

圓覺經

卷九

ハ 5
2709
9

大方廣圓覺脩多羅經下三之一

終南山草堂寺沙門宗密疏鈔

經兩重除障疏二
一次後下標意
次後有二問答是兩

重除障_니初淨業章_은除我入覺_은以後普

覺章_은依師離病_니此_一皆觀行中_에障

故_로同大科_{호니라}○故同大科者大

今乃於中有二問答是除我離病似非觀
行恐有不細詳者生疑故此云是觀行中

昭和九年
五月三日
購末

○經正問中疏何法染汗者初悟同佛妄
起還允故志公偈云佛從魔境出願解中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中

○經正問中疏何法染汗者初悟同佛妄
起還允故志公偈云佛從魔境出願解中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中

○經正問中疏何法染汗者初悟同佛妄
起還允故志公偈云佛從魔境出願解中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中
起中如泥魔從佛境生語解佛遇○中

國覺卷之三十一

五

三唱이 倣前하라아래세니르

說是語已고시 五體投地하如是三請하終

而復始하시 爾時世尊이告淨諸業障菩薩

言하善哉善哉라善男子아汝等이乃能

為諸大衆과及末世衆生아諮問如來如是

方便하니 汝今諦聽라當為汝說하라 時淨

諸業障菩薩이奉教歡喜하及諸大衆과

默然而聽하體하를 사해더디샤이그디세번

請하샤미고다시비르샤시늘그세번
尊하이淨淨諸業障菩薩

니르샤디도타도타善哉男子중아너희
들이能하이諸正대衆중과末말世세衆중

중生중을爲하야如하來來人인이그는方
便방을문문니내이제仔중細세생생하드르

라반드기너爲하야닐오리라時時에淨
諸業障菩薩이歡喜하고諸正대衆중經長行

중과歡喜하고야샤든즈오시더니 中疏二

下科分一正說 正說長行中이四四一一은 摠

敘過由이二二는 別釋四相이三三은 存我夫

道이四四는 斷惑成因이初一에 摠敘四相

이爲過患之因由이시文이二二는 隨釋二一

은 明過患本이是行이호등이네히니산長평평

國經下三

흔은四過相^인을各各別^히화^사미오들
세흔我^상을두면道^를일호미오네흔
惑^학그^치因^인일우마라^치슴中^에四
相^상이^고患^환의^고인^고由^由오^고외^고
문^문의^의화^화파^파사^사문^문이^이들^들히^히나^나흔^흔過^過
과^과患^환한^한人^인報^보고^고本^본은^은
니^니로^로문^문을^을들^들기^기사^사미^미오

善男子一切衆生從無始來^에善^선者^자

아^아無^무始^시生^생오^오매^매

未曾悟故^니故^로下^아有^有生^生盲^盲之^之喻^유니^니라^라시

일^일즉^즉아^아디^디문^문은^은시^시니^니그^그러^러시^시아^아개^개
는^는심^심을^을盲^맹망^망스^스가^가즈^즈문^문보^보아^아키^키시^시니^니라^라

妄想^妄으로^로執^執有^有상^상으로^로

無中^에橫^橫計^計라^라○[○]업^업스^스中^中등^등에^에

我人衆生及與壽命^중야^야○[○]我^我와^와人^인신^신과^과

과^과인^인바^바니^니

統^統면^면唯^唯我^我相^相이^이언^언但^但由^由展^展轉^轉야^야約^約義^義故^故로^로

有^有四^四名^名라^라니^니四^四名^名에^에復^復有^有二^二相^相니^니一^一은^은迷^迷

識^識境^境이^이二^二는^는迷^迷智^智境^境이^이初^初者^者는^는謂^謂取^取自^自體^體

니^니爲^爲我^我의^의計^計我^我展^展轉^轉趣^趣於^於餘^餘趣^趣시^시爲^爲人^인의^의

計^計我^我盛^盛衰^衰苦^苦樂^樂種^種種^種變^變異^異相^相續^續시^시爲^爲衆^衆生^生

의^의計^計我^我一^一報^報命^命根^根이^이不^不斷^斷而^而住^住시^시爲^爲壽^壽者^者

如金剛兩論所說라하니迷智境者는即

此經說니至文當知中疏兩論所說者天

親復生六道爲一人相見我身相續不斷爲

衆生相續無著論云取自體相續不斷爲

而住爲壽者相無著論云取自體相續不斷爲

我想我所度爲衆生想餘二意同但無著

云想天親云相今參而用之我全用無著

壽全用天親餘二展演其文令人易解肇

注淨名云縱任自由謂之我常存不變謂

之壽貴於萬物而始終不改謂之人衆生

大同此皆情識所計故云迷識境也經說

者約證悟覺性而帶能所從麤至細展轉

遣之四相遣盡方始無遣故云迷智境也

○은모든머올마쁜자보물브들시내일후

나하나하나하나하나하나하나하나하나하

이금剛강두論은天親論은金剛經은

生싱아오내하報봉八命명根근이극디

변하야달오미서르니命명根근이극디

과衰싱와菩공와樂락과種중種중엇變

나하하하하하하하하하하하하하하하

認四顛倒야爲實我體아라眞實

圓覺下三一

我空體淨
를 사 몸 시

真我本有_어迷之謂無_고妄我本

空_늘執之爲有_하四皆橫計故_로云

爾也_云法無有我_離我垢故法無有人前

後際斷故法無衆生_離衆生垢故法無壽

命離生死故_慈云_心自取_心自成_心病演

若愛影皆本_瞋頭從_○真_진實_實我_我

此妄滋莫能_觸拂_○本_本來_來我_我

是迷_本來_來空_空我_我妄_妄我_我

是_是迷_迷來_來空_空我_我妄_妄我_我

是_是迷_迷來_來空_空我_我妄_妄我_我

是_是迷_迷來_來空_空我_我妄_妄我_我

是_是迷_迷來_來空_空我_我妄_妄我_我

是_是迷_迷來_來空_空我_我妄_妄我_我

是_是迷_迷來_來空_空我_我妄_妄我_我

是_是迷_迷來_來空_空我_我妄_妄我_我

是_是迷_迷來_來空_空我_我妄_妄我_我

是_是迷_迷來_來空_空我_我妄_妄我_我

是_是迷_迷來_來空_空我_我妄_妄我_我

卷之三十一

十

一_○展轉生妄_○二_○違拒覺心_○三

動息俱迷_○四_○結成障道_○今初下_○二_○疏

判別今初展轉者_○初四句_○由迷起惑_○二_○由業招

次二句_○由惑造業_○次二句_○由業招

報_○後二句_○及於五道_○憤於二乘_○二_○由業招

○_○是_○迷_○來_○空_○我_○妄_○我_○

○_○是_○迷_○來_○空_○我_○妄_○我_○

○_○是_○迷_○來_○空_○我_○妄_○我_○

○_○是_○迷_○來_○空_○我_○妄_○我_○

근두구공는業업은브터報봉블로미오
後善人두구공는五宗道풍애드위혀나

二乘乘승
에두미라

由此야便生憎愛二境의움과○이름브터근

아을내 二隨釋經展轉中疏
二一謂由下銷經

謂由執四相애爲實我體은所以於自

生愛고於他애生憎야順我者를愛고違

我者를憎고니如是愛憎이皆由執我故

로曰由此可知○○닐오디四승相상은

○자바實승은我항體
평애모모브틀시自승애드오모내오他
탕애미오모내야날順순승릴승고날어

그릴미니니이그티뜻음과미움내다我
승자보모브틀시니리샤디이름브투마라

於虛妄體에重執虛妄體평야○虛형妄망은

자바
평은

四大五蘊이迷性妄生야衆緣이假合라

已是虛妄늘이어更於其上애重執我人故

로云爾也은이시니라○四승大평五승蘊

나모든緣원이假강히어우룬다라하마

이虛형妄망이어늘쓰그우희다사我항
그와인안과를자블시
그리니리세니라

二妄相依야生妄業道이서르브터妄망

一나니

由前二妄故 生起造作種種妄業

業能引至苦樂之果故 名為道

두妄망은비드들시種중種중애妄망業업을니르와다내야짓니業업이能능히苦공와樂락과果광애허니를시일후미道品이라

有妄業故 妄見流轉

妄망의 비고

業成 即受生死流轉 生死流轉

是所至之果 死冷流轉轉轉은受송

이生시死冷流轉轉轉이이니르른果광이라

厭流轉者 은아천닌

厭三界不安 皆如火宅 息緣斷惑

라삼界界便安한티아니호미다블블는집은호몰아처러緣원을그처惑을은그출사라

妄見涅槃 은妄망의 비고

趣寂耽空 志在灰身滅智 下二配四諦

然 上十句 惣當二乘宗中 生滅四

諦也 謂初六句 集諦 次二句 苦

過호야 縱離六道호도 復墮二乘호시 是故不

入호이라 호시니라 ○ 正正호히이 알피문조

피문조 오디 잇테 速호야 답가 와드디

문호니 잇고 실시의 제對호삼답호

야 니르샤디 凶相호아 르은 브터은디

며 을마 하므리 나 비록 六호道 汚호를 여히

여도 스노 二호乘 乘호에 딜시 이럴

시드 디문호니 라호 시나라

非覺 違拒諸能入者호히 들릴어 기여거

아스논디

前호에 問云호샤 因何使諸衆生不入故호로

此호애 答云호샤 非覺 違拒야 使之不入

라이 但由認我故 不入也 如夢身

을 未忘 不能合於本身 非本身이

違拒 因호알피문조와 슬오 샤狄므스

몬계호니 잇고 실시의 에對호삼답

호샤 니르샤디 覺호이 기여거스러시

아로 콘브틀시드 디문호니 라오 직我 항를

수 멧모몰니 디문호니 本호本身 신에 능

히어우다 몬호니 本호本 身 신이 어

다아니니라

有諸能入 非覺 入故 들리니 ○ 한 능 능히

전룸아닌 전치니

釋成非覺違拒하니 사意云하니 사入時에若

是覺이入안不入도 即是覺이拒니와어既

入者 自是信解行等위디 覺體는元無

出入하니入與不入에何責於覺이리오

의여거스름아닌들사겨일우시니브데

니르샤직들時쌍節점에하다가아覺각

이드를단댄드디몬홈도곧이覺각이거

스르미어니와하마들리제이信신과解

행와行행과等등이디위覺각體體는本

본來링나머드름업스니드름과드다몬

호매엇테覺각을責작하리오 三은動息俱迷니文이

二니一은正明이오○세흔뒤움과그춤

是故로動念과○그럴신念

即前苦集八句集라○곧알핏꿈롱외

及與息念을그춤과

即前滅道二句道라○곧알핏滅명안

皆歸迷悶하니○다迷悶

結成不入하니라○드디몬호몸

는徵釋이文이二니初는徵무러오○들사

차니文문이돌히니

차아문무르샤미오

둘히니하나호正
상히볼기샤미오

是故로動念과○그럴신念

即前苦集八句集라○곧알핏꿈롱외

及與息念을그춤과

即前滅道二句道라○곧알핏滅명안

皆歸迷悶하니○다迷悶

結成不入하니라○드디몬호몸

는徵釋이文이二니初는徵무러오○들사

차니文문이돌히니

차아문무르샤미오

經轉釋中疏二
一轉釋下明科意
二轉釋前是

對徵之釋以此上又委細釋於前文本起

之義 무라○ 들은을마사기샤미알핀이

本은起경△브들사기샤미라

一切衆生이生無慧目
生○아나慧행目

스니이업
疏未曾下二釋經
釋法

未曾悟故나如人이若十歲나어二十에始

盲면則眼前에雖不見物도야說之면即

能了知나와若胎中에無目야生來에便

盲면이則對色之時에種種爲說도야終無

所益실則先須金鉀로扶膜然後에指示

是非나故로涅槃經에說다야如盲人

이不識乳色은他人이爲說야展轉譬喻

貝米雪鶴도야竟不能得識其乳色이시라

니라○일즈아디몬홀시니사르미하다

가十歲歲행어나나二싱十歲에비르서는

말면는알피비록物물을보디몬하야도

中등에는업서生싱來링에곧말면色식

을對등은時쌍節점에種종種종으로爲

은對등은時쌍節점에種종種종으로爲

은對등은時쌍節점에種종種종으로爲

그릇은 온흔디라器
가다다다다새라

譬如有人之不自斷命뜻하느니라○가슬맹비

을그스디문
뜻하느니라 疏由愛下二釋喻三
一隨相說不斷

由愛故로得身하若斷身면하即違愛하리

如人之身縱卑陋病苦도야亦自保命야

終不能斷뜻하斷餘는或可와하自斷은

誠難라니認我도亦爾야斷一切煩惱惡

業은容有得者니와欲令斷我되其可得

乎아何以故오我終不能還斷我故라

○如人萬萬資財一一慳惜若遇喪命因緣情願捨棄以求活命 疏又有下二稱

性說又有我故로必不覺我다하如眼이

不自見하故로必情忘想盡야與覺一體

라覺是真我면則妄我木無하方名爲

斷이하○由前但云不能自斷仍有可斷

執之我是其過患憑何說斷縱欲斷之亦

是妄想想盡之時但是真我真我無患憑

何欲斷今但以覺無名斷故云親如夢身

斷也 疏如夢下三轉以喻釋 縱令至劣至苦도라夢時엔終不肯斷

가다必須覺來야合於本身야方嫌夢

며... 음니르의동브터... 음으로命명구디
몬흠을해니르리에... 結결... 道道...
막는고... 일
우시나라

有愛我者_은 어 我與隨順_고 리 잇거든 我_향 향

順_은 하 고

對順生愛_로 以明我_對 닐니라 ○ 順_은 은

只_로 我_향 향를
볼기시니라

非隨順者_란 便生憎怨_니 향야 ○ 隨_은 順_은 아

怨_은 원_은 망
을내야

對違起憎_로 以明我_對 닐니라 ○ 어 기요

只_로 我_향 향를
볼기시니라

為憎愛心_의 養無明故_로 미 無_은 明_은 향_은 오_은 무_은 △

為_은 원_은
향_은 시

雙指上二_一 唯滋無明_향 니시 故知迷心脩

道_一 縱令勤苦_도 라 種種行門_이 但助無

明_니 어 何成佛果_無 리 오_은 實_은 들_은 히 오_은 직

그_로 치_시 니_그 려_시 알_리 로_다 그_로 무_은 들_은 을

라_도 種_은 종_은 種_은 종_은 行_은 행_은 門_은 문_은 이 오_은 직_은 無_은 무_은

우_리 오_은

有心生면心既未平야方知我在니故
 下에云다샤 若復有人 이 歎謗其法어
 든 卽喜恨等者쟝 一 靜靜室室에便安
 한히잇거나시혹기쁘미해스며미經
 경을원이그츠며境境어아과며順순호미
 업서閑한을니겨性성이이러잡간情情니
 주를得득호야自靜와他탕와를아디문호
 야닐오디無무我항를證證호라호다가
 어그음과順순호미다와도매반드기미
 숨나미이시면미호미호라마平平티문호
 야바르서我항이소물알라니그럴사아
 래니르샤디호다간소샤르미그법법을
 讚讚歎歎판호며誹誹謗謗방귀든곧깃그마
 미음들 二 結指細相이라○돌흔細
 히라

