華嚴經疏鈔

普賢行願品別行疏鈔　附錄

卷七十～卷八十

CH340-1201

第四冊

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

恭錄自《印光大師文鈔三編卷四　靈巖山寺念誦儀規題辭》

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷第七十

經卷六十至卷六十一之一　疏卷五十四至卷五十五　鈔卷八十三之三至卷八十四

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

入法界品第三十九

【疏】入法界品第三十九。已下入第六十經。初來意者。先辨分來。夫行因證立。證藉行深。前分託法行成。故此依人入證。亦爲遠答解脫海故。會品來來。原南續作於。纂金作來。意不異分來。無別會品故。

【鈔】入法界品第三十九。疏初來意等者。分來品來二意。先約四分以明來意。後後。南續金無。亦遠答下。就前總別以明來意。九會共答十海問故。疏會品來來。原無。甲南纂續金有。下。此中亦合有三來意。然離世間。雖亦一會一分一品。而其所對分會品差。有三來意。此中前無分會品品。甲南續金無。別對。故但爲一。

【疏】二釋名有三。初分名者。謂依佛菩薩諸勝善友。深證法界。故名依人入證。證法在己。謂之成德。

疏二會名約處名逝多林園重閣會林名戰勝以表依人園名給孤用表悲厚重閣之義以顯二智互嚴悲智並爲能證亦爲重義若兼取城名聞物亦表依人約法如品名釋

疏三品名者入通能所謂悟解證得之名法界是所入之法謂理事等別○然法含持軌◎界有多義梁論十五云欲顯法身含法界五義故轉名法界一性義以無二我爲性一切衆生不過此性故二因義一切聖人四念處等法緣此生故三藏義一切虛妄法所隱覆故非凡夫二乘所能緣故四真實義過世間法以世間法或自然壞或對治壞離此二壞故五甚深義若與此相應自性成淨善故若外不相應自性成穀（穀原南續金作穀論作穀）故上之五義皆理法界◎復有（有弘作於誤）持義族義及分齊義然持曲有三一持自體相二持諸法差別三持自種類不相雜亂與法義同族者種族卽十八界上二並通事理分齊者緣起事法不相雜故○於中性通依主持業因唯依主後六唯持業心境合目名入法界始則相違終則持業入卽法界故

鈔疏三品名者。疏文有三。初總明二得名。三釋名。疏然法含持軌下。第二得名。先釋法後界。有下釋界。於中二。一約理法界。二雙約事理法界。前中言上鈔南梁論十五者。彼本論云。復次諸佛法界恆時應具具論作見。有有南續金無。論原有。五業釋論云。此中明法身業。而言諸佛法界者。欲顯法身含法界五義等。餘同疏。論疏論甲南續金無。下結云。由法身含法界五義。諸菩薩應見法身恆與五業相應。無時暫離。其五業謂除有情災患業等。上文引竟。然正是此下論文。若世親論無此五義。但說五業耳。五義可知。疏復有持義下。第二雙約事理釋法界。釋南續金作以釋。於中中下甲南續金有有二二字。先標三義。後然持曲有三下。別釋持義。持義南續金作義持誤。及以法持自體義。餘二可知。疏於中中南作此。下三釋名。然直語一法。則無六釋。故會六釋。唯釋界字。於前五中。除前二。兼於後三。故有上五字甲南續金作依主後。六義。皆唯持業。從心境合目下。即通品名會六釋耳。

疏三明宗趣者。分會品同。既入法界為目。即以為宗。於中三門分別。一約義。二約類。

三約位。初中有二。有二。南作二。金作三。甲無。先有二先。續作先三。明所入總唯一真無礙法界。語其性相。不出事理。隨義別顯。略有五門。一有爲法界二無爲法界三俱是四俱非五無障礙。然五各二門。初有爲二者。一本識能持諸法種子名爲法界。如論（如論。原作唯識。甲南續金及探玄記作如論。案下係攝論第二釋所知依中引達磨經頌文。）云。無始時來界等。此約因義。而其界體。不約法身。二三世之法差別邊際名爲法界。不思議品云。一切諸佛知過去一切法界悉無有餘等。此即分齊之義。二無爲法界二者。一性淨門。在凡位中。性恆淨故。真空一味。無差別故。二離垢門。謂由對治。方顯淨故。隨行淺深。分十種故。三亦有爲亦無爲法界有二者。一隨相門。謂受想行蘊。及五種色。幷入無爲。此十六法。唯意所知。十八界中。名爲法界。二無礙門。謂一心法界。具含二門。一心真如門。二心生滅門。雖此二門。皆各總攝一切諸法。然其二位。恆不相雜。其猶攝水之波非靜。攝波之水非動。故第四迴向云。於有爲界示無爲法。而（而。弘作無。誤。）不滅壞有爲之相。於無爲界示有爲法。而不分別無爲之性。此明事理無礙。四非有爲非無爲法界二門者。一形奪門。謂緣無不理

之緣。故非有爲。理無不緣之理。故非無爲。法體平等。形奪雙泯。大品三十九中。須菩提白佛言是法平等。爲是有爲。爲是無爲。佛言。非有爲法。非無爲法。何以故。離有爲法。無爲法不可得。離無爲法。有爲法不可得。須菩提。是有爲性無爲性。是二法不合不散。此之謂也。二無寄門。謂此法界。離相離性。故非此二。又非二諦故。又非二名言所能至故。是故俱非。解深密第一云。一切法者。略有二種。所謂有爲無爲。是中有爲非有爲非無爲。無爲非無爲非有爲等。五無障礙法界二門者。一普攝門。謂於上四門。隨一即攝餘一切故。是故善財或覩山海。或見堂宇。（宇。大作字。誤。）皆名入法界。二圓融門。謂以理融事故。令事無分齊。微塵非小。能容十剎。剎海非大。潛入一塵也。以事顯理故。令理非無分。謂一多無礙。或云一法界。或云諸法界。然由一非一故。即諸。諸非諸故。即一。乃至重重無盡。是以善財暫時執手。遂經多劫。纔入樓閣。普見無邊。皆此類也。上來五門十義。總明所入法界。皆應以六相融之。二明能入。亦有五門。一淨信。二正解。三修行。四證得。五圓滿。此五於前所入法界。有其二門。一隨一能入。通五所

入。隨一所入。偏五能入。二此五能入。如其次第各入一門。此上心境二義十門。六相圓融。總爲一聚無障礙法界。

鈔疏第三宗趣。（上鈔甲南續金無。）其（其南金無。）無始時來界已見問明。疏及五種色。幷入無爲者。五種色。卽雜集第一云。法界處所攝色者。略有五種。謂極略色。極迥色。受所引色。徧計所起色。定自在所生色。極略色者。謂極微色。極迥色者。謂離餘礙觸色。受所引色者。謂無表色。徧計所起色者。謂影像色。定自在所生色者。謂解脫靜慮所行境色。前釋迥色云。謂離餘礙觸方所可得。又釋空一顯色云。謂上所見青等顯色。就此二色。析至極少。名極迥色。餘之色義。已見上文。言入無爲者。已見十藏。謂六中開真如爲三性故。其無礙門。亦見問明。不合不散。卽不一不異義也。疏二無寄門者。然形奪（奪下南續金有者字。）要二相假。無寄則當法自離。故不同也。相及俗諦皆有爲。性及真諦皆無爲。（言南續金作又。）非二名言所能至者。言語道斷故。表義名言不能至也。心行處滅故。顯境名言所不能至。從解深密下引證俱非。疏一普攝門者。謂

不壞前四門之相。而爲一致故。故引善財隨事差別。皆入法界。後（後南續金作二）圓融門。纔舉一門。卽融諸門。然以理融事。令事如理。以事顯理。令理如事（事甲續作是誤）。故云理非無分。謂理卽事。事既有分。理亦有分。不爾。真理不卽事故。理既如事。隨舉一法。卽一法界。若舉多法。卽多法界。然由一非一故。下復融上一異。一若定一。不能卽諸。以一卽理。故卽非一。以非一故。能卽諸也。以非一故。與諸不異。下句翻此。準事顯理。既（南續金作卽）。互相卽。則涉入重重。方成無障礙義。引善財證暫時執手。明時圓融纔入樓閣。明處圓融。疏上來五門下。總結圓融。總卽法界。別有五種。同則（則甲南續金作卽）十門皆同法界。異則有爲與無爲等相望有差。成則五義共成法界。壞則有爲自住有爲。餘四亦爾。疏二明能入下。先別列五門。後此五下。對前料揀。言（上十九字南金無）。如其次第。各是一門者。一有爲法界。本有種子差別之法。但在明信。二無爲（爲續作在）之理。性淨妙德。（德甲南續金作絕）皆須明解。三亦有爲亦無爲法界。事理有異。必須雙行。四非有爲非無爲界。（界南續金作法界）雙遣玄寂。唯證方契。五無障礙。非滿不窮。顯義多門。

爲此別配。取義圓備。互偏方周。若無信心。安能見理。況無障礙。無信安窮。

疏第二法界類別。界。續作生。誤。亦有五門。謂一所入。二能入。三無二。四俱泯。五存亡無礙。初中有十一事。初所入中。亦有五重。一法法界。二人法界。三俱融。四俱泯。五無障礙。初中有十一事。法界。謂十重居宅等二理。法界。謂一味湛然等三境。法界。謂所知分齊等四行。法界。謂悲智廣深等五體。法界。謂寂滅無生等六用。法界。謂勝通自在等七順。法界。謂六度正行等八逆。法界。逆。甲南續金及探玄記作違。謂五熱無厭等九教。法界。謂所聞言說等十義。法界。謂所詮旨趣等。此十法界。同一緣起。無礙鎔融。一具一切。二人法界。亦有十門。謂人天男女在家出家外道諸神菩薩及佛。此並緣起相分。參而不雜。善財見已。便入法界。故名人法界。三人法俱融法界者。謂前十人十法。同一緣起。隨義相分。融攝無二。四人法俱泯法界者。謂平等果海。離於言數。緣起性相。俱不可說。五無障礙法界者。謂合前四句。於彼人法。一異無障。存亡不礙。自在圓融。如理思之。二明能入。亦有五重。一身二智。三俱四泯。五圓。謂入樓觀而還。合身證。證。續作登。誤。也。鑑無邊之理事。

智。證也。同普賢而普徧。俱。證也。身智相即而兩亡。俱泯也。一異存亡而無礙自在。圓融也。餘可準知。三能所渾融無二。際限不分。就義開殊。理仍不雜。此五能所。如次及通。可以意得。四能所圓融。形奪俱泯。五一異存亡。無礙具足。如理思之。上來約類辨竟。

[鈔]疏第二法界類別者。上來雖有五界。通該諸法。今於總法開從別類。然類開五門。五門各五。初二文顯。後三文隱。疏五無障礙法界（障。南續金無。）者。此中（上三字。甲南續金無。）亦有五義。一前四融爲一味。二四相歷然。故云一異無障礙。三一異雙存。四一異互奪雙泯。絕故云存亡不礙。五自在圓融。謂欲一則一。欲異則異。欲存即（即。金作則。）存。欲泯便泯。異不礙一。泯不礙存。方爲自在。常一常異。常存常泯。名爲圓融。疏此五能所。如次及通。可以意得者。通則隨一能入。徧入五所入。（入。甲南續金無。）隨一所入。（入。南作人。誤。）皆用五能。斯爲正意。言如次者。一身入法法界。二智入人法界。三身智俱存入無二法界。四身智俱泯。入人法俱泯法界。五人法圓融。入無障礙法界。此爲第三能

所渾融無二中之五句也。疏四能所圓融（圓弘大作謂誤）形奪俱泯者。此亦有五。一以所奪能。唯法界。二以能奪所。唯能入。三能所俱存。四能所俱泯。五此四圓融無有前後。疏五一異存亡無礙具足者。亦有五句。一能所一味。二能所歷然。三一異雙存。四一異雙泯。五上之四句無礙具足。故令如理思之。

疏第三約位明入法界者。準下文中所入法界大位有二。即因與果。於前人法無不皆是佛果所收。即如來師子頻申三昧所現法界自在是也。又於前人法無不皆屬因位所攝。即文殊普賢所現法界法門是也。因中曲有信等五位法界不同。二明能入。準文亦二。對前果位。明諸菩薩頓入法界。對前因位。寄顯善財漸入法界。（界下甲南續金有三字。原及探玄記無。）

鈔疏第三約位明入法界者。標也。於中有三。初約所入有因有果。次明能入唯漸與頓。後因果既其無礙下雙結能所。（上十二字。南金無。）

爾時世尊。

疏次正釋文。一品大分爲二。初明本會。二爾時文殊師利從善住樓閣出下。明末會。亦前明果法界後明因法界。又前頓入法界後明漸入法界。又前總後別總別圓融。本末無礙。又前即亡修頓證是正宗之極。後是寄人修入。以辨流通。通正圓融。中後無礙就本會中。長科十分。一序分。二請分。三三昧現相分。四遠集新衆分。五舉失顯得分。六偈頌讚德分。七普賢開發分。八毫光示益分。九文殊述德分。十無涯大用分。今初。雖義貫末會。以從處別。獨判在初。文分爲三。初智正覺世間圓滿。二在室羅下。器世間圓滿。三與菩薩下。衆生世間圓滿。今初。言世尊者。梵云薄伽梵。包含六義。如佛地論。一自在義。永（甲作未。續作本。論原南金作永。）不繫屬諸煩惱故。二熾盛義。猛燄智光所燒煉故。三端嚴義。三十二相所莊嚴故。四名稱義。一切殊勝功德圓滿無不知故。五吉祥義。一切世間親近供養咸稱讚故。六尊貴義。具一切功德。常起方便。利益世間。安樂一切。無懈廢故。今舉後該初。亦是標人取法。具無盡德。故曰世尊。

鈔疏次正釋文。然科二會。總有四義。從總別圓融下。融上四義。一總別圓融。融第

四總別。本末無礙。（末。嘉作未。誤。）融第一本末二會。略無第二因果相即。第三漸頓該羅至下末會之初。重會釋之。從又前即亡修下。通正圓融兼前五對。而前四唯對本會。故一時併舉。後一通對諸會正宗。故別明之。

在室羅筏國。逝多林給孤獨園。大莊嚴重閣。

疏二器世間圓滿中有三。一國城。此云聞者。西域記云。昔有古老仙人。住於此處。後有少仙。名爲聞者。於彼稟學。老仙沒後。少仙於此建立城郭。故取其名。亦云聞物。以此城多出聰敏博達名聞人物故。即中印度境。二逝多。下明林園。逝多者。梵音。華言戰勝。即太子之名。給孤獨者。梵云須達多。正言賑濟無依。義云給孤獨也。即長者之稱。長者仁而聰敏。積而能散。拯乏濟貧。哀孤恤老。時美其德。故立斯稱。長者側金買地。太子施樹。同成功業。二人式崇。共立伽藍之號。三明重閣。即說法之所。表所證法界。體無不周曰大。德無不備曰嚴。依體起用爲重閣。

鈔疏西域記云。昔有古老仙人等者。即第六卷。然室羅筏。即舍衛國。梵音楚夏耳。

疏多出聰敏博達人物（敏：甲南續金作明。）者。總相言耳。然其此城（說：南續金無。）有四德。一者塵境德（境：甲南續金無。）六（六：甲南金作五。）塵之境。多美麗故。二財物德。七寶珍奇。無不有故。三聖法德。三藏聖法。無不備故。四解脫德。人人皆有解脫分善。得解脫者。實繁廣故。具此四德。遠聞諸國。故人物言。爲通（通：原作道。南續金作通。）相耳。亦表此經具此四德。一五種法界。皆佛境故。二七聖財寶。無不備故。三因果能證。皆聖法故。四契入法界。真解脫故。廣說如來解脫海故。疏逝多者。梵音華言。戰勝者。卽波斯匿王所生太子。太子初生。王戰得勝。故以爲名。表依善友。勝出魔軍。及凡小故。故上文云。以表依人。疏給孤獨者。梵云須達多者。經出太子梵語。疏出長者西音。舉長者德。表具法財。能令一切證法界故。從長者側金下。出雙舉二人之由。西域記。智度論。莊嚴論等。皆說祇桓。記中其事更廣。

與菩薩摩訶薩五百人俱。

疏第三衆生世間。卽輔翼圓滿。於中三。一菩薩二聲聞。三世主。初中亦三。一舉數。二

列名。三歎德。今初。此會菩薩。標名乃少。列名乃多者。有所表故。數中欲顯五位同證入故。位各十度。一一相融。成五百故。第六妙覺。是所入故。又表解行者多。證者稀故。

普賢菩薩。文殊師利菩薩。而爲上首。

疏二普賢下。列名分三。初標上首。二列別名。三總結數。今初。以二大聖是助化（化。金無。）主故。又有所表故。至下當明。

其名曰光燄幢菩薩。須彌幢菩薩。寶幢菩薩。無礙幢菩薩。華幢菩薩。離垢幢菩薩。日幢菩薩。妙幢菩薩。離塵幢菩薩。普光幢菩薩。〇地威力菩薩。寶威力菩薩。大威力菩薩。金剛智威力菩薩。離塵垢威力菩薩。正法日威力菩薩。功德山威力菩薩。智光影威力菩薩。普吉祥威力菩薩。〇地藏菩薩。虛空藏菩薩。蓮華藏菩薩。寶藏菩薩。日（合法云。日。宋論作月。）藏菩薩。淨德藏菩薩。法印藏菩薩。光明藏菩薩。臍（臍。續作齊。誤。）藏菩薩。蓮華德藏菩薩。〇善眼菩薩。淨眼菩薩。離垢眼菩薩。無礙眼菩薩。普見眼菩薩。善觀眼菩薩。青蓮華眼菩薩。金

剛眼菩薩。寶眼菩薩。虛空眼菩薩。喜眼菩薩。普眼菩薩。

疏二其名曰下別列中有十四位。位各有十。其間亦有增減。成百四十一人。名各一義。皆有深旨。今且寄表。大分爲二。前四十一人。通表住等四位。後天冠下十位百人。別表十地十度。今初。十幢表向行德高出故。二有九威力者。表行能進修故。三十藏表地義。如前釋。四有十二眼者。表解能照法故。所以不次者。欲表圓融之位。無前後故。

天冠菩薩。普照法界智慧冠菩薩。道場冠菩薩。普照十方冠菩薩。一切佛藏冠菩薩。超出一切世間冠菩薩。普照冠菩薩。不可壞冠菩薩。持一切如來師子座冠菩薩。普照法界虛空冠菩薩。〇梵王髻菩薩。龍王髻菩薩。一切化佛光明髻菩薩。（薩下麗有一切二字。宋元明宮磧清）合網杭鼓纂續金及晉經貞元經皆無。道場髻菩薩。一切願海音寶王髻菩薩。一切佛光明摩尼髻菩薩。示現一切虛空平等相摩尼王莊嚴髻菩薩。示現一切如來神變摩尼王幢網垂覆髻菩薩。出一切佛轉法輪音髻菩薩。說三世一切名字音髻菩薩。〇大光菩薩。離垢光菩

薩。寶光菩薩。離塵光菩薩。燄光菩薩。法光菩薩。寂靜光菩薩。日光菩薩。自在光菩薩。天光菩薩。幕作大。誤。光菩薩。○福德幢菩薩。智慧幢菩薩。法幢菩薩。神通幢菩薩。光幢菩薩。華幢菩薩。摩尼幢菩薩。菩提幢菩薩。梵幢菩薩。普光幢菩薩。○梵音菩薩。海音合注云。海音。南藏作海智。嘉興注同。杭注云。北藏海音。南藏作海智。菩薩。大地音菩薩。世主音菩薩。山相擊擊。續作繫。誤。音菩薩。徧一切法界音菩薩。震一切法海雷音菩薩。降魔音菩薩。大悲方便雲雷音菩薩。息一切世間苦安慰音菩薩。○法上菩薩。勝上菩薩。智上菩薩。福德須彌上菩薩。功德珊瑚上菩薩。名稱上菩薩。普光上菩薩。大慈合注云。慈。宋論作悲。上菩薩。智海上菩薩。佛種上菩薩。○光勝菩薩。德勝菩薩。上勝菩薩。普明勝菩薩。法勝菩薩。月勝菩薩。虛空勝菩薩。寶勝菩薩。幢勝菩薩。智勝菩薩。○娑羅自在王菩薩。法自在王菩薩。象自在王菩薩。梵自在王菩薩。山自在王菩薩。衆自在王菩薩。速疾自在王菩薩。寂靜自在王菩薩。不動自在王菩薩。勢力自在王菩薩。最勝自在王菩薩。○寂靜音菩薩。無礙音菩薩。地震音菩薩。海震音菩薩。雲音菩薩。法光音菩薩。虛空音菩薩。說一切衆生善根音菩薩。示一切大願音菩薩。道場

音菩薩。○須彌光覺菩薩。虛空覺菩薩。離染覺菩薩。無礙覺菩薩。善覺菩薩。普照三世覺菩薩。廣大覺菩薩。普明覺菩薩。法界光明覺菩薩。

疏後十位中。如次別表行布十地十度一十冠者。初地冠於諸地之首。檀冠衆行之先故。又一一位中各具十者。一地之中具足一切諸地功德故。一度之中具足十度爲莊嚴故。二十髻者。持戒無垢。檢束尊高故。三十光者。發聞持光。照法忍故。四十又名幢者。談慧精進。超世高出故。又道品伏惑。精進伏慢故。五十音者。禪定發生。難勝悅機故。六十上者。般若現前。最尊上故。七十勝者。遠行方便。有中殊勝行故。八有十一。自在王者。相用不動。大願無礙故。九十又名音者。善慧演法。自力生故。十有九人同名覺者。法雲受職。墮佛數故。智覺諸法。無所遺故。然其幢等。亦有通義。類釋可知。

如是等菩薩摩訶薩。五百人俱。

疏三如是下。結數。

此諸菩薩。皆悉成就普賢行願。○境界無礙。普徧一切諸佛剎故。現身無量。親近一切

諸如來故。淨眼無障。見一切佛神變事故。至處無限。一切如來成正覺所恆普詣故。光明無際。以智慧光普照一切實法海故。說法無盡。清淨辯才無邊際劫無窮盡故。等虛空界。智慧所行悉清淨故。無所依止。隨衆生心現色身故。除滅癡翳。了衆生界無衆生故。等虛空智。以大光網照法界故。

疏第三此諸下。歎德有十一句。初句爲總。上名以隨宜別顯。各以一德立名。今德以據實內通。故言皆悉成就。普賢行願。餘十句別。於中前六明智用普周。後四明（明甲南續）智用（用續作周誤）離障通爲五對。一境偏身多對。窮依近正故。二見用詣實對。十眼（金作名）離障。不往而見一念契實。身心普周。三內照外演對。四智淨色隨對。五悲深智廣對。以卽智之悲。故於生無翳。無外之智。故照同虛空。前對虛空自取淨義。今取廣義。及與五百聲聞衆俱。○悉覺真諦。皆證實際。深入法性。永出有海。依佛功德。離結使縛。住無礙處。其心寂靜。猶如虛空。於諸佛所。永斷（斷卍續作無）疑惑。於佛智海。深信趣入。

疏第二及與下。辨聲聞衆。文二。初標數類。後悉覺下。歎德。文有十句。然此聲聞。皆是

菩薩欲顯深法。託爲聲聞。故所歎德。言含本迹。今釋爲二門。一就迹約小。十句皆聲聞德。一得現觀。於四真諦善覺了故。二入正性離生。無方便慧。已作證故。三所學已窮。故云深入。法華云。我等同入法性。卽三獸渡河。理無二故。古人亦將上三。如次配見修無學。四生分已盡。由闕大悲。故自永出。永甲作求誤。五有爲無爲之德。依佛成故。卽逮得己利。六已盡有結。謂九結十使。現行離故。七無煩惱礙種子亡故。八心善解脫。故寂如虛空。九慧善解脫。故於佛無惑。十明非定性。皆可迴心。故信入佛智。二約本門。就菩薩歎故。如來不思議境界經云。復有無量百千億菩薩。現聲聞形。亦來會坐。坐南續金作座。經原作坐。其名曰。舍利弗大目揵連等。廣如彼說。明皆是權。故下身子令海覺等觀文殊德。十中一覺第一義。二方便已具。善能入於無際際故。三二空真理。窮其源故。四具足大悲。能入不染。方永出永甲作求誤。故五五甲續無。依十力等。離小見故。六不斷不俱。方能離故。七已淨所知。無二礙故。八處亂恆寂。了本空故。九佛不共德。雖未證得。亦無疑疑續作礙誤。故十一切種智。證信入故。

鈔疏一得現觀者。大乘唯識有六。現觀一思二信三戒四智諦五智諦邊智諦。（上五字。南續金作爲智邊諦。唯識論作現觀邊智諦。）六究竟現觀。十地已辨。小乘俱舍有三。現觀一見現觀二緣現觀三事現觀。今此正當見現觀也。義兼後二。疏二入正性離生者。已見四地。無方便慧。已見七地。若有方便。不證實際。疏三所學已窮者。謂於其（南續金無。）自乘所學之法。名爲深入。非謂深入甚深法性。故引法華。即三乘同入之法性耳。三獸渡河。已見八（八。嘉作入。誤。大南續金作入。案三獸渡河。見入地七勸中第四勸求無礙智下。）地。疏古人亦將上三等者。疏意云。見修是前三果。今是羅漢。正當無學。後必具前。理則可通。故不言非。疏四生分已盡等者。上即我生已盡。若具大悲。留惑潤生。處有化物。今由闕悲。但自速出。如麈透圍。疏五即逮得己利（五。原南無。）者。己利即證涅槃。有餘依者。名爲有爲。無餘依者。即無爲耳。疏六已盡有結者。經云。離結使縛故。以九結釋經結字。亦已見上。今略示名。一愛結。二恚結。（結。南續金無。）三慢。四無明。五疑。六見。七取。八嫉。九慳。由此九種。數數現起。損惱自他。招當苦增。偏名爲結。十使謂六根本開見成五。此等以爲生

死因故。名爲有結。言現行離者。故法華經（經。南續金無。）論此句卽諸漏已盡。論爲現行。異後（異後。大作異得。南續金作要得。嘉弘作異後。）煩惱。是種子故。疏入心善解脫等者。二種解脫。亦見上文。今略解云。離定障故。名心解脫。離性障故。名慧解脫。又離無明貪愛等體。名慧解脫。彼相應心。得離縛故。名心解脫。由證此二。獲得第五有爲無爲二種功德。疏十明非定性者。定性二乘。非此宗故。言信入佛智者。法華第二云。（云。原無。）汝舍利弗。信佛語故。隨順此經。非己智分。此經卽佛慧（慧。原作惠。甲南續金作慧。）故。疏如來不思議境界經者。此是第一列衆之中。經云。時有他方諸佛爲欲莊嚴毗盧遮那道場衆故。示菩薩形。來入會坐。復有無量百千億菩薩下。與疏全同。引此明實。彰前定迹。疏善入無際際者。深入無際實際（實際。南續金無。）故。然皆反上聲聞之德。類例可知。疏九佛不共德等者。發心品云。（云。原無。甲南續金有。）菩薩於佛十力中。雖未證得。亦無疑故。疏十一切種智證信入（信入。南作入信。誤。）者。證信。卽初地已上。揀異聲聞未得此信。十地皆依佛智海故。

及與無量諸世主俱。○悉曾供養無量諸佛。常能利益一切衆生。爲不請友。恆勤守護。誓願不捨。入於世間殊勝智門。從佛教生。護佛正法。起於大願。不斷佛種。生如來家。求一切智。

疏第三及與無量下。諸世主衆亦先標數類。後悉曾下。歎德。十中初一歎福。次四歎悲。於中初句總。餘三句別。一無緣普應。二護念初心。三誓不捨惡。次二句歎智德。一智入權門。二行護理教。正法兼理。護兼行故。上七皆行。八卽是願。願行具故。第九入位。（入甲作入誤）上九自分。十卽勝進。上序分竟。

時諸菩薩大德聲聞世間諸王并其眷屬咸作是念。

疏大文第二時諸菩薩下請分。衆集本爲聞經故。文分爲二。初標衆念請。二如來境下。顯所請法。今初聲聞下如聾盲。（盲甲南續金作等）此能念者。釋有二義。一約本迹。就本能念。就迹不知。二唯就迹說。意法師云。理處不隔。故得同疑。未積大心。故不廁其次。此亦有理。猶葉公好龍。真龍難視。同居法會。同仰法門。所現超倫。故如聾瞽。

鈔疏大文第二請分下。上鈔甲南續金無。疏南疏南續金作其。猶葉公好龍者。事出莊子。葉公姓沈。名諸梁。故春秋注云。葉公子高。沈諸梁。食采葉。南續金作菜。於葉僭以稱公。亦有云。與楚同姓。楚姓羋。綿婢切。羋音。上五字。金無。南續作綿婢反。卽子張見衞君。君不全待。子張云。公之好士。猶葉公之好龍。葉公好龍。井廁之間。皆畫其像。真龍知其好。乃現其庭。葉公絕倒不敢視。葉公之好。好於似龍。非好真龍。今君好士。但好似士。非好真士也。今聲聞之請法。若彼好龍。不覩希奇。若不識真物也。

如來境界。如來智行。如來加持。如來力。如來無畏。如來三昧。如來所住。如來自在。如來身。如來智。

疏二所念中有六十句。初後三十句。是所請法。中三十句。但是請儀。其三十南續金三十甲無。請法多同初會四十句法。以初會爲總。此說將終。會同本故。就文分二。前三十句。念德難思。後唯願下三十句。請隨機演。以初十句明自體圓著。寄顯果海絕言。最後十句明化用普周。令寄言顯果。由斯文有影略。理實兼皆請示。如初會辨。今初念德

中。初十句正明所念果法。次十明玄妙難思。後十明緣會可了。今初十中。前八攝初會最初十句。即內行成滿德。以如來自在攝彼神通及無能攝取故。一境界者。即所緣分齊故。如出現等品辨。二智行者。悲智無礙。無功用行。亦如出現品辨。三加持者。謂勝力任持。令有所作。如不思議法品辨。四謂十力等。五即四種十種無畏等。六即師子奮迅等。七所住者。即初會佛地。佛所住地故。若別釋者。即常住大悲等。如不思議品。八謂十自在等。及攝二句。如向所辨。廣引諸文。釋義並如初會。後二句即攝初會次十句。體相顯著德。前有六根三業。今身合六根。及於二業。智即意業。心意俱不可知。但以智知故。所以合者。欲顯身兼十身。故（故：續作於。）合六根。三業智導。故但云智。鈔疏以初十句明自體圓著下。出所問法為兩段所由。以前三十句內。唯初（初：南續金無。）十句是所請法。謂佛境等是佛自體圓滿著明。故同果海絕言。（絕言：甲南續金無。）最後十句化用普周。（後：勝：誤。弘作）者。然後三十句請隨機演。有二十句是所請法。以前十是請說往因。（因：原無。甲南續金有。）故偏（偏：續作徧：誤。）舉後十化用。正合開化。（化：甲南續金無。）故

一切世間諸天及人。無能通達。無能趣入。無能信解。無能了知。無能忍受。無能觀察。無能揀擇。無能開示。無能宣明。無有能令衆生解了。

疏二、一切下十句。明玄妙難思。人天（天。甲作夫。誤。）莫測。於中初二句總明解行不及。謂智慧不能通暢心行不能詣證。次五句明三慧莫測。故不能成自利。謂初三句聞慧莫測。一妙故不能印持於境。二深故不能曉了於心。三廣故不能忍可包納。次句玄故修慧不能觀察委照。後句融故思慧不能揀其優劣。故晉本揀擇名思。惟在觀察上。後三句四辯莫宣。故不能成利他。謂法義不能大開曲示。辭辯不能宣明。樂說不能令他解了。

鈔疏故晉本揀擇下釋上修在思前。晉經則（則。南續金無。）聞思修不失次也。

唯除諸佛（諸佛。卍續作如來。）加被之力。佛神通力。佛威德力。佛本願力。及其宿世善根之力。諸善知識攝受之力。深淨信力。大明解力。趣向菩提清淨心力。求一切智廣大願力。

疏三、唯除下十句。緣會可了中。前四佛力上加爲緣。後六自根堪受爲因。具此可知。

前中。初三現緣。後一宿願。後六中。初一宿善。餘五現德。於上十句。分有分知。全有全知。又此十句。通有二意。一成上顯深。二起後請說。

鈔疏又此十句。通有二意等者。謂既唯諸佛加等。方知明是顯深。佛加既知。故請佛加而演說也。非器難解。有器可聞也。

唯願世尊。隨順我等。及諸衆生。種種欲。種種解。種種智。種種語。種種自在。種種住地。種種根清淨。種種意方便。種種心境界。種種依止如來功德。種種聽受諸所說法。

疏第二請隨機演中二。初十一句請隨機宜。後顯示下二十句。請所說法。今初。前云緣會可知。今請以緣隨器。於中初三約內心器殊。次一約外類音異。上四通於凡聖。後七多約菩薩。一財等有殊二地位優劣。三依根除障。四作業差異。五緣境不同。六曾依何德而修。七曾聽何法爲種。又六宜依何德以化。七宜何廣略而說。種種不同。皆請隨順。

鈔疏一財等有殊者。即十自在。謂（南續金無）一財。二命。三心。四業。五生。六解。七願。八

通。九智。十法。廣如入地。離世間品。

顯示如來往昔趣求一切智心。往昔所起菩薩大願。往昔所淨諸波羅蜜。往昔所入菩薩諸地。往昔圓滿諸菩薩行。往昔成就方便。往昔修行諸道。往昔所得出離法。往昔所作神通事。往昔所有本事因緣。◎及成等正覺。轉妙法輪。淨佛國土。調伏衆生。開一切智法城。示一切衆生道。入一切衆生所住。受一切衆生所施。爲一切衆生說布施功德。爲一切衆生現諸佛影像。○如是等法。願皆爲說。

疏第二請所說法中二。先列所請。後如是等下結請。今初分二。前十句請說。往因後十（十甲續金作十一誤）句請今（請今甲續作今請）果用。今初。此十句中。七與初會名義全同。諸道即彼助道海。此中方便即前智海。即名異義同。彼有乘海無此本事。則名義（義甲續作異誤）俱異。以（以甲無）彼通請一切菩薩。故顯乘乘（乘甲南續金作乘）不同。今約本師爲問。故加本事。則乘通諸句。爲成十故。略之。或本事即是乘海。昔所乘故。餘如初會。◎後及成下十句請果用中。此十望初會第三十句。義即多同。而文多異。欲顯果用無邊。故影略其文。一

因圓果成。即佛海二成。必演法。即演說海三法。詮淨國。即世界海四皆爲調生。即名號海五雙開菩提涅槃之果。城即涅槃。防非止惡故。即解脫海六示生行業爲至果之因。即衆生海七徧入機處。隨機立壽。即壽量海八爲衆生田。田甲續作因誤。令得常命。即波羅蜜海檀爲最初故。九說諸度爲安立世界海之法式故。十三輪變化。猶水月鏡像。即變化海。○此下續金有二字。結請可知。

鈔疏七與初會名義全同者。則有二事。名異義同。有一事。此彼互無。故有三類。第三類中。乃有二意。後意亦是名異義同。疏一因圓果成。即佛海下。上甲南續金無。總明。此下別釋。每一句內皆有有南續金無。二意。一當句解釋。如云因果成。果甲南續金無。即經云。往昔趣求一切智心。一切智即果。趣求之心即因。二云即佛海者。二即南續金無。會同初會十海。下諸句皆然。而當句釋。皆躡前起。如二二甲南續金無。云成必演法成必二字。躡果成而起。餘可思準。九即安立海。上五字甲南續金無。

△疏大文第三爾時世尊下。三昧現相分。酬前念請。示相答故。於中二。先明三昧爲能

現。爲甲南續作勉。誤。二入此三昧下。明所現淨土。今初。無方大用。依體起故。故先入定。卽以此義。先明入定。後集衆海。前來諸會。爲明從相入實。前集後定。與此不同。佛自入者。表證法界。唯佛窮故。不言答者。表證離言故。又令目擊而自證故。

鈔大文第三三昧分。上鈔。甲南續金無。疏今初無方大用下。下。續無。疏文文。續作又。誤。有四。一明入定之由。二卽以下。辨次第。三佛自入下。辨能入人。四不言答者下。通妨。上四十二字。南金無。

爾時世尊知諸菩薩心之所念。

疏文分爲三。初入定緣。領前念故。

大悲爲身。大悲爲門。大悲爲首。以大悲法而爲方便。充徧虛空。

疏二大悲下。明入定因。三入師子下。正明入定。就入因中。有四種悲。以爲入定益物之本。各有二義。一身二義者。一是入定所依之身。悲所熏故。二身者體義。依義。欲入深定。全依依。弘作解。誤。大悲而爲體故。二門二義者。一佛有大智大定大悲等門。今欲益

生。唯依悲門。令物入故。二者定爲所入。悲爲能入故。三首二義者。一者初義。凡所益物。皆以大悲爲先導故。二者勝上義。謂非不用智定之門。此增勝故。四方便二義者。一悲智相導。互爲方便。今以悲爲入定益物之方便故。二者以是卽智定之悲。不滯愛見。故名方便。方能令物普入法界。又此四悲。亦是從佛向機之漸次矣。此上四悲。皆偏虛空。亦有二義。一廣周故。二無緣故。

鈔疏就入因中等者。四悲卽因。疏又此四悲亦是從佛向機之漸次者。者。南續金無。依悲之體。入悲之門。以悲向前。爲化生之方便也。

入師子頻申頻申。合作頻伸。嘉靖鼓纂作嚬申。明本準大正作顰申。徑弘昭作嚬申。麗宋元綱續金作頻申。慧苑音義云。杜注左傳曰。頻。急。申。展也。四體之拘急。所以解於勞倦。故曰頻申也。表此三昧。能申展自在。無礙法界。解脫障礙。抱急勞倦。故名耳。此或全是梵言。如刊定記也。案華藏品慧苑音義云。毛詩傳曰。頻。急也。申。舒也。謂有勞倦者。以手足胸背。左右上下。或急努。或舒展。用自解其勞倦。三昧。

疏第三正明入定者。以定業用從喻爲名。

鈔疏第三正明入定。疏文有三。初總標。上鈔。南金無。

疏言頻申（頻。原南作頻。下同。）者。有人云。梵音訛略。具正應云毗實廖多。此翻爲自在無畏。如師子王。羣獸之中。自在無畏故。○然舊經翻爲師子奮迅。且頻毗二言。小有相濫。奮迅之語。殊不似於毗實廖多。◎涅槃二十五中。既云頻申欠呿。明知頻申奮迅。俱是此言。下婆須蜜女亦云。見我頻申。◎但敵對而翻。爲自在無畏。從義而譯。以爲頻申。曾何訛略。

鈔二（二。南金無。）言頻申下。釋名。三故依古德下。釋義。二中二。（上十四字。南金作者。此下甲有言頻申。續有言頻申者。）先敍昔（昔下南續金有也字。）即刊定意。後（後。南金無。）然舊經下。辨順違。於中三。初明漢梵非類。如云修多羅。修妬路。素怛覽（覽。原作纜。）雖則（則。南金作聲。）不同。聲勢一類。其奮迅毗實。言勢天隔故。二涅槃二十五下引二文證明是此言。三但敵對下。縱成引梵爲自在義。

疏故依古德用此方言釋之。頻申奮迅。俱是展舒四體。通暢之狀。總相釋者。即用之體。寂而造極。則差別萬殊。無非法界。即體之用。不爲而周。故小大相參。緣起無盡。名曰頻申。自在之義。

鈔疏故依古德下第三釋義先略後廣　略中三上鈔南金作故依已下初略釋中初二句結前生後次頻申奮迅下就喻辨相後總相釋下就法辨相

疏若別解者涅槃師子吼品明師子王自知身力牙齒鋒鋩乃至晨朝出穴而吼爲十一事故廣有喻合又離世間品顯菩薩師子王白淨法爲身等合首足等與涅槃復異此文以大悲爲身故知但取義似未必楷楷原南續金作揩定

鈔疏若別解者下下續無第二廣釋於中二先總明所據後開章正釋此下續有中引於二文欲釋師子今初南金無涅槃師子吼品即南經經南無二十五五下南纂續金有經字若準北北南金作此誤經當二十七言廣有喻合者今當具出此是師子吼菩薩請問如來如來對衆稱讚令敬菩薩即說其得得原南續作德纂金作得名之由故云今於我前欲師子吼善男子如師子王自知身力牙齒鋒鋩四足據地安住住甲纂續金作在誤巖穴振尾出聲若有能具如是諸相當知是則能師子吼釋曰此下即說爲十一事經一時合今先別合師子經云善男子如來正覺

智慧牙爪。四如意足。六波羅蜜滿足之身。（身。南續作年。誤。）十力雄猛。大悲爲尾。安住四禪清淨窟宅。釋曰。此卽具有喻合。合師子也。疏又離世間品下二引。當經言爲身等者。等取下經。下經云。四諦爲其足。正念以爲頸。慈眼智慧首。頂髻解脫繒。勝義空谷中。吼法怖羣魔。言未必楷定者。生下喻合不全依於上二經文。又如寶雲經第三亦云。善男子。復有十法。譬如師子。何等爲十。謂無所畏。不畏大衆。去終不還。能師子吼。具足辯才。樂處林野。在於山窟。摧伏大衆。具勇猛力。（力下南金有菩薩二字。經原續無。）善能守護。彼廣釋之。故此師子。與（與。甲續作於。）上二經。又復不同。明知不必楷（上二楷字。南續金作揩。）定喻合。但取義便耳。

疏今會取諸文。先以十義合彼師子。後依涅槃爲十一事。今初。謂以同體大悲爲身。以增上大悲爲首。以卽智大慈爲眼。純以智慧爲牙爪。大悲方便爲振尾。悲爲方便。居其末故。方便振動義故。總取四悲爲足。依此立故。以法界三昧爲窟。所入證故。以無緣大悲爲窟門。入出由此故。以體用無礙爲頻（頻。原南續作嚬。）申。舒展自在故。以演法界

法門爲哮吼。吼。續作孔。誤。決定宣說一切衆生本與如來同法界故。如此師子。隨一一毛。皆稱法界。次言爲十。一事而頻申者。一摧破魔軍詐師子故。二示衆神力。十力等力。爲十力故。三淨法界土。佛住處故。四爲邪見凡夫知歸處故。五安撫生死怖羣黨故。六覺悟無明眠衆生故。七爲行惡法獸捨放逸故。八令諸菩薩及邪見諸獸來歸附故。九調諸外道。及二乘香象。令如聾盲。捨憍慢故。十教諸菩薩子息。令頓證故。十一莊嚴正見四部眷屬。俱增威勢。不怖一切邪黨。一切邪黨皆怖畏故。又野干隨逐師子百年。不能作師子吼。二乘安處法會。如聾如盲。五十七中十奮迅義。亦應此說。

鈔疏今會取諸文下。第二開章正釋。先標二章。後今初下。下。甲作下二。南作合下。金作謂下。別釋。但取此中義便。故總取諸意。會成一說。結云如此師子。隨一一毛。皆稱法界者。卽金師子章意。如金師子。毛毛盡金。法界師子。何非法界。可知。可知。甲南續金無。疏次言爲十一事下。釋第二章。於中又二。先合十一事而又此中法喻雙辨。仍取涅槃之意。以就今經。今先具引涅槃之文。未見彼文。難曉會故。彼經喻云。真師子王。晨朝出穴。頻

頻。原南續作嚬。申欠呿。四向顧望。發聲振吼。爲十一事。何等十一。一爲欲壞實非師子詐作。作。南續金無。經原有。師子故。二爲欲試自身力故。三爲欲令住處淨故。四爲諸師。師。經無。子知處所故。五爲羣輩無怖心故。六爲眠者得覺寤故。七爲一切放逸諸獸不放逸故。八爲諸獸來依附故。九爲欲調大香象故。十爲教告諸子息故。十一爲欲莊嚴自眷屬故。一切禽獸聞。聞。原作爲。經甲南續金作聞。師子吼。水性之屬。潛沒深淵。淵。南續金作泉。經原作淵。陸行之類。藏伏窟穴。飛者墮落。諸大香象。怖走失糞。諸善男子。如彼野干。雖逐師子。至於百年。終不能作師子吼也。也。南續金無。此下甲南續有如字。誤。若師子子。始滿三年。則能哮吼。如師子王。釋曰。此下經合喻。先合師子。已如上引。次合爲。爲。南續金無。十一事云。一。經無。下二三乃至十一同。爲諸衆生而師子吼。摧破魔軍。二示衆十力。三開佛行處。四爲諸邪見作歸依所。所。南續金作處。經原作所。五安撫生死怖畏之衆。六覺悟無明睡眠衆生。七行惡法者爲作悔心。八開示邪見一切衆生。令知六師非師子故。九破富蘭那等憍慢心故。十爲令二乘生悔心故。爲教五住。住。原作位。經南續金作住。諸菩薩等。生大力心。心。原無。經

南續金有。故。十一爲令正見四部之衆。於彼邪見四部徒衆。不生怖畏故。故。原作等。經甲南續金作故。從聖行梵行天行窟宅頻頻。頻。原南續作嚬。申而出。爲欲令諸衆生等破憍慢故。欠呿。爲令諸衆生等生善法故。四向顧望。爲令衆生得四無礙故。四足據地。爲令衆生具足安住尸波羅蜜故。故下經有故師子吼四字。師子吼者。名決定說一切衆生悉有佛性。如來常住無有變易。善男子。聲聞緣覺雖復隨逐如來世尊。無量百千阿僧祇劫。而亦不能作師子吼。十住菩薩若能修行是三行處。當知是則能師子吼。釋曰。上兩節引經喻合一段義盡。既知彼意。今當正合。今此疏文分二。初合十一事二合隨逐。略不合頻。頻。原作嚬。申欠呿等。上二十三字。甲南續金無。以彼經文。對觀今疏。則主客自分。如初摧破詐師子吼故。即是喻文。若云摧破魔軍。即是合文。此全同彼。故無別義。二示衆等者。者。甲續作有。如云示身力故。即是彼喻。若云示衆。衆。甲南續金作衆生。十力。即是彼合。其神力及等力。即是今經。是彼之例。非同彼文。此中正明如來入法界定。現神力故。故加神力。而言等力者。十力但明十。十。南續金無。種智力。今等力者。謂法界力。若三昧力。若功

德力。但有力義。卽是（是：甲南續金作示。）身力耳。下出所因中。卽是力相。三中。彼經但以開佛行處。合令住處淨。此經則以淨法界土。（則：甲南續金無。）法合小異。餘七同異。可以意得。疏又野干下。第二合。隨逐師子可知。（知下甲南續金有文略不合頻申欠呿等九字。原見前。）疏五十七中十奮迅等者。經云。佛子。菩薩摩訶薩有十種奮迅。何等爲十。所謂牛王奮迅。映蔽一切天龍夜叉乾闥婆等諸大衆故。象王奮迅。心善調柔荷負一切諸衆生故。龍王奮迅。興大法密（密：原作蜜。誤。）雲。曜解脫電（電：續作雷。誤。）光。震如實義雷。降諸根力覺分禪定解脫三昧甘露雨故。大金翅鳥王奮迅。竭貪愛水。破愚癡殼。搏撮煩惱諸惡毒龍。令出生死大苦海故。大師子王（王：南作言。誤。）奮迅。安住平等大智以爲器仗。摧伏衆魔及外道故。此五有喻。下但約法。六勇健奮迅。七大智。入陀羅尼。九辯才。十如來奮迅。一切智（智下南續金有慧字。）悉成滿等。廣如彼說。

入此三昧已。一切世間。普皆嚴淨。

疏第二所現淨土者。總相而言。（而言：南金無。）卽前十一事中淨所住處。別相而論。具前多

義。然此現相云何。酬前諸問。令其目擊可現證故。云何目擊。此淨土分具答三十句。問且從相顯。此中答初果體十問所現境界。答境界問四種大悲爲衆生現。卽答智行問。令衆證見。卽答加持問。知是如來威力。答佛力問三昧之用。答無畏問。正入三昧。答三昧問。淨法界土。答住處問。令大（大續作太）。小融攝。答自在問。見如來身。偏於法界。答佛身問。則見如來大悲方便。答智慧問。餘二十句。集衆中答。衆集亦是三昧力故。是知能現所現。種種境事。無非教體。又二聖開顯中。廣明無盡之用。亦顯答相。至文當知。就文分三。初結前標後。

於時此大莊嚴樓閣。忽然廣博。無有邊際。○金剛爲地。寶王覆上。無量寶華。及諸摩尼。普散其中。處處盈滿。瑠璃爲柱。衆寶合成。大光摩尼之所莊嚴。閻浮檀金。如意寶王。周置其上。以爲嚴飾。危樓迴帶。（迴帶。嘉平鋼鼓纂弘昭作迴帶。磧南合卍續金大作迴帶。大注云。迴。明作迴。案慧苑音義云。迴。胡頂反。鄭注禮記云。危。高也。爾雅曰。迴。遠也。言高樓險絕。似空中之遠卦也。合論云。總言寶樓高遠。映帶互嚴。以偏法界。）閣道傍出。棟宇相承。窗闥（闥。纂作闥。誤。）交映。階墀軒檻。種種備足。一切皆以妙寶莊嚴。其寶悉作人天形像。堅固妙好。世中第

一。摩尼寶網。彌覆其上。於諸門側。悉建幢旛。咸放光明。普周法界。道場之外。階陛欄楯。其數無量。不可稱說。靡不咸以摩尼所成

疏二於時下。嚴此園林三。如於此下。結通法界。二中有二。先正顯嚴。卽器世間嚴。後何以故下。出嚴所因。顯智正覺世間嚴。今初有三。一嚴重閣。二嚴園林。三嚴虛空。從略之廣。說有此三。表三緣起。謂嚴閣顯自體緣起。嚴林表有爲緣起。嚴空表無爲緣起。今初分二。先明廣處。謂破情顯法。卽事會真。故自內而觀。廣博無際。然不壞事故。自外而觀。閣外有園。園外有空。莊嚴各異。斯卽事理交徹。十方三際。無不圓融。林空例然。二金剛爲地下。正顯莊嚴。表緣起萬德。無不備故。其間表法。以意消息。

鈔疏謂嚴閣顯自體緣起者。法界體上緣起萬德。依此自體有爲無爲中故。此此南續金無。三緣起。卽光統意。謂破情顯法法南作理誤。者。約心。卽事會真。約境。

爾時復以佛神力故。其逝多林忽然廣博。與不可說佛剎微塵數諸佛國土其量正等。

一切妙寶間錯莊嚴。不可說寶徧布其地。阿僧祇寶以爲垣牆。寶多羅樹莊嚴道側。其間復有無量香河。香水盈滿。湍激洄澓。一切寶華隨流右轉。自然演出佛法音聲。不思議寶。芬陀利華。菡萏芬敷。彌布水上。衆寶華樹列植其岸。種種臺榭不可思議。皆於岸上次第行列。摩尼寶網之所彌覆。阿僧祇寶放大光明。阿僧祇寶莊嚴其地。燒衆妙香。香氣氛氳。復建無量種種寶幢。所謂寶香幢。寶衣衣。大作表。嘉。清合綱杭鼓纂續金弘昭作衣。幢。寶旛幢。寶繒幢。寶華幢。寶瓔珞幢。寶蓋幢。寶鈴幢。摩尼寶蓋幢。大摩尼寶幢。光明徧照摩尼寶幢。出一切如來名號音聲摩尼王幢。師子摩尼王幢。說一切如來本事海摩尼王幢。現一切法界影像摩尼王幢。周徧十方。行列莊嚴。

疏第二爾時復以下。明園林嚴。

時逝多林上。虛空之中。有不思議天宮殿雲。無數香樹雲。不可說須彌山雲。不可說伎樂雲。出美妙音。歌讚如來。不可說寶蓮華雲。不可說寶座雲。敷以天衣。菩薩坐上。歎佛功德。不可說諸天王形像摩尼寶雲。不可說白真珠雲。不可說赤珠樓閣莊嚴具雲。不

可說甫金剛堅固珠雲。皆住虛空。周帀徧滿。以爲嚴飾。

疏第三（三下原有爾字。甲南續金無。）時逝多林上虛空下。（下。甲續金作之中下。）明虛空嚴並顯可知。

何以故。如來善根不思議故。如來威力不思議故。如來能以一身自在變化。徧一切世界不思議故。如來能以神力。令一切佛及佛國莊嚴皆入其身不思議故。如來能於一微塵內。普現一切法界影像不思議故。如來能於一毛孔中。示現過去一切諸佛不思議故。如來隨放一一光明。悉能徧照一切世界不思議故。如來能於一毛孔中。出一切佛刹微塵數變化雲。充滿一切諸佛國土不思議故。如來能於一毛孔中。普現一切十方世界成住壞劫不思議故。

疏第二出因中。先徵後釋。釋卽智。正覺嚴是前爲衆示其身力。佛力上加。文有十句。一慈善根力。二無漏智力。以上二力而加衆故。三福德力。餘皆自在神通力。於中一展二卷。三橫包。四竪攝。五一切卽一。六一卽一切。七成壞相卽。餘義準思。

如於此逝多林給（給。金作於。誤。）孤獨園。見佛國土清淨莊嚴。十方一切盡法界虛空界一切

世界。亦如是見。○所謂見如來身住逝多林。菩薩衆會。皆悉徧滿。見普甫一切莊嚴雲。見普甫一切寶光明照耀雲。見普甫一切摩尼寶雲。見普甫一切莊嚴蓋彌覆佛剎雲。見普甫一切天身雲。見普甫一切華樹雲。見普甫一切衣樹雲。見普甫一切寶鬘瓔珞相續不絕周徧一切大地雲。見普甫一切莊嚴具雲。見普甫一切如衆生形種種香雲。見普甫一切微妙寶華網相續不斷雲。見普甫一切諸天女持寶幢旛於虛空中周旋來去雲。見普甫一切衆寶蓮華於華葉間自然而出種種樂音雲。見普甫一切師子座寶網瓔珞而爲莊嚴雲。

疏第三結通法界中二。先結前標後二所謂下。正顯嚴相。言見如來身住逝多林者。住彼彼十方界中之林。此明一會徧一切處。如光明覺品。非是彼界遙見此佛住於園林。下諸嚴事皆爾。現相分覓。

爾時東方過不可說佛剎微塵數世界海外。○有世界名金燈雲幢。○佛號毗盧遮那勝德王。○彼佛衆中。有菩薩名毗盧遮那願光明。○與不可說佛剎微塵數菩薩俱。來

向佛所。○悉以神（神作佛。）卍（合）力。與種種雲。所謂天華雲。天香雲。天末香雲。天鬘雲。天寶雲。天莊嚴具雲。天寶蓋雲。天微妙衣雲。天寶幢旛雲。天一切妙寶諸莊嚴雲。充滿虛空。○至佛所已。頂禮佛足。○即於東方。化作寶莊嚴樓閣。及普照十方寶蓮華藏師子之座。○如意寶網。（網：鼓作綱。）羅覆其身。○與其眷屬。結跏趺坐。

疏大文第四爾時東方下。明集新衆分。即遠集同證。亦三昧中令諸菩薩皆來歸附。文中三。初別集十方。二通讚德行。三總結集因。今初十方即爲十段。段各有十。今初東方一來處遠近。然皆遠集者。表證入甚深故。唯初會及此皆遠集者。初爲所信。此爲證入。證入於初。一合相故。中間隨位深淺不同。義似金剛矣。二有世界下。明世界名別。可以義思。三本事佛號勝德王者。福德有於光明偏照所以爲勝。二嚴無礙自在稱王。四主菩薩名願光明者。於偏照光中。主此願光故。上皆帶此佛號者。顯是此佛勝德願力故。五眷屬俱來者。對上成主伴故。六廣興雲供。表因嚴果故。皆云天者。自然成故。七詣佛作禮。表因趣果故。入化座本方。本方者。表參而不雜故。座表法空。

閣。表空有重顯。九冠。網嚴身。以顯勝德。嚴法身故。有髻珠者。表一乘圓旨。居心頂故。十眷屬。同坐。表主伴同證故。餘方十段。倣此可知。其間刹佛菩薩之名。本意難定。但可說者隨宜。初二及六。無珠冠者。蓋文略耳。又此等供具。非唯表法。並是以人同法。依正因果。無礙法界。自在之德耳。

南方過不可說佛刹微塵數世界海外。有世界名金剛藏。佛號普光明無勝藏王。王。續作主。彼佛衆中。有菩薩名不可壞精進王。與不可說佛刹微塵數菩薩俱。來向佛所。持一切寶香網。持一切寶瓔珞。持一切寶華帶。持一切寶鬘帶。持一切金剛瓔珞。持一切摩尼寶網。持一切寶衣帶。持一切寶瓔珞帶。持一切最勝光明摩尼帶。持一切師子摩尼寶瓔珞。悉以神力。充徧一切諸世界海。到佛所已。頂禮佛足。卽於南方。化作徧照世間摩尼寶莊嚴樓閣。及普照十方寶蓮華藏師子之座。以一切寶華網羅覆其身。與其眷屬。結跏趺坐。

疏二南方中。供具皆云持者。表修持故。

西方過不可說佛剎微塵數世界海外。有世界名摩尼寶燈須彌山幢。佛號法界智燈。彼佛衆中。有菩薩名普勝無上威德王。與世界海微塵數菩薩俱。來向佛所。悉以神力。與不可說佛剎微塵數種種塗香燒香須彌山雲。不可說佛剎微塵數種種色香水須彌山雲。不可說佛剎微塵數一切大地微塵等光明摩尼寶王須彌山雲。不可說佛剎微塵數種種光燄輪莊嚴幢須彌山雲。不可說佛剎微塵數種種色金剛藏摩尼王莊嚴須彌山雲。不可說佛剎微塵數普照一切世界閻浮檀摩尼寶幢須彌山雲。不可說佛剎微塵數現一切法界摩尼寶須彌山雲。不可說佛剎微塵數現一切諸佛相好摩尼寶王須彌山雲。不可說佛剎微塵數現一切如來本事因緣說諸菩薩所行之行摩尼寶王須彌山雲。不可說佛剎微塵數現一切佛坐菩提場摩尼寶王須彌山雲。充滿法界。至佛所已。頂禮佛足。卽於西方。化作一切香王樓閣。真珠寶網。彌覆其上。及化作帝釋影幢寶蓮華藏師子之座。以妙色摩尼網。羅覆其身。心王寶冠。以嚴其首。與其眷屬。結跏趺坐。

疏三西方皆言須彌山雲者。四德妙高。清涼利物故。

北方過不可說佛刹微塵數世界海外。有世界名寶衣光明幢。佛號照虛空法界大光明。彼佛衆中。有菩薩名無礙勝藏王。與世界海微塵數菩薩俱。來向佛所。悉以神力。與一切寶衣雲所謂黃色寶光明衣雲。種種香所熏衣雲。日幢摩尼王衣雲。金色熾然摩尼衣雲。一切寶光燄衣雲。一切星辰像上妙摩尼衣雲。白玉光摩尼衣雲。光明徧照殊勝赫奕摩尼衣雲。光明徧照威勢熾盛摩尼衣雲。莊嚴海摩尼衣雲。充徧虛空。至佛所已。頂禮佛足。卽於北方。化作摩尼寶海莊嚴樓閣。及毗瑠璃寶蓮華藏師子之座。以師子威德摩尼王網。羅覆其身。清淨寶王。爲髻明珠。與其眷屬。結跏趺坐

疏四（四甲續作西誤）北方皆言衣者。寂忍慚愧。嚴法身故。

東北方過不可說佛刹微塵數世界海外。有世界名一切歡喜清淨光明網。佛號無礙眼。彼佛衆中。有菩薩名化現法界願月王。與世界海微塵數菩薩俱。來向佛所。悉以神力。興寶樓閣雲。香樓閣雲。燒香樓閣雲。華樓閣雲。栴檀樓閣雲。金剛樓閣雲。摩尼樓閣

雲。金樓閣雲。衣樓閣雲。蓮華樓閣雲。彌覆十方一切世界。至佛所已。頂禮佛足。卽於東北方。化作一切法界門大摩尼樓閣。及無等香王蓮華藏師子之座。摩尼華網。羅覆其身。著妙寶藏摩尼王冠。與其眷屬。結跏趺坐。

疏五東北方云樓閣者。悲智二利。相因顯故。

東南方過不可說佛剎微塵數世界海外。有世界名香雲莊嚴幢。佛號龍自在王。彼佛衆中。有菩薩名法慧光燄王。與世界海微塵數菩薩俱。來向佛所。悉以神力。興金色圓滿光明雲。無量寶色圓滿光明雲。如來毫相圓滿光明雲。種種寶色圓滿光明雲。蓮華藏圓滿光明雲。衆寶樹枝圓滿光明雲。如來頂髻圓滿光明雲。閻浮檀金色圓滿光明雲。日色圓滿光明雲。星月色圓滿光明雲。悉徧虛空。到佛所已。頂禮佛足。卽於東南方。化作毗盧遮那最上寶光明樓閣。金剛摩尼蓮華藏師子之座。衆寶光燄摩尼王網。羅覆其身。與其眷屬。結跏趺坐。

疏六東南方云圓滿光者。權實二智。無闕行故。

西南方過不可說佛剎微塵數世界海外。有世界名曰光摩尼藏。佛號普照諸法智月王。彼佛衆中。有菩薩名摧破一切魔軍智幢王。與世界海微塵數菩薩俱。來向佛所。於一切毛孔中。出等虛空界華燄雲。香燄雲。寶燄雲。金剛燄雲。燒香燄雲。電光燄雲。毗盧遮那摩尼寶燄雲。一切金光燄雲。勝藏摩尼王光燄雲。等三世如來海光燄雲。一一皆從毛孔中出。徧虛空界。到佛所已。頂禮佛足。卽於西南方。化作普現十方法界光明網大摩尼寶樓閣。及香燈燄寶蓮華藏師子之座。以離垢藏摩尼網。羅覆其身。（身合作上）。著出一切衆生發趣音摩尼王嚴飾冠。與其眷屬。結跏趺坐。

疏七西南方云燄者。以淨智慧燒惑薪故。亦表皆想所持不可取故。上之七方。興供表法。通答菩薩神通下之三段。兼亦別答前來問中後二十句。

鈔疏下之三段。兼亦別答前來問中後二十句者。上來七方。唯通答二十句中前十中一句。此下三方。通答二十句中三句。而上下二方。兼別答耳。

西北方過不可說佛剎微塵數世界海外。有世界名毗盧遮那願摩尼王藏。佛號普光

明最勝須彌王。彼佛衆中。有菩薩名願智光明幢。與世界海微塵數菩薩俱。來向佛所。於念念中。一切相好。一切毛孔。一切身分。皆出三世一切如來形像雲。一切菩薩形像雲。一切如來衆會形像雲。一切如來變化身形像雲。一切如來本生身形像雲。一切聲聞辟支佛形像雲。一切如來菩提場形像雲。一切如來神變形像雲。一切世間主形像雲。一切清淨國土形像雲。充滿虛空。至佛所已。頂禮（禮。大作理。誤。）佛足。卽於西北方。化作普照十方摩尼寶莊嚴樓閣。及普照世間寶蓮華藏師子之座。以無能勝光明真珠網。羅覆其身。著普光明摩尼寶冠。與其眷屬。結跏趺坐。

疏八西北方十句。皆答前最後爲一切衆生現諸佛影像（影。續作形。誤。）若約表者。爲顯緣有。似非真故。

下方過不可說佛刹微塵數世界海外。有世界名一切如來圓滿光普照。佛號虛空無礙相智幢王。彼佛衆中。有菩薩名破一切障勇猛智王。與世界海微塵數菩薩俱。來向佛所。於一切毛孔中。出說一切衆生語言海音聲雲。出說一切三世菩薩修行方便海

音聲雲。出說一切菩薩所起願方便海音聲雲。出說一切菩薩成滿清淨波羅蜜方便海音聲雲。出說一切菩薩圓滿行徧一切剎音聲雲。出說一切菩薩成就自在用音聲雲。出說一切如來往（往。大作住。誤。）詣道場破魔軍衆成等正覺自在用音聲雲。出說一切如來轉法輪契經門名號海音聲雲。出說一切隨應教化調伏衆生法方便海音聲雲。出說一切隨時隨善根隨願力普令衆生證得智慧方便海音聲雲。到佛所已頂禮佛足。卽於下方。化作現一切如來宮殿形像衆寶莊嚴樓閣。及一切寶蓮華藏師子之座。著普現道場影摩尼寶冠。與其眷屬。結跏趺坐。

疏　九下方毛孔中十句。答前九問。十句皆言方便海。則通答往昔成就方便。初一句通顯所隨衆生言音。次五句答因中五問。謂二答諸行。此句應顯趣求一切智心。以第五明行圓滿。此爲行初故。三答所起菩薩大願。四答所淨諸波羅蜜。五正答圓滿諸菩薩行。六別答所作神通。然問（問。甲續作間。誤。）就如來因中。此通一切菩薩。通別之異耳。其助道及出離問。亦是通答。以諸句中皆是助道。並卽出離故。餘四句答果用中五

問。謂七答第一正覺問。入答轉法輪九答調伏衆生其國土一種。現淨土分通答。十答開示一切智法城及示一切衆生道。以能證是道。所證是智故。而皆言音聲者。表無言之法。假言顯故。

鈔疏九下方毛孔中十句答前九問者。者。南無。以前十中神通一問。前七方答竟故。故。南續金無。據下釋中。中。南五。誤。既五句答因五問。四句答果五問。何名答九。以神通問重別顯故。然則前已已。續金作以。誤。廣答。故但云九。疏此句應顯趣求者。以文云出說一切三世菩薩行方便海音聲雲。故標云答行。以五五。大續作互。誤。嘉弘南金作五。正答行故。此一句義顯趣求一切智心。以是行始。言修行耳。疏然問就如來因中問。續作間。誤。等者。通將此中對問辨異。疏其助道下。下。甲續作等。誤。出不答餘因句之相。上通答方便。更更。南續金無。加此助道出離。則此下方通答三因。別答五因。兼上方便。又通答二問。一本事因緣。二所入諸地故具答十因。其上方中波羅蜜問。義便故重。

上方過不可說佛刹微塵數世界海外。有世界名說佛種性無有盡。佛號普智輪光明

音。彼佛衆中。有菩薩名法界差別願。與世界海微塵數菩薩俱。發彼道場來向此娑婆世界釋迦牟尼佛所。於一切相好。一切毛孔。一切身分。一切支節。一切莊嚴具。一切衣服中。現毗盧遮那等過去一切諸佛。未來一切諸佛。已得授記。未授記者。現在十方一切國土。一切諸佛。幷其衆會。亦（亦。經合卍合作示。寧合注云。亦。明曹藏作示。）現過去行檀那波羅蜜。及其一切受布施者。諸本事海。亦現過去行尸羅波羅蜜。諸本事海。亦現過去行羼提波羅蜜。割截支體。心無動亂。（動亂。卍續作亂動。杭注云。藏本動亂。流通本作亂動。）諸本事海。亦現過去行精進波羅蜜。勇猛不退。諸本事海。亦現過去求一切如來禪波羅蜜海。而得成就。諸本事海。亦現過去求一切佛所轉法輪。所成就法。發勇猛心。一切皆捨。諸本事海。亦現過去樂見一切佛。樂行一切菩薩道。樂化一切衆生界。諸本事海。亦現過去所發一切菩薩大願清淨莊嚴諸本事海。亦現過去菩薩所成力波羅蜜勇猛清淨諸本事海。亦現過去一切菩薩所修圓滿智波羅蜜諸本事海。如是一切本事海。悉皆徧滿廣大法界。至佛所已。頂禮佛足。即於上方。化作一切金剛藏莊嚴樓閣。及帝青金剛王蓮華藏師子之座。以一切

寶光（光金作佛誤）明摩尼王網羅覆其身以演說三世如來名摩尼寶王爲髻明珠與其眷屬結跏趺坐

疏十上方相好等中十句通答因問中第十本事因緣兼答波羅蜜及所入諸地以十度即是別地所行故別約初句答入一切衆生所住處及受一切衆生所施并爲一切衆生說布施功德如文思之（其作且南）答問中或不次者以十方齊來諸供齊現文不累書隨方異說以問次往收無不次矣

鈔疏別約初句答入一切衆生所住處等者上辨通答因中二句此下別答果（果金作如誤）中三句前下方有五句問答此有三句并第八問答第十影像及現相答國土故十問具矣疏其答問中或不次者下料揀次第

疏又皆言本事者表三世之法體常住故由得體用非一異智以用隨體無不存故德相業用皆自在故密嚴第三云（案下所引見地嚴經卷上妙身生品第二）金剛藏菩薩現種種形說種種法乃至云淨所依止入（入南續金無經原有）於佛地如來（如來經作無漏）蘊界常無變異（異經作易）

故。若理事別修。則不得爾故。不同餘處。現法體用俱有。過未體用皆無。況於小乘。三世有耶。以彼過未有體無用故。

鈔疏又皆言下。通釋本事之言。此約法性宗釋。文中有三。初正釋。以法性常住。相卽性故。相亦常矣。此卽與(與南續金無)體非異。不壞三世。與體非一。性相本爾。卽德相門。隨其令(令南續金作今)。見。卽業用門。故雙結二。皆得自在。凡但理然。不得德相成業用耳。二(二下原南金有故字。續無)。密嚴下。引證。先證業用。後乃至云淨所依止者。證德相門。三若理事別修下。揀異他宗。現法體用俱有等。卽大乘義。況於小乘。卽有宗義。以彼過未有體無用者。出異所以。有宗過去冥伏有。未來性有。故有體也。不同現法事有。故無用也。今以體性融故。體用俱有。斯卽有卽非有。非有之有耳。

如是十方一切菩薩。幷其眷屬。皆從普賢菩薩行願中生。

疏第二如是十方下。通讚德行中二。(二原作三。誤。甲南續金作二。)初總。

以淨智眼。見三世佛。普聞一切諸佛如來所轉法輪。修多羅海。已得至於一切菩薩自

在彼岸。於念念中現大神變。親近一切諸佛如來。一身充滿一切世界一切如來衆會道場。

疏後後。原作次。甲南續金作後。以淨智下。別。別下原有後如是等下結。甲南續金無。就別讚中。三十四句分三。初五句明上近諸佛德。二於一塵中下十四句。下攝衆生德。三一切菩薩神通下十五句。大用自在德。亦名三種三業。今初。一淨眼見佛。即是意業。二聞如來法。即淨修語業。餘三句並顯身業自在。

鈔疏亦名三種三業者。一名近佛三業。二攝化三業。三神通三業。

於一塵中普現一切世間境界。界下續有故字。誤。教化成熟。熟。宋元明宮磧清合纲杭鼓纂續金作就。麗及晉譯貞元譯作熟。一切衆生未曾失時。一毛孔中出一切如來說法音聲。○知一切衆生悉皆如幻。知一切佛悉皆如影。知一切諸趣受生悉皆如夢。知一切業報如鏡中像。知一切諸有生起如熱時燄。知一切世界皆如變化。成就如來十力無畏。○勇猛自在。能師子吼。深入無盡辯才大海。得一切衆生言辭海諸法智。於虛空法界所行無礙。知一切法無有障礙。

疏第二下攝衆生德中三。初微細化生二。知一切衆生下七句。明攝衆生之智故末句結云。十力無畏前六別明。一緣集非真故。二隨機本質映光有勝劣故。三諸趣思所起故。四隨照映質有妍媸故。五想所持故。六無而忽有暫有還無故。三勇猛下五句。明攝生語。業於中初句總顯決定。下四倒（倒甲續金作句別。）明四辯。

鈔疏下四倒明四辯（四倒南續金作之四句別。）者。初句樂說無礙。二得一切下辭無礙。三於虛空法界下義無礙。四知一切法下法無礙。（上九字甲無。）

一切菩薩神通境界悉已清淨。○勇猛精進摧伏魔軍。◎恆以智慧了達三世。知一切法猶如虛空。無有違諍。亦無取著。雖勤精進而知一切智終無所來。雖觀境界而知一切有悉不可得。以方便智入一切法界。以平等智入一切國土。◎以自在力令一切世界展轉相入。於一切世界處處受生。見一切世界種種形相。於微細境現廣大剎。於廣大境現微細剎。於一佛所一念之頃得一切佛威神所加。普見十方無所迷惑。於剎那頃悉能往詣。

疏第三大用自在德中初句總明所得餘別明通用於中三一三業摧邪勇進通三故二恆以智下六句明意業自在皆權實雙行故一智了三世事慧達三世空二知法如空空無可諍而不壞有故不著空三進無進相故曰無來四即有而空五即空而有故云方便六智入性土三以自在力下七句身業自在可知

如是等一切菩薩滿逝多林皆是如來威神之力

疏第三如是等下總結集因

於時上首諸大聲聞舍利弗大目揵連（揵。綱纂金作揵。麗宋元明清合杭鼓續及慧苑音義作揵。）連摩訶迦葉離婆多須菩提阿㝹樓馱難陀劫賓那迦旃延富樓那等諸大聲聞在逝多林

疏大文第五於時上首（於。甲作千。誤。）下舉失顯得分（失。南作夫。誤。）亦名舉劣顯勝明不共故於中三初明不見之人二皆悉下明所不見境三何以下釋不見所由　今初舍利此云鷲鷺其母目睛明利似彼鳥故弗者子也從母立稱故標子言目揵連（揵。金作揵。南弘大作揵。嘉續作揵。）此云採菽氏上古仙人山居豆食尊者母是彼種從外氏立名有大神通揀

餘此姓。故復云大摩訶迦葉。此云大飲光。本族仙人。及尊者身。並有光明。飲蔽日月。頭陀第一。揀餘迦葉。故云大也。離波多。此云室星。祀之而生故。或云所供養。或云假和合。即智論二鬼食人之事。須菩提。此云善現。生而室空。現善相故。阿菟樓馱。此云無滅。一食之施。九十一反。天上人間。不沒惡趣故。難陀。此云歡喜。性極聰敏。音聲絕倫故。劫賓那。此云黃頭。黃頭仙人之族故。迦旃延。此云翦剃種。富樓那。此云滿願。（南。願金無。）具云滿慈子。其母甚慈。亦從母稱。而言等者。等取五百。廣辨古今譯殊。德行緣起。如智論及音義中說。

鈔　大文第五舉失分。（上鈔。甲續金無。）疏今初舍利弗。然諸弟子。古今譯殊。今多依羅什三藏。言鶖鷺者。大乘法師云。是百（百。弘作白。誤。）舌鳥。亦云春鷺。古（古。南作舌。誤。）德引經亦云。其母辯才。如彼鳥故。此中是舊梵語。新云奢利弗怛羅。弗怛羅即子也。又舍利亦翻為身。母好身品故。或舍利云珠。母之聰利相在眼珠故。並從母之稱。增一云。我佛法中智慧無窮。決了諸疑者。舍利弗第一。智論四十一。稱為如來左面弟子。父名

優婆提舍。疏目連梵語。卽古譯義。卽新譯。新梵語云摩訶沒特伽羅。然疏約從（從甲南續金無）母氏得名。若從父稱。此名俱利迦。亦云（云甲南續金作名）俱儞（儞金作灑。南續作洒。按慧琳音義卷二十七云。從父本名俱利迦。云拘隸多。俱律陀。並訛也。）多。亦云俱律陀。此云吉占。智論云舍利弗以才明見貴。目連（連南續作揵連。金作犍連。）豪彥最重。智藝相比。德行互同。增一云。我弟子中神通輕舉飛到十方者。大目連第一。智論四十一（按今本卷四十。）稱爲右面弟子。焚得（得原作德。）勝之殿。蹴耆域之車。壓調達五百之徒。尋佛聲過恆河沙界。德難稱也。疏此云飲光者。真諦等同譯爲飲光。上古譯云龜氏。其先學道。靈龜負圖（圖下南續金有而字。）應之。因以命族。增一阿含云。羅閱祇大富長者。名迦毗羅。婦名檀那。子名畢鉢羅。（子南續金無。）婦名婆陀。其家千倍勝瓶沙王。十六大國無與爲鄰。畢鉢羅。卽迦葉名也。其父禱此樹而生故。付法藏傳云。毗婆尸佛滅後。其塔中像金色缺壞。時有貧女得金珠。請匠（匠南續金無。）打爲箔。金師歡喜。治瑩佛畢。立誓爲夫婦。九十一劫。天上人中。身恆金色。恆受快樂。最後爲迦葉夫婦。畏勝王得罪。減一犁。但用九百九十九雙牛金犁又經云

其家有氈。最下品者。直百千兩金。以釘釘入地十尺。氈（大作氈。誤。）不穿破。（破：南續金無。）如本不異。六十庫金粟。一庫管三百四十斛。又經云。以麥飯供養辟支佛。恆趣忉利。各千返受樂。身三十二相。但論金色耳。劫浮那陀金。在濁水底。光徹水上。在暗暗滅。迦葉身光。勝於（於：南續金無。）此金光。照一由旬。增一云。佛法中行十二頭陀難行苦行。大迦葉第一。言揀餘。迦葉者。即如十力迦葉。優樓頻螺等。疏離波多。此云室星。其言即古今同釋。法華云離婆（婆：金作波。經原南續作婆。）多。新云頗麗伐多。（皆：大作嘗。誤。嘉弘甲南續金作皆。）梵音輕重。或云所供養者。即音義釋也。假和合。古今同也。疏即智論二鬼食人之事者。謂此人行涉空亭止宿。見二鬼爭屍。皆言我先持來。二鬼共言。取其分判。此人實見小鬼持來。及被鬼問。竊自思惟。我隨言一持來。彼不得者。必當見害。我寧實語而死。終不虛誑而終。遂如實答。小者持來。被其大鬼拔其手足。隨而食之。得屍之鬼。便取其死（死：南續金無。）屍手足隨安。彼（彼：續作被。誤。）鬼食竟。拭（拭：續作域。誤。）口而去。及明憂惱。不測（測：原作惻。）誰身。言（言：續作故言。南作言言。）假和合。初常疑云。若我本身。眼見拔去。若

是他身。復隨我行住。疑惑猶豫。逢人即問。汝見我身不。衆僧（僧。金作生。誤。）見之云。此人易度。而語之云。汝身本是他（他。南續金作他人。）之遺體。非己有也。悟此假合。因即得道。以常問故。（故。南續金作亦。）云常作聲也。疏生而室空者。相師占云。是善相故。亦云善吉。（吉。南續金作告。）亦云（云。南續金作曰。）空生。其義一耳。解空第一。得無諍三昧。有供養者。現與其福。故云善吉。（吉。南續金作告。）疏阿瑟樓馱等者。亦云阿泥瑟豆。或云（云。甲南續金無。）阿那律。亦云阿泥嚕多。並梵音楚夏。皆云無滅。亦云（云。南續金作曰。）無貧。言一食之施者。賢愚經說。弗沙佛末法（法。原作世。南金無。甲續作法。）時世（世。原無。）饑饉。有辟支佛。名利吒。行乞空鉢。無獲。有一貧人。見而悲憐。白言勝士。能受稗不。即以所噉奉之。食已。作十八變。後更採稗。有兔跳抱其背。變爲死人。無伴得脫。待暗還家。委之於地。即（即。原無。南續金有。）成金人。拔指隨生。用卻（卻。法華文句引經作脚。）還出。取之無盡。惡人告王。欲來奪之。但見死屍。而其所覩。即是金寶。（寶下原有乃是二字。南續金無。）現報若是。況十一反。即果報也。又其生已後。（後。南慕續金作復。）家業豐溢。日夜增益。父母欲試之。蓋空器皿（皿。甲作四。）。往送。撥（撥。法華文句引經作發。）看百味具（具。原作俱。）足。

而其門下。下。南續金無。日日常有一萬六千取債。一萬六千還直。出家已。已。南續金無。後。隨所至處。人見歡喜。欲有所須。如己家無異。即世尊之堂弟。斛飯王之次子也。疏。難陀等者。即放牛難陀。疏劫賓那者。疏釋即音義中。大乘法師。法師。原無。南續金有。及天台等。舊譯爲房宿。然有二義。一以父母禱此宿星。宿星。南續金作星宿。感此子生故。二云與佛同房宿故。謂初出家時。未。未。甲南續金作未得。見佛。始向佛所。夜。夜。南續金作夜復。值雨。寄宿陶師房中。以草爲座。晚又一比丘寄宿。即推草座與之。自在地坐。中夜相問。欲何所之。答云覓佛。後比丘即說法辭去。豁然得道。後比丘即佛也。增一阿含云。我佛法中。善知星宿日月。日月。甲南續金無。者。劫賓那第一。則亦從所知爲名。疏迦旃延者。即大乘法師釋。謂上古多仙。山中靜處。年歲既久。鬚髮稍長。無人爲剃。婆羅門法。要。要。南作惡。法華玄贊作汙。剃髮故。一仙有子。兄弟二人。俱來觀父。小者乃爲諸仙剃之。諸仙願護。後成仙道。爾來此種。皆稱翦剃。疏富樓那。具云滿慈子者。梵語云彌多羅尼子。滿願是父。父。南續金無。名。父於江邊禱梵天求子。正值江滿。又夢七寶器盛滿中寶。入母懷。母

遂懷子。父願獲滿。從此立名。母名（母名。南金無。）彌多羅尼。（尼。南續金無。）此云慈行。亦云四圍陀中有此品名。其母誦之。以此爲名。尼者女聲（聲。南續金無。）也。以母名子。名爲慈子。增一云。善能廣說分別義理。滿願子最第一。疏如智論。及音義說者。音義（上四字。甲南續金無。）略說已如上引。智論多說緣起。卽引四阿含等經。然其列名。或從德行勝劣。或從出家先後。如法華阿若憍陳如在初等。故報恩經說。初度五人。次度耶舍門徒五十人。次度優樓頻（頻。續作嚬。金）螺門徒五百。次度伽耶門徒三百。次度那提門徒二百。次度身子門徒一百。次度目連門徒一百。合（合。原作今。南續金作合。）舉大數。成一千二百五十人。若十二遊經兼出其年云。佛成道第一年度五人。第二年度三迦葉。第五年度身子目連。則爾後更多。故法華初有萬二千羅漢。後（後。南金無。）二（二。甲續無。）千學無學等。今此但舉五百。以從勝劣列之。卽法華第三周第一與記者。體德大同故。故成佛名號等亦皆同也。望今本門卽皆大菩薩。故偏舉之。

皆悉不見如來神力。如來嚴好。如來境界。如來遊戲。如來神變。如來尊勝。如來妙行。如

來威德。如來住持。如來淨刹。○亦復不見不可思議菩薩境界。菩薩大會。菩薩普入。菩薩普至。菩薩普詣。詣。續作請。誤。菩薩神變。菩薩遊戲。菩薩眷屬。菩薩方所。菩薩莊嚴師子座。菩薩宮殿。菩薩住處。菩薩所入三昧自在。菩薩觀察。菩薩頻申。頻申。合作嚬伸。餘同前。菩薩勇猛。菩薩供養。菩薩受記。菩薩成熟。菩薩勇健。菩薩法身清淨。菩薩智身圓滿。菩薩願身示現。菩薩色身成就。菩薩諸相具足清淨。菩薩常光衆色莊嚴。菩薩放大光網。菩薩起變化雲。菩薩身徧十方。菩薩諸行圓滿。○如是等事。一切聲聞諸大弟子。皆悉不見。

疏第二明所不見境中三。初不見果有十句。初總餘別。多同念請果中初之十句。重閣同空等。卽是神變不壞本相。卽是遊戲。餘可準思。次亦復下。明不見因。卽諸菩薩初總。明卽分齊境界。次菩薩大會下。別顯會通新舊。入謂身徧刹塵。智入諸法等。普至。卽新來。普詣。卽此往。往。甲作住。皆言普者。者。甲續作諸。誤。一橫豎徧故。二一卽一切故。餘句準上。諸來菩薩作用中辨。及上離世間品十十所明。後如是等下。總結不見。

鈔疏多同念請果中初之十句者。神力卽前如來力。嚴好卽前如來身。境界全同。

遊戲卽前自在神變亦是三昧。三昧現故。尊勝卽如來（來・南金無。）智。如來（來・南續金無。）智最勝故。妙行卽前智行。威德卽前無畏。住持卽前加持故皆同也。前來心念佛向示之。皆不見耳。重閣同空下。略示向來神變及遊戲相。

何以故。

疏第三不見所由者。然皆廢本從迹。以顯一乘因果。不共（共・甲續作其・誤。）深玄。篤諸後學。令習因種。文中二。先徵後釋。徵意云。身廁祇園（目・目・大作自・誤。）對尊會而莫覩神變。其故何耶。

以善根不同故。

疏後釋意云。彼境殊勝。宿因現緣。並（並・大作皆・誤。甲南續金作並。）嘉弘皆闕故。其猶日月麗天。盲者不覩。雷霆震地。聾者不聞。道契則鄰。不在身近。故菩薩自遠而至。聲聞在會不知。文自廣釋。分爲三別。初法次喻。後徵以結成。今初分二。先明闕宿因故。後復次下。明闕現緣故。今初分四。初一總標大小善差。二本不修下。舉劣異勝。三如是皆是下。舉勝

揀劣。四以是因緣下。結不見聞。今初。有小善根。得廁嘉會。大小善異。不覩希奇。本不修習見佛自在善根故。故。金無。◎本不讚說十方世界一切佛剎清淨功德故。本不稱歎諸佛世尊種種神變故。◎本不於生死流轉之中發阿耨多羅三藐三菩提心故。本不令他住菩提心故。本不能令如來種性不斷絕故。本不攝受諸衆生故。本不勸他修習菩薩波羅蜜故。卍本在生死流轉之時。不勸衆生求於最勝大智眼故。本不修習生一切智諸善根故。本不成就如來出世諸善根故。本不得嚴淨佛剎神通智故。○本不得諸菩薩眼所知境故。本不求超出世間不共菩提諸善根故。本不發一切菩薩諸大願故。本不從如來加被之所生故。本不知諸法如幻菩薩如夢故。本不得諸大菩薩廣大歡喜故。

疏二舉劣中有十八句。前十二句釋不見佛果之因。後六句釋不見菩薩之因。前中初句總。◎餘句別。由不讚等。即是不集見佛自在善根。於中二。初二句不讚果故。◎後九句不修因故。於中亦二。前五句闕自分行。闕。南作聞。誤。卍後四句闕勝進行。亦是前

明狹心後顯劣心故不能見○二本不得菩薩眼下釋不見菩薩所因一不見十眼所見無礙法界二闕無障礙智之因若但修真常離念即共二乘菩提之善法華遊戲神通即聞而不樂此中樂而不聞餘可思之既本因中不修不見願諸後學修見佛因勿滯冥寂

鈔疏法華遊戲神通等者舉法華揀異亦是通妨今云揀異者（者續無）即法華信解品四大聲聞自敘云世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈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即聞而不樂也下偈兼出不樂所以云一切諸法皆悉空寂無生無滅無大無小無漏無爲如是思惟不生喜樂釋曰既了無生故不喜樂是以結云勿滯冥寂（冥甲南續金無）故入地云諸法真常離心念二乘於此亦能得也言通妨者此何令其不聞彼何令其得聞此義至下釋之既本下結勸修實

如是皆是普賢菩薩智眼境界不與一切二乘所共

疏第三舉勝揀劣言如是等者指前佛神通等所不見法普賢智境卽是舉勝不共二乘名爲揀劣

以是因緣諸大聲聞不能見不能知不能聞不能入不能得不能念不能觀察不能籌量不能思惟不能分別是故雖在逝多林中不見如來諸大神變

疏第四以是因緣下結不見聞以前闕因境勝因緣故不能見於中初後總明中十別顯謂眼不見心不知耳不聞本有不證新成不獲無方便不能念觀無後得不能籌量淺深思惟旨趣分別事理

復次諸大聲聞無如是善根故無如是智眼故無如是三昧故無如是解脫故無如是神通故無如是威德故無如是勢力故無如是自在故無如是住處故無如是境界故◎是故於此不能知不能見不能入不能證不能住不能解不能觀察不能忍受不能趣向不能遊履又亦不能廣爲他人開闡解說稱揚示現引導勸進令其趣向令其修習令其安住令其證入○何以故◎諸大弟子依聲聞乘而出離故成就聲聞道滿足

聲聞行。安住聲聞果。於無有諦得決定智。常住實際。究竟寂靜。遠離大悲。捨於衆生。住於自事。◎於彼智慧。不能積集。不能修行。不能安住。不能願求。不能成就。不能清淨。不能趣入。不能通達。不能知見。不能證得。○是故雖在逝多林中。對於如來。不見如是廣大神變。

疏第二明闕現緣故不見中三。初明無勝德行故不見。次何以故下。明住自乘解脫故不見。後是故雖在下。結成不見。今初分二。先十句明無勝德行。即是前所不見境。亦即是前宿因。不修勝進四句。不修故無。無故不見。初總餘別勢力。即是加持。餘皆同前後。◎是故於此下十句。顯不能見。入有二義。前前弘作約誤文約證。今約了達。餘可知。○第二明住自乘故不見中。先徵徵金作釋誤後釋。釋金作徵誤以此二段反覆相成。故徵以釋之。謂何以無如是善根等。由住自乘作證故。亦應徵云。何以作證。由無上善根故。所無在前。故略不明耳。此段亦同法華自釋心不喜樂云。何以故。世尊令我等出於三界。得涅槃證故。◎釋文亦二。先明住自乘作證。後於彼智慧下。結成所無。今初

十句。初總餘別。別中一道者。以見修等道斷惑。惑嘉大作感。誤。弘甲南續金作惑。集故。不同菩薩無住道等二三行果可知。四觀諦智別。謂我空法有。不能我有法空。名無有諦。無有甲南續金作有無。誤。以證現觀。名決定智。故無菩薩中道第一義三諦之理。亦如涅槃。聲聞有諦而無真實。五已已甲續作色。誤。證理故。六捨事故。下三句。成上聲聞行。一內無悲。二外捨物。三但自調。又上十句。總爲四失。一初初弘作切。誤。句出粗而不出細。但但甲續作俱。誤。出分段故。次四句得權失實。次三句滯寂失悲。後二句捨生自度。◎二結成所無。卽由住自乘。故無前智等。亦有十句。但於前一智。有十不能。餘三昧等。例此可知。此下續金有三結成不見。

鈔疏所無在前者。卽前無如是善根故。無如是智眼故等。疏此段亦同法華自釋等者。亦信解品。言自釋不喜樂者。彼前文心不喜樂。後便云何以故等。如疏意云。世尊昔說聲聞有究竟極果。我今已證故。菩薩法非我所學。故不樂也。既已得證。卽住自乘故。雖上根身子樂十力等。而復自嗟我無此物。疏一道者。卽釋經成就聲聞道。言見修等者。等取方便及無學也。言斷惑集者。集卽集諦。通於業惑。菩薩

無住等者等取教道證道。一道二道。乃至無量道。而教證等名。二乘亦有。特與異者。即無住道。若約其義。教證亦殊。故云等也。

△疏第二佛子如恆河下。喻顯。文有十喻。自古諸德。皆將配前所迷佛果十句。唯第九二天一喻。喻上第二如來嚴好。餘皆如次。此亦有理。○今解有二。一者隨一一喻。總喻不見因果等境。以合文中亦言不見菩薩衆故。又不喻菩薩之德。義不盡故。又合文中多從總合。但言不見如來神變。明通諸句。◎二者別喻。諸德若全不別。何俟多喻。然雖別喻。亦通因果。而前九約勝境爲喻。謂恆河須彌等。喻佛德故。後一就劣法爲喻。入滅盡定。喻二乘故。於前九中。配所迷菩薩之德。其義則次。配所迷如來之德。義少不次。所喻義別。至文當知。又第一五十單喻聲聞不見。第二三四七雙喻菩薩聲聞見不見別。餘三佛對聲聞論見不見。有此三類者。文影略耳。又唯約聲聞說者。十喻皆喻彼無德故。就中初一兼喻有障故。後一兼喻住自乘故。且就前九約勝境爲喻。顯九種勝德。其後一種總明不共。顯十無盡。前九德中。一一皆具通別二意。

鈔第二喻顯中。先總料揀次隨文釋。後逆配闕因十句。前中二。先敍昔總許後。

上鈔。南金無。今解有二。下申今正義。便彈古義以舉今正。揀昔成非故。於中中。甲南續金作中有二。先通中二。一總辨標標。甲南續金無。通。通有二義。一通因果。二通喻諸句。後以合文下。引證辨通。文有三節。一正引文證。通於菩薩。二又不喻下。反以義證。合通菩薩。三又合文中下。正引文證。通喻諸德。疏二者別喻等者。亦。南續金無。舉正以揀昔非。於中有八。八。南作人。一總出別喻之由。即反顯也。二然雖別下。揀異昔非。三而前九下。通明十喻異相。四於前九中下。總示。總示。南作故分。別喻德相。五又第一五十下。約迷悟之人揀其喻相。六又唯約聲聞下。別示迷者異相。七且就前九下。將欲釋文。重揀第三諸喻別相。八前九德中下。通收通別二意。意。甲南續作難。

佛子。如恆河岸。有百千億無量餓鬼。裸形飢渴。舉體焦然。烏鷲豺狼。競來搏撮。爲渴所逼。合注云。逼。南論作迫。欲求水飲。雖住河邊。而不見河。設有見者。見其枯竭。何以故。深厚業障之所覆故。○彼大聲聞。亦復如是。雖復住在逝多林中。不見如來廣大神力。捨一切智。無

明翳膜。覆其眼故。不曾種植薩婆若地諸善根故。

疏今初。鬼對恆河喻。河南無。其恆河清流。通喻佛及菩薩潤益甚深德。別喻佛神力及菩薩境界德。以此二句。爲初總故。鬼喻二乘。有所知障故。不見亦喻不得諸法喜故。言餓鬼等者。生分已盡爲鬼。未得無生忍衣爲裸形。不得法界行食爲飢。不得真解脫味。味甲作未。誤。爲渴。由此故稱爲餓。此上並無真道。即是業餘。行苦所遷爲舉體焦然。即是苦餘。空見爲烏鷲。有見爲豺狼。於斯作決定解爲搏撮。搏甲作摶。內含大機有真脫分。名爲渴所逼。欲求水飲。身在法會。名住河邊。不覩神變。名不見河。雖覩世尊。但見丈。丈甲作文。文。誤。六爲見枯竭。竭續金作渴。誤。無明翳膜。翳甲作醫。名爲業障。即煩惱餘。○後彼大下。合中先合業障不曾已下。合裸形等。

鈔疏今初。鬼對恆河下。疏文有二。先總顯喻意。後上鈔。南金無。言餓鬼等下。牒釋經文。十喻皆然。言生分已盡爲鬼者。如鬼已捨生人故。疏即是業餘者。三餘之義。已見上文。然總相說。以無漏有分別業。業。甲南續金無。名爲業餘。今未得無生。未得法界。未證

真解脫。皆（甲南續金作皆有）分別也。行苦所遷者。苦餘即變易生死。意生身。此約已入無餘者。今約未入無餘。已得有餘（上四字。南續金無。）餘（南續金作以。）苦（苦。南作著。誤。）依身。即行苦（行苦。原作苦行。南續金作行苦。）也。疏空見爲烏鷲下。皆是煩惱餘。然煩惱餘。通是無明住地。即是所知。（所知。原作智。南續金作所知。次句同。）障所知障有二。一所知之障。即以業障喻所知之障。故云蔽其眼故。二所知。即障故經云。智障甚盲冥。謂真俗別執。今於有無作決定解。即真俗別執。故是智（智。原作知。南續金作智。）障。爲歸虛空。故喻空。見獸依於地。故喻有。見不同法華鴟梟鵰鷲等。喻界內煩惱。疏雖覩世尊下。此明二乘但見自分境界耳。五俱鄰（鄰。南續金作輪。）等最初受道。豈見世尊始成正覺身偏十方智入三際等。疏不曾已下合裸形等者。無生忍衣。法界行食。皆一切智諸善根也。

譬如有人。於大會中。昏睡安寢。忽然夢見須彌山頂。帝釋所住善見大城。宮殿園林。種種嚴好。天子天女。百千萬億。普散天華。徧滿其地。種種衣樹。出妙衣服。種種華樹。開敷妙華。諸音樂樹。奏天音樂。天諸采女。歌詠美音。無量諸天。於中戲樂。其人自見著天衣

服。普於其處住止周旋。其大會中。一切諸人。雖同一處。不知不見。何以故。夢中所見。非彼大衆所能見故。○一切菩薩世間諸王。（王。續作主。）亦復如是。以久積集善根力故。發一切智廣大願故。學習一切佛功德故。修行菩薩莊嚴道故。圓滿（滿。弘作清。誤。）一切智智法故。滿足普賢諸行願故。趣入一切菩薩智地故。遊戲一切菩薩所住諸三昧故。已能觀察一切菩薩智慧境界無障礙故。是故悉見如來世尊不可思議自在神變。◎一切聲聞諸大弟子。皆不能見。皆不能知。以無菩薩清淨眼故。

疏第二覺夢相對喻。夢遊天宮。通喻佛及菩薩高顯廣大德。別喻如來遊戲神變二句。及菩薩大會已下十一句。（句。弘作喻。誤。）喻甚相似。然此下八喻。約二乘喻。明其無德。亦有通別。通則於一一德不了。皆由前闕因緣故。別則各喻無德不同。此一喻無如是神通故。又不知菩薩如夢故。然合文中。明無如是智眼故者。從通相合故。下數段皆合無眼。文中先喻後一切菩薩下合。合中二。先合夢者自見。後一切聲聞下合大會不見。並可思也。

鈔疏及菩薩大會下十一句者謂一菩薩大會。二菩薩普入。三菩薩普至。四普詣。五神變。六遊戲。七眷屬。八方所。九莊嚴師子座。十宮殿。十一菩薩住處。今文夢往須彌（彌下甲南續金有山字。）即普至。普詣。普入。（普入南續金作入。）善見大城等宮殿。即菩薩宮殿。城池園林。即是住處。天子天女。即眷屬。開華奏樂。（奏南續作皆。誤。）即是神變。歌詠戲樂。即是遊戲。住止周旋。即有（有甲南續金作是。）座矣。疏然此下八喻。（亦南續金作六。誤。）約二乘料揀。以初一喻聲聞。但有不得法喜之一德耳。故此下八。具於通別。

譬如雪山。具衆藥草。良醫詣彼。悉能分別。其諸捕獵。放牧之人。恆住彼山。不見其藥。此亦如是。以諸菩薩入智境界。具自在力。能見如來廣大神變。諸大弟子唯求自利。不欲利他。唯求自安。不欲安他。（合注云。安他。南論作他安。）雖在林中。不知不見。

疏第三愚對雪山喻雪山良藥。通喻幽邃難見德。別喻亦喻佛境界。所悲境故。喻菩薩所住處。悲救衆生。爲所住故。其捕獵等。喻聲聞無大悲救衆生病。亦是無如是境界故。

譬如地中有諸寶藏種種珍異悉皆充滿有一丈夫聰慧明達善能分別一切伏藏其人復有大福德力能隨所欲自在而取奉養父母賑卹親屬老病窮乏靡不均贍其無智慧無福德人雖亦至於寶藏之處不知不見不得其益此亦如是諸大菩薩有淨智眼能入如來不可思議甚深境界能見佛神力能入諸法門能遊三昧海能供養諸佛能以正法開悟衆生能以四攝攝受衆生諸大聲聞不能得見如來神力亦不能見諸菩薩衆

疏第四伏藏難知喻藏則通喻秘密難知德別喻如來尊勝可寶重故喻菩薩所入三昧及觀察頻申勇猛供養如喻思之薄福喻聲聞無如是威德故

鈔疏喻菩薩所入三昧及觀察頻申勇猛供養（上鈔甲續金作喻菩薩下）如喻思之者（上五字甲無）然合文自具若（若南作入）約喻者伏藏猶如三昧聰慧分別即是觀察隨欲而取即是頻申有大福力（大原無甲南續金有）即當勇猛奉養父母即供養也

譬如盲人至大寶洲若行若住若坐若臥不能得見一切衆寶以不（合注云以不南論有得字）下見

故。不能採取。不得受用。此亦如是。諸大弟子雖在林中。親近世尊。不見如來自在神力。亦不得見菩薩大會。何以故。無有菩薩無礙淨眼。不能次第悟入法界。見於如來自在力故。

疏第五盲不見寶喻。寶洲通喻迴絕難測德。別喻如來妙行。積行圓妙故。喻菩薩受記。成熟勇猛。可知。盲喻二乘。無如是善根故。

鈔疏喻菩薩受記等者。不能採取。即無勇猛。不得受用。即無受記。受南續金作授。成就義也。

譬如有人。得清淨眼。名離垢光明。一切暗色。不能爲障。爾時彼人。於夜暗中。處在無量百千萬億人衆之內。或行或住或坐或臥。彼諸人衆形相相卍續作像。威儀。此明眼人。莫不具見。其明眼者。威儀進退。彼諸人衆。悉不能覩。佛亦如是。成就智眼清淨無礙。悉能明見一切世間。其所示現神通變化。大菩薩衆所共圍繞。諸大弟子悉不能見。

疏第六淨眼無障喻。通喻智照難量德。別喻如來威德。德下甲續有喻字。菩薩法身已下五

句。不覩威儀。喻二乘無如是自在故。

鈔疏喻菩薩法身下五句者。卽菩薩法身清淨。菩薩智身圓滿。願身示現。色身成就。菩薩諸相具足。釋曰。五句不出菩薩形相威儀故。（故。原無。甲南續金有。）譬如比丘。在大衆中。入徧處定。所謂地徧處定。水徧處定。火徧處定。風徧處定。青（青。大作清。誤。）徧處定。黃徧處定。赤徧處定。白徧處定。天徧處定。種種衆生身徧處定。一切語言音聲徧處定。一切所緣徧處定。入此定者。見其所緣。其餘大衆。悉不能見。唯除有住此三昧者。○如來所現不可思議諸佛境界。亦復如是。菩薩具見。聲聞莫覩。（覩。卍合作觀。）

疏第七徧處定境喻。通喻周徧難思德。別喻如來淨刹。菩薩常光。衆色莊嚴。菩薩放大光明網。不見定境。喻聲聞無如是三昧故。喻中言徧處者。於一切處周徧觀察。無有間隙。故名徧處。

鈔疏言徧處等者。疏文有三。初釋名。二會釋。三會通經意。今初。（上十字南金無。）俱舍頌云。徧處有十種。入如淨解脫。後二淨無色。緣自地四蘊。論云。謂入自性。皆是無貪。（貪下

甲南續金有爲性二字。論原無。若幷助伴。五蘊爲性。又云有餘師說。唯風徧處。緣所觸中。風界爲性。性。論作境。言入者。卽青黃赤白地水火風。如今經辨。論云。論云。南金無。依第四靜慮。慮下原續有者字。論南金無。緣欲可見色。如淨解脫。後二如次空識二處。若若。論作二淨。無色爲其自性。性下原有凡緣自性四字。論甲南續金無。各緣自地四蘊爲性。性。論作境。應知知。南金作如。誤。論原續作知。此中修行者。從諸解脫。入諸勝處。從諸勝處。上四字。甲南續金無。論原有。入此徧處。以後後智。智。論作起。勝前前故。謂謂。原作爲。誤。南續金及暉疏作謂。修解脫。但於所緣。總取淨相。未能分別青黃赤白。後四勝處。雖能分別青黃赤白。而未能作無邊行相。前四徧處。謂觀青等一一無邊。餘如疏辨。言勝處者。頌云。頌云。甲南續金無。勝處有八種。二如初解脫。次二如第二。後四如第三。謂前二解脫。各分多少有四。後四卽青黃赤白。能制伏心緣境。緣境。南續金作境緣。處。上七字。論作能制伏境。心勝境處。故名勝處。

疏然瑜瑜。原作喻。誤。伽智度俱舍等論。皆說有十。今有十二。前八同彼。彼中九名空徧處。十名識徧處。○先觀青等普徧。次觀青等爲何所依。知由地等。次思所觀由何廣大。

知由於空。次思能觀。知由依識。○前八依第四靜慮觀欲可見色。後二依無色定。○瑜伽十二云。何故徧處唯說色觸二處建立。◎由此二種共自他身。徧有色界。常相續故。眼等根色。唯屬自身。香味二塵。不徧一切聲塵有間。是故不說。○無色界中。空徧一切處識所行境。亦徧一切。故立此二。

鈔疏然瑜伽智論下。第二引論會釋於中五。一雙標經論。二先觀青等下。依俱舍釋相。三（上鈔。南金無。）前八依第四下。辨所依定。已如上引。四瑜伽十二云下。明其建立。（其。南續金無。）於中有二。先問。後由此二種下。答問言色觸者。（問。南續金無。）意云。何以十二處中。唯依二（二。甲續作一。誤。）處。謂青黃赤白是色處。地水火風是觸處。以堅濕煖動。是身（身。南續金無。）所觸故。答中二。（二。南續金作亦二。）先明立二之由。此有三義。次下當知。後從眼等下。明於十處不立徧處所以。亦有三節次第對上。一眼等根色。唯屬自身者。對上通自他身。二香味二塵不徧一切者。對上徧有色界。以二禪已上無鼻舌識故。亦無香味二塵。三聲塵有間（塵。南金作聞。）者。對上常相續故。聲發即（即。南續金作則。）聞。不發不聞。

故有間斷。言是故不說者。通結上三節。於十色處中。不說八色處爲徧處也。五無色界下。釋於後二。可知。（上十一字。南金無。）

疏今以宗別。合空識二爲天徧處。前論所揀。皆容假想。稱性周徧。加於三事。十名種種衆生身徧處者。即前所揀眼等根色。十一語言音聲。即前聲塵十二一切所緣。即六塵境。則收前香味及法塵境。○例此天徧處言。亦可通於諸天。

鈔疏今以宗別（以。原作已。甲續作以。）下。第三會通經意。於中二。先以經會論。後（上二十字。南金無。）例此下。（下。南作下二。）以論例經。重釋前天徧處。謂上論所揀。今皆取之。例天徧處。（處。原無。甲南續金有。）亦可通所揀。

疏次如來所現下。合文可知。

譬如有人以翳形藥自塗其眼。在於衆會。去來坐立。無能見者。而能悉覩衆會中事。應知如來亦復如是。超過於世。普見世間。非諸聲聞所能得見。唯除趣向一切智境諸大菩薩。

疏第八妙藥譬形喻通喻隱顯超世德。別喻如來住持。喻菩薩起變化雲德。不覩者。喻聲聞無如是解脫故。

如人生已則有二天恆相隨逐。一曰同生。二曰同名天常見人人不見天。應知如來亦復如是。在諸菩薩大集會中。現大神通。諸大聲聞悉不能見

疏第九二天隨人喻通喻微妙難壞德。別喻如來嚴好。菩薩身徧十方。諸行圓滿德。不覩二天。喻二乘無如是勢力故。亦喻無悲。捨衆生故。

鈔疏第九二天隨人可知。上鈔。南金無。

譬如比丘得心自在。入滅盡定。六根作業皆悉不行。一切語言不知不覺。定力持故。不般涅槃。一切聲聞亦復如是。雖復住在逝多林中。具足六根。而不知不見。不解不入。如來自在。菩薩衆會。諸所作事。

疏第十滅定不行喻唯喻聲聞。安住自乘。證實際故。亦總喻無德。

鈔疏第十滅定不行喻者。然滅定之義。六地已略明。今當更說。薩薩。南產。誤。作婆多宗。

此定唯依有頂地起。以下諸地皆名有想。行相粗動。難可止息。此有頂地。名爲非想。行相微細。易可止息。故唯有頂。有滅盡定。俱舍頌云（云。南公。誤。）滅盡定名體。爲淨住有頂。謂滅盡定以二十二法爲體。謂修定前有二十一心所及心王故。言二十一心所者。謂大地十。大善地十。欣厭隨一爲滅定。故有二十二法。不相應行替處。名爲滅定。隨滅爾許心心所法。爲定體也。若成實論第十六滅定品云。問曰。若此中意。以泥洹爲滅者。是汝先言九次第定中滅定。心心數滅。是則相違。答曰。滅定有二。一諸煩惱盡。二煩惱未盡。煩惱盡者。在解脫中。煩惱未盡。在次第中。一滅煩惱。故名滅定。二滅心心數法。故名滅定。滅煩惱是第八解脫。亦名阿羅漢果。若唯識第七云。滅盡定者。謂有（有下原有學字。誤。論甲南續金無。）無學。（即羅漢。及獨一。原南作覺。甲續金作一。案述記云。有獨覺不得滅定。即部行中乃至亦有不得通者。獨一者。必得故。）辟支。（支下南續金有也字。）或有學。（即三果身證阿那含。）已伏或（或。南續金作雖。）離（離。原南續金作惑。據論改正。）無所有貪。（謂無所有已下諸貪滅。）上貪不定。（已。南金無。）染污（染污。染污。上貪未滅也。）由止息想作意爲先。令不恆行（六識恆行。南金無。論原續有。）染污

續無。第七。心心所滅。令。原續作合。甲南金作令。上二識俱不行故。令身安和。故亦名定。謂有心定。令身。身原作身令。南續金無。茲從續藏。心平等安怗怗。南續金作帖。案怗。和悅爲安和。今無心定。由定前心力。能令身心平等和悅。如有心定。故亦名定。由偏厭想受。亦名滅彼定也。卽加行心。上諸注。續係正文。顯揚第一云。滅盡定者。謂已離無所有處欲。或入非非想處定。或復上進。入無想定。或復上進。由起暫息。息。續音誤。作想作意前方便故。止息所緣。不恆行諸心心法。及恆行一分諸心心法滅。滅下南續金有也字。餘文可知。

疏鈔　又上十喻。從後。後。南作前。誤。逆次配前闕因後之十句。謂一喻無法喜二喻不知菩薩如夢。三喻不從如來加被之所生等。如理思之。其前十句。但通爲不見之因。

疏鈔　又上十喻。從後逆次配前闕因後之十句者。疏但出三。謂一鬼對恆河喻。喻無法喜。法喜爲食故。二夢遊天宮喻。喻不知菩薩如夢幻故。此相甚顯。三愚對雪山喻。喻不從如來加被之所生故。彼。彼。南續金作其。合經云。以諸菩薩入智境界。具自在力。得見如來神變自在。卽如來加被之。之。南作乏。誤。力。其捕獵者。卽無加被也。四伏藏

難知。喻喻本不發一切菩薩諸大願力故。謂無福力。即闕大願。五盲不見寶。喻喻本（本甲南續金無）不求超出世間不共菩提（提南續金作薩誤）諸善根故。無眼不見於寶。即闕不共善根。六淨眼無障。喻（喻下南金有喻字誤）喻本不得諸菩薩眼所知境故。此喻更顯諸人不見。喻於二乘不見淨眼境故。七徧處定境。喻喻本不得嚴淨佛剎神通智故。青等徧淨。即淨剎也。八妙藥翳形。喻喻本不成就如來出世諸善根故。翳形藥（藥南續金作之藥）。即出世善根。九二天隨人。喻喻本不修習生一切智諸善根故。二天見人。（人原南續作之。幕金作人。）即一切智。人不見天。故無此也。十滅定不行。喻喻本在生死流轉之時。不勸衆生求於最勝大智眼故。諸識不行。豈當有眼。故於六境都不見知。是故十喻對前十因。文相甚顯。令如理思。疏其前十句。但通爲不見之因者。即前本不修習見佛自在善根故。本不讚說十方世界一切諸佛剎清淨功德等。別相不顯。逆順配之。俱不全似。故但（但南續金無）通爲不見之因。欲顯具於通別義故。

何以故。如來境界甚深廣大。難（難昭作難。磧嘉清合網杭鼓幕續金大作難。）見難知。難測。難量。超諸世間。不

可思議。無能壞者。非是一切二乘境界。是故如來自在神力。菩薩衆會。及逝多林。普徧一切清淨世界。如是等事。諸大聲聞。悉不知見。非其器故。

疏第三何以故下。徵以結成。文有十句。結前十喻。唯第七八爲順前合。故有前卻。餘皆如次。

鈔疏第三何以故下。徵以結成。疏文分二。先正釋文。後通妨難。今初言（上鈔南金無）餘皆如次者。一如來境界甚深。結鬼對恆河喻。二廣大。結夢遊天宮喻。三（南作正）難見。結愚對雪山喻。四難知。結伏藏難知喻。五難測。結盲（南作育誤）不見寶喻。六難量。結淨眼無障喻。七超諸世間。結徧處定境喻。八不可思議。（可原無南續金有）結妙藥翳形喻。九無能壞者。結二天隨人喻。十非是一切二乘境界。結滅定不行喻。六根作業皆不行故。其間文意。極相順故。

疏上來法喻。廣顯聲聞不見聞等。（等下甲續有者字）

鈔疏上來法喻下。第二會通妨難。於中三。初結前文以爲難本。二難。三釋。（上鈔南金無）

疏問。問南作聞誤。般若經明聲聞若智若斷。皆是菩薩無生法忍。若是其忍。何以上文皆言無菩薩德耶。又文殊巡行經中。五百百甲作有誤。聲聞。聞而不信。法華不輕。亦令其聞。何得此中不令聞耶。

鈔問般若下。二申難也。上入字。原作二中。茲從甲南續金。引於三經。而有二難。一引大品難無現緣。言若智若斷者。彼經具云。須陀洹若智若斷。皆是是南續纂金無。菩薩無生法忍。斯陀含若智若斷。皆是菩薩無生法忍。阿那含若智若斷。皆是菩薩無生法忍。阿羅漢辟支佛。皆別之。若智若斷。皆是菩薩無生法忍。下結難可知。疏又文殊巡行經下。後引二經。難不令聞。難南纂金有。原續無。今此一經。略以義引耳。若具引者。名文殊師利師利金作利師誤。巡行經。以經經南纂金無。說文殊徧巡五百比丘房。皆見寂定。因以爲名。最後難舍利弗。以顯甚深。般若問舍利弗言。我時見汝獨處一房。結跏趺坐。折伏其身。汝爲當坐禪耶。不耶。答云。坐。難云。爲當當甲南續金無。經原有。欲令未斷者斷。故坐禪耶等。因此廣顯性空無得之理。理下原有也字。南續金無。時五百比丘。從座而起。於世尊前。高聲唱

言。從今已去。更不須見文殊身。不須聞其名字。如是方處。速應捨離。所有文殊一切住處。亦莫趣向。所以者何。文殊煩惱解脫一相說故。等舍利弗令文殊爲決了。文殊言。實無文殊而可得故。若實無文殊可得者。彼亦不可見。等廣爲說法。四百比丘。漏盡得果。一百更謗。陷入地獄。後還得道。（案上引豆那崛多譯文殊尸利行經。）廣如彼說。故云。五百比丘聞而不信。意云。何以此會不令其聞而不信耶。疏法華不輕。亦令其聞者。引意同前。卽第六經。常不輕菩薩（菩薩。南續金無。）品。不輕偏禮四衆云。我不輕汝等。汝等行菩薩道。（皆。南續金無。）當作佛。卽宣一切衆生皆有佛性。如來知見平等之理。爲令聞也。衆人或以杖木瓦石而打擲之。復於千劫入阿鼻地獄。受大苦惱。從地獄出。還遇常不輕教化。卽跋陀婆羅等菩薩。既（既。南續金作卽。）二經之中。皆令其聞。一時之謗。後皆成益。今何不爾也。（也。南續金無。）

疏答。爲顯不共故。故智論明般若有共不共。指此不思議經。不共二乘說故。

鈔疏答爲顯不共下。第三會釋於中五。（五。甲南續金作有五。）一顯不共般若。二顯化儀不同。

三明通局有殊。四約開顯有異。五者結成緣起。今初。（上二十六字。甲南續金無。）不共般若。已如前引。若準天台意。前以通教難於圓別。今以圓別（上四字。南無。）揀異於通。

疏又大聖化儀。其類（類。甲作頰。誤。）不等。或令聞不信以爲違種。如上所引。○或以威力令其出會。如法華中五千拂席。○或令在會使其不聞。即如今經。○然法華漸教之終。將收敗種。故加令其去。篤勵在會。使其信受。此經頓教之始。爲顯深勝。留使不聞。令諸後學。修見聞種。

鈔疏又大聖化儀下。第二化儀不同也。於中四。（四。甲南續金作有四。）一通。上巡行法華之問。二或以威力下。揀外謗。顯彼經云。衆中之糟糠。佛威德故去。三或令在會下。即通前所難。四（上十二字。南金無。）然法華下。會釋二經。此（此。南作比。）依化儀漸頓二教。通釋經意。法華是漸者。化儀漸故。先說三乘。引導衆生。然後但以大乘而度脫之。故云漸也。非法門爲漸。言將收敗種者。義如前引。謂二乘結斷。如根敗士。無利五欲。如焦穀子。不能生芽。即昔教意。今至法華。三根聲聞。皆得記別。不在此會。亦爲宣陳。則焦穀

生芽。盲聾視聽。死屍再起。寒灰重熱。而言將收者。尚（南續金作當）。未廣說。先且斥之。使在會者。自欣多幸。故云篤勵。（篤南續金作激）。是以經云。此衆無枝葉。唯有諸貞（貞金作真。與經明本合。原南續作貞。與經麗宋元本合）實。關（南纂金作故）彼疏。中云。繁柯既亡。則貞幹存焉。廣說之後。方復（復南續作後。誤）收之。故不在會。亦合爲說。言此經頓教之始者。初成頓說故。未有滯權。不須引斥直（直南作且）。彰不共。顯法難思。在會不聞。由無因種。若修因種。於何不聞。故云令修見聞種。（種下南續金有也字）。

疏　又復大乘該於小乘。則其智斷。皆是菩薩法忍。小智不知大智。故此云。於有無諦。作決定解。不見不聞。

鈔　疏又復大乘該於小乘下。第三通局有殊也。小乘猶於百川。不攝大海。大乘猶如大海。必攝百川。言小智不知大智者。即莊子意。彼云。小智不測大智。小年不測大年。朝菌不知晦朔。蟪蛄不知春秋。小乘螢光。豈知日照。

疏　又若已開顯。即權爲實漸。故法華云。汝等所行。是菩薩道。若權實相對。則如聾盲。

非其器故。○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。即一切衆生無不具有如來智慧。況於二乘無漏因果。若校優劣。則權教久行菩薩。尚不信聞。況於二乘。二乘上首。尚如聾盲。況凡夫外道。

鈔疏又若已開顯（已原作以）。下第四開顯有殊。法華對昔。以權覆實。故今開顯。萬行同歸。華嚴直顯一實深玄。須對權令知。故如聾啞。於中三。初法說。二其猶下喻況。喻況（原作況喻。續作喻況。）三是以若約下法合（上二十字。南金無。）

疏既非其器（器原南作分。甲續金作器。與鈔合。）本不合列。爲顯法勝。大權菩薩示爲聾盲。是知聾盲於勝有力。能顯勝故。勝劣相望。力用交徹。成大緣起。方是深玄。

鈔疏既非其器下。第五結成緣起。即是華嚴圓教別來之意也。

爾時毗盧遮那願光明菩薩承佛神力。觀察十方而說頌言。

汝等應觀察　佛道不思議　於此逝多林　示現神通力　善逝威神力
所現無央數　一切諸世間　迷惑不能了　法王深妙法　無量難思議

所現諸神通　舉世莫能測　以了法無相　是故名爲佛　而具相莊嚴
稱揚不可盡　今於此林內　示現大神力　甚深無有邊　言辭莫能辯（辯續金作辨。）
汝觀大威德　無量菩薩衆　十方諸國土　而來見世尊　所願皆具足
所行無障礙　一切諸世間　無能測量者　一切諸緣覺　及彼大聲聞（合注云。行。宋論作得。）
皆悉不能知　菩薩行境界　菩薩大智慧　諸地悉究竟　高建勇猛幢（皆悉。合作悉皆。）
難摧難可動　諸大名稱士　無量三昧力　所現諸神變　法界悉充滿

疏大文第六。爾時下。偈頌讚德。分既至詠德。顯所證故。文中。十方菩（菩。甲作善。續作善。菩。均誤。）薩。即爲十段。初二讚道場三昧等用。餘八通讚佛德。今初東方總讚。一會十頌分二。初總。餘別。別中亦二。前四歎佛。於中初二歎內德。一廣二深。次一歎內外無礙。後一結成。今用後五歎菩薩。一總顯雲集。二願行深。三超下位。四智地高。五定用廣。

爾時不可壞精進王菩薩。承佛神力。觀察十方。而說頌言。

汝觀諸佛子　智慧功德藏　究竟菩提行　安隱諸世間　其心本明達

善入諸三昧　智慧無邊際　境界不可量　今此逝多林　種種皆嚴飾（今作令。卍續）
菩薩衆雲集　親近如來住　汝觀無所著　無量大衆海　十方來詣此
坐寶蓮華座　無來亦無住　無依無戲論　離垢心無礙　究竟於法界
建立智慧幢　堅固不動搖　知無變化法　而現變化事　十方無量刹
一切諸佛所　同時悉往詣　而亦不分身　汝觀釋師子　自在神通力
能令菩薩衆　一切俱來集　一切諸佛法　法界悉平等　言說故不同
此衆咸通達　諸佛常安住　法界平等際　演說差別法　言辭無有盡

疏第二南方唯歎菩薩然既結歸佛力亦爲歎佛十頌分五。初二令觀內德於中初偈二嚴究竟。後偈定智廣深。次二示其集處次三明寂用無礙。初一偈半卽寂。後一偈半起用。次一結歸佛力。後二結其德廣同諸佛故。

爾時普勝無上威德王菩薩承佛神力觀察十方而說頌言。

汝觀無上士　廣大智圓滿　善達時非時　爲衆演說法　摧伏衆外道

一切諸異論　普隨衆生心　爲現神通力　正覺非有量　亦復非無量
若量若無量　牟尼悉超越　如日在虛空　照臨一切處　佛智亦如是
了達三世法　譬如十五夜　月輪無減缺　如來亦復然　白法悉圓滿
譬如空中日　運行無暫已　如來亦如是　神變恆相續　譬如十方刹（合注云。恆。宋論作常。）
於空無所礙　世燈現變化　於世亦復然　譬如世間地　羣生之所依
照世燈法輪　爲依亦如是　譬如猛疾風　所行無障礙　佛法亦如是
速徧於世間　譬如大水輪　世界所依住　智慧輪亦爾　三世佛所依

疏第三西方下。唯歎佛德。然雖通諸德。隨多顯名。今此歎智用應時德。十頌分二。初三法說。一內德。二外用。三總結離言。後七喻顯。一喻前廣大。二喻圓滿。三四喻現通。一長時。二無礙。五喻演法。六喻摧邪。七總喻前德。諸佛同依。

爾時無礙勝藏王菩薩承佛神力。觀察十方。而說頌言。

譬如大寶山　饒益諸含識　佛山亦如是　普益於世間（山。合作智。麗宋元明清綱抗鼓纂續金及晉經作山。）

合法云。智。宋南北藏（藏。卍合作論）作山。

能除諸渴愛　譬如須彌山　出於大海中　世間燈亦爾　從於法海出
如海具衆寶　求者皆滿足　無師智亦然　見者悉開悟　如來甚深智
無量無有數　是故神通力　示現難思議　譬如工幻師　示現種種事
佛智亦如是　現諸自在力　譬如如意寶　能滿一切欲　最勝亦復然
滿諸清淨願　譬如明淨寶　普照一切物　佛智亦如是　普照羣生心
譬如八面寶　等鑒於諸方　無礙燈亦然　普照於法界　譬如水清珠
能清諸濁水　見佛亦如是　諸根悉清淨

疏第四北方（北。南作西北。誤。）十偈九喻。歎三德深廣於中二。前五偈四喻喻內德。一恩。二。（二。續作一。）斷。次三喻喻智。前一高遠。次二深廣。後五喻大用。一巧示。二隨欲。三照機。四合理。五結益。

爾時化現法界願月王菩薩承佛神力。觀察十方。而說頌言。

譬如帝青寶　能青一切色　見佛者亦然　悉發菩提行（合注云。能青。宋論作能清。）

一一微塵內　佛現神通力　令無量無邊　菩薩皆清淨　甚深微妙力

無邊不可知　菩薩之境界　世間莫能測　如來所現身　清淨相莊嚴

普入於法界　成就諸菩薩　難思佛國土　於中成正覺　一切諸菩薩

世主皆充滿　釋迦無上尊　於法悉自在　示現神通力　無邊不可量（主。續作王。誤。）

菩薩種種行　無量無有盡　如來自在力　爲之悉示現（合注云。示。北藏宋論作自。）

佛子善修學　甚深諸法界　成就無礙智　明了一切法　善逝威神力

爲衆轉法輪　神變普充滿　令世皆清淨　如來智圓滿　境界亦清淨

譬如大龍王　普濟諸羣生

疏第五東北方（北。甲作比。誤。）法界願月王十頌。歎普益衆生德。分四。初偈總喻見無不益。次三別明益菩薩。初一淨二障。後二成妙力。三有五頌。明益周徧（周。甲南續金無。）一成道徧。二神通徧。三示行徧。四了法徧。五轉法徧。四有一偈。結益周普。

爾時法慧光燄王菩薩承佛神力觀察十方而說頌言。

三世諸如來　聲聞大弟子　悉不能知佛　舉足下足事　去來現在世
一切諸緣覺　亦不知如來　舉足下足事　況復諸凡夫　結使所纏縛
無明覆心識　而能知導師　正覺無礙智　超過語言道　其量不可測
孰有能知見　譬如明月光　無能測邊際　佛神通亦爾　莫見其終盡
一一諸方便　念念所變化　盡於無量劫　思惟不能了　思惟一切智
不可思議法　一一方便門　邊際不可得　若有於此法　而興廣大願
彼於此境界　知見不爲難　勇猛勤修習　難思大法海　其心無障礙
入此方便門　心意已調伏　志願亦寬廣　當獲大菩提　最勝之境界

疏第六東南方十頌歎大用難思德分三初三明凡小難思凡甲作九誤次四出難思之法後三顯能知之人

爾時破一切魔軍智幢王菩薩承佛神力觀察十方而說頌言。

智身非是身　無礙難思議　設有思議者　一切無能及　從不思議業
起此清淨身　殊特妙莊嚴　不著於三界　光明照一切　法界悉清淨
開佛菩提門　出生衆智慧　譬如世間日　普放慧光明　遠離諸塵垢
滅除一切障　普淨三有處　永絕生死流　成就菩薩道　出生無上覺
示現無邊色　此色無依處　所現雖無量　一切不思議　菩提一念頃（提。纂金作薩。誤。）
能覺一切法　云何欲測量　如來智邊際　一念悉明達　一切三世法
故說佛智慧　無盡無能壞　智者應如是　專思佛菩提　此思難思議
思之不可得　菩提不可說　超過語言路　諸佛從此生　是法難思議

疏第七西南方十頌。歎智身難思德分四。初一總顯難思次一舉因顯果次三（纂下三。準疏及科文應作六。）別示難思之相於中三。初三智照淨障次一示現深廣後二念智圓融四有二頌結勸。謂從不思議生佛智身。令絕思議之念。是思佛矣。

爾時願智光明幢王菩薩承佛神力觀察十方（上四字。金無。）而說頌言。

若能善觀察　菩提無盡海　則得離癡念　決定受持法　若得決定心
則能修妙行　禪寂自思慮　永斷諸疑惑　其心不疲倦　亦復無懈怠
展轉增進修　究竟諸佛法　信智已成就　念念令增長　常樂常觀察
無得無依法　無量億千劫　所修功德行　一切悉迴向　諸佛所求道
雖在於生死　而心無染著　安住諸佛法　常樂如來行　世間之所有
蘊界等諸法　一切皆捨離　專求佛功德　凡夫嬰妄惑　於世常流轉
菩薩心無礙　救之令解脫　菩薩行難稱　舉世莫能思　徧除一切苦
普與羣生樂　已獲菩提智　復愍諸羣生　光明照世間　度脫一切衆

疏第八西北方十頌歎佛成就菩薩德分二。初總標觀成決定餘九展轉成益。於中前七偈各一行後二總結深廣

爾時破一切障勇猛智王菩薩承佛神力觀察十方而說頌言。

無量億千劫　佛名難可聞　況復得親近　永斷諸疑惑　如來世間燈

通達一切法　普生三世福　令衆悉清淨　如來妙色身　一切所欽歎
億劫常瞻仰　其心無厭足　若有諸佛子　觀佛妙色身　必捨諸有著
迴向菩提道　如來妙色身　恆演廣大音　辯才無障礙　開佛菩提門（合法云恆宋論作常）
曉悟諸衆生　無量不思議　令入智慧門　授以菩提記　如來出世間（衆合作羣）
爲世大福田　普導諸含識　令其集福行　若有供養佛　永除惡道畏
消滅一切苦　成就智慧身　若見兩足尊　能發廣大心　是人恆值佛
增長智慧力　若見人中勝　決意向菩提　是人能自知　必當成正覺

疏第九下方菩薩歎佛難見聞德分二初一標名難聞近必斷疑餘別顯益物之相於中初一生福益次二向菩提益次二成智益餘四就人結益

爾時法界差別願智神通王菩薩承佛神力觀察十方而說頌言

釋迦無上尊　具一切功德　見者心清淨　迴向大智慧　如來大慈悲
出現於世間　普爲諸羣生　轉無上法輪　如來無數劫　勤苦爲衆生

云何諸世間　能報大師恩　寧於無量劫　受諸惡道苦　終不捨如來
而求於出離　寧代諸衆生　備受一切苦　終不捨於佛　而求得安樂
寧在諸惡趣　恆得聞佛名　不願生善道　暫時不聞佛　寧生諸地獄
一一無數劫　終不違離佛　而求出惡趣　何故願久住　一切諸惡道
以得見如來　增長智慧故　若得見於佛　除滅一切苦　能入諸如來
大智之境界　若得見於佛　捨離一切障　長養無盡福　成就菩提道
如來能永斷　一切衆生疑　隨其心所樂　普皆令滿足

疏第十上方菩薩歎佛恩深重德。（深下續纂金有德字。原南無。）分四。初二總舉佛德意在於恩。（恩。甲續作思。誤。）次一恩深難報次四發荷恩之心後四釋成荷恩之意。

鈔大文第六。偈頌分。可知。（上鈔。南無。）

爾時普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩衆會。〇以等法界方便。等虛空界方便。等衆生界方便。等三世。等一切劫。等一切衆生業。等一切衆生欲。等一切衆生解。等一切衆生

根。等一切衆生成熟時。等一切法光影方便。○爲諸菩薩。以十種法句。開發顯示照明演說此師子頻申（頻申。合作嚬伸。明。清。鼓。纂作嚬申。宮作頻由。誤。麗。宋。元。磧。普。南。北。徑。清。麗。宋。元。磧。普。南。北。徑。清。麗。宋。元。磧。普。南。北。徑。清

句。皆是如來智慧境界。

疏已下入第六十一經。大文第七。爾時普賢下。普賢開發分。現土顯於法界。普賢主此。方能開故。於中長行與偈。前中三。初明開發意。二能開方便。三正明開顯。今初。觀衆會者。上佛入定現相。令衆覩親證。今假言開顯。使尋言契實。○二以等法界下。明能開方便。有十一句。初句總。以含事理深廣故。句初以字貫下十句。謂頻申三昧。業用深廣。要以此十無分齊之方便。方能開顯。況十復表無盡。餘句別。虛空明其廣無際限。餘入顯其多無分齊。光影一種。兼顯深義。如光影清淨故。又映光之影。隨機別故。揀異水鏡。似本質故。○三爲諸菩薩下。正明開顯。分三。初總標。次徵釋。後總結。今初。以十法句者。此法望前方便。卽是所用。望三昧境界。卽是能開。◎二何等下。徵釋。釋中一一法句。皆用前來十種方便。一一方便。皆能演斯十句。然此十句。所開卽前所現。亦念請中果用十句。文少開合不次。而義無闕。闕甲作關誤。初二卽淨佛國土。一依正淨。二法流布淨。刹成壞卽土。佛於中興。明是佛土。前念欲知佛土之相。今明一

切佛剎塵中皆有佛土。土無邊矣。皆佛所淨。下諸句例然。皆一毛一塵即含攝無盡故。次二（二。原作三。誤。甲南續金作二。）即成等正覺。一主一伴五即爲一切衆生現諸佛影像。六即入一切衆生所住處。七八二句。通顯能現神通。即開智城。而境粗塵細爲別。九即含前調伏衆生等四句。十即轉法輪。◎三佛子下。總結。

鈔大文第七開發分。（上鈔。甲續金無。）疏（疏。南作然。續金無。）此法句望前方便。即是所用者。此有三重能所。一普賢是能有。方便是所有。二方便是能用。法句是所用。三法句是能開。三昧境爲所開。

爾時普賢菩薩欲重宣此義。承佛神力。觀察如來。觀察衆會。觀察諸佛難思境界。觀察諸佛無邊三昧。觀察不可思議諸世界海。觀察不可思議如幻法智。觀察不可思議三世諸佛悉皆平等。觀察一切無量無邊諸言辭法。而說頌言。

疏第二爾時普賢下。偈頌中二。先說儀意。有十句。初四句說儀。後六觀其所說。然多同前念請。果德難思。餘如前辨。

一一毛孔中　微塵數刹海　悉有如來坐　皆具菩薩衆　一一毛孔中
無量諸刹海　佛處菩提座　如是徧法界　一一毛孔中　一切刹塵佛
菩薩衆圍繞　爲說普賢行　佛坐一國土　充滿十方界（薩。合作提。麗宋元明資清綱杭鼓纂續金作薩。）
無量菩薩雲　咸來集其所　億刹微塵數　菩薩功德海　俱從會中起
徧滿十方界　悉住普賢行　皆游法界海　普現一切刹　等入諸佛會（住。金作在。誤。）
安坐一切刹　聽聞一切法　一一國土中　億劫修諸行（坐。卍綱作住。杭注云。藏本安坐。流通本作安住。）
菩薩所修行　普明法海行　入於大願海　住佛境界地（明。卍綱作徧。杭注云。藏本普明。流通本作普徧。）
了達普賢行　出生諸佛法　具佛功德海　廣現神通事　身雲等塵數（具。宮作是。）
充徧一切刹　普雨甘露法　令衆住佛道（徧。合作滿。）

疏二正偈中。頌十法句。而開合不次。初偈頌初句。二頌第三。三頌第二。四頌第四。五頌第五。其六七二頌同頌第六。八頌第九句。九卻合頌第七八句。十頌第十。文並可知。

爾時世尊。欲令諸菩薩安住如來師子頻申廣大三昧故。○從眉間白毫相放大光明。其光名普照三世法界門。○以不可說佛剎微塵數光明而爲眷屬。○普照十方一切世界海諸佛國土。

疏大文第八。爾時世尊下。毫光示益分。令尋智光爲能證故。文中四。初毫光普示。二時逝多林下。依光見法。三其有見者下。顯見證因緣。四是故皆得下。明其得益。今初有四。一標光意。二從眉間下。主光體用。表卽法界中道無漏正智。方能證前所現之法界故。三世是相。相卽法界。法界體用。互爲其門。又通皆爲門。若見法界之性相。卽入三昧之體用故。三以不可下。光攝眷屬。差別之智。皆入法界故。四普照下。明光分齊。

時逝多林菩薩大衆。○悉見一切盡法界虛空界一切佛剎。一一微塵中。各有一切佛剎微塵數諸佛國土。種種名。種種色。種種清淨。種種住處。種種形相。如是一切諸國土中。皆有大菩薩坐於道場師子座上成等正覺。菩薩大衆前後圍繞。諸世間主而爲供

養。◎或見於不可說佛剎量大衆會中。出妙音聲。充滿法界。轉正法輪。◎或見在天宮殿。龍宮殿。夜叉宮殿。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。諸宮殿中。或在人間村（村續作林）。邑聚落王都大處。◎現種種姓。種種名。種種身。種種相。種種光明。住種種威儀。入種種三昧。現種種神變。或時自以種種言音。或令種種諸菩薩等。在於種種大衆會中。種種言辭。說種種法。

疏第二依光見法中二。先明此衆普見。後如此會下。類通十方。　前中亦二。先能見人通新舊衆。後悉見下。明見法亦二。先見此會偏法界之塵剎。後或見於不可說下。多類攝化偏周法界。於中分三。初明廣大會偏。二或見在天宮下。明偏處不同。並在前塵剎之內。三現種種姓下。別彰所現。亦通答前諸所念請。故云種種。

如此會中。菩薩大衆。見於如是諸佛如來甚深三昧大神通力。○如是盡法界虛空界。東西南北四維上下。一切方海中。依於衆生心想而住。始從前際。至今現在。一切國土身。一切衆生身。一切虛空道。其中一一毛端量處。一一各有微塵數剎。種種業起。次第

而住。悉有道場菩薩衆會。◎皆亦如是見佛神力。不壞三世。不壞世間。於一切衆生心中。現其影像。隨一切衆生心樂。出妙言音。普入一切衆會中。普現一切衆生前。色相有別。智慧無異。隨其所應。開示佛法。教化調伏一切衆生。未曾休息。

疏第二類顯十方。則十方衆會同見。於中二。先舉此顯彼。後如是盡下。以彼類此。於中亦二。先舉能見分齊。謂彼十方微細大會。並同此會之見。後皆亦如是（亦甲續作一誤）下。明其所見自在。謂雖廣現。而不壞本相故。

其有見此佛神力者。皆是毗盧遮那如來於往昔時善根攝受。或昔曾以四攝所攝。或是見聞憶念親近之所成熟。或是往昔教其令發阿耨多羅三藐三菩提心。或是往昔於諸佛所同種善根。或是過去以一切智善巧方便教化成熟。

疏第三明見證因緣。謂頓爾證見。非無宿因。然成前爲見因。順下爲證因。皆是如來所攝受故。可知。

是故皆得入於如來不可思議甚深三昧。盡法界虛空界大神通力。或入法身。或入色

身。或入往昔所成就行。或入圓滿諸波羅蜜。或入莊嚴清淨行輪。或入菩薩諸地。或入成正覺力。或入佛所住三昧無差別大神變。或入如來力無畏智。或入佛無礙辯才海。○彼諸菩薩以種種解種種道種種門種種入種種理趣種種隨順種種智慧種種助道種種方便種種三昧。○入如是等十不可說佛剎微塵數佛神變海方便門。

疏第四明其得益中二。初明因見得法二爾時諸菩薩下荷恩興供。前中二。先略明後廣顯。前中三。一明所入。初句爲總。言是故者是前宿因之故。或入下別列十門。（門甲南續金作名。）以顯無盡。○二彼諸菩薩下顯前能入。亦列十門。一解者鑒達分明種種不同。如發心品二道謂一道二道乃至無量正道。三門謂無常門夢境界門等。四入謂所證差別。五理趣謂意旨不同。六機法萬差並皆隨順。餘四可知。卽（卽甲作耶誤。）此能入亦是所益。○三入如是等下結其所入。謂用前解等入前法身等。前略列十實有不可說塵數等。

鈔大文第八毫光示益分。（上鈔甲南續金無。）疏卽此能入亦是所益者。此有兩重能所。一

遮那光照。是其能。益得解等十。即是所。益二此解三昧等。是其能。入法身色身等。即是所。入不因佛光。不得能入。不得能入。安得所入。故能所入。皆是成益也。

云何（何下合有爲字。合注云。何下宋南北藏無爲字。）種種三昧。○所謂普莊（莊卍合作藏。誤。合注云。藏異作莊。）嚴法界三昧。普照一切三世無礙境界三昧。法界無差別智光明三昧。入如來境界不動轉三昧。普照無邊虛空三昧。入如來力三昧。佛無畏勇猛奮迅莊嚴三昧。一切法界旋轉藏三昧。如月普現一切法界以無礙音大開演三昧。普清淨法光明三昧。無礙繒法王幢三昧。一一境界中悉見一切諸佛海三昧。於一切世間悉現身三昧。入如來無（無疑作衆。）差別身境界三昧。隨一切世間轉大悲藏三昧。知一切法無有迹三昧。知一切法究竟寂滅三昧。雖無所得而能（能卍續作無。）變化普現世間三昧。普入一切剎三昧。莊嚴一切佛剎成正覺三昧。觀一切世間主色相差別三昧。觀一切衆生境界無障礙三昧。能出生一切如來母三昧。能修行入一切佛海功德道三昧。一一境界中出現神變盡未來際三昧。入一切如來本事海三昧。盡未來際護持一切如來種性三昧。以決（決。尊合作法。誤。）定解力令現在

十方一切佛剎海皆清淨三昧。一念中普照一切佛所住三昧。入一切境界無礙際三昧。令一切世界爲一佛剎三昧。出一切佛變化身三昧。以金剛王智知一切諸根海三昧。知一切如來同一身三昧。知一切法界所安立悉住心念際三昧。於一切法界廣大國土中示現涅槃三昧。令住最上處三昧。於一切佛剎現種種衆生差別身三昧。普入一切佛智慧三昧。知一切法性相三昧。一念普知三世法三昧。念念中普現法界身三昧。以師子勇猛智知一切如來出興次第三昧。於一切法界境界慧眼圓滿三昧。勇猛趣向十力三昧。放一切功德圓滿光明普照世間三昧。不動藏三昧。說一法普入一切法三昧。於一法以一切言音差別訓釋三昧。演說一切佛無二法三昧。知三世無礙際三昧。知一切劫無差別三昧。入十力微細方便三昧。於一切劫成就一切菩薩行不斷絕三昧。十方普現身三昧。於法界自在成正覺三昧。生一切安隱受三昧。出一切莊嚴具莊嚴虛空界三昧。念念中出等衆生數變化身雲三昧。如來淨空月光明三昧。常見一切如來住虛空三昧。開示一切佛莊嚴三昧。照明一切法義燈三昧。照十力境界三

昧。三世一切佛幢相（相：麗作想。宋元明宮磧清合綱杭鼓幕續金作相。）三昧。一切佛一密藏三昧。念念中所作皆究竟三昧。無盡福德藏三昧。見無邊佛境界三昧。堅住一切法三昧。現一切如來變化悉令知見三昧。念念中佛日常出現三昧。一日（日：宮作念。麗宋元明磧清合綱杭鼓幕續金及晉經作日。）中悉知三世所有法三昧。普音演說（演說：卍綱作說演。）一切法性寂滅三昧。見一切佛自在力三昧。法界開敷蓮華三昧。觀諸法如虛空無住處三昧。十方海普入一方三昧。入一切法界無源底三昧。一切法（法：合作法界。合注云。法界海：宋南北藏作法海。）海三昧。以寂靜身放一切光明三昧。一念中現一切神通大願三昧。一切時一切處成正覺三昧。以一莊嚴入一切法界三昧。普現一切諸佛身三昧。知一切衆生廣大殊勝神通智三昧。一念中其身徧法界三昧。現一乘淨法界三昧。入普門法界示現大莊嚴三昧。住持一切佛法輪三昧。以一切法門莊嚴一法門三昧。以因陀羅網願行攝一切衆生界三昧。分別一切世界門三昧。乘蓮華自在遊步三昧。知一切衆生種種差別神通智三昧。令其身恆現一切衆生前三昧。知一切衆生差別音聲言辭海三昧。知一切衆生差別智神通三昧。大悲平等藏三昧。一

切佛入如來際三昧。觀察一切如來解脫處師子頻申三昧。○菩薩以如是等不可說佛刹微塵數三昧。入毗盧遮那如來念念充滿一切法界三昧神變海。

疏二（二甲南續金作三。誤。）云何下。廣明得法。先廣能入。後其諸菩薩皆悉下。廣其所入。前中。但廣三昧一門。例餘九句。文中三。初句徵起。次所謂下。別列一百（一百。原南續金作一百。）門。皆從業用受名。並以法性真如爲三昧本。隨一一事。皆能契實。正受現前故。於中前一百（一百。原南續金作一百。）門別業用。後一總相同果。初言普莊嚴法界三昧者。入此三昧。能令法界普妙嚴飾故。斯卽頻申現淨土之一義。下諸三昧。皆是頻申大用別義。故以多別入佛之總。諸門別義。說者隨宜。後師子頻申者。若不總相分同。無以能究佛境故。三菩薩如是下。總結能所。上略列百門。如前（前。甲續纂金作是。）之例。有多塵數。方能入佛神變之海。三昧旣爾。解等九門亦然。文略不結。

其諸菩薩。皆悉具足大智神通。明利自在。住於諸地。以廣大智。普觀一切。從諸智慧種性而生。一切智智。常現在前。得離癡翳清淨智眼。◎爲諸衆生作調御師。住佛平等。於

一切法。無有分別。了達境界。知諸世間性皆寂滅。無有依處。普詣一切諸佛國土而無所著。悉能觀察一切諸法而無所住。徧入一切妙法宮殿而無所來。教化調伏一切世間。普爲衆生現安隱處。◎智慧解脫爲其所行。恆以智身住離貪際。超諸有海。示真實際。智光圓滿。普見諸法。住於三昧。堅固不動。於諸衆生。恆起大悲。知諸法門悉皆如幻。一切衆生悉皆如夢。一切如來悉皆如影。一切言音悉皆如響。一切諸法悉皆如化。善能積集殊勝行願。智慧圓滿。清淨善巧。心極寂靜。善（磧作義）。入一切總持境界。具三昧力。勇猛無怯。獲明智眼。住法界際。到一切法無所得處。修習無涯智慧大海。到智波羅蜜究竟彼岸。爲般若波羅蜜之所攝持。以神通波羅蜜普入世間。依三昧波羅蜜得心自在。◎以不顛倒智。知一切義。以巧分別智。開示法藏。以現了智。訓釋文辭。以大願力。說法無盡。以無所畏大師子吼。常樂觀察無依（合注云。依。宋論作住）。處法。以淨法眼。普觀一切。以淨智月。照世成壞。以智慧光。照真實諦。福德智慧如金剛山。一切譬喻所不能及。善觀諸法。慧根（合注云。根。宋論作眼）。增長。勇猛精進。摧伏衆魔。無量智慧。威光熾盛。其身超出一切世間。

得一切法無礙智慧。善能悟解盡無盡際。住於普際。入真實際。無相觀智。常現在前。◎善巧成就諸菩薩行。以無二智知諸境界。普見一切世間諸趣。徧往一切諸佛國土。智燈圓滿。於一切法。無諸暗障。放淨法光。照十方界。爲諸世間真實福田。若見若聞。所願皆滿。福德高大。超諸世間。勇猛無畏。摧諸外道。演微妙音。徧一切刹。◎普見諸佛。心無厭足。於佛法身。已得自在。隨所應化。而爲現身。一身充滿一切佛刹。◎已得自在。清淨神通。乘大智舟。所往無礙。智慧圓滿。周徧法界。譬如日出。普照世間。隨衆生心。現其色像。知諸衆生根性欲樂。入一切法無諍境界。知諸法性無生無起。能令小大自在相入。◎決了佛地甚深之趣。以無盡句說甚深義。於一句中。演說一切修多羅海。獲大智慧陀羅尼身。凡所受持。永無忘失。一念能憶無量劫事。一念悉知三世一切諸衆生智。恆以一切陀羅尼門。演說無邊諸佛法海。常轉不退清淨法輪。令諸衆生皆生智慧。◎得佛境界智慧光明。入於善見（合注云。見。宋論作現。案麗宋元明磧清合綱杭鼓墓續金作見。晉經作現。）甚深三昧。入一切法無障礙際。於一切法勝智自在。一切境界清淨莊嚴。普入十方一切法界。隨其方所靡

不咸至。◎一一塵中現成正覺。於無色性現一切色。以一切方普入一方。合注云。一方。宋論作十方。案麗宋元明磧清合網杭鼓纂續金作一方。晉譯云。能以一方攝一切方。○其諸菩薩具如是等無邊福智功德之藏。常爲諸佛之所稱歎。種種言辭說其功德。不能令盡。靡不咸在逝多林中。深入如來功德大海。悉見於佛光明所照

疏二廣所入中二。先別列後其諸菩薩具如是下。總結前中有其十德。廣前十門別句而小不次。總句即前三昧結中。一智位高深德。一智。甲續作一切智。誤。即前諸地。二爲諸衆生下。調生無染德。即三輪嚴淨。三智慧解脫下。成滿諸度德。四以不顚倒下。智力無畏德。雖有四辯。意在於智。五善巧下。成就昔行德。六普見諸佛下。法身圓滿德。滿。續無。七已得自在。已。金作以。誤。下。色身自在德。八決了下。辯才自在德。九得佛境界下。三昧神變德。十一一塵中下。成等正覺德。第二總結可知。

鈔疏總句即前三昧結中者。前總明所入有十一句。初一是總。今不別廣。即前三昧結中。是廣上總。上總云。是故皆得入於如來不可思議甚深三昧盡法界虛空

界大神通力。今廣中三昧。結云。菩薩以如是等不可說佛剎微塵數三昧。入毗盧遮那如來念念充滿一切法界三昧神變海。是故三昧結。即前總句。此下但廣前別十句耳。而言不次者。此一即前六。二即前五。三即前四。四即前九。五即前三。（三。甲南續金作一。誤。原纂作三。）六即前一。（一。甲南續金作三。誤。原纂作一。）七即前二。八即前十。九即前八。十即前七。文並可知。

爾時諸菩薩得不思議正法光明。（合注云。明。宋論作照。纂麗宋元明磧清合綱杭鼓纂續金作明。貞元譯。明下有照故二字。）心大歡喜。各於其身。及以樓閣諸莊嚴具。并其所坐師子之座。徧逝多林一切物中。化現種種大莊嚴雲。充滿一切十方法界。○所謂於念念中放大光明雲。充滿十方。悉能開悟一切衆生。出一切摩尼寶鈴雲。充滿十方。出微妙音。稱揚讚歎三世諸佛一切功德。出一切音樂雲。充滿十方。音中演說一切衆生諸業果報。出一切菩薩種種願行色相雲。充滿十方。說諸菩薩所有大願。出一切如來自在變化雲。充滿十方。演出一切諸佛如來語。（語。卍綱作諸。）言音聲。出一切菩薩相好莊嚴身雲。充滿十方。說諸如來於一切國土出興

次第。出三世如來道場雲。充滿十方。現一切如來成等正覺功德莊嚴。出一切龍王雲。充滿十方雨一切諸香。出一切世主身雲。充滿十方。演說普賢菩薩之行。出一切寶莊嚴清淨佛剎雲。充滿十方。現一切如來轉正法輪。〇是諸菩薩以得不思議法光明故。法應如是。出興此等不可說佛剎微塵數大神變莊嚴雲。

疏第二荷恩興供中三。初總。次所謂下別。後是諸菩薩下結。結甲續作總。結其所因。由得前十種德故。

爾時文殊師利菩薩承佛神力。欲重宣此逝多林中諸神變事。觀察十方。而說頌言。

疏大文第九。爾時文殊下。文殊述德分。文殊主智。故光後述德。光本令證三昧。智本爲顯法界。尋智得理。故述歎林中。又前普賢門以行顯理。此則以解顯理。解行無二。方能入故。通明即以文殊權實無二之大智。普賢體用之理行。此二無二。共顯如來三昧之果德。文中二。先述意。

鈔大文第九。文殊述德分。上鈔甲南續金無。

汝應觀此逝多林　以佛威神廣無際　一切莊嚴皆示現　十方法界悉充滿（示續金作是。）
十方一切諸國土　無邊品類大莊嚴　於其座等境界中　色像分明皆顯現
疏二正頌頌中十三偈通讚一會三種世間自在之用分之爲六。初二總歎初一普。
偏後一廣容。
從諸佛子毛孔出　種種莊嚴寶燄雲　及發如來微妙音　偏滿十方一切剎
疏次一偈讚衆生世間卽通前諸來及向得益菩薩興供之事。
寶樹華中現妙身　其身色相等梵王　從禪定起而遊步　進止威儀恆寂靜
如來一一毛孔內　常現難思變化身　皆如普賢大菩薩　種種諸相爲嚴好（如來鼓作一來）
疏次二偈讚依正互在。初偈依中有正。後偈正中有正。
逝多林上虛空中　所有莊嚴發妙音　普說三世諸菩薩　成就一切功德海（中。明清鼓）
亦出無量妙音聲　演說一切諸羣生　種種業海各差別　逝多林中諸寶樹　林中所有衆境界

（作界。麗宋元磧南合綱杭纂續金作中。杭注云。唐宋元本。疏鈔本。南藏本。諸流通本。俱虛空中。唯北藏本作虛空界。）

悉現三世諸如來　一一皆起大神通　十方剎海微塵數

疏四三偈述上林空

十方所有諸國土　一切剎海微塵數　悉入如來毛孔中　次第莊嚴皆現覩
所有莊嚴皆現佛　數等衆生徧世間　一一咸放大光明　種種隨宜化羣品
香燄衆華及寶藏　一切莊嚴殊妙雲　靡不廣大等虛空　徧滿十方諸國土

疏五有三偈述於正覺依正無盡

十方三世一切佛　所有莊嚴妙道場　於此園林境界中　一一色像皆明現
一切普賢諸佛子　百千劫海莊嚴剎　其數無量等衆生　莫不於此林中見

疏六末後二偈總顯普收

爾時彼諸菩薩以佛三昧光明照故卽時得入（入：磧作大：誤）如是三昧一一皆得不可說佛剎微塵數大悲門利益安樂一切衆生

疏大文第十爾時彼諸下無涯大用分開必得益益必利生於中二先總顯用因謂

由佛三昧。得前三昧。成此悲門。故能有用。

於其身上一一毛孔。皆出不可說佛剎微塵數光明。一一光明。皆化現不可說佛剎微塵數菩薩。其身形相。如世諸（世諸。合作諸世。麗宋元明積清綱杭鼓幕續金作世諸。）主。普現一切衆生之前。周帀徧滿十方法界。種種方便。教化調伏。

疏後於其身下。依體起用中二。初別明毛孔世主化。後佛子此逝多林下。通顯分身多類化。今初分二。一總明。

或現不可說佛剎微塵數諸天宮殿無常門。或現不可說佛剎微塵數一切衆生受生門。或現不可說佛剎微塵數一切菩薩修行門。或現不可說佛剎微塵數夢境門。或現不可說佛剎微塵數菩薩大願門。或現不可說佛剎微塵數震動世界門。或現不可說佛剎微塵數分別世界門。或現不可說佛剎微塵數現生世界門。◎或現不可說佛剎微塵數檀波羅蜜門。或現不可說佛剎微塵數一切如來修諸功德種種苦行尸波羅蜜門。或現不可說佛剎微塵數割截（合注云。截。宋論作我。）支體羼提波羅蜜門。或現不可說佛剎

微塵數勤修毗梨耶波羅蜜門。或現不可說佛剎微塵數一切菩薩修諸三昧禪定解脫門。或現不可說佛剎微塵數佛道圓滿智光明門。◎或現不可說佛剎微塵數勤求佛法爲一文一句故捨無數身命門。或現不可說佛剎微塵數親近一切佛咨問一切法心無疲厭門。或現不可說佛剎微塵數隨諸衆生時節欲樂往詣其所方便成熟令住一切智海光明門。◎或現不可說佛剎微塵數降伏衆魔制諸外道顯現菩薩福智力門。◎或現不可說佛剎微塵數知一切工巧明智門。或現不可說佛剎微塵數知一切衆生差別明智門。或現不可說佛剎微塵數知一切法差別明智門。或現不可說佛剎微塵數知一切衆生心樂差別明智門。或現不可說佛剎微塵數知一切衆生根行煩惱習氣明智門。或現不可說佛剎微塵數知一切衆生種種業明智門。或現不可說佛剎微塵（塵。金無。）數開悟一切衆生門。○以如是等不可說佛剎微塵數方便門。往詣一切衆生住處而成熟之。◎所謂或往天宮。或往龍宮。或往夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽宮。或往梵王宮。或往人王宮。或往閻羅王宮。或往畜生餓鬼地獄之

所住處。○以平等大悲。平等大願。平等智慧。平等方便。攝諸衆生。○或有見已而調伏者。或有聞已而調伏者。或有憶念而調伏者。或聞音聲而調伏者。或聞名號而調伏者。或見圓光而調伏者。或見光網而調伏者。隨諸衆生心之所樂。皆詣其所。令其獲益。

疏二或現下別顯。於中四。一明能化法。二以如是等下。所化處。三以平等大悲下。能化心。四或有見已下。明所化益。今初。總有二十五門分二。初入門雜明。欣厭等門化門甲南續作明誤。餘門明十度門化。於中前六門各一度。可知。次三門明方便度。次降魔一門。是力度。餘七門皆智度。前欣厭中已明於願。故此略無。第二化處中二。先結前生後。後所謂下別明。明下甲續金有所在二字。及及甲續慕金無。第第甲無。三化心心下甲續慕金有及字。第四化益。文並可知。

佛子。此逝多林一切菩薩。爲欲成熟諸衆生故。或時現處種種嚴飾諸宮殿中。或時示現住自樓閣寶師子座。道場衆會所共圍繞。周徧十方。皆令得見。然亦不離此逝多林如來之所。

疏第二通顯多類化中二。先明住處化異結不離逝多林者。明不動而普徧。繁興而恆靜。末不離本。故下文殊遊行。亦不離於本會。本末事理。非即離故。

佛子。此諸菩薩。或時示現無量化身雲。或現其身獨一無侶。所謂或現沙門身。或現婆羅門身。或現苦行身。或現充盛身。或現醫王身。或現商主身。或現淨命身。或現伎樂身。或現奉事諸天身。或現工巧技（技宮續作伎。）術身。○往詣一切村營城邑。王都聚落。諸衆生所。○隨其所應。以種種形相。種種威儀。種種音聲。種種言論。種種住處。於一切世間。猶如帝網。行菩薩行。○或說一切世間工巧事業。或說一切智慧照世明燈。或說一切衆生業力所莊嚴。或說十方國土建立諸乘位。或說智燈所照一切法境界。○教化成就一切衆生。而亦不離此逝多林如來之所。

疏二佛子此諸下。明現身化異。於中五。一能化身異。有十二種。初二總。餘十別。此中多同善財所見。故知善財（上二南續金作才。）諸友。即此會之菩薩。二往詣下。化處異。三隨其下。化類異。四或說下。化法異。五教化下。總結末不離本。上來本會竟。

鈔大文第十大用無涯（上四字甲南無。）分（上九字甲續金無。）疏故知善財諸友即此會之菩薩（會甲南續金作本會。）者如獨一無侶即德雲等二沙門即海雲善住等三婆羅門即最勝（勝南甲續金無。）寂靜等四苦行即勝熱等五充盛即善見休捨等六醫王即普眼彌伽等七商主即無上勝等八淨命亦婆羅門義當不動具足等八伎樂者義當婆須等九奉事天身即大天等十工巧伎術（巧弘大作合。嘉甲南續金作巧。）即自在主童子等故皆同也。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷第七十一

經卷六十一之二至卷六十二之一　疏卷五十五之二至卷五十六之一　鈔卷八十五之一

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

疏大文第二末會（會下甲續纂金有起字）亦即一部流通。略啓十門。一總顯會意。二會數開合。三會主多少。四定會名義。五二位統收。六五相分別。七圓攝始終。八會主類別。九法界事義。十隨文解釋。今初。夫圓滿教海。攝法無遺。漸頓該羅。本末交映。人法融會。貴在弘通。○故非頓無以顯圓。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。◎故前明不異漸之頓。多門而衆人同契此明不異頓之漸。一人而歷位圓修。前則不異末之本。雖卷而恆舒。此即不異本之末。雖舒而恆卷。本末無礙。同入法界。今託人進修。以軌後徒。使大教弘通。即斯本意。

鈔第二末會（上鈔續金無）疏今初夫圓滿教海下。此文有二。先標後故。非頓（上十九字南金作非頓）下釋。前標有三對。今疏釋有二。一出三對之由。二明該羅等義。今初（上八字南續金無）若無頓證法界。豈顯此經圓妙。若無善財漸進。衆生如何趣入。若無本會佛爲其主。

何有末會皆得成經。若無末會善財成益。豈顯本會頓證之實。然此一對語出肇公維摩注序。彼以不思議中以分本末。云此經所明。統萬行則以權智爲主。樹德本則以六度爲根。濟蒙惑則以慈悲爲首。語宗極則以不二爲言。凡此衆說。皆不思議之本也。至若借座燈王。請飯香土。手接大千。室包乾象。不思議迹也。然幽關難啓。（啓。原作辯。南作辨。甲續金作啓。）聖應不同。非本無以垂迹。非迹無以顯本。本迹雖殊。不思議一也。今但借其言。不取其義。自以二會爲本末耳。非人無以證法。法無廢興。弘之由人故。非法無以成人。人者。不證性原。豈名菩薩。故中論云。以法知有人。以人知有法。離法何有人。離人何有法。疏故前明不異漸之頓下。第二明該羅等義。三對爲三。一明漸頓該羅。二互不異。即該羅義。其多門而衆人同契。即不異漸之頓。相也。上不壞多門入法身等十種別故。即是漸義。衆人同契。（上入字。甲南續金無。）即是頓義。或一人證多。或多人同證。故即頓也。一人歷位。即是漸相。而圓修故。不異頓也。二。（南續金無。）前即不異末之本等者。明本末交映。（明。原無。甲南續金有。）也。雖卷而恆舒。即不異末之

本相也。卷謂（謂南作爲。）不離祇園而恆舒者。（而金無。）羅身雲於法界也。言雖舒而恆卷恆（甲南續金無。）者。謂雖羅形於法界。而未動足於祇園。是不異本之末也。本末無礙下結第二門。三今託人進修下。釋人法融會也。語則不似前二。但似結成今會意亦具矣。謂託人進修（進修。原南作修進。續金作進修。）者。人融法也。使大教弘通。法成人也。言即斯本意者。（者。甲南續金無。）語則正結第三。意則通結上二。（二。甲南續金作三。）成總顯會意也。（也。甲南續金無。）

疏二會數開合者。若約所攝之機。唯有三會。一比丘二諸乘人三善財會。若約能所通辨。有五十五會。善財自有五十三故。雖人有五十四。文殊一人四會說故。德生有德同一問答。徧友無答不成會故。若以徧友承前指後得名會者。善財則有五十四會。是以唯就能化。不足定會。若約主伴成百一十會。至下當辨。若約散說。則佛剎塵數會。尚順三乘。若約普賢德。則無盡會。如普賢結通處說。

鈔疏二會數開合中二。先局言（上鈔。南金無。）二諸乘人會者。即初至福城東會也。後（後。南金無。）若約能所下。明通。於中三。（三。甲南續金作有三。）一標數就第三會開五十三成五十五。（此下

原續有二字。南金無。雖人有五十四下次釋成上義言五十四者善財初遇文殊從德雲至瞿波有四十人寄於三賢十聖摩耶已下天主光等有十一人已五十二及彌勒普賢故五十四舉此五十四者乃成會違一向都望人五十四兼比丘諸乘二會則合有五十六會若望善財並並甲續金作兼見五十四人卽合自有五十四會何以唯五十三故下釋云文殊一人四會說故故雖五十四人有五十五會若爾一人四會卽五十四中加三成五十七何言五十五故次下云德生有德同一會故又減其一偏友不成會又又甲南續金無減其一人亦五十五若取偏友成一會故善財有五十六兼前五十六爲偏友不成主伴但標五十五耳疏是以唯就能化下結成通義疏上十三字南金無若約主伴下二二原無甲續金有開成百一十下有三釋正義一人當兩故故前按定爲五十五從若約散說下三約教結成

疏三會主多少若以人剋定唯五十四若以會顯人則五十七文殊分四故或剎塵數或無盡無盡思之

鈔疏三會主多少。（主甲南續金作數誤）如上開合。應自知之。

疏四定會名義者。此下諸會雖無佛說。以本收末。亦得名經。謂文殊濫觴出此會故。諸友皆本會得益菩薩。不離而周故。若爾下文善財應收歸重閣。何乃見在菩提場耶。以菩提爲諸會本故。所爲既終。攝末歸本。況諸衆會不動覺場。

鈔疏四定會名義者。謂無佛說而稱經會者。以本統末故。言濫觴者。濫泛也。觴杯也。謂江出岷山。初出之源。但可泛一杯而已。所出雖少。源在於此。故雖千里萬里。而云江出岷山。故雖散在諸方。而云經會。疏若爾下。解妨可知。（上南無八字）

疏五二位統收者。此中諸會。不出文殊普賢。略有二門。一相對明表。二互融顯圓。今初略明三對。一以能所相對。普賢表所依法界。即在纏如來藏故。理趣般若云。一切衆生皆如來藏。普賢菩薩自體徧故。初會即入藏身三昧故。文殊表能信之心故。佛名經說一切諸佛皆因文殊而發心。故善財始見發大心故。二以解行相對。普賢表所起萬行。上下諸經。皆說普賢行故。文殊表能起之解。通解理事故。慈氏云。汝見善

友。皆文殊力等故。三以理智相對。普賢即所證法界。善財入身故。又云得究竟三世平等身故。普賢身相如虛空故。文殊即能證大智。本所事佛。名不動智故。見後文殊方見普賢故。又理開體用。智分因果。二互融顯圓者亦二。先以二門各自圓融。謂解由前信。方離邪見。信解真正。成極智故。依體起行。行必稱體。由行證理。理行不殊。故隨一證。即一切證。二以二聖法門互融。謂始信必信於理。故能所不二。稱解起行。行解不二。智與理冥。則理智無二。是以文殊三事融通隱隱。即是普賢三事涉入重重。由此故能入遮那頻申之境。故前本會明二聖開顯序分之中。標為上首。餘如別說。

鈔疏五二位統收者。別有三聖圓融觀。大意此已盡矣。但普賢所信所證。雖是一理。而（而續金無。）約（約南無。）生約佛。位分染淨異故。分之成二。疏又理開體用等者。此即三聖觀中會歸經題。理開體用。即大方廣。大即體性包含。方廣業用周徧故。智分因果。即佛華嚴。佛是果智。華即因（因南作用誤。）故。（故南續金作智。）疏先以二門各自圓融者。初融文殊信解智三。（三南作二。）後（後南金無。）依體起行下。（此下甲南續金有後字。）融普賢所信及行并所證

三疏是以文殊三事下。總結上三。雖開兩段。義有三重。一二聖三事各自圓融。二二聖三事各對圓融。三總融二聖。謂初三事既自圓融。次以三事各對圓融。故其六法但成一味。而言文殊三事融通隱隱者。信智圓融。不壞相故。普賢三事涉入重重者。以理融事。事不泯故。若二不二。成毗盧遮那。則文殊是華嚴。普賢是大方廣。冥合爲佛。爲佛已竟。更（更。原無。南續金有。）無二味故。（故。南續金無。）故前本會下。引文證成。非情見故。

疏六分五相者。若意法師及臺山論。但隨文散釋。更無別配。光統等師。皆配地位。二皆有理。謂隨一一位。具多法門。豈容凡心不得習求善友之法。故不配有理。然無次位中。不礙次位。顯位是常規。配亦無失。橫豎無礙。且依古德配爲五相。謂初四十一人。名寄位修行相。寄四十一人。依人求解。顯修行故。二從摩耶下九會十一人。明會緣入實相。即會前住等成普別兩行。契證法界故。初得幻智。後得幻住。該於中間如幻之緣。入一實故。三慈氏一人。名攝德成因相。會前二門之德。並爲證入之因故。故

法門名三世不忘。念則攝法無遺。四後文殊名智照無二。相謂行圓究竟。朗悟在懷。照前行等。唯一圓智。更無前後明昧等殊故。五普賢一人名顯因廣大。相始覺同本。圓覺現前。稱周法界。無不包含故。其後四相。亦得稱爲寄位。前三義同等覺。故摩耶慈氏。並入重玄門。文殊表菩薩地盡。心無初相。普賢義同妙覺。纔見普賢。便等佛故。今從別義。且（且大作目誤）爲五相。此五亦是菩薩五種行相。一高行。二大行。三勝行。四深行。五廣行。

鈔疏六分五相有三。初雙標二二皆下雙會。三且依（且原作具）下正釋（上二十二字南金無）。其後四相下。此立別理。則不壞（南續作壞）相。依五相中三一總爲寄位修行（一總爲甲續作四南金作一）。二今從下。且爲五相。卻歸前釋（卻續作劫誤）。三此五（南作之）下別義。料揀言五行者。一歷位上升。故云高行。二同入一實。故爲大行。三具上高大。成補處因。故名勝行。四般若絕相。故稱爲深。五一一稱性。故云廣也。

疏七圓攝始終者。上寄法顯異。布之前後。據實圓融。一位（位。弘作但。誤。）即一切位。乃至無盡。故所歷差別。並一中之多。一多同時。無有障礙

疏八法界人類。於中有二。先明類別。謂知識雖多。不出二十類。一菩薩。二比丘。三尼。四優婆塞。五優婆夷。六童男。七童女。八天。九天女。十外道。十一婆羅門。十二長者。十三先生。十四醫人。十五船師。十六國王。十七仙人。十八佛母。十九佛妃。二十諸神。二顯義相有四。一約果攝化。並是如來海印所現。二約因成行。皆是菩薩隨力現形。三約義顯法。總是緣起法界之人法。四約相辨異。不出菩薩五生所收。一息苦生。如良醫等。二隨類生。如外道等。三勝生。如善見比丘等。四增上生。如無厭足王等。五最後生。如慈氏等。通即前四各具五生可知。於中菩薩有六。三處現身。一初文殊。信位劣故。唯顯一人。二中間漸進。現於二人。謂大悲正趣。三位後成滿。顯於三人。謂彌勒等。

鈔疏不出二十類者。此二十類。攝五十四人。一（一。原南無。續纂金有。）菩薩攝（攝。甲南續纂金作有。）五。一文殊。二觀自在。三正（正。南作五。）趣。四彌勒。五普賢。二比丘攝五。一德雲。二海雲。三善住。

四海幢。五善見。三尼唯一。卽師子頻申。四（四南作口）優婆塞唯一。卽明智居士。五優婆夷攝五。一休捨二具足。三不動。四婆須蜜。五賢勝（勝原南續作聖誤）。六童男攝三。一自在主。二善知衆藝。三德生。七童女攝二。一慈行。二有德。八天唯一。卽大天是（是甲南續金無）。九天女亦一。卽天主光。十外道亦一。卽是徧行。十一婆羅門攝二。一勝熱。二最寂靜。十二長者攝九。一解脫。二法寶髻。三普眼。四優鉢羅華。五無上勝。六鞞瑟胝羅。七堅固解脫。八妙月。九無勝軍。十三先生唯一。卽徧友。十四醫人（醫南作靈誤）亦一。卽彌伽。十五船師。卽（卽甲南續金無）婆施羅。十六國王攝二。一無厭足。二大光。十七仙人唯一。謂毗目瞿沙。十八佛母唯摩耶夫人。十九佛妃唯瞿波。二十諸神攝其十。一安住地神。二婆珊婆演底夜神。三普德淨光夜神。四喜目觀察夜神。五普救衆生妙德夜神。六寂靜音海夜神。七守護一切城增長威力夜神。八開敷一切樹華夜神。九大願精進力救護（護南作靜誤）一切衆生夜神。十嵐毗尼林神。卽圓滿光。故二十類攝五十四。疏四約相辨異（四甲南續金作四者）。不出菩薩五生者。卽瑜伽四十八品中辨。一

息苦生。苦。續作若。誤。亦名除災。如爲大魚等。卽饑世救苦。海中救苦等。二隨類者。隨。甲南續金無。一切類故。三勝生。亦名大勢。生謂形色族姓富貴等。四增上生。從初地至十地爲諸王等。五最後生。卽最後身菩薩。今小不同者。意將彼義攝此友故。攝論第六明勝生。亦名最勝生。謂諸世間安樂生處。應知此是說法功德。疏通卽前四。各具五生者。向就第四約相有五。今通於前果因及義。亦各具五耳。耳。甲南續金無。疏於中菩薩有六者。卽二十類中。上六字。甲南續金作卽。就最後而辨異也。等取文殊及普賢也。

疏九法界事義者。通下。下。弘作上。誤。嘉大南續金及探玄記作下。諸位。總有十門。一正報法界。二依報法界。三現相。四表義。五言說。六義理。七業用。八說往因。九結自分。十推勝進。此十門法界。同一緣起。互融無礙。

鈔疏三現相者。如大天等。四表義者。如山表位。如海表悲等。

爾時文殊師利童子從善住樓閣出。

疏十隨文釋。依五相中。今當第一寄位修行相。分五。初文殊一人寄十信。信未成位。

故但一人。餘四十人寄十住等。位各有十。謂二從德雲至慈行。寄十住位。三善見至徧行。寄十行。四鬻香長者至安住地神。寄十向。五婆珊夜神至瞿波。寄十地。今初。信中分二。先明能化發起。二爾時尊者舍利弗下。成彼化事。前中分三。初標主出閣。二與無量下。別明伴從。三文殊下。總顯出儀。今初。文殊菩薩本是童子。而前列菩薩。此彰童子者。表創入佛法故。亦顯非童真行不能入故。權實相依。悲智無住。名善住閣。從此利生爲出。非離此矣。

與無量同行菩薩。及常隨侍衞諸金剛神。普爲衆生供養諸佛諸身衆神。久發堅誓願常隨從諸足行神。樂聞妙法主地神。常修大悲主水神。智光照耀主火神。摩尼爲冠主風神。明明。積作而。誤。練十方一切儀式主方神。專勤除滅無明黑暗主夜神。一心匪懈闡明佛日主晝神。莊嚴法界一切虛空主空神。普度衆生超諸有海主海神。常勤積集趣一切智助道善根高大如山主山神。常勤守護一切衆生菩提提。金作薩。誤。心城主城神。常勤守護一切智智無上法城諸大龍王。常勤守護一切衆生諸夜叉王。常令衆生增長歡

喜乾闥婆王。常勤除滅諸餓鬼趣鳩槃荼王。恆願拔濟一切衆生出諸有海迦樓羅王。願得成就諸如來身高出世間阿修羅王。見佛歡喜曲躬恭敬摩睺羅伽王。常厭生死恆樂見佛諸大天王。尊重於佛讚歎供養諸大梵王。

