三下賤隨其所求皆名爲乞人也

期滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子夫大施會不當如汝所設當爲法施之會何用是財施會爲

什曰見其布施不行隨喜而反譏嫌者施有三種一財施二心施三法施以財施人名爲布施慈心等心與人樂名爲心施說法利人名爲法施亦菩薩所行衆善皆爲饒益衆生饒益衆生有二種一即時饒益二爲未來饒益因此二者皆名法施今欲欲令善德行法施心施故去其財施也

我言居士何謂法施之會法施會者無前無後一時供養一切衆生是名法施之會

肇曰夫以方會人不可一息期以財濟物不可一時周是以會通無隅者彌綸而不漏法澤冥被者不易時而同覆故能即無爲一會而道無不潤虛心懷德而萬物自賓曷爲存濫沫之小惠捨大江海之大益置一時之供養而設前後之俗法乎

何謂菩提起於慈心
什曰起慈心也有三種凡夫為生梵天二乘則為求切德菩薩則為求佛度脫衆生今欲令其求佛道而起慈自此以下隨文求義不必盡類但令不乖法施耳

以救衆生起大悲心以持正法起於喜心以攝智慧行於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化犯戒起尸波羅蜜以無我法起羼提波羅蜜以離身心相
什曰遠離有二種身捉事表名身遠離心無累想名心遠離於身心不著亦名遠離也

起毘梨耶波羅蜜以菩提相起禪波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆生而起於空摩曰存衆生則乖空義存空義則捨衆生

善通法相空虛其懷者終日化衆生終日不乖空也
不捨有為法而起無相
什曰無相則絕有為故誨令不捨也
示現受生而起無作

肇曰作謂造作生死也爲彼受生者非作生而生也是以大士受生常起無作

護持正法起方便力以度衆生起四攝法以敬事一切起除慢法於身命財起三堅法於六念中起思念法於六和敬起質直心

什曰欲令衆和要由六法一以慈心起身業二以慈心起口業三以慈心起意業四若得食時減鉢中飯供養上座一人下座二人五持戒清淨六漏盡智慧若行此六法則衆常和順無有乖諍昔有二衆共行諍佛因是說六和敬也

正行善法起於淨命心淨歡喜起近賢聖不憎惡人起調伏心以出家法起於深心以如說行起於多聞以無諍法起空閑處

肇曰忿競生乎衆聚無諍出乎空閑也

趣向佛慧起於宴坐解衆生縛起修行地

肇曰已行不修安能解彼也

以具相好及淨佛土起福德業

什曰一切善法分爲二業謂福德慧明業也六度中前三度屬福德業後三度屬慧

明業二業具足必至佛道譬如兩輪能有所至福業則致相好淨土諸果報也慧明業得一切智業也

知一切衆生心念如應說法起於智業

肇曰大乘萬行分爲二業以智爲行標故別立智業諸行隨從故總立德業凡所修立非一業所成而衆經修相好淨土繫以德業知念說法繫以智業此蓋取其功用之所多末始相無也

知一切法不取不捨入一相門起於慧業

肇曰決定審理謂之智造心分別謂之慧上決衆生念定諸法相然後說法故繫之以智今造心分別法相令入一門故繫之以慧也別本云智業慧業

斷一切煩惱一切障礙

什曰還總福德慧明二業二業具則罪閡悉除下二句亦總二業也

一切不善法起一切善業以得一切智慧一切善法起於一切助佛道法

肇曰一切智慧即智業也一切善法即德

業也助佛道法大乘諸無漏法也智法二業非有漏之所成成之者必由助佛道法也

如是善男子是爲法施之會若菩薩住是法施會者爲大施主亦爲一切世間福田世尊

（卷四　下）

維摩詰說是法時婆羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心我時心得清淨歎未曾有稽首禮維摩詰足即解瓔珞價直百千而以上之不肯取我言居士願必納受隨意所與維摩詰乃受瓔珞分作二分持一分施此會中一最下乞人持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見光明國土難勝如來又見珠瓔在彼佛土變成四柱寶臺四面嚴飾不相障蔽

生曰分作二分者欲以明等也現神力驗法施也變成四柱寶臺貧施能爲之乎是法施會然也故能無不周即

時維摩詰現神變已作是言若施主等心施一最下乞人猶如如來福田之相無所分別等于大悲不求果報是則名曰具足法施

肇曰若能齊尊卑一行報以平等悲而為施者乃具足法施耳

城中一最下乞人見是神力即發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾如是諸菩薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

文殊師利問疾品第五

爾時佛告文殊師利

肇曰文殊師利秦言妙德經云曾已成佛名曰龍種尊也

汝行詣維摩詰問疾文殊師利白佛言世尊彼上人者難為訓對

肇曰三萬二千何必不任文殊師利何必獨最意謂至人變謀無方隱顯殊跡故迭為俯仰應物之情耳孰敢定其優劣辯其得失乎文殊將適群心而奉使命故先歎淨明之德以生衆會難遭之想也其人道尊難為訓對為當承佛聖旨行問疾耳

深達實相善說法要辯才無滯智慧無礙一切菩薩法式悉知諸佛秘藏無不得入

肇曰近知菩薩之儀式遠入諸佛之秘藏
秘藏謂諸佛身口意秘密之藏也
降伏衆魔
肇曰衆魔四魔也
遊戲神通
什曰神通變化是爲遊引物於我非真故
名戲也復次神通雖大能者易之於我無
難猶如戲也亦言於神通中善能入住出
自在無礙
其慧方便皆已得度雖然當承佛聖旨詣彼
問疾
肇曰其德若此非所堪對當承聖旨然後
行耳
於是衆中諸菩薩大弟子釋梵四天王等咸
作是念今二大士文殊師利維摩詰其談必
說妙法即時八千菩薩五百聲聞
什曰餘聲聞衆以離苦爲心不求深法故
不同舉耳五百弟子智慧深入樂聞深法
所以俱行也
百千天人皆欲隨從於是文殊師利與諸菩

薩大弟子衆及諸天人恭敬圍繞入毘耶離大城

肇曰菴羅園在城外淨名室在城內也

爾時長者維摩詰心念今文殊師利與大衆俱來即以神力空其室內除去所有

竺道生曰發斯念者因以空室示有虛納之懷有去故空容在用標宗致也現神力者念之使也

及諸侍者唯置一床以疾而卧

肇曰現疾之興事在今也空室去侍以生言端事證於後唯置一床借座之所由也

文殊師利既入其舍見其室空無諸所有獨寢一床時維摩詰言善來文殊師利不來相而來不見相而見

肇曰將明法身大士舉動進止不違實相實相不來以之而來實相無見以之相見不來而能來不見而能見法身若此何善如之

文殊師利言如是居士若來已更不來若去已更不去所以者何來者無所從來去者無

所至所可見者更不可見
肇曰明無來去相成淨名之所善也夫去來相見皆因緣假稱耳未來亦非來來已不更來捨來已未來復於何有來去見亦然耳其中曲辯當來之諸論也

且置是事居士所疾寧可忍不療治有損不至增乎世尊殷懃致問無量居士是疾何所因起
什曰外道經書唯知有三大病不知地大佛法中說四大病病之所生生於四大增損四大增損必有所因而然故問其因起也
其生久如當云何滅
肇曰使命既宣故復問疾之所由生也是疾何因而起起來久近云何而得滅乎
維摩詰言從癡有愛則我病生
肇曰荅久近也菩薩何疾悲彼而生疾耳群生之疾癡愛為本菩薩之疾大悲為源夫高由下起是因非生所以悲疾之興出于癡愛而癡愛無緒莫識其源吾疾久近

與之同根此明悲疾之始不必就已言也以一切衆生病是故我病若一切衆生得不病者則我病滅

肇曰荅滅也大士之病因彼生耳彼病既滅吾復何患然以群生無邊癡愛無際大悲所被與之齊量故前悲無窮以癡愛爲際後悲無極與群生俱滅此因悲所及以明悲滅之不近也

所以者何菩薩爲衆生故入生死有生死則有病若衆生得離病者則菩薩無復病

肇曰夫法身無生況復有形既無有形病何由起然爲彼受生不得無形既有形也不得無患故隨其久近與之同疾若彼離病菩薩則無復病也

維摩詰所說經卷第四

維摩詰所說經卷第五　　秡五

姚秦三藏法師鳩摩羅什　譯

菩薩品第五

譬如長者唯有一子其子得病父母亦病若子病愈父母亦愈菩薩如是於諸衆生愛之

若子衆生病則菩薩病衆生病愈菩薩亦愈又言是疾何所因起菩薩疾者以大悲起文殊師利言居士此室何以空無侍者維摩詰言諸佛國土亦復皆空

肇曰平等之道理無二途十方國土無不空者曷爲獨問一室空耶

又問以何爲空

肇曰室中以無物爲空佛土以何爲空將辯畢竟空義也

荅曰以空空

肇曰夫有由心生心因有起是非之域妄想所存故有無殊論紛然交競者也若欲空虛其懷寂心真境妙存環中有無一觀者雖復智周萬物未始爲有幽塗無照未始爲無故能齊天地爲一旨而不乖其實

鏡鑒有以玄通而物我俱一物我俱一故智無照功不乖其實故物物自周故經曰聖智無知以虛空爲相諸法無爲與之齊量也故以空智而空於有者則即有而自空矣豈假屏除然後爲空乎上空智空下空法空也直明法空無以取定故內引真智外證法空也

又問空何用空

肇曰上空法空下空智空也諸法本性自空何假智空然後空耶

答曰以無分別空故空

肇曰智之生也起於分別而諸法無相故智無分別智無分別即智空也諸法無相即法空也以智不分別於法即知法空也豈別有智空假之以空法乎然則智不分別法時介時智法俱同一空無復異空故曰以無分別爲智空也

登　二

又問空可分別耶

肇曰上云以無分別爲智空故知法空無復異空雖云無異而異相已形異相已形

則分別是生矣若智法無異空者何由云以無分別爲智空故知法空乎問智空法空可分別耶智法俱空故單言一空則滿足矣

荅曰分別亦空

肇曰向之言者分別於無分別耳若能無心於分別而分別於無分別者雖復終日分別而未嘗分別也故曰分別亦空

又問空當於何求

肇曰上因正智明空恐惑者將謂空義在正不在邪故問空義之所在以明邪正之不殊也

荅曰當於六十二見中求

肇曰夫邪因正生正因邪起本其爲性性無有二故欲求正智之空者當於邪見中求也

又問六十二見當於何求荅曰當於諸佛解脫中求

肇曰捨邪見名解脫背解脫名邪見然則邪解相靡孰爲其源者一而已矣

故求諸邪見當本之解脫也
又問諸佛解脫當於何求荅曰當於一切衆生心行中求
肇曰衆生心行即縛行也縛行即解脫之所由生也又邪正同根解縛一門本其真性未嘗有異故求佛解脫當於衆生心行也
又仁所問何無侍者一切衆魔及諸外道皆吾侍也
肇曰世之侍者唯恭已順命給侍所須謂之侍者菩薩侍者以慢已違命違背道者同其大乘和以寃順侍養法身謂之侍者所以衆魔異學爲給侍之先也
所以者何衆魔者樂生死菩薩於生死而不捨外道者樂諸見菩薩於諸見而不動
什曰言不見其有異相也肇曰魔樂著五欲不求出世故繫以生死異學雖求出世而執著已道故繫以邪見大士觀生死同涅槃故能不捨觀邪見同正見故能不動不動不捨故能即之爲侍也

文殊師利言居士所疾爲何等相
什曰即事而觀若無病而云有又未見其
相故求其相也
維摩詰言我病無形不可見
肇曰大悲無緣而無所不緣無所不緣故
能應物生疾應物生疾則於我未嘗疾也
故能同衆疾之相而不違無相之道何者
大悲無緣無緣則無相以此生疾疾亦無
相故曰我病無形不可見也
又問此病身合耶心合耶

肇曰或者聞病不可見將謂心病無形故
云不可見或謂身病微細故不可見爲之
生問也病於身心與何事合而云不可見
乎
答曰非身合身相離故亦非心合心如幻故
肇曰身相離則非身心如幻則非心身心
既無病與誰合無合故無病無病故不可
見也
又問地大水大火大風大於此四大何大之
病

什曰此將明病所由起病所由起不以一事必由四大假會而生假會而生則病無自性無自性則同上不可見也此雖明病所因起乃明所以無病也

荅曰是病非地大亦不離地大水火風大亦復如是

肇曰四大本性自無患也衆緣既會增損相尅患以之生耳欲言有病本性自無欲言無病相假而有故病非地亦不離地餘大類爾也

而衆生病從四大起以其有病是故我病

肇曰四大本無病亦不有而衆生虛假之疾從四大起故我以虛假之疾應彼疾耳逆尋其本彼我無實而欲覩其形相當何有耶

爾時文殊師利問維摩詰言菩薩應云何慰喻有疾菩薩

肇曰慰喻有疾應自文殊而逆問淨名者以同集諸人注心有在又取證於疾者乃所以審慰喻之會也此將明大乘無證之

道以慰始習現疾菩薩故生此問也

維摩詰言說身無常不說厭離於身

什曰凡有三種法有世間法有出世間法觀無常而厭身者是聲聞法也著身而不觀無常法者是凡夫法也觀無常而不厭身者是菩薩法今爲病者說菩薩法以此處病則心不亂也肇曰慰喻之法應爲病者說身無常去其貪著不應爲說厭離令取證也不觀無常不厭離者凡夫也觀無常而厭離者二乘也觀無常不厭離者菩薩也是以應慰喻初學令安心處疾以濟群生不厭生死不樂涅槃此大士慰喻之法也

說身有苦不說樂於涅槃說身無我不說教衆生說身空寂不說畢竟寂滅

卷五　六

什曰隨其利鈍故說有廣畧譬如大樹非一斧所傾累根既深非一法能除或有雖聞無常謂言不苦則爲說苦既聞苦便謂有苦樂之主故說無我及空也肇曰雖見身苦而不樂涅槃之樂雖知無我不以衆

生空故關於教導雖見身空不取涅槃畢竟之道故能安住生死與衆生同疾是以慰喻之家宜說其所應行所不應行不宜說也

說悔先罪而不說入於過去

什曰利根者聞上四句則能處疾不亂自此已下更爲鈍根者也說近切之言喻其心也今日之病必由先罪故教令悔先罪也既言有先罪則似罪有常性入於過去故爲說不入過去去其常想也肇曰教有

疾菩薩悔既往之罪往罪雖繫人不言罪有常性從未來至現在從現在入過去也

以已之疾愍於彼疾

什曰令其推已而悲物也當念言我今微疾苦痛尚爾況惡趣衆生受無量苦也

當識宿世無數劫苦當念饒益一切衆生

什曰無數劫來受苦無量未曾爲道爲道受苦必獲大利既以此自喻又當念饒益衆生令得利也肇曰當尋宿世更苦無量今苦須臾何足致憂但當力疾救彼苦耳

憶所修福
什曰外國法從生至終所作福業一一書記若命終時傍人爲說令其恃福心不憂畏也
念於淨命
什曰淨命即正命也自念從生至今常行正命必之善趣吾將何畏也肇曰勿爲救身疾起邪命也邪命謂爲命諂飾要利存生也
勿生憂惱常起精進
什曰雖身逝命終而意不捨也
當作醫王療治衆病
什曰念其因病發弘誓如是諸病無能救者當作法醫療治衆病也
菩薩應如是慰喻有疾菩薩令其觀喜
文殊師利言居士有疾菩薩云何調伏其心
肇曰上問慰喻之宜今問調心之法外有善喻內有善調則能彌歷生死與群生同疾辛酸備經而不以爲苦此即淨名居疾之所由也將示初學處疾之道故生斯問

維摩詰言有疾菩薩應作是念今我此病皆從前世妄想顛倒諸煩惱生無有實法誰受病者

肇曰處疾之法要先知病本病之生也皆由前世妄想顛倒妄想顛倒故煩惱以生

煩惱既生不得無身既有身也不得無患逆尋其本虛妄不實本既不實誰受病者此明始行者初習無我觀也

所以者何四大合故假名爲身四大無主身亦無我

肇曰釋無我義也四大和合假名爲身耳四大既無主身我何由生譬一沙無油聚沙亦然也主我一物異名爾

又此病起皆由著我

什曰病起有二事一者由過去著我廣生結業結業果熟則受於苦二者由現在著我心惱著我心惱故病增也矣

是故於我不應生著

生曰復原此病本空而有病者皆由著我起也若能於我不著病何有哉

既知病本即除我想及衆生想
肇曰病本即上妄想也因有妄想故見我及衆生若悟妄想之顛倒則無我無衆生當起法想
肇曰我想患之重者故除我想而起法想
法想於空爲病於我爲藥卑隆相靡故假之以治也
應作是念但以衆法合成此身起唯法起滅唯法滅
肇曰釋法想也五陰諸法假會成身起唯諸法共起滅唯諸法共滅無別有真宰主其起滅者也既除我想唯見緣起諸法故名法想
又此法者各不相知起時不言我起滅時不言我滅
肇曰萬物紛紜聚散誰爲緣合則起緣散則離聚散無先期故法法不相知也
彼有疾菩薩爲滅法想
什曰向以法遣我自此以下以空遣法也
當作是念此法想者亦是顛倒顛倒者是即

大患我應離之
肇曰法想雖除我於真猶爲倒未免于患
故應離之也
云何爲離離我我所
肇曰我爲萬物主萬物爲我所若離我我
所則無法不離
云何離我我所謂離二法云何離二法謂不
念內外諸法行於平等
肇曰有我我所則二法自生二法既生則
內外以形內外既形則諸法異名諸法異
名則是非相傾是非相傾則衆患以成若
能不念內外諸法行心平等者則入空行
無法想之患內外法者情塵也
云何平等謂我等涅槃等
肇曰極上窮下齊以一觀乃應平等也
十 卷五
所以者何我及涅槃此二皆空
肇曰即事無不異即理無不一
以何爲空但以名字故空如此二法無決定
性
肇曰因肯涅槃故名吾我以捨吾我故名

涅槃二法相假故有名字而生本其自性性無決定故二俱空也

得是平等無有餘病唯有空病空病亦空

什曰上明無我無法而未遣空未遣空則空爲累累則是病故明空病亦空也肇曰

羣生封累深厚不可頓捨故階級漸遣以至無遣也上以法除我以空除法今以畢竟空空於空者乃無患之極耳

是有疾菩薩以無所受而受諸受

什曰受謂苦樂捨三受也若能解受無受則能爲物受生而恐受三受也

未具佛法亦不滅受而取證也

肇曰善自調伏者處有不染有在空不染空此無受之至也以心無受故無所不受無所不受故能永與羣生同受諸受

謂苦受樂受不苦不樂受也佛法未具衆生未度不獨滅三受而取證也

設身有苦念惡趣衆生起大悲心

什曰我功德智慧之身尚苦痛如是況惡趣衆生受苦無量耶即起悲心志拔苦也

我既調伏亦當調伏一切衆生
肇曰要與羣生同其苦樂
但除其病而不除法
什曰謂妄見者所見常樂淨等法也所以說言無者不以有樂淨法而以無除之直爲除妄想病耳無法可除故能處之不除其法也
爲斷病本而教導之
肇曰諸法緣生聚散非已會而有形散而無像法自然耳於我何患患之生者由我妄想於法自爲患耳法豈使我生妄想乎然則妄想爲病本法非我患也故教導之與但除病本不除法也
何謂病本謂有攀緣從有攀緣則爲病本
什曰上說菩薩自尋病本以理處心故能取病不亂今明爲斷衆生病故推其病源然後應其所宜耳機神微動動則心有所屬心有所屬名爲攀緣攀緣取相是妄想之始病之根也
何所攀緣謂之三界

肇曰明攀緣之境也三界外法無漏無爲其法無相非是妄想所能攀緣所能攀緣者三界而已耳

云何斷攀緣以無所得若無所得則無攀緣

肇曰所以攀緣意存有取所以有取意存有得若能知法虛誑無取無得者則攀緣自息矣

何謂無所得謂離二見何謂二見謂內見外見是無所得

肇曰內有妄想外有諸法此二虛假終已無得

文殊師利是爲有疾菩薩調伏其心爲斷老病死苦是菩薩菩提若不如是已所修治爲無惠利

肇曰若能善調其心不懷異想而永處生死斷彼苦者是菩薩菩提之道若不能尒其所修行內未足爲有惠外未足爲有利也

譬如勝怨乃可爲勇如是無除老病死者菩薩之謂也彼有疾菩薩應復作是念如我此

病非真非有衆生病亦非真非有
什曰解病非真故能處之不亂也云若以
病爲真有則病不可除衆生無邊病亦無
盡無盡之病其性實有云何可度即時迷
亂心生退轉若病非真易可除耳悲心即

生弘誓無濟也
作是觀時於諸衆生若起愛見大悲即應捨
離
什曰謂未能深入實相見有衆生心生愛
著因此生悲名爲愛見大悲愛見大悲虛
妄不淨能令人起疲厭想故應捨離也肇
曰若自調者應先觀己病及衆生病因緣
所成虛假無實但以此心而起悲也若此
觀未純見衆生愛之而起悲者名愛見悲
也此悲雖善而雜以愛見有心之境未免
爲累故應捨之
所以者何菩薩斷除客塵煩惱而起大悲
肇曰心遇外緣煩惱橫起故名客塵菩薩
之法要除客塵而起大悲若愛見未斷則
煩惱彌滋故應捨之

愛見悲者則於生死有疲厭心若能離此無有疲厭在在所生不爲愛見之所覆也

什曰若能除愛見即棄捨結業受法化生自在無礙也肇曰夫有所見必有所滯有所愛必有所憎此有極之道安能致無極之用若能離此則法身化生無在不在生死無窮不覺爲遠何有愛見之覆疲厭之勞乎

所生無縛能爲衆生說法解縛

肇曰愛見既除法身既立則所生無縛亦能解彼縛也

如佛所說若自有縛能解彼縛無有是處若自無縛能解彼縛斯有是處是故菩薩不應起縛何謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛

什曰貪著禪味有二障障涅槃及菩薩道

肇曰三界受生二乘取證皆由著禪味所以爲縛

以方便生是菩薩解

肇曰自既離生方便爲物而受生者則彼我無縛所以爲解也

又無方便慧縛有方便慧解無慧方便縛有慧方便解

肇曰巧積衆德謂之方便直達法相謂之慧二行俱備然後爲解耳若無方便而有慧未免於縛若無慧而有方便亦未免於

何謂無方便慧縛謂菩薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空無相無作法中而自調伏是名無方便慧縛

什曰觀空不取涉有不著是名巧方便也

今明六住已還未能無礙當其觀空則無所取著及其出觀淨國化人則生見取相心愛著拙於涉動妙於淨觀觀空慧不取相雖是方便而從慧受名此中但取涉有不著爲方便故言無方便而有慧也七住

修吉　十五

已上其心常定動靜不異故言有方便慧也肇曰六住已下心未純一在有則捨空在空則捨有未能以平等真心有無俱涉所以嚴土化人則雜以愛見此非巧便修德之謂故無方便而以三空自調故有慧

也
何謂有方便慧解謂不以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空無相無作法中以自調伏而不疲厭是名有方便慧解
肇曰七住已上二行俱備遊歷生死而不疲厭所以爲解
何謂無慧方便縛謂菩薩住貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本是名無慧方便縛
什曰六住已還又優劣不同也此明新學不修正觀不制煩惱故言無慧也能修德廻向仰求大果故言有方便也若能修四念處除四顛倒是名離煩惱慧也又善能廻向心不退轉是能求方便也六住已還雖通在縛境若能具此二法則是縛中之解也上說無相慧及波有不著方便是二門出世間法也此說有相慧及能求方便是二門世間法也
何謂有慧方便解謂離諸貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖衆德本廻向阿耨多羅三藐三菩提是名有慧方便解

肇曰上有方便慧解今有慧方便解致解雖同而行有前後始行者自有先以方便積德然後修空慧者亦有先修空慧而後積德者各隨所宜其解不殊也離煩惱即三空自調之所能積德向菩提即嚴土化

人之流也前後異說互盡其美耳

文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復觀身無常苦空非我是名爲慧

什曰上四句雜說世間出世間慧方便今此四句偏明出世間慧方便亦云上統慧方便此肯明處疾中用慧方便故能不滅身取證也若以身爲有病至則惱若知身非實則處疾不亂出世間慧亦有深淺無常則空言初相故先說無常無常是出世間淺慧也

雖身有疾常在生死饒益一切而不厭倦是名方便

什曰生死可厭而能不厭善處喻難故名方便也

又復觀身身不離病病不離身

什曰離身則無病故不相離又云身病一相故不相離也

是病是身非新非故是名爲慧設身有疾而不永滅是名方便

肇曰新故之名出於先後然離身無病離病無身衆緣所成誰後誰先既無先後則無新故新故既無即入實相故名慧也既有此慧而與彼同疾不取涅槃謂之方便自調初說即其事也慰喻自調略爲權智權智此經之關要故會言有之也

文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住其中亦復不住不調伏心

肇曰大乘之行無言無相而調伏之言以形於前文今將明言外之旨故二俱不住二俱不住即寄言之本意寄言之本意即調伏之至也

所以者何若住不調伏心是愚人法若住調伏心是聲聞法是故菩薩不常住於調伏不調伏心離此二法是菩薩行

肇曰不調之稱出自愚人調伏之名出自

聲聞大乘行者並無名相欲言不調則同
愚人欲言調伏則同聲聞二者俱離乃應
菩薩處中之行也
在於生死不為汙行住於涅槃不永滅度是
菩薩行
肇曰欲言在生死生死不能汙欲言在涅
槃而復不滅度是以處中道而行者非在
生死非住涅槃
非凡夫行
什曰凡夫行者有三種善不善無動行無
動行色無色界行也上二界壽命劫數長
久外道以為有常有常不動義也佛亦因
世所名而名之也
非賢聖行
什曰謂行三脫而不證也
肇曰
是菩薩行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔
行而現降伏衆魔是菩薩行
肇曰不可得而有不可得而無者其唯大
乘行乎何則欲言其有無相無名欲言其
無萬德斯行萬德斯行故雖無而有無相

無名故雖有而無然則言有不乖無言無不乖有是以此章或說有行或說無行有無雖殊其致不異也魔行四魔行也又已超度而現降魔者示有所過耳

求一切智無非時求是菩薩行

什曰功行未足而求至足之果名非時求也肇曰一切智未成而中道求證名非時求也

雖觀諸法不生而不入正位是菩薩行

什曰觀無生是取證法不入正位明不證也肇曰正位取證之位也三乘同觀無生慧力弱者不能自出慧力強者超而不證也

雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行

肇曰觀緣起斷邪見之道也而能及同邪見者豈二乘之所能乎

雖攝一切衆生而不愛著是菩薩行

什曰四攝法也四攝是愛念衆生法令明愛而不著也

雖樂遠離而不依身心盡是菩薩行

什曰心識滅盡名爲遠離遠離即空義也不依者明於空不取相也肇曰小離離世憒鬧大離離身心盡菩薩雖樂大離而不依恃也

雖行三界而不壞法性是菩薩行

肇曰三界即法性處之何所壞也

雖行於空而殖衆德本是菩薩行

肇曰行空欲以除有而方殖衆德也

雖行無相而度衆生是菩薩行

肇曰行無相欲除取衆生相而方度衆生也

雖行無作而現受身是菩薩行

肇曰行無作欲不造生死而方現受身也

雖行無起而起一切善行是菩薩行

肇曰行無起欲滅諸起心而方起善行也

雖行六波羅蜜而遍知衆生心心數法是菩薩行

什曰六度是自行法自行既足然後化人化人乃知衆生心今雖自行而已能知彼復次第六度觀法無相不以無相爲礙亦

能知衆生心也肇曰六度無相行也無相則無知而方遍知衆生心行雖行六通而不盡漏是菩薩行

肇曰雖具六通而不爲漏盡之行也何者菩薩觀漏即是無漏故能永處生死與之同漏豈以漏盡而自異於漏乎

雖行四無量心而不貪著生於梵世是菩薩行

什曰四無量行則應生四禪地令偏言梵者以衆生宗事梵天舉其宗也亦四禪地通名梵也

雖行禪定解脫三昧而不隨禪生是菩薩行

什曰禪四禪也定四空也解脫八解脫也三昧空無相無作也肇曰取其因而不取其果可謂自在行乎

雖行四念處而不永離身受心法是菩薩行

肇曰小乘觀身受心法離而取證菩薩雖觀此四不永離而取證也

雖行四正勤而不捨身心精進是菩薩行

肇曰小乘法四正勤也功就則捨入無爲

菩薩雖同其行而不同其捨也
雖行四如意足而得自在神通是菩薩行
肇曰雖同小乘行如意足而又得大乘自在神通如意足神通之因也
雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩薩行
肇曰小乘唯自修己根不善人根菩薩雖同其自修而善知人根令彼我俱順也
雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖行七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行八聖道而樂行無量佛道是菩薩行
肇曰雖同聲聞根力覺道其所志求常在佛行也
雖行止觀助道之法而不畢竟墮於寂滅是菩薩行
肇曰繫心於緣謂之止分別深達謂之觀止觀助涅槃之要法菩薩因之而行不順之以墮涅槃也
雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是菩薩行
肇曰修無生滅無相行者本爲滅相而方

以相好嚴身也

雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法是菩薩行

肇曰雖現小乘威儀而不捨大乘之法也

雖隨諸法究竟淨相而隨所應爲現其身是菩薩行

肇曰究竟淨相理無形象而隨彼所應現若干象也

雖觀諸佛國土永寂如空而現種種清淨佛土是菩薩行

肇曰空本無現而爲彼現

雖得佛道轉于法輪入于涅槃而不捨于菩薩之道是菩薩行

肇曰雖現成佛轉法輪入涅槃而不永滅還入生死修菩薩法如上所列豈二乘之所能乎猶菩薩行耳

說是語時文殊師利所將大衆其中八千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

維摩詰所說經卷第五

維摩詰所說經卷第六　　務六

姚秦三藏法師鳩摩羅什　譯

不思議品第六

十曰法身大士身心無倦聲聞結業之形心雖樂法身有疲厭故發息止之想身子

[illegible]

於弟子中年耆體劣故先發念不用現其累迹又以維摩必懸得其心故直念而不言也尋下言諸大人當於何坐似是推已之疲以察衆人之體恐其須故發念之也

肇曰獨寢一床者現於此舍利弗獨領懸

幾故扣其興端淨名將難無求之道故因而語之也

爾時舍利弗見此室中無有床座作是念斯諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知其意語舍利弗言云何仁者爲法來耶求床座耶舍利弗言我爲法來非爲床座維摩詰言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況床座夫求法者非有色受想行識之求非有界入之求

肇曰界十八界入十二入也

非有欲色無色之求
肇曰無三界之求也
唯舍利弗夫求法者不著佛求不著法求不
著衆求夫求法者無見苦求無斷集求無造
盡證修道之求所以者何法無戲論若言我
當見苦斷集證滅修道是則戲論非求法也
唯舍利弗法名寂滅若行生滅是求生滅非
求法也法名無染若染於法乃至涅槃是則
染著非求法也法無行處若行於法是則行
處非求法也法無取捨若取捨法是則取捨
非求法也法無處所若著處所是則著處非
求法也法名無相若隨相識是則求相非求
法也法不可住若住於法是則住法非求法
也法不可見聞覺知
肇曰六識畧爲四名見聞眼耳識也覺鼻
舌身識也知意識也
若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也法
名無爲若行有爲是求有爲非求法也是故
舍利弗若求法者於一切法應無所求
肇曰法相如此豈可求乎若欲求者其唯

無求乃爲求耳

說是語時五百天子於諸法中得法眼淨

爾時長者維摩詰問文殊師利言仁者遊於無量千萬億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德成就師子之座

什曰自知而問者欲令衆會取信也借座彼國其義有二一者欲現諸佛嚴淨功德致殊勝之座令始行菩薩深其志願也二者欲因往返之跡使化流一國也

又殊師利言居士東方度三十六恒河沙國有世界名須彌相其佛號須彌燈王今現在彼佛身長八萬四千由旬

肇曰由旬天竺里數名也上由旬六十里中由旬五十里下由旬四十里也

其師子座高八萬四千由旬嚴飾第一

卷六　三

於是長者維摩詰現神通力即時彼佛遣三萬二千師子座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩大弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉包容三萬二千師子之座無所妨閡於毘耶離城及閻浮提四天下亦不迫迮悉

見如故
爾時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩上人俱坐當自立身如彼座像其得神通菩薩即自變形爲四萬二千由旬坐師子座諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇

爾時維摩詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此座高廣吾不能昇
什曰維摩神力所制欲令衆知大小乘優劣若此之懸也亦云諸佛功德之座非無德所昇理自冥絶非所制也

維摩詰言唯舍利弗爲須彌燈王如來作禮乃可得坐於是新發意菩薩及大弟子即爲須彌燈王如來作禮便得坐師子座
舍利弗言居士未曾有也如是小室乃容受此高廣之座於毘耶離城無所妨閡又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸佛菩薩有解脫名不可思議
肇曰夫有不思議之跡顯於外必有不思議之德著於內覆尋其本權智而已乎何

則智無幽而不燭權無德而不修無幽不燭故理無不極無德不修故功無不就功就在于不就故一以成之理極存于不極故虛以通之所以智周萬物而無照權積衆德而無功寂漠無爲而無所不爲此不

思議之極也巨細相容殊形並應此蓋耳目之艱迹邃足以言乎然將因末以示本託蔭以表微故因借座畧顯其事耳此經自始于淨土終于法供養其中所載大乘之道無非不思議法者也故屬累云此經名不思議解脫法門當奉持之此品因現外迹故別受名耳解脫者自在心法也得此解脫則凡所作爲內行外應自在無閡此非二乘所能議也七住法身已上乃得此解脫也別本云神足三昧解脫

若菩薩住是解脫者以須彌之高廣內芥子中無所增減須彌山王本相如故

什曰須彌地之精也此地大也下說水火風地其四大也或者謂四大有神亦云是大亦云有常今制以道力明不神也內之

纖芥明不大也巨細相容物無定體明不常也此皆反其所封拔其幽滯以去其常習令歸宗有塗焉

而四天王忉利諸天不覺不知已之所入唯應度者乃見須彌入芥子中是名不可思議

解脫法門又以四大海水入一毛孔不嬈魚鼈龜鼉水性之屬而被大海本相如故諸龍鬼神阿修羅等不覺不知已之所入於此衆生亦無所嬈

又舍利弗住不可思議解脫菩薩斷取三千大千世界如陶家輪著右掌中擲過恒沙世界之外其中衆生不覺不知已之所往又復還置本處都不使人有往來想而此世界本相如故

又舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩即演七日以爲一劫令彼衆生謂之一劫或有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫以爲七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆

生置之右掌飛到十方徧示一切而不動本處

又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星宿於菩薩一毛孔普使見之

又舍利弗十方世界所有諸風菩薩悉能吸著口中而身無損外諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以一切火內於腹中火事如故而不爲害又於下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著上方過恒河沙無數世界如持鍼鋒舉一棗葉而無所嬈

又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲上中下音皆能

發六

變之令作佛聲演出無常苦空無我之音及十方諸佛所說種種之法皆於其中普令得聞舍利弗我今畧說菩薩不可思議解脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有謂舍利弗

譬如有人於盲者前現衆色像非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門不能解了爲若此也智者聞是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我等何爲永絶其根於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議解脫法門皆應號泣聲震三千大千世界

肇曰所乖處重故假言應號泣耳二乘憂悲永除尚無微泣況震三千乎

一切菩薩應大欣慶頂受此法

肇曰迦葉將明大小之殊抑揚時聽故非分者宜致絶望之泣已分者宜悵頂受之歡也

若有菩薩信解不可思議解脫法門者一切魔衆無如之何大迦葉說是語時三萬一千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時維摩詰語大迦葉仁者十方無量阿僧祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫菩薩以方便力教化衆生現作魔王

肇曰因迦葉云信解不可思議者魔不能嬈而十方亦有信解菩薩爲魔所嬈者將

明不思議大士所爲自在欲進始學故現爲魔王非魔力之所能也此亦明不思議亦成迦葉言意

又迦葉十方無量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車乘金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀真珠珂貝衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫菩薩以方便方而往試之令其堅固什曰結業菩薩於施度將盡而未極是以不思議菩薩強從求索令其無惜心盡具足堅固亦令衆生知其堅固亦使其自知堅固

所以者何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼迫示諸衆生如是難事凡夫下劣無有力勢不能如是逼迫菩薩

肇曰截人手足離人妻子強索國財生其憂悲雖有目前小苦而致永劫大安是由深觀人根輕重相推見近不及遠者非其所能爲也

譬如龍象蹙蹋非驢所堪是名住不可思議

解脫菩薩智慧方便之門
肇曰智慧遠通方便近邇異迹所以形衆
應所以成物不無由而莫之能測故攝智
二門爲不思議之本也
觀衆生品第七
什曰入
爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生
什曰衆生若有真實定相者則不思議大
士不應徒行逼試令其受苦以非真實易
可成就故行惱逼也復次佛法有二種一
者有二者空若常在有則累於想著若常
觀空則捨於善本若空有迭用則不沒二
過猶日月代用萬物以成上已說有故今
明空門也觀衆生爲若此衆生神主我是
一義耳如一癡人行路遇見遺匣匣中有
大鏡開匣視鏡自見其影謂是匣主稽首
歸謝捨之而走衆生入佛法藏珠寶鏡中
取相計我棄之而去亦復如是亦如一盲
人行道中遇值國王子堅抱不捨須臾王
官屬至加極楚痛強逼奪之然後放捨如

邪見衆生於非我見我無常苦至隨緣散壞乃知非我亦復如是如空中雲近之則無也真實慈觀諸法空則是真實慧真實慧中生無緣慈名爲真慈亦慈爲本然後行布施等衆行爲名或以自性爲名或以所因爲名自此以下例可尋也肇曰悲疾大士自調之觀微言幽旨亦備之前文矣然法相虛玄非有心之所觀真觀冥嘿非言者之所辯而云何不證涅槃與群生同疾又

現不思議其跡無端或爲魔王逼迫初學斯皆自調大士之所爲也自調之觀彼我一空然其事爲喻乃更彌甚至令希宗者惑亡言之致彼已者增衆生之見所以無言之道難爲言也將近取諸喻遠況真觀

以去時人封言之累故生斯問也

維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀衆生爲若此

肇曰幻師觀幻知其非真大士觀衆生有若此也

如智者見水中月如鏡中見其面像如熱時炎如呼聲響如空中雲如水聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大如第六陰如第七情如十三入如十九界菩薩觀衆生爲若此

如無色界色如燋穀牙如須陁洹身見如阿那含入胎

肇曰阿那含雖有變退必不經生也

如阿羅漢三毒

什曰大乘法中云通三界直輕微耳

如得忍菩薩貪恚癡禁

肇曰七住得無生忍心結永除況癡禁豈事乎

如佛煩惱習

肇曰唯有如來結習都盡

如盲者見色如入滅盡定出入息

肇曰心馳動於內息出入於外心想既滅故息無出入也

如空中鳥跡如石女兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者受身

肇曰未有入涅槃而復受身者
如無煙之火菩薩觀衆生爲若此
文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈
肇曰慈以衆生爲緣若無衆生慈心何寄
乎將明真慈無緣而不離緣成上無相真
慈義也
維摩詰言菩薩作是觀已自念我當爲衆生
說如斯法是即真實慈也
肇曰衆生本空不能自覺故爲說斯法令
其自悟耳豈有我彼哉若能觀衆生空則
心行亦空以此空心而於空中行慈者乃
名無相真實慈也若有心於衆生而爲慈
者此虛誑慈耳何足以稱乎
行寂滅慈無所生故
肇曰七住得無生忍已後所行萬行皆無
[illegible]
相無緣與無生同體無生同體無分別也
真慈無緣無復心相心相既無則泊然永
寂未嘗不慈未嘗有慈故曰行寂滅慈無
所生也自此下廣明無相慈行以成真實
之義名行雖殊而俱出慈體故盡以慈爲

名爲
行不熱慈無煩惱故
肇曰煩惱之興生于愛見慈無愛見故無
熱惱也
行等之慈等三世故行無諍慈無所起故行
不二慈内外不合故
什曰内外内外入也内外爲二相對爲合
行不壞慈畢竟盡故行堅固慈心無毀故
肇曰上明外無能壞此明内自無毀
行清淨慈諸法性淨故
肇曰真慈無相與法性同淨也
行無邊慈如虚空故
肇曰無心於覆而心無不覆也
行阿羅漢慈破結賊故
什曰秦言殺結使賊也此從除結中生因
以爲名亦能除結故因能受名也
行菩薩慈安衆生故
肇曰菩薩之稱由安衆生慈安衆生可名
菩薩
行如來慈得如相故