결호야그리
 차사마라

善男子其心乃至證於善哉男子

上은能오下는所이라○우흔能능이

如來畢竟了知竟경人了了知知호는

於所證中에又上은是能了知也所송證

能中등에소우흔이
 능了了知知호는

清淨涅槃을證정호매니르러도

所了知也了知호는

皆是我相이랑相상이라

을아는者
장이나는者

覺前非也라者 字는 正名人相라○川經

麤相中疏者字正名人者諸家疏論每出人字之體或能證人或能執人乃至說人聽人若真若妄皆云者也如梵語佛陀此云覺者即指於人若言菩提此但言覺即指於法類例如此 ○알핏외요물아로미博學者自當知矣 ○라者장字는 正정히人인相상을 일함하시니라

善男子。悟有我者 不復認我 善男子와○

子중아我양이숨안者장 一 外야我양를아다아니커니와 不作證心 이라○證정하드숨

所悟 非我나悟亦如是 ㅎ니○아로미我

도소이
은하니

同前非也 一 라○알핏외
음은하니라

悟已超過一切證者 一 ○아로미하마 一 證정하에컨나단

者장

絶所證之過時除能悟之累 證정하○所송

아론바다루미라
아를그대며能능히

悉為人相 이라○파人

結成也 一 라○結결하 一 一 細相○이들

圓覺下三一

二十八

은細세은은
相상이라

善男子其心乃至圓悟涅槃호야도

子호아그모스미涅남槃卍
을드러이아르매니르러도

不取能所故호타아니호전치라

俱是我者心存少悟호니호과이我者

호호호호호

此智를不祛미爲存悟矣非諸差別故

로云少也아라호이智호를앗디몬호미

아닐시니르자
타제구미라

備殫證理라도호證호理호
를고호과호아도

無非不盡故曰備니殫은盡也經細相

中疏無非不盡者無有過非而泯
之不盡謂一切過非皆已盡也
○의호다

고호미아니殫단은과호시라
고호미아니殫단은과호시라

皆名人相호인相호이라

結成細相호시니라호細세은은相상호
호結명호야일우시니라經

跡跡生疏二
三了下叙科意三은了迹迹生니謂

前二相은俱是心迹은어摠不執之故로

免我人니와然此了心도又亦是迹故로

云了迹^하迹生^니文^이三^이生者既展轉相

生跡跡不盡即是衆多生起不斷絕義亦

是衆生義也緣次下疏文自釋云衆生者

不定執一之謂也故此一徵起標示

云又亦等也二正釋一

世相^은자^최를^아라^자최^나미^니블^오디^압

그^니홀^나시^아와^인신^과를^免현^하야^니와

디^자칠^아라^자최^나미^니文^은이^세히^니

하^나호^나무^라니^르와^나標^봉하^야변^사미^오

善男子云何衆生相謂諸衆生^의心自

證悟所不及者^스니[○]善男子衆生相^상고^닐○

디^諸정^衆중^生싱^의미[△]매^제證^정과^아로^미미[△]몬^하는^가시^니

覺前能悟^니悟^니是所覺^니悟既成所^하스

覺又名能^라展轉無窮^야皆成能所^니能

所及處^는皆是相待^늘了此無定^스故離

前非^라計所不及^은謂免諸過^가不

覺此計^니又是衆生^니衆生者^는不定執

一之謂也^라○經徵起中疏展轉無窮

不取能所如何至此却云展轉皆成能所

邪答皆成能所者是此人所了之過非非

此人認之為是前人相中覺我相是能所

之過者但覺一重能所不知此智又復名

能今此轉深故覺展轉無窮皆是能所豈

不甚超於前故經云悟所不及^及所^故成^科

云了跡跡生釋云了此無定故離 ○ 알핏能
 前非又云不定執一皆甚明矣 ○ 능하아
 로물아니아로미이所소覺각이니아로
 미하마所송드일시覺각이소일후미
 能능이관올며올마다음업서다能능
 所송드외니能능所송밋는고든다
 서르기드료미어늘이一覺定평업수들
 알지알핏외음여하니라해미깃디몬논
 고든한過광를免편호라너기다가이해
 미또이衆중生싱인들아디몬호미나衆
 중生싱은一覺定평허나흔
 잡디아니호물니르샤미관
 二는舉

喻徵釋 이오○ 들흔가즐보몬

善男子 아 譬如有人 이 作如是言 호디○善
 男 남 子 子

중. 아가즐비고단사르
 미이그호말스호디

借世人 의 語辭 샤 以爲義勢 샤 顯衆生相

호시니라 ○ 世 생 인 신 의 말스물假借
 장호샤 쓰는勢 생을 샤미 샤衆중生싱相장
 사올나도

我是衆生 이라 則知彼人 說衆生者 非我

非彼 리니 내衆중生싱이라 하면더샤
 며彼빙아닌

들야를디니

雙標非也 니 하시 下自釋云 호시니라 ○ 아
 標非을 標非을

개사시니아래조

云何非我 오 我是衆生 이라 則非是我 이엇

상데我^상아니오我^상이衆^중生^생

以自是衆生故 非我也^중衆^중生^생일^일사^사我^我

나^나아^아라^라

云何非彼 我是衆生^중아^아니^니오^오我^我상^상이^이엇^엇테^테터^터

중^중生^생상^상이^이라^라호^호니^니

以云我是衆生코^코라^라不云彼是衆生故^고

非彼也^중상^상이^이라^라코^코타^타아^아衆^중生^생상^상이^이라^라

신^신터^터아^아니^니호^호니^니

非彼我故^중아^아니^니전^전차^차라^라

非彼人之我也^라又顯於自於彼^에不計

我人故^로非彼我^호疏^疏於^於自^自於^於彼^彼等^等者^者結^結成^成

所釋經中標云非我非彼之句謂俱非此

二也緣此中經文稍隱亦須在意分析

○에^에터^터我^我상^상이^이와^와人^인상^상과^과를^를해^해다^다아^아니^니호^호니^니터^터

와^와我^我상^상이^이와^와아^아니^니호^호니^니터^터三^三은^은指^指前^前對^對辨^辨이^이라^라○

善男子 但諸衆生의^의了^了證^證과^과○善^善男^男남^남諸^諸

證^證중^중은^은아^아름^름과^과의^의

我相^이라^라○我^我상^상이^이라^라

了悟와 아로

人相이 라 인 신

皆為我人이 어 든

指前二相也하 시 下아 對之하 以辨衆生

之相云하 시 니 라 아 對하 衆生중 생

신 인 상 인

而我人相의 所不及者의 我人相신 인 상 인

了證者하 空하 則我不及하 了悟者하 空

時則人不及하 不執主宰故로 離我人하

라 證證은 안개 시空공 하 면 我人相 一 미

신 이 미 디 문 호 미 니 주 중宰정 로 집

存有하 名衆生相이 라 아 是은 여하나라

생 상 인

心不忘故하 即上者하 字하 是은 여하나라

니 是은 여하나라 經潛續如命疏 一

四 潛續如命하 謂都無所執하 但擬脩

行하 由不起心하 免前三過하 即此無執

之業智 一 相續未忘하 非故生心故로

言潛續라文이 二正釋 二一은 徵起標示

오○네흔그스기니수미命명근호마니
닐오다다자봄업고오작修송行행애니
교미니무스니르완디아니호몰브터알
핏제하를여히니근아執잡업스業업智
평이서르니셔닛디몬호는뿌니언등니부러
미스내디아나홀신날오다그스기니수
미라文문이돌히니호나호무러
니르와다標榜호야되샤미호

善男子 아云何壽命相 謂諸衆生의 ○善

우조아므스기壽송命명相상
고닐오디諸정衆중生싱의

可知라어루

心照 一 清淨 호야 ○口口심비취요

即心之照故 云清淨니 即自覺也 ○經라

徵起中 疏即心之照者 心是自己本心前
三門中 由別有能證能悟能了等相故不
言心今諸跡已盡故言心也如論中異相
住相之文但云覺於念異念無異相覺於
念住念無住相至最初生相已盡細念亦
無直言覺心初起心無初相意全同此此
中甚妙宜細審之清淨者亦由離前證悟
了等三相直是心自照故自覺者自心能
覺非謂覺自然經云照今乃云覺者
且順常塗疏論多云自覺覺他也 ○口
대即즉호비취요밀시니르샤디
清淨淨평이 나근自平覺覺각아라
覺所了者 호안거니
覺前三相니 即覺他也 라 證悟等 이 盡야

徹於真源○無別能覺故○上云心照○

證人相各悟衆生云了此中揔盡故徹真

源更無別也○三삼相상아로미니곧覺

能證等也○各他탕라證장과悟옹와

다아眞진實實인根근源원애스므

차各各別別뵘뵘能능흔아름업슬사우히

라니르사니라

一切業智○業임智임

擬將此智○脩習一切無漏之業故○疏

擬將此智者此照智也又業是業用一切

作用之智各爲業智但覺潛續之心同於

幻化一念不生即是論中世○이智평를

間自然業智及不思議相等○가저

所不自見○猶如命根○제보디몬

雖能除妄○而不自除故○不自見○

不自見故○猶如命根○如命根者○兼

取相續不斷之義○疏雖能除妄者前

是故成潛認而不斷絕如命根矣此一門

除久修觀行用心細者方知雖此再三顯

示亦無○비록能능히妄망올더리도저

由了之○를더디몬홀시제보디몬호미

圓覺下三

三十五

存我覺我도亦復如是어我하앙를느두
나이공은나

나

若以同喻야反合인應云無別有我야知

我盡者니와今翻喻勢야順前에正釋故

云正合이라○하다가스름보물은근히

닐오디각別별은하我하앙이쳐我앙다

음알리업스니라을디어니와이제가줄

三은存我失道니文이二니一은摠標

失道이오○세흔我앙를느두어道됨일은

보음모호標

善男子末世衆生이不了四相면雖經多

劫勤苦脩道도但名有爲라○善세男

면世衆生이四相상은아디문은

후마有음爲형라

由前四相이皆有取證라○알핏四상

取음이쇼

終不能成一切聖果하리일○내중내能능

를일유디

문하라나

既將此心하修行하則行行이皆帶能所

故로不成聖하리 正同華嚴엇多劫에六

度도야 不名菩薩하니라 ○經摠標中疏

可檢○하마이므스물가져修속行하示之

가져실시聖성을일우디몬하리正정이垂화嚴엄엇한劫겁에六륙度도야

도菩보薩살이관은 ㅎ문은ㅎ은하리

是故名爲正法末世라○그럴시일후미正

正宗佛法之末世也라 夫正法之時엔脩

則皆證고末世之時엔人多取相하니 今

에 既取證相하則正法이亦同末世라若

遇此教와 了達病源면則雖末世도還

同正法하리 ○正정宗중佛불法법節節

節節엔다스니다證정宗중末말世세節節

節節엔사르마해相상을取취宗중하니

法법이소末말世세相상을取취宗중하니

公공를나스인病병源원을取취宗중하니

비록末말世세病병源원을取취宗중하니

라리 經展轉廣釋疏二 後展轉廣

釋이文이四이一은認我爲真의二는說

法이三은將凡濫聖의四는趣果迷

因라初中이二니一은徵釋其過의二는

結成障覺라初中의六니一은久脩如

何不證徵의二는認我取證非真釋의三

은取證云何妨道徵의四는愛寂憎喧非

脫釋의五는何知證法非脫徵의六은讚

喜謗眞驗我釋의隨釋今初는은○後

마너비사라가사미니文문이네히나病

은닐어法법사모의새흔凡뺨을가저

고因힌을迷○호미라처○중이들히

없中등이여스시니나호오래닷고다

엇테證證티몬호는무르샤미은들흔我

기샤미호세흔證證을取證호미眞진아닌사

뜻고들애호호호호호호호호호호호호

기脫활아오다스은의유미解證證아닌사

스기려든갓고誹빙謗향호야든眞眞호

何以故

劫數一既多며行又勤苦以何義故

不證聖果○劫劫數○苦苦○호되엇던行

圓覺經卷下

四一

取境은 猶可制御니와 藏識妄我는 難以
辨明故로 如來藏中功德之寶는 念念衰
耗미 猶此貧窮의 難集福智는 經喻中疏知
賊者 涅槃云 如人覺知是賊 賊無能為藏
識者 舍藏一切染淨種子 即阿賴耶識也 自
體即如來藏 如來藏則唯舍無量無邊恒
河沙勝妙功德 皆如前辨然 此二名義別
者 權實之教不同 故密嚴經云 如來清淨
藏世間阿賴耶如金與指環 展轉無差別
又說 惡慧不能知藏 即賴耶識 貧窮等者
法華云 貧窮無福慧 入生死險道 今取意
之 勢用 ○ 려 어 루 마 다 가 바 트 키 이 시 면 오 히
이 도 사 모 면 엇 테 슬 퍼 삼 가 리 오 도 조 기
能 능 하 히 도 조 기

