016232-001-4

109-166

原人論解（冠導）

円覚／著

M22. 2

ABD-0081

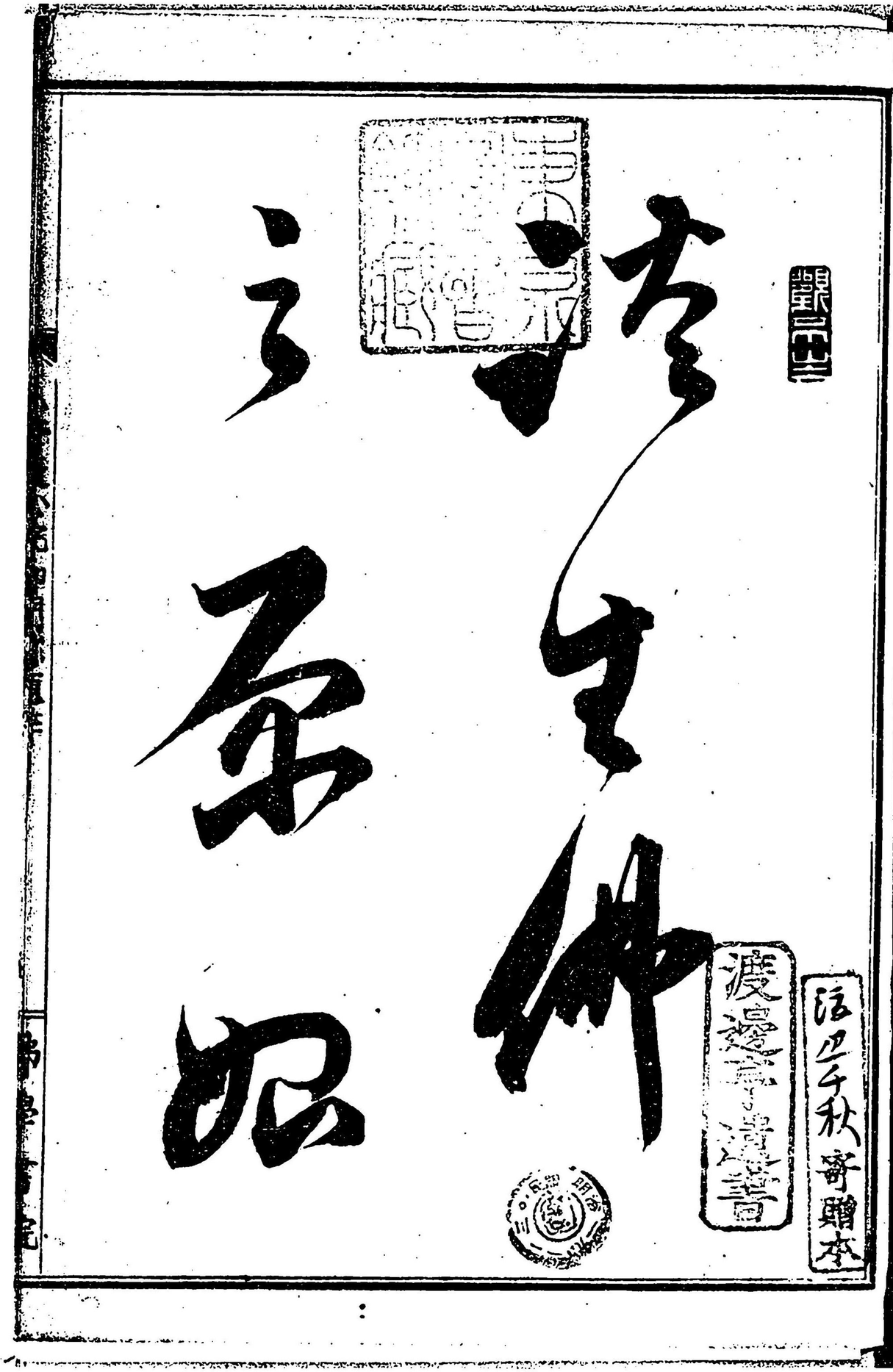
版權所有

長安大開元寺講經論沙門圓覺述
洛巽隨心院比丘旭雅律師校閱
二十六峯破微塵沙門吞空註

冠導原人論解

京都 佛學書院發行

佛學書院



帝堯

名放勳

元妃曰娵訾氏

都平陽

在位百年

壽一百一十八歲

通紀

帝舜

名重華

元妃曰娥皇

都蒲坂

在位五十年

壽一百一十歲

通紀

義朗

天羅

木國立台灣圖書館藏

佛學書院

掃描圖

掃描圖

年山

獨圍

原人論冠導序

蓋夫原人論者圭山大師徹法
活眼近鑑會昌之廢佛遠愍淺
識之未資叩擿述而為其躰製
也上溯佛教出淵源下抜群邪
之迷根旨故文辭簡易義理幽

粹也為之始涉生徒一讀輕視
淺識嬰士亦應看閣置妥有助
元吞空蓄之冠導欲令捷覽者
豫了辭句精微好學士能達義
來原稿質之予曰少冊可以盡

尋義袖携可以代負笈梓之則
大益於釋子勿敢遲疑云爾
明治二十二年一月二十一日
楠玉諦序之

㊀經云等此出維摩弟子品具云維摩詰言一切諸法如幻化相汝今不應有所懼也所以者何一切言說不離是相至於知者不著文字故無所懼何以故文字性離無有文字是則解脫解脫相者則諸法也

㊁圭峰等景德傳錄卷十三云終南山圭峰宗密禪師果州西充人也姓何氏家本豪盛髮齔通儒書志尚高遠歲探釋典唐元和二年將赴貢舉偶造圖和尚法席欣然契會遂求披削當年進具一日隨衆僧齋于府吏任灌家居下位以次受經得圓覺十二章覽未終軸感悟流涕歸以所悟之旨告于圓圓撫之曰汝當大弘圓頓之教此諸佛授汝耳行矣無自滯於一隅也師涕泣奉命禮辭而去因謁荊南張禪師張曰傳教人也當宣導於帝都復見洛陽照禪師照曰菩薩人也誰能識之尋抵襄漢因病僧付華嚴疏即上都澄觀大師之所授也

華嚴原人論序

題号如下解焉

㊀經云文字性空又曰無離文字而說解脫必捨文字然後見法非見法者也㊁圭峰禪師誕形於西充通儒於

山亦如下解焉

遂寧業就將隨貢詣有司會有大德僧道圓得法於洛

謂荷沢派之三祖荊南惟忠禪師是也

都荷澤大師嫡孫南印開法於遂州大雲寺師遊座下

謂荷沢派之四祖遂州一禪師是也

未及語深有所忻慕盡取平生所習損之深削爲弟子

受心法他日隨衆僧齋于州民任灌家居下位以次受

經遇圓覺了義卷末終軸感悟流涕歸以所悟告其師

師撫之曰汝當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覩大師華嚴疏鈔至者師一覽陞座而講聽者數千百人遠近大驚然後至京師詣雲花寺修門人之禮北遊清涼山回住於鄜縣草堂寺未幾復入寺南圭峰蘭若太和中徵入內賜紫衣帝更問法要朝士歸慕惟相國裴公休深入堂奧受教為外護乃會昌元年正月六日於興福塔院坐滅二十二日道俗奔奏全身于圭峰吾空曰此年武宗方廢佛教也暨宣宗再闢真教追謚定慧禪師塔曰青蓮上已又宋高僧傳卷六佛祖統記卷三十等詳焉往披覽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

(八)西充新記云充國即縣邑別號今係果州九州地理記云充國漢時巴子國後以人風充盛因以名焉後漢靈帝分為南充西充二縣因省下國字耳按晉書地理志巴西郡有西充國縣南充國縣故知充國乃古全名如譙國沛國魯國之類疏主西充縣人已上(一)荷澤大師磬古略云禪師襄陽高氏子年十四為沙彌謁六祖即得法尋往西京受戒中宗景龍二年歸曹溪祖滅後二十年間曹溪頓宗沉廢於荊吳嵩岳漸門盛行於秦洛師於天寶四載入京著顯宗記以訂兩宗南能頓宗北秀漸宗也至是上元元年師

(九)裴休通載第十七云唐懿宗咸通十一年相國裴休薨休字公美孟州人兒時與兄弟偕隱書講經夜著書終年不出戶有饋鹿者諸生薦之休不食曰蔬食猶不足今一啗肉後何以繼握進士第曹刺更內任以

(十)以玉抵鵲事文卷百四監鋟論云崑山之下以玉抵鵲文

誠而成書或門人告終為安心而演偈或熙怡於所證之境告示初心或偃仰於所住之山歌詠道趣其文廣者其理彌一其語簡者其義彌圓門弟子集而編之成十卷昭昭然定慧之明鏡也禪師以法界為堂奧教典為庭宇慈悲為冠蓋衆生為園林終日贊述未嘗以文字為念今所傳者蓋前山之人以玉抵鵲而為行路之所寶也余高枕於吾師戶牖之間久矣知者不言則後

嘗出刺洪州一日入龍興寺觀壁畫歎曰容儀可觀高僧何在時有數僧對不悉休曰此間莫有禪者麼僧云近一僧至似禪者休命召乃黃檗運禪師時未顯名休以前問扣之運高聲曰裴休休應諾運曰在什麼處休豁然從此契入遂迎入府第宜夕問法及移鎮宛陵亦命與俱由是深徹法源復興圭峰密禪師道緣尤密大中時執政六年次歷諸鎮節度甕牟七十有四休能文章書楷遒媚有躰法為人醞藉操守嚴正進止雍閑宣宗嘗曰休道貌儒者居常不御酒肉著釋氏文褻方言云

❶三聖孔老釋也聖者說文通也通論云通而先識曰聖心通万物之情若耳之通聲矣又風俗通云聖者聲也言聞聲知情書傳無所不通之謂聖已上又華嚴玄談一云聖者正也為如来能以正智證窮法界更無過者故名至聖已上又集玄記云聖者生也視物之生知其終始智通大道應變而無窮故名至聖已上

❷殊途妙契殊途者儒釋道之三教則次下云有四門中當初三門妙契者當第四會通本末門也△周易云天道並行而不相悖或處或出或默或語殊途而同歸云又華嚴玄談四云疏曰理本一味殊途同歸故不可分也鈔云乃通三義一約教始隨機異故殊途終歸頭實故一致也二約機則異就理常一三躰外無權即是實故殊途同致也矣❸羣賢著述群者衆多貌賢者聖之次也故生知曰聖學知曰賢儒位次只是三教之群賢也著述者群賢撰述之傳釋也著云聲哗云爲❹隨教異宗謂隨三教異三宗也儒者教三綱五常之道以歸復天地為宗致道者教保雌守弱之道以歸復虛無為宗致釋者教大小之修行以歸復本覺之理躰為宗致故教有權實宗有淺深也又於釋教之中有依教分宗依宗教別如一教論三時教四教儀五教章等思之擇之❺執指楞嚴二云如人以手指月示人彼人因指當應看月若復觀指以為月躰此人豈唯亡失月輪亦亡其指何以故以所標指為明月故云又圓覺經清淨章如標月指若復見月了知所標畢竟非月云又永嘉大師證道歌云執指為月狂施功云❼齟齬書言故事十二云不相入曰齟齬文韻註云齟齬齒不正齒不相值也楚辭知鉏鋙而難入心邪侈每相反似此不合而難入矣❼尋流討本華嚴原人論解自序

❶三聖立言殊途妙契❷羣賢著述隨教異宗致令執指之徒競成齟齬至若尋流討本而得其歸趣者蓋亦鮮矣❸有唐圭峰禪師憫之於是稽❹外內之聖心❺蹟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澹❻畎澮以距川導江河而注海誠謂生靈妙本之指南矣自

者蓋亦鮮矣三教指歸云聖者驅人教網三種所謂釋李孔也雖有淺深之隔並皆聖說若入一羅何乖忠孝矣雖爾得其指歸者甚希也云❸外內名義集五云言內外典者二教論云教形之教稱為外濟神之典號為內云❹半滿涅槃經文字品云半字是煩惱言說之本不了義也滿字是善法言說之本即了

義也文天台曰半字即小乘九部滿字大乘十二部也文句解第一云半謂小乘義未圓故滿謂大乘義圓滿故文近見予之所著冠導天台四教儀華嚴玄談四云西秦曇無讖三藏立半滿教即聲聞藏為半字教菩薩藏為滿字教隋遠法師亦同此立已鈔有大小相對等義往披焉ヒ抑揚華嚴玄談四云般若云二乘智慧猶如螢火菩薩一日學智如日之照豈非抑揚同鈔云二乘螢光抑也菩薩如日揚也矣ソ研覈上倪堅切說文礦也又窮究也易能研諸侯之慮又覈韻倪甸切磨也下下革切說文實也考事西笮邀遮其辭得實曰覈徐曰實謂考之使實也西者人覆之也笮迫也邀者要其情也遮者止其詭遁也所以得實也ソ辯而不華華嚴疏鈔一之下云辯謂巧顯深理也云後漢書列傳四十二崔駰傳云彼採其華我收其實矣文

非高明圓暢深造聖賢之閫閾能如是乎裴相國嘗云如來為說教之主吾師為會教之人信哉裴公既序之於前屏山李君復題之於後萬松禪老又開九對十八重以贊其說三賢皆達道之士不妄許可自非理歸至當豈君子亦黨乎竊嘗考諸圭峰箋註經論詮示禪宗逮百十餘卷唯華嚴圓覺金剛般若等章疏盛行于世獨恨斯文之未有以發明者余曩在長安嘗以講誦之暇采摭諸說聊為訓解初欲附於文下然恐與論註相

周而不比論語為政篇云子曰君子周而不比小人比而不周文ナ濬畎澮距川文周禮云一畎之廣尺深尺曰畎一同之間廣二尋深二仞曰澮云ラ生靈妙本裴相國圓覺疏序云生靈之大本三世之達道文生靈者血氣之屬有知識者也ム指南濟緣記二之上云指南言其所示皆有理也昔黃帝與蚩尤戰蚩尤作大霧迷其四方黃帝作指南車一指於南則餘方可辨遂擒蚩尤而即帝位文崔豹古今註云黃帝與蚩尤戰於涿鹿蚩尤作大霧迷於四方帝在車以指指南而示士卒擒蚩尤而斬之遂號指南車文衰了凡綱鑑云期年而至其國故指南車嘗為先導註云指南車古制不可做至唐憲宗時始定其制蓋車上有樓四角刻木為龍又刻仙人羽衣於其上車雖四轉手常指南軒轅用之以定四方示軍士也或曰車上用子午盤針以定四方已上ソ高明圓暢等此者嘆詞法也徹其釋義也端如折薪其入觀也明若秉燭其辭也極於理而已不虛騁其文也扶於教而已不苟飾云暢冢長也通也達也充也文閫閾冢門兩傍捶門短限也曲禮云外言不入於梱內言不出於梱文私曰師不入聖賢域內者爭造如是高明之論乎之謂也井裴相國嘗云等此禪源諸詮序之語也具文云若吾師者捧佛日而委曲回照疑曀盡除順佛心而橫亘大悲窮劫蒙益是則世尊為闡教之主吾師為會教之人本末相符遠近相照可謂畢一代時教之能事矣ノ屏山李君等此指後序也佛法金湯編十五云金李之純字純甫自號屏山居士弘州人金第六主章宗承安年間進士官至尚書右司都事資性英邁天下書無所不讀其於莊周列禦寇左氏戰國策為尤長文亦略能似之三十歲後編觀佛書既而取道學諸家之書讀之一旦有會於其心云ネ萬松禪老釋氏稽古略云師名行秀林處萬松姓況氏仁和人出家法輪寺禮天目平野老人獲聞心要入京師歷諸講席研究玄奧於空劫曩處陳其所詣為嗣法云遯迹諸暨山中尋入徑山接引後學臨終偈云七十七年浮踪何倚本無去來應緣而已塔于菩蒲

田之傳衣巷云已上畧抄
△九對等者下出焉
(ク)三賢謂指裴休李君萬松三士也乎(ヤ)請輒復叙其梗概於篇首文雖洪(ケ)忍義似有宗欲知吾理歸至當古文後集叙云未善者正之繁者芟之略者詳之必歸至當而後已矣△樂記註當謂不失其所△孝經正義云至當至極之當也△性理大全卷六至當篇註云無過不及故云至當文(マ)君子亦黨論語述而篇云吾聞君子不黨君子亦黨乎朱子註云相助匿非為黨又衛靈公篇云君子矜而不爭羣而不黨注然無阿比之意故不黨又書經洪範云無偏無黨王道蕩蕩注偏不中也黨不公也(ノ)箋註後漢書六十九下儒林傳云鄭玄作毛詩箋注箋薦成毛義也孔穎達毛詩正義云鄭以毛學審備遵暢厥旨所以表明毛意記識其事時稱為箋餘經無所遵奉故謂之注注著也言為之解說使其義著明也矣(フ)未有以發明淨源師云其論旨皆用佛祖之言儒道之語以成文躰非大學深通古洞仲尼之垂範究伯陽之立言者則罔措其懷矣不爾則何以後葉孫謀比肩繼踵而傳授道德耶文(コ)長安法華倫師註曰漢書云長安本名咸陽漢祖初定天下欲都洛邑因婁敬之諫帝乃歎曰朕當於此長安子孫從是為名(エ)講誦華嚴玄談一云講者解也論也解釈文義論量邪正教示學徒為講者矣(テ)相濫相助語字下廣韻叨濫也叨冒忝也(ア)京師即西京也公羊傳云京師者天子之居也京大也師衆也文行願鈔云謂天子所居必以衆大之辞言之故曰京師文(サ)梗概文選吳都賦云略舉其梗概而未得其要妙也注向曰梗槩大綱也郭璞曰梗槩大略也(キ)澍浥前漢書五十七云紛纍以澍浥兮注

應邵曰澍浥濕也上吐典切下乃典切又韻會乃本切澍浥濕也(ユ)至洽壬戌續稽古略一云元英宗年號壬戌當第二也(メ)既望書泰誓二月既望注十六日也蔡氏集傳云日月相望謂之望既望十六日也(ミ)萬安此寺號也續稽古略一云元世祖名忽必烈憲宗同母弟也以庚申歲嗣位己卯歲滅宋乃至元十四年丁丑建大聖萬安寺矣(シ)所證法中具三大此即約義所論即有三種謂躰相用即開前一心以為三義即大涅槃三德是也華嚴玄談第九云又起信論云所謂義者則有二種一者躰大謂一切法眞如平等不增減故二者相大謂如來藏具足無量性功德故三者用大謂能生一切世間出世間善因果故一切諸佛本所乘故一切菩薩皆乘此法到如來地故文(ヒ)能證人中等華嚴玄談一鈔云七字即七大性大者躰大方者

○將解此論大分為四

初題目

冠導華嚴原人論解

唐書云開元廿六年詔天下州郡各建大寺以紀年為號曰開元寺

開元寺講經論沙門圓覺述

師元朝人也傳記未考住于京兆郡長安縣之開元寺

華嚴原人論并序

冠導華嚴原人論解卷上

華嚴一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

凉大師云大方廣所證之法佛華嚴能

名澄觀即是宗密禪師之師也傳出唐高僧傳等

華嚴宗第四祖

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
果故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
乘顯性即此經故不全標者非釋經故
以是此論之所宗故下五教中一
切處煩惱躰淨衆德悉備身土相稱徧一切處又云光明遍照云十身者華嚴經菩薩住八之上十地品菩
薩聞身獨覺身菩薩身如來身智身法身虛空身已上取意略擧
八不動地經此菩薩知衆生身國土身業報身聲聞身獨覺身菩薩身如來身智身法身虛空身已上取意略擧
經之一字即能詮謂華嚴宗釈一切經論以所詮能詮定判也長水釈經字云訓法訓常是貫是攝謂
證法界躰用之普賢文殊成毘盧遮那光明遍照文毘盧遮那十身名義集第一云輔行云此云徧一
圓解行之普賢文殊
依此言說詮顯性相令物生解故稱爲法一切諸佛皆同此說故名爲常能令義理無有散失名之爲貫
以此化生令不顛墜稱之爲攝文
者原考也窮也謂考內外推窮萬法原其人道以一心爲本焉然淨源師者用尋求義易繫辭云原始返
終今又禮記王制云必原父子之親矣今師者用本源義荀子云宗原應友注宗原根本也云字書云原
本也謂推論其本原
也
軟珠林八云人者忍
第十六梵行品云以
多思故蓋能思慮善
惡異餘趣也又輔行
二本云梵云摩莵盧
此云意人中所作皆
先意思矣
多思慮涅槃經
身口柔
多思慮故名人又人者身口柔軟又人者
思慮言爲總謂人中念慮善惡無記種種
不同念念差別故云爾也身口柔軟別
名有憍慢又人者名破憍慢釋曰多思
慮故名人者涅槃云多
究人之本始故曰原人人者涅槃云多
以原爲原隰之原今所不取謂今欲窮
說文解云原者泉之本也後人從水而
原人論者原者推究其本之謂也徐鉉