肇曰如来之稱由得如相慈順如相可名如来

行佛之慈覺衆生故

肇曰自覺覺彼謂之佛也慈既自悟又能覺彼可名爲佛也

卷　十三

行自然慈無因得故

肇曰大乘之道無師而成謂之自然菩薩真慈亦無因而就可名自然乎

行菩提慈等一味故

什曰唯佛菩提能解一切法一相一味也

今無相解中生慈故遠同菩提也肇曰平等一味無相之道謂之菩提無相真慈亦平等一味可名菩提也

行無等慈斷諸愛故

肇曰二乘六住已下皆愛彼而起慈若能無心愛彼而起慈者此慈超絶可名無等

行大悲慈導以大乘故

肇曰濟彼苦難導以大乘大悲之能慈欲彼樂亦導以大乘可名大悲也

行無厭慈觀空無我故

肇曰疲厭之情出于存我以空無我心而爲慈者與生死相畢無復疲厭也

行法施慈無遺惜故

肇曰未有得真實慈而恪法財者可名法施也

行持戒慈化毀禁故

肇曰未有得真實慈而爲殺盜不燕化者可名持

行忍辱慈護彼我故

什曰若能行忍則內不自累外不傷物故言護彼我也凡此中慈上行字梵本中無

行精進慈荷負衆生故

肇曰未有得真實慈而不荷負衆生者可名精進也

行禪定慈不受味故

肇曰未有得真實慈而以亂心受五欲味者可名禪定也

行智慧慈無不知時故

什曰行未滿而求果名不知時也

行方便慈一切示現故

肇曰未有得真實慈而不權現普應者可名方便也

行無隱慈直心清淨故

肇曰未有得真實慈而心有曲隱不清淨者可名無隱耳

行深心慈無雜行故

什曰直心中猶有累結今則深入佛法無雜想也

行無誑慈不虛假故

肇曰未有得真實慈而虛假無實者可名無誑也

行安樂慈令得佛樂故

肇曰未有得真實慈而不令彼我得佛樂者可名安樂

菩薩之慈爲若此也

文殊師利又問何謂爲悲荅曰菩薩所作功德皆與一切衆生共之

肇曰因觀問慈備釋四等也哀彼長苦不自計身所積衆德願與一切先人後已大悲之行也

何謂爲喜答曰有所饒益懽喜無悔
肇曰自得法利與衆同懽喜於彼已俱得
法悅謂之喜
何謂爲捨答曰所作福祐無所希望
什曰現世不求恩未來不求報也聲聞行
四等不能實益衆生今菩薩行四等已實
能利益衆生故四等皆名大也
文殊師利又問生死有畏菩薩當何所依
肇曰生死爲畏畏莫大之大悲疾大士何
所依恃而能永處生死不以畏爲畏乎
維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來功德
之力
什曰如來功德如是深妙我當得之寧可
以此微苦而生疲厭一心求佛道直進不
迴則衆苦自滅恐畏斯除亦以念爲依亦
以求趣爲依
文殊師利又問菩薩欲依如來功德之力當
於何住答曰菩薩欲依如來功德力者當住
度脫一切衆生
肇曰住化一切則其心廣大廣大其心則

所之無難此住佛功德力之謂也

又問欲度衆生當何所除答曰欲度衆生除其煩惱

肇曰將尋其本故先言其末也

又問欲除煩惱當何所行答曰當行正念

生曰夫有煩惱出於戀情耳便應觀察法理以遣之也然始觀之時見理未明心不住理要須念力然後得觀也念以不忘爲用故得存觀而觀爲別本云正憶念

又問云何行於正念答曰當行不生不滅又問何法不生何法不滅答曰不善不生善法不滅

什曰惡法生則滅之未起不令生也善法不滅令其增廣也

又問善不善孰爲本答曰身爲本

什曰身謂五陰也

又問身孰爲本答曰欲貪爲本

什曰由欲著情深故廣生結業亦以愛潤所以受生是以於諸結中偏舉欲貪也

又問欲貪孰爲本答曰虛妄分別爲本

肇曰法無美惡虛妄分別謂是美是惡美惡既形則貪欲是生也

又問虛妄分別孰爲本答曰顛倒想爲本

肇曰法本非有倒想爲有既以爲有然後識其美惡謂之分別也

又問顛倒想孰爲本答曰無住爲本

什曰法無自性緣感而起當其未起莫知所寄莫知所寄故無所住無所住故則非有無非有無而爲有無之本無住則窮其源更無所出故曰無本無本而爲物之本故言立一切法也

肇曰心猶水也靜則有照動則無鑒癡愛所濁邪風所扇湧溢波蕩未始暫住以此觀法何往不倒譬如臨面湧泉而責以本狀者未之有也倒想之興本乎不住義存於此乎一切法從衆緣會而成體緣未會則法無寄無寄則無住無住別無法以無法爲本故能立一切法也

又問無住孰爲本答曰無住則無本

肇曰若以心動爲本則有有想生理極初

動更無本也若以無法爲本則有因無生無不因無故更無本也

文殊師利從無住本立一切法

肇曰無住故想倒想倒故分別分別故貪欲貪欲故有身既有身也則善惡並陳善惡既陳則萬法斯起自茲以往言數不能盡也若善得其本則衆末可除矣

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上

肇曰天女即法身大士也常與淨名共弘大乘不思議道故現爲宅神同處一室見大衆集聞所說法故現身散華欲以生論也

華至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮

什曰天以此未曾有室室無雜教故毀賤小乘顯揚大道所以共爲影響發明勝致也

一切弟子神力去華不能令去

肇曰將辯大小之殊故使華若此

爾時天問舍利弗何故去華答曰此華不如

法是以去之
肇曰香華著身非沙門法是以去之一義
華法散身應墮不墮非華法也
天曰勿謂此華爲不如法所以者何是華無
所分別
什曰華性本不二故無分別也生曰華性
無實豈有如法不如法之分別哉
仁者自生分別想耳
肇曰華豈有心於墮不墮乎分別之想出
自仁者耳
若於佛法出家有所分別爲不如法若無所
分別是則如法
肇曰如法不如法在心不在華
觀諸菩薩華不著者已斷一切分別想故
生曰非直不致著亦不能使著也
譬如人畏時非人得其便
什曰如一羅刹變形爲馬有一士夫乘之
不疑中道馬問士夫馬爲好不士夫拔刀
示之問言此刀好不知其心正無畏竟不
敢加害若不如是非人得其便也

如是弟子畏生死故色聲香味觸得其便已雖畏者一切五欲無能爲也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也

什云問曰菩薩結習亦未盡云何不著耶荅曰有二種習一結習二佛法中愛習得無生忍時結習都盡而未斷佛法受習亦云法身菩薩雖有結習以器淨故習氣不起也肇曰著與不著一由內耳華何心乎

舍利弗言天止此室其已久如

肇曰止淨名大乘之室久近妙辯若此乎

荅曰我止此室如者年解脫

肇曰將明第一無久近之義故以解脫爲論解脫即無爲解脫也

舍利弗言止此久耶

生曰舍利弗前問意雖云止室而語交在

[illegible]

久於不達者耳之便謂向荅是矣苟荅其語則云如舍利弗解脫來久也今舍利弗解脫來實久止室得不久乎止室既已有久便不復得同解脫也是以不得不以久爲問焉

天曰耆年解脫亦何如久
肇曰逆問其所得令自悟也耆年所得無
為解脫寧可稱久乎
舍利弗默然不荅
肇曰言久於前責實於後故莫知所荅也
天曰如何耆舊大智而默荅曰解脫者無所
言說故吾於是不知所云天曰言說文字皆
解脫相
肇曰舍利弗以言久為失故默然無言謂
順真解未能語默齊致觸物無閡故天說
等解以曉其意
所以者何解脫者不內不外不在兩間文字
亦不內不外不在兩間是故舍利弗無離文
字說解脫也
肇曰法之所在極於三處三處求文字解
脫俱不可得如之何欲離文字而別說解
脫乎
所以者何一切諸法是解脫相
生曰無不是解脫相故也
舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎

肇曰二乘結盡無為為解脫聞上等解乖其本趣故致斯問

天曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若無增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫

肇曰卑生死尊已道謂增上慢人也為此

人說離結為解脫若不卑生死不尊已道者則為說三毒諸結性即解脫無別解脫也二乘雖無結慢然卑生死尊涅槃猶有相似慢結慢者未得道言已得以生慢

舍利弗言善哉善哉天女汝何所得以何為證

什曰有為果言得無為果言證

辯乃如是

肇曰善其所說非已所及故問得何道證何果辯乃如是乎

天曰我無得無證故辯如是

肇曰夫有閡之道不能生無閡之辯無閡之辯必出于無閡之道道有得有證者必有所不得有所不證以大乘之道無得無證故無所不得無所不證從此生辯故無

所不辯也
所以者何若有得有證者則於佛法為增上慢
肇曰若見已有所得必見他不得此於佛平等之法猶為增上慢人何能致無閑之辯乎
舍利弗問天汝於三乘為何志求
肇曰上直云無得無證未知何乘故復問也
天曰以聲聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生故我為辟支佛以大悲法化衆生故我為大乘
生曰隨彼為之我無定也
舍利弗如入入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香什曰非謂有而不嗅謂足於所聞不復外求耳依諭義可知也
如是若入此室但聞佛功德之香不樂聞聲聞辟支佛功德香也
肇曰無乘不乘乃為大乘故以香林為諭明淨名之室不雜二乘之香止此室者豈

他嶷哉以此可知吾志何乘也
舍利弗其有釋梵四天王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法
肇曰大乘之法皆名不可思議上問止室久近欲生論端故答以解脫令言十年以明所聞之不雜也
舍利弗此室常現八未曾有難得之法何等為八此室常以金色光照晝夜無異不以日月所照為明是為一未曾有難得之法此室入者不為諸垢之所惱也
什曰其室清淨無逆惡氣神垢緣絕故垢不生也惡神起如十頭羅刹入一王體怒
秩六　二十二
害即生是其類也
是為二未曾有難得之法此室常有釋梵四天王及他方菩薩來會不絕是為三未曾有難得之法此室常說六波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此室常作天人第一

之樂絃出無量法化之聲是為五未曾有難得之法此室有四大藏衆寶積滿周窮濟之求得無盡是為六未曾有難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切利成如是等十方無量諸佛是上人念時即皆為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸佛淨土皆於中現

什曰如有方寸金剛數十里內石壁之表所有形色悉於是現此室明徹其喻如此是為八未曾有難得之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎

舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年來求女人相了不可得當何所轉

肇曰止此室來所聞正法未覺女人異於男子當何所轉天悟女相豈十二年而已乎欲明此室純一等教無有雜聲故齊此為言耳天為女像為生斯語矣

譬如幻師化作幻女若有人問何以不轉女身是人為正問不舍利弗言不也幻無定相當何所轉天曰一切諸法亦復如是無有定相云何乃問不轉女身

肇曰萬物如幻無有定相誰好誰醜而欲轉之乎

即時天女以神通力變舍利弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何以不轉女身舍利弗以天女像而荅言我今不知何轉而變為女身

肇曰吾不知所以轉而為此身如之何又欲轉之乎

天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能轉

肇曰仁者不知所以轉而轉為女身衆女亦不知所以轉而為女也若仁者無心於為如而不能轉女身者則衆女亦然不能自轉如何勸人轉女身乎

如舍利弗非女而現女身一切女人亦復如是雖現女身而非女也

肇曰如舍利弗實非女而今現是女像衆女亦現是女像實非女也男女無定相類已可知矣

是故佛說一切諸法非男非女即時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身色相無在無不在

肇曰欲言有在今見無相欲言無在向復有相猶幻化無定莫知所在也

天曰一切諸法亦復如是無在無不在夫無在無不在者佛所說也

舍利弗問天汝於此沒當生何所

肇曰既知現相之無在又問當生之所在

天曰佛化所生

什曰不直說無生而說生者欲據有生相結而理無生滅者也

吾如彼生

肇曰此生身相既如幻化沒此更生豈得異也

曰佛化所生非沒生也天曰衆生猶然無沒

生也
肇曰豈我獨如化物無非化也
舍利弗問天汝久如當得阿耨多羅三藐三菩提
肇曰身相沒生可如幻化菩提真道必應有實故問久如當成
天曰如舍利弗還爲凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我作凡夫無有是處
肇曰聖人還爲凡夫何有是處耶
天曰我得阿耨多羅三藐三菩提亦無是處
肇曰彼聖人爲凡夫我成菩提道無處一也
所以者何菩提無住處是故無有得者
肇曰菩提之道無爲無相自無住處誰有得者
舍利弗言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世非謂菩提有去來今
肇曰世俗言數有三世得耳非謂菩提第

一真道有去来今也
天曰舍利弗汝得阿羅漢道耶
肇曰羅漢入無漏心不見得道入有漏心則見有得今問以第九解脫自證成道時見有得耶欲令自悟無得義也

曰無所得故而得
肇曰推心而荅也無得故有得有得則無得此明真得乃在於不得
又曰諸佛菩薩亦復如是無所得故而得
什曰二乘取證無得得俱同但大乘悟法既深入無出入之異耳
爾時維摩詰語舍利弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲菩薩神通所願具足得無生忍在不退轉以本願故隨意能現教化衆生

維摩詰所說經卷第六

維摩詰所說經卷第七　　務七

姚秦三藏法師鳩摩羅什　譯

佛道品第八

爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛道

務七

肇曰如上所云諸佛之道以無得爲得此道虛玄非常行之所通通之必有以故問所以生曰應化無方爲佛之道也既能體之爲通達矣

維摩詰言若菩薩行於非道

什曰非道有三種一者惡趣果報二者惡趣行業三者世俗善業及善業果報也凡夫非其本實而處之皆名非道處非而不失其本故能因非道以弘道因非道以弘道則斯通達矣譬如良醫觸物爲藥故醫術斯行遇病斯治是爲通達佛道

肇曰夫以道爲道非道爲非道者則穢惡並起垢累茲彰何能通心妙旨達乎等之道乎若能不以道爲道不以非道爲非道

者則是非絶於心遇物斯可乘矣所以處是無是是之情乘非無非非之意故能善惡齊觀履逆常順和光塵勞愈晦愈明斯可謂通達無礙平等佛道乎

又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩行五無間而無惱恚

肇曰五逆罪必由惱恚生此罪捨身必入地獄受苦無間也菩薩示行五逆而無惱恚是由不以逆爲逆故能同逆耳若以逆爲逆者孰敢同

至於地獄無諸罪垢

肇曰罪垢地獄因也示受其報實無其因

至于畜生無有無明憍慢等過

肇曰癡慢偏重多墮畜生

至于餓鬼而具足功德

肇曰慳貪無福多墮餓鬼

行色無色界道不以爲勝

什曰梵本云至色無色界凡夫生彼則謂爲涅槃第一最勝今有爲而生不以爲勝

也
示行貪欲離諸染著示行瞋恚於諸衆生無有恚礙示行愚癡而以智慧調伏其心
肇曰示行三毒而不垂三善也
示行慳貪而捨內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示行懈怠而勤脩功德示行亂意而常念定示行愚癡而通達世間出世間慧
肇曰示行六蔽而不垂六度也

示行諂偽而善方便隨諸經義
什曰雖迹與諂同而實不垂正所謂善方便而隨經義也
示行憍慢而於衆生猶如橋梁
什曰言其謙下爲物所陵賤忍受無慢猶如橋梁也
示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順佛智慧不隨他教示入聲聞而爲衆生說未聞法
肇曰聲聞不從人聞不能自悟況能爲人

說所未聞也
示入辟支佛而成就大悲教化衆生
肇曰大悲大乘法非辟支之所能行
示入貧窮而有寶手功德無盡示入形殘而具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中具諸功德
什曰佛種姓即是無生忍得是深忍名曰法生則已超出下賤入佛境界也
示入羸劣醜陋而得那羅延身一切衆生之所樂見
肇曰那羅延天力士名也端正殊妙志力雄猛
示入老病而永斷病根超越死畏示有資生而恒觀無常實無所貪示有妻妾綵女而常樂遠離五欲淤泥現於訥鈍
什曰如太子慕醜比之也
而成就辯才總持無失示入邪濟而以正濟度諸衆生
肇曰津河可度處名正濟險難誑處名邪

濟佛道名正濟外道名邪濟也
現遍入諸道而斷其因緣
肇曰遍入異道豈曰慕求欲斷其緣
現於涅槃而不斷生死
肇曰現身涅槃而方入生死自上所列於
菩薩皆爲非道而處之無閡乃所以爲道
故曰通達佛道
文殊師利菩薩能如是行於非道是爲通達
佛道
於是維摩詰問文殊師利
什曰自相遇以來維摩獨說似是辯慧之
功偏有所歸今令彼說欲顯其德音也亦
云推美以爲供養
何等爲如來種
肇曰既辯佛道所以通又問其道之所出
也維摩文殊迭爲問荅應物而作軌識非
故
文殊師利言有身爲種
肇曰有身身見也夫心無定所隨物而變
在邪而邪在正而正邪正雖殊其種不異

也何者變邪而正改惡而善豈別有異邪之正異惡之善超然無因忽爾自得乎然則正由邪起善因惡生故曰衆結煩惱爲如來種也

無明有愛爲種

什曰向總說此開爲二門也一切結屬二門故偏舉二門也自此以下次第廣開也

貪恚癡爲種四顛倒爲種五蓋爲種

什曰四倒爲因五蓋爲果是則名曰生死兩輪兩輪既具六趣斯遊

六入爲種

什曰義言六情愛也愛爲生本故偏廣開

七識處爲種

什曰初禪中除劫初梵王及劫初諸小梵自後合爲一識住劫初唯有梵王未有餘梵梵王念欲有餘梵餘梵爾時遇會來生梵王因起邪見謂是已造餘梵亦自謂從梵王生雖有精麤其邪想不異是名異身一想第二識住也二禪形無優劣而心有若干除入解脫種種異念是名一形異想

是第三識住也三禪形無精麁心無異想
所謂一樂想是第四識住也并無色前三
地是名七識住也識住識得安住也識念
分明無有惱患無壞者是名爲住惡趣則
苦痛壞四禪則無想壞非想滅定壞亦彼
地心想微昧念不分明故識不安住也問
曰欲界亦惡趣所壞云何立識住也荅曰
取地壞不取界壞欲界惡趣善趣互地
異苦樂殊致義不相涉故不相壞也又義
云何應爲七住

八邪法爲種九惱處爲種
什曰愛我怨家憎我知識惱我已身一世
則三三世爲九又義云九結也
十不善道爲種以要言之六十二見及一切
煩惱皆是佛種
發心
肇曰塵勞衆生即成佛道更無異人成佛
故是佛種也
曰何謂也
肇曰夫妙極之道必有妙極之因而曰塵
勞爲種者何也

荅曰若見無為入正位者
什曰若法忍至羅漢無生至佛皆名正位
也言無為而入者由取相見故入正位而
取證又言見無為無為者盡諦盡諦是其
證法決定分明見前二諦時雖無反勢未
決定分明言據其決定取證處也
不能復發阿耨多羅三藐三菩提心
生曰以現事明之也見無為入正位者若
法忍以上結使已斷既至其所始為見之
以本欲捨生死求悟悟則在生死外矣無
復不捨即悟之義故不能復發菩提心也
譬如高原陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此
華如是見無為法入正位者終不復能生於
佛法煩惱泥中乃有衆生起佛法耳
生曰喻入正位
又如殖種於空終不得生糞壤之地乃能滋
茂如是入無為正位者不生佛法起於我見
如須彌山猶能發於阿耨多羅三藐三菩提
心生佛法矣
生曰喻見無為也此二喻以明萌發其事

是故當知一切煩惱爲如來種譬如不下巨海不能得無價寶珠如是不入煩惱大海則不能生一切智寶

肇曰二乘既見無爲安住正位虛心靜漠宴寐恬怡既無生死之畏而有無爲之樂淡泊自足無希無求孰肯蔽以大乘爲心乎凡夫沉淪五趣爲煩惱所蔽進無無爲之歡退有生死之畏慕我心自高唯勝是慕故能發迹塵勞標心無上樹根生死而敷正覺之華自非凡夫沒命洄淵遊泳塵海者何能致斯無上之寶乎是以凡夫有反復之名二乘有根敗之恥也

爾時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說此語誠如所言塵勞之疇爲如來種我等今者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五無間罪猶能發意生於佛法而今我等永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復利如是聲聞諸結斷者於佛法中無所復益永不志願

肇曰迦葉自知已心微弱不能發大道意

至於勝求乃後五逆之人傷已無堪故善文殊之說也

是故文殊師利凡夫於佛法有反復而聲聞無也所以者何凡夫聞佛法能起無上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法力無畏等

永不能發無上道意

聲曰凡夫聞法能續佛種則爲報恩有反復也聲聞獨善其身不弘三寶則於佛法爲無反復也又法華云二乘中止終必成佛而此經以根敗爲喻無復志求夫涅槃者道之真也妙之極也二乘結習未盡闇障未除如之何以垢累之神而求真極之道乎以其三有分盡故假授涅槃非實涅槃也此經將以二乘疲厭生死進向已息潛隱無爲綿綿長久方於凡夫則爲永絕

又抑揚時聽畢鄙小乘至人殊應其教不一故令諸經有不同之說也

爾時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉爲是誰奴婢僮僕象馬車乘皆何所在

肇曰淨名權道無方隱顯難測外現同世家屬內以法爲家屬恐惑者見形不及其道故生斯問

於是維摩詰以偈荅曰

智度菩薩母方便以爲父

肇曰智爲內照權爲外用萬行之所由生諸佛之所因出故菩薩以智爲母以權爲父

一切衆導師無不由是生

什曰菩薩如來通名導師以新學謂其未離受生應有父母今欲顯其以法化生絕於受身故荅之以法也

法喜以爲妻

肇曰法喜謂見法生內喜也世人以妻色爲悅菩薩以法喜爲悅

慈悲心爲女

什曰慈悲性弱從物入有猶如女之爲性弱而隨物

善心誠實男

什曰誠實之心於事能辦猶男有貞固之

性成於家業也
畢竟空寂舍
什曰障蔽風雨莫過於舍滅除衆想莫妙
於空亦能絕諸問難降伏魔怨猶密宇深
重寇患自消亦云有非真要時復暫遊空
爲理宗以爲常宅也
弟子衆塵勞
什曰衆塵即塵勞衆生化使從已今受正
道也
隨意之所轉
什曰轉令從已化也肇曰塵勞衆生隨意
所化無非弟子
道品善知識
什曰三十七品三乘通用菩薩兼以六度
爲道品取其親附守護利益成就義同三
十七
益故類之知識
由是成正覺諸度法等侶
什曰或有雖爲知識不必能爲克終之伴
或有雖爲伴而不爲善知識又言伴侶明
善始令終必至道場也

四攝衆伎女
什曰四攝聚衆猶伎之引物也
歌詠誦法言以此爲音樂
肇曰口詠法言以當音樂
總持爲園苑
什曰總持廣納爲衆妙之林奇翫娛心猶
如園苑也
無漏法林樹
生曰夫無漏之法既根深不可拔又理高
而扶踈爲樹之像也漏法不復得閒錯其
間林之義也
覺意淨妙華
什曰華之體合則不妙開過則致開合得
適乃盡其妙也調順覺意亦復如是高則
放散下則沉沒高下得中乘平直往開合
之相其猶淨華也
解脫智慧果
什曰解脫無爲果也智慧有爲果也
八解之浴池
什曰水之爲用除垢去熱解脫之性亦除

熱去閑也
定水湛然滿
生曰止則能鑒水之義也既定意足湛然
滿矣
布以七淨華
什曰一戒淨始終淨也身口所作無有微
惡意不起垢亦不取相亦不願受生施人
無畏不限衆生二心淨三乘制煩惱心斷
結心乃至三乘漸盡心名爲心淨三見淨
見法真性不起妄想是名見淨四度疑淨
若見未深當時雖了後或生疑若見深疑
斷名度疑淨五分別道淨若能見是道宜
行非道宜捨是名分別道淨六行斷知見
淨行謂苦難苦易樂難樂易四行也斷謂
斷諸結也學地中盡未能自知所行所斷
既得無學盡智無生智悉自知見所行所
斷通達分明是名行斷知見淨七涅槃淨
也
浴此無垢人
什曰無垢而浴者爲除熱取適也菩薩無

結而入八解者外特為衆生內自娛心也
肇曰總持強記萬善之苑也於此苑樹無
漏之林敷七覺之華結解脫之果嚴八解
之池積禪定之水湛然充滿布七淨之華
羅列水上而後無垢之士游此林苑浴此
華池開宴嬉遊樂之至也豈等俗苑林水
之懽乎覺意七覺意心也解脫有為無為果
也智慧即果智也
象馬五通馳
什曰駕大乘車遊於十方自在無閡兼運
衆生俱至道場
大乘以為車調御以一心
什曰一心梵本云和合道品心中有三相
一發動二攝心三名捨若發動過則心散
散則攝之攝之過則沒沒則精進令心發
動若動靜得適則任之令進容豫處中是
名為捨捨即調御調御即和合也譬如養
御遲則策之疾則制之舒疾得宜則放之
令去縱步夷塗必之所往也
遊於八正路

肇曰五通爲象馬大乘爲上車一心爲御者遊於八正道也

相具以嚴容衆好飾其姿慙媿之上服

什曰旨取其防非止惡猶衣服可以禦風寒也

肇　十三

深心爲華鬘

什曰深心信樂故能脩善處善之先猶鬘之在首又云深心發明衆善亦如華鬘飾形服也

富有七財寶

什曰信戒聞捨慧慚愧也處家則能捨財出家則能捨五欲及煩惱也由信善故持戒持戒則止惡止惡已則應進行衆善進行衆善要由多聞聞法故能捨能捨則慧生故五事次第說也五事爲寶慙媿爲守

人守人於財主亦是財故七事通名財也

教授以滋息如所說脩行廻向爲大利

什曰行自行也以七財爲本又彼我無利復以此福廻向佛道七財彌增則利之大也

四禪爲床座從於淨命生
肇曰四禪高牀脩淨命之所成
多聞增智慧以爲自覺音
什曰向說床則致其安寢安寢則覺之有
法故次說樂外國貴人眠時要先勑樂人
明相出時微奏樂音然後乃覺今以多聞
法音覺其禪寢也
甘露法之食
什曰諸天以種種名藥著海中以寶山摩
之令成甘露食之得仙名不死藥佛法中
以涅槃甘露令生死永斷是真不死藥也
亦云劫初地味甘露食則長生佛法中則
實相甘露養其慧命是真甘露食也
解脫味爲漿
什曰味有四種一出家離五欲二行禪離
（音）
憒亂煩惱三智慧離妄想四涅槃離生死
（音）
亦有二種解脫一解脫煩惱二解脫於閡
也亦云愛性無厭名之爲渴愛斷則得解
脫解脫止愛渴故名漿四味亦以除愛渴
故爲漿也

淨心以澡浴
什曰心淨則無染無染即為浴亦名遊八解脫也
戒品為塗香
什曰淨戒除穢不假香也
摧滅煩惱賊
什曰煩惱有二種斷一遮斷二永斷摧滅遮斷也下降伏四魔永斷也上說資養四體四體既平健則廣興事業自此以下是說其事業
勇健無能踰降伏四種魔勝幡建道場
什曰外國破敵得勝則豎勝幡道場降魔亦表其勝相也
雖知無起滅示彼故有生悉現諸國土如日無不見
肇曰知無起滅則得法身無復生分為彼有生故無往不見自此以下盡歎菩薩變應之德以法為家故其能若此
供養於十方無量億如來諸佛及已身無有分別想雖知諸佛國及與衆生空而常脩淨

土教化於群生諸有衆生類形聲及威儀無
畏力菩薩一時能盡現覺知衆魔事而示隨
其行以善方便智隨意皆能見或示老病死
什曰如佛欲化弗迦沙王故現作老比丘
亦如四城門所化比也
成就諸群生了知如幻化通達無有閡或現
劫盡燒天地皆洞然衆生有常想照令知無
常
什曰或實燒或不實燒不實燒者二日乃
至三四日出時衆生見燒相即悟無常還
攝不燒也
無數億衆生俱來請菩薩一時到其舍化令
向佛道經書禁呪術工巧諸伎藝盡現行此
事饒益諸群生世間衆道法悉於中出家
什曰以同習相感先同而後乖也出家人
有德爲物所宗故現入出家脩德引物也
因以解人惑而不墮邪見
肇曰九十六種皆出家求道隨其出家欲
解其惑不同其見也
或作日月天

什曰劫初時未有日月亦未有衆生幽冥處初不見日月故爲作日月令得照明也

梵王世界主或時作地水或復作風火

什曰劫初地未成以神力令六方風来吹水結而成地或見人入海船欲沒時爲化作地令得安隱至須水火風處皆應其所求也或化作或以身作也食及藥中亦如是也

劫中有疾疫現作諸藥草

什曰或令除病或得昇仙因而化之使人正道外國有奇妙藥草或似人形或似象馬形似象馬者有人乘之徑凌虛而去或但見聞此藥衆病即消也

若有服之者除病消衆毒劫中有饑饉現身作飲食先救彼饑渴却以法語人劫中有刀兵爲之起慈悲

什曰將来世劫盡時刀兵起人壽十歲婆須密從忉利天下生王家作太子化衆人言我等祖父壽命極長以今瞋恚無慈故致此短壽是故汝等當行慈心衆人從命

惡心漸薄此後生于壽二十歲如是轉續
至彌勒時八萬四千歲也
化彼諸衆生令住無諍地若有大戰陣立之
以等力菩薩現威勢降伏使和安
什曰兩陣相對助其弱者二衆既均無相
勝負因是彼此和安矣
一切國土中諸有地獄處輒往到于彼勉濟
其苦惱一切國土中畜生相食噉皆現生於
彼爲之作利益
什曰如過去世時人無禮義欲殘害長老
猴象及鳥推敬長老令人獸脩善感相和
順如大智度論中說
示受於五欲亦復現行禪令魔心憒亂不能
得其便
肇曰欲言行禪復受五欲欲言受欲復現
得禪莫測其變所以憒亂也
火中生蓮華是可謂希有在欲而行禪希有
亦如是
肇曰自非靜亂齊旨者孰能兩之者也
或現作婬女引諸好色者先以欲鉤牽後令

入佛智或為邑中主或作商人導國師及大臣以祐利衆生諸有貧窮者現作無盡藏因以勸導之令發菩提心我心憍慢者為現大力士消伏諸貢高令住無上道

肇曰慢心自高如山峯不停水菩薩現為力士服其高心然後潤以法水

其有恐懼者居前而慰安先施以無畏後令發道心或現離婬欲為五通僊人開導諸群生令住戒忍慈

什曰世無賢聖衆生下劣不入深法故化以戒忍也

見須供事者現為作僮僕既悅可其意乃發以道心隨彼之所須得入於佛道以善方便力皆能給足之如是道無量所行無有涯智慧無邊際度脫無數衆假令一切佛於無數劫七 十大 意劫讚歎其功德猶尚不能盡誰聞如是法不發菩提心除彼不肖人癡冥無智者

維摩詰所說經卷第七

維摩詰所說經卷第八　　務八

姚秦三藏法師鳩摩羅什　譯

入不二法門品第九

爾時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門

音義

什曰有無迭用佛法之常前品說有故次說空門復次從始會以來唯二人相對餘皆默然今欲各顯其德故問令盡說亦云情或不同發悟有因令各說悟廣釋衆迷夫勝會明宗必以令終爲美今法座將散欲究其深致廣說不二乃盡其妙也問曰亦有三四乃至無量法門云何獨說不二耶荅曰二事少而惑淺餘門事廣而累深二尚應破則餘可知也復次萬法之生必從緣起緣起生法多少不同極其少者要從二緣若有一緣生未之聞也然則有之緣起極於二法二法既廢則入於玄境亦云二法門攝一切法門云何不破一耶荅曰若名數之則非一也若以一爲一亦天推於二遣二則一斯盡矣復次無相之一

名假而實亡實亡則體與相絕故直置而自無也

各隨所樂說之

肇曰自經始以來所明雖殊然皆大乘無相之道無相之道即不可思議解脫法門不可思議解脫法門即第一義無二法門此淨名現疾之所建文殊問疾之所立也凡聖道成莫不由之故事為篇端談為言首究其所歸一而已矣然學者開心有地受習不同或觀生滅以反本或推有無以體真或尋罪福以得一或察身口以實寂其塗雖殊其會不異不異故取衆人之所同以證此經之大旨也

會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則無滅得此無生法忍是為入不二法門

肇曰滅者滅生耳若悟無生滅何所滅此即無生法忍也此菩薩因觀生滅以悟道故說已所解為不二法門也下皆類耳萬法云云離真皆名二故以不二為言

德守菩薩曰我我所爲二因有我故便有我所若無有我則無我所是爲入不二法門

肇曰妙主常存我也身及萬物我所也我所我之有也法既無我誰有所也

不眴菩薩曰

行曰不眴有三義一如天二愛敬佛身諦觀不眴三心無塵翳慧眼常開

受不受爲二

什曰受不受取相不取相也亦有漏五陰名爲受無漏名不受也亦云受心不受心

如何毘耶離心說

若法不受則不可得以不可得故無取

什曰遣受也

無捨

什曰遣不受也

贊

無作

什曰言不復作受生業也

三

無行

什曰心行滅也

是爲入不二法門

肇曰有心必有所受有所受必有所不受此爲二也若悟法本空二俱不受則無得無行爲不二也

德頂菩薩曰垢淨爲二見垢實性什曰如洗穢物至盡乃淨淨則盡盡則無淨也

則無淨相順於滅相是爲入不二法門

肇曰淨生於垢實性無垢淨何所淨

善宿菩薩曰是動是念爲二什曰或心微起名爲動取相深著名爲念始終爲異耳不動則無念無念即無分別通達此者是爲入不二法門

善眼菩薩曰一相無相爲二若知一相即是無相亦不取無相入於平等是爲入不二法門

肇曰言一欲以去二不言一也言無欲以去有不言無也而或者聞一則取一相聞無則取無相故有二焉

妙臂菩薩曰

什曰以施報故手能出無盡寶物如五河流故名妙臂也

菩薩心聲聞心爲二觀心相空如幻化者無菩薩心無聲聞心是爲入不二法門

弗沙菩薩曰

什曰二十八宿中鬼星名也生時所值宿因以爲名也

善不善爲二

什曰一切有漏善心及善身口業無漏乃至涅槃名爲善一切煩惱所作身口業名不善也

若不起善不善入無相際而通達者是爲入不二法門

師子菩薩曰罪福爲二

什曰三界煩惱煩惱相應及煩惱所作身口業盡名罪一切有漏善盡名爲福

若達罪性則與福無異以金剛慧決了此相

什曰金剛置地下至地際然後乃止實相慧要盡法性然後乃止也

無縛無解者是爲入不二法門

師子意菩薩曰
什曰師子度水要截流直度曲則不度此
大士以實智慧深入諸法直過彼岸故借
以爲名也
有漏無漏爲二若得諸法等則不起漏不漏
想不著於相亦不住無相是爲入不二法門
淨解菩薩曰有爲無爲爲二若離一切數則
心如虛空以清淨慧無所閡者是爲入不二
法門
那羅延菩薩曰世間出世間爲二
什曰世間三界也出世間一切無漏有爲
道品法也
世間性空即是出世間於其中不入不出
什曰出義生於入也無入生死故無出世
間也
不滅
什曰梵本云流也
不散
肇曰夫有入則有出有出必有滅有滅必
有散此俗中之常數

是爲入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃爲二
什曰上言無爲三無爲也今明究竟涅槃
也
若見生死性則無生死無縛無解不然不滅
如是解者是爲入不二法門
肇曰綿然生死之別名解滅涅槃之異稱
現見菩薩曰盡不盡爲二法若究竟盡
什曰無常是空之初門破法不盡名爲不
盡若乃至一念無有生無有生則生盡生
盡則畢竟空是名爲盡也
若不盡皆是無盡相無盡相即是空空則無
有盡不盡相如是入者是爲入不二法門
肇曰有爲虛僞法無常故名盡實相無爲
法常住故不盡若以盡爲盡以不盡爲不
盡者皆二法也若能悟盡不盡俱無盡相
者則入一空不二法門也
普守菩薩曰我無我爲二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是爲入不二
法門

肇曰非我出於我耳見我實性者我本自無而況非我也

電天菩薩曰明無明爲二無明實性即是明明亦不可取離一切數於其中平等無二者是爲入不二法門

肇曰明慧明也無明癡冥也見無明性即爲是明若見明爲明即是無明故不可取故

喜見菩薩曰色色空爲二色即是空非色滅空色性自空如是受想行識識空爲二識即是空非識滅空識性自空於其中而通達者是爲入不二法門

肇曰色即是空不待色滅然後爲空是以見色異於空者則二於法相也

明相菩薩曰四種異空種異爲二

什曰外道法中有五大佛法中有四大此四種於作法中最大故稱爲大

贊七

四種性即是空種性如前際後際空故中際亦空若能如是知諸種性者是爲入不二法門

肇曰四種四大也空種空大也此五衆生之所由生故名種然四大之性無前後中無異空大也

妙意菩薩曰眼色爲二若知眼性於色不貪不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身觸意法爲二若知意性於法不貪不恚不癡是名寂滅安住其中是爲入不二法門

肇曰存於情塵故三毒以生若悟六情性則於六塵不起三毒此寂滅之道矣

無盡意菩薩曰布施迴向一切智爲二亦施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智爲二智慧性即是迴向一切智性於其中入一相者是爲入不二法門

肇曰以六度爲妙因迴向一切智者二也若悟因果同性入於一相乃應二不二

深慧菩薩曰是空是無相是無作爲二空即無相無相即無作若空無相無作即無心意識於一解脫門即是三解脫門者是爲入不二法門

肇曰三行雖異然俱是無緣解脫故無心意識也無緣既同即與三解脫無異

舜根菩薩曰佛法衆爲二生曰有相則有對有對則爲二不繫一與二也

舜　八

佛即是法

生曰以體法爲佛不可離法有佛也若不離法有佛佛是法也然則佛亦法矣

法即是衆

生曰亦以體法爲衆是三寶皆無爲相

肇曰無相真智佛寶也實相無爲法寶人脩無爲道僧寶也三寶雖異皆無爲相也與虛空等一切法亦爾能隨此行者是爲不二法門也

心無閡菩薩曰身身滅爲二什曰身五受陰也身滅涅槃也

身即是身滅所以者何見身實相者則不起見身及見滅身身與滅身無二無分別於其中不驚不懼者是爲入不二法門

肇曰諸法生時空生滅時空滅身存身亡亦何以異而懷驚懼於其中乎

上善菩薩曰身口意業為二是三業皆無作相身無作相即口無作相口無作相即意無作相是三業無作相即一切法無作相能如是隨無作慧者是為入不二法門 九

肇曰三業雖殊無作一也諸法之生本于二業三業既無誰作諸法也

福田菩薩曰福行罪行不動行為二什曰福行欲界善行能得樂報也罪行十不善道能得苦報也無動行色無色界行不動義如通達佛道中說也

三行實性即是空空即無福行無罪行無不動行於此三行而不起者是為入不二法門

肇曰福欲界善行罪十惡之流不動色無色界行也

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不起二法若不住二法則無有識無所識者是為入不二法門

肇曰因我故有彼二名所以生若見我實

相則彼我之識無由而起
德藏菩薩曰有所得相爲二若無所得即無取捨無取捨者是爲入不二法門
肇曰得在於我相在於彼我不得相誰取誰捨

月上菩薩曰闇與明爲二無闇無明即無有二所以者何如入滅受想定
什曰旨明此中知照滅無有明闇也
無闇無明一切法相亦復如是於其中平等入者是爲入不二法門

肇曰二乘入滅盡定六根盡廢心想都滅雖經晝夜不覺晦明之異喻菩薩無心於明闇耳

寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間爲二若不樂涅槃不厭世間則無有二所以者何若有縛則有解若本無縛其誰求解無縛無解則無樂厭是爲入不二法門
肇曰世間無縛曷爲而厭涅槃無解曷爲而樂

珠頂王菩薩曰正道邪道爲二住正道者則

不分別是邪是正離此二者是爲入不二法門

樂實菩薩曰實不實爲一實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見而此慧眼無見無不見是爲入不二法門

肇曰實相慧眼之境非肉眼所見慧眼尚不見實而況非實雖曰無見而無所不見此真慧眼之體

如是諸菩薩各各說已

問文殊師利何等是菩薩入不二法門

文殊師利曰如我意者於一切法無言無說無示無識離諸問荅是爲入不二法門

生曰前諸菩薩各說不二之義似有不二可說也若有不二可說者即復是對一爲不二也是以文殊明無可說乃爲不二矣

卷上　十

於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然無言

什曰自佛泥洹後六百年有一人年六十出家未幾時須三藏都盡次作三藏論議

作論已思唯言佛法中復有何事唯有禪法我當行之於是受禪法自作要誓若不得道不具一切禪定功德終不寢息脇不着地因名脇比丘少時得成阿羅漢具三明六通有大辯才善能論議有外道師名曰馬鳴利根智慧一切經書皆悉明練亦有大辯才能破一切論議聞脇比丘名將諸弟子往到其所唱言一切論議悉皆可破若我不能破汝言論當斬首謝屈脇比丘聞是論默然不言馬鳴即生憍慢此人徒有空名實無所知與其弟子捨之而去中路思惟已語弟子言此人有甚深智慧我墮負處弟子怖而問曰云何爾荅曰我言一切語言可破即是自破彼不言則無所破即還到其所語脇比丘言我墮負處則是愚癡愚癡之頭非我所須汝便斬之若不斬我我當自斬脇比丘言不斬汝頭當斬汝結髮比於世間與死無異即下髮爲脇比丘作弟子智慧辯才世無及者廣造經論大弘佛法時人謂之爲第二佛大

默語雖殊明宗一也所會雖一而迹有精
麁有言於無言未若無言於無言故默然
之論論之妙也肇曰有言於無言未若無
言於無言所以默然也上諸菩薩措言於
法相文殊有言於無言淨名無言於無言
發　十三
此三明宗雖同而迹有淺深所以言後於
無言知後於無知信矣哉生曰文殊雖明
無可說而未明說為無說也是以維摩默
然無言以表言之不實言若果實豈可默
哉

