

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統熙皞
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道

永樂北藏第一八四冊目錄

- 華嚴懸談會玄記 續前 (本冊卷第二十五至卷第四十 洞五—庭十)……………一
○妙法蓮華經要解 二十卷 宋戒環解 (本冊卷第一至卷第十二 曠一—遠三)……………五三五

華嚴懸談會玄記卷第二十五

洞五

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○疏故少諍論者唯識但有十師之異不同
小乘有二十部故云少也○鈔以相多性少
等者所詮法數不過百法九十四是法相唯

聖

六無為是法性亦作法相名數羅列探玄記
云法相名數多同小乘故非了義宗意顯相
云法相宗○鈔心法有八者於小乘一意識
外加眼等五識及七八二識以八識各別出
體得差別也言心所有五十一者謂恒依心

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

起與心相應繫屬於心故名心所有法如屬
我物立我所名通有財依主二釋於中亦有
六類不同而不同小乘一遍行有五謂此五
時俱也性即三性地即九地時即同時
俱即與八識俱故云徧行也即持業釋一作
引警心為性二觸三受四想五思加可二別境

有五謂此五緣境別故欲緣所樂境勝解緣
所緣境故云別一欲二勝解引轉為業性緣
境亦持業釋也三摩地此云等持不散也五慧三善有十
一謂此世他世俱順益故性離德穢勝過惡
法故名之為善一信二精進三慚四愧五無

貪六無嗔七無癡於前十外八輕安九不
 放逸十行捨對精進二根今心平十一
 不害四根本煩惱有六能生隨惑名為根本
 煩者擾也惱者亂也擾亂有情恒處生死名
 為煩惱根本即煩惱煩即是惱俱持業釋一

貪二嗔三慢四無明五疑六不正見加此
是悲故不別立今有別用故別立五隨煩惱
之於中若開五見即成十使惑也有二十一忿二恨三惱四覆五誑六諂七憍
 八嫉九害十慳隨小十一無慚十二無愧隨中十
 三不信十四懈怠十五放逸十六昏沉十七

掉舉十八失念十九不正知二十散亂大隨
識云是煩惱分位差別等流性故名隨煩惱
釋曰謂念等十及失念不正知於此等散
心所是貪等差別分位名隨煩惱無慳無慳
掉舉皆貪等差別分位名隨煩惱無慳無慳
前根本之等流故名二十種類別說有三謂念
得有此故論云此二名隨心無慳等二隨釋曰由
等十各別起故名八種隨心無慳等二隨釋曰由
名中隨不信等八種隨心無慳等二隨釋曰由
念等十自類相望各別而起非不共他中大
感俱行位有故名之為小無慳慳二自類得
俱行通念等唯偏不善位局後八但得名中
不信等入自得俱生但深背偏得俱生故不
名小隨深皆偏故名大也六不定有四謂於
不定一睡眠二惡作三尋四伺此上六類名
 言色有十一者准百法疏而有四義一識所

依色唯屬五根二識所緣色唯屬六境三總相而言質礙名色四又色有二一者有對色即五根五境是二者無對色即法處色是言五根者釋有通別初通名根者增上出生名之為根五識藉彼為增上緣而得生故次別名者一眼者照燭義故二耳者能聞義三鼻者能嗅義四舌者能嘗味能除饑渴義五身者積聚義依止義雖諸根大造並皆積聚而身根與彼多法依止積聚其中獨得身稱是眼即根持業也餘皆如是言六境者色聲香

味觸法也眼所取故名之為色乃至第六意所取故名之為法前十可知法處所攝色者雜集第一云法處所攝色者有五種謂極畧色極迫色受所引色徧計所起色定自在所生色極畧色者謂極微色極迫色者離餘礙

洞五

三

觸色受所引色者無表色徧計所起者謂影像色定自在所生者謂解脫靜慮所行境色

釋曰小乘十一謂無表色即今五中但受所引色也大小劫法寬狹可知言不相

應行有二十四者此有二釋一言行者即行蘊行蘊有二一相應行即心所法二不相應

行即是得等今言不相應行揀異相應行也

二云具足應言非色不相應行即揀四聚王心

及無為如理應思行即不相應持業釋也或

揀四聚亦相違釋一得成於一切法二命根三

眾同分同類相似故依諸有情相似分位眾

名天同分也四異生性五無想定六滅盡定七無

想異熟八名身九句身十文身十一生十二

老十三住十四無常此上十四同前十五流轉

十六定異無因果各十七相應十八勢速疾行轉

十九次第二十時二十一方二十二數二十

三和合性二十四不和合性有為諸行聚言

無為有六者畧有四釋一不生不滅揀四相

故二無去無來非三世故三無彼無此皆離

自他故四無得無失不增減故即顯無為離

此四種無造作故名曰無為或揀有為名曰

無為無為兩字即無六釋一虛空無為即五

無處所顯真理無其障碍二擇滅無為有揀

名曰虛空非取事空也三非擇滅擇之

能滅顯碍所知二障也言無為者三非擇滅

無為不生滅本自有故不由擇智滅四不動

無為感而有也其本滅即無為也

無為即第四禪出八災者一憂二苦三喜四樂五

尋六伺七出息八入息此八動轉五滅受想
有情故自此已下三義加於前也
無為言受想者即二心所也滅者不生也即
所煩真理六真如無為即真如理也今耳界
名曰無為廣釋○鈔而皆如次對前等者即後七義但
先後如次非排次數同故云如次以合十為

九故唯此第一唯心生滅即當前十對中第
三唯心真妄別中妄義此第二一性五性當
前第一對一乘三乘別中三乘義及第二對
一性五性別中五性義所以爾者以第三心
為所依欲對前小乘六識為所依故置在初

也○鈔說有八識為所依等者前六轉識隨
六根境種類異故名為眼識乃至意識是眼
之識等依主釋也前五與三十四心所相應
頌云徧行別境善十一中二大八貪嗔癡第
六識總與五十一種心所相應第七末那具

足應云訖梨瑟吒耶末那此云染污意與四
惑俱名為染污恒審思量名之為意與十八
心所相應頌云徧行別境慧四惑八大隨第
八阿賴耶識此云藏識能含藏諸法種故
又具能藏所藏執藏三藏義故由斯三義得

藏識名唯與徧行五所相應○鈔下文廣說者問明品鈔云攝論釋云無始者無初際故界者因義即種子也是誰因種謂一切法此唯雜染非是清淨即有漏三性種子非無漏種被一切法本等所依者第八識能任持故

非因性義所依無記能依三性各異故其本有無漏種子并習所成能資無漏聞熏習種寄在異熟識中非阿賴耶自性是彼阿賴耶無分別智種子故故第三論云此中聞熏習謂是阿賴耶識自性為非阿賴耶識自性下

論答云此聞熏習隨在一種所依轉處寄在異熟識中與彼和合俱轉猶如水乳然非阿賴耶自性是彼賴耶對治無分別智種子性故下二句易知○鈔三乘但是化法等者轉通難也恐有難云既乘性相成何不但名三乘則有五性耶故為此通意云一乘三乘是化法中總名今明別義故唯說五性等也○鈔故瑜伽下以菩薩性例顯餘三成有種性義也一本性住等者謂法爾時來本有大乘種性住於藏識名本性住二習所成者謂於

大乘熏習所成名習所成餘如前釋○鈔顯
揚論下通證五性永別論具云云何種性差
別五種道理答一切界差別可得故無根有
情不應理故同類譬喻不應理故異類譬喻
不相應故唯現在世非涅槃法不應理故云

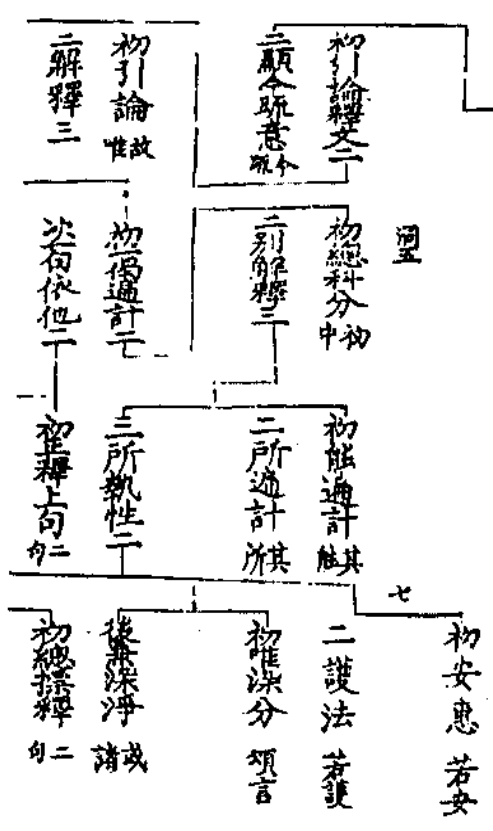
何一切界差別可得故謂佛所說諸有情界
有種種非一有情界有下劣勝妙有情界有
聲聞乘等般涅槃種性有情界有般涅槃
種性有情界等餘四所以具如彼說○鈔現行第八名
異熟識者有三義故一變異而熟要因自體

變異之時果方熟故二異類而熟謂因通善
惡果唯無記三異時而熟謂前世造業今世
果熟故言由過去煩惱等者問明品鈔云謂
第六識人執無明迷真實義異熟理故名惑
以善不善相應思造罪等三行名業熏阿賴

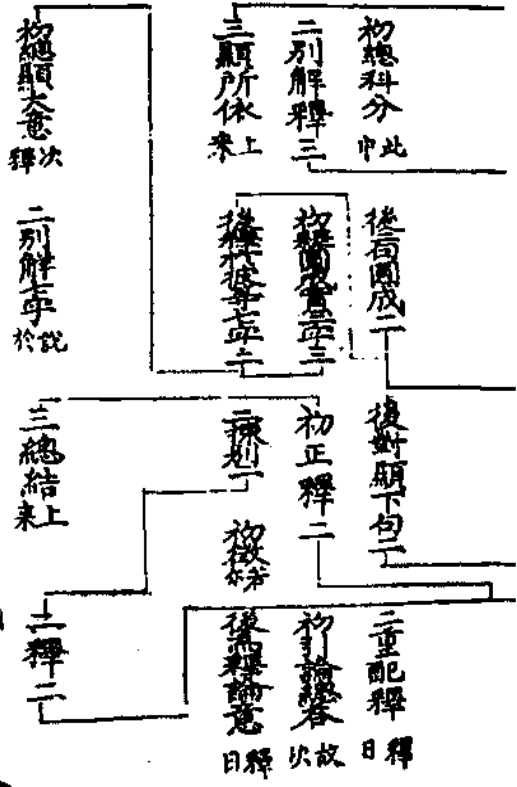
耶能感五趣愛非愛等種種報相名苦即三
雜染但云第六者謂云識無執不能發潤故非迷理無推度故不能造業雖造滿業亦不自能但由意引方能作故言酬引業故等者唯識論云
異熟增上緣感第八識酬引業力恒相續故
彼疏云勝業名引引餘業生故報亦名引引

餘果故成滿果事名滿因果皆有滿義引業
 能招第八識名真異熟恒相續故名真因通
 善惡果唯無記故名異熟滿業能招前六識
 中極劣無記名異熟生有間斷故問明品鈔
 云能招第八引異熟果故名引業能招第六
 滿異熟果名為滿業然其引業能造之思要
 是第六意識所起若其滿業能造之思從五
 識起故此引業亦名總報業如持五戒滿業
 亦名別業又引業如畫師作摸滿業如弟子
 填彩所以不言第七識業惑生者以第七識

非異熟故不從業招而今皆云業惑生者以
 七八互依有第八時必有第七故或從多分
 故○鈔故唯識論第八云下一段鈔文科分
 為二

○鈔其能徧計正義唯六七二識等者揀不
 正義故論云有義八及諸心所有漏攝者皆
 能徧計虛妄分別為自性故皆似所取能取
 現故說阿賴耶以徧計所執自性妄執種為

所緣故論上然今說正義乃義引彼論論具
 云有義第六第七心品執我法者是能徧計
 唯說意識能徧計故意及意識名意識故計
 度分別能徧計故執我法者必是意故二執
 必與無明俱故不說無明有善性故癡無癡
 等不相應故不見有執導空智故執有執無
 不俱起故曾無有執非能熏故有漏心等不
 證實故一切皆名虛妄分別唯似所取能取
 相現而非一切能徧計攝勿無漏心亦有執
 故如來後得應有執故經說佛智現身土等

種種影像如鏡等故若無緣用應非智等雖說藏識緣徧計種而不說唯故非誠證由斯

理趣唯第六第七心品有能徧計此即意云能執我法

即得徧計若不能執我法者即不能徧計八識之中前五第八不執我法不能徧計六七二識俱執我法皆能徧計言所計有多者釋成彼彼二字

望

八

彼論云識品雖二而有二三四五六七八九

十等徧計不同故言彼彼既所計有多故云

彼彼者何故前云初句能徧計答今以所計

對顯能計有多種故屬能計攝○其所徧計

正唯依他下論具云是依他起徧計心等所

緣緣故圓成實性寧非彼境真非妄執所緣

境故依展轉說亦所徧計以圓成與依他為所依故親緣依他

時亦疎緣○其所執性下論先徵云徧計所

執其相云何與依他起復有何別從此方說

安慧所立也安慧立意以一切有漏心王心

所各唯一自證分是依他起由無始熏習故

各似見分相分生起但隨妄情而有道理實

無皆徧計所執言雖各體一者王所非一故

曰各各各唯立一自證分為依他故曰體一

也言其所依體下即前體一義也餘文可知

○若護法下意云一切心王心所各能變自證分及所變見相二分俱從緣生故名依他起性依此見相二分虛妄堅執決定真實是有是無亦有亦無非有非無是一是異亦一亦異非一非異此二種四句方名徧計所執

四五

九

彼破安慧云若依二分是徧計所執應如免角等非所緣緣徧計所執體非有故又應二分不熏成種後識等生應無二分又諸習氣是相分攝豈非有法能作因緣若緣所生之內相見非依他起二所依體例亦應然無異因

故論中便顯此釋依他性全同今鈔○鈔眾緣所生下此下唯依護法正義也論中云由斯理趣由破前之理趣眾緣所生心心所體下全同鈔文○鈔頌言分別下彼疏云雜染諸法名為分別依他因緣之所生故或染依他為分別緣之所生故

唯雜染故名染分依他無漏諸法名淨分依他亦名圓成實性屬無分別智不可言分別緣所生也故知唯約染分為言○鈔或諸染淨下彼疏云或諸漏無漏心心所法俱能緣慮故皆名分別若爾染淨色不相應則非此

中依他起攝不能緣慮非分別故答不離心
 故唯識門故若爾論文何故置能緣言答能
 緣心遍諸染淨皆名分別並能慮故非緣慮
 言揀除色等不離心故亦此門攝○鈔二句
 圓成下彼疏云依二空所顯真理一圓滿二

成就三法實性具此三義名圓成實○鈔釋
 曰下重配釋也一體周遍故圓滿揀自相色
 心等一切諸法自相局法體不通於餘故不
 圓遍二體常住成就揀共相共相苦空無
 常等雖遍而非常住成就也三體非虛謬故

云實性非虛空非謬故揀妄我以小乘執虛
 空外道執實我亦體是常是遍等字等取自
 性真諦等也亦皆計為常遍今以實字揀之
 言此一體言貫通三處者謂一體遍二體常
 三體非虛謬如上可知○鈔若爾下揀別前

淨分依他也洞先假難徵起此難論文中無乃
 鈔主義加也意云若依上三義釋圓成實則
 淨分依他無上三義何以前云淨分依他亦
 圓成實耶○鈔故次論云下彼疏云淨分亦
 具三義一離倒體非染故謂離虛妄顛倒故

名實二能斷諸惑染是究竟故為成三殊勝
作用周遍名圓○鈔上來論文下結前已釋
頌中圓成實三字○鈔次釋餘文下能於能
遠離即二空所顯真如性所於即依他起性
所遠離即徧計所執性○說於彼言下彼疏

云言於彼者顯此與依他不即不離依他是
所於真如是能於顯如與依他體非即故若
是即者真如應有滅依他應不生言不離者
即於依他上有真如故非不於彼不可言離
若全離者如應非彼依他之性應離依他別

有如性云何言於彼故於彼言顯不即離言
理非常有者謂虛妄徧計所執實為能取所
取於道理中恒非是有故言常遠離也言性
顯二空非圓成實者彼疏云此圓成實依他
起上無徧計所執二我既空依此空門所顯

洞五

土

真如為其自性梵云瞬若此說為空云瞬若
多此名空性如名空性不名為空故依空門
而顯此性即圓成實是空所顯意言真如是
空之性非即是空真如離有離無豈以空義
為真如耶但以空為能顯如為所顯故此云

性字也○鈔上來所釋一依唯識者顯所依也並護法義若下鈔亦不全依故下鈔云論意分前性字二義不同遠離前言已空徧計故是離有而言性者自屬真如故能離無是故結云真如離有離無義故上順彼義釋設順彼

宗離有離無遠離前性離徧計有又次偈云此諸法勝義亦即是真如常如其性故即唯識實性此則離無未失彼宗何須傷巧離前性字故今結云一依唯識者顯下亦有不依者也○鈔言影出圓成者以疏中但舉依他

非即無性便是圓成此意正揀法性宗依他無性即是圓成故疏中不正說圓成乃是影帶其名耳言二性不空者以依他似有圓成實有故也○鈔守衆生界等者廣鈔第二云三分半衆生決不成佛名不減始末而言具

佛性者久近之間皆得成佛名佛界無性之人畢竟不出生死名生界趣寂種性久近之間皆入寂故非生界非佛界是故生界佛界不增不減○鈔四種勝義等者准法苑云初釋名後出體初釋名復二初釋總名次釋別

名釋總名者護法釋云勝義者勝謂殊勝義
有二種一境界名義二道理名義第三勝義
諸論多說即是勝義或四勝義皆勝之義論
說依他圓成二性隨其所應根本後得二智
境界故其無漏真智隨在何諦亦以勝為義

洞五

主

真如為境故通其有財釋第四勝義多依於
道理名義廢詮談旨非境界故前三勝義境
界為義諦者實義事如實事理如實理理事
無謬名之為諦勝義即諦勝義之諦二釋如
次世俗者世謂隱覆空理有相顯現如結巾

為兔等物隱本之巾兔相顯現此亦如是今
隨古名世俗諦又復性隨起盡名之為世體
相顯顯目之為俗世即是俗名為世俗或世
之俗義亦相違諦者實義有如實有無如實
無有無不虛名之為諦世俗即諦世俗之諦

二釋如前次釋別名者一言世間勝義者事
相顯顯猶可破壞名曰世間亦聖所知過第
一俗名為勝義二道理勝義者智斷證修因
果差別名為道理無漏智境過第二俗名為
勝義三證得勝義者聖智依詮空門顯理名

為證得凡愚不測過第三俗名為勝義四勝
義勝義者體妙難言迥超眾法名為勝義聖
智內證過第四俗復名勝義此中世間即勝
義諦乃至勝義即勝義諦皆持業釋或勝義
之諦依士無失四世俗中一世間世俗者隱

洞五

三

覆真理當世情有墮虛偽中名曰世間凡流
皆謂為有依情立名假言世俗二道理世俗
者隨彼彼義立蘊等法名為道理實相顯現
差別易知名為世俗三證得世俗者施設深
淨因果差別令其趣入名為證得有相可知

名為世俗四勝義世俗者妙出眾法聖者所
知名為勝義假相安立非體離言名為世俗
此中世間即世俗乃至勝義即世俗皆持業
釋次出體者第一勝義體者成唯識說謂蘊
處等事涅槃亦云有名無實名第一義蘊處
界等亦是勝義第二勝義體者成唯識云謂
四諦等因果體事涅槃亦言苦集滅道名第
一義諦第三勝義體者成唯識說依詮門顯
二空真如涅槃亦言無八苦相名第一義總
觀諸法為二無我故無苦等八名勝義也第

四勝義體者瑜伽論說謂非安立一真法界
涅槃亦言實諦者即是如來虛空佛性又言
無燒割等名第一義不依無我而顯真故前
三勝義有相故安立第四勝義無相故非安
立第一世俗體者顯揚論說謂所安立瓶軍

林等等於水飲食車馬服具城舍等一切物也我有情等或無實
體或體實無但有假名都無體性然通有用
無用二法瓶等有用我等無用涅槃十三云
有名無實如我衆生乃至旋火之輪及名句
等五種世法是名世諦衆生等無用火輪等

體無第二世俗體者瑜伽論說所安立蘊處
界等涅槃亦云諸陰界入名世俗即有爲諸
法體事有別體用異於初俗第三世俗體者
顯揚論說謂所安立預流果等及所依處即
諸聖果四諦理等涅槃亦云有八苦相名世

俗諦十四第四世俗體者瑜伽論說即所安立勝義諦
性涅槃說言若燒若割若死若壞名爲世俗由
可燒割等無有常一我法等相即二無我名爲
世俗諦也第一世俗體假安立後三世俗體有
相安立也○鈔又四重中下法死又云初一

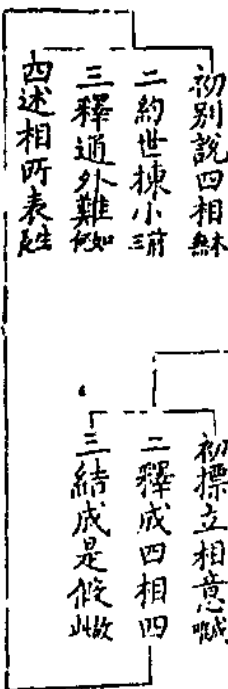
世俗心外境無依情立名遍計為體第二世
 俗心所變事後二世俗心所變理施設差別
 即前三真皆依他為體其第四真唯內智證
 非心變理圓成為體也○鈔意云等者謂若
 前念能引者為因不滅與後念所引之果相
 見則前念者為常今由因滅故非常若後念
 所引之果不續即前因無所生則為斷今由
 果生故不斷既非斷常故名中道言廣如唯
 識者論具云問阿賴耶識為斷為常答非斷
 非常以恒轉故恒謂此識無始時来一類相

續常無間斷是界趣生施設本故性堅持種
 令不失故轉謂此識無始時来念念生滅前
 後變異因滅果生非常一故可為轉識熏成
 種故恒言遮斷轉表非常猶如暴流因果法
 爾如暴流水非斷非常相續長時有所漂溺
 此識亦爾洞五從無始来生滅相續非常非斷漂
 溺有情令不出離又如暴流雖風等擊起諸
 波浪而流不斷此識亦爾雖遇眾緣起眼識
 等而恒相續又如瀑流漂水上下魚草等物
 隨流不舍此識亦爾與內習氣外觸等法恒

相續轉如是法喻意顯此識無始因果非斷
 常義謂此識性無始時來剎那剎那果生因
 滅果生故非斷因滅故非常非斷非常是緣
 起理故說此識恒轉如流○疏同時四相滅
 表後無者上句對舉終教下句顯彼不同或

可二句皆彼宗義唯識疏云相謂相狀標印
 名相由此標法知是有為俱於現行法上立
 此四相故云同時四相其滅一種法歸過去
 方始顯故若爾何言滅表此法後是無答對
 生等相名後即現在法於後無時名之為滅

假言過去過去體無實非彼世○鈔成唯識
 等者一段論文准今注及彼疏意科分為三

○鈔生位暫停等者論云生已相似相續名
 住即此相續轉變名異彼疏云法暫停名住
 與前後念法別名異生滅可知今以疏文為
 論文也○鈔注棟異小乘等者彼疏但科百
 云約世辨法鈔云小乘說未來世中所相彼生相遷流

入現在名生等俱舍論云本無今有生相續

隨轉住前後別住異相續斷名滅此頌四相行相與人

乘同但長行云四相雖許俱有用特別故謂的時異

生作用在於未來現在已生不更生故諸法生已正現在時住等三相作用方起非生用

洞五

夫

時有餘三用故雖俱有而不相違論上皆釋曰

由此論故唯識論中次今引論文之前先破

有宗云若生等相體俱有者應一切時齊興

作用若相違故用不頓興體亦相違如何俱

有又住異滅用不應俱能相所相體俱本有

用亦應然無別性故若謂彼用更待因緣所

待因緣應非本有又執生等便為無用所相

恒有而生等合應無為法亦有生等彼此因

果不可得故又去來世非現非常應似空花非實有性生名為有寧在未來滅名為無應

非現在滅若非無生應非有又滅違住寧執

同時住不違生何容異世故彼所執進退非

理此下連然有為法因緣力故同此鈔引彼此疏大段科云自下第二述自義也○

鈔如何無法等者彼疏云此外人問滅若是

無如何與現在有體法為相表此後無下彼

疏云此論主答不表法現有但表法後無因明
 者說無得為無因故亦無過若爾即龜毛等應
 立為相答此不同彼非後無故本無今無故非
 是相○鈔別釋表義者彼疏云此文正述說相
 所由及相所表意義可知○鈔依此刹那假立

潤五

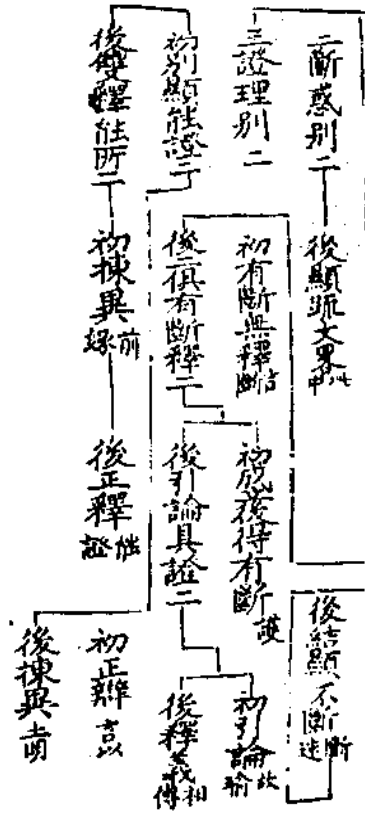
七

四相者次後論云一期分位亦得假立初有名
 生後無名滅生已相似相續名住即此相續轉
 變名異是故四相皆是假立此破有宗四別皆
實然有宗亦依一刹
那立但有問一刹那中何得四相名義如是差
實為異也別時既極促理亦難知答古人有錘挿紙喻如

百番紙用利錘一挿挿則同時而百番皆透其
 雖必次第而透應有百重生住異滅皆同一時
 必見一刹那中有四相前後理應然也故仁王
 說一刹那中有九百生滅也問滅表後無應屬
 未來何云過去耶答以滅位是無故云過去以

現在落謝故也若望次一刹那中生相等却在
 未來正當生時還屬現在故異小乘思之○鈔
 因明斷證復說緣境下口科分二

初釋義三 後依疏具釋三 後別照以 初正釋斷義二	初正釋斷義二 後據異性宗不 初正釋斷義二
----------------------------------	----------------------------

○鈔了俗由於證真等者此暗用唯識論意
 正當四智緣境中大圓鏡智緣境之文今當
 引之對文自見論云大圓鏡智相應心品有
 義但緣真如為境是無分別非後得智行相
 所緣不可知故有義此品緣一切法莊嚴論

說大圓鏡智於一切境不愚迷故佛地經說
 如來智境諸處境識眾像現故又此決定緣
 無漏種及身土等諸影像故行緣微細說不
 可知如阿賴耶亦緣俗故緣真如故是無分
 別緣餘境故後得智攝其體是一隨用分二

了俗由證真故說為後得論上皆今正用此意
 謂既後得智了俗由於證真即顯後得智有
 雙觀義由根本智證真方能了俗即顯根本
 智有雙觀義故二智皆雙觀也○鈔根本智
 斷迷理隨眠等者十地疏云眠伏藏識隨逐

纏繞故迷事理境故立二名體即二障種子
然雖亦斷現行約正斷時現行已伏正斷種
子故也然此段鈔文全依唯識第十釋能斷
道中文有二師義今當逐段具引論文初有
斷無斷者論云有義根本無分別智親證二

空所顯真理無境相故能斷隨眠後得不然
故非所斷唯此今鈔應云根本智斷迷理隨
後得不斷今不爾者應是後人
隨意加之或別有兩 ○鈔護法云下即二智
俱有斷也論云有義即護法
正義也後得有分別智
雖不親證二空真理無力能斷迷理隨眠而

於安立非安立相明了現前無倒證故亦能
永斷迷事隨眠成立後得
有斷也意云後得智不斷
者不能斷迷理隨眠不親證理故而於安立
四諦之理無顛倒證知體是依他故但斷迷
事隨眠被疏云迷理隨眠行相深遠要證彼

理方能斷之迷事隨眠行相淺近雖實有相
觀亦能斷之准百法鈔問後得智能斷惑者
未審能斷何惑答慈恩有二解一云但約二
乘後得智能斷俱生中迷事隨眠不約菩薩
說也即顯煩惱通本後二智能斷若所知障

唯根本智斷二云菩薩後得智亦能斷所知障所知障中有迷理迷事迷理執故難斷唯根本斷若迷事非執易斷後得亦能斷○鈔故瑜伽說等者即護法引論為證也具云故瑜伽說修道位中有出世斷道世出世斷道

無純世間道永害隨眠諸見所斷及修所斷迷理隨眠唯有根本無分別智親證理故能正斷彼餘修所斷迷事隨眠根本後得俱能正斷論上皆釋曰此護法引瑜伽出世斷道證根本智斷迷理隨
根本智名出世間者唯識第九云是出世間無分別

智斷世間故名出世間二取隨眠是世間本唯此能斷獨得出名或出世間依二義立謂體無漏及證真如此智具斯二種義故獨得出世即十地中無分別智也今由此智斷迷世斷道也引世出世斷道雙證根本後得斷迷事隨眠言世出世者揀純世間故意言是世之出世故云世出世此約修道位中云迷

事惑目之曰世揀純世間復云出世此斷道既通二智故引為證也或可此迷事是後得所斷道曰世亦是根本所斷道故復云出世也○鈔相傳釋云下正體者即根本智釋上可知○鈔斷迷理時等者雖明緣境意顯斷

惑不即也此明所緣不即既言下明能斷不
即亦顯所斷不即也鈔不同法性一斷一切
斷者此言法性即是終教終教理事相即二
智雙融若根本既即後得正斷迷理時亦能
斷一切迷事即是一斷一切斷若後得智亦

潤

示

即根本亦能證如正斷迷事時一切迷理亦
斷亦是一斷一切斷也此約理事無礙不約
圓宗事事無礙言通意別故又准教義說終
教菩薩於二障中不分俱生及分別但有正
使即是種子正所斷故十地顯引十地論云
隨順逆縛義故如世公使隨逐衆生得便

紫罽又楞伽云如鼠毒發迴句鈔楞伽云西方
有鼠雷人甚毒在身中其瘡雖差忽遇雷聲
其瘡還發正使亦爾及習氣地前伏使現行
忽過境雷則還發動初地已上除習氣佛地究竟
淨此上總明然三賢位中初既即不墮二乘
地故煩惱障自在能斷留故不斷為除智障

等故故梁攝論云十解即十住得出世淨心
又云十解已上名聖人不墮二乘地仁王經
說地前得人空而不取證等又起信云得少
分見法身作八相等皆此義也此留惑義此
法相宗較一
僧秋劫以此菩薩唯怖智障即所知障故脩唯識

已辯明今何重耶故此揀也

華嚴懸談會玄記卷第二十五

真如等觀伏斷彼障然於煩惱障非直不怖
 不脩對治亦乃故留助成勝行是故二障不
 分見修不同法相見道斷至初地時正使俱
 盡名一斷一切斷彌勒所問經論云菩薩見
 修道中一切煩惱能障利益衆生行故即見
 道中一切俱斷地地之中洞玄但除習氣至佛果
 位習氣俱盡准此則餘說四相等隨位別斷
 皆是寄惑惑細顯位優劣○鈔唯約根本斷
 惑而說者出能證體唯字揀非後得後得不
 證理故○鈔上明下揀異也問根本斷惑上

華嚴懸談會玄記卷第二十六 洞六

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○疏四智心品者意云四智是識心相應品故所以論云此轉有漏八七六五識相應品如次而得智雖非識而依識轉識為主故說

一

轉識得又有漏位中智劣識強無漏位中智強識劣為勸有情依智捨識故說轉八識而得此四智大圓鏡智相應心品解脫道時初成佛故乃得初起盡未來際相續不斷持無漏種令不失故平等性智相應心品菩薩見

道初現前位違二執故方得初起後十地中執未斷故有漏等位或有間斷法雲地後與淨第八相依相續盡未來際妙觀察智相應心品生空觀品二乘見位亦得初起此後展轉至無學位或至菩薩解行地終或至上位

若非有漏生空或智果無心時皆容現起法空觀品菩薩見位方得初起此後展轉乃至上位若非有漏法空智果或無心時皆容現起成所作智相應心品成佛方得初起而數間斷作意起故此四種性雖皆本有而要熏

發方得現行因位漸增佛果圓滿不增不減
 盡未來際但從種生不熏成種○鈔皆是真
 如體相差別者謂涅槃體上三德四德等皆
 是真如體上無為功德之相差別不同也有
 為功德四智所攝者有二義故四皆所攝一

智用強故二以智名顯故一切種心下約就
 實及衆相二義以釋四智所攝也言及彼品
 類者即四念住等是彼心心所家品類故○
 鈔四所轉得等者准唯識修習位中分二一
 十地因二轉依果後文分四一能轉道此有二

能伏道當地前二能斷道即前科所引者是也二所轉依三所轉捨
 四所轉得今此當第四所轉得中所生得義
 也言乃至者超過餘文具足應云云何四智
 相應心品一大圓鏡智相應心品謂此心品
 離諸分別所緣行相微細難知不忘不愚一

泗六切境相性相清淨離諸雜染純淨圓德現種
 依持能現能生身土智影無間無斷窮未來
 際如大圓鏡現衆色像二平等性智相應心
 品謂此心品觀一切法自他有情悉皆平等
 恒共相應隨諸有情所樂示現受用身土影

像差別妙觀察智不共所依無住涅槃之所
建立一味相續窮未來際三妙觀察智相應
心品謂此心品善觀諸法自相共相無礙而
轉攝觀無量諸法總持定門及所發心功德
珍寶於大眾會能現無邊作用差別皆得自

在兩大法兩斷一切疑令諸有情皆獲利樂
四成所作智相應心品為此心品為欲利樂
諸有情故普於十方示現種種變化三業成
本願力所應作事如是四智相應心品雖各
定有二十二法能變所變種現俱生二十二法者現

攝行五別境五善十一而智用增以智名顯
并四智各隨一心五也
故此四品總攝佛地一切有為功德皆盡○
鈔况能生識下即無漏第八識體是生滅依
識生智是增上緣何非有為帶無漏種子為親因
緣能生於智故智有為也○鈔四智攝於三

洞六
身者論云此四心品雖皆徧能緣一切法而用
有異謂鏡智品現自受用身淨土相持無漏種
平等智品現他受用身淨土相成所智品能現
變化身及土相觀察智品觀察自他功德過失
兩大法兩破諸疑網利樂有情百法鈔云大圓

鏡智攝自受用身以含持種子親變根身爲衆
色心總所依故平等性智攝他受用身返因立
號觀自他平等現十平等身行相勝故妙觀察
智能觀諸法自共相故於淨穢二土說法斷疑
最爲殊勝二身皆攝若成所作智攝變化身謂

即此智偏能成就昔時所作利他願故現三種
化身義爲勝故今鈔但言自報不言餘二者餘
二非實報故或舉勝該劣故○疏如是義類下
問前正明立教中始教有破相立相二義今約
所詮辯異何以唯彰立相不說破相耶答此約

所說法相明異破相不明法相等異故不說之
問頓教中總不說法相唯辯真性何故前疏標
云若約所說法相者耶答頓教不說法相故
異餘教亦是約法相有無等以明教別耳問
頓既不說法相猶廣明不說之義唯辯真性

破相始教何不然耶答今准知故但頓教則
辯真性破相則唯顯但空如圓覺疏鈔廣有
十門○疏少說法相等者探玄記云不論百
法名數又不同小乘亦無多門料揀故云少
說法相一切諸法皆是真如隨緣建立故云

多說法性所說法相別無自體皆即法性宗
意顯性故云性宗廣疏鈔云然大小乘法相
所詮法義則未廣本略如俱舍等明起業受
果三界六道依正之相甚廣唯識等說六識
中二執二障亦廣八識三細所依根本則略

四

四

其本始二覺三大及真如門乃至一真心源
之義渾不分析行相若起信等則於此開章
廣辯其六蘊障執之義皆畧說之起業受果
但列名而已由此應成四句一終教即本廣
末畧二小教及立相始教則末廣本畧三頓

教中非本非末四圓教中全本全末○如說
五蘊等者即般若經只如心經已廣破之况
大部耶○鈔下文云等者即夜摩偈讚品文
也彼疏鈔云蘊是世間緣成寂滅即出世間
一體說二故云假名淨名不二品說那羅延

菩薩曰世間出世間為二世間性空即是其
出世間中不入不出不溢不散是為入不二法門是
也○鈔又云有諍下須彌偈讚品文如前真
妄交徹中已釋此中意取生死涅槃皆是從
緣俱名法相俱不可得以即法性故○鈔如

說心等者即起信論說依如來藏故有生滅心等言心體離念者論云謂心體離念離念相者等虚空界無所不徧法界一相即是如來平等法身彼疏云顯即性故離於妄念顯無不覺法界一相謂在纏出纏恒無二故○

初六

五

鈔華藏世界下即華藏品文彼疏云初句標名次句不壞分量即同真性然上來所引常經皆是圓中同實教一分之義所引他文正是終教能同所同不定殊故所以雙引其文又圭峯圓覺鈔云故無諍論以起信智度寶

性等三論皆無諸師諍競之異○鈔然法性宗下預出引文之體例也言同教中義者以此教經同頓同實今此同實義故至下理事無礙中引本文釋今終教中引他文釋也○鈔故楞伽第一云下即是起信論中無明為

因生三細境界為緣長六塵中此經當其後義前偈喻明後偈法合以巨海喻常住識海猛風喻於境界波浪喻前七轉識此中引意者取藏識即是常住顯證第八通如來藏不唯生滅以有常住言故○鈔即起信論文等

者本疏云不生不滅是如來藏清淨心因無明風動作三細第八識生滅不相離故故云和合非謂別有生滅來與真如合謂生滅之心心之生滅無二相故真如全體動故心與生滅非異而恒不變真性故與生滅非一則

第八識中已含動靜三細即第八識內三分也又依楞伽經七識染法為生滅以如來藏淨法為不生滅此二和舍為阿賴耶識以和合故非一非異等○鈔廣如問明品辯者散在此品上下之文說爾○鈔廣如前說者即前十段引經

諸論附出也然准佛性論說除五失生五德故說一切眾生悉有佛性一下劣心不發菩提心故知有佛性能起正懃心故二慢心謂我有佛性他無佛性故知皆有佛性能生敬慕心故三妄起二執迷二空故知有佛性能

生真般若故四由法執妄見真諦故知有佛性能生俗智顯實智故五由我執妄見彼此故知有佛性能生大悲心乃至故說一切眾生皆有佛性是故唯以一佛乘化之○鈔楞伽經云者即第四經具云大慧如來藏是善

不善因能徧興造一切趣生乃至云爲無始惡習所熏名爲藏識等問明品鈔說如來藏性爲無始根本無明虛偽惡習所熏成第八藏識○鈔又云如來藏下即第四經具云大慧七識不流轉不受苦樂非涅槃因大慧如來藏受苦樂與因俱若生若滅十忍品鈔云七識念念生滅無常當起即謝如河流轉自體無成故不受苦樂既非染依亦非無漏涅槃依矣其如來藏真常普徧而在六道迷此能隨緣成事受苦樂果與七識俱名爲因俱

不守自性而成故七識依此而得生滅云若生若滅此明如來藏即是真如隨緣受苦樂等○鈔起信亦云下彼疏云真隨妄轉也以淨心不能自動要因無明之風動也○鈔而疏云但是下意明衆生但是真如隨緣成立是故衆生皆有佛性則復成一性之義○鈔對上始教下遮妄解也以法相說法性宗中但有隨緣無不變義故此遮也教義問云真如既云常法云何說得隨熏起滅如何復說爲礙然常者既云真如常固非如言所謂常

也何者聖說真如爲凝然者此隨緣作諸法時不失自體故說爲常則不異之常名不思議常非謂不作諸法如情所謂之凝然也乃離諸情執故經云難可了知○鈔由不變下畧釋何者下廣釋謂若乃至真如隨緣釋由

不變故始能隨緣若乃至何成不變釋由隨緣故方能不變是以下總結故勝鬘下引證可知問真隨緣時爲動不動若動應是箇物復有方所故涅槃說常法無處住故又圓覺經云岸實不移等若不動而不違他緣故

名隨緣則應如虛空頑凝不能隨轉海水余性等喻云何似耶答動與不動猶兩頭語設雙存二義難免相違或俱非兩邊寧逃戲論問畢竟如何答圓成真理非凡境故玄極則名言不及見異則展轉無窮故圓覺經云虛

妄浮心多諸巧見不能成就圓覺方便○鈔三性空有等者依他徧計皆空不但空徧計即空有不同言空即圓成者問法相真如離有離無此何空即圓成耶答此依他無自性即第一義空事即理故爲無礙理更無二體

是故相融則不異緣生有之空非斷空也○
鈔此中無性即無徧計者別釋疏中無性二
字能無即圓成空義所無即徧計性由依他
上有徧計性依他不空今依他上無徧計性
故依他即空矣不同法相但空徧計不空依

洞六

他也○鈔法性宗中等者攝論云阿毘達磨
脩多羅中世尊說法有三種一染污分二清
淨分三染污清淨分依何義說此三分於依
他性中分別性為染污分真實性為清淨分
依他性為染污清淨分依此義說三分釋論

云阿毘達磨脩多羅中說分別性以煩惱為
性真實性以清淨分為性依他性由具兩分
以二性為性故說法有三種一煩惱為分二
清淨為分三二法為分依此義故作此說也
賢首釋云此上論文明真該妄末無不稱真

妄徹真源體無不寂真妄交徹二分雙融○
鈔故密嚴下引證名相二俱遣者證徧計依
他皆無性也名相妄境既遣分別妄情自息
正智能遣還真第一圓成故云是為第一義
空即圓成真性也○鈔一因緣下如因緣所

生一色法當情現故遍計即空如幻故依他
但有假名迥超空假故圓成中道如畧鈔第
二說又空即假假即空空即中中即空假即
空空即假假即中中即假中即空空即中中
即假假即中空即假中假中即空假即空中

四六

九

空中即假中即空假空假即中三一無碍存
亡互攝如一緣生色法如是甚深情執安寄
故非妄想洞然通解故非無記無念而知知
而無念萬法皆然三性圓融觀行可以留神
○疏一理齊平等者問既分生佛不同何名

平等答不分生佛言誰平等界者性義生佛
同一性故問若云性者何說生佛答離生佛
外說有何性問何故不得分義名界答假是
分義名界亦無增減如東方虛空為生界西
方虛空為佛界雖分齊各別皆無邊際設東
方更行極多劫數亦不可言西方虛空增多
也東方虛空減少也假使無量勝神通者各
無量劫飛行虛空求空邊際終不可盡非以
不盡不名遊行非以遊行令其得際勝神通
者如佛飛行如化生已過之空如所化得作

佛者未到之空如未作佛者雖不住過虛空亦不說已過之空增多未到之空減少當知此中道理亦爾若立一分無性有情守眾生界妨難極多○鈔不增不減經等者彼經云舍利弗問佛一切眾生從無始來輪迴生死

此眾生聚為有增減為無增減此義甚深若人問我當云何答佛言大邪見者所謂見眾生界增見眾生界減以是見故生盲無目是故長夜妄行邪道於現在世墮諸惡趣舍利弗大險難者所謂取眾生界增減堅着妄執

於未來世墮諸惡趣言大般若經者通指八部般若文殊般若云假使一佛住世如是無量諸佛各度無量眾生皆入涅槃而眾生界亦不增減何以故眾生定相不可得故而言等者等餘經也十行品云菩薩不着多眾生

洞六

十

捨一眾生不增眾生界不減眾生界何以故菩薩深入眾生界如法界眾生界無二無二法中無增無減何以故菩薩了一切法法界無二故○鈔疏第一義空下大科分二

初東義總明二

初仁三

初俱有相即問答

初所對論前

初標科通難 <small>見</small>	後引文釋義二	初引二文二	後對前辨異三	後接文銷釋二	初明中道三	後明中道三	初標科標釋	後文廣釋五	三指顯文表三
後深標二 後俱無相即答 <small>佛</small>	初標明異答集	後問異答詳 <small>佛</small>	二釋三	三會 <small>法然</small>	後有二諦不離二	初指文所憑 <small>此</small>	二正銷疏文二	三引論而證 <small>中故</small>	四指顯中道 <small>非</small>
二對二經 <small>此</small>	初標坐	初結斷前	後引文證三	初言會便結釋意 <small>釋</small>	上引差別成深釋	三引論論釋釋意 <small>釋</small>	初彰釋釋初釋義 <small>釋</small>	後不壞相釋 <small>不</small>	後反結義

初明結上別 五棟列法相此 後難有不常此

○鈔仁王經等者羅什所譯第一義諦下乃至智不應二者以智難諦既有真俗二智諦不應一次若言有者智不應一者智既是一諦不應二一諦二諦之義其事云何或可一

與

立

智二智之義其事云何以約二諦俱有故相違也○鈔佛言下以二諦俱無故相即也謂汝我相分即有二諦二智第一義中有世諦也說聽皆無即是一諦一智第一義中無世諦也故云即為一義二義偈云下有四偈初

偈雙標真俗

初句標真無相為真故次句標

故三句標俗因緣為俗是本有故四句

揀非外道自性

及梵王等緣作也第二

偈釋成真俗

無自半釋成真諦本無上句釋成

半釋成俗諦本有言無他作下句釋成廣則

二有故云本有即一切有為諸法也此有緣自

種一因成假二相續假三相待假因成有三

一五蘊和合假名某甲則入生陰滅後陰亦因

緣而有則入法空言相續者即假法非衆

生念相續假又或云三假者即假法非衆

受假彼注云名假如響法假如非

今性我作亦非梵王等作第三偈釋成一諦

即因緣假相自爾而有也第三偈釋成一諦

二諦義故初句約法說二句約第一義本自二

二諦義故初句約法說二句約第一義本自二

二角相待而立第三句約智為一第四句約

境為二或第三句釋成一諦既相待立定

二耶第四句釋成二諦常不即耶第四偈結成

不碍常二故云二諦常不即耶第四偈結成

一諦二諦之義初句結成一諦約境常二故

第三句融於境智通達一諦鈔涅槃經下

言所說世諦等者此牒總徵次前佛說中智

總知世諦上智別知無量彼疏中如真實如

世尊下正申難也難意云如其相有即是一

諦何有二諦如其相無將非如來前文但虛

妄說有二諦耶佛言善男子世諦者即第一

諦者彼疏云以相即故互得相有言世尊若

諦者彼疏云以相即故互得相有言世尊若

諦者彼疏云以相即故互得相有言世尊若

諦者彼疏云以相即故互得相有言世尊若

爾下總徵也既二相即便無二諦佛言有善
下總明有二也若隨言說下別顯二相先標
列二名善男子下廣釋二相言五陰和合者
謂凡夫隨名取相釋上世人所知淺近即上
世法是名世諦若解五陰法無某甲名字又

澗六

十一

推一一陰中皆無某甲名字一陰若有某甲
名字餘四何無若皆有者應五箇某甲名字
即如其體性知解離五陰法亦無某甲名字
假合強立故此即如稱其性相而知之釋上
出世人所知深遠即上出世法名第一義諦

矣言某甲者亦名字也祖庭事苑云某如甘
在木上指其實也然猶未足以定其名甲次
第之言故云某甲也言名字者淨名集義鈔
云俗說父母立名朋友立字名以定體字以
表德言陰者十歲鈔云陰者覆義圭峯云覆
真理故言第一義諦者即歎勝之名理法微
妙名爲第一深有所以名之爲義義實名諦
○鈔對前二論者即唯識喻伽二論也○鈔
涅槃本唯一諦者以上總答云世諦即第一
義故唯一諦解惑分二者出世人達解名第

一義諦世人惑倒名為世諦○鈔斯則二而
 不二者斷仁王意不二而二者斷涅槃意一
 二自在為真二諦者雙斷二經結成無礙也
 或可此中有四句義初二句可知言一二自
 在者若亦一亦二為自在即第三句非一非

調

三

二為自在即第四句遮過具德四句融通可
 知○鈔昔人云下證前雙斷二經之意也二
 諦並故二非雙故不二證斷仁王經也未曾
 各故不二恒乖故而二證斷涅槃意也○鈔
 是非相待下如前出世知解為是世人倒

惑為非相待故有真諦俗諦名生言一諦為
 真者以前云世諦即第一義諦故一諦為真
 也言二言成權者是非相待非權而何有本
 云四言成權即指法相四真四俗為權也然
 今順涅槃意不及二字○鈔梁論下斥法相

失意也以彼宗八諦區分真俗別執者皆由
 智障覆故論意云由所知障覆所知境令智
 不生甚於盲瞶都無所識既其真俗別執豈
 為識真俗耶○鈔然法相下會也問上引梁
 論豈法相不見此文理准法苑亦云二諦不

定同定異此云何通故此會也意云法相專務分析使法相昭彰故法性不無分析務在融通使不生局見故又法相豈令生局見耶法性一向不分析耶乍觀則文同水火審推乃義符膠漆何者如其不委分析何以明法

相不混然融通何以祛法執融則融於分析析則析於融通非唯不互相違抑亦遞相成立不爾聖人設化本欲利根豈所說法互為矛盾此則各據一趣入之義門但其通玄理應勿生偏滯也○鈔真妄俱空下以此科正

辯二諦空有即離別今初二句疏文正辯二諦空有別義也此中有三宗之義不同此真妄俱空一句即性宗義釋疏二句以為能別非獨下二句所別二宗義空宗則真空妄有以上仁王及次下中論智論皆明俗有真空

與

古

故言妄空真有者法相宗義也以初俗則空後三俗及四真皆有故今云真妄俱空則二諦空有與餘宗別也○鈔真非俗外下釋疏中次二句文明二諦即離別中即義也其中有二例釋初約義齊故影畧以明之二則下

約義不齊不壞相以釋也以妄必真無自性故即俗可言真也如說波即濕亦有真非妄即真如不變也有濕非波即靜水故佛已證故者上約法釋此約人說以佛所證之真不可言即妄也但言下成前引證可知○鈔由

上二諦下躡前二諦畧標法性宗中道以揀法相中道亦應名中道別也○鈔且約空為真諦下以二諦多門故云且約○鈔不同始教如龜毛等者此揀法相妄空義以彼說徧計情執此一如龜毛兔角是以為空依他似

有此性不空今以依他有法因緣無性即空空即圓成而不壞因緣故雖空不斷為即俗之真故揀不同彼也言若有定是有下更以境對心明之影取前段若空定謂是空便墮斷見○鈔中論下引證雙證上即有之空即

潤六

十五

空之有及以境對心之義也○鈔非斷非常下結成中道可知已上皆釋上標中不斷非常四字也○鈔若滅故下揀別法相釋上標中中道妙旨不唯約事八字也○鈔上則下順結也言不壞有無而離有無者即結上釋中即有之空雖空

而不斷即空之有此有非常等文也言有之與無非一非異者結上非斷非常即中道之文也餘文可知○鈔以性滅爲滅等者謂所相有爲諸法體性當體即滅非謂真如體性即滅也以有爲法體性即滅方歸真性揀別

法相有爲法前生後滅今以全性隨緣成萬法時即生即滅以全無自性故言不爲愚者說者以滅義甚深故無智之人難生信解恐謗法墮惡道故○鈔淨名云下即菩薩品彌勒章文也言三世皆空下鈔詞明生等皆無

定相會三世相即歸性空也○鈔故起信論云下但取四相俱時而有一句證成四相同時也彼疏云若至心源得於無念則能遍知一切衆生一心動轉四相差別以一切衆生皆同本自無念故又四相中各即無念故云

以無念等故所覺四相本來無起待何而有始覺之異以四相一心所成無有前後離淨心外無別自體無自體故本來平等同一本覺然本覺者如夢四相唯一淨心無有體性可辯前後設言俱有且爲融其前後則同時

亦假施設是故不唯諸惑四相同時一刹那中四相皆爾○鈔所相法體者一切有為法也此有為法無自性故隨法性而融通也言能相之相者生住異滅此能相於有為法上有生滅等相有為法既隨法性融通故能相

四六

六

生滅之相亦即生即滅無礙也○鈔疏緣境

斷惑等者易處大科難處畧科大分為二

初總出教意

二消釋疏券

初不二而二

後而不二而

初勝定能所約若

上方釋兩義

初不二且

後而二無

初影出緣境

初

見道智斷惑分為三時如燈焰非唯初唯中唯後焦炷一一推徵三皆不斷已上經則約性故不斷如燈焰初中後總取方能焦炷前中後取故三時總取方說能斷已上論文則約相故斷大品云菩薩非初心得菩提亦不

初總科兩段

二依文斷惑

初顯明

後及顯非

初惑即能證

後智即所證

初

後

離初心後心亦爾而得菩提譬如燃燈非初
燭焦炷亦不離初燭後燭亦爾而炷實焦龍
樹判云佛以甚深因緣答涅槃二十亦云五
陰雖念念滅而有修道如燈雖念念滅而有
光明故上經論皆顯性相無礙無斷之斷大

聖

七

意可知○鈔而疏有二節下疏雖有一節約
鈔釋中影出一義以對前始教中三義故今
科為三節也○鈔若約緣境下真體無二故
不二不得能緣所緣故云而二又雙照真俗
無碍境復有即真即俗雙照中道之智及非

真非俗雙遮中道之智遮照亦復無碍故又
總上之心境不同云二其性無殊云不二如
是緣境即亦名證如也○鈔若約斷惑不二
而二下性不得相也○鈔二而不二說為內
證下相不得性也寂照以此段屬證理者非

也此正明斷惑故以性宗斷惑有斷而不斷
當二而不二也不斷而斷方名斷也具兩句故故前
引經論有三時斷三時不斷方名為斷也問
若是斷惑何有內證之言答以此中能合
故惑即如故方為真斷若能不合所惑不即

如非真能斷故以內證釋真斷也何獨斷惑
 前緣境中亦具內證若不內證非真緣境思
 之言能合所故惑即如故者有二師釋寂照
 等云上句釋二而字下句釋不二字若助正
 云二句合釋二而不二也上句能及下句惑

即名為二上句所及下句如唯是一性故名
 不二二釋隨取若約惑智對說後釋近宗○
 鈔疏照惑本無下第三別明證理指玄以此
 段科為別明二而不二非證理者對前相宗
 三義義不足也問既明證理何言照惑無本

耶答此中鈔說智有二能一能斷惑二能證
 理上說斷惑今明證理以上字為初節今字
 為後節明文若斯無勞異執又照惑無本豈
 非證理耶然有本云二智各有二能即真俗
 二智或權實二智也言尋此妄惑都無根本

者惑自無本故無住體上自有本智能知此
 為能斷智之本體也言非內非外者即淨名
 優波離章意也彼云罪性不在內不在外不
 在中間等言三世推求下梵行品意彼云過
 去已滅未來未至現在空寂無業者無受

報者等言從無住本等者淨名經云善不善法孰為本曰身為本乃至顛倒想孰為本曰無住為本又問無住孰為本曰無住即無本又殊師利從無住本立一切法言惑體智體無二體者惑既以無住為本無住即實相異名故與能斷無分別智其體不異也○鈔疏照體無自下能證即所證也言即此智體下起信論意也論云依本覺故說有不覺依不覺故說有始覺乃至云無復始本之異等言若以下揀法相宗能證所證不即也能證有

為所證無為既分能所非證如矣○鈔即回向經文者彼疏鈔云自有三意一約如體性空智外無如智體性空如外無智二如智一味同一真體安得智外有如耶三約事事無碍舉一全收謂佛智稱真收法界盡差別之

調六

九

離相能證相離不能證於佛境所證體空故
 無少法與能證智同止冥契無二故楞伽
 云遠離覺所覺二約體融佛即法界不應以
 法界更證法界故文殊問經云若以法界證
 法界則是諍競如智一體如外無少智為能

證智外無少如為所證故無可同止影公中
 論疏云法性不並真賢聖無異道即斯意也
 言如斯斷證下總結揀也緣境之義亦應結
 揀但言畧爾又但能如前緣境即能如前斷
 惑若能如前斷惑即能如斯證理上之三義

鼎之三足不可缺也○鈔世出世智者有漏
 始覺地前名世間智無漏始覺地上名出世智又
 根本智名出世智契真體故後得智名世
 已上俗諦故根後二智單就始覺說也○鈔始謂
 始覺下雙就本始說本覺即上如來藏始覺

即上二智有以始覺為世智本覺為出世智
 者非也本覺即所證故言始覺脩生義同無
 常者據其修生義邊且許同於無常其實豈
 是無常耶故次云今以始同本等如鏡新明
 合舊明豈有能所合之二體此中即義亦無

能所但義分之遮彼異解故復言即○鈔恐
人謂言下遮法相釋也以彼宗立三常義莊
嚴論云常有三種一本性常即彼謂自性身
本來常住故二不斷常謂受用身恒受法樂
無間斷故三相續常謂變化身沒已復現化

與

干

無盡故今遮之也○鈔淨名經弟子品云佛
身無為不墮諸數者彼疏云有為之身四相
所遷數也兜率偈疏云數有二種一數量二
色心有為皆名為數佛身無生離生滅相常
也言以訶阿難者以阿難晨朝持鉢於娑羅

門下立維摩問其故答曰世尊身有小疾當
用牛乳故來至此時維摩詰言止止莫作是
語如來身者金剛之體當有何疾轉輪聖王
以少福故尚得無病豈况如來無量福會如
來身者即是法身非思欲身佛身無漏諸漏

已盡佛身無為不墮諸數如此之身當有何
疾默往阿難勿謗如來莫使異人聞此廉言
等天台云無病言病增謗也德圓言減損謗
也佛身無生應物現生有身則有病小乘執
實故言謗也大乘知應故非謗也豈復離此

現疾別有不謗法身故○鈔若體外有智下
 體謂法身真體智謂自報實智○鈔涅槃第
 二下彼疏云初勸愚人一切莫說良以愚人
 心未見法言多謬失是故勸其一切莫說次
 教莫著唯當自責我今愚癡勸捨解心如來

四

五

正法不可思議教生信心是故下結勸莫說
 是如來身不可思議故不應定說有為無為
 若正見下勸智者定說無為以理正勸何以
 故下先問後答由說無為令人正解起修趣
 向名生善法佛身無為而無不為雖現身雲

而不墮諸數即無為義為遮是有為云定無
 為無為之義甚深若見無為是可得者如斯
 果德堪趣向故名生善法不說有為令人捨
 謗不墮三惡名生憐愍言如彼女人者以前
 經有喻云譬如貧女無有居家救護之者加
 復病苦飢渴所逼遊行乞丐止他客舍寄生
 一子是客主馳逐令去其產未久携抱是兒
 欲至他國於其中路遇惡風雨襄苦並至多
 為蚤虱蜂螫毒蟲之所啖食經於恒河抱兒
 而渡其水漂溺而不放捨於是母子遂共俱

沒如是女人慈念功德命終之後生於梵天
即接今所引善男子欲護正法等文也今此
以法合於喻也先舉喻善男子下合言以說
如來下法說如彼下喻明何以下顯護法相
如是之人下得果自然前經云慈念功德命

終之後生於梵天以慈悲善捨名四梵行此當慈故本無求
梵天之心名曰自然又心地觀經說是女人
以慈善根力故生色究竟作大梵王當知慈
心功德廣大應善修學言乃至云者中間經
云文殊師利如人遠行中路疲極寄止他舍

卧寐之中其室忽然大火卒起即時驚寐
計思惟我於今者定死無疑具慚愧故以衣
纏身即便命終生切利天從是已後滿八十
返作大梵王滿百千世生於人中為轉輪王
是人不再生三惡趣展轉常生安樂之處以

是緣故文殊師利若善男子有慚愧者不應
觀佛同於諸行文殊師利外道邪見下與鈔
引同彼疏云此教勸文有三對一邪正對愧者是正外
二持犯對持犯比丘下是持者
三止言對言如來乃至死入地
已就道愧舍人自處於
舍宅犯也
不來真言是有為也

經次後云汝從今日於生死中應捨無知求
 於正智當知如來即是無為源示結勸鈔諸
 經皆有下無上依經云若計諸行無常是名
 斷見若計涅槃常住是名常見勝鬘經云見
 諸行無常是斷見非正見涅槃常是常見等

言餘義至下當明者常無常義具足兩重四
 句至下自明○鈔但諸經中一向辯真性處
 者此賢首清涼正立唯此義爾所以異天台
 等師而圓覺疏鈔多明不落三時五時指圓
 覺等二十餘部經為頓教此約化儀目化法

乃圭山之意學者不可不審○鈔亦無八識
 下則無如始教所說謂八識自性謂自證分
 尚無差別况心所變現相分等豈當有耶相
 應分位固不在言○鈔心生下起信論文也
 彼疏云真心隨緣故生妄境亦生若無明滅

境界隨滅諸識調分別皆滅無餘故云心滅則
 種種法滅此即無如終教所說真妄和合八
 識及諸境界差別之相也○鈔故起信論下
 彼疏云如依病眼妄說空花若離下應疑云
 何以得知因妄念生釋云以諸聖人離妄念

故既無此境即驗此境定從妄生又若此境非妄所作定實有者聖人不見應是迷倒凡夫既見應是覺悟如不見空花誰是病眼是故下結真離妄是所執本空故真心不動故由一切諸法皆即真如非音聲之所說非如文句之所詮言語路絕表非聞慧境也非意言分別故心行處滅非思慧境畢竟下非修慧境體遍染淨而恒無二所以得無二者以在緣時始終不改變所以有為中得不變異者以不同有為可破壞故此則在染不破

治道不壞唯是一心結歸法體唯正智相應故上來離言說下離偽名真畢竟下離異相名如故云故名真如也言以一切言說下明言教非實不可如言取也言但隨下釋成無實所以以上云離名字相何故復立此真如名

釋曰假無實也

手

華嚴懸談會玄記卷第二十六

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

華嚴懸談會玄記卷第二十七 洞七

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○鈔次文即云下彼疏云良以名依相立但是偏計所緣故楞伽云相名常相隨而生諸妄想故名相雙遣言說之極下約名釋疑疑

云若假立名何故不立餘名而立真如名耶釋云真如者言說之極此後更無有名故攝論謂真如為究竟名故云言說之極立此極名為遣於名如以聲止聲若無此名無以遣名若存此名亦不成遣名如能止之聲不歇

何名能止耶故云因言遣言言此真如體下迴向鈔云今謂此即非安立真如若安立說遣妄曰真顯理為如同唯識意今正拂此二無法非真何妄可遣則真非真矣無法不如何理可顯故如非如矣此則無遣無立為非

安立真如也唯就遮詮頓彰真理此上明一切法界分義名界皆即真如故云唯是絕言今結云皆是絕言者皆字疏中是唯字也即前疏中一切法界字此約義結也○鈔界是性義以一切法性皆離言者此更不待遣之方始絕

言以一切法本性離言故又前但總云一切法此別開四法界名無得物下事法界絕言也如色心等名無得彼物體之功能色心等物無當在名言下為所召實下鈔云如人坤召火不燒口說食不飽等故事法界本性絕言理本無言

故理法界絕言也事理交徹下理事無碍法界絕言也理既徹事何言理耶事既徹理何名事耶故知理事圓融本性絕言事事相即下事事無碍法界絕言也一既即多不可名一多既即一不可名多故知事事無碍本性

絕言問此事事無碍既是圓教所詮法門何為頓中說之答教義云於三乘中始終頓三明以此智為三乘人所得故意亦有說因陀羅微細等如淨名不思議解脫而主伴不具等此一乘乘於三乘引攝成根欲性令入別教

洞

二

一乘故今此但取絕言之義不明自餘深玄也言名不盡等者重釋前三法界絕言以第四法界不思議義顯不更重釋也言名不盡者且如一色或名所緣所造所變所生所樂所厭所依所招所迷所悟若別對漏無

漏心心所或名所受所想等隨意立名名不可盡若以一名目之爲是餘應悉非故事法界離名言也餘二可知○鈔謂迷真如下由迷妄之心迷如如性以成能詮名所詮相此謂所緣妄境即前迷心名爲妄想還緣此妄

境覺智悟名相無體本即如如此爲真境即翻前妄想便稱正智則無名相之妄境及其妄想唯如境智心智心因如境方立則智體亦空如境假智心方明本來寂滅相待無性故名空矣問疏云五法三自性俱空今鈔何

不釋三自性空義耶答由義異故疏別言之以體同五法故鈔更不釋也言三自性者即遍計等三性也即三無性義故云俱空即相無自性性生無自性性勝義無自性性也今言體同五法者四卷楞伽第四云名相是妄

洞七

三

想自性妄想生心心法名緣起自性正智如如不可壞名成自性又前三性相即中引密嚴經云名爲遍計性相是依他起名相二俱遣是爲第一義即圓成實也前楞伽意名義相屬爲遍計今密嚴意約所遍計爲依他也

皆開之則成五法如前已明合之名爲三性
如今所用五法既空三性何有○鈔况八識
約事等者舉勝况劣也如智二法是理尚乃
空寂况八識之事耶問前云亦無八識差別
之相今何重遣耶答以八識是自性唯識學
法之者其相難忘故重遣拂既許四緣辨生
爲何緣生若一一能生何故唯生一法若各
不能生果云何有若和合能生當知無性故
廣百論云如人執燈入暗求暗性相世俗諸
法衆緣所成不任思求求即散滅相應所變

分位等法准此知之○鈔因有我法下謂因
有妄執人我法教說二種無我我是當情顯
現於理推之尚不可得無我但是空詮豈可
得耶此中五法與三自性八識二無我皆楞
伽密嚴等文問何不說餘法而說五法等答
楞伽云五法乃至二無我一切佛法悉入其
中令皆遣拂也○鈔以心傳心下即達麼祖
師之言但以契之義名爲傳玄出文外云不
在文字也此因可和尚諮問此法何有文字
教典習學達麼答云我法以心傳心不立文

字故也○鈔成上訶教者教說本令理達而
因聞教迺着言生解故訶執教也○鈔法雖
無量不出色心者如五蘊攝百法一蘊是色
四蘊是心也○鈔凡是有相下金剛經意也
泯心下以相待意明是心皆泯心境兩二下

雙拂言心無心相者即二祖求安心達磨曰
將心來與汝安於是推求竟不可得曰心無
心相曰即是安心也故說生心下合歸疏文
言生心下覆疏上義非但生於不出離心唯
正念之餘故云餘心也縱生下拂其細念有

所得故○鈔故下經云下須彌偈讚品文也
疏鈔云一事無生緣生之相即無生故二圓
成無生實本不生故遍計亦無生既本無生
故亦無滅諸法如即是佛如無生滅佛體本
常觀稱於如則佛常現如自性不生解法契
之名為如法心如其法不生則了了常知而
無分別了解行相非謂空祇解於不生之義
耳○鈔為迷衆生乃至無佛無衆生明疏中
無佛義也執佛言無佛下明疏中無不佛義
也又只詔下別是一義顯無不佛前顯遣無

若執無佛即有少法可得故云無不佛乃以
 無不佛為能遣非取無不佛也今云無佛為
 真佛即詔上無佛便為真佛故云無不佛也
 ○鈔性空即是佛下證後義也亦須彌偈讚
 品文疏云心真性佛故止絕思求故造心皆

洞七

五

妄絕念方真念本無自斯絕亦滅○鈔若有
 生心下明疏中無生佛尚不有下明疏無不
 生亦有二義初執無生為是故以無不生遣
 之又一切法下二約表義法既不生則般若
 真生故云無不生也言生與不生反覆相遣

者以般若真生遣一向無生以法無生遣妄
 心生言反覆相成者以般若真生顯法無生
 以法無生顯般若真生故○鈔唯亡言下乃
 什公悟玄叙文也具云夫玄道不可以設功
 得聖智不可以有心知真諦不可存我會至
 功不可以營事為唯亡言者可與道合同今
 雖云道合無心於合合者合焉雖云聖同不
 求於同同者同焉於無心於合即無合無散
 不求於同即無同無異超非於百非之外非
 所不能非焉忘是於萬是之內是所不能是

焉非所不能非則無非矣是所不能是則無是矣無異無同故怨親無二無是無非故毀譽常一夫然則幾於道矣問明鈔釋云亡言者捨筌蹄也道者虛通玄道雖云道合無心於合合者合焉虛懷者離取着也理揀於事

真心者不已見也真揀於俗遣智者泯能證也聖揀於凡雖云同聖不求於同同者同焉怨親無二毀譽常一夫然則幾於道道理真聖大同小異然上三即法後一約人又禪經序云遇非其人則幽關莫關得意亡言則中

途授與故云唯亡言者可與合道等○鈔然淨名第二等者彼疏問云亦有餘數云何獨說不二答夫衆患者有待攸生故總云二兜率偈讚疏云乃至百千亦名爲二以皆相待故今乃以不不之此法可執所由稱門悟達

云入維摩問衆菩薩曰云何入不二法門法自在菩薩曰生滅爲二法本不生今則不滅得此無生法忍是爲入不二法門如是三十二菩薩所說不二之理大同皆說已竟俱問文殊文殊下答也彼疏鈔云明真體離言故

不可說無物曉示故不可識是以離諸問答
 言默然下一顯語默平等二恐執言是而默
 非故歎曰善哉下肇公云默領者文殊其人
 也為眾待言所以稱善生公云言跡盡於無
 言故歎其為真也○鈔然此經意下直就所

顯宗同前後共顯不二中道玄旨言若辯優
 劣者明迹有淺深一諸菩薩以言顯實相法
 二文殊言既能遣言斯之為言言之至也三
 維摩無言顯理肇公曰有言於無言文殊未
 若無言於無言所以默然四文殊以言印可

彼默故又明能讚之言即所讚無言以稱無
 言為善豈自言存耶乃是言皆無非要一向
 離言恒默也若欲合者下除三十二菩薩故
 言但為一義者明異跡同歸故初文殊以言
 顯無言令因言契實次淨名以無言印文殊

所顯無言後文殊以讚言印可淨名所印無
 言初一所顯後二所印豈有異耶斯則聖人
 悲深接物善巧但可蕭然無寄理自玄會言
 後二大士下淨名可爾文殊雖言猶如打靜
 上聲聲既止已靜豈打之故雖言亦名無言

本不在此言故言若無諸菩薩下反顯相成若無以言遣二空有絕言深理何由以顯此亦三十二菩薩於理之要故不除之故東坡有讚畧云我觀三十二菩薩各以意談不二門而維摩詰寂無言三十二義一時隨我觀

此義亦不墮維摩初不離是說譬如油蠟所成燭不以火照終不明忽見默然無語處三十二說皆光焰正同此義也言言與無言雙亡者以相待故皆無自立本來平等故云皆真入不二故言雖三節者從最初三重說故

除後文殊讚也文雖三節至理唯一今取最後淨名默住為頌教義理極顯故○疏五圓教唯是無盡法界此句總標次二句畧出因由初句約性後句約緣即法性融通門緣起相由門意也相即下畧提宗法即十玄門五

門可以意得十下總結餘義義分下指廣可知○鈔十十法門下總指經文十數十身乃至十通即經所明十也十種玄門下即疏所立十也以順教理表義無盡圓而復妙彰異餘宗顯別教故言多皆十句者不必定爾

故云多也但取表故一一更以六相圓融詮說至此方顯圓教問法相宗中說以昔諸師立教皆無聖言可憑故不依之深密三時文明理正今判爲五教依何聖典若無教可憑還似昔人如其有教何者是耶答向來一一

聖

八

引教證成何以言無問散說之教可有總依一典是何答彼立唯識一宗尚引六本大乘經十一部大乘論况今判一代聖言豈一經一論而能盡又彼亦立頓漸二教復依別文故知採集衆典理彌宏遠○疏總相會通等

者探玄記并一乘教義皆正立教中云然此五教有開有合亦有五重等與今疏同清涼巧用賢首之義復頗改易會古諸師所立令不相違是知五教亦不定五言亦會取諸說者但會前順不會上違只由此會故知諸師各窺一斑今立五教方得全豹也言或總爲一下廣疏鈔云圓教攝於前四一一同圓如海中百川滴滴皆具十德及百川味不同江河雖千萬里終無海之一德則唯是如來一大善巧一音演說○疏或開爲二中探玄記

唯一義今疏三義而第三用探玄而復改易故探玄但云或開為二謂一乘三乘前諸教中雖有存三泯二不同然皆通三乘趣入故名三乘教後一直顯本法不通二乘唯一乘即智論中詔共教不共教此亦同上印公

測七

九

等立二教也評曰探玄三一則前四皆三乘後一唯一乘今疏若第二義立三一則約對權顯實前二是三乘後三是一乘今第三義方同探玄然不曰三一乃謂平道屈曲爾故彼疏云然皆通三乘趣入故名三乘教此改

云而對三顯一曲巧順機意三四二教雖泯二異前而非三乘然曲巧對三顯一非是直顯本法故同屈曲也而探玄意云通三乘趣入之一乘既通三入非是直顯本法雖云泯二然通三乘故前四皆三乘教也後一唯一

乘故配印公二教也故此科兼下二科以乘就教義多改易故上疏云今先用之後總相會通有不安者頗為易改正指此等也○鈔雖則泯二等者無聲聞緣覺之二乘以皆有佛性咸歸一乘故言同前二教者以終頓之

一乘同前小始俱為屈曲皆對根曲巧說故
 ○疏三或分為三等者此科亦用探玄仍有
 改易故彼文云三分為三謂小乘三乘一乘
 智論既將此經為不與二乘共故名不共即
 是一乘大品等通為三乘同觀得益故名為
 共即是三乘義准此四阿含經既不共菩薩
 亦名不共即是小乘餘會梁論評曰今疏明
 言次一三乘後三一乘或於中後一是不共
 一乘則顯三四亦破異一乘也而探玄記
 既以此經為不共即是一乘故知唯後一

教是一乘中間三教為三乘此同教章顯
 法本末上開一乘下開愚法也故今疏以
 乘就教已改探玄也又以今文驗知會梁
 論妙智經部異記亦以乘就教文同意異
 也宜審詳之○鈔即三乘中小乘者如臨
 門三車引諸子得出即愚法二乘得出則
 共得此三車故云爾也言後三是一乘者
 疏有二意一通是一乘今取通意故云後
 三是一乘也言前會三乘一乘已引者有
 本云二乘一乘悞也又疏云部異執疏前

云部異執記是知即部異執論疏第二卷說也○疏四或分爲四等者探玄云或分爲四此有二義一於上共教中約存三泯二開二教故爲四云云評曰今疏但改於上共教中約在三等云中間三教存三等也所以改者亦由以乘就教與探玄不同故彼分三中以中間三乘爲共教三乘前未開三四二教亦是一乘此方就上共教三乘中存三泯二別以深密等存三爲同教三乘法華等泯二爲同教一乘故知探玄

唯此一科以三四二教爲一乘也若教章直以中間三教爲一三乘教及分四教但有小漸頓圓無此義也所以無者以教章正以深密後二時爲始終二教至探玄方自改深密後二時皆始教故探玄方有同教三乘約深密也今疏不云共教而改云中間三教者由前以三四二教是一乘不同探玄於三乘中開出不可云共也却以三四二教與始教爲中間三教也於此約存三泯二分三一也言同教三乘者取三

乘同得之義故第二第三皆名同教同教
 三乘得三乘果同教一乘三乘人皆得一
 乘果問同教一乘許二乘迴心皆入一乘
 故名同教別教一乘豈不許二乘人迴心
 得入別教一乘耶既許得入亦應名同答
 雖許得入欲顯不共乃稱別教故聲聞在
 會如聾如盲又顯勝云別若爾別教小乘
 亦應有顯勝義答彼唯小故云別則名同義
 異也○疏二約歷位下探玄教義皆同教引
 楞伽云如菴摩勒果漸熟非頓如鏡中像頓

現非漸依此立名也○鈔始終二教皆悉歷
 位者教義云始終二教所有解行並在言說
 階位次第因果相乘從微至著通名為漸○
 鈔前立教中者即上分四教中以法華為一
 乘同教等字等取深密為三乘同教阿含為
 別教小乘也通意可知言容有多教者容許
 有多不必定多○鈔上來開合下一段鈔文
 科分為三

初結前生後
 初況空教
 初總叙門
 初對小顯大
 二教分宗
 初二立結
 後逆釋門
 二對權顯實

初立教二

二分宗就若

一引據法故

一指同即亦

初對權顯實二初方便教又則於小

三謙讚從古如後

後勒阿釋

後對小顯大

二真實教就真大乘

○鈔上來開合徧收理無不盡者結前賢首
所立或開或合會昔諸師開合理盡依此亦

泗

十三

可下生清涼新明立教之大意也○鈔然諸
經中下以前況指二教同於半滿或隨自他
意或三乘一乘無定所屬今勒定為二門釋
也○鈔行布即始終之教者此有二釋一云
由始教望小乘為大乘屬方便中收若望圓

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

融與終教同是行布亦屬真實中攝亦如半
滿意也即一乘真實中兼大乘真實義也二
云始字誤書即終頓二教也即一乘真實義
故貞元疏亦云實教頓教並皆不融為同教
一乘圓教圓融具德名別教一乘故二教皆
行布也問終教可爾頓教何名行布答一理
不融故亦行布也准此則對權顯實中開二
為四若列名者一小乘教二大乘教三行布
教四圓融教○鈔大乘之中有多差別者開
大乘為七例也一直顯一乘者不對昔權故

二開權顯實者開除方便顯真實故三會權歸實者會昔有踪歸一實故四斥權讚實者無小權施讚大實故五權實雙明者法實乘權二義齊立六帶權說實者本欲明實以根猶劣仍帶權說七帶實明權者以是三乘權

洞七

十三

教垂實中漸引攝故然五六七皆般若者以不同法華等開會以明一實而般若既未破會故致權實體例有三雖有三例皆具權實故言勝鬘小似法華者彼經云若如來隨彼所欲而方便說也開權即是一乘無有二乘實顯

也又云決定了義入一乘道以開權顯實故云似法花也而不明說十方國土唯有一乘無二無三等故唯小似也言央崛經小似涅槃者彼經偈云一切衆生命皆由飲食住則是聲聞乘斯非摩訶衍離食常堅固云何名為一謂一切衆生皆是如來藏畢竟恒安住乃至云是故說一乘唯一究竟乘餘悉是方便釋曰總有三十九頌具十一門一飲食門二衆生門三名色四三受五四諦六五根七六八八七覺分九八聖道十九部經十一十

種力門門之內皆先明聲聞之權後會入一乘之實最後結云唯一究竟乘餘悉是方便然猶未顯說一切衆生皆有佛性凡所有心定當作佛故但云小似也言於上七中下謂上已略指自餘諸經等或有全似或小大寺

上之七類者各以偏增類例攝之成異也上來約對小顯大中開成八教小一大七列名可知○鈔若就大乘上下約所詮立教此從所尚分宗即用起信疏五宗義也彼云一隨相法執宗二真空無相宗三唯識法相宗四

如來藏緣起宗五圓融具德宗今唯後四宗及空相二空遷其次耳問何不列第一隨相法執宗耶答是小乘諸部故前鈔亦云小乘居然易別故不列也唯就大乘分後四宗耳○鈔如來聖教下聖人垂教理趣深遠廣無

邊涯雖如此分判不可局執爲是即疏主謙西讚從古判也○疏第二化儀前後者然上總標云後會化儀前後貞元疏云或謂初成說小或初說大後方漸次或初有次空後中等異解不同故今會通一代時教且畧啓十門

○疏本末同時者教義說別教一乘為諸教本末謂三乘小乘從本所流故又大乘為本小乘為末此但義言本末非先本後末等○疏初度陳如等者大智度論二十六說佛語諸比丘乃往過去無量阿僧祇劫有大林樹

多諸禽獸野火來燒三邊俱起唯有一邊而隔一水眾獸窮逼逃命無地我爾時為大身多力麻以前脚踏一岸以後脚距一岸令眾獸蹈脊上而度皮肉盡壞以慈愍力忍之至死窮後一兔來氣力已竭自強努力忍令得

過過已脊折墮水而死如有久非但今也前得渡者今諸弟子最後一兔須跋陀羅是也言如密跡經等者探玄具云如密跡力士經佛初鹿苑說法之時無量眾生得阿羅漢果無量眾生成辟支佛道無量眾生發菩提

四七

十五

心住初地等乃至廣說大品亦同此說以此義故後時亦具說三乘以諸大乘經於中雖有權實不同皆具三乘言其中不通小乘者問圓教語廣尚說無量乘豈獨無小乘耶答此但無局執之小乘故經云但破彼執不破

彼乘融通之者誰遮無量言更無異說者顯
深一乘廣無量乘圓融無礙是此所說更無
局執之異說也○疏此有五類等者問人有
五類法有幾種答十地品云又知衆生正定
邪定不定相等五種三聚十地論中偈釋下

疏鈔云一三乘聖人定有性即正定聚外凡
及定無性一期久遠非究竟無即邪定聚內凡不定聚
二正見即無病也定起善名正定聚邪見定起不
善名邪定聚涅槃經說邪見定起惡業無貪
無嗔不定起善無正慧決擇又不撥無因果

率之則清昇任之則鄙替故曰不定下言不定推此
知三五逆招惡道邪定信等五根招善道正
定非此二名不定四翻八正名八邪外道邪
位定聲聞正性離生正位定暖頂忍名不定
五妬恚惡行不轉邪定相修無上聖道正定

相離此二不定相今疏中四為善根衆生義
當前正見定起善及信等五根定招善道并
修無上聖道名正定聚故出現品云決定善
根衆生能被之法通於五乘今疏中為邪定
者無種性名邪定能被之法即人天乘或通

前五種邪定能被之法亦通五乘故其不定聚通五乘法被從在正定邪定故不言之是以日照高山喻中經云乃至邪定即超此不定聚也若爾何故出現鈔云會權歸實先棄人天非出離故如平地落照耶答此且約顯

洞七

十六

相故作是說豈邪定聚人但堪聞人天之法耶自淺之深且配人天乘法亦非尅定言如出現品日照高山喻者如前為教本第二鈔中已釋言三千初成渝者經云譬如三千大千世界初成時先成色界諸天宮殿次成欲

界諸天宮殿次成人天及餘衆生諸所住處如來出現亦復如是先起菩薩諸行智慧次起緣覺諸行智慧次起聲聞諸行智慧次起其餘衆生有爲善根諸行智慧此明佛在世時以大乘爲本小乘爲末言十八及本二下即文殊問經也明佛滅後二十部亦以大乘爲本也又於自小乘中大衆上座二部却爲本餘十八爲末也○鈔故攝末歸本等者因述所揀乘文便解次段疏文言如四大聲聞者即須菩提迦旃延迦葉目連也此人初從

在佛會隨佛至法華方悟入故故云備歷小
大二者先稟小等者以先受小法此世未迴
心入大故若爾豈不濫本末同時中始終俱
小耶故鈔答云而聞後時說大等若始終俱
小者不聞後時說大也貞元疏云由此類故

迦

七

如來滅後學小乘者不信大乘謂佛一代時
唯說小故今非其類也後稟受大乘人此世
中未必從小乘來以有今世頓悟入大乘根
故問豈不濫前始終俱大義耶鈔答可知○
疏依無量義等者經云初說四諦為求聲聞

人八億諸天來下聽法發菩提心今正取為
中為處處演說甚深十二因緣為求辟支佛
人即疏中次無量眾生發菩提心此類悟人
或住聲聞乘此後時聞中乘次說方等十二
部經摩訶般若華嚴海空宣說菩薩歷劫修

行即疏後時而百千比丘無量眾生發菩提
心此通二類若歷中小大即是初或住聲聞
萬億人天得須陀恒乃至辟支佛因緣法中
此即未必後時稟大言深密妙智雖復二時
三一不同者謂深密第二時說一乘第二時

說三乘妙智第二時說三乘第三時說一乘而皆第一時說小後二時說大於中有小乘為末大乘為本有小乘及三乘為末一乘為本也探玄揀云此即無量義經合大開小深密等合小開大謂為於大乘開於權實然於

先小後大義則同也○鈔五眾之生滅者從疏云般遮塞建陀此云五蘊具十一種義積聚義故名蘊彼少引對法云過去已滅色二四云五根色五外五塵色六塵有對色七緬無對色八劣不可衰色九勝可意色十近可見處色十一速不可見處色之蘊盡有此十一種色此十一雖不可總聚其體以俱是

色故若名若異畧為一聚故名色蘊受想等蘊類此可知今名為眾眾是聚義依五蘊法以辯四諦今說捨權就實難解之法言少能信權實相違法深奧故則以一乘為本小乘為末可知○鈔所以此中等者問前標列十門何以纔釋四門已竟乃總

泗

六

結之答以前四門義已畧周嚴和尚立但有前四者即探玄記說今叙亦有改易下之六門者即收教義等異說前四門之外更有別義明十以顯玄奧亦不但此十為盡又前疏科云會化儀前後此且會諸教所說及諸師

立化儀如依本起末等會前吉藏故前疏云
此判全約化儀及光統頓漸劉公頓漸印公
曲平等不但如斯更傍收異義如下具明○
疏或從小次入三乘後入一乘者此如梁論
如來成立正法中說此與攝末歸本門別者

彼約先小後大通相而言今約機不定小三
一乘次第而入也言亦有從小直入一乘者
據賢首五為中轉為要從小轉為共教菩薩
方入一乘無從小直入一乘故下疏主改為
權為令小乘下見聞種直入一乘未必皆從

三直入一乘也言隨聞一句異解不同者如
前一無常為耶多種解者是也○疏若異聞
等者根解萬差五有多知少知全知望知者
為不定互不知者有少不知多不知全不知
等望不知為秘密顯密亦得同時○鈔天台

同

九

八教等者其頓漸二儀如第四門初根聞頓
後根從淺至深○疏七上來諸門一時頓演
者問如初門始末常定次門異時常定等如
何一時頓演答多劫尚不乖刹那如前所說
豈可碍耶以一念即多劫故不妨始終一化

及異時常定多劫即一念故一時頓演問前
本未同時門中始終一乘已攝九世該前後
等此一時頓演門如何攝耶答彼攝九世等
義皆此一時頓演○鈔淨名第一等者肇公
云無說豈曰不言謂無其所說亦無所詮示
法終日說示而未嘗說示無聞豈曰不聞謂
能無其所聞亦無所得之法故終日聞而未
嘗聞終日契法而未嘗得法○鈔知諸語言
皆謂是邪者或唯攻言說或執言不捨皆失
正道非邪而何○鈔故第三云下即四卷楞

伽第三也如世尊所說下大慧菩薩牒先說
言不說是爲佛說者不即無也言無說是佛
說也大慧白佛下徵其因由佛告大慧下爲
彼開釋言緣自得法者緣即緣由義也此字
貫二句謂緣自得法緣本住法也謂因此二
法故不說是佛說也言自得法者謂如來自
所獲得離言念之法性即是證道佛佛證道
皆等離言說垢顯實德故止觀云緣自得法
是證真諦性也言無增無減者法身體同故
言離言說妄想者不思議也離文字者離假

名也離二趣離說所說所想所想名所名等二也言云何本住法下本住法即諸法自性本自無說不礙聖說雖不違法本自性即是教道言古聖道者即古聖所行教道謂一切聖人皆從諸法自性本自無說教之道也如金

明

干

銀等性者喻教道恒常住世今古無差若佛出世若不出世教道常住故言如趣下更以喻顯雙喻前二也城喻自得證道法道喻本住教道法喻則從道向城法則依教悟理○鈔有云下通明無色聲所以上唯辯無說所

以爾言十卷楞伽下以墮文字法證上過患之色聲不墮文字法證上無過患之色聲也佛既不說隨文字法受法者執着文字豈聞深法耶言是妄語者以所說不真正故○鈔三傳古下但傳述古佛之教故有說非於古

佛所說法門之外更有新說故不說○鈔然即以此爲他爲自下上爲自去聲呼之因也將也下爲字平聲呼之是也作也即此無盡三業以悲願爲因由他衆生感爲緣而有應衆生之無盡三業非是佛正所感之果即此

無盡三業便是作自佛之三業故云爲他爲
自也下經文下兜率偈文證上悲願所成也
○鈔五本質影像者謂佛平等三業爲本質
差別色聲爲影像即此本質與影像爲增上
緣衆生善感爲親因而有差別影像得起言

也

主

無彼差別者即佛無彼衆生心上所現差別
影像色生故說非有即不說法也佛果大悲
大智而能與衆生差別見聞爲增上緣故云
因質言有影者令彼所化根熟衆生心中現
佛色聲說法是故聖教唯是衆生心中影像

問准教體中此名唯影無本何故言因質有
影耶答此言質者不同法相妙觀察智相應
淨識之所影現名本質教今以佛果大悲大
智爲衆生所託義名爲質故次鈔云本質無
者順自所證故其影像若屬衆生是衆生境
界若望於佛託佛爲質方能得起是佛即體
之用故次鈔云影像有者順古聖人即體用
故既通兩向不同前影像但屬衆生○鈔所
以疏不引下難云既有五義疏何不說答以
不出楞伽二因故言宗通下雙證上緣自得

法及本住二因也不出此二下總結也問既
不出二因疏何不說二因答但引不說經文
即知有向來不說之義若爾鈔何故廣說答
小有異相故今叙之問上言無說豈一向無
說耶答上雖解說默然因由皆兼帶有說旨

意也思益下引證兼有說也斯皆下總釋經
意貞元疏云約心智正說法時即常無說以
佛無心當此說故由此六義依左六義前五
同刊定第六即
此約心
智也故說如來不說一字不說即真實說
也如來教門示人無諍法消者成甘露不消

成毒藥等○疏九此上諸門等者前八門但
明一代興化為門今盡通三際皆然○疏十
上之九門下以一念中攝重重無盡時中重
重無盡化儀一念既爾念念皆然一塵中攝
重重無盡處重重無盡化儀一塵既爾塵塵

亦然又以時中具處處中具時等則玄之又
玄夫言融取前八下貞元疏云若離前無可
重重故

華嚴懸談會玄記卷第二十七

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

華嚴懸談會玄記卷第二十八

洞八

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○疏未知圓義等者問既云圓義豈有分齊既云分齊豈得稱圓答下說四門皆隨其一門攝義無遺故各立十門以顯無盡乃至一

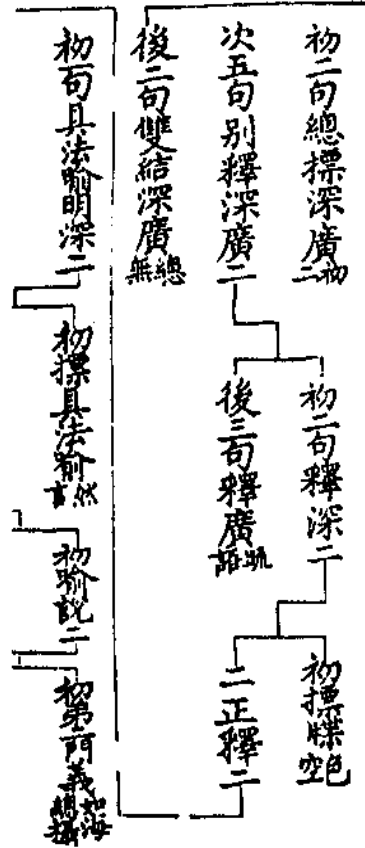
洞

塵何所不具故回向品云得解義趣無盡藏善知諸法理趣分齊等○鈔謂前教攝中不別明攝等者通妨也妨云如前藏攝先明藏後明攝其教攝中唯明教不別明攝何故今疏云已知此經總屬圓教故此答也然唯約

彼五教攝於此經若約此經攝彼五教者則此經總攝五教以能包含無量乘故故此疏云乃至人天總無不包如前藏攝中疏云若約此攝彼乃至聲聞亦此經攝此能包含無量乘故○疏然此教海等者教海之言二說

有異若決擇玄鏡等記即指上圓教也以上徵圓義此牒釋圓義故右寂照等則指此經為教海也謂此部經教所詮法門如海宏廣深玄故云包含無外若此指圓教者何以鈔釋其義云即下四門之二等以四門是此經

之分齊故前文雖徵圓義亦徵此經之分齊
 故思之言橫收者約深廣以分橫豎也言五
 教者總相而言也○鈔初二句總標下一節
 鈔文釋九句法說之疏口
 科分三

「後句別約清深用」後別釋法喻二「後法說二」後第兩義總攝海
 鈔然上二句言含法喻者二字誤書應是一
 字言含法喻者此段大意雖是法說然於此
 句言含法喻也以前標中言教海故○鈔如
 海等者此喻諸說不同若決擇及寂照記連

與
二

天一色者色即海色空即天空下海上天相
 連一色一際難分取疏中空色二字喻第二
 門攝歸真實若集玄記色即天色空即海空
 相連一色為喻可知若會解記雙取上二色
 則雙取天色海色謂海中所現天之青色與

天上青色上下相映混同一色非唯約海色亦非唯取天色而空字亦雙取海中空淨與天色空淨同一虛明故云一色也非正目海空亦非但約天空等為喻同前○鈔空徹海底者喻理不碍事海映空天者喻事不碍理

即疏中全取一句喻第三門理事無碍○鈔德用重重下問上已標二句釋深今又標即唯明深豈非重耶答此揀別前句故言唯也迺有二意一前句兼喻顯之此深唯就法說二前深兼通同教此唯就別教也通德相業

用二種十玄等故問下語深一乘中立四門何故釋深但說後三門不言所依體事耶答理實圓教事法界亦極深玄但於常情深義不顯故畧不言又初門是法後三是義義依法立明法不離義故畧不言故玄鏡云法界

之相要唯有三而總具四種其事法界歷別難陳一一事皆可成觀故畧不明總為三觀所依體事隨一一事皆為三觀之所依止此釋法界觀意已○鈔釋上廣也等者即此一部經中全收五教之義問本以義分教不約部

快而判今此經既有五教之義合分爲五教中攝何故只在圓教中收答以此經所說五教義與餘經中五教義爲本而皆混融無碍故總屬圓教言如二地下指經說處經說十善戒法人天心受持名人天乘戒聲聞緣覺

菩薩如來准上言之但是一戒隨心成五今唯取人天也等字等取初地明施復顯人王即是人乘二地十善十善是欲天乘三地八禪是色無色天乘明其最劣故疏云乃至人天總無不包問人乘天乘五教何收若小乘

中攝既言全收五教何有人天教耶如其不攝五教何能攝法盡耶答下宗趣中疏鈔說立教必須斷證階位等殊位等無多故但有五人天乘既無斷證等義故不別立爲教以是漸入小乘方便從在小教中收今以世出

世法異故於五教外特云乃至人天等也思之○疏其猶下正喻廣義然是即深之廣故異百川也○疏前之四教不攝於圓圓必攝四教問上云教海即指此經今法合中何故合於圓耶答雖舉圓教亦目此經以此經總

屬圓教故○鈔以四教合於百川者問前法說中此經如海全收五教之義為廣則應五教之義合於百川此經合於大海云何不爾答若然則但能顯如前所說一義今更彰異義故別合之意明此經所詮五教義中有能同前四教義如海內百川之味四所同前四教義如海外百川圓教體無不備義無不周故如大海○鈔雖有戒善等者但戒善名同而一一戒具德無盡稱法戒故如持一不殺戒殺等一切惡俱能防慈悲等萬善咸發以事

事無碍故稱十玄無碍觀心行起解絕之時何惡不防何善不發以一防一切防一發一切發等言以彼不能事事無碍故者終教唯說理事無碍頓教唯明言思斯絕之理故彼但不得事事無碍尚不同之况小乘不得始教之二空始教不得終頓之事理無碍等耶言其猶下江喻頓河喻終溝喻小洫喻始溝洫者論語包氏註云深廣四尺曰溝深廣八尺曰洫○鈔約其所通等者通者同也能同同彼所同故又復互通方是能同所同不爾

即不名通因緣即十二因緣十如謂一徧行

真如徧達一切法無我證得二空真如地著

有一法不是真如者二最勝真如無漏智以

離破戒垢染性遮二戒三勝流真如由證此

便能流出珠四無攝受真如我執故即有紫

屬攝受若至四地斷彼我五類無別真如若

教中未證此非彼未得無相觀見生死涅槃

自他情類皆有別異至五地內後得智中已

無差別所證生如從此彰名而六無染淨真

如依辨中邊論著陸因證此彰名若唯識論

即當體彰名真如隨障不染隨七法無別真

智不淨如玉性際泥不能染隨

如依單識說法即能詮教法無別即所詮真

中達論善證此真如已得妙無相八不增

道能達諸教法體聖人斷諸染法時真如亦

不減真如滅又諸人倚諸淨法時真如亦不

增九智自在所依真如依能依之智證此即

解而得自在故為名也十業自在真如業即

事業謂神通陀羅尼及三摩地并身等三業

謂此善隨欲化作種種利樂有情之事皆

悉無滯名如次配於歡喜地等十地證得○

鈔如海有百川之水水義同也者謂海中百

川之水與海外百川之水水義同也海中百

以有百川水者由百川朝宗于海故也問此

但收自圓教中能同前四教義既不收所同何名全收答教義說圓教具四教以攝方便故意以圓教中有同前四教義欲引攝前四教根方便令入圓故根既入圓教亦入圓如百川恒入於海依於本法恒流出前四教末

法漸化彼根如海恒流出百川恒出恒納何有一滴非海水耶則無有一法而不收也故教迹鈔云如海潛流四天下地有穿鑿者無不得水則皆海水是知無有一法而不具德圓妙若不收所同何以須言水義同也此言

成無用故若擇決記唯收能同此釋難依言無其所病下有本云局字亦通無小乘唯證人空理唯行自利行之局病無始教化五性之根說三乘法之局病無終教唯明事理無得不說德相業用該徹五收之局病無頓教

唯明絕待真理之局病如海外之百川不同週鹹味不具十德等可知○疏語廣名無量乘者無量乘有二義一約一切法門但有運載義者皆得稱乘故云無量乘二約事事無碍一即無量等故云無量乘經云或有國土說

一乘或二或三或四五如是乃至無量乘今約初義此廣義中從一至無量皆具故若語深玄唯顯一乘也問教與乘何別答一由名義不同二則言教必是能詮言乘乃是所詮但非所詮別義耳○疏一乘有二等者然別

教名義諸說義同同教名義總有四說一若教章中謂同教一乘者要一乘三乘和合不異若唯三名三乘教唯一乘即別教具三一名同教也此約三具故名同二若前總相會通分四教中第三名同教一乘者要終頓二教同泯

二故名同教一乘也此約終頓一教為同是

正約終頓同無二乘也此約終頓一教為同是

故云同教一乘也此約終頓一教為同是

終頓二教義類相似故云同也此約終頓一教為同是

同教不約終頓亦名同教若云終頓二教同教者彼有其所為不能同此國教以此漸

中必有別義故若約終頓二教自相同者漸

頓有異安得是同若約終頓二教自相同者漸

亦不是合終頓為同但約同泯二故同也亦

以辨此義決擇無云同泯二教亦得稱同也亦

一乘是則江海有江水可得稱同江水不鹹豈

有同義故知海中可知又知終頓二乘合為同

不得同也法中可知耶此義甚顯宜得悉之

教頓漸自殊將何合耶此義甚顯宜得悉之

四此中全揀前四不攝於圓約別義說若此

中全收圓必攝四約同教義說故行頓鈔作

此指也此約圓教收前四教同成一教故云
同也故下鈔亦云若同諸乘約融通說乃至
以圓教如海包含無不具故此義亦同教章
所詮差別中夜
前四教為同教也若以前四並是三乘亦是
初義以初義具三乘一乘故少異全收以全
收必約如海具百川說收少異三一故以全
法華為同教也然大旨是同故云少異然

上四義收攝同教體勢畧盡有同此類以義
收之則無所濫涉矣又餘三義諸祖共有同
頓同實清涼新加唯約一乘深義說也又泯
二是同目法華等餘三皆華嚴義也○鈔謂
終頓二教雖說下若一性一相無二無三此

通二教一性即因同
相即果同若理事無碍唯是終教
言思斯絕唯是頓教此中雖舉所同意取能
同為同教一乘也○疏以別該同皆圓教攝
者以華嚴皆是不共之旨於中約義類雖同
終頓而能同之教常自具德也問既於一圓

教分同別者應成三教耶答而同別但教揀
收二門爾由別教故迥異餘宗由同教故普
收一切自在也此約一乘深義且收
終頓爾普收如前○鈔如
事理無碍必有事事無碍者乃有一類一者
圓教中理事無碍必有事事無碍如海內之

江河必有海故二者實教中事理無碍無事
事無碍如海外之江河無有海故今當初類
不爾豈事理無碍深於事事無碍且如事即
理門即是事事無碍者是諸法相即自在門
也以十對體事中有理事一對故此即相即
故成事事無碍也問何故貞元疏云若理事
一對明無碍即事理無碍餘九對明無碍皆
事事無碍耶答且依顯相一義說故不爾相
即玄門豈闕理事一對耶問能同終教義可
爾能同頓教義如何答且如頓教中理體絕

安立如性雙遣與終教無性理不相碍亦名
事事無碍乃至頓理與餘四教理皆有無碍
義以五理各別名事故下云理廣狹等文理
昭然復何疑也○疏今顯別教下問今顯別
教一乘應唯周徧含容那得四門皆別教耶
答有二義一者今云顯別教一乘有四門者
初門為十玄體故次欲得前十對體事皆為
十玄體者須攝歸真實既皆歸實方於實體
顯無碍用故得第四門正顯十玄此則前三
門顯別教一乘之由第四一門正顯別教一

乘故今標云今顯別教一乘也二者言別必該於同令同皆別如海中論百川皆具鹹未也故結云各有十門以顯無盡○疏教即能詮即五教等者問此名義理今齊何故能詮教在所詮中收答為門別故亦猶百法論論

澳

九

是能詮一百法是所詮其百法中聲名向文亦是所詮中收彼既得爾此何不然問當教可爾何言五教豈此一經盡詮一代時教若如前聲名向文豈只局當論則一切聲名向文皆在中收若爾百法論所詮聲名向文則

寬不揀何等聲等故此唯局五教故自餘世俗聲等應非此經所詮此乃收法不盡答彼設通一切但是從種生始教聲等今言五教尚約顯處言之實則無所不收故出現品云一切衆生種種語言皆悉不離如來法輪等

况十重教體無所不該故下疏云未有一法而非教體若爾既皆是教何有所詮義耶答此宗以教徹源則無法非教由義深玄則前教皆義今又以經為門則前教義等皆名所詮於十對中若通達教之一字何所不具耶

是謂一言無不畧周殊說更無異盈一字法
 門海墨書而不盡也問若此盡理何待於餘
 答若碍於餘何名盡理若一向離此傍求何
 名稱性法門言理即生空等者問五教之理
 何故皆名體事答約差別義則無法非事故

貞元疏云雖通於理取差別義又玄鏡云事
 法名界界即分義無盡差別之分齊故問真
 理平等何名差別答平等必對差別平等亦
 差別問頓教之理絕待豈名差別答絕待亦
 對於對待何非差別故出現品鈔云相待絕

待尚是相待等是則以差別為門無法非差
 別○鈔十對法等者即前一乘三乘別一性
 五性別等○鈔具五教理下若總相說但是
 五種理不收餘法若盡理明且終頓教中理
 何有一法不是如耶圓教理總融諸法無有

與

十

障碍何有不收之法但是以理為門亦不濫
 餘法鈔事即色心等者亦從顯說但是有為
 之法細論如心有五教所明之心等身亦十
 身在内六道四聖等替開緣覺則何所不攝
 也下八對例准可解○鈔他心等十智者離

世間品明智章中引華嚴孔目第四云小乘
十智苦智集智滅智道智法智比智等智他
心智盡智無生智前四智四諦知欲法名法
智知色無色法名比智知一切法名等智即有
漏智也知他心法名他心智知煩惱盡名盡

智知煩惱不生名無生智問何故前藏教中說
十一智此但明十智耶答彼說六度菩薩成
佛亦有第十一智如實智觀中道諦今以六
度菩薩成佛屬始教收故但言十智○鈔五
教脩行不同者小乘四諦之行始教六度萬

行終教亦然然皆理事無碍頓教無行為行
圓教一行一切行言得位差別者小乘資加
等五位始教亦然終教以三賢十聖等六位
為位頓教無位為位圓教一位一切位○鈔
如七方便下小教因果也七方便者一五停

心觀如天台立二別相念觀淨觀
觀受蘊是苦三觀識蘊無常四觀想行二蘊
馬無我心此四次第者初於身處貪次忻樂受
次由心不調後由未斷惑法中攝惑故於心計
如是又於樂行計我強於色計淨強於心計
常觀於受計樂強於名別想三總相念處觀
念觀如天台止觀等廣說十二因緣為四一不
淨二苦三無常四無我法華玄義云前別想

念總別破四倒今深細觀總破四倒或境
 總觀總別觀總別觀總別觀總別觀總別觀
 已上皆外凡位四暖解觀苦諦無常苦空無
 我集皆集因生緣滅淨妙離道如
 行出得佛十六行相觀成滿如登山頂觀六
 相似五頂一堪忍樂欲了故名為頂觀六
 解也四諦中堪忍樂欲了故名為頂觀六
 忍於中二忍皆名忍位七世第一諦一行相

唯一利那即是上忍於凡夫所得善根中最
 勝名世第一已上內比如俱舍二十三法華
 四義第等言等取四向俱為因也須隨洹此
 云預流初預入聖人之流類故等字等後三
 果言等覺已下為因妙覺為果者始終二教
 因果也二教皆以等覺已下為因妙覺為果

然有少異始教以圓明四智無漏五蘊為妙
 覺果終教則以始本不二相盡理現體相二
 大不一不異為妙覺果因則大同等字等取
 頓圓二教因果也頓以非因為因寂照現前
 無果為果圓以徹果六位為因該因十身為

果○鈔依即國土下若隨五教說者小乘以
 變化土為依丈六佛及三乘六道身等為正
 始教以變化受用法性土為依以自他受用
 佛及衆生等為依終教通前三土及方便有
 餘土為依佛生等身為正頓教無依為依非

正為正圓教以依正無碍為依為正如前可知
○鈔體則法報下亦總相說也若別明五
教者小教以五分法身丈六報身為體隨形
六道為用始教以疑然法身四智報身為體
十三類相分身為用終教以體大法身相大

變
士

報身為體以用大十類相分身為用頓教以
非體為體絕用為用圓教則全體全用○鈔
人即覺者下亦總相說也小教四聖六道為
人四諦理智等為法始終二教人即生佛法
即百法及九相染法三大淨法頓教以無人

為人非法為法圓教則全人全法也○鈔九
逆則婆須密下唯約圓教說也小乘以六羣
比丘為逆二人善解陰陽并數論說法義而
性多欲難陀跋難陀是二人善於
音樂種種戲笑說法論議而性多瞋馬師滿
宿是也二人深通射道善解毘曇而性多痴
迎和隨喪十大聲聞等為順始終二教皆以大

尼捷子為逆尼捷此云離繫是外道露形不
耻名為無慚本師稱離繫是彼
之子故諸菩薩等為順頓教則非逆非順圓
教如文言婆須者具云婆須密多女此云世
友亦云天友隨世人天方便化故即善財第
二十六善友也言無厭者即無厭足王也如

幻方便化無所著故無疲厭心即第十七善友也等字等取第十善友勝熱波多羅門等也或等取餘四教之逆也言觀音正趣者即二十八二十九二善友也觀其音聲皆得解脫正法適趣衆生故以智正趣真如相故等字

通

立

等取文殊普賢彌勒等也或等餘四教順者如上可知○鈔十應即赴感下亦總相說應謂聖人六通赴緣攝利難思等感謂根熟善芽生長等若隨五教辨差別者小教化身佛菩薩爲應聲聞緣覺人天等爲感始教以真

佛悲願起報化身等爲應三賢十聖等爲感終教亦以如來大定智悲起報化身等爲應亦以賢聖等爲感頓教非應非感圓教以十身諸善知識爲應最上利根圓器爲感○鈔各隨五教以辨差別者由上別約五教唯釋

前三對從行位已下鈔文畧之具如上指○鈔又此十對初一爲總下是分總畧也言即性及相無法不攝者問性相與理事何別答通玄記云性相則豎而狹理事乃橫而寬理具四義謂體性空寂所依曰體不易曰性無

相曰空離念曰寂事者萬差之總名該羅一切故橫而寬也性相狹者但依正中且取一人五蘊乃至毛孔分齊曰相無性為性斯乃豎而狹也義門雖異今就體同故云即也言若依後後下復重釋也言如是相望下似有

展轉開義不必全爾下遮妨也恐有妨云既有如是之義疏中何不作此釋耶故此遮也謂只有初一為總後後漸畧之具故○鈔以為十玄所依體事者且約顯處而說既彰其無碍中依理事一對明無碍亦兼與理事無

碍為所依亦與攝歸真實為所依依此方顯彼故故玄鏡云總為三觀所依體事又隨一事皆為三觀之所依止是知初一門是法後三門是義也○鈔如下勝音蓮花處說者即下現相品經云爾時佛前有大蓮花忽然

潤

西

出現其花具有十種莊嚴一切蓮花所不能及乃至此花生已一念之間於如來白毫相中有菩薩摩訶薩名一切法勝音菩薩與世界海微塵數菩薩眾俱時出現勝音菩薩坐蓮花臺諸菩薩眾坐蓮花鬚等疏云通表所

詮佛花嚴故別表花藏佛所淨故故於佛前
出此蓮花既通表華嚴亦具同時等十玄及
教義十對言故下但約等者即十玄初云如
下文中一蓮花葉或一微塵則具教等十對
也○鈔杜順和尚法界觀中者觀鈔云自晉

至唐將四百年此經未興以理出常情言驚
凡聽初心成佛舉衆咸疑善財一生但謂權
設和尚即文殊化身歎曰大哉法界之經特
設觀門以爲開示清凉造玄鏡解釋等言一
真空絕相觀者玄鏡云非斷滅空非離色空

即有明空亦無空相故名真空最後結云總
成真空絕相觀也○鈔前二各四故爲十門
者前二各四爲八加第三第四故爲十門鈔
一色不即空下揀斷空之情也言斷空者虛
豁斷滅也此有二種一謂離色明空空在色

觀

五

外如墻處不空墻外是空二謂滅色明空如
穿井除土出空須要滅色此二皆爲斷空也
今正以下真空之法揀之故中論云先有而
後無是即爲斷滅然外道二乘皆有斷滅外
道斷滅歸於太空二乘斷滅歸於涅槃灰身