疏二伴從中。初一同生。餘皆異生。並約通稱表法之名。以明般若導萬行故。隨一一類。各有衆多。故云諸。足。行等。或闕諸言。蓋文略耳。餘如初會。

文殊師利與如是等功德莊嚴諸菩薩衆。出自住處。來詣佛所。右繞世尊。經無量帀。以諸供具種種供養。供養畢已。辭退南行。往於人間。

疏三總顯出儀中。前約無住化生。名善住閣出。今約依自利而利他。云出自住處。又前依佛法界流。此依自所證出。二文影略。

鈔疏又前依佛法界流等者。約約。南無。南表說法也。

爾時尊者舍利弗。承佛神力。見文殊師利菩薩。與諸菩薩衆會莊嚴。出逝多林。往於南方。遊行人間。作如是念。我今當與文殊師利俱往南方。

疏第二成彼化事中。通有三會。一比丘會。顯迴小入大故。二諸乘人會。顯通收諸權入一實故。三善財會。顯純一乘機。一生成辦故。又前二會表居信未久。尚不定故。善財信終。可入證故。今初有二。一明助化攝大（大甲南續金作機）。二（二南作一）。正明化益。今初。小乘之智。亦助大故。文中亦二。先明覩緣興念。

時尊者舍利弗。與六千比丘。前後圍繞。出自住處。來詣佛所。頂禮佛足。具白世尊。世尊聽許。右繞三帀。辭退而去。往文殊師利所。

疏二時尊者下。攝衆同遊。於中亦二。先總辨攝儀。捨小趣大。爲出自住處。向文殊所。此六千比丘。是舍利弗自所同住。出家未久。所謂海覺比丘。善生比丘。福光比丘。大童子比丘。電生比丘。淨行比丘。天德比丘。君慧比丘。梵勝比丘。寂慧比丘。如是等其數六千。悉曾供養無量諸佛。深植善根。解力廣大。信眼明徹。其心寬博。觀佛境界。了法本性。饒益衆生。常樂勤求諸佛功德。皆是文殊師利說法教化之所成就。

疏後此六千下。別明所化。於中三。初指數辨位。比丘義如常。六千者。表六根性淨。可

入法界故。自所同住者。同居權小故。同住法界故。出家未久者。未證實際。易可迴故。信心尚微。須誘化故。二所謂下。列名。三悉曾下。歎德。文有十句。初二歎宿因。次七明現德。後一結德屬緣。既皆約大乘以歎。明本大器。託迹比丘。顯收諸類。非小乘矣。結屬文殊。今成其善。非無因矣。

鈔疏比丘義如常者。古有五義。一曰怖魔。初出家時。魔宮動故。二言乞士。下從居士乞食以資身。上從諸佛乞法以練神故。三名淨戒持戒。漸入僧數。應持戒故。四云淨命。既受戒已。所起三業。以無貪故。不依於貪邪活命故。五曰破惡。漸依聖道。滅煩惱故。新云苾芻。苾芻草名。具五德故。

爾時尊者舍利弗。在行道中。觀諸比丘。告海覺言。○海覺。汝可觀察文殊師利菩薩清淨之身。相好莊嚴。一切天（天：磧作大：誤。）人（人：金作入：誤。）莫能思議。汝可觀察文殊師利圓光映徹。令無量衆生發歡喜心。汝可觀察文殊師利光網莊嚴。除滅衆生無量苦惱。汝可觀察文殊師利衆會具足。皆是菩薩往昔善根之所攝受。汝可觀察文殊師利所行之路。左

右入步平坦莊嚴。汝可觀察文殊師利所住之處。周迴十方。常有道場隨逐而轉。汝可觀察文殊師利所行之路。具足無量福德莊嚴。左右兩邊。有大伏藏。種種珍寶。自然而出。汝可觀察文殊師利曾供養佛。善根所流。一切樹間。出莊嚴藏。汝可觀察文殊師利。諸世間主。甫供具雲。頂禮恭敬。以爲供養。汝可觀察文殊師利。十方一切諸佛如來將說法時。悉放眉間白毫相光。來照其身。從頂上入。○爾時尊者舍利弗。爲諸比丘稱揚讚歎開示演說文殊師利童子。有如是等無量功德具足莊嚴。

疏第二爾時尊者舍利下。正明化益。於中二。先以身儀攝益。則令根熟起欲。二爾時文殊告諸下。語業攝益。正授法門。前中四。一示勝境。二得勝益。三詣勝人。四蒙勝攝。

今初有三。初標告。二海覺汝可下。正教觀察。有十勝德。一身相勝。二常光勝。三放光勝。四衆會勝。五行路勝。表常依入正故。六住處勝。舉足下足。無非道場。隨心轉故。七福嚴勝。常觀空有二邊心地之下。具如來藏恆沙萬德。無心忘照。任運寂知而顯現故。八林樹勝。樹立萬行。嚴法體故。九自在勝。於我無我得不二解。自在主中爲最

尊故。十上攝勝。此有二意。一約事。心常上攝諸佛法故。二約表。諸佛顯揚皆依般若。究竟至於一切智故。三爾時下結略顯廣可知。

鈔疏於我無我得不二解等者。即釋經諸世間主雨供具雲等。以主即自在義。既我無我不二。方爲自在。此即淨名迦旃延章五非常義前三地已引。即於我無我而不二。是無我義。無我法中有真我故。二約表者。諸佛顯揚皆依般若等者。（上八字。甲南續金無。）究竟下。又表所說雖復千差。究竟至於一切種智。故放光還入智頂。後句即法華意。

彼諸比丘聞是說已。心意清淨。信解堅固。喜不自持。舉身踊躍。形體柔軟。諸根悅豫。憂苦悉除。垢障咸盡。常見諸佛。深求正法。具菩薩根。得菩薩力。大悲大願。皆自出生。入於諸度甚深境界。十方佛海常現在前。於一切智深生信樂。

疏二彼諸比丘下得勝益中。上既勸觀。義兼修觀。益相可知。

即白尊者舍利弗言。唯願大師。將引我等往詣於彼勝（勝。合作聖。）人之所。時舍利弗即與俱

行。至其所已。白言仁者。此諸比丘。願得奉覲。

疏三即白尊者下。明詣勝人可知。

爾時文殊師利童子。無量自在菩薩圍繞。幷其大衆。如象王迴。觀諸比丘。

疏四爾時文殊下。蒙勝攝。於中二。先示攝相。以迴觀法器故。如象王迴者。身首俱轉。無輕舉故。

時諸比丘頂禮其足。合掌恭敬。作如是言。我今奉見。恭敬禮拜。及餘所有一切善根。唯願仁者文殊師利。和尚舍利弗。世尊釋迦牟尼。皆悉證知。如仁所有如是色身。如是音聲。如是相好。如是自在。願我一切悉當具得。

疏後時諸比丘下。設敬興願。爲後正說之由。

爾時文殊師利菩薩告諸比丘言。比丘。若善男子善女人成就十種趣大乘法。則能（能卍綱作得）速入如來之地。況菩薩地。○何者（合注云。宋論作等。）爲十。所謂積集一切善根。心無疲厭。見一切佛承事供養。心無疲厭。求一切佛法。心無疲厭。行一切波羅蜜。心無疲厭。成就

一切菩薩三昧。心無疲厭。次第入一切三世。心無疲厭。普嚴淨十方佛剎。心無疲厭。教化調伏一切衆生。心無疲厭。於一切剎一切劫中成就菩薩行。心無疲厭。爲成熟(熟。明宮磧清合綱杭鼓纂續金作就。麗及晉譯貞元譯作熟。宋元準弘昭作熟。準大正作就。)一衆生故。修行一切佛剎微塵數波羅蜜。成就如來一力。(一力。宋元明宮磧清綱杭鼓纂續金作十力。合作一切力。準貞元譯及行願品疏應從麗藏作一力。徑合。寧合注云。一切力。宋南北藏作十力。卍合注云。宋南北藏無切字。)如是次第爲成熟一切衆生界。成就如來一切力。心無疲厭。○比丘。若善男子善女人。成就深信。發此十種無疲厭心。則能長養一切善根。捨離一切諸生死趣。超過一切世間種性。(性。麗作姓。宋元明宮磧清合綱杭鼓纂續金及晉譯貞元譯作性。)不墮聲聞辟支佛地。生一切如來家。具一切菩薩願。學習一切如來功德。修行一切菩薩諸行。得如來力。摧伏衆魔及諸外道。亦能除滅一切煩惱。入菩薩地。近如來地。

疏第二語業攝益中二。先授自分法。後爾時文殊下。授勝進法。前中亦二。先授法。(上三授字。原作受。按上疏列中云正授法門。茲從甲南纂續金作授。)後時諸比丘下。得益。前中三。初舉益標告。二何者下別示行法。皆言無疲厭者。法門無盡。衆生無邊。取相而修。多生疲厭。厭則(者。弘作未。誤。)

退墮。二乘若無愛見而修。則無疲矣。無疲則佛果非遠。況我身耶。十句攝爲五對。一內因外緣。二求法成行。三深定妙智。智入三世故。四嚴剎調生。五長時廣大。廣大亦勝進修也。三比丘若善男子下。舉益勸修中。亦爲五對。一長善離生。二超凡越小。三生家具業。四習果修因。五摧邪入證。

鈔疏若無愛見而修則無疲矣卽淨名問疾品意。前文已引。

時諸比丘聞此法已。則得三昧名無礙眼。見一切佛境界。◎得此三昧故。悉見十方無量無邊一切世界諸佛如來。及其所有道場衆會。亦悉見彼十方世界一切諸趣所有衆生。亦悉見彼一切（一切。徑合卍合作十方。麗宋元明磧清寧合綱杭纂鼓續金及貞元譯作一切。寧合注云。一切世界。明書藏作十方世界。）世界種種差別。亦悉見彼一切世界所有微塵。亦悉見彼諸世界中一切衆生所住宮殿。以種種寶而爲莊嚴。◎及亦聞彼諸佛如來種種言音演說諸法。文辭訓釋。悉皆解了。◎亦能觀察彼世界中一切衆生諸根心欲。亦能憶念彼世界中一切衆生前後十生。◎亦能憶念彼世界中過去未來各十劫事。亦能憶念彼諸如來十本生事。十成正覺。十

轉法輪。十種神通。十種說法。十種教誡。十種辯才。○又即成就十千菩提心。十千三昧。十千波羅蜜。悉皆清淨。得大智慧圓滿光明。得菩薩十神通。柔軟微妙。住菩薩心。堅固不動。

疏第二得益中二。先別明一定。後又即成下。通顯多門。前中亦二。先明所得定體。言無礙者。略有三義。一能見離障故。二所見無擁故。故云見一切佛境。三一具多用故。雖具此能而無見相。故名三昧。二得此三昧下。別明定用。有四。一正明天眼用。二及亦聞下。天耳用。三亦能觀下。他心用。四亦能憶下。宿住用。一眼具斯四用。故稱無礙。二通顯多門者。上一定之用既爾。多門無盡例然。此顯圓教攝機。創立大心。乃得十地之後十通之用。以始攝終故。如發心功德品等辨。

鈔疏一眼具斯四用故稱無礙者。正是上第三義也。（也甲續金無。）

爾時文殊師利菩薩勸諸比丘。住普賢行。住普賢行已。入大願海。入大願海已。成就大願海。○以成就大願海故心清淨。心清淨故身清淨。身清淨故身輕利。身清淨輕利故

得大神通。無有退轉。得此神通故。不離文殊師利足下。普於十方一切佛所。悉現其身。具足成就一切佛法。

疏第二授勝進法。授。原作受。甲南續纂金作授。中亦二。先教勸。上但明大心無疲。今令廣住行願。進趣普修。後以成就。成。金無。下明展轉獲益。展。甲續金無。上來初會竟。

爾時文殊師利菩薩勸諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心已。○漸次南行。經歷人間。至福城東。住莊嚴幢娑羅林中。往昔諸佛曾所止住。教化衆生大塔廟處。亦是世尊於往昔時修菩薩行。能捨無量難捨之處。是故此林名稱普聞無量佛剎。此處常爲天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人與非人之所供養。○時文殊師利與其眷屬。到此處已。即於其處說普照法界修多羅。百萬億那由他修多羅以爲眷屬。○說此經時。於大海中。有無量百千億諸龍。而來其所。聞此法已。深厭龍趣。正求佛道。咸捨龍身。生天人中。一萬諸龍於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。◎復有無量無數衆生於三乘中各得調伏。

疏已下（下原作上誤甲南作下）入第六十二經。第二爾時文殊師利菩薩勸諸下。諸乘人會中四。一結前所作二漸次下明至化處三時文殊下顯所說法四說此經下明所益衆。就化處中其城居人多有福德故曰福城。城表防非東爲羣方之首。亦啓明之初。表順福分善。入道初故。又表福智入位本故。娑羅林者此云高遠。以林木森聳故。表當起萬行莊嚴摧伏故。大塔廟者卽歸宗之所。日照三藏云。此城在南天竺城東大塔是古佛之塔。佛在世時已有此塔。三藏親到其所。其塔極大東面鼓樂供養。西面不聞。於今現在。此處居人多唱善財歌辭。此城內人並有解脫分善根。堪爲道器。此表所依法界本覺真性。諸佛同依。故云往昔諸佛曾所止住等。三顯所說法名普照等者。智用宏舒。故云普照。所照深廣。稱爲法界。卽入法界經也。四所益衆中有二類別。初明諸龍得主（主金續作三誤）教意。故云正求佛道。卽住海水中。堪受得聞。後復有下。攝三乘機。得眷屬教意。故但云復有衆生調伏。不別演說。故非別會。

鈔第六十二經（上鈔甲續金無）。疏表順福分善者。十信爲順福分善。三賢爲順解脫分善。

所修善根。順趣解脫故。四加加。續作背。誤。行位名順。決擇分善順趣真實決擇分故。決擇卽見見。原作是。南續纂金作見。道義如十地。今表十信。故是順福。疏不別演說。故非別會者。以刊定記開此諸乘人會爲兩會。謂三攝諸龍會。四攝諸乘人會。故今今。甲南續纂金作今疏中。遮其謬釋。

△疏自此第三時福城人下。攝善財會亦爲十門。一趣求有異。二修入衆殊。三示方不同。四見見。甲續作身。處差別。五遣不遣遣不遣。甲作教差。南纂續金作教遣差。別。六歎不歎別。七推不推別。入結不結別。九去不去別。十正釋本文。今初有三句。初文殊自往福城。以機尚微故。未發心故。大悲深故。二德雲已去。善財往求。機漸勝故。已發心故。顯重法故。三未後普賢知識不就。善財不往。顯法界位滿。無來去故。

疏二修入衆殊。唯初信內有三會四衆諸類不同。顯創修故。表通收故。住位已去。善財一身。行別在己。入位希故。

鈔自下第三攝善財會。上鈔。甲續金無。疏唯初信內有三會者。問。此攝善財。何以籠前二

會答。以通末（末。金作未。誤。）會爲五相故。故初二會。是十信收。而善財中。自具五相。最初信位。義兼前二。故就此序。

疏三示方不同。大位有三。初地前知識。多在南方。地內無方。地後兼二。○然（然。金無。）南者（者。甲續作方。）古有五義。初一約事。謂舉一例諸。一方善友。已自無量。況於餘方。餘四約表。二者明義表捨暗向智故。南方之明。萬物相見。聖人南面聽政。蓋取於此。三中義。離邪僻東西二邊。契中正之實道（道。甲續纂金無。）故。四生義。南主其陽。發生萬物。表善財增長行故。北主其陰。顯是滅義故。世尊涅槃（金。原作今。甲南纂續金及探玄記行願品疏作金。）棺北首。五隨順義。背左向右。右卽順義。以西域（域。甲作城。誤。）土風。城邑閭宅。皆悉東向。故自東之南。順日月轉。顯於善財隨順教理故。○此五義中。初一則通。次一後二。地前表之。契中道義。地後表之。亦通地前。正證離相。地中不以南表。地後顯於葉用（用下甲南纂續金有廣大二字。原及探玄記無。）不同地中。後文殊有示無方。表般若加行有行。正證無二故。普賢無方無示。表法界普周故。○有人唯取隨順一義。非前諸釋。謂正明之義。出此方故。寧知西域南

非明等。況通方之說。言旨多含。

鈔疏三示方不同。三甲作二誤。此段有四。一總辨類殊。二別釋南義。三對類料揀。四敍昔順違。今初。上十七字甲南續金無。卽總收諸友。以爲三類。言金作初。地前多在南者。以正趣一人。從東方來。不言南故。言地內無方者。從婆珊婆婆甲南續金無。下有十善友。皆皆南作此。無南故。言地後兼二者。瞿波指於摩耶。但云此世界中有佛母。卽不云南。摩耶指天主光云。此世界三十三天。天主光指徧友言。迦毗羅城有童子師。徧友指衆藝云。此此甲南續金無。經原有。有童子。衆藝指賢勝勝原作聖。經甲南續金作勝。次同。云此摩竭提國有優婆夷。此上五會。皆無南也。賢勝指堅固解脫長者。卽云南方有城。名爲沃田。彼有長者。堅固指妙月。但云卽此城中有一長者。妙月指無勝軍。卽云於此南方有城。名名原作名爲。經南續金作名。出生。彼有長者。無勝軍指最寂靜。亦云於此城南。南下原有南方字。經甲續金無。有一聚落。名之爲法。彼有婆羅門。最寂靜指德生。有德亦云。於此南方有城。名妙意華門。德生指於慈氏。亦云。於甲南續金無。經原有。此南方有國。國金作同誤。名海岸。文殊

普賢。二俱無方。地後三相。有十三會。五會有南。八會無南。故云兼二。疏然南方者下。第二別釋南義（南上十二字。金無）。疏南方之明。萬物相見者。卽周易說卦中義。易曰。離者明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取於此也（也甲南續金無）。疏北主於陰。顯是滅義（上九字。甲南續金作北方主陰）。者。亦周易意。說卦云。坎者水也。正北方之卦。勞卦（勞卦原作坎。南金作坎卦。易甲續作勞卦）。也。萬物之所歸也。世尊金棺下。引內敎證。義如前引。餘可知（上三字。南金無）。疏此五義中下。第三對類料揀對前三類。亦可思之（上二十字。甲南續金無）。疏有人唯取下。四敍。昔順違（上五字。南金無）。卽苑公意。於中三（三。甲南續金作有三）。一敍其所立。故彼疏序云。善財詢友。表隨順以南行。二非前下。敍其破古。謂正明之義。既出周易。故是此方耳。三寧知西域下。今疏破之。此有二意。一則正斥其破。既未尋西域內外典冊（冊。原南作誥。甲續金作冊）。安知西方無正明義。亦如今人相承皆云。此方立於四時。西方但明三際。及見西域記。彼亦立其四時。但以正月十六爲春首耳。是以未能周覽。無信凡情。二況通方下。爲其立理。小乘敎說。雖非我所制（制下原有例字。甲南

續金無。於餘方所不應行者。亦不應行。名曰隨方毗尼。況於大乘。況甲南續金作況於。華嚴通方之說。一說一切說隨類隨方。一時普應。何但義求。

疏四見處差別者。三賢未證。散在諸處。地上證真。生在佛家。多居佛會。地後起用。亦散隨緣。普賢因圓剋果。還居佛所。

疏五遣不遣者。初之文殊。以在最初。表內熏熏原作重。誤。甲南續纂金作熏。起信。前更無遣。見後文殊。則般若照極。自見普賢法界。故亦無遣。中間諸友。顯緣起萬行。相資圓滿。故皆教遣。以指後人。亦顯諸友不獨己善。離攝屬故。

疏六歎不歎者。初文殊中。未發心前。所以不歎。勸發心已。方乃歎之。後二不歎。表位滿故。離心相故。中間諸友。皆應有歎。其不歎者。略有二緣。一正在定故。如海幢等。二行非道故。如勝熱無厭婆須蜜等。歎違逆化故。無此二緣。不歎者略。

鈔疏無此二緣不歎者略歎南作難誤。者。如休捨優婆夷。及天主光後諸善知識。

疏七推不推者。諸位知識。皆有謙己知一。推勝知多。唯初一後三。闕斯二事。爲顯人

尊。德已備故。而有遺者。令增修無厭。法門別故。普賢不推佛者。顯果海離修故。佛屬本會故。

疏入結不結者。唯普賢有結通十方塵剎。顯位滿證理周故。餘皆反此。

疏九去不去者。末後二位。無有辭去。以文殊無身。顯離相故。普賢位極。收盡法界故。餘皆辭去。學無常師。成勝進故。

時福城人。聞文殊師利（利作刹。卍續）童子。在莊嚴幢娑羅林中。大塔廟處。無量大衆。從其城出。來詣其所。○時有優婆塞。名曰大智。與五百優婆塞眷屬俱。所謂須達多優婆塞。婆須達多優婆塞。福德光優婆塞。有名稱優婆塞。施名稱優婆塞。月德優婆塞。善慧優婆塞。大慧優婆塞。賢護優婆塞。賢勝優婆塞。如是等五百優婆塞。俱來詣文殊師利童子所。頂禮其足。右繞三帀。退坐一面。◎復有五百優婆夷。所謂大慧優婆夷。善光優婆夷。妙身優婆夷。可樂身優婆夷。賢優婆夷。賢德優婆夷。賢光優婆夷。幢光優婆夷。德光優婆夷。善目優婆夷。如是等五百優婆夷。來詣文殊師利童子所。頂禮其足。右繞三帀。退

坐一面。◎復有五百童子。所謂善財童子。善行童子。善戒童子。善威儀童子。善勇猛童子。善思童子。善慧童子。善覺童子。善眼童子。善臂童子。善光童子。如是等五百童子。來詣文殊師利童子所。頂禮其足。右繞三帀。退坐一面。◎復有五百童女。所謂善賢童女。大智居士女童女。賢稱童女。美顏童女。堅（合注云。堅。宋論作賢。杭注云。藏本堅慧。流通本作賢慧。）慧童女。賢德童女。有德童女。梵授童女。德光童女。善光童女。如是等五百童女。來詣文殊師利童子所。頂禮其足。右繞三帀。退坐一面。

疏　十釋文者。於攝善財十信行中。文別有四。一四部雲奔。二三業調化。三上根隨逐。四大聖重教。今初分二。先總明。後時有下別顯。別有四衆。一優婆塞。此云近事男。謂親近比丘而承事故。別名云婆須達多者。此云善施。或云財施。餘可思準。二優婆夷。此云近事女。親近比丘尼而承事故。上二並由受五戒故。立近事名。三童男。四童女。並可知。而數皆五百者。表五位證入。並通此故。

鈔　疏婆須達多（多。原南無。甲續金有。）者。以此文中復有須達長者。故釋此一揀異會（會初。原南）

作初會。續纂金作會初。精舍之主。

爾時文殊師利童子。知福城人悉已來集。隨其心樂。現自在身。威光赫奕。蔽諸大衆。以自在大慈。令彼清涼。以自在大悲。起說法心。以自在智慧。知其心樂。以廣大辯才。將爲說法。

疏第二爾時文殊下。三業調化中二。一身意調機。二爾時文殊師利菩薩如是觀下。當機授法。前中亦二。先總調大衆爲授法方便。故云將說。

復於是時觀察善財。以何因緣而有其名。知此童子。初入胎時。於其宅內。自然而出七寶樓閣。其樓閣下。有七伏藏。於其藏上。地自開裂。生七寶芽。所謂金銀瑠璃玻瓈真珠硨磲瑪瑙。善財童子。處胎十月。然後誕生。形體支分。端正具足。其七七纂作十。大藏。縱廣高下。各滿七肘。從地涌出。光明照耀。復於宅中。自然而有五百寶器。種種諸物。自然盈滿。所謂金剛器中。盛一切香。於香器中。盛種種衣。美玉器中。盛滿種種上味飲食。摩尼器中。盛滿種種殊異珍寶。金器盛銀。銀器盛金。金銀器中。盛滿瑠璃。及摩尼寶。玻瓈器中。

盛滿硨磲。硨磲器中。盛滿玻瓈。瑪瑙器中。盛滿真珠。真珠器中。盛滿瑪瑙。火摩尼器中。盛滿水摩尼。水摩尼器中。盛滿火摩尼。如是等五百寶器。自然出現。又雨衆寶。及諸財物。一切庫藏。悉令充滿。以此事故。父母親屬。及善相師。共（共。麤作其。）呼此兒。名曰善財。又知此童子。已曾供養過去諸佛。深種善根。信解廣大。常樂親近諸善知識。身語意業。皆無過失。淨菩薩道。求一切智。成佛法器。其心清（清。麤作河。）淨。猶如虛空。迴向菩提。無所障礙。

疏後復於下。別觀善財。知其不羣。特迴聖眷。善財會名。因此而立。偏所爲故。於中二。先總標二知。此下別顯。別中二。先觀外緣。後觀內因。前中亦二。先別明。後以此事下。總結。財多屬依。善通依正。財現是其善相。稱曰善財。亦猶善現立稱。二又知此下。觀內因者。此亦稱善。對上爲財。又解心順理曰善。積德無盡曰財。文有十句。初一唯宿因。信解已去。皆通過現。

鈔疏財多屬依者。亦有法財。故云多也。

爾時文殊師利菩薩。如是觀察善財童子已。安慰開喻。而爲演說一切佛法。〇所謂說

一切佛積集法。說一切佛相續法。說一切佛次第法。說一切佛衆會清淨法。說一切佛法輪化導法。說一切佛色身相好法。說一切佛法身成就法。說一切佛言辭辯才法。說一切佛光明照耀法。說一切佛平等無二法。○爾時文殊師利童子。爲善財童子及諸大衆。說此法已。殷勤勸喻。增長勢力。令其歡喜。發阿耨多羅三藐三菩提心。又令憶念過去善根。作是事已。卽於其處。復爲衆生隨宜說法。然後而去。

疏第二（甲續作三）。當機授法中三。初結前標後。二所謂下別舉法門。三爾時文殊師利童子爲善財下結說勸進就別舉中十句。初二約佛因。一積集萬行。二念念不斷。次七約佛果。於中前三妙用攝生。後四體用圓備。第十句通因通果。通理通事。三結說勸進中結前所說。普及無偏。指前因法。勸令進修。令發大心。求前佛果。令憶宿善。使不自輕。餘非此機。隨宜更演。

爾時善財童子。從文殊師利所。聞佛如是種種功德。一心勤求阿耨多羅三藐三菩提。隨文殊師利而說頌曰。

疏第三爾時善財下上根隨逐同餐妙旨獨穎衆流重法隨師說偈求度文中二先總敘說因二正陳偈頌　今初由已發心故○此菩提心爲當何位善財童子爲望爲凡○古有多釋一云卽地上菩薩言發心者證發心也一云是地前寶（寶原作寶誤甲南續金作寶）報凡夫但有宿善信根現熟◎有云古不足依自引安住地神處衆神相謂（上五字甲南續金無）云此人已生法王種中斯文可定然自爲二解一謂智（智下甲南續金有智字原無）契法性生在佛家名法王種卽已入地二謂據多聞熏習勝解真性成就佛種名生法王種中卽三賢內種性菩薩◎然此師解依於前義不異初師依於後義未殊次解何足異焉又以此文爲證者則慈氏云一生淨菩薩行見普賢處等諸佛等復云何通無執一文自相矛（矛弘作予誤）盾◎賢首云應是善趣信行中人依圓教宗有其三位一見聞位卽是善財次前生身見聞如是普賢法故成解脫分善根如前歎德中辨二是解行位頓修如此五位行法如善財此生所成至普賢位（位弘作生誤）是三證入位（位嘉南募金作生弘續及探玄記作位）卽因位窮終沒同果海善財來（來續金作求誤）生是也◎若爾定是何位

謂以在信是信位。在住是住位。一身歷五位。隨在即彼收。以徧一切故。如普賢位。◎此之一解。甚順經宗。但更有一理。謂歷位而修。得見普賢一時頓具。◎地獄天子。尚三重頓圓。卍何以善財剋定初地等。㊃又定初地言。爲是未見文殊前耶。爲是已見普賢竟耶。一生有增進耶。始末定耶。㊃無得管見。以害經宗。

鈔疏今初。由已發心故下。疏文有三。一總出說因也。二此菩提心下。問三古有多釋下。釋於中四。一敍其上古。（上鈔。南金無。）二有云古不足依下。敍其下古。（其。南續金無。）破昔自立。三然此師下。破其下古。（其。甲南續金無。）有二意。（意。甲續金作義。）一縱破。（破。甲南續金無。）顯不異昔。下古即刊定記也。（也。甲南續金無。）二又以此文爲證下。奪破。顯其引證難憑。以違餘文故。四賢首云下。敍其中古。以爲正義。於中亦四。一正敍昔義。（上二十二字南金無。）二若爾下。敍昔成立。於上三生之中。楷定今解行。生爲（爲。甲南續金無。）是何位。故先自問。後（後。原作從。甲南續金作後。）謂以在信。（上四字。南金作以在。）下自答。三此之一解下。疏辨順違。於中先正。（上十八字。南金無。）但更有下。疏正其釋。以向古釋。復似違前故。謂前定三生。今生但是解行。而非證入及

至後釋。卽言寄地。卽是地位。豈非證耶。耶甲南續金作也。故今正之。一時頓具。卽是第三證入生故。亦成漸頓得交徹故。四四南金無。地獄天子下。下南無。疏引經文證成正義。結彈刊定。於中又二。一正證。二何以善財下。彈昔於中三。一正彈其釋。二又定初地下。審定其釋。三無得管見下。結其有違。上四十三字南金無。

三有爲城郭　憍慢爲垣牆　諸趣爲門戶　愛水爲池塹　愚癡暗所覆　貪恚火熾然　魔王作君主　童蒙依止住主續作王。　貪愛爲徽纏纏卍續弘大昭作纏。誤。思嘉清合平綱杭鼓纂金作纏。案慧苑音義云。纏。莫北反。珠叢曰。纏。繩索也。又案易坎卦云。係用徽纏。　諂誑爲轡勒　疑惑蔽其眼　趣入諸邪道　慳嫉憍盈故　入於三惡處　或墮諸趣中　生老病死苦

疏二正陳偈辭。三十四頌分二。初四頌傷己沈窮。自勉不能。後三十頌。仰德依人。請垂拔濟。　前中亦二。前二明依果起因。長迷不出。故喻之以城。後二明依因趣果。生死無窮。故喻乘惡乘。又初二迷於苦集。後二失於滅道。今初文也。三有悅情。卽起惑

之處。愚迷三世。即起惑之因。魔王。即起惑之緣。童蒙。乃起惑之者。餘皆所起之惑。然三界受生。皆由著我。起倣我起。高而難踰。故六趣門中。出入不息。餘可思準。後二中。初偈失正行邪道。後偈入苦無涅槃。徼者束也。纏者索也。又三股曰徼。四股爲纏。上二纏字。弘大續作纏。嘉南纂金作纏。誤。盈者緩也。懈也。

鈔疏餘皆所起之惑者。上。甲南續金作向。來初釋第一句。愚迷下。釋第五句。魔王下。釋第七句。童蒙下。釋第八句。今餘即二三四六句。然三界下。釋第二三。三。甲南續金作二。誤。原作三。句。略不釋。甲南續金不釋無。四六二句。四望於五。五是發業之本。四是潤業之愛。六通發潤。即六地中。無明所覆。愛水爲潤。我慢漑灌。生名色芽也。言苦集者。初三及八。即是苦果。餘五皆集。略無有業。含在魔王及後二偈行邪之中。疏失正行邪者。由前無明而起行故。又前三句。即起業之惑。亦業俱之惑。第四句。即所起之之。甲南續金無。業。後偈初句。即覆業煩惱。由於前二迷我我所。以我對所。而生三。三。甲南續金作四。惑。一於未得處。而生諂誑。二於不可得處。而生於嫉。三於已得處。便生慳憍。後之三過。

在覆業中。疑惑蔽眼。蔽原作弊。甲南續金作蔽。卽正能造業。疑於有果無果不見未來。故造惡業。不見現現甲南續金無。苦故造善業。故下三惡卽惡業果。諸趣卽通善業。

妙智清淨日　大悲圓滿輪　能竭煩惱海　願賜少觀察　妙智清淨月
大慈無垢輪　一切悉施安　願垂照察我　一切法界王　法寶爲先導
遊空無所礙　願垂教敕我　福智大商主　勇猛求菩提　普利諸羣生
願垂守護我　身被忍辱甲　手提智慧劍　自在降魔軍　願垂拔濟我
住法須彌頂　定女常恭侍　滅惑阿修羅　帝釋願觀我　三有凡愚宅
惑業地趣因　仁者悉調伏　如燈示我道　捨離諸惡趣　清淨諸善道
超諸世間者　示我解脫門　世間顚倒執　常樂我淨想　智眼悉能離
開我解脫門　善知邪正道　分別心無怯　一切決了人　示我菩提路
住佛正見地　長佛功德樹　甫佛妙法華　示我菩提道　去來現在佛
處處悉周徧　如日出世間　爲我說其道　善知一切業　深達諸乘行

智慧決定人　示我摩訶衍

疏第二請拔濟中分三。初十三偈。讚人求法。次十五偈。讚法求乘。後二偈。雙結人法。

前中二。初六偈對前苦集希垂拔濟。後七偈對失滅道冀成行果。（冀甲續作異。誤。）皆上三句讚文殊德偈各一德。後一句正求運濟。就後七中。初一總求其道。次二求涅槃道。次二求菩提道。後二求見道緣。

願輪大悲轂　信軸堅忍轄　功德寶莊校（轄。麗作鍵。宋元明宮思清合綱杭鼓幕續金作轄。案轄鍵同。）

令我載此乘　總持廣大箱　慈愍莊嚴蓋　辯才鈴震響（箱。思續金作廂。弘昭注云。箱。宋作廂。）

使我載此乘　梵行爲茵蓐　三昧爲采女（蓐。思嘉清合綱杭鼓幕續金作褥。弘大昭及音義作蓐。）

法鼓震妙音　願與我此乘　四攝無盡藏　功德莊嚴寶　慚愧爲羈鞅

願與我此乘

疏第二願輪下。歎法求乘中。亦對前惡乘。以求勝乘。尚異二乘。況馳驟三界。於中分四。初四求悲智定攝利他乘。

鈔疏況馳驟三界（況原無甲南續金有）者書云堯舜安車夏殷步驟言其道不及前今以一乘爲安車安車牛車尚異二乘羊鹿豈況三界步驟疏初四頌求悲智定攝利他乘者總相釋（釋南作繹）也初偈是悲二是智三定四即四攝然下四段皆明乘義今當別配初偈有五一願行相扶如輪致遠二一切佛法皆依大悲猶如衆輻以輳（輳原南作湊甲續金作輳）一轂三信心不退如軸居心四堅忍不動如轄（轄嘉弘南金大作鍵續作轄）貿定五諸功德寶而爲莊校即通五度末句結求可知第二偈三義一總持攝法如箱攝物（物甲續作牧）二慈愍覆蔭如張幰蓋三四辯演法如鳴鑾（鑾甲南續金作鸞）鈴第三偈三義一梵行嚴潔如淨茵蓐二三昧適神如侍采女三法音警（警甲南續金作益）物如擊鼓聲第四偈三義一四攝益物無盡如藏二功德圓淨如寶莊嚴三牛有羈鞅離過引車人有慚愧拒惡崇善

常轉布施輪　恆塗淨戒香　忍辱牢莊嚴　令我載此乘　禪定三昧箱（箱思續金作廂大注云箱宋作廂）　智慧方便軛　調伏不退轉　令我載此乘　大願清淨輪

總持堅固力　智慧所成就　令我載此乘

【疏】次三求十度自行乘

【鈔】疏次三求十度自行乘者。初偈四度。一施爲行首。如輪爲車本。二戒能防非。諸行皆淨。故如塗香。三內忍貪瞋（瞋。南作惡。）外忍違順。則萬行端嚴也。四精進堅牢。策萬行故。次偈三度。一禪能攝散。如箱持物。亦能空心。如四周箱。中空爲用。二三二度共爲軛者。般若觀空。方便涉有。有方便慧解。有慧方便解。此二相資。共成一觀。猶如一軛二頭交徹。可以引行。故於餘處。名爲父母。具上三度。調伏不退。後偈三度。一願令行滿。故喻於輪。然初施輪。是行之首。此之願輪。以導於行。故有二輪。慈氏云。如龍布密雲。必當霔大雨。菩薩發大願。決定修諸行。行願相扶。故有二輪。二即力度。力有二種。一思擇力。故有總持。二修習力。故有堅固。如車堅固。能持是有力義。三智度決斷。無行不成。如有巧智。令車成就。故云閉門作車。出門合轍（轍。續作徹。誤。）普行爲周校　悲心作徐轉　所向皆無怯　令我載此乘　堅固如金剛

善巧如幻化　一切無障礙　令我載此乘　廣大極清淨　普與衆生樂
虛空法界等　令我載此乘　淨諸業惑輪　斷諸流轉苦　摧魔及外道
令我載此乘

疏次四求二利滅障乘。

鈔疏次四求二利滅障乘者。初偈三義。一普賢之行周帀莊嚴一乘之體。二悲不傷物。故云徐轉。三上二無緣。故所向無怯。不畏衆生難化。萬行難修故。次（次南作此。）偈三義。一般若證理。如金剛堅。斷迷理惑。如金剛利。二方便善巧。依根本成。猶如幻化。斷迷事惑。如車之巧。三具斯二道。二障皆亡。云一切無礙。次偈即無緣慈。與樂即慈。普被稱廣大。無緣故淨。如車中虛。則無不載。故如（如甲續金無。）虛空等法界也。後偈斷三雜染。降魔制外。皆取二輪摧壞之義。

智慧滿十方　莊嚴徧法界　普洽衆生願　令我載此乘（願麗作類。思明清合綱杭鼓篡續金作願。宋元準弘昭作類。準大正作願。案晉譯云。滿足衆生願。貞元譯云。普滿一切羣生欲。）
清淨如虛空　愛見悉除滅

利益一切衆　令我載此乘　願力速疾行　定心安隱住　普運諸含識
令我載此乘　如地不傾動　如水普饒益　如是運衆生　令我載此乘

疏後四求運載廣大乘上四卽同三賢十聖。皆文義多含。可以意得。

鈔疏後四求運載廣大乘者。初偈取車備體莊嚴義。二取中虛普益義。三取安隱速疾義。四取不動普益義。疏上四三賢等配文甚顯。

四攝圓滿輪　總持清淨光　如是智慧日　願示我令見令。續金作今。誤。準貞元譯應從麗宋元明思溝合綱

已入法王城城。宋元明宮思溝合綱杭鼓纂續金作位。準貞元譯應從麗藏作城。已著智王冠　杭鼓纂作令。

已繫妙法繒　願能慈愍我能。宮作垂。

疏後二偈雙結中。初偈結法願見。後偈結人請攝。

爾時文殊師利菩薩。如象王迴。觀善財童子。作如是言。善哉善哉。善男子。汝已發阿耨多羅三藐三菩提心。復欲親近諸善知識。問菩薩行。修菩薩道。善男子。親近供養諸善知識。是具具。綱作諸。卍綱注云。諸。經作具。一切智最初因緣。是故於此勿生疲厭。

疏第四爾時文殊師利菩薩如象王下。大聖重教成其勝進之行。文分四別。一略讚略教二廣問廣答三指示後友四念恩辭退。今初。先讚。一讚發心。發心在前長行之中。二讚近友。問行（問甲南續作間誤）在前偈內。後善男子親近下。教往近友。云何近友是種智初因。法無人弘。雖慧莫了故。下德生中。廣顯其相。涅槃二十云。一切衆生得阿耨菩提近因緣者。莫先善友。乃至廣說。以爲全分等。靡不有初。鮮克有終。歷事多時。故宜勿懈。

鈔疏法無人弘雖慧莫了。即暗用上經。須彌頂上偈讚云。譬如暗中寶。無燈不可見。佛法無人說。雖慧莫能了。疏涅槃二十者。此是闍王尋路而來。如來遙歎。經云。爾時佛告諸大衆言。一切衆生爲阿耨多羅三藐三菩提近因緣者。莫先（先原作若經甲南續作先）善友。何以故。阿闍世王若不隨順耆婆語者。來月七日。必定命終。墮阿鼻獄。是故近因。莫若善友。疏乃至廣說。以爲全分者。即涅槃二十六說。第四功德。謂親近善友。廣引舍利弗等非是衆生真善知識。我是衆生真善知識。廣引昔事。見

佛成益。最後云。常修惡業。以見我故。即便捨離。如闡提比丘。因見我故。寧捨身命。不毀禁戒。如草繫比丘。以是義故。阿難比丘說半梵行名善知識。我言不爾。具足梵行乃名善知識。是故菩薩修大涅槃。具足第四親近善知識。釋曰。此言順於西域。若順此方。應言善知識是半梵行。我言不爾。善知識是全梵行。故疏義引耳。

善財白言。唯願聖者。廣爲我說。菩薩應云何學菩薩行。應云何修菩薩行。應云何趣菩薩行。應云何行菩薩行。應云何淨菩薩行。應云何入菩薩行。應云何成就菩薩行。應云何隨順菩薩行。應云何憶念菩薩行。應云何增廣菩薩行。應云何令普賢行速得圓滿。

疏第二善財白言下。廣問廣答。答。南無。中先問後答。今初有十一句。望前。前。甲南續金作前前。偈中文有二勢一前別此總謂於前悲智等別行。總修學故。二前橫此豎悲智等行。位位同修。趣入圓滿等。從始至終故。就此諸句。初二爲總。故下諸友中。多但舉此。謂若學解學行。始修終修。皆名修學。唯因圓無學。果滿無修故。又學攝於解。修攝於行。二句已收解行盡故。餘九句別。一始趣向二即事造修。三治障離過。四達證分明。五

具足獲得。六隨順人法。七長時無間。入無餘修習。九究竟圓滿。若竪配者。謂十住解能趣故。十行正行故。十向普賢悲願能淨障故。初地始入如故。二三四地。世出世行皆成就故。五六七地。能隨世故。入地無功無念無間斷故。九地知諸稠林。廣利益故。十地等覺。方圓滿故。◎橫竪無礙。是則（則甲南續金作所）問意。

鈔疏文有二。勢下。疏文有二。一對前料揀二。就此諸句下。隨文別釋。於中先釋總句（上七字南移於此段鈔文之前誤）後後甲作疏後。餘九下。釋別句。於中三。初（初南作分）橫釋次竪釋後雙結。（上五十字金無）

爾時文殊師利菩薩爲善財童子而說頌言。

善哉功德藏　能來至我所　發起大悲心　勤求無上覺（哉元南作財麗宋明思清合綱杭鼓纂續金及晉譯貞元譯作哉合注云哉宋南藏作財杭注云北藏哉南藏作財）已發廣大願　除滅衆生苦　普爲諸世間　修行菩薩行

疏二爾時文殊下。答於中二。先以偈頌別讚別敎。後長行內。總讚總敎。今初。十偈分

五。初二偈讚其發心。於中初二句總讚。次三句指其發心之體。卽三種心。謂悲以下救。智以上求。大願爲主。故慈氏云。菩提心燈。大悲爲油。大願爲炷。光照法界。後三句顯發心意樂。謂不求五欲及王位等。但爲衆生故。

若有諸菩薩　不厭生死苦　則具普賢道　一切無能壞

疏二有一偈。略敎。謂若厭苦趣寂。則大道不具。魔小所壞。若能了生死之實。息愛見之疲。則攝衆魔爲侍。不溺實際之海。故一切莫壞。

鈔疏則攝衆魔爲侍者。卽淨名問疾品。文殊問言。此室何以空無侍者。廣答空竟云。又仁所問。何無侍者。一切衆魔及諸外道。皆吾侍也。所以者何。衆魔者樂生死。菩薩於生死而不捨。外道者樂諸見。菩薩於諸見而不動。釋曰。此中但用攝魔耳。言不溺實際之海者。對於小乘。已見七地。

福光福威力　福處福淨海　汝爲諸衆生　願修普賢行（賢卍合作願。誤。）

疏三有一偈。重讚其發心之德。以爲物發心。福之勝故。有智之福。爲福光。凡小不壞

之福爲威力能生衆福爲福處離障深廣爲淨海

汝見無邊際　十方一切佛　皆悉聽聞法　受持不忘失　汝於十方界
普見無量佛　成就諸願海　具足菩薩行　若入方便海（若合作善。麗宋元明思清綱杭鼓幕續金作若。合注云。善。宋南北藏作若。）
安住佛菩提　能隨導師學　當成一切智　汝徧一切刹
微塵等諸劫　修行普賢行　成就菩提道　汝於無量刹　無邊諸劫海
修行普賢行　成滿諸大願

疏四有五偈。廣教具答十一句問。初偈答二總句。謂若見多佛聞法則能受學於解。持而修行。次偈答次三句謂若趣向見佛成就大願則能具行。具則行淨。次二句答入與成就。謂證入真空而不礙涉有。了達妙有而不迷於空。是入方便。若如是入。即住菩提。何行不成。次二句答隨順問。若順佛學。是真隨順。自然順於一切智法。次一偈答憶念。謂刹塵諸劫相續修行。斯爲憶念。後一偈答後二句。謂多時處修。則增廣圓滿。大聖此中。總教諸法。顯十信中。總相信故。下諸善友。各別教示。顯入位後。別修

證故。

鈔疏大聖此中下總顯文意。

此無量衆生　聞汝願歡喜　皆發菩提意　願學普賢乘

疏五有一偈結益。

爾時文殊師利菩薩說此頌已告善財童子言善哉善哉善男子汝已發阿耨多羅三藐三菩提心求菩薩行善男子若有衆生能發阿耨多羅三藐三菩提心是事爲難能發心已求菩薩行倍更爲難○善男子若欲成就一切智智應決定求真善知識◎善男子求善知識勿生疲懈見善知識勿生厭足於善知識所有教誨皆應隨順於善知識善巧方便勿見過失。

疏第二長行總讚總教中先讚但言發心已含前別義後善男子若欲下教謂但能求友離過則前諸問皆圓於中先按定上令求友不得猶豫言善知識者謂能令於（於續作知）未知善法令知未識惡法令識或二字並通識約明解知約決了真爲揀似然

知識有五。一知識世間善惡因果而令修斷。二厭世樂而欣涅槃。三有悲心相心修度。四以無相慧令物修行。五令無障礙修滿普賢行。此五前前非真真唯第五。人能行此。是人善友。若約法友。教理行果。皆善友也。後善男子。求善知識下。誡勸隨順是勸。餘皆爲誡。設有實過。尚取法亡非況權實多端。生熟難測

鈔疏人能行此是人善友者。然賢首有三義。一者人善知識。（識甲續金作善誤）二者法善知識。三者合辨。（上十字甲續金無）疏上列五。即皆是人。故（故甲續金無）結云。人能行此。即人善友。二法善友。彼有六位。一人天法。二小乘法。後四即四教法。故今疏（疏甲續金無）通云。教理行果。皆善友也。三合辨者。彼亦有六。謂於上六法。各說一門而授機故。疏意不存第三。第三不異初門故。疏設有實過。尚取法亡非者。故什公常說。偈云。譬如淤泥中。而生青蓮華。智者取蓮華。勿觀於淤泥。即其事也。疏況權實多端。生熟難測者。亦涅槃（槃下南續金有經字）第六經（經續金無）。四依品（案北經當如來性品第四十三）云。如庵羅果。生熟難知。謂內懷（懷甲南續金作壞）腐爛。外現律儀。此爲外熟內生。內具深法。外示毀禁之相。（之相續金）

無。爲內熟外生。是則以貌取人。失之子羽。又說。有迦羅迦果。鎮頭迦果。二果相似。迦羅迦果。則惡藥人。鎮頭迦果。則好益人。喻善友惡友。外相相似。故難知也。其權實多端。通於諸經。此經（此經。甲續金無。）婆須（婆須。原作須婆。甲南續金作婆須。）勝熱無厭等逆行（行。續金無。）。此爲權示。豈得爲非。故難測也。詩云。采葑采菲。無以下體。是以大賢韜德（韜德。原南續作縮德。甲作縮得。纂金作韜德。）露疵。含（含。原作舍。甲南續金作舍。）光匿耀。不可知也。

善男子。於此南方。有一國土。名爲勝樂。其國有山。名曰妙峯。於彼山中。有一比丘。名曰德雲。汝可往問。菩薩云何學菩薩行。菩薩云何修菩薩行。乃至菩薩云何於普賢行。疾（大作疲。誤。）得圓滿。德雲比丘當爲汝說。

疏第三善男子於此下。指示後友。於中二。初舉友依正。後汝可往下。勸往教問。今初。國名勝樂者。次下知識寄當初住。勝過前位。是信所樂故。山名妙峯者。山有二義。一寂靜不動義。二高出周覽義。以況初住解心創立。依定發慧。寂然不動。智鑒無遺。徹見果原。下觀萬類。山以表之。登此心頂。便成正覺。故曰妙峯。友名德雲者。具德如雲。

雲有四義。一普偏。二潤澤。三陰覆。四注雨。以四種德。如次配之。一定。二福。三悲。四智。然此德義。就事就表。通皆具之。而創出外凡。故以比丘爲表。教問可知。

鈔疏然此德義就事就表通皆具之者就事卽約德雲身上就表卽約初住法門。亦具定等四義。

爾時善財童子聞是語已。歡喜踊躍。頭頂禮足。繞無數帀。殷勤瞻仰。悲泣流淚。辭退南行。

疏第四爾時善財下念恩辭退。慶聞後友。故喜躍。悵辭德音。故悲淚。下諸善友。倣此可知。然後二段義雖屬後。文屬前會

疏問。大聖有智能演。善財有機堪受。何不頓爲宣示。而別指他人歷事諸友。○明此深旨。略申十義。一總相而明。爲於後學作軌範故。謂善財求法不懈。善友說法無吝故。二顯行緣勝故。謂真善友是全梵行。如闍王之遇耆域。猶淨藏之化妙嚴等。三破愚執故。謂令不師愚心。虛己徧求故。四破見慢故。謂令不觀種姓。不恥下問。徧敬事

故。五破偏偏。原作徧。南續募金作偏。空執故。謂不唯無求。無求之中。吾故求之。六令即事即行。寧可少聞。便能證入。不在多聞。而不證故。七爲破說法者攝屬之心。我徒我資。彼此見故。八爲顯寄位漸修入故。若不推後。則位位中住。住。甲續作生。無勝進故。九爲顯佛法甚深廣故。善友尚皆謙推。凡流豈當臆斷。十顯善財與友成緣起故。謂能入所入。無二相故。無善友之外善財。則一即一切。明善財歷位也。無善財之外善友。故一切即一。多位成就。皆在善財。由是卷舒自在無礙。上之十義。初一通於師資。次五多約資說。第七約師。後三約教。思之可知。

鈔疏善財求法不懈等者。即暗用淨名第三菩薩行品。如來爲衆香菩薩說法中不盡有爲之義。經云。何謂不盡有爲。謂不離大慈。不。金作大。誤。經原南續作不。捨大悲。深發一切智心而不忽。忽。原南作廢。經甲續金作忽。忘教化衆生。終不厭倦。於四攝法。常念順行。護持正法。不惜軀。甲南續金作身。經原作軀。命。種諸善根。無有疲厭。志常安住。方便迴向。求法不懈。說法無吝等。今但要二句耳。疏闍王之遇者域。者。南作者。誤。者已如向引。引下甲南續金

有猶字。淨藏之化妙嚴。卽法華經妙莊嚴王本事品。淨藏淨眼爲王現變。王乃發心。詣佛得益。王。王甲續作正。自述云。世尊。案上六字據經應作佛告妙莊嚴王言。大王當知。善知識者。是大因緣。所謂化導令。令原作今誤。經甲南續金作令。得見佛。發阿耨多羅三藐三菩提心。疏謂令不觀種姓者。卽菩薩戒不得觀法師種姓。經云。若佛子。初始發心。未有所解。而自恃聰明有智。或恃高貴年宿。或恃大姓高門。大解大福。饒財七寶。以自憍慢。而不咨受先學法師經律。其解法者。或小姓年少。卑門貧窮。諸根不具。而實有德。一切經律無不盡解。而新學菩薩不得觀法師種姓。而不來咨受先學法師第一義諦者。犯輕垢罪。疏不恥下問。卽論語云。孔文子何以謂之文也。也。南續金無。不恥下問。疏寧可少聞便證入故者。暗用涅槃高貴德王菩薩品。案北經卷二十八南經卷二十六師子吼品云。寧當少聞多解義味。不願多聞。於義不了。又準十住品二治地住鈔引涅槃亦云高貴德王品。今檢高貴德王品無此文。俟考。彼文具足。足甲南續金無。云。寧願少聞。多解義理。不願多聞而於義不了。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷第七十一

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

向勝樂國。登妙峯山。於其山上。東西南北。四維上下。觀察求覓。渴仰欲見德雲比丘。經於七日。見彼比丘。在別山上。徐步經行。

疏大文第二向勝樂國下。有十善友。寄於十住。卽爲十段。然下諸善友。古德科判。從一至十。雖皆有理。今略存一二。謂一依辨法師科爲三分。一聞名求覓。是加行位。二受其所說。是正證法界。三仰推勝進。是後得位。或分爲五分。一舉法勸修。二依教趣入。三見已請敬。四正示法界。五仰推勝進。上二並約位科。故取前段指示後友。以屬後段。方便以後友名屬後位故。約（約甲續作其）義甚善。而文小不便。今依意公。及五臺論。約會科之。（之甲續作以誤）分爲六分。而名小異。一依教趣求。二見敬咨問。三稱讚授法。四謙己推勝。五指示後友。六戀德禮辭。而諸文多具。其有增減。至文科判。

鈔大文第二（上鈔甲南續金無）古德科判。從一至十者。初總爲一。謂各一位故。二依違公

分之爲二。初親近善友。後告示下。聽聞正法。其繫念思惟。及如說修行。並在文（在文探玄記作攝在聞。）中。就初近善友。於中有四。一聞善友。二求善友。三見善友。四請問法要。（要南續金無。）就初聞善友中（中南續金作於中。）亦四。一列國名。是通處。二山等是別處。三善友名。四教往詣。二求善友。於中有三。初聞心喜。二禮足辭去。三漸行訪友。三見善友中二。先往見。後設禮退住。四請問中（中甲作法於有。南續金作法於中有。）三。一白已發心。明己有機。二而未知等。正問行法。三我聞等。歎德請說。近善友竟。二聞（聞南續金作問誤。）正法。於中有二。先歎發心。後正爲說法。說法中二。初說證量法門。後仰推等。說教量法門。此上（上甲南續金作段。原及探玄記作上。）科文。諸位多同。少有不同者。三辨法師。分爲三分。具如疏文。（文甲作又。）就中有人云。別說有三。一約人。二約法。三合辨。初約人者。於中有三（上四字原無。甲南續金有。）初聞名等爲方便。二正見人爲法界。三問法等彰其勝德。二就法中（中甲作於中有。南續金作中有。）亦三者。一言教爲方便。二智眼所得爲法界。三通明業用以顯其德。三人法合辨。（辨下南續金有者字。）亦（亦南無。）具三法。初聞名至處爲方便。次見人得法爲法界。後說往因

及推勝等。以顯其德。釋曰。雖有此三。辨公本科。但是後合耳。四衍法師等分爲四量。一聞名等是教量。二依教尋求是信量。三見彼依正是比量。四聞彼所說是現量。此四卽是聞思修證也。更有（更有。甲續作或。南作有。）開爲五。於上第四現量之中。開出自分勝進二位。餘同前辨。更有分五。亦如疏辨。六依意法師等。分作六分。一明求詣心行。二明見敬咨問。三讚說已（大注云。已。甲作已。）知。以授善財。四說已未知。五更示知者。勸令往詣。六辭退奉行。若依五臺論。亦作此釋。或有一師分之爲七。於前六中第二之（之。原無。甲南續金有。）內。先致敬。後咨問法要。八或分爲八。於前七中第三之內。先讚發心。後說己法。九或分爲九。於上八中第五段內。先示已勸往。後敎問歎德。十或分爲十。於上九中第六段內。先致敬後辭去。上十種科中。前五約位科。後五約會科。文並通在今疏。從其要當。存其三釋。取六釋文。而名小異者。隨穩便故。將鈔中六對疏自知。就疏六中。前之四段各可爲二。一中二者。初念前友敎二趣求後友。二中二者。先見敬後咨問。三中二者。先稱讚後授法。四中二者。先謙己知一。後推勝

知多下別科多然。後二不開。還成十段。以表無盡。

疏今初發心住文具斯六。初依教趣求中。見心陟位。故曰登山。智鑒位行。爲十方觀察。情懷得旨。爲欲見德雲。七覺助道。爲經七日。忘所住位。方爲得旨。故見在別山。見甲續作是。則定慧雙遊。爲經行徐步。徐即是止。不住亂想。故行即爲觀。不住靜心。故若約事說。即正修習般舟三昧故。

鈔疏今此正明初發心住者。如入空界。慧住空性。得位不退。故名爲住。

見已往詣。頂禮其足。右繞三帀。於前而住。○作如是言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。○而未知菩薩云何學菩薩行。行。合作道。麗宋元明思清綱杭鼓纂續金作行。合注云。道。宋南北藏作行。云何修菩薩行。乃至應云何於普賢行疾得圓滿。○我聞聖者。善能誘誨。唯願垂慈。爲我宣說。云何菩薩而得成就阿耨多羅三藐三菩提。

疏二見已往詣下。即見敬咨問於中四。一設敬儀重人。人。甲續作入。誤。法故。二作如是下。申己發心明有法器故。三而未知下。正陳所問。彰己未知。請隨機說故。問中於前十一

句。舉初略後。是經家略。若善財略。友云何領。四我聞聖者下。歎德請說。有智善能。有悲無吝。故應爲說。誘謂誘（謂誘甲續金無）喻。卽是教授。以成前解。誨謂誨示。卽是教誡。以成前行。下皆倣此。前問但問因圓。此中結期（期甲續纂金作其。原南作期）果滿。卽發心所爲。

鈔疏若善財略友云何領者。初謂經家之略。及觀新譯普賢行願品。梵本亦具。乃是（是纘無）譯人略耳。

時德雲比丘告善財言。善哉善哉。善男子。汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。復能請問諸菩薩行。如是之事。難中之難。（一）所謂求菩薩行。求菩薩境界。求菩薩出離道。求菩薩清淨道。求菩薩清淨廣大心。求菩薩成就神通。求菩薩示現解脫門。求菩薩示現世間所作業。求菩薩隨順衆生心。求菩薩生死涅槃門。求菩薩觀察有爲無爲。心無所著。

疏第三時德雲下。稱讚授法。卽正入法界。於中二。先讚器希有。後正示法界。今初先標二難。所以讚者。令自寶（自寶南纂金作其寶。纘作其寶）。固欣聞法故。後所謂下。別牒前問。有十一句。初句牒總餘十牒別。文小開合。而皆按次。一境界卽前趣菩薩行。趣通能所。境

約所趣。二即前行。行則出故。三即前淨。四即前入。入即不滯空有。廣大心故。五即成就。六七及八。皆前隨順。其解脫門。是能隨順。示所作業。即事業隨順。順衆生心。即逐機隨順。此第八句。亦是憶念。念衆生故。九即增廣。謂不住涅槃。是生死門。不住生死。即涅槃門。以不住道。即能增廣。十即速滿。普賢行若了爲無爲非一非異而無著者。則速滿矣。亦即爲滿矣。

鈔疏後所謂下別牒前問者。向者（向者甲南續金無。）善財若不具問。此云何牒。故疏前云。友云何領。疏亦即爲滿者。上釋由了爲無爲非一非異。方能當滿。今意云。了非一異。即已窮究故。（故南續金無。）故爲即滿。

善男子。我得自在決定解力。〇信眼清淨。智光照耀。

疏第二善男子我得下。正示法界即念佛三昧。於中二。先示體相。後普觀下。明其勝用。今初。先標名。後信眼下釋相。今初。自在有二義。一觀境自在。二作用自在。決定亦二義。一智決斷。二信無猶豫。解即勝解。亦有二義。一約爲信因。於境忍可。二爲作

用因。於境印持。近處爲遠等。信智相資。他境不動。故名爲力。卽三昧義。二釋相中。信眼清淨。釋上解義。謂欲修念佛三昧。先當正信。次以智決了。今由勝解。於境忍可。故於實德能正（正原作證。南續纂金作正。）信心淨。了見分明。故稱爲眼。次智光照耀。釋上決定。謂決斷名智。智故決定。故文殊般若明一行念佛三昧。先明不動法界。知真法界不應動搖。卽是此中決定解義。然約寄位。正是發心住體。以本解性聞熏（熏甲續金作勳。誤。）之力。今開（開續作聞。）發故。是決定解。

鈔疏今由勝解於境忍可者。謂唯識解信云。謂於實德能深忍樂欲。心淨爲性。前已頻引。今離用此言耳。疏文殊般若明一行三昧等者。然文殊有文殊（上三字。甲南續纂金無。）問。及文殊說經。今（今甲南續纂金作今疏。）之所用。卽大般若中曼殊室利分。總收彼二經。皆入大部故。又彼意云。欲入一行三昧。先親近解般若者。聽聞咨受。然後能入。言一行者。一法界行。亦無一故。又云。法界一相。繫緣法界。不動法界。（界下甲南續金有也字。）以本解性聞熏之力者。淨行品已說。十信滿心。入此初住。由信滿故。明信（信原無。南續纂金有。）

決定住菩提心。三心之中。解心增故。即是住體。言開發者。發心有二。一者發起。通於十信。二者開發。在於初住。亦如前釋。又高齊大行和尚宗崇念佛云。四字教詔。謂信憶二字。不離於心。稱敬兩字。不離於身（身甲南續纂金無）。口彼論云。往生淨土。要須有信。信千即千生。信萬即萬生。信佛名字。不離心口。諸佛即救。諸佛即護。心常憶佛。口常稱名。身恆常敬。始名深信。任意早晚。終無再（再原作暫甲南續纂金作再）。住閻浮之法。此策初心。最爲要也。

普觀境界離一切障。善巧觀察。普眼明徹。具清淨行○往詣十方一切國土。恭敬供養一切諸佛。◎常念一切諸佛如來。總持一切諸佛正法。◎常見一切十方諸佛。◎所謂見於東方一佛。二佛。十佛。百佛。千佛。百千佛。億佛。百億佛。千億佛。百千億佛。那由他億佛。百那由他億佛（佛續作那誤）。千那由他億佛。百千那由他億佛。乃至見無數。無量。無邊。無等。不可數。不可稱。不可思。不可量。不可說。不可說不可說佛。乃至見閻浮提微塵數佛。四天下微塵數佛。千世界微塵數佛。二千世界微塵數佛。三千世界微塵數佛。十（十麗宋元）

明思清合綱鼓續金無。杭篡及貞元譯有。杭注云。三千世界微塵數佛下脫十字。依疏鈔應云十佛剎微塵數佛。寧合注云。一本有十字。佛剎微塵數佛。乃至不可說不可說佛剎微塵數佛。如東方。南西北方四維上下。亦復如是。◎一一方中。所有諸佛。種種色相。種種形貌。種種神通。種種遊戲。種種衆會莊嚴道場。種種光明無邊照耀。種種國土。種種壽命。隨諸衆生種種心樂。示現種種成正覺門。於大衆中而師子吼。

疏二明勝用中。亦是展轉釋成。於中二。先約內用後往。詣下明其外用。今初普觀境界。卽信眼用。亦釋眼義。以如爲佛。則無境非佛。故云普觀。又若報若化。一時觀故。次離一切障。釋清淨義。若沈若浮。諸蓋諸取。皆三昧障故。次善巧觀察。釋智光照耀。謂於無色相而觀色相。爲善巧觀。後普眼下。結成上義。謂信眼普觀境界。名爲普眼。窮如法界。名曰明徹。如是離障見如。是謂具足清淨一行三昧。一行者。一法界行故。(○)二明外用者。以前卽用之體。則以無心之覺。契唯如之境。不動法界。窮乎寂照之原。故能卽體之用。用無不窮。亦由前勝解。於境印持。隨心去住。於中三。初明不動而往。

而。金作不。二常念下。不念而持。三常見下。明不往而見。於中三。初標。次所謂下。別顯所見。數多於中三千。即一佛剎。而重言佛剎微塵數者。準梵本中。脫十字故。案今已補入。應言十佛剎也。後一一方下。明所見事別。

鈔疏以如爲佛則無境非如非如。準疏應作非佛。者。大品法尚法尚。甲南續纂金作中。答常啼云。諸法如即是佛。金剛云。如來者。即諸法如義。既以如爲佛。一切法皆如也。何法非佛耶。疏又若報下。然修念佛三昧。多約漸修。謂先爲化身觀。次報。後法。今則一時耳。疏諸蓋諸取者。蓋即五蓋。取謂二取。故上經云。不見十力空如幻。雖見非見如盲覩。分別取相不見佛。究竟離著乃能見故。故。甲南續金無。

善男子。我唯得此憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門。

疏第四善男子我唯下。謙己推勝。於中先謙己。知一即結其自分。後豈能了下。推勝知多即增其勝進。今初。一切諸佛境界者。結其所觀。橫通十方。方。大作力。誤。豎該三世。故云一切。即上普觀境界一行三昧。觀其法身十方諸佛。亦通報化。種種色相。兼相

海故。次智慧光明者。結其能觀。卽上智光照耀。次普見法門。卽總收前二。以結其名。卽前普眼明徹。最初善友。先明念佛法門者。以是衆行之先故。故(故。金無。)智論云。菩薩以般若波羅蜜爲母。般舟三昧爲父。故依佛方成餘勝行故。又初住中。緣佛發心。樂供養故。

鈔疏最初善友先明念佛法門下。此明次第。上問也。五十五友。法門不同。而初說者何耶。從以是下。答其先說之意。略有二意。在文可知。若更進論。有其十義。一如疏引智論。二依佛方(方。甲南續暮金作方便。)能成勝行故。三功高易進。以奬物故。四觀通淺深。能徧攝故。五消滅重障。爲勝緣故。六雙兼人法。易加護故。七十地菩薩。皆念佛故。八三寶吉祥。經初說故。初此念佛。海雲聽法。善住依僧。爲次第故。九卽心卽佛。爲一境故。十爲表初住緣佛發心樂供養故。第十卽疏中第二意也。

豈能了知諸大菩薩無邊智慧清淨行門。

疏二推勝中三。先總。次所謂下。別。後而我下。結。今初。無邊智慧。卽下諸門。及所不

說。能觀之智。緣無邊境故。清淨行者。即下諸門離障之心。而言門者。隨其一一。入佛境故。

鈔疏今初無邊智慧下。然其推勝。略有二意。一通指諸菩薩行。如今總中但云菩薩無邊智慧等。二就其一門。但知少分。如下別說二十一門。我唯得一等。下諸善友。多約後義。（義南作意）疏釋此總。乃含二義。一即下諸門。是別就一門知少分意。二及所不說。即有通（上二十八字南金無）該諸德之意。

所謂智光普照念佛門。常見一切諸佛國土種種宮殿悉嚴淨故。令一切衆生念佛門。隨諸衆生心之所樂。皆令見佛得清淨故。令安住力念佛門。令入如來十力中故。（令思令作）令安住法念佛門。見無量佛聽聞法故。照耀諸方念佛門。悉見一切諸世界中等無差別諸佛海故。入不可見處念佛門。悉見一切微細境中諸佛自在神通事故。住於諸劫念佛門。一切劫中常見如來諸所施爲無暫捨故。住一切時念佛門。於一切時常見如來親近同住。不捨離故。住一切剎念佛門。一切國土咸見佛身。超過一切無與等故。住

一切世念佛門。隨於自心之所欲樂。普見三世諸如來故。住一切境念佛門。普於一切諸境界中。見諸如來次第現故。住寂滅念佛門。於一念（合注云。念。宋南藏作目。案麗宋元明思清合綱杭鼓纂續金及晉譯皆作一念。貞元譯作念念。）中。見一切剎一切諸佛示涅槃故。住遠離念佛門。於一日（日。明宮清合卍綱杭鼓纂麗宋元思平綱續金作日。）中。見一切佛。從其所住而出去故。住廣大念佛門。心常觀察一一佛身。充徧一切諸法界故。住微細念佛門。於一毛端。有不可說如來出現。悉至其所而承事故。住莊嚴念佛門。於一念中。見一切剎皆有諸佛（合注云。諸佛。宋藏作如來。）成等正覺現神變故。住能事念佛門。見一切佛出現世間。放智慧光。轉法輪故。住自在心念佛門。知隨自心所有欲樂。一切諸佛現其像故。住自業念佛門。知隨衆生所積集業。現其影像令覺悟故。住神變念佛門。見佛所坐廣大蓮華。周徧法界而開敷故。住虛空念佛門。觀察如來所有身雲。莊嚴法界虛空界故。

疏二別中。有二十一門。各先標名。後釋相。並從業用。以受其名。準晉經一一皆云念佛三昧門。今略無三昧字。理實應有。

鈔疏二別中有二十一門下疏文分五一總釋文意上鈔南金無

疏古德判此前十念佛勝德圓備後十一念佛妙用自在亦是一理

鈔二古德下敍古釋上鈔南金無

疏剋實細論一一皆念體用無礙之佛

鈔三剋實下辨順違上鈔南金無

疏又此諸門當文標釋已自可了細窮其旨義乃多含

鈔四又此諸門下別釋由致上鈔南金無

疏然其念佛三昧總相則一別即三身十身修觀各別

鈔五然其念佛下開章別釋於中三一標所念上鈔南金無

疏且寄三身釋者即總分爲三謂念法報化爲觀各別於三身中各有依正便成六觀謂念法性身土爲法身依正念報身華藏等刹爲依十身相海等爲正念餘淨土水鳥樹林爲化身依三十二相等爲化身正又後二正中各分爲二謂念內功德及

外相好。十力無畏等爲化身德。如不思議法品爲報身德。三十二等爲化相好。十蓮華藏等爲報相好。則成八門。而初法身二門爲後六門之體。若體相無礙。成第九門。若融前諸門爲一致故。於一細處見佛無盡。如是重重成帝網之境。則入普賢念佛三昧之門。○今此二十一門。通是後一。而隨相異。故有多門。與前十門互有開合。◎一甲續作二誤。智光普照門。卽通法身報化依正。以此門爲總故。一切諸佛通於橫豎。通諸佛國故云種種嚴淨。如無量壽觀經。先觀瑩徹瑠璃之地。瓊林寶樹。及作華藏觀者。一一境界。無盡莊嚴。無土土纂金作上原南續作土。之土。方爲真淨等。二卽觀色相身。令見得淨故。而標名中念佛門三字。旣是通名。令一切衆生之言。未知令作何事。故準晉經應云。令一切衆生遠離顚倒念佛門。義方圓備。三念內德。四亦內德。無倒說授。菩薩見佛。本爲得法。故五通三身依正。內德外相。以十方諸如來。同共一法身故。一心一智慧力無畏亦然。故皆能隨本誓願化衆生故。餘等可思。卽此亦是一行三昧。隨念一佛。等一切故。六卽第九事理無礙觀。以理融事故。隨一細境。見多神通。唯智眼境。

名不可見七八皆約時。並通諸身土。而七約所念佛事無斷。八約能念時分無間。九雙念依正。亦通報化。十念卽應而真。過去諸佛。安住不涅槃際。未來諸佛。亦已現成故。文殊般若云。今佛住世。則一切諸佛皆住。以同一不思議故。又約隨相門。卽欲念何佛。佛便爲現。十一亦卽體之用。由了無非佛境。故境境佛現。十二念應。十三亦念應。然上十一境中見佛。或謂諸佛住於境中。今明知諸佛無住。故遠離時處之想。則見一日念念而去。十四念報身相好。眼耳等皆徧法界故。十五中念（中念甲纂續金作念中。）卽體之用前第六微細。顯依中有正。此約正中有正。故不濫前。十六念劫圓融。故上二皆卽體之用。十七念內德。十八十九皆念色相。二十念依。二十一通內外真應等一切身雲。如上出現品。及上下文。◎然上就所念辨異。成其十門。若與經文互開合者。爲門非一。二十一者。蓋略說耳。○然約能念心。不出五種。一緣境念佛門。念真念應。若正若依。設但稱名。亦是境故。故上諸門。多是此門。二攝境唯心念佛門。卽十八十九二門。十八卽總相唯心。是心是佛。是心作佛故。十九雖隨我心。心業多種。見佛優

劣故。三心境俱泯門。卽前遠離念佛門。及不可見門之一分。及如虛空門。門。南續金無。四心境無礙門。卽如初門雙照事理存泯無礙。故云普照。五重重無盡門。卽稱前第十門而觀察故。如微細等門。亦是此此。原作此門。甲南續纂金作此。中總意。

鈔二且寄下。約三身以辨。以。甲作以。續作一。三若約十身下。約十身釋。二中有三。一明所念差別。二會釋經文。三以能念收束。今初可知。疏今此二十一門下。第二會釋經文中三。初標。二智光下。別會。並可知。三然上就所念下。結成。上八十字。南金無。疏然約能念下。第三約能念收束。然古人已有五門云。一稱名往生念佛門。二觀像滅罪念佛門。三攝境唯心念佛門。四心境無礙念佛門。五緣起圓通念佛門。此之五門。初二名局。局。原作局。誤。甲南續纂金作局。又但稱名。亦闕念義。第五一門。名則盡善。及。及。南金無。其釋義。但事理無礙。故今改之。故初一門。兼攝前二。此中第五。方是性起圓通事事無礙義故。

疏若約十身。各以二門而爲一身。後一總顯。謂願。智。法。力持。意生。化。威勢。菩提。及福

德。相好莊嚴身。以念佛之門。諸教攸讚。理致深遠。世多共行。故略解釋。無厭繁說。

鈔疏若約十身下。卽第三別約十身。言各二門者。初二卽願身。初門願生兜率天宮。後門願周法界。三四二門。卽智身。前門十力智。後門了法智。五六二門。卽法身。前門法普周一切等無差別。後門體不可見。不妨大用。七八二門。卽力持身。前門持令多劫。後門持令常見。九十二門。意生身。前門隨意生剎。後門隨意生世。十一二兩門。化身。前門化周諸境。後門化故示滅。十三四二門。卽威勢身。前門無住。後門普周。皆威勢故。十五六二門。卽菩提身。前門一毛多佛成菩提。後門一念徧剎成菩提。十七八二門。福德身。前門放光演法。後門隨樂現形。十九二十二門。卽相好莊嚴身。前門應化相好。後門華藏剎中相好。第二十一門。該於十身。故等空法界。亦與離世間十佛相當。並如前會。

而我云何能知能說彼功德行。

疏三結可知。

善男子南方有國名曰海門彼有比丘名爲海雲汝往彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道

疏第五善男子南方下指示後友於中二初正示善友後歎友勝德（勝德甲續作德勝）今初卽治地住善友海門國者彼國正當南海口故表觀心海深廣爲治心地之門故比丘海雲者觀海爲法門以普眼法雲潤一切故表治地中觀生起十種心深廣悲雲故

海雲比丘能分別說發起廣大善根因緣善男子海雲比丘當令汝入廣大助道位當令汝生廣大善根力當爲汝說發（寧合作法誤）菩提心因當令汝生廣大乘光明當令汝修廣大波羅蜜當令汝入廣大諸行海當令汝滿廣大誓願輪當令汝淨廣大莊嚴門當令汝生廣大慈悲力

疏後海雲比丘下歎友勝德於中十句先一總歎後善男子下九句別就益當機歎句各一義卽預指後說初一卽見竟（竟甲纂續金作境）得益二卽聞化宿因三卽歎發心處

四即聞彼受持處。五六及七。皆普眼法門所證。入聞依正莊嚴。九即顯發心之相至文自見。

時善財童子。禮德雲比丘足。右繞觀察。辭退而去。

疏第六爾時善財下。戀德禮辭。生難遭想故戀。喜見後友故辭。

爾時善財童子。一心思惟善知識教。正念觀察智慧光明門。正念觀察菩薩解脫門。正念觀察菩薩三昧門。正念觀察菩薩大海門。正念觀察諸佛現前門。正念觀察諸佛方所門。正念觀察諸佛軌則門。正念觀察諸佛等虛空界門。正念觀察諸佛出現次第門。正念觀察諸佛所入方便門。○漸次南行。至海門國。

疏第二海雲比丘寄治地住善友。（住南無。）文亦有六。第一依教趣求中二。初依教正觀。此明溫故。後漸次下。趣求後友。意欲知新。又前即學而能思。後即思而能學。然思前猶屬前文。謂上來近友。次聞正法。今辨正念思惟。及如說修行。即涅槃四近因緣。今以前義屬後進趣。後義屬前指來。互爲鉤鎖。顯主伴交參。且從會判。屬於後耳。下皆

準此。今念前中有十一句。初總。餘別。別中皆云正念觀察者。不沈不舉。寂照雙雙(雙。大作變。誤。嘉弘甲南續金作雙。)流故。十中。一卽是前觀境自在。二卽前作用解脫。三卽一行三昧體。及推勝中諸三昧(昧。甲作味。誤。)門。四念前種種衆會。五卽前見佛。六卽前十方。七卽壽命神通等入卽通觀佛徧。九卽種種成正覺。十卽隨種種衆生心樂。後趣求可知。

鈔(此下甲有疏字。)第二海雲寄治地住。謂常隨空心淨治入萬四千法門。清淨潔白。治心地故。疏初依教正觀下。疏文分二。(上七字。甲南續金作中其文有二。)先顯意。後釋文。前中二。先對文。釋後對前釋。前中有二。(上二十一字。南金無。)皆外典中意。一論語云。溫故而知新。可以爲師矣。二又前卽學下。亦論語云。學而不思則罔。思而不學則怠。怠謂疲怠。罔謂罔然無所得也。今並反上。故學而能思。思而能學。疏然思前下。第二對前釋。卽涅槃經意。於中有二。先正立理義。合屬前。以涅槃四事是涅槃近因。謂一親近善友。二聽聞正法。三繫念思惟。四如說修行。故知後二。卽屬前二。此卽違公分爲二意也。疏今以前義下。第二明今疏將後二屬後會意。謂思修二門。卽前會之義。今爲後

會進趣故。故依依甲南續金無。教趣求。言後義屬前友指來者。即是前會指示後友。後友依正等。合屬後會。由前友指來故屬前會名爲鉤鎖。所指是主。能指是伴。又思修屬前。此約位判。今從會判。故屬後也。

向海雲比丘所頂禮其足。右繞畢畢下麗有已字。宋元明宮思清合綱杭鼓纂續金無。於前合掌。○作如是言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。欲入一切無上智海。○而未知菩薩云何能捨世俗家。生如來家。云何能度生死海。入佛智海。云何能離凡夫地。入如來地。云何能斷生死流。入菩薩行流。云何能破生死輪。成菩薩願輪。云何能滅魔境界。顯佛境界。云何能竭愛欲海。長大悲海。云何能閉衆難惡趣門。開諸大大。麗宋思作天。元明清合綱杭鼓纂續金作大。案晉譯云。開天人路諸解脫門。貞元譯云。開人天涅槃門。涅槃門。云何能出三界城。入一切智城。云何能棄捨一切玩好之物。悉以饒繞鼓作饒誤。益一切衆生。

疏第二向海雲下。見敬咨問。於中三。初設敬次自陳發心可知。後而未知下。咨問法要。於中言願輪者。願窮三際。無有終始故。對生死以立輪名。餘文自顯。

時海雲比丘告善財言。善男子。汝已發阿耨多羅三藐三菩提心耶。

疏第三時海雲下。讚示法界於中二。先讚法器後正授法。前中三。先本問。以發心者難故。若不發心。不堪授法。非法器故。

善財言。唯。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。

疏次善財下答。非虛妄故。

海雲言。善男子。若諸衆生不種善根。則不能發阿耨多羅三藐三菩提心。要得普門善根光明。具真實道三昧智光。出生種種廣大福海。長白淨法。無有懈息。事善知識。不生疲厭。不顧身命。無所藏積。等心如地。無有高下。性常慈愍一切衆生。於諸有趣。專念不捨。恆樂觀察如來境界。如是乃能發菩提心。○發菩提心者。所謂發大悲心。普救一切衆生故。發大慈心。等祐一切世間故。發安樂心。令一切衆生滅諸苦故。發饒益心。令一切衆生離惡法故。發哀愍心。有怖畏者。咸守護故。發無礙心。捨離一切諸障礙故。發廣大心。一切法界咸徧滿故。發無邊心。等虛空界。無不往故。發寬博心。悉見一切諸如來

故。發清淨心。於三世法。智無違故。發智慧心。普入一切智慧海故。

疏後海雲言善男子若諸下正讚。於中二。先讚因緣難具故發者爲希。後發菩提心者下。顯發心相勝故發者難得。今初。先反讚。後要得下。順讚。事友爲緣。餘皆是因。通有十句。初句爲總。卽宿植普賢法門。成種性故。二具真下。別初得真如三昧智光。名具真實道。此卽了心寂照。生佛德故。餘可知。二顯發心相中。有十一句。前五卽大慈悲心。初二總。餘三別。次四深心。修行大願。盡空界故。後二直心。不違法性。證果智故。又此十心。多同治地自分十心。恐繁不會。

鈔疏又此十心多同治地自分十心恐繁不會者彼十心者所謂利益心。大悲心。安樂心。安住心。憐愍心。攝受心。守護心。同己心。師心。導師心。今此一卽大悲。二卽利益。三卽安樂。四安住心。離惡法住善法故。五卽憐愍。六卽守護。令離礙故。七卽同己。偏法界故。八卽攝受。法界虛空。皆往攝故。九卽師心。見諸佛故。十卽導師心。

入種智故。

善男子。我住此海門國。十有二年。常以大海爲其境界。○所謂思惟大海廣大無量。思惟大海甚深難測。思惟大海漸次深廣。思惟大海無量衆寶奇妙莊嚴。思惟大海積無量水。思惟大海水色不同不可思議。思惟大海無量衆生之所住處。思惟大海容受種種大身衆生。思惟大海能受大雲所雨之雨。思惟大海無增無減。○善男子。我思惟時。復作是念。世間之中。頗有廣博過此海不。頗有無量過此海不。頗有甚深過此海不。頗有殊特過此海不。

疏第二善男子我住下。正授法要。授甲續作受。謂觀法海。覩佛聞法。次前念佛而明此者。顯聞法弘傳。次爲要故。於中二。先明修觀。後善男子我作是下。觀成利益。前中二。先託事顯詮。二善男子我思惟下。欲忘詮求旨。今初。先總標。言十二年者。一紀已周。表過十千劫已。入第二住故。亦表總觀菩薩十二住。十二入故。後所謂下。別顯。皆皆。續作密。託事表法。智海十義。如十地說。今是悲海。二忘詮求旨。爲見佛親因可知。

鈔疏次前念佛下。生起次第。疏一紀已周者。十二年爲一紀故。故。南續金無。周十二辰

故。過十千劫者。十信滿十千劫。入正定故。十二住者。（者。南續金無。）已見十住品。疏智海十義。如十地說者。海有十德。表十地故。言今是悲海者。故此十德。與十地小異。取稱法故。卽前十種悲心。一卽利益心。利益寬廣故。二卽大悲心。大悲甚深。無能測故。三卽安樂心。始於世樂。種種與故。四卽安住心。（上二心字。甲南續金無。）謂惡行衆生。令住善行故。卽是衆寶。五憐愍心。悉包納故。六攝受心。種種外道。攝令正信。如水多色。同在海故。七守護心。已發心者。皆守護故。是爲無量衆生。依住。八同己心。謂攝菩提大願。衆生如己身有。爲大身故。九卽師心。謂於大乘道。習進趣。（趣。甲南續金作道。）者。推之如師。師必咨受大法。甫故。十導師心。謂具功德者。敬之如佛。故湛無增減。以斯十悲。對斯十喻。有如符契故。上歎十心。卽是法說。今此海喻。喻前十心。彌（彌。甲南續金作稱。誤。）復相當。疏二忘詮求旨。爲見佛親因者。此中唯有四句。一廣二多三深四勝。初二卽前第一開出。三卽第二。四卽第六。一海衆色。故爲殊特。餘（餘。甲南續金作餘之。）不出深廣。故但舉四。又餘之（之。南續金無。）六句。餘處容有。故牒此四。顯其奇特。問。既歎

奇特。何名忘詮。離前十相。更求過此。卽忘詮求旨意也。由此忘求故得見佛。
善男子。我作是念時。此海之下。有大蓮華。忽然出現。以無能勝因陀羅尼羅寶爲莖。吠(宋宮思作大。)瑠璃寶爲藏。(藏。明合卍續鼓慕作華。麗宋元思清乎續杭續金作藏。合注云。華。宋南北藏作藏。嘉注云。華。北藏作藏。杭注云。北藏爲藏。流通本作爲華。)閻浮檀金爲葉。沈水爲臺。瑪瑙爲鬚。芬敷布濩。(濩。宮作護。誤。合注云。濩。宋論作護。慧苑音義云。濩。音護。頗注漢書曰。布濩。猶言布露。謂於缺露之處。皆遍布也。)彌覆大海。◎百萬阿修羅王。執持其莖。百萬摩尼寶莊嚴網。彌覆其上。百萬龍王雨以香水。百萬迦樓羅王銜諸瓔珞。及寶繒帶。周帀垂下。百萬羅剎王。慈心觀察。百萬夜叉王。恭敬禮拜。百萬乾闥婆王。種種音樂。讚歎供養。百萬天王。雨諸天華。天鬘。天香。天燒香。天塗香。天末香。天妙衣服。天幢旛蓋。百萬梵王。頭頂禮敬。(禮敬。金作敬禮。)百萬淨居天。合掌作禮。百萬轉輪王。各以七寶莊嚴供養。百萬海神。俱時出現。恭敬頂禮。百萬味光摩尼寶。光明普照。百萬淨福摩尼寶。以爲莊嚴。百萬普光摩尼寶。爲淸淨藏。百萬殊勝摩尼寶。其光赫奕。百萬妙藏摩尼寶。光照無邊。百萬閻浮幢摩尼寶。次第行列。百萬金剛師子摩尼寶。不可破壞。淸淨莊嚴。百萬日藏摩尼寶。廣大淸淨。百萬可

樂摩尼寶具種種色。百萬如意摩尼寶莊嚴無盡光明照耀。◎此大蓮華如來出世善根所起。一切菩薩皆生信樂。十方世界無不現前。從如幻法生。如夢法生。清淨業生。無諍法門之所莊嚴。入無爲印。住無礙門。充滿十方一切國土。隨順諸佛甚深境界。於無數百千劫歎其功德不可得盡。○我時見彼蓮華之上有一如來結跏趺坐。其身從此上至有頂。寶蓮華座不可思議。道場衆會不可思議。諸相成就不可思議。隨好圓滿不可思議。神通變化不可思議。色相清淨不可思議。無見頂相不可思議。廣長舌相不可思議。善巧言說不可思議。圓滿音聲不可思議。無邊際力不可思議。清淨無畏不可思議。廣大辯才不可思議。又念彼佛往修諸行不可思議。自在成道不可思議。妙音演法不可思議。普門示現種種莊嚴不可思議。隨其左右見各差別不可思議。一切利益皆令（思作今）圓滿不可思議。

疏第二觀成利益中二。先明見佛。後得聞法。今初即見法界無礙依正。於中先見依。後見正。前中三。一總標體相。以深觀心海法海。則心華行華。自然敷榮。無漏性德。

無不備故。二百萬阿修羅下。外相爲嚴。三此大蓮華下。舉因顯勝。第二我時見彼下。明見正報。謂心行既敷。則本覺如來。忽然現故。於中先明德相圓備。後又念下。因圓用廣。可知。

鈔疏以深觀心法海等者。法海卽是悲海。而法名通。對上自心。觀心卽卽甲南續金作則。心華開敷。觀大悲法。卽二利行發。

時此如來卽伸右手。而摩我頂。爲我演說普眼法門。開示一切如來境界。顯發一切菩薩諸行。闡明一切諸佛妙法。一切法輪。悉入其中。能淨一切諸佛國土。能摧一切異道邪論。能滅一切諸魔軍衆。能令衆生皆生歡喜。能照一切衆生心行。能了一切衆生諸根。隨衆生心。悉令開悟。○我從於彼如來之所。聞此法門。受持讀誦。憶念觀察。假使有人。以大海量墨。須彌聚筆。書寫於此普眼法門。一品中一門。一門中一法。一法中一義。一義中一句。不得少分。何況能盡。◎善男子。我於彼佛所。千二百歲。受持如是普眼法門。於日日中。以聞持陀羅尼光明。領受無數品。以寂靜門陀羅尼光明。趣入無數品。以

無邊旋陀羅尼光明。普入無數品。以隨地觀察陀羅尼光明。分別無數品。以威力陀羅尼光明。普攝無數品。以蓮華莊嚴陀羅尼光明。引發無數品。以清淨言音陀羅尼光明。開演（演。續作敷。誤。）無數品。以虛空藏陀羅尼光明。顯示無數品。以光聚陀羅尼光明。增廣無數品。以海藏陀羅尼光明。辨析無數品。（）若有衆生。從十方來。若天若天王。若龍若龍王。若夜叉若夜叉王。若乾闥婆若乾闥婆王。若阿修羅若阿修（修。金作阿。誤。）羅王。若迦樓羅若迦樓羅王。若緊那羅若緊那羅王。若摩睺羅伽若摩睺羅伽王。若人若人王。若梵若梵王。如是一切來至我所。我悉爲其開示解釋。稱揚讚歎。咸令愛樂。趣入安住此諸佛菩薩行光明普眼法門。

疏第二時此如來下。明得聞法所以。海中說者。表從悲智海之所流故。於中三。初演說次受持。後轉授。今初。先總標普眼者。詮普法故。普詮諸法故。得此法者。一法之中。見一切故。後開示下。別顯所詮可知。二我從於彼下。明受持於中二。先總顯所持法多。以是一多相即。無盡法門故。後善男子下。別顯持多之相。於中先標長時千二百

歲表義同十二年。後於日日下。別顯能持所持。有十種持。初一聞持。餘皆義持。二契本寂智方能入故。三於一義中旋轉無量故能普入。四地地義殊故能分別。五威力者普攝在懷故。若約所詮明攝。卽以威力攝諸衆生。同九地中威德陀羅尼說。六如華開引果。今開發於教。引於果故。又華開見實。以爲莊嚴。今開發言教見其旨故。七可知。八如空無相而包含一切。顯明妙理。示法相故。九以多智光聚於一法。則義理增廣故。十若海含十德。各辨析故。諸持經者應倣此文。第三若有衆生下明其轉授可知。

鈔疏詮普法故（上四字原續作普詮諸法故。南金作普詮。茲準疏及下鈔改正。以此牒三義中初句故。鈔云此一約深。）者此有三義。此一約深。二普詮諸法。約廣。上二直就所詮。三卽從益立稱。既一法中見一切法。則其一眼見十眼境。所見之中已有能見。能見之中有所見矣。以一法中有一切故。廣如毗盧遮那品。疏先總顯所持法多（所法二字南續金無。）者卽海墨書而不竭。然（甲南續金無。）入大乘論引此經文。（文甲南續金無。）云是海幢下說法門。全同於此。喻相小異。云大海

水盡以磨墨。積大紙聚。猶猶甲南續金無。如須彌山。四四甲南續金無。天下草木。持以爲筆。三千世界水陸衆生。悉爲法師。於一一甲南續金無。刹那頃。所受法門。猶不能盡。此約書文不盡。彼約領多不盡。疏旋轉者。如下彌伽。此下甲有疏字。然此十句。文並可知。亦卽治地中勝進十法。謂誦習多聞。虛閑寂靜等。但有開合。可以意得。

善男子。我唯知此普眼法門。如諸菩薩摩訶薩。深入一切菩薩行海。隨其願力。而修行故。入大願海。於無量劫。住世間故。入一切衆生海。隨其心樂。廣利益故。入一切衆生心海。出生十力無礙智光故。入一切衆生根海。應時時明清纂鼓作隨。麗宋元思合綱杭續金作時。嘉注云。隨。流通本作時。杭注云。唐宋元本流通本應時。惟藏本作隨時。教化。悉令調伏故。入一切刹海。成滿本願嚴淨佛刹故。入一切佛海。願常供養諸如來故。入一切法海。能以智慧咸悟入故。入一切功德海。一一修行。令具足故。入一切衆生言辭海。於一切刹。轉正法輪故。而我云何能知能說彼功德行。

疏第四善男子我唯下。謙己推勝。謙己結前。推勝進後。我唯一海。豈得與彼同年者哉。

善男子。從此南行。六十（十作千。誤）卍（續作則。）由旬。楞伽道邊。有一聚落。名爲海岸。彼有比丘。名曰善住。汝詣彼問。菩薩云何淨菩薩行。

疏第五善男子從此下。指示後友。六十由旬者。修六度行。淨六根故。聚落名海岸者。是往楞伽山之道。次南海北岸故。然楞伽梵言。此云難往。又含四義。一種種寶性所成。莊嚴殊妙故。二有大光明。映日月故。三高顯寬廣故。四伽王等居。佛復於此開化羣生。作勝益事故。然體卽是寶。具斯四義。名無上寶。存以梵音。此山居海之中。四面無門。非得通者莫往。故云難往。表修行之住。是入智海。絕四句。離分別之道故。比丘善住者。身住虛空故。表此住中。觀一切法。如虛空無處所故。亦比丘者。入道未久。宜依僧故。又初念佛。次聞法。今依僧修。三寶吉祥。爲所依故。

鈔疏具斯四義。名無上寶。存以梵音者。以具梵音經題云。楞伽阿跋多羅寶經。阿（阿。弘作何。誤。）之言無。跋多羅云上。寶卽此方之言。又多羅亦是寶義。則譯人雙存。楞伽正是難往之義。上之四義。前二卽（卽。南續金作則。）無上寶。後二明於難往。高顯伽王之所

居故。不（不。原作即。甲南續金作不。）得通者（者。原作者不。南金無。甲續作者。）難往故。疏表此住中觀一切法如虛空無處所故者。彼具云。此菩薩以十種行觀一切法。所謂觀一切法無常。（二。甲南續金無。）一切法苦。三空。四無我。五無作。六無味。七不如名。八無處所。九離分別。十無堅實。釋曰。皆有一切法言。今但舉三八二句以順住空。然餘八亦是空義。

時善財童子。禮海雲足。右繞瞻仰。辭退而去。

疏第六時善財下。戀德禮辭。

爾時善財童子。專念善知識教。專念普眼法門。專念佛神力。專持法句雲。專入法海門。專思法差別。深入法漩澓。普入法虛空。淨治（治。宋元明宮思清綱杭鼓幕續金作持。準貞元譯應從麗合作治。）法翳（翳。甯合作醫。誤。）障。觀察法寶處。○漸次南行。至楞伽道邊。（邊。麗無。宋元明宮思清合綱杭鼓幕續金有。）海岸聚落。觀察十方。求覓善住。

疏第三善住比丘寄修行住文亦具六。一依教趣求中二。先念前友教有十句。初一通念示教人法。次三念前聞佛說法事。次三思入海觀事。後三證理治障。攝法觀修。

二漸次下趣求後位可知。

鈔第三善住（上鈔甲續金無）寄修行住（謂謂者南無金作者謂續作者謂）巧觀空（觀空南金作便觀）有增修正行故。見此比丘於虛空中來往經行無數諸天恭敬圍繞散諸天華作天伎樂旛幢繒綺悉各無數徧滿虛空以爲供養諸大龍王於虛空中興不思議沈水香雲震雷激電以爲供養緊那羅王奏衆樂音如法讚美以爲供養摩睺羅伽王以不思議極微細衣於虛空中周迴布設心生歡喜以爲供養阿修羅王興不思議摩尼寶雲無量光明種種莊嚴徧滿虛空以爲供養迦樓羅王作童子形無量采女之所圍繞究竟成就無殺害心於虛空中合掌供養不思議數諸羅剎（羅剎平綱作剎羅誤）王無量羅剎之所圍繞其形長大甚可怖畏見善住比丘慈心自在曲躬合掌瞻仰供養不思議數諸夜叉王各各悉有自衆圍繞四面周帀恭敬守護不思議數諸梵天王於虛空中曲躬合掌以人間法稱揚讚歎不思議數諸淨居天於虛空中與宮殿俱恭敬合掌發弘誓願○時善財童子見是事已心生歡喜合掌敬禮○作如是言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心◎

而未知菩薩云何修行佛法。云何積集佛法。云何備具佛法。云何熏習佛法。云何增長佛法。云何總攝佛法。云何究竟佛法。云何淨治佛法。云何深淨佛法。云何通達佛法。◎我聞聖者善能誘誨。唯願慈哀。爲我宣說。◎菩薩云何不捨見佛。常於其所。精勤修習。菩薩云何不捨菩薩。與諸菩薩同一善根。菩薩云何不捨佛法。悉以智慧而得明證。菩薩云何不捨大願。能普利益一切衆生。菩薩云何不捨衆行。衆行。纂續金作衆生行。準晉譯及貞元譯。應從麗宋元明思清合綱杭鼓作衆行。住一切劫。心無疲厭。菩薩云何不捨佛剎。普能嚴淨一切世界。菩薩云何不捨佛力。悉能知見如來自在。菩薩云何不捨有爲。亦復不住。普於一切諸有趣中。猶如變化。示受生死。修菩薩行。菩薩云何不捨聞法。悉能領受諸佛正教。菩薩云何不捨智光。普入三世智所行處。

疏第二見此比丘下。明見敬咨問。於中三。初見次時善財童子下。敬三作如是言下。咨問。於中二。先自陳發心。後而未知下。正陳請問。於中二。作二。甲續作三。誤。十句問。文分爲三。初十句總問。於法起行。故佛法言。通一切行法。於中淨治。治。甲作冶。誤。者。對治淨故。深淨

者。契理徧淨故。餘可知。二我聞下。結前請後。欲顯後問異前問故。三菩薩云何不捨見佛下十句。別問行起勝用故。十句中。所行各（各。甲續作誤。）別。於中初三句明不離三寶行。次二句不捨二利行。次二句攝佛依正行。次一句悲智無住行。後二句攝法證入行。皆言不捨者。無暫捨離故。

時善住比丘告善財言。善哉善哉。善男子。汝已能（能。卍續作先。）發阿耨多羅三藐三菩提心。今復發心求問佛法。一切智法。自然者法。

疏第三時善住下。稱讚授法。於中二。先讚後授。　前中。佛法是總。一切智法約智。然唯局果。自然者法約性。（性。甲續作理。）通果及因。

善男子。我已成就菩薩無礙解脫門。

疏後善男子我已下。授法中二。先總標所得。二（二。甲續作後。）若來若去下。別示其相。　今初。無礙有二義。一智慧於境（於境。甲續作徧照。）無礙。以證無障礙法界故。二神通於作用無礙。由內證（由內證。甲續作得自在。）故。所以次前明此法者。聞法受持。意令於境無障礙故。顯此

住中。善觀衆生等十種界故。

鈔疏顯此住中善觀衆生等十種界故者。彼經云。佛子。此菩薩應勤學十法。何等爲十。所謂衆生界。法界。世界。觀察地界。水界。火界。風界。觀察欲界。色界。無色界是。

若來若去。若行若止。止。思作正。隨順思惟。修習觀察。卽時獲得智慧光明。名究竟無礙。

疏二別示其相中二。先明修習得法。由一切威儀。順法思修。故能獲得。言究竟無礙者。若事若理。無少礙故。

得此智慧光明故。知。知。續作得。誤。一切衆生心行無所障礙。知一切衆生歿生無所障礙。知一切衆生宿命無所障礙。知一切衆生未來劫事無所障礙。知一切衆生現在世事無所障礙。知一切衆生言語音聲種種差別無所障礙。決一切衆生所有疑問無所障礙。知一切衆生諸根無所障礙。隨一切衆生應受化時悉能往赴無所障礙。知一切刹那羅婆。婆。宮作娑。誤。牟呼栗多日夜時分無所障礙。知三世海流轉次第無所障礙。能以其身徧往十方一切佛刹無所障礙。

疏後得此智下顯法功用於中三初通明智用無礙（明甲續作名誤）次何以下總相徵釋三善男子我以（以續金作已誤）下別明通用　今初有十二句初一他心次四兼三明謂現未劫事含遍盡故次四三業化物次二知時一知時分二知流轉按俱舍論時之極少名一剎那百二十剎那名一怛剎那六十怛剎那名一臘縛臘縛卽是羅婆三十羅婆爲一牟呼栗多牟呼栗多卽是須臾三十須臾爲一晝夜言時分者西域記第二云五牟呼栗多爲一時六時合成一日一夜亦有處說晝夜初分時等又黑分白分六時四時等又準仁王經九百生滅爲一剎那九十剎那爲一念此則剎那非時極促以剎那之中生滅唯佛智知故小乘中略而不說後一卽神足通

鈔疏今初有十二句初一他心等（上九字南金作文）者且順文配若約開合取之卽具十通一他心二三皆宿住以歿生盲故疏云（疏云甲南續金無）兼於（於南續金無）三明十通知過去歿生亦宿住故四卽未來際劫智通五卽天眼六合二通言語卽分別一切衆生言音智通音聲卽天耳通同一天耳開出故今合之七八九三皆一切法智通

七斷疑智。八知根智。九知時智。十及十一。並一切法滅盡智通。前句剎那盡。後句長時流轉盡。十二神足。卽無體性。及無無。南無量色身通。亦俱神境開出故。故此文中通十。十南作六。誤通義。疏百二十剎那等者。此廣俱舍頌文。頌云。百二十剎那爲怛剎那量。臘縛此六十。此三十須臾。此三十晝夜等。等南金無。疏亦有處說晝夜初分時等。晝夜南金無。原作晝。甲續作晝夜。者。智論等文。彌勒下生經亦說。謂釋迦釋迦南藥金作迦葉。甲續作釋迦葉。修難行苦行得成菩提。彌勒修安樂行而得菩提。謂晝夜三時。禮拜懺悔等。謂日初分時。日中分時。日後分時。夜初分時。夜中分時。夜後分時。合爲六時是也。此下南續金有又字。黑分白分六時。黑下甲續金無分字。○六時。原無。甲南續金有。卽西域分黑白。黑前白後。故正月十六爲正朝。一時卽二月。二續作三。月爲一時。四時亦同此方春夏秋冬。等者。等取三際。並如偈讚品。案見夜摩宮中偈讚品勝林菩薩偈疏鈔。卽西域記第二。言仁王九百生滅等者。卽第二經。上十九字。南金無。

何以故。得無住無作神通力故。

疏二總相徵釋。以不住不作。故無礙也。

善男子。我以得此神通力故。故。卍合作或誤。於虛空中。或行或住。或坐或臥。或隱或顯。或現一身。或現多身。穿度牆壁。猶如虛空。於虛空中。結跏趺坐。往來自在。猶如飛鳥。入地如水。履水如地。徧身上下。普出煙燄。如大火聚。或時震動一切大地。或時以手摩觸日月。或現其身高至梵宮。或現燒燒。鼓作變。誤。香雲。或現寶燄雲。或現變化雲。或現光網雲。皆悉廣大彌覆十方。○或一念中。過於東方一世界。二世界。百世界。千世界。百千世界。乃至無量世界。乃至不可說不可說世界。或過閻浮提微塵數世界。或過不可說不可說佛剎微塵數世界。於彼一切諸佛國土佛世尊前。聽聞說法。一一佛所。現無量佛剎微塵數差別身。一一身。雨無量佛剎微塵數供養雲。所謂一切華雲。一切香雲。一切鬘雲。一切末香雲。一切塗香雲。一切蓋雲。一切衣雲。一切幢雲。一切旛雲。一切帳雲。以一切身雲而爲供養。一一如來所有宣說。我皆受持。一一國土所有莊嚴。我皆憶念。如東方。南西北方。四維上下。亦復如是。○如是一切諸世界中所有衆生。若見我形。皆決定得阿耨

多羅三藐三菩提。彼諸世界一切衆生。我皆明見。隨其大小。勝劣苦樂。示同其形。教化成就。若有衆生親近我者。悉令安住如是法門。

疏三別明通用。多顯神足通十八變相。且分爲三。初於空現變二或一念下。十方徧供三如是一切下。現形益物並可知。言十八變者。一於空行住等。卽所作自在二或隱三或顯四或現一身卽卷五或現多身卽舒六穿度下往來七入地下轉變八徧身下熾然九或時下振動十或時以手下卽衆像入身以高高甲續作向誤。大故十一或現燒下放大光明皆悉廣大彌覆十方成上放光。起下徧滿十二或一念下徧滿十三一一佛下顯示十四一一如來所有宣說下施他辯才。由能受持故。十五如是一切下施他安樂菩提提弘作薩誤。爲真樂故。十六彼諸世界下所往同類。十七若有衆生親近下施他憶念憶金作億。十八由總具無作通力故。能伏他神通三段之中具矣。

鈔疏言十八變卽是瑜伽三十七文。頌云振動及熾然流布幷示現轉變及往來。卷舒衆像入。十同類往趣隱顯作自在制他施辯才憶念及安樂放大光明等轉

餘有情物。令成餘物故。名能變神通。謂一振動。二熾然。三流布。亦名徧滿。四示現。亦名顯示。五轉變。六往來。七卷。八舒。九一切色像（像。甲續作相。）入身。十所往（往。甲續作住。）同類。十一隱。十二顯。十三所作自在。十四伏他神通。十五施他辯才。十六施他憶（憶。金作億。）念。十七施他安樂。十八放大光明。此十八名轉變。後三句明（明。甲南續金作名。）能變。今文辨（辨。金作變。）相。義並可知。

善男子。我唯知此普速疾供養諸佛成就衆生無礙解脫門。〇如諸菩薩。持大悲戒。波羅蜜戒。大乘戒。菩薩道相應戒。無障礙戒。不退墮戒。不捨菩提心戒。常以佛法爲所緣戒。於一切智常作意戒。如虛空戒。一切世間無所依戒。無失戒。無損戒。無缺戒。無雜戒。無濁戒。無悔戒。清淨戒。離塵戒。離垢戒。如是功德。而我云何能知能說。

疏第四善男子下。謙己推勝。於中先謙己知一。一念徧往。故云速疾。現形益物。爲成就衆生。後如諸菩薩下。仰推勝進。而皆明戒者。意顯上得無礙解脫。皆由持別解脫戒。爲依地故。非戒不能修治心故。有二十句。初十一句明。具勝德戒。一本爲益生故。

二自行勝故。三具二利故。上三異小。四道共故。五無能令不持故。六定共故。七不失行本故。八順法不謗故。毗盧遮那經第六云。有四根本罪。乃至活命。亦不應犯。謂一謗法。二捨菩提心。三慳吝。四惱害衆生。今此七八。不犯初二。無損無濁。不犯後二。九緣果智故。十稱法性故。十一般若相應故。不住三界。次六句明離過戒。一無過失。謂不自貢高。言我能持戒。見破戒人。亦不輕毀。令愧恥故。二不損惱。謂不因於戒學呪術等。損衆生故。三無缺犯。謂具足受持十善業道。及威儀故。四無雜穢。不著邊見故。五無慳貪濁。不現異相。彰有德故。六無悔恨。謂不作重罪。不行諂詐故。後三顯清淨戒。一忘能所持。究竟淨故。二不染（染。金作淨。誤。）六塵故。三無心垢故。

鈔疏非戒不能治心地故（治。南作冶。誤。）者。上約此中（此中。甲南續金無。）法門釋。此句約（約。南續金無。）表位釋。然德雲是定。海雲是慧。此中明戒。顯三學爲初故。疏有二十句下。按文解釋。在相可知。此二十戒。亦即第十迴向二十梵行。但彼約自能清淨。方能益他。故先護（護。甲續作獲。誤。）重。首明不破不缺等行。此彰菩薩本爲利他。故先明（明。甲南續金無。）大悲。後

顯無垢。名或小（小甲南續金作少）異。今當略會（會甲南續金作引）。一大悲戒。即彼第二十無恚梵行。恚是悲障。有悲故無（悲故無甲南續金作彼障故無悲）二波羅蜜戒。即第十一三世諸佛所行梵行。行佛（行佛甲南續金無）之道故。三大乘戒。即第十七無比梵行。餘乘無對故。四菩薩道相應戒。即第十八無動梵行。不動二利故。五無障礙戒。即十三無著梵行。由見真如成聖道故。故無障礙。六不退墮戒。即第十五無滅梵行。順理而持。常不退滅故。七不捨菩提心戒。即第十六安住梵行。心常詣理故。八常以佛法爲所緣戒。即十四無諍梵行。事理具足。無非佛法。何所諍哉。則常緣佛法性矣。九於一切智常作意戒。即第七諸佛所讚梵行（諸甲南續金無）。稱理持戒。動契聖心。是緣佛智。佛何不讚。十如虛空戒。即第九無所得梵行。不得能所。自在持故。十一切世間無所依戒。即第八無所依梵行。不依現世名聞利養。不求當世人天果故。十二無失戒。即第五無失梵行。定心持戒。吉羅不犯故。十三無損戒。即第六無能蔽梵行。鵝珠草繫。不能蔽之。令有損故。亦不損他。十四無缺戒。即第二（二原作十二誤甲南續金作二）不缺梵行。不

犯十三等。無殘缺故。十五無雜戒。卽第三不雜。梵行。不念破戒種種因緣。聞環釧聲。亦不染故。十六無濁戒。卽第十九無亂。梵行。定共相應。故無濁亂。十七無悔戒。卽第十二無礙。梵行。犯罪追悔。是障礙故。十八清淨戒。卽第十增益。菩薩清淨道。梵行。（道。甲南續金無。）不同小乘。唯事淨故。十九離塵戒。卽第四無點。梵行。不犯墮罪。無塵點故。二十離垢戒。卽第一不破。梵行。若犯四重十重。猶如破器。無所復用。最垢重故。若依上釋。卽爲憑據。亦同智論十戒。如迴向品會。

善男子。從此南方有國。（國。續金作一國。）名達里鼻荼。（荼。續弘大昭作荼。思嘉清合綱杭鼓纂金作荼。）城名自在。其中有人。名曰彌伽。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。

疏第五善男子從此下。指示後友。卽生貴住。（住。甲作生。誤。）善友。國名達里鼻荼。（荼。續作荼。）此云消融。謂從聖教生。消謬解故。城名自在。於三世佛法。了知修習。得圓滿故。言有人者。晉經云。彼有良醫。名彌伽者。此翻爲雲。演輪字門。含潤雨法故。以三世聖教法雲。雨一切故。

鈔疏達里鼻荼（荼．續作荼。）新譯爲達羅比吒。唐言持富饒。亦順生貴之義。疏以三世聖教法雲雨一切故者。約表位說。卽彼經云。此菩薩應勸學十法。所謂了知過去未來現在一切佛法。二修習三圓滿。各三爲九。十了知一切諸佛平等是也。

時善財童子。頂禮其足。右繞瞻仰。辭退而行。（行．金作去。）

疏第六禮辭可知。

爾時善財童子。一心正念（正念．續作念正．誤。）法光明法門。深信趣入。專念於佛。不斷三寶。歎離欲性。念善知識。普照三世。憶諸大願。普救衆生。不著有爲。究竟思惟諸法自性。悉能嚴淨一切世界。於一切佛衆會道場。心無所著。○漸次南行。至自在城。求覓彌伽。

疏已下六十三經。第四彌伽寄生貴住。亦具六分。第一依教趣求中二。先念前友教十句。初總。卽前所得法門。深信已下。皆別起觀修。文顯可知。後漸次下。趣求後友。

鈔第四彌伽（上鈔．甲續金無。）疏寄生貴住者。生佛法家。種性尊貴故。

乃見其人於市肆中。坐於說法師子之座。十千人衆所共圍繞。說輪字莊嚴法門。○時

善財童子。頂禮其足。繞無量帀。於前合掌。○而作是言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。◎而我未知菩薩云何學（學。金作修。誤。）菩薩行。云何修菩薩道。云何流轉於諸有趣。常不忘失菩提之心。云何得平等意堅固不動。云何獲清淨心無能沮壞。云何生大悲力。恆不勞疲。云何入陀羅尼普得清淨。云何發生智慧廣大光明。於一切法離諸暗障。云何具無礙解辯才之力。決了一切甚深義藏。云何得正念力。憶持一切差別法輪。云何得淨趣力。於一切趣普演諸法。云何得智慧力。於一切法悉能決定分別其義。

疏第二乃見其人下見敬咨問中三初見次敬後而作下咨問。於中二。先自陳發心。後而我下正問。有十二句。初二句總。餘十句別。釋通橫豎。橫釋可知。豎配十地。一證發心故不退。二不誤犯故。三得禪定故。四精進故。五入俗故須總持。六般若現故。七權實雙行。爲甚深義。得觀察智慧地故。具足辯才。入無功用。方爲正念。九力增上故。十智增上故。

爾時彌伽告善財言。善男子。汝已發阿耨多羅三藐三菩提心耶。善財言。唯。我已先發

阿耨多羅三藐三菩提心。

疏第三爾時彌伽下。稱讚授法中二。先稱讚法器後授己法門。前中二。初審定彌伽（伽。續作加。誤。）遽即下師子座。於善財所。五體投地。散金銀華無價寶珠。及以上妙碎末栴檀。無量種衣。以覆其上。復散無量種種香華。種種供具。以爲供養。

疏二彌伽遽即下。敬讚於中二。先敬後然後起立下。讚　今初。所以師禮資（資。甲作寶。誤。）者。以菩提心是佛因故。能廣出生諸功德故。故法界無差別論云。敬禮菩提心者。如人禮白分初月。不禮滿月。以希現故。滿月由此故。又發心畢竟二不別。如是二心先心難。是故我禮初發心人。況未說法。未定爲師。後授己法。方升本座。不乖重法。前諸知識而不爾者。爲僧敬俗。事不便故。

鈔疏今初所以師禮資下。徵釋所以。上徵問後（後。南金無。）以菩提下。答。先正釋。以敬法重人故。二故法界下。引證。一引論二（上十一字。南金無。）又發心畢竟下。引經。即（即。甲南續金無。）涅槃三十七至迦葉讚佛。前來已引。今當更引。具云發心畢竟二不別。如是二心先

心難。自未得度先度他。是故我禮初發心。初發已爲天人師。勝出聲聞及緣覺。如是發心過三界。是故得名最無上。今略引三句耳。上引他經。若當經中。其文繁博。下慈氏中。發心功德品。上下善友。亦廣稱讚。疏況未說下。（下。原作不。甲南續金作下。）別立禮之。所以言不乖重法者。以師禮資。義似自輕。升座方說。不乖重法。言重法。（言重法。南金無。）者。涅槃第六云。有知法者。若老若少。故應供養恭敬禮拜。猶如事火婆羅門等。（等。南續金無。）如第二天奉事帝釋。佛言。我於經中覆相說。是不爲學聲聞人。但爲菩薩。釋曰。由後義故。故下通難云。爲僧敬俗。事不便。故。卽約聲聞。不輕佛法。若是菩薩。常不輕是。四衆皆禮。故爲重法。

然後起立而稱歎言。善哉善哉。善男子。乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。○善男子。若有能發阿耨多羅三藐三菩提心。則爲不斷一切佛種。則爲嚴淨一切佛刹。則爲成熟一切衆生。則爲了達一切法性。則爲悟解一切業種。則爲圓滿一切諸行。則爲不斷一切大願。則如實解離貪種性。則能明見三世差別。則令信解永得堅固。◎則爲一切如

來所持。則爲一切諸佛憶念。則與一切菩薩平等。則爲一切賢聖讚喜。則爲一切梵王禮覲。則爲一切天主供養。則爲一切夜叉守護。則爲一切羅刹侍衞。則爲一切龍王迎接。則爲一切緊那羅王歌（歌卍合作歎。誤。）詠讚歎。則爲一切諸世間主稱揚慶悅。◎則令一切諸衆生界悉得安隱。所謂令捨惡趣故。令出難處故。斷一切貪窮根本故。生一切天人快樂故。遇善知識親近故。聞廣大法受持故。生菩提心故。淨菩提心故。照菩薩道故。入菩薩智故。住菩薩地故。

疏後讚中二。先讚發心。後善男子應知菩薩下。讚其求友。　前中二。初總讚。二善男子若有下。別讚。於中三。初有十句。因德深廣。斯德終成。功歸初發。而汝能發。是謂希奇。其相多同初發心品。此中亦具深直悲心。可以意得。次則爲一切下。十王敬護。後則令一切衆生界（令。原作令。誤。）下。外益衆生。

善男子。應知菩薩所作甚難。難出難值。見菩薩者。倍更難有。○菩薩爲一切衆生恃怙。生長成就故。爲一切衆生拯濟。拔諸苦難故。爲一切衆生依處。守護世間故。爲一切衆

生救護令免怖畏故。◎菩薩如風輪持諸世間不令墮落惡趣故。如大地增長衆生善根故。如大海福德充滿無盡故。如淨日智慧光明普照故。如須彌善根高出故。如明月智光出現故。如猛將摧伏魔軍故。如君主（主金作王）佛法城中得自在故。如猛火燒盡衆生我愛心故。如大雲降霔無量妙法雨故。如時雨增長一切信根芽故。如船師示導法海津濟處故。如橋梁令其得度生死海故。

疏第二讚求友中。以菩薩難遇而能求能遇。故知善財是深法器。亦預誡（誡金作誡）求友之心。故解脫處歷十二年不生疲厭。於中二。初總讚機應難得二菩薩爲下別讚善友。於中二。先法後喻。有十三喻。初二喻恃怙。次四喻拯（拯南作極誤）濟。次君（君續五作誤）喻依處。餘喻救護。

彌伽如是讚歎善財。令諸菩薩皆歡喜已。從其面門出種種光。普照三千大千世界。其中衆生遇斯光已。諸龍神等乃至梵天悉皆來至彌伽之所。彌伽大士即以方便爲開示演說分別解釋輪字品莊嚴法門。彼諸衆生聞此法已。皆於阿耨多羅三藐三菩提

得不退轉。

疏第二彌伽如是讚歎下。授己法門中二。先現通益物。令其目覩。後彌伽於是還升下。升座說授令其聽聞　今初言輪字品莊嚴法門者。賢首引日照三藏解云。輪有多義一約字相。楞伽中云字輪圓滿。猶如象迹等。二約所詮盡理圓備。如輪滿足。三約用謂妙音陀羅尼有轉授義。滅惑義。如法輪（輪續作轉）等。即輪字教法。詮示莊嚴。此釋已佳◎今更依毗盧（盧金作羅誤）遮那經第五別有字輪品彼經云。是徧一切處法門。謂菩薩若住此字輪法門。始從初發妙菩提心。乃至成佛。於是中間所有一切自利利他種種事業。皆得成就。◎如最（最原作是甲作此南續金作最與鈔及大日經疏合）初阿（上南續金無）字。即是菩提之心。若觀此字而與相應。即同毗盧遮那法身之體。謂此阿上字輪。猶如孔雀尾輪光明圍繞行者而住其中。即是住於佛位。又阿（平聲長呼）娑嚩三字。總攝三部阿字如來部。娑字蓮華部。嚩字金剛部。隨一部中皆有五字。所謂字輪者。從此輪轉而生諸字。輪是生義。如從阿菩提字即轉生四字。謂一阿字。（上聲長呼）是修行輪。既已

發心。必修諸行。二暗字。是成菩提輪。既修行已。必證菩提。三噁字。是大寂滅涅槃輪。卽菩提所至。四惡字。長呼。是方便輪。而阿字當中。四字繞之。從下次第右旋。亦如輪相。舉一爲例。餘字準之。若行者如是了達。則能入陀羅尼門。旋轉無礙。故名字輪品。種種布列圓圓。原作員。甲南續金作圓。位。故名莊嚴。餘如彼釋。◎其字下深義。至衆藝中。當廣分別。○所以次前而辨斯者。前無礙解脫。卽無相智光。今將入俗。兼存有無。寄字表義。又爲總持令不失故。既爲醫人。亦以字輪消伏障故。聖教中生。宜持字故。

鈔疏今初。言輪字下。疏文有二。先明義相。後辨次第。前中二。先敍昔後今。更依毗盧下申。今於中三。初敍意次如最初下。正辨字相。後其字下。深義下。辨字義。文並可知。上鈔。南金無。疏所以次前而辨斯者下。二明次第。上問下答。卽密用毗盧遮那經意。彼有偈云。甚深相無相。上三字。經作無相法。劣慧所不堪。爲化是化是。經作應彼。等故。兼存有無無。經作相。說。釋曰。寄字卽存有。存。甲南續金作學。無相智卽存無。上四字。甲南續金作知。如有偈云。八葉白蓮一時開。炳現阿字素。素。甲南續金作集。誤。光色。卽存有也。阿表無生義。卽存無也。會之不

二。卽是中道。疏又爲總持令不失者。入俗（入。原作人。誤。）化導。總持差別故。從既爲醫人下。卽直就有說。從聖教中生。約表位說。

彌伽於是還升本座。告善財言。善男子。我已獲得妙音陀羅尼。能分別知三千大千世界中諸天語言。諸龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人與非人。及諸梵天。所有語言。如此三千大千世界。十方無數。乃至不可說不可說世界。悉亦如是。

疏第二升座說授妙音陀羅尼者。標名。能分別下。顯用。此妙音持。卽前輪字法門。然字卽四十二字。音卽十四音。謂哀（哀。原作哀。續金作哀。誤。茲從南藏作哀。案哀。爲可切。涅槃卷入。明十四音有噁阿億伊等。噁。宮本作哀。又大般若卷四百九十。明四十二字門。首字亦作哀。）阿億伊等。以十四音徧入諸字。故出字無盡。若於音窮妙。則善萬類之言。究聲明（明。金作名。誤。）之論耳。二處互舉。理實相成。

鈔疏然字卽四十二字。如衆藝處說。（說。甲南續金無。）十四音初地已明。（案十四音見十地品請分。雙歎人法請疏鈔。）

善男子。我唯知此菩薩妙音陀羅尼光明法門。如諸菩薩摩訶薩。能普入一切衆生種

種想海。種種施設海。種種名號海。種種語言海。能普入說一切深密（密卍合作蜜）法句海。說一切究竟法句海。說一（一下元明清卍續鼓山慕金有切字。麗宋思合平續杭續及貞元譯無。杭注云。疏鈔本一所緣中。惟藏本一切所緣中。）所緣中有一切三世所緣法句海。說上法句海。說上上法句海。說差別法句海。說一切差別法句海。能普入一切世間呪術海。一切音聲莊嚴輪。一切差別字輪際。如是功德。我今云何能知能說。

疏第四善男子我唯下。謙己推勝中二。先謙己結前言光明者。智鑒妙音故。後如諸下。仰推勝進。別有十四句。前四可知。五詮深密故。六無餘說故。七法融時法故。入勝故。九勝中勝故。次三可知。十三十四即前所得。而言際者。窮理盡性故。

鈔疏五詮深密者。略有三義。一詮於（於甲南續金無。）理智。即事而真。（如如。南金無。）三德涅槃。名祕密藏等。二密意故。三具三密故。

善男子。從此南行。有一聚落。名曰住林。彼有長者。名曰解脫。汝詣彼問。菩薩云何修菩薩行。菩薩云何成菩薩行。菩薩云何集菩薩行。菩薩云何思菩薩行。

疏第五善男子從此下指示後友住林者方便具足住。衆德建立故。年耆德艾事長於人故稱長者。於其身內現無邊佛境定用自在故名解脫。表此住位所修善根皆爲度脫一切衆生乃至令（令原作今誤甲南續金作令）證大涅槃故。

鈔疏年耆德艾者耆卽長也艾者（者甲南續金作亦）老也長也（長也南續金無）色白如艾云（上五字甲南續金無）事長於人者年德俱高也疏皆爲度脫等者具足經云（云甲南續金無經原有）何爲菩薩具足方便住此菩薩所修善根皆爲救護一切衆生二饒益三安樂四哀愍五度脫上四皆同初句有一切衆生六令一切衆生離諸災難七出生（生甲南續金無經原有）死苦八發生淨信九悉得調伏十咸證涅槃皆如第六句有令一切衆生今疏隨便引於二句。

爾時善財童子以善知識故於一切智法深生尊重深植淨信深自增益禮彌伽足涕泗悲泣繞無量帀戀慕瞻仰辭退而行（行金作去○此下疏文續金有第六戀德禮辭原南無）。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷第七十二

功德題名

夏丙尊　周予同各五百元以上李圓淨募

以上中華民國三十二年十月九日共收中儲券一千元正

癸未季秋華嚴疏鈔編印會謹識

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷第七十三

經卷六十三之二至卷六十五之一　疏卷五十六之三至卷五十七之一　鈔卷八十六之二

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

爾時善財童子。思惟諸菩薩無礙解陀羅尼光明莊嚴門。深入諸菩薩語言海門。憶念諸菩薩知一切衆生微細方便門。觀察諸菩薩清淨心門。成就諸菩薩善根光明門。淨治諸菩薩教化衆生門。明利諸菩薩攝衆生（生。杭作上。誤。）智門。堅固諸菩薩廣大志樂門。住持諸菩薩殊勝志樂門。淨治諸菩薩種種信解門。思惟諸菩薩無量善心門。◎誓願堅固。心無疲厭。以諸甲冑（冑。大作胃。誤。）而自莊嚴。精進深心。不可退轉。具不壞信。其心堅固。猶如金剛。及那羅延。無能壞者。守持一切善知識教。於諸境界。得不壞智。普門清淨。所行無礙。智光圓滿。普照一切。具足諸地總持光明。了知法界種種差別。無依無住。平等無二。自性清淨。而普莊嚴。於諸所行。皆得究竟。智慧清淨。離諸執著。知十方差別法。智無障礙。往十方差別處。身不疲懈。於十方差別業。皆得明了。於十方差別佛。無不現見。於十方差別時。悉得深入。清淨妙法。充

入法界品第三十九　寄位修行相　寄十住　解脫長者寄五住　依教趣求一

滿其心。普智三昧。明照其心。心恆普入平等境界。如來智慧之所照觸。一切智流。相續不斷。若身若心。不離佛法。一切諸佛神力所加。一切如來光明所照。成就大願。願身周徧一切剎網。一切法界。普入其身。○漸次遊行十有二年。至住林城。周徧推求解脫長者。

疏第五解脫長者寄具足方便住。分六。初依教趣求中二。先思念前教於中亦二。初十一句思修前法。初總。餘別。後誓願堅固下。顯修之益二。漸次下。趣求後友十二年者。昔云。自分勝進。各修六度故。亦顯徧觀十二住故。亦表不住十二緣故。故云遊行。若不住緣。則得解脫。故下云得見。

鈔疏第五解脫長者（上鈔甲續金無）寄具足方便住者。帶真隨俗。習無量善巧。化無住故。既得見已。五體投地。起立合掌。白言聖者。我今得與善知識會。是我獲得廣大善利。何以故。善知識者。難可得見。難可得聞。難可出現。難得奉事。難得親近。難得承接。難可逢值。難得共居。難令喜悅。難得隨逐。我今會遇。爲得善利。

疏第二既得見已下見敬咨問中三初明見敬而自慶者希望多年故聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心○爲欲事一切佛故爲欲值一切佛故爲欲見一切佛故爲欲觀一切佛故爲欲知一切佛故爲欲證一切佛平等故爲欲發一切佛大願故爲欲滿一切佛大願故爲欲具一切佛智光故爲欲成一切佛衆行故爲欲得一切佛神通故爲欲具一切佛諸力故爲欲獲一切佛無畏故◎爲欲聞一切佛法故爲欲受一切佛法故爲欲持一切佛法故爲欲解一切佛法故爲欲護一切佛法故◎爲欲與一切諸菩薩衆同一體故爲欲與一切菩薩善根等無異故爲欲圓滿一切菩薩波羅蜜故爲欲成就一切菩薩所修行故爲欲出生生大作世誤一切菩薩清淨願故爲欲得一切諸佛菩薩威神藏故爲欲得一切菩薩法藏無盡智慧大光明故爲欲得一切菩薩三昧廣大藏故爲欲成就一切菩薩無量無數神通藏故爲欲以大悲藏教化調伏一切衆生皆令究竟到邊際故爲欲顯現神變藏故爲於一切自在藏中悉以自心得自在故爲欲入於清淨藏中以一切相而莊嚴故

疏二聖者我已下自陳發心中先總後爲欲下別陳發心之相於中三初欲上窮佛境二爲欲聞一切下欲罄盡法源三爲欲與一切下欲齊菩薩行亦冐寶境文並可知

聖者我今以如是心如是意如是樂如是欲如是希求如是思惟如是尊重如是方便如是究竟如是謙下至聖者所○我聞聖者善能誘誨諸菩薩衆能以方便闡明所得示其道路與其津梁授其法門令除迷倒障拔猶豫箭截疑惑網照心稠林浣心垢濁令心潔白使心清涼（涼：宋元明思清合網杭鼓篆續金作淨。準晉譯及貞元譯應從麗藏作涼。）正心諂曲絕心生死止心不善解心執著於執著處令心解脫於染愛處使心動轉（動轉：金作轉動。）令其速入一切智境使其疾到無上法城令住大悲令住（住：卍網作修。）大慈令入菩薩行令修三昧門令入證位令觀法性（性：網作心。誤。按貞元譯云令其觀察諸法本性。）令增長力令修習行普於一切其心平等○唯願聖者爲我宣說菩薩云何學菩薩行修菩薩道隨所修習疾得清淨疾得明了

疏三聖者我今下方陳請問於中亦三初結前生後謂結前發心之相便爲（爲：續作生。）請

問之端。故云以如是心至聖者所。二我聞聖者下。讚能誘誨三唯願聖者下。請說所疑。

鈔疏疏南續金作謂。結前發心之相。便爲請問之端者。如經前經前甲南續金作前經。言爲欲入於清淨藏中。以一切相而莊嚴故。卽爲請問云何得入於清淨藏中等。餘皆倣此。

時解脫長者。以過去善根力。佛威神力。文殊師利童子憶念力故。○卽入菩薩三昧門。名普攝一切佛刹無邊旋陀羅尼。○入此三昧已。得清淨身。於其身中。顯現十方各十佛刹微塵數佛。及佛國土。土金作上誤。衆會道場。種種光明。諸莊嚴事。亦現彼佛往昔所行神通變化。一切大願。助道之法。諸出離行。清淨莊嚴。亦見見合杭作現。麗宋元明思清綱鼓纂續金作見。與貞元譯及下示定名體鈔含。杭注云。唐合論本流通本俱亦現。惟藏本作亦見。諸佛成等正覺。轉妙法輪。教化衆生。如是一切。於其身中。悉皆顯現。無所障礙。◎種種形相。種種次第。如本而住。不相雜亂。所謂種種國土。種種衆會。種種道場。種種嚴飾。其中諸佛現種種神力。立種種乘道。示種種願門。或於一世界處兜率宮而作佛事。或於一世界沒兜率宮而作佛事。如是或有住胎。或復

誕生。或處宮中。或復出家。或詣道場。或破魔軍。或諸天龍恭敬圍繞。或諸世主勸請說法。或轉法輪。或般涅槃。或分舍利。或起塔廟。彼諸如來於種種衆會。種種世間。種種趣生。種種家族。種種欲樂。種種業行。種種語言。種種根性。種種煩惱。隨眠習氣。諸衆生中。或處微細道場。或處廣大道場。或處一由旬量道場。或處十由旬量道場。或處不可說不可說佛刹微塵數由旬量道場。以種種神通。種種言辭。種種音聲。種種法門。種種總持門。種種辯才門。以種種聖諦海。種種無畏大師子吼。說諸衆生種種善根。種種憶念。授種種菩薩記。說種種諸佛法。◎彼諸如來所有言說。善財童子悉能聽受。亦見諸佛及諸菩薩不可思議三昧神變。

疏第三時解脫下。正示法界分二。初入定默示後出定言答。　前中。所以此中入定示者。亦顯此位定增上故。文中三。初彰入定因緣。宿善爲因。表自修故。後二爲緣。主佛威力。表本覺故。文殊念力。顯信（信。金作言。誤。）智故。已彰善財因文殊故。二即入下。舉定名體。謂普攝諸刹在於身中。由唯心之智。稱性總持。令如體用。旋轉無礙。故以爲名。

三入此三昧下明定業用即普攝等義於中三初總明普攝次種種形下別彰廣多三彼諸如來所有言下令善財聞見

爾時解脫長者從三昧起

疏第二爾時解脫下出定言告中四一明起定

告善財童子言善男子我已入出如來無礙莊嚴解脫門

疏二告善財下示定名體名如來無礙莊嚴者總有五義一一切如來各具一切無礙莊嚴二一一如來互徧無礙三一切如來莊嚴悉入長者之身四長者徹見十方佛海五長者智持不以爲礙故無礙言兼得旋持不違上文經家所序

鈔疏此下甲南續金有名字如來無礙莊嚴總有五義者而文中皆含如一云如來各具無礙莊嚴者即上經云種種光明諸莊嚴事若因若果若依若正即無礙莊嚴也二一一如來互徧無礙者以身中現十方各十佛剎微塵數佛無雜亂故三與長者身無礙者以身不大而剎不小亦無來去互徧無礙謂以含剎之身入身中之剎

無不充徧。是內外一多無礙。故新譯經云。身與佛剎互相涉入。不相障礙。卽此便有重重之義。謂含剎之身。入身中之剎。身中剎內之身。亦能容剎。所容之剎。亦能有身。故身身無窮。剎剎無盡。四長者徹見等者。經云亦（亦。南續金無。經原有。）見諸佛成正覺等。（覺等。金作等覺。）尙令善財見聞。況長者耶。故下出定告云。我入出此定。卽見東方閻浮檀金光明世界龍自在王如來。如是（如是。南續金無。）等十方諸佛。欲見卽見。五長者智持無礙者。以是唯心三昧力故。所以出定能持能說。疏故無礙言兼得旋持等者。卽第（第。甲南續金作等。誤。）五義。（義。續作業。誤。）不違前（前。南續金作前來。）普攝一切佛剎無邊旋陀羅尼。普攝佛剎之義。定中相顯。而其（其。大作中。嘉弘甲南續金作其。）智持。不違總持。

善男子。我入出此解脫門時。卽見東方閻浮檀金光明世界龍自在王如來應正等覺道場衆會之所圍繞。毗盧遮那藏菩薩而爲上首。又見南方速疾力世界普香如來應正等覺道場衆會之所圍繞。心王菩薩而爲上首。又見西方香光世界須彌燈王如來應正等覺道場衆會之所圍繞。無礙心菩薩而爲上首。又見北方袈裟幢世界不可壞

金剛如來應正等覺道場衆會之所圍繞。金剛步勇猛菩薩而爲上首。又見東北方一切上妙寶世界無所得境界眼如來應正等覺道場衆會之所圍繞。無所得善變化菩薩而爲上首。又見東南方香燄光音世界香燈如來應正等覺道場衆會之所圍繞。金剛燄慧菩薩而爲上首。又見西南方智慧日普光明世界法界輪幢如來應正等覺道場衆會之所圍繞。現一切變化幢菩薩而爲上首。又見西北方普清淨世界一切佛寶高勝幢如來應正等覺道場衆會之所圍繞。法幢王菩薩而爲上首。又見上方佛次第出現無盡世界無邊智慧光圓滿幢如來應正等覺道場衆會之所圍繞。法界門幢王菩薩而爲上首。又見下方佛光明世界無礙智幢如來應正等覺道場衆會之所圍繞。一切世間剎幢王菩薩而爲上首。

疏三善男子我入出下明定業用。

善男子。我見如是等十方各十佛剎微塵數如來。彼諸如來。不來至此。我不往彼。

疏四善男子我見如是下彰定體相。卽無來去。唯心觀故。所以次前顯此定者。唯心

之觀。亦其要故。亦顯此位知衆生界無量無邊皆心現故。於中二。一結前所見體無來往。

我若欲見安樂世界阿彌陀如來。隨意卽見。我若欲見栴檀世界金剛光明如來。妙香世界寶光明如來。蓮華世界寶蓮華光明如來。妙金世界寂靜光如來。妙喜世界不動如來。善住世界師子如來。鏡光明世界月覺如來。寶師子莊嚴世界毗盧遮那如來。如是一切悉皆卽見。

疏二我若欲見下。廣顯隨心見佛體相。於中四。一明隨心念佛諸佛現前。二然彼如來下。正顯唯心。念佛觀體。三善男子當知下。以唯心觀。徧該萬法。四是故善男子下。結勸修學。令證唯心。　初中。既了境唯心。了心卽佛。故隨所念。無非佛矣。何難見哉。

鈔疏既了境唯心等者。上經云。若人欲了知三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。言了心卽佛者。經云。如心佛亦爾。如佛衆生然。應知佛與心。體性皆無盡。既境卽是心。心卽是佛。則無境非佛。況心心耶。加以志一不撓。精詣造微。佛應克誠。克誠。

金作剋成。原南續作剋誠。茲從行願品疏作克誠。案玄談教起因緣依能加中。疏云。聖無常應。應於克誠。於何不見。然彼如來不來至此。我身身。弘作見。誤。亦不往詣於彼。○知一切佛及與我心悉皆如夢。知一切佛猶如影像。自心如水。知一切佛所有色相及以自心悉皆如幻。知一切佛及以己心悉皆如響。◎我如是知。如是憶念。所見諸佛。皆由自心。

疏二觀體中。初總明相無來往。知一切下。釋其所由。所以上言普見諸佛。又無來去。其故何耶。了彼相虛。唯心現故。於中前別顯。後結成。

鈔疏。疏。南金作今。初總明相無來往者。體性寂滅故。疏了彼相虛。唯心現故者。以我即寂之唯心。叩。叩。續作叫。誤。彼即體之妙用。能念所念。何動寂之相干。干。原作千。誤。甲南續金作干。

疏別中。文有四對。意含通別。謂通顯唯心。喻無來往。別喻唯心。兼明不出入等。一如夢對般舟三昧經云。如夢見七寶。親屬歡樂。覺已追念。不知在何處。如是念佛。此喻唯心所作。即有而空。故無來去。又云。如舍衛國有女。名曰須門。聞之心喜。夜夢從事。覺已念之。彼不來。我不往。而樂事宛然。當如是念佛。此正喻體無來往。但隨心變。

鈔疏一如夢對下。此之四喻。唯影別喻。餘三皆通。若準新譯。夢響二喻。具通與別。影幻二喻。唯別無通。今初夢喻。彼經別喻云。如夢所見。從分別生。見一切佛。從自心起。上二句喻下二句合。則夢境喻佛。分別夢因。喻能念心。故觀無量壽佛經云。是心作佛。是心是佛。諸佛正徧知海。海。原無。經甲南續金有。從心心。原作心心。經甲南續金作心。想生。緣生非實。故能所見空。無往來往來。金作來往。也。疏般舟下。引證。此經有三卷。題云般舟三昧經。一名十方現在佛悉在前立定經。後魏沙門支婁迦讖譯。在羅閱祇迦。迦。原作加。經南續金作迦。鄰竹園說。跋陀和菩薩問。第一問事品。今引亦第一卷行品第二。佛先令。令。原作令。甲南續金作令。違惡近善。修此念佛三昧。故舉諸喻。示念佛相。經文浩博。今疏略引。今。今金作各。當具引一喻。經云。何因因。甲南續金作因緣。經原作因。致現在諸佛悉在前立三昧。如是跋陀和。其有比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。持戒完具。獨獨。甲南續金作獨於。經原作獨。一處止。心念西方阿彌陀佛。今現在。隨所聞聞。甲南續金作問。誤。經原作聞。當念彼國去此上四字。經作去是聞。千億萬佛剎。其國名須摩提。佛佛。經無。在衆菩薩中央說經。一切時時。經無。常念阿彌陀佛。佛告跋陀和。譬

如人臥。卽（卽。經作出。）於夢中見有種種（上三字。經作所有。）金銀珍寶。或復夢（上三字。經無。此下甲南續金有見字。）父母兄弟妻子親屬知識相與娛樂。喜樂無比。及（比及。經作輩。）其覺已。爲人說之。（之。續作知。）復自淚出。念夢中所見。（上九字。甲南續金無。經原有。）如是跋陀和。菩薩（菩薩。甲南續金無。經原有。）如是。佛不得缺戒。一心專（專。經無。）念。若一晝夜。若七日七夜。過七日已後。見阿彌陀佛。於覺不見。於夢中見之。譬如夢中所見。不知晝。不知（不知。甲南續金無。經原有。）夜。亦不知內。亦不見（見。經作知。）外。不用在冥中故不見。不用有所蔽礙故不見。如是跋陀和。菩薩心（心。甲南續金無。經原有。）當如（如。經作作。）是念時。諸（諸。甲南續金無。經原有。）佛國界名大（大下經有山字。）須彌山。其有幽冥之處。悉爲開（開。南作門。誤。）闢。目亦不蔽。心亦不礙。是菩薩摩訶薩。不持天眼徹視。不持天耳徹聽。不持神足到其佛剎。不於是間終。（不。經無。）生彼間佛剎爾（爾。原南續金作耳。經麗宋元明本無。茲從經知恩院本作爾。案經問事品第一亦云。不於是間終。生彼間佛剎爾乃見。）乃見。便於此（此。經作是。）間坐。見阿彌陀佛。聞所說法。（法。經作經。）悉受持（持。經無。）得。從三昧起。（起。經作中。）悉能具足爲人說之。釋曰。次下卽有須門女喻。從七日已下。卽示

合相。取如夢見無定實義。彼經有多夢喻。今但引二。前七寶喻。喻即有而空。覺無所得故。後如夢喻。喻空不礙有。有即事故。然合二不二。爲中道義。故但取意略引其二。又約義別說。心性如境。觀如緣想。觀成如夢。此唯就於能行人合。又法身如境。報身如想。應身如夢。此唯約佛境合。又彼佛如境。行人如想。見佛如夢所見。雙約感應。此之（南續金無。）三釋。釋經通喻一切諸佛及以我心皆如夢故。言有女名須門者。經有三（三。原作二。誤。準經應從甲南續金作三。）人。以念三女。經云。譬如有人。聞墮舍利國中有淫女人（人。甲南續金無。經原有。）名（名。嘉弘作各。誤。經大南續金作名。）須門。若復有人。聞淫女人名。即（即。經作阿。）凡和利。若復有人。聞優婆須（須。經作洹。）然經言小隱。若賢護經。緣事（上三字。南金無。）全同而文分明。經云。復次賢護。如此摩伽陀國有三丈夫。其第一者。聞毗耶離城有一（一。甲續金無。經原有。）淫女。名須摩那。彼第二人聞有淫女。名庵羅波離。彼第三人聞有淫女。名蓮華色。彼既聞已。各設方便。繫念（念。經作意。）勤求。無時暫廢。（廢。甲南續金作疲。誤。經原作廢。）然（然。南續金無。經原有。）彼三人實未曾覩。如是諸女。直以遙聞。即興欲心。專念不息。後時因夢。謂（上四字。經作因

夢已。在王舍（舍。甲南續金無。經原有。）城。與彼女人共行欲事。欲事既成。求心亦息。希望既滿。遂便覺寤。寤已追念夢中所行。如所聞見。如所證知。如是憶念。來詣汝所。具爲汝說者。（者。甲南續金無。經原有。）汝應（應。甲南續金當。經原作應。）爲彼方便（方便。甲南續金無。經原有。）說法。隨順教化。令其得住不退轉地。究竟成就阿耨多羅三藐三菩提。彼於當來。必得成佛。名（名。經作號。）曰善覺。又云如舍衛國等者。即智論第六（案今本卷七。）似引此緣而有小異。論云。如佛在世。三人爲伴。聞毗舍離有婬女名庵羅婆和。舍衛國有婬女名須曼那。王舍城有婬女名優鉢羅槃（槃。原作盤。論南續金作槃。）那。並端正無比。三人各聞。長念心著。便於夢中與彼從事。覺已心念。彼人不來。我又不往。而婬事得辦。因是即悟諸法亦爾。於是共至跋陀婆（婆。南無。）羅菩薩所。而問其事。菩薩答言。諸法實爾。（爾。原南續作耳。論金作爾。）皆從念生。菩薩乃爲其方便說法。皆得不退轉地。釋曰。大意同經。但闕授記耳。然經論大意。卻顯念見佛竟。方悟性空。有無無礙。與疏意同也。

疏二水影對中。若月滿秋空。隨水而現。澄潭皎淨。則月影圓明。水濁波騰。則光昏影

散。有水月現。曾何入來。無水影空。未曾出去。雖水中見月。（月。甲作日。誤。）誰能執持。心之定散。準喻思擇。

鈔疏二。水影對中等者。乃是（是。南續金無。）別喻。心但喻水。爲影緣故。若取通意。則心佛皆（上四字。大作心佛皆則。茲從嘉弘南續金。）影。然新譯經亦是別喻。而加於器。可喻淨身。然水在器。依江河等物皆可爲器。（上十三字。南金無。）而般舟經亦有影喻。具水（水。續作冰。）月（月。甲南續金作面。）鏡像。以喻自見。非從外入。非從內出。正與疏同。明非入出。兼唯心義。疏心之定散。準喻思擇者。然水有四類。謂（謂。南續金無。）一清二濁三動四靜。疏合中水濁對前皎淨波騰對於澄潭。以法就（就。甲南續金作對。）喻。通有二義。一（一。南續金無。）有惑無信爲濁。二（二。南續金無。）有信無惑爲清。散亂爲動。有定爲靜。四事交絡。（絡下南續金有而字。）成多句。（句。南金無。）數一水濁而動。若黃河汨流。此喻有惑無信。又多亂想。二濁而不動。如稀泥無波。喻如有惑無信。并無攀緣。然（然。南續金作而。）此一句。曲有多義。一有惑而靜。二無信而靜。愚癡之定也。三清淨而動。喻無惑有信而多覺觀。對上第二。亦有三義。一無惑而亂。二有信而

亂。三三。續作二。誤。明了而亂也。也。南續金無。四清而且靜。喻無惑有信而定。略舉定散。實含清濁。而第一人設有念佛而見佛者。如黑象脚。加睒睒。南金作睒。誤。原續作睒。案睒音閃。睒爍。猶言閃爍。爍不定。第二人見。同灰炭色。安住不動。第三人見。見。南續金無。或覩相好。忽有忽無。乍離乍合。第四人見。則色相端嚴。凝停不亂。唯見唯靜。逾觀逾明。今同第四而念見也。故法華云。深入禪定。見十方佛。故疏疏。原無。云。心之定散。準喻思擇。然其大意。佛既如影。安有有無一多勝劣去來入出等相。非空非有。中道觀成。若水喻心性。則佛之月影。皆是衆生真心中物。心佛交徹。真唯心也。

疏三如幻對。如幻非實。則心佛兩亡。而不無幻相。則不壞心佛。正喻空有無礙故。即無來去。不妨普見。見即無見。常契中道。

鈔疏三如幻對者。者。南續金無。但有通喻。新經別喻云。又知自心猶如幻術。知一切佛如幻所作。謂有能幻法。方有幻。幻。甲續作所幻。事。無能念心。無所見佛。疏中具顯三觀。初空觀。次而不無幻相下。即假觀。後正喻下。中道觀也。

疏四如響對以心爲緣而佛響應佛無分別以佛爲緣而心見佛心何去來此但總喻緣成之義

鈔四如響對亦唯通喻新經別喻云譬如空谷隨聲發響悟解自心隨念見佛釋曰此唯一義則法身如空谷自心如發聲見佛如響應而疏釋經通相之喻心佛皆響故兩句釋之初喻佛如響則谷等同上後以佛爲緣下喻心如響則以自性清淨心爲空谷佛應爲聲起見佛心卽如（如南續作喻誤）響也故疏結云此但總喻緣成（成南作滅誤）之義然亦聲谷（谷續作各誤）皆喻緣成之義（上入字南金無）聲谷皆緣喻二心爲緣而有佛響二佛爲緣而心得見故上（上南續金無）二皆響而上四喻皆言對者雖喻有三法本但喻於心佛二故上之四喻皆具四觀一正喻唯心二唯心故空三唯心故假四唯心故中融而無礙卽華嚴意若皆具四何用四喻兼別義故一欲廣唯心無性等故二從增勝說四義不同謂夢喻不來不去影喻不出不入幻喻非有非無響喻非合非散又夢喻散心意言分別故水喻定心同靜水故幻喻起用心

如幻術故。譬喻勝劣心。隨心隨甲南金作隨心。念見故。又前三喻。喻見佛身。後一兼喻聞法。三中。夢喻法身。但有想見。竟無見故。影喻報身。相明淨淨甲南續金作靜。弘作得。故。幻喻化身。隨意成故。又幻喻是心作佛。影喻是心是佛。夢喻諸佛正徧知海。從心想生。譬喻隨心勝劣。見佛有異。具上諸意。四喻不同。故上疏云。別喻唯心。兼明不出入等。

疏後結成唯心故無量壽觀經云。是心是佛。是心作佛。諸佛正徧知海。從心想生。般舟三昧經結云。自念佛從何所來。我亦無所至。我所念即見。心作佛。心自見心。心下摩訶止觀有見佛心三字。是佛心。是我心見佛。上方攝境歸心。下又拂云。心不自知心。心不自見心。心有想爲癡。無想即泥洹。是法無可示者。皆念所爲。設有念。亦了無所有。空耳。此即喻中意已具矣。

鈔疏後結成唯心者。即釋經我如是憶念。所見諸佛。皆由自心。疏家便引經證。先引觀經。略如向說。後引後引甲作後。南續金無。般舟依止觀中引。文稍闕略。今當次第具引經文。經文南續金無。經云。作是念。佛從何所來。去到何所。自念佛無無金作何。經原南續作無。所從來。

我亦無所至。自念三處。欲處色處無想處。是三處。意所爲耳。我所念卽見。心作佛。心自見心。是佛心。是恒薩阿竭心。此云如來。上四字。原續係正文。經無。茲從南金作注。是我身。身。原無。經南續金有。心見佛。心不自知心。心不自見心。心有想爲癡。心無想是泥洹。是法無可樂。樂。原作示。經甲南續作樂。金作示云。者。皆念所爲。設使念爲。空耳。設有念者。者。甲南續金有。無。經原有。亦了無所有。如是跋陀和。菩薩在三昧中立。立。原無。經甲南續金有。者。所見如是。佛於。於。經南續金無。爾時頌偈言。心者不知心。有心不見心。心起想則癡。無想是泥洹。上四句偈。原與疏所引文全同。茲從甲南續金。與經合。案疏據摩訶止觀引。故文小異。是法無堅固。常立在於。於。原作前。經甲南續金作於。念。以解見空者。一切無想念。釋曰。對疏廣略可知。次釋疏文。初明佛無去來。隨念卽見佛。佛。甲南續金無。二心作佛下。明唯心念佛觀成。初知是我心作佛。心外無佛。故所見佛。卽見自心。言是佛心者。我心佛心。心無二故。若見自心。卽見佛心。如如卽佛。故略不出。言是我心見佛者。結成唯心。決定是我心見。心外無別佛也。故疏結云。上方攝境歸心。下又拂。者。者。甲續作云。南金作去。先拂上心自見心。夫心爲能見。佛爲所見。如如。原無。甲南續金有。刀不又。續無。

自割。指不自觸。云何自心還見自心。能所不分。見相斯絕。下句拂上知是我心。既能所知。二皆是心。則亦絕能所。故無知耳。故結云有想則癡。然般舟別譯。隋朝沙門闍那崛（崛。續金作堀。誤。）多。卽大集賢護分（分。原無。甲南續金有。）有文五卷。初品名思惟。第二品名三昧行。此中義在初品。餘可知。

善男子。當知菩薩。修諸佛法。淨諸佛刹。積集妙行。調伏衆生。發大誓願。入一切智。自在遊戲。不可思議解脫之門。得佛菩提。現大神通。徧往（往。卍續作住。）一切十方法界。以微細智。普入諸劫。如是一切。悉由自心。

疏第三心該萬法。謂非但一念佛觀。由於自心。菩薩萬行。佛果體用。亦不離心。如有偈云。諸佛從心得解脫。心者無漏名清淨。五道鮮潔不受色。有解（解。大作稱。嘉弘南續金作解。）此者成大道。

是故善男子。應以善法扶助自心。應以法水潤澤自心。應於境界淨治自心。應以精進堅固自心。應以忍辱坦蕩自心。應以智證潔白自心。應以智慧明利（利。續作刹。誤。）自心。應以

佛自在開發自心。應以佛平等廣大自心。應以佛十力照察自心。

疏第四結勸修學中。既萬法不離自心。但修自心。萬法行備。亦遣愚人妄解之失。謂有計云。萬法皆心。任之是佛。驅馳萬法。豈不唐勞。故今廣明心雖即佛。久翳塵勞。故以萬行增修。令其瑩徹。又但說萬行由心。不說不修爲是。又萬法即心。修何礙心。文有十句。一如彼病人。非杖不起。煩惱病重。假善相資。二若無法水。法芽不生。三對境忘心。即六塵不染。四舊善不雜。新善進修。可謂堅固。五違順不干。則坦然寬廓。六寂照內證。皎然無瑕。七觸境了如。無不鑒達。八六自在王。性同於佛。開塵發用。知見分明。九與佛同如。體周法界。十以調生十力。察獲疎遺。如是修心。則圓前佛法。

善男子。我唯於此如來無礙莊嚴解脫門而得入出。如諸菩薩摩訶薩。得無礙智。住無礙行。得常見一切佛三昧。得不住涅槃際三昧。了達三昧普門境界。於三世法。悉皆平等。能善分身徧一切剎。住於諸佛平等境界。十方境界皆悉現前。智慧觀察無不明了。於其身中悉現一切世界成壞。而於己身及諸世界不生二想。如是妙行。而我云何能

知能說。說。金作見。麗宋元明思清合綱杭鼓纂續金作說。

疏第四善男子我唯下謙己推勝不住涅槃際生。生。續作三。誤。下當知。餘文相顯。

善男子。從此南行。至閻浮提畔。有一國土。名摩利伽羅。彼。彼。宮作復。誤。麗宋元明思清合綱杭鼓纂續金作彼。有比丘名曰海幢。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。

疏第五從此下指示後友閻浮提畔。提。甲作是。誤。者。此洲南際。表將鄰不退故。亦云所得般若。六度後邊故。摩利伽羅。晉經譯爲莊嚴。比丘海幢者。業用深廣而高出故。正心不動。如海最高勝故。

時善財童子。頂禮解脫長者足。右繞觀察。稱揚讚歎。思惟戀仰。悲泣流淚。一心憶念依善知識。事善知識。敬善知識。由善知識見一切智。於善知識。不生違逆。於善知識。心無諂誑。於善知識。心常隨順。於善知識。起慈母想。捨離一切無益法故。於善知識。起慈父想。出生一切諸善法故。辭退而去。此下疏文續金有六戀德禮辭。原南無。

爾時善財童子。一心正念彼長者教。觀察彼長者教。憶念彼不思議菩薩解脫門。思惟

彼不思議菩薩智光明。深入彼不思議法界門。趣向彼不思議菩薩普入門。明見彼不思議如來神變。變卍綱作通。解了彼不思議普入佛剎。分別彼不思議佛力莊嚴。思惟彼不思議菩薩三昧解脫境界分位。了達彼不思議差別世界究竟無礙。修行彼不思議菩薩堅固深心。發起彼不思議菩薩大願淨業。○漸次南行。至閻浮提畔。摩利聚落。周徧求覓海幢比丘。

疏第六海幢寄正心住。文但有五。初念教趣求。此下續金有有二。初念前教詔。二趣求後友。文顯可知。

鈔第六第六續金無。海幢比丘寄正心住。成就般若。了法性空。無住無依。無邪無正。故聞讚毀。毀弘初作誤。真正其心。念不動故。

乃見其在經行地側。結跏趺坐。入於三昧。離出入息。無別思覺。身安不動。

疏第二乃見其在在原作人。甲在南續金作在。下見敬咨問中二。先見敬後善財童子讚言下。咨問。

今初。小異前來。謂便見其入定體用。卽同前文正示法界。下諸夜神類多如是。文中有五。一見入定。相二覩定勝用。三瞻敬證入。四所經時分五覩從定起。今初。此通

二定。一卽滅受想定。謂無別思覺。七轉已息。唯第八識持身。定前加行。誓願力故。令於定身起諸業用。若圓教中。融攝法界。自在無礙。故業用無方。未曾起念。是以六地能入滅定而起通用。住似地故。淨名云。不起滅定。而現諸威儀。（儀弘作義誤）正當此也。二者卽第四禪。以起用多依彼故。四禪無出入息。亦無覺觀。內淨喜樂。諸思覺故。通表此位心定不動故。又經行地側。是動之所。而滅思覺者。表卽動而寂故。而言側者。不住行故。

鈔疏一滅受想定。如此品初。及七地說。引淨名經。亦如前說。

從其足下。出無數百千億長者居士婆羅門衆。皆以種種諸莊嚴具莊嚴其身。悉著寶冠。頂繫明珠。普往十方一切世界。雨一切寶。一切瓔珞。一切衣服。一切飲食。如法上味。一切華。一切鬘。一切香。一切塗香。一切欲樂資生之具。於一切處。救攝一切貧窮衆生。安慰一切苦惱衆生。皆令歡喜。心意清淨。成就無上菩提之道。

疏二從其足下見定業用中二。先別明身分作用處別。後海幢比丘又於其身下總

顯毛孔光明業用。今初總十四處。作用不同。總相而明。從下至上。漸漸增勝。別則各表不同。一足出長者等者。足有二義。一最初故。多顯施行萬行首故。二行住義。長者行之長故。居士得安處故。婆羅門淨行故。成就菩提是利行故。

從其兩膝出無數百千億剎帝利婆羅門衆。皆悉聰慧。種種色相。種種形貌。種種衣服。上妙莊嚴。普徧十方一切世界。愛語同事。攝諸衆生。所謂貧者令足。病者令愈。危者令安。怖者令止。有憂苦者。咸使快樂。復以方便而勸導之。皆令捨惡。安住善法。

疏二膝出剎帝利等者。土田（田。纂金作由。原南續作田。纂探玄記云。剎。此云土田。帝利此云主。）帝主。屈申自在故。行由於膝。故出淨行。次前二攝。故說愛語同事。

從其腰間出等衆生數無量仙人。或服草衣。或樹皮衣。皆執澡瓶。威儀寂靜。周旋往返十方世界。於虛空中。以佛妙音稱讚如來。演說諸法。或說清淨梵行之道。令其修習。調伏諸根。或說諸法皆無自性。使其觀察。發生智慧。或說世間言論（論。金作輪。誤。）軌則。或復開示一切智智。出要方便。令隨次第。各修其業。

疏三腰出仙人者。腰謂臍輪之下。氣海之間。是吐故納新。出仙之所。故梵本云那髀曼陀羅。此云臍輪。

從其兩脇出不思議龍。不思議龍女。示現不思議諸龍神變。所謂雨不思議香雲。不思議華雲。不思議鬘雲。不思議寶蓋雲。不思議寶旛雲。不思議妙寶莊嚴具雲。不思議大摩尼寶雲。不思議寶瓔珞雲。不思議寶座雲。不思議寶宮殿雲。不思議寶蓮華雲。不思議寶冠雲。不思議天身雲。不思議采女雲。悉徧虛空而爲莊嚴。充滿一切十方世界諸佛道場而爲供養。令諸衆生皆生歡喜。

疏四脇出龍者。是旁生故。

從胸前卍字中出無數百千億阿修羅王。皆悉示現不可思議自在幻力。令百世界皆大震動。一切海水自然涌沸。一切山王互相衝擊。諸天宮殿無不動搖。諸魔光明無不隱蔽。諸魔兵衆無不摧伏。普令衆生捨憍慢心。除怒害心。破煩惱山。息衆惡法。長無鬪諍。永共和善。復以幻力開悟衆生。令滅罪惡。令怖生死。令出諸趣。令離染著。令住無上

菩提之心。令修一切諸菩薩行。令住一切諸波羅蜜。令入一切諸菩薩地。令觀一切微妙法門。令知一切諸佛方便。如是所作。周徧法界。

疏五於胸德相出修羅者。胸是能生能滅憍慢幻術之所故。又明德相能降魔故。從其背上。爲應以二乘而得度者。出無數百千億聲聞獨覺。爲著我者。說無有我。爲執常者。說一切行皆悉無常。爲貪行者。說不淨觀。爲瞋行者。說慈心觀。爲癡行者。說緣起觀。爲等分行者。說與與。宮無。誤。智慧相應境界法。爲樂著境界者。說無所有法。爲樂著寂靜處者。說發發。續法。誤。作大誓願普饒益一切衆生法。如是所作。周徧法界。

疏六背出二乘者。背大乘故。

從其兩肩。出無數百千億諸夜叉羅剎王種種上三字。卍續作種種王。誤。形貌。種種色相。或長或短。皆可怖畏。無量眷屬而自圍繞。守護一切行善衆生。幷諸賢聖。賢聖。續作聖賢。菩薩衆會。若向正住。及正正。續作在。誤。住者。或時現作執金剛神。守護諸佛。及佛住處。或徧守護一切世間。有怖畏者。令得安隱。有疾病者。令得除差。有苦苦。金作煩。誤。麗宋元明思清合網杭鼓纂續作苦。惱者。令得免

離。離宋思繢作難。有過惡者。令其厭悔。有災橫者。令其息滅。如是利益一切衆生。皆悉令其捨生死輪。轉正法輪。

疏七肩出夜叉等者。肩是可畏勇力之所故。又是荷負之所故。爲守護業。從其腹出無數百千億緊那羅王。各有無數緊那羅女。前後圍繞。又出無數百千億乾闥婆王。各有無數乾闥婆女。前後圍繞。各奏無數百千天樂。歌詠讚歎諸法實性。歌詠讚歎一切諸佛。歌詠讚歎發菩提心。歌詠讚歎修菩薩行。歌詠讚歎一切諸佛成正覺門。歌詠讚歎一切諸佛轉法輪門。歌詠讚歎一切諸佛現神變門。開示演說一切諸佛般涅槃門。開示演說守護一切諸佛教門。開示演說令一切衆生皆歡喜門。開示演說嚴淨一切諸佛剎門。開示演說顯示一切微妙法門。開示演說捨離一切諸障礙門。開示演說發生一切諸善根門。如是周徧十方法界。

疏八腹出緊那羅等者。鼓腹絃歌。音樂之所故。從其面門。出無數百千億轉輪聖王。七寶具足。四兵圍繞。放大捨光。雨無量寶。諸貧乏

者。悉使充足。令其永斷不與取行。端正采女。無數百千。悉以捨施。心無所著。令其永斷邪淫之行。令生慈心。不斷生命。令其究竟常真實語。不作虛誑無益談說。令攝他語。不行離間。令柔軟語。無有粗惡。令常演說甚深決定明了之義。不作無義綺飾言（合注云。言。宋論作文。）辭。爲說少欲。令除貪愛心無瑕垢。爲說大悲。令除忿怒。意得清淨。爲說實義。令其觀察一切諸法。深入因緣。善明諦理。拔邪見刺。破疑惑山。一切障礙。悉皆除滅。如是所作。充滿法界。

疏　九面門出輪王者。布十善令向佛法故。

鈔　疏布十善令向佛法故者。經文自具。細尋可知。

從其兩目。出無數百千億日輪。普照一切諸大地獄。及諸惡趣。皆令離苦。又照一切世界中間。令除黑暗。又照一切十方衆生。皆令捨離愚癡翳（翳。宋元思作賢。）障。於垢濁國土。放清淨光。白銀國土。放黃金色光。黃金國土。放白銀色光。瑠璃國土。放玻瓈色光。玻瓈國土。放瑠璃色光。硨磲國土。放瑪瑙色光。瑪瑙國土。放硨磲色光。帝青國土。放日藏摩尼王

色光。日藏摩尼王國土。放帝青色光。赤真珠國土。放月光網藏摩尼王色光。月（月。卍合作日。卍合注云。目。異作月。）光網藏摩尼王國土。放赤真珠色光。一寶所成國土。放種種寶色光。種種寶所成國土。放一寶色光。照諸衆生心之稠林。辦諸衆生無量事業。嚴飾一切世間境界。令諸衆生心得清涼。生大歡喜。如是所作。充滿法界。

疏十目出日輪（上四字。續南無。）目等（等。續無。）日照（日照。甲續作除闇心。）故。

從其眉間白毫相中。出無數百千億帝釋。皆於境界而得自在。摩尼寶珠繫其頂上。光照一切諸天宮殿。震動一切須彌山王。覺悟一切諸天大衆。歎福德力。說智慧力。生其樂力。持其志力。淨其念力。堅其所發菩提心力。讚樂見佛。令除世欲。讚樂聞法。令厭世境。讚樂觀智。令絕世染。止修羅戰。斷煩惱諍。（諍。宮作靜。誤。）滅怖死心。發降魔願。興立正法。須彌山王。成辦衆生一切事業。如是所作。周徧法界。

疏十一眉間出帝釋者。於地居中。最尊勝故。中道般若。化衆生故。令離五欲。得淨法故。

從其額上出無數百千億梵天。色相端嚴。世間無比。威儀寂靜。言音美妙。勸佛說法。歎佛功德。令諸菩薩悉皆歡喜。能辦衆生無量事業。普徧一切十方世界。

疏十二額出梵王者。梵王（王甲續金無。）超欲故。次於眉上。又是稽顙請法之所故。

從其頭上出無量佛剎微塵數諸菩薩衆。悉以相好莊嚴其身。放無邊光。說種種行。所謂讚歎布施。令捨慳貪。得衆妙寶。莊嚴世界。稱揚讚歎持戒功德。令諸衆生永斷諸惡。住於菩薩大慈悲戒。說一切有悉皆如夢。說諸欲樂無有滋味。令諸衆生離煩惱縛。說忍辱力。令於諸法心得自在。讚金色身。令諸衆生離瞋恚垢。起對治行。絕畜生道。歎精進行。令其遠離世間放逸。皆悉勤修無量妙法。又爲讚歎禪波羅蜜。令其一切心得自在。又爲演說般若波羅蜜。開示正見。令諸衆生樂自在智。拔諸見毒。又爲演說隨順世間種種所作。令諸衆生離生死。而於諸趣自在受生。又爲示現神通變化。說壽命自在。令諸衆生發大誓願。又爲演說成就總持力。出生大願力。淨治三昧力。自在受生力。又爲演說種種諸智。所謂普知衆生諸根智。普知一切心行智。普知如來十力（力卍續作方誤。）

智。普知諸佛自在智。如是所作。周徧法界。

疏十三頭出菩薩者。最上首故。說十度行。並顯可知。

從其頂上。出無數百千億如來身。其身無等。諸相隨好。清淨莊嚴。威光赫奕。如真金山。無量光明。普照十方。出妙音聲。充滿法界。示現無量大神通力。爲一切世間普雨法雨。○所謂爲坐菩提道場諸菩薩。雨普知（知。續作智。）平等法雨。爲灌頂位諸菩薩。雨入普門法雨。爲法王子位諸菩薩。雨普莊嚴法雨。爲童子位諸菩薩。雨堅固山法雨。爲不退位諸菩薩。雨海藏法雨。爲成就正心（心。續作法。誤。）位諸菩薩。雨普境界法雨。爲方便具足位諸菩薩。雨自性門法雨。爲生貴位諸菩薩。雨隨順世間法雨。爲修行位諸菩薩。雨普悲愍法雨。爲新學諸菩薩。雨積集藏法雨。爲初發心諸菩薩。雨攝衆生法雨。爲信解諸菩薩。雨無盡境界普現前法雨。◎爲色界諸衆生。雨普門法雨。爲諸梵天。雨普藏法雨。爲諸自在天。雨生力法雨。爲諸魔衆。雨心幢法雨。爲諸化樂天。雨淨念法雨。爲諸兜率天。雨生意法雨。爲諸夜摩天。雨歡喜法雨。爲諸忉利天。雨疾莊嚴虛空界法雨。爲諸夜叉王。雨

歡喜法雨。爲諸乾闥婆王。雨金剛輪法雨。爲諸阿修羅王。雨大境界法雨。爲諸迦樓羅王。雨無邊光明法雨。爲諸緊那羅王。雨一切世間殊勝智法雨。爲諸人王。雨無樂著法雨。爲諸龍王。雨歡喜幢法雨。爲諸摩睺羅伽王。雨大休息法雨。爲諸地獄衆生。雨正念莊嚴法雨。爲諸畜生。雨智慧藏法雨。爲閻羅王界衆生。雨無畏法雨。爲諸厄難處衆生。雨普安慰法雨。悉令得入賢聖衆會。〇如是所作。充滿法界。

疏十四頂出佛者。尊極無上故。文中三。初總顯所出身語之相。（語甲作與誤。）次所謂下。別彰法雨不同。後如是下一句。總結。〇就別彰法雨中。總有三十二種。前十二法雨爲菩薩。餘爲雜類。今初一普知平等法雨者。略有三等。一始覺同本。無始本之異故。二等諸佛故。三生佛一性故。得此三等。則轉成妙覺。二普門法雨者。下十法雨即十住者。圓教位中。十住位滿。便成佛故。此前更無別位。此約以位攝位。非一乘宗。餘無此說。然此十法。皆是勸學十法。已住自分。勸勝進。（勝進金作進勝誤。）故普門即三世等十種智慧。勸彼。（彼大作佛誤。嘉弘南續金作彼。）灌頂。令。（令金作命。）其進修。下皆倣此。三令普學法王善巧等。爲莊

嚴故。四令學知剎動剎等。皆無能壞。最高出故。五令學說一即多說多即一等十種廣太深法。故名海藏。六令學一切法無相無體等。既一切皆然。名普境界。七知衆生無邊。乃至知衆生無自性。皆是自性門。以無邊等亦入（入甲續金作如）。自性故。八了知圓滿三世佛法。皆是隨順世間故。九徧觀察衆生界等。爲悲愍故。十誦習多聞。虛閑寂靜。近善知識等。皆爲積集包藏。於法行故。創治心地。故名新學。十一令其勤供養佛。主導世間。爲攝衆生。若作十地等釋。類可思準。十二即十信菩薩。令普緣如來及普賢無盡境界而生信心。分明現前。進入位故。◎後爲色界下二十法雨。普爲人天雜類。一總爲色界衆生。捨外住內。令得心境無礙。故曰普門。二徧語初禪。以宿習多慈。而偏（上二偏字續作偏誤）。己眷屬。今令慈普。含福無窮。三即他化自在天。轉世自在。生十力自在。四就他化中。分出魔衆。魔好摧他自高。今令得慈心法幢。摧其邪慢。五隨念化樂。但污（污金作汗）。自心故。轉令淨念。六雖於世樂知足。宜生出世之意。七世樂時分（分原作時。甲南續金作分）。稱快。不及法喜之歡。入地居之極羨。空居爲勝。不及福智嚴法性空。九夜叉性多暴害。

故令歡喜於含生。此約對治明喜。前夜摩天。約隨便宜。十以彼善奏樂音。上德聲聞。亦爲摧壞。今令得金剛智。無所不摧。無不圓滿。十一彼恃（恃。甲資作時。誤。）大身而生憍慢。令見法身稱法界境。十二彼以淨眼觀海。意欲吞龍。令以慈眼智光。徧照機感。十三隨彼善歌。令得卽空涉有。殊勝世智。十四人王著樂。故偏（偏。續金作徧。誤。）對治。十五龍多恚毒。故爲說喜。有熱沙等怖。說法幢能摧十六蟒多毒害。又爲蟲啖食無休。故說內休毒心。外苦休息。十七地獄衆生。身受無邊苦。心念無邊惡。若以正念三寶爲嚴。則頓脫衆苦。十八畜生多癡故。十九燄（燄。南續金作炎。）魔鬼卒（卒。甲辛。作辛。誤。）互相怖畏。乃至王身。亦有熱鐵鎔銅等怖故。二十諸難者。所謂入難。及在人間獄囚繫閉等而多不安。故普安慰悉令得入賢聖衆會。翻彼難處。（）後結周徧稱性用故。

鈔疏（此下南有下字。）十法雨卽十住者。尋經易了。

海幢比丘。又於其身一切毛孔。一一皆出阿僧祇佛剎微塵數光明網。一一光明網。具（具。金作俱。誤。）阿僧祇色相。阿僧祇莊嚴。阿僧祇境界。阿僧祇事業。充滿十方一切法界

疏二總顯毛孔光明業用可知上來見定相用竟

爾時善財童子一心觀察海幢比丘深生渴仰憶念彼三昧解脫思惟彼不思議菩薩三昧思惟彼不思議利益衆生方便海思惟彼不思議無作用普莊嚴門思惟彼莊嚴法界清淨智思惟彼受佛加持智思惟彼出生菩薩自在力思惟彼堅固菩薩大願力思惟彼增廣菩薩諸行力

疏第三爾時善財童子一心下瞻敬證入（瞻甲作贍誤）中十句初句思人證人法界餘句思法證法法界於中初一句總謂三昧是體解脫是用體用合明二別思彼體次二句別思彼用一益生廣多二無思普徧即用而寂故次二句思前體用所因一內智淨故二外緣加故後三句思其勝進依前體用進益後三故

如是住立思惟觀察經一日一夜乃至經於七日七夜半月一月乃至六月復經六日

疏第四如是住下所經時分六月六日者第六住（住甲續作生誤）中滿第六度故以法味資神故身心都忘不覺時久

過此已後。海幢比丘從三昧出。

疏第五過此已下。明出定者。所作訖故。善財童子讚言。聖者。希有奇特。如此三昧。最爲甚深。如此三昧。最爲廣大。如此三昧。境界無量。如此三昧。神力難思。如此三昧。光明無等。如此三昧。莊嚴無數。如此三昧。威力難制。如此三昧。境界平等。如此三昧。普照十方。如此三昧。利益無限。○以能除滅一切衆生無量苦故。所謂能令一切衆生離貧苦故。出地獄故。免畜生故。閉諸難門故。開人天道故。令人天衆生喜樂故。令其愛樂禪境界故。能令增長有爲樂故。能爲（爲金作令誤）顯示出有樂故。能爲引發菩提心故。能使增長福智行故。能令增長大（大續作慈）悲心故。能令生起大願力故。能令明了菩薩道故。能使莊嚴究竟智故。能令趣入大乘境故。能令照了普賢行（行卍合作智）故。能令證得諸菩薩地智光明故。能令成就一切菩薩諸願行故。能令安住一切智智境界中故。