文殊師利歎曰善哉善哉乃至無有文字語
言是真入不二法門
肇曰默領者文殊其人也為彼待言所以
稱善也
說是入不二法門品時於此衆中五千菩薩
皆入不二法門得無生法忍
香積佛品第十
於是舍利弗心念日時欲至此諸菩薩當於
何食
什曰舍利弗獨發念者其旨有三一者結

業之體未能無資二絕意大方樂法不深三推已有待謂衆亦然慶弟子之上宜爲衆致供也生曰不念弟子者以其自有乞食法

時維摩詰知其意而語言佛說八解脫仁者受行豈雜欲食而聞法乎

贊曰佛說八解脫乃是無欲之嘉肴養法身之上饍仁者親受謂無多求然方雜食想而欲聽法豈是元舉來求之情乎若欲食者且待須臾當令汝得未曾有食

時維摩詰即入三昧以神通力示諸大衆上方界分過四十二恒河沙佛土有國名衆香佛號香積今現在其國香氣比於十方諸佛世界人天之香最爲第一彼土無有聲聞辟支佛名唯有清淨大菩薩衆佛爲說法其界一切皆以香作樓閣經行香地苑園皆香其食香氣周流十方無量世界時彼佛與諸菩薩方共坐食有諸天子皆號香嚴悉發阿耨多羅三藐三菩提心供養彼佛及諸菩薩此諸大衆莫不目見時維摩詰問衆菩薩言諸

仁者誰能致彼佛飯以文殊師利威神力故
咸皆默然
肇曰文殊將顯淨名之德故以神力令衆
會默然矣
維摩詰言仁此大衆無乃可止文殊師利曰
如佛所言勿輕未學
於是維摩詰不起于座居衆會前化作菩薩
相好光明威德殊勝敵於衆會而告之曰汝
往上方界分度如四十二恒河沙佛土有國
名衆香佛號香積與諸菩薩方共坐食汝往
到彼如我辭曰維摩詰稽首世尊足下致敬
無量問訊起居少病少惱氣力安不願得世
尊所食之餘當於娑婆世界施作佛事令此
樂小法者得弘大道亦使如來名聲普聞
時化菩薩即於會前昇于上方舉衆皆見其
去到衆香界禮彼佛足又聞其言維摩詰稽
首世尊足下致敬無量問訊起居少病少惱
氣力安不願得世尊所食之餘欲於娑婆世
界施作佛事使此樂小法者得弘大道亦使
如來名聲普聞

彼諸大士見化菩薩歎未曾有今此上人從何所來娑婆世界為在何許云何名為樂小法者即以問佛

佛言彼諸大士皆得神通然不能常現在前又其土純一大乘不聞樂小之名故生斯問也

佛告之曰下方度如四十二恒河沙佛土有世界名娑婆佛號釋迦牟尼今現在於五濁惡世為樂小法衆生敷演道教彼有菩薩名維摩詰住不可思議解脫為諸菩薩說法故遣化來稱揚我名并讚此土令彼菩薩增益功德彼菩薩言其人何如乃作是化德力無畏神足若斯佛言甚大一切十方皆遣化往施作佛事饒益衆生

於是香積如來以衆香鉢盛滿香飯與化菩薩時彼九百萬菩薩俱發聲言我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲見維摩詰等諸菩薩衆佛言可往攝汝身香無令彼諸衆生起惑著心又當捨汝本形勿使彼國求菩薩者而自鄙恥又汝於彼莫懷輕賤而作闕想

所以者何十方國土皆如虛空又諸佛爲欲化諸樂小法者不盡見其清淨土耳時化菩薩既受鉢飯與彼九百萬菩薩俱承佛威神及維摩詰力於彼世界忽然不現須臾之間至維摩詰舍時維摩詰即化作九百萬師子之座嚴好如前諸菩薩皆座其上化菩薩以滿鉢香飯與維摩詰飯香普薰毘耶離城及三千大千世界時毘耶離婆羅門居士等聞是香氣身意快然歎未曾有

於是長者主月蓋從八萬四千人來入維摩詰舍

什曰彼國無王唯五百居士共治國政今言主衆所推也肇曰毘耶離國無有君王唯有五百長者共理國事月蓋衆所推重故名主自此下比聞香而後集矣

見其室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴好皆大歡喜禮衆菩薩及大弟子即住一面諸地神虛空神及欲色界諸天聞此香氣亦皆來入維摩詰舍時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞仁者可食如來甘露味飯

什曰以其向念故教食之也亦欲因以明食之爲理泥洹是甘露之一法而食此食者必以得之故飯中有甘露味馬

大悲所薰

什曰薰義有三　大悲果報二悲心所念

贊　大

三以慈眼視之

無以限意食之使不消也

什曰食此飯應發大心建大業是名報恩

報恩名爲消也

有異聲聞念是飯少而此大衆人人當食化菩薩曰勿以聲聞小德小智稱量如來無量福慧四海有竭此飯無盡使一切人食揣若須彌乃至一劫猶不能盡所以者何無盡戒定智慧解脫解脫知見功德具足者所食之餘終不可盡於是鉢飯悉飽衆會猶故不儴其諸菩薩聲聞天人食此飯者身安快樂譬如一切樂莊嚴國諸菩薩也又諸毛孔皆出妙香亦如衆香國王諸樹之香

爾時維摩詰問衆香菩薩香積如來以何說法彼菩薩曰我去如來無文字說但以衆香

令諸天人律行
肇曰其土非都無言但以香為通道之本
如此因言通道亦有因神變而得悟者
菩薩各各坐香樹下聞斯妙香即獲一切德
藏三昧得是三昧者菩薩所有功德皆悉具

卷六

足
彼諸菩薩問維摩詰今世尊釋迦牟尼佛以
何說法維摩詰言此土衆生剛強難化故佛
為說剛強之語以調伏之
什曰如來說法其要有三一軟善語二剛
強語三雜說善行樂果軟善語也惡行苦
果剛強語也讚善毀惡雜說也
言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處
肇曰備示八難處也
是愚人生處是身邪行是身邪行報是口邪
行是口邪行報是意邪行是意邪行報是殺
生是殺生報是不與取是不與取報是邪婬
是邪婬報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌
報是惡口是惡口報是無義語是無義語報
是貪嫉是貪嫉報是瞋惱是瞋惱報是邪見

是邪見報是慳吝是慳吝報是毀戒是毀戒報是瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報是亂意是亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是持戒是犯戒是應作是不應作是障閡是不障閡是得罪是離罪是淨是垢是有漏是無漏是邪道是正道是有爲是無爲是世間是涅槃以難化之人心如猨猴故以若干種法制御其心乃可調伏

肇曰以其難化故示罪福之若是也

譬如象馬懽戾不調加諸楚毒乃至徹骨然後調伏

什曰馬有五種第一見鞭影即時調伏第二得鞭乃伏第三以利錐刺皮乃伏第四穿肌乃伏第五徹骨乃伏衆生利鈍亦有五品第一但見他無常其心便悟第二見（癸）大知識無常其心乃悟第三見兄弟親戚無常其心乃悟第四見父母無常其心乃悟第五自身無常極受苦惱復加以苦言然後乃悟也

如是剛強難化衆生故以一切苦切之言乃

可入律彼諸菩薩聞說是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隱其無量自在之力乃以貧所樂法度脫衆生

什曰晦跡潛明自同貧乞自同貧乞則與相接接則易鄰故爲貧所信樂也

斯諸菩薩亦能勞謙以無量大悲生是佛土維摩詰言此土菩薩於諸衆生大悲堅固誠如所言然其一世饒益衆生多於彼國百千劫行

什曰譬如良醫遇疫劫中醫術大行廣施衆藥所療者衆致供無量菩薩大士處不淨國亦復如是衆惡彌滋無濟乃弘十事法藥廣濟衆病化廣利深一世超於萬劫所以者何此娑婆世界有十事善法諸餘淨土之所無有何等爲十以布施攝貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡

什曰癡有二種一者一切法中癡二者於諸佛深法中不能明了不淨國中有二種癡淨國中乃說唯有佛法中不了癡

說除難法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸善根濟無德者常以四攝成就衆生是爲十

肇曰夫善因惡起淨由穢增此土十惡法具故十德增長彼土純善故施德無地所以百千劫行不如一世也

彼菩薩曰菩薩成就幾法於此世界行無瘡疣生于淨土

什曰深行菩薩非所疑也今淺行者處不淨國恐其行淺功微未能自拔譬如少湯投之大氷亦如少力之人入水救溺未能兼濟則與彼俱淪故問以何爲法得生淨國也

維摩詰言菩薩成就八法於此世界行無瘡疣生于淨土何等爲八饒益衆生而不望報代一切衆生受諸苦惱所作功德盡以施之等心衆生謙下無閡於諸菩薩視之如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而相遠肴不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心常省己過不訟彼短

什曰如一比丘林中坐禪時至須食持鉢出林路逢惡賊惡賊引弓射之比丘怒已自責不生惡心又指腹語賊汝應射此我為彼出林故致斯惱此腹之罪耳省己恕物類如此也不訟彼短不如彼鈍根維那就地舐穢求人短也省己過乃至求諸功德通為一事

恒以一心求諸功德是為八

肇曰塵垢易增功德難具自非一心專求無以尅成具此八法則行無瘡疣終生淨土矣

維摩詰文殊師利於大衆中說是法時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十千菩薩得無生法忍

維摩詰所說經卷第八

維摩詰所說經卷第九　　務九

姚秦三藏法師鳩摩羅什　譯

菩薩行品第十一

什曰淨名勸共見佛者一見其誠心欲遂其意二令證明香飯多所發悟三以懷勝

務九　一

遠遊宜令實反故欲共詣請法

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴事一切衆會皆作金色

肇曰至人無常所理會是鄰如來淨名雖服殊處異然妙存有在所以來往興化共弘不思議道也因遣問疾所明若上今將詣如來封印茲典故先現斯瑞以啓群心者也

阿難白佛言世尊以何因緣有此瑞應是處忽然廣博嚴事一切衆會皆作金色

佛告阿難是維摩詰文殊師利與諸大衆恭敬圍繞發意欲來故先爲此瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與諸菩薩禮事供養文殊師利言善哉行矣今正是時

維摩詰即以神力持諸大衆并師子座置於

右掌往詣佛所到已著地稽首佛足右繞七
帀一心合掌在一面立其諸菩薩即皆避座
稽首佛足亦繞七帀於一面立諸大弟子釋
梵四天王等亦皆避座稽首佛足在一面立
於是世尊如法慰問諸菩薩已各令復座即

皆受教衆坐已定

佛語舍利弗汝見菩薩大士自在神力之所
為乎唯然已見於汝意云何世尊我覩其為
不可思議非意所圖非度所測

肇曰向與文殊俱入不思議室因借寶座
親其神力兼食香飯乘掌而還莫測其變
故自絕於圖度此經大旨所明不思議道
故往往多顯不思議跡也

爾時阿難白佛言世尊今所聞香自昔未有
是為何香佛告阿難是彼菩薩毛孔之香於

勢九

是舍利弗語阿難言我等毛孔亦出是香阿
難言此所從來曰是長者維摩詰從衆香國
取佛餘飯於舍食者一切毛孔皆香若此阿
難問維摩詰是香氣住當久如維摩詰言至
此飯消曰此飯久如當消曰此飯勢力至于

七日然後乃消
什曰七日乃消有二因緣或有食香飯飯不時消心必厭捨故不令久也亦云應得道者飯氣時熏不過七日必成聖道如道跡七生七步蛇嚙等數不過七步事不須久故不令過七日也
又阿難若聲聞人未入正位食此飯者得入正位然後乃消已入正位食此飯者得心解脫然後乃消
什曰見諦十六心也問曰食香飯云何得道答曰體安心靜發未曾有意飯尚如此何況道耶有此妙果必有妙因極大信樂深達因果達因果即解緣起解緣起則見實法
若未發大乘意食此飯者至發意乃消已發
三
意食此飯者得無生忍然後乃消已得無生忍食此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥名曰上味其有服者身諸毒滅然後乃消此飯如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白佛言未曾有也世尊如此香飯能作佛

事

肇曰飯本充體乃除結縛未曾聞見也佛言如是如是阿難或有佛土以佛光明而作佛事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人而作佛事有以菩提樹而作佛事

肇曰佛於樹下成道樹名菩提此樹光無不照香無不熏形色微妙隨所好而見樹出法音隨所好而聞此如來報應樹也衆生遇者自然悟道此土以樹爲化之本也有以佛衣服卧具而作佛事

什曰昔閻浮提王得佛大衣時世疾疫王以衣著標上以示衆人衆人歸命病皆得愈信敬益深因是解脫此其類也

有以飯食而作佛事有以園林臺觀而作佛事

肇曰衆香國即其事也一義飲食以舌根通道園觀以眼根通道也

有以三十二相八十隨形好而作佛事

什曰或一相二相乃至衆多相隨所應見而爲現相亦云以佛形像如薄沙王以佛

像與弗迦沙王因是得悟也下言佛身現全身也

有以佛身而作佛事有以虛空而作佛事什曰除却形色廓然無像令其宅心虛靜累想自滅亦如文殊師利滅衆色像現虛空相以化阿闍世王也

衆生應以此緣得入律行有以夢幻影響鏡中像水中月熱時炎如是等喻而作佛事有以音聲語言文字而作佛事或有清淨佛土寂寞無言無說無示無識無作無爲而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸所施爲無非佛事阿難有此四魔八萬四千諸煩惱門什曰煩惱根本有四三毒及等分也二萬一千塵垢屬一病四病故八萬四千也總說則八萬四千別相則無量今言八萬四千則攝無量故爲門也

而諸衆生爲之疲勞諸佛即以此法而作佛事什曰佛事有三種一以善作佛事光明神力說法等是也二無記虛空是也三以不

善八萬四千煩惱是也譬如藥師或以良藥或以毒藥治人病也佛亦如是以煩惱如佛以愛度難陁也瞋恚化惡龍比也

肇曰衆生皆以煩惱爲病而諸佛即以之爲藥如婇女以欲爲患更極其情欲然後悟道毒龍以瞋爲患更增其忿恚然後受化此以欲除欲以瞋除瞋猶良醫以毒除毒斯佛事之無方也

是名入一切諸佛法門菩薩入此門者若見一切淨好佛土不以爲喜不貪不高若見一切不淨佛土不以爲憂不閡不沒但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸佛如來功德平等爲教化衆生故而現佛土不同

肇曰佛無定所應物而現在淨而淨在穢而穢美惡自彼於佛無二曷爲自生慼喜於其間哉是以豫入此門者見淨不貪已分不高都穢不閡垂情不沒故能生真淨心知佛平等而應跡不同此闕關之徒非平等信也自不入佛事門者孰能不以淨穢爲心哉

阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空無若干也如是見諸佛色身有若干耳其無閡慧無若干也

阿難諸佛色身威相種姓戒定智慧解脫解脫知見力無所畏不共之法大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化成就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故名爲三藐三佛陀

什曰三藐三菩提秦言正徧知今言三藐三佛陀言正徧覺也見法無差故言正智無不周故言徧也出生死夢故言覺也

名爲多陀阿伽度

肇曰秦言如來亦云如去如法而來如法而去古今不改千聖同轍故名如來亦名如去

名爲佛陀

什曰多陀阿伽度秦言如來亦言如去如法知如法說故名如也諸佛以安隱道來此佛亦如是來彼佛安隱去此佛亦如是去也佛陀秦言覺也凡得道名爲覺覺有

二種一於四諦中覺二於一切法中覺覺而不盡則非真覺故無覺名也如佛問舍利弗三問不荅天女問默然無言此未免於睡也言偏言如言覺此三名則是體極之稱足以明諸佛同等異於二乘也

阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不能盡受正使三千大千世界滿中衆生皆如阿難多聞第一得念總持此諸人等以劫之壽亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三菩提無有限量智慧辯才不可思議

阿難白佛我從今已往不敢自謂以爲多聞佛告阿難勿起退意所以者何我說汝於聲聞中爲最多聞非謂菩薩且止阿難其有智者不應限度諸菩薩也一切海淵尚可測量菩薩禪定智慧總持辯才一切功德不可量

勢九　七

也阿難汝等捨置菩薩所行是維摩詰一時所現神通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力變化所不能作

爾時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世尊我等初見此土生下劣想今自悔責捨離是

心所以者何諸佛方便不可思議爲度衆生故隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法還於彼土當念如來

什曰彼亦不必專以香爲佛事故請言教法也亦將欲徧至十方化不淨國故請雜法也亦以遠遊異剎不宜虛反又以彼諸菩薩必問其上要故稟異聞也亦欲令彼菩薩知恩故請云何令知恩彼諸菩薩處清淨國但食香飯自入律行常樂則忘其樂忘其樂則忘其所由所由者佛而彼昧之是不知恩也若聞不二門若而後得乃悟自然得者因妙而功深也

佛告諸菩薩有盡無盡解脫法門

什曰盡有二種一無爲盡二有爲盡有爲盡無常遷滅盡也無爲盡智慧斷令滅盡也今言盡門是有爲無常盡也

汝等當學何謂爲盡謂有爲法何謂無盡謂無爲法如菩薩者不盡有爲不住無爲

肇曰有爲雖僞捨之則大業不成無爲雖實住之則慧心不明是以菩薩不盡有爲

故德無不就不住無爲故道無不覆至能出生入死遇物斯乘在淨而淨不以爲欣處穢而穢不以爲戚應彼而動於我無爲此諸佛平等不思議之道也夫不思議道必出于盡不盡門彼菩薩聞佛事平等不可思議所以請法故佛開此二門示其不思議無閡之道也言無閡於二事不閡也不盡有爲無凡夫閡也不住無爲無二乘閡也

（疏九）（八）

何謂不盡有爲謂不離大慈不捨大悲

肇曰慈悲乃入有之基樹德之本故發言有之

深發一切智心而不忽忘

肇曰發心不忘是衆行之中心

教化衆生終不厭倦於四攝法常念順行護持正法不惜軀命種諸善根

什曰謂堅固善心深不可動乃名根也如有一人到舍利弗處求出家舍利弗觀其宿命八千大劫不種善根棄而不度往五百弟子所盡皆不受於是到祇桓門下悲

泣懊惱佛從外還見而問之其人具以事
荅佛即種種責舍利弗汝智慧不深不見
人根妄輕賤人耶佛即受其人讚言善来
比丘鬚髮自落法衣着身便成沙門佛為
說法即得阿羅漢舍利弗問佛此人何時
發
種泥洹善根佛言乃往昔過去無央數劫
有佛名人耳時有一人入林取薪虎從林
出欲食其人其人上樹虎在樹下其人極
大恐怖時佛從空中飛過其人見已称南
無佛心生信樂極厭生死深心誓願願離

九

此苦因此善根今得解脫時舍利弗向佛
悔過舉身投地深自悲歎佛言譬如石中
有金愚人不知棄而不取金師見之知其
中有金即以兩囊鼓而出之衆生無明石
中有智慧金分汝智慧不深棄而弗度如
来深見根本以禪定智慧囊鼓而出之也
無有疲厭
肇曰以慈悲為根發心為心然後順四攝
化衆生護正法種善根以此衆德茂其枝
條道樹日滋不盡有為也下諸行願枝葉

之流取其日滋日茂以成不盡義耳廢捨慈悲道樹不建衆德損耗自隱涅槃謂盡有爲法也

志常安住方便迴向

什曰萬善無常隨意所成故須方便迴向

佛道如毘沙王被繫在獄獄孔中遥見佛於山上往來心大歡喜應生欝率天宮中聞毘沙門天王食香以餓死故心甚樂著我今當往生彼食處即時於毘沙門膝上化生小既迴向大亦宜然

求法不懈說法不惓勤供諸佛故入生死而無所畏於諸榮辱心無憂喜不輕未學敬學如佛墮煩惱者令發正念於遠離樂不以爲貴

什曰出家離欲及禪定智慧離諸妄想悉

（發究）

名遠離樂假以求道非所貴也

（十）

不著己樂慶於彼樂

什曰凡人見他樂則生嫉見他苦則心安自樂則生著自苦則心動菩薩則不然見他樂不嫉其心隨喜他苦心動欲令解脫

自樂不著自苦心安
在諸禪定如地獄想
什曰禪定有三種一大乘二小乘三凡夫
凡夫禪生高慢我心小乘禪獨善求證能
燒衆善壞無上道根於菩薩則爲惡趣故
視之如地獄也
於生死中如園觀想
肇曰生死雖苦大道之所由菩薩好遊故
想如園觀也
見来求者爲善師想
什曰本無施意因彼来求發我施心則於
我爲師故起師想如月氏王出行遊觀有
數千乞人在路側舉手唱聲各請所須王
問大臣此是何人何所陳說荅言乞人也
王智慧利根即解其意語大臣曰使等我
覓　十一
大師非乞人也汝不解其言耳彼所須者
爲我說法非爲乞也彼言我等前世亦作
國王不脩布施故受斯報王今不施後亦
當耳以此故當知是我大師也
捨諸所有具一切智想

什曰捨諸所有謂身命及國城妻子悉能棄捨給施衆生給衆生時了知此施必能具足一切智明見因果施而無悔也

見毀戒人起救護想

肇曰戒為人護毀戒則無護菩薩自已有護故欲護無護者也

諸波羅蜜為父母想

什曰取其能生法身也亦云子有所須則資之父母菩薩所須則求之六度取其餘益比之父母也

道品之法為眷屬想

生曰助成我者三十七道品猶人有眷屬相助成者也

發行善根無有齊限以諸淨國嚴飾之事成已佛土

什曰取彼淨國相然後脩行称之故致淨國與彼無異是名以彼成已也

開門大施具足相好

肇曰開四門恣求者所取無閡大施法也此施相好之所因

除一切惡淨身口意故生死無數却意而有勇

肇曰生死長久苦毒無量自非智勇孰能處生死之際焉

聞佛無量德志而不倦以智慧劒破煩惱賊出陰界入荷負衆生永使解脫以大精進摧伏魔軍常求無念實相智慧

什曰無取相念也凡夫行有念智慧則高慢益甚是故菩薩求無念智也

行少欲知足而不捨世法不壞威儀而能隨俗

肇曰同俗俯仰不失道儀天下皆謂我同己而我獨異人

起神通慧引導衆生得念總持所聞不忘善別諸根斷衆生疑以樂說辯演說無閡淨十善道受天人福脩四無量開梵天道

什曰欲使作天請轉法輪處尊引物也亦菩薩自行自生梵天也

勸請說法隨喜讚善得佛音聲

肇曰經云有八種音亦云有六十種音衆

迹經云佛不思議音應物無量也
身口意善得佛威儀深脩善法所行轉勝以
大乘教成菩薩僧心無放逸不失衆善行如
此法是名菩薩不盡有爲
何謂菩薩不住無爲謂脩學空不以空爲證
肇曰自此下皆無爲觀行也觀無爲必觀
悕泊之樂而能不證涅槃永處生死名不
住無爲也空無相無作三乘共行而造觀
不同二乘空觀唯在無我大乘空觀無法
不在以無法不在故空法亦空空法既空
故能不證空
脩學無相無作不以無相無作爲證
肇曰二乘無相唯在盡諦大乘無相在一
切法二乘無作不造生死大乘無作萬法
不造也
脩學無起不以無起爲證
肇曰諸法緣會而有緣散而無何法先有
待緣而起乎此空觀之別門也
觀於無常而不厭善本
什曰無常則無法不滅滅而不斷故脩善

不厭亦觀無常是泥洹道泥洹道則皆善本今不往無爲故不厭有也

觀世間苦而不惡生死觀於無我而誨人不倦觀於寂滅而不永寂滅

肇曰二乘以無常爲無常故厭有爲善法以苦爲苦故惡生死苦以無我爲無我故怠於誨人以寂爲寂故欲永寂菩薩不以無常爲無常故能不厭善本不以苦爲苦故不惡生死不以無我爲無我故誨人不倦不以寂爲寂故不永寂也

觀於遠離而身心脩善

什曰遠離有三一離人間五欲二離煩惱三諸法性空遠離今觀性空遠離而不離善也

觀無所歸而歸趣善法

肇曰諸法始無所來終無所歸雖知無歸而常歸善法也

觀於無生而以生法荷負一切

肇曰雖見無生而廢生荷彼也

觀於無漏而不斷諸漏

肇曰凡諸無漏與無爲同體自無相皆無爲行也雖見無漏而與彼同漏同漏有二有爲入生死實未斷漏者有已盡漏而現不斷者

觀無所行而以行法教化衆生

肇曰法性無業何所脩行雖知無行而教必以行者也

觀於空無而不捨大悲

肇曰諸法之相唯空唯無然不以空無捨於大悲也

觀正法位

什曰謂無生滅取證法也

而不隨小乘

肇曰正法位者觀無爲取證之地也

觀諸法虛妄無空無人無主無相本願未滿

卷九　十五

而不虛福德禪定智慧

肇曰諸法因緣所成虛假無本以何爲實以何爲主雖知如此然本願未滿不以功德定慧虛假而弗脩也

脩如此法是名菩薩不主無爲

又具福德故不住無爲
肇曰上直明菩薩不盡有爲不住無爲未
釋所以不盡所以不住夫大士之行行各
有以妙期有在故復對而明之夫德之積
也必涉有津若住無爲則功德不具也

日公智慧故不盡有爲
什曰上一門現一義今明一門中兼具二
義若不住無則不盡有不盡有則不住無
也
大慈悲故不住無爲滿本願故不盡有爲集

法藥故不住無爲
肇曰採良藥必在山險非華堂之所出集
法藥必在險有非無爲法之所出也
隨授藥故不盡有爲
肇曰若捨有爲則與群生隔絕何能隨而
授藥
知衆生病故不住無爲
肇曰習知衆病必知病所豈住無爲之所
能乎
滅衆生病故不盡有爲

肇曰滅衆生病必造有治豈晝無有爲之所能乎

諸正士菩薩以脩此法不晝有爲不住無爲是名晝無晝解脫法門汝等當學

爾時彼諸菩薩聞說是法皆大歡喜以衆妙華若干種色若干種香散徧三千大千世界供養於佛及此經法并諸菩薩已稽首佛足歎未曾有言釋迦牟尼佛乃能於此善行芳便言已忽然不現還到彼國

維摩詰所說經卷第九

維摩詰所說經卷第十　務十

姚秦三藏法師鳩摩羅什　譯

見阿閦佛品第十二

爾時世尊問維摩詰汝欲見如來爲以何等觀如來乎

肇曰向命文殊共來見佛雖復舉目順俗而致觀不同如來逆覩其情將顯其來觀之旨以明佛事不可思議故知而問也

維摩詰言如自觀身實相觀佛亦然

肇曰佛者何也蓋窮理盡性大覺之稱也其道虛玄固已妙絕常境心不可以智知形不可以像測同萬物之爲而居不爲之域處言數之內而止無言之鄉非有而不可爲無非無而不可爲有寂寞虛曠物莫能測不知所以名故強謂之覺其爲至也亦以極矣何則夫同於得者得亦得之同於失者失亦失之是以則真者同真法僞者同僞如來靈照冥諧一彼實相實相之相即如來相故經曰見實相法爲見佛也淨名自觀身實相以爲觀如來相義存於

是
我觀如来前際不来後際不去今則不住不
觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識不
觀識如不觀識性
肇曰法身超絶三世非陰界入所攝故不
可以生住去來而觀不可以五陰如性而
觀也
非四大起同於虛空
肇曰法身如空非四大所起造也
六入無積眼耳鼻舌身心已過
肇曰法身過六情故六入無所積
不在三界三垢已離
肇曰既越三界安得三界之垢
順三脫門明與無明等
肇曰法身無相體順三脫雖有三明而不
異無明也
不一相不異相　肇曰無像不像故不可為
一像而不像故不可為異
不自相不他相
肇曰不自而同自故自而不自不他而同

他故他而不他無相之身豈可以一異自
他而觀其體耶
非無相非取相
肇曰既非無物之相又非可取之相
不此岸不彼岸不中流
生曰順三脫門則到彼岸矣若有到則至
彼岸矣若無到則不到也無到不到然後
爲到耳此岸者生死也彼岸者涅槃也中
流者結使也
而化衆生
肇曰欲言此岸寂同涅槃欲言彼岸生死
是安又非中流而教化衆生此蓋道之極
也此岸生死彼岸涅槃中流聖賢也
觀於寂滅而不永滅
肇曰觀於寂滅觀即寂滅滅而不滅豈可
形名
不此不彼不以此不以彼
肇曰不此而同此故此而不此不彼而同
彼故彼而不彼豈復以此而同此以彼而
同彼乎此明聖心無彼此有以而同也

不可以智知不可以識識
肇曰夫智識之生生於想內法身無相故
非智識之所及
無晦無明
肇曰明越三光誰謂之暗閻踰寂室誰謂
之明然則在闇而暗在明而明能闇能明
者豈明闇之所能故曰無闇無明也
無名無相
肇曰不可以名名不可以相相
無強無弱
肇曰至柔無通誰謂之強劉無不伏誰謂
之弱
非淨非穢
肇曰在淨而淨誰謂之穢在穢而穢誰謂
之淨然則為強弱淨穢者果非強弱淨穢
之所為也
不在方不離方
肇曰法身無在而無不在無名故不在方
無不在故不離方
非有為非無為

肇曰欲言有耶無相無名欲言無耶脩應萬形無示無說

肇曰非六情所及豈可說以示人不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠不定不亂不智不愚不誠不欺

肇曰不可以善善不可以惡惡不來不去不出不入

肇曰寂爾而往泊爾而來出幽入冥孰識其動

一切言語道斷

肇曰體絕言徑生曰稍結之也

非福田非不福田非應供養非不應供養

肇曰無相之體莫覩其畔孰知田與非田應與不應乎

非取非捨

肇曰取之則失真捨之則乖道

非有相非無相

肇曰寂寞無形非有相也相三十二非無相也

同真際等法性不可稱不可量過諸稱量
肇曰無相之體同真際等法性言所不能
及意所不能思越圖度之境過稱量之域
非大非小
肇曰大包天地不可爲小細入無間不可
爲大能大能小者其唯無大小乎
非見非聞
肇曰非色故非見非聲故非聞
非覺
肇曰非香味觸故非三情所覺也

非知
肇曰非法故非意所知也
離衆結縛
肇曰無漏之體體絶結縛
等諸智同衆生
生曰豈復容智出於群智自異於衆生哉
於諸法無分別
肇曰等實相之智同衆生之性渾然無際
豈與法有別乎
切無得無失無濁無惱

肇曰無得故無失無清故無濁事外之體
何可惱哉
無作無起無生無滅
肇曰法身無爲絶於施造孰能作之令起
生之使滅乎
無畏無憂無喜無厭無着無已有無當有無
今有
肇曰法身無寄絶三世之有三災不能爲
其患始終無以化其體恬淡寂泊無爲無
數豈容憂畏喜厭於其間哉

不可以一切言說分別顯示
生曰都結之也
世尊如來身爲若此作如是觀以斯觀者名
爲正觀若他觀者名爲邪觀
爾時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此
肇曰六
什曰見其神德奇絶來處必尊故問其所
從也維摩恐人人存沒生故下反問以明
無沒生亦云或有謂維摩生分未盡故問
其沒生下荅不盡善不長惡明生分盡也
不直荅者一欲屈聲聞二不欲自顯所從

之美也

維摩詰言汝所得法寄沒生乎

肇曰逆問其所得以證無沒生也所得法即無爲無相法也三乘皆以無相得果也舍利弗言無沒生也若諸法無沒生相云何問言汝於何沒而來生此

肇曰以已所得可知法相復問奚爲於意云何譬如幻師幻作男女寧沒生耶舍利弗言無沒生也汝豈不聞佛說諸法如幻相乎荅曰如是若一切法如幻相者云何問言汝於何沒而來生此

肇曰生猶化存死猶化往物無不爾獨問何爲

舍利弗沒者爲虛誑法壞敗之相生者爲虛誑法相續之相

肇曰先定沒生之相也

菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡

什曰凡夫死時起惡滅善既生則衆惡增長菩薩則不然復次凡夫善本盡故命終長顛倒惡心然後受生菩薩則不然法化

清淨隨意所之故無此一患無此一患則雖迹有去來而非沒生之謂也上先以性空明無沒生今以法化自在明無沒生求之二門則沒生無寄而問沒生失之遠矣

是時佛告舍利弗有國名妙喜佛號無動是維摩詰於彼國沒而來生此

舍利弗曰上荅無生此出生處應物而唱未始無益

舍利弗言未曾有也世尊是人乃能捨清淨土而來樂此多怒害處維摩詰語舍利弗於意云何日光出時與冥合乎荅曰不也日光出時則無衆冥維摩詰言夫日何故行閻浮提荅曰欲以明照爲之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨佛土爲化衆生不與罪闇而共合也但滅衆生煩惱闇耳

是時大衆渴仰欲見妙喜世界無動如來及其菩薩聲聞之衆佛知一切衆會所念告維摩詰言善男子爲此衆會現妙喜國無動如來及諸菩薩聲聞之衆衆皆欲見

什曰爲不脩淨國及往生者現其刹也不

遙現而接来者將顯維摩神力故也即事則情悅而悟深故舉令現此事耳

於是維摩詰心念吾當不起于座接妙喜國鐵圍山川溪谷江河大海泉源須彌諸山及日月星宿天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之衆城邑聚落男女大小乃至無動如来

肇曰屈尊爲難故言乃至

及菩提樹諸妙蓮華皆能於十方作佛事者

肇曰彼菩提樹及妙蓮華皆能放光明於十方作佛事及華上化佛菩薩亦於十方作佛事皆通取来也

三道寶階從閻浮提至忉利天以此寶階諸天来下悉爲禮敬無動如来聽受經法

肇曰欲天報通足能凌虛然彼土以寶階嚴飾爲遊戲之路故同以往反也

閻浮提人亦登其階上并忉利見彼諸天

肇曰嚴淨之土福慶所集人天之報相殊未幾故同路往反有交遊之懽娛也

妙喜世界成就如是無量功德上至阿迦膩吒天下至水際以右手斷取如陶家輪

什曰梵本云如劒泥今言如陶家輪明就中央斷取如陶家輪下不著地四邊相絕也

入此世界猶持華鬘示一切衆作是念已入於三昧現神通力

肇曰重爲輕根靜爲躁君非三昧之力無以運神足之動

以其右手斷取妙喜世界置於此土彼得神通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲言唯然世尊誰取我去願見救護

肇曰大通菩薩逆見變瑞爲衆而問其餘天人未了而問恐畏未盡故求救護

無動佛言非我所爲是維摩詰神力所作其餘未得神通者不覺不知已之所往妙喜世界雖入此土而不增減於是世界亦不迫隘如本無異

爾時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜世界無動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清白皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得如是清淨佛土當學無動如來所行之道現此妙喜

國時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此國土所應饒益其事訖已還復本處舉衆皆見

佛告舍利弗汝見此妙喜世界及無動佛不唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土如無動佛獲神通力如維摩詰

世尊我等快得善利得見是人親近供養其諸衆生若今現前若佛滅後聞此經者亦得善利況復聞已信解受持讀誦解說如法脩行若有手得是經典者便爲已得法寶之藏若有讀誦解釋其義如說脩行則爲諸佛之所護念

肇曰行應於內念護於外理會宜感自然

肇

十

之數耳

其有供養如是人者當知則爲供養於佛

肇曰是人即佛所護念人

其有書持此經卷者當知其室則有如來若聞是經能隨喜者斯人則爲取一切智若能

信解此經乃至一四句偈爲他說者當知此人即是受阿耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

爾時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我雖從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可思議自在神通決定實相經典

肇曰說經將訖舍利弗已慶美於上帝釋復欣其所遇而致歎也此經言雖簡約而義包群典坐不踰日而備覩通變大乘微遠之言神通感應之力一時所遇理無不盡又以會我爲妙故歎未曾有也

如我解佛所說義趣若有衆生聞是經法信解受持讀誦之者必得是法不疑何況如說脩行斯人則爲閉衆惡趣開諸善門常爲諸佛之護念降伏外學摧滅魔怨脩治菩提安處道場履踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說脩行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽受法故共到其所其未信者當令生信其已信者當爲作護

佛言善哉善哉天帝如汝所說吾助爾喜此經廣說過去未來現在諸佛不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝若善男子善女人受持讀誦供養是經者則爲供養去來今佛

肇曰善其護持之意也三世菩提不思議道皆陳在此經若受持護養則爲供養三世諸佛故助汝喜

天帝正使三千大千世界如來滿中譬如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚歎供養奉諸所安至諸佛滅後以一一全身舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表刹莊嚴以一切華香瓔珞幢旛伎樂微妙第一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云何其人植福寧爲多不釋提桓因言多矣世尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告天帝當知是善男子善女人聞是不可思議解脫經典信解受持讀誦脩行福多於彼所以者何諸佛菩提是從是生菩提之相不可限量以是因緣福

不可量
佛告天帝過去無量阿僧祇劫時世有佛號
曰藥王如來應供正徧知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰
大莊嚴劫曰莊嚴佛壽二十小劫其聲聞僧
三十六億那由他菩薩僧有十二億天帝是
時有轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足王四天
下王有千子端正勇健但伏怨敵爾時寶蓋
與其眷屬供養藥王如來施諸所安至滿五
劫過五劫已告其千子汝等亦當如我以深
心供養於佛於是千子受父王命供養藥王
如來復滿五劫一切施安
肇曰上以則供養校受持受持即法供養
也如來將成法供養義故引成事以爲證
焉
其王一子名曰月蓋獨坐思惟寧有供養殊
過此者
什曰與或有大德諸天殊特供養若有過
此慕欲及之云雖已所珎不能上悅聖心
與所珎之外有以暢其誠心故發斯念更

推勝供也
以佛神力空中有天曰善男子法之供養勝
諸供養
什曰若財供養則於佛無用於衆生無益
故非所欲也如來積劫累功本爲衆生若
奉順經典如說脩行則稱悅聖心乃真供
養也
即問何謂法之供養天曰汝可往問藥王如
來當廣爲汝說法之供養即時月蓋王子行
詣藥王如來稽首佛足却住一面白佛言世
尊諸供養中法供養勝云何名爲法之供養
佛言善男子法供養者諸佛所說深經
什曰三藏及雜藏菩薩藏五藏經也上四
藏取中深義說實相等故得爲深經也從
此至下十方三世諸佛所說盡是廣歎佛
所說深經未明受持脩行法供養義也
一切世間難信難受微妙難見清淨無染
肇曰深經謂方等第一義經也其旨深玄
非有心之所得微妙無像非明者之所覩
超絶塵境無染若空欲以有心有明而信

受見者不亦難乎自此下美深經之旨諸佛所說深經即佛法身也夫財養養四體法養養法身若能護持斯經令法身增廣者此供養之上也

非但分別思惟之所能得

肇曰第一義經微遠無相自非明拍孰能分別業之差別雖由分別然非分別之所能得得之者其唯無分別乎

菩薩法藏所攝陁羅尼印印之

肇曰菩薩法藏之所攝固非小乘之理摠持印之所印固非域中之道摠持所印所印必真法藏所攝所攝必實既藏以法藏印以摠持豈是常人所能開發以明法寶深固難可關關也生曰陁羅尼者持也若持實相不失於諸天人魔梵之中不復畏有不通之義譬若以王印為信關津諸禁莫能呵留果是印持所印之經則無有閡矣

至不退轉成就六度善分別義順菩提法衆經之上

肇曰三藏十二部方等為第一
入大慈悲離衆魔事及諸邪見
肇曰魔四魔見六十二見
順因緣法
什曰若法定有則不生滅若法全無亦不
生滅不生不滅則與因緣相違深經所說
非有非無非有非無故順因緣法也
無我無人無衆生無壽命空無相無作無起
肇曰法從因緣生緣生則無自性無自性
則無主無主則無我人壽命惟空無相無
作無起此深經之所順也生曰此則因緣
法矣
能令衆生坐於道場而轉法輪諸天龍神乾
闥婆等所共歎譽能令衆生入佛法藏攝諸
賢聖一切智慧說衆菩薩所行之道依於諸
法實相之義明宣無常苦空無我寂滅之法
肇曰不依實相難四非常者非平等教也
依實相乃曰明也
能救一切毀禁衆生
什曰小乘法中五逆罪及犯四重禁則皆

棄而不救大乘深法則無不救也
諸魔外道及貪著者能使怖畏
肇曰毀四禁犯五逆小乘法所不能救
魔外道貪著豪悠小乘法所不能滅能救
能滅者其唯大乘方等深經手

諸佛賢聖所共彌歎肯生死苦示涅槃樂十
方三世諸佛所說若聞如是等經信解受持
讀誦以方便力爲諸衆生分別解說顯示分
明守護法故是名法之供養
肇曰如是等經盡諸佛法身也若聞斯經
能信解護持宣示分別令大法增廣者名
法之供養成法身也
又於諸法如說脩行
什曰上章明奉順經典真法供養也如說
脩行通舉六度也十二因緣以下明得無
生忍以實智慧隨順實法也
隨順十二因緣離諸邪見得無生忍決定無
我無有衆生
肇曰不悟緣起故有邪見之迷封我之惑
若如說行則得明慧明見十二因緣根源