滅智極喪無餘若謂入滅同於大虛合同外道故楞伽云若心體滅不異外道斷見戲論今意謂諸經中言色即是空者不是即於此斷空也以即真空故謂即於心體離念之真空也何者為諸色法本從真心所現故推之

一一無體理合還歸真心之空不歸斷空以本非斷空所現故也○鈔二色不即空下揀實色之情也言實色者約妄情計為確然實有自體故也不以形顯而分假實約情計於形顯俱為實故今以下句青黃無體幻色之

法揀上句青黃實色之情謂諸經言色即空者此色是真心所現虛幻之色非謂定有實色可說空也以情計者謂色空不知性空使執色相以為真空故非揀之也由是真心所現無體之色故下句云即是真空○鈔三色不即空下雙揀以通次揀也上

句揀實色下句揀斷空言空中無色等者真空中無實色可即故云色不即空揀實色也以會色無體歸於真空故云以即空故揀斷空也○鈔上三以法揀情者廣鈔云法是所執之境情是能執之心由見有境故執計之但揀諸境

本無了悟法空自無情執故云以法揀情今
 解法是能揀情是所揀如以真空揀斷空幻
 色揀實色等以能揀之真法揀去妄計之情
 執故云以法揀情也○鈔四色即是空下直
 顯理也下句出其所以依他無性即圓成故

洞

去

○鈔如色既然萬法皆爾者例結諸法也玄
 鏡云上之四門但明色空色即法相之首五
 蘊之初故諸經論凡說一義皆先約色如大
 般若等從色已上種智已還八十餘科皆將
 色例若畧收法不出十對體事無不即空皆

須以法揀情顯即事歸理也○鈔但翻云等
 者玄鏡云但文勢相翻義則大同一空不即
 色下揀斷空也以斷空不即幻色真空方即
 幻色故○鈔二空不即色下揀實色也以真
 空不即實色真空必不異幻色故○鈔三空
 不即色下雙揀也以真空是幻色所依非與
 實色為所依故云空不即色此句揀實色也
 以真空之理必與能依幻色為其所依故云
 以即色故此句揀斷空也如鏡中之明無實
 影像揀實而能現影揀斷思之可了問前云

空中無色可即空若翻彼應云色中無空可

即色今何不爾答空中無色有理真空絕相故如水

現火相時水中必無火故有文經云是故空中無色色中

無空文理俱絕未曾見有此經文故真體偏

故但約能所依持而揀之也○鈔上三揀

洞八

情者如前可知○鈔四空即是色下直顯解

上會色歸空故云顯理今明空即色只云顯解此下應結例云如空

色既爾一切法亦然鈔文畧也○鈔第三空

色無碍觀下即般若云色不異空空不異色

言色舉體是真空者標無碍所以也色不盡

下出無碍之相以色不碍空故色不盡也即

是色之空故而現空也言空舉體不異色故

者亦標無碍所以也空即是色下出無碍之

相以空不碍色故空即色也而是盡色之空

故空不隱也此中雖有色空二字本意唯歸

於空以色是虛名虛相無纖毫之體故脩此

觀者意在於此故文中舉色為首云空現舉

空為首不言色現還云空不隱也故雖有空

色無碍但名真空觀也言不盡者准觀文是

色盡圭峯注云有本云不盡於理亦通○鈔

第四泯絕下大意但拂迹顯圓若別消文者謂此真空者總標也不可言即色不即色者逆次拂前第二觀也不可言即色者正拂第四句不可言不即色者拂前三句也以空非空故無可言即色不即色也又理本絕言故約觀心則心真真極故言即空不即空者以上不可言三字貫之拂前初觀也不可言即空正拂第四句不可言不即空亦拂前三句亦由色非色故無可言即空不即空等也言一切法皆不可者拂上二重結例也非獨色

空萬化皆然言不可亦不可者又拂上不可之迹上二字所拂下三字能拂亦無四句可絕之義當情故言此語亦不受者重拂上亦不可也能拂却為所拂此語者指上亦不可之語也言^洞絕無寄者二邊既離中道不存^大心境兩亡絕無寄般若現前非言解之能到也言語道斷故言不及心行處滅故解不及也以生心下釋成也可知○鈔以前八門下總結四門言揀情顯理者通玄記云雖言顯理不及顯解辨心觀故言解終趣行者通

玄記云行是無分別正行然則解亦般若之行且約初二句觀空未知有照有即違空初習未圓但名見解至第三句空有齊照方明趣無分別之解言正成行體者即正念圓成無寄對故然云前八門并前總標中亦云四句十門皆句大門小今云第四門亦應門句互通門大句小等○鈔所以疏中不廣引下釋妨也妨云彼既如向廣明何故疏不引之答有二意一恐濫故不引以于疏第三空色無碍恐濫彼大門第二事理無碍觀故問彼

祖師所以立者彼所以下答也問准此疏應但云泯絕無寄何言真空絕相耶今但取一門下答也意云真空絕相亦是泯絕無寄也二又欲下為成四法界故不引可知○疏然十對皆悉無碍等者此究竟實義今依排次且約事理以顯無碍亦無法不攝故然前色空觀中亦則事理無碍而不得此名者有四義故一雖有色名事為成空理色空無碍為真空故二理但明空未顯真如之妙有故三泯絕無寄亡事理故四不廣顯無碍之相

無爲而爲無相而相諸事法與理炳現無碍
雙融相故以上四義故不得名理事無碍至
此獨受其名○鈔三行位無碍者應云三境
智無碍四行位無碍恐傳寫誤爾言是所詮
法中之總故者即性及相無法不攝故又諸
教多明理事無碍今經亦多明理事無碍爲
能同故又此并餘三爲成四法界故○鈔後
會前義等者以能同同所同引劣根入勝故
會所同入能同究竟歸處故又明前所同十
種之義依此總門義別分之今會前十種別

義入事理無碍之總門故故此中重會也言
或一門中會一義者即事能顯理門中會三
性相即以理奪事門中會生佛不增減等或
二門同會一義者如初二門同會一性義兼
一乘義以乘性相成合爲一義或一門會多
義者如依理成事門中會具分唯識直如隨
緣等故云至文當知○鈔謂理不可分下性
空真理一相無相故不可分即無分限事隨
緣別下隨諸緣成分位差別而不相離下釋
成所以今明下正明遍義故經云法性遍在

一切處一切衆生及國土三世悉在無有餘等○鈔若不全遍下反顯非如浮雲遍空隨方可分言事不全攝下以所遍望能遍反顯如遍一纖塵既然諸塵等事亦爾○鈔還如理故者謂前門理既遍事此門事還如理若

遍

干

不全同下反顯極成之義法本真故至理應然故彼此共許故言超情難見者以道理深故然難字准觀文中是離字去羣注云有本云難見似明容有可見之分然不及離字何者下徵釋難見所以今明下示正理若約事

望理以非異即非一故事全同理而不壞有分以非一即非異故雖不懷有分而得全同真理約理望事反上可知二義同時故得相徧言如海之波下借喻通玄以海喻理以波喻事海雖寬廣猶存邊量豈能全喻法耶而

但以海喻理位喻寬廣故波指事位喻差別故非全喻法但令識達者因小見大亡言領旨以海對一波一波對海喻理對一事一事對理明大小無碍文但舉喻畧無法合若對說者一波何以全徧大海以同海故一塵何

以全偏於理以事同理故事偏於理門也大海何以全在一波以海無二故一理何以全在於事以理無二故理偏於事門也大海何以全在一波亦全在諸波同一海故一理何以全在一塵亦全在諸塵同一理故即前段

洞

主

正偏此時不妨偏餘等○鈔五性約事等者五性但依有情無漏種子有無不同分爲五類即事中別義理即之爾總明說爲一佛性今理遍下釋相一性從緣新熏爲五此五豈有實性復令此五歸於一性故云互該徹也

有本手字應是牙字○疏故出現品等者疏鈔云同一性故故得現成既無二性佛證一性而得成佛故生隨一性皆成佛矣又妄性本虛生元是佛生自有妄見生非佛佛了妄虛生何非佛又真性叵得非今始成若有可得令得成佛證性叵得佛非始成佛非始成佛本是佛佛之本佛何異生佛是故一成一切皆成以一性故一成一切成亦不爲當果之因性是果故明即此同中必有別義○鈔故證事理無碍等者佛依一性故得成佛今

由一切衆生隨能徧理俱在佛中理無二實故一切皆成皆由理徧於事也○鈔謂理無二實等者佛既證理至果云實由理體徧該多事故說一切皆成故云理無二實而皆成也理如虛空下約絕相義故無成矣○鈔文

云佛子下疏云體離虧盈虛空無生故問務
迷妄有虛空依空立世界何云虛空無生耶
吞一唯識云既施設有謂曾開說虛空等名
隨分別有虛空等相數習立故心等七時似
虛空現此所現相前後相似無有變易假說
為常準此則隨體無增減菩提無相成不寧
世俗故言生也
 殊無相無非相離二邊故或遣之又遣之無

一下不墮諸數故欲成下但隨智說成與不成下唯成則壞以有成定壞故唯不成無以仰求既不為二邊所縛故云自在無碍

澳
 三

華嚴懸談會玄記卷第二十八

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

華嚴懸談會玄記卷第二十九

洞九

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○疏一性無性等者躡前出現品以明佛性上來展轉三義皆於一性義分○鈔十住菩薩者即十地菩薩也○鈔答中答第一問等

洞九

者以經中第一義空即是佛性之體名為智慧即是佛性之相故有本前注云一問體相此為正義也○鈔薦福釋云下薦福寺法寶大師疏釋也言有自性遍照下即起信論文彼疏云心性不起即是大智慧光明義故既起

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

念即是不覺無明故若心起見則有不見之不起即是本覺智明相不妄見心性離見即是遍照法界義故真照鈔明脩得性等者以經云不見空與不空故釋為脩得也離有無相故者即以所觀雙遮辨中言空即遍計下所觀真俗能觀雙照故

名中道空不空等既爾常無常苦樂我無我准上知之言亦有深理者明不全非之但者字約人有少異耳○鈔今正釋者下清涼更釋也言該通心境者釋上雙標所以也問何不但名第一義空復名智慧耶故此答也以

性從緣情非情異為性亦殊今言智慧揀異
 瓦礫非情無覺性故故智論云在非情為法
 性在有情名佛性故○鈔以空有雙絕者釋
 義故云不見空與不空此非性見脩見但以
 不見空有表絕空有名第一義空也薦福為
 脩得者

也非○鈔若具應云者問經既不言何知應爾
 答釋前第一義空牒云所言空者今例准應
 云所言智慧者牒前標詞故言能見於空及
 與不空者問第一義空雙絕空有今既是即
 空之智何故雙見空有答第一義空約遮詮

顯示云絕空有明非相違智慧雙見空有明
 非戲論亦應非增益損減既離四句百非斯
 遣方真佛性○鈔若無本智下反顯釋成若
 無本智不見空不空脩生智何能知空不空
 即今雖義歸本有以脩生顯之亦猶鏡之本

明能鑒青黃洞光新明方能鑒青黃耳則功歸於
 本也我無我等等取常無常苦樂等亦爾○
 鈔今以即智明空下逐難重釋前佛性者名
 第一義空即空之智釋前第一義空名為智
 慧方是常恒智性下釋佛性常恒無有變易

○鈔空等二文者即前古德引云佛性云何為空等是一處文下文云一切諸法等是一處文今觀却是證空如來藏義以經言隨其滅處等故是空藏言云何非空下即從前所引云何非空以其常故云何非空非非空能

與善法作種子故方是證名為智慧即不空藏義言空智下雙具二藏方為真佛性義則知下明二義相須○鈔又言第一義空者下上約空有二諦釋成二藏不相捨離空智相成故此約三諦復釋是第一義諦上論空有

故前明第一義即空此明第一義之空既第一義貫通空有故空智相融無有二也言故初言即是第一義空者引證也即前薦福引兩段經於初段中文云一切諸法皆是虛假隨其滅處即是第一義空等既云滅處是第

洞元

三

一義空即顯第一義是第一義諦虛假寂滅即是於空則證成第一義諦上論空也○鈔又云見一切空不見不空乃至名為佛性者因前薦福釋此段經中疏云諸佛菩薩真俗雙觀有無齊照故名中道由是故清涼牒經

以難薦福也上即牒經若爾雙見下正中難故知下申今正義如上可知上來所明多就所同義釋欲會彼故若與前段勾鎖以唯一性故說一成一切成即會同入別也○疏又出現云等者疏云一明無一衆生不有則知

無性者非衆生數謂草木等過五性之見此即所會二衆生在纏之因已具出纏之果故云有如來智慧非但有性後方當成亦非理先智後是知涅槃對昔方便且說有性後學尚謂談有歲無况聞有果智誰當信者即能

同中別義也三彼因中之果智即他佛之果智以圓教宗自他因果無二體故非華嚴無有斯理無不有者下即是疏詞由一性故成一乘也○鈔以諸緣起等者由諸法既託緣方起明皆無自性即以緣生無性成下無性

緣生故中論等者但證無性緣生義正所用故又離真心下別就真性堅實靈明名心以催妄心也○鈔以不生滅與生滅和合下即起信論文如立教開宗終教所詮中已釋即是具分下即鈔詞釋成會意也○鈔有云下叙

異解揀具分之名也今以真妄和合為具分
不同法相以質影俱影為具分也然法相質
影義者若決擇云小乘宗中除正量部餘十
九部說以自相如鏡中影得名唯識本質在
於識外不名唯識取之不全故號其半大乘

洞元

四

若影若質皆從心變成名唯識乃號具分若
集玄及慕玄云影即前七所變相分如明鏡
上所現影故虛而不實故名為影質目第八
相見二分謂前六識託第八識所變相分以
為本質中間別變相分影也其第七識託第

八識所變見分以為本質亦中間別變相分
影也如是七識所變相分各從自識之所變
起名為唯識質非七變而在影外故半非唯
識名半頭唯識若第八識所變相分望前七
識以為本質望第八識頓緣變時亦名影像

以此質影同是第八識之所變俱得名影故
云質影俱影質非影外故云具分寂照又云
第八識所變相分望自識自證分亦名影像
是故本質影像俱名為影為具分唯識上來
總是法相宗之具分故不同此也○鈔覺林

偈者疏云照心本末名為覺林言先有喻者
 即疏所引偈最先有此總喻之偈也彼疏云
 初句總喻一心次句喻隨緣熏變成依他次
 句不了依他故成遍計末句喻依他相盡體
 即圓成言初句合譬如工畫師等者彼疏鈔

洞

五

云初句總相心也含真含妄有能有所諸世
 間者即諸彩色此句為總下出諸相即蘊界
 處故云無法不造言次引證亦合分布諸彩
 色者彼疏云謂如世間五蘊從心而造諸佛
 五蘊亦然如佛五蘊餘一切衆生亦然皆從

心造然心是總相悟之名佛成淨緣起迷作
 衆生成染緣起緣起雖有染淨心起不殊然
 佛果契心同真無盡妄法有極故不言之若
 晉經云心佛與衆生是三無差別然應云心
 佛與衆生體性皆無盡以妄體本真故亦無
 盡是以如來不斷性惡亦猶闡提不斷性善
 若約一人心即總相佛即本覺衆生即不覺
 乃本覺隨緣而成此二為生滅門應知佛與
 心等此二體性無盡即真如門隨緣不失自
 性故正合前文大種無差別若謂心佛衆生

三有異者即是虛妄取異色也准此即合下
半今鈔云亦合分布諸彩色者猶成前諸言
故合分布諸彩色復進義釋故致亦言言並
如下向已畧明○疏心性是一下彼疏云自
性清淨心既一云何而有五趣諸根總別報

殊故云種種不同言即緣性相違難者是疏
釋詞也覺首答云下彼疏鈔云初句即上心
性是一是不變義次句答上云何見有種種
差別是隨緣義唯心變現全攬真性以離如
來藏無有實體為能所熏以生非實生故云

示現謂既攬真生生相即虛故云示生言即
真如隨緣答者亦疏釋詞又云下彼疏云言
諸法者總該一切有為法也果從因生果無
自性因由果立因無體性因無體性何有感
果之用果無體性豈有酬因之能又互相待

網

六

故無力也以他為自故無體也言明隨緣不
失下亦疏什詞也○鈔緣從真起者能成諸
法之緣皆從真起故一切法皆依理成此言
依者如波依水離如來藏下釋成上義如問
明品下前已畧明○鈔明非但無徧計下揀

法相宗也此有二義揀別一彼但空偏計不
 空依他故二彼宗三性不相即故○鈔力林
 菩薩偈者彼疏云智了三種世間性相諸邊
 不動故名力林三偈連綿者彼疏云初二句
 徵蘊名體世以蘊為體蘊以何為體次二句

標荅上句荅體下句荅名應名無生五蘊次
 偈釋成空故不滅亦非事在不滅即染分依
 他無性即是圓成則知本自不生是無生義
 後偈例出世間顯智正覺世間亦應緣無自
 性應身淨分依他無性即圓成也然世間有

二義一約事地前為世間登地為出世二約
 相名世約性名出世今當後義又證無性之
 理為自體故真身無性也此約真身論無性也言即如
 響忍者彼疏云准晉經及大品喻一切法一
 谷喻如來藏圓成也二聲喻無明習氣此二

是緣三響喻依他也即所起一切法四有而
 非真此彰無性依他即圓成也故云而與法
 性而無相違五愚小謂有偏計所執也既亦
 與法性無有相違則偏計亦即圓成也言即
 勝慧下彼疏云以解佛勝智隨空心淨故以

潤光

七

爲名今有了因翻於外取謂了一切法即心自性性亦非性此釋疏中二句了一切法依他性也即心自性別無所有即圓成也下半云下彼疏云情破理現則見舍那稱於法性無內外也亦徧計妄情既破真理顯現今計

所執即圓成實名見舍那真法身也此前有一偈下彼疏云取內蘊相不了蘊性故不見佛若緣取即依他若執取即徧計不了蘊性即不了圓成則是三性不即之失也亦是愚法小乘故名無知者其中深旨下如上畧明

○鈇佛子假使等者彼疏云明相無增減初舉喻問答以化現無形喻成否莫異化多心者喻備多因化成多佛喻證多果普賢下讚善以合○鈇言雖小異文義多同者彼經云舍利弗大險難者所謂取衆生增堅着妄執

衆生減堅着妄執未來世墜諸惡趣一切愚痴凡夫不如實知一法界故不能實見一法界故起邪見心謂衆生界增衆生界減等○鈇即隨緣之中等者前依理成事正是隨緣義今事望於理能隱真理兼有隨緣故名別

義以隨緣成事猶躡於前言此事遍於真理
 下法界觀云然此事法既違於理遂令事顯
 理不顯也玄鏡云既違於理故隱也有本云
 既匪於理然不及違字今遍字與匪字義同
 以此是相害對故稱違也故事彰顯隱於真

洞光

八

理○鈔即法身不增不減經下法身隨緣名
 曰衆生法身衆生義一名異從本已來未曾
 動靜亦無隱顯以名異故互有隱顯言即問
 明品者彼疏鈔云依言論令尋思名等入如
 實觀謂了名義唯是意言分別無別名等何

緣意謂意識分別言即名言名言既唯意之
 分別名下之義亦無別體故所言論以兼名
 義既隨分別則意流妄計外塵皆是世論尚
 未了唯心安入法性上順經釋已今反顯入云若能如是
 自覺通達不受外塵即非世論是入唯識之

方便也即復此心無相可得妄想不生便入
 法性上約心垂體非不即又不入者妄想體
 虛無可入故釋曰今約事能隱理正是約心
 垂義也鈔云體虛兼顯別義故○疏以是法
 無我理故者出所以也若是但空出於事外

則不即事今以即法爲無我理離於事外何
有理耶故理虛無全將事法本來虛寂爲真
理故理即事全爲一耳空即色故般若經文
理即事下體無別故○鈔以事必依理者躡
第三門理虛無體故者躡第六門是故下方
成此門也○鈔具云等者彼疏云初對約所
相之法體論性相無違後對約能相四相辨
無違畧舉一生耳性不違相真理即事也○
疏謂緣集等者無自性即顯理之詮與所顯
理合故云舉體即真故中論云若法從緣生

見

九

是則無自性若無自性者云何有是法無自
性者即真理也故事即理○鈔即精進林者
彼疏云勤觀理事無差離身心相故名精進
言諸法無差別下約法雙標能知所知初句
標所知心心所等五類之法皆無差別餘三
句對人以顯次句揀非餘境下半唯佛究盡
如金與金色下釋所知即體色無別喻上半
喻下半法言一善法下橫論異法相望即事
事無差雖順標中諸法之言非今所用二者
下豎約事理交徹法相爲法軌生物解故法

性為非法理絕行解故如金之黃色與金體斤兩性無差別隨取互收故喻二諦相即○鈔故密嚴經下半法說下半喻釋指錄即約形色名色其性無差別真妄和合故○疏須彌偈云下正取初二句證成四相同時義

餘句皆因便引來言凡夫行者遷流名行取細四相莫不速歸盡者顯四相同時也若依下疏釋云初偈正顯盡即有為諸行無常速起滅故有為之性湛若虛空便是無為體常徧故後偈拂跡入玄初二句拂前無為謂既

如虛空何有無為之相後二句拂前有為謂既約自性論無盡則不壞於盡故曰難思盡也則同時下疏詞釋成不待後無即揀法相○鈔以事虛無體故者即正生便虛無體故滅故得同時善慧菩薩者疏云成就般若慧

鑒不動可謂善矣○鈔亦令究^十竟等者以盡理故名究竟然引十地下證成離能所斷也如立教開宗中終教所詮中已明言二時無斷者相即性故方能斷故者性即相故言後一句是般若相者以初句斷惑通於二智此

句證理唯一無分別智此智正是證理之智
兼於斷惑故云亦為能斷故謂無分別智下
釋論意也言不同聲聞者揀劣顯勝也謂聲
聞之人依於聲教真智得起此則真智內發
故不同也涅槃疏第一云入佛法有三門一

教二義三行教淺義深行最勝聲聞根劣從
教為名聲者是教淺聲悟解故曰聲聞緣覺
次勝從義立稱緣者是義於義悟解故名緣
覺菩薩最勝從行彰名以能成二利之道故
名菩薩也故優婆塞戒經云從聞思修立三

乘名既為下結歸能斷○鈔回向品下言亦
證斷惑等者然觀疏意似引十地品證斷惑
能所不二引回向品證證理能所不二今云
亦者意云非但只證證理亦證斷惑謂既能
所證無礙為事理無碍其能所斷無碍亦理

事無碍也或可鈔本意者只是二段引文皆
證證斷不二故云亦爾也言義如前說者前
終教所詮中已明○鈔謂即事之理等者此
門明隨緣即不變非異處辯非一也故玄鏡
云此門即隨緣非有之法身恒不異事而顯

現後門即寂滅非無之衆生恒不異真而成
立又此門理望於事而有三對一是真二是
實三是所依則顯第十門是妄是虛是能依
故如即波之水下喻是則下合可知○疏漸
愧林偈者疏云拒妄崇真拒迷崇悟名為慚
愧一非色謂心緣慮質碍體性不同故借喻
理事不同二理事相反生死涅槃真妄相反
雖同一體分別義門不相是故○鈔謂全理
之事等者此門體空即成事即全不異之異
也性相異故者并前對二門應各有四對互

影畧故是故下收結如全水喻合反前可知
○疏第四回向云等等者疏云若約相即為即
無為無可滅壞無為即為亦無可分別又事
能即理而非理理能即事而非事事理相即
性相歷然故為無為非一非異示謂顯示有
為界分無為界性○鈔用前四門等者為法
性佛身有為且言無為若約顯深則非有為
非無為也若約具德何所不通然大品下初
善言雙問言無高下者在聖不增故無高在
凡不減故無下後佛答雙融不合不散非一

非異○疏上之十事同一緣起者以理事無碍要具十門首闕一門非真緣起如無理徧事門則真理不全徧事中若無事徧理門則一塵不徧法界餘門例然故知十事同一緣起無碍也問十門皆約理事何得但云十事

理

士

耶答以約義門通云十事或十門各別故云十事又如所依體事中有理事一對亦通標體事皆斯義也○鈔理望於事等者皆先明理尊於理故○鈔上來相參下以但約義相當不依十門次第故云相參理望事有成事

壞事一對即事離事一對事望理有顯理隱理一對與是一是異一對故云四對八義而初相徧二門下通妨也問前別釋中具說十門今收束中何唯八義故此答也理事相望但言其徧故云相似非如一理成事一理壞

事義門相翻等取即離隱顯一異皆義相翻故不顯相徧二門問既不顯相徧應是但束八門以成八家何言束十門耶又相徧下答也既由互相徧方有成壞等八義文雖會後八門義已備於十門問若由相徧互有關涉

方有成壞等爾理不成事何能徧事等耶若
 欲攝下答也有二義故攝相徧二門一事理
 相即二義所收二不即二門所攝○鈔依理
 成事下謂第三成第四即理順事也五奪九
 非理逆事也四顯八即事順理也六隱十非

洞元

三

事逆理也玄鏡云其相徧言亦是順也隨一
 一對各別得俱故云同時四對總無前後故
 云頓起○鈔上約義別下總結也已上多約
 不齊義釋故有八字若統收下不以義參但
 次第約義齊釋直成五對理義於前二相成

對者問前說事但顯理不許云成今何故成
 耶答若但依前義何須重說此依相待相成
 並立之意對事方能說理豈非成耶又由事
 方能顯理何無成義三相害對者此不依本
 門之名問前云真理常住故但云隱此中何
 與事齊言害答此約相待顯空雙拂之意○
 鈔五中前四下收歸不即不離為入理事無
 碍法界之詮門故夜摩偈讚疏云然實事理
 若約相成二門峙立若約相奪二相寂然雙
 照此二非即非離若說一者離之令異若云

異者合之令同善須得意勿滯於言上來所說非一異等亦是假言又玄鏡云不即不離成緣起相○鈔又五對之中下收五對以成三義言成顯一對者依本門名若依五對是相成對今爲相作對下皆准知○鈔又由第二下顯五對相由也准玄鏡云又由相徧故有相作有相作故有相即由相違故有不即又若無不即則無可即乃至相徧由相徧故相對皆成評曰生起義順當以玄鏡爲優以玄鏡作於縱心之歲後自改也○鈔故說真空下

承前起後理望於事以理爲已以事爲他四自他俱泯義中間真理即事理泯可然事云何泯由其即故下答也理既廢已同他事對誰立故亦泯也問真空四義豈不收理徧於事門耶又由初下答也由初廢已成他義及

泯

十四

第三自他俱存義中以真理自存故舉體成他是故真理徧於事也○鈔後事望於理下以事爲已以理爲他四自他俱泯義下問答如前又由初下准前可知○鈔故說妙有下總結甚深有本是幻字妙有約法幻有約喻

但法喻之別爾有以幻有劣於妙有者非也

○疏深思下玄鏡云祖師激勸令脩成觀學

而不思罔無所得即論語又意云學不尋思其義則罔然無所待體

達於心即凡成聖等○疏第四周徧含容者

此名帶因明宗故鈔云以理有普徧廣容三

義融於諸事皆能周徧含容所以法界觀云

事如理融徧攝無碍通玄記云前但明一真

理體有緣起用故與事法融通無碍此猶約

理而談妙用今則一一事法如理融通包徧

自在此約差別事法而論體用也若釋名者

謂一一事法豎無不窮曰周橫無不極曰徧

外無不包曰含內無不攝曰容○鈔然法界

觀立十觀名者一理如事門二事如理門此

猶無事理無碍有此二故有三事含理事門

事事無碍故屬事事無碍攝四通局無碍門五廣狹無碍門六徧容無碍

門七攝入無碍門八交涉無碍門九相在無

碍門十普融無碍門故云與十玄不同然玄

鏡中以十門指配十玄云第十觀總融前九

即同時具足相應門九即因陀羅網境界門

由第八交叅互為能所有隱顯門第七即即

相入門六具相即廣狹二門五即廣狹門四
不離一處而徧有相容門即一多相容不同
門中一入多多攝一義三事合理故有微細
門前二總成謂理事相如故有純雜門隨一
爲首故有主伴門現於時中有十世門以諸

法皆爾故有託事門是故十玄亦自於此出
以十觀門文隱義深後學難解故且依賢首
十玄也○鈔全依賢首者依探玄中也亦恐
新修而教章等中尚從至相後方改易故也
○鈔其第二廣狹自在門同法界觀等者即

當觀中第六徧容無碍義然觀中第五雖云
廣狹無碍門正明不壞一塵而廣容法界唯
廣容義耳今以不壞一塵廣容法界爲即廣
之狹即此一塵普徧法界爲即狹之廣故云
自在此但義同故云而名小異也上會若寂

照云同法界觀廣容普徧總義中一分之義
問普徧如廣可爾廣容同狹不然以玄鏡釋
廣容義云一一包含無外無有一法出纖塵
故下釋狹義云花葉不壞本位故狹豈得同
耶答既由廣容普徧二義乃有十門故是總

義今者狹義但取廣容中不壞本位義不取容他義但少分同也其普徧義亦但分同以普徧義中有多義故評曰寂照分同其總義會解則別同第六門各有所以二釋隨取○鈔此門賢首新立者問法界觀以立第五廣

淵

十六

狹無碍門何言新立答以至相不立廣狹唯立純雜令改純雜別立廣狹故云新立又今廣狹與法界觀詮義不同觀中唯就廣容約不壞相立廣狹義今具徧容二義亦新立也意云下出賢首以廣狹替純雜之意也實不

濫但恐有濫所以改之義如教迹中說○鈔主伴一門下明賢首特立至相未立而至相別立唯心迴轉善成門故教義中猶存此門

彼下卷云九唯心迴轉善成門此上諸義唯是一如來藏自性清淨心轉也但性起具德故異三乘耳一心亦具足十種德乃至此上諸義門悉是此心自在作用更無餘物故名

唯心迴轉等至造探玄記乃為玄門所以也○鈔

彼云下至相十門次第也廣鈔第四云儼尊者稟受於文殊化身杜順和尚既精通自製釋十玄之文一卷云一如海一滴具百川十德二一中有一切一切中復有一切重重無

盡三約緣說此有力不得與彼有力俱等四
約相說一切法於一法中炳然齊現六約萬
行七約理如一年多緣起皆是法界實得法性也八約用彼此全相作故
九從心十從智餘如廣鈔所引○鈔今不依
下明取捨之意洞九同時下出次第行相言以七

是總故者同時明無前後具足明無所遺相
應顯不相違故下云具餘九門義等方成此
門問此既具下九門何故更說餘九門耶答
若無下九此具於何若不具下九云何名總
冠者音其其猶冠冕必冠音其束於首髮故喻置

九門之初也○鈔是別門之由者以具廣容
普徧之義故為別門事事無碍之由也言由
上事理無碍中下舉例也既由理事相徧得
有下八門理事無碍例今廣狹門具廣容普
徧故得有後八門事事無碍且如下且約普

徧釋廣狹也若作廣容釋者且如事如理容
故廣不壞事相故狹具此二義故為別中之
始○鈔所徧有多下躡前徧義以能徧之一
為已望所徧處為多也以所徧是能容所容
即能徧故成一多相容門言相容則二體俱

存下明相入約力用說也問既云力用交徹何言二體俱存答為揀相即門必須一有體一無體也今但力用交徹二體不泯故云爾也○鈔四由此容彼等者第四攝第三成也一容多故多即一多入一故一即多由相偏

故成相即也○鈔五由互相攝下五由四起也謂攝他他可見者此非眼見但表不泯故云可見或以智見名見也不爾業用可然德相豈待見之方名顯耶以十對法俱可以智知豈皆眼見言攝他他雖存而不可見者亦

欲彰隱義非待不見方名為隱故廣鈔云隱顯門約緣說豈佛證此有所不見但約法體之德不可見故問既佛皆見何名為隱答若但證顯而不知隱何名一切智耶言以為門下即前三以為義門各別故雖汎言攝乍同

况

七

於義各異欲令三門不同故作是說非為定耳如下緣起相由中云即顯入隱同顯異隱等豈待攝耶無執一文以為定量也○鈔六由攝他下六因五成此要一能齊攝一切彼所攝中隨一為能攝其義亦然○鈔七由互

攝下七因六起由六互攝乃重現無盡八由
下由重現故隨應依託一法即是一切無盡
之法九總由前八所依之法為門既融通無
碍次辨能依之時為門亦融也十由上諸法
皆融故隨舉其一有力為緣者名主連帶無

力者為起名伴○鈔此四互出下縱奪以明
各互出其所以故縱云其德相業用各有十
門奪云若以德用互歷同者合之異者開之
便成十二何其增耶有本云二十亦只縱也
然不如十二問德用各立十玄於義朗然何

以不許今明下答也其猶百法中唯立八識
通漏無漏而不須立有漏八識無漏八識也
例此可知○鈔德相亦有下問前說四門彼
有德用互無所以此云何通故此答也以入
作不唯局業用依此下縱統其下奪以體事

况

九

無別德用互融故是知下總結○鈔又德相
不能入作下上正理量此下聖言量也或可
以果翻難於因也以德相之原不無入作則
能融真如之因應缺此德翻顯真如之因既
不缺此德則德相之果亦有作入也不應有

三字文雖在初義貫次一言普攝下正引真如相回向中經云真如普攝諸法即百門德中第四十三德真如既本具普攝諸法之德故隨一事法稱性亦普攝諸法即攝他入己也及空下經云真如徧有一切處即第一德

疏云顯在緣中無不徧故事亦稱理舒已入他此證德相中有相入義言亦應下以無有二字貫下三德能安立者經云真如有能守立即第九德經云真如持諸世間即第五十五德經云真如成就一切諸佛菩薩即第九

十九德安立成就作之異名持則作已不失事法稱理亦本有作義此證德相有相作義故常入作下結也或上句結聖言量下句結正理量○鈔如有頌下重引聖教證德相常入又真如下通指當經及餘經等證前作義

○鈔其同體成即下會彼德相中六七同此託事帝網等此託事等既通德用彼何局在德相又若唯德相不應根者今何知耶今既了知豈不應根又彼下明不依賢首似依至相欲同至相而分德用以為二門言而彼下

判定二種十玄皆無十世門彼用時為所依
體事不為玄門故彼下判定亦立所依體事
則攝下總許其立今明時無別體故不別立
為所依體事以但依色心等法分位差別而
立於時故入玄門耳亦如下本門會之○鈔

洞元

平

以近初刊故不標次者疏中以近初段刊十
門故不標云一如下文等言此中正意下即
一蓮葉具前十對體事畧而言之下以法性
融通之因最顯故○鈔然古德下叙異義也
此中正意一華頓具十對事法今但就一華

上義有十對似但同體而不收餘十對體事
言表令生解者於此一華五教之根生解各
異小教生緣亦無我之解始教生唯識所變
之解終教生真如隨緣所成之解頓教生相
本自盡性本自現之解如世尊拈華迦葉破
顏等圓教生容攝等無碍及華嚴華嚴之解
言如下勝音菩薩蓮花處說者現相品云爾
時佛前有大蓮花忽然而現疏錢示通表華
嚴經有以此經下展例釋也既可以內行之
智為外事之境應以所觀之境為能觀之智

以色性智性無二性故又知一切法即心自性故四是萬行華隨成位別故如淨行品者經云若見花開當願眾生神通等法如花開敷等五謂此花望後果為因望前因為果故六如國土身下以國土身佛坐蓮花座故八

洞元

王

全攬為人下如依說人中引經云刹說眾生說及與國土說等皆名說人故又國土身等亦人故集玄云恒融作人不壞軌持故九逆等者集玄云生深名逆如將花莊嚴女人生欲深故名逆也淨名順如將花嚴蘇佛等生淨故名順也或約性同故或約

緣起相由故融逆即名逆融順即名順故言五熱者如勝熱婆羅門四面火灸上有日灸花向日開故亦同也十度如下釋起中花有十義同十度故十花為能應赴羣機戴獻等事故花為能感感激眾生令生貪愛好樂等心故○鈔如異自十對既爾等者謂如一花事具自義說十對既爾彼花葉且前異體十對體事十門亦然○鈔釋曰下清涼義斷也明一事花則具十箇十對於上十門體事十對上一一說於十也對故亦有下縱令此疏意下奪也明今但直

具前異體十對體事已無不收不須也花上約義說十對也○鈔若唯具當門等者問前具當門已無不收今者何以更具餘門答若約實義但具當門已無不收今欲彰總義更以具餘方便顯之或可前無所不收是收當

門中義今收餘門中義方為總故後義為勝○鈔然九門具教下法體雖同義門則別教廣狹者一語言狹也演說無邊契經海廣也十地品云於一一句法無量劫說不盡義廣狹也回向疏云正在一法取不可盡如芥子

之空即理廣狹等○鈔即普智眼等者疏云即第四禪第三天於異生善果此最廣故所有功德勝下三禪故長行云得入普門觀察法界解脫門上半偈云一切法門等即是普門一門普攝一切故如是法性佛所說即觀法界末句義兼於入○鈔花藏偈下疏云一稱性故即同時具足相應門也心塵准思今但引下釋疏只引上半偈意以所所具教義等及能具廣狹等即總無障礙法界故問但言下恐為塵但合理法界即事理無礙非事

事無礙也下半云下疏云寶光現佛者次前經云一切寶中放淨光於寶光中現也依正互融故問寶光為依現佛為正互融無礙即事事無礙何開塵含法界答但以寶光現佛事事無礙義釋塵所含法界中一分之義故

前鈔云教義等廣狹等即法界故若直用文應是塵含事事無礙法界今取差別義故云含事法界也○鈔舉細况麤者塵細葉麤約分量言之上來消疏已竟○鈔妙嚴品下復廣引經證明非臆說明文甚廣故可依行疏

但東為一門令頓曉其旨使隨見經文即能解義下同此者皆可准知又晉經下初二句舉時取法次根等名諸根上言心即心王下言心法即心所有法次句別說難盡故云一切揀上佛法云虛妄法次二句上皆現於佛

調光

至

身次句承前說佛之心亦能現諸法以經言是故二字明所現如前故菩提即佛心故次句近言佛智無量遠亦通上佛身無邊亦約下鈔詞○鈔又普賢下疏說普賢入如來藏身三昧內含因果智力外令塵容法界法界

之言亦無所不具由塵全依法界藏現同真性故據能令下即由上入三昧力由深定用故名業用總由德相者即上入依法界同真性故法性融通名爲德相此即定之業用依藏性德相方起藏性本然名德相定令根見名業用言下業用准之者同時門既爾下九門例然或隨門所引經文雖有但似業用亦皆由德相本然以此爲例也○鈔第十行云下即真實行菩薩疏云身中現刹等皆得性融故此明菩薩由證法性融彼三世間於自

身現同時具足故○鈔八十經云下即義引法界品經文甚廣疏云觀見奇特即毛內合三世間也言斯並下上來別引諸文皆歸一門總意○鈔出其所以等者法性融通因也即此分限事相能如理故無分狹不礙廣也以前廣故名無分洞九即不壞相故名分廣不礙三四狹也此上皆是同體廣狹以但一花葉上明廣狹無礙不望餘法故

華嚴懸談會玄記卷第二十九

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

華嚴懸談會玄記卷第三十

洞十

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○疏十定云有一蓮花盡十方際者證土狹不得廣也而不妨外有可見者證上廣不碍狹也○鈔第十無碍輪等者疏云三輪攝化

潤

皆自在故又得十無碍滿佛果故無盡大用一一無碍皆悉圓滿能催伏故尋初後際不得邊故當第四十三卷佛子下疏云等覺菩薩過前十地故窮十方際衆生見者下疏云自內而觀量周法界自外而觀許衆生見斯

乃即大之小○鈔七十七下不動下狹也普詣下廣也明此樓閣是具廣狹無碍德者之所住處七十六下疏云令身難思謂不大而容十方故形不喻本即量同空同體廣狹身容十方受生宮殿即異體廣狹○鈔是故或唯廣等者承前所說以明六句習觀行人理應自淺之深初句事望於理即非異而非一云事如理而廣二廣後不壞本相故狹不同直明事為狹故深於廣三上二俱存四互奪雙亡以廣即狹故非廣狹即廣故非狹五頓

解前四前之四句雖次第解解未造極不與解名六絕前五方為真行若解不絕妄想未忘真行不起難逃無記然須解成行行起解絕問十門無碍何但廣狹等四門作句答雖皆無碍於義各別餘無可作句數行相故不作之○鈔以古十玄等者即至相所立賢首下出廢純雜之意一行長行與餘行各別云單約事故昔賢首廢之今欲下清涼會取言即事同理下如即此事華同理而遍故不唯廣義亦可名純不壞相故不唯狹義亦此一

法與餘多法異故得名雜則亦下結也○鈔如以入門下則十對體事皆入名純不壞十對等法名雜故純雜無碍○鈔如妙嚴下引證也餘同生異生眾各得一解脫門唯普賢得不思議解脫門故疏云數過圖度理絕二思議故問此既隨人所得復何相預名無碍耶答疏云諸眾各一解脫猶如百川入海今普賢以總入總如海入海同趣如來智海融無碍故况具十所以何有不融之法○鈔慈行童女下疏云知眾生根令其調伏慈為行

故智中生悲便能處世無染是謂童女六度之中一一具六故為三十六皆恒沙性德本覺中來故云佛所求得般若普莊嚴者一由般若照一切法依中有正一中有多故所得依報無所不現般若中云了色是般若一切

趣色即其義矣二由能證般若已具諸度莊嚴故所證所成亦莊嚴無盡故經云彼諸如來各以異門令我入此總攝三十六沙恒之別歸於普門則一嚴一切嚴故名普嚴即純雜無碍義或可各以異門雜也所入普門純能

所契合即無碍矣○鈔我唯知此下各前友自謙知一謙德之柄故無不行者也推他後友知多令善財勝進求學故能推所推云自他雖異但示軌後徒實則諸友一多並曉故云然屬一身有本云一義或通也如大願精

進力夜神所救獄囚即賢劫千佛等尚云我洞十唯知此教化衆生令生善根解脫門如諸菩薩廣說乃至于云我今云何能知能說等次指來德嵐毘尼林神令善財進求等○鈔又善財下善財一身為純普獲諸友解即十住行即十

行德謂十向證謂十地等雜也故純雜無碍也○鈔並通單約事明者若約行如上純雜無碍而說即事事無碍若約純雜各異而說便是單事故云通也言然通德相者如上明業用皆由德相本然故通德相也○鈔若

准下即第九回向疏鈔云一由離凡故不為生死所縛以出小乘不著二乘二離六識取不縛外境離第七執不著於內三離現惑縛無所見種子著四不取有縛不執空著五無惑障縛無智障著皆縛麤著細由此皆無即

名解脫又作用自在名解脫於一門中示現經劫無盡普現其身於一切佛前純也於種種門中示現雜也皆無碍故回向一行既爾萬行例然○鈔萬行例然者即約行說等者由疏中會於純雜約事花上說故此句例於

萬行也以至相所立此門唯約行說故次前鈔引數段經皆約行明純雜也今雖會取然亦義通三意故正立廣狹門也言如一施行下般若論偈云檀義攝於六資生無畏法此中一二三是名脩行住

謂六度中第一即資生施第二第三即無

畏施四五六度皆名法施故云爾也 ○疏是故鎔融者鎔者鎔

冶即初銷之義融謂融和即終成之義以理鎔事令事融和故約義料揀乃有四句對心以明而有六句 ○鈔即如理之徧等者即能如之事具廣容普徧二義故言例上廣狹者

河

四

大體同故 ○鈔一或唯入下若對前廣狹廣狹則單廣單狹等此以一入於一切則復也三即一入多時即一攝多俱存前二句故四以一入多即一攝多故非一入多也以一攝多即一入多故非一攝多也以雙奪前故五

或具下以解心具了前四為境故六或絕下心與境冥智與神會真心遣照方詣斯境明唯行能臻非解境故又上真行行即是境行分齊故前解所緣名境解之境故 ○鈔以一佛土等者一入多也十方上盡入於一土多入一也世界本相下明雖互入而歷然無比下推歸佛德 ○鈔即當花嚴偈云下疏云一多互入入而無入入則壞緣起不入則壞性用又要不入方能入耳又約體本空無入約相不壞如本無差以性融相故得互入無等

與前無比皆屬佛故○鈔普賢行品下疏云
事隨理融本來即入智了法爾無境不通○
鈔離世間品下十種無碍用者謂衆生無碍
用一國土二法三身四頭五境界六智七神
通八神力九力十後九皆云無碍用上皆普
慧問也普賢皆答淨十義今即答身無碍十中
文也經云以一切衆生身入己身無碍用以
己身入一切衆生身無碍用等○鈔六十云
下是通讚十方菩薩德行中文上字應是十
字○鈔入一切無諍境界者經云以知諸法

性無生無起即法性融通之意自在無碍豈
有違諍耶○鈔十行品下義引上半下半各
是一處之文也○鈔如是等文多約業用者
以前經文有能令等言云多約業用或通下
若非本然用豈能爾業用繁興豈離法性此
則實義或各下通釋如前無比功德故能爾
者即局德相無碍用下即局業用以泯消顯
文可容爾故至理實義可以意得○鈔謂上
來約一花葉下對前揀異也謂上作六句攝
入相間異然謂是一葉望餘一切但有一入

一攝^二言多入多攝之義者此有三釋一云
多入釋上一攝^{一攝即多攝釋上一入}
^{即多}故攝二云前文雖但說一重影取多入多攝亦
有六句如前一入一攝六句可知今方重料
揀也三云但後來傳寫脫一無字耳應云上

來但有一入一攝無多入多攝今欲顯多入
多攝故分二種四句也言今更對餘一多者
謂上能攝入唯一所攝入唯多今能入能攝
亦具一多所入所攝亦具一多故云餘也或
可上約一花望一切說今更於一切中別取

一佛或一菩薩^{一名餘也}多佛多菩薩等^{多餘也}○
鈔如前初句者即前六句中初句也此一切
言但除一花葉為能入餘法皆為所入少分
一切也即交絡說第二句但翻初句亦交絡
說第三句即相梯說第四句此兩箇一切亦

少分一切復狹於前此第四句既非後一多
雙亡例下相即應第四句後加一入一多多
入一多一多入一一多入多為八句也次互
攝中唯此加之例准亦應有解行境而但解
攝入絕攝入不解非攝非入不絕非攝非入

乃文廣而義狹也約智則容有此不但精通
 最初六句何須廣明餘義○鈔今攝亦四等
 者約已以攝他而說即是容義能容即所入
 所容即能入故一與一切各有攝入二能彰
 入時不彰攝明攝時不明入故攝入各有四
 句也○鈔此二重四句下問初作六句前疏
 總指但云思之此二重四句疏何別說故此
 答也○鈔是相即義等者以一花葉廢已自
 體全是彼所即一切法彼此為一是相即義
 言以上相入下對上相入以顯相即異於相

入也如兩鏡下喻也問既但力用交徹體元
 不入何故前鈔云入門則一切皆入答以用
 互入是先已許而喻諸法各別亦互入故此
 則將其所易喻其所難如日以火珠為體影
 現鏡中而能出火若但是影何能燒等諸法
 體用何能思議故十定品山間山上日影喻
 中經云但此日影更相照現體性非有亦復
 非無等○鈔今此下正明相即已無體者全
 是他成離能成外全無自體故言無是能成
 故名有體一切法皆互有能成所成義即緣

起門意彼此全一是相即玄門義言亦如下
舉例釋成法界觀云如波動相舉體即水故
無異也豈待波無然後即濕當知言廢義極
深玄○鈔初句結前等者結前段所說即義
含於四句之義言亦由一多相即下通難也
難云疏言一多相即此上三句於中含之可
爾何有第四非句耶故此答也雖是俱非之
句亦由一多相即互相奪故方成此句○鈔
然約同一類法下前則總該一切是總意也
已下或同類法相即異類法相即皆是別義

例此可知者例上總意四句六句可知言復
應下例前相入中重料揀也具足應云先相
即四句後相攝四句以此門所即者為有體
能攝故准此前相入門例亦應有同體異體
攝入之義○鈔以今下問既應有同異類義
及例前相入二四句義疏何不廣說耶故此
答也疏但約一花葉望一切法相即故畧不
言問鈔中何故却指例耶故下結例下答也
以下第三結例成益中云舉花既爾一塵等
事亦然故知具上同異類及四句等○鈔或

復有六下於前第四一切即一切或一切攝一切後加單復相望四句亦應此後有解行境故為十也雖具二種十句而義狹於總意六句謂但解即絕即而不解非即不絕非即等思之可見故云並不出前總意四句

疏所作者

故疏不例也○鈔多一既爾下別例一切法也問既大小相即豈不濫廣狹門答此明相即無碍彼取廣狹無碍故不相濫○鈔然判定下彼將自所立相即德玄門揀異自所立同體成即德相即德如異體成即德如同體

若爾下不取即義但難同託事也今疏下據其即義却難歸相即門也故同體成即德但當相即門中同體一分之義故於此門持分同異體耳○鈔即十住品等者即第七不退住中文也故云為不退人疏鈔云約事事無碍有同體異體義由文成義則文全攝於義由義成文則義全攝於文既言下總釋顯明異體密舍同體○鈔初發心品下亦義引疏云知心性故與佛平等即由唯心所現故得然也○鈔七十八下疏云具云迷帝隸此云

慈即其姓也然有三緣一由過去值大慈如
來因立大願願得斯號故二由此得慈心三
昧故三由母懷時有慈心故餘如教跡解行
在躬中釋○鈔又如菩薩下文處蓋多總指
一經上下如十忍品云菩薩雖不往詣十方

國土而能普現一切佛刹等○鈔若攝他他
不盡不現等者總有四義一不盡不同相即
不現不同相入處兩中間方是隱顯門二故
至相下如第一錢為能即義顯二三至十雖
各有能即義隱不彰然即字有二義一能即
能攝義一之當體即是

餘多之法更無別餘之法一是能即能攝名
顯二能即所攝義一即在餘多法之中一
能即所攝名隱今是初三亦如下以見不見
義後作句中是後義也
明隱顯義上皆異體隱顯四亦如一人下即
同體隱顯十地鈔云言六親者即父母夫婦
兄弟之親也若父母望之子顯餘隱若兄望

之弟顯餘隱餘亦如是由此隱顯下結釋也
顯俱則下遮非也然隱顯下顯正也並可知
○鈔二句數料揀等者但依前段四義中
初義作句此有兩重六句一例前相入則一
此一花攝多即一顯二彼多攝此一花即一

隱三一花即隱即顯合上二故四非顯非隱
 具四故絕五二一花攝彼即此顯彼隱二彼全
 攝此一花即彼顯此隱第三句下謂此一葉
 正攝彼一切法時不妨彼一切法攝此一葉
 故則一葉亦隱亦顯一切法亦隱亦顯以合

上二句故泯即第四句下文中但泯一顯多
 隱足顯一多隱顯俱泯文巧畧故若具釋者
 此攝彼為顯時則此顯彼隱即是彼攝此故
 此顯則泯也隱取彼攝此時則彼顯此隱即
 是此攝彼故則彼顯泯也彼為此攝為隱則

彼隱此顯即能攝此故彼隱泯也影取此為
 彼攝為隱時則此隱彼顯即能攝彼故此隱
 泯也故是一法與一切各非隱非顯義以奪
 盡第三句故○疏下云東方等者賢首品文
 云疏約菩薩身不分謂在東之身即是西身

準

十

所以爾者以所觀之法事隨理融隱顯自在
 故○鈔以此但見等者證前四義中第三義
 於眼根中下亦賢首品文其即是顯即是隱
 古人釋詞言例上可知者例上見入定為顯
 不見起為隱也○鈔暗處為隱等者隱其明

故為隱以喻彼為此攝為隱又暗處有明下
上但一重隱顯義今明處為顯明義明下有
暗隱而不彰暗處為顯暗義暗下有明隱而
不彰此喻亦以見不見明隱顯如東方入定
入顯起隱西方起定起顯入隱一半明如入

一半暗如起而俱有隱顯可知前法說中不
說此義隱畧以明也○鈔亦如下引文則見
下釋義此則佛體非隱非顯能隱能顯應知
言徧亦難思議○鈔十定品云下亦引文則
見下釋義如月輪者阿含經云其城方正一

千九百六十里高下亦然等○鈔摩耶下義
引亦隱顯下解釋言例有一顯者於此一處
為母顯也言若約智幻者摩耶證幻智解脫
門故極位則位寄等覺故○鈔一所含微細
猶如芥鉞者雖舉於鉞但取芥為所含以稱
性故云微細以毛孔下僧祇品文謂諸刹若
不微細應徧塞於毛孔今既諸刹不徧毛孔
顯所含微細也二約能含下亦以稱性故能
含諸刹故云微細三難知下亦稱性故難知
也言法法皆爾者釋相容字然此門唯一含

潤

七

多今云法法皆爾者謂上一能容含多既爾
 餘之多法一一能含多亦然也一多不壞下
 釋安立字○鈔初即晉經者於一塵中等一
 段即晉經文也又於一毛端處下義引唐經
 正文即第十回向偈也言普禮下舉世暗冥
 佛能明照故如燈也普禮之言菩薩正行○
 鈔第九回向云者牒疏第九回向四字中所
 指經也經正云以無着無縛解脫心成就普
 賢深心方便於一念中現一切衆生不可說
 不可說劫念心疏云以契理深心故於一心

能現多心○鈔十微細下牒疏微細二字中
 所說經文也有以疏中第九回向微細為一
 中十門微細容持甚深德一之指第九回向
 稍通然詳鈔意是兩處大故各別引當以鈔
 文為定也即離世間品菩薩有十種甚深微細趣
 謂在母胎中示現初發心乃至灌頂地一在

母胎中示現住兜率天二初生三童子地四
 處王宮五出家六苦行往詣道場成等正覺
 七轉法輪八般涅槃九從三至九皆云在母
 胎中示現大微細謂一切菩薩行一切如來
 自在神力無量差別門十具如教言通德相
 迹中說

業用者此十若法界緣起實德即德相門若約對根而現即業用門○鈔然判定下彼開賢首所立微細門以成相在德微細德言而自下判定自揀此微細別於相在也若爾下清涼難謂但當法上齊具一切名微細爾者

海

土

此一切法下雙問若是下雙關難之言德相之中則無微細者謂汝判定德相之中無微細也汝何立微細耶言若是真者下假設縱彼為難也其實一法之中豈有真實自一切法離法界法外耶又同時門豈是一法之中

別自有一切法耶故知但且假縱彼為難也實唯以彼自釋微細門亦名普門故成濫同時也七十七中下彼自引證既言下結難濫也若言下逆遮彼救恐彼救云其微細門但攝同類一切諸法不攝體外異類諸法豈得

同於具足門耶故此遮也如十微細下引教難也言况一塵中下亦遮救也恐彼救云八相雖異同是果德應現豈非同類故且置之况一塵中現一切法豈非異類即上疏中所引晉經也問前引文云一切國土與塵同是

依報亦是同類答止報中塵豈不能現耶言
明知下結明知別體別體相望相在即是微
細是故古德下明微細相容則知異體相望
說之以彼立相在依此微細開之故此上廢
已從他難也設此下復縱設許此微細門不

淨

十三

攝彼相在即是相入門中所收如前列名中
及釋相入門中已會言設有小異下復縱其
相在是異體微細是同體有此小異奪云皆
賢首本微細門中收之以彼元依此門開故
問此門何不立句數答此但有一容多故不

立也○鈔第九因陀羅網等者妙嚴疏云具
足應云釋迦提桓因陀羅此云能仁天主又
花藏疏云謂帝釋殿網貫天珠成以大珠當
心次以其次大珠貫穿匝繞如是展轉遍繞
經百千匝若上下四面四角望之皆行伍相
當喻諸法重重互現以爲境界○鈔一花一
塵下總釋諸法皆能含攝故言何有一法下
既皆稱性何有一法而不爲能攝耶何有一
法而不爲所攝耶是故能攝所攝互攝重重
言欲令易見者謂盡理應以一塵稱性攝餘

一切諸法諸法亦須稱性復攝一切諸法以辨重重今不爾者以塵對法散漫難見今欲令易見耳以一塵望餘塵以辨重重耳言猶如鏡燈者如一方鏡一圓鏡相對中置一燈方鏡中現圓鏡影重重無盡及燈影重重無盡圓鏡中現方

鏡影及燈影重重無盡此但况重重互現之義也故下疏中以喻重喻以鏡燈喻帝網以帝網喻玄門取已見邊况所未曉故○鈔一珠現於多珠等者然此義未成重重今以對前一珠現萬像只是一重此一珠更現一切珠

及一切珠中萬像故方成重重之義如文可見○鈔即是初地等者疏鈔云願往諸佛土常見諸佛恒敬事聽受故文云下明疏中但義引耳言又發者初地菩薩發十大願此當第六故致又字願一切世界者總也廣大下

別別有三相一一切相於中又三初明分量廣是小千界大是中千界無量是大千界次明體質廣妙謂報應等殊論云細者隨何等世界意識身故無色界為細廣者隨何等世界意識色身故下二界為廣後亂住下安布

不同亂則不依行伍倒則覆刹正則仰刹入
 則攝他入已去則為化所攝行則往來不住
 故如帝網正喻於此一如帝網差別即真實
 義相土土同體不守自性互相涉入如彼帝
 珠故名真實三十方下無量相謂前二相周

徧十方又上說不盡故結云無量大菩薩藏
 經說虛空中世界重數多於大千所有微塵
 但由業異不相障礙一處重重尚爾况復橫
 周上皆所知智皆明了下辨能知若真實義
 相唯智能知餘一切相可現眼見如帝網下

論牒經也即真實義相者論釋義也意明下
 鈔詞轉釋真實義相是土體及性相相融世
 界實爾云真實義○鈔然判定下彼於賢首
 所立帝網門中開出具足無盡德謂一一下
 乃至非約解脫等業用者俱是判定記文然

源

主

從謂一一下彼自揀具足無盡德不同帝網
 不同微細妙嚴下彼自引證彼自釋云下釋
 前所引可知古德下清涼出賢首等意也初
 以因陀羅網門收之若微細下復以微細門
 收之彼正揀此二門今却以二門收之縱云

下遮救也恐彼救云微細則一法頓現無盡具是當法出生無盡所以異也故此遮云具足縱是出生無盡亦不出於微細頓現之法界也言若細分別下下縱奪釋成以彼說具足無盡是入一重無盡及出生無盡如前

所引小器出生非約頓現帝網則重現無盡微細但一法中一切齊現豈非三門之異奪之則但取無盡義同復於帝網本門中收故今依賢首不分二別也○鈔以重現之理等者法既深玄未可直解故經以海會大衆先

所了者帝網之事為喻顯之對於我等翻成未曉故以鏡燈與佛重重互現之近事用况深玄之旨也○鈔二棟濫等者以門名顯法二字似有表法顯之與表如眼目殊稱故恐相濫也以事下總指也如水表忍辱下引法

華經釋成等言等取餘教如此例者皆是所揀言即人即法等者雖言即字不取即義但取依託一事顯無盡法界差別之法生此無碍寂照之解以斯為門通於玄趣從無盡因下緣起相由因也○疏下文云此華蓋等者

但義引經正取多因生一果如一華蓋從無
 生忍等多因生故○鈔彼有三段文舍四義
 者下疏云菩薩興供中先明行成依報供二
 十七句文分三初十句多因成多果之供次
 八句一因成一果供後九句一因成多果供

潤

六

應有四句多因成一果攝在初段以多因能
 一一成故又初段即一切中有一及一切中
 有一切次段即一中一後段即一中一切也
 今初十句一時併舉多因後通成諸供以所顯
能生故句句皆言出過諸天者勝故多餘可
云所生等也

知以經前列諸天供次八句下第二段引經
具今指勝彼也皆因果相似疏云一蓋以障塵度能除蔽二
 帳以庇蔭若悲為佛境花以開敷如覺解清
 淨三法忍和悅用嚴法身乃至中超中間四
 句經云入金剛法無碍心所生一切寶鈴解

一切法如幻心所生一切堅固香周徧一切
 佛境界如來座心所生一切佛眾寶妙座供
 養佛不懈心所生一切寶幢解諸法如夢下
 同今所引疏云四演教網則震金剛之妙音
 觀教網不碍文而見理五香氣聞而不見見

而不可攬從幻法見而不可取取而不可得
知幻無堅以成堅法六周徧法空是佛智身
所依之境座之義也七摧懈慢幢樹法勝幢
八諸法如夢是佛樓託之所也既以下鈔釋
也後有九句下第三段引經言等九雲故者

潤十

七

經一切種色妙衣雲一切堅固香雲一切無
邊色花雲一切種種色妙衣雲一切無邊清
淨旃檀香雲一切妙莊嚴寶蓋雲一切燒香
雲一切妙髮雲一切清淨莊嚴具雲皆徧法
界出過諸天供養之具供養於佛疏云第三

無着下一因多果供無着無生但一義無生
約理無着約智此二契合方成一因文中九
句可知言應有下已上引文准此義故應有
多因成一果於四句義豈徧闕此文不說者
以攝在初段故今約多因下結歸緣起相由

義也况此下法性因也○鈔金色世界即是
本性者即目真如本覺自性名號品疏云心
性無染與緣成器爲自體故言彌勒樓閣等
者經云善財入樓閣入已還閉見一樓閣下
百千樓閣彼百千樓中一一各現百十樓閣

一一樓閣前各有彌勒一一彌勒前各有善財疏云見所證境此明樓閣全體即是理事依正主伴即入無盡法門言勝熱等者疏云於五熱中成勝行故體煩惱熱成勝德故不染煩惱成淨行故四面火聚者四句般若皆燒惑薪故中有刀山者無分別智最居中道無不割故高而無上難可登故投身入火者從無分別智徧入四句皆無智故又釋刀是斷德無不割故火是智德無不照故投身下者障盡證理故即刀山為能證火聚為所證

故此火等即是法門不須別表現所用故稱性事故此為甚深難解不可輕耳○鈔故立具足無盡德不出於此者會解云據前總指云其同體成即德乃此中托事顯法生解門但名異耳乃至總結云並如下會若爾今合

洞十

大

會同體成即德而前標此結皆會具足無盡德者似與前總指不同况具足德前第七門已會但恐後人悞改之耳今詳鈔意前後意別前總指中以彼自釋同體德云一一即是一諸法故同託事今以彼釋具足德云但就

當體即具無盡亦同此門一一事法即是無盡之法故亦於此門會之故託事門會其二德前雖結云並如下會未必所會與前同也智者詳焉○鈔三世區分等者即三箇三世區分各異與一念復別云隔法上之十世而互相在無障礙故云異成如九世之異因一念之異因九世成等互為緣起相成故得互相在也言疏中但作下謂不說隔法異成也○鈔即離世間品下義引經文疏鈔云前九別後一總三世各三故成九世未來是續起

法故未來未來名為無盡過去已起故過去不名無盡現在即事可見例過去之現在故云平等過未之現在非可見但對前後立現在名已上畧消經文言不言一念下即此一念現在是過去家未來是未來家過去則自具三世現在因過未現在中有三過去因現未過去中有三未來因過見未來中有三故為九世本之一念故為十耳以一融九雖九而常一以九融一雖一而常九九一無碍沒果絕言假十圓融為九門矣言然依下叙昔

義當下總指言正在第三日者具三世故過
 去家未來現在家現在未來家過去前望取
 二日具三世謂第一日唯是過去家過去第
 二日是過去家現在現在家過去後望取二
 日具三世第四日是現在家未來未來家現

在第五日唯是未來家未來故有下結也義
 似下釋也下疏正云若依此釋進無九世之
 体退過三世之數云何一念得具
 世○鈔今但下伸正義謂如因下釋成三世
 互為緣起故言法從因出下引證釋成謂現
 在果法從過未因出以現在之因則現在中

已有過未也本是中論之文具云異因異有
 異異離異無異若法所因出是法不異因言
 餘二因二等者謂餘過未二因過現及現未
 上例上現在可知也○鈔即中論下解妨也
 妨云上所引者即是中論破時果中有因因

中有果皆成雜亂既不相有明無定時今何
 將過以為德耶故此答也遣執成德二義懸
 差若執三世定有性者尚不見無性之理安
 知一中即具三耶今由無性方互相由成無
 盡耳以病成藥豈不良哉其猶良醫以毒為

藥○鈔廣如離世間品者上已引之彼復有
一義云具緣九世緣起相由如用九日而為
九世互為緣起望於一念亦互為緣起故德
互相無碍○鈔芳春等者初學記云梁元帝
纂要曰春曰青陽氣清而亦曰發生芳春青

春陽春三春九春等夏曰朱明氣赤而亦曰

長羸以征朱夏炎夏三夏九夏等秋曰白蔵

氣白而收亦曰收成亦曰三秋九秋素秋素

蔵萬物也商高商等冬曰玄英氣黑而亦曰安靈亦曰

玄冬三冬九冬等○鈔非長亦非短等者過

未各無量劫皆置現在中故非長現在一念
能容過未故非短離長短等分別名解脫人
智行斯境言此偈前文下亦是唐經雖無量
劫以通達故即是一念次句拂迹入玄末句
總結如十地下義引經文也○鈔三棟濫者

以判定如時為所依體事雜濫疏家以時為
玄門故棟之也言斯亦有理者不違教理故
古意下出賢首等意然有二意一時是假法
故問十對事中位之一法亦是不相應行中
次第一義何為所依耶二又緣下恐濫外道

可知○鈔即主伴所由者緣起相由因也○
 鈔其最後等者經說得百萬阿僧祇三昧此
 是最後一三昧也疏云將說受職位分故一
 切智者佛無分別智也墮在佛數如始出家
 墮在僧數而不具戒不名大僧未具佛智仍

名菩薩○鈔又現相品下義引佛故眉間下
 出現品文也又法界脩多下毘盧遮那品文
 也故隨下總結○鈔若以下揀辨此且約部
 帙以揀若餘經有詮圓教義處不遮亦有主
 伴之義故教義釋法華云我有如是七寶大

車其數無量為主伴門今但為眷屬是此所
 流故以隨根局不得却為主故即是伴類餘
 經准知今言下互為主伴故然言眷屬者相
 親曰眷相順曰屬即人眷屬法似於人亦得
 此名准集玄應作四句一有唯主伴非眷屬

如此方十住法門為主餘方為伴以非附本
 相從故不名眷屬二有是眷屬非主伴謂如
 餘經但與花嚴為勝方便故稱眷屬不與華
 嚴俱時相帶圓融而起不稱為主伴三亦主
 伴亦眷屬謂法界脩多羅起時攝刹塵契經

同起與法界經爲輔翼故名眷屬而主伴起復名爲主伴四非眷屬非主伴謂餘經相望或外典等○鈔三重以例釋者前正釋中但明主伴不說見與不見故此重例釋也謂此方法慧下若此方法慧爲主時必十方法慧

爲伴是故此方不得爲伴無主可對是誰伴耶此釋伴伴不相見言十方法慧下十方法慧爲伴時必此方法慧爲主是故十方法慧中有爲主義不得與此方法慧相見此釋主主不相見故此下覆釋此爲主不與彼爲主

相見彼爲主下彼爲主不與此爲主相見影取此爲伴不得與彼爲伴相見彼爲伴不得與此爲伴相見然爲主須一爲伴容多言餘如教迹中說者上來所引隨一一法皆有主伴明知教迹且約佛菩薩說法儀式以明主

四十

三

伴也○鈔謂上廣說等者若汎說時隨其一門總依十對體事以明無碍今歷別以論乃唯約事華爲總門其餘體事爲同時乃至主伴門又此事上有教義別爲門其餘體事爲同時門乃至主伴門等乃至百門皆以事爲

首問既言一切事同時具足則理等諸法不在此中同何有十對具足圓滿答現相品鈔云凡舉一事必具十玄凡一玄門必收十對況明一法一一圓收准此則一事法圓收一切教義乃至感應皆圓收一切然為門各別故不相濫○鈔第二以事所依等者已上於十對中唯說一事不說其理餘之九對相合說之以理為門義沉隱故且畧不說○鈔例能依玄門亦成十門者問前體事為首有一千玄門今以玄門為首應有一千對體事何

故亦成一千玄門答前體事別別為首乃有一千玄門今以別別玄門望十對體事則成十玄門且欲展玄門至無盡故言具同時教義等者此以玄門為首故與前別有本云教義同時等者傳寫誤耳或順亦成十門之義
四半
五三
 思之言又前分總別下揀前後不同也前約十門次第行布今約十門緣起圓融各是一義故○鈔言重重取者下有其二義重重取之一者如初門中下約其玄門重重取之言初門中具十者如同時門中具十箇同時教義

乃至感應也十中取一同時教義亦須具十對體事十各具十故成百門如同時教義具百既爾餘九同時具百亦然故具千門以緣起法互不相離故言如一既爾千門各十亦然者上千字下十字彫寫者誤應上是十字下是千字云十門各千亦然意云其同時一門具千既爾其十門各千亦然例上可知言十千之中下盡理總言也如一千錢下正喻總義上釋初義竟言又重重下第二意約體事重重取之也以十對中如事有多事一一各說

十玄乃至感應各有多種一一各說十玄彼復更相涉入以成無盡○疏於此千門等者始終備曉曰圓窮微洞與曰明顯了之言但釋明義或究竟名了亦釋圓義則觸目對境常入法界重重無盡之境○鈔以是等者但

隨一一各具德無盡此猶是入法之門唯普眼下毘盧遮那品疏鈔云一眼即具十眼融無障礙眼外無法方真普眼以諸緣發見即緣各為眼因沒果中緣皆號眼故全色為眼恒見色而無緣全眼為色恒稱見而非我非

我離於情想無緣絕於貪求收萬像於目前
全十方於眼際是以緣義無盡隨見見而不
窮物性叵思應法法而難准法普即眼普義
通乃見通體之自隱隱照之遂重重然言上
智能入者問既上智能入則中下無分答善

準

語

財既見文殊令憶宿世善根則知前已修習
方成上智安得自欺恒守中下勝進不已乃
至極位矣

華嚴懸談會玄記卷第三十

華嚴懸談會玄記卷第三十一

庭一

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○疏第二明德用所因者所建十玄之義皆通德用今能建立之因由從所建義以彰其名德用之所因依主彰名於十因中自有德

庭

用乃德用即所因持業建號○疏因廣難陳等者探玄亦云亦彼列十云一緣起相由故二法性融通故三各為心現故四如幻不實故五大小無定故六無限因生故七果德圓極故八勝通自在故九三昧大用故十難思

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

解脫故旨歸云一無定相故二唯心現故三如幻事故四如夢現故五勝通力故六深定用故七解脫力故八因無限故九緣起相故十法性融通故評曰旨歸合果德於因無限中開如夢現故為十義探玄因果開成六七除去如夢唯存如幻不實亦足十義今疏合取旨歸三四為第五合取探玄八十為第十故名神通解脫以勝通即神通自在即解脫其難思即由神通解脫自在故難思爾故合為第十別開第六如影像以足十義探玄所

以去肯歸如夢者意唯約幻喻例餘喻故也
 所以不別列兩科然別開於因果義如下會
 今疏却約三喻分爲二科以夢幻義意稍同
 故合爲一影像法喻稍別故別爲一如疏釋
中自見
 問如十忍品總有七喻今何唯取三耶答有

二意一既疏云因廣難陳畧提十類故唯取
 三以足十義二亦由此三爲十玄所由便故
 以如皖如響如化如空多喻諸法不實不順
 事事無碍故畧明三所以不取餘也疏十中
 前六等者若約圓融實則五通德用今約行

布顯相而說通局有異言通約法性者謂第
 四是法性其第一唯心是法性上覺照義第
 二法無定性由法性所成故無定性第三緣
 起豈離法性之外第五第六皆喻諸法自性
 不實亦由法性所成故不實耳所以前六通

約法性故局德相也問應前六因同一因耶
 答約其收攝不出法性若約別義何妨六因
 有異定用神通待根方立故後二局業用言
 七約起脩等者若約起脩學即是業用因若
 約一二因行性本具故即德相因故得通也八

以本法從於果人故局德相○鈔謂佛體上
之用等者纂玄記云然此德用有法有人初
約法者真如具德名爲德相神通等用名爲
業用若據人者約佛名德相即德者相故約
根名業用今見即入故今此文意舉人顯法

謂約佛則全用爲相如佛音聲詞辯之用即
是德者本具之相約根則全相爲用爲令衆
生新新知佛本具之相故相名用○鈔今明
在佛德相染淨二相皆盡而現染用者亦如
性起唯淨緣起通染而於性起說生佛交徹

染淨融通正同此也問既能現染何能染相
盡耶答舉用同體現而常虛故言師子座中
下引證恐傳寫悞准妙嚴品說乃佛宮殿中
現一切衆生居處屋宅疏云衆生是正屋宅
是依妄無自體還依真現故○鈔如十定品

底一

三

下經文具云佛子譬如日出繞須彌山照七
寶山及寶山間山間即香水海皆有光影分明顯現
其七寶山上所有日影莫不顯現山間影中
其七山間所有日影亦悉影現山上影中如
是展轉更相影現或說日影出七寶山或說

日影出七山間或說日影入七寶山或說日影入七山間但此日影更相照現無有邊際體性非有亦復非無不住於山不離於山不住於水不離於水疏云七寶山間有香水海現日影山以淨金亦能現影謂水中本影

現山上影時此所現影從山上出來入山間若山上本影現水中影時此所現影從山間出入七寶山上故正入時即名爲出所喻可知但此影下明重現無盡喻菩薩帝網身土

鈔云古德立帝網義經有帝網之名而無廣說之處以昔未有此品經文故此一段文可

疏證 ○疏以一切法無非心故者即觸事皆心也言隨心迴轉者即古隨心迴轉善成門今爲所以也義如前指 ○鈔心能變境下舉法相妄心現境之義以况真心也准百鈔云如一人心上所變現木之與石則互相碍如

欲界一切有情同變山河大地木石等所變之相隨心各異然更相涉入如衆燈光不相障礙謂從諸有情共相種生業力相似處所無異而互相攝入也故論云雖諸有情所變各別而相相似處所無異如衆燈光各遍似

一言相相似者由共業力感相相似也問多人共變不相障礙
一人第八所變木石却有礙耶答由昔造業
熏種而有同異故使然也如第六識緣山河
大地時不作彼此分別但熏其種故後生果
時互相攝入若木石等互相礙者由第六識

緣時定作木石等差別之解而熏成種後生
果時亦各有異然今但取不相礙者已上妄
心所現妄境尚得無礙况真心所現具德真
法耶此有兩重一法界真心能現萬境真法
即前十對體事二故能即入下既知此法自

性唯心故立十玄混融無礙此辯法因○疏
二法無定性等者如色以質礙為性等今無
此等定性故云無定性也既唯心現下躡前
起後言性相俱離者集玄記云依他事法緣
生虛假無實體性體既本無形量相狀亦不
可得故云俱離性相俱空故大小不定也玄
鏡記云無實定性謂熱非定熱濕非定濕動
非定動堅非定堅等亦無定相謂長非定長
短非定短大非定大小非定小等既緣生之
法性相無定彼此涉入無有障礙○鈔一邊

方中上者邊即中中即邊例同廣狹亦約一
 法說無礙也言極輪圍邊者即一三千界大
 鐵圍山名曰輪圍言二行不同者有云即真
 俗二行偏事偏理故邊不同中道與邊相即
 約差別義亦事事無礙若真不同俗名為差

度

五

別相待立故名事中道絕相故名理中邊相
 即亦通事理無礙今取前義有云如出定入
 定二行別則為邊既不定此二邊亦不定此
 二之中道故云事事無礙若以契理為中不
 着定亂二行為邊即理事無礙二釋隨取○

疏三緣起相由等者若果後因以得名是緣
 之起若因從果以得名是起之緣名為緣起
 緣起即相由要具此十下理足須然以十顯
 圓故○鈔如外水土等者即非第八識執受
 謂諸非情名外水土等為緣而芽等為起

半等

如醉暖人功為緣而酪得起泥為
 輪絕陶師等為緣而器得起等 此則外一
 事緣起有情識者名之為內無明行等為緣
 識等名起此則內一事緣起又此上皆深緣
 起三乘之因為緣三乘之果為起名淨緣起
 今則下揀前上顯所揀今釋能揀有其二義

一總收下約緣起之法釋即前十對體事無法不收故云大也更互相望同為緣起此辯法因以揀之或多法同一緣也二又即下約緣起之義釋即具十玄之義故云大也互為緣起具十玄門此約建義因以揀也或一法

具多緣也言不同下重顯所揀由能揀有二所揀亦有二也前約緣起法以揀內外等法此約緣起義以揀三乘緣生無性之義若無性即假揀相教義若無性即空揀始教義若無性即如揀終義也○鈔所以有同異體等

者十地品云攝諸波羅密淨治諸地總相別相同相異相成相壞相踰鈔引十地論并賢首教義釋云總者一含多德故別者多德非一故同者多義不相違故異者多義不相似故成者由此諸義緣起成故壞者諸緣各住

處

六

自性不移動故別異壞即此中不相由義諸緣各異故總同成即此中二相由義互遍相資故言因中不待緣者教章云正因待緣唯有三義一因有力不待緣全體生故不離緣力故二因有力待緣相資發故三因無力待

緣全不作故用歸緣故今例因中不待緣全體生不離緣力則自具德義也二相由義例因中待緣相資發故言初即同體門後即異體者有本云初即異體門後即同體門者其義正同不須更徵釋也准今有徵釋應是初

即同體後即異體為正也應是後人誤改之也若爾下徵也徵意云若初即同體者何以疏云諸緣各別不相雜亂若第二即異體者何以疏云互相適應方成緣起此疏鈔相違妨也釋曰下答也意云要由諸緣各異方得互

相待緣故異體亦名同體故云初即同體門要由互相徧應方自具德故同體亦名異體故云後即異體門或由二不此緣起具二義一相互為能資所資疏約所資則諸緣各異體互徧相資為同體鈔約能資則不相由却為同體門相由却為異體門二義合明其理方足某玄記云疏據因說鈔約不說諸緣各異是異體因為因各異方得相由故名同體互徧相資是同體因為因互徧方不相由故名異體互所以諸緣各異中生三者一互相為無力者名依依於他故有力者名持持於他故二互為能成者名有體形對所成故互為所成者為無體為他能成奪為無體故三初一

約用次一約體同時雙融故是知諸緣各異中亦有互相徧應之義故名同體互徧相資中亦生三義互爲約用有力無力約體有體無體體用雙融既諸法互相對望方能互相徧應故同體中亦有異體○鈔即光明覺品

下疏云即相成義則一多俱立言然由相成下即異體中有互徧相資義方各有體者即諸緣各異義明不相離也○疏各與彼多等者如一應二則一不異二而不失本相故仍名一乃至應十亦爾橫論則所

應不異能應則一全收一切豎說則名十箇一皆無別體故並稱同體○鈔如十錢等者問此十錢亦是緣起法何分能喻所喻答以其所易喻其所難誰遮皆是緣起法即晉經夜摩偈云譬如數法十增一至無量皆悉是本

數智慧故差別故此以十錢爲喻也○鈔若無十一者十箇一也謂若無十箇一此由本一遍應不徧故令本一不具餘九一也○鈔故隨二下以隨舉一法具法界差別法之頭數同體法也如阿含經說康頭梵志善解諸

聲知生死因緣佛與俱至大畏林中取一人
觸體佛問云此是何人梵志打令出聲答曰
男子問何命終答衆病皆集肢節酸痛故命
終問何方治答呵梨勒和蜜治問生何處答
生三惡道又打一曰何故死食過差死何方

處

八

治三日絕食生何處生鬼中乃至最後香山
南有優陀延比丘入無餘依界打觸體曰生
何處曰無本非男非女不見生處未審是誰
佛言止止梵志問佛佛具答之鹿頭歎曰此
未曾有我觀蟻子尚知來處觀此羅漢不見

生處如來正法甚奇甚特九十五外道我皆
能知如來之法不能趣向迺投佛出家等聲
之一法既能如是餘可例然良由聲中本具
諸法故使外道得其少分冥依其本日用不
知○鈔真實慧者疏云心不顛倒是真實慧

○疏謂凡是一緣等者前二門說之前後法
乃俱時謂凡是一法爲緣起者具前二義方
成緣起以要下釋具之意此上三門下後之
七門不出同體異體故爲所生○鈔三或俱
存等者俱時存住自故異體及徧應故同體

亦俱存下前直指諸法此以數言之故致亦
言由俱存下即奪第三句成第四句也○疏
如論云因不生下即義引十地論文也論云
非他作自因作緣生故然具有四句下二句
云不共生無知者故作時不住故不無因生

庭一

九

隨順有故對法亦云自種有故不從他生待
眾緣故非自生無作用故不共生有功能故
非無因生然下疏釋此四句有二意一破邪
二顯理外計曰邪邪止則理顯理顯則惑
止反覆相順然自他等四是計是依不之一

字是藥是理窮生之理不出自等自等若無
生將安寄故以不不之則惑亡理顯然其阿
計畧有三數一者外道謂真性為自梵天為
他微塵和合為共自然為無因又此四計亦
是僧法衛世若提子勒沙婆也二小乘同類

因為自異熟因為他俱有因為共計無明支
託虛而起亦曰無因上計亦通大乘執之者
同類者因果相似如不善五蘊與善五蘊展
轉相望為同類因異熟因者唯諸不善及有
漏善相望故也俱有因者如四
大種更互相望為俱有因三約大乘果
法為自眾緣為他合此為共離此為無因又

以因為自以緣為他合此為共離此為無因
 又從真起為自眾生為他合此為共離此為
 無因阿計雖眾但顯正理諸病計自亡此有
 前二法相及無相宗後一是法性宗皆執法成
 故俱為所破阿計雖眾者但顯而為能破同
 一不言顯理者初顯無生理有二解一約展轉

釋從緣故不自生既無有自對誰說他又一
 切法總為自故又他望於他亦是自故既無
 有他故不他生自他不立合誰為共有尚不
 生無因何生惡公云以自破他凡有三種一
三初云既無有自對誰說他即第三相待
破無自可對付故如無長故無短次云又一切

法總為自故即第一總義萬法皆自如百人
 一處皆用已為自則他亦是自今破一自則
 他亦破矣次云又他望於他也是自故者即
 第二義謂如二人兩相望此言是自故者即
 為他亦有於自破此人自他之自亦已故
 人皆自不立下即雙用自他俱生義如二
 人自離不見色合豈見耶從今尚不生者即
 以三作破無因義此中非謂是無因不生有
 因奉經以釋因緣和合是生義尚不得生

庭一

十

道用無因而立生義故四句求生不可得
 無生之理顯無不觀無理既顯計何由生
 二約因緣形奪釋故對法云自種有故前引
 論解同此若爾自種有故是則自生豈曰無
 生此假自破他非立於自次句他破自故中
 論云如諸法自性不在於緣中下二句例然

惟審詳之即就前計以因為自以緣為地而
以非無因是從因生故為此問答引中論證
唯證也破自以破他等已如前說下二句者
即非立因也此別顯無生義故今詳審使物
莫也次顯無碍理但因緣生果各有二義謂
全有力全無力緣望於果若有力則因全無

力故云因不生緣生故云不自生二因望於
果全有力亦然故云緣不生自因生故云不
他生三二有力不俱故不具生四二無力不
俱故不無因生此明理事無碍無力故無生
別亦同初門不自生非不自作等則上三句

顯無生第四此復有二義一約力用交徹明
相入二據體有空不空明相即云云全同今
事對法義通理事無碍文唯顯無生今正
碍意尔 ○鈔如中論云等者即觀因緣品
第一中文如諸下二句全是論文以字下鈔

以義釋初反釋緣中求下順明下句以自破
緣下然中論下二句亦云以無自性故他性
亦復無今鈔謂若下反釋今假下順明可知
言今正用此意者若無生不碍生則理事無
碍今取力用交徹事事無碍耳 ○鈔三反成

上義者謂反成上全有力全無力義也亦是解妨下是因前引證而起問也如穀子為因等者此因緣為能生芽為所生則三法明義但取有力無力以為證成○鈔如無一下約數以明亦如無柱下約舍喻以說也今法界

中下此談本有法也○鈔先明一持多依等者持為能持即有力依為能依即無力下皆准知問一雖有力何生多果多既有力何生一果又豈不違前有多果過一一各生故答此無碍緣起不同於前何者由有一故一切

得成由有多故一方得立問何前釋記事有多因生多果等四句今但說一多互成耶答彼亦別義分之不出一多故○鈔恐有難云下既一多俱有有力無力二義云何偏一能攝多耶故此通云下意云由一有力與多有

力此二有力必不俱故一無力并多無力此二無力必不俱故以皆無待故問云何建立有力無力二義以能為下答也一多各有有力義邊為緣要對一多各無力義邊為起○疏反上思之者從是故已下一字改為多字

多字改為一字便是多持一依之義也○鈔若總釋者下有二義釋初改字總釋亦但改前疏從是故一能持多下乃至反上思之中間一字改為多字多字改為一字二恐不曉下補疏具作言反上思之者亦以今鈔多持

庶

三

一下多字改為一字一字改為多字便是一持多依是則下總來前義兩番迥別以釋疑也欲令義顯故○鈔三結成句數謂上一攝多是第一句者是上一望多也雖舉於一攝該取一入故多攝一是第二句者即上多望

一也雖舉多攝該取多入故唯一四句也或可此中影畧以顯據實應有三重句數一謂上一攝多多攝一亦一攝多亦多攝一非一攝多非多攝一二謂一入多多入一亦一入多亦多入一非一入多非多入一三謂一攝

一入多攝多入即一攝一入即多攝多入非一攝一入非多攝多入亦可下例前成六則有三重六句思之○鈔今初為能起義邊等者立能成為緣故有體所成為起故無體如云從緣生法下舉事理無碍緣起為例釋成

但取所生即空為無體義若一向空何名緣
生法耶若一向有何假緣生是知說法不有
亦不無故名緣生法也○疏由一有體下以
行文巧妙前後不同是故此中先雙釋後是
故下雙結也○鈔由有無二義不得並故者

度

主

謂由有體有體無體無體不得並故問一不
即多下文外反顯問答也言空有二義等者
空是所起無體義有是能起有體義意云若
緣起門中緣有起空二義不成立者諸法便
有自性有非緣起有故即無因常見過既非

緣有令法斷滅即斷見過或可便有自性斷
過非緣起中空義也亦有無因常過以非緣
起中有義也故致等言此上反顯順明可知
○鈔即前無有不一之多者以成上一有體
故攝他多也有本云即前無有不多之一者

應舉一邊影一邊故或即前無有不攝多之
一此但義指不指前文下對一無體准知○
鈔全同前門者同前相入門也言但改一為
多等者即前段疏從是故一緣是能起能成
故有體乃至反上思之中間一字改為多字

多字改爲一字讀之便顯○鈔第三結成句數等者此但一重四句或六句准義應云一攝多多攝一亦一攝多亦多攝一非一攝多非多攝一具四絕五又一即多多即一亦一即多亦多即一非一即多非多即一具四絕

五又一攝一即多攝多即三合上二俱存四互奪雙泯具四絕五皆可准知○疏六體用雙融等者准已下疏則力無力體無體即入等皆緣起門義玄門則直明即入無碍今以力無力窮源出之故名所以唯心所

現等但總相所以緣起相由則委細明之一體無不用下舉一全收爲單句四全用之體下互奪雙亡也無待相濫○鈔此有二義等者初是當科雙出所以故鈔云正是今意後是次科正釋二門故鈔云次疏具之或可初

歷

古

解亦取所應二等具爲同體後義唯約本一多一論同體故爲二義也言其同體二等者問准前段及次疏鈔說但似本一與多一互相即入名同體即入義今何唯言同體二等耶答前後約本一多一同體義顯故今約盡

理總收故云二三等謂今一應二之時名二
一此一與本一同體既爾其所應二與能應
一不定異也能應全是所應所應全是能應
故名同體以是緣起互徧相資之法不全異
故所以上云直說者直就所應為同體也即

顯下約多一能應為由也餘三四等准此例
知二者下第二義可知具斯二義同體方足
○鈔言餘句者下應准前異體中三重六句
下同體相即亦應有三重六句並如前說但
有同與前別爾○鈔以是總故等者但以十

門緣起成前十對體事隨缺下以圓滿融通
方為緣起故○鈔下之九門下例釋也且如
由住一遍應故者是先釋義有廣狹自在門
者後結屬也餘皆例之問前云廣狹十對皆
廣狹今但云住一遍應何有十對答住一遍

應無所不收如前同體與所應不殊故○鈔
別取前等者以前通取同異體相人二門為
相人門故今唯別取一門為微細門也言人
通能所等者以相人門中能攝者為能容所
攝者為能人則有能人能容之二義今微細

門於容入二義中但取容義即一能容多名容故唯一半也問即入並通同體異體微細云何唯異體耶又次云異體相即具隱顯者則無同體隱顯之義耶答應知此中具是一相之言○鈔即義如虛空者無相可彰故為

隱也言二義不壞者由上即泯入存恐謂一向故此中云即入二義不壞故正即之時却無入也同時俱存泯無礙難思也○鈔同體相入一中已含於多者是本一中已含多一也言更入異體者以本一更入異體二此異

體二已攝餘異體一餘異體一復帶於同體多一故有重重之義思之可了○疏菩薩善觀諸緣起下如幻忍中文也疏云此顯幻相畧有二解一約相類解謂解一無實則知一切皆然並從緣故二約圓融解復有三義一

以理從事故說相即如馬頭之中不異足中說頭即足故一即多二以理融事說一多相即如馬頭無別有即以中為頭以中體圓融故令頭即足故云一中解多三約緣起相由力則法界同一幻網故令一多相即如幻師

幻術力令多即一等

鈔云初即理事無礙二即理融事下兩門事

無礙義前二門即法性融言又云下經次前通門三即緣起相由門也

有偈云若見佛及身平等而安住無住無所

入當成難遇者疏釋云末後一偈知法成前

法會周徧所由上半標門即十玄門中一多

處一 六

相容不同門也次一句釋所由即十種所由

中緣起相由門也並如義分齊中緣起法界

理數常爾稱斯而見何所畏哉此中有破靜法義如前造

疏十意○鈔一舉體等者隨舉一法全是異

中說體具相入相即體用俱融二舉體全是同體

具相入相即體用俱融三合上二句隨一法

上具同體異體二義雙現法體無二故○鈔

故約智顯理下總結釋也智窮諸法始末顯

理各異故說十門不同廢智照亡顯理之筌

則一切叵說說與不說無碍難思猶是因門

沒同果海言思安寄唯亡言下即外亡言象

內絕思求庶幾下出現鈔引周易繫辭云顏

氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之

未嘗復行也注云殆者危也庶幾近意言近

道也今令後學亡言遺照亞夫聖賢庶幾於

緣起之玄趣耳○疏第四法性融通門者畧釋法性二義一法謂諸法二執持名法性謂真性依主持業二釋如次○鈔謂真如下躡真如具德為因以釋門名也文中下別科釋是知下結彈異釋○疏謂不異理之一事等

者發心功德品云欲知一毛端中一切世界差別性一切世界中一毛端一體性疏云以法性融通門釋前經說即入所由謂一切世界差別性與一毛端體性無二故是故事隨性融此彼相即事攬性起彼此相入各有同

體異體准上思之云何異體一一制等各有體故云何同體差別界體同一唯此今謂不異理之一事具攝理性時即同體義令彼不異理之多事隨所依理皆於一中現即異體隨同體也○鈔今一事全攝於理故者一事為能攝理為所攝言帶一

切事入一事中者理為能帶能入一切事為所帶一事却為所入也○鈔今真理湛然下順明言若遮此過者遮此真理可分之過也言過尤深矣者謂前雖分於真理不落斷常今離事有理即事墮於常理墮於斷故過莫

大馬○鈔十門之義下分一初是文前指德懸明言第八迴向等者疏云真謂真實顯非虛妄如謂如常表無變易此法相宗若法性宗云不變為真隨緣曰如由不變故與有為法有非一義由隨緣故與有為法有非異義

而起信云無遣曰真無立曰如唯約遮詮頓彰真理又圭峯云真者實也如者似也色中如實似受中如此真實相似餘法不能實相似故此經百門融通理事使重重無盡等言一譬如真如下疏云然異從義別體本常融

但契一如自舍衆德非由作意順差別如能同迴向亦融攝無碍稱如起行體即是如但人信如德尚迷迴向故以如德喻迴向德故云譬如真如與一切法等即第三十八德及不相捨離者即第四十五德具云譬如真如

與一切法不相捨離真如既與一切法相應且如前一蓮花葉既與理有不異義則亦與一切法共相應等一切法具足也即下九門及彼門中所具十對法等一一皆有相應之義云相應也不相捨離具足相應皆非前後

故曰同時以此為門方便趣入

此顯甲密用二德以成一

門下皆二譬如下具云譬如真如一切法中

性常平等即第三十九德普攝諸法即第四十三德融蓮花葉如常平等故廣也純也普攝諸法在此花葉不壞相故狹也雜也具云

廣狹自在無碍門自其可在故云自在斯言甚深廣狹純雜皆無碍也三無所不在下具云譬如真如無所不在即第六十一德疏云隨一一法皆全在中融蓮葉亦無所不在入在無殊故四不離諸法下具云譬如真如不

離諸法即第四十德與一切法同其體性即

第四十四德融蓮葉不離諸法即同一切法體性一即多也不離諸法故諸法隨如即遍一葉多即一也五無有分限者義引經云譬如真如遍一切處無有邊際即第一德此中

疏

九

疏文只用此一德成隱顯門疏云顯在緣中故無不適在此在彼明隱顯故恒守本性者即第三德疏云明隨緣即不變云守本性在緣故顯蓮葉亦顯守本性故隱蓮葉亦隱諸法皆然俱成秘密融無碍故六普攝諸法即

前廣狹門中後德但義不同融蓮葉亦普攝諸法炳然齊現故葉爲能含微細諸法爲所含微細蓮葉不大諸法不小爲難知微細七畢竟無盡者具云譬如真如一切法中畢竟無盡即第四十一德疏云正在法中取不可盡如芥子之空故融蓮葉亦無盡諸法皆然八與一切等即前相即門中後德亦但義別融此蓮葉同一切法體性託此一事爲法界法令生正解故九遍在晝夜下具云譬如真如遍在於晝即第六十三德譬如真如徧在

於夜即第六十二德疏中日字即是晝字爲欲成文故重言之疏云月者經云譬如真如遍在半月一月即第六十四德言年者經云譬如真如徧在年歲即第六十五德言劫者經云譬如真如徧成壞劫即第六十六德疏云一念長劫各各收如故德念劫互收互入鈔言二德者應是五字或依長短二相故唯云二德也十性常隨順下具云譬如真如性常隨順即第十德及與一切法等者即前同時門中初德經無恒字但是義引以無時不

然故亦義不同一為主時餘必為伴即隨順
義亦相應義然直數其數是十九德而有重
用之者若去其所重唯有十六德前鈔云十
四德者應是後來傳寫誤耳上皆懸明文中
下第二正科釋也然與前懸明對辨文易可

庭

干

知故但大科而已不更消文也○疏如幻師
等者下疏云就法喻中各開五法如結一巾
幻作一馬一有所依之中二幻師術法三所
現幻馬四馬生即是馬死五愚小謂有初中
喻法性二術喻能起因緣謂業惑等三喻依

他起法即依他等四喻依他無性即是圓成
五喻取為人法今菩薩返此故云解了釋曰
今云幻師能幻即第二義故合中即約能起
業緣也今云一物為種種等即第三義所幻
諸法故下合云一異無碍若約行人了此從

業緣現所現依他等法無性故令緣起無碍
有此一異無碍者即同前緣起相由門也若
了此從緣無性以法性融故無碍者即同法
性融通門也若但了無性一異不定故令無
碍即同法無定性門也若了業幻無性全真

心作即同唯心所現門也故五六約喻前四約法別爾故前疏云前六通約法性為德相因也○鈔四十二經等者即十定品等言等取耳識所知種種諸聲香味觸法准上言之十忍品云下疏云一性無即體空義故結云

庚

主

非是一切種種之物二種種非幻下明其相有相即差別義故云然由幻故示現別事於中初二句結前生後種種非幻者象等非術故幻非種種術非象等通喻為無為故大品云設有一法過涅槃者我亦說言如幻涅槃

雖真從緣顯故遣着心故是破心中涅槃也○鈔明知業即喻幻師者正合疏中業幻二字此約能幻故屬幻師若約所幻即是幻法爾○鈔中論偈云下問今云如幻為能幻之師如幻耶為所幻之法如幻耶答二皆如幻謂業亦如幻果亦如幻故下疏云然緣亦從緣故因果俱幻中論云譬如幻化人云云鈔釋云謂有難云若以第二惑業為緣令第三依他為無性者第二惑業應當是實不從緣故故今釋云亦從緣起謂業從惑生惑由分別

卒至無住皆託因緣故引中論因果俱幻故
 論合云如初幻化人是則名為業幻化人所
 作則名為業果持善雜管經云昔有國王
 我馬汝母生來不見國王中欲暫出觀太子
 王如是至三太子白王即聽可太子高御
 羣臣拜迎夫人出手開帳令人得見太子見
 已詐解腹痛而還尋自念言我母尚爾何况

鉢乎夜便委國入山將觀道邊有泉泉上有
 樹太子上一壺壺中有一女與房空梵志得
 飯食吐出一壺壺中有男優與共臥已吞
 以女人便吐壺中有一女與房空梵志得
 已歸國白王請於梵志作三人食於太子
 梵志既至王言我獨一人何須三分食太子
 日當出汝婦共食梵志不吐食太子
 子語婦曰當出汝婦共食梵志不吐食太子
 已而吐之食已吞而出王問何因知之太

子共答所以而白王言女人好不可地狀後
 宮人各令在王如其言今言管如幻化人
 者即如梵志所止女人也後 ○鈔又十忍品
 作幻化人者即如後夫也
 下疏云從因緣起者彰幻所由由緣生不實
 故後於一法下顯其幻相謂解無實則知一
 切法皆然並從緣故故云一中解多等○鈔

鹿一

主

偈中云下半因便引來言無依着者於境無
 依故心無着也又偈云下皆十忍品前顯所
 造是幻此明能造亦幻言斯則下由偈云業
 從心生則業亦是所生若疏中業唯能往故
 今云爾也問偈云故說心如幻此顯能生之

心亦如幻爾何判云顯業自如幻耶答此意
 由業從心生不同疏中業是能生故判所生
 之業自如幻也若經意正由心能生業此心
 自如幻耳此由約妄心因妄惑生業義也次
 云有趣者即業所生果此三道輪轉皆如幻

故故云若離此分別普滅諸有趣既滅幻因
 即無幻果○鈔又云下即以如幻法化如幻
 衆生上皆以幻法虛無障碍故了幻則無幻
 之幻方是幻法絕見之見方為見幻設融諸
 法亦皆方便上皆如幻故無定實如周穆王

隨于化人至經多年實唯瞬息

國有化人米入水火貫金石反山川移城邑
 乘虛不隨實且易人之慮移王敬之若神
 已變物之形又易之引三牲以進之若神
 事樂以君之推寢以居之引三牲以進之若神
 可慶以君之推寢以居之引三牲以進之若神
 惡而不親馬五府為虛而基始成其高千
 之色無遺巧馬五府為虛而基始成其高千

仍臨終南之上號曰中天之臺簡鄭街之
 子城羅受者施芳澤正城眉設筭珥衣之
 錫或齊執粉白黛黑珮玉環雜芷若以滿之
 奏承雲六瑩九韶晨露以樂之月而獻玉衣
 旦承雲六瑩九韶晨露以樂之月而獻玉衣
 居亡幾何王化人遊王執化人之法騰而上
 者中乃止泊及遊王執化人之法騰而上
 金銀絡以珠玉出雲雨之上而不官構以
 望之若雲馬耳目所聽鼻口兩納皆
 非人間之有王寶以清都紫微鈞天廣樂

帝之所居王府而視之其官樹如累塊積蘇
 馬三自以居數十年不見其日月府不見河海
 王同逆所及之眩不日得視青響所雜王耳
 先影兩照王目眩不能得視不響所雜王耳
 亂不能得聽百餘歲而視不響所雜王耳
 請化人求還化人移之若虛馬既寤所
 坐猶向者之虛待御猶向者之虛馬既寤所
 酒未清肴未拂失者所從來右曰王默存
 耳由此勢王自遊也形矣動我廣如彼注釋
 久曰吾與王神遊也形矣動我廣如彼注釋

華嚴懸談會玄記卷第三十一

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

華嚴懸談會玄記卷第三十二

庭二

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○疏言如夢者下十忍品疏云開此夢義亦有五法一所依悟心以喻本識二所因謂睡蓋以喻無明習氣三所見謂夢相差別以喻

庭二

緣所起法四此夢事非有而有但心變故非見前法故非有五今夢者取以為實有鈔解云一所依者若無本識無所熏故則無無明等亦可喻如來藏喻本識者諸宗共許故法相宗明如來藏不受熏故二所因者智論云

復次如夢中無喜事而妄喜無瞋而瞋無怖而怖三界衆生亦復如是無明力故不應瞋而瞋等四此夢事者智論云夢有五種一若身中不調若熱氣多則夢見火見黃赤二若冷氣多見水見白三若風氣多則見飛見黑四又復所聞見事多思惟念故五或天與夢欲令知未來事故是五種夢皆無實事而妄見世人亦復如是五道之中衆生身力因緣故見四種我衆色是我所我中有色色中有我如色受想行識亦復如是四五二十得實

智覺已知無實評曰上五法通明夢喻今取
 喻體者正約第三所現夢相差別不離片時
 爾○鈔夢遊天宮喻者即是第九本會中二
 乘不見不聞故有此喻釋曰下出此中引義
 也昔人云者即岑參春夢詩也上二句云洞

房昨夜春風起遙憶美人湘江水○鈔普賢
 行品等者鈔云初偈達衆生及器此二世間
 假名無實即假觀次偈雙離分別及無分別
 即空觀次偈解念無念即中道觀又云初偈
 後得雙
 運止觀次偈不動遊刹於器界自在故如是

自在下結上自在皆由知如夢故亦通喻為
 無為大品云設有一法過涅槃者我亦說言
 如夢如夢既爾下如影等准此知之以此文
 亦可證於如影故問夢境可爾夢心豈無答
 亦從緣故何有真實○鈔引證便合者後二

庭二

二

句合前二句故也言但言下即攝論中引經
 頌耳案西域下鈔轉引夢事以證也彼云婆
 羅宛斯國境有涸池周八十餘步一名救命
 又謂烈士聞諸梵志曰數百年前有隱士於
 此池側結廬屏跡等云云言築壇場者彼續

云周一丈餘命一烈士信勇昭著執長刀等
言達明登仙者續云所執之刀變為寶劍指
麾所欲皆從無衰無變不病不死是人既得
仙方等言後得烈士下具云後於城中偶見
一人悲號逐路隱士觀其相心甚慶悅即而
慰問何至怨傷曰我以貧窶傭力自濟其主
見知特深信用期滿五歲當酬重償於是忍
勤苦忘艱辛五歲將終一旦違失既蒙笞辱
又無所得以此為怨悲悼誰恤隱士命等同
此言憤恚而死下續云象火災難故云救命

感息而死又曰烈士○疏六如影像下決擇
記云影字疑錯應是鏡字尋鈔自知以疏中
二義釋之結云一切法互為鏡像此是喻體
喻一切法皆如鏡如像如鏡時為能現以一
真心全體成一切法故皆如鏡含明了性而
為能現如像時為所現謂彼復心心所法所
變境故為所現也既釋之與結皆約鏡像何
得標名乃云影像耶故知錯爾或可不錯標
義狹釋義寬鈔自揀故○鈔然約鏡像等
者隨前錯不錯二釋亦別若約錯字釋者此

標揀非今所用言無鏡之能者鏡像既別於
一一法上唯有所現像虛之義無能現鏡實之
義以能現鏡喻真理故諸法唯有像義言今
取下正顯今之所用但一一法皆有鏡像二
義故互有能所現也若依不錯字釋者應有
問云疏釋中既有鏡像二義何以標名但云
影像耶然約下答也意云若約鏡像為喻法
喻不齊喻中鏡不是像像不是鏡鏡無虛无
之義像無能現之功法中不爾故標名中但
取影像為喻以况性空虛无之義也問何以

釋中却具鏡像二義耶今取即入下答也既一
切法全真心成皆亦為能現有鏡之能現而
全為所現故約鏡像二義釋也二釋之中後
釋近宗○鈔十忍品等者次前經云譬如日
月男子女人舍宅山林河泉等物於油於水
於身於寶於明鏡等清白物中而現其影然
諸衆生下與鈔同彼疏云由以有無為有無
不知即影了不可取故成執着於中先取有
無為着後遠物下舉正義顯上為執不知此
影無遠近故如執鏡臨池池中月出而此影

不近天上之月去地四萬二千由旬影落潭中而亦不遠以不可取故無遠近上皆是喻謂菩薩下法合以自他無別之身合前現影於自國土合前近物於他國土合前遠物謂能現國土雖自他遠近之異菩薩所現之身

座

四

豈有自他遠近之別也上隨喻合以國為能現身為所現若唯約法說以國為所現身為能耳故彼鈔云以喻菩薩遠在他方恒住此故雖在此處常在彼故安有遠近之異相耶一切遠近皆類此知今取經中明鏡現日月男女等以證前鏡像之

我取影不隨物而有遠近證前如鏡互照不壞本相也 ○鈔偈中云下以水喻於世間以影喻菩薩之身影於水中非內非外菩薩於世不住不出由入此甚深之境能於無邊之世普化羣生釋曰下不但菩薩如影亦了世間皆如影也 ○疏常修緣

起下約其能等緣起觀無性觀大願回向即此三行能於外及餘無量殊勝因故若約所等緣起無性等者一近等上四二等二觀之餘齊佛所知一切因門也大願回向等者亦等取法界諸因也問與前等何以異耶答前

等約因無限量此等約一一稱同法界故二
 別也○鈔如一慈門下妙嚴品云清淨慈門
 剎塵數共生如來一妙相一一諸相莫不然
 是故見者無厭足○鈔兼起下即緣起相由
 觀法無定性觀言是法所攝者即十對體事

庭

五

皆用此觀門而貫通之既於諸法中不生碍
 解則一切法皆得自在言如於昔因下果似
 於因故佛名爲果究竟爲果菩薩名果對前
 修因今得爲果亦可徹果得名爲果○疏由
 冥真性得如性用者由佛無分別智冥契真

性體用證法在已法爾能令諸法混融無碍
 故○疏無比功德等者具云以一國土滿十
 方十方八一亦無餘世界本相亦不壞無比
 功德故能爾前鈔云即約德相之文此晉經
 也然據旨歸此證在因無限中彼解云無比
 德者出所因也意以無限善根爲無比功德
 以此爲因即因由之因也若今疏第七即昔
 勝因此亦探玄自改以分因果之殊今疏所
 用爾○鈔無比功德即佛德也者揀別旨歸
 之意也以證法在已超過人天爲無比功德

也○鈔普賢行品云下舉劣况勝也世界名
號尚不可盡况勝智佛法耶此勝智佛法即
佛無比功德言前即德相下問前科棟云八
唯德相今何通業用耶答有二意一云前
但約一相耳非盡理也盡理亦具相用二云

雖有業用約佛用亦稱德相德上用故○疏
而彼微塵亦不增等者此句與下相連不與
上連謂與鈔中相連云於一普現難思刹等
○疏十神通解脫者謂佛靈妙不測之神於
境無擁之通名為神通解脫者是作用解脫

非離障解脫也言十通者如造疏十意中已
列由通力故令無障碍不思議法下義引略
證解脫疏引智論云菩薩有不思議解脫障
解諸佛有無碍解脫作用所作無障碍拘碍
故○疏由上十因下令十對所依體事之法

疏一

六

具上十玄之義明知十因皆建立無碍義之
因非辨法之因也○鈔該取前三等者意明
雖此疏文正結第四周徧含容以上十因正
是周徧含容之因故但正結第四一門而意
亦兼取前所依體事攝歸真實彰其無碍皆

別教一乘義理分齊以前標四門釋亦四門
 今亦結四門則標釋結皆相應故○疏教所
 被機者志延鈔云謂諸衆生性欲差別有如
 草木種類不同則名根也若衆生扣發如來
 應會其猶杼軸關牽交織故名機也又楞嚴
 搜微鈔云機是弩牙機動則箭無不發機感
 則應無不往故謂機也○疏若明能應等者
 是約能被身教之法揀定所被之機也○疏
 前五揀非器等者約其兼正前五俱是所揀
 約其引權遠為前五皆為所被○疏一無信

非器等者此五即前劣後勝貞元疏云約非
 正為皆成所揀○疏二違真非器等者以行
 違真道故探玄記云不求出離莊飾我人故
 離世間品云於甚深法深生慳悋有堪化者
 而不為說若得財利恭敬供養雖非法器而

疏三

七

強為說是為魔業且儒教宗意在道德仁義禮樂相信不在於馳騁名利所令揚名後代者以道德孝義為名尚不以官祿才藝為名况釋教宗意在通達自心精備定慧具大悲智不在立身業而却依傍此經以求名利非魔業而何也大乘
 方等總持經說我滅度後四衆弟子實非菩
 薩自謂菩薩是外道人曾於過去供養諸佛

發願力故於佛法律而得出家隨所至處多
 求親友名聞利養恣行穢污成就惡行自不
 禁制自不調伏於一切法門及出生堅固三
 昧皆悉遠離實無所知為親屬故妄稱知解
 住於諂曲口說異言身行異行無墮此類之

中思之自省慎之勿為言下經下即離世間
 品疏云由忘行本令所修善感生死果不至
 菩提故是魔業○鈔三乘實非器下既如文
 取義乖背實理也探玄記云雖不巧為然隨
 自執見以取經文則超情理不入於心止觀

云如人久住城門弘決志云正法所都分別
 瓦木評薄精麓謂南是北非東巧西拙自作
 稽留不肯前進非門過也著者亦爾分別名
 相廣知煩惱多誦道品邀名聚眾媒銜求達
 打自大鼓豎我慢幢誇耀於他互生鬪諍八

十八使真愛浩然皆由著心於正法門而生
 邪見所起煩惱與外道無異方等云種種問
 橋智者所呵方等隨羅尼經云我於往昔作
 諸沙門婆羅門一比丘時有居士故大施會請
 食須珍寶與珍寶我時極大貧窮而無所有
 我時望得財賄往諸會所於其中路見一大
 橋於其橋上見來多人忽忽往來時諸人中