六趣之中能止息意名為人謂於六趣之中能止息煩惱惡亂之意莫過於人故擧止息意也㊁善惡無記楞嚴云一善性謂第六識所起一切善法之性也二惡性謂第六識所起一切惡法之性也三無記性謂第六識所具一切不善不惡之性也取意㊂意寂靜珠林八云有說能寂靜意故名人以五趣中能寂靜意無如人者故已上畧抄㊃如禮記云困知記云樂記人生而離天之性也感於物而動性之欲也一段義理精粹要非聖人不能言文又詩經集傳之序云㊄菩論主約人等謂有二義一同類義二堪修行義後義者文句四云人先見諦故人是現見故人為證故佛所行事業與人同故諸天從人中得善利故人中有四衆故已上畧抄又名義集二云天界著樂四趣沈苦故此五道非成佛器由是諸佛唯出人間云㊅鬼神沉幽愁如山序註云鬼神者此說地獄餓鬼二道常沒於幽暗哀愁之苦猶如何由出離修羅以瞋業好戰何暇進修諸天耽樂不了妙覺明心福盡還墮上五不可惟人界中可修若心勞慮攝歸正念趣向菩提等㊆論梵云脊薩多羅此翻名論瑜伽云問菩次擇諸法性相故名論文俱舍云教誡學徒名之為論文起信義記云假立實主往復折徵論量正理故名為論文筆削記云論者議論也引也淨名疏一云一以次序為義二以由籍為義三以序述為義文由也者華嚴玄演義鈔云序者由也始也陳敘起之因由作法興之漸始故名為序云引也者爾雅釈詁云叙緒也然㊇序者由問自菩循環研覈究暢真宗商議論量如上法義教誡學徒也文裂網鈔云問辨徵析剖斷開示令得決定之謂等㊈論梵云脊薩多羅此翻名論瑜伽云問菩次擇諸法性相故名論文俱舍云教誡學徒名之為論文起信義記云假立實主往復折徵論量正理故名為論文筆削記云論者議

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㊉禮記云人生而靜天之性也問佛教常言衆生通五趣等何故此論但標原人㊊答論主約人是我同類故序云我今得此人身而不自知云又六道中其餘五趣苦樂不均不堪修行故偏歎人故曰

原人裴相國圓覺序曰生靈之所以往來者六道也鬼神沉幽愁之苦鳥獸懷猶狻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㊋矣論謂評議假立實主問答徵通研究深旨教誡學徒故名曰論若合釋者原

則舉其綱要若藺之抽緒矣(九)以并序盂蘭盆新記上云并序者謂以疏題兼具序首述作從省故注以示之畧抄(ヲ)六離合華嚴疏鈔云一名之中有能所等互相混濫故須明六種之釈復以依主等皆有離合之意故云六離合釈一者依主釈所依為主如言眼識眼是所依為勝識是能依為劣將劣依勝故名眼之識如臣依主能所相彰二者持業釈持任持業業用躰持業用也三者有財釈從他所有以得其名猶如世庫藏能積聚財物故名藏將他名以顯己也四者相違釈曰如說眼及耳等也五者帶數釈如說五蘊因數有五帶起本數即名五蘊躰帶數量故也六者隣近釈從隣近為名如說四念住本是以慧觀察今云念者慧即揀擇照了念即明起不忘以念助慧其義隣近故隠慧名而言四念處曰隠己從他也文私曰六離合釈之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互上望上所宗即華嚴之原人論也或取大經之目以成題但附論題之下而以并序及小書別(ヌ)論并序作自一人故不別立序

傳說頗多焉然而慈恩大師實得其髓初心須寧得之矣(ワ)三秦史記評林七項羽本紀云項羽封秦降將三人於關中號曰三秦一雍王章邯都廢立二塞王司馬欣都櫟陽三翟王董翳都高奴文(カ)盤礴文選十二郭璞江賦云荊門攡鍊而盤薄注盤礴廣貌〇私曰東西盤礴八百餘里者古詩云磅礴崑侖三萬里此語勢也(ヨ)八百餘里發微云終南者自帝都南八千里外疊嶂山脈千里危崖萬仞南垂遐遠極南海隅故曰終南文(タ)草堂發微云始因羅什於大寺中構一堂以草苫蓋之而譯諸經論則草堂之名始于秦什也(レ)羅什佛祖通載七云羅什法師具云鳩摩羅什此翻童壽天竺人也乃至符秦建元十三年德星現之符堅使呂光西討及聞堅敗據姑臧稱凉弗襲師面姚秦弘始三年三月庭樹生連理逍遥園有慈鳥巢音止以表

二挾人

終南山草堂寺圭峰蘭若沙門宗密述

之異正文故若望總題六(ヨ)離合中相違

釋也

終南至蘭若即所依處於中終南山乃

所依之總名地屬(ソ)三秦東西盤礴(ツ)八百

餘里終南之山揀餘山故草堂已下別

指所居況說終南境則寬漫故復舉此

草堂即後秦逍遥園自羅什入秦詔(タ)師者亀茲國之人他

智人應入中國九月呂隆來降十二月二十日迎師居逍遙園興以國師禮待之甚見優寵仍命譯經論二百餘卷資學三千拔萃有八曰道生僧肇道融僧叡道恒僧影惠觀惠嚴等各有著述如別傳明可謂一時之盛千載光華乃秦王機政之暇躬與什對譯尋覽舊經多所糾繆什聲正之當講經草堂寺王及朝臣沙門數千衆盡容觀聽云又高僧傳二云㊇寺者司也釋名云寺止于鴻臚寺遂名浮屠所居曰寺文又弘決一上名義集七要覽上寺云㊈九寺九卿謂唐名九寺漢名九卿一大常寺又名奉常卿掌禮義二宗正寺又宗正卿掌宗室親屬三光祿寺又光祿勳卿掌膳羞又掌郎衛四衛尉寺又衛尉卿掌軍衛器仗又掌宮中徼巡之事五大僕寺又大僕卿掌輿馬六大理寺又廷尉卿掌獄刑七鴻臚寺又大鴻臚卿掌賓客八司農寺又大司農卿掌倉場園苑九大府寺又少府卿掌庫藏出納云㊉由漢代騰蘭乃至曰寺補註二云釋藏云漢明帝夜夢金人項有日光飛來殿庭遂問群臣傅毅對曰臣聞西域有神其名為佛陛下所夢將必是乎至七年歲次甲子帝令郎中蔡愔等一十八人西尋求法至月氏國乃遇迦葉摩騰竺法蘭二沙門齎白氎畫釋迦像白馬馱經自西而來至十年歲次丁卯居雒陽云㊀要覽上云後漢明帝永平十年丁卯佛法初至有印度二僧摩騰法蘭以白馬馱經像居洛陽勅於鴻臚寺安置至十一年戊辰勅於雍門外別建寺以白馬為名即漢土佛寺始也云㊁其山如王者所執之圭圭字彙

於此園譯經掃草堂以居之因改為寺㊂寺者司也國置九寺以立九卿由漢代騰蘭初届館于鴻臚爾後僧居因名曰寺即始於洛陽之白馬也圭峰蘭若者圭峰乃終南之別峰以其山如王者所執之圭故以名焉梵云阿蘭若此云寂靜處出家所居要離諠讀故此土好略但云蘭若草堂之寺圭峰之蘭若皆依或在草堂或在圭峰若裴相國序云論主北遊清涼山同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峰蘭若作鄰近釋或相違釋望終南山總別依主釋所依處竟沙門等者即能述人沙門二字義如常釋宗密二字論主別諱俗姓何氏果州西充人幼

上圓下方也瑞玉為之周禮舉四圭王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭文ㄎ阿蘭若名義七云大論翻遠離處薩婆多論翻閑靜處天台曰不作衆事名之為閑無憒鬧故名之為靜或翻無諍謂所居不與世諍最近二里能遠益善去村一拘盧舍此云五百弓又筆削記六云離於聚落極近三里即放牧聲絕無諸憒鬧文ㄏ離諠譁

諠譁譁譁也囂也讀呼聚也華嚴賢首品云若有不識出離法不求解脫離諠譁菩薩為現捨國財常樂出家心常靜矣ㄐ清涼山華嚴演義鈔一云清涼者瑞靈凝空茂林森聳夏仍飛雪冬積堅氷曾無炎暑故曰清涼山者峙也地踰層巒衆峰齊峙峭峨拂漢峭嶺倚天故名山也矣即大華嚴寺也又名華蓋寺文ㄑ鄜縣一統志西安府云草堂寺在鄜縣東南二十里鄜縣在府城西南七十里矣ㄒ沙門演義鈔云梵語具云室嚕末拏此云勤息經云息心達本源故號為沙門然有勝義世俗示道汚道之異如十輪經又名義集一顯性録一云諱即別稱也且西方以稱名為尊故子名有兼父母者而後世稱之中夏以避名為尊父母既亡聞名則懼故人為諱之然廟中不諱臨文不諱文又通示未悟文ㄓ禪源詮此有百卷雖然未渡来也序分二卷行于世焉ㄔ述論語述而篇云述而不作信而好古文刊定卷一云但是叙述先聖之旨非別製作故也文資持上之一云謙己推他相循舊轍謂之述文ㄕ窮源筆削記五云窮源二字各通二義謂斷窮至源之源即生相盡也證窮法身之源即法身現也今師悟道之人故

三叙引二
四本文○
初通顯大意二
初就所原以標示二
初舉外事為例二
初順明

蘊窮ㄗ名句文身著之於ㄘ翰墨簡牘誘邪迷於ㄙ正道斤邊徹於大方有ㄚ功不伐但云述ㄛ耳述通能所作釋可知ㄜ萬靈蠢蠢皆有其本萬物芸芸各歸其根ㄝ名句文身者如幻夢又杜預曰一一動擾見也

初明有情

仁王云卵生一一都如幻夢又杜預曰一一動擾見也

萬靈蠢蠢者羽毛鱗介昆虫之屬其類不一

甲也

同類蠢之總名

咸具覺知故曰萬靈蠢蠢者出也爾雅云

一一第

次明非情

作動也昆虫之類遇冬則蟄逢春而動

蟄藏也

如是噀歟㊁名句文身楞伽經偈云名身與句身及字身差別凡愚所計著如象溺深泥解者云身者以依聚為義聲名句文是教為言音詮表之法名者是次第安布文句者是次第聯合聲即說法之聲此四皆為幻法也文㊂翰墨簡牘常禪師通載序云夫語言文字載道之器傳遠之用歷乎古今微簡牘何以紀事考實耶文左傳序云大事書之策小事簡牘而已文選注云大竹名策小竹名簡木板名牘文釋名簡書編也牘書版也乃至版長三尺即牘也㊃有功不伐周易繫辭勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也△論語卷三雍也篇子曰孟之反不伐奔而殿將入門策其馬曰非敢後也馬不進也註伐論功也奔敗走也軍後曰殿策鞭也戰敗而還以後為功反奔而殿故以此言自掩其功也事在哀公十一年㊄已上△私曰論主亦然意云我但撰述古義而已非新製作也㊅皆因婬欲芽疏云淫謂躭染愛著但是情染總得名淫縱化生亦依業但約欲界輕重者俱舍云六受欲交抱執手笑視淫也四洲之人同四王界餘諸異類卵濕胎形心染氣傳難其分析受性稟命莫不由之既性命由淫淫復由愛故云愛為根本文㊆又俱舍頌等世間品第三之二云疏第八結生門倒心者此明中有先起倒心馳趣欲境彼由業力所起眼根雖往遠方能見生所父母交會而起倒心若男中有緣母起愛生於欲心若女中有緣父起愛生於欲想翻此二緣俱起瞋心乃至如上所明是胎卵生餘濕化生今次當說濕化染香處者夫論受生皆須起染濕化無胎依何起染故說濕生染香故生謂遠臭知生處香氣便生愛染往彼受生業有勝劣香有淨穢若化生

故字從春及蚰今論文中且舉蚰虫蠢動之微以況於人其實該於卵胎濕化也言皆有其本者本即因緣瑜伽釋衆生云思業為因㪷胎濕染為緣有五蘊生濕生化生皆因婬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㪷而生曰卵動類也含藏而出曰胎欲類也假潤而興稱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

二反結

未有無根本而有枝末者也

（五卷孫恂作）

廣韻云一在木下爲本根株之謂也一（東云土下在曰下）

（卷云主下出曰下）

（卷上致虛極章）

（五卷孫恂作）

（東云土下在曰下）

（卷云主下出曰下）

（卷上致虛極章）

者深處故生謂遠親知當所生處便生愛染往彼受生業隨善惡處有淨穢等文（十）楞嚴云卵等彼經第四之語長水注曰情想合離四生皆具今各舉一據多分說下經自有情想多少等又卵穀中生多分是想如飛鳥魚龍皆迅速故云想生胎藏中生者情多想少以情多重墜不能輕舉也故云情有濕氣中生不由父母但自情想與濕氣合即便受生故云合感化亦自想懸想勝處情愛彼境即便化生故云離應文證真云情想合離四生皆具經文且據一往約增勝邊說云（二）愛染而爲其本楞嚴四云富樓那想愛同結愛不能離則諸世間父母子孫相生不斷是等則以欲貪爲本長水注云愛欲情深互相纏縛結滯難捨故云不離父母生子子復生孫子子孫孫續生不斷皆欲爲本也文（乙）百穀法華倫註卷二云深者黍稷之總名稻者粳糯之總名菽者衆豆之總名此三各有二十爲六十也蔬果之實助穀各有二十爲四十仍前六十爲百穀文（三）此文借老子道經致虛極章第十六之語希逸注云芸芸猶紛紛也物之生也雖芸芸之多而其終也各歸其根既歸根矣則是動極而靜之時此是本然之理於是始復故曰復命又玄宗注云華葉芸芸者生性歸根（乙）三才易繫辭云有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之又曰三極之道也本義曰三極者天地人之至理三才各一大極也易大全朱子曰張子謂盡人道並立乎天地以成三才則盡人道非聖人不能也文（丁）天有運動才易上象傳曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成乘六龍以御天云云又說卦云天以乾爲用者運行不息應化無窮此天之自然之理又孝經注曰三光

二正顯所例

況三才中之最靈而無本源乎

在木上爲末枝葉之謂也若無根本那
有枝末（乙）況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（二）有生成之才人有鑒慮之
才（三）古人云天生萬物唯人最靈既曰最

照臨四時運行萬物資生古今皆然乃天之常德也又朱子曰天運循環無往不復矣文 ㊐ 地有生成才易曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大萬物咸亨矣又曰坤作成物矣又坤卦曰坤主利傳曰利萬物則主於坤生成皆地之功也又孝經正義云山澤林野所出萬物隨風土所宜乃地之為利也矣文

㊑ 古人云天生萬物等書經四周書泰誓上曰惟天地萬物之父母也萬物之生惟人得其秀而靈具四端備萬善知覺獨異於物而聖人又得其最秀而最靈者矣又禮記禮運篇云人者天地之心五行之端也等文選云萬物之中人最靈也文抱朴子云人之為物貴性最靈也矣文 ㊐ 知人者智自知者明此二句老子道經知人者智章第十三之語也希逸注云智

二就能原以立理二

初先立理

且 ㊐ 知人者智自知者明

私曰此二句眼目也謂向上則承最靈之言向下則諸文悉基于茲也又曰三才之中唯人具是知及明也

此二句文全取老子明皇注云智者役

一即是唐玄宗皇帝也

用以知物明者融照以鑒微智則無所

一學彙行也使也用也

不知明則無所不照彼疏釋云知識察

一可作有則發微録可考

是謂明了今文則用之意則不止如此

私智也明在內者也又蘇注分別為智蔽盡為明分別故能自知而又可以及人也矣 ㊑ 反照 夕日謂之反照日出東方而照西方夕反照東方也今約內觀也△圓覺略鈔卷六又禪家反照者即是以他始覺照我本覺故云反也又七卷云衆生自性無由自見因聞聖教依教反照方見矣 ㊒ 五蘊假我 益經疏即阿難自指五蘊假者不同情計之我記五蘊假者知論云凡夫三種我見名字慢思惑未盡猶有慢我學人二種猶有名字阿難但有名字無學一種名字俱盡結集時已證無學但有名字故上文云皆證無我△智論第一之文也 ㊓ 運祚 宗密曰運謂運數謂時改易也猶如代代云祚廣韻云祿福也祝天子之言也矣 ㊔ 風俗美惡 謂上所化曰風下所習曰俗美者即如堯舜禹湯等惡者則如秦皇煬紂等人亦念其家矣 ㊕ 禮樂

二正明能原二

初反顧源

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

我者論主自指五蘊假我蓋舉自己以

一說文水碍皃玉篇感一也

激勸他人也稟謂稟受如孝經云身躰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

二云禮記云禮始諸飲食羮自太昊取犧牲以供庖厨制嫁娶以儷皮為禮始也通典云伏犧已来五禮始彰堯舜之時咸備樂事物紀原云樂世本曰伏犧造琴瑟是始為樂至黄帝命伶倫考八音調和八風為雲門之樂則其事於是乎備矣論語卷七子路篇云名不正則言不順言不順則事不成事不成則禮樂不興禮樂不興則刑罰不中刑罰不中則民無所措手足矣范氏曰事得其次之謂禮物得其和謂之樂事不成則無序而不和故禮樂不興禮樂不興則施之政事皆失其道故刑罰不中矣(三)刑政得失粗與上同又論語卷六顔淵篇云齊景公問政於孔子孔子對曰君君臣臣父父子子公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟吾得而食諸又季康子問政於孔子孔子對曰政者正也子帥以正孰敢不正又卷七子路篇子曰苟正其身矣於從政乎何有不能正其身如正人何又子夏為莒父宰問政子曰無欲速無見小利欲速則不達見小利則大事不成(四)蓋原身為本等大學云物有本末事有終始知所先後則近道矣吳氏季氏曰天下之物莫不有本木之千枸萬葉本於根水之千流萬派本於源至於人則凡吾之所與接如父子兄弟之親夫婦朋友之倫天地民物之紀雖紛然不同而其本皆在於身天下之事莫不有始為九仞之山者始於一簣行千里之途者始於一蹴至於人則凡吾之所當講如道德性命之原仁義禮智之端孝悌忠信之理雖雜然不一而其始皆在於心学者之患無他惟患其以末為本以本為末以終為始以始為終至於後其所當先先其所當後耳(五)至於此身而不知究大學云自天子以至於庶人壹

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(論語先進篇季路敢問死子曰)天下古今人事者天下横約處古今堅約時人事者如運祚興亡(者如湯武)風俗美惡(者如桀紂)禮樂成壞刑政得失之類是也然知所(六)

古今人事即前知人之事(七)蓋原身為本天下古今人事即前自知之事天下古今至於此身而不知究則是棄本而事末矣如馬遷修史而不免於煩刑楊雄(八)著書而竟終於投閣(籍也說文記事也)謂之明智可乎詩(九)云既明且哲以保其身斯之謂歟