所由故能斷諸邪見得無生忍無復吾我衆生之想也見緣如緣謂之隨順明白有無謂之決定皆智用之別称也

而於因緣果報無違無諍離諸我所

肇曰無違無諍即隨順義也五受陰身及家屬所有因緣果報即我所也若能明見因緣果報之性順而無違則離諸我所也上直觀因緣知無造者故離我見今觀因緣果報知無屬者故離我所見也

依於義不依語

肇曰至義非言宣尋言則失至且妙理常一語應無方而欲以無方之語定常一之理者不亦謬哉是以依義不依語者見之明也

依於智不依識

肇曰六識識六塵而已不能分別是非分別是非其惟正智乎是以行者依智不依識也

依了義經不依不了義經

肇曰佛所說經自有義旨分明盡然易了

者應依亦有應時之經說言合道聖意雖知自未了者不可依也

依於法不依人

什曰佛言我泥洹後當依止四法以為大師所謂四依法也明此四法可依止可信受也依於法不依人者法謂經教也當依經法不可以人勝故背法依人也法有二種一文字語言二義法莫依語也義亦有二種一識所知義二智所知義識則唯求虛妄五欲不求實利智能求實利棄五欲故依智所知義不依識所知義為求智所知義故依智也智所知義亦有二種一了義經二不了義經不了義經如佛說殺父母無罪未分別是不了義也若言無明是父愛是母生死根本故名父母斷其本則生死盡故言殺之無罪既分別是了義經也復次若佛言佛是人中第一涅槃是法中第一如是等皆名了義也是故當依了義經莫依不了義經

隨順法相無所入無所歸

肇曰法即下因緣法也上順因緣知法無生今順因緣知法無盡也法從緣而有從緣而無其有不從未來來其無不歸入過去去故曰無入無歸也

無明畢竟滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢竟滅故老死亦畢竟滅

什曰此即四依中如實法也上十二因緣明如說脩行隨順因緣故得無生法忍今明行四依依十二因緣如實相也作如是觀十二因緣無有盡相

肇曰滅盡義一既曰畢竟滅而曰無盡者何耶夫滅生於不滅畢竟常滅則無不滅無不滅則滅無所滅滅無所滅即是無盡義也

不復起見

肇曰上觀因緣無生離常我等諸見今觀因緣無盡離斷滅等諸見是名最上法之供養

佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得柔順忍

什曰柔謂軟鈍也於實相法才能深入軟智軟信隨順不違故名柔順忍也

即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛言世尊如來滅後我當行法供養守護正法願以威神加哀建立令我得降魔怨脩菩薩行

什曰四魔合爲三怨一煩惱二天魔三外道也如來滅後月蓋道力未具若不加威神則爲魔所壞不能降伏故請加威神佛知其深心所念而記之曰次於未後守護法城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛授記以信出家脩集善法精進不久得五神通逮菩薩道得陁羅尼

什曰是聞持也

無斷辯才於佛滅後以其所得神通總持辯才之力滿十小劫藥王如來所轉法輪隨而

分布月蓋比丘以守護法勤行精進即於此身化百萬億人於阿耨多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人深發聲聞辟支佛心無量衆生得生天上天帝時王寶蓋異人乎今現得佛號寶炎如來其王千子即賢劫

中千佛是也從迦羅鳩孫馱爲始得佛最後如來號曰樓至月蓋比丘則我身是如是天帝當知此要以法供養於諸供養爲上爲最第一無比是故天帝當以法之供養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是無量億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法付囑於汝

什曰不付阿難以其無有神力不能廣宣故不付也維摩非此土菩薩故不囑也文殊遊無定方故不囑囑彌勒者以於此成佛故佛自以神力宣布欲成彌勒功業故也

如是重經於佛滅後末世之中汝等當以神力廣宣流布於閻浮提無令斷絕

肇曰城高則衛生道尊則魔盛自非神力無以制持故勸以神力也

所以者何未來世中當有善男子善女人及天龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐

三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則失善利

什曰若不聞此經或墜二乘則失大乘善利

如此輩人聞是等經必多信樂發希有心當以頂受隨諸衆生所應得利而爲廣說

肇曰法之通塞損益若是故勸彌勒頂受廣說

彌勒當知菩薩有二相何謂爲二一者好於雜句文飾之事二者不畏深義如實能入若好雜句文飾事者當知是爲新學菩薩若於如是無染無著甚深經典無有恐畏能入其中聞已心淨受持讀誦如說脩行當知是爲久脩道行彌勒復有二法名新學者不能決定於甚深法何等爲二一者所未聞深經聞之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言我初不聞從何所來二者若有護持解說如是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說其過惡

肇曰一毀法二毀人

有此二法當知是新學菩薩爲自毀傷不能於深法中調伏其心彌勒復有二法菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得無生法忍何等爲二一者輕慢新學菩薩而不教誨二者雖解深法而取相分別是爲二法

肇曰因其所解而取相分別雖曰爲解未合眞解此學者之內患也

彌勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如佛所說我當遠離如斯之惡

肇曰一生大士豈有如斯之惡聞而後離耶發斯言者爲未離者耳

奉持如來無數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若未來世善男子善女人求大乘者當令手得如是等經與其念力

什曰以神通加其念力令不忘也問曰昔時魔常來下壞亂學人今何因不來答曰優婆掘恩力故佛在世時有外道薩遮尼揵大聰明能論議心大憍慢知佛法尊妙意欲出家問佛言我若出家智德名聞如佛不佛言不得又問得如舍利弗不佛言

不得如是一一問五百弟子乃至問得如羅睺羅不荅言不得於是尼揵言我出家既不得如佛又不得如弟子何用出家又問後當得不佛言後世無諸大人然後當得尼揵命終已佛泥洹後百年阿育王時生出家學道得阿羅漢有大名聲教化國人令得阿羅漢者除婬夫不度婦度婦不度夫不在數中但取夫婦俱時得羅漢者以算子數之積算滿屋後泥洹時以算子燒身不假餘物末泥洹時當於林中坐禪

見一餓狗饑羸將死常與諸比丘共分食與之狗遂腹脹欲死諸比丘各各繩床圍繞守視誦經說法狗以善心視諸比丘又聞法音命終已生第六天有大威德與魔王共坐時狗已舉煩彼魔心念何因有此

大人與我共坐觀其本緣乃知是狗即大嗔恚是優婆掘比丘使是臭狗與我共坐當作方便令其毀辱時優婆掘林中坐禪入滅盡定魔以天上嚴飾華鬘繫頭上已廣說四衆將共視之此比丘於空閑處嚴

飾如是云何名爲清淨有德須臾優婆掘從定起覺頭有華鬘知是魔爲即指云汝是魔王即取死狗變爲華鬘極大嚴飾語魔言汝以鬘供養我還以鬘報汝可著之使以神力繫鬘著魔王頸繫已還成死狗

臰脹蛆爛甚大臭惡魔以神力去之而不能得至帝釋帝釋不受自還六天乃至梵天皆悉不受不能爲解語言汝自還去求彼比丘魔即至優婆掘所求解臭鬘優婆掘即與要誓汝從今日乃至法盡莫復來

下壞亂學人又我雖見佛法身不見色身汝今爲我變作佛形若能如是當解汝鬘魔即受其誓便語比丘言我作佛時莫向我禮於大林中變爲佛身相好具足放大光明作諸弟子皆如舍利弗等大衆圍繞

聲十三

從林間來優婆掘歡喜踴躍忘其要誓即爲作禮魔言云何違要而向我禮優婆掘言我自作佛意禮耳於是臭鬘自然得解魔言佛真大慈悲我種種惱佛佛不報我而今比丘見報如是之甚比丘言佛大慈

大悲自能容忍我小乘之人不能如是魔不來因緣畧說也

使受持讀誦爲他廣說世尊若後末世有能受持讀誦爲他說者當知是彌勒神力之所建立

佛言善哉善哉彌勒如汝所說佛助汝喜於是一切菩薩合掌白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣流布阿耨多羅三藐三菩提復當開導諸說法者令得是經

爾時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當率諸官屬爲聽法故往詣其所擁護其人而百由旬令無伺求得其便者

是時佛告阿難受持是經廣宣流布阿難言唯我已受持要者世尊當何名斯經佛言阿難是經名爲維摩詰所說亦名不可思議解脫法門如是受持

佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗阿難等及諸天人阿脩羅一切大衆聞佛所說皆大歡喜

維摩詰所說經卷第十終

華嚴原人論科

將解此論大科爲四

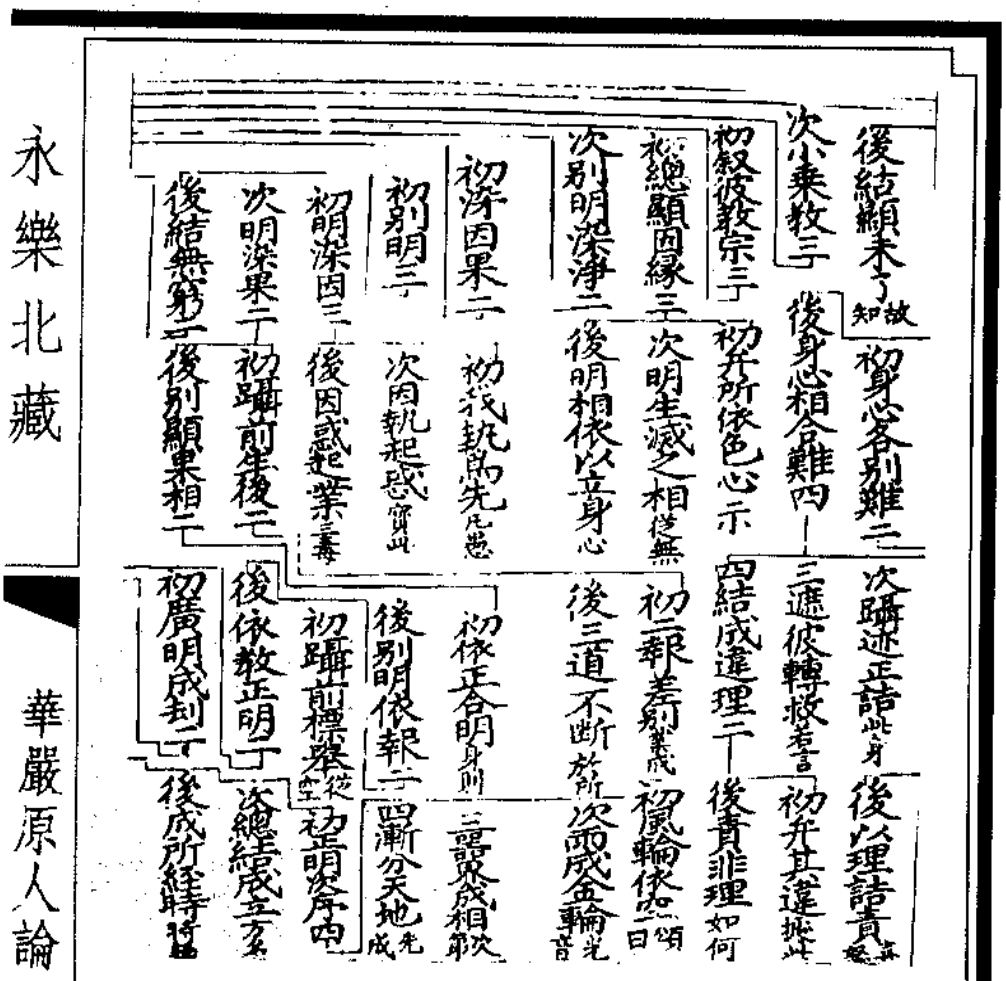
初標題目二
- 初解正題華嚴
- 後解并序并序

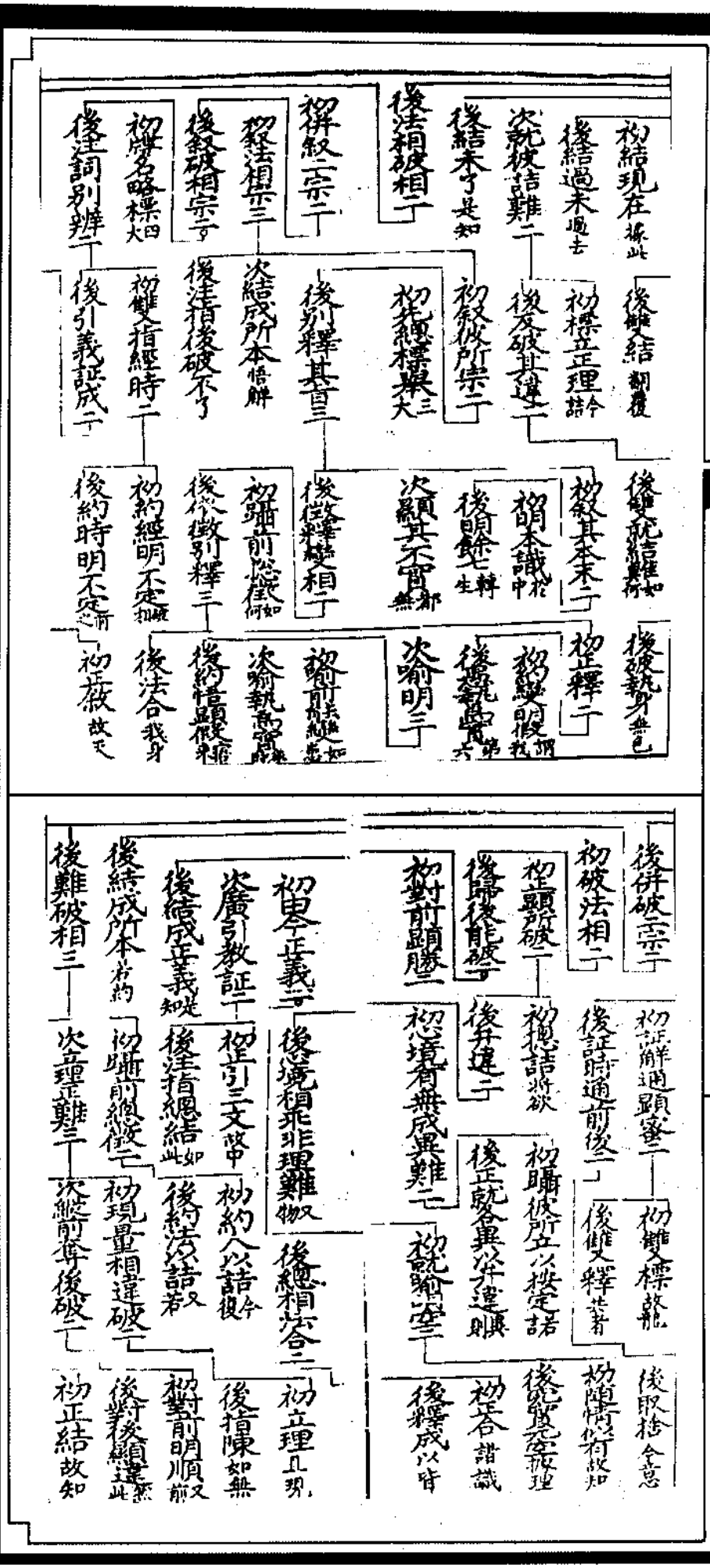
次彰撰人南終

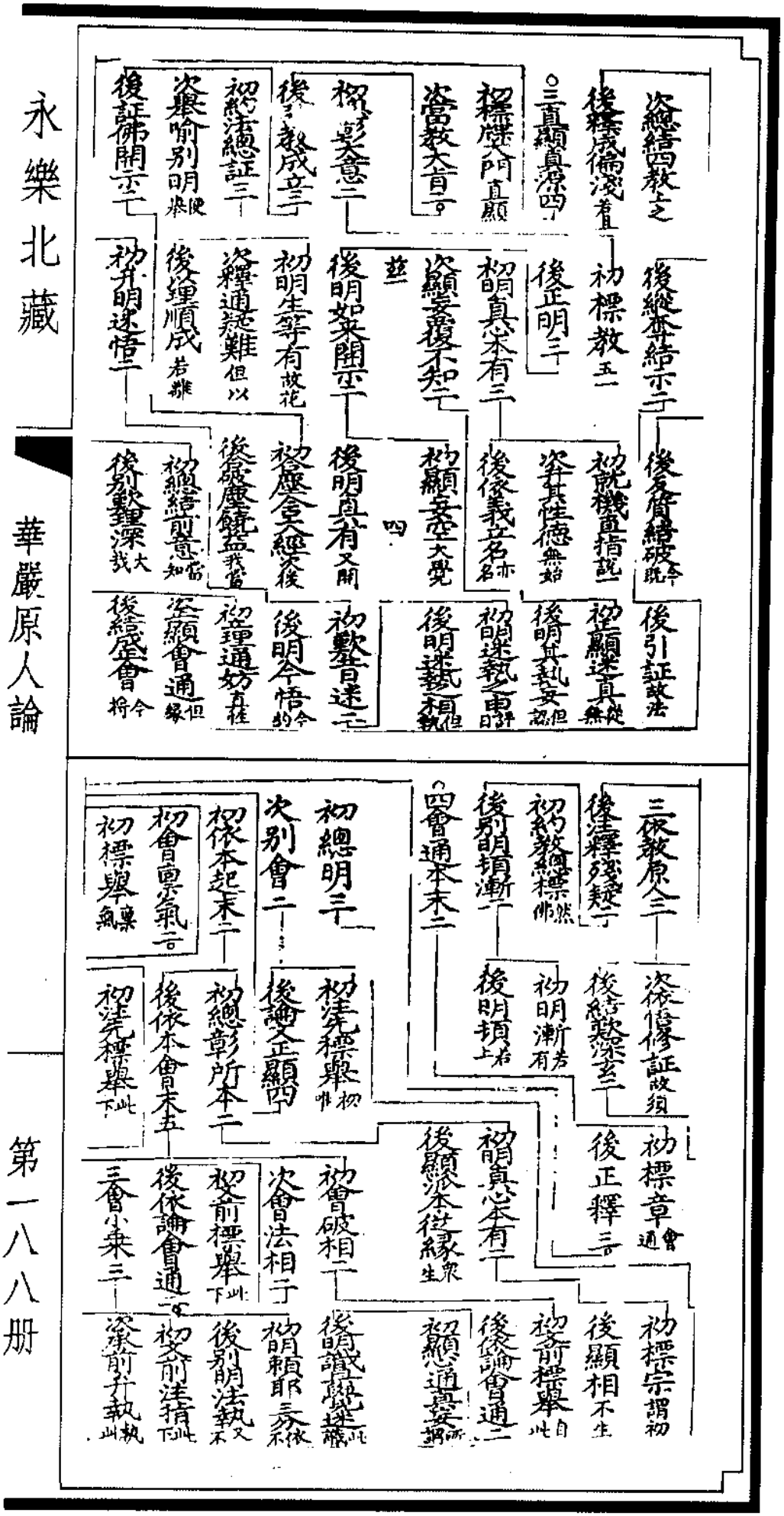
三明序引二
- 初通顯大意二
  - 初敘所原標宗三
    - 初敘外教二
      - 初別明遠近二
        - 初引文立理且知
        - 次別舉無情爲物
        - 後順成得言故敬
      - 後結屬其來爲物
    - 次總非皆謂
    - 後結歸原始
  - 後正顯所例況三
    - 初正敘二
      - 初總明二
        - 初承前總通
        - 後歸迹重通二
          - 初總彰權實衆動
          - 後斷定權實二教
      - 後別明二
        - 初通指內外然
        - 後別指內宗就所
    - 後通妨二
      - 初總牒古異
      - 後會通本末
- 後正明造論二
  - 初標列章門四
    - 一斥迷執
    - 二斥偏淺
    - 三直顯真源
    - 四會通本末
  - 後依章別釋四
    - 初先牒門名序述
    - 次正指佛道三
      - 初正明所本三
        - 初合舉二宗二
          - 初敘前二偏初
          - 後敘後兩偏後
        - 次別示大旨二
          - 初總顯道生偏
          - 後結示篇名文有
        - 後生起序請道
      - 後通妨雜指
        - 初正明然外
        - 後結顯終歸故況
      - 次約顯本意
        - 初挨定所立大道
        - 次正難其違本
    - 次敷大旨二
      - 初正明則一
        - 初難道生二
          - 初牒彼所立今略
          - 後徵詰難何
        - 後別示開名
      - 後約顯執故習
        - 初正難又應
        - 後徵詰難又應

初餘宗未了二
- 初別敘迷人二
  - 後正明造論二
    - 後雙就結責故於
    - 四釋本文二
      - 一斥迷執
      - 二斥偏淺
      - 三直顯真源
      - 四會通本末

次難員然二　後就彼申難二　初牒彼所立
三難元氣二　初牒彼所立　後就彼申難二
四難天命二　初牒彼立義又　後申詰難二
後并其違三　初牒彼所立又　後申詰難二
初福禍多少不平難二　初直申正理且天
次責其違理　後結難多少　初先按定又既
次福禍倒置非理難二　後結非理然則
初設難外難　後跡迹通妨二　初引世教破故
後引事證成二　初引世教破消
後引教文事破二　初總牒舉破又
後跡迹通妨二　初設難外難
後并違既皆　後結顯未定
後教歸非當難二　初總明大意一佛
二斥偷淺三　次別叙人天二　後明善因果三
初標牒章門斥偏　次標列五教佛教
後別叙前四三　初叙四教三
初叙彼教宗四　次就彼詰難二　後跡迹申難二
初叙人天教三　初叙惡因果明造
後結顯未定　後於難答曰
初叙惡因果明造　後泛標故佛
後泛列標牌二　初總牒標牌
後別釋二　初正明立教二
後明善因果三　初叙惡因果明造
後泛列標牌二　初總牒標牌
後別釋二　初正明立教二
初通釋名義天
後彰教利益修免
次別明天乘修。
二
後生通妨難題中
三結成教名故名
後正破二　初總徵若言
四總結其本據此
初破執肉心二　初正難若言
後結難且心
後破執慣怨二　初總徵若言
初跡迹轉破若言
初牒彼救詞若
後申詰難二　初牒彼所立又
後并其違三　初牒彼立義又
後就彼申難二　初總牒立義
後泛濫應無鬼神難二　初牒彼救詞若
後跡迹難非五
初福禍多少不平難二　初直申正理且天
次責其違理　初正難則天
後結難多少　後舉無情例草木
次福禍倒置非理難二　初先按定又既
後結非理然則
初正詰況有　後跡迹通妨二　初設難外難
後引事證成二　初引世教破故
後引教文事破二　初總牒舉破又
初引世教破消
後引事破死


後結顯未了故知
初身心各別難三
次小乘教三
後身心相合難四
初執彼教宗三
次明生滅之相從無
後明深淨二
後明相依以立身心
初總顯因緣三
次別明三
初明深因二
次明深果二
後結無第一
後別顯果相二
初明因果二
初明三
後因惑業苦二
初躡前生後二
初躡前標舉
後依教正明
後結成立玄
初廣明成到二
後成所經時
次躡迷正詰此身
後以理詰責
三遮彼轉救二
初牒其違拒
後責非理如何
四結成違理二
初二報差別
後三道不斷
初依正各明
後別明依報二
初漸分天地
次細分成八
初就皇宗
後結勸修
初正牒所迷
後結勸超勝
初假想析法三
後結示都
後淨因果二
後實智斷證
初修證成悟
次知斷修證
後結成得果
後結成斤本二
初前內塵二
初成器界二
後成有情
後舍釋外塵
初正申舍四
初粗說倒執
次究竟則異
三別配三才
四會同萬物
後略舉餘三
初別破色心二
初破執心
後結顯同異
初約外塵結
後約內根結
後結顯無二
初正報成義
後結勸修
初正牒所迷
後結勸超勝
初假想析法三
後結示都
後淨因果二
後實智斷證
初修證成悟
次知斷修證
後結成得果
後結成斤本二
初前內塵二
初成器界二
後成有情
後舍釋外塵
初正申舍四
初粗說倒執
次究竟則異
三別配三才
四會同萬物
後略舉餘三
初別破色心二
初破執心




後總奪結示
後引證破法
後反質結破
後正明三
初標教五
初就機直指
後依義立名
初顯迷真無
後明其執妄
初顯迷執多重
後明迷執相
初默昏迷
後明今悟
初標宗謂初
後顯相不生
初牒前標舉
後別明法執
後依論會通
初牒前法指
後牒前計執
三會小乘
後結歎深玄
初標章會通
後正釋三
初明漸有
後明頓若
後顯眾生
初明真心本有
後顯眾本從緣
初會破相
次會法相
後別會三
後依修證故須
三依教原人
後泛釋殘疑
初約教總標然佛
後別明頓漸
四會通本末
初總明
次別會二
後論正顯四
初法先標舉初唯
初依本起末
初總彰所本
後依本會末五
初法先標舉此下
初會妄氣
初標舉妄氣
後結成備淺者
初標教五
後正明三
初標章大意
後隨教成立
初標牒門直顯
後當教大旨
三直顯真源四
初總結四教之
後結成備淺者
初標教五
後正明三
初標章大意
後隨教成立
初標牒門直顯
後當教大旨
三直顯真源四
初總結四教之
初就機直指
後依義立名亦名
初顯迷真無
後明其執妄但
初明執多重
後明迷執相
初默昏迷
後明今悟
初明真心本有
後顯眾本從緣
初會破相
次會法相
後別會三
初標宗謂初
後顯相不生
初牒前標舉自此
後依論會通二
初牒前法指此下
後牒前計執此
三會小乘
後結歎深玄
初標章會通
後正釋三
初明漸有
後明頓若
後顯眾生

後正會二
初約全明二
初身心別弁二
初舉因驗果二
初立理總明雖然故知
後重明其本故知
後結例餘通天修
次結成衆人十月
後論之別會旨二
初弁身氣則
後弁心心則
四會人天二
初前揖攝成下
後後論會通二
初理正會實
後推究所歸前
五會佛道二
初教正弁是以
後會染執外學
初雖禀所然
後會鳥獸二
初舉宿因後有
後舉果驗因二
初會同所變二
初衆論正會二
初後五重即彼
後會異執故外
次弁今果故今
後會內外成身業既
次弁心境始末二
後會內外成身業既
三重弁心境二
四緣具會聞衆成
後結勸二
初弁情無情異執二
次會異所以才三
後引聖教證成佛說
後會外說二
初勸生正解詩說
後舉果顯益盡
後種二種滅二
初衆道異心彼說
後顯乖正業識彼云

華嚴原人論科終

華嚴原人論序　　兹三

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

卷三　一

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未終軸感悟流涕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鄜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衆爲堂奥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荊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

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勤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爲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令圓而至於末（末即天地人物）文有四篇名原人也

華嚴原人論

一斥迷執　二斥偏淺
三直顯真源　四會通本末

一斥迷執習儒道者

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染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愚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善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人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

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實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

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

化之心乎是知專此教者未能原人

二斥偏淺（習佛不了義教者）

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（上四在此篇中）五一乘顯性教（在第三篇中）一佛爲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（天竺世教儀式鋪陳懲惡勸善無別余不能仁義等五而有德行可修例如此國教手而舉土蕃散手而垂皆爲設也）令持五戒（不殺是仁不盜是義不邪婬是禮不妄語是信不飲酒肉是智也）得免三途生人道中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俗尚不知未況肯窮本故對俗教且標原人令敘佛經理宜具列界地不同見聞不及凡）故名人天教也（然業有三種一惡二善三不動報有三時現報生報後報）據此教中業爲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愛惡發動身口令造業者喜怒等情作起作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窮如水消消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（貪名利以榮）嗔（嗔違情境我恐侵害我）癡（非理計校）等三毒三毒熾盛發動身口造一切業業成難逃故受五道苦樂等身（別業所感）三界勝劣等處（共業所感）於所受身還

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（從空初界）

著頌曰空界大風起傍質數無量學十六洛又金剛不能壞此名持界風光音舍藏雲布雨流深十一及三千界雨如車軸下風過不聽洛又始作金剛界次第金藏雲布雨滿其內光成梵王界乃至夜摩天風鼓清水成須彌洛又金等津滿爲山地四洲及泥犁醎海外輪圍方名端界立時經一增減乃至二禪福盡下生人間初有地餅林藤後粳米不種大小便利男女形別分田立主求臣佐種種差別經十九增減前總二十增減名爲成劫壞劫中是道教指之云虛無老氏或迷之或攝設道空界中大風即彼道生一也金藏云者氣欲故指空界爲道空界即大極也兩下不流陰氣擬之也陰陽之天也混沌一氣故彼云

四心有受（能領納好惡之事）想（能取像者）行（能造作念念迁流）識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闕緣不起（根境身爭爲緣）意識有時不行（閉絕睡眠滅盡定無想定無悶天）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来法爾有八種識於中第八阿賴耶識是其

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爲實我實法如患重病心惛見異色人物也夢夢想所見可知者患夢力故心似種種外境

絲二　八

相現夢時執爲實有外物寤来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爲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共般若二不共般若二乘同聞信解破二乘法執故不共者唯菩薩解密顯佛性故故天竺戒賢智光二論師各立三時教指此空教或云在唯識法相之前或云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彼喻破之則夢想與所見物應異異則夢不是物物不是夢寤来夢滅其物應在又物若非夢應是真物夢若非物以何爲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

託衆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（如此等文遍大乘藏）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華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爲淺若執爲了即名爲偏故就習人云偏淺也

三直顯真源（習佛了義宗教者）

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躭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

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有中下之機則從淺至深漸漸誘接先說初教令離惡住善次說二三令離染住淨後談四五破

相顯性會攝歸實依實教修乃至成佛若上根智則從本至末謂初便依第五頓指一真心體既顯自覺一切皆是虛妄本來空寂但以迷故說真而起須以悟心之智斷惡修善息妄歸真妄盡真圓是名法身佛

四會通本末會前所斥同歸真源皆是正義

真性雖爲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而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上根破此已前生滅諸相也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相教中亦同此說依不覺故寂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乘教中亦同所說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爲本）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覩唯執自然（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冗泰由於時運（會彼所說皆由天命）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（如前所列）境亦從微至著展轉變起乃至天地（即彼始自太易五重一太極大極生兩儀彼說自然大道如此說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

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哀哉實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菴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
贊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

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
有既知是夢猒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
着亦無猒惡寤寐自如佛爲是人開說菩薩
最上大乘於大乘中復有未知夢喻妄念而
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
起於座便入涅盤原人一論即覺者之一呼

也繹其首尾大略如此法同寂者應如是觀

華嚴原人論後序

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龃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内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潛畎滄以距川導江河而注海誠誦生靈妙本之指南矣自非高明圓暢深造聖賢之閫閾能如是乎裴相國嘗云如来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淺義似有宗欲知吾人之所以爲人者得不留神於是書耶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詮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

叁二

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人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人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荅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為能

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賓主問荅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六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狹故復舉此然草堂即後秦逍遥園自羅什入秦詔於此園譯經翻草堂以居之因改爲寺者司也國置九寺以立九卿由漢代騰蘭初屆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玉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凉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

盛三　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宗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蚰音昆今論文中且舉蚰虫蠢動之徵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

生云思業為因殼胎濕染為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媱欲而正性命當知輪廻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○未有下上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○況三才下正顯所例況謂比況上明蚰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已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竪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焉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〇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蓋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髣髴專魯詰寇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用之矣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絶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乃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鈐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恐繁不引論中雙合二家之意爲文該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惑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齊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況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者籍也助也謂雖設教不同然亦乎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○策勤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

義故偏宗佛迷於權實豈違聖意言策勤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實顯有異二教之權即實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實權顯權則爲淺教爲小道實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說故曰顯權實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文意用之）○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荅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爲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爲教不同而同於爲善也證此可知遵者依也所歸既同依行皆可是故依儒教則爲成德之君子遵老氏則爲清靜之真人稟釋教則出三惡而往人天乃至冤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爲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萬法皆以真如而爲本源故論主圓覺疏序云萬法虛僞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談談佛性定揀闡提縱說真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敘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盖有不知而作之者我無是也論主之謂歟○初

整　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寥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強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互舉顯二宗之大同也○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貧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爲而爲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寃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稚見母籠髷取餅啖之便知是餅籠髷所成後來索餅即指籠髷豈知籠髷但是成餅之具豈是餅之所本哉今元氣天地等籠髷之謂也執為身本孩稚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猒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（此目三乘總說應別明之）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（即前妄也）有力淨法（即前真也）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況能備明（一）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（二）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

問也假立賓主難疑荅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爲道故作此難之初二句按定基謂基止亦曰鎡基爾雅云基初也○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爲聖與不肖性也但是天之所與天與不可逃道爲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爲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乎聚爲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昭通鑑外紀云桀爲無道暴戾頑很貪虐荒淫武傷百姓天下顫怨伊尹佐湯伐之桀戰不勝奔於三朡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夭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恥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

經三　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句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內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烏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已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略舉以例其餘故置等言即等一切非緣之事如火應生草木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欻爾大風卒起於一時間寂然止息或時忽爾暴河瀰漫於一時間頓即枯竭或時欻爾花木敷榮於一時間飇然衰頓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哺乳龜生便能入水知非因緣佛言若言哺乳非因緣者俱非因緣何不哺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○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恪不肯教人今得人身諸情暗鈍倥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階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欲生下正難欲（切許物）暴起也言欻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飡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喫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爲生氣散爲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爲物游魂爲變故知鬼神情狀謂百骸四體男女構精之所成故曰精氣爲物彼云游魂爲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爲人精氣有滅而游魂不滅故爲鬼神若內教說三品九類之中有福德者爲神無福德者爲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祜之識金鍰（晉羊祜字叔子幼年當乳母至李家乳母曰此非吾宅門外物祜索食中得金鍰一枚謂乳母曰此非吾先世爲李家子戲所藏也吾年七歲隨而死事出本傳）崔咸之徵墨誌（唐崔咸父戩爲澤州刺史節度使李抱真從事

有客每往廬老者自言學道於隋朝雲游諸寺曰吾當生與驗書生家作果子過夏次開元中本寺傳供十五年終謂雲游僧曰吾當生與君及唐房琯和墨善待之隋朝雲游僧曰吾當生與君及唐房琯和墨善待之隋朝雲游僧曰吾當生與君及唐房琯和墨善待之隋朝

坡曰軾年七八歲時嘗夢身爲僧往來陝右又先娶方孕時夢一僧託宿願然眇一目雲遊驚曰咸公陝右人後失一目暮年弃五祖來游南安絕于大悲逮數五十年而坡時四十九矣出嶺夜話及盧女憶販羊之宿冤昔長安城南有盧叔倫家女子桑間逢僧乞食問得食處女曰村東二里許家飯僧遂往果得齋王氏閉戶不出以實告既而王氏舅媼俱至女家女閉戶不出問女母曰我家設齋人無知者女何知耶女自房出呼曰某年月日販羊胡父子何在翁媼驚起出毋問女曰汝適何故女曰我前世爲夏州販羊客姓胡宿其家彼殺我父子羊盡爲所有我後於其家作子十五得病二十而終醫藥之資已過所切猶每歲與我作齋雖然命倩尚須償迫出逸史西山決弒親之疑獄宋理宗初真西山即長沙日市有民殺二者有子年二十謀試厥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其父曾一夕夢人報曰但問其子昧乃齡沐請禱一夕夢人報曰但問其子十年前曾作何事即知之矣翌日真私問其子曰二十年前育鴻山行旅將錢十千緡以營產業鴻山出家其錢悉付其子將其父配五百里外出江湖紀聞若此之類今古實多以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

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巫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爲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其（指武王也）靦厲虐疾（遘者遇也言遇此暴病也）若爾三王（謂大王王季文王是也）是有丕子之責于天（言三王秉上天欲責武王之罪）以旦代某之身（周公自稱名請以身代武王矣）云云公歸乃納冊于金縢之匱中翌日乃瘳（既禱卜之重吉次日武王果愈）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氐命有司合秩芻以養犧牲以供皇天上帝名山大川四方之神以祭宗廟社稷之靈爲民祈福等皆其文也（）況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忝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玉之掌冥府事韓擒虎之爲閻羅王此授神記虞太博之爲更生佛席相公之爲皮塲神出洪內翰此即志也皆幽途事之證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神志明時也病則心狂語亂後顆與秦將杜回戰于輔氏見老人結草以禦杜回杜回躓而顛獲之顆生擒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鬼也被髮及地搏膺而踴曰殺余孫不義前二年晉景公以無罪殺趙同趙括故余得請於帝矣謂十王也此言帝者即吾宗之故也以事關冥途故

六月丙午公薨又江湖紀聞載南宋衢州人

鄭朝議從子其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

（卷二　三丈）

適蘇州曾公曹咸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啓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弃我之田疇移資財而別户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甸者得之（）外難曰下辯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○答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郯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（彼土云今洪州大安寺是）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稟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鼓鑄之謂但能成物非物所本故爐冶雖能範金不能變銅鐵爲良鍰鼓鑄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

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吉義凶者如姦邪得志忠良遇害之類仁夭暴壽如顏冉短折盜跖永年有道無道云者如世善人動輒坎軻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○既皆下辨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恭用書易之文故云爾也又坤卦云積善之家必有餘慶積不善之家必有餘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耶如祭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能移薄俗以就淳風故曰移風皆所以覩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況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

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（此依華嚴二地及圓覺經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聞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

盡大乘法理故合爲初（初即始也）圭峰依西域仍爲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（以三途人天對）二人天對三定散對（欲界爲散上二爲定）四色空對（以四禪對四空）五凡聖對（前四皆凡後三乘聖）六大小對（聲聞緣覺小菩薩大）七始終對（法相爲始法性爲終）八頓漸對（始教去皆歷位始終頓教不立）九偏圓對（賢首前四皆偏華嚴獨爲圓教）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

○一佛爲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

（蕭）二

品下別敘分二先敘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爲上殺畜爲中蚊蚋爲下不殺反此謂不殺人爲下不殺蚊

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
活謂刀劒剉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（蕊四）以兜率天壽四千
年爲一晝夜壽四千歲五大號叫（三）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夭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遏部曇此翻爲疱寒苦觸身如瘡疱故二曰疱裂身凍裂故（此二皆約苦相立名）三曰臞𦛚沾四虎虎凡五赫赫凡（此三約受苦聲立名）六青蓮花七紅蓮花八大紅蓮花（寒苦觸身變如是色）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篤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煻煨沸灰齊膝下足焦爛舉足如故二曰屎糞糞泥齊膝中有毒虫下足食盡舉足還復三曰鋒刃刀劒等

刃布爲道路屢則割傷四曰灰河沸熱灰汁或煮或煎皮肉潰爛四邊獨獄者處所不定或山間樹下曠野城隍等處依瑜伽說近遏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爛故拔出取血而食此三名少財鬼少得飲食故七曰得弃鬼常得祭礼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蝡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（此依主舉行頗鈔引）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

則以畜生爲中餓鬼爲下清涼引正法念處經會云然此三途各有遍正正者爲重遍者爲輕正鬼望遍畜則鬼重畜輕（如今文是）正畜望遍鬼則畜重鬼輕（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傚孔老作是附會故爲此通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數達業取餘趣生即其人也）佛子諦聽爲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爲斯民而創式也亦非如來倣傚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不有不同當論其

心勿責其事或者封於一隅乖相誚訝豈通論哉○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婬謂不亂非其匹偶也而禮別尊卑故同不婬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凝狂害於智也故不飲啖智愚清潔也然於餘說但云不飲圭峰加不啖肉當有所擾或方勸人以爲止殺之漸也」（釋此五戒依明教）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

（出）

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（梵云優婆塞此云近事男或女聲也）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婬闕故無好

眷屬不妄關故言無人受不飲關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為下故曰上品上品即十善也二者影畧以明人中十善為下（前不言者合五戒中）故以天中為上品上品之十善揀下品故又於天中十善是總施等為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爲三謂不誹謗（通兩舌惡口也）不欺誑（即綺語也）不妄語（如加不飲酒食肉爲四華嚴於語四中妄言兩舌惡口綺語爲次此約重輕爲先後也嵩公輔

（一百二十八）

教編列意三爲嫉恚癡疑（故前釋貪別依唯識）纓絡梵網唯局大乘故此不會然其意三得爲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（述言他物他所攝故）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（希得爲已即是樂欲）三不貪（終起奪想爲貪）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開究竟即終起奪想。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一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爲一晝夜以執手爲陰陽五化樂天謂隨心意樂五欲自化樂具還自受用故居倍勝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天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

云靜者性離囂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

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衣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

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羣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荅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乳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況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況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酬因爲義（卷四 十五）

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瑠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

（註）三

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

時意亦緣色分別皃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令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欲遂立身心相合義應先救云不應如此別別

論　西

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○擾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贓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

空理修自利行取灭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後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○從無始来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内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絶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○實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

舊　六

覺云胎卵濕化皆因婬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

共○於所受身下明三道不斷故金剛經疏序云惑業纏習報應綸輪塵沙劫波莫之遏絶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壯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絶也若無風止水注無窮壯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舊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揭地洛迦此云檐木四蘇達梨舍那山此云善見五頞濕縛羯拏此云馬耳六毘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

十九

須彌居中七金繞之滓濁爲山地者滓阻史切澱也謂稠泥之屬結爲土后諸山及平地也四洲即東勝身南贍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窠香色美味復生地皮亦名地餅地味蓋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光音菩薩作星宿天子）林藤滅已復生秔稻朝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○經十九劫人理方全無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○然道體下明究實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偏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徼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

（疏）（王）

曰道生一也金藏雲下會儒門五運之說（如前已引）雨下不流者即前云雨如車軸下風過不聽流論以此爲陰氣則以金藏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

三皇有二頌公紀年緯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逕紀叙命紀次有巢氏燧人氏此後方有伏犧神農黃帝爲後三皇伏犧畫八卦造書契神農作耒耜以揩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營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缺文孔老所說與佛教既同何故此方不說四輪空風金水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

得其詳今但據老氏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滇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去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朱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援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灾之後有水灾起壞及二禪七度水灾之後有風灾起壞及三禪故論結云能壞者是火水風等三灾（此上並依北山注文）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荅云都由不了（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（言緣六塵影像者）爲自心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荅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礙爲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爲四大此之四法周遍一切有爲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涎涕膿血津液涕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