허려니와 아라자 조息 사 무 면 엇 테 허
려 敗 壞 호 물 免 면 호 리 오 육 根 은 아 테 허
경 取 조 호 문 오 히 려 어 루 마 다 가 리 오 도 조 기
藏 識 사 妄 망 호 我 향 는 글 하 야 불 교 와
미 득 사 보 바 사 念 님 來 링 藏 中 등 사 功 공
미 이 艱 관 難 난 호 니 의 福 복 과 智 明 와 어
려 아 미 흠 곤 호 물 가 즐 비 사 니 라 藏 藏
識 식 은 일 切 切 切 染 淨 淨 淨 종 子 조
를 머 거 고 초 앓 는 니 곧 아 淨 淨 淨 耶 양 識
식 이 라 제 體 텅 는 곧 來 링 藏 藏 이
如 來 來 링 藏 藏 은 오 직 無 무 量 량 無 무 邊
변 호 恒 恒 호 항 沙 상 勝 상 妙 묘 몸 功 공 德 덕
을 머 구 머 쇼 미 파 알 띠 큰 히 음 큰 호 니 그
러 나 이 들 히 일 흠 과 다 브 디 달 오 문 권
과 實 실 앓 教 講 소 흠 과 다 브 디 달 오 문 권
三 은 證 何 妨 道 徵 테 도 흥 에 흥 행 호 리 오

圓覺經卷第三
三

本愛者所愛之境即別謂五欲及涅槃能
 愛之心不異謂即昔時愛五欲之心如
 復將愛涅槃故憎亦例知本○輪廻死
 習者無始劫來熏習成熟故○輪廻死
 本本來求公惡與過及惡本本來
 脫本本來求公惡與過及惡本本來
 源本本來求公惡與過及惡本本來
 死本本來求公惡與過及惡本本來
 苦本本來求公惡與過及惡本本來
 八本本來求公惡與過及惡本本來
 果本本來求公惡與過及惡本本來
 小本本來求公惡與過及惡本本來
 爾本本來求公惡與過及惡本本來

不知愛者 直生死故 別憎生死 名

不解脫 此○說○愛○是○生○死○根○者○彌○勒○章○已○說○苗○者○造○業○受○報○也○

本愛涅槃 擬除生死 愛心 既在

即生死根 愛根 憎苗 豈名解脫

此○說○愛○是○生○死○根○者○彌○勒○章○已○說○苗○者○造○業○受○報○也○

本愛涅槃 擬除生死 愛心 既在

即生死根 愛根 憎苗 豈名解脫

此○說○愛○是○生○死○根○者○彌○勒○章○已○說○苗○者○造○業○受○報○也○

五 何知證法非脫徵 證法非脫徵

此○說○愛○是○生○死○根○者○彌○勒○章○已○說○苗○者○造○業○受○報○也○

此○說○愛○是○生○死○根○者○彌○勒○章○已○說○苗○者○造○業○受○報○也○

此○說○愛○是○生○死○根○者○彌○勒○章○已○說○苗○者○造○業○受○報○也○

此○說○愛○是○生○死○根○者○彌○勒○章○已○說○苗○者○造○業○受○報○也○

행하 리오 구르샤미오

云何當知法이不解脫○經非虎徵云法

我不解脫云由謬證但故故今又徵云何

知所證涅槃之法是謬是變是生死根而云

法者○행脫됨아닌들알료涅槃이由前에釋云디샤愛涅槃

者一名不解脫故로此에徵云디若愛

生死면許是繫縛이어今悟涅槃是寂

滅法이以何相로知야云不解脫○法

불은槃이아닌들알료샤디涅槃

生은死을로△면어루이마요미어

와이제涅槃아니이

이아어는相로로아라解脫됨은

釋者는謂實證者는必無我고無我故로

即無瞋喜이今에爲法瞋喜이即知證法

非真이我未盡故라文中이實證者

疏中順明也今則詳推以明非實謂既驗

出瞋喜即知有我我即知未證未證言

證即知非實驗處一은標我未盡이오

讚歎과하아로我함을마소신사

고문닐오디實證로證징은반디기我

此_오不知此心_이元是我相_이로다○그

간_인境_경의어그_어順_순은_은塵_塵중_중의_의門_門은_은거_거우_우미_미수_수이_이불_불기_기려_려나_나와_와오_오직_직法_法법_법門_門은_은에_에나_나△_△간_간이_이라_라슬_슬표_표미_미듯_듯어_어려_려우_우니_니오_오직_직닐_닐오_오다_다法_法법_법은_은爲_爲왕_왕하_하야_야겨_겨를_를의_의며_며이_이를_를度_度풍_풍호_호려_려고_고이_이미_미스_스미_미本_本本_本來_來를_를이_이我_我相_相상_상인_인들_들아_아디_디문_문도_도다_다

則知我相_을堅固執持_을야○我_我相_相상_상을_을그_그디_디자_자바_바가_가져_져

因對外境_야驗得內心_에我無間斷○이_이바_바라

○_○境_境對_對됨_됨은_은因_因인_인하_하야_야안_안미_미스_스○_○我_我相_相상_상이_이그_그춤_춤업_업수_수를_를마_마초_초미_미라_라

潛伏藏識_에그_그스_스기_기곳_곳브_브리_리

種子也_라○種_種종_종

遊戲諸相_야曾不間斷_라자_자간_간도_도곳_곳디_디아_아닌_닌

를_를디_디아_아

現行也_○遇境則發_야相續流轉_니通

而言之_○謂因對外境_야驗得內心_에我

執_이猶堅_야潛藏相續_야雖慧軍_을數舉

魔衆_이頻摧_나且阿賴邪城_이難攻主

宰_며末那常侍_○防護牢強_야意識謀臣

經營內外_야旁監五識之將_이以鎮六

根之門_은由是_로賊主_○頻通遊戲_야時

時^에偷号^가惑我法王^가往往^에侵疆^가

擾我觀境^가雖外怯般若^가晝伏夜行

而內挾無明^가晝夜不斷^가經^가驗^가知^가中^가疏^가

我執猶聖者唯識說此第八識云執受根

身為自內我微細不可知外執器界亦不

可知潛藏者與雜染法互為能所藏也相

續者標釋經中曾不斷也慧軍數舉者止

觀為將助道萬行為兵即前曾聞普眼及

三觀利根者已入鈍根者亦有聞思二慧

被四相障之修慧未發故此段經上文云

雖經多劫勤苦修道等魔眾頻摧者伏得

麤淺惑止得諸惡業故有聞思之慧阿賴

耶者此云執藏皆已如前本章中釋訖城

者根身種子器界為境也即是相分主宰

者我相也即是見分難攻者行相微細不

可知故三乘聖者至無學位此識中煩

惱麤重究竟盡時不復執藏賴耶為我方

能未失阿賴耶名非捨識體如國強臣不

賓皇化即呼為賊後天兵頻討多時方降

皇帝許雪存其性命還委州郡之權即呼

為卿為臣圓覺帝主亦復如是配合可知

此執指^釋中^堅未^那常^侍者^亦可^云

內侍一向內緣恒執第八見分為我依彼

生起常緣於彼故言常侍常具我癡愛見

慢等四種功用故云防護防護我也牢強

者滅盡定^有轉^位及^出世^道雖^暫伏^滅

而未永斷直至三乘無學果位方永斷滅

故故成唯識說此染汙意相應煩惱是俱

生故非見所斷意識者第六也能執一切

法能造三界業故云謀臣徧緣內外及三

世三性五十一心所故云經營又徧五識

之中五識率爾纒起此意即同緣故云傍

監五將兼於自位故云六門賊主者六賊

之主也我是主故由有六根門戶故能通
而遊戲也此戲此偷此者即次前但言為
法瞋彼度此不知此心元是我相即知被
他偷於為法之号如貪号慈悲瞋号降魔
謂貪愛城郭統眾王鞅化貴賤道俗歸臻
恭敬供養自謂為慈悲愍念眾生說法度
脫不知都是貪愛潛流改變名号相貌或
內心瞋彼因以凶惡之言種種訶叱或打
棒或驅出自謂為法降魔懲惡勸善不知
又是瞋恚嫉恨憎嫌等念潛改首換面也
故志公云二頭不相辨混雜國王城如此
種種變号故令我說法化主不覺是賊認
為功能渾未解脫越於苦海而乃安然不
驚不懼仍以自縛欲解他縛故云惑我法
王也侵疆者若論法身疆界徧法界盡十
方乃至情界器界皆同真淨之境盡是無
漏之界染淨元無二體今但以迷色等六
境為心外定有六塵即無明我主之界悟
六塵等色即是空色不異空但自心變起
盡是全空之色餘聲香等亦復如是便是
色等三昧名六妙境即般若法身之界今
我已悟此境屬我不覺妄起潛執為有潛
生愛著還成塵界故云往往侵也由觀
之難明住之難定故云擾我觀境也觀即
觀智觀也觀行觀也境即不出六境及真
如境隨所觀時即為其境外怯者以有悟
心常欲覺察故妄念似劣不敢故意生情
貪瞋造業專伺候觀照明顯如晝日時即
潛伏故令人推察身心道理者但見自己是
悟解分明人不愛名利人為法為師人都
無過失人故云晝伏及乎親對違順之境
乖於情念極不稱意之時迷習覆翳對面
不覺之時昏黑如暗夜恣行計校種種生
情或擬退屈或擬違背人法或擬別為調
致或思量道理擬雪身歸過於前人種種
生起不可覺非故云夜行而內挾者挾字

我故로云^하나^하사^하若知我空^하면^하無毀我者^하라^하
나^하시^하既見有毀我者^하면^하則未得我空^하시^하리라^하
亦應云若知我空^하면^하無我說法^하니^하故로^하次

에^하云^하毀者反明於說者^하順明若^하疏則皆^하反

順具明若經文亦各反^하順具明者應云若^하

知我空無毀我者有毀我者我未空故若^하

法我未斷故餘文可解^하○^하瞋心과^하기^하금^하

들^하은^하고^하은^하마^하바^하다^하瞋心아^하니^하야^하배^하我

무^하려^하니^하르^하사^하디^하하^하다^하가^하테^하이^하힐^하사^하르^하미^하어^하

든^하내^하터^하의^하허^하로^하물^하니^하부^하디^하瞋心아^하니^하호^하물^하

보^하면^하이^하쓰^하이^하我^하항^하는^하시^하니^하르^하사^하디^하하^하다^하가^하

我^하항^하하^하空^하공^하호^하문^하알^하면^하我^하항^하할^하라^하임^하스^하니^하

○^하我^하항^하하^하說^하현^하○^하我^하항^하하^하說^하현^하○^하我^하항^하하^하說^하현^하

有我說法^하은^하我未斷故^하法^하법^하니^하○^하我^하항^하하^하說^하현^하

然毀者^하是彼^하說者^하是我^하니^하經文^하에^하

於毀者^하言無^하反明過也^하고^하시^하於說法^하

者^하에^하言有^하順明過也^하니^하라^하시^하翻覆推過者^하

는^하下^하에^하擬決斷爲病故^하리^하아^하테^하오^하나^하리^하하^하라^하

圓覺下三

五十一

이我^양양니經^경경文^문문에^에헐^리리에^에업^수수물^을
나^르샤^문문하^므므를^드드위^하하볼^가가샤^마마시^고
法^법법니^리리에^이이소^문문니^라라드^위위할^취취하^므므를^고
順^순순히^보보가^샤샤미^사사나^라라드^위위할^취취하^므므를^고
를^推推^침침尋^심심하^샤샤문^아아래^病病^병병드^의의
을^決決^斷斷斷^단단하^라라하^산산전^치치라

