

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十一

默四

清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

第六宗趣通局者語之所尚曰宗宗之所歸
曰趣先明其通後顯於別

第六宗趣通局中疏文分二先釋名標章

默四

後前中下依章別釋初中宗者宗宗故云

所尚亦云尊也主也多也

非我說未來起言以義相從者合二十部
兼諸大乘爲十宗故

前中通論一代佛教諸部異計各是一宗謂
十八本二各不同故以義相從更復合之
前中通論下第二依章別釋於中二先釋

然隋朝大衍法師總立四宗一因緣宗謂薩
婆多二假名宗謂即經部三不真宗謂諸般
若四真實宗謂法性真理佛性等教

然隋朝下第二敘昔辨違於中二先敘昔後辨順違前中又二先正立後異名前中各從所立得名四中各有二句上句立義下句指教

又此四宗初名立性二名破性三名破相四

名顯實

又此四宗下辨異名四名不出性相而前三從所破後一就所顯

初二小乘後二大乘各初淺後深此亦有理
初二小乘下辨順違於中二先畧釋明順

理後約局明違文今初言各初淺後深者以初顯正因緣立有緣果之性故爲淺二破於定性但從緣有故爲深也萬法從緣故無定實如鐵之堅遇火則鎔如水之濕遇寒則堅明知從緣則無定性假名而已

熱四

故爲小深早欲參涉大乘故云經部三是大乘之淺望其第二亦是次深以二但破性而有其相如會指成拳雖無定性非無拳相今復破之明性相俱空爲法空矣而言淺者但除妄計以顯空義未彰妙有不

空真性故名爲淺第四方顯妙有真性故四爲深言此亦有理者自淺之深先小後大一代佛教大意爾故又第一宗是因緣所生法第三宗則我說即是空第二宗亦爲是假名第四宗亦是中道義故無大違

但收義不盡以十八部中但判二故

但收義不盡下第二約局明違言但判二
者唯明有部及經部故除本二部故云十
八部中

今總收一代時教以爲十宗

今總收等者第三申今正解於中三初總標二別釋三料揀

第一我法俱有宗謂犢子部等彼立三聚一
有爲二無爲三非二聚非二即我又立五法
藏謂三世爲三無爲四第五不可說藏我

黜四

三

在其中以不可說爲有爲無爲故

第一我法俱有宗等者第二別釋也釋第
一宗中先立理謂犢子部等者等取餘四
部謂此計中總有五全或一少分言五部
全者一犢子部二法上三賢胄四正量五

密林山故總爲五部同計言一少分者泰
法師云更等取經部中根本經部不等末
經部以本經部亦執有勝義我非即非離
即計菩薩出離生佛故名勝義
然此一部諸部論師共推不受呼爲附佛法

外道以諸外道所計雖殊皆立我故

二法有我無宗謂薩婆多等彼立諸法不離
色心或立三世無爲或分五類皆無有我以
無我故異外道計

二法有我無宗等者疏文有二先正立後

顯功能今初言等者等取餘二半謂此計
都有三全一少分謂一一切有部二雪山
部此即上座部宗輪論云多同說一切有
故亦等取也三多聞部宗輪叙多聞部云
餘義多同一切有部並不立我計法有實
故言一少分者化地部末計彼云過去未
來並皆實有亦有中有一切法所知所識
故名有法無我

又於有爲之中立正因緣以破外道邪因無

因

又於有爲下第二辨教功能於中有五一
總顯功能二廣顯所破三舉正折邪四指
廣從畧五結功超勝今初因緣能破無因
正因以破邪因

熟語九十五種或計二十五諦從

冥生等或計六句和合生等或謂自在梵天
等生或謂時方微塵虛空宿作等而爲世間
及涅槃本

然西域邪見下二廣顯所破於中三初叙
西域二叙此方三雙就結過初中亦三初

東九十五種爲十一宗二東十一以成四
計三結諸計以歸二因今初九十五種如
第六迴向引然至妙虛通目之曰道心遊
道外即稱外道故唯佛正道餘悉名外道
故此總非所以成十一者以約現有教文
傳習西域故言或計二十五諦從冥生等
者即十一中之一計也此即數論師計案
金七十論中謂有外道名劫毘羅此云黃
赤鬢髮面色皆黃赤故時世號爲黃赤色
仙人其人從空而生自然四德一法二智