者積聚爲義積聚多法成一蘊故受以領納爲相別有三受謂苦樂捨或復有五更加憂喜想以想像爲相攀緣前境追憶往事等行以遷流爲相然有與心相應不相應異且相應者小乘心所四十六法此大乘文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爲義乘唯一意識若皆下通異總結○況地大下

至各不相是者次細析轉多論中舉三百六十段骨等猶是麁說若從麁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緣有十一法謂五根（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

（法四　二）

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者見聞易知喜怒即儒宗所謂七情（喜怒哀樂愛惡慾）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（註四）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坌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令既知我本空何用貪嗔反前改道殺盜施戒反前改道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

（註　三十八）

相應所修善等皆有漏攝棟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及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爲名即惑苦皆亡大患永滅○言乃至得阿羅漢果者乃至中間含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心也）一多貪衆生作不淨觀（有五不淨一種子不淨二住處不淨三自體不淨四自相不淨五究竟不淨也）二多嗔衆生作慈悲觀三多癡衆生作緣生觀四散亂衆生作數息觀五著我衆生作界分別觀二別相念觀別別觀察謂觀身不淨（五種不淨如前所說）觀受是苦（身受心法苦苦苦等亦如前所說）觀心無常（念念生滅）觀法無我（五蘊假合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）此上三位名三賢糧四暖位（如世鑽火暖相初生火之前謂相聖道將起行相亦然故稱暖）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（可動法中此最爲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

中忍別作七周滅緣二十四周滅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滅唯留無常合有三十一周滅行以集等七行與諦境名同故但云二十四周滅行也上忍唯一刹那重觀欲苦七

世第一位有漏道中最第一故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同類故苦類智等於中八忍名無閒道八智名解脫道前十五心八無閒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

三十

修道斷欲界修惑六品六無閒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閒二解脫名不還向第三解脫名不還果更不來復欲界生故斷上二界七十二品上二界有八地每地品故有七十二品也修惑七十二無閒七十一解脫

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聲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爲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爲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三一計色心如正理論第八說經部師計現在色心等法爲染淨因意云如大乘第八爲所熏故

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馬異大乘然依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衆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弟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

（卷四 三十二）

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尒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揔有三位一我愛執藏位名義如前二善惡業果位梵云毘揭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

轉依執持凡聖故雖果中轉成圓鏡亦但轉名不轉体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滇墜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

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己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○夢時執為下上標二喻此下隨便但舉夢尒上喻凡夫迷時○寤来方知下喻諸聖者了唯識理故○我身亦尒下法合應云根身器界亦尒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

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○悟解此理下合前寤来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閱擾下文中但有破大乘法相之文曾無小乘此合雙舉荅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密顯等者揀非明說故云密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恩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常說般若故云無定時節是知以空爲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肇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畏有爲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爲通教則在般若二爲別教則在華嚴○故天竺下證時通前後言飛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

卷五

不空不有中道之教智光依妙智等經（妙智即大般若或即文殊般若）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介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令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揔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尒也○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来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而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

（註五）

○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（容彼有故）此過尤重（真理實故）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尒即是心境俱有何言唯識是知衆生

本有性淨真心由不了故遂有三細六麤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○諸識亦尒下揔相法合此句正合○以皆下釋成由此八識託衆緣生謂親因緣（識種子是）增上緣（所依根是）所緣緣（境界）等無間緣（謂前念引後念）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尒○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揔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尒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具如門能變之心尚不可得況所變境心境兩忘離言絶相即契真如

門矣後半正是頓宗絶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揔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

無聖人誰與遊故云知無者誰○又若都無下約法以詰如實教中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瞎眠之人喻所依實性○今既下反質結破但知夢想與夢境皆空而不言瞎人則未盡理○故知下結成未了○故法說

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○上之下摠結四教○若且下釋成偏淺先釋成淺雖前云有淺有深若望顯性摠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揀教○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

塹土

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

来之藏皆依主釋○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躭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尒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来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○大覺愍之下顯如来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来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捴有十喻此即第十大經潛塵喻文中有三初約法捴證言佛子者標告當機也無一衆生而不具有如来智慧者準清涼大疏釋此一文捴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（疏家供經）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反成上義即涅槃云除增壁況石餘皆有佛性故無佛性則非衆生凡是有心定當作佛則無一不有以一切人皆有心故則知言無佛性即無心也無心皆是无礙等耶此是涅槃一性之宗故云已過五性之見也○二者衆生在纏之因已具出纏果法故云有如来智慧鈔云二明因有果智捴勝初義但有佛性於中三初正立二正捴三結勸今初前遠公等釋涅槃記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体故若因無果性果是新生便有始終既有始終非常住故非但有性後方當成亦非理先智後鈔云第二正捴前義於中二一捴因果不同謂前義意如木有火性鑽方火生乳有酪性緣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捴理智兩別若唯

理為先有者則第一義空不名智慧以理智異故無渴智性本自有之不應理故大智光明非本有故智後生者果無常故能證所證成二体故。是知涅槃對昔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勿信謂涅槃終極會昔有餘四十九年多說三乘五性之教機習已久難可頓移且說有心皆有佛性一經前後皎

合離而非別言凡是有心定當作佛後學尚謂談有藏無者即大乘法師法花頗意涅槃經言一切衆生皆有佛性悉談皆有欲奬衆生實而明之通別類異亦有無者藏在一切總有之中言通別類異者通相皆有別據有無不同不應一例言況聞等有果智誰當信者即舉今宗結成難信勸物信耳。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尒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果智即他自他交徹謂諸凡夫因中果智即他諸佛已成果智自身佛性一身竪說他佛在凡自他已下第三橫辨故更玄也不尒此說衆生下以理成立自他平等謂此章中舉其十喻以辨佛智引衆生有佛智者何名為說諸佛心耶明知忽是說衆生之心為佛心矣斯則下乃結歎歸宗也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荅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如壯士云云者即涅般第八如來性品經文廣長徵荅引云佛告迦葉善男子譬如力士眉間有珠因

與人相撲被彼頭髻珠墮皮底因而成瘡命醫療治醫既視之即知是瘡因珠入膚問力士云汝珠何在答曰我珠已失良醫語云珠在皮中初未當失力士不信取鏡視之明了顯現力士見已即生歡喜珠喻佛性皮喻煩惱失喻不知醫喻善友鏡喻教理力士見珠喻衆生見佛性云何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句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信有故修行故云言定有着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得智者始本無二絕二碍也鈔言如貧得珠非今授與者即法喻喻即花嚴五百弟子授記經云譬如有人至親友家醉酒而臥親友有事當行以無價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉即起遊行不覺知已辦衣食求索甚大艱難苦行到於他國為衣食故勤力求索甚大艱難苦行少有得便以為足於後親友會遇見之而作是言咄我丈夫何為衣食乃至如是我昔無價寶珠繫汝衣裏今故現在而汝不知不動不覺與之貧苦憂惱以衆生自法甚為癡也汝今可以此寶貿易衆果無樂不得苦以繫之故云非今今授與二因緣則圓解為珠與說為繫煩惱珠之過求樂為勤力問有二一約結

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時者此有二意一則衆生本有佛智是則本覺不待始覺如是而證名無明智二者斷除顯了則無煩惱而知二時矣○便舉一塵下舉喻別明論中攝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諭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衆生者略有三義一妄覆真故二小含大故三一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具多故

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○我當以下正合破塵鏡益永離妄想即合破塵得見智慧即合出經卷普鏡益衆生○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闕勝緣故不解反自原身者闕親因故即內無始覺了因之智大抵佛法假藉因緣既因緣俱闕何由得悟○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裝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畢細況麁且言習耳然依此宗說斷證者大抵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荅云非初智斷亦非中後偈云非初非中後故若尒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

（盛）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不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攝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遣玄故併斷心亦遣之尒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日益為道日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

疏　大

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荅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

歷此五不故此荅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果會攝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子遺是故不悟而修如土作器器器皆毛先悟而修如金作器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荅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内收外三重辨心境四結責竊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尒問

前云宗極即指華嚴今此會通何依起信荅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衆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来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（法執俱生）二者相續相（法執分別）三者執取相（我執俱生）四者計名字相（我執分別）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（即業繫苦）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（即論一真靈性）所謂心性不生不滅與此大同也乃至云畢竟平等（論云不增不減）無有變易（論云不變不易）不可破壞唯是一心（是平等義）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令論云依如來藏故有生滅心相者正取如来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教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染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添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

勝鬘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来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摠作四句一唯不生滅謂如来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摠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首楞伽引○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

卷四

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麤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染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麤中執取計名二相○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攝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

疏五　玉兵

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子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逵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知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尒也將往受生時不見餘境但見受生和合因緣不揀遠近剎那便至勢力極速金剛鐵石不能為礙言入母胎中者俱舍頌云倒心趣欲境濕化染香處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

有麁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
雖說稟氣但淂淳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
無西方之說此之謂也又彼溟涬所說之氣得
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
氣即父母亦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
愛俱極寂後各出一滴濃厚精血和合住母

胎中猶如酥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第四七日狀如鞞愷第五七日分頭髆胜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勝節孔十三七日生飢渴想十四七日生九萬觔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耶来為先鋒去為殿後○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丁老聃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枝末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胜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故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廻妄想流轉報盡還來散入諸趣諸教之中不別說者合入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若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貴賤則同賤何故不同故今荅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（功用殊勝名曰勝業）引餘業生故報亦名引（即摠報果）引餘果故言滿業者謂

（整）

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（如菩薩卑等）今且略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滅業已定（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有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（如荊子知命之類也）唯佛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賢者所不疑為盜於東鄰見擒於西鄰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舉文可見○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言乾上坤下曰否言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灾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魯祖遞遷推至最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頓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後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尒耳非佛教了義安能燎此

○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

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

承上會稟氣来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麁著也著謂顯著○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荅此識初轉未有

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總說大道豈離識耶○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○業既成訖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（此下來一事為例非為彼論指壺公也）壺公善幻術（以身常隨於壺故曰壺公）一日於酆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

藍　二十二

故屏山云儒者道家夢中說夢（以夢例幻夢幻一也）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末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報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安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二一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

壹壹　三十二

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而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○哀弐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慇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

見解通徹無偏滯也麁細本末者麁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塼作鏡之說也○麁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酬因名報謂諸菩薩藏識具有四智菩提種子在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

（並五千九）

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来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（名世間善）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来身八智身九法身十虛空身二就佛身上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来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

華嚴原人論解卷下　　墨　　甲

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巷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巷原人論解三卷俾法弟[靜]而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摠趣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

折疑論中所引三教經書諸子史傳目録　茲六

儒教

易　詩　書　春秋

禮記　周禮　論語　中庸

孟子　大學　孔子年譜　孔子家語

周易繫辭　孝經　太極圖　史記

資治鑑　謚法　湯書　周書

伏羲外傳　神農外傳　黄帝外傳　帝堯外傳

帝舜外傳　瞽叟外傳　皐陶外傳　夏禹外傳

文王外傳　周公外傳　孔子外傳　伊尹外傳

姜太公外傳　漢文帝外傳　傳説傳　介子推傳

漢疏廣傳　伯夷叔齊傳　豫讓傳　刺客傳

後漢衆傳　嚴生傳　名醫傳　秦紀

莊子書　荀子書　牟子書　列子書

淮南子書　顔師古書　文選　爾雅

檀弓月令篇　考工記　韻義　説文

曲禮　筭數　異物誌　樂音誌

陰陽誌　格物誌　天文步天歌　樂星譜

周書異記　秦史　漢史　三國誌

晉史　齊史　梁史　隋史

唐史　後秦史　聞見録　已上儒經貳拾伍部七十五

道教
老子列傳　老子外傳　道德經
古道元皇歷　靈寶消魂妙經　金關朝元經
法輪經　開元古道經　化規實跡

靈濟真人傳　西昇經　列仙傳
事林類要　道教洪續　已上道教經傳拾壹部二十四

釋教
釋氏源流　釋氏通鑑　釋氏要覽
本行經　因果經　般若經　法華經
華嚴經　金剛經　須那經　釋迦經
梵網經　天地經　阿閦空寂經　大權菩薩經
清淨行法經　沙彌十戒經　三轉四諦法輪
阿毘曇論　破邪論　三寶録　傳燈録
興正録　尊釋篇　正宗記　緝事記

摩騰法蘭傳　達摩傳　慈恩傳
高僧傳　寶誌傳　康僧會傳　曇延國師傳
羅什傳　道安傳　上統律師傳
黄蘗禪師傳　大顛禪師傳　藥山禪師傳
佛印禪師傳　慧遠法師傳　丹霞禪師傳

求那三藏法師傳　賢首諸衆法數
律藏
唐肅宗皇帝御製三教讚　已上釋教經律合四十五
論中一部計二十篇

敘問第一　聖生第二　問佛第三　喻舉第四
宗師第五　通相第六　論孝第七　拒毀第八
評議第九　舉問第十　解域第十一　釋謗第十二
辨施第十三　殊異第十四　隨宜第十五　優劣第十六
先知第十七　尊釋第十八　言符第十九　會名第二十

折疑論敘

鄉貢進士白水屈皓　撰

法師名子成字彥美號妙明京兆覇陵人也少時爲儒壯而從釋其性愛書史喜翰墨樂遊學好著述每與賢士大夫詩詞唱和一聯一句落在叢席人多傳之如鸚鵡詩云學得人言字字明便能巧語爲通情不知身在樊

籠裏猶向堂前弄舌輕書寢云夢魂不管擎書手一帙南華墮枕邊閑遊云家家明月誰無分處處青山我有緣水心亭云綠芰青荷香滿池環亭冷浸碧琉璃高軒矮檻無纖暑臥看清波浴鷺鷥其長篇短偈例皆如此尤

能洞明本宗佛法予昔嘗與縣大夫張昂請註心經五日而成萬二千言辭理精當不爲不多得又嘗綴述本色法事文集僅二百首語句雄麗旨意渾成同袍得之囊蓄不出抑爲艱得無意多傳頃以兵火之亂匿跡山林掌與来客問難詰折事盡終始遂録成軸名曰折疑論首之以序問終之以會名凡十篇言簡而理當文約而義豐涵詠六經畧備諸子每一篇之中其引類證斷決折疑理甚明白若非具三昧辯才其孰能致於此乎予與妙明爲不請友其有年矣大凡著作不我之慳故於叙引毋俟召而云時辛卯中秋八日書

折疑論敘終

折疑論卷第一　　茲六

金臺大慈恩寺西域師子比丘述註

曲而斷之謂折猶豫不決之謂疑評議難辨之謂論此論因妙明子居山時有客特詣請問以決所疑妙明子引三教微言以答之遂成是錄計二十篇故曰折疑論也

敘問第一　敘者敘其來因問者問其所疑第一者次第也一者數之始也故曰敘問第一

妙明子

諱子成字彥美號妙明京兆霸陵人也幼而業儒壯而從釋于華州渭南縣洪福寺出家善詩書喜翰墨樂遊學好著述解慧超群才思出衆遇魚岩老人祥公處得法

闡揚大乘經律論大元至正間詔封傳大乘戒賜紫閑大國師之號實當時傑然者也

居石室

後歸終南山石室隱居

有客而來謁

即折疑故友

妙明與之座而問焉

與客坐以談來因

曰說也夫子何來

尋美之稱曰夫子謂客因何事而來
客曰有所請問而來
客曰有所疑而來問
妙明曰吾居是山也幾以數年而世罕知
吾者我也幾者近也罕者少也謂我居此
山將近十數年矣而世人少知
加以懸石巉岩危嶠巇嶮無人履踐
巉音讒嶮也岩積石貌嶠渠廟切山銳而
高也巇音羲鎖危也嶮音險山險也加以
者兼有也懸石者纍垂可畏貌謂險難行

之處少有往來故曰無人履踐也
遠勞仁者一至此乎
遠路勞煩仁者一徑來於此乎
客曰雷霆之聲無欲聞人之耳而耳自聞
淮南子曰雷者陰陽繫薄之聲感而為雷
激而為霆雷聲豈要聞於人耳蓋人耳自
皆聞之
管籥之音無有悅人之心而心自悅
樂譜云管者簫笛之屬籥者似笛而有三
孔短小其管籥音聲無要歡悅於人心蓋

人聞之則自然歡悅也
夷齊匿跡於首陽不欲德稱於人而人自稱其德
史記伯夷叔齊孤竹君之二子讓不嗣位欲之西南遇武王伐紂迎馬首而諫不從隱於首陽山誓不食周粟卒至餓死矣
巢許韜光於箕岫豈爲道揚於世而世自揚其道
巢地名韜藏也莊子讓王篇曰堯以天下讓許由許由不受隱於箕岫山

子之居山亦以類矣奚爲人之不知也
客以夷齊許由之德而比類何爲人之不知也
妙明曰子
子者尊夷而稱
奘
所欲問可得聞乎
此審問辭
客曰請無拒焉
無禁止之辭子無阻而抵拒焉
妙明曰子張云君子尊賢而容衆嘉善而矜

不能我之大賢驗於人無所不容我之不賢
歟人將拒我如之何其拒人也
論語子夏門人問交於子張子張曰子夏
云何對曰子夏曰可者與之不可者拒之
子張曰異乎吾所聞君子尊賢而容衆云
云蓋子夏之言迫狹子張譏之是也子張
所言容字正破子夏拒字
知則無拒
此許荅之辭也
客曰噫

噫者傷痛悲歎之辭
吾與子皆儒也
我與子皆曾爲儒也
予昔嘗與子爲方外友
予我也昔者往日也嘗曾也撤去繁離出
手流俗之表曰方外也同志曰友（契七）
獨以兵火之亂不得同地而處良可歎也
獨者單也言單爲兵亂而逃避分散也逃
避不得同居良頗亦可悲歎也
子下髮離俗其有年矣

予落髮爲僧離去俗家有多年矣
掌欲一往而見不果如願
曾要專一来此見面不如願欲
頃以稅駕塵習撥置人事姑乘少暇聿來高
告欲折所疑莫知可否

否音府否者審辭也頃者俄頃少時也以
用也稅駕者農夫之具頃以脫鞅憩歇暫
放下之義塵習者塵寰家務之習撥置者
謂棄之於一邊人事者往来交接之事也
姑且因乘少時閑暇聿遂而来高隱之居

欲以決折所疑之惑情莫知可許否
妙明曰請試言之
請試言所疑之辭
客曰人云
假借他人之言

曩妙明儒時未嘗寄口於佛經
曩昔也言往昔之日爲儒時未嘗掛口於
佛經
今爲釋也沈湎因果謂佛教也空寂之說
今爲釋子如沈貪酒色心迷意醉亦如湎

波溺而不醒乃妄爲因緣果報虛無空寂之論說

遺棄周孔黃老之書不識有諸

遺猶棄也諸助辭謂遺棄周公孔子黃帝老聃之經書不識有諸者謂果有釋氏虛無寂滅之理乎（葉八）

妙明曰子貢云君子一言以爲知一言以爲不知言不可不慎也

知皆音智論語陳子禽謂子貢曰子爲恭也仲尼豈賢於子乎言謂恭者謂恭敬推遜其師也子貢曰君子一言以爲知云云此責子禽不謹言也蓋一言善爲智一言不善爲不智智不知係於一言不可不謹慎也

凡物自微至著緣淺及深

微者細也小也著者盛也大也凡一切物自細小而至盛大緣者因也因者由也譬人入海由淺而以及其深也

譬登萬仞之嶽不可一步而至必資下以及其高

頗師古書曰七尺爲仞嶽者山之高廣者也此結上文兩節之意譬喻人登萬仞之山嶽不可一步便到必自下以至其高上也

既登絶頂所歷諸山豈曰弃哉

重結上文意既登絶高之頂（莫加）觀經歷之衆山皆低未曾遺棄也

吾始學周孔黄老之書抑以爲極致我始初爲學周孔等書之時抑按以爲至絶之處

次撿佛經始知聖道有權實爾

次因撿閱佛之經典始知聖道有權假真實之理故尒

今吾以姬孔黄老之書爲衆山

姬周文王姓謂周孔黄老四聖之書喻如衆山

以佛經第一義諦爲絶頂

第一義諦者教乘之極談也已達聖位者爲真諦未脱凡情者爲俗諦於時真俗不立凡聖情盡不着二邊唯存中道故曰第

一義諦以此喻絶高之頂
既登絶頂望衆山自遠矣何棄之有耶
總結上文意既明釋典如登絶高之頂復
觀周孔等書如衆山而自遠矣何曾遺棄
之有耶也

聖生第二此篇言佛降誕之跡故曰聖生

客曰佛之所生在何邦域其氏族顯跡及形
貌德相所說法要可得聞乎
佛之降生國土姓氏家族兼及形相所說
妙法亦可得而聞乎

妙明曰富哉問也
發問之辭深遠廣大故曰富問也
予雖不敏畧示所知以報吾子
我雖不敏達畧將少知用荅子之問也
自漢之西過數萬里
藝　十
自漢者指中華漢地也之者往也自漢地
往西約有數萬里程途也
有國曰迦維羅
彼有國土名迦維羅乃佛降誕之中國也
王姓釋迦

釋氏源流梵語釋迦此云能仁
父名淨飯
梵語首頭陀羅或云悅頭檀此云淨飯
大夫人曰摩耶
梵語摩耶此云大術
佛本居兜率天宮
梵語兜率陀亦名覩史多此云知足也
以先佛之迦葉般涅槃後佛當補處名曰護明
梵語具云摩訶般涅槃那此云大滅度亦云大寂滅自迦葉佛涅槃之後佛補其一處特待出現之時
實以三衹因滿
一切諸佛皆修三衹之因也三衹者即三大阿僧衹劫也
萬德果圓
諸佛皆具萬德方爲道果圓滿也
宿願未周
宿生有願未曾周圓故下生人間示同生滅

示現受生滅身
駕日輪香象託蔭王宮
初投胎時化現於日輪之中駕香象投託
母胎於王宮
以大夫人摩耶爲母

註見在前
以周昭王甲寅二十四年四月八日
當周之時正月建子即今二月八日是也
毘藍園中右脇而生
脇生者表異常流周書異記云昭王二十四年四月八日此方江河泛漲大地皆動光貫太微照自西方王即惟問群臣太史蘇由奏曰西方生大聖人也王曰於此何如由曰無事千年之後聲教傳流於此時乃刻銘於國之南郊以記之

於時地搖六震
六震即六種震動謂動踴震起吼擊也搖揚不安曰動塿壠凹凸曰踴隱隱有聲曰震自下昇高曰起砰磕發響曰吼打搏驚物曰擊然各有三直動名動四天下動名徧

動盡大千動名等徧動餘五例此
天雨四花
雨音裕降也四花者曼殊沙花摩訶曼殊
沙花芬陀梨花拘物頭花
神捧金盤
地神捧持金盤
龍吐香露
九龍吐其香水浴太子身
即能縱行七步
周迴行七步七步蓮花皆生七步者表七
種淨財亦名七德財即信進戒慚愧聞捨
定慧七也
目顧四方
眼顧視於東西南北四方本行經云東方
表涅槃最上南方表利樂衆生西方表解
脫北方表永斷輪迴
一手指天一手指地曰天上天下唯吾獨尊
目顧四方上下所指一則異於凡流二者
發明大事因緣證者於此動用之間自可消
息于後成道天王敬奉帝釋欽崇道高諸

聖故曰獨尊也
具三十二大人相
阿毘曇論云三十二相者梵音聲相肩閒
白毫相烏瑟尼妙相牛王睫相目紺青相
廣長舌相得上味相齒牙鮮白相齒齊互密
相具四十二齒相師子頷輪相立身摩膝
相肩膊圓滿相師子身相廣洪直相處處
充滿相皮膚細軟相常光一尋相身真金
色相身毛右旋相孔生一毛相身毛上靡
相身分圓滿相勢峯藏密相伊尼鹿王睹
相足趺滿厚相手指網縵相手足細軟相
足跟圓滿相纖長光澤相足千輻輪相足
底平滿相
八十種隨形好
八十種好者指甲紅赤指甲隆起指甲清
淨指甲滿足指甲圍圓指甲纖直指間一
密指清淨潔手足肥膩手足裏赤手足平
等手足內滿掌文深現掌文端直掌文纖長
手足潤澤掌文不亂踝足少現膝頭圓滿
膝次第滿行步齊整師子王行鵝王行龍

王行相牛王行相行不顧視行步不亂半身正直佛身過人一切滿足佛身皆好身體平正身體備足身體正直身體滑澤身體淨潔身體端嚴身次第大小諸根方正身色不黑身體無麤身毛淨潔腹相圓圓腹無橫文身體明淨臍正圓深臍孔圓圓臍文右旋臍孔不凹臍孔不長臍孔不短臍孔不連得龍牙相牙不過唇四牙圓圓四牙鋒利四牙齊密舌長柔軟舌色赤好梵聲深好象王聲相迦陵頻伽聲齒根圓滿鼻孔淨潔鼻不下垂鼻高修長鼻高方廣目廣清淨眼睛黑光目睫次第眉如半月眉毛黑澤眉毛光明耳皆垂垂頭髮細軟

王請仙人阿私陀瞻之

西方能相吉凶貴賤仙人也

契　西

曰太子隨身相好猶若芬花

太子身相如初開芬陀梨花嬌態香潔也

在家作轉輪王出家成無上道

在家定作金轉輪王出家必成無上道果

以臣觀之必不得在家矣

仙人所言太子定離國位
遂泣曰太子成佛必施大法臣今老矣失此大
利良可悲哉
有淚無聲曰泣仙人知太子成佛演說大
法老不得聞故乃泣之
年十有九壬申二月八日
周時正月建子二月八日即今十二月八
日是也
呼車匿斀朱駿
車匿者佛之家所生之子朱駿者馬也

遊看四門逢僧了法不樂王宮亟欲修心
因遊觀四門東門見老人哀朽南門見其
病者西門見送葬者北門見一比丘乃是
作㲉天子所化太子問言汝何等人比丘
荅曰世間無常我由修其聖道超於彼岸
葬
若能如是脩者亦皆如之言訖騰空而去
太子因見老病死苦甚為恐怖遲此比丘
愈起善心厭棄王宮亟急欲要出家修行
王生憂懼恐斷國嗣遂增以侍御音樂娛之
太子不悅

王知太子心欲出家恐懼斷絕國之後嗣遂增添侍奉婇女加以管絃音樂取其歡樂太子不以爲悅樂也

迨夜之央

迨至也央半也至其半夜

淨居天人

淨居天人乃是輔太子出家者也以天福力彰侍御之勷容九孔流溢不淨蛆蟲可厭

勷音醜淨居天人用天福神力彰顯侍御綵女俱各昏睡現死屍相各兩眼兩耳兩鼻口并大小便等九孔流出不淨蛆蟲太子轉生厭離之心也

夜半子時淨居天人報曰太子可出宮今正是時

天人告太子曰既降兜率欲滿宿願要出王宮今正是時

於是騎揵陟

揵陟者馬名也

僕車匿

車匿從人
天人捧駕
天人捧其馬足
飛空而去
飛空逾城而去
投身雪嶺呋坐盤石　葉　去
既至雪嶺坐於盤陀石上
淨思六年遂成佛果
正宗記云先於彌樓山習不用處定次於
鬱頭弗處習非非想處定又於象鼻山觀
明星而悟道六年淨思方成佛果矣
無惡不去無善不圓
去上聲除也諸惡盡去萬善周圓
首詣鹿林三轉四諦而摩訶男等五人得道
五人者佛初入山父族三人一阿濕婆二
婆提三摩訶男拘利母族二人一憍陳如
二十力迦葉侍佛佛不用五人各脩梵行
佛既成道首於鹿菌與憍陳如等說三轉
四諦法輪三轉者一示相轉二勸脩轉三
作證轉一示相轉者此是苦此是集此是

滅此是道二勸脩轉者此是苦汝須知此是集汝須斷此是滅汝須證此是道汝須脩知世間苦因苦果出世間樂因樂果也三作證轉者此是苦我已知此是集我已斷此是滅我已證此是道我已脩陳如等

疑問如來還出世間苦因苦果樂因樂果否如來答云我已知我已斷我已脩我已證五人聞說此法各證道果

初宣小教

三轉四諦

次演空宗

空宗註見下文

由是向室羅筏城祇園等處八部般若次第興焉

室羅筏城即舍衛國城也祇園者即祇樹給孤獨也八部般若者大品般若中品般若放光般若光贊般若道行般若金剛般若勝天王般若文殊般若也八部般若多以破有歸空故曰空宗是也

後居鷲嶺演妙法華會三歸一捨權從實

鷲嶺名其山形似鷲鳥故曰鷲嶺品珍瓏可容萬人佛於此中多說妙法先因鹿菌說有而盡皆執有次演八部般若以說空而咸皆執空後於鷲嶺演妙法華會三歸一者會三乘歸於一乘捨權從實者乃從淺至深捨小而歸大也

及於普光明殿菩提道場欲色諸天逝林等處圓音極唱演大華嚴

此經有三部上部十三千大千微塵數偈一四天下微塵品中部四十九萬八千八百偈一千二百品下部十萬偈頌四十八品今所傳者三十九品共四萬五千頌在唐外有九品未就此下部經也此經七處九會演具偏圓頓漸空有權實摠貫三乘五教之玄理故曰大方廣佛華嚴經是

奘　文

也

事無不窮理無不盡

此經大小事窮淺深理盡

聖凡交徹主半互參

圓五教貫三乘含十方攝一切會凡聖歸

一體通真俗以混融故也

空有齊彰
如空中而現影
色心俱入
照境皆寂

如燈遍照似鏡胥融大小相含一多無礙胥相也總結上文意佛之妙用或大或小而含容或一或多而無礙此正顯凡聖交徹主半互參無礙者如燈燈互照鏡鏡相融者也

十世同於一念
故華嚴偈云一念普觀無量劫無去無來亦無住如斯了知三世事超諸方便成十力

刹那現於一毫

奚尤

如來妙用攝大千國土藏於一毫毛端以一毫頭而現大千沙界此華嚴諸佛菩薩圓融一切境界故

以不有（無實）之有（幻有）而成於有（雖有所有）之宗（妙有）
以不空（頑空）之空（真空）而現於空（能現空）所現之境

一真法界
直以空有不立二諦常存
真無所立妄本是空不離不即二諦常存
寂照兩忘真俗並顯
於是體用俱忘二諦雙顯
即有而現於空有
就有而觀空有
即空而現於有空
就空而觀有空
包法界共異之名
如海納於異流
同名方廣
似百川而同廣
統諸教差別之號
總攝三乘五教之名
總號華嚴
小始終頓之四皆不出此圓教故曰總號
華嚴
實圓滿之洪規
實爲圓滿具足之大規模故也

乃斷事之辭真常之妙說
無假爲真不變爲常既談真常之理故曰
妙說
大矣哉
讚此圓教廣大
不可思議之極致也　　千
法無大小前後約機而說之故也逈脫言
慮心想不能及情識名言不能至故爲不
可思議之極至盡之教也
故佛乃利生廣大
故者指義之辭餘例此普度一切衆生成
證一乘妙果故曰廣大也
潤物洪深
利濟之心若天降甘澤萬物皆蒙滋潤故
曰潤物洪深是也
牢籠億劫之生
華嚴經云張大教網攝人天魚置涅槃岸
濟拔無邊之苦
隨類化道濟拔沉淪皆得離苦獲樂
然以不生之生而現於有生之生

如来真淨妙體本来無生因見一切衆生往来六道無有了期故以示無生之體化現於有生之類故也

以無相之相而現於有相之相矣

真實之相名之無相以無相之理現於有相之中乃化度衆生之相矣 奘 玉

客澄思淨默移時不語

客聞言佛圓融要妙法門清淨其心念靜默過時不語

妙明曰子於吾說不自決乎

于今聞我所言法要不能自決擇於理者乎

客曰吾恐子以弘詞巖句而欺我也

我恐子以用弘大語句美麗言辭而欺瞞我也

妙明曰不然

不然此說

昔華嚴會上二乘聖人皆是漏盡大阿羅漢梵語阿羅漢此云無學昔者華嚴會上佛說此經之時聲聞緣覺二乘小聖諸漏已

盡皆是煩惱斷盡阿羅漢
具八解脫
總任無礙塵類不能拘故曰解脫八者一
內有色觀外有色解脫二內無色觀外色解
脫三淨解脫四空無邊處解脫五識無邊
處解脫六無所有處解脫七非想處解脫
八想受滅處解脫也
獲六神通
獲得也六神通者一天眼通二天耳通三
他心通四神境通五宿命通六漏盡通

始聽華嚴圓滿教誨
此二乘聖人初於華嚴會上聞此圓教之
理訓誨者也
目不覩佛身
覩者見也不見佛身
耳不聞佛語
聞者聽也耳不聽佛語也
心不了法義
心不了知所說法之義味也
神迷意醉

如下云情惛是也

智暗情惛

其心神如不知東西南北迷惑真如如明眼人入於黑暗之處其情性惛而不明者也

茫然自失

茫茫然渺漾而自其身命者也

都無所覺知

蓋此圓教唯大乘菩薩所知其二乘小聖聞此法要皆如盲如聾故曰都無所知者也

後說入法界品僅能領悟

僅纔也然後說入法界品中僅纔少有省悟也

且向之擁遏而後慧解者何也以前之三十 冀 三

八品所被機性

擁塞而不通也遏者遮也謂先擁遏而不知然後慧發解會者何謂也蓋小機不能速領大法也因前三十八品以多被大機性故二乘不能知也

唯是入地大菩薩衆理微言極不近常情
唯獨也唯是入十地位大菩薩乃達至極
微妙而言辭故不可以淺近尋常識情卜
度也
非二乘聖人所履境界故不可得聞也

此法實不是聲聞緣覺小聖二乘所行所
履之境界故不可得而聞也
頗有菩薩重與喻之彼諸聖者抑而不信
頗少也有菩薩重與譬喻說之彼諸聖人
抑且猶有不能信者

聖情猶爾況於子乎
爾者語助辭二乘聖人重重譬喻說尚乃
不知不信何比況於子乎
客曰聖且不了子奚知乎
奚者何也客反徵曰聖人尚且不知子何
能知乎
妙明曰以聖智言之則大凡不及於小聖
聖智者二乘小聖善具神變自在無礙因
眩此故於大乘而不能行也大心凡夫由
無神通故不及於小聖也

以根性言之則小聖不及於大凡
上根上信凡夫行菩薩行修大乘道不立
堦級直至正覺是小聖不及大凡也
由根有大小而性有厚薄
上根人意氣高遠下根人意氣微劣故有
（奘　一舌）
大小厚薄之分
吾以信道崇篤深忍欲樂故於大法能畧其
知也
我因信此道理崇高而篤實所以深忍私
欲世樂戒而不貪又於此大乘法中畧少
而知也
如其蔓演以俟多聞
若有牽引枝蔓而詳演其義以俟廣識多
聞者也
問佛第三（此篇因第二篇中言佛既有姓名因何不稱故曰問佛）
客曰彼既有姓捨而不稱復稱爲佛其義何
也
註見問佛篇下
妙明曰此乃大聖人之謚號也
史記謚法者行之跡也號者功之表也有

大功則稱謚號
凡號有十謂
所謂十者
如来（徙同此迹號一）
應供（堪為福田號二）
正徧知（達偽通真號三）
明行足（果從因得號四）
善逝（妙往善提號五）
世間解無上士（窮盡法界號六）
調御丈夫（降生成道號七）
天人師（應機說法號八）
佛（三覺圓明號九）
世尊（出世獨尊號十）
以號稱之故名曰佛
由是十號稱呼故曰名佛
猶三皇之與五帝稱號而不稱姓也
三皇者伏羲神農軒轅也五帝者少昊顓頊高辛唐堯虞舜也皆有姓名而唯稱號
佛者覺也
梵語佛陀此云覺也

其義有三自覺覺他覺行圓滿
自覺者自利也覺他者利他也覺行圓明
者謂自他俱利也
以三祇滿
梵語祇此云劫也諸佛皆修三無量劫方
得功行圓滿
三界出
不被欲界色界無色界所拘故曰出也
三身具
清淨法身圓滿報身三類化身三身既圓
故曰具也
三智朗
生空智法空智俱空智三智既明故曰朗
也
三覺明
自覺覺他覺行圓滿三覺洞照故曰明也
三德圓
般若法身解脫皆具故曰圓也
三常備
凝然常不斷常化身常即法報化三身三

常既具故曰備也

圓十善

一不殺生二不偷盜三不邪婬四不兩舌
五不惡口六不綺語七不妄言八不貪欲
九不嗔恚十不邪見離此十惡即成十善
故曰圓也

滿十度

布施持戒忍辱精進禪定智慧方便大願
大力大智圓此十度故曰滿也

超十地

歡喜地離垢地發光地焰慧地難勝地現
前地遠行地不動地善慧地法雲地超越
十地證等妙二覺故曰超也

具十身

菩提身願身化身力持身相好身威勢身
意生身福德身法身智身備此十身故曰
具也

備十力

是處非處力知業力三昧力知根力知欲
力知性力至道力宿命力天眼力無漏力

十力既完故曰備也
明十智
一世信智二法智三類智四苦智五集智
六滅智七道智八他心智九盡智十無生
智十智洞然故曰明也

嚴十號
一如來二應供三正徧知四明行足五善
逝六世間解無上士七調御丈夫八天人師
九佛十世尊也威重所尊故曰嚴也
方名為佛

總結上文意具上如許功德方名為佛
佛有三身
註見在前
此約報化而言
以此約指報身化身而說
法身則非子所聞也
若言法身之理不當與子所聞聽也
客曰固欲聞之
客堅執固要聽聞也
妙明曰切聞法身者

此下形容法身之妙
謂諸如來真淨法界
真淨法界者即法身之理
神明之本造化之根
神明之本者即真淨妙明之本體也造化
之根者即至聖神化之根源也此乃諸佛
之境界也
鎔冶兩儀鑪鎚萬有
此喻造化爲大冶莊子以天地爲大鑪以
造化爲大冶若鎔銷而鑄之兩儀乃陰陽
昇降之理即一動一靜之法亦如良工鑄
物必以鑪鎚鉗鎚作諸器皿皆從方寸之
間而發生此喻法身遍事
大而無外
法身之理包含天地故曰無外
微而無內
法身微妙比類鄰虛之塵亦無其內
曠而無端
曠昭明廣大之儀法身之理然昭明廣大
而無端緒可覩

杳而無對
杳者冥暗深寂之貌法身之妙冥暗深寂而無可等對者
萬象之以所生
萬象之類皆從法身所生
五音之以所成
樂星圖譜云五音者宮商角徵羽也而配合五行宮土也商金角木徵火羽水此五音五行亦從此理所生成
生而無始

真如之理本無所始
成而無終
妙有之體亦無所終
無始無終
結上兩句復引下辭既無所始亦無所終
無曒無昧
法身之理非明非暗
無兆無朕
虛靈本體無機微萌兆之朕
無名無迹

無相之理故無名字及踪跡也
無縱無廣
佛真法身猶若虛空豈有縱之南北廣之
東西四方可比擬哉
無竪無橫
圓通大虛徧一切處何橫竪之拘哉
無方無維
真空妙有徧一切處豈於四方四維而可
度乎
無小無大
清淨本然包含法界豈能大小之等量哉
無相無性
法身之妙無相可觀無性可擬
無滅無生
真空妙理本無生滅
無染無淨
妙體真空豈有深淨
本來寂靜
元常本來如如故曰寂靜
自性涅槃

真常湛然不隨物化故曰自性涅槃
非過去
然現涅槃本無所動故曰非過去
非未来
聞見録邵子云身在天地後心在天地先
天地自我出其餘勿足言豈有未来之理
哉
非現在
古德云三世覓心心不有心不有處妄元
無妄元無處即菩提涅槃生死本平等者
是則現在亦無可處也
非繫非離繫
此後重明法身之妙也法身不着繫縛亦
不着於不繫縛
非縛非解脫
既不着縛亦不着於解脫
非苦非樂
實際理地不受一塵何苦樂之所致哉
非不苦非不樂
亦不着於不苦亦不着不樂也

非色非心
虛靈本覺不屬於色相亦不屬於心相也
非不色非不心
法身之理靜則似無動則還有然雖如是
亦不着於不色不心也

非理非事
不是理不是事
非不理非不事
無不是理無不是事
唯是一味

心佛共衆生是三無差別喻如海納百川
其味唯一
而非一味
亦不執着於一味矣
遍一切處

法身猶如虛空無處不有故曰遍一切處
而非一切處
而亦不着遍一切處
而體常圓
真常妙體在凡不減在聖不增卓然而常

圓滿也
而非常圓
亦不着於常圓
湛若虛空
法身之理燈湛猶若虛空
而非虛空
亦不比擬頑空
清淨無爲
清淨本然本非作爲
而無不爲

法身常寂爲度生故亦若有爲
有情無情
有情者一切含靈也無情者闡提也然闡提有情而不明真理若無情也
平等共有
結上句義金剛經云是法平等也
以如是等無量行相
用如上所言喻無量行相
而非行相
雖用無量行相以喻之實不着於行相也

應正了知名法身佛
總結上文意當如上真正了知方纔名爲
法身佛也
客曰法身之義盡在此乎
法身義理盡在此言乎
葉三三
妙明曰抑未也
抑然而未盡也
夫法身者
此下復明法身之妙
離四句絶百非
四句者有句無句亦有句亦無句非有句
非無句也百非者四四相資一十六三世
共有四十八已起未起九十六四種根本
百法謂但着一法即非也故曰百非
動念則隔
動念則情生情生則智隔
強言則乖
強上聲強言則不合理但着言說則乖離
也
脫聲塵