是皆以脩身為本李氏曰身乎身乎其百事之根柢乎其萬興乎一嘿一笑風俗係焉一舉一動儀表關焉小而家大而國廣而天下統宗會元皆不外吾之身云（十）棄本而事末孟子告子下篇云不揉其本而齊其末方寸之木可使高於岑樓矣慶源輔氏曰物之不齊固當揉其本以齊其末不可只據其末以定其高卑大學曰其本亂而末治者否矣（九）馬遷修史等史記集解叙正義云司馬遷左馮翊人漢武帝時為太史令撰史記一百三十篇矣又前漢書列傳三十三云司馬遷字子長有讒遷與李陵善故游說遂下獄受割刑文韓文外集二荅劉秀才論史書云司馬遷作史記刑誅等（又）楊雄著書等統譜楊雄字子雲成都人好学博極群書口吃不能劇談而好沈思成帝時為郎給事黃門嘗奏甘泉河東校獵長楊四賦又著方言及大玄經等書性嗜酒劉奉載酒問奇字嘗校書天禄閣王莽殺棼詞及雄乃投閣幾死莽釋之文前漢書第八十七有傳△吞空曰圓覺老師至此卒罪馬遷楊雄太甚不可何者馬遷之刑不為修史也如劉子厚之荅韓退之又楊雄投閣豈著書之謂乎況復可謂終於投閣乎且夫儒云天命佛云因果者即是雖佛神聖賢未曾可免者也若遇不幸災難以為不明不智則是佛祖位中亦不少也嗚呼圓覺忽為不覺悲哉（八）詩云既明且哲大雅崧高之篇注云明謂明於理哲謂察於事保身蓋順理以守身非趨利避害而偷以全軀之謂也文（七）學無常師論語子張篇云夫子焉不學而亦何常師之有矣馬融注無所不從學故無常師矣△學者白虎通云學覺也覺悟所不知也文大學註學謂講習討論之事文書言故事學問類註為學以問難為

二順成得旨

故數十年中學無常師博考（二）內外以原自（一）身原之不已果得其身

學無常師者言不但師於一人也清凉云益我為友人皆友焉博謂廣博巧謂巧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為（三）于祿求名之學也（八）夫子云古之學者為（四）己今之學者為人原之不已者已者止

二別叙諸宗

初叙外教

然今習儒道者祇知近則乃祖乃父傳體相續受得此身遠則混沌一氣剖為陰陽之二二生天地人三三生萬物萬物與人皆氣為本

先故學必兼之以問
文(ヲ)内外二教論云
救形之教稱為外濟
神之典號為内文又
通源記簡兩重内外
一約域二約教約域
即以世間為内出世
為外約教即以治心
為内治身為外是則
儒道之教縱曰治心
且無出世之理俱屬
域内釋氏之教雖有
治身亦為出世之因
俱屬域外文(カ)益我
論語卷八季氏篇孔
子曰益者三友損者
三友友直友諒友多聞益矣友便辟友善柔友便佞損矣(三)于祿求名論語卷一為政篇云子張學干祿
文孝經首章云立身行道舉名於後世孝終也文　私曰其弊或躁求名可不欽乎(タ)夫子云等論語卷七
憲問篇語也程子曰為己欲得之於己也為人欲見知於人也又曰古之學者為己其終至於成物今之
學者為人其終至於喪己矣(レ)髮皆譬語冠等
[illegible]

(ソ)明教大師云宋高僧契嵩禪師作輔教
藏賜號明教大師編聞於朝廷仁宗許編入藏
下文多引用之矣道教與儒教同源出於三皇(十)五帝故今從古相合以明儒即(ナ)
(一)儒教孔子為主成氏南華註云儒姓鄭名緩字(ム)(ウ)韻訓云儒者柔也(ヰ)道即(ナ)道教老(ノ)
子為主其後列禦寇(オ)莊周皆宗之後(ヤ)世之張陵之徒雜以邪說非老氏之本旨今(マ)
言道教但取老莊言乃(ム)祖乃父(ト)云云者傳(ハ)

墳者釈教也竺天竺國也墳者亦是典墳謂三皇五帝之書謂之典墳説大道常道也今備此方之語以目佛教中經論也禪遇南宗者宗密禪師所得之法即是嶺南曹溪六祖大師宗旨也是名南宗六祖同學有神秀大師者此則北宗之祖雖然此非正傳也故今禪遇南宗者喜遇其正傳也教逢圓極者本疏作教逢此典則指圓覺經也事揭于前故今不復焉(ノ)行詣百城圓覺疏鈔二云是巡國邑參善知識求學法門也行詣之言是淨名經中云汝行詣維摩詰問疾百城者即華嚴經善財童子展轉南行求善知識經一百一十城今但言大數矣坐探群籍者問道求法即往披覽典教是坐亦意在以行坐為對也宗密比所遇釈門中典籍未有不探討披覽且終南山智矩寺於唐不下山偏轉藏經三年願畢方下雲居草堂豊德等寺又經三年半皆是尋討聖教餘隨處隨時不可具記自年十七八乃至今日未曾斷絶故云探群籍文(ツ)明教大師佛祖通載第十九云明教契嵩禪師字仲靈藤州鐔津李氏子也七歳出家既受具嘗戴觀音像誦其名号一日十萬聲經傳雜書靡不博究得法洞山聰公明堂間從豫章西山歐陽氏昉借其家藏之書讀於奉聖院遂以佛五戒十善通儒之五常著教篇是時歐陽文忠公慕韓昌黎排佛肝江李泰伯亦其流嵩乃據所業三謁泰伯以儒釈脗合且抗其説李愛其文之高理之勝因致書譽嵩於歐陽既而居杭之靈隱撰正宗記定祖圖乃至撰成傳法正宗記一十二卷并畫祖圖一面以正傳記謬誤兼著輔教篇印本一部三卷上陛下書一封並不干求恩澤之臣繳進臣於釈教粗曾留心觀其筆削註述故非臆論頗亦精緻陛下萬機之暇深得法樂願賜聖覧如有可采乞降中書看講特與編入大藏目録取進止仁廟覧其書可其奏勅送中書丞相韓魏公參政歐陽文忠公相與觀歎探經考證既無訛謬於是朝廷旌以明教大師賜書入藏乃至熙寧五年示寂闍維六根不壊者三曰眼曰舌曰童真與頂骨數珠為五舍利紅白晶潔狀如大菽葬于永安之左(ヒ)又出釈氏稽古略卷四之上往見須知(チ)三皇通載二云中庸子曰皇大也内外無為以道化民者也一大昊伏犧氏木德都陳留在位一百一十年始畫八卦造書契制嫁娶設網罟以取禽造二十五絃瑟二炎帝神農氏王火德都陳遷曲沃在位

一百四十年葬長沙易曰神農氏斲木為耜揉木為耒始教天下播種五穀又嘗百味為本草治醫藥演八卦為六十四作市井貨易作祭禮製五絃琴象五行也三黃帝有熊氏在位一百年臣左徹造合宮製衣服使暮班造舟車建屋宇制棺槨以送死始有葬禮作咸池樂用天老力牧太山稽為相風后定甲子容成造曆諏首筭數問道廣成子蒼頡為史岐伯辨草木俞附定脉經伶倫制律呂置九州鬯地理中庸子曰帝者躰也內心無為而迹涉有為以德教化民也德象天地曰帝」公一少昊金天氏二顓頊高陽氏三帝嚳高辛氏四帝堯陶唐氏五帝舜有虞氏是名五帝近如十八史畧恐繁不引于茲往見須知

㈠儒教孔子為主名義集卷五云言儒教者范華云碩德為儒楊雄云通天地人曰儒」孔子姓孔名丘字仲尼魯國鄒邑平昌關里人為魯司寇自衛反魯刪詩書定禮樂修春秋贊易道以六經為教也△私曰孔子之傳出於史記第四十七世家往披焉△

㈡成氏南華注莽祖庭事苑云南華莊子號也莊姓名周字子休生宋國睢陽蒙縣師長桼公子受号南華真人△私曰儒姓鄭名緩此語之次下可有今非此義之句所以者何非今所用故然無者蓋脫字歟

㈢篇韻訓云莽說文儒柔也徐曰柔弱也禮記儒行注曰儒者儒也以先王之道能儒其身或以遜讓為儒或以剛猛為儒其與人交接常能優柔故以儒名風俗通曰儒區也言其區別古今文

㈣道即道教漢藝文志老子在道家者流隋書經籍志云蓋萬物之奧聖人之頤也東坡曰道家者流本出黃帝老子其道以清淨無為為宗云

㈤老子史記列傳第十一有老子傳又神仙傳云老子姓李名耳字伯陽一名重耳外字聃身長八尺八寸乃周時人李母八十一年而逍遙李樹下逕割左腋而生生而白首故謂之老子又列仙傳第一詳焉

㈥列禦寇列仙傳第一云列子鄭人名列禦寇問道於關尹子復師壺丘子九年能御風而行隱居鄭國四十年無知者著書行於世列子上希逸註曰列子鄭人列姓禦寇名也莊子多稱其人必有道者也後於孔子居孟子之先故其書多推尊我聖人以自神其說莽

㈦莊周列仙傳卷一云莊子蒙人名周嘗為蒙漆園吏與梁惠王齊宣王同時其學無所不窺然其要本歸於老子著書六万餘言率御言也文又史記云

㈧後世張陵雜邪列仙傳第三

張道陵字輔漢子房八世孫身長九尺二寸七歲通道德經天文地理河洛圖緯之書皆極其奧文李膺蜀記云張陵後漢順帝時人矣魏志曰張魯字公祺祖父陵客蜀學道在鵠鳴山中造作道書以惑百姓從陵受道者出米五斛也号米賊陵死子衡傳業衡死魯復傳之陵為天師文

㈨乃祖乃父此尚書第三盤庚篇之語也乃者字彙云汝也孔氏書傳云乃祖者禮記祭法正義云祖始也言為道德之始也父者白虎通云父矩也以法度毅子也

㈩高曾遠祖此即明九族等九族者一高祖二曾祖三祖四父五己六子七孫八曾孫九玄孫是也遠祖即是先祖也

孝經云父母生之等彼經傳六章正義云按說文曰續連也言子繼於父母相連不絕也易稱生生之謂易言後生次於前也

約從本流末續謂以末繼本謂祖傳父父傳孫世世不絕子續父父續祖展轉乃至高曾遠祖故孝經云父母生之續莫大焉遠則下展轉推窮則自混元一氣云謂天地之前唯一元氣混然不分故曰混沌剖判即混沌既分之後陽氣輕清故上升陰氣重濁故下沉升者為天沉者為地二氣和合人生其中

是則連續之義也矣
吳氏曰人之身始于父形成于母其躰連續是為至親無有重于此者文㊁元氣混然白虎通云天地者元氣所生萬物之祖也依河圖云元氣無形匈々蒙々偃者為地仰者為天三五曆記云未有天地之時混沌如鷄子溟涬始可濛鴻益分歲起攝提元氣啓肇選曹子建七啓云夫大極之初渾沌未分萬物紛錯典道俱隆矣春秋説題辭云元清氣以為天在易為元在道為道義不殊也云㊂陽氣輕清等人故天地含精萬物化生也云㊃道經云等彼德經道生一章四十二之語也希逸注一大極也二天地也三三才也言皆自無而生道者無物之始自然理也三極既立而後萬物生焉萬物之生皆抱負陰陽之氣以沖虛之理行乎其間所以為和也乃至蓋謂天地人皆自無而有萬物以陰陽為質而其所以生生者皆沖虛之和氣也學道者當躰此意則必以能虛能無為貴司馬溫公曰道生一自無而有一生二分之陰陽二生三陰陽交而生和三生萬物和氣聚而生萬物矣㊄沖氣蘇注云夫道沖然至無耳吳幼清曰沖氣為用乃為不失其所以生之本文㊅沖和希逸曰中者言萬物之生莫盛也㊆列子上云清輕者上為天濁重者下為地沖和氣者為人故天地含精萬物化生

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㊇鈎命訣云易有五太一曰太易氣象未分也二曰太初元氣萌也三曰太始形之端也四曰太素形變有質也五曰太極形質已具也從此漸生天地萬物論中雙合二家之意為文故上諸説雖小不同皆以氣為初始漸有人及萬物故論結云萬物與人皆氣為本

是則連續之義也矣
吳氏曰人之身始于父形成于母其躰連續是為至親無有重于此者文㊁元氣混然白虎通云天地者元氣所生萬物之祖也依河圖云元氣無形匈々蒙々偃者為地仰者為天三五曆記云未有天地之時混沌如鷄子溟涬始可濛鴻益分歲起攝提元氣啓肇選曹子建七啓云夫大極之初渾沌未分萬物紛錯典道俱隆矣春秋説題辭云元清氣以為天在易為元在道為道義不殊也云㊂陽氣輕清等人故天地含精萬物化生也云㊃道經云等彼德經道生一章四十二之語也希逸注一大極也二天地也三三才也言皆自無而生道者無物之始自然理也三極既立而後萬物生焉萬物之生皆抱負陰陽之氣以沖虛之理行乎其間所以為和也乃至蓋謂天地人皆自無而有萬物以陰陽為質而其所以生生者皆沖虛之和氣也學道者當躰此意則必以能虛能無為貴司馬溫公曰道生一自無而有一生二分之陰陽二生三陰陽交而生和三生萬物和氣聚而生萬物矣㊄沖氣蘇注云夫道沖然至無耳吳幼清曰沖氣為用乃為不失其所以生之本文㊅沖和希逸曰中者言萬物之生莫盛也㊆列子上云清輕者上為天濁重者下為地沖和氣者為人故天地含精萬物化生

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㊇鈎命訣云易有五太一曰太易氣象未分也二曰太初元氣萌也三曰太始形之端也四曰太素形變有質也五曰太極形質已具也從此漸生天地萬物論中雙合二家之意為文故上諸説雖小不同皆以氣為初始漸有人及萬物故論結云萬物與人皆氣為本

智力而成者畫卦揲著其序皆然文

㊁又鈎命訣云易有五太列子云夫有形者生無形則天地安從生故有太易有太初有太始有太素及而為七七而為九九者及之究也乃復及而為一一者形及之始也清輕者上為天等注云莊子齊物論云有始者一層　无極上　其言自妙此書又分作四箇名字亦只是莊子之意也形總言也質隨物之質也氣生形有始者无極上一層　太極也有極也莊子曰氣雜於芒芴之間而有形此亦就氣上添一層此易字莫作儒書易字看易則變也變即化也太易即大造化也形為始質為素今工匠家所謂胎素即此素字矣△華嚴玄談第八云准列子太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也彼注云質性也又釋太易指周易太極此則太初非太易便成太極在初若准易鈎命訣說有五運前四同列子第五名太極則太極非初釋此列子大同運即運數易謂改易元氣始散謂之太初氣形之端謂之太始形變有質謂之太素質形已具謂之太極雖少異同皆是元氣生天地耳文

㊂雙合二家之意黃庭經云五行相推大歸一又云一之為物叵卒見莊子云通於一而萬事畢鑿辭云天下之動貞夫一者也孔子釋一陰一陽云虛無而不可分別故云一梁丘子云同歸一氣是以儒道至教皆宗於一矣性理字義上云人物之生不出乎陰陽五行之氣本只是一氣分來有陰陽陰陽又分來為五行矣

㊃惑二種乃至執二種等惑二種者楞嚴義海及以宗鏡錄云一煩惱障謂昏煩之法惱亂心神不能顯發妙明真性是名煩惱障二所知障亦名智障謂執所證之法障蔽智慧之性是名所知障文又唯識疏云煩惱障此持業釋言所知者即一切法若有若無皆所知故由法執類覆所知境令智不得正解令不得生言正解者正覺異吠梵云菩提此翻為覺覺法性故由法執類覆所知境令智不生名所知障此從所障以立障名所知之障依主釋也△次執二種者金光明文句記云一人執謂眾生於五陰等法中強立主宰計我為人妄生執著是名法執矣△唯識二云然諸我執略有二種一者俱生二者分別俱生法如幻如化計為我身妄生執著是名法執矣△唯識二云然諸我執略有二種一者俱生二者法別俱生我執無始時來虛妄熏習內因力故恒與身俱不待邪教及聞分別俱生上明分別俱伏所知障斷伏在第七識緣第八識起自心相執為實我此二法執細故難斷後修道中數數修習勝非與身俱要待邪教及聞分別然後方起故名分別唯在第六意識中有此亦二種一緣邪教所說蘊相界相起自心相分別計度執為實我二緣邪教所說自性等相起自心相分別計度執為實法此二法執麁故易斷初見道時觀一切法生空真如即能除滅文又同二云然諸法執略有二種一者俱生二者分別俱生法執無始時來虛妄熏習內因故恒與身俱不待邪教及聞分別任運而轉故名俱生此復二種一常相續在第七識緣第八識起自心相執為實法二有間斷在第六識緣識所變五取蘊相或總或別起自心相執為實法此二法執細故難斷後修道中數數修習勝非與身俱要待邪教及聞分別然後方起故名分別唯在第六意識中有此亦二種一緣邪教所說蘊相界相起自心相分別計度執為實我二緣邪教所說自性等相起自心相分別計度執為實法此二法執麁故易斷初見道時觀一切法生空真如即能除滅文

㊄菩薩雙斷二執二障等唯識十云煩惱障中見所斷種於極喜地見道始斷彼障現起地前已伏修所斷種金剛喻定現在前時一切頓斷彼障現起地前漸伏初地已上能頓伏盡令永不行如阿羅漢由故意力前七地中雖暫現起而不為失八地已上畢竟不行　已上明分別俱生煩惱障斷伏所知障中漸次斷滅金剛喻定現在前時方永斷盡彼障現起地前漸伏乃至十地方永伏盡　已上明分別俱生所知障斷伏△私曰凡相宗意現行皆云伏種子皆名斷謂斷種子現行斷也

㊅從種生現等華嚴演義鈔云現行惑者謂六根對六塵現起貪瞋痴等煩惱令心昏迷障諸善法是名現行惑種子者即根本無明也謂因此無明則能生一切煩惱障諸善法是名種子文又百法疏二云種子者色心諸法各有種子現行別謂色心諸法頭現生實法非

二叙所教

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

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草木城宅等器界法皆是有情第八識依業增上力所感得也而此山河等器界其躰非別物即第八所變色香味觸四塵所成也故以第八所變五境名器界也文㊆非究竟了義之旨圓覺略疏云一了義謂諸大乘經宣說勝義如煩惱即菩提生死即涅槃之類皆究竟顯了名為了義二不了義謂諸經中宣說世俗等事或說厭離生死欣求涅槃等種種文句差別不為究竟顯了名不了義文長水云了義者說教

化他詮表義理無有艱相窮理盡性稱實談故下文云宣勝義中真勝義性令汝會中定性聲聞皆獲一乘寂滅場地非有餘說故名了義文㊅至聖華嚴玄一云至者極也聖者正也為如來能以正智證窮法界更無過者故名至聖㊇殊途出周易繫辭下云天下同歸而殊途一致百慮天下何思何慮文本義云理本無二而殊途百慮莫非自然文㊈二乘五性謂一聲聞種性二支佛種性三不定種性四佛種性五無性有情也已上楞伽經所說然二乘等者且於五性之中出初二示之二乘之外非有五性應知㊉法華經云此藥草喻品文也文句云久默斯要者四十餘年祕而不談也不務速說者以機未堪故不應遽示之也文㊊四諦謂苦集滅道也諦者審實不虛之義也四諦有四種謂生滅無生無量無作是也且以妙玄等矣予此頃應予東京

二所知障執二種者一我執二法執謂五蘊等從衆緣生本無實性衆生不了計以為實名曰法執由執法故於諸理事世出世法不能通達名所知障此五蘊中法尚難得況主宰者衆生於中妄計實我名為我執由執我故煩惱障生塵勞競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

三總非

皆謂已窮其理而實未也

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

書林森江氏之需而
著冠導天台四教義
一卷六十八紙矣學
者看之一遍則於此
義等不有無少補也

八 緣生 此十二支也謂無明行識名色六入觸受愛取有生老死是也妙玄二云十二緣起十二緣生為同為異此同是一切有為法故無異亦有差別因是緣起果是緣生則二緣起五緣生三緣起二緣生又無明是緣起行是緣生等