有此一智者我愚問此人言此橋何人所
 作何人所斫何象所我青乎白乎黑乎何日
 生何木也何栢也抑也曲也直也何有節也
 所斫此木也何治所出何匠所作此河鹹也
 節破此木也何也何用此橋也我於爾時作
 苦也深也淺也何爾時智者便答我言吐痰沙
 七千八百問已但涉路至於會所可得悅意
 門居士請汝今汝設問如汝等事於身何利涉
 彼不為汝今速去還已語汝我時聞此語涉
 用問為汝今速去還已語汝我時聞此語涉

路而去便到會所所食蕩盡財寶無餘我時
 見已慎結恨還到橋上時人問言汝何能
 悴我之置於其中窮財物以是緣我食
 所須之值飲所須財物以是緣我食
 言使我時不置於其中窮財物以是緣我食
 生惱爾時智者而便為言夫為此緣我食
 利而不應問何用問為言夫為此緣我食
 至廣說故云種種問橋也言故下文云下即

出現品次文云唯除菩薩疏云明受非受有

圓信手能受眾行故為之權小於斯不盡能
 受是故不為集法經云是經雖行闍浮提於
 能信深法者常住如是眾生心手常於諸佛
 所護眾生中行於直心不諂曲眾生中行等
 又探玄云若不發菩提心終日執卷未曾入
 手起惑造業為名利講讀遍數雖多未曾入
 手良以此經非是眾流傳之緣故不入手
 ○鈔論云等者下疏云一不正信以隨言解
 不稱實故二退勇猛不能忘相趣實理故此
 二違行三誑他以已謬解為人說故喪他慧

目自說魔法故四者謗佛指已謬解是佛說
故此二違人五者輕法以淺近解解甚深故
謂法如言不殷重故此一違法應知豈但熟
習文義便名解了耶○疏四狹劣非器等者
由無大悲不能下化故狹中無大智不能上

塵

九

求故劣或可反此亦得五守權非器者謂守
執權教行於權行希於權果者非此經之器
也問若約五教當何教菩薩耶答會解云據
下鈔唯圓教因果但有實事前四因中則有
至果皆無由修權因若入地後即歸實故即

總揀由聞三教也言隨宗者即瑜伽瓔珞等
宗中也探玄云謂三乘共教菩薩隨自宗中
修行未滿初僧祇亦非此器以第二僧祇入
地即入實也故
唯約三賢非器下文云菩薩摩訶薩雖無量億那由
他劫行六度乃至猶為假名菩薩問瓔珞經

等十千劫修十信行滿何故此中無量億等
不信此經答以彼但於行布位中修行信等
於此圓融普賢十信一攝一切猶未聞信由
此故知二宗差別若不爾者修行既經爾許
劫不信此經何名菩薩摩訶薩也○疏後五

顯所為中等者此五即先勝後劣為次唯為大乘不思議乘菩薩者下疏云所謂圓根不揀凡聖今云大乘者揀於小乘不思議者揀於權乘謂一運一切運下釋上不思議乘也探玄記云乘者運轉為義若依別門初運至

十信次運至十住乃至佛果次第相成以階彼岸名思議若依普門一位即一切位故亦運一切運名不思議乘乘此乘者十信滿心即得六位如普賢品等說又十住等位皆亦如是如下文諸會處說又善財一生具五位

等皆是普法相收故也又舍那品云非餘境界之所知普賢行人方得入又普賢誠衆生云普眼境界清淨身我今演說仁諦聽如是可知問何故此法非餘境界答盧舍那周徧塵方普應法界一切羣機稱自根器但各見

塵

十

已所見聞自所聞皆不見他所見不聞他所聞此普賢機乃見一切所見聞一切所聞此盡舍那能化分齊故云普眼境界是故當知普別二機感普別二法各不同也○疏二兼為等者探玄記云謂遺法中見聞信向此無

盡法成金剛種等○鈔約未悟入者決擇云
謂地獄天子聞天鼓說法頓起十地乃是正
為今約前身熏種之時故屬兼為問彼時聞
經不信謗經即墮地獄應屬遠為何名為兼
為兼之根已向信故答地獄天子而有二

或由謗經屬遠為攝二或由戒緩當兼為攝
故無失也大海劫火等者正是難不障聞故
為兼為○疏三引為等者自下還收前所揀
者貞元疏云慈雲廣布若天無私不揀榮枯
遐罪法兩言借其三乘行布之名者以十地

寄三乘名顯一乘圓融義也然約無其所局
義言借耳今不依名義取著故若約全收三
乘行布名義亦非圓教之外以是一乘所現
故彼謂同於我先所習之法故後因熏習方
始信入圓融之法貞元疏云其猶藥置乳中

亦三

土

乳能愈病

如小兒受乳而不愛藥故
將藥置乳中乳能愈病

以圓投

相相自亡權探玄記云如前權教菩薩於彼
教中多時長養深解窮徹行布教源即當此
普法界既云無量億那由他劫不信此經即
知過此劫數必當信受以離此普法更無餘

路得成佛故經不可說過此劫數猶不信故問若彼地前過彼劫數必信受者即知地上二宗不別豈彼所信無十地耶答於教中具行布十地漸次乃至佛果長養彼根器務令成熟極遲之者至此劫定當信入如其疾

者即是不定○鈔因果俱有實事等者因非曲徑果不虛指故前四依教脩行皆為入圓方便故因中則有至自乘果但有教說無實證故此約證道真實非約教道權施然此中暗用天台意也故下鈔云智者雖說四教三

教果處無有實事但就教中施設有果進位後果即便虛無如別教說三賢十地脩三賢則有可脩及證十地更無有別此約別教十地證位即是圓教家住耳此據教道即由此義圓教初住自在過地猶如下約喻前四入

圓終歸處故唯此則終頓之機亦引為中攝以依此法出彼教而引攝故○疏四權為等者約能為標所為也以實是菩薩權示聲聞以化實聲聞也故貞元疏云或示在座如聾如盲彰其絕分驚餘欣樂六千啓發悟心捨

劣向勝令實者知可迴心入大於已亦有分也此段本非化大菩薩權作聲聞者但化實狹劣之聲聞故是知五百六千於十類衆中即顯法衆是起教緣中收故前疏云除當根衆於皆是緣其所化實者於十類衆中即當

矣

十三

機衆教起因中收仍通現未故前疏云諸會當機即是現在今之聞者是未來機然此科是清涼新加探玄本為轉為則華嚴正不為聲聞但約展轉為之今聲聞於三乘中轉為菩薩方入華嚴一乘無從小乘直入一乘者

故彼文云四轉為者謂諸二乘以根鈍故要先迴入共教大乘捨二乘名得菩薩稱然後方入此普賢法故說此經唯為菩薩不攝二乘若不爾者餘大乘經有聲聞衆為所被機亦引二乘令其入大唯獨此經衆無聲聞之

機文無回小之說何成了義深廣之典設第八會有聲聞者為寄對表法如聾如盲非是所被其六千比丘非是羅漢故不相違是故當知一切二乘總無頓入普賢法界依究竟說無有二乘而不迴入共教菩薩無彼菩薩

而不入此普賢之法是故展轉無不皆是此
法之器評曰據此二類聲聞五百非所被之
機六千雖是所被然非羅漢之器顯是迴在
共教中來也故教章云六千比丘非是前所
列眾此等皆是已在三乘中今回向一乘故

座

主

作此說今清凉不取此說故改為權為謂合
取二類聲聞俱作能為也以此二類皆權聲
聞而正為實聲聞也故疏云二乘既其不聞
何況受持此實聲聞也故諸菩薩權示聲聞此權聲聞也
五百六千彰其絕分抑也知可迴心揚然但約

五百不見聞者乃彰法深勝亦是抑令聲聞
修見聞種今合二類同為一道化事顯同別
分齊彰聲音顯別教在道悟顯同教互相抑揚令其見聞後
必趣入也然則賢首不許聲聞直入一乘故
名轉為清凉許聲聞直入一乘故名權為故

前隨機不定門許小乘直入一乘也問華嚴
當會有實聲聞否答但有能為之權聲聞其
實聲聞不在當會若是漸機次第至法華會
入今約不定之機或於佛世或在未來知今
二類聲聞其不見聞者由闕緣種得悟入者

昔由圓因故於聲聞之身以下圓頓之種故也。以華嚴無實聲聞二祖意同，但展轉入與直入別爾。展轉入者正在聲聞時不許見聞，轉為菩薩時方許見聞。下種後入一乘也。二祖之意亦抑揚異也。○疏故出現品云：下下

疏云：樂王生長喻喻佛窮劫利樂智先揀非器無為正位一墮難出，故喻深坑又無悲水取灰斷故如彼地獄邪見撥無因果貪愛浸瀾皆喻於水不容善根。又闕土緣非生處，故由前經云：如藥王樹能令一切樹生長，唯於

二處不能為作生長利益，所謂地獄深坑及水輪中。後收言無厭捨者，上據現惡闕緣令生厭怖，直進一乘故。除二處而同有佛性，又當成故不厭捨。是知現惡明無則無惡，必有故涅槃云：一闡提雖復斷善，猶有佛性。若

應三

志

能發心非闡提也。法華云：決了聲聞法餘諸聲聞眾亦當復如是，有引向所揀證無佛性及定性義不觀。次後不捨之言，况第十喻平等共有。若言三分半眾生無佛性者，損滅佛性恐毀謗一乘願。諸後學當誠慎之，無滯權

說決釋問云後之所為即前所揀五類非器收揀相違其猶水火如何通會答下疏云其猶黎庶以對於王貴賤懸隔以王收人則率土之內莫非王人是以若約普收則一切眾生無不具有如來智慧况於二乘無漏因果

若校優劣則權教久行菩薩尚不信聞况於二乘二乘上首尚如聾盲况凡夫外道耶○鈔二即彼品見聞利益中文者勘經是出現意業中文若第十見聞利益是亦藥王遍益喻作六根境界如前見聞益以釋恐傳寫之

誤耳○鈔然初一正是邪見下牒難也然邪見有二下釋成而有二義一者輕重雖異俱是邪見故二者二三本非邪見今欲以經總收攝合入邪見之數也○鈔亦第十見聞利益者以出現品有十段一總辯多緣以成正

庶

五

覺二正覺身三語業四智五境六行七菩提八轉法輪九入涅槃十見聞利益今即第十段中文也佛子等者疏云明不信益此顯益深證初無信亦遠為故如來秘密藏經云罵藥服之得力罵沉燒之還香罵佛猶勝敬諸

外道等具如前釋言地獄天子下以經不出
墮地獄之因故今兩楹而言故云或由也或
者不定義纂玄記云地獄天子有其二類一
信向熏種由戒緩故即時未悟故屬兼為如
隨好品說二謗經熏種由不信故非兼為收

終醒悟故故屬遠為如出現品說故今前後
各一意也言法華等者彼經說昔謗常不輕
菩薩所說一乘妙法故無間地獄長受大苦
經千劫已方始受不輕教化即跋陀婆羅菩
薩等是也故涅槃喻以毒塗之鼓欲聞不聞

無不死者故警菩薩之名起自聞謗之口謗尚
遠蓋况深信耶况解行耶况證悟耶弘持之
者勉思此文○鈔經目歷耳者理實六根遇
經皆能熏種即五十八經下離世間品具云
復有衆生慢心所覆諸佛出世不能親近恭
敬供養新善不起舊善消滅不應說而說不
應諍而諍未來必墮險難深坑於百千劫尚
不值佛何況聞法但以曾發菩提心故終自
醒悟疏云明非長沒亦但遠益耳此成前義
不別為一經前見聞利益中經及後身業中

經為二處經故前鈔云先引二經○鈔出現
 身業下疏云無信眼為盲佛無生潛益身如
 日無信至惡猶有佛性亦為饒益令離集苦
 故○疏潛流喻者即義引也經正云佛智海
 水亦復如是流入一切眾生心中若諸眾生

塵三

六

觀察境界脩習法門則得智慧清淨明了而
 如來智平等無二釋曰此即以佛智入眾生
 心中為具有如來智慧若取今所引却是破
 塵喻中法說之文故經云無一眾生不具如
 來智慧但以妄想執着而不證得是也故知

前但義引耳言若除妄想下經偈云佛智亦
 如是徧在眾生心妄想之所纏不覺亦不知
 諸佛大慈悲令其除妄想如是乃出現饒益
 諸菩薩○鈔又如大海等者引二經亦二處
 經言前已引者大海潛流喻潛入無碍中已

釋破塵出經喻教迹中已釋○鈔言被非情
 等者回向品疏鈔說謂精神化為土木金石
 如剗毘羅仙人化為石晉張華木燕昭梟鏡
 王墓上斫華表化為狐此情變非情也梟鏡
 負塊以成為子土泉附塊為兒破鏡為以毒
 樹果抱為其子子成父母皆
 遭其食此非情變非情非情變情斯為邪見
 情變情也

不異外道衆生新生草木有命故不可也

云欽

此為遮妄執切一若說無情同一有性故則

稍近宗亦須得意今顯正義謂性與相非

一非異情與非情亦非一非異一以性從緣

則情非情異為性亦殊如涅槃揀瓦礫無覺

塵

七

性智論明在非情為法性在有情為佛性二

泯緣從性則非覺不覺真性之中無心境故

本絕百非言忘四句三二性互融則無非覺

悟起信云所謂從本已來色心不二以色即

是智性故色體無形說名智身以智性即色

性故說名法身遍一切處今取二性相即融

通之義說耳此上一性義况心為總相則無

所不攝即唯心義又融攝重重即事事無碍

義配今鈔文行相可知

又融攝下配鈔初義
三二性互融下配鈔
第二義况心為下
配鈔第二義也○疏體性難思者貞元疏

云本自寂寥何深何淺言亡戲論非一非多

今以無言之言彰無體之體○鈔前前淺後

後深者以前望後別別十門有九箇淺以後

望前別別十門有九箇深言雖有下縱奪釋

成也問此教甚深理應唯深者為體何說淺

耶故縱云雖有淺深並融為教體問何須融
 淺答無淺何以顯包含非融何以彰玄妙○
 鈔料揀總有四重者指玄記云總別寬狹漸
 次為理初重是總後三重別於後三重從寬
 向狹漸次行文為理於第二重內大乘之中

分出第三一乘料揀於第三重內一乘之中
 分出第四同教別教料揀此有深理助正未
 許此義者未之思也若究此從寬向狹○鈔
 一體性料揀等者顯體通性局也以體與性
 望性相及理事二對有通有局體者性相之

通稱又是理事之通稱性者唯局於理言相
 舉於外下釋成體通性相性唯局性未必在
 外但彰顯為相易了稱外言性主於內者不
 必在內真理為性深隱名內若言下釋成體
 通理事及性局理義言由後五中下釋成後
底三
 五通性也是則約性下結歸疏意明後五中
 有理名性亦即理體故名體也言事但可稱
 體者前五事相但可稱體名寬義狹別屬事
 故唯字顯不通理性故若從顯說應云性相
 料揀也然疏云前五唯體者此但是一相之

言如下會聲等四法通至圓融顯義體中亦云况華嚴性海雲雲基寶網同演妙音等豈非通性今但約總科故云唯體亦如唯心體中約同別四句說聽等義豈未入實而第七會緣入實方云前來六門同入一實此亦約總

科意也○鈔大小乘料揀可知者大小乘為能料揀十重體為所料揀謂若以乘望體小乘唯得前四大乘通得十體若以體望乘後六局大前四通小疏約後義後二重問初三通小可然第四通小復有何文答下疏云若

不詮義教文何用小乘亦有此理故亦通小○鈔三乘一乘料揀者問若前七通三乘者大乘可爾小乘云何通五六七耶以前大小乘料揀中小乘唯得前四故答此有諸師不同若隨文說第三重內以本收末故五六七

塵三

九

之三門却有小乘返顯第三重本末別分後六唯是本大不攝末小若指玄者先難前云若爾不唯二三兩重有相例之難亦應後重亦有小乘以有一乘之本攝三乘之末故後自釋云約教約性故乃不唯第一重內是約

大小教說故不許通第三重內是約一乘三乘性說故許通也今問若爾八九十之三門亦有性義何不通於小耶今詳疏意言總意別有其二意一云雖言前七通三乘意亦以前四通小後三唯大以乘望體大乘有七小乘唯四是其本意以前有大小乘料揀故此唯總指也二云雖言三乘意唯取權教大乘與一乘爲料揀以彼立三乘故以爲名也又此中後三重料揀皆從寬向狹此唯就大乘中分三一故義如前指若此第三重中更有

大小者豈非重耶前已揀故此有深理學者細詳言以會緣入實下此有二釋一云准次科云謂七八雖一乘等似鈔家直以第七第八皆一乘但與九十同七八別九十之異如此疏中合云前六通三乘後四唯一乘方與今三處鈔家相應爾則疏文七三兩字誤書耳二云若順今疏不誤作前七通三乘釋者亦有二意一者實有二義實是空義即屬破相始教故疏云前七通三實是理實即屬頓教故此鈔云歸一實理即一乘也此疏鈔二

文各據一意也故二者若以鈔文就疏意不相違釋者鈔意謂以乘望體三乘局前七一乘通十體則前七皆有三一義也若四法與顯義體中約行布不壞相皆有三一義故唯心通三一可知但此七中約所會必通三乘

座

于

顯義所歸一理即是一乘義難見故此獨釋爾上釋皆有深理隨情去取○鈔同教別教相對料揀於前一乘中又取終頓爲同教一乘圓教爲別教一乘以料揀也言七八雖是一乘者縱之同名一乘奪之是同教一乘也

此約深義乃一乘同也言前八皆同者約廣義以通該前八也約終頓合爲一同教具有前八門義故寂照取前之四教皆名同教以此前八皆同爲證者然鈔不言小始只言終頓故又失從寬向狹之理故義難依准思之

○鈔於後三重料揀下又料揀也謂若小乘無後六門大衆必兼具前四門三乘無後三門一乘兼具前七門同教無後二門別教必兼具前八門問何故不說初重耶答初重是通相之意且如體性名深寬通不取前無後

有故以體性之義通於大小三一等之義故故鈔畧之○鈔謂佛語言者弘決志云直言曰言詮義曰語唱號言詞者即屈曲聲中詮名字之言也言評量論說者對說是非好惡曰評量於義猶豫不決即名論說也言官商下

塵

主

即五音也謂依五行辨別木聲壅其音角火聲熾其音徵土聲寬其音宮金聲清其音商水聲濁其音羽○鈔十四音者與善三藏金剛瑜伽字母云一阿^上二阿^大三伊^上四伊^大五塢六汚七唱^二八力盧^二九噎^十

愛十一汚十二與十三暗十四惡西域字母有三十四字此十四字即翻字之聲勢也有云言十四音者是曇無讖依龜茲國文字若依中國唯十二音^{除此十}八^二音今且依古也○鈔增與是名等者語但有聲若云名者不唯有

聲亦詮表得法故云增勝於語○鈔梵行品云等者疏云音聲是語體吐納等四辨語相此五語音風息等五語緣即語路吻者音義云脣兩頭邊也若語業下直釋記云由前語體對緣別施起居者所問尊位動靜之謂也

問訊即入問之詞也高者起居平交問訊於
總持者則爲畧說於委細者則爲廣說於難
曉者則爲喻說於易曉者則爲直說於諸功
德精進柔和等者則爲讚說於諸過惡懈怠
剛硬等者則爲毀說於諸法門次第得入而

解脫者則安立說於諸淺近難信難解難通
達者則隨俗說於彼一類信根深遠智慧圓
通者則顯了說等○鈔表亦是業者業寬表
狹又業即取語上功能事事表取表顯令他
生解之義於義亦異也言然業有表無表別

者表謂表示自他知故無表謂不能表示他
知唯自知故言二識所取者謂語表耳識與
同時意識所取無表唯一意識所取故又三
無數劫下謂三無數劫脩行求此巧妙語表
爲生說法故○鈔而云佛教者下牒難而釋

也有此三難一難云但言教體歷便了何約人
舉云佛教耶荅依根本故教是佛聲故云佛
教二問今所見聞之教乃在物機何名佛教
荅依相似故意謂今所見聞似佛昔所說之
聲故三問既是佛聲何名爲教以教具名句

文三故荅依隨順故鈔中自釋言佛依如是等者意云佛依名等欲詮顯義方有所說今聲亦同佛隨彼名等故云佛教也○鈔中是教體等者以名句文身為教體也如言子是某父之子雖語其父意在子體合意雖言聲教意在名等親能顯義故○疏評家意取下齊此合自為一科以前正明名等為體此下對前明取捨不同應分初正辨當門二對前取捨以評家意唯取聲正理論唯取名等而俱舍雙存二說皆得故云對前取捨也○鈔

如是說者等評家雙牒前二取聲為正佛音所說他耳所聞故由此二義聲為教體言婆沙是羅漢同集等俱舍疏第一云因脇尊者荅迦膩色迦王云云是故依之脩行無不皆成聖果王因問曰諸部立範孰最善乎我欲脩行願尊者說尊者荅曰諸部懿典莫越有宗王欲脩行宜尊此矣王曰向承嘉旨示以有宗此部三藏今應結集須召有德共詳議之於是萬里星馳四方雲集英賢備萃凡聖極衆既多繁亂不可總為遂簡凡僧唯留聖

度三

三三

衆聖衆尚繁簡去有學唯留無學無學復多不可總集於無學內定滿六通知圓四辨內閑三歲外達五明方堪結集故以簡留所簡聖衆四百九十有九王曰此國暑濕不堪結集應往王舍城中迦葉結集之處不亦宜乎

脇尊者曰王舍城中多諸外道酬答無暇何功造論迦濕彌國林木鬱茂泉石清閑聖賢所居靈仙遊止復山有四面城唯一門極堅固矣可結集焉於是國王及諸聖衆自彼而至迦濕彌國到彼國已緣少一人未滿五百

欲召世友然世友識雖明敏未成無學衆欲不取世友顧聖衆曰我見羅漢視之如唾又捨不取以何尊此而棄我乎我欲證之須臾便獲遂於僧衆便立誓言我擲縷丸至空縷下至地願我便證阿羅漢果縷未至空諸天

接住謂世友曰大士方期佛果次補彌勒三界特尊四生攸賴一何爲此小緣而欲捨棄大事於是聖衆聞此空言頂禮世友推爲上座於是五百聖衆初集十萬頌釋素怛纜歲次造十萬頌釋毘奈耶藏後造十萬頌釋阿

毘達磨藏即大婆沙是也世友商確馬鳴援
 翰備釋三藏五百羅漢既結集已刻石立誓
 唯聽自國不許外傳勅夜叉神守護城門不
 令散出等昔南海濱枯樹中有五百蝙蝠商
 人至宿時寒燃火延及枯樹商人誦論蝙蝠

疏三

語

樂聞至死不去因是為人出家多智即今五
 百聖者是也言一世友等者俱舍鈔梵云代
 蘇多羅唐言世友印土天祠之名以菩薩初生父
 母貴之恐為鬼神所燒故取彼為名異無惱
 害言妙音者梵語窣沙唐言嗚西域敷演令皆

號窣沙謂彼尊者久沉生死今得聖智對者
 沉默故號能鳴或能宣唱故言法救者梵云
 達磨恒羅唐言法救謂以法救人故言覺天者梵
 云部陀提婆唐言覺天謂以佛為天立此號也應
 知此之四師皆非聊爾之人以評量決定為

正義故

華嚴懸談會玄記卷第三十二

華嚴懸談會玄記卷第三十三

庭三

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○疏牟尼說法蘊等者蘊是藏義具有八萬四千今云八十千者唯有八萬舉其大數耳
○鈔長行釋云下有二義初色攝八萬法陰

座

言法陰者陰亦是藏義此正同評家二有說下行陰攝八萬法藏若雙取二義正同俱舍故下結云與俱舍同又戒下釋偈下二句也謂戒是無表色故色陰攝定慧等者約五蘊攝法七十三俱為行蘊故定慧行陰攝也○

鈔何以當下徵釋所引也問義云此段以名等為體何以通用四法為體證以其下答也用聲為體證初義用名等為體證次義離之則雙證前二合之則乃復為第三義○疏顯宗即第三等者即小乘顯宗論第三卷亦同此正理論說○鈔以正理論總釋俱舍六百行頌等者俱舍論乃世親菩薩所造梵語婆蘇盤豆此云世親或云天親先習有宗後學經部屢破有宗遂講毘婆沙論若一日講便造一頌如是次第乃成六百行頌於毘婆沙

論其義周盡又造釋文凡八千頌頌破有宗時有悟入尊者之門人梵語僧伽跋陀此云衆賢聰敏博達宗於有部知天親菩薩破於已宗遂造俱舍電論二萬五千頌凡八十萬言欲與天親論義因而有疾不能前往遂使

門人持書悔過至世親所而致辭曰我師衆賢已捨壽命遺書責躬謝咎不墜其名非敢望也世親菩薩覽書閱論改俱舍電爲順正理論故云以正理論等○疏三者然俱舍下有科云唯聲爲體此非也此有三失一對前

後以此當總科第三通取四法又前鈔云第三通取四法又前鈔云第三取此爲四法之體又復大乘第三亦總取四法爲體何得此中唯聲二失科前段謂但見次前文云經部意亦唯取聲故作此科次前取俱舍四法如

虛

二

何收得三失經部意亦以疏主引經部唯聲爲體者非獨取聲故引正理能破云不應立名句文即聲爲體是經部以聲實名假舉聲攝名等假故曰唯聲此不同婆沙評家但取語業不爾此中自明總取四法何得却引經

部唯聲為體故知經部以聲即名句文以離聲無此三故下云義叅大乘也應科云四法為體若欲易見復分二科初依俱舍雙取四法二依經部名句即聲有云或可此中經部取聲正理破彼不應即聲為體顯名等為體

二文合證俱舍通取四法體二釋之中前解為正○鈔引此為成上來等者引此正理論中破經部師不應說名等即聲為之文為成上來俱舍論中通取四法之義也或引法破顯所破中名即聲之義也○鈔論云下口科

分二

初經部立論論

後正理牒破三

初總非此書二別釋四

三總結為此

初微起二量以所初聖言量教

二牒釋二量二二現量謂

三引論結成論下初能例次

四引例別釋二後所例是

○鈔豈不此三下經部師問正理師云豈不此名句文三聲為體性耶既此三法聲為性故但用聲為體色自性攝妙僧汝順正理論乃說心不相應行中名句文三為教體耶故法苑云其經部說名等假聲體實雖彼不立

不相應行仍不單取聲無詮表故取有漏聲
小乘以佛前十五界是有漏故上假屈曲能詮以為體性然
 聲處收○鈔大造合下謂地等四大為能造
 樹等體是四微色香味觸為所造也故樹等
 合能造四大種而成此則四大種為能造樹
 等四微為所造影從樹生樹復為能生也言
 影由假發者假者藉也謂托於樹緣而發於
 影而影自有體是實非假上即能例之喻○
 鈔如是諸文下諸文即文身連合多字而成
 故曰諸文文即字故此合樹等大造合成言

別生名句等者此合別生影等也言雖由下
 合影由假發而體非假也玄鏡記云若依正
 理論薩婆多說名句文三是實有離聲之外
 別有自體非即聲也問何以知非假耶答從
 文生故依文顯故如眼根生眼識非假故依
 文生名句名亦非假也○鈔此為下總結
 三段可知釋曰上來一段鈔文雖引正理能
 破之文即顯經部立名句文三唯假即聲實
 體故經部雖但舉聲為體即攝名句文三故
 引此於今合四法體中用也○鈔三本母者

即對法異名故前疏云亦名磨怛理迦此云
本母謂以教與理為本為母故言下廣釋相
者是深密中次廣釋爾○鈔四大種所造者
法苑云瑜伽第三說由此大種其性大故為
種生故立大種名大有四義一所依故一切造

摩三

四

皆依能造有故二體廣故造一切所三形相大故所
見地等過四起大用故地界能持所造水界
一切處故能長所造火界能熱
所造風界種者因義此四為因起眾色故虛
能攝所造空雖大不能為因餘能為因體性非大此四
亦大亦種持業釋也雖色等各從自種辨體

而生即親因緣依彼大種為增上緣故名為
造言若可意下准百法疏釋云情所樂欲名
可意聲情不樂欲名不可意非樂非不樂名
俱相違餘如次釋言相者謂耳根所取義下
即聲者可聞義或義之言即耳所聞之境也

此第一因總建立聲也言說差別謂世所共
成等者此第四因立第七八九三種聲也言
餘三如所應者論文逐難但釋二因餘之三
因順其所起之聲相應而配也謂第二損益
故立第一聞可意聲順益第二聞不可意聲

損惱第三聞中容聲不損不益即俱相違故
 此立三種聲也第三因差別亦立三種聲謂
 因執受不執受因俱也第五言差別立二種
 聲謂聖言非聖言也言因執受大種下別釋
 後九種聲也以前二易故不釋百法疏云因

虛

五

謂因由假藉之義因彼賴耶之所執受地等
 四大所發之聲即有情等聲是也因不執受
 大種者不因賴耶執受大種所發之聲即風
 鈴等聲是也因俱大種者謂執受四大不執
 受四大共發一聲即擊鼓吹螺等聲是也世

所共成者謂世俗間共立言教等所發之聲
 成所引者謂諸聖人成立教理引發之聲或
 成所作智所引言教之聲也遍計所執者謂
 外道執心安立言教之聲即法華經揚聲大
 叫等聲是也成通計三性所發之聲也聖言

非聖如下鈔釋○鈔今疏但引下皆論文此
 下鈔主畧釋也言思可知者如上已指言八
 種聖言者聖猶正也以聖言不虛若不虛妄
 是聖之類相似立名故或既不虛即是正故
 非聖反此見不見約眼說聞不聞約耳說覺

不覺約鼻舌身說知不知約意說眼耳意三
明利用多故開鼻舌身三鈍及用少故合又
前三離遠能取境故開之後三合方了境故
總說○疏二云以體從用者若探玄初名攝
假從實二名分假異實今故改云以體從用

也體即是實用即是假即以實從假方能詮
義故取名等為體聲未詮義故從用也無性
攝論既不許語為自性自性即體反顯取名等為
體也引成唯識亦反顯上義此依探玄引故
文反顯若成唯識正文却是順明如鈔中引

者是也今云亦破彼者是破經部師據鈔所
引唯識疏乃通破正理師亦破經部師至鈔
中自見若名等不即是解不同經部若名等
是假不同順正今取別義故但云破
彼經部言唯識下此亦成唯識文却在前後
文上自不應云唯識云應合云又云也今既

加唯識云三字似別是一本論文今詳疏主
意以前文依賢首引乃是反顯此復自引順
顯欲彰彼此所引不同故加唯識云字隔之
也所以鈔中但引成唯識疏總相釋之而結
大意云今疏總畧以論對疏於義分明此意

謂若了鈔文自見疏中

有本疏移唯識云下在前以成唯識第二

破云下在後此又不容由前引攝論破經部
即故次云亦破彼也若唯識云下在前既隔
此段文不應却云亦破 ○鈔義引論文者即

等也當如今疏為正 疏云能詮諸法自性差別二所依故即義引
論中顯三用殊中文也 ○鈔然唯識下引文

稍廣當以義勒口科分二

初彼論盡而釋一

初破他不正義二

初問答總非彼

二顯自正義四

二結成總智下廣

初引論文二

初破薩婆多唯

初顯假差別中

二引疏釋二

二顯正理救正

二顯三用殊名

二對今疏文總結大疏今

三顯論中破上

三明不即不離此

四疏正結破彼

四會其相違此

初釋彼他不正義四

初假外問聲

初牒論論由

後釋顯自正義二

後引論答而

後疏釋迷曰

塵

十

初顯假義別一

初牒論

二正引論釋論

二顯三用殊分二

二疏釋

三明不即不

初正會相違二

二疏釋論文曰

四會其相違

二顯逆會違四

別會華梵又梵

○鈔唯識第二等者即成唯識論有十卷護

法等所造也此中護書即論文注字即鈔主注也言佛得希有等者彼疏云謂成佛時得未曾有名身等故○鈔下廣破竟者論前云若名句文異聲實有應如色等非實能詮謂聲能生名句文者此聲必有音韻屈曲此

足能詮何用名等若謂聲上音韻屈曲即名句文異聲實有所見色上形量屈曲應異色處別有實體若謂聲上音韻屈曲如絃管聲非能詮者此應如彼聲不別生名等又誰說彼定不能詮上破正理師此下聲若能詮風雙破經部正理云

鈴等聲應有詮用此應如彼不別生實名句文身若唯語聲能生名等如何不許唯語能詮何理定知能詮即語寧知異語別有能詮即連云語不異能詮等文也言語不異能詮下語即能詮若人若天皆共了達以經部與大共知聲知

能詮故執能詮之名體異於語唯汝天愛唯汝非餘智者言天愛者以其愚痴無可錄正理師故念唯天所愛方得自存如言此人天憐汝爾故名天愛有本云天受則言稟受其義也樞要云世間之勝莫過於天世間之劣莫過於

愚喚愚為天調之故也問疏中引論云若名
 句文不異聲者法詞無碍境應無別是破彼
 小乘不異義自立異義今云若異義唯愚者
 如何却反破自義耶答疏中引論明不即以
 破經部今所引論明不離以破正理以此中

塵

具不即不離二義雙破二宗故無違也○鈔
 下申正義云者鈔主欲令知今正義故加此
 云爾若論即連次也從然依語聲下至亦各
 有異即下唯識疏所牒釋四段之文此但列
 之爾○鈔言由聲顯生二義者謂彼立名句

文在未來藏中雖皆有體須藉因緣而得生
 起喉吻等為緣聲為因由此因緣名等生起
 今論主下彼疏云今論取生破顯類破之今
 鈔於顯字下闕類破之三字以所釋論云謂
 聲能生名句文者此聲必有音韻屈曲此是

能詮何用名等彼疏意云今論主取薩婆多
 計名等由聲生之義破之其由聲顯之義類
 例破之以皆離聲別有名等實體故俱破也
 ○鈔無始慣習者由無始時來聞他語言慣
 熟熏習謂聞名言前語之聲分位力故者謂

前聲唱起如言菩提若但前言菩即是字分位雙云菩提即是名分位以詮覺故若言阿耨菩提是句分位以詮無上覺故所以分位之言自名句文也此中意謂先聞聲有名等分位後意識依此而解若耳識但刹那則謝

摩

九

故唯取聲不取文等○鈔次假外問云者亦即彼疏文也問意云我宗聲不即能詮故立名等三種差別汝大乘宗既聲即能詮何有名等分位差別耶○鈔一從初下即次第牒上四節論文也此下廉書是論注字皆疏也

○鈔依聲假立名句文身者疏科云一顯假差別言依一切位者意云此上分位立名句字依凡夫位以入地已去智用自在不必如是安立故或揀一切因位果中方自在故○鈔外人難言下有本云外又問曰即文前問

也論文如前可知○鈔述曰下疏釋言二顯三用殊者科名也有本云二用者謂名詮自性句詮差別二用殊也以字不詮義故無用今以字爲二所依亦有用故爲三用也言文者彰義下與名句二爲依彰表名句二故又

又者顯義與名句二爲所依能顯義故而字體非彰非顯字者無改轉義此是字體如單言斫言芻未有屬目何所轉耶言字爲初首下顯生起次第也雜集下引多論證成三用殊也言字即語故者以多剎那聲集成一字

不離言說故說字爲言言廣會自共相義者問下論云名詮諸法但得共相不得自相何故今言名詮自性答此有密意謂諸法中自相共相體非是偏有是自相非共相如青色等相有是共相非自相如苦空無我等其自

性差別體即徧通自相共相皆有自性自相共相皆有差別今言詮自性者即是共相之自性自性者體義差別者體上差別義即自相共相皆有體性及差別義故問何名自相共相答若法自體唯證智知言說不及是自

度三

十

相若法體性言說所及假智所緣是爲共相問一切法皆言不及云何言說及者是共相答共相是法自體上義更無別體又如言火遮非火等此義即通一切火上故言共相得其義也非苦空等之共相理若爾一切法不

可言言不稱理遮可言故言不可言非不可
 言即稱法體法體亦非是不可言故何言名
 得共相之自性耶答但遮得自相故言名詮
 共相理實自共皆不及故百法鈔總此茶意
 云下論說名詮諸
 法但得共相不得自相者以假名詮但於共
 相轉不得離言之自性今言名詮自性者是
共相中自性非是雜
 言自性故不相違 ○鈔聲是實有者就世
 俗言實也 ○鈔論由此法詞二無碍下亦牒
 前第四段論文也有本加百字云百論者悞
 也 ○鈔述曰下疏釋也然准彼疏此通後段
 皆科云四會相違今以通在後段指故今分

為二此正會違外人問者顯其違也小乘意
 云若我離聲有名等是實有則二境可別今
 既名等即聲二境何別故此會也疏中及顯
 故難小乘
今從順釋
 是通小難 言雖二自性下釋難也問名等與
 聲無二自性云何說二境差別耶故此答也
上
 言法對所詮下法對所詮自性差別故但取
 名等詞多對根他所聞故但說於聲以所對
 顯能對故二境有異也耳聞聲下取意叙之
 ○鈔問曰下即疏家文前問答顯次下論文
 通躡迹難也二問可知 ○鈔故論復云下答

也即連前蘊界處攝亦各有異之文也○鈔
 所引即淨名經者即上云諸餘佛土亦依光
 明等是也如諸法顯義體中鈔文具引言等
 取觸思數者以前經文中光明是色香味如
 名故等觸思二塵顯餘五塵皆得立教也即思

法塵故也言以衆生機欲對待故假者意言隨機
 心樂欲不同對彼機緣於六塵境皆能顯義
 即色乃至思上有此名等是假屬不相應攝
 也然假有三一因成故假二相續故假三相
 待故假具如前引○鈔又梵云下別會文句

之華梵也初會文即是味故淨名等經詔曰
 文句味故味即文也此便繕那一名四實總
 是顯義如扇顯生涼障塵相好顯尊貴根形
 顯丈夫味是鹽顯諸物味今以文義有意味
 者目文為味此揀顯得名也言古德說名為
 味者意云古德說文之名目為味也對法下
 證文能顯義惡刹那下會文之梵語別也此
 約文字無改轉如對法論中說也由是或云
 字梵云惡刹那或云文梵云便繕那言鉢陀
 是跡等者此顯句之梵語於義可知○鈔今

疏總畧以論對下意謂但尋鈔中所引自知
疏義不必別別對疏以鈔釋之問准法苑中
四重出體無以體從用名句文為教體答既
許攝假歸實以聲為體理應亦有以體從用
名等為體故畧鈔云唯識既云此三離聲雖

塵

土

無別體而假實異亦不相即聲即知名等能
詮非聲能詮也○疏皆有教理者前攝假從
實以體從用理也二段引證之文教也○鈔
亦是第三香積品文者以前段依光明妙香
等已引故云亦然善菩薩行品言香積者

誤書也至下顯義體同自見言義如下釋者
十地經云如空中彩畫如空中風相牟尼智
如是分別不可得疏云舉二喻者喻自別故
論云畫者喻名字依相說故謂畫有相狀如
名句之屈曲能顯地相風者以喻音聲聲無
屈曲如風一相假實既殊故雙舉之又假實
相依闕一不可等○疏正就佛說容為教體
等者意謂但在佛正說時有聲之實得為教
體此只在說時唯得於近也若流傳後代既
無佛聲可聞應無教體故疏主意取名等為

體遠近皆得謂正在佛說時取其詮義以名
 等為體此得近也又傳末代書之竹帛以古
未布
紙時用竹
帛書故亦依書以顯名等詮義亦是名等
 為體此得遠也此是疏主新意妙出古今○
 疏亦與名等為所依者謂聲既與名等為所
 依塵今書翰之色亦與名等為所依也故結云
 故亦色蘊攝意謂聲是色蘊攝書亦色蘊攝
 也故有二亦字○鈔顯無方理者有二一以
 是通方之教不但局此土故二妙理無方不
 取常規○鈔會通前文者亦是通妨恐有難

云既前引淨名十地通取四法今何唯取名
 等耶故此通也言但言所用者謂當時佛說
 法所用用此四法流傳後代何必用四○鈔
 大王是經等者經云百佛千佛百千萬佛說
 名句味於恒河沙三千大千國中盛無量
 七寶等有本云億及成字恐後人筆誤耳七
 賢即七方便也不如於此下以此一念於大
 乘法起淨信心當成佛果普令一切得無上
 覺是故超過令他得小果也一念信德尚爾
 何況解一句義云何解耶隨說何句而不可

得云非句恐謂為非句故云非非句於是不
取明解現前德轉深妙故彼經次云般若非
句句非般若今但下出疏畧引之意可知○
鈔聲是心變者即心自證分為能變聲是所
變相分於世俗諦說之為實依勝義諦故亦

無實雖從種生依他如幻何有實耶○鈔一
空為初門下但佛聲等緣生無性即但空意
破相始教義二頓寂聲等諸相顯真體故即
絕待真空意○鈔以其被呵者以須菩提捨
貧從富鏡幽記引開玄鈔云須菩提過去生
中作貧人時世飢饉不施辟支佛飯

聖者強化乃起嗔心住碎支佛現神通騰
身而上虛空而住使生悔心為此因緣九十
一切剝皮地獄從地獄出承懺悔力得直
過佛乃至出家修道證阿羅漢果即前生所
為憊憊者獲大苦果我前生所以捨貧從富
貧人乞恐饒貧故如我前生所以捨貧從富
也

就淨名舍乞食淨名盛滿鉢飯手擎未與
生公曰恐有吝惜之嫌故盛滿而呵之有四
鉢恐不盡言論故未授與也

義故一法食等言於一切法等者於食亦
染淨等亦不斷嫉怒痴三邪正等外道七師是
亦隨墮亦不與俱等四損益等入於煩惱難清淨法乃至
若能如是乃可取食世尊我聞是茫然不識
是何言不知以何答便置鉢欲出其舍此下

^{大鈔}言不着文字者肇公云夫文字之作生於
 惑取法無可取則文字相離虛妄假名智者
 不着解脫謂無為真解脫也言通圓頓意者
 即言亡言頓寂諸相頓教意也即言全收亡
 言亡言全收於言無盡難思圓教意也○鈔
 以風盡合空等者下疏云於空中風盡以喻
 阿含所依之空以喻地智然空中風盡不可
 言無謂若依樹壁則可見故亦不可言有依
 空不住故非有非無故不可說○鈔經云下
 標告及明真空深理舍利弗諸法實空下覆

明玄妙如來以是下如證而說先標念處次
 舍利弗下釋成念處名為下所念無處恐謂
 非處無念無念體也無念業無業用也相應
 時一聚無想無分別無意具無意業無思體
 無思用無法體無法相此上皆無和合有尚
 無合說何離散是故下結歸悟者是名下結
^{度三}
 上多義總名念處經但總說諸法聲等四法
 義必應然故證頓寂諸相故言何等名為者
 有本作多字應是名字言是名念佛下結歸
 正行也○疏文是所依等者謂由依六文方
^五

顯十義故總名一切聖說能詮之教詮理則
無法不盡矣問次諸法顯義體豈出於此何
別說耶答此以所詮不離能詮故無收之彼
以諸法為體復建名等別有所詮耳○鈔六
文十義者瑜伽云一名者名詮諸法自性此

復畧有十二種一假名謂於內假立我及有
情命者等名於外假
立瓶水二實名謂眼等色等諸根
義中立眼等名三同類相
應名謂有情色受
大種等名四異類相應名諸佛受德及
青黃等名五
隨德名謂變受故名色領納故
名受發光故名曰等六假說名謂捨貧馬
富若餘所
有不觀待義七同所了名八非同所了名謂共
安立其名

相與此相違是
非同所了名
如達羅弥
恭明呪等
九顯名謂其義
易了故十不顯名謂其義
難了故十一畧名謂一
字名十二廣名謂多
字名二句者
詮諸法差別隨義不同此復六種一圓滿句
謂文義不究竟故如言諸別文不
圓滿若言諸惡者則義不圓滿也
二圓滿句如如莫作方
得圓滿也三
所成句四能成句如說諸行無常有起盡法
此中為成諸行無常故次

說言有起盡法則前是
所成句後是能成句
標句也謂正趣
善士此釋句也
三字者前名句所依謂若若
竟若不
究竟名四語者謂說真正法令樂聞解如說
句可依
行證故畧具八分一先首語謂趣涅槃宮
為先首故二
美妙語其聲清美如瑪
羅頌伽音故三顯了語謂詞句文
皆善巧故

四易解語說巧辯五樂聞語引法六無依語依不

信已故他希望他七不違逆語說如量八無邊語巧廣

五行相者緣起相六機請者機謂

如是等相應語或六機請者機謂

言說故如是六文總有四相說名為文一所

座三

去

說相謂名句字及行相二所為相謂機請攝

二十七種補特伽羅三能說相謂語四說者

相謂聲聞菩薩及如來如是六種皆由能顯

於義是故名文問六文之中何有說者答機

請中所請為說者或語之能說或在行相之

中故十義者一地義畧有五資糧地二加

行地三見地四脩地五究竟地二相者有五

相一自相二共相三假立相四因相五果相

三作意者有七種作意一相作意二勝解作

意三遠離作意四攝樂作意五觀察作意六

加行究竟作意七加行究竟果作意四依處

者畧有三種一者事依處此復有三一者根

善一惡三退墮此復有三一者根

方便事依處此復有三一者根

不善五苦六非若七順退此復有三一者根

染十痛淨十一自義十二他義此復有三一者根

字三者悲慈他事依處此復有三一者根

欲二宗現三教導四讚屬此復有三一者根

五慶喜二者依時

者依時

處畧有三一過去言事二三者補特伽羅依

處謂預根等二十五過患者以要言之於應

毀厭義而起七種補特伽羅毀厭或法或人六勝利者謂應

稱讚義而起稱讚或法或人七所治者謂一

切雜染行八能治者謂一切清淨行如貪是

塵三

七

所治不淨為能治嗔是所治慈悲能治等是

九畧者謂名義俱畧十廣者謂名義俱廣○

疏又瑜伽云下即上所引六文總有四相是

也○鈔此中有二義者以前三義中正取中

間第二義為主向下取第三義向上取第一

義以一二兩義在第二義之上下故故纂玄

記云總此有三初能說佛次聲名句文後所

詮義謂聲等四法正在其中一通所詮則向

下取義二通說者則向上取佛故云二義也

○鈔六塵者色聲香味觸法此六名塵者數

廣故如塵空污淨心故如塵過累雜沓故如

塵難防故如塵故昔人云看即微微不可防

埋金翳玉漸無光體達用斯皆能入法故悉

為教體○疏淨名第三云下證餘之五塵皆

為教體此段有三光明等是色塵衣服卧具

等是觸塵八萬四千諸塵勞門等是法塵餘之二塵影在結例文中也而云佛事者佛所事業名佛事也佛以此法為利生事業故名佛事下皆准此下引楞伽但證色塵耳○鈔因阿難聞香等淨名舍內大衆飡香飯已皆詣菴園佛法會所之時阿難白佛今所聞香自昔未有是為何香佛為說言淨名取眾香國香積佛飯飡飯者身毛孔中出是香也因是阿難問淨名曰此飯久如當消言佛為廣說者具云此飯勢力至於七日然後乃消又

阿難若聲聞人未入正位食此食者得入正位然後乃消已入正位食此飯者得心解脫然後乃消若未發大乘意食此飯者發大乘意然後乃消已發大乘意食此飯者得無生忍然後乃消已得無生忍食此飯者至一生塵補處然後乃消譬如藥名曰上味其有服者身諸毒滅然後乃消此飯如是滅除一切云云言未曾有也者肇公云飯本充體乃除同鈔云結縛未曾聞見也世尊如此下彼疏云小乘唯知娑婆一化音聲為佛事未知十方佛化

六塵皆為佛事故有此歎佛言如是者世尊印可或有下阿難見香飯所益謂佛事理極於此故廣示其事令悟佛道之無方也以佛下釋見佛妙光自入道檢有佛默然居宗以菩薩為化主智論云須扇多佛晨朝成佛日

暮涅槃唯留化佛度生等名佛所化人菩提樹光香形色及出法音遇者悟道故昔閻浮提王得佛大衣時世疾疫以衣置高表上示於國人歸命者病除信敬益深因之悟道飯食如衆香國園林如極樂園林樹說法等好

嚴飾者示之以相好好有者存身以示有樂空者滅身以示無自有不悟正言因喻得解者音聲等如此界者有其淨土純法身菩薩外無言說內無妄識寂寞無為而超悟事表非是言思所能稱量如是下以歷別難盡故

塵

九

總舉也法身無為應物而為故進止威儀皆佛事也言阿難此下猶良醫以毒為藥四魔即貪嗔癡及等分也能生八萬四千煩惱故肇公云衆生以煩惱為病而諸佛即之以為藥如媼女以欲為患更極其情欲然後悟道

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

觀佛三昧經云波羅柰國有一婦女名曰妙
 意佛將難陀往舍羅食此七日心恭
 敬但於阿難陀偏生受著已經七種女名
 若佛遣阿難陀從我願村我當種女供養佛
 一若日三從今日後莫往彼諸人尊獨女不
 復口世尊復將阿難陀化下此女愛悟
 比丘故尊花散阿難陀在樓下行此女
 汝可禮佛遙愛阿難陀作禮佛化阿難陀
 子年皆十女面貌端正女見歡喜白化少年
 童子

言及我今此舍如功德夫可富自在我今
 以一身及以奴婢奉上功德夫可富自在我今
 類前一供給無所愛惜化人坐床及食項
 女前親近言順遂我意漸息三日一夜
 心不疲厭至飲食人即起纏綿已女世
 丈夫可起飲食化人即起纏綿已女世
 悔白言通夫異人乃化告我此語如
 几與女通夫異人乃化告我此語如
 人食盡四日不得吐又被車轆至五日
 杵食盡四日不得吐又被車轆至五日

體淨飯王支節悉痛如箭入心女念我
 閉是念已與虎自責從今日何處不至
 作色欲寧與虎自責從今日何處不至
 貪欲起飲食行坐共我無染之何化
 貪欲起飲食行坐共我無染之何化
 不云早死不堪受辱若我亦不用汝
 不云早死不堪受辱若我亦不用汝
 日如死人不取三刀刺頭血汚身亦不
 日如死人不取三刀刺頭血汚身亦不
 隨意化人取三刀刺頭血汚身亦不
 隨意化人取三刀刺頭血汚身亦不

唯存骨如膠漆粘著女身持此舍一切
 若存骨如膠漆粘著女身持此舍一切
 用給佛心漸愧取諸白大聚諸女樓
 用給佛心漸愧取諸白大聚諸女樓
 女見佛來為佛禮以漸愧取諸白大聚
 女見佛來為佛禮以漸愧取諸白大聚
 其骨然即在女背禮以漸愧取諸白大聚
 其骨然即在女背禮以漸愧取諸白大聚
 悲無量若在女背禮以漸愧取諸白大聚
 悲無量若在女背禮以漸愧取諸白大聚
 不退佛神力故我骨不現女人出家得
 不退佛神力故我骨不現女人出家得
 果毒龍以嗔為患更增其嗔然後受化
 果毒龍以嗔為患更增其嗔然後受化

摩竭陀國降伏毒龍入於龍室踟躕而坐龍即口吐烟焰猛火害佛佛入火光三昧亦以此以燒龍遂乃降伏斯佛事之無方也言不以

為喜下以深入實相於淨土初見不喜往生不貪處之不高於不淨土初見不憂往生不碍處之不沉沒等○鈔然生公下釋前有此

庚三

子

四魔已下經文也言投藥失所者如失意之者因法起見堅執尤增非唯舊惑不除抑亦更增新過此非器之咎也言苟曰下猶善財遇三毒而三德圓等佛如耆婆善醫是草悉藥苟達下釋前是名入一切下經也當器者

會之何患不除何德不具菩薩既入下釋前菩薩入此下經文天台疏云自有逼迫妨道則淨國安之或嬌奢妨道則穢土調伏非謂以穢令生苦惱亦非以淨縱樂不脩應審自惑病如有嬌奢妨道之情何須求淨土當生

此勤脩以理言之此土亦非劣爾既嬌奢妨道淨國何定勝耶或有逼迫妨道之患宜脩淨土之因境淨緣勝而能長道出離何疑所貴下結歎在佛雖則無異而普應無方故奇妙耳○鈔大慧白佛言下是舉佛已說為問

非言說有性等者非字貫下讀之非言說有
自性者能詮無性也非有一切性耶者所詮
無性也耶字問詞雙問二皆無性耶世尊若
無性下陳相違言說不生者舉能該所也是
故下結成能詮言說有性所詮諸法有性佛

摩

主

告下先答所詮無性或可是答能詮無性亦
舉能該所故又云下舉例顯能詮無性以隨
界發解之緣各異方便引攝何有自性耶是
故下雙結能所詮無性大慧見此下舉近况
之當知無性釋曰下歸此中引意然楞伽下

顯楞伽意如前可知○鈔又與前文影畧者
義如前指欲令下結歸總意故經下引經屬
當什公云有因通教功同說耳其土非都無
言但以香爲通道之本如此國內因言通道
亦有因餘事而得悟者也此三昧力生諸功

德故名爲藏疏中應云聞妙香而三昧顯又
前文云下經說淨名入定以神通力現上方
過四十二恒河沙佛土有國名衆香時香積
如來與諸菩薩方共坐食等釋疏中食香飯
言疏中應食云香飯而發道意以爲文綺互

故爾故下緒云合一處經文言未入正定下謂
聲聞未入見道食已入見道方消十信菩薩
食已至七地初得無生法忍後方消○鈔經
文云舍利弗下微風吹動諸寶行樹枝柯相
觸出聲等故云風柯念三寶爲正念成也○

鈔漏月傳意於秦王者後語云燕太子名丹
入質於秦秦不禮而亡歸遂有怨於秦後燕
王病太子請歸侍奉秦王不聽謂曰馬生角
乃放還太子志感馬遂生角秦乃放還太子
怨心求勇士以報之謀於太傅鞠之武武乃

進田光謂太子曰騏驥壯時日馳千里及
其老也駑馬光之先既老邁慮不濟事然光
晚所善衛人荆軻志勇可使願爲召之太子
悅許謂光曰向者所言國之大事願勿泄之
光乃辭行入衛見荆軻具以太子事告荆軻

庚三

壬

踴躍從命光謂軻曰吾聞長者兩行不爲人
疑今太子見囑勿泄言此疑我也願足下速
報太子道光已死明不泄爾遂投輪而死荆
軻乃往見太子告曰光已死太子悲感流淚
不能自止乃以情告荆軻曰今行無信秦

不可圖欲爲太子計有秦將軍樊於期願得其首及燕國地圖以獻秦王乃可得行事爾太子曰今樊將軍事窮而來投丹丹不忍殺之願更慮之軻乃私見樊於期說之曰將軍背秦亡燕妻子宗族皆已歿也今秦王以千金萬餘戶求慕將軍之首柰何於期悲歎流淚歎曰吾念此事病徹骨髓逃亡失志計無方出軻曰今有一計可以雪燕國之讐報將軍之辱將軍豈有意焉於期曰於計何爲軻曰願得將軍首以獻秦王必喜而賜見得近

而殺之於期驚喜告祖執劍曰吾書夜切齒今忽聞命乃自刎其首而與荆軻太子聞之奔往伏屍哭不自勝遂封其首并燕國地圖以授荆軻乃入秦以武陽爲副勇士十人從之太子及賓客送於易水之上荆軻令素所善高漸離擊筑荆軻歌而和之爲壯之聲曰風蕭蕭兮易水寒壯士一去兮不復還皆流涕慷慨髮上衝冠於是至秦秦王聞送於期首及燕國圖乃賜軻上殿軻令武陽捧於期首函後武陽戰懼不敢前進軻恐事變乃自

庭三

主

下取函而進之因發函抽左手擒得秦王問之曰寧爲秦地鬼願作燕國囚秦王懼死曰願作燕國之囚軻乃不殺秦王謂軻曰欲請與別後官軻乃許之遂置酒與軻飲宮人漏月鼓琴送酒琴中歌曰荆軻大醉酒王掣御袖越屏走軻不會琴音秦王會意遂掣袖而走軻以左手擊銅柱出火秦王左右遂殺荆軻在於秦王之宮故云爾也言相如寄聲於卓氏等者昔司馬相如字犬子少喪父母年九歲與人牧猪聞人傳說藺相如爲卿相乃

改名曰相如村中有學每日講書相如棄猪主往求覓乃見學菴前而坐猪主責之先生問曰汝何與人牧猪而在此戲相如荅曰今聽書擬欲達身爲相先生知是賢人留於門下遣令讀書經十年先生無書與讀漢書說

卓文君乃蜀郡臨邛富人卓王孫之女因司馬相如以琴調之而奔相如與馳歸成都家徒壁立文君久之不樂曰長卿盍歸如臨邛從昆弟假貸猶足爲生相如至臨邛盡賣車馬置一酒舍令文君當壚相如着犢鼻裊於

保傭雜作滌器於市中王孫耻之杜門不出
諸公更謂王孫曰長卿才足依何辱之如此
王孫乃與文君僮僕百人錢百萬歸成都後
着子虛賦達於武帝帝召拜為侍中即將累
遷文園令相故云爾也言帝釋有法樂之臣

座三

高

者下疏云緊那羅唐三藏譯云歌神以能歌
詠即帝釋執法樂神謂能樂中演法故也言
馬鳴有和羅之伎者付法藏傳云馬鳴於華
氏城遊行教化作妙伎樂名賴吒和羅纂玄此
云撫琴其音清雅哀婉調暢宣說苦空無我之

法所謂有為如幻如化三界獄縛一無可樂
王位高顯勢力自在無常既至誰得存者如
空中雲須臾散滅此身虛偽猶如芭蕉乃至
廣說令諸樂人演暢斯言時諸伎人不能解
了曲調音節皆悉乖錯爾時馬鳴着白氎衣
入眾伎中自擊鐘鼓調和琴瑟音節哀雅曲
調成就演宣諸法苦空無常無我時城五百
王子同時出家王恐國空止勿復作等鈔
結成說聽等者語默結淨名中音聲語言文
字及寂寞無言等視瞬結楞伽瞻視顯法此

但畧結實具六塵眼見耳聞鼻舌身覺意知
皆根識等和合緣之悟解總名爲聽言但能
得法者無所依據卓異象繫而暗與理會矣
○鈔從眉間出者疏云表將說中正之道也
清淨下正明體用遮那放光遍照十方各於
十方法會之上空中城臺說偈請加等言又
亦照此下是十方佛放光各各普照十方竟
又照娑婆世界佛及大衆等言佛無等者疏
云一自在勝所作無碍故即經初句由離二
障解脫自在不染如空十地已還皆無等故

重言等者唯與佛等故欲顯佛佛等正覺故
二力勝即經十力能伏邪智之怨敵故三眷
屬勝即經無量勝功德及人間最勝謂具功
德故堪爲無量衆首故云人間最勝四種姓
勝即經釋師子法一釋師子是生處勝謂應
生釋姓輪王貴胄故諸佛同加偏語釋者以
現見故是主佛故二法之一字是法家勝謂
諸佛皆同真如法中住故由上四義故稱法
王名世中上加於彼金剛藏令說十地法故
及加聽者令堪能聽受故○鈔第一經下疏

云一座臺摩尼即處中正可依處摩尼隨映有差法空隨緣成異中道妙理正是可依二周座華網即外相無染交映本空故即寶座華網也言復以下佛加廣演佛境如空故云廣大顯教皆從法空所流非智不顯故云佛

力○鈔第六經初下即現相品初前妙嚴品末後諸菩薩等各與香花等供養具雲妙嚴疏云色相顯然智攬無性從法性空無生法起能現所現迥無所依應用而來來無所從用謝而去去無所至而能含慈潤靈法雨益

萬物重重無碍有雲像馬上下諸文雲義皆爾言自然出聲者現相疏云前既爲法興供今乃以供宣心不因撫擊故曰自然非無因緣由菩薩力○鈔又第九地下無漏智用以冥真性居法師位得如性用說法無碍故○

塵

冥

鈔又現相品下即佛口光所照十方菩薩身毛孔中各出光明所說偈文易了○鈔出說一切下疏云前衆海念請今示相答初一句通顯所隨衆生言音次句答方便海應顯趣求一切智心故○鈔第二明即事等者前則

諸法出音聲等說法此即不但六塵而隨一
一法即是無盡法界玄妙法門即十對體事
皆爾以有下釋成問此既是託事門與下事
事門何別答爲門不同今取法皆顯義不取
事事無碍也○鈔第三明即事是能說人者

此中不取十身佛爲教主之義但明一切法
尚皆是能說人况不爲教體耶言以二是劣
者國土身是非情衆生身是凡類比餘身爲
劣故此約分相言之故十地論說此二身名
爲染分聲聞身等說爲淨分虛空身爲不二

分故云况餘勝者○鈔初引普賢品等者第
六依說人處正引經文今但義引文云佛說
衆生說及以國土說三世知是說也

摩

七

華嚴懸談會玄記卷第三十三

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

華嚴懸談會玄記卷第三十四

庭四

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○鈔前之五體等者即前五種體皆是心所變相分不離能變心體言心外無法者一切唯識故此上總標如聲下別釋聲為教體是

處句

第一音聲語言體即十一種色中之一是心王心所二所現影像相故此句是百法論文彼疏云謂此色法不能自起要藉前二鈔云是心王心所變現故自証雖變不能親緣故置影言言依聲假立者所依聲體尚不離心况依聲上假立名

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

句文那即第二名句文身體是分位唯識也百法疏云謂此名等不能自起藉前二位差別假立并前二義即是第三通取四法體言其教所詮即攝第四及諸法下即攝第五並離心無體者總歸今第六也○鈔唯遮外境等者論云唯言但遮愚夫

所執定離諸識實有色等又云唯言為遮離識我法彼疏云唯謂簡別遮無外境識表內心下論云識言總顯一切有情皆有八識六位心所偏行等也所變見相分位差別及彼空理所顯真如識自相故識相應故二所變故三

分位故四實性故此上五位皆名為識如是諸法皆不離識總立識名彼疏云識謂能了詮有內心法苑云遣虛存實識觀遍計所執唯虛妄起都無體用應正遣空情有理無故觀依他圓成諸法體實二智境界應正存有

理有情無故已上釋唯識二字○鈔彼引多教成立唯識者釋成字也以經及本論俱稱唯識明唯識理故末論解釋名成安教理立故言引多教者彼論第三問云云何應知此第八識離眼等識有別自體聖教正理為定

量故謂有大乘阿毘達磨契經中說無始時來界一切法等依由此有諸趣及涅槃證得由攝藏諸法一切種子識故名阿賴耶勝者我開示解深密經亦作此說阿陀那識甚微細一切種子如暴流我於凡愚不開演恐彼

應四

分別執為我入楞伽經亦作是說如海遇風緣起種種波浪現前作用轉無有間斷時藏識海亦然境界風所擊恒起諸識浪現前作用轉上引三經論中皆有長行解釋乃至結云已引聖教當顯正理云云言亦引華嚴者即無性攝論引也如

下可知唯識無有引文言廣如彼論者已畧
如上所指○鈔論曰下即無著本論也言未
得真智覺者未入見道人也○鈔釋論下即
無性菩薩釋本論故言謂彼聖者金剛藏者
即能說人謂金剛藏所變文義影像聞者託

之變似彼故佛滅已後結集如先所聞書之
貝葉乃至東流譯梵從華如是展轉傳來今
所聞見故知各各不離自識問本論云薄伽
梵說釋論言金剛藏其故何耶答佛加令說
與佛說同故不相違言故論中下問既論皆

引華嚴成立唯識應非屬始教耶答彼但順
已宗釋也故一卷唯識論云又復有義大乘
經說三界唯心者但有內心無色香等外諸
境界此云何知如十地經說三界虛妄但是
一心作故心意與識及了別等如是四法義

廣

三

一名異此依相應說非不相應心說心有二
種一相應心所謂一切煩惱結使受想行等
皆心相應以是故言心意與識及了別義一
名異故二不相應心所謂第一義諦常住不
變自性清淨心故今三界虛妄但一心作者

是相應心釋曰由此是知雖引華嚴亦成始
教義耳○鈔所引之經下問此文若作此宗
釋曰者其義云何答下疏鈔說有十種一心
一假說一心實有外法由心變轉非是一心
二八識王所相見俱存故說一心如攝論唯

識等說即二分師義三王所變相分無別
種生能見識生帶彼影起故說一心如深密
觀所緣能論二十唯識說四攝所歸王故說
一心如莊嚴論說五攝七唯歸第八故說一
心如楞伽說六攝八識相歸如來藏性故說

一心亦如楞伽七性相俱融故說一心如勝
鬘等說八融事相入故說一心由心性圓融
無礙以性成事事亦無礙九今事相即故說
一心謂依心性之事心性既無彼此之異事
亦相即十帝網無礙故說一心以心性無盡

事亦如之初一小乘教次三涉始教次三就
終頓上七同前四教後三別教上約分相門
十門無礙方是圓教此與次梵行品義合之
皆圓教准心義也問下引當經中何不引此
經文今由下答也○鈔二又此等者楞伽經

云不壞相有八無相亦無相十地疏云雖謂此八識皆無自體唯如來藏平等顯現餘相皆盡即前第六一心是也經云一切衆生即涅槃相等以如如言而說唯識畧鈔第二云禪門先祖有言心即是經者良因曉會言教展轉真實

庭四

四

之體極至於真心今有後學棄却經教不說但指於心云是經教實爲帶累禪宗○鈔摩訶衍者下彼疏云法者出大乘法體通於染淨大位在因云衆生心義者具三大名之爲大有二運載名乘具攝真生二門大位在果

故唯取於淨故云明唯心義訖言今取解釋分顯心性相者意謂立義分中已明唯識義含終頓即同教分齊今正取二門交徹爲終教也心真如門即是心性是真心生滅門即是心相是妄同是一心所成理事無礙終教

義也○鈔知一切法即心自性者下疏云夫佛智非深迷情謂遠情亡智現則一體非遙既言知一切法即心自性則知此心即一切法性今理現自心即心之性已備無邊之德矣言非但相宗心變而已者理實應亦揀終

教云非但性相無礙之唯心揀頓教亦非但體絕諸相之唯心謂是具德唯心之義耳○
 疏一唯本無影至不知唯識故者問既不知唯識何以前唯心門中名假說一心耶答圓教必亦融彼故得說之以根猶劣且未明唯

底四

五

識之義漸漸成熟方為說之故下疏云自淺之深攝衆生故義須說四顯包含故○疏亦本亦影等者問作句體式應先單後複此何相間而作答此依從淺至深以為次第故下疏結云自淺之深攝衆生故○疏故佛地論

第一下謂若約本質教佛利佗善根為因聞者善根為緣如來第六意識上文義相生為果名本質教若約影象教聞者善根為因佛利佗善根為緣聞者第六意識上文義相生為果名影象教而云佛說者就佛利佗善根強緣故名佛說耳○鈔以果位中智強識劣者百法鈔云有漏位中智劣識強無漏位中智強識劣問何因如是耶答因中識強者為境強故以識為了別境而生故問因何境強答為煩惱強煩惱強者為智慧劣因此生死

輪迴果中智強識劣者為境劣故境劣者為煩惱無故煩惱無者為智強故因此智強能捨生死得涅槃等○鈔即真無漏者揀異等覺位中尚有餘有漏劣無漏在十地中二障餘有漏善法今明佛果位中故曰名餘有漏十地中所生現有無漏法名劣無漏

即真無漏也既是真無漏心所現文義故名本質教也而對下文機心有漏故所變文義不真名影像也○鈔有漏心變者有漏名義法相當途諸論皆云煩惱現行令心連注流散不絕名之為漏如漏器漏舍深可厭惡損

汚處廣毀責過失立以漏名一欲漏二有漏三無明漏即以根隨三界煩惱為體雖三界煩惱應名漏漏於三有之漏故然下界煩惱多緣欲地從勝為名說為欲漏上界但有漏不以餘法彰自行相名無明漏上皆慈恩

釋名若約性宗出體則根本不覺三細六塵不分三界種現差殊以迷則全染悟則全淨無體性故圓教迷則盡法界一切情非情等皆是有漏悟則如上皆是無漏故華嚴緣起平等章云約眾生門中生佛皆是生滅有無

善惡境界良以情謂不破故所見佛亦同情
 謂未曾見一佛清淨是故識倒佛亦倒情迷
 佛亦迷約佛門衆生佛皆本空寂良以情謂
 都盡名相已忘所見空寂同諸佛故未曾見
 一切衆生流轉佛心淨故衆生亦淨唯心迴

轉也評曰據此則不應言此是漏此是無漏
 也○鈔唯識諸師者即所等難陀德慧安慧
 火辯淨月等諸師也言然此論主者即十師
 也無不說法者無不說是法也○疏聚集顯
 現者涉鈔云有兩解一云謂聞法時五心前

後相續多字相起名曰聚集分明解悟名爲
 顯現二云熏成種子在本識中名聚聞後字
 時帶前所聞字相集居現在名集所詮之義
 於識上現今第六識主正解心故名顯現○
 疏連帶解生者涉鈔云前心能引後心後心

應

七

續前心起名連後心能憶前心帶起前相名
 帶分明悟理名解生即此解心挾所聞名等
 相熏成種子以爲教體又解聞諸字時已熏
 成種今聞行字時帶前諸字相生起現行合
 後字相一刹那間挾行兩字相復熏成種乃

至聞常字時帶前三字相生起現行合後常
字相令第六識生正解故名連帶解生此則
聞後字時帶起前相生起現行連合後字相
生得自性差別之解名連帶解生熏成種子
以為教體也○鈔別有三師者第一師十二

心若取率爾耳識為一同時意識為二尋求
為三決定為四則四字皆有四心應有十六
今言十二者應以率爾耳識同時意識合為
一心以同時意識即率爾意識通名心故也
已如大意言說諸字時等者率爾耳識與同
次逐難釋

時率爾意識同是現量故唯緣聲故合為一
心問尋求意識是比量何不緣名耶尋求心
中下答也意云第二念意識推究此聲雖多
刹那未知諸字所目故不緣字名也言此之
二心者率爾及尋求二心也有本云三心者

誤書也若此有三心並決定為四四字各四
應有十六今唯經十二心故知合率爾及同
時意識為一心也二字為正此亦通外難故
謂有問言此之二心所變聲上已有字名何
故不緣之耶故此答爾言如生等相者舉例

釋成如眼等識緣色等特色等之上雖有生
住異滅四相而不緣之今亦如是一切聲雖
有字名亦不緣之但緣聲也○鈔一云率爾
耳識同時意識下第二師意也此開率爾耳
識及同時意識爲二除決定心故亦經十二

廣

八

心有十四相於此不散方起決定心也言尋
求下出亦緣字名之所以也是比量故言三
六九十四相現者謂聞諸字時有聲字名三
相聞行字時亦有三相并前成六聞無字時
亦有三相并前爲九聞常字時亦有三相共

前爲十二并一句及義有十四相也下皆准
知○鈔一云率爾耳識但緣於聲下第三師
義也於中曲有二解初解亦取尋求爲數故
有十二心故與後解異然同時意識亦緣字名
與前第二師不同問既同時意識得緣字名
何要四尋求耶以緣常聲下答也意云雖緣
字名不能連帶是現量故至尋求心以是比
量方能連帶得圓滿故第二解者不取尋求
爲數故但八心以同時意識許通比量得緣
過去之法既緣過去之法豈不許有連帶義

耶故唯八心問同時下約初解為問答也問
意云意識既是現量其時極速何得緣字名
耶答意可知如理門下會相違也言不緣名
義相繫屬故者謂不緣名與義相繫屬之名
等得緣名自相故而云相繫屬者且如諸名

應

九

一切為義是相繫屬以其時速而不能緣與
義繫屬之名等也然上所叙總別四解從鈍
向利漸次為理與唯識意燈鈔叙西域釋同
而非皆取為正○鈔則具一百五相者鈔文
隱畧今依法苑具釋言唱諸字時則有二相

者法苑云說諸字時餘惡等字並在未來唯
有一字及依一字所成之名於心上現此則
一字成名之義亦有一字不成名者非此所
明此諸字二相謂一箇諸字一箇諸名樓說
記云此且依作法而說字字皆名此初一
字未有聚集未知後後所說字
故或亦聚集說一字名剎那故次唱惡字時

有七相者法苑云言惡時餘者等字並在未
來其前諸字雖入過去現無本質由熏習力
唯識變力仍於此念說惡字時心上顯現已
准即有二箇一字一箇諸字
一箇惡字一箇字身一箇
諸惡
字身以二字已上方
為字身故下皆准知兩箇一字所成名一箇
諸名

一箇一字所成名身一名前諸惡二名成
名已去即得名身一箇二字所成名合前諸惡二名成
者聚義下皆准知一箇二字所成名合前諸惡
二字所次言者字時有十六相者法苑云又
成一名言者字時有三箇一字諸字惡兩箇字身一
謂諸惡二謂惡者以二合說下應准知不可

隔越合成故無諸者合名字身已上一箇三
字多字身謂諸惡者三字合為多字身以三
一字已上方為多字故成六相二箇一
箇一字所成名諸字名惡字名者字二箇一
字所成名身如前字身亦二二合說諸惡
為一名身并上為十一相一箇一字所成名多

名身合前諸字名惡字者字名論雖二說
今取三字名多名身不取四字者下應准
知樓說記云婆沙論中有二師說一云三名
其三名者但名兩箇二字所成名亦二二合
身攝今依前解兩箇二字所成名亦二二合
說謂諸惡二字為一名惡者二字為一名成
十四相按說問云與身何別答此約但詮

一自性也身約論二字性相合問名身與句
有何差別答句約只論一箇差別名身自性
尚是一箇二字所成名身合前二諸惡及
兩箇一箇三字所成名諸惡者三字所成
十五一箇三字所成名諸惡者三字所成
次唱莫字時有三十相者法苑云復言莫時
有四箇一字諸字惡字者字三箇字身亦二

二合說准前應知謂諸惡字身惡者字兩箇
 三字多字身三三合說更互除初後一字謂諸惡者名字身及惡者莫
 惡者名字身並上為九相也一箇四字多字身謂諸惡者莫四字為一
 多字身成十相四箇一字所成名謂諸惡者莫四字為一
 名莫名為三箇一字所成名身謂二二合十四相也

說謂諸惡名身惡者名身二箇一字所成名
 三名多名身謂三三合說更互除初後一字謂諸惡者三名多名身惡者莫
 謂諸惡者三名多名身惡者莫一箇一字所
 三名多名身兼上為十九相三箇一字所
 成名四名多名身謂諸惡者莫四名三箇二
 字所成名謂二二合說謂諸惡者莫二字惡者

馬二二二箇二字所成名身謂一合諸惡
 二名一名身二合前惡者及者莫一箇二字所
 成多名身謂合前諸惡二字名及惡者二字
 名身成二二箇三字所成名更互除初後一
 字謂諸惡者三字所成名惡不莫三一箇三
 字所成名并上為二十八相也

字所成名名身合前三字所成之二名一箇
 四字所成名謂諸惡者莫四字所後唱作字
 時有五十相者法苑云又言作字時有五箇
 一字謂諸惡者字莫四箇字身謂二二合
 說謂諸惡者字身無前為九相也三箇三字

為四十二箇三字所成名身一合諸惡者
 三惡者莫二字所成名身二合惡者
 及惡者莫三字所成名身三合惡者
 其三字所成名身四合惡者
 十身計四一箇三字所成名身五合惡者
 十五相四一箇三字所成名身六合惡者
 三字所成名身七合惡者
 作三字所成名身八合惡者
 相三字所成名身九合惡者
 二箇四字所成名更互除初後一字十合惡者

惡者莫四字所成名身一合惡者
 其作四字所成名身二合惡者
 成名身三合惡者
 成四十一箇五字所成名身四合惡者
 九相十一箇五字所成名身五合惡者
 名及名身并多身有六合惡者
 并字等一十五故總有七合惡者
 一百五相問准法苑云此依一句事究竟說八合惡者
 通前總合成九合惡者

底 五

字名句聲都合總有五十一聚集何有一百五
 相答就實聞五字竟時除一句但有五十相
 此中且依倍倍增長而作其法兼於重者故
 有一百五相然上云諸行無常及今諸惡者
 莫作此二全偈如婆沙中具云諸行無常有

起盡法生必滅故彼寂為樂次偈云諸惡者
 莫作諸善者奉行善調伏自心是諸佛聖教
 ○鈔言其五心下料揀差別也准法苑云一
 率願心緣不慣習境生無欲俱故二尋求心
 與欲俱轉希望境故三決定心印解於境勝

解俱故四染淨心與信等俱名善為淨與真
等俱名惡為染中容非染淨故五等流心後
似於前平等流類故言初後下約諸識有無
料揀也率爾心名初等流心名後通六識皆
有尋求決定染淨名中三心唯第六意識有

底四

三

也此依瑜伽顯揚說實則六識皆具五心七
八唯四無尋求心無欲俱故仍通漏無漏位
說之又前三下三性料揀此但依有漏位說
若無漏位一切名善又率爾五識下起心不
定料揀又意識下揀別意識二種率爾皆可

知言餘義廣如別章者如法苑第一卷五心
章中廣以十二明解釋不能繁引問何故須
辯如是五心答為令了知心之分位入法無
我唯識相故○疏三唯影無本等者起信論
云謂諸佛如來唯是法身智相之身第一義
諦無有世諦境界離於施作彼疏云若廢根
感論如來唯是妙理本智更無應化世諦生
滅等相論又云但隨衆生見聞得益等言夜
摩偈云下疏云此偈釋疑云為是有法不
可聞耶為是無法無可說耶上半順後句疑

以答之次疑云若爾何以現聞教法下半釋云但自心變非佛說也又大法炬陀羅尼經云衆生有着法想是故如來爲其說法其實如來亦無所說○疏龍軍堅慧者龍軍未詳堅慧者梵云婆囉未底此云堅固慧西域相

傳此是地藏菩薩於佛滅後七百年時出中天竺大刹利種後造究竟一乘寶性論及法界無差別論等○疏非直外心等者是對終教釋也直猶祇也不祇是衆生心外無佛色聲明前終教單無外質是故前說但有衆生

自心內影象今亦空之言性本離故者釋成上義正說聽時本影之教性本離故強云非本非影實則言思無寄故云無教以絕待教故云之教故須彌偈下引證上半證無影象下半證無本質或可無取證無外無見證無

疏四

十四

內法性本空寂證性本自離不可得思量證亡言絕慮淨名下易知○鈔等取頌教般若者以智論中論等釋般若經義今等其中頌教義也言此但明空之義者問若但取空一義合當始教何云頓教耶答以是三觀融通

中取空之一義是即中之空非但空故是頓教也然上等字兼等始教之空不爾攝義不盡○疏此前四說等者若約即行布之圓融總合為一若約即圓融之行布自淺之深耳鈔融為一味方順圓宗者此全收前四探玄

記云此四皆不相妨以隨一門通餘三故夜摩偈讚疏鈔云若依此宗四句皆用知一切法即心自性故質亦自心此但融前四即是圓教故前疏云通就諸教以成四句若約下不礙如前從淺至深四門別辯攝化衆生令

彼隨門皆可入圓故○疏一約同教以成四句者上約諸乘此唯約一乘故云同也又上約廣義收前諸乘此約深義唯理事無碍同頓同實故云同也言唯說無聽者問前終教中唯影無本今則唯說無聽豈不相違答為

成四句之義前後各說一邊理實言之終教有無色聲無礙方為盡理○鈔所以成二四句等者由探玄記但作一重四句而有二義即具今疏二重四句故今徵起以真心融二下釋以真心隨淨緣相盡性顯成佛故名理

真心隨染緣成衆生故名事不離一心故得生佛說聽全收或可生佛皆事同一真心故理由有此義則似理事無礙故須分之也○鈔亦可前是相即門者則以真心爲唯心所現因則佛亦約相差之義名事即初四句舍

同別二義後四句唯別教義○鈔此以佛果稱性故者法性融通因也明與性非異言全性爲佛者顯非分成既全是真性所成之佛能成真性攝法無遺則所成之佛亦攝法無遺也○疏故出現品云下問既普見衆生成

佛如來何故說法衆生既已成佛何名果攝於因復名聽耶答此見衆生本性令聽斯法未實尅證故名爲因良以不如是知故佛爲說此總證佛心攝法別取收聽之義言一切衆生悉在如來智內下正釋以如如智下出

所以也問此引佛性論應非別教答此有二義若所稱如如爲所以衆生不出此如如者亦通理事無礙今由稱此如如故如來爲能攝衆生爲所攝即事事無礙義但餘經論有別教義即入圓教也故教章云又前三乘等

諸門斷惑若一障一切障一斷一切斷即入此教若隨門前後即是三乘故今引佗論證成別教也○鈔並不倒故名如如者臻疏第四云如有二義一不顛倒故由妄想故名爲顛倒如如境智遠離妄想故名爲如二現常

疏四

夫

住義雖被煩惱所覆功德莊嚴體無變異故名爲如今鈔畧敘初一義耳○鈔言如來下牒釋如來二字言約從自性來至得果等者即本覺名如始覺名來問性本是一何有本始及如來之別言性雖下答也意云本覺在

因名應得始覺至果名至得故分如來之名也言但由清濁有異下彼論續云立名不同言在因位時下別釋二名也譬如下喻顯應得下法合所言藏者下牒釋藏字與疏全同○鈔復次藏有三種下復釋能攝如來有其三種此中語略應云復次如來藏有三種也言由此果能攝一切衆生者是如來之藏衆生爲體言今疏下出疏略引意也意云疏中但引中間之文而不引前一所攝名藏等文及後復次藏有三種等文即略却初後也或

可疏中唯引中間之文今鈔却略引其初後
文也二釋隨取上來總釋一所攝蔽義○鈔
下更畧引下鈔家更畧引後二蔽文也二隱
覆為蔽者此中應得至得俱名如來不同前
段應得
名如至
得名來彼論云從住自性來至至得如體不

處

七

變異故名如來上釋
如來無漏道前彼煩惱所隱
覆衆生不見故名蔽此釋
蔽字是如來之蔽煩惱
為體又所隱覆如來即蔽彼論云如來自隱
不現故名為蔽三能攝為蔽者彼論云至得
果地一切功德名如來應得之性名為蔽是

如來之蔽以因中應得之性為體問應得在
因何能攝果答彼論云若至果時方言得性
者此性便是無常何以故非始得故故知本
有是故言常言今取果攝下亦出疏意也鈔
經云如來下出現品疏云用該動寂初舉所

依三昧覺不滯寂故名善覺覺彼一相故用
為方便二入已下顯一身之用既以一相為
方便則物皆一相故即現多三如一成正覺
下類顯餘身如來成正覺時羅身雲於法界
一一皆是廣大之身並如一身之現言此一

尚字下意謂劫刹等尚一身頓現况一類聽法之人非一身頓現耶有本云一顯法人者顯字悞也○鈔正取大智下以佛智同空何所不攝况一總身而不攝諸法耶鈔衆生即因等者因稱理法界故與法性非異衆生亦

攝法無遺○鈔後此明佛證下解釋者是正解出現品云諸佛如來不離此心成正覺故之文也言若爾下徵也意云若衆生心中真如是佛所證爾者生佛皆一真如法相亦有此義何足為玄故復次下以疏次文答也意

云性含真識生佛本覺同故若爾下復徵也意云自性法身可同出纏法身衆生未證與佛何相關耶意云出纏法身亦體同故下皆展轉通難可知言三大攸同者攸者所也衆生及佛為能同三大為所同或可彼雖明三

庭四

文

大猶是所同終教分齊只屬自心各各修證不說生佛二無礙故則有其所局也今約事無礙生佛全收則有其所通也問上引佛性論便成別教之義今特揀起信者何耶答前佛性義則少分通別教大途亦實教爾故

引而證之而不揀別今由起信所宗二門三大於中顯體用處節節有之是一論大旨多分所說若不揀者應大分是別教故須揀之况佛性是明文今但義取故亦須揀也問何不但依當經顯示而用起信文耶答以起信

所明隣於事事無礙今欲方便引彼教之根令入圓故亦攝生之善巧也故今歎為至妙上來文迹從淺至深於義皆是別教○鈔並實非虛等者此遮而實生佛不互全收但是義說也謂初下別釋也鈔在文似隱者由文

中說法之佛在衆生之心中聽法衆生在佛心中故似隱也言義極分明者由以一心貫之雖生佛之殊心體未嘗有異由同一心故生佛說聽雖互在而得一時則說聽互相宛然也次舉二喻在義尤分明也然師弟鏡喻

鹿四

九

則有三法以鏡融於師第在法以心融於生佛也而水乳喻則有二法直約生佛說聽互在也言相徧相攝思以准之者謂乳中之水是乳攝水水徧乳內言水中之乳是水攝乳乳徧水中等言下對反上等者疏云故衆生

心中乃至說法也即上對明說下對明聽故云異爾○疏兩相形奪中引證三文初二當經第三佗經皆證兩相形奪生同佛故非生佛同生故非佛故說聽斯寂也然若約因緣無性故非生法身體寂故非佛一理平等故不說不度緣本所住故不說不聞即頓教義今取生佛各全形奪為所因令非聽非說即是生全在佛佛全在生故方得雙非為別教義也故知今引證文皆是非說非聽似濫頓教而為因不同故非頓義又四句圓融故尤

非頓教○鈔下半云等者經云又放光明法清淨疏云外清法境則法境成空故云以說其義光如是言大般若經文前以釋者第八寂寞無言門中已釋正說聽時皆不可得故證雙泯之義○疏是故此四下科云第三總結融通然既在說聽全收下分之而第一總標既雙標二四句第二別釋亦釋同別各四句今第三融通應融前二四句而疏云是故此四指別教四也若兼融通同教合云是故此二四句則少箇二字也或可科錯應於說聽全收

下分二初總標二別釋於別釋中分二初同
教二別教於別教中分三初總標二別釋三
融通方順疏鈔正文之意也○鈔隨舉一句
等者四句中隨舉一句則須具四不相離故
仍為別門互不相濫故隨下即一切聖教隨

庚四

子

應一文等必具四句言若大若小者以包含
無量乘故此約全收之義何教不明近結必
具此四句通該於前同教四句并本影四句
舉一全收方為究竟甚深唯識道理也○疏
一以本收末者以內收外也會前六門之內

小乘破相始教立相始教所明淺近皆名為
未同入一實本體即凝然真如也二會相顯
性者會外即內也會前六門小始終所明淺
近皆入絕待一實初義通權後義唯實然初
以所收之教未說
義所入之如雖非是權但
即如故通攝耳此上且依同教義釋若約

圓別之義則前六門中乃至圓融具德聲名
句文等皆攝歸無障礙真性又下說十門融
通是知上下之文出沒始末究竟方為善說
○鈔彼疏釋云等者即唯識疏彼釋有二意
初約所流教釋言由此地中者即第三地名

發光也。論云成就勝定大法總持能發無邊妙慧光。故云三慧照大乘法也。言觀此教法根本名勝流真如者。約三慧觀教法根本名爲勝流真如此。逆推本也。言或證此如下二約所說法釋。以此地菩薩證此真如得說

法勝由本勝故末亦勝也。勝流之真如皆依底四主釋初約所派教法以彰名後約所說勝法以彰名也。○疏彼宗雖不立下文含縱奪若約彼宗爲言則奪彼不立隨緣則無真流義若約義縱之以本收末亦名如流所以約宗

則揀約義則收者以疏主許彼論有隨緣義但弘宗者執真如不變爾故下疏云唯識等亦說真如是識實性但後釋者定言不變失於隨緣過歸後輩耳如彼論云此諸法勝義亦即是真如常如其性故即諸法實性既真如爲識實性明知天親亦用如來藏而成識體但後釋論之人唯取不變故云過歸後輩也故知此有通實之義非一向權不爾何得此科云會權入實耶思之。○鈔故疏通云等者以根本智依真如展轉引生於後得乃至

有十二分教義名爲流此即生起次第言此
大悲下問前云四法此何說五答前約悲智
合說故四此約悲智開二故五即於後得智
中開出故也○鈔下引仁王等者證前疏二
義中前教法從緣無性即是真如之義也法
本即契經長行是也不誦偈者即伽陀孤起
頌也餘如前釋言大王如如下一切文字皆
即如如之性修學契順如如能生佛智故此
如如文字名諸佛智母言乃因緣經中一義
者以十二分皆有二義此因緣亦有二義一

因請方說爲重法故二因事方說知本末故
今言因事制戒者乃因緣二義中第二義也
言界即因義者以本生經說昔受身一說如
來因中受身二說弟子因中受身故云因義
也○疏第八理事無礙體者前科會教即如
即是非異不離義然要具不即不離非一非
異義味方備故今明也又例前六七二門此
應收前七門中事理而明無礙謂一切下雖
教全即如事不礙理也而十二分等宛然理
不礙事也雖理全即爲一切教法理不礙事

也而真理湛然事不礙理也由真理既即性即相而無礙佛之聲教亦順性而融通以所施教法皆與能施如智而相應故具斯無礙如前下廣說應立事徧理門等十門如義分齊已明但彼歸所詮為門此約能詮為門自不相濫問前聲名句文等中已明事理無礙與此何殊答彼聲名句文四法上明事理無礙此通明前七門皆令事理無礙問前料揀中此屬同教何能令前七門中事事無礙等義皆歸理事無礙耶答既名同教何有事事

無礙之義明知且是一相之言今約具德門明事理無礙則無所不該○鈔揀義取文者會解云以疏云文義皆圓即揀前義如前說聽全收等即是義圓今雙標文義皆圓故揀前唯義圓也今解此經文義俱圓若所詮義

度四

重

圓如義理分齊今以能詮為門故揀義圓取文圓耳○疏即圓音等者以能詮聲名句文為門故則無法不攝故云法兩皆充徧文義各不同於一法中解衆多等普入一切文義相隨分別諸法不可說等觸事即法一念頓

演故云皆圓也言即眷屬教等者餘隨機之教是此主教之眷屬故雖不同此方說十住等爲主十方說十住等爲伴亦却得爲主此眷屬教亦是伴教之類俱伴中收欲顯攝法無遺故○鈔二者既言等者如前合教二師

處已明言若一直聲昔義非正者出現品疏鈔云圓音亦名一音有三一叙昔二辯違三會通今初叙昔有三義一云諸佛唯是第一義身永絕萬像無形無聲直隨機現無量色聲猶空谷無聲隨呼發響然則就佛言之無

音是一約機言之衆音非一而言一音圓音者良由一時一會異類等解隨其根性各得一音不聞餘聲不亂不沓顯是奇特故名一音音徧十方隨機熟處無不聞故名爲圓音非謂如空徧滿無別韻曲經云隨其類音普

告衆生斯之謂也二云就佛言之實有色聲其音徧滿無所不徧但無五音四聲等異無異曲故名爲一音無不徧故名爲圓音但是圓音作增上緣隨根差別現衆多聲猶如滿月唯一圓形隨器差別而現多影亦如長風

隨其眾竅聲有多種經言佛以一音演說法
眾生隨類各得解三云如來於一語業之中
演說一切眾生言音是故令彼眾各聞已
語非是如來唯發一言但以語業同故名爲
一音所發多故名爲圓音如舍支聲尚多音

廣四

正

聲齊發况如來耶二辯違者上來三解偏取
皆失初第一義無形無聲非音義故但隨他
音非自音故第二唯是一語無多音故一不
即多豈爲圓音有則多亦應有無則一亦須
無何得一有而多無耶第三雖但是多又無

一故若語業同一切眾生豈一音耶故並非
也三會通者上但責偏不謂全失合上三義
方是圓音之義耳謂多即一若多不即一則
非一音一復即多若一不即多非圓音二即
是空空即是二若二不即空是所執故不無
性故非圓非一空不即二非空非圓故鎔融
無礙即是圓音十中三義即圓音十義謂初是
無生滅義次一是無邪曲義後一是普至義
是知得正義則傍收無遺不得正意並爲乖
理釋曰今鈔所非即第二師義也○鈔下引

諸經者即當部中諸處經文○鈔三法兩下
隨一一音說徧無盡之法故又隨一一法門
稱性故皆充法界即徧充義別也故下云三
節已含四義以第三節含上二義故一則展
一普徧下別顯四句也有本云三展一普徧

底

主

者三字悞書下三句可知○鈔譬如下疏云
遍入無住喻言法喻之中亦自影畧者喻中
亦應言普入一切處乃至一切報中法中亦
應云普入一切事乃至出世間處故一切衆
生種種語言下攝佗入已亦應攝所詮皆文

影畧何以以下徵釋法性融通因也如書字無
事不錄釋名云書者庶也紀庶則無所不入
尋之豈有住耶喻雖互入而無住可謂玄矣
○鈔隨義名異下即容入義異立容入名容
入體同即義一也○鈔譬如自在天王下即

佗化自在天王之姝女也○鈔已有數重者
於前一一佛法中但取一法出妙音聲不可
說此是一重音聲轉法輪是兩重法輪復演
修多羅是三重修多羅又分別法門為四重
法門又說諸法為五重故云已有數重但說

一法也○疏若類通諸法等者上說十玄但依聲名句文四法為門以明若以諸法顯義體例同聲等則何法不是能詮皆具十玄之義仍能詮為門即次此能詮而為所詮亦具十玄之義如義分齊說皆為教體○疏第十

海印炳現等者以前九別說此一門總明也則三乘一乘等皆定中炳現耳言此約果位者經云譬如大海普能印現四天下一切眾生色相形像是故共說以為大海諸佛菩提亦復如是普現一切眾生心念根性欲樂而

無所現是故說名諸佛菩提此是約佛海印定也言若約因位下圓滿信心位至初住時亦得印現或可圓教信位亦得印現言賢首品下具如前辯○疏語之所尚等者圭峯云就賓主談論時言之云語之所尚曰宗趣謂

庶四

五六

意趣趣向即心意所歸趣之處以所宗尚必有意之所趣○鈔主也等者隨其所宗之義為主餘但兼故又多分明其所尚之義餘少說故○鈔本二者即上座部大眾部者南山戒疏云根本二部如四分中初結集時選五

百人即是窟內迦葉上座部也餘不在數名
為大衆即窟外部也所謂上座大衆創分結
集之初故文殊問經云根本二部即此是也
後百餘年摩竭提國王號無憂統攝瞻部即
化洽人神時有大天者其未出家時犯三逆

罪謂殺父殺母殺阿羅漢造已深生憂悔欲
求滅罪遂逢窟外大衆部僧既不知其犯逆
便與出家受具以聰明故為無憂王之所宗
敬後與上座部乖諍以天說五事得云無
學漏失回魔燒無知疑
時大天謂戒經中若惑由他度聖道不超後
聲呼是胡如來真淨教

滅諍者當依多人語時上座部耆德雖多數
甚少大衆部黨內耆德雖少人數極多王因
以大天為是是以二部抗行若慈恩瑜伽畧
纂云佛涅槃後一百年因彼大天諍於五
事大天名高德大果證年卑王貴欽風僧徒

鹿四

主

仰道既而卓犖無侶遂為時俗所嫉謗之以
造三逆加以增五事競名角利今古所同
虛中欄架是凡共有由此紛紜故諸小乘因
分別部黃金數段白氎片分佛懸記之從斯
始矣惟此一百年後
方分根本二部又宗輪論說於大衆部

流出八部於上座部流出十部兼本二部共
 二十部也故彼云第二百年大眾部中流出
 三部一一說部二說出世部三雞胤部次二
 百年從大眾部復出一部名多聞部次第二
 百年大眾部中復出一部名假說部次第二

百年滿有一外道出家捨邪歸正名曰大天
非前造逆之天也於大眾部出家受具多聞精進居
 制多山與彼部僧重詳五事五事偈云餘所
 誘無知猶豫佗令入道因聲故起無慈真佛
 教因此乖諍遂分為三部一制多山部二西

山住部三北山住部本末合成九部也二上
 座部從三百年初大眾部著德少二百年後便分上座部著德多三百
 年後方迦多衛尼子於上座部出家盛弘一
 味論少說經律既乖部旨遂分為兩部一說
 一切有部亦名說因部謂此部立義廣出因

故也二上座部轉名雪山部上座部弟子本
 弘經教說因部起多弘對法既閑義理故伏
 上座上座部弱於後移雪山避之故依處而
 為名也次三百年從一切有部出一部名犢
 子部次三百年從犢子部流出四部一法上

部二賢胃部三正量部四密林山部次第三
百年從一切有部復出一部名化地部次第
三百年從化地部流出一部名法藏部次第
三百年末從說一切有部流出一部名飲光
部次第四百年從一切有部復出一部名經

度四

定

量部亦名說轉部本末成十一部并前太衆
共二十部皆以二部爲本故云本二也○鈔
無是亦無非等者先長行經云能令法住並
得四果三藏平等如海無異味如有人二十
子真實如來所說上約佛說以隨情執故無

是四諦等更無異說故無非或但各言自是
豈名實是故云無是各互非佗豈名實非故
云無非又既皆從大乘出何有是非或可依
之修行無不獲益故云無是亦無非也言未
來起者對說經時名爲未來如來滅度一百

年後方起也具如上說○鈔以義相從者下
謂小乘異計有多十八本二已合之今將
二十部以義相從更復合之爲其六宗兼諸
大乘故有十宗也○鈔早欲叅涉大乘者以
彼假名無定實之義似叅大乘復以經爲定

量不依律論故云經部言但除下即但空之意也言妙有真性者謂後不空而為妙有真性非是即空之有而為妙有也○疏今總收一代時教以為十宗者且前四宗外護身寺自軌法師於前四內加第五法界宗即華嚴

庚四

元

經又耆闍寺凜法師復為六宗如前鈔叙皆非今所用今此十宗即於大乘法師八宗內全收前六以彼第七勝義俱空宗今為第八真空絕相宗以彼第八應理圓實宗為第七三性空有宗其第九第十二宗是疏主於大

乘法師外新加故有十宗以收一代時教也

華嚴懸談會玄記卷第三十四

華嚴懸談會玄記卷第三十五

庭五

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○疏第一我法俱有宗等者探玄記云謂人天位及小乘中犢子部等今不言人天者以文畧故又人天不立有我以為宗故不言之

庭五

言三聚等者聚是積聚義藏是含藏義五中開有為聚為三世成三第四名同第五即非二聚謂非有為聚非無為聚即是不可說為有為無為也既非有為無為法乃是我也言然此部下回向疏云内外道自以聰明讀佛

經書而生一見附佛法起故得此名犢子讀

舍利弗毘曇自別制言我在四句外

三世及無為法

諸論皆推不受名外道也○鈔一犢子部等者宗輪論疏云即律主名也上古仙人居山

靜處貪欲已起不知所云近有母牛因染生子自後仙種皆言犢子即婆羅門姓也佛在世日有犢子外道歸佛出家如涅槃經說此後門徒相傳不絕至此分部從遠襲為名言犢子也二法上者律主名也有法可上名為

法上或有法出衆人之上涉鈔云此部弘持律藏自許所弘之法在衆部之上也三賢者慕玄及宗輪疏云賢者部主之名胃者苗裔之義是賢阿羅漢之苗裔故從所襲部主以爲名也四正量者權衡判定名之爲量

無錯謬名之爲正此部所立甚深之義判定無邪自稱正量從所立法以彰名五密林山者部主所居山林翳鬱繁密從所居以爲名○疏謂薩婆多等者此云說一切有言不離色心者謂一蘊之色四蘊之心即五蘊攝一

切法也言或立三世無爲者除上不可說我故也言或分五類者即前小乘五類七十五法謂心法有一心所有四十六色法有十一不相應行有十四無爲有三故云五類也此中唯無有我而諸法皆有故云一切有部○

疏五

二

鈔二雪山部等者義如上釋以一切有部元從中分出故云多同但弘對法及經律有少異耳三多聞部者以部主學通三藏深悟佛旨故云多聞言化地部者部主昔作國王化治地上人庶後捨位出家修道從本爲名曰

化地部言亦有中有者此有二解一云言中有者是生死二有中間之中有也然准法苑化地部說定無中有應是未計今由義異乃名未計故云亦有中有故於鈔外別作問答問中有身為實有無答涅槃經云有中陰無中陰如是諍誦是佛境界非是二乘分別所知若人如是生疑心者猶能摧壞無量煩惱如須彌山若於是決定者是名執着二云言中有者是過未之中間現在法亦有也然有本鈔文加一於字具云亦於有中有一切法

則是於時有中現法亦有不必作異解也○
疏立正因緣者云何名正因緣由三毒因緣起福等三業三業因緣起三界法由此因緣有一切法等○鈔今初九十五種如第六回向等者疏云諸處多說九十五別有九十五三種邪論薩婆多律說外道六師各有十六種法一法自學餘十五各教一弟子師徒合論有九十六貞元疏云別有九十五種外道邪論經則九十六中一是佛道然至妙下即正理名道小乘雖未徹源亦少分見故出分段

生死不爾云何有是力用自此已往皆名外

道○鈔自然四德等者一法

尼尊三夜摩夜摩尼者有五一無嗔志二恭敬

師尊亦五一行不殺二不盜三不飲食五不放逸尼

實語四梵行五無語曲也二智慧何者論云

唯分智一式二論二界外智二智切波論四樹

提論五關陀論六尼是二論此六智名爲外

內智者謂三德及我二種已見三時善惱謂於

世得鮮由內三離欲亦財物已見三時善惱謂於

覓時守時失時又見相殺害二種過失難因

欲因外智得成內離欲未得解脫此欲異

故求出家得內智欲未得解脫此欲異

得解脫因家得內智欲未得解脫此欲異

死因內離欲未得解脫此欲異

四自在

虛二執妙極心神三偏滿極虛空四至得如

所意得一時能用七不繫屬他處令三世間衆

欲隨我運役入隨意任謂隨時長能代羅爾

生等四法是薩埵相若薩埵增長能代羅爾

此多摩是時我多喜樂故得法等四得是名

薩埵言得此智已依大悲說等者論具云迦

毘羅見此世間沉沒冒闇起悲心咄哉生死

在盲闇中徧觀世間見一婆羅門姓阿修利

有本云阿修和千年祀天隱身往彼說如是

和字恐錯也言阿修利汝戲在家之法說是言竟即便還

去滿千歲已而復重來說上言是婆羅門即

答仙曰世尊我實戲樂在家之法是時仙人

聞已復去其後更來又說上言婆囉答之亦如是說仙人問曰汝能清淨住梵行否婆羅門言如是能住即捨家法修出家行為迦毘羅弟子迦毘羅為阿修利畧說如此最初唯閻生此閻中有智田智田即是人有人未有

塵五

四

智故稱為田次回轉變異此第一轉生乃至解脫阿修利仙人為般尸訶畧說亦如是是般尸訶廣說此智有六十千偈傳與褐伽褐伽傳與優樓佉優樓佉傳與跋婆利鈔云和字亦錯跋婆利傳與婆羅門姓拘式名自在黑得此

智已見大論難可受持故畧抄七十偈等○鈔因諍世界等者謂與東天竺僧論議彼立世界是常僧難云必今有滅以世界壞時世界必滅故證知今滅彼云必不滅如今山等僧不能復言彼王朋外道令僧乘驢受辱王

重外道以七十斤金遺去聲之言令譽者令字去聲義也唯識論後世天親出世乃造以對疏論而破彼外道言彼非能破宗因論過我僧並無故又汝所立因有隨一過誰言今無滅故後亦無滅我僧但言大地等法前必有轉變滅後有此故如燈焰等汝不解量域非我僧其時國王遂將世觀此論及僧法

外道證義者等骸或縛草為人擬○鈔如十

彼時衆而加捷之如天親傳中說八部者彼疏具云數論及與勝論各有十八

部異執言兩時生故者西域記說彼土一歲

立為三時從正月十六日彼土一月分為黑

半月為白後半月為黑少黑為首故至五月十五日為熱時從

五

五

五月十六日至九月十五日為雨時從九月

十六日至正月十五日為寒時今此外道當

兩時生也言梵音不同者會唯識疏言伐理

沙與金七十論跋婆和同是一人也數法度

聲○鈔本源即是迦毘羅造者以金七十論

標能造人云迦毘羅仙人造此據本源也實

即自在黑造言長行即天親菩薩解釋者謂

欲破彼宗先造長行釋七十頌既善作宗復

造破論故天親傳云造真實七十論破數論

宗首尾瓦解無一句得立故諸外道憂苦如

害已命○鈔神我為主等者即百論破神品

文具云神為主常覺相處中常住不壞不散

攝受諸法鈔云相字錯也能知此二十五諦即解脫

不知此者不離生死外曰實有初如僧佉經

即數中說覺相是神內曰神覺為一耶為異

耶外曰神覺一也內曰覺若神相神無常若覺是神相者覺無常故神應無常譬如熟是火相熱無常火亦無常今覺實無常所以者何相各異故屬因緣故本無今有故已有還無故外曰不生故常生相法無常神非生相

故常內曰若爾覺非神相覺是無常汝說神常應與覺異若神覺不異者覺無常故神亦應無常乃至廣破下指百論破故因引釋也言斯則五大亦為能生者准此百論所說五大與金七十論不同金七十論五大不為能生餘悉皆同

下例此知○鈔自性是第一義諦下有三異名未生下釋自性若生下釋勝性智論下釋冥然不知謂為冥諦等者如前迦毘羅為阿修利畧說最初唯閻生等云云如上○鈔言我知者百法明鈔云我知者謂神我神我有知能

庚五

六

思慮故名我知者○鈔慢生五唯下彼論云慢從大生故變異能生五唯故稱本五為從慢生故變異能生五大五根故名本○鈔如熱氣散空等者論正云自性實有微細故不見譬如烟等於空中散細故不可見自性亦

如是不如第二頭第三手畢竟無故不可見
 云○鈔薩埵刺闍答摩等者此依唯識若金
 七十論梵云薩埵刺闍多摩言舊云新云者
 義景鈔云或約此方今古所翻立名各異故
 言新舊或約西方數論宗計今古各異亦無
 妨也○鈔是其色德等者金七十論云輕光
 微照名之為喜若喜增長一切諸根輕無羸
 弱能執諸塵是時應知喜樂增長心高不計
 佗人如醉象欲闕故是真增長若憂增長者
 是人恒欲闕其心恒躁動不能安一處暗德

若增長一切身併重諸根被覆故不能執諸
 塵百法鈔云由三德隨順於我轉變起餘二
 十三諦成諸世間及衆生等初之轉變至五
 唯法成微細身故此細身但有五唯此微細
 身生入胎中赤白和合增益細身以成麤身
 細身為內麤身為外由與法行相應喜德增
 故即生天中喜德增故隱伏餘德雖有不現
 喜者輕光相故諸天中輕光自在多樂多貪
 或憂德增故即生人中多憂多苦多嗔若與
 非法相應即暗德增逼伏餘二即生獸中暗

鹿五

七

者重覆相故獸多癡暗若法非法行有差別
此之三德二二雙增或生乾闥婆中夜叉羅
刹乃至不行衆生若後後時先所法非法滅
滅時捨此身身內有地大還外地相應乃至
內空大亦還外空大五知根還五唯乃至心

根亦還五唯五唯細身復往餘處如是不絕
是謂輪轉○鈔偈答云下初二句法第三句
喻第四句合長行具云我求見三德者我有
如此意我今當見三德自性故我與自性和
合爲獨存者今鈔全賺偈
句若恐誤我是困苦人頌中
語人

即先我義故論
中多云人我也唯有能見知今當爲彼令得
獨存以是義故自性與我和合譬如國王與
人和合我應使是人亦與王和合王應施我
生活故是王人和合由是義故得成自性和
合義亦如是我爲見故自性爲他獨存故如
跛盲人合者此中有譬昔有商侶往優禪尼
爲劫所破各分散走有一生盲及一生跛衆
人棄擲盲人謾走跛者坐看跛者問言汝是
何人盲者答曰我是生盲不識道故所以謾
走汝復何人跛者答曰我生跛人唯能見道

不能走行故汝今當安我肩上我能導路汝
 負我行如是二人以共和合遂至所在此之
 和合即如自性與我合生世間至所在已二
 人各相離如我見自性時即得解脫是自性
 諦亦令我獨存等○鈔自性先生大等者唯

處五

識疏云由我思境後自性生大然釋大之別
 名如鈔彼論問云大者何為相偈答云決智
 名為大法智慧離欲自在薩埵相翻此是多
 摩長行云決智名為大者謂是物名礙是物
 名人如此知覺是名決智名大是大有八分

四分為喜四分為闇癡喜四分者一法二智
 慧三離欲四自在並如前釋此四法是薩埵相翻
 此是多摩相翻法等四相一非法二非智三
 愛欲四不在此四是多摩相○鈔大次生
 我執者論云我慢有何相謂我聲我觸我色

我味我香我福德可愛如是我所執名為我
 慢言亦名五大初及轉異炎熾者偈云十一
 薩埵種種變異我慢生大初生闇唯炎熾生二
 種初二句謂若大中喜增長即薩埵也則生我
 慢能伏通憂癡此我慢是喜種即薩埵也聖說名

轉異是轉異我慢能生十一根以樂善及輕
光清淨故能執於自塵故說十一名薩埵種
第三句者若大中闇增長則生我慢能伏通
喜憂此我慢是癡種故聖說名大初即五大
此我慢生五唯故五唯及五大悉闇癡種第
四句者若大中苦增長則生我慢能伏通喜
闇此我慢是憂種故聖立名炎熾此我慢生
兩種能生十一根亦生五唯等由變異我慢
生諸根時取炎熾我慢為伴侶故大初我慢
生五唯五大時亦取炎熾我慢為伴侶故炎

鹿五

九

熾生二種也釋曰由此義故鈔云此意總明
皆從慢生也若別說者變異我慢生十一根
若大初我慢生五唯五大炎熾通生二種此
約義別生若取次第如鈔云應先生五唯五
唯生十六等此意會金七十論與百論總別
雖殊次第同也故金七十論云十六內有五
從此生五大者十六內有五唯五唯能生五
大也○鈔五唯無差別以微細寂靜故等者
論偈云五唯無差別從此生五大塵有差
別謂寂靜長癡長行云五唯無差別者從我

慢生五唯微細寂靜以喜樂為相此即諸天
 塵無有差別天無憂癡故從此生五大大塵
 有差別者從聲唯生空乃至從香唯生地是
 五大有差別是差別有何相一者寂靜二者
 令怖即字三者聞癡此五大是人塵空大三

相如何如大富人入內密室受五欲樂或上
 高樓遠觀空大由空受樂故空寂靜或在空
 中冷風所觸空則生苦或復有人行在曠野
 唯見有空不見聚落無所止泊則生暗癡餘
 大亦復如是如是諸天以五唯為塵一向寂

靜故無差別人取五大為塵大有三德故有
 差別釋曰以論對鈔鈔應云五唯無差別即
 是天塵天無憂癡唯以喜樂故今云大者悞
 書也問前云一一三德合成何故天塵五唯
 無憂癡耶答雖有餘德隱伏不現故云無也

