

折疑論

金臺大慈恩寺西域師子比丘述註

清刻龍藏佛說法變相圖

折疑論中所引三教經書諸子史傳目錄 軍一

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

黃帝外傳

帝堯外傳

帝舜外傳

瞽叟外傳

皋陶外傳

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

漢帝外傳

傳說傳

介子推傳

漢疏廣傳

伯夷叔齊傳

豫讓傳

刺客傳

後漢袁夷傳

麗生傳

名醫傳

秦紀

莊子書

荀子書

牟子書

列子書

淮南子書

顏師古書

文選

爾雅

楊子月篇 考工記 韻義 說文

曲禮 算數 異物誌 樂音誌

陰陽誌 格物誌 天交天歌 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 聞見錄 已上儒經書目七十五

道教

老子列傳 老子外傳 道德經

古遁元皇歷 靈寶消魂要誌經 金闕朝元經

法輪經 開元古道經 化規寶跡

靈濟真人傳 西昇經 列仙傳

事林類要 道教洪續 已上道教經傳小目二十四

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 阿闍世經 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 三寶錄 傳燈錄

興正錄 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

黃蘗禪師傳 大顛禪師傳 藥山禪師傳

佛印禪師傳 惠遠法師傳 丹霞禪師傳

求那三藏法師傳 賢首諸乘法數

律藏

唐肅宗皇帝御製三教讚 已上釋教經律小目四十五

論中一部計二十篇

叙問第一 聖生第二 問佛第三 俞舉第四

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 殊見第十四 隨軍第十五 優劣第十六
先和第十七 尊釋第十八 言符第十九 會名第二十
折疑論敘

鄉貢進士白水屈蟠 撰

法師名子成字彥美號妙明京兆霸陵人也
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

聖

三

籠裏猶向堂前弄舌輕畫寢云夢寬不管擎
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榻無纖暑
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

嘗與來客問難詰折事盡終始遂錄成軸名
曰折疑論首之以序問終之以會名凡二十
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

軍一

金臺大慈恩寺西域師子比丘述註

敘問第一

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詰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

問第

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聞揚大乘經律論大元至正間詔封傳大乘戒賜紫閤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

尊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

吾者我也軍二幾者近也罕者少也軍三謂我居此

山將近十數年矣而世人少知

加以懸石巉岩危嶠巖嶮無人履踐

巉音諫險也岩積石貌嶠渠廟切山銳而

高也巖音義嶺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爲雷激而爲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

蔡普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

巢地名韜蔽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

子者尊美而稱

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歟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

此許答之辭也

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

子昔嘗與子爲方外友

軍上

七

予我也昔者往日也嘗曾也撤去繁雜出手流俗之表曰方外也同志曰友

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

子落髮爲僧離去俗家有多年矣

嘗欲一往而見不果如願

曾要專一來此見面不如願欲

頃以稅駕塵習撥置人事姑乘少暇聿來高

居欲折所疑莫知可否

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來交接之事也

姑且因乘少時閑暇聿遂而來高隱之居
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

釋也佛

空寂之說

今爲釋子如沈貪酒色心迷意醉亦如酒
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

第一

八

老聃之經書不識有諸者謂果有釋氏虛
無寂滅之理乎

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

顏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

重

九

既登絕頂所歷諸山豈曰弃哉

重結上文意既登絕高之頂觀經歷之衆山皆低未曾遺棄也

吾始學周孔黃老之書抑以爲極致

我始初爲學周孔等書之時抑按以爲至

絕之處

次擒佛經始知聖道有權實爾

次因擒閱佛之經典始知聖道有權假真實之理故尔

今吾以姬孔黃老之書爲衆山

姬周文王姓謂周孔黃老四聖之書喻如衆山

以佛經第一義諦爲絕頂

第一義諦者教乘之極談也已達聖位者爲真諦未脫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絕高之頂

既登絕頂望衆山自遠矣何棄之有耶

總結上文意既明釋典如登絕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談

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

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

單一

十

梵語摩耶此云大術

佛本居兜率天宮

梵語兜率陀亦名觀一史多此云知足也
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

實以三祇因滿

一切諸佛皆修三祇之因也三祇者即三

重

土

大阿僧祇劫也

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跨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

光賁太微照自西方王即恠問群臣太史

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踴龍曰踴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觀者此動用之間自可消

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眉間白毫相烏瑟尼妙相牛王睫相目紺青相

三

三

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

蹄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

淨指甲滿足指甲團圓指甲纖直指間一

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步龍
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
體平正身體徧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團圓
腹無橫文身體明淨臍正圓深臍孔團圓
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團圓
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瑤頭髮細
軟

王請仙人阿私陀瞻之

西方能相吉凶貴賤仙人也

曰太子隨身相好粲若芬花

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

呼車匿轂朱駿

車匿者佛之家所生之子朱駿者馬也

遊看四門達僧了法不樂王宮亟欲修心

因遊觀四門東門見老人衰朽南門見其病者西門見送葬者北門見一比丘乃是

第一

十五

作瓶天子所化太子問言汝何等人比丘

答曰世間無常我由修其聖道超於彼岸

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爲恐怖遇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待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嫖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

以天福力彰侍御之醜容九孔流溢不淨蛆

蟲可厭

醜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孔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驕健陟