三離欲四自在得此智已依大悲說先爲阿修和仙人說次阿修和傳與般尸訶般尸訶傳與褐伽褐伽傳與優樓佉優樓佉傳與跋婆和跋婆和傳與自在黑般尸訶廣說此智有六十千偈其自在黑姓拘式

熟西

五

見大論難受畧抄七十偈此婆羅門初入金耳國以鐵葉腹頭戴火盆擊王論鼓求僧論議因諍世界初後有無謗僧不如遂造此七十論申數論宗王意朋彼以金賜之外道欲彰已令譽遂以金七十標名唯

從數起論名爲數論論能生數亦名數論其造數論及學數論者皆名數論師本源即是迦毘羅造金七十論即自在黑造偈長行即天親菩薩解釋言二十五諦者准百論云從冥生覺從覺生我心從我心生

五微塵從五微塵生五大從五大生十一根神爲主常覺相處中不壞不散攝受諸根斯則五大亦爲能生今依金七十論釋二十五諦總畧爲三處中爲四廣爲二十五言畧爲三者謂一自性二我知三變異

自性是第一諦古稱冥性亦名勝性未生大等但住自分名爲自性若生大等便名勝性用增勝故智論云謂外道通力至八萬劫八萬劫外冥然不知謂爲冥諦從此覺知初立故名冥諦二言我知者即第二

十五諦即神我也三變異者中間二十三諦自性所作名爲變異故有三位言中爲四者彼論云外曰云何分別本性變異及知者答曰本性無變異一也大等亦本變二也十六但變異三也知者非本變四也

熟四

謂本性能生大等故名爲本不從他生故非變異二大我慢五唯此七亦本亦變異大從本性生故變異能生我慢故爲本慢生五唯五唯生五大五根故皆亦變亦本三五大五知五業及心平等根但從他生

故唯變異不能生他故不名本四知者即我知爲體故不從他生亦不生他故非本非變若准百論五大生十一根則五大亦本亦異唯變異中則唯一根言廣有二十五者如上引百論然都有九位就其中二十三諦自有七位一大二我心三五唯量四五大五知根六五作業根七心平等根兼其初後故二十五問曰自性不可見云何知有答有法有微細故不可見如熱氣散空豈得言無若不見云何知有答

因大等事從自性生有三德故問自性云何能與諸法爲生因答三德合故其三德在冥性中眠伏不起在大等二十三位便有覺悟故二十三一一皆以三德合成言三德者梵云薩埵刺闍答摩薩埵此云有

熟四

七

情亦云勇猛今取勇義刺闍此爲微牛毛塵等皆名刺闍亦名塵至今取塵義答摩此云闍即閻鉢之闍三德應名勇塵闍若傍義翻舊云染麁黑新云黃赤黑舊名喜憂闍新云貪嗔癡舊名苦樂癡新云苦樂

捨敵體而言即是三毒能生三受名苦樂
捨黃赤黑者是其色德貪多輕光故色黃
嗔多動躁故色赤癡則重覆故其色黑由
此自性合三德故能生諸法故自性是作
者我非作者若非作者何用我爲答爲證

義故義之言境證於境故謂二十四諦是
我所知故我是見者而非作者餘不能知
問自性是作我非作者何因和合偈云
我求見三德自性爲獨存如波育人合由
義生世間謂我有如是意我今當見三德

自性故我與自性合自性爲獨存者我是
困苦人唯有能見知今當爲彼令得獨存
以是義故自性與我合如人與王合亦如
育與波合則以我爲波不能作故自性爲
育不能見故此二合故能生世間與我受