義如前說○鈔有說藉塵有多少等者即智
 論指僧伽經說彼第七十八云所謂從聲微
 從色聲觸生火大從色聲觸味生水火從色
 味觸生地大從空生耳根從風生身根
 從大生眼根從水生舌根從地生鼻根如是
 等漸漸從細至微乃至如是如僧伽經說
 然言五大者論云體用大故通三世間謂地

空天及三衆生謂獸人天徧皆有故故名爲
大○鈔聲唯生空大空大成耳等者此約智
論百論等五大亦爲能生說也○鈔而金七
十論但云等者五大不爲能生也而論正云
耳根從聲唯生今多一唯字然云但云者一

對前叅智論等意釋也二對次後徧造義釋
故云但也而論中一一釋五唯別生五知根
乃至云鼻根從香唯生與地大同類是故唯
取香等○鈔若優樓迦仙人者即鶴鷗仙人
是也言那求者集玄云有云此云功德而百

論多說求那而不翻即是色家功能也若涅
槃疏及音義云此云依論諦以火依色而爲
其主方得立故義用徧增故眼唯見色○鈔
總用五大成者大字應是唯字以金七十論
五大非能生故論云五作根有五事是舌根

即語與知根相應能說名句味乃至大遺根
且與知根相應能棄於糞穢釋曰語手足等一
一與五知根相應此知根雖五唯別造而作
業根皆與知根相應故云總用五唯成也言
彼謂身根爲皮根者彼論偈云耳皮眼舌鼻

此五名知根

長行云各取自塵為五知眼耳

至觸舌手足人根

即小便處亦大唯五作根

男能戲樂大遺能除棄故名根也鈔分別

為體者論云能分別為心根說有兩種分別

是其體此心根若與知根相應即名知根若

與作根相應即名作根是心根能分別知根

事及分別作根事譬如一人或名工巧或為

能說言論云分別為心相有是相即心事此

二句是論長行中解三自相為事之文次當

具引自見其義言亦具五唯成通緣諸境故

者此二句是疏主義說言又論云大我慢心

事此句是長行標說之文具三自相為事者

此一句即偈文具云三自相為事十三不共

境諸根共同事波那等五風長行釋初句云

大事計我為慢相此相即慢事分別為心相

是相即心事餘三句非今所用如論釋言心能徧取差無

差別境故者此亦是吾祖義說也○鈔唯識

因明皆云等者一句全具唯識論云彼疏云

神我以思為體故因明說執我是思若因明

論云數論說我是思彼疏云數論立神我諦

體爲受者由我思用五塵諸境自性便變二
十三諦故我是思○鈔如人依身下我如能
依之人二十四諦如所依之身今取能依之
人名爲依故○鈔五獨離故者離身等者論
云五獨離故者若唯有身聖人所說解脫方

鹿五

十三

便即無所用故知離身別自有我若無別我
唯有身者則父母師尊死後遺身若燒沒等
如是供養則應得罪應無福德以是義故知
別有我釋曰此說離身別有我獨存故云獨
離○鈔九不似等等者今鈔約自性異變異釋

然彼論約變異異自性如頌云不似有九種
總標有因^一無常^二多^三不徧^四有事^五沒
^六有分^七依^八屬^九佗^九變異異自性也結也
今順此鈔釋之一無因者謂二十三諦皆有
因如自性爲大因我慢大爲因等自性無有

因生二常者大等從性生故是無常自性
不如是故常三多人共一者謂大等則爲多
人人不同故自性唯是一多人所共故四徧
一切者有性及我徧一切處謂地空水火等
則不徧五無事者謂大等諸物欲起生死時

依此十三具能使細微身輪轉於生死伸縮
 往還自性不如是無伸縮故六不沒者大等
 諸物轉末還本則不可見是名為沒如五大
 等轉沒五唯中不復見五大等乃至大沒自
 性中大等亦不可見自性不如是無有轉沒

注

十三

故七無分者大等皆有分分不同故自性
 不如是常無分故八不依佗者謂大等依自
 性我慢依於大等自性不依他生故九不屬
 佗者大等從本生末不自在故譬如父母存
 時兒不得自在自性不如是無本為佗故○

鈔人人各有我故者論云我者何相多身共
 一我身身各一我答我多隨身各有我偈云
 生死根別故作事不共故三德別異故各我
 義立成初生死根別故者若我是一一人生
 時則一切皆生今不俱生故知多我又若我
 一者若一人死時一切皆死故知不一又諸
 根各異故若我一者一人瞽盲時一切悉應
 瞽盲等既不如是故知多我餘三句如論釋
 ○鈔自生有六義似變異等者偈云三德一
 不相離^二 座^三 平等^四 無知^五 能生本末似

六我翻似不似相似有六種一同有三德如
黑衣從黑縷出大等末自性本皆有三德故
二不相離變異與三德不可分離三德與自
性亦然三大等是我受用塵自性亦是我受
用塵上約人人說四大等一切我所受用如

一婢相似名一也自性亦一切我所受用故
五大等不能分別三德自性亦爾六本末皆
能生故同也○鈔故總云我翻似不似者彼
論云變異與自性有六種相似我無此相似
是故翻於似變異與自性九種不相似我翻

於八種故名翻不似言餘義可知者謂上釋
我有八德二德餘之自性變異亦具德有異
准上可知故云餘義可知○鈔有云由三德
等者此應智論意縛脫皆約我說也言金七
十論下縛脫約自性說也言人無縛無脫無

塵主

七

輪轉生死此二句即偈文以無三德故等三
種所以即長行釋所以也若爾下徵答輪轉
及繫縛解脫唯自性此二句即偈文與前二
句即全偈也餘即長行釋意也○鈔廣破如
唯識中百等論者百論如上引唯識論云數

論執我是思受用薩埵刺闍答摩所成大等
 二十三法然大等法三事合成是實非假現
 量所成彼執非理所以者何大等諸法多事
 成故如軍林等應假非實如何可說現量得
 耶又大等法若是實有應如本事非三合成
 薩埵等三即大等故應如大等亦三合成轉
 變非常為例亦爾又三本事各多功能體亦
 應多能體一故三體既徧一處變時餘亦應
 爾體無別故許此三合體相各別如何和合
 共成一相不相應合時變為一相與和合時

體無別故若謂三事體異相同便違已宗體
 相是一相應如相冥然是一相應如體顯然
 有三故不應言三合成一又三是別大等是
 總總別一故應非一三此三變時若不和合
 成一相者應知未變如何現見是一色等若
 三和合成一相者應失本別相體亦應隨失
 不可說三各有二相一總二別總即別故總
 亦應三如何現一若謂三體各有三相和雜
 難知故見一者既有三相寧見為一復如何
 知三事有異若彼一一皆具三相應一一事

遊五

主

能成色等何用闕少待三和合體亦應各三以體相即故又大等法皆三合成展轉相望應無差別是則因果唯量諸大諸根差別皆不得成若爾一根應得一切境或應一境一切根所得世間現見情與非情淨穢等物現

比量等皆應無異便為大失故彼所執實法不成但是妄情計度為有等言下疏總畧破者從自性諦生一切法但是隨情虛妄計度名為邪因也○鈔立六句義最為勝故者唯識云自計時造六句之論諸論罕匹故云勝

論○鈔多年脩道者脩六事觀伏下地惑得色界等定依定發有漏五通妄謂證得菩提○鈔既染妻孥者起世因本經云初生初利天天子若未見天女之時前世業果生此業熟明見宿世事遂作是念願我

此天死却生人間修三業善後還生此以見天女色故違失正念着現世欲唯唱言天玉女耶天玉女耶如是名為愛欲之縛以此過微而難除故云卒難化導○鈔德業不依有性等故者不依大有等性表知但依實也○

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

鈔實有九種等者唯識疏云九實體者若有
 色味香觸名地以德地也若有色味觸及液
 名水若有色觸名火若唯觸名風若唯有聲
 名空依此空大方乃起聲故說此聲空之德也別有空大非空無
 為亦非空界色若是彼此俱不俱遲速能詮

庚五

六

之因及此能緣之因名時過未名彼現在為此兩相遇名俱兩不相過名不俱有滯名遲無滯名速以時體是實故以能詮名及能緣心而為其因餘皆
 此若是東南西北等能詮之因及能緣之因
 名方若是覺樂苦欲嗔勤勇行法非法九德
 和合因緣能起智相名我意云由我與合句

作因緣其合句方令覺等九德與我和合起
 於智相故舉和合及所起智以顯我體故因
 明云勝論執我以為和合因緣即斯義也若
 是覺樂苦等九德不和合因緣能起智相名
 意意云意實不能如我作親和合九德之因

名不和合起智非謂九德全不和合而能起
 智名意闕和合之因緣非我也上皆以德顯
 體○鈔一色等者唯識疏云諸德體者眼所
 取一依名色鼻所取一依名香乃至皮所取
 一依名觸謂依色等故眼等方生色是所依故名一依或德是能依實是所依

今此色等是依依之一實非一實詮緣之因
一數等故云一依
 名數或謂一極微名一實二三四等名非一實
實子微具三數一量有五種一微性准二微
父二母三子也
 果上有二微之果名二二大性三微果上有
 三短性唯二微果上有四長性唯前二橫三
後二豎三

無有動作與空等實合時所生之合也二先
 至物今不至時名離此亦有三初二翻合如
 前可解三離生先造實果由有他緣來別離
 之果實便壞與空等離所生之離故名離性
 依一二等數時方等實遠覺所待名彼性近
 覺所待名此性現比二量名覺五根取境時
名現見煙知
火等適悅名樂逼惱名苦希求色等名欲損
名比害色等名嗔欲作事時先生策勵此名勤勇
 地水和合墜墮之因為重性地水火和合
 流注之因為液性地水等和合攝因名潤念

作二因現比名念所生數習勢用名行生可

愛身因名法出世人天生不可愛身因名非法智邪

等耳所取一依名聲○鈔業有五種者唯識

疏云若上下虛空等處極微等先合後離之

因名取捨業翻此謂先離後合也遠處先離近處今

合之因屈業伸業翻此謂先合後離也有質礙實先

合後離之因名行業如人足等各有質碍先與地合後與地離故名

行○鈔大有唯一者唯識疏云諸實德業體

性非能詮能緣之因名大有性諸法同有故

○鈔同異亦一者唯識疏云即實德業三種

上同異性地等色等別同異性互於彼不轉

一切根所取○鈔和合句者唯識疏云能令

實等不相離而相屬此能詮緣因名和合義

○鈔並如唯識及疏者上即疏文今更引論

破彼論云勝論所執實句義多實有性現量

度五

六

所得彼執非理所以者何諸句義中且常住

者若能生果應是無常有作用故如所生果

應非離識實有自性如兔角等諸無常者若

有質礙便有方分應可分拏如軍林等非實

有性若無質礙如心心所應非離此有實自

性又被所執地水火風應非有礙實句義攝
身根所觸故如堅濕暖動即彼所執堅實暖
等應非無礙德句義攝身根所觸故如地水
火風地水火三對青色等俱眼所見準此應
責故知無實地水火風與堅濕等各別有性
亦非眼見實地水火又被所執實句義中有
礙常者皆有礙故如麓地等應是無常諸句
義中色根所取無質礙法應皆有礙許色根
取故如地水火風又被所執非實德等應非
離識有別自性非實攝故如石女兒非有實

等應非離識有別自性非有攝故如空花等
彼所執有應離實等無別自性許非無故如
實德等若離實等應非有性許異實等故如
畢竟無等如有非無無別自性如何實等有
別自性若離有法有別自性應離無法有別
無性彼既不然此云何爾故彼有性唯妄計
度又彼所執實德業性異實德業理定不然
據此亦非實德業性異實等故如德業等又
應實等非實等攝異實等性故如德業實等
地等諸性對地等體更相徵詰準此應知如

庭五

九

實性等無別實等業性實等亦無別實性等
若離實等有實等性應離非實等有非實等
性彼既不爾此云何然故同異性唯假他施
設又彼所執和合句義定非實有非有實等
諸法攝故如畢竟無彼許實等現量所得以

理推徵尚非實有况彼自許和合句義非現
量得而可實有設執和合是現量境由前理
故亦非實有然彼實等非緣離識實有自體
現量所得許共知故如龜毛等又緣實智非
緣離識實句自體現量智攝假合生故如德

智等廣說乃至緣和合智非緣離識和合自
體現量智攝假合生故如實智等故勝論者
實德句義亦是隨情妄所施設○鈔塗灰外
道者央掘經云無量阿僧祇劫有佛號拘孫
陀羅跋陀羅法欲滅時有一蘭若比丘名佛

慧檀越施無價衣因賊劫打破其身裸形懸
手繫于樹而去採花婆羅門見之起妄執云
沙門必知袈裟非解脫因拔髮裸形外道因
是而起其比丘後得脫取樹皮赤石塗以自
障結草作拂用拂蚊虫出家外道從見是而

起比丘暮入水浴以救牛人所棄弊衣障身
即弊衣三日浴外道從見是起比丘以身瘡
蠅等啖食以灰塗身塗灰外道因見此起比
丘以火灸瘡瘡痛難忍遂投巖而死因此事
火投巖外道起也如是九十六種外道皆因

庚五

干

是比丘種種形相而起妄想乃鈔唯識第一

云有執大自在天體實常徧能生諸法

止此是論

文從謂彼下非論文也彼疏云一體實有二徧一切三

是常住四能生一切法如此類計西方極多

○鈔復計彼天有二住處者即彼外道經教

中說也言二在南海末刺耶山者義景鈔云

二在南海末刺耶山

此即補陀羅山也此云小白花山山頂有

天所居宮殿遠彼宮殿有大泉水入大海時

有外道名曰塗灰事自在天賫斷殺藥尋水

而上遂至山頂見有大城色如赤銅門有夜

叉大神守護遂問彼神我聞此處是自在天

所都宮殿我欲親見頗能為通夜叉答曰非

自在天所都之宮是觀自在菩薩宮殿復問

菩薩在宮殿否夜叉答曰我但守門不知在

否但聞空中音樂嘹亮將謂菩薩來至宮中

我竟不見時彼外道既聞此事遂即還國捨
邪歸正投僧出家○鈔瑜伽第七等者論中
次前文云或一沙門或婆羅門由既見於因
果中世間有情不隨欲轉故作此計所以者
何現是世間有情於彼因時欲修淨業不遂

鹿五

主

本欲反更為惡於彼果時願生善趣樂世界
中不遂本欲墮惡道等意謂受樂不遂所欲
反受諸苦由見此故彼作是思訓云鈔云○鈔如
論廣破者若喻伽論連前文破云今當問彼
如何所欲盟陀南曰功能無體性攝不攝相

違有用及無用為因成過失長行云自在天
等變化功能為用業方便為因為無因耶若
用業方便為因者唯此功能用業方便為因
非餘世間不應道理若無因者唯此功能無
因而有非世間物不應道理又汝何所欲此
看自在天為隨世間攝為不攝耶若言攝者
此大自在天則同世法而能徧生世間不應
道理若不攝者則是解脫而言能生世間不
應道理又汝何所欲為有用故變生世間為
無用耶若有用者則於彼用無有自在而於

世間有自在者不應道理若無用者無有所
須而生世間不應道理又汝何所欲此所出
生為唯大自在為因為亦取餘為因耶若唯
大自在為因者是則若時有大自在是時則
有出生若時有出生是時則有大自在而言

出生用大自在為因者不應道理若言亦取
餘為因者此唯取樂欲為因為除樂欲更有
餘為因若唯取樂欲為因者此樂欲為唯取
大自在為因為亦取餘為因耶若唯取大自
在為因者若時有大自在是時則有樂欲時若

有樂欲是自在便應無始常有出生此亦不
時則有大應道理若言亦取餘為因者此因不可得故
不應道理又於彼欲無有自在而言於世間
有自在者不應道理如是由功能故攝不攝
故有用無用故為因性故皆不應道理是故

盛此論非如理說顯揚論等皆同上破若唯識
三中破云彼執非理所以者何若法能生必非
常故諸非常者必不徧故諸不徧者非真實
故體既常有具諸功能應一切處時頓生一
切法待欲或緣方能生者違一因論或欲及

緣亦應頓起因常有故○鈔園陀云明者甘露疏古翻云智一明事火熾法二明布施祠祀法三明一切鬪戰法四明異國鬪戰法西域記云一曰壽謂養生繕性二曰祠謂烹宰祈禱三曰平謂禮義占卜兵法軍陣四曰術謂異能技數禁呪醫方弘決志云昔梵天造園陀論後白淨仙人造四園陀一讚誦二祭祀三歌詠四禳災各四萬偈然不知孰是○鈔那羅延天者一切經音義云那羅此云為人延那此云生本謂為人生本即是梵天王

也言生大蓮華等者法華疏云劫初一人二十四手千頭化生水中臍中有千葉蓮華華中有光如萬日照梵王因此花下生生已作是念言何故空無衆生作是念時他方世界衆生應生此者有八天子忽然化生八天子是衆生之父母梵王是八天子之父母故計能生萬物言生婆羅門者西域記云婆羅門淨行也守道居貞潔白其操刹利王種也奕世君臨仁恕為志毘舍商賈也質遷有無逐利遠近首陀農人也肆力疇墾勤身稼穡言

庚五

壬五

兩脚生首陀下彼論續云一切大地是修福
場諸花果爲供養具化作禽獸驢馬猪羊令
諸世人以時烹殺於戒場內供養梵王得生
彼處明證涅槃故圍陀說梵王名常是涅槃
因○鈔婆羅門是白淨色類者婆羅門法七
歲已上出家學四圍陀十五已去受婆羅門
法遊方學問三十恐絕嗣娶妻五十八山修
道世俗之中可謂白淨言廣破如彼者彼論
云謂闢諍劫諸婆羅門作如是計何因故作
此計以是見世間真婆羅門姓具戒故貪名

利及恭敬故作如是計今應問彼唯餘種類
從父母生爲婆羅門亦爾耶世間現見諸婆
羅門從母產生汝謗現事不應道理若爾汝
言諸婆羅門是勝種刹帝利等是下種非也
如是造不善業造作善業造身語意妙行於
現法中受愛不愛果便於後世生諸惡趣或
生善趣若三處現前是彼是此由此入於母
胎從之而生若世間之巧處若作業處若善
不善若王若臣乃至若修梵世已生於梵世
若復下雨等又汝何所欲爲從勝種類生此

名爲勝爲由戒聞等耶若由從勝種類生者
汝論中說於祠祀中若戒聞等勝取之爲量
如此之言不應中理若由戒聞等者汝言婆
羅門是勝種餘類是下類不應道理是故妄
計最勝者非如理說○鈔安茶師計本際下

與元

孟

問鈔中何不指其破耶答以問答前計梵王
生故故同前破不別指也故唯識中次前破
大自在天生論後續云餘執有一大梵時方
本際自在虛空我等常住實有具諸功能生
一切法皆同此破○鈔混沌未分等者然此

方妄計亦西天相傳之說案五帝歷云天地
混沌盤古生其中一日九變神於天聖於地
天日高一丈地日厚一丈盤古亦長一丈如
此萬八千歲然後天地開闢盤古龍身人首
首極東足極西左手極南右手極北開目成
曙合目成夜呼爲暑吸爲寒吹氣成風雲叱
聲爲雷電盤古死頭爲甲喉爲乙肩爲丙心
爲丁膽爲戊脾爲己脇爲庚肺爲辛腎爲壬
足爲癸目爲日月鬚爲星辰眉爲斗樞九竅
爲九州乳爲崑崙膝爲南嶽股爲泰山尻爲

魚鬣手爲飛鳥爪爲龜龍骨爲金銀髮爲草木毫毛爲鳧鴨齒爲玉石汗爲雨水大腸爲江海小腸爲淮泗膀胱而百川面輪爲洞庭韋昭記曰世俗相傳爲盤古一日七十化覆爲天偃爲地八萬歲乃死然盤古事迹正爲

鹿五

五

虛妄既無史籍難可依憑但是古來相傳詭妄耳○鈔廣百論云下此論即聖天菩薩造護法解釋言廣破如彼者論次鈔中所引更有能立之文云時所待因都不可見不見因故所以無生以無生故即知無滅無生無滅

故復言常爲破彼執故說頌曰若有體實有卷舒用可得此定從他生故成取生果論云時用卷舒待他方立故此時用隨緣而轉體相若無取捨差別諸有作用興廢不成又時作用依他而轉如地色等定是無常即以此

事爲其同法用所依時何容常住故善時者作如是言業風所引天種差別自類爲因展轉相續循環遞代終而復始隨緣不同冷暖觸異分位差別說名爲時時雖具有因緣生滅相似相續隱覆難知豈以不知言無因等

言百論亦云下即提婆菩薩造天親解釋言
 此則見果知因者次論云復次以一時不一
 時久近等相故可知有時無不有時是故是
 常內曰過去未來中無是故無未來如泥團
 現在土時過去瓶時未來此時相常故過去
 時不作未來時汝經言時是一法是故過去
 時終不作未來時亦不作現在時若過去作
 未來者則有雜過又過去中無未來時是故
 無未來現在亦如是破乃至廣說○鈔百論
 云外曰實有方常相日合處是方相等者有本

日字作日
字非也論續次云如我經說若過去若未
 來若現在日初合處是名東方如是餘方隨
 日而名內曰不然東方無初故日行四天下
 繞須彌山鬱單越日中弗于逮日出弗于逮
 人以爲東方弗于逮日中閻浮提日出閻浮
 提人以爲東方閻浮提日中拘耶尼日出拘
 耶尼人以爲東方拘耶尼日中鬱單越日出
 鬱單越人以爲東方如是悉是東方南方西
 方北方復次日不合處是中無方以無相故
 復次不定故此以東方彼以爲西方是故無

實乃之廣破○鈔不越父母者所生子微不越能生父母微之分量故唯識云其量只與所依父母本許大如第三子微如一父母許大乃至大地與所一本父母許大極微是常子等無常言亦廣如彼破者彼論云此亦非

理所以者何所執極微若有方分如蟻行等體應非實若方無分如心心所應不共聚生麤果色既能生果如彼所生如何可說極微常住又所生果不越因量應如極微不名麤色則此果色應非眼等色根所取便違自執

若謂果量德合故非麤以麤色根能取所執果色既同因量應如極微無麤德合或應極微亦麤德合如麤果色處無別故若謂果色徧在自因因非一故何名麤者則此果色體應非一如所在因處各別故既爾此果還不

麤

主

成麤由此亦非色根所取若果多分合故成麤多因極微合應非細足成根境何用果為既多分成應非實有則汝所執前後相違又果與因俱有質礙應不同處如二極微若謂因果體相受入如沙受水藥入融銅誰許沙

銅體受水藥或應離變非一非常又蘆色果體若是一得一分時應得一切彼此一故彼應如此不許違理許便違事故彼所執進退不成但是隨情虛妄計度○鈔顯揚第九云等者彼論第十中破云復次計諸極微常住論者我今問汝隨汝意答汝為觀察已計極微常為不觀察計彼常耶若不觀察者離慧觀察而定計常不應道理若言已觀察者違諸量故不應道理又汝何所欲諸極微性為由細故計彼是常為由與蘆果物其相異作

計彼常耶若由細者離散損滅其性羸劣而言是常不應道理若言由相異故者是則極微超過地水火風之相不同種類相故而言能生彼果不應道理又彼極微亦無異相可得故不中理乃至廣破言瑜伽同此者第六卷中全同顯揚也○鈔百論亦云乃至信有故等廣如彼破者其等字等餘能立之文次云世人信一切處有虛空是故徧信過去現在未來一切時有虛空是故常內曰分中分合故分不異若瓶中向中虛空是中虛空為

都有耶爲分有耶若都有者則不徧若是爲徧瓶亦應徧若分有者虛空但是分無有有分名爲虛空是故虛空非徧亦非常外曰定有虛空徧相亦常作故若無虛空者則無舉無下無去來等所以者何無容受處故今實

虛空

无

有所作是以有虛空亦徧亦常內曰不然虛空處虛空若有虛空法應有住處若無住處是則無法若虛空孔穴空住者是則虛空住虛空中有容受處故而不然是故虛空不住孔穴中亦不實中住何以故實無空故是實

不名空若無空別無住處以無容受處故復次汝言作處是虛空者實中無作處故則無虛空是故虛空亦非徧亦非常復次無相故無虛空諸法各各有相以有相故知有法如地堅相水濕相火熱無風動相識知相而虛

空無相故是無外曰虛空有相汝不知故無無色相是虛空相內曰不然無色名破色非更有法猶如斷樹更無有法是故無有虛空相復次虛空無相何以故汝說無色是虛空相者若色未生時先虛空相復次色是無常

法虛空是有常法若色未有時應先有虛空
 法若未有色無所滅虛空則無相若無相則
 無法是故非無色是虛空相但有名而無實
 諸徧常等亦如是總破○鈔瑜伽論云何因
 緣故乃至立如是論者彼論次後云今應問

底五

无

彼汝何所欲現法方便所招之苦為用宿作
 為因為用現法方便為因為用宿作為因者
 汝先所說由勤精進吐舊業故現在新業由
 宿作因之所害故如是於後不復有漏乃至
 廣說不應道理若用現法方便為因者汝先

所說凡諸世間所有士夫補特伽羅所受皆
 由宿作為因不應道理是故此論非如理說
 問彼既說苦樂由於宿作與內教同何不許
 之答廣鈔引佛名經懺悔文說凡夫於業報
 中好生疑惑業有三種謂順現順生順後復
 有四句一報定時不定二時定報不定三時
 報俱定四時報俱不定彼但定有宿作不許
 餘故不許也○鈔涅槃經三十五廣破此見
 者即南經也若北經當四十經云須跋陀至
 佛所已問佛言有諸沙門婆羅門等作如是

言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即得涅槃是義云何佛言彼若作是說我當問之仁者實作是說否彼若見答實爾我見衆生習行諸惡多饒財寶

身得自在又見修善貧窮多乏不得自在又見有人慈心不殺反更中天又見喜殺終保年壽又見有人身修梵行精進持戒有得解脫有不得者是故我說一切衆生受苦樂報皆有往日本業因緣佛言實見過去業否若

有是業爲多少耶現在苦樂能破多必耶能知是業已盡不盡耶是業既盡一切盡耶彼答言我實不知我即引喻如有人身被毒箭其家爲請醫師令拔是箭身得安穩其後千年是人猶憶了了分明是醫爲我出箭得安

癸五

平

仁既不知過去本業云何能知現在苦行定能破壞過去業耶彼若言瞿曇經中作如是說若見有人豪富自在當知是人先世好施如是不名過去業耶佛言如是知者名爲比知不名真知我佛法中或由因知果或從果

知因我佛法中有過去業有現在業汝法不從方便斷業我法不爾從方便斷汝業盡已則得苦盡我則不然煩惱盡已業苦則盡故我責汝過去之業若知現在苦行能壞過去業現在苦行復以何破如其不破苦則是常

苦若是常云何說言得苦解脫若更有行壞苦行者過去已盡云何有苦當知一切衆生有過去業有現在因衆生雖有過去壽命要賴現在飲食因緣仁者若說衆生受苦受樂定由過去本業因緣是事不然譬如有人爲

王除怨多得財寶因是財寶受現在樂是人現作樂因現受樂報譬如有人殺王愛子以是因緣喪身失命是人現作苦因現受苦報仁者一切衆生現在因於四大時節土地人民苦樂是故我說一切衆生不必盡因過去

處五

主

本業受苦樂也仁者若以斷業因緣力故得解脫者一切聖人不得解脫何以故一切衆生過去本業無始終故是我說修聖道時是道能遮無始終業仁者若受苦行便得道者一切畜生悉應得道是故先當調伏其心

不調伏身是故我經中說斫伐此林莫斫伐
樹何以故從林生怖不從樹生欲調伏身先
當調心心喻於林身喻於樹上皆取要引之
具如經中廣說
○鈔大乘法師下即唯識疏文是有因自然
也喻伽第七下即無因自然也然彼論次文

破云今應問彼汝何所欲一切世間內外諸
物種種生起或歛然生起為無因耶為有因
耶若無因者種種生起歛然而起有時不生
不應道理若有因者我及世間無因而起不
應道理乃至云是故此論非如理說言此則

無因為自然非別有物者彈大乘法師也○
鈔若廣分別下指在諸論如前一引釋者
是問鈔中何故不廣引耶答圭峯云緣是偏
僻屈曲之義却難於深法枉無限心力此方
既無不煩廣叙破之若迴彼功夫學大乘深

經自合通其玄妙故今指如別說知與不知
無乖弘闡然恐學者欲知始末故前界引爾

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

華嚴懸談會玄記卷第三十五

華嚴懸談會玄記卷第三十六

庭六

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○疏統叙所計不出四見等者亦即唯識意
彼論云然諸外道品類雖多所執有法不過
四種一執有法與有等性其體定一如數論

應六

等彼執非理所以者何勿一切法即有性故
皆知有性體無差別又若色等即色等性色
等應無青黃等異二執有法與有等性其體
定異如勝論等彼執非理所以者何勿一切
法非有性故如已滅無體不可得使違實等

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

自體非無亦違世間現見有物又若色等非
色等性應如聲等非眼等境三執有法與有
等性亦一亦異如無慚等應等物沙婆也此
云若行或足無慚
彼執非理所以者何一異同前一異過故
二相違體應別故一異體同俱不成故勿一

切法皆同一體或應一異是假非實而執為
實理定不成四執有法與有等性非一非異
如邪見等疏云若提子此是六師之教具云
尼越陀若提子按此即尼越也故
偏云邪 彼執非理所以者何非一異執同一
見爾 異故非一異言為遮為表若唯是表應不雙

非若但是遮應無所執亦遮亦表應互相違
非遮非表應成戲論又非一異違世共知有
一異物亦違已宗色等有法決定實有是故
彼言唯矯避過諸有智者勿謬許之○疏則
因中有果者數論計自性諦中有二十三諦

即因中有果也勝論計大有離實德業外別
有一法即因中無果也○鈔皆廣如首論者以
彼論有破因中有果品破因中無果品此二
品廣申立破故也其畧去若因中先有果先
無果二俱無生何以故若因中無果者何以

但泥中有瓶縷中有布若其俱無泥應是布
縷應是瓶若因中先有果者是因中是果生
是事不然何以故是因即是果汝法因果不
異故因中若先有果若先無果是皆不生復
次若因中先有果者乳中有酪酥若果中先

麤

有因者酥中有酪乳等若乳中有酪酥等則
一因多果若酥有酪乳等則一果中多因如
是先後因果一時俱有過若因中無果亦如
是過是故因中有果無果是皆無生又云若
瓶與泥團不異者瓶生時泥團不應滅泥團

亦不應為瓶因若泥團與瓶異者瓶不應生瓶亦不應為泥團果是故若因中有果若因中無果物不應生物以上無生破彼執也又云外曰若諸法空無相者世間人盡不信受內曰是因緣法世人信受所以者何因緣生法則是無相汝謂乳中有酪酥等童女已妊諸子食中已有糞又除梁椽等別有屋除縷別有布或言因中有果或言因中無果或言離因緣諸法生其實空不應言說世事是人所執誰當信受我法不爾與世人同故一切

信受○疏從虛空生即是無因者問前十一計所等之中自有無因何故此中指虛空為無因耶答前約所等自有無因此約能等十計相望虛空對餘眾情所見共云無體故指虛空為無因也○鈔無而忽有下有二初畧釋二因後如乳生酪下逆次廣明二因先釋邪因後一切諸法下釋無因配屬可見者指於疏文離佛法外總結釋也○鈔有物混成先天地生者唐明皇注云將欲明道立名之由故云有物言有物混然而成含孕一切尋

其生化乃在天地之先寂兮寥兮至爲天下
母者注云有物之體寂寥虛靜妙體湛然常
寂故獨立而不移改應用徧於羣有故周行
而不危殆而萬物資以生成被其茂姜之德
故可以爲天下母言不知其名至遠曰返故
者注云吾見有物生成隱無名氏故通生表
其德字之曰道以包含目其體強名曰大妙
用無方強名不得故自大而求之則逝而往
矣自往而求之則遠不及矣若能了悟則返
在於身心而證之○鈔注云因其所大下即

釋上道大天大地大亦大之文也○鈔域
中者八極之內也言人謂王也等者廣鈔第
七云由前所說人從天地生天地從道生故
爲人王者還法於本也言意在道法自然者
謂鈔中由文相攝雖委細引之然疏本意唯
在道法自然耳故上雖廣說以自然爲極也
鈔道動下釋道生一也於生物下增一名二
釋上一生二也陽氣不能下釋二生三也積
冲和下覆釋上義以歸經文言萬物負陰而
抱陽下注云萬物得陰陽冲氣生成之故負

抱陰陽含養冲氣以為柔和也○鈔大宗師篇者彼第三篇也注云雖天地之大萬物之富其所宗而師者無心也言有情有信等者彼疏云明鑒洞照有情也赴機若響有信也恬淡寂寞無為也視之不見無形也○鈔可

庚

四

傳而不可受者彼疏云寄言詮理可傳也體非數量不可受也方寸獨悟可得也離於形色不可見也○鈔自古以固存下彼疏云自從也存有也虛通至道無始無終從本已來未有天地五氣未兆吾道存焉○鈔神鬼神

帝下彼疏云言大道能神於鬼靈神於天帝開明三景生立二儀至無之力有茲功用斯乃不神而神不生而生非神而神非生而生者也故老經云天得一以清神得一以靈也○鈔在太極之先下彼疏云太極五氣也六

極六合也且道在五氣之上不為高遠在六合之下不為深邃先天地生不為長久長於萬古不為耆艾言道非高非深非久非老故道無不在所在皆無也○鈔稀韋氏下彼疏云稀韋氏文字已前遠古帝王號也得靈通

之道故能驅馭群品提挈二儀又作契字者
 契合也言能混同萬物符合二儀者也伏犧
 三皇也能伏牛乘馬伏犧牲故謂之伏犧也
 襲合也氣母者元氣之母應道也為得至道
 故能畫八卦演六爻調陰陽合六氣也維斗

奕六

五

北斗也為衆星綱維故謂之維斗感差也古
 始得於至道故歷於終始維持天地必無差
 感日月光證於一道故得始終照臨竟無休
 息者也崑崙山名也在北海之北堪杯崑崙
 山神名也襲入也堪杯人面獸身得道入崑

崑山為神姓馮名夷弘農華陰潼鄉提首里
 人也服八石神丹得水仙大川黃河也天帝
 錫馮夷為河伯故遊處孟津大山之中也育
 吾神名司馬云山神不死得道故處東嶽為
 大川之神黃帝軒轅也採首山之銅鑄鼎於

荆山之下鼎成有龍垂胡髯以迎帝帝遂將
 群臣及後宮七十二人白日乘雲駕龍以登
 上天仙化而去○鈔又云知天之所為等者
 彼躡云天者自然之謂至者造極之名天之
 所為者謂三景晦明四時生殺風雲舒卷雷

兩寒温也人之所為者謂手捉脚行目視耳聽心知巧拙凡心施為知天之所為悉皆自爾非關造作豈由智力是以內放其身外冥於物浩然大觀與眾玄同窮理盡性故稱為至也○鈔即莊子文者具云夫鵠有本又作鵠同胡各

勿不日浴而白鳥不日黔其金切黑也而黑自然各已也彼疏云夫鵠白鳥黑稟之自然豈須日日浴染方得如是以言物性其義例然言亦涅槃經者即第四十云納衣梵志說如刺生自然尖飛鳥自然色別毒蛇生已自然食土魚

見鈎餌自然吞食龜陸生已自能入水犢子生已自能飲乳誰有教者佛言善男子是義不然若言入水非因緣者何不入火若言飲乳非因緣者何不啜角等○鈔二引周易等者下等者二字剩也言繫者繫屬也下彼疏

云謂繫詞者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故又音為系者取網系之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有網系所以音為系也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理

別自為卷總曰繫辭言此上應加是故二字者以本文中有是故二字故彼文云是故易有太極等○鈔注云者即韓康伯注也言孔云者即孔穎達疏也謂混元下問老子一生二前謂冲氣之一生第二陽氣何故今云太

極生兩儀即老子一生二也蒼廣鈔第七云謂道動出冲元之氣道生一也於物之理未足又生陰陽二氣一生二陰氣下凝為地陽氣上騰為天和氣中為人倫二生三也三才成八卦萬物生焉三生萬物也文通二意引

證家取意有異故不相違○鈔彼注云質性也又釋太易指周易太極者即漢張湛注也今具書其注文庶見其始末列子云有太易太初太始太素注云此明物之自微至者變化之相因襲也太易者未有氣也感將何所見即如易繫之太極

老氏之混成也太初者氣之始也陰陽未判即下說所謂渾淪也渾淪者古萬物相渾淪而未相離也太始者形之始也陰陽既判則品物流形也太素者質之始也質性也既為物矣則方其性也○鈔此則太初非太易等者會孔疏意謂張湛既指太易是太極則孔謂太初者非

也以太初是第二名既然鈔文少倒應云此則太易太易則非第二名也非太初便成太極在初文理方順智者詳之○鈔若准易鈎命下會太極却在後也然易謂太極乃取有之所極處即是無也勾命決謂之太極取其形質圓具極

處說也一是有初之極故不同一是有終之極故在四故名同義異也而圭山原人論注云彼始有太易五重運轉乃至太極即勾命第五重太極生兩儀評曰清涼兩存故鈔云雖小異同皆是元氣生天地耳圭山直以易之太極

同勾命決之太極似不順今文然勾命決以一氣有五運則一氣同耳於理無妨○鈔謂震木离火等者四方四時也又巽同下四維也說卦云乾為天為圓為君為父為玉為金等故同兌金也巽為木為風為長女等故同

震木也言八卦既立者從西北為首乾坎艮震巽离坤兌若約卦象三乾三長三坤六短三离中虛三次中滿三震仰盂三艮覆碗三兌上缺三巽下短又乾為天坤為地离為火坎為水艮為山兌為澤震為雷巽為風此為

八卦也又象相推者一卦有八重八有六十
四卦每一卦有六爻總計有三百八十四爻
如此相推有吉凶故○鈔一陽一陰之謂道
陰陽不測謂之神此二句非連次之文故鈔
重牒初句引注釋之也其陰陽不測謂之神

庭

八

者注云神也者變化之極妙萬物而爲言不
可以形詰者也故曰陰陽不測○疏然無因
邪因乃成大過等者圭山原人論云儒道二
教說人畜等皆是虛無大道生成養育謂道
法自然生於元氣元氣生天地天地生萬物

故愚智貴賤貧富苦樂皆稟於天由於時命
故死後却歸天地復其虛無者今略舉而詰
之所言萬物皆從虛無大道而生者大道即
是生死賢愚之本吉凶禍福之基基本既其
常存則禍亂凶惡不可除也福慶賢善不可

益也何用莊老之教耶又道育虎狼胎桀紂
天顏再禍夷齊何名尊乎又言萬物皆是自
然化生非因緣者則一切無因緣處悉應生
化謂石應生草草或生人人生畜等又應生
無前後起無早晚神仙不籍丹藥太平不籍

賢良仁義不藉教習莊老周孔何用立教爲
軌則乎又言皆從元氣而生者則歛生之神
未曾習慮豈得嬰孩便能愛惡驕恣焉若言
歛有自然便能隨念愛惡等者則五德六藝
悉能隨念而解何待因緣學習而成又若生
是稟氣而歛有死是氣散而歛無則誰爲鬼
神乎且世有鑿達前生追憶往事則知生前
相續非稟氣而歛有又驗鬼神靈知不斷則
知死後非氣散而歛無故祭祀求禱典籍有
文况死而蘇者說幽途事或死後感動妻子

慶六

九

讎報怨恩今古皆有耶且天地之氣本無知
也人稟無知之氣安得歛起而有知乎草木
亦皆稟氣何不知乎又言貧富貴賤賢愚善
惡吉凶禍福皆由天命者則天之賦命奚有
貧多富少賤多貴少乃至禍多福少苟多少
之分在天天何不乎况有無行而貴守行
而賤無德而富有德而貧逆吉義凶仁天暴
壽乃至有道者喪無道者興既皆由天天乃
興不道而喪有道何有福善益謙之賞禍淫
害盈之罰焉又既禍亂返逆皆由天命則聖

人設教責人不責天罪物不罪命是不當也
 然則詩刺亂政書贊王道禮稱安上樂號移
 風豈是奉上天之意順造化之心乎故知專
 此教者未能原人○鈔即唯大乘者問今以
 小乘因緣破彼彼應迷小乘因緣何故此中
 亦迷大乘因緣耶答若約彼迷何分大小若
 約破時但用小乘因緣是破於彼何用大耶
 言十地有文者經云三界所有唯是一心如
 來於此分別演說十二有支皆依一心而得
 成立○鈔謂心法刹那等者謂第八識心為

諸識本刹那刹那前滅後生各各自類相續
 故無始時界者界者因義即種子識展轉傳
 來前滅故不常後生故不斷此等心法依憑
 因緣對待而有非稟氣而成唯是識心為緣
 為對故豈同下顯異於彼也至耶字文勢稍
 長而義易知○鈔即淨名經者上句全是經
 文下句義引言從疑有愛者痴即無明有愛
 謂三有之愛也此二為本生死無窮故言一
 無明發業者者此明大乘二世一重因果也
現在因生老死言無明發業者謂能發雖通
二支為未來果

三毒無明為正故唯識云此中無明唯取能發正感後世善惡業者以為其體即分別全俱生一分言愛能潤業者能潤雖該三毒三有之愛偏增唯識云於潤業位愛力偏增說愛如水能沃潤故要數溉灌方生有芽言二

過去下若小大乘義三世二重因果大乘義者唯識云此十二支十因二果定不同世彼顯異熟自非造業身即受果故約身因中前七死生為同世十因二果定不同世受業後已去與愛取有或異或同其世必同第二生已去將受果時方起愛取故評曰若同世即前二世

世義若異世即若二三七各定同世生老取今三無明等七各定同世由發業取報種即識等五故前七支必定同世起愛取水潤先起能潤等六種轉名為有亦非異時非異死時非起能潤等六種轉名為有亦非異時非異死同世可知若前七在過去愛取有三有現言在生老死二在未來即十二支通三世有言小乘唯後義者說有三世現在愛取之義雖同

應六

七

却有二重因果謂過去無明行二支為因現在識等五支為果現在愛取三支為因未來生死二支為果也言雖由三毒下釋疑可知涅槃下引證○鈔小乘立三毒下由貪嗔癡發身口意造非福業感三塗總報惡業及

人天別報苦業若造福業感欲界人天此上皆在欲界若造不動業中修四靜慮感色界報修四空定感四無色界報也○鈔衆生癡所覆下復說無明爲生死本已上三節一癡愛言發潤也二三毒言因之造業受果也三無明言爲本勝也○鈔然外道下釋疑云數論立薩埵等三德亦翻貪嗔癡和合能成諸法與佛教何殊答意云彼不知三毒是心王所有相應之心所能令造業等乃有諸法又計三德從冥諦而起用故是邪推求耳○

鈔若大乘說下唯心親種爲因癡愛發潤爲緣也若小乘以癡愛是根本故爲因能招業等爲緣言亦以者意顯或可業種爲因癡愛爲緣也大乘或以業種爲緣名言種子爲因言亦以者或通業種爲因故○鈔性空通初頓終教者若因緣生法無性故空即破相始教義若因緣所生諸法自性本空真理挺然露現即頓教義若因緣無別自體即真如隨緣而有今推無性即理故云性空即終教義言妙有即是實教者此不同前性通權通實

故云即實教也若以性空融於妙有交徹具德即是圓教○鈔三揀濫顯邪等者總揀此土西方外道言相濫同釋教蓋隨已邪思安立全乖正理謂易云下繫辭文也注云至神者寂然而無不應斯蓋功用之母此濫佛教

應六

五

真如不變隨緣也○鈔禮云下注云言性不見物則無欲亦濫隨緣之義○鈔老子云下即道經窈冥不測生成之用精妙甚存窈冥之精本無假雜物感必應亦濫真如之義也莊子下注云任之而自爾非偽也有濫一心

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

之義○鈔如今時成英尊師者獎三藏傳云道士蔡覓成英等競引釋論中百之意用通道經獎曰佛道兩教其致天殊安用佛言用通道義窮覈言跡本出無從覓婦情曰自昔相傳祖憑佛教至於三論覓所師遵唯義幽通無不同會故引解也如僧肇著論咸引莊老猶白申明不相為怪佛言似道何爽論言獎曰佛教初開深文尚擁老談玄理微附佛言肇論所傳引為連類豈以喻詞而成通極今經繁富各有司南老子但五千言論無文

解自餘千卷多是鑿方至如此土賢明何晏
 王弼周顒蕭憺顧顛之徒初數十家注解老
 子何不引用乃復旁通釋氏不乃推步逸蹤
 乎故知當時亦不許彼引用也○鈔即涅槃經第三下先
 依彼疏科條後逐難解釋科文分二

庚六

三

初二

初難佛常同世

初過佛說緣佛

二第一喻是

初難差別

後徵常同佛常

二外道釋緣

二第二喻是

二難使無別

初舉邪正二常佛知

三無師自證

三第三喻是

後卷三

後就其設難二

四學佛求常

四第五喻是

初明邪異正

初喻七

五求常後

五第六喻是

○鈔性常者即數論師自性諦常也後徵中
 言世性者弘決云謂世間由真諦而有即真
 諦為世間本性也○鈔譬如長者下長者喻
 過佛牛喻行法行門差別名色種種同顯一

二辨正異邪三

二合分三

六妄知已情喻

聖出群

三結勸修學

初法比

七情損失喻

示遠退法

初結以

二喻六

初查前義五

三聖聖喻

後勸以

三合六

後顯眾之相是

四聖聖喻

五聖聖喻

六聖聖喻

詮名共一羣委脩行者隨緣脩習名牧放人
隨逐水草為得涅槃不期餘報名但為醍醐
不求乳酪菩薩如牧牛者依法思量說之為
搆得義充神名為自食○鈔長者命終下過
佛示滅名為命終諸外道等盜佛正法安置

已典名為羣賊之所抄掠上楚孝切奔也下力約切取也劫也

○鈔賊得牛下彼無善巧解釋之師名無婦
女出情圖度名自搆將憶想作解以用充神
名得已食○鈔彼大長者下遠尋聖意我等
下學佛求常夫醍醐下歎其所求○鈔我等

無器下外道自忖身無道機名無器依法脩
善名為得乳無有道機錄彼善行名無妄處
外道唯有世俗善機收錄彼善故唯有皮囊
不能觀察破相求實不知攢搖正觀名攢旁推名搖世
善頗生名漿猶難得道果絕分名况生酥○

與

古

鈔以醍醐故下欲得常果於生死中妄相建
立宣說自在天等以為常樂○鈔以水多下
由加妄情失於世善名為失乳失於賢聖所
脩道行名為失酪不得涅槃名失醍醐此等
應得不得故名失也○鈔凡夫亦爾下但合

五喻畧不合第一第四合第二喻中先正合
 何以下釋如彼下舉喻以帖○鈔凡夫雖得
 戒定慧者即說三學文也合賊得牛無有方
 便不能解說者合無婦女○鈔以是義下合
 漿猶難得况復生酥如彼下舉喻以帖○鈔
 如彼羣賊下先牒舉前喻凡夫下舉法以合
 ○鈔實亦不得下合乳酪等一切俱失如彼
 下舉喻以帖○鈔是諸凡夫下人天少善如
 所加乳妄說常等名焉加水○鈔如轉輪王
 者輪王喻佛出現世間名出現於世言以諸

牛下喻佛以正法付諸菩薩言是人方便即
 得醍醐下喻菩薩巧修證會常法以已所得
 化佗同證今出生死名無患苦○鈔所謂如
 來常樂我淨者喻中云無患苦合中言得常
 樂言左右耳○鈔抨驢乳等者抨字二切若
 據耕切訓彈也若補耕切訓使也從也二訓
 皆通若訓彈則彈將之義若訓使即用謂故
 用驢乳不成酥酪又從驢出乳安成酥酪○
 鈔依外教修行但招苦果者不能出生死故
 如西域記第二說人壽百歲時波你尼仙造

庭六

五

千頌聲明論盛行於世後五百年有大羅漢見梵志爲小童誦其聲明不及乃打之羅漢因而大哭梵志問其所以羅漢曰聞昔波你尼仙人否彼荅曰曾聞今誦聲明即所造也羅漢曰今小童即彼仙人後身也但以強識翫習世典不究真理神智唐捐流轉未息是知習世俗之典展轉愚暗無所成益○鈔然西方下已上正消疏文自下文外別叙以對外宗之異先舉西方外道之勝尚去佛道懸遠言真源小差者由不了自心何知正道從

顛倒慧增長諸惡是故訶爲邪說况此方下以全迷三世因果故又不及西方外道之多云何三教得同也○鈔善止一身者謂行善只在現在一身雖禮記云父母亡歿君子有終身之憂小人有三年持孝而不慮父母他世之何如○鈔齊死生一榮枯者莊子云古之真人不知悅生不知惡死又云其有旦夜之常天之道也窮達貧富命也言聚散氣爲生死者莊子云人之生也氣之聚也散則爲死言歸無物者道經云繩繩不可名復歸於

無物注云繩者運動不息之意妙此上之

說彼皆為至極之道若方之釋教如以十歲之童望百歲之老不合言其同年也○鈔棄智者亦即道經注云棄凡夫智詐之用淳朴淳朴則巧偽不作絕聰者莊子云黜聰明注

庚

夫

云內不覺有一身外不覺有天地然後曠然與變化為體而無不通也言萬行會本者性本清淨由無明顛倒故生死長往能知真淨法身靈鑒真心即不妄認四大緣慮身心無邊煩惱祇為此身既不認此身即貪嗔自息

貪嗔既息則不造業無業則無六道之報念念離過念念稱性修行而顯恒沙性德契會本性矣○鈔以聚氣下繫辭云精氣為物遊魂為變注云精氣氤氳聚而成物聚極則散而遊魂為變也遊魂言其遊散也言死則歸

夫天地等者上天字誤書應是夫字禮記云魂氣歸乎天形魄歸乎地○鈔縱言慎其所習也如云修身慎行子張學干祿子曰多聞闕疑慎言其餘則寡尤多見闕殆慎行其餘則寡悔等此雖言身慎德祇在此身豈知習

解脫之因而出生死等也○鈔蠕飛者音輒又音喘皆虫動之貌也即虫類也飛即羽族也○鈔四相遷流者生住異滅也言皆由緣力者由心生滅等緣萬法豈能常住又緣聚則生緣離則滅非由日月令遷也言力負自

爾者即莊子云藏舟於壑藏山於澤謂之固

矣然而夜半有力者負之而走昧者不知也
彼疏云夜半暗冥以譬之理玄遠也有力者造化也夫藏舟於海壑正合其真隱山於澤中謂之得所然而造化之力担負而趨變故曰新驟如避水凡惑之徒心靈愚昧而不知也
○鈔故謀未兆下德經云其安易持其未

兆易謀言人正性安靜之時將欲執持今不

其脆易破其微易散微初起尚微自危脆

者莊子云受而喜之過之而無不適也忘而

復之由復之識疏云上句喜而遇下句反未生

也言絕於聖下即道經具云絕聖棄智注云

絕聖人言教之跡則化無為言不住不染者

若心不住著不染汚道諦也迥超生死之外

體性離斷離常滅諦也高出空有之巔又滅

諦無在云不住性靜故不染迥超生死之外

道諦離斷常之見高出空有之巔又道於諸境無住云無住滅本無其方所云無住道能除漏云不染滅性本寂云不染言因心下依心造業集也三界輪迴苦也較言下明二宗迥異比較其言無一可得同也○鈔染非染

下老以等者道經云絕仁民復孝慈失道而有兼愛之仁絕兼愛之仁則復於大孝慈言欲害下道經云常有以欲見其微常無欲以觀其妙言利累於下道經云絕巧棄利盜賊無有注云人矜偏能巧必有爭利之心故絕

巧則人不爭棄利則人自足則不為盜賊矣言禮出於亂下德經云夫禮者忠信之薄而亂之首注云制禮者為忠信來薄而以禮為救亂之首爾又莊子云禮者道之華而亂之首言理由於道下德經云不出戶知天下不窺牖見天道注云垂拱無為不出

教令於戶外是知理天下之道人事知其出則天象順故不煩窺牖而天下可知也其出彌遠其智彌少若不能無為使出入彌不為而成天下化而成而為者敗之任營為分外下而為之吾見其不得已天下者大賢之位也有道之者必待

層數在躬若暴亂之人將欲以力取而為之主者故或云平見其不得矣言不在於爭也者有本云不在於事然爭字為正言欲為生死下圖覺云一切眾生從無始際由有種種因愛貪欲故有輪迴既能絕之故超生死言教方既別者方者法也二教所詮之

法既別二教全異之理易知○鈔歸非歸異者有本云歸異歸別有本云歸別歸異然皆約所歸辯異也言可舉可拔者塞音塞又音塞皆訓取也言控御下已上皆始末信解自下並如理脩行言迥登下尅證菩提妙智無

所不達如登高臺而遠鑒故仁王經云如登高臺普觀一切無不明瞭涅槃具德聖靈遊集謂之園苑湛然下覆釋二依妙果存泯無礙礙魚力切○鈔生與死命也下莊子云死生存亡賢與不肖命也捍音早則能安處下

莊子云是道天倍情亡其所受天性所受各逃亦不有本分不可安時而處順哀樂所不入也夫哀樂失也今玄通合變之士無時而不安無順而夫於得不慮其然與造化為一則無任而所我夫將將何得何失孰為生哉故任其言孤劭者一音音翹二音邵若翹音即精意之意若邵音即勉

也即孤然得精意於寔中亦自勉於寔中也
 言澹然下莊子云澹然無極而衆美從之平
 易恬澹則憂患不能入邪氣不能襲此然與
正理俱
 故無天災災生於
逆天故無物累累生於
逆物故泊音怕
 也言所歸既異下總結以所歸究竟既異能

歸發迹亦殊其一人東行一人西往相去渺
 然何限千里○鈔此上之十異即冀審思慎
 之深秉等者似勸勉於學者思之然有本云
 李思慎之深秉姓李名思慎故准弘決云自
 古先賢久判真偽近代名德仍因是非不如

儒俗猶分清濁如李思慎十異等文故知姓
 李名思慎也不須異擇言秉者正也是此人
 甚深中正之理故言多以小乘等者鈔主斷
 詞顯少用大乘故有本云多用大乘者非也
 况乎下方是大乘故五教可知○鈔無得下

遮過習邪下明損圓○覺疏云宿遇邪宗既
 熏其心積習成種故於聖道難起信心傳授
 之人下更偏誠說法之人於上邪正不善揀
 擇為人演說聞者信順如指引盲故圓覺經
 云若諸眾生雖求善友遇邪見者未得正悟

是則名爲外道種性邪師過謬非衆生欲也

庚

辛

華嚴懸談會玄記卷第三十六

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四冊

華嚴懸談會玄記卷第三十七

庭七

蒼山再光寺比丘 晉瑞 集

○鈔三法無去來宗中言都有八全一少分者一大衆部即窟外結集之大衆也或大天分部時凡僧多者為大衆部二說轉部有本

庭七

云雪轉部者非也以上座部轉居雪山云雪山轉部此部在前法有我無宗中收今正是說轉部也此師說有唯一種子現在相續轉至後世故言說轉此部本名經量部唯依經為比量不依律及對法凡所解義以經為證

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

名為經量亦說轉也

然有本鈔都有七全一

本經部在第一宗中已收則無妨也 三鷄胤

部者上古有仙貪欲所逼遂染一鷄而生子從所生族因名鷄胤即婆羅門中仙人種姓今部主其族也故以為名文殊問經云是律

主姓也四制多山部者制多此云靈廟此多有制多因以立名纂玄記云佛於一世初生成道轉法輪般涅槃四處皆有靈廟此即一處山有制多人依山住從山立名即後大天所居處也餘如五六二部者制多山西稱曰

西山既與大天不和因此別住北山亦爾制
 多山北之一山也此上三部並從所住立名
 七法藏部者或名法密部部主名也即目連
 弟子目連滅後習師所說故也然密與藏義
 意大同此師含容正法如藏之密故亦名為

法護護亦防護即密藏義也八飲光部者上
 古有仙身光明盛飲蔽餘光令不現故今此
 部主是其苗裔故以為名言化地者如上已
 釋言叙雪轉云者非也應云說轉言四分律
 法藏部義者梵云曇無德此云法藏即四分

律主名也言僧祇大衆部義者具云摩訶僧
 祇此云大衆此部是總以行解虛通不生偏
 執順五部所見故或云摩訶僧祇云大衆者
 此與大衆部不同僧祇大衆即上座窟內大
 衆故不同窟外大部也今詳既云僧祇律大

鹿七

二

衆部者是大衆部同於僧祇律也如上四分
 律同曇無德法藏部故○鈔說假部者此部
 所說世出世法皆通假名及真實故言成實
 論先是數論弟子等者此論是訶梨跋摩造
 在僧法中已造此論言以所造為能造者彼

宗以五塵為能造五大為所造即與我宗能
 所造倒故後入佛法此論屬經部攝也言三
 藏云下證成經部師是此宗攝也言細實而
 麤假者唯識疏云經部十處十二處中麤假
 細實極微為實鹿色等為假聚細為鹿故假大乘世俗麤實細

假一切色等皆從種生由識變故相分收故
 名鹿實極微但是觀心假想分析而有故細
 假名薩婆多等麤細俱實和極微隨色等處攝即
 故一說部等麤細俱假今當初句與說假部
 義稍同故合為一宗言此說假下揀之三部
 異別後二家所宗之論以釋說假名也此從

俗諦中皆有假實故不同一說部不同真俗
 一切皆假不同說出世部真諦唯實俗諦皆
 假故此揀之言蘊門中下釋成俗諦中有假
 實也若法在五蘊門中攝時是實若分五蘊
 為十二處十八界謂開色合心為十二處既

開五蘊色心為界處故是假說也謂既開五
 界處故界處名假積聚也○疏世俗是假等者此部明世
 間法從顛倒生智是虛妄故非實有悉是假
 名出世之法不從顛倒起有道果故二空境
 是真實一空智亦真實真實境能生真實智

真實智能通真實境故是實有名出世也此約所立為名此分通大乘故鈔云少似中論等鈔少似中論等者謂少似中論前半也似中論四諦品前以空破有四諦品中以空立有今以二空為真實似前半義也或可世俗是妄少似因緣所生法出世為真少似我說即是空不得全偈故云前半然此言少似即有少分通於大乘破相始教之義或可以彼世俗是妄出世為實望中論前半偈者亦不全同故但云少似以中論前二句緣生

之法即空者即世出世法皆盡空也今第五宗唯空世間故世俗是妄不空出世間故出世為實故中論前半偈中唯似其空世間之一分故云少似及向前也若既全似則與大乘何別思之疏一說部者名即是說名為一說說一假名爾從所立為名前則出世是真今則出世亦假名爾○鈔既無世間者揀論應云既無有世間探玄記云此亦通於初教之始即破相始教中初入方便○鈔應理圓實宗者金光明經鈔云應者合也應正道理

圓滿成實非方便說顯了義故故名應理圓實宗也今以彼雖自爲圓實望後三宗義非圓滿故改名三性空有宗也○疏謂心境兩亡者通但空破相之意及頓教絕相之意言直顯體故者唯是頓義今以深從淺故爲此

庶

四

次若探玄記不立三性空有宗第七名一切皆空宗謂大乘初教八名真德不空宗九名相想俱絕宗今以第九合其第七爲第八真空絕相加第七三性空有以當相教移彼第八爲今第九收義方足○疏九空有無碍宗

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

者然約大乘宗中第七是有雖云徧計空此約情執空爾然依他似有圓成實有故爲有也故下立爲二諦俱有宗第八即是空今第九融取空有令無碍也○鈔不壞相故等者前互融明空有不異次雙絕拂空有之相今正雙拂時而不壞空有之相即遮其斷滅也言真如隨緣下以疏中真如二字揀空宗意謂既上言互融雙絕而不碍兩存足顯終教之宗何必更言真如耶故今云前說空有無碍直據空有而言若不更說真如則揀濫不

第一八四册

盡以空有無碍尚濫但空故故說真如即空
空即真如問就言真如已揀第八宗何必更
云隨緣二字耶答為揀法相故又云隨緣問
真如既唯隨緣何成真如之義又異但凝然
下答也唯以隨緣揀但凝然第七宗也非無

不變二義雙足方得無碍言具恒沙下復揀
空宗故圭山立空性十門之異然西域立性
宗以今空頓實圓皆名性宗今則以義分之
淺深有異○鈔今迴第七為第八等者正明
立意以賢首探玄所立多順於彼以第七名

一切皆空第八名真德不空九名相想俱絕
雖七始八終九頓有異七八二宗皆依彼次
但名有異以釋第八義云約獎師持法輪中
說三性及真如不空理等以此為終教然與
彼應理圓實之義有濫故今欲反彼所立故
以彼七為第八彼八為第七却加第九融彼
七八方順法性故問賢首順彼八宗何有玄
妙答但以後二宗超之爾今有三宗超勝以
第八中有頓義故言如前西域者前鈔云說
假有故為第二時即此第七宗顯理至空會

緣相盡爲第三時即此第八宗等言符法性者如前四不了皆歸法相四了皆歸法性故迴彼七八也○鈔然五六立在小乘等者第五宗立在說出世部第六宗立在一說部前鈔釋此二宗皆引中論明通大乘故探玄記

第一并教義云此通初教之始問若云此立在小乘義通大小者第三宗中亦應通大乘以大乘亦說過未是無現在是有故第四宗中亦應通大乘現在色心等爲實從自種子而生起故不相應行爲假依色心分位假建

立故何獨五六二宗耶答第三宗現在爲有第四宗現在之實皆離識實有故不通大乘疏約此義故不說之或可與五六義齊疏舉一隅令准知之○疏七即法相等者然准起信疏有五宗一隨相法執宗即小乘諸師依

底

阿含等經立造諸部小乘等論二真空無相宗即龍樹提婆依般若等經立造中觀等論三唯識法相宗即無着天親依解深密等經立造唯識等論四如來藏緣起宗即馬鳴堅慧等依楞伽等經立造起信等論五圓融具

德宗即華嚴經天親菩薩造十地論立六相
 圓融義初一即此前六宗二三即此八七二
 宗四五即此後二宗也然法相猶存假名故
 定是權無相有二若緣生即空平等一味故
 是頓實若但明空不顯不空故是破相之權

起信疏以頓實從在破相權中故居唯識相
 宗前唯識明中道故今清涼以破相權從在
 頓實之中會緣相盡故居法相之後故次科
 云八即頓教者隱破相之義不言也○鈔以
 五教料揀者此約宗教相當之處配之不必

全取教之次第也問若爾應頓教淺於終教
 以前云前前淺後後深故答真空絕相雖是
 頓教然亦通始教但從多分及隱始義此配
 為頓也故清涼云况復宗者從多分說今亦
 多分故配於頓前淺後深未爽通理○鈔即

無七

七

清辯菩薩所造者西域記云清辯論師外示
 僧法之服內弘龍猛之宗欲與護法論議清
 辯誓不空見菩提樹見當作佛護法無暇離
 菩提樹故不能相見論議乃云非慈氏成佛
 誰決我疑於觀音像前誦随心陀羅尼絕食

飲水三歲菩薩現曰何志曰留身待見慈氏

前云如其掌珠論有二卷唯釋此二量故言

謂立云等者百法慈恩疏云破勝義諦中有

為無為二俱是空第一量云諸有為真性故

空從緣故如幻事明鈔云為遮犯世間相違

非學世間皆許有故諸無為法學者世間許
是有故若不揀之故此過今百真性依勝
義諦不依世間故無此過初量應云真性不
為前定是空後說前陳後說互相差別不
相離性合以義為宗因云綠生如幻事等喻
真性勝義者世俗勝我其相如何修證等
義諦一切都空世俗勝我其相如何修證等
法如金剛經見如來是勝義相問此應有自
諸相非相則見如來是勝義相問此應有自
教相違過以違諸教不空義故如善戎經等

云有為無為名之為有及我所名之為無
等者我亦有教如前所引又問應有自語相
違過謂吾宗言真性表勝義汝宗勝義諸
法都無復言有為乃是有義雖因明法似宗
之中無此有法自語相違之過於理既乖亦
是過也若應知真性之非正是宗有法意先指
量但遠指初過總示非是法定空故宗或欲
示我依真性立有為是法定空故宗或欲
顯示無過真性皆空故宗便無過也故掌珠
是有法依真性皆空故宗便無過也故掌珠

論云且如眼處一種有言此中因喻前却者
為就勝義其體空等
三支次第先宗次因後喻今頌中先宗次喻
後因故云前却却猶也或是譯者迴文不盡故
言二無為比量下百法疏云諸無為法真性
故非實以不起故猶如空華明鈔云揀過如

上又此後量元依勝義諦立不同前量或准
 前量理亦無違因云不起故謂本不生起諸
 不起者皆定無有實喻如空華掌珎論云不
 說遮止即不立異喻然准明鈔二量皆有自
 教故不為失也彼雖以此宗之教為非了而
 此宗亦以彼教為非了故如前西域四不了

皆歸法相宗也故二量皆真能立亦真能破
 况頓是楞嚴經文豈為似量耶故護法菩薩
 所造廣百論第七中亦云諸有為法隨緣生
 故猶如幻事非實有體諸無為法亦非實有
 以不生故譬似龜毛明知鈔即般若三論中
 連論之師情無去取者也
 一分之義下此言般若乃指諸部般若經爾
 三即中百門也對前深密瑜伽爾言故有言

下彈責他人之言也此是法相宗破學龍猛
依契法師傳云正
 名龍猛舊云龍樹宗失意之者非破龍猛宗
 不爾何用更加學字今清涼言斯言可怖者
 亦遮學法相宗恐執此言破龍猛宗也○鈔
 即真不碍俗下如性相對辨中已釋然必融

於前下如圓教具前四教故其第十一宗即
 第十圓融具德之宗非是諸宗所競故疏不
 言圭峯云十宗皆佛滅後弘顯佛經承習各
 異遂各為一宗○疏教則一經容有多教下
 若圭山大疏云謂一宗容有多教一教容有

多宗故又教約佛意權實有殊宗約人心所
尚差別然此二義料揀與今不同初則直以
宗教對論寬狹不同今疏以宗教就經說寬
狹也次約佛意人心亦不同今次既約位所
尚也言若局判下正是吾宗判教之意唯此

庭

九

義故勝於餘師今有指於一經一部以爲此
是始此是終等者所失多矣○鈔如一維摩
等者明一部經通有五教云通然疏中容有
多者不必多故或一經有四教三教二教等
般若等亦具五者學者多云般若但名空教

應審此文具覽彼經方知不唯空義恐招謗
法之憊而影出宗局者如維摩經多明理事
無碍以斯爲主是所尚故但名理事無碍宗
言顯明宗通下以一宗通多經故通而影出
教局者一經之中所有五教等義各互不相

通故局也問餘經可爾華嚴一經具五教之
義爲互通不互通通則違此文不通則違前
疏云斯則有所通無其所局答此且論餘
宗不說華嚴若說華嚴約遮詮則非通
非局約表詮則通局無碍故云圓融具德也

前云無其所局且約遮他○疏八輩者四果四向也○鈔難云等者躡跡難也言宗不約此者宗不約此斷證以論斷證無多故教但有五問若斷證無多故但有五教者聲聞緣覺斷證階位各別何不分爲教答斷煩惱障證生空理大同雖有位次小異相從合爲一教又緣覺出無佛世以無教故不別分也問破相始教說三乘同有十地與立相始教明資糧加行等五位及斷證等亦別何不分爲二教答同許定性無性皆不成佛亦許三乘

斷證階位大同故合爲一教問終教所立時位等亦同法相何故別爲一教答伏斷惑障證理起行等多異故別爲一教問頓教何有斷證階位而別爲一教答以無位之位爲此教之位不同漸次不同圓融故別爲一教此

塵

+

上且爲成五教故作如是說若如前於大乘分爲七類等乃至如來聖教意趣無邊何須局執宗尚義別故有十宗前六宗所尚不同而疏但言前五者疏約第六一切我法但有假名而無實體通大乘義稍顯故言五鈔約

前立在小乘故故云六宗而據斷惑證理等義六宗不離四果四向故合為一小教則教與宗互不相違○鈔雖互有兼通者問法華豈無佛性等涅槃豈非一乘等既是互通何故各別局定耶故此答也文含縱奪可知○

鈔宗通自修行等者經云三世如來有二種法通謂說通及自宗通說通者隨眾生心之所應為說衆經自宗通者謂修行者離自心現種種妄想謂不墮一異俱不俱品以超度一切心意意識自覺聖境離因成見相一切

外道聲聞緣覺墮二邊者所不能知我說是名自通法通清涼釋云初了唯心謂不墮下境界則滅超度一切下能所亦無自覺下證悟自心不由他悟離三量成故離因成一切外道下對他顯勝○庭七 疏二裕法師者傳云靈

裕姓趙氏定州鉅鹿曲陽人年居童幼異行感人每見儀像沙門必形心隨教後專華嚴涅槃地論律部有華嚴疏指歸合九卷十地疏四卷廣有著述齊后染患願開華嚴諸統舉裕當之時有雄雞常隨衆聽逮于講散乃

大鳴高飛西南樹上經夕而終俄而齊后疾愈斯感通之應也齊安東王婁叡致敬諸僧次至裕前不覺怖而流汗退問知其異度即奉為戒師其潛德感人如此至大業元年正月二十二日三更忽覺異香滿室奄終于演空

寺春秋八十有四然彼意初既以法界為所成法身後復以法界為所證之境界故法界為宗爾○疏五敏印等者釋法敏姓孫氏丹陽人也八歲出家事英禪師為弟子後貞觀十九年會稽士俗請住靜林講華嚴經六月

未正講有蛇懸在敏頂上長七尺許作黃金色吐五色光講終方隱至夏訖還一音寺有赤衣二人禮敏曰法師講四部大經功德難量須往他方教化故從東方來迎法師弟子數十人同見八月十七日卒前三日三夜無

故闇冥恰至將逝忽放大光夜明如晝因爾遷化春秋六十有七身長七尺六寸停喪七日異香不滅造華嚴疏七卷印師即同判宗者遠師光統如前立教中已叙○疏笈多三藏者具云達磨笈多隨言法密本南賢且囉

囉力加切國人刹帝利種姓弊耶伽羅此云虎
氏開皇十年冬十月至京城翻經論七部三
十三卷即起世緣生藥師本願攝大乘菩提
資糧是也疏故賢首意取下探玄記云五依
光統律師以因果理實為宗即因果是所成

庚七

三

行德理實是所依法界此雖義具然猶未顯
露今總尋名按義以因果緣起理實法界為
宗即大方廣為理實法界佛華嚴為因果緣
起因果緣起必無自性故即理實法界理實
法界必無定性無定性故即成因果緣起是

故此二無二唯一無碍自在法門故以為宗
○疏以事法界有事理等者謂事法界理法
界事理無碍法界事事無碍法界緣起體上
之用故者依四法界為體緣起是用即依總
體起總用故○鈔緣起是總下一者緣起是

總該本有修生之別但言因果即當緣起中
修成緣起之一分如大方廣者是總指也正
取方廣業用為本有緣起非取其體也或可
大即本有之體方廣即本有之用以業用本
有之義不彰釋以稱體周徧故亦是本有問

本有可然緣起云何答體用互爲緣起故若
唯約業用則一多大小等互爲緣起也若脩
成則因果一多互爲緣起二者緣起即是義
門總該萬法故總因果但是位之一法故別
○鈔不應復存因果理實之言等者正改賢

庭

三

首意也言若取次第等者以順一題次第也
或可法界即總體理實即別體緣起是總體
之總用因果但緣起中別義但就位說故以
先總後別爲次復以不思議貫前四重口欲
辯而詞喪心將緣而慮忘故○疏觀其總題

已知別義者謂因前宗中差別之法攝總題
所以觀其總題却已知一題差別之義或是
已知一部差別之義前義爲勝耳○鈔故云
法界總該前二者因上大方即法界體故方
廣即法界用故所以疏中云法界總該前理
實緣起二也○疏所以龍樹指此下即疏主
依龍樹立華嚴宗也既不加不思議則濫於
餘經故知成華嚴德用自在因果法界皆不
思議者出於龍樹而已又賢首等師依龍樹
判華嚴爲不共般若立爲別教迥異餘宗則

若教若宗皆出於龍樹又始於龍樹於龍宮
誦出流布仍造大論於西竺故於西域建立
華嚴以龍樹爲初祖天親爲二祖以至相於
大藏前立誓抽得華嚴第一志欲弘通後遇
異僧來謂曰汝欲解一乘義者其十地中六

相之義是也慎勿輕之可一兩月間攝靜思
之當自知爾言訖忽然不見因即淘研不盈
累朔於焉大悟遂立教開宗製此經疏時年
二十七也廣如傳說既立宗教由悟六相而
地經唯有六相之名而天親論中廣申義釋

則天親爲二祖矣後至此方帝心雲華賢首
清涼主峯相承而來則華嚴之祖皆有自也
○疏淨名但明等者天台補注破此義云清
涼觀師云淨名但顯作用不思議解脫蓋是
一分之義未顯法界融通不思議故不同華

塵

古

嚴經也天台學者敢謂清涼此義不然請以
教義判經方知法門有異淨名但顯不思議
用華嚴亦彰法界融通彼此圓妙皆不思議
復何優劣於其間哉別圓大乘法門正等但
即不即及具不具而分兩殊作此所判自然

無滯不明斯有任運抑揚大乘經矣思之後
 昆慎之會解評曰義師何謬至於此耶一不
 知他宗有歸二又失本宗言教不識他宗者
 且華嚴具二分義一者法界融通此是德相二者
 作用解脫此是業用以淨名闕前義故云一分但

得華嚴業用一分義未顯法界融通故云爾
 也况真諦謂西域記說此華嚴大不思議解
 脫經三本下本十萬偈又波羅頗密多三藏
 云龍樹造大不思議論釋亦十萬頌此方十
 住毘婆沙論十六卷即後秦耶舍誦出什師

譯文亦言是大不思議論中一分文也既云
 大不思議明知形對淨名等為言如鈔說者
 是也而謂法門正等者豈可得耶二失本宗
 言教者既言但即不即具不具殊者由不即
 故不具故得一分業用義失於融通斯亦見

座

五

矣豈有教殊而法門正等豈不法門隨教有
 異耶以不思議法門名同故云等而具不具
 義異故教不同如汝宗中凡釋一法門皆約
 四教義解豈以法門名同令教亦同耶故知
 法門隨教有異故云一分爾思之後昆慎之

又如涅槃玄義解不思議以須彌內芥中義云小不自小亦不由大故小大不自大亦不由小故大因緣故小大亦不離小大在內外兩中間亦不常自有不可思議大亦如是通達此理故即事而真唯應度者見不思議須

彌之高廣入於不思議芥中之微小是名不思議之大入不思議之小住首楞嚴能建大義如經廣說若一往明不思議用在於道後其理亦通評曰設作此解亦未免一分之義何者彼先作三觀三諦即事而真故大小不

思議此是吾宗理事無碍故不思議即同教一分義爾亦未至法界自在融通無盡德相故以吾宗圓教有二分義一事事無碍別教義二理無碍同教義又有二分一德相二業用彼涅槃玄義有二義一即事而真二道後

作用若即事是真即同教一分義若道後作用即業用一分義豈得與華嚴同日而語耶並名小不思議爾義師既不審他宗亦不體自宗妄申破斥愚之甚也可不哀哉○鈔有解脫等者作用解脫約法名業用菩薩住故

即入業用真如具德即約法稱德相佛身不分下就人名德相故龍樹下如向所指若爾應更加大字答彼淨名但彰業用不思議狹故為小今明法界等皆不思議德用俱備則已有大義故不假言之○疏若就題中等者

庚七

上

大方則理實為體方廣即緣起為用佛華嚴是因果為宗尋因果之宗今趣證理實體故法界總攝體宗用三法界為總理實緣起因果皆別舉一全收所以數配歸題者題為大部綱領宗要不出一題故○鈔若准天台

以天台玄義有其五重一釋名二辯體三明宗四論用五判教故彼云尋名識體體非宗不會會體自行已圓從體起用利道含識今是中三義也彼宗玄義十卷專明此五約通別以釋經題於中釋體云體者一部之指歸

眾議之都會也今取佛所見為實相正體又云即一實相印也引證序品云今佛放光明助發實相義又云諸法實相義已為汝等說乃至廣引云云二明宗者脩行之喉衿顯體之要路如梁柱持屋結網綱維提維則目動梁安則

柱存宗者要也所謂自行因果以為宗也云何為要無量眾善言因則攝無量證得言果則攝如提綱維無目而不動牽衣一角無縷而不來故言宗要然宗之與體不異而異約非因非果而論因果故有宗體之別耳普賢

座七

七

觀云大乘因者諸法實相大乘果者亦諸法實相即其義也如云彼云三明用者用是如來之妙能此經之勝用祇二智能斷疑生信生信斷疑由於二智約人約法左右互論耳前明宗就宗體分別使宗體不濫今論於用就宗

用分別使宗用不濫何者宗亦有用用亦有宗宗用非用用用非宗用用宗非宗宗宗非用宗言宗用者因果是宗因果各有斷伏為用言用宗者慈悲為用宗斷疑生信為用用若論於宗且置斷伏但論因果今明於

用但論斷疑生信且置慈悲若得此意則知權實二智皆斷疑生信是今經之大用其義明矣乃至廣說評曰實相即理實因果名同彼但以斷疑生信為用此中緣起為用斯不同爾然次疏明理實因果緣起之義對彼之

義自然見皂白也○疏今釋前義等者今釋前宗中十一字義也所以釋名但釋法界者以法界名義差別故偏釋之或是畧故問釋名且爾二顯義中何故不具釋耶答實則理實該於法界因果該於緣起今且約以理實

法界之性對因果之相以明無碍先顯性相無碍後因其性相無碍起事事無碍故以無碍障法界而為宗趣故不具釋也言法界名體廣如本品者如前第一卷中已明○疏別開法界以成因果等者問法界何不對緣起

以明而對因果明耶答後文顯故或可體中舉總用中舉別互影畧故言謂普賢法界為因等者成就品疏云發普賢心備普賢行信等諸位皆名普賢全依法界分成此因明知此因體是法界還稱法界方名普賢法界為

卷

大

因其果例然因果雖異不離理實及四法界○疏下當指文者即下疏云三以文從義科於初會中先顯遮那果德後遮那一品明彼本因名所信因果二從第二會至第七會隨好品名差別因果謂先二十六品辨因後三

品明果亦名生解因果三普賢行品辨因出
現品明果名平等因果非差別顯故亦名出
現因果四第八會初明五位因後顯八相果
名出世因果亦名成行因果五第九會中初
明佛果大用後顯菩薩起用脩因名證入因

果一一皆證入故○鈔一者五周等者如脩
所信因為宗得所信果為趣舉所信果為宗
令脩所信因為趣所信因果既爾餘四因果
亦然此即各自因果別別互為二番宗趣總
成十番宗趣乃至總脩五周因為宗總得五

周果為趣總舉五周果為宗令脩五周因為
趣此為盡理若能達此最後兩番前諸宗趣
番番盡理而復五門不同互不相濫前互為
宗趣之處皆可例知若於前數中取一番具
餘等則無窮盡以互為緣起不相離故又前

與

九

一一因中有多因故一一果中有多果故復
互相望以成宗趣亦至無盡二者所信因果
等者即五周因果各合互為宗趣復應以所
信因果為宗令得差別平等因果為趣舉差
別平等因果為宗令脩成行所信因果為趣

乃至以所信因果爲宗令得餘四因果爲趣
舉餘四因果爲宗令成所信因果爲趣等以
是具德無盡法門故經云欲具演說一句法
阿僧祇劫無有盡而令文義各不同菩薩以
此初護心等○疏以辨義深等者由識辨義
理深玄爲宗令知言教殊勝爲趣言舉人爲
宗下法界品疏說即舉諸善知識佛菩薩等
爲宗令知解脫等法爲趣舉法爲宗令當根
得作佛菩薩爲趣言五對別明是宗之趣者
約行布說故五對相即爲宗即趣者約圓融

說故雖六釋名同於法相而義全異爾○鈔
收前衍裕等者前疏云一行法師以無障礙
法界爲宗二裕法師以甚深法界心境爲宗
總爲一真無碍法界別悟性相即事理法界
若失總義即不能收此二師所立法界况因
果無性既因果收前四對今因果歸於理法
界即前四對皆歸理法界矣○鈔餘四例知
者後四對各以初一爲宗後一爲趣問前何
互爲宗趣至此唯一徃耶答但可以淺爲宗
令至深爲趣不可以深爲宗令至淺爲趣如

以出纏為宗不可却今在纏為趣或可舉出纏清淨為宗今信在纏為趣乃至舉情顯果為宗今得脩生果為趣疏欲顯有一往之義不但互為顯前亦應有一往之義義門無邊不應一准○鈔由雙融故俱離者由因果之

處

于

相與法界之性互相不異云雙融俱離性相即下十門中初二門等第五門但總別之異耳此有兩重理事無碍初二門一重由雙融故性相混然俱現即三四二門并第六門亦總別之異此亦有兩重理事無碍三四中一重第六門一

一離不碍存下即七八二門總為第三重理事無碍總由上理事無碍成後二門事事無碍則後二門通由性相俱離性相混然存離自在無碍故標章云爾法界雖通下釋妨可知○疏一由離相故者行願鈔云此標所以

也相是因果此舉緣起如幻之因果非妄計定性之因果也言因果不異法界等者正顯法界相也二由離性故者舉其所以此明法界非因果外定空之法界也言法界不異因果等者正顯因果相也三由離性不泯性故

者出所以也以第二門離性收第一門不泯
 性言法界即因果時法界宛然者第二門即
 第一門也言則以非下意取緣起無性之法
 界非取因果外定空之法界也四由離相不
 壞相故者出所以也此舉第一門離相收第

疏七

注

二門不壞相故言因果即法界時因果歷然
 者正顯法界時不失因果言非因果下非取
 法界外定相之因果也五離相不異離性故
 者出所以也即收一二兩門同時故因果法
 界雙泯離相者即第一門中離相故不異離

性者即第二門明由離性故是以雙泯又亦
 由三四兩門既不相失隨一泯時一切即泯
 六由不壞不異不泯故者出所以也即收三
 四兩門同時故因果法界雙存不壞者即第
 四門不壞相不異不泯者即第三門中不泯
 性既不壞相不泯性即隨一存時二皆存也
 七由五六存泯復不異故者此標所以也第
 六明存第五明泯此二門既其同時故無障
 碍也亦遠收三四及一二門言超視聽及絕
 思議者即指離性離相也言通見聞及未嘗

碍於言念者即指不壞不泯也此中三門如○
鈔性則叵壞等者通妨也問何以性言不泯
相言不壞而不性云不壞相言不泯又何不
俱言不泯俱言不壞耶蒼性不可壞今取存
義故翻云不泯相則可壞今取存義故翻言

不壞言二對皆不相異下及次相字皆平聲
呼言正存即泯故復不異者行願鈔說展轉
有三重理事無碍一初二門由相即故性相
俱離次第明無碍二第五門合初二門同時
故性相俱絕明無碍又一三四兩門由相即

故不碍兩存次第明無碍二第六門合三四
兩門同時故性相俱存明無碍三以第七門
收第二重俱泯次第明無碍合正存即泯同
時故存泯無碍八躡前事理無碍以為後二
門事事無碍之所以九躡事理無碍總以因

應七

至

果互攝十以前因果各自有多差別若分若
全乃至微細亦各具攝重重無盡此與行願
疏鈔少異
可對○鈔舉相意欲令亡下以初心行人未
能亡相造極故舉因果之相為宗誘令契入
離相為趣舉者意欲令亡相故得不異法界

明本不在相故於正說因果相處勿昧此意
初此後對合上離相下准此釋詞疏中應云
 舉相離相為宗則合上宗趣並為宗故言令
 亡因果者下准此牒詞疏以一令字也言前
 離於相下揀前對後對二趣之意別也或揀

後對宗趣義別意云前言離相明非遣之方
 離明因果之相本離此上約境今令離取相
 之心故然其言猶略若具應云令離取相心
 及取離相之心何者以宗中離相並為其宗
 故或可但離取因果相之心也以上約離境

為宗今約離心為趣故異也下九鈔二中應
 云等者鈔為補而續之舉法界性為宗意欲
 令亡不在於性故得不異因果明法界之性
 本離為趣即初對也離性下後對准前應云
 舉性離性則合上宗趣為宗此上約境令離

庚七

三

取着法界性之心為趣也○鈔三即離性為
 宗下法界即因果故離性為宗正即因果時
 不泯性為趣以性本自離故得即因果不待
 泯故法界宛然非斷無也此上初對又離性
 下後對合上宗趣為宗此上約境令離取亡

法界不碍法界之心為趣○鈔四以離相為宗下因果即法界故離相為宗正即法界時不壞因果相為趣相本自離故得即法界不待壞故因果歷然非定有也此上初對又離相不壞相下後對合上宗趣為宗此約境也

今離取亡因果不壞因果之心為趣○鈔五離相為宗下以初門離相為宗不異第二門離性為趣由性相下順文釋成若異下反成可知此上初對又離相不異離性下後對合上宗趣為宗此約境也今迥超取說雙融性

相俱不俱泯之心言為趣以此例前達心亦造於古也○鈔六不壞相為宗下以第四門不壞相為宗即此不壞不異第三門不泯性為趣若離下但反釋成此初對又不壞下後對合上宗趣為宗約境說也今離取俱存現前之心為趣

○鈔七雙存為宗下以第六門不壞相不泯性故雙存為宗即此雙存不異第五門離性離相故雙泯為趣以即泯下釋成此上初對又雙存下後對合上宗趣為宗此約境也今超常情眼視耳聽心思口議以雙泯故通配

離性離相不碍無念眼見耳聞口言心念為趣由雙存故通配不壞不泯言然超視聽下更別配之超視聽之妙法約離相說絕思議之深義約離性說不碍見聞約不壞相說不碍言念約不泯性說此上具依一相不爾豈

處七

音

相但超視聽不絕思議等耶○鈔八法界性融下以法界性為宗性融不可分為趣此上初對後對合上宗趣為宗此約境也理應令絕念知因果各攝法界為趣上皆理事無碍○九因果各全下合上第八後對宗趣為宗

即理事無碍為所以故也今因果下正明事無碍為趣此上初對後應合上宗趣為宗此約境也行起解絕為趣○鈔十二位下因果二位差別之法皆各總攝法界為宗亦事無碍之所以也一一正明事事無碍為趣

此上初對復應合上宗趣為宗此約境也亦行起解絕為趣已上三門准鈔顯文雖各唯一重宗趣據理亦合具二重也以前云下九准思故但文略爾思之可知○疏又初一等者初以別因果全總緣起次別理實全總法

界已上前後明三以前二同時後一總貫前三皆不思議既以下明第四門中說因果法界融通之義復深於前則融三門所說因果法界始末通明方顯玄妙隨義說之似異一通徹故皆一揆○鈔會歸心觀下既以第

度

至

四門融前故但會第四門中十義歸心成觀也則顯前三門各十義皆亦成觀言在法為離下對境釋心也在所觀境法因果法界為離性本離故在能觀心冥符本離之性為遮在所觀境法因果法界為不壞此是通相之意不同前約

性相分不壞不泯之異在能觀心照徹無謬為照已上總明遮即初之二門下別配釋也然有二義釋初約十門別別配釋後又十門下總望身門釋今初遮即初之二門者初門遮相次門遮性照即三四二門者二門照性四門照相

已上四門單照單遮然字已下單遮單照互即融通五即合初二門為雙遮六即合三四二門為雙照七即雙照雙遮互融八即四門一揆等者以法界性融不可分故遮照雙遮照之四門有以四門為四大門者非也即照中即照之遮即遮之照雙遮照為

門四一揆互通即事理無碍圓明一觀也九因果總句各全攝法界具遮照雙遮雙照之四門為一事事無碍觀十因果別法各各為一句全攝法界亦具攝遮照雙遮雙照之四門為一事事無碍觀也○鈔又十門齊鑒下二

總望十門釋也謂十門齊鑒非無記日照無心於十非妄想曰遮此遮照亦互融即此釋疏中初二句雙照下謂雙照即照前十門齊鑒無心於十雙遮即遮前無心於十十門齊鑒即釋疏中雙照雙遮也言亡慮絕者即定

之極了了分明者即慧之極定慧既其玄極則為一總無德不圓無法不照之觀能與如是觀行相應方契十門之旨合上四大門之宗希諸學者領受於文外之意趣也問既領於文外之趣何須廣說答本圖領旨不為文

卷

末

字事業問既曰無心於十何須齊鑒答非齊鑒無以增智慧非無心無以造玄極也○鈔三慧齊備者餘說一向多聞猶涉方便言纂靈記說者以華嚴傳記五卷本賢首集文有十章一部類二隱顯三傳譯四支流五論釋

六講解七誦八轉讀九書寫十雜述此賢
首初集後經脩飾至清涼時有二家並賢首
弟子一靜法寺慧苑法師脩五卷名纂靈記
二經行寺慧英法師脩兩卷名華嚴感應傳
又近四明居士胡幽貞纂成一卷今所引即

靜法五卷者若賢首華嚴傳但云依智度論
諸大乘經多是文殊師利之所結集此經則
是文殊師利所集佛初去世賢聖隨隱異道
競興之大乘器攝此經在海龍王宮六百餘
年未能傳於世龍樹菩薩入龍宮因見此經

淵府誦之在心遂出傳授因茲流布上傳但
纂靈記經靜法脩飾故有增加也言未見其
文者應是論本有其具闕言金剛仙論者廣
鈔第四云金剛仙菩薩造釋金剛般若經既
如其說驗必然也○鈔纂靈記引真諦三藏

西域記說者定七即傳第一部類中說也彼乃云
如真諦三藏云西域中傳記說等非謂真諦
自有西域記也言亦說入龍宮之緣廣如別
說者此傳即什師所譯今既指廣當畧引之
傳云龍樹菩薩南天竺梵志種也天聰奇悟

事不再告在乳哺之中聞諸梵志誦四圍陀典各四萬偈偈有三十二字皆誦其文而領其義弱冠馳名獨步諸國天文地理圍緯秘識及諸道術無不悉綜後結友三人以隱身術入王宮事三人遭害因悟欲爲苦本衆禍之根敗德危身皆由此起即入山詣一佛塔出家受戒九十日誦三藏盡更求異經都無處得遂入雪山山中有塔塔有一老比丘以摩訶衍典與之誦受愛樂雖知實義未得通利周遊諸國更求餘經於閻浮提中徧求不

得外道諸師沙門義宗咸皆摧伏外道弟子白之言師爲一切智人今爲佛弟子弟子之道咨承不足將未足耶未足一事非一切智也辭窮情屈即起邪慢心自念言世界法中律塗甚多佛經雖妙以理推之故未盡未盡之中可推而演之以悟後學於事不失斯有何咎思此事已即欲行之立師教誡更造衣服而有小異欲以除衆人情示不受學擇日選時當與弟子授新戒着新衣獨坐靜處水精房中

龍宮之上即是入龍宮之緣也

大龍菩薩見其如是惜

而憫之即接之入海於宮殿中發七寶花函以諸方等深奧深典無量妙法授之龍樹受讀九十日中通解甚多其心深入體得實利龍知其心而問之曰看經遍否荅言汝諸函中經多無量不可盡也我可讀者已十倍聞

慶

元

浮提龍言如我宮中所有經典諸處地此復不可數龍樹既得諸經一箱深入無生法忍具足龍還送出天台學者疑上品葉嚴大多龍宮無著處觀此傳一處一中之經已勝開淨提十倍之心尚未得盡又云諸處比之不可數記而以情記側龍宮不可思議事者於南天竺國大弘佛法摧伏外

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

道乃至廣造諸論等評曰此傳但有入海見經通說所誦并得經而出雖不具說三部華嚴既見經無量亦可知矣此但傳畧故爾○鈔能破有無宗者既佛記為能破有無宗而法相學者以學龍樹宗為著空者未之審也

言唐三藏西域記者大意皆如前傳○鈔案隋開皇三寶錄者即翻經學士費長房撰長房城都人也房本出家周廢僧侶反俗隋及興復仍習白衣時預叅傳筆受詞義以歷代羣錄名唯編經至於佛僧紀述蓋寡乃撰三

寶履歷帝年始自周莊魯莊至於開皇未歲
首列甲子傍列衆經翻譯時代准見綸綜號
爲開皇三寶錄今鈔依纂靈記引也言都薩
羅者此云喜出生言支法領等者開元錄云
秦晉以前出家者多隨師姓後彌天道安云

尾七

无

剃髮染衣紹釋迦種即無殊姓尊莫尊於釋
迦乃以釋命姓後增一阿舍經至果云四河
入海無復河名四姓出家皆稱釋種又沙彌
塞律云汝等比丘雜類出家皆捨本姓同稱
釋子既符經律遂爲永式今此領法師當晉

代人則從師爲姓云支也捐棄也言即東晉
朝所譯是也者始因法領請至爾後因秦沙
門智儼至剎賓國請覺賢至此土至東晉安
帝義熙十四年方於道場寺譯之也○鈔然
而龍樹下以入海宮誦具本十萬偈法從於

人上昇天竺流布蓋聖人已證妙窮梵音故
獲全寶法領所得其猶半珠遂行東土由凡
夫未證不善梵音邊遠之勞器未任故猶獲
半珠淪沒也清切居切韻云露貌即隱顯之
間纔得其少半僅猶纔也少也又案今于闐

下西域記云唐言地乳無憂王太子至此建國齒耆云暮未有胤嗣乃祈禱毘沙門天神之廟像額上剖出嬰孩神前之地忽然隆起其狀如乳神童飲吮遂至嗣位因爲國號言即上畧本者此雖正釋下本兼明畧本從此

出故○疏四上本經等者探玄記說於可結集經分下中上以此品偈廣多故前鈔引金剛仙論說召集羅漢八十億那由他菩薩無量無邊恒河沙等結集此等經也○疏五普眼經等者謂能詮之經如眼照了普法故或

法如眼經詮普眼故故彼疏云詮普法故普詮諸法故得此法者一法之中見一切法故言海雲所持者彼疏云觀海爲法門以普眼法雲潤一切故○鈔如六十二經說者謂我住此海門國十有二年常以大海爲其境界

乃至觀大海出寶蓮華佛坐其上身至有頂爲說此普眼法門於日月中以種種陀羅尼力領受趣入分別開演等各無數品如是千二百歲故知品偈尤多○疏同說經者謂約同一類世界同以音聲所說之經名同說經

如不思議下引證可知○疏七異說經謂約異類世界異類六塵所顯之經名異說經○疏故下云普眼等者毘盧遮那品云波羅密善眼莊嚴王如來為威光說普眼脩多羅世界海微塵數脩多羅以為眷屬此言佛刹微塵數者如一華嚴為一佛刹則別教所明非如前所引權實同許一三千界為一佛刹然猶義引此且依揀義眷屬但是伴類非即是伴以不能却為主故○疏十圓滿經等者此約收義如海一滴具百川味等○鈔普經但

名等者今經云以圓滿音說脩多羅名普照因輪既言普照即圓滿義或圓滿音說得名圓滿言大願精進力下疏云無功用道任大願風普救護故言善伏太子者即人壽一萬歲時勝光王之太子應是潛蘊宿善遇緣當

塵成太子悲救獄囚王臣大怒母請半月行施纔畢就戮時至法輪音虛空燈王如來入彼施會為說此經○疏以晉經等者以晉經十地品後便至十通品則無說經處會既連十地品便謂俱是他化天說已下十品經文由

闕唐經第七會初十定品今經十定品云於
普光明殿說明是重會故別為一會則成九
會彼以離世間品為第七會法界品為第八
會故○鈔將欲命乎微言者命猶說也或請
命也言舉其問端者初海會舉四十問端也

言口光遠召菩薩來儀者第六經中如來即
於面門衆齒之間放佛刹微塵數光於十方
一切菩薩衆會之前說偈爾時十方世界一
切衆蒙佛光明所開覺已各共化現諸供養
雲來詣佛所作禮供養等言毫光普燭等

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

者經云放眉間光下疏云即名一切菩薩智
光明普照曜十方明也其狀猶如寶色燈雲
顯光相也徧照十方一切佛刹光業用中其中國
土及與衆生悉令顯現光所乃至顯示十方
世界中普賢菩薩道場衆會將說普法令知

制塵言震動刹網者經云普震動諸世界網
內故言震動刹網者經云普震動諸世界網
疏云光業用中動刹網也以諸世言佛前現
界重疊影現交互相當如網孔故言佛前現
華下經云爾時佛前有大蓮花忽然出現其
花具有十種莊嚴一切蓮花所不能及等言
白毫出衆者經云此花生已一念之間於如

來白毫相中有菩薩名一切法勝音與世界
 海微塵數菩薩俱時出現等疏云表教從所
 證淨法界流為
 來教源如言端倪者端緒也倪者自然之分
 白為色本也今言端倪取其由緒義耳○鈔方舉依果
 者方者纜也於所信中分二上明所信依報

庶七

三

果下三品明正報果即下十類科中第四前
 後攝疊科從後例攝總有十重其後二重云
 九就前亦二初明所信佛果法後
 問明品下三品明依報果後名號等三品明
 中後二初會明佛依報果後名號等三品明
 正報言四百億十千之名者准下疏云今一
 果四天下一諦有十千名四諦歷於百億故有

四百億箇十千之名也言故授之以光明覺
 品者光明體也覺者用也此二各二謂光有
 身智二光覺有覺知覺悟又光有能照所
 照覺有能覺所覺如來放身光照事法界令
 菩薩覺知見事無碍文殊演智光雙照事理
 今眾覺悟法之性相由事理俱融唯一無碍
 境故得一事即徧無邊而不壞本相身智無
 二唯一無碍光涅槃經琉璃光菩薩處云光
 明者名為智慧知悟不殊唯一平等覺悟之
 心知無事非理改又此二光不異覺境謂能

照之光所照之境所成之覺此三圓融唯一
無碍之法界雖平等絕相不壞光明之覺品
中辯此故以名也言上之三品下結歸前後
攝疊科中第十重意也○鈔謂十甚深者一
覺首菩薩明緣起甚深二財首菩薩明教化

庚

三

甚深三寶首明業果甚深四德首明說法甚
深五目首明福田甚深六勤首明正教甚深
七法首明正行甚深八智首明正助甚深九
賢首明一道甚深十文殊明佛境甚深互相
激揚者問者激發答者顯揚言賢首說此者

賢首菩薩說此一品從能說人以爲名下疏
云體性至順調善曰賢吉祥勝德超絕名首
賢即是首賢首之品以當賢位之初攝諸德
故偏舉賢名○鈔體用無方等者以體無在
無不在用無應無不應不離覺樹故非動而

昇釋天故非靜言顯住體深玄者疏云體即
佛智故將演住門先陳體性以住性即佛智
光讚如來是以三賢十地等皆依佛智有差
別故言信滿入位者十信位滿方入三祇五
位之數故言得正定心者依仁王經及起信

論即十千劫來脩信行滿入位不退等十住
名正定聚故言別行不同者隨一住之行各
各不同如前十住品若欲通脩復須皆脩淨
行言觀十種境者所謂身身業語語業意
業佛法僧戒也疏云梵是西域之音具正應

云勃藍摩此翻為淨離染中極故名為梵即
梵為行故名梵行若爾何殊淨行品答前信
中之行隨事造脩悲智兼導至此純熟了心
自性悲智無二故小不同言說於明門者疏
云明是智用法是理行及果又所脩行法體

離無明等○鈔夜摩天宮者下疏云夜摩此
云時分論云隨時受樂故名時分准大集經
此天用蓮花開合以為晝夜又云赤蓮花開
為晝白蓮花開為夜故云時分即空居之首
以表十行涉有化物宜適其時時而後言聞

應

語

者悅伏時而後動見者敬縱涉有依空即事
入玄記此而說也○鈔兜率天宮者疏云此
云知足亦名喜足論云後身於彼教化多脩
喜足之行故得少意悅為喜更不求餘為足
處此說者表位超勝是次第故又上下放逸

此天知足表世間行滿故居喜足之天又彼
有一生補處表菩提之心功行滿故又積功
累勲知階未足迴勲授子乃知有餘菩薩亦
爾勤苦積行未見有餘回向衆生乃知自足
又欲界六天此居其中表悲智均平處於中
故等○鈔若四河入海下一兢伽河二信度
河三縛葛河四私陀河經疏皆有法喻合今
引其合文畧示經云佛子菩薩亦爾從菩提
心流出善根大願之水以四攝法充滿衆生
無有窮盡復更增長乃至入於一切智海令

其充滿疏云菩提心合池流出善根等合四
河依菩提心脩四攝行自善增長同入如來
一切智海言寶珠十德者經云譬如大摩尼
珠有十種性出過衆寶一者從大海出二者
巧匠治理三者圓滿無缺四者清淨離垢五
者內外明徹六者善巧鑲穿七者貫以寶縷
八者置在琉璃高幢之上九者普放一切種
種光明十者能隨王意雨衆寶物如衆生心
充滿其願佛子菩薩當知亦爾有十種事出
過衆聖一者發一切智心二者持戒頭陀正

鹿七

五

行明淨三者諸禪三昧圓滿無缺四者道行
 清白離諸垢穢五者方便神通內外明徹六
 者緣起智慧善巧鑿穿七者貫以種種方便
 智縷八者置於自在高幢之上九者觀衆生
 行放闡持光十者受佛智職隨在佛數能爲

衆生廣作佛事次第喻十地漸增廣脩至第十地言大地十

山者經云譬如十大山王因地而有菩薩十

地因佛智故而有差別言巖然高出者十定

品文音義云巖者宜力切山峯貌也佛智如大地十

山如大地之智皆從佛智而有故言大海十德德

德該通者經云譬如大海以十種相得大海
 定果可移奪一次第漸深二不受死屍三餘
 水入中皆失本名四普同一味五無量珍寶
 六無能至底七廣大無量八大身所居九潮
 不過限十普受大雨無有盈溢菩薩行亦復

如是以十相故名菩薩行不可移奪所謂歡
 喜地出生大願漸次深故離垢地不受一切
 破戒屍故發光地捨離世間假名字故跋慧
 地與佛功德同一味故難勝地出生無量方
 便神通世間所作衆珍寶故現前地觀察緣

生甚深理故遠行地廣大覺慧善觀察故不
動地示現廣大莊嚴事故善慧地得深解脫
行於世間如實而知不過限故法雲地能受
諸佛如來大法明兩無厭足故海喻全一佛
智之體而十
德不同德非別物故云智業又互相編而不
同於山其乃無差別之差別差而無差已

上四喻皆從果品地影像分中文初池喻脩
行功德二山喻勝功德三海喻大果功德四
珠喻堅固功德故下疏云四喻喻四功德以
顯圓融初一圓家漸次喻圓中漸珠喻即是
漸圓海喻即圓圓也四喻圓融鈔云此言自
天台生而小

不同彼處漸圓是漸教家圓今亦圓教行布
之極耳圓圓亦與彼不同乃是初後圓融名
圓圓非是圓教也鈔十定品者瑜伽五十云名
圓滿名圓圓也無得智三摩地是其菩薩學道所攝金剛喻
定彼疏云此明因滿菩薩位中最後位也此
位亦名等覺今經欲顯開合無碍故存其義

不彰其名第十定經說此菩薩同三世佛明
是等覺言非數去聲能數上聲者始從一百洛又
為一俱胝是中等數洛又是萬俱胝是億已
下皆上等數法倍倍變之為俱胝俱胝為一
阿度多乃至不可說即長行意言又積不可

說以至十重校量等者即偈中意二積不可

說至不可說偈云不可說二不可說劫中說

不盡充滿一切不可說三上不可說

一一是一刹皆碎為塵不可說四

前一塵皆有不可說刹一塵中刹不可說

五將前諸塵中刹一念遍碎為塵此不可說

念碎塵六念念碎塵復盡多刹念碎塵亦

恒因七前所碎塵復有多刹此塵有刹八即

此多刹復碎為塵此刹為塵九以多算數經

於多刹數上諸塵以不可說刹如是數十以是

諸塵數劫一一劫復各有十萬箇不可說劫

以此諸塵數諸劫言校量下經偈云爾劫稱

讚一普賢無能盡其功德量於一微細毛立

處有不說諸普賢一切毛端悉亦爾如是乃

至遍法界疏云略舉三重一將上諸劫讚一

普賢之德不盡二况一塵中有多普賢三况

遍法界塵皆有多矣若不以稱性之心思之

心或狂亂等覺尚爾况佛德耶言阿僧祇為

大數之首者阿僧祇此云無數為十大數之

首所謂無數無量無邊無等不可數不可稱

不可思不可量不可說不可說不可說言念
刳圓融下即是僧祇所數之法上二句約時
即當後壽量品下二句約處即當後住處品
言以刳爲日者謂經中以前刳之刳爲後刳
之日故後後倍前也言上就實說下即指上

塵刹該攝等也○鈔即十門出現者一總明
出現之法二身業三語業四意業五境界六
所行行七成菩提八轉法輪九般涅槃十見
聞親近此上皆有出現二字十門皆從性起
舉一全收故云圓融○鈔近望上文者即上

第八會托法進修成行分也言遠取諸會者
信即第一會舉果勸樂生信分也解即第二
會至第七會修因契果生解分行即第八會
托法進修成行分言依人證入者即第四依
人證入成德分也此但總科一經始末大意

鹿七

五六

以爲四分若就行人隨其品會皆容信解行
證具缺隨根固難詳議○鈔頓漸該羅者在
文則本會唯頓末會則漸圓根尅證頓漸混
融亦不碍頓漸殊分披文之次無迷玄旨使
即心修證頓漸無在故法界品疏云夫圓滿

教海攝法無遺頌漸該羅本末交映入法融
 會貴在弘通故非頌無以顯圓非漸無以階
 進非本無以垂末非末無以顯本非人無以
 證法非法無以成人故前明不異漸之頌多
 門而衆人同契後明不異頌之漸一人而歷
 位圓修前則不異末之本雖卷而恒舒後則
 不異本之末雖舒而恒卷本末無碍同入法
 界又略以束云末會歸菩提場則十會圓明
 言自此略畢者良以具本既未流於東夏故
 且云略畢也

華嚴懸談會玄記卷第三十七

定

三九

華嚴懸談會玄記卷第三十八

庭八

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○疏堯沙經一卷是名號品者後漢中平年
月支國沙門支識於洛陽譯菩薩本業經一
卷是淨行品者以一名淨行品經吳黃帝年

庭八

月支國優婆塞支謙譯只有長行無偈小十
住經一卷是十住品者然此經并下大十住
經四卷備檢諸家藏目并華嚴傳記皆無大
小之言唯探玄記作大小之別今清涼依之
此是賢首欲揀地住之別故加之大小之言

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

非譯經本題有也何則如小十住經諸譯不
同一西晉沙門竺法護譯一卷名菩薩十住
經此師又譯一卷名大方廣菩薩十地經亦
云菩薩十地經即十住品二元魏延興沙門吉伽
夜譯一卷名大方廣菩薩十地經三東晉安

帝世北天竺三藏佛跋陀羅譯一卷名菩
薩十住經上晉依大周刊定目錄華嚴傳文云東晉西
域沙門祇多密譯一卷名菩薩十住經已上
諸譯並不云小也開元目錄唯收二譯一名
菩薩十住行道品經一卷一名菩薩十住經

一卷其大十住經四卷即後秦羅什共蜀賓
 三藏佛陀耶舍秦言覺明譯名十住經亦不
 云大也漸備一切智德經四卷者諸目錄皆
 云五卷今藏中依開元錄亦五卷纂靈記亦
 云五卷此依探玄故云四卷也是西晉元康

七年月支國沙門曇摩羅晉言法護譯言等
 目菩薩所問三昧經即空法護譯無邊功德
 經一卷具云顯無邊佛土功德經唐奘三藏
 譯如來性起微密藏經有譯云大方廣如來
 性起經今名上亦有大方廣字此畧也即西

晉元康年譯一譯並不出譯人名度世經六
 卷即西晉竺法護譯摩伽經三卷即西秦沙
 門堅公譯或云西又云曹魏安法賢譯又北
 凉曇無讖譯又北凉曇無讖譯一卷與法賢
 譯本廣畧有異皆法界品不足也然一疏所

奘

二

列會釋本經並依探玄說也大周目錄總有
 三十六經皆是支流開元目錄只收二十四
 經此支流相兼故有三十六二十四爾○鈔
 支即支流下釋總章名支類二字先釋支字
 為分流字屬支為派亦即分流名流支即是

流名爲支流言類即流類下釋類字流字屬類即相似義亦流亦類名爲流類言小十住下即比觀之慧住於深理大即契證無住住故具依止出生等義或復名地○鈔故地影像中者以十地品有十分一序分二三昧分

三加分四起分五本分六請分七說分八地影像分九地利益分十重顯分今即第八地影像分也中有四喻今鈔畧於山喻並如前可知○疏脩慈經等者三本皆有大方廣佛華嚴字下有分字此中畧也並是于闐國三

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

藏提雲般若譯探玄記云近於神都共于闐三藏翻華嚴脩慈分一卷不思議境界分一卷金剛鬘分十卷翻未成三藏亡沒今藏中二分其金剛鬘分翻未足故諸目錄及纂靈記皆不收入也今現於神都更得于闐國所進華嚴五萬頌本并三藏至

庚

三

神都現譯此是實難陀其慈恩寺梵本與舊本並同無異新來梵本品會及文句有小不同明此大經數本故也此並大經支流隨品分說據此則古德既謂大經支流則知探玄不何爲流類也○疏餘如纂靈記者傳云大方廣華嚴入如來不思議境界

經一卷或無大方廣字是隋北天竺三藏闍那崛多隋言智德譯度諸佛

境界智嚴經一卷梁扶南沙門僧伽婆羅此云僧伽譯度諸佛

境界智光嚴經一卷譯失大方廣入如來不思

議境界經二卷大周實入難陀譯上四經同本異譯

並云普光法堂說大方廣佛華嚴佛境界分

一卷唐載初年于闐三歲提雲般若譯大方廣佛境界經一

卷大周于闐三歲實義難陀譯上二經同本異譯並是樹

下說大方廣普賢所說經一卷說佛身內不說世外事

大周三藏實大方廣佛華嚴脩慈分經一卷

唐載初年提右已上不思議境界等經現本

華嚴內雖無此等品然梵本並皆具固是此經別行品會為梵本不題品次不編入大部上皆傳記文○鈔古德見今經所無等者出古意也然古德不分支流支類如前探玄及傳記之中皆唯支流義故此或依新脩畧疏判為流類也或依前傳記中云為梵品不題品次不編入大部是亦將為流類也言本部下清涼意云全部經本來此既其未盡脩慈分等或是此經分流別行本部未未盡者後何可定判為流類具本到此有之如何和會有判