疏第二正明咨問中二。先讚後問。　今初分二。初標讚深勝。後以能除滅下。出讚所

因由具此下諸因故上云甚深廣大等其中云能令增長有爲樂者不捨有爲故出有樂者不染有故又上句爲凡夫次句爲二乘下云引發菩提卽爲大器聖者此三昧者名爲何等○海幢比丘言善男子此三昧名普眼捨得又名般若波羅蜜境界清淨光明又名普莊嚴清淨門善男子我以修習般若波羅蜜故得此普莊嚴清淨三昧等百萬阿僧祇三昧

疏第二聖者此三昧者下正問有二問答先問名後問用　初中先問後答今初上既修入何更問名其猶世人得大王饍雖飡勝味何必知名答有三名者初一從智立次一雙就境智後一雙融境智立名普眼捨得者般若之智照一切法故名普眼皆無所得故云捨得若有所得不能卽寂而用以無所得卽無所不得菩薩無得心無罣礙諸佛無得則得菩提昔云障無不寂曰捨理無不遮曰得非無此理而未造玄二合稱中般若清淨故境界清淨清淨之境皆般若境故三雙融立稱者般若了境無境非般若何所不嚴故智論云（云金作元誤）說智及智處俱名爲般若是則若般若

清淨若境清淨無二無二分。無別無斷故。故一莊嚴一切莊嚴名普莊嚴。及攝眷屬。可知。

善財童子言。聖者。此三昧境界。究竟唯如是耶。○海幢言。善男子。入此三昧時。了知一切世界無所障礙。往詣一切世界無所障礙。超過一切世界無所障礙。莊嚴一切世界無所障礙。修治一切世界無所障礙。嚴淨一切世界無所障礙。◎見一切佛無所障礙。觀一切佛廣大威德無所障礙。知一切佛自在神力無所障礙。證一切佛諸廣大力無所障礙。上四十四字。大注云。宋本無。入一切佛諸功德海無所障礙。受一切佛無量妙法無所障礙。入一切佛法中修習妙行無所障礙。證一切佛轉法輪平等智無所障礙。入一切諸佛衆會道場海無所障礙。觀十方佛法無所障礙。◎大悲攝受十方衆生無所障礙。常起大慈充滿十方無所障礙。見十方佛心無厭足無所障礙。入一切衆生海無所障礙。知一切衆生根海無所障礙。知一切衆生諸根差別智無所障礙。

疏二善財童子言聖者下。向境界。業向。當作問。問境界。即問用。中先問。後答。問云唯如是者。上所

目覩。頗已修入。視聽之外。更希異聞。後答中皆示（甲續示金作是）。上來之所不及。於中三。初明於器世間無礙。次見一切佛下。於智正覺世間無礙。後大悲攝受下。於衆生世間無礙。其中見佛。亦爲攝生故。文並可知。

善男子。我唯知此一般若波羅蜜三昧光明。○如諸菩薩。入智慧海。淨法界境。達一切趣。徧無量剎。總持自在。三昧清淨。神通廣大。辯才無盡。善說諸地。爲衆生依。◎而我何能知其妙行。辨其功德。了其所行。明其境界。究其願力。入其要門。達其所證。說其道分。住其三昧。見其心境。得其所有平等智慧。

疏第三謙己推勝中。初謙己知一。後如諸下。推勝中二。先舉彼所知。後而我下。顯不能測。

善男子。從此南行。有一住處。名曰海潮。彼有園林。名普莊嚴。於其園中。有優婆夷。名曰休捨。汝往彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。

疏第四指示後友中。處名海潮者。但言有處。則猶是前國。顯方便行。不離般若故。言

海潮者。謂潮所至處。顯方便就機。不過限故。亦將入生死海以濟物故。能知三世佛法海故。故上法門名爲海藏。園名普莊嚴者。約相。廣有衆嚴故。約表。以生死爲園苑。萬行爲莊嚴故。又文義相隨等。莊嚴總持無漏法故。友名休捨者。此云意樂。亦云希望。亦云滿願。謂隨衆生意樂希望得圓滿故。亦能圓滿性相法故。前般若了真。故寄比丘。此以慈心方便入俗。故寄優婆夷矣。

鈔疏顯方便行。不離般若（行甲續無）者。既了俗由證真。故說後得。明不離也。疏能知三世佛法者。上約善友釋。此約表位。經云。佛子。此菩薩應勸學十種廣大法。何等爲十。所謂說一卽多。說多卽一。文隨於義。義隨於文。非有卽有。有卽非有。無相卽相。相卽無相。無性卽性。性卽無性。卽廣大法海也。餘可思準

時善財童子。於海幢比丘所。得堅固身。獲妙法財。入深境界。智慧明徹。三昧照耀。住清淨解。見甚深法。其心安住諸清淨門。智慧光明。充滿十（十作一卍續誤）方。心生歡喜。踊躍無量。五體投地。頂禮其足。繞無量帀。恭敬瞻仰。思惟觀察。咨嗟戀慕。持其名號。想其容止。念

其音聲。思其三昧。及彼大願所行境界。受其智慧清淨光明。辭退而行。此下疏文續有五戀德禮辭。」

爾時善財童子。蒙善知識力。依善知識教。念善知識語。於善知識深心愛樂。作是念言。因善知識。令我見佛。因善知識。令我聞法。善知識者。是我師傅。示導於我諸佛法故。善知識者。是我眼目。令我見佛如虛空故。善知識者。是我津濟。令我得入諸佛如來蓮華池故。○漸漸南行。至海潮處。

疏 已下六十四經。上注續金無。第七休捨優婆夷寄不退住文中具六。第一依教趣求中二。先念前友教。文有十句。前五集經者序。後五正陳所念。可知。二漸次下。趣求後友亦可知。

鈔 第七休捨優婆夷寄不退住。入於無生畢竟空理。心心常行空無相願。止觀雙運。緣不能壞。湛猶澄海故。故南續金無。

見普莊嚴園。衆寶垣牆。周帀圍繞。◎一切寶樹。行列莊嚴。一切寶華樹。雨衆妙華。布散其地。一切寶香樹。香氣氛氳。普熏十方。一切寶鬘樹。雨大寶鬘。處處垂下。一切摩尼寶

王樹。雨大摩尼寶。徧布充滿。一切寶衣樹。雨種種色衣。隨其所應。周帀敷布。一切音樂樹。風動成音。其音美妙。過於天樂。一切莊嚴具樹。各雨珍玩奇妙之物。處處分布。以爲嚴飾。◎其地清淨。無有高下。於中具有百萬殿堂。大摩尼寶之所合成。百萬樓閣。閻浮檀金以覆其上。百萬宮殿。毗盧遮那摩尼寶間錯莊嚴。◎一萬浴池。衆寶合成。七寶欄楯。周帀圍繞。七寶階道。四面分布。入功德水。湛然盈滿。其水香氣。如天栴檀。金沙布底。水清合注云。清。宋論作精。案麗宋元明思清合綱杭鼓纂續金作清。晉譯作淨水寶珠。貞元譯明本作精。麗作清。寶珠。周徧徧。鼓作得。誤。間錯。鳧雁孔雀。俱枳羅鳥。遊戲其中。出和雅音。寶多羅樹。周帀行列。覆以寶網。垂諸金鈴。微風徐搖。恆出美音。施大寶帳。寶樹圍繞。建立無數摩尼寶幢。光明普照百千由旬。◎其中復有百萬陂池。黑栴檀泥。凝積其底。一切妙寶。以爲蓮華。敷布水上。大摩尼華。光色照耀。◎圍中復有廣大宮殿。名莊嚴幢海藏妙寶。以爲其地。毗瑠璃寶。以爲其柱。閻浮檀金。以覆其上。光藏摩尼。以爲莊嚴。無數寶王。光燄熾然。重樓挾閣。種種莊飾。阿盧那香王。王。思作三。覺悟香王。皆出妙香。普熏一切。卍其宮殿中。復有無量寶蓮華座。周迴布列。所謂照耀

十方摩尼寶蓮華座。毗盧遮那摩尼寶蓮華座。照耀世間摩尼寶蓮華座。妙藏摩尼寶蓮華座。師子藏摩尼寶蓮華座。離垢藏摩尼寶蓮華座。普門摩尼寶蓮華座。光嚴摩尼寶蓮華座。安住大海藏清淨摩尼王寶蓮華座。金剛師子摩尼寶蓮華座。◎園中復有百萬種帳。所謂衣帳。鬘帳。香帳。華帳。枝帳。摩尼帳。真金帳。莊嚴具帳。音樂帳。象王神變帳。馬王神變帳。帝釋所著摩尼寶帳。如是等其數百萬。卍有百萬大寶網彌覆其上。所謂寶鈴網。寶蓋網。寶身網。海藏真珠網。紺瑠璃摩尼寶網。師子摩尼網。月光摩尼網。種種形像衆香網。寶冠網。寶瓔珞網。如是等其數百萬。◎有百萬大光明之所照耀。所謂欲光摩尼寶光明。日藏摩尼寶光明。月幢摩尼寶光明。香欲摩尼寶光明。勝藏摩尼寶光明。蓮華藏摩尼寶光明。欲幢摩尼寶光明。大燈摩尼寶光明。普照十方摩尼寶光明。香光摩尼寶光明。如是等其數百萬。◎常雨百萬莊嚴具。百萬黑栴檀香。出妙音聲。百萬出過諸天曼陀羅華。而以散之。百萬出過諸天瓔珞以爲莊嚴。百萬出過諸天妙寶鬘帶。處處垂下。百萬出過諸天衆色妙衣。百萬雜色摩尼寶。妙光普照。◎百萬天子欣

樂瞻仰。頭面作禮。百萬采女。於虛空中。投身而下。百萬菩薩。恭敬親近。常樂聞法。◎時休捨優婆夷。坐真金座。戴海藏真珠網冠。挂出過諸天真金寶釧。垂紺青髮。大摩尼網莊嚴其首。師子口摩尼寶以爲耳璫。如意摩尼寶王以爲瓔珞。一切寶網垂覆其身。◎百千億那由他衆生曲躬恭敬。東方有無量衆生來詣（詣。思作諸誤。）其所。所謂梵天。梵衆天。大梵天。梵輔天。自在天。乃至一切人及非人。南西北方。四維上下。皆亦如是。◎其有見此優婆夷者。一切病苦。悉得除滅。離煩惱垢。拔諸見刺。摧障礙山。入於無礙清淨境界。增明一切所有善根。長養諸根。入一切智慧門。入一切總持門。一切三昧門。一切大願門。一切妙行門。一切功德門。皆得現前。其心廣大。具足神通。身無障礙。至一切處。◎爾時善財童子。入普莊嚴園。周徧觀察。見休捨優婆夷。坐於妙座。○往詣其所。頂禮其足。繞無數帀。○白言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能誘誨。願爲我說。

疏第二見普莊嚴下。見敬咨問中三。初見次敬。後咨問。前中二。先見依報殊勝。有十

事莊嚴。一寶牆圍繞二一切寶樹下林樹行列三其地下堂閣崇麗四一萬浴池下浴沼清華五其中復有百萬陂下映帶池流六園中復有廣大下嚴敷殿座即別明善友所坐先殿後座可知七園中復有下羅以帳網先帳後網八有百萬大光下耀以光明九常雨下雨散雜嚴十百萬天子下凡聖欣敬◎二時休捨下明見正報端嚴於中四一正報殊常二百千億下十方雲仰三其有見此下業用難測四爾時善財入下正見身儀○二往詣其所下設敬○三白言聖者下咨問法要文並可知。

休捨告言善男子我唯得菩薩一解脫門若有見聞憶念於我與我同住供給我者悉不虛捐○善男子若有衆生不種善根不爲善友之所攝受不爲諸佛之所護念是人終不得見於我善男子其有衆生得見我者皆於阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉◎善男子東方諸佛常來至此處於寶座爲我說法南西北方四維上下一切諸佛悉來至此處於寶座爲我說法善男子我常不離見佛聞法與諸菩薩而共同住◎善男子我此大衆有八萬四千億那由他皆在此園與我同行悉於阿耨多羅三藐三菩提得

不退轉。其餘衆生。住此園者。亦皆普入不退轉位。

疏第三休捨告言善男子下。稱讚授法。略無稱讚。但有正示法界。於中四。一舉法門體用。二窮因淺深。三顯果久近。近甲南續金作如。四彰法名字。今初分二。先總舉體用名下當顯。用約不空。二善男子若有下。別明勝用。於中三。一明益物不空。用先反後順。見皆不退者。顯若得方便。至不退住故。二善男子東方下。諸佛被益用。以與三寶同住。故與我住。皆悉不空。三善男子我此下。引證不空。現與同住。皆不退故。亦表方便入俗。則入萬塵勞。皆成波羅蜜故。

善財白言。聖者。發阿耨多羅三藐三菩提心。爲久近耶。○答言。善男子。我憶過去於然燈佛所。修行梵行。恭敬供養。聞法受持。次前於離垢佛所。出家學道。受持正法。次前於妙幢佛所。次前於勝須彌佛所。次前於蓮華德藏佛所。次前於毗盧遮那佛所。次前於普眼佛所。次前於梵壽佛所。次前於金剛臍臍宮作齊。佛所。次前於婆樓那天佛所。善男子。我憶過去於無量劫。無量生中。如是次第三十六恆河沙佛所。皆悉承事恭敬供養。聞

法受持。淨修梵行。於此已往。佛智所知。非我能測。◎善男子。菩薩初發心無有量。充滿一切法界故。菩薩大悲門無有量。普入一切世間故。菩薩大願門無有量。究竟十方法界故。菩薩大慈門無有量。普覆一切衆生故。菩薩所修行無有量。於一切刹一切劫中修習故。菩薩三昧力無有量。令菩薩道不退故。菩薩總持力無有量。能持一切世間故。菩薩智光力無有量。普能證入三世故。菩薩神通力無有量。普現一切刹網故。菩薩辯才力無有量。一音一切悉解故。菩薩清淨身無有量。悉徧一切佛刹故。

疏二窮因淺深中。先問後答。答中二。先約因緣答婆樓那者。此云水也。總三十六恆沙（沙。原南續無。）者。近佛既多。發心已久。而要言三十六者。顯已過前六位。位位具修六度。六六三十六。皆是恆沙性德。故云爾耳。（爾耳。甲續作耳爾。）涅槃亦有此數。後善男子菩薩初發心下。約心量答。意顯發心稱法界故。亦等衆生。衆生亦無初際。從癡有愛。而菩薩發心。癡愛無初。心亦無終故。

鈔疏涅槃亦有此數（槃下南續金有經中二字。）者。即第六經如來性品。說四依義。後經云。迦葉

菩薩白佛言。世尊。如是經典。正法滅時。正戒毀時。非法增長時。時。南金無。經原續有。無如法衆生時。誰誰。經作誰能。聽受奉持讀誦。令其通利。供養恭敬。書寫解說。說。南續作脫。誤。下取意引。爾時佛讚迦葉。善哉善哉。善男子。汝今善今善。原無。經南續金有。甲作善。能問如是義。善男子。若有衆生。一恆河沙佛所。發菩提心。乃能於惡世不謗是經。不能爲人分別廣說。若二恆河沙佛所。發菩提心。乃能於惡世不謗。信信。南作住。誤。樂受持讀誦。亦不能爲人演說。若三恆河沙佛所發菩提心。具第二人德。雖爲人說。未解深義。若四恆河沙佛所發心。亦具前德。爲他廣說十六分中一分之義。雖復演說。亦不具足。若五恆河沙佛所發心。能廣爲人說十六分中八分之義。若六恆河沙佛所發心。能廣爲人說十六分分。南續金無。中十二分之義。若七恆河沙佛所發心。爲他廣說十六分中十四分義。若有於八恆河上六河字。南續金無。經原有。沙佛所發心。然後乃能於惡世中。不謗是法。受持讀誦書寫經卷。亦勸他人令得書寫。自能聽受。亦勸他人令得聽受。通利等。然經但有積一至八。三、十、六。言乃是義取。一上加二爲三。三上加三爲六。

六上加四爲十。十上加五爲十五。十五上加六爲二十一。二十一上加七爲二十八。二十八上加八爲三十六。是則（則南續金作前）。積於八人。二三四等。共爲三十六也。雖是義取。理必應然。

善財童子言。聖者。久如當得阿耨多羅三藐三菩提。○答言。善男子。菩薩不爲教化調伏一衆生故。發菩提心。不爲教化調伏百衆生故。發菩提心。乃至不爲教化調伏不可說不可說轉衆生故。發菩提心。不爲教化一世界衆生故。發菩提心。乃至不爲教化不可說不可說轉世界衆生故。發菩提心。不爲教化閻浮提微塵數世界衆生故。發菩提心。不爲教化三千大千世界微塵數世界衆生故。發菩提心。乃至不爲教化不可說不可說轉三千大千世界微塵數世界衆生故。發菩提心。不爲供養一如來故。發菩提心。乃至不爲供養不可說不可說轉如來故。發菩提心。不爲供養一世界中次第興世諸如來（興卍續作與）。世諸如來故。發菩提心。乃至不爲供養不可說不可說轉世界中次第興世諸如來故。發菩提心。不爲供養一三千大千世界微塵數世界中次第興世諸如來故。發菩提

心。乃至不爲供養不可說不可說轉佛刹微塵數世界中次第興世諸如來故。發菩提心。不爲嚴淨一世界故。發菩提心。乃至不爲嚴淨不可說不可說轉世界故。發菩提心。不爲嚴淨一三千大千世界微塵數世界故。發菩提心。乃至不爲嚴淨不可說不可說轉三千大千世界微塵數世界故。發菩提心。不爲住持一如來遺法故。發菩提心。乃至不爲住持不可說不可說轉如來遺法故。發菩提心。不爲住持一世界如來遺法故。發菩提心。乃至不爲住持不可說不可說轉世界如來遺法故。發菩提心。不爲住持一閻浮提微塵數世界如來遺法故。發菩提心。乃至不爲住持不可說不可說轉佛刹微塵數世界如來遺法故。發菩提心。◎如是略說。不爲滿一佛誓願故。不爲往一佛國土故。不爲入一佛衆會故。不爲持一佛法眼故。不爲轉一佛法輪故。不爲知一世界中諸劫次第故。不爲知一衆生心海故。不爲知一衆生根海故。不爲知一衆生業海故。不爲知一衆生行海故。不爲知一衆生煩惱海故。不爲知一衆生煩惱習海故。乃至不爲知不可說不可說轉佛刹微塵數衆生煩惱習海故。發菩提心。◎欲教化調伏一切衆生悉

無餘故。發菩提心。欲承事供養一切諸佛悉無餘故。發菩提心。欲嚴淨一切諸佛國土悉無餘故。發菩提心。欲護持一切諸佛正教悉無餘故。發菩提心。欲成滿一切如來誓願悉無餘故。發菩提心。欲往一切諸佛國土悉無餘故。發菩提心。欲入一切諸佛衆會悉無餘故。發菩提心。欲知一切世界中諸劫次第悉無餘故。發菩提心。欲知一切衆生心海悉無餘故。發菩提心。欲知一切衆生根海悉無餘故。發菩提心。欲知一切衆生業海悉無餘故。發菩提心。欲知一切衆生煩惱海悉無餘故。發菩提心。欲滅一切衆生諸煩惱海悉無餘故。發菩提心。欲拔一切衆生煩惱習海悉無餘故。發菩提心◎善男子。取要言之。菩薩以如是等百萬阿僧祇方便行故。發菩提心◎善男子。菩薩行普入一切法。皆證得故。普入一切剎。悉嚴淨故。是故善男子。嚴淨一切世界盡。我願乃盡。拔一切衆生煩惱習氣盡。我願乃滿。

疏三顯果久近中。亦先問後答。答中明無齊限。故不應作久近之問。文中三。初反釋無齊限。於中先別明二十四句。初入化生。次六供佛。次四嚴剎。後六持法。後如是略

說下總顯二欲教化調伏一切衆生下順釋無齊限亦有別有總可知三善男子菩薩行普入下總結無盡此同初地十無盡句衆生無盡故成佛無期若爾豈都無成耶因此略辨成不成義勒爲四句一以向約因緣厚薄對今無盡則有始而無成此約悲門得果不捨因故二以稱法界發心故不見初相方爲真成則無始而有終此約智說三悲智合明不壞相故不妨始終前後諸文其例非一四約稱性之談則無終無始故天女云但以世俗文字數故說有三世非謂菩提有去來今故下大願精進夜神云不可以生死中長短劫數分別菩薩智輪等融融弘大作喻誤嘉甲南續金作融斯四句無有障礙欲成即念念成常成常不成無有障礙

鈔疏疏南續金作故天女云者即淨名經前已引竟

善財童子言聖者此解脫名爲何等答言善男子此解脫名離憂安隱幢

疏四彰法名字先問後答答云離憂安隱幢者此有二義一以大悲高顯所以稱幢其有見者離業惑苦不退菩提是謂離憂安隱二者即智之悲涉苦安隱即悲之智

多劫無憂。雙摧生死涅槃。特出凡小之外。故名幢矣。

善男子。我唯知此一解脫門。如諸菩薩摩訶薩。其心如海。悉能容受一切佛法。如須彌山。志意堅固。不可動搖。如善見藥。能除衆生煩惱重病。如明淨日。能破衆生無明暗障。猶如大地。能作一切衆生依處。猶如好風。能作一切衆生義利。猶如明燈。能爲衆生生智慧光。（合注云。光下宋論有明字。）猶如大雲。能爲衆生雨寂滅法。猶如淨月。能爲衆生放福德光。猶如帝釋。悉能守護一切衆生。而我云何能知能說彼功德行。

疏第四謙己推勝可知。

善男子。於此南方海潮之處。有一國土。名那羅素。中有仙人。名毗目瞿沙。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。

疏第五指示後友中。言海潮之處者。但約大悲攝物無失。受童（童。甲作生。誤。）真名。故不異前處。國名那羅素者。此云不懶惰。動剎持剎。觀剎詣剎。無休息故。仙人名毗目瞿沙者。梵言猶略。若具應云毗目多羅涅懼沙。此翻名最上無恐怖聲。亦云毗沙摩。此云

無怖畏。爲多羅。此云上。涅槃婆。此云出聲。二譯大同。謂常出增上無怖畏聲。安衆生故。彼住文云。出廣大徧滿音。以童真清潔無漏。故寄仙人表之。

鈔疏此下原續有故字。南金無。彼住文云出廣大徧滿音者。卽勝進十法中之一句耳。

時善財童子。頂禮其足。繞無數帀。殷勤瞻仰。悲泣流淚。作是思惟。得菩提難。近善知識難。遇善知識難。得菩薩諸根難。淨菩薩諸根難。值同行善知識難。如理觀察難。依依續作作。誤。教修行難。值遇出生善心方便難。值遇增長一切智法光明難。作是念已。辭退而行。

此下疏文續有六戀德禮辭。

爾時善財童子。隨順思惟菩薩正教。隨順思惟菩薩淨行。生增長菩薩福力心。生明見一切諸佛心。生出生一切諸佛心。生增長一切大願心。生普見十方諸法心。生明照諸法實性心。生普散一切障礙心。生觀察法界無暗心。生清淨意寶莊嚴心。生摧伏一切衆魔心。○漸漸遊行。至那羅素國。周徧推求毗目瞿沙。

疏第八毗目仙人寄童真住六。六甲續作有六。段。初依教趣求中。初念前友教。有十二句。前

二總明順前解行。後十依前增進勝心。前四約福。後六約智。求友可知。（上四字。原南無。甲續金有。）

鈔第八仙人寄童真住者。心不生倒。不起邪魔。破菩提心故。

見一大林。阿僧祇樹以爲莊嚴。所謂種種葉樹。扶疏布濩。（濩。思作護。）種種華樹。開敷鮮榮。種種果樹。相續成熟。種種寶樹。雨摩尼果。大栴檀樹。處處行列。諸沈水樹。常出好香。悅意香樹。妙香莊嚴。波吒。（吒。弘作陀。嘉清綱杭鼓纂昭作咤。思合續金大及音義作吒。大注云。吒。明作咤。）羅樹。四面圍繞。尼拘律樹。其身聳擢。閻浮檀樹。常雨甘果。優鉢羅華。波頭摩華。以嚴池沼。◎時善財童子。見彼仙人。在栴檀樹下。敷草而坐。領徒一萬。或著鹿皮。或著樹皮。或復編草以爲衣服。髻環。（環。合作鬟。麗宋元明思清綱杭鼓纂續金作環。音義云。髻環。謂盤髻如環。垂環至髻。故云也。）垂鬢。前後圍繞。○善財見已。往詣其所。五體投地。作如是言。我今得遇真善知識。善知識者。則是趣向一切智門。令我得入真實道故。善知識者。則是趣向一切智乘。令我得至如來地故。善知識者。則是趣向一切智船。令我得至智寶洲故。善知識者。則是趣向一切智炬。令我得生十力。（力。寧合作方。誤。麗宋元明思清徑合卍合綱杭鼓纂續金及晉譯貞元譯作力。）光故。善知識者。則是趣向一切智道。令我得入涅槃城故。善知

識者。則是趣向一切智燈。令我得見夷險道故。善知識者。則是趣向一切智橋。令我得度險惡處故。善知識者。則是趣（趣卍合作越。誤。）向一切智蓋。令我得生大慈涼故。善知識者。則是趣向一切智眼。令我得見法性門故。善知識者。則是趣向一切智潮。令我滿足大悲水故。作是語已。從地而起。繞無量帀。合掌前住。○白言聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能誘誨。願爲我說。

疏第二見一大下。見敬咨問中三。先見次敬。後咨問。今初分二。先見依報。樹名波吒羅者。正如此方楸樹。尼拘律者。如此方柳樹。子似（似。嘉大作以。誤。弘甲南續金作似。）枇杷。餘如音義。◎後時善財童子見彼下。見正報。領徒一萬者。表萬行故。○二善財見已下。設敬稱讚。於中三。先身敬。次言讚。見夷險者。涅槃爲夷。平生死爲險。難又二皆爲險。不住爲夷。餘可知。後作是語已下。重明身敬。將欲問故。○三白言聖者下。咨問法要。

鈔疏正如此方楸樹乃至餘如音義者。音義具云。楸樹下云。然（上十六字。甲南續金無。）甚（甚。甲乙）有香氣。其華紫色。子如枇杷。具云。其葉（上入字。甲南續金無。）如此方柳樹。（按音義云。其樹葉如柿葉。）

子似枇杷子承蒂如柿。然其種類耐老。諸樹中最能高大。

時毗目瞿沙顧其徒衆而作是言。○善男子。此童子已發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。此童子普施一切衆生無艮。此童子普與（與麗元作興。準貞元譯應從宋明宮思清合綱杭鼓纂續金作與。）一切衆生利益。此童子常觀一切諸佛智海。此童子欲飲一切甘露法雨。此童子欲測一切廣大法海。此童子欲令衆生住智海中。此童子欲普發起廣大悲雲。此童子欲普雨於廣大法雨。此童子欲以智月普照世間。此童子欲滅世間煩惱毒熱。此童子欲長含識一切善根。○時諸仙衆聞是語已。各以種種上妙香華散善財上。投身作禮。圍繞恭敬。作如是言。今此童子。必當救護一切衆生。必當除滅諸地獄苦。必當永斷諸畜生道。必當轉去閻羅王界。必當關閉諸難處門。必當乾竭諸愛欲海。必令衆生永滅苦蘊。必當永破無明黑暗。必當永斷貪愛繫縛。必以福德大輪圍山圍繞世間。必以智慧大寶須彌顯示世間。必當出現清淨智日。必當開示善根法藏。必使世間明識險易。○時毗目瞿沙告羣仙言。善男子。若有能發阿耨多羅三藐三菩提心。必當成就一切智道。此善

男子。已發阿耨多羅三藐三菩提心。當淨一切佛功德地。

疏第三時毗目下。稱讚授法中二。先稱讚法器。後正授法要。今初中四。一總讚發心。視（視原作示。甲南續金作視。）徒衆者。令敬學故。次善男子此童子下。別讚發心之相。三時諸仙衆下。眷屬敬讚。言險易者。易亦平也。四時毗目下。述讚結果。

時毗目瞿沙告善財童子言。善男子。我得菩薩無勝幢解脫。

疏第二時毗目瞿沙告善財下。正授法要。文中有六。初示法名體。童真淨智。變化自在。高出功用之表。所以名幢。相惑不動。故云無勝。即此摧惑。亦名幢義。

善財白言。聖者。無勝幢解脫境界云何。

疏二善財白言下。徵其境界。

時毗目仙人即申右手。摩善財頂。執善財手。即時善財自見其身。往十方十佛剎微塵數世界中。到十佛剎微塵數諸佛所。見彼佛剎及其衆會。諸佛相好。種種莊嚴。亦聞彼佛隨諸衆生心之所樂而演說法。一文一句。皆悉通達。各別受持。無有雜亂。亦知彼佛

以種種解淨治諸願。亦知彼佛以清淨願。成就諸力。亦見彼佛隨衆生心所現色相。亦見彼佛大光明網。種種諸色。清淨圓滿。亦知彼佛無礙智慧大光明力。又自見身。於諸佛所。經一日夜。或七日夜。半月一月。一年十年。百年千年。或經億年。或阿庾多億年。或那由他億年。或經半劫。或經一劫。百劫千劫。或百千億。乃至不可說不可說佛刹微塵數劫。

疏三時毗目下。授令證知摩頂。顯加持之相。執手表授與之義。相攝有力故。所見可知。

鈔疏執手表授與之義約教相說。言相攝有力者。約義理說。上通諸教。此在華嚴。知識有力。善財無力。力攝無力。故因知識。令善財見。若（甲南續金無）。善財有力。則仙人無力。力攝無力。仙人所證。善財皆得。故互（互南續金作玄）。相攝（攝下甲南續金有有力二字）。

爾時善財童子。爲菩薩無勝幢解脫智光明照故。得毗盧遮那藏三昧光明。爲無盡智解脫三昧光明照故。得普攝諸方陀羅尼光明。爲金剛輪陀羅尼門光明照故。得極清

淨智慧心三昧光明。爲普門莊嚴藏般若波羅蜜光明照故。得佛虛空藏輪三昧光明。爲一切佛法輪三昧光明照故。得三世無盡智三昧光明。

疏四爾時善財童子。爲菩薩無勝下。得解脫益。文有十句五對。謂爲五法照。得五種益。能照皆是無勝幢之別名。○然初對爲總。餘四爲別。展轉相生。且初總對。由見彼真智作用。卽知是法界體上寂而徧照。故云三昧光明。二卽上所得三昧光明。乃是能照之智。作用無盡之寂照。故得所照十方。智總持之。明鑑無遺。三卽上總持。以智爲體。堅利圓滿。由得此故。能令自心障淨智明。爲寂照之光。四得上淨智般若。則無行不嚴。無德不備。爲莊嚴藏。此光照心。能照如來法性空中。包含圓滿。正受現前。五上虛空藏輪。卽一切佛法圓滿寂照。以此照心。則智窮三世。無盡法源。此約展轉釋。○若約能照皆是總中別義。則不相躡。義不異前。而其所得。卽三昧（昧：原作時。南續金作昧。）中事。

鈔疏文有十句五對下。疏文有三。初通相總明。（上鈔。南金無。）二然初對下。展轉釋。則無

勝幢之總。爲第一能益。餘四展轉。皆以所益。轉爲能益。三若約能照下。就總別釋。無勝幢之總。含於五義。初之一能。雖標總稱。卽受別名。故言能照。皆是總中別義。細尋可見。

時彼仙人放善財手。善財童子卽自見身還在本處。

疏五時彼仙人放善財下。明捨加持。所作訖。訖。弘大作託。金作說。誤。嘉甲南續作訖。故還在本處者。不移本處。而徧十方。處既還本。時亦多劫。未逾一日。故近遠無礙。念劫圓融。皆圓教善友法門之力。是以善財一生能辦多劫之行。普賢位內。或經不可說劫。非但三祇。皆法力加持。不應以時以處。定斯玄旨。

鈔疏是以善財一生能辦多劫之行者。既善友力。瞬。瞬。金作晌。誤。下同。甲南續作晌。案瞬晌通。息之間。間。甲續作卽。誤。或有佛所。見經不可說不可說佛剎微塵數劫。修行不倦。何得一生不經多劫。仙人之力。長短自在故。如世。世。南續金無。王質。遇仙之碁。纔看斧柯爛。已經三歲。尚謂食頃。既能以長爲短。亦能以短爲長。如周穆隨於幻人。雖經多年。實唯瞬息。故

結云不應以長短（長短南續金作短長）之時。廣狹之處。定其旨也。

時彼仙人告善財言。善男子。汝憶念耶。善財言。唯。此是聖者善知識力。

疏六時彼仙人告下。明言承領可知。

仙人言。善男子。我唯知此菩薩無勝幢解脫。如諸菩薩摩訶薩。成就一切殊勝三昧。於一切時。而得自在。於一念頃。出生諸佛無量智慧。以佛智燈。而爲莊嚴。普照世間。一念普入三世境界。分形偏往十方國土。智身普入一切法界。隨衆生心。普現其前。觀其根行。而爲利益。放淨光明。甚可愛樂。而我云何能知能說彼功德行。彼殊勝願。彼莊嚴剎。彼智境界。彼三昧所行。彼神通變化。彼解脫遊戲。彼身相差別。彼音聲清淨。彼智慧光明。

疏第四仙人言下。謙己推勝。

善男子。於此南方。有一聚落。名伊沙那。（那卍合作耶。）有婆羅門。名曰勝熱。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。

疏第五善男子於此下指示後友。伊沙那者此云長直。謂里巷徑永。表善知三際故長。善知勝義故直。婆羅門勝熱者。於五熱中。成勝行故。表體煩惱熱。成勝德故。不染煩惱。成淨行故。

鈔疏此下甲南續金有表字。善知三際故長。善知勝義故直者。即義引第九住文。文原作又。甲南續金作文。經云。此菩薩善知十種法。何等爲十。所謂善知諸衆生受生。善知諸業煩惱現起。善知習氣相續。善知所行方便。善知無量法。善解諸威儀。善知世界差別。善知前際後際事。善知演說世諦。善知演說第一義諦。諦原無。經南續金有。釋曰。若剋實取。唯取第八。及第十句。若通相說。除第十句。餘皆三際之法。

時善財童子。歡喜踊躍。頂禮其足。繞無數帀。殷勤瞻仰。辭退南行。此下疏文續有六戀德禮辭。

爾時善財童子。爲菩薩無勝幢解脫所照故。◎住諸佛不思議神力。證菩薩不思議解脫神通智。得菩薩不思議三昧智光明。得一切時熏修三昧智光明。得了知一切境界。皆依想所住三昧智光明。得一切世間殊勝智光明。於一切處悉現其身。以究竟智。說

無二無分別平等法。以明淨智普照境界。凡所聞法皆能忍受。清淨信解。於法自性決定明了。心恆不捨菩薩妙行。◎求一切智。永無退轉。獲得十力智慧光明。勤求妙法。常無厭足。以正修行。入佛境界。出生菩薩無量莊嚴。無邊大願。悉已清淨。以無窮盡智。知無邊世界網。以無怯弱心。度無量衆生海。了無邊菩薩諸行境界。見無邊世界種種差別。見無邊世界種種莊嚴。入無邊世界微細境界。知無邊世界種種名號。知無邊世界種種言說。知無邊衆生種種解。見無邊衆生種種行。見無邊衆生成熟行。見無邊衆生差別想。○念善知識。漸次遊行。至伊沙那聚落。

疏第九勝熱善友寄王子住義如前釋文亦有六。一依教趣入中二。初證前後趣後。前中二初顯證所因。後住諸佛下正明證益於中二。先得自分益後求一切智下得勝進益。及於趣後文並可知。

鈔第九勝熱（上四字。甲續金無。）寄王子住者。（者。南無。）從法王教。生於正解。當紹佛位故。見彼勝（勝。思作務。誤。大注云。勝。宋作務。）熱修諸苦行。求一切智。四面火聚。猶如大山。中有刀山。高峻（峻。麗）

作陵。案峻本作陵。無極。登彼山上。投身入火。○時善財童子。頂禮其足。合掌而立。○作如是言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能誘誨。願爲我說。

疏第二見彼勝熱下。見敬咨問中三。三甲南續作二。誤。先見苦行。四面火聚者。更加頭上有日。卽五熱炙炙。金作灸。身。今但云四者。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。故智論云。般若波羅蜜。猶如大火聚。四邊不可取。遠離於四句。四句卽四邊。取則燒人。離則成智。又火有四義。一燒煩惱薪。二破無明暗。三成熟善根。四照現證理。投身入火者。從無分別智。偏入四句。皆無滯故。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。卽刀山爲能證。火聚爲所證故。此火等。卽是法門。不須別表。現所用故。稱性事故。此爲甚深難解。不可輕爾。二敬。三問。文並可知。

鈔疏故智論云般若波羅蜜猶如大火聚卽第二十論。疏又釋刀是斷德等者。者。甲

南續金無。上唯就南續金作約。般若上說。此下卽三德涅槃。刀山是解脫德。火是般若德。理卽法身。

婆羅門言善男子。汝今若能上此刀山。投身火聚。諸菩薩行。悉得清淨。

疏第三婆羅門言下。正示法界有六。一示法勸修。二疑憚不受。三勝緣勸引。四疑盡悔愆。五誡勸見容。六依教修證。今初。然刀山不可執。火聚不可取。若能不住無分別智。徧入四句。則遠離四謗。不滯空有。何行不成。所以要令入者。破其見心。令解菩薩深密法故。順相易解。逆相難知故。

鈔疏今初刀山不可執下。疏文有三。一直消文意。卽就前約般若上說。般若能成衆行故。

疏此中示於邪見。無厭足王示瞋。婆須蜜金作密。女示貪。顯三毒相。並有正法故。

鈔二此中下。通標三毒深玄之義

疏然有五義。一當相卽空。空故是道。非謂此三。卽是佛法。諸部般若。其文非一。二約

幻用攝生亦非即是。如淨名云。行於非道。先以欲鉤牽。後令入佛智等。三在惑用心。如俗流輩。此在觀心爲道。亦非即道。四留惑潤生。長菩薩道。亦非即是。如淨名云。不入生死大海。則不能得得。甲南續金作生。經原作得。一切智寶等。五當相即道。不同前四。不思議故。無行經云。淫欲即是道。恚癡亦復然。如是三法中。具一切佛法。亦斯義矣。

鈔三然有五義下。開門別釋。一言上鈔。南金無。諸部般若。其文非一者。者。南金無。文中廣說三毒四倒。悉皆清淨。廣說貪欲瞋癡。性皆空寂故。故。南續金無。二。南金無。如淨名行於非道者。即第二經佛道品。文殊師利問維摩詰言。菩薩云何通達佛道。維摩詰言。菩薩行於非道。是爲通達佛道。又問。云何行於非道。通達佛道。答曰。菩薩行五無間。而無惱恚。至於地獄。無諸罪垢。至於畜生。無有無明憍慢等過。至於餓鬼。而具足佛法。乃至示行瞋恚。而常慈愍。皆言示行。即幻用攝生。又云。云何。云何。南續金作何。經作何等。爲如來種。文殊答云。有身。身。原作爲。誤。經甲南續金作身。爲種。無明有愛爲種。貪恚癡爲種。等結云。六十二見。一切煩惱。皆是佛種。曰何謂也。答曰。若見無爲入正位者。不能復發

阿耨多羅三藐三菩提心。譬如高原（原。原作源。誤。經甲南續金作原。）陸地。不生蓮華等。皆菩薩幻用化生。言先以欲鉤牽者。亦是此品淨名答普現色身之要言也。經云。示受於五欲。亦復現行禪。令魔心憒亂。不能得其便。火中生蓮華。是可謂（謂。甲南續金作爲。經原作謂。）希有。在欲而行禪。希有亦如是。或現作淫女。引諸好色者。先以欲鉤牽。後令入佛智。以是俗流。帶妻挾子。是其常業。未能捨事。事上用心。令了性空。但我妄念。未得自在。非以爲是。令惑漸薄。便能遠離。上經亦云。菩薩在家。與妻子俱。未曾暫捨一切智心等四留惑潤生。出現已釋。淨名不入生死大海。此前喻云。譬如不入大（入大。經作下巨。）海。不能得無價寶珠。疏但合文。（上四字。南金無。）五當相即道者。（者。南金無。）是道體故。理無二味故。無有一法非佛法故。言不思議故者。總相歎也。不可作欲等思故。引無行經文。前曾一用。取欲空性。則用初義。今取即道。亦如智論第七。喜根菩薩爲於勝意菩薩而說偈言。淫欲即是道。恚癡亦復然。如是三事中。無量諸佛道。若有人分別。

淫怒癡及道。是人去佛遠。譬如天與地。道及淫怒癡。是一法平等。若人聞怖畏。去佛道甚遠。淫法不生滅。不能令心惱。若人計吾我。淫將入惡道。見有無異行。是不離無有。若知有無等。超勝成佛道。都說七十餘偈。皆即道也。喜根於今現在東方過十億佛土作佛。其國土亦號寶藏。佛號光喻日月王。文殊言勝意比丘。我身是也。爾時不信。受無量苦。佛問。聞偈得何益。答。能畢衆苦。世世利根。解深妙法等。

時善財童子。作如是念。得人身難。離諸難難。得無難難。得淨法難。得值佛難。具諸根難。聞佛法難。遇善人難。逢真善知識難。受如理正教難。得正命難。隨法行難。○此將非合注云。此將非下。宋論有是字。魔。魔所使耶。將非是魔。險惡徒黨。詐現菩薩善知識相。而欲爲我作善根難。作壽命難。障我修行一切智道。牽我令入諸惡道中。欲障我法門。障我佛法。

疏　二時善財童子作如是下。疑憚不受。非惜身命。恐失道緣。示智未深。故生此念。文中先明道緣難具。於中離諸難者。非佛前後等。得無難者。非生聾等。具諸根者。謂信進等。後此將非下。正疑魔壞。

作是念時。十千梵天。在虛空中。作如是言。善男子。莫作是念。莫作是念。◎今此聖者。得金剛燄三昧光明。發大精進。度諸衆生。心無退轉。欲竭一切貪愛海。欲截一切邪見網。欲燒一切煩惱薪。欲照一切惑稠林。欲斷一切老死怖。欲壞一切三世障。欲放一切法光明。◎善男子。我諸梵天。多著邪見。皆悉自謂是自在者。是能作者。於世間中。我是最勝。見婆羅門五熱炙（炙。金作灸。下同。）身。於自宮殿。心不樂著。於諸禪定。不得滋味。皆共來詣婆羅門所。時婆羅門以神通力。示大苦行。爲我說法。能令我等滅一切見。除一切慢。住於大慈。行於大悲。起廣大心。發菩提意。常見諸佛。恆聞妙法。於一切處。心無所礙。○復有十千諸魔。在虛空中。以天摩尼寶散婆羅門上。告善財言。善男子。此婆羅門五熱炙身時。其火光明。映奪於我所有宮殿諸莊嚴具。皆如聚墨。令我於中。不生樂著。我與眷屬。來詣其所。此婆羅門爲我說法。令我及餘無量天子諸天女等。皆於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。○復有十千自在天王。於虛空中。各散天華。作如是言。善男子。此婆羅門五熱炙身時。其火光明。映奪我等所有宮殿諸莊嚴具。皆如聚墨。令我於中。不生愛

著。卽與眷屬。來詣其所。此婆羅門爲我說法。令我於心而得自在。於煩惱中而得自在。於受生中而得自在。於諸業障而得自在。於諸三昧而得自在。（上入字。於下宮有諸金無。於字。麗宋元明思清合綱杭鼓纂續金無。杭注云。藏本於莊嚴具流通本於下有諸字。）莊嚴具而得自在。於壽命中而得自在。乃至能於一切佛法而得自在。〇復有十千化樂天王。於虛空中。作天音樂。恭敬供養。作如是言。善男子。此婆羅門五熱炙身時。其火光明。照我宮殿諸莊嚴具。及諸采女。能令我等。不受欲樂。不求欲樂。身心柔軟。卽與衆俱。來詣其所。時婆羅門爲我說法。能令我等心得清淨。心得明潔。心得純善。心得柔軟。心生歡喜。乃至令得清淨十力清淨之身。生無量身。乃至令得佛身佛語佛聲佛心。具足成就一切智智。〇復有十千兜率天王。天子天女。無量眷屬。於虛空中。雨衆妙香。恭敬頂禮。作如是言。善男子。此婆羅門五熱炙身時。令我等諸天及其眷屬。於自宮殿。無有樂著。共詣其所。聞其說法。能令我等不貪境界。少欲知足。心生歡喜。心得充滿。生諸善根。發菩提心。乃至圓滿一切佛法。〇復有十千三十三天。幷其眷屬。天子天女。前後圍繞。於虛空中。雨天曼陀羅華。恭敬供養。作如是

言。善男子。此婆羅門五熱炙身時。令我等諸天。於天音樂。不生樂著。共詣其所。時。（時。續作其。）婆羅門為我等說一切諸法。無常敗壞。令我捨離一切欲樂。令我斷除憍慢放逸。令我愛樂無上菩提。又善男子。我當見此婆羅門時。須彌山頂。六種震動。我等恐怖。皆發菩提心。堅固不動。○復有十千龍王。所謂伊那跋（跋。平綱作拔。）羅龍王。難陀優波難陀龍王等。於虛空中。雨黑栴檀無量龍女。奏天音樂。雨天妙華。及天香水。恭敬供養。作如是言。善男子。此婆羅門五熱炙身時。其火光明。普照一切諸龍宮殿。令諸龍眾離熱沙怖。金翅鳥怖。滅除瞋恚。身得清涼。心無垢濁。聞法信解。厭惡龍趣。以至誠心。悔除業障。乃至發阿耨多羅三藐三菩提意。住一切智。○復有十千夜叉王。於虛空中。以種種供具。恭敬供養此婆羅門。及以善財。作如是言。善男子。此婆羅門五熱炙身時。（時下合有令字。合注云。時下宋北藏無令字。嘉杭注云。時下南藏有令字。）我及眷屬。悉於眾生發慈愍心。一切羅剎鳩槃荼等。亦生慈心。以慈心故。於諸眾生。無所惱害。而來見我。我及彼等。於自宮殿。不生樂著。即與共俱。來詣其所。時婆羅門。即為我等。如應說法。一切皆得身心安樂。又令無量夜叉羅剎鳩槃荼等。

發於無上菩提之心。○復有十千乾闥婆王。於虛空中作如是言。善男子。此婆羅門五熱炙身時。其火光明照我宮殿。悉令我等受不思議無量快樂。是故我等來詣其所。此婆羅門爲我說法。能令我等於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。○復有十千阿修羅王。從大海出。住在虛空。舒右膝輪。合掌前禮。作如是言。善男子。此婆羅門五熱炙身時。我阿修羅所有宮殿。大海大地。悉皆震動。令我等捨憍慢放逸。是故我等來詣其所。從其聞法。捨離諂誑。安住忍地。堅固不動。圓滿十力。○復有十千迦樓羅王。勇力持王而爲上首。化作外道童子之形。於虛空中。唱（唱宮作作。麗宋元明思清合綱杭鼓纂續金作唱。）如是言。善男子。此婆羅門五熱炙身時。其火光明照我宮殿。一切震動。皆悉恐怖。是故我等來詣其所。時婆羅門即爲我等。如應說法。令修習大慈。稱讚大悲。度生死海。於欲泥中。拔濟衆生。歎菩提心。起方便智。隨其所宜。調伏衆生。○復有十千緊那羅王。於虛空中。唱如是言。善男子。此婆羅門五熱炙身時。我等所住宮殿。諸多羅樹。諸寶鈴網。諸寶繒帶。諸音樂樹。諸妙寶樹。及諸樂器。自然而出佛聲法聲。及不退轉菩薩僧聲。願求無上菩提之聲。云

某方某國有某菩薩發菩提心。某方某國有某菩薩修行苦行難捨能捨乃至清淨一切智行。某方某國有某菩薩往詣道場。乃至某方某國有某如來作佛事已而般涅槃。善男子。假使有人以閻浮提一切草木抹爲微塵。此微塵數可知邊際。我宮殿中寶多羅樹。乃至樂器所說菩薩名。如來名。所發大願。所修行等。無有能得知其邊際。善男子。我等以聞佛聲法聲菩薩僧聲。生大歡喜。來詣其所。時婆羅門即爲我等如應說法。令我及餘無量衆生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。○復有無量欲界諸天於虛空中以妙供具恭敬供養。唱如是言。善男子。此婆羅門五熱炙身時。其火光明照阿鼻等一切地獄。諸所受苦悉令休息。我等見此火光明故心生淨信。以信心故從彼命終（終。續作歿。誤。）生於天中。爲知恩故而來其所恭敬瞻仰無有厭足。時婆羅門爲我說法令無量衆生發菩提心。

疏三作是念時下勝緣勸引中有十三衆。各述曾爲勝熱化益。故勸勿疑。初一即色界梵天多是初禪。文（文。續作二。誤。）中有三。一總勸莫疑二今此下彰其本意智慧堅利猶

如金剛燒諸惑薪。發諸智燄。燒而常寂。爲三昧光。三善男子下。自述蒙益。梵王最初生此。餘衆念而後生。故生邪見次五欲天次六雜類。各有復有。以爲揀別。（上金無入字。）十三欲界諸天。衆然此欲界。卽是一類從地獄出者。義通六天。及前夜摩四天。（天甲南經金無。）王前所不列。皆在其中。

爾時善財童子聞如是法。心大歡喜。於婆羅門所。發起真實善知識心。頭頂禮敬。唱如是言。我於大聖善知識所。生不善心。唯願聖者。容我悔過。

疏第四爾時善財聞如是下。疑盡悔愆。

時婆羅門卽爲善財而說頌言。

若有諸菩薩　順善知識教　一切無疑懼　安住心不動　當知如是人必獲廣大利　坐菩提樹下　成於無上覺。（覺卍合作竟。注云。竟異作覺。）

疏第五時婆羅。（婆甲作娑。誤。）下。誡勸見容。上疑爲揀其真僞。此勸爲顯其實德。○魔亦能爲現勸。何故聞卽疑除。○以此善友。前友指來。況勸中正說。非魔能作。善財亦得超

魔之眼故。○若爾。何以生疑。○以顯法故。如第八地中。佛之七勸。縱佛不勸。豈容趣寂。又爲後代之軌。令審察故。

鈔疏上疑爲揀其真僞下。疏文有五。一直釋經意二魔亦能爲下設疑難三以此善友下解釋四若爾下躡迹生疑（迹甲續作衆誤）五以顯法故下釋顯疑意（上五十三字南金無）。

爾時善財童子即登刀山。自投火聚。未至中間。即得菩薩善住三昧。纔觸火燄。又得菩薩寂靜樂神通三昧。○善財白言甚奇聖者。如是刀山。及大火聚。我身觸時。安隱快樂。

疏第六爾時善財下。依教修證。於中二。初正修證。未至得善住三昧者。上不依山。下不依火。正處於空。即顯般若。離於二邊。無所住故。名爲善住。寂靜樂神通三昧者。親證般若實體。即性淨涅槃。故云寂靜樂。而大用無涯。故云神通。觸者。親證也。故淨名云。受諸觸如智證。二善財白言下。自陳所得。顯後得起說。

鈔疏（疏甲南續作故）淨名云受諸觸如智證者。即第一（第一南續金無）。迦葉章中。謂智證實相。則觸而非觸。觸而非觸。受亦（受亦甲作受觸亦南續金作受觸）。當然。心境兩冥（冥下甲南續金有名字）。爲親

證也。也。南續金無。

時婆羅門告善財言。善男子。我唯得此菩薩無盡輪解脫。如諸菩薩摩訶薩大功德燄。能燒一切衆生見惑。令無有餘。必不退轉。無窮盡心。無懈怠心。無怯弱心。發如金剛藏那羅延延。杭作延。誤。心。疾修諸行無遲緩心。願如風輪。普持一切精進大誓。皆無退轉。而我云何能知能說彼功德行。

疏第四謙己推勝謙己。己。金無。甲南作是。中。云無盡輪者。有二義。一智輪摧惑。照其本源。無可盡故。二反常智用。用周法界。無有盡故。圓轉不已。所以所以。續作所。甲無。名輪。推勝可知。善男子。於此南方。有城名師子奮迅。中有童女。名曰慈行。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。

疏第五指示後友師子奮迅者。師子幢王所所。續作故。居。表振動照耀。住持世界。自在無畏故。慈行童女者。知衆生根。令其調伏。慈爲行故。智中生悲。便能處世無染。是謂童女。以學如來十種智故。

鈔疏表振動等者。彼經云佛子。云何爲菩薩灌頂住。此菩薩成就十種智。何者爲十。所謂振動無數世界二照耀三住持四往詣五嚴淨上四皆同初句。六開示無數衆生。七觀察無數衆生。八知無數衆生根。九令無數衆生趣入。十令無量衆生調伏。今以無畏貫斯十句。

時善財童子。頂禮其足。繞無數帀。辭退而去。此下疏文續有第六戀德禮辭。

爾時善財童子。於善知識所。起最極尊重心。生廣大清淨解。常念大乘。專求佛智。願見諸佛。觀法境界。無障礙智。常現在前。決定了知諸法實際。常住際。一切三世諸剎那際。如虛空際。無二際。一切法無分別際。一切義無障礙際。一切劫無失壞際。一切如來無際之際。於一切佛。心無分別。破衆想網。離諸執著。不取諸佛衆會道場。亦不取佛清淨國土。知諸衆生皆無有我。知一切聲悉皆如響。知一切色悉皆如影。○漸次南行。至師子奮迅城。周徧推求慈行童女。聞此童女。是是麗藏弘昭本作見誤。師子幢王女。五百童女以爲侍從。住毗盧遮那藏殿。於龍勝栴檀足金線網天衣座上而說妙法。

【疏】已下六十五經。第十慈行童女寄灌頂住。文六同前。初依教趣求中二。先修入前教。於中初二句重友解生。次二句念乘思佛。次觀法下。智證實際。初句能觀智現。決定下。所證窮極。後於一切佛下。離障自在。二漸次下。趣求後友。於中初至處。次聞名。五百爲侍者。以一期位滿。總攝五位十十法門。互相涉入之法。而相應故。

【鈔】第十慈行童女（上鈔甲續金無）寄灌頂住者（者南金無）。從前觀空。得無生心。最爲上首。諸佛法水。灌其頂故。

善財聞已。詣王宮門。求見彼女。見無量衆。來入宮中。善財問言。諸人今者。何所往詣。咸報之言。我等欲詣慈行童女。聽受妙法。善財童子。卽作是念。此王宮門。既無限礙。我亦應入。◎善財入已。見毗盧遮那藏殿。玻瓈爲地。瑠璃爲柱。金剛爲壁。閻浮檀金以爲垣牆。百千光明而爲窗牖。阿僧祇摩尼寶而莊校之。寶藏摩尼鏡。周帀莊嚴。以世間最上摩尼寶而爲莊飾。無數寶網。羅覆其上。百千金鈴。出妙音聲。有如是等不可思議衆寶嚴飾。其慈行童女。皮膚金色。眼紺紫色。髮紺青色。以梵音聲而演說法。○善財見已。頂

禮其足。繞無數帀。合掌前住。○作如是言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能誘誨。願爲我說。

疏第二善財聞已下。見敬咨問中亦三。初見中先明違見。表得門未證故。後善財入已下。親覩依正等二敬。三問並可知。

時慈行童女告善財言。善男子。汝應觀我宮殿莊嚴。善財頂禮。周徧觀察。見一一壁中。一一柱中。一一鏡中。一一相中。一一形中。一一摩尼寶中。一一莊嚴具中。一一金鈴中。一一寶樹中。一一寶形像中。一一寶瓔珞中。悉見法界一切如來。從初發心。修菩薩行。成滿大願。具足功德。成等正覺。轉妙法輪。乃至示現入於涅槃。如是影像。靡不皆現。如淨水中。普見（見合作現。㲉合注云。現。一本作見。）虛空。日月星宿。所有衆像。如此皆是慈行童女過去世中善根之力。○爾時善財童子憶念所見諸佛之相。合掌瞻仰慈行童女。◎爾時童女告善財言。善男子。此是般若波羅蜜普莊嚴門。我於三十六恆河沙佛所。求得此法。彼諸如來各以異門。令我入此般若波羅蜜普莊嚴門。一佛所演。餘（餘卍續作現。）不重說。◎善財白言。

聖者。此般若波羅蜜普莊嚴門。境界云何。◎童女答言。善男子。我入此般若波羅蜜普莊嚴門。隨順趣向。思惟觀察。憶持分別時。得普門陀羅尼。百萬阿僧祇陀羅尼門。皆悉現前。卍所謂佛剎陀羅尼門。佛陀羅尼門。法陀羅尼門。衆生陀羅尼門。過去陀羅尼門。未來陀羅尼門。現在陀羅尼門。常住際陀羅尼門。△福德陀羅尼門。福德助道具陀羅尼門。智慧（慧卍續作業。）陀羅尼門。智慧助道具陀羅尼門。諸願陀羅尼門。分別諸願陀羅尼門。集諸行陀羅尼門。清淨行陀羅尼門。圓（圓。宮作園。）滿行陀羅尼門。△業陀羅尼門。業不失壞陀羅尼門。業流注（注續金作住。）陀羅尼門。業所作陀羅尼門。捨離惡業陀羅尼門。修習正業陀羅尼門。業自在陀羅尼門。善行陀羅尼門。持善行陀羅尼門。△三昧陀羅尼門。隨順三昧陀羅尼門。觀察三昧陀羅尼門。三昧境界陀羅尼門。從三昧起陀羅尼門。神通陀羅尼門。△心海陀羅尼門。種種心陀羅尼門。直心陀羅尼門。照心稠林陀羅尼門。調心清淨陀羅尼門。△知衆生所從生陀羅尼門。知衆生煩惱行陀羅尼門。知煩惱習氣陀羅尼門。知煩惱方便陀羅尼門。知衆生解陀羅尼門。知衆生行陀羅尼門。知衆生行不同

陀羅尼門。知衆生性陀羅尼門。知衆生欲陀羅尼門。知衆生想陀羅尼門。△普見十方陀羅尼門。說法陀羅尼門。大悲陀羅尼門。大慈陀羅尼門。寂靜陀羅尼門。言語道陀羅尼門。方便非方便陀羅尼門。隨順陀羅尼門。差別陀羅尼門。普入陀羅尼門。無礙際陀羅尼門。普徧陀羅尼門。佛法陀羅尼門。菩薩法陀羅尼門。聲聞法陀羅尼門。獨覺法陀羅尼門。世間法陀羅尼門。△世界成陀羅尼門。世界壞陀羅尼門。世界住陀羅尼門。淨世界陀羅尼門。垢世界陀羅尼門。於垢世界現淨陀羅尼門。於淨世界現垢陀羅尼門。純垢世界陀羅尼門。純淨世界陀羅尼門。平坦世界陀羅尼門。不平坦世界陀羅尼門。覆世界陀羅尼門。因陀羅網世界陀羅尼門。世界轉陀羅尼門。知依想住陀羅尼門。細入粗陀羅尼門。粗入細陀羅尼門。△見諸佛陀羅尼門。分別佛身陀羅尼門。佛光明莊嚴網陀羅尼門。佛圓滿音陀羅尼門。佛法輪陀羅尼門。成就佛法輪陀羅尼門。差別佛法輪陀羅尼門。無差別佛法輪陀羅尼門。解釋佛法輪陀羅尼門。轉佛法輪陀羅尼門。能作佛事陀羅尼門。分別佛衆會陀羅尼門。入佛衆會海陀羅尼門。普照佛力陀羅尼

門。諸佛三昧陀羅尼門。諸佛三昧自在用陀羅尼門。諸佛所住陀羅尼門。諸佛所持陀羅尼門。諸佛變化陀羅尼門。佛知衆生心行陀羅尼門。諸佛神通變現陀羅尼門。住兜率天宮乃至示現入於涅槃陀羅尼門。利益無量衆生陀羅尼門。入甚深法陀羅尼門。入微妙法陀羅尼門。△菩提心陀羅尼門。起菩提（提卍合作薩）心陀羅尼門。助菩提心陀羅尼門。諸願陀羅尼門。諸行陀羅尼門。神通陀羅尼門。出離陀羅尼門。總持清淨陀羅尼門。智輪清淨陀羅尼門。智慧清淨陀羅尼門。菩提無量陀羅尼門。自心清淨陀羅尼門。

疏第三時慈行童女下。正示法界中二。一令觀親證。並依中見正。小大念劫。皆無礙等。十住位終。故約報顯。○二爾時善財下。以言顯發。於中二。先顯法名因。後彰法勝用。前中。初善財默請。◎後童女言答。答中初示名。名般若普莊嚴者。有二義。一由般若照一切法。依中有正。一中有多。故所得依。無所不現。般若中云。了色是般若。一切法趣色。即其義矣。二由能證般若。已具諸度莊嚴。故所證所成。亦莊（莊。源無。）嚴無盡。次下顯因。云彼諸如來各以異門令我入此。即其義也。總攝三十六恆沙（沙。南續金無。）之別。

歸於普門。則一嚴一切嚴。故名普嚴。言三十六恆沙者。住位既滿。則六度之中。一一具六。故爲三十六。皆恆沙性德。本覺中來。故云佛所求得。◎二善財白言下。顯法勝用。先問。◎後答。答中先總。後所謂下別。總中初明修習契證相應。後得普門下。總明所得業用。陀羅尼以智爲體。由得般若普嚴。（嚴源作莊嚴。）故能總持萬法。一持一切持。故云普門。以圓融十住。亦同十地所得無量百千阿僧祇陀羅尼門。又彼總此別。但舉一（源作總。）持。餘三昧等。略而不說。卍二別顯中。有百一十八門。略分十位。初八總知依正。理事持二福德下九門。明願行持三業下九門。明業持四三昧下六門。明正受體用持五心海下五門。染淨諸心持六知衆生下十門。知所化持七普見十方下十七門。知能化持八世界成下十七門。明知剎海自在持。於中言世界轉者。晉經云迴轉世界。九見諸佛下二十五門。知佛海自在持十菩提心下十二門。明菩提因果持。自心清淨。卽性淨菩提。總攝諸門。不出於此。

鈔疏般若中云了色是般若等者。卽大品經意。具歷諸法。且初歷五蘊云了色是

般若。一切法趣色。色尚不可得。云何當有趣非趣。如是具歷諸法皆然。若(若。南金無。)般若意。似當諸法之性。不異色性。故皆趣色。色不可得。當法(法。甲南續金作相。)性空。既無所趣。安有能趣。若智者意。一切法趣色。是假觀。色尚不可得。是空觀。云何當有趣非趣。卽中道觀。今疏用意。但要初句。以取色性爲諸法依。以性普收。故皆趣色。則一色中具(具。甲續作因。)一切法。是事事無礙之意。故隨一法。皆收法界。故得依果一一境中具諸莊嚴。則莊嚴屬果。以果名因。名普莊嚴。第二意卽因自莊嚴。疏言三十六下。但約表義。若約事釋。如休捨處。疏又彼總此別者。謂地經之中。但云無量百千阿僧祇陀羅尼門解脫門。(門。南續金無。原有。)三昧門亦然。設有列者。但列其十。今有一百一十八門總持。故云別也。

善男子。我唯知此般若波羅蜜普莊嚴門。如諸菩薩摩訶薩。其心廣大。等虛空界。入於法界。福德成滿。住出世法。遠世間行。智眼無翳。普觀法界。慧心廣大。猶如虛空。一切境界悉皆明見。獲無礙地大光明藏。善能分別一切法義。行於世行。不染世法。能益於世。

非世所壞。普作一切世間依止。普知一切衆生心行。隨其所應而爲說法。於一切時恆作常。卍續得自在。而我云何能知能說彼功德行。

疏第四謙己推勝可知。

善男子。於此南方有一國土。名爲三眼。眼。經合卍合及貞元譯作目。麗宋元明思清寧合源續杭鼓纂續金作眼。經合卍合注云。目。宋南北藏作眼。寧合注云。眼。明書藏作目。彼有比丘。名曰善見。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。

疏第五指示後友。國名三眼者。施爲行首。復。復。源作彼友復能。開導自他。如目。目。甲作自。誤。源作人之目。導餘根。故名爲眼。財施無著。成於慧眼。無畏之施。成於慈眼。法施。施下源有則能。開於法眼。故復云三。用。用。源作因。上三眼。見無不善。又施行內成。勝報外現。現下源有比丘。見者皆善。故出住之行故。以出家表之。又行本令物得出離故。

鈔疏用上三眼下釋此名。上鈔。南金無。

時善財童子。頂禮其足。繞無數币。戀慕瞻仰。辭退而行。

疏此下源續有六戀德禮辭。上明十住竟。上五字。源續無。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷第七十四

經卷六十五之二至卷六十七之一　疏卷五十七
鈔卷八十六之三至卷八十七之一

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

爾時善財童子。思惟菩薩所住行甚深。思惟菩薩所證法甚深。思惟菩薩所入處甚深。思惟衆生微細智甚深。思惟世間依想住甚深。思惟衆生所作行甚深。思惟衆生心流注甚深。思惟衆生如光影甚深。思惟衆生名號甚深。思惟衆生言說甚深。思惟莊嚴法界甚深。思惟種植業行甚深。思惟業莊飾世間甚深。

疏大文第三善見已下。有十善友寄十行位。位各一人。初善見比丘寄歡喜行。文亦具六。初依教趣求中亦二。先念前友。教中有十三句。初總餘別。別分爲三。初二約菩薩論深。一所證法界。即事而真故。二入菩薩地智。唯證相應故。次有七句。約衆生辨深。一報類難知故。二妄想爲因。即無性故。三染分行業。唯佛知故。四感異熟識。若種若現。恆轉如流。不可知故。五所變影像。若內若外。緣無性故。六六甲作大誤。名無得物之功。而不失所名之物故。七文字言說。皆解脫故。後三句合辨前文。一染淨二分。皆嚴

法界而無嚴故。二上二分業不相知故。三各自莊飾染淨（染淨。原作淨染。源甲續有故字。）世間（間下甲南續金作染淨。）果報無失。即同真故。總上二分。皆是般若波羅蜜普莊嚴故。所以思之。

鈔大文第三十行位。疏初善見比丘（上鈔。甲續金無。）寄歡喜行者。施悅（悅。甲南續金作隨。）自他。故名歡喜。疏初二約菩薩者。理智一對。（此下原有初字。甲南續金無。）一報類難知者。如迴向品說。二妄想爲因。即無性者。妄想爲因。釋依想住。即無性言。釋於甚深。故楞伽云。前聖所知。轉相傳授。妄想無性。斯爲自覺聖智之境。故甚深也。疏三染分行業等者。以約衆生故。如一孔雀毛。一切種因相等。疏四感異熟識者。行相深細故。經云。阿陀那識甚深細等。亦如楞伽上中下修。照見自心。生滅流注。又經云。諸識有二種生。謂流注生。相生。有二種住。謂流注住。相住。有二種滅。謂流注滅。及（及。南續金無。）相滅。古同釋云。流注是八識相續。然相有三種。已（已。南續作以。）如前引。今此即剎那流注。與上照見自心生滅流注義相符也。若常照之。見其無性。即自覺聖智故。疏五所變影像等者。相分即是影像。第八緣三種境。境即相分。謂種子根身。即內境也。器世間。

卽外境也。變現心所等。皆是內也。色爲二所現。影亦通內外。外卽五塵。內卽五根等。等。甲南續金無。疏六名無得物之功。已見上文。疏七文字言說。皆解脫故者。卽淨名中天女折折。金作析。誤。身子。已已。甲南續金作亦。如前引。疏皆嚴法界。而無嚴者。故金剛云。莊嚴佛國國。經甲南續金無。土。卽非莊嚴。是名莊嚴。謂雖復莊嚴。無能嚴心。則稱實理。事理無礙。方真嚴也。餘二可知。言上五字。南金無。言。續無。總上二分下。結法所屬。

漸次遊行。至三眼國。於城邑聚落。村村。續作林。誤。鄰市肆。川原山谷。一切諸處。周徧求覓善見比丘。

疏二趣求後友。於。甲南續金作中。源原作於。市肆等處處求者。顯隨緣造修。無不在故。

見在林中。經行往返。壯年美貌。端正可喜。其髮紺青。右旋不亂。頂有肉髻。皮膚金色。頸文三道。額廣平正。眼目修修。思嘉清合綱杭鼓纂弘昭作脩。續金大及音義作修。杭注云。脩。長也。有本誤作脩。非。廣。如青蓮華。脣口丹潔。加頰婆果。胸標卍字。七處平滿。其臂纖長。其指網縵。手足掌中。有金剛輪。其身殊妙。如淨居天。上下端直。如尼拘陀樹。諸相隨好。悉皆圓滿。如雪山王。種種嚴飾。目視

不瞬。圓光一尋。◎智慧廣博。猶如大海。於諸境界。心無所動。若沈若舉。若智非智。動轉戲論。一切皆息。得佛所行平等境界。大悲教化一切衆生。心無暫捨。爲欲利樂一切衆生。爲欲開示如來法眼。爲踐如來所行之道。不遲不速。審諦經行。◎無量天。龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。釋梵護世。人與非人。前後圍繞。主方之神。隨方迴轉。引導其前。足行諸神。持寶蓮華。以承其足。無盡光神。舒光破暗。閻浮幢林神。雨衆雜華。不動藏地神。現諸寶藏。普光明虛空神。莊嚴虛空。成就德海神。雨摩尼寶。無垢藏須彌山神。頭頂禮敬。曲躬合掌。無礙力風神。雨妙香華。春和主夜神。莊嚴其身。舉體投地。常覺主晝神。執普照諸方摩尼幢。住在虛空。放大光明。〇時善財童子。詣比丘所。頂禮其足。曲躬合掌。〇白言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。求菩薩行。我聞聖者。善能開示諸菩薩道。願爲我說。菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。

疏第二見在林中下。見敬咨問中。先見次敬。後問。見中三。先見身勝相。見在林者。行之初故。同佛相者。如說修行。順佛果故。於中七處平滿者。兩手兩足。兩肩及項。言其

身殊妙如淨居天者準晉經（經下源有云字。）即師子上身相矣。（矣。源無。）上下端直如尼拘陀樹者準晉經云其身圓滿如尼俱陀樹此則但是一相言諸相隨好者上但列十四故總結之。（之。源作云。）目視不瞬圓光一尋復是二相都列十六耳餘至瞿波（波下源有善友。）處釋二智慧下明其心相即止觀雙運止過則沈智過則舉不沈不舉則正受現前不智不愚則雙契中道起念止觀皆成動轉雙非再遣未離戲論雖止觀雙運而無心寂照則一切皆息爲踐如來所行之道隨所履道即是法門三無量下明諸侍從不無表法恐繁（繁。源甲南續金作煩。）不說。敬問。（敬問。續二敬。三問。）可知。

鈔疏此則但是一相者以晉經合其身殊妙屬後尼拘陀故今經二相彼但成一。然如尼俱陀（俱。南續金作拘。）者其枝橫布與上聳相稱非如建木一向直聳非如傍覆一向婆娑故云上下端直若順樹相圓滿最妙此明不長不短如人橫尋與身相稱七尺之人尋亦七尺此爲福相疏明其心相者然世之相亦有三類一色相二聲相三心相心相最勝然可修成含弘仁惠（惠。續金作慧。）是勝相也今此正明菩薩心相。

言即止觀雙運者。經初二句。標示止觀。初智慧爲觀。後於諸境下。即止。從止過下。釋若沈若舉已下經文。（文。南金無。）然沈舉略有二種。一昏沈掉舉。此相即粗。今（今。南續金作亦。）所不論。二細沈舉。即如疏辨。若靜無遺照。動不離寂。則（則。甲南續金作即。）是雙行。不沈不舉。故云正受現前。然經一切皆息。總該上四。而疏釋之。四對別顯。上釋第一若沈若舉竟。二不智不愚。則雙契中道者。即（即。南金無。）取下皆息。該此名不智不愚。若智牒前觀也。非智牒前止也。今由皆息。則止（止。南作共。）觀兩亡。爲真止觀。方契中道。三起念下。釋動轉皆息。若有止觀。即爲動轉。今由兩亡。故無動轉。四雙非已下。釋戲論字。言雙非者。非止非觀。斯則（則。南續金作即。）第四戲論謗也。再遣（遣。金作遺。遺。誤。）者。又亡雙非。謂非非止觀等。由迹不忘。（忘。甲南續金作亡。）如楔出楔。故並戲論。今由（由。南續金作云。）皆息。戲論自亡。上但遮過。從得佛下。顯其成德。（德。甲南續金作得。）故疏云。（疏云。南續金無。）雖止觀雙運。而無心寂照。等雙運。即爲雙照。無心即爲雙遮。遮照同時。互融平等。即是如如平等之境。

善見答言。善男子。我年既少。出家又近。我此生中。於三十八恆河沙佛所。淨修梵行。◎

或有佛所。一日一夜淨修梵行。或有佛所。七日七夜淨修梵行。或有佛所。半月一月。一歲百歲。萬歲億歲。那由他歲。乃至不可說不可說歲。或一小（小。卍續作少。）劫。或半大劫。或一大劫。或百大劫。乃至不可說不可說大劫。◎聽聞妙法。受行其教。莊嚴諸願。入所證處。淨修諸行。滿足六種波羅蜜海。亦見彼佛成道說法。各各差別。無有雜亂。住持遺教。乃至滅盡。亦知彼佛本所興願。以三昧願力。嚴淨一切諸佛國土。（土。宮本作上。誤。）以入一切行三昧力。淨修一切諸菩薩行。以普賢乘出離力。清淨一切佛波羅蜜。◎又善男子。我經行時。一念中一切十方皆悉現前。智慧清淨故。一念中一切世界皆悉現前。經過不可說不可說世界故。一念中不可說不可說佛剎皆悉嚴淨。成就大願力故。一念中不可說不可說衆生差別行皆悉現前。滿足十力智故。一念中不可說不可說諸佛清淨身皆悉現前。成就普賢行願力故。一念中恭敬供養不可說不可說佛剎微塵數如來。成就柔軟心。供養如來願力故。一念中領受不可說不可說如來法。得證阿僧祇差別法。住持法輪陀羅尼力故。一念中不可說不可說菩薩行海皆悉現前。得能淨一切行。如因

陀羅網願力故。一念中不可說不可說諸三昧海皆悉現前。得於一三昧門。入一切三昧門皆令清淨願力故。一念中不可說不可說諸根海皆悉現前。得了知諸根際。於一根中。見一切根願力故。一念中不可說不可說佛剎微塵數時皆悉現前。得於一切時轉法輪。衆生界盡。法輪無盡願力故。一念中不可說不可說一切三世海皆悉現前。得了知一切世界中。一切三世分位智光明願力故。

疏第三善見答下。正示法界中二。初示依緣得法。後又善男子下。顯法業用。今初分三。初總序。初入行位。故云年少。創離十住之家。名爲出家。又近言我此生者。略有二義。一念劫圓融故。如眺目處說。二顯入解行生。非見聞生故。供三十八恆沙者。過前位故。◎次或有下。明所修時分。◎後聽聞下。所作成益。於中初自修願智行。次見果用。後知佛修因。○二顯法業用中。有十二句。各先辨業用。後出所由。由甲作出誤。然作然源作然。皆不出願智行。行源作行三。如文思之。總云一念者。以得無依依甲續作作。源原南金作依。無念智故。無法不現。

善男子。我唯知此菩薩隨順燈解脫門。〇如諸菩薩摩訶薩。如金剛燈。於如來家真正受生。具足成就不死命根。常然智燈。無有盡滅。其身堅固。不可沮壞。現於如幻色相之身。如如宮作知。緣起法。無量差別。隨衆生心。各各示現。形貌色相。世無倫匹。毒刃火災。所不能害。如金剛山。無能壞者。降伏一切諸魔外道。其身妙好。如真金山。於天人中。最爲殊特。名稱廣大。靡不聞知。觀諸世間。咸對目前。演深法藏。如海無盡。放大光明。普照十方。若有見者。必破一切障礙大山。必拔一切不善根本。必令種植廣大善根。如是之人。難可得見。難可出世。而我云何能知能說彼功德行。

疏第四謙己推勝中。謙己結前。名隨順燈者。用無念之真智。順法順機。無不照故。後如諸下。推勝中。初句爲總。亦別顯家族勝。上但云燈。照未必常。故今推之。明金剛智燈。親證真如。爲真正生。則常照矣。不同解行生也。二報命勝。由所證常故。卽金剛義。三內智勝。如於所證。無盡滅故。卽是燈義。四報體勝。法性成身。相不遷故。亦金剛義。五現於下。明業用勝。卽對上隨順義。以是卽體之用故。皆不可壞。餘並可知。

善男子。於此南方有一國土。名曰名聞。於河渚中有一童子。名自在主。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。

疏五（五。原南金無。甲續有。）指示後友。次文當說。

時善財童子。爲欲究竟菩薩勇猛清淨之行。欲得菩薩大力光明。欲修菩薩無勝無盡諸功德行。欲滿菩薩堅固大願。欲成菩薩廣大深心。欲持菩薩無量勝行。於菩薩法心無厭足。願入一切菩薩功德。欲常攝御一切衆生。欲超生死稠林曠野。於善知識常樂見聞。承事供養。無有厭倦。頂禮其足。繞無量帀。殷勤瞻仰。辭退而去。（此下疏文續有六戀德禮辭。）

爾時善財童子。受善見比丘教已。憶念誦持。思惟修習。明了決定。於彼法門而得悟入。天龍夜叉乾闥婆衆。前後圍繞。向名聞國。周徧求覓自在主童子。時有天龍乾闥婆等。於虛空中告善財言。善男子。今此童子。在河渚上。

疏第二自在主寄饒益行。初依教趣求。國曰名聞。者能持淨戒。現世果（果。源作界。誤。）故。河渚上（上。原作中。甲南續金作上。）者。若持淨戒。生死愛河。不漂溺故。又無量福河。常流注故。童子自

在主者。三業無非。六根離過。故得自在。則戒爲主矣。戒淨無染。故云童子。

鈔第二自在主：上鈔甲續金無。寄饒益行者。者南無。三聚淨戒。能益自他。故云饒益。疏能持淨戒。能淨二字原無。甲南續金有。現世果故者。戒經云。明人能護戒。能得三種樂。名譽及利養。死得生天上故。故甲南續金無。疏福何常流注者。不持戒者。可犯之境。皆有犯分。由持戒故。於無盡境。皆發勝福故。

爾時善財即詣其所。見此童子。十千童子所共圍繞。聚沙爲戲。善財見已。頂禮其足。繞無量帀。合掌恭敬。卻住一面。白言聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何云何。金無。續修菩薩道。願爲解說。

疏第二爾時善財下。見敬咨問中。見聚沙者。恆沙功德。由戒積集故。

自在主言。善男子。我昔曾於文殊師利童子所。修學書數算印等法。即得悟入一切工巧神通智法門。○善男子。我因此法門故。得知世間書數算印界處等法。◎亦能療治風癇消合作痟。瘦鬼魅所著。如是所有一切諸病。亦能造立城邑聚落。園林臺觀。宮殿屋

宅。種種諸處。亦善調鍊（鍊宮作練。）種種仙藥。亦善營理田農商賈（賈思纘大作估。嘉合清綱杭鼓纂金弘昭作賈。）一切諸業。取捨進退。咸得其所。又善別知衆生身相。作善作惡。當生善趣。當生惡趣。此人應得聲聞乘道。此人應得緣覺乘道。此人應入一切智地。如是等事。皆悉能知。亦令衆生學習此法。增長決定究竟清淨。◎善男子。我亦能知菩薩算法。所謂一百洛叉爲一俱胝。俱胝俱胝爲一阿庾多。阿庾多阿庾多爲一那由他。那由他那由他爲一頻婆羅。頻婆羅頻婆羅爲一矜羯羅。廣說乃至優鉢羅優鉢羅爲一波頭摩。波頭摩波頭摩爲一僧祇。僧祇僧祇爲一趣。趣趣爲一喻。喻喻爲一無數。無數無數爲一無數轉。無數轉爲一無量。無量無量爲一無量轉。無量轉無量轉爲一無邊。無邊無邊爲一無邊轉。無邊轉無邊轉爲一無等。無等無等爲一無等轉。無等轉無等轉爲一不可數。不可數不可數爲一不可數轉。不可數轉不可數轉爲一不可稱。不可稱不可稱爲一不可稱轉。不可稱轉不可稱轉爲一不可思。不可思不可思爲一不可思轉。不可思轉不可思轉爲一不可量。不可量不可量爲一不可量轉。不可量轉不可量轉爲一不可說。

不可說不可說爲一不可說轉。不可說轉不可說轉爲一不可說不可說。此又不可說不可說爲一不可說不可說轉◎善男子。我以此菩薩算法。算無量由旬廣大沙聚。悉知其內顆粒多少。亦能算知東方所有一切世界。種種差別。次第安住。南西北方。四維上下。亦復如是。亦能算知十方所有一切世界。廣狹大小。及以名字。其中所有一切劫名。一切佛名。一切法名。一切衆生名。一切業名。一切菩薩名。一切諦名。皆悉了知。

疏第三自在主言（主甲作王誤）下。正示法界。於中二。初舉法門名體。二善男子我因下。明業用。今初。文殊所學者。有智能護戒故。書者。能詮。止作分明故。數者。表四重十重。乃至三千威儀。八萬細行故。算者。一一之因。感幾何果故。印者。持犯善惡。感果決定故。等者。等餘醫方。成五明故。上明所學。下辨所悟。工巧神通。皆智所爲故。亦表修戒發定慧故。○二明業用中三。初總明◎次亦能療下。雜辨諸明◎三善男子下。廣顯知算。於中初辨能算之數◎後善男子我以此下。算彼所算。

鈔疏有智能護戒者。文殊主智故。此言亦是戒經云。當觀如是處。有智勤護戒。戒

淨有智慧。便得第一道。釋曰。上二句以智爲因。下二句是智之果。疏四重十重者。四重通二乘別解脫戒。十重已下大乘。四重通亦唯大。故彌勒受戒羯磨。（磨。原作摩。）但受四不可過。謂十重之中。最後四戒。謂慳。（慳。南續作慳貪。）瞋。讚毀。及謗三寶故。疏成五明者。五明在下業中。上之諸名體。（體。南續金作然。）但是聲明中義。並如五地。今當略釋。疏二明業用中三。（明。原無。南續金有。）初總明者。此之總文。亦即聲明書。即聲明中法施設建。立名句文身等故。其數算印。即聲明中。（中。南金無。）數施設建立。通治取與中生疑障。其界處等法。即是因明。故新（新。續作心。誤。）經云。種種智。（智。原無。甲南續金有。與貞元經合。）論。（論下南續金有名字。）是論體。即言論諍論等。疏雜辨諸明者。即餘三明。一即醫方明。於中風癩消瘦。（癩。甲南續金作病。）是病相。鬼魅所著。亦是病相。亦是病因。因鬼等病故。其能療治。即是除斷。能字亦是斷已不生。二亦能造立下。即工巧明。瑜伽十五有十二工巧。今略有五。（五下原有明字。南續金無。）一營造工業。二亦善調練種種仙藥。（亦。原作以。甲南續金作亦。）者。（者。南續金無。）即和合工業。三善營理田農。即營農工業。四商賈。（商賈。甲南續作商估。金作閻估。）即商賈工業。其一切諸業。

即該諸文所不說者。更有七不說。謂音樂。書算。成熟。防邪。（防邪。原續金作方所。南作防利。皆誤。準瑜伽及行願品疏改正。）事王。變化。呪術。五又善別知衆生身相。即占相工業。三作善作惡。（善。續金作喜。誤。）下。即是內明。然瑜伽有四施設建立。一事。二理。（理。瑜伽及行願品疏作想。）三攝聖教。四聖。（聖。南金無。）下。即是因果。從如是等下。總結兼於餘三。謂令其習學決定究竟。即攝聖教。聖教所知。應辨事理。（理。甲南無。續作故。）事。（事。甲續金無。）即三藏。（案上十二字。行願品疏作及聖教所應知。并事建立。事建立者。是三藏故。）故。（故。南作向。）下。知算。亦聲明攝。

善男子。我唯知此一切工巧大神通智光明法門。如諸菩薩摩訶薩。能知一切諸衆生數。能知一切諸法品類數。能知一切諸法差別數。能知一切三世數。能知一切衆生名數。能知一切諸法名數。能知一切諸如來數。能知一切諸佛名數。能知一切諸菩薩數。能知一切菩薩名數。而我何（何。宮作云何。）能說其功德。示其所行。顯其境界。讚其勝力。辯其樂欲。宣其助道。彰其大願。歎其妙行。闡其諸度。演其清淨。發其殊勝智慧光明。○善男

子。於此南方有一大城。名曰海住。有優婆夷。名爲具足。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。○時善財童子。聞是語已。舉身毛豎。歡喜踊躍。獲得希有信樂寶心。成就廣大利衆生心。悉能明見一切諸佛出興次第。悉能通達甚深智慧清淨法輪。於一切趣。皆隨現身。了知三世平等境界。出生無盡功德大海。放大智慧自在光明。開三有城所有關鑰。頂禮其足。繞無量帀。殷勤瞻仰。辭退而去。

疏餘三段可知。此下續有四謙己推勝。五指示後友。六戀德禮辭。並可知。

爾時善財童子。觀察思惟善知識教。猶如巨海。受大雲雨。無有厭足。作是念言。善知識教。猶如春日。生長一切善法根苗。善知識教。猶如滿月。凡所照及。皆使清涼。善知識教。如夏雪山。能除一切諸獸熱渴。善知識教。如芳池日。能開一切善心蓮華。善知識教。如大寶洲。種種法寶充滿其心。善知識教。如閻浮樹。積集一切福智華果。善知識教。如大龍王。王作現。合卍於虛空中。遊戲自在。善知識教。如須彌山。無量善法。三十三天於中止住。善知識教。猶如帝釋。衆會圍繞。無能映蔽。能伏異道。修羅軍衆。如是思惟。漸次遊行。至

海住城。處處尋覓此優婆夷。時彼衆人。咸告之言。善男子。此優婆夷。在此城中所住宅內。

疏第三具足優婆夷寄無違逆行。城名海住者。近海而住故。安住於忍。如海包含故。友名具足者。一器之中。無不具故。忍器偏容一切德故。忍辱柔和。故寄女人。此下續有二字。誤。文中初依教趣求可知。

鈔疏第三具足優婆夷上鈔甲續金無。寄無違逆行。忍順物理。名無違逆。

善財聞已。即詣其門。合掌而立。其宅廣博。種種莊嚴。衆寶垣牆。周帀圍繞。四面皆有寶莊嚴門。◎善財入已。見優婆夷。處於寶座。盛年好色。端正可喜。素服垂髮。身無瓔珞。其身色相。威德光明。除佛菩薩。餘無能及。◎於其宅內。數十億座。超出人天。一切所有。皆是菩薩業力成就。宅中無有衣服飲食。及餘一切資生之物。但於其前。置一小器。◎復有一萬童女。圍繞。威儀色相。如天采女。妙寶嚴具。莊飾其身。言音美妙。聞者喜悅。常在左右。親近瞻仰。思惟觀察。曲躬低首。應其教命。彼諸童女。身出妙香。普熏一切。若有衆

生遇遇。大作過。誤。斯香者。皆不退轉。無怒害心。無怨結心。無慳嫉心。無諂誑心。無險曲心。無憎愛心。無瞋恚心。無下劣心。無高慢心。生平等心。起大慈心。發利益心。住律儀心。離貪求心。聞其音者。歡喜踊躍。見其身者。悉離貪染。○爾時善財既見具足優婆夷已。頂禮其足。恭敬圍繞。合掌而立。○白言聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能誘誨。願爲我說。

疏第二善財聞已下。見敬咨問。初見中四。一見外依報。二見友正報。端正可喜者。忍之報故。素服等者。忍華飾故。三於其宅下。見內依報。四復有下。明其眷屬萬行皆順忍故。二敬。三問。並可知。

彼即告言。善男子。我得菩薩無盡福德藏解脫門。門。源無。

疏第三彼即下。正示法界。於中二。初舉法門名體。器中出物。與福無盡故。稱法界福之所招故。

能於如是一小器中。隨諸衆生。種種欲樂。○出生種種美味飲食。悉令充滿。假使百衆

生千衆生百千衆生億衆生百億衆生千億衆生百千億那由他衆生乃至不可說不可說衆生假使閻浮提微塵數衆生一四天下微塵數衆生小千世界中千世界大千世界乃至不可說不可說佛刹微塵數衆生假使十方世界一切衆生隨其欲樂悉令充滿而其飲食無有窮盡亦不減少○如如下宮嘉靖合綱杭鼓幕有是字麗宋元思南源續金無與疏合明藏準大正藏無準弘昭有杭注云北藏如是南藏無是字飲食如是種種上味種種牀座種種衣服種種臥具種種車乘種種華種種鬘種種香種種塗香種種燒香種種末香種種珍寶種種瓔珞種種幢種種旛種種蓋蓋續作器種種上妙資生之具隨意所樂悉令充足

疏後能於如是下辨業用中三初正顯業用次令見同益三使其目驗前中三初益衆生次益二乘後益菩薩　今初亦三初總明以是稱性之具卽一小器融同法界無盡緣起故用無不應應無不益而其法界體無增減又表忍必自卑故小法忍同如一味爲一內空外假爲器忍能包含無外故隨出無盡次出生下別明出味後如飮食下擧一例餘

鈔疏又表忍必自卑下。上直約善友依報釋。此下約表位釋。忍必謙卑。卑而不可逾。故小而大容。上通三（三南續作二）。忍法忍同。如卽諦察法忍。內空外假者。埏埴以爲器。當其無有器之用。卽假能用。卽空能大。無有不成於空故。故因外假而內有所用。故（故甲南續金無）。老子云有之以爲利。無之以爲用。無空不成於假。故空能多容。此二無二。中道器也。

又善男子。假使東方一世界中。聲聞獨覺。食我食已。皆證聲聞辟支佛果。住最後身。如一世界中。如是百世界。千世界。百千世界。億世界。百億世界。千億世界。百千億世界。千億那由他世界。閻浮提微塵數世界。一四天下微塵數世界。小千國土微塵數世界。中千國土微塵數世界。三千大千國土微塵數世界。乃至不可說不可說佛剎微塵數世界中。所有一切聲聞獨覺。食我食已。皆證聲聞辟支佛果。住最後身。如於東方。南西北方。四維上下。亦復如是。

疏二三（續作一誤）。又善男子。假使下。明益二乘。二乘雖不立忍名。亦忍盡無生理。方成果

故。

鈔疏二乘雖然不立忍名義如玄中。

又善男子東方一世界乃至不可說不可說佛剎微塵數世界中所有一生所繫菩薩食我食已皆菩提樹下坐於道場降伏魔軍成阿耨多羅三藐三菩提如東方南西北方四維上下亦復如是。

疏三又善男子東方下益菩薩約事如受於乳糜約法謂餐上品寂滅之忍得菩提故淨名香積與此大同。

鈔疏約事如受乳糜者即世尊初成道受二牧牛女所有（所有甲南續金無）乳糜亦如前引約法餐上品寂滅忍（餐甲南續金作食）者上品屬佛故如十忍品疏淨名香積與此大同（同南作固誤）者（者南金無）謂受食已得聖果等故然淨名有二處文一香積品中取飯來竟維摩詰語舍利弗等諸大聲聞仁者可食如來甘露味飯大悲所熏無以限意食之使不消也生公釋云以其向念故教食也亦欲因以明（明南續金無）食之爲理泥

洹是甘露之法。而食此食者。必以得之。故飯中有甘露味焉。大悲所熏者。使人得悟。爲外熏義。豈曰食能。大悲力焉。然則飯之爲氣。大悲熏也。無以限意者。飯出大悲。卽無限矣。而限言少者。則不消也。釋曰。此乃以悲熏食。得涅槃果。以果名因。爲甘露味。未言食卽表於涅槃。若卽食爲涅槃之（之。南續金無。）理義則善成。（成下南續金有矣字。）二菩薩行品。因淨名文殊。禮覲世尊。阿難怪問。今所聞（聞。金作問。誤。）香昔所未有。是爲何香。佛言。是彼菩薩毛孔之香。身子亦言。我等毛孔。亦出是香。問其從來。云食是香飯。阿難問淨名（淨名。南續金無。）云是香氣住當久如。維摩詰言。至此飯消。曰此飯（此飯。甲南續金無。）久如當消。曰此飯勢力。至於七日。然後乃消。又阿難。若聲聞人。未入正位。食此飯者。得入正位。然後乃消。（上四字。甲南續金無。）已入正位。得心解脫。若未發大乘之意。至發意乃消。（乃消。甲南續金無。）已發意。得無生忍。已得無生忍。至一生補處。皆有食此飯者。（上六字甲南續金無。）然後乃消。譬如有藥。名曰上味。其有服者。身（身。原無。經甲南續金有。）諸毒滅。（滅下原有已字。經甲南續金無。）然後乃消。此飯如是。滅除一切諸煩惱毒。然後乃消。（彼。南金無。）疏廣釋相竟。（竟。甲

南續金作意。問云。香飯是色法。云何斷惑。遠公釋云。由大悲香飯不思議力。所以能斷。如輪王有一寶牀。聖王居上。即能離欲。逮得四禪。玉女雖見。如覩覩。原作觀。甲南續金及維摩義記作覩。佛像。不生欲心。況佛菩薩所受境界。如華手經說。菩薩有一照法性冠。著此冠時。一切諸法。悉現在心。諸事亦爾。楷公。公。甲南續金作師。釋云。云。甲作曰。雖有此釋。道理不然。豈有色法。性能斷惑。但以香飯資發觀智。能斷煩惱。非是食體即能斷惑。釋曰。此此。原作此。亦。甲南續金作此。諸古德意。並未愜當。且約勝緣以解香飯。不知知。南作智。香飯以表法門。是以是以。甲南續金無。生公稍近於理。故云七日消者。不過七日。一生補處。即七日之內。必有所得矣。然一食之悟。亦不得有二階進也。今今。南金原續有。無。止一生補處者。顯佛無因得也。無生菩薩及正位之人。豈得假外方得進哉。而今云爾者。以明此飯。爲宣理之極。備有其義焉。釋曰。此以有表理意也。然淨名中食。意通理智大悲。甘露味飯。即三德涅槃。涅槃經中。經中。南金作中經。亦以涅槃將喻甘露。其飯香氣。即表大悲。從體起用。熏衆生故。今此寄位。故表於忍。忍通五忍。無法不攝。能忍是智。所忍是

理。廣說利他。大悲熏也。然淨名云。得忍則消。亦該五忍之意。不爲此釋。殊爲淺近。善男子汝見我此十千童女眷屬已。已。麗宋元思清合作以。明綱杭纂鼓續金作已。合注云。以。宋藏作已。不答言已見。優婆夷言。善男子。此十千童女而爲上首。如是眷屬。百萬阿僧祇。皆悉與我同行。同願。同善根。同出離道。同清淨解。同清淨念。同清淨趣。同無量覺。同得諸根。同廣大心。同所行境。同理。同義。同明了法。同淨色相。同無量力。同最精進。同正法音。同隨類音。同清淨第一音。同讚無量清淨功德。同清淨業。同清淨報。同大慈周普。救護一切。同大悲周普。成熟衆生。同清淨身業。隨緣集起。令見者欣悅。同清淨口業。隨世語言。宣布法化。同往詣一切諸佛衆會道場。同往詣一切佛剎供養諸佛。同能現見一切法門。同住。住。續作往。誤。菩薩清淨行地。善男子。是十千童女。能於此器取上飲食。一剎那頃。徧至十方。供養一切後身菩薩。聲聞。獨覺。乃至徧及諸餓鬼趣。皆令充足。善男子。此十千女。以我此器。能於天中充足天食。乃至人中充足人食。

疏二善男子汝見下。令見同益。

善男子。且待須臾。汝當自見。說是語時。善財則見無量衆生。從四門入。皆優婆夷本願所請。既來集已。敷座令坐。隨其所須。給施飲食。悉使充足。

疏三且待下。令其目驗。

告善財言。善男子。我唯知此無盡福德藏解脫門。如諸菩薩摩訶薩一切功德。猶如大海。甚深無盡。猶如虛空。廣大無際。如如意珠。珠。思作味。誤。滿衆生願。如大聚落。所求皆得。如須彌山。普集衆寶。猶如奧藏。常貯法財。猶如明燈。破諸黑暗。猶如高蓋。普蔭羣生。而我云何能知能說彼功德行。○善男子。南方有城。名曰大興。彼有居士。名曰明智。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。○時善財童子。頂禮其足。繞無量帀。瞻仰無厭。辭退而去。

疏及後三段。文並可知。此下纔有四。謙己推勝。五。指示後友。六。戀德禮辭。文並可知。

爾時善財童子。得無盡莊嚴福德藏解脫光明已。思惟彼福德大海。觀察彼福德虛空。趣彼福德聚。登彼福德山。攝彼福德藏。入彼福德淵。遊彼福德池。淨彼福德輪。見彼福

德藏。入彼福德門。行彼福德道。修彼福德種。○漸次而行。至大興城。周徧推求明智長者。長者。合綱杭作居士。麗宋元明思清鼓慕續金作長者。案明智居士晉譯前後皆作甘露頂長者。貞元譯或稱具足智長者。或稱明智居士。行願品疏云。今古所譯。皆長者居士二言相參。合注云。居士。宋南北藏作長者。嘉鼓注云。長者。流通本作居士。杭注云。唐合論本。決疑論本。諸流通本。俱居士。惟北藏本作長者。於善知識。心生渴仰。以善知識。熏習其心。於善知識。志。續作智。誤。欲堅固。方便求見諸善知識。心不退轉。願得承事諸諸。思作識。誤。善知識。心無懈倦。知由依止善知識故。能滿衆善。知由依止善知識故。能生衆福。知由依止善知識故。能長衆行。知由依止善知識故。不由他教。自能承事一切善友。如是思惟時。長其善根。淨其深心。增其根性。益其德本。加其大願。廣其大悲。近一切智。具普賢道。照明一切諸佛正法。增長如來十力光明。

疏第四明智居士寄無屈撓行。初依教趣求中。初依前修治後。漸次下。趣求後。友城名大興者。起大精進故。友名明智者。進足必假智目導故。

鈔疏第四明智居士。上鈔甲續金無。寄無屈撓行。屈原作撓。誤。南續金作屈。者。勤無怠退故。

爾時善財見彼居士。在其城內。市四。四。合作肆。麗宋元明思清源綱杭鼓慕續金及貞元譯作四。衢道。七寶臺上。處

無數寶莊嚴之座。其座妙好。清淨摩尼。以爲其身。金剛帝青。以爲其足。寶繩交絡。五百妙寶而爲校飾。敷天寶衣。建天幢旛。張大寶網。施大寶帳。帳大作張。閻浮檀金以爲其蓋。毗瑠璃寶以爲其竿。令人執持。以覆其上。鵝王羽翮。翮續作翔。誤。清淨嚴潔。以爲其扇。熏衆妙香。雨衆天華。左右常奏。五百樂音。其音美妙。過於天樂。衆生聞者。無不悅豫。十千眷屬。前後圍繞。色相端嚴。人所喜見。天莊嚴具。以爲嚴飾。於天人中。最勝無比。悉已已續作以。成就菩薩志欲。皆與居士同昔善根。侍立瞻對。承其教命。○爾時善財。頂禮其足。繞無量帀。合掌而立。○白言。聖者。我爲利益一切衆生故。爲令一切衆生出諸苦難故。爲令一切衆生究竟安樂故。爲令一切衆生出生死海故。爲令一切衆生住法寶洲故。爲令一切衆生枯竭愛河故。爲令一切衆生起大慈悲故。爲令一切衆生捨離欲愛故。爲令一切衆生渴仰佛智故。爲令一切衆生出生死曠野故。爲令一切衆生樂諸佛功德故。爲令一切衆生出三界城故。爲令一切衆生入一切智城故。發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。能爲一切衆生作依止處。

疏第二爾時善財下見敬咨問中先見於市四衢者表處喧不撓無不通故敬問可知。

長者長者，合綱杭金作居士。準疏牒經及上引行願品流，應從麗宋元明思清鼓纂續作長者。合注云。居士。宋南北藏作長者。杭注云。唐合論本。決疑論本。諸流通本。俱藏作長者。告言善哉善哉善男子汝乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子發阿耨多羅三藐三菩提心是人難得若能發心是人則能求菩薩行。值遇善知識恆無厭足。親近善知識恆無勞倦。供養善知識恆不疲懈。給侍善知識不生憂慼。求覓善知識終不退轉。愛念善知識終不放捨。承事善知識無暫休息。瞻仰善知識無時憩止。行善知識教未曾怠惰惰，思作墮。續作墮。稟善知識心無有誤失。

疏第三長者告下稱讚授法中三初歎發心勝能。心，源無。善男子汝見我此衆會人不。善財答言唯然已見。居士言善男子我已令其發阿耨多羅三藐三菩提心。生如來家增長白法安住無量諸波羅蜜學佛十力離世間種住如來種棄生死輪轉正法輪滅三惡趣住正法趣如諸菩薩悉能救護一切衆生。

疏二善男子汝見下示己所化發心眷屬生如來家者同四住中生也。

鈔疏同四住中生者。四住生聖教家。以三賢十聖大類相似。故前同四住。後同四地

善男子。我得隨意出生福德藏解脫門。○凡有所須。悉滿其願。所謂衣服瓔珞。象馬車乘。華香幢蓋。飲食湯藥。房舍屋宅。牀座燈炬。奴婢牛羊。及諸侍使。如是一切資生之物。諸有所須。悉令充滿。乃至爲說真實妙法。◎善男子。且待待卍合作侍誤。須臾。汝當自見。說是語時。無量衆生。從種種方所。種種世界。種種國土。種種城邑。形類各別。愛欲不同。皆以菩薩往昔願力。其數無邊。俱來集會。各隨所欲。而有求請。◎爾時居士知衆普集。須臾繫念。仰視虛空。如其所須。悉從空下。一切衆會。普皆滿足。然後復爲說種種法。所謂爲得美食而充足者。與說種種集福德行。離貧窮行。知諸法行。成就法喜禪悅食行。修習具足諸相好行。增長成就難屈伏行。善能了達無上食行。成就無盡大威德力降魔怨行。行源無爲得好飲而充足者。與其說法。令於生死捨離愛著。入佛法味。爲得種種諸上

味者。與其說法。皆令獲得諸佛如來上味之相。爲得車乘而充足者。與其宣說種種法門。皆令得載摩訶衍乘。爲得衣服而充足者。與其說法。令得清淨慚愧之衣。乃至如來清淨妙色。如是一切。靡不周贍。然後悉爲如應（應。續作慧。誤。）說法。既聞法已。還歸本處。

疏三善男子我得下。正示法界。於中二。先舉名。財法無盡。蘊在虛空。隨意給施。故名隨意出生福德藏。亦表見空無不備故。後凡有下。顯業用。於中二。一略舉。二善男子且待下。舉事現驗。於中先見衆集。後爾時居士下。廣施財法。先施財。後然後下施法。於施一食。令成八行。初二約施。餘六約食。食有五果。一得知諸法（知。原作如。誤。源南續金作知。）即是慧命。二得喜悅。即常安樂。三具相好。即是常色。四六即常力。五即常辯。言上味相者。牙（牙。源作四呼皆。）有甘露泉故。餘可準思。

鈔疏食有五果者。即涅槃第二。如來告純陀云。我今施汝常命色力安無礙辯。由施於食。益命。益色。益力。益安。益辯才故。近得此五。猶（猶。原作由。甲南續金作猶。）是無常。終得常五。並如迴向品中已釋。今此具配。

爾時居士。爲善財童子。示現菩薩不可思議解脫境界已。告言。善男子。我唯知此隨意出生福(福。續作偏。誤。)德藏解脫門。如諸菩薩摩訶薩成就寶手。徧覆一切十方國土。以自在力。普雨一切資生之具。所謂雨種種色寶。種種色瓔珞。種種色寶冠。種種色衣服。種種色音樂。種種色華。種種色香。種種色末香。種種色燒香。種種色寶蓋。種種色幢旛。徧滿(合注云。滿。宋藏作布。)一切衆生住處。及諸如來衆會道場。或以成熟一切衆生。或以供養一切諸佛。而我云何能知能說彼諸功德自在神力。

疏第四爾時居士下。謙己推勝可知。

善男子。於此南方。有一大城。名師子宮。彼有長者。名法寶髻。汝可往問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。

疏第五善男子下。指示後友。(友。源作有。誤。)城名師子宮者。禪定無亂。如彼深宮。處之則所說決定。作用無畏。故以爲名。友名法寶髻者。綰攝諸亂。居心頂故。定含(含。甲續作合。源原南金作含。)明智。加以寶名。以喻顯法。名法寶髻。

時善財童子歡喜踊躍。恭敬尊重。如弟子禮。作如是念。由此居士護念於我。令我得見一切智道。不斷愛念善知識見。不壞尊重善知識心。常能隨順善知識教。決定深信善知識語。恆發深心事善知識。頂禮其足。繞無量帀。殷勤瞻仰。辭退而去。此下疏文源續有六戀德禮辭。

爾時善財童子於明智居士所。聞此解脫已。游彼福德海。治彼福德田。仰彼福德山。趣彼福德津。開彼福德藏。觀彼福德法。淨彼福德輪。味彼福德聚。生彼福德力。增彼福德勢。漸次而行。向師子城。周徧推求寶髻長者。

疏已下六十六經。第五法寶髻（寶。續無。）寄無癡亂（寄。金無。）六中。初文可知。

鈔疏第五法寶髻（上鈔。甲續金無。）寄於無癡亂行者。以慧資定。靜無遺照。動不離寂。名無癡亂。

見此長者。在於市中。遽即往詣。頂禮其足。繞無數帀。合掌而立。白言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。善哉聖者。願爲我說諸菩薩道。我乘此道。趣一切智。

疏第二見此長者下見敬咨問市中見者表處鬧忘懷亂中常定故

爾時長者執善財手將詣所居示其舍宅○作如是言善男子且觀我家○爾時善財見其舍宅清淨光明真金所成白銀爲牆玻瓈爲殿紺瑠璃寶以爲樓閣硨磲妙寶而作其柱百千種寶周徧莊嚴赤珠摩尼爲師子座摩尼爲帳真珠爲網彌覆其上瑪瑙寶池香水盈滿無量寶樹周徧行列其宅廣博十層入門◎善財入已次第觀察見最下層施諸飲食見第二層施諸寶衣見第三層布施一切寶莊嚴具見第四層施諸采女幷及一切上妙珍寶見第五層乃至五地菩薩雲集演說諸法利益世間成就一切陀羅尼門諸三昧印諸三昧行智慧光明見第六層有諸菩薩皆已成就甚深智慧於諸法性明了通達成就廣大總持三昧無障礙門所行無礙（上四字金無）不住二法在不可說妙莊嚴道場中而共集會分別顯示般若波羅蜜門所謂寂靜藏般若波羅蜜門善分別諸衆生智般若波羅蜜門不可動轉般若波羅蜜門離欲光明般若波羅蜜門不可降伏藏般若波羅蜜門照衆生輪般若波羅蜜門海藏般若波羅蜜門普眼捨得般

若波羅蜜門。入無盡藏般若波羅蜜門。一切方便海般若波羅蜜門。入一切世間海般若波羅蜜門。無礙辯才般若波羅蜜門。隨順衆生般若波羅蜜門。無礙光明般若波羅蜜門。常觀宿緣而布法雲般若波羅蜜門。說如是等百萬阿僧祇般若波羅蜜門。見第七層。有諸菩薩得如響忍。以方便智。分別觀察而得出離。悉能聞持諸佛正法。見第八層。無量菩薩共集其中。皆得神通無有退墮。能以一音徧十方剎。其身普現一切道場。盡於法界靡不周徧。普入佛境。普見佛身。普於一切佛衆會中而爲上首。演說於法。見第九層。一生所繫諸菩薩衆。於中集會。見第十層。一切如來充滿其中。從初發心。修菩薩行。超出生死成滿大願。及神通力。淨佛國土。道場衆會。轉正法輪。調伏衆生。如是一切。悉使明見。○爾時善財見是事已。白言聖者。何緣致此清淨衆會。種何善根。獲如是報。◎長者告言。善男子。我念過去過佛剎微塵數劫。有世界名圓滿莊嚴。佛號無邊光明法界普莊嚴王。如來應正等覺。十號圓滿。彼佛入城。我奏樂音。幷燒一丸香而以供養。以此功德。迴向三處。謂永離一切貧窮困苦。常見諸佛及善知識。恆聞正法。故獲斯

報。

疏第三爾時長者下。授己法界於中四。一執手將引。將源作相。卽授法方便。顯加行智。歸正證故。二作如是下。示其所住。卽正授法界。三爾時善財見其下。正證法界。四爾時善財見是下。問答因緣。卽後得智。初二可知。○三中二先總。後善財入已下別。今初。十層入門者。如入角塔形。層門門下源有二字。各有三義。層別中中。金作申。誤。源原南續作中。案下別中。釋層三義。故云別中解。解門三義者。一通約所修之道。以入正爲門。入正通入於諸位故。二約所依之道。卽以入識爲門。於眼根中入正定故。根若能入境則可知。三約教顯理。卽四句入法。教理各四。故有入門謂若失失南作夫。誤。意有空俱泯。便成四謗。得意通入。並稱爲門。尋教得解。卽教。四門。於理得解。卽理。四門。◎別中。十層三者。一表十地。一施食。顯初地行檀。二地持戒。以慚愧爲衣服。三地忍行。以爲嚴具。四地道品。爲內眷屬。精進可珍。五地文顯。六地般若現前前源作在前。故。文中三。初三初續作初三。誤。總。次所謂下。別顯十五門。一照體卽寂。而無不包。二卽寂之照。無機不鑒。三外緣不轉。四內照無求。五惑境

不摧。六徧摧諸惑。七包含勝德而甚深。八普見法界而無礙。九一即無盡。十巧化無邊。十一內證世間。十二外演勝辯。十三曲隨物欲。十四事理交羅。十五觀緣授法。後說如是下。總結七地有殊勝行。知種種教法。故云得如響忍。八層之中。含於二位。一八地無功用之神通。（上六字。源作得無功用神通能於。）三（三。源甲南續金作二。誤。原及探玄記作三。）種世間自在。二即九地法師。一音能演。九層亦二位。十地等覺（上四字。源作一即十地。二即等覺此位。）俱可爲一生故。十層即如來地。二表十。行以十行即十度故。前七文顯。八大願所成。神通等故。九一生所繫。力最上故。十唯至如來智方滿故。此即當位自攝諸位。向攝十地即攝後諸位。故以十層雙表二義。還如海幢當位攝盡。十位纔竟說成佛故。前寄第六位攝。此寄第五位攝。前約正報攝。此約依報攝者。皆顯位勝前故。三者總不表位。但此菩薩以行就機。現居勝報。漸次增勝。十顯無盡。初四以物施。後後漸難。次二集法施。前淺後深。次二得法。初狹後廣。後二現勝德。先因後果。總上三義因果行位等法。以爲長者之宅。○四問答因緣中。先問◎後答。迴向三處者。謂離貧窮。招前四層之報。二三兩果。

卽後六重。一丸丸。嘉大作九。誤。源弘甲南續金作丸。之微。因願力故報勝。又表萬行混融。發起向佛。則隨一行。無不具矣。何果不階。

鈔疏尋教得解。卽教四門等者。但約詮旨以爲二種種。南金無。四門。門。南金無。亦約教爲信行。約理爲法行。若準新經。言面各二門。故有八門。則亦可卽就就。南作說。四門。存泯不同。以爲八耳。如一有門。見心妙有。而入法界。則是有門。若取於有。卽拂有相。名非有門。此有中有有。南金無。二矣。二空者。知法空寂。卽是空門。以空爲空門。便權說非空門。三若謂妄惑本空。真智不空。卽亦有亦空門。謂有二體。斯門亦權。故說妄因真立。妄無妄源。真對妄宣。真非真矣。則雙存兩亡。則爲亦有亦非有。亦無亦非無門。上十一字。南金作亦有非有。亦無非無門。四若謂若謂。甲作若。南續金無。欲言其有。無相無名。欲言其無。聖以之靈。爲非有非無門。若滯雙非。未逃戲論。故復拂之。此雙非門。爲但是遮。爲有所表。但遮同無。有表同有。還成有無。故此此。南北。誤。作雙非。言思亦絕。名非非有。非非無門。故有八門。得意爲門。失意此八亦非門矣。

善男子。我唯知此菩薩無量福德寶藏解脫門。○如諸菩薩摩訶薩。得不思議功德寶藏。入無分別如來身海。受無分別無上法雲。修無分別功德道具。起無分別普賢行網。入無分別三昧境界。等無分別菩薩善根。住無分別如來所住。證無分別三世平等。住無分別普眼境界。住一切劫無有疲厭。而我云何能知能說彼功德行。

疏第四善男子下。謙己推勝。謙己云菩薩等者。世寶三寶。寶下源有皆悉。蘊積十重之中。故云寶藏。常用無盡。是從下源有故名。爲無量福德。後推勝中。當法顯勝。故功德寶藏。皆不思議。卽是總句。入無分別下。別明。由無分別。而具諸法。故不思議。

善男子。於此南方。有一國土。名曰藤根。其土有城。名曰普門。中有長者。名爲普眼。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。○時善財童子。頂禮其足。繞無數帀。殷勤瞻仰。辭退而去。

疏後二可知。上四字。金無。續作五示友。六總德。並可知。

爾時善財童子。於寶髻長者所。聞此解脫已。深入諸佛無量知見。安住菩薩無量勝行。

了達菩薩無量方便。希求菩薩無量法門。清淨菩薩無量信解。明利菩薩無量諸根。成就菩薩無量欲樂。通達菩薩無量行門。增長菩薩無量願力。建立菩薩無能勝幢。起菩薩智。照菩薩法。〇漸次而行。至藤根國。推問求覓彼城所在。雖歷艱難。不憚勞苦。但唯正念善知識教。願常親近承事供養。徧策諸根。離衆放逸。

疏第六普眼長者寄善現行國名藤根者。夫藤根深入於地。上發華苗。表善現行。般若證深。能生後得。後得隨物而轉。故取類於藤。城名普門者。實相般若。無所不通故。長者名普眼者。觀照般若。無不見故。第一依教趣求中。言深入諸佛無量知見者。無量有二義。一多故。即權智境二無分量故。即實慧境。境無量故。智亦無量。知見亦二義。一別謂知即是智。見即是慧。即照二境之智慧二通者。謂知見二字俱是如來能證。如實知彼義故。即無障礙智。若爾。何假重言爲揀。比知所以言見爲揀肉眼見。所以云知。此如世親般若論釋悉知悉見入。謂證達。餘句易了。此下續金有二趣後可知。

鈔疏第六普眼長者。上鈔甲續金無。寄善現行者。慧能顯發三諦之理。般若現前故。疏無

量有二下。疏中先釋無量。後上十三字。南金無。知見下。此下甲南續金有二字。釋。知見於中亦二。先別。依法華論。後通。即般若論論云。如來悉知是諸衆生便足。何故復說如來悉見是諸衆生。若不說如來悉見是諸衆生。或謂如來以比智知。恐生如是心故。若爾。但言如來悉見是諸衆生便足。何故復說如來悉知是諸衆生。若不說如來悉知是諸衆生。或謂如來以肉眼等見。爲防是故。說知見二語。功德施論上卷云。何故知見俱說耶。爲開顯一切智故。此復云何。一切智者。於諸境界。朗上九字。原南續金作貴於諸境界耶。茲據論改正。然現覺。非如比智。比智。弘作比知。南續作此智。誤。論原金作比智。見煙知有火。不能照了。了下原有故字。論甲南續金無。諸相差別。亦非如肉眼見粗近。細種種。論作障。遠處即不能知。但隨他說。或如彼故。智論二十九。按今本卷二十六。明十八不共法解脫無減中。問曰。解脫知見者。但應言知。何以復言見。答曰。言知言見。事得牢固。言如繩二合即爲堅。復次若但說知。即不攝一切慧。如阿毗曇所說。慧有三種。有知非見。有見非知。有亦知亦見。有非知非見者。盡智。智。原作知。論甲南續金作智。無生智。五識相應知。知。論作智。有見非知者。入忍。世間

正見。五邪見。有亦知。亦見者。餘殘。（殘。原南續金作師。論作殘。）諸慧若說知。謂不攝見。若說見。則不攝知。是故說知見則具足。復次如（復次如。南續金作如復次。論原作復次如。）從人讀誦分別籌量是名知。自身得證是名見。譬如耳聞事尚有疑。是名知。親自目覩了了無疑。是名見。解脫中知見亦如是差別。瑜伽八十六云。問。知見有（有。論南續金無。）何差別。答。照過去及以未來非現見境。此（此。南續金作名。誤。論原作此。）慧名知。照現在境。此慧（慧。甲南續金作總。誤。論原作慧。）名見。又所取爲緣。此慧名知。能取爲緣。此慧名見。又聞思所成。此慧名知。修所成者。此慧名見。又能斷煩惱。此慧名知。斷煩惱已。能證解脫。此慧名見。又緣自相境。此慧名知。緣共相境。此慧名見。又尋求諸法。此慧名知。既尋求已。伺察諸法。此慧名見。又緣無分別影像。此慧名知。緣有分別影像爲境。此慧名見。又有色爾燄影像爲緣。此慧名見。無色爾燄影像爲緣。此慧名知。（上九知字。瑜伽皆作智。）釋曰。爾燄爲所緣也。成實論第十九見知品云。（案下所引見成實論卷十六。見智品第一百九十三。）問曰。正見正知。（知。論作智。）有何差別。答曰。即是一體。無有差別。正見二種。世間出世間。世間者。謂有罪福等。出世間者。

謂能通達苦（通達苦南續金作徧平原等平茲據論改正）等諸諦。正智亦爾。乃至問曰。經中說知者見者。則同（同論作得）。漏盡有何差別。答曰若智初破惑名知。入諸（諸論作法）位已名爲見。始觀名知。達了名見。有如是深淺等別。俱舍二十六通明忍智見別。論云前品初說依法忍法智（上五字論作諸忍諸智）。於後復說正見正智（正智原作正知甲南續金作智茲從論作正智）。爲有忍非智耶。爲有智非見耶。頌曰。聖慧忍非智。盡無生非見。餘二有漏慧。皆智六見性。釋曰（按下釋全同圓暉俱舍頌疏）。初句及第三句餘二字。明無漏慧。有漏已下。明有漏慧也。聖慧忍非智者。聖慧忍。謂見道中八忍也。忍非智性。決斷名智。忍起之時。與疑（疑原南續金作斷）斷。故不名智。盡無生非見者。盡無生智。不名爲見。推度名見。此之二智。已息求心。非推度故。故不名見。餘二者。餘無漏慧皆通智（智原南續金作知論及暉疏作智）。見二性。已斷疑故。推度性故。有漏慧皆智。六見性者。諸有漏慧。皆智性攝。於中唯六。亦是見性。謂身見等五。及世間正見。如上聖慧。及有漏慧。皆擇法故。並慧（慧原南續金作通論及暉疏作慧）性攝。大婆沙（沙弘作娑誤）九十五論云。應具

分別見智慧三自性差別。云何爲見。答。眼根。五見。世俗正見。學無學見。問。何故眼根說名爲見答。由四事故。一賢聖說故。二世俗說故。三契經說故。四世現見故。云云。云云。甲南續有五見二字。論原無。案五見二字。應在問字上。論云。五見者謂有身見邊執見邪見見取戒禁取。答。以四事故。一觀視故。謂能觀視所應取境。二決度。度原作定。論南續金作度。故謂能能。南續金無。論原有。決度。度原作定。論南續金作度。甲所應取境。三堅執故。謂於自。自金作目。誤。論原南續作自。境堅固僻執。非聖道觀。觀論作劍。不能令捨。四深入故。謂於所緣。銳利深入。如針墮。墮甲南續金作隨。論原作墮。泥。云世俗正見者。謂善意識相應慧。是見性故。說名爲見。學見者。謂學無無。原南續金作有。誤。據論改正。又大婆沙卷九十八云。云何學見。答。學慧。謂無漏忍。及學八智。從苦法智忍乃至金剛喻定諸無漏慧。皆名學見。漏慧。無學見者。謂無學正見。此二俱是見性。故名爲見。五見於。於原作爲。誤。論南續金作於。境。如陰夜見色。世俗正見於境。如晴夜見色。有學見於境。如陰晝見色。無學見於境。如晴晝見色。云何爲智。答。五識相應慧。除無漏慧。慧論作忍。餘意識相應慧。五識相應慧。有三種。一善。二染污。三無覆無記。餘論說。諸見是智耶。耶原南續金作斷。論作耶。應作四句。有見。

非智。謂眼根及無漏慧（慧。論無。）忍。有智。非見。謂五識身相應慧。盡無生智。除（除。原南續金作餘。誤。據論改正。）五見及世俗正見。餘意識相應有漏慧。有見。亦智。謂五見。世俗正見。除無漏忍及盡無生智。餘無（無。原南續金作有。誤。據論改正。）漏慧。即學八智。及無學正見。此無漏慧。及前五見。世俗正見。皆（皆。南續金無。論原有。）具見智二種相故。第三句攝。有非見非智。（上四字。甲作見非智。南續金作見智。誤。原與論合。）謂除前相。相謂所名。（名。原作有所有若名。甲南續金作有若名。論作名。）若法是前三句所表。皆名爲相。除此餘法。爲（爲。南續金無。論原有。）第四句義。次廣（廣。南續金無。）前來一經頻有。無厭繁文。

然後乃得見普門城。百千聚落。周帀圍繞。雉堞崇峻。（峻。大作巖。誤。弘昭作巖。宮磧嘉清合源網杭鼓纂續金作峻。按峻本作巖。）衢路寬平。見彼長者。往詣其所。於前頂禮。合掌而立。白言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。

疏第二然後乃得下。見敬咨問中。先見依正。百千聚落周帀圍繞者。眷屬般若也。雉堞崇峻者。般若防非。高而無上也。五板爲堵。五堵爲雉。堞即女牆。衢路寬平者。般若

若下源有之道。諸佛常行。非權徑故。蕩然無涯。

鈔疏眷屬般若者。然般若有五。一實相般若。即所證理。二觀照般若。即能證智。三文字般若。即能詮（詮。甲南金作論。誤。）教。古唯有三。新說有五。加四（四。甲南續金作第四。）境界般若。實相唯悟（悟。南作語。）真境。兼後智體。今境界通事。六塵之境皆爲境界。五眷屬般若。即與慧同時諸心心所。今此具五。城爲實相。長者爲觀照釋無量中已有境界。今有眷屬。文字通四。

長者告言。善哉善哉。善男子。汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心

疏第三長者告下稱讚授法先讚

善男子。我知一切衆生諸病。風黃痰（大注云痰。宋作淡。）熱。鬼魅（魅。磧作昧。）蠱（蠱。北磧普作蟲。）毒。乃至水火之所傷害。如是一切所生諸疾。我悉能以方便救療。◎善男子。十方衆生諸有病者。咸來我所。我皆療治。令其得差。復以香湯沐浴其身。香華瓔珞。名衣上服。種種莊嚴。施諸飲食。及以財寶。悉令充足。無所乏短。○然後各爲如應說法。爲貪欲多者。教不淨觀。瞋恚多者。

教慈悲觀。愚癡多者。教其分別種種法相。等分行者。爲其顯示殊勝法門。◎爲欲令其發菩提心。稱揚一切諸佛功德。爲欲令其起大悲意。顯示生死無量苦惱。爲欲令其增長功德。讚歎修集（集。嘉清合綱杭鼓纂弘昭作習。磧續金大作集。貞元譯明本作習。麗本作集。）無量福智。爲欲令其發大誓願。稱讚調伏一切衆生。爲欲令其修普賢行。說諸菩薩於一切刹一切刼住。修諸行網。爲欲令其具佛相好。稱揚讚歎檀波羅蜜。爲欲令其得佛淨身。悉能徧至一切處故。稱揚讚歎尸波羅蜜。爲欲令其得佛清淨不思議身。稱揚讚歎忍波羅蜜。爲欲令其獲於如來無能勝身。稱揚讚歎精進波羅蜜。爲欲令其得於清淨無與等身。稱揚讚歎禪波羅蜜。爲欲令其顯現如來清淨法身。稱揚讚歎般若波羅蜜。爲欲令其現佛世尊清淨色身。稱揚讚歎方便波羅蜜。爲欲令其爲諸衆生住一切刼。稱揚讚歎願波羅蜜。爲欲令其現清淨身。悉過一切諸佛刹土。稱揚讚歎力波羅蜜。爲欲令其現清淨身。隨衆生心悉使歡喜。稱揚讚歎智波羅蜜。爲欲令其獲於究竟淨妙之身。稱揚讚歎永離一切諸不善法。如是施已。各令還去。

疏後善男子下授己法界於中二先能療病即下化衆生後善男子我又下明能合香上供諸佛　今初有二先除身病後治心病前中亦二先治無不能後善男子十方下來者皆治兼與身樂二然後各爲（各原作合誤）下治心病亦二先明除惑義通大小後爲欲令其下令其成益此唯大乘有十六句初五通顯大心行願次十別明十度之因感十（十南作不）身之果施滿他心故相好悅物戒偏止惡故淨身偏至忍兼忍理故不思議進策萬行故無能勝禪唯一心故無與等般若照理故顯法身方便顯用色身可覩願窮來際住劫無窮力不可搖悉過一切智窮事法故隨物成身後一句總離諸惡故究竟淨妙

鈔疏別明十度之因（別南作次甲續金作次十別）感十身果疏中但按文（文甲南續金作現文）直釋此十亦即菩提願等如來十身一施度即相好莊嚴身二戒獲意生身以偏至故三忍獲威勢身四進策萬行故成菩提五禪獲福德無等六顯法身七成化身八亦成願身九還成力持十亦成智身後一總淨十身

善男子。我又善知和合一切諸香要法。所謂無等香。辛頭波羅香。無勝香。覺悟香。阿盧那跋底香。堅黑栴檀香。烏（烏金作鳥誤）洛迦栴檀香。沈水香。不動諸根香。如是等香。悉知調理和合之法。又善男子。我持此香。以爲供養。普見諸佛。所願皆滿。所謂救護一切衆生願。嚴淨一切佛刹願。供養一切如來願。又善男子。然此香時。一一香中出無量香。徧至十方一切法界。一切諸佛衆會道場。或爲香宮。或爲香殿。如是香欄檻。香垣牆。香卻敵。香戶牖（牖金作牖誤）。香重閣。香半月。香蓋。香幢。香旛。香帳。香羅網。香形像。香莊嚴具。香光明。香雲雨。處處充滿。以爲莊嚴。

疏二上。供佛行中三。（三原作二。甲南續金作三。）初知香體。辛頭者。即信度河也。波羅是岸。即彼河岸之香。阿盧那跋底。此云赤色極。烏（烏金作鳥誤）洛迦者。西域蛇名。其蛇有毒。繞此檀樹故。和合者。戒定慧等。融無礙故。次興供起願。後能成大供文處並顯。

善男子。我唯知此令一切衆生普見諸佛歡喜法門。如諸菩薩摩訶薩。如大藥王。若見若聞。若憶念。若同住。若隨行往。（往卍續作住。麗宋元明積清合平續杭鼓纂金作住。杭注云。藏本隨行往。流通本作隨行住。）若稱名

號。皆獲利益。無空過者。若有衆生。暫得值遇。必令消滅一切煩惱。入於佛法。離諸苦蘊。永息一切生死怖畏。到無所畏一切智處。摧壞一切老死大山。安住平等寂滅之樂。而我云何能知能說彼功德行。

疏第四謙己推勝中。謙己知一。中謂身心病除。成二世樂。故皆歡喜。以香普供。得佛十身。則何佛不見。餘並可知。

善男子。於此南方。有一大城。名多羅幢。彼中有王。名無厭足。汝詣諸（詣。宮作諸。誤。）彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。（此下疏文續有五指示後友。）

時善財童子禮普眼足。繞無量（合注云。量。宋論作數。）帀。殷勤瞻仰。辭退而去。（此下疏文續有六戀德禮辭。可知。）

爾時善財童子。憶念思惟善知識教。念善知識。能攝受我。能守護我。令我於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉。如是思惟。生歡喜心。淨信心。廣大心。怡暢心。踊躍心。欣慶心。勝妙心。寂靜心。莊嚴心。無著心。無礙心。平等心。自在心。住法心。徧往佛剎心。見佛莊嚴心。不捨十力心。○漸次遊行。經歷國土村邑聚落。至多羅幢城。問無厭足王所在之處。諸

人答言。此王今者在於正殿。坐師子座。宣布法化。調御衆生。可治者治。可攝者攝。罰其罪惡。決其諍訟。撫其孤弱。皆令永斷殺盜邪淫。亦令禁止妄言兩舌惡口綺語。又使遠離貪瞋邪見。時善財童子依衆人語。尋卽往詣。

疏第七無厭足王寄無著行第一依教趣求中先念教成益。後漸次下。趣求後友。既入其國。必聞其政。言多羅者。此云明淨幢者。建立表無著行。依般若淨明。立勝行故。王名無厭足者。如幻方便。化無所著。故無疲厭心。

鈔疏第七無厭足王。上鈔甲續金無。寄無著行者。方便涉有。不迷於空。事理無滯。不捨不受。故名無著。疏先念教成益。益下甲續金有者字。有十七心。初歡喜爲總。餘十六別。一淨信者。信樂聞法。二下化上求。三法樂怡神。四勇求進趣。五欣慶所得。六悲智雙流。七不取不生。入以德嚴飾。九不著萬境。十不礙起修。十一物我齊均。十二不被被南續金作陂。心使。十三無住而住。十四稱理普周。十五見佛相嚴。十六不捨佛智。

遙見彼王坐那羅延金剛之座。阿僧祇寶以爲其足。無量寶像以爲莊嚴。金繩爲網。彌

覆其上。如意摩尼以爲寶冠。莊嚴其首。閻浮檀金（金。金作沓。誤。）以爲半月。莊嚴其額。帝青摩尼以爲耳璫。相對垂下。無價摩尼以爲瓔珞。莊嚴其頸。天妙摩尼以爲印釧。莊嚴其臂。閻浮檀金以爲其蓋。衆寶間錯以爲輪輻。大瑠璃寶以爲其竿。光味摩尼以爲其臍。雜寶爲鈴。恆出妙音。放大光明。周徧十方。如是寶蓋而覆其上。阿那羅王有大力勢。能伏他衆。無能與敵。以離垢繒而繫其項。十千大臣前後圍繞。共理王事。◎其前復有十萬猛卒。形貌醜惡。衣服褊陋。執持器仗。攘臂（臂。續作背。誤。）瞋目。衆生見者。無不恐怖。無量衆生犯王教敕。或盜他物。或害他命。或侵他妻。或生邪見。或起瞋恨。或懷貪嫉。作如是等種種惡業。身被五縛。將詣王所。隨其所犯而治罰之。或斷手足。或截耳鼻。或挑其目。或斬其首。或剝其皮。或解其體。或以湯煮。或以火焚。或驅上高山推令墮落。有如是等無量楚毒。發聲號叫。譬如衆合大地獄中。◎善財見已。作如是念。我爲利益一切衆生。求菩薩行。修菩薩道。今者此王滅諸善法。作大罪業。逼惱衆生。乃至斷命。曾不顧懼未來惡道。云何於此而欲求法。發大悲心。救護衆生。◎作是念時。空中有天而告之言。善男子。

汝當憶念普眼長者善知識教。善財仰視而白之曰。我常憶念。初不敢忘。天曰。善男子。汝莫厭離善知識語。善知識者。能引導汝至無險難安隱之處。◎善男子。菩薩善巧方便智不可思議。攝受衆生智不可思議。護念衆生智不可思議。成熟衆生智不可思議。守護衆生智不可思議。度脫衆生智不可思議。調伏衆生智不可思議。○時善財童子聞此語已。卽詣王所。頂禮其足。白言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能教誨。願爲我說。

疏第二遙見下見敬咨問中。先見有四。一見勝依正。二其前復有（復。原作後。甲南續金作復。）下。覩其逆化三善財見已下。不了生疑。四作是念時下。空天曉諭於中二。先令憶前教真實。使不生疑。後善男子菩薩善巧下。辨後行深玄。令其信入。然善財雖常憶教而生疑者。逆行難知故。貪益此世。不疑婆須。瞋癡現損。故勝熱此王。並生疑怪。言深玄者。通達非道故。梁攝論戒學中。明菩薩逆行殺等。生無量福。得無上菩提。要大菩薩方堪此事。此有二種。一實行。二變化。實行者。了知前人必定作無間業。無別方便。令離

此惡。唯可斷命。使其不作。又知前人若捨命已。必生善道。又菩薩自念我行殺已。必墮地獄。爲彼受苦。彼雖現受輕苦。必得樂果。瑜伽菩薩地戒品之中。亦同此說。言變化者。卽當此文。下王自說。二時善財下。敬問可知。

鈔疏後行深玄中。疏文有五。一總標令信。二然善財下。徵其疑心。三逆行下。出其疑意。四貪益下。通其伏難。五言深玄下。示其深玄。先標後證。可知。上鈔南無。

時阿那羅王理王事已。執善財手。將入宮中。命之同坐。○告言善男子。汝應觀我所住宮殿。善財如語。卽徧觀察。見其宮殿廣大無比。皆以妙寶之所合成。七寶爲牆。周帀圍繞。百千衆寶以爲樓閣。種種莊嚴。悉皆妙好。不思議摩尼寶網羅覆其上。十億侍女。端正殊絕。威儀進止。皆悉可觀。凡所施爲。無非巧妙。先起後臥。軟意承旨。◎時阿那羅王告善財言。善男子。於意云何。我若實作如是惡業。云何而得如是果報。如是色身。如是眷屬。如是富贍。如是自在。◎善男子。我得菩薩如幻解脫。◎善男子。我此國土所有衆生。多行殺盜。乃至邪見。作餘方便。不能令其捨離惡業。善男子。我爲調伏彼衆生故。化

作惡人。造諸罪業。受種種苦。令其一切作惡衆生見是事已。心生惶怖。心生厭離。心生怯弱。斷其所作一切惡業。發阿耨多羅三藐三菩提意。◎善男子。我以如是巧方便故。令諸衆生捨十惡業。住十善道。究竟快樂。究竟安隱。究竟住於一切智地。◎善男子。我身語意。未曾惱害於一衆生。善男子。如我心者。寧於未來受無間苦。終不發生一念之意。與一蚊（合注云。蚊下宋論無一字。）一蟻而作苦事。況復人耶。人是福田。能生一切諸善法故。

疏第三時阿那羅下。授己法界中二。初授法方便。執手同坐。示無間之儀。表攝彼加行。令趣真故。○二告言下。正示法界。令證相應。於中四。一舉果令入（入。南作入。誤。）◎二時阿那羅王告善財下。以實顯權。◎三善男子我得下。示其所得。於中初名。如幻者。了生如幻。故以幻化幻。次我此國下。明法門業用。後我以如是下。明法門勝益。◎四善男子我身語下。直顯實德。（直。金作真。源原南續作直。○德。甲續金作得。源原南作德。）慈念之深。然諸位至七。皆方便故。休捨觀自在。開敷樹華。多約慈悲。

善男子。我唯得此如幻解脫。如諸菩薩摩訶薩得無生忍。知諸有趣。悉皆如幻。菩薩諸

行。悉皆如化。一切世間。悉皆如影。一切諸法。悉皆如夢。入真實相無礙法門。修行帝網一切諸行。以無礙智。行於境界普入一切平等三昧。於陀羅尼已得自在。而我云何能知能說彼功德行。

疏第四謙己推勝推勝云無生忍者。由了如幻。方證此忍故。又後位中。當此忍故。

善男子。於此南方有城名妙光。王名大光。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。此下疏文續有五指示後友。

時善財童子。頂禮王足。繞無數帀。辭退而去。此下疏文續有六戀德禮辭。

爾時善財童子。一心正念彼王所得幻智法門。思惟彼王如幻解脫。觀察彼王如幻法性。發如幻願。淨如幻法。普於一切如幻三世。起於種種如幻變化。如是思惟。○漸次遊行。或至人閒城邑聚落。或經曠野巖谷險難。無有疲懈。未曾休息。然後乃至妙光大城。而問人言。妙光大城。在於何所。人咸報言。妙光城者。今此城是。是大光王之所住處。◎時善財童子。歡喜踊躍。作如是念。我善知識。在此城中。我今必當親得奉見。聞諸菩薩

所行之行。聞諸菩薩出要之門。聞諸菩薩所證之法。聞諸菩薩不思議功德。聞諸菩薩不思議自在。聞諸菩薩不思議平等。聞諸菩薩不思議勇猛。聞諸菩薩不思議境界。廣大清淨。

疏第八大光王（王。金無。）寄難得行第一依教趣求中。先念前後漸次下。趣後於中初推求得知城名妙光者。前位悲增。今得無住妙慧。運衆生故。王名大光者。慈定之智。無不該故。廣大願中。皆徹照故。後時善財童子下。自慶當益。

鈔疏第八大光王（上鈔。甲纘金無。）寄難得行者。無障礙願力。乃能得故。

作是念已。入妙光城。見此大城。以金銀瑠璃玻瓈真珠硨磲瑪瑙七寶所成。七寶深塹。七重（重。金作寶。誤。）圍繞。入功德水。盈滿其中。底布金沙。優鉢羅華。波頭摩華。拘物頭華。芬陀利華。偏布其上。寶多羅樹。七重行列。七種（種。卍纘作重。）金剛。以爲其垣。各各圍繞。所謂師子光明金剛垣。無能超勝金剛垣。不可沮壞金剛垣。不可毀缺金剛垣。堅固無礙金剛垣。勝妙網藏金剛垣。離塵清淨金剛垣。悉以無數摩尼妙寶。間錯莊嚴。種種衆寶而爲埤

堄。其城縱廣一十由旬。周迴八方。面開八門。皆以七寶周徧嚴飾。毗瑠璃寶以爲其地。種種莊嚴。甚可愛樂。其城之內。十億衢道。一一道間。皆有無量萬億衆生。於中止住。有無數閻浮檀金樓閣。毗瑠璃摩尼網羅覆其上。無數銀樓閣。赤真珠摩尼網羅覆其上。無數毗瑠璃樓閣。妙藏摩尼網羅覆其上。無數玻瓈樓閣。無垢藏摩尼王網羅覆其上。無數光照世間摩尼寶樓閣。日藏摩尼王網羅覆其上。無數帝青摩尼寶樓閣。妙光摩尼王網羅覆其上。無數衆生海摩尼王樓閣。燄光明摩尼王網羅覆其上。無數金剛寶樓閣。無能勝幢摩尼王網羅覆其上。無數黑栴檀樓閣。天曼陀羅華網羅覆其上。無數無等香王樓閣。種種華網羅覆其上。其城復有無數摩尼網。無數寶鈴網。無數天香網。無數天華網。無數寶形像網。無數寶衣帳。無數寶蓋帳。無數寶樓閣帳。無數寶華鬘帳之所彌覆。處處建立寶蓋幢旛。當此城中。有一樓閣。名正法藏。阿僧祇寶以爲莊嚴。光明明：大作朋：誤。赫奕。最勝無比。衆生見者。心無厭足。彼大光王常處其中。◎爾時善財童子。於此一切珍寶妙物。乃至男女六塵境界。皆無愛著。但正思惟究竟之法。一心願樂見

善知識。◎漸次遊行。見大光王。去於所住樓閣不遠。四衢道中。坐如意摩尼寶蓮華藏廣大莊嚴師子之座。紺瑠璃寶以爲其足。金繒爲帳。衆寶爲網。上妙天衣以爲茵蓐。（蓐。嘉清綱杭鼓纂金作褥。磧合續弘大昭作蓐。）其王於上。結跏趺坐。二十八種大人之相。八十隨好而以嚴身。如真金山。光色熾盛。如淨空日。威光赫奕。如盛滿月。見者清涼。如梵天王。處於梵衆。亦如大海。功德法寶無有邊際。亦如雪山。相好樹林以爲嚴飾。亦如大雲。能震法雷。啓悟羣品。亦如虛空。顯現種種法門星象。（象。宮合作像。）如須彌山。四色普現衆生心海。亦如寶洲。種種智寶充滿其中。◎於王座前。有金銀瑠璃摩尼真珠珊瑚琥珀珂貝璧。（璧。平綱作壁。誤。）玉諸珍寶聚。衣服瓔珞。及諸飲食。無量無邊。種種充滿。復見無量百千萬億上妙寶車。百千萬億諸天伎樂。百千萬億天諸妙香。百千萬億病緣湯藥資生之具。如是一切。悉皆珍好。無量乳。（乳。卍綱作亂。誤。）牛。蹄角金色。無量千億端正女人。上妙栴檀以塗其體。天衣瓔珞。種種莊嚴。六十四能。靡不該練。世情禮則。悉皆善解。隨衆生心而以給施。城邑聚落。四。（四。磧作回。誤。）衢道側。悉置一切資生之具。◎一一道傍。皆有二十億菩薩。以此諸物。給施衆生。

◎爲欲普攝衆生故。爲令衆生歡喜故。爲令衆生踊躍故。爲令衆生心淨故。爲令衆生清涼故。爲滅衆生煩惱故。爲令衆生知一切義理故。爲令衆生入一切智道故。爲令衆生捨怨敵心故。爲令衆生離身語惡故。爲令衆生拔諸邪見故。爲令衆生淨諸業道故。○時善財童子。五體投地。頂禮其足。恭敬右繞經無量帀合掌而住。○白言聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道。我聞聖者善能誘誨。願爲我說

疏第二作是念已下。見敬咨問。初見中三。初見依報中二。先所見殊勝云十由旬者。欲明圓滿。既有十億衢道。道各無量衆生。豈世間十小由旬之所能受。故此中事物。皆應圓融表法如理思之。後爾時善財下。能見無染二漸次下。見王正報。處四衢道者。以四無量用四攝法攝衆生故。二十八相者。因未滿故。三於王座前下。主伴攝生。於中亦三。先列所施。通情非情。六十四能義如別說。上四字。源作如第五地。次一一道下。明能施人。即是助伴。後爲欲普攝下。明其施意。二三敬問可知。

鈔疏二十八相因未滿者未見經論應甲南續金作及誤闕無見頂及眉間白毫梵音廣廣南續金無長舌以善生等經校量最勝故謂三十相相南續金作二相原作相不及毫相三十一不及烏瑟尼沙總合不及如來胸中所出梵音義義南續金無合將二十九相以校白毫三十中一是梵音故長舌無文義爲勝爾檢檢原續作驗之

時王告言善男子我淨修菩薩大慈幢行我滿足菩薩大慈幢行

疏第三時王告下授己法界中三一總示法門謂大慈首出離染圓滿故

善男子我於無量百千萬億億嘉興藏本誤作萬億嘉興藏本誤作萬億弘昭作憶杭注云萬億劫中修菩薩行乃至不可說不可說佛所問難此法思惟觀察修習莊嚴

疏二善男子我於下明得法因緣問難是聞慧以三種慧莊嚴此慈

善男子我以此法爲王以此法教敕以此法攝受以此法隨逐世間以此法引導衆生以此法令衆生修行以此法令衆生趣入以此法與衆生方便以此法令衆生熏習以此法令衆生起行以此法令衆生安住思惟諸法自性以此法令衆生安住慈心以慈

爲主。具足慈力。如是令住利益心。安樂心。哀愍心。攝受心。守護衆生不捨離心。拔衆生苦無休息心。我以此法令一切衆生畢竟快樂。恆自悅豫。身無諸苦。心得清涼。斷生死愛。樂正法樂。滌煩惱垢。破惡業障。絕生死流。入真法海。斷諸有趣。求一切智。淨諸心海。生不壞信。善男子。我已住此大慈幢行。能以正法教化世間。○善男子。我國土中一切衆生。皆於我所。無有恐怖。○善男子。若有衆生。貧窮困乏。來至我所。而有求索。我開庫藏。恣其所取。而語之言。莫造諸惡。莫害衆生。莫起諸見。莫生執著。汝等貧乏。若有所須。當來我所。及四衢道。一切諸物。種種具足。隨意而取。勿生疑難。○善男子。此妙光城所住衆生。皆是菩薩發大乘意。隨心所欲。所見不同。或見此城其量狹小。或見此城其量廣大。或見土沙以爲其地。或見衆寶而以莊嚴。或見聚土以爲垣牆。或見寶牆周帀圍繞。或見其地多諸瓦石。高下不平。或見無量大摩尼寶。間間（續作見。誤。）錯莊嚴。平坦（坦。舍及合論卍字本作垣。誤。）如掌。或見屋宅。土木所成。或見殿堂。及諸樓閣。階墀窗闥。軒檻戶牖。如是一切無非妙寶。善男子。若有衆生。其心清淨。曾種善根。供養諸佛。發心趣向一切智道。以（以。鼓

作乃。一切智爲究竟處。及我昔時修菩薩行曾所攝受。則見此城衆寶嚴淨。餘皆見穢。善男子。此國土中一切衆生。五濁世時。樂作諸惡。我心哀愍。而欲救護。入於菩薩大慈爲首。隨順世間三昧之門。入此三昧時。彼諸衆生所有怖畏心。惱害心。怨敵心。諍論心。如是諸心。悉自消滅。何以故。入於菩薩大慈爲首。順世三昧。法如是故。善男子。且待須臾。自當現見。◎時大光王卽入此定。其城內外六種震動。諸寶地寶牆。寶堂寶殿。臺觀樓閣。階砌戶牖。如是一切。咸出妙音。悉向於王。曲躬(躬卍續作恭。誤。)敬禮。妙光城內所有居人。靡不同時歡喜踊躍。俱向王所。舉身投地。村營城邑一切人衆。咸來見王。歡喜敬禮。近王所住爲獸之屬。互相瞻視。起慈悲心。咸向王前恭敬禮拜。一切山原。及諸草樹。莫不迴轉。向王敬禮。(敬禮卍續作禮敬。)陂池泉井。及以河海。悉皆騰溢。流注王前。十千龍王起大香雲。激電震雷。注微細雨。有十千天王。所謂忉利天王。夜摩天王。兜率陀天王。善變化天王。他化自在天王。如是等而爲上首。於虛空中。作衆伎樂。無數天女歌詠讚歎。雨無數華雲。無數香雲。無數寶蓋雲。無數寶衣雲。無數寶幢雲。無數寶旛雲。於虛

空中而爲莊嚴。供養其王。伊羅婆拏大象王。以自在力。於虛空中。敷布無數大寶蓮華。垂無數寶瓔珞。無數寶繒帶。無數寶鬘。無數寶嚴具。無數寶華。無數寶香。種種奇妙以爲嚴飾。無數采女。種種歌讚。閻浮提內。復有無量百千萬億諸羅剎王。諸夜叉王。鳩槃荼王。毗舍闍王。或住大海。或居陸地。飲血噉肉。殘害衆生。皆起慈心。願行利益。明識後世。不造諸惡。恭敬合掌。頂禮於王。如閻浮提。餘三天下。乃至三千大千世界。乃至十方百千萬億那由他世界中。所有一切毒惡衆生。悉亦如是。

疏三善男子我以此（善男子。原南無。甲續金有。）下。明其業用。於中五。一以法攝化。二我國土中下。以無畏攝。三若有衆生下。以財寶攝。四此妙光城下。隨機徧攝。五善男子此國土中下。以三昧攝。於中二。先以言告後。時大光王下。正以定示。顯定業用。情與非情。咸成勝益者。謂同體大慈。物我無二故。如世間王。德合乾坤。則麟鳳來儀。寶璧呈瑞。況於出世慈（慈。源作大慈之。）力。不令草木（木。甲續無。）屈膝耶。（耶。源作歸耶。）

時大光王從三昧起。告善財言。善男子。我唯知此菩薩大慈爲首隨順世間三昧門。○

如諸菩薩摩訶薩。爲高蓋。慈心普蔭諸衆生故。爲修行。下中上行悉等行故。爲大地。能以慈心任持一切諸衆生故。爲滿月。福德光明於世間中平等現故。爲淨日。以智光明照耀一切所知境故。爲明燈。能破一切衆生心中諸黑暗故。爲水清珠。能清一切衆生心中諂誑濁故。爲如意寶。悉能滿足一切衆生心所願故。爲大風。速令衆生修習三昧入一切智大城中故。而我云何能知其行。能說其德。能稱量彼福德大山。能瞻仰彼功德衆星。能觀察彼大願風輪。能趣入彼甚深法門。能顯示彼莊嚴大海。能闡明彼普賢行門。能開示彼諸三昧窟。能讚歎彼大慈悲雲。

疏第四時大光王從三昧下。謙己推勝。先謙己知一慈本爲物。名順世間高出衆行。故名爲首。卽是幢義。餘並可知。

善男子。於此南方。有一王都。名曰安住。有優婆夷。名曰不動。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。此下疏文續有五指示後友。

時善財童子頂禮王足。杭注云。藏本王足。流通本作其足。繞無數帀。殷勤瞻仰。辭退而去。此下疏文續有六戀德禮辭可知。

爾時善財童子出妙光城。遊行道路。正念思惟大光王教。憶念菩薩大慈幢行門。思惟菩薩隨順世間三昧光明門。增長彼不思議願福德自在力。堅固彼不思議成熟衆生智。觀察彼不思議不共受用大威德憶念彼不思議差別相。思惟彼不思議清淨眷屬。思惟彼不思議所作業。○生歡喜心。生淨信心。生猛利心。生欣悅心。生踊躍心。生慶幸心。生無濁心。生清淨心。生堅固心。生廣大心。生無盡心。○如是思惟。悲泣流淚。念善知識實(寶。合作寔。)爲希有。出生一切諸功德處。出生一切諸菩薩行。出生一切菩薩淨念。出生一切陀羅尼輪。出生一切三昧光明。出生一切諸佛知見。普雨一切諸佛法雨。顯示一切菩薩願門。出生難思智慧光明。增長一切菩薩根芽。○又作是念。善知識者。能普救護一切惡道。能普演說諸平等法。能普顯示諸夷險道。能普開闡大乘奧義。能普勸發(發合作修。麗宋元明磧清綱杭鼓幕續金作發。)普賢諸行。能普引到一切智城。能普令入法界大海。能普令見三世法海。(海磧作界。)能普授與衆聖道場。能普增長一切白法。○善財童子如是悲哀思念之時。彼常隨逐覺悟菩薩如來使天。於虛空中。而告之言。善男子。其有修行善知識教。諸佛

世尊悉皆歡喜。其有隨順善知識語。則得近於一切智地。其有能於善知識語無疑惑者。則常值遇一切善友。其有發心願常不離善知識者。則得具足一切義（合注云。義。宋論作善。利。）

◎善男子。汝可往詣安住王都。即當得見不動優婆夷大善知識。

疏第九不動優婆夷寄善法行自發心來。於一切法無不得定。煩惱二乘不能動故。亦令衆生心不動故。以智修慈故示以女居。安住王都者。王子位故。智契實法。不爲緣壞。名爲安住。第一依教趣求中二。先依教後趣求。　前中有五。一思修前法。二生歡喜。下因修得益（益。甲續作畢。誤。）無濁約無他。清淨約自體。三如是思惟下。推功歸友。至此偏悲者。修悲將滿故。四又作是念下。廣歎友能。五善財童子如是悲哀下。勝緣印勸。於中先印。天字兩用。故晉本云。如來使天。隨菩薩天。隨菩薩天。是己業行（行下源有所感。之）神。如來使天。是佛力攝生（力攝生。源作慈力攝生之。）神。但修行位已著。（著。甲南續作者。誤。準探玄記應從原金作著。）皆有二天。常隨其人。後汝可詣下。勸詣後友。

鈔疏第九不動優婆夷（上鈔甲續金無）寄善法行。說法授人。動成物軌。思擇修習一切法故。

時善財童子。從彼三昧智光明起。漸次遊行。至安住城。周徧推求。不動優婆夷。今在何所。無量人衆咸告之言。善男子。不動優婆夷。身是童女。在其家內。父母守護。與自親（咸作親自）。屬無量人衆演說妙法。善財童子聞是語已。其心歡喜。如見父母。卽詣不動優婆夷舍。

[疏]二時善財童子從彼下。趣求後友可知。

入其宅內。見彼堂宇。金色光明。普皆照耀。遇斯光者。身意清涼。善財童子光明觸身。卽時獲得五百三昧門。所謂了一切希有相三昧門。入寂靜三昧門。遠離一切世間（間續作界）誤。三昧門。普眼捨得三昧門。如來藏三昧門。得如是等五百三昧門。以此三昧門故。身心柔軟。如七日胎。又聞妙香。非諸天龍乾闥婆等人與非人之所能有。○善財童子。前詣其所。恭敬合掌。一心觀察。見其形色端正殊妙。十方世界一切女人無有能及。況其過者。唯除如來。及以一切灌頂菩薩。口出妙香。宮殿莊嚴。幷其眷屬。悉無與等。況復過者。十方世界一切衆生。無有於此優婆夷所。起染著心。若得暫見。所有煩惱。悉自消滅。

譬如百萬大梵天王。決定不生欲界煩惱。其有見此優婆夷者。所有煩惱。應知亦然。十方衆生。觀（觀。金作見。麗宋元明磧清合綱杭鼓幕續作觀。）此女人。皆無厭足。唯除具足大智慧者。

疏第二入其宅內下。見敬咨問。見中分二。先見。依獲益後。善財童子前詣下。見正超倫。

爾時善財童子曲躬合掌。正念觀察。見此女人。其身自在。不可思議。色相顏容。（顏容。續金作容。）顏。世無與等。光明洞徹。物無能障。普爲衆生。而作利益。其身毛孔。恆出妙香。眷屬無邊。宮殿第一。功德深廣。莫知涯際。心生歡喜。以頌讚曰。

守護清淨戒　修行廣大忍　精進不退轉　光明照世間

爾時善財童子說此頌已。白言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能誘誨。願爲我說。

疏二爾時善財曲躬下。敬問可知。

時不動優婆夷。以菩薩柔軟語。悅意語。慰喻善財而告之言。善哉善哉。善男子。汝已能

發阿耨多羅三藐三菩提心。

【疏】第三時不動下稱讚授法於中先讚。

善男子。我得菩薩難摧伏智慧藏解脫門。我得菩薩堅固受持行門。我得菩薩一切法平等地總持門。我得菩薩照明一切法辯才門。我得菩薩求一切法無疲厭三昧門。

【疏】後善男子我得下正授法界於中二。先示法門名體。後善財童子言下。徵業用之境界。今初。（初下經有文勢二字。）不同前例。而舉五法者。亦同九地當法師位。須廣知故。五中。（中弘作十。誤。）初二所持內德。一智慧無罣。偏名解脫。有智則煩惱不可壞。取著無能勝。故云難摧伏。此智包容。故名爲藏。二受持堅固。偏得行名。謂遇惡衆生而能堪忍。偏生諸趣而心不迷。故云堅固。三卽能持深入法門。得法性地。則無不持矣。四卽外化由正思佛法明照差別。故得辯才。能轉法輪稱衆生欲。五卽上求一心求法。故云三昧。近佛無厭。受法無足故。

【鈔】疏五中初二所持內德。（德續作心德。）等者。（者續無。）然此五法。卽下因中所念五事。謂思

惟如來福德智慧皆悉清淨總持三昧不可思議神通自在辯才無礙謂思念何因得斯五德（德甲南續金作事）彼佛便教發十種心一謂（謂甲南續金無）應發不可壞心滅諸煩惱二（二南作一）應發無能勝心破諸取著三應發無退怯心入深法門四應發能堪耐心救惡衆生五應發無迷惑心普入於一切諸趣受生六應發無厭足心求見諸佛無有休息七應發無知足心悉受一切如來法雨入應發正思惟心普生一切佛法光明九應發大住持心普轉一切諸佛法輪十應發廣流通心隨衆生欲施其法寶釋曰十中初二成其所念福智故今得第一難摧伏智慧藏解脫門（難甲南續金無）疏已（已南金無）取下佛教以釋其相下四亦爾次以第三無退怯心酬其所念總持故今得第三（第三南金無）一切法平等總持門（門南作同誤）三以第四救惡衆生及第五諸趣受生示神通因今得第二（第二甲南續金無）菩薩堅固受持行門偏生五趣救惡衆生是大神通是菩薩行故（故原無）四以第六求佛無厭第七受法無足心酬其三昧今得第五（第五南金無）求一切法心（心南金無）無疲厭三昧門（三昧南金無）五以後三示其辯才無礙因

今得第四照明一切法辯才門。在文可知。故疏取下十句示因。釋今所得五法之果。而念福德含在智慧之中。其下釋十法中。方云上來已取十句。釋五法門。但與下念五法不次。顯無優劣故。

善財童子言。聖者。菩薩難摧伏智慧藏解脫門。乃至求一切法無疲厭三昧門。境界云何。

疏二徵業用之境界中四。一徵問。

童女言。善男子。此處難知。

疏二顯難

善財白言。唯願聖者。承佛神力。爲我宣說。我當因善知識。能信能受能知能了。趣入觀察。修習隨順。離諸分別。究竟平等。

疏三重請

優婆夷言。善男子。過去世中。有劫名離垢。佛號修臂。時有國王。名曰電授。唯有一女。卽

我身是。我於夜分廢音樂時。父母兄弟。悉已眠寢。五百童女。亦皆昏寐。我於樓上仰觀星宿。於虛空中。見彼如來如寶山王。無量無邊天龍八部諸菩薩衆所共圍繞。佛身普放大光明網。周徧十方。無所障礙。佛身毛孔。皆出妙香。我聞是香。身體柔軟。心生歡喜。○便從樓下。至於地上。合十指爪。頂禮於佛。又觀彼佛不見頂相。觀身左（左。續作在。誤。）右。莫知邊際。思惟彼佛諸相隨好。無有厭足。竊自念言。此佛世尊。作何等業。獲於如是上妙之身。相好圓滿。光明具足。眷屬成就。宮殿嚴好。福德智慧。悉皆清淨。總持三昧。不可思議。神通自在。辯才無礙。○善男子。爾時如來。知我心念。卽告我言。汝應發不可壞心。滅諸煩惱。應發無能勝心。破諸取（諸取。續作諸取。誤。）著。應發無退怯心。入深法門。應發能堪耐心。救惡衆生。應發無迷惑心。普於一切諸趣受生。應發無厭足心。求見諸佛。無有休息。應發無知足心。悉受一切如來法雨。應發正思惟心。普生一切佛法光明。應發大住持心。普轉一切諸佛法輪。應發廣流通心。隨衆生欲。施其法寶。○善男子。我於彼佛所。聞如是法。求一切智。求佛十力。求佛辯才。求佛光明。求佛色身。求佛相好。求佛衆會。求佛國

土。求佛威儀。求佛壽命。發是心已。其心堅固。猶如金剛。一切煩惱。及以二（二。金宋元明磧清作三。麗合綱杭鼓纂續及晉譯貞元譯作二。）乘悉不能壞。○善男子。我發是心已來。經閻浮提微塵數劫。尚不生於念欲之心。況行其事。爾所劫中。於自親屬。不起瞋心。況他衆生。爾所劫中。於其自身。不生我見。況於衆（衆。磧作資。麗宋元明清合綱杭鼓纂續金及貞元譯作衆。）具而計我所。爾所劫中。死時生時。及住胎藏。未曾迷惑。起衆生想。及無記心。況於餘時。爾所劫中。乃至夢中。隨見一佛。未曾忘失。何況菩薩十眼所見。爾所劫中。受持一切如來正法。未曾忘失一文一句。乃至世俗所有言辭。尚不忘失。何況如來金口所說。爾所劫中。受持一切如來法海。一文一句。無不思惟。無不觀察。乃至一切世俗之法。亦復如是。爾所劫中。受持如是一切法海。未曾於一法中。不得三昧。乃至世間技術之法。一一法中。悉亦如是。爾所劫中。住持一切如來法輪。隨所住持。未曾廢捨一文一句。乃至不曾生於世智。唯除爲欲調衆生故。爾所劫中。見諸佛海。未曾於一佛所。不得成就清淨大願。乃至於諸化佛之所。悉亦如是。爾所劫中。見諸菩薩修行妙行。無有一行。我不成就。（杭注云。藏本成就。流通本作成熟。）爾所劫中。所見（見。嘉

倩合卍續鼓幕弘昭作有。準晉譯及貞元譯應從磧平綱杭續金大作見。杭注云。唐宋元本。流通本所見。惟藏本作所有。衆生無一衆生我不勸發阿耨多羅三藐三菩提心未曾勸一衆生發於聲聞辟支佛意爾所劫中於一切佛法乃至一文一句不生疑惑不生二想不生分別想不生種種想不生執著想不生勝劣想不生愛憎想。（）善男子我從是是。磧作以。來常見諸佛常見菩薩常見真實實。卍合作寔。善知識常聞諸佛願常聞菩薩行常聞菩薩波羅蜜門常聞菩薩地智光明門常聞菩薩無盡藏門常聞入無邊世界網門常聞出生無邊衆生界因門常以清淨智慧光明除滅一切衆生煩惱常以智慧生長一切衆生善根常隨一切衆生所樂示現其身常以清淨上妙言音開悟法界一切衆生

疏四廣答答中二先明得法因緣以彰深遠釋上難知二善男子我得菩薩求一切下顯其業用以酬初問　今初分六一舉往見佛爲發心緣二便從樓下內興觀念爲發心因先觀後念念福智等即前五法之因神通自在是行堅固三善男子爾時下佛勸發心能成前五有十種心初二成智慧次一成總持次二成神通次二成三

昧。後三成辯才。故上來取斯十句。釋五法門。四善男子。我於彼下。正明發心堅固五我發是心已來下。經久無違。六我從是來下。彰發心勝益。卽前五因之果。

鈔疏正明發心堅固。明甲續無。者。上入字。南金無。此下甲有彰發心之勝益。南續金有彰發心之益。誤。卽前五果之因。因下甲有者字。果之因。南續金作之果者。誤。一求佛智慧。卽求法三昧。二求佛十力。卽求智慧。三求佛辯才。四求佛光明。卽是總持。總持以慧爲體。故云光明。餘皆堅固受持行願。發是心已下。總結堅固。

善男子。我得菩薩求一切法無厭足莊嚴門。我得一切法平等地總持門。現不思議自在神變。汝欲見不。○善財言唯。我心願見。○爾時不動優婆夷坐於龍藏師子之座。入求一切法無厭足莊嚴三昧門。不空輪莊嚴三昧門。上入字。金無。麗宋元明積清合網杭鼓幕續有。十力智輪現前三昧門。佛種無盡藏三昧門。入如是等一萬三昧門。入此三昧門時。十方各有不可說佛剎微塵數世界六種震動。皆悉清淨。瑠璃所成。一一世界中。有百億四天下。百億如來。或住兜率天。乃至般涅槃。一一如來放光明網。周徧法界。道場衆會。清淨圍繞。

轉妙法輪。開悟羣生。○時不動優婆夷從三昧起。告善財言。善男子。汝見此不。善財言唯。我皆已見。

疏二顯其業用中四。一許現。即舉五法中二。二申請三正現。入一萬三昧者。於一求法無厭三昧。即入一萬。明知餘解脫等。亦攝多門。四出定印述。印。原作即。誤。源南續金作印。並可知。

優婆夷言。善男子。我唯得此求一切法無厭足三昧光明。爲一切衆生說微妙法。皆令歡喜。如諸菩薩摩訶薩。如金翅鳥。遊行虛空。無所障礙。能入一切衆生大海。見有善根已成熟者。便即執取。置菩提岸。又如商客。入大寶洲。採求如來十力智寶。又如漁。漁。續金作魚。師。師。昭作帥。持正。正。續作五。法網。入生死海。於愛水中。漉諸衆生。如阿。阿。磧作何。修羅王。能偏撓。撓。宋元明宮磧清合杭鼓纂作托。續作托。金作耗。誤。麗。綱作撓。案托通撓。音義云。托。呼高反。攪也。合注云。托。宋。論作撓。動三。三。續作王。誤。有大城諸煩惱海。又如日輪。出現虛空。照愛水泥。令其乾竭。又如滿月。出現虛空。令可化者。心華開敷。又如大地。普皆平等。無量衆生於中止住。增長一切善法根芽。又如大風。所向無礙。能

拔一切諸見大樹。如轉輪王。遊行世間。以四攝事攝諸衆生。而我云何能知能說彼功德行。

疏第四優婆夷言下。謙己推勝

善男子。於此南方。有一大城。名無量都薩羅。其中有一出家外道。名曰徧行。汝往彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。

疏第五指示後友中。都薩羅者。此云喜出生。出生。源作生出。謂此城中出生無量歡喜之事故。以智度圓滿。則能無所不生。友名徧行。巧智隨機。無不行故。名真實行。示外道者。能行非道故。故。續纂金作又。原源南作故。非道不染。故曰出家。餘可知。

時善財童子頂禮其足。繞無量帀。殷勤瞻仰。辭退而去。此下疏文續有六戀德禮辭。

爾時善財童子於不動優婆夷所。得聞法已。專心憶念所有教誨。皆悉信受思惟觀察。漸漸遊行。經歷國邑。至都薩羅城。於日沒時。入彼城中。廛店鄽里。四衢道側。處處尋覓徧行外道。

疏已下六十七經。第十徧行外道寄真實行第一依教趣求。

鈔疏第十徧行外道寄真實行。第南續金無。智度已圓。稱於二諦。言行不虛。故名真實。城東有山。名曰善德。德宮卍續金作得。麗元明清合平綱杭鼓嚴作德。宋藏準弘昭作德。準大正作得。案善德貞元譯作妙吉祥。合注云。德宋論作得。杭注云。藏本善德。流通本作善得。善財童子。於中夜時。見此山頂草樹巖巘。光明照耀。如日初出。見此事已。生大歡喜。作是念言。我必於此見善知識。便從城出。而登彼山。見此外道。於其山上平坦之處。徐步經行。色相圓滿。威光照耀。大梵天王所不能及。十千梵衆之所圍繞。往詣其所。頭頂禮足。繞無量帀。於前合掌。而作是言。聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而我未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者善能教誨。願爲我說。

疏第二城東有山下見敬咨問見中中夜見者。智入生死故。善財將入此位故。上云日沒入城於山頂者。表位極故。光明照者。以智慧光破於生死及二邊暗故。

徧行答言。善哉善哉。○善男子。我已安住至一切處菩薩行。已成就普觀世間三昧門。已成就無依無作神通力。已成就普門般若波羅蜜。◎善男子。我普於世間種種方所。

種種形貌。種種行解。種種歿生。一切諸趣。所謂天趣。龍趣。夜叉趣。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。地獄。畜生。閻羅王界。人非人等。一切諸趣。◎或住諸見。或信二乘。或復信樂大乘之道。如是一切諸衆生中。我以種種方便。種種智門。而爲利益。所謂或爲演說一切世間種種技藝。令得具足一切巧術陀羅尼智。或爲（爲：卍續作謂：誤。）演說四攝方便。令得具足一切智道。或爲演說諸波羅蜜。令其迴向一切智位。或爲稱讚大菩提心。令其不失無上道意。或爲稱讚諸菩薩行。令其滿足淨佛國土度衆生願。或爲演說造諸惡行。受地獄等種種苦報。令於惡業深生厭離。或爲演說供養諸佛種諸善根。決定獲得一切智果。令其發起歡喜之心。或爲讚說一切如來應正等覺所有功德。令樂佛身求一切智。或爲讚說諸佛威德。令其願樂佛不壞身。或爲讚說佛自在身。令求如來無能映蔽大威（威：寧合作成：誤。）德體。◎又善男子。此都薩羅城中。一切方所。一切族類。若男若女。諸人衆中。我皆以方便示同其形。隨其所應而爲說法。諸衆生等悉不能知我是何人。從何而至。唯令聞者如實修行。善男子。如於此城利益衆生。於閻浮提城邑聚落。所

有人衆住止之處。悉亦如是而爲利益。◎善男子。閻浮提內九十六衆。各起異見而生執著。我悉於中方便調伏。令其捨離所有諸見。如閻浮提。餘四天下亦復如是。如四天下。三千大千世界亦復如是。如三千大千世界。如是十方無量世界諸衆生海。我悉於中隨諸衆生心之所樂。以種種方便。種種法門。現種種色身。以種種言音而爲說法。令得利益。

[疏]第三徧行答言下。稱讚授法。先讚發心。後善男子下。正授法界。於中二。先彰名體。有四者。智徧知故。四義雖別。而得相成。一化境普周。徧行之名亦從此立。二入定觀機。三由無作神通。故能徧至前處。四由普門般若。故能在定普觀。若約別者。無作無依。用而無住。普門般若無法不窮。二善男子。我普於下。顯四業用。即分爲四。一明至一切處用。二或住諸見下。普觀世間用。觀其所宜。隨宜說故。三又善男子。此都薩羅（都大作部誤）下。明無作無依用。故云不知從何而至。（此下源有是無作依。）四善男子。閻浮提內下。普門般若用。九十六種。皆能窮故。上來隨勝別配。（配下源有諸門。）實則義通。

善男子。我唯知此至一切處菩薩行。如諸菩薩摩訶薩。身與一切衆生數等。得與衆生無差別身。以變化身。普入諸趣。於一切處皆現受生。普現一切衆生之前。清淨光明徧照世間。以無礙願。住一切劫。得如帝網諸無等行。常勤利益一切衆生。恆與共居而無所著。普於三世悉皆平等。以無我智。周徧照耀。以大悲藏。一切觀察。而我云何能知能說彼功德行。此下疏文續有四謙己推勝。金

善男子。於此南方。有一國土。名爲廣大。有鬱香長者。名優鉢羅華。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。此下疏文續有五指示後友。

時善財童子。頂禮其足。繞無量帀。殷勤瞻仰。辭退而去。此下疏文續有六戀德禮辭。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷第七十四

功德題名

高觀如五千元 李圓淨募 朱雄才元一百 重光蓮社元六十 倪大普 金瑞椿 余辛甫 吳莊觀本元各五十 以上范古農募 周豹臣二百元 黃幼希募 張質脩 孔杏村各一百元 欒文軒王本如合一百元

以上自中華民國三十二年十月十二日至十月二十二日止共收中儲券五千八百六十元正

癸未季秋華嚴疏鈔編印會謹識

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷第七十五

經卷六十七之二至卷六十八之一　疏卷五十七之三
鈔卷八十七之二

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

爾時善財童子。因善知識教。不顧身命。不著財寶。不樂人衆。不耽五欲。不戀眷屬。不重王位。惟願化度一切衆生。唯願嚴淨諸佛國土。唯願供養一切諸佛。唯願證知諸法實性。唯願修集（合注云。集宋論作習。）一切菩薩大功德海。唯願修行一切功德。終無退轉。唯願恆於一切劫中。以大願力修菩薩行。唯願普入一切諸佛衆會道場。唯願入一三昧門。普現一切三昧門。自在神力。唯願於佛一毛孔中。見一切佛。心無厭足。唯願得一切法智慧光明。能持一切諸佛法藏。專求此等一切諸佛菩薩功德。漸次遊行。至廣大國。

疏大文第四。有十善友寄十迴向。今初青蓮華長者寄救護衆生離衆生相迴向。在廣大國者。創入迴向故。迴向衆生故廣。迴向菩提故大。迴向實際。義通廣大。言鬱香者。鬱者。賣也。香質雖小。發氣彌布。善根雖微。迴向普周。又若賣若買。二俱得香。自他善根。俱可迴向。青蓮華者。蓮華處淤泥而不染。猶護衆生而離相。青蓮華爲水中之

最救護爲入生死之尊。文亦分六。第一依教趣求中。先依教興願。以是迴向大願之首故。後漸次下。趣求後位。

鈔　大文第四。（上鈔甲續金無。）疏今初青蓮華長者寄救護等者。（今南金無。）大悲增上。救護衆生。大智無著。離衆生相。悲智無住。以立此名。疏迴向實際義通。廣大者。佛境方窮。橫周法界衆生界故。

詣長者所。頂禮其足。繞無量帀。合掌而立。白言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。欲求一切佛平等智慧。欲滿一切佛無量大願。欲淨一切佛最上色身。欲見一切佛清淨法身。欲知一切佛廣大智身。欲淨治一切菩薩諸行。欲照明一切菩薩三昧。欲安住一切菩薩總持。欲除滅一切所有障礙。欲遊行一切十方世界。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。而能出生一切智智

疏第二詣長者下。見敬咨問

長者告言。善哉善哉。善男子。汝乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。

疏第三長者告言下稱讚授法先讚後授。

善男子。我善別知一切諸香。亦知調合一切香法。

疏授中二。先總標所得。後所謂下別顯業用。別續作則誤。今初。知世諸香以表法香。謂以戒定慧慈悲等香。熏修生善滅惡習氣故。善知一切香者。差別行也。亦知調合者。融通行也。以金剛杵碎之。實相般若波羅蜜調和。令純雜無礙。悲智圓融成迴向故。

所謂一切香。一切燒香。一切塗香。一切末香。亦知如是一切香王所出之處。○又善了知天香。龍香。夜叉香。乾闥婆。婆下合有香字。合注云。婆下宋南北藏無香字。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等所有諸香。○又善別知治諸病香。斷諸惡香。生歡喜香。增煩惱香。滅煩惱香。令於有爲生樂著香。令於有爲生厭離香。捨諸憍逸香。發心念佛香。證解法門香。聖所受用香。一切菩薩差別香。一切菩薩地位香。如是等香。形相生起。出現成就。清淨安隱。方便境界。威德業用。及以根本。○如是一切。我皆了達。

疏二別顯業用中二。先總相顯知。後指事別顯。前中四。一知香體異。二又善了下。

約類辨異三又善別下。知力用異前二約世。此兼出世。四如是等下。明委窮本末。上四各有事理。思之。

鈔疏上四各有事理思之者。如一知香體異約事可知。約理者。如燒香謂以智火。發揮萬行。普周偏故。塗香者。以性淨水和之。飾法身故。末香者。以金剛智。碎令無實故。即以智及性淨等爲生處也。如第（如第。甲南續金無。）二約類辨異言約理者。香即習氣行天之因。是天習氣。熏灼成果故。亦是道習。從天而來。好光淨等。餘類例然。（上四字。甲南續金無。）三知力用者。上二約文。（文下甲南續金有理字。）但約世香。而含約理。此則文自具二。如厭有爲等。約事治諸病者。（者。南續金作香。）白檀治熱。熏陸治冷。約理即諸（即諸。甲南續金作則。）對治行。所謂慈悲不淨觀等。斷諸惡者。（者。南續金作香。）如安息香。能辟（辟。甲續金作碎。）惡邪。正見智慧無惡不斷。又十善行等。生歡喜香。如沈檀等。即稱根器行施。悅自他（他。甲續作施。）等。增煩惱香。如蘭麝等。謂愛染行。如有漏定。增愛味等。滅煩惱香。如牛頭栴檀。先陀婆等。即諸智忍等。令於有爲生愛著等。唯約理說。此即人天勝因。厭離有爲。即無