用育波達其所在各得分立我見自性時
即得解脫令我獨存問曰已說和合能生
世間是生次第云何答曰自性次第生大
我慢十六十六內有五從此生五大謂自
性先生大大者增長之義自性相增故或

名覺或名想或名遍滿或名智或名慧或大即是智故大得智名大次生我執我執者自性起用觀察於我知我須境故亦名我慢亦名五大初或名轉異或名炎熾次慢生十六者即五唯量五知根五作業根

釋四

八

及心平等根此意總明皆從慢生就十六中應先生五唯五唯生十六故云十六內有五從此生五大即百論從我心生五微塵從五微塵生五大從五大生十一根初生五唯量者一聲二觸三色四味五香五

各有體有能有緣量故唯亦定義唯定用此成五大故五唯無差別以微細寂靜故從此生五大大塵有差別五唯無差別即是大塵大無憂癡唯以喜樂故五大具三毒故差別從聲唯生空大別有一物名之

爲空非空無爲觸唯生風大色唯生火大味唯生水大香唯生地大金七十論但各一生有說藉塵有多少從聲一塵成空大聲觸二塵生風大色聲觸三生火大色聲觸味生水大總用五塵生地大藉塵多者

力弱藉塵少者力強故四輪成世間空輪
最下次五大生十一根者先生五知根次
生五作業根後生心平等根云何五大生
五知根謂聲唯生空大空大成耳根是故
耳根還聞聲觸唯生風大風大成身根是

九

故身根還受觸色唯生火大火大成眼根
是故眼根還見色味唯生水大水大成舌
根是故舌根還知味香唯生地大地大成
鼻根是故鼻根不聞地而聞於香而金七
十輪但云耳根唯從聲唯生與空大同類

是故能取聲若優樓迦仙人則計遍造義
謂五大造眼根而火大偏多色是火家求
那故眼根唯能見色餘四例知皆用五大
成各一徧多耳次生五業根者金七十論
即總用五唯成謂一語具二手三足四小
便處五大便處此中語具謂口舌等手足
即分皮根少分彼謂身根爲皮根又男女
大遺等各有用故故偈云唯見色等塵是
五知根事言執步戲除是五業根事心平
等根者金七十論分別爲體故論云分別

