

廣弘明集

八

廣弘明集卷第二十二

唐 釋 道 宣 撰

佛知不異衆生知義

沈約

佛者覺也覺者知也凡夫之與佛地立善知惡未始不同也但佛地所知者得善之正路凡夫所知者失善之邪路凡夫得正路之知與佛之知不異也正謂以所善非善故失正路耳故知凡夫之知與佛之知不異由於所知之事異知不異也凡夫之所知不謂所知非善在於求善而至於不善若積此求善之心會得歸善之路或得路則至于佛也此衆生之爲佛

廣韻集卷之三
性寔在其知性常傳也

六道相續作佛義

一切種智與五道六趣衆生共有受知之分無分異
也問曰受知非知耶答曰非也問此以何爲體答曰
相續不滅是也相續不滅所以能受知若今生陶練
之功漸積則來果所識之理轉精轉精之知來應以
至於佛而不斷不絕也若今生無明則來果所識轉
闇轉闇之知亦來應以至於六趣也受知之具隨緣
受知知之美惡不關此受知之具也問曰知非知既
聞命矣受知受知自是相續不滅知自然因緣中來

與此受知之具從理而相關答曰有此相續不滅自然因果中來有因有果何得無美無惡乎

因緣義

凡含靈之性莫不樂生求生之路參差不一一爾流遷塗徑各異一念之間衆緣互起一因一果內有差忒好生之性萬品斯同自然所稟非由緣立固知樂生非因緣因緣非樂生也雖然復俱宅形骸而各是一物一念既召衆緣衆緣各隨念起善惡二念誠有不同俱資外助事由一揆譬諸非水非土穀芽不生因緣性識其本既異因果不惑雖則必然善惡獨起

亦有受礙雖云獨起起便成因內因外緣寔由乎此也

形神論

凡人一念之時七尺不復關所念之地凡人一念聖人則無念不盡聖人無已七尺本自若空以若空之七尺總無不盡之萬念故能與凡夫異也凡人一念忘彼七尺之時則目廢於視足廢於踐當其忘目忘足與夫無目無足亦何異哉凡人之暫無本實有無未轉瞬有已隨之念與形垂則暫忘念與心謝則復合念在七尺之一處則他處與異人同則與非我不

異但凡人之暫無其無甚促聖人長無其無其
無甚遠凡之與聖其路本同一念而暫忘則是凡品
萬念而都忘則是大聖以此爲言則形神幾乎惑人
疑因果相主毫分不爽美惡之來皆有定業而六度
所修咸資力致若修此力致復有前因因熟果成自
相感召則力致之功不復得立六度所修幾於廢矣
釋迦邁九劫勇猛所成勇猛之因定於無始本不資
九安得稱劫余以爲因果情照本是二物先有情照
却有因果情照既動而因果隨之未有情照因果何
託因識二塗用合本異其本既異厥體不同情照別

起於理非礙六度九劫差不足疑也

神不滅論

舍生之類識鑒相懸等級參差千累萬沓昆蟲則不逮飛禽飛禽則不逮犬馬曷明昭著不得謂之不然人品以上賢愚殊性不相窺涉不相曉解喪北越南未足云疋其愚者則不辨菽麥悖者則不知愛敬自斯已上性識漸弘班固九品曾未槩其萬一何者賢之與愚蓋由知與不知也愚者所知則少賢者所知則多而萬物交加羣方緬曠情性曉昧理趣深玄由其塗求其理旣有曉昧之異遂成高下之差自此相

傾品級彌峻窮其原本盡其宗極互相推仰應有所
窮其路既窮無微不盡又不得謂不然也且五情各
有分域耳目各有司存心運則形忘目用則耳廢何
則情靈淺弱心慮雜擾一念而兼無由可至既不能
兼紛糾遙襲一念未成他端互起互起衆端復同前
矣不相兼之由由於淺惑惑淺爲病病於滯有不淺
不惑出於兼忘以此兼忘得此兼照始自凡夫至于
正覺始惑於不惑不兼至能兼又謂不然也又昆蟲
夭促舍靈靡二或朝生夕殞或不識春秋自斯而進
修短不一既有其短豈得無長虛用損年善攝增壽

善而又善焉得無之又不得謂之不然也生既可夭則壽可無夭既無矣則生不可極形神之別斯既然矣形既可養神寧獨異神妙形麤較然有辨養形可至不朽養神安得有窮養神不窮不生不滅始末相校豈無其人自凡及聖含靈義等但事有精麤故人有凡聖聖既長存在凡獨滅本同末異義不經通大聖貽訓豈欺我哉

難范縝神滅論

來論云形卽是神神卽是形又云人體是一故神不得二若如雅論此二物不得相離則七竅百體無處

非神矣七竅之用既異百體所營不一神亦隨事而應則其名亦應隨事而改神者對形之名而形中之形各有其用則應神中之神亦應各有其名矣今舉形則有四肢百體之異屈伸聽受之別各有其名各有其用言神唯有一名而用分百體此深所未了也若形與神對片不可差何則形之名多神之名寡也若如來論七尺之神神則無處非形形則無處非神矣刀則唯刃猶利非刃則不受利名故刀是舉體之稱利是一處之目刀之與利既不同矣形之與神豈可妄合耶又昔日之刀今鑄爲劍劍利卽是刀利而