常等捨憍逸香無我忍辱不放逸等發心念佛香讚佛功德說淨土行等證解法門深觀行等聖所受用即觀真如無分別等（等南續金無）一切菩薩差別者（者南續金作香）三賢十地所修勝劣等一切菩薩地位香者所證如智有淺深等（等甲南續金作故）

善男子人間有香名曰象藏因龍鬪生若燒一丸即起大香雲彌覆王都於七日中雨細香雨若著身者身則金色若著衣服宮殿樓閣亦皆金色若因風吹入宮殿中衆生鼻者七日七夜歡喜充滿身心快樂無有諸病不相侵害離諸憂苦不驚不怖不亂不恚慈心相向志意清淨我知是已而爲說法令其決定發阿耨多羅三藐三菩提心善男子摩羅耶山出栴檀香名曰牛頭若以塗身設入火坑火不能燒善男子海中有香名無能勝若以塗鼓及諸螺貝其聲發時一切敵軍皆自退散善男子阿那婆達（達源作達誤）多池邊出沈水香名蓮華藏其香一丸如麻子大若以燒之香氣普熏閻浮提界衆生聞者離一切罪戒品清淨善男子雪山有香名阿盧那若有衆生鼻此香者其心決定離諸染著我爲說法莫不皆得離垢三昧善男子羅剎界中有香名海藏其香但爲

轉輪王用。若燒一丸而以熏之。王（嘉鼓注云。王。南北藏作三。杭注云。疏鈔本。唐宋本王。南北藏作三。）及四軍皆騰虛空。善男子。善法天中有香。名淨莊嚴。若燒一丸而以熏之。普使諸天心念於佛。善男子。須夜摩天有香。名淨藏。若燒一丸而以熏之。夜摩天衆莫不雲集。彼天王所而共聽法。善男子。兜率天中有香。名先陀婆。於一生所繫菩薩座前燒其一丸。興大香雲。徧覆法界。普雨一切諸供養具。供養一切諸佛菩薩。善男子。善（善。金作普。誤。麗宋元明清合綱杭鼓源纂續作善。貞元譯作妙。）變化天有香。名曰奪意。若燒一丸。於七日中。普雨一切諸莊嚴具。

疏二人間有下。指事別顯中。有十種香。初象藏香。具前本末十事。一但語香名。必有形相。二龍鬪爲生起。三興雲爲出現。四雨雨爲成就。五金色爲清淨。六喜樂爲安隱。七無病等爲方便。八慈心等爲境界。九意淨爲威德。其業用一種。義通前七。十我知下。是根本。本爲菩提心故。若就菩提心顯十義者。以菩提心香。似如來藏。因善惡相攻而生。若一發心。興慈雲。注法雨。心所及者。令歸真淨。得法喜樂。離惑業苦。展轉興慈。志願純淨。餘之九香。皆應具法喻之十。略故或二或三。摩羅耶者。國名。國多此香

故此即忍香。瞋火不燒。三即進香。魔軍退散。次五如次。是五分法身香。九即稱法界香。先陀婆一名四實。此宜用鹽香似此故。十忘能所香。（香甲南續作不誤。）故名奪意。

鈔疏二人間有二。（續無。）下。疏文有二。初釋象藏。後釋餘九。前中有二。先就事釋。可知。後（上二十九字南金無。）若就菩提心下。二約法似如來藏。即是形相似如來藏。（上入字金無。）本覺真心。性德圓備。稱理發心。故似也。（也甲南續金作藏也。）二因善惡相攻而生。即同因龍鬪生故。六波羅蜜經云。善惡互相熏。猶如二象鬪。弱者去無迴。妄盡無來去。起信云。真如熏無明。故能發心厭求。三若一發心。（心原無。南續金有。）下。出現。四霔法雨。是成就五心所及下。清淨六得法喜樂。即安隱七離惑業苦。即方便八展轉興慈。即境界九志願純淨。即威德亦業用。（用下甲南續金有義字。）通前七疏餘之九。下二釋餘九。言（上十字南金無。）次五如次。五分法身者。戒定可知。三王及四兵皆騰空者。慧證空故。四心念於佛。脫五欲故。五集聽法。是知見故。餘可思之。（上四字南金無。）

善男子。我唯知此調和香法。如諸菩薩摩訶薩。遠離一切諸惡習氣。不染世欲。永斷煩

惱衆魔罥罥。金作胸。誤。索超諸有趣。以智慧香而自莊嚴。於諸世間。皆無染著。具足成就無所著戒。淨無著智。行無著境。於一切處。悉無有著。其心平等。無著無依。而我何何。宮作云何。能知其妙行。說其功德。顯其所有清淨戒門。示其所作無過失業。辨其離染身語意行。○善男子。於此南方。有一大城。名曰樓閣。中有船師。名婆施羅。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。○時善財童子。頂禮其足。繞無量帀。殷勤瞻仰。辭退而去。

疏餘三可知。此下續有四謙己推勝。五指示後友。六戀德禮辭。

爾時善財童子。向樓閣城。觀察道路。所謂觀道高卑。觀道夷險。觀道淨穢。觀道曲直。

疏第二船師婆施羅寄不壞迴向。婆施羅者。此云自在。謂於佛法海。已善通達。於生死海。能善運度。於一切法。深信不壞。故名自在。在樓閣城者。由此迴向。令菩提心轉更增長。悲智相依而勝出故。文中第一依教趣求中。中。南續金無。先依教觀道。於迴向道。初得不壞故。佛道爲高。餘皆是卑。生死涅槃爲夷險。障無障爲淨穢。二乘爲曲。菩薩爲直等。

鈔疏第二婆施羅船師至上九字。續金無。寄不壞迴向者。得不壞信。十。南作千。金種善根而迴向故。名爲不壞。疏佛道爲高下。新譯新譯。南金無。此有十事五對。今經但有四對。闕第四安危。上十一字。南金無。疏但略示其相。而末。末。原南作末。續金作末。言等者。等於餘義。具說觀相。乃有多意。一不壞相。則五是可依。五不可依。二不壞性。則不見高卑。無夷險等。一無高卑。上四字。南金無。是故經云。不見一法是佛法者。不見一法非佛法者。故金剛云。是法平等。無有高下。二。南金無。住正道者。則不分別是邪是正。三不見業惑以爲所斷。不見智慧以爲能斷。非有煩惱。非離煩惱。四不見生死爲雜亂。不見涅槃爲寂靜。生死涅槃二際無差。故無安危。上四字。南金無。五無大小。小。南作無小。三乘及一乘。非乘乘。南金無。原續金作我。我及行願品疏有。我所說我所說。甲南續金作我。我所。誤。原與行願品疏合。故三性及相雙俱不壞。性下南金有之字。則雖無高下。不壞高卑。無高無卑。無卑。南金作卑。爲真高等。一一契中。上三即三觀意。四者者。南金無。以無所得而爲方便。一時具觀。一具一切。方真觀矣。

漸次遊行。作是思惟。我當親近彼善知識。善知識者。是成就修行諸菩薩道因。是成就

修行波羅蜜道因。是成就修行攝衆生道因。是成就修行普入法界無障礙道因。是成就修行令一切衆生除惡慧道因。是成就修行令一切衆生離憍慢道因。是成就修行令一切衆生滅煩惱道因。是成就修行令一切衆生捨諸見道因。是成就修行令一切衆生拔一切惡刺道因。是成就修行令一切衆生至一切智城道因。何以故。於善知識處。得一切善法故。依善知識力。得一切智道故。善知識者。難見難遇。如是思惟。漸次遊行。

疏後漸次下。趣求後位。而興勝念。謂菩薩道。因人得故。卽於菩薩法師。得不壞信。於中先正明。後徵釋。可知。

既至彼城。見其船師在城門外。海岸上住。百千商人。及餘無量大衆圍繞說大海法。方便開示佛功德海。善財見已。往詣其所。頂禮其足。繞無量帀。於前合掌。而作是言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者善能教誨。願爲我說。

疏第二既至彼下見敬咨問見在海岸者若佛法海以生死爲此岸不捨生死故若生死海以大悲修因而爲此岸住大慈悲令離因故

鈔疏若佛法海者準下推勝乃有多海略舉其二餘例可知

船師告言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心今復能問生大智因斷除一切生死苦因往一切智大寶洲因成就不壞摩訶衍因遠離二乘怖畏生死住諸寂靜三昧旋因乘大願車徧一切處行菩薩行無有障礙清淨道因以菩薩行莊嚴一切無能壞智清淨道因普觀一切十方諸法皆無障礙清淨道因速能趣入一切智海清淨道因

疏第三船師告言下稱讚授法分二先讚問讚其發心後能問法文有九（九原作十誤準行願品疏應從源甲南續金作九）句前五能問果因後四（四原作五誤源甲南續金作四）能問因因故云道因三昧旋者旋謂深澓（澓源作故澓）沈而不流二乘沈寂動入萬劫故能遠離是菩薩道

善男子我在此城海岸路中淨修菩薩大悲幢行

疏二善男子我在此下。授己法界中二。先標名體謂大悲超出。爲物所歸故。善男子。我觀閻浮提內貧窮衆生。爲饒益故。修諸苦行。隨其所願。悉令滿足。先以世物。充滿其意。復施法財。令其歡喜。令修福行。令生智道。令增善根力。令起菩提心。令淨菩提願。令堅（堅。宮作堅。誤。）大悲力。令修能滅生死道。令生不厭生死行。令攝一切衆生海。令修一切功德海。令照一切諸法海。令見一切諸佛海。令入一切智智海。善男子。我住於此。如是思惟。如是作意。如是利益一切衆生。

疏後善男子我觀閻浮（善男子。原南無。甲續金有。）下。辨其業用中二。先明於陸化生。令知有海。善男子。我知海中一切寶洲。一切寶處。一切寶類。一切寶種。我知淨一切寶。鑽（鑽。弘昭作讚。誤。）一切寶出一切寶。作一切寶。我知一切寶器。一切寶用。一切寶境界。一切寶光明。○我知一切龍宮處。一切夜叉宮處。一切部多宮處。皆善迴避。免其諸難。○亦善別知漩澓淺深。波濤遠近。水色好惡。種種不同。○亦善別知日月星宿。運行度數。晝夜晨晡。晷漏延促。○亦知其船鐵木堅脆。機關澁滑。水之大小。風之逆順。如是一切安危之相。無不

明了。可行則行。可止則止。卍上二則字。綱作卽。

疏後善男子我知海中。善男子。原南無。甲續金有。下。善知海相。於海化生。於中二。初明善知。後彰化成益。今初。此寶洲等。生死法海。義皆有之。且約生死海釋。文中略擧知五種事。一知寶。寶卽是智。故不入生死大海。則不能得。得。甲南續金作生。一切智寶。於中有十二句。一生死海中。湛寂不動。謂之寶洲。二空不空如來藏爲寶處。三恆沙功德皆寶類。四佛性爲寶種。此上皆約本有。次四約修成。以淨戒頭陀等爲能淨。以緣起智爲能鑽。以發一切智心爲出因。聽聞爲能作。後四爲寶用。謂三乘等器。智慧有殊。照理斷惑。所用各別。所緣境界萬品階差。破愚顯明。各各不等。二我知一切龍下。卽生死中瞋貪癡之三毒部多。此云自生亦如夜叉。但不從父母生。故喻多癡。三亦善別知漩澓下。卽知心識相。色無色等。依識心定劫數淺深。七識波浪染習遠近。隨善惡緣。心水色異。四亦善別知日月等者。卽能知時。謂機之生熟。如是時中。宜修定慧等。五亦知其船。卽知萬行不同。有方便爲堅。無方便爲脆。曾修爲滑。不曾則澁。水之大小者。謂

生死有邊與無邊。風之逆順者。八風四順四逆。又謂修行有住與無住故。若開第三第五。各有三事。則幷幷：源原無。甲南續金有。總具十。

鈔疏色無色等。依識心定劫數淺深者。沈空滯寂。即漩澓義。無色初二萬。後後二二增。非想八萬劫爲深。二萬即爲淺。色無晝夜殊。劫數等身量。則初禪禪：南金無。最淺。上上漸深。未有無相。皆識心定故。爲心識相也。心：甲續無。疏有方便爲堅等七地已說。疏又謂修行有住無住者。上約外境。世之八風。此約正修。無住爲順出離。有住爲逆。又有住則順生死流。流：南金原續有。無住反此。疏若開第三第五各三者。三中三者。一漩澓淺深。二波濤遠近。三水色好惡。五中三者。一知其船鐵木堅脆。機關澁滑。二水之大小。三風之逆順。此二各三爲六。幷其餘三爲九。如是已下。總結爲十。可行則行。可止則止。雖是總結。義當一故。

善男子。我以成就如是智慧。常能利益一切衆生。善男子。我以好船。運諸商衆。行安隱道。復爲說法。令其歡喜。引至寶洲。洲：弘大昭作州。嘉清合網杭鼓纂續金作洲。與諸珍寶。咸使充足。然後將

領還閻浮提。善男子。我將大船如是往來。未始令其一有損壞。若有衆生得見我身。聞我法者。令其永不怖生死海。必得入於一切智海。必能消竭諸愛欲海。能以智光照三世海。能盡一切衆生苦海。能淨一切衆生心海。速能嚴淨一切剎海。普能往詣十方大海。普知一切衆生根海。普了一切衆生行海。普順一切衆生心海。

疏二善男子：善男子。原南無。甲續金有。我以成就下。彰化成益。既列十海。則知前海。準此應思。

四自利後六利他。

善男子。我唯得此大悲幢行。若有見我。及以聞我。與我同住。憶念我者。皆悉不空。如諸菩薩摩訶薩。善能游涉生死大海。不染一切諸煩惱海。能捨一切諸妄見海。能觀一切諸法性海。能以四攝攝衆生海。已善安住一切智海。能滅一切衆生著海。能平等住一切時海。能以神通度衆生海。能以其時調衆生海。而我云何能知能說彼功德行。〇善男子。於此南方。有城名可樂。中有長者。名無上勝。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。〇時善財童子。頂禮其足。繞無量帀。殷勤瞻仰。悲泣流淚。求善知識心無厭足。辭

退而去。

疏後三文顯。此下續有四謙己推勝。五指示後友。六戀德禮辭。

爾時善財童子。起大慈周徧心。大悲潤澤心。相續不斷。福德智慧。二種莊嚴。捨離一切煩惱塵垢。證法平等心。無高下。拔不善刺。滅一切障。堅固精進。以爲牆墍。甚深三昧。而作園苑。以慧日光。破無明暗。以方便風。開智慧華。以無礙願。充滿法界。心常現入一切智城。如是而求菩薩之道。漸次經歷。到彼城內。

疏第三無上勝長者寄等一切佛迴向。以得勝通。無過上故。等於諸佛。更無勝故。在可樂國者。由等佛迴向。不見美惡。皆得清淨。歡喜悅樂故。文中第一可知。

鈔疏第三無上勝長者。上鈔甲續金無。寄等一切佛迴向者。謂等同三世一切如來能迴向道。所迴向善故。以得勝通下釋名。此約得法釋等於下約寄位釋。疏由等諸佛不見美惡者。彼彼南續金無。經云。如是修學迴向道時。見一切色。乃至觸法。若美若惡。不生愛憎。心得自在。無諸過失。廣大清淨。歡喜悅樂。離諸憂惱。身心柔軟。諸根清

涼。涼甲南續金作淨。經原作涼。是也。

見無上勝。在其城東大莊嚴幢無憂林中。無量商人百千居士之所圍繞。理斷人間種種事務。因爲說法。令其永拔一切我慢。離我我所。捨所積聚。滅慳嫉垢。垢明清綱杭鼓作妬。麗宋元合纂續金作垢。合注云。垢北藏作妬。嘉鼓注云。妬南藏作垢。杭注云。北藏嫉妬流通誤作嫉垢。案晉譯云。遠離嫉妬。眞元譯云。滅除慳嫉一切疑執。心得清淨。無諸穢濁。獲淨信力。常樂見佛。受持佛法。生菩薩力。起菩薩行。入菩薩三昧。得菩薩智慧。住菩薩正念。增菩薩樂欲。○爾時善財童子觀彼長者。爲衆說法。已以身投地。頂禮其足。良久乃起。○白言。聖者。我是善財。我是善財。我專尋求菩薩之行。菩薩云何學菩薩行。菩薩云何修菩薩道。隨修學時。常能化度一切衆生。常能現見一切諸佛。常得聽聞一切佛法。常能住持一切佛法。常能趣入一切法門。入一切剎。學菩薩行。住一切劫。修菩薩道。能知一切如來神力。能受一切如來護念。能得一切如來智慧。

疏第二見無上勝下。見敬咨問。初見在城東者。啓明佛日故。處無憂林者。同佛迴向。無愛憎故。商人等圍繞者。佛爲商主。菩薩爲商人。法財外益。功歸己故。次爾時善財

下設敬後白言下咨問稱名者聲名久聞表重法之器冀有聞故

時彼長者告善財言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心○善男子我成就至一切處菩薩行門無依無作神通之力◎善男子云何爲至一切處菩薩行門◎善男子我於此三千大千世界欲界一切諸衆生中所謂一切三十三天一切須夜摩天一切兜率陀天一切善變化天一切他化自在天一切魔天及餘一切天龍夜叉羅剎娑（婆續作婆誤）鳩槃荼乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人村營城邑一切住處諸衆生中而爲說法令捨非法令息諍論令除鬪戰令止忿競令破怨結令解繫縛令出牢獄令免怖畏令斷殺生乃至邪見一切惡業不可作事皆令禁止令其順行一切善法令其修學一切技藝於諸世間而作利益爲其分別種種諸論令生（生續作住誤）歡喜令漸成熟隨順外道爲說勝智令斷諸見令入佛法乃至色界一切梵天我亦爲其說超（超續作起誤）金勝法如於此三千大千世界乃至十方十不可說百千億那由他佛剎微塵數世界中我皆爲說佛法菩薩法聲聞法獨覺法說地獄說地獄衆生說

向地獄道。說畜生。說畜生差別。說畜生受苦。說向畜生道。說閻羅王世間。說閻羅王世間苦。說向閻羅王世間道。說天世間。說天世間樂。說向天世間道。說人世間。說人世間苦樂。說向人世間道。爲欲開顯菩薩功德。爲令捨離生死過患。爲令知見一切智人諸妙功德。爲欲令知諸有趣中迷惑受苦。爲令知見無障礙法。爲欲顯示一切世間生起所因。爲欲顯示一切世間寂滅爲樂。爲令衆生捨諸想著。爲令證得佛無依法。爲令永滅諸煩惱輪。爲令能轉如來法輪。我爲衆生說如是法。

疏第三時彼長者下。稱讚授法。○授法中。先標名體。由無作無依故。能徧至。徧至是用廣。無依是體勝。無依者。不依他故。無作者。離加行故。◎二善男子云何下。徵釋業用。◎釋中明至一切處。廣說法故。文中。先舉三千後如於此三千下。類顯十方。

善男子。我唯知此至一切處修菩薩行清淨法門。無依無作神通之力。如諸菩薩摩訶薩。具足一切自在神通。悉能徧往一切佛剎。得普眼地。悉聞一切音聲言說。普入諸法。智慧自在。無有乖諍。勇健無比。以廣長舌。出平等音。其身妙好。同諸菩薩。與諸如來究

竟無二。無有差別。智身廣大。普入三世。境界無際。同於虛空。而我云何能知能說彼功德行。

疏第四謙己推勝中。加清淨法門者。徧至本爲說法故。卽前所說。

善男子於此南方。有一國土。名曰輸（輸。鼓作輪。誤。）那。其國有城。名迦陵迦林。有比丘尼。名師子頻申。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。○時善財童子。頂禮其足。繞無量市。殷勤瞻仰。辭退而去。

疏後二可知。（此下續有五指示後友。六戀德禮辭。）

爾時善財童子。漸次遊行。至彼國城。周徧推求此比丘尼。有無量人咸告之言。善男子。此比丘尼。在勝光王之所捨施。日光園中說法。利益無量衆生。

疏第四至一切處迴向善友名師子頻申者。舒展自在。無不至故。比丘尼者。純淨之慈。令（令。原作合。誤。源甲南續金作令。與鈔及行願品疏合。）善徧故。國名輸那者。此云勇猛。勇猛之力。能使善根無不至故。又以十度明義。義當進故。城名迦陵迦林者。以義翻爲相鬪戰時。謂因鬪

勝而立城故。表此迴向願以信解大威力故。廣大智慧無障礙故。令修善根無所不至義同戰時。文中第一依教趣求言勝光王捨施曰光園者準律。尼之頭陀多在王園。藉外護故。表因實際勝光。令其善根徧法界之園苑（苑。嘉弘南作苑。源大續金作苑。）故並皆卽智。故有光名。

鈔疏第四至一切處善友者。謂以大願力。令其（其。甲南續金作具。誤。原與行願品疏合。）善根所成供等。徧一切故。

時善財童子。卽詣彼園。周徧觀察。見其園中有一大樹。名爲滿月。形如樓閣。放大光明。照一由旬。見一葉樹。名爲普覆。其形如蓋。放毗瑠璃紺青光明。見一華樹。名曰華藏。其形高大。如雪山王。雨衆妙華。無有窮盡。如忉利天中波利質多羅樹。復見有一甘露果樹。形如金山。常放光明。種種衆果。悉皆具足。復見有一摩尼寶樹。名毗盧遮那藏。其形無比。心王摩尼寶最在其上。阿僧祇色相摩尼寶周徧莊嚴。復有衣樹。名爲清淨種種色衣。垂布嚴飾。復有音樂樹。名爲歡喜。其音美妙。過諸天樂。復有香樹。名普莊嚴。恆出

妙香。普熏十方。無所障礙。○園中復有泉流陂池。一切皆以七寶莊嚴。黑栴檀泥凝積其中。上妙金沙。彌布其底。入功德水。具足盈滿。優鉢羅華。波頭摩華。拘物頭華。上四字。金無。芬陀利華。徧覆其上。○無量寶樹周徧行列。諸寶樹下敷師子座。種種妙寶以爲莊嚴。布以天衣。熏諸妙香。垂諸寶繒。施諸寶帳。閻浮金網彌覆其上。寶鐸徐搖。出妙音聲。或有樹下敷蓮華藏師子之座。或有樹下敷香王摩尼藏師子之座。或有樹下敷龍莊嚴摩尼王藏師子之座。或有樹下敷寶師子聚摩尼王藏師子之座。或有樹下敷毗盧遮那摩尼王藏師子之座。或有樹下敷十方方。合作萬。麗宋元明清綱杭鼓纂續金及貞元譯作方。合注云。十萬。北藏作十方。毗盧遮那摩尼王藏師子之座。其一一座。各有十萬寶師子座。周帀圍繞。一一皆具無量莊嚴。○此大園中。衆寶徧滿。猶如大海寶洲之上。迦鄰陀衣以布其地。柔軟妙好。能生樂觸。蹈則沒足。舉則還復。無量諸鳥。出和雅音。寶栴檀林。上妙莊嚴。種種妙華。常雨無盡。猶如帝釋雜華之園。無比香王。普熏一切。猶如如。續無。帝釋善法之堂。諸音樂樹。寶多羅樹。衆寶鈴網。出妙音聲。如自在天。善曰天女所出歌音。諸如意樹。種種妙衣。垂布莊

嚴。猶如大海。有無量色百千樓閣。衆寶莊嚴。如忉利天宮。善見大城。寶蓋遐張。如須彌峰。光明普照。如梵王宮。○爾時善財童子。見此大園。無量功德。種種莊嚴。皆是菩薩業報成就。出世善根之所生起。供養諸佛功德所流。一切世間無與等者。如是皆從師子頻申比丘尼。了法如幻。集廣大清淨福德善業之所成就。○三千大千世界天龍八部無量衆生。皆入此園。而不迫窄。何以故。此比丘尼不可思議威神力故。

疏第二時善財童子即詣下。見敬咨問中三。先見次敬。後問。前中二。初見依。後見正。

今初有六。一無漏林樹無漏法行而建立故。文中有八。各有所表思之。二園中復有下。明入解泉流入功德者。謂輕冷濡美。淨而不臭。調適無患。三無量寶樹下。敷法空座。空。續作寶。源原南金作空。而隨法嚴異。於中有標列及結可知。四此大園下。雜明諸嚴萬行非一故。五爾時善財下。出其所因。六三千下。明果用自在。

鈔疏一無漏林樹等者。多是淨名佛道品偈云。總持之園苑。無漏法林樹。覺意淨妙華。解脫智慧果。入解之浴池。定水湛然滿。布以七淨華。浴此無垢人等。

爾時善財見師子頻申比丘尼。偏坐一切諸寶樹下。大師子座。身相端嚴。威儀寂靜。諸根調順。如大象王。心無垢濁。如清淨池。普濟所求。如如意寶。不染世法。猶如蓮華。心無所畏。如師子王。護持淨戒。不可傾動。如須彌山。能令見者。心得清涼。如妙香王。能除衆生諸煩惱熱。如雪山中妙栴檀香。衆生見者。諸苦消滅。如善見藥王。見者不空。如婆樓那天。能長一切衆善根芽。如良沃田。在一一座。衆會不同。所說法門。亦各差別。

疏二爾時善財見師子下。明見正報中四。初總明偏坐勝德顯彰。二別明所偏。演法各異。三總結多類。聞法發心。四通顯所因。釋成自在。今初婆樓那者。此云水也。此天（此天甲作比天。源作以其。）能滿人願故。（此下源有然水天之義。義味不空。則未詳所以。）

鈔疏此云水天（此南金作昔。）者。總持教中有此天也。

或見處座。淨居天衆所共圍繞。大自在天子而爲上首。此比丘尼爲說法門。名無盡解脫。○或見處座。諸梵天衆所共圍繞。愛樂梵王而爲上首。此比丘尼爲說法門。名普門差別清淨言音輪。○或（或清作成。誤。）見處座。他化自在天天子天女所共圍繞。自在天王而

爲上首。此比丘尼爲說法門。名菩薩清淨心。○或見處座。善變化天天子天女所共圍繞。善化天王而爲上首。此比丘尼爲說法門。名一切法善莊嚴。○或見處座。兜率陀天天子天女所共圍繞。兜率天王而爲上首。此比丘尼爲說法門。名心藏旋。（旋源作施誤。）○或見處座。須夜摩天天子天女所共圍繞。夜摩天王而爲上首。此比丘尼爲說法門。名無邊莊嚴。○或見處座。三十三天天子天女所共圍繞。釋提桓因而爲上首。此比丘尼爲說法門。名厭離門。○或見處座。百光明龍王。難陀龍王。優波難陀龍王。摩那斯龍王。伊羅跋難陀龍王。阿那婆達多龍王等。龍子龍女所共圍繞。娑伽羅龍王而爲上首。此比丘尼爲說法門。名佛神通境界光明莊嚴。○或見處座。諸夜叉衆所共圍繞。毗沙門天王而爲上首。此比丘尼爲說法門。名救護衆生藏。○或見處座。乾闥婆衆所共圍繞。持國乾闥婆王而爲上首。此比丘尼爲說法門。名無盡喜。○或見處座。阿修羅衆所共圍繞。羅睺阿修羅王而爲上首。此比丘尼爲說法門。名速疾莊嚴法界智門。○或見處座。迦樓羅衆所共圍繞。捷持迦樓羅王而爲上首。此比丘尼爲說法門。名怖動諸有海。○

或見處座。緊那羅衆所共圍繞。大樹緊那羅王而爲上首。此比丘尼爲說法門。名佛行光明。○或見處座。摩睺羅伽衆所共圍繞。庵羅林摩睺羅伽王而爲上首。此比丘尼爲說法門。名生佛歡喜心。○或見處座。無量百千男子女人所共圍繞。此比丘尼爲說法門。名殊（殊。卍續作諸。誤。）勝行。○或見處座。諸羅刹衆所共圍繞。常奪精氣。大樹羅刹王而爲上首。此比丘尼爲說法門。名發生悲愍心。

疏二或見處座下。別明所徧中有三十處。分三。初十六爲人部。人非人等。次二爲二乘。後十二爲菩薩。今初中。先有七處爲天。一爲淨居天。說無盡者。治彼那含。求盡身智故。二梵王普應。但於己衆。廣及三千。爲說普門。則無不應。梵音清妙。但是世間。爲說法界勝流。方爲淨妙。三他化天。令得出世淨心。（超。源作起。）世自在故。四化樂。樂具莊嚴。不及善故。五旋（旋。源作施。）歸如來藏心。則真喜足故。六徧嚴法界。方盡時分之樂。七釋天耽欲甚故。次入（入。原作一。源甲南續金作入。）爲龍。龍能通變耀電。雨（雨。甲南續金作降。源作降雨。）莊嚴故。九（九。原作三。源甲南續金作九。）夜叉性好飛空害物故。十（十。原作四。源甲南續金作十。）乾闥婆衆。能奏樂。喜樂

故。上三亦四王衆。意存八部。故闕南西。十一（十一。原作五。源甲南續金作十一。）修羅善幻爲莊嚴故。十二（十二。原作六。源甲南續金作十二。）迦樓羅動海怖龍故。十三（十三。原作七。源甲南續金作十三。）緊那羅是歌神。以佛行光明破其著故。又頭有一角。亦云疑神。令同佛覺。離疑光明故。十四（十四。原作八。源甲南續金作十四。）摩睺羅伽多瞋毒故。上來八部。除第一第七（上四字。源作卻第八并第十。）及夜叉衆。摩睺羅伽。約對治說。餘皆約隨便宜。隨其世能。轉入出世故。緊那羅衆。通其（其。源作此。）二義。第十五一座爲人。人多行不善行。設行仁義。亦非勝故。故令起出世勝行。十六一座爲羅刹。則是非人。亦治多殘害故。

或見處座。信樂聲聞乘衆生所共圍繞。此比丘尼爲說法門。名勝智光明。○或見處座。信樂緣覺乘衆生所共圍繞。此比丘尼爲說法門。名佛功德廣大光明。

疏次二爲二乘者。聲聞智劣故。緣覺修福。止百劫故。緣起智光。未能亡（亡。源甲南續金作忘。）緣故。

或見處座。信樂大乘衆生所共圍繞。此比丘尼爲說法門。名普門三昧智光明門。○或

見處座。初發心諸菩薩所共圍繞。此比丘尼爲說法門。名一切佛願聚。或見處座。第二地諸菩薩所共圍繞。此比丘尼爲說法門。名離垢輪。或見處座。第三地諸菩薩所共（共鼓作六）圍繞。此比丘尼爲說法門。名寂靜莊嚴。或見處座。第四地諸菩薩所共圍繞。此比丘尼爲說法門。名生一切智境界。或見處座。第五地諸菩薩所共圍繞。此比丘尼爲說法門。（門清作聞誤）名妙華藏。或見處座。第六地諸菩薩所共圍繞。此比丘尼爲說法門。名毗盧遮那藏。或見處座。第七地諸菩薩所共圍繞。此比丘尼爲說法門。名普莊嚴地。或見處座。第八地諸菩薩所共圍繞。此比丘尼爲說法門。名徧法界境界身。或見處座。第九地諸菩薩所共圍繞。此比丘尼爲說法門。名無所得力莊嚴。或見處座。第十地諸菩薩所共圍繞。此比丘尼爲說法門。名無礙輪。○或見處座。執金剛神所共圍繞。此比丘尼爲說法門。名金剛智那羅延莊嚴。

疏後十二爲菩薩分三。初一爲地。前說定慧之光。次十爲地上。初發心者。證發心也。發十大願故。五地妙華藏者。華謂十種平等淨心故。晉經云。淨心華藏。（藏續作嚴誤）華藏

者。以真俗雙修。於難得勝。爲因含藏。故餘入可知。後一義當等覺。（當。源作常。誤。）說金剛喻定。壞散塵習故。既爲等覺而說。明此位非小。言迴向者。約寄位耳。他皆倣此。

鈔疏初地證發心（初地。南金無。）者。疏中隨難但釋二句。今當略釋。二地三聚圓滿故。三地修八禪故。四地（地。甲作得。）得（得。原無。南續金及行願品疏有。）無行無生行慧光故。五地如疏。六地般若現前。偏照普得故。七地有中殊勝行。修習一切菩提分故。名普莊嚴。入地得無生忍。於三世間。皆悉自在。得忍如空。念念入法流故。九地以無所得而爲方便。力度偏增。具足辯才。演一切法爲莊嚴故。十地（十。南金作諸。原續及行願品疏作十。）障已摧。十度已滿。三祇已圓故。

善財童子。見如是等一切諸趣所有衆生。已成熟者。已調伏者。堪爲法器。皆入此園。各於座下圍繞而坐。師子頻申比丘尼隨其欲解勝劣差別而爲說法。令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

疏第三善財童子見如是下。總結多類聞法發心可知。

何以故。此比丘尼入普眼捨得般若波羅蜜門。說一切佛法般若波羅蜜門。法界差別般若波羅蜜門。散壞一切障礙輪般若波羅蜜門。生一切衆生善心般若波羅蜜門。殊勝莊嚴般若波羅蜜門。無礙真實藏般若波羅蜜門。法界圓滿般若波羅蜜門。心藏般若波羅蜜門。普出生藏般若波羅蜜門。此十般若波羅蜜門爲首。入如是等無數百萬般若波羅蜜門。○此日光園中所有菩薩及諸衆生。皆是師子頻申比丘尼初勸發心受持正法。思惟修習。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

疏第四何以故下。總顯所因。釋成自在有二。一由能化具般若故。二此日光下。由彼所化根已熟故。

時善財童子見師子頻申比丘尼如是圍林。如是牀座。如是經行。如是衆會。如是神力。如是辯才。復聞不可思議法門。廣大法雲潤澤其心。便生是念。我當右繞無量百千帀。○時比丘尼放大光明。普照其園。（園宜合作圍誤）衆會莊嚴。○善財童子即（即卍合作師誤）自見身。及園林中所有衆樹。皆悉右繞此比丘尼。經於無量百千萬帀。園繞畢已。善財童子合掌而住。

疏二時善財童子下。設敬於中三。初覩勝發心次放光攝受後正申敬儀白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說

疏三白言下問法

比丘尼言善男子我得解脫名成就一切智○善財言聖者何故名爲成就一切智比丘尼言善男子此智光明於一念中普照三世一切諸法○善財白言聖者此智光明境界云何◎比丘尼言善男子我入此智光明門得出生一切法三昧王以此三昧故得意生身往十方一切世界兜率天宮一生所繫菩薩所一一菩薩前現不可說佛剎微塵數身一一身作不可說佛剎微塵數供養所謂現天王身乃至人王身執持華雲執持鬘雲燒香塗香及以末香衣服瓔珞幢幡繒蓋寶網寶帳寶藏寶燈如是一切諸莊嚴具我皆執持而以供養如於住兜率宮菩薩所如是於住胎出胎在家出家往詣道場成等正覺轉正法輪入於涅槃如是中間或住天宮或住龍宮乃至或復住於人

宮。於彼一一諸如來所。我皆如是而爲供養。若有衆生知我如是供養佛者。皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。若有衆生來至我所。我卽爲說般若波羅蜜。◎善男子。我見一切衆生。不分別衆生相。智眼明見故。聽一切語言。不分別語言相。心無所著故。見一切如來。不分別如來相。了達法身故。住持一切法輪。不分別法輪相。悟法自性故。一念徧知一切法。不分別諸法相。知法如幻故。

疏第三比丘尼言下。授己法界中三。初標名。一切智者。同佛智故。二善財言下。徵釋其體。一念普照故。三善財白言下。辨其業用。先問後答。答中二。先明通用。後明智用。前中亦二。先辨用所依。謂由一切智。能入王三昧故。王三昧者。智論第七（七。源原作入。甲南續金作七。與今本合。）云。一切三昧。皆入中故。體卽如如。如體本寂。真智契此。故名三昧。以一切智言。有其二義。一徧知三世一切事故。二對於種智。名根本智。知一切事皆一實故。以卽權之實智。契卽事之實理故。一切三昧皆入其中。又由王三昧。體無不徧。故意生身隨類能成。二往十方下。辨能依業用。可知。二善男子我見下。明其智用。又前卽

差別智用。今即無分別智用。故觸境無取。

鈔疏智論第七一切三昧皆入中。（七原南作八。甲續金作七。）者。論有喻云。譬如大海。謂若百川歸大海故。又云。（云南續金無。）有人言。王三昧者。在第四禪故。有人云。佛三昧誰能知相。一切佛法。一相無相。無量無數。不可知。唯佛能知。佛神足持戒。尚不可（可甲南續金作了。論原作知。況復一切三昧。釋曰。此但歎歎。甲續金作次。南作義。誤。）勝耳。

善男子。我唯知此成就一切智解脫。如諸菩薩摩訶薩。心無分別。普知諸法。一身端坐。充滿法界。於自身中。現一切剎。一念悉詣（詣宮作諸。誤。）一切佛所。於自身內。普現一切諸佛神力。一毛徧舉。不可言說諸佛世界。於其自身一毛孔中。現不可說世界成壞。於一念中。與不可說不可說衆生同住。於一念中。入不可說不可說一切諸劫。而我云何能知能說彼功德行。（此下疏文續有四謙己推勝。）

善男子。於此南方。有一國土。名曰險難。此國有城。名寶莊（莊下有卍字。甲續。誤。）嚴中有女人。名婆須蜜多。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。（此下疏文續有五指示後友。）

時善財童子。頂禮其足。繞無數帀。殷勤瞻仰。辭退而去。此下疏文續有六戀德禮辭。

爾時善財童子大智光明（明鼓作普）照啓其心。思惟觀察見諸法性。得了知一切言音陀羅尼門。得受持一切法輪陀羅尼門。得與一切衆生作所歸依大悲力。得觀察一切法義理光明門。得充滿法界清淨願。得普照十方一切法智光明。得徧莊嚴一切世界自在力。得普發起一切菩薩業（業下合有行字。麗宋元明磧清源綱杭鼓鏡續金無。合注云。業下宋南北藏無行字。）圓滿願。〇漸次遊行。至險難國。寶莊嚴城。處處尋覓婆須蜜多女。〇城中有人。不知此女功德智慧作如是念。今此童子。諸根寂靜。智慧明了。不迷不亂。諦視一尋。無有疲懈。無所取著。目視不瞬。心無所動。甚深寬廣。猶如大海。不應於此婆須蜜女。（蜜女。磧作蜜姿。乃蜜多女之訛。次二蜜女同。）有貪愛心。有顛倒心。生於淨想。生於欲想。不應爲此女色所攝。此童子者。不行魔行。不入魔境。不沒欲泥。不被魔縛。不應作處已能不作。有何等意而求此女。〇其中有人。先知（知。續作如。誤。）此女有智慧者。告善財言。善哉善哉。善男子。汝今乃能推求尋覓婆須蜜女。汝已獲得廣大善利。善男子。汝應決定求佛果位。決定欲爲一切衆生作所依怙。決定欲拔一

切衆生貪愛毒箭。決定欲破一切衆生於女色中所有淨想。◎善男子婆須蜜女。於此城內市廛之北。自宅中住。◎時善財童子聞是語已。歡喜踊躍。往詣其門。

疏　已下六十八經。第五無盡功德藏迴向。善友名婆須蜜多者。此云世友。亦云天友。隨世人天。方便化故。國名險難者。逆行非道。下位不能行故。城名寶莊嚴者。逆隨世行。能生無盡功德藏故。第一依教趣求中二。先依教成益。謂由聞一切智光故。思修趣入。得二種益。一得見實法性益。由（由金作出。源原南續及行願品疏作由。）前實智故。二得了知下。得權智益。由前窮三世差別智故。二漸次下。趣求後位。於中四。一專心尋覓。二城中下。淺識致疑。逆行難知故。不自疑者。貪順於悲。障行劣故。不同前二。又於前二已調伏故。此中不疑。三其中有人先知下。深智讚教。先讚後善男子婆須下。教示所在。市者喧雜。北主於滅。自宅卽（卽甲續金無。）畢竟（竟原作意。誤。源南續金及行願品疏作竟。）空寂。謂在欲行禪。處喧常寂。故在市廛之北。等四時善財下。依教往詣。

鈔　疏第五無盡功德藏。（上鈔甲續金無。）由迴向力。能成無盡功德藏故。

見其住宅。廣博嚴麗。寶牆寶樹。及以寶塹。一一皆有十重圍繞。其寶塹中。香水盈滿。金沙布地。諸天寶華。優鉢羅華。波頭摩華。拘物頭華。芬（芬宮積作分。）陀利華。徧覆水上。宮殿樓閣。處處分布。門闥窗牖。相望間列。咸施網鐸。悉置旛幢。無量珍奇以爲嚴飾。瑠璃爲地。衆寶間錯。燒諸沈水。塗以栴檀。懸衆寶鈴。風動成音。散諸天華。徧布其地。種種嚴麗。不可稱說。諸珍寶藏。其數百千。十大園林。以爲莊嚴。○爾時善財見此女人。顏貌端嚴。色相圓滿。皮膚金色。目髮紺青。不長不短。不粗不細。欲界人天。無能與比。音聲美妙。超諸梵世。一切衆生。差別言音。悉皆具足。無不解了。深達字義。善巧談說。得如幻智。入方便門。衆寶瓔珞。及諸嚴具。莊嚴其身。如意摩尼。以爲寶冠。而冠其首。復有無量眷屬圍繞。皆共善根。同一行願。福德大藏。具足無盡。時婆須蜜多女。從其身出廣大光明。普照宅中一切宮殿。遇斯光者。身得清涼。（涼。源作淨。）爾時善財前詣其所。頂禮其足。合掌而住。白言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能教誨。願爲我說。

疏第二見其下見敬咨問見中先見依報畢竟空中無德不具故廣顯其（其原南續金作具）及行願（願品嚴後爾時下）見正報具有主伴德用二爾時善財前詣下敬問可（可原南續金作可）知。

彼即告言善男子我得菩薩解脫名離貪欲際○隨其欲樂而爲現身若天見我我爲天女（形平綱作行誤）貌光明殊勝無比如是乃至人非人等而見我者我即爲現人非人女隨其樂欲皆令得見◎若有衆生欲意所纏來詣我所我爲說法彼聞法已則離貪欲得菩薩無著境界三昧若有衆生暫見於我則離貪欲得菩薩歡喜三昧若有衆生暫與我語則離貪欲得菩薩無礙音聲三昧若有衆生暫執我手則離貪欲得菩薩徧往（往鼓作滿）一切佛刹三昧若有衆生暫升我座則離貪欲得菩薩解脫光明三昧若有衆生暫觀於我則離貪欲得菩薩寂靜莊嚴三昧若有衆生見我頻申則離貪欲得菩薩摧伏外道三昧若有衆生見我目瞬則離貪欲得菩薩佛境界光明三昧若有衆生抱持於我則離貪欲得菩薩攝一切衆生恆不捨離三昧若有衆生唌（唌弘昭作咘弘昭注云咘宋元明俱作唌）

我脣吻。則離貪欲。得菩薩增長一切衆生福德藏三昧。凡有衆生。親近於我。一切皆得住離貪際。入菩薩一切智地。現前無礙解脫。○善財白言。聖者。種何善根。修何福業。而得成就如是自在。◎答言善男子。我念過去有佛出世。名爲高行。其王都城。名曰妙門。善男子。彼高行如來。哀愍衆生。入於王城。蹈彼門閫。其城一切悉皆震動。忽然廣博。衆寶莊嚴。無量光明。遞相映徹。種種寶華。散布其地。諸天音樂。同時俱奏。一切諸天充滿虛空。善男子。我於彼時爲長者妻。名曰善慧。見佛神力。心生覺悟。則與其夫往詣佛所。以一寶錢而爲供養。是時文殊師利童子。爲佛侍者。爲我說法。令發阿耨多羅三藐三菩提心。

疏第三彼即告言（言。原南金無。甲續有。）下。授己法界於中三。先標名離貪欲際者。凡夫染欲。二乘見欲可離。菩薩不斷貪欲。而得解脫。智了性空。欲即道故。如是染而不染。方爲究竟離欲之際。二隨其下。顯業用於中先身同類現。後若有衆生下。以法益生中有十種三昧。皆隨受欲便宜。得斯甚深三昧。思之。三善財白言下。得法因緣。先問後答。一

寶錢施者有二義一寶而能捨故得離貪二錢雖微以菩提心故成斯自在

善男子我唯知此菩薩離貪（貪下合有欲字。磧有慾字。合注云。貪下北藏無欲字。）際解脫如諸菩薩摩訶薩成就無邊巧方便智其藏廣大境界無比而我云何能知能說彼功德行（善男子於此南方有城名善度中有居士名鞞瑟胝羅彼常供養栴檀座佛塔汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道（時善財童子頂禮其足繞無量帀殷勤瞻仰辭退而去（此下疏文續有謙己指示戀德並可知）

爾時善財童子漸次遊行至善度城

疏第六入一切平等善根迴向善友名鞞瑟胝羅者此云纏裹（裹金作裹誤）義當包攝塔中包攝一切佛故或云攝入攝諸善根入平等故城名善度者無一善根不度到究竟（究竟源作於究竟處）故常供佛塔者善根中最故未詳何緣偏（偏續金作徧誤原南及行願品疏作偏）供此塔有云以塔中空（空甲南續金作原及行願品疏作空誤）有栴檀之座爲欲普供無盡佛故亦是一理文中第一依教趣求闕無念法

鈔疏第六入一切平等善根迴向善友第六甲續金無者者南作尊事理無違皆入等理故。

詣居士宅頂禮其足合掌而立白言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者善能誘誨願爲我說。

疏第二詣居士下見敬咨問

居士告言善男子我得菩薩解脫名不般涅槃際○善男子我不生心言如是如來已般涅槃如是如來現般涅槃如是如來當般涅槃我知十方一切世界諸佛如來畢竟無有般涅槃者○唯除爲欲調伏衆生而示現耳○善男子我開栴檀座如來塔門時得三昧名佛種無盡善男子我念念中入此三昧念念得知一切無量殊勝之事◎善財白言此三昧者境界云何居士答言善男子我入此三昧隨其次第見此世界一切諸佛所謂迦葉佛拘那那經作郝含牟尼佛拘留孫佛尸棄佛毗婆尸佛提舍佛弗沙佛無上勝佛無上蓮華佛如是等而爲上首於一念頃得見百佛得見千佛得見百千佛得見億佛千億佛百千億佛阿庾多億佛那由他億佛乃至不可說不可說世界微塵

數佛。如是一切次第皆見。亦見彼佛初始發心。種諸善根。獲勝神通。成就大願。修行妙行。具波羅蜜。入菩薩地。得清淨忍。摧伏魔軍。成正等覺。國土清淨。衆會圍繞。放大光明。轉妙法輪。神通變現。種種差別。我悉能持。我悉能憶。悉能觀察分別顯示。未來彌勒佛等一切諸佛。現在毗盧遮那佛等一切諸佛。悉亦如是。如此世界。十方世界所有三世一切諸佛。聲聞獨覺。諸菩薩衆。悉亦如是。

疏第三居士告下。正授法界。於中四。一標名。不般涅槃際者。般者入也。窮諸如來不入涅槃之實際故。故出現品云。如實際涅槃。如來涅槃亦如是。二善男子我不生心下。顯體。謂心契實際。知佛常住。三唯除下釋疑。並如出現品辨。楞伽亦云。無有佛涅槃。無有涅槃佛。四善男子我開（善男子原南無）下。顯其業用。於中二。先辨用所依。亦是證前不涅槃義。舉現見故。佛種無盡者。佛種從緣起。佛緣理生。見理湛然。故見佛無滅。以佛化身即是常身。法身故。後善財白下。問答境界。

鈔疏楞伽云無有涅槃佛等者。即是經初。大慧讚於如來具知三性。以成三身。初

有四偈。明了（了南金無）。徧計（計金作記誤）依他。謂世間離生滅等。十忍品已引。今此即歎具於圓成。云一切無涅槃無有涅槃佛無有佛涅槃遠離覺所覺。若有若無有。是二悉俱離。牟尼寂靜觀。是則遠離生。是名爲不取。今世後世淨。有二偈半。大雲解云。初一偈令了一如。謂此（此南續金無）約無願觀。以顯圓成。無涅槃佛。故無願矣。初句謂色心等一切法中無得涅槃。以一切法本性（性南作住）。如故。若得涅槃。是斷常見。滅法是斷。證得是常。次（次原續金作次二南作次）句既無涅槃。云何有佛。故下（下甲南續金無）。經云。見斷煩惱而得成佛。此則名爲壞佛法者。煩惱與佛性寂滅故。三四句中所覺如故。無有涅槃能覺如故。無有得佛。離覺所覺。混同一如。釋曰。然上所解。理則盡矣。而消文未妙。今謂初句遣所證涅槃。次句遣能證之佛。第三句無能所契合。第四句總結所由。由離能所。故皆無矣。無卽空義。同一如矣。次若有下（下南金無）。兩句。明不生二見。正顯圓成。遠離見過。前偈破執。此顯不著。初句人法是有。無我是無。二障是有。無相是無。涅槃及佛。此則是有。離覺所覺。此則是無。皆成見過。義須離之。故云是二悉俱

離。後一偈明牟尼正（正南作止。）觀。此歎世尊寂靜功德。了一切法本來寂靜。無有一法而是生者。生見既亡。不生豈有。無生無滅。故無可取。亦無可捨。非染非淨。故二世淨。今初但引二句。足證不般涅槃耳。疏佛種從緣起佛緣理生者。上句是法華經。下句是生公釋。古有二釋。並如前引。今引生公。正順經中佛種無盡之言。其即是常身法身亦涅槃文。涅槃二十三云。又善男子。斷煩惱者。不名涅槃。不生煩惱。乃名涅槃。諸佛如來。煩惱不起。是名涅槃。所有智慧。於法無礙。是爲如來。非是凡夫聲聞緣覺菩薩。是名佛性。如來身心智慧。徧滿無量無邊阿僧祇土。無所障礙。是名虛空。如如常住。無有變易。名曰實相。以是義故。如來實不畢竟涅槃。釋曰。此皆明無永滅之涅槃。則（則。原作與。甲南續金作則。）是常住真實涅槃矣。（上四字。南續金作涅槃。）善男子。我唯得此菩薩所得不般涅槃。際解脫。如諸菩薩摩訶薩。以一念智。普知三世。一念徧入一切三昧。如來智日。（日。卍續作入。）恆照其心。於一切法無有分別。了一切佛。悉皆平等。如來及我。一切衆生。等無有二。知一切法自性清淨。無有思慮。無有動轉。而能普

入一切世間離諸分別。住佛法印。悉能開悟法界衆生。而我云何能知能說彼功德行。

疏第四謙己推勝推勝中。長者雖知三世不滅。未能一念而知。及能所平等。

善男子。於此南方。有山名補怛洛迦。迦：續金作伽。彼有菩薩名觀自在。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。卽說頌曰。曰：磧合續金作言。

海上有山多聖賢　衆寶所成極清淨　華果樹林皆徧滿　泉流池沼悉具足林：金作木。

勇猛丈夫觀自在　爲利衆生住此山　汝應往問諸功德　彼當示汝大方便

疏第五善男子：善男子：原南無。於此南方：方：原南無。甲續金有。下指示後友中。先長行後偈。頌以大悲菩薩衆尊重故。偏加於頌。言海上有山者。大悲隨順入生死海。而住涅槃山故。卽南印度之南。

時善財童子。頂禮其足。繞無量帀已。殷勤瞻仰。辭退而去。此下流文續有六戀德禮辭可知。

爾時善財童子。一心思惟彼居士教。入彼菩薩解脫之藏。得彼菩薩能隨念力。憶彼諸佛出現次第。念彼諸佛相續次第。持彼諸佛名號次第。觀彼諸佛所說妙法。知彼諸佛

具足莊嚴。見彼諸佛成正等覺。了彼諸佛不思議業。漸次遊行。至於彼山。處處求覓此大菩薩。

【疏】第七等隨順一切衆生迴向。善友名觀自在者。者。續金無。源原南有。三業歸向。必六通赴緣。攝利難思。名觀自在。由此能徧隨順衆生。

【鈔】疏第七等隨順一切衆生善友。友。原作根。甲南續金作友。者。謂以善根等心。順益諸衆生故。疏文有四。四。甲續金作二。此下續有初文前敍義。二隨文正釋。初中有三。一略釋名。上四字。甲無。二在補怛下。略釋處。三又觀自在下。廣釋友名。上十八字。南金無。四文中下。釋文。上六字。甲南續金無。今初。今初。南金無。三業歸向。如下別中。六通赴緣者。謂天眼遙觀。天耳遙聞。他心遙知。神足速赴。宿命知其可度。徧盡令其解脫。攝謂攝受。利謂利樂。並如下經。由此下。釋寄位名。

【疏】在補怛落迦山者。此云小白華樹。山多此樹。香氣遠聞。聞見必欣。是隨順義。

【疏】又觀自在者。或云觀世音。○梵云婆盧枳底。底下源有此云。觀也。濕伐羅。此云自在。若云攝伐多。此云音。然梵本之中。自有二種不同。故譯者隨異。◎而法華觀音品中云。觀

其音聲。皆得解脫。卽觀世音也。◎若具三業攝化。卽觀自在。故彼中初語業稱名除七災。二身業禮拜滿二願。三意業存念淨三毒。◎而今多念觀音者。以語業用多故。又人多稱故。◎今取義圓。故云自在。○然觀卽能觀。通一切觀世是所觀。通一切世。若云音者。亦通所觀。卽所救一切機。若云自在。乃屬能化之用。

鈔疏又觀自在下。三廣釋中三。初雙標二名。二梵云下。雙釋二名。三隨字別釋。二中有五。一以梵言輕重分成二名。二（上鈔。南金無。）而法華下。（此下南有二字。）成觀音義。卽彼經最初答無盡意佛告無盡意菩薩若有無量百千萬億衆生。受諸苦惱。聞是觀世音菩薩。一心稱名。觀世音菩薩卽時觀其音聲。皆得解脫。釋曰。上卽總意。亦兼心（南金作偏身。）語。三若具三業（業續作乘。誤。）下。成自在義。亦彼經文。初標。故彼經下。出三業相。一初語業稱名除七災。（一初南續金作一初。原作初一。）者。經云。若有持是觀世音菩薩名者。設入大火。火不能燒。由是菩薩威神力故。（其一。）若爲大水所漂。稱其名號。卽得淺處。（其二。）若有百千萬億衆生。爲求金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀真珠等寶。入於大

海。假使黑風吹其船舫。漂墮羅刹鬼國。其中若有乃至一人。稱觀世音菩薩名者。是諸人等。皆得解脫羅刹之難。以是因緣。名觀世音。其三若復有人。臨當被害。稱觀世音菩薩名者。彼所執刀杖。尋段段壞。其四。上諸注。續係正文。下取意引。上。甲南續金無。一火不能燒。二水不能漂。三惡風不吹。四刀杖段壞。五惡鬼莫視。六枷鎖離身。七怨賊解脫。二身業禮拜滿二願者。謂設欲求男。便生福德智慧之男。設欲求女。便生端正有相之女。三意業存念淨三毒者。若有衆生。多於淫欲。常念恭敬觀世音菩薩。便得離欲。若多瞋恚多癡。准例上貪。斯卽三業歸向也。彼經略擧。若準下經。及彼偈文。危苦衆生。多應時權救。斯爲自在。四而今多下。結成觀音也。上十字。五。原南金無。五南金無。甲續有。今取下。此下南金有五字。結成自在。上通相釋。疏然觀卽下。第三隨字別釋。言觀卽能觀者。顯屬菩薩。通一切觀者。卽智者意。然彼。彼下甲南續金有經文二字。繁博。今取意釋。謂三業歸依。觀通心眼。了見諸相。而無所著。徹見體性。空無障。無障。甲南續金作有無。礙。一切種智。圓頓覩察。故經云。真觀清淨觀。廣大智慧觀。悲觀及慈觀。常願常瞻仰。無垢清淨光。

慧日破諸暗。能伏災風火。普明照世間。皆是觀義。言世是所觀。通一切世者。世略有三。謂三世間。若山若水。懸崖邃谷。畏難之處。器世間也。無量衆生。卽衆生世間。亦觀佛會所有衆生。常在一切諸如來所。卽是觀察智正覺世間。從若云自在下。按文就義。自在則（則南續金作卽）。寬。直就名言。自在卻局。闕所觀故。然有能觀。必有所觀。不爾。於何而得自在。能所無二。不壞能所。一觀一切觀。無觀無不觀。爲真觀矣。

疏文中但有五段。闕第六禮辭。第一依教趣求

見其西面巖谷之中。泉流縈（縈宮磧合及合論釋作瑩。麗宋元明清鋼杭鼓幕續金及音義作縈。合注云。瑩北藏作縈）映樹林（林金作木）。翳鬱香草柔軟。右旋布地。觀自在菩薩。於金剛寶石上。結跏趺坐。無量菩薩皆坐寶石。恭敬圍繞。而爲宣說大慈悲法。令其攝受一切衆生。◎善財見已。歡喜踊躍。合掌諦觀。目不暫瞬。作如是念。善知識者。則是如來。善知識者。一切法雲。善知識者。諸功德藏。善知識者。難可值遇。善知識者。十力寶因。善知識者。無盡智炬。善知識者。福德根芽。善知識者。一切智門。善知識者。智海導師。善知識者。至一切智助道之具。便（杭注云。藏本便卽。流通本）卽

卽便往詣大菩薩所。◎爾時觀自在菩薩遙見善財。告言善來。汝發大乘意。普攝衆生。起正直心。專求佛法。大悲深重。救護一切。普賢妙行。相續現前。大願深心。圓滿清淨。勤求佛法。悉能領受。積集善根。恆無厭足。順善知識。不違其教。從文殊師利功德智慧大海所生。其心成熟。得佛勢力。已獲廣大三昧光明。專意希求甚深妙法。常見諸佛。生大歡喜。智慧清淨。猶如虛空。既自明了。復爲他說。安住如來智慧光明。○爾時善財童子。頂禮觀自在菩薩足。繞無數帀。合掌而住。白言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能教誨。願爲我說。

疏第二見其西面下。見敬咨問。先見有三。初見勝依。正在西面者。西方主殺。顯悲救故。又令歸向本所事故。二善財見已下。彰見之益。以得勝念熏心（心源作自心。）故善知識者。則是如來者。引至究竟同於佛故。三爾時觀自在下。友垂讚攝。大悲深厚。隨順攝受故。二爾時善財下。敬問可知。

鈔疏又令歸向本所事者。本事卽（卽甲南續金作卽是。）阿彌陀。故念（故念南續金作令。）誦者。令先稱

本師之名。頂上化佛。卽是彌陀故。

菩薩告言。善哉善哉。善男子。汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。

疏第三菩薩告言下。稱讚授法先讚。

善男子。我已成就菩薩大悲行解脫門。

疏後授授中三。三弘作二誤。初標名

善男子。我以此菩薩大悲行門。平等教化一切衆生相續不斷。

疏二我以此下。總顯體相。亦是釋名。平等教化。卽是大悲。以同體悲。故云平等。相續不斷。卽是行門。又門卽普門。普門示現。曲濟無遺故。

鈔疏又門卽普門。普門示現。曲濟無遺故者。以普門字釋經行門。普門之名。卽法華經觀音品目。曲濟無遺。是生公釋。具云曲濟無遺。上十字甲南續金無。謂之普。從悟通神謂。謂南作爲。之門。天台智者說有十普。一慈悲普。二弘誓普。三修行普。四離惑普。五入法門普。六神通普。七方便普。八說法普。九成就衆生普。十供養諸佛普。此此南作陀。十。

一一稱實普周。今經下文業用之中。略列十一門。卽十一普也。（也。南續金無。）善男子。我住此大悲行門。常在一切諸如來所。普現一切衆生之前。（）或以布施攝取衆生。或以愛語。或以利行。或以同事攝取衆生。或現色身。攝取衆生。或現種種不思議色。淨光明網。攝取衆生。或以音聲。或以威儀。或爲說法。或現神變。令其心悟而得成熟。或爲化現同類之形。與其共居而成熟之。

疏三善男子我住此下。廣顯業用。於中二。先約普門以顯業用。後約大悲。前中。先總明。以上同如來妙覺真心。故常在一切諸如來所。下與衆生同大悲體。故普現一切衆生之前。普現卽普門示現。然大聖久成正覺。號正法明。示爲菩薩。義言等佛耳。後或以布施下。別明普現之義。有十一句。方法華經三十五（五。源作二。誤。原南續金作五。與鈔合。）應乍（乍。甲續作作。誤。源原南金作乍。）觀似少。義取乃多。彼三十五（五。源作二。誤。）應。但是此中或現色身及說法耳。

鈔疏然大聖久成正覺者。卽千手千眼陀羅尼經。依無量壽經。繼無量壽。次當（次當。）

原作當得。甲南續金作次當。作佛。號普普。甲南續金作寶。光功德山王佛。佛。南金無。亦迹門爾。疏方法華經三十五應者。卽無盡意問云。觀世音菩薩云何遊此娑婆世界。云何而爲衆生說法。方便之力。其事云何。佛告無盡意。若有國土衆生應以佛身得度者。卽現佛身而爲說法。二辟支佛。三聲聞身。身。甲南續金無。四梵王。五帝釋。六自在天王。七大自在天王。王。甲南續金無。八天大將軍。九毗沙門。十小王。十一長者。十二居士。十三宰官。十四婆羅門。十五比丘。十六比丘尼。十七優婆塞。十八優婆夷。十九長者婦女。二十居士婦女。二十一宰官婦女。二十二婆羅門婦女。二十三童男。二十四童女。二十五天。二十六龍。二十七夜叉。叉。南作又。二十八乾闥婆。二十九阿修羅。三十迦樓羅。三十一緊那羅。三十二摩睺羅伽。三十三人。三十四非人。三十五執金剛神。皆如初句。次第義加。以長者居士宰官婆羅門共一卽現婦女身而爲說法。故人謂之三十二應。理實。實。南作寶。四類各各不同。故妙音中云。或現長者居士。居士。甲南續金無。婦女身。或現宰官婦女身。或現婆羅門婦女身。明知四類有四婦女。況妙音中。有轉輪王。及菩

薩身。又加地獄餓鬼畜生。及諸難處。皆能救濟。豈無彼身。則三十五亦未爲盡。若開四婦女各成二人。以妻女別故。則此已有三十九矣。明知觀音諸大菩薩。各能萬類之化。皆略舉耳。疏但是此中或現色身及說法耳者。以三十五應皆云即現其身而爲說法具如初一。明知通是（是。甲續金無。）此二義耳。

善男子。我修行此大悲行門。願常（願常。金作常願。）救護一切衆生。願一切衆生離險道怖。離熱惱怖。離迷惑怖。離繫縛怖。離殺害怖。離貧窮怖。離不活怖。離惡名怖。離於死怖。離大衆怖。離惡趣怖。離黑暗怖。離遷移怖。離愛別怖。離怨會怖。離逼迫身怖。離逼迫心怖。離憂悲怖。○復作是願願諸衆生。若念於我。若稱我名。若見我身。皆得免離一切怖畏。○善男子我以此方便。令諸衆生離怖畏已。復教令發阿耨多羅三藐三菩提心。永不退轉。

疏二善男子我修行下。約大悲行以顯業用。救諸怖畏故。於中三。初離世怖有十八種。初三約煩惱。即是因怖餘皆約果。縛殺貧（貧。原南續作貪。誤。源金作貪。）三。（三。甲續作二。誤。源原南金作三。）不活開出。黑暗已下。皆五怖中事。上約所離。二復作下。即能離因。念即是意。三業皆益故。

三我以此下令進大心（令原作今源甲南續金作令）方能究竟離二死怖

鈔疏皆五怖畏中事者準十地論五畏攝諸畏故若是新經下文有頌一一具頌此十八怖法華觀音偈中亦不離此怖恐繁（繁甲續金作煩）不引今略明五攝然五多約果略由二因一邪智妄取我見愛著故即不活惡名死畏之因二善根微少即大衆威德及惡道畏之（之原無南續金有）因（此下南有二善根微少即大衆威德及惡道畏因）今此十八有通因者然險道有二若世（世南續金作世間）險道即不活及死畏攝若惡道因爲險即是邪智熱惱有三一失財熱惱不活畏攝二處衆熱惱即大衆（大衆甲南續金無）惡名畏（畏南續金無）攝三毒熱惱即是畏因迷惑有二若迷惑方隅等即衆熱惱不活畏攝若心迷惑大衆畏因繫縛亦是不活畏攝殺害死攝黑暗遷移乃有二意現暗遷移皆不活攝惡趣黑暗三途遷移即惡道畏攝愛別離怖正唯死畏兼及不活怨憎會怖正唯惡道亦兼不活逼迫身怖死及不活逼迫心怖大衆威德及惡名攝其憂悲怖死及（及甲作其誤）不活二畏之相亦通餘三疏即能離因（能南金無）者謂三業歸依我之三業

能令解脫。令住正念。卽無我我所。及邪智故。

善男子。我唯得此菩薩大悲行門。如諸菩薩摩訶薩。已淨普賢一切願。已住普賢一切行。常行一切諸善法。常入一切諸三昧。常住一切無邊劫。常知一切三世法。常詣一切無邊刹。常息一切衆生惡。常長一切衆生善。常絕衆生生死流。而我云何能知能說彼功德行。

疏第四我唯下。謙己推勝。久成正覺。尙不失謙。

爾時東方有一菩薩。名曰正趣。從空中來。至娑婆世界輪圍山頂。以足按地。其娑婆世界六種震動。一切皆以衆寶莊嚴。正趣菩薩放身光明。映蔽一切日月星電。天龍八部。釋梵護世。所有光明。皆如聚墨。其光普照一切地獄畜生餓鬼閻羅王處。令諸惡趣衆苦皆滅。煩惱不起。憂悲悉離。又於一切諸佛國土。普雨一切華香瓔珞衣服幢蓋。如是所有諸莊嚴具。供養於佛。復隨衆生心之所樂。普於一切諸宮殿中而現其身。令其見者皆悉歡喜。然後來詣觀自在所。時觀自在菩薩告善財言。善男子。汝見正趣菩薩來

此會不。白言已見。告言善男子。汝可往問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。

疏第五爾時東方下。指示後友。於中二。一。初後友入會。入。源作人。誤。從東來者。後位如相。智明方證故。名正趣者。正法偏趣。化衆生故。以智正趣真如相故。從空來者。智體無依。方契如故。至輪圍。至。原作智。甲南續金作至。上者。如依妄惑顯故。足動界者。以定慧足。除雜惡。惡。源作慧。故。同前會者。者下源有意顯。不離隨順衆生得如相故。又以智會悲。成無住故。後時觀自在下。前友指示。以在此會。故闕禮辭。

爾時善財童子。敬承其教。遽即往詣彼菩薩所。○頂禮其足。合掌而立。白言聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能教誨。願爲我說。

疏第八正趣菩薩寄真如相迴向善友。文中具。具。甲南續作其。誤。六。初二可知。

鈔第八正趣菩薩。上六字。甲續無。金作第八。寄真如相善友者。謂善根合。合。甲續金作即。原南及行願品疏作合。如。成迴向故。

正趣菩薩言。善男子。我得菩薩解脫。名普門速疾行。○善財言。聖者於何佛所。得此法門所從來剎。去此幾何。發來久如。◎告言。善男子。此事難知。一切世間天人阿修羅沙門婆羅門等所不能了。唯勇猛精進。無退無怯。諸菩薩衆。已爲一切善友所攝。諸佛所念。善根具足。志樂清淨。得菩薩根。有智慧眼。能聞能持。能解能說。◎善財言。聖者。我承佛神力。善知識力。能信能受。願爲我說。◎正趣菩薩言。善男子。我從東方妙藏世界普勝生佛所。而來此土。（土。經合作上。）於彼佛所。得此法門。◎從彼發來。已經不可說不可說佛剎微塵數劫。◎一一念中。舉不可說不可（可。續無。）說佛剎微塵數步。一一步。過不可說不可說世界微塵數佛剎。◎一一佛剎。我皆偏入。至其佛所。以妙供具而爲供養。此諸供具。皆是無上心所成。無作法所印。諸如來所忍。諸菩薩所歎。善男子。我又普見彼世界中一切衆生。悉知其心。悉知其根。隨其欲解。現身說法。或放光明。或施財寶。種種方便。教化調伏。無有休息。◎如從東方。南西北方。四維上下。亦復如是。

疏第三正趣菩薩言下。授己法界分二。先標名體。十方無際故名普門。一念超多故

云速疾二善財言下顯其業用於中四一申問雖有三問意在速疾二告言下顯深三善財下承力請說四正趣菩薩言下正答前問於中五初答得法處謂從自本智如來藏界普生萬善本覺而來故行能速徧知一切法不離心性萬行頓成二從彼發下答時久近三一一念中下答處近遠以多時發多步則知遠矣即是速疾四一一佛剎下顯其成益五如從東下類顯十方（方大作力誤）

善男子我唯得此菩薩普（普下合有速字麗宋元明磧清綱杭鼓纂續金無合注云普下北藏無速字）疾行解脫能疾周徧到一切處如諸菩薩摩訶薩普於十方無所不至智慧境界等無差別善布其身悉徧法界至一切道入一切刹知一切法到一切世平等演說一切法門同時照耀一切衆生於諸佛所不生分別於一切處無有障礙而我云何能知能說彼功德行○善男子於此南方有城名墮羅鉢底其中有神名曰大天汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道○時善財童子頂禮其足繞無數帀殷勤瞻仰辭退而去

疏後三可知

爾時善財童子。入菩薩廣大行。求菩薩智慧境。見菩薩神通事。念菩薩勝功德。生菩薩大歡喜。起菩薩堅精進。入菩薩不思議自在解脫。行行作門。卍合菩薩功德地觀菩薩三昧地。住菩薩總持地。入菩薩大願地。得菩薩辯才地。成菩薩諸力地。漸次遊行。至於彼城。推問大天今在何所。人咸告言。在此城內。現廣大身。爲衆說法。○爾時善財至大天所。頂禮其足。於前合掌而作是言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者善能教誨。願爲我說。

疏第九無縛無著解脫迴向。善友名大天者。現大身故。無縛無著。智淨自在。故名爲天。稱理普應。故名爲大。妙用難測。故名爲神。在墮羅鉢底城者。此云有門。謂有此無縛等微妙法門。爲法師故。初二可知。

鈔第九無縛無著者。第九甲續無。謂不爲相縛。不爲見著。作用自在。故名解脫。

爾時大天長舒四手。取四大海水。自洗其面。持諸金華。以散善財。而告之言。善男子。一切菩薩難可得見。難可得聞。希出世間。於衆生中。最爲第一。是諸人中芬陀利華。爲衆

生歸。爲衆生救。爲諸世間作安隱處。爲諸世間作大光明。示迷惑者。安隱正道。爲大導師。引諸衆生入佛法門。爲大法將。善能守護一切智城菩薩如是難可值遇。唯身語意無過失者。然後乃得見其形像。聞其辯才。於一切時常現在前。

疏第三爾時大天下授己法界中二。先授法方便。（授甲續金作受。原南及行願品疏作授。）後正授所得。

今初。現相讚友難遇。令欣入故。長舒等者。約事則發心難遇。淨目而觀。散華而供故。約表謂展四無礙解手。取所證勝流相應法門。先當自淨。以洗身心。後因利他。故云華散。亦表四攝違展攝取四衆故。

善男子。我已成就菩薩解脫。名爲雲網。○善財言。聖者。雲網解脫境界云何。◎爾時大天。於善財前。示現金聚。銀聚。瑠璃聚。玻瓈聚。碑磲聚。瑪瑙聚。大（大。合作火。纂作天。麗宋元明磧清綱杭鼓續金作大。杭注云。大燄流通本作火燄。）燄寶聚。離垢藏寶聚。大光明寶聚。普現十方寶聚。寶冠聚。寶印聚。寶瓔珞聚。寶瑞聚。寶釧聚。寶鎖聚。珠網聚。種種摩尼寶聚。一切莊嚴具聚。如意摩尼聚。皆如大山。又復示現一切華。一切鬘。一切香。一切燒香。一切塗香。一切衣服。一切幢旛。一

切音樂。一切五欲娛樂之具。皆如山積。及現無數百千萬億諸童女衆。而彼大天告善財言善男子可取此物。供養如來。修諸福德。并施一切。攝取衆生。令其修學檀波羅蜜。能捨難捨。◎善男子如我爲汝示現此物。教汝行施。爲一切衆生。悉亦如是。皆令以此善根熏習。於三寶所。善知識所。恭敬供養。增長善法。發於無上菩提之意。善男子。若有衆生。貪著五欲。自放逸者。爲其示現不淨境界。若有衆生。瞋恚憍慢。多諍競者。爲其示現極可怖形。如羅刹等。飲血噉肉。令其見已。驚恐惶懼。心意調柔。捨離怨結。若有衆生。昏沈懶惰。爲其示現王賊水火。及諸重疾。令其見已。心生惶怖。知有憂苦。而自勉策。以如是等種種方便。令捨一切諸不善行。修行善法。令除一切波羅蜜障。具波羅蜜。令超（超卍合作起。誤。）一切障礙險道。到無障處

疏二善男子。（善男子。原南無。）我已成下。正授法界中二。先名體。謂以六度大悲。如雲覆潤。如網羅攝故。後善財下。問答業用。四攝攝生故。先問後答。答中二。先現寶令施。教以檀攝。後如我爲汝下。類餘通教。（上三字。甲南續金作通餘教。源作通教餘。）及利行攝。如是等言。亦兼愛語同

事。

善男子。我唯知此雲網解脫。如諸菩薩摩訶薩。猶如帝釋。已能摧伏一切煩惱阿修羅軍。猶如大水。普能消滅一切衆生諸煩惱火。猶如猛火。普能乾竭一切衆生諸愛欲水。猶如大風。普能吹倒一切衆生諸見取幢。猶如金剛。悉能摧破一切衆生諸我見山。而我云何能知能說彼功德行。○善男子。此閻浮（浮。續作王。誤。）提摩竭提國菩提場中。有主地神。其名安住。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。○時（時。徑合卍合）無。善財童子。禮大天足。繞無數帀。辭退而去。

疏　後三段易知。

爾時善財童子。漸次遊行。趣摩竭提（提。宮磧續無。）國。菩提（提。麗宋元明合作薩。宮磧嘉清源網杭鼓纂續金作提。與疏合。）場內。安住神所。

疏　第十入法界無量迴向。善友名安住地神者。地爲萬法所依。卽所入法界。安住卽入義。在菩提場者。所入法界。卽得菩提之處故。菩提是本前南有所表。從本之南。今

攝末歸本之法界。故不云南矣。又（又。甲作文。誤。）地上證如。亦同本故。今迴向終。故攝歸此。文亦有六。第一依教趣求。

鈔第十入法界無量者。（第十。甲續無。）等以法界善根。迴向法界故。百萬地神同在其中。更相謂言。此來童子。卽是佛藏。必當普爲一切衆生作所依處。必當普壞一切衆生無明殼藏。此人已生法王（法王。弘昭作王法。誤。）種中。當以離垢無礙法繒而冠其首。當開智慧大珍寶藏。摧伏一切邪論異道。○時安住等百萬地神。放大光明。徧照三千大千世界。普令大地同時震吼。種種寶物處處莊嚴。影潔光流。遞相鑒徹。一切葉樹（葉樹。嘉清綱鼓弘昭作樹葉。磧砂徑山普寧資福同。磧合杭纂續金大及貞元譯作葉樹。杭注云。唐宋元流通本葉樹。惟藏本作樹葉。）俱時生長。一切華樹。咸共開敷。一切果樹。靡不成熟。一切河流。遞相灌注。一切池沼。悉皆盈滿。雨細香雨。徧灑其地。風來吹華。普散其上。無數音樂。一時俱奏。天莊嚴具。咸出美音。牛王。象王。師子王等。皆生歡喜。踊躍哮吼。猶如大山。相擊出聲。百千伏藏。自然涌（涌。麗磧砂徑山普寧資福同。磧合作踊。）現。○時安住地神告善財言。善來童子。汝於此地。曾種善根。我（我。平綱作或。）爲汝現。汝欲見不。○爾時善財禮地

神足。繞無數帀。合掌而立。白言聖者。唯然欲見。○時安住地神。以足按地。百千億阿僧祇寶藏。自然涌出。告言善男子。今此寶藏。隨逐於汝是（是鼓作於）。汝往昔善根果報是汝福力之所攝受。汝應隨意自在受用

疏第二百萬地下。見敬請法於中五。初友見稱讚。既云友見。則已含見友。二時安住下。嚴處攝生。以顯勝德。三時安住告下。許示昔善。引其問端。四爾時下。設敬陳請。五以足按下。正示昔因

善男子。我得菩薩解脫。名不可壞智慧藏。常以此法成就衆生。○善男子。我憶自從然燈佛來。常隨菩薩恭敬守護。觀察菩薩所有心行智慧境界。一切誓願諸清淨行。一切三昧。廣大神通。大自在力。無能壞法。徧往一切諸佛國土。普受（受麗作授。明宮磧清合綱杭鼓纂續金及貞元譯作受。宋元準弘昭作授。準大正作受）一切諸如來記。轉於一切諸佛法輪。廣說一切修多羅門。大法光明。普皆照耀。教化調伏一切衆生。示現一切諸佛神變。我皆能領受。皆能憶（憶鼓作億）持。○善男子。乃往古世。過須彌山微塵數劫。有劫名莊嚴。世界名月幢。佛號妙眼。於彼佛所。

得此法門。○善男子。我於此法門。若入若出。修習增長。常見諸佛。未曾捨離。始從初得。乃至賢劫。於其中間。值（值。備作植。）遇不可說不可說佛剎微塵數如來。應正等覺。悉皆承事。恭敬供養。亦見彼佛。詣菩提座。現大神力。亦見彼佛所有一切功德善根。

疏第三善男子我得下。示己法界。於中四。一標名體用。謂一念之智。冥乎法界。則不可壞。此中則無所不生。故名爲藏。由賢位既滿。總會三賢爲入地之因。故顯善財之福常隨。地神之智不壞。是則昔因不失。能入證矣。常以此下。略明其用。二善男子我憶下。別顯業用。由智不壞。故常憶等。三乃往古世下。顯得法時處。四我於此下。總結純熟。

善男子。我唯知此不可壞智慧藏法門。如諸菩薩摩訶薩。常隨諸佛。能持一切諸佛所說。入一切佛甚深智慧。念念充徧一切法界。等如來身。生諸佛心。具諸佛法。作諸佛事。而我云何能知能說彼功德行。○善男子。此閻浮提摩竭提國迦毗羅城。有主夜神。名婆珊婆演底。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。○時善財童子禮地神足。繞無

數匝。殷勤瞻仰。辭退而去。

疏後三段可知。十迴向竟。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷第七十五

功德題名

周景西元八百石瀞脩二百元　以顧慧淨迴向先父輔卿公母羅太夫人早生極樂元八十　李泉元五十　林禮孝林胡德高林德溥林王德懿林聖卿合十元　方舟公方章氏王萊公王樂氏方祖年方祝年方永蓮方利房楊王菊英方陸瑾英合百元　顧李林方王公息七十二元八角伍分　林黃智清林黃志賢合百元　黃大桓三十七元一角五分　王聖誠十元　黃幼希募　以上法慧法師二百元　盧其仙敬薦過去父母生蓮一百元　張顧淨全三十元　能進師　朱羅兒各十元

以上自中華民國三十二年十一月一日至十一月四日止共收中儲券一千八百五十元正

癸未孟冬華嚴疏鈔編印會謹識

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷第七十六

經卷六十八之二至卷七十一　疏卷五十八之二
鈔卷八十八之一

唐清涼山大華嚴沙寺門澄觀撰述

爾時善財童子。一心思惟安住神教。憶(憶。磧作憶。)持菩薩不可沮壞智藏(大注云。藏。宋作慧。)解脫。修其三昧。學其軌則。觀其遊戲。入其微妙。得其智慧。達其平等。知其無邊。測其甚深。○漸次遊行。至於彼城。從東門入。佇(佇。卍續作住。)立未久。(久。宮作定。)便見日沒。心念隨順諸菩薩教。渴仰欲見彼主夜神。於善知識生如來想。復作是念。由善知識。得周徧眼。普能明見十方境界。由善知識。得廣大解。普能了達一切所緣。由善知識。得三昧眼。普能觀察一切法門。由善知識。得智慧眼。普能明照十方剎海。

疏入法界品(入法界品第三十九。寄位修行相。婆珊婆演底夜神寄初地。依教趣求一。)入六十八經。(上疏。續金無。)自下大文第五有十善友。寄十地位。即分十段。第一婆珊婆演底夜神。寄歡喜地。城名迦毗羅者。此云黃色。往昔黃頭仙人。依此處故。黃是中色。表契中道故。又此是佛生之城。表初地生佛家故。婆珊者。此云春也。婆演底者。此云主當。以於春時。主當苗稼故。謂顯初入地。能生長萬行。護衆生故。地上多

見夜神者。證智玄妙。離（離。大作雜。誤。源弘南續金作離。）相破暗故。下九天神準梵本皆是女神。瞿波亦女者。地上證於同體慈悲。女之狀故。第一依教趣求中。先依前修證。後漸次下。趣求後友。於中先至時處。從東門入者。開明之初。顯入證之始故。見日沒者。是夜神故。表分別見日。皆已亡故。後心念下。生渴仰心。

鈔疏大文第五有十善友。寄十地。第一婆珊婆演底夜神（上鈔。甲續金無。）寄初歡喜地者。初獲聖性。具證二空。能益自他。生大歡（歡。甲南續金無。）喜故。以於春時主當等者。盛德如春。和暢發生故。表分別見日皆已亡（已。南續金無。）者。初地斷見惑。即分別煩惱故。

作是念時。見彼夜神。於虛空中。處寶樓閣。香蓮華藏。師子之座。身真金色。目髮紺青。形貌端嚴。見者歡喜。衆寶瓔珞以爲嚴飾。身服朱衣。首戴梵冠。一切星宿。炳然在體。於其身上。一一毛孔。皆現化度無量無數惡道衆生。令其免離險難之像。是諸衆生。或生人中。或生天上。或有趣向二乘菩提。或有修行一切智道。又彼一一諸毛孔中。示現種種教化方便。或爲現身。或爲說法。或爲示現聲聞乘道。或爲示現獨覺乘道。或爲示現諸

菩薩行。菩薩勇猛。菩薩三昧。菩薩自在。菩薩住處。菩薩觀察。菩薩師子頻申。菩薩解脫遊戲。如是種種。成熟衆生。○善財童子見聞此已。心大歡喜。以身投地。禮夜神足。繞無數帀。帀。續作巾。誤。於前合掌而作是言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。我心冀望依善知識。獲。金作護。誤。諸如來功德法藏。唯願示我一切智道。我行於中。至十力地。

疏第二作是念時下。明見敬咨問於中二。初見友依正。於空見者。城表教道。空表證道。宗說兼通。如日處空故。故。甲無。服朱衣者。證智明顯故。法門星象。不離一身如體。化生作用。不離一毛之性。二善財童子見聞下。設敬咨問。

鈔疏宗說兼通者。前已引竟。即楞伽意。故彼第三經云。佛告大慧。三世如來有二種法通。謂說通及自宗通。說通者。謂隨衆生心之所應。爲說種種。此下經有衆具二字。契經。是名說通。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。超度一切心意意識。自覺聖境。離因成見相。見相。甲南續金無。經原有。故。故。經無。一切外道。聲聞緣覺。墮二邊者。所不能知。我說是名自宗法通。法通。經作通法。釋曰。謂初了唯心。謂不墮。墮。南作項。

下。境界則滅。超度一切下。能取亦無。自覺聖下。正悟自心。不由他悟。離三量成。故離因成。一切外道下。對他顯勝。經結勸云。是名自宗通及說通相汝及餘菩薩摩訶薩。應當修學。偈云。謂我二種通。宗通及言說。說者授童蒙。宗爲修行者。釋曰。而前引竟。今復重說者。者南續金無。前約證者能說。故先明宗通。今約從教修證。故先明說通。亦前從根本起後得。今從加行入根本耳。耳甲南續金無。文小異故。第一疏中已已南續金無。引前文。今復引後。古人人甲南續金無。云。說通宗不通。如日被雲蒙。蒙南續金作朦。宗通說亦通。如日處虛空。疏法門星象下。此中法喻雙辨。一身以表如體。星象以表法門。星象不離一身。猶猶南續金作顯。法門門甲南續金無。不離如體。下對亦然。教化表於大用。毛孔以況真性。

時彼夜神告善財言。善哉善哉。善男子。汝能深心敬善知識。樂聞其語。修行其教。以修行故。決定當得阿耨多羅三藐三菩提。

疏第三時彼夜神下稱讚授法中二。初稱讚。

善男子。我得菩薩破一切衆生癡暗法光明解脫。

疏後善男子我得下。授己法界於中三。一標名體二顯業用。三得法久近。今初。一切衆生癡暗者。卽所破二愚法光明者。卽是能破二無我智。又破衆生暗爲悲。法光明是智。悲智具故。

鈔其二愚二無我等。並如地品。

善男子。我於惡慧衆生。起大慈心。於不善業衆生。起大悲心。於作善業衆生。起於喜心。於善惡二行衆生。起不二心。於雜（雜卍續作離。）染衆生。起令生清淨心。於邪道衆生。起令生正行心。於劣解衆生。起令興大解心。於樂生死衆生。起令捨輪轉心。於住二乘道衆生。起令住一切智心。善男子。我以得此解脫故。常與如是心共相應。○善男子。我於夜暗人靜。鬼神盜賊諸惡衆生所遊行時。密雲重霧。惡風暴雨。日月星宿。並皆昏蔽。不見色時。見諸衆生若入於海。若行於陸。山林曠野諸險難處。或遭盜賊。或乏資糧。或迷惑方隅。或忘失道路。惶惶憂怖。不能自出。我時卽以種種方便而救濟之。◎爲海難者。示作

船師。魚王。馬王。龜王。象王。阿修羅王。及以海神。爲彼衆生止惡風雨。息大波浪。引其道路。示其洲岸。令免怖畏。悉得安隱。復作是念。以此善根。迴施衆生。願令捨離一切諸苦。◎爲在陸地一切衆生於夜暗中遭恐怖者。現作日月。及諸星宿。晨（晨宮作辰。）霞夕電。種種光明。或作屋宅。或爲人衆。令其得免恐怖之厄。復作是念。以此善根迴施衆生。悉令除滅諸煩惱暗。◎一切衆生有惜壽命。有愛名聞。有貪財寶。有重官位。有著男女。有戀妻妾。未稱所求。多生憂怖。我皆救濟。令其離苦。爲行山（行山。續金作山行。誤。）險而留難者。爲作善神。現形親近。爲作好伴。發音慰悅。爲作靈藥。舒光照耀。示其果果（麗宋元明作菓。磧普南嘉興合續杭鼓幕續金及晉譯貞元譯作果。）樹。示其泉井。示正直道。示平坦地。令其免離一切憂厄。爲行曠野稠林險道。藤蘿所罥。雲霧所暗。而恐怖者。示其正道。令得出離。作是念言。願一切衆生伐見稠林。截愛羅網。出生死野。滅煩惱暗。（暗。卍續作愛。誤。）入一切智平坦正道。到無畏處畢竟安樂。◎善男子。若有衆生。樂著國土而憂苦者。我以方便。令生厭離。作是念言。願一切衆生。不著諸蘊。住一切佛薩婆若境。◎善男子。若有衆生。樂著聚落。貪愛宅舍。常處黑暗。受諸苦者

我爲說法。令生厭離。令法滿足。令依法住。作是念言。願一切衆生。悉不貪樂六處聚落。速得出離生死境界。究竟安住一切智城。◎善男子。若有衆生。行暗夜中。迷惑十方。於平坦路。生險難想。於險難道。起平坦想。以高爲下。以下爲高。其心迷惑。生大苦惱。我以方便。舒光照及。若欲出者。示其門戶。若欲行者。示其道路。欲度溝塹。示其橋梁。欲涉河海。與其船筏。樂觀方者。示其險易安危之處。欲休息者。示其城邑水樹之所。作是念言。如我於此照除夜暗。令諸世事悉得宣敍。願我普於一切衆生生死長夜無明暗處。以智慧光。普皆照了。◎是諸衆生。無有智眼。想心見倒之所覆翳。無常常想。無樂樂想。無我我想。不淨淨想。堅固執著我人衆生蘊界處法。迷惑因果。不識善惡。殺害衆生。乃至邪見。不孝父母。不敬沙門。及婆羅門。不知惡人。不識善人。貪著惡事。安住邪法。毀謗如來。壞正法輪。於諸菩薩。惱辱傷害。輕大乘道。斷菩提心。於有恩人。反加殺害。於無恩處。常懷怨結。毀謗賢聖。親近惡伴。盜塔寺物。作五逆罪。不久當墮三惡道處。願我速以大智光明。破彼衆生無明黑暗。令其疾發阿耨多羅三藐三菩提心。既發心已。示普賢乘。

開十力道。亦示如來法王境界。亦示諸佛一切智城。諸佛所行。諸佛自在。諸佛成就。諸佛總持。一切諸佛共同一身。一切諸佛平等之處。令其安住。◎善男子。一切衆生。或病所纏。或老（老。續作著。誤。）所侵。或苦貧窮。或遭禍難。或犯王法。臨當受（受。嘉清綱杭鼓篆金弘昭作被。磧合續大及眞元譯作受。杭注云。藏本被刑。流通本作受刑。）刑。無所依怙。生大怖畏。我皆救濟。使得安隱。復作是念。願我以法普攝衆生。令其解脫一切煩惱。生老病死憂悲苦惱。近善知識。常行法施。勤行善業。速得如來清淨法身。住於究竟無變易處。◎善男子。一切衆生。入見稠林。住於邪道。於諸境界。起邪分別。常行不善身語意業。妄作種種諸邪苦行。於非正覺。生正覺想。於正覺所。非正覺想。爲惡知識之所攝受。以起惡見。將墮惡道。我以種種諸方便門而（而。續作惡。誤。）爲救護。令住正見。生人天中。復作是念。如我救此將墜惡道諸衆生等。願我普救一切衆生。悉令解脫一切諸苦。住波羅蜜。出世聖道。於一切智。得不退轉。具普賢願。近一切智。而不捨離諸菩薩行。常勤教化一切衆生。

疏二我於惡慧下。明業用中二。先長行。後偈頌。　前中二。先興救物之心。二我於夜

暗下正明對緣救攝。緣甲續作我誤。於中十門。初一總明爲海難下別顯。今初有四種。一夜等爲救時。二海等爲救處。三遭盜等爲所救。四種種方便爲能救。後九門別顯中。文皆有二。先救世苦令得世樂。後以迴向大願。令其究竟離苦得樂。九中。一救海難衆生二爲在陸地下救處陸衆生。處陸源作陸地。三一切衆生下救求不得及行山險衆生四救樂國土衆生五救著聚落衆生六救暗夜衆生七是諸衆生無有智下救惑業衆生八或病所纏或甲續作惑誤。下救八苦衆生九入見稠林下救惡見衆生文並可知。上四字金無。

爾時婆珊婆演底主夜神。欲重宣此解脫義。承佛神力。觀察十方。爲善財童子而說頌曰。曰宮磧合源續金作言。麗明清綱杭鼓纂作曰。宋元準弘昭作曰。準大正作言。杭注云。北藏頌曰。流通本作頌言。

我此解脫門　生淨法光明　能破愚癡暗　待時而演說　我昔無邊劫
勤行廣大慈　普覆諸世間　佛子應修學　寂靜大悲海　出生三世佛
能滅衆生苦　汝應入此門　能生世間樂　亦生出世樂　令我心歡喜

汝應入此門　斯捨有爲患　亦遠聲聞果　淨修諸佛力　汝應入此門（亦遠・鼓作一切。）

我目甚清淨　普見十方剎　亦見其中佛　菩提樹下坐　相好莊嚴身（磧・續作昔・誤。）

無量衆圍繞　一一毛孔內　種種光明出　見諸羣生類　死此而生彼（內・卍・續作中。）

輪迴五趣中　常受無量苦　我耳甚清淨　聽之無不及　一切語言海

悉聞能憶持　諸佛轉法輪　其聲妙無比　所有諸文字　悉皆能憶持

我鼻甚清淨　於法無所礙　一切皆自在　汝應入此門　我舌甚廣大

淨好能言說　隨應演妙法　汝應入此門　我身甚清淨　三世等如如

隨諸衆生心　一切悉皆現　我心淨無礙　如空含萬象　普念諸如來

而亦不分別　了知無量剎　一切諸心海　諸根及欲樂　而亦不分別

我以大神通　震動無量剎　其身悉徧往　調彼難調衆　我福甚廣大

如空無有盡　供養諸如來　饒益一切衆　我智廣清淨　了知諸法海

除滅衆生惑　汝應入此門　我知三世佛　及以一切法　亦了彼方便

此門徧無等　一一塵中見　三世一切刹　亦見彼諸佛　此是普門力
十方刹塵內　悉見盧舍那　菩提樹下坐　成道演妙法

疏二偈頌中二十一頌分四初一頌法門名體二有四頌舉因勸修卽四無量三有十頌顯果令入卽六處殊勝四有六頌明業用廣大

爾時善財童子白夜神言汝發阿耨多羅三藐三菩提心爲幾時耶得此解脫其已久如乃能如是饒益衆生

疏三得法久近中先興二問

其神答言善男子乃往古世過如須彌山微塵數劫有劫名寂靜光世界名出生妙寶有五億佛於中出現彼世界中有四天下名寶月燈光有城名蓮華光王名善法度以法施化成就七寶王四天下王有夫人名法慧月夜久眠寐〇時彼城東有一大林名爲寂住林中有一大菩提樹名一切光摩尼王莊嚴身出生一切佛神力光明爾時有佛名一切法雷音王於此樹下成等正覺放無量色廣大光明徧照出生妙寶世界〇

蓮華華。宮續作光。磧合源大作華光。嘉清綱杭鼓鎮金弘昭及貞元譯作華。與疏合。杭注云。藏本蓮華。流通本作蓮光。城內有主夜神名爲淨月。詣王夫人法慧月所。動身瓔珞。以覺夫人。而告之言。夫人當知。一切法雷音王如來。於寂住林。成無上覺。及廣爲說諸佛功德自在神力。普賢菩薩所有行願。〇令王夫人發阿耨多羅三藐三菩提意。供養彼佛。及諸菩薩聲聞僧衆。〇善男子。時王夫人法慧月者。豈異人乎。我身是也。〇我於彼佛所。發菩提心種善根故。於須彌山微塵數劫。不生地獄餓鬼畜生諸惡趣中。亦不生於下賤之家。諸根具足。無有衆苦。於天人中。福德殊勝。不生惡世。恆不離佛。及諸菩薩大善知識。常於其所。種植善根。經八十須彌山微塵數劫。常受安樂。而未滿足菩薩諸根。

疏後還兩答。答中有二。先答發心時節。後答得法久近。今初有六。初總顯本事因緣。二時彼城東下。明初佛興世。初源無。原南續金及探玄記行願品疏有。三蓮華城內下。善友勸發。四令王夫人下。正發大心。五時王夫人下。結會古今。六我於彼佛下。發心成益。

過此劫已。復過萬劫。於賢劫前。有劫名無憂徧照。世界名離垢妙光。其世界中淨穢相

雜。有五百佛。於中出現。其第一佛。名須彌幢寂靜妙眼。如來應正等覺。我爲名稱長者女。名妙慧光明。端正殊妙。彼淨月夜神以願力故。於離垢世界。一四天下。妙幢王城中生。作主夜神。名清淨眼。我於一時。在父母邊。夜久（久。續作父。誤。）眠息。彼清淨眼來詣我所。震動我宅。放大光明。出現其身。讚佛功德。言妙眼如來坐菩提座。始成正覺。勸喻於我。及以父母。幷諸眷屬。令速見佛。自爲前導。引至佛所。廣興供養。○我纔見佛。卽得三昧。名出生見佛調伏衆生三世智光明輪。獲此三昧故。能憶念須彌山微塵數劫。亦見其中諸佛出現。於彼佛所。聽聞妙法。◎以聞法故。卽得此破一切衆生暗法光明解脫。◎得此解脫已。卽見其身徧往佛刹微塵數世界。亦見彼世界所有諸佛。又見自身在其佛所。亦見彼世界一切衆生。解其言音。識其根性。知其往昔曾爲善友之所攝受。隨其所樂而爲現身。令生歡喜。我時於彼所得解脫。念念增長。此心無間。又見自身徧往百佛刹微塵數世界。此心無間。又見自身徧往千佛刹微塵數世界。此心無間。又見自身徧往百千佛刹微塵數世界。如是念念乃至不可說不可說佛刹微塵數世界。亦見彼世

界中一切如來。亦自見身在彼佛所。聽聞妙法。受持憶念。觀察決了。亦知彼佛諸本事海。諸大願海。彼諸如來嚴淨佛剎。我亦嚴淨。亦見彼彼佛。合作彼彼佛。世界一切衆生。隨其所應而爲現身。教化調伏。此解脫門。念念增長。如是乃至充滿法界。

疏二過此劫已下。答得法久近。於中二。初總顯得法因緣。後我纔見佛下。正明得法。於中三。初得方便三昧。謂上見諸佛。下化衆生。次以聞法故下。得此解脫。後得此解脫已下。廣顯業用。

善男子。我唯知此菩薩破一切衆生暗法光明解脫。如諸菩薩摩訶薩。成就普賢無邊行願。普入一切諸法界海。得諸菩薩金剛智幢自在三昧。出生大願。住持佛種。於念念中。成滿一切大功德海。嚴淨一切廣大世界。以自在智。教化成熟一切衆生。以智慧日。滅除一切世間暗障。以勇猛智。覺悟一切衆生昏睡。以智慧月。決了一切衆生疑惑。以清淨音。斷除一切諸有執著。於一切法界一一塵中。示現一切自在神力。智眼明淨。等見三世。而我何何。宜曠作云何。能知其妙行。說其功德。入其境界。示其自在。

疏第四謙推可知。

善男子。此閻浮提摩竭提國菩提場內。有主夜神。名普德淨光。我本從其發阿耨多羅三藐三菩提心。常以妙法開悟於我。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。

疏第五指示後友云菩提場內者。得無誤犯。由契理故。理即菩提場。友名普德者。最勝法界。無德不具故。淨光者。正智證入。離誤犯之垢故。即前淨月。故云本從發心。

爾時善財童子。向婆珊婆演底神而說頌曰。

見汝清淨身　相好超世間　如文殊師利　亦如寶山王　汝法身清淨
三世悉平等　世界悉入中　成壞無所礙　我觀一切趣　悉見汝形像
一一毛孔中　星月各分布　汝心極廣大　如空徧十方　諸佛悉入中
清淨無分別　一一毛孔內　悉放無數光　十方諸佛所　普雨莊嚴具（內合作中。）
一一毛孔內　各現無數身　十方諸國土　方便度衆生　一一毛孔內
示現無量剎　隨諸衆生欲　種種令清淨　若有諸衆生　聞名及見身

悉獲功德利　成就菩提道　多劫在惡趣　始得見聞汝　亦應歡喜受
以滅煩惱故　千剎微塵劫　歎汝一毛德　劫數猶可窮　功德終無盡

疏第六爾時善財下。戀德禮辭於中二。先以偈讚表戀德之深。於中十偈分四。初四讚身心超勝。次三明大用無涯。次二益物不虛。後一結德無盡。

時善財童子。說此頌已。頂禮其足。繞無量帀。殷勤瞻仰。辭退而去。

疏二時善財下。作禮辭退。

爾時善財童子。了知彼婆珊婆演底夜神初發菩提心。所生菩薩藏。所發菩薩願。所淨菩薩度。所入菩薩地。所修菩薩行。所行出離道。一切智光海。普救衆生心。普徧大悲雲。於一切佛剎盡未來際。常能出生普賢行願。漸次遊行。至普德淨光夜神所。

疏已下六十九經。第二普德淨光夜神寄離垢地善友義。如前說。文則具六。且分爲四。第一依教趣求。第二見敬咨問。第三稱讚授法。第四戀德禮辭。今初。先念前法。有十一句。初一念發心。餘十念得法。

鈔第二普德淨光主夜神上鈔甲讚金無寄離垢地者謂具具南續金作真誤原及行願品疏作具淨尸羅離於能起微細毀犯煩惱垢故上二十二字甲無頂禮其足繞無數帀於前合掌而作是言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心而我未知菩薩云何修行菩薩地云何出生菩薩地云何成就菩薩地

疏第二頂禮下見敬咨問

夜神答言善哉善哉善男子汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心今復問於菩薩地修行出生及以成就

疏第三夜神答下稱讚授法先讚後授

善男子菩薩成就十法能圓滿菩薩行何者爲十一者得清淨三昧常見一切佛二者得清淨眼常觀一切佛相好莊嚴三者知一切如來無量無邊功德大海四者知等法界無量諸佛法光明海五者知一切如來一一毛孔放等衆生數大光明海利益無量一切衆生六者見一切如來一一毛孔出一切寶色光明燄海七者於念念中出現一

切佛變化海。充滿法界。究竟一切諸佛境界。調伏衆生。八者得佛音聲同一切衆生言音海。轉三世一切佛法輪。九者知一切佛無邊名號海。十者知一切佛調伏衆生不思議自在力。善男子。菩薩成就此十種法。則能圓滿菩薩諸行。

疏授中二。先長行後偈頌。長行中三。第一正授法門。第二謙己推勝。第三指示後友。初中二。先總答所問。後別示己法。今初有標。徵。釋。結。釋中有十句。初總。餘別。別中。三是智法光明。四放光利益。五常光發。餘可知。

鈔疏別中。別南續作餘別。金三是智法光明者。疏但隨難解三。今當重釋。略有二意。一作總別釋。釋甲南續金作解。初一總。餘九別。別中。一南續金作二。觀外相。二南續金作三。念內德。三知知南作智。原續金及行願品疏作知。所證。四放光。五常光。六變化。七圓音。八名號。九調生。三四五六七八九南金作四五六七八九十。茲從原續與行願品疏合。二二甲續作十二。誤。約十身釋。十南金無。一菩提身。二相好身。三智身。四法身。五願身。如賢首品。毛孔放光。皆宿願故。六福德身。七化身。入力持身。圓音持法。盡未來故。九意生身。隨意立名故。十威勢身。結云威力故。十身並彰。內外

皆具。若專念此。何行不成。

善男子。我得菩薩解脫。名寂靜禪定樂普遊步。

疏二善男子我得下。別示己法。於中二。先標名體。謂契理無著爲寂靜止觀雙運爲禪定。正法樂住爲樂。大用無涯爲普遊步。

普見三世一切諸佛。亦見彼佛清淨國土。道場衆會。神通名號。說法壽命。言音身相。種種不同。悉皆明覩。而無取著。何以故。知諸如來非去。世趣永滅故非來。體性無生故非生。法身平等故非滅。無有生相故非實。住如幻法故非妄。利益衆生故非遷。超過生死故非壞。性常不變故一相。言語悉離故無相。性相本空故。

疏後普見三世下。廣顯業用。於中四。初明攀緣如實禪。同如來清淨禪。卽寂靜業用。次現法樂住禪。卽定業用。三明引生功德禪。四饒益有情禪。此二卽普遊步業用。今初。文中有標徵釋標。以見佛無著故寂靜。釋云所以無著者。窮了如來之體性故。文有十非。大同中論八不。謂不去不來不生不滅爲四。其非實非妄卽是不常非遷

非壞。卽是不斷。一相。卽非異。無相。亦非一。

鈔疏初明攀緣如實禪同如來清淨禪等者。楞伽（伽大作迦誤）。第二說有四禪。經云。大慧有四種禪。云何爲四。謂愚夫所行禪。觀察義禪。攀緣如實禪。如來禪。云何愚夫所行禪。謂有聲聞緣覺外道修行者。人無我自性共相。骨瑣無常苦不淨相。計著爲首。如是不異。觀前後轉進。想不除滅。是名愚夫所行禪。云何觀察義禪。謂人無我自性共相。外道自他俱無性已觀法無我。彼地相義。漸次增進。是名觀察義禪。云何攀緣如實禪。謂妄想二無我妄想。如實處不生妄想。是名攀緣如實禪。云何如來禪。謂入如來地行。自覺聖智相。三種樂住。成辦衆生不思議事。是名如來禪。故偈云。凡夫所行禪。觀察相義禪。攀緣如實禪。如來清淨禪。釋曰。然古皆配位。自（上六字。甲南續金作配位。）有二師。一云初凡小。二至七地。三入地已上。四卽佛地。二大雲言亦初凡小。二十信至迴向。三卽加行。四卽初地至佛地。以證如故。皆名如來。若修觀者。凡夫直用如來淨禪。今此文中。卽以第三同於第四。不用（用。原作同。甲南續金作用。）初二。初

初。原作初二。甲南續金作初。是凡小二猶未亡。亡。南纂續金作忘。法無我故。卽以三四因果交徹。謂見佛法界。卽緣。緣。甲南續金作攀緣。如義。無取無入。卽同如來淸淨禪義。又如來禪。不礙下文廣利樂故。疏文有十。非大同中論入不者。不全同故。名爲大同。而涅槃等。多分全同。以其入不攝理盡故。云全同耳。初四全同。後。後。南續金無。六合爲四。言非實非妄。卽是不常者。常有二義。一虛妄計度。生死有常。今云非妄。卽非常矣。二者出世實法名常。今云非實。亦無常矣。諸法實相中。無實無非實故。非遷非壞。卽是不斷者。斷亦有二。一世法遷移。卽有斷滅。二滅壞煩惱。成於斷德。今並非之。故不斷也。又此十句。標多約體。釋多約用。意明體用皆無二故。亦可總爲五對。體用。初不來不去。卽體用自體。二不生滅。卽體用相。三非實虛。卽體用力。四非遷壞。卽體用性。五一相無相。卽體用德。如十行辨。

善男子我如是了知一切如來時。於菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門。分明了達。成就增長。○思惟觀察。堅固莊嚴不起一切妄想分別。大悲救護一切衆生。一心不動。修習

初禪。◎息一切意業。攝一切衆生。智力勇猛。喜心悅豫。修第二禪。◎思惟一切衆生自性。厭離生死。修第三禪。◎悉能息滅一切衆生衆苦熱惱。修第四禪。

疏二善男子我如是了下。明現法樂住禪。先牒前起後。後思惟下。正顯四禪。初禪中。思惟觀察。即是尋伺。當對治支。堅固莊嚴。猶是尋伺之相。次不起一切妄想分別。即所離（所離源作離所）障。然世禪但離欲惡不善。今一乘深妙。故離一切妄想。次大悲救護一切衆生。即利益支。謂離自憂。念衆生憂。故生喜樂。後一心下。即所依支。謂彼二依止。二禪中。息一切意業。即滅覺觀。次攝一切衆生。是一心。智力勇猛。是內淨無覺無觀。次喜心悅豫。是定生喜樂。修第二禪。即彼二依止。下三四禪準此。三禪中。初思惟一切衆生自性。即捨念二支。謂捨離前攝生之喜。於此捨中。不失念故。厭離生死。即慧樂二支。謂正知生死不可喜故。厭離即得真寂之樂。四禪中二句。通具（具源作其）三支。謂苦喜憂樂。皆是衆苦熱惱。於下苦中。橫生樂故。四受俱亡。故云悉能息滅。即捨念清淨。既無苦樂。即是中受。

鈔疏後思惟下。正顯四禪者。斯則以如來禪導於四禪。不同三地寄位四禪。四禪不同。卽爲四別。然大小雖異。支林功德名數皆同。有十八支。具如三地。地論皆攝以爲四類。一所離障。二對治支。三利益支。四彼二依止三昧。四中後三是支。初一非支。並如前說。疏（疏甲南續金作謂。）離自憂者。約五受說。初禪已離憂受。今大悲救護。卽憂衆生之憂。離憂合是所離。今念他憂。卻生喜樂。故爲利益。疏二禪中等者。然二禪具四支。內淨喜樂定。初明滅覺觀。卽所離障。疏次攝一切衆生是一心者。一心攝故。然一心言。是三地經有。故彼經云。滅覺觀內淨一心。無覺無觀定生喜樂。住第二禪。然其一心。是釋內心義。無覺無觀。卽是淨義。具此二法。名之內淨。又小乘內淨。但是信心。大乘內淨。卽合三（三。原作二。誤。甲南續金作三。與三地疏及行願品疏合。）禪三支所成。謂捨念正知。此之三心。尙爲喜覆。力用未勝。但能離外尋伺。故合爲內淨。今攝衆生一心攝故。已有合義。疏三禪中下。然具五支。捨念喜。（案準上疏及三地疏鈔。喜當作慧。）樂定。餘如前說。四禪中者。四禪有四支。捨念中受定。今四支俱亡。是所離障。卽捨念清淨。爲對治

支。既無苦樂。卽是中受。爲利益支。然其捨受。世爲利益。出世望之。亦是熱惱。故今疏云。於下苦中。橫生樂想。既一切息滅。則捨亦捨矣。方是真捨。餘如三地。

增長圓滿一切智願。出生一切諸三昧海。入諸菩薩解脫海門。遊戲一切神通成就一切變化。以清淨智。普入法界。

疏三增長圓滿下。引生功德。禪遊戲神通。卽普遊步義。上來皆約一乘異於三地寄法故。（故。源無。）乃至云普入法界。

善男子。我修此解脫時。以種種方便成就衆生。所謂於在家放逸衆生。令生不淨想。可厭想。疲勞想。逼迫想。繫縛想。羅剎想。無常想。苦想。無我想。空想。無生（合注云。生南論作主。）想。不自在想。老病死想。自於五欲不生樂著。亦勸衆生不著欲樂。唯住法樂。出離於家。入於非家。○若有衆生。住於空閑。我爲止息諸惡音聲。於靜夜時。爲說深法。與順行緣。開出家門。示正道路。爲作光明。除其暗障。滅其怖畏。讚出家業。歎佛法僧。及善知識。具諸功德。亦歎親近善知識行。○復次善男子。我修解脫時。令諸衆生不生非法貪。不起邪分別。不

作諸罪業。若已作者。皆令止息。若未生善法。未修波羅蜜行。未求一切智。未起大慈悲。未造人天業。皆令其生。若已生者。令其增長。我與如是順道因緣。乃至令成一切智智。

【疏】四善男子我修此下。明饒益有情禪種種方便。無不饒益。亦普遊步義。文中三。初令修四念處等觀。次若有衆生下。明作道因緣。後復次下。令修四正斷。

【鈔】疏修四念處等觀者。修。南續金無。念處觀者。即無常苦不淨無我等者。等取十想。與智度度。南續金無。論第二十六。案十想見今本智論卷二十三。十想大同故。言十想者。論云。一無常想。二苦想。三無我想。四食不淨想。五一切世間不可可。甲南續金無。論原有。樂想。六死想。七不淨想。八斷想。九離想。十盡盡。甲南續金作淨。誤。論原作盡。想。今有十三。故云大同。

善男子我唯得此菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門。如諸菩薩摩訶薩具足普賢所有行願。了達一切無邊法界。常能增長一切善根。照見一切如來智智。麗作十。宋元明宮清合綱杭鼓纂續金及晉譯貞元譯作智。力。住於一切如來境界。恆處生死。心無障礙。疾能滿足一切智願。普能往詣一切世界。悉能觀見一切諸佛。徧能聽受一切佛法。能破一切衆生癡暗。能於生死大

夜之中。出生一切智慧光明。而我云何能知能說彼功德行。

疏第二我唯下。謙己推勝。

善男子。去此不遠。於菩提場右邊。有一夜神。名喜目觀察衆生。汝詣彼問。菩薩（菩薩。金無。）云何學菩薩行。修菩薩道。

疏第三去此不遠下。指示後友。去此不遠者。同寄世間故。菩提場右者。依理發光。義便易故。喜目觀察者。忍惡視物。故云喜目。發聞持光。故云觀察。

爾時普德淨光夜神。欲重宣此解脫義。爲善財童子而說頌曰。

若有信解心　盡見三世佛　彼人眼清淨　能入諸佛海　汝觀諸佛身
清淨相莊嚴　一念神通力　法界悉充滿　盧舍那如來　道場成正覺（滿。合作偏。）
一切法界中　轉於淨法輪　如來知法性　寂滅無有二　清淨相嚴身
徧示諸世間　佛身不思議　法界悉充滿　普現一切剎　一切無不見（普現。合作普見。）
佛身常光明　一切剎塵等　種種清淨色　念念徧法界　如來一毛孔

放不思議光　普照諸羣生　令其煩惱滅　如來一毛孔　出生無盡化
充徧於法界　除滅衆生苦　佛演一妙音　隨類皆令解　普雨廣大法
使發菩提意　佛昔修諸行　已曾攝受我　故得見如來　普現一切剎（現合作見）
諸佛出世間　量等衆生數　種種解脫境　非我所能知　一切諸菩薩
入佛一毛孔　如是妙解脫　非我所能知　此近有夜神　名喜目觀察
汝應往詣彼　問修菩薩行（修合作彼）

疏後偈頌。十三偈分三。初十偈頌正授法門。次二頌謙己推勝。後一頌指示後友。前中。頌前十法。文小不次。初四如次頌前四法。五超頌第七。六頌第六。七卻頌第五。八頌第十。九頌第八。十頌第九。

時善財童子。頂禮其足。繞無數帀。殷勤瞻仰。辭退而去。

疏第四禮辭可知。（上疏。金無。）

爾時善財童子。敬善知識教。行善知識語。作如是念。善知識者。難見難遇。見善知識。令

心不散亂。見善知識。破障礙山。見善知識。入大悲海。救護衆生。見善知識。得智慧光。普照法界。見善知識。悉能修行一切智道。見善知識。普能覩見十方佛海。見善知識。得見諸佛轉於法輪。憶持不忘。○作是念已。發意欲詣喜目觀察衆生夜神所。◎時喜目神加善財童子。令知親近善知識。能生諸善根。根。卍續作業。誤。增長成熟。所謂令知親近善知識。能修助道具。令知親近善知識。能起勇猛心。令知親近善知識。能作難壞業。令知親近善知識。能得難伏力。令知親近善知識。能入無邊方。方。金作力誤。麗宋元明清合續杭鼓纂續及貞元譯作方。令知親近善知識。能久遠修行。令知親近善知識。能辦。辦。麗徑合卍續作辦。宮明清寧合乎續杭鼓纂續金作辦。宋元準弘昭作辦。準大正作辦。無邊業。令知親近善知識。能行無量道。令知親近善知識。能得速疾力。普詣諸剎。令知親近善知識。能不離本處。徧至十方。◎時善財童子。遽發是念。由親近善知識。能勇猛勤修一切智道。由親近善知識。能速疾出生諸大願海。由親近善知識。能爲一切衆生盡未來劫受無邊苦。由親近善知識。能被大精進甲。於一微塵中說法。聲徧法界。由親近善知識。能速往詣一切方海。由親近善知識。於一毛道盡未來劫修菩薩行。由親

近善知識。於念念中行菩薩行。究竟安住一切智地。由親近善知識。能入三世一切如來自在神力。諸莊嚴道。由親近善知識。能常徧入諸法界門。由親近善知識。常緣法界未曾動出。而能徧往十方國土。◎爾時善財童子。發是念已。卽詣喜目觀察衆生夜神所。

[疏]第三喜目觀察衆生夜神。寄發光地。文具六段。第一依教趣求中二。初依前友教。念友成益。後作是念已下。趣求後友。得友加持。於中四一欲趣後友。二時喜目神下。得友加持。謂加令知近友之益。三時善財童子遽發下。加所成益。謂依前能加而起念故。如次以此十句對前十句。四爾時善財下。正明趣後。

[鈔]第三喜目觀察衆生主夜神。上鈔甲續金無。目南作自誤。寄發光地。謂成就勝定大法總持。能發無邊妙慧光故。

見彼夜神。在於如來衆會道場。坐蓮華藏師子之座。

[疏]第二甲續二作三誤。見彼下。見敬咨問中。但略明見。已含敬請。

入大勢力普喜幢解脫。

疏第三入普喜幢下。示已法界。謂懸爲示相。義當答問。於中三。初標名體。次顯業用。後出所因。今初。無不攝伏。爲大勢力。偏稱羣機。故云普喜。摧伏高顯。所以名幢。

於其身上。一一毛孔。出無量種變化身雲。隨其所應。以妙言音而爲說法。普攝無量一切衆生。皆令歡喜而得利益。

疏第二於其身上下。明業用。於中三。初顯無涯之用。次爾時善財見聞下。覩用獲益。後爾時善財得此下。慶益稱讚。初中。謂毛孔身雲。無有盡故。於中二。先出通說修行身。（通。源作演。）後復於一一諸毛孔下。出演說本行身。前中三。初總標。亦是釋名。

所謂出無量化身雲。充滿十方一切世界。說諸菩薩行檀波羅蜜。於一切事皆無戀著。於一切衆生普皆施與。其心平等。無有輕慢。內外悉施。難捨能捨。（又。元明宮清合源綱杭鼓篆續金無。麗有。宋藏準弘昭有。準大正無。案疏云。各有又出以爲揀別。又晉譯及貞元譯皆有又字。）出等衆生數無量化身雲。充滿法界普現一切衆生之前。說持淨戒。無有缺犯。修諸苦行。皆悉具足。於諸世間無有所依。於諸

境界無所愛著。說在生死輪迴往返。說諸人天盛衰苦樂。說諸境界皆是不淨。說一切法皆是無常。說一切行悉苦無味。令諸世間捨離顛倒。住諸佛境。持如來戒。如是演說種種戒行。戒香普熏。令諸衆生悉得成熟。○又出等衆生數種種身雲。說能忍受一切衆苦。所謂割截捶楚。訶罵欺辱。其心泰然。不動不亂。於一切行。不卑不高。於諸衆生。不起我慢。於諸法性。安住忍受。說菩提心無有窮盡。心無盡故。智亦無盡。普斷一切衆生煩惱。說諸衆生卑賤醜陋不具足身。令生厭離。讚諸如來清淨妙色無上之身。令生欣樂。如是方便成熟衆生。○又出等衆生界種種身雲。隨諸衆生心之所樂。說勇猛精進。修一切智助道之法。勇猛精進。降伏魔怨。勇猛精進。發菩提心。不動不退。勇猛精進。度一切衆生出生死海。勇猛精進。除滅一切惡道諸難。勇猛精進。壞無智山。勇猛精進。供養一切諸佛如來。不生疲厭。勇猛精進。受持一切諸佛法輪。勇猛精進。壞散一切諸障礙山。勇猛精進。教化成熟一切衆生。勇猛精進。嚴淨一切諸佛國土。如是方便成熟衆生。○又出種種無量身雲。以種種方便。令諸衆生心生歡喜。捨離惡意。厭一切欲。爲說

慚愧。令諸衆生藏護諸根。爲說無上清淨梵行。爲說欲界是魔境界。令生恐怖。爲現不樂世間欲樂。住於法樂。隨其次第。入諸禪定諸三昧樂。令思惟觀察除滅一切所有煩惱。又爲演說一切菩薩諸三昧海。神力變現。自在遊戲。令諸衆生歡喜適悅。離諸憂怖。其心清淨。諸根猛利。愛重於法。修習增長。○又出等衆生界種種身雲。爲說往詣十方國土。供養諸佛。及以師長。真善知識。受持一切諸佛法輪。精勤不懈。又爲演說稱讚一切諸如來海。觀察一切諸法門海。顯示一切諸法性相。開闡一切諸三昧門。開智慧境界。竭一切衆生疑海。示智慧金剛壞一切衆生見山。升智慧日輪。破一切衆生癡暗。皆令歡喜。成一切智。○又出等衆生界種種身雲。普詣一切衆生之前。隨其所應。以種種言辭而爲說法。或說世間神通福力。或說三界皆是可怖。令其不作世間業行。離三界處。出見稠林。（林：卍續藏經及普弘大紹作間。編杭鼓山續作休。誤。）或爲稱讚一切智道。令其超越二乘之地。或爲演說不住生死。不住涅槃。令其不著有爲無爲。或爲演說住於天宮。乃至道場。令其欣樂。發菩提意。如是方便教化衆生。皆令究竟得一切智。○又出一切世（編杭鼓山續藏經及普嘉興貞元譯作間。）

界微塵數身雲。普詣一切衆生之前。念念中示普賢菩薩一切行願。念念中示清淨大願。充滿法界。念念中示嚴淨一切世界海。念念中示供養一切如來海。念念中示入一切法門海。念念中示入一切世界海微塵數世界海。念念中示於一切剎。盡未來劫。清淨修行一切智道。念念中示入如來力。念念中示入一切三世方便海。念念中示往（卍續作住。）一切剎。現種種神通變化。念念中示諸菩薩一切行願。令一切衆生住一切智。如是所作。恆無休息。○又出等一切衆生心數身雲。普詣一切衆生之前。說諸菩薩集一切智助道之法無邊際力。求一切智不破壞力。無窮盡力。修無上行不退轉力。無間斷力。於生死法無染著力。能破一切諸魔衆力。遠離一切煩惱垢力。能破一切業障山力。住一切劫。修大悲行無疲倦力。震動一切諸佛國土（土。平。續作上。誤。）令一切衆生生歡喜力。能破一切諸外道力。普於世間轉法輪力。以如是等方便成熟。令諸衆生至一切智。○又出等一切衆生心數無量變化色身雲。普詣十方無量世界。隨衆生心。演說一切菩薩智行。所謂說入一切衆生界海智。說入一切衆生心海智。說入一切衆生根海智。說

入一切衆生行海智。說度一切衆生未曾失時智。說出一切法界音聲智。說念念徧一切法界海智。說念念知一切世界海壞智。說念念知一切世界海成住莊嚴差別智。說念念自在親近供養一切如來聽受法輪智。示現如是智波羅蜜。令諸衆生皆大歡喜。調暢適悅。其心清淨。生決定解。求一切智。無有退轉。

疏次所謂下。別顯十度。如次十度。各有又出以爲揀別。其間深旨。如理思之。

如說菩薩諸波羅蜜成熟衆生。如是宣說一切菩薩種種行法而爲利益。

疏後如說菩薩諸波羅蜜下。類通餘法。種種行法者。神通度生菩提分等。

鈔疏神通度生菩提分等者。以瑜伽有四菩薩行。一波羅蜜行。（行甲南續作下誤）上已廣竟。故列下三。

復於一一諸毛孔中。出無量種衆生身雲。所謂出興（興麗宋元清續金作與明宮合網杭鼓纂及貞元諱作興嘉鼓注云興北藏作與杭注云唐本元本流通本出興北藏誤作出與）色究竟天善現天。善見天。無熱天。無煩天相似身雲。出少廣。廣果。福生。無雲天相似身雲。出徧淨。無量淨。少淨天相似身雲。出光音。無量光。少

光天相似身雲。出大梵。梵輔。梵衆天相似身雲。出自在天。化樂天。兜率陀天。須夜摩天。忉利天。及其采女諸天子衆相似身雲。出提頭賴吒乾闥婆王。乾闥婆子。乾闥婆女相似身雲。出毗樓勒叉鳩槃荼王。鳩槃荼子。鳩槃荼女相似身雲。出毗樓博叉龍王。龍子。龍女相似身雲。出毗沙門夜叉王。夜叉子。夜叉女相似身雲。出大樹緊那羅王。善慧摩睺羅伽王。大速疾力迦樓羅王。羅睺阿修羅王。閻羅法王。及其子其女相似身雲。出諸人王（王。麗宋元續作主。明宮清合網杭鼓幕金及晉譯貞元譯作王。）及其子其女相似身雲。出聲聞獨覺及諸佛衆相似身雲。出地神水神火神風神河神海神山神樹神乃至晝夜主方神等相似身雲。周偏十方。充滿法界。○於彼一切衆生之前現種種聲。所謂風輪聲。水輪聲。火燄聲。海潮聲。地震聲。大山相擊聲。天城震動聲。摩尼相擊聲。天王聲。龍王聲。夜叉王聲。乾闥婆王聲。阿修羅王聲。迦樓羅王聲。緊那羅王聲。摩睺羅伽王聲。人王聲。梵王聲。天女歌詠聲。諸天音樂聲。摩尼寶王聲。○以如是等種種音聲。說喜目觀察衆生夜神。從初發心所集功德。所謂承事一切諸善知識。親近諸佛修行善法。行檀波羅蜜。難捨能捨。行尸波

羅蜜。棄捨王位宮殿眷屬。出家學道。行羼提波羅蜜。能忍世間一切苦事。及以菩薩所修苦行。所持正法。皆悉堅固。其心不動。亦能忍受一切衆生於己身心惡作惡說。忍一切業。皆不失壞。忍一切法。生決定解。忍諸法性。能諦思惟。行精進波羅蜜。起一切智行。成一切佛法。行禪波羅蜜。其禪波羅蜜所有資具。所有修習。所有成就。所有清淨。所有起三昧神通。所有入（入源無）三昧海門。皆悉顯示。行般若波羅蜜。其般若波羅蜜所有資具。所有清淨。大智慧日。大智慧雲。大智慧藏。大智慧門。皆悉顯示。行方便波羅蜜。其方便波羅蜜所有資具。所有修行。所有體性。所有理趣。所有清淨。所有相應事。皆悉顯示。行願波羅蜜。其願波羅蜜所有體性。所有成就。所有修習。所有相應事。皆悉顯示。行力波羅蜜。其力波羅蜜所有資具。所有因緣。所有理趣。所有演說。所有相應事。皆悉顯示。行智波羅蜜。其智波羅蜜所有資具。所有體性。所有成就。所有清淨。所有處所。所有增長。所有深入。所有光明。所有顯示。所有理趣。所有相應事。所有揀擇。所有行相。所有相應法。所有所攝法。所知法。所知業。所知剎。所知劫。所知世。所知佛出現。所知佛。所知菩

薩所知菩薩心菩薩位菩薩資具菩薩發趣菩薩迴向菩薩大願菩薩法輪菩薩揀擇法菩薩法海菩薩法門海菩薩法旋流菩薩法理趣如是等智波羅蜜相應境界皆悉顯示成熟衆生◎又說此神從初發心所集功德相續次第所習習續金作集麗宋元明清合網杭鼓纂及貞元譯作修無量諸波羅蜜相續次第死此生彼及其名號相續次第親近善友承事諸佛受持正法修菩薩行入諸三昧以三昧力普見諸佛普見諸刹普知諸劫深入法界觀察衆生入法界海知諸衆生死此生彼得淨天耳聞一切聲得淨天眼見一切色得他心智知衆生心得宿住智知前際事得無依無作神足智通自在遊行徧十方刹如是所有相續次第得菩薩解脫入菩薩解脫海得菩薩自在得菩薩勇猛得菩薩遊步住菩薩想想平網作相麗宋元明清合卍網杭鼓纂續金作想貞元譯作心想合法云想南論作相入菩薩道如是一切所有功德相續次第皆悉演說分別顯示成熟衆生○如是說時於念念中十方各嚴淨不可說不可說諸佛國土度脫無量惡趣衆生令無量衆生天人中富貴自在令無量衆生出生死海令無量衆生安住聲聞辟支

佛地。令無量衆生住如來地。

疏二出演說本行身中四。一出能說之身。身甲南續金作聲。誤。原及行願品疏作身。二於彼一切衆生下。明演法之聲。三以如是等聲下。顯所說之法。四如是說時下。彰說之益。前二後一可知。三所說法中二。先說本行十度行法。後又說下。類通所餘行法。今初忍中。惡作屬身。惡說屬口。禪中有六句。一名體。二資緣。三造修。四獲得。五治障。六起用。下之五度。句雖多少。例此可知。般若中。曰約破暗。雲約演法。藏顯包含。方便中。體性通事理。理趣謂意趣。後類通餘行中。具四菩薩行。思之。此下續金有四彰說之益。

鈔疏後類通餘行。具四菩薩行者。上六字。甲續無。初菩提分法行。以從初發心積集功德。皆助菩提。是菩提分。二入諸三昧下。即三昧行。三得淨天耳下。即神通行。得菩薩解脫下。成熟衆生行。故後結故後結。甲作後結中。南續金作結中。云分別顯示成熟衆生。

爾時善財童子。見聞如上所現一切諸希有事。念念觀察。思惟解了。深入安住。承佛威力。及解脫力。則得菩薩不思議大勢力普喜幢幢。大作憧。誤。自在力解脫。何以故。與喜目夜

神於往昔時同修行故。如來神力所加持故。不思議善根所祐助故。得菩薩諸根故。生如來種中故。得善友力所攝受故。受諸如來所護念故。毗盧遮那如來曾所化故。彼分善根已成熟故。堪修普賢菩薩行故。

疏二覩用獲益即證入法界於中三。初顯證因緣。次則得下正明證入。後何以下徵釋所由。

爾時善財童子。得此解脫已。心生歡喜。合掌向喜目觀察衆生夜神。以偈讚曰。

無量無數劫　學佛甚深法　隨其所應化　顯現妙色身　了知諸衆生
沈迷嬰妄想　種種身皆現　隨應悉調伏　法身恆寂靜　清淨無二相
爲化衆生故　示現種種形　於諸蘊界處　未曾有所著　示行及色身
調伏一切衆　不著內外法　已度生死海　而現種種身　住於諸有界
遠離諸分別　戲論所不動　爲著妄想者　弘宣十力法　一心住三昧
無量劫不動　毛孔出化雲　供養十方佛　得佛方便力　念念無邊際

示現種種身　普攝諸羣生　了知諸有海　種種業莊嚴　爲說無礙法
令其悉清淨　色身妙無比　清淨如普賢　隨諸衆生心　示現世間相

疏三慶益稱讚中。十偈分四。初一偈現說之因。次一現說之意。次六現說體相。皆卽寂之用。後二總結現說無礙。

爾時善財童子說此頌已。白言。天神。汝發阿耨多羅三藐三菩提心爲幾時耶。得此解脫。其其大作身。普嘉清合綱杭鼓纂續金弘昭及晉譯貞元譯作其。已久如。

疏第三爾時善財下。明出所因。於中先興二問。

爾時喜目觀察衆生主夜神以頌答曰。

我念過去世　過於刹塵劫　刹號摩尼光　劫名寂靜音　百萬那由他
俱胝四天下　其王數亦爾　各各自臨馭　中有一王都　號曰香幢寶
莊嚴最殊妙　見者皆欣悅　中有轉輪王　其身甚微妙　三十二種相
隨好以莊嚴　蓮華中化生　金色光明身　騰空照遠近　普及閻浮界

其王有千子　勇猛身端正　臣佐滿一億　智慧善方便　嬪御有十億
顏容狀天女　利益調柔意　慈心給侍王　其王以法化　普及四天下
輪圍大地中　一切皆豐盛　我時爲寶女　具足梵音聲　身出金色光
照及千由旬　日光既已沒　音樂咸寂然　大王及侍御　一切皆安寢
彼時德海佛　出興於世間　顯現神通力　充滿十方界（顯現。合作現顯。麗宋元明清綱杭鼓幕續金及晉譯）
地震出妙音　普告佛興世　天人龍神衆　一切皆歡喜　一一毛孔中
出佛化身海　十方皆徧滿　隨應說妙法　我時於夢中　見佛諸神變
亦聞深妙法　心生大歡喜　一萬主夜神　共在空中住　讚歎佛興世
同時覺悟我　賢慧汝應起　劫海難值遇　見者得清淨（起。續作趣。誤。）
我時便寐寤　卽覩清淨光　佛已現汝國　觀此從何來　諸相莊嚴體
猶如寶山王　一切毛孔中　放大光明海　見已心歡喜　便生此念言

（貞元譯作顯現。）

願我得如佛　廣大神通力（願我源作我願。）　我時尋覺悟（悟麗作寤。）　大王幷眷屬（悟麗作寤。元明宮倩）
令見佛光明　一切皆欣慶（欣慶卍續作歡喜。）　我時與大王
騎從千萬億　衆生亦無量（合源續杭鼓幕續金作悟。宋藏準弘昭作寤。準大正作悟。）　俱行詣佛所　我於二萬歲　供養彼如來
七寶四天下　一切皆奉施　時彼如來說　功德普雲經　普應羣生心
莊嚴諸願海　夜神覺悟我　令我得利益　我願作是身　覺諸放逸者
我從此初發　最上菩提願　往來諸有中　其心無忘失　從此後供養
十億那由佛　恆受人天樂　饒益諸羣生　初佛功德海　第二功德燈
第三妙寶幢　第四虛空智（幢續作藏。誤。麗宋元明清合杭鼓幕續金及晉譯貞元譯作幢。）　第五蓮華藏
第六無礙慧　第七法月王　第八智燈輪（月宮作日。誤。麗宋元明清合續杭鼓幕續金及晉譯貞元譯作月。）　如是等諸佛
第九兩足尊　寶燄山燈王　第十調御師　三世華光音
我悉曾供養　然未得慧眼　入於解脫海

疏後具二答。於中先以偈答。後會古今。前中總九十一頌分二。前七十九頌。答發心

久近。後十二頌。答得法時節。前中有十復次。初寂靜音劫。正是發心之時。有三十一頌分六。初一偈總標。二有八偈顯其本生。三有十偈明發心本事。四一偈正顯發心。五六偈明發後之德。六有五偈轉值餘佛。未得慧眼者。未得十解正慧明故。

從此次第有　一切寶光剎　其劫名天勝　五百佛興世　最初月光輪
第二名日燈　第三名光幢　第四寶須彌　第五名華燄　第六號燈海
第七熾然佛　第八天藏佛　九光明王幢　十普智光王　如是等諸佛
我悉曾供養　尚於諸法中　無而計爲有

疏二天勝劫中。有四偈半。無而計爲有者。未解即心自性故。餘之八劫。偈數可知。

鈔疏未解即心自性者。前劫未得十住自分。此劫未得十住勝進。

從此復有劫　名曰梵光明　世界蓮華燈　莊嚴極殊妙　彼有無量佛
一一無量衆　我悉曾供養　尊重聽聞法　初寶須彌佛　二功德海佛
三法界音佛　四法震雷佛　五名法幢佛　六名地光佛　七名法力光

入名虛空覺　第九須彌光　第十功德雲　如是等如來　我悉曾供養
未能明了法　而入諸佛海

疏三梵光明劫中未能明了法者未了十行真實行法故。

次後復有劫　名爲功德月　爾時有世界　其名功德幢　彼中有諸佛
入十那由他　我皆以妙供　深心而敬奉　初乾闥婆王　二名大樹王
三功德須彌　第四寶眼佛　第五盧舍那　第六光莊嚴　第七法海佛
第八光勝佛　九名賢勝佛　第十法王佛　如是等諸佛　我悉曾供養
然未得深智　入於諸法海法合作佛。麗宋元明清綱杭鼓幕續金作法。案此句晉譯作深入法界海。貞元譯作能入甚深諸法海。

疏四功德月劫未得善巧迴向深智趣佛智海故。

此後復有劫　名爲寂靜慧　刹號金剛寶　莊嚴悉殊妙　於中有千佛
次第而出興　衆生少煩惱　衆會悉清淨　初金剛臍佛　二無礙力佛
三名法界影　四號十方燈　第五名悲光　第六名戒海　第七忍燈輪

第八法輪光　九名光莊嚴　十名寂靜光　如是等諸佛　我悉曾供養第大作等誤。

猶未能深悟　如空清淨法　遊行一切刹　於彼修諸行

疏五寂靜慧劫。未得地上二空真如清淨法故。

次第復有劫　名爲善出現　刹號香燈雲　淨穢所共成　億佛於中現

莊嚴刹及劫　所說種種法　我皆能憶持　初名廣稱佛　次名法海佛

三名自在王　四名功德雲　第五法勝佛　第六天冠佛　第七智燄佛

第八虛空音　第九雨足尊　名普生殊勝　第十無上士音卍合作立。卍合注云。立。異作音。

眉間勝光明　如是一切佛　我悉曾供養　然猶未能淨　離諸障礙道

疏六善出現劫。未淨修道之障故。

次第復有劫　名集堅固王　刹號寶幢王幢王。普嘉杭鼓慕弘昭作幢主。清合綱續金大及晉譯作幢王。

一切善分布　有五百諸佛　於中而出現　我恭敬供養　求無礙解脫

最初功德輪　其次寂靜音　次名功德海　次名日光王　第五功德王

第六須彌相　次名法自在　次佛功德王　第九福須彌　第十光明王

如是等諸佛　我悉曾供養　所有清淨道　普入盡無餘（盡。合注云。淨。北論作盡。）（盡。合作淨。麗宋元明清綱杭鼓纂續金及貞元譯作）

然於所入門　未能成就忍

疏七集堅固王劫。未得六地緣生深順之忍。

鈔疏未得六地深順之忍者。六地得上品順忍故。

次第復有劫　名爲妙勝主　刹號寂靜音　衆生煩惱薄（主。南作王。麗宋元明清合綱鼓纂續金及晉譯作主。）

於中有佛現　入十那由他　我悉曾供養

修行最勝道　初佛名華聚　次佛名海藏　次名功德生　次號天王髻

第五摩尼藏　第六真金山　第七寶聚尊　第八法幢佛　第九名勝財（聚。續作衆。）

第十名智慧　此十爲上首　供養無不盡

疏八妙勝主劫。修最勝道者。六地般若爲勝道故。

鈔八妙勝劫下。無結說得之言。合言未得七地。而前劫但云修行最勝道。卽是已

得六地耳。

次第復有劫　名曰千功德　爾時有世界　號善化幢燈　六十億那由（由。續作由他。誤。）

諸佛興於世　最初寂靜幢　其次奢摩他　第三百燈王　第四寂靜光

第五雲密陰　第六日大明　七號法燈光　八名殊勝燄　九名天勝藏（合注云。密。南論作蜜。）

十名大吼音　如是等諸佛　我悉常供養　未得清淨忍　深入諸法海

疏九千功德劫。未得入地淨無生忍故。

次第復有劫　名無著莊嚴　爾時有世界　名曰無邊光　中有三十六

那由他佛現　初功德須彌　第二虛空心　第三具莊嚴　第四法雷音

第五法界聲　第六妙音雲　第七照十方　第八法海音　第九功德海

第十功德幢　如是等諸佛　我悉曾供養

疏十無著莊嚴劫。四頌半。但言供養者。下明得法故。又前次第皆言未得後後。則已得前前。思之。亦可初劫已得初地。未得第二。乃至第九未得第十地。第十劫中方得

圓滿。故其劫名。亦順地義。如文思之。

鈔疏故其劫名亦順地義者。此是（上入字。南金作下。甲續作下此是。）疏家復爲一釋。以初劫名寂靜音。已得初地。二天勝劫。天卽淨義。亦順離垢。三梵光順發光。四功德月順燄慧。月有光明。發光燄故。五寂靜慧順禪增故。六善出現順善現故。七集堅固王。功用滿故。已得方便。不可壞故。入勝妙劫。順於不動。無功用故。九千功德法師位故。十無著莊嚴智慧無著。二嚴滿故。

次有佛出現　名爲功德幢　我爲月面天　供養人中主（主。纂作王。麗宋元明清合綱杭鼓續金作主。）

時佛爲我說　無依妙法門　我聞專念持　出生諸願海　我得清淨眼

寂滅定總持　能於念念中　悉見諸佛海　我得大悲藏　普明方便眼

增長菩提心　成就如來力

疏第二次有佛出現。名爲功德幢下。答得法時節中。卽前無著劫。得此法也。於中二。初四偈得無功用之三地。謂入地無依大（大。源作無。誤。原南續金及行願品疏作大。）願。九地滅定總持。十

地成如來力。

見衆生顛倒　執常樂我淨　愚癡暗所覆　妄想起煩惱　行止見稠林
往來貪欲海　集於諸惡趣　無量種種業　一切諸趣中　隨業而受身
生老死衆患　無量苦逼迫　爲彼衆生故　我發無上心　願得如十方
一切十力尊　緣佛及衆生　起於大願雲　從是修功德　趣入方便道
願雲悉彌覆　普入一切道　具足波羅蜜　充滿於法界　速入於諸地
三世方便海　一念修諸佛　一切無礙行　佛子我爾時　得入普賢道
了知十法界　一切差別門

疏後入結成普賢行位。於中三。初四偈半牒舉大心之始。次二偈半明成德之終。後一偈總結圓滿。因果圓融。初後該徹。故入普賢道。

善男子。於汝意云何。彼時轉輪聖王名十方主。能紹隆佛種者。豈異人乎。文殊師利童子是也。爾時夜神覺悟我者。普賢菩薩之所化耳。我於爾時爲王寶女。蒙彼夜神覺悟

於我。令我見佛。發阿耨多羅三藐三菩提心。自從是來。經佛剎微塵數劫。不墮惡趣。常生人天。於一切處常見諸佛。乃至於妙燈功德幢佛所。得此大勢力普喜幢菩薩解脫。以此解脫。如是利益一切衆生。

疏二結會古今。古今。原南金無。甲續纂有。

善男子。我唯得此大勢力普喜幢解脫門。如諸菩薩摩訶薩。於念念中。普詣一切諸如來所。疾能趣入一切智海。於念念中。以發趣門。入於一切諸大願海。於念念中。以願海門。盡未來劫。念念出生一切諸行。一一行中。出生一切剎微塵數身。一一身。普入一切法界門。一一法界門。一切佛剎中。隨衆生心。說諸妙行。一切剎。一一塵中。悉見無邊諸如來海。一一如來所。悉見徧法界諸佛神通。一一如來所。悉見往劫修菩薩行。一一如來所。受持守護所有法輪。一一如來所。悉見三三。續作世。一切如來諸神變海。而我云何能知能說彼功德行。

疏第四謙己推勝。並可知。

善男子。此衆會中。有一夜神。名普救衆生妙德。汝詣彼問。菩薩云何入菩薩行。淨菩薩道。

疏第五指示後友。同在證位。故云於此會中起。精進行。爲普救衆生智燄吉祥。稱爲妙德。

時善財童子。頂禮其足。繞無數帀。殷勤瞻仰。辭退而去。此下疏文續有六戀德禮辭。

爾時善財童子。於喜目觀察衆生夜神所。聞普喜幢解脫門。信解趣入。了知隨順。思惟修習。念善知識所有教誨。心無暫捨。諸根不散。〇一心願得見善知識。普於十方勤求匪懈。願常親近生諸功德。與善知識同一善根。得善知識巧方便行。依善知識入精進海。於無量劫常不遠離。作是願已。往詣普救衆生妙德夜神所。

疏已下第七十怨。第四普救衆生妙德夜神寄燄慧地。文但有五。二三合故。第一依教趣求中。先修入前法後。一心願得下。趣求後友。

鈔第四普救衆生妙德主夜神。上鈔甲續金無。寄燄慧地。地甲南續金無。者。謂安住最勝菩提分

法。燒煩惱薪。慧燄增故。

時彼夜神。爲善財童子。示現菩薩調伏衆生解脫神力。以諸相好莊嚴其身。於兩眉間放大光明。名智燈普照清淨幢。無量光明以爲眷屬。其光普照一切世間。照世間已。入善財頂。充滿其身。

疏第二時彼夜神（夜。原作二。誤。甲南續金作夜。）下。聞見法界。卽合二三。謂約善財。則是見敬。若約夜神所現。卽是解脫業用。便爲默授法界。若約二文開辨。則先明見敬咨問。後答因緣方爲正授法界。今依合科。總分爲四。一現光加持。二蒙光獲益。三三業敬讚。四問答因緣。今初。調伏衆生解脫。卽光所依。是己法門。名體可知。

善財爾時卽得究竟清淨輪三昧。

疏第二善財爾時下。蒙光獲益。謂得三昧。見大用故。於中二。先得定。謂三業六根。皆離障故。云究竟清淨。卽淨智圓滿。摧障爲輪。故所見無礙。

得此三昧已。悉見二神兩處中間。所有一切地塵水塵。及以火塵。金剛摩尼衆寶微塵。

華香瓔珞諸莊嚴具。如是一切所有微塵。

疏後得此下。下續金作三昧下。明見大用於中二。先見用所依處

一一塵中。各見佛剎微塵數世界成壞。及見一切地水火風諸大積聚。亦見一切世界接連。皆以地輪任持而住。住續金作持。誤。麗宋元明清合綱杭鼓纂及貞元譯作住。種種山海。種種河池。種種樹林。種種宮殿。所謂天宮殿。龍宮殿。夜叉宮殿。乃至摩睺羅伽人非人等宮殿屋宅。地獄畜生閻羅王界。一切住處。諸趣輪轉。生死往來。隨業受報。各各差別。靡不悉見。〇又見一切世界差別。所謂或有世界雜穢。或有世界清淨。或有世界趣雜穢。或有世界趣清淨。或有世界雜穢清淨。或有世界清淨雜穢。或有世界一向清淨。或有世界其形平正。或有覆住。或有側住。

疏後一一塵中下。明所見事於中三。一所化處。二能化益。三所化意。前中二。一總明處類。二又見下。別明塵中之剎。趣雜穢等者。轉變向染淨故。雜染清淨者。染多故。下句反此。一向清淨。清原南無甲續金有。者。對上二故。初之二句。乃是總明。

如是等一切世界。一切趣中。悉見此普救衆生夜神。於一切時。一切處。隨諸衆生形貌言辭。行解差別。以方便力。普現其前。隨宜化度。○令地獄衆生。免諸苦毒。令畜生衆生。不相食噉。令餓鬼衆生。無有飢渴。令諸龍等。離一切怖。令欲界衆生。離欲界苦。令人趣衆生。離暗夜怖。毀呰怖。惡名怖。大衆怖。不活怖。死怖。惡道怖。斷善根怖。退菩提心怖。遇惡知識怖。離善知識怖。墮（續作隨。誤。）二乘地怖。種種生死怖。異類衆生同住怖。惡時受生怖。惡種族中受生怖。造惡業怖。業煩惱障怖。執著諸想繫縛怖。如是等怖。悉令捨離。◎又見一切衆生。卵生。胎生。濕生。化生。有色。無色。有想。無想。非有想。非無想。普現其前。常勤救護。

疏二如是等下。明能化益。亦二。先總明。後令地獄下。別顯。於中先化五道。後又見一切衆生下。明化九類。

爲成就菩薩大願力故。深入菩薩三昧力故。堅固菩薩神通力故。出生普賢行願力故。增廣菩薩大悲海故。得普覆衆生無礙大慈故。得普與衆生無量喜樂故。得普攝一切

衆生智慧方便故。得菩薩廣大解脫自在神通故。嚴淨一切佛剎故。覺了一切諸法故。供養一切諸佛故。受持一切佛教故。積集一切善根。修一切妙行故。入一切衆生心海而無障礙故。知一切衆生諸根敎化成熟故。淨一切衆生信解。除其惡障故。破一切衆生無知黑暗故。令得一切智清淨光明故。

疏三爲成就下。明化意中。爲成諸法。通能所化。

時善財童子見此夜神如是神力。不可思議甚深境界。普現調伏一切衆生菩薩解脫已。歡喜無量。頭面作禮。一心瞻仰。

疏第三時善財童子見此下。三業敬讚中三。初身心敬重。

時彼夜神。卽捨菩薩莊嚴之相。還復本形。而不捨其自在神力。

疏二時彼夜神下。顯友自在。

爾時善財童子。恭敬合掌。卻住一面。以偈讚曰。

我善財得見　如是大神力　其心生歡喜　說偈而讚歎　我見尊妙身

衆相以莊嚴　譬如空中星　一切悉嚴淨　所放殊勝光　無量剎塵數
種種微妙色　普照於十方　一一毛孔放　衆生心數光　一一光明端
皆出寶蓮華　華中出化身　能滅衆生苦　光中出妙香　普熏於衆生
復雨種種華　供養一切佛　雨眉放妙光　量與須彌等　普觸諸含識（含・杭・舍・誤。作）
令滅愚癡暗　口放清淨光　譬如無量日　普照於廣大　毗盧舍那境
眼放清淨光　譬如無量月　普照十方剎　悉滅世癡翳　現化種種身
相狀等衆生　充滿十方界　度脫三有海　妙身徧十方　普現衆生前（普・續・趙・誤。作）
滅除水火賊　王等一切怖　我承喜目教　今得詣尊所（今・弘・綱作令。杭注云。藏本今得・流通本作令得。）　悉滅一切暗　顯現神通力
見尊眉間相　放大清淨光　普照十方海　心生大歡喜　得總持三昧　普見十方佛（見・合作現。）
而來入我身　我遇圓滿光　悉見諸微塵　或有無量剎
我於所經處　悉見諸微塵　一一微塵中　各見塵數剎　或有染淨剎　少樂多憂苦
一切咸濁穢　衆生受諸苦　常悲歎號泣

示現三乘像　往彼而救度　或有淨染刹　衆生所樂見　菩薩常充滿（淨染合作染淨誤）
住持諸佛法　一一微塵中　無量淨刹海　毗盧遮那佛　往劫所嚴淨
佛於一切刹　悉坐菩提樹　成道轉法輪　度脫諸羣生　我見普救天
於彼無量刹　一切諸佛所　普皆往供養

疏三爾時下。口以偈讚。二十偈半分二。初偈總。餘偈別。別中二。初九偈半明光用無涯（用續作明。源原南篆金作用。）後我承下。述前蒙光獲益於中三。初半偈推功歸本。次二偈半述得三昧。餘述見大用。

爾時善財童子。說此頌已。白普救衆生妙德夜神言。天神。今此解脫。甚深希有。其名何等。得此解脫。其已久如。修何等行。而得清淨。

疏第四問答因緣中二。先問後答。問中有（有甲續金無。源原南有。）三。一問名。前來標名。集經者言。故此方問。（問甲續無。源原南金有。）二問得法久近。欲顯久修德違故。三問修因淨治。求入路故。

夜神言。善男子。是處難知。諸天及人。一切二乘。所不能測。何以故。此是住普賢菩薩行者境界故。住大悲藏者境界故。救護一切衆生者境界故。能淨一切三惡八難者境界故。能於一切佛剎中紹隆佛種不斷者境界故。能住持一切佛法者境界故。能於一切劫修菩薩行成滿大願海者境界故。能於一切法界海。以清淨智光。滅無明暗障者境界故。能以一念智慧光明。普照一切三世方便海者境界故。

疏後夜神言下。答中二。先歎深難說。後我承下。承力爲說。今初。深相云何。若約得時。時久遠故。非久近故。若約修因。因行廣故。若通上二。契理深（深源作甚深。）故。若約名說。名如體用故。名者實賓。難窮實故。文有標。及徵釋。可知。

我承佛力。今爲汝說。

疏後承力爲說中。先長行。後偈頌。前中。先標許。

善男子。乃往古世。過佛剎微塵數劫。爾時有劫。名圓滿清淨。世界名毗盧遮那大威德。有須彌山微塵數如來。於中出現。○其佛世界。以一切香王摩尼寶爲體。衆寶莊嚴。住

無垢光明摩尼王海上。其形正圓。淨穢合成。一切嚴具帳雲而覆其上。一切莊嚴摩尼輪山千帀圍繞。有十萬億那由他四天下皆妙莊嚴。或有四天下。惡業衆生於中止住。或有四天下。雜業衆生於中止住。或有四天下。善根衆生於中止住。或有四天下。一向清淨諸大菩薩之所止住。〇此界東際輪圍山側。有四天下。名寶燈華幢國界清淨。飲食豐足。不藉耕耘而生稻粱。（粱卍合續金作梁誤。）宮殿樓閣。悉皆奇妙。諸如意樹。處處行列。種種香樹。恆出香雲。種種鬘樹。恆出鬘雲。種種華樹。常雨妙華。種種寶樹。出諸奇寶。無量色光。周帀照耀。諸音樂樹。出諸音樂。隨風吹動。演妙音聲。日月光明摩尼寶王。普照一切。晝夜受樂。無時間斷。此四天下。有百萬億那由他諸王國土。一一國土。有千大河。周帀圍繞。一一皆以妙華覆上。隨流漂動。出天樂音。一切寶樹。列植其岸。種種珍奇。以爲嚴飾。舟船來往。稱情戲樂。一一河間。有百萬億城。一一城。有百萬億那由他聚落。如是一切城邑聚落。各有無量百千億那由他宮殿園林。周帀圍繞。此四天下。閻浮提內。有一國土。名寶華燈。安隱豐樂。人民熾盛。其中衆生。具行十善。〇有轉輪王。於中出現。名毗盧

遮那妙寶蓮華髻。於蓮華中。忽然化生。三十二相。以爲嚴好。七寶具足。王四天下。恆以正法。教導羣生。王有千子。端正勇健。能伏怨敵。百萬億那由他宮人采女。皆悉與王同種善根。同修諸諸。卍合作言。卍合注云。言。異作諸。行。行。卍續作猶行。同時誕生。端正姝姝。平續作殊。麗宋元明清合卍續杭鼓纂金及晉譯貞元譯作姝。妙猶猶。卍續無。如天天。金作來。誤。女身真金色。常放光明。諸毛孔中。恆出妙香。香。卍續作音。具臣猛將。具足十十。金作千。誤。麗宋元明清合卍續杭鼓纂續及晉譯貞元譯作十。億。王有正妃。名圓滿面。是王女寶。端正殊特。皮膚金色。目髮紺青。言同梵音。身有天香。常放光明。照千由旬。○其有一女。名普智皎妙德眼。形體端嚴。色相殊美。衆生見者。情無厭足。○爾時衆生壽命無量。或有不定而中夭者。種種形色。種種音聲。種種名字。種種族姓。姓。續作性。愚智勇怯。貧富苦樂。無量品類。皆悉不同。時或有人語餘人言。我身端正。汝形鄙陋。作是語已。遞相毀辱。集不善業。以是業故。壽命色力。一切樂事。悉皆損減。

疏後善男子下。正說於中二。先通答三問。後別答修行治淨問。今初分三。一答得法久近。二明發心之始。三結會古今。今初十段。一總舉劫剎佛興。已略酬其久近。二其

佛世界下。通顯剎相。三此界東際下。別顯生處。四有轉輪王下。明本生父母。五其有一女下。明本生身。六爾時衆生下。衆生起惡。爲佛現因。七時彼城北下。佛興益物。八時普賢下。明善友引導。九時轉輪王女下。明德女修因。十普智寶燄下。聞經得益。前六可知。

時彼城北。有菩提樹。名普光法雲音幢。以念念出現一切如來道場莊嚴堅固摩尼王而。續金作以。麗宋元明清合綱杭鼓纂及貞元譯作而。爲其根。一切摩尼以爲其幹。衆雜妙寶以爲其葉。次第分布。並相稱可。四方上下。圓滿莊嚴。放寶光明。出妙音聲。說一切如來甚深境界。於彼樹前。有一香池。名寶華光明演法雷音。妙寶爲岸。百萬億那由他寶樹圍繞。一一樹形。如菩提樹。衆寶瓔珞。周帀垂下。無量樓閣。皆寶所成。周徧道場。以爲嚴飾。彼香池內。出大蓮華。名普現三世一切如來莊嚴境界雲。

疏就第七佛興益物中三。一明得道之場。

須彌山微塵數佛。於中出現。

疏二須彌山下總顯佛數

其第一佛名普智寶燄妙德幢於此華上最初得阿耨多羅三藐三菩提無量千歲演說正法成熟衆生

疏三其第一下別明初佛於中七一總明成道

其彼如來未成佛時十千年前此大蓮華放淨光明名現諸神通成熟衆生若有衆生遇斯光者心自開悟無所不了知十千年後佛當出現九千年前放淨光明名一切衆生離垢燈若有衆生遇斯光者得清淨眼見一切色知九千年後佛當出現八千年前放大光明名一切衆生業果音若有衆生遇斯光者悉得自知諸業果報知八千年後佛當出現七千年前放大光明名生一切善根音若有衆生遇斯光者一切諸根悉得圓滿知七千年後佛當出現六千年前放大光明名佛不思議境界音若有衆生遇斯光者其心廣大普得自在知六千年後佛當出現五千年前放大光明名嚴淨一切佛剎音若有衆生遇斯光者悉見一

（不下經合卍合有可字麗宋元明清寧舍綱杭鼓藁續金及貞元譯無宿合注云不下明書藏有可字）

切清淨佛土。知五千年後。佛當出現。四千年前。放大光明。名一切如來境界無差別燈。若有衆生遇斯光者。悉能往覲一切諸佛。知四千年後。佛當出現。三千年前。放大光明。名三世明燈。若有衆生遇斯光者。悉能現見一切如來諸本事海。知三千年後。佛當出現。二千年前。放大光明。名如來離翳智慧燈。若有衆生遇斯光者。則得普眼。見一切如來神變。一切諸佛國土。一切世界衆生。知二千年後。佛當出現。一千年前。放大光明。名令一切衆生見佛集諸（諸金作衆）善根。若有衆生遇斯光者。則得成就見佛三昧。知一千年後。佛當出現。次七日前。放大光明。名一切衆生歡喜音。若有衆生遇斯光者。得普見諸佛生大歡喜。知七日後。佛當出現。

疏二其彼如來下。成道前相。謂放光調機。有十一重。一一重中。各有光名（名原作明。源南續金作名）。業用成益。以益對名。可以思準。若約表法。則前十爲次第。十度光後一爲圓融。十度光以此照心。則自智出現。

滿七日已。一切世界悉皆震動。純淨無染。念念普現（現經合北合作見。麗宋元明清寧合綱杭鼓纂續金及貞元譯作現）。

寧合注云。普現。明書藏作普見。十方一切清淨佛剎。亦現彼剎種種莊嚴。若有衆生根性淳熟。應見佛者。咸詣道場。

疏三滿七日已下。動剎集衆。

爾時彼世界中。一切輪圍。一切須彌。一切諸山。一切大海。一切地。一切城。一切垣牆。一切宮殿。一切音樂。一切語言。皆出音聲。讚說一切諸佛如來神力境界。又出一切香雲。一切燒香雲。一切末香雲。一切香摩尼形像雲。一切寶燄雲。一切燄藏雲。一切摩尼衣雲。一切瓔珞雲。一切妙華雲。一切如來光明雲。一切如來圓光雲。一切音樂雲。一切如來願聲雲。一切如來言音海雲。一切如來相好雲。顯示如來出現世間不思議相。

疏四爾時彼世界中下。現相顯德。

善男子。此普照三世一切如來莊嚴境界大寶蓮華王。有十佛剎微塵數蓮華。周帀圍繞諸蓮華內。悉有摩尼寶藏師子之座。一一座上。皆有菩薩結跏趺坐。

疏五善男子此普照下。明成道依正。

善男子。彼普智寶燄妙德幢王如來。於此成阿耨多羅三藐三菩提時。即於十方一切世界中。成阿耨多羅三藐三菩提。

疏六善男子彼普智寶燄下。始成正覺。一成一切成故。

隨衆生心。悉現其前。爲轉法輪。〇於一一世界。令無量衆生。離惡道苦。令無量衆生。得生天中。令無量衆生。住於聲聞辟支佛地。令無量衆生。成就出離菩提之行。令無量衆生。成就勇猛幢菩提之行。令無量衆生。成就法光明菩提之行。令無量衆生。成就清淨根菩提之行。令無量衆生。成就平等力菩提之行。令無量衆生。成就入法城菩提之行。令無量衆生。成就徧至一切處不可壞神通力菩提之行。令無量衆生。入普門方便道菩提之行。令無量衆生。安住三昧門菩提之行。令無量衆生。成就緣一切清淨境界菩提之行。令無量衆生。發菩提心。令無量衆生。住菩薩（薩。合作提。準疏及貞元譯。應從麗宋元明清綱杭鼓纂續金作薩。）道。令無量衆生。安住清淨波羅蜜道。令無量衆生。住菩薩初地。令無量衆生。住菩薩二地。乃至十地。令無量衆生。入於菩薩殊勝行願。令無量衆生。安住普賢清淨行願。〇善

男子。彼普智寶燄妙德幢如來。現如是不不合作不可。思議自在神力。轉法輪時。於彼一一諸世界中。隨其所應。念念調伏無量衆生。

疏七隨衆生心下。轉正法輪於中三。初總標轉法二於一一下。顯其成益於中初益。凡夫次益二乘後益菩薩。菩薩中先成行後發菩提心下。成位。菩提心是住位。菩薩道是行位。淨波羅蜜是迴向位。以大願海淨淨源無。治前度故。後二句是等覺位。三善男子。彼普智下。結無間斷。

鈔疏後二句是等覺者。不言十地者。上二句文。十地顯故。餘位義隱。隱甲續金作引誤。故別指耳。

時普賢菩薩。知寶華燈王城中衆生。自恃色貌及諸境界。而生憍慢。陵蔑他人。

疏第八善友引導中六。一知機起惡。

化現妙身。端正殊特。往詣彼城。放大光明。普照一切。令彼聖王。及諸妙寶日月星宿衆生身等。一切光明。悉皆不現。譬如日出。衆景景合作星。麗宋元明清綱杭鼓纂續金及音義作景。貞元譯明本作星。麗本作景。

奪曜。亦如聚墨。對閻浮金。

[疏]二化現妙身下。現身超勝

時諸衆生。咸(咸：源作或，誤。)作是言。此爲是誰。爲天爲梵。今放此光。令我等身所有光色。皆不顯現。種種思惟。無能解了。

[疏]三時諸衆生下。物機驚怪

爾時普賢菩薩。在彼輪王寶宮殿上。虛空中住。而告之言。大王當知。今汝國中。有佛興世。在普光明法雲音幢菩提樹下。

[疏]四爾時普賢下。告語佛興

時聖王女蓮華妙眼。見普賢菩薩所現色身光明自在。及聞身上諸莊嚴具所出妙音。心生歡喜。作如是念。願我所有一切善根。得如是身。如是莊嚴。如是相好。如是威儀。如是自在。今此大聖。能於衆生生死長夜黑暗之中。放大光明。開示如來出興於世。願令於我亦得如是。爲諸衆生作智光明。破彼所有無知黑暗。願我所在受生之處。常得不

離此善知識。

疏五時聖王女下。女發大心亦是入法之因。

善男子。時轉輪王與其寶女。千子眷屬。大臣輔佐。四種兵衆。及其城內無量人民。前後圍繞。以王神力。俱升虛空。高一由旬。放大光明。照四天下。普使一切咸得瞻仰。欲令衆生俱往見佛。以偈讚曰。

如來出世間　普救諸羣生　汝等應速起　往詣導師所　無量無數劫（起合作疾。）
乃有佛興世　演說深妙法　饒益一切衆　佛觀諸世間　顚倒常癡惑
輪迴生死苦　而起大悲心　無數億千劫　修習菩提行　爲欲度衆生
斯由大悲力　頭目手足等　一切悉能捨　爲求菩提故　如是無量劫
無量億千劫　導師難可遇　見聞若承事　一切無空過　今當共汝等
往觀調御尊　坐於如來座　降魔成正覺　瞻仰如來身　放演無量光
種種微妙色　除滅一切暗　一一毛孔中　放光不思議　普照諸羣生

咸令大歡喜　汝等咸應發　廣大精進心　詣彼如來所　恭敬而供養

爾時轉輪聖王說偈讚佛。開悟一切衆生已。從輪王善根。出十千種大供養雲。往詣道場。向如來所。所謂一切寶蓋雲。一切華帳雲。一切寶衣雲。一切寶鈴網雲。一切香海雲。一切寶座雲。一切寶幢雲。一切宮殿雲。一切妙華雲。一切諸莊嚴具雲。於虛空中。周徧嚴飾。到已。頂禮普智寶燄妙德幢王如來足。繞無量百千帀。卽於佛前。坐普照十方寶蓮華座。

疏六善男子時轉輪王下。父王詣佛。詣。南作諸。誤。於中四。一身處虛空。二下行願品疏有欲令下三字。案此節疏文與行願疏全同。纂續及科文皆以欲令一句屬前科。準行願疏應屬後。以偈讚引。於中十偈。初一總勸。次五偈釋勸。後四偈結勸。勝故應往。三爾時下。廣興供雲。四到已下。至彼修敬。

時轉輪王女普智燄妙德眼。卽解身上諸莊嚴具。持以散佛。○時莊嚴具。於虛空中。變成寶蓋。寶網垂下。龍王執持。一切宮殿。於中間列。十種寶蓋。周帀圍繞。形如樓閣。內外清淨。諸瓔珞雲。及諸寶樹。香海摩尼。以爲莊嚴。於此蓋中。有菩提樹。枝葉。葉。卍合作棄。誤。榮茂。

普覆法界。念念示現無量莊嚴。毗盧遮那如來坐此樹下。有不可說佛剎微塵數菩薩前後圍繞。皆從普賢行願出生。住諸菩薩無差別住。亦見有一切諸世間主。亦見如來自在神力。又見一切諸劫次第。世界成壞。又亦見彼一切世界。一切諸佛。出興次第。又亦見彼一切世界。一一皆有普賢菩薩供養於佛。調伏衆生。又亦見彼一切菩薩。莫不皆在普賢身中。亦見自身在其身內。亦見其身在一切如來前。一切普賢前。一切菩薩前。一切衆生前。又亦見彼一切世界。一一各有佛剎微塵數世界。種種際畔。種種任持。種種形狀。種種體性。種種安布。種種莊嚴。種種清淨。種種莊嚴雲而覆其上。種種劫名。種種佛興。種種三世。種種方處。種種住法界。種種入法界。種種住虛空。種種如來菩提場。種種如來神通力。種種如來師子座。種種如來大衆海。種種如來衆差別。種種如來巧方便。種種如來轉法輪。種種如來妙音聲。種種如來言說海。種種如來契經雲。○既見是已。其心清淨。生大歡喜。

疏第九德女修因於中三。一嚴具奉佛。表修萬行。向佛果故。二時、莊嚴下。見佛現變。

表因小果大故。三既見是已下。覩變獲益。

普智寶燄妙德幢王如來。爲說修多羅。名一切如來轉法輪。十佛剎微塵數修多羅而爲眷屬。

疏第十聞經得益中三。一佛爲說經。從總相爲名。

時彼女人。聞此經已。則得成就十千三昧門。其心柔軟。無有粗強。如初受胎。如始誕生。如娑羅樹。初始生芽。彼三昧心。亦復如是。所謂現見一切佛三昧。普照一切剎三昧。入一切三世門三昧。說一切佛法輪三昧。知一切佛願海三昧。開悟一切衆生。令出生死苦三昧。常願破一切衆生暗三昧。常願滅一切衆生苦三昧。常願生一切衆生樂三昧。教化一切衆生不生疲厭三昧。一切菩薩無障礙幢三昧。普詣一切清淨佛剎三昧。（）得如是等十千三昧已。復得妙定心。不動心。歡喜心。安慰心。廣大心。順善知識心。緣甚深一切智心。住廣大方便海心。捨離一切執著心。不住一切世間境界心。入如來境界心。普照一切色海心。無惱害心。無高倨心。無疲倦心。無退轉心。無懈怠心。思惟諸法自

性心。安住一切法門海心。觀察一切法門海心。了知一切衆生海心。救護一切衆生海心。普照一切世界海心。普生一切佛願海心。悉破一切障（障。合及晉譯貞元譯均作障礙。合注云。障下北藏無礙字。）山心。積集福德助道心。現見諸佛十力心。普照菩薩境界心。增長菩薩助道心。徧緣一切方海心。○一心思惟普賢大願。發一切如來十佛剎微塵數願海。願嚴淨一切佛國願調伏一切衆生。願徧知一切法界。願普入一切法界海。願於一切佛剎。盡未來際劫。修菩薩行。願盡未來際劫。不捨一切菩薩行。願得親近一切如來。願得承事一切善友。願得供養一切諸佛。願於念念中。修菩薩行。增一切智。無有間斷。發如是等十佛剎微塵數願海。成就普賢所有大願。

疏二時彼女人下。正明聞益。於中亦三。初得三昧益文有總別。次得如是等下。得大心益。卽悲智等心。後一心思惟下。成大願益（大。原作夫。誤。原甲南續金作大。）上之三益。卽調伏衆生解脫三事皆調伏之法故。

時彼如來。復爲其女。開示演說發心已來所集善根。所修妙行。所得大果。令其開悟成

就如來所有願海。一心趣向一切智位。

疏三時彼如來復爲下。顯發昔因

善男子。復於此前。過十大劫。有世界名日（日。續作曰。）輪光摩尼。佛號因陀羅幢妙相。此妙眼女。於彼如來遺法之中。普賢菩薩勸其修補蓮華座上故壞佛像。既修補已。而復彩畫。既彩畫已。復寶莊嚴。發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子。我念過去由普賢菩薩善知識故。種此善根。從是已來。不墮惡趣。常於一切天王人王種族中生。端正可喜。衆相圓滿。令人樂見。常見於佛。常得親近普賢菩薩。乃至於今。示導開悟成熟於我。令生歡喜。

疏第二善男子復於此前下。明發心之始。於此前者。即得法劫之前也。顯前得法。非無因也

善男子。於意云何。爾時毗盧遮那藏妙寶蓮華髻轉輪聖王者。豈異人乎。今彌勒（勒。清作勤。誤。）菩薩是。時王妃圓滿面者。寂靜音海夜神是。今所住處。去此不遠。時妙德眼童女者。即我身是。○我於彼時。身爲童女。普賢菩薩勸我修補蓮華座像。以爲無上菩提因緣。

令我發於阿耨多羅三藐三菩提心。我於彼時。初始發心。○次復引導令我得見妙德幢佛。解身瓔珞。散佛供養。見佛神力。聞佛說法。即得菩薩普現一切世間間。卍綱作界。調伏衆生解脫門。於念念中。見須彌山微塵數佛。亦見彼佛道場衆會清淨國土。我皆尊重恭敬供養。聽聞說法。依教修行。

疏第三善男子於意云何下。結會古今。於中三。初結會得法時身。次我於彼時下。結發心之始。後次復引導下。正結得法。此方酬其名。即前三益。

善男子。過彼毗盧遮那大威德世界圓滿清淨劫已。次有世界。名寶輪妙莊嚴。劫名大光。有五百佛。於中出現。我皆承事恭敬供養。○其最初佛。名大悲幢。初出家時。我爲夜神。恭敬供養。次有佛出。名金剛那羅延幢。我爲轉輪王。恭敬供養。其佛爲我說修多羅。名一切佛出現。十佛剎微塵數修多羅。以爲眷屬。次有佛出。名金剛無礙德。我於彼時爲轉輪王。恭敬供養。其佛爲我說修多羅。名普照一切衆生根。須彌山微塵數修多羅而爲眷屬。我皆受持。次有佛出。名火燄山妙莊嚴。我於彼時爲長者女。其佛爲我說修

多羅。名普照三世藏。閻浮提微塵數修多羅而爲眷屬。我皆聽聞。如法受持。次有佛出。名一切法海高勝王。我爲阿修羅王。恭敬供養。其佛爲我說修多羅。名分別一切法界。五百修多羅而爲眷屬。我皆聽聞。如法受持。次有佛出。名海嶽法光明。我爲龍王女。雨如意摩尼寶雲而爲供養。其佛爲我說修多羅。名增長歡喜海。百萬億修多羅而爲眷屬。我皆聽聞。如法受持。次有佛出。名寶燄山燈。我爲海神。雨寶蓮華雲。恭敬供養。其佛爲我說修多羅。名法界方便海光明。佛剎微塵數修多羅而爲眷屬。我皆聽聞。如法受持。次有佛出。名功德海光明輪。我於彼時。爲五通仙。現大神通。六萬諸仙前後圍繞。雨香華雲而爲供養。其佛爲我說修多羅。名無著法燈。六萬修多羅而爲眷屬。我皆聽聞。如法受持。（持清作得誤。）次有佛出。名毗盧遮那功德藏。（藏續作成誤。）我於彼時。爲主地神。名出生平等義。與無量地神俱。雨一切寶樹。一切摩尼藏。一切寶瓔珞雲而爲供養。其佛爲我說修多羅。名出生一切如來智藏。無量修多羅而爲眷屬。我皆聽聞。受持不忘。○善男子。如是次第。其最後佛。名充滿虛空法界妙德燈。我爲伎女。名曰美顏。見佛入城。歌舞

供養。承佛神力。踊在（在合作出。麗宋元明清綱杭鼓篡續金及貞元譯作在。）空中。以千偈頌。讚歎於佛。佛爲於我。放眉間光。名莊嚴法界大光明。徧觸我身。我蒙光已。卽得解脫門。名法界方便不退藏。

疏第二善男子過彼毗盧下。別答修行淨治。前有聞法修行。是得法之前。此是得法之後。於中二。一別舉大光劫。二善男子此世界中下。總顯諸劫。今初分三。初總明次其最初佛下。別顯。其中經名說者當演。後善男子如是下。顯其最後。

善男子此世界中有如是等佛剎微塵數劫。一切如來於中出現。我皆承事恭敬供養。○彼諸如來所說正法。我皆憶念。乃至不忘一文一句。於彼一一諸如來所。稱揚讚歎一切佛法。爲無量衆生廣作利益。於彼一一諸如來所。得一切智光明。現三世法界海。入一切普賢行。○善男子。我依一切智光明故。於念念中。見無量佛。既見佛已。先所未得。先所未見普賢諸行。悉得成滿。何以故。以得一切智光明故。

疏二總顯諸劫中三。初總標。次彼諸如來下。得法修行。後善男子我依下。見佛行成。

行成。源作成行。

爾時普救衆生夜神。欲重明此解脫義。承佛神力。爲善財童子而說頌言。

善財聽我說　甚深難見法　普照於三世　一切差別門　如我初發心
專求佛功德　所入諸解脫　汝今應諦聽

[疏]第二偈頌。四十一偈分三。初二偈舉法誡聽。次三十八偈。頌前正說。後一偈舉因勸修。今初。卽頌前標許。

我念過去世　過刹微塵劫　次前有一劫　名圓滿清淨　是時有世界
名爲徧照燈　須彌塵數佛　於中出興世　初佛名智燄　次佛名法幢
第三法須彌　第四德師子　第五寂靜王　第六滅諸見　第七高名稱
第八大功德　第九名勝日　第十名月面　於此十佛所　最初悟法門（十佛。合作一佛。麗宋元明清綱杭鼓纂續金及貞元譯作十佛。○最。卍合作是。）
第二名普光　三名住諸方　從此後次第　復有十佛出　初名虛空處
四名正念海　五名高勝光　六名須彌雲
七名法燄佛　八名山勝佛　九名大悲華　十名法界華　此十出現時