為別行具本到此或無云何成立故疏遂致
或言多聞缺疑者論語為政篇云多聞缺疑
慎言其餘則寡尤彼疏云雖博學多聞疑則
缺之猶須慎其餘不疑者則少過也今用上
句之意意云此既未決應缺之而不言也無

庭八

四

定斷之詞為不言耳○疏一龍樹既得下華
嚴傳具云波羅頗多三藏云西國相傳龍樹
從龍宮將經出已遂造大不而議論亦十萬
頌以釋此經既冥機未啓不測其指歸也十
住毘婆沙論一十六卷龍樹所造釋十地品

義後秦耶舍三藏口誦其文共羅什法師譯
出釋十地品內第二地餘文以耶舍不誦遂
闕解釋相傳其論是大不思議論中一分也
又有十住論十卷亦龍樹造
後秦弘始年中羅什法師釋○疏二世親下
華嚴傳云婆藪槃豆菩薩此云天親於山中

釋十地品疊本經文依次消釋菩薩初造論
成云云如下至後魏有北天竺三藏菩提流
支魏云覽希來此翻譯初譯之日宣武皇帝
親自筆授一日又云中天竺三藏勒那摩提
魏云寶意來此共流支於洛水南北各譯一

本其後僧統慧光請二賢對詳校同異叅成
 一本又別傳云天親造華嚴經論既未獲具
 本此十地或曰隨得翻之又云無着菩薩往
 兜率彌勒菩薩教以華嚴等經自彼宣流亦
 其力也仍問西來三歲梵僧皆云金剛軍菩
 薩十地釋論有一萬二千頌翻前可成三十
 餘卷又堅慧菩薩亦造畧釋並未傳此土于
 闕國現有其本實義難施曰以附信索如得
 亦擬翻出又瑜伽菩薩地中住品內廣寫此
 經十地品文次第兼釋良以此經三賢十聖

位分最廣既為諸部之龜鏡是以造釋者非
 一耳天台以瑜伽論謂釋花嚴經因此也○鈔並如纂靈記者
 劉謙之本是閩官但三七日精誠感應造論
 六百卷華嚴傳引事判云隨淨影寺慧遠法
 師晚年造此經疏至回向品忽覺心痛視之
 乃見當心毛孔流血外見又夢持鎌登山次
 第芟剪至半山力竭不能復起覺已謂門人
 曰吾夢此疏必不成於是乃止又拍州休法
 師聽華嚴五十餘遍研諷文理轉加昏漠乃
 自諭曰斯聞上聖至言豈下凡所憶度哉詳

二賢博瞻宏富振古罕傳於此陶挺莫能窮
照而謙之尋閱未盡數旬注茲鴻論何其恠
也蓋是大聖冥傳不足多恠○鈔不言清涼
下多分是隨太原一方之人欲美其自處故
取太原懸瓮山而明之况傳中所明經歷數
處者謂清涼寺懸甕山高巖寺并洛陽東栢
堂徽音殿式軌殿樓上首尾五年方足百卷
○疏第八傳譯感通者賢首華嚴三昧觀云一
自有衆生無識懸捨聖言師自愚心復隨邪
友違教修行巧偽誑惑此爲惡人也二有亦

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四冊

背聖教以質直心謂爲出要勤苦修行竟無
所益此上二人俱捨聖教不依義理三唯誦
聖言不解義意依傍聖教惟求名利違自所
誦亦爲惡人四唯逐文句不知義理但以真心
讀誦雖無巧偽亦無所益此上二人俱不捨教
不得義理上四皆不可依五讀誦聖教分知解
行多讀文句少有修行六廣尋聖教遍知解行
漸畧聖言取義專修七受持得意唯在修行不
復尋言八尋教得旨知一切法無不稱性是故
於教亦不待捨即此言教稱性約教修行九常

持稱性之言不捨不着恒觀絕言之理不棄不
滯此上五門猶未究竟十尋教得實教理無礙
常觀理而不礙持教常持教而不礙觀空此則
教理俱融合為一觀方名究竟又得旨忘詮故
不可守忘詮由教故不可捨依法修學感應實

繁○鈔迦維摩羅衛國人者問即中天竺國也
何故疏中言北天竺耶答准纂靈記云本迦維
羅國人祖父達磨提婆此云天商旅於北天竺國
因以居焉父名達磨修耶利此云法日賢三歲而孤
等鈔言本處疏云現居故無違也言甘露飯王

之苗裔者是佛叔父之苗裔也少而無父曰
孤外氏即母家從祖者或伯叔也聰敏者事
無再告無幽不徹也沙彌此云求寂言同學
下纂靈記云年十七與同學數人俱以誦習
為業眾皆用功一月賢以一日當之其師嘆

庚

上

曰賢一日敵三十夫矣言及受具下速解窮
微緣交曰綜即文義綺互咸通達故少小之
時習禪明律之聲名已播言嘗與同學下記
具云嘗與同學僧伽達多共遊剎賓國同處
積年達多雖伏其才敏而不測其深至達多

嘗密室中閉戶坐禪忽見賢來驚問何來答云
慙欲覓率致敬彌勒故來奉辭言終便失
所在爾後達多屢見神變深加誠敬祇問所
證知其已證等探玄記云大乘三果菩薩禪
師莊嚴論云初地預流八地一來十地不還
佛地羅漢菩薩四果希有諸大乘師言得

果者多是會遇也此果也罰賓梵語或云惡名國或
云毘布國或云阿誰入昔此國為大龍池人
莫敢近後有一羅漢
從龍乞一容膝之地時龍許之而羅漢變身
漸大膝滿龍池龍以言信便捨而去其後水
乾遂令百姓建國衆人咸言非
聖人力阿誰得入故為名也言交趾者山
海經云交脛國人脚脛曲戾相交則以謂交

趾言附舶音白海海行等者傳云經一島下
賢以手指山曰可止於此舶主曰客行惜日
謂風難遇不可停也行二百餘里忽風轉吹
舶還向島下衆人方悟其神咸師事之聽其
進止後遇便風同侶皆發賢曰不可動舶主

乃止既而有先發者一時覆敗後於闇夜之
中忽令衆舶俱發無肯從者賢自起收纜一
舶獨發俄爾賊至留者悉被抄害頃之至青
州東萊郡上即備聞什師在長安即往從之
秦弘始十年四月也什大欣悅共論法相振

發玄微多所悟益因謂什曰君所釋不出人意而致高名何耶什曰吾年老故爾何必能稱美談什每有疑義必共咨決秦太子泓欲聞賢說法乃要命羣僧集論東宮羅什與賢數番往復若華嚴傳云文多不載今當具引之什問曰法云何空

庭八

答衆微成色色無自性故雖色常空又問既以極微破色空復云何破微答曰羣師或破折一微我意謂不爾又問微是常耶答以一微故衆微空以衆微故一微空時寶雲譯出此語不解其意道俗咸謂賢之所計微塵是

常餘日長安學僧復請更釋賢曰夫法不自生緣會故生一微故有衆微微無自性則爲空矣寧可言不破一微而不空乎此是問答之大意也秦主姚興專志求佛供養三千餘僧並往來宮闕盛脩人事唯賢守靜不與衆同後語弟子云我昨見本鄉有五舶俱發而弟子傳告外人關中僧咸以爲顯異感衆又賢在長安大弘禪業四方樂靜者並聞風而至但染學有淺深得有濃淡澆偽之徒因而詭猾有一子因少觀行自言得阿那含果賢

未即驗問遂致流言大被謗黷將有不測之禍於是徒眾咸藏名潛去或踰墻夜走半日之中眾散殆盡賢乃夷然不以介意時舊僧僧碧道恒等謂賢曰佛尚不聽已所得先言五舶將至虛而無實又門徒誰惑互起同異

庭八

九

既於律有違理不同止宜可時去勿得停留賢曰我身若流萍去留甚易但懷抱未伸以為慨然耳於是與弟子慧觀四十餘人俱發神志從容初無異色識真之眾咸共歎惜黑白送者千有餘人姚興聞去悵恨乃謂道恒

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

曰佛賢沙門脇道來遊欲宣遺教緘言未吐良用深慨豈可以一言之咎令萬夫無道因勅令追之賢乃報使曰誠知恩旨無預聞命胡貞傳云集京城僧眾作法羯磨而憤集三藏即攝水鉢昇虛空現諸神變騰身坐飛南住如鳥翔空舉眾訝悔不可復追又叙前論義云姚興與三藏於東宮持論座下學士有三

千餘人釋有生肇融獻等儒有謝靈運費長房等皆莫敢舉問什公乃抗聲問曰云今謂以費長房與靈運為同時非也長房本是隋朝隔宋齊梁陳等數代故不同時又靈運是晉人不在秦國也故於是率侶霄征南詣廬岳沙門慧遠久服風名聞至忻喜若舊遠以賢之被擯過由門人若懸記五舶上說在同

意亦律無犯乃遣弟子曇邕致書姬主及關中僧衆解其擯事遠乃請出禪教諸經賢志在遊化居無求安停止歲許復西適江陵遇外國舶至既而訊訪果是天竺五舶先所見有傾境士庶竟來禮事其有奉施悉皆不受持鉢分衛不問豪賤陳郡袁豹爲宋武帝太尉長史宋武南討劉毅隨府届于江陵賢將弟子慧觀詣豹乞食豹素不敬信待之甚薄未飽辭退豹曰似未足且復少留賢曰檀越施心有限故令所設已罄豹即呼左右益飯

飯果盡豹大慚即問慧觀曰此沙門何如人觀曰德量高邈非凡所測豹深嘆異以啓太尉請與相見甚崇敬之資供備至俄而太尉還都便請俱歸安止道場寺先是沙門支法領於于闐前鈔云遮拘盤國者即于闐之小國也得華嚴前分三萬六千偈未有宣譯義熙十四年云云然如鈔然鈔既云謝司空寺即道場寺從檀越呼之驗知寺名正名道場寺以時人從檀越呼皆云謝司空寺疏順俗易見故云爾也又探玄記云有晋沙門支法領從于闐國得三萬六千

偈經并請得北天竺大乘三果菩薩僧名佛
陀跋羅等胡幽貞傳亦作此說據今鈔并僧
傳與賢首華嚴傳等皆云智嚴請得佛賢先
是支法領請經歸國則法領先請經於子闍
後智嚴請佛賢於罽賓佛賢出關後方譯耳

應以今鈔與僧傳爲正探玄雖云并請佛賢
應是不欲繁叙因帶而言胡幽貞本此是而
說因致失緒以諸僧史并釋教錄皆同今鈔
故可知也言餘廣如傳者具如上指而智嚴
者開元釋教錄云智嚴西涼州人入西域從

佛陀先受禪法請佛賢歸止長安橫爲秦僧
所擯嚴與西來徒衆分散出關而嚴未出家
時嘗受五戒有所虧犯後入道受具常疑不
得戒每以爲懼積年禪觀而不能自了遂便
泛海重到天竺咨諸明達值羅漢比丘具以

疑

上

事問羅漢不敢判決乃爲入定往境率啓彌
勒曰得戒嚴大喜步歸至罽賓無疾而卒持
年七十八彼國凡聖燒身各處欲移屍向凡
墓地而屍重不起改向聖墓飄然自輕嚴弟
子智明智遠故從西域來報此徵俱還外國

以此推嚴信是得道人也○鈔業公未詳下
以首製旨歸創意弘嚴故兼叙之風格秀整
者風彩格式秀發齊整言學無常師者論語
云夫子焉不學而亦何常師之有司者主也
南方爲明正之義辭者盛也遑及也淹滯也
以其草創未即及其盡美或歲月淹久少見
其本○鈔八俊之二者八俊即道生僧肇道
融慧嚴景影慧嚴慧觀道憑也言備於僧史
者僧史云慧嚴姓范氏豫州人年十二爲生
博曉詩書十六出家又精鍊佛理迄甫立年

學洞群藉風聲四遠化洽殊邦聞什公在關
復從受學訪正音義多所異聞後還京師止
東安寺宋高祖素所知重高祖伐長安遂請
同行後著無生滅論及老子畧注等東海何
承天以博物著名乃問嚴佛國將用何曆嚴
曰天竺夏至之日方中無影所以天中於五
行土德色尚黃數尚五八寸爲一尺十兩當
此十二兩建辰之月爲歲首及討覈分至推
校薄蝕顧步光影其法甚詳宿度年紀咸有
條例承天無所措難後婆利國人來果同嚴

說後與謝靈運等治涅槃南本經已如前春秋
八十有一即宋元嘉二十年卒於東安寺帝
詔曰嚴法師器識淵遠學道之匠奄尔遷昇
痛悼于懷可給錢五萬帛五十疋為文帝見
重如此言慧觀者姓崔氏清河人十歲便以

應八

主

博見馳名弱年出家遊方受業晚適廬山又
咨稟慧遠聞什公入關乃自南徂北方訪覈
異同詳辯新舊風神秀雅思入玄微特人稱
之曰通情則生融上首精難則觀肇第一著
法華宗要序以簡什什曰善男子所著論甚

快君小却當遊江漢之間善以弘通為務什
亡後乃南適荊州州將司馬休之甚相敬重
於彼立高理寺使夫荆楚之民回邪歸正者
十有半宋武南休之至江陵與觀相遇傾心
待接依然若舊因勅與西中郎遊即文帝也

俄而遷亦至道場寺觀妙善佛理深究老莊
又精通十誦博採諸部故求法問道日不空
筵春秋七十有一著辨宗論論頓漸脩義及
十喻序讚諸經序等皆傳於世○鈔從檀越
呼之者辨正論云檀者西域之音此翻為施

越者度也若能行檀當得越度生死故云檀

越○疏大德道城律師薄塵法師者應檢傳

大乘基法師者傳云釋窺基字洪道姓蔚遲

氏長安人也考諸宗唐金吾將軍松州都督

江由縣開國公鄂公則諸父也基母裴氏夢

庚 主

掌月輪吞之寤而有孕及為兒時奘師始因

陌上見其眉目曰將家之種不謬哉或度為

弟子則吾法有寄矣復念在印土時計迴程

吹就尼犍子邊占得卦甚吉云師但東歸哲

資生矣遂造北門將軍微諱之出家父曰伊

類愈悍那勝教詔奘曰此之器度非將軍不

生非某不識父雖然諾基亦強拒激免再三

拜以從命奮然抗聲聽我三事方誓出家謂

不斷情慾葷血過中食也奘先以欲勾牽後

令入佛智佯而肯馬行駕累載前之所欲故

開輔語曰三車和尚即貞元二十二年也然

基自序云九歲丁艱漸踈浮俗若然者三車

之說乃原誣也年至十七遂預緇林奉勅為

奘師弟子學五竺語凡百犍度跋渠一覽無

差年二十五應詔譯經造疏計可百本嘗謁

道宣律師宣常有諸天侍者執事或告雜務
彌日基去方來宣恠之遲暮對曰適大乘善
薩在此善神翼從者多我曹神道爲他所制
故爾春秋五十一卒基齒有四十根不斷如
玉是佛之一相凡今天下佛寺圖形號曰百

本疏主其符彩則項負玉枕面部宏偉交手
十指若印契焉復禮法師京兆人姓皇甫氏
少出家住興善寺性虛靜寡嗜慾遊心內典
兼博儒籍尤工賦詠善於著述佛流名士皆
慕仰之○鈔風儀温雅下謂風彩形儀温和

清雅心神機巧明朗疾逸負者擔也笈者急
切風土記云笈謂學士所以負書如冠箱而
卑者也屬遇也占者視也言龍象者中阿含
云佛告鄔陀夷若沙門等從人至天不以身
語意害我說者是名龍象言賢首遂與下將

庭八

志

支法領梵本與日照梵本比對校勘果獲所
未有之文遂請譯新文以補舊闕言善知識
者離世間疏云未知善令知未識惡令識故
益我爲友人皆友焉言復譯密嚴等經者纂
靈記云更譯密嚴等經論有十餘部合二卜

四卷見行於代垂拱年中忽告門人曰吾當
逝矣遂右脇而卧等武三思者則天親屬封
為梁王伽藍者具云僧伽羅摩此云衆園○
疏實義難陀等者開元釋教錄第九云沙門
實義難陀唐云喜學于闐國人智度私曠利
物為心善大小乘兼異學論天后明揚佛日
敬重大乘以華嚴舊經處會未備遠聞于闐
有新梵本發使求訪并請譯人實義與經同
臻帝闕以天后證聖元年乙未於東都大內
大徧空寺譯華嚴經天后親臨法座煥發序

文自運仙毫首題名品南印土沙門菩提留
志沙門義淨同宣梵本後付沙門復禮法藏
等於佛授記寺譯至聖曆二年己亥功畢又
至久視元年庚子於三陽宮內譯大乘入楞
伽經及於西京清禪寺東都授記寺譯文殊
授記經前後總譯一十九部沙門波崙玄軌
等筆授沙門復禮等綴文沙門法寶弘景等
證義太子中舍賈膺福監護至長安四年實
義緣母老請歸覲省表書再上方蒙允許勅
御史霍嗣光送至于闐後和帝龍興重輝佛

庚八

五

日勅再徵召方局帝城以景龍二年造于茲
土帝屈萬乘之尊親迎於開遠門外京城緇
侶備諸幢幡逆路導引仍裝飾青象令乘入
城勅於大薦福寺安置未遑翻譯遘疾淹留
以景龍九年十月十二日右脇疊足終于大
薦福寺春秋五十有九緇徒悲哽有詔聽依
外國葬以十一月二日於開遠門外古燃燈
臺焚之薪盡火滅其舌猶存斯是弘法之嘉
瑞也至十二月二十三日日本國門人悲智勅
使哥舒道元送其餘骸及斯靈舌還歸于闐

起塔供養後人復於焚屍之所起七層塔焉
故鈔云具如開元釋教錄第九者即上所引
是也言四萬五千頌者不問長行與偈但滿
三十二字即爲一頌言義三藏者傳云義淨
字文明姓張氏范陽人髻亂之時落髮年十
五萌志欲遊西域勤無弃時手不釋卷咸亨
二年三十有七方遂發足諸有聖迹畢得追
尋經二十五年歷三十餘國以天后證聖元
年乙未仲夏還至河洛得梵本經律論近四
百部合五十萬頌金剛座真容一軸舍利三

百粒自天后久視迄于景雲都翻出五十六部二百三十卷雖翻三歲而徧攻律部先天二年卒春秋七十九法臘五十九然其傳度經律與師抗衡比其著述淨多文性傳密咒最盡其妙二三合聲爾時方曉言私景禪師

鹿入

夫

者傳云荊州玉泉寺僧姓文氏當陽人也貞觀二年勅度聽習三歲一聞能誦如說而行撰了順義論二卷攝正法論七卷佛性論二卷先天元年九月二十五日卒于所住寺春秋七十九言圓測法師者住西明寺稟性俊

朗奘三歲初譯唯識論基法師後隨撰義疏將成無何西明寺測法師隔於闍者潛形密聽亦綴疏釋通奘猶敷座方畢測於西明寺鳴椎集僧稱講斯論基聞之慚居其後奘勉之曰測公雖造疏未達因明乃為講陳那之

論基大善三支縱橫立破述義命章前無與比又請奘師為已講瑜伽還被測公私聽先講其神悟類多如此言神英法師者續檢法傳入寶法師者即奘三歲弟子奘譯婆沙論畢有疑情以非想見惑請益之奘別加十六字入

乎論中以遮難辭寶曰此二句四句為梵本
有無奘曰吾以義意酌情作耳寶曰師豈以
凡語增於聖言量乎奘曰斯言不行我知之
矣其慧辯若此其賢首如下復禮如上○鈔
證義譯文僧一十三人俗官五人者此不指

庚

七

釋教錄也如前可知未詳何處說故言弘景
有表者其文在玄宗文類第一卷言帝於大
徧空寺等者序云粵以證聖元年歲次乙未
月律姑洗朔維戊申以其十四日辛酉於徧
空寺親授筆削敬譯斯經等然如上引釋教

錄云先於大徧空寺宣梵次付復禮等於授
記寺譯故也言七曜者即題七字親題如七
星垂象嚴於日月星三光之明也言八體者
即書有八體一曰大篆二曰小篆三曰刻符
四曰蟲書五曰摹書六曰署書七曰殳書八

曰隸書亦恐是書字有八法即八法成體如
永字八畫備於八法之體也一點為側二橫
為勒三豎為弩四挑為趯五左上為策六下
為掠七右上為啄八下為磔陟格切此為側者
側也不得平直其筆一此為勒勒如錐戛石

不得卧筆一此為豎豎牽為弩不得太直
 則無力、此為挑為趨須存鋒勢而出、此
 為策斫筆皆發而仰收、此為掠筆鋒左出
 而須和、此為豕次疾為之、此為磔不得
 疾而不得遲此八勢皆通一切字也以今云

八體成文若取前八體豈題篇字中有此多
 體故復存八法成體也五義者即雜心經之
 五義或五教之義及九會百城之旨序中皆
 彰矣○鈔先來擬徃者前云彼大功德尊願
 速還瞻觀故言今後見普賢亦無因起者普

賢表所證法界即出纏如來藏善財再見文
 殊後方見普賢顯有智力證理故言故今有
 之諸過皆離者一彌勒記言不虛二善財依
 彌勒教三先來擬徃今成昔願四具智照無
 二相義五後見普賢亦有由矣○鈔冥衛昭

庚

六

然下成上二譯等者冥衛謂幽真之神衛護
 也紆勞也曲也言然事即因講下釋難也問
 親紆御筆應於講時感應何故入譯經之感
 耶答有二義一則天云初譯之日等故二是
 講新譯之經故署書也省星字上聲具狀云者后

具解了狀說之事故云省狀具云言斯乃如
來下顯其徵瑞是如來降迹以證此經之契
符真理也豈朕庸常無德之人敢當六種震
動之應哉○鈔三端妙聳者一文筆二武鋒
三辯舌星劍者七星之劍也西京雜記云高
祖斬白蛇劍劍上有七星珠九華玉以為飾
雜廁五色琉璃為匣劍在室中光影猶照於
外又崔豹古今注云流星劍名也魏文帝典
論曰選茲良金命彼國工精而鍊之至千百
遍碎以清漳光似流星名曰飛景今唯取其

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

利義言廣說病源者世親別傳云天親執小
乘故不信大乘謂摩訶衍非是佛說無著恐
第造論破大乘故無着住丈夫國遣人往阿
喻闍國時世親在彼造俱舍論等報天親云我今疾篤汝
可急來即還本國問兄疾源兄曰我今心有

應入

九

重病病由汝生汝不信大乘恒生毀謗以此
惡業必永淪惡道我今愁苦命將不全天親
聞已驚懼即請兄解說兄即畧說大乘要義
天親聰明即得悟知大乘理應過小即就兄
徧學大乘義如兄所解悉得通達始知小乘

為失若不信大乘無三乘果云云斷兄云汝欲滅此罪當善巧解說大乘無着死後天親方造諸大乘論等異部及外道論師聞法師名莫不畏伏於阿踰闍國捨命年八十雖居凡地理實難思上皆傳文言而得地動者纂靈記

續云國王曰欲取聖果得否答曰菩薩之心誓度一切吾嫌小果不取若欲取者如將一塊土擲向虛空未落之間即得其主不信世親捨土欲擲空中時有諸天空中現身頂禮菩薩齊唱言菩薩發心為救一切豈為一人

取於小果唯願聖者哀愍我等不退大心其主聞已五體投地禮拜解退○鈔闍官者弘決志云闍者揜也揜閉門也亦曰黃門黃者主中謂聖人居天下中而通理萬民主黃家之門亦黃昏閉門故曰黃門言自歎刑餘者有

本云形殘即殘缺○鈔歲次大梁者一切經音義云大梁者爾雅云昴音卯西方星名也案歲皇臨昴則乙酉歲也言餘具如傳者傳云至二年初徙居懸瓮山嵩巖寺時孝明帝靈太后胡氏重道欽人指請就闕法師辭疾未赴至

夏首重命固請既辭不獲免延入東栢堂尋
遷式軌殿後居徽音殿緝論無輟至神龜元
年夏詔曰大法弘廣敷演待人脩論法師靈
辯德器淵雅早傳令聞可延屈赴宣光殿講
大品般若於是四部交歡十方延慶講訖勅

庭八

三

侍中太傅清河王元擇安置法師式軌殿樓
上惟前脩論夏則講華嚴冬則講大品法師
與弟子靈源候時緝綴忘寢與食至神龜三
年秋九月其功乃畢畧經廣論凡一百卷首
尾五年成就十帙故前云數處是也後屬時豐法音

中歇法師息講全真避時養道以正光年
正月八日在融覺寺遷化年三十有六於是
孝明皇帝勅曰其論是此土菩薩所造付一
切經藏即上目錄分布流行弟子道泉靈源
曇顯等慨先師之速逝痛玄籍之將掩乃與

清信君子敬寫淨本流布道俗此論雖盛傳
汾晉末流京洛長安碩德每有延望永淳二
年有至相寺沙門道賢及居士王玄爽房玄
齡等並業此經留心鑽仰遂結志同遊詣清
涼山祈禮文殊因至并州童子寺見此論本

殷勤同請方蒙傳授流布京洛等○鈔後魏安豐郡等者纂靈記云元延明也准此二人皆姓元王字誤書以二人並是祖宗英俊靈辯之室家非謂王家宗室也言五香者攝瓶儀云栴檀鬱金龍腦麝香香白芷也○鈔僧

庭八

主

德圓餘如傳說者傳云楮生三載香氣馥別造淨屋香泥壁地結壇淨器浴具新衣匠人齋戒易服出入必與漱熏香剝楮取皮浸以沉水護淨造紙畢歲方成別築淨基更造新室乃至柱梁椽瓦並濯以香湯每事嚴潔

堂中別施方栢牙座周布香花上懸寶蓋垂諸玲珮雜以旒蘇白檀紫沉以爲經按并充筆管書生日受齋戒香湯三浴華冠淨服狀類天人將入經室必夾路焚香嗅先引之圓亦形服嚴淨執爐恭導散花供養方乃書寫圓胡跪運想注目傾心纔寫數行每字皆放光明照於一院舉衆同見莫不思感久之方歇復有神人執戟現形警衛圓與書生同見餘人則不覩焉又有青衣梵童無何而至手執天花忽伸供養前後靈感雜沓相仍迄經

二歲書寫方畀盛以香函置諸寶帳安彼淨堂每伸頂謁後因轉讀函發異光至於嚴潔敬絕今古此經迺授於今五代有清淨轉讀者時亦靈應昭然其經今在西大原賢首法師處守護供養又復有脩德禪師亦種楮等

事與此相類如傳云唐定州中山脩德者不知氏族苦節成性守道山林以華嚴起信安心結業於永徽四年發心抄寫故別為淨院植楮樹凡歷三年蕪之華嚴灌以香水潔淨造紙復別築淨基於上起屋召善書人瀕州

王恭別院齋戒洗浴淨衣焚香布花懸諸幡蓋禮經懺悔方昇座焉下筆含香舉筆吐氣每日恒然禪師猶日入淨室運想每寫一卷施縑十疋一部總六百縑而盡竭志誠並皆不受纜寫經畢俄從募化德以經成設齋

庚八

王

慶之大衆集已德於衆前燒香散花發弘誓願纒開經藏放大光明周七十餘里照定州城城中士女普皆同見中山齋衆投身宛轉悲哽懺悔准上二傳須知若造經像理應淨潔若能精至如此感應實發佛在金棺敬福

經像主若云願匠真是天魔若喫酒肉五辛
 雖造經像數如塵沙其福甚少劫燒不入龍
 官不敬之罪死入地獄不如不造○鈔鄧元
 爽者更有雍州萬年縣人康阿也姓祿山也名以
 調露二年五月一日高宗年代入冥見東市賣藥

人何容師為在生煮雞子故與七百人入鑊
 湯地獄容師遂囑祿山曰吾弟四子行證稍
 有仁慈君為語之令寫華嚴經一部若寫此
 經七百人皆得解脫矣祿山既放還往東市
 賣藥何家以容師之言具告行證證大悲感

遂於西太原寺賢首法師處請華嚴經令人
 書寫初寫之夕合家夢其父來喜暢無已至
 永隆元年八月莊嚴周畢請僧齋慶會中乃
 見容師等七百鬼從並來齋處禮敬三寶周
 跪僧前懺悔受戒事畢而去○鈔僧法誠等

者傳具云姓樊氏雍州萬年縣人也幼年出
 家以誦華嚴經為業因遇慧超禪師隱居藍
 谷高山遂屏置煩披誠請益後於寺南嶺造華
 嚴堂云云鈔悟乃隨往等者纂靈記云悟乃
 嚴整衣鉢相與而去悟問所之答云弟子是

山神宅居巖壑請師勿恠遂與躡跡而進神
曰師受持華嚴得神通未答曰未神即捧僧
以騰空俄至所居忽見綺宇華堂廣博嚴麗
庭羅瓊饌擬供千人將至齋時處悟高座悟
曰更有餘僧否神曰大有須臾當至悟曰貧
道夏臘既卑不應此座神曰師受持華嚴理
宜尊勝俄見異僧執錫持鉢飛空降趾數過
五百不知何從悟驚起欲禮衆僧止之曰請
勿起動師既受持華嚴即是我等所尊敬處
各自默然食訖飛空而去莫測所之悟告神

曰幸願檀越垂示來途其神庭中有十餘小
兒狀可三歲露形遊戲神語童曰汝等一人
供侍法師諸童相推踟躕未進神厲聲呼之
一童便即依命謂悟曰請師開口既視口中
乃云師大有病童遂取手爪上垢投僧口內
須臾復云更開口見已言曰師病畧盡即躍
身飛入口中童果是藥精悟遂獲神通神曰
勞師降重更無厚供以此輕酬幸無見責悟
曰慚愧於是執別飛騰雲際經三舊處跏坐
空中遙語同侶曰余華嚴經力蒙致仙藥神

仙位別不可同居共住多時幸施歡喜當來
 之世相見佛前於是凌空渺然遠逝其所誦
 本亦隨同往莫知所在○鈔煥如臨鏡下傳
 正云夢普賢指授因忽誦得其文始終如鏡
 然更有汾州抱腹崑一沙門名慧永於塔中

庚

高

頂戴此經三年之後文義俱曉時即號此塔
 為華嚴塔也○鈔樊玄智下言弱歲者集玄
 云十五已下謂之弱歲言前後數百粒者傳
 云舍利數百粒隨身供養或分施諸人名山
 勝地無遠必造後因遊止坊州赤沙鄉村北

谷有山去村三里於中有石窟覺道者所智
 止其中二十四載晝誦華嚴夜脩禪觀優游
 卒歲以此為恒誦經之際每有雜類鳥獸咸
 萃林中寂然無聲以聽音響豹虎猛獸時亦
 馴伏嘗為惡人劫奪推墜岩下雖懸崑百仞

宛然無損至永淳元年人見龕內光恠往觀
 之乃居士之從遷化衆共出之光乃隨滅焚
 屍起塔時年七十六○鈔逆旅者顯用記云
 逆迎也關東呼逆關西呼迎旅謂羈旅客之
 別名即客店也勃者卒也抱者持也○鈔昇

天止修羅下屢者數也卹者挫也屈者勞也
勅者強也言須臾送歸者傳中止修羅陣竟
諸天咸曰任師所願我當與之沙彌云我不
求餘願唯求無上菩提諸天謝曰如師大願
誠非我力未審法師更求何事答云餘非所

庭八

五

願也尼經少時遂即送歸衣染天香終身不
絕其數載右脇而卧無疾而終自云得生淨
佛國土永昌元年二月四日于闐三藏因陀
羅波若在神都魏國東寺親與賢首說之○
鈔即解脫和尚下言詢求定捨者詢問求學

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

禪定所捨之心謂昏沉掉舉等也未幾者非
久也言請證此心者祈請諸佛證盟此悟心
也言餘廣如傳及或是大聖化身寺者傳具
云聞空中焚香偈已彌加勇猛自爾之後證
入愈深高山景行是焉攸屬於是遠近輻輳
請益如流咨承教誨乃盈三百既而大樹爰
集有待成勞仍策茲四衆俱令一食其房宇
區隘露坐者多遂使瓶鉢繩床映滿山谷脫
循循善誘隨事指揮務改其所滯畧無常准
故遊門之伍莫不窺其庭奧也然足不出寺

五十年學成禪業者將逾八百自後希風景
賴波瀾復過乎數倍矣又恒岳之西清涼東
南俗名之大黑山有清信女先來自盲常獨
在山中坐禪恒州道俗每六齋日齋香花珍
味來就供養文殊師利於正食時忽聞空中

曰五臺佛光山內文殊師利菩薩在此教化
汝可往彼必得悟道衆並聞莫不傾駭則依
空告馳往佛光其間險阻二百餘里盲女抗
手先登初無引示脫見之驚起即授深宗據
斯言說或大聖之權耳及將命終知已諸德

經宵疑別夜有大虫至脫恒以飲泉悲號良
久別明日中如常剝落禮拜衆僧訖還本禪
房端然坐化時年八十一貞觀十六年也道
俗哀慟若喪所天即於寺內鑿龕而處龕向
西南向咫尺雙扉至今觀之儼如生也○鈔

庚八

三六

道英其行跡多亦廣如傳說者於栢梯寺修
止觀已後在京師住勝光寺從曇遷法師聽
採攝論遷特賞異之聽講之暇常供僧役因
事呈理既以調心常云余瞑目坐禪如有所
詣及開目後還合常識故於事務遊觀役心

使空有無滯耳然其常坐開目如線動逾信
宿初無頓眩後入禪定稍程異跡常任直歲
與人爭地忽現廬尸氣絕色變俄欲降脹歸
心啓悔乃言笑如常又坐池六宿卧雪三夕
唯言火炙土盆誠難測也一日講起信論至

真如門奄然不語惟近觀之氣絕身冷衆知
滅想即而任之經于累宿方從定起又曾充
早云云及將終索求剃髮還坐披以大衣告
門人曰無常至也不可自欺即令誦此經賢
首偈至于屬續令侍人稱佛奄然神逝貞觀

十年九月也春秋八十初將終感羣鳥數萬
悲鳴房宇青衣二童執花而入紫色如光從
英身出騰跋數丈及明霧結周二十里人物
失色三日方歇晉州行化之侶聞變頓赴如
喪重親又感所乘之牛乳鳴淚派不息斷絕

庚

主

水草經于七日將欲藏殮纔下一鏗地忽大
震周十五里皆大駭怖又感白蟻兩道遠屬
龕柩白鳥二頭翔鳴隨送至于龕所詳英道
開物悟慧解人神故得靈相氛氳存亡總萃
不負身世誠斯人手○鈔靈幹等者傳後云

大業三年置大禪定寺有勅擢爲道場上坐僧徒一盛匡救有功至八年正月二十九日卒於寺春秋七十有八及葬於終南之陰○鈔求那跋陀下五明者一聲明二醫方明三工巧明四呪明五因明此唯世間法故後崇

佛法下方學佛法也言餘如傳說者傳復云元嘉末譙王屢有怪夢跋陀答曰京師將有禍亂未及一年元凶構逆至若丞相陰謀預陳三諫之畧世祖遙望懸知一在其中策杖江中神童忽至焚香樓下山鬼自移登御座

而齊高居釣臺而極物若斯盛德未暇詳舉而自幼以來恒執香爐未嘗輟手每食輒分施飛鳥烏或馴之集手而食至太始四年正月覺體不愈便與太宗及公卿等告別臨終之日延佇而望之見天華聖像滿中遂卒春

秋七十有五太宗深加痛惜慰贈甚厚公卿會葬祭哀備焉○鈔此云寶意下言持笏者一名手板品官所執釋名笏忽也有事書其上以備忽忘也都講者僧史云敷宣之士擊發之由非旁人而啟端難在座而孤起昔支

道講維摩許詢爲都講許一問衆謂支無以
答一義衆許無以難如是問答連環不盡是
知都講實難其人今之都講乃是舉唱經文
蓋是像古之都講耳言焚香者應侍者之職
也維那者具正應云羯摩陀那此云授事意

吳

天

以衆事指授於人也亦云知事亦云悅衆謂
知其事而悅其衆也言梵唄者具云梵唄梵
摩此云靜止具云匿唄正云婆師此翻讚嘆
十誦律云億耳人名作三契聲以讚佛維哀
不傷雖樂不淫和故爲法樂也○鈔杜順事

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

迹頗多者准傳記云姓杜氏雍州即西京萬
年縣人也西京郭下兩縣謂萬年長安今和
尚本住洛夏門外數里杜光村爲
萬年縣界杜光
村即杜陵也和尚纔生三日有一妳母自
來求乳養滿三月其母騰空而去孩童之時
常於宅後塚上爲衆說法聞者皆悟大乘至

今說法塚見在五代兄行營十萬軍衆糞水
無備請獨知糞水取水一擔三軍備足取糞
一擔衆使有餘於一夜中潛取十萬人垢膩
衣服洗濯悉徧不令衆知乃不舉鋒刃獨降
賊軍便退將士不傷不樂官祭請歸養親至

年十八於魏禪師處而求出家

即因聖寺稱禪師也稱俗

姓魏故云

時感地動禪師親與落髮忽有地

神捧盤承之禪師嘆曰釋迦如此豈非聖人

乎後行化慶州使君閻請須臾便去復有五

百貧人相隨赴會使君慮供不備和尚曰但

庚六

元

心平等無有不辦及齋了其五百貧人化鳥菩

薩羅漢空中而去有張弘暢者家畜牛馬性極

弊惡人皆患之賣無儻者和尚示語慈善如有

聞從是已後更無觝齧嘗引衆驅山夏中棲靜

地多虫蟻無因種菜和尚恐有損害就地指示

今虫移徙不久就視如其分齊恰無虫馬和尚

時患腫膿潰外流人皆有敬而吮者或有以帛

拭者尋即瘥愈餘膿發香流氣難比拭帛猶在

香氣不歇三原縣人曰薩埵者生來患聾又張

蘇者亦患生瘰和尚來與共語遂如常人永即

瘥復武功縣僧毒龍所魅衆請和尚救之即端

對坐龍遂託病僧言禪師既來義無久住極相

勞撓尋即釋然故使遠近瘴癘淫邪所惱者無

不投造和尚不施餘術坐而對之無不差者由

是神樹龍廟見即焚除巫覡所事躬為屏當和

是神樹龍廟見即焚除巫覡所事躬為屏當和

尚因行南野將度黃渠其水泛漲至而流斷繞
及上岸宛爾如初嘗赴齋請齋主抱一孩兒欲
乞長命云前後數字皆不宜育今特脩齋和
尚加持乞與長壽和尚熟視曰此汝冤家也
齋了與汝懺悔齋餘令抱孩子至於河邊和

尚遂拋子入水夫妻啼泣尤滯和尚曰汝子
不失即時以手一指其孩子化爲六尺丈夫
立於波間責之曰汝前生殺我取我金帛推
我溺水不因和尚與我解冤誓不相赦和尚
嘗將鞋履一輛置於市門三日不失人問其

故和尚曰吾從無量劫來不盜他人一錢報
應如此於是爲盜者悉悔過易心於終南山
集華嚴所詮之義作法界觀文既已成就聚
火焚燒契合聖心一字無損時感海會菩薩
現身讚歎同伸供養和尚篤性綿密情兼慈

庚

辛

愛道俗貴賤皆事邀請於毀讚二途未嘗採
錄所以感通幽顯聲聞朝野太宗皇帝仰其
神異請師入內皇帝親迎帝問師曰朕嘗寒
熱所苦久而不愈聞師神力何以蠲除師曰
聖德御宇妖何能爲但平治蒼生普伸大赦

聖體必愈帝納師言擇日御按大赦天下帝疾遂愈於賜大師號爲帝心禪師王族及以懿臣歸心請戒以貞觀十四年無疾坐脫於南郊義善寺春秋八十有四又重立碑文云其年於十月二十五日入內辭太宗皇帝昇太階殿隱化於御床留大內供養七日同座送于樊川北原鑿堦處之即今會聖院京邑同嗟製服亘野面色不變經月愈鮮安坐三周身體不散至今骨鎖猶在靈異時聞皇帝飯心王臣敬奉每年十月二十五日堦所設

會即華嚴堦是也又無盡燈記云有一門人師未終前告假師問將何往僧曰欲暫往五峯禮文殊去師微笑曰汝必欲去吾有一偈可助汝行色當消息之偈曰遊子漫波波臺山禮土坡文殊祇者是何處覓彌隨僧不喻

庶

主

自遂去至臺山遇老士問子何來僧曰禮文殊來士曰文殊今不在山子來何益僧曰文殊今在何所士曰在長安教化衆生去也僧曰某是長安人今長安誰爲文殊士曰杜順和尚乃文殊耳僧聞聳然失聲曰杜順是我

師也奄忽中老士乃失僧審所告不妄兼道而迴至澆水水忽瀑漲凡三日方濟到寺和尚昨日已化矣以此方知是文殊應身也○鈔即歲和尚下愈者悅也能竭其力者論語曰事父母能竭其力自是伏膺下自從也是

此也伏俯也膺背也意云從此之後申弟子之禮乃深入華嚴無盡之玄自言餘如別傳者若崔志遠傳甚詳未見其本若纂靈記即今鈔引三度光者是其餘云及儼將去世賢首尚居俗服儼語諸德曰此賢者蓋無師自

悟願假餘光共成佛事大興華嚴其唯此人至咸亨中諸德連狀以聞因之削染未進具戒奉勅於太原寺講華嚴經名價日高道俗雲集前後講三十餘徧聖曆中奉勅於東都佛授記寺講華嚴時感佛殿忽然震動天子

嘉之命編國史宋高僧傳云釋法藏字賢首

此與今鈔同纂靈即曰則天賜號賢首圓覺鈔乃云帝謚號賢首風度奇正

利智絕倫薄遊京師微露鋒穎屬裝師譯經藏應名僧義學之選始預其間後因筆授正義潤文見識不同而出譯場據纂靈記儼師死時尚居俗至

咸亨中方剛染裝師譯經在貞觀間與咸亨相去二十有餘年賢首為僧已化去又矣而云應名僧選與裝同譯經不見宋傳誤也而說記事多不親不知本何處說至天

后朝實又難陀賚華嚴梵夾至藏與義淨復禮再登其職尋於義淨譯場又與勝莊大儀充證義次叙傳法界觀則天說余師子章并置鏡燈喻與講經感地動等餘名不

庚

圭

錄然據諸鈔記每說祖師行迹多指在別卷少有詳者以年紀浸遠傳記互有出沒學者又不編錄恐祖師行迹後人闕聞故上來備編首末唯此一傳半得崔氏廣本為恨耳願諸達識見者補之○鈔纂靈記云京兆人姓

王名明幹等者若華嚴傳但云文明元年京師人姓王失其名云云事同今鈔若胡幽貞傳乃云垂拱二年四月中賢首於大慈恩寺講華嚴後散講謁大德成塵二律師報賢首云今夏賢安坊郭神亮身死七日後蘇入寺禮

拜薄塵自云入冥有僧令誦偈云若人欲了知云云時賢首答塵曰此偈乃華嚴第四會中偈文塵初不記是華嚴猶未全信賢首乃索十行品檢看果是十行偈中最後偈也塵公歎曰纔聞一偈則千萬人一時脫苦况受全

部講通深義耶評曰賢首自叙乃云亡其名苑師脩纂靈記乃云王明幹而胡幽貞纂慧英所記乃云郭神亮今據華嚴傳云永隆年中雍州長安縣人郭神亮梵行清淨因忽暴終諸天引至兜率天宮禮敬彌勒有一菩薩

庚

圭

謂亮云何不受持華嚴對曰爲無人講菩薩曰有人現講何以言無亮後蘇具向薄塵法師叙其事以此而詳賢者之弘轉法輪亞迹叅聖徵矣上傳文據此乃塵公爲賢首說乃郭神亮入天宮之事而胡幽貞叙作入冥之

事叙事不實此可見矣應是苑師於賢首後詢得其名故今叙依纂靈爲正故云王明幹也○鈔長耳婆羅門等者據華嚴傳乃云師子國長年婆羅門彌多羅第三果人也此云能友麟德之初來儀震旦高宗天后甚所尊重請蓬萊宮與長手皆傳寫之悞以僧傳并華嚴傳皆云長年沙門耳○鈔即十地經下疏鈔云然聞有二義一沉爾聞爲遠益故二不取聞相故涅槃經云若有聞經不作聞相不作說相不作句相不作字相是一切乃作

聞經當此宗旨前後圓融真實聞故言等佛者此經說佛智慧觀境今能正聞如彼真觀故言何況下問聞已等佛何更況耶答況能等也以讀誦等豈不等於佛耶或可若更讀誦脩行等多佛故一多無碍方爲真極經下

釋妨問經中但顯於聞疏中何故云讀誦思脩耶釋竟可知○鈔餘諸感通下今有畧舉一二僧眺姓莊氏少出家以小乘爲業馳譽江漢有象王哲公在龍泉講三論心生不忍曰三論明空講者着空言訖舌出三尺鼻眼

兩耳並皆血流七日不語有伏律師聞之曰汝太痴也一言毀經罪過五逆可信大乘方得免爾乃令懺悔舌還入如故便舉往哲所唯聽大乘哲之亡爲建七處八會方廣齋百日既滿即往香山神足寺足不踰閭常習大

庚八

五

乘四時每講華嚴經用陳懺謝貞觀十一年四月三日在松林坐禪見有三人形服都雅赤衣禮拜請授菩薩戒授訖白曰禪師太利根若不改心必不信大乘者千佛出世猶在地獄聞此重勵涕泣交流大哭還寺繞佛懺

悔又勸化士俗造華嚴大品法華維摩忠益
佛藏三論等各一百部至十二年三月九日
佛前禮懺安然坐化春秋八十餘矣終後七
日林樹白色大泉渾濁過此方復焉又日照
說天竺近占波城有伽藍名毘瑟奴人名於

中有諸頭陀僧並小乘學忽有大乘法師持
華嚴經一夾來至其所諸僧不敬彼師留經
夾而去諸僧不信大乘遂持經夾投之井內
後數見井上光明上衝同於烈火即復勾取
之其經夾不濕雖因信大乘是佛說猶謂不

及小乘遂置小乘經下至明旦輒在其上疑
人移之復取在下明旦亦然若數番諸師方
信投誠懺悔華嚴一經盛行諸國又日照說
嘗遊南天竺止一伽藍名爰居此鳥名也見
彼諸僧受持華嚴因問此伽藍何因取於鳥

庚

圭

名彼僧對曰昔有一比丘飲噉同俗每誦華
嚴以為已業命終之後由破戒故生於南海
作一鳥身大可三丈猶作人語誦經不輟時
有一清信士從海採寶值惡風飄舡覆沒唯
執片板過止一洲水糧俱絕懷憂而住忽聞

樹上有誦經聲即便候聽乃見一鳥誦華嚴
經恠歎良久遂讚言善誦善誦鳥聞讚聲即
下樹語人曰汝能爲我造一伽藍否荅曰我
身命不終何能造寺鳥曰汝若能作當附貴
寶送汝還鄉人曰如言甚善鳥遂負人於背
飛至寶山此人識寶乃多取諸珍因附鳥背
飛空越海送於天竺至岸而下鳥曰君爲我
造寺還用我名以題寺號信士既深思含悲
而別奉其珍物以事啓王王乃封邑五百戶
令爲造寺由是此寺以鳥爲名也已上畧舉

數條此經感應實則難思

華嚴懸談會玄記卷第三十八

華嚴懸談會玄記卷第三十九

庭九

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○疏第九總釋名題等者總字一釋一所釋題為總故次疏云今初總題包於別義則一總題包衆多之別義此對所詮名總又疏序

疏九

云大方廣佛華嚴經即無盡脩多羅之總名以雖展至無盡皆名大方廣佛華嚴經故名總題此對能詮名總今且約對所詮故云包於別義即所釋之題名總也二云能釋疏文為總故謂十門疏文總解釋經之題目然總

有二義一總者畧也對下別解文義此釋題目但總畧也二總者廣也對上疏序畧釋名題字各二義今各以十義釋之故即廣也若約所釋題目為總者有所對望自在下文二釋之中後釋近宗以疏不云釋總名題其總

字在上故知後解為正言後明品稱者以連總題因便釋之故貞元疏云第九釋經名題中先解經題後解品稱既言釋經名題明知品稱因便釋之○疏今初總題包於別義下上總釋名題總屬於疏文此中總題者對於

別義總目於題也故與上之義不同言該難思之法門者即所包之別義何義不在題中而一一皆為入法之詮門故云法門問法既難思何假經疏名義答不因名義豈知難思非知難思何能入法故十忍品云了法不在

言善入無言際而能示言說如響徧世間佛經安立既爾故今疏釋應然故經於無名之中強立七字之名疏於無言之內強說十門之義蓋文影畧耳或可中字誤書蓋是名字不勞異釋○疏一通顯得名者此有多義解

釋不同一云謂道顯諸經得名之異對彰此經得名不同則通在諸經二云廣明他經得名不同比對此經得名通局之異則通在正題以理盡圓故三云疏文通顯一題七字總從四複八單之義以得其名意謂今疏不約

廣

二

七字各別從一法得名故云通顯則通即是顯通顯之得名則通在疏文疏中雖舉諸經得名但是對顯體式故鈔云並非正要三解之中後一近宗○鈔以人為名約明法之所由者如思益梵天所問經雖舉能問之人意

明所問之法佛皆為說所問法故即人為明
 法之因由也餘可例知言以法為目下如般
 若經雖文詞浩博大意皆在般若正體餘亦
 例知上為人法立名之總意下皆別顯得名
 也○鈔須達拏者下疏云亦云須達多正云

賑無依義云給孤獨即長者之稱仁而聰敏
 積而能散拯乏濟貧哀孤恤老時美其德故
 立斯稱優填梵語此云出愛○鈔如般若經
 者般若是實相體故神足是神通用故體是
 其定定能發通如足能行步故云神足十住

是體斷結是用漸備即十地之因一切智德

即是妙覺之果○鈔如時非時經者彼經說

冬春夏各四月每季分為八箇十五日總為

二十四箇半月與今俗法二十四氣相似謂

節謂立春春至立夏夏至立秋秋至立冬冬

至一節二氣有四十五日八節揔二十四氣

鹿九今非脚影出以辨時非時經云冬初十五日

七脚為時四脚半為非時律鈔說隨人脚影

七脚影名為時午後四脚半者即非時餘可

非知又非此羅三昧經早起諸天食時中日

斷六趣因今同三世佛故論時非時也第

二箇十五日八脚為時六脚八指為非時第

三箇十五日九脚爲時七脚六指爲非時第
 四箇十五日十脚爲時八脚三指爲非時第
 五箇十五日十一脚爲時九脚四指爲非時
 第六箇十五日十二脚爲時十一脚六指爲
 非時第七箇十五日十一脚半爲時十脚三
 指爲非時第八箇十五日十一脚爲時九脚
 四指爲非時冬四月竟下
取意引之春初半月以十脚
 及八脚少三指第二半月以九脚半及七脚
 少三指第三半月以九脚及六脚少三指第
 四半月以八脚及五脚少三指第五半月以

七脚及三脚少三指第六半月以六脚及三
 脚少三指第七半月以五脚及三脚少三指
 第八半月以四脚及二脚少一指上皆有時
非時之言
下皆唯知
春四月竟夏初半月以三脚及二脚少四指
 第二半月以二脚及一脚少五指第三半月
 以二脚半及一脚少三指第四半月以三脚
 及二脚少二指第五半月以四脚半及二脚
 半第六半月以三脚及二脚第七半月以五
 脚半及三脚半第八半月以六脚及四脚半
夏四月竟已上冬初半月從九月十六日至
三十日已下如火准之若是時量午前向西

影若非時量乃至如是諸比丘我已說十二
午後向東影月時非時為聲聞之所應作憐憫利益故皆上
經火恐學者欲知故然今鈔意但取依所說
備錄也勿厭繁文時立經名也言如密嚴經者上卷云如是我
聞一時佛住出過欲色無色無想於一切法

處

四

自在無碍神足力通密嚴之國非諸外道二
乘行處等故並非正要下應有問云既是其
類繁廣疏何不廣叙耶答意可知○疏如智
論等即彼論大般若經囑累品處詔目此經
為不思議解脫經故智論第一百卷云有不

思議解脫經十萬偈問淨名經題下異名亦
云不可思議解脫經寧知非是彼經耶答以
彼論云十萬偈明是華嚴也問彼淨名經或
有廣本寧知非彼耶答彼論又云佛說不思
議解脫經時有五百羅漢雖在佛邊而不得

聞或時得聞而不能聞故知即是華嚴也鈔
論曰下謂大乘教法有十種義相殊勝而重
言殊勝者有二義一能說主及所說法皆殊
勝故二或所詮殊勝故能詮亦殊勝也上殊
勝是所詮下殊勝語是能詮此總標也下十

准知一所以依相者謂阿賴耶是染淨諸法所
 依故殊勝以其殊勝故如來言說亦殊勝也
 二所知相者體即徧計依他圓成是菩薩所
 知故殊勝如來依此言說亦殊勝也下皆三
 入所知相者體即唯識性謂聞思脩三慧通

鹿元

五

漏無漏為能入所知相為所入今所入中唯
 識性故故彼本論釋第三入勝相云多聞所
 熏習依止非阿賴耶識所攝如阿賴耶識成
 種子正思惟所攝等四彼入因果者體即六
 波羅密彼論釋曰六波羅密雖是世法能引

出世法能生唯識道故意云修世間六度為
 果入彼唯識性故五彼因果脩差別者體即菩薩十
 地彼論云出世十種菩薩地名入因果脩差
 別也意謂即彼因果中取六增上戒者體即
 菩薩律儀論云菩薩所受持護禁戒名於脩

差別戒學相七增上心者體即諸定論云首
 楞伽摩虛空蘊等定說名心學相上生鈔云
 首楞嚴此云一切事究竟或云究竟堅固國
 西曰此是舊也語若正應云首楞伽摩三摩
 地此云虛空蘊等持等持即定也破蘊如虛
 空唯有法實性名虛空蘊之定從境彰名即
 是大乘証法八增上慧者體即無分別名無
 空之定也

分別相九彼果斷者體即無住涅槃十彼果
智者體即三身論云如此三身是無分別智
果若離自性身法身不成譬如眼根若離法
身應身不成譬如眼識離根不成應知此二
由所依能依故得相應若離應身已入大地

菩薩無受用法樂若無受用法樂菩提資糧
不應具足譬如見色若離應身化身不成若
無化身諸菩薩在願樂位中聲聞瘦澁願樂
初法脩行皆不得成是故決應有三身言由
此所說下對小乘未信大者故作是說今疏

所引當第十勝相中論文也○鈔離世間品
十名下准下疏云初一約能詮依此生行故
名為處餘九約所詮功能立稱二決彼行義
定能感果故三證所證故四能證分明故五
有智超勝故六悲興萬行故七一一圓融故

度死

六

八軌則具足故九即理涉事故十即事而真
故故應尊重下勸學可知言出現品十名者
下准下疏中立為五對一內深外絕對謂內
證三德秘密藏故外則凡小不能測故二證
窅開智對三現果成因對謂性淨萬德即是

佛種今十門出現即示現義四越世順佛對
世尚不知安能破壞此十通是佛分齊境五
淨根演實對知生佛同源則能淨故隨緣不
變之性諸佛本故而性相無礙因果圓融為
不思議過此更無為究竟法前九別義後一

總該○疏依今梵本者因明鈔云問彼土之
言何名梵語答具云梵摩此云清淨謂諸梵
天遠離諸欲光潔自在故云清淨昔時世界
初成立時光音天下降閻浮因食地肥等飛
騰不起尋便住此展轉染生以為人種本是

梵胤故云梵也又印土人與梵天等言音無
異故云梵也本是文本即貝多之經也○鈔
毘佛畧云方廣者問梵云佛陀此云覺者此
既有佛字何不翻有覺義耶答精微鈔云神
變經說一切梵字有界有緣隨緣變生不定

胤

七

故為佛字是界餘字是緣以毘畧助之譯為
方廣以陀字助之譯為覺者有如此方言字
是界若以人者助之便為儲字若但以青字
助之便為請字有此所以不應致詰問勃陀
云覺者存畧應云勃何故云即佛字耶答此

但梵音輕重以隨此方先已聞佛字生善故
譯者順古但有佛字不云勃也既屬果人則
已有者義華字況言已含雜華嚴亦帶其飾
義故皆存畧而義無遺或可華嚴是體雜飾
是用畧用存體以順唐人言好畧故言脩多

羅云經者問脩多羅何不翻爲契經但譯爲
經耶答今就敵體翻名但譯爲經良以梵本
無欲底之言故不譯爲契若爾旃攝中疏亦
無欲底何故譯爲契耶答彼爲單經字恐濫
席經故加契言助以揀之今言華嚴經而無

濫涉故不言契問何不敵體翻爲聖教答兼
順此方聖教亦爲經故○疏前三異名等者
梁論但語其數涅槃等大畧呼之智論言其
總法一與三傍呼異名云總第二不具云畧
或三名皆總相少畧也不須總畧別分二品

十目多分從別義立名不能總該一切義理
也○鈔不得總該等者此有三節相躡而起
顯不得爲經總名一二品十目各從別義立
名一一別名不得總該一部義理故不可立
爲經名應有問云若十目皆取得爲經名否

第二意答云不可具舉故亦不可爲經名也
意云不可十種別目皆舉共爲一名也問若
不可具舉准前十名疏中釋出現十目云前
九別義第十總該前九皆爲不思議究竟法
也釋離世間品十目云初一能詮具下九故

乘九

爲具後九所詮一一別義故今若舉世間品
之第一或出現品之第十已得其總何須備
舉十名方爲總耶故第三意答云雖各得其
總唯局當品不通一部之總名出現十名總
別局於出現一品離世十名總別唯局離世

一品豈得下總結也○疏故今譯等者以立
名本欲呼召一部能詮文言云經何故復言
大方廣佛華嚴今由經詮彼義故以所詮六
字而爲經名一法即大方廣人即佛華嚴二
法即大方廣佛喻即華嚴三具體即大方具
用即方廣四有果即佛有因即華嚴復單悉
周故云理盡義圓又理盡四復義圓八單故
標經首○鈔而具前四對之復者對前諸經
四對之義皆具故設有時處等雖顯文似闕
而約義以含謂時無別體依法假立時隨於

法遍六字中處有四種大即法性土方即自
受用土廣即他受用及變化土則何所不具
問餘經立名皆依經說今此題目下經而無
說處爲依何立答以今經闕立名之文具本
之中應具建立或如楞伽等經結集者立名

鹿元

九

未可詳定已上但汎論得名○疏二對辨開
合者下謂此疏中以七字相對辨於開合於
五對中有五重開合皆前合後開也一合則
一題開爲教義能詮教依所詮義設教義互
相關涉已下作對皆立問若依七字皆是能

詮何以唯經字是教若各就所詮應皆是義
何成一對答經字直呼一部能詮故是教也
大等六字語一部下所詮即是義也又六字
雖亦能詮別對經字是所詮故經義雖通所
詮對上六字能詮義顯故成一對也二合則

但是義故開則分爲法喻又此中若約教迹
鈔說有總別一對嚴字爲總上五字皆別網
要云嚴字通能所人法等故三合則但是所
喻之法開則分能所證言亦名境智一對者
問梵言佛隨此云覺者即有覺之者爲能證

人可爾何亦名智荅前約結歸其主為能證人今約克性唯智能證故亦名境智一對亦猶菩薩證得初地豈是假者證耶實即智能克證亦得說言菩薩證得或取人中別法為能證也四合則唯所證之法開則分為揀持

以方廣名言遍轉故以大字揀之云大之方廣也言大之一字下探玄記云謂大字是能揀方廣為所揀此是揀義理應方廣是能持持於大義大字所持言揀大異小者謂此言方廣於大小中是大非小故大字為能揀方

廣上持此大義言簡實異權者謂此言方廣於權實中是實非權故大字為能揀於表是實以經說廣大甚深法非權宗所明故此含六重權實一破相始教方廣為權立相始教方廣為實以彼但明空此說中道故二或立廢相為權破相為實彼但遍計為空此明依他亦空故三始為權終為實四終為權頓為實五漸為權頓為實六偏為權圓為實大字揀上諸權方廣持上諸實言簡果異因者謂此言方廣於因果中是果非因以是佛所證故

大字為能揀既是果所證大非因位法餘方
廣無此大故不名為果問下經正法廣陳豈
不說因答雖說於因屬下華字今言方廣故
為果所證也言亦是體用一對者或為體用
一對開合如前然准教迹方者是相大字是
性亦性相一對合亦所證開為真俗故五合
則唯人開則分為因果謂以上四對於一題
中從下向上七字已畢今第五對於前次第
之外別取第三對中人為果而獨不成對又
借下華字以喻其因即成因果一對也而云

借者華字以屬前喻今又取華為喻因故云
借也是以單用下結釋華字單合有異今具
對佛字為果單以華字喻因也若合華嚴二
字為喻體通喻上四字互嚴謂以人嚴法以
法嚴人以體嚴用以用嚴體以性嚴相以相
嚴性等皆曰華嚴也又單用華字及單用嚴
字亦有互嚴義皆可通喻上四字如綱要云
以德行之華嚴大方廣之法界成十身之佛
果等如彼廣說又准教迹鈔亦以華為能嚴
上四字是所嚴即能所一對已上前後總有

亮元

士

十對今疏七對一教義二法喻三人法四境
智五凍持六體用七因果依教迹揀出
 三對一總別二性相若約次第說者一經字
 三能所故總為十對是教上六是義即教義對二嚴字是總上五
 是別即總別對三華字為能嚴上四所嚴即
 能所對四華嚴是喻上四是法即法喻對五

華字是因佛字是果即因果對六佛是能證
 人上三所證法即人法對七佛是能證智上
 三所證境即境智對八廣字是用上二是體
 即體用對九大字是揀方廣是持即揀持對
 十方字是相大字是性即性相對故此十對

前能具後後不具前皆先沉明為合隨義分
 異為開開則教義等不同合則為教義一對
 等上來十對依於圓數且示方隅但理可通
 隨應作之故玄鏡云大方廣所證法也佛華
 嚴能證人也等○鈔上德若谷等者明皇注

云上德若谷者虛公而容物大白若辱者純
 潔而含垢廣德若不足者大成而執謙建德
 若偷者立功而不銜質真若渝者淳一而和
 光大方無隅者不立小圭角大器晚成者且
 無近功大音希聲者不飾小言說大象無形

者能應萬類道隱無名者功用不彰無名氏也夫唯道善貸且成者雖隱無名氏而實善以冲和妙用資貳萬物且成熟之意云下鈔主釋也餘但因便引之正用大方無隅之一句故唯釋此一句也言借其言用者意願不

與元

主

取其義彼謂大道體無方隅故學道者不立小圭角今大方下明今意也○鈔以嚴通能所下總標華為能嚴下別釋若約三大互嚴亦華為能嚴故言佛是嚴成之果者此有二義一望上三大之法以三大法嚴成佛果之

人故以佛為所嚴三大為能嚴此亦應有以人嚴法影在上華為能嚴大方廣為所嚴之中二望下二句又以因望果佛亦所嚴此中影畧以果嚴因以互嚴故故云華嚴二字合則亦喻「之」四字也即釋嚴中者即下具彰

義類釋嚴字中但互嚴義以為喻體至下具明○疏並畧以十義釋之者問既是具彰義類之復云畧其義何耶答一字法門海墨書而不盡雖各具彰十義以表無盡而云畧者不亦宜乎然雖各以十義釋之而體式非一

且分五節一大方廣三字各約義用類同釋故大則十皆常徧義同方則十皆執持義同廣則十皆繁多義同二佛字約體全同釋以七字配於十義其體全同非是義同故三華字法喻相似釋以十佛義似於十華四嚴字

度九

三

能所互嚴釋字是體同故五經字局於當字釋然次下鈔云七字互釋而云經字十義不互釋者言總意別故體勢非一故顯義無定故或可雖不以餘六字釋經字然以經字釋餘六字故如教大等亦互釋也○疏一體大下

即總融萬有無障礙理為體其相用等皆同真性一一具常徧之義言即是大字者意顯雖舉相用等常徧唯釋題中大字也○鈔古人亦各十義等者探玄記云一境大二心大三行大四位大五因大六果大七體大八用大九教大十義大今明下清涼意以具德之法一文即具一切如海一滴具百川味亦復此滴非彼滴等今且於一題明之一部等文例可知也應從義顯且依緣起相由一門消文今明大字為緣餘六字為起所起不離能

起所起全在能起之中故大字具餘六字皆
是大字中六字故云則七字皆大非謂全失
餘六字作大字以常徧為緣則執持等義皆
常徧互不相濫故玄鏡云具十無盡故稱大
也若以體大為緣何法非體下皆准知故行

顏鈔云於七字中一一字皆有七字義○鈔
涅槃云所言大者下證上二義等者問經題
汎云大字何知是體大耶荅當經文闕取涅
槃文為例以彼經佛自釋大涅槃經之名其
釋大字既云常徧明是真如故知大字即體

大也以起信釋體大即真如為體故是則用
涅槃起信之文成華嚴之義妙之至也言先
證常義即涅槃第三等者彼疏云佛告下歎
教善隨其經文初中後別為上中下合法稱
根能生行心故名為善第二句中義味深者

鹿九

西

名義為味不同餘處名字為味義能津心令
人愛樂如世美味故名為味第三句中其文
善者言詞才巧不增不減故曰文善第四句
中純具梵行明其行圓寶藏無關彰其理圓
亦可純滿彰其因圓寶藏無關明其果滿經

有此勝故勸奉持自下第二辨經名德令人
樂持先總勅聽許為宣說下正說中有八復
次初一正出經功德大者名之為常依於大
名辨其大德此經具有六義釋大已如上辨
一指彼第一跡也今且以常義顯之如八大河下依涅

槃名辨涅槃德先喻其第三卷命品云一名
恒河二名閻摩羅三名
薩羅四名阿梨羅跋提五名摩訶六名辛頭
七名傳叉八名悉屯是八大河及諸小河悉
入大海然此八大河謂阿耨達池四面各出
一河為四大河唯言八者准勝鬘經東之
四通為二十河今唯言八者准勝鬘經東之
五河人皆具見餘三大河名稱普聞十二小
河不見不聞也後合此經如是下破相趣寂
但言八大河也

此經所辨同前八河故云如是降伏煩惱離
煩惱魔及諸魔性滅餘三魔然後下證實捨
相以證實際除妄無妄可在云捨以相難捨
如身命故或可安放身命於大涅槃中取契
合義是故下總結之○鈔故生公序云者引

庭九

五

證也正取末文既云大矣所以稱常證上大
具常義也故鈔云正順今意若釋彼文者謂
自然真理以智證悟之時亦宜合符契所證
之真理未證之時真則無差悟證之後所證
真理豈容改易不易之體湛然寂而常照既

其真理悟及未悟無有差別但從我迷情則乖背於真理所以真理之境事不在於我誠能涉入脩求便返迷歸於極理雖歸極得本實無始起若實有初始則必有終盡若實有始終真常之理以之暗昧若尋其旨趣乃是我初會之非寂照之體在於今有寂照之體出於上古即是莫先於大也所以稱常既其常矣必滅於生死之累故云般泥洹也般泥洹即涅槃梵音之輕重也○鈔涅槃第二十

以體絕常境者以雖曰常而出於念何可為常境而緣之耶或可絕於尋常之境總相顯其深義也言如人最長者即顯勝故名大今亦以勝義成前常義故言無有一法等者畧鈔第三云是義勢之先後非時分之先後由是最先故稱大也如人最長以生在先故稱為大不約身量說大少也故老子云下引證也有物混成先天地生證其先義強名之曰大名也即大名之下有先義故釋曰下彼以虛無為道故名大先於天地而生故今不取

彼義但以其大及之言可證此真理為諸法之本為大為先之義故引之也○鈔四相品文下泥洹經云佛告迦葉菩薩具四德能為人說大泥洹經一自行非邪二能正他人三隨問而答四善因緣達識根性盡一卷經唯

卷九

六

廣徵釋此四種法故云四相品也○鈔故遠公下涅槃疏第二云先解大義釋之初言大者其性廣博以廣釋大二如人下以常釋大但喻無合與上文中所言大者名之為常其義相似三以勝釋大勝有二種初言是人若

住正法名人中勝住正故勝後備德故勝○鈔彼更有多下涅槃疏第一初云大義有六一常故名大故下文言大名為常二勝故名大如世勝人名為大人故下文言是人若能安住正法名人中勝勝故大涅槃如是三廣故名大故下文言大名廣博體窮法界名性廣博四多故名大故下文言譬如大藏多諸珍異涅槃如是多有種種妙法珍寶故名為大五高故名大故下文言譬如大山人不能上故名大山涅槃如是凡夫二乘乃至十住不

能到故名之為大六深故名大如海淵深名
 為大海故下文言大者名不可思議淵深難
 測名不思議○鈔今以多即約用下通妨也
 應有問云彼經既有多高等六義名大何故
 但引常徧耶故此釋也言多即約用者即三

亮

主

用大中收也此釋體大故不言多言高即約
 果者即四果大中收也此釋體大故不言高
 其餘深勝二義於常義中已含之也故唯遍
 常二義以釋體大○鈔復是別文者以疏云
 其性廣博猶如虛空有似一處經文故揀別

之上句其性廣博是一處文下句猶如虛空
 別是一處文也以虛空周徧喻理體周徧證
 成徧故名大也然准彼經合文言解脫亦兩
 似以虛空性無逼迫喻涅槃無逼迫之義今
 借其文但喻遍義思之可見○疏二者相大

下但釋同別之相而大具常徧准前釋之○
 鈔然遠公下揀濫也應有問云遠公約三種
 涅槃亦是體相用三與此何異耶於此揀云
 遠公三大通於因果以性淨涅槃凡聖皆有
 故今明佛所證法中有三人即唯果有也○

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

疏謂業用普周等著行願疏云如體包徧故
 彼鈔云即前無邊之相以遍於體一一如體
 故成六用一一能包徧一入一切為遍一
 切入一為包交參涉入互相無碍重重無盡
 也今周即周徧普即普包也○鈔南經四相
 品下彼彼云迦葉復問下牒佛已說為問也
 若佛已度下執迹為難耶輸陀羅者此云持
 譽以是因緣下執迹疑實唯願已下請佛通
 釋下佛答之先呵難詞能建下釋釋意如何
 明納妃生子之事是大涅槃所起德用非實

煩惱釋相如何況舉涅槃所起德用類以釋
 之六般涅槃能建大義者總舉類答義猶用
 也建猶起也大般涅槃能起大用用相非一
 名建大義下廣辨之於中先勸聽勸說誠莫
 生疑下為說之文別有四一舉陪薩位大涅
 槃庭九能建大義仰類如來二我已久住是大涅
 槃下正就如來能建大義初中有二初明菩
 薩證實起化乃至言菩薩住涅槃者於大涅
 槃隨分克證故名為住所入涅槃性是緣起
 作用之法是故入中無心化現乃至第二明

佛能建義中初明如來住大涅槃種種化現已後經文廣說化現二十五有等今缺刊第○鈔彼經即約果用下約彼此以揀別也言今意明即體之用者顯此經三大相即故此以廣字釋大字故言下佛果有下會釋也此

有二釋一問彼經既約果用云何證此即體之用耶釋云下文佛果有相用者皆由本自有故故佛相用即是本有相用所以將果用證上即體之用也二或可問曰既七字互釋下文釋佛字十義佛果亦有相用即與彼經

何別答此問佛果雖有相用皆本有故與彼別也二釋隨通○疏四果大謂智斷依正等者智即菩提斷即涅槃依即國土正即佛身普周法界者以徧釋大畧其常義○疏謂大智為主下餘行如盲智猶有目以智運行能

到彼岸故智度論云說前五度譬如盲人第六般若事同有目若不得般若開導前五便墮惡道不成出世○疏七者教大下有二意一行願鈔云每說一會或一位義終皆結通云十方亦是說故二精微鈔云謂此經中

一文一句盡是通方之說故遍十方亦是稱性之談故通三際遍十方中十方通三際故云重重○疏八者義大十行頌鈔云重重無盡固不在言隨相門中亦淺深備說二地中廣明十惡十善即該人天乘也四諦品及五地十重四諦即該聲聞乘也六地十重十二因緣即該緣覺乘也八部般若不出三天偈文涅槃法華出現品中一兩門說盡如斯事類不可具陳○疏九者境大下以所化衆生爲境大故十者業大者即前能所文義化生

爲境能化之業常徧故○鈔而言等者下料此鈔文大分爲二初叙四論大性後今疏體大下以疏十大配彼七大性故言等取雜集者本論無着造釋論師子覺造而各別行後安慧菩薩雜糅合爲一本名雜集論般若即無着所造金剛般若論也○鈔不廣說之者此句是鈔詞也以彼以中但總相釋相大字云與七種大性共相應故而不別別廣說之耳○鈔了知廣大等者梵言補特伽羅此云數取趣謂數數造業取於諸趣即目於人法

目一切諸法即了人法二無我理故○鈔此與瑜伽大同者一法全同二心即瑜伽發心三信解者謂信及勝解瑜伽唯勝解無信此小異也四淨心與瑜伽增上意樂名異義同精純唯善故是淨心此心無退進之不息即

度九

千

增上意樂也五六二名全同七果者即瑜伽圓證也○鈔若與對法會者謂將般若論七大會上雜集七大性也一緣大教法即法性然若而為境故名境大性雜集二般若論心即雜集行大性發心為衆行之本故言即由

淨心者淨字誤書應是發字或可發心離垢故曰淨心以發心中有大悲故無沉寂之垢行利他行有大智故無愛見等垢行自利行不錯無妨三般若論信解即雜集智大性於境印決即是勝解瑜伽於境決斷即名為智

雜集理實則異無謬大同信亦澄清於境何謬畧不言之不爾既言信解豈但勝解一法或信是勝解之果以因顯果故不言之四般若論淨心無惡雜故即雜集論精進大性瑜伽論增上意樂亦進之無退故此與前行二

利淨心不同五般若論資糧即雜集論方便善巧由大悲故不住涅槃由大智故不住生死而為善巧方便與當所證無住涅槃為資糧故六般若時即雜集第七業大性窮生死際盡未來時故云時般若於是時中建立佛

疏九

主

事而為作業故云業雜集七般若果即雜集第六證得大性瑜加謂證也謂證佛功德云證得此即為果故雜集云果言雜集依體下揀別二論六七次第也問二論六七云何不次答雜集約依自證得之體起用無窮又雖得果

而不捨因故證得居先業在於後般若論約時通因因時已能建立佛事至果極成乃至窮未來際即從其因義在前果義居後餘五大性雜集般若二論意同言依教起行下此總論七類大性從因至果之次第也一依教

法為境二起大行心三智及信解於甚深理善通達故四以純淨心精進長時五由悲智為無住涅槃資糧善巧方便不滯生死涅槃二邊證大下還依雜集之次且從一義結故雜集即是對法者但名異爾前後互舉勿謂

是兩論也以未雜糅時名對法已糅後名雜集也已上攝論但總標七大性餘三論雖各別明七大性義而雜集論兼廣釋之皆大同小異此上皆是他文○鈔今疏總會下以疏十大配彼七大性故一體大即彼雜集第三智大中彼取能知曰智今取所知二無我理曰體也二相大者有二一或亦智大所知攝不離理體故恒河性德相即相入亦智所知故二亦般若論一法大性攝即教所詮亦為境故三用大即雜集第五方便善巧積集資

糧而是即真體之用為教法之所詮亦境攝故四果大舍同雜集證得及般若果故五因大已上疏中釋因大之文總攝彼五大性故一前疏云發菩提心鈔云即十信發心故即般若論心大性瑜伽論發心大性亦是雜集

摩

主

論行大性及本故非即行也二前疏云起解鈔云即十住位即攝瑜伽勝解大性雜集智大性般若信解大性以十住位智住真性故三前疏云行願證鈔云行是十行願是十向證是十地即攝雜集行大性雖有三位通望

果證皆名行故是十地因下揀濫也問既云是證何非雜集證得大性故此答也四前疏云精勤匪懈鈔云通策於前即般若論第四淨心大性及雜集論精進大性五前疏云成就諸位即攝瑜伽及般若資糧大性及雜集方便善巧大性以前鈔指云次文當知故今對以明也六智大全同雜集第三智名而義小異以彼論釋但了二無我性此通了性相等故故前相大亦為所知七教大即雜集境大性瑜伽般若法大性八義大通前諸論所

說六種大性但除雜集境大瑜伽般若法大性皆是教故九境大名同雜集初一境大性而義同般若論時大性及雜集方便善巧皆化生為境故十業大同般若論第六時大性而具含般若雜集二論時業二名言為對題

疏九

三

中下謂題中七字十大為能攝今畧十大二字三論七大性為所攝而云說十者為對能攝有十所攝七大亦開為十故也開合如上可知故云下結歸疏文也言或相大一種下問向明七大性義何有恒沙等相大耶故此

答也此有二義一云彼既不說三大故相大
一種般若雜集二論畧無若喻如既大同般上
但依義且寫是配二又通約十大唯是當宗
彼明七大隨教各殊故無相大亦無失也問
既教旨殊何得引彼釋此答而彼不離此是

所流故以末顯本故今會他文明本末交映
也○疏用多繁興等者約當字釋即用多
繁興若約前十皆多者但取廣多名多則前
十皆多問體大何得復名用耶真性豈是多
耶答約用為門則無法非用無障碍理豈碍

多耶謂直談真體理實是一今望能依事法
有多故所依體性隨事局故亦有多也即明
一徧一切下以廣大二字相濫故此揀也大
約徧義廣約攝義以分二字亦可反此者謂
大攝廣徧亦得問大之與廣既皆有徧攝二

義二字云何差別答大則徧攝皆體廣則徧
攝皆用乃成天隔故精微鈔云以皆業用一
稱體徧二稱體攝能稱徧攝俱名為廣所稱
徧攝俱名為大○疏一廣依義者廣在所詮
二廣說義者廣在所詮三廣破義者廣在所

破故四廣超義者亦廣在所超以真如理無有諸法能比類故五廣治義者廣在能治諸行故六廣攝義者約所攝名廣故七廣德義者廣在所攝勝德故八廣生義者廣在所生之果故九廣絕義者廣在所絕心識等故十

定九

吉

廣知義者亦於所知立名廣故○鈔言前四

即雜集下一節鈔文科分為三

初引論以配文下

初引雜集二

初引論言前

廣會論綱高異下

三引入大乘二

二配疏釋曰

釋經題以彰釋二

初就顯會相從其

初釋經然後臨題若

三正顯其同異二

後約異同論

二破古失論意而

初約同論擬若

○鈔一切有情等者謂一切言教繁廣為所依處一切有情當得利益大乘即是能依故疏云為生依故則廣在能詮為所依也二宣

說是能說廣大甚深法即是所說之義故廣在所依三廣破諸障廣在所破故鈔云集論約所破此約能破以能破顯所破故四無法不超即廣在所超又所明法理雖廣皆有無比之義即廣在能超故行願鈔云言廣超者

有二義一德相於世間法法法超過為廣二
德相之法法法皆超世間為廣上云法法是
下云法法是
能相之德相言此方廣等者結顯也意云此
方廣廣破無比三名四義皆是大乘由義差
別故立三名也准此雖只言方廣已能持大

亮

主

義可證前棟持一對中持義謂今既名無大
字得屬大乘前棟實異權棟果異因等雖名
無實果等字明依義判也○鈔故對疏四次
第無差者即前後次第也但今疏加一二等
言次之耳○鈔毘佛畧者此云方廣是摩訶

衍者起信鈔云具足應云摩訶衍那此云大
乘但總棟小乘故此與前集論結顯意同雖
有六種方廣皆是大乘差別名也言為諸眾
生下即五廣治義此約能破能治前諸障故
集論第三約所破故或所治唯是煩惱障故

次鈔云一治煩惱言亦有眾多下即六廣攝
義廣攝三乘五乘故言眾多乘也疏云通攝
無邊異類法者即攝無量乘准別教說故所
攝名廣言亦以多下即七廣德義福慧二嚴
各具多德故云多嚴亦廣在所攝之德故言

亦能出生下即八廣生義能生無量廣大果報故疏云果海者沒同果海故即廣在所生言非是下即九廣絕義非是一切分別言念所稱說度量故即廣在所絕故次鈔云體絕衆相不思議故行願鈔云以本性照體獨立

不可以智知不可以識識故擬心即差言斷除下即十廣知義問論但云斷除邪見疏何立名為廣知耶答由斷智障故無所不知即廣在所知即能知或可二論十義中三廣破五廣治十廣知皆通能所但第三總治二

障第五別治煩惱第十別治所知以為異耳○鈔釋曰下亦但前後次第全同但疏加五六等言次之耳○鈔然其下就顯會其相似其字即指入論以近前引故不引名但云其也入論第一約所破集論第三約能破故同

應更有集論總入論別如上可知集論第四約法為無比入論第五約心不能知故異也此上四義唯約名顯相似故揀也○鈔而判定下彼以入論第一同集論第三不分能所及總別故一失意也又以總揀之言為釋名之義二失意也

○鈔若欲下以大同故合也可知○鈔今取小異下由小異故開也言入論二約所攝者約所說三五諸乘為所攝也言集論二約通辨下顯二論通別有異也以集論通明德果入論別開三四三約二嚴言通因者因亦有

故言四約能生唯果者能字或錯疑是所字即約所生唯果若約能生不唯是果應是唯因也或可不錯以鈔中顯此能生通其二義若約能生唯因若約所生唯果互影畧故故下歸題亦以廣生為因故學者細思言三約

下顯總別有異集論總該二障入論別分二障言已如前會者即前鈔云集論約法不可比類此約心不能知故並不同○鈔然為順下為有問云上廣十義何不如大方等各十義皆順一題之次第耶故此答也可知○鈔

苑先

主

若欲下即依題及義為次故字義開合不同言十廣說是義者說即詮說此有二義一若約所詮義為廣說即是上六字二若通能所詮為廣說即通上七字○疏解佛十義者下即用一題望於十佛約體全同配歸十佛以

釋佛字即是七字皆佛也○鈔十佛即是十身者准離世間品疏云然佛就內覺身多就相故立名不同耳言三昧佛即福德身者三昧福嚴中勝故餘義如前依主中辯○鈔大即法界佛者行願鈔云若心若境法法皆佛名法界佛言方是本性下以方是稱性之德相智是本性之智德故全同也行願鈔云玄鑒深遠故即衆生本覺智慧心性之佛言廣即涅槃佛下以涅槃化身周徧法界故廣也行願鈔云即是化身化用自在故化畢歸寂

故名涅槃佛謂應化涅槃也言亦隨樂等者隨佛大悲意樂及他見佛善根意樂無不現生故若貞元疏廣字亦即威勢身威勢亦是用故言佛是梵音下唐梵正相當故言花即願佛下以花喻因願及三昧正是其因故攝因屬果即是佛故言嚴即業報佛下取華字萬行因上總有能嚴之義成相好莊嚴身也言教法住持下以法住則佛住故教即住持佛也言心伏勝故者謂雖威勢能伏於他以心降伏最爲殊勝如慈心降魔等行願鈔云

萬法由心迴轉故心爲威勢總攝七字若玄鏡中又配佛字以初成正覺威光赫奕映菩薩故應義通無執一文以爲定也又前十身配於十佛亦但依義文不具說貞元疏云心佛即是化身隨心化故明知義無方也又圭

亮

天

峯圓覺鈔云十佛中初五及十局於果位餘該凡聖八簡散心九簡虛妄六七俱攝謂法界佛若心若境若性若相無非佛故其心者萬法雖衆不出一心唯心知覺故○鈔然此五對一一相屬者謂以一切智斷煩惱障證

一切法性能自開覺如睡夢覺以一切種智斷所知障達一切法相亦能開覺一切有情如蓮花開故五對一一相屬也或可初對了俗由於證真果位之中任運得俱不同因地有俱不俱故五對皆俱故云相屬○鈔是根

本智者以所證法性是諸法之根本乃是一切之智名一切智亦根本之智名根本智或此智與後得爲根本了俗由證真故是根本即智言一切種智是後得智者由於所證俗諦有諸種類悉無謬故亦依主立名言後得

智者以初入聖起無漏智必先起真智後起俗智亦後得即智問五地已去真俗雙運何名後得答既了俗由於證真依義次第名後得智○鈔二所斷障中下非如二乘單斷不同因中未究竟斷煩惱障障理所知障障事

庭光

三九

煩惱障依我執起通於根隨煩惱即障所知障依法執起與根隨類同然依法起所知不是障被障障所知若據敵體而障正障其智令於所緣事境不能明了應名智障今從境立名云所知障是所知之障也○鈔三所證

理下謂所證理即是境故亦猶義之言境故知所證之理不唯真理謂一切法性即真法性遠離虛幻名諦一切法種類之相易知云俗此義不謬故亦名諦不同二乘及因位菩薩有未究竟故以所證二諦為佛也以一切智下對能證釋所證由所證彰所斷明上之三對復互相屬也○鈔四所成益下自既能爾令他皆然不同二乘獨善及因中未能必然言上之下總揀上三對六法也此有二義一通二別初通者上三對六法俱通自利利

他此盡理言之以能證所斷所證之中皆有
二利故又自利本欲利他利他即是自利故
後別義者從顯別配以一切智由斷煩惱證
法性即自利上三皆能自開覺以一切種智
斷所知障覺法相為利他上三皆是亦能開

覺一切有情即前三對別別相屬此一對總
相屬也○鈔五顯覺相下顯自他開覺之相
也近顯第四對之相既四包前三即通以喻
顯前四對覺之行相也謂以覺字合一切智
及所覺諸法之性以睡夢合所斷煩惱即是

能自開覺之相也以花開合種智斷所知障
以蓮子合所證法門即是亦能開覺一切有
情之相也言前即覺察深理故後即覺悟
者悟諸法故亦可前是覺悟證悟徹源故後
為覺察無非審的故○鈔離覺覺者所謂離

庭先

云

於能覺及於所覺雖無能所而雙非而無所
不覺不碍兩存故云盡覺或雙泯能所沒同
果海而盡覺故○鈔七事記中者即六成就
中開聞及我謂二故言今並起之者先總釋
勝義也一能覺下別明勝相天鼓但能驚覺

切利天衆令知脩羅賊軍來去安危佛令驚
覺一切衆生種現習氣三種煩惱生滅有無
二天鼓能護自天衆破他脩羅故息苦佛能
救一切衆生苦苦壞苦行苦之三苦能破蘊
魔天魔煩惱魔死魔之四魔也三天鼓令天

衆受色聲香味觸五欲之樂佛令一切衆生
受涅槃樂四天鼓令天衆生貪愛縛着之心
佛令衆生起無漏智或上四佛令衆生如次
悟苦集滅道欲令知斷證脩故勝天鼓也具
此下總結○鈔二不由他悟下以真智內發

不從他得故云無師梵行品云成就慧身不
由他悟疏云若見有他安稱爲悟既曰心悟
自亦不存寂而能知豈唯定之方寸不取况
於人乎○鈔三斷二無知下由二障故於真
俗諦無由證知唯佛能盡斷故四已過下凡

庭元

主

夫二障所覆故唯睡二乘所知障在故亦睡
得單身空智實非究竟以爲究竟是妄智故
亦夢佛二障盡故不睡情謂斯絕故不夢五
猶如下涅槃第九說如赤蓮華爲日照無
不開敷即十地無漏行成如日照佛智自發

如花開○鈔六性淨無染下本性清淨不能染故應得之性在時雖有煩惱有五義故不染一離一切相故名爲佛二性是能對治故意在能治故三佛性非是惑障安足處故非惑所住處故四性不變故涅即黑泥縑謂絲黑如白玉投於黑泥而不轉爲黑色佛性在惑而不被染五妄惑熾然不能染實性如幻刀雖利不能斫石言因時下舉劣况勝前應得性時有惑尚不能染况至得果時惑盡無餘豈當有染耶○鈔七具足三義即是三佛

者三身也以化報法次第配之或就一佛身具三義故○鈔八具足三德者永嘉大師云法身不痴即般若般若無着即解脫解脫寂滅即法身三德圓融舉一全收○鈔同體三寶者謂具覺照義爲佛具軌持義爲法具和合義爲僧也○鈔釋曰下釋疏畧指之意一覺勝天鼓即一切種智二不由他悟即一切智三斷二無知即離煩惱障及所知障等以有同佛地論故疏畧指然有少別相故鈔具出也

永樂北藏

華嚴懸談會玄記

第一八四册

華嚴懸談會玄記卷第三十九

英

註

華嚴懸談會玄記卷第四十

庭十

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○疏五釋華十義者謂世間之華有含實等十義其其二意一似於十佛十佛即是一題故七字皆華也此非約華以喻於因二似於

十度之因感前十佛之果則十義皆配於因也鈔中具斯二意故今應皆約二意意以疏文一含實義者華為能含實謂子實以為所舍今取能舍是實之舍依主釋也以此即喻清淨法界舍恒沙性德即法界佛當題中大

字又取所證目能證配般若度證法界故二光淨義者喻本有大智明即自相不昧如華光義顯則離染清淨如華淨義即本性佛當題中方字又配智度於文明顯三微妙義者喻萬行之用一一稱法界體如華微妙稱其

體故舉因顯果即涅槃佛當題中廣字又既是稱體之行配於方便度也四適悅義者喻於化用順物根宜如華適悅他故即隨樂佛亦當題中廣字已上二佛俱是應用皆當廣故又配尸羅順物機故五引果義者喻衆行為因生正覺之

佛果如華引果故舉因顯果即成正覺佛當
題中佛字又配忍辱引生佛果故六端正義
者喻行願相符俱無所缺如華端正無缺漏
故即是願佛又配願度如名易知七無染義
者喻萬行契寂動靜離過如華無染故即三

昧佛又配禪定如名可知已上二佛俱是其
因當題中華字而言佛者舉因顯果故八巧
成義者喻所修功德作業善巧作業善巧成
就如華安布巧相集成故即業報佛當題中
嚴字又配施度善巧故九芬馥義者喻衆德

住持法眼常全故流馨彌遠遍益塵方故如
華恒郁烈馨香遠騰故即住持佛當題中經
字三寶住持故又配力度即力持身故名
同可知十開敷義者喻衆行敷榮本欲令
心開覺如敷華令心開故即是心佛總當七

塵字

二

字不離心故又配精進敷榮練磨心地故○
鈔此意亦如下意云以此十華配十度之意
能感前十佛之果正如下經以十度因成十
身果故故彼下引經屬當為欲下正引經文
即成下鈔詞指屬下皆若配一題此即嚴字

布施能嚴自他故施滿他心故相好悅物自
心嘉施果體莊嚴故二尸羅及七方便皆廣
字戒遍止惡故淨身遍至亦獲一切善故隨
自他意無不生也其無邊善巧之用廣周遍
故化身之色不可觀也三忍即佛字諦察諸

法深證無生非佛菩提何能深證又法界品
疏鈔云忍兼忍理故不思議獲威勢身以忍
德內充而威勢外彰今具從一理故唯配菩
提身四精進即總七字教理益根無懈怠故
威勢彌深又法界品疏鈔云進策萬行故故

能勝成菩提身今亦又是一理為威勢身也
五禪八願二度皆華字並是因故禪唯一心
故是福度之最福德之果無等故故云無與
等身也願窮來際住劫無窮故住一切劫六
般若度即大字照實性故九力度即經字持

度十

三

令不滅故力不可搖悉過一切也十智度即
方字智為性德故智窮事法隨物成身上依
義配十字故不次第仍照前十佛十身理皆
可見○鈔末云上下約行布以十度因別成
十身此下約圓融總名多因成於佛身則圓

融行布之異也言即圓淨下無行不具萬德
頓具無果不克言上約相顯下指上鈔文以
十華義配配於十度約其法喻相顯行布義
說若約圓融則隨一一度一一行皆圓具十
華之義融通無碍無勞文說可以意得○鈔

其引果花亦喻下以疏中引果花喻萬行嚴
身花喻功德鈔中不但如疏亦德喻二因也
花字喻因故言生因者如種生現等？因者
如燈了物故此二無碍則迥異餘宗爲圓宗
因也○鈔淨行品下但證神通等如花不約

草木花爲證然神通下釋疑因前果上用故
與果俱故疑云神通豈不通因耶故此釋也
且就金玉之華下如金王花與身俱故神通
等相與佛體俱也○疏即上十華同嚴一佛
等者謂能嚴之華十華總取所嚴之佛十中

唯一仍爲嚴不同故成十義行願鈔云十華
即是十度十度同嚴一佛○鈔言爲嚴不同
下是約喻明也如以十寶嚴一金佛次以十
寶嚴一銀佛等能嚴十寶雖同望於所嚴以
分能嚴之異以嚴金佛之十寶但屬金佛之

能嚴十寶非銀佛之能嚴十寶等法中亦爾以十華之因同嚴一法界佛次以十華之因同嚴一本性佛等則十華之因望其所嚴十佛以分能嚴十華之因有異嚴法界佛之十華非嚴本性佛之十華等故疏云為嚴不同

應十

四

亦有十義即是總將十華歷徧十佛故成十義也此但取莊嚴之義不取嚴字為大智也○鈔第二別釋者又以十種華義次第嚴前離世間品中十佛如一合實義嚴法界佛二光淨義嚴本性佛乃至十開敷義嚴心佛言

義同一度成一佛者同前所引法界品普眼長者處說之義也上之總別二種十義既即以華義轉成嚴義配題七字彰其互釋不異於前思之可了○疏更有十義等者前但以華嚴佛即華字能嚴佛字為所嚴今以因果等皆有互嚴故迥異於前言一用因嚴果等者因為能嚴果為所嚴此正顯所嚴故下句云以成人也下九例知然言是佛華嚴者是總指故故鈔云用因嚴果是華嚴之佛故○鈔然亦是下謂此十義正取互嚴義兼是下

文別釋得名之中合釋之義疏恐其繁故鈔
補之問若與下同與下何別答下取釋名此
取互嚴故不同也言若約下顯作釋體式也
以此中持業依主二釋名同法相而義全異
持業即約圓融依主即約行布五對可知言

疏下

五

如第一用因嚴果下以華為能嚴佛為所嚴
以佛妙果由因得故此是嚴義故佛果從華
因以彰名是華之佛名佛華嚴作釋之後目
於佛故下皆准知二佛之華嚴有本鈔文少
一嚴字貞元疏云是佛之華嚴故即以果嚴

因也三即以人嚴法謂昔脩殊因今得果佛
方能嚴顯法之體用故四即以法嚴人謂以
大方廣體用之法門嚴彼因圓令果妙故五
即以體嚴用六即以用嚴體若貞元疏云五
即大之廣六即廣之大以方廣之言義通開

合單言廣者用也合云方廣亦是用也以對
上大字為體故亦應准前鈔云大方為體廣
字為用今准知故文雖出沒義理無違七即
以體嚴相八即以相嚴體九即以義嚴教疏
中由所詮難思者影取難議也能詮離言者

影取離念也以互彰故上皆如疏可知故鈔不釋十諸因互嚴者以有多義故畧釋也疏舉禪智互嚴等取前之四度鈔舉前後各二度等中間二六度既爾萬行例然各有名字既相關涉亦可作釋故云多義然此諸因互

嚴准貞元疏云合在華嚴二字之中○鈔前四成對下釋疑云五對十義以顯互嚴何故前四成對後一非對耶故此牒疑情而釋之此有二意一不可以能詮之言說彼所詮方令所詮微妙難思故不可以教嚴義疑者

難云不以言教詮顯何能令義全彰故亦有教嚴義故第二意釋云舉其一邊義應准知故疏不言更為欲顯諸因互嚴故別說之○鈔禪非智下已上汎釋大意此下別消疏文問因有六度萬行疏中何偏舉禪智為體式

庚子

六

耶荅脩行之要常所行用故偏舉之謂禪無智下反成以智嚴禪也智不得禪下反成以禪嚴智也言施不得戒下反成以戒嚴施智論云菩薩布施時應分別知不持戒人若鞭打拷掠閉繫枉法得財而作布施當墮馬牛

中雖受畜生形負重鞭策羈絆乘騎而常得
 好屋好食為人所重以人供給又如惡人多
 懷嗔恚心曲不端而行布施當墮龍中得七
 寶宮殿妙食好色又如憍人多慢嗔心布施
 墮金翅鳥中常得自在有如意珠以為纓絡

種種所須皆得自恣無不如意變化萬端無
 事不辦又如宰官人枉濫人民不順治法而
 取財物以用布施墮鬼神中作鳩盤荼鬼能
 種種變化五塵自娛又如多嗔狠戾嗜好酒
 肉之人而行布施墮地行夜叉鬼中常得種

種歡樂音樂飲食又如人剛愎強梁而能布
 施車馬代步隨虛空夜叉中而有大力所至
 如風又如有人妬心好諍而能以好房舍卧
 具衣服飲食布施故生宮觀飛行夜叉中有
 種種娛樂便身之物如是種種能分別知上

無戒故不嚴於施也言戒不得施下反成施嚴戒也言
 不捨財法者梵網經云乃至不捨一針一草
 有求法者不為說一句一偈即犯慳重即以
 施嚴戒也○疏又上來等者謂因果互嚴等
 皆有力用交徹相資四句有體無體相即四

句也言今更約理行互嚴者理行二釋一即於前五對之外以華嚴二字對上大方廣三字爲理行互嚴一對也以非前之五對數故疏云更約也二或行即前人法一對也大方廣爲理佛華嚴名行問華嚴名行可爾佛字何名爲行又下作句皆言因行何以佛字亦是行耶答出現品云應知無碍行是如來行應知真如行是如來行故佛亦有行也又佛權實無碍智望所證真俗融通理亦名爲因非是因位之因以因智證理故名因也問前

有五對何故唯就人法互嚴一對說二四句耶答以就顯勝故行通該因果理兼體相用故問教義最寬何不依之答以能所詮非是行人行用之要又缺教嚴義故不依之二釋隨取○疏一理由脩顯等者謂行爲有力能嚴理爲無力所嚴則以萬行之華嚴於理故即無不還證此法身攝末歸本故二理爲有力能嚴行爲無力所嚴則以性起華嚴脩成行故即無不從此法界流從本起末故○鈔一此上正釋等者如珠光徹於珠體珠體徹

於珠光以交徹互融故云不二本末不壞理
行歷然故云而二○鈔上句即反成行融理
者謂若不從真所流之行無以契真體無關
涉故有作之脩終體各別故成上第一句行
融歸理即無不還證此法身也次非起行下

第十

謂若不是發行之真不從行方顯不相關故
不是行體故不許隨緣故成上第二句理融
其行即無不從此法界流也具斯二句為第
三句故○鈔三正成前義者成第三句義也
以萬行從真流故一一稱真真體故今因行

悉皆圓滿正成上理融行也行該真體故今
果滿正成上行融理也問題中六字何故疏
但結云佛華嚴耶答乘前因圓果滿言故或
可理本自然行由人致故偏言之又人不待
法何名佛華嚴耶○鈔然上互融等者第三
句力用交徹故不二不壞兩相故而二今奪
不壞兩相令雙泯故云二而不二是知不二
而二二而不二之言但存泯異耳問泯行可
然理云何泯答設言理是本有亦但對根安
立故疏云超情絕想以雙泯故非嚴法本離

相故恐謂是非嚴云非不嚴則遣之又遣上
互嚴之跡云非嚴不壞嚴義云非不嚴嚴與
非嚴兩義俱超也○鈔以華嚴像等者探玄
記云日照三藏說西域有一供養具名爲驃
訶其狀具有六重下闊上狹飾以華寶一一

華

九

重內皆安佛像雜華嚴飾此是喻依互嚴義
是喻體以喻映法者以喻中但有能嚴之華
則無所嚴之像影取法中大方廣佛之四字
爲喻之所嚴也以法映喻者法中但有大方
廣佛四字爲所嚴則無能嚴之因影取喻中

花字爲法之能嚴也故云法喻交映言以因
行嚴佛者其言猶畧若約互嚴應更云以果
嚴因等也已上但依理行作兩重四句盡理
言之五對皆然思之可了○鈔謂一出生等
者前疏云一曰湧泉二曰出生三曰顯示前

鈔引雜心論云一出生二曰湧泉三顯示等
前鈔云疏中依義次第故云一湧泉二出生
等問今鈔何不依論次第又不依前疏次第
耶答今不取義之次第但汎引之貞元疏云
一湧泉注而無竭故二出生展轉滋多故三

顯示顯示理事故四繩墨指定邪正故五貫
穿貫穿所說故六攝持攝持所化衆生使歸
本源不令攀染六塵輪迴六道故七常萬古
常規故八法千葉真軌故九典正理無邪故
十徑出生死之徑路故問上六字十義皆隨

義以配一題彰其互釋唯經字十義未見配
於七字答此有多義一者經之十義皆唯能
詮上六字皆所詮其義全異不可配也二者
但以前配屬類例亦可配之一湧泉即大字
稱性無竭故九典即方字正法之理無邪謬

故二出生即廣字展轉廣多故三顯示五貫
穿即佛字如所證法顯事理貫性相故六攝
持即華字所化是因故四繩墨即嚴字邪正
區別莊嚴正法故七常八法十徑皆經法眼
常全真可軌則依斯捷徑速出生死故或七

應字

十

八十皆通七字教題中理上之常法八七為所
履故也十三者經無別體全攬六字聲名句文
連合成經故上六字皆具經之十義總名爲
經而爲門亦無相濫謂大經方經等不同大
等十義之中各別配也良以義類而有二種

一別義類謂上六字隨一字中各以二義而為流類如常徧稱大七字之上具常徧義皆名為大等二總義類唯是經字總以十義而為義類謂餘六字具十義故皆名經也大具十義名為體經方具十義名為法經等此上

三意隨取皆得○疏第四別釋得名者謂疏文別別解釋七字各各得名也或可別為解釋七字得名別也或可此科總以六釋鉗定一題前得名即離釋後釋名即合釋梵云殺貸三摩娑此云六合以義加之應云六離合

釋先離後合離之解義合以結名故若一義為名理同自體即不作釋以不能離合故故十住鈔云西方釋名有其六種一依主二持業三有財四相違五帶數六隣近以此六種皆有離合若一字名即非六釋以不得成離

疏下

土

合相故言大以當體得名者若相若用等皆歸於體常徧更無可待故云常體等方則體相等法皆執持故廣即以相皆包博佛即究盡諸法實相云朗萬法幽邃悟徹二死處究時長難破之暗云悟大夜之重昏華以萬行

既圓能感佛果證窮法界故身嚴德備嚴即以華功用資護體用令顯是飾法也莊真應身頓超群像即成人也經則無法不詮無生不化此上離來解義○鈔此中得名各取前七字別義者即具彰義類中體大常遍二義

等為七字別義也言類前可知者類前具彰義類中義可知或類前總叙名意中畧釋名題之義可知也○疏後釋名者下即合以結名也一就法中下謂大方廣一名為所稱量六釋為能稱量言體用相對者總指離解大

字為體方廣為用大之方廣謂方廣相用是
自名依於大體有相關涉從大得名合釋之
後自於方廣名大方廣作依主釋依謂能依
即方廣主謂所依即大也依他主法以彰自
名故鈔云此約行布以能所依等各別也下

皆准此鈔釋指同前對辨開合者而文互出
即以相歸體皆名為體廣即是用依此作釋
合云大方之廣今不云者影顯示故今以大
為體方廣為用前作五
對中不說亦影畧以明言有體之相用故者
即於方廣相用自體外說於大體有無順行
布義故也問上言體用相對今云有體之相

用者其故何耶答以相用總對於體俱得稱用故上云體用相對而於用中相用不同故別言之言若相即下十住鈔云用能顯體體能持用名持業釋故鈔云此約圓融以體用一對是所依體事釋中即言與相即理同故

庚十

三

云圓融問法相持業體用俱存彼此極成今既同相即門者能即廢已名爲無體如大即方廣既廢大體則唯有方廣之用相即之義可然何成持業釋也答此言能即無體但以緣起之法不能自立由方廣是能成故名有

體大是所成離能成外無自體故名無體豈同斷無又若一向無體緣起何法今爲能成奪之故云廢已同他故成相即以爲一體大即方廣以體就用持業釋也或可方廣體上持此大用名持業釋問大爲體方廣爲用離

時解義爲所依體事今何方廣名體大爲用耶答體用之言不局碍故如十對體事體用一對在有力無力緣起中則名爲用在無體有體緣人中皆名體即臨時分其體用也今以方廣能成義爲所即故名體大是所成義

為能即故名用即攝用歸體持業釋也二釋
 之中若約三大名義前解為勝若約法無定
 相後釋近宗上皆約緣起相由因釋二就人
 中下問佛之華華自體應是因位之行何言
 非因位之行耶答此是念念得果之因非是

庚午

十三

解脫道後所棄捨因位之行故或可是佛果
 之因華非餘果之因華故云佛之華今疏且
 從一理也言華之佛下即依前因位所得之
 佛非餘不得佛行家之佛故依主持業准上
 可知三以人法相對下今疏望前對辨開合

亦互出不同前以大方廣為法佛名為人即
 人法一對今疏以大方廣名法佛華嚴為人
 亦互影畧作釋皆通言非權小下以佛華嚴
 從大方廣得名故非小權乘之佛華嚴也又
 大方廣從佛華嚴得名故非因位所證得之

法也上皆揀別依主問既云華嚴何故非因
 位答以佛字該之故欲顯勝故○鈔即前對
 辨開合之中下以此中所辨法體即前對辨
 開合而前但散明法體今欲離解其義合以
 結名為異耳但除下彰其具缺以法喻下顯

缺所以以對辨開合之中用華嚴二字通喻
大等四字今於前法喻一對之中但取佛字
為果華字喻行與前異也所以除之言四對
之中下對前開合體式有異此有二義初約
寬狹辨異二約上下辨異更有異義如言而
向疏中具辨

前五對下通難也難云若前五對從寬向狹
從下釋上何故第五分明因果對耶非最狹
故又非最上故故此答謂從寬向狹至簡持
對中義已盡故復借華字對人中佛字為因
果一對故在後明也○鈔應云大方廣下此

由離解能所詮別則單言經時為是何經故
今經得大方廣佛華嚴之名即合釋後方揀
餘經故又但言大方廣佛華嚴為何教所詮
耶今大方廣佛華嚴得經之名即合釋後揀
非論中所詮皆揀別依主也行布圓融如前

可知言經中有下謂經是自名上六字是義
本是他名今取以為經名即分取他名有財
釋也十住鈔云有財釋者謂從所有以得名
如佛陀此云覺者即有覺之者名為覺者此
即分取他名如世有財者故言如對藏論下

舉例也此即全有財釋勾連前文鈔置兩箇故字隔成二義明是兩意也不爾經中有大方廣佛華嚴即分有財何有全有財義耶故十住鈔云如俱舍非對法藏論對法藏論者是婆沙論名世親依彼造俱舍論故此亦名

對法藏論此全取他名有財也准此以目經名之經字即誤書也應是自字或舉例無妨如准以上六字為名故言佛華嚴有大方廣者即人從所有法以彰名亦分有財釋也若但云大方廣即全財也○疏第五展演無窮

者謂始從最清淨法界舒展流演以至無盡也最清淨者以自性無染非除障方淨故淨中之極云最清淨然下卷文云乃至一字無字今亦應從無字展出一字一字展為清淨法界等文彰畧故或具在清淨之中廣鈔云

展下

五

清淨者絕相義也言開為理智者開是展演義故佛為能開法界是所開處理智為所開或法界等待前望後當體自為能開理智等為所開二義皆通下准此知○鈔然此下四門下指文所出也一展法界等者此第一重

展法界爲上六字也言雖有六字下謂上以
理智配於六字而不取六字但取理智二法
問大方廣爲理則可爾佛華嚴三字何皆爲
智耶答華能嚴大方廣嚴能顯大方廣佛能
窮證大方廣故皆佛智也○鈔即大是體性

包含等者大舉包含影兼周徧方廣周徧影
取包含若爾何分體用答但體性包徧與業
用包徧以成異耳此中疏言總連合等者即
總連合上六字以詮體用果此所詮之能詮
總云經也問貞元疏云總連合成詮即題中

七字今疏何云總連合成詮即題中經字耶
答此有兩重能所詮一上六字爲能詮體用
因果爲所詮二經字爲能詮上六字爲所詮
貞元疏總就兩重能詮今疏但就後重能詮
各據一理亦不相違○疏初會總故者根本

會故言大威光太子者即毘盧遮那品也○
鈔一但世界品下即世界成就品初牒前現
相品問今許答說中已具題目明於題中展
成初會言十海者下以深廣故並稱爲海○
鈔而名小開合者此中二約合明前中二五

別開此中九十別說前中七約合說故云小
 開合也故下鈔云第一智觀第一海第二智
 觀第二海及第五海第三觀第四第四觀第
 三第五觀第六第六觀第八第七觀第九第
 八觀第十第九第十並觀第七但看前例次

應十

六

第可知言清淨智者下疏云離所知障次斷
 分明故貫下九句皆應置清淨言然皆以多
 故深故細故重疊難知迥超言念皆云不思
 議也二衆生即報類差別業即善惡等殊故
 十海中開為第二一切衆生海及第五一切

衆生業海而因果雖殊同是所化衆生故合
 為一三即法界都稱或化衆生法謂安立施
 設方便軌則等四能化諸佛數量無邊五即
 所化根欲差別難知六即所應之時前就所
 觀但云三世今就佛智故云一念普知七稱
 性大願為現身說法遍化之因八應根作用
 神變無方九轉稱性大法輪海十謂隨方施
 設言音差別若約所觀攝演說海在法輪中
 今此開二言唯一願海是因等者此約能知
 之智如是料揀若約所知如文可見問若約

所知以願為因可爾若約能知經既云諸佛
世尊知一切世界等智何名因耶答疏云稱
性大願為現身說法遍化之因故以此智為
因也言三世通因果者因中果中皆有三世
也○鈔則題目該於一會者以依一會能詮

疏

七

所詮立於一題復以一題開成一會故却該
一會也言遮那遍中者下顯疏中遮那遍中
之言該其二品一遍華嚴世界即華嚴品二
遍法界中一切世界即世界成就品也彼偈
云下成就品文也無邊刹海既皆遮那嚴淨

故亦遍一切世界海也况第六經下即現相
品文第五經下即妙嚴品文下疏云前半嚴
淨佛土後半調伏衆生兼顯人法為嚴之義
為大菩薩從大法喜正所生故最妙法者揀
非權小昔以妙法淨所化心故所感土亦有