爲心相是相即心事亦具五唯成通緣諸境故又論云大我慢心事三自相爲事心能遍取差無差境有說以肉團心爲體二十五我知者以思爲我唯識因明皆云數論執我是思若金七十云云何知有我頌

曰聚集爲他故一異三德二依故三食者四獨離故五因立有我一如有人聚牀席等必屬於人如是大等聚集即知有我二異三德者前二十四皆有三德故三依故者如人依身身則有用故四食者者如

人見味知有別味人見大等所知必知有能知五獨離故者若唯有身聖人所說解脫則無所用故知有我我有何相然金七十論將自性望變異有九不似有六相似我翻似不似言九不似者一無因二常三

卷四十一

十

多人共一四遍一切五無事六不沒七無分八不依他九不屬他自性有此九德不似變異變異則有因等我有八義同自性不似變異但多人共一義不同自性謂人各有利故自性有六義似變異謂一同

有三德二不相離謂三德不可分三皆爲我所受用之塵四平等俱爲一切我受用如一婢多主使五無知者本末同無知唯我知故六能生自性能生而大等亦能生故而我知亦無此六相似故總云我翻仙

不似謂亦無三德不能生等故我有八不似變異乃成八德無六似於變異但成二德謂一無三德二是知者餘之四似是自性變異之德非我之德餘義可知有云由三德是生死因由所轉變擾亂我故不得

解脫知二十三諦轉變無常生厭修道自性隱迹不生諸諦我便解脫金七十云人無縛無脫無輪轉生死以無三德故無變異故無作者故若爾誰得解脫若輪轉及繫縛解脫唯自性由自性變異故縛若得

正遍知即得解脫意明知二十五諦爲正遍知明縛與脫不由於我言我解脫者約自然脫耳論總結云此祕密智應施五德婆羅門一生好地二好姓族三行四有能五欲得上依金七十論畧叙其計其間不

同兼智論意並已具釋若廣破者如唯識中百等論下疏畧總破耳或計六句者即衛世師計新云吠世史迦薩多羅此云勝論吠世亦云禪世吠世爲正立六句義最爲勝故或勝人所造故其能造人即成劫

之末人壽無量外道出世名溫露迦此云鵠鵠畫避聲色匿迹山藪夜絕視聽方行乞食時人以爲似鵠鵠鳥故名鵠鵠仙人即百論優樓佉也或名羯拏僕羯拏云米齋僕翻爲食先爲夜遊驚他稚婦乃不夜

乞遂收場碾糠粃之中米齋而食故時號爲食米齋仙人多年修道遂獲五通謂證菩提便欣入滅但嗟所悟未有傳人愍世有情癡無慧目乃觀七德授法令傳一生中國二父母俱是婆羅門姓三有般涅槃

姓四身相具足五聰明辨捷六性行柔和七有大悲心經無量時無具七德後經多劫婆羅痖斯國有婆羅門名摩納縛迦此云儒童子名般遮尸棄此云五頂頂髮五旋頭有五角其人七德雖具根熟稍遲既

染妻孥卒難化道經無量歲伺其根熟後
三千歲因入園遊與其妻室競花相忿讐
鷦因此乘神通化之五頂不從仙人且返
又三千歲化又不得更三千歲兩競尤甚
相厭既切仰念空仙仙人應時神力化引

熱四

十三

騰空迎往所住山中與說所悟六句義法
一實二德三業四大有五同異六和合實
者說法體實德業所依名之爲實德業不
依有性等故德者道德業者作用動作義
也實有九種一地二水三火四風五空六

時七方八我九意德有二十四一色二香
三味四觸五數六量七別性八合九離十
彼性十一此性十二覺十三樂十四苦十
五欲十六嗔十七勤勇十八重性十九液
性二十潤二十一行去聲呼二十二法二

十三非法二十四聲業有五種一取二捨
三屈四申五行大有唯一實德業三同一
有故離實德業外別有一法爲體由此大
有有實等故同異亦一也如地望地有其
同義望於水等即有異義地之同異是地

非水水等亦然亦離實等有別實體和合
句者謂法和聚由和合句如鳥飛空忽至
樹枝住而不去由和合句故令有住等上
已畧敘廣出體相及廣破席並如唯識及
疏并百論等或謂自在梵天等生者此有

卷四

十三

三計一即塗灰外道并諸婆羅門共計自
在天是萬物因故唯識第一云有執有一
大自在天體實遍常能生諸法謂彼計此
天有其四德一體實二遍三常四能生諸
法又計有三身一者法身體常周遍量同

虛空能生萬物二受用身在色天之上三
變化身隨形六道教化衆生復計彼天有
二住處一在雪山二在南海末刺耶山昔
摩竭國有兄弟二人事自在天同往雪山
求見彼天至山忽見一婆羅門云大自在

天是汝國釋迦牟尼佛何不禮事兄弟報
云我先承習但事天神時婆羅門變爲天
形面上三目復現四臂或現八臂告兄弟
曰汝可還國菩提樹東造釋迦降魔之像
菩提樹後穿一池濟渴乏者彼宗因此計

二住處以爲不謬瑜伽第七云彼作是思
世間諸物必應別有作者生者及變化者
爲彼物父謂自在天或復其餘如論廣破
顯揚第十亦同此說十二門論亦廣破之
二言梵天等生者即第四圍陀論師計及

第五安茶論師圓陀云明此師計那羅延
天能生四姓此計梵天能生萬物提婆菩
薩破外道小乘涅槃論云從那羅延天齊
中生大蓮花蓮花之上有梵天祖翁謂梵
天爲萬物之祖彼梵天作一切命無命物