第二悟法門　從此後次第　復有十佛出　第一光幢佛　第二智慧佛
第三心義佛　第四德主佛　第五天慧佛　第六慧王佛　第七勝智佛（德普作得。）
第八光王佛　第九勇猛佛　第十蓮華佛　於此十佛所　第三悟法門
從此後次第　復有十佛出　第一寶燄山　第二功德海　第三法光明
第四蓮華藏　第五衆生眼　第六香光寶　七須彌功德　八乾闥婆王
第九摩尼藏　第十寂靜色　從此後次第　復有十佛出　初佛廣大智
次佛寶光明　第三虛空雲　第四殊勝相　第五圓滿戒　第六那羅延
第七須彌德　第八功德輪　第九無勝幢　第十大樹山　從此後次第（功弘昭作巧誤。）
復有十佛出　第一娑羅藏（藏作婆。杭注云。宋元本流通本娑羅藏惟藏本作婆羅藏。）　第二世主身（婆元明清合卍續金及晉譯貞元譯作娑。合注云。婆宋南麗宋平禪鼓幕作婆。）　第三高顯光　第四金剛照　第五地威力
第六甚深法　第七法慧音　第八須彌幢　第九勝光明　第十妙寶光
從此後次第　復有十佛出　第一梵光明　第二虛空音　第三法界身

第四光明輪　第五智慧幢　第六虛空燈　第七微妙德　第八徧照光
第九勝福光　第十大悲雲　從此後次第　復有十佛出　第一力光慧
第二普現前　第三高顯光　第四光明身　第五法起佛　第六寶相佛
第七速疾風　第八勇猛幢　第九妙寶蓋　第十照三世　從此後次第
復有十佛出　第一願海光　第二金剛身　第三須彌德　第四念幢王
第五功德慧　第六智慧燈　第七光明幢　第八廣大智　第九法界智
第十法海智　從此後次第　復有十佛出　初名布施法　次名功德輪
三名勝妙雲　四名忍智燈　五名寂靜音　六名寂靜幢　七名世間燈
八名深大願　九名無勝幢　十名智燄海　從此後次第　復有十佛出
初佛法自在　二佛無礙慧　三名意海慧　四名衆妙音（意海・合作音海。〇妙音・宮作妙香。準晉譯及貞元譯應從麗宋元明倩合）　第一力光慧
五名自在施　六名普現前　七名隨樂身　八名住勝德
第九本性佛　第十賢德佛　須彌塵數劫　此中所有佛　普作世間燈

（綱杭鼓幕續金作妙音。）

我悉曾供養　佛剎微塵劫　所有佛出現　我皆曾供養　入此解脫門

疏就頌正說中。通頌得法久近。及修行清淨。於中二。先三十六偈。頌最初一劫。廣前長行。有百百。源作一百。一十佛。表十地等覺各各。源作各各。以初佛爲主。餘九爲伴。思之。後二偈。頌前總顯諸劫。亦表智滿行圓。無非佛故。

我於無量劫　修行得此道　汝若能修行　不久亦當得

疏後一偈。舉因勸修。上疏。原南無。源纂續金有。

善男子。我唯知此菩薩普現一切世間調伏衆生解脫。如諸菩薩摩訶薩。集無邊行。生種種解現種種身。具種種根。滿種種願。入種種三昧。起種種神變。能種種觀察法。入種種智慧門。得種種法光明。而我云何能知能說彼功德行。

疏三謙己推勝。上疏。原南無。源纂續金有。

善男子。去此不遠。有有。源無。主夜神。名寂靜音海。坐摩尼光幢莊嚴蓮華座。百萬阿僧祇主夜神前後圍繞。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。

疏第四去此不違下指示後友亦以證同又禪依進發故云不違禪故寂靜入俗演法化物深廣故云音海然此神即普救之母表真精進卻從定生起心動念是妄非進故餘可知上疏甲無

鈔疏表真精進卻從定生者者甲南續金無真精進者離身心故非定無此

時善財童子頂禮其足繞無數帀殷勤瞻仰辭退而去此下疏文續有五戀德禮辭

爾時善財童子於普救衆生妙德夜神所聞菩薩普現一切世間調伏衆生解脫門了知信解自在安住而往寂靜音海夜神所

疏已下入第七十一經第五寂靜音海夜神寄難勝地文中具六第一依教趣求

鈔第五寂靜音海主夜神上鈔甲續金無海南作度誤寄難勝地者謂真俗兩智行相互違合令相應極難勝故

頂禮其足繞無數帀於前合掌而作是言聖者我已先發阿耨多羅三藐三菩提心我欲依善知識學菩薩行入菩薩行修菩薩行住菩薩行唯願慈哀爲我宣說菩薩云何

學菩薩行。云何修菩薩道。

疏第二頂禮其足下。見敬咨問

時彼夜神告善財言。善哉善哉。善男子。汝能依善知識求菩薩行。

疏第三時彼夜神下。稱讚授法。於中先讚

善男子。我得菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫門。

疏後善男子我得下。正授法界。於中二。先略標名體。準下有二意。一化生遂志故生喜。即福德莊嚴。二觀佛菩薩勝用故歡喜。即智慧莊嚴。觀化既無間斷。故喜亦念念出生。

善財言。大聖。此解脫門。為何事業。行何境界。起何方便。作何觀察。

疏後善財言下。廣顯其相。於中三。初顯解脫業用。脫。原作說。誤。南續金作脫。次明解脫所因。後彰發心久近。各有問答。今初先問有四。一問所起業用。二問所行之境。三問能起方便。成上所起。四問能觀之觀。成上所行。

夜神言。善男子。我發起清淨平等樂欲心。我發起離一切世間塵垢清淨堅固莊嚴不可壞樂欲心。我發起攀緣不退轉位永不退轉心。我發起莊嚴功德寶山不動心。我發起無住處心。我發起普現一切衆生前救護心。我發起見一切佛海無厭足心。我發起求一切菩薩清淨願力心。我發起住大智光明海（海下源有德字。）心。○我發起令一切衆生超過憂惱曠野心。我發起令一切衆生捨離愁憂苦惱心。我發起令一切衆生捨離不可意色聲香味觸法心。我發起令一切衆生捨離愛別離苦怨憎會苦心。我發起令一切衆生捨離惡緣愚癡等苦心。我發起與一切險難衆生作依怙心。我發起令一切衆生出生死苦處心。我發起令一切衆生捨離生老病死等苦心。我發起令一切衆生成就如來無上法樂心。我發起令一切衆生皆受喜樂心。

疏後答中卽分爲四。初答起何方便。以悲智雙運等心。爲能起之方便。二發是心已下。答爲何事業。正以化生爲事業故。三復次善男子我常觀察下。答作何觀察。謂觀察菩薩如來。四又善男子此解脫無邊下。答行何境界。以無邊無盡甚深廣大。能所

不二。爲所行境。問中。欲顯能所別故。先問所成。後問能成。答中。欲顯能所相成故。隔句相屬。又由能起所。故先辨能。又觀察中。雖有所觀。意在能觀。所行境中。雖是所行。而義兼能所。故四問全別。是以晉經（上四字。源作晉經中云。）行何境界。名（名。源原作名何。）境界云何此則兼通分齊之境。非但所觀。今初能起方便中。有二十心。前十起上求大智心。後我發起令一切衆生超過下十心。下化大悲心。

鈔疏後答中。卽分爲四者下。疏文有三。初總科。二問中（中甲續作中欲）下。料揀。三今初下釋文。二中。由答與問不次第故。（上三十八字。南作問中欲下。第二料揀。金作中欲下。第二料揀。）於中有四。初正通。不次之妨。（妨。南作答。）初答第三。二答第一。三答第四。四答第二。故爲不次。今釋意云。問中初二是所成故。（故。南無。）三四兩問皆是能成。（上六字。南金作是能成故。）三成於初。四成於二。故今答中。以第三能成成第一所成。故先答第三。次答第一。以第四能成成第二所成。故後答四二也。二又由能起所下。通伏難也。難云。（云。續作二。誤。）隔句相對。於理甚明。而其二對問中。何以先明所成。答中何以先答能成。故今釋云。由能成所故。先答能。復應問

言。問中何以不先問能。故應答言。問觀所成。求能成故。見果推因。猶如四諦。疏不明者。意易見故。故下原有三字。甲南續金無。又觀察中下三通。雜亂難。謂有問言。若以觀察。察原無。甲南續金有。爲能成者。何故答中有所觀耶。所行之境。是所成者。何以境中有能成行耶。故今答云。觀察之中。雖有所觀。爲成能觀。如般若中。雖有實相。爲成智慧。所行境中。若能若所。皆是所行。如諸菩薩行深般若。能觀所觀。皆所行矣。四故四問。全別。故南續金無。下結引證。兼結彈古人。古人以第一所起方便。及第二事業。皆答第一事業之問。以其第三答觀察。雙答第二。二續作一誤。第四兩問。以觀察境界。不相離故。以答第四行何境界。卻卻南作知。續作劫誤。答第三起方便問。若爲此釋。非但四答相不分明。抑亦答不次第雜亂。故疏釋竟。今乃結云。四問全別。是以晉經中是以金無。南下引經。正證所行境中有能行義。謂若所知境。唯是所行。若分齊境。卽有能行。是故疏云。非但所觀。以晉境界。含含南作含。能觀故。

發是心已。復爲說法。令其漸至一切智地。

疏第二答所作事業中有標釋結初標可知

所謂若見衆生樂著所住宮殿屋宅我爲說法令其了達諸法自性離諸執著若見衆生戀著父母兄弟姊妹我爲說法令其得預諸佛菩薩清淨衆會若見衆生戀著妻子我爲說法令其捨離生死愛染起大悲心於一切衆生平等無二若見衆生住於王宮采女侍奉我爲說法令其得與衆聖集會入如來教若見衆生染著境界我爲說法令其得入如來境界◎若見衆生多瞋恚者我爲說法令住如來忍波羅蜜若見衆生其心懈怠我爲說法令得清淨精進波羅蜜若見衆生其心散亂我爲說法令得如來禪波羅蜜若見衆生入見稠林無明暗障我爲說法令得出離稠林黑暗若見衆生無智慧者我爲說法令得般若波羅蜜若見衆生染著三界我爲說法令出生死若見衆生志意下劣我爲說法令其圓滿佛菩提願若見衆生住自利行我爲說法令其發起利益一切諸衆生願若見衆生志力微弱我爲說法令得菩薩力波羅蜜若見衆生愚癡暗心我爲說法令得菩薩智波羅蜜○若見衆生色相不具我爲說法令得如來清淨

色身。若見衆生形容醜陋。我爲說法。令得無上清淨法身。若見衆生色相粗惡。我爲說法。令得如來微妙色身。若見衆生情多憂惱。我爲說法。令得如來畢竟安樂。若見衆生貧窮所苦。我爲說法。令得菩薩功德寶藏。若見衆生住止園林。我爲說法。令彼勤求佛法因緣。若見衆生行於道路。我爲說法。令其趣向一切智道。若見衆生在聚落中。我爲說法。令出三界。若見衆生住止人間。我爲說法。令其超越二乘之道。住如來地。若（續作苦。誤）見衆生居住城郭。我爲說法。令其得住法王城中。若見衆生住於四隅。我爲說法。令得三世平等智慧。若見衆生住於諸方。我爲說法。令得智慧。見一切法。○若見衆生貪行多者。我爲彼說不淨觀門。令其捨離生死愛染。若見衆生瞋行多者。我爲彼說大慈觀門。令其得入。勤加（加。續作如。誤）修習。若見衆生癡行多者。我爲說法。令得明智。觀諸法海。若見衆生等分行者。我爲說法。令其得入諸乘願海。若見衆生樂生死樂。我爲說法。令其厭離。若見衆生厭生死苦。應爲如來所化度者。我爲說法。令能方便示現受生。若見衆生愛著五蘊。我爲說法。令其得住無依境界。若見衆生其心下劣。我爲顯示勝莊嚴

道。若見衆生心生憍慢。我爲其說平等法忍。若見衆生其心諂曲。我爲其說菩薩直心。

疏二所謂下。別釋有三十七門。分三。初十五門隨其（其甲續作各。源原南金作其。）便宜。以十度化。治其十蔽。於中初五門雙明捨戒。以捨一切著。則戒淨故。後十心明餘入度而般若及願。各有二門。次色相不具下。有十二門。化無功德衆生。令得佛因果功德。（得佛甲續作彼修。源原南金作得佛。）見第一義後貪行多者下十門。但以對治門破其惑障。

善男子。我以此等無量法施。攝諸衆生種種方便。教化調伏。令離惡道。受人天樂。脫三界縛。住一切智。我時便得廣大歡喜法光明海。其心怡暢。安隱適悅。

疏三善男子我以此等下。總結化意。見物成益。故大歡喜。此卽釋名中初意。

復次善男子。我常（常。合作嘗。麗宋元明磧清。綱杭鼓幕續金作常。）觀察一切菩薩道場衆會。修種種願行。現種種淨身。有種種常光。放種種光明。以種種方便。入一切智門。入種種三昧。現種種神變。出種種音聲海。具種種莊嚴身。入種種如來門。詣種種國土海。見種種諸佛海。得種種辯才海。照種種解脫境。得種種智光海。入種種三昧海。遊戲種種諸解脫門。以種種門。

趣一切智。種種莊嚴虛空法界。以種種莊嚴雲。徧覆虛空。觀察種種道場衆會。集種種世界。入種種佛刹。詣種種方方下合有便字。麗宋元明磧清綱杭鼓幕續金及貞元譯無。寧合注云。海上一本無便字。海。受種種如來命。從種種如來所。與種種菩薩俱。雨種種莊嚴雲。入如來種種方便。觀如來種種法海。入種種智慧海。坐種種莊嚴座。○善男子。我觀察此道場衆會。知佛神力。無量無邊。生大歡喜。◎善男子。我觀毗盧遮那如來。念念出現不可思議清淨色身。既見是已。生大歡喜。又觀如來於念念中。放大光明。充滿法界。既見是已。生大歡喜。又見如來一一毛孔。念念出現無量佛刹微塵數光明海。一一光明。以無量佛刹微塵數光明而爲眷屬。一一周徧一切法界。消滅一切諸衆生苦。既見是已。生大歡喜。又善男子。我觀如來頂及兩肩。念念出現一切佛刹微塵數寶燄山雲。充滿十方一切法界。既見是已。生大歡喜。又善男子。我觀如來一一毛孔。於念念中。出一切佛刹微塵數香光明雲。充滿十方一切佛刹。既見是已。生大歡喜。又善男子。我觀如來一一相。念念出一切佛刹微塵數諸相莊嚴。如來身雲。徧往十方一切世界。既見是已。生大歡喜。又善男子。我觀如來

一一毛孔。於念念中。出不可說佛剎微塵數佛變化雲。示現如來從初發心修波羅蜜。具莊嚴道。入菩薩地。（地。卍續作道。誤。）既見是已。生大歡喜。又善男子。我觀如來一一毛孔。念念出現不可說不可說佛剎微塵數天王身雲。及以天王自在神變。充徧一切十方法界。應以天王身而得度者。卽現其前（前。合作身。）而爲說法。既見是已。生大歡喜。如天王身雲。其龍王。夜叉王。乾闥婆王。阿修羅王。迦樓羅王。緊那羅王。摩睺羅伽王。人王。梵王身雲。莫不皆於一一毛孔如是出現。如是說法。◎我見是已。於念念中。生大歡喜。生大信樂。量與法界薩婆若等。昔所未得。而今始得。昔所未證。而今始證。昔所未入。而今始入。昔所未滿。而今始滿。昔所未見。而今始見。昔所未聞。而今始聞。◎何以故。以能了知法界相故。知一切法唯一相故。能平等入三世道故。能說一切無邊法故。善男子。我入此菩薩念念出生廣大喜莊嚴解脫光明海。

疏第三答觀察問中二。先觀菩薩境界。○後善男子我觀察此道場下。觀佛勝用。於中三。初結前生後。知佛神力下。義當生後故。◎次我觀毗盧下。正顯。有其十門。◎後

我見是已於念念下總結。近結前之十門。亦遠結前觀菩薩境。以所觀境。皆稱性故。於中先標喜成益◎後何以下。徵釋益由。益甲續金作所。以能觀之大智。稱法界之體相。故故源作是故菩薩所生信等。等一切智。

又善男子。此解脫無邊。普入一切法界門故。此解脫無盡。等發一切智性心故。此解脫無際。入無際畔一切衆生心想中故。此解脫甚深。寂靜智慧所知境故。此解脫廣大。周徧一切如來境故。此解脫無壞。菩薩智眼之所知故。此解脫無底。盡於法界之源底故。此解脫者。卽是普門。於一事中普見一切諸神變故。此解脫者。終不可取。一切法身等無二故。此解脫者。終無有生。生。聖作人。以能了知如幻法故。○此解脫者。猶如影像。一切智願光所生故。此解脫者。猶如變化。化生菩薩諸勝行故。此解脫者。猶如大地。爲一切衆生所依處故。此解脫者。猶如大水。能以大悲潤一切故。此解脫脫。鼓作說。誤者。猶如大火。乾竭衆生貪愛水故。此解脫者。猶如大風。令諸衆生速疾趣於一切智故。此解脫者。猶如大海。種種功德莊嚴一切諸衆生故。此解脫者。如須彌山。出一切智法寶海故。此解脫

者如大城郭。一切妙法所莊嚴故。此解脫者猶如虛空。普容三世佛神力故。此解脫者猶如大雲。普爲衆生雨法雨故。此解脫者猶如淨日。能破衆生無知暗故。此解脫者猶如滿月。滿足廣大福德海故。此解脫者猶如真如。悉能周徧一切處故。此解脫者猶如自影。從自善業所化出故。此解脫者猶如呼響。隨其所應爲說法故。此解脫者猶如影像。隨衆生心而照現故。此解脫者如大樹王。開敷一切神通華故。此解脫者猶如金剛。從本已來不可壞故。此解脫者如如意珠。出生無量自在力故。此解脫者如離垢藏摩尼寶王。示現一切三世如來諸神力故。此解脫者如喜幢摩尼寶。能平等出一切諸佛法輪聲故。○善男子。我今爲汝說此譬喻。汝應思惟。隨順悟入。

疏第四答所行境界。問通二種境。如言入法界門。卽所觀境。發一切智性心。卽分齊境。餘可準思。文中分三。初十門法說。次猶如影下二十二門喻說。以以源作解脫。深廣相。難可知故。後我今爲汝下一句。總結勸修。

爾時善財童子白寂靜音海夜神言。大聖。云何修行得此解脫。○夜神言。善男子。菩薩

修行十大法藏。得此解脫。何等爲十。一修布施廣大法藏。隨衆生心。悉令滿足。二修淨戒廣大法藏。普入一切佛功德海。三修堪忍廣大法藏。能徧思惟一切法性。四修精進廣大法藏。趣一切智。恆不退轉。五修禪定廣大法藏。能滅一切衆生熱惱。六修般若廣大法藏。能徧了知一切法海。七修方便廣大法藏。能徧成熟諸衆生海。八修諸願廣大法藏。徧一切佛刹一切衆（衆。麗作諸衆。宋元明宮聖賡清合綱杭鼓幕續金作衆。）生海。盡未來劫修菩薩行。九修諸力廣大法藏。念念現於一切法界海。一切佛國土。成等正覺。常不休息。十修淨智廣大法藏。得如來智。徧知三世一切諸法。無有障礙。善男子。若諸菩薩安住如是十大法藏。則能獲得如是解脫清淨。增長積集堅固安住圓滿。

疏第二爾時善財童子下。明得解脫因中先問後答。答卽十度爲因可知。

善財童子言。聖者。汝發阿耨多羅三藐三菩提心。其已久如。

疏第三善財童子言聖者下。明發心久近。欲顯道根深故。先問後答。

夜神言。善男子。此華藏莊嚴世界海東。過十世界海。有世界海。名一切淨光寶。〇此世

界海中。有世界種。名一切如來願光明音。中有世界。名清淨光金莊嚴。一切香金剛摩尼王爲體。形如樓閣。衆妙寶雲。以爲其際。住於一切寶瓔珞海。妙宮殿雲而覆其上。淨穢相雜。此世界中。乃往古世。有劫名普光幢。國名普滿妙藏。道場名一切寶藏妙月光明。○有佛名不退轉法界音。於此成阿耨多羅三藐三菩提。我於爾時作菩提樹神。名具足福德燈光明幢。守護道場。我見彼佛成等正覺。示現神力。發阿耨多羅三藐三菩提心。即於此時獲得三昧。名普照如來功德海。○此道場中。次有如來出興於世。名法樹威德山。我時命終。還生此中。爲道場主夜神。名殊妙福智光。見彼如來轉正法輪。現大神通。即得三昧。名普照一切離貪境界。次有如來出興於世。名一切法海音聲王。我於彼時。身爲夜神。因得見佛。承事供養。即獲三昧。名生長一切善法地。次有如來出興於世。名寶光明燈幢王。我於彼時。身爲夜神。因得見佛。承事供養。即獲三昧。名普現神通光明雲。次有如來出興於世。名功德須彌光。我於彼時。身爲夜神。因得見佛。承事供養。即獲三昧。名普照諸佛海。次有如來出興於世。名法雲音聲王。我於彼時。身爲夜神。

因得見佛。承事供養。卽獲三昧。名一切法海燈。次有如來。出興於世。名智燈照耀王。我於彼時。身爲夜神。因得見佛。承事供養。卽獲三昧。名滅一切衆生苦清淨光明燈。次有如來。出興於世。名法勇妙德幢。我於彼時。身爲夜神。因得見佛。承事供養。卽獲三昧。名三世如來光明藏。次有如來。出興於世。名師子勇猛法智燈。我於彼時。身爲夜神。因得見佛。承事供養。卽獲三昧。名一切世間無障礙智慧輪。次有如來。出興於世。名智力山王。我於彼時。身爲夜神。因得見佛。承事供養。卽獲三昧。名普照三世衆生諸根行。〇善男子。清淨光金莊嚴世界普光明幢劫中。有如是等佛刹微塵數如來出興於世。我於彼時。或爲天王。或爲龍王。或爲夜叉王。或爲乾闥婆王。或爲阿修羅王。或爲迦樓羅王。或爲緊那羅王。或爲摩睺羅伽王。或爲人王。或爲梵王。或爲天身。或爲人身。或爲男子身。或爲女人身。或爲童男身。或爲童女身。悉以種種諸供養具。供養於彼一切如來。亦聞其佛所說諸法。

疏答中二。先長行中三。初於餘刹海中發心修行。二然後命終下。於娑婆界中修行

得法。三善男子汝問於我下。結酬其問。今初分二。先於第一刹塵劫修後於第二刹塵劫修。前中分五。初總顯刹海二此世界中下。別彰時處三有佛名不退下。顯於初佛發心得定。此即正酬發心之問。自此已去。皆顯修行得法。是知先問。亦含問其得法久近。神名具足等者。亦表五地入（入甲續作於。源原南金作入。）俗。福智高勝故。四此道場中。次有如來下。略舉次前九佛。五善男子清淨光下。結略顯廣。此舉一劫之中。刹塵數佛。皆悉（皆悉續作悉皆。源原南金作皆悉。）供事。

從此命終。還即於此世界中生。經下綱杭有二字。麗宋元明磧清合鼓纂續金及貞元譯無。杭注云。經下藏本無二字。流通本疏鈔本俱有。今補。寧合注云。經下一本有二字。佛刹微塵數劫修菩薩行。

疏二從此命終還即下。於第二刹塵劫修行。界不異前。故云還即。劫時有異。言歷刹塵。前雖數數命終。今語前劫之末。是知前普光明幢劫。即是大劫。其中已含有刹塵數小劫。此中但明塵數小劫。略無大劫之名。二文影略。故下結云。於二佛刹微塵數劫中修菩薩行。是則前段一如來興。義當一劫。若以普光明劫爲刹塵之一。此命終。

之下。結成剎塵之劫。則闕二字。故晉經言。於彼世界。經二佛剎微塵數劫。方順下文二劫之言。一劫已有剎塵之佛。則佛彌多矣。

鈔疏二文影略者。前有大劫之名。略無小劫之數。故應影取後文小劫。此中但明小劫之數。略無大劫之名。故應影取前文大劫。則共有二佛剎塵數劫。疏若以普光明劫爲剎塵之一者。上以普光卽是大劫。於中已（已甲南續金作以。）有剎塵小劫。今爲小劫之名。積普光等小劫之數。經佛剎塵。言闕二字者。合云。從此命終。還卽於此世界中生。經二佛剎微塵數劫。故引晉經。定有二字。言佛彌多矣者。向以普光爲大。大中有剎塵之佛。今普光爲小劫。一小劫中。已有剎塵。經二剎塵小劫之佛。（佛下原有二剎塵小劫之佛。甲南續金無。）故佛彌多也。

然後命終。生此華藏莊嚴世界海娑婆世界。值迦羅鳩孫馱如來。承事供養。得三昧名離一切塵垢光明。次值拘那含牟尼如來。承事供養。得三昧名普現一切諸剎海。次值迦葉如來。承事供養。得三昧名演一切衆生言音海。

疏第二於娑婆世界修行得法中二。先舉此前三佛。次值毗盧遮那如來。於此道場。成正等正等。合綱及晉譯貞元譯作等正。麗宋元明磧清杭鼓纂續金作正等。覺。念念示現大神通力。我時得見。即獲此念念出生廣大喜莊嚴解脫。

疏後次值毗盧下。顯遇本師。得今解脫。則前所得。望此皆因。於中二。先名體得。得。源無。此解脫已。能入十不可說不可說佛剎微塵數法界安立海。

疏後得此解脫已下。明業用。此中業用。非獨事業。良以前之四問皆業用故。故。金源原南無。有。續故此通包。於中二。初標所入海數。

鈔疏良以前之四問皆業用良。原作艮。誤。者。望於菩薩解脫門故。事業但是四中之一。見彼一切法界安立海。一切佛剎所有微塵。

疏後見彼一切下。明海中所見展轉深細。深。源作染。誤。略爲四重。一剎海中塵一一塵中。有十不可說不可說佛剎微塵數佛國土。

疏二塵中之剎。

一一佛土。皆有毗盧遮那如來坐於道場。於念念中。成正等正等作等正合覺。現諸神變。所現神變。一一皆徧一切法界海。亦見自身在彼一切諸如來所。又亦聞其所說妙法。

疏三剎中之佛。

又亦見彼一切諸佛。一一毛孔。出變化海。現神通力。於一切法界海。一切世界海。一切世界種。一切世界中。隨衆生心。轉正法輪。

疏四又亦見彼下。佛毛變化。於中二。先通力演法。

我得速疾陀羅尼力。受持思惟一切文義。以明了智。普入一切清淨法藏。以自在智。普遊一切甚深法海。以周徧智。普知三世諸廣大義。以平等智。普達諸佛無差別法。如是悟解一切法門。

疏後我得下。明夜神悟入。於中有二。一總顯能所悟。

一一法門中。悟解一切修多羅雲。一一修多羅雲中。悟解一切法海。一一法海中。悟解一切法品。一一法品中。悟解一切法雲。一一法雲中。悟解一切法流。一一法流中。出生

一切大喜海。一一大喜海。出生一切地。一一地。出生一切三昧海。一一三昧海。得一切見佛海。一一見佛海。得一切智光海。○一一智光海。普照三世。徧入十方。◎知無量如來往昔諸行海。知無量如來所有本事海。知無量如來難捨能施海。知無量如來清淨戒輪海。知無量如來清淨堪忍海。知無量如來廣大精進海。知無量如來甚深禪定海。知無量如來般若波羅蜜海。知無量如來方便波羅蜜海。知無量如來願波羅蜜海。知無量如來力波羅蜜海。知無量如來智波羅蜜海。◎知無量如來往昔超（超。源作起。誤。）菩薩地。知無量如來往昔住菩薩地。無量劫海現神通力。知無量如來往昔入菩薩地。知無量如來往昔修菩薩地。知無量如來往昔治菩薩地。知無量如來往昔觀菩薩地。◎知無量如來昔爲菩薩時。常見諸佛。知無量如來昔爲菩薩時。盡見佛海劫海同住。知無量如來昔爲菩薩時。以無量身徧生剎海。知無量如來昔爲菩薩時。周徧法界。修廣大行。知無量如來昔爲菩薩時。示現種種諸方便門。調伏成熟一切衆生。◎知無量如來放大光明。普照十方一切剎海。知無量如來現大神力。普現一切諸衆生前。知無量如

來廣大智地。知無量如來轉正法輪。知無量如來示現相海。知無量如來示現身海。知無量如來廣大力海。◎彼諸如來從初發心。乃至法滅。我於念念悉得知見。

疏二一一法門下。明重重微細。於中二。先總顯十重。後一一智光下。別顯智光之用。今初有十重一切（切。源作一。）顯無盡法門。十中前五約所悟。一法門者。如般若一門中有多契經。二隨一契經。詮多深廣之法。謂含諸度等。三隨一深法有多品類。四隨一類中有多事法。其一一法。令旨如雲。五隨一根本法。雲流出衆多支派。後五約能悟。可知二別顯智光之用者。是第十一重。但廣最後一重。功用無邊。則類前重重不可盡也。於中初句總該橫豎。（豎。甲作堅。誤。）後知無量如來下。別顯橫豎之中所知。（豎。甲續作堅。誤。）於中五。一知如來因地之行。二知往昔超菩薩地下。知佛因地之位。三知爲菩薩時常見下。知因地作用。上三知因。四知無量如來放大光下。知果用。五彼諸如來下。總知因果。

鈔疏三隨一深法。（三。原無。甲南續金有。）有多品類者。如一施度有九門等。四一一類中有多

事法者。如一外施。有多財寶等。五如一施食。有多支派。

善男子。汝問我言。汝發心來。其已久如。善男子。我於往昔。過二佛剎微塵數劫。如上所說。於清淨光金莊嚴世界中。爲菩提樹神。聞不退轉法界音如來說法。發阿耨多羅三藐三菩提心。於二佛剎微塵數劫中。修菩薩行。然後乃生此娑婆世界賢劫之中。從迦羅鳩孫馱佛。至釋迦牟尼佛。○及此劫中。未來所有一切諸佛。我皆如是親近供養。如於此世界賢劫之中。供養未來一切諸佛。一切世界。一切劫中。所有未來一切諸佛。悉亦如是。親近供養。○善男子。彼清淨光金莊嚴世界。今猶現在。諸佛出現。相續不斷。汝當一心修此菩薩大勇猛門。

疏第三結酬其問中三。初結此前次及此劫中下。類顯未來。及於餘界。後善男子下。結勸修學。

爾時寂靜音海主夜神。欲重宣此解脫義。爲善財童子而說頌言。言合作曰。

善財聽我說　清淨解脫門　聞已生歡喜　勤修令究竟　我昔於劫海

生大信樂心　清淨如虛空　常觀一切智　我於三世佛　皆生信樂心
幷及其衆會　悉願常親近　我昔曾見佛　爲衆生供養　得聞清淨法（曾・清作會。）
其心大歡喜　常尊重父母　恭敬而供養　如是無休懈　入此解脫門
老病貧窮人　諸根不具足　一切皆愍濟　令其得安隱　水火及王賊
海中諸恐怖　我昔修諸行　爲救彼衆生　煩惱恆熾然　業障所纏覆
墮於諸險道　我救彼衆生　一切諸惡趣　無量楚毒苦　生老病死等（救・續作教・誤。）
我當悉除滅　願盡未來劫　普爲諸羣生　滅除生死苦　得佛究竟樂

疏第二偈頌有十偈分三。初一誡聽勸修（誡・南作誡）次八正明昔行於中前四智行。上供。後四悲心下救。後一結行分齊

善男子我唯知此念念出（出・麗元明續清鼓無。合・綱杭纂續金及貞元譯有。宋藏準大正有。準弘昭無。合注云。念念下南北藏無出字。杭注云。念念下藏本少出字。流通本有。今補。）生廣大喜（喜・卍綱作善・誤。）莊嚴解脫。如（如・續無。）諸菩薩摩訶薩。深入一切法界海。悉知一切諸劫數。普見一切剎成壞。而我云何能知能說彼功德行。

疏第四謙己推勝。上疏。南無。

善男子。此菩提場如來會中。有主夜神。名守護一切城增長威力。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。

疏第五指示後友。般若爲得佛之所。所下源有故字。特。特。原作持。誤。源南墓續金作特。言菩提場。般若若現。則善守心城。及一切智城。萬行由。由。金作出。源南墓續作由。生。爲增威力。

爾時善財童子。一心觀察寂靜音海主夜神身。而說頌言。言。合作曰。

我因善友教　來詣天神所　見神處寶座　天。合作夜。麗宋元明碛清綱杭鼓源墓續金及晉譯貞元譯作天。身量無有邊　非是著色相　計有於諸法　劣智淺識人　能知尊境界　智淺。續作知生。世間天及人　無量劫觀察　亦不能測度　色相無邊故　遠離於五蘊　亦不住於處　永斷世間疑　顯現自在力　不取內外法　無動無所礙　清淨智慧眼　見佛神通力　身爲正法藏　心是無礙智　既得智光照　復照諸羣生　心集無邊業　莊嚴諸世間　了世皆是心　現身等衆生

知世悉如夢　一切佛如影　諸法皆如響　令衆無所著　爲三世衆生
念念示現身　而心無所住　十方徧說法　無邊諸刹海　佛海衆生海
悉在一塵中　此尊解脫力

時善財童子說此偈已。頂禮其足。繞無量帀。殷勤瞻仰。辭退而去。

疏第六戀德禮辭中。初以心觀。次以偈讚。後以身禮。偈中十偈分四。初一明因友得見。次二寄對顯勝。次六當相顯勝。後一總結圓融。

爾時善財童子。隨順寂靜音海夜神教。思惟觀察所說法門。一一文句皆無忘失。於無量深心。無量法性。一切方便神通智慧。憶念思擇。擇。卍續作繹。相續不斷。其心廣大。證入安住。行詣守護一切城夜神所。

疏第六守護一切城夜神。寄現前地。此下源有初依教趣求。

鈔第六守護一切城增長威力主夜神。上鈔。甲續金無。威力主。南無。寄現前地者。謂住緣起智。引無分別最勝般若令現前故。

見彼夜神。坐一切寶光明摩尼王師子之座。無數夜神所共圍繞。現一切衆生色相身。現普對一切衆生身。現不染一切世間身。現一切衆生身數身。現超過一切世間身。現成熟一切衆生身。現速往一切十方身。現徧攝一切十方身。現究竟如來體性身。現究竟調伏衆生身。善財見已。歡喜踊躍。頂禮其足。繞無量帀。於前合掌而作是言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩修菩薩行時。云何饒益衆生。云何以無上攝而攝衆生。云何順諸佛教。云何近法王位。唯願慈哀。爲我宣說。

疏第二見彼夜神下。見敬咨問可知。

時彼夜神告善財言。善男子。汝爲救護一切衆生故。汝爲嚴淨一切佛剎故。汝爲供養一切如來故。汝欲住一切劫救衆生故。汝欲守護一切佛種性故。汝欲普入十方修諸行故。汝欲普入一切法門海故。汝欲以平等心徧一切故。汝欲普受一切佛法輪故。汝欲普隨一切衆生心之所樂雨法雨故。問諸菩薩所修行門。

疏第三時彼夜神下。稱讚授法。先讚發心之相。

善男子。我得菩薩甚深自在妙音解脫。

疏後善男子我得下。正授法界於中三。初標名體。二顯業用。三辨法根深。今初。卽事契理。故曰甚深。權實無礙。蘊攝妙辯。稱爲自在。依此演法。普應羣機。是爲妙音。爲大法師。無所罣礙。善能開示諸佛法藏故。具大誓願大慈悲力。令一切衆生住菩提心故。能作一切利衆生事。積集善根無有休息故。爲一切衆生調御之師。令一切衆生住菩薩婆若道故。爲一切世間清淨法日。普照世間令生善根故。於一切世間其心平等。普令衆生增長善法故。於諸境界其心清淨。除滅一切諸不善業故。誓願利益一切衆生。身恆普現一切國土故。示現一切本事因緣。令諸衆生安住善行故。恆事一切諸善知識。爲令衆生安住佛敎故。○佛子。我以此等法施衆生。令生白法。求一切智。其心堅固。猶如金剛那羅延藏。善能觀察佛力魔力。常得親近諸善知識。摧破一切業惑障山。集一切智助道之法。心恆不捨一切智地。

疏二爲大法師下。顯其業用於中三。初總明。次別顯。後結益。初中二。先十句彰法

施之德。後佛子我以此等下。顯法施之意。

善男子。我以如是淨法光明。饒益一切衆生。集善根助道法時。作十種觀察法界。○何者爲十。所謂我知法界無量。獲得廣大智光明故。我知法界無邊。見一切佛所知見故。我知法界無限。普入一切諸佛國土。恭敬供養諸如來故。我知法界無畔。普於一切法界海中。示現修行菩薩行故。我知法界無斷。入於如來不斷智故。我知法界一性。如來一音。一切衆生無不了故。我知法界性淨。了如來願普度一切諸衆生故。我知法界徧衆生。普賢妙行悉周徧故。我知法界一莊嚴。普賢妙行善（善。合作普。麗宋元明積清綱杭鼓纂續金及貞元譯作善。杭注云。藏本善莊。流通本普莊。）莊嚴故。我知法界不可壞。一切智善根充滿法界不可壞故。（故。源無。）○善男子。我作此十種觀察法界。集諸善根。辦助道法。了知諸佛廣大威德。深入如來難思境界。

疏第二善男子我以如是淨法下。別顯業用。於中三。初釋甚深。次釋自在。後釋妙音。初中三。初總標。次何者下。徵列。列法界中十種別義。約十種行顯之。以行必稱理。

理由行顯故。謂一無分量。二無邊際。三無齊限。四無涯畔。五豎（豎。源無。）無斷絕。餘可知。

後善男子我作下。結前觀益。

又善男子我如是正念思惟。得如來十種大威德陀羅尼輪。何者爲十。所謂普入一切法陀羅尼輪。普持一切法陀羅尼輪。普說一切法陀羅尼輪。普念十方一切佛陀羅尼輪。普說一切佛名號陀羅尼輪。普入三世諸佛願海陀羅尼輪。普入一切諸乘海陀羅尼輪。普入一切衆生業海陀羅尼輪。疾轉一切業陀羅尼輪。疾生一切智陀羅尼輪。善男子。此十陀羅尼輪。以十千陀羅尼輪而爲眷屬。恆爲衆生演說妙法。

疏二又善男子我如是正念下。釋自在義。謂總持權實故。各就所持。立名可知。

善男子。我或爲衆生說聞慧法。或爲衆生說思慧法。或爲衆生說修慧法。或爲衆生說一有（有。卍續作有。一。誤。）法。或爲衆生說一切有法。或爲說一如來名海法。或爲說一切如來名海法。或爲說一世界海法。或爲說一切世界海法。或爲說一佛授記（記。金說。誤。作）海法。或爲說一切佛授記海法。或爲說一如來衆會道場海法。或爲說一切如來衆會道場海法。

或爲說一如來法輪海法。或爲說一切如來法輪海法。或爲說一如來修多羅法。或爲說一切如來修多羅法。或爲說一如來集會法。或爲說一切如來集會法。或爲說一薩婆若心（心。續作法。誤。）海法。或爲說一切薩婆若心海法。或爲說一乘出離法。或爲說一切乘出離法。○善男子。我以如是等不可說法門。爲衆生說。

疏三善男子我或爲衆生下。釋妙音義。於中二。先別明。後總結。今初有二十三句。（句。原作向。誤。甲南續金作句。）初三約三慧。後二十句爲（爲。源作勒。爲。）十對。約廣略辨。略言（言。南續金作而言。源作而言者。）理無二故。事一有者。同一有爲故。餘可思準。後我以如是等下。總結。

鈔疏二十五有理無二故者。偈云。四洲四惡趣。梵王六欲天。（天。南金作五。原續作天。）無想五那含。四空幷四禪。義如前釋。

善男子。我入如來無差別法界門海。說無上法。普攝衆生。盡未來劫。住普賢行。○善男子。我成就此甚深自在妙音解脫。於念念中。增長一切諸解脫門。念念充滿一切法界。

疏第三善男子我入下結益中二。先別結甚深益。由入無差別故。住劫而不疲。後我成就下通結妙音自在。（在下源有由字。）總持故增長解脫。妙音故充滿法界。

時善財童子白夜神言。奇哉天神。此解脫門。如是希有。聖者證得。其已久如。

疏第三時善財童子下。辨法根深。先問後答。

夜神言。善男子。乃往古世。過世界轉微塵數劫。有劫名離垢光明。有世界名法界（杭注云。藏本法界。流通本作世界。案麗宋元明磧清合綱杭鼓纂續金及晉譯貞元譯作法界。）功德雲。以現一切衆生業摩尼王海爲體。形如蓮華。住四天下微塵數香摩尼須彌山網中。以出一切如來本願音蓮華而爲莊嚴。須彌山微塵數蓮華而爲眷屬。須彌山微塵數香摩尼以爲間錯。有須彌山微塵數四天下。一一四天下。有百千億那由他不可說不可說城。◎善男子。彼世界中有四天下。名爲妙幢。中有王都。名普寶華光。去此不遠。有菩提場。名普顯現法王宮殿。須彌山微塵數如來。於中出現。◎其最初佛。名法海雷音光明王。彼佛出時。有轉輪王。名清淨日光明面。於其佛所。受持一切法海旋（旋合作漩。）修多羅。佛涅槃後。其王出家。護持正法。法欲

滅時。有千部異衆。衆。麗宋無。元明宮磧清合網杭鼓纂續金有。千種說法。近於末劫。業惑障重。諸惡比丘。多有鬪諍。樂著境界。不求功德。樂說王論。賊論。女論。國論。海論。及以一切世間之論。時王比丘而語之言。奇哉苦哉。佛於無量諸大劫海。集此法炬。云何汝等而共毀滅。作是說已。上升虛空。高七多羅樹身。出無量諸色燄雲。放種種色大光明網。令無量衆生除煩惱熱。令無量衆生發菩提心。以是因緣。彼如來教。復於六萬五千歲中而得興盛。時有比丘尼。名法輪化。合注云。化。宋南藏南論作花。下同。案麗宋元明磧清合網杭鼓纂續金及晉譯貞元譯皆作化。光。是此王女。百千比丘尼而爲眷屬。聞父王語。及見神力。發菩提心。永不退轉。得三昧名一切佛教燈。又得此甚深自在妙音解脫。得已。身心柔軟。即得現見法海雷音光明王如來一切神力。善男子。於汝意云何。彼時轉輪聖王。隨於如來轉正法輪。佛涅槃後興隆末法者。豈異人乎。今普賢菩薩是。其法輪化光比丘尼。即我身是。我於彼時守護佛法。令十萬比丘尼。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。又令得現見一切佛三昧。又令得一切佛法輪金剛光明陀羅尼。又令得普入一切法門海般若波羅蜜。◎次有佛興。名離垢法光明。次

有佛興。名法輪光明髻。次有佛興。名法日功德雲。次有佛興。名法海妙音王。次有佛興。名法日智慧燈。次有佛興。名法華幢雲。次有佛興。名法燄山幢王。次有佛興。名甚深法功德月。次有佛興。名法智普光藏。次有佛興。名開示普智藏。次有佛興。名功德藏山王。次有佛興。名普門須彌賢。次有佛興。名一切法精進幢。次有佛興。名法寶華功德雲。次有佛興。名寂靜光明髻。次有佛興。名法光明慈悲月。次有佛興。名功德燄海。次有佛興。名智日普光明。次有佛興。名普賢圓滿智。次有佛興。名神通智光王。次有佛興。名福德華光燈。次有佛興。名智師子幢王。次有佛興。名日光普照王。次有佛興。名須彌寶莊嚴相。次有佛興。名日光普照。次有佛興。名法王功德月。次有佛興。名開敷蓮華妙音雲。次有佛興。名日光明相。次有佛興。名普光明妙法音。次有佛興。名師子金剛那羅延無畏。次有佛興。名普智勇猛幢。次有佛興。名普開法蓮華身。次有佛興。名功德妙（妙下卍續有蓮字。麗宋元明清合平續藏金無。合注云。妙下宋南藏南論有蓮字。抗注云。妙下藏本無蓮字。流通本有蓮字。）華海。次有佛興。名道場功德月。次有佛興。名法炬熾然月。次有佛興。名普光明髻。次有佛興。名法幢燈。次有佛興。名金

剛海幢雲。次有佛興。名名稱山功德雲。次有佛興。名栴檀妙月。次有佛興。名普妙光明華。次有佛興。名照一切衆生光明王。次有佛興。名功德蓮華藏。次有佛興。名香燄光明王。次有佛興。名波頭摩華因。次有佛興。名衆相山普光明。次有佛興。名普名稱幢。次有佛興。名須彌普門光。次有佛興。名功德法城光。次有佛興。名大樹山光明。次有佛興。名普德光明幢。次有佛興。名功德吉祥相。次有佛興。名勇猛法力幢。次有佛興。名法輪光明音。次有佛興。名功德山智慧光。次有佛興。名無上妙法月。次有佛興。名法蓮華淨光幢。次有佛興。名寶蓮華光明藏。次有佛興。名光燄雲山燈。次有佛興。名普覺華。次有佛興。名種種功德燄須彌藏。次有佛興。名圓滿光山王。次有佛興。名福德雲莊嚴。次有佛興。名法山雲幢。次有佛興。名功德山光明。次有佛興。名法日雲燈王。次有佛興。名法雲名稱王。次有佛興。名法輪雲。次有佛興。名開悟菩提智光幢。次有佛興。名普照法輪月。次有佛興。名寶山威德賢。次有佛興。名賢德廣大光。次有佛興。名普智雲。次有佛興。名法力功德山。次有佛興。名功德香燄王。次有佛興。名金色摩尼尼。續作光。誤。山妙音聲。次有

佛興。名頂髻出一切法光明雲。次有佛興。名法輪熾盛光。次有佛興。名無上功德山。次有佛興。名精進炬（炬。卍續作熾。誤。）光明雲。次有佛興。名三昧印廣大光明冠。次有佛興。名寶光明功德王。次有佛興。名法炬寶蓋音。次有佛興。名普照虛空界無畏法光明。次有佛興。名月相莊嚴幢。次有佛興。名光明燄山雲。次有佛興。名照無障礙法虛空。次有佛興。名開顯智光身。次有佛興。名世主德光明音。次有佛興。名一切法三昧光明音。次有佛興。名法音功德藏。次有佛興。名熾然燄法海雲。次有佛興。名普照三世相大光明。次有佛興。名普照法輪山。次有佛興。名法界師子光。次有佛興。名須彌華光明。次有佛興。名一切三昧海師子燄。次有佛興。名普智光明燈。◎善男子。如是等須彌山微塵數如來。其最後佛名法界城智慧燈。並於離垢光明劫中出興於世。我皆尊重親近供養。聽聞受持所說妙法。亦於彼一切諸如來所出家學道。護持法教。入此菩薩甚深自在妙音解脫。種種方便。教化成熟無量衆生。〇從是已來。於佛剎微塵數劫。所有諸佛出興於世。我皆供養。修行其法。善男子。我從是來。於生死夜無明昏寐諸衆生中而獨覺悟。令諸

衆生守護心城捨三界城住一切智無上法城。

疏答中二先辨初劫修行後從是已來從大作後誤嘉弘甲南續金作從。下類顯多劫成益今初分二。一總舉剎劫言世界轉者謂世界爲塵一塵一剎復末爲塵故亦猶無量無量爲一無量轉等若取迴轉形世界塵者何以偏偏續作偏誤。取此形。二善男子彼世界下別彰遇佛於中四。初總舉佛數興處二其最初下別明於初佛得法明於初源作於初續金作明於。三次有佛興下略舉次前百佛四善男子如是等下結略顯廣二中分六。一標佛現。二彼佛出時下父王出家三法欲滅下惡世過興四時王比丘下滅過弘闡五時有比丘尼下王女見聞發心得法法下源有法輪化光者圓滿般若照一切法從無而有故原南續金及行願品疏無。即正答得法久近也六於汝意云何下結會古今成益成益源作兼顯成益探玄記作及得法利益南續金及行願品疏無。三略舉四結廣及類顯成益文並可知。

善男子我唯知此甚深自在妙音解脫令諸世間離戲論語不作二語常真實語恆清淨語○如諸菩薩摩訶薩能知一切語言自性於念念中自在開悟一切衆生入一切

衆生言音海。於一切言辭悉皆辨了。辨了。嘉清合綱杭鼓纂續金弘昭作辯了。大作辨了。大注云。辨。宋元明宮作辯。案晉譯此句作善知衆生施設語法。明見一切諸法門海。於普攝一切法陀羅尼。已得自在。隨諸衆生心之所疑。而爲說法。究竟調伏一切衆生。能普攝受一切衆生。巧修菩薩諸無上業。深入菩薩諸微細智。能善觀察諸菩薩藏。能自在說諸菩薩法。何以故。已得成就一切法輪陀羅尼故。而我云何能知能說彼功德行。

疏第四我唯知下。謙己推勝中。先謙己知一。略顯四種業用。若約妙音釋。則不綺不離間。不妄不惡口。如次配之。若約甚深釋者。不與理合。皆名戲論。理外發言。即是二語。既與理乖。則非真非淨。反此可知。後如諸下。推勝知多。

善男子。此佛會中。有主夜神。名開敷一切樹華。汝詣詣。續作則。誤。彼問菩薩云何學一切智。云何安立一切衆生住一切智。

疏第五指示後友分三。初指後位次頌前法。後善財財。南作則。得益　今初。開敷樹華者。約事在香樹閣內故。約位七地是有行有行。有。源作功用行有能。茲從原南續金。與探玄記合。開發無相住故。

爾時守護一切城主夜神。欲重宣此解脫義。爲善財童子而說頌言。言。合作曰。

菩薩解脫深難見　虛空如如平等相　普見無邊法界內　一切三世諸如來
出生無量勝功德　證入難思真法性　增長一切自在智　開通三世解脫道
過於剎轉微塵劫　爾時有劫名淨光　世界名爲法燄雲　其城號曰寶華光
其中諸佛興於世　量與須彌塵數等　量與。嘉清合綱鼓纂金弘昭作無量。準晉譯貞元譯及上長行。應從南杭續大作量與。合注云。無量。宋南藏南論作量與。杭注云。唐宋元本量與。惟藏本作無量。
有佛名爲法海音　於此劫中先出現　乃至其中最後佛　先。聖作光。
名爲法界燄燈王　如是一切諸如來　我皆供養聽受法　我見法海雷音佛
其身普作真金色　諸相莊嚴如寶山　發心願得成如來　我暫見彼如來身　見。續作具。
○杭注云。北藏如來身。流通本作諸如來。卽發菩提廣大心　誓願勤求一切智　性與法界虛空等
由斯普見三世佛　及以一切菩薩衆　亦見國土衆生海　而普攀緣起大悲　土。嘉清鼓
弘大作王。準晉譯及貞元譯。應從合綱杭纂續金昭作土。嘉鼓注云。王。流通本作土。杭注云。唐宋元本國土。惟藏本作國王。大注云。王宮作土。昭注云。土。宋元明作王。
隨諸衆生心所樂　示現種種無量身　普徧十方諸國土　動地舒光悟含識

見第二佛而親近　亦見十方剎海佛　乃至最後佛出興　如是須彌塵數等
於諸剎轉微塵劫　所有如來照世燈　我皆親近而瞻奉　令此解脫得清淨（令卍續作今。）
疏二頌中。頌前法者。臨去殷勤囑令修學故。十一偈分二。初二偈頌前體用。餘頌顯法根深。於中亦二。初頌初劫。後一偈頌類顯多劫。前中三。初三通頌初後。次四別頌。於初佛得法後一頌中。間百佛及後結文。
爾時善財童子。得入此菩薩甚深自在妙音解脫故。入無邊三昧海。入廣大總持海。得菩薩大神通。獲菩薩大辯才。心大歡喜。○觀察守護一切城主夜神。以偈讚曰。
已行廣大妙慧海　已度無邊諸有海　長壽無患智藏身　威德光明住此衆（慧。續作義。）
（準晉譯貞元譯應從麗宋元明清合綱杭鼓源篡金作慧。杭注。妙慧。流通本作妙義。）了達法性如虛空　普入三世皆無礙
念念攀緣一切境　心心永斷諸分別　了達衆生無有性　而於衆生起大悲
深入如來解脫門　廣度羣迷無量衆　觀察思惟一切法　了知證入諸法性
如是修行佛智慧　普化衆生令解脫　天是衆生調御師　開示如來智慧道

普爲法界諸含識　說離世間衆怖行　已住如來諸願道　已受菩提廣大教
已修一切徧行力　已見十方佛自在　天神心淨如虛空　普離一切諸煩惱
了知三世無量刹　諸佛菩薩及衆生　天神一念悉了知　晝夜日月年劫海
亦知一切衆生類　種種名相各差別　十方衆生生死處　有色無色想無想
隨順世俗悉了知　引導使入菩提路　已生如來誓願家　已入諸佛功德海
法身清淨心無礙　隨衆生樂現衆色

疏三善財得益雖通由前文。亦近由此。於中先長行敍益。後觀察下。偈頌慶讚。十偈分四。初一讚福智超絕。次四歎悲智甚深。念念攀緣一切境。不礙分別事故。心心永斷諸分別。常契理故。又上句約觀。下句約止。卽止觀雙運。了達無性。成無分別而起大悲。成上攀緣。攀緣卽分別耳。不唯屬妄。次四總顯德圓。離障攝益。後一成行入位。

時善財童子說此頌已。禮夜神足。繞無量市。殷勤瞻仰。辭退而去。此下疏文續六戀德禮辭。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷第七十七　經卷七十二至卷七十五　疏卷五十八之二至卷鈔卷八十八之二

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

爾時善財童子。入菩薩甚深自在妙音解脫門。修行增進。往詣開敷一切樹華夜神所。○見其身在衆寶香樹樓閣之內。妙寶所成。師子座上。百萬夜神所共圍繞。時善財童子頂禮其足。於前合掌。而作是言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何得一切智。唯願垂慈。爲我宣說。

疏　已下入第七十二經。第七開敷一切樹華夜神。寄違行地。初二可知。

鈔　第七開敷一切樹華主夜神。（上鈔甲續金無。）寄違行地者。謂至無相住功用後邊。出過世間二乘道故。

夜神言。善男子。我於此娑婆世界。日光已沒。蓮華覆合。諸人衆等。罷遊觀時。見其一切若山若水。若城若野。如是等處種種衆生。咸悉發心。欲還所住。我皆密護。令得正道。達其處所。宿夜安樂。○善男子。若有衆生。盛年好色。憍慢放逸。五欲自恣。我爲示現老病

死相。令生恐怖。捨（捨。金作舍。）離諸惡。復爲稱歎種種善根。使其修習。◎爲慳吝者讚歎布施。爲破戒者稱揚淨戒。有瞋恚者教住大慈。懷惱害者令行忍辱。若懈怠者令起精進。若散亂者令修禪定。住惡慧者令學般若。樂小乘者令住大乘。樂著三界諸趣中者。令住菩薩願波羅蜜。若有衆生福智微劣。爲諸結業之所逼迫。多留礙（礙。合作難。合注云。難。宋南北藏作礙。）者。令住菩薩力波羅蜜。若有衆生。其心暗（暗。聖乙作暝。）昧。無有智慧。令住菩薩智波羅蜜。

疏第三夜神言下。授己法界於中四。一顯法行。二立法名。三明業用。四辨根深。今初。亦是法門所作業用。對先問行。故總示其行。未舉法門之名。於中二。先明安樂衆生行。後善男子若有下。利益衆生行。令物斷惡修善故。於中先總。後爲慳吝下。別顯十度治十蔽障。

善男子。我已成就菩薩出（出。聖乙無。）生廣大喜光明解脫門。

疏第二善男子我已成下。立法名。此有二意。一望前稱己益物悲智之心。故生大喜。二者望後照佛攝生廣（廣。源無。）大悲智。故生大喜。

善財言大聖此解脫門境界云何

疏第三善財言下明業用中先問後答問中以是業用分齊故云境界

夜神言善男子入此解脫能知如來普攝衆生巧方便智

疏答中三初總標謂知佛攝生之智爲業用分齊

云何普攝善男子一切衆生所受諸樂皆是如來威德力故順如來教故行如來語故學如來行故得如來所護力故修如來所印道故種如來所行善故依如來所說法故如來智慧日光之所照故如來性淨業力之所攝故

疏二云何普攝下略顯普攝之相謂一切物（物甲癈金作佛誤）樂皆由佛得故知佛攝

云何知然

疏三云何知然下廣顯巧方便智先徵可知

善男子我入此出（出聖及聖乙無）生廣大喜光明解脫憶念毗盧遮那如來應正等覺往昔所修菩薩行海悉皆明見

疏後釋意云。我見如來從因至果。大悲巧攝。故知樂由佛生。於中二。先總明。

善男子。世尊往昔爲菩薩時。見一切衆生著我我所。住無明暗室。入諸見稠林。爲貪愛所縛。縛。聖乙作纏。忿怒所壞。愚癡所亂。慳嫉所纏。生死輪迴。貧窮困苦。不得值遇諸佛菩薩。○見如是已。起大悲心。利益衆生。所謂起願得一切妙寶資具攝衆生心。願一切衆生皆悉具足資生之物無所乏。乏。聖乙作之。誤。心。於一切衆事離執著心。於一切境界無貪染心。於一切所有無慳吝心。於一切果報無希望心。於一切榮好無羨慕心。於一切因緣無迷惑心。◎起觀察真實法性心。起救護一切衆生心。起深入一切法漩復心。起於一切衆生住平等大慈心。起於一切衆生行方便大悲。悲。宮作慈。心。起爲大法蓋。普覆衆生心。起以大智金剛杵。破一切衆生煩惱障山心。起令一切衆生增長喜樂心。起願一切衆生究竟安樂心。起隨衆生所欲雨一切財寶心。起以平等方便成熟一切衆生心。起令一切衆生滿足聖財心。起願一切衆生究竟皆得十力智果心。

疏後善男子。世尊往昔下。別顯。於中亦二。先發善巧普攝之心。後起善巧普攝之行。

前中亦二。先見發心之境。沈苦集故。苦集故。源作於苦集。原南續金及行願品疏作苦集故。後見如是下。正發救心。令得滅道。於中先。並起慈悲。悲下甲續金有心字。後起觀察下。雙運悲智。

起如是心已。得菩薩力。現大神變。徧法界虛空界。於一切衆生前。普雨一切資生之物。隨其所欲。悉滿其意。皆令歡喜。不悔不吝。無間無斷。○以是方便。普攝衆生。教化成熟。皆令得出生死苦難。不求其報。淨治一切衆生心寶。令其生起一切諸佛同一善根。增一切智。福德大海。○菩薩如是念念成熟一切衆生。念念嚴淨一切佛刹。念念普入一切法界。念念皆悉。皆悉。麗作悉。皆。宋元明宮聖清合磧杭鼓纂續金及貞元譯作皆悉。徧虛空界。念念普入一切三世。念念成就。調伏一切諸衆生智。念念恆轉一切法輪。念念恆以一切智道利益衆生。念念普於一切世界種種差別諸衆生前。盡未來劫。現一切佛成等正覺。念念普於一切世界。一切諸劫。修菩薩行。不生二想。所謂普入一切廣大世界海一切世界種中。種種際畔諸世界。種種莊嚴諸世界。種種體性諸世界。種種形狀諸世界。種種分布諸世界。或有世界穢而兼淨。或有世界淨而兼穢。或有世界一向雜穢。或有世界一向清淨。或小

或大。或粗或細。或正或側。或覆或仰。如是一切諸世界中。念念修行諸菩薩行。入菩薩位。（位。聖及貞元譯作住。）現菩薩力。亦現（現。宮作見。）三世一切佛身。隨衆生心。普使知見。

疏二起如是心已下。起普攝行中亦二。先別明利益衆生行。後善男子。毗盧遮那下。雜明種種行。前中三。初舉攝生行體。次以是方便下。明攝生本意。（明。甲續作開。源原南作明。）後菩薩如是念下。辨攝生周徧。即廣大義。（義。甲續金作意。源原南及行願品疏作義。）

善男子。毗盧遮那如來。於過去世。如是修行菩薩行時。見諸衆生。不修功德。無有智慧。著我我所。無明翳障。不正思惟。入諸邪見。不識因果。順煩惱業。墮於生死險難深坑。具受種種無量諸苦。○起大悲心。具修一切波羅蜜行。爲諸衆生稱揚讚歎堅固善根。令其安住遠離生死貧窮之苦。勤修福智助道之法。◎爲說種種諸因果門。爲說業報不相違反。爲說於法證入之處。爲說一切衆生欲解。及說一切受生國土。令其不斷一切佛種。令其守護一切佛教。令其捨離一切諸惡。又爲稱讚趣一切智助道之法。◎令諸衆生心生歡喜。令行法施。普攝一切。令其發起一切智行。令其修學諸大菩薩波羅蜜

道。令其增長成一切智諸善根海。令其滿足一切聖財。令其得入佛自在門。令其攝取無量方便。令其觀見如來威德。令其安住菩薩智慧。

疏二二。甲作誤。雜明種種行中二。先明觀機彰苦集無涯後起大悲心下。顯修行無量。於中三。初總明化益次爲說種種下。別明化法後令諸衆生下。總結化意。

善財童子言。聖者。發阿耨多羅三藐三菩提心。其已久如。

疏第四善財童子言下。辨法根深先問後答。

夜神言。善男子此處難信。難知難解難入難說。◎一切世間。及以二乘。皆不能知。◎唯除諸佛神力所護。善友所攝。集勝功德欲樂清淨。無下劣心。無雜染心。無諂曲心。得普照耀智光明心。發普饒益諸衆生心。一切煩惱及以衆魔無能壞心。起必成就一切智心。不樂一切生死樂心。能求一切諸佛妙樂。能滅一切衆生苦惱。能修一切佛功德海。能觀一切諸法實性。能具一切清淨信解。能超一切生死暴流。能入一切如來智海。能決定到無上法城。能勇猛入如來境界。能速疾趣諸佛地位。能即成就一切智力。能於

十力已得究竟。如是之人。於此能持。能入。能了。◎何以故。此是如來智慧境界。一切菩薩尚不能知。況餘衆生。○然我今者。以佛威力。欲令調順可化衆生。意速清淨。欲令修習善根衆生。心得自在。隨汝所問。爲汝宣說。

疏答中二。先（先南作失誤）歎深許說。二乃往下。承力正酬。前中二。先長行亦二。先歎深難知。後承力許說。前中四。一標難知。非唯久遠難知。抑亦當時發心已得深法。滿佛境故。況無久近相。非常見聞故難信。非聞慧境故難知。非思修故難解。難入。上皆心緣處滅故難說者。言語道斷故。（斷故源無）二一切下。顯不知人。三唯除下。揀去能知。即善財之類。四何以故下。徵釋所以。以是佛境故。權教菩薩尚不能知。況前劣耶。二然我今下。承力許說。

爾時開敷一切樹華夜神。欲重明其義。觀察三世如來境界。而說頌言。

佛子汝所問　甚深佛境界　難思剎塵劫　說之不可盡　非是貪恚癡
憍慢惑所覆　如是衆生等　能知佛妙法　非是住慳嫉　諂誑諸濁意

煩惱業所覆　能知佛境界　非著蘊界處　及計於有身　見倒想倒人
能知佛所覺　佛境界寂靜　性淨離分別　非著諸有者　能知此法性（諸・源作請・誤。）
生於諸佛家　爲佛所守護　持佛法藏者　智眼之境界　親近善知識
愛樂白淨法　勤求諸佛力　聞此法歡喜　心淨無分別　猶如太虛空（太・麗卍合續作大。明）
以大慈悲意　普覆諸世間　一切皆平等　慧燈破諸暗　是彼之境界
（宮・聖・普・清・徑・合・甯・合・網・杭・毓・纂・金作太。宋・元・準・弘・昭作大・準・大・正作太。）
一切皆能捨　平等施衆生　是彼之境界　心淨離諸惡　歡喜心無著
順行諸佛教　是彼之境界　了知法自性　及以諸業種　究竟無所悔
是彼之境界　勇猛勤精進　安住心不退　勤修一切智　其心無動亂
其心寂靜住三昧　究竟清涼無熱惱　已修一切智海因　是彼之境界
善知一切真實相　深入無邊法界門　普度羣生靡有餘　此證悟者之解脫
了達衆生真實性　不著一切諸有海　如影普現心水中　此正道者之解脫

從於一切三世佛　方便願種而出生　盡諸劫剎勤修行　此普賢者之解脫
普入一切法界門　悉見十方諸剎海　亦見其中劫成壞　而心畢竟無分別
法界所有微塵中　悉見如來坐道樹　成就菩提化羣品　此無礙眼之解脫
汝於無量大劫海　親近供養善知識　爲利羣生求正法　聞已憶念無遺忘
毗盧遮那廣大境　無量無邊不可思　我承佛力爲汝說　令汝深心轉清淨（令源作今）

疏後爾時下偈頌二十一偈分二初十九偈頌歎深難說後二偈頌承力爲說前中四初一偈頌標深難說二有三偈頌不知人三有一偈超頌前釋以是佛境故惑者不知四有十四偈總頌揀去能知次第頌前佛力所護等恐繁不配說者隨宜

善男子乃往古世過世界海微塵數劫有世界海名普光明真金摩尼山其世界海中有佛出現名普照法界智慧山寂靜威德王善男子其佛往修菩薩行時淨彼世界海其世界海中有世界微塵數世界種一一世界種有世界微塵數世界一一世界皆有如來出興於世一一如來說世界海微塵數修多羅一一修多羅授佛剎微塵數諸菩

薩記。現種種神力。說種種法門。度無量衆生。○善男子。彼普光明真金摩尼山世界海中。有世界種名普莊嚴幢。此世界種中。有世界名一切寶色普光明。以現一切化佛影摩尼王爲體。形如天城。以現一切如來道場影像摩尼王爲其下際。住一切寶華海上淨穢相雜。此世界中。有須彌山微塵數四天下。有一四天下。最處其中。名一切寶山幢。其四天下。一一縱廣十萬由旬。一一各有一萬大城。其閻浮提中。有一王都。名堅固妙寶莊嚴雲燈。一萬大城周帀圍繞。閻浮提人。壽萬歲時。

疏第二承力正酬中二。先長行亦二。先正說後結會古今前中四。初總顯發心時處。

佛與二善男子。彼普光明下。別舉本生時處。三其中有王下。明發心勝緣。四時此會中有童女下。正顯發心本事。初二可知。

其中有王。名一切法音圓滿蓋。有五百大臣。六萬采女。七百王子。其諸王子。皆端正勇健。有大威力。爾時彼王（王。續作天。誤。）威德普被閻浮提內。無有怨敵。○時彼世界劫欲盡時。有五濁起。一切人衆壽命短促。資財乏（之。清作之。誤。）少。形色鄙陋。多苦少樂。不修十善。專作

惡業。更相忿諍。互相毀辱。離他眷屬。妬他榮好。任情起見。非法貪求。以是因緣。風雨不時。苗稼不登。園林草樹。一切枯槁。（槁。徧。金作稿。）人民匱乏。多諸疫病。馳走四方。靡所依怙。〇（咸。聖乙作咸。誤。）來共繞王都大城。無量無邊百千萬億四面周帀。高聲大呼。或舉其手。或合其掌。或以頭叩地。或以手搥胸。或屈膝長號。或踊身大叫。頭髮蓬（蓬。合作鬠。）亂。衣裳弊惡。皮膚皴裂。面目無光。而向王言。大王大王。我等今者。（杭注云。藏本今者。流通本作今日。）貧窮孤露。飢渴寒凍。疾病衰羸。衆苦所逼。命將不久。無依無救。無所控告。我等今者來歸大王。我觀大王。仁慈智慧。於大王所。生得安樂想。得所愛想。得活命想。得攝受想。得寶藏想。遇津梁想。逢道路想。值船筏想。見寶洲想。獲財利想。升天（天。金作夭。誤。）宮想。〇爾時大王聞此語已。得百萬阿僧祇大悲門。一心思惟。發十種大悲語。其十者何。所謂哀哉衆生。墮於無底生死大坑。我當云何而速勉（勉。貞元譯作免。）濟。令其得住一切智地。◎哀哉衆生。爲諸煩惱之所逼迫。我當云何而作救護。令其安住一切善業。卍哀哉衆生。生老病死之所恐怖。我當云何爲作歸依。令其永得身心安隱。哀哉衆生。常爲世間衆怖所逼。我當云（當云。弘作當云。誤。）何

而爲祐助。令其得住一切智道。哀哉衆生。無有智眼。常爲身見疑惑所覆。我當云何爲作方便。令其得決（決。合綱作抉。合注云。抉。北藏作決。杭注云。宋元本藏本決疑。流通本作抉疑。）疑見翳膜（膜。合作瞙。）。哀哉衆生。常爲癡暗之所迷惑。我當云何爲作明炬。令其照見一切智城。哀哉衆生。常爲慳嫉諂誑所濁。我當云何而爲開曉。令其證得清淨法身。△哀哉衆生。長時漂沒生死大海。我當云何而普運度。令其得上菩提彼岸。哀哉衆生。諸根剛強。難可調伏。我當云何而爲調御。令其具足諸佛神力。△哀哉衆生。猶如盲聾。不見道路。我當云何而爲引導。令其得入一切智門。◎作是語已。擊鼓宣令。我今普施一切衆生。隨有所須。悉令充足。即時頒（頒。大作頒。誤。）下閻浮提內大小諸城。及諸聚落。悉開庫藏。出種種物。置四衢道。所謂金銀瑠璃摩尼等寶。衣服飲食。華香瓔珞。宮殿屋宅。牀榻敷具。建大光明摩尼寶幢。其光觸身。悉使安隱。亦施一切病緣湯藥。種種寶器。盛衆雜寶。金剛器中。盛種種香。寶香器中。盛種種衣。輦輿車乘。幢旛繒蓋。如是一切資生之物。悉開庫藏而以給施。亦施一切村營城邑。山澤林藪。妻子眷屬。及以王位。頭目耳鼻。脣舌牙齒。手足皮肉。心腎肝肺。內外所

有悉皆能捨◎其堅固妙寶莊嚴雲燈城東面有門名摩尼山光明於其門外有施會處其地廣博清淨平坦無諸坑坎荊棘沙礫一切皆以妙寶所成散衆寶華熏諸妙香然諸寶燈一切香雲充滿虛空無量寶樹次第行列無量華網無量香網彌覆其上無量百千億那由他諸音樂器恆出妙音如是一切皆以妙寶而爲莊嚴悉是菩薩淨業果報於彼會中置師子座十寶爲地十寶欄楯十種寶樹周帀圍繞金剛寶輪以承其下以一切寶爲龍神像而共捧持種種寶物以爲嚴飾幢旛間列衆網覆上無量寶香常出香雲種種寶衣處處分布百千種樂恆奏美音復於其上張施寶蓋常放無量寶燄光明如閻浮金熾然清淨覆以寶網垂諸瓔珞摩尼寶帶周迴間列種種寶鈴恆出妙音勸諸衆生修行善業◎時彼大王處師子座形容端正人相具足光明妙寶以爲其冠那羅延身不可沮壞一一支分悉皆圓滿性普賢善王種中生於財及法悉得自在辯才無礙智慧明達以政治國無違命者◎爾時閻浮提無量無數百千萬億那由他衆生種種國土種種族類種種形貌種種衣服種種言辭種種欲樂俱來此會觀察

彼王。咸言此王是大智人。是福須彌。是功德月。住菩薩願。行廣大施。◎時王見彼諸來乞者。生悲愍心。生生。續作生大。歡喜心。生尊重心。生善友心。生廣大心。生相續心。生精進心。生不退心。生捨施心。生周徧心。善男子。爾時彼王見諸乞者。心大歡喜。經須臾頃。假使忉利天王。夜摩天王。兜率陀天王。盡百千億那由他劫。所受快樂。亦不能及。善化天王。於無數劫。所受快樂。自在天王。於無量劫。所受快樂。大梵天王。於無邊劫。所受梵樂。光音天王。於難思劫。所受天樂。徧淨天王。於無盡劫。所受天樂。淨居天王。不可說劫。住寂靜樂。悉不能及。善男子。譬如有人。仁慈孝友。遭逢世難。父母妻息。兄弟姊妹。並皆散失。忽於曠野道路之間。而相值遇。瞻奉撫對。情無厭足。時彼大王。見來求者。心生歡喜。亦復如是。◎善男子。其王爾時因善知識。於佛菩提。解欲增長。諸根成就。信心清淨。歡喜圓滿。何以故。此菩薩勤修諸行。求一切智。願得利益一切衆生。願獲菩提無量妙樂。捨離一切諸不善心。常樂積集一切善根。常願救護一切衆生。常樂觀察薩婆若道。常樂修行一切智法。滿足一切衆生所願。入一切佛功德大海。破一切魔業惑障山。隨順一

切如來教行。行一切智無障礙道。◎已能深入一切智流。一切法流。常現在前。大願無盡。爲大丈夫。住大人法。積集一切普門善藏。離一切著。不染一切世間境界。知諸法性。猶如虛空。於來乞者。生一子想。生父母想。生福田想。生難得想。生恩益想。生堅固想。師想。佛想。◎不揀方處。不擇族類。不選形貌。隨有來至。如其所欲。以大慈心。平等無礙。一切普施。皆令滿足。求飲食者。施與飲食。求衣服者。施與衣服。求香華者。施與香華。求鬘蓋者。施與鬘蓋。幢旛瓔珞。宮殿園苑。象馬車乘。牀座被褥。金銀摩尼。諸珍寶物。一切庫藏。及諸眷屬。城邑聚落。皆悉如是普施衆生。

疏三中有四。初明大王治化。即鐵輪王。故云閻浮。○二時彼世界下。五濁爲因。感三災果。壽命短促。即命濁。資財下。衆生濁。不修下。煩惱濁。任情下。見濁。劫濁則通。○三咸來共繞下。悲境現前。○四爾時大王下。正明起行。於中二。先深起大悲。◎後作是語已下。廣行大施。於中八。一施令彌布。二其堅固下。施會大數。三時彼大王下。施主超倫。四爾時閻浮下。施田雲集。田甲作由誤。五時王見彼下。施心殷重。六善男子。其王爾

時下施願廣深七已能深入下施慧玄微入不揀方下施時均普

鈔疏五濁爲因感三災果者三災果果甲南續金無有二二下原有者字一小三災謂饑饉疾疫刀兵謂七年七月七日止謂各是一七二大三災謂水火風壞於器界今此是前經文具云初明饑饉以天不降澤故二多諸疫病即疾疫也三馳走四方靡所依怙義兼刀兵然三災復有二義一約劫欲盡時人壽十歲等二者少分往往多起今此此原作此明甲南續金作此約少分災耳○疏先深起大悲者鈔消經文上四字南金無此悲心與第二地中集果多同初一總明謂三求衆生皆墮無底生死生續作住深坑難免出免出南續金作勉出案法華經化城喻品云能於三界獄勉出諸衆生勉日本東京帝室博物館本及法華音義作免一切經音義卷二十七釋三界獄免出云無遠反切韻引也與挽義同有作勉靡辨反最也國語云父勉其子兄勉其弟猶強勸也謂勸教之故◎餘九爲別又分爲二初一解邪理外推求總名爲邪橫計世間常樂我淨起貪等惑故令住善業業南作樂◎餘八行邪於中別顯三求衆生即分爲三初五悲欲求衆生次二悲有求衆生後一悲邪梵行求衆生初中又二前三悲現行得五欲受用生過得南金無後二悲未得五

欲追求生過。前中卽爲三別。一悲不共財衆生欲資身命。爲生老等苦之所逼迫。而不得安。令不著財則心安矣。二悲受無厭衆生。內心難滿。恐得惡名。怖失財利。故令得佛因。三悲貯積財衆生不能了達財多禍多。名無智眼。決其疑見。卽爲方便。第二（第二。南金作後。中。）癡暗所迷下二門。悲未得五欲追求生過。（上。甲南續金作前。）三悲其起（起。甲續金作所。）惑。此二悲其造業前門悲求後報。造有漏善。如夜暗行。迷失道路。當示慧炬。後門悲求現報。造諸惡行。慳（慳。原作誑。誤。甲南續金作慳。）己所有。嫉他勝己。諂誑求財。諸惑濁亂。若絕諸惡。則法身清淨卍第二長時漂沒（沒。原南續作溺。金作沒。）下二門。悲有求衆生前門卽道。差別謂（謂。甲續金作爲。）五道循環。（環。續作還。）藏識漂溺惑苦大海。故令升彼岸。後門卽界。差別謂眼等諸根。六塵等牽。不得自在。無有出期。以佛威神。（神。甲續作力。）引之令出卍第三以第十門悲邪梵行求衆生行不正道。迷無我理。隨逐邪見。乃至九十五種別。故引入智門。上十悲中。皆有所對能治。略以顯示。餘如二地。

時此會中有長者女。名寶光明。與六十童女俱。端正姝（姝。元明清源綱杭鼓纂金及貞元譯作殊。麗合續及晉譯作姝。）

宋藏準弘昭作殊。準大正作姝。嘉鼓法云。殊。流通本作姝。杭注云。藏本殊妙。流通本作姝妙。妙。人所喜見。皮膚金色。目髮紺青。身出妙香。口演梵音。上妙寶衣以爲莊嚴。常懷慚愧。正念不亂。具足威儀。恭敬師長。常念順行甚深妙行。所聞之法。憶持不忘。宿世善根。流潤其心。清淨廣大。猶如虛空。等安衆生。常見諸佛。求一切智。〇時寶光明女去王不遠。合掌頂禮。作如是念。我獲善利。我獲善利。我今得見大善知識。於彼王所。生大師想。善知識想。具慈悲想。能攝受想。其心正直。生大歡喜。脫身瓔珞。持奉彼王。作是願言。今此大王。爲無量無邊無明衆生作所依處。願我未來。亦復如是。如彼大王所知之法。所載之乘。所修之道。所具色相。所有財產。所攝衆會。無邊無盡。難勝難壞。願我未來。悉得如是。隨所生處。皆隨往生。〇爾時大王知此童女發如是心。而告之言。童女。隨汝所欲。我皆與汝。我今所有一切皆捨。令諸衆生普得滿足。

疏第四正顯發心。本事中六。一發心身德。德下源有有中殊勝行空中方便慧皆寶光義矣十五字。二時寶光明女下。正發大心。同王王甲續作正。誤。源原南金作王。心故。三爾時大王下。王發攝言。四時寶光明下。

女讚王德。五時彼大王下。大王述讚。六王讚女已下。施行攝持。六中前三可知。

時寶光明女。信心清淨。生大歡喜。即以偈頌。而讚王言。

往昔此城邑　大王未出時　一切不可樂　猶如餓鬼處　衆生相殺害

竊盜縱淫佚　兩舌不實語　無義粗惡言　貪愛他財物　瞋恚懷毒心（佚。宮合作伏。）

邪見不善行　命終墮惡道　以是等衆生　愚癡所覆蔽　住於顛倒見（行。續心。誤。作）

天旱不降澤　以無時雨故　百穀悉不生　草木皆枯槁　泉流亦乾竭（木。大作本。誤。大注云。本。宮聖乙作木。案準上長行及晉譯貞元譯。應從普嘉清合綱杭鼓纂續金弘昭作木。）

園苑多骸骨　望之如曠野　大王升寶位　廣濟諸羣生　大王未興世　津池悉枯涸

普雨皆充洽　大王臨庶品　普斷諸暴虐　刑獄皆止措　油雲被八方　惸獨悉安隱（惸。合作煢。嘉清杭鼓纂作煢。合注云。煢。宋南藏南論作惸。弘昭注云。惸。明作煢。希麟音義卷一云。考聲云。孤單也。文字典說云。無兄弟曰惸。說文作煢。從凡營省聲。或從人作僝。或作煢。皆通用也。）

往昔諸衆生　各各相殘害　飲血而噉肉　今悉起慈心　往昔諸衆生

貧窮少衣服　以草自遮蔽　飢羸如餓鬼　大王既興世　粳米自然生

樹中出妙衣　男女皆嚴飾　昔日競微利　非法相陵奪（競・續作競・誤。非・弘作悲・誤。）○

今時並豐足　如遊帝釋園　昔時人作惡　非分生貪染　他妻及童女

種種相侵逼　今見他婦人　端正妙嚴飾　而心無染著　猶如知足天

昔日諸衆生　妄言不真實　非法無利益　諂曲取人意　今日羣生類

悉離諸惡言　其心既柔軟　發語亦調順　昔日諸衆生　種種行邪法

合掌恭敬禮　牛羊犬豚類　今聞王正法　悟解除邪見　了知苦樂報（豚・續作屯・誤。）

悉從因緣起　大王演妙音　聞者皆欣樂　梵釋音聲等　一切無能及

大王衆寶蓋　迴處虛空中　擊以瑠璃幹　覆以摩尼網　金鈴自然出

如來和雅音　宣揚微妙法　除滅衆生惑　次復廣演說　十方諸佛刹（說・續金作法・誤。）

一切諸劫中　如來幷眷屬　又復次第說　過去十方刹　及彼國土中

又出微妙音　普徧閻浮界　廣說人天等　種種業差別（合注云。界・南論作提。）

衆生聽聞已　自知諸業藏　離惡勤修行　迴向佛菩提

疏四女讚中三初標心淨次發口言後展身禮（禮甲作誤。）口言偈中五十二偈分二。初二十五偈。總顯王德後王父下二十七偈。顯王本生　前中有四。初六偈。明王未興時損次二偈。明王興世之益三有十偈。翻損成德卽翻十惡。四有七偈。明依正難思。

王父淨光明　王母蓮華光　五濁出現時　處位治天下　時有廣大園
園有五百池　一一千樹繞　各各華彌覆（五金作七。誤。麗宋元明清合網杭鼓幕續及晉譯貞元譯作五。）
於其池岸上　建立千柱堂　欄楯等莊嚴　一切無不備　末世惡法起
積年不降雨　池流悉乾竭　草樹皆枯槁　王生七日前　先現靈瑞相（竭合作渴。誤。）
見者咸心念　救世今當出　爾時於中夜　大地六種動（地續金作池。誤。麗宋元明清合網杭鼓幕及晉譯貞元譯作地。）
有一寶華池　光明猶日現　五百諸池內　功德水充滿　枯樹悉生枝
華葉皆榮茂　池水既盈滿　流演一切處　普及閻浮地　靡不皆霑洽
藥草及諸樹　百穀苗稼等　枝葉華果實　一切皆繁盛　溝坑及堆阜（堆宋元明清合網杭鼓幕續金作埵。麗作堆。）
種種高下處　如是一切地　莫不皆平坦　荊棘沙礫等

所有諸雜穢　皆於一念中　變成衆寶玉　衆生見是已　歡喜而讚歎（戒・聖作化・誤。）

咸言得善利　如渴飲美水　時彼光明王　眷屬無量衆　僉然備法駕（美・宮作米・誤。）

遊觀諸園苑　五百諸池內　有池名慶喜　池上有法堂　父王於此住（慶・宮作多・誤。）

先王語夫人　我念七夜前　中宵地震動　此中有光現（宵・聖乙作有・續金作霄・誤。）

時彼華池內　千葉蓮華出　光如千日照　上徹須彌頂　金剛以爲莖

閻浮金爲臺　衆寶爲華葉　妙香作鬚蘂　王生彼華上　端身結跏坐

相好以莊嚴　天神所恭敬　先王大歡喜　入池自撫鞠（鞠・麗作掬。宋元明宮聖清合綱杭鼓纂續金作鞠。慧苑音義云。王逸注楚辭曰。撫・持也。鞠・謂撮之也。鞠字正宜從手。案晉譯作掬。貞元譯麗本作掬。明本仁和寺本作鞠。）

汝子應欣慶　寶藏皆涌出　寶樹生妙衣　天樂奏美聲　持以授夫人

一切諸衆生　皆生大歡喜　合掌稱希有　善哉救護世（哉・卍綱作財・誤。○世・卍綱作心・誤。）　充滿虛空中

王時放身光　普照於一切　能令四天下　暗盡病除滅　夜叉毗舍闍

毒蟲諸惡獸　所欲害人者　一切自藏匿　惡名失善利　橫事病所持

如是衆苦滅　一切皆歡喜　凡是衆生類　相視如父母　離惡起慈心
專求一切智　關閉諸惡趣　開示人天路　宣揚薩婆若　度脫諸羣生
我等見大王　普獲於善利　無歸無導者　一切悉安樂（導合作趣。續作道。）
疏後顯王本生中四。初四偈。明先王世末（王甲作正誤。）次八偈。明王與先相三。有七偈。正顯誕生四。有八偈。生後之益。
爾時寶光明童女。以偈讚歎一切法音圓滿蓋王已。繞無量帀。合掌頂禮。曲躬恭敬。卻住一面。（案此四女讚王德中。後展身禮。）
時彼大王告童女言。善哉童女。汝能信知他人功德。是爲希有。童女。一切衆生。不能信知他人功德。童女。一切衆生。不知報恩。無有智慧。其心濁亂。性不明了。本無志力。又退修行。如是之人。不信不知菩薩如來所有功德神通智慧。童女。汝今決定求趣菩提。能知菩薩如是功德。汝今生此閻浮提中。發勇猛心。普攝衆生。功不唐捐。亦當成就如是功德。○王讚女已。以無價寶衣。手自授與寶光童女。幷其眷屬。一一告言。汝著此衣。時

諸童女。雙膝著地。兩手承捧。置於頂上。然後而著。既著衣已。右繞於王。諸寶衣中。普出一切星宿光明。衆人見之。咸作是言。此諸女等。皆悉端正。如淨夜天。星宿莊嚴。

疏身禮禮。續作禮誤。及王讚述等可知。

善男子。爾時一切法音圓滿蓋王者。豈異人乎。今毗盧遮那如來應正等覺是也。光明王者。淨飯王是。蓮華光夫人者。摩耶夫人是。寶光杭法云。寶光下藏本無明字。流通本有明字。童女者。卽我身是。其王爾時以四攝法所攝衆生。卽此會中一切菩薩是。皆於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。或住初地。乃至十地。具種種大願。集種種助道。修種種妙行。備種種莊嚴。得種種神通。住種種解脫。於此會中。處於種種妙法宮殿

疏第二善男子爾時一切下。結會古今。

爾時開敷一切樹華主夜神。爲善財童子。欲重宣此解脫義。而說頌言。

我有廣大眼　普見於十方　一切剎海中　五趣輪迴者　亦見彼諸佛
菩提樹下坐　神通徧十方　說法度衆生　我有淸淨耳　普聞一切聲

亦聞佛說法　歡喜而信受　我有他心智　無二無所礙　能於一念中（閩聖作間誤。）
悉了諸心海　我得宿命智　能知一切劫　自身及他人　分別悉明了
我於一念知　剎海微塵劫　諸佛及菩薩　五道衆生類　憶知彼諸佛（憶清作億。）
始發菩提願　乃至修諸行　一一悉圓滿　亦知彼諸佛　成就菩提道
以種種方便　爲衆轉法輪　亦知彼諸佛　所有諸乘海　正法住久近
衆生度多少　我於無量劫　修習此法門　我今爲汝說　佛子汝應學（今卍續作令。）

疏第二爾時下偈頌。但是總相。顯己能知。於中先九明。能知。後一結勸。

善男子。我唯知此菩薩出生廣大喜光明解脫門。如諸菩薩摩訶薩。親近供養一切諸佛。入一切智大願海。滿一切佛諸願海。得勇猛智。於一菩薩地。普入一切菩薩地海。得清淨願於一菩薩行。普入一切菩薩行海。得自在力。（力鼓作刀誤。）於一菩薩解脫門。普入一切菩薩解脫門海。而我云何能知能說彼功德行。○善男子。此道場中。有一夜神。名大願精進力救護一切衆生。汝詣彼問。菩薩云何教化衆生。（阿清作何誤。）令趣阿耨多羅三藐

三菩提。云何嚴淨一切佛剎。云何承事一切如來。云何修行一切佛法。○時善財童子。頂禮其足。繞無數帀。殷勤瞻仰。辭退而去。此下疏文續有四我唯知下。謙己推勝。五此道場下。指示後友。六時善財下。戀德禮辭。文並可知。

爾時善財童子。往大願精進力救護一切衆生夜神所。

疏以下入第七十三經。第八大願精進力夜神。寄不動地無功用道。任任。源作住。誤。大願風。普救護故。第一依教趣求。略無念法。亦表無功離念故。

鈔第八大願精進力主夜神。上鈔。甲續。金無。主。南無。寄第八不動地。地下續。金有者字。謂無分別智。任運相續。相用煩惱。不能動故。

見彼夜神在大衆中。坐普現一切宮殿。殿。續無。摩尼王藏師子之座。普現法界國土摩尼寶網彌覆其上。○現日月星宿影像身。現隨衆生心普令得見身。現等一切衆生形相身。現無邊廣大色相海身。現普現一切威儀身。現普於十方示現身。現普調一切衆生身。現廣運速疾神通身。現利益衆生不絕身。現常遊虛空利益身。◎現一切佛所頂禮

身。現修習一切善根身。現受持佛法不忘身。現成滿菩薩大願身。現光明充滿十方身。現法燈普滅世暗身。◎現了法如幻淨智身。現遠離塵暗法性身。現普智照法明了身。現究竟無患無熱身。現不可沮壞堅固身。現無所住（住。續作往。誤。）佛力身。現無分別離染身。現本清淨法性身。

疏第二見彼夜神下。見敬咨問然亦含二意。若約顯說。則自此盡偈。皆第二段至夜神答言下。方屬第三授己法界。若約密授。則此現勝用。已爲授己法界。善財發同善友心。便已得益。義雖通二。爲欲順文。且依前判。就文分三。初見勝用。次時善財童子下。設敬證入。後爾時善財說此偈已下。咨問法要　今初。先總見所依（見。續作是。誤。）後現日月下。別顯身相。有二十四身。初十即應機攝化身。次現一切佛所下六身。是應法成行身。餘是離障契理身。多隨內德。（德下甲續金有應字。源原南及行願品疏無。）顯身差別。見身了心。

時善財童子見如是等佛剎微塵數差別身。一心頂禮。舉體投地。良久乃起。合掌瞻仰。

○於善知識生十種心。何等爲十。所謂於善知識生同己心。令我精勤辦一切智助道

法故。於善知識生清淨自業果心。親近供養生善根故。於善知識生莊嚴菩薩行心。令我速能莊嚴一切菩薩行故。於善知識生成就一切佛法心。誘誨於我令修道故。於善知識生能生心。能生於我無上法故。於善知識生出離心。令我修行普賢菩薩所有行願而出離故。於善知識生具一切福智海心。令我積集諸白法故。於善知識生增長心。令我增長一切智故。於善知識生具一切善根心。令我志願得圓滿故。於善知識生能成辦大利益心。令我自在安住一切菩薩法故。成一切智道故。得一切佛法故。是爲十。○發是心已。得彼夜神與諸菩薩佛剎微塵數同行。◎所謂同念。心常憶念十方三世一切（上四字。續金作一切三世。茲從麗宋元明清合。網杭鼓纂。與晉譯貞元譯合。）佛故。同慧。分別決了一切法海差別門故。同趣。能轉一切諸佛如來妙法輪故。同覺。以等空智普入一切三世間（間。宮作門。誤。）故同根。成就菩薩清淨光明智慧根故。同心。善能修習無礙功德莊嚴一切菩薩道故。同境。普照諸佛所行境故。同證。得一切智照實相海淨光明故。同義。能以智慧了一切法真實性故。同勇猛。能壞一切障礙山故同色身。隨衆生心示現身故。同力。求一切智不退轉

故。同無畏。其心清淨如虛空故。同精進。於無量劫行菩薩行無懈倦故。同辯才。得法無礙智光明故。同無等。身相清淨超世間故。同愛語。令一切衆生皆歡喜故。同妙音。普演一切法門海故。同滿音。一切衆生隨類解故。同淨德。修習如來淨功德故。同智（智續作知）地。一切佛所受法輪故。同梵行。安住一切佛境界故。同大慈。念念普覆一切國土衆生海故。同大悲。普雨法雨潤澤一切諸衆生故。同身業。以方便行教化一切諸衆生故。同語業。以隨類音演說一切諸法門故。同意業。普攝衆生置一切智境界中故。同莊嚴。嚴淨一切諸佛剎故。同親近。有佛出世皆親近故。同勸請。請一切佛轉法輪故。同供養。常樂供養一切佛故。同教化。調伏一切諸衆生故。同光明。照了一切諸法門故。同三昧。普知一切衆生心故。同充徧。以自在力充滿一切諸佛剎海修諸行故。同住處。（住處聖住。作處住。）住諸菩薩大神通故。同眷屬。一切菩薩共止住故。同入處。普入世界微細處故。同心慮。普知一切諸佛剎故。同往詣。普入一切佛剎海故。同方便。悉現一切諸佛剎故。同超勝。於諸佛剎皆無比故。同不退。普入十方無障礙故。同破暗。得一切佛成菩提智大光明故。同

無生忍。入一切佛衆會海故。同徧一切諸佛剎網。恭敬供養不可說剎諸如來故。同智證了知彼彼法門海故。同修行。順行一切諸法門故。同希求。於清淨法深樂欲故。同清淨集佛功德而以莊嚴身口意故。同妙意。於一切法智明了故。同精進。普集（集。續金作入。誤。）一切諸善根故。同淨行。成滿一切菩薩行故。同無礙。了一切法皆無相故。同善巧。於諸法中智自在故。同隨樂。隨衆生心現境界故。同方便。善習一切所應習故。同護念。得一切佛所護念故。同入地。得入一切菩薩地故。同所住。安住一切菩薩位故。同記別。一切諸佛授其記故。同三昧。一剎那中普入一切三昧門故。同建立。示現種種諸佛事故。同正念。正念一切境界門故。同修行。盡未來劫修行一切菩薩行故。同淨信。於諸如來無量智慧極欣樂故。同捨離。滅除一切諸障礙故。同不退智。與諸如來智慧等故。同受生。應現成熟諸衆生故。同所住。住一切智方便門故。同境界。於法界境得自在故。同無依。永斷一切所依心（合注云。心。南論作止。）故。同說法。已入諸法平等智故。同勤修。常蒙諸佛所護念故。同神通。開悟衆生令修一切菩薩行故。同神力。能入十方世界海故。同陀羅尼。普照一

切總持海故。同祕密法。了知一切修多羅中妙法門故。同甚深法。解一切法如虛空故。同光明。普照一切諸世界故。同欣樂。隨衆生心而爲開示令歡喜故。同震動。爲諸衆生現神通力。普動十方一切刹故。同不虛。見聞憶念皆悉令其心調伏故。同出離。滿足一切諸大願海。成就如來十力智故。◎時善財童子。觀察大願精進力救護一切衆生夜神。起十種清淨心。獲如是等佛刹微塵數同菩薩行。○既獲此已。心轉清淨。偏袒右肩。頂禮其足。一心合掌。以偈讚曰。

我發堅固意　志求無上覺　今於善知識　而起自己心　以見善知識
集無盡白法　滅除衆罪垢　成就菩提果　我見善知識　功德莊嚴心
盡未來刹劫　勤修所行道　我念善知識　攝受饒益我　爲我悉示現
正教真實法　關閉諸惡趣　顯示人天路　亦示諸如來　成一切智道
我念善知識　是佛功德藏　念念能出生　虛空功德海　與我波羅蜜
增我難思福　長我淨功德　令我冠佛繒　我念善知識　能滿佛智道

誓願常依止　圓滿白淨法　我以此等故　功德悉具足　普爲諸衆生
說一切智道　聖者爲我師　與我無上法　無量無數劫　不能報其恩

疏二設敬證入中四。第一設敬陳禮。第二於善知下。發增勝心。第三發是心已下。深證懸同。第四既獲此已下。以偈慶讚。初二可知。三中有標釋結。今初。由前起同己等十心。故得同善友等行。通論同有四義。一人法無二與一切法界同。二因果無二與一切諸佛同。三自他無二與一切菩薩同。四染淨無二與一切衆生同。今云得彼夜神與諸菩薩同菩薩行。則正是第三義兼餘三。由見初故。則不殊餘二。方爲究竟之同。良以入地證無生理。自他相作皆無礙故。偏（偏。金作偏。誤。源原南續作偏。）此明同。故下列中有無生忍二所謂下。列釋入十四同。各有標名釋義。文相自顯。三時善財童子觀察下。總結第四以偈慶讚。十偈分三。初八頌前發增勝心。次第頌前十句。初六偈各頌一句。第七偈上三句頌第七。下句頌第八。第八偈上半頌第九。下半頌第十二有一偈。頌前深證懸同。三一偈。頌荷恩深重。

鈔疏今初由前起同已等者。疏文有三。初得同之因。二同有四義。下示同之相。言由見初故。則不殊餘二。則甲南續金無。者。謂由證見法界體同。故上同諸佛。下同衆生。云不殊餘二。則於菩薩爲究竟之同。三良以入地下。偏說此文明同之由。偏作說南作說偏。

爾時善財說此偈已。白言大聖。願爲我說。此解脫門。名爲何等。發心已來。爲幾時耶。久如當得阿耨多羅三藐三菩提。

疏第三咨問法要。前已覩解脫之用。故不問云何修行。直徵名而已。文有三問。

夜神告言善男子。此解脫門。名教化衆生令生善根。

疏第三夜神告言下。授己法界。前卽默授。今人。甲作誤。方言授。於中二。初答名問。後答發心久近。所以不答第三成菩提者。有二意故。一顯悲增。如休捨說。二顯久成示居因位。故下所救千佛尚已久成。況能救耶。

鈔疏疏南續金作故下。所救千佛等者。法華經如來壽量品云。我實成佛已來。經無量無邊不可思議阿僧祇劫故。

疏前中二。先標名謂現身廣化。令生諸善。究竟得佛。故名爲根。我以成就此解脫故。悟一切法自性平等。入於諸法真實之性。證無依法。捨離世間。○悉知諸法色相差別。亦能了達青黃赤白性皆不實。無有差別。

疏後我以成就下。顯其業用。謂契理之用。故用而無涯。動寂無二。於中三。初明內契理事。

鈔疏初明內契理事（理事。甲南續金作事理。）者。此義全同十通之（之。南續金無。）中。一切（切。續作初。誤。）色身智通。前已廣說。故但略科。總出其意。今當重說。由內證實。故外現色。所以起信論云。問曰。若諸佛法身離於色相者。云何能現色相答曰。即此法身是色體故。能現於色。所謂從本已來色心不二。以色性即智性故。色體無形。說名智身。以智性即色性故。說名法身。徧一切處。所現之色無有分齊。隨心能示十方世界無量菩薩無量報身無量莊嚴。各各差別。皆無分齊。而不相妨。此非心識分別能知。以真如自在用義故。釋曰。彼雖約佛。今此位極。大同佛也。次釋經文。又此三段。初明內

契理事明色即空二明大用廣現色身者。空即色故。後結深廣。不礙悲故。今初。由了法界無定實色。舉體即空。而非斷空。空中無色。不礙色故。色空無礙。（上四字。南金無。）存亡隱顯。皆自在故。方能隨樂現種種色。故先明其內契事理。經中。先明證實離相。後雙了性相。今初。悟一切法自性平等者。此句總明。云何平等。次云入於諸法真實之性。（之。原無。）故謂真實性中。無差別相。無種種相。無無量相。萬法一如。何有不等。此真實性。依何立。（立。行願品疏作而立。）故復次明證無依法。所謂不依於色。不依於空。若萬法依空。空無所依。今萬法依真。真無所依。即無依印。（印。續原及行願品作即。南金無。疏有。）法門。故捨離世間。世間即有種種差別。斯則性尚不立。何況於相。亦不依空立色。亦不依色立空。亦無異無不異無即無。（無。南作為。）不即。斯見亦絕。強名內證。後悉知諸法色相差別下。雙了性相。初明了相。（相下原續有即空二字。南金及行願品疏無。）空即色故。後亦能了達下。此明了性。色即空故。又（又。南作天。）上句色中無空。下句空中無色。又上句色能容空。下句空能容。（上二容字。行願品疏均作害。）色。又上句空能顯色。下句色能顯空。無障無礙。

而恆示現無量色身。所謂種種色身。非一色身。無邊色身。清淨色身。一切莊嚴色身。普見色身。等一切衆生色身。普現一切衆生前色身。光明普照色身。見無厭足色身。相好清淨色身。離衆惡光明色身。示現大勇猛色身。甚難得色身。一切世間無能映蔽色身。一切世間共稱歎無盡色身。念念常觀察色身。示現種種雲色身。種種形顯色色身。現無量自在力色身。妙光明色身。一切淨妙莊嚴色身。隨順成熟一切衆生色身。隨其心樂現前調伏色身。無障礙普光明色身。清淨無濁穢色身。具足莊嚴不可壞色身。不思議法方便光明色身。無能奪奪。明宮清合綱杭鼓纂續金作映。茲從麗宋元。梁貞元譯云。一切無能映奪色身。能映奪一切色身。今譯合兩句爲一句。故云無能奪奪一切。奪一切色身。無諸暗破一切暗色身。集一切白淨法色身。大勢力功德海色身。從過去恭敬因所生色身。如虛空清淨心所生色身。最勝廣大色身。無斷無盡色身。光明海色身。於一切世間無所依平等色身。徧十方無所礙色身。念念現種種色相海色身。增長一切衆生歡喜心色身。攝取一切衆生海色身。一一毛孔中說一切佛功德海色身。淨一切衆生欲解海色身。決了一切法義色身。無障礙普照耀色身。等虛空

淨光明色身。放廣大淨光明色身。照現無垢法色身。無比色身。差別莊嚴色身。普照十方色身。隨時示現應衆生色身。寂靜色身。滅一切煩惱色身。一切衆生福田色身。一切衆生見不虛色身。大智慧勇猛力色身。無障礙普周徧色身。妙身雲普現世間皆蒙益色身。具足大慈海色身。大福德寶山王色身。放光明普照世間一切趣色身。大智慧清淨色身。生衆生正念心色身。一切寶光明色身。普光藏色身。現世間種種清淨相色身。求一切智處色身。現微笑令衆生生淨信色身。一切寶莊嚴光明色身。不取不捨一切衆生色身。無決定無究竟色身。現自在加持力色身。現一切神通變化色身。生如來家色身。遠離衆惡徧法界海色身。普現一切如來道場衆會色身。具種種衆色海色身。從善行所流色身。隨所應化示現色身。一切世間見無厭足色身。種種淨光明色身。現一切三世海色身。放一切光明海色身。現無量差別光明海色身。超（超：藏金作起；誤。）諸世間一切香光明色身。現不可說日輪雲色身。現廣大月輪雲色身。放無量須彌山妙華雲色身。出種種鬘雲色身。現一切寶蓮華雲色身。興一切燒香雲徧法界色身。散一切末香藏

雲色身。現一切如來大願身色身。現一切語言音聲演法海色身。現普賢菩薩像色身。

疏二而恆下。明大用無涯。略顯九十八種色身。并初後標結。卽爲百身。起信等論明八地當色自在地。故此廣辨色身種種。約其類別非一。約一類而多。餘可思準。

鈔疏二而恆下。明無涯大用者。經中初句云而能示現無量色身。能。準經應作恆。者。牒前起後。故云而能。由上空不礙色。故能現色。又若以色爲色。不能現色。今卽色非色。故無不現。又卽空之色。方爲妙色。故躡上明色空不二。成上真空不二而二。斯爲妙色。色空融卽。爲真法界。緣起無盡。卽一現多。起信等論明八地當色自在者。起信云。四者現色不相應染。依色自在地能離故。釋曰。何以得知論是八地。前有七地後有九故。言等論者。等取瑜伽等。卽上八地。由證無生。絕色累故。得十自在。十身相作。如影普現。皆色自在。

念念中現如是等色相身。充滿十方。令諸衆生。或見或念。或聞說法。或因親近。或得開悟。或見神通。或覩變化。悉隨心樂。應時調伏。捨不善業。住於善行。○善男子。當知此由

大願力故。一切智力故。菩薩解脫力故。大悲力故。大慈力故。作如是事。○善男子。我入此解脫。了知法性無有差別。而能示現無量色身。○一一身。現無量色相海。一一相。放無量光明雲。一一光。現無量佛國土。一一土。現無量佛興世。一一佛。現無量神通力。開發衆生宿世善根。未種者令種。已種者令增長。已增長者令成熟。念念中令無量衆生於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。

疏三念中現下。總結深廣。於中四。一結所作之業。二善男子當知下。結能現所因。三善男子我入下。雙結寂用無礙。四一一身下。結成深廣。

善男子。如汝所問。從幾時來發菩提心。修菩薩行。如是之義。承佛神力。當爲汝說。（汝說。聖乙所。源無。）○善男子。菩薩智輪。遠離一切分別境界。不可以生死中長短染淨廣狹多少。如是諸劫。分別顯示。何以故。菩薩智輪。本性清淨。離一切分別網。超一切障礙山。隨所應化而普照故。◎善男子。譬如日輪。無有晝夜。但出時名晝。沒時名夜。菩薩智輪亦復如是。無有分別。亦無三世。但隨心現。教化衆生。言其止住前劫後劫。◎善男子。譬如日輪。住

閻浮空。其影悉現一切寶物。及以河海。諸淨水中。一切衆生莫不目見。而彼淨日。不來至此。菩薩智輪亦復如是。出諸有海。住佛實法寂靜空中。無有所依。爲欲化度諸衆生故。而於諸趣隨類受生。實不生死。無所染著。無長短劫諸想分別。何以故。菩薩究竟離心想見一切顛倒。得真實見。見法實性。知一切世間如夢如幻。無有衆生。但以大悲大願力故。現衆生前。教化調伏。◎佛子。譬如船師。常以大船。於河流中。不依此岸。不著彼岸。不住中流。而度衆生。無有休息。菩薩摩訶薩亦復如是。以波羅蜜船。於生死流中。不依此岸。不著彼岸。不住中流。而度衆生。無有休息。雖無量劫修菩薩行。未曾分別劫數長短。◎佛子。如太虛空。一切世界於中成壞。而無分別。本性清淨。無染無亂。無礙無厭。非長非短。盡未來劫。持一切刹。菩薩摩訶薩亦復如是。以等虛空界廣大深心。起大願風輪。攝諸衆生。令離惡道。生諸善趣。悉令安住一切智地。滅諸煩惱生死苦縛。而無憂喜疲厭之心。◎善男子。如幻化人。支體雖具。而無入息。及以出息。寒熱飢渴。憂喜生死。十種之事。菩薩摩訶薩亦復如是。以如幻智平等法身。現衆色相。於諸有趣。住無量劫。

教化衆生。於生死中。一切境界。無欣無厭。無愛無恚。無苦無樂。無取無捨。無安無怖。○佛子。菩薩智慧。雖復如是甚深難測。我當承佛威神之力。爲汝解說。令未來世諸菩薩等。滿足大願。成（成。清作底。誤。）就諸力。

疏第二善男子如汝所問下。答發心久近中二。初歎深許說。後正答所問。前中三。初牒問許說。二善男子菩薩智輪下。歎法甚深。三佛子菩薩智輪雖復（輪。準經應作慧。）下。結承力說。二中先法說。後喻明。今初先標。後釋。釋中先正釋本性。約理離分別。約智超障。約所斷。後隨所應下釋妨。既無長短。今說長短者。爲利生故。欲長則長。顯法根深。欲短便（便。源作則。）短。顯法超勝。後喻顯有五。一皎日隨時喻。謂日體恆明。映山出沒。（沒下源有喻字。）智無三世。心障見殊。二日輪現影喻。謂白日無來。隨處隱顯。智輪常寂。機見短長。三虛舟運物喻。喻菩薩無住攝生。四太虛無礙喻。喻於菩薩無功益物。五幻化無真喻。喻即用而寂。然上諸夜神歎深。皆倣斯法喻三結承力爲說。可知。

鈔疏（疏。南續金作然。）上諸夜神歎深。皆倣斯法喻者。然多問發心時之久近。而答智輪即

體用故。然斯五喻。非無有義。皆前已有。故疏不釋。

佛子。乃往古世。過世界海微塵數劫。有劫名善光。世界名寶光。於其劫中。有一萬佛出興於世。其最初佛。號法輪音虛空燈王。如來應正等覺。十號圓滿。彼閻浮提。有一王都。名寶莊嚴。其東不遠。有一大林。名曰妙光。中有道場。名爲寶華。彼道場中。有普光明摩尼蓮華藏師子之座。時彼如來。於此座上。成阿耨多羅三藐三菩提。滿一百年。坐於道場。爲諸菩薩諸天世人。及閻浮提宿植善根已成熟者。演說正法。

疏二佛子乃往下。正答所問。先長行。後偈頌。前中三。初善光劫中行因得法。次日光劫內。供佛修行。後總結時處。初中二。先明最初佛所修證。後轉生值佛修行。前中三。初古佛出興。

是時國王。名曰勝光。時世人民。壽一萬歲。其中多有殺盜淫佚。妄語（語。明宮清合綱杭鼓纂及貞元譯作言。）綺語。兩舌惡口。貪瞋邪見。不孝父母。不敬沙門婆羅門等。時王爲欲調伏彼故。造立囹圄枷鎖禁閉。無量衆生。於中受苦。

疏二是時國王下。先王治化囹圄者。周之獄名。

王有太子。名爲善伏。端正殊特。人所喜見。具二十八大人之相。在宮殿中。遥聞獄囚楚毒音聲。心懷傷愍。從宮殿出。入牢獄中。見諸罪人。扭械枷鎖。遞相連繫。置幽暗處。或以火炙。或以煙熏。或被榜笞。或遭臏（臏：徑合作膹。）卍割。裸形亂髮。飢渴羸瘦。筋斷骨現。號叫苦劇。太子見已。心生悲愍。以無畏聲安慰之言。汝莫憂惱。汝勿（勿：合作莫。麗宋元明清綱杭鼓纂續金及貞元譯作勿。）愁怖。我當令汝悉得解脫。便詣王所。而白王言。獄中罪人。苦毒難處。願垂寬宥。施以無畏。○時王即集五百大臣而問之言。是事云何。諸臣答言。彼罪人者。私竊官物。謀奪王位。盜入宮闈。罪應刑戮。有哀救者。罪亦至死。○時彼太子。悲心轉切。語大臣言。如汝所說。但放此人。隨其所應。可以治我。我爲彼故。一切苦事。悉皆能受。粉身殁命。無所顧惜。要令罪人。皆得免苦。何以故。我若不救此衆生者。云何能救三界牢獄諸苦衆生。一切衆生在三界中。貪愛所縛。愚癡所蔽。貪無功德。墮諸惡趣。身形鄙陋。諸根放逸。其心迷惑。不求出道。失智慧光。樂著三有。斷諸福德。滅諸智慧。種種煩惱。濁亂其心。住苦牢

獄。入魔胃網。生老病死。憂悲惱害。如是諸苦。常所逼迫。我當云何令彼解脫。應捨身命。而拔濟之。○時諸大臣。共詣王所。悉舉其手。高聲唱言。大王當知。如太子意。毀壞王法。禍及萬人。若王愛念。不責治者。王之寶祚。亦不久立。王聞此言。赫然大怒。令誅太子。及諸罪人。○王后聞之。之。續金作知。麗宋元明清合綱杭鼓幕及晉譯貞元譯作之。愁憂號哭。毀形降服。與千采女。馳詣王所。舉身投地。頂禮王足。俱作是言。唯願大王。赦太子命。○王即迴顧語太子言。莫救罪人。若救罪人。必當殺汝。○爾時太子。爲欲專求一切智故。爲欲利益諸衆生故。爲以大悲普救攝故。其心堅固。無有退怯。復白王言。願恕彼罪。身當受戮。王言隨意。○爾時王后白言。大王。願聽太子半月行施。恣意修福。然後治罪。王即聽許。○時都城北。有一大園。名曰日光。是昔施場。太子往彼。設大施會。飲食衣服。華鬘。卍合作髮。瓔珞。塗香末香。幢旛寶蓋。諸莊嚴具。隨有所求。靡不周給。○經半月已。於最後日。國王大臣。長者居士。城邑人民。及諸外道。悉來集會。◎時法輪音虛空燈王如來。知諸衆生調伏時至。與大衆俱。天王圍繞。龍王供養。夜叉王守護。乾闥婆王讚歎。阿修羅王曲躬頂禮。迦樓羅王以清

淨心散諸寶華。緊那羅王歡喜勸請。摩睺羅伽王一心瞻仰。來入彼會。◎爾時太子及諸大衆。遙見佛來。端嚴殊特。諸根寂定。如調順象。心無垢濁。如清淨池。現大神通。示大自在。顯大威德。種種相好。莊嚴其身。放大光明。普照世界。一切毛孔。出香燄雲。震動十方無量佛剎。隨所至處。普雨一切諸莊嚴具。以佛威儀。以佛功德。衆生見者。心淨歡喜。煩惱消滅。爾時太子及諸大衆。五體投地。頂禮其足。安施牀座。合掌白言。善來世尊。善來善逝。唯願哀愍。攝受於我。處於此座。◎以佛神力。淨居諸天即變此座。爲香摩尼蓮華之座。佛坐其上。諸菩薩衆亦皆就座。周帀圍繞。時彼會中一切衆生。因見如來。苦滅障除。堪受聖法。爾時如來知其可化。以圓滿音。說修多羅。名普照因（因。合作曰。誤。甯合注云。曰。一本作因。）輪。令諸衆生。隨類各解。◎時彼會中。有八十那由他衆生。遠塵離垢。得淨法眼。（淨法眼。麗作法眼。淨。準晉譯貞元譯應從宋元明宮聖清合綱杭鼓幕續金及聖乙作淨法眼。）無量那由他衆生。得無學地。十千衆生。住大乘道。入普賢行。成滿大願。當爾之時。十方各百佛剎微塵數衆生。於大乘中。心得調伏。無量世界一切衆生。免離惡趣。生於天上。◎善伏太子即於此時得菩薩教化衆生令生

善根解脫門。

[疏]三王有太子下。夜神修因於中亦（亦。原南續作有。甲金作亦。）三初明在家本事二結會古今。三出家得法　今初有十一悲救罪人正答發心之始。榜笞：捶擊也。臏：謂（謂。續原作割。源南金作謂。）刖足之流。二臣議非理。三請代囚命。四臣執令誅。言寶祚者。祚位也。易云。聖人之大寶曰位。五王后哀祈。六王奪子志。七太子確救（確。嘉弘南續作礭。源大金作礭。嘉興藏音釋云。礭同確。）入毋請修因。九正設施場。十經半月下。如來親救。於中六一就戮時臨。二時法輪下。如來降德。三爾時太子下。敬申禮請。四以佛神下。就座談經。言普照因輪者。謂令知善惡各自有因。罪人惡因所招。太子善因當滿。故五時彼會下。廣益當機。六善伏下。太子得法。

[鈔]疏臏謂刖足（謂。續作割。）者。然俗有五刑。劓墨宮割臏大辟也

善男子爾時太子。豈異人乎。我身是也。我因往昔起大悲心。捨身命財。救苦衆生。開門大施。供養於佛。得此解脫。佛子當知。我於爾時。但（但。卍合作恆。）爲利益一切衆生。不著三界。不求果報。不貪名稱。不欲自讚。輕毀於他。於諸境界。無所貪染。無所怖畏。但莊嚴大乘

出要之道。常樂觀察一切智門。修行苦行。得此解脫。○佛子。於汝意云何。彼時五百大臣欲害我者。豈異人乎。今提婆達多等五百徒黨是也。是諸人等。蒙佛教化皆當得阿耨多羅三藐三菩提。於未來世。過須彌山微塵數劫。爾時有劫名善光。世界名寶光。於中成佛。其五百佛。次第興世。最初如來。名曰大悲。第二名饒益世間。第三名大悲師子。第四名救護衆生。乃至最後名曰醫王。雖彼諸佛。大悲平等。然其國土。種族父母。受生誕生。出家學道。往詣道場。轉正法輪。說修多羅。語言音聲。光明衆會。壽命法住。及其名號。各各差別。○佛子。彼諸罪人我所救者。即拘留孫等賢劫千佛。及百萬阿僧祇諸大菩薩。於無量精進力名稱功德慧如來所。發阿耨多羅三藐三菩提心。今於十方國土行菩薩道。修習增長此菩薩（薩：聖作提：誤。）教化衆生令生善根解脫者是。○時勝光王。今薩遮尼乾子大論師是。時王宮人及諸眷屬。即彼尼乾六萬弟子。與師俱來建大論幢。共佛論議。（論議：合作議論。）悉降伏之。授阿耨多羅三藐三菩提記者是。此諸人等。皆當作佛。國土莊嚴。劫數名號。各各有異。

疏二善男子爾時太子下結會古今分四初結自身正酬發心之問二結大臣三結獄囚四結王屬並文處可知薩遮有也尼乾不繫也裸形自餓不繫衣食故

佛子我於爾（續合作是）時救罪人已父母聽我捨離國土妻子財寶於法輪音虛空燈王佛所出家學道五百歲中淨修梵行即得成就百萬陀羅尼（上十七字清悉）百萬神通百萬法藏百萬求一切智勇猛精進淨治百萬堪忍門增長百萬思惟心成就百萬菩薩力入百萬菩薩智門得百萬般若波羅蜜門見十方百萬諸佛生百萬菩薩大願念念中（中見續金作）十方各照百萬佛剎念念中憶念十方世界前後際劫百萬諸佛念念中知十方世界百萬諸佛變化海念念中見十方百萬世界所有衆生種種諸趣隨業所受生時死時善趣惡趣好色惡色其諸衆生種種心行種種欲樂種種根性種種業習種種成就皆悉明了

疏三佛子我於爾時下明出家得法各言百萬義當彼時已得四地

鈔疏義當彼時已得四地（彼南作此）者初地百二地千三地萬四地百萬故

佛子。我於爾時命終之後。還復於彼王家受生。作轉輪王。彼法輪音虛空燈王如來滅後。次即於此值法空王如來。承事供養。次爲帝釋。即此道場。值天王藏如來。親近供養。次爲夜摩天王。即於此世界。值大地威力山如來。親近供養。次爲兜率天王。即於此世界。值法輪光音聲王如來。親近供養。次爲化樂天王。即於此世界。值虛空智王如來。親近供養。次爲他化自在天王。即於此世界。值無能壞幢如來。親近供養。次爲阿修羅王。即於此世界。值一切法雷音王如來。親近供養。次爲梵王。即於此世界。值普現化演法音如來。親近供養。佛子。此寶光世界善光劫中。有一萬佛出興於世。我皆親近承事供養。

疏二佛子我於爾時命終下。明轉生值佛修行。略列八佛。通結一萬。

次復有劫。名曰日光。有六十億佛出興於世。○最初如來。名妙相山。我時爲王。名曰大慧。於彼佛所。承事供養。次有佛出。名圓滿肩。我爲居士。親近供養。次有佛出。名離垢童子。我爲大臣。親近供養。次有佛出。名勇猛持。我爲阿修羅王。親近供養。次有佛出。名須

彌相。我爲樹神。親近供養。次有佛出。名離垢臂。我爲商主。親近供養。次有佛出。名師子遊步。我爲城神。親近供養。次有佛出。名爲寶髻。我爲毗沙門天王。親近供養。次有佛出。名最上法稱。我爲乾闥婆王。親近供養。次有佛出。名光明冠。我爲鳩槃荼王。親近供養。○於彼劫中。如是次第。有六十億如來出興於世。我常於此受種種身。一一佛所。親近供養。教化成就無量衆生。於一一佛所。得種種三昧門。種種陀羅尼門。種種神通門。種種辯才門。種種一切智門。門：續無。種種法明門。種種智慧門。照種種十方海。入種種佛剎海。見種種諸佛海。清淨成就。增長廣大。

疏第二次復有劫下。明日光劫中值佛修行中三。初總標舉次最初下。別列十佛後於彼劫下。總結得法

如於此劫中。親近供養爾所諸佛。於一切處。一切世界海微塵數劫。所有諸佛。出興於世。親近供養。聽聞說法。信受護持。亦復如是。如是一切諸如來所。皆悉修習此解脫門。復得無量解脫方便。

疏第三如於此劫下總結時處修行得法

爾時救護一切衆生主夜神欲重宣此解脫義即爲善財而說頌言（言合作曰）

汝以歡喜信樂心　問此難思解脫法　我承如來護念力　爲汝宣說應聽受

疏第二偈頌中有三十四頌分四初一頌承力許說

過去無邊廣大劫　過於剎海微塵數　時有世界名寶光　其中有劫號善光

於此善光大劫中　一萬如來出興世　我皆親近而供養　從其修學此解脫（此金作而）

疏次二頌古佛出興（頌續金作偈）

時有王都名喜嚴　縱廣寬平極殊麗　雜業衆生所居住　或心清淨或作惡

爾時有王名勝光　恆以正法御羣生

疏次一偈半先王治化

其王太子名善伏　形體端正備衆相　時有無量諸罪人　繫身牢獄當受戮

太子見已生悲愍　上啓於王請寬宥　爾時諸臣共白王　今此太子危王國

如是罪人應受戮　如何悉救令除免　時勝光王語太子　汝救彼罪自當受
太子哀念情轉深　誓救衆生無退怯　時王夫人采女等　俱來王所白王言
願放太子半月中　布施衆生作功德　時王聞已卽聽許　設大施會濟貧乏（聽・續作釋。）
一切衆生靡不臻　隨有所求咸給與　如是半月日云滿　太子就戮時將至（咸・合作皆。）
大衆百千萬億人　同時瞻仰俱號泣　彼佛知衆根將熟　而來此會化羣生
顯現神變大莊嚴　靡不親近而恭敬　佛以一音方便說　法燈普照修多羅
無量衆生意柔軟　悉蒙與授菩提記　善伏太子生歡喜　發興無上正覺心
誓願承事於如來　普爲衆生作依處　大悲廣濟諸羣生　如是修習菩提道

疏餘頌夜神修因於中四。初九偈半頌在家本事。

便卽出家依佛住　修行一切種智道　爾時便得此解脫

疏次一偈頌出家得法。

於中止住經劫海　諦觀諸法真實性　常於苦海救衆生

劫中所有諸佛現　悉皆承事無有餘　咸以清淨信解心　聽聞持護所說法

疏三有二偈。頌一萬佛。

次於佛剎微塵數　無量無邊諸劫海　所有諸佛現世間　一一供養皆如是

我念往昔爲太子　見諸衆生在牢獄　誓願捨身而救護　因其證此解脫門

經於佛剎微塵數　廣大劫海常修習　念念令其得增長　復獲無邊巧方便（令。宮作今。）

彼中所有諸如來　我悉得見蒙開悟　令我增明此解脫　及以種種方便力

我於無量千億劫　學此難思解脫門　諸佛法海無有邊　我悉一時能普飲

十方所有一切剎　其身普入無所礙　三世種種國土名　念念了知皆悉盡

三世所有諸佛海　一一明見盡無餘　亦能示現其身相　普詣於彼如來所

又於十方一切剎　一切諸佛導師前　普雨一切莊嚴雲　供養一切無上覺

又以無邊大問海　啓請一切諸世尊　彼佛所雨妙法雲　皆悉受持無忘失

又於十方無量剎　一切如來衆會前　坐於衆妙莊嚴座　示現種種神通力

又於十方無量剎　示現種種諸神變　一身示現無量身　無量身中現一身
又於一一毛孔中　悉放無數大光明　各以種種巧方便　除滅衆生煩惱火（火卍網作海。）
又於一一毛孔中　出現無量化身雲　充滿十方諸世界　普雨法雨濟羣品
十方一切諸佛子　入此難思解脫門　悉盡未來無量劫　安住修行菩薩行
隨其心樂爲說法　令彼皆除邪見網　示以天道及二乘　乃至如來一切智
一切衆生受生處　示現無邊種種身　悉同其類現衆像　普應其心而說法
若有得此解脫門　則住無邊功德海　譬如剎海微塵數　不可思議無有量

疏四次、於佛剎下有十七偈。頌總結時處得法於中三。初一略標次三總會古今後十三偈。重頌末後得法深廣

善男子。我唯知此教化衆生令生善根解脫門。如諸菩薩摩訶薩。超諸世間。現諸趣身。不住攀緣。無有障礙。了達一切諸法自性。善能觀察一切諸法。得無我智。證無我法。教化調伏一切衆生。恆無休息。心常安住無二法門。普入一切諸言辭海。我今云何能知

能說彼功德海。彼勇猛智。彼心行處。彼三昧境。彼解脫力。

疏四善男子我唯知下。（上七字。原南無。續金有。）謙己推勝。（上四字。南無。）

善男子。此閻浮提有一園林。名嵐毗尼。彼園有神。名妙德圓滿。汝詣彼問。菩薩云何修菩薩行。生如來家。爲世光明。盡未來劫。而無厭倦。

疏第五指示後友。嵐毗尼林。此云樂勝圓光。昔有天女下生此處。因以爲名。表九地總持光明無不照故。友名妙德圓滿者。善慧無缺故。然此園在迦毗羅城東二十里。是摩耶生佛之處。又從九地當得受職。是故令。（令。原作今。甲南續金及行願品疏作令。）問生如來家。

時善財童子。頂禮其足。繞無量市。合掌瞻仰。辭退而去。（此下疏文續有六戀德禮辭。）

爾時善財童子。於大願精進力救護一切衆生夜神所。得菩薩解脫已。憶念修習。了達增長。漸次遊行。至嵐毗尼林周徧尋覓彼妙德神。〇見在一切寶樹莊嚴樓閣中。坐寶蓮華師子之座。二十億那由他諸天恭敬圍繞。爲說菩薩受生海經。令其皆得生如來家。增長菩薩大功德海。善財見已。頂禮其足。合掌前立。白言。大聖。我已先發阿耨多羅

三藐三菩提心。而未能知菩薩云何修菩薩行。生如來家。爲世大明。

疏 已下入第七十四經。第九嵐毗尼林神。寄善慧地初二可知。

鈔 第九嵐毗尼林神。上鈔甲續金無。寄善慧地者。謂成就微妙四無礙辯。能徧十方善說法故。

彼神答言。善男子。菩薩有十種受生藏。若菩薩成就此法。則生如來家。念念增長菩薩善根。不疲不懈。不厭不退。無斷無失。離諸迷惑。不生怯劣惱悔之心。趣一切智。入法界門。發廣大心。增長諸度。成就諸佛無上菩提。捨世間趣。入如來地。獲勝神通。諸佛之法常現在前。順一切智真實義境。

疏 第三彼神答下。授己法界。於中四。一顯法義。二立法名。三明業用。四辨根本。初中二。先長行。後偈頌。前中四。一標數歎勝。二三。甲作二三誤。徵數列名。三依名釋義。四結歎勝益。初中生如來家。卽正酬其問。

何等爲十。一者願常供養一切諸佛受生藏。二者發菩提心受生藏。三者觀諸法門勤

修行受生藏。四者以深淨心普照三世受生藏。五者平等光明受生藏。六者生如來家受生藏。七者佛力光明受生藏。八者觀普智門受生藏。藏下聖有生藏二字。九者普現莊嚴受生藏。十者入如來地受生藏。

疏第二何等爲十下。徵數列名此十甲續金無。通於六位。一當十信。二卽十住。三通行向。四是初地。五從二至七。以是功用邊故。六七皆入地。然六卽自分。七卽勝進。得勸之後。入卽九地。九當十地。十卽等覺。入如來地。○然依行布。竪配定然。○若約圓融。初後通用。故云成就此法。則生如來家。○若定須具十。方甲續作力。誤。得生家。何以文中第二第六。皆有生家。第十復言於三世佛所已受受甲南續金作授。誤。原作受。與下經及行願品疏合。灌頂。故知須竪約證分異。○若定竪者。則違具十則生之言。是知須須續金作順。誤。橫約圓融修觀。

鈔疏此十通於六位十南金作之十法。下。疏文有五。一約位竪配。亦名行布釋。二釋下續有十字。然依行布下。結前生後。生後圓融。三若約圓融下。通諸位釋。亦名圓融釋。四若定須具十須南續金無。下結成上竪。五若定竪下。結成須橫。實則橫竪無礙。是此中意。故

存二釋文義昭然。

善男子云何名願常供養一切佛受生藏。善男子。菩薩初發心時。作如是願。我當尊重恭敬供養一切諸佛。見佛無厭。於諸佛所。常生愛樂。常起深信。修諸功德。恆無休息。是爲菩薩爲一切智始集善根受生藏。

疏第三善男子云何名下。依名釋義。一中。卽信發心故。賢首品云。常欲利樂諸羣生。莊嚴國土供養佛故。故文云始集善根

云何名發菩提心受生藏。善男子。此菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心。所謂起大悲心。救護一切衆生故。起供養佛心。究竟承事故。起普求正法心。一切無吝（吝。宮作恡。誤。）故。起廣大趣向心。求一切智故。起慈無量心。普攝衆生故。起不捨一切衆生心。被求一切智堅誓甲故。起無諂誑心。得如實智故。起如說行心。修菩薩道故。起不誑諸佛心。守護一切佛大誓願故。起一切智（智。卍合作等。卍合法云。等。異作智。）願心。盡未來化衆生不休息故。菩薩以如是等佛剎微塵數菩提心功德故。得生如來家是爲菩薩第二受生藏。

疏二中初住發心文具三心生如來家亦初住生家

鈔疏亦初住生家者恐人誤爲初地生家然其生家略有六位一初住生菩提心家二（二下南續金有第字）四住生聖教家三初地生真如家四四地約寄位生出世家五八地生無生法忍家六如來地究竟生家今是初住即（即甲南續金無）第一（一下南續金有是字）生菩提心家

云何名觀諸法門勤修行受生藏善男子此菩薩摩訶薩起觀一切法門海心起迴向一切智圓滿道心起正念無過失業心起一切菩薩三昧海清淨心起修成一切菩薩功德心起莊嚴一切菩薩道心起求一切智大精進行修諸功德如劫火熾然無休息心起修普賢行教化一切衆生心起善學一切威儀修菩薩功德捨離一切所有住無所有真實心是爲菩薩第三受生藏

疏三中十句一觀法門海標十行二向一切智標迴向以行願相資故合爲一餘八通行向

云何名以深淨心普照三世受生藏。善男子。此菩薩具清淨增上心。得如來菩提光。入菩薩方便海。其心堅固。猶若金剛。背捨一切諸有趣生。成就一切佛自在力。修殊勝行。具菩薩根。其心明潔。願力不動。常爲諸佛之所護念。破壞一切諸障（障下聖乙有破字。誤。）礙山。普爲衆生作所依處。是爲菩薩第四受生藏。

疏四中。契理斷障名深淨心。卽淨心地。已證理故。堅如金剛。已得離生道故。捨諸有趣。已破二障礙山。故爲物依處。

鈔疏（此下甲南續金有四藏二字。）卽淨心地者。疏隨難釋。今更委釋。言得如來菩提光者。明心菩提故。入菩薩方便海者。證真了俗故。捨諸有趣。亦由已（已甲南續金作已漸。）斷異生性故。成就自在者。分身百刹故。修殊勝行（修下原續金有菩薩二字。）者。淨治地法。十行常修故。具菩薩根者。由證信故。餘皆成根。又大悲爲首。故悲爲根。已（已甲南續金作以。）斷所知。故心明潔。十願成熟。故願不動。同佛證如。故得佛護。分別頓盡。名壞諸障。具上諸德。爲物依處。（物甲續金作佛。）

云何名平等光明受生藏。善男子。此菩薩具足衆行。普化衆生。一切所有。悉皆能捨。住佛究竟淨戒境界。具足忍法。成就諸佛法忍光明。以大精進。趣一切智。到於彼岸。修習諸禪。得普門定。淨智圓滿。以智慧日。明照諸法。得無礙眼。見諸佛海。悟入一切真實法性。一切世間見者歡喜。善能修習如實法門。是爲菩薩第五受生藏。

疏五中。證如起行。爲平等光明。戒忍進等爲次。五地得無礙下。卽是七地。七地得無生忍光明故。入一切真實法。

鈔疏此下甲南續有五藏二字。金戒忍進等者。等取禪慧。各各甲南續金作文各。一增故。末後二句。上句三三南無。業善巧。見者心欣。下句功用行滿。又以無功得諸行故。

云何名生如來家受生藏。善男子。此菩薩生如來家。隨諸佛住。成就一切甚深法門。具三世佛清淨大願。得一切佛同一善根。與諸如來共一體性。具出世行。白淨善法。安住廣大功德法門。入諸三昧。見佛神力。隨所應化。淨諸衆生。如問而對。辯才無盡。是爲菩薩第六受生藏。

疏六中。以得無生忍。契同法性。爲生佛家。願度增上。善根一體。惑等不動。爲白淨法。

鈔疏六中（中甲南續作生）如來。金下。初至爲生佛家。此有兩句。一正釋標。二卽解釋初之二句。得無生忍是釋生家。契同法性。卽釋隨諸佛住。佛住甚深真法性故。上卽淨忍分成就一切甚深法門下。皆得勝行分。此句爲總。故疏不釋。已下皆甚深法門故。其願度增上。釋具三世。已下（上二下字南作不）誤。經文善根一體。釋得一切佛下經文。謂同無功用之善根。故同契無生法忍。（忍南作身）體故。從惑等（惑南作感）誤。下。釋（釋南作什）誤。具出世白淨善法。（善原無甲南續金有）上皆前經不可知義。（經甲南續金作從）安住已下。卽是前經正行廣大入諸三昧。（諸南作諱）誤。下。卽離障寂滅。後三句。卽三輪化益。並易故不釋。

云何名佛力光明受生藏。善男子。此菩薩深入佛力。遊諸佛剎。心無退轉。供養承事菩薩衆會。無有疲厭。了一切法。皆如幻起。知諸世間。如夢所見。一切色相。猶如光影。神通所作。皆如變化。一切受生。悉皆如影。諸佛說法。皆如谷響。開示法界。咸令究竟。是爲菩薩第七受生藏。

疏七中。因佛勸起。能頓修行。名佛力光明。無功用修。故無疲厭等。

鈔疏七中因佛力（中因南金無）下。經疏俱（俱金作具誤）易。若欲釋者。由佛七勸。名入諸佛力。（諸南金無）此爲總句。遊剎下別。二句起行速疾。從了一切下。是（是南續金無）淨土分中事。於三世間得自在故。初二器界自在。次二正覺。後三衆生。說法度生故。

云何名觀普智門受生藏。善男子。此菩薩住童真位。觀一切智。一一智門。盡無量劫。開演一切菩薩所行。於諸菩薩甚深三昧。心得自在。念念生於十方世界諸如來所。於有差別境。入無差別定。於無差別法。現有差別智。於無量境。知（知平綱作智）無境界。於少境界。入無量境。通達法性廣大無際。知諸世間悉假施設。一切皆是識心所起。是爲菩薩第八受生藏。

疏八中。從第八地。入第九地。故云住童真位。觀一切智智門。即法師之德故。於三性等。皆如實知。即事知理之如實故。於有差別境。入無差別定。即理窮事之如實故。於無差別法。現有差別智。餘可準思。

鈔疏八觀普智門。言即法師之德者。亦法師方便成就。言於三性等者。三性即是化法。爲智成就等。等。南金無。等字。等取入行成就智。十一稠林。經一一門下。即口業成就。具四十無礙。故能長演。餘皆法師自在成就。一三昧自在。隨心頓演故。二受生自在。三於有差別下。於法自在。事理交徹故。疏從上七字。甲南續金作即事知理者。即事知理下釋此初對。了即事入理。即理入事。入事。甲南續金作如事。亦前句事能顯理。後句依理成事。又前不壞假名而說實相。後不動真際。建立諸法。又前動不離寂。後則靜無遺照。於無量下。有無自在。於少境下。廣狹自在。通達下。真俗齊照。以文顯故。云可思準。

云何名普現莊嚴受生藏。善男子。此菩薩能種種莊嚴無量佛剎。普能化現一切衆生。及諸佛身。得無所畏。演清淨法。周流法界。無所障礙。隨其心樂。普使知見。示現種種成菩提行。令生無礙一切智道。如是所作。不失其時。而常在三昧。毗盧遮那智慧之藏。是爲菩薩第九受生藏。

疏九中。以佛莊嚴而莊嚴故。名普莊嚴。已得離垢等諸三昧故。雖復常用。而常在三

昧。

鈔疏九普現莊嚴先釋名。後已得下總釋大意。若別說者。初句嚴依。餘皆嚴正。正中並祕密智。初三句身祕密。演清淨下口祕密。隨其心下皆意祕密。

云何名入如來地受生藏。善男子。此菩薩悉於三世諸如來所。受灌頂法。普知一切境界次第。所謂知一切衆生前際後際沒生次第。一切菩薩修行次第。一切衆生心念次第。三世如來成佛次第。善巧方便說法次第。亦知一切初中後際所有諸劫。若成若壞。名號次第。隨諸衆生所應化度。爲現成道功德莊嚴。神通說法。方便調伏。是爲菩薩第十受生藏。

疏十中。約其自分。爲此菩薩。約其勝進。名入佛地。已受職位。云受灌頂。智齊佛境。云知一切。如十定品辨。

鈔疏十中。中。甲南續金作入如來地。下經經。南金無。文顯然皆與本位義理相符。不爲此釋。實抑經文。餘並易了。上四字。南金無。

佛子。若菩薩摩訶薩於此十法。修習（習。宮作集。宋藏準大正作集。準弘昭作習。）增長（杭注云。修習增長。流通本作修習正法。）圓滿成就。則能於一莊嚴中現種種莊嚴。如是莊嚴一切國土。開導示悟一切衆生。盡未來劫。無有休息。演說一切諸佛（佛。聖無。）法海。種種境界。種種成熟。展轉傳來無量諸法。現不（不。合不可。作）不可。思議佛自在力。充滿一切虛空法界。於諸衆生心行海中而轉法輪。於一切世界示現成佛。恆無間斷。以不可說清淨言音。說一切法。住無量處。通達無礙。以一切法。莊嚴道場。隨諸衆生欲解差別而現成佛。開示無量甚深法藏。教化成就一切世間。

疏第四佛子若菩薩下。結歎勝益可知。

爾時嵐毗尼林神。欲重明其義。以佛神力。普觀十方。而說頌言。

最上離垢清淨心　見一切佛無厭足　願盡未來常供養　此明慧者受生藏
一切三世國土中　所有衆生及諸佛　悉願度脫恆瞻奉　此難思者受生藏
聞法無厭樂觀察　普於三世無所礙　身心清淨如虛空　此名稱者受生藏
其心恆住大悲海　堅如金剛及寶山　了達一切種智門　此最勝者受生藏

大慈普覆於一切　妙行常增諸度海　以法光明照羣品　此雄猛者受生藏（雄：麗宋元明清合杭鼓纂續金作雄。）

此明智者受生藏　了達法性心無礙　生於三世諸佛家　普入十方法界海

此不思議受生藏　法身清淨心無礙　普詣十方諸國土　一切佛力靡不成

此真身者受生藏　入深智慧已自在　於諸三昧亦究竟　觀一切智如實門

此大名者受生藏　淨治一切諸佛土　勤修普化衆生法　顯現如來自在力

此諸佛子受生藏　久已修行薩婆若　疾能趣入如來位　了知法界皆無礙

疏二重頌中十偈。如次頌前十法。（頌：續作須。誤。）

善男子。菩薩具此十法。生如來家。爲一切世間清淨光明。○善男子。我從無量劫來。得是自在受生解脫門。

疏第二善男子。菩薩具此下。立法名中。先牒前所明。後我從無量下。指前立目。機感便現。無所擁礙。名自在受生。通能所現。（現：甲南續金作見。）

善財白言。聖者此解脫門。境界云何。

疏第三善財白言下明法門業用於中先問後答。

答言。善男子。我先發願。願一切菩薩示受生時皆得親近。願入毗盧遮那如來無量受生海。以昔願力。生此世界閻浮提中嵐毗尼園。專念菩薩何時下生。

疏答中。知見此境。卽是業用。於中二。先明依願受生

經於百年。世尊果從兜率陀天而來生此。時此林中。現十種相。何等爲十。一者此園中地忽自平坦。坑坎堆(堆。宋元明清合綱杭鼓纂續金作墮。麗作堆。慧苑音義云。王逸注楚辭曰。墮。高土也。字又作堆。)阜悉皆不現。二者金剛爲地。衆寶莊嚴。無有瓦礫荊棘株杌。三者寶多羅樹周帀(帀。續作巾。)行列。其根深植。至於水際。四者生衆香芽(芽。宮聖徑合卍合作牙。)現衆香藏。寶香爲樹。扶疏蔭映。其諸香氣。皆踰天香。五者諸妙華鬘寶莊嚴具。行列分布。處處充滿。六者園中所有一切諸樹。皆自然開摩尼寶華。七者諸池沼中。皆自生華。從地涌出。周布水上。八者時此林中娑婆世界。欲色所住。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。一切諸王。莫不來集。合掌而住。九者

此世界中所有天女。乃至摩睺羅伽女。皆生歡喜。各各捧（續作捧）金奉。持諸供養具。向畢洛叉樹前。恭敬而立。十者十方一切諸佛臍中。皆放光明。名菩薩受生自在燈。普照此林。一一光中。悉現諸佛受（續作受）誕。生誕生所有神變。及一切菩薩受生功德。又出諸佛種種言音。是爲林中十種瑞相。此相現時。諸天王等。卽知當有菩薩下生。我見此瑞。歡喜無量。

疏後經於百年下。如昔願覩於中四。初覩降神瑞相

善男子。摩耶夫人出迦毗羅城。入此林時。復現十種光明瑞相。令諸衆生。得法光明。何等爲十。所謂一切寶華藏光。寶香藏光。寶蓮華開演出真實妙音聲光。十方菩薩初發心光。一切菩薩得入諸地現神變光。一切菩薩修波羅蜜圓滿智光。一切菩薩大願智光。一切菩薩教化衆生方便智光。一切菩薩證於法界真實智（智．聖作知）光。一切菩薩得佛自在受生出家成正覺光。此十光明。普照無量諸衆生心。

疏二善男子摩耶下。見出城現光

善男子。摩耶夫人於畢洛叉樹下坐時。復現菩薩將欲誕生十種神變。何等爲十。

疏三摩耶夫人於畢洛叉下。覩將生神變。（覩南作都）於中二。先標徵畢洛叉者。此云高顯。善男子。菩薩將欲誕生之時。欲界諸天。天子天女。及以色界。（亦續金作天誤）一切諸天。諸龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。幷其眷屬。爲供養故。悉皆雲集。摩耶夫人威德殊勝。身諸毛孔。咸放光明。普照三千大千世界。無所障礙。一切光明。悉皆不現。除滅一切衆生煩惱及惡道苦。是爲菩薩將欲誕生第一神變。○又善男子。當爾（杭藏本當爾。流通本作當是。）之時。摩耶夫人腹中。悉現三千世界一切形像。其百億閻浮提內。各有都邑。各有園林。名號不同。皆有摩耶夫人於中止住。天衆圍繞。悉爲顯現菩薩將生不可思議神變之相。是爲菩薩將欲誕生第二神變。○又善男子。摩耶夫人一切毛孔。皆現如來往昔修行菩薩道時。恭敬供養一切諸佛。及聞諸佛說法音聲。譬如明鏡。及以水中。能現虛空日月星宿雲雷等像。摩耶夫人身諸毛孔。亦復如是。能現如來往昔因緣。是爲菩薩將欲誕生第三神變。○又善男子。摩耶夫人身諸毛孔。一一皆現如來往修菩薩行時。所住世界。城邑聚落。山林河海。衆生劫數。值佛出世。入淨國土。隨所受生。壽命

長短。依善知識。修行善法。於一切刹。在在生處。摩耶夫人常爲其母。如是一切。於毛孔中。靡不皆現。是爲菩薩將欲誕生第四神變。○又善男子。摩耶夫人一一毛孔。顯現如來往昔修行菩薩行時。隨所生處。色相形貌。衣服飲食。苦樂等事。一一普（作普聖著）現。分明辨了。是爲菩薩將欲誕生第五神變。○又善男子。摩耶夫人身諸毛孔。一一皆現世尊往昔修施行時。捨所難捨。頭目耳鼻。脣舌牙齒。身體手足。血肉（肉宮作脈）筋骨。男女妻妾。城邑宮殿。衣服瓔珞。金銀寶貨。如是一切。內外諸物。亦見受者形貌音聲。及其處所。是爲菩薩將欲誕生第六神變。○又善男子。摩耶夫人入此園時。其林（林石合作身誤）普現過去所有一切諸佛入母胎時。國土園林。衣服華鬘。塗香末香。旛繒（旛繒石合作繒旛）幢蓋。一切衆寶莊嚴之事。伎樂歌詠。上妙音聲。令諸衆生。普得見聞。是爲菩薩將（將石合作將欲。寧合注云。將下一本無欲字）誕生時第七神變。○又善男子。摩耶夫人入此園時。從其身出菩薩所住摩尼寶王宮殿樓閣。超過一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及諸人王之所住者。寶網覆上。妙香普熏。（熏石綱作覆誤）衆寶莊嚴。內外清淨。各各差別。不相雜亂。周帀徧滿嵐

毗尼園。是爲菩薩將誕生時第八神變。○又善男子。摩耶夫人入此園時。從其身出十不可說百千億那由他佛剎微塵數菩薩。其諸菩薩身形容貌。相好光明。進止威儀。神通眷屬。（屬。聖無。）皆與毗盧遮那菩薩等無有異。悉共同時。讚歎如來。是爲菩薩將誕生時第九神變。○又善男子。摩耶夫人將欲誕生菩薩之時。忽於其前。從金剛際。出大蓮華。名爲一切寶莊嚴藏。金剛爲莖。衆寶爲鬚。如意寶王以爲其臺。有十佛剎微塵數葉。一切皆以摩尼所成。寶網寶蓋以覆其上。一切天王（王。鼓作主。）所共執持。一切龍王降注香雨。一切夜叉王恭敬圍繞。散諸天華。一切乾闥婆王出微妙音。歌讚菩薩往昔（昔。聖無。）供養諸佛功德。一切阿修羅王捨憍慢心。稽首敬禮。一切迦樓羅王垂寶繒旛。徧滿虛空。一切緊那羅王歡喜瞻仰。歌詠讚歎菩薩功德。一切摩睺羅伽王皆生歡喜。歌詠讚歎。普雨一切寶莊嚴雲。是爲菩薩將誕生時第十神變。

疏後別顯十變。一集衆息苦。二卷舒無礙。三毛現佛因。四現佛本事。五現行所依身。六徧現捨行。七現古佛受生園林。八現今佛所處宮殿。九出菩薩同類。十地現蓮華。

將承至聖。

善男子。嵐毗尼園示現如是十種相已。然後菩薩其身誕生。如虛空中。現淨日輪。如高山頂。出於慶雲。如密雲中而耀電光。如夜暗中而然大(大宮作火)炬。爾時菩薩從母脇生。身相光明。亦復如是。○善男子。菩薩爾時雖現初生。悉已了達一切諸法。如夢如幻。如影如像。無來無去。不生不滅。○善男子。當我見佛。於此四天下閻浮提內嵐毗尼園。示現初生種種神變時。亦見如來於三千大千世界。百億四天下。閻浮提內。嵐毗尼園中。示現初生種種神變。亦見三千大千世界。一一塵中。無量佛剎。亦見百佛世界。千佛世界。乃至十方一切世界。一一塵中。無量佛剎。如是一切諸佛剎中。皆有如來示現受生種種神變。如是念念常無間斷。

疏四善男子嵐毗尼下。正覩誕生。於中三。初覩外相。有四種相。釋通事理。約事謂一迴耀挺特故。二高顯色容故。三威光赫奕故。四分明可覩故。約理則一依性空無住現故。二依涅槃山無心出故。三大慈雲中。現無住之化身故。四爲破衆生生死無明

之大暗故。二菩薩爾時下。了其內德。三當我見佛下。結其周徧則橫豎無窮。

時善財童子白彼神言。大天。得此解脫。其已久如。

疏第四時善財童子白彼神下。顯法根源（源甲南續金作深）。先問後答。

答言善男子。乃往古世。過億佛剎微塵數劫。復過是數。時有世界。名爲普寶。劫名悅樂。八十那由他佛於中出現。其第一佛。名自在功德幢。十號具足。彼世界中。有四天下。名妙光莊嚴。○其四天下。閻浮提中。有一王都。名須彌莊嚴幢。其中有王。名寶欲眼。其王夫人。名曰喜光。善男子。如此世界摩耶夫人爲毗盧遮那如來之母。彼世界中喜光夫人爲初佛母。亦復如是。○善男子。其喜光夫人將欲誕生菩薩之時。與二十億那由他采女。詣金華園。園中有樓。名妙寶峯。其邊有樹。名一切施。喜光夫人攀彼樹枝。而生菩薩。諸天王衆。各持香水。共以洗沐（上二沐字續作浴）。○時有乳母。名爲淨光。侍立其側。既洗沐已。諸天王衆。授與乳母。乳母敬受。生大歡喜。即得菩薩普眼三昧。得此三昧已。普見十方無量諸佛。復得菩薩於一切處示現受生自在解脫。如初受胎識。速疾無礙。得此解

脫故。見一切佛乘本願力。受生自在。亦復如是。○善男子。於汝意云何。彼乳母者。豈異人乎。我身是也。○我從是來。念念常見毗盧遮那佛。示現菩薩受生海。調伏衆生自在神力。如見毗盧遮那佛乘本願力。念念於此三千大千。乃至十方一切世界微塵之內。皆現菩薩受生神變。見一切佛悉亦如是。我皆恭敬承事供養。聽所說法。如說修行。

疏答中。先長行中六。一古世佛興。二其四天下。顯昔父母。三其喜光下。攀樹誕生。四時有下。觀佛得法。五善男子下。結會古今。不結父母者。意明即淨飯摩耶。佛即今佛故。六我從是下。顯用周徧。

時嵐毗尼林神。欲重宣此解脫義。承佛神力。普觀十方。而說頌言。

佛子汝所問　諸佛甚深境　汝今應聽受　我說其因緣　過億剎塵劫
有劫名悅樂　入十那由他　如來出興世　最初如來號　自在功德幢
我在金華園　見彼初生日　我時爲乳母　智慧極聰利　諸天授與我
菩薩金色身　我時疾捧持　諦觀不見頂　身相皆圓滿　一一無邊際

離垢清淨身　相好以莊嚴　譬如妙寶像　見已自欣慶　思惟彼功德
疾增衆福海　見此神通事　發大菩提心　專求佛功德　增廣諸大願
嚴淨一切刹　滅除三惡道　普於十方土　供養無數佛　修行本誓願
救脫衆生苦　我於彼佛所　聞法得解脫　億刹微塵數　無量劫修行
劫中所有佛　我悉曾供養　護持其正法（悉：嘉清綱杭鼓纂及貞元譯應從普合續金大作悉。弘昭作昔。準晉譯）　盡持其法輪　增明此解脫
淨此解脫海　億刹微塵數　過去十力尊　一一有如來　所淨諸刹海　刹內悉有佛
我於一念頃　見此刹塵中　一一（一一：續金及貞元譯作一切。麗宋元明清合綱杭鼓纂及晉譯作一一。）　廣大神通力　或見不思議　億刹諸菩薩
園中示誕生　各現不思議　無量刹海中　諸佛現受生　說法衆圍繞
住於天宮上　將證佛菩提　微塵數菩薩　出家趣道場　示現佛境界
於此我皆見　一念見億刹　各現諸方便　度脫苦衆生　一一微塵中　悉以無盡音　普雨甘露法
我見刹塵內　無量佛成道　諸佛轉法輪

億刹微塵數　一一刹塵內　悉見於如來　示現般涅槃（億刹：金作億劫。誤。○內：合作中。）
如是無量刹　如來示誕生　而我悉分身　現前興供養　不思議刹海
無量趣差別　我悉現其前　雨於大法雨　佛子我知此　難思解脫門（前：卍合作別。誤。）
無量億劫中　稱揚不可盡

疏後偈頌中二十三頌分四。初一誡聽許說。次九最初修證。次十二偈歷事增修。末偈結歎無盡。

善男子。我唯知此菩薩於無量劫徧一切處示現受生自在解脫。如諸菩薩摩訶薩能以一念爲諸劫藏觀一切法。以善方便而現受生。周徧供養一切諸佛。究竟通達一切佛法。於一切趣。（趣：綱作處。誤。準晉譯貞元譯應從麗宋元明清合杭鼓幕續金作趣。）皆現受生。一切佛前坐蓮華座。知諸衆生應可度時。爲現受生。方便調伏。於一切刹。現諸神變。猶如影像。悉現其前。我當云何能知能說彼功德行。（此下疏文續有四謙己推勝。）

善男子。此迦毗羅城有釋種女。名曰瞿波。汝詣彼問。菩薩云何於生死中。教化衆生。

疏第五指示後友（指南續金無）中言瞿波者。此云守護大地。在家爲父母守護。太子儲備。守護國地。既爲其妃。依主得名。表十地既圓。故無地不護。然太子有三夫人。一名瞿波。次名耶輸陀羅。三名摩奴舍。今因位之極。故取（取續作耳誤）其第一。法喜已滿。故寄之昔妃。此位親能得佛。故在生佛之城矣。

時善財童子頂禮其足。繞無數帀。殷勤瞻仰。辭退而去。（此下疏文續有六戀德禮辭）

爾時善財童子。向迦毗羅城。思惟修習受生解脫增長廣大憶念不捨。

疏已下入第七十五經。第十釋女瞿波。寄法雲地第一依教趣求中二。初依前修證。

鈔第十釋女瞿波（上鈔甲續金無）。寄法雲地者（者南無）。謂大法智雲。含衆德水。蔽如空粗重。充滿法身故。

漸次遊行。至菩薩集會普現法界光明講堂。

疏後漸次下。趣求後友。於中四。一趣求詣處。

其中有神。號無憂德。與一萬主宮殿神俱。來迎善財。作如是言。善來丈夫。有大智慧。有

大勇猛。能修菩薩不可思議自在解脫。心恆不捨廣大誓願。善能觀察諸法境界。安住法城。入於無量諸方便門。成就如來功德大海。得妙辯才。善調衆生。獲聖智身。恆順修行。知諸衆生心行差別。令其歡喜。趣向佛道。○我觀仁者修諸妙行。心無暫懈。威儀所行。悉皆清淨。汝當不久得諸如來清淨莊嚴無上三（三。清作二。）業。以諸相好。莊嚴其身。以十力智。瑩飾其心。遊諸世間。○我觀仁者勇猛精進而無有比。不久當得普見（普觀。宋藏準大正作普現。準弘昭作普見。）三世一切諸佛。聽受其法。不久當得一切菩薩禪定解脫諸三昧樂。不久當入諸佛如來甚深解脫。○何以故。見善知識。親近供養。聽受其教。憶念修行。不懈不退。無憂無悔。無有障礙。魔及魔民不能爲難。不久當成無上果故。

疏二其中有神下。伴友迎讚。三善財童子言下。善財印（印。金作迎。誤。原南續及行願品疏作印。）述。四爾時善財下。神敬增深。二中四。一讚行究竟。二我觀仁者修諸下。讚精進得果。三我觀仁者勇猛下。讚精進得法。四何以下。以理釋成。

善財童子言。聖者。如向所說。願我皆得。○聖者。我願一切衆生。息諸熱惱。離諸惡業。生

諸安樂。修諸淨行。聖者。一切衆生。起諸煩惱。造諸惡業。墮諸惡趣。若身若心。恆受楚毒。菩薩見已。心生憂惱。◎聖者。譬如有人。唯有一子。愛念情至。忽見被人割截支體。其心痛切。不能自安。◎菩薩摩訶薩亦復如是。見諸衆生以煩惱業。墮三惡趣。受種種苦。心大憂惱。若見衆生起身語意三種善業。生天人趣。受身心樂。菩薩爾時生大歡喜。◎何以故。卍菩薩不自爲故。求一切智。△不貪生死諸欲快樂。不隨想倒。見倒。心倒。諸結隨眠。愛見力轉。不起衆生種種樂想。亦不味著諸禪定樂。非有障礙疲厭退轉。住於生死。但見衆生於諸有中。具受無量種種諸苦。起大悲心。以大願力而普攝取。悲願力故。修菩薩行。爲斷一切衆生煩惱。爲求如來一切智智。爲供養一切諸佛如來。爲嚴淨一切廣大國土。爲淨治一切衆生樂欲。及其所有身心諸行。於生死中。無有疲厭。◎聖者。菩薩摩訶薩於諸衆生爲莊嚴具。令生人天富貴樂故。爲父母。爲其安立菩提心故。爲養育。令其成就菩薩道故。爲衛護。令其遠離三惡道故。爲船（船宮作舡）師。令其得度生死海故。爲歸依。令捨諸魔煩惱怖故。爲究竟。令其永得清涼樂故。爲津濟。令入一切諸佛海故。爲

導師。令至一切法寶洲故。爲妙華。開敷諸佛功德心故。爲嚴具。常放福德智慧光故。爲可樂。凡有所作。悉端嚴故。爲可尊。遠離一切諸惡業故。爲普賢。具足一切端嚴身故。爲大明。常放（放。宮作故。誤。）智慧淨光明故。爲大雲。常雨一切甘露法故。◎聖者。菩薩如是修諸行時。令一切衆生皆生愛樂。具足法樂。

疏三善財印述中二。初印受所說。後聖者我願下。述自所作。於中二。先明四等攝生。後明萬德益物。（物下金有日字。誤。）前中有四。謂法喻合釋。法有慈悲。合中兼喜。釋中不貪兼明有捨。於中先徵。後釋。釋中先總明。後不貪生死下。別顯。於中先明不自爲。後但見衆生下。明其所爲。二聖者菩薩摩訶薩下。明萬德益物。於中二。初有十六句。別約喻顯。爲物歸趣。後聖者菩薩如是下。結成益物。

爾時善財童子。將升法堂。其無憂德。及諸神衆。以出過諸天上妙華鬘塗香末香。及以種種寶莊嚴具。散善財上。而說頌言。（言。合作曰。）

汝今出世間　爲世大明燈　普爲諸衆生　勤求無上覺　無量億千劫

難可得見汝　功德日今出　滅除諸世暗　汝見諸衆生　顛倒惑所覆（暗・聖作間・誤。）

而興大悲意　求證無師道　汝以清淨心　尋求佛菩提　承事善知識

不自惜身命　汝於諸世間　無依無所著　其心普無礙　清淨如虛空

汝修菩提行　功德悉圓滿　放大智慧光　普照一切世　汝不離世間

亦不著於世　行世無障礙　如風遊虛空　譬如火災起　一切無能滅

汝修菩提行　精進火亦然　勇猛大精進　堅固不可動　金剛慧師子

遊行無所畏　一切法界中　所有諸剎海　汝悉能往詣　親近善知識

爾時無憂德神說此頌已。爲愛樂法故。隨逐善財。恆不捨離。

疏四神敬增深者。以聞（聞・甲作文・續作天・誤。）上法故。文中三。初長行申供。次以偈讚德。十偈分二。初三歎下益衆生行。後七歎上求無礙行。後爾時下。以身隨逐。愛重情深故。

爾時善財童子。入普現法界光明講堂。周徧推求彼釋氏女。見在堂內。坐寶蓮華師子之座。八萬四千采女所共圍繞。是諸采女。靡不皆從王種中生。悉於過去修菩薩行。同

種善根。布施愛語。普攝衆生。已能明見一切智境。已共修集（集合作習）。佛菩提行。恆住正定。常遊大悲。普攝衆生。猶如一子。慈心具足。眷屬清淨。已於過去成就菩薩不可思議善巧方便。皆於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。具足菩薩諸波羅蜜。離諸取著。不樂生死。雖行諸有。心常清淨。恆勤觀察一切智道。離障蓋網。超諸著處。從於法身而示化形。生普賢行。長菩薩（薩。續金作提。麗宋元明清合綱杭鼓纂及晉譯作薩）力。智日慧燈。悉已圓滿。○爾時善財童子。詣彼釋女瞿波之所。頂禮其（其。宮作具。誤）足。合掌而住。○作如是言。聖者。我已先（先。宮元作誤）發阿耨多羅三藐三菩提心。◎而未知菩薩云何於生死中。而不爲生死過患所染。了法自性。而不住聲聞辟支佛地。具足佛法。而修菩薩行。住菩薩地。而入佛境界。超過世間。而於世受生。成就法身。而示現無邊種種色身。證無相法。而爲衆生示現諸相。知法無說。而廣爲衆生演說諸法。知衆生空。而恆不捨化衆生事。雖知諸佛不生不滅。而勤供養無有退轉。雖知諸法無業無報。而修諸善行恆不止息。

疏第二爾時善財童子下。見敬咨問。先見次敬。後問前中二。先入堂推求。已見依報。

此文亦可屬前。二見在堂內下。見其正報。初見主。後八萬下。見伴。廣歎伴從勝德。主（主甲作王。誤。）德固已絕言。二爾時善財下。設敬（設金作說。誤。）三作。如是言下。咨問於中先自陳發心。後而未知下。正問。有十一句。問悲智逆順權實寂用無礙雙行之行。前十句攝爲五對。一過凡越小對。二離果超因對。三現生示色對。四極相窮說對。五下化上供對十一總顯諸善。真俗雙行。

鈔疏悲智逆順權實寂用無礙雙行之行者。此中疏有四種無礙。亦名四種雙行。其十句中。句句皆是雙行。約雙行事有十差別。其中雙行。但有四別耳。（耳南金無。）如第一句云。云何於生死中而不爲生死過患所染者。卽悲智無礙。謂於生死中。卽有大悲故。不爲生死過患所染。卽具大智故。二了法自性而不住聲聞辟支佛地。（佛南金無。）卽寂用雙行。三卽實而權雙行。四卽權而實雙行。五卽逆順雙行。六卽寂用雙行。七八皆卽實而權。九十皆權實雙行。九約化生。十約供佛。十一真俗雙行。各有別相

時瞿波女告善財言。善哉善哉。善男子。汝今能問菩薩摩訶薩如是行法。修習普賢諸行願者。能如是問。諦聽諦聽。善思念之。我當承佛神力。爲汝宣說。○善男子。若諸菩薩成就十法。法。昭作方。誤。則能圓滿因陀羅網普智光明菩薩之行。何等爲十。所謂依善知識故。得廣大勝解故。得清淨欲樂故。集一切福智故。於諸佛所聽聞法故。心恆不捨三世佛故。同於一切菩薩行故。一切如來所護念故。大悲妙願皆清淨故。能以智力普斷一切諸生死故。是爲十。若諸菩薩成就此法。則能圓滿因陀羅網普智光明菩薩之行。◎佛子。若菩薩親近善知識。則能精進不退。修習出生無盡佛法。佛子。菩薩以十種法。承事善知識。何等爲十。所謂於自身命。無所顧惜。於世樂具。心不貪求。知一切法。性皆平等。永不退捨一切智願。觀察一切法界實相。心恆捨離一切有海。知法如空。心無所依。成就一切菩薩大願。常能示現一切剎海。修菩薩無礙智輪。佛子。應以此法承事一切諸善知識。無所違逆。

疏第三時瞿波女下。示己法界。於中四。一法義。二法名。三法用。四法根。前中。先長行。

後偈頌。前中亦二。先讚誠許說。後善男子下。正顯法義。於中二。先明帝網智光行。謂依此十。則照重重無盡法故。有標釋結可知。後佛子若菩薩下。承事善友行。前明依法。此辨依人。法假人弘。故由得此。出無盡法。亦是廣前初一。亦有標釋結

爾時釋迦瞿波女。欲重明此義。承佛神力。觀察十方。而說頌言。

菩薩爲利諸羣生　正念親承善知識　敬之如佛心無怠　此行於世帝網行
勝解廣大如虛空　一切三世悉入中　國土衆生佛皆爾　此是普智光明行
志樂如空無有際　永斷煩惱離諸垢　一切佛所修功德　此行於世身雲行
菩薩修習一切智　不可思議功德海　淨諸福德智慧身　此行於世不染行
一切諸佛如來所　聽受其法無厭足　能生實相智慧燈　此行於世普照行
十方諸佛無有量　一念一切悉能入　心恆不捨諸如來　此向菩提大願行
能入諸佛大衆會　一切菩薩三昧海　願海及以方便海　此行於世帝網行
一切諸佛所加持　盡未來際無邊劫　處處修行普賢道　此是菩薩分身行

見諸衆生受大苦　起大慈悲現世間　演法光明除暗冥　此是菩薩智日行

見諸衆生在諸趣　爲集無邊妙法輪　令其永斷生死流　此是修行普賢行（嘉興藏注云。）

（爲。流通本作廣。杭注云。藏本丙集。流通本作廣集。案宋元明清合綱杭鼓纂續金及貞元譯作爲。麗藏弘教本作廣。誤。應從大昭作爲。）

菩薩修行此方便　隨衆生心而現身　普於一切諸趣中　化度無量諸含識（含。鼓作舍。）

以大慈悲方便力　普徧世間而現身　隨其解欲爲說法　皆令趣向菩提道

疏後偈頌（偈。甲金無。）中有十二偈。分二。前十偈如次頌前十帝網。行然前長行但名帝網光明行。則十法通稱。今偈中初二取前總名。後之八行。各別立稱。則知十名一一通其十行。重重無礙。方受帝網之名。又須得斯偈意。方了前名。後二偈頌前事。友十法後二。以後二相隱故。餘略不頌。

鈔疏然前長行但名帝網等者。此卽顯帝網之義也。

時釋迦瞿波說此頌已。告善財童子言。善男子。我已成就觀察一切菩薩三昧海解脫門。

疏第二時釋迦下立法名謂一切菩薩普賢三昧深廣如海如法界故深如衆生名故廣以殊妙智念念觀察故立此名。

善財言大聖。此解脫門境界云何。

疏第三善財言大聖下明法門業用中先問後答。

答言。善男子。我入此解脫。知此娑婆世界佛刹微塵數劫所有衆生。於諸趣中死此生彼。作善作惡。受諸果報。有求出離。不求出離。正定邪定。及以不定。有煩惱善根。無煩惱善根。具足善根。不具足善根。不善根所攝善根。善根所攝不善根。如是所集善不善法。我皆知見。◎又彼劫中所有諸佛名號次第。我悉了知。彼佛世尊。從初發心。及以方便。求一切智。出生一切諸大願海。供養諸佛。修菩薩行。成等正覺。轉妙法輪。現大神通。化度衆生。我悉了知。◎亦知彼佛衆會差別。其衆會中。有諸衆生。依聲聞乘而得出離。其聲聞衆。過去修習一切善根。及其所得種種智慧。我悉了知。有諸衆生。依獨覺乘而得出離。其諸獨覺。所有善根。所得菩提。寂滅解脫。神通變化。成熟衆生。入於涅槃。我悉了

知。亦知彼佛諸菩薩衆。其諸菩薩從初發心。修習善根。出生無量諸大願行。成就滿足諸波羅蜜種種莊嚴菩薩之道。以自在力。入菩薩地。住菩薩地。觀菩薩地。淨菩薩地。（地下續有相字。誤。）菩薩地相。菩薩地智。菩薩攝智。菩薩教化衆生智。菩薩建立智。菩薩廣大行境界。菩薩神通行。菩薩三昧海。菩薩方便。菩薩於念念中所入三昧海。所得一切智光明。所獲一切智電光雲。所得實相忍。所通達一切智。所住刹海。所入法海。所知衆生海。所住方便。所發誓願。所現神通。我悉了知。○善男子。此娑婆世界盡未來際所有劫海。展轉不斷。我皆了知。

疏答中二。先顯廣知。後釋知所以。前中三。初知娑婆世界。次類知刹海。後別顯毗盧因果。前中二。先知刹塵劫事。後善男子此娑婆下。類盡未來。前中亦二。一知世間善惡因果。不善根所攝善根者。如瞋心持戒等。下句類知。二又彼劫下。知出世因果。於中亦二。先知佛因果。後亦知彼佛衆下。知佛衆會。於中有三。初知聲聞。二知緣覺。三知菩薩。及後類盡未來文並可知。

如知娑婆世界。亦知娑婆世界內微塵數世界。亦知娑婆世界內一切世界。亦知娑婆世界微塵內所有世界。亦知娑婆世界外十方無間所住世界。亦知娑婆世界世界種所攝世界。亦知毗盧遮那世尊此華藏世界海中。十方無量諸世界種所攝世界。○所謂世界廣博。世界安立。世界輪。世界場。世界差別。世界轉。世界蓮華。世界須彌。世界名號。盡此世界海一切世界。由毗盧遮那世尊本願力故。我悉能知。亦能憶念。

疏第二如知娑婆下。類知刹海。於中二。先通顯知多。後別顯所知相狀。今初。有六重類知。後後廣於前前。初二皆全。全。金作同。誤。原南續及行願品疏作全。刹攝多刹。而初但攝同類刹。故云塵數。二即異類刹。故云一切。一切種類故。三即塵中攝刹。故細於前。四即十三佛刹塵數圍繞界。及廣大眷屬世界。故云娑婆世界外等。五即普照十方熾然寶光明刹種所攝刹。通二十重。六即全蓮華藏世界海。後所謂下。別顯所知相狀。有十種。一廣博。即所依種。二安立。即因緣。或所依住。三即輪圍。四即其中場地。五體類各殊。六轉者。有二義。一如輪側轉形故。故世界成就品云。或有世界隨輪轉。二即劫轉變故。

七所依蓮華八即其中須彌九隨緣立稱十即結果屬因。謂華藏世界海。界海。甲作界。續金作海。是佛本願所嚴故云由力。

亦念如來往昔所有諸因緣海。所謂修習。習。續金大作集。普嘉脩合綱杭鼓纂弘昭作習。一切諸乘方便無量劫中住菩薩行。淨佛國土。教化衆生。承事諸佛。造立住處。聽受說法。獲諸三昧。得諸自在。修檀波羅蜜。入佛功德海。持戒苦行。具足諸忍。勇猛精進。成就諸禪。圓滿淨慧。於一切處示現受生。普賢行願悉皆清淨。普入諸剎。普淨佛土。普入一切如來智海。普攝一切諸佛菩提。○得於如來大智光明。證於諸佛一切智性。成等正覺。轉妙法輪。及其所有道場衆會。其衆會中一切衆生。往世已來所種善根。從初發心。成熟衆生。修行方便。念念增長。獲諸三昧。神通解脫。如是一切。我悉了知。

疏第三亦念如來下別顯毗盧因果。於中二。先明因。然有二義。一者成上。上但總云本願力故。今別顯成剎之因。二者順後。後。原作從。甲南續金作後。亦通正報之因。後得於如來下。顯果可知。

何以故。我此解脫。能知一切衆生心行。一切衆生修行善根。一切衆生雜染清淨。一切衆生種種差別。一切聲聞諸三昧門。一切緣覺寂靜三昧神通解脫。一切菩薩一切如來解脫光明。皆了知故。

疏第二何以故下。釋知所以。知甲續作之。誤

爾時善財童子白瞿波言。聖者。得此解脫。其已久如。

疏第四善財白言下。顯法根源。源甲南續金作深。原及行願品疏作源。先問後答。問中雖但問得法久近。而義已含修行久近。得此法門故。

答言。善男子。我於往世。過佛剎微塵數劫。有劫名勝行。世界名無畏。彼世界中有四天下。名爲安隱。其四天下閻浮提中。有一王城。名高勝樹。於八十王城中。最爲上首。彼時有王。名曰財主。其王具有六萬采女。五百大臣。五百王子。其諸王子。皆悉勇健。能伏怨敵。

疏答中分四。一明最初佛所發心修行。二於中間多佛修行。三正正甲續金作證。原南作正。明得

法之時。四多劫修瑩此（此南作比）。法初中分二。初正顯本緣。二結會古今。前中分十。一王都時處。

其王太子名威德主。端正殊特。人所樂見。足下平滿。輪相備具。足趺隆起。手足指間。皆有網縵。足跟齊正。手足柔軟。伊尼耶（耶合作延。寧合注云。延一本作耶）。鹿王腨。七處圓滿。陰藏隱密。其身上分。如師子王。兩肩平滿。雙臂臏長。身相端直。頸文三道。頰如師子。具（具宮作口）。四十齒。悉皆齊密。四牙鮮白。其舌長廣。出梵音聲。眼目紺青。睫如牛王。眉間毫相。頂上肉髻。皮膚細軟。如真金色。身毛上靡。髮帝青色。其身洪滿。如尼拘陀樹。〇爾時太子受父王教。與十千采女詣香牙（牙麗作芽。宋元明宮清合綱杭鼓纂續金作牙。下同。晉譯麗本作芽。宋元明宮聖作牙。貞元譯麗本作芽。明本及仁和寺本作牙）。園遊觀戲樂。太子是時乘妙寶車。其車具有種種嚴飾。置大摩尼師子之座而坐其上。五百采女各執寶繩。牽馭而行。進止有度。不遲不速。百千萬人持諸寶蓋。百千萬人持諸寶幢。百千萬人持諸寶旛。百千萬人作諸伎樂。百千萬人燒諸名香。百千萬人散諸妙華。前後圍繞而爲翊從。道路平正。無有高下。衆寶雜華。散布其上。寶樹行列。寶網彌

覆。種種樓閣延袤其間。其樓閣中。或有積聚種種珍寶。或有陳列（列。續作例。誤。）諸莊嚴具。或有供設種種飲食。或有懸布種種衣服。或有備擬諸資生物（物。續作珍物。）或復安置端正女人。及以無量僮僕侍從。隨有所須。悉皆施與。