二 十善 法界次第上云次十惡而辨十善若能知惡是乖理之行故現在將來由此招苦則必須息惡行善可以永致清昇之樂果是以次十惡明十善也但十善有二種一止二行止則但止前惡不惱於他行則修行勝德利安一切此二通稱善者以順理為義息倒歸眞故云順理云△至下可知也不煩引

三 五戒 同云一不殺生戒二不偷盜戒三不邪婬戒四不妄語戒五不飲酒戒也云亦是略抄耳

九 四禪八定 謂四禪之外非有八定四禪定四空定合八定也定即攝散歸靜之義委出天台禪波羅蜜門又出三藏法數三十二等往披焉

十 因果始終 發微有二義謂釈教始修六度為因終證萬德為果儒教始舉一步為因終行千里為果文△李卓吾因果録序云釈氏因果之説即儒者感應之説矣

十一 稱錘 曰權朱子曰權稱錘也稱物輕重而往来以取中者也北溪陳氏曰稱錘之為物能權輕重以取平故名曰權漢書云衡權者衡平也重也衡所以任權而均物平輕重也其道如底師古曰底平也以見準之正繩之直左旋見規右折見矩其在天也佐助璇璣斟酌見指以齊七政師古曰日月五星也故曰玉衡權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重也云

十二 孔子所謂等論 語卷之五子罕篇云子曰可與共學未可

四通妨——

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

恐有難云如前所說元氣陰陽業惑識變皆是孔老釋迦至聖所說何得非之故今通云自是學人不達聖意豈孔老釋迦之過歟然則聖意若何論云然孔老云此乃總出三聖立教之意也言隨時應物者孔老之時此方人根未熟尚

與適道可與適道未可與立可與立未可與權宋註云可與者言其可與共為此事也程子曰可與共學知所以求之也可與適道知所往也可與立者篤志固執而不變也權稱錘也所以稱物而知輕重者也可與權謂能權輕重使合義也(乙)確乎不可拔此語出于易乾文言也註云其堅不可奪潛龍之德也文

(九)明敎大師云權也者等此輔敎編第三之語次上文云聖人示權所以趨實也聖人顯實所以藉權也故權實偏圓而未始不相顧權也者云云次自釈曰至利于世者彼書注也明敎大師之自注也其文廣矣欲知往披焉(丙)如化城之喻法華卷三化城喻品第七委曲也化城喻者彼疏云化者神力之所為也以神力故無而倏有名之為化也城者防非禦敵名之為城內合一乘涅槃者權智所為也防思禦見名涅槃蘇息引入實未究竟而言滅度權假施設故言化城喻者即是因緣解則經言譬如五百由旬險道曠絕無人若有多衆欲過此道至珍宝處將衆欲過此人衆中路懈退白導師我等疲極今欲退還導師為方便力於險道中過三百由旬化作一城於此衆人前入化城生已度想生安穩想即滅化城語衆人言汝等去来宝處在近向者大城我所化作為止息耳已上畧抄(丁)如華嚴經云或持牛狗及鹿戒卷十四賢首品之文具文云或作外道出家人或在山林自勤苦或露形躶無衣服而於彼衆作師長或現邪命種種行習行非法以為勝友或現梵志諸威儀於彼衆中為上首或受五熱隨日轉或持牛狗及鹿戒或著壞衣奉事火為化是等作導師或有示誦諸天廟或復示入恒河水食根菓等悉示行於彼常思已勝法或現蹲踞或翹足

五躡迹重通二

初總明權實二

業惑等立敎不同故曰殊途言內外相資等者資者藉也助也謂雖設敎不同然亦互相資賴道並行而不悖也蓋佛敎藉儒老為誘物之始儒老藉佛敎為成物之終如目足相資方能全濟又震旦之機宜以仁義道德而化故孔老以是化之餘方之機宜以業惑等化故大覺以業惑等化之衆生不一故曰群庶

初縱

二奪

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兼權實

四教儀云權是暫用之名實乃永施為義

恐人難曰三教聖人利物之心既同則應三教皆可原人何故此中偏宗佛教故復答云利物之心三聖雖同權實之用三聖則異儒道一向是權佛教兼於權實今取實教了義故偏宗佛迷於權

或臥草棘及灰上或復臥杵求出離而於彼衆作師首如是等類諸外道觀意解與同事所示苦行世靡堪令彼見已皆調伏已同疏鈔十四云示同外道救彼邪黨初五別辨後一總結義如別記文牛狗等者俱舍遮麟云外道牛狗等禁者以外道通不了八万劫前之事不知牛狗過去有頌後生天之業但見狗牛死得生天便謂食草噉糞是生天因故以倣之名牛狗等禁文或起計非因計因著鹿皮衣及拔髮煙熏鼻等以諸苦行為道也文奉事火等者珠林八十三云涅槃云外道受自我法投淵赴火自墮高岩常翹一脚五熱炙身乃至不食鹽肉五種牛味常飲酪漿沸糠沸汗云云遮麟云事火外道計火能燒淨一切燒諸煩惱故復投之云云㊀又清淨法行經云等此取意文也而已

全文云天竺東北真丹國人民多不信罪福今先遣弟子三人悉是菩薩往彼示現摩訶迦葉彼稱老子光淨童子彼名神尼月明雲童彼号顏淵互為師資講論五經傳說禮典漸誘化然後佛經當往彼處文△天台摩訶止觀及以三教平心論等引為△私曰清淨法行經一卷舊録曰之偽妄大周刊定衆經目録附入正經弘決六之二云准諸目録皆推此經以為疑偽推入偽大師親證位在初依不應錯用矣

㊁懲惡勸善周易繫辭下云子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也文春秋胡氏傳序云有德者必褒而善自此可勸有罪者必貶而惡自此可懲矣㊂

答曰是何言歟是强友詰之語也輔教篇云夫教也者聖人乘時應機不思議之大用也是故其實豈達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四㊃諦㊄緣生十㊅善五㊆戒四禪八定儒老五常道德等皆在其中細詳文意自可見矣㊇因果始終唯明佛教修因為始感果為終或約一人先後為始終也萬法至本末亦通三教儒道以氣為本釋教以業惑八識真如為本隨宗不同末

機大者頓之其機小者漸之漸也者言乎實權也頓也者言乎實權者謂之大乘權者謂之小乘聖人以大小行攬乎群機而幽明盡矣又云其為教有神道也有人道也有常德也有奇德也不可以一槩求不可以世道擬議得在於心通失在於迹較矣若執實而捨權者猶如子莫執中執中無權猶執一也可知

(七)三綱　白虎通云三綱者何謂也曰君臣也父子也夫婦也謂君為臣綱父為子綱夫為婦綱也(八)五常　謂仁義禮智信也論語疏云五常就五行而論則木為仁火為禮金為義水為信土為智人稟此五德而生則備有仁義禮智信之性也人有博愛之德謂之仁有嚴斷之德為義有明辨尊卑敬讓之德為禮有言不虛妄之德為信有照了之德為智此五者人性之恒不可暫捨故以謂五常也云云(九)保雌守弱　老子上云知其雄守其雌為天下谿為天下谿常德不離希逸注云知雄守雌不求勝也乃至知守有能為而不為之意谿谷在下水所歸也言如此則天下歸之已上又德經云希逸注云反者復也靜也靜者動之所由生即易所謂艮所以成終成始也能弱而後能強專於強則折矣動以靜為用強以弱為用故曰反者道之動弱者強之用如此造語文法也乃至老子之學大抵主於虛主於弱云云(十)三學　三藏法數九云如來立教其法有三一曰戒律二曰禪定三曰智慧然非戒無以生定非定無以生慧三法相資一不可缺而皆稱為學者學猶飾也器不飾則無以成美觀人不學則無以成聖德故依此而修者必證聖果也一戒學戒者禁戒也謂能防止身口意所作之惡業故名戒學二定學定者禪定也謂

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(十一)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

雖為天下谿為天下谿常德不離希逸注云知雄守雌不求勝也乃至知守有能為而不為之意谿谷在下水所歸也言如此則天下歸之已上又德經云希逸注云反者復也靜也靜者動之所由生即易所謂艮所以成終成始也能弱而後能強專於強則折矣動以靜為用強以弱為用故曰反者道之動弱者強之用如此造語文法也乃至老子之學大抵主於虛主於弱云云

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(十二)教大師云權也者有顯權有實權顯權則為淺教為小道實權則為異道為他教釋曰淺教如法相破相小道如二乘人天此之三乘如(十三)化城之喻是佛隨宜之說故曰顯權實權者無方妙用潛興密應或為異道之師以化正彼類或為他

能攝散澄神見性悟道故名定學三慧學慧者智慧也謂能斷除煩惱顯發本性故名慧學文十六度輔教編第三云修理乎菩薩大聖人必向入乎佛大大聖之妙境者無有隆盛於六度萬行也六度者即六波羅蜜也一曰檀波羅蜜檀梵語檀那此云布施波羅蜜此云到彼岸下五波羅蜜此云所翻皆然二曰尸羅波羅蜜梵語尸羅此云好善謂好行善道不自放逸受戒不受戒皆名尸羅三曰羼提波羅蜜羼提此云忍辱謂能安忍外所辱境也四曰毗黎耶波羅蜜毗黎耶此云精進謂欣樂勤行善法不自放逸也五曰禪波羅蜜此言思惟修謂一切攝心繫念學諸三昧也六曰般若波羅蜜般若此云智慧照了一切諸法皆不可得而通達一切無碍也謂之菩薩兼此六法度生死海此岸到大涅槃彼岸也已上明教云等同第一之語也神農事實

二別明權實之用

初縱

策萬行懲惡勸善尚歸于治則三教皆可遵行

亦應先難云前明教有權實唯宗實教

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為老子又遣淨光童子示為仲尼故知孔老皆大覺冥權也

史記三皇本紀易繫辭等往往有之略如上引后稷同本紀謂后稷別姓姬氏名棄其母姜原為帝嚳元妃出野見巨人跡踐之而身動如孕者居期而生子初以為不祥棄之皆有所覆護不死姜原以為神遂收養之以初欲棄因名曰棄為兒遊戲好種樹麻菽及成人好耕農相地之宜民皆法之堯聞舉為農師有功舜遂封於邰号后稷以姬姓故曰周后稷然其標百穀種實雖殊異而其充人之食則一也又帝王世紀曰姜嫄以為不祥棄之陋巷牛羊不踐置之寒氷鳥翼覆之嫄以為神收而養之重亂好於稼穡及長仰思房星以為農候舜進之堯以掌農正而為稷官故謂之后稷賜姓姬氏邑百穀者輔教篇注云楊泉物理論曰粢者黍稷之總名稱者粳糯之總名菽者衆豆之總名三穀各二十為六十蔬果之實助穀各二十凡為百穀

則應權教皆無用耶答曰是何言歟夫聖人設教各有攸當或權或實隨器所宜故此一科即顯權教之有用也初句如前已解懲惡勸善者懲者戒也止也即止惡興善也儒教三綱五常老氏保雌守弱釋教三學六度莫不皆使人止惡興善而已泛常所說三教大同者此之謂也尚書云爲善不同同歸于治今

第五蔡仲之命篇

也以此二事比例夫二教聖人設其教迹雖殊而同與人為人豈不然耶文(ム)成德易乾卦文言云君子以成德為行日可見之行也医傳云德之成其事可見者行也德成而後可施於用本義云成德已成之德也初九固成德但其行未可見(ム)又五行大義云常行能成其德矣(ウ)清淨之真人莊子太宗師篇云何謂真人古之真人不逆寡不雄成不謨士若然者過而不悔當而不自得也若然者登高不慄入水不濡入火不熱是知之能登假於道也若然等又河上公曰老子蓋上世之真人也矣又佛祖統紀曰玄宗天宝元年二月敕封莊子南華真人文子通玄真人列子冲虛真人庚桑子洞靈真人上已(井)圓二果謂即是二轉依妙果也長水楞嚴注云二轉依号者由初迷真念動以至流轉名為不覺翻此不覺了本無生即名為覺此菩提之

（謂地獄餓鬼畜生此也）

（謂声聞緣覚菩薩此也）

（菩提涅槃一一）

借用之明(ヲ)教云神農誌百藥雖異而同於愈疾也后稷標百穀不同而同於養人也聖人為教不同而同於為善也證此可知遵者依也所歸既同依行皆可是故依儒教則為成德(ム)之君子遵老氏則為清淨(ウ)之真人禀釋教則出三惡而往人天乃至究竟證二乘而圓二果者矣

号因不覺立由是有生生必有滅翻此生滅顯不生滅即涅槃之号對生滅立生滅既滅更無所依故名轉依以真如為迷悟依轉此迷依以為悟依故名提而為煩惱諸佛悟力故即轉煩惱而為菩提若能了達煩惱即是菩提念念修習是名轉煩惱依菩提又生死涅槃性元是一但由迷悟不分而分衆生迷故即轉生死而為涅槃若能了達生死即涅槃念念證入是名轉生死依涅槃又唯識第九云由轉煩惱得大涅槃轉所知障證無上覺成立唯識意為有情證得如斯二轉依果又四種轉依及六轉依等唯識第九第十卷委曲也往見須知(ノ)色心等世出世法謂色法十一種心法八識等又等言攝不相應行六無為等也(オ)出周易此語正出說卦傳

推萬法窮理盡性至于本源則佛教方為決了

此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

第一章而今言繫辭云者作者語記失歟或筆者之誤歟本義云理謂隨事得其條理拆言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也文㋑聖人之作易也孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類又朱子曰書易傳後曰易之為書更三聖人而制作不同若包犧氏之象文王之辭皆依卜筮以為教而其法則異至於孔子之贊則又一以文理為教而不專於卜筮也是豈其故相反哉俗之淳漓既異故其所以為教為法不得不異而道則未嘗不同也矣又周易圖說右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆無文字只有畫圖最宜深玩可見作易本源精微之意文王以下方

性者推謂尋其本致窮謂極其根源盡謂竭其蘊底萬法即色㋺心等世出世法然窮理盡性語出㋩周易彼繫辭云窮理盡性以至於命昔者聖人之作易也將㋬以順性命之理彼注云理謂理數性謂性㋭能命者生之極窮理則盡其能若窮其理數盡其性能則順性命之理又儒宗以天所賦為命今㋮佛教亦說理性故

有文字即今之周易云云㋯理數繫辭云極數知來之謂占又字彙理數天道無端惟數可以推其機天道至妙國數可以明其理蓋理因數顯數從理出故理數可相倚而不可違云云㋰性能韻會云既生有稟曰性繫辭上云一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也本義云性謂物之所受言物生則有性而各具是道也又云性是自家所以得于天底又朱子曰性則理之極處故云盡命則性之所自來處故云至又曰窮理是知上說盡性是仁上說言能造其極也文㋱天所賦為命中庸云天命之謂性矣注命猶令也性即理也天以陰陽五行化生万物氣以成形而理亦賦焉猶命令也於是人物之生因各得其所賦之理以為健順五常之德所謂性也㋲佛教亦說理性性理字義論佛氏言性之差下云佛氏把作用是性便喚蠢動含靈皆有佛性運水搬柴無非妙用不過只認得箇氣而不說著那理耳云云吞空曰含取狗口佛氏之言心性者汝等之不所知也不圓明名之為性性之靈通處名之為心性如鏡之明心如鏡照其實一物也無不含裹總謂之性如山河大地皆無不具性性而靈通知覺於人物則是謂之心然如山河大地則止名為性不名之為心也雖然如是尚未承當則看取向下注釈矣㋳法性起信論疏卷上之二云法性者明此真躰普徧之義非直與前佛宝為躰亦乃通與一切法為性即顯真如徧於染淨通情非情深廣之義故智論云在衆生數中名為佛性在非衆生數中名為法性文筆削第二云若言佛性即但局於果不通諸法若言法性則無所不該不但於佛也智論下引證今則一往隨名定義故有斯文若知三名一躰情與非情俱佛性也只是真如一法隨相異名既名隨相異則法性語通佛性同而不同文△華嚴大鈔云第一義空是佛性性名為智慧即佛性相第一義空不在智慧但名法性由有佛性有智慧故名佛性以性從相則唯衆生得有佛性若以相從性第一義空無所不在則牆壁等皆是第一義空云何非性文△義海百門云六明佛性者不以有情故有不以無情故無今獨言有情者意在勸人為器也文㋴在無情曰法性等圓覺疏云法界性與如来藏躰

同義別別有其二一者在有情數中名如来藏在非情數中名法界性如智論云云此語元出法藏師起信疏金錍論破曰親曾委讀細檢論文都無此說或恐謬引章疏之言世共傳之云云清涼會釈曰新華嚴十回向品云譬如眞如無有少法而能壞乱令其少分非是覺悟善根回向亦復如是普令開悟一切諸法其心無量徧周法界疏曰如徧非情則有少分非是覺悟況經云佛性除於瓦石論云在非情數中名為法性在有情數中名為佛性明知非情非有覺性已上設難自下會通故應釈言以性從緣則情非情異為性亦殊如涅槃等泯緣從性則非覺不覺本絶百非言亡四句若二性互融則無非覺悟起信云以色性即智性故說名智身以智性即色性故說名法身徧一切處云云㊀眞如隨緣華嚴疏十三云眞如不守自性隨緣成有諸識熏習展轉無窮矣又云以有義故說於有變以空義故說於不變不變故能隨緣若唯不變性何預於法若但隨緣豈稱眞性故隨其流處有種種異云云又金錍云子應知方法是眞如由不變故眞如是方法由隨緣故子信無情無佛性者豈非方法無眞如耶故方法之稱寧隔於纖塵眞如之躰何專於彼我是則無有無波之水未有不濕之波在濕詎聞於混澄為波自分於清濁雖有清有濁而一性無殊縱造正造依理終無異轍云云此一段會妄顯眞虛偽者虛妄偽詐也謂但有其妄相而無實躰曰虛隱其虛相詐現實狀曰偽緣會而生者必待衆緣相會方能生故生法本無者既屬衆緣自無其躰當知一切生法不待滅而本無故一切唯識者問既一切本無何以現見諸法答唯是自己妄想心識所變現故識如幻夢者先問曰既是心識變起諸境雖無心識還有何以前云生法本無有為心識豈非緣生法邪故此答云識如幻夢亦但是無但是一心者妄識兼妄境二法亦但是眞實如来藏一心無別二法故根身器界及心心所一切皆空無非一眞心也諸大乘經論皆說万法唯心是此義也矣心寂而知者寂者是實躰堅固常定不喧動不變異之義知者謂躰自知覺昭昭不昧棄之不得取之不得是常躰表顯義非分別比量義清涼云以知寂不二之一心契空有雙融之中道云云目之圓覺者結成此經所詮法也已上㊁唯識亦云此諸法等成唯識第九立三無性頌文也但第四句即唯識實性上已此云諸法筆誤歟論云此性即是諸法勝義是一切法勝義諦故然勝義諦略有四種一世間勝義謂蘊處界等二道理勝義謂苦等四諦三證得勝義謂二空眞如四勝義勝義謂一眞法界此中勝義依最後說是最勝道所行義故為簡前三故作是說此諸法勝義亦即是眞如眞謂眞實顯非虛妄如謂如常表無變易謂此眞實於一切位常如其性故曰眞如即是湛然不虛妄義又第八云勝義有三一義勝義謂眞如勝之義故一

借彼文取意則異理謂道理眞理性謂法性心性不取天賦故不言命謂眞如一法橫對諸事曰理廣也竪貫一法曰性深也然㊂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經中所說眞性是也謂色心等法從緣而生無實自性全是眞如隨緣所成故此萬法皆以眞如而為本源故

得勝義謂涅槃勝即義故三行勝義謂聖道勝為義故無變無倒隨其所應故故皆攝在圓成實性已上

㊤起信云心真如等疏云即無二真心為一法界此非算數二謂如理虛融平等不二故稱為一依生聖法故云法界二門之中不取別相門於中但取總相然亦該取別盡故云大也此一法界舉躰全作生滅門舉躰全作真如門為顯此義故云躰也軌生物解曰法聖智通遊曰門文又裂網抄云心即指衆生現前介尒之心真謂其性不妄以非肉團亦非緣影非有内外中間過現未來分劑方隅等妄相故如謂其性不異無生無滅無垢無淨無增不減無別異故蓋真如不變隨緣舉躰而為衆生現前介尒之心此心隨緣不變仍即真如躰也從來無二強名為一諸法本源強名法界絶待無外強名法界全躰故云即是一法界大總相法門躰也軌可特強名為法無所不通強名為門文