從梵天口生婆羅門兩臂生刹利兩脣生
毘舍兩脚生首施故瑜伽第七云婆羅門
是最勝種類刹帝利等是下劣種類婆羅
門是白淨色類餘種是黑穢色類婆羅門
種得清淨非餘種類婆羅門是梵王子從

大梵王腹口所生從梵所出梵所變化梵
王體胤廣破如彼顯揚亦同故上等言等
取那羅延天以那羅生梵梵爲物祖故正
云梵天生等取那羅延又等梵音是第五計
安茶論師計本際也言本際者即過去之

初首謂計世間最初唯有大水時有大安
茶出生形如鷄卵金色後爲兩段上爲天
下爲地中生一梵天能作一切有命無命
物是故梵天是萬物因以四五兩計一計
那羅延爲始一計安茶爲始並次生梵王

梵王生萬物故疏云梵天等生即等取安
茶及那羅也其安茶計亦似此方有計天
地之初形如鷄子渾沌未分即從此生天
地萬物或謂時方微塵虛空宿作等而爲
世間及涅槃本者此有六計一時者即時

散外道執一切物皆從時生是故時是常
是一是萬物因是涅槃因廣百論云復次
或有執事是真實常以見種等衆緣和合
有時生果有時不生時有作用或舒或卷
令彼條等隨其榮萃此所說因具有離合

熟四

十五

由是決定知實有時廣破如彼百論亦云
如是時雖微細不可見以節氣花實等故
知有時此則見果知因次言方者即第七
方論師計計方生人人生天地滅後還入
於方故方是常是一是萬物因是涅槃因

故百論云外曰實有方常相有故曰合處
是方相等言微塵者即第八路迦耶論師
計色心等法皆極微所作路迦耶此云順
世外道計一切色心等法皆用四大極微
爲固然四大中最精靈者能有緣慮即爲

心法如色雖皆是大而燈發光餘則不爾
故四大中有能緣慮其必無失故唯識云
有外道執地水火風極微實常能生簾色
所生簾色不越因量雖是無常而體實有
釋曰謂從四大生後還歸大言簾色者即

是子微不越因量者因者父母微最初極
微名爲父母聚生諸色故所生者名曰子微
子微雖是無常不越父母故是實有亦廣
如彼破但是隨情虛妄計度顯揚第九云
又計極微是常住者以依世間靜慮起如

是先由不如實知緣起故計有爲先有果
集起離散爲先有果壞滅由此因緣彼謂
從衆微性龐物果生漸析龐物乃至極微
住是故龐物無常極微常住瑜伽同此言
虛空者即第九口力論師謂虛空爲萬物

因別有一法是實是常是一是萬物因從空生風從風生火火生煖煖生水水生凍堅作地地生五穀五穀生命命沒還歸空是故虛空爲一切萬物因是涅槃因百論亦云外曰定有虛空法常亦遍亦無分一

熟四

十六

切處一切時信有等故廣如彼破言宿作者即第十宿作論師計一切衆生受苦樂報皆隨往日本業因緣是故若有持戒精進受身心苦能壞本業本業既盡衆苦盡滅衆苦盡滅即得涅槃是故宿作爲一切

此理故起如是見立如是論涅槃三十五廣破此見而疏云等者等取第十一無因論師計一切萬物無因無緣自然生自然滅故此自然是常是萬物因是涅槃因此計一切無染淨因如棘刺自纖烏色非深

鵠色自白大乘法師云別有一法是實是

常號曰自然能生萬物與下此方計有同
義瑜伽第七云何因緣故彼諸外道起如
是見立如是論答謂見世間無有因緣或
時歛爾大風卒起於一時間寂然止息或

熱四

十七

時忽爾暴雨瀨漫於一時間頓即空竭或
時欝爾果木敷榮於一時間颶然衰萃由
如是故起無因見立無因論顯揚亦同此
則無因爲自然非別有物若廣分別上諸
異計如瑜伽六七顯揚九十婆沙十一二