清淨佛子來生其國還雨妙法言皆普徧義
者謂上說依報法界重重正報必遍故並是
果德即佛子也言故遮那遍中之言下結法
所屬謂上雖引四品五段經文皆證遍中之
言該成就品也問初會具有六品何故疏中

唯約三品以示一題耶答以世界成就華嚴
 世界毘盧遮那此之三品是初會正陳所說
 前之三品但其由序故不言也或可疏雖不
 言鈔文影出以遍中之言該現相妙嚴二品
 又也如鈔可知普賢三昧顯雖無文理亦合

具應云普賢三昧亦佛華嚴經云入一切諸
 佛毘盧遮那如來藏身菩薩三昧疏云此雖
 果定菩薩問入故云菩薩三昧故即佛華嚴
 也言果證法界下就圓證說不遮因中亦分
 證也○疏又展此會等者展總成別復有四

周因果之異及廣明大方廣體用之法望因
 為所修望果為所證也四周皆爾○鈔總有
 二十六節放光者一照此一三千界二照十
 方隣次各十世界三百世界四千五十千六
 百千七百萬八一億千萬為億也九十億十百億
 十一千億十二百千億十三那由他億十四
 百那由他億十五千那由他億十六百千那
 由他億十七無數十八無量十九無邊二十
 無等二十一不可數二十二不可稱二十三
 不可思二十四不可量二十五不可說此上有

庚午

文

世界之言二十六盡法界虛空界已上所照分齊
其能照者即世尊兩足輪所放百億光也故
下疏云唯放一光同時頓照盡虛空界但謂
言不並彰說有前後隨根心現節節各見則
如來光節節而照金色文殊節節而至乃至
法界各見亦爾在佛文殊節節皆遍如月普
遍百川各見言悉皆明現者謂其一世界
中所有諸法於光明中悉皆明現也○鈔此
云例上等者主經為能例伴經為所例以上
光明覺品主經已盡法界虛空界故為其能

例所例伴經應知亦爾○鈔皆悉重重等者
第九雖說塵中有刹等但是一重今說重重
無盡第六雖遍法界之會各有重重主伴但
是同類界中說之故亦不同也○鈔明從一
法界下應有問云此中正明於展何故有舉
題總收舉本總收之義耶故此答也意云雖
言其收意明展至無盡皆從一法界無明無
相中展成無盡今知其本○疏第六卷攝相
盡者謂法體自能卷攝非由於他也卷則以
後望前攝則以前望後乃至法界之相亦不

庶乎

七

存故言相盡也○鈔不出九會是第四節者
若約卷中當第六節此指展中故云是第四
節耳或是六字甚妙○鈔而有二意等者初
意當疏中非理不智等二者下當疏中亦攝
智從理等言初攝二爲一等者於第二意中

復有其二初義可知○後理體性離一亦不
存者當疏中體性自離已下文耳又准前展
等者疏外以前展爲例釋成卷也言若從七
字倒收等者別明一理而有二意初攝歸大
字先正釋後引證二大體性離下大亦不存

也准此例前展中亦應爾也謂從離言總思
展爲大字又從體展用爲大方廣從法展人
爲佛華嚴從義展教以爲經等妙義無方不
應一准○疏上來諸門者即指上七門也言
如前已辨者如前展中已辨也○鈔先以法
攝等者謂入法中隨應舉之以義而言無不
圓收先指前不出總題者即前展中疏云皆
不出大方廣佛華嚴故今疏云或以七字攝
盡如前已辨但前明從一題展至無盡今以
一題收攝無盡故異也○鈔謂或於無字中

者謂於無名字中假立一字以攝盡也或可
無字與一字分爲二義初無字攝盡如前疏
云無字皆攝華嚴性海既以義圓收何待言
其一字後一字攝盡中或教如教體中何所
不收或義如義理分齊亦圓收也開則萬法

應

子

合則一性一切唯心亦義圓收也問此何異
於第九攝歸一心答此但汎明隨舉一字圓
收第九門中以前八門皆歸一心則總別異
耳若爾何名以義圓收但是別故答無有不
收之法故名圓收以人法中但是法爲門故

况唯是法中一義尤顯成別爲門別故理各
有歸互不相違○鈔疏有三節者一教義二
理智三人法問疏云或人法攝盡此中人攝
與次人攝何殊答此以法爲門則無非法者
故人亦在中彼以人爲門則無非人者故法
亦在內雖各舉一全收而爲門自異故言亦
更應言或法界字攝者疏外補出也一部所
詮不離法界故○鈔順於後表三聖故者華
即普賢普賢行故嚴即文殊文殊以解起行
故佛即圓解行之普賢文殊證法界體用之

普賢文殊成毘盧遮那光明遍照以行解證
 三字攝盡也亦應云下此下皆疏外補出也
 ○言從所詮故者通指入法界及理行果也
 ○鈔教即經字下前疏七字攝盡總舉題為
 能攝今以教理行果配歸一題欲顯四字攝

疏十

主

盡既即總題總無不攝或教義成處下汎言
 四字該攝一切言故總卷之下謂上釋約其
 總相此下於四字中各卷成一法以攝無盡
 也或信解行證下問但收一部何名圓收答
 教雖無邊豈出四義文且配歸一部實則無

不該收言如下當知者指下別釋文義中當
 知也○鈔謂加一理字者或可加一教字開
 能詮故復詮上四○鈔理即所信等等者取
 所解所行所願所證所信即十信也○鈔或
 七字下問前疏已指七字今何重說答前但

總指此約增數至此復言一題通目無盡法
 者乃至十類之經皆名大方廣佛華嚴經故
 此猶約部類言之既以義收何法不攝○鈔
 或八字下以是宗中八字故義如前說既是
 經宗無不貫故即攝盡也或九字下先舉總

體言無障礙法界前法界言雖亦是總此更表具德加無障礙言又不開理實故既約增數以明故且畧其不思議言又前宗中已說義在其中故或十字下即前大字十義順文對故少不次也十表無盡至此畧畢又舉此

為式餘准知故○鈔然有二重先約人法對辨二聖者謂理智為法普賢文殊名人或可人即華嚴法即大方廣將此人法對辨普賢文殊二聖人也一釋之中後解為勝若依前解人及二聖皆是普賢文殊云何分別能所

對辨耶應但言約法辨二聖何言約人法對辨二聖耶問疏中既有三聖何言二聖耶答佛無別法合前二成具理智之人法故○鈔後於人法中各有二聖下即華嚴名人大方廣名法各有二聖如疏中配言佛字當中下

疏云

至

疏云佛即圓解行之普賢文殊者此以佛字向下取華嚴二字收人中二聖第一重也證法界體用之普賢文殊者此以佛字向上取大方廣三字收法中二聖第二重也成毘盧等道上兩重又唐梵雙言逐便釋故以成文

故或可佛字當中等言即通就前二科中釋也。以佛字皆於前二科內皆在大方廣法下華嚴人上故云佛字當中兩重總收前科疏云佛即遮那具能所故後科疏云佛即圓解行等此即但說兩科以為兩重故前鈔標兩科云然有兩重不爾鈔文何不解前科佛字耶二釋隨取以後科中亦有兩重故○鈔謂心體離念等下正是起信論顯示正義中釋覺義之文也彼疏云心體離念者離於妄念顯無不覺虛空有二義以况於本覺一周遍

義謂橫遍三際豎通凡聖故二無差別義謂在纏出纏性恒無二故言豈非大耶者即是鈔詞指屬言一心六度萬行皆起者前中心體相用者心是所觀真心此中一心六度者心是能觀觀心則能所有異言覺心性相等者覺者即上觀心也在因名觀在果名覺即是能覺心性相者心是能具真心體相是所具三大等即是所覺言一念相應覺者謂覺心初起心無初相始覺合於本覺無復始本之異故云相應故經云下即離世間品文也

摩

三

言覺性無覺下絕能所故覺相歷然下不壞
能所故此二不二下存泯無碍故此皆修生
之智○鈔覺非外來下明全依本智全同所
覺全同本智則新本真符全同寂體則能所
一味言一亦不爲一者法句經文也具云一

亦不爲一爲欲破諸數如斯下總結謂始則
因文悟理終則觀成契入如其能爾雖觀文
字心無取捨豈但棄於文字便爲真正故得
逢文義俱能發暢對根宜悉善調伏故云未
曾一念不契華嚴問何故但契華嚴不言大

方廣等答華嚴是能觀之止觀若能止觀雙
運證體相時即大方廣由證此故即是佛也
故雖只言華嚴便以義具上之四字或可成
文便略故不言之然疏中更有性海二字即
是歸極之所○疏第十泯同平等者謂泯心

境二法同一真如則舉心即境舉境即心平
等無有障礙也言爲未了等者先釋泯異歸
同平等之義爲未了自心者令了自心云何
了耶若知下釋既觸物皆心誰爲能了能了
不立所了安在故梵行下如彰地位中已釋

言然今學法下叙此門之來意也言多棄內而外求者以棄自內心而外求他境故言好亡緣下好亡外緣而內照自心執心執境故並為偏執今既心境如如故平等無碍○鈔前八法師所知等者此釋疏然今法學下文

庚

丙

也謂或有依前八門所說祇尋文解義而已即法學之者棄自心而外求但名解法與他而為軌範自乏正行故若依第九修習禪定好樂亡緣內照自心為所崇尚此是失前九門正意故疏會為偏執俱滯二邊故○鈔即

借帝網下喻家喻也謂鏡燈是能喻帝網為所喻帝網為能喻重現無盡為所喻今云借者以彼喻重現無盡此喻平等無碍故云借也或可彼總喻一切法此別喻心境故云借也○疏見夫心境互照者着了上喻之者則

解見心境而互相照現實由本覺之智入心境故既本智雙入是謂境即心故心中悟境心即境故境上了心故心境重重互現而本覺智性常在於心境也○鈔但取明了之義者以燈為喻但取燈上明了之義喻於本

智或可兩鏡一燈皆明了故明了即是喻體
心境本智唯一真心隨義別故皆有明了之
義言智性色性下即起信論文以智性證上
入心以色性證上入境本無二者證雙入也
此文或可亦證心境俱有明了義也知一切

摩

圭

法下梵行品文由本智入心入境故一切法
即心自性也則雙證二義可知故此下釋成
雙入義○鈔尊容喻真佛等者性本是佛名
真佛故言今人只解下遮非或舉淺解以顯
深義也今明下顯正也雖但言如爲總融萬

有即是一心之理故名如也言作佛者如鏡
新明合於本明義言作故亦無能合所合言
心佛重重者境中見重重心佛心中見重重
境佛疏文語畧但言心佛又欲成文義已說
故而本覺性一下即真佛唯一也今以像喻

真云即尊容之雙入○疏皆取之不可得下
謂上心境二法皆以心取之不可得其形相
即成止也以心照於心境而不可窮盡即成
觀也○鈔雙融前二者兩鏡互照雖重重通
現一燈尊容雙入亦影現重重皆以手取之

不可得法准應然上來心境二法重重互現
名爲心境今取之不可得名爲兩亡故成止
也而照前互現不可窮心境交徹故名觀也
○疏境境互望者以此境對彼境本覺之智
雙入彼此二境故此境悟彼境之佛彼境了

此境如來一一同前心心等例知○鈔境有
多境等者染淨等境一一互望本智真佛皆
入等回向品云阿僧祇淨光寶常放無碍大
智光明普照法界等言心有多心下善惡等
心一一互望本智真佛雙入等亦爾雙泯雙

融皆成止觀與前不別故疏云皆一致也言
唯證相應上下皆因分假此爲門故若諸行
者能與如是觀行相應冥同果海故○疏三
智正覺世間等者以衆生世間即所化根謂
等覺已還故智正覺世間即能化主此不同

汎言智正覺世間也若汎言智正覺世間者
亦通等覺已下十地菩薩以六七識已轉成
無漏智正覺性故今以能化主言揀之故唯
目佛也言主則爲二者以器世間主謂水神
火神等及衆生世間主謂天王龍王等俱名

諸王故唯二也佛非世間下通妨也問佛非世間生滅之法何名智正覺世間耶故此答也既佛之自體非世間從所統器及衆生受世間稱者世間之智正覺名智正覺世間智正覺世間即主名智正覺世間主依主持業二釋如次例前諸王各分器界及衆生故是器即世間衆生即世間器世間之主衆生世間之主持業依主二釋如次○疏妙謂法門等者問前會梵音中翻就此方而無妙字何以此言妙耶答具云法門威德乃有妙義由

法門威德令三世間體用深廣難思故名爲妙此則言簡理周譯者善巧言即主之所得者即是三世間主之所得故言其地堅固并於一切法成最正覺者皆妙嚴品文言三業周普者上成最正覺即意業周普其身充滿

衆

衆

一切世間即身業周普其意普順十方國土即語業周也所以長行下總指第二卷已下至第五卷經文皆長行中說諸王各得法門爲嚴偈讚中以讚佛德皆顯嚴佛上皆明智正覺世間嚴也○疏衆生不嚴下反顯也

若順釋者衆者有法門威德莊嚴力方感佛
 興佛以三業周普衆德莊嚴故方能爲主就
 佛所變事理相融重重無碍方爲真佛依處
 也○疏顯遇有德者佛嚴衆生也衆生得法
 莊嚴微妙輔翼如來顯佛超絕勝過一切即
 衆生嚴佛也亦應更有器界莊嚴顯化主真
 極海會大衆堪爲法器義不異前遇者有德
 顯佛超勝故疏畧不言有科云三嚴相成故
 知應爾也疏今明序已兼正等即序分中所
 明深理已兼正宗之義故廣讚下却歸序意

○疏謂所得法等者謂由得深法智眼方開
 能淨三世間故又所得法可重如眼亦法本
 淨如眼不唯自淨復能淨於世間故又淨即
 嚴義但名異耳故今新譯爲妙嚴也○鈔即
 今法門威德者兼和會三處也謂梵本具譯
 云法門威德晉譯云淨眼今譯云妙嚴名殊
 義一也以法門威德即法眼清淨故既能法
 眼清淨即能妙嚴世間故

華嚴懸談會玄記卷第四十終

華

五

大乘妙法蓮華經弘傳序科文

將釋此序科文分于

初序分八

二正宗分

三流通分

初略釋序題妙

廣一

二明製述人號終

三標示由致妙

四明經傳兩土盡

五譯有三翻西

六文旨各異三

七秦本獨善時

八結略指廣目

○二正宗分十四

初出興開導天

二化被藉緣適

三顯機差別所

四宗教有異金

五推過在機豈

六退席當益是

廣一

七記本宿緣五

八今經由藉所

九如來開顯出

十舉四喻以證乘初

十一歎心而益四衆自

十二明此經拆感自

十三顯機教實符將

十四持者敬信開

○三流通分十二

初探製序源由緣

二建願弘通庶

妙法蓮華經要解科文 第一卷

將釋大經科文分于

初所述疏題妙

二能述疏人溫

三開題正釋五

初通釋經題實

二通述已意欽

三通叙科判釋

四譯經人時地

五正解文義三

初序分四

二正宗分

初標叙科義此

二依科列衆三

初聲聞衆二

二菩薩衆三

三入天衆二

初天龍八部亦

二入王等衆亦

初說法瑞尔

二入定瑞佛

三兩花瑞是

四動地瑞音

初無學衆與

二有學衆復

初諸天衆尔

二諸龍衆有

三緊那羅衆有

四乾闥婆衆有

五阿修羅衆有

六迦樓羅衆有

初光相周尔

二圓現法界事相下

三圓現佛始終并

初申疑問二

依文正釋七

七轉邪流通二

初且略叙科妙

依文正釋四

初叙本事三五

初化道之佛尔

父子之名被

三子之德是

四宿王說經尔

五子勸母時

六母遣化父母

七字設悔淨

八頌德勸歸親

十一子喜報母於

十二子請出家我

十三母即聽許母

十四勸親觀佛於

十五叙舍宮德彼

十六舍宮化二

十七佛為說法尔

十八捨愛回心尔

十九佛力示現於

二十邪心頓絕尔

三佛與授記時

五特國天說咒尔

六神說咒尔

七開品成行說

初來儀軌範尔

請問題法口

三示普賢行佛

四發行流通尔

五說呪護持世

六自述願力世

七勸正憶念若

八總結流通世

初嘉讚普賢尔

二頌疑問同尔

四頌說證同天

五頌廣引同五

二頌結證所付彼

三頌總牒決疑今

二正宗分二

初分科叙義二

二依科解文二

初三周開示三

初說三周授報記

二授廣記開諸前記

三看諸佛開證前法

二頌唱滅同佛

三頌授記同聖

四頌傳化相續同是

五頌顯益同時

初法說周被報二

二稱歎二

三因緣周被根

初出定歎德二

初歎實智證法會

二歎權智說法會

三重顯深妙止

四陳諸法實相所

四助化傳續同佛

五顯益同

初科分叙義前

二科釋正文手

初出定尔

二稱歎二

初歎諸佛三智告

二歎自行三智告

三歎三智德用五

初聲聞疑念尔

二身子發問尔

三佛止不說尔

顯妙勸持○

二眾疑請問不

三正說妙法甲

初佛許說尔

二上慢退席說

三眾靜誠聽尔

此正為開示二

初發提佛二款啟申

初令篤篤信合

二明權顯實二

三示出世本懷所

四示無他道佛

五偽重須不

初顯歎智德用世

二顯歎法實相如

三顯廣歎智候

四顯廣歎法又

三顯正顯合實合

六斥權使悟告

初標合三釋所

初顯退席比

二顯誠聽此

三顯正說二

七顯三世道同三

四身子再請合

五世尊再止佛

六身子三請尔

初顯全提諸

二顯歎故十南

初顯明權無

二顯顯實有

三顯出世本懷諸

四叙實通妨佛

五叙權通妨若

六會權歸實我

初諸佛等同過

五十方道同合

六三世道同合

七自行道同合

八結顯一乘合

九原始要終合

十斥名會實合

十一揀邪勸信又

十二作遠因除

十三結勸合

十四以偈重宣三

○齋說周匝甲根二

第二卷

初顯過去道同三

二顯未來道同來

三顯現在道同天

八顯自行道同今

九顯原始開權合

十顯要終顯實合

十一廣讚一乘諸

十二慰喻勸信以

十三流通說法以

十四總結說法合

初法說緒餘四

初身子領悟甲

二菩薩等同三

初顯善善行若

二顯聲聞行諸

三顯入天行四

初造塔善行諸

二造像善行若

三供佛善行若

四散亂善行若

初信喜尔悔責此

三顯總釋四

四別自釋疑二

初微疑自釋初

初標叙科義辭

二依科解文二

初正說喻文四

二中根領悟○

三如來述成○

四中根得記○

初發起喻說四

二正引火宅十

三以法合顯十

初答宅王財力舍

二合家廣人眾四

三合宅弊火逼見

二如來述成尔

三上根得記二

四天人讚喜四

二初說正文四

初身子自慶尔

二為機起疑是

三請佛決疑善

四佛與闍喻尔

初宅王財力舍

二家廣人眾其

三宅弊火逼壁

四長者悲救長

二引證釋疑佛

初與記舍二重頌尔

初誦喜至供佛尔

三稱讚而

四重頌三

初頌稱讚昔

二頌喜意我

三結回向佛

初合聲聞乘舍

二合圓覺乘若

三合菩薩乘若

初喻三毒相鳴

四合長者悲救舍

五合諸子痴迷所

六合長者方便舍

七合諸子出宅三

八合長者賜車二

初勝舍二合如

九合嚴審誕信舍

十合結答不妄如

四重以偈頌五

初頌引喻十

二頌法合十

初頌合辭本告

五諸子癡迷交

六長者方便尔

七諸子出宅尔

八長者賜車舍

九嚴審誕信舍

十結答不妄世

初頌喻本俾

二頌宅弊人眾其

三頌怖畏相四

四頌怖畏難五

五頌火逼輪轉五

六頌長者悲救是

二喻四倒相屏

三喻六識相由

四結成諸真其

初頌罔味難處

二無明難難夜

三頌無常難鳩

四頌三惡難復

五結成難相夜

初火宅壞滅是

二業識不忘惡

三生死相續誤

四輪迴根本又

二合宅弊人眾一
 三合怖畏相象
 四合怖畏難常
 五合火邊轉轉如
 六合長者悲救如
 七合諸子癡迷雖

七頌諸子癡迷諸
 八頌長者方便是
 九頌諸子出宅諸
 十頌長者賜車長
 初標喻警眾告
 二標明權實我
 三標明四諦若
 初大機在
 二信機若
 三非機三
 初聞法喜踊尔
 二叙信解情二

五總結前辟共
 初非機人又
 二非機業者
 三非機報
 初總標汝
 二別釋四
 初地獄報其
 二畜生報從
 三人間報若
 四通結三
 初非機告
 二正機若

〇二根領悟二
 初分叙科義信
 二依文釋義五
 初頌聞法喜踊我
 二頌叙信解情佛
 三頌說喻二
 初頌喻昔失四
 二頌喻今得又
 四頌通合二
 初頌合昔失二
 二頌合今得我
 五念報佛恩三

三說喻自慶二
 四通合前喻二
 五重頌前義五
 初舍昔失三
 初合喻本世
 二舍迷淪樂世
 三合怯煩滯權今
 二合今得今
 初頌喻迷淪譬
 二頌喻樂小尔
 三頌喻怯煩尔
 四頌喻滯權長

三結正機告
 初叙昔失即
 二應今得我
 初喻昔失四
 初喻迷淪世
 二喻樂小世
 三喻怯煩遙
 四喻滯權尔
 二喻今得復
 初頌合樂小佛
 二頌合滯權佛
 初示音密闡迦

第三卷

○三如來述成三

初科分叙義此

二依文正釋六

初述成前義尔

二示所未及二

曠

三喻明所示四

四以法合喻四

五結歎迦葉如

六以偈重伸七

○四中根得記于

初略叙科義大

初念報不能世

二感悲愍愍諸

三感方便因諸

初標不盡如

二釋所以二

初合辭之本迦

二合音密闡於

三合真知實化如

四合作成不同是

初頌述成前義破

二頌示所未及如

三頌喻明四

二示真知實化如

初立辭之本迦

二喻音密闡密

三喻真知實化并

四喻作成不同雖

初頌辭之本迦

二頌喻密闡慧

三頌喻實化山

四頌喻不同共

初頌合喻本佛

二頌合密闡既

三頌合實化我

二依釋文于

初迦葉得記尔

二三聖請記尔

三三聖得記三

○因緣周被下根于

初略叙科義化

二依科釋文于

初正說因緣亦

二領悟得記○

初標本始佛

二叙昔因十二

三示今緣于

四頌法合四

五明隨機增進我

六明諸佛道同迦

七結前開後今

初大通成道佛

二王子隨佛共

三王子讚佛三

四請轉法輪尔

五瑞動諸天佛

六諸天請法五

初東方五百梵王四

東南五百梵王四

四頌合不同一

初善吉得記尔

二旃延得記尔

三目連得記尔

初讚滿願成道大

二讚定慧切圓世

三慶已值遇今

初佛光感動尔

二尋光詰佛尔

三禮佛獻供即

四請佛轉法尔

初佛光感動似

初徵昔會今佛
 二歷陳名迹諸
 三成就所化諸
 四廣度遺餘我
 五結會終實諸
 四喻明權實亦

五合顯權實五
 初合引喻諸
 二合知方宜知
 三合衆懈退若
 四合權濟佛
 五合廢權實若

三南方五百梵王四
 四例餘方梵王四
 五直約上方五百四
 七受請開漸亦
 八因小請大此
 九受請說頌亦

十聞根本等說
 十一沙彌演妙是
 十二天通印證大
 初頌大通成道大
 二頌手隨佛彼
 三頌手讚佛頭

二尋光請佛乍
 三禮佛獻供時
 四請轉法輪亦
 初立辟之本比
 二正引喻譬
 三善知方宜有

四度心懈退時
 五設化權濟兼
 六廢權實亦
 初頌徵昔會今佛
 二頌歷陳名迹是
 三頌成就所化亦

六以偈重宣五
 初頌昔因八
 二頌今緣四
 三頌喻權實五
 四頌合顯權實四
 初頌合辟本我

二頌合知方見
 三頌合權濟故
 四頌合廢權實既
 五頌總結諸
 第四卷
 二根領悟得記

曠

四頌諸天請法東
 五頌受請開漸無
 六頌因小請大時
 七受請說頌佛
 八頌沙彌演妙彼
 初頌辟之本辟

一頌善知方宜時
 三頌衆心懈退衆
 四頌設化權濟道
 五頌廢權實諸
 初滿慈領悟亦
 二如來述成亦

四頌結會總實以
 初正記過
 二重頌三
 初頌述成二
 初述權應諸
 二述護法今

二頌正記其
 三頌結前富
 初記陳如於
 二記五百其
 初頌記陳如滿
 二頌記五百法

初解學領得記
 初略叙標科三
 二依文正解五
 三看學眾得記二
 初略叙科名此
 二依科釋文二

三納慈得記二
 四音得記四
 初請記亦
 二通許佛
 三別授二
 四重頌三
 五五百自慶四
 初師請記亦
 二學眾請記亦
 初廣記推尊五
 初授廣記二
 初現前廣記亦

三通記餘眾迎
 初陳情亦
 二設喻二
 初喻昔因世
 二喻今緣於
 三合顯二
 初合昔因佛
 二合今緣今
 四重頌四
 初頌陳情我
 二頌設喻二
 初頌喻昔因世

五羅音得記亦
 六千得記亦
 七學眾讚謝亦
 初廣記國該前記
 初分科畧叙能
 二依科釋文二

二後世廣記佛
 二推尊其人若
 三誠勿輕毀藥
 四勉人信向藥
 五重傷頌五
 初頌勸持二
 初頌顯勝勸持欲
 二頌辭津要如
 三頌合顯藥
 四頌具體乃說若
 五頌佛化護助我
 六頌結勸師承若

二頌喻今緣與
 三頌合顯二
 初頌合昔因我
 二頌合今緣今
 四頌總慶我
 初頌教師承法藥
 二頌推尊其人若
 三頌誠勿輕毀若
 四頌勉信向於
 五結舌顯勝藥
 六分身畢集亦
 十七問訊咨請是

本顯所辟善

八辯明非機樂

九具體乃說樂

十佛化護助樂

十一獨重宣六

○會釋圖證前法

初標科叙義

二依科釋文重

○二顯妙勸持

初分科畧叙顯

二依科釋文七

初顯法妙利

初寶塔踊躍尔

二諸天供塔乎

三印讚釋迦尔

四四眾喜惟尔

五樂說問緣尔

六釋迦明告尔

七願見多寶是

八當集分身佛

九願見分身大

十釋迦光召尔

十一因召將至尔

十二初變淨土時

大開塔見佛尔

九眾喜散花尔

十多寶分座尔

十一眾獲親近尔

十二釋迦當傳以

十三偈重頌个

初頌多寶作證聖

二頌多寶本願彼

三頌分身來意又

四頌三變淨土而

五頌分身畢集諸

六頌釋迦當傳告

初釋專獲因

初畧叙科名提

二正釋文義七

三龍女獲果

初畧叙科名前

二正解文義七

初智積發起於

二釋迦開端釋

三文殊來儀尔

四智積問化智

五海眾涌出所

六文殊指答文

十三東方來集是

十四再變淨土時

十五復變淨土釋

初敘昔求法尔

二仙應求時

三屈已尊道五

四以偈重宣尔

五結成因行佛

六轉記提婆告

七聞品獲益佛

十東教疑難智

十二龍女讚顯言

七頌顯難勸持

八頌結勸持我

初眾諦思諸

二引喻顯難六

初說難若

二書難彼

三讀難若

四持難彼

五聽難若

六奉難若

初聲聞僧眾尔

二聲聞尼眾尔

七智積偈讚大

八文殊再答文

九智積重問智

十文殊顯示文

二聖眾願持二

初分科略叙因

依科解文三

第五卷

三持經妙行二

四顯跡勸持○

五顯本勸持○

六開法獲益○

十三小乘對辯時

十四龍女現變示

十五四眾具瞻示

十六彼世蒙益無

十七結顯勸信智

初指此方持示

二指他方持二

三十方指持三

初標叙科義萬

二依科釋文二

初文殊讚請二

二佛示四法二

初願願付託示

二利智默從是

初勇敢發願唯

二廣陳忍力四

初指忍無智方

二指忍邪慢惡

三指忍怖惡濁

四指忍擯逐世

三觸處流布諸

四結指盡誠我

三同聲說偈四

初讚前示

七廣顯持功○

初正身行三

初總標二處一

二別釋二處二

初釋行處二

二釋近處二

三以偈重宣四

初通頌二處事行若

二別頌二處理行二

三結頌二處若

四結頌正身行文

二正語行二

初總標行法佛

二別開科釋四

初事行文二理事又

初微三二釋二

初事行之體二

二理行之體二

初正觀復二喻明如

初頌行處又

二頌近處二

初頌正觀一切

二頌喻明觀

初正說長行又

二請後世

初戒二定常

初戒近權執善

二戒近外道不

三戒近兒戲亦

四戒近惡律又

五戒近小乘又

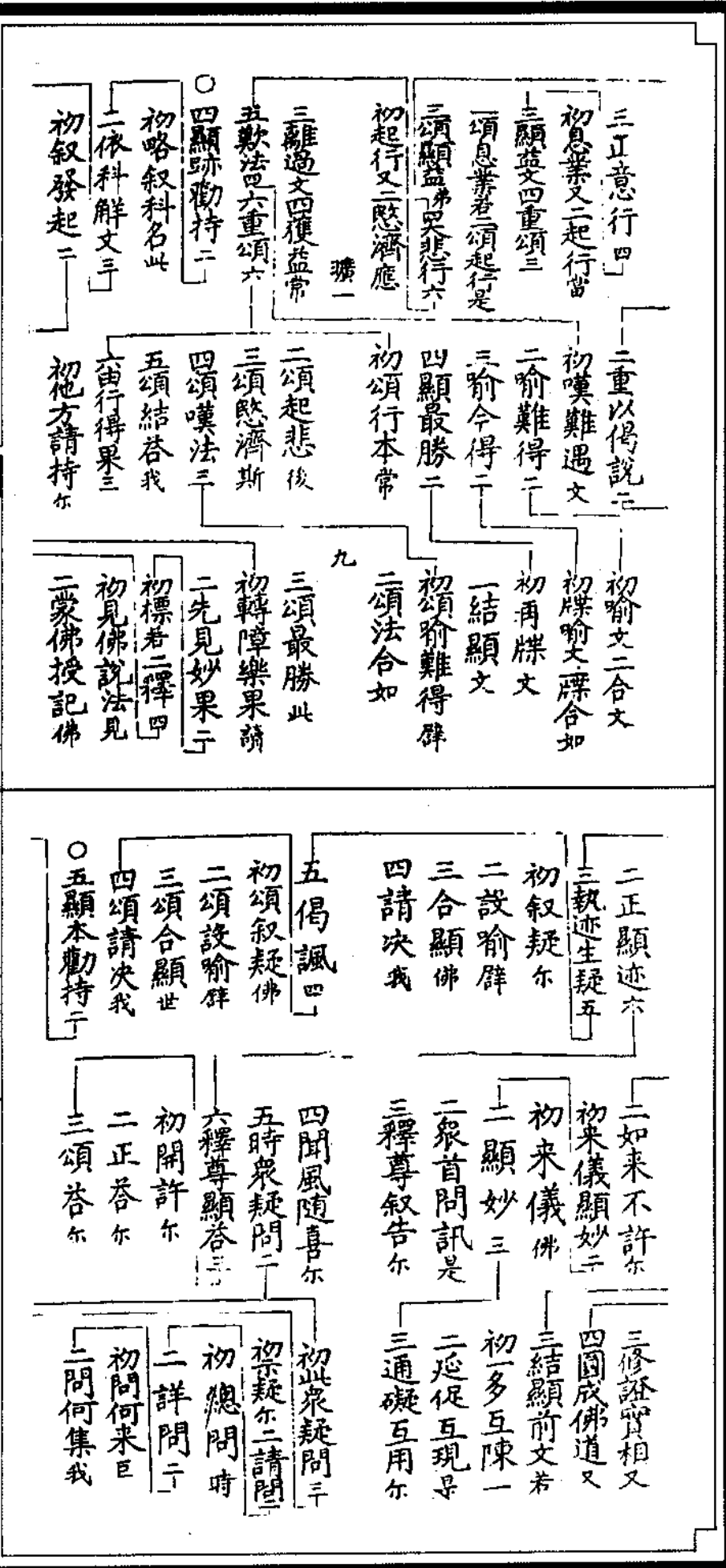
六戒近婦女文

七戒近不男亦

八戒正身心不

初頌語行相善

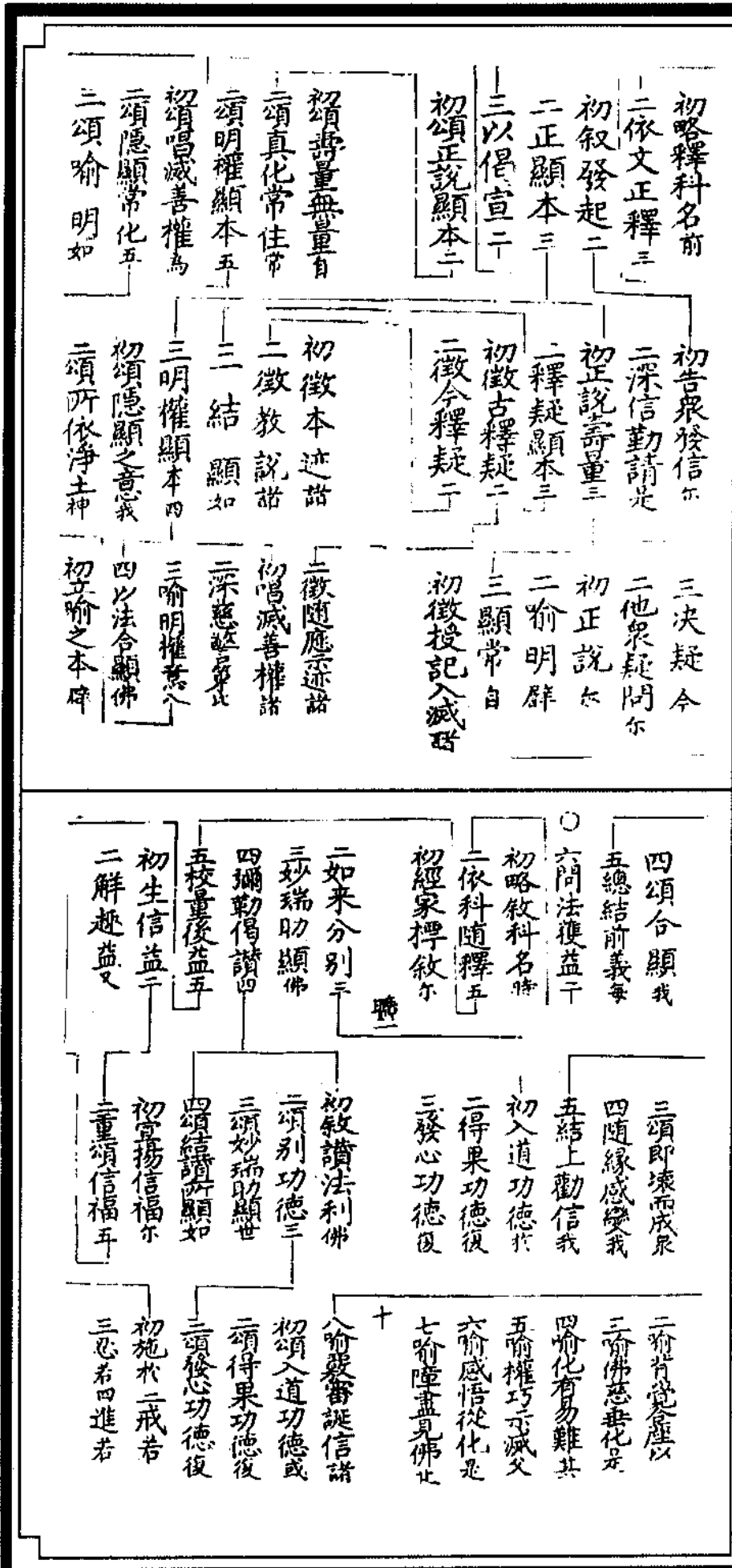
二頌結顯益智

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

三廣持益何
 四深信解相阿
 五廣顯妙功五
 初如親戴佛又
 二為供佛僧阿
 三標前結勝是

初標頌五度若
 二別頌五度亦
 三頌校信福有
 四上士必信其
 五通結不疑若
 初引持經之福若

五禪又六結是
 初兼行諸度况
 二復能供養若
 三備具眾善又
 四結顯前相阿
 初自聞喜說尔

第六卷
 七廣持功德
 初略標科教前
 依文正釋
 初誓持功德
 二圓持功德
 廣一

三轉教報三
 初生嚴報阿
 二六根報利
 三生善報世
 三以劣顯勝阿
 初頌隨喜福四

五正校佛
 四校最初福阿
 初頌自聞喜善
 二頌應轉聞教如
 三頌最後福阿
 初頌標教最
 十一

四理行相濟四
 五以偈重宣四
 初總頌勝福若
 二頌供佛僧是
 三頌理行相濟三
 四頌結顯之文若

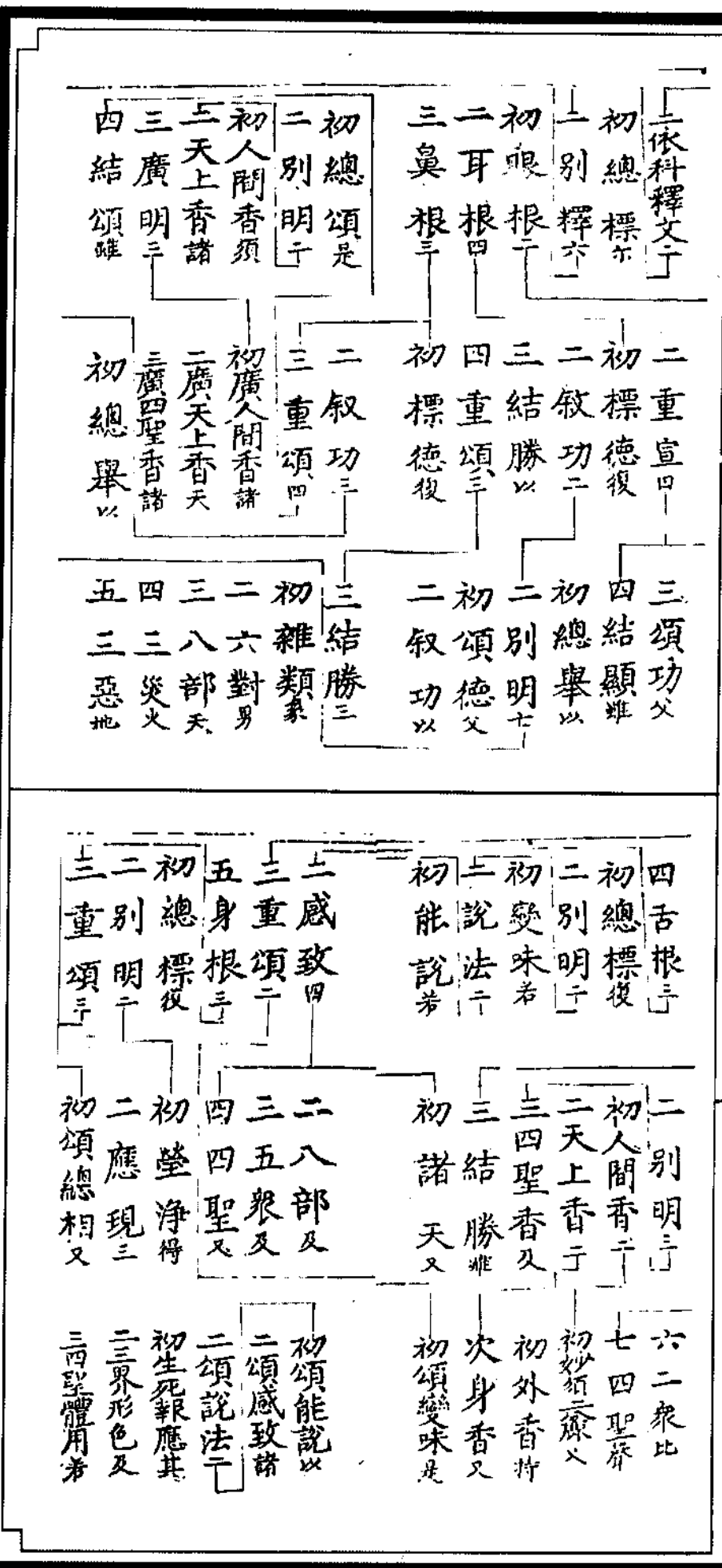
二頌兼行諸度况
 三頌備具眾善恭
 初明隨喜福四
 二明隨喜報三
 初專聞報又
 二分座報若

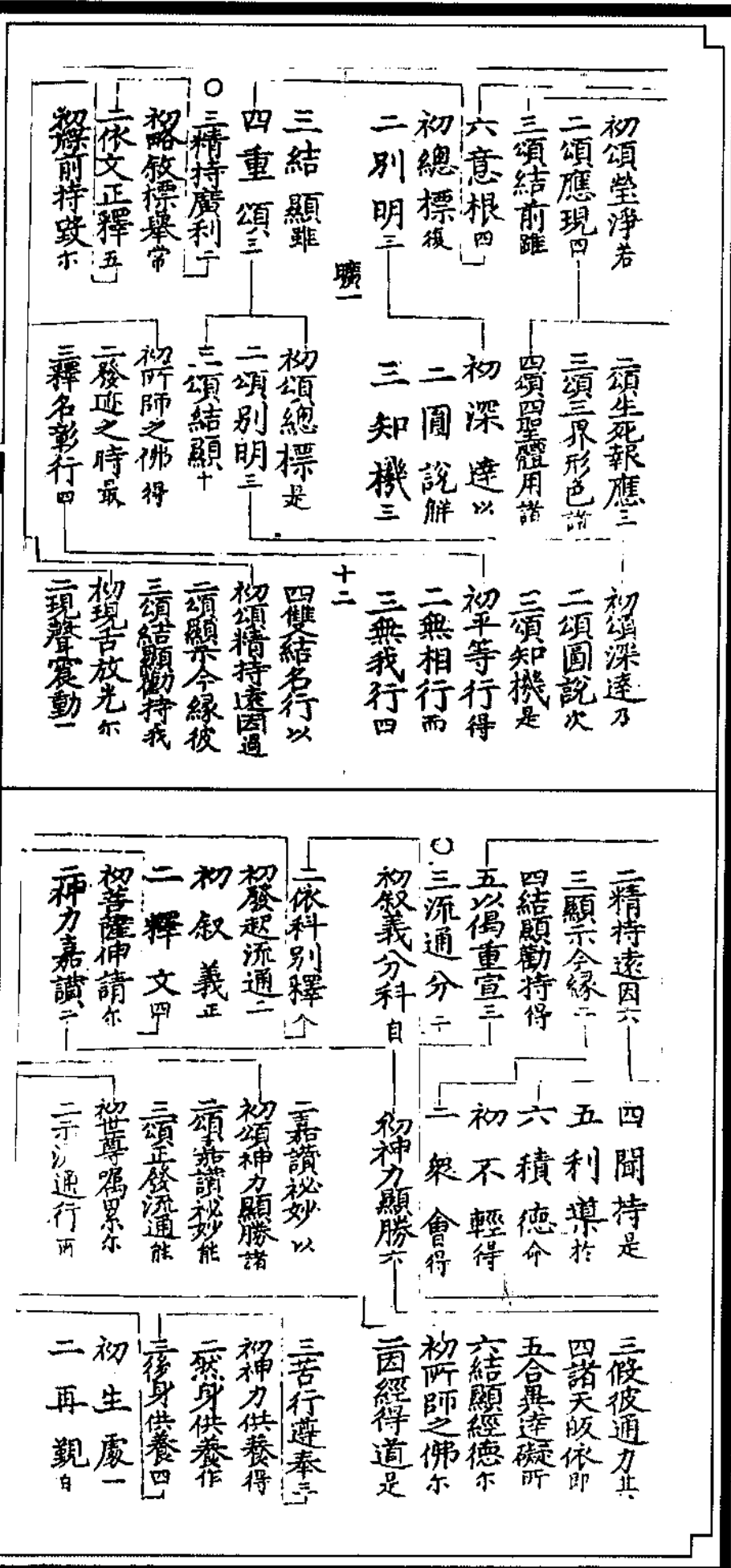
三展轉聞教是
 三校最後福五
 初且標教阿
 二舉財施若
 三舉法施是
 四徵明若

三精持廣利
 初訶勸請問尔
 二釋尊垂答三
 三以偈重宣三
 二圓持功德
 初教意分科前

二頌隨喜報三
 初頌轉教報若
 二頌專聞報若
 三頌分座報若
 三頌劣顯勝阿
 初標教是

二頌施財如
 三頌法施見
 四頌正校最
 四頌最初福如
 初勸聽若
 二頌德是

三正發流通是
 四以偈重宣三
 二付授流通二
 初標 敘以
 一釋 文六
 三普行流通二

三結勸成行法
 四時眾稟命時
 五遣化留塔尔
 六眾得法喜說
 初標 敘畢
 二釋 文三

三發誓涅槃尔
 四供養舍利尔
 初深大宿
 二最上又
 三照明又
 四除暗又
 十三
 五最尊又
 六統攝又
 七作怙又
 八乘勝又
 九增進一
 十圓顯如

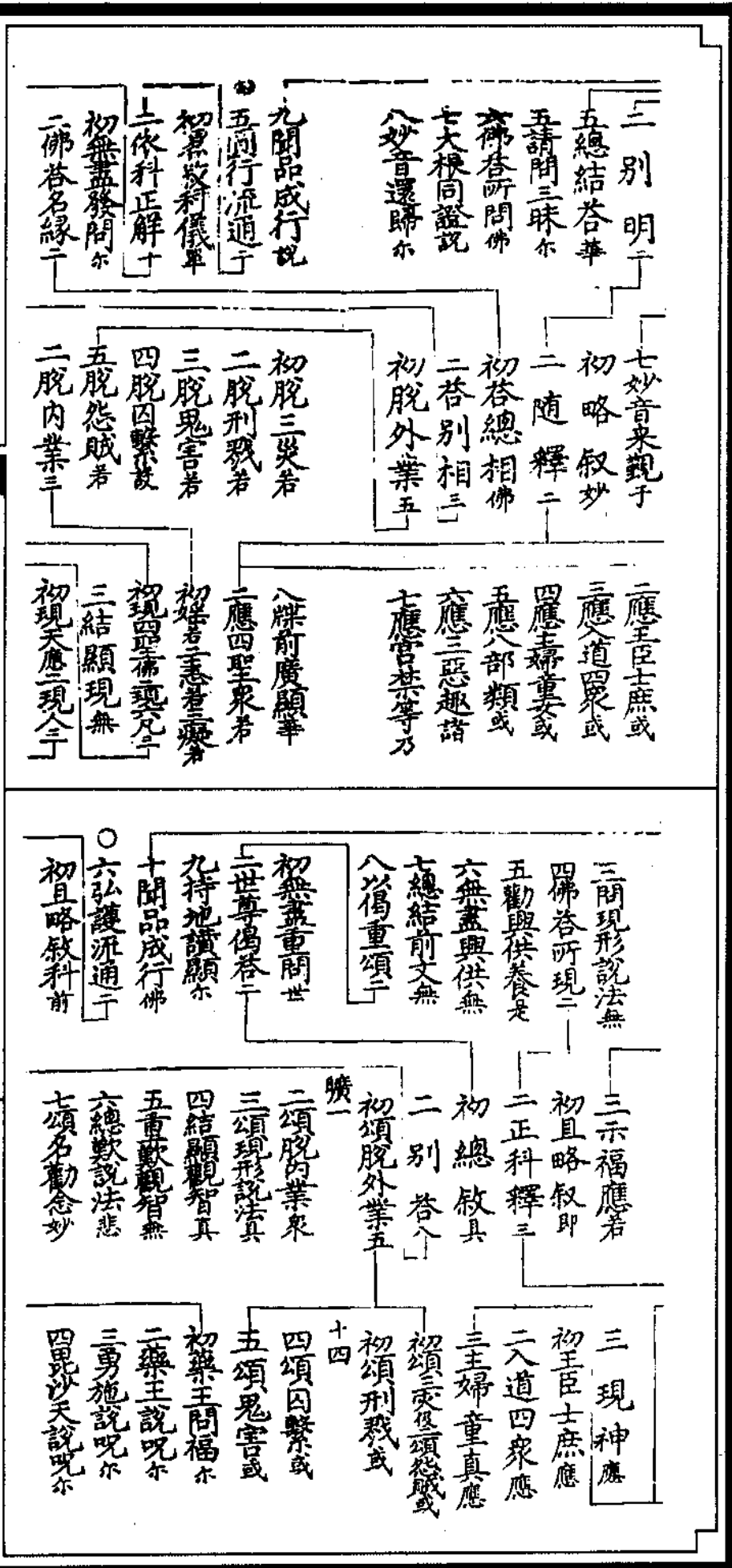
○四妙行流通二
 初標敘科名妙
 一釋其文義九
 初釋尊光召尔
 二妙音玄應十
 三華德問因尔
 四釋尊答示五
 初敘往因佛
 二顯今迹華
 三明德本華
 四明應化二
 初總舉華

七廣顯勝功三
 八廣顯勝益平
 九結顯流布是
 十令敬持人宿
 十一聞品成行說
 十二多寶結讚多

初總標宿
 二喻明如
 三合顯此
 初書持益若
 二供養益若
 三聞品益宿
 初經家敘德尔
 二妙音發迹二
 三文殊問瑞尔
 四釋尊垂答尔
 五文殊願見文
 六多寶為現尔
 四勤修益若
 五隨喜益若
 初白彼佛釋
 二現此瑞於
 初應六凡眾个
 一應諾天眾或

第七卷

曠一

三流通分。

初說經時處如

二法會聽眾二

三大覺圓發六

四大士助發二

初称勅示問二

五眾喜瑞尔

六放光瑞二

初示疑發問尔

二以偈重宣二

初付卷尔引證二

初引燈明本始諸

初總開六瑞所以文

初開現佛事相

二開現佛始終

二詳開光中所現工

二請答疑佛

初六瑞同是

二支殊決疑四

初頌引證二

初頌燈明本始我

二頌瑞事同今互

初頌六瑞同時

二頌光相同二

上引瑞事同今四

三結證所付称

四以偈重頌三

初頌現法事相此

二頌現生佛始終或

初頌三昧同說

二示疑同称

三說證同時

四廣引同互

初三昧同六

二唱滅同日

三授記同時

八淨德再勉尔

九示現變尔

十又發淨信爾

二示今緣佛

三讚子德是

四開品成行佛

二捨國得道其

二三感善知識耶

二四宿王印證尔

二五妙嚴讚謝尔

初普賢勸發尔

二世尊助揚四

二勸揚正福四

初宣證妙利普

二自具妙樂耶

二當成妙果普

四得清淨生普

三明讚毀業若

○常行流通二

初畧叙科名窮

二依科畧釋四

三開品成行說

四總結法會佛

四結勸崇尚是

上來科文竟

妙法蓮華經科文終

妙法蓮華經弘傳序

曠二

道者山如意野老 祥邁 註

妙法 注曰梵云薩避禰此云妙法或云正

法蓋薩字之中含攝二義故秦本妙法晉
本正法皆無失也具十妙義獨勝餘經故

續三

云妙也一乘真宗中道了義故云正也住

持真理為物軌範故云法也天台玄義慈

恩玄贊廣陳義門此不具錄

蓮華 注曰梵云奔茶利迦此云白蓮華白

為衆色之本一乘為餘乘之宗故取喻之

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

如下經中初放白毫之光終賜白牛之駕
是此義也蓮華者居泥不染因果齊彰喻
前妙法開權顯實會三歸一明佛知凡不
同餘經法喻雙題故云妙法蓮華

經序 注曰梵云素坦纜此云契經契謂契

理契機經謂貫攝常法即契理合機之教
故云契經今略契字務從簡也述經與旨
叙列源由名為序也故天台曰發秘密之
奧藏稱之為妙示權實之正軌故號為法
指久遠之本果喻之以蓮會不二之圓道

譬之以華聲為佛事稱之為經圓詮之初
目之為序此經蕩化城之執教廢草菴之
滯情開方便之權門示真實之妙理會衆
善之小行歸廣大之一乘文博義深餘經
莫及若廣說者妙有十妙法有三軌蓮華

六義經有六釋具如玄義中說更有光宅
疏文慈恩玄贊學者知之

終南山釋道宣述 注曰終南山名在長安
城南與秦嶺太白太一皆連接也在扶風
武功縣關中記云終南一名中南在天之

中居都之南故曰中南三秦記云終南一
名地肺可避洪水道宣律師名也姓錢氏
彭祖之後湖州長城縣人隋吏部尚書錢
申之子生於隋開皇之間大作佛事於唐
太宗高宗之代文采昭灼戒德不群製四

贊三

二

分律鈔弘贊毘尼又述弘明僧傳等百有
餘卷有時行道失跌感韋將軍捧足錯栽
座具致張瓊天人指授借得天上舍利流
布人間別有感通傳具詳異事謚號澄照
大師 法華要覽云師述序時韋天以法

華尊上未易冠言遂稟報十方諸佛佛皆
許肯即今法華經之序也故慈照頌云南
山大士最幽玄撮成樞要在經前韋馱天
將親垂報十方諸佛許師言

妙法蓮華經者統諸佛降靈之本致也

注曰致意也諸佛出世本說此經開方便
門示真實相誘火宅之癡子指衣下之明
珠悟諸法空入佛知見故下經云諸佛世
尊唯以一大事因緣故出現於世所謂欲
令衆生開佛知見使得清淨故出現於世

欲示衆生佛知見故出現於世欲令衆生
悟佛知見故出現於世欲令衆生入佛知
見道故出現於世是為諸佛以一大事因
緣故出現於世 天台師云一即法身大
即般若事即解脫此之三法衆生本具為

曠三

三

因諸佛顯示為緣出現元意祇為此矣此
釋一大事因緣四種知見以四義釋一約
四位二約四智三約四門四約觀心皆言
佛知見者謂分真之初三智五眼一時開
發同入一乘諸佛實相也 天長釋云非

三非五故云一廣博包含故稱大說此化
生故曰事機能感佛為因佛隨彼應名緣
有此一大事之因緣所以出現於世也開
示悟入者上二即能化謂大開而曲示下
二即所化謂始悟而終入知即根本智見
即後得智亦名一切智智 南嶽思大師
云開佛知見是十住位示佛知見是十行
位悟佛知見是十回向位入佛知見是十
地位及等覺位皆言佛知者得一切種智
也皆言佛見者悉得佛眼也此約位釋谷

響鈔云三智圓觀名佛知五眼圓覺名佛
見

蘊結大厦出彼千齡東傳震旦三百餘載

注曰蘊結積聚也大厦西域也震旦東國
也佛滅度後千年之外教流東方故積聚

西域出於千年也自西晉法護創傳此經
至於唐國三百餘年也

西晉惠帝永康年中長安青門燉煌菩薩竺
法護者初翻此經名正法華

注曰晉司馬氏都於洛陽望於東晉故云

西晉惠帝世祖之子永康惠帝年號青門
長安東門本長安霸城門俗呼為青門竺
法護本月氏國人後移居燉煌故又為燉
煌郡人也少出家傳道為懷以西晉之代
來化洛陽立寺於長安青門外設像行道

曠二

四

助誘後徒譯出眾經光揚像法人美其德
號為菩薩初翻此經名正法華經勒成十

卷其真言字句皆作晉言

東晉安帝隆安年中後秦弘始龜茲沙門鳩
摩羅什次翻此經名妙法蓮華

注曰西晉遭亂元帝渡江建都江東故云

東晉安帝孝武之子隆安安帝年號後秦
姚興也弘始姚興年號晉居正位秦為旁
僧故先舉晉而後秦也鳩摩羅什龜茲國
人傳教秦邦大弘佛法譯出般若維摩等

經智度中百等論再翻前經名妙法蓮華
經文成七卷今所行者

隋氏仁壽大興善寺北天竺沙門闍那笈多
後所翻者同名妙法 注曰隋氏謂隋文帝
也仁壽文帝年號闍那笈多三藏法師名

也及多與師那連提梨耶舍同來此文
帝禮重安置於大興善寺官給所須譯出
眾經後翻此經名添品妙法蓮華經八卷
但於藥草喻後加千餘字外者皆與羅什
本同

曠三

五

三經重沓文旨互陳時所宗尚皆弘秦本

注曰上之三譯本是一經故文詞意旨重

沓互有世人傳讀皆弘什譯

自餘支品別偈不無其流具如序歷故所非

述 注曰宣公作大唐內典錄十卷備括眾

經該論本末今言三本之外更有支流別
行品偈具如所撰內典錄中事多冗雜故
此不述也已上序翻譯源流已下述本經
旨趣

夫以靈嶽降靈非大聖無由開化

注曰靈嶽降靈謂山嶽蘊英靈之秀生此

靈明之大聖開化世間意借詩中惟岳降

神生甫及申之文也靈神也彼美賢臣降

生此嘆聖人現化降神也

適化所及非昔緣無以導心

注曰佛雖大聖不化無緣之人故適化所
及皆有昔緣開導其心故聞今所說方能
信受也

所以仙苑告成機分小大之別

注曰仙苑即波羅柰國鹿野苑也是昔五

通仙人聞宮女音墮落之處故又號仙人
苑也如來世尊初成佛後向此苑中三轉
法輪諸聞法者有登大乘位者有證小乘
果者從此世間有大小乘蓋隨機器分也
金河顧命道殊半滿之科

注曰金河即拘尸那城北阿利羅跋提河
此譯為有金河河畔有娑羅林如來於此
娑羅林中入於涅槃顧命謂命將欲終而
垂言教謂之顧命昔成王將終作顧命之
書今佛將終說涅槃之經殊分也如來於

曠三

六

彼涅槃經中說半滿二字分大小二乘

豈非教被乘時無足覈其高會

注曰仙苑初唱金河終談道分大小者豈
非教被隨根乘時設化但愧無足得預考
覈於高會也

是知五千退席為進增慢之傳

注曰如來將說法華一乘五千比丘禮佛而退者欲顯今經甚深令增上慢人進求

大乘爾

五百授記俱崇密化之迹

注曰富樓那等五百聲聞於古佛所久修梵行皆蒙釋迦往生勸化內蘊菩薩外現聲聞今於法華會上俱得授記作佛

所以放光現瑞開發請之教源

注曰放光現瑞發起教之因緣也如來初

放白毫相光照於東方萬八千界於是稱勤觀七事以騰疑文殊擬十因而領答此起教之因緣也

出定揚德暢佛慧之宏略

注曰佛從定起明二種甚深演暢佛慧之

曠三

七

大略也二甚深者一證甚深經云諸佛智慧甚深無量二阿含甚深經云其智慧門難解難入此序意也

朽宅通入大之文軌

注曰此火宅喻也火宅喻於三界諸子喻

於衆生火宅門外而設三車喻昔權說三乘也末後等賜大白牛車喻今實說一乘也破三顯一誘入大乘此如來之本致也光宅疏主立四乘教義准於此化城引昔緣之不墜

注曰此化城喻也化城喻二乘寶所喻於大乘勸進二乘令歸一極勿滯權宗而為究竟昔為王子已化汝等今說法華再引令入此上三句明三周之旨也繫珠明理性之常在

注曰繫珠喻也珠喻一乘佛性醉人衣下而繫寶珠昏沉不知枉受辛苦喻諸聲聞佛於往昔大通佛所為王子時以大乘法而令發心多劫廢忘不知不覺既得羅漢以少為足今蒙佛說昔事方憶授無上記

喻如親友指珠示之令離貧苦
鑿井顯示悟之多方

注曰鑿井喻也水喻法華一乘穿鑿求之喻聞解思修若見濕泥知水必近若聞法華成佛不遠開示多方令人悟入又乾土

諸佛
喻如衆生濕土喻如二乘泥喻菩薩水喻

詞義宛然喻陳惟遠

注曰佛說此經言詞義理明白宛然譬喻
鋪陳其致惟遠非佛智深悲厚孰肯如是

自非大哀曠濟拔滯溺之沉流一極悲心極
昏迷之失性

注曰哀悲也曠遠也一極至極也言三周
七譬顯示一乘四行六記攝諸含識文喻
巧妙勸進諄諄拔出生死之流拯極昏迷

之性自非如來大悲遠濟至極慈心誰能
如此

自漢至唐六百餘載總歷群籍四千餘軸受
持盛者無出此經

注曰大教東傳自漢至唐中間經籍四千

餘卷受持轉誦斯經獨盛

將非機教相扣並智勝之遺塵

聞而深敬俱威王之餘勳

注曰勳功也相扣也言根教相投聞而便
敬之人皆大通智勝佛之遺塵威音王佛

之餘功也

輒於經首叙而綜之庶得早淨六根仰慈尊之嘉會速成四德趣樂土之玄猷

注曰庶冀欲也此經殊勝隨喜者獲五福書持者淨六根仰攀也慈尊嘉會謂慈氏

勝三

九

如來龍華之會也四德謂涅槃具常樂我淨之四德也樂土謂法性常寂光土玄妙也猷道也

私贊莫窮永貽諸後云爾 注曰貽遺也言私贊此經永遺後代真流通之無盡也

永樂北藏

妙法蓮華經要解

妙法蓮華經弘傳序終

妙法蓮華經要解序

前住福州上生禪院嗣祖沙門及南撰

諸佛出興唯為一事千經所演無有餘乘直

以妙萬法而明一心即幻華而示實相則妙法蓮華經者諸佛之本宗千經之輶轄一心之元鑑實相之妙門也秦譯已還垂八百載訓辭釋義代有哲人而責備求全未有得失信曰滿世間之鶩子如恒沙之菩薩盡思度

第一八四册

量莫知少分故雖多歷講解有所未盡而潤色評論不拒來者溫陵蓮寺環師深究一乘博探衆說研幾撫要為之科解宣和己亥初辱不鄙命予校證既又遍質宗匠務契佛心越丙午復會予南山討疏尋經叅詳再四黜

名相芟繁蔓使入佛知見者無摘葉尋枝之厭有析薪秉燭之觀是真能發明祕要之藏也或者扣師七軸文中何處為正說妙法曰千經萬論唯為此事豈茲一席輒有異談世尊以是而開示羣迷以是而悟入火宅以是

而出離寶所以是而前進若等多劫以半日現大千於一身龍女之成佛不輕之遍記藥王之然身觀音之隨應淨藏之轉邪普賢之勸發凡以是也不明此事則滿目陳言開佛知見則孰非妙法竊觀一期之問答見全經

疏二

十

之述作矣儻沿披味深造而自得遂可跏趺無量義處反照白毫相光開方便門示真實相直拋糞器長御白牛則一乘妙法備在我而不在佛備在心而不在經矣譬如琴瑟篋篋雖有妙音若無妙指終不能發則夫欲發

明是事當以斯解為妙指也

靖康丁未莫春中澣日謹序

妙法蓮華經要解卷第一

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

實相妙法巧喻蓮華內則直指乎一心外則該通乎萬境方華即果處深常淨此蓮之實相也生佛本有淪變靡殊此心之實

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

相也其狀虛假其精甚真此境之實相也心境萬類通謂之法精粗一致凡聖同源即諸世諦觸事而真言詞不可示分別不能解故以妙稱也六趣之所迷淪蓋迷此也諸佛之所修證蓋證此也洎夫廣演言

曠二

上

教無數方便蓋為此也但以衆生垢重根器未純先說三乘假名引導故權而未實蘊而未妙及乎諸糞既除心相體信乃示實相會歸一乘則妙而無蘊矣諸佛能事終畢於是也然所謂妙法非去蘊而取妙

蓋即兼以顯妙也所謂一乘非離三而說
一蓋會三而歸一也即兼顯妙猶蓮之即
染而淨會二歸一猶蓮之自華而實法喻
雙彰名實並顯故號妙法蓮華夫證是法
者必以大智為體妙行為用智詳則蓮行

譬則華智行兩全乃盡其妙故經文始於
一光東照智境全彰終於四法成就行門
悉備正宗之初三周開示皆所以明體也
瀉累之後六品敷揚皆所以明用也中間
轍迹無非智行旁顯體用兼明彰實相之

大全列開悟之真範發明種智成就果德
故若有聞者無不成佛凡能領悟即得受
記一事一相無非妙法也由是而往山河
大地明暗色空擴而充之則物物燈明智
體推而行之則步步普賢行門直下即法

以明心不復離物以觀妙則所謂大事因
緣一題盡之矣

欽惟斯典盛行於世人莫不願洛誦深造
而每見其難能者非經之難特傳記難之
也夫傳以通經為義辭達則已類且繁分

名相虛尚多駢煙颺細科塵飛雜辯滔滔
謾謾杳莫可究所以難能也竊觀近世明
經之體一於經旨不泥陳言欲約而盡深
而明釋義不出科目立言必求綸貫煥乎
有文釋然易解今輒效為斯解然有其志

贊三

十一

無其才深媿其不逮也妄意之初竊謂法
華為三乘槩括大事指南與華嚴實相終
始於是兩載覃思華嚴經論深考吾佛降
靈之本致復咨謀宗匠探賸講肆歷窮智
者慈恩廣疏古今作者注解撫其所聞叅

諸圓覺楞嚴維摩諸經稽覈宗趣證正事
法然後命筆雖立科釋義有異舊說而綜
文會意稍合華嚴削繁錄實務在疏明一
大事佛知見而未敢自許達者苟不是古
非今以人廢言試詳覽之一校其當否

釋經有科判教有宗如禾有科以容其苞
本如水有宗以會其支派嘗謂華嚴法華
蓋一宗也何以明之夫法王應運出真兆
聖唯為一事無有餘乘是以首唱華嚴特
明頓法雖知根鈍且稱本懷及乎怵大昏

惑乃權設方宜至於衆志貞純則還示實法然則二經一始一終實相資發故今宗華嚴而科釋也或謂華嚴純談實性獨被大機法華引權入實三根齊被二經旨趣迥不相及引彼釋此殆不知宗而愚竊觀

塘三

三

信解品其父先來求子不得中止一城其家大富窮子遙見恐怖疾走正喻初說華嚴也臨終命子委付財物窮子歡喜得大寶藏正喻終說法華也迹此觀之始而驚怖終而親附者無異父窮之所棄達之所

獲者無異寶既無以異何為而不應宗之耶又況二經以智立體以行成德放光現瑞全法界之真機融因會果開修證之捷途凡所設法意緒並同二經相宗亦足見聖人說法始終一貫果惟一事無有餘乘

旨趣稍馴幸無深誚也今科判此經二十八品分三初序分一品二正宗分十九品三流通分八品正宗二初三周開示十品自方便至學記八品說三周法授三根記自法師至寶塔二品授廣記以圖該前記

會諸佛以圓證前法二顯妙勸持九品自
提婆至安樂行三品顯功行之妙也自湧
出至壽量二品顯本迹之妙也自分別至
不輕四品顯聞持之妙也使由前開悟依
此弘持乃不失宗圓契妙法流通八品自

神力品發起囑累品付授其餘六品全體
前法示現行境流通是道名以行契智常
然大用之門今初序分者開發正宗之端
緒也其法有二自人天衆集無量義畢佛
踞大定天兩四華六震撼無明之障緣一

光現智境之實相此釋尊標本圓發其緒
也其次彌勒示問文殊決疑引燈明之本
光證今佛之瑞相此大士承流助發其緒
也自餘廣引意皆懸叙一經本末欲達正
宗必先明序分則於深經猶繹絲之得緒

鹽三

十四

無所不盡猶陞堂之得序必臻其奧矣

妙法蓮華經要解卷第一

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

妙法蓮華經要解卷第二

曠三

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉 詔譯

姚秦東晉僞王也姓姚名興為秦國王梵語鳩摩羅什此云童壽謂童年而有耆德

三

也奉秦王詔翻譯此經

序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中
如是之法我從佛聞此阿難結集時陞座
最初之唱以證法有所授而已不必玄說

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

一時之語乃佛遺言諸經通用故不定指也王舍城即靈山所附之城摩竭陁國之屬境也即西域人間耆闍崛山此云鷲頭山從形得名即古佛住處以古佛所住故稱靈鷲夫說法所依各隨宗趣華嚴展轉十處為圓彰法界圓覺依大光明藏為直示本起此依人間之城者同深淨以明蓮華之義據古佛之處者示祖述以繼燈明之道耳
此經會權歸實聲聞當機所以初列菩薩

即主伴衆也人天外護衆也

與大比丘衆萬二千人俱皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得已利盡諸有結心得自在 佛常隨衆止千二百五十人今言萬二千者兼他方所集也阿羅漢義翻殺賊亦

曰應供亦曰不生也善淵之心不能全一粘湛發識流逸奔境名漏諸漏者謂欲漏有漏無明漏皆以粘湛妄識為體為三界煩惱之本煩惱即貪嗔癡等十使為諸漏之緣戕害法身偏惱正性名煩惱賊言漏

盡無惱者以本盡故緣無是謂殺賊也已利即證智斷惑之事文句謂三界因果皆為他事智斷功德乃名已利逮得已利乃堪為人天福田故號應供律文凡於應供須付已德行全缺者使付已利也蓋夫苦

曠三

二

身而作端坐而食擊跏而拜逆立而受苟無已利之德其害非細行人識之諸有結者即惑習之業為二十五有之生因以因盡則果止是謂不生也小乘有定無慧為偏縛未得自在今云心得自在乃是定慧

兩足俱解脫人以明大阿羅漢影響衆尔
其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦
葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目犍連摩
訶迦旃延阿菟樓駄劫賓那憍梵波提離婆
多畢凌伽婆蹉薄 羅摩訶俱絺羅難陀孫

陀羅難陀富樓那彌多羅尼子須菩提阿難
羅睺羅如是衆所知識大阿羅漢等

此舉萬二十人領袖上德即十大弟子之
列也佛有十大弟子為法王法臣各備衆
德權示專門輔弼大化故大迦葉頭陀第

一身子智慧第一目連神通旃延論議阿
菟天眼富那說法善吉解空阿難多聞波
離持律羅云密行各居第一如孔門十哲
之列是其常數今從憍陳至羅云有二十
人者兼衆德圓彰法化也亦各有第一

聖

三

之德增一阿含云憍陳初悟解優樓供養
衆伽耶伏諸結那提善教化劫賓知星宿
憍梵受天供離婆不倒亂畢凌能苦坐薄
拘壽不夭俱絺善答難孫陀容挺特各第
一也衆所知識者其德顯著故諸名緣義

非經要旨不必繁講

復有學無學二千人摩訶波闍波提比丘

與眷屬六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘
尼亦與眷屬俱 此小聲聞衆尚在學地學
於無學者也摩訶波闍此云大愛道為尼

衆首與耶輸皆示迹同塵影響衆也

菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅三藐三
菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才轉不退
轉法輪供養無量百千諸佛於諸佛所植衆
德本常為諸佛之所稱歎以慈修身善入佛

慧通達大智到於彼岸名稱普聞無量世界
能度無數百千衆生 菩薩摩訶薩者謂菩
薩中之大菩薩即地上等覺之列揀非地
前也阿耨菩提此云無上正遍正道陀羅
尼此云總持謂得一切智總持萬法也樂

說辯即四辯之總八地已上名不退位五
地七地得陀羅尼說決定法名不退輪諸
皆歎德也住不退位者得是道以處已轉
不退輪者運是道以利人此自覺覺他之
德也以慈修身者意在洪濟善入佛慧謂

能運漚和通達大智則所證者明到於彼岸則所造者實此內德也由是充實著現故名稱普聞此外德也內德通達則有見而化者外德普聞則有聞而化者故其所度至於無數百千皆大菩薩之德地前所

列三

無矣

其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩無量力菩薩越三界菩薩跋

陀婆羅菩薩彌勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩訶薩八萬人俱

此經以智立體故文殊居首蓋文殊具大智妙德為法身體為諸佛師為世間眼開佛知見莫先於此餘各表此經之一德也

觀音助智行悲大勢具大德用精進念不退轉不息億劫勤修寶掌掌握法寶藥王應機發藥勇施一切能捨寶月覺體明淨月光能除癡闇滿月兼上二德大力負荷大法無量力對境不動越三界不現身意

跋陀羅善護正見彌勒以慈續佛寶積能
 聚能利導師導邪入正此八萬之上首一
 經之表法也蓋由大智開佛知見而助智
 以悲應備眾德乃至導邪入正則一乘之
 體具萬行之用全矣不列普賢者自觀音

曠三

五

已下皆普賢之行但初且以智立體開佛
 知見終至以行成德乃見普賢各專表也
 爾時釋提桓因與其眷屬二萬天子俱復有
 明月天子普香天子寶光天子四大天王與
 其眷屬萬天子俱自在天子大自在天子與

其眷屬三萬天子俱娑婆世界主梵天王尸
 棄大梵光明大梵等與其眷屬萬二千天子
 俱 釋提桓因即帝釋也明月天子普香
 星天子寶光日天子也欲界六天曰四天
 王天忉利夜摩毘率化樂他化自在帝釋
 即忉利天主化樂天主號自在他化天主
 號大自在不言夜摩毘率者舉上下以該
 中也色界三禪十八天初禪三梵天其王
 為娑婆界主號尸棄大梵二禪三光天王
 號光明大梵不舉餘天者言等以該之

有八龍王難陀龍王跋難陀龍王娑伽羅龍王和修吉龍王德義迦龍王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王等各與若干百千眷屬俱 難陀此云喜跋云賢以時兩喜物有賢德故二龍乃目連所降者娑伽羅

云海和修吉云多頭德義迦云現毒阿耨達池名摩那斯云大身優鉢羅云青蓮池若干即不定數謂不勝數也

有四緊那羅王法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王持法緊那羅王各與若干百

千眷屬俱 緊那此云疑神似人而有角可疑亦云歌神隨佛說法皆能歌之故皆名法也法緊歌四諦妙緊歌十二緣大緊歌六度持緊歌一乘

有四乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王

噴三

六

美乾闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬俱 乾闥婆此云嗅香能尋香奏樂也樂謂歌舞等伎樂音謂鼓節絃歌美即伎中勝者美音音中勝者

有四阿修羅王娑雅阿修羅王佉羅騫馱阿

修羅王毘摩質多羅阿修羅王羅睺阿修羅王各與若干百千眷屬俱

修羅此云非天多嗔無天行故婆稚云有縛好鬪戰故佉羅云廣肩涌海水者毘摩質多云海水波音擊海波者羅睺云障蔽

能障日月

有四迦樓羅王大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱 迦樓羅此云金翅鳥常噉龍大威懾龍大身勝群大滿龍常滿意如

意領有此珠八部皆神眾能變形預會不列夜叉摩睺羅畧之也

韋提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各禮佛足退坐一面 摩竭陁國頻婆羅王夫人號韋提希其子號阿闍世不舉人民者

三

七

王出而民從可知各禮佛足退坐一面言雖多不逼肅然有序

爾時世尊四眾圍繞供養恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名無量義教菩薩法佛所護念

佛說此經已結跏趺坐入於無量義處三昧
身心不動 無量義經云無量義者從一實
相生無量法衆集先說無量義經經畢復
入無量義定者所以發妙法端緒也示於
一事一理一動一寂之間莫不具無量義

然後可入妙法

是時天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼珠沙
華摩訶曼珠沙華而散佛上及諸大衆
摩訶云大曼陀羅云適意曼珠沙云柔軟
皆天妙華也華表正因以因必趣果故散

佛上而又及大衆者示此會當得正因也
普佛世界六種震動 六震者動起涌震吼
擊六種也東涌西沒動遍等遍之說皆不
離此所以六震者表依六識翻破無明楞
嚴說山河大地皆無明感結本唯一真故

云普佛世界

爾時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大衆得
未曾有歡喜合掌一心觀佛

喜觀前瑞翹竚嘉應。

爾時佛放眉間白毫相光照東方萬八千世界靡不周遍。一光周亘全彰妙體也。白毫即本覺妙明東方為不動智境萬八千界依報塵識十八界言也。衆生迷此本明本

曠三

智成十八界自為限礙難造妙體故將說法華先現此瑞使行人直下自發本明照了本智則報塵識界通為智境無復限礙廓達圓融故言萬八千界下至阿鼻地獄上至阿迦膩吒天於此世界

盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛及聞諸佛所說經法。阿鼻此云無間即地獄最下阿迦膩吒云質礙究竟即色界極頂不言無色者無色非可見故上極諸天下窮地獄於此世界盡見彼土所謂圓現

并見彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸修行得道者復見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以佛舍利起七寶塔始自比丘四衆修行得道次見菩薩諸

佛行相終至涅槃起塔是現衆生諸佛之
始終也一光東照周亘圓現如此詳悉者
直依智境示諸法實相也世間萬法自識
境觀之悉皆幻惑莫得其實白智境觀之
如是性相因緣如是果報本末咸一妙明

噴三

九

無非實相若諸衆生本明洞發本智現前
則廓然圓現與佛不殊妙體實相昭昭心
目矣故文殊曰今佛放光明助發實相義
自後經文全顯斯旨故先發緒如此
爾時弥勒菩薩作是念今者世尊現神變相

以何因緣而有此瑞今佛世尊入於三昧是
不可思議現希有事當以問誰誰能答者復
作此念是文殊師利法王子已曾親近供
養過去無量諸佛必應現此希有之相我今
當問尔時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸

天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之相
今當問誰尔時弥勒菩薩欲自決疑又觀四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼
神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣
而有此瑞神通之相放大光明照於東方萬

八千土悉見彼佛國界莊嚴

彌勒為補處之主欲作當來之利故於此示疑以問文殊為世間之眼欲發羣盲之智故於後援古以證是謂助發於此是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問曰

文殊師利	導師何故	眉間白毫
大光普照	雨曼陀羅	曼殊沙華
栴檀香風	悅可衆心	以是因緣
地皆嚴淨	而此世界	六種震動
而四部衆	咸皆歡喜	身意快然

得未曾有

此問放光雨華動地衆喜四瑞也不問說法入定二瑞者為所常見故

見故

眉間光明	照於東方	萬八千土
皆如金色	從阿鼻獄	上至有頂

喚三

十

諸世界中	六道衆生	生死所趣
善惡業緣	受報好醜	於此悉見
頌上極諸	天下窮地獄等相也	
又觀諸佛	聖主師子	演說經典
微妙第一	具聲清淨	出柔軟音

教諸菩薩 無數億萬 梵音深妙
令人樂聞 各於世界 講說正法
種種因緣 以無量喻 照明佛法
開悟衆生 若人遭苦 厭老病死
為說涅槃 盡諸苦際 若人有福

曾供養佛 志求勝法 為說緣覺
若有佛子 修種種行 求無上慧

為說淨道 頌見聞諸佛所說經法也
聖主師子言說法無畏演說經典微妙
第一至令人樂聞即以一乘教諸菩薩

也講說正法種種因緣至為說淨道即
以三乘開悟衆生也若人遭苦至盡諸
苦際即小乘四諦法四句如次配見苦
斷集修道證滅也若人有福至為說緣
覺即中乘十二緣法也聲聞三生種福

覽

上

為厭苦支佛百劫種福為求道故有福
供佛志求勝法可授中乘若有佛子至
為說淨道即大乘六度法也六度以種
種行為用以無上慧為體行得慧濟即
無深著故名淨道於二乘言人於大乘

言佛子者止宿草菴自同使人成就大

志乃命為子

文殊師利 我住於此 見聞若斯

及千億事 如是衆多 今當略說

結前開後也

我見彼土 恒沙菩薩 種種因緣

而求佛道 或有行施 金銀珊瑚

真珠摩尼 琕璅瑪瑙 金剛諸珍

奴婢車乘 寶飾輦輿 歡喜布施

回向佛道 願得是乘 三界第一

諸佛所歎 或有菩薩 駟馬寶車

欄楯華蓋 軒飾布施 復見菩薩

身肉手足 及妻子施 求無上道

又見菩薩 頭目身體 欣樂施與

求佛智慧 文殊師利 我見諸王

往詣佛所 問無上道 便捨樂土

宮殿臣妾 剃除鬚髮 而被法服

或見菩薩 而作比丘 獨處閑靜

樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進

入於深山 思惟佛道 又見離欲

常處空閑	深修禪定	得五神通
又見菩薩	安禪合掌	以千萬偈
讚諸法王	復見菩薩	智深志固
能問諸佛	聞悉受持	又見佛子
定慧具足	以無量喻	為衆講法

廣三

三

欣樂說法 化諸菩薩 破魔兵衆
 而擊法鼓 此頌修行之始後頌涅槃
 之終此即種種因緣信解相見而大要
 不出六度從或有行施至求佛智慧檀
 度也我見諸王至而被法服戒度也比

丘處閑誦經忍度也菩薩勇猛為道進
 度也離欲修禪至讚諸法王禪度也智
 深志固至而擊法鼓智度也戒有三聚
 謂攝善法戒攝衆生戒攝律儀戒諸王
 問道攝善法也捨臣妾攝衆生也被法
 服攝律儀也忍有三種謂生忍苦忍第
 一義忍比丘處閑誦經即闍林靜谷惡人
 惡獸為生忍彌比丘節為苦忍樂誦經
 典即第一義忍也離欲有三謂五塵欲
 二乘欲法愛欲皆離也得五神通者非

凡夫五通以初學對佛分有漏無漏耳

又見菩薩 寂然冥默 天龍恭敬

不以為喜 又見菩薩 處林放光

濟地獄苦 令入佛道 又見佛子

未嘗睡眠 經行林中 勤求佛道

曠三

三

又見具戒 威儀無缺 淨如寶珠

以求佛道 又見佛子 住忍辱力

增上慢人 惡罵捶打 皆悉能忍

以求佛道 又見菩薩 離諸戲笑

及癡眷屬 親近智者 一心除亂

攝念山林 億千萬歲 以求佛道

或見菩薩 肴饌飲食 百種湯藥

施佛及僧 名衣上服 價直千萬

或無價衣 施佛及僧 千萬億種

栴檀寶舍 衆妙卧具 施佛及僧

清淨園林 花菓茂盛 流泉浴池

施佛及僧 如是等施 種種微妙

歡喜無厭 求無上道 種種教召

或有菩薩 說寂滅法 種種教召

無數衆生 或見菩薩 觀諸法性

無有二相 猶如虛空 又見佛子
心無所著 以此妙慧 求無上道

此廣頌菩薩行道因緣相見也天龍恭敬不以為喜菩薩自重也處林放光濟地獄苦菩薩大悲也癡眷屬謂唯恣情

欲不能遷善者自未嘗睡眠至歡喜無厭乃六度眾行不復次第但隨所見或有說寂滅法等者或以教說求道也觀諸法性等者或以覺觀求道也心無所著等者離教觀忘心迹以求道也雖種

種因緣相見不同無非實相妙行故於光中詳現

文殊師利 又有菩薩 佛滅度後

供養舍利 又見佛子 造諸塔廟

無數恒沙 嚴飾國界 寶塔高妙

曠三

十四

五千由旬 縱廣正等 二千由旬

一一塔廟 各千幢幡 珠交露幔

寶鈴和鳴 諸天龍神 人及非人

香華伎樂 常以供養 文殊師利

諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟

國界自然 殊特妙好 如天樹王
 其華開敷 此頌涅槃之終也直曰縱
 橫曰廣四十里為一由旬天樹王者切
 利天園生樹寶華開時天界自然嚴飾
 妙好乃佛滅後供養舍利果報也故諸

佛子為供舍利嚴好如之
 佛放一光 我及眾會 見此國界
 種種殊妙 諸佛神力 智慧希有
 放一淨光 照無量國 我等見此
 得未曾有 佛子文殊 願決眾疑

四眾欣仰 瞻仁及我 世尊何故
 放斯光明 佛子時答 決疑令喜
 何所饒益 演斯光明 佛坐道場
 所得妙法 為欲說此 為當授記
 示諸佛土 眾寶嚴淨 及見諸佛

此非小緣 文殊當知 四眾龍神
 瞻察仁者 為說何等

仁指文殊也

爾時文殊師利語弥勒菩薩摩訶薩及諸
 大士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大

法雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義
諸善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光
已即說大法是故當知今佛現光亦復如是
欲令衆生咸得聞知一切世間難信之法故
現斯瑞 雨以一味露洽螺以一音亘徹鼓

以號令群衆義以開發隨宜

諸善男子如過去無量無邊不可思議阿
僧祇劫尔時有佛號日月燈明如來應供正
徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊

阿僧云無數劫云時分欲原光瑞本始而
推之於無數不思之劫者此光此法固始
於無始超乎數量也佛號日月燈者日昱
晝月昱夜燈則照於日月所不照而通乎
晝夜之道相續無窮彼佛妙智真明兼三

者之德故以為號十號初言本終言迹中
言德本謂真性一切如也故曰如來迹謂道
化人天尊仰故曰世尊德即萬德種智事
也為良福田故應供養圓具四智故能正
遍知萬行真明曰明行足善入塵勞窮盡

萬法曰善逝世間解證無等等曰無上士
化物不暴挺然不屈曰調御丈夫三界模
範曰天人師自他覺滿曰佛總而言之從
如實道來具萬德應物為世所尊之號也
演說正法初善中善後善其義深遠其語巧

譬

十六

妙純一無雜具足清白梵行之相為求聲聞
者說應四諦法度生老病死究竟涅槃為求
辟支佛者說應十二因緣法為諸菩薩說應
六波羅蜜令得阿耨多羅三藐三菩提成一
切種智 此叙燈明亦於一乘隨宜說三也

初中後者指三乘之法皆應機契道無不
善也藉權顯實故其義深遠方便隨機故
其語巧妙本於一乘故純一無雜明菩薩
行故具足清白梵行之相以一乘應三乘
而說故云說應四諦等於二乘言求於菩
薩不言求者佛為大事出興本說教菩薩
法故不待求於餘乘非所願說特因樂小
者求而後說也於聲聞言涅槃於辟支菩
薩言種智者聲聞厭生死苦取滅諦小果
故進之於究竟涅槃辟支利智菩薩大根

故成之以一切種智一切種智唯佛能具
次復有佛亦名日月燈明次復有佛亦名日
月燈明如是二萬佛皆同一字號日月燈明
又同一姓姓頗羅墮弥勒當知初佛後佛皆
同一字名日月燈明十號具足所可說法初

喚三

七

中後善其最後佛未出家時有八王子一名
有意二名善意三名無量意四名寶意五名
增意六名除疑意七名響意八名法意是八
王子威德自在各領四天下是諸王子聞父
出家得阿耨多羅三藐三菩提悉捨王位亦

隨出家發大乘意常修梵行皆為法師已於
千萬佛所植諸善本

此又引然燈本始以明妙法傳續之由也
自初燈明至最後燈明有二萬佛然燈即
最後燈明之王子也名字姓皆同者明道

同也有八王子者聖人示迹表法也依燈
明有八意表從妙明真心出妙觀察意其
用有八也妙心本空而能有用故名有意
此妙有也出乎妙心用無不善故名善意
此妙善也量不可測名無量意此妙量也

對境利用名實意此妙寶也觸類而長名
增意此妙增也善能覺了名除疑意此妙
覺也應物如響名響意此妙響也建立萬
法名法意此妙法也領四天下者未出家
時未免物累也聞父得道捨位出家者離

情去累乃趣正覺之表也智勝王子有珍
玩之具聞父得道捨之而徃其意同此心
王出三界家則八識之子隨出而為諸法
師亦若是矣

是時日月燈明佛說大乘經名無量義教

菩薩法佛所護念說是經已即於大眾中結
跏趺坐入於無量義處三昧身心不動是時
天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大眾普佛世界
六種震動忉時會中比丘比丘尼優婆塞優

讚三

大

婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等
是諸大眾得未曾有歡喜合掌一心觀佛忉
時如來放眉間白毫相光照東方萬八千佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土

彌勒當知爾時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所為因緣

昔眾見瑞欲知其緣亦如今眾

時有菩薩名曰妙光有八百弟子是時日

月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大乘經

名妙法蓮華教菩薩法佛所護念

妙光即文殊前身昔因妙光而說者為其為世間眼能證此法故今亦因其助發六十小劫不起於座時會聽者亦坐一處

六十小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時眾中無有一人若身若心而生懈怠

昔眾六十小劫謂如食頃今眾五十小劫謂如半日皆由得法華三昧於道不倦如此蓋法華三昧真知見力不為頃久推移

譬

尤

不為時劫加損故也

日月燈明佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅門及天人阿修羅眾中而宣此言如來於今日中夜當入無餘涅槃經已唱滅欲付大事故今佛經已亦云不

久涅槃欲以妙法付囑有在也涅槃此云滅度謂滅盡諸苦度生死海真常道果之號非喪亡之號也真常者生靈性命之大本也本真無妄凝常不變由一念之迷妄沉幻苦而失其所謂真淪變生死而失其

所謂常聖人復還元覺不沉諸妄不受諸變故曰真常與儒所謂復則不妄老所謂復命曰常同意所謂有餘無餘者小乘厭生死苦欲速出三界滯於偏真證性未圓故名有餘大乘離生死見無退無出凝然

常寂證性已圓故名無餘今云入涅槃者示脫幻妄塵擾而反乎本真凝寂也

時有菩薩名曰德藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩薩次當作佛號曰淨身多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀佛授記

已便於中夜八無餘涅槃

亦如今說經後記諸弟子也多陀阿伽度云如來阿羅訶云應供三藐三佛云正徧正覺略稱十號之三也

佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八

十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養無量百千萬億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰然燈

妙光昔助燈明為然燈之師今助釋迦續

續

干

燈明之道八子生於燈明師於妙光至其
成佛又號然燈而然燈又為釋迦之師蓋
是道出於本覺明心而常寶妙光智體傳
續不窮如一燈明然百千燈其明不窮其
光不二此妙法大本也故援引止此

八百弟子中有一人號曰求名貪著利養
雖復讀誦眾經而不利通多所忘失故號求
名是人亦以種諸善根因緣故得值無量百
千萬億諸佛供養恭敬尊重讚歎

彌勒初心貪著小乘利養故於眾經唯求

名言無所通達忘失正見蒙燈明教故得
值多佛趨補處果如須菩提等貪著小果
一日之價於此大乘無有志求蒙釋迦教
故得近法王獲大寶位

彌勒當知爾時妙光菩薩豈異人乎我身

是也求名菩薩汝身是也今見此瑞與本無異是故惟忖今日如來當說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念

今昔之事宛然相契則將說法華斷可忖矣夫引瑞事同今所忖唯此且又廣引三

寶

主

昧唱滅等者意在冥叙一經本末故廣引之事皆契後文

亦時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言

我念過去世 無量無數劫 有佛人中尊

號日月燈明 世尊演說法 度無量衆生

無數億菩薩 令入佛智慧 佛未出家時

所生八王子 見大聖出家 亦隨修梵行

此通頌初後燈明法化及八子之迹

時佛說大乘 經名無量義 於諸大衆中

而為廣分別 佛說此經已 即於法座上

跏趺坐三昧 名無量義處 天雨曼陀華

天鼓自然鳴 諸天龍鬼神 供養人中尊

一切諸佛土 即時大震動 佛放眉間光

現諸希有事

此光照東方 萬八千佛土 示一切衆生
生死業報處 又見諸佛土 以衆寶莊嚴
琉璃頗梨色 斯由佛光照 及見諸天人
龍神夜叉衆 乾闥緊那羅 各供養其佛
又見諸如來 自然成佛道 身色如金山

端嚴甚微妙 如淨琉璃中 內現真金相
世尊在大衆 敷演深法義 一一諸佛土
聲聞衆無數 因佛光所照 悉見彼大衆
自然成佛道者成就慧身不由他悟
或有諸比丘 在於山林中 精進持淨戒

猶如護明珠 又見諸菩薩 行施忍辱等
其數如恒沙 斯由佛光照 又見諸菩薩
深入諸禪定 身心寂不動 以求無上道
又見諸菩薩 知法寂滅相 各於其國土
說法求佛道 不頌涅槃相略之也

爾時四部衆 曩 見日月燈佛 主 現大神通力
其心皆歡喜 各各自相問 是事何因緣
天人所奉尊 適從三昧起 讚妙光菩薩
汝為世間眼 一切所歸信 能奉持法藏
如我所說法 唯汝能證知 世尊既讚歎

令妙光歡喜 說是法華經 滿六十小劫
 不起於此座 所說上妙法 是妙光法師
 悉皆能受持 佛說是法華 令眾歡喜已
 尋即於是日 告於天人眾 諸法實相義
 已為汝等說 我今於中夜 當入於涅槃

汝一心精進 當離於放逸 諸佛甚難值
 億劫時一遇 世尊諸子等 聞佛入涅槃
 各各懷悲惱 佛滅一向速
 諸子悲惱非為生滅起愛見之悲為眾生
 悲也諸法實相義即法華要旨下至億劫

時一遇皆燈明臨滅宣付勉勗之辭此經
 凡長行略則偈詳長行詳則偈略聖言說
 約文體皆然今此疑問等文即前詳偈略
 唱滅之文即前略偈詳也

聖王法之王 安慰無量眾 我若滅度時

佛三

主

汝等勿憂怖 是德藏菩薩 於無漏寶瓶
 心已得通達 其次當作佛 號曰為淨身
 亦度無量眾 佛此夜滅度 如薪盡火滅
 分布諸舍利 而起無量塔 比丘比丘尼
 其數如恒沙 倍復加精進 以求無上道

由眾悲惱故慰安之而授德藏記使依歸也無漏實相即妙法真體也大覺滅度辭薪火者以薪雖窮而火傳不知其盡所謂示滅也自分布舍利起塔至精進求道言弟子追慕景仰之事

是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中
廣宣法華經 是諸八王子 妙光所開化
堅固無上道 當見無數佛 供養諸佛已
隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
最後天中天 號曰然燈佛 諸仙之導師

度脫無量眾 妙光廣宣即劫化事八子

已下明傳續之由

時妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠
貪著於名利 求名利無厭 多遊族姓家
棄捨所習誦 廢忘不通利 以是因緣故

號之為求名 亦行眾善業 得見無數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜
今見釋師子 其後當作佛 號名曰弥勒
廣度諸眾生 其數無有量
心常懈怠等者如懈怠寶所貪著小乘也

多遊族姓即尚名相也棄捨所習不務本也餘如前解

彼佛滅度後 懈怠者汝是 妙光法師者
今則我身是 我見燈明佛 本光瑞如此
以是知今佛 欲說法華經 今相如本瑞

疏三

三

是諸佛方便 今佛放光明 助發實相義
諸人今當知 合掌一心待 佛當兩法兩
充足求道者 諸求三乘人 若有疑悔者
佛當為除斷 令盡無有餘
疑悔者以小疑大也 上序分竟

二正宗分十九品分三 一三周開示 十品分三
初說三周法授三根記即方便至學記品
是也 二授廣記圓該前記即法師品
三會諸佛圓證前法即寶塔品也
所謂三周者法說一周被上根即方便品

也為上根猛利則直說法體故曰法說喻
說一周被中根即辟喻品也為中根稍鈍
以辟喻始解因緣說一周被下根即化城
品也為下根甚鈍故假宿世因緣款啓然
根雖列三教實通被也

永樂北藏

妙法蓮華經要解卷第二
明二

三

妙法蓮華經要解

第一八四册

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

妙法蓮華經要解卷第三

曠四

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

妙法蓮華經方便品第二

前之一光東照妙體已全然默而識之不
言而信非垢重衆生所及須假語言方便

曠四

開示故名方便品蓋諸法寂滅相不可以
言宣唯在方便開示使自悟入故下正說
之文但云如是妙法諸佛如來時乃說之
又云諸佛唯以一大事出現欲令衆生開
佛知見自此之外無復正說特以異方便

助顯第一義而已至於三周九喻百界千
如皆異方便也然則所謂妙法所謂一大
事者終何說示所謂佛知見所謂第一義
者若為開顯而法華最後之唱又豈徒然
哉由是觀之信有非思量分別所解者存
乎其間而云不可言宣固不誣矣則凡涉
語言文字皆為方便故於正宗首標方便
之名深有旨也
爾時世尊從三昧安詳而起
從無量義三昧起也

告舍利弗諸佛智慧甚深無量其智慧門難解難入一切聲聞辟支佛所不能知

雙歎二智一乘之深也諸佛智慧指權實二智也權智說法實智證法其智慧門指一乘妙法也經初發緒獨因文殊而出定

輒告鶩子者此經以智立體會權歸實文殊為實智之首鶩子為權智第一所以告之意在引權入實也

所以者何佛曾親近百千萬億無數諸佛盡行諸佛無量道法勇猛精進名稱普聞成就

甚深未曾有法隨宜所說意趣難解

釋上智深法深之由也親無數佛則所學之深行無量道則所造之深勇猛精進則建志之深名稱普聞則積德之深成就深法則所證之深隨宜所說則方便之深所

廣四

二

以難解難入也如此深歎者將以引權入實會三歸一欲發起二乘願慕也

舍利弗吾徒成佛已來種種因緣種種譬喻廣演言教無數方便引導眾生令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆已具足

釋尊出興種種演說方便道生皆由權實
二智耳方便波羅蜜權智也知見波羅蜜
實智也非權不能道生非實不能離著故
須兩具也諸著者蘆即六塵業細即二乘
法

舍利弗如來知見廣大深遠無量無礙力
無所畏禪定解脫三昧深入無際成就一切
未曾有法 如來真知見力廣無不容深無
不極故四無量心四無礙辯十力四無畏
深禪大定諸解脫法諸三昧門一一深造

實際凡一切未曾有法無不由此成就蓋
是智也攝一切法如空包色融一切相如
海納流故稱廣大深遠

舍利弗如來能種種分別巧說諸法言詞
柔軟悅可衆心

廣

三

如來真方便力能分別萬法巧說三乘曲
徇機宜故言詞柔軟稱適物性故悅可衆心
舍利弗取要言之無量無邊未曾有法佛
悉成就 結二智德用也
止舍利弗不須復說所以者何佛所成就

第一希有難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相 止之不說益顯深妙也第一難解之法即實相妙法非言所及故不須復說非意所到故希有難解非二乘所造故唯佛能究

所謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等 上所謂實相者即世間諸法性相體力本末究竟等是也可見為相相本為性形具為體利用為力乍起為作資

始為因助因為緣緣熟為果應果為報始終為本末窮盡為究竟一切諸法不離此十亦各具此十也如是者隨事指法之辭謂諸法有如是之相如是之性乃至如是而始終如是而窮盡無非實相也即此而

推現前種種松直棘曲鶴白烏黑竹如是翠花如是黃凡即諸世諦之事無非實相也唯其即世諦而無非實相故證之者當不虧其天真不離其當體而默得於色心之外是謂第一希有難解之法也舊約四

聖六凡十法界而說以一界各具十如合
為十界百如攝為百界千如融之以至於
無盡此乃即實相而明法性也又作三觀
回互而釋空則是相如假則如是相中則
相如是此乃即實相而明觀智也然此正

曠

四

明諸法實相乃一乘極談不應作如如理
性釋之況十如三觀方是大乘圓融之法
於一乘實相同途異轍達者審之

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量 諸天及世人 一切衆生類

無能知佛者	佛力無所畏	解脫諸三昧
及佛諸餘法	無能測量者	本從無數佛
具足行諸道	甚深微妙法	難見難可了
於無量億劫	行此諸道已	道場得成果
我已悉知見	世雄不可量	至無能測量

者歎諸佛二智之深也本從無數佛至難
見難可了頌諸佛智深之由也於億劫行
道至我已悉知見括顯自行也佛號世尊
又號世雄者世尊為十號之總餘皆隨德
之稱故或曰雄猛曰慧日曰兩足等今言

世雄者乃釋迦稱諸佛智德雄猛絕世也
餘如長行

如是大果報 種種性相義 我及十方佛
乃能知是事 是法不可示 言詞相寂滅
諸餘衆生類 無有能得解 除諸菩薩衆

廣四

五

信力堅固者 諸佛弟子衆 曾供養諸佛
一切漏已盡 住是最後身 如是諸人等
其力所不堪 頌十如及止身子不說之
意也是法不可示言詞相寂滅者如是實
相觸事而真擬之即差言之即乖也言諸

餘生類無能解者以即諸世諦性相而默
得於色心之外為難也言除諸菩薩信堅
固者許以信得入也言諸弟子衆力所不
堪者明非二乘法也漏盡後身即二乘之
果所謂住最後身有餘涅槃者

假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量
不能測佛智 正使滿十方 皆如舍利弗
及餘諸弟子 亦滿十方刹 盡思共度量
亦復不能知 此自寡智而之衆智以廣
歎佛智之深也舍利弗智慧第一而寡不

如衆故雖滿世間又滿十方第一之智皆

不足測佛深知也

辟支佛利智 無漏最後身 亦滿十方界

其數如竹林 斯等共一心 於億無量劫

欲思佛實智 莫能知少分 新發意菩薩

供養無數佛 了達諸義趣 又能善說法

如稻麻竹葦 充滿十方刹 一心以妙智

於恒河沙劫 咸皆共思量 不能知佛智

不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共息求

亦復不能知 此又自利智而上智以

廣歎也聲聞之智不及辟支之利而辟支

既證無漏後身則其智為極明新發意菩

薩能供佛以增長智慧能了義以決擇智

慧能說法以發明智慧則其智之妙又過

辟支之利矣地上不退菩薩之智又過於

嚧

六

地前發意如是竟不能知者明佛智非三

乘人所知意在激發權小也辟支此云獨

覺竹林稻麻辟最多也

又告舍利弗 無漏不思議 甚深微妙法

我今已具得 唯我知是相 十方佛亦然

無漏妙法即一乘實相也二乘不能測故
 唯我知是相諸佛所同證故十方佛亦然
 舍利弗當知 諸佛語無異 於佛所說法
 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
 告諸聲聞眾 及求緣覺乘 我今脫苦縛
 逮得涅槃者 佛以方便力 示以三乘教
 眾生處處著 引之令得出
 斥昔之權使悟今實也初四句召二乘人
 後四句斥權而告之
 爾時大眾中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍

陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
 比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
 何故殷勤稱歎方便而作是言佛所得法甚
 深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
 佛所不能及 二乘聞佛深歎二智而不能
 解故疑之從而作是言已下皆叙佛前言
 佛說一解脫義我等亦得此法到於涅槃而
 今不知是義所趣 因佛歎解脫諸三昧遂
 以二乘解脫等佛解脫謂已已得不知二
 乘但離虛妄名為解脫其實未得一切解

曠四

七

脫也

爾時舍利弗知四眾心疑自亦未了而白佛
言世尊何因何緣殷勤稱歎諸佛第一方便
甚深微妙難解之法我自昔來未曾從佛聞
如是說今者四眾咸皆有疑惟願世尊敷演

斯事世尊何故殷勤稱歎甚深微妙難解之
法爾時舍利弗欲重宣此義而說偈言

慧日大聖尊 久乃說是法 二智破暗

故稱慧日此歎久默斯要下乃申問

自說得如是 力無畏三昧 禪定解脫等

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

不可思議法 道場所得法 無能發問者
我意難可測 亦無能問者 無問而自說
稱歎所行道 智慧甚微妙 諸佛之所得
此皆頌佛前言為問即佛力無所畏解脫
諸三昧等文道場所得法言所證實智也

我意難可測言說法權智也

無漏諸羅漢 及求涅槃者 今皆墮疑網
佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及乾闥婆等 相視懷猶豫
瞻仰兩足尊 是事為云何 願佛為解說

諸羅漢言已得果者求涅槃言未得果者
求緣覺即前所謂發聲聞辟支佛心之比

丘皆疑佛所歎

於諸聲聞眾 佛說我第一 我今自於智
疑惑不能了 為是究竟法 為是兩行道

廣四

佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音

時為如實說 究竟法即道之絕域所行

道則循斯須而已佛口所生者諸弟子從

佛口生從法化生

諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩

大數有八萬 又諸萬億國 轉輪聖王至

合掌以敬心 欲聞具足道

具足道即圓頓法

爾時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑

道大機小故聞者驚疑

舍利弗重白佛言世尊唯願說之惟願說
之所以者何是會無數百千萬億阿僧祇眾
生曾見諸佛諸根猛利智慧明了聞佛所說
則能敬信 佛依小根而止故獨言天人驚

疑身子依大根而請故廣言諸根明了

爾時舍利弗欲重宣此義而說偈言

法王無上尊 惟說願勿慮 是會無量眾

有能敬信者

佛復止舍利弗若說是事一切世間天人

廣四

九

阿修羅皆當驚疑增上慢比丘將至於大坑

爾時世尊重說偈言

止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者

聞必不敬信 佛意非慮大根預知有退

席之眾及恤人天驚疑而已身子未諭故

佛重舉天人增慢之眾止之墜大坑者破

法墮惡道之類也

爾時舍利弗重白佛言世尊惟願說之惟

願說之今此會中如我等比百千萬億世世

已曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安

隱多所饒益爾時舍利弗欲重宣此義而說

偈言

無上兩足尊

願說第一法

我為佛長子

惟垂分別說

是會無量眾

能敬信此法

佛已曾世世

教化如是等

皆一心合掌

欲聽受佛語

我等千二百

及餘求佛者 願為此眾故 惟垂分別說
是等聞此法 則生大歡喜

身子為法之切固仗大根而請也長夜安
隱者衆生癡盲如處長夜若蒙發明則得
大安隱兩足福足慧足也舍利弗於聲聞

衆智慧第一故稱長子

爾時世尊告舍利弗汝已啟勤三請豈得
不說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解
說 聖慈之心感之則應故雖欲無言不可
得也

說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優
婆夷五千人等即從座起禮佛而退所以者
何此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證
謂證有如此失是以不住世尊默然而不制
止 佛止不說俯為此輩故諸增上慢儔果

曠四

十

然退去然靈山勝集豈有凡材蓋亦大權
示迹警進未學耳故宣師云是知五千退
席為進增慢之儔也於法未得而謂已得
於道未證而謂已證已實下而自增上以
慢法慢人曰增上慢

爾時佛告舍利弗我今此衆無復技葉純
有真實舍利弗如是增上慢人退亦佳夫汝
今善聽當為汝說

枝葉辟瑣末之衆真實辟成德之衆

舍利弗言唯然世尊願樂欲聞

敬對曰唯領善聽之誠也

佛告舍利弗如是妙法 直指妙法全體
也下明一大事佛知見與所謂是法非思
量分別所解者盡此矣直可非思量分別
而解之

諸佛如來時乃說之如優曇鉢華時一現耳
優曇此云靈瑞華三千年一現現則金輪

王出辟妙法為一大事時乃說之

舍利弗汝等當信佛之所說言不虛妄

既已全提復將款啓故飭之使以信得入

嚮

上

舍利弗諸佛隨宜說法意趣難解

所以者何我以無數方便種種因緣譬喻
言詞演說諸法是法非思量分別之所能解
唯有諸佛乃能知之

云我以方便演說即明權也云是法非思

量所解顯實也所以非思量分別者離識情也唯佛能知非二乘法也

所以者何諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世 一大事者一乘妙法也即諸佛知見當人妙心萬法實相無二無三故曰

一此非小緣故曰大事

舍利弗云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世諸佛世尊欲令眾生開佛知見使得清淨故出現於世欲示眾生佛之知見故出現於世欲令眾生悟佛知見故出現於

世欲令眾生入佛知見道故出現於世

微釋上義明諸佛出興本懷也佛知見者徹了實相真知真見也在法名一佛乘在因名一大事在果名一切種智故曰諸佛因一大事故出興為一佛乘故說法欲令

眾生開佛知見而究竟皆得一切種智也此真知見生佛等有本來清淨唯人以妄塵所染無明所覆而自迷失故佛與開示使得其本來清淨者而自悟入不復迷失也開者破無明之封蔀示者指所迷之真

體悟者豁然洞視入者深造自得而證一切種智是謂佛知見道也

舍利弗是為諸佛以大事因緣故出現於世

結釋也

佛告舍利弗諸佛如來但教化菩薩諸有

然留

上

所作常為一事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以一佛乘故為衆生說法無有餘乘若二若三諸佛為一大事出現故諸有所作常為一事以此而教菩薩以此而示衆生以此而說諸法曾無他道也

舍利弗一切十方諸佛法亦如是亦莫不由斯道也

舍利弗過去諸佛以無量無數方便種種因緣譬喻言詞而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗未來諸佛當出於世亦以無量無數方便種種因緣譬喻言詞而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方無量百千萬億佛土中諸佛世尊多

所饒益安樂衆生是諸佛亦以無量無數方便種種因緣譬喻言詞而為衆生演說諸法
 是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種智 雖說百千億無數諸法
 門其實為一乘一切種智即佛果智也

贊

十三

舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令衆生入佛之知見故 結指歸同也不言開者
 云教化即開義
 舍利弗我今亦復如是知諸衆生有種種

欲深心所著隨其本性以種種因緣譬喻言詞方便力而為說法舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故 我今說法皆式諸佛也
 種種欲著者或依濁業欲五塵著愛染或依淨業欲小果著二乘

舍利弗十方世界中尚無二乘何況有三舍利弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便力於一佛乘分別說三

此原聖人始以乘時濟道不得已而說三
然要其終實為一乘耳五濁皆依性說性
本淵澄五事交擾起諸塵滓名濁所謂劫
濁者劫言時也時多惡事混濁起業煩惱
濁者開即九十八使總即貪嗔癡等五鈍

混濁障事衆生濁者長養無明支離六道
衆惡相生混濁障性見濁者開即六十二
見總即身邊等五利混濁障理命濁者業
識為種交遘發生隨劫短減汨沒生死劫
濁無別體但依四者增劇立名釋迦出當

劫減壽百歲時四者正劇故云劫濁亂時
衆生垢重等

舍利弗若我弟子自謂阿羅漢辟支佛者
不聞不知諸佛如來但教化菩薩事此非佛
弟子非阿羅漢非辟支佛

曠四

古

法王法中雖有二乘之名曾無二乘之實
如來出興但說教菩薩法而已傳此乃為
弟子得此乃堪應供覺此乃真辟支而不
聞不知者烏足為弟子等故曰非也是以
迦葉領悟之後乃云我等今者真是聲聞