衆生壽命과壽壽命명도

關人相者^는取其文潤成句^인인신^相상^은은

關^문문하^샤샤문^그그文^문문이^비비나^며며
句^구구아^루루를^取取^송송하^샤샤나^라라

亦復如是^인인라^라라

例於我也^라라○我^양양를^二二^는는決^斷斷^이이

○^들들은^決決^斷斷

善男子^아아末世^{衆生}衆生^이이說^病病^爲爲法^善善^{男子}男子

病^병병^은은^들들이^法法^법법을^사사물^이이

指前所推之過也^니니^시시^即即是^四四^相相^이이^四四^相相

若存^면면摠^名名^爲爲病^이이라○^알알^피피^推推^침침^尋尋

치^시시니^곧곧이^四四^상상^이이니^四四^상상^이이라

是故^로로名^爲爲可^憐憐^愍愍^者者^이라○^그그^를를^심심^하하^니니

以病^爲爲法^니니^誠誠^可可^憐憐^愍愍^者者^이라○^病病^병병^은은^진진^實實

진^實實^은은^진진^實實^이이^니니

雖勤^精精^進進도^야야^增增^益益^諸諸^病病^이이라○^精精^進進^진진^진진

야도한病병을 더으시

帶病脩行의故增諸病이反此而言면則

稱實脩行은 唯益實德이如藥草等이

種有甘苦曰水土所滋에各准增益이라

苦는 喻我相이為本고 甘은 喻淨覺이為

本고 水土는 則喻萬行中疏各准增益者

水土資於甘草甘味增益資於黃蘗苦味

增長故知由種不由水土以喻萬行資於

我相即是魔業資於覺智即是佛因故○

知由心不由萬行此意極要可明示之○

病병을 가져脩行행은 시한病병이 더

우마나이를 드워혀니근견實實에 마

大脩行행은 시한實德은 시한

은 水의 土는 이 저소매各과 오치기

○드스니라뿌은我와相상이 본본드외

요을가즐비고드외淨淨覺각이 본본

드외요을가즐비고水土는 萬門行

행을가즐비고 二는 結成障覺已○들은覺

비니라 各마고을結成하야일우시니라

是故不能入清淨覺능니라○그런시

能히清淨淨淨學

一은 正明相濫이二는 結成障覺라初中

二一은 抑聖同已○세흔凡뻔은

가저聖성에濫감

호미니文문이 돌히니나호서르濫람 호물正정히불가샤마오돌흔覺과마고 물結결호야일우샤미리처獄中등이돌 하니호나호聖성을돌러날와기티호마오

善男子末世衆生不了四相以如來

解及所行處為首脩行終不成就

○善洲男남子宗아末말世世衆중生싱이 四相상은아디몬호야如성來링人解解 와行행호고고로제脩송行행은 사몬시크참내일우디몬호며

佛說了義稱理法門皆言心境本空

惑業本淨凡聖不異因果

皆圓就佛見之理實如此

且衆生迷倒已久種種習根深

縱令信解法門現用元來隨念

但以分別心識解他無礙言教謂

言佛意亦祇如然心既是念

故不覺念不知冥通證入異於隨相

信心認佛平等之諱不能斷惑求證

故經印言終不成就

嚴亦云如貧數他寶等

聖中疏了義 等者次自釋云心境本空等即釋題中廣 引經文配了義之句全同此意言心境空

문노프닐들러스가온디나사카미오이
는스가오날들여노프다그즈기호마라
文문이들히나호나호그
聖生智들을아로미오

或有衆生未得謂得호며○시혹衆生
이득득기론호들

得득호
라호며

理也乃至聖人所具功德이라○理
聖生

人신인그즈산功공
德득에니르리라

未證謂證호이○證정
미문호

智也則聖人冥證之智身이今에謂得

謂證者上增上慢人이若自知不證호而

言證者上則根本戒中에大妄語戒非

此文意라○經認聖智中疏理者涅槃也

體也即智自體便名爲證如諸識中自證

分也根本戒者比丘四重尼有八重大妄

語者僧尼皆同謂自言我得過人法乃至

而言我知我見虛誑妄語除增上慢此是

彼之所除故云非此文意彼犯○智聖人

重此無犯此累悟解彼無所累○聖生人

신人어우러證정호산智정身신이니이
제得득호라호며證정호라호문增중上
慢만人신이라다가제證정미문호
문아로디證정을니르니根根本本戒
경中등엇큰妄망語어戒
경니이文문스아니라
情이라○들흔凡뻔情정
을마초아배사미라

見勝進者고心生嫉妬하느니라○더나아가

나내

然諸聖人의 形類 一不定야得與不得이

內證在心니何以辨他의 未得未證이리

故로 觀心行야以驗真虛니夫聖人用心

은 他已 一無二야見他의 勝進니或法教

一流行면念念喜歡야必能隨順니自

驗內心이如此면或即證悟 一不虛니와

若自覺已衰他盛은則嫉고已盛他衰은

則喜은縱今深解妙境도 但是心之所

緣니이리 勿錯認之야謂得謂證이리라○

中疏或即證悟者縱得他已無二隨喜他

勝他善尚自不定或是證悟之力或亦不

關證悟如此鬱丹越心行無我豈是證邪

上界豈有現行嫉妬等邪故知自驗心迹

順於道行仍未的定若驗心迹有嫉妬瞋

恨等事即定知非道除大菩薩逆行之迹

然約心之本迹以對順道乖道有四句一

唯順菩薩隨喜他善及行施等二唯乖凡

愚嫉妬及行殺等三亦順亦乖菩薩殺等

心順迹乖凡愚施等心乖迹順四不乖不
順謂佛染淨無礙及羅漢禪觀慧業盡
轉也若但約心順為定不定四句者一定
順道二定乖道如前中初二句三乖順俱
定謂菩薩自知四乖順俱不定謂初心行

바다아닌하느니모스미하마통통디문
홀사아논쁘디오직하다우我亮見견아
오직길사아래
니르사나라

增長我見_을나_니○我亮見

華嚴_에亦云_다○不能了自心_면增長一

切惡等_라又智論_에云_다○多聞無智慧_는

是不知實相_니譬如大闇中_에有燈而無

目等_{이라}○經趣果中疏唯宗名數者且

意順此故若破相宗中之人即唯宗道理

雖亦不尚名數皆不務自照已心此類之

人名爲慧學非多問之相故畧不言之解

義我見唯長者縱使實得廣解名數問即

欺慢餘人故有云經論衆生出世因解來

翻更長貪瞋若約任運我慢貢高即破相

法相兩宗人同若據分別心中定認凡夫

未除我執者即偏是法相宗人我見增長

破相宗人無故意定斷以不立法故問解

法輕人許云我相增長其所以不習教之見已定

何言增長答亦有增義謂不習教人但任

運執若聞解者言有言無或言同佛異佛

皆不定信不信若習法相之人定不信凡

夫無我故知執見轉堅故云增也不能了

自心者次云云何知正道彼由顛倒慧增

長由一切惡心即正同增我由不求悟即知

惡由不了心即正同增我由不求悟即知

求悟是令了心故引爲證又既由不了心

成顛倒即知定須先了心也據此所證文

初後二句等取中間兩句也又智論者彼

義四句惣要緣前已頻引聞者必熟故標

卷之三

卷之三

有三偈故此云等餘者今取意說謂有慧
無聞如闇中有目亦不知實相禪學
無相未達諸法無聞無慧如人中牛灼然
不知唯具二種方知實相即前悟淨圓覺
以淨覺○華嚴嚴密에 소니르샤디能
等也○○自心삼을아디몬호면一
一切惡은그움돌히라소智딩論
에닐오디해든고智딩慧행업스닌이實
스相상아디몬호미니가즐비건댄큰어
드운中등에燈등이잇고눈업숨곧홀들
라히四는斷惑成因이二
○經科斷惑
下當成因佛說
者由前數段經文說修行中有多過患皆
結云不入淨覺故此勸誠令離過用心方
成正一은順釋因인일우미니들하니
因也○○
나흐順은히
사가사마오

但當精勤○
精精勤은하야

誠勸之辭○
勸 권하신마리라

降伏煩惱○
煩 번惱 등

別標所斷○
그출거슬各과
샤마라

起大勇猛○
큰勇용猛

通勸脩斷○
그추를
샤마라

未得令得○
得득디몬
며

脩也謂真實境中一切功德妙用○
一切功德妙用은
경中

○○
다그고미니닐오디眞진實實은
人境경中
등에一일切切은공德득妙용用은
이러

三十一

未斷을令斷하야○긋기문

斷也○顛倒境中一切障礙之法니이即

下所列云境○그중미니顛倒境중一切障障障礙

행법법이니공
아래버리샤니라

貪瞋愛慢과○貪瞋과瞋
貪瞋愛慢과愛瞋와慢만과

根本煩惱中三也○愛無別性야貪數所

攝이라○經順釋中疏根本等者百法標

是隨煩惱之根本故今經云貪瞋愛慢者

彼論愛非其數以無別性貪所攝故此唯

能障無貪生苦為業謂由愛力取蘊生為性

瞋者於苦具憎恚為性能障無瞋不安

惡業不善性故慢者恃已於他高舉為性

及有德者心不謙下由此生九種廣大疏

受諸苦故此慢差別有七九種廣如大疏

○根은各本煩惱性業애貪數愛

에지니라○唯識頌애貪數愛

根은本煩惱애貪數愛

이隨煩惱애貪數愛

眞愛慢今又重言恩愛故次釋云生死根
等其斷惑行相具如大疏所明餘文可見
○ 본이 못빠허미어려울식니念념이다
○ 면自 쫓와他탕왜다괴의하리라다
○ 시드르삼돌은브레날오뒤우희하마
○ 탐과眞친과愛행와慢만과를볼기러
○ 사제소恩은愛행를다사니르심시러
○ 死舍根근오뒤生싱
○ 돌히라