脫離耳界聲塵
離文字
離去語言文字
而語默動靜皆不可得而親也
有言曰語無言曰默體搖曰動心寐曰靜
於此語默動靜之間皆不可得而親近也
蓋以法身離言
總結上文意大蓋法身離言語如云不着
見聞覺知故也
離言亦非法身也

若離語言之外別求法身亦非法身如云
不離見聞覺知是也
子頗欲學達離不離言之道者乎
汝頗少學此離與不離言之妙道者乎
客曰唯
唯音尾速應之辭也
妙明曰欲善其事先利其器
論語子貢曰工欲善其事必先利其器欲
爲仁而親仁賢欲學聖道必先立其所志
如此則聖道而易明矣

子能先學離不離言之方便乎
善巧易爲曰方便也
客曰唯命是聽
速而應曰聽其命令
妙明曰欲達離不離言之道者
此下形容造道之妙
當先觀一切法
欲學此道應當觀察世間所有生滅一切
等法
無實無虛
莫於虛實而生取着
無我無彼
莫生人我之見
無垢無淨
本性寂然元無垢淨
染
黜聰明
去智曰黜謂去世間聰明
隳支體
離形曰隳謂離四大支體
離塵習
垂

廓落塵囂所習
屏念慮
屏音秉謂屏除妄念思慮
劈情卷慾
劈破私情卷除嗜慾
泯智凝神
泯絶世智凝結心神
忘懷澄思
不記情懷澄清思慮如上數事去之可以近道矣

然後眼如耳耳如鼻鼻如口口如耳
凡學道者到此心凝形釋之時故六根總昄一源身心唯一不二既爾則色聲香味觸法六塵皆不能撓
身心混融體智圓通
結上文意既六根不染身心混融圓通一體
直得貫疎親　不知親己亦不疎物
忘物我
至道不可以情求其物我之情皆不可而忘也

泯榮辱
安榮恥辱之情而盡泯滅
絶是非
是與不是盡皆絶之
收視迴聽
桑
收斂其目迴照本源
吳
虛已寞真
空虛我有寞契本真
白醭出於口邊
忘其語言
青草生於舌上
甚如死人
千聖喚不迴頭
靈心絶待
百鳥都無尋處
泯相澄神
形同槁木
形體同枯槁之木者無生意也
心若死灰
心若火冷灰者再不起念也

智閑遠水孤峯
莊子云大智閑閑者是從容自得之貌可謂遠水孤峯者雖有形而取之不可及也
性寂寒潭皎月
性體寂然若寒潭水中之月影雖動而不搖流而不去矣
然後可以盡離不離言之道者也
總結上文意若能如是然後可許為離不離言之道
客驀然而興曰

驀然速起之貌興者興起之辭
于心意懵懧
懵毛孔反悶亂而性暗也懧莫公反心迷而不明也
精神慌憐
慌胡廣反忽也憐音毋愚昧也
於予之說莫知其所入也
總結上文意悶亂而性暗心迷而不明恍惚愚昧於予之說法身妙理皆無所知所入也

妙明曰夫何忽哉
何恍惚之有哉
始吾以子爲達矣今子之鄙而至此乎
始初見子爲通達者今逼急而無所知者
豈不鄙陋而至於此乎

居吾將告汝
居者坐也謂我將此理告之與汝也
吾昔嘗學於魚岩老人
魚岩山名老人即妙明子秉授法要師祥
公是也

三年之内執弟子禮
三年之間以弟子之禮而侍奉也
不敢以一言形是義也
不敢輕用一言問此義也
而魚岩亦不我之告也
魚岩亦不告說與我也
五年之後服勤驅役無不從適
至五年後因服事殷勤驅馳役使無有不
從順而隨適之者也
始得魚岩引而並席微申此道少有開覺

於此方得同席而坐少申道理畧有開解知覺

爾後日往而問而不我吝也

於後日每去問而不慳吝於我

而子獨心意迫速而容易於道者乎

豈惟以心逼迫急速容易而便得此道者乎

客曰若義柰何

若此如之柰何

妙明曰止乎止乎

止者禁約之辭重言止者禁之至也

夫走之愈數而跡之愈多

夫音扶夫者起辭之端數皆音朔謂走愈頻數則踪跡愈多

言之愈數而道之愈遠

注六

言頻數則道轉不相涉也

三九

若不處陰而息跡忘言而體道也

莊子云處陰以休影處靜以息跡必言辭則道自近矣

向吾所說始之以言言言

向上吾之言辭則以言其說道之言也
次之以言言無言
次後言辭則用言無言之道也
然未及以無言言無言也
若此則猶未是離無言無說之言也

客曰請聞無言
欲聞無言之道
妙明示之默
良久默然以示無言之道
有間

有少頃間
客曰此離言之道者乎
只此可謂離言之道者乎
妙明不應遂擊几而歌曰
以手擊几而遂歌數曰

脩竹搖風兮窻戶泠澄潭浸月兮星斗寒琴無絃兮曲朗然高山流水兮不須彈
若邵子詩云月到天心處風來水面時一般清意味料得少人知自擊几主此歌正顯無言之道

歇罷就枕而卧
於是露盡離言之道學者於此可玩味而
自消息之
客離席出戶移時而来曰向之問荅理甚隱
密不近人情請置其說
奠　四
離其席出於門外過時而来曰若向所言
問荅之辭其理甚隱而深密不近尋常情
意且止其說也
敢問佛向雪山脩道不云登仙還言成佛其
義若何
謂再敢問佛於雪山脩道不言成仙猶言
成佛其義何也
妙明曰道者導也導人至於無爲即導引之
義也
謂導引衆生至於無爲之義也
客曰無爲者何也
無爲之理今何者是
妙明曰向不云乎法身佛者即無爲也
言法身佛者即無形無相無作無爲之妙
理也

然無為者
下文形容無為之妙
牽之無前
如頻子曰忽然在後是也
引之無後

若瞻之在前也
舉之無上
若仰之彌高也
抑之無下
如抑按無所下

澄而不清
澄清也謂清而不清
不可以言言
法身之理舉念則乖故不可以言說
不可以識識
識情一動障蔽真如故不可以識識
鴻濛溟涬
鴻者自然之元氣以喻法身濛者濛濛然
者喻法身似有而無溟涬者大水貌亦喻
法身溟涬而無有涯涘矣

唯如如智可宜會耳
唯通達如如之智者可玄知而密會契耳

折疑論卷第二　　慈七

金臺大慈恩寺西域師子比丘述註

喻舉第四 此篇因言佛經繁而不要以此取譬故曰喻舉

客曰至實光而不華

至極之實有光澤而無虛華之色

一

至辭愨而不飾

愨音却至理之言辭誠愨善而無假粧飾也

言約而至者嚴

言簡約而至極者美嚴也

事寡而達者明

事雖寡少而理通達者分明

故珠玉少而貴

結上文意以珠玉喻儒書故少而貴

瓦礫多而賤

亦結上文意以碎瓦小石喻之佛經多而賤矣

聖人

即孔子也

製六經不過五十萬言

六經者易書詩春秋禮記此六經不過五十萬字今見佛經卷以萬記言以億數自非一人力所堪能盖繁而不要也言佛經萬卷之廣億數之多不是一人用力可觀覽者盖繁冗而不簡要也

妙明曰孟子云孟子書云江海異於行潦深廣也行潦者雨水聚於道路無源水也江海之水至深至廣比行潦而殊異也泰山別於丘陵者高大也丘者土之聚也陵者大阜乃高土阜也泰山東嶽也至高至大比於丘陵故有差別若大深不異於行潦則孺子浴其淵

結上文意孺子說文乳子也若江之遠深海之廣闊而不異於行潦則食乳之子亦云洗江也

高不出於丘陵則跛羊陵其巔上一陵字丘陵也下一陵字侮也結上文

意謂大一之高大而不甚別而高過於丘陵者跛羊亦侮戲於巔頂也

摩天之翼不居藿葦之莖

藿胡官反摩天之翼者莊子逍遥篇北溟有魚其名爲鯤鯤之大不知幾千里也化而爲鳥其名爲鵬鵬之背不知長幾千里也怒而飛其翼若垂天之雲閃翅則水擊三千里摶扶搖而上者九萬里去以六月有身藿葦者細葦也若大鵬摩天之翼豈於細葦之上而居之哉

吞舟之魚不處溪塘之水

莊子鯤魚大不知幾千里也若此之魚何難吞舟也既是其大豈隱處於淺溪小塘之水

剖蚌蛤之腹求明月之珠

蛤七

三

禮記月令篇雀入大水爲蛤即蚌蛤也明月珠者夜明珠也噬龔龍頷下有之照夜如晝若剖破蚌蛤之肚腹求取明月之珠未之有也

探枳棘之巢求鸞鳳之卵

枳音止周禮曰橘逾淮北而爲枳亦藥名
棘者棘針也如枳棘上之鳥巢欲探取鸞
鳳之卵者不亦難者乎
必難獲者何也
此結上引下之語
蓋小不容於大而大不處乎小也
結上文意蓋大物不居於狹小其狹小亦
不能容於大也
故萬斛之鼎不可滿以盃水
盛五斗曰斛鼎者兩耳三足言盛萬斛之
鼎豈可一鉢盃之水而能滿之
一鈞之鍾不可容於流泉
三十斤爲一鈞鍾樂器也如三十斤鍾欲
容納於長流之水者無是可也
合抱之木豈適用以茅茨
二人相圍曰合抱茅茨茅草也適相從之
義謂合抱之大木豈相從適於茅茨而同
用之也
尋尺之棘安能負於廣厦
六尺曰尋棘荊棘也廣厦大屋也言六尺

之棘安能負荷廣大屋也
故器有寬隘
器器皿也結上文斛鼎鍾盂也
量有巨細
亦結上文斛鼎鍾盂各有大小之量也
材有勝劣
亦結上文合抱之木於茅茨尋尺之棘及
廣厦故各有勝劣小而不同也
物有輕重
總結上文意物之重者鼎木厦也物之輕
者鍾盂茨棘也
德有厚薄
已上數事喻聖之德也厚喻大乘薄喻小
乘
道有淺深
大聖之道故深小聖之道故淺
法有權實
權爲暫設實爲真準
機有小大
權實之教各有大小之機

所處之分未有乖也
乖差於理也復結上文意意寬隘勝劣輕
重厚薄淺深權實大小等量各處之分而
不可乖違也
且佛之經也
先以譬喻然後形容經之大義
前說億劫之事
如經云過去千萬億劫之事也
後道萬世之要
道言也後言萬世之要妙

至於五始未萌之前
列子天瑞篇曰原天地未判之初有太易
太初太始太素太極謂天地未分之前五
始混沌而未發萌時也
二儀肇形之際
肇始也易曰大極生兩儀兩儀生天地也
謂始分之際時
其遠不可推
佛之所言久遠劫數不可推窮也
其事不可紀

空劫已前之事迹亦不可以紀記也
其微不可握
老子云搏之不得曰微故曰不可握也
其纖不可入
其纖細微妙不可窮入也

佛悉彌綸於廣大之外
悉盡也彌徧也綸理也結上文五始二儀
不可推不可紀不可記不可握不可入其
數事唯佛盡徧理於天地之外
剖析其窈渺之內
剖析者分破也結上文意唯佛能剖破分
析於窈渺幽微之內
以至高天無極之上
上至非非想天
厚地無極之下
下至金輪水際
莫不示諸斯乎如指其掌也
示垂也諸於也斯此也總結上文意佛之
妙用廣大之外窈渺之內高天之上厚地
之下凡有事理無不盡知故謂垂示於此

理如指其手掌中之物也

所明既博文奚爲繁

結前萬計億數之言佛既明廣大無窮之事其經文又何爲繁也哉

卷萬言億亦未足爲多

重標客言卷萬億言亦未足爲多也

何不要之有耶

如上所明之事何謂不簡要之有也耶

豈特以一人力所堪能然後以爲得矣

爲豈用一人之力堪可能爲然後稱爲簡要所得者矣

譬如渴人飲海飽而自足爲知其餘哉

復結上文意卷萬億數之義譬如極渴之人飲大海之水飽足則止然後爲得知其餘廣大者哉

宗師第五 此篇言古今帝主賢士皆所宗師之故曰宗師 七

客曰子之所說佛道崇虛至尊至大二帝三王曷不脩之

既爲佛之崇高清虛至尊貴而廣大二帝堯舜也三王夏商周也何不脩佛之道

孔子老聃何不傳之
夫子老子何不傳佛之道
六經不載其辭
儒教書中不見載佛之言辭
諸子不書其說
儒門諸子等籍亦不見書經所說
且先賢古哲未聞行其道者而子獨好於異
耶
結上文古之聖哲先賢等經諸子等書皆
無所宗佛者唯子獨好異端之教也耶

妙明曰子執之固也
子偏執之固敵者也
書不必孔丘之言合義者從
丘孔子名然孔聖之書理微言極有所未
達者亦不可定用但以合義者亦皆從順
者也
藥不必扁鵲之方愈病者良
名醫傳扁鵲古之善醫者曾療虢太子迈
魂亦不必定用但能愈其病者亦良善
也

萬善殊途而同歸
然萬善爲者不同一路其善則一也
百慮一致而爲善
百般思慮至唯爲一善也
爲善不同同歸于治
尚書云爲善故不一端而無不可之善洎
有所成則同名歸於善治也
君子集衆善而輔其身
君子者成德之士也凡君子之所作爲惟
集積衆善而以輔助於其身也

而以何常師有耶
論語魏公孫朝即魏大夫問於子貢曰仲
尼焉學子貢曰文武之道未墜於地在人
賢者識其大者不賢者識其小者莫不有
文武之道焉夫子焉不學而亦何常師之
有也耶
昔者虞舜師務成唐堯師尹壽
予按老子列仙傳化規實跡帝堯之時爲
務成帝舜之時爲尹壽恐彼時人言急切
而誤也又恐集書人姜於事林類要道教

洪續内明之也
漢文禮何上
漢文帝禮何上公而求道德二篇也
黄帝拜廣成
黄帝於崆峒山拜求治身之道於廣成子
武丁納誨傳岩
說音悅付岩即付說也武丁即湯高宗尚
書說命之曰朝夕納誨以輔其德也
太甲投誠伊尹
尚書太甲乃湯君至爲者也湯祖三聘伊
尹爲相後以阿衡之任放逐太甲於桐宮
帝悔過修德既成後立號太宗也
文王尊呂望
史記文王爲西伯時一日夢飛熊之兆卜
之於渭水之陽將太德焉天與汝師以之
佐昌齋三日渭水果得呂望勞而問之
乃載以皈立爲太公望
仲尼學老聃
家語適周篇問禮於老聃訪樂於萇弘
子將行與南宮敬叔曰吾師老聃博古知

今者也
豈但見載於六經然後以從其學也
此標客言以結上文意如上諸聖皆有其
師豈直待載於六經然後從而爲學也
佛既生周昭（前住見）法化未来此土暨漢明帝
永平十年聲教漸始流入中區
史記後漢明帝永平三年四月八日夜夢
金人長丈六放大光明次日問群臣丞相
韓憲奏曰此西方聖人也周朝備云千年
之後教来此土帝悅遣蔡愔等一十八人
齎勑西國尋訪聖典至流沙遇摩騰竺法
蘭白馬馱經相永平十年十月到於洛陽
帝大悅重賞譯經於時方流入中國
且二帝三王（註見在前）時殊代異隔而不脩
二帝三王與佛時世不同遠隔邦域故不
華　十
脩佛道也
仲尼百陽審無受器知而不傳
仲尼夫子也百陽老子也孔老二聖審無
受道之器而無可傳者故知而不傳也
諸子未達豈敢言也

周秦之時佛法未来諸子豈敢妄傳
夫如是妄二帝三王孔子老聃傳習記載之
有耶
結上文意夫如是則何爲二帝三王孔子
老子無其習學門人記述載事之有也耶
漢後白馬經来
厥者其也經来註見在前
赤烏僧至
三寶錄云三國志吳王赤烏四年康居國
沙門僧會至顯大神異王禮事之
蘭騰道揚於明帝
三寶錄云漢明帝摩騰竺法蘭永平十四
年五岳道士楮善信等上表滅佛帝命二
教於白馬寺以二教經置二壇同時舉火
道教皆致唯佛典獨存於時君臣愕然僉
加崇奉
僧會德被於孫權
三國志孫權吳王也時康僧既至廣陳如
来之玄妙王求舍利立壇祈三七乃至王
試真鴻火焚砧鎚俱無所損王遂建浮圖

隋文稽顙曇延
稽遲也顙額也隋史高僧傳曇延法師中條山西宮寺僧隋文帝同輦與帝以師禮之拜封爲國師

梁武投誠寶誌
梁史僧寶誌即公誌也梁武帝投禮爲師

李唐傾心玄奘
慈恩傳唐太宗貞觀年間法師西天求教回親迎於儀鳳殿對言西域勝境奉紹於洪福寺譯經帝及公卿國戚皆傾心禮也

姚秦拜首羅什
釋氏通鑑姚秦即姚興也都長安因討鳩慈得羅什於終南山賜立逍遥園翻譯衆經乃以香花敬禮侍之合國王臣事禮也

苻堅禮敬道安
五代史僧寶傳苻堅克襄陽得道安法師同輦載皈爲師禮之恩屋甚厚

齊主師崇上統
齊史僧寶傳云齊世祖武成帝大寧三年受上統法師朝中大臣無不敬禮勑報德

寺請師居之
裴相了心於黃蘗
傳燈裴相諱休字公美京兆人出刺瑞州使
詣高安寺因問黃蘗壁間畫者何也蘗曰
高僧真儀休曰真儀可觀高僧何在蘗高聲七
云裴公公諾在甚麼處休即有悟
昌黎求法於大顛
釋氏通鑑云昌黎即韓愈字退之官拜兵部侍郎唐憲宗于鳳翔府護國寺即今法門寺迎佛骨於內宮供養愈上表謗佛帝欲誅之裴度等諫貶於潮州聞大顛親詣求法云弟子軍州事繁省要處乞師指示良久愈固措侍者三平搞禪床一下師云作麼平云先以定動然後智拔愈云師門風高峻於侍者處得箇入路

李翺道問藥山
傳燈云李翺字習之唐賢臣出守豐州聞藥山惟儼禪師道風一日謁見師不頓公曰見面不如聞名便退師云尚書何得貴耳而賤目公遂拜而問曰如何是道山以

手指淨瓶曰會麽公曰不會山曰雲在青天水在瓶公於言下有省

山谷禪悉佛印

傳燈黃庭堅字魯直號山谷道人宋哲宗元祐間丁憂在家嘗詰黃龍山晦安禪師處一日舉孔子謂弟子曰吾弟子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行而不與二三子者是丘也於是請公詮什晦安不然其說公怒愀然時當暑退問公聞木犀花香乎公曰聞堂曰吾無隱乎爾公頓然領悟

十三

晉主虔恭慧遠

晉史釋鑑晉孝武帝大元年間聞遠公法師道風帝幸于山修東林寺以師禮之

宋文致敬求那

釋鑑五代時宋文帝元嘉年間帝見求那跋摩法師云弟子常欲齋戒不逐望師教之師曰帝王與匹夫修之各異匹夫身賤名劣帝王乃四海爲家與萬民爲王不殺之德亦爲重矣帝曰師言真爲開悟人心明達物理帝深敬仰

簡衍詣寺捨身
史記衍即梁武帝名三入金田捨身群臣
以百萬金珠贖帝歸朝
丹霞迴途選佛
傳燈丹霞唐文宗時人因儒長安應舉遇
僧曰選官何如選佛霞詣江西馬祖既至
云緣在石頭既至命執爨後三年披剃大
了祖意矣此言丹霞爲儒終皈釋門後果
成道矣
而子復云未聞行其道者何蔽也哉

蔽障也自堯舜至漢唐宋以來聖君賢臣
高士明儒行此道者畧舉以曉之子何不
聞而自障蔽也
自古賢哲莫不匿跡佛書棲心祖道豈予獨
好於異乎
至古自今賢哲聖哲無不匿踪跡於佛之
經書潛栖心意於祖道豈今我之獨好異
端者乎
通相第六此篇通明佛之妙相故曰通相
客曰子言佛具三十二相八十種好詳見在前何

異人之甚耶
客擬第二篇中之事故重徵疑
殆富子之說非實之然乎
殆將也客言子將豐富汝教之言以荅者
不是誠實之然者乎

妙明曰不然
不然其說
昔者伏羲蛇身
伏羲外傳曰伏羲生而蛇身有麟甲
神農牛首
神農外傳曰神農頭生兩角如牛
堯眉八彩
堯外傳曰淮南子曰堯王眉有八般彩色
舜目重瞳
舜外傳曰淮南子云舜王兩眼有重瞳
文王四乳
文王外傳曰周文王胷生四乳
周公背僂
周公外傳曰周公背隆起者腰病也
皐陶馬喙

皐陶外傳曰陶音姚啄許穢切舜賢臣也
口似馬喙
夏禹王虎鼻
夏禹外傳曰夏禹王其鼻如虎
而仲尼天賦淑德

孔子外傳曰仲尼孔子表字乃天命淑善
之賢全德者聖德也
其眉如堯八彩其目如舜重瞳其背如禹寬闊老子
宿蘊異質生而皓首
老子外傳曰老子宿世蘊積恠異形質生
而白髮
老而童顏
曰髮似老童子顏容
耳漫而大聃而無輪
耳漫長大而無輪廓謚曰聃

此皆異人之狀何獨異佛之問耶
如上所引歷代聖賢皆有異常之相狀何
獨疑佛之異相焉問也耶
是以聖人具非常之狀而有非常之德
觀夫聖賢具非常人之相狀亦有非常人

之德行也
豈直與天下匹夫匹婦之爲類也
爲豈特直與普天之下一匹之愚夫一匹
之愚婦常流俗庸同類而爲例也
而子所問可謂局矣

卷　　去

如子之所問可爲偏執局量者矣
論孝第七 此篇全言爲孝故曰論孝
客曰孝經以四事不毀爲德之本
四事者身體髮膚也人之一身四體毛髮
及其皮膚皆是父母所生不敢毀傷者言
人之行莫大於孝故曰爲德之本也
論語以三事無違爲孝之先
孟懿子問孝子曰無違孟懿子魯大夫問
孝於夫子子曰無違謂不皆於理也樊遲
夫子弟子御其車夫子恐懿子未達故謂
樊遲以發之樊遲曰何謂也子曰生事之
以禮死葬之以禮祭之以禮故生事葬祀
乃事親始終具矣是以爲孝之先也
故曾子有疾召門弟子曰啓予足啓予手
故者指義之辭後効也 啓開也曾子疾之

臨終使弟子開其衾被也而視之於手足門人曰何謂也曾子曰父母全而生之子當全而歸之以其受身體於父母不敢毀傷故使弟子開衾而視之父母全而生之子當全而歸之可謂孝矣

文出禮記

今之沙門

梵語沙門此云勤息

剃除鬚髮不守全軀何違聖之不孝耶

此復伸上章孝經四事不毀論語三事無違之言

妙明曰不然

不然此理也

昔者泰伯被髮文身可謂毀傷矣而仲尼稱其至德

泰伯周大王之長子讓不嗣位剪髮文身之於吳其弟仲雍次曰季歷生文王泰伯文王伯父也論語曰泰伯其可謂至德也已矣三以天下而以讓民無德而稱焉其

剪髮文身孔子何不責其不孝以稱其至德

豫讓漆身

史記豫讓晉人先事范中行氏後事智伯趙襄子殺智伯讓欲報仇漆身爲癩吞炭爲啞五殺不中後仗劒而死矣

荆軻義死

刺客傳荆軻齊人之燕燕太子丹使軻入秦爲刺客不中遂死於秦

介子焚軀

介子曰晉文公既即位子推無爵遂亡去之綿山文公召不出以火烈山林凝逼而出子推守節伏火而死矣

夷齊自餓（註見在前）毀之至也而六經子史未聞譏其不孝

以泰伯豫讓荆軻子推夷齊等皆自毀其身而曰觀六經子史未聞見責其不孝反以至德而稱者何也

孝之言順也

從順父母之正令爲言孝順也

善事父母之爲孝
惟善能事奉父母之爲孝也
元氣混沌孝在其中
天地未判混沌乃一元氣未分之前孝道之理已在其中
塞乎天地橫乎四海
既分天地之後其孝塞乎於天地之間縱橫於四海之內
罔不至夫醇醇之孝
罔無也醇醇厚也人生天地間無有不至於醇醇釀厚之孝也
明乎無始
故孝道發萌於今時之際
親親之道涉乎有爲
上一親字是尊愛之義下一親字指父母
言故尊親之道而涉乎於有作爲也
古者包犧氏之時以無爲之道化利天下
史記包犧氏即伏犧也謂上古三皇之時用無爲無作化道於天下也
而民質朴

上古之人質朴敦厚
不知有出告反面之道冬温夏清之儀
告音狐申上文禮記云出必告註以知去
處也反必面註田家見於親不敢使親之
有望也冬則令暖父母之枕蓆夏則扇清
枕蓆之以凉上古之時皆無此儀
豈能全三事之無違四體之不致者乎
結上文泰伯豫讓并軻子推夷齊等皆載
史書以賢聖之德而稱何曾由守二事四
體之稱贊也耶

而先聖後聖無處言時民之弗孝也
復結上文意先聖後聖指上古中古而言
謂六經諸史並不見定言時民之不孝也
子曰夫孝德之本也註見在前德者福慧仁慈之
謂也

德者得也謂得乎光明正大純一之稱福
者安享顯榮百順之義慧者性通理解曉
達之謂仁者心之德愛之理慈者柔善寬
容於物謂者言說之辭
又云孝弟也者其爲仁之本歟

論語有子所言善事父母之謂孝善事兄長之謂弟爲仁者猶言行行也歟謙辭退疑不敢質言也

仁者愛人利物之稱（註見上文）又仁者忍也好生惡殺善惡含忍謂之曰仁

（幸　平）

中庸仁者人也孟子曰仁者人心也又好生惡殺之謂仁好生者好愛於其生物也惡殺者嫌惡也見殺則不忍於其殺物也含忍爲仁者蓋仁心積久而廣大一切善惡則不能動其心是謂含忍也此深明爲仁之理也

如數罟不入於汚池斧斤以時入山林

孟子數音促罟音古汚音烏數家也罟網也宻烏爪切宻下之地水聚也罟者網古必用四十之日魚不滿尺市之不得鬻草木零落然後斧斤方許入山林非其時伐一木非孝也非其時殺一獸非孝也

禮記曾子曰樹木以時伐禽獸以時殺夫子曰斷音短斷一木殺一獸不以時非孝

也故君子廣仁愛之心於草木禽獸尚不忍害何況於人乎

是以君子之於禽獸也見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉

孟子曰齊宣王曰（註）鐘以羊易牛二者得其兩全無害以爲仁之稱也聲謂將死而哀鳴也（註）蓋人於禽獸同生而異類故用之以禮而不忍之心不可施於見聞至於孔釣不綱

論語綱網之大繩屬音獨網絕流而魚者是也孔子少貧賤爲養牲與祭或不得而已釣也

殷湯改祝

史記商湯出野見張網四面祝曰自天下四方皆入吾網湯曰嘻註嘻嘆辭盡之矣去其三面諸侯聞之曰湯德至矣及其禽獸也

雖皆形於含忍而猶未及大慈普覆於生靈也

謂子然釣而不網殷湯改祝孟子見生聞

聲皆有含忍尚猶未及吾佛之大慈普攝
護一切生靈也
而我竺乾大聖人
乾天也西天有東西南北中五天竺國大
聖人者佛也
其仁慈含忍特越常倫
仁慈含忍註見上文特異也越過也常尋
常也倫即倫類也此言佛之仁慈含忍其
異超越尋常之倫類者也
以四方六合之中
東西南北曰四方兼之上下曰六合
八紘九圖之內
八紘淮南子曰九州之外有八寅寅即緣
連也八寅之外有八紘八紘者四方四維
也文選註云紘者綱也紀也爲天下方位
之綱紀東方之紘曰桑野東南之紘曰衆
安南方之紘曰反聲西南方之紘曰火土
西方之紘曰天野西北方之紘曰沙所北方
之紘曰委羽東北方之紘曰方土九圖者
乃禹分九州即冀兗清徐揚荆豫梁雍也

飛空走陸
飛空者飛鳥也走陸者走獸也
具識含情
六道四生之中皆有情識
鱗甲羽毛
鱗甲龍魚及蛇類也羽者禽鳥也毛者走獸之類也
血氣之品
但是大小有情識者皆屬血氣品類
悉以等慈戒而不殺
結上文一切有情盡皆等慈戒而不殺
故梵網經云
即佛之戒經也
一切男子是我父一切女人是我母
佛觀一切男女即作父母之想
我生生無不從之受生
佛意生生世世皆從父母所生故觀一切
男女如父母是也
故六道衆生皆是父母
六道者天人阿修羅地獄餓鬼傍生凡六

道中男女等恐有先世之父母皆作父母之想也

而殺而食者即殺我父母亦殺我故身

即殺我父母者謂殺多劫已來所生我之父母或有宿報而墮於此類若今殺而食之者恐然也亦殺我故身者或殺我前生曾墮此類今若殺者亦如殺我故身也

出家人戒律有明文不殺生草而況於有情乎

律中云昔有比丘被賊劫奪衣物悉盡賊知佛子愛護生草守戒不殺恐後逐將比丘繫於草上其僧竟日不敢動移後遇其人釋而去之生草尚爾何況於有情者乎

以是論之則麤細之行顯然

麤行者孟子等言也細行者如來之行也

而權實之道彰矣

權實之意註見在前

夫孝子之養老也樂其心不違其志樂其耳目

禮記內訓曾子曰養親以養志爲先樂其志

謂順適其心故樂而無憂也志則心之發動有所欲矣故又當先以意誠使無違逆也怡聲以問所以樂其耳也柔色以温所以樂其目也

安其寢處

禮記昏定所以安其寢也晨省所以安其處也

以其飲食忠養之孝子之終身

禮記謂孝子終身之終終身也者非終父母之身終其身也

禮記謂自終其身也是故父母之所愛亦愛之父母之所敬亦敬之至於犬馬盡然而況於人乎

禮記父母所當愛之犬馬猶不敢輕賤之況父母所愛之人乎

公明儀曾子弟子問於曾子曰夫子可謂孝矣即稱曾子

禮記公明儀曰夫子可以爲孝乎
曾子曰是何言歟是何言歟
曾子聞公明儀所言夫子可以爲孝乎故
曾子未敢承當爲孝之道是重言所問曰
是何言歟也

夫先
先音線先之義
意承志
行在父母意前承謂承順父母之志也
示父母於道

禮記本文字今作示自以聖人之道開示
父母令履而行之也
可謂孝矣
以聖人之道指示父母行之則可謂孝矣
參直養者也焉得爲孝乎
參曾子名曾子自稱其名參直養事者夫
孝者尊親嚴父配天也焉敢稱於孝乎
而我沙門示父母以福善
垂示父母以福善乃成德之所基
使行之而不輟

不輟謂行而不止者也
漸除生死永息輪迴
漸除去生死之因永息輪迴之苦
絕恩愛河竭煩惱海
漸除攀緣恩愛柰河枯竭無明煩惱苦海
脫形軀於假聚得果報之真實
脫離幻化身形體軀虛假血氣之聚得其
無上善果真淨實際之位
豈小補哉
如上脫離假聚了達真實焉豈稱爲小補哉
且父母有非行而子能爭之使不陷於不義
猶得爲孝
孝經云父母有爭子則身不陷於不義正
謂此也而猶得稱爲孝焉
慈　矣
奚況脫離於惡道獲證於善果而已矣
結上文意使父母不陷於不義猶稱爲孝
也又何況化父母爲善脫離於惡道得證
善果而已哉矣矣
今我沙門剃髮剪鬚絕名弃利

剃除鬚髮者謂捨世間之形而絶虛名絶薄利也

遠榮辱去浮華

有榮必有辱故遠於榮辱去除世間虛僞之浮華也

遁慕無爲心遊物外

修慕無作無爲自然之道心優遊於萬物之表也

方焚身自害者亦以遠矣

方比也若沙門剃除鬚髮而爲不孝若比之介子推豫讓荆軻泰伯夷齊等焚身自害者遠之遠矣

子張曰士見危致命

論語子張所謂士者見危致命者能於當死而必死

言義死者

忘身取義者也

不愛其身

既忘身取義者故不愛戀其身

是以君子之道事不必果

君子所行之道凡事亦不以必定妙果也唯義所在
唯獨取義之所在也
苟拘小道而弃大德則賢者之所不爲也
若苟且拘執於小人之道而反弃遺於大德者子故賢人君乎未肯作爲也
昔商王受
尚書受紂王名謚法曰殘義損善曰紂無道曰殘暴慢酷雲
大學曰爲人君止於仁由不行乎仁政曰無道也暴惡傷害曰凶殘猛驟傲怠曰暴慢苛法濫刑曰酷雲
剖孕婦
剖音枯剖比干妻以視其胎
焚炙忠良
不擇賢士忠良以火焚而炭炙
行炮烙之刑
銅柱以膏塗之下加炭火使有罪者緣而紂與妲姬以爲大樂是謂炮烙之刑
斮朝涉之脛

斮音斫冬月晨朝觀涉過水者僅寒者謂脛骨髓不滿斫折而看驗也

酒盈池肉盈林

以酒爲池懸肉爲林男女裸形相逐於其間

慈　　天

內荒其色

宮中立九市寵姐姬荒亂婬色爲長夜之飲百姓怨望諸侯有叛者也

外廢其政

廢壞也政正也以正理立典常法則曰正也由內荒色欲而外廢壞其國政也

極人間之富貴

極盡人間富貴欲樂者也

恣身外之驕奢

恣縱身外越分驕怠之奢侈

徼子佯狂而去之

徼子紂庶兄也因紂無道數諫不從則佯痓顛狂而去之

箕子爲之奴

箕子紂之伯父殷帝乙之子諫而不聽被

髮作狂而爲奴
臣叔比干諫忠而諫遂剖腹而死
比干紂叔父也以直言諫紂紂曰吾聞聖人心有七竅乃剖腹觀心而死
此亦不守全軀何不孝之可責耶

若比干等被髮剖腹亦爲不守全軀者何不謂責不孝也耶
而孔子稱之以仁
夫子皆稱之仁人也
豈直以全一身之鬚髮然後稱之爲孝者乎

結上文意豈直用全一身鬚髮而後稱許爲孝者乎
是以聖人因事而立制理無常守
自古聖人因其事而設立制度其理雖設而固無常守者也

子曰君子不器
論語成德之士不着於器量也
言器者各周其用
如車不可爲舡舟不可爲車也
至於君子無所不施

成德之士體無不具用無不周特非一材一藝而已君子所以不器者無不施爲也語云致遠恐泥

論語子夏謂泥者不通也大道愈遠而愈通小道致遠而塞泥也

此聖人之所病也

病患也因此聖人憂患泥事不通也

猶孟孫等四人問孝詞同而荅異

論語孟懿子問孝子曰無違孟武伯問孝子曰父母惟其疾之憂子游問孝子曰今之孝者是爲能養至於犬馬皆能有養不敬何以別乎子憂問孝子曰色難有事弟子服其勞有酒食先生饌曾是以爲孝乎此謂問孝之言詞皆同故夫子所荅而有別異

蓋以隨其器而授其道也

結上文意論語孟懿子即告衆人者語孟武伯者以其人多可憂之事語子游能養而或失於敬語子夏能直義而或少溫潤之色各因其材器之高下於其所失而告

之有不同由是隨其器而授之其道也
又冥得以體而可局哉
結上文意三教聖人然各立門風其當行
不同由是之道隨人根器而授之又何得
用一體而可局量也哉

是以智士仁人不封着於名句也
智慧達士德行仁人不定封執着於名相
語句以偏枯局量為例也

若子之問誠為近矣
若子之所問誠實為淺近而矣

拒毀第八 此篇由有所疑以拒之故曰拒毀
客曰延福莫於繼嗣不孝莫過於無後
莫無也欲延長於福者無能超過繼續於
後嗣欲莫不稱為不孝者無過不絕於後
嗣也

美玩莫過於珠玉麗飾莫過於幣帛 三十
嘉美玩好者莫過於珠珠金玉美麗粧飾
者莫過於幣段絹帛已上四句皆引喻之
辭

孔子曰父母生之續莫大焉

父母生之莫大於續其後嗣
父母生子傳體相續人倫之道莫大於此
人倫之道續後爲大
今見沙門棄妻子
爲僧者弃去妻子
捐貨財
弃捐貨殖家財
何違福孝之行遠資身之道耶
因何違逆福祐孝順之善行遠離資助其
身之大道耶

妙明曰子言過矣
言大過矣
夫妻子者身之餘
妻子爲身外之餘
貨財者道之餘
貨財爲道外之餘也
是以愛念情慾身之害也
是故用言妻子貨財偏愛妄念動情牽慾
無益有指故爲一身之患害也
澄鑑清淨道之妙也

澄鑑者明鏡也言心若清淨之明鏡實爲至道之玄妙也

且前有金玉後有兕虎人必捨而走不敢取之何也以其先命而後利也

兕音寺似牛一角身重千斤以虎爲食乃傷人之惡獸也且喻前面雖有金銀珠玉其後或有兕虎故人必定弃捨而走不敢取前面金玉者何爲然也蓋先愛性命然後可以樂財利也

老子云身與貨孰多

欲厚其身必薄其利

得與失孰病

欲去其病先忘其得

是故甚愛必大廢

愛之愈甚廢之愈大

多藏必厚亡

既藏所多必有厚亡之患

知足不辱知止不殆

殆危也可行可止則不危其身故曰知足不辱漢疏廣曰賢而多財則損其志愚而

多則則益其過故曰知止不殆也
可以長久
達此數句之義可以保身命之長久
又曰罪莫大於可欲
可許可也欲貪欲也欲心既萌何時而足
唯得爲務若也許欲者其罪更無大於此
也
禍莫大於不知足
貪不義之財而無厭足者禍患無過於此
者也

欲莫大於欲得
欲殃欲也子曰戒之在得得貪欲也貪欲
不止殃欲必生
故知足之足常足矣
此復明上文知足不辱之意故知足之者
以不足爲足則常足矣
又曰金玉滿堂莫之能守
金玉滿堂非貪愛而能得古德云貪財莫
若不貪財只爲貪財天降災貪得財來人
不在何如人在不貪財而然也

富貴而驕自遺其咎
驕矜肆也咎殃也凡居富貴之位不守其分而馳騁富貴驕傲者乃自遺弃其位而反招殃咎也已上數章皆出老子書
子獨不聞乎
謂子豈獨不聞言乎
且性命之於人重於泰山
天地之間萬物之類最貴重者人之性命也故以泰山喻之也
妻財之於人輕於秋毫
毫毛也唯秋毫極微極細妻財非不貴也有我則當用我既已亡其妻財非我所有故喻秋毫之輕也
其澄鑑清淨愛念情慾亦以類矣
結上文意以其澄鑑清淨則愛念情慾亦
以同一類矣
是以聖人
指上古聖人及三教聖人而言
急其所大而緩其所小先其所重而後其所輕

急其所大者澄鑑清淨也緩其所小者愛念情慾也先其所重者性命也重其性命若泰山後其所輕者妻財也故輕其妻財若秋毫是也

誰有智者能損其所厚之生而趣其所薄之利乎

趣向也言誰既爲有智之士豈能損其所厚之生命而反趣向於其所薄之微利者乎

孟子所謂好貨財私妻子者不孝也

孟子所言五不孝者此第三也謂貪好貨財而私愛妻子不顧父母非孝子也而我沙門棄妻捐財於是道也可謂符合矣奚反以不孝而見責也

夫今沙門弃捐妻財而修其道者正合孟（孟）子之言而反見爲不孝之責也耶

夫學佛者

夫欲學佛道耶

了世道之浮脆明時事臧否

臧善也否惡也虛僞不實謂之脆謂學佛

者先了世道不實不堅之事然後而明察
乎當時事務善惡之理也
崇德履道
誠信崇德履踐聖道
去慝立身
去上聲除也慝惡也若去除惡而然後則
可立身也
止暴慢以慈柔
禁止凶暴傲慢用行慈善柔和
制凶強以忍順
制服凶惡剛強而行柔忍和順
莫不使人御善慶以達無爲
莫無也御進也結上文數句若依此而行
之則無非使人進善慶而通達無爲自然
之道也
憑福孝以超有漏
憑依託也超越也漏滲漏也重舉上文意
所行則依之以福德託之以孝道必能超
越至無滲漏之果位也
近光祖称

近則先顯於祖宗先祢者也
遠歷菩提
歷近造也造猶到也遠則造近於菩提也
其福孝之大無逾此也
逾越也凡爲福孝之大端無能逾越先顯
祖祢造歷菩提之爲極致者也
夫何惑哉
如上所言夫何惑也哉
在昔夷齊不嗣巢許無後
此兩句總結上文意夷齊餓死於首陽巢
許隱跡於箕岫皆無後嗣也
而仲尼稱其賢
論語子貢曰伯夷叔齊何人也子曰古之
賢人也許由亦然
未聞譏其非孝也
若夷齊許由未曾聞人譏毀爲不孝者也
今之沙門拋塵俗之纏縛尚物外之清虛
今之僧人拋弃塵世究債之纏縛高尚於
萬物之外務清虛無爲之道也
趣不往不來之方