疏二太子超倫於中先具相後遊觀

鈔疏先具相者。經有三十二相。前文指此廣明。以文具故。今當略說。準瑜伽四十九。及大般若第三百八十一說。然彼經次。與今不同。今依彼經次第列名。以今經文注之於下。經云。佛言善現。云何如來三十二相。善現（善現。甲南續金無。）一。世尊足下有平滿相。妙善安住。猶如奩底。地雖高下。隨足所蹈。皆悉坦然。無不等觸。（今經當第三相。）二。世尊足下。（下。原續作下有。經南金作下。）千輻輪紋。網（網。續作輞。）轂衆相。無不圓滿。（四。）三。世尊手足皆悉（皆悉。甲南續金作悉皆。經原作皆悉。）柔軟。如覩羅綿。勝過一切。（八。）四。世尊手足二指中間。猶如鵝王。咸有網鞔。（網鞔。經作鞔網。）金色交絡。文同綺畫。（六。）五。世尊手足所有諸指。圓滿纖長。甚可愛樂。（義當第二。）六。世尊足跟。廣長圓滿。與趺相稱。勝餘有情。（七。）七。世尊足趺。

趺。南作跌。修高充滿。柔軟妙好。與跟相稱。五。八。世尊雙腨。漸次纖圓。如伊泥耶仙鹿王腨。九。九。世尊雙臂。修直。直。南作真。脯圓。如象王鼻。平立摩膝。十四。十。世尊陰相。相。原作藏。相。經甲南續金作相。勢峯藏密。其猶龍馬。亦如象王。十一。十一。世尊毛孔。各一毛生。柔潤紺青。右旋宛轉。二十九。十二。世尊髮毛。端皆上靡。右旋宛轉。柔潤紺青。嚴金色身。甚可愛樂。三十。十三。世尊身皮。細薄潤滑。塵垢水等。皆所不住。住。南作生。誤。二十七。十四。世尊身皮。皆真金色。光潔晃曜。如妙金臺。衆寶。寶甲南續金作相。經原作寶。莊嚴。衆。原作人。經。甲南續金作衆。所樂見。二十八。十五。世尊兩足。二手掌中。頸及兩肩。七處充滿。十。十六。世尊肩項。圓滿殊妙。十三。十七。世尊膊腋。皆悉充滿。十五。十八。世尊容儀。洪。洪。經作圓。滿端直。三十一。十九。世尊身相。修廣端嚴。義當第一。二十。世尊體相。縱廣量等。周帀圓滿。如尼瞿陀樹。三十二。二十一。世尊頷臆。并身上半。威容廣大。如師子王。十二。二十二。世尊常光。面各一尋。欠此一相。含。舍。南作合。在第二樂見之中。二十三。世尊齒相。四十齊平。淨。淨。續作等。誤。密根深。白逾珂雪。十八。二十四。世尊四牙。鮮白鋒利。二十。二十五。世

尊常得味中上味。喉脈直故。能引身中諸支節脈。所有上（上。南作一。誤。）味。風熱痰病。（病。原作疾。經甲南續金作病。）不能爲雜。由彼不雜。脈離沈浮。延縮損壞。壅曲等過。能正吞咽。津液通流故。（故。南續金無。經原有。）身心適悅。常得上味。（義似頸文三三。南作二二。誤。）二十六。世尊舌相。薄淨廣長。能覆面輪。上至髮際。二十七。世尊梵音。辭韻和（和。經作弘。）雅。隨衆多少。無不等聞。其聲洪震。猶如天鼓。發言婉約。如頻伽音。二十八。世尊眼睫。猶若牛王。紺青齊整。不相雜亂。二十九。世尊眼睛。紺青鮮白。紅環間飾。皎潔分明。三十。世尊面輪。其猶滿月。眉相皎淨。如天帝弓。（義。南續金作疑。但。甲乙丙丁作義。但。）是頻頻類誤。如師子。則當第（第。南續金無。）十七。三十一。世尊眉間有（有。原無。經甲南續有。）白毫相。右旋柔軟。如兜羅綿。鮮白光淨。逾（逾。原作如。經南續金作逾。）珂雪等。二十五。三十二。世尊頂上（上。甲南續金無。經原有。）爲髻腻沙。高顯周圓。猶如天蓋。二十六。善現。是名三十二大士相。釋曰。上依彼次具引。今經望之。缺於圓光一尋。含在人所樂見之中。若依瑜伽開四十齒。與牙齒鮮白有異。則具三十二。今更依今經次列之。注大般若

次第於下。一端正殊特。十九。二人所樂見。含於第五甚可愛樂及第二十二圓光一尋。三足下平滿。一。四輪相具備。二。五足趺隆起。七。六手足指間皆有網鞔。鞔。今經作縵。四。七足跟齊正。正。原作整。甲南續金作正。六。八手足柔軟。三。九伊尼耶鹿王腨。八。十七處圓滿。十五。十一陰藏隱密。十。十二其身上分如師子王。二十一。十三兩肩平滿。十六。十四雙臂臏長。九。十五身相端直。直。原作真。誤。甲南續金作直。十七。十六頸文三道。義當二十五。十七頰如師子。義當三十。十八具四十齒。二十三。十九四牙悉皆齊密。大般若合上二。則亦當二十三。今依。依。原作皆。甲南續金作依。瑜伽開也。二十。四牙鮮白。二十四。二十一。其舌長廣。二十六。二十二出梵音聲。二十七。二十三眼目紺青。二十九。二十四睫如牛王。二十八。二十五眉間毫相。三十一。二十六頂上肉髻。三十二。二十七皮膚細軟。十三。二十八如真金色。十四。二十九身毛上靡。十二。三十髮帝青色。當第十一。三十一其身洪滿。十八。三十二如尼俱陀樹。二十。上諸注。續皆係正文。釋曰。上略會二經。若依瑜伽。伽下甲南續金有四十九。及涅槃說。相因各異。又小不同。具如初會。

時有母（母。宮作女。誤。麗宋元明清合綱杭鼓纂續金及晉譯貞元譯作母。）人。名爲善現。將一童女。名具足妙德。顏容端正。色相嚴潔。洪纖得所。修短合度。目髮紺青。聲如梵音。善達工巧。精通辯論。恭勤匪懈。慈愍不害。具足慚愧。柔和質直。離癡寡欲。無諸諂誑。乘妙寶車。采采（宮作妹。誤。）女圍繞。及與其母。從王城出。先太子行。○見其太子。言辭諷詠。心生（心生。續作生心。）愛染。而白母言。我心願得。敬事此人。若不遂情。當自殞滅。母告女言。莫生此念。何以故。此甚難得。此人具足輪王諸相。後當嗣位作轉輪王。有寶女出。騰空自在。我等卑賤。非其匹偶。此處難得。勿生是念。○彼香牙園側。有一道場。名法雲光明。時有如來名勝日身。十號具足。於中出現。已經七日。時彼童女。暫時假寐。夢見其（其。宮綱杭作彼。寧合注云。其。一本作彼。嘉鼓注云。其。流通本作彼。杭注云。唐宋元本諸流通本彼佛。惟藏本作其佛。）佛。從夢覺已。空中有天。而告之言。勝日身如來。於法雲光明道場成等正覺。已經七日。諸菩薩衆。前後圍繞。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。梵天。乃至色究竟天。諸地神。風神。火神。水神。河神。海神。山神。樹神。園神。藥神。主城（城。金作地。誤。）神等。爲見佛故。皆來集會。○時妙德童女。夢覩如來故。聞佛功德故。其心安隱。無有怖

畏。於太子前。而說頌言。

我身最端正　名聞徧十方　智慧無等倫　善達諸工巧　無量百千衆
見我皆貪染　我心不於彼　而生少愛欲　無瞋亦無恨　無嫌亦無喜（嫌。鼓作謙。誤。）
但發廣大心　利益諸衆生　我今見太子　具諸功德相　其心大欣慶（欣作歡。卍綱）
諸根咸悅樂　色如光明寶　髮美而右旋　額廣眉纖曲　我心願事汝（額。杭作額。）
我觀太子身　譬若真金像　亦如大寶山　相好有光明　目廣紺青色（若。宮作如。合）
月面師子頰　喜顏美妙音　願垂哀納我　舌相廣長妙　猶如赤銅色
梵音緊那聲　聞者皆歡喜　口方不褰縮　齒白悉齊密　發言現笑時
見者心歡喜　離垢清淨身　具相三十二　必當於此界　而作轉輪位

疏　三寶女求歸於中分四。一具德端嚴。二見其下。白毋求事。三彼香牙下。夢覩佛興。四時妙德下。自陳心總有十偈。前三自述德堪。後七讚彼求納。

鈔　疏三寶女求歸者。女（者女。續作婦。）人謂嫁曰歸。故周易中有歸妹卦。

爾時太子告彼女言。汝是誰女。爲誰守護。若先屬人。我則不應起愛染心。爾時太子以頌問言。（言合作曰。）

汝身極清淨　功德相具足　我今問於汝　汝於誰所住　誰爲汝父母
汝今繫屬誰　若已屬於人　彼人攝受汝　汝不盜他物　汝不有害心
汝不作邪淫　汝依何語住　不說他人惡　不壞他所親　不侵他境界
不於他恚怒　不生邪險見　不作相違業　不以諂曲力　方便誑世間
尊重父母不　敬善知識不　見諸貧窮人　能生攝心不　若有善知識
誨示於汝法　能生堅固心　究竟尊重不　愛樂於佛不　了知菩薩不（誨。聖作誑。誤。）
衆僧功德海　汝能恭敬不　汝能知法不　能淨衆生不　爲住於法中
爲住於非法　見諸孤獨者　能起慈心不　見惡道衆生　能生大悲不
見他得榮樂　能生歡喜不　他來逼迫汝　汝無瞋惱不　汝發菩提意
開悟衆生不　無邊劫修行　能無疲倦不（能無。弘大昭作無能。普嘉清合綱杭鼓纂續金作能無。）

疏四太子審問有十二偈分三初二問其屬緣次三審其內過後七邀其進善

爾時女母爲其太子而說頌言

太子汝應聽　我今說此女　初生及長成　一切諸因緣（長成卍續金作成長）

太子始生日　即從蓮華生　其目淨修廣　支節悉具足　我曾於春月

遊觀娑羅園　普見諸藥草　種種皆榮茂　奇樹發妙華　望之如慶雲（慶聖乙作塵誤）

好鳥相和鳴　林間共歡樂　同遊八百女　端正奪人心　被服皆嚴麗（樂金作喜誤）

歌詠悉殊美　彼園有浴池　名曰蓮華幢　我於池岸坐　采女衆圍繞（杭注云藏本衆圍流通本共圍）

於彼蓮池內　忽生千葉華　寶葉瑠璃莖　閻浮金爲臺

爾時夜分盡　日光初出現　其蓮正開剖　放大清淨光　其光極熾盛

譬如日初出　普照閻浮提　衆歎未曾有　時見此玉女　從彼蓮華生（日初宮作初日）

其身甚清淨　支分皆圓滿　此是人間寶　從於淨業生　宿因無失壞

今受此果報　紺髮青蓮眼　梵聲金色光　華鬘衆寶髻　清淨無諸垢

支節悉具足　其身無缺減　譬如真金像　安處寶華中　毛孔裥檀香
普熏於一切　口出青蓮香　常演梵音聲　此女所住處　常有天音樂
不應下劣人　而當如是偶　世間無有人　堪與此爲夫　唯汝相嚴身
願垂見納受　非長亦非短　非粗亦非細　種種悉端嚴　願垂見納受（長・續作常・誤。）
文字算數法　工巧諸技藝　一切皆通達　願垂見納受　善了諸兵法
巧斷衆諍訟　能調難可調　願垂見納受　其身甚清淨　見者無厭足
功德自莊嚴　汝應垂納受　衆生所有患　善達彼緣起　應病而與藥
一切能消滅　閻浮語言法　差別無量種　乃至伎樂音　靡不皆通達
婦人之所能　此女一切知　而無女人過　願垂速納受　不嫉亦不慳
無貪亦無恚　質直性柔軟　離諸粗獷惡　恭敬於尊者　奉事無違逆
樂修諸善行　此能隨順汝　若見於老病　貧窮在苦難　無救無所依
常生大慈愍　常觀第一義　不求自利樂　但願益衆生　以此莊嚴心（慈・金作悲・誤。）

行住與坐臥　一切無放逸　言說及默然　見者咸欣樂　雖於一切處
皆無染著心　見有功德人　樂觀無厭足　尊重善知識　樂見離惡人
其心不躁動　先思後作業　福智所莊嚴　一切無怨恨　女人中最上
宜應事太子

疏五女母代答明有德無過。亦不屬緣。故應納受。三十一頌分六。初十一偈。總顯報勝。次三偈。別讚端嚴。三有三偈。明其絕倫。四有五偈。伎能內滿。五有八偈。離非具德。末後一偈。結讚所宜。

爾時太子入香牙園已。告其妙德及善現言。善女。我趣求阿耨多羅三藐三菩提。當於盡未來際無量劫。集一切智助道之法。修無邊菩薩行。淨一切波羅蜜。供養一切諸如來。護持一切諸佛教。嚴淨一切佛國土。當令一切如來種性不斷。當隨一切衆生種性而普成熟。當滅一切衆生生死苦。置於究竟安樂處。當淨治一切衆生智慧眼。當修習一切菩薩所修行。當安住一切菩薩平等心。當成就一切菩薩所行地。當令一切衆生

普歡喜。當捨一切物。盡未來際行檀波羅蜜。令一切衆生普得滿足。衣服飲食。妻妾男女。頭目手足。如是一切內外所有。悉當捨施。無所吝惜。○當於爾時。汝或於我而作障難。施財物時。汝心吝惜。施男女時。汝心痛惱。割支體時。汝心憂悶。捨汝出家。汝心悔恨。

疏六太子重邀。謂若不障道。當隨汝意。於中先長行分二。初自述行深。後當於爾下。恐其爲障

爾時太子。卽爲妙德。而說頌言。

哀愍衆生故　我發菩提心　當於無量劫　習行一切智　無量大劫中
淨修諸願海　入地及治障　悉經無量劫　三世諸佛所　學六波羅蜜地。卍續作池。誤。
具足方便行　成就菩提道　十方垢穢刹　我當悉嚴淨　一切惡道難
我當令永出　我當以方便　廣度諸羣生　令滅愚癡暗　住於佛智道
當供一切佛　當淨一切地　起大慈悲心　悉捨內外物　汝見來乞者
或生慳吝心　我心常樂施　汝勿違於我　若見我施頭　愼勿生憂惱或。宮作勿。

我今先語汝　令汝心堅固　乃至截手足　汝勿嫌乞者　汝今聞我語
應可諦思惟　男女所愛物　一切我皆捨　汝能順我心　我當成汝意

疏後偈頌。十偈分三。初六偈。頌其行深。次二頌半。邀其莫障。後一偈半。結令審思。

爾時童女白太子言。敬奉來教。卽說頌言。

無量劫海中　地獄火焚身　若能眷納我　甘心受此苦　無量受生處
碎身如微塵　若能眷納我　甘心受此苦　無量劫頂戴　廣大金剛山
若能眷納我　甘心受此苦　無量生死海　以我身肉施　汝得法王處
願令我亦然　若能眷納我　與我爲主者　生生行施處　願常以我施
爲愍衆生苦　而發菩提心　既已攝衆生（已。續作心。金作以。麗宋元明清合網杭鼓幕續金及貞元譯作已。）　但爲共行法　願以仁爲主
亦當攝受我　我不求豪富　不貪五欲樂　不起染著心　必成菩薩道
紺青修廣眼　慈愍觀世間　必作轉輪王　願能眷納我　我曾夢見此
地出衆寶華　妙法菩提場（作。續作依。誤。）

如來樹下坐　無量衆圍繞　我夢彼如來　身如真金山　以手摩我頂
寤已心歡喜　往昔眷屬天　名曰喜光明　彼天爲我說　道場佛興世
我曾生是念　願見太子身　彼天報我言　汝今當得見　我昔所志願
於今悉成滿　唯願俱往詣　供養彼如來

疏七女敬順從有十四偈。分三。初三忘苦眷德。次六希同勝行。卽正是發菩提心。後五勸詣如來。詣甲續作請。誤。

爾時太子聞勝日身如來名。生大歡喜。願見彼佛。以五百摩尼寶散其女上。冠以妙藏光明寶冠。寶冠聖及貞元譯作寶髻。被以火燄摩尼寶衣。其女爾時心不動搖。亦無喜相。但合掌恭敬。瞻仰太子。目不暫捨。

疏八太子攝受。由敬佛心歡故。上三字源作故心生歡喜。

其母善現。於太子前而說頌言。

此女極端正　功德莊嚴身　昔願奉太子　今意已滿足　正續作此。誤。○已合作以。

持戒有智慧　具足諸功德　普於一切世　最勝無倫匹　此女蓮華生
種姓無譏醜　太子同行業　遠離一切過　此女身柔軟　猶如天繒纊（姓合作性。）
其手所觸摩　衆患悉除滅（衆患續作患衆。）　毛孔出妙香　芬馨最無比（香窗合作音。）
衆生若聞者　悉住於淨戒　身色如真金　端坐華臺上　衆生若見者
離害具慈心　言音極柔軟　聽之無不喜　衆生若得聞　悉離諸惡業
心淨無瑕垢　遠離諸諂曲　稱心而發言　聞者皆歡喜　調柔具慚愧
恭敬於尊宿　無貪亦無誑　憐愍諸衆生　此女心不恃　色相及眷屬
但以清淨心　恭敬一切佛

疏九母陳慶遂故重讚女德。（德源無。）十偈分四。初一標其遂志次二德行懸同。次四身語超倫後三內心蘊德

爾時太子與妙德女及十千采女幷其眷屬出香牙園詣法雲光明道場至已下車步進詣如來所見佛身相端嚴寂靜諸根調順內外清淨如大龍池無諸垢濁皆生淨信

踊躍歡喜頂禮佛足繞無數帀於時太子及妙德女各持五百妙寶蓮華供散彼佛太子爲佛造五百精舍一一皆以香木所成衆寶莊嚴五百摩尼以爲間錯○時佛爲說普眼燈門修多羅聞是經已於一切法中得三昧海所謂得普照一切佛願海三昧普照三世藏三昧現見一切佛道場三昧普照一切衆生三昧普照一切世間智燈三昧普照一切衆生根智燈三昧救護一切衆生光明雲三昧普照一切衆生大明燈三昧演一切佛法輪三昧具足普賢清淨行三昧時妙德女得三昧名難勝海藏於阿耨多羅三藐三菩提永不退轉○時彼太子與妙德女幷其眷屬頂禮佛足繞無數帀辭退還宮詣父王所拜跪畢已奉白王言大王當知勝日身如來出興於世於此國內法雲光明菩提場中成等正覺於今未久○爾時大王語太子言是誰爲汝說如是事天耶人耶（人耶：聖乙無。）太子白言是此具足妙德女說時王聞已歡喜無量譬如貧人得大伏藏作如是念佛無上寶難可值遇若得見佛永斷一切惡道怖畏（畏：續長：誤。）佛如醫王能治一切諸煩惱病能救一切生死大苦佛如導師能令衆生至於究竟安隱住處

○作是念已。集諸小王羣臣眷屬。及以剎利婆羅門等一切大衆。便捨王位。授（受。誤。宮作）與太子。灌頂訖已。與萬人俱。往詣佛所。到已禮足。繞無數帀。幷其眷屬。悉皆退坐。○爾時如來觀察彼王。及諸大衆。白毫相中。放大光明。名一切世間心燈。普照十方無量世界。住於一切世主之前。示現如來不可思議大神通力。普令一切應受化者。心得清淨。爾時如來以不（不。宮作不可。）思議自在神力。現身超出一切世間。以圓滿音。普爲大衆說陀羅尼。名一切法義離暗燈。佛剎微塵數陀羅尼而爲眷屬。彼王聞已。卽時獲得大智光明。○其衆會中。有閻浮提微塵數菩薩。俱時證得此陀羅尼。六十萬（萬。宮作方。誤。）那由他人。盡諸有漏。心得解脫。十千衆生。遠塵離垢。得法眼淨。無量衆生。發菩提心。○時佛又以不（不。宮作不可。）思議力廣現神變。普於十方無量世界。演三乘法。化度衆生。○時彼父王作如是念。我若在家。不能證得如是妙法。若於佛所。出家學道。卽當成就。作是念已。前白佛言。願得從佛出家修學。佛言隨意。宜自知時。時財主王與十千人。皆於佛所。同時出家。未久之間。悉得成就一切法義離暗燈陀羅尼。亦得如上諸三昧門。又得菩薩十神

通門。又得菩薩無邊辯才。又得菩薩無礙淨身。往詣十方諸如來所。聽受其法。爲大法師。演說妙法。復以神力徧十方刹。隨衆生心而爲現身。讚佛出現。說佛本行。示佛本緣。稱揚如來自在神力。護持於佛所說教法。〇爾時太子。於十五日在正殿上。采女圍繞。七寶自至。一者輪寶。名無礙行。二者象寶。名金剛身。三者馬寶。名迅疾風。四者珠寶。名日光藏。五者女寶。名具妙德。六藏臣寶。名爲大財。（財作主。卍續誤。）七主兵寶。名離垢眼。七寶具足。爲轉輪王。（王清作主。）閻浮提。正法治世。人民快樂。王有千子。端正勇健。能伏怨敵。其閻浮提中。有八十王城。一一城中。有五百僧坊。一一僧坊。立佛支提。皆悉高廣。以衆妙寶而爲校飾。一一王城。皆請如來。以不思議衆妙供具而爲供養。佛入城時。現大神力。令無量衆生。種諸善根。無量衆生。心得清淨。見佛歡喜。發菩提意。起大悲心。利益衆生。勤修佛法。入真實義。住於法性。了法平等。獲三世智。等觀三世。知一切佛出興次第。說種種法。攝取衆生。發菩薩願。入菩薩道。知如來法。成就法海。能普現身。徧一切刹。知衆生根。及其性欲。令其發起一切智願。

疏十正共修行亦分十段一詣佛供養二時佛下聞經得法三時彼太子下辭歸白父四爾時大王下王審慶聞五作是念下禪位往觀六爾時下聞經得法七其衆會人下兼益時會八時佛下佛重現通九時彼父王下父王出家修證法門十爾時太子下太子紹位弘通大化

佛子於汝意云何彼時太子得輪王位供養佛者豈異人乎今釋迦牟尼佛是也財主王者寶華佛是其寶華佛現在東方過世界海微塵數佛剎有世界海名現法界虛空影像雲中有世界種名普現三世影摩尼王彼世界種中有世界名圓滿光中有道場名現一切世主身寶華如來於此成阿耨多羅三藐三菩提不可說佛剎微塵數諸菩薩衆前後圍繞而爲說法寶華如來往昔修行菩薩道時淨此世界海其世界海中去來今佛出興世者皆是寶華如來爲菩薩時教化令發阿耨多羅三藐三菩提心彼時女母善現者今我母善目是其王眷屬今如來所衆會是也皆具修行普賢諸行成滿大願雖恆在此衆會道場而能普現一切世間住諸菩薩平等三昧常得現見一切諸

佛。一切如來以等虛空妙音聲雲。演正法輪。悉能聽受。於一切法。悉得自在。名稱普聞諸佛國土。普詣一切道場之所。普現一切衆生之前。隨其所應。教化調伏。盡未來劫修菩薩道。恆無間斷。成滿普賢廣大誓願。佛子。其妙德女與威德主轉輪聖王。以四事供養勝日身如來者。我身是也。

疏第二佛子於汝意下。結會古今

彼佛滅後。其世界中。六十億百千那由他佛出興於世。我皆與王承事供養。其第一佛。名清淨身。次名一切智月光明身。次名閻浮檀金光明王。次名諸相莊嚴身。次名妙月光。次名智觀幢。次名大智光。次名金剛那羅延精進。次名智力無能勝。次名普安詳（詳。合作庠。合注云。庠。宋南北藏作詳。）智。次名離垢勝智雲。次名師子智光明。（合注云。智光明下。宋論有次名光明四字。）次名光明髻。次名功德光明幢。次名智日幢。次名寶蓮華開敷身。次名福德嚴淨光。次名智燄雲。次名普照月。次名莊嚴蓋妙音聲。次名師子勇猛智光明。次名法界月。次名現虛空影像開悟衆生心。次名恆巔寂滅香。次名普震寂靜音。次名甘露山。次名法海音。次名堅

固網。次名佛影髻。次名月光毫。次名辯才口。次名覺華智。次名寶燄山。次名功德星。次名寶月幢。次名三昧身。次名寶光王。次名普智行。次名燄海燈。次名離垢法音王。次名無比德名稱幢。次名修臂。臂：續作賢：誤。次名本願清淨月。次名照義燈。次名深遠音。次名毗盧遮那勝藏王。次名諸乘幢。次名法海妙蓮華佛子。彼劫中有如是等六十億百千那由他佛出興於世。我皆親近承事供養。

疏第二彼佛滅後下見中間多佛略列。列：源作例：誤。四十八佛。以爲流例廣明如結中。上十一字：原南墓續金無。源有。

其最後佛。名廣大解。於彼佛所。得淨智眼。爾時彼佛入城教化。我爲王妃。與王禮覲。以衆妙物。而爲供養。於其佛所。聞說出生一切如來燈法門。卽時獲得觀察一切菩薩三昧海境界解脫。

疏第三其最後佛下正明得法之時。正明：弘甲續金作證明。源作正。嘉大南作正明。最後者。卽六十億那由他之後耳。

佛子。我得此解脫已。與菩薩於佛剎微塵數劫。勤加修習。於佛剎微塵數劫中。承事供養無量諸佛。或於一劫承事一佛。或二或三。或不可說。或值佛剎微塵數（數卍續作微。誤。）佛。悉皆親近承事供養。而未能知菩薩之身形量色貌。及其身業心行智慧三昧境界。◎佛子。若有衆生得見菩薩修菩提行。若疑若信。菩薩皆以世出世間種種方便而攝取之。以爲眷屬。令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉（轉。聖乙無。）。○佛子。我見彼佛。得此解脫已。與菩薩於百佛剎微塵數劫。而共修習。於其劫中。所有諸佛出興於世。我皆親近承事供養。聽所說法。讀誦受持。於彼一切諸如來所。得此解脫種種法門。知種種三世。入種種剎海。見種種成（成。合作佛成。續作成佛。合注云。成下宋論有等字。）正覺。入種種佛衆會。（杭注云。第二十四紙第十行種種下。藏本無佛字。流通本有佛字。案經自法門至覺入種。凡二十字。杭本在第十行。此行有三種種。考貞元譯。剎上有佛字。今經合論本。成上有佛字。杭本不知何指。佛學書局本以此注指種佛衆會以下一行。與杭本不合。未詳所本。）發菩薩種種大願。修菩薩種種妙行。得菩薩種種解脫。然未能知菩薩所得普賢解脫門。◎何以故。菩薩普賢解脫門。如太虛空。如衆生名。如三世海。如十方海。如法界海。無量無邊。佛子。菩薩普賢解脫門。與如來境界等。◎佛子。我於

佛剎微塵數劫。觀菩薩身無有厭足。如多欲人。男女集會。遞（遞。續作遽。誤。）相愛染。起於無量妄想思覺。我亦如是。觀菩薩身一一毛孔念念見無量無邊廣大世界。種種安住。種種莊嚴。種種形狀。有種種山。種種地。種種雲。種種名。種種佛興。種種道場。種種衆會。演種種修多羅。說種種灌頂。種種諸乘。種種方便。種種清淨卍。又於菩薩一一毛孔。念念常見無邊佛海。坐種種道場。現種種神變。轉種種法輪。說種種修多羅。恆不斷絕卍。又於菩薩一一毛孔。見無邊衆生海。種種住處。（種種。卍合作邊。誤。）種形貌。種種作業。種種諸根卍。又於菩薩一一毛孔。見三世諸菩薩無邊行門。所謂無邊廣大願。無邊差別地。無邊波羅蜜。無邊往昔事。無邊大慈門。無邊大悲雲。無邊大喜心。無邊攝取衆生方便卍。佛子。我於佛剎微塵數劫。念念如是觀於菩薩一一毛孔。已所至處而不重至。已所見處而不重見。求其邊際。竟不可得。乃至見彼悉達太子住於宮中。采女圍繞。我以解脫力。觀於菩薩一一毛孔。悉見三世法界中事。

疏第四佛子我得此下。明多劫修證。於中二。一於一剎塵劫修行。於中亦二。先多劫。

修行未窮菩薩之境後佛子若有下明菩薩難遇見者不空二佛子我見下於百刹塵劫修行於中亦二初多劫修證未知菩薩解脫後何以下釋不知所由釋中亦二先總顯深廣謂所以不知者以稱事理之無邊等諸佛之境界故斯則等覺菩薩解脫十地不知故名普賢解脫後佛子我於佛刹下別顯深廣難知之相謂一毛即（即源無）不可窮況多毛多身廣大之用以是無盡無邊之法門故於中五一毛中見器世間二見智正覺世間三見衆生世間四見菩薩修行五佛子我於下總結不窮深廣佛子我唯得此觀察菩薩三昧海解脫如諸菩薩摩訶薩究竟無量諸方便海爲一切衆生現隨類身爲一切衆生說隨樂行於一一毛孔現無邊色相海知諸法性無性爲性知衆生性同虛空相無有分別知佛神力同於如如偏一切處示現無邊解脫境界於一念中能自在入廣大法界遊戲一切諸地法門而我云何能知能說彼功德行

疏四謙己推勝（上五字原南無）可知（可知原南無）

善男子此世界中有佛母摩耶汝詣彼問菩薩云何修菩薩行於諸世間無所染著供

養諸佛。恆無休息。作菩薩業。永不退轉。離一切障礙。入菩薩解脫。不由於他。住一切菩薩道。詣一切如來所。攝一切衆生界。盡未來劫修菩薩行。發大乘願。增長一切衆生善根。常無休息。〇爾時釋迦瞿波女。欲重明此解脫義。承佛神力。卽說頌言。

若有見菩薩　修行種種行　起善不善心　菩薩皆攝取　乃往久遠世
過百刹塵劫　有劫名清淨　世界名光明　此劫佛興世　六十千萬億
最後天人主　號曰法幢燈　彼佛涅槃後　有王名智山　統領閻浮提
一切無怨敵　王有五百子　端正能勇健　其身悉清淨　見者皆歡喜
彼王及王子　信心供養佛　護持其法藏　亦樂勤修法　太子名善光
離垢多方便　諸相皆圓滿　見者無厭足　五百億人俱　出家行學道
勇猛堅精進　護持其佛法　王都名智樹　千億城圍繞　有林名靜德
衆寶所莊嚴　善光住彼林　廣宣佛正法　辯才智慧力　令衆悉清淨
有時因乞食　入彼王都城　行止極安詳　正知心不亂

通本作彼城。

杭本注云。藏林流詳。合作序。合注云。序。

宋南北藏作譯。

時我於城中　城中有居士　號曰善名稱　我時爲彼女　名爲淨日光
遇見善光明　諸相極端嚴　其心生染著　次乞至我門
即解身瓔珞　幷珠置鉢中　雖以愛染心　供養彼佛子
二百五十劫　不墮三惡趣　或生天王家　或作人王女　恆見善光明
妙相莊嚴身　此後所經劫　二百有五十　生於善現家　名爲具妙德
時我見太子　而生尊重心　願得備瞻侍　幸蒙哀納受　我時與太子（侍・合・作示・誤。）
覲佛勝日身　恭敬供養畢　即發菩提意　於彼一劫中　六十億如來（覲佛・合作詣佛。合注云。詣・宋南北藏作覲。）
最後佛世尊　名爲廣大解　於彼得淨眼　了知諸法相
普見受生處　永除顚倒心　我得觀菩薩　三昧境解脫　一念入十方
不思議刹海　我見諸世界　淨穢種種別　於淨不貪樂　於穢不憎惡（憎・合・續・金作增・誤。）
悉放無量光　一念能普入　普見諸世界　如來坐道場　皆於一念中
不可說衆會　亦知彼一切　所得三昧門

麗宋元明清杭鼓幕及貞元譯作憎。

一念能悉知　彼諸廣大行　無量地方便　及以諸願海　我觀菩薩身
無邊劫修行　一一毛孔量　求之不可得　一一毛孔剎　無數不可說
地水火風輪　靡不在其中　種種諸建立　種種諸形狀　種種體名號
無邊種莊嚴　我見諸剎海　不可說世界　及見其中佛　說法化衆生
不了菩薩身　及彼身諸業　亦不知心智　諸劫所行道

疏第五指示後友分二。先指後位。如後當釋。後頌前法。臨行再述故。三十一偈分三。初一總顯菩薩益生超頌前見者不空。生下女人染心之益。次十五偈。明違劫前事。（事。源無。）長行所無。長行語真淨發心。但論德女。今則收其雜善。故敘違緣。以粗況妙。後十五偈。正頌長行德女因緣。

爾時善財童子頂禮其足。繞無數帀。辭退而去。

疏第六禮辭可知。（上疏。金無。）上寄位修行相竟。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷第七十七

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷第七十八

（經卷七十六至卷七十七之一　疏卷五十九之二至卷六十之一　鈔卷八十八之三至卷八十九之一）

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

疏已下入第七十六經。自下大文第二。從摩耶下有十一人。明會緣入實相。謂會前諸位差別之緣。令歸一實法界。生於佛果。如摩耶生佛。故次明之。○然人雖十一。約法唯九。約會爲十。初一爲總。餘九爲別。故摩耶得智幻法門。末後（後下源有德生二字）亦得幻住。始終相會。該於中間。總別圓融。歸實無二故。○摩耶既會緣入實。何得更須十人。◎豈不向言。總別相會。非別無以成總故。又顯（顯下源有餘字）。是所會之緣。語十表其無盡。無盡之緣。皆成摩耶之實德故。○又此一相。義當等覺。等覺方能親生佛故。等覺卻入重玄門中。故有十人。多明入俗。○初天主光。且須正念無失。次可爲世師。徧窮衆藝。字智之門。無依無盡。無著清淨。清淨則淨智發光。發光則智（智南作知）。相無盡。無盡則誠願不違。方能還歸幻住。故雖十一。不失入實之言。始末皆幻。方知諸緣體虛即實。

鈔大文第二。會緣入實相。疏中有五。（上四字甲續作文前分二。初文前敘義。二今初下。隨文正釋。前中有五。）一總科。

釋二然人雖下料揀三摩耶既會下解妨難先問後豈不下釋四甲續無。又此一下別示義門上四十字南金無。五初天主下總釋諸會而有二意一即等覺入俗之意二即是前別明會緣後歸此實實原作二南續作十甲作千金作實。今初下釋文前五中皆牒彼所得初天主光且須正念無失者彼得菩薩解脫名無礙念清淨莊嚴故二可爲世師即徧友友南作有誤。不得法門三徧窮下即善知衆藝童子得解脫名善知衆藝而廣說字母四無依無盡則賢勝優婆夷得無依處道場又得三昧名爲無盡故五無著清淨即堅固解脫長者得解脫名無著念清淨莊嚴故六清淨即淨智發光者即妙月長者得解脫名淨智光明故七發光則智相無盡者即無勝軍長者得無盡盡甲南續金無。相解脫故八無盡則誠願不違者即最寂靜婆羅門得解脫名誠願語故九方能還歸幻住者即德生有德得得甲南續金無。幻住法門故故原南無續金有。故雖下總結爾時善財童子一心欲詣摩耶夫人所即時獲得觀佛境界智○作如是念是善知識遠離世間住無所住超過六處離一切著知無礙道具淨法身以如幻業而現化身以

如幻智而觀世間。以如幻願而持佛身。隨意生身。無生滅身。無來去身。非虛實身。不變壞身。無起（無起。續作無。誤。）盡身。所有諸相皆一相身。離二邊身。無依處身。無窮盡身。離諸分別如影現身。知如夢身。了如像身。如淨日身。普於十方而化現（化現。續作化。誤。）身。住於三世無變異身。非身心身。猶如虛空。所行無礙。超諸世眼。唯是普賢淨目所見。○如是之人。我今云何而得親近承事供養。與其同住。觀其狀貌。聽其音聲。思其語言。受其教誨。

疏　今初總中。文亦具六。第一依教趣求中二。初將詣觀成。後勝緣引導。　前中三。初標將詣觀成。次作如是下。別明觀念。後如是之人下。思欲親承。今初。摩耶昔云天后。天后能生佛故。權教中說。生佛七日命終生天。而（而。源無。）晉經指在迦毗羅城。則顯常不滅矣。又上（上。源作上文。）云此世界者。亦表即佛境界。故（故。源作是故。證。）得觀佛境智。然說摩耶。或云是實非化。或云是化非實。或云亦化亦實。或云非化非實。皆帶方便。約此宗說。即法界實德。人法圓融。二別明觀念中。初總念勝德。已能暗合願智幻門。後隨意生下。別念一十七身。唯普眼見。（冥。南作冥。宜。誤。）契下文天后所現。三思欲親承可知。

鈔疏今初摩耶昔云天后者新譯爲幻術故云昔也亦云幻生得幻智門故疏已能暗合願智幻門者以今文云具淨法身以如幻業而現化身以如幻智而觀世間等故疏冥契下文天后所現者（者南續金無）下見正報現無量身雲今此未見已知現身故云冥契疏但總意若別配之此十七身攝下經中四十身（身甲南續金作種身）四十身各有二句（上七字甲南續金作身各有二）上標下釋一隨意生身即總顯隨願二無生滅身即下二色身謂不生色身無生起故不滅色身常寂滅故三無來去身即下二身謂無去色身於一切趣無所滅故無來色身於諸世間無所出故四非虛實身亦攝二身即下經云非實色身得如實故非虛色身隨世現故五不變壞身即下不壞色身法性無壞故六無起盡身即不生色身隨衆生身隨衆生業而出現故恆示現色身盡衆生界而無盡故上二句皆標之以性釋之以相異上一向無生滅也七所有諸相皆一相身下云一相色身無相爲相故入離二邊身即是通意皆事理無滯故若別配者如下云法性色身性淨如空故大悲色身常護衆生故上句

離有邊。下句離空邊。又上句有智不住生死。下句有悲不住涅槃等。九無依處身。即下無處色身。恆化衆生不斷絕故。十無窮盡身。即無盡色身。盡諸衆生生死際故。十一離諸分別如影現身。即下無分別色身。但隨衆生分別起故。又即如影色身。隨願現生故。十二知如夢身。即如夢色身。隨心而現故。十三了如像身。即下（下。原無。甲南續金有。）普對現色身。以大自在而示現故。猶如明鏡。質對像生。十四如淨日身。即清淨色身。同於如如（如如。下經作如來。）無分別故。皎日無私（私。甲南續金作思。）故。十五普於十方而化現身。（化現。甲南續金作現化。誤。原及行願品疏作化現。）即下化一切色身。隨衆生心而現前故。十六住於三世無變異身。即下無動色身。生滅永離故。十七非身心身。即下總顯其體云。如是身者非色。所有色相猶如影故。乃至離識。菩薩願（願。原南金作顯。誤。甲續作願。與下經合。）智空無性故。以一切衆生言語斷故。已得成就寂滅身故。故今結云。猶如虛空。所行無礙。超諸世眼。唯是普賢淨目所見。略爲此配。餘縱不盡。可以類收。

作是念已。有主城神。名曰寶眼。眷屬圍繞。於虛空中而現其身。種種妙物以爲嚴飾。手

持無量衆色寶華以散善財。○作如是言。善男子。應守護心城。謂不貪一切生死境界。應莊嚴心城。謂專意趣求如來十力。應淨治心城。謂畢竟（竟。麗宋元明清杭作究。合綱鼓幕續金及貞元譯作竟。）斷除慳嫉（嫉。合作疾。）諂誑。應清涼心城。謂思惟一切諸法實性。應增長心城。謂成辦一切助道之法。應嚴飾心城。謂造立諸禪解脫宮殿。應照耀心城。謂普入一切諸佛道場聽受般若波羅蜜法。應增益心城。謂普攝一切佛方便道。應堅固心城。謂恆勤修習普賢行願。應防護心城。謂常專禦扞惡友魔軍。應廓徹心城。謂開引一切佛智光明。應善補心城。謂聽受一切佛所說法。○應扶助心城。謂深信一切佛功德海。應廣大心城。謂大慈普及一切世間。應善覆心城。謂集衆善法以覆其上。應寬廣心城。謂大悲哀愍一切衆生。應開心城門。謂悉捨所有隨應給施。應密護心城。謂防諸惡欲不令得入。應嚴肅心城。謂逐諸惡法不令其住。應決定心城。謂集一切智助道之法。恆無退轉。應安立心城。謂正念三世一切如來所有境界。應瑩徹心城。謂明達一切佛（合注云。佛下宋論有轉字。）正法輪修多羅中所有法門種種緣起。應部分心城。謂普曉示一切衆生。皆令得見薩婆若道。○應住

持心城。謂發一切三世如來諸大願海。應富實（實。明清卍續鼓幕作貴。誤。準貞元譯。應從麗宋元南舍平續杭續金作實。杭注云。唐本元本南藏本諸流通本富實。惟北藏作富貴。）心城。謂集一切周徧法界大福德聚。應令心城明了。謂普知衆生根欲等法。應令心城自在。謂普攝一切十方法界。應令心城清淨。謂正念一切諸佛如來。應知心城自性。謂知一切法皆無有性。應知心城如幻。謂以一切智了諸法性。○佛子。菩薩摩訶薩。若能如是淨修心城。則能積集一切善法。何以故。蠲除一切諸障難故。所謂見佛障。聞法障。供養如來障。攝諸衆生障。淨佛國土障。善男子。菩薩摩訶薩以離如是諸障難故。若發希求善知識心。不用功力。則便得見。乃至究竟必當成佛。

疏二作是念已下。勝緣引導中三。初（初下源有主字）城神顯教修心。次身衆神密加授（授。續金作受。誤。）法。三法堂羅剎教求友之方。初中有三。初（上四字。甲南續作三一。金作中王一。）以華散（華散。甲續金作散華。）○二作如是下。正以言教城神（神下源甲南續金有既爾。）令護心城。是知無有一事（事下源南續金有一塵。甲有一盡。）非法門矣。心名城者。（者下源甲南續金有蓋其。）中有正覺法王。萬德所聚故。有三十門分三。初有十二門明十度行。（上八字。源甲南續金作明十度行有十二門。）初施後智。各有二句。（上八字。原作初後合二。玆從源

南續金。中八各一。上二十七字。源續金在城神前。南◎二應扶下有上五字。原作次扶助成。茲從甲南續金。十一句。卽初地淨治地法十種勝行文少少。源甲南續金作小。不次而數全全。續前誤。作足一。一。金作上一。信二慈三堅固四悲五捨六七皆慚愧。謂不容惡故。入無疲厭。九如說行。行。續金作修行。十知諸經論十一卽成就世智。故能普曉衆生◎三應住持下有上六字。原作後住持下。茲從甲南續金。七句。福智圓滿初初。源甲南續金作上。二是福後後。源甲南續金作下。五是智。智中。智。南金無。前三攝。攝。甲南續金作攝智。後二實。實。甲南續金作實智。◎三佛子菩薩下結讚徵釋及成勝益。上四字。甲作及成益。原無。源南續金有。

鈔疏卽初地淨治地法十種勝行文少不次少。南金作小。者彼次云。佛子菩薩如是成就十種淨治地法。所謂信悲慈捨無有疲厭。知諸經論。善解世法。慚愧堅固力。供養諸佛。依教修行。釋曰。其供養諸佛依教修行。卽如說行之一行耳。

爾時有身衆神名蓮華法德及妙華光明無量諸神前後圍繞從道場出住虛空中於善財前以妙音聲種種稱歎摩耶夫人◎從其耳瑞放無量色相光明網普照無邊諸佛世界令善財見十方國土一切諸佛其光明網右繞世間經一帀已然後還來入善

財頂。乃至徧入身諸毛孔。○善財即得淨光明眼。永離一切愚癡暗故。得離翳眼。能了一切衆生性故。得離垢眼。能觀一切法性門故。得淨慧眼。能觀一切佛國性故。得毗盧遮那眼。見佛法身故。得普光明眼。見佛平等不思議身故。得無礙光(光。合及貞元譯作光明。合注云。無礙光下宋北藏無明字。)眼。觀察一切刹海成壞故。得普照眼。見十方佛起大方便轉正法輪故。得普境界眼。見無量佛。以自在力調伏衆生故。得普見眼。(覩。纂作觀。)一切刹諸佛出興故。

疏第二(第二。甲南續作二爾時下。)身衆神密加授法中(中。甲南續金作文。)三。初讚友令欣次從其耳下。放光加被後(後。甲南續金作皆可知三。)善財即得下。善財獲益(善財。南金無。)所謂十眼。言不思議身者。十身無礙故。佛平等者。佛佛同故。故異於前。但明法身。餘可準思。(準思。原作思之。源甲南續金作準思。)

時有守護菩薩法堂羅剎鬼王。名曰善眼。與其眷屬萬羅剎俱。於虛空中。以衆妙華。散善財上。作如是言。善男子。菩薩成就十法。則得親近諸善知識。○何等爲十。所謂其心清淨。離諸諂誑。大悲平等。普攝衆生。知諸衆生。無有真實。趣一切智。心不退轉。以信解力。普入一切諸佛道場。得淨(淨。續作法。)慧眼。了諸法性。大慈平等。普覆衆生。以智光明。廓諸

妄境。以甘露雨。滌生死熱。以廣大眼。徹鑒諸法。心常隨順。諸善知識。〇是爲十。

疏第三時有守護下。上七字。甲南續金作三時有下。法堂羅剎。教求友之方於中三。初教次問。後答。初中二。先上十三字。甲南續金作三初教二初。教十法增其智。後示三昧息其亂。各有標釋結。今初。釋中。上十六字。甲南續作何等下先標次徵釋。金作何等下徵釋。有十一心。一直。直。源甲南續金作直心。二悲。悲。源甲南續金作悲心。三智。四進。五信。六深。七慈。八淨。九益。十巧。十一常。後是爲下。結。上五字。原無。源甲南續金有。

復次佛子。菩薩成就十種三昧門。則常現見諸善知識。〇何等爲十。所謂法空清淨輪三昧。觀察十方海三昧。於一切境界不捨離不缺減三昧。普見一切佛出興三昧。集一切功德藏三昧。心恆不捨善知識三昧。常見一切善知識生諸佛功德三昧。常不離一切善知識三昧。常供養一切善知識三昧。常於一切善知識所無過失三昧。〇佛子。菩薩成就此十三昧門。常得親近諸善知識。又得善知識轉一切佛法輪三昧。得此三昧已。悉知諸佛體性平等。處處值遇諸善知識。

疏後後。甲南續金作二復次下。示三昧。昧下南續有息其亂三今標。二何等下。徵釋。於境不

捨離等者。凡夫染境。二乘捨境。權教縱觀空有互陳。並爲缺減。若圓修者。觸目對境。窮盡法源。不取不捨。故央掘經云。摩訶衍者。所謂彼眼根。於諸如來常了了分明見。具足無減修等。又云。所謂眼入（入甲作入誤）處於諸如來常明見來入門。具足無減修等。餘可知。結中（結中甲南續金作三佛子下結）處處遇友者。既定慧雙遊。無境不契。並爲道品。則真（則真甲作真則誤）友懸通。能如是行。爲護正法堂也。

鈔疏故央掘經等者。央掘之緣。玄中已引。今直釋所引之義。然第二經後。世尊令其受（受原無。甲南續金有）三歸依。答云我唯一依。佛即是法。法即僧故。意明一學至第三卷佛問。云何爲一學。偈云。一切衆生命。皆由飲食住。是則聲聞乘斯非摩訶衍。所謂摩訶衍。離食常堅固。云何名爲一。謂一切衆生。皆以如來藏畢竟常（常經作恆）安住。次二謂名色。三謂三種受。四謂四諦等。（案上三句係義引。等下原有皆字。甲南續金無。）然此即云何名爲五。所謂彼五根。是則聲聞乘斯非摩訶衍。所謂彼眼根。於諸如來常決定分明（明經麗本作別。宋元明聖本作明。）見。具足無減修。（修經麗本作損。下同。）耳聞。鼻嗅。舌嘗。身觸。一同於眼。然有二

本。一本云了了分明。一本云決定分明也。次云云何名爲六。所謂六入處。是則聲聞乘斯非摩訶衍。所謂眼入處。於諸如來常。明見六入門。具足無減修。聞嗅嘗觸。皆同眼也。意入處云。所謂意入處。明說如來常（常。經作藏。）不聞（聞。經作起。）違逆心。淨信來入門義如疏釋。偏（偏。南偏。誤。）歷七覺八正九定十力。皆舉大折小。說如來藏。如來常樂我淨爲無缺減也。故疏云餘可知。可知有二。一則例央掘。二例此中餘三昧等。

說是語時。善財童子仰視（改。宮作觀。）空中而答之言。善哉善哉。汝爲哀愍攝受我故。方便教我見善知識。願爲我說。云何往詣善知識所。於何方處城邑聚落求善知識。

疏二說是語時下問。

羅剎答言。善男子。汝應普禮十方。求善知識。正念思惟一切境界。求善知識。勇猛自在徧遊十方。求善知識。觀身觀心。如夢如影。求善知識。

疏三羅剎下答。有（有。源南續金作文有。）四法。一以友無不在故。二以法爲體故。三身同友徧故。四智與境合。故如夢如影。又（又。甲續作釋。誤。）前三即（即。源甲南續金無。）離境界相。四則離心緣相。求

善友者。幸思此言。

爾時善財受行其教。○即時覩（合注云。覩。宋論作觀。）見大寶蓮華從地涌（大注云。涌。宋聖作踊。）出。金剛爲莖。妙寶爲藏。摩尼爲葉（葉。續作華。）光明寶王以爲其臺（臺。宮作喜。誤。）衆寶色香以爲其鬚。無數寶網彌覆其上。◎於其臺上有一樓觀。名普納（納。聖作網。誤。）十方法界藏。奇妙嚴飾。金剛爲地。千柱行列。一切皆以摩尼寶成。閻浮檀金以爲其壁。衆寶瓔珞。四面垂下。階陛欄楯。周帀莊嚴。◎其樓觀中有如意寶蓮華之座。種種衆寶以爲嚴飾。妙寶欄楯。寶衣間列。寶帳（帳。大昭作張。普嘉清合。）寶網。以覆其上。衆寶繒旛。周帀垂下。微風徐動。光流響發。寶華幢中。雨衆妙華。寶鈴鐸中。出美音聲。寶戶牖間。垂諸瓔珞。摩尼身中。流出香水。寶象口中。出蓮華網。寶師子口。吐妙香雲。梵形寶輪。出隨樂音。金剛寶鈴。出諸菩薩大願之音。寶月幢中。出佛化形。淨藏寶王。現三世佛受生次第。日藏摩尼。放大光明。偏照十方一切佛剎。摩尼寶王。放一切佛圓滿光明。毗盧遮那摩尼寶王。興供養雲。供養一切諸佛如來。如意珠王。念念示現普賢神變。充滿法界。須彌寶王。出天宮殿。天諸采女。種種妙

音歌讚如來不可思議微妙功德。

疏第(第甲南續金無。)二爾時善財受行下。見敬咨問。先(源甲南續金作三初。)見次敬。後問。初中。先(上七字。源甲南續作三初。)親依。後見正。今初。先(上六字。源甲南續金作二初。)受行其教。蹔前起後。近蹔羅剎之言。違通前三勝友。以前二神。並未有(有。源無。)答故。即由前(前。源作前來。)三位調練故。得覩斯勝報。後即時下。正明所見。於中三。初明蓮華所證法界自性無染。故曰蓮華無玷。既開不離心內。如從地涌。亦表性淨萬行之因。(因。原作四。誤。源甲南續金及行願品疏作因。)從法性地而出現故。此即十定中普賢之華也。二於其臺下。明臺上樓觀。(臺。源無。)謂能證權實二智。依於所證而重現故。智包無外。云普網十方。總攝五位自分勝進。故云千柱行列。其一一事。皆有所表。恐厭繁文。三其樓觀下。明樓中寶座。(樓。源作樓觀。)即智體自空。故云(云。源無。)樓中有座。空具性德。故廣顯莊嚴。

鈔疏普賢之華者。此中雖不舉華量。十定云無有邊際也。(也。甲南續金無。)

爾時善財見如是座。復有無量衆座圍繞摩耶夫人在彼座上。於一切衆生前現淨色

身。○所謂超三界色身。已出一切諸有趣故。隨心樂色身。於一切世間無所著故。普周徧色身。等於一切衆生數故。無等比色身。令一切衆生滅倒見故。無量種色身。隨衆生心種種現故。無邊相色身。普現種種諸形相故。普對現色身。以大自在而示現故。化一切色身。隨其所應而現前故。恆示現色身。盡衆生界而無盡故。無去色身。於一切趣無所滅故。無來色身。於諸世間無所出故。不生色身。無生起故。不滅色身。離語言故。非實色身。得如實故。非虛色身。隨世現故。無動色身。生滅永離故。不壞色身。法性不壞故。無相色身。言語道斷故。一相色身。無相爲相故。如像色身。隨心應現故。如幻色身。幻智所生故。如燄色身。但想（想。宮作患。誤。）所持故。如影色身。隨願現生故。如夢色身。（身。宮作一。誤。）隨心而現故。法界色身。性淨如空故。大悲色身。常護衆生故。無礙色身。念念周徧法界故。無邊色身。普淨一切衆生故。無量色身。超出一切語言故。無住色身。願度一切世間故。無處色身。恆化衆生不斷故。無生色身。幻願所成故。無勝色身。超諸世間故。如實色身。定心所現故。不生色身。隨衆生業而出現故。如意珠色身。普滿一切衆生願故。無分別色身。

但隨衆生分別起故。離分別色身。一切衆生不能知故。無盡色身。盡諸衆生生死際故。清淨色身。同於如來無分別故。卍如是身者。非色。所有色相如影像故。非受。世間苦受究竟滅故。非想。但隨衆生想所現故。非行。依如幻業而成就故。離識。菩薩願智空無性故。一切衆生語言斷故。已得成就寂滅身故。◎爾時善財童子又見摩耶夫人隨諸衆生心之所樂。現超過一切世間色身。所謂或現超過他化自在天女身。乃至超過四大天王天女身。或現超過龍女身。乃至超過人女身。◎現如是等無量色身。饒益衆生。集一切智助道之法。◎行於平等檀波羅蜜。大悲普覆一切世間。△出生如來無量功德。△修習增長一切智心。△觀察思惟諸法實性。獲深忍海。△具衆定門。住於平等三昧境界。得如來定圓滿光明。消竭衆生煩惱巨海。心常正定。未嘗嘗。合卍綱作常。動亂。△恆轉清淨不退法輪。善能了知一切佛法。恆以智慧觀法實相。△見諸如來。心無厭足。知三世佛出興次第。見佛三昧常現在前。了達如來出現於世。無量無數諸清淨道。行於諸佛虛空境界。普攝衆生。各隨其心。教化成就。入佛無量清淨法身。△成就大願。淨諸佛剎。

究竟調伏一切衆生。△心恆徧入諸佛境界。出生菩薩自在神力。已得法身清淨無染。而恆示現無量色身。摧一切魔力。成大善根力。出生正法力。具足諸佛力。得諸菩薩自在之力。速疾增長一切智力。△得佛智光普照一切。悉知無量衆生心海。根性欲解種種差別。其身普徧十方刹海。悉知諸刹成壞之相。以廣大眼。見十方海。以周徧智。知三世海。身普承（承。卍續作成。）事一切（一切。卍續無。）佛海。心恆納受一切法海。卍修習一切如來功德。出生一切菩薩智慧。常樂觀察一切菩薩從初發心。乃至成就所行之道。常勤守護一切衆生。常樂稱揚諸佛功德。願爲一切菩薩之（之。宮作法。誤。）母。

疏二爾時善財下。見友正報。於中二。先結前標後。前但明主座。今雙結主伴。○後所謂下。別顯身雲。於中亦二。先明身相。後顯身業。前中亦二。先明萬類難思身。後明一類超勝（勝。甲南續金作色。誤。房。原及行願品疏作勝。）身。前中亦二。先顯別相。後明通體。今初有四十身。於中上三字。源作種身。或唯約事。如普徧色身。或唯約理。如十二十三。不生不滅身。（不生不。源作無。誤。）以本無生起。滅亦不爲滅故。或事理（事理。甲續金作理事。）交徹。如第三十二三十五。無生不生色。

身。以事顯理故。於中無生則約自願所成。無別有生。不生則隨他而現。生即不生。餘可思準。卍後如是身者。下明其通體。謂離有取蘊故。◎二爾時善財下。明一類超勝身。約唯女故。◎二現如是等下。明身業中二。初總標。◎後行於平等下。別顯亦二。先明十度。行唯精進在於忍前。餘皆如次。謂初明檀。次出生下。戒。戒能生長故。三修習下。進。四觀察下。忍。五具衆下。定。六恆轉下。般若。七見諸如來下。方便。八成就大願下。願。九心恆徧入下。力。十得佛智光下。智。卍後修習一切如來下。明二嚴行末。（末。原作誤。源。無。南續。金作末。）爲佛母者。是其本行故。

爾時善財童子見摩耶夫人現如是等閻浮提微塵數諸方便門。既見。（見。續。金作現。誤。麗。宋。元。明。清。合。）是已。如摩耶夫人所現身數。善財亦現作爾許身。於一切處摩耶之前。恭敬禮拜。卽時證得無量無數諸三昧門。分別觀察。修行證入。從三昧起。右繞摩耶。幷其眷屬。合掌而立。

疏第二爾時善財下。設敬。自道已深。故現身等彼。上二並是住體徧應。

鈔疏上二並是住體偏應者。然此即緣起相由門中三義。一諸緣各異義。二互偏相資義。三體用無礙義。今言住體。即諸緣各別。言偏應者。即互偏相資。即住體而偏應。是第三體用無礙也。然上摩耶萬類殊應。即異體中多。今此善財一類之身。偏對摩耶。即同體中多若約摩耶善財並不分而偏。同異雖殊。住體偏應。義無別也。摩耶亦是同體一即多。以隨所應異。（異甲續金作義。原南及行願品疏作異。）無二體故。下自言非一處住。非多處住。善財亦是同體多即一。諸處善財即一身前之善財（上四字甲南續金無。）（原及行願品疏有。）故。又二聖互望。並含同體異體。以一摩耶應多善財（財南作則誤。）故。此即摩耶爲同體。以多善財對摩耶故。即善財異體。

白言。大聖文殊師利菩薩教我發阿耨多羅三藐三菩提心。求善知識。親近供養。我於一一善知識所。皆往承事。無空過者。漸來至此。願爲我說。菩薩云何學菩薩行。而得成就。

疏第三白言大聖下。咨問。所以敍文殊等者。若約等覺。則因位極故。若約會緣。從初

發心。一一善友。皆是所會之緣。同入此（此。原作比。誤。源甲南續金作此。）故。

答言。佛子。我已成就菩薩大願智幻解脫門。

疏第三答言佛子下。示已法界（示。源甲南續金作授。原及探玄記行願品疏作示。）名體（名。原作明。甲南續金及行願品疏作名。）二業用。三根源。今初。（上入字。甲南續金無。）大有二義。一願大。願爲一切諸佛母故。二智大。智亦二義。一（一。南續金無。）權智。即能起大願。能成幻事。二實智。即是般若。生佛真身。幻亦二義。一願智體虛。當相名幻。故上文云。幻智即是菩薩。菩薩即是幻智。故能無不爲。二者即智所作生佛之義。謂於己身不壞小而廣容。若於佛身無生起而現起。又願收普賢。智收文殊。皆入大幻。同爲般若。亦名佛母。

鈔疏不壞小而廣容。即廣狹無礙門。無生起而生起。即事理無礙門。又願收普賢等者。上約別願。今是通願。無願不收。無智不攝等。願智相（相。南金作即相。）融。皆是大幻。成不共般若。故生佛也。

是故常爲諸菩薩母。

疏二是故常爲下。業用中。中。甲南續金無。二。先。先。甲作後。誤。南續金作初。原作先。總。

佛子。如我於此閻浮提中。迦毗羅城淨飯王家。右脇而生。悉達太子。現不思議自在神變。如是乃至盡此世界海所有一切毗盧遮那如來。皆入我身。示現誕生自在神變。◎又善男子。我於淨飯王宮菩薩將欲下生之時。見菩薩身一一毛孔。咸放光明。名一切如來受生功德輪。一一毛孔。皆現不可說不可說佛剎微塵數菩薩受生莊嚴。彼諸光明。皆悉普照一切世界。照世界已。來入我頂。乃至一切諸毛孔中。卍又彼光中。普現一切菩薩名號。受生神變。宮殿眷屬。五欲自娛。卍又見出家。往詣道場。成等正覺。坐師子座。菩薩圍繞。諸王供養。爲諸大衆轉正法輪。卍又見如來往昔修行菩薩道時。於諸佛所。恭敬供養。發菩提心。淨佛國土。念念示現無量化身。充徧十方一切世界。乃至最後入般涅槃。如是等事。靡不皆見。卍又善男子。彼妙光明入我身時。我身形量。雖不踰本。然其實已超諸世間。所以者何。我身爾時。量同虛空。悉能容受十方菩薩受生莊嚴諸宮殿故。◎爾時菩薩從兜率天將降神時。有十。十下合有方字。麗宋元明清綱杭纂鼓續金及晉譯貞元譯無。寧合注云。十下

一本無方字。佛剎微塵數諸菩薩。皆與菩薩同願。同行。同善根。同莊嚴。同解脫。同智慧。諸地諸力。法身色身。乃至普賢神通行願。悉皆同等。如是菩薩。前後圍繞。又有入萬諸龍王等。一切世主。乘其宮殿。俱來供養。卍菩薩爾時以神通力。與諸菩薩。普現一切兜率天宮。一一宮中。悉現十方一切世界閻浮提內受生影像。方便教化無量衆生。令諸菩薩離諸懈怠。無所執著。卍又以神力放大光明。普照世間。破破遍誤。宮作諸黑暗。滅諸苦惱。令諸衆生皆識宿世所有業行。永繽作求誤。出惡道。卍又爲救護一切衆生。普現其前。作諸神變。現如是等諸奇特事。與眷屬俱。來入我身。卍彼諸菩薩於我腹中。遊行自在。或以三千大千世界而爲一步。或以不可說不可說佛剎微塵數世界而爲一步。◎又念念中。十方不可說不可說一切世界諸如來所。菩薩衆會。及四天王天。三十三天。乃至色界諸梵天王。欲見菩薩處胎神變。恭敬供養。聽受正作正。清王。法。皆入我身。雖我腹中悉能容受如是衆會。而身不廣大。亦不迫窄。其諸菩薩各見自處衆會道場清淨嚴飾。◎善男子。如此四天下閻浮提中菩薩受生。我爲其母。三千大千世界。百億四天下閻浮提

中。悉亦如是。然我此身。本來無二。非一處住。非多處住。何以故。以修菩薩大願智幻莊嚴解脫門故。○善男子。如今世尊我爲其母。往昔所有無量諸佛。悉亦如是而爲其母。善男子。我昔曾作蓮華池神時有菩薩。於蓮華藏。忽然化生。我即捧持。瞻（合注云。詹。宋論作贍。）侍養育一切世間皆共號我爲菩薩母。又我昔爲菩提場神。時有菩薩。於我懷中。忽然化生。世亦號我爲菩薩母。善男子。有無量最後身菩薩。於此世界。種種方便示現受生。我皆爲母。○善男子。如此世界賢劫之中。過去世時。拘留孫佛。拘那含（含。杭作舍。談。）牟尼佛。迦葉佛。及今世尊釋迦牟尼佛。現受生時。我爲其母。未來世中彌勒菩薩。從兜率天。將降神時。放大光明。普照法界。示現一切諸菩薩衆受生神變。乃於人間生大族家。調伏衆生。我於彼時亦爲其母。如是次第。有師子佛。法幢佛。善眼佛。淨華佛。華德佛。提舍佛。弟沙佛。善意佛。金剛佛。離垢佛。月光佛。持炬（炬。慕作明。杭注云。藏本持炬。流通本作持明。）佛。名稱佛。金剛幢佛。清淨義佛。紺身佛。到彼岸佛。寶燄山佛。持明（明。麗普合慕續金作炬。明清綱杭鼓作明。宋元準弘昭作明。準大正作炬。合注云。炬。北藏作明。嘉鼓注云。明。南藏作炬。杭注云。藏本持明。流通本作持炬。案持明。晉譯作執燈。貞元譯作持大炬。）佛。蓮華德佛。名稱佛。無量功德佛。

最勝燈佛。莊嚴身佛。善威儀佛。慈德佛。無住佛。大威光佛。無邊音佛。勝怨敵佛。離疑惑佛。清淨佛。大光佛。淨心佛。雲德佛。莊嚴頂髻佛。樹王佛。寶瑠佛。海慧佛。妙寶佛。華冠佛。滿願佛。大自在佛。妙德王佛。最尊勝佛。旃檀雲佛。紺眼佛。勝慧佛。觀察慧佛。熾盛王佛。堅固慧佛。自在名佛。師子王佛。自在佛。最勝頂佛。金剛智山佛。妙德藏佛。寶網嚴身佛。善慧佛。自在天佛。大天王佛。無依德佛。善施佛。欲慧佛。水天佛。得上味佛。出生無上功德佛。仙人侍衛佛。隨世語言佛。功德（德續作得誤。）自在幢佛。光幢佛。觀身佛。妙身佛。香欲佛。金剛寶巖佛。喜眼佛。離欲佛。高大身佛。財天佛。無上天佛。順寂滅佛。智覺佛。滅貪佛。大欲王佛。寂諸有佛。毗舍佉天佛。金剛山佛。智欲德佛。安隱佛。師子出現佛。圓滿清淨佛。清淨賢佛。第一義佛。百光明佛。最增上佛。深自在佛。大地王佛。莊嚴王佛。解脫佛。妙音佛。殊勝佛。自在佛。無上醫王佛。功德月佛。無礙光佛。功德聚佛。月現佛。日天佛。出諸有佛。勇猛名稱佛。光明門佛。娑羅王佛。最勝佛。藥王佛。寶勝佛。金剛慧佛。無能勝佛。無能映蔽佛。衆會王佛。大名稱佛。敏持佛。無量光佛。大願光佛。法自在不虛佛。不退地佛。淨

天佛。善天佛。堅固苦行佛。一切善友佛。解脫音佛。遊戲王佛。滅邪曲佛。蔔蔔淨光佛。具衆德佛。最勝月佛。執明炬佛。殊妙身佛。不可說佛。最清淨佛。友安衆生佛。無量光佛。無畏音佛。水天德佛。不動慧光佛。華勝佛。月燄佛。不退慧佛。離愛佛。無著慧佛。集功德蘊佛。滅惡趣佛。普散華佛。師子吼佛。第一義佛。無礙見佛。破他軍佛。不著相佛。離分別海佛。端嚴海佛。須彌山佛。無著智佛。無邊座佛。清淨住佛。隨師行佛。最上施佛。常月佛。饒益王佛。不動聚佛。普攝受佛。饒益慧佛。持壽佛。無滅佛。具足名稱佛。大威力佛。種種色相佛。無相慧佛。不動天佛。妙德難思佛。滿月佛。解脫月佛。無上王佛。希有身佛。梵供養佛。不瞬佛。順先古佛。最上業佛。順法智佛。無勝天佛。不思議功德光佛。隨法行佛。無量賢佛。普隨順自在佛。最尊天佛。如是乃至樓至如來。在賢劫中。於此三千大千世界當成佛者。悉爲其母。○如於此三千大千世界。如是於此世界海十方無量諸世界一切劫中。諸有修行普賢行願。爲化一切諸衆生者。我自見身。悉爲其母。

疏後佛子如我下。別於中有四。一爲現在遮那母。二善男子如今下。爲過去諸佛母。

三如此世界下。爲賢劫千佛母。義通三世。四如於此三千下。結通橫豎無窮。初中二。先（上四十六字。甲南續金作二初。）標爲刹海遮那母（遮。原作舍。甲南續金及行願品疏作遮。）後又善男子下。別顯生佛之。相於（於。南續金作文。甲作之。）中四。第一（第一。甲南續金作初。）毛光爲先相（先。甲續作光。誤。原南金作先。行願品疏作生先。）復分爲（復分爲。原作於中。甲南續金作復分爲。）五一光入身二又彼光中下。（上五字。原無。）現入相（現。原作見。○入。續作入。誤。）四又見如來下。（上五字。原無。）現因果五又善男子下。（上五字。原無。）令身難思。（令身。甲作斷。誤。謂下甲南續金有身字。）不大而容十方故。（故。甲作斷。南續金作無盡法界。）第二爾時菩薩下。（上五字。甲南續金無。）正明自在入胎於中亦五。一（上五字。南續金作五初爾時菩薩下。）眷屬翼從。二菩薩爾時下。（上五字。原無。）菩薩現通。三又以神力下。（上五字。原無。）光明息苦。四又爲救護下。（上五字。原無。）現變入胎。五彼諸菩薩下。（上五字。原無。）入已遊步。第（第。南續金無。）三又念念中下。腹包衆海難思。（難思。甲南續金無。原及行願品疏有。）第（第。甲南續金無。）四善男子如此下。舉此類於百億本來無二者。（上五字。南金作世界。）稱一性故。非一處住。（上三字。甲作處住。續作處往。）者。（上五字。南金無。）體周徧（徧。甲作通。）故。非多處住者。（上五字。南金無。）不如事故。又（又。甲續無。）上句不壞多故。下句不壞一故。又上句理如事故。下句事如理

故。又一與多相即入故。此並釋中智幻之義。下二三四段。文並可知。上九字。南續金作二善男子下。爲過去諸佛故。三善男子下。爲賢劫千佛。四如於此下。結通橫豎無窮。

鈔疏本來無二者。者。南續金無。稱一性故者。疏以躡上即此多身。便云本來無二。多皆稱性故。若約事說。亦可本唯一耳。下非一處住。非多處住。總有四釋。第一唯就體上以辨雙非故。雙非故。甲南續金作非一處。非多云不如事故者。謂理唯一味。不如事之多也。第二對約不壞性相說。上句不壞相。下句不壞性。亦是不壞一多說。此一即是對別約事之一。第三對約事理相如說。相如即無礙之義耳。亦是事理相偏。第四對唯約於事互相融說。即事事無礙義。然具即入二門。通緣起相由。法法。原作理。南續金作法。性融通。及同體異體。言並是釋中智幻之義者。以名中云大願智幻。上廣引願爲諸佛之母。竟故此結中是釋上名中智幻之義也

爾時善財童子白摩耶夫人言。大聖。得此解脫。經今幾時。()答言。善男子。乃往古世過不可思議非最後身菩薩神通道眼所知劫數。爾時有劫名淨光。世界名須彌德。雖有

諸山。五趣雜居。然其國土。衆寶所成。清淨莊嚴。無諸穢惡。有千億四天下。有一四天下名師子幢。於中有八十億王城。有一王城。名自在幢。有轉輪王。名大威德。◎彼王城北。有一道場。名滿月光明。其道場神。名曰慈德。時有菩薩。名離垢幢。坐於道場。將成正覺。有一惡魔。名金色光。與其眷屬無量衆俱。至菩薩所。◎彼大威德轉輪聖王。已得菩薩神通自在。化作兵（兵宮作其。）衆。其數倍多。圍繞道場。諸魔惶怖。悉自奔散。故彼菩薩得成阿耨多羅三藐三菩提。◎時道場神。見是事已。歡喜無量。便於彼王而生子想。頂禮佛足。作是願言。此轉輪王。在在生處。乃至（至合論卍字本作在。誤。）成佛。願我常得與其爲母。作是願已。於此道場。復曾供養十那由他佛。◎善男子。於汝意云何。彼道場神。豈異人乎。我身是也。轉輪王者。今世尊毗盧遮那是。◎我從於彼發願已來。此佛世尊。於十方剎一切諸趣。處處受生。種諸善根。修菩薩行。教化成就一切衆生。乃至示現住最後身。念念普於一切世界。示現菩薩受生神變。常爲我子。我常爲母。善男子。過去現在十方世界無量諸佛將成佛時。皆於臍中放大光明。來照我身。及我所住宮殿屋宅。彼最後生。我悉爲

母。

【疏】第（第。南續金無。）三爾時善財下。辨法根源。（根源。甲作眼根源。南續金作眼根源二。）先（先。甲南續金作初。）問（後。甲南續金作二。）答。答（答。甲南續金作言下答文。）中六。一輪王久遠言非後身菩薩所知者。顯唯佛知。非但久遠亦顯時無時相。佛智契故。二彼王城下。有佛魔來。三彼大威德下。（上五字。原無。）聖帝助降表智王助體。本覺現故。此時已得菩薩神通。明今始成。非實始也。四時道場下。（上四字。原無。）結會古今。六我從於彼下。（上五字。原無。）爲母普周前來。（爲。甲南續金作爲。佛。下同。）生時之母。卽是願母。此明爲成道時母。卽智母矣。（上三字。甲南續金作是智母。）臍中放光者。生長同氣之所。表佛佛皆（皆。源作智。）從無二理生故。

善男子。我唯知此菩薩大願智幻解脫門。如諸菩薩摩訶薩具（具。徑合卍合作其。寧合作具。寧合注云。具。明書藏作其。）大悲藏。敎化衆生。常無厭足。以自在力。一一毛孔。示現無量諸佛神變。我今云何能知能說彼功德行。〇善男子。於此世界三十三天。有王名正念。其王有女。名天主光。

汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。〇時善財童子。敬受其教。頭面作禮。繞無數帀。戀慕瞻仰。卻行而退。

疏後三段可知。

遂。合作爾時善財遂。寧合注云。首句一本無爾時善財四字。往天宮。〇見彼天女。禮足圍繞。合掌前住。白言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能誘誨。願爲我說。〇天女答言。善男子。我得菩薩解脫。名無礙念清淨莊嚴。◎善男子。我以。以。普嘉清杭鼓纂弘作於。合綱續金大昭作以。昭注云。以。宋元明俱作於。此解脫力。憶念過去有最勝劫名青蓮華。我於彼劫中。供養恆河沙數諸佛如來。彼諸如來。從初出家。我皆瞻奉。守護供養。造僧伽藍。營辦什物。又彼諸佛。從爲菩薩住母胎時。誕生之時。行七步時。大師子吼時。住童子位在宮中時。向菩提樹成正覺時。轉正法輪現佛神變教化調伏衆生之時。如是一切諸所作事。從初發心。乃至法盡。我皆明憶。無有遺餘。常現在前。念持不忘。◎又憶過去劫名善地。我於彼供養十恆河沙數諸佛如來。又過去劫名爲妙德。我於彼供

養一佛世界微塵數諸佛如來。又劫名無所得。我於彼供養八十四億百千那由他諸佛如來。又劫名善光。我於彼供養閻浮提微塵數諸佛如來又劫名無量光我於彼供養二十恆河沙數諸佛如來。又劫名最勝德。我於彼供養一恆河沙數諸佛如來。又劫名善悲。我於彼供養八十恆河沙數諸佛如來又劫名勝遊我於彼供養六十恆河沙數諸佛如來又劫名妙月。我於彼供養七十恆河沙數諸佛如來◎善男子。如是憶念恆河沙劫。我常不捨諸佛如來應正等覺從彼一切諸如來所。聞此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫。受持修行恆不忘失。如是先劫所有如來從初菩薩乃至法盡一切所作。我以淨嚴解脫之力。皆隨憶念。明了現前。持而順行。曾無懈廢。○善男子。我唯知此無礙念清淨解脫。如諸菩薩摩訶薩。出生死夜朗然明徹。永離癡冥。未嘗昏寐。心無諸蓋。身行輕安。於諸法性。清淨覺了。成就十力。開悟羣生。而我云何能知能說彼功德行。○善男子。迦毗羅城有童子師。名曰徧友。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。○時善財童子。以聞法故。歡喜踊躍。不思議善根。自然增廣。頂禮其足。繞無數帀。辭退而去。

[疏]第二遂往天宮下十友。別明會緣然位德已極。託迹（迹。續作述。誤。）凡流。深悲接生。不標神異。但以法（法。源無。）利人。又顯求者道深。或但示法門之名。則懸領旨趣。（此下源有人雖具十。文但分九。後二合故。）第一天主光。卽幻智念力善友。言天主光者。謂悲智勝用。光淨自在。破暗義故。父名正念者。此由定發故。故法門名無礙清淨念。初一句卽依教趣求。第二見彼下。見敬咨問。第三天女答下。示己法門。於中二。先標名。謂以一念無礙智。普觀三世。無不明現。而無去來。今爲無礙念。不雜異念。爲清淨念。念佛功德。有益悲智。故曰莊嚴。後善男子下。明業用。於中三。一念最初一劫。二又憶下。中間諸劫。（諸。源作多。）三善男子如是憶下。總結多劫。非唯憶念。亦於彼多劫多佛。聞持此門。餘（餘。甲續金作後。）三段。並可知。下諸善友六段之文。多有不具。皆可思準。

[鈔]疏天主光女父名正念者。卽第三會問梵行之王也。又云往三十三天者。是摩耶捨化所生天也。則知摩耶非獨在天。故晉經云在迦毗羅城耳。（耳。南金無。）

從（合注云。從上宋論有善財二字。）天宮下。漸向彼城。至徧友所。禮足圍繞。合掌恭敬。於一面立。白言。聖

者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者善能誘誨。願爲我說。偏友答言。善男子。此有童子。名善知衆藝。學菩薩字智。汝可問之。當爲汝說。

疏第二童子師偏友幻智師範善知識謂爲童蒙師。偏與衆生爲善友。故居迦毗羅黃色城者。中道軌（軌。金作執。誤。源原南作執。）物故。不得法者。略有四義。一與衆藝法門同故。二法有所付。顯流通故。三表一切法門體無二故。四表無所得。方爲得故。

鈔第二偏友可知。

爾時善財即至其所。（）頭頂（頂。金作以。誤。）禮敬。於一面立。白言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者善能誘誨。願爲我說。

疏第三善知衆藝幻智字母善知識中。初二可知。

時彼童子告善財言。善男子。我得菩薩解脫。名善知衆藝。

疏第三時彼童子下授已法門中二初標名體謂以無礙智窮世間之伎藝故我恆唱持此之字母。

疏二我恆恆原作恒誤下顯其業用字母爲衆藝之勝書說之本故偏偏源作此得明之。

科第三衆藝上四字甲無中中南無上五字續金無二我恆下顯其業用者疏疏南續金無文有三一標章立意立南金作正誤二總科三釋文今初上入字南金無言字母爲衆藝之勝衆南無書說之本者出偏示所以也以以南金無標知衆藝而偏釋故故智論云諸陀羅尼皆從分別語生四十二字是一切字根本因字有有甲作所續作行誤語因語有名因名有義菩薩若聞其其論作字因字乃至能了其義是字初阿後荼荼南金作茶論原續作茶中有四十得是字陀羅尼多所成益乃至廣說又如本行集云爾時菩薩爲諸童子一一分別字之本末乃至訓化三萬二千童子勸發無上真正道意是知字爲衆藝之本故十地中以喻十地爲諸法本。

疏有標列結列有四十二門。

鈔二有標下總列。上鈔南金無列弘大作例嘉甲續作列。

疏皆言般若波羅蜜門者從字入於無相智故字義爲門。〇故毗盧遮那經中皆言不可得智無所得卽般若故。〇又文殊五字經云受持此陀羅尼卽入一切法平等速得成就摩訶般若纔誦一遍如持一切八萬四千修多羅藏。

鈔三皆言般若下釋文先釋總標於中三一暗引毗盧遮那經二明引遮那三引五字經今初上十二字南金無。彼有偈云甚深相無相相彼經作法。劣慧所不堪爲化是等故兼存有無無彼經作相。說釋曰因字是有無相智是無故念誦瑜伽之者先觀字相後入字義也阿字相觀云八葉白蓮一時開時開菩提心論作肘間。炳現阿字素光色斯卽字相也而智表菩提心悟本不生圓滿具足猶如月輪卽是字義相有義無故云兼也是以今經唱阿字時卽是相也入般若波羅蜜門卽是無相智也智論云此字是實相門則顯三種般若不相捨離字卽名字般若入般若波羅蜜門卽觀照般若悟不生等卽實相般若也疏故毗盧下第二明引遮那又上義證今卽文證不

可得言。卽般若相故。般若中廣說無得爲般若故。疏又文殊下。第三引五字證爲般若門。

疏然初五字。若準阿目佉三藏。卽（卽甲續作阿。誤。）全是文殊真言。若準今本。（本源作多本。）而第二一（一源無。）字不同。今依彼經釋之。

鈔疏然初五字下。第二釋別列中。合爲四十二段。今疏有三。初別釋五字二釋所餘。三總結示。今初五字（上十二字南金無。）約五字陀羅尼經。而引不空會通字音。然古諸德於此經中。不多解釋。靜法有章名爲漩澓。六門分別。一釋名。二體性。三建立。四釋相。五利益。六問答。而其釋相。亦廣引諸經。而不全具。又諸經字音參雜。以梵音輕重。三藏解釋不看下義。但取字同。故多乖舛。如涅槃以阿字爲噁。（此此原作不。誤。甲南續金作此。）中以囉字爲多。此等不以義定。故多訛謬。今亦別有一章。總引十經一論。一與善譯華嚴四十二字門。二大般若第四百九十三。引大品般若第八。（今本卷五。聖語藏卷八。）四放光般若第六。（今本卷四。）五光讚般若第十。（今本卷七。）六普耀經第三。七與善三藏別

譯文殊問般若字母。入別譯金剛頂瑜伽字母。九涅槃第八。十卽今經。言一論者。卽智度論。其五字經。唯釋初之五字。一一具引。對會異同。今疏但用大般若。及與善別譯四十二字。以二本多同故。（故。南續金無。）初之五字。用五字經。餘文全要。鈔更引證。餘在別章。然上十經。前五釋四十二字母。次四卽釋五十二字母。次第不同。義則多同。五字經中唯釋五字。大品放光光讚。但大般若廣略之異。字義相同。（同下原有次第不同。義則多同。誤。甲南續金無。）智論又（又。甲南續金無。）釋大品。義亦同也。故疏但用二經。具釋三十七字。故今按定用五字。疏文分二。先別釋五字。後收攝圓融。今初五字。鈔卻廣引。五字分爲五段。文皆有三。一牒本經字母。二以彼經義釋之。三會今經之意。

唱阿字時。入般若波羅蜜門。名以菩薩威力。入無差別境界。

疏一阿者。是無生義。以無生之理。統該萬法。故經云無差別境。而菩薩得此無生。則能達諸法空。斷一切障。故云威力。

鈔今初一阿者。（一。南金無。）卽第一牒經字母。卽今經云唱阿字時。今但略取所牒之字。

下四十一字皆皆。甲作義釋皆。南續金作釋義皆。然二是無生義。卽五字經釋義三以無生之理下會釋。今經意云。諸法皆悉無生故無差別。故上經云。一切法無生。一切法無滅。若能如是解。斯人見如來。而大般若金剛頂全同上釋。大品云。阿字門。一切法初不生故。智論釋云。若菩薩一切語法中。聞阿字時。時。論無。卽時隨義。義。甲續作意。論原南作義。所謂一切法從初來不生相。阿提此言初。阿耨波陀此上二此字。論甲南續金作奈。案智論四十二字中。皆作奈。言不生故。釋曰。論文二節。一隨經釋義。二阿提此言初下。會釋方言。下四十一字皆然。見此論文。則知四十二字皆是所依之相。從此入於無得般若。故名爲般若之門。放光云阿者。謂諸法來入不見有起。光讚云。阿者。因緣之門。一切法已已。南經作以。北。過去者亦無所起。釋曰。上二經起卽生義。因緣之門。從緣生也。文殊問經云。阿者。是無常聲。普曜云。然此言云無者。是宣無常苦空無我之音。上二經似同小乘之無。若取無彼常等。卽與無生義同。此此。甲南續金作此初。阿字上聲短呼。故譯涅槃噁字當初。雖呼小

異義亦同也。故云噁者不破壞故。不破壞者。名曰三寶。喻如金剛。亦同無生義耳。耳。甲南續金無。

唱多字時。入般若波羅蜜門。名無邊差別門。

疏二多者。彼經第二當囉字。是清淨無染離塵垢義。今云多者。毗盧遮那經釋多云。如如解脫。金剛頂云。如如不可得故。謂如即無邊差別。故如不可得。此順多。此順多。源作順哆。字義。應是譯人之誤。囉多囉多。源作囉哆。二字字形相近。聲相濫故。若順無塵垢釋。以無邊之門。方淨塵垢。

鈔疏二多者。此此。南金作此廣。牒經也。彼經第二下。疏釋釋。大南續金無。嘉弘有。五一依五字釋。二今云多下。按今多釋。三如即無邊差別者。會經也。四應是譯人下。下。甲續無。會釋偏正。言字形相近。字。南無。者。者。南作一。今示二梵之形。多字。多字囉字。南金係注。原作多囉。在梵字上。茲從續藏。工。囉字。此二小近。聲相濫者。同疊韻故。五若順無塵下。正以囉字會釋經文。以諸經字義。第二多同。故大品云。囉字悟一切法離塵垢故。放光云。二囉者。垢貌。於諸法

無有塵。光讚云。是囉之門。法離塵垢。金剛頂云。囉者一切法離故。涅槃云。囉者。能壞貪瞋癡。說真實法。亦壞塵垢義。智論云。若聞囉字。即隨義知一切法離垢相。以囉闍此言垢故。以上諸經皆第二囉字同離垢義。故無惑矣。

唱波字時。入般若波羅蜜門。名普照法界。

疏三波者。五字經云。亦無第一義諦。諸法平等。謂真俗雙亡。是真法界。諸法皆等。即是普照。

鈔疏三波者。別譯及餘經（經。南續作經論。金）多是跛字。今依五字。跛字釋義。大般若言。跛者。一切法勝義教。大品云。跛者第一義故。放光云。跛者。諸法泥洹最第一義。文殊問經云。出勝義聲。釋曰。上諸經皆獨明第一義。但是所遣。唯金剛頂云。跛者。第一義不可得。則具般若相矣。故疏云謂真俗雙亡。下會經前二字。以第一義遣俗。今亦無第一義。則復遣真。爲雙亡真俗。是真法界。上即所照。從諸法皆等下。（下。原無。甲南續金有。）會普照義。智論云。若聞跛字。即知一切法入第一義。以波囉末陀。此言第一義

故。釋曰。此亦但入第一義耳。

唱者字時。入般若波羅蜜門。名普輪斷差別。

疏四者、者。諸法無有諸行。謂諸行既空。故偏摧差、別。

鈔疏四者、興善譯爲左字。義則全同五字經也。文中。先釋。義後諸、行既、空下。會經。大般若云。入者字門。悟一切法遠離生死。若生若死。皆無所得。釋曰。諸行即生死體也。然諸經多明生死之行。大品涅槃。義當遮字。俱明出世之門。門。南續金作行。大品云。遮字修不可得。涅槃云。遮者。即是修義。謂伏一切諸衆生故。然出世行亦不可得。方爲般若之門耳。智論云。若聞遮字。即時知一切法諸行皆悉非行。以遮利夜此言行故。

唱那字時。入般若波羅蜜門。名得無依無上。

疏五那、者。諸法無有性相。言說文字皆不可得。謂性相雙亡。故無所、依。能所詮亡。是謂無、上。

鈔疏五那者別譯爲曩字義亦（亦：甲南續金無）全同文中先依五字釋義後謂性相雙亡下會釋經文諸經多是那字大般若云聞那字門入一切法遠離名相若名若相皆以無所得而爲方便故大品云那字門諸法離名性相不同不失故放光云那者謂於諸法字本性亦不得亦不失光讚云是那之門一切諸法離諸名字計其本淨而不可得普曜云其言不者出不隨衆生離名色之音故文殊問經（經：南續金無）云曩字是徧知名色之聲金剛頂云（云：南續金作亦云）名色亦不可得上三經皆云名色（名色：南續金作色名）名即名字總取二字爲生死自性涅槃云那者三寶安住無有傾動喻如門閫釋曰真實三寶永離名相智論云若聞那字即知一切法不得不失不來不去以那素此言不故

疏又（又：源作文：誤）云以那字無性相故者字無有諸行者字無有諸行故跛字無第一義跛字無第一義故囉字無塵垢義以囉字無塵垢義故阿字法本不生○以（以：南續金無）阿字法本不生故那字無有性相○汝知是要當觀是心（是心：源作心是）本來清淨無染無

著離我我所分別之相。○遮那經中字義與此無殊。下多依彼經及阿目佉所譯而梵音輕重有殊釋義無別。

鈔疏又云以那字下第二收攝圓融於中四。四甲南續金作有四。一從後倒收謂由由甲續無。第五雙無性相何有第四諸行諸行即相故有相則有第三第一義諦既無有行何有第一義諦由第一義空故有第二本來清淨既無第三何有第二由第二本淨故方說不生既無第二何有不生。○疏以阿字法本不生故以南續金無。那字無有性相者旋轉互收以初阿字生第五那字則周帀如環謂不生之中何有何有甲續金作有何性相故令五字互相生起旋轉無礙。○疏汝知是要下結成觀行悟本清淨成三空觀云離我我所我甲南續金無。所即法故上三段皆五字經文。○疏遮那經下會釋二文亦是結前生後結前五字生後餘三十七字言多依彼經即毗盧遮那經及阿目佉所譯即別譯華嚴四十二字門此則則甲南續金無。別譯義既與大般若同則是依大般若而有二三字音小異故不言依耳然阿目佉別譯皆先牒經般若之名。

而別名爲先。後方釋義。次下當見。

唱邏字時。入般若波羅蜜門。名離依止無垢。

疏六邏字。悟一切法離世間故。愛支（支。源作有。誤。）因緣。永不現故。離世（世。源作世間。）故無依。愛不現故無垢。

鈔疏六邏字。彼爲攞字。云稱攞字時。入無垢般若波羅蜜門。（門。甲南續金無。）悟一切法出世間故。愛支因緣。永不現故。釋曰。今疏但引釋義。更不引經。彼與今經全同。但此別名在下。彼別名在上耳。然準五字。及彼譯四十二字。初十二字。唯第五有不可得言。餘十一字。即以不生清淨亦無無有等爲般若相。餘三十字。皆有不可得言。不可得言。即般若相。其不生等。亦般若相。故有不生。更不要於不可得言。若諸字中。無不可得。及不生等。則但是所依之法。如前遮字。無有諸行。若無無有。但言於遮。遮即行故。但是所依。如色即是空。是般若相。若但云色。但是所空耳。諸字例然。亦如下第十五迦字。云作者不可得。若無不可（不可。南作不。甲續金作可。）得。但是作者耳。迦即

作者故。餘皆準之。此下諸字文亦多三。初牒字。毋次引彼釋。後會經文。牒字之文。下鈔不科。後二皆科。而經若易。兼無會經。但引義耳。今此具二。先引彼釋。後離世間下。會釋今經可知。然大品放光等。多爲邏字耳。智論云。聞邏字。卽知一切法離輕重相。以邏此云輕故。意明有惑爲重。斷卽爲輕。今不可得。亦無輕矣。卽無無明亦盡也。

唱柂柂。宮作施。誤。普清徑合鼓纂續弘昭作拖。卍合寧合作拖。綱杭作拖。源金大作柂。案柁柂同。合輕呼。輕呼。金無。卍綱續作音輕呼。字。字時。入般若波羅蜜門。名不退轉方便。

疏七柂字。柂。嘉弘續作拖。大南作拖。綱作柁。源纂金作柂。悟一切法調伏寂靜。真如平等。無分別故。方爲不退轉方便。

鈔疏七柂字。別譯爲娜字。大品爲陀字。放光爲柂。上二柂字。嘉弘續作拖。大作拖。南纂金作柂。案放光般若大正藏本作陀。義皆同也。文中先釋義。後方爲不退轉下。會經也。智論云。若聞陀陀。嘉弘作拖。大作拖。南續論續金作陀。字。知一切法善相。以陀摩此言善故。釋曰。調伏寂靜。真如平等。善之極也。

唱婆蒲我宮聖續及大正切宮聖合作反。案四十二字中切宮合皆作反。字時入般若波羅蜜門名金剛場。案自婆字以下經中音切等注綱金皆無。

[疏]入婆字悟一切法離縛解故方入金剛場

[鈔]疏入婆上聲字別譯及般若皆爲麼案今檢大般若及大品般若作婆。放光及光讚作波。不空譯文殊問般若字母作麼。字與蒲我切甲南續金作反。義義甲南續金無。大同文中先釋義後方入金剛場者會經如佛入金剛三昧斷如金剛惑惑南續纂金作或。在金剛場則無縛解爲真斷也智論云若聞婆字即知一切法無縛脫以婆他他論作陀。此言縛縛南纂續金作轉誤。論原作縛。故唱茶茶合金作茶。徒解切案自茶至也五字及十六娑字十九他字音切之首聖續及大正藏宋元本皆有音字。字時入般若波羅蜜門名曰普輪。

[疏]九茶字茶原南綱金作茶。源續作茶。悟一切法離熱矯穢得清涼故是普摧義。

[鈔]疏九茶字九原甲續無。○茶原南金作茶。別譯爲拏字二俱上聲大品放光亦爲茶茶原南金及放光作茶。續作茶。字文中先釋義後是普摧義即會經也智論云若聞茶字即知諸諸原續作矯。論南金

作諸。法不熱。天竺茶上二茶字。原南金作荼。論纘作荼。闍陀。此言不熱故。釋曰。若荼爺。原南金作荼。是不熱。則前離熱已。已。甲南纘金作以。是所遣。得清涼故。方爲般若之相。

唱沙史我切字時。入般若波羅蜜門。名爲海藏。

疏十沙字。悟一切法無罣。罣。源作量。誤。礙故。如海含像。

鈔疏十沙史我切字。上四字。南纘金作字史我切。皆係正文。別譯爲灑字。大品放光等皆爲沙字。文中先釋義。後如海含像者。會經像之與水。不相礙故。智論云。若聞沙字。即知人身六種相。相。南纘金作之相。以沙此言六故。釋曰。以大品云。沙字門諸法六自在王。性清淨故。即內六處爲六自在王。心海湛然。不礙見聞覺知。猶如湛海。不礙像故。

唱縛縛。綱作嚩。麗宋元明清合。源杭鼓纂纘金及音義作縛。房可切字時。入般若波羅蜜門。名名。合作名爲。寧合注云。名下一本無爲字。普生安住。

疏此下源纂纘金有十一兩字。原南無。案下自哆至陀各字之首。源依次第增入十二乃至四十二。準鈔應無。縛字。縛。原南作嚩。下鈔同。悟一切法言語道斷故。能徧安住。

鈔疏十一縛房可切甲續無金係正文在後字字之下。字此下疏文恐繁不舉次第今鈔牒疏欲令不亂皆如次第若有會經卽科出之其釋義文文甲南續金無或略不指文中能徧安住卽是會經此乃仍上釋義便會經文智論云若聞和和原南作嚩續金作縛論作和字知一切法離言語相以和波和波原南續金作嚩嘍論作和波他此云語言語言原作言語論南續金作語言故。

唱哆都我切字時入般若波羅蜜門名圓滿光。

疏哆字悟一切法真如如原南續金無源有與大般若合不動故不動則圓滿發光。

鈔疏十二哆字從不動則圓滿發光會經也如密室燈定如止水影圓契於如如知無動矣智論云若聞多多原續金作哆論南作多字卽知諸法在如中不動以多多原續作哆論南金作多他此言如故。

唱也以可切字時入般若波羅蜜門名差別積聚。

疏也字悟如實不生故則諸乘差別積聚皆不可得。

鈔疏十三也以可切以可切甲續金無字悟如實不生是釋義則諸乘下會經智論云若

聞夜字。卽知諸法入（入下甲南續金有在字。論原無。）實相中（中。原南續金作等。論作中。）不生不滅。以夜他跋。此言實故。釋曰。得此論釋。知異第一阿字。彼云初不生。今云如實不生。則不生所依法體異也。

唱瑟吒字時。入般若波羅蜜門。名普光明息煩惱。

疏瑟吒字悟一切法制伏任持相不可得故。普光明卽能制伏任持。煩惱卽所制伏息。卽伏義。

鈔疏十四瑟吒字。後普光明下。會經。智論單云吒字。論云若聞吒字。卽知一切法無障礙相。以吒婆此言障礙故。釋曰。障礙卽制伏任持。

唱迦字時。入般若波羅蜜門。名無差別雲。

疏迦字悟作者不可得。則作業如雲。皆無差別。

鈔疏十五迦字悟作者不可得。此字上略一切法。下猶有不可得。此後諸字皆上有悟一切法。下有不可得。疏文從（從。甲續作得。）誤。簡故並略之。下方總說耳。從則作業如

雲下會經智論云若聞迦字即知諸法中無有作者以迦謂迦羅迦此云作者故釋曰既無作者何有作業業既如雲如原作云甲南續金作如不可承攬無我無造故無差別

唱娑娑源作婆誤下疏同蘇我切字時入般若波羅蜜門名降霆霆麗藏準大正作霍準弘昭作霆宋元明宮聖清合續金作霍大雨

疏娑上源無原續係正文準別譯華嚴四十二字觀門應從南金作注字即時平等性

鈔疏十六娑蘇我切續金無甲字但有釋義具云悟一切法時平等性不可得故故故南續金無智論云若聞娑字知一切法一切種不可得以薩婆婆原作娑誤論南續金作婆案薩婆論元明聖及石山寺本作娑婆此言一切故釋曰論云一切種智故普曜云其言智者出智慧不壞音金剛頂云一切法諦不可得涅槃云娑婆南續作婆誤經原金作娑者爲諸衆生演說正法意明種智應時而說亦不不南金無可得故今經名降注注金作霍大雨也

唱麼字時入般若波羅蜜門名大流湍激衆峯齊峙

疏麼字即我所執性我慢高舉若衆峯齊峙衆南續金無源原有我慢則生死長流湍馳奔激

鈔疏十七麼字者別譯爲莽。麼字卻爲第八。八原續作十八誤。準別譯四十二字觀門麗本及上第八婆字鈔應從南金作八。大品云磨磨原南續金作摩大品宋宮本作魔麗元明本作磨。卽悟一切法我所執性不可得我慢高舉下會經。智論云。若聞磨磨原南續金作麼論麗本作摩石山寺本作魔宋元明宮本作磨。字知一切法離我我下原有我字論甲南續金無。所義。以磨磨迦羅上四字原南續作摩迦羅準梵漢辭典應從論宋元明宮聖本作磨磨迦羅。此言我所故。

唱伽上聲上聲宮聖及大正藏宋元本作音上聲。輕呼字時。入般若波羅蜜門。名普安立。

疏伽字卽一切法行取性。

鈔疏十八伽上上南係正文。聲輕呼上四字甲續金無。字別譯爲誐字。義亦全同。易故不會經。若欲會者。以行取故。而能安立。智論云。若聞伽字。卽知一切法底不可得。以伽陀此言底故。釋曰。行取卽生死底甚深故。

唱他他可切切宮聖合及大正藏宋本作反。字時。入般若波羅蜜門。名真如平等藏。

疏他字卽是處所性。性甲續作生。

鈔疏十九他（他可切。甲續他可切。續金無。）字（字。南無。）疏但釋義。易不會經。會者。真如平等是所依處。出生一切。終歸此故。智論云。若聞他字。即知四句如去不可得。以多他阿伽度此言如去（去。原續作來去。論南金作去。）故。如去即是處。所如來時去故。

唱社字時。入般若波羅蜜門。名入世間海清淨。

疏社字。即能所生起。

鈔疏二十社字。別譯爲惹字。但舉其義。若會經者。有能有所。是世間海。故賢首品。能緣所緣力。一切法出生。速滅不暫停。念念悉如是。今不可得。成般若矣。智論云。若聞闍字。即知諸法生死（死。論作老。）不可得。以闍提闍羅。此言生死（死。論麗宋元明本作老。宮本無。）故。

唱鎖（鎖。源作銷。誤。）字時。入般若波羅蜜門。名念一切佛莊嚴。

疏鎖字。即安隱性。

鈔疏二十一鎖字。別譯是娑嚩字。若會經者。念佛莊嚴。最安隱。故智論云。若聞濕波字。即知一切法不可得。如濕波字不可得。論云。濕波字無別義。而光讚中云。無

所起。無所起。卽安隱義。

唱柂（柂。經合續作拖。卍合作拖。寧合綱作柁。）字時。入般若波羅蜜門。名觀察揀擇一切法聚。

疏柂（柂。大南作拖。續作拖。寧合綱作拖。嘉弘纂金作柂。）字。卽能持界性。

鈔疏二十二柂字。（柂。嘉弘南作拖。大作拖。續作拖。纂金作柂。）別譯爲馱字。義必然者。以第七亦有柂（柂。嘉弘南續作拖。大作拖。纂金作柂。）字。注云。（云。甲南續金作之。）爲上故。然經云揀擇法聚。卽能持界性。法聚差別。卽是界義。各各持自性也。智論云。若聞馱字。知一切法性不可得。以馱摩此云法故。

唱奢尸（苛尸苛。嘉杭鼓纂作口何。清作尸何。續作音尸奇。麗宋元宮聖合作尸苛。大注云。尸上宋元宮聖有音字。弘昭注云。尸苛。明作口何。）切字時。入般若波羅蜜門。名隨順一切佛教輪光明。

疏奢字。卽寂靜性。

鈔疏二十三奢尸（苛尸苛切。甲續金無。）字。別譯爲捨。大般若亦（亦。原無。甲南續金有。）云捨。涅槃云奢。若會經者。寂靜則順佛教。智論云。若聞賒字。卽知諸佛寂滅相。以賒多（都餓都餓。）

唱佉字時。入般若波羅蜜門。名修因地智慧藏。

疏佉字。即如虛空性

鈔疏二十四佉字。若會經者。智慧等空。故能含藏。智論云。若聞呿（呿。續金作佉。論原南作呿。）字。知一切法等於虛空。不可得義。以呿伽此言虛空故。

唱叉（楚我切字時。入般若波羅蜜門。名息諸業海藏。

疏叉字。即盡性。

鈔疏二十五叉（楚我切。楚我切。續金無。）字（字。南續金無。）別譯爲漩澓字。（案叉。別譯四十二字門作訖灑。貞元譯作乞叉。大般若作曇。）若會經者。業海深廣。無不包含。非是無爲。終竟須盡。智論云。若聞叉字。則知一切法盡不可得。以叉耶此言盡故。（故。南續金無。）

唱娑（娑。源作婆。誤。）蘇紇切多（多。綱作哆。上聲呼。上聲呼。宮作音。上聲。聖作上聲。）字時。入般若波羅蜜門。名蠲諸惑障。開（開。源作門。誤。）淨光明。

疏娑多字。卽任持處非處令不動性。惑障爲非處。開淨光明爲其處。

鈔疏二十六娑入聲入聲。甲續金無。多上聲上聲。甲續金無。字。字。南續金無。先釋義。後惑障爲非處下。會經。智論云。若聞聞下原南續金有娑字。論無。哆哆。續金作多。論原南作哆。字。卽知諸法邊不可得。以阿利迦哆哆。甲續金作多。論原南作哆。度求那。此言是事邊不可得不可得。南作得。論作得何利。釋曰。以大大。南作夫。誤。品云。哆哆。原南續金作多。大品作哆。字門諸法有不可得故。論爲此釋。以有卽有邊。必對無故有是妄惑。故爲非處。以爲有邊。無是真空。故名爲處。故爲無邊。惑智雙絕。卽不可得。

唱壤字時。入般若波羅蜜門。名作世間智慧門。

疏壤字。壤。源大作壤。誤。卽能所知性。

鈔疏二十七壤。壤。大作壤。誤。字。別譯爲嚷字。若會經者。能所知性。卽智慧門。能知爲智。慧智慧。卽門。所知爲智。慧智慧之門。智論云。若聞若。若。原南續金作惹。論作若。字。卽知一切法中無智相。以若若。原南續金作惹。論作若。那此言智故。釋曰。但有能知。必有

所耳。

唱曷擺多（多。綱作哆。上聲上聲。宮作音上聲。普明清源杭鼓幕續作上聲呼。麗合作上聲。宋元準昭和作上聲。準弘大作上聲呼。）字時。入般若波羅蜜門。名生死境界智慧輪。

疏曷擺多字。（擺。甲作囉。）即執著義性。執著爲生死境。義即智慧輪。

鈔疏二十八曷擺多。（多。原作哆。甲南續金作多。上聲。上聲。甲續金無。）別譯爲擺（擺下甲有上字。）他。（上。續金係正文。聲。聲。續金及別譯無。）案曷擺多。別譯四十二字門作囉他。後執著爲下。會經。言境義者。總有四義。一文義。是所詮義。二境義。是所緣境。三道理義。謂苦（苦。金作若。）無常等四性義。即第一義空。今是第二生死是果。執著是因。並是智慧所觀境義。智論云。若聞他（他。原作曷擺哆。甲南續金作曷擺多。論作他。）字。即知一切法義不可得。以阿利（利。論麗宋本無。原南續金及論元明本有。）他。此言義故。

唱婆（蒲餓反。普合續昭作我。嘉清源杭鼓幕金弘大作餓。昭注云。婆下夾注我。明作餓。）字時。入般若波羅蜜門。名一切智宮殿圓滿莊嚴。

疏婆字。即可破壞性。圓滿之言。不空譯爲道場。然此婆字。宜蒲餓切。（切。原南續金作反。源作切。）諸

本多云蒲我切。（切。原南續金無。源有。）則與第八不殊。

鈔疏二十九婆（上聲呼。呼。南引上四字。甲續金無。）字圓滿之言下會經。與善譯爲道場者。故彼云。稱婆字時。（時。原無。）入一切宮殿道場莊嚴般若波羅蜜門。以梵云曼荼羅。通圓滿道場二義故。智論云若聞婆字。了知一切法不可得破壞相。以婆伽此言破故釋曰經中宮殿莊嚴。以從緣故。亦可破壞。以不可得。卽非莊嚴。方爲圓滿。成般若矣。從然此婆下。會其文。謂順於諸經。多是去聲故。

唱車（上聲呼。呼。合宮聖無。）字時。入般若波羅蜜門。名修行方便藏各別圓滿。

疏車字。卽欲樂覆性。

鈔疏三十車（上聲上聲。南作上。甲續金無。）字別譯爲緉。若會經文。既方便隨喜樂。故各別圓滿。智論云若聞車字。卽知一切法無所去以伽車此言去故。大品亦云。聞車字時。入諸法欲不可得。而論云去者。以放光云。（云。南作去誤。）車者。無可棄去。卽是樂欲所去耳。

唱娑（娑卍合作婆誤。蘇箇切）麼字時。入般若波羅蜜門。名隨十方現見諸佛。

疏娑麼字。卽可憶念性。

鈔疏三十一娑（入聲入聲續無。甲）麼會經。可知。智論云。若聞濕淼字。卽知諸法堅牢如金剛石義。以阿濕（上二濕字續作溫誤。）淼此言石故。釋曰。意明專念堅牢。我心匪石。不可轉也。亦不可得。

唱訶婆（二字皆二字皆宋元明備杭鼓纂續作訶婆二字皆。聖作訶婆字並。宮作二字並。合作訶婆並。茲從麗藏。）羅蜜門。名觀察一切無緣衆生方便攝受令出生無礙力。

入般若波（波宮作婆誤。）

疏訶婆字。卽可呼召性。無緣召令有緣故。

鈔疏三十二訶婆（並上聲並上聲續金無。甲）字。別譯爲訶嚩。文中釋義。無緣召令有緣。卽會經也。智論云。若聞火字。卽知一切法無音聲。以火夜此言喚來故。

唱縒（七可七可續作音七可。）字時。入般若波羅蜜門。名修行趣入一切功德海。

疏縒字。卽勇健性。

鈔疏三十三縖字別譯爲哆婆字若會經者勇健方能修入功德智論云若聞蹉蹉原南續金作縖論石山寺本作嗟麗宋元明本作蹉聖語藏及石山寺本作嗟麗宋元明本作蹉羅此言慳故釋曰無無南無慳最勇健施爲行首勇而能行故偏說耳

唱伽上聲呼呼合宮聖無字時入般若波羅蜜門名持持卍續金無一切法雲堅固海藏

疏伽字卽厚平等性

鈔疏三十四伽上聲上聲甲續金無字若會經者如地之厚平等能持亦能含藏如海平等能持能包雲雨說法智論云若聞伽字卽知諸法不厚不薄以伽那此言厚故釋曰厚薄之事事則已入般若矣

唱吒字時入般若波羅蜜門名隨願普見十方諸佛

疏吒字卽積集性

鈔疏三十五吒字別譯爲姹上聲上聲甲續係正文字若會經者積集念佛故能普見智

論云若聞咄字。卽知一切法無住處。南天竺咄那。此言處故。釋曰。念念甲作積念念。南續金作卽積念。卽處也。

唱拏嬭可反。普嘉清杭鼓纂作乃可反。弘昭注云。夾注嬭可反。明作乃可反。切字時。入般若波羅蜜門。名觀察字輪有無盡諸億字。

疏拏字。卽離諸諠諍。無往無來。行住坐臥。謂以常觀字輪故。

鈔疏三十六拏嬭可切嬭可切。甲續金無。字。別譯爲停字。先釋義。後謂以常觀下。會經。智論云。若聞拏字。卽知一切法及衆生不去不來。不生不滅。不坐不坐。甲南纂續金無。不臥。不立不起。不起。甲南纂續金無。衆生空法空。以南天竺云拏。此言不故。釋曰。去等卽是諠諍無卽是不。上二俱不可得。方爲般若。

唱娑蘇箇切頗字時。入般若波羅蜜門。名化衆生究竟處。

疏娑頗字。卽徧滿果報。

鈔疏三十七娑入聲。甲續金無。頗字。別譯但云頗字。若會經者。化生究竟。方爲徧滿

果報。徧（續作復。誤。）智論云。若聞頗字。即知（南續金無。）一切法因果皆空。以頗羅此言空故。釋曰。因果俱（俱。南作化。）空。方爲圓滿。亦不可得。

唱娑（同前音。音合無。）迦字時。入般若波羅蜜門。名廣大藏無礙辯光明輪徧照。

疏娑迦字。即積聚蘊性。

鈔疏三十八娑（同上。同上。甲續金無。）迦字。別譯爲塞迦。若會經者。蘊積爲廣大藏。無礙光輪所積蘊也。智論云。若聞歌字。即知一切法五衆不可得。以歌大此言衆故。釋曰。五衆。即五蘊也。略舉一蘊耳。

唱也（夷嗣柯。宮作可。切）娑（蘇嗣柯。合作可。切）字時。入般若波羅蜜門。名宣說一切佛法境界。

疏也娑字。即衰老性相。

鈔三十九也（夷嗣切。上注。甲續金無。）娑（蘇嗣切。上注。甲續金無。上二切字。南無。）字若會經者。衰老性。即佛法境界。兼餘老死者。菩薩勇猛觀境也。智論云。若聞磋字。即知磋字空。諸法亦爾。釋曰。以是通相。更無別釋。然衰老性。即是別義。

唱室者字時。入般若波羅蜜門。名於一切衆生界法雷徧吼。

疏室者字。卽聚集足迹。謂聚集卽一切衆生法雷卽是足迹。

鈔疏四十室者字。別譯云室左。文中先釋義。謂積集卽下會經。法雷卽是足迹。法雷。原南續金作諸處。纂作法雷。與疏合。者。佛所行迹故。智論云。若聞遮字。卽知一切法不動相義。以遮羅地。羅地。原南續金作邏。論作羅地。此言動故。釋曰。以大品云。遮字門諸法行不可得。行卽動義足卽能行。卽因行有迹。迹爲所行。若依此義。法雷徧吼。卽行法也。

唱侘侘。卍續作佗。恥。續作取。加切字時。入般若波羅蜜門。名以無我法開曉衆生。

疏侘字。卽相驅迫性。謂無我曉之。卽爲驅迫。

鈔疏四十一侘。侘。原作咤。甲南續金作佗。恥加切。甲南續金無。別譯爲吒。文中先釋義。後謂無我下。會經。智論云。若聞吒字。卽知一切法此彼岸不可得。以吒。吒。論宋元明宮聖石本作多。原南續金及論麗本作吒。羅此言岸故。釋曰。卽無我驅迫令至彼岸亦不可得。若約表位。此當等覺故。法身欲滿。始本欲齊。故亡二岸。

唱陀字時。入般若波羅蜜門。名一切法輪差別藏。

【疏】陀字。即究竟處所。謂此究竟處（處。源無。）含藏一切法輪。然新譯乃是茶（茶。不空譯華嚴四十二字觀門麗宋元本作荼。）字去聲引之。

【鈔】疏四十二陀引聲（引聲。甲續無。）文中。先釋義。後謂此究竟下。會經。從然新譯下。會經字音。即興善別譯也。智論云若聞茶字。即知一切法必不可得。以波（波。原南續金作波。論作波。）茶（上二茶字。原南續金及論麗本作荼。論宋元明宮聖石本作荼。）此言必故。釋曰。唯至究竟。爲必不可得。故般若中以無所得則得菩提。又約表位。此四十二當妙覺故。大品云。茶（茶。原南續金作荼。經作荼。）字門。入（入下原有知字。經甲南續金無。）諸法邊竟處。光讚云。是吒（吒。纂金作陀。經原南續作吒。）之門。一切法究竟邊際。盡其處所。無生無死。無有作者。皆菩提意也。若約初發心時便成正覺。則初阿最後荼。

【疏】上來從娑（上。源甲纂續金無。原係正文。茲從南作注。）字來。皆上有悟一切法。下有不可得言。今並略之。若具。皆如瑟吒字耳。○其中難者已釋。（釋。源作如上釋。）餘以經疏相對。文並可知。○更有

對會及修觀儀所得功德並別章具也

鈔疏上來從娑字（娑南作婆誤）下第二總相結束於中三（三甲南續金作分三）一會釋上文以疏恐繁故文略之若欲說時應須一一具其上下一切等言如云陀字悟一切法究竟處所不可得故而上引智論多具上下二其中難者下會上之義三更有對會下指廣在餘於中有三一對會同異前已會竟二修觀儀式三所得功德後之二門皆與善別譯今當敘之先明所得功德者彼文結云又善男子如是字門是能悟入法界邊際除如是字表諸法門（門經作空）更不可得何以故如是字義不可宣說不可顯示不可執取不可了知（了知經作書持南纂續金作了持）不可觀察離諸相故善男子譬如虛空是一切物（物甲纂續金作佛經原南作物）所歸趣處此諸字門亦復如是諸法空義皆入此門方得顯了若菩薩摩訶薩於如是入諸字門得善巧智於諸言音所詮所表皆無罣礙於一切法平等空性盡能證持於衆言音咸得善巧若菩薩摩訶薩能聽如是入諸字門（即顯經麗本作印阿上宋元明本作印列阿上）字印聞已受持讀誦通利為他解

說。不貪名利。由此因緣。得二十種（種下經有殊勝。）功德。何等二十。謂得強憶念。得勝慚愧。得堅固力。得法旨趣。得增上覺。得殊勝慧。得無礙辯。得總持門。得無疑惑。得違順（順下經有語字。）不生恚愛。得無高下平等而住。得於有情言音善巧。得蘊善巧。處善巧。界善巧。得（得。甲南續金無。經原有。）緣起善巧。因善巧。緣善巧。得（得。經無。）法善巧。得根勝劣智善巧。得（得。經無。）他心智善巧。得觀星曆（曆。原作宿。經甲南續金作曆。）善巧。得天耳智善巧。（此下原有得字。經甲南續金無。）宿住隨念智善巧。神境智善巧。生死智善巧。（此下經有得字。）漏盡智善巧。得說處非處智善巧。得往來（來下經有等字。）威儀施設（施設。經作路。續金作施說。）善巧。是爲得二十種殊勝功德。大般若。放光。光讚。大同於此。第三修觀儀式者。彼文標名大方廣佛華嚴經入法界品頓證毗盧遮那法身字輪瑜伽儀軌釋云。夫欲頓入一乘。修習毗盧遮那如來法身觀者。先應發起普賢菩薩微妙行願。復應以三密加持身心。則能悟入文殊師利大智慧海。然（然。原作若。能。甲南續金及儀軌作然。）修行者。最初於空閒處。攝念安心。閉目端身。結跏趺坐。運心普緣無邊剎海。諦觀三世一切如來。徧於一一佛菩薩前。殷勤恭

敬禮拜旋繞。又以種種供具雲海奉獻如是等（等。甲南續金原及儀軌有。）無。一切聖衆。廣大供養已。復應觀自心。心本不生。自性成就。光明徧照。猶如虛空。復應深起悲念哀愍衆生。不悟自心。輪迴諸趣。我當普化拔濟。令其開悟。盡無有餘。復應觀察自心。諸衆生心。及諸佛心。本無有異。平等一相。成大菩提心。瑩徹清淨（淨。儀軌作涼。）廓然周徧。圓明皎潔。成大月輪。量等虛空。無有邊際。復（復。儀軌作復。）應。於月輪內。右旋布列四十二梵字。悉皆金色。放大光明。照徹十方。分明顯現。一一光中。具（具。儀軌作見。）無量剎海。一一剎海。（上四字。儀軌無。）有無量諸佛。一一諸佛。（上四字。儀軌無。）有無量聖（聖。儀軌無。）衆。前後圍繞。坐菩提場。成等正覺。智入三世（世。儀軌作際。）身徧十方。轉大法輪。度脫羣品。悉令現證無住涅槃。復應（應。原作觀。甲南續金及儀軌作應。）悟入般若波羅蜜四十二字門。了一切法皆無所得。能觀（觀下儀軌有正智所觀四字。）法界悉皆平等。無異無別。修瑜伽者。若能與是旋陀羅尼觀行相應。即能現證毗盧遮那如來智身於諸法中得無障礙。

善男子我唱如是字母時。此四十二般若波羅蜜門爲首。入無量無數般若波羅蜜門。

疏結云四十二門者謂表四十二位故故智論中諸（諸甲續作謂誤）位圓融明初阿（阿源作阿字）具後諸字

善男子我唯知此善知衆藝菩薩解脫如諸菩薩摩訶薩能於一切世出世間善巧之法以智通達到於彼岸殊方異藝咸綜無遺文字算數蘊其深解醫方呪術善療衆病有諸衆生鬼魅所持怨憎呪詛惡星變怪死屍奔逐癲癎羸瘦種種諸疾咸能救之使得痊愈又善別知金玉珠貝珊瑚琉璃摩尼硨磲雜薩羅等一切寶藏出生之處品類不同價直多少村營鄉邑大小都城宮殿苑園（苑園綱作園苑麗宋元明清合杭鼓幕續金及唐丞隆補晉譯與貞元譯皆作苑園）巖泉藪澤凡是一切人衆所居菩薩咸能隨方攝護又善觀察天文地理人相吉凶鳥獸音聲雲霞氣候年穀豐儉國土安危如是世間所有技藝莫不（不卍綱作能誤該該聖作揀麗宋元明清合綱杭鼓幕續金及唐丞隆補晉譯與貞元譯作該）練盡其源本又能分別出世之法正名辨義觀察體相隨順修行智入其中無疑無礙無愚暗無頑鈍無憂惱（上六字弘昭作無憂惱無頑鈍茲從普嘉清合綱杭鼓幕續金大與唐丞隆補晉譯及貞元譯合）無沈沒無不現證而我云何能知能說彼功德行

疏第四謙推中推勝。卽就其所知衆藝。寄勝推之。不捨世俗。皆與實相不相違背。會同般若之門。

善男子。此摩竭提國。有一聚落。彼中有城。名婆呾咀（呾。源弘大昭作咀。準唐永隆補晉譯及貞元譯。應從普曜嘉興合續杭鼓纂金作咀。）那。有優婆夷。號曰賢勝。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。

疏五指後中。（中。金無。）婆呾那者。（者。金無。）此云增益。以無盡三昧。能出生故。友名賢勝者。賢猶直善。無依道場。直善之最故。

時善財童子。頭面敬禮（知合注云。知。宋論作衆。）藝之足。繞無數帀。戀仰辭去。（此下疏文續有六戀德禮辭。）向聚（合注云。向聚上宋論有善財二字。）落城。至賢勝所。○禮足圍繞。合掌恭敬。於一面立。白言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者善能誘誨。願爲我說。

疏第四賢勝優婆夷。幻智無依善友初二可知。

鈔第四賢聖優婆夷。（上鈔。續金無。此下甲有幻智無依善友初二。）可知。（可知。南續金無。）

賢勝答言。善男子。我得菩薩解脫。名無依處道場。既自開解。復爲人（人。源作大。誤。）說。○又得無盡三昧。◎非彼三昧法有盡無盡。◎以能出生一切智性眼無盡故。又能出生一切智性耳無盡故。又能出生一切智性鼻無盡故。又能出生一切智性舌無盡故。又能出生一切智性身無盡故。又能出生一切智性意無盡故。又能出生一切智性功德波濤無盡故。又能出生一切智性智慧光明無盡故。又能出生一切智性速疾神通無盡故。

[疏]三賢勝答下。授己法門中二。初得解脫。後得三昧。今初。直就經文。內外無依。卽是道場。賢首云。梵名那阿賴耶（耶。甲作那。誤。）曼荼羅。那者。此云無也。不也。阿賴耶。云依處也。依止也。曼荼羅。云道場也。圓場也。謂無阿賴耶染分依處。而有淨分圓場。出生勝德不可窮盡。卽轉依究竟。顯德無盡故也。下二句卽二利之用。後得三昧。先名。（名。甲續作明。誤。）後非彼下。用卽爲釋。名於中初揀濫。後以能下。顯是。謂體則雙超盡及無盡。但從用出生說無盡耳。然則二門相成。無依道場。卽空如來藏。無盡三昧。卽是不空。要心無依。契於本空。方見不空。具性功德故云出生智性眼等。息妄顯出。故曰出生。出非本

無猶稱智性。

善男子。我唯知此無依處道場解脫。如諸菩薩摩訶薩一切無著功德行。而我云何盡能知說。（此下疏文續有四謙己推勝。）

善男子。南方有城。名爲沃（沃聖作波。）田。彼有長者。名堅固解脫。汝可往問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。

疏指後云沃田者。是南天竺近水沃潤故。顯無念定水能滋長故。長者名堅固解脫者。無著清淨惑不能壞。即解脫故。

爾時善財禮賢勝足。繞無數帀。戀慕瞻仰。辭退南行。（此下疏文續有六戀德禮辭。）到於（合注云。到於上宋論有善財二字。）彼城。詣長者所。〇禮足圍繞。合掌恭敬。於一面立。白言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者善能誘誨。願爲我說。〇長者答言。善男子。我得菩薩解脫。名無著念清淨莊嚴。我自得是解脫已來。於十方佛所。勤求正法。無有休息。〇善男子。我唯知此無著念（念下合有清字。）

合注云。念下宋北藏無清字。淨莊嚴解脫。如諸菩薩摩訶薩。獲無所畏大師子吼。安住廣大福智之聚。而我云何能知能說彼功德行。○善男子。卽此城中。有一長者。名爲妙月。其長者宅。常有光明。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。○時善財童子禮堅固足。繞無數帀。辭退而行。行。合作去。合注云。去。宋南北藏作行。

疏第五堅固長者。幻智無著善友。示法門中。先顯名無著。約境離所知故。無念約心。心體離念。故無煩惱二障永盡。是曰清淨。淨則能嚴法身。後我自得下。彰用。既二障不生。則無愛見。故無求無求。源作無所求。無所求故。故能。求法無厭無休

鈔第五堅固長者。無念約心者。卽以無字兩用。若無著念三字連釋。則無著約止。止。甲作上。而不礙念念明記。卽止觀雙行也。亦離二障。則以智斷而嚴法身。三德備矣。

向妙合注云。向妙上宋論有善財二字。月月。源作會。誤。所。○禮足圍繞。合掌恭敬。於一面立。白言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能誘誨。願爲我說。○妙月答言。善男子。我得菩薩解脫。名淨智光明。○善男子。我唯

知此智光解脫。如諸菩薩摩訶薩。證得無量解脫法門。而我云何能知能說彼功德行。○善男子。於此南方。有城名出生。彼有長者。名無勝軍。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。○是時善財禮妙月足。繞無數帀。戀仰辭去。

疏第六妙月長者幻智智光善友真智廓妄。名爲淨智。後智照法。名爲智光。能淨能光。若秋空滿月。故名妙月。

鈔第六妙月長者：上六字。金無。月。甲作光。誤。可知。可知。南金無。漸向合注云。漸向上宋論有善財二字。彼城至長者所。○禮足圍繞合掌恭敬。於一面立。白言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者善能誘誨。願爲我說。○長者答言。善男子。我得菩薩解脫。名無盡相。我以證此菩薩解脫。見無量佛。得無盡藏。○善男子。我唯知此無盡相解脫。如諸菩薩摩訶薩。得無限智。無礙辯才。而我云何能知能說彼功德行。○善男子。於此城南。有一聚落。名之爲法。彼聚落中。有婆羅門。名最寂靜。汝源作往。詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。○時善

財童子。禮無勝軍足。繞無數帀。戀仰辭去。

疏第七無勝軍長者。幻智無盡相善友。法門之名。即所成德相。無窮盡故。我以證下。以用釋名。得無盡藏。謂聞諸妙法。又諸心境無非佛法故。若佛若法。皆無有盡。既見佛得法無盡。故無能勝。衆德所聚。從喻如軍。亦能普勝諸魔軍故。皆從體出。故城名出生。

鈔第七無勝軍解脫有二釋。一約用無盡。二又諸心境下。約體無盡。從既見佛下。以法釋名。

漸次（合注云。漸次上宋論有善財童子四字。）南行。詣彼聚落。○見最寂靜。禮足圍繞。合掌恭敬。於一面立。白言聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者。善能誘誨。願爲我說。○婆羅門答言。善男子。我得菩薩解脫。名誠願語。◎過去現在未來菩薩。以是語故。乃至於阿耨多羅三藐三菩提無有退轉。無已退。無現退。無當退。◎善男子。我以住於誠願語故。隨意所作。莫不成（成。源作誠。誤。）滿。○善男子。我

唯知此誠誠下合有願字。合注云。誠下宋南北藏無願字。語解脫。如諸菩薩摩訶薩。與誠願語。行止無違。言必以誠。未曾虛妄。無量功德。因之出生。而我云何能知能說。○善男子。於此南方。有城名妙意華門。彼有童子。名曰德生。復有童女。名爲有德。汝詣彼問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。○時善財童子。於法尊重禮婆羅門足。繞無數帀。戀仰而而作辭。卍續去。

疏第八最寂靜婆羅門。幻智誠願語善友。幻源作幻。幻誤。授法中先標名。有二義故。一始終無妄故。如從初發心。立弘誓言。必如言行。不乖先語故。二者隨行不虛故。如忍辱仙人言我不瞋。令身還復。後過去下。以用釋名。即如次釋前二義。虛誑言息。故云寂靜。寂靜即爲淨行。言行君子之樞機。苟能誠實。斯則可法。故城城。甲續作誠。源原南金作城。名爲法。指後云妙意華門者。妙意華者。即蘇滿那華。其城門側有之故。亦在南天。當受其訓。得求友之妙意。勝因之華故。童子表於淨智。智則萬德由生。童女表於淨悲。悲爲衆德之本。以悲智相導。故二人同會。會緣之終。此二滿故。將見慈氏。紹佛位故。此下續有第六戀德禮辭易知。

鈔第八最寂靜即如次釋前二義者先釋始終無妄後善男子我以住是下釋隨行不虛心行稱言故所作成滿通二利滿從虛誑言息下以法釋名於中初釋最寂靜次寂靜即爲淨行釋婆羅門後言行君子之樞機下釋其城名城甲南續作誠然此一句即周易繫辭子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機制動之主主南大續作至誤入正文樞機之發榮辱辱甲作得誤之主主下易有也字言行君子之所以動天地也也原無易南續金有可不慎乎雖爲外典意與斯合但所言所言甲南續金無所行內外異耳疏會緣之終此二滿者即悲智滿言將見慈氏紹佛位者慈氏悲滿佛位智滿耳

爾時善財童子子下源有漸子二字誤漸次南行至妙意華門城

疏已下入第七十七經第九德生有德幻智歸幻門善友門甲續作問源原南金作門第一依教趣求

見德生童子。有德童女。頂禮其足。右繞畢已。於前合掌。而作是言。聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。唯願慈哀。爲我宣說。

疏第二見德生下。見敬咨問。敬甲續作歎誤。

時童子童女告善財言。善男子。我等證得菩薩解脫。名爲幻住。

疏第三時童子下。示己法門。於中二。初標名後業用。今初。謂能所境智染甲續作深誤。淨之法。皆從緣起。無定性故。如幻而住。

得此解脫故。見一切世界皆幻住。因緣所生故。◎一切衆生皆幻住。業煩惱所起故。一切世間皆幻住。無明有愛等展轉緣生故。一切法皆幻住。我見等種種幻緣所生故。一切三世皆幻住。我見等顛倒智所生故。一切衆生生滅生老病病宮南續無。死憂悲苦惱皆幻住。虛妄分別所生故。◎一切國土皆幻住。想倒心倒見倒無明所現故。◎一切聲聞辟支佛皆幻住。智斷分別所成故。一切菩薩皆幻住。能自調伏教化衆生諸行願法之所成故。一切菩薩衆會變化調伏諸所施爲皆幻住。願智幻所成故。○善男子。幻境自

性不可思議

疏二得此解脫下明業用中二初別明後結歎今初有十種幻皆上句標幻下句以緣生釋成十中初一爲總緣生世界並通染淨刹海亦名世界故◎餘九爲別初五約染分依他如幻緣生故（故源無）一約有情苦果從業惑集生二約十二因緣順觀卽世間故次第相由故云展轉三就五類法中但除無爲故云一切以無爲無有起非幻緣生故異熟識等從無始惡習內執爲我四惑相應故云我見等及外取妄境（境下源有故字）云種種幻緣故感（感源續作惑誤）心等悉皆如幻四五二句別明不相應行四卽是時謂依行相續不斷分位建立爲時所依行空時何所立妄計有體是顚倒智五卽無常生老等謂依生已壞滅分位建立無常等皆妄分別有◎次一切國土義通染淨衆生染土多從三倒所生以不了唯心妄取境界故上云一切國土但想所持既有妄想故心見皆倒言無明所現（現下源有者字）亦通淨刹謂登地已上無明未盡所見（見源作現）國土種種不同既云無明則揀非佛土◎後三種但約淨分依他（他下源有而明）從緣如幻

可以意得。○後善男子下。結歎言自性不思議者。幻法非有體不實故。非無相非無故。非一性相異故。非異無二體故。空有相即一異兩亡。既離二邊。亦忘（忘。源作亡。）中道。由斯交徹。故能一中現多。多皆即一。重重無礙。爲不思議。故推勝云。善入無邊諸事幻網。

鈔第九德生有德。（上鈔。續金無。）三就五類法中等者。疏文有三。一釋一切法即有爲一切以無爲下。出揀無爲所以。同掌珍論。真性有爲空故。二（二。原無。）從異熟識等下。（下。原無。出。甲出無。）餘四類之果。異熟是心。等餘七識及心所色法。并不相應。（應下原有二字。南續金無。）從無始下。釋我見等能成之因。然我見有二。一與七識相應。即執第八以爲內我。故（故。南續金作或。）謂我所。與（與。南續金作而。）四惑相應。今言我見等者。等取愛慢。（慢。續作慢。誤。）二者與六識相應。我執兼外取妄境。以爲我所。及起餘惑。故云種種。三故。（感。續作惑。誤。）已下。辨因感果。可知。（可知。南無。）疏四五二句。別明不相應者。然不相應有二十四。今二門中。略遣其四。等於所餘。四中言即是時者。釋經三世。三世是二十四中之一時故。從

謂依行下出三世如幻之由。行即五蘊。剎那生滅。前後相續。已謝爲過去。未起爲未來。生已未謝。名爲現在。離行之外。何有分位而有三世耶。況所依行空。能依何有。疏五即無常生老等者。即二十四中之三。一無常。二生。三老等。即等上經言生滅及死。皆無常攝。生老二字。即是二法。但略無住。（住。續作生。）又諸聖教多合生滅名爲無常。所以然者。生名爲有。有非恆有。不如無爲。滅名爲無。無非恆無。不如兔角。由不同彼無爲兔角二常之相。故名無常。疏謂依生已壞滅下。顯如幻所由。故唯識第二云。然有爲法。因緣力故。本無今有。暫有還無。表異無爲。假立四相。本無今有。有位名生。生位暫停。即說爲住。住別前後。復立異名。暫有還無。無時稱滅。斯即依生已壞滅分位建立也。言皆妄分別者。正顯幻因。然其憂悲苦惱。即生老中事。體非不相應行。又上四五亦是前十二因中別義。四明三世生老死耳。疏既有妄想。故心見皆倒者。即出三倒也。一想倒。二心倒。三見倒。然十行品已廣分別。彼有多義。今是一義。以心見非倒。（倒下原有見字。南續金無。）由想亂故。令（令。甲續作今。誤。）餘二皆倒耳。疏幻法

非有等者。此中且約有無一異兼下中道以爲三觀。亦應有離四句。又以合性相。非一非俱。非句非異之義。當非俱句。既離二邊。已是中道。亦亡中道。絕待中也。上卽事理無礙。由斯交徹下。卽事事無礙。餘義如前。

善男子。我等二人。但能知此幻住解脫。如諸菩薩摩訶薩。善入無邊諸事幻網。彼功德行。我等云何能知能說。

疏第四善男子我等下。謙己推勝

時童子童女說自解脫已。以不思議諸善根力。令善財身柔軟光澤。

疏第五時童子下。指示後友。於中二。初以力冥加

而告之言。善男子。於此南方。有國（合注云。國下宋論有土字。）名海岸。有園名（合注云。名下宋論有爲字。）大莊嚴。其中有一廣大樓閣。名毗盧遮那莊嚴藏。從菩薩善根果報生。從菩薩念力願力自在力神通力生。從菩薩善巧（巧。清作功。誤。）方便生。從菩薩福德智慧生。善男子。住不思議解脫菩薩。以大悲心。爲諸衆生現如是境界。集如是莊嚴。

疏後而告下。以言顯示於中三。初指處二示人三教問。今初國名海岸者。南海北岸一生菩薩臨智海故。園名大莊嚴因圓萬行而嚴果故。又生死園苑。苑。嘉興南作菀。源大藁續金作苑。案菀通苑。以萬行樹林嚴自果故。廣大樓閣等者。約事則其中廣博同虛空故。有多光明能徧照故。阿僧祇等寶所嚴故。蘊多樓閣。包多事故。約法則二智相依。緣起相由。故云樓閣。智即法界。是爲廣大。名毗盧等。順成上義。二智光明。徧照事理故。智能包含。舍。源作容。萬德。即莊嚴藏。華嚴萬行。不離此故。上約其果。從菩薩下。出因。善根果報。約其宿因。是彼善根之果報故。念力願力。力。甲南續金無。等。約其現緣。後住不思議下。現依所爲。餘疏約事則其中下。先釋廣大有多光。光。原無。下。釋毗盧遮那阿僧祇下。釋莊嚴蘊多樓下。釋藏。

彌勒菩薩摩訶薩。安處其中。○爲欲攝受本所生處父母眷屬。及諸人民。令成熟故。又欲令彼同受生同修行衆生。於大乘中。得堅固故。又欲令彼一切衆生。隨住地隨善根皆成就故。又欲爲汝顯示菩薩解脫門故。顯示菩薩徧一切處受生自在故。顯示菩薩

以種種身普現一切衆生之前常教化故顯示菩薩以大悲力普攝一切世間資財而不厭故顯示菩薩具修諸行知一切行離諸相故顯示菩薩處處受生了一切生皆無相故

疏二彌勒菩薩下示人先正示後爲欲下顯住因彌勒梵音具云迷帝隸此云慈是（甲續金作是）氏（源作氏是）其姓（姓續作性誤）也然有三緣一由本願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如滿慈子名阿逸多此云無勝以生具相好勝德無過故今以姓而呼但云慈氏慈依智住故曰處中悲智雙遊皆爲利物故云爲欲等

鈔疏具云迷諦隸者西域記亦翻爲梅怛麗皆梵音輕重然有三緣者此三展轉相生謂由遇慈氏如來故得慈心三昧得三昧故母亦慈也慈依智住者上以樓閣爲二智故

汝詣彼問菩薩云何行菩薩行云何修菩薩道云何學菩薩戒云何淨菩薩心云何發

菩薩願。云何集集。合作習。準晉譯貞元譯。應從麗宋元明磧清綱杭鼓幕續金作集。菩薩助道具。云何入菩薩所住地。云何滿菩薩波羅蜜。云何獲菩薩無生忍。云何具菩薩功德法。示何事菩薩善知識。

疏三汝詣彼汝甲續金無。下。教問中二。先正教興十問者。表無盡故。

何以故。

疏後何以下。釋廣問所由。先徵後釋。徵意云。何以要須廣問。

善男子。彼菩薩摩訶薩。通達一切菩薩行。了知一切衆生心。常現其前。教化調伏。彼菩薩已滿一切波羅蜜。已住一切菩薩地。已證一切菩薩忍。已入一切菩薩位。已蒙授與具足記。已遊一切菩薩境。已得一切佛神力。已蒙一切如來。以一切智甘露法水。而灌其頂。○善男子。彼善知識。能潤澤汝諸善根。能增長汝菩提杭注云。藏本宋元本菩提流通本作菩薩。心。能堅汝志。能益汝善。能長汝菩薩根。能示汝無礙法。能令汝入普賢地。能爲汝說菩薩願。能爲汝說普賢行。能爲汝說一切菩薩行願所成功德。

疏釋有二意。一所求德廣。能具說故。後善男子汝不應下。能求大心。法應爾故。前

中二。初通顯彌勒德圓位滿後善男子彼善知識下。別顯是其真善友故設若德滿。非己有緣。亦難求故。

善男子汝不應修一善。照一法。行一行。發一願。得一記。住一忍。生究竟想。不應以限量心。行於六度。住於十地。淨佛國土。事善知識。○何以故。◎善男子。菩薩摩訶薩應種無量諸善根。應集無量菩提具。應修無量菩提因。合注云。因下宋論有應學無量菩提因七字。應學無量巧迴向。卍應化無量衆生界。應知無量衆生心。心。卍綱作行。誤。應知無量衆生根。應識無量衆生解。應觀無量衆生行。行。卍綱作心。誤。應調伏無量衆生。卍應斷無量煩惱。應淨無量業習。應滅無量邪見。應除無量雜染心。應發無量清淨心。應拔無量苦毒箭。應涸無量愛欲海。應破無量無明暗。應摧無量我慢山。應斷無量生死縛。應度無量諸有流。應竭無量受生海。卍應令無量衆生出五欲淤泥。應使無量衆生離三界牢獄。應置無量衆生於聖道中。卍應消滅無量貪欲行。應淨治無量瞋恚行。應摧破無量愚癡行。應超無量魔網。應離無量魔業。應淨治菩薩無量欲樂。應增長菩薩無量方便。應出生菩薩無量增上根。應

明潔菩薩無量決定解。應趣入菩薩無量平等。應清淨菩薩無量功德。應修治菩薩無量諸行。應示現菩薩無量隨順世間行。卍應生無量淨信力。應住無量精進力。應淨無量正念力。應滿無量三昧力。應起無量淨慧力。應堅無量勝解力。應集無量福德力。應長無量智慧力。應發起無量菩薩力。應圓滿無量如來力。卍應分別無量法門。應了知無量法門。應清淨無量法門。應生無量法光明。應作無量法照耀。應照無量品類根。應知無量煩惱病。應集無量妙法藥。應療無量衆生疾。（合注云。疾。宋論作病。）卍應嚴辦無量甘露供。應往詣無量佛國土。應供養無量諸如來。應入無量菩薩會。應受無量諸佛教。應忍無量衆生罪。應滅無量惡道難。應令無量衆生生善道。應以四攝攝無量衆生。卍應修無量總持門。應生無量大願門。應修無量大慈（慈。合作悲。麗宋元明磧清綱杭鼓纂續金作慈。合注云。悲。宋北藏作慈。）大願力。應勤求無量法。常無休息。應起無量思惟力。應起無量神通事。應淨無量智光明。應往無量衆生趣。應受無量諸有生。應現無量差別身。應知無量言辭法。卍應入無量差別心。應知菩薩大境界。應住菩薩大宮殿。應觀菩薩甚深妙法。應知菩薩難知境界。應

行菩薩難行諸行。應具菩薩尊重威德。應踐菩薩難入正位。應知菩薩種種諸行。應現菩薩普徧神力。應受菩薩平等法雲。應廣菩薩無邊行網。應滿菩薩無邊諸度。應受菩薩無量記別。應入菩薩無量忍門。應治菩薩無量諸地。應淨菩薩無量法門。應同諸菩薩安住無邊劫。供養無量佛。嚴淨不可說佛國土。出生不可說菩薩願。◎善男子。舉要言之。應普修一切菩薩行。應普化一切衆生界。應普入一切劫。應普生一切處。應普知一切世。應普行一切法。應普淨一切刹。應普滿一切願。應普供一切佛。應普同一切菩薩願。應普事一切善知識。

疏二明能求大心法應爾故者。即廣誡勸。於中二。（二甲作一誤。）先誡勸求法。後誡勸事友。

前中二。先標不應誡其去。（去甲續及行願品疏作怯。）劣後何以下釋所應作令其廣修。文中先徵後釋。釋中亦二。先別明應修。後善男子舉要下結略顯廣。前中有九十八門。分爲十段。一上求菩提行。二應化下下救衆生行。三應斷下自斷惑障行。四應令無量衆生下勸物出離行。五應消滅下淨自根欲行。除三不善根。則成三善根等故。六應生

淨信下力用自在行七應分別下攝法治惑行八應嚴辦下供佛攝生行九應修總持下悲願深廣行十應入差別心下證入圓滿行二二甲續作三誤結略顯廣者謂別陳難難源作終難具故

善男子汝求善知識不應疲倦見善知識勿生厭足請問善知識勿憚勞苦親近善知識勿懷退轉供養善知識不應休息受善知識教不應倒錯學善知識行不應疑惑聞善知識演說出離門不應猶豫見善知識隨隨下麗合及貞元譯有順字宋元明磧徧綱杭鼓纂續金無合注云隨下宋南北藏無順字煩惱行勿生嫌勿生嫌續作生勿謙誤怪於善知識所生深信尊敬心不應變改

疏第二善男子汝求下誡勸事友中三初誡次勸後雙結二門今初分二先正誡其離過後何以故下舉益釋成今初言見隨煩惱行勿嫌怪者善友有二一實二權權能行於非道內外生熟善巧難知故不應嫌實中復二一行二解今但求解不應觀行故如智論五十說亦如有目跋人猶能示道

何以故善男子菩薩因善知識聽聞一切菩薩諸行成就一切菩薩功德出生一切菩

薩大願。引發一切菩薩善根。積集一切菩薩助道。開發一切菩薩法光明。顯示一切菩薩出離門。修學一切菩薩清淨戒。安住一切菩薩功德法。清淨一切菩薩廣大志。增長一切菩薩堅固心。具足一切菩薩陀羅尼辯才門。得一切菩薩清淨藏。生一切菩薩定光明。得一切菩薩殊勝願。與一切菩薩同一願。聞一切菩薩殊勝法。得一切菩薩祕密處。至一切菩薩法寶洲。增一切菩薩善根芽。長一切菩薩智慧身。護一切菩薩深密藏。持一切菩薩福德聚。淨一切菩薩受生道。受一切菩薩正法雲。入一切菩薩大願路。趣一切如來菩提果。攝取一切菩薩妙行。開示一切菩薩功德。往一切方聽受妙法。讚一切菩薩廣大威德。生一切菩薩大慈悲力。攝一切菩薩勝自在力。生一切菩薩菩提分。作一切菩薩利益事。

疏二舉益釋成中有二。初明善友能示行故。二明善友爲外護故。今初。先徵意云。但起廣心。足成大道。何以要令事友誡離過耶。釋云法假人弘。不因善友。何能聞諸妙行。於中有三十五句。句各一行。

善男子。菩薩由善知識任持。不墮惡趣。由善知識攝受。不退大乘。由善知識護念。不毀犯菩薩戒。由善知識守護。不隨逐惡知識。由善知識養育。不缺減菩薩法。由善知識攝取。超越凡夫地。由善知識教誨。超越二乘地。由善知識示導。得出離世間。由善知識長養。能不染世法。由承事善知識。修一切菩薩行。由供養善知識。具一切助道（道・聖作導・誤。）法。由親近善知識。不爲業惑之所摧（摧・續金作推・誤。）伏。由恃怙善知識。勢力堅固。不怖諸魔。由依止善知識。增長一切菩提分法。（合注云。分法。宋論作法分。）○何以故。◎善男子。善知識者。能淨諸障。能滅諸罪。能除（除・嘉興弘昭作滅。磧清合綱杭纂續金大作除。杭注云。唐宋元本流通本能除・惟藏本作能滅。）諸難。能止諸惡。能破無明長夜黑暗。能壞諸見堅固牢獄。能出生死城。能捨世俗家。能截諸魔網。能拔衆苦箭。能離無智險難處。能出邪見大曠野。能度諸有流。能離諸邪道。能示菩提路。（路・續略・誤。）能教菩薩法。能令安住菩薩行。能令趣向一切智。能淨智慧眼。能長菩提心。能生大悲。能演妙行。能說波羅蜜。能擯惡知識。能令住諸地。能令獲諸忍。能令修習一切善根。能令成辦一切道具。能施與一切大功德。能令到一切種智位。能令歡喜集功德。能令踊躍

修諸行。能令趣入甚深義。能令開示出離門。能令杜絕諸惡道。能令以法光照耀。能令以法雨潤澤。能令消滅一切惑。能令捨離一切見。能令增長一切佛智慧。能令安住一切佛法門。

疏二（二。續作第二。）善男子菩薩由善知識（善知識。原南無。甲續金有。）下。明善友能爲外護。前即能生。此能養育。於中二。前正明能爲攝護。後何以下。舉因釋成。於中初徵意云。善惡在己。善友何能令我不墮惡趣等耶。釋意云。由友（友下源有教字。）令離惡因。故因亡果喪。豈非友力。以此四十句釋上正明十五句。有通有別。通則後諸惡因。通對前果。別則各各配屬。（屬。源作屬前文。）如由除諸難不退大乘。由止諸惡不犯淨戒。由破無明不隨惡友。下諸句（句。源作句中。）或有二三對上一句。可以意得。恐繁不配。

善男子。善知識者。如慈母。出生佛種故。如慈父。廣大利益故。如乳母。守護不令作惡故。如教師。示其菩薩所學故。如善導。能示波羅蜜道故。如良醫。能治煩惱諸病故。如雪山。增長一切智藥故。如勇將。殄除一切怖畏（畏。聖作長。誤。）故。如濟客。令出生死暴流故。如船師。

令到智慧寶洲故。〇善男子。常當如是正念思惟諸善知識。

疏第二善男子善知識者如慈母下。教勸謂教其事友之方文有四段。皆約喻顯。一教念友勝德於中先歎勝後常當如是下。結勸。

復次。善男子。汝承事一切善知識。應發如大地心。荷負重任無疲倦故。應發如金剛心。志願堅固不可壞故。應發如鐵圍山心。一切諸苦無能動故。應發如給侍心。所有教令皆隨順故。應發如弟子心。所有訓誨無違逆故。應發如僮僕心。不厭一切諸作務故。應發如養母心。受諸勤苦不告勞故。應發如傭作心。隨所受教無違逆故。應發如除糞人心。離憍慢故。應發如已熟稼心。能低下故。應發如良馬心。離惡性故。應發如大車心。能運重故。應發如調順象心。恆伏從故。應發如須彌山心。不傾動故。應發如良犬心。不害主故。應發如旃荼旃荼。合卍綱作旃荼。金作栴荼。羅心。離憍慢故。應發如犗牛心。無威怒故。應發如舟船心。往來不倦故。應發如橋梁心。濟度忘疲故。應發如孝子心。承順顏色故。應發如王子心。遵行教命故。

疏二復次汝承事下。教起事友心行有二十一句。文甲南續金作亦。顯。

復次善男子。汝應於自身。生病苦想。於善知識。生醫王想。於所說法。生良藥想。於所修行。生除病想。又應於自身。生遠行想。於善知識。生導師想。於所說法。生正道想。於所修行。生違達想。又應於自身。生求度想。於善知識。生船師想。於所說法。生舟檝檝宮聖作艤想。於所修行。生到岸想。又應於自身。生苗稼想。於善知識。生龍王想。於所說法。生時雨想。於所修行。生成熟想。又應於自身。生身生身明作誤。貧窮想。於善知識。生毗沙門王想。於所說法。生財寶想。於所修行。生富饒想。又應於自身。生弟子想。於善知識。生良工想。於所說法。生技藝想。於所修行。生了知想。又應於自身。生恐怖想。於善知識。生勇健想。於所說法。生器仗想。於所修行。生破怨想。又應於自身。生商人想。於善知識。生導師想。於所說法。生珍寶想。於所修行。生捃拾想。又應於自身。身弘昭作見誤。生兒子想。於善知識。生父母想。於所說法。生家業想。於所修行。生紹繼想。又應於自身。生王子想。於善知識。生大臣想。於所說法。生王教想。於所修行。生冠王冠想。服王服想。繫王繒想。坐王殿想。

疏三復次汝應於自身下身友對辨。文有十句。句各四事。可知。

鈔疏句各四事可知者。此四亦即涅槃四近因緣。前已頻釋。故云可知。初二句即親近善友。第三句即聽聞正法。第四句即如說修行。正念思惟。偏於四句。故句句皆令起（起南續金無）。如是想。亦可第四句合正念思惟。又第一句是具四之人。餘三可知。

善男子。汝應發如是心。作如是意。近善知識。○何以故。以如是心近善知識。令其志願永得清淨。◎復次善男子。善知識者。長諸善根。譬如雪山。長諸藥草。善知識者。是佛法器。譬如大海。吞納衆流。善知識者。是功德處。譬如大海。出生衆寶。善知識者。淨菩提心。譬如猛火。能鍊真金。善知識者。出過世法。如須彌山。出於大海。善知識者。不染世法。譬如蓮華。不著於水。善知識者。不受諸惡。譬如大海。不宿死屍。善知識者。增長白法。譬如白月。光色圓滿。善知識者。照明法界。譬如盛日。照四天下。善知識者。長菩薩身。譬如父母。養育兒子。

疏四善男子汝應發如是心下結勸成益於中二初正勸後何以下舉益釋成於中亦二先正釋事友之益後復次下重讚友爲能益故宜承事

善男子以要言之菩薩摩訶薩若能隨順善知識教得十不可說百千億那由他功德淨十不可說百千億那由他深心長十不可說百千億那由他菩薩根淨十不可說百千億那由他菩薩力斷十不可說百千億阿僧祇障超十不可說百千億阿僧祇魔境入十不可說百千億阿僧祇法門滿十不可說百千億阿僧祇助道修十不可說百千億阿僧祇妙行發十不可說百千億阿僧祇大願○善男子我復略說一切菩薩行一切菩薩波羅蜜一切菩薩地一切菩薩忍一切菩薩總持門一切菩薩三昧門一切菩薩神通智一切菩薩迴向一切菩薩願一切菩薩成就佛法皆由善知識力以善知識而爲根本依善知識生依善知識出依善知識長依善知識住善知識爲因緣善知識能發起

疏第三善男子以要（以原南作舉甲續金作以）下雙結誡勸二門（結甲續作緣誤）謂別說難窮故結廣從

略於中亦二先寄數結多結源作明後我復略說下總收結多既通一切何但百千明知前云十不可說意顯無盡耳

時善財童子聞善知識如是功德能開示無量菩薩妙行能成就無量廣大佛法踊躍歡喜頂禮德生及有德足繞無量帀殷勤瞻仰辭退而去

疏第六時善財下戀德禮辭

鈔第二明會緣入實相上六字原作相竟上九字南無

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷第七十八

功德題名

俞伯賢　李孟博各一千元上俞寰盛經募以　華祥勳　華傅冠羣　華祝三　華傑三　華友三　華俊三各一百元　願衆生離苦得樂及超度華宅先人往生淨土早到蓮邦陽上各人銷業生慧增福添壽家宅平安　昌寬女居士五十元　超諦女居士二十元　願衆生離苦得樂世界永遠和平超度先人陽上諸位增壽增福銷除業障　李老太太李天和李伍坤鈺李文浩李文鈿合七十五元以上李文啓經募易霧如二百元无我經募　陳周豹臣一百八十元黃幼希經募　許冠羣五千元　樂慧斌一千元　金山寺　張靜江　溥仁

老和尚　霜亭和尚各七百元秦福生二百劉同願　孫同西　孔昭亭各五十元

以上自中華民國三十二年十一月八日至三十三年一月七日止共收中儲券一萬二千二百八十元正

癸未季冬華嚴疏鈔編印會謹識

更正卷七十五功德題名馬景西八百元應改爲周景西四百元沈承德堂二百元陳健盦二百元

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷第七十九

經卷七十七之二至卷七十九　疏卷六十之二
鈔卷八十九之二至卷九十之一

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

爾時善財童子。子下明清合綱抗鼓纂有聞字。麗宋元磧續金無。貞元經明本有聞字。麗本及仁和寺本無。善知識教。潤澤其心。正念思惟諸菩薩行。向海岸國。

疏自下大文第三。慈氏一人明攝德成因相。前既會緣入實。定堪成佛。故辨。辨。原續作辨。源作辨。南金及行願品疏作辨。一生補處成因之義。文唯五段。以補處位極顯彰。顯彰。源作故。闕謙推故。第一依教趣求中二。初標念前趣後。

鈔疏自下大文第三。上鈔。續金無。慈氏一人者。先來意後故。辨。一生。辨。原續作辨。南作今辨其。下釋。攝德成因之名。

自憶往世不修禮敬。即時發意勤力而行。復憶往世身心不淨。即時發意專自治潔。復憶往世作諸惡業。即時發意專自防斷。復憶往世起諸妄想。即時發意恆正思惟。復憶往世所修諸行。但爲自身。即時發意。令心廣大。普及含識。復憶往世追求欲境。常自損

損。卍合作捐。耗。無有滋味。即時發意修行佛法。長養諸根以自安隱。復憶往世起邪思念。顛倒相應。即時發意生正見心。起菩薩願。復憶往世日夜劬勞。作諸惡事。即時發意起大精進。成就佛法。復憶往世受五趣生。於自他身皆無利益。即時發意願以其身饒益衆生。成就佛法。承事一切諸善知識。如是思惟。生大歡喜。○復觀此身。是生老病死衆苦之宅。願盡未來劫。修菩薩道。教化衆生。見諸如來。成就佛法。遊行一切佛剎。承事一切法師。住持一切佛教。尋求一切法門。見一切善知識。集集。合作習。寧合注云。習。一本作集。一切諸佛法。與一切菩薩願智身而作因緣。○作是念時。長不思議無量善根。即於一切菩薩。深信尊重。生希有想。生大師想。諸根清淨。善法增益。起一切菩薩恭敬供養。作一切菩薩曲躬合掌。生一切菩薩普見世間眼。起一切菩薩普念衆生想。現一切菩薩無量願化身。出一切菩薩清淨讚說音想。見過現一切諸佛及諸菩薩。於一切處。示現成道神通變化。乃至無有一毛端處而不周徧。又得清淨智光明眼。見一切菩薩所行境界。其心普入十方剎網。其願普徧虛空法界三世平等。無有休息。○如是一切。皆以信受善知識

教之所致耳。

疏二自憶下別生勝念悔往修來於中四。一觀昔非以行對治。二復觀此身下觀其現苦策進當善。諸修行者。願審此倣之。三作是念時下明觀念之益。益其勝觀。四如是一切下結益所屬。

善財童子以如是尊重。如是供養。如是稱讚。如是觀察。如是願力。如是想念。如是無量智慧境界。於毗盧遮那莊嚴藏大樓閣前。五體投地。暫時斂念。思惟觀察。以深信解大願力故。入徧一切處智慧身平等門。

疏第二善財童子以如是下。見敬咨問。於中二。初見敬後咨問。前中亦二。先見依後見正。各有有。金作自。誤。原南續及行願品疏作有。申敬。前中二。先入定申敬。後出定敬讚。前中三。初結前標後。二別顯定用。三總結成益。今初斂念斂。原作位。誤。甲南續金作斂。者。標定。思察者。定加行。信願者。是定因。入徧下。辨定名相。

普現其身。在於一切如來前。一切菩薩前。一切善知識前。一切如來塔廟前。一切如來

形像前。一切諸佛諸菩薩住處前。一切法寶前。一切聲聞辟支佛及其塔廟前。一切聖衆福田前。一切父母尊者前。一切十方衆生前。皆如上說。尊重禮讚。盡未來際。無有休息。○等虛空。無邊量故。等法界。無障礙故。等實際。徧一切故。等如來。無分別故。猶如影。隨智現故。猶如夢。從思起故。猶如像。示一切故。猶如響。緣所發故。無有生。遞興謝故。無有性。隨緣轉故。

疏二普現下。別顯定用。卽雙運定慧於中二。一明卽智定之妙用。於中先羅身雲。於法界後等虛空下。契法性之真源。

鈔疏契法性之真源者。文有十句。初四法說。一向契實。前三約法。後一約人。人亦得名圓成實故。次四喻明就相契實。卽法而虛。同實理故。皆上句標相。下句釋成。後二句約法結其性相。經言無有生遞興謝（遞南作遣誤）者。以更興謝故無定生。下句既從緣生。明無定性。無性卽法界也。

又決定知一切諸報（報源作法誤）皆從業起。一切諸果皆從因起。一切諸業皆從習起。一切

佛興。皆從信起。一切化現諸供養事。皆悉從於決定解起。一切化佛。從敬心起。一切佛法。從善根起。一切化身。從方便起。一切佛事。從大願起。一切菩薩所修諸行。從迴向起。一切法界廣大莊嚴。從一切智境界而起。

疏二又決定知下。明稱法界之深觀。於中三。初了法從緣。次離於斷下。智契無性。三知一切法如種生芽下。會歸中道。此三無礙。即三觀一心。今初。報酬善惡。故云業起。果自種生。云從因起。自修成佛。信爲道源。感他化身。敬心便現

鈔疏此三無礙即三觀一心者。初假。次空。後中。說有前後。善財觀心。一念頓具。非是從假入空等也。今初報酬善惡者。文有十句。但釋其四。事相濫故。業是增上緣。即諸業習氣。果即異熟。由名言種。從信起佛。通（續作真）。應信爲道源。必（續作心）。誤。到佛地故。化佛應現。敬心便感。機感於佛。云感他化身。信心成佛。乃是自佛。餘易（南金作六）。可知。故疏不釋。

離於斷見。知迴向故。離於常見。知無生故。離無因見。知正因故。離顛倒見。知如實理故。

離自在見。知不由他故。離自他見。知從緣起故。離邊執見。知法界無邊故。離往來見。知如影像故。離有無見。知不生滅故。離一切法見。知空無生故。知不自在故。知願力出生故。離一切相見。入無相際故。

疏二（二下甲續金有智字。）契無性中。離顛倒見者。通三四倒。四倒謂常計無常。是名顛倒。見於實理。則無斯倒。若以無常爲常。亦非見如實理。以壞相故。自在見者。謂自在天能生萬物故。知由自業。故不由他。離自他見者。單執自他。則乖緣起。邊執見者。堅執生死等有其始末故。離有無者。從無之有名生。自有還無稱滅。體無生滅。何得有無。知空無生。約理遣法。知不自在。約緣遣法。知願力生。約因遣法

鈔疏二契無性下。有十一句。略不釋初三。及八十一。若具釋者。一（一原無。）既迴向菩提。豈謂後身而無果也。二卽理故非常。以執定有則著常故。三（三原無。）既知正因非無因矣。斷見無果。此見無因。釋第四句中。常計無常。是二乘倒。不見涅槃妙有實理。無常計常。是凡夫倒。寧知二空如實之理。疏自在見者。卽第五句。妄謂自在能

生萬物。今知從業。故不從他。自修人業。尚不生天。安得由他。令我苦樂。釋次（釋次南續金作次釋。）二句。疏文可知。其往來見易故不釋。影像隨身。去來無實。隨業六道。實無往來。中論云。諸行往來者。常不應往來。無常亦不應往來。衆生亦復然。有無可知。離一切法。見釋有三句。初以理遣者。法性空中。法卽非法。二緣會不得不生。緣離不得不滅。故一切法不得自在。三以願爲因。出生諸法。因成無性。淨法亦無。末句易見。

知一切法。如種生芽故。如印生文故。知質如像故。知聲如響故。知境如夢故。知業如幻故。了世心現故。了果因起故。了報業集（集。合作習。麗宋元明磧清綱杭鼓纂續金及貞元譯作集。）故。了知一切諸功德法。皆從菩薩善巧方便所流出故。

疏三會歸中道者。然隨一句。皆離上諸過。今且通說。○如種生芽者。從水土等緣生故非無。此如初段。（段下源有觀字。）緣生則無性故非有。如第二段。非有非無。卽是中道。如是離斷常等。可以思準。種芽橫喻萬法。如印生文。卽豎喻諸法。涅槃云。此陰亦滅。彼陰

續生。如蠟（蠟。南作臘。下鈔同。）印印泥。印壞文成等。自下諸句通於橫豎。了世心現。亦唯心觀。以心爲緣。現而無性。卽中道觀。餘並可知。

鈔疏三會歸中道者。疏中有二。先總明。後別釋。前中（上五字。南金無。）言隨一句。皆離上諸過者。如隨種生芽。卽離斷常無因顚倒等。今且通說者。不對諸過。但通相說中道義耳。（耳。南無。）疏如種生芽下。二（原無。）別釋。唯就種芽示中道相。餘並略之。說此中觀。便收前二。卽顯空假是此中道之空假耳。非是從彼空假入斯中矣。如是離斷常等者。例釋上文。總離諸過。疏種芽橫喻萬法者。言知一切法故。謂若善若惡。若內若外。皆從自種假緣生故。如印生文。豎喻諸法者。此陰亦滅。卽（卽。南續金作言。）現在陰滅也。彼陰續生者。三世相望故。卽涅槃經。須彌山頂品已引。今復略示。謂此陰亦滅者。中陰生也。而此五陰不至中陰。中陰五陰。非餘處來。因現在陰有中陰陰。如蠟印印泥者。蠟印況於現在陰也。泥上文成。喻中陰陰也。印壞者。現陰滅也。文成者。中陰陰生也。印不至泥。如現在陰不至後陰。以印因緣而生是文。卽如因現（現。南作理。）

誤。在陰有中陰陰也。現陰不至後陰。卽是不常。後陰非餘處來。因現陰有。卽是不斷。不斷不常。是中道義。餘如前說。疏了世心現。亦唯心觀。心續作以誤。者。正是中道。故致亦言。卽就唯心以辨三觀。假心緣現。卽假觀也。現而無性。卽空觀也。上二不二。卽中道觀也。下法喻句。對前可知。

善財童子入如是智端心潔念於樓觀前舉體投地殷勤頂禮不思議善根流注身心清涼悅澤。澤。網作擇。麗宋元明磧清合杭鼓幕續金作澤。貞元經大正藏麗明及仁和寺本作澤。寧刻行願品經疏會本作澤。合注云。澤。宋論作澤。嘉鼓注云。澤。流通本作擇。杭注云。藏本澤。流通本作擇。

疏三善財童子下。總結成益。

從地而起一心瞻仰目不暫捨合掌圍繞經無量市。

疏第二從地而起下。出定敬讚。於中三。初以身敬繞作是念言。此大樓閣是解空無相無願。願。源作我。誤。者之所住處。是於一切法無分別者之所住處。是了法界無差別者之所住處。是知一切衆生不可得者之所住處。是知一切

法無生者之所住處。是不著一切世間者之所住處。是不著一切窟宅者之所住處。是不樂一切聚落者之所住處。是不依一切境界者之所住處。是離一切想者之所住處。是知一切法無自性者之所住處。是斷一切分別業者之所住處。是離一切想心意識者之所住處。是不入不出一切道者之所住處。○是入一切甚深般若波羅蜜者之所住處。是能以方便住普門法界者之所住處。是息滅一切煩惱火者之所住處。是以增上慧除斷一切見愛慢者之所住處。是出生一切諸禪解脫三昧通明而遊戲者之所住處。是觀察一切菩薩三昧境界者之所住處。是安住一切如來所者之所住處。○是以一劫入一切劫。以一切劫入一劫。而不壞其相者之所住處。是以一剎入一切剎。以一切剎入一剎。而不壞其相者之所住處。是以一法入一切法。以一切法入一法。而不壞其相者之所住處。是以一衆生入一切衆生。以一切衆生入一衆生。而不壞其相者之所住處。是以一佛入一切佛。以一切佛入一佛。而不壞其相者之所住處。是於一念中而知一切三世者之所住處。是於一念中往詣一切國土者之所住處。○是於一切

衆生前悉現其身者之所住處。是心常利益一切世間者之所住處。是能徧至一切處者之所住處。是雖已出一切世間。爲化衆生故而恆於中現身者之所住處。是不著一切刹。爲供養諸佛故而遊一切刹者之所住處。是不動本處。能普詣一切佛刹而莊嚴者之所住處。是親近一切佛。而不起佛想者之所住處。是依止一切善知識。而不起善知識想者之所住處。是住一切魔宮。而不耽著欲境界者之所住處。是永離一切心想者之所住處。是雖於一切衆生中而現其身。然於自他不生二想者之所住處。是能普入一切世界。而於法界無差別想者之所住處。是願住未來一切劫。而於諸劫無長短想者之所住處。是不離一毛端處。而普現身一切世界者之所住處。是能演說難遭遇法者之所住處。○是能住難知法。甚深法。無二法。無相法。無對治法。無所得法。無戲論法者之所住處。○是住大慈大悲者之所住處。是已度一切二乘智。已超一切魔境界。已於世法無所染。已到菩薩所到岸。已住如來所住處者之所住處。是雖離一切諸相而亦不入聲聞正位。雖了一切法無生而亦不住無生法性者之所住處。是雖觀不淨

而不證離貪法。亦不與貪欲俱。雖修於慈而不證離瞋法。亦不與瞋垢俱。雖觀緣起而不證離癡法。亦不與癡惑俱者之所住處。○是雖住四禪而不隨禪生。雖行四無量。爲化衆生故而不生色界。雖修四無色定。以大悲故而不住無色界者之所住處。是雖勤修止（止。續作三。誤。）觀。爲化衆生故而不證明（明。宮作解。誤。）脫。雖行於捨而不捨化衆生事者之所住處。是雖觀於空而不起空見。雖行無相而常化著相衆生。雖行無願而不捨菩提行願者之所住處。○是雖於一切業煩惱中而得自在。爲化衆生故而現隨順諸業煩惱。雖無生死。爲化衆生故示受生死。雖已離一切趣。爲化衆生故示入諸趣者之所住處。是雖行於慈而於諸衆生無所愛戀。雖行於悲而於諸衆生無所取著。雖行於喜而觀苦衆生心常哀愍。雖行於捨而不廢捨利益他事者之所住處。○是雖行九次第定。而不厭離欲界受生。雖知一切法無生無滅。而不於實際作證。雖入三三（三。續金作三昧。誤。）解脫門。而不取聲聞解脫。雖觀四聖諦。而不住小乘聖果。雖觀甚深緣起。而不住究竟寂滅（滅。卍綱作靜。）。雖修八（八。金作入。誤。）聖道。而不求永出世間。雖超凡夫地。而不墮聲聞辟支佛地。雖觀

五取蘊而不永滅諸蘊。雖超出四魔而不分別諸魔。雖不著六處而不永滅六處。雖安住真如而不墮實際。雖說一切乘而不捨大乘。○此大樓閣是住如是等一切諸功德者之所住處。

【疏】次作是念言下。以心敬念後偈頌中。以言敬讚。二中。舉能住者德。歎所住樓閣。初句具顯。故此大樓閣之言。貫通諸句。於中分十。初約境顯勝。二是入一切甚深下。約德顯妙。三是以一劫下。約用顯自在。四是於一切衆生前下。約行顯勝。五是能住難知法下。約觀顯深。六是住大慈悲下。約對治顯勝。七是雖住四禪下。約止觀明自在。八是雖於一切業煩惱下。約利他行顯勝。九是雖行九次第定下。約護小乘行明自在。十此大樓閣下。結德所住。於前九中。除初二及五。餘皆約權實事理雙行。

【鈔】歎所住樓閣義理宏博。經文浩大。類例可知。故不委釋。

爾時善財童子。而說頌言。言合作曰。

此是大悲清淨智此卍綱續金作如。麗宋元明磧清合平綱杭鼓纂與貞元譯作此。杭注云。北藏此是大悲。流通本作如是大悲。

利益世間慈氏尊　灌頂地中佛長子　入如來境之住處　一切名聞諸佛子
已入大乘解脫門　遊行法界心無著　此無等者之住處

疏第三偈以言讚中。五十五偈分二。前三十四偈七言。舉德歎處。後二十一偈五言。指處明德。前中二。初二總歎。一約行位。一約名德。

施戒忍進禪智慧　方便願力及神通　如是大乘諸度法　悉具足者之住處
智慧廣大如虛空　普知三世一切法　無礙無依無所取　了諸有者之住處（諸。續金作知。麗宋元明磧清合綱杭鼓纂及貞元譯作諸。）

如鳥飛空得自在　此大智者之住處　善能解了一切法　無性無生無所依
亦不厭彼而求出　此寂靜人之住處　了知三毒真實性　分別因緣虛妄起
悉能觀察不趣寂　此善巧人之住處　三解脫門入聖道　十方國土及衆生
了性皆空不分別　此寂滅人之住處　普行法界悉無礙　以無礙智咸觀察
如風行空無所行　此無依者之住處　普見惡道羣生類　而求行性不可得
　　　　　　　　　　　　　　　　受諸楚毒無所歸

放大慈光悉除滅　此哀愍者之住處　見諸衆生失正道　譬如生盲踐畏途
引其令入解脫城　此大導師之住處　見諸衆生入魔網　生老病死常逼迫
令其解脫得慰安　此勇健人之住處　見諸衆生嬰惑病　而興廣大悲愍心（悲。續作慈。）
見諸羣生沒有海　沈淪憂迫受衆苦　以智慧藥悉除滅　此大醫王之住處
見諸衆生在惑海　能發菩提妙寶心　悉以法船而救之　此善度者之住處
恆以大願慈悲眼　普觀一切諸衆生　悉入其中而濟拔　此善漁人之住處（人。聖作生。）
譬如日月在虛空　一切世間靡不燭　從諸有海而拔出　此金翅王之住處
此照世者之住處　菩薩爲化一衆生　智慧光明亦如是（靡不燭。卍合作魔不覺。誤。卍合注云。魔不覺。異本作靡不燭。）
此救世者之住處　於一國土化衆生　普盡未來無量劫　如爲一人一切爾
此堅固意之住處　十方諸佛所說法　盡未來劫無休息　一一國土咸如是
此智海人之住處　此智海人之住處　徧遊一切世界海　普入一切道場海

（麗宋元明磧清合綱杭鼓幕金及貞元譯作悲。）
（麗宋元明磧清合綱杭鼓幕作悉。）

供養一切如來海　此修行者之住處　修行一切妙行海　發起無邊大願海
如是經於衆劫海　此功德者之住處　一毛端處無量刹　佛衆生劫不可說
如是明見靡不周　此無礙眼之住處　一念普攝無邊劫　國土諸佛及衆生
智慧無礙悉正知　此具德人之住處　十方國土碎爲塵　一切大海以毛滴
菩薩發願數如是　此無礙者之住處　成就總持三昧門　大願諸禪及解脫
一一皆住無邊劫　此真佛子之住處　無量無邊諸佛子　種種說法度衆生
亦說世間衆技術　此修行者之住處　成就神通方便智　修行如幻妙法門
十方五趣悉現生　此無礙者之住處　菩薩始從初發心　具足修行一切行
化身無量徧法界　此神力者之住處　一念成就菩提道　普作無邊智慧業
世情思慮悉發狂　此難量者之住處　成就神通無障礙　遊行法界靡不周
其心未嘗有所得　此淨慧者之住處　菩薩修行無礙慧　入諸國土無所著
以無二智普照明　此無我者之住處　了知諸法無依止　本性寂滅同虛空

常行加是境界中　此離垢人之住處　普見羣生受諸苦　發大仁慈智慧心
願常利益諸世間　此悲愍者之住處

疏餘偈別約德行於中四初有七偈約自利行勝（行勝甲續金作勝行。源原南作行勝。）二有十偈歎利他行勝三有八偈歎功德勝四有七偈歎方便勝

佛子住於此　普現衆生前　猶如日月輪　徧除生死暗　佛子住於此（日卍續作明。）徧遊諸世界
普順衆生心　變現無量身　充滿十方刹　佛子住於此　無量無數劫
一切如來所　無量無數劫　佛子住於此　思量諸佛法　無量無數劫
其心無厭倦　佛子住於此　念念入三昧　一一三昧門　闡明諸佛境
佛子住於此　悉知一切刹　無量無數劫　衆生佛名號　佛子住於此
一念攝諸劫　但隨衆生心　而無分別想　佛子住於此　修習諸三昧（但。清作住。習。清作智。）
一一心念中　了知三世法　佛子住於此　結跏身不動　普現一切刹
一切諸趣中　佛子住於此　飲諸佛法海　深入智慧海　具足功德海

佛子住於此　悉知諸剎數　世數衆生數　佛名數亦然　佛子住於此
一念悉能了　一切三世中　國土之成壞　佛子住於此　普知佛行願
菩薩所修行　衆生根性欲　佛子住於此　見一微塵中　無量剎道場
衆生及諸劫　如一微塵內　一切塵亦然　種種咸具足　處處皆無礙
佛子住於此　普觀一切法　衆生剎及世　無起無所有　觀察衆生等
法等如來等　剎等諸願等　三世悉平等　佛子住於此　教化諸羣生
供養諸如來　思惟諸法性　無量千萬劫　所修願智行　廣大不可量
稱揚莫能盡　彼諸大勇猛　所行無障礙　安住於此中　我合掌敬禮
諸佛之長子　聖德慈氏尊　我今恭敬禮　願垂顧念我（恭卍續作供誤）