佛說是人 漸次成就
이리니 ○ 부테닐은
○ 大으로 일
○ 우리니

結成因也 理由前에 說除我用心야當時

에 雖悟나仍慮長時에 難離我習故로佛

○ 誠云되 但得頓悟我空야 勤斷煩惱

야 我見習氣 漸盡 無上佛果 自然

漸成 미라알피我항를 더러므슴야 일우사

르야사 물브더當舖時 쌍에 비록아 하나인

하야 長팡時 쌍에 我항 썩을야 하야 미

어려울가 헤실시 부테 警경 誠 갱하야 니

르샤 뒤오 작我 항 空콩 하를 다야 라 煩

뻘 惱능를 브즈러니 그 처我 항 見 건 佛 習

菓 광를 自 쫓 然 현히 漸 썩 漸 썩 일 우리라

求善知識 不隨邪見 識 식을 求 공 하 면 邪

見 見 면 에 비러 디 見 면 에 비러 디

本不有_니의憎愛_一何由生_來○本_본

어디의부터나리오미

所依_一既空_니能依_一何有_一○리오○브

空공어디能능히브
투미어디이시리오

此人_의未善友_면終不隨邪見_니와所求_에

別生心_면究竟非成就_이○리라○이사르미

과촉내邪邪見견에비러디디아니호려니
와求공호매各各別별함하디숨내면究궁竟

경에成성就
쫘아니리라

四也_라悟刹_와我身_관皆長無偈有_리○니

四승과長장파와悟悟刹刹와我我身身관
과長장파와悟悟刹刹와我我身身관

自下_下依師_離病者_는

謂廣勸依善知識_야除去四病_과及諸細

惑_니文_의四_釋經_니文_二初三之初_브○라○

래스승을브더病병여히요문닐오디善
센知딩識식을브더四승病병과한細細

니文문더러아소물너비勸 권하사미
니文문더러아소물너비勸 권하사미

於是_에普覺菩薩_이在大衆中_사即從座起

而頂禮佛足_고右繞三匝_고長跪叉手

而白佛言_薩○이대평衆중등에겨사

圖說卷下三二

七十五

근座쌍로셔니르샤부텃바를頂禮○
사고을은너그로도라세반고도르시고長
평晚○又창○手○
샤부텃의슬오샤다
正陳中이二니一은

慶前이오○正경히퍼산中등이들히니
나호알풀慶경賀○샤마오

大悲世尊이快說禪病○
尊손이禪病○

을快○
나리샤

四相이라○四令
相상이라

令諸大衆○得未曾有○
心意蕩然○

大安隱○
諸○大○衆○중○으로○아
리잇디몬호를得○
와心○
二○
請後山曲有

三
미니○
二
請後山曲有

世尊하
末世衆生이去佛이漸遠며賢聖이

隱伏야邪法이增熾○
末○世○衆○生○
부터비으스오미漸漸漸
이수머邪法이디盛○
一은明請問之意니如人이有子病

者를偏憂야菩薩大悲一先哀末世

一賢聖이隱沒면正法이將沈○
欲

令廣益當來是故로懸興此問니라次

下正請問니前에皆有我相야未可施

下正請問니前에皆有我相야未可施

下正請問니前에皆有我相야未可施

범심니
하야

文相이皆顯양이니라○文은相

令彼群盲로不墮邪見
눈꺼풀이 나지 않고 오직 눈만 보인

나에 비리디디아
나래하리잇고

三은明所爲也
호을물기샤미라
호을물기샤미라

下三

唱이倣前샤미알폴브트나라

作是語已고五體投地샤如是三請샤終

而復始샤닐兩時世尊이告普覺菩薩言샤

디善哉善哉리善男子아汝等이乃能諮問

如來如是脩行아能施末世一切衆生애無

畏道眼令彼衆生로得成聖道니汝今

諦聽라當爲汝說라時普覺菩薩이奉教

歡喜와及諸大衆과默然而聽○이말하

시고五體를사해더디샤이그세번
請청샤샤고다샤바르샤는그세번

尊존이普覺과菩覺을
도타도다善善男남子중아너하든히能능

능히如來來링개이그든修舍行행은무러能
능히如來來링개이그든修舍行행은무러能

저흠입스道睛眼안을施싱하야더衆중生
싱로聖성道睛眼안을施싱하야더衆중生

이제仔細세히드르라반드기너爲왕니
야닐오리라時상예普覺과菩覺을
야닐오리라時상예普覺과菩覺을

教公을 반과와歡한喜흥하고와諸正大
衆중과중중하고야셔든조오사더니
經長行中疏二
正說下開章敘意 一 正說長行中이五

正說下開章敘意 一 正說長行中이五

令除오三은辨事師之心이四는明除病

之行이五는顯發心深廣니如次히答前

五問니然나復有少相濫故로且顯經

文니今初는答第一問也相濫者待至

二는令事이三은顯益이라二今初라

便懸說初學難領文이三이一은令識이

○正正히니長行中이다
○正正히니長行中이다

○正正히니長行中이다

○正正히니長行中이다

○正正히니長行中이다

○正正히니長行中이다

○正正히니長行中이다

○正正히니長行中이다

○正正히니長行中이다

○正正히니長行中이다

○正正히니長行中이다

善男子末世衆生將發大心

○善男子末世衆生將發大心

○善男子末世衆生將發大心

○善男子末世衆生將發大心

○善男子末世衆生將發大心

下釋
標指

簡餘乘也。正因이라○나○乘○은○그○

求善知識○善○은○지○다○

正緣也。善能知真識妄。知病識藥。故

初은心은便令求者은文殊은告善財云

親近供養諸善知識。是具一切智

最初因緣이라○故光讚般若에亦云

欲學六波羅蜜者은當與真善知識

相隨은常當承事이라○當與真善知識

是故於此勿生疲厭善財白言云何學菩薩行等乃至善哉汝已發阿耨菩提心復

能求菩薩行善男子若有衆生能發阿耨

菩提心者是事為難能發心已求菩薩行

倍更為難善男子若欲成就一切智智應

決定求真善知識勿生疲懈見善知識勿

生厭足所有教誨皆應隨順於善○正

知識善巧方便勿見過失轉은緣은

이는藥은아는眞은치라치라△은물은곧은求

공은개는사는다는문은殊은지는善은財은정은다는리

니는리는사는다는諸은정은善은은은親은친은近

근은은은아는供은공은養은양은호미이는원은智은평

그는즐은미는첫은因은緣은緣은원은이는라는시는니는그는리는시

光은讚은讚은般은若은若은애는노는니는리는사는다는六은로

眞은眞은善은은은知은識은과는서는르는조는차는상

그런히 응물疑心심업시 홀시 일후미
경지딩見견이라法법구경에니르
사디기프法법이空공야相상업스며
자솜업스며生싱업스며滅멸업수물아
대아라諸정法법이本本來來링브터오매
究극竟경평뽕等等야業업업스며報
불업스며因인업스며果광업서性성
相상과如如성如성야實실際제에住
흔들알며畢뵘竟경야實실中中등에
히셀사아일후미眞眞空공중中등에
識식이라호시며華향手송經경에
사디내法법되니華향手송經경에
반도기아를디니닐오디教公化
송道뽕와아를디니닐오디教公化
대아로

心不住相호며○호미相상
二疏離凡下

離凡夫의煩惱境界니謂不應住色生心

等云不住者若有少法當情皆名住相乃

至菩提涅槃尚不取著何況世間夢幻境

界疏不應住聲香味觸法生心應無○九

文云不應住聲香味觸法生心應無○九

所住而生其心得無住心即契圓覺○九

不著聲聞緣覺境界호며○호미聲성聞문緣緣
覺각境경界개에著착

호미
아니

離二乘의滯寂境界니稱讚大乘經에云

離二乘의滯寂境界니稱讚大乘經에云

寧在地獄經百千劫終不發
二乘之心이라亦可正知見者簡外
道不住相은簡凡夫의不著等은簡二
乘以上은皆順行의下는逆行云이라
乘의寂滅에 걸인境界를 여의고
니稱칭讚讚大乘乘經經에 이르샤
출하리地獄獄에이셔百劫千劫
을디낼샤나언등고춤내二乘乘의
승發병티아니호리라호시니라
正정知當見견은外外道道를하샤
住정相상아니호문九辨夫부고
오著착디아니호문二乘乘을하샤
미아우흔다順順은行행이라
오아래逆逆은行행이라

雖現塵勞

勞勞라나○비록塵勞

即貪等也勞謂勞倦由塵成勞故名塵勞

又染心勤苦亦是塵勞即疏○은貪等

中指貪等爲塵勞之意也○은貪等

塵勞는늘오다잇부미니塵勞을브타잇부

미드일시일후미塵勞를이라소染심

心심이受受苦苦로외오미소이塵勞

를니니근疏송중등에貪貪等등

을그리거塵勞勞事은브디라

心恒清淨

네清淨淨정정하며

現染之中而不染也니如淨名에云호

雖有妻子나常脩梵行等이라○疏梵行

等者即淨名居

士現毗耶城俗姓雷氏於提婆城取妻曰金姬男名善思女名月上示跡同凡化在家衆故華嚴云云菩薩在家與

妻子俱디호未曾捨離菩提之心이라호시

염호중등에染염아니호글나토미니淨
쟁名명어닐오디비록妻행子중를두나
상네梵행행맛곰들근호니라華嚴
염에니르사디품뵙고살이지바이서妻
행우중와호디이쇼디잡간도품뵙提
스스슴니려여히디아니호호니라호시

라니

示有諸過이호나호한過광

欲度有過衆生덴인先以同事로相攝니心

既相親아호方能受教호니호如淨名에云

入諸淫舍야호示欲之過호等호亦同華嚴

善財이善友婆須蜜女等호니라호疏

攝之一也已如彌勒章說心既相親者如
法華中長者後園種種方便慰喻窮子亦
如杜順和尚初食肉復食臭屎又如志公
食魚鱸訖吐之盆魚皆跳踴示欲之過
等者經云示有妻子常修梵行現有眷屬
常樂遠離乃至入諸淫舍示欲之過入諸
酒肆能立其志等亦同華嚴者即善財所
遇婆須蜜女示行貪行善財遇已得菩薩
離欲際解脫門住第五無盡功德藏迴向
等無厭足王示行瞋行得如幻解脫門勝
熱婆羅門示行癡行得過광以호衆중
般若婆羅蜜解脫門也호生싱度도호

러홀린댄은저호디일호로시르자블
다니미스미호마사르親친호야사르
서能히教공를반느니淨淨名명에
오디한淫음솔양애드라欲욕의허를
음들근호며소華嚴嚴에善善財財의
아드번婆嚴嚴은호문은善善財財의
라華嚴嚴은호문은善善財財의
婆須승蜜女병一貪탐行行行호
몰외야늘善善財財一貪탐行行호
離欲욕際際解脫脫門門을得得호
며無厭足족왕왕이曠行行行호
호문외야늘如成幻한解脫脫門門은
得得호며勝勝熱熱婆羅門門이
當行行行호호문외야늘般般若波
羅門門은得得호호미라

讚歎梵行不令衆生入不律儀

아니讚讚歎歎아衆生生호로律儀儀의
아니게드다아니케호닐求求호
或爲利益或有別緣所作非儀
暫乘真教一어祇得貶已承非오不得飾
非說理以誤凡下此一乃不同邪人
의自造諸過서고復說非梵行事爲其
真實이令無量人墮大險趣但爲同
事攝故雖現諸過나常須讚歎真實梵
行이故로論에云디壞見之人이雖不壞
行나不堪與衆生과爲其道眼이와雖壞

行나而不破見者는是則人天真勝福田

이라○疏說非梵行者今時此事甚衆宜審詳之壞見等者忘却此論題目待檢之

○別稱은緣원이아셔지소마儀앙아니라

작모든眞眞實實人教공애어긔어든오며理링를늘어凡뺨下항를외에호미본고셔쓰梵뺨行행아닌일닐어그眞眞實實

뺨사마無무량량호차르므로큰險험호趣총에버러디게흠근디아니호니오직

흥디일호야자보물爲왕호사비록한過

공을나토나상네모로매眞眞實實뺨뺨行행을讚讚歎歎홀다나그럴시論론애

아니오디見見현사르미비록行행은하디

음이그어문호러니와비록行행은하디見見을하디아니호닌이는人신天塲人

眞眞實實뺨人勝勝호福복田田편이러

求如是人면即得成就阿耨多羅三藐三菩

提_{하리니○이근호사르문求공호면근阿}

提_{하리니○이근호사르문求공호면근阿} 평일우물得 三釋結益

結成大益結_{하리니라○그치역을}二는

令事나文이二니一은舉身命之難오二

는例身外之易라初中이二니一은正舉

○오○들호선심기게호사미니文문이들

사미 오들 혼몸 바릿쉬 우믈례 령 하사미
라치 없 중 동이 들히 나 하 나 혼 정 평 하 드

미르사
오사

末世眾生 見如是人 應當供養 不

惜身命 이니 ○末 말 세 생 衆 중 생 싱 이 이 큰

호디 신 신 명 을 앓
가다 아 니 흘 디 나

如雪山捨身 香城破骨之類 儒典

尚令竭力事父母 致身事君 何況爲

法 가 故 大乘四法經 에 云 다 諸苾芻

盡壽 乃至逢遇喪命 因緣 必定

不得捨善知識 이 라 하 니 라 ○經 正 舉 本

槃經第十一 彼云 我於過去 身爲童子 於

雪山修行 求道 時聞羅刹 於大林中 宣說

坐偈 我當詣彼 作如是言 善哉 聖者 何處

得此 半如意珠 乃至爲我 宣說 四句 云 諸

行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅爲樂 我

以身施羅刹 如故 現帝釋形 等 香城 敲骨

者 即大品般若 經 彼云 時法勇 菩薩 於尋

香城 宣說 般若 波羅蜜 多經 有無量 百千

億人 天大衆 所共 圍繞 爾時 常啼 菩薩 求

聞 是經 等 云 云 儒典 尚令 等者 論語 云 事

父 能竭 其力 事君 能致 其身 慈疏 云 然 因

法 出塵 法爲 舟筏 由師 遇法 師是 船師 無

師 船且 不行 無船 渡無 憑託 船依 師運 敬

法 須以 敬師 故觀 音慶 已超 聞勸 凡同 仰

是以 全身 報法 責髓 酬恩 割肉 聞經 焚身

謝德 嗚呼 末學 盜法 非師 情希 鳳鶴 之姿

圖覽 卷之三 一七

려히들다아아비심기며모물부러님금
삼가게코나아비법법爲영음가그릴
시大平乘四法법經경에니르샤디
한發覺勿崇一목수를다하며命명일흘
因緣緣원맛나매니르도반드기一
定평히善善知知識식을바르묘미문하리
라하시二遮疑심라○들흔疑의心
나라하

彼善知識의 四威儀中에 常現清淨의 善觀

知識의 四威儀儀의 中
등에 상 네 淸淨淨 평을 나 도며

指前順行의 行하시니라○알핏順을하

乃至示現種種過患의 過광患한을나도아보

요매니
르라도

指前逆行의 行하시니라○알핏逆을하

心無憍慢의 公慢만업수리니
經遮疑中
疏二一

正明下
正釋

正明不疑니 夫菩薩의 化現權道 難

測라이但依法門의 莫疑其迹니 不以順行

로 卽效虔誠의 或觀逆行 便生憍慢니

故로 智論에云다 於諸師尊에 如世尊想

若有能開釋深義의 解散疑結의 於我

有益은 則盡心敬之고 不念餘惡의 如

弊囊盛寶_三。不得以囊惡故_三。不取其

寶_三。又如夜行險道_三。弊人_三。執炬_三。

不得以人惡故_三。不取其照_三。菩薩

亦復如是_三。於師_三。得智慧光明_三。

不計其惡_三。善巧顯示學人_三。疏然為下二

別議然_三。為師之難_三。為徒不易_三。勿因

此誠_三。誤敬麤人_三。欲驗真虛_三。如前簡

擇_三。已諳其道_三。如此遵承_三。又此

藥_三。治徒_三。師勿錯服_三。服之_三。增病_三。

無藥可治_三。以縛解縛_三。無有是處_三。

然準此盡心事師實亦難得如此弟子及

如此求道之人復不易得如此真正師友

以當事之故中論偈云真法_三。所傳_三。及說者

真識聽者_三。志求_三。道_三。難得_三。故_三。是_三。故

說生死非有邊_三。死_三。非_三。有_三。邊_三。無_三。邊_三。

定也_三。非_三。得_三。通_三。二_三。處_三。讀_三。之_三。盡_三。然_三。非_三。言_三。盡_三。時_三。無_三。邊_三。

無_三。邊_三。非_三。得_三。通_三。二_三。處_三。讀_三。之_三。盡_三。然_三。非_三。言_三。盡_三。時_三。無_三。邊_三。

邊際為無邊際故偈答之云爾然此為徒

等言借論語文勢彼云如知為君之難為

臣不易故云爾勿因此誠者先勸弟子也

世有非法之人假為菩薩之行誑惑愚夫
還說空無相之言不拘齋戒以麤行為大
乘以真修為小教愚人不知此意却敬彼
人不知弟子有擇師之分故今勸示且須
聽受他說法自覺心中的有覺悟仍須勤
以聖教令與所稟宗中相應經教相合佛

言相契若與合者名為正觀若不合者名為邪觀又須與師同處日久諮叅徧問真心源即須忘情絕慮沒命歸依縱見他接物化緣種種方便如前所說不得生疑又此藥下勸師也佛語種種各有對治如誠俗徒云剃頭著袈裟持戒及毀戒天人常供養當令無所乏如是供養彼名為供養我餓餓佛也又云破戒惡行諸比丘猶勝精進諸外道及乎誠僧又云破戒之人五千大鬼常遮其前掃其脚迹破戒人不得於國王地上行不得飲國王水又云寧以鐵槌碎身如塵熱鐵纏身種種極苦不得破戒身口等受信心檀越衣服飲食卧具種種物俗人合服前藥僧即合服此藥不宜互錯必受其殃今勸為師之人必須量心道力勿等閑認他上人此藥本治弟子不為師主師主服之即重增病苦以至於死