趣平聲入也趣入不去不来真淨之大方
求無滅無生之理
以求無死無生之妙理也
方之夷齊巢許之道亦以遠矣
總結上文意若沙門所行之道比方於夷
齊許由之道亦其高遠矣
夫如是豈違福孝之行也哉
夫如此所行之道豈何違背於福孝也哉

折疑論卷第二

折疑論卷第三　　弘八

金臺大慈恩寺西域師子比丘述註

評議第九 前編評論禮儀之節故曰評儀

客曰黃帝垂衣而縉紳之服備留於世間而化利天下也故衣冠始治於黃帝

一

素王制禮而曲躬之貌形焉

素空也言孔子有君師之德無君師之位佐傳序云夫子作春秋為素王佐丘明傳春秋為素臣故禮樂始興於孔子

服為三德之初

三德者孝經云非先王之法服不敢服非先王之德行不敢行非先王之法言不敢道此三德惟服最先故曰初也

貌列五事之首

五事尚書云一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思註云貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿恭作肅從作乂明作哲聽作謀睿作聖此五事惟貌最先故曰首也

子路遇難不忘結纓

纓即繫冠之帶也子路遇衛太子難結纓正冠而死雖困而不廢其冠矣

原憲雖貧不離華冕

莊子云原憲魯人也貧居破屋常戴其冠子貢曰過之病甚憲曰吾聞無財為貧道不行為病吾貧而非病也

今之沙門

言當時之僧人

剃鬚髮衣緇袍

衣音義穿也緇黑色也袍大衣也

外無跪起之儀內絕溫恭之禮先王之制得不違乎

外於君王處無跪拜之禮儀內於父母處無溫和恭敬之禮貌將其古先哲王制作之法不行焉得亦不違背者乎

妙明曰甚矣子之不達也

甚過也此責客問甚不通達於理也

古者蛇身虎鼻之君牛首龍鱗之聖

伏羲蛇身龍鱗禹王虎鼻神農牛首皆聖君也

啖羶飲臭
啖食也羶腥也臭肉之壞也燧人氏以前無火人以生肉新血而爲食今祭祀用牲然也
衣羽衣皮
衣俱去聲黃帝已上未有衣服皆用禽獸毛羽皮爲衣
夏則居橧巢
橧音曾鳥巢也上古聖人無屋夏則居鳥巢
冬則居營窟
營造作也冬則居造作窟穴而住
道崇質朴
論道也則崇敬
德尚清虛
論德也則尊尚於清虛無爲也
未知溫恭跪起之儀不識章甫縉紳之美
總標前問章甫天子之服縉紳註見上文
故宓羲被髮而足不蹑履
被髮跣足

神農露頂而首不加冠
頭無冠冕
當於是時
當於此聖人時
豈有簪纓冕服之飾也哉

結上文皆是聖德之君無爲之道化利天下焉豈有簪纓冕衣服而爲莊飾也哉
而六經諸子稱其至德未聞以冠冕之闕責其非理也
謂六經諸子之書惟稱至德之道未曾聞惟責無冠冕而爲非理也

昔曾哀公
家語哀公即周之三十三主也
問於孔子曰舜冠何冠
冠上去聲下平聲問舜帝戴何冠也
孔子不對
夫子不荅其說
公曰寡人有問吾子不對其意何耶
寡少也此國君謙辭言少德也故曰寡德
所問夫子不荅何也

孔子曰以公之問不及於大方思其所對而對之
子曰因見公問其語不大方纔思其所對之辭
公曰奚爲非大
公言何爲不大
孔子曰舜之爲君也其德好生而惡殺惡音怏嫌也舜爲君也以德化民好愛生成嫌惡殺戮其政任賢而去不肖去上聲肖不賢也行國則選任賢德去其不賢
明並日月
德明比並如日月也
化行若神
風化大行感應如神
龜鳳呈祥麟龍叶瑞
格物論云麟鳳龜龍爲之四靈乃王者之嘉瑞國有聖王則太平之世而現也
公獨以冠冕而問故非大也

若冠冕之問不是國政之大事也
天如是則道德禮樂在乎人之所爲也
蓋道德禮樂皆在當時人君之所作爲也
非章甫冠冕之所致也
不是章甫冠冕所致之道德禮樂也

老子云失道而後德
道自然也德猶得也道衰以德化之故失
道而後德
失德而後仁
仁者有愛利之心故德衰以行仁故曰失
德而後仁
失仁而後義
義者有斷制之心仁心衰而以行義故曰
失仁而後義
失義而後禮
禮者有強民之意由義衰而用禮故曰失
義而後禮
天禮者忠信之薄而亂之首
言禮者非合無爲之道也故老子所謂禮
者忠信之薄而亂之首也言不務其內而

修飾其外故禮則出乎人僞也
是以聖德之君用無為之道化利天下
上古有道聖德之君用無作無為之道化
及於天下由道亡德失而後尚仁至於仁
亡而義失又則尚其禮也故老子所言禮
者身外粧飾之虛僞也
奚拘於禮節乎
何拘執於禮貌小節之粧飾者乎
禮者敬而已矣
禮者恭敬之儀已矣
敬在乎心
故敬之禮出乎本心
而非在乎冠冕也
不是冠冕能生敬禮也
夫聖人之道豈直局於儀飾而已矣
夫上古聖君用敦德賢朴行道以化民焉
豈直以局在冠冕儀飾而已矣
故孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云
鐘鼓云乎哉
論語敬而將之以玉帛則為禮和而發之

以鐘鼓則爲樂此遺其本而專其末豈禮樂之謂哉

禮主敬非但崇於玉帛所貴乎安上治民也禮記禮主敬孝經曰安上治民莫善於禮禮所以辯上下定民志故安上治民莫加於禮故不崇敬於玉帛

樂主和非獨在於鐘鼓所貴乎移風易俗也禮記樂主和孝經曰移風易俗莫善於樂樂所以在治而和民聲故移風易俗莫加於樂也故不獨在於鐘鼓也

故君子不可小知而可大受也

君子者成德之稱不以微小之知可許受之以大也

然聖人所制歷代服飾以中國之民行中國之禮者雖不可廢也

黃帝制衣服周公制禮樂以此粧飾化利中國之民行中國之禮然雖不可以廢之而爲離塵之士蹈象外之高行者又奚能倣之哉

蹈高蹈也倣者詩角弓章云爾之教矣民

胥効矣註曰王位在德元風俗之樞機也教則民効其甚速若雖離塵寰之高士萬象之外而行高遠之行又何直用倣効此曲躬冠冕之禮以局哉

且酈生長揖於帝高

酈生傳曰漢高祖甯詔秦之隱士酈生食音四其食已至賜晏罷謝見侍女爲帝洗足以帝不重賢不拜長揖而曰謝延中之正座

許由拒命於帝堯

莊子讓王篇堯讓天下與許由由拒命不至

河上坐見漢文

列仙傳漢文帝好道德甯使使問義於河上公公曰道高德貴不可遥聞後帝親幸其庵河上坐見於帝

諸葛卧傲先主

史記諸葛孔明隱居南陽草廬徐庶薦於先主先主往見孔明瞻而不起

斯皆道光四海德被諸方

如河上諸葛等皆是道妙光輝四海德行普被諸方自古稱之以爲高尚尚猶上也自古至今稱河上諸葛等以爲高尚

亦未見以跪起之閥責其非儀也（夾八）

闕少也此標前之所問謂已上數人亦未見跪起之闕少責其非儀也

今之沙門道崇敬信志慕無爲今之僧人習佛祖之風道崇高遠而敦厚信實決志深慕無爲之道

內不禮家君家君父也

外不拜人主人主者國王也

方河上之輩亦以類矣有德高僧比河上之等輩亦皆同類矣以此觀之自古賢德猶有高居井里嘯傲雲山

孟子九百畝爲井田五鄰爲里歷觀古之

賢人德士慕其道也或高隱於井里或嘯傲避世而隱雲山之間天子莫得而臣王侯莫得而友禮記儒行篇曰儒有上不臣天子下不事諸侯莊子天道篇曰曾子居衛天子不得（莫入）臣諸侯不得友故養志者忘形養形者忘利致道忘心矣禮儀制度不可得而拘也結上文天子莫得臣諸侯不得友者之意豈可拘於禮儀制度也哉

（九）

而況象外之教乎而何比況於沙門乃出塵象外之聖教者乎是以君子隨其所宜無適不可是故君子惟義是從但有所宜者無適而不可也豈區區冠冕禮儀而能禦哉焉肯特用區區小貌冠冕禮儀而能抵禦也哉

舉問第十（此篇舉前異事而問故曰舉問也）

客曰季路問事鬼神
季路即子路也客假此以徵釋氏言地獄
鬼神生死之事以爲問
子曰未能事人焉能事鬼曰敢問死子曰未
知生焉知死

論語註曰晝夜者死生之道也知生之道
則知死之道盡事人之道則盡事鬼之道
死生人鬼一而二二而一者也或言夫子
不告子路不知此所以深告之也
此聖人所絶也

此孔聖人絶不言之事也
今佛教輒說生死往來之事鬼神報應之徵
今釋教專說生死往來虛誕之事鬼神善
惡報應分明徵驗
吾恐此爲非聖哲之語也

孟子曰大而化之謂之聖書云知之者曰
明哲謂之道者也故客曰我恐此佛之道
不是聖哲真誠之語也
夫履道者當含和蘊素
夫行履此道者當要包含冲和蘊積純素

篤信務實
篤者純厚也信者誠實也務者專力於事也誠者誠信無妄之謂唯純厚誠而務實也
何必說生死以亂其心言鬼神而惑其志也
若也含和蘊素篤信務實者又何必用談說生死而亂其心言論鬼神而迷惑其志也
妙明曰子之所言可謂見外而未見其內
責客曰子能見他外教中說生死鬼神之事不見自已教中亦有所言之事中庸子曰鬼神之爲德也大極圖曰原始反終故知生死之說註曰始處是生言生之初終處是已言已定說死
求近而不求其遠也
只求淺近之事而不求深遠之理也
以子路性氣剛烈暴虎馮河不善攝生故曰未知生焉知死
馮音平以子路躁性勇氣剛強猛烈暴虎者空拳而搏也馮河者非舟而度也不善

權攝輔生故曰未能事人焉能事鬼未知生焉知死此蓋責子路之辭也

脇臆崛起

崛魚勿切特起之意謂子路胷臆高起縱肆之貌

言無卑讓

人事尚然不能如何能知鬼神之事是孔子抑而遏之豈盡實之言乎是此也孔子抑按止絶而遮遏之意焉豈是實無鬼神之說乎

孔子曰非其鬼而祭之諂也

論語孔子謂非其鬼者謂不當可祭之鬼如祭之者諂求媚也

人神曰鬼

伸而生之爲神曲而死之爲鬼

鬼之言歸也

至而伸者爲神反而歸者爲鬼

人之魂魄所歸往也

春秋左傳曰人生始化爲魄既生魄陽曰魂淮南子曰天氣爲魂地氣爲魄禮記曰

鬼氣歸於天體鬼復於地蓋鬼者神也陽也氣也鬼者精也陰也形也結上文人之鬼鬼所歸而往反者也

言其非祖考鬼神而祭者謟求也

祖及父亡之皆稱爲考言不是自已祖考之鬼神祭之者謟求也

又曰爲之宗廟以鬼享之

三年喪畢神主以立於家廟以鬼神之禮於春秋之時而享之

春秋祭祀以時思之

春之雨露既濡秋之霜露既降皆舉祭祀之禮由寒暑變移展其孝思也

又曰生時愛敬

父母在生則事之以愛敬

死事哀戚

父母既死則事之以哀戚

又曰喪則致其哀

父母死喪則致其哀戚

祭則致其嚴

歲時祭祀則盡其嚴肅

又曰周公郊祀后稷以配天
后稷周公始祖昔者周公攝政因行郊天
之祭以始祖后稷則配天享之
宗祀文王於明堂以配上帝
文王周公父也明堂天子布政之宮周公
（夾十三）
因祭上帝於明堂乃尊父以配享之此宗
廟文王嚴父以配上帝也
又曰生則親安之
自天子至於庶人皆得惟心則父母生而
安其榮養
祭則鬼享之
父母死而爲鬼則享其祭祀也
又曰天地明察神明彰矣
事天明即父乃合天道也事地察即母乃
合地道也既有是孝則天地神明之理甚
彰著矣
又曰宗廟致敬鬼神著矣
能致敬於宗廟則宗廟鬼神之禮甚彰著
矣
孝悌之致通於神明

孝悌之道致其所至幽則可以感通於神明已上數章皆出孝經

又曰生事之以禮
父母生存則愛敬以禮
死葬之以禮
父母既亡則葬之以禮
祭之以禮
父母既葬則祭之以禮

又曰禹吾無間然矣菲飲食而致孝乎鬼神
閒去聲菲薄也論語孔子謂禹王所行之事吾無指點有罅隙能致孝乎鬼神謂享祀豐潔薄自口躰厚祀鬼神也

禮記有祭統祭儀唯言配天祀帝享祖嚴親奉神事鬼之道

結上文意禮記中有祭之儀軌今以引之
㕘

而爲証唯者獨也不謂獨祀上帝享祖宗祭神奉鬼之道非也只是責子路氣質剛勇不能辭讓誠意之辭

豈絕人事神鬼而知生死哉
豈絕人事鬼神欲知生死也哉

子獨不知之乎
責客獨不知此理者乎
但孔聖言其髣髴
但以夫子之言畧有彷彿相似而已
如來剖其幽微明發因果備陳報應植善崇
福種惡獲殃泝天下以歸其善
如來之教能剖發明因果之實備細陳白
種植善因判於幽深微細則崇敬於福報
之應種植惡因則自得於殃禍之應以此
分泝天下之事莫不歸於善道也若尚書
云故上帝不常作善降之百祥作不善降
之百殃周易云積善之家必有餘慶積不
善之家必有餘殃此善惡報應之說甚分
明矣
豈獨以佛家好言鬼神事乎
結上文意豈獨以吾佛好說善惡文意爲
鬼神報應之事乎
夫如是何儒釋相違之有哉
如上數文孝經論語禮記尚書周易之言
皆孔子之教明其生事死葬祀帝享

祖嚴親奉鬼神之道若此則儒釋之教何有相違悖也哉

解域第十一（此篇以別夷夏之域而不同故曰解域也）

客曰仲尼云夷狄之有君不如諸夏之亡也亡古無字論語謂且夷狄有君長不如諸夏之僭亂反無上下分蓋孔子傷時君之亂而嘆也雖有其君不行其道非實無也孟子曰吾聞以夏變夷者未聞變於夷者也此責陳相許行用諸夏之禮儀變爲蠻夷者也

且吾子曩時學二帝三王之道六經諸子之書

客責妙明昔爲儒時學堯舜夏商周之道習易詩書春秋禮記樂記之六經持莊子列荀等諸子之書

今更捨之

將六經諸子等書今更改捨而弃之反學西域之言不亦陋乎

反者不合也反以爲學西域佛之言教爲之鄙陋者乎

妙明曰吾昔未見大聖人微旨之時亦嘗出此語與子所見不相遠也

謂我昔未曾見大聖佛微妙之旨者亦以曾出此語言與子知見不相遠也

今則不然

悉人　夫

若今之所言則不然如是也

若子可謂知禮樂之華而闇道德之實窺爝火之照而未覩日月之明也

闇幽也昧也爝火者小火把也今若許子可爲曉知禮樂之光華而闇昧道德之真實者何異莊子云日既出矣而爝火不息其於照也不亦難乎謂容之所見於小火也而未見日月之明也

孔子所語疾時君之廢禮孟子譏陳相之專農意有所主理非決然

結上文兩節之意所謂孔子所言則蓋傷昔時人君之亂而壞禮孟子所言許行陳相之見反變爲蠻夷而專此兩者俱務農事非君子所行之道也

昔孔子欲居九夷

論語注東方有九種夷後漢東夷傳曰畎夷於夷方夷黃夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷欲居之者乃明乘桴浮於海之意也或曰陋如之何子曰君子居之何陋之有或有曰陋如之柰何故夫子曰君子居之則化何鄙陋之有耳

及仲尼周流天下而時君莫行其道及至夫子周流七十餘國欲行先王之仁政故當時國君皆無行其道者孟子思濟斯民而諸侯無聽其說孟子亦遊諸國說行仁君之政思濟斯民諸侯亦不聽其說豈為陋西域之術而弗用也耶若孔子疾時君之廢禮孟子譏陳相之棄農而諸侯不聽其說焉豈是鄙陋西域之教而不用耶

夫姬文姒禹君之聖者也日礫由余臣之賢者也斯皆生於夷狄日音密礫音低姬文王姓姒禹王姓文王生於西邠禹王生於石佃二聖俱生於夷

邦於中國行仁君之化仁君之政未見言其廢政也金日磾漢文帝時忠臣番人也有賢人之德由余始皇帝時入秦之界使亦賢人也若文王禹王金日磾由余等明君賢臣俱係夷狄之人也

太康周幽君之荒者也

史記太康啓之子禹王孫也好畋獵尚書云內作色荒外作禽荒酣酒嗜音峻宇雕墻荒淫其甚若此其國未或不亡也史記周幽王寵褒姒以不好笑幽王為烽火大

鼓命曰若有寇至舉火則以救之幽王戲舉烽火諸侯悉至而無寇姒大笑幽王悅之後胡兵至王舉烽火諸侯不信意以為戲遂殺幽王於酈山之下而虜其褒姒也

石趙嬴秦君之暴者也

雖入　文

史記石趙即石勒也東晉元帝時專於殺戮史記嬴秦始皇也縱行無道吞併天下之凶暴也

趙高李斯臣之佞者也

佞讒佞也趙高宦官也李斯丞相也二人

皆始皇之臣殺太子扶蘇及二世胡亥
侯景宇文臣之悖者也
史記侯景梁武帝悖逆之臣因武帝於基
城而死宇文隋陽帝悖逆之臣逆殺煬帝
於洛京
斯皆生於中夏
太康之下俱中夏而生也
以是觀之豈得以封域而限賢愚之與美陋
哉
以此觀之焉豈得直以封疆之邦域所局
限賢愚美陋夷夏之論哉
且文命出西羌而聖哲
尚書文命敷於四海禹王德號也西羌者
今戎州界乃夷人也
瞽叟生於中夏而頑嚚
瞽叟傳瞽叟舜王父也心不行先王德義
則爲頑舜繼母口不道忠信之言爲嚚中
夏人也
文王生於西邠而脩仁德
文王生於西邠之邊而布仁政以脩其德

殷紂都於東洛而恣虐殘
殷紂紂王也謚法殘義損善曰紂都於洛陽中原縱恣虐惡而殘害無道也
黃帝道慕華胥
列子云黃帝閒居大庭齊心服形三月不親政事晝寢夢遊華胥之國後舉華胥之治
老子義學天竺
尊釋篇古道經元皇歷云天竺有古皇元生即吾師也善入泥洹化遊天竺今已返神還乎無名絕身滅影不始不終綿綿若存吾今遊矣
穆王過終北而忘返自鄙周室之弗如
列子云周穆王北遊過其國三年忘返周室慕其國儻然自失不進酒肉不召嬪御數月乃復既返周室鄙嫌周國之治不如此之治也
齊桓適遼口而忘歸自思齊國之不若
列子云管仲勉齊桓公因遊遼口俱之其國幾舟舉隰朋諫曰君捨齊國之廣人民

之衆山川之觀殖物之阜云自思齊國之不如於此也

且壯星之辰

壯星之辰者壯斗七星之前有五星天文步天歌曰第一座名紫微星第二座太子（按太子干）星第三座庶子星第四座后宮星第五座天樞星以星言之爲壯辰也

在天之中

又步天歌中所謂天之中有三垣若品字而排第一紫微垣第二太微垣第三天市垣外有二十八宿分位兼諸餘星以理取之其辰正在天之中也

在齊之壯以此觀之齊魯漢魏之地未必皆中也言壯星辰在齊地分之壯加此則齊國魯國魏國等亦未是中也

若此以彼爲西戎波必以此爲東夷矣

假如此望彼天竺國爲西戎彼必指此國爲東夷之地也

而又且孰爲其中耶

孰誰也若此則果以將誰國而爲中國也

自高天之所覆厚地之所載
若自天之所覆蓋地之持載於中而無邊
際
山川之廣邦域之多不可以億數而記
算數曰十萬爲億言天地之間山川廣大
邦域盛多故不可以億萬之數而記之
又焉知此爲中乎彼爲邊乎
若此言之又何知此間爲中國彼間爲邊
乎
且佛經以三千大千世界爲一化佛所王之
寰宇也　王去聲若君臨天下曰王經云三
千小千世界爲中千世界三千中千世界
爲一大千世界如三千大千世界爲一化
佛所掌寰區之宇也
吾是以尊而學之以從其大
我由是尊奉而學之故順從佛之廣大也
夫金玉不相傷
金玉之寶各有所貴何相傷害
青碧不相妨
青碧之色各有所用何相妨碍

且大海一滴味具百川
則喻大海一滴之水具全百川之味然百
川混流入海故味則一也
出世之道頗知則世間之道不勞而得矣
但頗少知出世間之道則世間之道不待
勞慮而知得矣
夫如是則周孔之道其何捨之有耶
復以第一篇中之義總結已正之故是言
之其何曾弃捨之有也耶
非聖賢拘於夷夏而人自夷夏耳

如上問荅不是賢聖之人拘於夷狄華夏
而惟小人自拘於夷夏之分別耳

釋謗第十二（此篇解釋毀謗之惡故曰釋謗）

客曰吾聞持戒者防一切惡發一切善清淨
無染不茹葷物

（注八）

客引釋氏戒法言我聞戒者凡一切惡事
防護不可爲一切善事可用以發方爲清
淨不染又不可用五辛葷茹以是徵難
今見沙門觸染梵行疏嗜酒漿
梵語梵此云淨也客言今見僧染淨行疏

着嗜愛於酒漿也
權量商賈貿易貨殖
秤爲權只爲度量行曰商坐曰賈交易市
價曰貿改變無常曰易交財化物曰貨積聚
財寶曰殖
以此觀之豈無犯耶
用此觀視豈不犯於戒律也耶
妙明曰子之所言畧近而忘遠取小以遺大
也
責客曰子所言之如畧少近而忘其深遠
而取小節忘其廣大也」
夫日月雖高而蝕
陰陽誌云日者衆陽之宗月者太陰之精
以高而言則日月去地四萬餘繕那亦云
由旬一由旬四十里如此之高尚有所蝕
之患難也
圭璧雖貴而瑕
圭瑞玉也說文曰上圓而下方天子大朝
以執之寶中最貴者也瑕者玉有赤色爲
瑕至貴之寶尚不免於瑕也

公輸能授人之規矩
授與也孟子曰公輸子名班魯之巧人也
規所以為圓之器也矩所以為方之器也
謂能授與人方圓之法
不能使人巧而為之
然與規矩之器而不能使人之巧妙而為
之
聖人能授人之戒律不能驅人履而行之
佛聖雖能授與人戒法律儀固不能使人
堅守不犯而行之

臯陶能罪盜濫不能化貪夫為夷齊
陶音姚乃舜王賢臣尚書稱之聖臣掌刑
法之官雖有片言折獄之才不能勸化獄
中盜濫之徒為伯夷叔齊之義讓
呂刑能誅兇殘不能令惡子為曾閔
尚書呂刑篇呂侯為天子之司寇周穆王
命訓刑以告四方不能教化自子之惡戒
曾參閔子騫之孝行
唐堯之聖哲不能化丹朱之愚
尚書丹朱堯之子生而不肖故授禪與舜

仲尼之仁賢不能遏盜跖之暴
莊子盜跖柳下惠之弟無道兇雪侵暴民
良橫行天下大國守城小國入堡孔子往
教焉及田謂柳下季曰幾不遭虎口之難
舜德不澤商均
堯　　舜
諡法仁聖盛明曰舜尚書商均舜之子無
大人德遂禪位與禹
周恩不霑管蔡
尚書管蔡成王二叔也封國號於管蔡流
言謗周公而後俱被殺之也

豈刑法之不峻而道德之備者哉
結上文皐陶呂刑之法豈不險峻堯舜周
孔豈無道德而尚不能責盜濫化兇頑教
子弟俱爲賢孝之行也
奚獨以茹蕙嗜酒而見責耶
何以獨將汝門食蕙飲酒見責爲過也耶
在昔嚴陵垂釣
史記嚴陵者漢之明人也姓嚴名光字子
陵南陽人光武未興之時而爲友以王蠋
之亂隱釣於七里灘

子牙直鈎
史記子牙者姜太公也姓姜名尚字子牙因紂王無道隱於渭濱文王獵而得之遂拜爲太公望破紂而立周

買臣負薪　奚　圭
史記朱買臣漢時人家貧常負薪讀書後爲會稽太守

昆吾陶冗
史記昆吾乃夏時造冗之人後獲顯榮

禹治溝洫
史記禹王導百川東入於海而萬姓免爲魚鱉之食故功推於後世

舜耕歷山
史記歷山即中條山之別名也在河之東舜未遇時嘗耕於此山

相如臨邛而自酤
臨邛地名史記漢時人司馬相如未遇時臨邛醞釀而賣後顯榮乘駟馬之車也

朱亥未遇而親屠
史記朱亥未遇時親爲屠後遇衛國封信

陵君
是以君子達則兼濟天下不達則獨善其身
若嚴陵子牙買臣昆吾禹舜相如朱亥等
皆聖君賢臣身既通達則道兼濟於天下
身未通達則獨守善其身也

夫有生之最靈者人也
天生萬物皆名有生唯人類最靈最貴者
也
人也者口非匏瓜焉能繫而不食
論語匏瓜者即音互瓜也匏瓜繫於一處

而不飲食人則不如是也
身非木石焉能裸而不衣
人之身也不是木石之類何能裸赤體而
不着衣也
雖手足之健捷不足以逃其饑
然雖手之能持足之能行不能逃躲於饑
渴
必資飲食而養其命
比然用飲食以資養其性命
毛髮之緻密不足以禦其寒比資衣以蔽其

體
然雖人身有毛髮之稠密不可以禦備其寒冷也必資助衣服以遮被其身體也故知衣食可以資身命身命可以資道業衣食既備可以資養身命身命既安則可以資助道業也
苟衣食之不足而道業將就廢也諺語云人無根本水食爲命苟者誠也誠若人無衣食而必絕乎身命也身命既絕道業豈不廢乎
且脩德者不樂坐食於人吾祖師有云一日不作一日不食直欲自營其衣食備歷於艱苦庶知世道之勞慮
吾門諸祖直要自經營於衣食之備以歷艱辛之苦庶以知世人耕織之道艱難則節儉其用也
民力之辛酸
辛酸者戚眉之貌男耕女織皆有辛酸之力

然後進善履道捍拒生死
捍抵也拒禦也既知世道之勞苦其所須而俱備然後則可以捍抵拒禦生死之事也
蓋以出乎慚愧之心而伏乎驕慢之志
不且失節謂之慚心無非用謂之愧凡衣食之用大槩要知出處艱難則有慚愧之心而降伏乎驕傲怠慢之愚志也
亦非不善之爲也
總結上文意如前所疑權量商賈等事亦不是不善之事
豈獨以商賈而見譏乎
焉豈獨用此商賈貨而爲譏謗者乎
是以君子之道或出或處或默或語用之則行舍之則藏
是故君子所行之道於語默動靜之間可進則進可止則止行藏之際皆可以如是也
不隘其情
君子所行之事不以窄隘其情

不滛其性
亦不滛蕩其性
其道貴於適用
意所必從曰適故君子之道無可無不可
故曰適用而已
奚
三六
豈一途而可盡哉
聖人之道而有萬殊至則一也焉豈局於
一途而可許爲進善進美也哉
辯施第十三 此篇爲辯論捨施故曰辯施
客曰孔子云禮與其奢也寧儉
論語林放問禮之本孔子所謂義禮貴
中禮奢而備不若儉而不備之愈也
又云奢則不遜儉則固與其不遜也寧固
論語遜順也固陋奢俱失其中而奢之害
也
老子曰是以聖人去甚去奢去泰
去皆上聲老子所云甚奢泰三字皆是過
中不當之義是以聖人去除甚過音樂奢
過服食大過宮室若無此三者則合中矣
昔者楚靈王好奢卒至身亡

史記楚靈王因建章華臺若襄其民後被吳王所敗以致亡身

秦政好奢終滅於國

史記秦國號也政始皇名也始皇乃莊襄王納大賈呂不韋妾有娠時已有娠而生

（注八　元）

政世謂始皇爲呂政及即王位併吞六國一統天下自以謂德兼三皇功過五帝及更號曰皇帝故稱始皇帝專一形威立國焚書坑儒暴雲不道好奢東海求仙崩於沙丘不三年而國滅矣

今佛家以身命施爲福之最用身命布施爲得福最多以七寶施爲福之次用金銀琉璃硨磲瑪瑙琥珀珠等七寶爲施皆得福次矣

喻之以善惡

譬喻化人則用善以懲惡

曉之以因果

曉喻導人則用因以明果

使人傾囊倒廩竭資而施以爲祈福

因以善則上天堂惡則墮地獄曉喻因果使人人盡其囊財罄其倉廩以爲求福勸人爲善也

已而宏麗所居營葺不已飛樓疊閣金碧爭光不亦泰乎

謂僧人自已所居之屋宏大之美麗累年營造不已如飛揚之樓重疊之閣飾之以金碧爭光之色如此不亦奢泰者乎

妙明曰子之所問知其流而未識其源

責客曰只知聖人之所流不知聖人之根源也

見其淺而未達其深仲尼疾時君之奢逸仲尼蒼林放之問曰禮與其奢也寧儉乃疾時君之奢逸故發此言也

老子警人主之昏淫

老子言去甚等辭乃警省人主當時之昏淫發此言也

豈謂止布施之語哉

孔老二聖發此言時佛教未流於此國豈是絕布施之說也

昔者虞舜耕於歷山恩澤不霑於朋戚衣食不及於二親

虞國舜王都此舜王初時耕於歷山漁於雷澤陶於河濱側陋微賤之時朋友親戚之處無恩惠之與霑父母之前無豐盛衣食之所養如此者何也蓋以未遇其時也

太公釣於渭水財貨不周於妻孥惠施不霑於鄰里

太公未遇之時釣魚於渭水之陽妻子尚不能周給何有惠施於鄰里者

及其登九五之位

結上文如易乾卦文辭初九潛龍勿用註曰乾六爻如欲見聖人曾履處當以舜可見在側陋便是潛龍九二見龍在田其德以著以聖人言之舜田漁時也九三君子終日乾乾雖人位以在下體之上未離於下而尊顯者也舜之玄德昇聞時也九四或躍在淵龍之所安也聖人之動無不時也舜三歷試時也九五飛龍在天進位乎天位也聖人既得天位若舜即帝位也故

曰登九五之位也

應飛熊之夢

亦結上文史記西伯將出獵卜之曰所獲者非熊非羆非虎羆王之輔果獲呂尚於渭水之陽與語大悅曰自吾先君太公嘗云當有聖人適周大公望子久矣故號太公望立爲師也於後佐武王伐紂以霑兆民塗炭之苦者非熊之兆夢也

惠澤八方恩霑四海

總結上文兩節之意惠者惠施之利也澤者澤潤也舜居君位無爲而治天下也太公佐武王革紂王之霑民蓋八方者四方四維也四海者東西南北四海也故八方四海之內生民皆獲其恩澤也

但饒財則貴其惠施

聖君賢臣豐饒則兼濟於天下是以物惠於方四海之內皆蒙恩澤也

窶乏則貴其履道

窶其矩切窶乏者貧窮也既貧而無位則貴乎安然而以行其道也

子曰富而不施貧而無所救
結上文兩句之意故所謂若富者不施物
以濟之則貧者無所救拔也
昔趙盾饋食於靈輒卒感扶輪之酧
史記趙盾晉臣也常遊於桑閒見餓人以
（旄）
食餉之盾好直諫一日晉君呼麛（敖）之又
預脫去盾所乘之車去其一輪駟馬摘其
二馬盾及升車而不能行倏有一人扶輪
而行則脫其難遂問曰扶輪者誰荅曰吾
桑閒餓人也為報飯之恩耳
漂母餉飯於韓信終獲捧金之報
史記漂絮也韓信布衣時嘗釣於城壍漂
母每飯至先餉於信後為齊王回鄉以捧
黃金報恩於漂母也
陰施出於不意陽報皎於白日
陰闇也陽顯也皎明也若趙盾漂母者及
飯施於無心之間後遇扶輪捧金之酧報
者豈非陽報明於白日也
況以傾家財發善意其所得福利巍如嵩泰
濬如江海矣

傾倒覆也潛深也高者高廣貌謂上文趙盾淳母一飯之恩尚獲扶輪捧金之報況比於傾其家財而發其善心用於布施者所獲福利豈不巍而高廣如嵩山泰岳潛深江海之浩瀚者矣

故懷善應之以祥挾惡報之以殃

尚書云惟上帝不常作善降之百祥作不善降之百殃而然也

種稻而得麥爲禍而得福者未之有也

結上文意作善獲福作惡遭疾之辭定而不能改故種稻而得麥爲惡而得福者未之有此事也

今我沙門助人以福勸人以善

以福助人以善誘人

便施一梁一棟一香一花如影隨形

凡令人施一件物者如影隨形之不遺也果嚴後世

其善果必莊嚴於後世也

豈獨以自處華室而取樂哉

既化一切爲善各得以安樂者焉豈獨以

自處華屋而樂哉
且靈王之奢也起章華之臺室
史記楚靈王事見註前
盡人間之宮貴金珠佩玉粲飾其間
極盡人間奢侈以金玉珠翠莊飾光彩於
其間
藏歌舞悅美人
內藏歌舞音樂聚以悅樂驕美之人
廢國政恣驕奢
廢壞國之刑政恣縱驕傲奢侈
不其亡身其何耶
若是貪淫嗜樂不至於廢國亡身者更在
何耶
秦政建萬人之宮
秦政始皇也都咸陽建萬人之宮室
於阿房之城
史記初秦惠王作宮臺而未成則亡始皇
廣其宮規恢三百餘里名阿房城也
東西五百步南北五十丈
阿房城中有殿殿之四方有房其高廣者

上可以坐萬人下可以建五丈旗
東抵驪山僅五十里十步一樓五步一閣
東至驪山西至咸陽將五十里除萬人宮
外十步五步皆建樓閣
車駕往来不冒風雨
車輦鑾駕往来皆樓閣之下而不冒干風
雨
其宏麗雄贍如此之大也
其宏大廣蓋美麗之如此也
但知縱耳目之所欲而不知役人民之疲苦
獨知恣縱驕泰而奢侈無知役使萬民疲
倦苦楚也
唯恣驕奢罔脩國政不其滅國其在何耶
唯獨恣縱於驕傲奢侈無能脩理國家之
治政由此苦害於民後被漢霸誅滅若此
不衰其國在於何也
今我沙門雖處華堂紺宇但以晨鐘夕梵遠
風疎磬褒讚金言生人天福
今我沙門雖以如是但用晨鐘暮鼓早拂
舉梵唄上乃祝皇王之聖壽下乃與黎民

之祈福永遠闡揚風化也
如斯而已矣豈直與秦楚奢華同日而語耶
如此則焉豈得與秦始皇楚靈王之奢華
亦以爲言論也耶
孟子曰如其道雖舜受堯之天下不亦爲泰
引孟子所言如舜乃側陋微賤因有其道
德而堯授二女以妻之天下四海君位以
禪之而亦不以爲泰乎
非其道一簞食不可受於人
如是不合契道德之理雖有一簞之食亦
不可坐受於人也
豈虛言哉
結上文意如孟子之所謂焉豈有虛誕之
言哉

折疑論卷第三

折疑論卷第四　　茲九

金臺大慈恩寺西域師子比丘述註

殊見第十四 此篇因所見差異而殊別故曰殊見

客曰子之所言佛道尊崇無聖可上

此因第二第三篇中言佛之法身廣大謹

茲九

聖極尊以爲問也

或有人曰

假設或有它人問曰

佛之爲教也其文富贍其說宏遠義句廓落

旨趣幽深瀚漫周遮難用難信以是而毀爲之柰何

謂佛之設爲教也經文廣富而博贍言說宏大而高遠理趣章句寬廓而洒落其玄旨所趣幽微而深遠又乃浩瀚散漫而周圍覆遮如此則大難用而尤難信因此而有謗毀者爲如之柰何

妙明曰至味難調衆口大音不合群耳至味難調衆口者斥客不知佛法玄妙之滋味故引喻蚯蚓犬豕不當以五味以食大音不合於群耳者斥客不知佛道之幽

微故引喻下愚不當以先王音樂以奏之於下文引堯禹孔孟之事而爲證之天蚯蚓食土而甘於土豈知有五味之和引喻蚯蚓者俗乎蚰蟮以泥土爲食唯知此泥土爲甘美焉知五味之和美

犬豕食糞而美於糞豈知有醪醴之味悲夫不知知之未必爲食也

狗有懸爪爲犬又曰狗之異名豕猪也故猪狗食糞焉知有醪醴美酒之味

若蚯蚓置之於五味犬豕飲之以醪醴彼必反以爲毒者何也蓋非適其所養以苦酸醎澁甘五味食于蚯蚓醪醴食于犬豕反疑爲毒者何爲也蓋不合及所養也

若蚯蚓投之以汚池犬豕飼之以糟漿彼必
二
宛轉詰屈掉尾奮蹄從而悅之者何也蓋適其所養之道也

宛轉詰屈乃蚯蚓美土動轉之貌掉尾奮蹄乃犬豕甘糟漿悅豫之貌何爲也蓋適從所養之道也

且承雲（一名雲門黃帝樂名）咸池（堯樂）九韶（一名大韶舜樂）大濩（湯樂）大武（周武王樂）樂之至也（天子至極之樂也）若調以五音之和奏以九成之美歌詠先王之風致若景鳳翔慶雲浮甘露降醴泉出鳳凰來儀鳥獸率舞

列子竟使夔典樂擊石百獸率舞舜以簫韶九奏鳳凰來儀師文撫琴及其景鳳翔慶雲浮甘露降醴泉出皆因以歌詠先王之風以致也

若求其和者必莫知應者何也蓋乖其所聽也

若以上文五樂求其應和而無者何蓋爲乖異於所聽者也

若操之以鄭衛之音詠之以世俗之風曲合時習韻叶巴歌使其聽者必不待教而自知（卷九）

異和者何也蓋適其所知也

鄭衛之歌曲乃淫蕩之音合其世俗之習如巴歌知和而多者何爲也蓋由順其所知也

且舜禹之君可謂聖矣楊朱從而譏之

譬譖謗也列子楊朱曰舜耕河陽陶於雷澤四体不得暫安口腹不得美尊父母之所不愛弟妹之所不親行年三十不告而娶及堯之禪年已長智已衰商均不才禪位於禹戚戚然以至於死此天人窮毒者也鯀治水土績不用就極諸羽山禹纂業事譬惟荒土功子產不字過門不入身体偏枯手足胼胝及受舜禪卑宮室戚戚然至於死此天人之憂苦者也

仲尼之德可謂仁矣桓魋從而害之論語桓魋欲害孔子子曰天生德於予桓魋其如子何

譬臧倉毀禹孟子

孟子曰臧氏之子焉能毀子不遇哉

公伯寮愬仲由

愬譖譖公伯寮魯人也仲由即子路論語云伯寮愬子路於季孫其若仰而嘆天徒汚其面也

以楊朱譬舜禹桓魋害孔子臧倉毀孟子伯寮愬子路等喻客之毀佛者何異仰面

嗤天徒污自己面也

夫聽樂者聞清商而爲之宮角過不在於扣絃而聞之不審也

清商乃天子九成之樂歌詠先王之風聽之以爲宮角者非扣絃者咎聽者不審詳也

求玉者見和璧而爲之琉玦賤非關於至寶而見者不明也

和璧史記卞和得荆山崑崗之璞進楚文王武王二王皆刖一足後進成王使玉人琢之果得美玉號連城之寶琉玦似玉之石也若將和璧爲琉玦者非干玉賤乃見者不明也

神蛇能斷而復續不能使人不斷也

異物誌云神蛇斷而復續不能使人不斷也

靈龜審人之禍福自不免剖刖之災

列子宋元君夢人被髮曰予被清江河伯之所漁請君救之覺而外巡果見網得白龜圓五尺君欲活之卜者曰龜有七十二

鑽以卜吉凶如此則雖能卜人之禍福不能自免劓刖之災患

至道恢弘聖人極唱出世妙典非俗所知至妙之道恢廓而弘大乃大聖人極妙之說實幽微玄妙之教典實非常俗也

不爲譽者貴而毀者賤

大聖教典不以稱譽而貴毀謗而賤也

行不行時也

行與不行各有其時若孔子不得君師之位也

信不信機也

信與不信唯在機會若從跖不受孔子之化也

譬如荷鍤以平太行抱石而塞巨浸其於功也不亦勞乎

巨浸海也此結上文意謂客之謗佛譬如有人負荷鍤鏝欲要平治大行之山抱取塊石而要塞填大海輕毀佛者亦類此也

爲此之功力者不亦勞而難乎

隨宜第十五 此篇隨順合宜而名故曰隨宜

客曰子言佛教義高嵩泰理濬江海文同翻錦句若揀金寘不以佛經荅吾所問而復以詩書合異於同耶

既言佛教深廣義理幽玄高如山嶽深如江海如金似錦何不用佛經荅吾所問還用詩書相合別異於其義同以荅者何也

妙明曰牟子之言渴者渴止而已何必直以江海救倉之廣方解饑渴也凡人所言但合理則可何必直以佛言爲宜也哉

道爲智者設

道理與智者而設立者也

辯爲達者通

欲辯論明其事與曉達者可通也

覽　六

書爲曉者傳

書與曉者而傳授也

事爲見者明

一切事物與知見者可明也

吾以子知其意故引而申之

我用子之所見意理之事故用引而所中則可曉也

若說佛經以荅吾子譬如盲者燿五色聾者奏五音也

荅用佛經若子所問者如對無目人觀於青黃赤白綠之五色亦如馬耳聾之人奏宮商角徵羽五等之音聲也

且師襄師文伯牙瓠巴邪夜古之善鼓琴者其學雖切不能成無絃之曲

列子瓠巴鼓琴而鳥舞魚躍師襄乃師文之師也但能撫琴當春之時扣商絃以召南呂八月之令凉風忽至草木成實及秋而扣角絃以激夾鍾乃二月節令而温風徐回草木發榮盛當夏而扣羽絃以召黃鍾乃十一月節令霜雪交下川池暴烈及冬而扣徵絃以激蕤賓五月節令而陽光盛烈堅氷立散將終命扣宮而摠四絃則景風翔慶雲浮甘露降醴泉湧然此善操而不能成無絃之曲調也