㊥所謂心性等疏云釈又立義分云摩訶等

㊦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

曰大一相無相無差別相強名總相可軌可特上法躰謂隨妄不生約治不滅又修起不生處滅不滅故等又筆削記第二云云

㊨又立義分云摩訶衍者出大乘法躰謂自躰故對智故顯義故即宗本法也大法在因通於染淨義者辨六乘名義何故此心是大乘耶謂此心具三大義故名為大有二運轉故名為乘是故先顯法躰後釈義理收義足也依宗所顯差別義理大位在果唯取於淨所言法者等者出其法躰謂如來藏心具和合不和合二門以其在於衆生位故若在佛地則無和合義以始覺同本唯是真如即當所顯義也今就隨染衆生位中故得具二門也是心則攝一切等者辨法功能以其此心躰相無碍染淨同依隨流

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

反流唯轉此心是故若隨深成於不覺則攝世間法不窺之本覺及反流之始覺則攝出世間法此猶約生滅門辨若約真如門者則鎔融含攝深淨不殊依於此心等者釋其法名謂依此一心宗本法上顯示大乘三大之義故名此心以為法也已上筆削二往見△智旭以合宗之意釋云統論因緣所生皆是有法因明所謂前陳皆悉即空假中皆可顯示摩訶衍義故曰心佛衆生三無差別但初機之人若令觀於佛法則疑太高若令觀衆生法則疑大廣所以秖令觀心又恐人謬謂衆生心外別有真心故但立一切衆生心以為所觀境也夫舉佛法則攝一切心法及衆生法舉衆生法則攝一切佛法及以心法今舉衆生現前介尒心法則攝一切世間出世間法也依此衆生現前介尒心法顯示摩訶衍義則一顯一切顯餘宗本末之緣由三

三明造論

人誰不從此一性所出則知性者為萬法之本源矣華嚴經云云何說諸蘊諸蘊有何性蘊性不可滅是故說無生分別此諸蘊其性本空寂空故不可滅此是無生義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

初總明

初總顯餘宗本末之緣由三

二別明

然當今學士各執一宗

此言學士即通指習三教者士即人也

各執一宗謂習儒者唯執天命習老唯執自然等更不復博究圓暢

就師佛者仍迷實義

或執業惑或執識妄不信一乘實教設談佛性定揀闡提縱說真如但云不妄

[此人天教也]

[此法相教也]

示一切顯示隨舉一衆生法一佛法無不皆是摩訶衍義矣故法華云七寶大車其數無量也已上△私曰此釋太甚深妙而初學易入心法之學故今委引之學者勿厭繁雜矣

明教大師云等輔教編卷四廣原教要義第十四篇之語也然而本文註語共取意略抄也△華嚴云上極諸佛下至蠕飛蠢動雖異其性本一矣△天台玄云善惡凡聖菩薩佛一切不出法性正指實相以為正躰也△大般若四百四十二佛母品言若一切如來真如若一切有情真如若一切法真如無二無二處是一真如如是真如無別異故無壞無盡不可分別也矣△宝積八十五曰我身即是如來法性所以者何我及如來無二無別一切諸法皆真如故矣△淨名云一切衆生皆如也一切法

有所未悟故曰仍迷其猶眾盲摸象豈
識象之全軀坐井觀天寧見天之無際
故於天地人物不能原之至源
問此科與前別除諸宗何異答前就學
人所知以顯教之權實今約學人所執
為造論之發端向使學人無封執之情
則論主可以亡言矣

一黨織也　一廣韻操也守也

余今還依內外教理推窮萬法

初總敘所憑

二正明造論三

三結責

亦如也眾生聖賢亦如也至於彌勒亦如也文㊀華嚴經云云何諸蘊等此第十九升夜摩天宮品力林菩薩偈之文也疏云初二句徵蘊名躰世以蘊為躰蘊以何為躰次二句標躰上句躰下句荅名應名無生五蘊既云性不可滅則顯前非事滅次一偈釈成空故不滅亦非事在不滅則知本自不生此是無生義後偈例出世間頭智正覺世間亦應緣無性又證無性之理為自躰故文㊁決定了義三藏法数云決定者斷然不易之謂文又長水曰了義者說教化他詮表義理無有覆相顯理盡性稱實說故云云㊂設談佛性等謂相宗之意真如者立凝然常住不作諸法而不明真如緣起還難性宗之隨緣真如故明五性各別義立永不成佛機故曰仍迷也㊃眾盲摸象涅槃三十二云譬如有王告一大臣汝牽一象以示盲者爾時大臣受王勅已多集眾盲以象示之時彼眾盲各以手觸尒時大王問云象為何類其觸牙者即言象形如萊伏根其觸耳者言象如箕其觸頭者言象如石其觸鼻者言象如杵其觸脚者言象如木臼其觸脊者言象如壁其觸腹者言象如瓮其觸尾者言象如繩善男子如彼眾盲不說象躰亦非不說若是眾相非象離是象之外更無別象善男子王喻如来應供正遍知臣喻方等大涅槃經象喻佛性盲喻一切無明眾生云云

㊄坐井觀天韓退之原道篇云坐井觀天曰天小者非天小也云云㊅與夫未嘗講佛書等平心論下云夫釈氏之說既非儒書所能窮亦非儒者所能窮其可毀哉韓愈毀之不知佛者也先儒毀佛倣韓愈者也嘗於韓愈別傳見其與大顛荅問甚詳愈曰尒之所謂佛者口不道先王之法言安得而不斥之大顛曰計子嘗謂佛書

二別示

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

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㊆與夫未嘗讀佛書而輒議佛者相去遠矣㊇夫子云盖有不知而作之者我無是也論主

矣其疑與先王異者可道之乎愈曰吾何暇讀彼書大顛曰子未嘗讀彼之書則安知其不道先王之法言也且子無乃嘗讀孔子之書而遂疑彼之非是舜犬也聞人以為非而遂非之是妄婦也云云由是言之愈之毀佛舜犬也佞愈而毀佛者非妄婦乎為舜犬為妄婦無非見聞不廣而然耳已今論主非此類也㊁[天子云等]論語卷之四述而篇云子曰蓋有不知而作之者我無之也多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也朱註云不知而作不知其理而妄作也孔子自言未嘗妄作蓋亦謙辭然亦可見其無所不知也識記也所從不可不擇記則善惡皆當存之以備參考如此者雖未能實知其理亦可以次知之者也已上△私曰上来序文之冠註大槩如此矣

三結名

文有四篇名原人也

言從淺至深者即指論初一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二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

㊀道經云有物混成章第二十五之語也希逸注云有物混成道也無極而太極也其生在天地之先言天地自是而出也寂兮寥兮不可見也獨立而不改常久而不易也周行而不殆健而不息也可以為天下母天下萬物之所由生也吾不知其名不可得而名也名不可得字之曰道字者代名之謂也曰道不足以盡之又強而名之曰大矣

㊁明皇云等混然羅什曰萬物不能分故卓然者獨立貞挺可

○大門第四釋本文

初標列章門

二正釋四

初釋初章一

二釋第二斥偏淺○

三釋第三直顯真源○

四釋第四會通本末○

初標門名

二隨釋三

初正指儒道五

初正明所本二

宗合辨

斥迷執第一　斥偏淺第二　直顯真源第三　會通本末第四

如文

釈論疏卷二云行列不乱曰第數自居曰次私志記卷一云第次也居也一初也次第最居初首故

斥迷執第一

四門次第如向已說

一斥迷執習儒

一業者

△弘決三之二云以小遠者為向以稍近者為前

△發徴云排斥儒道皆迷引滿二業妄執二氣為本也

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

儒道二教說人畜等類皆是虛無大道生成養育

作挺超拔貞固者平
夷也安也寬也蕩者
廣遠也大也衆妙者
老子云玄之又玄衆
妙之門文希逸曰衆
妙即易所謂妙萬物
者也門言其所自出
也文(廿)又德經云道
生之此道生之章第
五十一之語也希逸
注云道自然也無也
凡物皆自無而生故
曰道生之德則有迹
矣故曰畜之畜者有
也物則有形矣故曰
物形之勢則有對矣
故曰勢成之陰陽之
相偶四時之相因皆
勢也莫之命者猶曰
莫之為而為也非有
所使然則為常自然
矣(廿一)陶冶上後漢書
云南山有漢武舊陶
燒瓦處也又陶正官
名齊職儀云左右甄
官署掌裨瓦之作也
下說文銷也韻會爐
鑄謂之冶尸子又鑄
匠曰冶矣言道生於
萬物如陶師鑄匠造
成萬器也(廿二)天時地
利孟子公孫丑章云
孟子曰天時不如地
利地利不如人和云
(十)又云故道生之等
此德經道生之章之
語也希逸注云長之
育之成之熟之養之
覆之皆言既生既有
之後其在天地之間

二宗合辨其義如前小有不同隨文當
示言旨皆是大道生成養育著即老氏意
(廿)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為天下
母吾不知其名字之曰道強為之名曰
大明(廿一)古非聲非色卓然挺特不逐物移
包含自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
其為之母也故為強立名字曰大道焉
(十)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(廿二)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德畜之道
生德畜品物流形故曰物形之道為萬
物作(十一)天時地利陰陽之勢而物資之以
成故曰勢成之又(十二)云故道生之畜之長
之育之成之熟之養之覆之彼疏云始

生生不窮皆造化之力也⑩字撫字彙字撫也愛也養也柳子厚曰字而幼孩毛詩云父兮生我母兮鞠我撫我畜我育我長我我⑪蔭庇彙陰景曰蔭荀子不成陰而衆鳥息焉庇者彙蔭也說文蔭也禮記表記有庇民之大德矣⑫注云人謂王也初學記第九董子曰古之造文字者三畫而連其中者謂之王三畫者天地與人之才而三通之非王者其孰能若是乎文⑬德經云道

二明生起次序

謂道法自然生萬物

之爲生養之爲亨令增進曰長字⑭撫爲育輔相曰成遂終曰熟資給曰養⑮蔭庇曰覆上之八字皆道德功用之謂也

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⑯云人謂王也

有物混成章

王者先當法地安靜既爾又當法道清淨無爲令物自化人君能爾即合道法自然之性性非

生一等道生一章蘇四之語也希逸注云一太極二天地三三才也言皆自無而生道者無物之始自然之理也三極既立而後万物生焉⑰逼迫玄纁三之一云逼近迫驅也在近不離常爲驅逐三界恒爲此苦繫縛云云⑱吉凶壽夭妍媸易繫辭上云吉凶者得失之象也傳爽上疏云夫生死壽夭出於自然醜妍美也媸醜也⑲時時命皆數也書言故事時令注時期也念命令也陰陽消長之期猶命令也又詩經

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取道經意彼德經云道生一生二二生三三生萬物如前序中已引但今論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生於元氣即彼道生一元氣生天地中生於天地生萬物即彼

云維天之命於穆不已易繫辭上云樂天知命故不憂矣本義既樂天理而又知天命故能無憂而其知益深矣㊀論語云死生等卷之六顏淵篇之文也朱子曰命稟有生之初非今所能移天莫之為而為非我所能必但當順受而已陳氏曰天者命之所由出命則天之所賦於人者故以理言之謂之天自人言之謂之命其實一而已㊁子亟子云莫之為等此萬章上篇之語也其全文云丹朱之不肖舜之子也亦不肖

三為人顯本一

初為從本起末一

故愚智貴賤貧富苦樂皆稟於天由於時命

愚謂諸情暗鈍智謂慧解高明貴謂名位尊榮賤謂身職卑下貧謂資生闕乏富謂財用富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一時與命皆數也㊂論語云死生有命富貴在天孟子㊃云莫之為而為者天也莫之致而至者命也

二為原始反終

故死後却歸天地復其虛無

天地者儒宗所歸虛無者老氏所復道經云夫物芸芸復歸其根歸根曰靜靜曰復命云言萬物既稟天地元氣而生

舜之相堯禹之相舜也歷年多施澤於民久啓賢能敬承繼禹之道益之相禹歷年少施澤於民未久舜禹益相去久遠其子之賢不肖皆天也非人之所能為也莫之為等㊄復歸天地禮記第十一郊特牲篇云魂氣歸于天形氣皈于地㊅矣韓詩外傳云死為鬼鬼者皈也精氣皈于天肉皈于土血皈于水脉皈于澤聲皈于雷動作皈于風明皈日月骨皈於木節皈於山齒皈於石膏皈於露露皈於草呼吸之氣復皈

於人已㊀孝經云等此首章之語也董鼎注云至於能立其身能行其道不惟自揚其名而又以顯其父母此則孝之終事也

㊁老子云名與等此德經名與身章第四十四之文也希逸注云名貨皆外物也無益於吾身則雖得雖亡何足為病而不知道者每以此自病矣

㊂易繫辭云夫象聖人等此上篇第八章之文也朱子曰問擬諸形容比度陰陽之形容蓋聖人見陰陽變化雜亂于是比度其形容而象其物宜是故謂之象又本義頤雜亂也又先儒多以頤字為至妙之意若如此說何以謂之不可惡頤是一箇雜冗鬧底意思矣㊃乾卦三連等周易卦象

☰乾三連　☷坤六斷
☳震仰盂　☶艮覆碗
☲離中虛　☵坎中滿
☱兌上缺　☴巽下斷

右八卦取象略記焉

㊄丹青圖畫圓機活法王獻之善丹青桓溫使畫扇筆誤落因畫為駁牸牛甚妙又閻立本馳譽丹青矣詩云忽得丹青手能移造化功又云寫入丹青圖畫裏高堂日四明立敎大旨

然外敎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言外敎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為本㊅孝經云立身行道揚名於後世㊆老子云名與身孰親身與貨孰多等不在究身之元由者不言象等縱若說者不過大道元氣而已言象外者象謂物之形象㊇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敎序云二

日報平安㊀唐太宗此第二主也傳近出十八史略第五佛祖通載第十等往披焉

㊁聖教序云等通載第十一具舉此序文往見須知焉㊂二儀易原象云太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇炅義仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設云㊃覆載中庸云辟如天地之無不持載無不覆幬㊄至大者不過天地易序云至哉易乎其道至大而莫不包其用矣孔安國曰夫覆無外者天也其德無不在焉載而無棄者地也其物無不植焉是以聖人法之以覆載萬民萬民得職而莫不樂用矣㊅論語朱子曰性者人之所受之天理天道者天理自然之本躰其實一理也言夫子之文章日見乎外固學者所共聞至於性與天道則夫子罕言之而學者有不得得者等

㊆十二因緣謂一無明二行三識四名色五六入六觸七受八愛九取十有十一生十二老死是十二法展轉能感果故名因互相由藉而有謂之緣也因緣相續則生

五釋通妨難二

初正釋通妨難

雖指大道爲本而不備明順逆起滅染淨

儀有象顯㊀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

㊁子貢曰夫子之文章可得而聞也公冶長之篇

㊂齊物論

因緣

恐有問言彼宗亦說大道元氣等生成萬物大道元氣卽是身本那言不究故今釋云雖指大道云云論文略擧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卽是身本譬如孩穉見母籠甑取餅啖之便知是餅

㊀音冶幼未也凡物幼小皆曰冶

籠甑所成後來索餅卽指籠甑豈知籠甑但是成餅之具豈是餅之所本哉今天地等籠甑之謂也執爲身本孩

㊁子桑切音增炊飯者黃帝始作

稱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生死逆
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
義門繁廣非略可盡言染淨因緣者有
二一約小乘其說又二一者如前十二
因緣謂一思議生滅十二因緣二思議不
生滅十二因緣三不思議生滅十二因緣
四不思議不生滅十二支由無明緣行乃至生緣老死是染

二因緣已上取意略抄此即如次藏通別圓然則初一小乘後三大乘故云通大小

㋐約苦集滅道四諦

止觀一之一云生滅者苦集是世因果道滅是出世因果苦則三相遷移集則四心流動道則對治易奪滅則滅有還無云云三相者生異滅是也四心者貪瞋痴等分是也

㋑淨名云從癡有愛則我病

等問疾品第五文殊師利言居士是疾何所因起其生久如當云何滅維摩詰言從痴有愛則我病生以一切衆生病是故我

因緣中無明滅行滅乃至老死滅是淨
因緣一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貪瞋痴等分
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
有三乘種子者遇緣熏習修行斷障

病若一切衆生病滅則我病滅所以者何菩薩為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矣又妙玄四之二云以衆生病則大悲熏心是故我病矣㊄造三種業等倶舍頌云福非福不動欲善業名福不善名非福上界善不動約自地處所業果無動故矣㊅約法性宗等起信論云云何熏習起染法不斷所謂以依真如法故有於无明以有无明染法因故即熏習真如以熏習故則有於妄心即熏習无明不了真如故不覺念起現妄境界以有妄境界染淨緣故即熏習妄心令其念著造種種業受於一切身心苦等乃云何熏習起淨法至云不斷所謂以有真如法故能熏習無明以熏習因緣力故則念妄心厭生死苦樂求涅槃以此妄心有厭求因緣故即熏習真如等又天台玄云法性之與无明徧造諸法名之為染无明之與法性徧應衆緣名之為淨等㊆李忠慎云老以生與死命也等此語引華嚴玄八

二約入頓宗

故習者不知是權執之為了

孔老所說但是權宜不執則為入道之

當得三乘聖果名淨因緣此且三乘總說應別明之

若無三乘種子但有漏三性等種即

造三種業福非福

二約法性宗

不動三界流轉名染因緣

之時染法有力淨法無力向緣下轉沉

如下引此等法義外教豈知況能備明

淪三界名染因緣悟時淨法有力染法

無力背緣上轉成四聖位名淨因緣廣

二就彼詰難

初總標

今略舉而詰之

一別難四

初難道生

所言萬物皆從大道而生者

初徵彼所立

緣固執則為障道之損圭峯云儒資戒

律道助禪那此其緣也八難之中世智

辨聰反成為難此其損也宜自擇焉

二正申難

初道常物亦應常難

此唯老氏所執詰者問也假立賓主難

疑答問論之式也所言萬物至而生者

此句牒彼所立下皆準知

初按定

大道即是生死賢愚之本吉凶禍福之基

彼以長生久視為道故作此難之初二

但安處長生作生死次下云情性全而天不壞死生處而道不廢則悅惡之慮消天不壞則喜怒之心滅於是出囂塵之域遊道德之鄉理孤勌於衆中神獨凝於方外澹然玄寂而累害不能干泊尒無為而邪氣不能襲可以長生可以盡年此老教之所歸也巳上㊀性情白虎通云性情者何謂也性者陽之施情者陰之化也人稟陰陽二氣而生故內懷五性六情故情有利欲性有仁也横渠曰在人始有心之名在天則渾然是理理具于人心乃可言心統性情又云性者心之理情者心之用心者性情之主矣書錄朱子曰性是靜情是動心兼動靜而言統如統兵之統心有以主宰之也矣㊁聖人見善有益等此下所引尚書五福六極等是也又輔教篇第一云人脩其精神善其履行生也則福應死也則其神清昇精神不修履行邪妄生也非慶死也則其神受誅文㊂道育虎狼發機云道之一字貫通四句育虎狼者道既能生萬

二正難

甚本餘其常存則禍亂凶愚不可除也福慶賢善不可益也

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前除福慶應常福慶非積善可能增益故李㊀思慎云老以生與死命也悉是道之所不可逃道為不可捍知天道之不可逃

三反駁破

何用老莊之教耶

捍者則能安處長生守全㊃性情云云恐云設如禍福不可增損復有何過故今難云如此則孔老設教遂成無用良以聖人見善有益可以致福故勸令為善見惡有損可以致福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