方藥各有對治不得錯服服之增病等者夫求方藥不離一藏經律經律中言大底有二一說解則空而無過行則逆順皆通藥人若遇後教即云彼誠迷人初心人小乘人我是怡人久學人無我人作此意度則後藥無施也若遇前教又增惡習縱任情意自陷陷他故言無藥可治也以縛等者即淨名云若自有縛能解他縛無有是處若自無縛能解他縛斯有是處又云自疾不能救焉能救他縛斯有是處又云自諸疾人斯之謂矣○疑心是處又云自豐產人化現○正正心是處又云自道濟人化現○現心是處又云自門門是處又云自疑心是處又云自順順是處又云自疑心是處又云自

이 한師尊 존에 세생尊 존 想 상그 티 하
야 하 다가 능 하 기 프 브 들 여 러 사 거 티 하
의 심 심의 요 물 글 어 흐 디 내 게 더 음 잇 거
든 盡 썬 심 심 하 야 恭 공 敬 경 하 고 나 문 잇 거
역 을 念 념 티 아 호 미 현 잘 의 보 비 가 맺
가 든 잘 이 구 존 전 초 로 그 보 비 取 총 티 아
구 니 티 몬 듯 하 미 화 자 배 가 든 사 롬 구 존 전 초
로 그 비 취 요 물 取 총 티 아 니 티 몬 듯 하
행 광 광 명 명 을 득 득 거 든 그 惡 악 을 헤 디
말 라 하 니 라 그 러 나 스 승 도 외 요 마 아 려 디
우 며 弟 평 우 종 도 외 요 미 씹 디 아 니 하
이 警 경 誠 성 인 인 하 야 그 르 麓 총 하 사 롬 니
恭 공 敬 경 마 롤 디 니 眞 진 과 虛 형 와 를 솔
표 러 홀 든 단 알 피 골 히 음 곤 하 야 하 마 를 솔
홀 아 라 든 이 기 티 조 차 섬 골 디 니 라 쓰 이
藥 약 은 弟 평 우 종 을 고 토 마 나 스 승 은 그

어 면 디 밀 라 머 그 면 病 병 이 더 어 藥 약 이
미 올 은 곤 업 스 니 마 요 무 로 마 늘 글 우
리 산 은 다 가 재 미 음 이 사 면 능 하 니 미
미 음 그 르 리 올 二 二 例 身 外 之 易 라 하
은 곤 업 수 마 라 二 二 例 身 外 之 易 라 하
몸 밧 잇 쉬 우 들 二 二 例 身 外 之 易 라 하
例 령 하 사 미 라 二 二 例 身 外 之 易 라 하

況復搏

搏은 食也 譯之訛略 應云段食 經
外易中 疏搏食等者 譯者朴拙 準經意的
說財食也 食有四種 此當段食 食惣段別
以段揀餘 古譯經論 訛云搏食 今此三藏
承古說音 遂作搏字 又不分惣 別謂搏即
食仍略食字 〇搏 搏 財也 〇 搏 搏 財也
故云搏財也 〇 搏 搏 財也 〇 搏 搏 財也

니만든기늘오디段판食씩이라段판
食씩은먼는가사分뽀段판아실시라

財와

錢帛이라○錢편

妻子妻형子

最親하라○親하라

眷屬어여○眷屬

僕從라對前身命之難故로言況復하라니라시

○僕從從뽀이라알핏身신命명어려우
를對뽀하실사나라사디況况復뽀아라
하라시 三은顯益을나라○세흔益역

若善男子於彼善友에不起惡念하라면○

善男남子중이려이든버데惡
의念념을니르완디아나하라면

由前無慢故也라憍慢이若起면惡念이

便生하障覆自心니法이何得入○이經顯

益中疏橋慢若起等者夫人心若愛敬於
他所作皆是若輕慢於彼則見彼所作皆
非世俗傳云憎人嫌醜待人嫌久又云愛
忘其惡等也又史書中有寵臣獻奇果於
君初功後過之義也然慢念惡念亦互通
先後或因起惡念即慢他或因慢他即惡
念起言惡念者非謂擬損害意中以他善
薩慈悲利物之行呼為求名求利或疑中
私染淨不分等便為惡念也障覆自心者
既疑他意唯見他懇切勸人謂言他有所

求進退皆疑 ○ 알핏慢만 업수믈브트전
言教何入 ○ 치라橋공慢만 아하다가
닐면惡의念범이곤나제스믈
듬거니法법이엇테시러들리오

即能究音成就正覺 ○ 공能능히究音
竟경에正정覺각은일어

既無惡念之覆하即得正覺成就하마라惡
학念범의두품업슬시곤正
정覺각은우믈得득하리라

心華發明하照十方刹하지發 밝明명하야
하십방향刹찰
하비취리라

覺心이既明하即慧光이開發하觸向에
無染하故로曰心華一稱體無邊하照十

方刹이라○覺각心심이하마볼가공慧
다드라터러움업슬시니리샤디스하고
지體평에마자긋업서십방향刹찰에
미취유 經分別四病令除疏二 二分
一二分下會通科意

別四病令除者는答第二問하니標以妙
法고니釋依圓覺하니圓覺이是所依法
故이此法이離於四病하야方可依故라
除病之問은下自有答하니然나文이似
濫故로舍而科之하노文이三이니○答
依何等法據此科云分別四病令除即當
答除去何病之問詳其義意乃是答第二

圓覺下三

九十四

네히니그고나두소물조차곤 經別釋

아괴여스승드와디몬하리라 行相疏

二別下示文 二別釋行相니 皆名病者

는惣緣不以教로 爲繩墨며不以師로 爲

指南고但自舉心야作如是意故로 經文

에皆云다若復有人의 作如是言이라

니言이是意言矣라文이 四者契經有五

義此當一也謂楷定正邪意言者意中言

也時俗人語因責人非豈不亦云汝意裏

道什麼語又云我意直道汝如是 一 是

如是亦即意言分別 二別釋

心造作이오○들흔行형相상은各과別

은다教공로繩墨墨墨삼디아니하고繩墨

승으로指公南남삼디아니하고繩墨

墨은바르게하는거시니正정과邪상

와를一함定평호물니르나라指公南남

은黃황帝평蟲충충충와사호실제충충

어즐기늘黃황帝평南남녁그르치는솔

위를밍기라四公方방을회사충충충

자바주기기시니라오직제스물드러

이곤흔쁜지소물브들사經경文문에다

一者 作病 이니 ○하 나흔

標名 이라 ○일 후를

標 불하 샤미라

九十五

若復有人이作如是言디我於本心에作種

種行야欲求圓覺리이라하면○하다가또사

本心심에種종種종行행은지經生心

△圓원覺각을求공호리라하면造作疏

一辨相下正辨行相二

辨相也라思惟揣度야計校籌量야興心

運爲야擬作行相야造塔造寺며供佛供

僧며持呪持經며僧講俗講며端然宴坐

種種施爲며止息深山며遊歷世界며

勤憂衣食야謂是道緣며故受飢寒야將

爲功德며觀空觀有며愛身厭身야於多

行門에隨執其一야託此一行야欲契覺

心의既是造作이生情니어豈合無爲寂

照是多種人○思惟揣度等者此諸行相

如彼不可一著爾許多或字故但列之

由是行多相反如宴坐施爲止山遊世等

須善自分析隨執其一者但說同一類行

於一類中不妨亦有作兩般三般者如修

造供養是一類或作僧俗講或經呪或宴

坐止山及觀空有等於諸類中復有別類

亦有一人摠修者或有相違必不俱者如

合掌乃至舉一手或復小低頭乃至供養
像一稱南無佛皆已成佛道歌即菩提者
是佛頂文具云在性自歌歌即菩提勝淨
明心不從人得其本末緣起前已引說
○體性은造作하지 아니하니라圓覺
性은造作하지 아니하니라圓覺
本은來り圓覺이니라圓覺
더우믈求公티아니하니심에마즈니르완
디아니하니고다곤覺心심에마즈니르완
한妄망이업서한妄망이업스면지소미
相상應응하야호믈미호며몰애미호미
다佛佛道道일우라니法법華華에나
리사디하다가너브드릿中中에호믈미
화佛佛廟廟를밧밧며아히노르새몰애
미화佛佛塔塔를밧밧면이곤한사름들
히다하마佛佛道道를일우다하사니라

說名爲病

이라○일후를닐
오디病病이라

結名也라此上四節이下三도亦同라○니

意浮沈이아래계토소곤하니라二는任
節점아아래계토소곤하니라二는任

二者는任病이若復有人이作如是言我
等今者不斷生死며不求涅槃야涅槃

四節이아래계토소곤하니라二는任

生死에 無起滅念하야 다○ 들흔任심病이

하마를지소디우리이제生싱死송을求공티아니하야
아나하며涅曇槃을 求公二 經任意淨沈一 疏
빙槃과 生싱死송에 起 二 釋標名

辨相二 一 意云下正辨行相

意云하 生死 是空니 更何所斷며 涅

槃이 本寂니 何假修求이 리 不厭不欣

하 無起滅念호라 ○ 無起滅念者以不厭

無起涅 ○ 不테닐오디生싱死송 一 空

槃之念 ○ 空아어니스외야므스글그이空
며涅曇槃이 本본來來링寂이 어니
테닷가求公호몬브트리오아현디아니

하며즈기디아니하야起
링와滅멸와트念념업수라

任彼一切야 隨諸法性을 法한 法법 性性

차
을
소

如火熱水濕之類 各各差別之性也

今時에 見有一類人이 云하 妄從他妄며

真任他真야 各稱其心이 何必改作이 리

作亦任作며 好閑任閑며 逢飢即餐며 遇

衣即著며 好事惡事를 一切不知야 任運

而行며 信緣而活야 睡來即卧고 興來即

卷之三

百一

고니리든 곧 행행야 동동 서세 남남
북에어디가며住종호물일정평호리
오호나다病병은알피니산圓의覺
각이淸淨淨평호야本本來來령脩脩習習
업거늘아디몬호물브터幻환力力으로
脩脩習習아라호샤물困困호야더근
들일허제늘오디호마아라니엇데반
기幻환을지스리오호야그럴시任任病
병이드
외나라

欲求圓覺

이라호면○圓圓覺覺
을求求호리라호며

謂言閑即契道
호면곧道道아마조미라

彼圓覺性

非任有故
성은任任호야이슴

아닌전
大로
疏前則下二
釋指體結名

前則驅馳覓佛
이此는乃放縱身心이

設令善惡不拘
도라即名無記之性이七

賢豈是大道
며四皓寧為聖人이리

尚昧欲天
코냐冥覺體이行人이至此야

溺水沈舟
니호宜自警懷야勿露斯病이

故前云
디호若不脩行면常居幻化리

어云何解脫
호리호○無記性者不記別

叔齊虞仲夷逸朱張少連柳下惠也四皓

者即終南山四皓避秦歸漢綺理夏黃綠

角生周○알핀들여부터어두미오어는身
心심은노하부료미니호다가

善哉과惡학과이븐들이디아니호야도
 고은일후미無무記공人性이디아니호야도
 현이엇데이대맹道宗이디아니호야도
 엇데聖성人신아리오오칠賢현은伯
 빅夷잉와叔숙齊齊와虞웅仲淸과夷잉
 逸임와朱중張당과少송連련과柳릉下
 향惠형과四皓濔는근終중南남山산
 四皓濔濔이니秦진은避병호야漢한애
 가니綺경理링안夏황黃황과緣원生싱
 과周중角角이러오이러欲욕天텨엔에
 어듬근엇데覺각體體에어올리오行행
 人산아아에니르르레듬가며비짐는
 니제브들警경誠誠하야이病병에정디
 마를다나그럴시알파나근사다하다가
 修송行행아니호면상네幻환化화애
 이시리어니엇데解解脫脫할호리오
 說名爲病이라○일후를닐
 三은止息矣

情이오○세호는妄망
 情정을그추미은

三者止病니若復有人의作如是言되호我

今自心에永息諸念이니호다세호는止病병마

이근호마를지스디내이제내
 마매한念념을永恒하그쳐
 一釋標名辨相二
 生心下正辨行相
 情經止息妄
 情疏二

生心下正辨行相

生心면恐非코隨情면慮失야一向止息

豈合任之오리但止妄면即真니어何

須別照種行隨情慮失者故不縱任自在

波息水即清明塵盡鏡即朗照未磨未澄
 照之何益今妄念既未止息何用推察真

性功用故云 ○ 평을소초면알을가저코情
何須別照 ○ 평을소초면알을가저코情
一함向향하야그칠씩니어던엇테任심
호미맛장하라오오직호망을그차면은
眞진이어니엇테그티여
各各別별하照종하러오