甘燬飛衛紀昌逢蒙蒲且子古之善射者其

藝雖神不能彎無絃之弓
彎古侯切張弓也列子甘蠅古之善射者彎弓而獸伏鳥下弟子飛衛學射甘蠅而巧過於師紀昌又學射於飛衛後進其術昌欲謀殺飛衛二人交射中路矢逢相觸而墜於地衛矢先盡昌有一矢既發衛以棘刺之端扞之而無差其藝雖神不張無絃之弓
狐貉音鶡雖溫不能暖無氣之人
狐貉皮毛雖溫暖不能暖死而無氣之人也
水土雖澤不能秀無根之木
水土雖然潤澤難發秀無根之木也
佛法雖慈不注薄信之耳
佛法雖然慈美而不能化導入不信人之耳
子之信道未篤故多惑志吾安敢以大聖微肯荅子之問耶
言客之信聖道而未篤厚心多惑乱我安敢用大聖人微妙之肯荅子所問者也

昔公明儀(曾子門人)爲牛彈清角之操
清角乃黃帝琴名若務(啓公)琴名號鍾(楚莊
王琴名號綏梁也又云牛耳不聞其聲唯
在角鳴故以彈清角之操也
伏食如故
其牛低頭(兢)而食草如故
非牛之不聞不合其耳也
不是牛之不聞其音蓋不以相合其耳也
轉爲蝨虻之聲犢子之鳴
轉爲操蝨虻飛來之聲又操犢子尋母鳴
聲
牛即掉尾奮耳蹀(徒協切蹀足也)躞(蘇叶切音細)
而聽者何也
蹀躞蹄動貌其牛聞此聲音遂乃掉動其
尾奮立兩耳四足皆動如此听之者何爲
也
蓋適其所知也
大蓋順從其所知者也
以是故此吾以用詩書曉于矣
總結上文意故以不用佛經答因于曉達

六經諸子之書是以引而荅之使子易曉之也

優劣第十六 此篇謂王喬簫史與摩騰竺法蘭之勝劣故曰優劣

客曰王喬簫史仙也

王喬後漢人爲葉縣令每顯神異乘鳥而往來簫史秦穆公時人善吹簫夫婦隨鳳凰而飛去皆出列子傳

摩騰竺法蘭僧也 註見前篇 其道等乎

客謂此二仙二僧其道德亦有各等乎

妙明曰止乎 且止也 幸以晏然吾不欲平地起風波之千丈也

不當得而得曰幸幸以無事坐却要論其優劣高低則正是無風起千丈之波浪也

客曰願畧舉似啓吾茅塞

啓開也客謂畧少舉似法要開我胷中之茅塞也

妙明曰夫行舟者識水之淺深

行舟者要識水勢之深淺

控御者知地之高下

御車者須要知地之曲直高低也

學道者達人之優劣
學通者之人要道達為師之勝劣也若不分優劣則不明人之邪正也

吾尋常方袍釋子
我乃是尋常着寬服之僧

管窺可隘
如筆管之明窺看穿墻之量可窺隘而不足洞明也

墻面無知
無學無知者如面墻也

但以爝火之光照燭無遠
爝火者小火把也譬曰我若火把小光用照於夜則其照燭明亮莫之能遠也

何敢評先德昇降之道乎
昇降者高低也既如筆管爝火之微焉敢評論先輩有德高低之道者乎

（弦九）十

然以蒲牢含響為長鯨扣之則莫得閟其聲也
釋氏要覽海中有大魚名鯨海島有獸名蒲牢蒲牢畏鯨魚鯨魚一躍蒲牢輒大鳴

吼欲鐘之大響故鐘上鑄蒲牢之形擊鐘之木以爲鯨魚之形故扣之則如鯨荅者如蒲牢之應聲也故問者如鯨荅者如蒲牢之應其聲也

悲夫桀紂之犬足以吠堯

謗法翼善慱聖曰堯又善行德義曰堯悲夫歎辭也桀紂昏主也舜堯聖君也桀紂之犬雖識其主不知主之昏也然堯舜雖明故犬不知聖明故吠之佛者喻堯也客者喻犬也

楊墨之徒足以謗舜然居今之俗多以同羣逐堀罔審聖道階乎上下而於戡弱

戡什甚切小斫也又苦耽切伐也謗瀆也居於也謗法仁聖威明曰舜列子楊朱謗舜註見前篇今以佛喻舜帝客喻楊朱呂

今常俗喻羣狗狗見人丟去磚土之堀逐而赶之也言客罔無評審聖道有階級上下而不同及於戡勝弱劣之不等乎

憒然無辯

憒莫紅切心所暗昏也而不能辯別於高

下也

縱有懷其藥鑑評而詣其實者而於蘗惑異能允哉

藥淨也鑑鏡也蘗音從今之有人縱然明達如淨鏡評論詣至於真實無妄之處而蘗蘗之衆皆以迷惑異何能允信至於聖人之大道也哉

居吾將告汝

今客座我告語與你也

夫騰蘭之為僧也

摩騰竺法註見在前

通窮四諦四諦註見在前

智皎三明

其智慧皎然明白有三一宿住智正明二生死智正明三漏盡智正明也

獲六神通具八解脫六通八解註見在前

能飛行往來改易形體

飛行往來者神通也改易者變化也形體乃身形體貌也

或成老耄

說文曰七十曰老曲禮曰八十九十歲曰耄

或示孺孩

說文曰會行而食乳曰孺始生曰孩

或滅惑生（或現死滅或現生存）

迴促自在（迴長也促短也既有神通長短隨意也）

又能撼天地（搖撼則動於天地）

移山嶽（改變遷移山岳）

覆江海（覆海潮江）

入水火（入水不溺入火不焚）

千變萬化不可窮極

荀子云改其舊質謂之變易其形貌謂之化如此千變萬化無有窮盡

以定力所資無施莫克

克能也其神通妙用蓋由定慧之力無施為而無有不能

頗有生逢供養者而於見世能財能壽能貴夫

若摩騰竺法蘭之妙用一切有生逢之而供養則現世今生今世能與之財寶乃至

長壽尊貴矣
豈直與乘鳧騎鳳者同日而語也
如此神聖焉豈直要與乘駕鳧鳥蹻騎鳳
凰千年不死之鬼皆顓而論哉
夫三桓之與三王
堯　三
以此比之史記三桓者孟孫季孫叔孫也
皆三桓公之後為人之家臣家臣即家人
也三王者夏商周三代聖君也以王喬簫
史喻三桓摩騰竺法喻三王也
五霸之與五帝
史記五霸者齊桓晉文秦穆宋襄楚莊是
也五帝者少昊顓頊高辛唐堯虞舜是也
以五帝喻摩騰法蘭五霸喻王喬簫史也
是皆君也而無階乎
然五霸五帝皆即君位高低豈無階級乎
楊貨之與仲尼
陽貨季氏家臣也孔子乃千古文章之祖
萬代帝王之師也
楊墨之與荀孟
孟子曰楊朱但知愛身而不知有致身之

義故無君也墨翟兼愛而無差等視親亦於衆人無異是無父也故無父無君則人道絶滅也

是皆儒也而無梯乎

楊貨楊墨比於孔孟荀子者皆是儒也孔子儀範百王師表萬世孟子荀子皆明聖道之大賢陽貨人之家臣也楊墨無父無君者豈無梯撥階級高下乎

徐福之與河上

秦紀徐福爲道士習仙秦始皇令賫童男童女海上求神仙不死之藥丹於海中巡致溯河上者河上公也漢文帝以師禮之

關尹之與老聃

史記列仙傳函谷關令尹喜乃周之大夫老子西游至關受道德二篇（尭元 尚）

是皆道也而降乎

徐福尹喜比河上公老子者皆言有道之士豈無階級降等者乎

仁垕之與泰山

垤從結切螻蟻出土之塚也泰山者五岳之一也以喬史之道比之騰蘭亦若螳蛭之塚比於泰山文

行潦之與江海

行潦道上無源之水豈能比於江海水也

走獸之與麒麟

麞鹿等獸豈能比於麒麟也

飛鳥之與鳳凰

雅雀等禽豈能比於鳳凰也

是皆類也而無異乎

若丘垤泰山行潦江海庶與麒麟鳳與鴉雀然雖同類何無高低淺深之異乎

羊皮之與虎鞹

鞹音廓皮去毛曰鞹

斑紵之與錦綉

莞　玄

斑紵者布文斑白者錦綉者考工記曰金線織文爲之錦五色絲備爲之綉是皆文也而無殊乎

斑布錦綉皆有文豈無殊異者乎

夫聖也凡也聖二途不可濫也

孟子曰大而化之謂之聖韻義曰輕微常俗謂之凡故凡聖二途不可相濫而混同也

故有大聖小聖上凡下凡凡聖各有等級

大聖則歸乎覺皇覺皇即佛也故稱為大聖

小聖則存乎應真即四果小聖也

蘭騰則無吾宗小聖矣

摩騰竺法蘭乃什門之小聖也

凡者非聖之稱也凡人不是聖人也

上凡則該乎天衆上凡者乃天民衆也

下凡則稱乎兆民十億曰兆下凡乃世間之民也

雖蕭史之徒白日輕舉未必與乎天衆也與去聲參與也然蕭史之輩白日昇天未知必定曾與入其天衆者也

設與亦非聖也
縱與衆之天衆亦不是聖人也
敢以此道而擬於聖人乎
豈敢用此蕭史等之小道擬度於大聖人者也
若果以乘鸞騎鳳稱之爲聖則仲尼老聃不爲聖也
孔老者皆聖人也大經諸子之書何不稱乘鸞騎鳳之言乎
夫聖者通也
夫聖人者一切通達也非乘鸞騎鳳之稱也
凡者常也
凡常者尋常流俗也
寂然不動感而遂通變化無方威靈莫測謂之爲聖
係辭云寂然不動心之理也感而遂通體之用也變化無方一氣流行而無息威靈莫測則寂然感通變化無方之體而不能測故爲之聖也

懵然而生
謂生不知來處
憒然而死
謂死不知去處
營營於衣食
營營者往來不已之貌謂貪衣食之人也
戚戚於名利
論語云君子坦蕩蕩小人常戚戚憂慮不遂之貌謂貪名貪利之人也
皆死皆生
世之常俗爲貪名利衣食皆在生死之中也
常於生死
以生死爲尋常之事
謂之曰凡
由比謂之凡也
且天人垂死五衰相現而有破面之忿
因果經云天人身淨不受塵垢有大光明心常歡悅無又適意福盡之時五衰相現一花冠萎脫二兩腋汗流三不樂本座四

眷屬離散五身完自絶故破面之忿謂煩惱忿怒現於面也

皆謂之貪其名利而不易弃也

一切天人皆因貪其天上之名利快樂而不能容易弃捨也

安得不爲夫凡乎

如此則安可得不爲凡夫之人乎

嗚呼嘆辭也

而寡聞陋智者

禮記曰獨學無友則謂之孤陋寡文也

統以上天所居之衆例爲聖者

總結上文意若上天所居人衆一例爲大聖人者

而吾宗脫白小衲莫不抵掌而嗤其謬也已矣

我什門中纔方脫去俗人素白之衣（大）而初着緇衣者無不拍手嗤笑爲狂謬之談而已矣

先知第十七（此篇頂明西域生佛故曰先知）

客曰子之言佛其道大矣

客謂子說佛道廣大者也
敢問漢夢以前還有知之者乎
敢問漢明帝未夢金人飛入殿庭以前之
時還曾有知西方有佛者乎
妙明曰遼哉問也（遼者遠也）
在昔周昭王甲寅二十四年四月八日夜有
大光明來照殿庭王問太史蘇由曰
大史即通天象之官若今欽天監是也蘇
由官之名姓也
昨夜有光來照殿庭是何祥瑞（昭王問曰）
蘇由對曰西方有聖人生此所現之靈瑞也
王曰（昭王問也）於國何如
於我國家不知善惡何如
由曰即今無事後一千年聲教被於此土
由謂一千年後所談經教流傳此土（兢亢）
遂以此事記勒諸石
彼時遂用此事載記刋勒於石碑
埋於南郊
埋於周公祭天之南郊以待爲驗也
至後漢明帝甲子永平七年僅千歲矣

僅纔也緝事記永平四年辛酉明帝夢佛至戊辰十一年至此此先知之一也

已上所明乃先知一也

又周穆王壬申五十二年二月中有白虹一十二道南北貫通連霄不滅虹橋光也其光相貫徹南北日夜不滅王問太史扈多曰是何瑞也扈對曰此西方大聖人入滅所現衰相也緝事記穆王名滿胎王之子也在位五十五年壬申五十二年二月十五日世尊涅槃也

王曰吾常以此爲患

王謂吾常患以此事爲憂也

今既滅矣吾何患哉

既已滅矣何患憂哉

扈多曰王何必患前代太史蘇由嘗誌勒于石曰千年之後聲教流被此土方今七十九年矣王奚患哉此先知之二也

已上所言爲先知之二也

商大宰
商大宰者按春秋之時以大宰名官者惟吳宋魯三國有之今如列子所言姓商名話乃吳國大宰也
問孔子曰
出列子書
夫子聖者歟
歟者疑辭謙退不敢質言也問孔子聖人歟
孔子曰聖則丘何敢然
丘夫子名何敢然者謙辭也
丘則博學多識者也
博廣學而多知識者也
又曰三王聖者歟
三王者夏商周也
孔子曰三王善任智勇者
善能任用智勇以治世者也
聖則丘不知
聖不聖丘不知也
曰五帝聖者歟

又問少昊顓頊高辛唐堯虞舜五帝也
孔子曰五帝善任仁義者
善能任用仁義以治天下者也
聖則立不知
聖不聖立不知也

兗　主

曰三皇聖者歟
伏羲神農軒轅者也
孔子曰三皇善任因時者
善能任用因順於時者也
聖則立不知
聖不聖立不知也
商大宰大駭曰然則孰爲聖乎
大宰謂三皇五帝三五皆非聖人然孰爲
聖人乎所以大驚駭也
孔子動容有間
動容者默而心想眉目動而形容疑據之
貌
曰西方有聖者焉
謂西方有聖人焉
不治而不亂

此證明如來無爲之大端也謂不以法度
所治自不作亂也
不言而自信
非言教勸化而自行敬信也
不化而自行
非教化而自行其道也
蕩蕩乎民無能名焉
蕩蕩廣遠之貌故如來之道妙民不能所
名焉
丘疑其爲聖
夫子自稱其名丘疑此爲聖人
不知真聖歟真不聖歟
夫子有推尊之意爲此有不定之辭故曰
不知真聖歟真不聖歟
此先知之三也
統　壬
如上所言爲先知之三也
嬴秦始皇帝時有梵僧室利房等二十七人
來秦
文出緝事記
時帝方急其并吞七雄爭勝

七雄者秦齊燕趙韓魏楚也
甲兵相持不遑崇信
遑暇也鎧甲之兵正相殺時不遑閑暇而
崇敬信受也
反爲譎誕
秦主反以譎詐虛誕
遂以房等陛而執之
遂將房等皆於陛牢而執禁之
夜有金甲神人從空而下以金鎚繫鎖援僧
而去
於夜有護法神披金甲從空而來皆開枷
鎖援引騰空而去
此先知之四也
已上所言爲先知之四也
漢護左都水使劉向列仙傳曰吾搜撿藏書
莬　圭
緬尋太史創造列仙圖
漢時劉向作列仙傳言我搜求撿閱藏典
之書緬遠推尋太史創造列仙圖也
黃帝而下六世迄于今得仙道者七百餘人
自軒轅黃帝以下六世至於今得成仙道

者七百餘人向撿虛實定得一百四十六人其七十四人已見佛經矣向乃所撿其中虛實若實得仙道者只一百四十六人其中有七十四人已見出於佛經矣

此先知之五也

已上所言為先知之五也

前漢武帝元狩三年於長安城西南鑿昆明池帝欲伐昆明國彼國人善水戰故鑿池以習之得黑灰問東方朔朔曰此非臣能知陛下可問西域胡僧必能知之帝遂遣人往問僧曰乃劫壞時所積灰耳此先知之六也

既遣人去西域所問梵僧乃言先佛住世大劫壞時之灰也此為先知之六也

若子獨於諸說而不知之者乎

若子於其此諸書中說何不知之者乎

且孔子生於東周佛則生於西域相去綿遠

其玄會默識驗若親覿
夫子生於東魯佛乃生於西天雖相去遥
遠其玄妙會合而默識應驗如親覿對面
也
非同聲相應其孰能懸知如此之遠者乎
（乾九　言曰）
同聲相應者周易乾卦文言九五飛龍在
天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣
相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人
作而万物覩本乎天者親上本乎地者親
下則各從其類也既不同聲相應者其孰
能懸繫相承知千百年如此深遠者乎
尊釋第十八（此篇客方崇佛故曰尊什）
客曰仲尼默識能仁
識音誌記也謂不言而存諸心也一云識
者知也不言而心解也梵語什迦此云能
仁商太宰所問夫子默知佛也
既得聞焉
既已得聞聰焉
敢問老聃還知西方有聖人者無
再敢問老子還知西方有佛聖否

妙明曰善加汝之問也
謂善能如你之所問也
吾昔嘗遊華清宮
我昔年曾遊臨潼縣關寶山下有華清宮
道士鴻濛老人
鴻濛乃道士之號即華清宮住持也
邀予登玉女閣啓經藏出函匣觀道籍錄得
西昇經首帙
邀請我上玉女閣開道藏經函匣所觀本
籍錄得西昇經第一帙
讀其文曰吾師化遊天竺善入泥洹
泥洹者涅槃也
予謂鴻濛曰若指佛歟鴻濛曰吾不敢果以
爲然也
謂我與鴻濛言此如指佛者乎鴻濛曰我
不敢果如爲是也
予曰若非指佛誰爲老氏之師也
我以言說若不是指佛誰爲老子之師也
又得古道元皇歷云天竺有古皇先生即吾
師也

若此言者皆指佛言也蓋老子知天竺之聖所以再三稱之也
善入泥洹化遊天竺
因善入泥洹而化遊本國五天竺也
今已迈神還乎無名
言佛雙林入滅今乃迈本還源復其無名之妙
絶身滅影不始不終
絶身滅影復歸不始不終之理
綿綿長存吾今遊矣

綿綿不斷而長存者也故老子曰今去遊矣此正是過函谷關之時也
又得道士法輪經云若見沙門思念無量願早出身以習佛真
沙門僧也若不指佛言則道藏經中不言
矣
此也
若見佛圖思念無量當願一切普入法門
佛圖者即繪畫之佛像也
明解法度得道如佛
此亦分明言佛也

又得靈寶消魂安誌經云道以齋爲先勤行
當作佛故設大法橋普度諸人物
諸者助辭於也
又得金關朝元經云願採優曇花願燒旃檀
香供養于佛身
若此所言前鴻濛者人不必有疑也
稽首禮定光我生何以晚泥洹亦何早不見
釋迦文心中常懊惱
予在北京靈濟宮西北廊畫壁上見一僧
座一人禮拜予問本宮道士此何也士曰
此靈濟真君因中曾禮定光佛爲師也
肅宗三教畫讚云
唐肅宗皇帝所作三教讚
儒吾之師曰魯仲尼
帝言儒乃吾之師即魯國仲尼是也
先生
仲尼師聃龍
仲尼師聃龍聃龍即老子也孔子家語適
周篇子曰周有老聃博古知今是吾師也
既問禮而嘆曰老子猶龍也老子於後遊
天竺故佛乃老子之師也老子因中遇定

光佛以求端真之要矣

吾不知聃師竺乾善入無爲吾於昔年未明其事之前不知聃龍師竺乾善能入無爲者即佛也

譬首正覺

梵語三菩提此云正覺即佛也

吾師師師

故譬首正覺世尊乃我師師之師也

以如是言應正了知

若用如比之所言者應當正以了知是意也

老聃亦知竺乾之國有佛聖人可謂明矣子獨不知乎

已上皆見開元古道藏經獨有子不知者乎

夫太上生東夏釋迦現西乾

老子生於東國佛乃生於西天地殊五萬餘里年隔十六君王

周定王丙辰二年二月十五日生老子位經十六王者歷恭懿孝夷厲定幽平桓莊

僖惠襄頊匡年記三百四十五載
雖殊地而處
殊別也然雖別地而居
別代而出其冥會默契如此之綿密
然別朝代而出生冥冥相會而默默合契
乾元
如此綿遠之密者也
非聖慧遐鑑道德玄同其孰能與於此乎
孰誰也若不是聖人大惠所以遠鑑道德
玄妙之同者其孰能參同於此者乎
折疑論卷第四

折疑論卷第五　　弟十

金臺大慈恩寺西域師子比丘迷註

宣符第十九 此篇廣合三教之理故曰宣符

客曰夫孔佛二教其殊合之道或得其梗槩矣

華　一

爾雅郭璞曰梗槩者大畧也亦曰大槩也

客曰儒佛二教其殊別合同之道或然得其大畧矣未審老氏之言與夫儒佛之語敢問亦有同乎未敢審詳老子之言與吾夫子及佛之語亦有相同乎

妙明曰有但時有淳澆機有大小隨其所適有則固有但時世而有淳厚澆漓之機有其大小不同如漢書曰澆淳散樸皆各隨其所適從也

教有淺深雖不能全同而亦有可同之語也然立教而有淺深雖不得一而全同亦有可同之語說見下文

孔子云中人以上可以語上也中人以下不

可以語上也
語去聲論語語告也言教人者當隨其高下而教則其言易入而無猶等之義也
老子云上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之
上士之人唯智非愚勤行於道中士之人聞其道則可上可下矣下士之人唯愚非智返笑聖道故上士悟中士疑下士迷故不同也
佛云大根大莖大枝大葉中根中莖中枝中葉小根小莖小枝小葉
法華經云上中下三品者即三乘也
達磨九年不語
祖師由傳聖道航海而來少林面壁九年不言
顏回終日如愚
論語孔子曰吾與回言終日不違如愚
老子曰多言數窮不如守中
頻數也道不屬言言多數而氣窮不如守一中之道也

季康子患盜問於孔子孔子對曰苟子之不欲雖賞之不竊

春秋季康子爲政憂盜賊以問於孔子孔子曰且上若不貪欲則雖賞民使之爲盜民以知耻而不偷盜也

老子曰不貴難得之貨使民不爲盜

金玉之類乃難得之寶貨上若貴之而民亦愛之上若不貴而下民亦不爲盜矣

佛云不得畜金銀生像

沙彌十戒中佛云不得畜積金銀之器像也

尚書云汝惟不伐天下莫與汝爭功

伐誇也汝你也你若不誇有功則天下人無與你爭奪其功也

汝惟不矜天下莫與汝爭能

萃　三

矜能也你若不誇其才能則天下人無與你爭能也

太上曰自見者不明自是不彰自伐者無功自矜者不長

自專所見者必不明其道也自言已是者

其道德必不顯彰也自謗伐者必無其功也自矜才能者必不得久長也

佛經云不得故自讚毀他即其類也

佛經所言不得讚謗自已毀謗它人也如此者衆

如此相同之言者衆多也

是以聖人雖居異域被機同處如出一口

三教聖人雖時代國土不同其被化機緣相同之處如出於一人之口所言也

但病有淺深藥有殊品而療苦求安其情一也

結上文意然三教所設各有淺深不同但若病也三聖之言猶如藥也雖有高低差殊品類不同其治療病苦而欲求其安樂者之情意則一理也

獨以戰國縱橫

獨以周道不行戰國縱南北而橫東西各爭天下

時無大器

彼時無有可受聖道之大器人也

故二聖不言世外之典耳
故孔老二聖既知無堪授道之人惟以三綱五常修齊治平之道而化利天下其出世玄妙之典故不以言耳

會名第二十 此稿會同三教聖人之名目故曰會名 四

客曰三聖設教異同之理則聞命矣
謂三教聖人設立教法同別之理皆得聞說矣
敢問聖人原始返終之道可得聞乎
再敢問聖人原其始而知所生返其終而知所死如此道理可許得聞聽者乎

妙明曰甚哉子之問也
此賞賛客甚大之所問辭也
子隨堂粥飯之流
謙辭云我乃隨衆堂中食粥飯之常流
焉能達聖人起盡之事也歟
焉何善能言通達大聖人初起盡終其大事也歟
然以所知敢告吾子
然此以用已之所知之事取告於吾子也

佛昔居覩史多天
梵語覩史多亦名兜率陀天此云知足天
也
故名護明菩薩
佛彼時號護明菩薩亦名勝善天子是也」
（卷十　五）
降神迦維羅國淨飯王宮以周昭王甲寅二
十四年四月初八日於毘婆尼藍園波羅叉
樹下於毋摩耶右脇而生十九踰城出家成
佛其德相妙好
註具問佛篇說

住世七十九年談經三百五十度
佛自降生至於雙林入滅共七十九載自
成道已四十九年演教三百餘會談經
以周穆王壬申五十二年二月十五日入般
涅槃
穆王事註見在前了
其道本乎明析色心
析分也佛說三乘教法其道本欲分明色
心二法即真俗二諦也
指陳因果排列行位

指典陳說先因後果隨其所終而證排列五十二行位階級也

逈脫生死越四暴流河

透過解脫生死之事也超越四暴急流河者謂欲流有流見流無名流也

超三界彼岸

超出欲界色界無色界三也梵語波羅此云彼岸

捨凡從聖得大菩提

梵語菩提此云覺也捨離凡夫而證菩提之大覺也

末後拈花示衆教外別傳不立文字直指人心本來是佛以正法眼藏涅槃妙心傳付飲光

梵語迦葉此云飲光故如來末後於雙林將入滅時持青蓮花以示人天大衆顯教外別傳不立文字直指人心見性本來是佛用此正法眼藏涅槃妙心傳付迦葉達摩東遷特明此事

梵語菩提達摩此云覺法西天自迦葉爲

初祖相傳至達摩乃二十八祖東遷震旦
故明原始返終之道也
其来也月現江心
祖師其来東土所傳心印如月現於江心
之妙也

其逝也日沉山頂
其歸逝也如日沉西山之頂是也

道高堯舜德邁羲軒
若言其道高則超於帝堯帝舜德邁過於
伏羲軒轅如子貢曰夫子賢於堯舜是也

分身混沌之前流教太虛之始
謂佛祖及其一切衆生本有底陰身於太
極混沌無極之前早有這箇道理是以流
教於太虛之初始也

不生不滅
虛靈本体本来不生不滅
出九層圓盖之天
按易數九者老陽至盡之處道出於九天
之上

無去無来

本體如如豈有去來
超八維方質之地
超出乎四方四隅之八維方所形質之地
大矣廣矣汪哉洋哉巍巍乎不可思議者也
此讚佛祖道妙之廣大若汪洋大海又如
五岳巍巍高廣不可思量擬議也
大權菩薩經云老子是迦葉菩薩化遊震旦
大權修利菩薩經中所明此事
興正録云周定王丙辰二年二月十五日老
子降神於亳

亳音朴興正録說在周定王丙辰二年二
月十五日一本十四日子時老子生於楚
國陳郡苦縣賴鄉仁里也
毋懷八十一年誕於李樹下遂指爲姓
老氏父姓韓名乾字元甲毋曰精數孕經
八十一年生李樹下因以爲姓名耳字百
陽身長四尺六寸額凸眉龐反唇皓鼻廣
大脣闊耳髮頭故謚曰老聃也
生而皓首
生而白頭

爲周柱下史
柱下史者周時掌禮之官
周道既衰戰國縱橫
周轍既衰淳風墜地王道不興於時去國
矣
牛駕而行擬遊西竺過函谷關爲關令尹喜
說道德二篇西涉流沙竟於槐里
流沙地名函谷關即今潼關是也槐里亦
地名老子列傳因見周道衰微王綱解紐
修道德以隱其名駕牛車欲遊天竺過函
谷關遇關令尹喜著道德二篇緝事記云
欲涉流沙而不能往迺至扶風竟於槐里
西南渭水之陽一云興平縣是也
其道本乎專氣致柔抱一守真實腹虛心
老子之道專守精氣使不散亂則形體能
應之而能順也故能致其柔和抱一守真
者謂其無爲自然之道一者爲言至也言
更無其二故抱一氣而固守本其也道德
經云實其腹者懷道抱一而守其真神也
虛其心者謂除其嗜欲去其煩惱也

少思寡欲
無私蔽而少貪欲也
視之不足見
道德經云視之不見名曰夷夷者無色之
謂謂其道故無色而可見也
聽之不能聞
經云聽之不足聞名曰希希者無聲之謂
也其道故無聲而可聞也
寂兮寥兮
寂者無音與聲也寥者無形而空也如詩

上天之載無聲無臭至矣
獨立而不改
獨立者道更無其二也不改者常化有常
也
周行而不殆
既明此無形無影之道則周行天下而無
危殆也
然後設無爲之化
明乎已上專氣抱一之道然後可以稱無
爲之教化也

行不言之教
既明如上道妙則可以行無言無說之教
足以還年却老
明已上數句之道則足可以證返老還童之理
羽駕長生
乘鸞鳳而跨鶴者謂之羽駕其本體而不滅者謂之長生久視之道也
共陰陽以晦明
陰陽者指日月而言也共與也與陰陽而同暗同明也
與天地而遐久
與其天地同遐久而永遠也
非含和蘊素忘懷守雌者不足與語此道也
若不是含養中和蘊積純真忘其情欲守一若雌之抱卵孳孳而為道者不足以論此道德也
牟子云清淨法行經云震旦國人難化先以三聖而往教焉
文出破邪論在藏經既字函上卷也如不

信者請看藏經函
大迦葉菩薩稱爲老子淨光童子菩薩稱爲
仲尼儒童菩薩稱爲顏回
佛說空寐呵問經及天地經皆云吾令迦
葉在彼爲老子號無上道淨光在彼號仲
尼爲夫子漸教化儒童在彼號顏回須那
經云吾入滅千載之後教流於東土王及
人民奉戒修善有衆出藏經明字函
興正録云周靈王二十一年十一月四日生
孔子年譜云周二十二主靈王二十一年十
一月四日孔子生於兗州鄹邑平鄉闕黨里
縉事記靈王在位二十七年庚戌二十一
年十一月初四日時老子五十五歲孔子
生於魯國兗州鄹邑平鄉昌里生而有
髭身長九尺六寸腰大十圍手垂過膝河
目海口龍顏方顙鳳顋燕頷虎視雷聲有
中和之德衣莊而嚴色溫而厲有四士表
如世家說
父叔梁紇
下沒切

毋顏氏徵
史記世家曰其先宋人也
在適以周道衰微淳風墜地
周道既衰淳厚之風化而墜落地而不能
復振
周流天下
既道衰微諸侯僭位故周流天下而化行
導
高而無位
夫子道德賢於堯舜有君師之德無君師
之位
伐樹於宋
莊子孔子嘗傳道於宋國樹下宋人遂將
樹以伐之
削跡於衛
孔子過衛國其人削其脚跡
見辱於陽貨
陽貨謂孔子曰懷其寶而迷其邦可謂仁
乎好從事而亟失時可謂智乎
被誚於接輿

楚狂接輿見孔子而歌曰鳳兮鳳兮何德之衰往者不可諫來者猶可追已而已而今之從政者殆而

畏於匡人

莊子夫子遊於匡宋人圍之數匝子絃琴（音辛）而不輟子路入見曰夫子何娛耶宋人欲殺夫子夫子推琴而謂子路曰由來吾語汝吾諱窮久矣而不免命也求通久矣而不得時也當堯舜之時天下無窮人非知之得也當桀紂之時天下無通人非知之失也世適然天水行不避蛟龍者漁父之勇也陸行不避兕虎者獵夫之勇也白刃交於前視死如視生烈士之勇也知窮之有命知通之有時臨大難而不懼者聖人之勇也是以吾今雖難於此而不怖故絃琴而樂也論語曰天生德於予匡人如予何

圍於陳蔡

論語子在陳絕糧從者病莫能興

窮詞於盜跖

註見在前
受戮於桓魋
桓魋宋司馬也欲害孔子子曰天既賦我
以如是之德桓魋其柰我何
年七十有三而終於魯
（卒）
緝事記孔子年七十三薨於魯葬於城北
（十三）
今孔林是也
其道本乎道德仁義禮樂
夫子以行其道也則本於堯舜無爲自然
之道德夫仁者心之德愛之禮義者心之
智事之宜禮者天理之節文人事之儀則
樂者移風易俗而主於和也
恭儉温良慈讓
恭者莊敬也儉者節制也温者和厚也良
者易直也慈仁而有愛及人也讓者謙遜
也
文行忠信
論語子以四教文行忠信教人以學文修
行存中信也忠信爲人之本也
祖述堯舜

中庸遠宗堯舜之道
憲章文武
中庸近守文武之法
刪詩書
刪除削也定公元年季氏強僭其陽虎作亂專政夫子退而削去詩中繁文異辭書中三墳三典
定禮樂
家語夫子適問篇周禮於老聃訪樂於萇弘然後定其禮樂

讚易道
讚周易而講明天道及說卦言繫辭等也
補春秋
韓宣子適魯見孔子曰易象與魯春秋盖周之舊典也何不修之因魯史策書成文華西就加筆削所補之者人道攸王道備矣
作孝經
與曾子所言者是也
理歌詩
家語孔子觀於魯桓公之廟有欹器焉問

於守廟者曰此謂何器對曰此蓋爲宥坐之器也子曰吾聞宥坐之器虛則欹中則正滿則覆聖人以爲至誠故常置之於坐側碩爲弟子曰試注水焉乃注之果然中則正滿則覆夫子喟然嘆曰嗚呼夫物焉有滿而不覆也哉子路進曰敢問持滿有道乎子路聰明聖智守之以愚功被天下守之以讓勇力振世守之以怯富有四海守之以謙此所謂損之又損之之道也

受道於漁父

事如莊子漁父篇

問禮於老聃

註見前

正三綱

三綱者父子君臣夫婦也

華十

玉

明五紀

五紀者仁義禮智信

配天祀帝享祖尊親

事出孝經

僕妾竭其懽心

孝經治家者不敢失於臣妾而況於妻子乎故得人之懽心

臣子盡其忠孝

論語事父母能竭其力事君臣能致其身

居家理治長幼順從

孝經居家理治可移於君事兄弟故順可移於長

身揭日月之明

揭負也言身負其道如日月之同明

道歷乾坤之固

夫子道德歷代封謚如天地之永固

此畧其實也

此乃畧少而言夫子之實跡也

然聖人之道

此下述顏子之言以贊夫子之道也

仰之彌高

論語顏子喟然嘆曰聖人之道仰之彌高不可及

鑽之彌堅

鑽彌堅不可入

瞻之在前忽然在後
在前在後恍惚不可以為象此顏子深知
夫子之道無窮無盡無形無體而嘆之也
高堅者為學難進之謂前後瞻之惚然者捉
摸不着之義此形容夫子之道體而不可
及也
居則善地心則善淵迎之無首隨之無後
老子云居善地心善淵迎之不見其首隨
之不見其後此形容老氏道體玄妙而不
可及也

生而無生滅而無滅
即釋氏不生不滅之道也
離相寂然絶諸戲論
總結上文意既入離相寂然之道乃絶盡
世間之事故一切所作皆為戲論之事此
形容釋氏道體玄妙不可所及也
且誰能果知其昇降隱顯原始返終之道也
此總結三教之妙而謙辭云且今誰便善
能果敢言盡知其高低明暗原其始生而
盡其返終之道也哉

客稽首再拜曰非子之說吾不得聞聖人至道如此其大者也

頭至於地拜而少頃不起曰稽首也再拜而謝之言曰若不是妙明子之所說我不能聽三教聖人有此廣大之至道者也

西域師子註斯已畢復述一律以申愚意彰美當時著折疑引明三教化愚痴深窮要妙弘先覽博覽玄微使後知道典宛然合道理儒書成以契儒規於中字字括經史肯騁胷襟反自欺

唐肅宗皇帝御製三教增詩二十一首

叙問第一

終南隱迹坐枯禪忽有人來發問端往日爲儒談禮義今朝削髮講泥洹愚徒偏執分三教智哲開明理一般每向大雄峰頂望群山磕磕共相攢

聖生第二

法身寥廓本無生爲度機緣降梵宮遊訖四門觀俊相巢棲六載悟真空慈雲普覆三千界法雨周流萬國中直指含靈真面目愚朦

遮障不能通

問佛第三

聖人諡號豈能宣五帝三皇意亦然報化應機同水月法身周遍等空天頭頭物物真如性密密綿綿般若禪透過這步關捩子玄玄

誰道不玄玄

徵舉第四

紛紛含識患沉痾大聖醫王妙藥多浩浩經文盈海藏雄雄玉偈滿娑婆二篇道德求仙法五義言詞治世科堪嘆井蝸居淺水誰知

東海有倉波

宗師第五

世尊顯化在西乾後漢明皇教始傳梁武頂心歸寶誌隋文致意敬曇延東坡尚乃參佛印韓愈猶然禮大顛謗釋愚徒學解淺不推

列子仲尼篇

通相第六

貌陋仁心古聖人混元造化定初分蛇身大蟒開天祖牛首神農治世君舜目重瞳懷道德堯眉八彩有功勳非常行狀非常德莫謗

如來金色身
論孝第七
出家行孝異常髡髮蠲除未毀傷泰伯文身稱至德荆軻殞命號忠良比干剖腹剜心死芥子焚軀抱樹亡仁義蓋由方寸造形服改變碍何妨
拒毀第八
沙門絶嗣越常倫化外風光別有因妻子牢囚難出離利名羅網早抽身夷齊隱跡無三友巢許韜光少六親大事小人難忖量任他譏謗慢勞神
評議第九
野人矜眼笑王侯跪拜衣冠并不修太皞巢形并跣足神農露頂又髽頭漢王問道歸何尚堯帝尊賢敬許由若論納僧生計事青山綠水自悠悠
舉問第十
不信佛經論鬼神儒宗教典有明文滿天雨雪誰人降震地雷聲耳自聞豈負鬼車周易語明言神降孔丘文細分九品龕三類善世

叮嚀說與君
解域十一
人才治世出中原未必中原箇箇賢桀紂克
殘無禮義虞秦暴雖有寃德堯王西長仁慈
善舜帝東生道德全物外風光知者少如来
弘化在西乾
釋謗十二
衲僧煉性慕林泉只為衣食入市廛誤犯尸
羅因養道雙學商賈且隨緣嚴陵垂釣沙灘
上呂望直鈎渭水邊君子小人分兩路任他
愚鹵與高賢
雜施十三
謗僧驕態處華堂佛法威光大闡揚聖像莊
嚴金晃曜殿宇彩畫玉輝光修行納子禪心
淨雜道緇流戒定香難比幽王寵褒姒不同
秦始建阿房
殊見十四
虛空法界總包羅水鳥山花漏泄何智者了
然心灑落愚徒迷昧意蹉跎悠悠琴韻知音
少壤壤巴歌和衆多奉勸世間邪見子收心

早早念彌陀
隨宜十五
薄福衆生別有由慳貪嫉妒苦追求三綱五
常猶難信十善八齋未肯修犬喫糠麩甘美
羹牛聽琴韻泠泠秋輪回六道何時了苦海
誰人下鈎鈎
優劣十六
時人不解養丹田佛法誰能敢授傳八解六
通心地印三身四智體中圓吞霞服氣長生
法跨鳳乘鸞自在仙若也蘊空云是道周公
孔子豈昇天
先知十七
西天佛祖現威靈東土先知有幾人三教聖
人無彼此一生愚魯盡貪嗔貪多劉向高名
遠孔子蘇由見趣真山水悠悠十萬里分明
指出法王身
尊釋十八
化遊天竺聖中王老氏宗師號古皇一瓣栴
檀熏法界幾枝優鉢散花香西昇經內分明
載靈寶篇中又闕揚道德廣開矇昧眼休爭

人我惱心腸
言符十九
釋道儒流一化風休分南北與西東五常五
戒何曾異三果三歸本自同老子掌中明至
理達麽面壁顯真空時人不解源流意是是
非非甚日窮
會名二十
東土西天長聖人鼎分三足定乾坤頗曾禮
義家家有孔孟文章世世存佛祖真經十二
部老子道德一雙門流通宇宙扶皇化海晏
河清日日新
總頌
歷代名儒誦佛章始知西域教非常摧邪顯
正張天覺捨僞從真白侍郎謗佛篇中無吕
杜傳燈録上有蘇黄聰明更有過先哲優劣
心中自揣量
折疑論詩終