及金七十廣百論等

統收所計不出四見謂數論計一勝論計異
勒沙婆計亦一亦異若提子計非一非異

統收所計不出四見下第二束十一爲四
計即百論意於中二先正明計

若計一者則謂因中有果若計異者則謂因
中無果三則亦有亦無四則非有非無餘諸
異計皆不出此

後若計一下對因果明皆廣如百論
雖多不同就其結過不出二種從虛空生即

是無因餘皆邪因

雖多不同下第三結歸一因即收上十一宗計乃至九十五種皆不出二因無而忽有是曰無因所計虛謬是曰邪因如乳生酪乳曰正因令乳生癆即曰邪因從無明

此方儒道二教亦不出此

繁則世出世法一時俱壞故無因過過莫大焉配屬可見離佛法外非唯九十五種設千般異說皆不出於邪因無因故說一正因緣無計不破

行而生此身是曰正因從冥性等皆曰邪因一切諸法緣會而生緣離則滅未有一法不從因生情非情境並從因生而言無因乃成大過謂不應生物則合常生石女則生兒龜毛亦應生物不脩萬行應得涅槃

此方儒道下第二敘此方疏文分二初指同一因後如此下畧出諸計然此方儒道玄妙不越三玄周易爲真玄老子爲虛玄莊子爲談玄

如此莊老皆計自然謂人法地地法天天法

道道法自然

如此莊老下文有二先令引老莊後別引周易前中亦二先引文後斷義今初正引老子義引莊子故云皆立自然此句標也故莊子云不知所以然而然故曰自然謂

人法地下即老子道經有物混成章此先有言云有物混成先天地生寂寥寥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之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰反故道大天大地大王亦

大注云因其所大而明之得一者天地王也天大能覆地大能載王大能法地則天行道故云亦大又云域中有四大而王居其一焉注云王者人靈之主萬物繫其興亡將欲申其鑒誠故云而王居其一欲警

熱四

十九

王令有所法也次文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者即合道法自然之性也又上釋

道大云以通生表其德字之曰道以包含
目其體強名曰大此文相躡故委引之意
在道法自然耳德經又云道生一一生二
二生三三生萬物前即逆推此則順辨注
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
之二故云二生三陰陽含孕冲氣調和然
後萬物阜成故云三生萬物次下又云萬
物負陰而抱陽冲氣以爲和上來皆明萬

物自然生也即老子之言若正引莊子者
莊子大宗師篇云夫道有情有信無爲無
形注云有無情之情故無爲也有常無之
信故無形也又云可傳而不可受注云古
今傳而宅之莫能受而有之也又云可得

而不可見注云咸得自容而莫見其狀也
又云自本自根未有天地自古以固存注
云明無不待有而無也又云神鬼神帝生
天生地注云夫無也豈能生神哉不神鬼
神帝而鬼帝自神斯乃不神之神也不生

天地而天地自生斯乃不生之生也故夫
神之果不足以神而不神則神矣功何足
有事何足恃哉又云在太極之先而不爲
高在六極之下而不爲深先天地生而不
爲久長於上古而不爲老注云言道之無

體四

二千

所不在也故在高爲無高在深爲無深在
久爲無久在老爲無老無所不在而所在
皆無也又云豨韋氏得之以挈天地伏羲
得之以襲氣母維斗得之終古不忒日月
得之終古不息堪坯得之以襲崑崙馮夷

得之以遊大川肩吾得之以處大山黃帝
得之以登雲天等注云道無能也此言得
之於道乃所以明其自得耳又云知天之
所爲知人之所爲者至矣注云知天人之
所爲者皆自然也則內放其身而外冥於

物與衆玄同任之而無不至也意云但有
知有爲皆不爲而爲故自然也

若以自然爲因能生萬物即是邪因若謂萬
物自然初生如鶴之白如烏之黑即是無因
若以自然爲因等者斷義也通其兩勢初

即老子意由道生一道是自然故以道爲因是邪因也若謂萬物自然而生下出莊子意則萬物自然無使之然故曰自然即無因也如烏之黑等者即莊子文亦涅槃經意

論

主

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十三