得一切性

이○一함切

息念故 離相고離相故 得性니是諸

法無性之性라非即覺性 等者相從念起

息念故相不當情覺此無諸起滅空靜之

性故云得也非即覺性者一則闕於靈照

二空故 念相을그칠씩性을得
之空故 念相을그칠씩性을得
득하니이諸法법人性성업슨性성이
라근覺性아니라 覺性아는

문호나호靈령호照宗호 開判을호미호
동호은이色식이滅멸호空공인전치라

寂然平等

하야○寂然然현히平
땡等등호을得득하야

意云由我 心生妄想故 招苦樂差

殊 今에但止息妄心호리 妄盡면自然

平等 하리라 疏此病 此病은 從前靜觀

中來니 迷彼取靜爲行과 及澄諸念之言

야 因成此病 前辨其迷錯之意即可知也

○ 비제닐오디내호스름내야妄망想상

하호전호로苦공와樂락과달호은은브를
이제오직妄망心심은그추리니妄망
아다호면自즈然현히平땡等등호리라

이病병은알피靜靜觀觀中등을브던오
나더에靜靜을取송야行행사몸과한
念념을기라야산마를迷명야
因인야이病병아드외니라

欲求圓覺

이러하면○圓원覺각
을求공호리라하면

謂言止妄即真이라○닐오디妄妄은
치면은眞眞이라

彼圓覺性非止合故

性非止合者破也○
經云彼圓覺○

더圓원覺각性성은그
저마좀아닌전대로

疏覺本下二釋指
體結名二 一破

其無
觀

覺本無念늘기見念니既乘며性本靈明늘기

迷照야亦失니念이無늘기而有야既止息

야令無고照一有늘기而隱니何不觀察야

令顯고○謂例其無止而止而不能無觀
而觀於中初四句以例立理夫無而

見有有而見無皆是顛倒今且念是無照
是有今既迷背二理故摠為乖失後四句

正例破也破其偏治無而見有不治有而
見無有而見無是隱義也 疏又真下二

破其
存止 又真本無念늘기念니既乘真며性本

無止늘기止니亦違性故로言非止合故러

니故로前에云다於諸妄心에亦不

息滅이라하니라○四句例破既起止
皆違何存止而去起次故言下結歸

經文正拂存止也若將對前意者拂偏止
也所以者何以止若即觀止即非止今既

이닐오디디그초미오이근根근塵塵에또
소공寂靜을그디자본相상업스니초공
하야업수를볼시닐오
다나라滅滅호마라

若復有人의作如是言디호我今에永斷一切

煩惱야身心의畢竟空無所有니何況根塵

虛妄境界를지소디내아제一함切행煩惱

惱를永형히그처身心心심이畢빙竟境

境경虛境妄境호
境境界개영여

意云디호煩惱之本이即是身心이若執身

心면煩惱를何斷이리오故로標斷煩惱

고釋以身空라니又斷盡煩惱야空却身

心면身心도尚空니根塵의何有이리오

身空者文具身心根塵已○煩번惱뇌호

本본은이곧이身心心심이니호다가身

心心은자브면煩번惱뇌를엇테그초리

고身身산이그럴시煩惱를그초를標표봉호

惱를그초를다아身心心심은空공호면

이엇테이
사리오

一切未寂야欲求圓覺이라호면○一일渴切

下二別釋行相二一者上四中皆無觀

慧○然觀慧有二一稱體觀照起信中

覺心是也今四病中全無此故二觀諸法

無所有乍者似法空義然亦非觀慧但是

病中云於生死涅槃無起滅念亦是說此

皆云作如是言正是起計之辭起計之心

而為非病云何三觀何曾有作如是言之

文諸經勸讚亦何曾有此文故知只由修

時都無觀慧故皆成病如荷澤大師教人

云妄起即覺妄滅覺滅豈不迥然異於四

病邪 疏二者下二偏行二者上但以率

一行二 一明局故皆非

心○偏住一行○不窮善友圓意○不究

佛教圓文○纔悟一門之義○便不能久

事明師○纔見一經妙文○便不能廣窮

聖意○但貪單省○執一為圓○是以

經文○摠訶為病○下二明○通○疏若能

四皆通達○不滯一門○即此四○中○並

皆入道○引○雖然○作種種行○元來任

運清閑○雖頓覺身心本空○習起○還

須息滅○又須常冥覺體○不得取四為

心이則自然히休時非休時作時非

作이니리故로淨名에云되샤但除其病언이

而不除法者初病中法也任運閑者二

中也習起息滅者三四也常冥覺體者有

稱體觀慧也不得取四者一遣作如是

言之計也休作等○그압네行행은가저제

者通明離病也○그압네行행은가저제

門문에득을조차이病병인들알리니그

爾시나르샤디여히나사清淨淨정을알

諸經경에勸 권하야기리샤미사나하

라이제일로病병사모미두브다잇나

하나하네중등에다觀觀慧행업수미오

들흔오작미숨조조로행행애치여

住공아니하며佛敎공스두려운그를窮究

공究공하티아니하야고하門몬브들알면

하며고하經경微묘용하그를보면공

能능히聖聖人인스브들너바窮公究公

몬하야오직單單省省은貪貪하야省

상은저글사라하나홀자바두려우를

구자즈시그럴시經경文문에다病병이라

차하門門에걸이디아니하면공이네中

중종종道道행행은지스나本本來來運은

맛더清淸閑閑한하며바륙身身心심이本

본來來空공호를다아나習習이니로매

도로모로매그차滅滅하며種種종종

行행은지소문첫病병中中法法이오習習

運運을맛더閑閑한호문들中中이오習習

國貴三十一
百三十一

이니로매그처滅명호근세과네과라
 또모로매상네覺의體행에어우러내
 取송호야스슴호미몬하리니自然
 히쉬는時싱節절이수움아니여
 생節절이지숨아리니상네覺의體
 쉰에어우르문體행에마조觀관慧
 슈미오내을取송티몬호문一
 아근호말짓는해돌야소마오
 송돌호病병여히요물通통히
 病병을디를디언정法법을
 作是觀者名爲正觀
 此即上下二釋結定
 正銷經
 即上所釋病除法在是正觀也
 雖

不取四病나而慧解昭然나不得懼落四
 中야便不建志立節等者有人懼落初病
 不敢興起利益行懼落二病不敢泯絕無
 寄修無住法懼落三病不敢修無念宗懼
 落四病不敢觀空斷惑由此遲疑之故不
 敢決定發願尅志捨心修菩提道旣無決
 志大願即一切不○ 곧우희사곤病병
 成斯爲大之病○ 오法법이슈미니
 正정觀관이라비록내病병을取송
 니호나慧행解행불그니제中등에
 저히곤쁘들세며節절을
 제다야나호마몬호리라
 若他觀者名爲邪觀
 觀이라○호다가다른
 邪觀이라

圓覺下三一
 百十三

復有聞斯四過^고離四^야又更生情^야便
信曾襟^야別爲見解^시故云邪觀^라又作
是觀者^는離四也^고他觀者^는取四也^라
疏問爲下二問問^호爲說簡師之時^에
答通疑二一問問^호爲說簡師之時^에
求於離病之者^가爲說學人^이自離四病
^가若說師病者^면何以問中^에別標其目
^며又結云作是觀者等^고若說學人病
者^면云何標云^디彼善知識^의所證妙
法^은應離四病^고○詳之可解疏^호答^호二
答二下二答

皆不異^니既聞經識病^시須求離病之師^호
卽^시既事此師^시卽^시脩離病之行^라然別
釋之中^엔若師若徒^一病無別相^야雖舍
二意^나而無二途^고解釋結文之中^엔卽
須料簡^니若結行人^면卽依前釋^고若結
簡師^면師無四病^고卽須歸依^니名爲正
觀^라若縱志別求^면名爲邪觀^라○若
者有人遇著良師審知有道如前所揀真
正又離四病然或因接引乖踈或因其中
別有情恨之人不願同住或自然性不相
入便不能師事脩習方爲縱志更有餘事

故縱志別求如何別求如次所引故로 善
文也 疏故善下三引證釋意

薩戒云云 其法師者 或小姓나이年

少나 卑門나 貧窮도 而實有德시 是故

로 不得觀法師의 種姓시 意云云

但觀病中 離與不離 莫觀種姓의 貴

之與賤 矣 離與不離 莫觀種姓의 貴

取宗호미라 무로디 스승을 觀觀은 觀觀은

에 病病이 四病을 求公호몬 나삼가 비호

사리미제 四病을 求公호몬 나삼가 비호

하 다 가 스승의 病病을 나리 살 단 단 엇 데
무르 삼 중 등 에 各各 別別 히 그 일 후 를 標
봉 호 시 며 또 結 結 호 야 나 리 사 디 이 觀 觀
짓 나 니 돌 고 호 다 가 바 호 사 리 마 病 病 을
나 리 살 단 단 엇 데 標 봉 호 야 나 리 사 디 이
善 선 知 識 식 의 證 證 호 妙 妙 法 法 是 是 반
다 기 四 病 病 을 여 호 호 고 對 對 答 答 호
드 러 病 病 을 알 시 마 아 스 승 을 尋 尋 求 求 호
을 求 求 호 디 마 호 아 스 승 을 尋 尋 求 求 호
各 各 病 病 이 사 기 산 中 中 등 안 스 승 과 弟 弟 子 子
중 왜 病 病 이 다 른 相 相 업 서 비 록 두 브 들
마 구 으 나 두 길 히 업 고 結 結 호 산 그 들 사
公 公 中 中 등 안 스 승 과 弟 弟 子 子
行 行 人 人 신 을 結 結 호 살 단 단 은 알 핏 사 교
단 단 스 승 이 四 病 病 업 거 든 공 모 로 매

歸功依[○]弘[○]迪[○]尼[○]爾[○]後[○]正[○]觀[○]觀[○]關[○]이[○]라[○]
 歸[○]다[○]가[○]브[○]들[○]노[○]하[○]各[○]각[○]別[○]別[○]히[○]求[○]公[○]公[○]면[○]라[○]
 歸[○]후[○]미[○]邪[○]邪[○]觀[○]觀[○]이[○]니[○]그[○]러[○]시[○]종[○]종[○]의[○]善[○]善[○]觀[○]觀[○]면[○]라[○]
 戒[○]공[○]에[○]니[○]르[○]샤[○]다[○]그[○]法[○]法[○]법[○]법[○]이[○]니[○]그[○]러[○]시[○]종[○]종[○]의[○]善[○]善[○]觀[○]觀[○]면[○]라[○]
 近[○]姓[○]성[○]이[○]어[○]나[○]나[○]히[○]점[○]거[○]나[○]스[○]가[○]온[○]門[○]門[○]이[○]
 아[○]나[○]艱[○]艱[○]難[○]難[○]하[○]나[○]라[○]도[○]實[○]實[○]實[○]實[○]로[○]德[○]德[○]덕[○]덕[○]이[○]
 아[○]실[○]시[○]그[○]러[○]시[○]法[○]法[○]법[○]법[○]이[○]니[○]그[○]러[○]시[○]종[○]종[○]의[○]善[○]善[○]觀[○]觀[○]면[○]라[○]
 보[○]미[○]몬[○]하[○]라[○]시[○]니[○]브[○]대[○]니[○]르[○]샤[○]다[○]오[○]
 직[○]病[○]병[○]中[○]中[○]에[○]어[○]히[○]오[○]과[○]여[○]히[○]디[○]몬[○]오[○]물[○]
 불[○]썩[○]니[○]언[○]등[○]種[○]種[○]姓[○]姓[○]의[○]貴[○]貴[○]공[○]公[○]홀[○]과[○]賤[○]賤[○]편[○]
 호[○]물[○]보[○]디[○]마[○]經[○]經[○]辨[○]辨[○]事[○]師[○]之[○]心[○]疏[○]二[○]
 一[○]三[○]辨[○]下[○]辨[○]科[○]段[○]三[○]
 은[○]辨[○]事[○]師[○]之[○]心[○]이[○]此[○]는[○]當[○]答[○]第[○]三[○]行[○]何[○]等[○]
 行[○]之[○]問[○]故[○]로[○]標[○]云[○]欲[○]脩[○]行[○]者[○]고[○]시[○]結[○]云[○]如[○]
 是[○]脩[○]行[○]니[○]시[○]然[○]且[○]唯[○]說[○]事[○]師[○]고[○]시[○]更[○]無[○]別[○]
 行[○]故[○]로[○]但[○]作[○]此[○]科[○]判[○]야[○]以[○]當[○]脩[○]行[○]니[○]謂[○]
 善[○]薩[○]行[○]門[○]은[○]本[○]無[○]定[○]迹[○]야[○]隨[○]當[○]時[○]事[○]며[○]隨[○]
 差[○]別[○]機[○]但[○]令[○]善[○]事[○]明[○]師[○]니[○]시[○]明[○]師[○]必[○]
 自[○]臨[○]事[○]指[○]示[○]니[○]리[○]亦[○]同[○]善[○]財[○]於[○]文[○]殊[○]處[○]
 에[○]發[○]善[○]提[○]心[○]已[○]고[○]問[○]善[○]薩[○]行[○]대[○]文[○]殊[○]亦[○]不[○]
 具[○]說[○]고[○]시[○]但[○]令[○]親[○]近[○]善[○]友[○]矣[○]親[○]近[○]等[○]者[○]下[○]
 銷[○]經[○]文[○]其[○]間[○]意[○]旨[○]以[○]行[○]因[○]教[○]教[○]藉[○]明[○]師[○]但[○]
 逢[○]離[○]過[○]明[○]師[○]必[○]示[○]出[○]塵[○]之[○]行[○]故[○]不[○]別[○]明[○]也[○]
 ○[○]세[○]흔[○]스[○]스[○]삼[○]삼[○]기[○]는[○]모[○]스[○]스[○]스[○]스[○]히[○]샤[○]미[○]니[○]이[○]
 是[○]第[○]三[○]삼[○]삼[○]기[○]는[○]모[○]스[○]스[○]스[○]스[○]히[○]샤[○]미[○]니[○]이[○]
 잇[○]고[○]문[○]조[○]오[○]삼[○]對[○]對[○]答[○]답[○]하[○]샤[○]대[○]當[○]當[○]하[○]홀[○]
 시[○]標[○]봉[○]하[○]야[○]나[○]르[○]샤[○]디[○]脩[○]脩[○]하[○]고[○]저[○]하[○]