又道育虎狼胎桀紂天顏再禍夷齊何名尊乎

㊂者鄭重之辭也

發機云言虎狼者即類取蜂蠆蛆鴆一切毒惡物也

上禍福倒置非道難

有謂鞠育胎謂含孕亙舉爲文虎狼害
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⑧者有夏十七世君名履癸諡
法云賊虐多殺曰桀劉昭通鑑外紀云
桀爲無道暴戾頑很⑪貪虐荒淫⑫傷百
姓天下顫怨⑬伊尹⑭佐湯伐之桀戰不勝
奔於三⑮腰之國湯又伐之放於南巢而
死紂⑯者殷三十世君帝乙之子名受諡
法云殘義害善曰紂外紀云智足以拒

善切首動貝⑰伊尹佐湯呂氏春秋云有侁氏女採得嬰兒於空桑後居伊水命曰伊尹尹正也謂湯使
之正天下⑱三腰孔安國曰三邊國名桀走保之今定陶也括地志云曹州濟陰縣即古定陶也東有
三鹿亭是也⑲紂者殷三十世等史記三殷本紀云帝乙長子曰微子啓母賤不得嗣少子辛辛母正
后也辛爲嗣帝乙崩子辛立是爲帝辛天下謂之紂帝紂資辨捷疾聞見甚敏材力過人手搏猛獸智足
以拒諫言足以飾非矜人臣以能高天下以聲以爲皆出己之下好酒淫樂嬖於婦人愛妲己妲己之言
是從乃至以酒爲池懸肉爲林使男女倮相逐其間爲長夜之飲百姓怨望而諸侯有畔者於是紂乃重
辟刑有炮烙之法乃至西伯昌聞之竊嘆崇侯虎知之以告紂紂囚西伯羑里西伯之臣閎夭之徒求美
女奇物善馬以獻紂紂乃赦西伯乃至西伯飯乃陰脩德行善諸侯多叛紂而往歸西伯西伯既卒周武王之東伐至盟津諸侯叛殷會周者八百諸侯皆曰紂可伐矣武王曰介未知天命乃復
歸紂愈淫亂不止微子數諫不聽乃與太師小師謀遂去比干曰爲人臣者不得不以死爭迺強諫紂紂
怒曰吾聞聖人心有七竅剖比干觀其心箕子懼乃佯狂爲奴紂又囚之殷太師少師乃持其祭樂器奔
周周武王於是遂率諸侯伐紂紂亦發兵距之牧野甲子日紂兵敗紂走入登鹿臺衣其寶玉衣赴火而
死周武王遂斬紂頭懸之白旗殺妲己釈箕子之囚封比干之墓表商容之閭封紂子武庚祿父以續殷
祀令脩行盤庚之政殷民大說於是周武王爲天子云云㉑四科論語卷之六先進篇子曰從我於陳蔡
者皆不及門也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游子夏朱子註云
弟子因孔子之言記此十人而并目其所長分爲四科孔子教人各因其材於此可見程子曰四科乃從
夫子於陳蔡者爾門人之賢者固不止此曾子傳道而不與焉故知十哲世俗論也㉒論語云賢哉回也
論語卷之三雍也篇子曰賢哉回也一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂回也不改其樂賢哉回也朱註
云顏子之貧如此而處之泰然不以害其樂故夫子再言賢哉回也以深歎美之△同篇哀公問弟子孰
爲好學孔子對曰有顏回者好學不遷怒不貳過不幸短命死矣今也則亡未聞好學者也朱註云短命

者顏子三十二而卒也〇家語卷之九云顏回魯人字子淵少孔子三十歲年二十九而髮白三十二早死矣異作三十一而死也(二)又伯牛有疾等此論語雍也篇之語也集註云伯牛孔子弟子姓冉名耕有疾先儒以為癩也牖南牖也禮病者居北牖下君視視之則遷於南牖下使君得以南面視己時伯牛家以此禮尊孔子孔子不敢當故不入其室而自牖執其手蓋與之永訣也命謂天命言此人不應有此疾而今乃有之是乃天所命也然則非其不能謹疾而有以致之亦可見矣侯氏曰伯牛以德行稱亞於顏閔故其將死也孔子尤痛惜之已上(三)伯夷叔齊史記列傳六十一云伯夷叔齊孤竹君之二子父欲立叔齊及父卒叔齊讓伯夷伯夷曰父命遂逃去叔齊亦不肯立而逃之國人立其中子於是伯夷叔齊聞西伯昌善養老盍往歸焉及至西伯卒武王載木主號為文王東伐紂伯夷叔齊叩馬而諫曰父死不葬爰及干戈可謂孝乎以臣殺君可謂仁乎左右欲兵之太公曰此義人也扶而去之武王已平殷亂天下宗周伯夷叔齊恥之義不食周粟隱於首陽山採薇而食及飢且死作歌其辭云登彼西山兮采其薇以暴易暴不知其非矣神農虞夏忽焉沒兮我安適歸矣于嗟徂兮命之衰矣遂餓死首陽山云云(四)首陽山王好賢惡不肖人等論語卷之一學而篇子夏曰賢賢易色等朱子曰賢人之賢而易其好色之心好善有誠也等同卷之二里仁篇子曰見賢思齊焉見不賢而內自省者恐己亦有是惡孟子及以十八史略云堯子丹朱不肖舜子商均亦不肖也不肖者其德不肖於父也君子小人差別者論語卷之一為政篇子曰君子周而不比小人比而不周朱子曰周普徧也比偏黨也皆要人親厚之意但周公而比私耳君子小人所為不同如陰陽晝夜每每相反然究所以分則在公私之際毫釐之差耳故聖人於周比和同驕泰之屬常對舉而互言之欲學者察乎兩間而審其取舍之幾也(五)道經云萬物等此德經道生之章第五十一之語也管子云虛無無形之謂道化育萬物之謂德文蘇注道者萬物之母故生萬物有道也及其運而為德牧養群衆而不辭故曰萬物尊德也然而道德則不能自形因物而後形見物則不能自成遠近相取剛柔相交積而為勢而後興亡治亂之變成矣形雖由物成雖由勢而非道不生非德不畜是以尊道而貴德尊如父兄貴如王侯道無位而德有名故也持爵而後尊貴者非實尊貴也文(六)鶴不日浴而白楞嚴十七經云烏從來黑鶴從來白人天本竪畜生本橫白非洗成黑非染造從八萬劫無復改移乃至一切物象皆本无因矣(七)司馬君實無為贊金湯卷十一

諫言足以飾非因寵妲己作酒池肉林為長夜之飲用炮烙之刑剖比干囚箕子周武王舉兵伐之紂不勝遂自焚而死天短折也顏即顏回字子淵冉即冉耕字伯牛皆孔子弟子四(一)科中德行科也論(八)語云賢哉回也不遷怒不貳過不幸短命死矣又(二)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云先儒謂伯牛有惡疾將死夫子歎之夫以二子之賢而不享年故曰天

本文復此語益深歎息之也

云司馬光字君實陝州夏縣人元祐初拜相贈太師封溫公謚文正號涑水先生廣文中子之言而解之作禪偈六首云云(九)

清涼云等此華嚴玄談卷八之文也演義鈔釋云然此方儒道玄妙不越三玄周易為眞玄老子為虛玄莊子為談玄云云(十)

涅槃經中衲衣梵志等此經第三十六憍陳如品之文略引也會疏第三十六其文廣多也欲知者往見(十一)

春蘭秋菊蘭本草綱目卷十四芳草類云春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡開時滿室盡香與他華香又別也野客叢書卷八云世言春蘭秋蘭各有異芳不知秋蘭之香尤甚於春蘭也蘭有二種邵伯溫曰細葉者春華華小閥葉者秋華華多云云圓機活法詩學第十八云說文曰蘭香草也叢生山谷紫莖赤節綠葉光潤一幹一花開有双頭者花兩三瓣幽香清遠可挹花有類品或白或紫或淺碧花常在春初雖氷霜之餘高潔自如△秋菊者魏文帝與鍾繇書九

顏冉禍謂凶禍夷齊謂(北)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為者道乃富愚夫而禍賢士何足敬哉且(十二)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(十三)經云萬物莫不尊道而貴德使道之所為誠如前說則不足敬也故曰何名尊乎

二難自然

初牒彼立義

又言萬物皆是自然生化非因緣者

亦道教所執儒宗亦執天為自然若內教說一切萬法從因緣生謂親能發起為因疎能助起為緣然一切萬法不出內外內外者如草木等從種子生名曰親因水土人時名曰疎緣內則人畜等從業惑生名曰親因父母二氣名曰疎緣若委細說具如下文今對外宗且略叙耳謂彼儒道既執自然則不推因緣故

為陽數俗謂宜於長久是月芳菊紛然飯菜輔脉延年莫斯之貴文 ㋐社燕賓鴻禮記月令云孟春之月鴻雁来仲春之月是月也玄鳥至又云仲秋之月鴻雁来玄鳥歸注玄鳥燕也文△性靈集一云鴻燕更来去紅桃落昔芳矣 ㋑神仙詩經大雅抑之篇云神之格思不可度思矧可射思釈名卷三云老而不死曰仙仙遷也遷入山也故其制字人傍作山也書言卷之四神仙類之注云跳出塵世之外者神仙也文

二正申難二

初自然即應無端難

則一切無因緣處悉應生化謂石應生草草應生人人生畜等

草等因緣應能生草草生人人生畜等以皆非緣故論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

㋒錄藥書言故事神仙類云道家以烹鍊金石為外丹注用金色藥石於鼎以水火煉之則成丹實由外来矣抱朴子內篇云案黃帝九鼎神丹經曰黃帝服之遂以昇天仙第一之丹名丹花服之七日仙也當先作玄黃用雄黃水礬石水一鉢作汞銀水戎鹽鹵鹹礬石壯蛎赤石脂滑石胡粉各數十斛以六一泥封之火之三十六日成第二之丹名曰神丹亦曰神符服之百日仙也行度水火以此丹塗足不步行水上

略舉以例其餘故置等言即等一切非緣之事如火應生草木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頓然衰頽由如是故起無因見

服之三刀圭三尸九蟲皆即消壞百病皆愈也第三之丹名曰神丹服一刀圭百日仙也以與六畜吞之亦終不死又能辟五兵服百日仙人玉女山川鬼神皆來侍之見如人形第四之丹名曰還丹服一刀圭百日仙也朱鳥鳳凰翔翥其上玉女至傍以一刀圭合水銀一斛火之立成黃金以此丹塗銭物用之即日皆還以此丹書凡人目上百鬼走辟第五之丹名餌丹服之三十日仙也鬼神來侍玉女至前第六之丹名曰鍊丹服之十日仙也又以汞銀合火之亦成黃金第七之丹名曰柔丹服一刀圭百日仙也以缺盆汁和服之九十老翁亦能有子與金公即鉛合火之即成黃金第八之丹名伏丹服之即日仙也以此丹如棗核缺文不敢前又辟盜賊虎狼也第九之丹名寒丹服一刀圭百日仙也仙童仙女來侍飛行輕舉不用羽翼云吞空曰徒歷勞精魂為什麼昔人有言世豈有仙人盡妖妄耳假使雖有無為舍中用不著

二自然不應緣冒難二

初正難一

初總約情非

二別約有情

又應生無前後起無早晚

教習

神仙不藉丹藥太平不藉賢良仁義不藉

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啖乳龜生便能入水知非因緣何佛言若言啖乳非因緣者俱非因緣何不藉入水非因緣者俱非因緣何不藉入火梵志辭屈投佛出家

前後早晚約時時乃疎緣中一事通內及外如春蘭秋菊社燕賓鴻等各因其時人須十月方乃誕生非自然也神仙已下別約有情神仙要須宿稟寡欲之資錬藥服氣為緣方能長生不老天下太平必藉忠臣良士武以定亂文以經世君臣相濟然後民安國泰時和俗淳人有才德之美皆資訓誨之力習與性成未有不學而自成者孟東野詩云擊石方有火不擊元無烟人學始知道不

(七)服氣楚辭云餐六氣而飲沆瀣兮漱正陽而含朝露保神明之清激兮精氣入而麁穢除文王逸注云陵陽子明經言春食朝霞朝霞者日始出時赤黃氣也秋食淪陰淪陰者日沒已後赤黃氣也冬食沆瀣沆瀣者北方夜半氣也夏食正陽正陽者南方日中氣也並天玄地黃之氣是為六氣(八)長生說文云仙長生也老子曰天地所以能長且久者以其不自性故能長生也河上公曰以其不求生故能長生不終

二結責

老莊周孔何用立教爲軌則乎

學非自然信矣劉子云心受典誥而五(書經湯誥蔡沈注云人之稟命而得仁義禮智信之理悉俱生所謂性也)性通焉故知仁義必由教習執自然者不亦乖乎

外應問曰設依我宗自然而成不藉教習復有何過答便有聖人立教無益之過既賢者自然而賢不由教習愚者自然而愚教亦無益聖人立教便成無用(孟子卷之七盡心篇云城門之軌五云朱注云軌車轍迹也云云)

軌謂車轍則謂法則如世行車必遵軌轍爲法則也(蘇老泉名二子說云天下車莫不由轍云云)然老氏上士下士之說孔(德經云上士聞道勤而行中士聞道若存若亡下士聞道大笑之)

(九)天下太平論語卷之四泰伯篇云舜有臣五人而天下治武王曰予有亂臣十人注五人禹稷契皐陶伯益十人謂周公旦召公奭太公望畢公榮公太顛閎夭散宜生南宮适其一人謂文母劉侍讀以為子無臣母之義蓋邑姜也九人治外邑姜治內云此一例而已餘讓古今歷史(十)生知上智等論語卷之八季氏篇孔子曰生而知之者上也學而知之者次也困而學之又其次也困而不學民斯為下文

聖(上智下愚之論在吾教中蓋宿習力(論語卷之九陽貨篇云唯上智與下愚不移)故謂多生熏習純熟今得爲人諸識聰利(中庸第二十章云人一能之己百之人十能之己千之)入一己百聞道勤行孔老於此謂之(十)生知上智上士故自樂天生而識字世(新唐書有傳又白氏文集現行于世矣)呼爲三生人若宿世從異類中來未曾熏習或因祕悟不肯教人今得人身諸情暗鈍倥侗顓蒙誨而不學聞道大笑(揚子曰一一一

十 白樂天生而識字 温陵張瑞日記故事云唐白居易字樂天生七月能展書指之无二字雖百試不差其聰明出於天性如此後登貞元德宗年号十四年進士官至刑部尚書文 ㋑ 或因祕悕等此如周利槃陀伽因緣肇公云處々經云其人過去遍通經典藏祕不說臨死悔恨由祕惜故今闇鈍臨死悔故今經二十四年記後得二字已上 ㋺ 勝於不學者仁宗勸學文云朕觀無學人無物堪比倫若比於草木草有靈芝木有椿若比於禽獸禽有鸞鳳獸有麟若比於糞土糞滋五穀土養民世間無限物無比無學人文 ㋩ 聖人知學問有益王荊公勸學文云讀書不破費讀書萬倍利書顯官人才書滌君子智有即起書棧無即致書櫃窓前看古書燈下尋書義負者因書富富者因書貴愚者得書賢賢者因書利只見讀書榮不見讀書墜貴金買書讀云云 十一 五德二義可見焉後義者史記一云舉八元使布五教于四方父義母慈兄友弟

三難元氣二

初牒彼所立 又言比皆從元氣而生成者

二正申難三

初氣變不應緣習難二

初正難 則欲生之神未曾豫慮豈得嬰孩便能愛惡驕恣焉

欲暴起也言欲然而生也神謂人之精神記云喜怒哀樂愛惡欲云初生之子八識雖具七情未彰

此儒道皆執

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

中庸云學而一

矣況中人乎 ㋥ 聖人知學問有益可以革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

二躡迹轉難二

初牒彼救詞 若言欲有自然便能隨念愛惡等者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

恭子孝內平外成矣
❷六藝大學大全番易齊氏曰禮習於度數之節文所以教之中也樂明於聲音之高下所以教之和也射法一弓挾四矢驗其中否以觀德行御法一車乘四馬御者執轡立於車上欲調習不失驅馳之正也書者書字之躰可以見心畫數算數之法可以盡物變等又有五禮六樂五射五御六書九數具如大學大全序注及蒙引矣
❸神者伸也鬼者歸也等中庸云子曰鬼神之為德其盛矣乎程子曰鬼神天地之功用而造化之迹也朱子曰問何謂迹曰鬼神是天地間造化只是二氣屈伸往來神是陽鬼是陰往者屈來者伸矣又曰二氣謂陰陽對待各有所屬如氣之呼吸者為魂魂則神也而屬乎陽耳目口鼻之類為魄魄即鬼也而屬于陰矣又曰以一氣言則至而伸者為神乃而皈者為鬼其實一物而已❷論語云子不語惟力乱神等此論語語卷之四述而篇之語也朱子云惟異勇力悖乱之事非

二正難

則誰五德六藝悉能隨念而解何待習而成

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觸角龜不入火皆因緣也豈是元氣使之然也

二氣滅應無鬼神難三

初申難一

初按定

又若生是稟氣而歟有死是氣散而歟無

二正難

則誰為鬼神乎

儒者皆執氣聚為生氣散為死故今難云若爾氣散斷滅應無鬼神蓋鬼神之說儒宗許有故彼所知以難之然依儒典訓神者伸也鬼者歸也陽魂曰神陰魄曰鬼然❷論語云子不語惟力亂神者蓋以鬼神理幽常人智淺故但令敬而遠之恐生惑著然豈謂之無鬼神乎易曰精氣為物游魂為變故知鬼神情狀謂百骸四體男女構精之所成故曰精

理之正面聖人所不語鬼神造化之迹雖非不正然非窮理之至有未易明者故亦不輕以語人也謝氏曰聖人語常而不語力語怪語德而不語亂語人而不語神蒙引云語怪則啓人惑語力則啓人爭語亂則啓人悖理逆倫之事語神則啓人以馳心於不可測知之境是故聖人謹之ヤ豈謂之無鬼神乎尚直編論云橫渠謂鬼神二氣之良能程子謂鬼神造化之迹晦庵謂鬼神氣之屈伸三人之說皆是一氣之造化也夫此一氣包羅天地初無虧少充塞天地只此一氣更無兩箇一氣曰陽曰陰者只是此一氣展縮而得名也鬼神既只是此一氣則盡天地間只是一氣故也然則何故有天神乎地祇乎五岳之神乎四瀆之神乎山川之神乎社稷之神乎無祀鬼神乎歷代封禪乎古今祭祀乎鬼神如是之多也較夫三人之說則不侔矣禮記曰太皞為春帝勾芒為神炎帝為夏帝祝融為神少皞為秋帝蓐收為神顓頊為冬帝玄冥為神若據三人所謂二氣良能造化之跡氣之屈伸然則何必太皞等為四時之帝乎何必勾芒等為四時之神乎關尹子曰鬼者人死所變中庸曰鬼神之為德其盛矣乎揚子曰天地神明不測者也皆與三人之說大不侔晦庵謂死者形朽滅神飄散泯然無跡然則太皞等以何為四時之帝乎勾芒等以何為四時之神乎此又不侔之極也云云

マ三品九類孟蘭盆經新記下云然鬼有三種一無財鬼二少財鬼三多財鬼之三種中復各有三初無財三者一炬口鬼二針咽鬼三臭口鬼少財三者一針毛鬼二臭毛鬼三大癭鬼多財三者一得棄鬼二得失鬼三勢力鬼文ケ羊祜晉書列傳第四蒙求上珠林三十五太平廣記卷三百八十七等有傳往披△幼年者五歲之時也或云三歲之時也鍰者在指金也樹穴桑樹下也フ節度使事文類聚外集卷五云節度使古方伯連帥之職大將一人曰總管已而又曰大都督至太宗時行軍征討曰大總管在其本道曰大都督自高宗永徽以後都督帶任持節者謂之節度使猶未名官景雲唐第六主睿宗年号也以後名官唐百官志節度使掌總軍旅事物紀原云後漢公孫瓚討烏桓詔令受劉虞節度唐室名使蓋取此義唐制緣邊戎寇之地則加以旌節謂之節度使云コ房琯河南郡河南縣人傳見新唐書列傳六十四也又杜律有安祿山入長安房琯敗于陳陶斜之詩往見過夏口者處名在鄂州江夏縣西宰桐廬者大明一統志桐廬縣在府城東一百里本漢富春縣之相溪卿三國吳廣武中折置桐廬縣屬吳郡云エ給事中事物紀原五云給事秦置通典云加官也初秦漢別有給事黃門之職後漢有給事黃門侍郎左右給事中以有事殿中故曰給事中云按杜氏通典給事中掌顧問應對矣オ對門中郎太平