疏後五言指處明德中雖復語依意在歎正於中六初二下化（下甲續作不誤）次二上觀三有五偈明三昧自在四有七偈明智慧廣深五有一偈顯其平等（其甲續金無）六有四偈結德申敬求哀請加

爾時善財童子。以如是等一切菩薩無量稱揚讚歎法。而讚毗盧遮那莊嚴藏大樓閣中諸菩薩已。曲躬合掌。恭敬頂禮。一心願見彌勒菩薩親近供養。○乃見彌勒菩薩摩訶薩從別處來。無量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽王。釋梵護世。及本生處無量眷屬婆羅門衆。及餘無數百千衆生。前後圍繞而共來向莊嚴藏大樓觀所。

疏第二爾時下見正報中二。一見二敬。見中二。先翹心願覩。後乃見下正覩慈尊。言別處來者。攝化就機故。還來歸本故。亦顯慈氏應念而至。不著處故。

善財見已歡喜踊躍。五體投地。

疏第二善財見已下明設敬儀於中五。一身心敬禮

時彌勒菩薩觀察善財。指示大衆。歎其功德。而說頌曰。

疏二時彌勒下讚德記別三爾時彌勒下重申敬儀。四時彌勒下再讚再記。五時善財下慶遇念恩。二中有二。先長行指示者。令衆同覩。倣而行故。

汝等觀善財　智慧心清淨　爲求菩提行　而來至我所

疏後偈正讚有百一十三頌。分三。初一指衆總歎。末後一偈。略示後友。

善來圓滿慈　善來清淨悲　善來寂滅眼　修行無懈倦　善來清淨意
善來廣大心　善來不退根　修行無懈倦　善來不動行　常求善知識
了達一切法　調伏諸羣生　善來行妙道　善來住功德　善來趣佛果
未曾有疲倦　善來德爲體　善來法所滋　善來無邊行　世間難可見
善來離迷惑　世法不能染　利衰毀譽等　一切無分別　善來施安樂
調柔堪受化　諂誑瞋慢心　一切悉除滅　善來真佛子　普詣於十方
增長諸功德　調柔無懈倦　善來三世智　偏知一切法　普生功德藏
修行不疲厭　文殊德雲等　一切諸佛子（不。續金作無。麗宋元明積清合源網杭鼓纂及貞元譯作不。）　普攝諸羣生　如是廣大人
令汝至我所　示汝無礙處　具修菩薩行　清淨之境界　問諸廣大願
今來至我所　爲求諸如來　而來至我所

去來現在佛　所成諸行業　汝欲皆修學　而來至我所　汝於善知識
欲求微妙法　欲受菩薩行　而來至我所　汝念善知識　諸佛所稱歎
令汝成菩提　而來至我所　汝念善知識　生我如父母　養我如乳母
增我菩提分　如醫療衆疾　如天灑甘露　如日示正道　如月轉淨輪（療衆作衆弘。）
如山不動搖　如海無增減　如船師濟渡　而來至我所　汝觀善知識
猶如大猛將　亦如大商主　又如大導師　能建正法幢　能示佛功德
能滅諸惡道　能開善趣門　能顯諸佛身　能守諸佛藏　能持諸佛法（諸惡金作衆惡持諸昭作諸持）
是故願瞻奉　欲滿清淨智　欲具端正身　欲生尊貴家　而來至我所

疏中間諸偈。別歎勝德。於中三。初二十二偈直對善財歎。於中亦三。初九讚德善來。次二明來因緣。以外由善友。內具德行故。後十一偈明來所爲。

汝等觀此人　親近善知識　隨其所修學　一切應順行　以昔福因緣
文殊令發心　隨順無違逆　修行不懈倦　父母與親屬　宮殿及財產

一切皆捨離　謙下求知識　淨治如是意　永離世間身　當生佛國土
受諸勝果報　善財見衆生　生老病死苦　爲發大悲意　勤修無上道
善財見衆生　五趣常流轉　爲求金剛智　破彼諸苦輪　善財見衆生
心田甚荒穢　爲除三毒刺　專求利智犁　衆生處癡暗　盲冥失正道
善財爲導師　示其安隱處　忍鎧解脫乘　智慧爲利劍　能於三有內
破諸煩惱賊　善財法船師　普濟諸含識　令過爾燄海　疾至淨寶洲（洲卍合作州。）
善財正覺日　智光大願輪　周行法界空　普照羣迷宅　善財正覺月
白法悉圓滿　慈定清涼光　等照衆生心　善財勝智海　依於直心住（合注云。直宋論作真。）
菩提行漸深　出生衆法寶　善財大心龍　升於法界空　興雲霆甘澤
生成一切果　善財然法燈　信炷慈悲油　念器功德光　滅除三毒暗
覺心迦羅邏　悲胞慈爲肉　菩提分支節　長於如來藏　增長福德藏
清淨智慧藏　開顯方便藏　出生大願藏　如是大莊嚴　救護諸羣生

一切天人中　難聞難可見　如是智慧樹　根深不可動　衆行漸增長（衆行。續金作衆生。誤。）
普蔭諸羣生
欲生一切德　欲問一切法　欲斷一切疑　專求善知識　欲破諸惑魔
（麗宋元明磧清合綱杭鼓幕作衆行。貞元經大正本作衆生。誤。弘昭及寧刻行願品經疏會本作衆行。）
欲除諸見垢　欲解衆生縛　專求善知識　當滅諸惡道　當示人天路
令修功德行　疾入涅槃城　當度諸見難　當截諸見網　當枯愛欲水（截。卍綱作識。誤。）
當示三有道　當爲世依怙　當作世光明　當成三界師　示其解脫處
亦當令世間　普離諸想著　普覺煩惱睡　普出愛欲泥　當了種種法
當淨種種剎　一切咸究竟　其心大歡喜

疏二汝等觀下。二十六偈。對衆令觀讚。觀。原作勸。準行願品疏應從源南幕續金作觀。於中五。初四總讚。次四讚其卽智之悲。次七歎卽悲之智。爾欲者。此云所知。入大乘論云。爾欲地者。是第十地。此約盡斷十種所知障故。次六偈總歎諸德。迦羅邏。卽揭蘿藍。梵音輕重。上十一字。原南續金無。源有。後五偈讚妙果當成。

鈔疏爾燄地者此云所知等者疏略引入大乘論論云菩薩有無量無邊阿僧祇功德到爾燄地向於涅槃以愍衆生還入生死阿僧祇劫示受勤苦出過一切聲聞辟支佛上具足一切功德智慧是故超度爾燄之地乃至云菩薩處生死海中第一阿僧祇劫修淨治地行求淨解脫第二阿僧祇劫（劫南續金無）修淨禪定行第三阿僧祇修淨智慧行除爾燄地障是故菩薩名乘自在乘滿足十地得無礙無障一切具足故得阿耨多羅三藐三菩提是故以爾燄智得成大果釋曰爾燄梵語此云智母亦云智度亦云境界亦云所知即所知障亦名爾燄以經云令過爾燄海（令南作今）故（故下南續金有而字）疏但用所知一義即論中第三劫過生死海也論中又云入十地時（時南作特誤）便能永斷由斯十地說斷二愚及彼粗重皆取爾燄爲所知也若據初云到爾燄地及後結云以爾燄智得成大果即含餘義今取經意但舉一耳

汝行極調柔　汝心甚清淨　所欲修功德　一切當圓滿　不久見諸佛
了達一切法　嚴淨衆剎海　成就大菩提　當滿諸行海　當知諸法海

當度衆生海　如是修諸行　當到功德岸　當生諸善品　當與佛子等
如是心決定　當斷一切惑　當淨一切業　當伏一切魔　滿足如是願
當生妙智道　當開正法道　不久當捨離　惑業諸苦道（合宋注云。正法。論作入正。）　令其斷苦輪　汝當持佛種
一切衆生輪　沈迷諸有輪　汝當轉法輪　三世悉周徧　當斷衆愛網　當裂衆見網
汝當淨法種　汝能集僧種　當度衆生界　當淨國土界　當集智慧界（集。合作習。麗宋元明）　當令菩薩喜
當救衆苦網　當成此願網　當成此心界　當令衆生喜　當見一切刹　當見一切法（法。合作佛。合注云。佛。）
當令諸佛喜　當成此歡喜　當見一切趣　當放破暗光　當放滅惡光
滌除三有苦　當開天趣門　當開佛道門　當示解脫門　普使衆生入
當示於正道　當絕於邪道　如是勤修行　成就菩提道　當修功德海
當度三有海　普使羣生海　出於衆苦海　當於衆生海　消竭煩惱海

（積清綱杭鼓纂續金及貞元譯作集。）
（宋南北藏作法。）

令修諸行海　疾入大智海　汝當增智海　汝當修行海　諸佛大願海
汝當咸滿足　汝當入剎海　汝當觀衆海　汝當以智力　普飲諸法海（咸・續作成・誤。）
當覲諸佛雲　當起供養雲　當聽妙法雲　當興此願雲　普遊三有宅
普壞衆惑室　普入如來室　當行如是道　普入三昧門　普遊解脫門
普住神通門　周行於法界　普現衆生前　普對諸佛前　譬如日月光（於・金作如・誤。）
當成如是力　所行無動亂　所行無染著　如鳥行虛空　當成此妙用
譬如因陀網　剎網如是住（諸・聖作詣・誤。麗・宋・元・明・磧・清合杭・鼓・纂・續・金及貞・元譯作諸。）　汝當悉往詣　如風無所礙　汝當入法界
徧往諸世界　汝於諸法門　已得及當得　普見三世佛　心生大歡喜（歡喜・合作欣慶。合注云。欣慶・宋・南北藏作歡喜。）
汝是功德器　能隨諸佛教　能修菩薩行　得見此奇特　無貪亦無厭
億劫難可遇　況見其功德　所修諸妙道　汝生於人中　如是諸佛子
得見文殊等　無量諸功德　已離諸惡道　已出諸難處　大獲諸善利
已超衆苦患

善哉勿懈怠　已離凡夫地　已住菩薩地　當滿智慧地　速入如來地
菩薩行如海　佛智同虛空　汝願亦復然　應生大欣慶　諸根不懈倦
志願恆決定　親近善知識　不久悉成滿　菩薩種種行　皆爲調衆生
普行諸法門　慎勿生疑惑　汝具難思福　及以真實信　是故於今日
得見諸佛子　汝見諸佛子　悉獲廣大利　一一諸大願　一切咸信受（利・續作剎・誤。）
汝於三有中　能修菩薩行　是故諸佛子　示汝解脫門　非是法器人
與佛子同住　設經無量劫　莫知其境界　汝見諸菩薩　得聞如是法
世間甚難有　應生大喜慶（合注云。喜・宋論作欣。）　諸佛護念汝　菩薩攝受汝（佛・金作法・誤。）
能順其教行　善哉住壽命　已生菩薩家　已具菩薩德　已長如來種
當升灌頂位　不久汝當得　與諸佛子等　見苦惱衆生　悉置安隱處
如下如是種　必獲如是果　我今慶慰汝　汝應大欣悅（慶・續・金作安。麗・宋・元・明・磧・普・及・眞・元・譯合・綱・杭・鼓・幕作慶。○欣・合作忻。）　今汝皆獲得（今・金作令・誤。麗・宋・元）
無量諸菩薩　無量劫行道　未能成此行

明磧清合綱杭鼓纂續及貞元譯作今。

亦當如是學　一切功德行　信樂堅進力　善財成此行　若有敬慕心
如龍布密雲　必當霆大雨　皆從願欲生　善財已了知　常樂勤修習
示汝普賢行　汝當好承事　菩薩起願智　決定修諸行　若有善知識
今爲求菩提　此捨方爲善　慎勿生疑惑　汝於無量劫　爲欲妄捨身
未聞如是行　汝今得人身　汝於無量劫　具受生死苦　不曾事諸佛
雖遇佛興世　亦值善知識　值佛善知識　聽受菩提行　云何不歡喜
信樂心尊重　離疑不疲厭　其心不清淨　不聞如是法　若於善知識
乃聞如是法　若有聞此法　而興誓願心　當知如是人　已獲廣大利
如是心清淨　常得近諸佛　亦近諸菩薩　決定成菩提　若入此法門
則具諸功德　永離衆惡趣　不受一切苦　不久捨此身　往生佛國土
常見十方佛　及以諸菩薩　往因今淨解　及事善友力

疑。卍綱作癡。麗宋元明磧清合平綱杭鼓纂續金及貞元譯皆作疑。杭注云。藏本離疑。流通本作離癡。

今。續金作令。誤。麗元明磧清合綱杭鼓纂及貞元譯

作今。徑合寧合注云。第十三紙十二行。今。宋論作令。案十三紙自如龍以下有三今字。而十二行無之。準卍合知指第十五行今淨解。」合注云。今。宋論作合。合。蓋令之誤。

增長諸功德　如水生蓮華　樂事善知識　勤供一切佛　專心聽聞法

常行勿懈倦（常。卍合作當。誤。麗宋元明磧清徑合寧合綱杭鼓纂續金及貞元譯作常。○勿。續金作無。麗宋元明磧清合綱杭鼓纂及貞元譯作勿。）

汝是真法器　當具一切法　當修一切道　當滿一切願　汝以信解心

而來禮敬我（本禮敬。流通本作敬禮。）　不久當普入　一切諸佛會（禮敬。卍綱作敬禮。麗宋元明磧清合平綱杭鼓纂續金及貞元譯作禮敬。杭注云。藏

疏三汝行下。重對善財讚。於中分五。初二十六偈。歎其當果德。初二總餘皆別。二汝於下七偈。雙歎當現德。三諸根下入偈。讚其遇友德。四有五偈。歎速成位行德。五有十七偈。總明諸德結歎令欣。

汝當往大智　文殊師利所　彼當令汝得　普賢深妙行

疏三三。金作二。誤。續作三。與上疏科合。源作三有一偈。略示後友。上五字。原南無。

爾時彌勒菩薩摩訶薩在衆會前稱讚善財大功德藏。○善財聞已。歡喜踊躍。身毛皆

豎悲泣哽噎起立合掌恭敬瞻仰繞無量帀〇以文殊師利心念力故衆華瓔珞種種妙寶不覺忽然自盈其手善財歡喜即以奉散彌勒菩薩摩訶薩上

疏第三重申敬儀中三初辨敬因聞讚德故次善財聞下身心悲敬後以文殊下華供展誠言文殊心念力者表由信智故華因德立瓔珞行成云盈手者信智滿故散彌勒者攝成因故辨當果故

時彌勒菩薩（薩下聖有摩訶薩三字）摩善財頂爲說頌言

善哉善哉真佛子　普策諸根無懈倦　不久當具諸功德　猶如文殊及與我（猶源作獨）

疏第四再讚再記（記源作說誤）

時善財童子以頌答曰

我念善知識　億劫難值遇　今得咸親近　而來詣尊所　我以文殊故（咸續作切誤）見諸難見者　彼大功德尊　願速還瞻覲（覲續作觀誤）

疏第五慶遇念恩文並可知

爾時善財童子。合掌恭敬。重白彌勒菩薩摩訶薩言。大聖。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。○而我未知菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。◎大聖。一切如來授尊者記。一生當得阿耨多羅三藐三菩提。◎若一生當得無上菩提。則已超越一切菩薩所住處。則已出過一切菩薩離生位。則已圓滿一切波羅蜜。則已深入一切諸忍門。則已具足一切菩薩地。則已遊戲一切解脫門。則已成就一切三昧法。則已通達一切菩薩行。則已證得一切陀羅尼辯才。則已於一切菩薩自在中而得自在。則已積集一切菩薩助道法。則已遊戲智慧方便。則已出生大神通智。則已成就一切學處。則已圓滿一切妙行。則已滿足一切大願。則已領受一切佛所記。則已了知一切諸乘門。則已堪受一切如來所護念。則已能攝（攝卍續作訛誤）一切佛菩提。則已能持一切佛法藏。則已能持一切諸佛菩薩祕密藏。則已能於一切菩薩衆中爲上首。則已能爲破煩惱魔軍大勇將。則已能作出生死曠野大導師。則已能作治諸惑重病大醫王。則已能於一切衆生中爲最勝。則已能於一切世主中得自在。則已能於一切聖人中最第一。則已能於一切聲

聞獨覺中最增上。則已能於生死海中爲船師。則已能布謂伏一切衆生網。則已能觀一切衆生根。則已能攝一切衆生界。則已能守護一切菩薩衆。則已能談議一切菩薩事。則已能往往宮作生誤詣一切如來所。則已能住止一切如來會。則已能現身一切衆生前。則已能於一切世法無所染。則已能超越一切魔境界。則已能安住一切佛境界。則已能到一切菩薩無礙境。則已能精勤供養一切佛。則已與一切諸佛法同體性。已繫妙法繒。已受佛灌頂。已住一切智。已能普生一切佛法。已能速踐一切智位。◎大聖。菩薩云何學菩薩行。云何修菩薩道。隨所修學。疾得具足一切佛法。悉能度脫所念衆生。普能成滿所發大願。普能究竟所起諸行。普能安慰合注云。慰宋論作隱。一切天人。不負自身。不斷三寶。不虛一切佛菩薩種。能持一切諸佛法眼。如是等事。願皆爲說。

疏己下入第七十八經。第二爾時善財童子合掌下。咨問中二。先自陳發心。後而我未知下。正問法要。於中三。初標所問。次大聖一切如來下。歎慈氏有能答之德。卽以此德亦源作而。爲問端。初總。後別。別有五十句。皆因圓果滿德。三大聖菩薩下。結問請

說。兼顯問意。

爾時彌勒菩薩摩訶薩。觀察一切道場衆會。指示善財。而作是言。諸仁者。汝等見此長者子。今於我所。問菩薩行。諸功德(德。鼓作得。不。

疏第三爾時彌勒菩薩下。稱歎授法。於中二。先稱歎。後授法。前中二。先爲大衆讚歎善財。卽是歎人。後爲善財讚菩提心。卽是讚法。前中亦二。先指人示衆。

諸仁者。此長者子。勇猛精進。志願(願。普嘉清鼓簫弘昭作樂。合。綱杭續大及貞元譯作願。合注云。願。宋南北藏作樂。嘉鼓注云。樂。流通本作願。杭注云。唐宋元本疏鈔本流通本志願。惟藏本作志樂。無雜。深心堅固。恆不退轉。具勝(勝。續作聖。誤。希望。如救頭然。無有厭足。樂善知識。親近供養。處處尋求。承事請法。

疏後諸仁者。此長者子下。正讚其德。於中四。一明求友精勤。二明所乘廣大。三明具德無缺。四明速證超權。初中二。先總顯精勤。

諸仁者。此長者子。曩(合注云。曩。宋論作先。於福城。受文殊教。展轉南行。求善知識。經由(由。宋論作遊。一百一十善知識已。然後而來至於我所。未曾暫起一念疲懈。

疏後諸仁者下。別示精勤之相。謂一時之勤。猶未可歎。此下源有以其善財。自始暨末。一念無懈。故爲可稱。言一百一十善知識者。古有多釋。一云。理應具有。但文脫漏。◎賢首云。前後諸友。總五十四位。分出德生有德爲二。則五十五人。各有自分勝進。故有一百一十。◎若依此解。則違此已言。既云經百一十已。經源作經由。方至彌勒。彌勒等三。非源作非在一。百一十之數。數下源有其義。明矣。◎有云。減數十耳。實唯實唯源作約實唯有。一百入人。謂此前除除源作除去。偏友。但五十一人。人源無。各具主伴。成百二人。偏友指示衆藝。雖非主友。而是是甲續金作示。誤。源南及行願品疏作是。伴友。爲一百三。更加無厭足王處空天。瞿波處無憂德神。摩耶處蓮華法德身衆神。及妙華光明神。守護法堂善眼羅刹。刹續金作叉。源原南作刹。合前總有百八。以空天等相問答故。得在友數。非前主友稱名指示。故非主友。但名伴友。◎若爾。則違下餘城之言。下自釋釋甲作擇。源原南續金作釋。云前至童子童女。已經一百一十。今更往往原南續金無。源有。後文殊所。故云餘也。謂若若源作若以。此爲百八。八下源有者字。加於慈氏。尚始始源作爲。百九。并後文殊。方正正源作成。一十。何有餘耶。◎若會通會通源作通會。者。三釋皆得一種。

取前。更加不動處覺悟菩薩如來使天。足成一百一十。則餘義亦成。以彼二聖亦教善財。故得爲伴友。其餘已之言。但是譯者之意。故晉經無有已字。則上五字。源作中無餘已之言。通取前後。於義無妨◎然下復云百一十城。又云過百一十由旬。皆言百一十者。有所表故。謂除佛佛。甲南續金作位。源原作佛。位。取其證入十地等覺爲百一十。一中具十故。故。源作是故成其一百一十。亦顯位位十十相融。設有三賢。亦唯具十。若合等覺屬十地勝進。進下源有中攝。則開十信爲一。故進退行布。及與圓融。皆順百一十言。何必剋定前後

鈔疏。疏。續作一。百一十善知識。古有多釋者。略敍三釋。初一卽上古釋。二賢首釋。先敍後若依此下。刊定。破師三有云下。卽刊定記。釋於中亦二。先敍彼釋。後上鈔。南金無。若爾下。疏破。其釋明其立義。前後相違。上皆敍昔。上四字。南無。疏若會通下。疏爲會釋。爲會釋。南無。總會三釋。從後倒會。二然下復云下。會藏和尚意。取一百一十表法爲妙。言設有三賢。亦唯具十者。十地一一攝三位故。一位尚得總攝於十。況三賢望地。類例相似。攝之善成。故十地中。各修一度。十行之位。亦各一度。十住之位。初是發心。

後是灌頂。十地之位。初證發心。後亦灌頂而受位故依開等覺。合信屬住。若合等覺。即開十信。（信。南續作住。誤。）開信是退。開等覺是進。要令十一成百一十。其第一師義。設經來未盡者。亦百一十。

諸仁者。此長者子。甚爲難有。趣向大乘。乘於大慧。發大勇猛。擐大悲甲。以大慈心救護衆生。起大精進波羅蜜行。作大商主。護諸衆生。爲大法船。度諸有海。住於大道。集大法寶。修諸廣大助道之法。

疏第二諸仁者此長者子甚爲難有下。明所乘廣大。於中三。初總歎希奇。（奇。甲作寄。誤。）如是之人。難可得聞。難可得見。難得親近。同居共行。○何以故。◎此長者子。發心救護一切衆生。令一切衆生解脫諸苦。超諸惡趣。離諸險難。破無明暗。出生死野。息諸趣輪。度魔境界。不著世法。出欲淤（淤。纂作污。）泥。斷貪縶。解見縛。壞想宅。絕迷道。摧慢幢。拔惑箭。撤（撤。平。纂作撤。）睡蓋。裂愛網。滅無明。度有流。離諂幻。（合注云。幻。宋論作誑。）淨心垢。斷癡惑。出生死。◎諸仁者。此長者子。爲被四流漂汩（汩。大類作泊。誤。準疏及慧苑音義與貞元譯。應從普嘉清合源纂續金作泊。弘昭汩泊不明。似曾改正。）者。

造大法船。爲被見泥沒溺者。立大法橋。爲被癡暗昏迷者。然大智燈。爲行生死曠野者。開示聖道。爲嬰煩惱重病者。調和法藥。爲遭生老死苦者。飲以甘露。令其安隱。爲入貪恚癡火者。沃（合注云。沃。宋論作浚。）以定水。使得清涼。多憂惱者。慰喻使安。繫有獄者。曉誨令出。入見網者。開以智劍。住界城者。示諸脫門。在險難者。導安隱處。懼結賊者。與無畏法。墮惡趣者。授慈悲手。拘害蘊者。示涅槃城。界蛇所纏。解以聖道。著於六處空聚落者。以智慧光。引之令出。住邪濟者。令入正濟。近惡友者。示其善友。樂凡法者。誨以聖法。著生死者。令其趣入一切智城。

疏二如是之人下。別明難遇。於中二。先標舉。後何以下。徵釋。釋意云。悲濟深廣故。即開前總中救護衆生。於中二。先明總護一切。後爲被四流下。約類別明。汨者。流急之貌。言界城者。即十八界。一一根境識中。別別解脫故。言界蛇（蛇。原作地。誤。源南續金作蛇。）者。即地等四界。六處空聚。癡暗無人。不以智光引之。必爲塵賊所劫。

鈔疏界城即十八界者。十八界。（南續無。）是生死因相。故晉經云三界。三界爲城郭。

約果相故。言界蛇卽地等四界蛇。原南續作地。誤。金作蛇。者。俱舍云。大種謂四界。卽地水火風。能成持等業。堅濕煖動性故。及六處等。並如二地。

諸仁者。此長者子。恆以此行救護衆生。發菩提心。未嘗休息。求大乘道。曾無懈倦。飮諸法水。不生厭足。恆勤積集助道之行。常樂清淨一切法門。修菩薩行。不捨精進。成滿諸願。善行方便。見善知識情無厭足。事善知識身不不。普嘉清鼓纂金弘作無。合綱杭續大昭及貞元譯作不。杭注云。唐本元本疏鈔本流通本身不。惟藏本作身無。昭注云。不。元明俱作無。疲懈。聞善知識所有教誨。常樂順行。未曾違逆。

疏三諸仁者此長者子恆以下總結所作。

諸仁者。若有衆生。能發阿耨多羅三藐三菩提心。是爲希有。若發心已。又能如是精進方便。集集。合作習。麗宋元明清綱杭鼓纂續金及貞元譯作集。諸佛法。倍爲希有。又能如是求菩薩道。又能如是淨菩薩行。又能如是事善知識。又能如是如救頭然。又能如是順知識教。又能如是堅固修行。又能如是集菩提分。又能如是不求一切名聞利養。又能如是不捨菩薩純一之心。又能如是不樂家宅。不著欲樂。不戀父母親戚知識。但樂追求菩薩伴侶。又能如

是不顧身命。唯願勤修一切智道。應知展轉倍更難得。

疏第三諸仁者若有衆生下明具德無缺有十三句有一在己。已爲希有。況有二三。乃至全具。故云展轉難得。（得。原南續金作有。源及行願品疏作得。）又復後後難於前前。故云展轉。

諸仁者餘諸菩薩經於無量百千萬億那由他劫。乃能滿足菩薩願行。乃能親近諸佛菩提。此長者子。於一生內。則能淨佛刹。則能化衆生。則能以智慧深入法界。則能成就諸波羅蜜。則能增廣一切諸行。則能圓滿一切大願。則能超出一切魔業。則能承事一切善友。則能清淨諸菩薩道。則能具足普賢諸行。

疏第四諸仁者餘諸（餘。甲作除。誤。）下明速證超權。以依實教修行故。謂即凡身一生。亦解行生。故千年之鳥。（爲。原纂續金作鳥。源南及行願品疏作爲。）不及朝生之鳳。普賢生（生。源作行。原南纂續金及行願品疏作生。）位。互融攝故。依實修者。悉皆能爾。胡不勉旃。文有十句。初二總明具諸位行。三入十住。四五入十行。六入迴向。又上四句亦皆十地行。又上四義。義含通別。下四句通諸地位。

鈔疏（南續金作謂）。卽凡身一生者。約圓融說。亦解行一生（亦南續金作亦是）。約行布說。故千年之爲（爲南續金作爲）。下成第一凡身一生之義。依實修者（者甲作智誤）。下通伏難。恐有問言。約法圓融。是則可爾。豈得實（實原無南慕續金有）。有凡身一生而得成辦。故爲此通。非獨善財。行者卽（卽原續作豈能卽南慕金作卽）。得餘如發心功德品。三入十住者。此中十句。文有三節。初二總具行位。後四亦通。中間四句。乃（乃南續金作自）。有三義。一但攝三賢。以三是智慧入法界同住義故。四五皆行故。六是願故。二又上四下。重以此四攝十地三卽十地證智。證十法界故。四卽別地行故。五卽稱理具修行故。六卽大願。導諸行故。三又上四下。義含通別者。別如初配。通諸（諸弘大作謂。嘉南續金作諸）。位故。

爾時彌勒菩薩摩訶薩。如是稱歎善財童子種種功德。令無量百千衆生發菩提心已。

疏第二爾時彌勒下。爲善財歎菩提心。（歎源作讚。心下源有卽是歎法。）文分二。別初結前生後。

告善財言。善哉善哉。善男子。汝爲饒益一切世間。汝爲救護一切衆生。汝爲勤求一切佛法故。發阿耨多羅三藐三菩提心。○善男子。汝獲善利。汝善得人身。汝善住壽命。汝

善值如來出現。汝善見文殊師利大善知識。汝身是善器。爲諸善根之所潤澤。汝爲白法之所資持。所有解欲。悉已清淨。已爲諸佛共所護念。已爲善友共所攝受。受。續金作授。誤。麗宋元明清合綱杭鼓幕及貞元譯作受。

疏後告善財下。正歎。於中四。初標歎發心。二汝獲善利下。歎其發心之器成益。三何以下。廣舉菩提心德釋成。四善男子菩提心者成就如是下。結釋所屬。前二可知。

何以故。

疏三中。先徵意云。所以歎善哉獲善利者。何耶。

△疏釋意云。云下源有大字。菩提心具具下源有衆字。德故。文有二百二十一句。皆通三種發心。頓具諸位功德。○且分爲二。初一百一十八句。明菩提心徧該諸地。後得無畏藥下一百三句。明菩提心頓具諸位功德。○又前多明信成就及解行發心。後段多明證位發心。故文多云得。○又前段明菩提心殊勝功德高齊佛果。後段喻菩提心自在功德廣多無量。

鈔疏文有二百二十一句下文分爲二先總科後別釋前中總有四意初明通發三心二且分爲二三又前多明下依三種發心分之爲二四（上鈔南金無）又前段明菩提心殊勝功德（段原續金有南無）下約高廣分卽光統意故依之釋文若順第三意則前段但是三賢卽分爲三攝上十二初三段十住次五十行後四十向二意皆通有宗法師於二百二十一喻皆立別名亦不分判亦無別理

善男子菩提心者猶如種子能生一切諸佛法故菩提心者猶如良田能長衆生白淨法故菩提心者猶如大地能持一切諸世間故

疏今初段中分二先別明（卽）後總結前中文通（通金作過誤源原南纂續作通）橫豎橫則一一發心皆具諸句之德豎則別配諸位發心以從菩薩種性至於究竟不出三種發心故光統配十二住初三句卽種（卽）性（卽）住故云如種如田地（地源作亦如大地）皆是種生之義

菩提心者猶如淨水能洗一切煩惱垢故菩提心者猶如大風普於世間無所礙故菩提心者猶如盛火能燒一切諸見薪故菩提心者猶如淨日普照一切諸世間故菩提

心者。猶如盛月。諸白淨法悉圓滿故。菩提心者。猶如明燈。能放種種法光明故。

疏二如淨水下六句。明勝解行住中之益。

菩提心者。猶如淨目。普見一切安危處故。菩提心者。猶如大道。普令得入大智城故。菩提心者。猶如正濟。令其得離諸邪法故。菩提心者。猶如大車。普能運載諸菩薩故。菩提心者。猶如門戶。開示一切菩薩行故。菩提心者。猶如宮殿。安住修習三昧法故。菩提心者。猶如園苑。於中遊戲。受法樂故。菩提心者。猶如舍宅。安隱一切諸衆生故。菩提心者。則爲所歸。利益一切諸世間故。菩提心者。則爲所依。諸菩薩行所依處故。菩提心者。猶如慈父。訓導一切諸菩薩故。菩提心者。猶如慈母。生長一切諸菩薩故。菩提心者。猶如乳母。養育一切諸菩薩故。菩提心者。猶如善友。成益一切諸菩薩故。菩提心者。猶如君主。勝出一切二乘人故。菩提心者。猶如帝王。一切願中得自在故。

疏三淨目下十六句。極喜增上住。皆初地中義故。

菩提心者。猶如大海。一切功德悉入中故。菩提心者。如須彌山。於諸衆生心平等故。菩

提心者。如鐵圍山。攝持一切諸世間故。菩提心者。猶如雪山。長養一切智慧藥故。菩提心者。猶如香山。出生一切功德香故。菩提心者。猶如蓮華。不染一切世間法故。

疏四如大海下七句。戒增上住。

菩提心者。如調慧象。其心善順不獷戾（戾。宋元明宮清合杭鼓纂續金作俌。麗。綱及貞元譯作戾。按戾俌同。）故。菩提心者。如良善馬。遠離一切諸惡性故。菩提心者。如調御師。守護大乘一切法故。菩提心者。猶如良藥。能治一切煩惱病故。菩提心者。猶如坑穽。陷沒一切諸惡法故。菩提心者。猶如金剛。悉能穿徹一切法故。菩提心者。猶如香篋。能貯一切功德香故。菩提心者。猶如妙華。一切世間所樂見故。菩提心者。如白栴檀。除衆欲熱。使清涼故。菩提心者。如黑沈香。能熏法界悉周徧故。

疏五調慧象下十句。增上心住。

菩提心者。如善見藥王。能破一切煩惱病故。菩提心者。如毗笈摩藥。能拔一切諸惑箭

故。菩提心者。猶如帝釋。一切主中最爲尊故。菩提心者。如毗沙門。能斷一切貧窮苦故。菩提心者。如功德天。一切功德所莊嚴故。菩提心者。如莊嚴具。莊嚴一切諸菩薩故。菩提心者。如劫燒火。能燒一切諸有爲故。菩提心者。如無生根藥。長養一切諸佛法故。菩提心者。猶如龍珠。能消一切煩惱毒故。菩提心者。如水清珠。能清一切煩惱濁故。

疏六善見藥下十句。覺分相應增上慧住中云毗笈摩者。此云普去。

菩提心者。如如意珠。周給一切諸貧乏故。菩提心者。如功德瓶。滿足一切衆生心故。菩提心者。如如意樹。能雨一切莊嚴具故。菩提心者。如鵝羽衣。不受一切生死垢故。菩提心者。如白氎線。從本已來性清淨故。菩提心者。如快利犁。能治一切衆生田故。菩提心者。如那羅延。能摧一切我見敵故。菩提心者。猶如快箭。能破一切諸苦的故。菩提心者。猶如利矛。能穿一切煩惱甲故。菩提心者。猶如堅甲。能護一切如如無。源理心故。

疏七如意珠下十句。諸諦相應增上住。

菩提心者。猶如利刀。能斬一切煩惱首故。菩提心者。猶如利劍。能斷一切憍慢鎧故。菩

提心者。如勇將幢。能伏一切諸魔軍故。菩提心者。猶如利鋸。能截一切無明樹故。菩提心者。猶如利斧。能伐一切諸苦樹故。菩提心者。猶如兵仗。能防一切諸苦難故。菩提心者。猶如善手。防護一切諸度身故。菩提心者。猶如好足。安立一切諸功德故。菩提心者。猶如眼藥。滅（合注云。滅。宋論作能。）除一切無明翳（翳。合作瞖。合注云。瞖下宋南北藏無瞖字。）故。菩提心者。猶如鉗鑷。能拔一切身見刺故。

疏　八利刀下十句。明緣起流轉止息相應增上住

菩提心者。猶如臥具。息（息。續金作悉。誤。麗宋元明清合綱抗鼓纂及貞元譯作息。）除生死諸勞苦故。菩提心者。如善知識。能解一切生死縛故。菩提心者。如好珍財。能除一切貧窮事故。菩提心者。如大導師。善知菩薩出要道故。菩提心者。猶如伏藏。出功德財無匱乏故。菩提心者。猶如涌泉。生智慧水。無窮盡故。菩提心者。猶如明鏡。普現一切法門像故。菩提心者。猶如蓮華。不染一切諸罪垢故。菩提心者。猶如大河。流引一切度攝法故。菩提心者。如大龍王。能雨一切妙法雨故。

疏九臥具下十句。明無相有功用住。

菩提心者。猶如命根。任（任宮作住。麗宋元明清合綱杭鼓纂續金及貞元譯作任。合注云。任宋論作住。）持菩薩大悲身故。菩提心者。猶如甘露。能令安住不死界故。菩提心者。猶如大網。普攝一切諸衆生故。菩提心者。猶如胃索。攝取一切所應化故。菩提心者。猶如鉤餌。出有淵中所居者故。菩提心者。如阿伽陀藥。能令無病（病聖作疾。）永安隱故。菩提心者。如除毒藥。悉能消歇貪愛毒故。菩提心者。如善持呪。能除一切顛倒毒故。菩提心者。猶如疾風。能卷一切諸障霧故。菩提心者。如大寶洲。出生一切覺分寶故。

疏十命根下十句。明無相無功用住。

菩提心者。如好種性。出生一切白淨法故。菩提心者。猶如住宅。諸功德法所依處故。菩提心者。猶如市肆。菩薩商人貿易處故。菩提心者。如鍊金藥。能治一切煩惱垢故。菩提心者。猶如好蜜。圓滿一切功德味故。菩提心者。猶如正道。令諸菩薩入智城故。菩提心者。猶如好器。能持一切白淨法故。菩提心者。猶如時雨。能滅一切煩惱塵故。菩提心者。

則爲住處。一切菩薩所住處故。菩提心者。則爲壽行。不取聲聞解脫果故。

疏十一好種性下十句。明無礙解住。言壽行者。梵本云。則爲磁石。不吸聲聞解脫果故。案貞元經云。猶如磁石。吸引一切解脫果故。

菩提心者。如淨瑠璃。自性明潔無諸垢故。菩提心者。如帝青寶。出過世間二乘智故。菩提心者。如更漏鼓。覺諸衆生煩惱睡故。菩提心者。如清淨水。性本澄潔無垢濁故。菩提心者。如閻浮金。映奪一切有爲善故。菩提心者。如大山王。超出一切諸世間故。菩提心者。則爲所歸。不拒一切諸來者故。菩提心者。則爲義利。能除一切衰（衰作煩。卍續）惱事故。菩提心者。則爲妙寶。能令一切心歡喜故。菩提心者。如大施會。充滿一切衆生心故。菩提心者。則爲尊勝。諸衆生心。無與等故。菩提心者。猶如伏藏。能攝一切諸佛法故。菩提心者。如因陀羅網。能伏煩惱阿修羅故。菩提心者。如婆樓那風。能動一切所應化故。菩提心者。如因陀羅火。能燒一切諸惑習故。菩提心者。如佛支提。一切世間應供養故。

疏十二淨瑠璃下十六句。明最上菩薩住。梵本云。因陀羅網。網取煩惱阿修羅故。婆

樓那風。此云迅猛風也。其中文義。皆與彼位相應。恐繁不屬。故始於種子。終於惑習。明豎義彰矣。然斷習等。推功歸本。由初發心。則橫具諸德。於理明矣。

善男子。菩提心者。成就如是無量功德。舉要言之。應知悉與一切佛法諸功德等。何以故。因菩提心。出生一切諸菩薩行。三世如來。從菩提心而出生故。是故善男子。若有發阿耨多羅三藐三菩提心者。則已出生無量功德。普能攝取一切智道。

疏二善男子下。總結。卽卽。源作卽知。功成由於始簣。故初心具於諸德。況復初後圓融。

善男子。譬如有人。得無畏藥。離五恐怖。何等爲五。所謂火不能燒。毒不能中。刀不能傷。水不能漂。煙不能熏。菩薩摩訶薩亦復如是。得一切智菩提心藥。貪火不燒。瞋毒不中。惑刀不傷。有流不漂。諸覺觀煙不能熏害。善男子。譬如有人。得解脫藥。終無橫難。菩薩摩訶薩亦復如是。得菩提心解脫智藥。永離一切生死橫難。善男子。譬如有人。持摩訶應伽藥。毒蛇聞氣。卽皆遠去。菩薩摩訶薩亦復如是。持菩提心大應伽藥。一切煩惱諸惡毒蛇。聞其氣者。悉皆散滅。善男子。譬如有人。持無勝藥。一切怨敵無能勝者。菩薩摩

訶薩亦復如是。持菩提心無能勝藥。悉能降伏一切魔軍。善男子。譬如有人。持毗笈摩藥。能令毒箭自然墮落。菩薩摩訶薩亦復如是。持菩提心毗笈摩藥。（藥。卍續作樂。誤。）令貪恚癡諸邪見箭自然墮落。善男子。譬如有人。持善見藥。能除一切所有諸病。菩薩摩訶薩亦復如是。持菩提心善見藥王。悉除一切諸煩惱病。善男子。如有藥樹。名珊陀那。有取其皮以塗瘡者。瘡即除愈。然其樹皮隨取隨生。終不可盡。菩薩摩訶薩從菩提心生一切智樹。亦復如是。若有得見而生信者。煩惱業瘡悉得消滅。一切智樹初無所損。

疏第二善男子譬如下一百三句。明菩提心自在功德。文中各有喻合。說聽之人所見深遠。故所引喻多非凡境。亦顯不共菩提心故。雖通橫豎。且豎分五段。初有七句。攝十住德。覺心自性離惡覺等故。

善男子。如有藥樹。名無生根。（上入字。源作譬如帝釋。著摩尼冠。誤。）以其力故。增長一切閻浮提樹。菩薩摩訶薩菩提心樹亦復如是。以其力故。增長一切學與無學。及諸菩薩所有善法。善男子。譬如有藥。名阿藍婆。若用塗身。身之與心。咸有堪能。菩薩摩訶薩得菩提心阿藍婆藥。

亦復如是。令其身心增長善法。善男子。譬如有人。得念力藥。凡所聞事。憶持不忘。菩薩摩訶薩得菩提心念力妙藥。悉能聞持一切佛法。皆無忘失。善男子。譬如有藥。名大蓮華。其有服者。住壽一劫。菩薩摩訶薩服菩提心大蓮華藥。亦復如是。於無數劫。壽命自在。善男子。譬如有人。執臂形藥。人與非人。悉不能見。菩薩摩訶薩執菩提心臂形妙藥。一切諸魔。不能得見善男子。如海有珠。名普集衆寶。此珠若在。假使劫火焚燒世間。能令此海減於一滴。無有是處。菩薩摩訶薩菩提心珠。亦復如是。住於菩薩大願海中。若常憶持不令退失。能壞菩薩一善根者。終無是處。若退其心。一切善法。即皆散滅。善男子。如有摩尼。名大光明。有以此珠瓔珞身者。映蔽一切寶莊嚴具。所有光明。悉皆不現。菩薩摩訶薩菩提心寶。亦復如是。瓔珞其身。映蔽一切二乘心寶諸莊嚴具。悉無光彩。善男子。如水清珠。能清濁水。菩薩摩訶薩菩提心珠。亦復如是。能清一切煩惱垢濁。善男子。譬如有人。得住水寶。繫其身上。入大海中。不爲水害。菩薩摩訶薩亦復如是。得菩提心住水妙寶。入於一切生死海中。終不沈沒。善男子。譬如有人。得龍寶珠。持入龍宮。

一切龍蛇不能爲害。菩薩摩訶薩亦復如是。得菩提心大龍寶珠。入欲界中。煩惱龍蛇。不能爲害。

疏二無生根下十喻。攝十行德。

善男子。譬如帝釋。著摩尼冠。映蔽一切諸餘天衆。菩薩摩訶薩亦復如是。著菩提心大願寶冠。超過一切三界衆生。善男子。譬如有人。得如意珠。除滅（除滅。嘉平綱杭鼓纂弘昭作滅除。清合卍綱續金大及晉譯貞元譯作除滅。）一切貧窮之苦。菩薩摩訶薩亦復如是。得菩提心如意寶珠。遠離一切邪命怖畏。善男子。譬如有人。得日精珠。持向日光而生於火。菩薩摩訶薩亦復如是。得菩提心智日寶珠。持向智光而生智火。善男子。譬如有人。得月精珠。持向月光而生於水。菩薩摩訶薩亦復如是。得菩提心月精寶珠。持此心珠。鑒迴向光。而生一切善根願水。善男子。譬如龍王。首戴如意摩尼寶冠。遠離一切怨敵怖畏。菩薩摩訶薩亦復如是。著菩提心大悲寶冠。遠離一切惡道諸難。善男子。如有寶珠。名一切世間莊嚴藏。若有得者。令其所欲悉得充滿。而此寶珠。無所損減。菩提心寶（寶下合有珠字。麗宋元明清綱杭鼓纂及貞元譯無。合注

云。亦上宋南北藏無珠字。案此法合誤標於無所損減前之珠字上。卍亦復如是。若有得者。令其所願悉得滿足。而菩提心無有損減。善男子。如轉輪王有摩尼寶。置於宮中。放大光明。破一切暗。菩薩摩訶薩亦復如是。以菩提心大摩尼寶。住於欲界。放大智光。悉破諸趣無明黑暗。善男子。譬如帝青大摩尼寶。若有為此光明所觸。即同其色。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是。觀察諸法。迴向善根。靡不即同菩提心色。善男子。如瑠璃寶。於百千歲。處不淨中。不為臭（臭昭普網鈔作氣。案玉篇。氣。俗臭字。）穢之所染著。性本淨故。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是。於百千劫。住欲界中。不為欲界過患所染。猶如法界。性清淨故。

疏三帝釋著摩尼下九句。攝十迴向德。

善男子。譬如有寶。名淨光明。悉能映蔽一切寶色。菩薩摩訶薩菩提心寶。亦復如是。悉能映蔽一切凡夫二乘功德。善男子。譬如有寶。名為火燄。悉能除滅一切暗冥。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是。能滅一切無知暗冥。善男子。譬如海中。有無價寶。商人採得。船載入城。諸餘摩尼百千萬種。光色價直。無與等者。菩提心寶亦復如是。住於生死大

海之中。菩薩摩訶薩乘大願船。深心相續。載之來入解脫城中。二乘功德無能及者。善男子。如有寶珠。名自在王。處閻浮洲。去日月輪四萬由旬。日月宮中所有莊嚴。其珠影現。悉皆具足。（足。普作是。）菩薩摩訶薩發菩提心淨功德寶。亦復如是。住生死中。照法界空。佛智日月。一切功德。悉於中現。

疏四有寶名淨光明下六十喻。攝十地德。即分爲十。初四攝初地德。

善男子。如有寶珠。名自在王。日月光明所照之處。一切財寶衣服等物。所有價直。悉不能及。菩薩摩訶薩發菩提心自在王寶。亦復如是。一切智光所照之處。三世所有天人二乘。漏無漏善。一切功德。皆不能及。善男子。海中有寶。名曰海藏。（合注云。海藏。宋南藏作寶藏。）普現海中諸莊嚴事。菩薩摩訶薩菩提心寶。亦復如是。普能顯現一切智海諸莊嚴事。善男子。譬如天上閻浮檀金。唯除心王大摩尼寶。餘無及者。菩薩摩訶薩發菩提心閻浮檀金。亦復如是。除一切智心王大寶。餘無及者。

疏二如自在王下三喻。攝二地德。持戒頭陀等淨功德故。

善男子。譬如有人。善調龍法。於諸龍中。而得自在。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。得菩提心善調龍法。於諸一切煩惱龍中。而得自在。善男子。譬如勇士。被執鎧仗。一切怨敵無能降伏。善男子。菩薩摩訶薩亦復如是。被執菩提大心鎧仗。仗。聖乙續作伏。聖乙續作降。聖乙續作除。誤。一切業惑諸惡怨敵。無能屈伏。善男子。譬如天上黑栴檀香。若燒一銖。其香普熏小千世界。三千世界滿中珍寶。所有價直。皆不能及。菩薩摩訶薩菩提心香。亦復如是。一念功德普熏法界。聲聞緣覺一切功德皆所不及。善男子。如白栴檀。若以塗身。悉能除滅一切熱惱。令其身心普得清涼。菩薩摩訶薩菩提心香亦復如是。能除一切虛妄分別貪恚癡等諸惑熱惱。令其具足智慧清涼。

疏三善調龍法下四喻。攝三地德。入諸禪定。離惑熱等故。

善男子。如須彌山。若有近者。即同其色。菩薩摩訶薩菩提心山。亦復如是。若有近者。悉得同其一切智色。善男子。譬如波利質多羅樹。其皮香氣。閻浮提中若婆。婆。續金作波。師迦。若若。普嘉清鼓纂弘昭無。合。綱杭續金大及貞元譯有。合注云。若迦下南北藏無若字。杭注云。若蔗蔔迦。藏本少若字。今補入。蔗蔗。明聖普清鼓纂作贍。平綱作詹。卍綱作

簷。合注云。簷。宋南北藏作瞻。蔔迦。若蘇摩那。如是等華所有香氣。皆不能及。菩薩摩訶薩菩提心樹。亦復如是。所發大願功德之香。一切二乘無漏戒定智慧解脫解脫知見諸功德香。悉不能及。善男子。譬如波利質多羅樹。雖未開華。應知即是無量諸華出生之處。菩薩摩訶薩菩提心樹。亦復如是。雖未開發一切智華。應知即是無數天人衆菩提華所生之處。善男子。譬如波利質多羅華。一日熏衣。簷。明聖普濟鼓簷作瞻。綱作簷。蔔迦華。婆利師華。蘇摩那華。雖千歲熏。亦不能及。菩薩摩訶薩菩提提。金作薩。誤。心華亦復如是。一生所熏諸功德香。普徹十方一切佛所。一切二乘無漏功德百千劫熏所不能及。

疏四須彌山下四喻攝四地德同一切智斷。得無漏故。

善男子。如海島中。生椰子樹。根莖枝葉及以華果。一切衆生恆取受用。無時暫歇。菩薩摩訶薩菩提心樹。亦復如是。如。昭作始。誤。始從發起悲願之心。乃至成佛。正法住世。常時利益一切世間。無有間歇。善男子。如有藥汁。名訶宅迦。迦。續作伽。人或得之。以其一兩。變千兩銅。悉成真金。非千兩銅能變此藥。菩薩摩訶薩亦復如是。以菩提心迴向智藥。普變一

切業惑等法。悉使成於一切智相。非業惑等能變其心。善男子。譬如小火。隨所焚燒。其燄轉熾。菩薩摩訶薩菩提心火。亦復如是。隨所攀緣。智燄增長。善男子。譬如一燈。然百千燈。其本一燈。無減無盡。菩薩摩訶薩菩提心燈亦復如是。普然照（然。續作照。誤。）三世諸佛智燈。而其心燈。（上四字。金無。）無減無盡。

疏五椰子樹下四喻攝五地德。（德下源有入塵。）利人不染俗故。

善男子。譬如一燈。入於暗室。百千年暗。悉能破盡。菩薩摩訶薩菩提心燈。亦復如是。入於衆生心室之內。百千萬億不可說劫諸業煩惱種種暗障。悉能除盡。善男子。譬如燈炷。隨其大小而發光明。若益膏油。明終不絕。菩薩摩訶薩菩提心燈。亦復如是。大願爲炷。光照法界。益大悲油。教化衆生。莊嚴國土。施作佛事。無有休息。善男子。譬如他化自在天王。冠閻浮檀真金天冠。欲界天子諸莊嚴具。皆不能及。菩薩摩訶薩亦復如是。冠菩提心大願天冠。一切凡夫二乘功德皆不能及。善男子。如師子王哮吼之時。師子兒聞。皆增勇健。餘獸聞之。卽皆竄伏。佛師子王菩提心吼。應知亦爾。諸菩薩聞。增長功德。

有所得者。聞皆退散。善男子。譬如有人。以師子筋而爲樂絃。其音既奏。餘絃悉絕。菩薩摩訶薩亦復如是。以如來師子波羅蜜身菩提心筋。爲法樂絃。其音既奏。一切五欲及以二乘諸功德絃。悉皆斷滅。善男子。譬如有人以牛羊等種種諸乳。假使積集盈於大海。以師子乳一滴投中。悉令（令。普嘉清平網杭鼓纂弘昭作皆。準貞元譯應從合卍網續金大作令。）變壞。直過無礙。菩薩摩訶薩亦復如是。以如來師子菩提心乳。著無量劫業煩惱乳大海之中。悉令壞滅。直過無礙。終不住於二乘解脫。

疏六一、燈下六喻。攝六地德。般若現前。頓破暗故。

善男子。譬如迦陵頻伽鳥。在卵穀中。有大勢力。一切諸鳥所不能及。菩薩摩訶薩亦復如是。於生死穀。發菩提心。所有大悲功德勢力。聲聞緣覺無能及者。善男子。如金翅鳥王子。初始生時。目則明利。飛則勁捷。一切諸鳥雖久成長。無能及者。菩薩摩訶薩亦復如是。發菩提心。爲佛王子。智慧清淨。大悲勇猛。一切二乘。雖百千劫久修道行。所不能及。善男子。如有壯夫。手執利矛。刺堅密甲。直過無礙。菩薩摩訶薩亦復如是。執菩提心

銛利快矛。刺諸邪見隨眠密甲。悉能穿徹。無有障礙。善男子。譬如摩訶那伽大力勇士。若奮威怒。於其額上必生瘡疱。瘡若未合。閻浮提中一切人民。無能制伏。菩薩摩訶薩亦復如是。若起大悲。必定發於菩提之心。心未捨來。一切世間魔及魔民。不能爲害。善男子。譬如射師。有諸弟子。雖未慣習其師技藝。然其智慧方便善巧。餘一切人所不能及。菩薩摩訶薩初始發心。亦復如是。雖未慣習一切智行。然其所有願智解欲。一切世間凡夫二乘。悉不能及。

疏七迦陵頻伽下五句。攝七地德。善入方便。得自在故。

善男子。如人學射。先安其足。後習其法。菩薩摩訶薩亦復如是。欲學如來一切智道。先當安住菩提之心。然後修行一切佛法。善男子。譬如幻師。將作幻事。先當起意憶持幻法。然後所作悉得成就。菩薩摩訶薩亦復如是。將起一切諸佛菩薩神通幻事。先當起意發菩提心。然後一切悉得成就。善男子。譬如幻術。無色現色。菩薩摩訶薩菩提心相亦復如是。雖無有色。不可覩見。然能普於十方法界。示現種種功德莊嚴。善男子。譬如

猫狸。纔見於鼠。鼠卽入穴。不敢復出。菩薩摩訶薩發菩提心。亦復如是。暫以慧眼觀諸惑業。皆卽窴匿。不復出生。善男子。譬如有人。著閻浮金莊嚴之具。映蔽一切皆如聚墨。菩薩摩訶薩亦復如是。著菩提心莊嚴之具。映蔽一切凡夫二乘功德莊嚴。悉無光色。善男子。如好磁石。少分之力。卽能吸壞諸鐵鉤鎖。菩薩摩訶薩發菩提心。亦復如是。若起一念。悉能壞滅一切見欲無明鉤鎖。善男子。如有磁石。鐵若見之。卽皆散去。無留住者。菩薩摩訶薩發菩提心。亦復如是。諸業煩惱二乘解脫。若暫見之。卽皆散滅。亦無住者。善男子。譬如有人。善入大海。一切水族無能爲害。假使入於摩竭魚口。亦不爲彼之所吞噬。菩薩摩訶薩亦復如是。發菩提心。入生死海。諸業煩惱不能爲害。假使入於聲聞緣覺實際法中。亦不爲其之所留難。善男子。譬如有人。飲甘露漿。一切諸物不能爲害。菩薩摩訶薩亦復如是。飲菩提心甘露法漿。不墮聲聞辟支佛地。以具廣大悲願力故。善男子。譬如有人。得安繕那藥。以塗其目。雖行人間。人所不見。菩薩摩訶薩亦復如是。得菩提心安繕那藥。能以方便入魔境界。一切衆魔所不能見。見。續金作及。誤。麗宋元明清合綱杭鼓纂

及貞元譯作見。善男子。譬如有人。依附(附續作付)。於王。不畏餘人。菩薩摩訶薩亦復如是。依菩提心大勢力王。不畏障蓋惡道之難。善男子。譬如有人。住於水中。不畏火焚。菩薩摩訶薩亦復如是。住菩提心善根水中。不畏二乘解脫智火。善男子。譬如有人。依倚猛將。即不怖畏一切怨敵。菩薩摩訶薩亦復如是。依菩提心勇猛大將。不畏一切惡行怨敵。善男子。如釋天王執金剛杵。摧伏一切阿修羅衆。菩薩摩訶薩亦復如是。持菩提心金剛之杵。摧伏一切諸魔外道。

疏入如人學射下十四喻。攝入地德。無功發心。能滅相惑等故。

善男子。譬如有人。服延齡藥。長得充健。不老不瘦。菩薩摩訶薩亦復如是。服菩提心延齡之藥。於無數劫。修菩薩行。心無疲厭。亦無染著。善男子。譬如有人。調和藥汁。必當先取好清淨水。菩薩摩訶薩亦復如是。欲修菩薩一切行願。先當發起菩提之心。善男子。如人護身。先護命根。菩薩摩訶薩亦復如是。護持佛法。亦當先護菩提之心。善男子。譬如有人。命根若斷。不能利益父母宗親。菩薩摩訶薩亦復如是。捨菩提心。不能利益一

切衆生。不能成就諸佛功德。善男子。譬如大海。無能壞者。菩提心海亦復如是。諸業煩惱二乘之心所不能壞。善男子。譬如日光。星宿光明不能映蔽。菩提心日亦復如是。一切二乘無漏智光。所不能映。（能弘昭作映。普嘉清合綱吭鼓纂續金大及晉譯貞元譯作能。）蔽。善男子。如王子初生。即爲大臣之所尊重。以種性自在故。菩薩摩訶薩亦復如是。於佛法中發菩提心。即爲耆宿久修梵行聲聞緣覺所共尊重。以大悲自在故。善男子。譬如王子。年雖幼稚。一切大臣皆悉敬禮。菩薩摩訶薩亦復如是。雖初發心修菩薩行。二乘耆舊皆應敬禮。善男子。譬如王子。雖於一切臣佐之中。未得自在。已具王相。（合注云。王宋論作正。）不與一切諸臣佐等。以生處尊勝故。菩薩摩訶薩亦復如是。雖於一切業煩惱中。未得自在。然已具足菩提之相。不與一切二乘齊等。以種性第一故。善男子。譬如清淨摩尼妙寶。眼有翳故。見爲不淨。菩薩摩訶薩菩提心寶亦復如是。無智不信。謂爲不淨。

疏　九服延齡藥下十喻。攝九地德延壽益生等故。

善男子。譬如有藥。爲呪所持。若有衆生。見聞同住。一切諸病皆得消滅。菩薩摩訶薩菩

提心藥。亦復如是。一切善根智慧方便。菩薩願智共所攝持。若有衆生見聞同住憶念之者。諸煩惱病。病。合作疾。麗宋元明清綱杭鼓藏續金及晉譯貞元譯作病。悉得除滅。善男子。譬如有人。常持甘露。其身畢竟不變不壞。菩薩摩訶薩亦復如是。若常憶持菩提心甘甘。普卍綱續大及貞元譯無。嘉清合平綱杭鼓藏金弘昭及晉譯有。杭注云。菩提心下藏本有甘字。流通本無。露。令願智身畢竟不壞。善男子。如機關木人。若無有楔。身即離散。不能運動。菩薩摩訶薩亦復如是。無菩提心。行即分散。不能成就一切佛法。善男子。如轉輪王有沈香寶。名曰象藏。若燒此香。王四種兵。悉騰虛空。菩薩摩訶薩菩提心香。亦復如是。若發此意。即令菩薩一切善根。永出三界。行如來智。無爲空中。善男子。譬如金剛。唯從金剛處及金處生。非餘寶處生。菩薩摩訶薩菩提心金剛。亦復如是。唯從大悲救護衆生金剛處。一切智智殊勝境界金處而生。非餘衆生善根處生。善男子。譬如有樹。名曰無根。不從根生。而枝葉華果悉皆繁茂。菩薩摩訶薩菩提心樹。亦復如是。無根可得。而能長養一切智智神通大願枝葉華果。扶疏蔭映。普覆世間。

疏十十。續金無。譬如有藥爲呪所持下六喻攝十地德深。深。源作謂。除惑習成一切佛法故。

善男子。譬如金剛。非劣惡器及以破器所能容持。唯除全具上妙之器。菩提心金剛亦復如是。非下劣衆生慳嫉破戒懈怠妄念無智器中所能容持。亦非退失殊勝志（志。綱作智。）願散亂惡覺衆生器中所能容持。唯除菩薩深心寶器。善男子。譬如金剛。能穿衆寶。菩提心金剛亦復如是。悉能穿徹一切法寶。善男子。譬如金剛。能壞衆山。菩提心金剛亦復如是。悉能摧壞諸邪見山。善男子。譬如金剛。雖破不全。一切衆寶猶不能及。菩提心金剛亦復如是。雖復志劣。少有虧損。猶勝一切二乘功德。善男子。譬如金剛。雖有損缺。猶能除滅一切貧窮。菩提心金剛亦復如是。雖有損缺不進諸行。猶能捨離一切生死。善男子。如少（少。麗合作小。宋元明清綱杭鼓纂續金作少。）金剛。悉能破壞一切諸物。菩提心金剛亦復如是。入少境界。即破一切無知諸惑。善男子。譬如金剛。非凡人所得。菩提心金剛亦復如是。非劣意衆生之所能得。善男子。譬如金剛。不識寶人。不知其能。不得其用。菩提心金剛亦復如是。不知法人。不了其能。不得其用。善男子。譬如金剛。無能消滅。菩提心金剛亦復如是。一切諸法無能消滅。善男子。如金剛杵。諸大力人（人。合及貞元譯作士。）皆不能持。唯除有

大那羅延力。菩提之心亦復如是。一切二乘皆不能持。唯除菩薩廣大因緣堅固善力。善男子。譬如金剛。一切諸物無能壞者。而能普壞一切諸物。然其體性無所損減。菩提之心亦復如是。普於三世無數劫中。教化衆生。修行苦行。聲聞緣覺所不能者。咸能作之。然其畢竟無有疲厭。亦無損壞。善男子。譬如金剛。餘不能持。唯金剛地之所能持。菩提之心亦復如是。聲聞緣覺皆不能持。唯除趣向薩婆若者。善男子。如金剛器。無有瑕缺。用盛於水。永不滲漏而入於地。菩提心金剛器亦復如是。盛善根水。永不滲漏。令入諸趣。善男子。如金剛際。能持大地。不令墜沒。菩提之心亦復如是。能持菩薩一切行願。不令墜沒入於三界。善男子。譬如金剛。久處水中。不爛不濕。菩提之心亦復如是。於一切劫。處在生死業惑水中。無壞無變。善男子。譬如金剛。一切諸火不能燒然。不能令熱。菩提之心亦復如是。一切生死諸煩惱火不能燒然。不能令熱。善男子。譬如三千世界之中。金剛座上。能持諸佛坐於道場。降伏諸魔。成等正覺。非是餘座之所能持。菩提心座亦復如是。能持菩薩一切願行。諸波羅蜜。諸忍諸地。迴向受記。修集。

集。宋元明宮清合綱杭鼓纂續

金作習。麗作集。貞元經麗本及仁和寺本作集。明本作習。菩提助道之法。供養諸佛。聞法受行。一切餘心。所不能持。

疏五金剛非劣惡器下十七喻。攝等覺位功德。以金剛智終成菩提故。其間梵語。具如音義。上十七字。源無。

鈔疏以金剛智終成菩提故者。既始從種性。終至金剛菩提之智。豎配理明。初心頓具諸位功德。正順經宗。故毗盧遮那品云。一切功德。皆在最初菩提心中住。卽其義也。又後一百三句自在德中。若唯配十地。亦可束之。十住爲初地。十行爲二地。十向爲三地。初二三地並爲四地。四五爲五地。後五依前如次判之。亦順本文。恐繁不配其中行相。疏其間梵語廣。如音義者。恐繁故指。疏中隨難已釋其二。謂毗笈摩。婆樓那。餘未釋者。今當具之。言大應伽者。應伽云身。然身有四名。一曰迦迦。大作伽。耶。二曰設理羅。三曰第訶。四曰應伽。然應伽亦亦。南續金作又原及音義作亦。云分謂支分也。次云樹名珊陀那者。此云和合。或云續斷。續斷。原作斷續。南續金及音義作續斷。謂此藥能令已斷傷者再續和合也。次藥名次藥名。南金無。阿藍婆者。此云藥汁。藥汁。音義作汁藥。其藥出香山。及雪

山中。夫生在於石臼之內。或云得喜。謂得此藥生歡喜故。四須彌下四地德中。波利質多羅樹波利。此云徧也。亦曰周币。質多羅。此南續金及音義無。云間錯莊嚴也。意南續金及音義無。言此樹衆雜色華。周币嚴飾或曰圓妙莊嚴。次云婆師迦華。具云婆利史迦。言婆利史者。此云雨也。迦謂迦羅。此云時也。雨時生故。上四字音義作西域呼夏爲雨。其花生於夏時。故名也。瞻蔔迦華。此云黃色華。其華有香氣而形似梔子華也。蘇摩那華。此云悅意華。其華形色俱媚。令見者心悅故。五椰子下明五地德。藥汁名藥汁名南金無。訶宅迦。此云金色水。甚於九轉還丹之力也。七七原無。迦陵頻伽鳥。前已釋竟。此云美音。或曰妙聲。此鳥本出雪山。在穀能鳴。其音和雅。聽者無厭。摩訶那伽。此云大龍。亦云大象。今此力士。力如龍象。入如人下入地德中。摩竭魚者。此云大體也。也南金無。謂即即謂南續金作即是。此方巨鼇之類。兩目如日。張口如暗谷。能吞大舟。凡出噴。噴原續及音義作濆。南金作噴。流即如潮上。噴水如壑。高下如山。大者可長二百餘里。安繕那青色藥也。也金無。善男子。菩提心者。成就如是無量無邊。乃至不可說不可說殊勝功德。若有衆生發阿

耨多羅三藐三菩提心。則獲如是勝功德法。是故善男子。汝獲善利。汝發阿耨多羅三藐三菩提心。求菩薩行。已得如是大功德故。

疏第四善男子菩提心者下。結釋所屬。謂上來多德。釋獲善利之言故。

善男子如汝所問。菩薩云何學菩薩行。修菩薩道。善男子。汝可入此毗盧遮那莊嚴藏大樓閣中。周徧觀察。則能了知學菩薩行。學已成就無量功德。

疏第二善男子如汝所問下。正授法界。於中四。一授法體。二顯法名。三窮嚴因之本源。四覈正報之性相故。初中四。一攝入方便（攝甲續作正。源原南金作攝。）二加令證入。三見所證境。四事訖起定。初中先牒問勸證。

爾時善財童子。恭敬右繞彌勒菩薩摩訶薩已。而白之言。唯願大聖。開樓閣門。令我得入。

疏已下入第七十九經。後爾時善財下。求證方便。

時彌勒菩薩。前詣樓閣。彈指出聲。其門即開。命善財入。善財心喜。入已還閉。

疏第二爾時彌勒（爾經無）下加令證入。先約緣加令其就法。亡言會旨。則佛法門開。故云前詣等。即開理智門。示令其（其源無）悟入也。後善財心喜下。約因自證。悟佛知見。則入法界。從迷之悟。加行趣入。有門理之殊。證已契合。能所兩亡。即妄而真。更無入處。故云還閉。

見其樓閣廣博無量。同於虛空。阿僧祇寶以爲其地。阿僧祇宮殿。阿僧祇門闥。阿僧祇窗牖。阿僧祇階陛。阿僧祇欄楯。阿僧祇道路。皆七寶成。阿僧祇旛。阿僧祇幢。阿僧祇蓋。周迴間列。阿僧祇衆寶瓔珞。阿僧祇真珠瓔珞。阿僧祇赤真珠瓔珞。阿僧祇師子珠瓔珞。處處垂下。阿僧祇半月。阿僧祇繒帶。阿僧祇寶網。以爲嚴飾。阿僧祇寶鐸。風動成音。散阿僧祇天諸雜華。懸阿僧祇天寶鬘帶。嚴阿僧祇衆寶香爐。雨阿僧祇細末金屑。懸阿僧祇寶鏡。然阿僧祇寶燈。布阿僧祇寶衣。列阿僧祇寶帳。設阿僧祇寶座。阿僧祇寶繒以敷座上。阿僧祇閻浮檀金童女像。阿僧祇雜寶諸形像。阿僧祇妙寶菩薩像。處處充徧。阿僧祇衆鳥出和雅音。阿僧祇寶優鉢羅華。阿僧祇寶波頭摩華。阿僧祇寶拘物

頭華。阿僧祇寶芬陀利華。以爲莊嚴。阿僧祇寶樹。次第行列。阿僧祇摩尼寶。放大光明。如是等無量阿僧祇諸莊嚴具以爲莊嚴。◎又見其中有無量百千諸妙樓閣。一一嚴飾。悉如上說。廣博嚴麗。皆同虛空。不相障礙。亦無雜亂。◎善財童子於一處中。見一切處。一切諸處悉如是見。○爾時善財童子。見毗盧遮那莊嚴藏樓閣如是種種不可思議自在境界。生大歡喜。踊躍無量。身心柔軟。離一切想。除一切障。滅一切惑。所見不忘。所聞能憶。所思不亂。入於無礙解脫之門。普運其心。普見一切。普申敬禮。

疏第三見其樓閣下。明見所證境。於中二。先別明所見。後總顯見相。前中六。一見依報。二見正報。三見伴菩薩。四見諸佛。五見閣中主閣六總見嚴具作用。然此六皆是悲智之中所有。今初。先見後益。前中三。一直見一重莊嚴有標列結同虛空者。稱法性故。次（次續無）又見其中下。依中有依。一中見多。即微細門。亦主伴門。後善財童子下。一處見多。即相相（源作自）在門。二爾時下。明得益。

鈔入第七十九經。疏然此六皆是悲智之中所有者。（上十三字南作然此等。）閣表悲智故。

纔始稽首。以彌勒菩薩威神之力。自見其身徧在一切諸樓閣中。具見種種不可思議自在境界。○所謂或見彌勒菩薩。初發無上菩提心時。如是名字。如是種族。如是善友之所開悟。令其種植如是善根。住如是壽。在如是劫。值如是佛。處於如是莊嚴剎土。修如是行。發如是願。彼諸如來如是衆會。如是壽命。經爾許時親近供養。悉皆明見。◎或見彌勒最初證得慈心三昧。從是已來。號爲慈氏。或見彌勒修諸妙行。成滿一切諸波羅蜜。或見得忍。或見住地。或見成就清淨國土。或見（見：卍續作現；誤。）護持如來正教。爲大法師。得無生忍。某時某處。某（上三某字。續作其。）如來所。受於無上菩提之記。◎或見彌勒爲轉輪王。勸諸（諸：宮作請；誤。）衆生住十善道。或爲護世。饒益衆生。或爲釋天。訶責五欲。或爲欲摩天王。讚不放逸。或爲兜率天王。稱歎一生菩薩功德。或爲化樂天王。爲諸（爲諸：續作或爲；誤。）天衆。現諸菩薩變化莊嚴。或爲他化自在天王。爲諸天衆演說一切諸佛之法。或作魔王。說一切法皆悉無常。或爲梵王。說諸禪定無量喜樂。或爲阿（阿：宮作訶；誤。）修羅王。入大智海。了法如幻。爲其衆會。常演說法。斷除一切憍慢醉傲。或復見其處閻羅（羅：金作浮；誤。）界。放大光明。

明清作門誤。救地獄苦。或見在於餓鬼之處。施諸飲食。濟彼飢渴。或見在於畜生之道。種種方便。調伏衆生。◎或復見爲護世天王衆會說法。或復見爲忉利天王衆會說法。或復見爲欲摩天王衆會說法。或復見爲兜率天王衆會說法。或復見爲化樂天王衆會說法。或復見爲他化自在天王衆會說法。或復見爲大梵王衆會說法。或復見爲龍王衆會說法。或復見爲夜叉羅刹王衆會說法。或復見爲乾闥婆緊那羅王衆會說法。或復見爲阿修羅陀那婆王衆會說法。或復見爲迦樓羅摩睺羅伽王衆會說法。或復見爲其餘一切人非人等衆會說法。或復見爲聲聞衆會說法。或復見爲緣覺衆會說法。或復見爲初發心。乃至一生所繫已灌頂者諸菩薩衆而演說法。◎或見讚說初地乃至十地所有功德。或見讚說滿足一切諸波羅蜜。或見讚說入諸忍門。或見讚說諸大三昧門。或見讚說甚深解脫門。或見讚說諸禪三昧神通境界。或見讚說諸菩薩行或見讚說諸大誓願。或見與諸同行菩薩讚說世間資生工巧種種方便利衆生事。或見與諸一生菩薩讚說一切佛灌頂門。◎或見彌勒於百千年。經行讀誦書寫經卷。勤求觀

察爲衆說法。或入諸禪四無量心。或入徧處及諸解脫。或入三昧。以方便力。現諸神變。

疏第二纔始稽首下。見正報中二。先總標所謂下。別顯於中五。一見初發心時。見源作初見。二或見初得慈心初續金作勤最初證。下。見其修行得法時。時甲續金源原南有。三或見彌勒爲轉輪下。隨類攝生時。四或復見爲護世下。見處會說法於中。先明所處會殊。後後甲續金無。或見讚說初地下。顯所說之法。五或見彌勒於百千下。總見行用。

或見諸菩薩入變化三昧。各於其身一一毛孔出於一切變化身雲。或見出天衆身雲。或見出龍衆身雲。或見出夜叉乾闥婆緊那羅阿修羅迦樓羅摩睺羅伽釋梵護世轉輪聖王小王王子大臣官屬長者居士身雲。或見出聲聞緣覺及諸菩薩如來身雲。或見出一切衆生身雲。或見出妙音讚諸菩薩種種法門。所謂讚說菩提心功德門。讚說檀波羅蜜乃至智波羅蜜功德門。讚說諸攝諸禪諸無量心及諸三昧三摩鉢底諸通諸明總持辯才諸諦諸智止觀解脫諸緣諸依諸說法門。讚說念處正勤神足根力七菩提分入聖道分諸聲聞乘諸獨覺乘諸菩薩乘諸地諸忍諸行諸願如是等一切諸

功德門。

疏第三或見諸菩薩下。明見伴菩薩身雲演法。即前與無量眷屬。或復於中見諸如來大衆圍繞。亦見其佛生處種姓。（姓。續金作性。）身形壽命。刹劫名號。說法利益。教住久近。乃至所有道場衆會。種種不同。悉皆明見。

疏第四或復於中見諸如來下。明見諸佛攝化之德。

又復於彼莊嚴藏內諸樓閣中。見一樓閣。高廣嚴飾。最上無比。於中悉見三千世界百億四天下。百億兜率陀天一一皆有彌勒菩薩降神誕生。釋梵天王捧持頂戴。遊行七步。觀察十方。大師子吼。現爲童子。居處宮殿。遊戲園苑。爲一切智。出家苦行。示受乳糜。往詣道場。降伏諸魔。成等正覺。觀菩提樹。梵王勸請。轉正法輪。升天宮殿。而演說法。劫數壽量。衆會莊嚴。所淨國土。所修行願。教化成熟衆生方便。分布舍利。住持教法。皆悉不同。○爾時善財自見其身在彼一切諸如來所。亦見於彼一切衆會一切佛事。憶持不忘。通達無礙。

疏第五又復於彼下見閣中主閣別明慈氏一生當作。於中先見後爾時下得益可知。

復聞一切諸樓閣內寶網鈴鐸。及諸樂器。皆悉演暢不可思議微妙法音。說種種法。所謂或說菩薩發菩提心。或說修行波羅蜜行。或說諸願。或說諸地。或說恭敬供養如來。或說莊嚴諸佛國土。或說諸佛說法差別。如上所說一切佛法。悉聞其音。敷暢辨了。◎又聞某處有某菩薩。聞（合注云。聞。南藏作聞。）某法門。某善知識之所勸導。發菩提心。於某劫某剎某如來所。某大衆中。聞於某佛如是功德。發如是心。起如是願。種於如是廣大善根。經若干劫。修菩薩行。於爾許時。當成正覺。如是名號。如是壽量。如是國土具足莊嚴。滿如是願。化如是衆。如是聲聞菩薩衆會。般涅槃後。正法住世。經爾許劫。利益如是無量衆生。或聞某處有某菩薩。布施持戒忍辱精進禪定智慧。修習如是諸波羅蜜。或聞某處有某菩薩。爲求法故。棄捨王位。及諸珍寶。妻子眷屬。手足頭目。一切身分。皆無所吝。或聞某處有某菩薩。守護如來所說正法。爲大法師。廣行法施。建法幢。吹法螺。（螺。宋元明聖清合綱）

杭鼓幕續金作鼉。麗作螺。案鼉與蠃通。亦作螺。擊法鼓。雨法雨。造佛塔廟。作佛形像。施諸衆生一切樂具。或聞某處有某如來。於某劫中成等正覺。如是國土。如是衆會。如是壽命。說如是法。滿如是願。教化如是無量衆生。◎善財童子聞如是等不可思議微妙法音。身心歡喜。柔軟悅澤。澤。明清合綱杭鼓幕續金作懌。麗宋元作澤。貞元經大昭各本皆作澤。甯刻行願品經疏會本作懌。合注云。懌。宋南藏作澤。即得無量諸總持門。諸辯才門。諸禪諸忍。諸願諸度。諸通諸明。及諸解脫。諸三昧門。○又見一切諸寶鏡中種種形像。所謂或見諸佛衆會道場。或見菩薩衆會道場。或見聲聞衆會道場。或見緣覺衆會道場。或見淨世界。或見不淨世界。或見淨不淨世界。或見不淨淨世界。或見有佛世界。或見無佛世界。或見小世界。或見中世界。或見大世界。或見因陀羅網世界。或見覆世界。或見仰世界。或見平坦世界。或見地獄畜生餓鬼所住世界。或見天人充滿世界。於如是等諸世界中。見有無數大菩薩衆。或行或坐。作諸事業。或起大悲。憐愍衆生。或造諸論。利益世間。或受或持。或書或誦或問或答。三時懺悔。迴向發願。○又見一切諸寶柱中。放摩尼王大光明網。或青或黃。或赤或白。或玻瓈色。或水精色。或帝青色。

或虹霓色。或閻浮檀金色。或作一切諸光明色。○又見彼閻浮檀金童女及衆寶像。或以其手而執華雲。或執衣雲。或執幢旛。或執鬘蓋。或持種種塗香末香。或持上妙摩尼寶網。或垂(合注云。垂。宋本作持。)金鎖。或挂瓔珞。或舉其臂捧莊嚴具。或低其首垂摩尼冠。曲躬瞻仰。目不暫捨。○又見彼真珠瓔珞。常出香水。具八功德。瑠璃瓔珞。百千光明。同時照耀。幢旛網蓋。如是等物。一切皆以衆寶莊嚴。○又復見彼優鉢羅華。波頭摩華。拘物頭華。芬陀利華。各各生於無量諸華。或大一手。或長一肘。或復縱廣猶如車輪。一一華中。皆悉示現種種色像。以爲嚴飾。所謂男色像。女色像。童男色像。童女色像。釋梵護世。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。聲聞緣覺。及諸菩薩。如是一切衆生色像。皆悉合掌。曲躬禮敬。亦見如來結跏趺坐。三十二相莊嚴其身。○又復見彼淨瑠璃地。一一步間。現不思議種種色像。(像。續作相。)所謂世界色像。菩薩色像。如來色像。及諸樓閣莊嚴色像。○又於寶樹枝葉華果。一一事中。悉見種種半身色像。所謂佛半身色像。菩薩半身色像。天龍夜叉。乃至護世。轉輪聖王。小王王子。大臣官長。及以四衆。半身色像。

其諸色像。或執華鬘。或執瓔珞。或持一切諸莊嚴具。或有曲躬合掌禮敬。一心瞻仰。目不暫捨。或有讚歎。或入三昧。其身悉以相好莊嚴。普放種種諸色光明。所謂金色光明。銀色光明。珊瑚色光明。兜沙羅色光明。帝青色光明。毗盧遮那寶色光明。一切衆寶色光明。瞻波迦華色光明。○又見諸樓閣半月像中。出阿僧祇日月星宿種種光明。普照十方。○又見諸樓閣周迴四壁。一一步內。一切衆寶以爲莊嚴。一一寶中。皆現彌勒曩劫修行菩薩道時。或施頭目。或施手足脣舌牙齒耳鼻血肉皮膚骨髓。乃至爪（爪。鼓卍綱作瓜。）髮。如是一切。悉皆能捨。妻妾男女。城邑聚落。國土王位。隨其所須。盡皆施與。處牢獄者。令得出離。被繫縛者。使其解脫。有疾病者。爲其救療。入邪徑者。示其正道。或爲船師。令度大海。或爲馬王。救護（護。宮聖作諸。）惡難。或爲大仙。善說諸論。或爲輪王。勸修十善。或爲醫王。善療（上二療字。昭作瘵。案說文。瘵。治也。或作療。）衆病。或孝順父母。或親近善友。或作聲聞。或作緣覺。或作菩薩。或作如來。教化調伏一切衆生。或爲法師。奉行佛教。受持讀誦。如理思惟。立佛支提。作佛形（形。平綱作行。誤。）像。若自供養。若勸於他。塗香散華。恭敬禮拜。如是等事。相續不絕。

或見坐於師子之座。廣演說法。勸諸衆生。安住十善。一心歸向佛法僧寶。受持五戒。及八齋戒。出家聽法。受持讀誦。如理修行。乃至見（見。清作是。）於彌勒菩薩百千（合注云。千下宋論有萬字。）億那由他阿僧祇劫。修行諸度一切色像。（像。續金作相。麗宋元明清合綱杭鼓纂及貞元譯作像。）又見彌勒曾所承事諸善知識。悉以一切功德莊嚴。亦見彌勒在彼一一善知識所。親近供養。受行其教。乃至住於灌頂之地。時諸知識告善財言。善來童子。汝觀此菩薩不思議事。莫生疲厭。

疏第六復聞一切下。見聞嚴具作用。於中十段。一聞網等演法於中三。一近聞次又聞某處下。遠聞。（聞。源作用。誤。）後善財下。得益二見寶鏡作用三見寶柱放光四見寶像威儀五見瓔珞等出生六蓮華重現七寶地現像。（像。甲續金作相。源原南及行願品疏作像。）八樹現半身。（現。甲續金作見。源原南及行願品疏作現。）兜沙羅者。此云霜冰。（冰下源有瞻波迦。此云黃色。案經瞻波迦。合論本作簷波迦。貞元經麗本作蕍匐迦。仁和寺本作瞻博迦。明本作瞻蔔迦。今經卷七十八作蕍蔔迦。鈔已有釋。）九半月現光。十壁現本事。（壁。源作譬。誤。）於中初見慈氏修行。隨類攝生。後又見下。覩所事友勸喻善財。（勸。源作觀。誤。）

爾時善財童子得不忘失憶念力故。得見十方清淨眼故。得善觀察無礙智故。得諸菩

薩自(自：鼓作目：誤。)在智故。得諸菩薩已入(入：宮作人：誤。)智地廣大解故。於一切樓閣一一物中悉見如是。及餘(餘：源續金作於：誤。麗宋元明清合綱杭鼓纂及貞元譯作餘。)無量不可思議自在境界諸莊嚴事。

疏二爾時善財下。總顯見相。先法後喻。今初。謂何力能見。以何眼見。將何智見。依何位見。於何處見。如經屬之。及結前來所不說境。

譬如有人於睡夢中。見種種物。所謂城邑聚落宮殿園苑山林河池衣服飲食。乃至一切資生之具。或見自身父母兄弟內外親屬。或見大海須彌山王。乃至一切諸天宮殿閻浮提等四天下事。或見其身形量廣大百千由旬。房舍衣服悉皆相稱。謂於晝(合注云：宋論作盡。)日。經無量時。不眠不寢。受諸安樂。從睡覺已。乃知是夢。而能明記所見之事。善財童子亦復如是。以彌勒菩薩力所持故。知三界法皆如夢故。滅諸衆生狹劣想故。得無障礙廣大解故。住諸(諸：卍綱無。)菩薩勝境界故。入不思議方便智故。能見如是自在境界。譬如有人將欲命終。見隨其業所受報相。行惡業者。(者：宮復：誤。)見於地獄畜生餓鬼所有一切衆苦境界。或見獄卒手持兵仗。或瞋或罵。囚(囚：杭作因：誤。)執將去。亦聞號叫悲歎之聲或

見灰河。或見鑊湯。或見刀山。或見劍樹。種種逼迫受諸苦惱。作善業者。即見一切諸天宮殿。無量天衆。天諸采女。種種衣服。具足莊嚴。宮殿園林。盡皆妙好。身雖未死。而由業力見如是事。善財童子亦復如是。以菩薩業不思議力。得見一切莊嚴境界。譬如有人。爲鬼所持。見種種事。隨其所問。悉皆能答。善財童子亦復如是。菩薩智慧之所持故。見彼一切諸莊嚴事。若有問者。靡不能答。譬如有人爲龍所持。自謂是龍。入於龍宮。於少時間。自謂（謂。綱作爲。誤。）已經日月年載。善財童子亦復如是。以住菩薩智慧想故。彌勒菩薩所加持故。於少時間謂無量劫。譬如梵宮。名（名。宮作若。誤。）莊嚴藏。於中悉見三三（卍。合作二。卍。合注云。二。異作三。）千世界一切諸物。不相雜亂。善財童子亦復如是。於樓觀（觀。合作閣。合注云。閣。宋論作觀。）中。普見一切莊嚴境界。種種差別。不相雜亂。譬如比丘。入徧處定。若行若住。若坐若臥。隨所入定。境界現前。善財童子亦復如是。入於樓（樓下合有閣字。合注云。樓下宋南藏無閣字。）觀。一切境界悉皆明了。譬如有人。於虛空中。見乾闥婆城。具足莊嚴。悉分別知。無有障礙。譬如夜叉宮殿。與人宮殿同在一處。而不相雜。各隨其業。所見不同。譬如大海。於中悉見三千世

界一切色像。譬如幻師。以幻力故。現諸幻事。種種作業。善財童子亦復如是。以彌勒菩薩威神力故。及不思議幻智力故。能以幻智知諸法故。得諸菩薩自在力故。見樓閣中一切莊嚴自在境界。

疏後譬如下。喻顯見相。所以有十喻者。所喻別故。然有二意。一喻能見因緣不同故。（不同源作別。）二喻所見境相別故。且（且原作具。源甲南纘金作且。）初意者。十中初一總喻能見所見。皆如夢事。大小無礙等。如喻合文尋之。餘九皆別。二喻自因力隨自業故。（故下源有亦表善財。）凡命將終故。三四並喻緣力。龍鬼所持故。然鬼持自他不同。龍持自他同體。五喻友依報力。六是定力。七喻性空力。（力甲纘金南及行願品疏有。源原無。）八喻法界自在力。九喻智定無二力。大智海印之三昧故。十幻智自在力。二約所喻境相別者。亦初總餘別。別中一臨終現業。（終源作命。）喻所見冥應。二非人所持。喻喻所見能說。三龍宮淹久。喻喻念劫圓融。四梵宮廣現。喻喻一多無礙。五徧處定境。喻喻所見明了。六乾城依空。喻事理無礙。七同處異見。喻喻隱顯自在。八海現三千。喻喻頓現遠近。九幻現衆多。喻喻所見

純雜無礙。

鈔疏六乾城依空喻。然十（十。續作下。誤。）喻中。前六有合。七八九無。（無下南續金有至字。）第十幻中。一時總合。從後倒合。初以彌勒菩薩威神故。合於幻師。二及不思議幻智力故。（力。續無。）以合大海。海印之義。卽智海故。三能以幻智知諸法故。卽合夜叉與人互不相見。以如幻故。四得諸菩薩自在力故。合於乾城依空無礙。現自在故。以在幻後。皆帶幻字。以有兩重之意。故有十喻差別不同。（若。南續金無。）若不爲此釋。則謂經文繁不要也。

爾時彌勒菩薩摩訶薩。卽攝神力。入樓閣中。彈指作聲。告善財言。善男子。起。○法性如是。此是菩薩知諸法智因緣聚集所現之相。如是自性。如幻如夢。如影如像。悉不成就。○爾時善財聞彈指聲。從三昧起。○彌勒告言善男子。汝住菩薩不可思議自在解脫。受諸菩薩三昧喜樂。能見菩薩神力所持。助道所流。願智所現。種種上妙莊嚴宮殿。見菩薩行。聞菩薩法。知菩薩德。了如來願。◎善財白言。唯然聖者。是善知識加被憶念威

神之力。

疏第四爾時彌勒下。事訖起定。於中四。一警覺令起。亦彈指者。前來得旨。所謂忘言。此中得旨。令不滯寂。二法性下。略示體相。略。金作界。誤。源原南續作略。初句標此。是下釋所見之相。從法智緣生。緣生故無自性。故云如是。自性如幻夢等。悉不成就者。結成上義。從緣無性故。事不成就。無性從緣故。理不成就。由不守自性。故能從從。源作隨。緣成上之法。雖成不離法性。故即事得云得云。源作同之。法性如是。亦是性性。源作德。自具故。三爾時下。得旨而起。四彌勒告下。問答所見。約問約問。源作問約。親證。推之在因。云住不思議。答中中。源作約。謙敬。推之在緣。云善友友。原作反。誤。源甲南纂續金作友。力。師資互推。反常情也。

鈔疏前來得旨等者。前。南金無。則以定爲門。此則以用爲門。動寂無二。真入法界。疏從法智緣生者。疏中以初法智爲緣釋。如是自性已下經文。明自性如幻。是所現相。以後悉不成就結成自性如幻夢等。初之一對。是約依他。即三論意。緣生故無性。無性故從緣。從由不守自性下一對。一對。南續金無。約真實性辨。即法性宗。真如不變

隨緣之義。上釋悉不成就。明性相雙寂。今云亦是性自具者。者。南續金無。恆沙性德。本來具足。非今新成。云不成就。

聖者。此解脫門。其名何等。○彌勒告言。善男子。此解脫門。名入三世一切境界不忘念智莊嚴藏。◎善男子。此解脫門門。纂作問。誤。中。有不可說不可說解脫門。一生菩薩之所能得。

疏第二聖者下。顯法名先問後答。答中先明主門。後善男子下。眷屬。前中三世一切境界者。即此所入所見之境。不忘念智者。即能入能現之智。良以三世一如故。念劫圓融。隨一世中。現三際之境。智入三世。了法空寂。與如冥契。故一念之中。無所不見。莊嚴藏者。有二義。一以法性嚴故。一莊嚴中。包含出生無盡嚴具。如一閣中。見多閣等。二以無礙智。契圓融境。嚴如來藏。則本具諸法。故上云法性如是。非是新成。故此門中。具不可說解脫。

鈔疏莊嚴藏有二義。有二義。續在者字下。者。前義上七字。南金作者前。約理融事。已是事事無礙。後更

明心境互融從故此門下仍上主門釋眷屬也。

善財問言此莊嚴事何處去耶○彌勒答言於來處去。

疏第三善財問言下窮嚴因之本源於中有二問答初番番南甲續作翻。源原纂金作番。窮其所歸由上覩希奇攝力之後忽然而失故問其去處答中以從本流末故來攝末歸本故故續作故云。去去不異來故引之於來一時併答

曰從何處來○曰從菩薩智慧神力中來依菩薩智慧神力而住無有去處亦無住處非集非常遠離一切◎善男子如龍王降雨不從身出不從心出無有積集而非不見但以龍王心念力故霈然洪霆霆合作注。周徧天下如是境界不可思議善男子彼莊嚴事亦復如是不住於內亦不住外而非不見但由菩薩威神之力汝善根力見如是事◎善男子譬如幻師作諸幻事無所從來無所至去雖無來去以幻力故分明可見彼莊嚴事亦復如是無所從來亦無所去雖無來去然以慣習不可思議幻智力故及由往昔大願力故如是顯現。

疏後番番。甲續作審。誤。源原南纂金作番。彰其本起於中先問。雖蒙引歸來處。既不究終歸。寧知本起。故復尋之。答中先法後喻。法中。先相後性。謂智力緣作故來。智力緣加故住。既從緣來。則無來去。故此嚴事。非在閣中而住。亦非別處持。持。源續作特。誤。原南纂金作持。來。從緣而來故非集。緣謝則滅故非常。若先定有來處。來處。源甲南纂續金作處所。則墮常過。先有今無。則爲斷滅。滅下源有則墮斷過。既離斷常。何有生滅一異等相。故云遠離一切。遠。源作得。後喻有二。先龍王降雨。喻偏。偏。南續金作偏。源原作偏。喻無來之來。合中。不住內者。菩薩力故。不住外者。自善力故。以內外因緣互奪。則內外兩亡。後幻師現幻。喻雙喻來去。則無來去。

鈔疏若先定有來處下。上約順明。此下反釋。先有先無門。會歸中道。從既離下。結釋經文。

善財童子言。大聖從何處來。○彌勒言。善男子。諸菩薩無來無去。如是而來。無行無住。如是而。而。續作無。誤。來。無處無著。不沒不生。不住不遷。不動不起。無戀無著。無業無報。無起無滅。不斷不常。如是而來。◎善男子。菩薩從大悲處來。爲欲調伏諸衆生故。從大慈處

來。爲欲救護諸衆生故。從淨戒（戒。續金作界。麗宋元明清合綱杭鼓纂及貞元譯作戒。）處來。隨其所樂而受生故。從大願處來。往昔願力之所持故。從神通處來。於一切處隨樂現故。從無動搖處來。恆不捨離一切佛故。從無取捨處來。不役身心使往來故。從智慧方便處來。隨順一切諸衆生故。從示現變化處來。猶如影像而化現故。◎然善男子。汝問於我從何處來者。善男子。我從生處摩羅提國而來於此。善男子。彼有聚落。名爲房舍。（舍。平綱作捨。誤。麗宋元明清合卍綱杭鼓纂續金及貞元譯皆作舍。）有長者子。名瞿波羅。爲化其人。令入佛法。而住於彼。又爲生處一切人民。隨所應（應。綱作行。麗宋元明清合杭鼓纂續金作應。）化而爲說法。亦爲父母及諸眷屬婆羅門等。演說大乘。令其趣入。故住於彼而從彼來。

疏第四善財童子言大聖下。覈正報之性相。於中二。先問從來。後問生處。前中。先問。後答。問中。上見慈氏從餘處來。遽卽設敬問法。未遑咨問所從。故此因前嚴事之來。便（便。南作更。）問來處。答中有三。來處一約體實法身。卽無來之來。來卽無來。文有十對。思之。二善男子菩薩從大悲下。約相實報。從萬行中來。亦猶淨名從萬行道場來矣。

三汝問我下。約用化現。隨機熟處而來。此三即法報化身。亦體相用。亦理行事。又初唯理。後唯事。事源作約事。中一一源無。具理事摩羅提者。具云摩羅耶提數。摩羅耶者。此云鬘施。即山名也。提數云中。謂其山在此國中故。或國中近此山故。鬘者地也。波羅云守護。即守護土地及心地故。

鈔疏此三即法報化下。結成上義。都有四重。然前之三重三段。疏中一一具足。如初云一約體。是第一義。二實法身。實南續作覺誤。是第二義。三來即無來。是第三義。約理也。次二段對三亦然。其第四云又初唯理者。以義包含故。言中一具事理者。謂從大悲大慈悲大慈南續金作慈大悲。等。即約事也。從無動搖無取捨。即約理也。以行兼事理故。疏摩羅提者。隨難解釋。即化用中也。

善財童子言聖者。何者是菩薩生處。

疏第二善財下。問答生處。問中由前云從生處來。故今窮之。

答言善男子。菩薩有十種生處。何者爲十。善男子。菩提心是菩薩生處。生菩薩家故。深

心是菩薩生處。生善知識家故。諸地是菩薩生處。生波羅蜜家故。大願是菩薩生處。生妙行家故。大悲是菩薩生處。生四攝家故。如理觀察是菩薩生處。生般若波羅蜜家故。大乘是菩薩生處。生方便善巧家故。教化衆生是菩薩生處。生佛家故。智慧方便是菩薩生處。生無生法忍家故。修行一切法是菩薩生處。生過現未來一切如來家故。

疏答中二。先通明諸菩薩生處。後別顯慈氏生處。前中三。（三。甲續作二。誤。）初正答生處。次明生緣眷屬。後校量顯勝。今初有十。皆上句爲能生之行。下句爲所生之家。謂若發菩提心。則是菩薩。名爲生家。若有深心。則見善友。若得諸地。則滿諸度。教化衆生。卽是覺他。有智慧故。了法無生。有方便故。不取無生之相。不滯二乘之寂。故生無生忍家。餘可思準。又上句亦通所生。思之。

鈔疏餘可思準者。疏唯釋五句。以難見故。餘五易了故。故（故。南續金無。）但例之。然此十句。一行因。二行緣。三行相。此三疏已釋竟。四以願扶行。應云。若發大願。卽生妙行。五化他。謂若有悲心。卽行四攝。六觀理。謂若觀妙理。卽成般若。七隨事理。（理。南續金及行。）

願品疏無。謂若事理雙遊。是名大乘。卽方便善巧。入益物。故疏云。教化衆生。教南金作若。卽是覺他。九住果。謂權實雙流。則證無生忍故。從有智慧故下是也。上入字南金無。第十上順。謂具修萬行。合三世佛家。又上句亦通所生者。翻將下句爲能生行。謂上求下化。名爲菩薩。卽得生於菩提心家。下經以菩提心爲家故。則前七可通二解。後三必須依於前釋。故疏先明上句以爲能生之行。後方翻例耳。

善男子。菩薩摩訶薩。以般若波羅蜜爲母。方便善巧爲父。檀波羅蜜爲乳母。尸波羅蜜爲養母。忍波羅蜜爲莊嚴具。勤波羅蜜爲養育者。禪波羅蜜爲浣濯人。善知識爲教授師。一切菩提分爲伴侶。一切善法爲眷屬。一切菩薩爲兄弟。菩提心爲家。如理修行爲家法。諸地爲家處。諸忍爲家族。大願爲家教。滿足諸行爲順家法。勸發大乘爲紹家業。法水灌頂一生所繫菩薩爲王太子。成就菩提爲能淨家族。

疏二善男子下。明生緣眷屬。有二十句。般若爲母。方便爲父者。略有三義。一實智智原作知。虛凝。與陰俱靜。權智流動。與陽齊波故。二親生法身。實由般若。若無方便。多共二

乘。成菩薩種。乃由方便故。三者內解外濟。如父母故。次檀以福資。尸以防護。餘可思耳。

鈔疏一實智虛凝與陰俱靜者。此言本出莊子第五外篇天道章中。彼云。故曰。（曰下莊子有知字。）天樂者。其生也天行。其死也物化。靜而與陰同德。動而與陽同波。故知天樂者。無天怨。無人非。無物累。無鬼責。故曰。其動也天。其靜也地。一心定而王天下。其鬼不祟。（祟：續大作崇。誤。）其魂不疲。一心定而（而：原南續作示。金及莊子作而。）萬物服。言以虛靜推於天地。通於萬物。（物下原有也字。南續有而字。金及莊子無。）此之謂天樂。今借其言。況父母之為陰陽之儀。故易云。先有天地。然後有父母。

善男子。菩薩如是超凡夫地。入菩薩位。生如來家。住佛種性。能修諸行。不斷三寶。善能守護菩薩種族。淨菩薩種。生處尊勝。無諸過惡。一切世間天人魔梵沙門婆羅門恭敬讚歎。善男子。菩薩摩訶薩。生於如是尊勝家已。知一切法如影像故。於諸世間無所惡賤。知一切法。（法：續無。）如變化故。於諸有趣無所染著。知一切法無有我故。教化衆生心無

疲厭。以大慈悲爲體性故。攝受衆生。不覺勞苦。了達生死猶如夢故。經一切劫。而無怖畏。了知諸蘊皆如幻故。示現受生。而無疲（麗續作憂。元明清合綱杭鼓幕金作疲。宋藏準大正作憂。準弘昭作疲。案此句貞元譯作現處生死而無疲倦。）厭。知諸界處同法界故。於諸境界。無所壞滅。知一切想如陽燄故。入於諸趣。不生倒惑。達一切法皆如幻故。入魔境界。不起染著。知法身故。一切煩惱不能欺誑。得自在故。於一切趣通達無礙。

疏三善男子菩薩如是下。校量顯勝。於中二。先總辨生家勝。後生於如是尊勝家下。別彰智勝。

善男子。我身普生一切法界。等一切衆生差別色相。等一切衆生殊異言音。等一切衆生種種名號。等一切衆生所樂威儀。隨順世間。教化調伏。等一切清淨衆生示現受生。等一切凡夫（夫下卍綱有事業二字。）衆生所作事業。（事業。卍綱無。）等一切衆生想。（想。乎綱作相。）等一切菩薩願。而現其身。充滿法界。

疏第（第。甲金無。）二善男子我身下。別顯慈氏生處。於中二。先彰實報等周法界。文有十句。

初句總次入別後一結。

鈔疏先彰實報等周法界亦同出現品無量三輪。

善男子我爲化度與我往昔同修諸行今時退失菩提心者。亦爲教化父母親屬。亦爲教化諸婆羅門。令其離於種族憍慢。得生如來種性之中。而生於此閻浮提界摩羅提國拘吒聚落婆羅門家。善男子。我住於此大樓閣中。隨諸衆生心之所樂種種方便教化調伏。

疏二我爲化下顯爲順機當現生殊。於中先明現生拘吒者此云樓閣。此聚落中多樓閣故。或慈氏閣在此中故。

鈔疏拘吒聚落此云樓閣乃是一義。或云小舍。或曰多家。故上經自（自南續金作同）譯爲房舍聚落。今疏取一義耳。

善男子。我爲隨順衆生心故。我（我續作成誤）爲成熟兜率天中同行天故。我爲示現菩薩福智變化莊嚴超過一切諸欲界故。令其捨離諸欲樂故。令知有爲皆無常故。令知諸天

盛必衰故。爲欲示現將降生時大智法門。與一生菩薩共談論故。爲欲攝化諸同行故。爲欲（欲。卍續無。）教化釋迦如來所遣來者。令如蓮華悉開悟故。於此命終。生兜率天。○善男子。我願滿足。成一切智。得菩提時。汝及文殊俱得見我。

疏後我爲隨順下。明當生於中先正顯當生所爲。如蓮華者。有（者有。續作有者。誤。源作者有其。）三義。一釋迦下種。彼華開故。二昔因含果。如華未開。因亡果現。故如蓮華開。三聞熏含實。如蓮未開。見實亡言。故云開悟。智論云。菩薩善根。不遇如來智慧日光。翳死無疑。通證前義。後我願滿下。結會三聖。言俱見我者。亦有三意。一俱助化故。二善財表行。文殊信智。成正覺時。俱證此故。三者文殊古佛。善財當佛。慈氏現佛。三世圓融。浩然大均。故云俱見。

鈔疏如蓮華有三義者。（有三義。續在字下。南金無。）初一生行解。次一成果。後義見理。皆因聞教。則教理行果四法備矣。然疏但釋蓮華之言。而經云爲欲教化釋迦如來所遣來者。今當說緣。按觀彌勒菩薩上生兜率天經。佛於舍衛國說。優波離問。佛答。此

人從今十二年後。後。南續金無。二月十五日上生兜率天。兜率天。南金無。閻浮提。閻浮提。原無。經南續金有。歲數五十六億萬歲。爾乃下生於閻浮提。佛滅度後。我諸弟子。若有精勤修諸功德。威儀不缺。掃塔塗地。以衆名香妙華供養。行衆三昧。深入正受。讀誦經典。如是等人。應當至心。雖不斷結。如得六通。應當繫念。念佛形像。稱彌勒名。如是等輩。若一念頃。受入戒齋。戒齋。南續金作齋戒。經原作戒齋。修諸淨業。發弘誓願。命終之後。譬如壯士屈伸。伸。嘉作身。臂頃。即得往生兜率陀天。於蓮華上。結跏趺坐。百千天子。作天伎樂。持天曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。以散其上。讚言善哉善哉。又言。如是等衆生。若淨諸業。行六事法。必定無疑。疑。續原南金作礙。誤。經作疑。當得生於兜率天上。值遇彌勒。亦隨彌勒。下閻浮提。第一聞法。於未來世。值遇賢劫一切諸佛。又云。得聞彌勒名者。聞已歡喜。恭敬禮拜。此人命終。如彈指頃。即得往生。生。續作住。誤。又云。善男子。善女人。犯諸禁戒。造衆惡業。聞是菩薩大悲名字。五體投地。誠心懺悔。是諸惡業。速得清淨。未來世中。諸衆生等。聞是菩薩大悲名稱。造立形像。香華衣服。繒蓋幢旛。禮拜繫

念。此人命欲（欲。續無。）終時。彌勒菩薩放眉間白毫大人相光。與諸天子持天曼陀羅華。來迎此人。此人須臾即得往生。值遇彌勒。頭面禮敬。未舉頭頃。（上四字。南金無。經原續有。）便得聞法。於無上道。得不退轉。於未來世。得值恆河沙（沙。續無。）等諸佛如來。釋曰。此亦釋迦所遣來者。以行釋迦教故。若彌勒下生經。羅什法師譯。無如是我聞。直云。大智舍利弗問佛。佛誡聽為說云。舍利弗。四大海水。以漸減少三千由旬。是時（時。南金無。）閻浮提地長十千由旬。廣八千由旬。平坦如鏡。名華軟草。徧覆其地。廣說莊嚴等。華藏品已引。次云。城中有大婆羅門主。（主。續作王。誤。經原南金作主。）名曰妙梵。婆羅門女。名梵摩波提。（上四字。南金作摩提婆。續作梵摩波提。原作梵摩波提。與經合。）彌勒託（託。南作記。）生為父母。身紫金色。三十二相。身長千尺。胸廣三十丈。面長十二丈。四尺肉眼清淨。（清淨。南金經原續有。）無。見千（千。經作十。）由旬。常光四（四。續無。）照面百由旬。穰佉王奉七寶臺。彌勒受已。（受已。南金經原續有。）無。施諸婆羅門。彌勒（彌勒。南續金作婆羅門。原作彌勒。與經合。）見其毀壞。修無常想。出家學道。於（於。經作坐。）於龍華菩提樹下。樹莖枝葉。高五十里。即以出家日。得阿耨多羅三藐三菩提。有無量人

發心。出家學道。爾時彌勒見諸大衆。作是念言。今諸人等。不以生天樂故。亦復不爲今世樂故。來至我所。但爲得涅槃常樂因緣。是諸人等。皆（南金經原續有）。於佛法中。種諸善根。釋迦牟尼佛。遣來付我。是故今來（來。經作者）。皆至我所。我今受之。是諸人等。或以讀誦分別決定修妬路。毗奈耶。阿毗達磨（磨。原作摩）。修諸功德。來至我所。廣敍布施持戒忍辱精進。結云。善哉釋迦牟尼佛。善教化如是等（等。原南續無。經金有）。百千萬億衆生。今（今。經作令）。至我所。彌勒如是三稱讚釋迦如來（如來。經作佛）。然後說法。言汝等衆生。能爲難事。於彼惡世貪欲瞋恚愚癡迷惑短命人中。能持戒行。作諸功德。甚爲希有。善哉。釋迦牟尼佛。以大悲心。能於苦惱衆生之中。說誠實語。示我當來度脫汝等。如是之師。甚爲難遇。深心憐愍惡世衆生。救濟苦惱。令得安隱。釋迦牟尼佛（牟尼佛。南續金無。經原有）。如來（如來。經無）。爲汝等故。以頭布施。割截耳鼻手足支體。受諸苦惱。以利汝等。彌勒如是廣安慰已。然後說法。其龍華樹園縱廣一百由旬。大衆滿中。初會說法。九十六億人得阿羅漢。第二會說法九十四億人（人。原無。經南續金有）。第三（三。續作二。誤。經原南金作三）。

會九十二億人。人。原南無。經續金有。更有諸本經。大同小異。可以意得。此經正明釋迦遣使。善男子。汝當往詣文殊師利善知識所。而問之言。菩薩云何學菩薩行。云何而入普賢行門。云何成就。云何廣大。云何隨順。云何清淨。云何圓滿。善男子。彼當爲汝分別演說。○何以故。◎文殊師利所有大願。非餘無量百千億那由他菩薩之所能有。善男子。文殊師利童子。其行廣大。其願無邊。出生一切菩薩功德。無有休息。善男子。文殊師利常爲無量百千億那由他諸佛母。常爲無量百千億那由他菩薩師。教化成熟。熟。宋元明宮聖清合源綱杭鼓纂續金作就。麗及貞元譯作熟。一切衆生。名稱普聞十方世界。常於一切諸佛衆中。爲說法師。一切如來之所讚歎。住甚深智。能如實見一切諸法。通達一切解脫境界。究竟普賢所行諸行。◎善男子。文殊師利童子是汝善知識。令汝得生如來家。長養一切諸善根。發起一切助道法。值遇真實善知識。令汝修一切功德。入一切願網。住一切大願。爲汝說一切菩薩祕密法。現一切菩薩難思行。與汝往昔同生同行。○是故善男子。汝應往。往。金作住。誤。詣文殊之所。莫生疲厭。文殊師利當爲汝說一切功德。◎何以故。◎汝先所見諸善知識。聞

菩薩行。入解脫門。滿足大願。皆是文殊威神之力。◎文殊師利於一切處。咸得究竟。

疏第四善男子汝當下。指示後友中三。初勸往教問。次何以下。釋勸所由。三是故善男子下。結勸重釋。初中。令往文殊者。因位將極。令反照心源故。○二中。先徵意云。文殊已見。何爲勸。勸。金作汝。誤。源原南續作勸。往。◎釋意云。彼德深廣。宿緣重故。於中二。先明行廣。後顯緣深。今初。出生菩薩功德。出。甲續金源原南有。無。者。主信法門。長養一切善。善。源作善根。故。爲佛母者。主般若門。住甚深智。見法實故。爲菩薩師者。具善巧智。通達解脫。究竟普賢行故。◎後是汝善知識下。顯其緣深。已多成益。○三結勸重釋中三。初結勸。具上二義。應往勿疲。◎次徵釋。先徵意云。何以的知具前二義。◎後釋意云。以。以原南續金作已。源作以。所成益。皆是彼力故。知德深緣重。上四字。源作行廣緣深。若當見者。獲益尤增。◎後文殊下。結德究竟。前見爲信之首。後見爲智之終。故云一切究竟。

時善財童子頂禮其足。繞無量帀。殷勤瞻仰。辭退而去。

疏第五爾時善財下。戀德禮辭。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷第八十

經卷八十　疏卷六十之三　鈔卷九十之二

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

爾時善財童子。依彌勒菩薩摩訶薩教。漸次而行。經遊（遊。麗宋元明清源。網杭鼓纂續金作由。宮合作遊。與疏及晉譯眞元譯合。寧合注云。遊一本作由。案合論引經牒經皆作遊。）一百一十餘城已。到普門國。蘇摩那城。住其門所。思惟（惟。續作推。誤。）文殊師利。隨順觀察。周旋求覓。希欲奉覲。

疏　已下第八十經。自下大文第四明智照無二相。顯前因法生果。體無分別。絕境智等諸二相故。又善財障盡惑除。未始動念。是故反照。唯是初心。更無異（異。源作二。）也。即信智無二。文但有三。第一依教趣求。第二見聞證入。第三轉遇勝緣。今初。言經遊百一十餘城已者。百一十義。已見上文。然此遊城。復有二義。一但從彌勒至於文殊。自經百一十城。非連取前。二者加前百一十友。故云餘城。即通取前友。普收諸法。歸一照故。若爾。前友此城。豈得同耶。亦有二義。一者友必依城。則一城一友。二者或於一城。值於多友。或求一友。歷於多城。而要具一百一十。以順表法故。到蘇摩那者。此云

悅意。即華名也。謂智照一性。悅本心故。即德生城。有本有本。源作晉本中。案晉譯云到普門城邊。無蘇摩那。貞元譯云詣蘇摩那城。無普門國。疑疏主所釋唐譯本。無普門國三字。與貞元譯同。故疏牒經。但云到蘇摩那。復別指異本有云至普門國者。而釋普門之義。云至普門國。顯攝諸攝諸。源作法。差別。歸無二相。即普門故。言住其門。所者。顯解心已極。將入般若無二之門故。

鈔第四智照無二相。絕境智等者。謂一境智無二二。始末無二。亦信智無二三。染淨無二。淨。大作靜。誤。四智斷無二五。理事無二。由證理事無二義故。染淨兩亡。兩亡。南續金作無二。惑性智性。一性平等。始末無差。能所齊融。亦不生二不二分別。故前經云。心不稱量諸二法。但恆了達法無二。諸法若二若不二。於中畢畢。原作必。誤。經南續金作畢。竟無所著。方爲真不二耳。疏或於一城。值於多友者。如諸夜神。多在佛會。言或求一友。歷於多城者。如解脫處。經十二年。求於普眼。經歷多城。多城。原作城多。等。此義勝前。

是。是。合源網杭鼓纂續金作爾。麗宋元明備作是。時文殊師利遥申右手。過一百一十由旬。按按。合及唐永隆補晉譯與貞元譯皆作摩。麗宋元明備源網杭鼓纂續金作按。玄談屢引此文。皆作按。合注云。摩。宋南北藏作按。善財頂。

疏第二是時文殊下見聞證入。此下即是所漏脫文。義如前說。然以極照無二心境兩亡。故略無敬問。（問。金作聞。誤。源原南續作問。）信解雙絕。故不見現身。而反照未移信心。故申右手。又不見乃爲真見。但了自心空般若故。文中三一摩頂攝受。過百一十由旬者。徹過前位故。始信該於極果。故曰遙申。隨順行成。故曰右手。然過城約超封域。由旬明超數量。又前越諸位斷德。後越諸位智地。按頂表於攝受。亦以普法置心頂故。信至極故。

作如是言。善哉善哉。善男子。若離信根。心劣憂悔。功行不具。退失精勤。於一（一。嘉作二。誤。）善根。心生住著。於少功德。便以（以。宋元明清源綱杭鼓纂續金作已。準唐永隆補晉譯。應從麗合作以。）爲足。不能善巧發起（起。嘉鼓纂作諸。）行願。不爲善知識之所攝護。不爲如來之所憶念。〇不能了知如是法性。如是理趣。如是法門。如是所行。如是境界。若周徧知。若種種知。若盡源底。若解了。若趣入。若解說。（說。卍合卍綱續金作脫。準唐永隆補晉譯。應從麗宋元明清徑合甯合平綱杭鼓纂作說。）若分別。若證知。若獲得。皆悉不能。

疏二作如是言下誨示法門。即舉失顯得。謂若離信根等。不了法性等。反顯善財有

信根等。能了法性等。於中先列所闕行法。文有九句。前七闕因。一闕行本故。二求小故心劣。處生死而憂悔。三橫不具。四豎不進。五滯一善。六不廣求。七不起無住行願。後二闕緣。後不能了下。不能成益中。有十四句。前五（五。原作六。源甲南續金作五。）句。前五（四。源原南墓續金作五。綱作四。）句。約所知理事（理事。源作事理。）。後九（九。源甲南續金作十。）約能知分齊。例（例。甲續作列。誤。）前諸文思之。又前九中。初一信根。是所闕因。餘皆不能成益。約法。功歸於信。約人。前友之法。皆由文殊。

是時文殊師利宣說此法。示教利喜。令善財童子成就阿僧祇法門。◎具足無量大智光明。令得菩薩無邊際陀羅尼。無邊際願。無邊際三昧。無邊際神通。無邊際智。令入普賢行道場。及置善財自所住處。○文殊師利還攝不現。

疏三是時文殊下。結益歸本。於中十句。前九結益甚深。初一總。餘八別。前智光明。即般若方便。後無邊智。即智波羅蜜。普賢行道場者。舉足下足。皆與普賢行相應故。自所住處者。即是法界。是文殊大智。無住住故。又普賢道場。（賢。南續金作行。源原作賢。）即法界理。自所住處。即文殊智。此亦義同示於後友普賢之境。後一句攝用歸本。所作竟故。信窮

智境信相便亡故云不現。

鈔疏初一總餘八別者總即（即續作即是）示教利喜示謂顯示法門教謂勸令修行利謂覺悟成益喜謂稱根令悅經從具足無量下別句疏隨難釋先出初句異於第六二三四五並皆不釋後釋七八二句而有二意一當句釋屬於二人二相合釋文殊能住普賢道場是所住故此亦義同示於後友者（亦南續金作以）安普賢行道場故文無正示故云義同

於是善財思惟觀察一心願見文殊師利及見三千大千世界微塵數諸善知識悉皆親近恭敬承事受行其教無有違逆

疏第三於是善財下轉遇勝緣修行敬事○然此諸友及後普賢皆無指授者表證法界離此彼相故此三千友乃有多義一者成前尚是文殊之益二者順後爲入理方便◎又通論諸友更分三分初文殊一人爲信心之始次至後文殊爲智滿之終故此總見三千等友後之普賢理智無二◎又前諸友一一各逢即是純門此中諸

友。一時頓見。即顯雜門。後普賢一人。具前諸友。即純雜無礙。○又此諸友所得法門。受行各別。文所不具。結廣從略。故總云三千耳。

鈔疏轉遇勝緣修行敬事者。疏文分三。初標二章。二然此諸友下。料揀三又此諸友所得下。指廣在餘。二中三。一近對前後釋。二又通論下。通對諸友釋。三又前諸友下。玄門義理釋。（上鈔南金無。）

△疏大文第五增長趣求下。顯因廣大相。以前照理無二。顯其甚深。方堪成佛廣大之因。以隨一一因。皆稱法性故。文殊般若。即攝相歸體。普賢法界。即秘密重重。若以二聖相對。則文殊爲能證。若以二聖對善財。則文殊亦（亦甲續作以誤。）爲所證。未得般若。今證得故。

鈔大文第五顯因廣大相。先釋名言。（上四字南金無。）以隨一一因（以原無南續金有。）皆稱法性者。釋廣大義。異前攝德成因未（未南續作未誤。）說一一稱法界故。又前但因。今明因徹果海故。文殊下。對前辨異攝相歸性。事理無礙。秘密重重。事事無礙。若以二聖下。後三。

聖相望。三續金作二。辨其能所。其甲續原南作具。增長趣求一切智慧。廣大悲海。益大慈雲。普觀衆生。生大歡喜。安住菩薩寂靜法門。普緣一切廣大境界。學一切佛廣大功德。入一切佛決定知見。增一切智助道之法。善修一切菩薩深心。知三世佛出興次第。入一切法海。轉一切法輪。生一切世間。入於一切菩薩願海。住一切劫。修菩薩行。照明一切如來境界。長養一切菩薩諸根。獲一切智清淨光明。普照十方除諸暗障。智周法界。於一切佛剎。一切諸有。普現其身。靡不周徧。摧一切障。入無礙法。住於法界平等之地。觀察普賢解脫境界。

疏文中分三。初依教趣求。二聞覩前相。三見聞證入。今初有二十六句。初一標求佛果。後一總觀圓因。中間諸句。義通前後。皆是趣佛之因。並是普賢解脫境故。就中間攝爲十對。初四四等普周寂靜。即捨故。次二福智無外緣境是智故。次二入正增助。次二修因知果。次三入法現生。次二證願修行。次二照上增下。次二得實照權。次二智周身徧。後三摧障入理。其入無礙法。向上成無二礙。向下即成無礙法界。其住

平等地。即前文殊自所住處。後總句覩普賢境。即前普賢行道場。○以是顯因廣大相故。文殊通指善財普觀。不同前文一友指於一友。良以普觀方見（見。源作是。誤。原南纂續金作見。）普賢故。

鈔疏文中分三。初依下。先釋文。後以是顯因下。通辨文意。（上鈔。南金無。）

即聞普賢菩薩摩訶薩名字。行願。助道。正道。諸地。地方便。地入。地勝進。地住。地修習。地境界。地威力。地同住。

疏第二即聞普賢下。聞覩前相。於中先聞。後覩。今初。有十三句。初一聞人名。後十二聞行。位。即聞二字。貫下諸句。此中聞者。非從一人多人聞之。即稱法界而聞耳。諸地者。普賢位中。自行依地及圓融所攝地也。此句總。下入別。一地一地方便者。即加行也。二即入心。三出心。四住心。五即修施戒等。六即偏行真如等。爲所證境。亦是所得分齊之境。七即神通作用。摧邪攝生等。八即同依佛智而住。

渴仰欲見普賢菩薩。○即於此金剛藏菩提場。毗盧遮那如來師子座前。一切寶蓮華

藏座上。○起等虛空界廣大心。捨一切剎離一切著無礙心。普行一切無礙法無礙心。徧入一切十方海無礙心。普入一切智（智宮作剎誤）境界清淨心。觀道場莊嚴明了心。入一切佛法海廣大心。化一切衆生界周徧心。淨一切國土無量心。住一切劫無盡心。趣如來十力究竟心。

疏二渴仰欲見下。明覩於中二。先仰德修觀。後覩見希奇　今初。初聞前人法故生渴仰。○次即於下。修觀菩提場者。是所觀處。金剛藏者。約表。即於本所信自心佛果菩提體中金剛智內。起一切因陀羅網普賢心觀。◎約事即前其地金剛。而蘊德具嚴。故名爲藏。◎然此經體勢。應具十會以順無盡。又始起覺場。義應歸本故。◎今且依文。對前本末二會。即是攝末歸本之義。是以善財不假別指。便於初會始成之處。如來座前而起觀求。○後起等下。正顯觀心。有十一句。皆稱普賢境。而起於心。故後得見。

鈔疏今初。初聞前人法等者。疏文有三。初生渴仰。二明修處。三正修觀。二中分三。

初約表釋二。約事釋三。上鈔。南金無。然此經下。此下南有三字。總釋文意。謂所以卻就金剛場起觀者何。於中有二。先繫表出意。繫。大繁。誤。謂華嚴一切皆悉具十。會亦應然。合有第十攝末歸本。重會覺場。謂菩提場。是根本會。起於中八。名爲末會。謂第十會攝前入會歸於初會。無不從此法界所流。無不還歸此法界故。後今且依文者。明其無十。明其。原作以明。甲南灆續金作明其。故就第九。以明此三。一者本會。二者末會。三自普賢以爲攝末歸本之會。本有二種。逝多乃是此會之本。今歸覺場。是諸會本。

善財童子起如是心時。由自善根力。一切如來所加被力。普賢菩薩同善根力故。○見十種瑞相。何等爲十。所謂見一切佛剎清淨。一切如來成正等正等。合續金作等正。合注云。等正。宋南北藏作正等。覺。見一切佛剎清淨。無諸惡惡。宮作悉。誤。道。見一切佛剎清淨。衆妙蓮華以爲嚴飾。見一切佛剎清淨。一切衆生身心清淨。見一切佛剎清淨。種種衆寶之所莊嚴。見一切佛剎清淨。一切衆生諸相嚴身。見一切佛剎清淨。諸莊嚴雲以覆其上。見一切佛剎清淨。一切衆生互起慈心。遞相利益。不爲惱害。見一切佛剎清淨。道場莊嚴。見一切佛剎清淨。

一切衆生心常念佛。是爲十。◎又見十種光明相。何等爲十。所謂見一切世界所有微塵。一一塵中。出一切世界微塵數佛光明網雲。周徧照耀。一一塵中。出一切世界微塵數佛光明輪雲。種種色相。周徧法界。一一塵中。出一切世界微塵數佛色像寶雲。周徧法界。一一塵中。出一切世界微塵數佛光燄輪雲。周徧法界。一一塵中。出一切世界微塵數衆妙香雲。周徧十方。（方。續作地。誤。）稱讚普賢一切行願大功德海。一一塵中。出一切世界微塵數日月星宿雲。皆放普賢菩薩光明。徧照法界。一一塵中。出一切世界微塵數一切衆生身色像雲。放佛光明。徧照法界。一一塵中。出一切世界微塵數一切佛色像摩尼雲。周徧法界。一一塵中。出一切世界微塵數菩薩身色像雲。充滿法界。令一切衆生皆得出離。所願滿足。一一塵中。出一切世界微塵數如來身色像雲。說一切佛廣大誓願。周徧法界。是爲十。

疏二善財下。覩見希奇於中二。先結前生後。兼顯見因。（後。續作徧。誤。）見十種下。正覩希奇。於中二。一見瑞相。十句五對。各先所依淨土。後住處衆生。二覩光明。前瑞則直見

一重淨刹。此（此。南作比。誤。）明重見。又前粗。此細。（前。南作此。誤。）體相。此業用。然皆是普賢依報之刹。

鈔疏一見瑞相。十句五對。各前所依淨土等者。然其十句。皆是淨土。而其（其。甲南續金作具。誤。）後句。意在衆生。如初對云。見一切佛刹清淨。一切如來成正覺。即屬淨土。二云見一切佛刹清淨。無諸惡道。無諸惡道。即是住處衆生。五對皆然。疏又前粗此細者。前但云見一切佛刹。今一一塵中出一切世界。故此爲細。言前體相。此業用者。前但云見。今塵中出（出。續作生。）故。

時善財童子見此十種光明相已。即作是念。我今必見普賢菩薩。增益善根。見一切佛。於諸菩薩廣大境界。生決定解。得一切智。

疏第三時善財下。見聞證入於中三。初結前生後。由觀前相。生必見心。於時善財普攝諸根。一心求見普賢菩薩。起大精進心。無退轉。即以普眼。觀察十方一切諸佛諸菩薩衆所見境界。皆作得見普賢之想。以智慧眼。觀普賢道。其心廣大。猶如

虛空。大悲堅固。猶如金剛。願盡未來。常得隨逐普賢菩薩。念念隨順。修普賢行。成就智慧。入如來境。住普賢地。

疏二於時善財普攝下。起觀增修。初攝散住定。次策勤無退。次觀其體徧。以法界爲身故。次悲智橫廣。次願行豎窮。（上五字源無。）後得果圓因。此乃總攝諸觀行人欲見當倣此修。離此觀心。見亦非勝。

時善財童子。即見普賢菩薩在如來前衆會之中。坐寶蓮華師子之座。諸菩薩衆所共圍繞。最爲殊特。世無與等。智慧境界。無量無邊。難測難思。等三世佛。一切菩薩無能觀察。

疏三時善財下。正明見聞證入。於中二。先正見聞證入。後聞佛德難思。前中亦二。先顯得益圓因。後位滿齊佛。前中分四。一見身得益。二摩頂得益。三顯因深廣。四觀用無涯。初中二。先見勝身。後得深益。前中四。一總見勝德身相。二別見毛孔出生。三重觀體內包含。四結通周徧。今初。由前於菩提場師子座前起勝想故。

見普賢身一一毛孔。出一切世界微塵數光明雲。徧法界虛空界一切世界。除滅一切衆生苦患。令（令。宮作今。誤。）諸菩薩生大歡喜。見一一毛孔。出一切佛刹微塵數種種色香燄雲。徧法界虛空界一切諸佛衆會道場。而以普熏。（熏。宮作重。誤。）見一一毛孔。出一切佛刹微塵數雜華雲。徧法界虛空界一切諸佛衆會道場。雨衆妙華。見一一毛孔。出一切佛刹微塵數香樹雲。徧法界虛空界一切諸佛衆會道場。雨衆妙香。見一一毛孔。出一切佛刹微塵數妙衣雲。徧法界虛空界一切諸佛衆會道場。雨衆妙衣。見一一毛孔。出一切佛刹微塵數寶樹雲。徧法界虛空界一切諸佛衆會道場。雨摩尼寶。見一一毛孔。出一切佛刹微塵數色界天身雲。充滿法界。歎菩提心。見一一毛孔。出一切佛刹微塵數梵天身雲。勸諸如來轉妙法輪。見一一毛孔。出一切佛刹微塵數欲界天主（主。明清合綱杭鼓纂作王。麗宋元南續金作主。合注云。王。宋南藏作主。杭注云。北藏天王。南藏作天主。）身雲。護持一切如來法輪。見一一毛孔。念念中出一切佛刹微塵數三世佛刹雲。徧法界虛空界。爲諸衆生無歸趣者爲作歸趣。無覆護者爲作覆護。無依止者爲作依止。見一一毛孔。念念中出一切佛刹微塵數清淨佛

剎雲。徧法界虛空界。一切諸佛於中出世。菩薩衆會悉皆充滿。見一一毛孔。念念中出一切佛剎微塵數淨不淨佛剎雲。徧法界虛空界。令雜染衆生皆得清淨。見一一毛孔。念念中出一切佛剎微塵數不淨淨（不淨淨。金作不清淨。誤。麗宋元明清合綱杭鼓纂續及晉譯貞元譯作不淨淨。）佛剎雲。徧法界虛空界。令雜染衆生皆得清淨。見一一毛孔。念念中出一切佛剎微塵數不淨佛剎雲。徧法界虛空界。令純染衆生皆得清淨。見一一毛孔。念念中出一切佛剎微塵數衆生身雲。徧法界虛空界。隨其所應教化衆生。皆令發（發。續作廢。誤。）阿耨多羅三藐三菩提心。見一一毛孔。念念中出一切佛剎微塵數菩薩身雲。徧法界虛空界。稱揚（揚。卍綱作讚。）種種諸佛名號。令諸衆生增長善根。見一一毛孔。念念中出一切佛剎微塵數菩薩身雲。徧法界虛空界。一切佛剎（上四字。續作佛剎微塵。誤。）宣揚一切諸佛菩薩從初發意所生善根。見一一毛孔。念念中出一切佛剎微塵數菩薩身雲。徧法界虛空界。於一切佛剎一一剎中。宣揚一切菩薩願海。及普賢菩薩清淨妙行。見一一毛孔。念念中出普賢菩薩行雲。令一切衆（衆。卍綱無。）生心得滿足。具足修習（習。續大作集。嘉清合綱杭鼓纂金弘昭作習。）一切智道。見一一毛孔。出

一切佛剎微塵數正覺身雲。於一切佛剎現成正覺。令諸菩薩增長大法。成一切智。

疏二見普賢身下。別見毛孔出生。廣徧法界。實則重重無盡。略顯二十重。亦對前善財渴仰所起十（十甲南續作上誤）一心故。其初等虛空廣大等五心。徧此諸句。餘之六心。別生諸句。且除初一句。次之五句。由（由甲續作出誤源原南金作由）前觀道場明了心故。出雲等。皆嚴（嚴甲續金作言源原南作嚴）道場。次歎菩提心下三句。由前入佛法海心。次一句及最初一句。由化衆生界心。次四由前淨一切國土心。亦兼化衆生心。後六句。由前住一切劫。及趣如來十力究竟心。並如文思之。是知各由自心所見分齊。

鈔然毛孔出生等。廣如玄中。今更略示。謂彼普賢遊入十方。略有十門。一入世界法界緣起。互即入故。二入衆生界。生界佛界。無二體故。三明供養。一一供具。皆稱真故。四明請法。窮法界智。無時不請。諸佛無時不雨法故。五大智攝生。了生迷倒。而無衆生。不礙化故。六明現通。十方塵剎。互入重重。震動現相。而無息故。七常寂定。未曾一念有起動故。入廣出生。念念毛孔出現諸境。無窮盡故。九者說法。念念

常雨無邊法雨。雨一切故。十明總說。上之九義。舉一全收。無前後故。廣說難盡。餘廣如文。

爾時善財童子見普賢菩薩如是自在神通境界。身心偏喜。踊躍無量。○重觀普賢一一身分。一一毛孔。悉有三千大千世界風輪水輪。地輪火輪。大海江河。及諸寶山須彌鐵圍。村營城邑宮殿園苑。一切地獄餓鬼畜生。閻羅王界。天龍八部。人與非人。欲界色界無色界處。日月星宿。風雲雷電。晝夜月時。及以年劫。諸佛出世。菩薩衆會。道場莊嚴。如是等事。悉皆明見。◎如見此世界。十方所有一切世界。悉如是見。如如。續作如是。見現在十方世界。前際後際。後際。聖乙無。一切世界。亦如是見。各各差別。不相雜亂。

疏三爾時善財下。重觀體內包含於中二。初結前生後。後重觀下。正顯於中亦二。先見三千。後如見此下。類通十方三際。

如於此毗盧遮那如來所。示現如是神通之力。於東方蓮華德世界賢首佛所。現神通力。亦復如是。如賢首佛所。如是東方一切世界。如東方。合注云。界下宋論無如東方三字。南西北方四

維上下。一切世界諸如來所。現神通力。當知悉爾。如十方一切世界。如是十方一切佛剎。一一塵中。皆有法界諸佛衆會。一一佛所。普賢菩薩坐寶蓮華師子座上。現神通力。悉亦如是。彼一一普賢身中。皆現三世一切境界。一切佛剎。一切衆生。一切佛出現。一切菩薩衆。及聞一切衆生言音。一切佛言音。一切如來所轉法輪。一切菩薩所成諸行。一切如來遊戲神通。

疏四如於此毗盧下。結通周徧。（徧。續作偏。誤。）文有四重舉類。末（末。原作未。誤。南篆續金作末。案末結。源作末句總結。）結塵中普賢。是知前則身中包含法界。廣無邊故。顯其普義。今則全此含法界身。潛入塵中。調柔無礙。明其賢義。內外周徧。限量斯盡。故名普賢。

善財童子見普賢菩薩如是無量不可思議大神通力。卽得十種智波羅蜜。何等爲十。所謂於念念中。悉能周徧一切佛剎。智波羅蜜。於念念中。悉能往詣一切佛所。智波羅蜜。於念念中。悉能供養一切如來。智波羅蜜。於念念中。普於一切諸如來所。聞法受持。智波羅蜜。於念念中。思惟一切如來法輪。智波羅蜜。於念念中。知一切佛不可思議大

大。麗宋元作太。宮明清合。綱杭鼓纂續金作大。神通事智波羅蜜。於念念中。說一句法。盡未來際。辯才無盡智波羅蜜。於念念中。以深般若。觀一切法智波羅蜜。於念念中。入一切法界實相海智波羅蜜。於念念中。知一切衆生心智波羅蜜。於念念中。普賢慧行皆現在前智波羅蜜。

疏二善財童子見下。明得深益。既得智度。已彰地滿。況十表無盡耶。

善財童子上四字。聖乙無。既得是已。普賢菩薩卽申右手。摩觸其頂。〇既摩頂已。善財卽得一切佛刹微塵數三昧門。各以一切佛刹微塵數三昧而爲眷屬。一一三昧。悉見昔所未見一切佛刹微塵數佛大海。集一切佛刹微塵數一切智助道具。生一切佛刹微塵數一切智上妙法。發一切佛刹微塵數一切智大誓願。入一切佛刹微塵數大願海。住一切佛刹微塵數一切智出要道。修一切佛刹微塵數諸菩薩所修行。起一切佛刹微塵數一切智大精進。得一切佛刹微塵數一切智淨光明。〇如此娑婆世界毗盧遮那佛所。普賢菩薩摩善財頂。如是十方所有世界。及彼世界一一塵中一切世界一切佛所。普賢菩薩悉亦如是摩善財頂。所得法門。亦皆同等。

疏第二善財童子既得下明摩頂得益於中三初摩頂次既摩下得益前向外觀故得智度此摩頂親證故得三昧後如此娑婆下結通良以善財等普賢故

爾時普賢菩薩摩訶薩告善財言善男子汝見我此神通力不唯然已見大聖此不思議大神通事唯是如來之所能知

疏第三爾時普賢下明因深廣因深則果厚故文分爲三初問答審見

普賢告言善男子我於過去不可說不可說佛刹微塵數劫行菩薩行求一切智一一劫中爲欲清淨菩提心故承事不可說不可說佛刹微塵數佛一一劫中爲集一切智福德具故設不可說不可說佛刹微塵數廣大施會一切世間咸使聞知凡有所求悉令滿足一一劫中爲求一切智法故以不可說不可說佛刹微塵數財物布施一一劫中爲求佛智故以不可說不可說佛刹微塵數城邑聚落國土王位妻子眷屬眼耳鼻舌身肉手足乃至身命而爲布施一一劫中爲求一切智首故以不可說不可說佛刹微塵數頭而爲布施一一劫中爲求一切智故於不可說不可說佛刹微塵數諸如來

所。恭敬尊重。承事供養。衣服臥具。飲食湯藥。一切所須。悉皆奉施。於其法中。出家學道。修行佛法。護持正教。◎善男子。我於爾所劫海中。自憶未曾於一念間不順佛教。於一念間生瞋害心。我我所心。自他差別心。遠離菩提心。於生死中起疲厭心。懶惰心。障礙心。迷惑心。唯住無上不可沮壞。集一切智助道之法大（大。經合作太。）菩提心。○善男子。我莊嚴佛土。以大悲心。救護衆生。教化成就。供養諸佛。事善知識。爲求正法。弘宣護持。一切內外。悉皆能捨。乃至身命。亦無所吝。一切劫海。說其因緣。劫海可盡。此無有盡。○善男子。我法海中。無有一文。無有一句。非是捨施轉輪王（王。鼓作二誤。）位而求得者。非是捨施一切所有而求得者。◎善男子。我所求法。皆爲救護一切衆生。一心思惟。願諸衆生得聞是法。願以智光普照世間。願爲開示出世間智。願令衆生悉得安樂。願普稱讚一切諸佛所有功德。我如是等往昔因緣。於不可說不可說佛剎微塵數劫海。說不可盡。

疏二顯因深遠。三結因成果。二中三。一別明求菩提行。於中二。先順顯所行。◎後善男子我於下結離過成德。○二我莊嚴下。通明悲智行。○三我法海中下。別明求法

行於中先反顯無不能捨一文尚無所不捨況全部耶以一文即一切之一如海一滴故◎後我所求法下顯求所爲結說無盡

是故善男子我以如是助道法力諸善根力大志樂力修功德力如實（實乎綱作是麗宋元明清合卍續杭鼓纂金作實）思惟一切法力智慧眼力佛威神力大慈悲力淨神通力善知識力故○得此究竟三世平等清淨法身復得清淨無上色身超諸世間隨諸衆生心之所樂而爲現形入一切剎徧一切處於諸世界廣現神通令其見者靡不欣樂

疏第三是故善男子我以如是下結因成果於中先結因以有成果之功故云力也文有十句初四緣因次二了因後四通於緣了後得此下成果謂由了因故得法身果由緣因故得色身果

善男子汝且觀我如是色身○我此色身無邊劫海之所成就無量千億那由他劫難見難聞善男子若有衆生未種善根及種少善根聲聞菩薩猶尚不得聞我名字況見我身◎善男子若有衆生得聞我名於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉若見若觸若

迎若送。若暫隨逐。乃至夢中見聞我者。皆亦如是。◎或有衆生。一日一夜憶念於我。卽得成熟。或七日七夜。半月一月。半年一年。百年千年。一劫百劫。乃至不可說不可說佛刹微塵數劫。憶念於我而成熟者。或一生。或百生。乃至不可說不可說佛刹微塵數生。憶念於我而成熟者。或見我放大光明。或見我震動佛刹。或生怖畏。或生歡喜。皆得成熟。◎善男子。我以如是等佛刹微塵數方便門。令諸衆生。於阿耨多羅三藐三菩提。得不退轉。卍善男子。若有衆生。見聞於我清淨刹者。必得生此清淨刹中。若有衆生。見聞於我清淨身者。必得生我清淨身中。○善男子。汝應觀我此清淨身。

疏第四善男子汝且觀下。觀用無涯於中三。初擧益勸觀。觀甲缺無。次次甲無。觀見奇特。後校量顯勝。今初有標釋結。初標可知。○二我此下釋中二一明難見聞。◎二若有衆生下。明見聞皆益於中三。初明不退菩提益。◎次或有衆生下。善根成熟益。◎後我以如是下。總結多門皆不退成熟。於中先多門皆不退。卍後若有衆生見聞下。種種皆成熟淨刹可生。身云何生。此有二義。一約法性身刹則與刹爲體。名清淨刹。與

身爲體。名清淨身。從能依有殊。欲顯所依體一。故言生身二約相用淨刹是所依之刹。淨身則身內之刹。欲顯身土互融。故言生淨身耳。○後汝應觀下。總結。

爾時善財童子。觀普賢菩薩身。相好支節。一一毛孔中。皆有不可說不可說佛刹海。一一刹海。皆有諸佛出興於世。大菩薩衆所共圍繞。又復見彼一切刹海。種種建立。種種形狀。種種莊嚴。種種大山周帀圍繞。種種色雲彌覆虛空。種種佛興。演種種法。如是等事。各各不同。○又見普賢於一一世界海中。出一切佛刹微塵數佛化身雲。周徧十方一切世界。教化衆生。令向阿耨多羅三藐三菩提。○時善財童子。又見自身在普賢身內。十方一切諸世界中。教化衆生。

疏第二爾時善財下。觀見奇特。於中三。初見毛內含三世間。內金作孔。源原南纂續及行願品疏作內。次又見普賢下。見普賢身徧諸刹中出生大用。後時善財童子下。自見己身等普賢化。又善財童子親近佛刹微塵數諸善知識。所得善根智慧光明。比見普賢菩薩所得善根。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。百千億分。乃至算數譬喻。亦不能及。○是

善財童子從初發心。乃至得見普賢菩薩。於其中間所入一切諸佛剎海。今於普賢一毛孔中。一念所入諸佛剎海。過前不可說不可說佛剎微塵數倍。如一毛孔一切毛孔悉亦如是。○善財童子於普賢菩薩毛孔剎中。行一步。過不可說不可說佛剎微塵數世界。如是而行。盡未來劫。猶不能知一毛孔中剎海次第。剎海藏。剎海差別。剎海普入。剎海成。剎海壞。剎海莊嚴。所有邊際。亦不能知佛海次第。佛海藏。佛海差別。佛海普入。佛海生。佛海滅。所有邊際。亦不能知菩薩衆海次第。菩薩衆海藏。菩薩衆海差別。菩薩衆海普入。菩薩衆海集。菩薩衆海散。所有邊際。亦不能知入衆生界。知衆生根。教化調伏諸衆生智。菩薩所住甚深自在。菩薩所入諸地諸道。如是等海所有邊際。◎善財童子於普賢菩薩毛孔剎中。或於一剎。經於一劫。如是而行。乃至或有經不可說不可說佛剎微塵數劫。如是而行。亦不於此剎沒。於彼剎現。念念周徧無邊剎海。教化衆生。令向阿耨多羅三藐三菩提。

疏第三又善財下。校量顯勝。於中三。初校量善根。二從初發心下。校量所入剎海。三

善財童子於普賢下。雙顯上二超勝之相。（顯。源作結。）於中二。先別明橫豎深廣於中有三世間。一器世間。一步超過顯橫廣。盡未來劫明豎窮。猶不能知。顯深遠。藏約包含。普入約廣徧。餘可知。後善財童子於下。總結平等周徧不於此沒彼現者。以沒現相如法性故。以此彼（此彼。源作彼此。）相相即故也。

鈔疏於中有三世間者。菩薩亦是衆生。亦爲正覺。餘二。（二。南作三。金無。）可知。疏以沒現相如法性故者。斯則沒而無沒。現而無現。真法性中。無出沒故。此約事理無礙。下句云以此彼相相即故。（以。原無。南續金有。）者。即事事無礙法界。然相即有三。一約剎。此剎即彼剎。一剎即多剎故。二約人。此身即彼身。一步即多步故。三約劫。一念即是無量劫故。又此彼相炳然具故。秘密隱顯俱時成故。此彼時處互相在故。帝網重重。同時具足。皆不動故。

當是之時。善財童子則次第得普賢菩薩諸行願海。與普賢等。與諸佛等。一身充滿一切世界剎等。行等。正覺等。神通等。法輪等。辯才等。言辭等。音聲等。力無畏等。佛所住等。

大慈悲等。不可思議解脫自在。悉皆同等。

疏第二當是之時下明位滿齊佛。於中初句明自得。餘皆等上。初一等因圓。次一等果滿。一身下別顯等相。此卽義當等覺。因位旣滿。更無所修。故但說等。不辨更求。此則一生頓成。行布亦足。非唯但約理觀。初後圓融。上明見聞證入。見金無。竟。

爾時普賢菩薩摩訶薩卽說頌言。

汝等應除諸惑垢　一心不亂而諦聽　我說如來具諸度　一切解脫真實道
出世調柔勝丈夫　其心清淨如虛空　恆放智日大光明　普使羣生滅癡暗柔·卍及綱
晉譯作御。麗宋元明清合平綱杭鼓纂續金及貞元譯作柔。嘉鼓注云。柔·流通本作御。杭注云。藏本調柔·流通本作調御。
無量億劫今乃值　如優曇華時一現　是故應聽佛功德　隨順世間諸所作
譬如幻士現衆業　但爲悅可衆生心　未曾分別起想念

疏第二從爾時下明聞佛勝德難思。前長行但顯因圓。此偈方陳果用。非頌前文。然有二意。一對普賢普賢意云。上上·源作上來。見我難思。思下源有之德。尚是因位。今示汝果。尤更

甚深。二對善財。善財等佛。但是因圓。以果海離言。故不說成佛。今寄現佛之德。以顯善財果相。故長行偈文。因果綺互。文中三。初偈頌標德誡聽許說。

鈔疏故長行偈文因果綺互者。長行顯普賢因。偈頌無。金顯善財果。故云綺互。互下南續金有故字。

爾時諸菩薩聞此說已。一心渴仰。唯願得聞如來世尊真實功德。咸作是念。普賢菩薩具修諸行。體性清淨。所有言說。皆悉不虛。一切如來。共所稱歎。作是念已。深生渴仰。

疏二爾時下。長行舉衆渴仰欲聞。

爾時普賢菩薩。功德智慧。具足莊嚴。猶如蓮華。不著三界一切塵垢。告諸菩薩言。汝等諦聽。我今欲說佛功德海一滴之相。卽說頌言。言合作曰。

疏三爾時普賢下。廣陳德相。令衆求滿。於中二。先長行重誡許說分齊。

佛智廣大同虛空　普徧一切衆生心　悉了世間諸妄想　不起種種異分別
一念悉知三世法　亦了一切衆生根　譬如善巧大幻師　念念示現無邊事

【疏】後偈頌廣顯佛德難思九十五偈分二。（三。甲續作三。誤。）先九十三偈別歎佛德。後二偈結德無盡。勸（勸。續作觀。誤。）信勿疑。前中。前八十偈法說。後十三偈喻明。然通讚毗盧遮那十身圓滿二十一種殊勝功德。實即應分二十一段。且爲十九。後三合故。（上十六字。原南續金作即分二十一段。茲從淨源疏注。與下疏合。）初有二偈。即於所知一向無障轉功德（障。源作障礙。）謂佛無障礙智。於一切事品類差別無著無礙（礙。南續金作疑。原及無性釋作礙。）故。

【鈔】疏然通讚毗盧遮那十身圓滿二十一種殊勝功德者。通有兩重。一者近通。通前法喻。二者遠通。（通。南續金無。）取此卷末結德無盡二偈經文。（文。續無。）良以（以。續作以。誤。）二偈亦是最後無盡德故。其二十一德。一經數節出其名義。文有隱顯。欲彰如來無盡德故。大體無異。故復出之。升兜率品已廣分別。今皆略指。初有二偈（有。原無。）即於所知一向無障轉功德者。然此二（二。續作一。）偈含於總句。妙悟皆滿。（案此指離世間品初經文。下準此。）妙悟即是妙覺智故。以無著論下（下。南續金無。）不釋總句。疏略不明。若欲明者。初偈當之。（之。續作知。）今但顯別。即當第一。然準上文二十一德皆有三節。一舉經名。如此德經

即二行永絕二無著菩薩立（立續五誤作）功德名。即今疏云於所知一向無障轉功德。三引二釋（釋南續金無）論。解其本論。即今疏云佛無礙智下文是也。是無性意。即是智德。故經偈云佛智廣大。初之二句。即是德體。三及後偈。即於所知無障轉也。謂即於其極遠時處品類皆知。故無有知及與不知之二相也。第四句了俗由於證真。故不起分別。亦是真實離智障也。若親光釋不二現行云。謂凡夫二乘現行二障。世尊無故。謂凡夫現行生死。起諸雜染二乘現行涅槃。棄利樂事。今前偈唯了生死雜染。後偈唯證涅槃廣大利樂。

隨衆生心種種行　往昔諸業誓願力　令其所見各不同　而佛本來無動念

疏二有一偈。明於有無無二相真如最清淨能入功德。謂了真如無二。故無動念。

鈔疏二有一偈者。約經即達無相法（達佛地經作趣。今經離世間品作達。）疏中先引無著立名。後謂了真如下。即無性釋意。故無動念。是疏以經帖（帖原作怗。誤。南續金作帖。）然無性名此爲無住涅槃。既自入真如。故不住生死。亦令他入。故不住涅槃。今經三句即不住涅槃。第

四句是不住生死。

或有處處見佛坐　充滿十方諸世界　或有其心不清淨　無量劫中不見佛（坐，續作座。）

或有信解離憍慢　發意即得見如來　或有諂誑不淨心　億劫尋求莫值遇

或一切處聞佛音　其音美妙令心悅　或有百千萬億劫　心不淨故不聞者

疏三有三偈。即無功用佛事不休息功德。謂住佛無住處。作佛事不休息。故云或見等。

鈔疏三有三偈下。約經即住於佛住。疏中先依無著立功德名。後謂住佛下。即無性釋。無性生起云。（云，續作故云。）為欲得上無住涅槃。故次明之。即是恩德。謂佛雖偏聖天梵住。而空大悲。偏善安住。由住空故。不住生死。由住悲故。不住涅槃。一切時中觀所調伏。故隨物欲。或見不同。

△疏四有十五偈。即於法身中所依意樂作事無差別功德。謂由諸佛所依智同。益生（生，源作衆生。）意樂同。報化作用同。故前經云。得佛平等。亦同攝論四種意趣中。平等意趣。

故此廣列諸佛。皆互相徧。此釋已妙。

鈔疏四有十五偈下。約經即得。佛平等。疏中分四。一（一。原作先。南纂續金作一。）依無著。立功德名。二（二。原作次。南纂續金作二。）謂由諸佛下。即彼論釋諸佛有三事平等。即疏所引三。（三。原作二。誤。南纂續金作三。）同是也。三（三。原作次。南纂續金作三。）故前經云下。指經。即離世間品初也。以彼具足二十一種功德名故。四（四。原作次。南纂續金作四。）亦同攝論下。引他論會釋。結云此釋已妙者。古來諸德。不知此即二十一德。亦不知此是佛平等。但云。如來隨機隱顯。忽列諸佛。莫知其由。今云。顯佛平等。故廣列諸佛皆相徧耳。豈非妙耶。

疏今更以文理證此諸佛皆遮那之身。○謂此文言。此三千（千。原作十。誤。）界。阿閦在中。阿閦本在東方。今云在此。明不異此。又無量壽佛。月覺如來。皆徧十方。豈容隔此。又皆言或見。則知一佛。隨見不同。○若言別讚餘佛。直言阿閦在此。何成讚德。○況華藏剎海。皆遮那化境。無量壽等。未出剎種之中。豈非是此佛耶。○法華央掘（掘。南纂作撅。）並說十方分身。○故知法藏別緣。十六王子。皆方便說。○以理推之。皆是如來海印所

現。何緣不說自所現佛而說他耶。故知賢首佛等。皆本師矣。○然此段文。亦兼顯第十七隨其勝解示現差別佛土功德。

鈔疏今更下。即就佛平等中顯實是本師。互徧（續金無。）更過平等之意趣耳。於中文前有八。一總舉大意（上十一字。南金無。）二謂此文言下。引此經文質成正義。三若言別讚下。遮其欲救。彰其謬解。四況（況。續無。）華藏下。引前經文成屬我師（屬。續作熟。誤。）五法華央掘下。引他經文成立今義。六故知法藏下。遮其引難。爲決他經。七以理推下。結成正義。反質令見。八然此段下。辨其包含重成本義。二中（上八十三字。南金無。）自有三意。一東方之佛。云在此者。明阿閦即是本師。二阿彌陀充滿十方。亦合徧此。同於本方。即釋迦矣。三通取或見。明是本師。或有見爲阿閦彌陀諸佛異耳。三（三。南金作若言別下三。）遮救中。恐外救云。今明阿閦彌陀徧等。自是別讚彌陀阿閦。何得引是本師佛耶。故今遮云。若如此者。普賢本讚本師釋迦如來。今云東西諸佛徧此。何成讚我本師耶。四中。引華藏者。（上六字。南纂金作華藏下四引前經文成屬本師。華上南有況字。）娑婆當中剎海種內第十

三層。而有十三佛剎塵數世界圍繞。無量壽佛國。但言從此西方過十萬億佛土。尚未能滿一合之塵。況於一剎塵數。況十三佛剎塵數。其十三重內。皆是化境。況華藏（藏南續作嚴。）世界剎海。有十不可說佛剎微塵數世界種。一一種中。有不可說佛剎微塵數世界。皆是本師之所嚴淨。其中皆是遮那如來分身化往。安養近在十重之內。何得非是本師釋迦。故云豈非是此佛耶。五（五。南金作法華下五。）引他經成立中。二經分身。已如前引。既十方中皆是釋迦分身之佛。何得彌陀阿閦佛等近而非耶。（此下南金有故知法藏下。）六（六。南無。）遮其引難（遮甲作救。續作遮救。）者。謂外引二經。（上六字甲南續金作爲決他經。）一引清淨平等覺經。說法藏比丘。然大寶積第十七無量壽如來會。說名法處比丘。佛在耆闍崛山說。阿難起問。白佛言。大德世尊。身色（身色原作色身。經南續金作身色。）諸根。悉皆清淨。威光赫奕。如融金聚。又如明（明弘大作眼。）鏡凝照光輝。從昔已來。初未（未。大作味。）曾見。喜得瞻仰。生希有心。世尊今者入大寂定。行如來行。皆悉圓滿。善能建立大丈夫行。思惟現在去來諸佛。世尊何故住斯念耶。（耶。原作也。經南續金作耶。）佛讚聖知。便爲說往昔過無邊阿僧祇無數大劫。有佛

出現。號曰然燈。此前（前續原南金無。經有。）展轉復舉諸佛。最後云。（云南續金作乃云。）世主佛前無邊數劫。有佛出世。號世間自在王。彼佛法中。有一比丘。名曰法處。有殊勝願。詣如來所。以偈讚佛。既讚佛已。佛爲說二十一億清淨佛土。具足莊嚴。彼比丘悉皆攝受。（受續金作授。）攝已滿足。五劫思惟修習。便向彼佛。發四十八願。發願已後。（後下南續金有更字。）經多劫修行。成就功德。乃至成佛。後阿難問。此法處比丘成佛。爲過去耶。未來耶。爲今現在。佛告阿難。西方去此十萬億佛剎。彼有世界。名曰極樂。法處比丘在彼成佛。號無量壽。今現在說法。然後廣說其土莊嚴。釋曰。既如來說他昔因今果。何得判爲卽本師耶。二引法華經十六王子。卽第三大通智勝佛。（經南續金無。）云。彼佛弟子十六沙彌。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爲眷屬。其二沙彌。東方作佛。一名阿閦。在歡喜國。（二二金三誤。）名須彌頂。東南方二佛。一名師子音。二名師子相。南方二佛。一名虛空住。二名常滅。西南方二佛。一名帝相。二名梵相。西方二佛。一名阿彌陀。二名度一切世間苦惱。

西北方二佛。一名多摩羅跋栴檀香。二名須彌相。北方二佛。一名雲自在。二名雲自在王。東北方佛。名壞一切世間怖畏。第十六我釋迦牟尼佛。於娑婆國土成（成。原作得。經南續作成。）阿耨多羅三藐三菩提。釋曰。既第一佛名曰阿閦。第九王子即爲彌陀。十六釋迦。本因既殊。得佛又別。云何渾亂。言皆本師。故疏釋云。皆是方便。復更（更。南續金作應。）問言。豈法華經判爲方便。今當還引法華答之。法華壽量品云。於是中間。我說燃燈佛等。又復言其入於涅槃。如是皆以方便分別。則等言已等十六王子。復應問言。燃燈去今。方一僧祇。可爲方便。自在王佛。大通智勝。已經無量無邊不可思議阿僧祇劫。豈爲方便。故應答云。（云。南續金作言云。）燃燈雖已久矣。比（比。續金作此。）之壽量。劫數不多。謂說大通。但磨三千大千地種以爲其墨。過於東方千國土。即下一點。以爲校量。彼佛滅度。但過是數無量無邊（無邊。原無。經南續金有。）百千阿僧祇劫。豈同壽量說成佛遠。經云。譬如五百萬億那由他阿僧祇三千大千世界。假使有人末爲微塵。過於東方五百千萬億那由他阿僧祇國。乃下一塵。如是東行。盡是微塵。是諸

世界。若著微塵。及不著者。盡以爲塵。一塵一劫。我成佛以來。復過於此百千萬億那由他阿僧祇劫。釋曰。以此之喻。方之大通三千墨點。非可類矣。自此劫來。皆是方便。故燃燈等言。無不該也。是以昔人云。十六王子。尚掩成道之初。斯言愜當。則知彌陀阿閦佛等。皆是本師成佛後事。義無惑矣。自在王佛展轉多劫。但以數明劫。豈如末塵爲劫耶。疏以理推下。第七結成正義。十方諸佛。皆我本師海印頓現。且法華分身。有多淨土。如來何不指己淨土。而令別往彌陀妙喜。思之。故知賢首彌陀等佛。皆本師矣。復何怪哉。言賢首者。即壽量品中過百萬阿僧祇刹最後勝蓮華世界之如來也。經中偈云。或見蓮華勝妙刹。賢首如來住其中。若此不是歎本師者。說他如來在他國土。爲何用耶。耶。原作也。且如總持教中。亦說三十七尊皆是遮那一佛所現。謂毗盧遮那如來內心證自受用。成。續作或。誤。於五智。從四智流。流。續作出。四方如來。謂大圓鏡智。流出東方阿閦如來。平等性智。流出南方寶生如來。妙觀察智。流出西方無量壽如來。成所作智。流出北方不空成就如來。法界清淨

智。卽自當毗盧遮那如來。言三十七者。五方如來。各有四大菩薩在於左右。復成二十。謂中方毗盧遮那如來。四大菩薩者。一金剛波羅蜜菩薩。二寶波羅蜜菩薩。三法波羅蜜菩薩。四羯磨波羅蜜菩薩。東方阿閦如來。四菩薩者。一金剛薩埵菩薩。二金剛王菩薩。三金剛愛菩薩。四金剛善哉菩薩。南方寶生如來。四菩薩者。一金剛寶。二金剛威光。三金剛幢。四金剛笑。西方無量壽如來。亦名觀自在王如來。四菩薩者。一金剛法。二金剛利。三金剛因。四金剛語。北方不空成就如來。四菩薩者。一金剛業。（業南藏金作葉誤。）二金剛法。三金剛藥叉。四金剛拳。已上總有二十五也。及四攝八供養。故三十七。言四攝者。卽鉤索鎖鈴。八供養者。卽香華燈塗戲鬘歌舞。皆上有金剛。下有菩薩。然此三十七尊。各有種子。皆是本師智用流出。與今經中海印頓現大意同也。問。若依此義。豈不違於平等意趣。平等意趣云。言卽我者。依於平等意趣而說。非卽我身。如何皆說爲本師耶。答。平等之言。乃是一義。唯識尚說一切衆生中。有屬多佛。多佛共化以爲一佛。若屬一佛。一佛能示現以爲多身。

十方如來一一皆爾。今正一佛能爲多身。依此而讚。方讚本師。疏然。此段下。第八辨其兼含。此含第十七德。故至下文。說相則少。所以此中兼此德者。有二意故。一爲類例。義相似故。不欲繁文。故現妙喜極樂等土。土。續作五。誤。二者以第十七。成於此段。全是今師。由差別土。皆是本師一佛現故。不見此意。豈知經旨。勿輕爾也。

或見清淨大菩薩　充滿三千大千界　皆已具足普賢行　如來於中儼然坐　已續金作以。

麗宋元明清合綱杭鼓纂續及貞元譯作住。

或見此界妙無比　佛無量劫所嚴淨　毗盧遮那最勝尊　於中覺悟成菩提

或見蓮華勝妙剎　賢首如來住在中　無量菩薩衆圍繞　皆悉勤修普賢行

或有見佛無量壽　觀自在等所圍繞　悉已住於灌頂地　充滿十方諸世界　已續金作以。

或有見此三千界　種種莊嚴如妙喜　阿閦如來住在中　及如香象諸菩薩　住。金作位。

住如圓鏡妙莊嚴　普徧十方清淨剎　或見月覺大名稱　與金剛幢菩薩等

及與灌頂諸菩薩　充徧十方而說法　或見金剛大燄佛　而與智幢菩薩俱　住善光明清淨土

周行一切廣大剎　說法除滅衆生翳　一一毛端不可說　諸佛具相三十二
菩薩眷屬共圍繞　種種說法度衆生　或有觀見一毛孔　具足莊嚴廣大剎
無量如來悉在中　清淨佛子皆充滿　或有見一微塵內　具有恆沙佛國土
無量菩薩悉充滿　不可說劫修諸行　或有見一毛端處　無量塵沙諸剎海（悉卍綱作便。）
種種業起各差別　毗盧遮那轉法輪　或見世界不清淨　或見清淨寶所成
如來住壽無量時　乃至涅槃諸所現　普徧十方諸世界　種種示現不思議
隨諸衆生心智業　靡不化度令清淨　如是無上大導師　充滿十方諸國土
示現種種神通力　我說少分汝當聽

疏文中三。初入主伴嚴土攝生同。次四微細含容轉法同。後三總攝多門結前生後。

鈔疏文中有三。前二云同者。順功德中平等德故。

或見釋迦成佛道　已經不可思議劫　或見今始爲菩薩　十方利益諸衆生
或有見此釋師子　供養諸佛修行道　或見人中最勝尊　現種種力神通事

或見布施或持戒　或忍或進或諸禪　般若方便願力智　隨衆生心皆示現

疏五或見釋迦下三偈。卽修一切障對治功德。謂一切時常修覺慧。治六蔽等故。既云已經多劫。則不定始成。

鈔疏五或見釋迦下。約經卽到無障礙處。疏中先引無著立功德名。後謂一切時下。將（南纂續金作謂。）釋論意以會經文。彼論具云。謂已慣習一切煩惱及所知障對治聖道。卽一切智及定自性以爲能治。故無著論名爲修治。又已（已。續金作以。）到於永離一切障處。故經名爲到無障處。經中別說但明十度。而偈（偈。原南作揭。纂續金作偈。）總云供養諸佛修行道。則無所不具。疏有等言。疏既云已經多劫。則不定始成者。卽此段初半偈。經云或見釋迦成佛道。已經不可思議劫。所以疏中牒此言者。遮天台師之謬釋也。謂彼學者多云。華嚴雖則玄妙。而有二事不如法華。一兼別義。是故不說聲聞作佛。二說如來始成正覺。不說本師壽量久成。故疏中指此經文。卽是此經說久成處。若以此後不得該前。則法華壽量不能該於我始坐道場。（場下原有者字。南纂續金）

無。於三七日思惟等迹。然（原作就。南纂續金作然。）彼師以久成爲本。始成爲迹。今經之本。則非古非今。若就迹門。則能今能久。生公亦云。是以極設長壽言伽耶是一。（一原作之。南續金作一。）若伽耶是者。非復伽耶。伽耶既非。彼長安（安續作壽。）獨是乎。長短斯非。則所以長短存焉。（案嘉祥法華義疏卷十引生公云。言彼長者。卽伽耶是也。伽耶是者。卽非復伽耶。伽耶既非。彼長者何獨是乎。然則長短斯忘。長短存焉。又法華玄論卷九引此大同。但初云。極決彼長壽。則伽耶是也。末云。欲顯不長不短。長短斯忘。然後久近適化也。）誠爲妙悟。不說聲聞得作佛者。約不共義。（義續金作議。誤。）既不厭捨。曾何棄之。況一成一切成。無一衆生不具佛智。善須得意。勿雜釋經。

或見究竟波羅蜜　或見安住於諸地　總持三昧神通智　如是悉現無不盡

或現修行無量劫　住於菩薩堪忍位　或現住於不退地　或現法水灌其頂（現修合作見修。）

或現梵釋護世身　或現剎利婆羅門　種種色相所莊嚴　猶如幻師現衆像

疏六有三偈。卽降伏一切外道功德。於中初二卽教證二道。後一現所摧同類之身。

鈔疏六有三偈下。卽經不可轉法。疏中先引論立名。後於中下。便以論意釋經。彼

論具云。由有上德。故他不能轉。利有情事。故次明之。謂教證二法。皆不爲他所轉動故。無有餘法勝過此故。言初二即教證二道者。二偈之中。各含教證。初句證道。次諸地句。含於教證。次半偈唯教。後偈之中。堪忍不退。皆是證道。餘即教道。

或現兜率始降神　或見宮中受嬪御　或見棄捨諸榮樂　出家離俗行學道（綱作學行道。誤。）學道卍

降伏魔軍成正覺　或見始生或見滅　或見出家學異行　或見坐於菩提樹

以知時故如是現　或有見佛始涅槃　或見起塔徧世間　或見塔中立佛像

次補住於安樂剎　或見如來無量壽　與諸菩薩授尊記　而成無上大導師

或見正修諸妙行　或見無量億千劫　作佛事已入涅槃　或見今始成菩提

示現種種諸神變　或見如來清淨月　在於梵世及魔宮　自在天宮化樂宮

悉共發心供養佛　或見在於兜率宮　無量諸天共圍繞　爲彼說法令歡喜

莫不於中現其像　或見住在夜摩天　忉利護世龍神處　如是一切諸宮殿

於彼燃燈世尊所　散華布髮爲供養　從是了知深妙法

恆以此道化羣生　或有見佛久涅槃　或見初始成菩提　或見住於無量劫（見住。麗作有住。宋元明宮合綱杭鼓纂續金及貞元譯作見住。）

智慧菩提及涅槃　或見須臾即滅度　身相光明與壽命　衆會所化威儀聲（聲。合作身。麗宋元明清綱洗鼓纂續金及貞元譯作聲。合注云。身。宋南藏作聲。）

如是一一皆無數　或現其身極廣大　譬如須彌大寶山　或見踴跃不動搖

充滿無邊諸世界　或見圓光一尋量　或見千萬億由旬　或見照於無量土

或見充滿一切剎　或見佛壽八十年　或壽百千萬億歲　或住不可思議劫

如是展轉倍過此　佛智通達淨無礙　一念普知三世法　皆從心識因緣起

生滅無常無自性　於一剎中成正覺　一切剎處悉亦成　一切入一一亦爾

隨衆生心皆示現　疏七或現兜率下十六偈。即生在世間不爲世法所礙功德。於中初五八相現世無礙。次三處天宮殿無礙。次六隨世巧化無礙。後二結無礙之智能徧隨機之智。（原南續金作智。）

鈔疏七或現兜率下。約經即所行無礙。疏中先出功德名。後於中下。科文解釋。彼（顧之。源及行品疏作之智。）

論具云。顯示如來於所化之（之南續金無）中無高下礙故次明之。謂世法八風不能拘礙故。入風即利衰毀譽稱譏苦樂。降神處宮即是利也。棄榮離俗即是衰也。若生若滅有苦樂也。學異行者兼於苦樂。多明苦也。坐道樹下示（示南續金無）降魔毀也。正覺譽也。涅槃起塔亦爲衰也。次三處天多明四順。次六巧化義兼逆順。

如來住於無上道　成就十力四無畏　具足智慧無所礙　轉於十二行法輪
了知苦集及滅道　分別十二因緣法　法義樂說辭無礙　以是四辯廣開演
諸法無我無有相　業性不起亦無失　一切遠離如虛空　佛以方便而分別
如來如是轉法輪　普震十方諸國土　宮殿山河悉搖動　不使衆生有驚怖
如來普演廣大音　隨其根欲皆令解　悉使發心除惑垢　而佛未始生心念（來卍合作是）
或聞施戒忍精進　禪定般若方便智　或聞慈悲及喜捨　種種音辭各差別（音嘉清綱）
諸念神通止觀等　無量方便諸法門　或聞四念四正勤　神足根力及覺道
龍神入部人非人　梵釋護世諸天衆

（杭鼓幕弘昭作言。普合大續金作音。案貞元譯作種種言辭差別聲。）

佛以一音爲說法　隨其品類皆令解
八萬四千煩惱異　皆令聞說彼治法
已能布施調伏人　令聞寂滅涅槃音
令其聞說三脫門　使得出苦涅槃樂
若有清淨廣大心　具足施戒諸功德
清淨。誤。麗宋元明清合卍續杭鼓幕續金及貞元譯作親近。○合注云。音。宋論作者。
如是乃至無有量　悉是如來方便力
譬如虛空體性一　爲飛遠近各不同
麗宋元明清續杭鼓幕續金及貞元譯作體。
能隨所樂演妙音　隨諸衆生心智殊
具足八萬四千數　無心計念此與彼
所說法門亦如是　普照世界除煩惱

若有貪欲瞋恚癡　忿覆慳嫉及憍諂
若未具修白淨法　令其聞說十戒行
若人志劣無慈愍　厭惡生死自求離
若有自性少諸欲　厭背三有求寂靜
靜。平續作
令其聞說諸緣起　依獨覺乘而出離
親近如來具慈愍　令其聞說大乘音
親近。續作
或有國土聞一乘　或二或三或四五
涅槃寂靜未曾異　智行勝劣有差別
佛體音聲亦如是　普徧一切虛空界
體。合作性。
所聞所見各差別　佛以過去修諸行
我爲誰說誰不說　如來面門放大光
普照世界除煩惱

疏八如來住下。下甲續作十。誤。有十八偈。明安立正法功德。於中初四偈立三乘法輪兼顯業用。次三三。源作二。誤。明立六度道品對治法。次七明一音隨類聞法不同。乃至無量後四明平等語業而應一切。

鈔疏八如來住下。即經立不思議。疏中先依論立名。後科文釋義。論云。由依前方便能作利益之事。故次明之。謂十二分教。名所安立。由深廣故。不可思議。釋經可知。

具足清淨功德智　而常隨順三世間　譬如虛空無染著　爲衆生故而出現順。平綱作應。○間。宮普卍綱作佛。麗明清合平綱杭鼓幕續金及貞元譯作間。宋元準弘昭作間。準大正作佛。合注云。間。南藏作佛。杭注云。藏本三世間。流通本作三世佛。

示有生老病死苦　亦示住壽處於世　雖順世間如是現　體性清淨同虛空

一切國土無有邊　衆生根欲亦無量　如來智眼皆明見　隨所應化示佛道

疏九具足下三偈。明授記功德。謂記別過未如現在。故云悉明見。

鈔疏九具足下。即經普見三世。疏中初依論立名。次謂記別下。是指論解。論云。以

上加行利有情事。三世諸佛悉皆平等。故次明之。謂於三世平等性中。能隨解了。過去未來曾當轉事。皆如現在而授記故。後從故云皆悉明見矣。是舉經帖。

究竟虛空十方界　所有人天大衆中　隨其形相各不同　佛現其身亦如是

若在沙門大衆會　剃除鬚髮服袈裟（在。聖作有。麗宋元明清合網杭鼓幕續金及貞元譯作在。）

執持衣鉢護諸根　令其歡喜息煩惱　若時親近婆羅門　卽爲示現羸瘦身

執杖持瓶恆潔淨　具足智慧巧談說　吐故納新自充飽　吸風飲露無異食（吸。清作及。）

若坐若立不動搖　現斯苦行摧異道（摧。清作推。）

疏十有四偈。明示現受用變化身功德。

鈔疏十有四偈等者。約經卽身恆充滿一切世間。（案雜世間品云。身恆充徧一切國土。）疏中但出功德之名耳。無性名云。顯上利益一切頓徧。非次第作。故次明（明。南續金作名。誤。）之。經中多分說變化身。略無受用。

或持彼戒爲世師　善達醫方等諸論　書數天文地衆相　及身休咎無不了

深入諸禪及解脫　三昧神通智慧行　言談諷詠共嬉戲　方便皆令住佛道

【疏】十一　或持（持續作時誤）下二偈明斷一切疑功德謂於一切境善決定故能斷他疑

【鈔】疏十一等者約經即智恆明達一切諸法無性釋云以於上十方（方原作六誤南續金及升）兜率品疏作方彼彼之處作斷疑事故次明之疏中先出功德名後於一切下論釋於一切境善決定故（故南續金作下）欲斷他疑要須自斷方能斷他經中既爲世師內外兼了故能斷疑

或現上服以嚴身　首戴華冠蔭高蓋　四兵前後共圍繞　誓衆宣威伏小王（誓明宮清）

卍續杭鼓作譬麗宋元合平續纂金及貞元譯作誓

所有與奪皆明審　令其一切悉欣伏　或爲聽訟斷獄官　善解世間諸法務

作王專大作臣事宮普嘉清合續杭鼓纂弘昭作臣專

或爲粟散諸小王　或作飛行轉輪帝　或作大臣專弼輔　善用諸王治政法（臣專續金）

宋元明宮清合續杭鼓纂續金作受貞元譯麗藏及仁和寺本作授明本作受

或作護世四天王　令諸王子采女衆　十方利益皆周徧　一切衆生莫了知

悉皆受化無能測（受麗作授）　統領諸龍夜叉等

爲其衆會而說法　一切皆令大欣慶　或爲忉利大天王　住善法堂歡喜圍
首戴華冠說妙法　諸天覲仰莫能測　或住夜摩兜率天　化樂自在魔王所
居處摩尼寶宮殿　說真實行令調伏　或至梵天衆會中　說四無量諸禪道（至卍續作在。）
普令歡喜便捨去　而莫知其往來相　或至阿迦尼吒天　爲說覺分諸寶華
及餘無量聖功德　然後捨去無知者

疏十二有九偈。令入種種行功德。謂偏了一切有情性行。隨根令入故。

鈔疏十二有九偈等者。約經了一切行。疏中先出功德名。後謂偏了下。論釋。無性生起云。由所化生。性性。南續金無。原及升兜率品疏有。案無性釋論云。所化有情。種性別故。有差別。故次明之。離世間品但名了一切行。若深密等云。於一切行成就大覺無性云。入種種行法皆（皆。原無。南續金及升兜率疏有。）成大覺。故經文中。隨其心行。現種種形。說種種法。乃至爲說覺分諸寶華。諸聖功德。即是皆成大覺義也。

如來無礙智所見　其中一切諸衆生　悉以無邊方便門　種種教化令成熟（熟。宋元明）

宮清合。綱杭鼓。纂續金作就。麗及貞元譯作熟。與鈔合。

疏十三如來無礙智一偈。即當來生妙智功德。謂佛知久遠故。

鈔疏十三如來下。約經盡一切疑十一是斷（斷。續作謂。誤。）自疑。此斷他疑。疏中先出功德名。後謂佛知（知。原南作智。續金作知。與疏合。）下。解釋。彼論具云。由即於前所化有能善巧別知。故次辨之。（次辨之。續金無。南）謂聖聲聞言。此人全無少分善根。如來知彼善法當發現證。過去微少善根種子所隨故。故經文中。無礙智見一切衆生。以無邊門皆令成熟。