刀形非劍形於利之用弗改而質之形已移與夫前
生爲甲後生爲丙天人之道或異往識之神猶傳與
夫劍之爲刀刀之爲劍有何異哉又一刀之質分爲
二刀形已分矣而各有其利今取一牛之身而剖之
爲兩則飲鹹之生卽謝任重之用不分又何得以刀
之爲利譬形之與神耶來論謂刀之與利卽形之有
神刀則舉體是一利形則舉體是一神神用於體則
有耳目手足之別手之用不爲足用耳之用不爲眼
用而利之爲用無所不可亦可斷蛟蛇亦可截鴻雁
非一處偏可割東陵之瓜一處偏可割南山之竹若

謂利之爲用亦可得分則足可以執物眼可以聽聲矣若謂刀背亦有利兩邊亦有利但未鋸而銛之耳利若遍施四方則利體無處復立形方形直並不得施利利之爲用正存一邊毫毛處耳神之與形舉體若合又安得同乎刀若舉體是利神用隨體則分若使刀之與利其理若一則胛下亦可安眼背上亦可施鼻可乎不可也若以此譬爲盡耶則不盡若謂本不盡耶則不可以爲譬也若形卽是神神卽是形二者相資理無偏謝則神云之日形亦應消而今有知之神云無知之形在此則神本非形形本非神又不

廣雅集卷之五
可得強令如一也若謂總百體之質謂之形總百體之用謂之神今百體各有其分則眼是眼形耳是耳形眼形非耳形耳形非眼形則神亦隨百體而分則眼有眼神耳有耳神耳神非眼神眼神非耳神也而偏枯之體其半已謝已謝之半事同木石譬彼僵尸永年不朽此半同滅半神既滅半體猶存形神俱謝彌所駭惕若夫二負之尸經億載而不毀單開之體尚餘質於羅浮神形若合則此二士不應神滅而形存也來論又云歛而生者歛而滅者漸而生者漸而滅者請借子之衝以攻子之城漸而滅謂死者之形

骸始乎無知而至于朽爛也若然則形之與神本爲一物形旣病矣神亦告病形旣謝矣神亦云謝漸之爲用應與形俱形以始亡未朽爲漸神獨不得以始末爲漸耶來論又云生者之形骸變爲死者之骨骼案如來論生之神明生之形骸旣化爲骨骼矣明生之神明獨不隨形而化乎若附形而化則應與形同體若形骸卽是骨骼則死之神明不得異生之神明矣向所謂死定自未死也若形骸非骨骼則生神化爲死神生神化爲死神卽是三世安謂其不滅哉神若隨形形旣無知矣形旣無知神本無質無知便是

廣雅集卷之五
神亡神亡而形在又不經通若形雖無知神尚有知
形神既不得異則向之死形翻復非枯木矣

性法自然論

朱世卿

寓茲先生喟然歎曰夫萬法萬性皆自然之理也夫
惟自然故不得而遷貿矣故善人雖知善之不足憑
也善人終不能一時而爲惡惡人復以惡之不足誠
也惡人亦不能須臾而爲善又體仁者不自知其爲
善體愚者不自覺其爲惡皆自然而然也座右之賓
假氏大夫忽然作色而謂曰固哉先生之說也違大
道而謬聖人之言先生曰大道誰主聖人何言大夫

曰大道無主而無所不主聖人無言而無所不言先生
曰請言其所言性命之所由致乎請說其所主
生善惡之報應乎大夫曰何爲其不然也蓋天地扶
大道之功以載育聖人合天地之德以設教序仁義
五德以檢其心說詩書六蓺以訓其業此聖人之言
也若積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃故
曰聖人無親常與善人六極序而隆行懲五福陳而
善心勸三世爲將覩覆敗之權七葉修善有興隆之
性陳賞寵而不俟那昌疎而紹國斯道家之効也何
先生言皆自然之理而不可遷貿者哉先生笑而應

曰世所謂持繩之人繩盡而不知遷若大夫之徒是
也敬課管陋爲吾子陳之蓋二儀著而六子施百姓
育而五材用用此句者隔萬法而盡然焉人爲生最
靈膺自然之秀氣稟妍媸盈減之質懷哀樂喜怒之
情挺窮達修短之命封愚智善惡之性夫哀樂喜怒
伏之於情感物而動窮達修短藏之於命事至而後
明妍媸盈減著之於形有生而表見愚智善惡封之
於性觸用而顯徹此八句者總人事而竭焉皆由自
然之數無有造爲之者夫有造爲之者必勞有出入
之者必漏有酬酢之者必謬此三者非造物之功也