二引事證成一

初舉知宿命證非稟氣

且世有鑑達前生追憶往事則知生前相續非稟氣而然有

鑑達前生事等者如羊祜之識金環言鑑達前生事等者如羊祜之識金環晉羊祜字叔子幼年嘗牽乳母至李宅門外祜樹穴中得金環一枚謂乳母曰

廣記云同里對門有一郎中李邈者紹休沐日多召邈與之言笑情好甚篤云△中郎者丁和朝中將職
源寺可見焉△李邈者傳出太平廣記三百九十卷劉晏判官李邈莊在高陵云㋐驪戎一統志卷三十
二陝西西安府驪山在臨潼縣東南三里因驪戎所居故名焉㋑禮部尚書禮部者周禮春官太宗伯之
職也天地神祇之禮官之所掌也禮部尚書又曰太常卿禮部之輔官也㋒兵部尚書兵部者周禮夏官
太司馬之職也軍旅兵馬及諸武官之籍皆是當官之所掌也兵部尚書又曰衛尉卿是兵部之輔官也
㋓驃下驃軍中大阜旂名阜驃矣旂俗作旗也猶云旗下文㋔圓觀峽中之舊約太平廣記三百八十七
云圓觀者太曆末洛陽惠林寺僧能事田園富有粟帛梵學之外音律貫通時人以富僧為名而莫知所
自也李諫議源公卿之子當天宝之際以遊宴歌酒為務父憑居守陷於賊中乃脫粟布衣止於惠林寺
悉將家業為寺公財寺人日給一罌食一杯飲而已不置僕使絕其知聞唯與圓觀為忘言交促膝靜話
自旦及昏時人以清濁不倫頗招譏誚如此三十年二公一旦約遊蜀州抵青城峨嵋同訪道求藥圓觀
欲遊長安出斜谷李公欲上荊州三峽爭此兩途半年未決李公曰吾已絕世事豈取兩途乎圓觀曰行
固不由人請出從三峽而去遂自荊江上峽行次南浡維舟山下見婦女數人傭達錦鐺負入而汲圓觀
望而泣下曰某不欲至此此恐見其婦人也李公驚問曰自此峽来此徒不少何獨泣此數人圓觀曰其
中孕婦姓王者是其託身之所踰三載尚未娩懷以某未来之故也今既見矣即命有所歸釈氏所謂循
環也謂公曰請假以符咒遣某速生少駐行舟葬某山下浴兒三日亦訪臨若相顧一笑即其認公也云
△峽者山名蜀楚之交山有三峽又山峭夾水曰峽矣△信者彙云驗也㋕東坡陜右之夢遊東都事略
列傳七十六云蘇軾字子瞻眉山人也築室於東坡因自號東坡居士云又傳見于名臣言行後集卷九
及宋史卷三百三十八列傳九十七矣㋖宋理宗趙宋第十四主諱昀寧宗姪年二十歲即帝位尊尚道
學崇重士類乃至在位四十一年壽六十一歲崩出統通鑑云焉㋗師長沙師者字彙主也率也統也領也長沙
者一統志六十三云長沙府長沙郡長沙縣云㋘齊沐請禱齊莊皆切説文齊戒潔也歐陽氏曰齊之為
言若於此而齊戒也㋙潙山在潭州長沙府之寧鄉周百四十里潙水出焉故名矣㋚緡正義云以繩為繩一曰錢緡又貫也然錢一千貫也云云㋛欲置度牒統紀四十一云唐肅宗帝在靈武以軍須不足宰相裴冕請鬻僧道度牒謂之香水錢㋜瘞於厨下瘞彙於計切埋也藏也厨俗字本厨重撰切説文庖屋也屈原曰伊尹烹於庖厨云云略抄㋝鎮周禮太宗伯王執鎮圭注鎮安也所以安四方又有五鎮東

此吾先世為李家子戲所藏也
吾年七歲墮井而死事出本傳㋞崔咸之
徵墨誌唐崔咸父鋭為澤潞節度使李
道於隋朝雲際寺李先生每往来澤潞
鋭常善待之終謂鋭曰吾當與君家作
子以口傍墨瘞為驗及㋟房琯剖松下之
生咸果如其言出本傳
書唐房琯字次律開元中宰桐廬嘗與
道士刑和璞過夏口入一廢寺坐古
松下和璞使人鑿地得甕中所藏婁思
德與永禪師書笑謂琯曰頗憶此耶琯
悵然悟前世之為永禪師也出明皇雜
録東坡有詩云殷勤古松下為剖甕中
書㋠唐紹刺燈前之犬唐紹者開元中為
給事中嘗與對門李邕善每厚待之妻嘗諫曰勿友
非類紹曰非爾所知後因驪山講武紹
攝禮部尚書玄宗援桴擊鼓時未三合
張説遽令紹奏畢神武赫怒拽兵部尚

鎮沂山南鎮會稽山西鎮吳山中鎮霍山北鎮醫巫閭山云云

㊅社稷白虎通云王者所以有社稷何也為天下求福報功也人非土不立非穀不食土地廣博不可徧敬故封土立社示有尊也五穀衆多不可徧祭故封稷而祭也周禮注云社稷土穀之神有德者配食焉然而以土地所生太社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯栗北社唯槐矣孟子曰民為貴社稷次之君為輕注社土神稷穀神建國則立壇遺以祝之蓋國以民為本社稷亦為民而立而君之尊又係於二者之存亡故其輕重如此矣

㊆木怔山精强魂厲鬼文選西京賦云山神虎形曰魑澤神猪頭人形曰魅魑魅者木石變怔也或水神耳抱朴子云山中大樹能語者非樹語也其精名曰雲陽以其名呼之則吉山中夜見胡人銅鍊精也見秦人者百歲木也又云山川石水井竈河池酒皆有精氣人身之中亦有魂魄況天地為物物之至大者於理當有神精

㊇東坡陝右之夢遊　蘇子由謫南安與雲菴及聰禪師交游一日雲菴夢同子由聰公出城迓五祖戒公至具言所夢與雲菴同三人方談笑間忽東坡書至曰已抵奉新旦夕可相見三人大喜共出城二十里至建安寺而東坡亦至因舉夢語坡曰戴公陝右又先母方孕時嘗夢一僧託宿頗然耽一目雲菴驚曰戒公陝右人後失一目暮年棄五祖來游南安終于大愚逆數五十年而坡時四十九矣出

㊈盧女憶販羊之宿冤　昔長安城南盧家女子桑間逢僧乞食問得食處叔倫家女曰村東二里王家飯僧遂往果得齋王氏問僧所從實告既而王氏翁媪俱至女家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媪

㊉圓觀峽中之舊約　唐李源老與道人圓觀友善相約自峽入蜀路逢女子浣紗觀謂原曰此吾寄託之所也蓋業緣不可逃明年某日君自蜀還可相臨以一笑為信又云吾已三生作比丘云云已而觀果死明年原如期至女子家則兒生三日已原使抱臨之兒果一笑却後十二年原至孤山明簷兒果一笑却後十二年原至孤山月下聞扣牛角而歌者曰三生石上舊精魂賞月吟風不要論慙愧情人遠相訪此身雖異性常存依夜話引

有神精則賞善而罰罪但其躰大網疎不必機發而響應耳矣
△首楞嚴第八言復次阿難是諸衆生非破律儀犯菩薩戒毀佛涅槃諸餘雜業歷劫燒然後還罪畢受諸鬼形若於本因貪物為罪是人罪畢遇物成形名為惟鬼貪色為罪是人罪畢遇風成形名為魅鬼貪惑為罪是人罪畢遇畜成形名為魅鬼貪恨為罪是人罪畢遇蟲成形名蟲毒鬼貪憶為罪是人罪畢遇衰成形名為癘鬼貪厭為罪是人罪畢遇

驚趍出母問女曰汝適何故女曰我前世為夏州販羊客姓胡寄其家彼殺我父子羊盡為所有我後於其家作子十五得病二十而終醫藥之資已過所期猶須償也出逸史西山決弒親之

疑獄

宋理宗初眞西山帥長沙日市民程二者有子年二十謀弒厥父密語其友恐事洩相涉遂首於官即呼其子問之子不諱及問其父並隣人皆不知所以問其子謀弒父故亦無可言者眞察其事暗昧乃齊沐請禱一夕夢人報曰但問其父二十年前曾作何事即知之矣翌日眞私問其父曰此事我已知汝但勿諱汝二十年前曾作何事父曰二十年前有鴻山行者將錢一千緡欲買廋牒中夜殺行者瘞於厨下以其錢營產業焉眞復私問其子吾欲釋汝若得欲以錢一千緡惠汝從汝所之汝若得錢當何所作子曰誠如所言當買廋牒入鴻山出家眞知行者之怨遂籍其父產業計一千緡以付其子將其父配五

氣成形名為餓鬼貪罔為罪是人罪畢遇幽成形名為厭鬼貪明為罪是人罪畢遇精成形名魍魎鬼貪成為罪是人罪畢遇朋成形名役使鬼貪黨為罪是人罪畢遇人成形名傳逸鬼云云
△又珠林五十八史記四十七神異記酉陽雜俎等可見合焉

乘人之衰耗等此

即俗云衝惡者之類乎衝惡者謂衝付邪惡鬼祟而病也如此病者未有不因氣血先虧而致者也血氣者心之神也神既衰乏邪因而入理或有

二舉鬼有知證を非斷滅二

初唯約理量破

又驗鬼神靈知不斷則知死後非氣散而歟無

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遂禱祈之應者謂之正神其有木惟山精强魂厲鬼或乘人之衰

之又珠林四十二等往見（八）附物以傳通事文後集三十八云鄭有神巫曰季咸知人之死生存亡禍福壽夭期以歲月旬日若神鄭人見之皆棄而走又云陳子昂上言巫鬼螢惑人者禁之矣（下）若謂死而等護法論中書省序云聰明正直變化不測之謂神禍福所施必不以親疎而異云云又云凡死者或遺兵及或陷水火或迫於危急而自縊投河或溺入山林而虵傷虎咬乃至此等鬼魂遇天陰時莫不伸吟於風

二引敎及畢破

初引敎破

故祭祀求禱典籍有文

耗或附（八）物以傳通恐懼閭閻邀求祭禱者謂之淫祀正邪雖異皆具靈知若謂死而氣散則其神者爲誰故東坡文集中多載鬼仙詩詞良可證矣

言典籍有文者引敎破如尚書金縢篇謂武王有疾周公作冊書禱于大王王季文王請以身代文云維爾元孫某遘厲虐疾遘者遇也言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奉上天欲責武王

雨之間遇請明時莫不悲號於星月之下或因生前作惡留連於冥々中無由自脫云（又淮南子文選後漢書文軌等亦往往有說不遑枚擧焉

（十）尚書金縢篇謂等集傳云武王有疾周公以王室未安殷民未服根本易搖故請命三王欲以身代武王死史錄其冊祝之文并敘其事之始末合爲一篇以其藏於金縢之匱編書者因以金縢名篇旁通云王日休曰縢緘也以金緘封若今鎖然鄭氏曰凡藏秘書皆然

二引事破

況死而蘇者說幽途事或死後感動妻子（趙蔡沈集傳）（第六篇之名也）（本書作季秋之月日在房等史云天官書氏四星東方之星然則作房爲正乎今正秋故也）民命有司合秩荔以養犧生以供皇天上帝名山大川四方之神以祭宗廟社稷之靈爲民祈福等皆其文也

讎報怨恩今古皆有耶

之罪以旦代某之身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）（第十三篇之名也）又如禮記祭法祭義祭統禮運皆言祭（第十四篇之名也）（第十五篇之名也）（第九篇之名也）禱之事又蔡氏月令云九月中氣日在

（八）附物以傳通恐懼閭閻邀求祭禱（一）彙里有一千五家也（八）曰里門也

（一）過也亂也

（下）此難栄子等之語也

（十）

非始周公也⑰秩萬月令注云秩常也欽此勉為養犧牲之用各有常數故云秩萬也㉖吏部侍郎吏部事物紀原卷五云漢初曰常侍曹後漢為選部魏始曰吏部相當日本式部省周禮天官太宰之職也國家典章皆是此官所統也侍郎後漢書百官志云侍郎三十六人云注云一曹有六人主作文書起草或名吏部太卿又名吏部侍郎又名考功郎中也云㉙參政書言故事卷之九云參政下宰相一等取其參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參政安得至此亟遣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為亡追福果有益乎答曰安得無益既寤病良已又如崔子玉之掌冥府事韓擒虎之為閻羅王虞太博之為更生佛席相公

贊朝政云㉗崔子玉列仙傳五云崔子玉名珏蘄州城人人稱為崔府君以其書理陽間夜斷陰府也云㉘韓擒虎北史傳云韓禽字子通隋文帝時拜涼州總管儀徽還京恩禮殊厚無何其隣母見禽門下儀衛甚盛有同王者母異而問之其中人曰我來迎王忽不見又有人疾篤忽驚走至禽家曰我欲詣王左右問何王曰閻羅王禽子弟欲撻之禽止之曰生為上柱國死作閻羅王亦足矣尋寢疾卒㉙虞大博

之為皮場神皆幽途事之證言感動妻子離報怨恩者如左傳宣公十五年晉（一一一行公蒙求上卷）（蒙偶人殉葬亂世以人矣謂以死殉人也又玉用人送死也）大夫魏顆其父武子有愛妾武子疾謂（白虎通二云大夫之為言大扶進人者也傳云進賢達能謂之）顆曰當嫁之既疾篤乃令殉葬武子死顆嫁之親族難之顆曰吾從治命治謂疾未甚則心狂語亂後顆與秦將杜回戰于輔氏（杜回）見老人結草以禦杜回蹶而顛獲之（左傳十二四十丁巳下往見）隧馬顆得夜夢老人曰余而所嫁婦人之生擒得顆父也爾用先人治命余以是報又成公十年晉景公疾夢大厲大鬼被髮及地

事類合璧前集六十三卷云云更生佛者云之冥途之名也矣吞空不深信此說故不引盡于茲也學者思擇焉

㊂席相公　西湖遊覽州志取意云相傳有神張森相州湯陰人此處産蝎蠍入輒死張森愍之禱神殺蝎鎮民德之立祠呼皮塲廟

㊃姿媚明爽　彙媚愛也悅也親順也詩曰媚于天子爽潔也上置明字強讚其姿媚之義也

㊄伉儷　文選禰衡鸚鵡詩云哀伉儷之生離注翰曰伉儷夫婦也杜預左氏傳注曰

搏膺而踴曰殺余孫不義余得請於帝矣六月丙午公薨前二年晉景公以無罪殺臣趙同趙括言帝者即冥府十王也以事關幽途故又江湖紀聞載南宋[魏了翁古略云劉姓都建康]衛州人鄭朝議從子某幼曠達能文娶會稽陸氏女亦姿媚明爽伉儷情至鄭[大明一統志卷四十五云紹興府秦減建置會稽郡云云]

[一者祝夫婦之壽也]

[彙長眉秀出為壽之徵]

[謂一一者本之吳郡也隋平陳改蘇州因姑蘇山名矣]

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州曾公曹成婚方七日曾生奉漕㊆檄考

上敲也下耦也上㊇

漕檄　漕者彙以水通輸曰漕檄者藩岳閑中詩云飛檄奏邦注檄軍中書也插羽於上以徵兵取其象鳥飛疾也矣

㊈廳屏　上可廳作彙音汀屋也古者治官處謂之聽事毛氏曰聽事言受事察訟於是漢晉皆作聽六朝已来始作廳矣

㊉譏其膠柱　書言故事十二云拘執不通曰膠柱鼓瑟史記云若膠柱而鼓瑟注瑟上鴈足絃之急緩係焉故調絃者必移鴈足方能使聲和若膠柱鼓瑟聲安得

[一分明貝]

[一天之異名而今則云閻王也]

試他郡行信宿陸氏晚步㊈廳屏間有急足呼於庭曰鄭官人有書命婢取之視[左傳云一宿為舍再宿為信云云]手澤也視急足已不見啓緘讀之其辭外題但有示陸氏三字筆札宛然前夫曰十年結髮夫妻一[生]祭祀之主朝連暮以同歡俸[一禄]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戶不恤我之有子不念我之有父義不足為人之婦慈不足為人之母吾以訴諸上蒼行理對乎幽府陵氏嘆

[一彙救也惠也哀也]

和云（十）如梁高僧傳說尋高僧傳卷十三云安清字世高安息國王正后之太子也幼以孝行見稱加又志業聰敏尅意好學外國典籍及七曜五行醫方異術乃至鳥獸之聲無不綜達嘗行見有群鵲忽謂伴曰鵲云應有送食者頃之果有致焉衆咸奇之故傳異之聲早被西域高窣堵盡性自識宿緣業多有神迹世莫能量初自稱先身已經出家有一同學多聞分衛值施主不稱每輒怨恨高屢加訶誚終不悛改如此二十餘年乃與同學辭訣云我當往廣州畢宿世之對卿明經精勤不在吾後而性多恚怒命過當受惡形我若有力必當相度既而遂適廣州值寇賊大亂行路逢一年少唾手拔刀曰真得汝矣高笑曰我宿命負卿故遠相償卿之忿怒故是前世時意也遂申頸受刃容無懼色賊遂殺之觀者盈路莫不駭其奇異而此神識還為安息王太子即今時世高身是也高遊化中國宣經事畢值靈帝之末關雒擾乃振

一三遍迹通妨一

二通釋

初設難

外難曰若人死爲鬼則古來之鬼塡塞巷路合有見者如何不爾

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

答曰人死六道不必皆爲鬼鬼死復爲人等豈古來積鬼常存耶

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讖（十一）其膠杜如梁高僧傳說後漢建和（十一世孝桓皇帝即位時之年号也）間沙門安世高舟行至郯亭湖泊舟岸上有湖神祠焉神降曰舟中沙門吾神宿世道伴爲我請之安至祠中神泣訴曰吾與師曾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

錫江南云我當過廬山度昔同學行達邦亭湖廟此廟舊有靈威商族祈禱乃分風上下各無留滯嘗有乞神竹者未許輒取舫即覆沒竹還本處自此舟人敬憚莫不揭影高同侶三十餘人舩主奉牲請福神乃降祝曰舫有沙門可更呼上客咸驚愕請高入廟神告高曰吾外國世子俱共出家學道好行布施而性多瞋怒今為邦亭廟神周迴千里並吾所治以布施故珎玩甚豐以瞋恚故墮此神報今見同學悲欣

三稟氣不應有知難二

初正難

且天地之氣本無知也人稟無知之氣安得欲起而有知乎

無慮忽有大蟒出於牀後引首向安安撫之以天竺語說法化導蟒泣謝曰幸稟以辭相告云今脫苦矣以絹千疋黃白之資付安令作功德安為建寺於豫章云夜話今洪州大安寺是已而見後山有大蟒死於草澤悲哉

高同侶子無識謂佛菩薩同鬼神者吁可

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[程子朱子等皆此說也堪笑堪悲]近如大学之叙及仪或問大全等

謂稟淳和之氣則為聖為賢稟渾濁之氣則為愚為不肖孰不知天地之氣本無差別自吾人宿習之不同爾其猶管[樂譜云管者簫笛之屬簫者似笛而有三孔短少也]簫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

可言壽盡且夕而醜形長大若於此捨命穢污江湖當度山西澤中此身滅後恐墮地獄吾有絹千疋并褥室物可為立塔營法使生善處也高曰故來相度何不出形神曰形甚醜異衆人必懼高曰但出衆不怪也神從牀後出頭乃是大蟒高向之胡語數番贊唄數刻蟒悲泪如雨須臾還隱高即取絹物辭別而去舟侶颺帆蟒復出身登山而望衆人舉手然後乃滅俄忽之頃便達豫章即以廟物造東寺高去後神