歸功依[○]弘[○]迪[○]尼[○]爾[○]後[○]正[○]觀[○]觀[○]關[○]이[○]라[○]
 歸[○]다[○]가[○]브[○]들[○]노[○]하[○]各[○]각[○]別[○]別[○]히[○]求[○]公[○]公[○]면[○]라[○]
 歸[○]후[○]미[○]邪[○]邪[○]觀[○]觀[○]이[○]니[○]그[○]러[○]시[○]종[○]종[○]의[○]善[○]善[○]觀[○]觀[○]면[○]라[○]
 戒[○]공[○]에[○]니[○]르[○]샤[○]다[○]그[○]法[○]法[○]법[○]법[○]이[○]니[○]그[○]러[○]시[○]종[○]종[○]의[○]善[○]善[○]觀[○]觀[○]면[○]라[○]
 近[○]姓[○]성[○]이[○]어[○]나[○]나[○]히[○]점[○]거[○]나[○]스[○]가[○]온[○]門[○]門[○]이[○]
 아[○]나[○]艱[○]艱[○]難[○]難[○]하[○]나[○]라[○]도[○]實[○]實[○]實[○]實[○]로[○]德[○]德[○]덕[○]덕[○]이[○]
 아[○]실[○]시[○]그[○]러[○]시[○]法[○]法[○]법[○]법[○]이[○]니[○]그[○]러[○]시[○]종[○]종[○]의[○]善[○]善[○]觀[○]觀[○]면[○]라[○]
 보[○]미[○]몬[○]하[○]라[○]시[○]니[○]브[○]대[○]니[○]르[○]샤[○]다[○]오[○]
 직[○]病[○]병[○]中[○]中[○]에[○]어[○]히[○]오[○]과[○]여[○]히[○]디[○]몬[○]오[○]물[○]
 불[○]썩[○]니[○]언[○]등[○]種[○]種[○]姓[○]姓[○]의[○]貴[○]貴[○]공[○]公[○]홀[○]과[○]賤[○]賤[○]편[○]
 호[○]물[○]보[○]디[○]마[○]經[○]經[○]辨[○]辨[○]事[○]師[○]之[○]心[○]疏[○]二[○]
 一[○]三[○]辨[○]下[○]辨[○]科[○]段[○]三[○]
 은[○]辨[○]事[○]師[○]之[○]心[○]이[○]此[○]는[○]當[○]答[○]第[○]三[○]行[○]何[○]等[○]
 行[○]之[○]問[○]故[○]로[○]標[○]云[○]欲[○]脩[○]行[○]者[○]고[○]시[○]結[○]云[○]如[○]
 是[○]脩[○]行[○]니[○]시[○]然[○]且[○]唯[○]說[○]事[○]師[○]고[○]시[○]更[○]無[○]別[○]
 行[○]故[○]로[○]但[○]作[○]此[○]科[○]判[○]야[○]以[○]當[○]脩[○]行[○]니[○]謂[○]
 善[○]薩[○]行[○]門[○]은[○]本[○]無[○]定[○]迹[○]야[○]隨[○]當[○]時[○]事[○]며[○]隨[○]
 差[○]別[○]機[○]但[○]令[○]善[○]事[○]明[○]師[○]니[○]시[○]明[○]師[○]必[○]
 自[○]臨[○]事[○]指[○]示[○]니[○]리[○]亦[○]同[○]善[○]財[○]於[○]文[○]殊[○]處[○]
 에[○]發[○]善[○]提[○]心[○]已[○]고[○]問[○]善[○]薩[○]行[○]대[○]文[○]殊[○]亦[○]不[○]
 具[○]說[○]고[○]시[○]但[○]令[○]親[○]近[○]善[○]友[○]矣[○]親[○]近[○]等[○]者[○]下[○]
 銷[○]經[○]文[○]其[○]間[○]意[○]旨[○]以[○]行[○]因[○]教[○]教[○]藉[○]明[○]師[○]但[○]
 逢[○]離[○]過[○]明[○]師[○]必[○]示[○]出[○]塵[○]之[○]行[○]故[○]不[○]別[○]明[○]也[○]
 ○[○]세[○]흔[○]스[○]스[○]삼[○]삼[○]기[○]는[○]모[○]스[○]스[○]스[○]스[○]히[○]샤[○]미[○]니[○]이[○]
 是[○]第[○]三[○]삼[○]삼[○]기[○]는[○]모[○]스[○]스[○]스[○]스[○]히[○]샤[○]미[○]니[○]이[○]
 잇[○]고[○]문[○]조[○]오[○]삼[○]對[○]對[○]答[○]답[○]하[○]샤[○]대[○]當[○]當[○]하[○]홀[○]
 시[○]標[○]봉[○]하[○]야[○]나[○]르[○]샤[○]디[○]脩[○]脩[○]하[○]고[○]저[○]하[○]

리라고 하고 결함함이 아니라 그러나 사도 오작스
修송행행이라 하고 사나그리나 사도 오작스
승심고골니라 하고 사나그리나 사도 오작스
行행아업슬니라 하고 사나그리나 사도 오작스
修송행행아업슬니라 하고 사나그리나 사도 오작스
살행행문은 본래 한 님 오디 품뽕
치업서 당 때 생 시 이를 조차 며 차
별호는 기계로 조출 시 오작 명 호스 스승을
이대 섬기게 하 시 니 명 호스 스승이 반
기제이를 다 하 시 니 명 호스 스승이 반
財정 문殊송 새 품뽕提防心심을發
범호고 품뽕薩살행행을 문조 온대 문
殊부호고 품뽕薩살행행을 문조 온대 문
이든 버 들 친 근 근 개 하 삼 근 호 나 라
善男子末世衆生欲脩行者應當盡
命供養善友事善知識

世衆生이脩송행행코저하린반
기命명이다오드록이든 버 들供공養양
며善友知딩識 疏如善下一正釋
이음심골디니 文三一釋惣示

如善財南邁普賢西游等也 涅槃
經에說디샤 是具足因緣故 故로法
句經에說디샤 善知識은如父母眼目脚
足梯蹬衣食鎧繩藥刀等 乃至云
善男子善知識有如是無量功德
是故로我今教汝야親近야라호大衆이
聞已고 舉聲號哭等 者即法華經說普

法華經說普賢菩薩摩訶薩

이 便生_니 慢_既 驕心_면 即不入道故_로

云應斷_이 句_라 一親_而 不親_近 者_親 之_與 近_有 四

方_二 相憎_嫉 爭_權 爭_利 等_三 亦_親 亦_近 仁_慈

互_相 憎_嫉 爭_權 爭_利 等_三 亦_親 亦_近 仁_慈

離_母 孝_順 男_女 恩_愛 夫_婦 道_合 師_資 無_○

方_便 出_사 度_동 弟_형 子_종 等_○

△_이 便_出 度_동 弟_형 子_종 等_○

△_이 便_出 度_동 弟_형 子_종 等_○

若復遠離_도 應斷_斷 瞋恨_恨 리_여 希_여 道_도 반_반 기_기

怒_노 그_그 처_처

或欲除慢_나 或遇異緣_나 相去相離_어 便

生瞋恨_야 云_도 疎_疎 我_고 親_彼 說_愛 時_時

說_憎 既_一 念_瞋 百_萬 障_起 此_令

非論失道_라 亦_憤 三_途 故_로 此_에 令

斷_니 論_語 云_도 唯_唯 女_子 與_小 人_은 爲

難_難 養_也 近_之 則_不 遜_고 遠_之 則_又 怨_라

則_此 瞋_恨 也_오 不_遜 則_此 僇_慢

也_於 餘_餘 菩_菩 薩_起 一_念 瞋_心 者_當 知_是 菩_菩 薩

비르서圓인覺 疏結因下
각애들리라 三釋結益

結因成果 反明若不如是盡命事師即不

得入圓 ○ 因인이果광일우 四 明除

覺也 病之行이是는 答第四除去何病之間시이

나文이二니初는明所治 〇 네은病을

기샤미니이는第평 四승엇던病을을덜

리엇고문조은샤물對평 答답하샤미샤

니文문이돌히니처셔은

다스료문볼게샤미오

善男子 末世衆生이不得成道는 由有無

始自他憎愛一切種子 故未解脫라 〇 善

世男남子중아末말世세衆중生싱이成병
道평은호은無무始싱 〇 自중와他탕와트미
음과트음과트 一 〇 切切種중子중이
슈물브들시解解脫脫문은하니라

自他憎愛는 前에 已頻明하시 今復說者

는 是種子故예 是入道微細病故니 由此

種子 難契圓明故로 隨所聞法門야 即

生心作意야 捨此取彼며 憎妄愛真야 難

忘能所故로 後能治에 云即除諸病하시라

니 現行은 麤而易覺니와 種子는 細而難

明故로 偏指也 하시니라 〇 經所治中疏

〇 經所治中疏

〇 經所治中疏

行相後云即除諸病者○自障와 他障와
 亦四病不一故云諸也○의 音과 뜻은 오문
 알피히 마조불기 시니 이 제 다 시 니 르
 샤문 이 종 종 자 종 불 전 치 마 어 제 품 에 드
 로 맺 미 종 미 종 미 종 미 종 미 종 미 종 미 종
 子 종 미 종 미 종 미 종 미 종 미 종 미 종 미 종
 드 로 법 법 법 법 법 법 법 법 법 법 법 법 법 법
 들 자 서 이 룰 브 리 고 더 룰 취 종 종 미 미 망
 을 의 오 진 진 을 드 사 능 능 히 다 소 료 매 니 조 미
 어 러 을 시 後 障 人 能 능 히 다 소 료 매 니 조 미
 샤 디 곧 한 병 병 을 들 리 라 어 히 니 現 현 행
 향 은 鹿 총 향 야 수 이 알 라 어 니 와 종 종 자
 종 은 細 생 향 야 불 요 미 어 러 後 明 能
 을 사 치 여 가 르 치 시 나 라 後 明 能
 治 니 文 이 二 니 一 은 等 心 觀 人 이 오 오 後
 히 다 스 료 모 볼 기 샤 미 니 文 문 이 들 히 니
 하 나 하 문 스 모 볼 평 병 등 동 히 가 룸 보 미 오

若復有人觀彼怨家如已父母心無

有二即除諸病하리니○하다가또사르

병은 鹿 총 향 야 수 이 알 라 어 히 니 와 종 종 자
 향 은 細 생 향 야 불 요 미 어 러 後 明 能
 을 사 치 여 가 르 치 시 나 라 後 明 能

七品行慈之中此當上怨이同上親

也라觀之既同라應與上樂觀이니라○經

品行慈者瑜伽論說習學慈心之者不可
 頓成須作方便漸引凡心令慈行成就方
 得怨親平等既慈能與樂與樂亦須平等
 言七品者上中下親三不怨不親下中上
 怨等也謂遇於上親令與上樂灼然稱可
 其心謂竭力供事父母甘脆或與妻子兄
 弟上妙之物其心皆能中親下親如次降
 殺所奉之物不怨不親任運不能與物次

我皆令入究竟圓覺

호디 ○ 내다究竟경
圓원覺각애 들에 호디

第一心也나彼云나入於無餘涅槃라

나各隨宗故라然나菩薩發心은皆無

分劑나等衆生界나不擇怨親나普使脩

行나同歸圓覺나虛空衆生이無有

邊際나菩薩悲願도亦復如然나由發

此願나自熏成種나承此願力나任運而

化나不要起心나三世諸佛이悉同於

此나若不爾者면即與二乘과無異나

三波同二乘故乃是無住大般涅槃也

餘故法華云若得作佛時具三十二相爾

時乃可謂永盡滅無餘涅槃者秦譯為滅

寂廣如前涅槃章說虛空衆生等者通發

發心行相故華嚴十種行願一一結云盡

空界盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡

我禮乃盡나至煩惱無有盡故我此禮敬

無有窮盡念念相續無有間斷身語意業

無有疲厭故此云虛空衆生無有邊際等

衆生之言含於業煩惱也悲願亦復如然

者正同彼云我此等也由發此願等者若

以即時之心猶是宿習之性豈肯忘已濟

他但心心策發以此願境而為觀智重習

且標舉也야드르샤미라○소標봉○호

普覺아汝當知라末世諸衆生이欲求善知

識인應當求正見心遠二乘者니라○普

반드기알라未滿世○諸○衆○生○心○이

善○見○求○公○호○려○홀○디○만○드○기

一也라○一

法中에除四病니謂作止任滅이라○法○법

病○을○더○로○디○니○닐○오○디○작

二也라○二

親近에無憍慢며遠離에無瞋恨야見種種

境界도心當生希有야還如佛出世니○리

親○친○근○호○매○憍○공○만○업○스○며○리○어○히

보○아○도○르○부○터○출○세○생○기○희○형○有○홍○로○나

三也라長行은達已同凡이此는乃敬師

如佛이라○經○得○諷○中○疏○長○行○達○已○同○凡

生○同○體○無○異○如○是○修○行○方○入○圓○覺○敬○師○如

佛○者○前○約○達○理○此○約○起○行○又○達○已○同○凡○喪

其○我○慢○仰○師○如○佛○增○其○恭○敬○敵○體○相○對○以

成○至○行○若○普○觀○衆○生○而○恭○敬○及○一○切○普○化

自○他○相○對○應○有○四○句○一○約○理○觀○他○是○佛○約

情○觀○已○是○凡○以○成○恭○敬○之○行○二○約○情○計○觀