真阿羅漢

又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信此

法無有是處以羅漢為後身以小果為究竟而不復回心求正道者皆為增慢邪人

名字羅漢而已

除佛滅度後現前無佛所以者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者是人難得若

遇餘佛於此法中便得決了除佛滅後去

聖逾遠容有不信然亦可作得度因緣故

若遇餘佛於此法中便得決了

舍利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來言無虛妄無有餘乘唯一佛乘

曠四

五

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢

優婆夷不信 如是四眾等 其數有五千

不自見其過 於戒有缺漏 護惜其瑕疵

是小智已出 眾中之糟糠 佛威德改去

斯人歎福德 不堪受是法

前獨云罪深增慢此又云我慢不信等者
前則通舉此則別頌以比丘出家進取聖
果多增慢優婆塞在家豪貴矜高多我慢
優婆夷女懦邪僻多不信故也護惜瑕疵

謂覆罪文過眾中糟糠謂亂淳混粹也佛

威德故去者若窮子之怖父也

此眾無枝葉 唯有諸貞實 舍利弗喜聽
諸佛所得法 直指妙法也
無量方便力 而為眾生說 眾生心所念

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業

佛悉知是已 以諸緣譬喻 言詞方便力

令一切歡喜 或說修多羅 伽陀及本事

本生未曾有 亦說於因緣 譬喻并祇夜

優波提舍經 明應小機開權也言眾生心

所念等者謂知其所念小法所行小道所

欲小果所繫濁業故以方便說九部法修

多羅云契經伽陀云孤起頌本事說佛本

行本生說佛前因未曾有即希有之瑞因

緣即種種緣法譬喻引事顯法祇夜云應

頌優婆提舍云論議此小乘九部也大乘
加方廣自說授記為十二部

鈍根樂小法 貪著於生死 於諸無量佛
不行深妙道 眾苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等

曠

去

當得成佛道 所以未曾說 說時未至故
今正是其時 決定說大乘 我此九部法
隨順眾生說 入大乘為本 以故說是經
是經指九部經也蓋為樂小之人權設方
便引入佛慧為大乘之本而已

有佛子心淨 柔軟亦利根 無量諸佛所
而行深妙道 為此諸佛子 說是大乘經
我記如是人 來世成佛道 以深心念佛
修持淨戒故 此等聞得佛 大喜充滿身
佛知彼心行 故為說大乘

明應大機顯實也心淨則異上欲性利根
異上鈍根行深妙道異上不行是故為說
大乘而記其成佛也深心念佛即念自性
佛修持淨戒即持無相戒此所以為得佛
之道也

聲聞若菩薩 聞我所說法 乃至於一偈

皆成佛無疑 所謂究竟皆得一切種智

也夫佛道懸曠經劫積行然後乃成此則

纔聞一偈而成何耶蓋佛性之在纏若神

珠之在衣小乘向外求索故甚大艱難法

廣四

七

華直指當體故不求自得是以彼必經劫

積行而此則不幾乎一偈可以成佛也

十方佛土中 唯有一乘法 無二亦無三

除佛方便說 但以假名字 引導於眾生

說佛智慧故 結顯一乘也但以假名字

等者雖假三乘之名實說正智之法

諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真

終不以小乘 濟度於眾生 佛自住大乘

如其所得法 定慧力莊嚴 以此度眾生

自證無上道 大乘平等法 若以小乘化

乃至於一人 我則墜慳貪 此事為不可

若人信歸佛 如來不欺誑 亦無貪嫉意

斷諸法中惡 故佛於十方 而獨無所畏

我以相嚴身 光明照世間 無量眾所尊

為說實相印 聖人平等行 慈至誠待物

故自安住大乘而一如所得之法加之定
 慧莊嚴以此度生欲人同證若自證大道
 而以小乘化物則為慳法於道有妨是不
 可也故凡歸我以信則我待之以誠不欺
 小機不誑未學不貪法利不嫉彼勝蓋法

中諸惡佛皆已斷故能說法無畏也安樂
 行云若欲說是經當捨嫉恚慢誣誑邪偽
 心此斷諸法中惡之義也我以相嚴身等
 者謂有能信歸於我我斯為現勝身說實
 相法其所說法皆與實相不相違背名實

相印又以一實相印一切法如所謂山河
 大地一法所印

舍利弗當知 我本立誓願 欲令一切衆
 如我等無異 如我昔所願 今者已滿足
 化一切衆生 皆令入佛道

昔願衆生同證實相今獲顯實是滿本願
 此結叙實也

若我過衆生 盡教以佛道 無智者錯亂
 迷惑不受教 以一實化雖我本願柰何
 機小怖大若窮子之驚愕迷悶則於物有

妨是以用權也

我知此衆生

未曾修善本

堅著於五欲

癡愛故生惱

以諸欲因緣

墜墮三惡道

輪迴六趣中

備受諸苦毒

受胎之微形

世世常增長

薄德少福人

衆苦所逼迫

入邪見稠林

若有若無等

依止此諸見

具足六十二

深著虛妄法

堅受不可捨

我慢自矜高

諂曲心不實

於千萬億劫

不聞佛名字

亦不聞正法

如是人難度

是故舍利弗

我為設方便

說諸盡苦道

示之以涅槃

我雖說涅槃

是亦非真滅

彼所以迷不受教者為善本未植濁業強

盛故也堅著五欲癡愛生惱即煩惱濁也

以欲因緣墜三惡輪六趣即衆生濁也受

胎微形增長衆苦命濁也入邪見林著妄

聖

十九

諂曲見濁也若有者常見若無者斷見衆

生因此二見於五蘊計我故具足六十二

見由是執妄益堅去道益遠是以於萬億

劫不聞佛名不聞正法即劫濁也五者交

擾汨昏其性難以正道度之是故不得已

而說盡苦道示權果法即小乘滅諦非真滅也下示真滅

諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 來世得作佛 修道證滅是亦非真了法 本來常自寂滅不假修證乃為真滅能行

此道與覺相應故得作佛也

我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道 今此諸大衆 皆應除疑惑 諸佛語無異 唯一無二乘 雖說三乘皆歸一實

過去無數劫 無量滅度佛 百千萬億種 其數不可量 如是諸世尊 種種緣譬喻 無數方便力 演說諸法相 是諸世尊等 皆說一乘法 化無量衆生 令入於佛道 言皆依權演實也

又諸大聖主 知一切世間 天人羣生類 深心之所欲 更以異方便 助顯第一義 此又廣演諸佛隨機方便異之言多也謂 以多方便助顯妙法第一義諦即下文所 陳上至菩薩下至人天小善微因皆成佛

道是也下文旁出四科

若有衆生類 值諸過去佛 若聞法布施

或持戒忍辱 精進禪智等 種種修福慧

如是諸人等 皆已成佛道

施戒忍進禪智六度也前四為福後二為

號四

十

慧故曰種種修福慧自下諸行纖悉備舉

即多方助顯也使即其所顯明第一義則

一行一相無非妙法舉手低頭無非妙行

所以皆成佛道縱雖未成其道已具矣

諸佛滅度已 若人善軟心 如是諸衆生

皆已成佛道

以善軟為聲聞行者大品歎羅漢心調柔

軟淨名云住調伏心是賢聖行

諸佛滅度已 供養舍利者 起萬億種塔

金銀及頗梨 瑇瑁與瑪瑙 玫瑰琉璃珠

清淨廣嚴飾 莊校於諸塔 或有起石廟

栴檀及沉水 木檉并餘材 甃瓦泥土等

若於曠野中 積土成佛廟 乃至童子戲

聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道

萬億種者或七寶香木或瓦石沙土貴賤

華質之不同等妙刹也精誠戲笑之所寓

等妙心也所以皆成佛道

若人為佛故 建立諸形像

皆已成佛道 或以七寶成

白鐵及鉛錫 鐵木及與泥

曠四

嚴飾作佛像 如是諸人等

彩畫作佛像 百福莊嚴相

皆已成佛道 乃至童子戲

或以指爪甲 而畫作佛像

漸漸積功德 具足大悲心

刻雕成眾相

鍤石赤白銅

或以膠漆布

主

皆已成佛道

自作若使人

若草木及筆

如是諸人等

皆已成佛道

但化諸菩薩 度脫無量眾

諸形像者或木雕漆布或泥塑寶鑽或金

銀乃至錫鐵而鑄或眾彩乃至指爪而畫

若形若影之精朴等妙相也自作使人之

專略等妙心也至若漸積功德具足大悲

如是種種無非實相皆第一義所以皆成

佛道然此非二乘所及故曰但化諸菩薩

也

若人於塔廟 寶像及畫像 以華香幡蓋

敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝

蕭笛琴箏篳篥 琵琶鏡銅鈸 如是眾妙音
盡持以供養 或以歡喜心 歌頌頌佛德
乃至一小音 皆已成佛道 若人散亂心
乃至以一華 供養於畫像 漸見無數佛
或有人禮拜 或復但合掌 乃至一舉手

或復小低頭 以此供養像 漸見無量佛
自成無上道 廣度無數眾 入無餘涅槃
如薪盡火滅 或香華幡蓋出於敬心或
眾鼓伎樂出於喜心或以一色一香出於亂
心乃至歌頌之小音低頭之小善而皆成

佛道者第一義諦離敬怠絕喜惡靜亂小
大皆通為一故也若以敬喜為是以怠亂
為非則終身處乎是非之場喜怒之境雖
歷塵劫碎身粉命未有得道之期况一舉
手低頭之頃耶度眾入滅乃詳言成佛轉

曠

主

化之事貝螺也大者繚曲似角故名角貝
若人散亂心 入於塔廟中 一稱南無佛
皆已成佛道 諸行首舉六度福慧為最
難末舉亂心稱佛為最易而皆成佛道者
信乎道無難易顛沛造次無非妙法無非

第一義也

於諸過去佛

在世或滅後

若有聞是法

皆已成佛道

結過去道同也

未來諸世尊

其數無有量

是諸如來等

亦方便說法

一切諸如來

以無量方便

度脫諸衆生

入佛無漏智

若有聞法者

無一不成佛

諸佛本誓願

我所行佛道

普欲令衆生

亦同得此道

此同釋迦本立誓願

未來世諸佛

雖說百千億

無數諸法門

其實為一乘

此同過佛以異方便助顯

等意而簡其文也

諸佛兩足尊

知法常無性

佛種從緣起

是故說一乘

是法住法位

世間相常住

於道場知已

讚

三

導師方便說

重明佛說一乘之意也法

常無性則言詞相寂不容有說但為發起

佛種故說一乘此同後文知第一寂滅以

方便力說也是法住法位者森羅萬像皆

即實相也世間相常住者山河大地當體

真常也三乘遣相明真故法不住位釋動
求靜故見有遷流一乘觸事而真不坐情
解故法法住位世相常住道場所證如此
而已故為衆生方便演說也
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙

出現於世間 安隱衆生故 亦說如是法
知第一寂滅 以方便力故 雖示種種道
其實為佛乘 次明隨機助顯
知衆生諸行 深心之所念 過去所習業
欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣

辭喻亦言詞 隨應方便說

亦同前助顯簡文

今我亦如是 安隱衆生故 以種種法門

宣示於佛道 次明隨機助顯

我以智慧力 知衆生性欲 方便說諸法

皆令得歡喜 此亦助顯簡文也所以逐

節舉助顯事者明三世諸佛以至釋迦說

法儀式並同

舍利弗當知 我以佛眼觀 見六道衆生

貧窮無福慧 入生死險道 相續苦不斷

深著於五欲 如犛牛愛尾 以貪愛自蔽
 盲冥無所見 不求大勢佛 及與斷苦法
 深入諸邪見 以苦欲捨苦 為是眾生故
 而起大悲心 頌佛出五濁等文窮無福
 慧眾生濁也 生死不斷命濁也 著欲盲冥

譬

言

即煩惱濁不求佛法即劫濁深入邪見即
 見濁也以苦捨苦言不知出要聖人所以
 為此起悲開權也五眼中肉眼礙而不通
 天眼通而滯相慧眼直以破相法眼直以
 觀俗佛眼無不洞徹而善觀眾生緣業故

云以佛眼觀也犛牛南夷之獸蔽於愛尾
 因以害生眾生蔽五欲之愛害猶是也大
 勢佛者眾生窮無福慧墮險遭苦唯佛有
 大勢能救險道法有大力能斷諸苦
 我始坐道場 觀樹亦經行 於三七日中

思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
 眾生諸根鈍 著樂癡所盲 如斯之等類
 云何而可度 始坐道場者華嚴之後隱
 舍那身現大權相示成正覺之始也觀樹
 經行思以道蔭物也三七思惟思開三關

化也衆生耽酒五欲失迷正道名樂癡所
盲

爾時諸梵王 及諸天帝釋 護世四天王

及大自在天 并餘諸天衆 眷屬百千萬

恭敬合掌禮 請我轉法輪

曠

主

方思闡化而諸梵適請乃世道交與機緣

默感也

我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦

不能信是法 破法不信故 墜於三惡道

我寧不說法 疾入於涅槃

為機沈思進退未決

尋念過去佛 兩行方便力 我今所得道

亦應說三乘 欲效二世佛說法之儀式也

作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我

善哉釋迦文 第一之導師 得是無上法

隨諸一切佛 而用方便力 我等亦皆得

最妙第一法 為諸衆生類 今別說三乘

少智樂小法 不自信作佛 是故以方便

今別說諸果 雖復說三乘 但為教菩薩

此皆十方佛語歎釋迦之善思合諸佛之

方便

舍利弗當知 我聞聖師子 深淨微妙音
 稱南無諸佛 復作如是念 我出濁惡世
 如諸佛所說 我亦隨順行
 釋迦昔聞十方佛語慰喻乃稱名歸依而

隨順其語以徇物機也南無者歸依之辭
 思惟是事已 即趣波羅柰 諸法寂滅相
 不可以言宣 以方便力故 為五比丘說
 是名轉法輪 便有涅槃音 及以阿羅漢
 法僧差別名 思得其宜即趨鹿野苑依

實開權也波羅柰即鹿野苑之境號最初
 說四諦處也五比丘即憍陳如等於迦葉
 佛學道未證捨於釋迦法中最早開悟故
 先度之因是而三寶之名出焉始坐道場
 故有佛名轉法輪說涅槃故有法名度憍

嚙

美

陳為羅漢故有僧名皆自一道而有差別
 也若知佛即是法法即是衆入不二法門
 則何差別之有
 後久遠劫來 讚示涅槃法 生死苦水盡
 我常如是說 結始權意也讚示涅槃法

而說生死苦永盡所謂說諸盡苦道示之

以涅槃蓋曲徇機權耳

舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者

無量千萬億 咸以恭敬心 皆來至佛所

曾從諸佛聞 方便所說法 我即作是念

如來所以出 為說佛慧故 今正是其時

終見機熟乃思顯實

舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者

不能信是法 今我喜無畏 於諸菩薩中

正直捨方便 但說無上道

鈍根小智指退席眾也今喜退矣故不假

方便

菩薩聞是法 疑網皆已除 千二百羅漢

悉亦當作佛

既遇如來正修行路根無大小皆成佛果

續四

三七

如三世諸佛 說法之儀式 我今亦是

說無分別法 結終實意也

諸佛與出世 懸遠值遇難 正使出於世

說是法復難 無量無數劫 聞是法亦難

能聽是法者 斯人亦復難 譬如優曇華

一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
 聞法歡喜讚 乃至發一言 則為已供養
 一切三世佛 是人甚希有 過於優曇華
 讚一乘難值難聞也如大通之前百八十
 劫空過無佛佛難值也釋迦出五濁四十年
 待時法難說也由是二者故曠劫難聞又
 有退席故聽受亦難四難相際所以希有
 如優曇華而聞法能讚者又過前四蓋是
 法甚深奧少有能信者故也能讚是法則
 為供佛者三世諸佛皆從此出故

汝等勿有疑 我為諸法王 普告諸大眾
 但以一乘道 教化諸菩薩 無聲聞弟子
 初說一乘恐其驚恠故慰使勿疑而知法
 王法中本無二乘也
 汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法
 諸佛之秘要 以五濁惡世 但樂著諸欲
 如是等眾生 終不求佛道 當來世惡人
 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮惡道
 有慚愧清淨 志求佛道者 當為如是等
 廣讚一乘道 言當知秘要使護持而流

通也言五濁惡世及當來惡人使擇機而
 流通也言有慚愧清淨等使應機而流通也
 舍利弗當知 諸佛法如是 以萬億方便
 隨宜而說法 其不習學者 不能曉了此
 汝等既已知 諸佛世之師 隨宜方便事
 無復諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛
 知昔之權為隨宜信今之實而無惑則諸
 佛實智汝已得之宜自忻慶知當作佛也
 身子領悟偈云安住實智中我定當作佛
 蓋領悟此語

妙法蓮華經要解卷第三

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

妙法蓮華經要解卷第四

曠五

溫陵開元蓮寺比丘

戒環

解

譬喻品第三

譬者引淺况深喻者托言訓曉由前法說示多方便皆為一乘上智已悟中根未解

曠五

故引三車一門之淺以况三乘一道之深而訓曉焉故名譬喻品經有九喻謂火宅窮子藥草化城繫珠鑿井王髻父少醫師舊唯言七喻遺却鑿井父少二喻謂是旁出實非旁也喻說文二初法說緒餘二喻

說正文然法說緒餘合聯前品之末喻說名題合標緒餘之後而分品似濫者身子既自領悟法說欲以悟人故陳悟喜之意而為機起疑發茲喻說然則悟喜等意乃為喻說之由宜屬此品文不為濫

爾時舍利弗踊躍歡喜即起合掌瞻仰尊顏而白佛言今從世尊聞此法音心懷踊躍得未曾有身子既悟法說自知作佛故踊躍而作慶所未聞所以者何我昔從佛聞如是法見諸菩薩授

記作佛而我等不預斯事甚自感傷失於如
 來無量知見 釋上也謂昔者方等會上共
 聞是法然彼得授記我乃不預是失如來
 無量知見今既得之所以踊喜無量知見
 即一乘正智也

世尊我常獨處山林樹下若坐若行每作
 是念我等同入法性云何如來以小乘法而
 見濟度是我等咎非世尊也
 居常推尅聞同記異非佛所私咎實在我
 同入法性謂同證真理

所以者何若我等待說所因成就阿耨多羅
 三藐三菩提者必以大乘而得度脫然我等
 不解方便隨宜所說初聞佛法遇便信受思
 惟取證 釋自咎也所因即般若實智為菩
 提正因也佛固將說而我不款待但初聞

譬五

二

四諦即便信受速取小果蓋自誤也
 世尊我從昔來終日竟夜每自尅責而今
 從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑悔身意泰
 然快得安隱今日乃知真是佛子從佛口生
 從法化生得佛法分

自慶所悟也口生者因聞一音法生者悟
如是法法分者得如來知見寶藏之分也

爾時舍利弗欲重宣此義而說偈言

我聞是法音 得所未曾有 心懷大歡喜
疑網皆已除 昔來蒙佛教 不失於大乘

佛音甚希有 能除衆生惱 我已得漏盡

聞亦除憂惱 法音指法說也漏盡宜無

憂惱而云亦除者向雖漏盡餘習未盡今
得極證則除失大乘之憂及餘習未盡之惱
我處於山谷 或在林樹下 若坐若經行

常思惟是事 嗚呼深自責 云何而自欺

頌居常自咎也

我等亦佛子 同入無漏法 不能於未來

演說無上道 金色三十二 十力諸解脫

同共一法中 而不得此事 八十種妙好

佛

三

十八不共法 如是等功德 而我皆已失

我獨經行時 見佛在大衆 名聞滿十方

廣饒益衆生 自惟失此利 我為自欺誑

頌不預授記失佛功德也三十二相初自

足下安平終至頂相高圓猶如天蓋十力

初自處非處智力終至永斷習氣智力八十種好初自指爪狹長終至肖萬字相十八不共謂不與二乘共也初自無過失終至知過現未事無著無礙
 我常於日夜 每思惟是事 欲以問世尊

為失為不失 我常見世尊 稱讚諸菩薩
 以是於日夜 籌量如此事
 見讚菩薩 知我之非故 籌量其失
 今聞佛音聲 隨宜而說法 無漏難思議
 令眾至道場 而今乃知隨宜之說皆無漏

法真可以證道也
 我本著邪見 為諸梵志師 世尊知我心
 拔邪說涅槃 我悉除邪見 於空法得證
 爾時心自謂 得至於滅度 而今乃自覺
 非是實滅度 感悟自慶也 身子昔事珊

闍耶為外道梵志之師因佛為之拔邪說
 法乃入佛道
 若得作佛時 具三十二相 天人夜叉眾
 龍神等恭敬 是時乃可謂 永盡滅無餘
 於空偏證非是實滅即相圓證始謂無餘

永盡滅即無餘涅槃也

佛於大眾中 說我當作佛 聞如是法音

疑悔悉已除

牒傷首之詞通結也上頌長行已終

初聞佛所說 心中大驚疑 將非魔作佛

豈

惱亂我心耶 佛以種種緣 譬喻巧言說

其心安如海 我聞疑網斷

初聞會三歸一聲聞得佛以非已智分故

疑之及詳觀佛說其心如海窮之益深測

之益遠乃信為實道無復疑也

佛說過去世 無量滅度佛 安住方便中

亦皆說是法 現在未來佛 其數無有量

亦以諸方便 演說如是法 如今者世尊

從生及出家 得道轉法輪 亦以方便說

世尊說實道 波旬無此事

此引方便品三世道同及自行道同之文

以自釋也波旬魔名

以是我定知 非是魔作佛 我墮疑網故

謂是魔所為 聞佛柔輒音 深遠甚微妙

演暢清淨法 我心大歡喜 疑悔永已盡

安住實智中 我定當作佛 為天人所敬
轉無上法輪 教化諸菩薩

牒釋前疑以由領悟也實智即一乘正智
也夫身子大智於佛聞法宜不言而論乃
綢繆疑慮至於以佛為魔者蓋道大機小

聖

五

乍聞其言解不悖戰眩亂而非毀交謫辟
聞姑射之說以為狂而不信望哀駘之風
以為惡駭天下蓋後世末俗聞佛道者類
多如此則大智疑慮有所為而設矣
爾時佛告舍利弗吾今於天人沙門婆羅

門等大衆中說我昔曾於二萬億佛所為無
上道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以
方便引導汝故生我法中

迷其本因以明領悟得記之由也言於天
人衆中說者將明遠因遠記示不妄也戒

經云舍利弗曾於六十劫修菩薩道今云
二萬億佛所指彼時也長夜隨學言正智未明
舍利弗我昔教汝志願佛道汝今悉忘而使
自謂已得滅度我今還欲令汝憶念本願所
行道故為諸聲聞說是大乘經名妙法蓮華

教菩薩法佛所護念 昔已繫珠今復示珠
舍利弗汝於未來世過無量無邊不可思
議劫供養若干千萬億佛奉持正法具足菩
薩所行之道當得作佛號曰華光如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈

夫天人師佛世尊

既悟妙法當成佛道故得記作佛也諸授
記文皆二初供佛行道因記也次十號劫
國果記也此記大因大果以策進小乘也
號華光者華表因行光能發明由最初領

悟發明是道故也既受佛記猶過多劫然
後得果者成佛由智得果由行小乘雖悟
實智未修大行是謂素法身佛未有莊嚴
故須經劫供佛行菩薩道所以廓其大心
成就萬德曠禹德圓備乃成十號具足之佛

非自性天真之佛比矣若此頓教所謂過無
量不思議劫者直約正智頓斷無明頓圓種
智則無邊劫迷一時頓滅是謂過無邊劫成佛
國名離垢其土平正清淨嚴飾安隱豐樂天
人熾盛琉璃為地有八交道黃金為繩以界

其側其傍各有七寶行樹常有華果華光如
來亦以三乘教化衆生舍利弗彼佛出時雖
非惡世以本願故說三乘法其劫名大寶莊
嚴何故名曰大寶莊嚴其國中以菩薩為大
寶故 劫國莊嚴皆因行依報也身子因行

以大智為本故國名離垢因行發明教菩
薩法故劫名大寶莊嚴而以菩薩為大寶
清淨嚴飾則無諸穢土安隱豐樂則無三
災苦天人熾盛則無三惡道有八交道等
者八正道之所會也七寶行樹等者七覺

支之所生也凡諸佛依報皆然蓋因行所
同也若衆生依報則國名堪忍劫名五濁
其土坑坎沙礫為地亦因行所同也反而
求之離垢清淨之相皆即心地安隱豐樂
之事無非性德深淨轉變常存乎人使衆

覽

七

生不為堪忍苦不起五濁業不行邪諂行
則真離垢平正安隱豐樂之國矣

彼諸菩薩無量無邊不可思議筭數譬喻所
不能及非佛智力無能知者若欲行時寶華
承足此諸菩薩非初發意皆久植德本於無

量百千萬億佛所淨修梵行恒為諸佛之所稱歎常修佛慧具大神通善知一切諸法之門質直無偽志念堅固如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小劫

除為王子時獨記作佛後壽十二劫

華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩次當作佛號曰華足安行多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是

此身子轉記堅滿使傳續妙道也過十二小劫即臨滅時也法華妙道本於燈明傳於妙光繼於然燈佛佛授手光相續故身子得之而記號華光蓋發明是道使有目者共覩也堅滿得之又號華足安行則

率循是道使有趾者共由也至於其國菩薩行則寶華承足則從其化者莫不由是道也抑記號華足安行取其帶果行因也菩薩寶華承足取其藉因趨果也因果互為始終展轉不離是道欲續而不泯故有

轉記

舍利弗是華光佛滅度之後正法住世三十

二小劫像法住世亦三十二小劫

法初盛行人能以現量體悟為正夫聖逾

遠人惟以比量做解為像正法教理行果

嘆矣

備具像法有教理行而無果故古多聖賢

得道今乃蔑聞此正像異效也及乎末法

則空騰似量荒唐無實雖有教理無行果矣

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

舍利弗來世 成佛普智尊 號名曰華光

當度無量眾

供養無數佛

具足菩薩行

十力等功德

證於無上道

過無量劫已

劫名大寶嚴

世界名離垢

清淨無瑕穢

以琉璃為地

金繩界其道

七寶雜色樹

常有華果實

彼國諸菩薩

志念常堅固

神通波羅密

皆已悉具足

於無數佛所

善學菩薩道

如是等大士

華光佛所化

佛為王子時

棄國捨世榮

於最末後身

出家成佛道

此偈全頌與記皆即前意

普智即遍知也佛為王子時者諸佛皆示

為王子棄國捨榮警諸會著如八意之於
燈明十六之於智勝是也生分已盡梵行
已立所作已辦不受後有名最後身

華光佛住世 壽十二小劫 其國人民眾
壽命八小劫 佛滅度之後 正法住於世

曠

九

三十二小劫 廣度諸眾生 正法滅盡已
像法三十二 舍利廣流布 天人普供養
華光佛所為 其事皆如是 其兩足聖尊
最勝無倫匹 彼即且身 宜應自欣慶
爾時四部眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷

天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽等大眾見舍利弗於佛前受阿耨多
羅三藐三菩提記心大歡喜踊躍無量

踊喜以謂我等亦如是必當得作佛
各各脫身所著上衣以供養佛釋提桓因

梵天王等與無數天子亦以天妙衣天曼陀
羅花摩訶曼陀羅華等供養於佛所散天衣
住虛空中而自迴轉諸天伎樂百千萬種於
虛空中一時俱作雨眾天華

衣服人之袞裘也性障天之袞裘也迴轉

即迴向意也諸天因聞妙法得離性障遂
 回小向大是以脫衣供佛以藉其誠表解
 天袞噫天袞也衣住空中而自迴轉乃迴
 向精誠所感也
 而作是言佛昔於波羅柰初轉法輪今乃

復轉無上最大法輪

昔轉四諦為最小今轉一乘為最大
 爾時諸天子欲重宣此義而說偈言
 昔於波羅柰 轉四諦法輪 分別說諸法
 五眾之生滅 今復轉最妙 無上大法輪

是法甚深奧 少有能信者

鹿苑分別五趣眾生滅盡相容有能信

今茲一乘旨妙義奧故少能信者

我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是

深妙之上法 世尊說是法 我等皆隨喜

佛五

大智舍利弗 今得受尊記 我等亦如是

必當得作佛 於一切世間 最尊無有上

佛道叵思議 方便隨宜說 我所有福業

今世若過世 及見佛功德 盡迴向佛道

結讚自擔迴小向大也謂今世前世之福

業及值佛所作之功德皆捨捨小果迴向
佛道叵從反可謂不可也

爾時舍利弗白佛言世尊我今無復疑悔
親於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記
是諸千二百心自在者昔住學地佛常教

化言我法能離生老病死究竟涅槃是學無
學人亦各自以離我見及有無見等謂得涅
槃而今於世尊前聞所未聞皆墮疑惑

心自在即無學羅漢學無學即小聲聞昔
蒙佛教自謂究竟而息見趣寂今聞雖說

涅槃亦非真滅是以疑惑也

善哉世尊願為四眾說其因緣令離疑惑
爾時佛告舍利弗我先不言諸佛世尊以
種種因緣譬喻言詞方便說法皆為阿耨多
羅三藐三菩提耶是諸所說皆為化菩薩故

曠五

十一

然舍利弗今當復以譬喻更明此義諸有智
者以譬喻得解

上皆發起喻說下文正演喻說

二引火宅喻明昔權教皆為化迷也

舍利弗若國邑聚落有夫長者其年衰邁

財富無量多有田宅及諸僮僕

辟佛王化三界也國有邑邑有聚落辟大千有三界三界有六道四生大長者辟如來為一切世間之父其年衰邁辟應緣已久欲般涅槃也財富無量辟無量知見之

法財多有田宅辟方便智慧之福田僮僕辟慈悲無倦以佑助正道從事群機

其家廣大唯有一門多諸人眾一百二百乃至五百人正住其中 辟五趣苦聚也家辟三界一門辟一乘出離之道五百人辟

五趣眾生言一百二百者自人天次第而數也

堂閣朽故墻壁墮落柱根腐敗梁棟傾危周帀俱時欻然火起焚燒舍宅

辟身老苦逼也家有堂閣舍宅舍宅有墻

辟柱根梁棟皆朽腐將傾而不可居辟三界有五陰眾生眾生有四大命根支體皆變異速壞而不可保然且於中競造惡業為五欲財利生死悲惱之所燒煮天上人間無能免者故曰周帀俱時欻然火起

長者諸子若二十或至三十在此宅中

言五百人又言諸子者人則汎舉群生子則特舉後化者若十指菩薩子二十三指二乘子前於五趣言百此於三乘言十者以五趣衆生從三乘之化者十一而已

噴五

十三

長者見是大火從四面起即大驚怖

辟觀六道皆起大悲心四面即生老病死四相為衆苦之本

而作是念我雖能於此所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂著嬉戲不覺不知不

驚不怖火來逼身苦痛切已心不厭患無求出意 所燒之門安隱得出辟佛於生死苦

永盡憂患不能襲也諸子樂著不覺不怖辟深著世樂無有慧心徒見得忘形見利忘真火宅之人皆如是也

舍利弗是長者作是思惟我身手有力當以衣緘若以几案從舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小 沉思救焚之方也謂特身手有力願幼稚之微欲以衣緘密扶而出之或以几案憑挈而出之又思其門狹

小不可用此但以殷勤方便引而出之也
此辭三七思惟設教之意身手全體辭如
來知見力無所畏衣祴密用辭有大神力
几案可憑辭智慧力其門狹小辭二乘心
劣不堪此法故後文云若我但以神力及

譬

三

智慧力讚如來知見力無所畏者衆生不
能以是得度故但以方便拔濟之也三藏
法師云衣祴者西國盛華之具貢上貴人
用之

諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為

火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出無令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出

憂其無知明告其害使知趨利

父雖憐愍善言誘喻而諸子等樂著嬉戲

不肯信受不驚不畏了無出心亦復不知何
者是火何者為舍云何為失但東西走戲視
父而已 辭衆生為貪欲所迷雖遭大苦不
以為患耽湏既甚不知何者是苦何者是
身云何為貪但迷已逐物火馳不返雖值

佛法不從其化特視之而已

爾時長者即作是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時出必為所焚我今當設方便令諸子等得免斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇異之物情必樂著而告之

言汝等所可玩好希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝徒令速出則佛其所欲既不能化故順其所欲而化之長者亦自恐被焚

者譬佛示身三界與民同患也知子所好等者譬知諸衆生有種種欲隨其本性方便說三也車表果法不屬三界故云今在門外可以遊戲者喻法樂可以自娛也牛正服乘之大力者正譬大根以任大乘羊

譬

十四

鹿非可服乘徒以像牛為幼稚玩好之具權辭小根以任小乘知羊鹿非可服乘徒為玩好之具則知二乘不足致道徒為戲論之法而已

爾時諸子聞父所說珍玩之物適其願故

心各勇銳互相推排競共馳走爭出火宅

言適其欲故化無不從進之為推退之為

排此爭出之勢也辟隨根利鈍決擇三乘

以求出離

是時長者見諸子等安隱得出皆於四衢道

中露地而坐無復障礙其心泰然歡喜踊躍

乍喜諸子脫苦也四衢露坐等辟依四諦

造偏空而不知進也

時諸子等各白父言父先所許玩好之具羊

車鹿車牛車願時賜與

諸子出宅就父索車辟因獲三乘之利遂
執三乘之果

舍利弗爾時長者各賜諸子等一大車

辟說三之後等示一乘使知無二無三即

廢權立實也

曠五

十五

其車高廣衆寶莊校周巾欄楯四面懸鈴又

於其上張設憶蓋亦以珍奇雜寶而嚴飾之

寶繩交絡垂諸華璵重敷婉筵安置丹枕駕

以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力行步

平正其疾如風又多僕從而侍衛之

車辟一乘牛辟大根餘表一乘大根之德用也其車高廣者高出三乘廣攝九部也衆寶辟萬行欄楯辟總持懸鈴辟四辯之下化憶蓋辟慈悲之普覆雜寶辟衆善所以嚴慈悲也寶繩辟四捨所以固慈悲也

垂諸華瓔則外布妙因聯續如瓔重敷婉筵則內弘忍力柔軟如筵安置丹枕者使心冥覺觀而默處是道也駕以白牛者非純一大根不堪此乘也膚色充潔得其所養而無涿也形體殊好全其所賦而無惡

也有大筋力辟堪任大事行步平正辟允蹈大方其疾如風辟一念頓造又多僕從辟方便利生助道之事總而辟之即後所謂諸佛禪定解脫等娛樂之具一相一種淨妙之樂也

所以者何是大長者財富無量種種諸威悉皆充溢而作是念我財物無極不應以下劣小車與諸子等 釋所以賜等一大車之意辟如來有無量知見力無所畏諸佛法藏能與衆生大乘之法

今此幼童皆是吾子愛無偏黨我有如是七寶大車其數無量應當等心各各與之不宜差別 辟諸眾生皆是我子等與大乘不令人獨得滅度

所以者何以我此物周給一國猶尚不匱何

譬

去

况諸子 萬物皆往資焉而不匱此之謂也 是時諸子各乘大車得未曾有非本所望

辟二乘得佛過其所望

舍利弗於汝意云何是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不 問許三而賜一猶始

權而終實始終相違涉虛妄不

舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便為已得玩好之具况復方便於彼火宅而拔濟之 以全身命為得玩好者身之可玩

固甚於物蓋身為道本本全則道全所以至人常遺物抱道以全身養生而火宅之人唯物之玩不自貴愛故此警之耳

世尊若是長者乃至不與最小一車猶不虛妄何以故是長者先作是意我以方便令

子得出以是因緣無虛妄也何況長者自知
財富無量欲饒益諸子等與大車佛告舍利
弗善哉善哉如汝所言

舍利弗如來亦復如是則為一切世間之
父 視四生如一子等三界以同仁

張五

七

於諸怖畏衰惱憂患無明暗蔽永盡無餘

怖畏惱患即三界苦相無明暗蔽即四生

苦本於此永盡即如如佛

而悉成就無量知見力無所畏有大神力及
智慧力具足方便智慧波羅蜜大慈大悲常

無懈倦恒求善事利益一切

知見力無畏正智也方便智度權智也神
力智力所以資正智慈悲無倦所以運權智
而生三界朽故火宅為度眾生老病死
憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令得阿
耨多羅三藐三菩提 由慈悲故示生三界
之家濟度五趣之眾以自永盡無明暗蔽
故欲度眾生愚癡暗蔽以自成就無量知
見故欲令眾生得大菩提所謂欲令一切
眾如我等無異也

見諸衆生為生老病死憂悲苦惱之所燒
煮亦以五欲財利故受種種苦又以貪著追
求故現受衆苦後受地獄畜生餓鬼之苦若
生天上及在人間貧窮困苦愛別離苦冤憎
會苦如是等種種諸苦衆生沒在其中歡喜

遊戲不覺不知不驚不怖亦不生厭不求解
脫於此三界火宅東西馳走雖遭大苦不以
為患 此備舉三界火宅苦狀該三世六道
因果也生老病死憂悲苦惱為異業屬前
因五欲財利追求等苦為因業屬後果畜

生餓鬼天上人間即緣上因果成六道業
化為異類淪替不停實可驚怖彼且喜而
不厭遭而不患實癡暗所蔽也

舍利弗佛見此已便作是念我為衆生之
父應拔其苦難與無量無邊佛智慧樂令其

辨五

六

遊戲舍利弗如來復作是念若我但以神力
及智慧力捨於方便為諸衆生讚如來知見
力所無畏者衆生不能以是得度

無邊佛慧樂即一乘法樂如來知見力無
所畏即一乘法體雖足以拔苦然非凡夫

事故不能以是得度

所以者何是諸衆生未免生老病死憂悲
苦惱而為三界火宅所燒何由能解佛之智
慧 所以不能以是得度者為衆苦所迷故
舍利弗如彼長者雖復身手有力而不用

之但以殷勤方便勉濟諸子火宅之難然後
各與珍寶大車如來亦復如是雖有力無所
畏而不用之但以智慧方便於三界火宅拔
濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛乘

法喻雙明

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四冊

而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪塵
弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所燒

此善言誘諭力拔其苦也色等五欲俗以
為軟美佛以為簾弊為皆幻惑濁惡能發
業苦實致火之具也故貪著生愛則為所燒

雙五

九

汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我
今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤修
精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝
等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在無繫
無所依求乘是三乘以無漏根力覺道禪定

解脫三昧等而自娛樂便得無量安隱快樂
示以三乘而讚其法使向慕也此三乘法
聖所稱歎者諸佛共尊也能離生死故自
在無繫異有為法故無所依求得是乘者
斯得無漏五根五力七覺支八正道四禪

九次第定八解脫諸三昧法足以娛樂脫
三界苦

舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受殷勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅

此辯三乘根性不等取果有異如彼諸子
玩好不同內有智性者謂正因信種揀非
闍提也內有是因故從佛為緣觀四諦理
聞聲悟道名聲聞乘欲速機小故譬羊車
若有衆生從佛世尊聞法信受殷勤精進

求自然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟
支佛乘如彼諸子為求鹿車出於火宅

辟支此云獨覺亦通緣覺出無佛世觀物
變易自覺無生故號獨覺觀十二緣覺真
諦理故號緣覺求自然慧樂獨善寂即獨

覺也深知諸法因緣即緣覺也此乘斷三界見思與聲聞同更侵斷習氣根性猛利故居聲聞上其機稍大故辟鹿車

若有衆生從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛智自然智無師智如來知見力

續五

干

無所畏愍念安樂無量衆生利益天人度脫一切是名大乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為求牛車出於火宅

此兼三乘集衆智之六根也一切智即菩薩智也佛智即一切種智也自然即離諸

證取者無師即不由他悟者能求衆智及如來知見廣大德用而愍安利度所以為大菩薩其機為最故辟牛車

舍利弗如彼長者見諸子等安隱得出火宅到無畏處自惟財富無量等以大車而賜

諸子 此牒見子得出露地而坐自念財物

無極不與小車等文

如來亦復如是為一切衆生之父若見無量億千衆生以佛教門出三界苦怖畏險道得涅槃樂如來爾時便作是念我有無量無

遠智慧力無畏等諸佛法藏是諸衆生皆是
我子等與大乘不令有人獨得滅度皆以如
來滅度而滅度之

合上可明出三界苦得涅槃樂即權乘小
果如來滅度而滅度之即大乘極果

寶

主

是諸衆生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等
娛樂之具皆是一相一種聖所稱歎能生淨
妙第一之樂 疏上等與大乘之意也謂彼
脫三界者雖得小乘禪定解脫然猶馱有
著空非一相也裂為二乘非一種也執著

未除非淨也空有未融非妙也故與之諸
佛禪定解脫娛樂之具一相一種淨妙之
樂如彼大車衆美具備

舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然
後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者

無虛妄之咎

先牒次結

如來亦復如是無有虛妄初說三乘引導
衆生然後但以大乘而度脫之何以故如來
有無量智慧力無所畏諸法之藏能與一切
衆生大乘之法但不盡能受舍利弗以是因

緣當知諸佛方便力故於一佛乘分別說三
總結前文也不盡能受者機不齊故

妙法蓮華經要解卷第四終

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四冊

妙法蓮華經要解卷第五

曠六

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

佛欲重宣此義而說偈言

辟如長者 有一大宅 辟佛王三界
其宅久故 而復頓弊 堂舍高危

樂

柱根摧朽 梁棟傾斜 基陛墮毀

牆壁圯坼 泥塗墮落 覆苔亂墜

椽栳差脫 周障屈曲 雜味充遍

有五百人 止住其中 大宅辟三界堂

舍辟人身三界之相其來無始故曰久

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

故五濁同會故曰頓弊五陰堂舍虛幻
架構危而易傾命無牢強若柱根之摧
朽質非貞固類梁棟之傾斜無明為基
所以成是堂也餘緣為陛所以入是堂
也是十二緣念念變異故曰基陛頽毀
牆壁圯坼辟四大之衰謝泥塗墮落皮
膚之皴皴覆苔辟毛髮椽栳辟骸骨苦
茅覆也地壞也亂墜差脫皆敗壞之狀
此其外相也其內則關膈府藏周障屈
曲膿血便利雜穢充遍其弊敗不淨若

此而俗尤癡愛貪著故詳喻之五百人者五道衆生所共有也椽招一類在簷曰椽在脊曰招椽從緣相緣屬也招從呂如脊骨也
 結文云其舍恐怖變狀如是是也

鴟梟鵂鶩 烏鵲鳩鴿 虺蛇蝮蝎
 蜈蚣蚰蜒 守宮百足 鼯狸鼯鼠
 諸惡蟲輩 交橫馳走

身為苦器主殺盜婬謂之三業意為苦本主貪嗔癡謂之三毒身三意三相資

而互具也今鴟等八鳥辟貪毒而具三業鴟噉生類土鳥相食具殺貪也鵂善搏死鷲食死屍具盜貪也烏鵲鳩鴿傳沫自運具婬貪也餘皆可推虺等六蟲辟嗔毒虺元也為毒之首蛇同類其性

第六

二

多嗔復也書不能視觸之則復而螫人人得復而殺之蝎多處陰而不可知蜈蚣蚰蜒善伏而含毒凡嗔之類如此或天性之嗔毒如虺蛇或觸之而後嗔人如蝮或非色作愠現徒陰險以嗔人

潛伏以毒人如蝎蜈蚣之類是也守宮等六蟲辟癡毒守宮類蜥蝎多在陰室百足名蚘蝎之類多足而行不進鼯鼠之類能由穴瞰鼠狸狐之類老為精魅鼯甘口鼠物遇食而不知痛傷鼠多奸

而善藏癡者陰昧濡滯潛傷奸伏其狀如此諸惡蟲輩交橫馳走辟三毒交擾鬪競不休也

屎尿臭處 不淨流溢 蠅娘諸蟲
而集其上 狐狼野干 咀嚼踐踏

齧齧死屍 骨肉狼藉

於身受心法四念失正為倒屎尿臭處不淨流溢辟身倒也觀身不淨如此而俗以為香潔蠅娘諸蟲而集其上辟受倒也觀受是苦如此而俗以為欲樂遂

嘆六

三

於革囊衆穢生美艷想而或著不捨真若蠅娘之集不淨也狐狼野干咀嚼踐踏辟心倒也狐多疑狼害物野干變怪倒心似之觀心無常則一切法皆不足戀然且咀踐纏著豈非倒耶齧齧死屍

骨肉狼藉辟法倒也觀法無我猶如死
 屍由疑倒心妄計窮詰是謂齶嚙轉見
 倒妄是謂狼藉也野干類狐巢危岩高
 木群行夜鳴怪獸也齒決曰齶斷骨曰
 齶

由是群狗 競來搏撮 飢羸悵惶
 處處求食 鬪諍擅掣 嗥喋嗥吠

狗性苟且而善執守辟識情執著也群
 狗辟六識搏撮即執取義一切幻法無
 可愛樂而六識妄著無異群狗競搏死

屍也言由是者由四倒而發六識由六
 識而發三毒展轉相資也悵惶求食辟
 識倒而發貪也鬪諍擅掣辟識倒而發
 嗔也嗥喋嗥吠辟識倒而發癡也六識
 三毒倒妄相因於諸幻境競執貪求其

狀如此擅掣相掣奪也嗥喋拒物之惡
 聲也

其舍恐怖 變狀如是

結文云如是諸難是也

處處皆有 魑魅魍魎 言宅多物也辟

者性覺本明離明而昧曰魍魅心本一
真物罔而二曰魍魎言處處者人人性
皆若是此為起難之端故首言之
由罔昧而起無明由無明而起三毒也
夜叉惡鬼 食噉人肉 毒蟲之屬

續六

四

諸惡禽獸 孚乳產生 各自蔽護
夜叉競來 爭取食之 食之既飽
惡心轉熾 鬪諍之聲 甚可怖畏
夜叉此云苦活辟無明識種攬眾苦以
自活而戕害法身故辟食噉人肉毒蟲

禽獸通辟三毒孚乳產生言其類日滋
各自蔽護辟畜積忿毒不可凌犯夜叉
競來爭取食之辟互起無明交相惱害
食之既飽惡心轉熾辟以三毒而資無
明猶以膏而益火所以轉熾也鬪諍之

聲甚可怖畏辟無明三毒彼此交攻如
夜叉之鬪鬪真可畏也孚卵屬以爪保
之也乳胎屬以乳哺之也又孚乳通保
養義
鳩槃荼鬼 躡踞土埵 或時離地

一尺二尺 往返遊行 縱逸嬉戲

捉狗兩足 撲令失聲 以脚加頸

怖狗自樂 鳩槃荼此云可畏辟無常殺

鬼也土埵辟地居欲界一尺辟色界二

尺辟無色界三界皆未免無常故殺鬼

廣六

五

往返遊行於其間縱逸殺害視殺如戲

焉言踞土埵又言或時離地者地居命

促故殺鬼以踞地為常天居命長故殺

鬼或時而往捉狗兩足等者狗辟識兩

足辟行想蓋五蘊自識生行想乃有所

行而識由行想取無常苦如捉其兩足

而撲之也識為無常所苦則行想顛倒

故辟以脚加頸也怖狗自樂者識為無

常所怖而殺鬼樂然無怖所謂彼為衰

殺非衰殺也

復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦

常住其中 發大惡聲 叫呼求食

復有諸鬼 其咽如針 復有諸鬼

首如牛頭 或食人肉 或復噉狗

身大裸形辟地獄難經云阿鼻地獄縱

廣三十二萬里罪人業力身如鐵花遍
滿獄中可謂其身長大也墮此經歷八
萬四千大劫故曰常住其中裸形叫呼
即地獄苦狀也其咽如針辟餓鬼難首
如牛頭辟畜生難或食人肉或復啖狗

辟三惡道不但傷害法身亦乃苦楚識
神也

頭髮髻亂 殘害克險 飢渴所逼
叫喚馳走 舉諸鬼可畏之狀譬三惡道
貌狀行業也頭髮貌惡也克險行惡也

飢逼業惡也三者因果相召迭起故壁
叫喚馳走

夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向

窺看窓牖 如是諸難 恐懼無量

搃明無明三毒惡習熾盛逐境無狀伺

曠六

六

隙而出故辟飢急四向窺看窓牖古有
六慾猕猴之喻其意類此

是朽故宅 屬於一人 其人近出

未久之間 於後宅舍 忽然火起

四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱

爆聲震烈 摧折墮落 牆壁崩倒

諸鬼神等 揚聲大叫 鷓鴣諸鳥

鳩槃荼等 周樟惶怖 不能自出

三界無安如朽故宅唯佛能化故属于

一人衆生緣盡佛遂示滅纔無善化則

煩惱增熾故曰其人近出於後火起四

面俱熾辟生老病死四相同逼也棟梁

爆推辟四支疾苦墻壁崩倒辟四大壞

散諸鬼神等揚聲大叫辟捨命時神識

悼惶苦事迫切呻吟狂叫鷓鴣鳩槃不

能自出辟三毒業果無常苦報交會煩

煎莫由免脫也

惡獸毒蟲 蔽窟孔穴 毘舍闍鬼

亦住其中 薄福德故 為火所逼

共相殘害 飲血散肉 野干之屬

並已前死 諸大惡獸 競來食噉

鼻烟蓬勃 四面充塞

火既逼極蟲獸窟伏鬼神潛避辟身壞

之後三毒不滅唯蔽於阿賴耶識生死

窟穴也毘舍闍即惱害 鬼所謂諸惱

人者辟煩惱之本亦住其中者亦潛伏
藏識而不亡也薄福德故為火所逼者
所謂生不修福死歸苦處復於穴中共
相取害辟於幽陰業識相尋交為離對
也野干之屬辟四倒而曰已死者三毒

根本實業不亡四倒支末隨幻起滅故
也以隨幻滅則亦為四相所吞故曰諸
大惡獸競來食取梟烟燂塞者死業交
煎逼極之相也

蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類 為火所燒

爭走出穴 鳩槃荼鬼 隨取而食

即前毒蟲藏窟為穴內火逼又爭出穴
還被鬼食辟三毒隨識而逝受死報已
復生諸趣命未須臾又為無常所殺故
曰隨取而食也既以苦逼而死復以苦

逼而生未須臾間又遭殺苦六趣生死
凡皆若是也悲哉然生死由識為種而
依三毒言者生死苦逼皆由三毒而致
故也

又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱

周憊悶走 圓覺云衆生無始皆因婬慾
 而正性命當知輪迴愛為根本愛欲為
 因愛命為果由於欲境起惑造業是故
 復生地獄餓鬼今舉餓鬼示愛欲之果
 也頭上火然示愛欲之因也婬慾熾盛

八

為五欲之首故辟頭上火然飢渴熱惱
 周憊悶走辟為欲業逼惱又逐愛命輪
 轉諸趣無有窮已

其宅如是 甚可怖畏 毒害火災
 衆難非一 夫生死循環衆苦逼切真若

火宅可畏之狀而俗以倒心自迷徒惑
 欲愛不知業因苦果皆自此起沉湎其
 中冥若大夢故我大覺依一身之苦器
 初明三毒六識之苦相次明無常三惡
 之苦難終明業識輪迴之苦本喻而示

之使由樂而覺苦怖果而絕因則生死
 迅輪庶幾停息出火宅難到無畏處實
 導師慈父之至德也

是時宅主 在門外立 聞有人言
 汝諸子等 先因遊戲 未入此宅

稚小無知 歡娛樂著 長者聞已
 驚入火宅 方宜救濟 令無燒害
 告諭諸子 說眾患難 惡鬼毒蟲
 災火蔓延 眾苦次第 相續不絕
 毒虵蚊蝮 及諸夜叉 鳩槃荼鬼
 野干狐狗 鵙鷲鴟梟 百足之屬
 飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處
 况復大火 在門外立辟如來已離三界
 火宅驚入火宅辟大悲願力示現受生
 方宜猶方便也

續六

九

諸子無知 雖聞父誨 猶故樂著
 嬉戲不已 是時長者 而作是念
 諸子如此 益我愁惱 今此舍宅
 無一可樂 而諸子等 耽酒嬉戲
 不受我教 將為火害 即便思惟
 設諸方便 告諸子等 我有種種
 玆玩之具 妙寶好車 羊車鹿車
 大牛之車 今在門外 汝等出來
 吾為汝等 造作此車 隨意所樂
 可以遊戲 為救稚子巧說三車辟為度

小智權說三乘權則非實故云造作酒

沉迷也

諸子聞說

如此諸車

即時奔競

馳走而出

到於空地

離諸苦難

譬二乘樂小於空速證

長者見子

得出火宅

住於四衢

坐師子座

而自慶言

我今快樂

此諸子等

生育甚難

愚小無知

而入險宅

多諸毒蟲

魑魅可畏

大火猛焰

四面俱起

而此諸子

貪著嬉戲 我已救之 令得脫難

是故諸人 我今快樂

四衢道言子既離難師子座表父得無

畏所謂若子病愈父母亦愈也生育甚

難辭人身難得恐癡迷復失故切救之

譬六

十

爾時諸子

知父安座

皆詣父所

而白父言

願賜我等

三種寶車

如前所許

諸子出來

當以三車

隨汝所欲

今正是時

惟垂給與

頌諸子索車也

長者大富	庫藏衆多	金銀琉璃
車璆瑪瑙	以衆寶物	造諸大車
裝校嚴飾	周巾欄楯	四面懸鈴
金繩交絡	真珠羅網	張施其上
金花諸瓔	處處垂下	衆綵雜飾
周巾圍繞	柔軟繒纈	以為茵褥
上妙細氎	價直千億	鮮白淨潔
以覆其上	有大白牛	肥壯多力
形體姝好	以駕寶車	多諸僮從
而侍衛之	以是妙車	等賜諸子

以富藏衆寶造諸大車辟於無量知見
 演出一乘然雖一乘亦未離造作蓋既
 已謂之一矣當知妙法一亦不守也裝
 校嚴飾等辟一乘果法萬德圓備唯大
 根能乘以佑助正道方便利生並如前解

曠六

十一

諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車
 遊於四方 嬉戲快樂 自在無礙
 得一乘妙用則不滯於一隅故曰遊於
 四方不縛於諸法故云嬉戲快樂蓋戲
 者之於物毋意毋必調而應偶而會曾

無縛著之心道人於一切法若嬉戲然
乃能自在無礙

告舍利弗 我亦如是 衆聖中尊
世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 無有慧心 三界無安

猶如火宅 衆苦充滿 甚可怖畏
常有生老 病死憂患 如是等火
熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界
皆是我有 其中衆生 悉是吾子

而今此處 多諸患難 唯我一人
能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 以是方便
為說三乘 令諸衆生 知三界苦
開示演說 出世間道

出世間道且令脫三界苦未與開佛知見
是諸子等 若心決定 具足三明
及六神通 有得緣覺 不退菩薩
此因三乘得出世間者也不退指地前
菩薩皆權果也三明者過去宿命現在

天眼未來漏盡除三際愚故謂之明即
六通之三也六通加天耳他心神境
汝舍利弗 我為衆生 以此譬喻
說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 成得佛道

廣六

為其以權果為決定故說一乘而進之

是乘微妙 清淨第一 於諸世間

為無有上 佛所悅可

讚一乘德也妙契佛心所以悅可

一切衆生 所應稱讚 供養禮拜

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

無量億千 諸力解脫 禪定智慧
及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩
及聲聞衆 乘此寶乘 直至道場
一切衆生至供養禮拜令尊敬一乘也

無量億千至及佛餘法指一乘所具也
諸力解脫即十力諸解脫也得如是乘
直至道場示一乘之利也得是乘者得
智慧日照生死夜等項久劫超情量數
於一切法優遊自在故云日夜劫數常

得遊戲直至道場謂直下坐道樹成正

覺也

以是因緣 十方諦求 更無餘乘

除佛方便 結顯一乘也

告舍利弗 汝諸人等 皆是吾子

廣六

十三

我則是父 汝等累劫 眾苦所燒

我皆濟拔 今出三界 我雖先說

汝等滅度 但盡生死 而實不滅

今所應作 唯佛智慧 若有菩薩

於是眾中 能一心聽 諸佛實法

諸佛世尊 雖以方便 所化眾生

皆是菩薩 我雖先說至而實不滅牒昔

權也今所應作唯佛智慧明今實也不

滅言非真證也若有菩薩已下謂能以

大心聽此實法則知諸佛雖說三乘皆

為化菩薩故

若人小智 深著愛欲 為此等故

說於苦諦 眾生心喜 得未曾有

佛說苦諦 真實無異 若有眾生

不知苦本 深著苦因 不能暫捨

為是等故 方便說道 諸苦所因
 貪欲為本 若滅貪欲 無所依止
 滅盡諸苦 名第三諦 為滅諦故
 修行於道 離諸苦縛 名得解脫
 牒明所以說四諦之意也四諦之初為

治小智愛欲故說苦諦使知散離苦即
 生老病死由愛欲起也二為衆生深著
 苦因故說集諦使知伏斷集即煩惱惑
 業為苦之因為其深著故方便說集諦
 以導之使知捨離也道音導三為滅苦

本絕其依止故說滅諦使滅盡貪欲生
 死諸苦即小乘涅槃也四為求證滅故
 說道諦使知進修道者略即戒定慧廣
 即三十七品覺觀之法乃離苦脫縛之
 道也四法皆謂之諦者其義諦實當理

續六

十四

無差故遺教云日可令冷月可令熱佛
 說四諦不可令異

是人於何 而得解脫 但離虛妄
 名為解脫 其實未得 一切解脫
 佛說是人 未實滅度 斯人未得

無上道故 我意不欲 令至滅度
 牒上解脫非真也離虛妄為解脫即
 有著空者也得一切解脫即無著
 者也為其猶有著故說是人未實滅
 度以有著著非無上道故不欲令證也

我為法王 於法自在 安隱眾生
 故現於世 汝舍利弗 我此法印
 為欲利益 世間故說
 結告大眾使知佛之出現說法之意而
 求其安隱利益也法印即所謂實相印

在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者
 隨喜頂受 當知是人 阿鞞跋致
 勿妄宣傳為非小智所堪能隨喜受當
 知是大菩薩阿鞞致此云不退指地上
 菩薩也

彌六

十五

若有信受 此經法者 是人已曾
 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
 供佛言風福之厚聞法言風因之深故
 能信此
 若人有能 信汝所說 則為見我

亦見於汝 及比丘僧 并諸菩薩
斯法華經 為深智說 淺識聞之
迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及
我汝比丘菩薩指靈山法眾也謂在所

宣傳能信汝說即見靈山法會宛爾常
存也若深智以現量證之則觸事而真
淺識以情見分別故迷惑不解
汝舍利弗 尚於此經 以信得入
况餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故

隨順此經 非已智分

聲聞力雖不及然許以信入故凡能隨
順非其智分所能皆信力爾故須擇信
機宣傳也前云是法不可言辭相寂
滅而獨許信力堅固者能解此又許舍
利弗等以信得入以信隨順當云何信
耶傳曰不言而信者天也又曰有諸已
之謂信今欲解言辭相寂之法當依不
言之信信乎已而已即華嚴五位之初
十信是也彼依自性不動智以立信體

今信自心與佛無異由是覺了智佛不
動萬法不遷因果不移聖凡不二心境
昭然印契實相一切相應是謂不言之
信也能發是信頓翻無明業識見聞覺
知成一切種智矣則於此經以信得入

續六

十六

以信隨順者如此

又舍利弗 憍慢懈怠 計我見者

莫說此經 凡夫淺識 深著五欲

聞不能解 言勿為說

憍怠計我即外道無信者凡淺著欲即

凡夫無信者皆在所擇

若人不信 毀謗此經 則斷一切

世間佛種 或復頓感 而懷疑惑

此經所詮即人人妙性是謂佛種不信

而毀則佛種斷滅業種增熾則說之不

如其已蓋信而後言未信則以為厲已

故顰蹙也又未信則以為謗已故疑惑也

夫心者萬形之模範業者一心之影響

三世善惡一唯心造如器出模無不相

類如影隨形在處莫逃故謗經罪報各

從其類如下所列

汝當聽說 此人罪報

若佛在世

若滅度後 其有誹謗

如斯經典

見有讀誦 書持經者

輕賤憎嫉

而懷結恨 此人罪報

汝今復聽

囉六

十七

其人命終 入阿鼻獄

具足一切

劫盡更生 如是展轉

至無數劫

此斷佛種之報也自斷佛種故永沉幽

趣劫盡更生謂一劫命盡復生地獄獄

報劫數如是之長者失性隨業如石投

水易沉難浮其勢然也

從地獄出 當墮畜生 若狗野干

其形頹瘦 鰥黧疥癩 人所觸燒

又復為人 之所惡賤 常困飢渴

骨肉枯竭 生受楚毒 死被瓦石

斷佛種故 受斯罪報

狗由苟且害正野干由狐疑不信此毀

謗疑惑之報也又鰥疥癩之病觸燒之

害乃至楚毒鞭扑瓦石打擲此輕賤憎

嫉之報也頹音窟白禿也鰥黧黑雜色

媿擾弄也

若作駱駝

或生驢中

身常負重

加諸杖捶

但念水草

餘無所知

謗斯經故

獲罪如是

有作野干

來入聚落

身體疥癩

又無一目

為諸童子

之所打擲

受諸苦痛

或時致死

於此死已

更受蟒身

其形長大

五百由旬

聾聵無足

婉轉腹行

為諸小蟲

之所呷食

晝夜受苦

無有休息

謗斯經故

獲罪如是

非毀正乘故召駝驢乘負之

報疑情偏見故召野干一目之報來入

聚落即業力所使自求打擲也蟒大蛇

性多嗔乃憎嫉結恨之報聾無聞聵無

識亦不信之類也

廣六

六

若得為人

諸根暗鈍

矬陋攣蹇

盲聾背偃

有所言說

人不信受

口氣常臭

鬼魅所著

貧窮下賤

為人所使

多病瘠瘦

無所依怙

雖親附人

人不在意

若有所得

尋復忘失 若修醫道 順方治病
更增他疾 或復致死 若自有病
無人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪
橫罹其殃 蔑智慧明故 六根暗鈍 毀正

法身故短 短醜陋 手拘攣 足跛蹙 也有
所言說等 即謗誹口業之報 附而不親
乃至橫遭 殃罪者 為不順正理 故報皆
乖背也 上明業報 次明難報
如斯罪人 永不見佛 眾聖之王

說法教化 如斯罪人 常生難處
狂瞽心亂 永不聞法 於無數劫
如恒河沙 生輒瞽啞 諸根不具
不見佛不聞法 皆難報也
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道

曠六

十九

如已舍宅 馳驅猪狗 是其行處
謗斯經故 獲罪如是
園觀舍宅 僻遊處 於是不暫離 也是謂
常生難處
若得為人 瞽盲瘖瘂 貧窮諸衰

以自莊嚴	水腫乾疥	疥癩癰疽
如是等病	以為衣服	身常臭處
垢穢不淨	深著我見	增益嗔恚
媠欲熾盛	不擇禽獸	謗斯經故
獲罪如是	以病為衣服	言難脫諸衰也

身常不淨媠熾不擇由棄捨淨業增長

惡習

告舍利弗	謗斯經者	若說其罪
窮劫不盡	以是因緣	我故語汝
無智人中	莫說此經	若有利根

智慧明了	多聞強識	求佛道者
如是之人	乃可為說	若人曾見
億百千佛	植諸善本	深心堅固
如是之人	乃可為說	若人精進
常修慈心	不惜身命	乃可為說

若人恭敬	無有異心	離諸凡愚
獨處山澤	如是之人	乃可為說
又舍利弗	若見有人	捨惡知識
親近善友	如是之人	乃可為說
若見佛子	持戒清潔	如淨明珠

求大乘經	如是之人	乃可為說
若人無嗔	質直柔軟	常愍一切
恭敬諸佛	如是之人	乃可為說
復有佛子	於大衆中	以清淨心
種種因緣	譬喻言辭	說法無礙

讚六

如是之人	乃可為說	若有比丘
為一切智	四方求法	合掌頂受
但樂受持	大乘經典	乃至不受
餘經一偈	如是之人	乃可為說
如人志心	求佛舍利	如是求經

十

得已頂受	其人不復	志求餘經
亦未曾念	外道典籍	如是之人
乃可為說	精確鑽仰	如求舍利
告舍利弗	我說是相	求佛道者
窮劫不盡	如是等人	則能信解

汝當為說 妙法華經

如上正機 正行不可勝舉 聊示大略 使以類擇 授之正法也

妙法蓮華經要解卷第五

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

妙法蓮華經要解卷第六

廣七

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

信解品第四

信解者因聞喻說以信得入悟解法要也
前法說一周身子於喻品之初領悟佛於

廣七

喻品述成與記喻說一周四大弟子於此
品領悟佛於藥草品述成授記品與記然
大迦葉為上首弟子而領悟後於身子者
此經融會二智身子當機故先領悟也諸
大弟子皆內祕外現根非中下悟無先後

為助揚法化故次第敷陳也

爾時慧命須菩提摩訶迦拏延摩訶迦葉
摩訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍
利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡
喜踊躍 須菩提年德高眾故稱長老或曰

具壽或曰慧命戒經云是人佛法中能得
智慧命是也合先列大迦葉而先須菩提
者亦當機故也須菩提解空第一而聲聞
但念偏空於菩薩法心不喜樂今乃捨空
法證實道故以解空人表叙至下說偈即

當迦葉及授記亦先迦葉乃正序也

即從座起整衣衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃無所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提

偏右肉袒示降志尊法右膝虔跪示屈節
致欽也袒跪不唯西竺之禮此方春秋鄭
伯肉袒降楚示為臣僕及禱則跪爐祭則
跪奠皆致欽也白佛已下叙其早航小乘
晚聞大道之意此總標下自釋

世尊往昔說法既久我時在座身體疲憊但
念空無相無作於菩薩法遊戲神通淨佛國
土成就衆生心不喜樂

說法既久指四十年說小教時也以疲憊
故但念小乘空法不復求進也空無相無

嘆

二

作即小乘三解脫門也智者謂依四諦以
觀諸法無我我所名空以空故萬法一異
等相實不可得名無相知一切法無相不
可得即於三界無所願求不復造作三有
生死之業名無作亦名無願由是離諸苦

縛而得解脫然此特小法不足念也菩薩
法即大乘法也遊戲神通等即大乘行也
彼唯樂小沈空趣寂故於大法大行心不
喜樂

所以者何世尊今我等出於三界得涅槃證

又今我等年已朽邁於佛教化菩薩阿耨多
羅三藐三菩提不生一念好樂之心

釋上之失為滯小故

我等今於佛前聞授聲聞阿耨多羅三藐
三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂於今忽

然得聞希有之法深自慶幸獲大善利無量
珍寶不求自得

世尊我等今者樂說譬喻以明斯義譬若
有人年既幼稚捨父逃逝久住他國或十二
十至五十歲

廣七

三

幼稚僻顯蒙無知捨父僻棄背本覺他國
僻淪滯五道故曰至五十歲或二十僻
次第而淪也

年既長大加復窮困馳騁四方以求衣食漸
漸遊行遇向本國 年長窮困四方求食僻

困五道塵四生以自活命漸向本國辟因
遇佛教遂能反省然方向之未能至也

其父先來求子不得中止一城其家大富財
寶無量金銀琉璃珊瑚琥珀頗梨珠等其諸
倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民象馬車

乘牛羊無數出入息利乃遍他國商估賈客
亦甚衆多 其父辟覺皇也先求不得辟昔
曾教化後還退墮也中止一城辟華嚴法
菩提場其家大富財寶諸珍辟道場所得
法具無量功德也倉盈法喜之倉庫溢諸

法之財僮僕所以自奉臣佐所以治民辟
自利利他事也象馬牛羊以辟五乘教授
滋息廣被大千故曰出入息利乃遍他國
由是群生成求法利故曰商賈衆多搃辟
出興利澤也商以遷有資無賈以覆藏待

債商估猶商人也

時貧窮子遊諸聚落經歷國邑遂到其父所
止之城 窮子辟困於五道乏功德財聚落
荒淺辟小乘權教國邑盛麗辟中乘漸教
其父所止辟大乘正教意謂在昔迷淪因

教漸引遂入正道也

父每念子與子離別五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珠寶倉庫盈溢無有子息一旦終歿財物散失無所委付是以殷勤每憶其

嘍

四

子復作是念我若得子委付財物坦然快樂無復憂慮 父每念子等者辟佛念二乘之子久淪五道性習昏淺未堪說大也思惟悔恨者悔昔之教未深恨今之機退大也自念老朽等者憂其無以續佛壽命也

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

世尊爾時窮子傭債展轉遇到父舍住立門側 為人之用曰傭任力取利曰債城壁乍入舍辟深入謂資藉權乘積漸深造也然傭債而作徒取小利功非已有辟資藉權教終無實證也到舍而住立門側辟雖

值佛道不能正入猶依偏空而止為樂小故遙見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利居士皆恭敬圍繞以珍珠瓔珞價直千萬莊嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶帳垂諸華幡香水洒地散眾名華羅

列寶物出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作是念此或是王或是王等非我備力得物之處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住此或見逼迫強使我作作是念已

變

五

疾走而去

辟二乘初聞佛果萬德種智之事而迷小怖大也遙見其父辟未能親證踞師子床者表無畏之德也寶几承足者尊萬行之本也萬行本真而能涉俗故刹利居士皆

悉圍繞二乘不能涉俗矣因萬行以成萬德故以明珠瓔珞莊嚴其身二乘無此莊嚴矣吏所以治民所以役僮任輕僕任重辟一乘法中所治所役輕重纖悉之法無不備者所謂治世語言資生業等皆順正法但以不染不偏為尚故執白拂侍左右蓋拂能去塵白言不染左右表拂去空儼之塵而歸中道也寶帳辟慈悲廣被故言覆華幡辟眾善下化故言垂水辟智華辟因香水洒地者以妙智淨眾生心地也散

衆名華者以妙因嚴衆生心地也羅列寶物所以示其玩好出內取與所以隨其欲樂辭成就大根而誘進小乘也上皆萬德種智之事自窮子見父已下即迷小怖大之事王謂國王王等謂王之族辭法報二

身也貧居里巷辭二乘小道肆力有地辭進修有方非得物處辭大法難證衣食易得辭小果易求或見逼道辭慮佛道長遠久受勤苦內音納或出或納也

時富長者於師子座見子便識心大歡喜即

作是念我財物庫藏今有所付我常思念此子無由見之而忽自來甚適我願我雖年朽猶故貪惜即遣傍人急追將還

見子便識辭昔緣已熟財物有付辭法有所授我雖年朽猶故貪惜辭曠劫所修不

曠七

六

妄與也遣人急追辭令菩薩為說頓法即華嚴五位法門皆菩薩所說

爾時使者疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子自念無罪而被囚執此必定死轉

更惶怖悶絕躡地

父命追子實欲親之而子驚悶絕乃自棄也
也辭二乘初聞華嚴怯其頓說蓋頓教以煩惱即菩提而二乘以煩惱為寃賊故稱怨也頓以生死即涅槃而二乘以生死為

苦縛故大喚不犯而被捉辟不求而強化急執而強牽辟不從而強率也菩薩示生三界而二乘以三界為牢獄故云無罪被囚菩薩出入塵勞而二乘恐喪定果故云此必定死由是如聾若啞悶然不解故曰

轉更惶怖悶絕躡地

父遙見之而語使言不須此人勿強將來以冷水灑面令得醒寤莫復與語

見其驚急悶絕令姑息之辭捨頓開權也冷水能蘇悶絕辟權教能治煩惱

噴七

七

所以者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所難審知是子而以方便不語他人云是我子使者語之我今放汝随意所趣窮子歡喜得未曾有從地而起往至貧里以求衣食辟知其志劣難堪大乘故權息之也不云

我子未即顯實也使者放之辟捨頓也隨
意所趣辟開權也從地而起即從迷而覺
也往至貧里以求衣食即依二乘貧所樂
法為入道資糧也

爾時長者將欲誘引其子而設方便密遣

二人形色憔悴無威德者汝可詣彼徐語窮
子此有作處倍與汝直窮子若許將來使作
若言欲何所作便可語之雇汝除糞我等二
人亦共汝作時二使人即求窮子既已得之
具陳上事

先叙設權也密遣二人者使祕菩薩行者
示二乘法也形色憔悴即所謂隱其自在
之力倍與汝直辟因樂小而示近果也雇
汝除糞即所謂以貧所樂法度之除糞辟
斷煩惱煩惱惑業糞穢心地二乘作諸觀

以除之菩薩煩惱涅槃不相留礙而云亦
共汝作者以同事攝也具陳上事辟順佛
揚化

爾時窮子先取其價尋與除糞其父見子慙
而怪之又以他日於窓牖中遙見子身羸瘦

憔悴糞土塵空污穢不淨即脫瓔珞細軟上
服嚴飾之具更著簾弊垢膩之衣塵土空身
右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人汝
等勤作勿得懈怠以方便故得近其子

先取其價噴七辭樂小慕果然後修因所以四

諦法中先果後因也其父慙恠怪其樂小
棄大也又以他日於窓牖中等辭又多設
方便循其小見潛施密化使令慕大也瘦
悴塵空辭二乘伏斷煩惱不得其要翻為
煩惱所擾也左逆右順右手執器辭順方

便道而誘之

後復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加
汝價諸有所須盆器米麵鹽醋之屬莫自疑
難亦有老弊使人須者相給好自安意我如
汝父勿復憂慮

方便叱省而親厚之使安而無怯也當加
汝價辭自預流而進四果盆器辭助道等
法米麵辭資糧等法鹽醋所以和味使於
諸法均調適中也老弊使人辭二乘已陳
之法如所謂已陳芻狗也

所以者何我年老大而汝少壯汝常作時無
有欺怠瞋恨怨言都不見汝有此諸惡如餘
作人自今已後如所生子即時長者更與作
字名之為兒

貶已衰老褒子心力辟斥大褒小權進其

曠

功言自今如子等者益親厚而進之也兒
憐愛之稱更與作字辟改預流而進後果
上皆辟設權

爾時窮子雖欣此遇猶故自謂客作賤人由
是之故於二十年中常令除糞

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

正辟滯權也謂雖欣佛化而志尚卑劣故
且令於二乘法中斷除十使煩惱之糞也
過是已後心相體信入出無難然其所止猶
在本處窮子過二十年久漸親父而猶住
門側辟依二乘教斷結之後聞方等教揚
大而不謗折小而不疑是謂心相體信也
進可語大退不滯小是謂入出無難也猶
在本處辟未能頓入
世尊今時長者有疾自知將死不久語窮子
言我今多有金銀珍寶倉庫盈溢其中多少

所應取與汝悉知之我心如是當體此意

辟為說般若漸引入實也長者有疾辟方等之後名相未遣人多法執之病佛亦病之將死而語寶藏辟化緣將畢故說般若為法華先導如方語之寶藏未即付也般

若教中六度萬行具備故辟倉庫盈溢然未為圓教故其中寶物又有多少或取以自利或與以利他聖人之用心如是宜當體法此令轉教菩薩之辟也大般若告須菩提云汝當為菩薩說般若下文云我等

又因如來智慧為諸菩薩開演即轉教事

所以者何今我與汝便為不異宜加用心無令漏失 和同父子之情使無疑間而欣領寶藏也我汝不異等辟般若之理一切皆如無二無別是入圓頓之門故宜加用心

曠七

十

爾時窮子即受教勅領知眾物金銀珍寶及諸庫藏而無希取一食之意然其所止故在本處下劣之心亦未能捨

既領寶藏而略不希取辟受勅以大乘轉教而自於此無有志願也下劣之心亦未

能捨辟但念空無相無作而已上搃喻昔失
復經少時父知子意漸已通泰成就大志自
鄙先心臨欲終時而命其子并會親族國王
大臣刹利居士皆悉已集即自宣言諸君當
知此是我子我之所生於某城中捨吾逃走

矜傳辛苦五十餘年其本字某我名某甲昔
在本城懷憂推覓忽於此間遇會得之此實
我子我實其父今我所有一切財物皆是子
有先所出內是子所知

子志既大父乃聚族始定父子全付家業

永樂北藏

妙法蓮華經要解

也復經少時等辟般若之後大機已熟可
一變而至道也自鄙先心辟捨小趣大臨
欲終時命子會族如化城云如来自知涅槃
時到便集菩薩聲聞為說是經則聲聞
為子菩薩為族也聚族宣言此是我子即

曠七

土

於天人眾中說我昔曾化故生我法中之
辟也於某城中捨吾等者自昔之後汝今
悉忘之辟也蓋彼時根性未定後還退墮
流浪五道故曰矜傳辛苦五十餘年其本
字某等者指本名字以證父子之的也其

第一八四册

本字某即化城云爾時所化之衆汝等比丘聲聞弟子是也我名某甲即第十六我釋迦是也本城推覓此間遇會辟昔依本性闡化至此頓門乃適然契會也此實我子等結上的證全付家業辟授記作佛紹

法王位也我有財物皆是子有者此一大事人人本具不從外得也先所出納是子所知者即平常運用見聞之法非今別有也自我求之本始之覺真父子德性之用真實藏生而固有誰獨且無柰何自失於

背馳自迷於外物故佛慈憂慮急使追復儻能心相體信斯可遇會得之曾無難者彼且驚愕而失已稱怨以疑佛設非真慈多方善誘終則踰傳窮困於四生五道可為長嘆矣

世尊是時窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我本無心有所希求今此寶藏自然而至 結喻今得也
世尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來常說我等為子

須菩提真佛子為合辭故言似

世尊我等以三苦故於生死中受諸熱惱
迷惑無知樂著小法

三苦者一苦若根若境乖違逼迫生老
病死諸現苦相二壞苦因樂變異生諸憂

曠七

十三

惱所謂樂未畢哀又繼之即愛別離求不
得之類三行苦即念念遷謝之相五趣蘊
苦皆行苦攝

今日世尊令我等思惟蠲除諸法戲論之
糞我等於中勤加精進得至涅槃一日之價

既得此已心大歡喜自以為足便自謂言於
佛法中勤精進故所得弘多然世尊先知我
等心著弊欲樂於小法便見縱捨不為分別
汝等當有如來知見寶藏之分

叙滯權也云今日者對多生言謂多生樂

小而今猶滯滯也於一切法妄起惑染顛
倒分別種種戲論糞污心地名戲論糞一
日之價譬小果之利所獲不多

世尊以方便力說如來智慧我等從佛得涅
槃一日之價以為大得於此大乘無有志求

說如來智慧即般若教

我等又因如來智慧為諸菩薩開示演說而自於此無有志願所以者何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而我等不知真是佛子 此以般若轉教菩薩而自不希求也

囉

三

今我等方知世尊於佛智慧無所吝惜所以者何我等昔來真是佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為我說大乘法今得法華始知般若之時已欲全付但以樂小自迷若我樂大則全付久矣

於此經中唯說一乘而昔於菩薩前毀訾聲聞樂小法者然佛實以大乘教化

觀今說一視昔彈偏足知佛心本以大化是故我等說本無心有所希求今法王大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之

結慶今得也佛子所應得者一乘修證之法也

爾時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日 聞佛音教 歡喜踊躍
得未曾有 佛說聲聞 當得作佛

無上寶聚 不求自得 辟如童子
 幼稚無識 捨父逃逝 遠到他土
 周流諸國 五十餘年 其父憂念
 四方推求 辟困五道 歷四生
 求之既疲 頓止一城 造立舍宅

五欲自娛 其家巨富 多諸金銀
 琿渠瑪瑙 真珠琉璃 象馬牛羊
 輦輦車乘 田業僮僕 人民衆多
 出入息利 乃遍他國 商估賈人
 無處不有 千萬億衆 圍繞恭敬

常為王者 之所愛念 群臣豪族
 皆共宗重 以諸緣故 往來者衆
 豪富如是 有大力勢 而年朽邁
 益憂念子 夙夜惟念 死時將至
 癡子捨我 五十餘年 庫藏諸物

當如之何 頌救迷事也 一城辟覺場舍
 宅辟慈悲五欲辟法樂家富衆寶等辟
 道場所得法具無量功德益憂念子等
 命也 辟化緣將畢法藏未傳憂其無續佛壽

爾時窮子 求索衣食 從邑至邑

從國至國 或有所得 或無所得

飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷

到父住城 傭賃展轉 遂至父舍

從邑至國 僻緣循諸教 漸入正道也法

力未強故 或得不得 法喜未充 故飢餓

羸瘦體生 瘡癬者 未能善入 佛慧而反

傷本自無 瘡之身也 傭賃展轉 遂至父

舍 辟資藉權 教積漸深入

爾時長者 於其門內 施大寶帳

處獅子座 眷屬圍繞 諸人侍衛

或有計筭 金銀寶物 出內財產

注記券疏 於門內施設 諸事欲引令入

也券以出 納財物疏以 疏明事件注而

記之 辟為大根 度量功德 疏明行位而

號七

並

與受記 誘進小乘也

窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王

若國王等 驚怖自恠 何故至此

怖法報事 非已智分

覆自念言 我若久住 或見逼迫

強驅使作 思惟是已 馳走而去

借問貧里 欲往傭作

懼長遠道 思取小果

長者是時 在師子座 遙見其子

然而識之 即勅使者 追捉將來

窮子驚喚 迷悶躡地 是人執我

必當見殺 何用衣食 使我至此

辟怯華嚴頓說也 怖煩惱寃故驚畏生

死縛故喚悶然不解故云躡地恐喪道

果故疑見殺

長者知子 愚癡狹劣 不信我言

不信是父 即以方便 更遣餘人

眇目矬陋 無威德者 汝可語之

云當相雇 除諸糞穢 倍與汝價

辟捨頓開權也 眇少一目 辟二乘偏見

也矬短醜陋皆隱勝現劣事

窮子聞之 歡喜隨來 為除糞穢

淨諸房舍 辟樂小帶權也 房辟六入舍

辟五陰

長者於牆 常見其子 念子愚劣

樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣

執除糞器 往到子所 方便附近

語令勤作 循其小見 隱勝現劣 多方誘進

既益汝價 并塗足油 飲食充足

薦席厚暖 如是苦言 汝當勤作

讚七

未

又以軟語 若如我子 益親厚而誘之

也既益汝價 辟增進四果 塗足油 備人

用之使足 不龜 辟護戒足 助道之法 薦

席 辟小乘 諸定姑息之法 若一乘 大定

之法 則 辟 繒 纒 網 褥 非 薦 席 比 矣

長者有智 漸令入出 經二十年

執作家事 示其金銀 真珠頗梨

諸物出入 皆使令知 猶處門外

止宿草菴 自念貧事 我無此物

心雖漸大 猶滯權也 漸令入出 喻入大

出小經二十年 喻歷二乘法 示其金銀

喻說般若也 父於門內 施寶帳而引之

子處門外 止草菴而不入 喻大小乘人

相戾如此 是以性相相忌 禪律相非 古

今不息 何當一定 父子全保家業而兩

忘同異者耶上總頌昔失

父知子心 漸以曠大 欲與財物

即聚親族 國王大臣 刹利居士

於此大眾 說是我子 捨我他行

經五十歲 自見子來 已二十年

七

七

昔於某城 而失是子 周行求索

遂來至此 凡我所有 舍宅人民

悉已付之 恣其所用 子念昔貧

志意下劣 今於父所 大獲珍寶

并及舍宅 一切財物 甚大歡喜

得未曾有 歷頌昔失以慶今得

佛亦如是 知我樂小 未曾說言

汝等作佛 而說我等 得諸無漏

成就小乘 聲聞弟子 佛亦如是者如

長者知子愚劣未認為子也而說我等

等者且進以小果使成就也

佛勅我等 說最上道 修習此者

當得成佛 我承佛教 為大菩薩

以諸因緣 種種譬喻 若干言詞

說無上道 諸佛子等 從我聞法

日夜思惟 精勤修習 是時諸佛

即受其記 汝於來世 當得作佛

一切諸佛 祕藏之法 但為菩薩

演其實事 而不為我 說斯真要

如彼窮子 得近其父 雖知諸物

心不希求 我等雖說 佛法寶藏

自無志願 亦復如是 佛勅我等至說

無上道頌為說般若令轉教也諸佛子

等至當得作佛謂轉教之眾各獲大利

也一切諸佛至說斯真要慨雖聞般若

自不希求如彼窮子云云皆為滯權故

迷實也此後翻牒前文廣叙滯權之意

我等內滅 自謂為足 唯了此事

更無餘事 我等若聞 淨佛國土

教化眾生 都無欣樂 所以者何

一切諸法 皆悉空寂 無生無滅

無大無小 無漏無為 如是思惟

不生喜樂 此牒品初自謂已得涅槃不

復求進菩提於菩薩法心不喜樂等文

謂滯權之故獨以內滅煩惱取小果為

足而以淨佛土化衆生之事為外所以者何等牒但念空無相無作之文以釋都無欣樂之意

我等長夜 於佛智慧 無貪無著
無復志願 而自於法 謂是究竟

此牒聞般若無有志求

我等長夜 修習空法 得脫三界
苦惱之患 住最後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得
報佛之恩 此牒勤加精進得至涅槃一

自之價自以為足之意凡以迷滯冥然莫曉故屢稱長夜以出三界證小果為已得道為已報佛皆迷滯也

我等雖為 諸佛子等 說菩薩法
以求佛道 而於是法 永無願樂

喚

九

導師見捨 觀我心故 初不勸進
說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付
一切財物 佛亦如是 現希有事
知樂小者 以方便力 調伏其心

乃教大智 此牒轉教菩薩自無志願而
 佛亦縱捨之意明佛之縱捨蓋欲調伏
 埃其迴心乃教大智如富長者云云乃
 雙牒法喻捻結滯權也所以重重翻牒
 者二乘曠劫為樂小之心誤甚今既造

大乃知深悔故歷陳昔失而反覆言之
 以攄所懷如人憤劇必厲聲疾詬而後
 快然則文似繁重實有深意也

我等今日 得未曾有 非先所望
 而今自得 如彼窮子 得無量寶

世尊我今 得道得果 於無漏法
 得清淨眼 我等長夜 持佛淨戒
 始於今日 得其果報 法王法中
 久修梵行 今得無漏 無上大果
 我等今者 真是聲聞 以佛道聲

令一切聞 我等今者 真阿羅漢
 於諸世間 天人魔梵 普於其中
 應受供養 慶今始得真實道果知昔所
 得皆非真也所謂得道得果者於無漏
 法得清淨眼是也無漏法者諸法實相

上妙法也清淨眼者諸佛知見正法眼也昔持淨戒雖得果報非真道果特冥行爾故曰長夜持戒始於今日得其果報昔修梵行雖得小果非真無漏特權息爾故曰久修梵行今得無漏無上大

變

于

果夫然後乃可振揚道聲為真聲聞乃可普受應供為真羅漢斯皆調伏誘進之大恩也故下頌大恩而念報

世尊大恩 以希有事 憐愍教化
利益我等 無量億劫 誰能報者

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

手足供給 頭頂禮敬 一切供養

皆不能報 若以頂戴 兩肩荷負

於恒沙劫 盡心恭敬 又以美饍

無量寶衣 及諸卧具 種種湯藥

牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟

寶衣布地 如斯等事 以用供養

於恒沙劫 亦不能報

以希有事方便憐教是謂大恩前修空

法證小果自謂已得報佛之恩既不足

報此又欲窮手足有頂之內財極美饍

衣寶之外財思以長劫供養亦不能報
何以故內外諸財皆有為法不與大恩
相應故

諸佛希有 無量無邊 不可思議
大神通力 無漏無為 諸法之王

嚵

三

能為下劣 忍于斯事 取相凡夫
隨宜而說 諸佛希有至諸法之王讚盛
德之至也能為下劣至隨宜而說感慈
悲之深也以盛德之至而曲為劣輩忍
斯本事以狗取相凡夫隨宜而說所謂

隱無量自在之力乃以貧所樂法度脫
衆生是希有重德慈悲大恩誠不可報也

諸佛於法 得最自在 知諸衆生
種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以無量喻 而為說法 隨諸衆生

宿世善根 又知成熟 未成熟者
種種籌量 分別知己 於一乘道
隨宜說三 諸佛於法得最自在讚方便
之德也知諸衆生至而為說法讚方便
之力也隨諸衆生至隨宜說三感方便

之恩也世尊大恩凡本於慈悲方便二
行故上陳諸事既不能報終則深感之
而已

妙法蓮華經要解卷第六

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四冊

妙法蓮華經要解卷第七

曠八

溫陵開元蓮寺比丘

戒環

解

藥草喻品第五

此品為中根述成領悟之意也大迦葉等前雖領隨宜之權會歸之實而未明一音

曠八

密闡真知冥化之功如彼大雲雨於一切草木叢林隨分受潤故佛以此喻重與述成以顯聖人平等之慈若天地之無私由萬物之自私也故名藥草喻品三乘根性辟諸草木覺皇道化等如一雨雨雖一味

而種有差別故根莖大小之不同法雖一相而機有利鈍故道果證趣之各異此慈無不等而萬物自私也草能治病名藥草以喻人天善種三乘智因能遠害滅惡者若四趣惡種生死業因則徒為蕪穢非藥草矣此辟三乘文蕪樹木獨以藥草名品者為中根述成取當機立名耳偈云聲聞緣覺聞法得果是名藥草各得增長是也若諸菩薩是名大樹非常當機矣爾時世尊告摩訶迦葉及諸大弟子善哉

吾我迦葉善說如來真實功德誠如所言

迦葉領悟喻說即設大富長者之喻歎佛
隱勝現劣誘諸庸鄙使得大法利又於偈
末感嘆慈悲方便之大恩是善說如來真
實功德

如來復有無量無邊阿僧祇功德汝等若
於無量億劫說不能盡

此明一音密闡真知冥化平等之慈尤為
無量功德雖迦葉善說而言未及此故復
示之也

迦葉當知如來是諸法之王若有所說皆
不虛也於一切法以智方便而演說之其所
說法皆悉到於一切智地

方便為權智地為實於一切法以方便說
而皆到智地所謂密闡也到一切智地者

曠

二

契實相智境也

如來觀知一切諸法之所歸趣亦知一切
衆生深心所行通達無礙又於諸法究盡明
了示諸衆生一切智慧

諸法歸趣即一乘實相衆心所行即三乘

性欲佛說一切法為度一切心不知法之歸趣難以度心不知心之所行難以說法今於二者通達無礙可謂真知真化矣而又究明諸法以開示眾生一切智慧欲令悟入皆所謂無邊僧祇功德也

迦葉辭如三千大千世界山川谿谷土地所生卉木叢林及諸藥草種類若干名色各異 大千同為一地而有山川谿谷之高下 辟一真境而有三界諸趣之別也卉木同生一地而有種類名色之各異辟一法性

而有三乘大小之辯也眾草為卉草之總名也卉有叢木有林

密雲彌布遍覆三千大千世界一時等澍其澤普洽 雲喻慈意澤喻法雨言密雲者

雲不密則不能等澍慈不密則不能廣利

號八

三

一雲所雨大千普洽辟一音密闡大小均被也

卉木叢林及諸藥草小根小莖小枝小葉中根中莖中枝中葉大根大莖大枝大葉諸樹大小隨上中下各有所受一雲所雨稱其

種性而得生長華菓敷實

喻真知真化物物自遂也根莖大小總辯草木以明根機有異諸樹大小總結草木以明一雨是同夫以一雲一雨而滋衆物稱其大小種性曾無天閔使為花者敷為

果者實各各自遂則佛之真知真化若此而已木質曰幹草質曰莖皆依根而立根辟種性莖辟發心枝葉辟所熏教理花果辟所修行果謂三乘種性發心熏習之不同同是一音教澤之被而各有所成也

雖一地所生一雨所潤而諸草木各有差別草木皆植類樹之一地同潤之一雨同而有大小之殊者根自異也群生亦類也所賦一性所化一道而有三乘之殊者亦機自異耳

迦葉當知如來亦復如是出現於世如大雲起以大音聲普遍世界天人阿修羅如彼大雲遍覆三千大千國土

明佛出興廣覆群有雲起無心喻無緣慈也大音聲即廣長舌相之音也天人修羅

為三善道不言三惡道為障重非機也

於大衆中而唱是言我是如來應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊未度者令度未解者令解未安者
令安未涅槃者令得涅槃

廣八

四

此叙佛初坐道場唱顯化跡宣度生事使
知聖人出興之意也超證菩提曰度了達
萬法曰解離衆結縛曰安究竟永寂曰涅
槃

今世後世如實知之我是一切知者一切見

者知道者開道者說道者汝等天人阿修羅
衆皆應到此為聽法故

此示正知見欲廣開悟也今世後世如實
知者以實相智了三世事如華嚴一念普
觀無去來住也一切知一切見者以佛知

見徹了諸法也知道者言已先知先覺也
開道者能以是道開覺後人也說道者能
以是道方便演說也如是唱者為警群機
故召天人使令聽受

爾時無數千萬億種衆生來至佛所而聽法

因召而集也

如來于時觀是衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而為說法種種無量皆令歡喜快得善利 所來之衆根性不同佛各隨其所堪而化之以堪人天者為說十善堪二乘者

樂八

五

為說諦緣堪大乘者為說六度以至不定性人非人類各隨所堪而為說法雖根有無量而皆令利喜是謂冥化

是諸衆生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂亦得聞法既聞法已離諸障礙於

諸法中任力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木叢林及諸藥草如其種性具足蒙潤各得生長 明作成之利也聞法安隱者衆生汨於塵勞二乘縛於空寂聞是法者足以滌塵勞解縛著釋然物外優遊一生

此現世安隱也後生善處即聞法之報以道受樂即修道之果言以道者各隨其道受樂不同也修十善則受人天樂修諦緣即受二乘樂修六度則受菩薩樂各以其道也離諸障礙者惡道離業障而之人天人

天離事障而入二乘二乘離理障而入菩薩各遂其才也故曰於諸法中任力所能漸得入道如彼大雲雨於一切

如來說法一相一味所謂解脫相離相滅相究竟至於一切種智其有衆生聞如來法若

持讀誦如說修行所得功德不自覺知

疏闡化之功也謂如來說法方便雖多實則一相一味如一雲一雨而已解脫離相者指一相一味之體也解脫相則不縛諸法離相則不合諸塵滅相則生死永盡而

究竟皆至一切種智無上道也衆生聞持而所獲功利不自覺知者一音密闡真化冥運若天地之產百嘉雨露之滋衆卉自生自遂孰足以知之

所以者何唯有如來知此衆生種相體性念

應

六

何事思何事修何事云何念云何思云何修以何法念以何法思以何法修以何法得何法衆生住於種種之地唯有如來如實見之明了無礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知上中下性此明觀根逗教不拂其性故

物得自遂也三乘種類性欲不同故念思
 修得亦各不同唯如來能知能化而彼不
 自知也念何事等謂或念人天事乃至聲
 聞菩薩事也云何念等謂或正或邪有為
 無為也以何法念等謂或以大小頓漸或
 以定慧覺觀也以何法得謂或以四諦得
 聲聞法乃至或以六度得菩薩法也如是
 念思所住各各不同是謂住於種種之地
 如來皆能如實見之如此委曲言者明如
 來知根之詳也

如來知是一相一味之法所謂解脫相離
 相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於空佛知
 是已觀衆生心欲而將護之是故不即為說
 一切種智汝等迦葉甚為希有能知如來隨
 宜說法能信能受所以者何諸佛世尊隨宜

說法難解難知

噴入

七

牒前一相一味等文以明隨宜說法難解
 難知而歎迦葉能信受也一相一味等即
 一切種智所證之法如來雖知而觀衆生
 性欲不同且將之護之不即明說故甚難

知而迦葉能信能受是為希有此牒前文
而前言究竟至於一切種智此言究竟涅
槃常寂滅相者前依正智言此依實相言
其揆一也終歸於空者自解脫離滅究竟
至於常寂滅相則識心緣影一切蕩盡而

歸乎實相妙空非斷空也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

破有法王 出現世間 隨眾生欲

種種說法 此述成迦葉前讚諸佛於法

得最自在知諸眾生種種欲樂隨為說法

之意也眾生失真沉妄而滯於無明生死
諸有封蔀大覺出興為說真法以破妄有
以除障滯故號破有法王

如來尊重 智慧深遠 久默斯要
不務速說 有智若聞 則能信解

無智疑悔 則為永失 是故迦葉
隨力為說 以種種緣 令得正見

頌密闡冥化平等之慈也久嘿不說者
所以待機也蓋有智則信無智則疑而
永失大利故用以漸導之而隨力為說

令得正見此為密闡等慈而迦葉言所未及

迦葉當知 辟如大雲 起於世間

遍覆一切 辟佛出興也

慧雲含潤 電光晃耀 雷聲遠震

令眾悅豫 日光掩蔽 地上清涼

靉靄垂布 如可承攬 其雨普等

四方俱下 流澍無量 率土充洽

大雲將雨則電曜雷震辟如來出興放

光說法慧雲含潤日光掩蔽者所謂慈

意妙大雲滅除煩惱焰也雲陰靉然下
靄與地親途可以承攬辟慈意逮下俯
同萬物也其雨普等辟法利均一四方
俱下辟不擇四生率土充洽辟教被大
千也

山川險谷 幽邃所生 卉木藥草

大小諸樹 百穀苗稼 甘蔗蒲萄

雨之所潤 無不豐足 乾地普洽

藥木並茂 辟群機不同而不失其應也

前止言草木此加百穀等者草木辟三

乘種性特為入道之機未顯在野故加百穀等以辟有生纖悉皆蒙潤澤也乾地辟未露法水者悉皆利潤故云普洽藥木者藥草樹木也

其雲所出 一味之水 草木叢林

噴

九

隨分受潤 一切諸樹 上中下等
稱其大小 各得生長 根莖枝葉
華果光色 一雨所及 皆得鮮澤
如其體相 性分大小 所潤是一
而各滋茂 佛亦如是 出現於世

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

辟如大雲 普覆一切 既出于世 為諸眾生 分別演說 諸法之實

雖方便多門而不離實相

大聖世尊 於諸天人 一切眾中 而宣是言 我為如來 兩足之尊

出于世間 猶如大雲 充潤一切

枯槁眾生 皆令離苦 得安隱樂

世間之樂 及涅槃樂 頌唱顯化迹宣

度生事也皆令離苦已下頌未度令度 等由其得度以至於涅槃故離苦安隱

而世出世樂無不得也

諸天人眾 一心善聽 皆應到此

觀無上尊 我為世尊 無能及者

安隱眾生 故現於世 為大眾說

甘露淨法 頌召集人天聽法也

其法一味 鮮脫涅槃 以一妙音

演暢斯義 常為大乘 而作因緣

頌一相一味等文常為大乘作緣者所

謂究竟至於一切種智

我觀一切 普皆平等 無有彼此

愛憎之心 我無貪着 亦無限礙

恒為一切 平等說法 如為一人

眾多亦然 常演說法 曾無他事

去來坐立 終不疲厭 充足世間

如雨普潤 貴賤上下 持戒毀戒

威儀具足 及不具足 正見邪見

利根鈍根 等雨法雨 而無懈倦

此皆真知冥化平等之大慈也

一切眾生 聞我法者 隨力所受

住於諸地 諸地如下明始於人天終於

十地

或處人天

轉輪聖王

釋梵諸王

是小藥草

人天乘也輪王王四天下帝

釋王忉利天梵王王初禪天

知無漏法

能得涅槃

起六神通

及得三明

獨處山林

常行禪定

得緣覺證

是中藥草

聲聞乘也得無漏小果起六通三明乃

聲聞緣覺之同行但於中利根則得緣

覺證

求世尊處

我當作佛

行精進定

是上藥草

藏教菩薩也此依權乘修菩

薩行雖求佛果勤行精進而未離小乘

故為上草

又諸佛子

專心佛道

常行慈悲

廣

士

自知作佛

決定無疑

是名小樹

通教菩薩也此依方等教修菩薩行為

大乘初位以根雖大而蔭未廣故為小樹

安住神通

轉不退輪

度無量億

百千衆生

如是菩薩

名為大樹

圓教菩薩也此依一乘修菩薩行迥出
三乘安住神通轉不退輪度億千衆則
其蔭廣矣

佛平等說 如一味雨 隨衆生性
所受不同 如彼草木 所稟各異

結上作成不同明佛至化真同造物

佛以此喻 方便開示 種種言詞
演說一法 於佛智慧 如海一滴

指上喻說雖廣然於佛真智海中方明
一滴之相耳此結顯如来阿僧祇功德

說不能盡之意

我雨法雨 充滿世間 一味之法

隨力修行 如彼叢林 藥草諸樹

隨其大小 漸增茂好

此明增進之利下明增進之機

諸佛之法 常以一味 令諸世間

普得具足 漸次修行 皆得道果

此總標下別明

聲聞緣覺 處於山林 住最後身

聞法得果 是名藥草 各得增長

此依二乘之法增進者最後身者將證
辟支佛果不復人間受生也

若諸菩薩 智慧堅固 了達三界

求最上乘 是名小樹 而得增長

此依方等之法增進者

廣

士

復有住禪 得神通力 聞諸法空

心大歡喜 放無數光 度諸衆生

是名大樹 而得生長 此依大乘之

法增進者

如是迦葉 佛所說法 譬如大雲

以一味雨 潤於人華 各得成實

總結增進隨機不同也人華謂善根秀

發者因佛冥化各得成實

迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻

開示佛道 是我方便 諸佛亦然

密闡冥化佛佛道同

今為汝等 說最實事 諸聲聞衆

皆非滅度 汝等所行 是菩薩道

漸漸修學 悉當成佛 總結前說立實

廢權而開後與記之文說最實事即立

實也皆非滅度即廢權也修行是道悉當成佛即開後與記文也

妙法蓮華經授記品第六

大迦葉等領悟喻說得佛正道當踐佛位故與說來果名授記品法華一會乃群機

噴

三

真實所作已辦之時故正宗說示了無多事直則會三乘於一致開四見使悟入而一一授記印其成佛以示出與功成本願滿足之意耳然昔淨名嘗惟彌勒授一生記以正位中本無授記及得菩提而法華

已入正位何滯迹耶抑有已故有記入正位者尚有已乎蓋正位中雖無授記亦不廢於授記若華嚴性海豈非正位而十住之初妙覺之終屢聞記荊如所謂清淨心所謂殊勝境界者曷嘗無哉淨名曰說法不有亦不無以因緣故諸法生無我無造無受者善惡之業亦不亡正證之人固無已也然善惡之業豈有已之可記豈無已之可忘哉若世之貧富貴賤修短苦樂昔作而今受前召而後應懸踈網而不漏淪

浩劫而莫遺者其誰與記耶今所謂記者特以助明不亡之理而引發行人耳

爾時世尊說是偈已告諸大眾唱如是言我此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉觀三百萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣

諸佛無量大法於最後身得成為佛名曰光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名大莊嚴 諸授記文皆二十號之前為因記後為果記諸弟子觀佛多寡之不同各

隨其願緣也事佛功用之不同各隨其才力也成佛果號之不同各隨其因行也大

迦葉因地事日月燈佛至佛滅後然燈續明以紫金光塗佛形像又於法華妙性開明故號光明至於國名光德劫名莊嚴皆類

其因行也

變

由

佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦住二十小劫 淨法界身本無出沒然於未來世而出住十二劫而沒者隨大悲願力而示現耳正像之法各二十劫而後滅者

隨衆生機感而隆替耳佛身法性固無加損於其間

國界嚴飾無諸穢惡瓦礫荆棘便利不淨其土平正無有高下坑坎堆阜琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道側散諸寶華周遍清

淨 依報所感皆日心地瓦礫荆棘雜心感也便利不淨染心感也坑坎堆阜誦心感也諸佛無雜染誦心感國界嚴飾無諸穢惡唯修清淨妙行故其土平正百寶周遍淨名曰隨其心淨則佛土淨隨其心淨則

一切功德淨此其證矣

其國菩薩無量千億諸聲聞衆亦復無數無有魔事雖有魔及魔民皆護佛法

問釋尊成佛尚煩戡剪飲光何為獨無魔事曰釋尊示化五濁正與衆魔共作勞侶

噴

主

若無魔事不名惡世飲光成佛當善國土

故雖有魔皆護佛法

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉
於未來世 過無數劫 當得作佛

而於來世 供養奉觀 三百萬億
諸佛世尊 為佛智慧 淨修梵行
供養最上 二足尊已 修習一切
無上之慧 於最後身 得成為佛
其土清淨 琉璃為地 多諸寶樹

行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散衆名華 種種奇妙
以為莊嚴 其地平正 無有丘坑
諸菩薩衆 不可稱計 其心調柔
逮大神通 奉持諸佛 大乘經典

諸聲聞衆 無漏後身 法王之子
亦不可計 乃以天眼 不能數知
其佛當壽 十二小劫 正法住世
二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是

頌應長行可明其心調柔言慈悲之至
也逮大神通言應化不測也逮及也大
神通者不為而應不慮而遍異於小聖
也無漏後身即聲聞果體法王之子即
大心聲聞也

爾時大目犍連須菩提摩訶迦拏延等皆
悉悚慄一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨即共
同聲而說偈言

法說云千二百羅漢悉亦當作佛則與記
已竟於此特授迦葉上首則三聖之記不

廣

去

言可諭而目連等心不自安如逢王饑未
敢便食是以悚慄而請也

大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故
而賜佛音聲 若知我深心 見為授記者
如以甘露洒 除熱得清涼

初四句讚謝法喻之賜其次請記求益也
如從飢國來 忽遇大王饑 心猶懷疑懼
未敢即便食 若復得王教 然後乃敢食

此設辭下自釋

我等亦如是 每惟小乘過 不知當云何

得佛無上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛

心尚懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記

爾乃快安樂 每惟小乘過 所謂如從飢國

來也言我等作佛所謂忽遇大王饑也

大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記

如飢須教食於結請也

爾時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘是須菩提於當來世奉觀三百萬億那由他佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩道於最後身得成為佛號曰名相如來應供

贊

正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名有寶國名寶生

色心初破萬法皆空理事還源一切真實須菩提昔有解空無名無相色心初破也今證實果反號名相理事還源也又其生

時家物忽空今劫名有寶國名寶生亦其義也那由他即姦數

其土平正頗梨為地寶樹莊嚴無諸丘坑沙礫荆棘便利之穢寶華覆地周遍清淨其上人民皆處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子無量無邊算數譬喻所不能知諸菩薩眾無數千萬億那由他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像亦住二十小劫其佛常處虛空為眾說法度脫無量菩薩及聲聞眾所舉十號明正報劫國莊嚴明依報華樹

臺閣皆悉寶成應劫國之名也其佛常處
虛空說法者示因空悟解使由空證實也
爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘眾 今告汝等 皆當一心
聽我所說 我大弟子 須菩提者

當得作佛 號曰名相 當供無數
萬億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正殊妙
猶如寶山 其佛國土 嚴淨第一
眾生見者 無不愛樂 佛於其中

度無量眾 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以
菩薩莊嚴 諸聲聞眾 不可稱數
皆得三明 具六神通 住八解脫
有大威德 其佛說法 現於無量

神通變化 不可思議 諸天人眾
數如恒沙 皆供合掌 聽受佛語
其佛當壽 十二小劫 正法住世
二十小劫 像法亦住 二十小劫
須菩提於靈山勝集居僧之首於般若

大慧解空第一其道德功行疑若正聖而記果猶當供無數佛隨佛所行而漸具大道者為小乘但念無相不修大行雖經多劫不成正覺故須發菩提大心具菩薩大道然後成佛也人民合掌聽

受佛語言皆篤信樂善無薄俗也

爾時世尊復告諸比丘眾我今語汝是大迦梅延於當來世以諸供具供養奉事八千億佛恭敬甚重諸佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百由旬以金銀琉璃磔磔瑪瑙

真珠玫瑰七寶合成眾華瓔珞塗香抹香燒香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養二萬億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩道當得作佛號曰閻浮那提金光如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈

噴

光

夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清淨見者歡喜無四惡道地獄餓鬼畜生阿修羅道多有天人諸聲聞眾及諸菩薩無量萬億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二

十小劫像法亦在二十小劫爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘衆 皆一心聽
如我所說 當以種種
真實無異 是迦梅延
妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後

起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其最後身 得佛智慧 成等正覺
國土清淨 度脫無量 萬億衆生
皆為十方 之所供養 佛之光明
無能勝者 其佛號曰 閻浮金光

菩薩聲聞 斷一切有 無量無數

莊嚴其國 閻浮那提金紫艷無比梅延
果體金色如之由旃延論義第一理性
精瑩又緣過去勤掃佛地資成嚴淨之
果也斷一切有者理極情忘纖塵不立

言其證道精徹非謂捨有之無也

爾時世尊復告大衆我今語汝是大目犍
連當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重
諸佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五
百由旬以金銀琉璃磔磔瑪瑙真珠玫瑰七

寶合成衆華瓔珞塗香抹香燒香繒蓋幢幡
以用供養過是已後當復供養二百萬億諸
佛亦復如是當得成佛號曰多摩羅跋耨檀
香如來應供正遍知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國

變

干

名意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真
珠華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲
聞其數無量佛壽二十四小劫正法住世四
十小劫像法亦住四十小劫
多摩羅跋耨檀香清遠潛通目連神通第

一果德如之西北方佛名多摩羅跋耨檀
香神通則香喻神通明矣一由旬四十里
目連供佛起塔高千由旬者神通所建故
也諸因記行皆所以策進聲聞開廓大心
令捨空寂廣修大行以成就佛道也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我此弟子	大目犍連	捨是身已
得見八千	二百萬億	諸佛世尊
為佛道故	供養恭敬	於諸佛所
常修梵行	於無量劫	奉持佛法

諸佛滅後	起七寶塔	長表金刹
華香伎樂	而以供養	諸佛塔廟
漸漸具足	菩薩道已	於意樂國
而得作佛	號多摩羅	拈檀之香
其佛壽命	二十四劫	常為天人

演說佛道	聲聞無量	如恒河沙
三明六通	有大威德	菩薩無數
志固精進	於佛智慧	皆不退轉
佛滅度後	正法當住	四十小劫
像法亦爾	我諸弟子	威德具足

贊

主

其數五百 皆當授記 於未來世
 咸得成佛 我及汝等 宿世因緣
 吾今當說 汝等善聽 長表金刹者刹
 具云掣多羅謂塔上覆鉢柱為塔之表
 故名表刹以金為之其塔高千由旬則
 表之長可知也目連記頌至像法亦介
 之句已終從我諸弟子威德具足已下
 即許五百記及開第三周說法之端

妙法蓮華經要解卷第七終

妙法蓮華經要解卷第八

曠九

溫陵開元蓮寺比丘

戒環 解

妙法蓮華經化城喻品第七

化城本無而權設以濟阻脩願息之人而進之令至寶所喻小果非實而權設以濟樂

竟

小求證之人而引之令入佛慧也謂之因緣說者由前喻說乃至藥草皆以法一而機異恐下根以為終不可及遂生懈退於是明曩因曾化示今緣已熟勝果在近使無退墮而遂捨化城趨寶所也

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

佛告諸比丘乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛名大通智勝如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其國名好城劫名大相大通智勝者一乘實智之果佛也其智之體囊括十虛為大徹照塵劫為通物無與等為勝以迹言之則釋迦因地之宗師以理推之則衆生本源之覺體也衆生覺體本來若此但為自迷色心之內故小而不大封滯無明之殼故礙而不通潛伏妄識