即命過乃至後人於山西澤中見一死蟒頭尾數里今潯陽郡蛇村是也矣已上取意畧抄

㋖姚黃魏紫　此牡丹異名也歐陽永叔花釈名云錢思公常云人謂牡丹為花王今姚黃其王而魏紫乃其后也矣姚黃者西京雜記云姚家有黃牡丹也魏紫者同云魏家紫牡丹也矣

㋗天道至公至平等　書經洪範云無偏無黨王道蕩々無黨無偏王道平々注偏不中也黨不公也蕩々廣遠也平々平易也蕩々平々正直皆其極也

㋘世途目擊莊子田子方之篇云夫子欲見溫伯雪子久而不見及見寂無一言及出子路惟而問曰吾子欲見溫伯雪子久矣何以寂無一言子曰若斯人者目擊而道存亦不可以容聲者也△新記卷下云擊猶對△後漢郅惲傳注云目擊謂熟視之也

㋙如仲尼無位　詩集傳序云孔子生於其時既不得位無以行勸懲之政

㋚景公有馬千駟　論語卷之八季氏篇云齊景公有馬千駟死之日民無德而稱

二舉例難

草木亦皆稟氣何不知乎

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（西京雜記云花之異者有一一一一）辨其物性而責於氣耶

蓋天地之氣猶爐冶甄鑄之謂但能成物非物所本故爐冶雖能範金不能變（不雅米皮去其內以空之也）銅鐵為（俗環同）良鍐甄鑄雖能熟食不能變糠（不成熟也）秕為珍饌天地之氣雖能成物不能使草木為人庸愚作聖良以草木各有根

四難天命

人畜各有本故也

初牒彼立義

又言貧富貴賤賢愚善惡吉凶禍福皆由天命者

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

二正難

則天之賦命奚有貧多富少賤多貴少乃至禍多福少

初禍福多少不平難

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

初申難

中貧賤禍夭者多富貴壽康者少世途
目擊豈不然哉矣者何也

苟多少之分在天天何不平乎
天實爾者則公平安在

無道者興

況有無行而貴守行而賤無德而富有德
而貧逆吉義凶仁夭暴壽乃至有道者喪

無行而貴如桀紂為君守行而賤如仲
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

二結難

二禍福倒置
非理難二

初正詰

劉毅等數劾奏曾侈忲無度帝以其重臣一無所問矣㋑原憲莊子第九云原憲居魯環堵（禮記疏云環周迴也方丈）為之室茨以生草蓬戸不完桑樞以為甕牖而褐以為塞二室上漏下湿匡坐而弦子貢乘大馬中紺而表素軒車不容巷往見憲憲華冠徙履杖藜而應門子貢曰嘻先生何病憲曰無財謂之貧學而不能行謂之病今憲貧也非病也子貢逡巡有慙色矣㋒黔婁高士傳云齊人姓庚名黔婁宇子貞清介之士也云△列女傳二云魯黔婁先生之妻傳云先生死曾子與門人往吊之其妻出戸曾子吊之上堂見先生在牖下枕塊席藁縕袍不表覆以布被手足不盡斂覆頭則足見覆足則頭見曾子曰斜引其被則斂矣妻曰斜而有餘不如正不足也先生以不斜之故能至于此生時不邪死而邪之非先生意也曾子不能應遂哭之曰嗟乎先生之終也何以為謚其妻曰以康為謚曾子曰先生存時食不充口衣不蓋形死則手足不斂旁無酒肉生不得其美死不得其榮何樂于此而謚為康乎其妻曰昔先生君嘗欲授之政以為國相辭而不為是有餘貴也君嘗賜之粟三十鍾（六斛四斗也）先生辞而不受是有餘富也彼先生者甘天下之淡味安天下之卑位不戚戚于貧賤不忻忻于富貴求仁而得仁求義而得義其謚為康不亦宜乎曾子曰唯斯人也而有斯婦君子謂黔婁為樂貧行道云㋓仁夭暴壽史記列傳六十一云且七十子之徒仲尼獨薦顏淵為好學然回也屢空糟糠不厭而卒蚤夭天之報施善人其何如哉盜跖日殺不辜肝人之肉暴戾恣睢聚徒數千人横行天下竟以壽終矣又莊子九盜跖篇云云㋔坎軻彙轗軻車行不利故人不得志謂之坎軻又前漢書五十七云穢南巢之坎軻㋕注師古曰坎坷不平貞㋖強梁彙云辟强者天子之號也言辟鄰强梁者矣㋗鄧攸無子晉書云鄧攸字伯道平陽襄陵人為河東太守沒于石勒乃研壞車以牛馬負妻子而逃又遇賊掠其牛馬步走擔其兒及其弟子綏度不能兩全乃謂妻曰吾弟早亡惟有一息理不可絶止應自棄我兒耳幸而得存我後當有子妻泣而從之乃棄之朝棄而暮及明日繫之於樹而去至江東仕為尚書右僕射攸奏子之後妻不復孕過江納妾甚寵之訊其家屬說是此人遭乱憶父母姓名乃攸之甥攸素有德行聞之感恨遂不復畜妾卒以無嗣時人義而哀之曰天道無

知使鄧伯道無兒矣
(エ)書云天道福善等此書經湯誥之語也集傳云天之道善者福之淫者禍之禁既淫虐故天降災以明其罪矣(ア)伊訓云等此亦篇名也訓導也謂太甲嗣位伊尹作書訓導之矣又云為善則降之百祥為惡則降之百殃各以類應也勿以小善而不為萬邦之慶積於小勿以小惡而為之厥宗之墜不在大蓋善必積而後成惡雖小而可懼此總結上文而又以天命人事禍福申戒之也矣已上

(ア)洪範享用五福等此亦篇名也集傳云漢志云禹治洪水錫洛書法而陳之洪範是也史記武王克殷訪問箕子以天道箕子以洪範陳之五福者經云一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命注云人有壽而能享諸福故壽先之富者有祿也康寧者無患難也攸好德者樂其道也考終命者順受其正也以福之急緩為先後(私曰今引享用本文作饗用)次六極者經云一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡

二辨違三

初牒彼所宗

二躡迹正難

三顯過

既皆由天
天乃與不道而喪有道
何有福善益謙之賞禍淫害盈之罰焉
上句即彼所宗天乃下躡迹正難文中二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云有道無道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深可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

且舉興不道而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(蒙求也權也)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言下上作善降之百祥洪範享用五福威用六極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參用書易之文故云爾也又坤卦云積善

六曰弱注凶者不得其死也短折者橫夭也禍莫大於凶短折故先言之疾者身不安也憂者心不寧也貧者用不足也惡者剛之過也弱者柔之過也以極之重輕為先後五福六極在君則係於極之建不建在民人則由於訓之行不行感應之理微也

㊐易謙卦云天道虧盈而謙六十四卦之一也傳云天道等者以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也地道等者以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也鬼神等者鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過而損不足而益者皆是也書又云人道惡盈好謙注云人道等者人情疾惡於盈滿而好與於謙哀也謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也

㊑又坤卦云等此周易坤卦文言之語也傳云天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世云云

㊒粲紂如上又孟子離婁篇云粲紂之失

三立教皈罪不當難二

初按定

二正難

三結責非理

不當也

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㊒粲紂㊓幽厲詩書所譏亂臣賊子春秋所貶曾何不云天命乎其由狠虎傷人麋鹿受殃故曰不當

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若由天命則詩書禮樂懲惡勸善使人

天下也失其民失其民失其心也㊄幽史記四周本紀云宣王崩子幽王宮涅立乃至以褒似爲后褒似未好笑幽王欲其笑誘之以萬般不笑幽王爲作烽燧大鼓有寇至則舉烽火其後不信諸侯益亦不至幽王以虢石父爲卿用事國人皆怨石父爲人佞巧善諛好利王用之又廢申后去太子也申侯怒與繒西夷犬戎攻幽王舉烽火召兵兵莫至殺幽王驪山下虜褒似云△謚法壅遏不通曰幽蚤孤鋪位曰幽動祭亂常曰幽△孟子離婁上云暴其民甚則身弑國亡不甚則身危國削名之曰幽厲云㊅厲史記四周本紀云夷王崩子厲王胡立厲王即位三十年好利近榮夷公大夫芮良夫諫厲王曰王室其將卑乎夫榮公好專利而不知大難夫利百物之所生也天地之所載也而有專之其害多矣乃至匹夫專利猶謂之盜王而行之其何能久榮公若用周必敗也厲王不聽卒以榮公爲卿士用事王行暴虐儆侮國人謗王召公諫曰民不堪命矣王怒得衛巫使監謗者以告則殺之其謗鮮矣諸侯不朝乃至國莫敢出言三年乃相與畔襲厲王厲王出奔於彘乃至共和十四年厲王死于彘云△謚法云殺戮無辜曰厲亂賊並興天子之法於後世其事雖異其理一耳乃至故曰而作其法尤嚴乃至假魯史用五刑奉天討誅亂賊春秋成而亂臣賊子懼矣△春秋集註云此傳專以尊君父討亂賊爲要旨而春秋之大法實以斯爲重也云㊆詩有國風雅頌等詩者初學記云昔孔子刪詩上取商下取魯凡三百十一篇至秦滅學亡六篇今在者三百五篇初孔子以詩授魯人曾申詩毛詩序曰志之所之也在心爲志發言爲詩情動於中而形於言矣△問詩有六義於中舉三義即是詩之大綱者也△國風者朱傳云國者諸侯所封之域而風者民俗歌謠之詩也謂之風者以其被上之化以有言而其言又足以感人如物因風之動以有聲而其聲又足以動物也是以諸侯采之以貢於天子天子受之而列於樂官以考其俗尚美惡而知其政治之得失焉毛詩云風風也動之教以化之乃至上以風化下下以風刺上主文而譎諫言之者無罪聞之者足以戒

故曰風文雅者毛傳云雅正也言政之所由廢興也政有小大故有小雅焉有大雅焉朱傳云雅者正也正樂之歌也其篇本有大小之殊而先儒說又各有正變之別以今考之正小雅燕饗之樂也正大雅會朝之樂受釐陳戒之辭也故或歡欣和悅以盡群下之情或恭敬齊莊以發先王之德詞氣不同音節亦異多周公制作時所定也云云頌者朱傳云宗廟之樂歌大序所謂美盛德之形容以其成功告神明者

遠禍就福以承天休者則成空言爾何(小補韻會云以逆天休慶也而今反質之言也)

則禍福由天不在人爲天乃自然之理(叢微刺也曰上以風化下下以風刺上故字以風矣)

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(叢薄也漓也漏也)

詩㊇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一帝三王治世(一指禹湯文武文武以父子之道同故合爲一也)

化民之道故曰書讚王道讚者明也揚(一即堯舜也)

也孝經云安上治民莫善於禮移風易㊈

俗莫善於樂謂禮別尊卑使君臣父子

也已㊐尚書有典謨訓誥誓命之異釋名卷之六云尚書尚上也以元為上始而書其時事也已謂上世帝王之遺書有三墳五典訓誥誓命孔子刪而序之斷自唐虞以下迄于周凡百篇以其上古之書故曰尚書矣典者常典舜典謨者大禹謨皐陶謨訓者伊訓誥者湯誥大誥康誥誓者泰誓牧誓等命說命微子之命蔡仲之命等㊑移風易俗莫善於樂吳氏曰風者上之化所及俗者下之習所成移謂遷就其善易謂變去其惡疾孔氏曰風化也俗常也移太平之化易衰弊之常也樂記云樂也者聖人之所樂也而可以善民心其感人深其移風易俗故先王著其教又云樂者天地之和也禮者天地之序也㊒書曰惠迪吉等此禹言也大禹謨注惠順迪道也逆反道者也惠迪從逆凶惟影響之出於形聲也云從逆猶言順善從惡也禹言天道可畏吉凶之應於善惡猶影響聲應聲影之隨形終始無免離愼勿為惡㊓作善得善作惡得惡清涼華嚴鈔三十五云瓔珞曰順理生心名善乖背為惡又益物為善損物為惡矣

各正其位而不敢僭越故曰安上樂音歌詠風俗美惡故能移薄俗以就淳風故曰移風皆所以規人心於善導格皇天之休慶也書曰惠迪吉從逆凶惟影響惠者順也迪者進也言以順而進則

三結成末了

是知尊此教者未能原人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世人不知感召之端實由乎我一世為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

新刻發兌廣告

吉田義山編輯
頭書 傍訓
瑩山傳光錄
大全三冊〔定價七十五錢 〔郵稅三十六錢

右は大祖瑩山國師曾て敎部の傳燈書に依て博約折衷し見孫の爲に敵國の要言を提唱し玉ふの書あり而して其言約にして其意豐なり故に今時緇侶の遵之と了解するに苦しめり余や數萬の典盲と群典に網羅し以て冠首に揭げ間ま又難解の文あり係るに註釋と施設し且つ吞空泰然の兩師の校訂を得て祖意彌々明鑑あり奇くも禪門洞宗に游泳する諸君は机上不可闕の佛典あり若し此書を披閱せざる者は大祖の眞意を知ざる人と云も敢て過言にあらそ乞ふ一閱を丐へ

義水智泉編輯
頭書 傍註
天台四教儀
大全一冊〔定價四十五錢 〔郵稅十四錢

右は義水智泉上人花園敎校に於て講授する次て頭書を施慧澄和尙の山家を揭載一且つ句間ま鮮明ある新註と挾入し初學と して一目瞭然ま文義ま通曉するま其書あれい四方既學士は陸續購求ま乞はんとを希望すと云ふ

臨濟宗妙心派管長關無學禪師題字

曹洞宗沙門町元吞空師編輯
增冠 傍註
佛祖三經指南
大本全三冊〔定價五十五錢 〔郵稅二十八錢

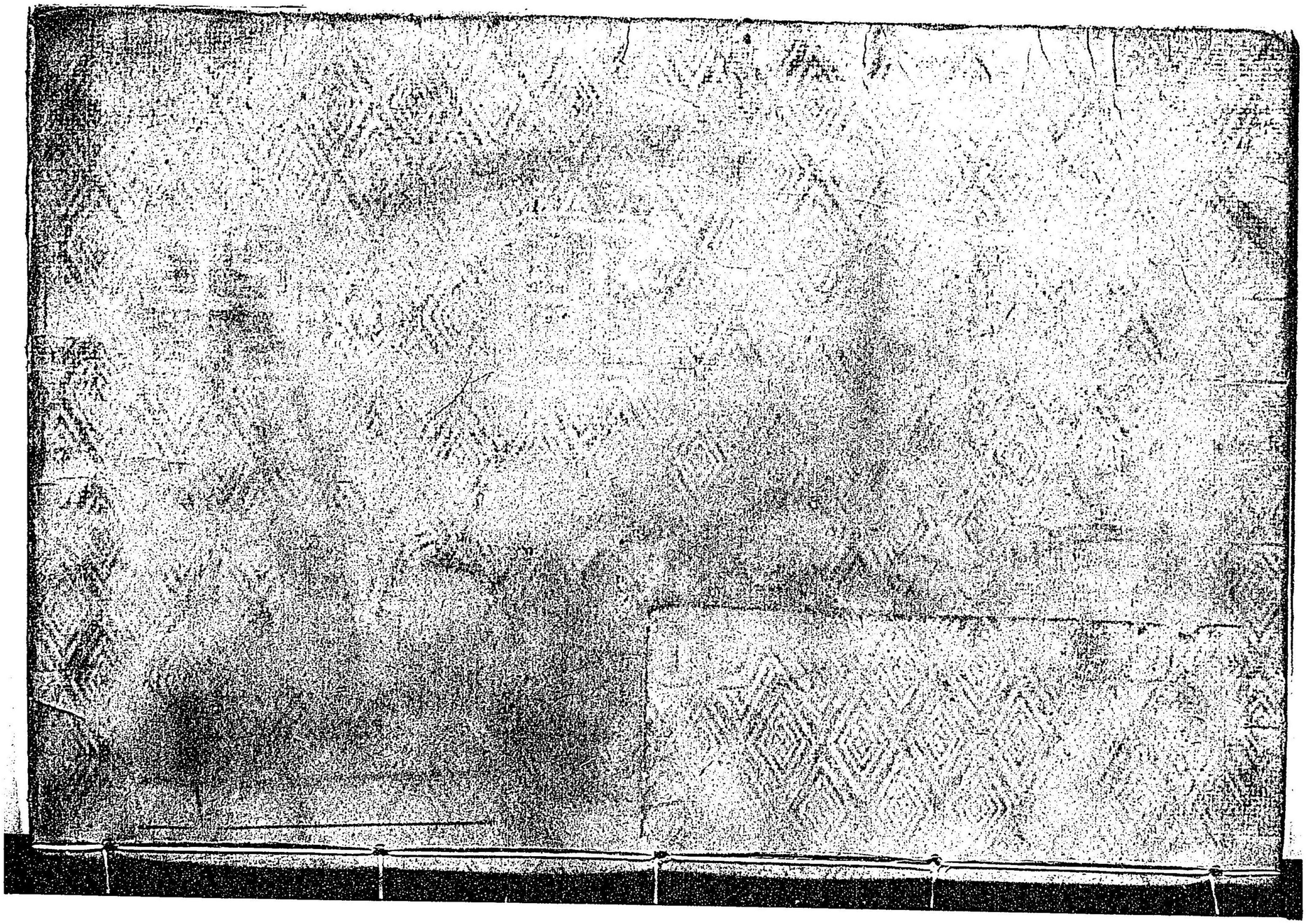
右は古來守遂師ま註本あれとも約零向上ま過きて初學ま便るられ又道沛師の指南は文義を失する所間ま あれとも初學の便益却て多きま似れり故ま沛師れ指南ま依る所以也就中發策れ如きは多く衲冠ま依り少しく私案と附在して冠首ま擧示れ前二經の如きは數部の末註と周羅し是を取り非を去て沛師の矢意を補治し以冠註とし都て深心の傍訓を加へ數箇の圖解を施し初學に便にす世の利已貪名家の唯に舊版の誤字を正し右冠に增補する者と同日の論ま あらざると諸君乞披閱し識り玉へ

面山老人序 片岡資三編纂
增註 俗詮
永平初祖學道用心集
全一冊 三十五葉
定價金二十錢〔郵稅十錢〕

右は近來此書れ首書或は傍註數種續出すと雖とも是等皆一を得て二を失し却て初學をして祖意れ如何を知ると能はざらしむるま至る眞ま可悲可歎矣依て此度有名なる片岡氏ま懇請して此書を得たり此書や近來世ま あり ふれたる數種の增冠傍註の類と非ず先づ面山老師の聞解白堂居士れ辨解を折衷して是所を取り不是所を捨て一々註解して殘すとなく次ま事跡典據を明了ま擧示圖解して善美共ま盡せり然るま別行する時は携帶併視ま便ならざるを恐れて俗詮を冠首ま擧け本文ま は詳審の傍訓を加へ俗ま之と師匠いらずと云ふ近來未曾有の珍書なり諸ふ洞門の諸大德一本を求めて祖師の眞意を直下承當し玉はんとを

吉田義山編輯
普勸坐禪儀 坐禪用心記
合本
全壹冊〔定價金二十錢 〔郵稅金十二錢

右台本と曹洞宗專門支校第二級正講の學科書にして中古指月師の不能語世に行れしに先年該註刪除し去りまより盲者の杖と失ひま如く其深奧と叅究するに苦しめり因て這回吉田氏に請て亘細に傍註と加え其要處と指點し更に博學の某宗匠に校閱と得し完全無瑕の眞書にて實に禪海の指南なり禪林の諸賢は勿論苟も參禪に志ある諸君ま案上に欠く可ざるの珍書なり希くは續々購讀あらんとを

吉田義山編輯
增冠
梵綱古迹記
全四冊〔定價金壹圓 〔郵稅金四十八錢

京都三條通高倉東へ入
出版書林 出雲寺文治郎