健步者馬名也

僕車匿

車匿役人

天人捧駕

天人捧其馬足

飛空而去

單二

飛空逾城而去

投身雪嶺趺坐盤石

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

二十力迦葉侍佛不用五人各脩梵行

佛既成道首於鹿苑與憍陳如等說三轉

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

單二

七

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
若放光般若光讚般若道行般若金剛般若
若勝天王般若文殊般若也八部般若若多

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崑崙瓏
可容萬人佛於此中多說妙法先因鹿苑
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

聖

大

談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
也

事無不窮理無不盡

此經大小事窮淺深理盡

聖凡交徹主半互叅

圓五教貫三乘含十方攝一切會九聖歸

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

如燈通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

徹主半互叅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

聖

光

力

剎那現於一毫

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

實

之有

幻

而成於有

能

有

所

之宗

妙

以不空

現

之空

真

而現於空

能

空

所

之境

一

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

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

法無大小前後約機而說之故也迥脫言

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

第一

二

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

如來真淨妙體本來無生因見一切衆生
往來六道無有了期故以示無生之體化
現於有生之類故也

重一

以無相之相而現於有相之相矣

重二

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

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

子今聞我所言法要不能自決擇於理者
乎

客曰吾恐子以弘詞麗句而欺我也

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

縱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

軍一

至

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

茫茫然渺漭而自其身命者也

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

軍一

至

悟也

且向之擁遏而後慧解者何也以前之三十

八品所被機性

擁塞而不通也遏者遮也謂先擁遏而不能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

耽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

階級直至正覺是小聖不及大凡也

聖

言

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

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為佛其義何也

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

第一

二十五

如來

做同先

應供

堪為福

正徧知

達為三通

明行足

果從四因

善逝

提妙住菩

世間解無上士

窮盡法界

調御丈夫

降生成就

天人師

法應機說

佛

三覺圓

世尊

出世獨

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

二智朗

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淫四不兩舌

等一

二十六

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

單

三

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爲佛

總結上文意具上如許功德方名爲佛佛有三身

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

軍二

手八

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

鎔冶兩儀鑪錘萬有

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鑄鉗錘作諸器皿皆從方寸之間而發生此喻法身邊事

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

而無端緒可觀

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

軍三

手九

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

無嗽無昧

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

無豎無橫

圓通大虛徧一切處何橫豎之拘哉

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據

無滅無生

真空妙理本無生滅

無染無淨

妙體真空豈有染淨

本來寂靜

元常本來如故曰寂靜

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

非未來

聞見錄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來之理

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若

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

軍一

圭

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一二處

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

聖一

聖二

湛若虛空

法身之理澄湛猶若虛空

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

軍一

客曰法身之義盡在此乎

三三

法身義理盡在此言乎

妙明曰抑未也

抑然而未盡也

夫法身者

此下復明法身之妙

離四句絕百非

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揺白動心寂曰靜

於此語默動靜之間皆不可得而親近也

盖以法身離言

總結上文意大盖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

軍

五

無垢無淨

生性寂然元無垢淨

黜聰明

去智曰黜謂去世間聰明

陳支體

離形曰叅謂離四大支體

廓塵習

廓落塵寰所習

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

泯絕世智凝結心神

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
皈一源身心唯一不二既爾則色聲香味

觸法六塵皆不能搖

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

直得貫踈親 不知親已亦不踈物

忘物我

至道不可得以情求其物我之情皆不可
而忘也

泯榮辱

安榮耻辱之情而盡泯滅

絕是非

是與不是盡皆絕之

收視返聽

收歛其目返照本源

虛已冥真

空虛我有冥契本真

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

靈心絕待

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

心若久冷灰者再不起念也

智閑遠水孤峯

莊子云大智閑閑者是後容自得之貌所謂遠水孤峯者雖有形而取之不可及也

單

三六

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爲離不離言之道

客蹶然而興曰

蹶然速起之貌興者興起之辭

予心意懵懵

懵毛孔反悶亂而性暗也懵莫公反心迷

而不明也

精神慌憊

慌胡廣反忽也憊音母愚昧也

於子之說莫知其所入也

總結上文意悶亂而性暗心迷而不明恍

惚愚昧於子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

始吾以子爲遠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詳

公是也

三年之內執弟子禮

三年之間以弟子之禮而侍奉也

不敢以一言形是義也

軍

三八

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

單

三九

頻數則踪跡愈多

言之愈數而道之愈遠

言頻數則道轉不相涉也

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少言辭

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

有問

有少頃問

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

脩竹搖風兮窻戶冷澄潭浸月兮星斗寒瑤

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至此歌正
顯無言之道

歌罷就枕而卧

於是露盡離言之道學者於此可玩味而
自消息之

聖

聖

客離席出戶移時而來曰向之問荅理甚隱
密不近人情請置其說

離其席出於門外過時而來曰若向所言
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

然無爲者

下文形容無爲之妙

牽之無前

聖

聖

如顏子曰忽然在後是也

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

迎之無首

欲迎而觀之則無端緒

隨之無後

隨而視之則無其末後

視之無形

顧視不見其形

聽之無聲

審聽不聞其聲

溷而不溷

溷昏一聲溷古沒反皆濁義謂濁而不濁

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

鴻濛渺漭

鴻者自然之元氣以喻法身濛者濛濛然

者喻法身似有而無渺漭者大水貌亦喻

法身渺漭而無有涯涘矣

唯如如智可宜會耳

唯通達如如之智者可玄知而密會契耳

折疑論卷第一