之陋故劣而不勝夫能了色心之迷滯破
無明之封殼則勝智現前與佛無別矣言
過無量不思議劫者明此智體其來無始
非情塵數量所及也

諸比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千

大千世界所有地種

將明極多之地設此為種以出生餘地

假使有人磨以為墨過於東方千國土乃下
一點大如微塵又過千國土復下一點如是
展轉盡地種墨於汝等意云何是諸國土若

算師若算師弟子能得邊際知其數不不也
世尊 此舉極多之地

諸比丘是人所經國土若點不點盡抹為塵
一塵一劫 此數極多之劫

彼佛滅度已來復過是數無量無邊百千萬

譬九

億阿僧祇劫 勝智無古無今未始滅度而

彼佛滅度如是久遠者對下根迷情言之

耳若吾輩者失滅勝智迷淪已來不知過

若干劫耶誠不可以塵墨數也法說明所

化之因但舉成佛已來而不言劫數喻說

則舉二萬億佛所教化之事至此則舉塵劫因緣其對上中下根明矣

我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日

以衆生知見則迷淪妄計故智勝之佛隔塵墨劫以如來知見則古今一時故觀彼

久遠猶若今日此又釋迦之大通也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世 無量無邊劫 有佛兩足尊

名大通智勝 如人以力磨 三千大千土

盡此諸地種 皆悉以為墨 過於千國土

乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨

如是諸國土 點與不點等 復盡抹為塵

一塵為一劫 此諸微塵數 其劫復過是

彼佛滅度來 如是無量劫 如來無礙智

知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度

乳

三

諸比丘當知 佛智淨微妙 無漏無所礙

通達無量劫 頌大通本始及示釋迦宿智

之明達也知彼佛滅度者所謂猶若今日

也及聲聞菩薩如見今滅度者亦知彼衆

滅度之事如今見也佛智淨微妙通達無

量劫者頌釋迦之大通也勅諸比丘使知者將說宿世因緣使信如來明見無錯謬也

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億那由他劫法身慧命其來無始則五百

萬億該劫猶為應緣之壽不足多也

其佛本坐道場破魔軍已垂得阿耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如是一小劫乃至十小劫結加趺坐身心不動而諸佛法猶不在前所謂佛法者一乘實智佛知見

也上根頓悟即成佛道下根障重必假漸修今大通經十小劫猶不現前乃應下根示現而已蓋下根因十使煩惱惑障失滅勝智甚大又遠勢須積行次第斷治故言自一小劫至十小劫斷盡惑障智乃現前所以大通應機若此故王子讚曰為度眾生故於無量億歲爾乃得成佛此應機示現明矣

爾時忉利諸天先為彼佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此坐當得阿耨多羅三

藐三菩提 叙大通將坐道場諸天設座請

佛也或謂本坐道場佛法不現移坐於此
即得菩提表遣迹忘緣然後契道然下云

適坐此座滿十小劫殆非移坐即得

適坐此座時諸梵天王雨眾天華百由旬

噴光

四

香風時來吹去萎華更雨新者如是不絕滿
十小劫供養於佛乃至滅度常雨此華四王
諸天為供養佛常擊天鼓其餘諸天作天伎
樂滿十小劫至于滅度亦復如是

適坐初坐也初坐而雨華作樂乃至滅度

亦復如是言諸天欽向之至也

諸比丘大通智勝佛過十小劫諸佛之法乃
現在前成阿耨多羅三藐三菩提

表十使惑盡勝智圓現成最正覺

其佛未出家時有十六子其第一者名曰

智積 諸佛應迹本為表法燈明未出家有

八子大通未出家有十六子皆表在纏八

識前對上根正而不邪故唯八而已此對

下根邪正兼混故有十六一名智積者由

智有所積故為在纏之識若運而無積斯

為大通勝智矣燈明之子一名有意亦有積之義

諸子各有種種珍異翫好之具聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍往詣佛所諸母涕泣而隨送之

曠九

五

燈明之子止言領四天下表上根唯四大為累而已智勝之子言各有種種玩好者表下根有種種欲深心所著之積捨珍詣佛者以其有積則未能大通能捨欲著乃證通智也王子所養之母不一故言諸母

涕泣而隨以愛難遽捨也

其祖轉輪聖王與一百大臣及餘百千萬億人民皆共圍繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養恭敬尊重讚歎到已頭面禮足繞佛畢已 輪王即大通之父於智積為祖

一心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊 為度眾生故 於無量億歲
爾乃得成佛 諸願已具足 善哉吉無上
久乃成佛待度生之願滿也善吉無上讚
吉祥之道尊也

世尊甚希有一坐十小劫 身體及手足

靜然安不動 其心常憺怕 未曾有散亂

究竟永寂滅 安住無漏法

安憺不亂定圓也究竟無漏慧圓也

今者見世尊 安隱成佛道 我等得善利

稱慶大歡喜 衆生常苦惱 盲瞶無導師

不識苦盡道 不知求解脫 長夜增惡趣

減損諸天衆 從瞶入於瞶 永不聞佛名

得善利者將除苦盲識苦盡道知求解脫

也盲言內無慧目瞶言外無慧日也苦盡

道即所謂說諸盡苦道示之以涅槃乃初

心之利

今佛得最上 安隱無漏道 我等及天人

為得最大利 是故咸稽首 歸命無上尊

結慶也

覽

六

爾時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於
法輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒

益諸天人民重說偈言

法輪取運濟無滯也

世雄無等倫 百福自莊嚴 得無上智慧

願為世間說	度脫於我等	及諸眾生類
為分別顯示	令得是智慧	若我等得佛
眾生亦復然	世尊知眾生	深心之所念
亦知所行道	又知智慧力	欲樂及修福
宿命所行業	世尊悉知已	當轉無上輪

初四句頌德請法從度脫於我等至眾生亦復然即希慕法利也從世尊知眾生至當轉無上輪願應機而說也所念所行言向道之機智力福力言受道之質宿命行業言得道之因各有小大淺深佛悉知見

故當應機也

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六種震動其國中間幽暝之處日月威光所不能照而皆大明其中眾生各得相見咸作是

噴光

七

言此中云何忽生眾生

眾生以無明固結感地大礙而不通障蔽妙明故諸佛得道皆動地放光示翻破無明顯發智光也其國中間幽暝之處即所謂鐵圍兩山黑暗之間也其中眾生昔處幽

瞋各不相見因明乃見故疑忽生也夫人以五蘊衆相和合有生而封蔀無明誠非日月威光所能照燭及乎勝智開明乃知衆生之相從芒芴間忽然幻有亦若是矣又其國界諸天宮殿乃至梵宮六種震動大

光普照遍滿世界勝諸天光

諸天雖有常光不及佛光 佛光大明感

動十方各尋光詣佛獻供請法復有四科爾時東方五百萬億諸國土中梵天宮殿光明照耀倍於常明諸梵天王各作是念今

者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此相是時諸梵天王即各相詣共議此事時彼衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而說偈言

我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣

宜各共求之 為大德天生 為佛出世間

而此大光明 遍照於十方

諸天有大威德者將生則祥光先見名大德天

爾時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱

各以衣祴盛諸天華共詣西方推尋是相見
 大通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子
 座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非
 人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪
 諸天有隨身宮殿故云與宮殿俱

噴

即時諸梵天王頭面禮佛繞百千匝即以
 天華而散佛上其所散華如須弥山并以供
 養佛菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已
 各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒
 益我等所獻宮殿願垂納處

以華散佛所以尊師并以供樹所以重道
 華如須弥山樹高十由旬皆佛報身之量
 感變也辟龍王降雨灌注十方豈彼水之
 能多所變在龍而已
 時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚希有	難可得值遇	具無量功德
能救護一切	天人之大師	哀愍於世間
十方諸衆生	普皆蒙饒益	我等所從來
五百萬億國	捨深禪定樂	為供養佛故
我等先世福	宮殿甚嚴飾	今以奉世尊

唯願哀納受 具無量功德能救護一切讚
所蘊也十方諸衆生普皆蒙饒益讚所利
也我等所從來等陳遠慕也我等先世福
等伸投獻也

爾時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願

覽

九

世尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵
天王一心同聲而說偈言

世雄兩足尊 唯願演說法 以大慈悲力
度苦惱衆生 涅槃道即脫生死輪迴之妙
道也

爾時大通智勝如來嘿然許之

佛知時未至受請嘿然坐

又諸比丘東南南方五百萬億國土諸大梵
王各自見宮殿光明照耀昔所未有歡喜踊
躍生希有心即各相詣共議此事時彼衆中

有一大梵天王名曰大悲為諸梵衆而說偈曰
是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿
光明昔未有 為大德天生 為佛出世間
未曾見此相 當共一心求 過千萬億土
尋光共推之 多是佛出世 度脫苦衆生

爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以
 衣祴盛諸天華共詣西北方推尋是相見大
 通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
 諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
 等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪

時諸梵天王頭面禮佛遶百千帀即以天華
 而散佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩
 提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
 唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受爾
 時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中王 迦陵頻伽聲 哀愍眾生者
 我等今敬禮 世尊甚希有 久遠乃一現
 一百八十劫 空過無有佛 三惡道充滿
 諸天眾減少 今佛出於世 為眾生作眼
 世間所歸趣 救護於一切 為眾生之父

佛九

十

哀愍饒益者 我等宿福慶 今得值世尊
 迦陵頻伽二好音鳥其聲清和感悅譬佛法音
 此天云百八十劫空過無佛南天云百三十劫
 乃得一見上天云昔無量劫空過無佛如此
 不同者信知佛身無所不在無時不現但隨

緣所感故有延促生滅之見耳為衆生眼者
開惡道昏迷也為衆生父者作世間歸趣也
爾時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言

大聖轉法輪 顯示諸法相 度苦惱衆生
令得大歡喜 衆生聞此法 得道若生天
諸惡道減少 忍善者增益
度苦惱衆生令得大歡喜者失真沉妄故
苦脫粘解縛故喜得道若生天者上或深

造得道下或獲福生天忍善者勉力為善也
爾時大通智勝如來嘿然許之

又諸比丘南方五百萬億國土諸大梵王
各自見宮殿光明照耀昔所未有歡喜踊躍
生希有心即各相詣共議此事以何因緣我

覽

土

等宮殿有此光曜而彼衆中有一大梵天王
名曰妙法為諸梵衆而說偈言
我等諸宮殿 光明甚威曜 此非無因緣
是相宜求之 過於百千劫 未曾見是相
為大德天生 為佛出世間

爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
 械盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
 勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
 龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
 敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪

時諸梵天王頭面禮佛遶百千匝即以天華
 而散佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩
 提樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
 唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受爾
 時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見 破諸煩惱者 過百三十劫
 今乃得一見 諸飢渴衆生 以法雨充滿
 昔所未曾見 無量智慧者 如優曇鉢華
 今日乃值遇 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾
 世尊大慈愍 唯願垂納受

爾時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願
 世尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門
 婆羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一
 心同聲以偈頌曰
 唯願天人尊 轉無上法輪 擊于大法鼓

而吹大法螺 普雨大法雨 度無量眾生
我等咸歸請 當演深遠音

鼓螺兩皆譬大法能號令警眾利澤群物

爾時大通智勝如來嘿然許之

西南方乃至下方亦復如是

梵

三

爾時上方五百萬億國土諸大梵王皆悉
自觀所止宮殿光明威曜昔所未有歡喜踊
躍生希有心即各相詣共議此事以何因緣
我等宮殿有斯光明時彼眾中有一大梵天
王名曰尸棄為諸梵眾而說偈言

今以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜

嚴飾未曾有 如是之妙相 昔所未聞見

為大德天生 為佛出世間

爾時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以
衣祴盛諸天華共詣下方推尋是相見大通

智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸

天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等

恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪

時諸梵天王頭面禮佛遶百千匝即以天

華而散佛上所散之華如須弥山并以供養

佛善提樹華供養已各以官殿奉上彼佛而
 作是言唯見哀愍饒益我等所獻官殿願垂
 納處時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈
 頌曰

善哉見諸佛 救世之聖尊 能於三界獄

號

主

勉出諸衆生 普智天人尊 哀愍群萌類
 能開甘露門 廣度於一切 於昔無量劫
 空過無有佛 世尊未出時 十方常闇瞋
 三惡道增長 阿修羅亦盛 諸天衆轉滅
 死多隨惡道 不從佛聞法 常行不善事

色力及智慧 斯等皆減少 罪業因緣故
 失樂及樂想 住於邪見法 不識善儀則
 不蒙佛所化 當墮於惡道 佛為世間眼
 久遠時乃出 哀愍諸衆生 故現於世間
 超出成正覺 我等甚欣慶 及餘一切衆

喜嘆未曾有 我等諸官殿 蒙光故嚴飾
 今以奉世尊 唯垂哀納受 願以此功德
 普及於一切 我等與衆生 皆共成佛道
 善哉見諸佛者此天過無量劫乃得一見
 故稱善自慶也前謂三界為火宅者以衆

苦逼切為名此謂三界為獄者以業累擊
滯為名言救世免獄讚悲願也言普智廣
度讚智力也十方暗冥者無大智光明故
由無智光則三惡增長天眾轉滅不從佛
聞法等者佛法能善性澄神外資色力內

賢智慧為善業因緣能致樂事能生樂想
由其不聞故反之也樂想者歆苦想樂也
末後一偈為廣大回向

爾時五百萬億諸梵天王偈讚佛已各白
佛言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度

脫時諸梵天王而說偈言

世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱眾生

開示涅槃道 唯願受我請 以大微妙音

哀愍而敷演 無量劫習法

前言甘露門此言甘露鼓皆取其能除苦

噴丸

西

惱惟門言悟入鼓言警發

爾時大通智勝如來受十方諸梵天王及

十六王子請即時三轉十二行法輪

三轉者示相轉勸修轉作證轉令人見修

無學三位也示相者示四諦之行相使知

向方即見道位也勸修者示四諦之功利
 使知修行即修道位也作證者示我已證
 汝亦應證即無學位也又三轉者泛應三
 根若下根須三中根可二上根唯一若上
 上根則目擊道存不容聲矣有所謂十二

教法輪有所謂十二行法輪教為能轉行
 為所轉依示勸證三轉四諦即十二教法輪
 也依見修學三悟四諦即十二行法輪也舊
 謂於一轉中令聞法者發生真智慧眼及智
 明覺三轉各四為十二行亦不離見修無學也

若沙門婆羅門若天魔梵及餘世間所不能
 轉 謂此等未能正證則雖轉唯滯言詮
 謂是苦是苦集是苦滅是苦滅道

示所轉之相即四諦法也皆謂之苦者四
 諦因苦而設為滅苦之道故也生老病死

廣九

五

等八現前逼惱曰苦煩惱結業召致未來
 八苦曰集此通三世謂過去集致現在苦
 現在集致未來苦也結業盡則生死八苦
 永盡曰滅治結業則修三十七道品曰道
 三十七品見淨藏淨眼文

及廣說十二因緣法無明緣行行緣識識緣
 名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛
 愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱
 無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅
 名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受
 滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有
 滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅
 廣四諦說十二緣也自無明緣行至生緣
 老死等示生起相即廣苦集二諦而說也
 自無明滅至憂悲苦惱滅示修斷相即廣

滅道二諦而說也四諦為下根聊陳麤相
 所本在跡十二緣為中根細觀四諦所本
 在心謂性智本明妙湛精了由妄塵瞥起
 俄然晦昧名無明於無明體一念初動名
 行晦昧搖動則失彼精了粘湛發知故轉
 智名識十二緣中此三為根本餘九為支
 末相因以成三世之緣耳智本無知由識
 故知形為妄心謂之名乃六賊之主也性
 本無生由識故生形為幻質謂之色即四
 陰之依也則名色者識初托胎凝滑之相

也由凝滑而具六根名六入根成出胎根
 與境交名觸領納前境名受有所受故愛
 心生而愛斯取之由愛取故感業相結善
 惡有狀名有由諸有為結三界之生因名
 生有生則老死苦惱隨之矣此生起之相

覽

六

也將欲滅之以何為要耶當知彼無明者
 非實有體初一心源廓然妙湛由知見立
 知妄塵瞥起故有無明若知見無見則智
 性真淨復還妙湛洞徹精了名無明滅則
 自行已下莫不皆滅蓋本既不存末無所

附此修斷之相也夫四諦十二緣名一而
 義多有所謂小乘生滅四諦則依分段生
 死名苦煩惱及業名集擇滅名滅生空智
 品名道有所謂大乘無作四諦則依變易
 生死名苦所知障名集無住涅槃名滅法

空智品名道或曰八諦即合上言之又有無
 量四諦則依一乘圓頓而說即諸苦集明第
 一義外求滅道了無所得是謂四聖諦也十
 二緣亦知之故諦緣之法雖屬二乘實通大
 乘其要皆為斷生死本滅無明因使復還

本明妙性而已凡為道看教當深明乎此
佛於天人大眾之中說是法時六百萬億那
由他人以不受一切法故而於諸漏心得解
脫皆得深妙禪定三明六通具八解脫

此於初會聞法獲益之利根也不受一切

廣

法者悟諦緣空了無所着也蓋心本解脫
有受故累性本明定有着故昏是以不受
一切法故遂於諸漏心得解脫又得禪定
三明六通然則聖凡一體迷悟同源人者
苟能悟患累之由達汨昏之始果亦於法

不受則禪定解脫六通三明皆可得矣

第二第三第四說法時千萬億恒河沙那由
他等眾生亦以不受一切法故而於諸漏心
得解脫從是已後諸聲聞眾無量無邊不可
稱數 此於次第聞法獲益中下之根也利

根一聞千悟中下多聞少悟故至於第三
第四時乃獲益也從是已後非一席說又
有小根獲益其數不計○此正叙請說法
華也然前所請皆願轉無上輪而大通止
說諦緣之法又待此請者諸佛說法皆自

漸之頓藉權顯實蓋道之無漸則駭而不信非惟教不陵節亦欲學不躐等故也

爾時十六王子皆以童子出家而作沙彌諸根通利智慧明了已曾供養百千萬億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三藐三菩提

十六王子聞法獲益於是出家復求大乘俱白佛言世尊是諸無量千萬億大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學世尊我等志願如來知見深心所念佛自證知

皆已成就謂已成就大志故請說大法我等志願下自陳大志望說大法也如來知見即所謂一大事也

爾時轉輪聖王所將眾中八萬億人見十六王子出家亦求出家王即聽許

變光

六

爾時彼佛受沙彌請過二萬劫已乃於四眾之中說是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念 過二萬劫乃久嘿斯要以待機也則二萬劫前且說方等般若之教偈云說六波羅蜜及諸神通事是也釋迦現壽

八十而四十年說般若等教大通現壽五百萬億那由他劫則宜於二萬劫說也

說是經已十六沙弥為阿耨多羅三藐三菩提故皆共受持諷誦通利 欣樂大法敬奉宣明

說是經時十六菩薩沙弥皆悉信受聲聞眾

中亦有信解其餘眾生千萬億種皆生疑惑

菩薩必信聲聞或信眾生不信所謂上士

聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士

聞道大笑而已

佛說是經於八千劫未曾休廢說此經已即

入靜室住於禪定八萬四千劫

未曾休廢者所謂熾然說無間說也

是時十六菩薩沙弥知佛入室寂然禪定各陞

法座亦於八萬四千劫為四部眾廣說分別妙

法華經一_十首度六百萬億那由他恒河沙等

梵

十

眾生示教利喜令發阿耨多羅三藐三菩提心

為疑惑之眾由講也十六王子表在纏八識

十六菩薩表出纏八智然有十六者示以八

正伏八邪也於八萬劫各度多眾者表既得

大通之道則八萬法門無所不通故非唯八

正為妙智雖八邪亦妙智也非唯八正之能
度雖八邪亦能度也所謂聖性無不通逆順
皆方便唯其如此故各能演妙至於窮劫各
能度眾至於恒沙不如是不足為大通之道
大通智勝佛過八萬四千劫已後三昧起往詣
法座安詳而坐普告大眾是十六菩薩沙弥甚
為希有諸根通利智慧明了已曾供養無量千
萬億數諸佛於諸佛所常修梵行受持佛智開
示眾等入其中汝等皆當數數親近而供養之
可其所說讚其德行使眾親附也

所以者何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是
十六菩薩所說經法受持不毀者是人皆當
得阿耨多羅三藐三菩提如來智慧
三乘得妙則同歸一乘
妙法蓮華經要解卷第八終

妙法蓮華經要解卷第九

曠十

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

佛告諸比丘是十六菩薩常樂說是妙法華經一一菩薩所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世所生與菩薩俱從其聞法悉

發子

皆信解以此因緣得值四萬億諸佛世尊于今不盡 徵昔所化會今之緣也所化之衆常與師俱者為化緣深故以是得值億萬多佛其緣未盡今復相值諸比丘我今語汝彼佛弟子十六沙弥今

皆得阿耨多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有無量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙弥東方作佛一名阿閼在歡喜國二名須弥頂

陳十六王子成佛名迹也天地設位道運

乎其中聖人法之以開物成務冒天下之道故八方之佛各依一方而示一德所以開物所以成務原始要終則天下之道無不冒矣東方震為動歡喜亦動也阿閼云無動須弥頂又無動之極也經云毀譽不

動如須弥此佛出應群動而其體無動又在動國示即動而靜也二佛並化其德相資故雖二名可以合釋或曰八卦乃中夏之書引配竺教豈佛意耶李長者用釋華嚴呂觀文用釋此章或者非之子復蹈襲何也曰竺夏一天下耳壇畿所及方位所同而卦乃天地自然之理獨不同哉伏羲畫之以示人吾佛象之以設法各默得其同耳今經雖無八卦之文顯有八方之象借事明理烏乎不可而必拘墟詆訾非達

士也昔五百應真各解佛言而問誰當佛意佛言皆非我意眾曰不當佛意將無得罪佛言雖非我意各順正理堪為聖教有福無罪吾唯守此以當或者之非

東南方二佛一名師子音二名師子相

噴十

二

東南巽為柔順師子音者所說無畏師子相者所示無畏此佛以慈柔應物以無畏說法

南方二佛一名虛空住二名常滅

南方离為虛明虛空住者體至虛以應群

實也常滅者了一切法當體虛凝即寂滅相不復更滅是謂常滅

西南方二佛一名帝相二名梵相

西南坤為資生帝相者神出而應物為帝梵淨也此佛以神應物物資以生而其德

常淨不累於物

西方二佛一名阿弥陀二名度一切世間苦

惱 西方允為毀折阿弥陀云無量壽世間苦惱即生死無常也此佛於毀折之際示無量壽則了無生死以救度世間生死苦

惱

西北方二佛一名多摩羅跋拏檀香神通二名須弥相 西北乾為剛健多摩羅拏檀香

清遠潛通以比神通須弥相亦無動義此佛神通應物如乾道不息寂然不動感而

濟

三

遂通

北方二佛一名雲自在二名雲自在王

北方坎為險陷雲自在謂無心而利物雲自在王又自在之至也此佛以無緣慈覆陰利澤險難衆生而無心無着如雲之自

在

東北方佛名壞一切世間怖畏

東北方為萬物成始成終之所始終之理在物為成壞在人為生死乃世間之所怖畏也此佛於生死畏中以一真凝常之道

開覺群物使達其無始無終而入於不死不生則世間怖畏壞滅矣

第十六我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨多羅三藐三菩提

釋迦牟尼云能仁寂默謂其德仁濟群類

其道寂默無為以示化堪忍故號能仁此繼東北方而特標者大覺雖具成始成終之德而其道圓應不滯方隅無始無終為衆德之總故也蓋自無動而出應群動能柔能剛說示無畏虛己應物現壽運神乃至濟險滅怖無非釋迦隨宜之行故應言八方佛德而以釋迦總之斯乃範圍天地曲成萬物無方無體之至德也非成無上正道何以與此故曰釋迦牟尼於娑婆國成阿耨菩提

諸比丘我等為沙彌時各各教化無量百千萬億恒河沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法漸入佛道

讚

四

明昔因今緣使知功行已深而成就之也舉為沙彌所化明昔因也于今所化明今緣也應以是法漸入佛道即成就之也所以者何如來智慧難信難解

釋上既曠劫蒙教今猶漸入者以如來智

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

慧難信解故然衆生莫不有如來智慧而難解若此者塵習自障故也以今人觀之幸聞正法不無宿因安知吾徒非智勝之遺塵非未來之弟子然緣障尚稠道果渺邈即曠劫蒙教今猶漸入者也若能勤進猶可庶幾設復退墮又安知未來之期比前塵劫不復過於是數耶然則所謂難解者非佛智之難機自難耳爾時所化無量恒河沙等衆生者汝等諸比丘及我滅度後未來世中聲聞弟子是也

上明蒙化之因此指所化之人

我滅度後復有弟子不聞是經不知不覺
菩薩所行自於所得功德生滅度想當入涅槃
我於餘國作佛更有異名是人雖生滅度
之想入於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是

譬

五

經唯以佛乘而得滅度更無餘乘除諸如來
方便說法

上云未來聲聞謂曾蒙化者此云復有弟
子言未蒙化者其因緣展轉終當遇佛而
依一乘得度也餘國作佛者示滅於此而

應緣於彼也更有異名者華嚴云如來名
迹應衆生心各各不同於一四天下乃至
十方各各十千是也

諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩

及聲聞衆為說是經世間無有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳

前明始權此會終實也涅槃時到言化緣
將畢衆又清淨言根機已熟衆清淨者已
於藏教斷惑除結也信堅固者已於通教

心相體信也了達空法謂已悟般若深入
禪定謂妙造玄源如此則諸病已除醫方
亦遣故廢二權特明一實得滅度者得真
常道果也

比丘當知如來方便深入衆生之性知其

志樂小法深著五欲為是等故說於涅槃是
人若聞則便信受

為樂小者權說小果彼便信受如滯化城
譬如五百由旬險難惡道曠絕無人怖畏
之處 譬諸生死煩惱惡道險難長遠也五

百由旬舊說尤多今取二乘斷三界結惑
離分段生死證有餘涅槃是過三百由旬
而至化城然尚滯變易生死若回心向大
進至七地斷盡習氣是過四百由旬近於
寶所又進八地已上斷盡無明離變易生
死證無餘涅槃是過五百由旬到寶所也
曠絕無人等譬生死長遠無真知見妄起
怖畏
若有多衆欲過此道至珍寶處
譬三乘求佛

曠乎

六

有一導師聰慧明達善知險道通塞、相
 將道衆人欲過此難 導師指津之人辭釋
 尊也通斯進之塞斯止之通辟斷惑塞辟
 起障又善則通惡則塞乃可無難
 所將人衆中路懈退白導師言我等疲極而

復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還

辟二乘求道難進易退

導師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
 珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道中過三
 百由旬化作一城告衆人言汝等勿怖莫得退還

今此大城可於中止隨意所作若入是城快得安
 隱若能前至寶所亦可得去 辟因二乘斷三
 界結惑後息以小果而進之智地也隨意
 所作即任力所能漸得入道之義
 是時疲極之衆心大歡喜嘆未曾有我等今者免

曠十

七

斯惡道快得安隱

稱願息之心故也於是衆

人前入化城生已度想生安隱想樂小忘大

爾時導師知此人衆既得止息無復疲倦
 即滅化城語衆人言汝等去來寶處在近向
 者大城我所化為止息耳

化非真有故斯須即滅唯寶所為真權非
實有故終竟而廢唯一乘為實

諸比丘如來亦復如是今為汝等作大導師
知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應度
若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲

親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成
若但聞一乘而無權濟則厭大而不欲見
佛憚煩而憂其道遠故須權濟也上言惡
道長遠此言佛道長遠者上以正見觀衆
生此以倒見觀佛道故也佛道初不遠人

本無修證特由生死背馳復之之難故見
其長遠惑業積障治之之難故見其勤苦
則長遠勤苦由倒妄起何關於道哉苟無
生死無惑業則當體凝淨何復何治長遠
之見勤苦之功了無所施矣昧者不知出

此而致咎佛道遂生懈退大覺所以叙其
倒見而誘進之

佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃

中道即大小乘之中間也二涅槃即二乘

涅槃下云二地是也

若衆生住於二地如來爾時即便為說汝等所作未辦汝所住地近於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導師為止息故化

變

作大城既知息已而告之言寶處在近此城非實我化作耳

住於二地謂滯二乘權果而不知進故語

之佛慧令觀察籌量而進取實果也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛	十劫坐道場	佛法不現前
不得成佛道	諸天神龍王	阿脩羅衆等
常雨於天華	以供養彼佛	諸天擊天鼓
并作衆技樂	香風吹萎華	更雨新好者
過十小劫已	乃得成佛道	諸天及世人
心皆懷踊躍	彼佛十六子	皆與其眷屬
千萬億圍遶	俱行至佛所	頭面禮佛足
而請轉法輪	聖師子法雨	充我及一切
世尊甚難值	久遠時一現	為覺悟群生
震動於一切	聖師子者讚聖力無畏也世	

尊難值已下頌出世本懷而請法

東方諸世界 五百萬億國 梵宮殿光曜

昔所未曾有 諸梵見此相 尋來至佛所

散華以供養 并奉上宮殿 請佛轉法輪

以偈而讚歎 佛知時未至 受請默然坐

曠

九

三方及四維 上下亦復爾 散華奉官殿

請佛轉法輪 世尊甚難值 願以本慈悲

廣開甘露門 轉無上法輪 無量慧世尊

受彼衆人請 為宣種種法 四諦十二緣

無明至老死 皆從生緣有 如是衆過患

汝等應當知 無明至老死舉十二因緣也

皆從生緣有明無生即無衆過患也

宣暢是法時 六百萬億姪 得盡諸苦際

皆成阿羅漢 頌初會聞法獲益之利根也

風俗通云十萬曰億十億曰兆十兆曰京

十京曰姪姪為總大之數即所謂那由他

第二說法時 千萬恒沙衆 於諸法不受

亦得阿羅漢 從是後得道 其數無有量

萬億劫等數 不能得其邊

頌次第獲益中下之根

時十六王子

出家作沙弥

皆共請彼佛

演說大乘法

我等及營從

皆當成佛道

願得如世尊

慧眼第一淨

小乘慧眼未

免緣影求其第一清淨無如世尊故願得之

佛知童子心

宿世之所行

以無量因緣

種種諸譬喻

說六波羅蜜

及諸神通事

分別真實法

菩薩所行道

說是法華經

如恒河沙偈

知童子心即前云深心所念

佛自證知也說六波羅蜜等即前云過二

萬劫之事也六波羅蜜即般若教諸神通

事即方等教且分別會法為大乘之始而已

過是已後乃說法華然有如恒沙偈者妙

法應機廣略不同故釋迦則一期而說燈

明八十劫說大通八千劫說今經止於二

十八品常不輕於威音則聞二十千萬億

譬

十

偈喜見於日月淨明德則聞八百萬億阿

闍婆偈蓋各隨其緣之餘促根之廣狹故

說有豐約其實稱性之法無所終窮是以

華嚴有三部之文而一字法門書海墨而

不盡則恒沙之偈不為多也

彼佛說經已	靜室入禪定	一心一處坐
八萬四千劫	是諸沙彌等	知佛禪未出
為無量億眾	說佛無上慧	各各坐法座
說是大乘經	於佛宴寢後	宣揚助法化
一一沙彌等	所度諸眾	有六百萬億
恒河沙等眾	彼佛滅度後	是諸聞法者
在在諸佛土	常與師俱生	
因法華緣世世相值		
是十六沙彌	具足行佛道	今現在十方
各得成正覺	爾時聞法者	各在諸佛所

其有住聲聞 漸教以佛道 我在十六數
 曾亦為汝說 是故以方便 引汝趣佛慧
 明遠緣深功而成就之也
 以是本因緣 今說法華經 令汝入佛道
 慎勿懷驚懼 辟如險惡道 迥絕多毒獸
 又復無水草 人所怖畏處 無數千萬眾
 欲過此險道 其路甚曠遠 經五百由旬
 毒獸辟生死煩惱水草辟菩提資糧
 時有一導師 強識有智慧 明了心決定
 在險濟眾難 眾人皆疲倦 而白導師言

我等今頃乏

於此欲退還

導師作是念

此輩甚可憐

如何欲退還

而失大瓊寶

尋時思方便

當設神通力

化作大城郭

莊嚴諸舍宅

周而有園林

渠流及浴池

重門高樓閣

男女皆充滿

即作是化已

慰眾言勿懼

汝等入此城

各可隨所樂

前止云化作一城即通辟道果此又云郭

及舍宅男女等者詳辟果中德用也國邑

有城重城為郭城以郭為防果以德為輔

舍宅辟依止之德以畢竟空寂為莊嚴園

林辟庇賴之德以無漏法樹為周而浴池

辟潔淨之德以八解定水為渠流樓閣辟

超達之德以空無相無作為重門男女充

滿即所謂善心誠實男慈悲心為女也然

此辟二乘果德而有似大乘之德者乃以

似量權進之耳故總依化城為言及乎即

滅化城則此等皆滅辟二乘之德曾無實

證終歸壞滅也世之學者以比智知道以

似量見性緣無實證亦若是矣

諸人既入城 心皆大歡喜 皆生安隱想

自謂已得度	導師知息已	集衆而告言
汝等當前進	此是化城耳	我見汝疲極
中路欲退還	故以方便力	權化作此城
汝今勤精進	當共至寶所	我亦復如是
為一切導師	見諸求道者	中路而懈廢
不能度生死	煩惱諸險道	故以方便力
為息說涅槃	言汝等苦滅	所作皆已辦
此云已辦乃權進之及其住於二地即實說未辦	既知到涅槃	皆得阿羅漢
爾乃集大衆	為說真實法	如科

諸佛方便力	分別說三乘	唯有一佛乘
息處故說二	今為汝說實	汝所得非滅
此令觀察籌量所得非真	當發大精進	汝證一切智
為佛一切智	具三十二相	乃是真實滅
十力等佛法	勉之令趣實果也	
諸佛之導師	為息說涅槃	既知是息已
引入於佛慧	總結化城一品意義也	

妙法蓮華經要解卷第九終

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

妙法蓮華經要解卷第十

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

遠一

五百弟子授記品第八

三周說法各隨機領悟而述成與記前化城品因緣說一周以被下根滿慈與五百

遠一

羅漢等於此領悟佛為述成與記故曰五百授記品然此先記滿慈次記五百千二之眾而特取五百名品者滿慈乃大弟子內秘外現為眾標領雖先與記非是當機又千二居末不當名品故也十大弟子無

非上根領悟得記本無先後但各專一德隨機總眾耳滿慈說法第一而五百羅漢常說無上道故號為普明是當說法之機故以滿慈總之如阿難羅云亦大弟子而總學眾各有以也

爾時富樓那彌多羅尼子從佛聞是智慧方便隨宜說法又聞授諸大弟子阿耨多羅三藐三菩提記復聞宿世因緣之事復聞諸佛有大自在神通之力得未曾有心淨踊躍即從座起到於佛前頭面禮足却住一面瞻仰

尊顏目不暫捨 聞智慧方便隨宜說法通
領三周之說也又聞大記通領舍利弗等
受記事也復聞因緣即別領大通王子之
事復聞神力別領導師神化之事罕聞故
得未曾有惑除故心淨踊躍於是避座致

恭而後申歎發誓

而作是念世尊甚奇特所為希有隨順世間
若干種性以方便知見而為說法拔出眾生
處處貪著我等於佛功德言不能宣唯佛世
尊能知我等深心本願

前乃經家叙置此正滿慈之辭言奇特希
有至處處貪著總嘆三周說法也我等於
佛功德言不能宣總歎授記乃至導師神
化之德不能備宣也唯佛世尊已下申本
願而誓護持也深心本願謂精進護持助

遠一

二

宣佛法乃至過去未來助宣之事非謂願
求記也

爾時佛告諸比丘汝等見是富樓那彌多羅
尼子不我常稱其於說法人中最為第一亦
常歎其種種功德精進護持助宣我法能於

四衆示教利喜具足辭釋佛之正法而大饒益同梵行者自捨如來無能盡其言論之辯述成其深心本願也問衆見不者以衆等徒知滿慈之迹而不知其深行故開端以示之說法第一述其正行也種種功德述

其衆行也精進護持述其本願也言論之辯述其才辯也

汝等勿謂富樓那但能護持助宣我法亦於過去九十億諸佛所護持助宣佛之正法於彼說法人中亦最第一又於諸佛所說空法

明了通達得四無礙智常能審諦清淨說法無有疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常修梵行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓那以斯方便饒益無量百千衆生又化無量阿僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提爲

淨佛土故常作佛事教化衆生

上總述此廣陳也舉九十億佛所即廣陳護宣遠因也於佛空法明了通達者非若二乘滯於斷空也得四無礙清淨說法者如所如說不泥於相也菩薩神通非二乘

比也隨其壽命言盡形壽也今立菩提者
令於正道有立也為淨佛土故化眾生者
藉利也行成已行也故淨名云菩薩隨所
化眾生而取佛土所謂淨佛土者自淨其
心以致佛土之淨也為淨佛土而必須教

化眾生者要即塵勞而能淨非若二乘厭
塵勞以求淨也由是觀之其本乃太權聖
人示現弘法耳故偈以內秘外現頌之
諸比丘富樓那亦於七佛說法人中而得第
一今於我所說法人中亦為第一於賢劫中

當來諸佛說法人中亦復第一而皆護持助
宣佛法亦於未來護持助宣無量無邊諸佛
之法教化饒益無量眾生今立阿耨多羅三
藐三菩提為淨佛土故常勤精進教化眾生
漸漸具足菩薩之道

上陳遠因此舉三世皆明說法宣化之深
行也七佛即毗婆尸尸棄毗舍浮拘留孫
拘那含迦葉釋迦是也上三屬前劫下四
屬今劫三劫三千佛始於妙光佛末法出
家修道聞五十三佛名深心仰慕復化他

人滿三千衆深心敬禮即超多劫生死之
罪得證佛果其初千人於莊嚴劫成佛華
光爲首至毗舍浮是也其次千人於賢劫
成佛拘留孫爲首至樓至是也其後千人
於星宿劫成佛日光爲首至須彌相是也

遠二

四

過無量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅三
藐三菩提號曰法明如來應供正徧知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊 滿慈既於多佛植因之遠而猶
過僧祇劫乃得菩提號法明者謂於無數

劫量法門一時明達即成佛道非如情見
久遠劫也華嚴記發心菩薩過千不可說
劫當得作佛號清淨心論謂明達如是劫
量法門總清淨故正此意也餘記劫數深
意並同

其佛以恒河沙等三千大千世界爲一佛土
七寶爲地地平如掌無有山陵谿澗溝壑七
寶臺觀充滿其中諸天宮殿近處虛空人天
交接兩得相見無諸惡道亦無女人一切衆
生皆以化生無有娼欲

此皆依報清淨之相由因中常修梵行廣
化衆生今立正道故果地無邪穢之事而
交接皆上善之人也

得大神通身出光明飛行自在志念堅固精
進智慧普皆金色三十二相而自莊嚴

遠一

五

既以化生離諸欲染故本來體相淨妙若
此如是妙體人固有之特為塵濁欲惡染
蔽而已故阿難曰欲氣麤濁腥臊交遘不
能發生勝淨妙明紫金光聚苟斷欲愛不
受胎生則本來體相無復染蔽通光莊嚴

自能發現以世考之精華之氣或化列星
吐納之人猶能輕舉則滓濁既盡妙體精
明飛行自在無足疑矣

其國衆生常以二食一者法喜食二者禪悅
食 不由胎藏故不做段食唯飡采法喜禪

悅而已

有無量阿僧祇千萬億那由他諸菩薩衆得
大神通四無礙智善能教化衆生之類其聲
聞衆筭數校計所不能知皆得具足六通三
明及八解脫 上明國土人民此明同德法

侶滿慈具足菩薩神通之力得四無礙智
審諦說法教化衆生明了通達故報緣法
衆其德皆類

其佛國土有如是等無量功德莊嚴成就
結前也

劫名寶明國名善淨其佛壽命無量阿僧祇
劫法住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國
劫有法寶真明故名寶明國無女人惡道
故名善淨由三世說法續佛壽命故佛壽
無量法住甚久滅後起塔遍滿其國又以

餘德散霑也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘諦聽 佛子所行道 善學方便故

不可得思議 知衆樂小法 而畏於大智

是故諸菩薩 作聲聞緣覺 以無數方便

速一

六

化諸衆生類 自說是聲聞 去佛道甚遠

度脫無量衆 皆悉得成就 雖小欲懈怠

漸當令作佛 內秘菩薩行 外現是聲聞

少欲厭生死 實自淨佛土 示衆有三毒

又現邪見相 我弟子如是 方便度衆生

若我具足說 種種現化事 衆生聞是者

心則懷疑惑 此通舉諸大弟子權應之

德述成滿慈內秘外現之行也自善學方

便至度無量衆悉得成就皆權應之德也

小欲懈怠漸令作佛言善化也少欲厭生

死則外現之事實自淨佛土則內秘之事

示三毒現邪見等者諸大弟子權迹皆由

示化彼類如舍利弗與羅度爭勝即示瞋

也難陀愛婦示貪也調達害佛示癡也是

謂三毒憍陳如三迦葉等昔爲外道即現

邪見也其大權難測故聞者疑惑

今此富樓那 於昔千億佛 勤修所行道

宣護諸佛法 爲求無上慧 而於諸佛所

現居弟子上 多聞有智慧 所說無所畏

能令衆歡喜 未曾有疲倦 而以助佛事

已度大神通 具四無礙智 知諸根利鈍

常說清淨法 演暢如是義 教諸千億衆

令住大乘法 而自淨佛土 未來亦供養

無量無數佛 護助宣正法 亦自淨佛土

常以諸方便 說法無所畏 度不可計衆

成就一切智 供養諸如來 護持法寶藏
通頌三世宣護之行也現居弟子上者謂
於諸佛所皆示現為衆標領也度大神通
言已超越小聖也

其後得成佛 號名曰法明 其國名善淨

七寶所合成 劫名為寶明 菩薩衆甚多
其數無量億 皆度大神通 威德力具足
充滿其國土 聲聞亦無數 三明八解脫
得四無礙智 以是等為僧 其國諸衆生
娑欲皆已斷 純一變化生 具相莊嚴身

法喜禪悅食 更無餘食想 無有諸女人
亦無諸惡道

通頌劫國衆德文義同前以是等為僧者
言其國僧衆皆三明四智無凡流也

富樓那比丘 功德悉成滿 當得斯淨土

賢聖衆甚多 如是無量事 我今但畧說
爾時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎

佛知此等心之所念告摩訶迦葉是千二

百阿羅漢我今當現前次第與授阿耨多羅三藐三菩提記 迦葉為衆上首故告之於此衆中我大弟子憍陳如比丘當供養六萬二千億佛然後得成爲佛號曰普明如來應供正遍知行足善逝世間解無上士調

御丈夫天人師佛世尊

連一

八

憍陳最初得度爲衆首故特記之號普明者偈云常放大光明一切之所敬又云常說無上道故號曰 普明謂以智慧明破諸癡暗普使衆生明了法性即今住世應

真之首也

其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿菟樓駄離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當得阿耨多羅三藐三菩提盡同一號名曰普明

五百威德具足爲千二之傑故又別記目連記末云我諸弟子威德具足其數五百即此也餘七百衆但於前通許於頌通記優樓頻螺等即序分所列羅漢上首詳略互舉也同號普明以德同故

爾時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘 當見無量佛 過阿僧祇劫
乃成等正覺 常放大光明 具足諸神通
名聞遍十方 一切之所敬 常說無上道
故號爲普明

速一

九

頌正報也常放大法光明普照迷暗也
其國土清淨 菩薩皆勇猛 咸昇妙樓閣
遊諸十方國 以無上供具 奉獻於諸佛
作是供養已 心懷大歡喜 須臾還本國
有如是神力 頌依報也

佛壽六萬劫 正法住倍壽 像法復倍是

頌化緣也

法滅天人憂 其五百比丘 次第當作佛
同號曰普明 前法既滅天人失望則後佛

繼出安隱天人

轉次而投記 我滅度之後 某甲當作佛
其所化世間 亦如我今日

此詳記五百次第出興事也我滅度之後
等乃五百轉次相授之辭以轉次不一不
可定指故云某甲非謂釋迦指五百衆釋

迦次補自當彌勒也

國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞眾

正法及像法 壽命劫多少 皆如上所說

五百依正之果皆如憍陳

迦葉汝已知 五百自在者 餘諸聲聞眾

亦當復如是 引五百之事而例記七百之

眾通為千二之記

其不在此會 汝當為宣說

令迦葉宣揚勝事以勉後進

爾時五百阿羅漢於佛前得授記已歡喜踊

躍即從座起到於佛前頭面禮足悔過自責

世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今

乃知之如無智者所以者何我等應得如來

智慧而便自以小智為足

悔責者悔昔之失慶今之得也如來智慧

速一

十

即一切種智我等應得而悔不早悟

世尊譬如有人至親友家醉酒而卧是時親

友官事當行以無價寶珠繫其衣裏與之而

去其人醉卧都不覺知起已遊行到於他國

為衣食故勤力求索甚大艱難若少有所得

便以爲足

親友繫珠辟佛預十六菩薩時爲說法華
結大乘因也醉酒而卧辟我預千萬億衆
時皆生疑惑昏昏如醉也官事當行即佛
化將畢餘處利生公而不黨故辟官事起

已遊行轉迷也到於他國弃本也為衣食
等樂小也

於後親友會遇見之而作是言咄哉丈夫何
為衣食乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲
自恣於某年日月以無價寶珠繫汝衣裏

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

今故現在而汝不知勤苦憂惱以求自活甚
為癡也汝今可以此寶貿易所須常可如意
無所乏短 親友會遇辟今復值佛咄叱警
戒辟呵小進大言丈夫者指大乘種性而
警進之也餘意如下合顯貿易所須辟即

遠

士

性發揮當得大利也以時物遷貨日買以
有易無曰易

佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不

失 今發智心而廢忘不覺如繫珠醉卧也

既得羅漢而未離法縛是資生艱難也智

願不失如衣珠現在

今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝等

所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以方

便故示涅槃相而汝謂為實得滅度

合咄叱警戒也

世尊我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三

藐三菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有

合貨寶如意也

爾時阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞無上 安隱受記聲 歡喜未曾有

禮無量智佛 今於世尊前 自悔諸過咎

於無量佛寶 得少涅槃分 如無智愚人

便自以為足

頌得記歡喜悔過自責也

辟如貧窮人 往至親友家 其家甚大富

具設諸肴饍 以無價寶珠 繫著內衣裏

默與而捨去 時卧不覺知 是人既已起

遊行詣他國 求衣食自濟 資生甚艱難

得少便為足	更不願好者	不覺內衣裏
有無價寶珠	與珠之親友	後見此貧人
苦切責之已	示以所繫珠	貧人見此珠
其心大歡喜	富有諸財物	五欲而自恣
我等亦如是	世尊於長夜	常慙見教化
令種無上願	我等無智故	不覺亦不知
得少涅槃分	自足不求餘	
今佛覺悟我	言非實滅度	得佛無上慧
爾乃為真滅	我今從佛聞	受記莊嚴事
及轉次受決	身心遍歡喜	

迷

士

以記為決謂決定道果也

妙法蓮華經授學無學人記品第九

此記小聲聞眾也舊說裂此為二謂學與無學然無學即羅漢已在十二之記不當重列此即學於無學小聲聞而已研真斷

惑名學真窮惑盡名無學此未得無學而亦預佛記者若有聞法者無一不成佛故也

爾時阿難羅睺而作是念我等每自思惟設得受記不亦快乎

阿難多聞護持法藏羅云密行皆大弟子而與學眾同授記者示彼亦內秘外現密行之儔也觀學眾記云當供微塵數佛護持法藏即與阿難羅云同德故以二師總之

遠一

十一

即從座起到於佛前頭面禮足俱白佛言世尊我等於此亦應有分唯有如來我等所歸又我等為一切世間天人阿修羅所見知識阿難常為侍者護持法藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三藐三菩提記者我願

既滿眾望亦足 阿難羅云親邇於佛既為眾所見知若不得記則無塞眾望也菩薩為通達佛道無所不現故淨名佛道品以法喜為妻慈悲為女誠善為男而釋迦所以有耶輸羅云皆為示現非同世俗妻子

也

爾時學無學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺羅所願住立一面 爾時佛告阿難汝於來世當得作佛號山海

慧自在通王如來應供正遍知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當
供養六十二億諸佛護持法藏然後得阿耨
多羅三藐三菩提

山海慧自在通王者高莫逾於山深莫浚

於海阿難宿持法藏多聞博達智慧等之
於諸法中得大通達自在如王故得果以
因為號當供多佛護持法藏然後成佛蓋
其本願也
教化二十千萬億恒河沙諸菩薩等令成阿

稱多羅三藐三菩提

阿難當來作成如此其多者為宿持法藏
化緣深故

國名常立勝幡其土清淨琉璃為地劫名妙
音遍滿 幡表尊勝之德阿難多聞第一故

遠一

十四

國名常立勝幡宣傳法藏故劫名妙音遍
滿為由法音宣流也

其佛壽命無量千萬億阿僧祇劫若人於千
萬億無量阿僧祇劫中算數校計不能得知
正法住世倍於壽命像法住世復倍正法

佛壽無量劫而正像之法又復倍倍者由其宣傳法藏因力緣遠也問壽劫之說悠然不窮何所據依視不覩睫况渺冥乎曰萬物死生而不亡者存壽有終窮乎古今代謝而曾無紀極劫有終窮乎聖人離死

生至道無代謝則雖倍倍之劫未足盡其靈長矣

阿難是山海慧自在通王佛為十方無量千萬億恒河沙等諸佛如來所共讚歎稱其功德為其護持法藏報得殊勝名聞十方故

爾時世尊欲重宣此義而說偈云

我今僧中說 阿難持法者 當供養諸佛

然後成正覺 號曰山海慧 自在通王佛

其國土清淨 名常立勝幡 教化諸菩薩

其數如恒沙 佛有大威德 名聞滿十方

遠

十五

壽命無有量 以愍眾生故 正法倍壽命

像法復倍是 如恒河沙等 無數諸眾生

於此佛法中 種佛道因緣

頌文大意同前佛有大威德名聞滿十方

頌諸佛共歎也壽命無有量以愍眾生故

非徒羨久生也衆生於法中種佛道因緣者能持法藏故群類資焉

爾時會中新發意菩薩八千人咸作是念我等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而諸聲聞得如是決

阿難果號劫國教化作成等事特異衆記初心不知遠因故疑其何緣而得

爾時世尊知諸菩薩心之所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿難常樂多聞我常

勤精進是故我已得成阿耨三藐三菩提而阿難護持我法亦護將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願如是故獲斯記

此告其遠因以同發心功深願廣宜得是記也校其遠因則功已齊佛但彼願護

持法藏故常樂多聞佛願成道利生故常勤精進由是佛已成道而阿難尚須護法教化然後成佛蓋其本願如是非由根智勝劣而有先後也俱舍論說空王佛乃釋迦三僧祇劫中間所逢之佛

阿難面於佛前自聞授記及國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即時憶念過去無量千萬億諸佛法藏通達無礙如今所聞亦識本願

即時憶念等者因佛與記又叙往因於是

遠一

十六

得法性覺自在三昧能憶過佛法藏又識

本昔願持之因也

爾時阿難而說偈言

世尊甚希有 令我念過去 無量諸佛法
如今日所聞 我今無復疑 安住於佛道

方便為侍者 護持諸佛法

謝記自勵也既識本願所以無疑而益勤

方便

爾時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛號蹈七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間

解無上士調御丈夫天人師佛世尊

蹈七寶花乃妙淨密行之應也

當供養十世界微塵等數諸佛如來常為諸

佛而作長子猶如今也

作長子者常以密行繼續佛道也如華嚴

以普賢為長子亦表大行能建佛家法也
蓋弘道以德行為尚故儒門四科亦先德行

是蹈七寶華佛國土莊嚴壽命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自在通王如來無

述一

七

異亦為此佛而作長子過是已後當得阿耨多羅三藐三菩提

多聞密行常相資故羅云國劫正像之果並同阿難而當來亦為阿難長子爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我為太子時 羅睺為長子 我今成佛道
受法為法子 於未來世中 見無量億佛
皆為其長子 一心求佛道

記羅云繼續佛道絲絲不絕也

羅睺羅密行 唯我能知之 現為我長子

以示諸眾生 無量億千萬 功德不可數
女住於佛法 以求無上道

隱大權之跡而示現為佛子功德不可數
唯佛能知之是謂密行也

爾時世尊見學無學二千人其意柔軟寂然

清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學無學二
千人不唯然已見

此亦昔日所化故今與記其意柔軟謂根
機已熟問其見不默示昔因也而阿難多
聞博達固已默知

阿難是諸人等當供養五十世界微塵數諸
佛如來恭敬尊重護持法藏末後同時於十
方國各得成佛皆同一號名曰寶相如來應
供正遍知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊 二千果号皆同以因

同也了學無學即證實相是謂寶相

壽命一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆
悉同等 言二千同時成佛依報法化皆同
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞 今於我前住 悉皆與授記

遠一

十

未來當成佛 所供養諸佛 如上說塵數
護持其法藏 後當成正覺 各於十方國
悉同一名號 俱時坐道場 以證無上慧
皆名爲寶相 國土及弟子 正法與像法
悉等無有異 咸以諸神通 度十方衆生

名聞普周遍 漸入於涅槃

名聞周遍漸入涅槃者出興功成則反一

無迹佛佛然也

爾時學無學二千人聞佛授記歡喜踊躍而

說偈言

世尊慧燈明 我聞授記音 心歡喜充滿

如甘露見灌 慧燈明讚也聞記歡喜謝也

妙法蓮華經法師品第十

能持正法足以師人謂之法師此授廣記

以圓該前記而號法師品者所以廣記持

經之人而推尊之故也經舉現前八部四

眾等類及佛滅後聞經隨喜皆與授記是

謂廣記前雖對三周法授三根記而收攬

未盡故此圓該乃圓教之統要也既為統

要允屬正宗而舊科於此遂分流通亦隨

述一

九

所見

爾時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝

見是大眾中無量諸天龍王夜叉乾闥婆阿

脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及

比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟

支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與授記當得阿耨多羅三藐三菩提

將授廣記而因藥王告大士者以廣記渺漠法利勝妙非深知宿契及大菩薩無能

證知故也藥王即喜見菩薩父持此經燒身然臂可謂深知宿契矣八萬大士即經首八萬菩薩現前八部四衆皆與授記者所謂若有聞法者無一不成佛也

佛告藥王又如來滅度之後若有人聞妙法

華經乃至一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記

言滅後有人則其機未兆亦懸記之則此品廣記無所不圓無所不該矣

若復有人受持讀誦解說書寫妙法華經乃

至一句於此經卷敬視如佛種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸人等已曾供養十萬億佛於諸佛所成就大願愍衆生故生此人間

自受持讀誦至合掌恭敬為六種法師一
受持二讀三誦四解說五書寫六供養能
備六種難故必由供佛宿福及大願也
藥王若有人問何等眾生於未來世當得作
佛應示是諸人等於未來世必得作佛

造一

干

令藥王宣明勝因也

何以故若善男子善女人於法華經乃至一
句受持讀誦解說書寫種種供養經卷華香
瓔珞抹香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂合
掌恭敬是人一切世間所應瞻奉應以如來

供養而供養之當知此人是菩薩成就阿
耨多羅三藐三菩提哀愍眾生願生此間廣
演分別妙法華經何況盡能受持種種供養
者釋上以顯緣勝人尊故當作佛但於一
句能具六種法師之功猶足推尊瞻奉而

當成菩提况於一經盡能受持則其緣愈
勝其人愈尊其作佛必矣

藥王當知是人自捨清淨業報於我滅度後
愍眾生故生於惡世廣演此經

自捨淨報者當是淨土果人示生惡世

若是善男子善女人我滅度後能竊為一人
說法華經乃至一句當知是人則如來使如
來所遣行如來事何況於大衆中廣為人說
使即將命之人遣有付托之義此令敬持
經人視同將如來命焉如來付托讚揚大

速

乎

事宜在尊尚也

藥王若有惡人以不善心於一劫中現於佛
前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡言毀世
在家出家讀誦法華經者其罪甚重

萬德慈尊不可毀也然毀之其罪尚輕者

以無能損故毀持經之人其罪尤重者以
斷佛種故

藥王其有讀誦法華經者當知是以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向禮一心合掌恭敬供養尊重讚歎華

香瓔珞抹香塗香燒香繒蓋幢幡衣服肴饌
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶聚應以奉獻

以佛莊嚴而自莊嚴者謂具佛衆德也則
為如來肩所荷擔者謂佛所尊重也佛尚

尊之則人者固當隨方欽向尊重之也

所以者何是人歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三藐三菩提故

徵釋所應尊重之意也

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若欲住佛道 成就自然智 常當勤供養

受持法華者 自然智即本覺真智也欲住

佛道成就此智必藉法師發明故當勤供

養持法華者

其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經

并供養持者

一切種智即諸佛果智也欲求佛果疾得此智必依此經修證故當持是經并供持者

若有能受持 妙法華經者 當知佛所使

遠

至

慳念諸衆生 頌於諸佛所成就大願慳衆

生故生此人間

諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土

慳衆故生此 當知如是人 自在所欲生

能於此惡世 廣說無上法 應以天華香

及天寶衣服 天上妙寶聚 供養說法者

頌是人自捨清淨業報等自在所欲生者

所欲生處隨願自在

吾滅後惡世 能持是經者 當合掌禮敬

如供養世尊 上饌眾甘美 及種種衣服

供養是佛子 冀得須臾聞

此令推尊以求妙法

若能於後世 受持是經者 我遣在人中

行於如來事 非如來遣則莫之能

若於一劫中 常懷不善心 作色而罵佛

獲無量重罪 其有讀誦持 是法華經者

須臾加惡言 其罪復過彼 如科

有人求佛道 而於一劫中 合掌在我前

以無數偈讚 由是讚佛故 得無量功德

歎美持經者 其福復過彼

述一

主

顯讚美之福也

於八十億劫 以最妙色聲 及與香味觸

供養持經者 如是供養已 若得須臾聞

則應自欣慶 我今獲大利

頌花香伎樂人中上供等文於八十億劫

言不倦持久之志以冀須臾之間須臾聞
之即得菩提故為大利

藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中
法華最第一 故宜信向也

爾時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典

無量千萬億已說今說當說而於其中此法
華經最為難信難解

已說即般若等今說即法華當說即涅槃
而獨法華所詮皆妙法所示皆實相非衆
生知見所以難信是諸佛秘要所以難解

也

藥王此經是諸佛秘要之藏不可分布妄授
與人諸佛世尊之所守護從昔已來未曾顯
說而此經者如來現在猶多怨嫉况滅度後
秘密法要妄授則上慢退席顯說則窮子

怖父而怨誹憎嫉生焉如來現在尚爾况
滅後惡世可不擇機

藥王當知如來滅後其能書持讀誦供養為
他人說者如來即為以衣覆之又為他方現
在諸佛之所護念是人有大信力及志願力

諸善根力當知是人與如來共宿則為如來手摩其頭

是經難得聞信受者亦難故凡書持讀說非假如來覆護及自有信願善根莫之能矣為如來衣覆謂得佛忍力也與如來共

迷

為

宿謂栖心同佛也為如來摩頂謂佛慰

安也如此故能於後惡世持說是法

樂王在在處處若說若讀若誦若書若經卷所注之處皆應起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以者何此中已有如來全身

三周開示及餘助顯無非如來全身也此塔應以一切華香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知是等皆近阿耨多羅三藐三菩提為其因正而緣勝故也

藥王多有人在家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持供養是法華經者當知是人未善行菩薩道若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道行菩薩道而不聞是經如欲濟渴而不知須水也

其有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐三菩提 如人鑿井已近泉源

樂王譬如有人渴乏須水於彼高原穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉見濕土

遠

至

遂漸至泥其心決定知水必近

高原鑿水譬修菩薩道不得其要猶見乾土施功不已譬從乾慧地由漸而進轉見濕土喻歷聞般若遂漸至泥喻初聞法華然尚滯修習則於佛智水近之而已若夫

脫然造其真源則妙湛圓發不勞功用觀前所為皆滓濁矣經不言此者所謂引而不發使其自進蓋無功用處不容言諭也菩薩亦如是若未聞未解未能修習是法華經當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若得聞解思惟修習必知得近阿耨多羅三藐三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐三菩提皆屬此經 佛果菩提皆屬此經則未聞未解安可得道 此經開方便門示真實相是法華經藏深固

幽遠無人能到今佛教化成就菩薩而為開
 示 開方便門猶鑿井也示真實相猶見水
 也法華經藏即眾生如來藏也於眾生則
 蘊在塵勞於菩薩則蘊在萬行於寶所則
 過乎五百由旬可謂深固幽遠也人無能

到故唯菩薩可以開示

藥王若有菩薩聞是法華經驚疑怖畏當知
 是為新發意菩薩若聲聞人聞是經驚疑怖
 畏當知是為增上慢者

大根有新發意小根有增上慢皆非機也

藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四
 眾說是法華經者云何應說 先標次釋是
 善男子善女人入如來室著如來衣坐如來
 座爾乃應為四眾廣說斯經如來室者一切
 眾生中大慈悲心是如來衣者柔和忍辱心

遠

美

是如來座者一切法空是安住是中然後以
 不懈怠心為諸菩薩及四眾廣說是法華經
 夫說法教化之道必已有所處然後能安
 人己有所服然後能伏人己有所據然後
 能達人如來以慈悲為室柔和為衣法空

為座又慈悲室則已有所處也著柔忍衣則已有所服也坐法空座則已有所據也如此則具佛之體乃可廣說斯經苟未體此自無至正何以為人哉故曰安住是中然後以不懈怠廣說是法今夫據寶花座

而聖讀庸行者宜深鑒乎此一切法空者非斷空也即一切法廓然了達之謂也

藥王我於餘國遣化人為其集聽法眾亦遣化比丘比丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法信受隨順不逆若說法者在空

閑處我時廣遣天鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法 此佛力變化讚揚大事也餘國則他方世界

我雖在異國時時令說法者得見我身若於此經忘失句逗我還為說令得具足

達

七

在異國而今見所謂隱顯化眾生

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

欲捨諸懈怠 應當聽此經 是經難得聞

信受者亦難

欲於正道易進而無懈者當依此為津要

如人渴須水	穿鑿於高原	猶見乾燥土
知去水尚遠	漸見濕土泥	決定知近水
藥王汝當知	如是諸人等	不聞法華經
去佛智甚遠	若聞是深經	決了聲聞法
是諸經之王	聞已諦思惟	當知此人等

近於佛智慧	決了聲聞直入佛慧
若人說此經	應入如來室
而坐如來座	處眾無所畏
大慈悲為室	柔和忍辱衣
處此為說法	若說此經時
	有人惡口罵
	著於如來衣
	廣為分別說
	諸法空為座

加刀杖瓦石	念佛故應忍
以佛為念當忍諸惡所謂著如來衣	
我千萬億土	現淨堅固身
為眾來說法	若我滅度後
我遣化四眾	比丘比丘死
	及清信士女
	能說此經者
	於無量億劫

供養於法師	引導諸眾生	集之令聽法
若人欲加惡	刀杖及瓦石	則遣變化人
為之作衛護	若說法之人	獨在空閑處
寂寞無人聲	讀誦此經典	我爾時為現
清淨光明身	若忘失章句	為說令通利

若人具是德 或為四眾說 空處讀誦經
 皆得見我身 若人在空閑 我遣天龍王
 夜叉鬼神等 為作聽法眾 是人樂說法
 分別無罣礙 諸佛護念故 能令大眾喜
 皆餘國遣化護助事也若人具是德謂具
達
 慈悲柔忍德也空處讀經得見我身者令
 於法空座行柔忍德使心空境寂則此中
 全身昭然可見是謂清淨光明身也若未
 具是德徒誦此經而欲以色相見我是行
 邪道

若親近法師 速得菩薩道 隨順是師學
 得見恒沙佛 恒沙諸佛全身在此

妙法蓮華經要解卷第十

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

妙法蓮華經要解卷十一

遠三

溫陵開元蓮寺比丘

戒環 解

見寶塔品第十一

自開會至此三周法備四眾記圓法身已全本願已足故感過去多寶踊願塔現全

連三

身盡集十方說法分身諸佛圓會圓證所以然者示十方三世過現諸佛說示修證之道圓備於此

爾時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而

裝校之五千欄楯龕室千萬無數幢幡以為嚴飾垂寶瓔珞寶鈴萬億而懸其上四面皆出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋以金銀琉璃埤瑯瑪瑙真珠玫瑰七寶合成高至四天王宮

寶塔殊勝乃果行依報諸莊嚴具彰果行德用也種種莊校即萬德之像五千欄楯即總持之力龕室千萬應慈悲無量也幢幡無數應摧邪表正也垂寶瓔珞即眾善下化寶鈴萬億即法音廣振四面出香表

神通四達如意周遍七寶幡蓋高至天宮
表衆德尊勝也

三十三天雨天曼陀羅華供養寶塔餘諸天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等千萬億衆以一切華香瓔珞

幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊重讚歎

知有如來全身故

爾時寶塔中出大音聲歎言善哉善哉釋迦
牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法佛所護
念妙法華經為大衆說如是如是釋迦牟尼

世尊如所說者皆是真實

平等大慧即一乘實智也

爾時四衆見大寶塔住在空中又聞塔中所
出音聲皆得法喜惟未曾有從座而起恭敬
合掌却住一面

連三

聞歎大慧真實之說故得法喜

二

爾時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間
天人阿修羅等心之所疑而白佛言世尊以
何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發是
音聲

爾時佛告大樂說菩薩此寶塔中有如來全身乃往過去東方無量千萬億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛號曰多寶其佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之後於十方國土有說法華經處我之塔廟為聽是經故

踊現其前為作證明讚言善哉

多寶滅度全身不散如入禪定而能隨願在處證經此示法身無滅無生自在之力使聞妙法者了無滅生頓悟實相故示現作證如此

彼佛成道已臨滅度時於天人大眾中告諸比丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔 叙塔緣起也

其佛以神通願力十方世界在在處處若有說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在

於塔中讚言善哉善哉 不獨此處

大樂說今多寶如來塔聞說法華經故從地

踊出讚言善哉善哉 結示今緣也

是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊我等願欲見此佛身 欲表圓證當現全

身此非小緣故假如來神力發起

佛告大樂說菩薩摩訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四眾者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還集一處然後我身乃

出現耳 必待十方說法諸佛畢集然後出

現者表圓會圓證也分身諸佛即千百億

化水月應物者

大樂說我分身諸佛在於十方世界說法者

今應當集 當副多寶之願也

大樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸佛禮拜供養

爾時佛放白毫一光即見東方五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴無數千萬億菩

薩充滿其中遍張寶幔寶網羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見無量千萬億菩薩遍滿諸國為眾說法

此皆釋迦分身在十方說法者

南西北方四維上下白毫相光所照之處亦

復如是 遍照十方咸召使集

爾時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今
應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶
如來寶塔

時娑婆世界即變清淨琉璃爲地寶樹莊嚴

速三

四

黃金爲繩以界八道無諸聚落村營城邑大
海江河山川林藪燒大寶香曼陀羅華遍布
其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶鈴唯留此
會衆移諸天人置於他土

變土將容分身之衆也琉璃爲地等者現

佛國之淨相無諸聚落等者滅衆生之深
緣移天人置他土如淨名說菩薩斷取大
千擲沙界外其中衆生不覺不知

是時諸佛各將一大菩薩以爲侍者至娑婆
世界各到寶樹下一寶樹高五百由旬枝
葉花菓次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座
高五由旬亦以大寶而校飾之爾時諸佛各
於此座結加趺坐如是展轉遍滿三千大千
世界而於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故
未盡 一方即東方也釋迦分身譬如一燈

然百千燈真應無盡而器界有窮故雖大千不能容受

時釋迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變二百萬億那由他國皆令清淨無有地獄餓鬼畜生及阿修羅又移諸天人置於

遠二

五

他土所化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華果次第嚴飾樹下皆有寶師子座高五由旬種種諸寶以為裝校亦無大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為

一佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地

目真隣陀此云石

釋迦牟尼佛為諸佛當來坐故復於八方各更變二百萬億那由他國皆令清淨無有地獄餓鬼畜生及阿修羅又移諸天人置於他土所化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華果次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五由旬亦以大寶而校飾之亦無大海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山

鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通爲一
佛國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸
幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地

淨名丈室能廣容多座釋迦化土如自在
天宮涌出之衆有無量河沙各詣靈山未

聞迫窄而此必三變淨土乃能容受分身
者特因事顯法耳蓋淨土妙境生佛本共
法身化體物我無虧唯衆生識心自染自
局故聖人因分身之來特與開示初於娑
婆一變者滅衆生涿緣也次於八方再變

者遣識心限礙也後於八方復變者廓法
法界真境也三變之後分身畢集多寶全
現者示涿緣既滅礙心既遣真境既廓則
法身化體當處現前一多圓融隨念自在
妙法大旨明此而已故茲因事特與開示

連三

六

也淨名直示不思議境故即丈室而廣容
法華意在引權入實故自穢土而三變宗
趣有異故建立不同得旨歸根夫何異也
爾時東方釋迦牟尼所分之身百千萬億那
由他恒河沙等國土中諸佛各各說法來集

於此如是次第十方諸佛皆悉來集坐於八
方爾時一一方四百萬億那由他國土諸佛
如來遍滿其中 前初變上東方已集此

復舉者言東方集後十方次第而集

是時諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者

問訊釋迦牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言
善男子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如
我辭曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆
悉安隱不以此寶華散佛供養而作是言彼
某甲佛與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是

分身之來不躬覲佛者體同故也皆遣侍
者致問開塔者願同故也與音預同欲
也

爾時釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各
各坐於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔

遠二

七

即從座起住虛空中一切四衆起立合掌一
心觀佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔
戶出大音聲如却關鑰開大城門

右表順道開發也一指聊舉關鍵脫然如
來全身於是可見

即時一切衆會皆見多寶如來於寶塔中坐
師子座全身不散如入禪定又聞其言善哉
善哉釋迦牟尼佛快說是法華經我爲聽是
經故而來至此

信知諸佛雖不實滅而言滅度

爾時四衆等見過去無量千萬億劫滅度佛
說如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛
及釋迦牟尼佛上
爾時多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼
佛而作是言釋迦牟尼佛可就此座即時釋

迦牟尼佛入其塔中坐其半座結加趺坐

妙法實際一切圓融物我不分古今一致
是以過去多寶與現在釋迦於寶塔中共
坐一座以示三界之相無有生死若退若
出亦無在世及滅度者非實非虛非如非

異斯妙法之極致也故作證如此

爾時大衆見二如來在七寶塔中師子座上
結加趺坐各作是念佛座高遠唯願如來以
神通力令我等輩俱處虛空即時釋迦牟尼
佛以神通力接諸大衆皆在虛空

塔在空中故升空乃可親近

以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅槃佛欲以此妙法華經付囑有在

說證事圓於是付囑言有在者傳布法利

遠二

期在得人也日月燈明說是經已即於衆唱滅授記付托今佛至此亦云不久涅槃付囑有在足知三周開示至此乃畢此後顯妙勸持別是一番故雖唱滅結經而復有後說至神力品涌出之衆方請流通則

神力品前猶屬正宗明矣此乃經之節目歷然可辯

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

聖主世尊 雖久滅度 在寶塔中

尚為法來 諸人云何 不勤為法

此佛滅度 無央數劫 處處聽法

以難遇故 因多寶勸衆也

彼佛本願 我滅度後 在在所往

常為聽法 又我分身 無量諸佛

如恒沙等 來欲聽法 又見滅度

多寶如來 各捨妙土 及弟子眾
 天人龍神 諸供養事 令法久住
 故來至此 化佛為欲聽法及見多寶故
 捨妙土諸事而來作證令法久住
 為坐諸佛 以神通力 移無量眾
 令國清淨 諸佛各各 詣寶樹下
 如清淨地 蓮華莊嚴 其寶樹下
 諸師子座 佛坐其上 光明嚴飾
 如夜暗中 然大炬火 身出妙香
 遍十方國 眾生蒙薰 喜不自勝

譬如大風 吹小樹枝 以是方便
 令法久住 此皆頌美化佛來儀也如風
 吹枝言眾 生喜心靡然向佛也
 告諸大眾 我滅度後 誰能護持
 讀說斯經 今於佛前 自說誓言
 其多寶佛 雖久滅度 以大誓願
 而師子吼 多寶如來 及與我身
 所集化佛 當知此意
 初四句詢求其人 次下令發願持經則
 多寶釋迦及分身佛當為作證

諸佛子等

誰能護法

當發大願

今得久住

再求其人也

其有能護

此經法者

則為供養

我及多寶

此多寶佛

處於寶塔

常遊十方

為是經故

亦復供養

諸來化佛

莊嚴光飾

諸世界者

若說此經

則為見我

多寶如來

及諸化佛

此中已有如來全身故能護

能說則為供我見我及多寶化佛也嚴

飾世界指化佛來儀也

諸善男子

各諦思惟

此為難事

宜發大願

諸餘經典

數如恒沙

雖說此等

未足為難

諸餘經典教理行果未圓未頓故也

若接須彌

擲置他方

無數佛土

亦未為難

若以足指

動大千界

遠擲他國

亦未為難

若立有頂

為眾演說

無量餘經

亦未為難

若佛滅後

於惡世中

能說此經

是則為難

接須彌動大千則神通等於

菩薩立有頂說餘經則大辯壓於諸天
未若惡世說此之為難何以故惡世心
高不啻如須彌之難接無明堅厚不啻
如大千之難動慢心增上不啻如有頂
之難壓故有頂天即色界頂也

假使有人 手把虛空 而以遊行
亦未為難 於我滅後 若自書持
若使人書 是則為難
拈把也有象可把虛空難拈即言可書
難言莫寫蓋由此經言辭相寂故

若以大地 置足甲上 昇於梵天
亦未為難 佛滅度後 於惡世中
整讀此經 是則為難

以大地置足甲升梵天喻末世下根能
舉重任以極高明之道是誠不易也

假使劫燒 擔負乾草 入中不燒
亦未為難 我滅度後 若持此經
為一人說 是則為難
末世暴惡過於劫燒於中持經易遭魔
難故能持為難

若持八萬 四千法藏 十二部經
 為人演說 令諸聽者 得六神通
 雖能如是 亦未為難 於我滅後
 聽受此經 問其義趣 是則為難
 持八萬藏未如一乘之頓得六神通孰

若證性之圓

若人說法 令千萬億 無量無數
 恒沙眾生 得阿羅漢 具六神通
 雖有是益 亦未為難 於我滅後
 若能奉持 如斯經典 是則為難

諸餘法化終滯權乘奉持斯經疾得佛
 道

我為佛道 於無量土 從始至今
 廣說諸經 而於其中 此經第一
 若有能持 則持佛身 結顯勸持也則

持佛身者所謂此中已有如來全身

諸善男子 於我滅後 誰能受持
 讀誦此經 今於佛前 自說誓言
 前已詢求持人今自說誓此復諄諄者
 欲以妙法付囑有在故也

此經難持 若暫持者 我則歡喜

諸佛亦然 如是之人 諸佛所歎

是則勇猛 是則精進 是名持戒

行頭陀者 則為疾得 無上佛道

此及下文皆結顯勸持也古之所謂持

述二

十三

經非手執口誦而已要以是道內自攝

持由是得無畏力故是則勇猛超不退

地故是則精進內外自正故是名持戒

塵勞自淨故是為頭陀如此乃可疾得

佛道所以暫持為難而諸佛喜歎也若

雖書持讀說而不能造此其猶蠹蟲食

木野禽鳴春風氣宣使曾無意謂又何

貴於書持而稱歎若此學者當明深旨

以盡持經之道

能於末世 讀持此經 是真佛子

住淳善地 佛滅度後 能解其義

是諸天人 世間之眼 化澆漓世必藉

淳風開人天眼實資解義

於恐畏世 能須臾說 一切天人

皆應供養 所謂若見此法師生心如佛

想此尊師重道勉進弘持也三周開示
又終於此總而言之初於法說歎二智
明十如全提妙法開佛知見次喻說斥
羊鹿示白牛明迷此則墮火宅悟此則
造佛地後因緣說顯所迷之通智示教

速二

十三

導之遠因滅化城指寶所皆所以開而
示之使見自己本來佛性以見是性則
無不成佛故領悟之後各示佛記而卒
於圓該圓證之事是為三周開示之終
也

顯法妙利勸進弘持令深證妙法也
妙法蓮華經提婆達多品第十二

提婆達多亦曰調達此云天授為斛飯王
子禱天而生也昔為仙人授佛妙法如來
內之遂致成佛今欲明其所授而顯法妙

利故以名品

爾時佛告諸菩薩及天人四眾吾於過去無
量劫中求法華經無有懈倦於多劫中常作
國王發願求於無上菩提心不退轉

欲以正道優於天下

為欲滿足六波羅密勤行布施心無慳惜象
馬七珍國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉
手足不惜軀命 欲以正行率彼貪迷
時世人民壽命無量為於法故捐捨國位委
政太子 由道之優裕故君遂無為

擊鼓宣令四方求法誰能為我說大乘者吾
當終身供給走使 兼忘天下惟道是從
時有仙人來白王言我有大乘名妙法華經
若不違我當為宣說

王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給所須採

菓汲水拾薪設食乃至以身而為床座身心
無倦于時奉事經于千歲為於法故精勤給
侍令無所乏

此終身供給也以身為床座示忘身為法
無疲厭也

速三

古

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去劫 為求大法故 雖作世國王
不貪五欲樂 椎鍾告四方 誰有大法者
若為我解說 身當為奴僕

屈已如此使天下知有至貴者不在國爵

也

時有阿私仙 來白於大王 我有微妙法

世間所希有 若能修行者 吾當為汝說

時王聞仙言 心生大喜悅 即便隨仙人

供給於所須 採薪及菓蔬 隨時恭敬與

情存妙法故 身心無懈倦

阿私此云無比其形與法皆無比也樹生

曰菓藤生曰蔬

普為諸衆生 勤求於大法 亦不為己身

及以五欲樂 故為大國王 勤求獲此法

遂致得成佛 今故為汝說

皆須往昔求法也

佛告諸比丘爾時王者則我身是時仙人者

今提婆達多是由提婆達多善知識故令我

具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種

遠二

十五

好紫磨金色十力四無所畏四攝法十八不

共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆

達多善知識故

告諸四衆提婆達多却後過無量劫當得成

佛號曰天王如來應供正遍知明行足善逝

世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世
界名天道 號天王者釋迦資之以成道是
為天中天之法王也

時天王佛住世二十中劫廣為衆生說於妙
法恒河沙衆生得阿羅漢果無量衆生發緣
覺心恒河沙衆生發無上道心得無生忍至
不退轉 記其當來住世利被三乘
時天王佛般涅槃後正法住世二十中劫全
身舍利起七寶塔高六十由旬縱廣四十由
旬諸天人悉以雜華抹香燒香塗香衣服

瓔珞幢幡寶蓋伎樂歌頌禮拜供養七寶妙
塔無量衆生得阿羅漢果無量衆生悟辟支
佛不可思議衆生發菩提心至不退轉

滅後正法亦被三乘

佛告諸比丘未來世中若有善男子善女人
聞妙法華經提婆達多品淨心信敬不生疑
惑者不墮地獄餓鬼畜生生十方佛前所生
之處常聞此經若生人天中受勝妙樂若在
佛前蓮華化生

此品明釋迦因行求法以致成佛故聞者

淨信不疑斯可遠惡道生佛家也

前明釋尊資成佛因此明龍女資成佛果

皆顯一乘妙利也

於時下方多寶世尊所從菩薩名曰智積白

多寶佛當還本土

遠三

六

作證事畢於是告還發起後緣

釋迦牟尼佛告智積曰善男子且待須臾此

有菩薩名文殊師利可與相見論說妙法可

還本土

爾時文殊師利坐千葉蓮華大如車輪俱來

菩薩亦坐寶蓮華從於大海娑竭羅龍宮自

然涌出住虛空中詣靈鷲山從蓮華下至於

佛所頭面敬禮二世尊足修敬已畢往智積

所共相慰問却坐一面

序衆之初文殊預會今又從海涌出者智

體周遍十方對現如響應聲無去來相但

隨機顯法耳今顯龍宮所化之事故示從

海出也

智積菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生

其數幾何文殊師利言其數無量不可稱計

非口所宣非心所測且待須臾自當證知
所言未竟無數菩薩坐寶蓮華從海涌出詣
靈鷲山住在虛空此諸菩薩皆是文殊師利
之所化度具菩薩行皆共論說六波羅蜜本
聲聞人在虛空中說聲聞行今皆修行大乘

速三

七

空義

此文殊於龍宮所化之衆也龍宮非人所
居則所化衆生皆龍類而一聞妙法遂成
菩薩足知一切衆生莫不具佛知見只欠
開悟耳言本聲聞人等者明所化之機亦

具三乘而由權入實也

文殊師利謂智積曰於海教化其事如是

爾時智積菩薩以偈讚曰

大智德勇健 化度無量衆 今此諸大會

及我皆已見

謂已見智德健化之事此領自當證知之
語

演暢實相義 開闡一乘法 廣導諸衆生

令速成菩提

上讚所化此讚能化

文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經
 此答前偈也前舍問意而譯文不顯正法
 華則顯矣彼前偈云至仁慧無量化海眾
 寶數惟為露聖旨分別說其意普首答曰
 在海中唯演正法華經

智積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中
 寶世所希有頗有眾生勤加精進修行此經
 速得佛不

文殊師利言有娑竭羅龍王女年始八歲智
 慧利根善知眾生諸根行業得陀羅尼諸佛

所說甚深秘藏悉能受持深入禪定了達諸
 法於剎那頃發菩提心得不退轉辯才無礙
 慈念眾生猶如赤子功德具足心念口演微
 妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至菩提

即修行此經速得佛之證也龍宮無數菩

速三

文

薩皆是文殊化度而獨舉八歲龍女成佛
 者明佛性不間男女不在老成不擇異類
 但根智之利所造之深剎那迴光則菩提
 可至亦乃破三乘遠繫而進其濡滯也
 智積菩薩言我見釋迦如來於無量劫難行

苦行積功累德求菩提道未曾止息觀三千大千世界乃至無有如芥子許非是菩薩捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道不信此女於須臾頃便成正覺

此執別教之迹疑圓頓之理

言論未訖時龍王女忽現於前頭面禮敬却住一面以偈讚曰

深達罪福相 遍照於十方 微妙淨法身
具相三十二 以八十種好 用莊嚴法身
天人所戴仰 龍神咸恭敬 一切衆生類

無不宗奉者

因智積滯相故讚文殊深達也唯其滯相則以畜類佛身罪福有異故不信此女須臾成佛唯其深達則大智遍照十方廓然生佛等同罪福不二則微妙淨體觸處端

遠三

九

嚴不擇龍女矣

又闡成菩提 唯佛當證知

言文殊許之成道其事超絕非小智所測
我闡大乘教 度脫苦衆生
因其許可擔度群生

時舍利弗語龍女言汝謂不久得無上道是事難信所以者何女身垢穢非是法器云何能得無上菩提佛道懸曠經無量劫勤苦積行具修諸度然後乃成又女人身猶有五障一者不得作梵天王二者帝釋三者魔王四

者轉輪聖王五者佛身云何女身速得成佛鶖子依小乘教迹辯難示為小智釋疑故也言佛道懸曠女身多障皆小乘教迹也梵王淨行帝釋少欲魔王堅固輪王大仁佛具萬德而女人多染多欲懦弱妬害具

足煩惱皆反於上故致五障

爾時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍利弗言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當

時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具菩薩行即往南方無垢世界坐寶蓮華成正覺三十二相八十種好普爲十方一切衆生演說妙法 珠表妙圓真心持以上佛表捨法愛也法愛不存則妙心無垢成佛之要

無速於此故即往南方無垢世界成等正覺也經云法性如大海不說有是非凡夫賢聖人平等無高下唯在心垢滅取證如反掌所以龍女纔捨法愛遂速成佛也

爾時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部人與非

速三

二

人皆遙見彼龍女成佛普為時會人天說法

心大歡喜悉遙敬禮

無量衆生聞法解悟得不退轉無量衆生得受道記無垢世界六反震動

彼衆蒙益彼土瑞應也道記者印證其得

道也

娑婆世界三千衆生住不退地三千衆生發菩提心而得受記 此衆蒙益亦得道記也 智積菩薩及舍利弗一切衆會默然信受 智積驚子聞龍女事初皆驚疑而終皆嘿

信蓋妙法功利顯然神速孰當不信哉

妙法蓮華經持品第十三

因前宣付又因上顯勸故衆願持說以廣道化故名持品於文初樂王等願此方持次聲聞衆願他方持後大菩薩願十方持

者此方堪忍難化非藥王洪願不能他方
為善國土故聲聞能之十方廣莫故須八
十萬億大菩薩也

爾時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶
薩與二萬菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言

遠二

王

唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典

此由寶塔品末顯難勸持故藥王等發大
願力不憚其難而願佛無慮

後惡世衆生善根轉少多增上慢貪利供養

增不善根遠離解脫雖難可教化我等當起
大忍力讀誦此經持說書寫種種供養不惜
身命 此領入劫燒接須彌喻難之意而發
誓也雖末世惡暴有如劫燒上慢心高有
如須彌難可教化而誓無所避故云當起

大忍不惜身命

爾時衆中五百阿羅漢得受記者白佛言世
尊我等亦自誓願於異國土廣說此經復有
學無學八千人得受記者從座而起合掌向
佛作是誓言世尊我等亦當於他國土廣說

此經所以者何是娑婆國中人多弊惡懷增
上慢功德淺薄瞋濁諂曲心不實故

此領立有頂舉大地喻難之意而聲聞自
量其力擔化他方善國土也

爾時佛姨母摩訶波闍波提比丘尼與學無

學比丘尼六千人俱從座而起一心合掌瞻
仰尊顏目不暫捨

摩訶波提此云大愛道欲擔持經未奉親
記故翹竚瞻仰

於時世尊告憍曇彌何故憂色而視如來汝

心將無謂我不說汝名授阿耨多羅三藐三

菩提記耶憍曇彌我先總說一切聲聞皆已
授記今汝欲知記者將來之世當於六萬八

千億諸佛法中為大法師及六千學無學比
丘尼俱為法師 憍曇彌此云尼眾主女人

遠三

三

出家自愛道始故號尼主

汝如是漸漸具菩薩道當得作佛號一切眾
生喜見如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇彌
是一切眾生長喜見佛及六千菩薩轉次授記

得阿耨多羅三藐三菩提

果號喜見者因為法師以法喜悅人故

爾時羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨不說我名佛告耶輸陀羅汝於來世百千萬億諸佛法中修菩薩行為大

法師漸具佛道於善國中當得作佛號具足千萬光相如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊佛壽無量阿僧祇劫 耶輸示迹蓋表大悲法喜稱適大智智悲雙運然後萬德具足千相

光嚴故其果號具足千萬光相

爾時摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘尼并其眷屬皆大歡喜得未曾有即於佛前而說偈言

世尊導師 安隱天人 我等聞記

遠二

近三

心安具足 謝記也下擔持

諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能於他方國土廣宣此經 亦量力故怯於娑婆

爾時世尊視八十萬億那由他諸菩薩摩訶

陸 此方他方不該不遍故青蓮迴眄意被

十方也八十萬億即十方來集之衆

是諸菩薩皆是阿鞞跋致轉不退法輪得諸
陀羅尼即從座起至於佛前一心合掌而作
是念若世尊告勅我等持說此經者當如佛

教廣宣斯法復作是念佛今默然不見告勅
我當云何時諸菩薩敬順佛意并欲自滿本
願便於佛前作師子吼而發誓言世尊我等
於如來滅後周旋徃反十方世界能令衆生
書寫此經受持讀誦解說其義如法修行正

憶念皆是佛之威力唯願世尊在於他方遙
見守護 彼一娑婆尚怯弊惡則十方誠難

故歸功佛力復求加護

即時諸菩薩俱同發聲而說偈言

此亦挾前顯難勸持之意說偈故其辭皆

叙末世諸難

唯願不為慮 於佛滅度後 恐怖惡世中

我等當廣說 有諸無智人 惡口罵詈等

及加刀杖者 我等皆當忍

無智昏惑故邪正相寇

惡世中比丘 邪智心諂曲 未得謂為得

我慢心充滿 此大林之荆棘大田之稂莠也

或有阿練若 納衣在空閑 自謂行真道

輕賤人間者 貪著利養故 與白衣說法

為世所恭敬 如六通羅漢

遠三

五

此寄法借勢矯言偽行以竊名苟利濫膺

恭敬者也阿練若此云寂靜處

是人懷惡心 常念世俗事 假名阿練若

好出我等過 而作如是言 此諸比丘等

為貪利養故 說外道論義 自作此經典

誑惑世間人 為求名聞故 分別於是經

以愚嫉賢以偽謗真正末世之情耳

常在大眾中 欲毀我等故 向國王大臣

婆羅門居士 及餘比丘眾 誹謗說我惡

謂是邪見人 說是道論義 我等敬佛故

悉恐是諸惡 為其所輕言 汝等皆是佛

如此輕慢言 皆當忍受之

此皆濫惡之言所謂好出我等過也謗謂

自作此經故刺言汝皆是佛皆輕慢之言

濁劫惡世中 多有諸恐怖 惡鬼入其身

罵詈毀辱我 惡鬼入身如楞嚴說惡魔能

飛精附人許露人事罵者操法禁之近於

羈詈者肆言罔之異於罰

我等敬信佛 當著忍辱鎧

忍此諸難事 我不愛身命

遠三

主

我等於來世 護持佛所囑

濁世惡比丘 不知佛方便

惡口而嘖感 數數見擯出

如是等眾惡 念佛告勅故

隨宜說法意趣難解故濁派昧之惡口而

世尊自當知

隨宜所說法

遠離於塔寺

皆當忍是事

謗釁感而嫌乃至擯逐而不容以念前勸

持之勅故皆當忍之

諸聚落城邑 其有求法者 我皆到其所

說佛所囑法 我是世尊使 處眾無所畏

我當善說法 願佛安隱住

世尊使者言假佛威力故能無畏而善說

願佛安隱不以為慮也

我於世尊前 諸來十方佛 發如是誓言

佛自知我心

諸來十方即多寶及分身也

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

妙法蓮華經要解卷十一

妙法蓮華經要解卷第十二

遠三

溫陵開元蓮寺比丘 戒環 解

安樂行品第十四

萬行依於三業本於智慧智以處已悲以
應物皆欲不失其正正則安而樂不正則

速三

一

危而憂故此特依文殊正智示正身正語
正意大悲四法名安樂行品由前持品菩
薩敬順佛意願於惡世護持此經誓忍諸
難而大聖以謂能忍諸難未若必使之無
難故為說四安樂行四行既正則一性安

恬靜與道合動與神會其完不為物挫雖
臨危難不知其為危難也其固不為物傾
雖對欲惡不知其為欲惡也夫躬行是行
則涉惡世而持經入紛華以應物無所往
而不安且樂矣是謂必使之無難也

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛
言世尊是諸菩薩甚為難有敬順佛故發大
誓願於後惡世護持讀說是法華經
讚持品事也

世尊菩薩摩訶薩於後惡世云何能說是

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

經 請問云何所行乃能說是經得無諸難
此發起安樂行法也以文殊請者示依正
智發起正行

佛告文殊師利若菩薩摩訶薩於後惡世
欲說是經當安住四法

即四安樂行也一正身行二正語行三正
意行四大悲行繼三業以大悲者三業既
正則正智真淨逮得已利須起大悲廣行
利他智悲相濟乃能於惡世演說是經得
無諸難

一者安住菩薩行處親近處能為衆生演說
是經 趣操之謂行狎習之謂近二者不違
於道是謂菩薩行處近處此身行之要也
二處各有事行理行非事無以涉俗非理
無以契真理事兼通真俗不礙然後利生

速三

二

弘法觸處安樂矣

文殊師利云何名菩薩摩訶薩行處若菩
薩摩訶薩住忍辱地柔和善順而不卒暴心
亦不驚 行處必住忍辱者六度適時為用
而涉難莫尚於忍蓋趨事而動則悔吝生

馬故須忍以御之惟能忍故於剛能柔而物不能挫於逆能順而物不能害於事能審而所施不暴於微能祭而所遇不驚由是克成安樂行也

又復於法無所行

法指一切行法也雖

行是法而不住相名無所行蓋有所則有能所角立物我成敵則患難生而安樂喪矣

而觀諸法如實相亦不行不分別是名菩薩摩訶薩行處 自所行之法而觀諸法也如

實相即無所觀亦不行言亦無所行也不分別即情識都忘是非雙泯菩薩趣操如是而已

云何名菩薩摩訶薩近處

初事行以戒定為體

遠三

三

菩薩摩訶薩不親近國王王子大臣官長雖外護可尊恐挾勢妨道苟志於此則身處山林心懸魏闕能暫安樂乎

不親近諸外道梵志尼犍子等及造世俗文筆讚詠外書及路伽耶陀逆路伽耶陀者

梵志即出家外道尼捷在家外道路伽耶
此云惡論議逆路伽此云惡問難不親外
道息異見也不造俗文絕異端也遠惡議
難離曲辯也

亦不親近諸有兇戲相叔相撲及那羅等

種種變現之戲 遺教云若種種戲論其心

則亂戲論尚亂况親近乎相叔擄擒也相
撲抵角也那羅延神勇捍多力今指騰躍
凶伎變現戲即諸幻術也

又不親近旃陀羅及畜猪羊雞狗豕獵漁

捕諸惡律儀 遠惡緣也旃陀羅此云嚴幟
謂以嚴厲自幟如文身惡服之類毗尼藏
有善律儀惡律儀

如是人等或時來者則為說法無所希望
如是人等通指權勢已下雖不親狎或為

法來即清淨為說

又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆塞優
婆夷亦不問訊若於房中若經行處若在講
堂中不共住止或時來者隨宜說法無所希
求 小乘於法未融多起諍論妨安樂行故

不親近亦不問訊非慢之也慎媒狎耳

文殊師利及菩薩摩訶薩不應於女人身
取能生欲想相而為說法亦不樂見若入他
家不與小女處女寡女等共語

說法當忘情想接語當避嫌疑小女處女

遠三

非賓主之敵乃譏毀之端

亦復不近五種不男之人以為親厚

既非法器又近於染故不應親五種猥媒
不須辯析

不獨入他家若有因緣須獨入時但一心

念佛 不獨入欲潔身也但念佛欲正心也

若為女人說法不露齒笑不現宵臆乃至為
法猶不親厚况復餘事

容止不攝則致疑生染

不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不樂與同師

易致擾惱妨安樂行

常好坐禪在於閑處修攝其心文殊師利
是名初親近處

即第二近處也初親近處以戒定為體第
二近處以觀智為體所以融前戒定使圓

契實相乃成妙行也

復次菩薩摩訶薩觀一切法空如實相不顛倒不動不退不轉一切諸法當體真淨不受一塵曰空無動無壞離諸幻妄曰實相菩薩觀一切法空如其實相無所加損

遠三

五

故見不顛倒而心無動轉也見不顛倒即頌所謂亦不分別諸法有無是非等也心無動轉即頌所謂攝心不動如須彌山也蓋心法本寂相待成搖由見顛倒則以法為有生有起故於心有動有轉若雲駛故

月運也能如實觀則於心不動不退而了法不生不起若風止則波澄也然則心法一也以倒心觀之則妄境紛拏以實相觀之則真機自寂是故修安樂行貴如實觀如虛空無所有性一切語言道斷不生不

出不起無名無相實無所有無量無邊無礙無障但以因緣有從顛倒生故說

無所有性者生出起滅名相等性皆無也名相皆無則詮示不及故語言道斷無量無邊言如空之不可窮極也無礙無障言

如空之不可分辯也實相如是何言說之
能及耶則凡可說者但是從緣而有顛倒
之法當知不從緣有不從倒生者竟不可
說也

常樂觀如是法相是名菩薩摩訶薩第二親

近處 常如是觀乃能融前事行以成妙行
爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若有菩薩 於後惡世 無怖畏心
欲說是經 應入行處 及親近處
初標次釋

永樂北藏

妙法蓮華經要解

第一八四册

常離國王 及國王子 大臣官長
兇險戲者 及旃陀羅 外道梵志
亦不親近 增上慢人 貪著小乘
三藏學者 此戒離權勢外道兇戲等三
藏學即愚法小教

遠三

六

破戒比丘 名字羅漢 及比丘尼
好戲笑者 深著五欲 求現滅度
諸優婆夷 皆勿親近
破戒言無行名字言無實戲笑言多僻
著欲言多染求現滅度謂不修梵行妄

希道果皆非正人故勿親近

若是人等以好心來到菩薩所

為聞佛道菩薩則以無所畏心

不懷希望而為說法

頌清淨說法也能無所著故無所畏

寡女處女及諸不男皆勿親近

以為親厚亦莫親近屠兒魁膾

畋獵漁捕為利殺害販肉自活

街賣女色如是之人皆勿親近

戒離婦女不男惡律也

兇險相撲種種嬉戲諸婦女等

盡勿親近牒結前文也

莫獨屏處為女說法若說法時

無得戲笑入里乞食將一比丘

若無比丘一心念佛

速三

七

正身之至也屏僻處里廬中也乞食之

法自伏貢高發他仁善

是則名為行處近處以此二處

能安樂說雙結也各連事行而

舉偈文各離事行而頌文義可辯

又復不行 上中下法 有為無為
實不實法 亦不分別 是男是女
不得諸法 不知不見 是則名為
菩薩行處 須又復於法無所行至不
分別等不行上中下法謂於三乘法無

所行也

一切諸法 空無所有 無有常住
亦無起滅 是名智者 所親近處
顛倒分別 諸法有無 是實非實
是生非生 在於閑處 修攝其心

安住不動 如須彌山 須觀一切法
空如實相不顛倒不動轉等也真空實相
擬心即妄若復分別有無是非皆顛倒也
觀一切法 皆無所有 猶如虛空
無有堅固 不生不出 不動不退

常住一相 是名近處

須如虛空無所有性至無礙無障等常
住一相謂無生出動退等異也
若有比丘 於我滅後 入是行處
及親近處 說斯經時 無有怯弱

深造於理故無怯弱謂無怖畏心能安樂說也

菩薩有時入於靜室以正憶念

隨義觀法從禪定起為諸國王

王子臣民婆羅門等開化演暢

遠三

說斯經典其心安隱無有怯弱

頌常樂觀如是法相而釋無怯弱之所以

文殊師利是名菩薩安住初法

能於後世說法華經

初法即正身行也

又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經應住安樂行若口宣說

應住等者要心住口說也心口相應則語

行正矣

若讀經時不樂說人及經典過亦不輕慢諸

餘法師不說他人好惡長短

經有大小乘人有大小機以乘對機隨宜

難解故讀經之時易求其過是以戒之不

慢餘師者不依大輕小不以圓慢偏也不

說長短者內以息業外以息諍此語行之

要也

於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不稱名說讚歎其美又亦不生怨嫌之心善修如是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問不以小乘法答但以大乘而為解說令得一切種

遠三

九

智 說其過則令失小讚其美則令退大亦 不怨其妨道嫌其鄙劣非唯不出諸口又 亦不生於心可謂善修安樂心也由其善 修安樂之心無所讚毀怨嫌故能順其機 而導達之

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

菩薩常樂 安隱說法

常樂說法無復俗論則語行自正

於清淨地 而施床座 以油塗身

澡浴塵穢 著新淨衣 內外俱淨

安處法座 隨問為說

淨身淨衣非好為雅潔欲稱其心淨與

說法淨耳故曰內外俱淨安處隨問者

虛已應物如鍾待叩也西方以香油為

淨飾

若有比丘	及比丘尼	諸優婆塞
及優婆夷	國王王子	群臣士民
以微少義	和顏為說	若有難問
隨義而答	因緣譬喻	敷演分別
以是方便	皆使發心	漸漸增益
入於佛道	此依正語順機導達也	
除懶墮意	及懈怠想	離諸憂惱
慈心說法	晝夜常說	無上道教
以諸因緣	無量譬喻	開示眾生
咸令歡喜	懶墮妨於勇猛	懈怠妨於精

進憂惱妨於安樂菩薩欲依語行說法
 利物故除懶墮意離諸憂惱晝夜常說
 者弘法之心無間斷也
 衣服卧具 飲食醫藥 而於其中
 無所希望 但一心念 說法因緣
 願成佛道 令眾亦爾 是則大利
 安樂供養 所志在法不在物故不希衣
 服四事供養但念說法安樂供養蓋四
 事供養特為小利說法供養乃為大利
 我滅度後 若有比丘 能演說斯

妙法華經 心無嫉恚 諸惱障礙
亦無憂愁 及罵詈者 又無怖畏
加刀杖等 亦無擯出 安住忍故
明語行當宗於忍也說斯經者內之恚
惱憂愁外之罵怖杖擯諸難自無為能

安住忍故則忍不可不宗也諸難自無
所謂必使之無難
智者如是 善修其心 能住安樂
如我上說 其人功德 千萬億劫
算數辭喻 說不能盡

如是善修者如上正語之行以修也善
修其心所謂修已能住安樂所謂安安
修已安安聖人之徒也為聖人之徒行
聖人之道則功與道洪德隨物廣何可
勝窮哉

連三

十一

又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲
滅時受持讀誦斯經典者無懷嫉妬誣誑之
心亦勿輕罵學佛道者求其長短
嫉妬誣誑下至戲論諸法皆意地微細邪
行故須正之也法欲滅時世道交喪邪暴

交作人多嫉諂則學佛者易見輕罵而求其長短故戒持經者無懷嫉諂等事乃因時制行所以息業也

若比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求菩薩道者無得惱之令其疑悔

語其人言汝等去道甚遠終不能得一切種智所以者何汝是放逸之人於道懈怠故四衆有求三乘者當隨機與進輒勿惱之令失善利從語其人言下皆惱之之事又亦不應戲論諸法有所諍競

顛倒分別諸法有無名戲論諍競皆為意業故應息之

當於一切衆生起大悲想於諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想

悲想則愍其迷淪而思濟也父想則依其

法化而求怡也師想則景其道行而思齊也

於十方諸大菩薩常應深心恭敬禮拜

為其愍衆行道深心利物故應深心敬之於一切衆生平等說法以順法故不多不少乃至深愛法者亦不為多說

平等言不黨順法言稱理雖彼深愛當量
所堪貴不失人亦不失言

文殊師利是菩薩摩訶薩於後末世法欲
滅時有成就第三安樂行者說是法時無
能惱亂 此必使無難之効也

淺三

十二

得好同學共讀誦是經亦得大眾而來聽受

行是行故樂而得朋寬而得衆

聽已能持持已能誦誦已能說說已能書若

使人書供養經卷恭敬尊重讚歎

因使法利展轉浸廣則法雖欲滅而未滅

故應成就是第三行

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若欲說是經 當捨嫉恚慢 誦誑邪偽心

常修質直行 此意行之要也

不輕蔑於人 亦不戲論法 不令他疑悔

云汝不得佛 頌不惱四衆等蔑忽也

是佛子說法 常柔和能忍 慈悲於一切

不生懈怠心 十方大菩薩 愍衆故行道

應生恭敬心 是則我大師 於諸佛世尊

生無上父想 破於憍慢心 說法無障礙

忍為四行之宗故每言之自慈悲於一切已下須當於一切起大悲想等

第三法如是 智者應守護 一心安樂行 無量眾所敬

質直柔忍慈下恭上安行是道孰不愛敬

速三

十三

又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅時有持是法華經者於在家出家人中生大慈心於非菩薩人中生大悲心

大乘修行初皆以智正行終皆以悲成智故四安樂行先依正智正業而後起大悲

利生也然或生大慈或生大悲者慈能與樂悲能愍濟四眾信解佛法名在家菩薩出家菩薩闡提不信名非菩薩以能信解故生大慈而與之法樂以闡提故生大悲而愍其迷失也

應作是念如是之人則為大夫如來方便隨宜說法不聞不知不覺不問不信不解其人雖不問不信不解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在何地以神通力智慧力引之令得住是法中

此皆愍其迷失也。隨宜說法，即開三顯一之法也。不聞不知不覺，言昏迷自障，也不問不信不解，言顛蒙自墮也。

然彼雖不問不解，而菩薩大悲誓終濟度，文殊師利是菩薩摩訶薩，於如來滅後有

成就此第四法者，說是法時無有過失。

第四行法，回智運悲，總備前行，故無過失。常為比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛空諸天為聽法，故亦常隨侍。

慈與悲大故，七眾悅服，行與法勝，故諸天歸向。

若在聚落城邑空閑林中，有人來欲難問者，諸天晝夜常為法故，而衛護之，能令聽者皆得歡喜，所以者何？此經是一切過去未來現

遠三

十四

在諸佛神力所護故。

難問必有折挫，得其衛護，則正念不失，以諸佛所護，故諸天不得不護。

文殊師利是法華經於無量國中乃至名字不可得聞，何況得見受持讀誦。

難遇如此所以愍其不信不鮮為大失

文殊師利辟如強力轉輪聖王欲以威勢降
伏諸國而諸小王不順其命時轉輪王起種
種兵而往討伐

此喻意明是經所以難聞難見者為陰魔

熾盛多怨難信不妄說故輪王辟化身佛
諸國辟五陰境小王辟五陰等魔不順其
命辟無明煩惱未調伏也以威不行而起
兵討伐辟但以如來知見力無畏法不能
攝伏諸微細惑故設三乘斷治之法是謂

起種種兵

王見兵眾戰有功者即大歡喜隨功賞賜或
與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具或與
種種珍寶金銀琉璃碑磔瑪瑙珊瑚琥珀象
馬車乘奴婢人民

遠三

十五

此辟三乘之眾能伏陰魔隨功淺深獲諸
法利唯未與說一乘法也

唯譬中明珠不以與之所以者何獨王頂上
有此一珠若以與之王諸眷屬必大驚恠
輪王譬珠用鎮寶位妄與則王屬驚恠法

華上乘佛授手妄說則衆心驚疑

文殊師利如來亦復如是以禪定智慧力
得法國王於三界而諸魔王不肯順伏如
來賢聖諸將與之共戰

如輪王振威小王不順遂起種種兵法國

土即法界真境賢聖將指三乘衆也

其有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令
其心悅賜以禪定解脫無漏根力諸法之財
又復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令
皆歡喜而不為說是法華經

如隨功賞賜而不與髻珠也無漏根力即

五根五力諸法之財通指道品利用之法
涅槃城即中道止息之權果

文殊師利如轉輪王見諸兵衆有大功者
心甚歡喜以此難信之珠久在髻中不妄與

人而今與之

言難信珠者賜非其宜則大驚恠

如來亦復如是於三界中為大法王以法
教化一切衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔
死魔共戰有大功勳滅三毒出三界破魔網

爾時如來亦大歡喜此法華經能令眾生至一切智一切世間多怨難信先所未說而今說之 魔羅此云殺者謂能與苦難殺人慧命也煩惱魔為生死因陰魔死魔為生死果故滅之破之即出三界也多怨為衆魔未

速三

十六

伏難信為群機未淳

文殊師利此法華經是諸如來第一之說於諸說中最高為甚深末後賜與如彼強力之王久護明珠今乃與之第一之說如頂上一珠末後賜與如久待

大功

文殊師利此法華經諸佛如來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之

秘密如藏髮中最上如在王頂四十餘年

於生死長夜守此待機故云長夜守護

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱 哀愍一切 乃能演說

佛所讚經 惡世說經多怨難信當以忍

辱哀愍為本

後末世時	持此經者	於家出家
及非菩薩	應生慈悲	斯等不聞
不信是經	則為大失	我得佛道
以諸方便	為說此法	令住其中
辭如強力	轉輪之王	兵戰有功
賞賜諸物	象馬車乘	嚴身之具
及諸田宅	聚落城邑	或與衣服
種種珍寶	奴婢財物	歡喜賜與
如有勇健	能為難事	王解髻中
明珠賜之		

遠三

十七

諸皆喜賜獨難髻珠以待大功		
如來亦爾為諸法王	忍辱大力	
智慧寶藏	以大慈悲	如法化世
見一切人	受諸苦惱	欲求解脫
與諸魔戰	為是衆生	說種種法
以大方便	說此諸經	既知衆生
得其力已	末後乃為	說是法華
如王解髻	明珠與之	此經為尊
衆經中上	我常守護	不妄開示
今正是時	為汝等說	我滅度後

求佛道者 欲得安隱 演說斯經

應當親近 如是四法

結答云何能說是經之問也

能行四行故讀持是經易克勝果

讀是經者 常無憂惱 又無病痛

顏色鮮白 不生貧窮 卑賤醜陋

衆生樂見 如慕賢聖 天諸童子

以為給使 刀杖不加 毒不能害

若人惡罵 口則閉塞 遊行無畏

如師子王 智慧光明 如日之照

常無憂惱顏色鮮白者轉報障滅順現

衰惱也不生貧窮卑賤醜陋轉業障滅

順生惡業也衆生樂慕刀毒不加轉煩

惱障滅順後廉報也智慧光明如日之照

轉無明障滅三際癡暗也樂慕給使言

速三

十八

常享妙樂口則閉塞言無由發惡如師

子王言障怖永離優遊自在

若於夢中 但見妙事

持經之人四行功成當克妙果已定於

未形之分故先於夢中見之以行純障

淨故無復雜想但見妙事下舉妙事

見諸如來 坐師子座 諸比丘眾

圍繞說法 又見龍神 阿修羅等

數如恒沙 恭敬合掌 自見其身

而為說法 又見諸佛 身相金色

放無量光 照於一切 以梵音聲

演說諸法 行純心淨無雜想故於自他

境不離法行故見佛說法見已亦然

佛為四眾 說無上法 見身處中

合掌讚佛 聞法歡喜 而為供養

得陀羅尼 證不退智 佛知其心

深入佛道 即為授記 成最正覺

汝善男子 當於來世 得無量智

佛之大道 國土嚴淨 廣大無比

亦有四眾 合掌聽法 又見自身

遠三

十九

在山林中 修習善法 證諸實相

深入禪定 見十方佛

諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說

常有是好夢

重諷見十方佛之事以結前起後也

又夢作國王

捨宮殿眷屬

及上妙五欲

行詣於道場

在菩提樹下

而處師子座

求道過七日

得諸佛之智

成無上道已

起而轉法輪

為四眾說法

經千萬億劫

說無漏妙法

度無量眾生

後當入涅槃

如煙盡燈滅

此歷見修進成佛始終之行

也諸皆由行得果之先見是相現前當克

是果矣然皆依夢說者欲令行人觀一切

法空無所有但以因緣從顛倒生自雖見

佛聞法乃至圓成佛道皆為夢事了不可

得無有常住亦無起滅常觀是相然後於

一切處得真安樂行也

若後惡世中

說是第一法

是人得大利

如上諸功德

妙法蓮華經要解卷第十二