譬如幻師善幻術　現作種種諸幻事　佛化衆生亦如是　爲其示現種種身

譬如淨月在虛空　令世衆生見增減　一切河池現影像　所有星宿奪光色（減。金作滅。）

如來智月出世間　亦以方便示增減　菩薩心水現其影　聲聞星宿無光色

譬如大海寶充滿　清淨無濁無有量　四洲所有諸衆生　一切於中現其像

佛身功德海亦爾　無垢無濁無邊際　乃至法界諸衆生　靡不於中現其影（影。綱及卍貞元譯作像。麗宋元明清合。平綱杭鼓纂續金作影。合注云。影。宋論作像。杭注云。藏本其影。流通本作其像。）

疏十四有五偈。隨其勝解示現功德。謂隨解現身故。

鈔疏十四下。即經無能測身。疏中先立功德名。後謂隨解現身故。即論釋也。若解深密云。凡所現身不可分別。不可分別即無能測。無性生起云。由上云善巧別知。故此次云。於前所化邪正。及俱行中。無有分別。故今經中。情與非情。萬類皆現。乃至云。佛身功德海亦爾。無垢無濁無邊際等。

譬如淨日放千光　不動本處照十方　佛日光明亦如是　無去無來除世暗

譬如龍王降大雨　不從身出及心出　而能霑洽悉周徧　滌除炎熱使清涼

如來法雨亦復然　不從於佛身心出　而能開悟一切衆　普使滅除三毒火（來卍續作是）

疏十五有三偈。即無量所依。調伏有情加行功德意云。佛智爲無量菩薩調伏衆生加行之所依故。

鈔疏十五下。即一切菩薩等所求智。疏中先出功德名。後意云下。以論意釋。具足論云。爲欲引發不定種性聲聞菩薩。唯讚大乘。故次明之。言等所求者。無不求故。

如來清淨妙法身　一切三界無倫匹　以出世間言語道　其性非有非無故
雖無所依無不住　雖無不至而不去　如空中畫夢所見　當於佛體如是觀

疏十六如來清淨下二偈。明平等法身。波羅蜜多成滿功德。然同攝論法身具五種相。初句白法爲相。以是極果圓滿自在故。次二句不思議相次一是無二相。次一無依相。次句常住相。次句二喻者。空畫喻無依。夢喻非有無二相。餘不可喻。或略不喻。

鈔疏十六如來下。約經即到。佛無二究竟。彼岸疏中。先依（依。原無。南續金有。）論立名。後釋經法身相。今初。無性釋云。爲遮所化。於大師所。（所。南續金無。論原有。）疑一切智非一切智。故次明之由滿諸度。是一切智。論云平等。釋經無二平等有二。一法（法。南續金及升兜率品作中滿。）身平等。於法身中滿。（中滿。原作滿中。甲南續金無。原及升兜率品疏有。）諸度故。二果位諸度無增減故。名爲平等。親光則以住於法身。即是彼岸。無著則以彼岸是於法身所有。二義俱通。疏然同下。二釋法身相。即第九論。彼果（果。南續金作相。誤。案下所引見釋論卷九彼果智分。）分中。論云。諸佛法身。以何爲相應知。法身略有五相。一轉依爲相。謂轉滅一切障雜（雜。原作雜。論南續金作雜。）

染分依他起性故。轉得解脫一切障於法自在轉現（現：南續金作爲現。論原作現。）前淨分依他起性故。故經云雖無所依滅（滅：原作成離。甲南續金作滅。）染依故也。無不住得淨分也。二白法所成爲相。謂六波羅蜜圓滿。得十自在故。故疏云圓滿自在。三無二爲相。謂有無無二爲相。由一切（切下論有法字。）無所有故。空所顯相。是實有故。有爲無爲無（上四字原南續金作即爲。茲據論改正。）二爲相。業煩惱盡。（上四字論作由業煩惱。）非所爲故。自在示現有爲相故。異（異下論有性字。）一性無二爲相。由一切佛所依（依：南續金無。論原有。）無差別故。無量相續。現等覺故。故經云其性非有非無故。正是初意。四常住爲相。謂真如清淨相故。本願所引故。所應作事無竟期故。此有三身常義故。經雖無不至。即應化普周。受用廣徧。二身常義。而不去者。自性身常。不去即不變常。無不至即相續不斷常耳。五不思議相。謂真如清淨自內證故。無有世間喻能喻故。非諸尋思所行處故。故經云一切三界無倫匹。即無喻能喻。以出世間言語道故。非尋思所行。而五相相融（相融：弘甲作起融。誤。）爲法身體。疏但略配。故鈔委出。疏或略不喻者。以按文釋空中之畫。若準（準：續金作准。）新經。乃有三喻。

謂如空。白（貞元譯作如）。日。亦如夢。則空可喻二。謂無所依及常住相。如白日喻。喻白法爲相。如夢一喻。喻無二相。欲言其有。覺竟無實。欲言其無。夢境歷然。故非有無。爲無二相。其不思議。後偈顯之。

三界有無一切法　不能與佛爲譬喻　譬如山林爲獸等　無有依空而住者

疏十七有一偈。明隨勝解示現差別佛土功德。既隨解而現。故不可喻。此偈亦總拂前喻。如山等必不依空。有等必不能喻佛。

鈔疏十七有一偈者。約經卽具足。如來平等解脫。疏中先立名。後既隨解而現下。釋經。論云。以外人聞上平等。謂同一性。故次說言不相間雜。謂一切如來十身體用。各各別故。猶如冥室千光。結此一段差別佛土上第四門已兼明竟。故此但略顯。不思議故。不可爲喻。

大海摩尼無量色　佛身差別亦復然　如來非色非非色　隨應而現無所住

疏十八一偈。明三種佛身方處無分限功德。

鈔疏十八下。卽經證無中邊佛平等地。疏中但出功德名耳。無性云。由疑上如來妙智究竟非一非異。其相云何。故次明（明下原有之字。甲南續金及升兜率品疏無。）此無中邊等。常無常等。皆二邊相。論立名中。言方處者。謂諸世界無分限者。釋無中邊。無中邊言。略有四義。一虛空無中邊。佛德如彼無有分限。二世界無中邊。諸佛十身卽於其中稱世界量平等徧滿。三此法身等。於佛地中平等徧滿。無中無邊。無有分限。四此法身等徧一切處。爲諸衆生現作饒益。然非自性無中邊故。經中明身如摩尼具無量色。卽第二充徧一切。然非色非非色。爲無中邊。卽第三四義。其隨現無住亦第三義。及第一義。無分限故。親光名此爲真如相殊勝功德。義亦全同。以其雙非。復無住故。

虛空真如及實際　涅槃法性寂滅等　唯有如是真實法　可以顯示於如來

疏十（十。續作第十。）九一偈。攝三種功德。同法性等。卽窮生死際常現利樂一切有情功德。等虛空。卽無盡功德等。實際等。卽究竟功德。（以。源作以不。）如實際之際。（之際。甲續無。源原南金有。）窮

未來際故。

鈔疏十九一偈攝三種功德者。約經即極於法界等虛空界窮未來際。配三德名。疏文具之。即以實際配於經中窮未來際。然第十九功德無性云。以上言無中邊相。云何無相。故次明之。極於法界。謂此法界最清淨故。離諸戲論。是法界最清淨相。能起等流利益之事。極此法界。無有盡期。第二十等虛空界無盡功德無性云。謂上作利樂皆無盡故。此約自利無盡故。論云。謂如虛空。經成壞劫。性常無盡。如來一切真實功德。亦復如是。其窮未來際云。究竟功德者。論云。如未來際。無有盡期。如來利他功德。亦復如是。究竟無盡。然上二句。無著但云無盡功德等。不言開合。無性開二故。但（但下原有云字。南續金無。）第二十初。有一生起。

剎塵心念可數知　大海中水可飲盡　虛空可量風可繫　無能盡說佛功德

若有聞斯功德海　而生歡喜信解心　如所稱揚悉當獲　慎勿於此懷疑念

疏後二偈。結德無盡。（盡下源有勸信勿疑。）亦是別顯無盡功德。雖是總結。即當別文。於中前偈

結德後偈勸信古德亦有將此二偈爲一部流通已如前說

鈔上來且欲將後二偈以爲總結故配三德理實後二正是等虛空界窮未來際無盡功德故疏云亦是別顯無盡功德（案上來疏科第三開章釋文自玄談釋經十門至此竟第四謙讚迴向即後迴向偈）

疏法性深廣難思議　我已隨分略開解　願斯功德同實際　普令含識證菩提

鈔疏法性深廣下即大文第四謙讚迴向上半謙讚上句讚下句謙下半迴向三處初（初南續作初句）迴向實際後二迴向衆生及迴向菩提然迴向菩提復有二意一自成佛（佛南續金無）菩提二令他成令他成者義同迴向衆生菩薩發心不期自爲即以向他爲自益耳故令含識（案此偈疏鈔中含字金均誤作舍）同證菩提賢首法師發願偈云普願見聞修習此圓融無礙普賢法乃至失命終不離盡未來際願相應以此善根等法性普潤無盡衆生界一念多劫修普行盡成無上佛菩提

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷第八十

大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品別行疏鈔會本卷第一

唐敕太原府大崇福寺沙門澄觀述別行疏
唐終南山圭峯草堂寺沙門宗密述隨疏鈔

疏大方廣佛華嚴經普賢行願品疏一卷并序

鈔將釋疏文。大分爲二。第一解疏題目。第二正解疏文。初中分二。初明所述疏目。後辨能述人名。初中有二。先明所釋經題。後明能釋疏目。初中分二。初釋總題。卽大部之通名。後明品目。卽品章之別目。今且初文。問。總名七字。爲是唐言。爲是梵語。答。於中佛之一字。卽是梵語。餘之六字。總是唐言。問。若總就梵文呼之。如何。答。若舊梵云摩訶毗佛略敎陀健拏驃訶欲底修多羅。此訛略也。若就正者。應云摩訶尾沒馱里也反。沒馱嚩拏縛名庚反。賀素怛嚕二合。摩訶云大。尾沒馱云方。廣沒馱云覺者。嚩拏云雜華。縛賀云嚴飾。素怛嚕云契經。若總就唐言。應云大方廣覺者雜華嚴飾契經。共十一字。今以順古。又生善故。乃去覺者二字。存佛之一

字。又去雜飾契三字。存華嚴經三字。卽於十一字中。略卻四字。存其七字。以總名七字也。於中上六字。所詮之義。下一字。能詮之教。就所詮中。大方廣卽所證法。卽清淨法界。具體相用三。佛華嚴卽能證人。於中嚴爲總相。餘分因果。經之一字卽能詮教。如下疏文。第二明品目者。卽普賢行願品。梵云阿進底也二合咄𠺕一。尾目乞叉二合二。尾灑也。三。三滿多跋捺囉二合四。左哩。五。鉢囉二合抳駄曩。六。鉢囉二合吠捨。七。跋哩嚩無鉢反多。八。言阿進底也咄𠺕。此云不思議。尾目乞叉。此云解脫。尾灑也。此云境界。三滿多跋捺囉。此云普賢。左哩。此云行。鉢囉抳駄曩。此云願。鉢囉吠捨。此云入。跋哩嚩多。此云品。卽不思議解脫境界普賢行願入品。今順此方。故入字居初。疏中文略。具足應云入不思議解脫境界普賢行願品。不思議等卽是所入。普賢行願爲能入。入通能所。問。疏主何以不具標耶。答。良以入經解文。乃具標也。故疏題遂略。但標能入。故但云普賢行願品也。下文廣辨。自下明能釋疏目者。卽疏一卷并序五字是也。言疏去聲者。者字續在去聲上。疏平聲決也。卽是疏

決開通之義。良以經中義理幽深。若不疏決開通。無由啓悟故。又說文云。書義爲疏。今卽纂集經論深義。書寫一處。用解經文。故名爲疏也。言一者。數也。卷卽卷舒。唯此獨行。故云一卷。幷序者。幷謂兼幷。序者庠序。爾雅云。入門見屏謂之序。卽東西牆。見牆所以別宅舍之淺深。觀序所以知作者之意旨。又序者敍也。卽敍述也。謂敍述經之大意。纂於文前。令習學者頓觀其大旨。故云序也。

疏敕太原府大崇福寺沙門澄觀述

鈔自下明能述人名者。卽敕太原府等。言太原府者。卽總指其處。卽三京之北京也。地列河東。衛之分野。卽古之幷州。大崇福寺者。曲指別處。簡非開元龍興石室等也。梵云毗呵囉。正云尾賀囉。此云行處。出家道人所行止處。故以爲名。此名爲寺者。起自摩騰。初來漢國。同諸賓客。權止鴻臚。後建伽藍。標名白馬。得寺名也。言沙門等者。正舉能述人。沙門梵語具云室囉末拏。上單下複。此云勤息。故經云。息心達本源。故號爲沙門。然有勝義世俗示道污道之異。如十輪經次之二字。卽疏

主名也。歷九宗聖世。爲七帝門師。賜號清涼。如碑廣述。言述者。疏主自謙。不言作也。意云。但是傳於舊章。而不新製。述者。傳於舊文。製者。製禮作樂。故論語云。子曰。述而不作。信而好古。竊比於我老彭。夫子云。我但傳述舊章。而不新製。所以然者。製禮作樂。必使天下人行之。有德無位。故述而不作也。云竊比於我老彭者。竊者。私竊。老彭者。彭祖也。以其壽八百歲。故曰老彭。又王弼云。老是老聃。彭即彭祖。老彭好述古事。夫子云。我私竊聞比於老彭。亦是述而不作。信而好古。今疏主意亦同此。故但云述也。言敕者。臣下曰令。君令爲敕。即疏主當時奉詔譯經製疏。流行於世。故云敕太原等也。

【疏】大哉真界。萬法資始。包空有而絕相入言象而無迹。妙有得之而不有。真空得之而不空。生滅得之而真常。緣起得之而交映。

【鈔】自下第二正釋疏文。正續金無。大分四段。第一總標大部名意。第二歸敬請加。第三開章釋文。第四慶讚迴向。初中又四。第一通敘法界爲佛法大宗。第二大方廣佛

華嚴經者下。別歎此經。以申旨趣。第三然玄籍百千下。敍起由致。慶遇希奇。第四大方廣者下。略釋總題。令知綱要。今初。應假問云。諸家造疏。多先敍佛爲物示生。無像現像。隨宜說法。先小後大等。今何最初便敍法界。應答云。以是此經之所宗故。又是諸經之通體故。又是諸法之通依故。一切衆生迷悟本故。一切諸佛所證窮故。諸菩薩行自此生故。故初頓說。不同諸家有漸次也。謂權實不同。隨宗異故。文中有三。一約法以明。二我佛下。約人以顯。三是知下。法喻結歎。初中又二。初一句總標體性。二別明體相。今初。大哉真界者。兼下句。借周易乾卦文勢用之。彼彖辭云。大哉乾元。萬物資始。乃統天。謂乾卦有四德。卽元亨利貞。以乾是卦名。元是卦德。以是其首德。故連乾稱之云。大哉乾元者。陽氣昊大。乾體廣遠。又以元大始生萬物。故云大哉萬物資始。乾元稱廣大之義者。以萬象之物。皆資乾元而得生始。所以得稱廣大。乃統天者。以其至健而爲物始。以此能統領於天也。天是有形之物。以其至健。能總統有形。是乾元之德也。今此則借初二句文勢。而所宗不同。

彼指乾元。此明真界。彼指萬物。不過天地之內。此言萬法。總該世出世間。故不同也。言大哉者。是發語之端。仰歎之辭也。真界者。卽真如法界。法界類雖多種。統而示之。但唯一真法界。卽諸佛衆生本源清淨心也。故下立宗云。統唯一真法界。卽是一心。又起信云。所言法者。謂衆生心。是心卽攝一切世出世間法。又詳玄錄云。此經諸會。所證不同。開則萬差。合則一性。舒則彌綸法界。卷則攝在一心。今則不離一心。全明法界緣起。言一心者。卽是衆生本心。與萬法爲根本。乃至云。而此法界體是一心。應知自心則成佛本等。準上諸文。斯義明矣。明知權教以八識爲心。一向有爲生滅。不得爲體。今明一法界心。準起信論。於此一心方開真如生滅二門。此明心卽一真法界。故此總標爲體性也。兩宗心義。下當廣明。此總標體性竟。疏萬法資始下。二別明體相也。於中三。一明爲諸法本。二明包徧離情。三明妙用自在。今初。資者。假藉之義。無有一法不是本心所現。無有一法不是真界緣起。無有一法先於法界。由是萬法資假真界而得初始生起也。然一法界心成諸法者。

總有二門。一性起門。二緣起門。關鍵中約親疏也。性起者。性卽上句真界起卽下句萬法。謂法界性全體起爲一切諸法也。法相宗說真如一向凝然不變。故無性起義。此宗所說真性。湛然靈明。全體卽用。故法爾常爲萬法。法爾常自寂然寂然是全萬法之寂然。故不同虛空斷空頑癡（癡清作凝）。而已。萬法是全寂然之萬法。故不同偏計倒見定相之物。壅隔質礙。既世出世間一切諸法全是性起。則性外更無別法。所以諸佛與衆生交徹。淨土與穢土融通。法法皆彼此互收。塵塵悉包含世界。相卽相入。無礙鎔融。具十玄門。重重無盡。良由全是性起也。故還源觀五止門中第三性起繁興法爾止。文云。依體起用。名爲性起。起應萬差。故曰繁興。今古常然。名爲法爾。既云今古常然。卽知不待別遇外緣牽之。本來法爾常起也。縱諸緣互相資發。就此門中。緣起亦成性起。約此義故。諸佛常普徧一一塵中說華嚴法界。永無休息。故晉經有性起品也。二緣起門。有二。一染緣起。二淨緣起。染者。謂諸衆生雖中全有如上真性。及性所起過塵沙之善法。良由迷之。不自證得。便顚倒

偏計別執過塵沙之惑。故云染緣也。釋此便爲二門。一無始根本。二展轉枝末。根本者。謂獨頭無明也。言獨頭者。迷本無因。橫從空起。不同餘法。展轉相因。此復有二。一迷真。二執妄。迷真者。不識自體法身真智故。十地品云。於第一義諦不了。故曰無明。執妄者。卽不識本自身心卽法爾自然。別執妄心。及一切質礙諸法也。故圓覺經云。妄認四大爲自身相。六塵緣影爲自心相。故名無明也。二展轉枝末者。有三種。一由前獨頭無明故。起種種煩惱。二由煩惱故。造種種業。三由業成故。受六道種種生死諸苦果。故佛名經云。獨頭無明。爲煩惱種。又云。此三障者。更相由藉。因煩惱故以起惡業。惡業因緣故得苦果。一從無明起煩惱者。唯說煩惱粗相。卽貪瞋癡。謂旣妄認四大五蘊爲自身心。卽自然貪一切榮樂之事。欲以潤之。瞋一切違情之境。恐損害之。愚癡之情。種種計校。如上煩惱。皆由執妄而起也。二從煩惱造業者。旣貪瞋猛盛。卽造十惡等業。或貪來生富樂之報。造諸善業。或厭下苦粗障。欣上淨妙離。修四禪八定不動業。由迷第一義故。善惡不動俱是有漏

染業也。三從業受報者。然聲響形影之報。纖毫不差。由前惡業成。則有地獄餓鬼畜生種種苦報。由前善業成。則有四洲及六欲天等種種樂報。由前不動業成。則有色界四禪無色四空等種種差別之報。所受苦樂之身。是別業正報。所居勝劣器界。是共業依報。既未返本還源。並非究竟。由是三界五道。妙高鐵圍。四海七金。日月水陸。山河大地。萬象森羅。丘陵（續作陸。續注云。陸。異作陵。）坑坎。雜穢充滿。十方各各差別。乃至三千大千世界。如是無量無邊品類。有情。即生老病死。器界。即成住壞空。劫劫生生。遷流不絕。皆是染緣起也。故大經云。心如工畫師。能畫諸世間。五蘊悉從生。無法而不造。又不增不減經云。法身流轉五道。名曰衆生。勝鬘經云。不染而染。起信論云。無明熏真如。成諸染法等。二淨緣起者。亦有二義。一分淨二圓淨。分淨有三。一聲聞二緣覺三權教六度菩薩。且聲聞者。謂有衆生聞小乘教。知前三界不安。皆如火宅。厭患心生。欲求出離。修五停心觀七方便等。斷四諦下分別煩惱。得初果進修。漸斷俱生煩惱。乃至證阿羅漢果。即四果四向是也。緣覺者。亦由

知前三界過患。根性猛利。遇緣見性。成辟支佛。於中有麟角部行之異。然上二乘。唯除我執。未除法執。唯斷煩惱障。未斷所知障。唯證生空。未證法空。故云分淨。權教菩薩等者。閒定五種性。定三乘教。信唯識理。不執我法。發三心四願。修六度萬行。斷二障。證二空。卽三賢十聖。若身若智。及諸功德。幷所居國土也。言分淨者。以未聞圓頓實教。但守所習權宗。權宗畢竟無有實果。故出現品云。假使有諸菩薩。於百千億那由他劫。具修六波羅蜜。及三十七菩提分法。若未聞此不思議大威德法門。或時聞已。不信不順不悟不入。不得名爲真實菩薩。卽知若守權宗。定無稱性究竟之果也。良由但云聖淨。凡不淨。斷障後方淨。未斷時不淨。穢土不淨。別有淨土等。故云分淨。權實兩宗不同。如大疏玄談中廣辨也。二圓淨者。亦有二門。一頓悟。二漸修。頓悟者。翻前根本無明也。謂有圓機。聞此圓教。知一切衆生皆如來藏。無別八識生滅之種。煩惱生死。卽是菩提涅槃。一切國土染相本空。無非淨土。初發心時。便成阿耨菩提。見一切衆生皆亦如是。故出現品云。菩薩應知自心

念念常有佛成正覺。如自心。一切衆生心亦復如是。準此義故。卽頓悟時徹於法界。若自若他。唯見淸淨。不見更有染法也。既不迷眞執妄。故云翻前無明漸修者。謂雖圓頓悟解。而多劫已成顚倒妄執。習已性成。難爲頓盡。故須背習修行。契合本性。此復有二。一離過。二成德。離過者。翻前展轉枝末三障也。既自識眞淨法身。靈鑒眞心。卽不妄認四大緣慮之軀。本因煩惱而爲此身。既不認此身。卽貪瞋自息。貪瞋既息。卽不造業。既無有業。卽無三界六道苦樂之報。故云離過也。言成德者。既無障惱。則一向稱性修行。顯發性上塵沙功德妙用。然非謂先離過盡。然後成德。卽心境離過之時。卽稱性念念圓修萬行。念念圓成萬德。故雖初發心。便同正覺。而不礙行布。行位歷然。然且行行交參。位位融攝。因該果海。果徹因源。斷障卽與一切衆生同體普斷成佛。卽與一切衆生同體普成。故出現品云。如來成正覺時。普見一切衆生成正覺。普見一切衆生般涅槃。卽此圓教中四十二位。若賢若聖。若心若境。若依若正。若人若法。並是圓淨緣起之法也。言緣起者。由本因中。

聞圓教。信圓法。發圓解。起圓行。圓除諸障。圓證法界。既藉此諸緣修證。故言緣起。證時卽見凡聖皆然。故言圓淨。故大經云。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。法華經云。佛種從緣起。起信論云。真如熏無明。成諸淨法。統而言之。則淨緣起門。翻前染緣起門。以合前性起門也。然此華嚴圓宗。具別教一乘同教一乘二義。上性起門。卽別教義。迥異諸教故。上緣起門。卽同教義。普攝諸教故。大疏玄談全揀全收。全揀諸宗。卽別教性起義。全收諸宗。卽同教緣起義。然約機約法。故開二門。既入法融通。二亦交徹。二門不二。統爲華嚴圓宗所顯真界生起萬法之義門也。二明包徧離情者。疏包空有而絕相。入言象而無迹。上句包含所詮法。下句徧能詮教。又含者亦含能詮。徧者亦徧所詮。文影略也。言包空有者。有二意。一包虛空及萬法。有謂性雖包空而性非空。空融同性。是絕空相。性雖包有而性非有。有融同性。是絕有相。性若是空是有。則不能包空包有。良由性非空有。故能包空有也。非有包有。如老子云。當其無有器之用。故知有若實有。卽礙於空。空

若斷空則礙於有。良由真界包之。有成幻有。必不礙空。空卽真空。必不礙有。既空有存泯無礙。故真界雙包而絕相也。二卽一體而說。空有謂性無一物。卽名包空。而靈心不昧。卽絕空相。性具萬德。卽名包有。德皆是性。卽絕有相。如瑩淨明鏡。空無一物。是名含空。而明鑒朗徹。故絕空相。明鏡本具能現衆象之德。是名包有。能現卽是明鏡。故絕有相。以喻對法義自分明。問。文云絕相者。爲絕空有之相。爲絕真界之相。答。相之極也。極於空有。但於真界而絕空有之相。卽真界當體便是絕相也。言入言象而無迹者。言象之義。下文廣辨。此明真性不離言教之中。然且絕蹤迹也。如水徧入諸波。無別水相。不同人入屋中。別有人相。故曉公起信疏序云。玄之又玄。豈出萬象之表。寂之又寂。猶在百家之談。此證入言象也。非象表也。五目不能覩其容。在言裏也。四辯莫能談其狀。此證而無迹也。大經云。法性徧在一切處。一切衆生及國土。三世悉在無有餘。徧入也。亦無形相而可得。無迹也。三妙用自在者。疏妙有至交映是。妙有得之而不有。真空得之而不空者。不見真界之

人。聞說三乘因果。則起心取相而求。聞說諸法皆空。則不喜化生嚴土。若得真界。卽知一切皆同真界。不空不有也。於有處見之。之字指於真界。有則與之不異。故有卽不有。於空處見之。空則與之不異。故空卽不空。不空故自然不失修行。不有故自然不取於相也。生滅得之而真常者。生滅之法。不出徧計所執。及依他緣起。若得真界。卽知徧計如繩上蛇。本無所有。全是麻繩。既無法可生可滅。但是圓成真常也。依他無性。攬緣而起。故卽生無生。卽滅無滅。如繩無自性。全是於麻。故依他卽圓成真常也。況三性皆無性。但是法界真常。居然可見。然此宗云依他。不唯依衆緣之他。全依真界而起。爲依他也。設假因緣。因緣亦依真界。故關鍵中說法界起諸法時。有性起門。及緣起門。言緣起得之而交映者。先約義。緣起相由。後約法也。塵沙法數。無非法界緣起。故緣起之法。皆含寂照。如覩一塵。既全是法界。卽寂照具足。如鏡明而復淨。故能現多鏡入己一中。此一鏡又入多鏡之內。交相映入。一鏡既爾。餘鏡皆然。一塵既同法界。寂而又照。故能含一切法入己一中。此一

塵又入一切法中。交相映入。一塵既爾。一切皆然。重重交映而無盡也。皆由真界故爾

【疏】我佛得之。妙踐真覺。廓淨塵習。寂寥於萬化之域。動用於一虛之中。融身剎以相含。流聲光以遐燭。燭。平作矚。清續金作燭。

【鈔】第二我佛得之妙踐真覺下。約人以顯。文中二。初約佛顯。後約王顯。初中三。一智德。二斷德。三恩德。今初。妙踐真覺者。踐謂履踐。真覺即清淨本覺。故妙嚴品云。已踐如來普光明地。彼歎菩薩履踐佛境。今明如來履踐淨覺深淺不同。但引之以證踐字。依起信論。覺有三種。一者本覺。二者始覺。三者究竟覺。言本覺者。論云。謂心體離念。離念相者。等虛空界。無所不徧。法界一相。即是如來平等法身。依此法身說名本覺。既是法身之覺理。非新成。故名本覺。二始覺者。依本覺立。以有不覺故。謂此心體隨無明緣。動作妄念故。論云。依於本覺而有不覺。依不覺故。說有始覺。由本覺內熏力故。漸有微覺厭求。乃至究竟。還同本覺故。論云。不覺隨染

生智淨相。卽此始覺也。三究竟覺者。此明始覺心源時。染緣都盡。始本不殊。平等離言離言絕慮。蕭焉無寄。以始本無二。名究竟覺。是則覺心源故名究竟覺。不覺心源非究竟覺。不名真覺。是究竟覺故名真覺。見始本異。不名妙踐。達無二故。方名妙踐。衆生不悟真界。履踐六塵五欲。如來契合本源。故踐真覺成聖德也。佛是覺者。卽指於人。真覺是所踐之覺。卽指於法。若以人契法。能所不忘。雖踐不名爲妙。今得真界融之。能所契合。故名妙踐。二斷德者。疏廓淨塵習。卽障無不寂也。廓謂空廓。淨謂清淨。塵謂障垢。卽煩惱所知二障也。然二障從粗至細有三。一現行二種子三習氣。習氣微細難除。尚皆廓淨。況種現耶。大疏云。蕩無纖塵斷障之義。下文有釋。三恩德。疏寂寥至遐燭。寂寥於萬化之域。動用於一虛之中者。上句用而常寂。下句寂而常用。寂者無聲寥者無色。萬化者。卽一切法從緣假有。如幻化也。域者疆域。一虛者。卽一真虛寂也。融身刹以相含者。依正無礙也。然依正交徹。義有六句。一依內現依。謂塵含世界。現相品云。佛刹微塵數。如是諸刹土。能於一

念中。一一塵中現也。二正。內現正。謂毛孔中現佛。經云。如來於一毛孔中。一切剎塵諸佛坐。菩薩衆會共圍繞。演說普賢之勝行也。三正。內現依。謂毛孔中現剎。僧祇品云。於一微細毛孔中。不可說剎次第入。毛孔能受彼諸剎。諸剎不能偏毛孔。四依。內現正。謂塵中現佛。下文云。於一塵中塵數佛。各處菩薩衆會中。無盡法界塵亦然。深信諸佛皆充滿。五依。內現依正。謂塵中現佛身及剎。經云。一一塵中無盡身。復現種種莊嚴剎。六正。內現依正。謂毛孔中現全佛身及剎。經云。一毛孔內難思剎。等微塵數種種住。一一皆有偏照尊。在衆會中而說法。五六二句。具彰相即相入。方成融身剎也。言相含者。以稱性故。隨舉其一。必全收一切也。疏流聲光以遐燭者。即流布聲教之光也。故十地論有教光智光也。亦可聲是聲教。光是光明。故大經云。佛放光明偏世間。照耀十方諸國土。演不思議廣大法。永破衆生癡惑暗。遐者。遠也。燭者。照也。十方剎土。機感即聞。不局三千界內。故云遐燭也。

疏　我皇得之。靈鑒虛極。保合太和。聖文掩於百王。淳風吹於萬國。敷玄化以覺夢。垂

天真以性情。

鈔我皇得之至性情者。第二約王顯也。當時卽德宗皇帝。靈鑒虛極者。謂英靈鑒達虛無太極之道也。靈鑒智也。虛極理也。知一切法。保合太和者。周易乾卦彖彖。金作象。清續作彖。與易合。續注云。彖。異作象。辭云。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。謂無爲而化。上順於天。下合於人。故聖人無心。以百姓心爲心。既德合天地。中應人倫。反朴還淳。三才一貫。爲太和也。和爲大樂。故禮記云。大樂與天地同和。大禮與天地同節。論語云。用和爲貴。以禮節之。意取禮樂備也。聖文掩於百王者。約時賢論。德超三古也。上古三皇。中古五帝。下古三王。文謂經綸天地。故周易云。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。君臣父子尊卑上下謂之人文。此則德宗聖文明著也。淳風吹於萬國者。約處橫說。道貫萬邦也。謂淳朴之風。萬國徧布。如春風一舉。百卉芳菲。故有詩云。唯有春風無厚薄。貧家桃李也成陰。言敷玄化以覺夢者。謂敷暢玄妙佛法。風化敎令。警覺衆生無明大夢。故大經云。譬如暗中寶。無燈不可見。佛

法無人說。雖慧莫能了。卽令悟真性。永斷無明也。言垂天真以性情者。禮記云。人生而靜。天之性也。感物而動。性之欲也。欲卽情欲。若以情情於性。性則妄動爲情。若以性性於情。情則真靜爲性。今垂無爲之化。令息妄動之欲情。合於天真之靜性也。

疏是知知。平作以。續金作知。清不有太虛。曷展無涯之照。不有真界。豈淨等空之心。

鈔三法喻結歎者。疏是知不有太虛至等空之心是喻中。空無日而不顯。如黑月夜行。不敢動步。及乎日出。方知本空。日無空而不舒。若遇日有物遮障。日卽不舒。要得空無雲翳。日始遍照。故空日互相假也。理實日照亦有分量。但取人間目覩不及。故曰無涯。大經云。譬如孟夏月。空淨無雲翳。赫日揚光輝。十方靡不照。法中。真界與等空之心亦然。若無真界。何以展心智。若無心智。何以緣真界。三昧經云。等空不動智也。

疏大方廣佛華嚴經者。卽窮斯旨趣。盡其源流。故故下平有得字。清續金無。恢廓宏遠。包納沖邃。

不可得而思議矣。

鈔大方廣下第二別歎此經以申旨趣文中三一標歎二釋歎三結歎　今初斯者指如上融攝旨趣也良由窮此融攝旨趣故得恢廓宏遠等恢謂曠蕩廓空也宏大也今云宏遠則周徧義包納則含容（容金作空清續作容）義即當法界觀中第三周徧含容觀也沖謂沖深邃謂幽邃即徧容二門皆稱理深邃難見也不可得而思議者謂理深事廣俱不思議況一多即入故宜辭喪慮絕故龍樹菩薩判維摩經爲小不思議經（芥納須彌毛吞巨海）指華嚴經爲大不思議經（塵含法界念攝僧祇）此有四義下解品題中當廣明之

疏指其源也情塵有經智海無外妄惑非取重玄不空四句之火莫焚萬法之門皆入冥二際而不一動千變而非多事理交徹而兩（兩續金作雙清平及鈔作兩）亡以性融相而無盡若秦鏡之互照猶帝珠之相含重重交光歷歷齊現

鈔指其源也下第二釋歎文中有六一本源深妙二成益頓超三詮旨圓融四說

儀深奧。五約器明非器不測。六指例顯當機益深。　初中有三。一標指其源。二正明深妙。三喻結難思。今初。謂欲明功用。故先標源也。二正明深妙。文中有六。一融情智。二融真妄。三顯四句百非。四泯真俗一多。五融拂事理。六融攝事相。今初。情塵有經智海無外。經有二義。一約喻。二約法。喻即塵含大千經卷。如情念含圓明大智。文在出現品。如下具引。還源觀中釋云。塵即衆生妄念。經即大智圓明。智體既其無邊。故曰量同千界。二約法者。即經是常義。故孝經云。天地之經。而人則之。御注云。經者常也。今意云。明情塵生滅之念。智推體即真常。故次句云。智海無外。若情塵非常者。即智海有外也。以外有情塵故。既外無情塵。故知情即常也。然迷悟更依。真妄相待。若求真去妄。如棄影勞形。若體妄即真。似處陰而影滅也。二融真妄。疏妄惑非取重玄不空。然惑與取。蓋一義耳。肇論云。惑取之知。夫妄惑者。合是取執之義。今以稱性融通。惑乃非取。故科云融真妄也。重玄不空者。文勢用老經。經云。玄之又玄。故云重玄。彼意以虛無自然爲玄妙。恐滯情於此。遂拂迹云又

玄。若佛法中意以空空爲重。玄。卽空病亦空也。今意云。卽於空空便具恆沙德用。故云不空。大疏云萬德有非有。一源空不空。如海對虛明。天地同一色。此則空有交映也。三顯四句百非。疏四句之火莫焚萬法之門皆入。四句者。謂有。無。亦有亦無。非有非無。諸宗墮此。便成四謗。故大般若云。般若波羅蜜。猶如大火聚。四面不可取。取卽被燒。墮卽成謗。故須離之。法中離四句。今明圓教所宗諸法。本來離過。觸向成德。四皆法門。故云四句之火莫焚也。然成謗成門。四句不別。如何異耶。謂於四句中執一斥餘。則句句皆病。如四人各執一句。或一人先後歷四句義是也。若四句存泯無礙。則句句皆門。一人一時而見四句也。問。依於何法而說四句。答。然所依法。謂真俗相對成四。卽法法皆具四也。依真俗二諦明四句者。一真隨緣故有。二緣無性故無。三上二句俱存。故亦有亦無。四互奪俱泯。故非有非無。又不是有無。是真性故。又約教者。謂詮生死則俗有真無。涅槃則俗無真有。涅槃經云。空者所謂生死。不空者謂大涅槃。此上猶約諸法以說。若剋就真性。亦有四句。一

性是有。知覺不昧故二性是無。無相無名故。三際去來今也。三處內外中間。求不得故。三性亦有亦無。上二句同時故。四性非有非無。此有二意。一卽由上二同時。互相奪故。一時俱泯。二直指真性不是有無。但是真性也。言萬法之門皆入者。顯萬法也。萬者指於總數。其實該於一切。然一切法不出四句。諸宗以四句爲謗。故一切皆非。所以每論妙理。皆云離四句。絕百非。離於謗也。今既四句成德。故萬法悉是妙門。曉公云。失意則所說皆非。得意則所說皆是。如見一塵。稱理推之。卽悟性空。全體便見法界。故此一塵。卽是入法界之門。一切皆爾也。四泯真俗一多。疏冥二際而不一。動千變而非多。言二際者。謂真俗二諦。及生死涅槃。乃至諸佛衆生相待之法。皆是二際也。今且約二諦明之。真隨緣卽俗。俗無性卽真。故云冥也。二既冥合。卽應是一。以互奪故。離名數故。故亦非一。大經云。無中無有二。無二亦復無。三世一切空。是則諸佛法。仁王經云。於解常自一。是遣二也。於諦常自二。是遣一也。又二諦並非雙恆乖未曾各。一雙孤雁。博地高飛。兩隻鴛鴦。池邊獨立。動

千變而非多者。泯一多也。謂變動差別之法。全同真性。性無分限。故不是多。然亦非一。已在上句。故但舉非多。而實一多皆泯也。又可兩句共成真俗一多。謂冥二際是真。不一是泯真也。動千變是俗。非多是泯俗也。又冥二際是一。言不一。即泯一也。動千變是多。言非多。即泯多也。據此後義。以真爲一。以俗爲多。不同十玄門中一多俱取事法故。五融拂事理。疏事理交徹而兩亡者。交徹即融。兩亡即拂。此經所詮之事。必全理之事。所詮之理。必全事之理。故言交徹。然由交徹同時。故互相奪。二俱亡也。理即事故。理已泯也。事即理故。事復亡也。六融攝事相。疏以性融相而無盡者。謂一一事相皆攝理性。由性融之。故能包一切。能徧一切。重重無盡也。以性融相者。明重重之所以也。此則十玄門德用所因中第四法性融通門意也。謂若唯約理。則但（但。續作俱。續注云。俱異作但。）一味。無別相入。若唯約事。則互相礙。不能相入。今約事理融通。故得有斯無礙也。謂不異理之一事。全攝理性時。令彼不異理之多事。隨所依理。皆於一中現也。若一事攝理不盡。則理有分限失。若一事攝理

盡。而多事不隨理現。則事在理外失。今既一事全攝理性。多事豈不於一中現。故經云。華藏世界所有塵。一一塵中見法界。見四法界。寶光現佛如雲集。此是如來剎自在。言無盡者。正辨事事無礙。重重無盡。通十玄門。故此一句中。四字明所以。三字正辨重重也。大疏序云。理隨事變。則一多緣起之無邊。事得理融。則千差涉入而無礙。兩對皆上句明所以。下句正明事事無盡。此上但以非一非異解之。義即窮矣。又周徧含融觀中四句。一一中一二。一中一切。三一切中一。四一切中一切。三喻結難思。疏若秦鏡至齊現者。鏡喻則兼前諸門交徹之意。以兩鏡相對。如事理二門。若取相入。展轉成多。則亦喻事事無礙也。珠喻則唯喻融攝無盡。言秦鏡者。秦朝有鏡。能照人心。故朱鎏詩云。西國有秦鏡。其光世所希。照人見肝膽。鑒物窮幽微。今意取文涉稽古。又取至極之明。故云秦鏡。謂兩鏡互照。中置一燈。互相影入。交參無礙也。帝珠者。帝釋殿網之珠明淨。一入多中。多入一中。重重無盡也。

疏故得圓至功於頃刻見佛境於塵毛諸佛心內衆生新新作佛衆生心中諸佛念念證真

鈔故得下第二成益頓超於中二初時處超後因果超今初言故得至塵毛者上句時下句處時中言故得圓至功於頃刻者由如上境界融攝微妙故得信解悟入有斯頓證梵行品云若諸菩薩能與如是觀行相應於諸法中不生二解一切佛法疾得現前初發心時即得阿耨多羅三藐三菩提知一切法即心自性成就慧身不由他悟言頃刻者對諸教時劫反顯可知見佛境於塵毛者處超也準時中例亦可云若與如是觀行相應不待上尋彌勒西訪彌陀即一塵一毛便見佛境如斯文句偏大部中若要見者即前融身剎六句中所引文是也二因果超者疏諸佛心內至證真者然因果交徹義有四句一衆生全在佛心中故即果門攝法無遺故出現品云如來成正覺時於其身中普見一切衆生成正覺乃至普見一切衆生般涅槃又佛性論第二如來藏品云一切衆生悉在如來智內故名爲

藏也。故云諸佛心內衆生作佛也。二佛全在衆生心中故。卽因門攝法無遺故出現品云。菩薩應知自心念念常有佛成正覺。何以故。諸佛如來不離此心成正覺故。如自心。一切衆生心亦復如是。悉有如來成等正覺也。三由前生佛互相在時。各實非虛。則因果交徹。隨一成佛。全在二心。四由生全在佛。則同佛非生。佛全在生。則同生非佛。兩相形奪。二位齊融。則無成佛及不成佛。故出現品云。譬如虛空。一切世界。若成若壞。常無增減。何以故。以虛空無生滅故。諸佛菩薩亦復如是。若成正覺。不成正覺。亦無增減。何以故。菩提無相。無非相故。佛子。假使有人能化作恆河沙等心。一一心復化作恆河沙等佛。皆無形無相。如是盡恆河沙等劫。無有休息。佛子。於汝意云何。彼人化心。化作如來。凡有幾何。如來性起妙德菩薩言。如我解於仁所說義。化與不化等無有異。云何問言凡有幾何。普賢菩薩言。善哉善哉。佛子。如汝所說。設一切衆生於一念中悉成正覺。與不成正覺等無有異。何以故。菩提無相故。若無有相。則無增減。佛子。菩薩摩訶薩應如是知。成等正覺。同於

菩提。一相無相。釋曰。上來但以反覆相對。故有四句。而大旨不過因果交徹。亦可如文而見也。但衆生成佛之義。難以忽可於心。略爲問答。問。此中成佛。爲約事成。爲約理成。若約事成。云何同性故。若約理成。云何成正覺入涅槃耶。答。此是華嚴大節。若不對諸宗。難以取解。今約五乘及五教而辨淺深。然諸衆生。若於人天教中觀之。具足人法二我。若於小乘教中觀之。但是五蘊實法。本來無我。若大乘始教法相宗。則說唯識所現。若無相宗。則說幻有即空。人法俱遣。若大乘終教。唯如來藏具恆沙性德。故衆生即在纏法身。法身衆生。義一名異。猶據理說。若大乘頓教。則相本自盡。性本自現。不可說言成佛不成佛等。若依此宗華嚴舊來成正覺。亦涅槃竟非約同體。此成即是彼成也。難曰。若爾。何故現有衆生非即佛耶。答。若就衆生位看者。尚不見唯心即空。安見圓教中事。如人迷東爲西。正執西故。若諸情頓破。則法界圓現。無不已成。猶彼悟人。西處全東又難。若爾。諸佛何以更化。答。衆生不如是知。所以須化。如是化者。爲究竟化。如是化者。無不化時。故下結云。大

悲相續。救度衆生。五教不同。皆聖言量。不可將教就情識說。

疏一字法門。海墨書而不盡。一毫之善。空界盡而無窮。

鈔三詮旨圓融。疏一字法門。至無窮者。上句詮。下句旨。詮者。即善財所遇第三善友海雲比丘云。我從彼佛得此普眼法門。受持讀誦。憶念思惟。假使有人以大海量墨。須彌聚筆。書此無盡廣大海藏普眼法門。一品中一門。一門中一法。一法中一義。一義中一句。乃至少分。尚不可得。何況盡能具足書寫。釋曰。乃至少分者。即一字也。以能詮一字。全即所詮法界。故即無盡。不同諸宗能詮定非所詮也。一毫之善。空界盡而無窮者。即十種行願。皆結云。如虛空界無有盡等。如初禮佛行願結云。以虛空界不可盡故。我此禮敬無有窮盡。餘九例然也。

疏語其定也。冥一如於無心。即萬動而恆寂。海湛真智。光含性空。星羅法身。影落心水。圓音非扣而長演。果海離念而心傳。萬行亡照而齊修。漸頓無礙（礙。清經序作得。）而雙入。

鈔四說儀深奧者。文中有五。一明至定。二明妙智。三明真身。四明說本。五明修證。

今初疏語其定也至恆寂科云至定者。卽慧之定也。夫定有多種。或邪或正。大乘小乘。有漏無漏。有慧無慧。今且隨要而說。總有二種一事二理。如遺教經云。制之一處。無事不辦。卽事定也。起信論云。能觀心性。契理不動。卽理定也。故諸經論中。或單說事定。或偏說理定。學者隨執一文。引據互斥。若此宗。必須二俱無礙。又必卽定卽慧。謂禪非智無以窮其寂。智非禪無以深其照。禪宗七祖云。卽體之用自知。卽知之體自寂。故次明真智。今云冥一如者。能冥是慧。無心是定。卽契合本源。而無能契。於事於理。無分別心。亦非無記。但不計有與不有。空與不空。一切皆不可。不可亦不可。此語亦不受。泯絕無寄。於萬種紛動之法。本來自寂。何者。以心生故。一切法生。心若不生。法卽本寂。法華經云。諸法從本來。常自寂滅相。如在夢中。妄見百千萬衆。及乎覺悟。本來空寂。是知法生滅者。由心生滅。起信論云。心生則種種法生。心滅則種種法滅。今意明心但不生。體亦非滅。故諸萬動。本來自寂。無生滅也。二明妙智者。疏海湛真智光含性空。卽定之智。故云妙也。大疏云。湛智海

之澄波。虛含萬像。與此大同。而有兩異。一則彼約定門。此約智門。二則彼含萬像。此含性空。以定是海印三昧。故含萬像。萬像卽海中所現之印文。法合可知。智門無分別智。契合真性。故含性空。性空卽所證之理。理卽境也。攝境歸智。故云含也。文中兩句皆有法喻。如海波浪澄停。湛然不動。空無雲翳。廓爾清虛。大海傍無邊涯。連天一色。空徹海底。海含空天。由海虛明故含空。由空明朗故入海。以況真智。識念不生。寂然不動。性無塵境。廓爾空寂。大智橫無邊涯。含性一味。性徹智體。智含空性。由智淨明故含性。由性空寂故入智。法喻一一相對。昭然可見。如肇論說。古師云。無心於萬物。萬物未嘗無。此則心淨物存。物不能入心。如天有雲霧。天不能入海。故肇公判云。失在於物虛。三明真身。疏星羅法身。影落心水者。由前理智冥合。故得一切諸法無非法身。十方世界衆生有發菩提心。心識淨者。無不應現而爲說法。如秋天空朗。羅列星辰。萬器百川。不分而徧。晴空列宿。以喻法身。淨水澄川。以喻機感。法喻對合。理亦昭然。故大經云。菩薩清涼月。遊於畢竟空。衆生心

水淨。菩提影現中。但彼以月喻菩薩。此將星喻法身。餘義同也。然應感相對亦有四句。一。一星入一器中水。如一佛應一衆生。二。一星入一切器中水。如一佛應一切衆生。三。一切星入一器中水。四。一切星入一切器中水。二三句生佛相對。一多之數可知。下文云。於一佛前見不可說塵數身。一一身禮不可說塵數佛。卽是此第二第三句。大疏云。皎性空之滿月。頓落百川。但得一二兩句。闕於三四。以月唯一也。此取星喻。義則備矣。四明說本者。疏圓音非扣至心傳者。圓音者。一音中具一切音。一切音卽一音。或一音應一切音。皆圓音。出現品有十喻喻如來圓音。言十喻者。一劫盡。唱聲。喻喻聲無主。如彼經說。譬如世界壞時。無主無作。法爾而出四種音聲。如於欲界出如是聲。汝等當知。初禪安樂。離諸欲惡。超過欲界衆生聞已。自然而得成就初禪。捨欲界身。生於梵天。乃至第四。於第三禪出如是聲。四禪寂靜。超徧淨天。聞已。自然成就生彼。如是皆從衆生善根所生。佛音亦爾。無主無作。從佛功德出四種聲。謂示衆生苦。令修人天行。乃至第四。超過二乘。說無上道。

然無有主宰。故曰圓音。二響聲隨緣。喻喻聲無主。經說譬如呼響。因於谷出。及音聲起。無有形狀。不可覩見。但隨緣應。佛音亦爾。但隨衆生欲解緣出。其性究竟無言無示。不可宣說。三天鼓開覺。喻喻無主無作無斷。偏入一切。經說譬如諸天有大法鼓。名爲覺悟。無主無作。無起無滅。若天放逸。空中發聲告言。汝知一切無常虛妄變壞。勿生戀著。若放逸者。後悔無及。諸天聞已。皆悉憂懼。請法行道。皆得安樂。佛音亦爾。不住方所。無有言說。而能演出無功用聲。偏於法界。警悟羣有。四天女妙聲。喻喻隨聲信解。經說譬如善口天女。出一妙音。則與百千種樂相應。一一復有百千音聲。佛音亦爾。於一音中出無量聲。隨衆生心欲。各生意解。五梵聲及衆喻。喻化不失時。經說譬如大梵住於梵宮。出梵音聲。梵衆皆聞。而謂一一皆同己語。然不出衆外。佛音亦爾。衆會皆聞。皆謂同其語。而根未熟之所不聞。六衆水一味。喻喻無曲。經說譬如衆水。皆同一味。隨器異故。水有差別。水無念慮。亦無分別。佛音亦爾。一解脫味。隨根差別。七降雨滋榮。喻喻稱根。經說譬如阿那婆達多

龍王興大密雲。徧閻浮提。普注甘雨。百穀苗稼皆得生長。江河泉池一切盈滿。其水不從龍身心出。而能種種饒益衆生。佛音亦爾。興慈普徧。雨甘露法。令衆歡喜增長善法。滿足諸乘。不來不出。饒益一切。入漸降成熟。喻喻無遲速。經說譬如摩那斯龍王將欲降雨。未便卽降。先起大雲。彌覆虛空。凝停七日。待諸衆生作務究竟。過已漸降。普潤大地。佛音亦爾。先興法雲。成熟衆生。待根熟已。然後普降。令其滿足無上法味。九降。霆難思。喻喻雖差別。同一性故。經說譬如海中大莊嚴龍王。於大海中降百千種莊嚴雨。而水無差別。龍難思力。令其莊嚴。佛音亦爾。無所分別。或以十音百音千音八萬四千音無量音等各別說法。隨衆生根。皆令歡喜十徧。降種種。喻喻其普徧。經說譬如娑竭羅龍王。欲現自在力。饒益衆生。咸令歡喜興雲彌覆。色相多般。或白或紅。若干差別出衆電光。四天下中雨種種雨。龍心平等。無有彼此。但隨善根異而有差別。佛音亦爾。欲以法化。先布身雲。彌滿法界。隨其樂欲。爲現不同。振大法雷。雨衆法雨。具斯十義。故曰圓音也。言非扣而長演者。

則常說偏說。不待機請也。如下敎起十因中第一法爾中辨。言果海離念而心傳者。果海離念則非情識所解。既絕所解。則言之不及。須亡言得意。得意卽是心傳。故別行十地經云。我今說一分。論釋云。十地有二分。一因分二果分。以果分不可說。但寄因分以明。故云一分。今言心傳。卽傳說不及者。果分也。亦卽楞伽宗說二通中宗通也。二通之義。下立宗中辨。亦卽達磨無念爲宗。以心傳心。不立文字之義也。故禪經序云。禪定之門。此是阿難曲承旨詔。若遇非其人。則幽關莫闢。罕窺其庭。（續法云。庭。異作底。）若得意忘言。則途中授與等。斯則句句言說而無說。念念智契而無契。無說無契者。常說常契也。五明修證者。疏萬行亡照至雙入。上句修。下句證。言亡照者。有二意。一。亡則都息萬緣爲定也。照則照真覺妄爲慧也。此同古德說無作戒定慧。彼云。無妄心是定。知無妄心是慧。妄心不起是戒。亦同蜀中金禪師無憶是戒。無念是定。莫忘是慧。今云亡者。卽彼無憶無念之戒定也。今云照者。卽彼莫忘之慧。然皆是對治方便。未爲稱性之修也。二者。照亦都不當情。爲亡照也。

照尚須亡。況於識念。然其本性靈知不昧。故非斷滅。卽荷澤大師說空寂照爲自性戒定慧之意也。故疏主答順宗皇帝心要云。無心於亡照。則萬慮都捐。任運以寂知。則衆行爰起。故曠任其去住。靜鑒見其源流。語默不失玄微。動靜畢稱法界。皆萬行亡照而齊修之意也。亦同起信。性無慳吝。順本性故。修行檀波羅蜜。乃至性離愚癡。隨順修行般若等也。言漸頓無礙而雙入者。先通釋漸頓偏圓後正消疏意。初中法相宗云。從小入大爲漸。直從大乘發心爲頓。今則不然。卽以法相宗行位。地前伏惑。登地斷惑。分證真如。乃至等覺後心。金剛喻定。解脫道中。方始妙覺圓明。爲漸也。無相宗一向不說地位。如四卷楞伽第四卷中文云。十地則初地。初則爲八地。第九則爲七。七亦復爲八。第二爲第三。第四爲第五。第三爲第六。無所有何次也。已上並是彼經文。如此超間。意顯圓融之行。不依行布位次。又禪宗看淨拂塵。及諸家調伏心法。皆爲漸也。或說貪瞋卽是道。舉動無非佛。無證無修。皆爲頓也。然如上等文。各是一門之意。並非稱性圓證圓修也。今旣圓宗直談真

界則非漸非頓隨緣修證則具漸具頓如經云初發心時即得阿耨菩提然始從十住十行乃至等覺妙覺不壞行位故具漸頓也禪門悟即剎那而登妙覺一悟之後念念相應習氣唯微本智唯瑩具漸頓也故荷澤大師開示頓悟漸修爲圓妙也後消疏意者然隨緣說有凡聖迷悟故言漸頓緣起無性舉體但是真源故云漸頓無礙即由無礙而漸頓冥契妙極故云雙入問據上所說即先頓後漸一念頓悟而長時漸修如何得成雙入答一念悟時即離染著便是修行一悟永悟盡未來際而無間斷修亦念念相應而無休息故始終相收皆名雙入又問此句是證何故兼修說耶答上句是證之修故云亡照此句是修之證故云漸頓又無礙無相修證皆妙故云雙入也所以四十二位位位成佛也

疏雖四心被廣入難頓超而一極唱高二乘絕聽

鈔第五約器明非器不測者疏雖四心被廣至絕聽者初二句約器也上句應下句感言四心被廣者四心即是四無量心亦名四平等心謂慈悲喜捨緣境寬多

名爲無量。俱舍二十九云。無量有情爲所緣故。又有二義。一引無量福故。二感無量果故。名爲無量也。依雜心中有其二種。一大二小。大無量者。唯佛所得。體卽後得智。是平等智故。一向無漏。二小無量者。慈悲卽無瞋。喜卽喜受。捨無貪性。與俱舍同。故彼頌云。慈悲無瞋性。喜捨無貪欲。若依成實論。大小皆以智慧爲性。故彼論云。以智慧心。利益心。清淨不濁心。名慈悲喜捨。又以四心等行無偏。故名四平等。又此四心皆具三緣。謂衆生緣。法緣。無緣。今略明慈心三。餘可準知。此有三義解。第一直就化益解。如涅槃云。緣諸衆生。欲與其樂。名衆生緣。緣諸衆生所須之物而施與之。是名法緣。緣如來者。名曰無緣。第二化益觀入分別解。緣諸衆生。欲與其樂。名衆生緣。緣其一切化衆生法。名爲法緣。（此二化益。）緣法空寂。名爲無緣。（此一觀入。）第三還就化益觀入分別解。緣生與樂。名衆生緣。（此一化益。）緣衆生無我。但是因緣五陰法數。名曰法緣。觀彼陰空。名曰無緣。（此二觀入。）又有一解。一生緣緣於衆生。猶如父母妻子親（續注云。親。異作眷。）屬。二法緣緣於衆生。但是緣生。三無緣。

不住法相。及衆生相。四心皆有此三。廣如涅槃梵行品中說也。言八難頓超者。宿聞圓教。（教。續注云。無。續圓下異有教字。）成金剛種。今生再聞。不簡凡聖。必亦能入。以對下二乘多劫不聞此法。未發此心。故雖修行證果。亦不能入也。若準諸說。八難障於聖道。今明以圓教力故。障難之凡尚入。況無難之凡耶。況賢聖耶。卽以此經功力。超於諸教。昭然可見。言八難者。一地獄。二餓鬼。三畜生。四北洲。五盲聾喑啞。六佛前佛後。此是古說。若唐三藏新譯云。法前法後。後解勝也。七世智辯聰。八長壽天。故論云。三塗北長壽。前後辯聰根。此八名難者。以不堪受教。難入佛法中。故名之爲難。又準教中有摧八難法。令發正願。不墮彼中。說有四輪。能摧八難。第一願生中國。輪能摧五難。但如法持戒。用心求生中國。若得生已。卽便超卻地獄餓鬼畜生北洲及無想天也。第二願值善友。輪若得逢善知識。及蒙教導。聽聞正法。卽是摧卻法前法後難也。上至諸佛。下及凡夫。解佛法者。於我有益。總名善友也。第三能發正願。輪摧卻世智辯聰難。謂若於三寶中起深信樂。常發正願。世世相續。卽能摧卻

世智辯聰難也。第四種。諸善根。輪。能摧生盲生聾等諸根不具難。若能依佛正法修行用心。當來感得身相諸根具足。便是摧卻諸根不具難也。所以頌云善處摧前五。值願植餘三。卽是四輪能摧八難也。此八難有情不能入佛法中來。諸經論中無不此說也。若約華嚴圓教之力。亦得入佛法中。進修證果。故隨好品。說地獄天子。得生兜率。頓證十地。卽知地獄有情非障。故經云。佛子。我爲菩薩時。於兜率天宮放大光明。名光幢王。照十佛剎微塵數世界。彼世界中地獄衆生遇斯光者。衆苦休息。得十種清淨。眼耳鼻舌身意亦復如是。咸生歡喜。踊躍稱慶。從彼命終。生兜率天。天中有鼓。名甚可愛樂。彼天生已。此鼓發音而爲說法云云。爾時諸天子聞說普賢廣大迴向。卽得十地等。由此卽知地獄非障也。又十地品云。雖住海水劫火中。堪受此法。必得聞。言住海水者。龍等所居。卽畜趣非難。言劫火中者。若約通途說。劫火中無其有情。若約佛境界。佛力所持。變化施爲。及法威德力所加卽得。如法華經云。衆生見劫盡。大火所燒時。我此土安隱。天人常充滿。乃至常在

靈鷲山。及餘諸住處等。此多是法前法後難。謂劫火中不合有有情逢佛。豈得有聞法。今既得其見聞者。即難中非難也。今此華嚴說地獄畜趣尚自得聞法。得證聖果。豈況餘類凡聖者也。故云四心被廣八難頓超也。又大疏云。見聞爲種。八難超十地之階。刊定記云。若乃具金剛種。雖八難而聞經。皆同此也。如出現品云。譬如丈夫。食少金剛。終竟不消。要穿其身。出在於外。何以故。金剛不與肉身雜穢而同止故。若於如來所。種少善根。亦復如是。要穿一切有爲諸行煩惱身過。到於無爲究竟智處。何以故。此少善根。不與有爲諸行煩惱而共住故。此少善根。性究竟故。此說稱性而修少善法也。疏而一極唱高二乘絕聽者。即非器不測也。一極者。即一乘至極之教也。如世歌辭。唱高則和寡。且巴歌一曲。和者百千。陽春白雪。和者一二。言二乘絕聽者。即此品初。世尊入師子頻申三昧。會中菩薩大衆。皆見逝多林及宮殿虛空三處。有種種莊嚴佛境界等事。又聞不思議等法。諸大聲聞不見不聞。故經云。爾時上首諸大聲聞。大智舍利弗。神通目犍連。摩訶迦葉。具列十

大弟子。在逝多林。皆悉不見如來神力。如來嚴好。如來境界。如來遊戲。如來神變。乃至亦復不見不可思議菩薩境等事。何以故。善根不同故。彼於過去本不修習見一切佛種種神通妙善根故。乃至云。本不曾於生死之中發阿耨多羅三藐三菩提心故。如是種種。皆是普賢智眼境界。不與一切二乘所共。以是因緣。彼諸上首大德聲聞。不能聞。不能見。不能信。不能知。又云。佛子。如恆河岸有百千億無量餓鬼。裸形飢餓渴乏。舉體焦然。烏鷲豺狼。競（競。金作競。清續作競。）來搏撮。爲渴所逼。欲求水飲。雖住河邊。而不見河。設有見者。見其枯竭。何以故。深厚業障之所覆故。彼大聲聞亦復如是。雖復住在逝多林中。不見如來廣大神力。捨一切智。無明翳膜覆其眼故。不曾種植薩婆若地諸善根故。所以疏云二乘絕聽也。又大疏云。若夫高不可仰。則積行菩薩曝鰓鱗於龍門。深不可窺。則上德聲聞杜視聽於嘉會。此則兼權教六度菩薩亦絕聽也。故古讚云。最初佛入正受。定名師子頻申。大衆渴仰生疑。念諸法王開演。如來示相而答。意顯德用無涯。人法渾而何分。因果齊歸法界。

會中聲聞小果。權舉五百比丘。同處逝多園林。不覩如來嘉會。一則法門深遠。二則因非大心。三則自利亡悲。四爲失求勝果。今亦巧彰佛德。二乘淺智難知。意表圓教希逢。又顯不共之典。非但小乘不了。守權尚自高推。唯明普眼之境。非他劣見所窺。

疏當其器也。百城詢友。一道棲神。明正爲南方盡南矣。益我爲友。人皆友焉。

鈔當其器也下。六指例顯當機益深。文中有四。一約人以顯益。二約法以顯益。三始末交徹以顯益。四得失相對以顯益。今初。當其器者。即善財童子。指此爲例。依教皆然。故彌勒云。若有敬慕心。亦當如是學。百城詢友者。但舉圓數。其實一百一十城詢問善友也。故八十經初云。爾時善財童子依彌勒菩薩摩訶薩教。漸次而行。經遊一百一十城已。到普門國。思惟觀察。一心願見文殊師利。一百一十。表十地及等覺。一一皆具諸地功德故。或不分等覺。即開十信。進退皆表一百一十。此宗三賢行相。不殊十地。故不別表。所謂初住初行初迴向初地也。二三。乃至十

住十地行相皆然。此依大疏辨也。一道棲神者。棲託心神也。一道有三義。一唯向南。二唯一因一果。三萬聖千賢皆修。萬行更無異路。三皆一道義也。明正爲南者。謂善財始自發心福城東見文殊。便漸次展轉。一向南行。歷諸善友。明者以南主火。是陽是明。北主水。是陰是暗。正者不住東西二邊。東左西右。故是二邊。當南北中正之道。表求法者背暗向明。離邊當正。故云明正。更有三義。一方已有多友。餘方例然。二南主生長。表求法者生長善根故。三西域居人宅多東向。順日月轉。表於善財順人法故。故舊疏云善財求友。表隨順以南行。方盡南矣。方是假法。二無定體。東西南北相待立名。但取明正之義。所向盡名爲南。如此始名悟入法界。故善財至寄十地之友。多在菩提道場。又不言卻迴向北。故知若觸向明正。一切皆南也。益我爲友。人皆友焉者。有二義。初隨相說。二稱性說。隨相說者。謂見善者生不及之心。見惡者發探湯之智。既三人同行。必有我師。況多者也。但能擇善者從之。不善者改之。則觸向皆師也。又見賢而思齊。即爲益也。或見不賢而內自省。

亦爲益也。又老子云。善人是不善人之師。不善人是善人之資。皆是益我爲友之義。故人皆友焉。二稱性說者。夫法界圓宗。觸類成教。但因之生解。卽名爲師。如推一塵見具無邊之德。塵卽是師。所以善財再遇文殊。智照無二之後。便遇三千世界微塵數善友知識者。意在茲焉。

疏遇三毒而三德圓。入一塵而一心淨。千化不變其慮。萬境順通於道。道。清經序作心。

鈔二約法以顯益。疏遇三毒而三德圓。至順通於道者。三毒成三德。有通有別。通者。三毒本空。元是三德。迷情執取。以德爲毒。今悟則貪無貪相。元是戒也。瞋無起滅。本自寂然。元是定也。故法句經云。戒性如虛空。又云。瞋心等陽燄。癡無癡相。是爲慧也。又心王經說三藏云。貪相不生。是爲戒藏。瞋相不生。是爲定藏。癡相不生。是爲慧藏。諸法無行經云。貪欲卽是道。恚癡亦復然。如是三事中。有無量佛法。是知迷爲八萬四千塵勞門。悟成八萬四千波羅蜜。塵勞雖衆。根本不過三毒。波羅蜜雖多。根本只是三德也。別者。卽善財所遇善友。其類不同。表一切類中皆有法

門。令後學者。於人不觀種性。於法莫存取捨。故婆須蜜女示貪欲之相。所以鄰里生疑。抱持唼吻。皆獲功德。其所得法門。名離貪欲際解脫門。無厭足王示其瞋相。傷殺無量衆生。所得法門。名如幻解脫門。勝熱婆羅門。四面火聚。中有刀山。令投身入中。向上兼日。五熱炙身。示現外道癡迷邪見之相。善財見之。所得法門。名般若波羅蜜普莊嚴解脫門。三毒之相。尚有法門。況餘類耶。是知契合華嚴圓教。婆須愛水而不溺。無厭恚火而不燒。勝熱邪見而不侵矣。言入一塵而一心淨者。有二義。一以情念爲塵。念即無故淨也。二即微塵塵體稱性故淨也。一塵一念既爾。千心萬境總然。故次云。千化不變其慮。故心要云。心心作佛。無一心而非佛心。萬境順通於道也。即處處現成。無一塵而非佛國。

疏　契文殊之妙智。宛是初心。入普賢之玄門。曾無別體。

鈔　三始末交徹以顯益。文中二。一始終二本末。今初。契文殊之妙智者。即善財歷諸善友。再遇文殊。當智照無二相。契合本心。絕能所相。故不見身。但遙申右手摩

頂得法。義在下五相中解也。宛是初心者。最初在福城東得見文殊。表信。智。今又見文殊。表證。智。意明信證雖說始終。智體元來不別。所以皆是文殊。如第二十信會在普光明殿說第七因圓果滿。重會普光。亦表證極不離初心。正同此也。故大疏云。啓明東廟。智滿不異於初心也。二本末。疏入普賢之玄門。曾無別體者。善財求友。最後至普賢菩薩處。微細觀察普賢之身。見一一毛孔中。有不可說不可說佛剎海云云。乃至善財所見佛剎微塵數諸善友。往詣親近。積集智慧。比此暫見普賢所得境界百分不及一。乃至優波波。金作婆。經續作波。尼沙陀分亦不及一。善財從初發心。乃至普賢。於其中間。所入剎海。相續不斷。今於普賢一毛孔中。一念所入。過前不可說不可說倍。如一毛孔。一切毛孔。一一相好。一一支節。悉亦如是。善財於普賢毛孔剎中。行一步。至不可說不可說佛剎微塵數世界。如是盡未來際劫。猶不能知一毛孔中。種種剎海。種種佛海。種種菩薩衆會海。如是等海。皆悉不知究竟邊際。故云玄門也。然不離一心一性一毛一塵。故次云曾無別體。又經最後結

云。善財則得普賢行願海。與普賢等。與諸佛等。一身充滿等。正覺現前等。乃至不思議解脫自在悉皆同等。既前後橫豎皆等。何有別體。故大疏云。寄位南求。因圓不逾於毛孔也。

疏失其旨也。徒修因於曠劫。得其門也。等諸佛於一朝。

鈔四得失相對以顯益者。疏失其旨也。至於一朝。有二義。一通相而言。由此經境界。一念一塵。皆全收法界。故一念失則全乖。曠劫修而無益。一念得則全契。刹那證而無遺。若指經文。則出現品意揀權教六度菩薩非器。對前二乘絕聽。則積行菩薩曝鰓鱗於龍門之意。經云。設有菩薩於無量百千億那由他劫。具行六波羅蜜。修習種種菩提分法。若未聞此如來不思議大威德法門。或時聞已。不信。不解。不順。不入。不得名爲真實菩薩。以不能生如來家故。（卽前句云徒修因也）若聞此法。信順悟入。當知此人生如來家。具足一切諸菩薩法。遠離一切諸世間法。深入如來無量境界。（卽後句云等諸佛也）故大疏云。良以有作之修。多劫終成敗壞。（卽

前句也。無心體極。一念便契佛家。卽後句也。故知無念爲宗。實爲妙也。既得意失意懸殊。誠見此經大益也。

疏杳矣妙矣。廣矣大矣。實乃磐諸佛之靈府。拔玄根之幽致。升慧日以廓妄扇慈風以長春。包性相之洪流。掩羣經之光彩。豈唯明逾朝徹。靜越坐亡而已耶。耶。清續金作矣。平及清經序作耶。與鈔合。

鈔三結歎文三。初以四德名歎。次以六德義歎。後形外義結。今初。疏杳矣妙矣。廣矣大矣。杳冥微妙。德相意也。廣則業用。大則體性。次以六德義歎。疏實乃等是一。諸佛靈妙所集之都府。如千珍萬寶所集之庫藏。唯此經磐而竭之。無有遺隱。二。名相蔽於玄理。如土埋根。唯此經玄妙之法而令露現。故云拔也。三。日出而雲霧散。慧發而妄想除也。四。陽和照物。遠近齊敷。枯木不生。過時則已。佛慈利生。平等普度。闡提不受。窮盡未來。又陽氣所滋者。後終凋落。佛慈所度者。究竟涅槃。有此兩重之意。故云長春也。五。涓涓滔滔。無流不納。大海也。若性若相。無義不詮。大經

也。大疏云千門潛注。與衆典爲洪源。萬德交歸。攝羣經爲眷屬。六杲日麗天。奪衆景之耀。衆景。即月與星辰也。圓宗布世。掩羣經之輝。羣經。即權教二乘也。後形外義結。疏豈唯明逾朝徹等者。莊子中事。此有二意。總意云。尚掩諸經。況於外典也。言朝徹者。莊子第三。南伯。清續作北。金及莊子作伯。子葵問乎女偶曰。子之年長矣。而色若孺子。何也。曰。吾聞道矣。子葵曰。可得學耶。曰。惡。惡可。子非其人也。夫卜梁倚有聖人之才。而無聖人之道。道下清續有偶曰二字。金及莊子無。我有聖人之道。而無聖人之才。吾欲以教之。庶幾其果爲聖人乎。注云聖人之才。謂其有慧。聖人之道。謂其有真。以真教之。能成彼之道矣。吾守之三日。而後能外天下。謂亡天下事也。已外天下矣。吾又守之七日。而後能外物。物。謂凡有物象。已外物矣。吾又守之九日。而後能外生。不見是身。何生之有。上四字。續無。續注云。是身下異有何生之有四字。已外生矣。而後能朝徹。不有萬物。唯真獨存。如朝日昇明。洞徹無礙。人皆有此。不能自知。朝徹而後能見獨。見獨而後能無古今。無古今而後能入不生不死也。言坐亡者。亦莊子第五。案五。當作三。下所引文。亦見莊

子卷三大宗師第六。顏回以契道之言白夫子曰。回益矣。仲尼曰。何謂也。曰。回亡仁義矣。仁即不周。義則不及。曰可矣。猶未也。他日復見曰。回益矣。曰。何謂也。曰。回亡禮樂矣。禮過則煩。樂則心動。曰可矣。猶未也。他日復見曰。回益矣。曰。何謂也。曰。回坐亡矣。仲尼蹵然曰。何謂坐亡。曰。回墮（墮。續作隳。）支體。黜聰明。離形去知。同於大通。此謂坐亡。心靜爲坐。物空爲亡。仲尼曰。回果至賢乎。丘也從而後矣。今疏意云。據諸教所詮。鑒用之智。寂滅之理。早以逾於朝徹之明。坐亡之靜。若以華嚴圓妙（妙。續作明。）之旨。不唯超彼而已。兼諸權教小乘亦皆超越。故有豈唯而已耶之言也。

疏然玄籍百千。幽關半掩。

鈔然玄籍百千下。第三教起由致。慶遇希奇。文中二。一明昔翻未具。二明今譯多具。今初。龍樹菩薩至龍宮。見華嚴經有三本。下本有十萬偈。四十八品。中本有四十九萬八千八百偈。一千二百品。上本有十三千大千世界微塵數偈。一四天下微塵數品。上中二本。閻浮提人力劣。不能住持。龍樹菩薩遂將下本流布天竺

也。言玄籍者。玄妙典籍也。百千者。即下本經十萬偈也。言幽關半掩者。謂晉譯三萬六千偈。唐加九千偈。成四萬五千偈。經來未具。故幽微關鍵之敎而半掩也。

疏我皇御宇。德合乾坤。光宅萬方。重譯來貢。東風入律。西天輸越海之誠。南印御書。北闕獻朝宗之敬。特回明詔。再譯眞經。（經。平作詮。清續金作經。）光闡大猷。增輝新理。澄觀。顧多天幸。欽屬（屬。平及清經序作矚。）盛明。奉詔譯場。承旨幽贊。扑躍兢（兢。清經序作競。）惕。三復竭愚。露滴天池。喜合百川之味。塵培華嶽。無增萬仞之高。

鈔二明今譯多具。疏我皇御宇下。但展法界品二十一卷。成四十卷。亦未全足。故云多具。文中三。一明聖朝德化廣被爲譯之緣。二明外國遠獻梵本。是譯之因。三正明詔命述譯讚之相。今初。疏我皇御宇。德合乾坤者。謂臨御區宇。德合天地。乾天坤地。光宅萬方者。尚書堯典篇曰。昔在帝堯。聰明文思。光宅天下。孔安國注云。謂聖德之風遠著。今意云。風光遠及。以天下爲宅也。今我德宗皇帝德及外國。故彼以華嚴梵本來貢也。重譯來貢者。夫外國貢獻。經歷數國。即展轉譯語。從一國

至一國。乃至於此。故云重譯。如獻白雉。九譯至此也。二明外國遣獻梵本是譯之因者。疏東風入律。至朝宗之敬。言東風入律者。漢武帝十洲記。說西胡月氏國遣使遣進三種物。謂小師子。續弦膠。反魂香。經半年不問此事使者因隨帝入苑射。帝弓弦斷。使者曰。何不取續弦膠續之。遂取膠捻之。果如其言。帝曰。彼君有此。何以遣貢。使者曰。臣國去此三萬里。國有常占者。見東風入律。十旬不休。青雲干或作觀呂。連月不散。占者云。東有好道之君。遂令遣獻也。彭伉詩云祥輝上干呂。郁郁復紛紛。遣示無爲化。將明至道君。勢凝千里靄。色迴續注云。迴。九霄分。已見從異作迴。龍意甯知燭石紋。狀煙殊散漫。逾月更氛氳。因使來賓國。西瞻仰瑞雲。上六十四字。續係正文。清續均在青雲干呂下。續注云。青雲干已下至瑞雲六十八字。異本細書。西天輸越海之誠者。既皇帝德風及於西天。故彼輸奉過海之忠誠。遣貢經本。如昔三物也。南印者。都望天竺。即是此國之西。就彼五天。即是南印土也。御書者。彼國表云手自書寫大方廣佛華嚴經百千偈中。所說善財童子親近承事佛剎微塵數善知識行中五十五聖者。入不思議

解脫境界普賢行願品。謹奉進上等。北闕獻朝宗之敬者。百川朝宗於海。萬國朝宗我唐。故以獻經而申違敬。疏特回明詔下。三正明詔命述譯讚之相。於中三。一聖垂詔命。二慶承詔命。三譯讚之相。今初。但是展演舊經入法界一品。故云光闡大猷及增輝也。猷謂嘉猷。嘉美之德也。二慶承詔命。疏澄觀顧多天幸至幽贊者。反顧我有天然之幸。得遇盛明之時。奉詔譯經製疏也。三譯讚之相。疏抃躍至之高者。抃謂手舞。躍謂足蹈。兢謂戰戰兢兢。惕謂悚惕。三復竭愚者。謂再三反復竭盡其心。不敢孟浪也。謙故曰愚。然三復之言。即論語云南容三復白圭。謂毛詩云。白圭之玷。尚可磨也。斯言之玷。不可爲也。意謂圭玷可以磨治。若過言一出。駟馬追之不及。南容讀詩至此章句。再三反復。以將誠慎其言也。今用此意。露滴天池者。智度論中指海爲天池。意云。製疏譯經。一言一義。得契佛心。如露滴海也。塵培等者。即子貢對魯哀公讚夫子之言。謂哀公問子貢云。汝師賢乎。對曰。賢。哀公曰。賢復如何。答曰不知。又問何以不知。子貢曰。吾於夫子門下。如人終日戴天。不知

天之高。終日履地。不知地之厚。飲海知飽。安知其深。哀公曰。譽師太過歟。子貢曰。捧土培山。寧有益仞。七尺曰仞。上皆謙辭。

疏大方廣者。者。清續金無。平及鈔有。所證法也。佛華嚴者。者。清續金無。能證人也。極虛空之可度。體無邊涯。大也。渴滄溟之可飲。法門無盡。方也。碎塵剎而可數。用無能測。廣也。離覺所覺。朗萬法之幽邃。佛也。芬敷萬行。榮耀續注云。耀。異作輝。衆德。華也。圓茲行德。飾彼十身。嚴也。貫攝玄妙。以成真光之彩。經也。總斯七字。爲一部之弘綱。則無盡法門。思過半矣。

鈔大方廣者下。第四略釋總題。令知綱要。於中三。一標名。二釋名。三結歎。今初可知。二釋名者。疏極虛空至經也。極虛空等三句。即普賢偈讚佛德結歸無盡之文云。剎塵心念可數知。大海中水可飲盡。虛空可量風可繫。無能盡說佛功德。今取虛空釋體。大海水釋相大。塵剎釋用大。唯不取心念及風也。碎塵剎者。碎塵數之剎。並爲微塵也。離覺等者。能覺即菩提。所覺即涅槃。故楞伽云。一切無涅槃。無有涅槃佛。亦無佛涅槃。違離覺所覺。既理智俱泯。能所兩亡。始本不二。是究竟覺。故

雖俱離而朗照萬法之無遺。非一向同楞伽也。芬敷萬行者。草木感果之華也。榮耀衆德者。草木兼通金玉莊嚴之華（華金作事。清續作華。續注云。華異作事。）也。圓茲行德。飾彼十身者。雙以二華二德嚴飾佛身也。貫攝等者。貫穿攝持玄妙之義門。門門煥爛。無量無邊。門門尋之。一一皆徹佛智。如尋影以至於本。故大經云。如因日光照。還見於日輪。然以智慧光。通達於佛智。佛智體如日輪。演無量義如日光。三結歎者。疏總斯七字等。尚書云。若網在綱。有條而不紊。紊者。亂也。孔氏序云。舉其弘綱。撮（撮續作攝。）其機要。思過半矣者。周易繫辭文勢。孔子云。學者觀其彖辭。是以盡過半之思。今意云。若解七字之義。即一部之功已過半矣。

鈔上來第二正釋疏文四分中。一總敘文意。二歸敬請加。三開章釋文。四慶讚回向。初總敘文意已竟。自下第二廣釋歸敬請加。

疏稽首歸依真法界　光明徧照諸如來　普賢文殊海會尊　願得冥資贊玄妙

鈔第二歸敬請加於中分二。初三句是歸敬。後一句請加。初中又二。初有四字。是

能歸三業稽首歸依後有一十七字卽所歸三寶真法界下今初疏稽首歸依者稽者屈也至也首者頭也歸者向順之義依者憑託之意疏主欲擬製述先起三業虔恭敬仰屈己頭頂以至於地心冥佛境口誦辭句剖析心誠乞求加護也問何故最初歸敬三寶答略有七意一顯示吉祥故二發生信心故三令知恩德故四儀式應然故五表有承稟故六爲求加護故七隨順先聖故且初顯示吉祥者三寶功德第一吉祥故於最初先申歸敬欲令所製久久流通二利吉祥故先歸敬也成實論云三寶最吉祥故我經初說二發生信心故者欲令後人聞此教典不起疑惑生起信心故於最初先歎三寶令於三寶生順信已方於正教不疑謗故三令知恩德故者謂佛有說法恩法有生解恩僧有傳教恩若無佛寶卽無人說法若無法寶卽無由生解若無僧寶卽無人傳教是以由佛說法由法生解由僧傳教令得聽聞由此三恩方成慧悟令知恩德故疏先明四儀式應然故者世間臣子凡有所爲先白君父方合儀式三寶恩德逾於君父大師之心何啻臣子

將欲發揚正教。先白三尊。儀式應然。故歸敬也。五表有承稟故者。欲顯所述。且非胸臆。皆依聖教。盡有經典。承稟三寶所證所說。製成此疏。以誨後人。故於最初先申歸敬。六爲求加護故者。像季傳教。障難恆多。先敬三尊。上求加護。七隨順先聖故者。西天聖衆。諸菩薩僧。造論釋經。皆先歸敬。順諸先聖。故敬三尊。敬意極多。不能繁述。釋此所歸三寶。分二。先標三寶義。後正銷疏文。今初。三寶之義。佛法大綱。學者要知。不可不說。略以五門分別。一釋名。二出體。三建立。四次第。五問答分別。今初有二。初總名。後別名。總名者。三者數義。寶者從喻爲名。依寶性論有六義。一希有。如世間金玉等。世間難得。三寶亦爾。百千萬劫衆生難遇。二明淨。如世間金玉。體性明淨。三寶亦爾。離染無垢。所以明淨。三勢力。如世金玉。有威德勢力。三寶亦爾。見道力用神通威力。四莊嚴。如世金玉。莊嚴世間。三寶亦爾。定慧莊嚴出世法故。五最上。如世金玉。於世最上。三寶亦爾。修出世道最尊最上。六不變。如世金玉。不可改易。百鍊不輕。久埋不生。三寶亦爾。不爲世法之所改易。具此六義。故名

爲寶。從數及喻以爲名也。次別名者。謂佛法僧。梵云佛陀。此翻覺者。佛地論云。於一切境。能除二障。如睡夢覺。如蓮華開。自覺覺他。覺行圓滿。名之爲佛。覺卽是佛。當體爲名。梵云達摩。此云法。卽教理行果。自性軌持。名之爲法。軌持卽法。當體爲名。梵云僧伽。此云和合衆。三乘聖人。理事二和。體無違諍。和合是用。衆卽是假和合之衆。依主得名。第二出體者。於中有二。先辨差別。後明體性。初文有三。一住持。二別相。三同體。皆可寶重。生福之田也。初住持者。佛謂形像。法謂教法。僧謂五衆也。二別相者。三寶（依寶首大師五教以明）。分五。一小乘教文三。佛法僧。一佛寶文三。初法身。卽五分（戒。定。慧。解脫。解脫知見是）。二報身。卽丈六身是。三化身。（謂隨類化身是）。二法寶文四。一教法。（謂聲教）。二理法。（謂生空理）。三行法。（謂三十七品。四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺支。八聖道）。四果法。（謂擇滅泥槃）。三僧寶。卽四果。四向。二大乘始教亦三。一佛寶文三。一法身。（謂清淨真如）。二報身。（謂自他二種受用）。三化身（大化身千丈。小化身丈六。隨類化身）。二法寶文四。一教法。（謂本質影像。

二理法。謂二空真理。三行法。謂六度萬行。四果法。菩提涅槃。三僧寶。卽三賢十聖。三大乘終教亦三一佛寶文二。一真身。謂法身及自受用。二應身。謂他受用及化身。二法寶文四。一教法。唯心影像。二理法。謂二空真理。三行法。謂六度萬行。四果法。謂始覺合本覺。三僧寶。謂三賢十聖。四大乘頓教但唯真性。更無別法。縱使強論。亦不出一性。亦三一佛寶。約覺知義。二法寶。約軌持義。三僧寶。約不違義。五大乘圓教文三。一佛寶文二。一融三世間十身。衆生世間。器世間。智正覺世間。二佛自具十身。菩提願化力莊嚴威勢意生福法智。二法寶文四。一教法。謂別教一乘。二理法。謂法界十玄。三行法。謂行布圓融。四果法。謂依正無礙。三僧寶。謂海會菩薩。三同體者自有三說。一就本性說。性自靈覺佛也。性本寂滅法也。性上本有恆沙德用。互不相違。亦不乖諍。一味清淨性體。僧也。二就觀行說。觀照佛也。照故離識。可以軌持法也。在觀則萬法已圓。念念自無乖諍。僧也。三就融通說。世出世間差別之法。盡託圓明大覺假現。一一無有自體。當體便是圓覺。則一切皆佛也。如

鏡現像。像皆是鏡。所現之法。一一寂滅。雖寂滅而不壞相。性相不異。故一一相。隨性而徧法界。性隨相而千差。盡未來際。性相無礙。究竟皆可軌持。法也。既一一相隨性無礙。則一入一切。一切入一。一包一切。一切包一。交參涉入。和合無違。凡聖一一皆然。僧也。二明體性者有三。一住持三寶。佛寶不論金玉圖綵塑畫等。並以四塵爲體。法寶若紙素竹帛等。亦以四塵爲體。僧寶若凡夫僧。即以有漏五蘊爲體。若圖畫僧。亦以四塵爲體。此等住持。皆令真實三寶勢力不斷。名住持也。故淨名經云。紹隆三寶。能使不絕。二別相三寶。法身即以無垢真如爲體。自受用身以實無漏五蘊爲體。他受用身以平等性智所現相分似無漏五蘊爲體。化身有三。若大化身。以成所作智中所現微細色心相分似無漏五蘊爲體。小化身以成所作智中所現通粗及細色心相分似無漏五蘊爲體。若隨類化身以成所作智中所現唯粗（粗。續作細。續注云。細。異作粗。）色心相分似無漏五蘊爲體。若法寶有四。一教。謂名句文二理。謂二空真如。三行。謂六度十度萬行。四果。謂菩提涅槃殊勝之果。此之四

法。總爲法寶體。僧寶。以三乘聖人無漏五蘊爲體。三同體三寶。通以真如爲體。如有覺義。名佛寶。如有軌持義。名法寶。如有理和。名僧寶。故涅槃經云。若能觀三寶。常住同真諦等也。又淨名經云。佛則是法。法卽是衆。是三寶皆無爲相。與虛空等。又寶積經云。正見法身。尚不見佛。何況形色。以空遠離。尚不見法。何況言說。以無爲法。尚不見僧。何況有和合衆也。三建立者有四。一翻邪三歸爲彼外宗有三。一邪尊。二邪教。三邪人。翻彼三故。建立三寶。歸依佛已。寧捨身命。終不歸依自在天等。歸依法已。寧捨身命。終不歸依外道典籍。歸依僧已。寧捨身命。終不歸依外道邪衆爲所翻有三。故立三寶。廣如優婆塞經說也。二對根者。爲上根人趣佛菩提。說於佛寶。爲中根人求自然智。及因緣法。而能入道。說於法寶。爲下根人依師受學。理事不違。方能入道。說於僧寶。三約喻者。佛如良醫。法如良藥。僧寶如看病人。四依因者。一依如來爲因。二依正法爲因。三依止我弟子爲因。諸有情類。要由三因。得涅槃樂。如十輪經說。具上四義。不增不減。但說三寶也。四辨次第者有三。一

約功用次第教化衆生無過於佛故先明佛寶由有佛故說三乘法故次明法寶由有佛法化三乘衆故後明僧寶二約修行次第一切聖人以法爲本先明法寶由有法故方有修行次明僧寶由有法僧當得佛果後明佛寶三約勝劣次第同體三寶中法寶爲勝故經云諸佛所師所謂法也以法常故諸佛亦常故法寶勝也別相三寶中佛寶爲勝故經偈云天上天下無如佛十方世界亦無比世界所有我盡見一切無有如佛者故佛寶勝也住持三寶中僧寶爲勝由人能弘道非道弘人人在即法在人亡即法亡故僧寶勝也五問答分別者問前云三乘聖人皆是僧寶聲聞衆多可名爲僧獨覺獨出云何成僧答緣覺有二一獨覺出無佛世靜處思惟即能悟道此既無衆闕於事和但是行法非僧寶也二衆出亦有無量大緣覺衆具理事二和所以成僧今約衆出故仁王經云時有八百萬億大仙緣覺非斷非常四諦十二因緣皆悉成就也問出家菩薩具有二和可名爲僧在家菩薩唯有理和莫不成僧答在家菩薩雖無事和而有理和性無乖諍即得成

僧。不同聲聞要具二和也。問。菩薩僧中有其幾人。答。依仁王經。瓔珞經。說有四十二賢聖。所謂地前三賢。地上十聖。及等覺。妙覺。如彼廣說。所以不取十信者。爲是凡位也。於四十二位中。四十一是僧寶。妙覺一位是佛寶所攝也。上來五段不同。略明三寶義竟。後別銷疏文者。疏真法界者。卽法寶也。攝法差別。但歸真界也。先標法者。諸佛之師故。疏光明偏照等者。佛寶也。梵語毗盧遮那。此云光明偏照。此就新梵語翻也。若準舊梵語翻。毗盧遮那。此云偏一切處寂。屬法身盧舍那。此云光明偏照。屬在報身。若準梵文。卽不如此二種梵名。但新舊別。非分法報之異。故舊譯華嚴總名盧舍那。唐譯經中皆曰毗盧遮那。卽三身十身通名毗盧遮那也。今此中用。卽法報通稱。此最爲正況此宗中法報無異。同是一源。不同諸教有爲無爲別。又據此大經。及一字頂輪王經。釋迦毗盧。及一切義成等。皆是異名。故知三身更無別稱。但是古德義說也。故知此中不錯用也。言光明偏照者。謂常寂光偏一切法。如鏡之明。像像皆偏也。諸如來者。主伴互收也。舉一爲主。一切皆伴。伴

者。不離主也。普賢文殊海會尊者。僧寶也。二聖爲海會菩薩之尊也。又望能歸之人。即指海會菩薩是我之尊也。後會通二聖。菩薩數過剎塵。名著在經者亦有數百。偏歸二聖者。良有所以。二聖本尊總爲三聖。託以表法不徒然也。今依三聖圓融觀。略顯二門。一相對明表二相融顯圓。初中二。聖爲因遮那爲果。果超言相。且說二因。若悟二因玄微。則見果海深妙也。二聖略爲三對。一能信所信對。言能信所信。表是因中。謂普賢表所信法界。即在纏如來藏故。理趣般若云一切衆生皆如來藏。普賢菩薩自體徧故。初會即入藏身三昧者。意在此也。文殊表能信之心。佛名經云。一切諸佛皆因文殊而發心故。善財始見發大心故。經云。出生一切菩薩。無休息故。二解行對。普賢表所起萬行。上下經文。五周因果。皆普賢行故。文殊即能起之解。慈氏云。汝得見諸善友。聞菩薩行。入解脫門。皆是文殊威神力故。又云。常爲一切菩薩師故。三理智對。普賢表所證法界。即出纏如來藏善財童子入其身故。一毛廣大即無邊者。稱法性故。經云。普賢身相如虛空故。又見普賢即得

智波羅蜜者。明依理發智故。文殊表能證大智。本所事佛。名不動智故。常爲無量諸佛母故。諸經中說法多顯般若旨趣故。善財再見文殊後方見普賢者。顯有智方能證理故。是以古德名後文殊爲智照無二相也。不現身者。心境兩亡故。以文殊權實之智。證普賢體用之理。此之一門。古德親問三藏。三藏言有經說。未傳此方。又此一門亦表定慧。理本寂故。智卽慧故。亦表體用。普賢理寂以爲心體。文殊智照爲大用故。二相融顯圓者亦二。先明二聖法門各自圓融。後以二聖法門互相圓融。初中謂文殊必因於信。方能成解。有解無信。增邪見故。有信無解。長無明故。信解真正。方了本源。成其極智。反照不異初心。初發心時。便成正覺。又前方便之智。不離體故。後文殊名智照無二相。照信不殊於智故。從無身相。以展右手。是以文殊三事融通隱隱次普賢三事自相融者。理若無行。理終不顯。依體起行。行必稱體。由行證理。理無行外之理。由理顯行。行無理外之行故。隨所證理行無不具足。一證一切證故。見普賢一毛所得法門。過前不（不。續作無。）可說不可說倍。又是卽

體之用故。毛孔法門。緣起無盡。由是普賢三事涉入重重也。二以二聖法門互相融者。謂要因於信。方知法界。信若不信法界。信則爲邪故。能所不二。不信自心有如來藏。非菩薩故。次要藉於解。方能起行。稱解起行。行不異解。則解行不二。次以智是理用。理體成智。還照於理。智與理冥。方曰真智。則理智無二故。經云。無有如外智。能證於如。亦無智外如。爲智所入。又法界寂然名止。寂而常照名觀。觀窮數極。妙符乎寂。則定慧不二。又即體之用曰智。即用之體曰理。即體用無二。是以文殊三事融通隱隱。即普賢三事涉入重重。此二不一不異。方名普賢帝網之行。故普賢行品。及上下經文。廣顯事理圓融爲普賢行。非獨事行名普賢也。亦如曼殊千鉢經云。爾時衆中菩薩摩訶薩。一切有情。同修行普賢曼殊行願。證入毗盧遮那如來十大慈佛心觀。亦表二聖不異。問。既二聖相融。何以不名文殊行耶。答。爲攝智屬理。唯一真法界。故舉一全收也。二遮那爲果者。二聖法門既融。則普賢因圓。離相絕言。沒同果海。是曰毗盧遮那光明徧照。唯證相應故。法界品末。普賢菩

薩後便偈讚佛德者。顯果相也。又品初如來自入三昧。現相無說。表所證絕言。而普賢開發也。放光令悟。表能證絕言。而文殊開顯者。即其意也。然上理智等並不離心。心佛衆生。三無差別。若於心能了。則念念因圓。念念果滿。出現品云。菩薩應知自心念念常有佛成正覺故。而即一之異。不得外觀。勿滯言說。若能與此觀行相應。則觸目對境。常見三聖。及十方諸佛菩薩。一即一切故。心境無二故。依此修行。一生不剋。三生必圓也。第二請加者。疏願得冥資贊玄妙可知。

疏將釋此經。五門分別。一教起因緣。二辨教宗旨。三翻譯傳授。四釋經名題。五隨文解釋。今初。夫法無言象。非離言象。離言象而倒惑。執言象而迷真。故聖人利見。垂象設教。必有由矣。

鈔第一教起因緣。文分三段。一總標大意。二別釋十門。三總結指廣。今初也。一略標。言夫法無言象。非離言象者。世有人言。大象無形。大音希聲。絕慮亡言。自入真境。何用言教乎。疏意云。非言何以知無言。非象何以顯無象。大疏序云。雖空空

絕迹。是無象也。義天之星象粲然。不離象也。湛湛亡言。是亡言也。教海之波瀾浩汗。不離言也。諸經假言象顯無言象之文甚多。不能繁引。講者任其廣略。然言謂語言宣說。此即可知。象者。何也。象者。像也。似也。謂取像似之物爲象。令見於真理。周易有大象小象以顯易道。即其事也。六龍象於陽德。變化無方。等佛說圓極之理。言之不及。多以喻況。皆此類也。若更深而論之。但以名言施設所顯之義亦皆是象。不唯譬喻以理畢竟言不及故。謂聞教生解。義相生時。亦是變影起故也。二反顯離言象而倒惑。執言象而迷真者。出取捨之過也。若衆生不遇善友。不聞聖教。曠劫長守倒見。終無自悟之期。故經云。譬如暗中寶。無燈不可見。佛法無人說。雖慧莫能了。執言象而迷真者。謂但守於教。不求指歸是執言也。縱求義理。但隨文生解。便爲真實。不能以教爲明鏡。照見自心。不能以自心爲智燈。照經幽旨。是執象也。故經云。不能了自心。云何知正道。彼由顛倒慧增長一切惡。如覽鏡時。本圖見面。便執見者爲實。豈不轉更成迷。故云執言象而迷真。又疏主述華嚴剎海

變相讚云。執象或亡象。取空空外求。斯人鼓識浪。浩劫垂（垂。續作乖。）冥搜。卽象見無象。萬法歸毛頭。圓機覩一葉。法界知春秋。此卽一向別教圓宗。稍異前教。前則筌蹄定非魚兔。此乃言象卽同所詮。（詮。清續作筌。續注云。筌。異作詮。）故一中見多而無盡也。如聞谷聲無聲。卽知常應。見鏡像無像。卽知常現也。三順結。故聖人利見至必有由矣者。利見之言。借周易語。彼乾卦九五之爻。是仁君登位之象。文言（言。清作云。）九五。飛龍在天。利見大人言飛龍在天者。大人造也。造者至也。至者仁君至於位也。大人者。聖人也。聖人與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。此爲仁也。利見者。仁君至位。敍以聖德。能合異類。濟物理人。利無不普。蓋及（及。清作乃。）異類交感。位極亨通。人臣之機會也。今明我佛聖人功圓德備。體無不周。智無不徧。四心罔替。唯務益生。有感必通。隨機誘化。知根利鈍。各稱所求。與利見而賜妙方。物受教而皆得度。則必無虛設也。故云聖人利見。垂象設教。必有由矣。

疏因緣不同。略明十義。一法爾常規。二酬昔行願。三遂通物感。四明示真門。五開物

性原。六宣說勝行。七令知位次。八顯果難思。九示其終歸。十廣利今後。

鈔第二因緣不同下別釋十門。初列。後釋。

疏此初法爾常規者。一切諸佛法爾皆現無盡身雲。說斯圓教故。

鈔釋中一法爾常規下。夫王道坦坦。千古同規（規續作現誤）。一乘玄門。諸佛齊證。所證法性。法爾隨緣。緣性融通。法爾無盡。性雖一切齊應。今就說教爲門。既舉一全收。卽無盡矣。故佛法爾皆於無盡世界常轉無盡法輪。窮未來際無有休息。斯則處以毛端。橫該法界。時以剎那。豎窮劫海。處則頓起。時則常起。不待別因。如萬籟之聲。非關撫擊。日月之照。不因川原。但隨見聞。說有初成九會等別。諸慈悲者。於無盡中略此留傳。令尋於此。見無邊法。如觀牖隙。見無際空。而此時處卽同無盡也。

疏二酬昔行願者。昔在因中。願周法界。依願起行。但爲衆生。故今酬之。徧說徧益。

鈔二酬昔行願至徧益者。因既願周乎法界。果必徧說酬之。如源遠則流長。根深則果茂。然因雖無量無邊。統唯此二。故下疏有車輪爲翼之況。願周徧者。現相品

云。毗盧遮那佛。願力周法界。一切國土中。恆轉無上輪。行周。偏者。主山神偈云。往修勝行無有邊。今獲神通亦無量。法門廣闢（闢。續作闢。誤。）如塵數。悉使衆生深悟喜。今說普賢行願。正是此因也。

疏三遂通物感者。謂佛證涅槃。寂然不動。機宜叩聖。感而遂通。若無感緣。佛說何益。

鈔三遂通物感。至何益者。夫風息浪澄。海現萬像。妄盡心寂。佛應羣機。然澄海雖常能現。無外器而何現。（何現。清續作現何。續注云。現何。異作何現。）佛智雖常能談。無感緣而何說。故大疏云。昔因法爾雖能常徧。約可流傳。皆由機感。其猶上有白月。下資澄潭。潭清影現。機感應生等。其寂然不動。感而遂通兩句。是周易之文。疏乃巧隨義勢。揀而用之。然其機感亦有二種。一通二別。通謂凡厥生靈。皆含佛智。無不被矣。別謂雖皆普被。機有優劣。故益有淺深。其猶一水。方圓任器。略分五種。一正爲。謂一乘圓機。宿世曾聞。今能悟解。造觀修行。或便證入。二兼爲。謂聞雖未悟。而能信向。以成堅種。如食金剛。終竟不消。地獄天子是此類也。三引爲。謂權教六度菩薩。執定行布

之位。不信圓融之法。故十地中借其次第行布之名而誘引之。終令入實。如置藥乳中。乳能愈病。以性投相。而相自亡。四權爲。謂二乘既守自位。不能聞見。故諸菩薩權現聲聞。或示在座如聾如盲。彰其絕分。警餘忻樂。或示在道開悟。知可回心。五違爲。謂外道闡提。聞雖生謗。墮於地獄。一熏耳識。功不唐捐。罪畢終令獲益。乃至成佛。如狂罵藥。服之病除。如塗毒鼓。聞者皆死。以斯五類。收無不盡。其通別機感。具依此品廣疏也。

疏 四明示真門者。衆生流轉。總爲迷真。故示真門。令其返本。真原之要。即下所宗。

鈔 四明示真門至下所宗者。諸經就機權引。本意欲令歸真。若無此經稱性極談。究竟無所歸處。爲談真實。故說斯經。衆生流轉等者。大經云。衆生無始來。生死久流轉。不了真如義。故諸佛興世。興世本欲示真門。故法華經云。如來唯爲一大事因緣故出現於世等。即下所宗者。第二辨宗旨中云統唯一真法界。乃至開爲理事法界無障礙法界也。

疏五開物性原者良以衆生性含智海識洞真空但衣蔽明珠寶埋秘藏要假開示令其悟入

鈔五開物性原至令其悟入者前雖明示真門尚未直指自心若不就心中識悟依何起於萬行故大疏此段名開因性如何開耶出現品云佛子無一衆生而不具有如來智慧但以妄想顛倒執著而不證得凡夫妄想攝小執著顛倒通二若離妄想一切智自然智無礙智則得現前譬如有大經卷喻佛智慧量等三千大千世界智體無邊邊續作廓周沙界書寫三千大千世界中事一切皆盡喻體上本有恆沙功德恆沙妙用此大經卷雖復量等大千世界而全住在一微塵中喻佛智全在衆生身中圓滿具足如一微塵舉一衆生爲例一切微塵皆亦如是時有一人智慧明達喻佛具足成就清淨天眼見此經卷在微塵內天眼隔礙見色喻佛智隔煩惱見佛智也於諸衆生無少利益喻迷時都不得其用與無不別即起方便破彼微塵喻佛說法除障出此大經令諸衆生普得饒益後合佛子如來

智慧。亦復如是無量無礙。礙。金作邊。經清續作礙。續注云。礙。異作邊。普能利益一切衆生。合書寫三千世界事。具足在於衆生身中。合微塵也。但諸凡愚妄想執著。不知不覺。不得利益。爾時如來。以無障礙清淨智眼。普觀法界一切衆生。而作是言。奇哉奇哉。此諸衆生。云何具有如來智慧。愚癡迷惑。不知不覺。我當教以聖道。令其永離妄想。於自身中。得見如來廣大智慧。與佛無異。故此云性。含智海也。識洞真空者。幻化妄識。本來虛無。故卽洞徹真空也。故大疏云。衆生包性德而爲體。攬智海以爲源。但相變體殊。情生智隔。今欲令知心合體。達本情忘。故談斯經。以爲顯示。釋曰。此則兼明衆生迷真執妄之由也。如福德智慧相貌具足之人。忽然夢見貧賤醜陋病痛苦惱之身。卽是相變。不見本身。卽體殊也。執認云是我身。卽情生也。不信自身福德端正。卽智隔也。故此有衣蔽明珠室埋秘藏等喻也。覺者警之令悟。惡身便是好身。卽合體也。覺卽自然不執惡身。是亡情也。故此云要假開示令其悟入。大疏文備。又是利生之要。故具引釋也。言衣蔽明珠者。法華第四。五百弟子授記品中。憍陳

如等諸大聲聞同時領解得記所說之喻。經云。譬如有人。至親友家。醉酒而臥。是時親友官事當行。以無價寶珠。繫其衣裏。與之而去。其人醉臥。都不覺知。起已遊行。至於他國。爲求食故。勤力求索。甚大艱難。若少有所得。便以爲足。於後親友會遇見之。而作是言。咄哉丈夫。何爲衣食乃至如是。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。今故現在。而汝不知。勤苦憂惱。以求自活。甚爲癡也。汝今可以此寶貿易所須。常可如意。無所乏短。然法合有二意。一約結緣說。則圓解爲珠。與說爲繫。煩惱昏暗。與醉何殊。微有解生。還同繫了。五道求樂。名曰艱難。證小涅槃。名爲得少。說法華會。親友再逢。知見既開。猶如得寶。以因易果。萬德周圓。何異貧人所求皆遂。二約本性說。謂珠雖本具。繫乃有時。未知令知。乃名爲繫。雖聞未悟。猶如醉人。堅種既成。還同已繫。未合本體。如在衣中。欣善（善。金作喜。）福田。名求衣食。加之調伏。乃是艱難。再遇本緣。如逢親友。既悟知見。猶如得寶。證入法界。德用無邊。卽無所乏短。昭然可見矣。言室埋祕藏者。卽如來藏經有九喻。

皆喻佛智蘊在衆生。名如來藏。此當第五喻也。經云。譬如貧家。有珍寶藏。寶不能言我在於此。既不自知。又無語者。不能開發此珍寶藏。一切衆生亦復如是。如來知見大法寶藏在其身內。不聞不知。耽惑五欲。輪轉生死。受苦無量。是故諸佛出興於世。爲開身內如來法藏。九喻中。餘八取意引之。一蓮華萎變。內有化佛。結跏趺坐。法合云。我觀衆生諸煩惱中有如來智。雖在煩惱。常無染污也。二蜜在巖樹。羣蜂圍繞。智者方便。除蜂得蜜。蜜喻智慧。蜂喻煩惱。三粳米未離皮糠。愚者輕棄。智者精之。當爲御食。四真金墮不淨處。經歷多載。真金不壞。五貧人宅中有珍寶藏。即上所引。六如菴蘿果。內實不壞。種之於地。成大樹王。合云。如來智慧在無明殼內。如果在核內。七有人持金像往於他國。途遇險難。懼被劫奪。弊物裹之。令人不識。此人命終。像棄曠野。行人謂爲弊惡之物。得天眼者。去弊得金。八有一女人。貧賤醜陋。衆人所惡。而懷貴子。當爲聖王。王四天下。女人不知。自爲下劣之想。九鑄師鑄真金像。成已置地。外雖焦黑。內象不變。開模晃耀。九喻一一法合也。下總

校量功德云。供養過去恆河沙佛。乃至造恆河沙七寶臺。高十由旬。日月如是。乃至五十恆河沙七寶臺。供養恆沙如來。不如有人樂喜菩提受持此經。乃至一喻。所得功德百分不及一。千分不及一。乃至算數譬喻所不能及也。

疏六宣說勝行者。欲契真性。非行不階。故說普賢無方勝行。

鈔六宣說勝行等者。既頓悟本心圓明。反傷多劫流浪。故須修習勝行。令契本源。還源觀云。如大摩尼寶。體性明淨。久被塵坌。而有鑛穢之垢。若人唯念寶性。不以種種磨治。終不能發光現物。真性亦爾。久被煩惱垢染。若人唯念真如。不以持戒定慧種種熏修。終無淨用。故經云。不如說行。於佛菩提則爲永離。又法句經言。雖誦千言。不行何益。不如一聞。勤修得益。爲明勝行。故說此經。然有二種。一偏成諸行。二頓成諸行。且初者。謂次第淺深（淺深。清作深淺。）各各差別。於中又二。一行本。二行相。言行本者。謂菩提心。大經云。忘失菩提心。修諸善根。悉爲魔業。故二千行法冠於最初。善財見諸善友。皆先陳已發。表是修行器故。然菩提心略有三種。一者心體。

二者心相。三者心德。言心體者。廣有無量。海雲比丘說有十心。要略唯三。一者直心。一向正念真如法故。即是大智。無所執著。二者深心。樂修一切諸善行故。謂發大願。即四弘誓願等。三者大悲心。救護一切苦衆生故。則前二所作。亦爲衆生。故慈氏章云。菩提心爲燈。大悲心爲油。大願爲炷。光照法界。光即大智。上解心體竟。言心相者。謂要無齊限。若約悲願。則盡度衆生。盡修諸行。經云虛空界盡等也。若約正念真如。則下無衆生可度。上無菩提可求。中無萬行可修。亦無真如可念。故淨名云。當令此諸天子捨於分別菩提之見。菩提者。不可以身得。不可以心得。寂滅是菩提。滅諸相故等。即斯意也。若融上三心。則度而無度。修而無修。故經云。若於一切智。發生迴向心。見心無所生。當獲大名稱。言菩提心德者。依上發心。一念之德。過於虛空。諸佛共讚。多劫不盡。故彌伽反禮於初心。若白月之新吐。海雲警其能發。美青松之萌芽。不有凌雲之心。豈展升天之翼。若無等佛之志。豈成妙覺之尊。是故經云。一切功德。皆於最初菩提心中住。雖終始不殊。而先心難矣。發菩

提心品。及慈氏章中廣說。其體相德三。不相捨離。猶如日輪。體是珠寶。其相圓明。德無不照。成熟苗稼。廓徹虛空。三無離理也。此是行本廣大妙門。將入行海。故先須發菩提心。發心品云。欲見十方一切佛。欲施無盡功德藏。欲滅衆生諸苦惱。宜應速發菩提心。二明行相。謂十度萬行。廣在經文。上來兩段。總是第一偏成諸行也。二頓成諸行者。一行即一切行故。此復有二。一約心觀。謂一念相應。能頓具故。謂此心即是佛智。佛智即是無念。無念心體。內外無著。施也。諸過自止。戒也。忍可諦理。忍也。離身心相。進也。寂然不動。禪也。了見性空。般若也。善達有無。方便也。進詣妙覺。願也。是真修習。力也。決斷分明。智也。十度具矣。餘行例然。故修一行成一切行。二約性融。以修一行故稱法性。性融攝故。令此一行如性普收。無行不具。即十玄門中諸行純雜具德也。應云。不異理之一行。全攝理性時云云。然前偏成行布之行。與此頓成圓融之行。二無障礙。以行布是教相施設。圓融是理性德用。相是性之相。故行布不礙圓融。性是相之性。故圓融不礙行布。圓融不礙行布。故一

爲無量。行布不礙圓融。故無量爲一。無量爲一。故融通隱隱。一爲無量。故涉入重重。故世親以六相圓融。上下之文非一也。

疏七令知位次者。行則頓修。位分因果。因有階降。果無差別。因果圓融。是此行位。

鈔七令知位次等者。發意修習。念念在圓。行則頓修。有成未成。言因言果。位分因果。未成之中。復以塵習厚薄。業障淺深。根有利鈍。修有進怠。致令位次階降不同。若不知之。或叨濫上流。或得少爲足。因階降也。學射之喻。於此說之。言位分不同者。第二會說十信。三說十住。四說十行。五說十廻向。六說十地。七會前一半說等覺也。若習盡智圓。冥同性海。故得果用無二無差。果無差者。即第七會次三品說妙覺位也。然差與無差。二亦無礙。因果圓融也。此下始明行布因果。與平等因果。二亦無礙。然對行位亦有二種。一行布位。初淺後深。諸位差別。二圓融位。一攝一切。一切位滿。即說成佛。一位之中。具攝諸位功德。妙嚴品有文。信該果海。初發心時。便成正覺。梵行品有文。此二相攝。例如行說。故第七會說妙覺竟後。有二品明

平等因果融前差別因果。總同無礙也。

疏八顯果難思者。既修勝行。必有所趣。頓證法界。成大菩提。得涅槃故。

鈔八顯果難思下。言難思者。華嚴所詮佛果。真應相即。分圓全收。凡聖渾（渾。續作混。下同。）融。因果該徹。十身一一無礙。十時念念徧周。十蓮華藏相圓明。十出現門法奇勝。諸教逐機。且說三身四智。此經稱性。備談十身威雄。若不讀華嚴經。不知佛富貴。爲欲顯斯果德。故說華嚴大經。十種因緣。皆應一一隨其本因。如此假爲問答之勢。然德雖無窮。統唯二種。一依報。謂華藏世界海。以十不可說佛剎微塵數世界爲一世界種。十不可說佛剎微塵數世界種爲華藏世界海也。二正報。謂如來十身。融三世間爲十身也。此二無礙。以爲佛德。然依正渾融有六句。序中已明。既修已下者。若非稱性圓因。不成融通滿果。若不頓證法界。非真菩提涅槃。故云爾也。

疏九示其終歸者。終歸法界。若因若果。若境若心。一以貫之。法界究竟。

鈔九示其終歸至究竟者經云平等真法界無佛無衆生但以相待義門強名因果心境今既證窮念絕何果何因因果心境一體無異故經云如心佛亦爾如佛衆生然應知佛與心是三無差別如金作器巧拙懸殊一以貫之唯金究竟法界義如下宗中說從四至九次第與大疏一向倒者彼釋大部之意順於根本頓宗欲明從本起末故法界居初標云教本此釋入不思議境界一品之意順於修證次第欲明趣入本源故法界最後標云終歸今且略明此中次第生起之意不能和會大部之疏故云略明也第一直明經宗法爾常說徧說二云何以法爾常徧說耶酬彼往昔周普之行願故三云說雖常徧若就益物須感應道交故機投即說如潭清即影現鐵逢芥子可於此說此上通論教因未據修入之次故彼此疏同也四躡躡一作攝三云感應化物已有諸經何須說此未示真法不能究竟解脫故五云雖聞真法如何令其悟入爲開物性源令知自心本有斯法故六心開即行起七行有漸頓須知次位故八位滿成佛故九證極契本還歸法界故法界即第

四真法也。故知發心畢竟二不別。普光重會。再見文殊。有餘力則更於此說。下第十門。亦是通相結益。故此彼同。最後明者。流通相也。

疏十廣利今後者。聖人設教。祇（祇。清續作祇。）在益生。現益當機。流芳萬古矣。

鈔十廣利至萬古矣者。夫成佛說教。起卽有始。用乃無終。雨滴滄溟。與海俱竭。一言稱性。與性齊終。法界無終。斯教何盡。況大慈願力。護令法眼常存。盡衆生界。皆蒙勝益。故賢首品云。彼諸大士威神力。法眼常全無缺減。又發心品云。我等諸佛。護持此法。令未來世一切菩薩。及諸衆生。未曾聞者。皆悉得聞。然益有二。一令見聞成堅種。故出現品云。如人食少金剛。終竟不銷等。二令起行成證入。故出現又云。設有菩薩。無量百千億那由他劫。（序中文備。）乃至若聞此法。信解隨順悟入。當知此人生如來家。乃至深入如來無量境界。必須聞此。始得生佛家。入佛境。故須說之令起行也。

疏略此十義。故斯教興。廣說因緣。備於大疏。

鈔略此十義下第三總結指廣也標中應假爲問云何因緣故說大華嚴列十因畢答云略此十義故斯教興也是故總結言廣說因緣者有二意一於上十因中文句繁廣一一備陳故言廣也二於上十義外依大疏更有十緣故言廣也十緣者一依時二依處三依主四依三昧五依現相六依說者七依聽者八依德本九依請人十依加者且初依時者問此經第幾時教何時說耶答若以通說謂念劫圓融豎無終始若別說者以無時之時略有十重初唯一念謂一剎那中徧無盡處說無邊法二盡七日謂佛初成道第二七日普徧時處說此經法三徧三際謂前後際各無邊劫說無休息四攝同類劫謂無邊劫中一一各攝無量同類劫恆說此經五收異類劫謂一一劫各攝無邊異類劫海如長劫攝短劫等常說此法六以念攝劫謂於一念中卽攝如上無量前後同異劫海如是念念盡前後際各攝諸劫常演此經七劫念重收此諸念所攝劫內亦有諸念復攝諸劫是則念念既其不盡劫劫亦復無窮因陀羅網重重無盡於如是時常說此經八異類界時

如樹形等無邊異類世界。時劫不同。分齊各別。盡彼時分。常說此經。九此。彼相入。即彼異界所有時劫。各別相收。或互相攝。若念若劫。一一無盡。常說斯經。十以本收末。如華藏界中。以非劫爲劫。劫即非劫。念等亦爾。以時長短離分限故。又時無別體。依法上立。法既融通。時亦隨爾。於此時劫常說不息。依上十時恆演此經。二依處者。問。於何處說耶。答。總即塵塵偏滿。橫該十方。若別。從狹至寬。略顯十處。初此閻浮七處九會說此經法。二周百億同類界等。謂盡此娑婆百億閻浮須彌山世界道樹王等同時俱說。三偏異類樹形等刹。異類世界。有不可說佛刹微塵等。一一流類皆偏十方。與前須彌山等互不相礙。各於其中轉茲法輪。四偏刹種。謂以十不可說佛刹微塵數世界爲一世界種。如是刹種。有不可說數。常於中說。五偏華藏。謂諸染界各皆相盡。唯是華藏數過微塵。塵塵皆偏法界。不相障礙。悉於其中演說斯經。六偏刹海。謂於華藏一一塵中。皆攝無邊諸佛刹海。悉於其中說此經法。七偏前六類刹塵。皆有同異刹。於中常說。入盡虛空界。容一一毛端之處。

處。續作氣。誤。各有無邊剎海。於其中說。九猶帝網。謂彼一一微塵。既各攝此無盡剎海。卽此剎海等復有微塵。彼諸塵內復有剎海。是則塵塵既其不盡。剎剎亦復無窮。如因陀羅網。重重不可說分量也。十餘佛同然。如此一佛說華嚴處。如是不同。足顯十方一切餘佛皆各同然。經云。三世諸佛已說當說今說。又云。不見有諸佛世界彼諸如來不說此經。當知餘佛無不同說也。此上十類。一一各偏法界。而前九正是遮那說法之處也。三依主者。問。說此經佛。爲真爲應。爲一爲多。答。通則圓融十身。不分而偏。若別則二種十身。十重無礙。言二種十身者。一唯約佛身。自有十身。一菩提身。二願身。三化身。四力持身。五莊嚴身。六威勢身。七意生身。八福德身。九法身。十智身。二融三世間。總有十身。一衆生身。二國土身。三業報身。四聲聞身。五緣覺身。六菩薩身。七如來身。八法身。九智身。十虛空身。是爲二種十身。言十無礙者。一用周無礙。二相徧無礙。三寂用無礙。四依起無礙。五真應無礙。六分圓無礙。七因果無礙。八依正無礙。九潛入無礙。十圓通無礙。通。清作遍。誤。卽三身十身同一

無礙法界身雲。以此身雲偏前時處常說華嚴。四依三昧。問。佛欲說經。皆入三昧。今說此經。依何三昧。答海印三昧。頓現萬機。何者。夫動靜唯物。聖豈然乎。示軌後徒。明將有說。必須靜鑑前理。承諸佛加。從定起而發言。言必真當。故受者之心自然篤矣。故於諸會。多明入定。爲說經緣。其所入定。皆盡法源。業用難思。五依現相。問。凡欲說法。皆現瑞相。如說法華。光照東方等。今依何相。答。謂身剎容持。光雲炳曜。何者。謂法性寂寥。雖無諸相。無相之相。不礙繁興。起教多端。相非一準。或放光動剎。或華雨香雲。皆爲發起。故諸會之內。將欲說法。皆多先放光。通表智光。以被物故。六依說者問。如智度論。說法總有五人。未審此經是誰人說耶。答該於萬類。觸物皆有表彰。所以然者。法無興廢。弘之由人。故經云。佛法無人說。雖慧莫能了。今此能說。通三世間。略唯有五。謂佛。菩薩。聲聞。衆生。及器。廣則無量。法界品中類非一故。如僧祇隨好即是佛說。餘會多是菩薩說。法界品初有聲聞說。諸善友等多是菩薩說。亦名衆生說。菩提樹等即器界說。其能說人。用法不同。或用音聲。或

用妙色等。皆能說人。七依。聽者。問。如諸會說法。聽衆頗多。今此會中。其類如何。答。正在當機。傍兼影響。何者。如子期云喪伯牙輟弦。若無聽者。終無有說。卽下諸衆。總有十類。除當機衆。餘皆是緣。八依。德本。川有珠而不枯。山有玉而增潤。內無德本。外豈能談然其德本。略有二種。一者智慧最爲上首。二者勝行願力。若感者善根。若化主行願。皆屬說因。九依。請人。問。諸會說經。皆因人請世尊無問應機而自說。今說此經。因誰人請。答。以慈以悲。該於言念。若慈悲深厚。亦有無問自談若敬法重人。要須誠請後說。初心識昧。未解咨求。上智慈悲。騰疑啓請。然有二類。一者言請。二者念請。此經法會。有無不定。十依。加者。夫聖無常應。應於克誠。心冥至極。故得佛加。若佛自說。卽不俟加。如第九會。因人有說。要假上加。其第八會。依行法修。不異於前。又不入定。故無所加。餘皆具有。所以加者。欲顯諸佛同加卽同說故。一說卽一切說故。亦顯果海無言。因相可說故。然施設不同。不應一準加有二種。一者顯加。具於三業。二者冥加。但與智令說。唯普光法界。無顯有冥。餘皆具二顯

必有冥故。具是因緣。故此教興。問。標云教起因緣。疏何略卻此十。一者依時。二者依處。三者依主。四依三昧。五依現相。六依說者。七依聽者。八依德本。九依請人。十依加者。上注。續係正文。續注云。一本單行細書。答。因緣之言。有通有別。通言因是因由。緣是緣由。意不異也。如云因何說此大經。或云緣何說此大經。二言總得。雖因親緣疏。語勢同矣。故標云因緣。通以十義解釋。別者。緣是資緣事緣。所以大疏先明十種由致。故說此大經。後明須假十種事緣資具。方可說經。今雖略此資緣而前因緣不闕。言大疏者。釋大經疏。及新譯四十卷經之疏。皆廣釋也。

疏第二辨教宗旨者。統論佛教。二諦因緣。隨經不同所宗各異

鈔第二辨教宗旨者。宗者。尊也。即語之所尚。或心之所尚也。旨者。旨趣。謂宗之所歸也。釋此一段。文分為三。一總辨諸教宗旨。二通難舉益。三別明此經宗旨。今初也。二諦者。中論云。諸佛常依二諦而為衆生說法。因緣者。即簡外道執其自然也。佛法雖有無師智。自然智。約其教門。要假緣顯。則亦因緣。故法華云。諸佛兩足

尊。知法常無性。佛種從緣起。是故說一乘。門論云。因緣有二。一內。二外。外謂穀子爲因。水土人工時節等爲緣。而芽得生。泥團爲因。輪繩陶師等爲緣。而器得成。內謂十二因緣等。然外由內變。本末相收。卽總爲一大緣起。是故佛教從淺至深。不出因緣二字也。佛(佛。清作一。誤。)說生老病死無常變易等。皆由因緣。故涅槃云。我觀諸行生滅無常。云何知耶。以因緣故。說一切法皆空等義。亦由因緣故卽空。不自不他不共生等。故無生也。非色滅空色相自空。說一切法假名假相。亦由因緣故卽假。如鏡像水月。體雖全空。因緣會故。不得不現。說一切法皆是中道。亦由因緣。故離二邊。若言諸法不從因緣。卽是定有。定有故著常。若推求定有之體不得。又不知因緣有。便言定無。定無卽著斷。若解因緣。卽契中道。故中論云。因緣所生法。我說卽是空。亦爲是假名。亦是中道義。又云。未曾有一法。不從因緣生。是故一切法無不是空者。乃至此宗圓融別教之意。事事重重無盡。亦法界中不思議大緣起也。涅槃經說十二因緣。下中上。上上智觀之。如次得聲聞緣覺菩薩佛菩提等。故

佛一代之教。不出因緣也。後別釋諸經宗旨者。言隨經不同。所宗各異者。如法華經宗一乘。涅槃宗佛性。淨名宗不思議等。

【疏】雖無生之理。實無所宗。無宗之宗。則宗說兼暢。

【鈔】雖無生之理下。第二通難舉益。謂有難曰。楞伽云。一切法不生。不應立是宗。無生之理。何所宗耶。故今通云。無宗之宗。宗說兼暢。意云。上所舉楞伽文。蓋遣滯耳。若一向不立宗。何以彼經自立宗通說。通經云。宗通自修行。說通示未悟。所以昔人云。說通宗不通。如日被雲曚。宗通說亦通。如日處虛空。既有二通。非無宗矣。今云兼暢者。是日處空也。

【疏】今此即以入法界緣起普賢行願爲宗。

【鈔】今此即以下。第三別明此經宗旨。於中有三。一指其所宗。二釋其義理。三總結歸宗。　今初。如大疏中賢首大師總以因果緣起理實法界爲宗。若疏主自判大部。即以法界緣起理實因果不思議爲宗。即該羅本末究竟之大宗也。今但取一

品之意。一向修證趣入。返本還源。故以入字爲首。文闕果者。能入所入契合之處。卽是果也。

疏法界緣起。卽所入也。普賢行願。爲能入也。入通能所。

鈔法界下。第二釋其義理。於中二。初略配。

疏今釋此義。卽爲三門。一明所入。二辨能入。三能所契合。

鈔後今釋下。廣釋。於中二。初開章。

疏今第一明所入者。統唯一真法界。謂寂寥虛曠。沖深包博。

鈔後今第一下。牒釋文三。一明所入。二辨能入。三能所契合。初中又二。初總指一真法界。後別開三重法界。今初也。一標指辨相。言統唯一真法界者。標指也。謂寂寥等。辨其相也。無聲曰寂。無色曰寥。虛謂虛無。曠謂寬曠。沖卽玄奧。深卽幽微。包謂普合。博謂廣徧。

疏總該萬有。卽是一心。

鈔二釋一心爲體總該萬有即是一心者直指真界之體也然此心非佛非生非真非妄雖非一切而爲一切根本故序云萬法資始既世出世間之法不出此心故云總該萬有然體非萬有故云一心所以次云體絕有無等然諸經論俱說萬法一心三界唯識後人不知宗旨各別權實有殊違於己解則拒而不受此是一切經論所宗若不深淺具彰寧究一心旨趣今約五教對顯令辨此中宗途第一愚法聲聞教假說一心二乘之人實有外境不了唯心縱聞一心但謂真諦之一心縱云外法由心轉變亦不得言境即是一心推之即一心之義不成故云假說故唯識破云復有迷謬唯識理者或執外境如識非無釋云此即有宗依十二處起執（執續作教續注云教異作執）心境俱有故言假說一心也此下則皆實一心也第二大乘權教明異熟賴耶名爲一心簡無外境故說一心雖心心所別相見不同但皆是心即名一義如一樹木雖千枝萬葉但皆是一木即言一樹木也於中曲分有三一相見俱存故說一心相見俱存唯識正義雖四師各立今且從多故明相見二

分也。此通八識及諸心所。心及心所。皆有相見。當體即見分。次明相分。并所變相分本影具足。相有二義。一識所頓變。即是本質。二識所緣境。唯變影緣。不得本質。二攝相歸見。故說一心。亦通王所。此即安慧所立一分。名自證分。謂多立二分。去相取見。爲自證分也。但所變相。無別種生。能見識生。帶彼影起。故魏譯唯識論云。唯識無境界。以無塵妄見。如人目有翳。見毛月等事。亦是世親菩薩造。翳即非虛。如見分也。毛輪二月等。其體全無。如相分也。三攝所歸王說一心。唯通八識。以彼心所依王無體。亦心變故。大莊嚴論云。無著菩薩造。有十三卷。能取及所取。此二唯心光。貪光與信光。二光無二法。長行釋云。求唯識人。應知能取所取唯是心光。釋上半也。如是貪等煩惱光。及信等善法光。如是二光亦無染淨。是故二光亦無二相也。今解曰。皆云光者。是心之光影也。第三大乘實教。明如來藏藏識唯是一心。如來藏。藏識。即入楞伽經之文也。理無二故。故說一心。於中二門。一攝前七識歸於藏。故說一心。謂前七轉識。皆是本識差別功能。無有別體。故楞伽云。藏識海

常住。境界風所動。種種諸識浪。騰躍而轉生。又云。譬如巨海浪。無有若干相。諸識心如是。異亦不可得。既云離水無別波浪。明知離本識外別無前七。然此門及前門亦唯識論所破。故論云。或執諸識用別體同。釋云。卽大乘一類菩薩。言入識體唯是一也。卽此門也。彼意云體是八。又云。或執內心。無別心所。卽前門也。彼意云別有也。釋云。卽覺天所計。以經言士夫六界。染淨由心。無心所故。然此二門是無著菩薩建立。井楞伽經文。護法雖破。豈遵枝末而背大菩薩耶。故此列於俱存王所之後。用爲其次轉深也。二總攝染淨歸如來藏。故說一心。謂如來藏舉體隨緣成辦諸事。而其自性本不生滅。是故一心二諦皆無障礙。故密嚴經云。佛說如來藏。以爲阿賴耶。惡慧不能知。藏卽賴耶識。又勝鬘經云。自性清淨心。不染而染。難可了知。染而不染。難可了知。皆明性淨隨染。舉體成俗。卽生滅門。染性常淨。卽真如門。如起信一心二門也。第四大乘頓教。泯絕染淨。故說一心。謂清淨本心。本無染淨。對妄想垢。假說爲淨。妄既本空。淨相亦盡。唯本覺心。清淨顯現。爲破諸數。假

說一心也。故淨名云。一切衆生卽涅槃相。不復更滅。又云。寂滅是菩提。滅諸相故。楞伽云。不壞相有八。無相亦無相。如是等文。誠證非一也。第五總該萬有。卽是一心。則唯是法界性海圓融緣起無礙全真心現也。謂未知心絕諸相。令悟相盡唯心。然見觸事皆心。方了究竟心性。故梵行品云。知一切法卽心自性。成就慧身。不由他悟。於中有三。一融事相入。故說一心。謂一切事法旣全是真心而現。（揀法相宗唯妄識而變也。）故全心之事。隨心徧一切中。全心之一切。隨心入一事中。隨心回轉。相入無礙。二融事相卽。故說一心。謂以一事卽真心故。心卽一切時。此一事隨心亦卽一切。一切卽一亦然。三帝網無盡。故說一心。謂一切全是心。故能含一切。所含一切亦唯心。故復含一切。重重無盡。皆由一一全具真心。隨心無礙。故無盡也。此上五教。總有十門。後後轉深。門門意別。覽者一一詳審。無令前後不分。然皆說一心。有斯異者。蓋以經隨機說。論逐經通。（通。續金作說。）人隨論執。致令末代。固守淺權。後之三門。卽別教一乘之意。正當疏文。然以前望此。則前七不攝後三。以此

望前。則十門全統。若直剋論疏意。但是一真心體。未開收攝之門。爲恐外求之故。說總該萬有。所以指云卽是不云攝歸。故此後方云強分理事等也。又一切衆生悉具。亦是該有之義。

疏體絕有無相非生滅。莫尋其始。寧見中邊。迷之則生死無窮。解之則廓爾大悟。

鈔三明體相離過。體絕等者。離過非也。體者。本覺真知也。故問明品有佛境界智。及佛境界知。疏釋云。智卽能證。知卽心體。通於能所。便引七祖云。知之一字。衆妙之門。言絕有者。離一切相故。言絕無者。靈知不昧故。肇公云。知有有壞。知無無敗。其知之知。有無不計。又秦主云。若言第一義諦廓爾空寂無聖人者。知無者誰。肇公印定云。實如明詔。實如明詔。又起信論云。真如自體有大智慧光明義故。真實識知義故。又般若論云。欲言其有。無狀無形。欲言其無。聖以之靈。以離相釋不有。諸家共明。以真知釋不無。諸家少說。故廣引證也。言相非生滅者。相卽指前寂寥虛曠等相也。相有二種。一狀。二性。二皆名相。今卽性也。非青黃等相。言非生滅者。

直指此心不是生滅之相。不同前後以諸法無性釋非生。以無性緣起釋非滅等。言莫尋其始者二顯分限難籌。豎無初際故。寧見中邊者橫無縱迹故。然中邊有二意。一不在內外中間之邊。二不屬有無。即離斷常二邊。無對待故。故亦不言中道。五彰迷悟損益迷之等者。正當萬法資始義也。應先問云。既非一切。何有生死之凡。大覺之佛。故云迷之等意云。只由此心不定屬聖。故迷之屬凡。不定屬凡。故悟之成聖。然即凡聖之時。自體亦非凡聖。不變易故。如鏡現雜穢之相。鏡非雜穢。現鮮潔華彩之相。鏡非華彩。故還源觀中顯自性清淨圓明體云。隨流加染而不垢。返流除染而不淨。在聖體而不增。處凡流而不減。雖有隱顯之殊。而無差別之異。煩惱覆之則隱。智慧了之則顯。非生因之所生。唯了因之所了等。此亦正是體絕有無相非生滅之義也。

疏　諸佛證此。妙覺圓明。現成菩提。爲物開示。不知何以名目。強分理事二門。

鈔　諸佛證此下。別開三重法界。於中二。初結前生後。後融而開釋。今初。先結云。

諸佛證此心體。故得妙覺圓明。示現成佛。本意只爲欲與衆生開示此心體也。故法華經云。唯爲一大事因緣故出現於世。欲與衆生開示悟入佛之知見也。準天長疏解云。佛之知見。非三非五。故云一。廣博包含。故云大。諸佛儀式。說此化生。故云事。衆生有此機。能感於佛。曰因。佛卽應之。曰緣。故者。所以。由此一大事因緣。所以佛出於世。開示悟入者。此之四句。不出於二。初二句能化。後兩句所化。能化有二。謂大開而曲示。此屬於佛。所化有二。謂始悟而終入。此屬衆生。若依法華論釋。開者。雙開菩提涅槃二無上果。示者。別示法身。顯三乘同體。悟者。不知義。別指報身。二乘不知。說令知故。入者。因義。修因契入。華嚴疏主清涼觀無。續國師解云。開者。開除惑障。示者。示真實理。悟者。悟妄本空。了心體寂。只令悟上真理。入者。冥於心體。又南岳大師釋云。良以佛之知見。蘊在衆生。若衆生無佛知見者。何論開示。

上注。續係正文。續注云。準天長已下至何論開示二百四十七字。異本作細字。但爲衆生未能直入。故方便且說三乘。而其本意唯爲如來知見。知見卽此一法界心。故此結前心體云爲物開示。不知何

以下生後也。心體無名可言。約義強分理事。此亦老子經云。有物渾成。先天地生。吾不知其名。強名曰道也。

【疏】而理事渾融。無有障礙。略爲三門。第一事法界。第二理法界。第三無障礙法界。

【鈔】而理事渾融下。後融而開釋文二。先開章事法界者。界即分義。理法界者。界即性義。無障礙法界者。即分性相即而無礙也。

【疏】第一事法界者。不出色心。萬象森羅。依正境智。相用顯然。皆曰事也。

【鈔】後牒釋中三。初釋事法界。次釋理法界。後釋無障礙法界。今初也。事法界者。謂三世差別邊際。意識所知。並名法界。故十八界攝百法。法界獨攝八十二也。雖眼等緣境不同。別開五根五塵。然亦是同時意識所知也。縱入識名界。取其因義。亦事法界攝。故知事法界攝差別法無不盡也。故不思議法品云。諸佛知過去一切法界盡無有餘等。等取現在未來。既云一切。明知約事也。言不出者。然差別種類事法。若一一列名。千卷不盡。今以色心等統之。無餘故云不出也。色心即六境

之色。六識之心。萬象森羅者。亦卽色也。意顯森然羅列可觀之狀。故再擧之。依者凡聖所依之國土。若淨若穢。正者。凡聖能依之身。謂人天男女在家出家外道諸神菩薩及佛。五十五善友不出此十。於中有逆有順。有正有邪。善財見聞。皆得證入。正表皆事法界也。境者。所知之境。謂權實差別之教所詮差別之義。智者。因智差別不同。果智無量勝解。故釋題云。智分因果。問。境智豈不卽色心耶。答。色通迷悟邪正境智。卽一向趣入諸位修行。決斷邪正。問。豈離邪境而說正耶。答。由心迷悟之異。境亦成差。如蛇是迷心之境。繩是悟智之境也。相用顯然者。總結成事法界也。

疏第二理法界者。體性空寂。頓絕百非。略有二門。一性淨門。在纏不染。性恆清淨。雖徧一切。不同一切。如溼之性。徧於動靜。凝流不易。清淨恆常。二離垢門。謂由對治。障盡淨顯。隨位淺深。分十真如。體雖湛然。隨緣有異。如陶冶塵滓。鍊磨真金

鈔第二理法界至真金者。次釋理法界也。此當界卽性義。故云體性空寂。一標指

辨相中言頓絕百非者。不待修行漸漸絕之。性本俱離故云頓也。百非即非色非心。乃至內外大小等百者。通而言之。非定從一二數滿百也。略有二門者。即性淨及離垢二門也。經云。真如平等無相身。離垢光明淨法身。上句前門。下句後門。又寶性論云。清淨有二種。一自性清淨。謂性淨解脫。無所捨離。以彼自性清淨心體本離一切客塵煩惱故。二離垢清淨。謂障盡得解脫故。又無上依經云。淨有二義。一自性清淨。是其通相。凡聖同淨。故云通相。二離垢清淨。是其別相。唯聖有也。今初分二。初標門略釋。言在纏不染者。勝鬘經云。染而不染。難可了知。後通難釋成。雖偏一切。不同一切者。謂外難云。此性淨門。明理法界。即是一切染淨諸法之至體也。既隨諸緣成於染淨。即同一切。云何此云在纏不染等耶。疏釋云。雖偏一切。不同一切。故經云。譬如法界偏一切。不可見取。為一切次。喻顯。凝流不易者。凝流者。凝即冰凍凝結。流即津液流注。不易者。達水常溼。寧疑。疑。續作疑。誤。波湛之殊。離垢門中云對治等者。對治者。智也。障盡者十。障也。淨顯者十。如也。隨位淺深者。十地

不同也。分十真如者。正顯離垢之體也。且初地斷異生性障證偏行真如。住歡喜地。唯識第九云。異生性障。是此所斷。謂於二障分別起者。依彼種立異生性故。異生者。即所招果。以五蘊爲性。性者。因義。體義。是彼因故。或是彼體故。名異生性。此從果爲名。以勝顯劣。異生之性。依主釋也。又異生性即障。持業釋也。本論名爲凡夫。我相。障此障至於初地見道起時剎那斷盡。由斷此障。證偏行真如。謂此真如二空所顯。無有一法非二空故。梁攝論中名爲偏滿。偏滿一切有爲行故。意明無有一法非二空故。此地最初便證偏滿。由證此聖性故。生如來家。住歡喜地。言歡喜地者。謂初獲聖性。具證二空。能益自他。生大歡喜。二斷邪行障。證最勝真如。住離垢地。言邪行障者。謂所知障中俱生一分。由此障故。令初地聖者誤犯尸羅。不稱正理。名爲邪行。彼障二地極淨尸羅。入二地時。此障永斷。由斯證得最勝真如。謂此真如戒性所顯。極爲勝故。由翻前犯戒垢。成無邊德。是已成於戒行。得於最勝無礙菩提之道。證此性故。名住離垢地。唯識論云。具淨尸羅。遠離微細犯戒垢

故。三斷暗鈍障證勝流真如住發光地。言暗鈍障者。謂所知障中俱生一分。由此障故。令所聞思修法忘失。彼障三地勝定總持。及所發生殊勝三慧。入三地時。此障永斷。由斯證得勝流真如。謂此真如所流教法極爲勝故。卽第三地具聞思修三慧光明。從此真如之行流出。故名勝流。以證此真如。名住發光地。謂成就勝定大法總持。能發無邊妙慧光故。四斷微細煩惱現行障。證無攝受真如住燄慧地。言微細煩惱現行障者。謂所知障中俱生一分。卽（卽金作如）第六識相應俱生身見等。具三義故。名爲微細。一者唯下品故。此唯是第九品。以相沈隱。唯迷理故。故名微細。二者違隨現行故。謂此障品偏於五道。受生死身。與身俱生。與身俱滅。恆常隨逐。依一切身。此能現起。不曾捨離。故名違隨現行。三者不作意解而亦起故。以此俱生身見極微細故。起時不覺不知。任運而起故。具此三義。故名微細。至四地時。便能永斷。由斯證得無攝受真如。謂此真如若證得已。第六識中俱生身見永伏不行。故此真如名無攝受。非我等見所攝受故。證此真如。名住燄慧地。謂成就三

十七品菩提分法。燒煩惱薪。慧燄增故也。五斷同下乘般涅槃障。證類無差別。真如住極難勝地。言同下乘般涅槃障者。謂所知障中俱生一分。由此障品故。令心厭苦而欣涅槃。同下二乘。故名爲障。彼障五地無差別道。入五地時。此障永斷。由斯證得類無差別真如。此約生死涅槃本來平等。非如眼等類有異故。證此真如。名住難勝地。謂真俗二智行相互違。合令相應。極難勝故。六斷粗相現行障。證無染淨真如。住現前地。言粗相現行者。謂所知障中俱生一分。見有染淨。名爲粗相。彼障六地無染淨道。入六地時。此障永斷。由斯證得無染淨真如。謂此真如本性無染。亦不可說。後方淨故。後成般若行。亦得自他相續無染淨果。證此真如。名住現前地。觀十二因緣。引無分別最勝般若。令現前故。七斷細相現行障。證法無差別真如。住遠行地。言細相現行障者。謂所知障中俱生一分。見有微細生滅現行。彼障七地純無相觀。入七地時。此障永斷。由斯證得法無差別真如。謂此真如雖種種名。無別異故。又能了知種種教法。同真無相故。證此真如。名住遠行地。至無

相住功用後邊。出過世間二乘道故。入斷無相中作加行障。證不增減真如住不動地。言無相中作加行者。所知障中俱生一分由有此障。令無相觀不任運起。謂初之五地觀心猶劣。有相觀多。無相觀少。第六地中。由觀染淨平等如故。多住無相。第七地中。斷微細生滅相故。無相恆然而有加行。彼障入地無功用道。未能現相現土。至八地中。此障永斷。由斯證得不增減真如。以住無相。不隨染淨有增減故。卽此亦名相土自在真如。現相現土皆自在故。證此真如。名住不動地。無分別智。任運相續。相用煩惱不能動故。以任運故。功用不能動。相續故。相不能動也。九斷於利他門中不欲行障。證智自在所依真如。住善慧地。言於利他門中不欲行者。卽第六識內俱生所知障一分第九品攝貪癡慢三所有種子。能障九地四無礙解。由未得四無礙解故。於利樂他有情事不欲勤行。至九地中悉皆斷盡。由斯證得智自在所依真如。謂若證得此真如已。於無礙解得自在故。便成善達法器。自在說法。謂由證此故。名住善慧地。具四無礙解。能於十方善說法故。十斷於諸

法中不得自在障（得續作能）證業自在所依真如住法雲地言於諸法中不自在者謂所知障中俱生一分令於諸法不得自在彼障十地大法智雲業神通等至十地中悉皆斷盡由斯證得業自在等所依真如謂由證得此真如故於神通作業總持定門皆自在故便成受職等行具智波羅蜜得自在化身三昧等果此地名爲法雲地者法喻雙舉莊嚴論云於第十地中由三昧門陀羅尼門攝一切聞熏習因徧滿阿梨耶識中譬如浮雲徧滿虛空能以此聞熏習雲於一一剎於一一相於一一好一一毛孔雨無量無邊法雨充足一切所化衆生由能如雲雨法雨故名法雲地此總言地者借喻顯法地有生成依持義故真智證如生成果智及因位勝功德故若因若果皆依此地地能持故故總名地通以一切有爲無爲功德而爲其體剋性唯是如智契合撮其要解通於六決定爲體廣如本論等明上之十障各障地地初心謂地地各有入住出三心此前十障地地入心起時斷也問無間道正斷惑時爲智先起惑後滅耶爲惑先滅智後起耶爲同時耶此三惑智

各有兩失。不成斷義。謂智先起。有自成無漏過。不因惑滅故。不能滅惑過。智起。惑猶在故。惑有自滅過。前念智起。而惑猶在。故後滅時。是自滅也。不障聖道過。令智先起故。智後。及同時。皆具此四過。還於智上惑上各說二過。過名同前。義則順於智後及同時而說。以意可知。相兼總成十二過也。若爾。云何斷耶。唯識云。二真見道現在前時。彼二障種必不成就。釋曰。二真者。即二空真見道。謂二障種。真見生時。即永斷滅。猶明與暗。定不俱生。如秤兩頭。低昂時等。諸相違法。理必應然。是故二性無俱成失。此但舉法相一邊。亦不違餘緣集斷義。若望此宗則有所遺。謂秤衡是一。低昂無妨。解惑不爾。豈得俱時。明暗之喻。雖則相傾。傾。清續金作頃。據十地品疏鈔改正。到與不到。俱不破暗。同時則相違。異時不相預。故中論云燈中自無暗。住處亦無暗。破暗乃名照。無暗何所照。乃至已生未生生等。談談不分等。若實教中斷結。要性相無礙。故十地品云非初非中後者。謂顯無性緣成。則說斷結。由能斷無性。方爲能斷。所斷本空。方成所斷。若定有者。則墮於常。常不可斷。若定無者。則墮於斷。失

聖智故。已上皆約惑智相翻也。若約相續者。不約惑智相對。但就能斷之智自有三時。即無間道中剎那三時。然無間道通諸位。今取見道位爲最初。至金剛爲最後。各有三時。地論云。此智盡漏。爲初智斷。爲中爲後。答云。非初智斷。亦非中後。論釋上所引非初非中後之經文也。上注。續係正文。續注云。論已下十四字一本單行細書。若爾。云何斷耶。論云。如燈燄。非唯初中後。前中後取故。謂實教斷惑。必性相雙明。經文正顯證智。唯據甚深緣性不可說義。論文兼明斷惑。性相雙辨。非初中後。辨因緣無性。是斷之不斷。前中後取。即不壞緣相。是不斷之斷。故大品經云。須菩提問佛。爲用初心得菩提。爲用後心得菩提。佛反問云。如然燈。爲用初燄然焦炷。爲用後燄然焦炷。須菩提言。非初燄。不離初燄。後燄亦爾。佛問須菩提。炷實焦否。須菩提言。焦。佛合喻云。菩薩不用初心得菩提。亦不離初心。後心亦爾。故龍樹判云。佛以甚深因緣答。意云。若初心得菩提。初發心便是佛。若初心不得。二心三心亦爾。心心不得。畢竟則不成佛。故云爾也。此中燈喻菩薩道。炷喻無明煩惱。燄如初地相應智慧。乃至

金剛三昧相應智慧。又若斷者。一念便是。何假三心方斷。既假三心。明智無性。無性故非初中後。因緣故成初中後斷。此上猶通實教。若依圓宗。所斷之惑。一迷一切迷。一斷一切斷。無斷無不斷。如夢所見事。一切皆非。剎那覺悟。一切皆是。非待斷卻夢中物。亦非留著夢中物。故云無斷無不斷也。又尚無有斷。豈可更言無斷。問。夫真如者。是諸法實相體性空寂。本自湛然。離諸句數。不可分別。云何此說分十真如耶。答。疏云。體雖湛然。隨緣有異也。即真如體本無有異。但對障染粗相。即證不同。遂說有異。問。似於何者。答。疏舉喻云。如陶冶塵滓鍊磨真金也。陶謂陶汰。冶謂鑄冶。陶沙鑄鑛而鍊真金。沙鑛如障。金喻真如。故十地品中。地地以金爲喻。

疏第三無障礙法界。略有三門。一相即無礙門。二形奪無寄門。三雙融俱離。性相渾然門。今初。一心法界。含真如生滅二門。互相交徹。不壞性相。其猶攝水之波非靜。攝波之水非動故。

鈔第三無障礙下。後釋無障礙法界也。文中三。一相即無礙門。二形奪無寄門。三

雙融俱離性相渾然門。今初言一心法界含真如生滅二門者。即起信論。馬鳴菩薩。是佛滅度六百年後出世。故摩訶摩耶經云。如來滅度六百歲已。諸外道等邪見競（競。金作競。）興。毀滅佛法。有一比丘。名曰馬鳴。善說法要。降伏一切諸外道輩。即宗百本大乘經。乃造起信論等也。（上注。續係正文。續注云。馬鳴以下七十五字。一本單行細書。）論初立義云。摩訶衍者。總說有二種。一者法。二者義。所言法者。謂衆生心。是心則攝一切世間出世間法。依於此心顯示摩訶衍義。後釋云。依一心法有二種門。一者心真如門。即約體絕相義也。謂非染非淨。非生非滅。不動不轉。平等一味。性無差別。一切衆生即涅槃相等。二者心生滅門。即隨緣起滅義也。所以於如來藏心說有生滅者。謂隨熏動轉。成於染淨。染淨雖成。性恆不動。正由不動之性能成染淨之相。故不動性亦在動門。又云。是二種門。皆各總攝一切諸法。何者。以一心含通別二門。以真如門是染淨通相。通相之外無別染淨。故真如門總攝一切。生滅門者。別顯染淨。染淨之法無所不該。故云總攝一切諸法。以此生滅即是真如隨緣變作諸法。諸

法既無異體。還攝真如門。又真如是泯。相顯實門。不壞相。一切（續注云。一切二字。一本作而一字。）卽泯。故得攝於生滅。又生滅是攬理成事門。不壞理而成事。故得攝於真如。是故互相交徹。不壞性相。（相。清續作成。續注云。成。疑相。）何者。以是二門不相離故。如金與莊嚴具。若以金攝具。具無所遺。以具攝金。則金無不盡。良以二門一揆。全（全。續作金。）體徧收。故得交徹等也。今此用者。先標交徹及不壞性相之所以也。真如卽理。生滅卽事。二門若非一心。卽不交徹。一心若無二門。卽壞性相。故次云互相等也。下喻結可知。

疏二形奪無寄門者。謂無事非理。故事非事也。無理非事。故理非理也。

鈔二形奪無寄門。疏言無事非理。故事非事者。謂事既攬理。遂令事相皆盡。唯一真理平等顯現。以離真理無事可得故。如以水奪波。波無不盡。言無理非事等者。謂真理隨緣。成諸事法。然此事法既帀於理。遂令事顯而理不顯。如水成波。動顯靜隱也。

疏三雙融俱離性相渾然門者。曲有十門。一由離相故事壞而卽理。二由離性故理

泯而即事。三由離相不壞相故。事即理而事存。以非事爲事也。四由離性不泯性故。理即事而理存。以非理爲理也。五由離相不異離性故。事理雙奪。迥超言念。六由不壞不異不泯故。有初事理二界俱存。現前爛然可見。七由不壞不泯不異離相離性故。爲一事理無礙法界。使超視聽之妙法。無不恆通於見聞。絕思議之深義。未曾礙於言念。八由以理融事。令無分齊。如理之徧。一入一切。如理之包。一切入一。故緣起之法。一一各攝法界無盡。九由因果法界各全攝故。令普賢身中佛佛無盡。佛毛孔內菩薩重重。十由因果法界差別之法無不恆攝法界無遺。故隨一一門。一一行位。各攝重重。故廣刹大身。輕塵毛孔。皆無有盡。以其後一總融前九爲第三渾融門也。亦融前二。不離此門。

鈔三明雙融俱離性相渾然門中有二。初標牒後開釋。曲有十門。乃至不離此門。於中有二。初開釋後融結。初中分二。先開曲有十門。後釋。於十門分之爲二。初前之七門明事理無礙。後之三門明事事無礙。今初文也。初二門出理事相。於中初

門事壞卽理。疏云離相故者。此標所以也。相卽是事。此擧緣起如幻之事。非妄計定相之事也。事壞而卽理者。正顯理相也。二明理泯卽事。疏言由離性故者。擧其所以。此明無我理。非事外定空之理也。理泯而卽事者。正顯事相也。第三門。擧第一門收第二門。明理時不失事。疏言由離相。卽第一門由離相故。不壞相故。卽第二門理泯而卽事。卽是反顯不壞相。此擧所以也。言事卽理等者。正顯理時不失事。言事卽理者。意顯非取理外定相之事。如摩尼珠空淨所現之丹青。非朱砂藍色之丹青。故於珠全空時不礙色存也。言非事爲事者。意顯非是妄情所計定相之事。只以真理隨緣所成之事爲事。故約理時不失事也。如摩尼珠體空淨能現衆色。摩尼珠體空淨喻理。所現衆色喻事也。第四以第二門收前第一門。明事時不失理。疏言由離性不泯性故者。此標其所以也。離性卽第二門離性故。不泯性者。卽第一門性卽是理。言以非理爲理者。意取緣起無性之理非取事外定空之理。如珠幻色無體之空。非太虛之空。故於珠全色之時。不礙空存也。第五收一二

二門同時。故理事俱絕。疏言離相。即第一門。明離相故。不異離性者。即第二門。明由離性故。是即舉第一門收第二門同時。是以雙泯。又亦由前三四二門既不相失。隨一泯時。即一切泯。如前珠色。珠泯即色亦泯也。第六以第三門收第四門。明理事雙存。疏言不壞。即第三門中不壞相。不異不泯者。即第四門中明不泯性。此是舉所以。既不壞相。不異不泯性。即隨一存時二皆存也。如珠現色。珠在（上三字續無）色亦在也。第七舉第六門收第五門。明事理無礙。疏七由下。此中有三義句。一標所以。二正明無礙。三舉德顯能。不壞至離性故。此標所以也。不壞不泯。即第六門明不壞不泯。離相離性。即第五門明離相不異離性。此中亦明存泯無礙。第六明存。第五明泯。此二門既其同時。故無障礙也。亦遣收第三四及一二門。疏言不壞。即第三門。明不壞相故。不泯。即第四門。彼明不泯性故。離相即第一門。離性即第二門故。總之一處。爲一事理無礙義也。言超視聽及絕思議者。即指離相離性也。言恆通見聞及未曾礙於言念者。即指不壞不泯也。邏迤（迤。續作遠。誤。）有此三重。事理

無礙之義方備。智者一一審之。令見門門之意。不得率爾粗心。失其深趣。由上義故。成下三門事事無礙義也。入躡前意明。事事無礙之所以。及總相明一切諸法。一一皆能徧能包。各各無盡。言以理融事等者。以事無別體。全假理成。以諸緣起皆無自性故。由無性理。事方成故。事既攬理。即事相全虛。既事理相即。故能一一包徧。言如理之徧者。謂諸事法與理非異。故事隨理而圓徧。全一塵普徧法界。法界全體徧諸法時。此一微塵。亦如理性。全在一切法中。如一塵一切皆爾。如理之包者。謂諸事法與理非一。故存本一事。而能廣容。如一微塵。其相不大。而能容攝無邊法界。由剎等諸法。既不離法界故。俱在一塵中現。由上一事含於理故。餘一切事與所含理體不異故。隨所含理皆於此一事中現。如一塵一切皆爾也。九又躡前諸法之例。明佛菩薩各相全攝。重重無盡。十又於前因果中各自有多多差別。若分若全。乃至微細亦各具攝。重重無盡。故云剎身塵毛等也。廣剎大身等者。此明依正無礙。今釋此文。聊作六句。一以輕塵攝廣剎。大經云。佛剎微塵數。如是

諸剎土。能於一念中。一一塵中現。又此經下文云。一塵中有塵數剎。一一剎有難思佛等。二以毛孔攝大身現相品云。如來於一毛孔中。一切剎塵諸佛坐等。三以毛孔攝廣剎。依阿僧祇品云。於一微細毛孔中。不可說剎次第入。毛孔能受彼諸剎。諸剎不能偏毛孔等。四以輕塵攝大身。此經下文云。於一塵中塵數佛。各處菩薩衆會中。無盡法界塵亦然。深信諸佛皆充滿等。五以輕塵攝身剎。大經云。一一塵中無量身。復現種種莊嚴剎等。六以毛孔攝身剎。大經云。一毛孔中難思剎。等微塵數種種住。一一皆有徧照尊。在衆會中而說法等。此卽皆由一一各攝法界無盡故。此上二句中皆有一多無礙。大小相容。又此亦者。卽是總總融前故。如文可知。

疏第二明能入者。總卽普賢行願。若別說者。略有二種。一者身入。二者心入。身由心證。故廣辨心入。心入有三。一者正信。二者正解。三者正行。此三無礙。謂於此行門。深忍樂欲。淨信不逾。於斯行門。曉了性相。依之起行。一一真修。解行相扶。自然契合。

鈔第二明能入者下。於中二。一總標行願能入。二別說身心能入。文中又二。一略指身心。二身由下廣釋心入。隨識則身阻礙。依智則身融通。先標列然從凡至聖。不過信解行證證是果相。義在契合中收。今明能入之因。故此但明三也。言此三無礙者。有信無解。增長無明。有解無信。增長邪見。有解無行。其解必虛。有行無解。其行必孤。若稱法界。三必無礙也。後解釋。疏謂於此至淨信者。釋信也。不逾至性相。釋解也。依之至真修者。釋行也。親證唯解行。故但結二。

疏第三能所契合者。正顯入義。入者。了達證（證平作真）悟之名。○略有二門。一者果海離於說相。二者因門可寄言說。○今且略明無分別智。證理法界。以爲五門。一能所歷然。二能所無二。三能所俱泯。四存亡無礙。五舉一全收。◎第一能所歷然者。謂以無分別智。證無差別理。心與境冥。智與神會。成能證智。證所證理。如日合空。雖不可分。而日光非空。空非日光。第二能所無二者。以知一切法即心自性。以即體之智。還照心體。舉一全收。舉理收智。智非理外。舉智收理。智體即寂。如一明珠。珠自有光。還照

珠矣。第三能所俱泯者。由智即理。故智非智。以全同理。無自體故。由理即智。故理非理。以全同智。無自立故。如波即水。動相便虛。水即波故。靜相亦隱。動靜兩亡。性相齊離。第四存泯無礙者。以前三門說有前後。體無二故。離相離性。則能所雙泯。不壞性相。則能所歷然。正離性相。即不壞故。存亡無礙。如波與水。雖動靜兩亡。不壞波溼。第五舉一全收者。上列四門。欲彰義異。理既融攝。曾何二源。如海一滴。具百川味。◎上但約無分別智。證於真理。有此五門。◎若以無障礙智。證無障礙境。境智圓融。難可言盡。總爲能所契合。

鈔第三能所契合下。文三。初釋入字。次略有下。雙指因果。後今且下。寄說因門。於中二。初明入理法界。後明入無障礙法界。初中三。初標舉開章。二第一下。隨門牒釋。三結前五門。生後文勢。二中五。如文。一明能所歷然。第一則法相宗證道。謂大乘始教也。夫法約內。則分別名識。無分別名智。約外。則差別名境。無差別名理。亦名境也。心與境冥等者。即唯識見道偈云。若時於所緣。智都無所得。與境冥。與神

會。上注。續係正文。續注云。與境等六字。一本單行細書。爾時住唯識。離二取相故。二取。謂能所。卽前加行推一切法名義自性差別空。能緣亦空。然未冥合。故偈云。現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。非實住唯識。少物。謂空相也。有所得者。未冥合也。日空者。喻理智。但晝明便是日光。不必須見日輪之相。及照物之相也。二能所無。二第二法性宗證道。謂大乘終教也。知一切法卽心自性。是梵行品文。言卽體之智等者。七祖云。只是無念之心。自知無念。又（又。清纂續作文。續注云。文。異作又。）云。卽體而用自知。卽用而體自寂。又迴向品云。無有如外智。能證於如。亦無智外如。爲智所證。三能所俱泯。第三卽大乘頓教中證道泯有二意。一互奪故。具如疏文。二本心頓現故。俱泯。謂本覺心體自知。不可將知更知心體。以照體獨立故。如眼不自見。刀不自斫等。故七祖云。擬心卽差。正證之時。無別能證。能證既無。卽是本心。所證無得。亦唯本心。故能所本絕。般若心經云。無智亦無得。又四祖云。若以知知寂。非是無緣知。如手執如意。非無如意手。若以自知知。亦非無緣知。如手自作拳。非是不拳手。手不執如意。亦不

自作拳。本手自然在。非謂於無手也。若知不知寂。亦不自知知。本心宛然在。非爲於無知也。疏文喻中。正喻互奪。亦合後義。水之動靜兩亡。卽能所互奪。是前義也。而溼體顯現。不屬動靜。卽爲泯也。靈知本覺顯現。不屬理智。亦然。第四文相自顯。然必（續注云。必異作心。）曰能證。方悟心體本絕能所。故三門無二也。第五總收也。前門但收存泯。此門又收開合。以前三門則存泯開。第四門則存泯合。此門復收開合爲一也。故遷迤五門方備也。上但約下。三結前五門。生後文勢。言但約者。意表義理未盡。四法界唯一也。就一之中。有此五門法相。又唯得第一一門義也。故知有云唯識論一部。一切經論已備者。輕謗佛法之甚也。哀哉哀哉。若以無障礙下。後明入無礙境界也。無礙智者。卽如理智。如量智。乃至三智四智。皆無障礙。以成重重無盡也。無礙境者。正明事事無礙法界。含攝事法界。及理事無礙法界。俱無障礙。亦總成重重無盡也。約能入所入。對前理法界。亦應五門。由非一向明理。故無第三雙泯。既無泯也。卽無第四收存泯義。既闕二義。但有三門。一開能所。二合能所。

三復收開合。同時無二。初中謂智無礙故。一智則一切智。境無礙故。一境卽一切境。境智各有一多無礙。相對論之。義有四句。一一智證一切境。無法不通。方成一智。二一切智證一境。欲識一塵之義。須圓一切智慧。三一智證一境。此卽事法界也。不壞一一事。事法歷然。四一切智證一切境。卽重重無盡也。二合能所者。謂一切境皆是自心。謂無心外境能與心爲緣。何以故。由心不起。外境本空故。出現品明如來境界云。如是如是思惟。如是如是顯現。卽心見境界之佛。卽境見唯心如來。又心中悟無盡之境。境上了難思之心。心境重重。重重無盡。言總爲能所契合者。都結也。三收開合者。亦應云。上列二門。欲彰義異。理旣融攝。曾何二源。如海一滴。具百川味。

疏上之三門。以後契合。但合前二。故三門一揆。爲入法界緣起普賢行願之宗矣。其行願別相。文中具之。

鈔上之三門下結歸宗。於中二。初結三門無二。後結行願在經。

疏第三翻譯傳授者。略有二門。第一徵源。第二翻譯。今初。此經即貞元新譯大方廣佛華嚴經第四十卷別流行也。○故西域相傳云。普賢行願讚爲略華嚴經。大方廣佛華嚴經爲廣普賢行願讚。以今觀之。理實然矣。一經之主。即（即。續作則。備平金作卽。）是普賢。初會即是普賢所說。窮終亦是普賢所說。五周之因。皆普賢行。五周之果。即普賢行之所成。亦是得果不捨因門之果用爾。復是四十卷之窮終。偏收玄妙。

鈔第三翻譯傳授者。文分爲二。先標牒後正釋。釋中又二。先標列後解釋。釋中又二。先徵源後翻譯。前中二。初正指其源後故西域下。以略含廣文中三。初引西域相傳是經之偈讚。故云行願讚。非謂讚唄。前譯不知是經。故謂之讚文也。次以今下。詳理印定。後一經下。釋其所以。言一經之主。即是普賢者。普賢是法界體。義在歸敬中說。經唯詮法界。故初會等者。初會即菩提道場。總有三名。約處名菩提場會。約人名普賢菩薩會。約法名所信因果會。普賢爲主者。以此會舉毗盧遮那曠劫修因。嚴淨剎海。令物信受知皆有分。修必契故。表佛所說。如所證故。成菩提

處。卽說此經。唯普賢行方能證入。是故此會普賢爲主。疏言窮終亦是等者。善財求友。徧歷諸位。至於最後因圓門中。亦是普賢所說也。疏五周等者。卽顯大經一部通有五周因果。初會有六品十一卷經。名所信因果。謂世界成就品。及華藏世界品。明其果德。毗盧遮那品。明往因行。是所信故。第二從第二會至七會隨好光明功德品。總有二十九品。三十七卷。名差別因果。二十六品辨因。佛不思議法品下三品明果。因歷六會。果不該因。故名差別因果。第三普賢行品下二品四卷。名平等因果。普賢行品爲因。出現品爲果。因是得果不捨之因。果是大用性起之果。因該果海。果徹因源。故云平等。第四以第八會一品七卷經文。名成行因果。具五位行。總名爲因。現八相用。名之爲果。沒彼位名。頓彰行法。故懸河二百問。甁瀉瀉（清）（纂續作寫。金）二千酬。皆明圓融普賢行故。故名成行。第五以第九會有一品二十一卷經。卽今四十卷。總名證入因果。初明（明。金作名。誤。清纂續作明。）佛果大用。是證入果。後明菩薩獲益。是證入因。若漸若頓。若因若果。皆證入故。今言因皆普賢行。果皆普賢行。所

成者明因果相攝。即位前及當位也。疏言得果不捨等者。明即果之因。即位後普賢也。言復是四十等者。謂前明五周。總指大部。此後唯指當品故。

疏第二翻譯者。自古及今。總有三譯。○初即晉朝三藏佛度跋陀羅。唐言覺賢。譯出一卷。五字成偈。第二大唐代宗之朝。大辯正三藏。翻譯一本。七字成偈。第三即今貞元所譯。亦是七言。

鈔第二下。翻譯文三。初總標三譯。二會通今昔。三別明今經。　初中文二。先總標。後別列。列中云。初晉朝等者。即東晉朝時也。佛度跋陀羅者。此曰覺賢。古云佛賢。此三藏是北天竺人。五歲而孤。十七出家。一日誦習。可敵一月。及受具戒。修業精勤。博學羣經。多所通達。儀範率素。不同華侈。而至韻清遠。雅有淵致。每與羅什法師共論法理。振發玄緒。多有妙旨。後爲郢郡內史孟顗。右衞將軍褚叔度。與沙門慧嚴慧義等。百有餘人。請譯支法領所持來于闐所得大華嚴等一十二經中譯此經。五言成偈。故云晉朝等也。第二大唐代宗等者。代宗即唐第八帝。言大辯正

等者。此三藏號阿目伽。此云不空。卽玄宗肅宗代宗三帝灌頂師也。本名智藏。是北天竺婆羅門族。先門早逝。育于舅氏。遂隨母姓康。至年十歲。隨舅氏至武威太原。至十三。事大弘教國師。十五落髮。二十進具。善一切有部。洞曉聲明。後往五天竺徧學顯密。天寶五載。還歸上京。大弘顯密。三帝歸誠。親受灌頂。至代宗永泰元年十一月一日。制授大師。特進試鴻臚卿。號大廣智三藏。三朝恩澤。倍異常倫。灌頂度人。數盈億萬。至大歷九年六月十一日。有詔就加開府儀同三司。封肅國公。食邑三千戶。弟子因賀大師不悅。而告之曰。聖衆儼然垂手相慰。白月圓滿。吾之去去（金作云云。誤。清纂續作去去。）時。奈何臨終。更竊名位。附表令懇讓不從。遂更進表辭聖。因茲示疾。纔足而終。年有七十。僧臘五十一矣。後至七月十六日。就塔所具茶毗之禮。隨喜者億千萬人。是日有詔令高品劉仙鶴就塔所置祭。兼贈司空。謚大辯正廣智三藏。經歷三朝。所譯教法一百二十餘卷。更有諸佛示權。摧魔護國。非臣所（所。清續作不。纂金作所。）堪聞者。緘在於天宮。其餘可聞者。頒宣於天下。於中譯此後偈。經文亦是

七言故云第二代宗等也此則唯譯後偈經文也以前長行文祇此一譯故爾

疏而上二本並云是賢吉祥菩薩所造而非佛經○今乃是經普賢菩薩所說○又以普賢與賢首名義相濫又多別行故昔三藏謂非佛經○又前二本並無長行故十行相不得顯著○今有長行條流各別扇（扇平作偈）然不差佛經無惑

鈔而上二本下會通今昔文中有五一明昔謂非經二今乃下以今證昔是經三又以下辨昔疑所以四又前下明昔文含隱五今有下明今文顯備結定無疑明初二竟問上二皆同是菩薩說何得普賢即同佛說得名爲經賢吉祥即名爲造不得名經答賢吉祥雖是菩薩行位權實不見有說處例同馬鳴龍樹等但得名造故但名讚不得言經也此且據大分說若據十身中亦有菩薩身又五人說法中亦有菩薩說名經亦無妨然且依勝說三辨昔疑所以中言名義相濫者以梵云跋捺囉此名爲賢若言三曼多跋捺囉此云普賢跋捺囉二字合呼室哩二字合呼此云賢首皆有賢字故相濫也問前言賢吉祥此云賢首何故不同答以梵

云室哩。此有三名。一名德。二名首。三名吉祥。如曼殊室利。此云妙德。或云妙（金作名。）首。或云妙吉祥。此中亦爾。故亦無妨。又以西天頻遭毀滅。致令大部或斷或連。今梵本昭然。文勢連續。故無疑也。余意亦謂實是賢首菩薩。於經中錄出行願之意。述成讚文。即前二譯。文意可爾。然未敢（敢。續作故。誤。續注云。故。異作敢。）指南。第四可知也。

第五今有長行等者。則條然流貫。皆是顯現分別條貫之義也。

疏即貞元十二年。歲次丙子。詔罽賓三藏沙門般若。於京師大崇福寺。譯成四十卷。○即舊經入法界一品。○其經梵本。即南天竺烏荼國王吉祥自在之所進也。○然自古譯經。或三藏持來。或遣使迎請。未有如今彼國帝王。親貢梵文。越十萬之煙波。踰千日之險阻。紆彼御札。獻我聖君。若非德合乾坤。道光三古。威臨八極。化洽萬方。孰能有此光大休烈。難思圓極。再闡神州。◎然夫教流非一緣矣。◎要在時清道泰。正化可行。大國中華。皇城鳳闕。明王聖帝。崇重法門。輔佐賢良。翊贊玄化。人多聰敏。道器可持。方有聖靈。潛運冥衛。不憚勞苦。傳譯中華。音善兩方。義兼權實。明賢高識。

啓發讚揚。內外悉心。潛顯兼備。◎方令圓教。流通未聞。◎緬想昔傳。事多闕略。具斯勝事。莫盛當朝。

鈔後別明今經中二。初明翻譯一品具諸勝緣。後明別行一卷。樞要可寶。今初有四。一正明翻譯。疏卽貞元十二年六月五日起首。翻譯至十四年二月二十四日進上。故云貞元等也。言詔者。天子宣令曰詔。卽宣詔也。言罽賓者。卽北天竺界揭濕彌羅國之別名。三藏般若金剛者。具云般若智。般若云慧。卽三藏名金剛智慧也。於京師者。卽西京也。公羊傳云。京者。大也。師者。衆也。謂天子所居。必以衆大之辭言之。故曰京師。言大崇福寺。古名西太原寺。爲唐家起自太原。以報地恩。造五所寺。總名太原寺。後因天后重修。改名崇福。此卽翻譯之處。此三藏自代宗朝來至此國。梵夾旣至。遂詔令翻譯四十卷成部。與義學大德利言超悟良秀良愿圓照兼疏主等八人同譯。諫議大夫孟簡等潤色。餘卽可知。二會通新舊經等者。卽古譯兩本皆名入法界品也。晉本十四卷。唐本二十一卷。今展此文爲四十

卷也。三明得梵本之來處者。疏其經梵本下是。言烏茶等者。卽彼表云。南天竺烏茶國。深信最勝善逝法者。修行（修行。金作行修。）最勝大乘行者。吉祥自在。作清淨師子王。上獻摩訶支那大唐國。大吉祥天子。大自在師子王中大王。手自書寫大方廣佛華嚴經百千偈中所說善財童子親近承事佛剎極微塵數善知識行中五十五聖者善知識。入不思議解脫境界普賢行願品。謹奉進上。伏願大國聖王。福聚高大。超須彌山。智慧深廣。過四大海。十方國土。通爲一家。及書此經功德。願集彼無量福聚。等虛空界。一切世界海無盡衆生界。一切皆如善財童子。得佛正見。具足智慧。見不思議真善知識。咸生歡喜。得佛廣大普光明照。離諸貪著。成就無垢普賢菩薩最勝行願。伏願書此大乘經典進奉功德。慈氏如來成佛之時。龍華會中。早得奉覲大聖大王。獲宿命智。瞻見便識。同受佛記。盡虛空。徧法界。廣度未來。一切衆生。速得成佛。四正明勝緣。疏然自古譯經下是。文中分三。初明得梵本之希奇。次辨翻譯之緣備。後校量今昔之具闕。初中分二。初彰昔劣。疏自古至迎請者。

言或三藏持來者。卽騰蘭世高等也。遣使迎請者。如羅什和尚等。後明今勝有二。初明彼帝心誠疏未有如今下是。言越十萬之煙波者。謂經南海也。言紆者。迴也。曲也。屈也。亦縈紆也。後明我皇德感疏若非德合下是。言乾者。天也。坤者。地也。謂聖人與天地合其德也。道光三古者。上古謂三皇。一伏羲。二神農。三黃帝。中古謂五帝。一少昊。二顓頊。項。金作瑣。誤。三高辛。四唐堯。五虞舜。下古謂三王。一夏后。二殷湯。三周姬。卽帝道光絕前代也。言八極者。亦曰八宏。或云八荒。卽總指方隅也。言化洽者。愜洽也。謂皇帝聖化。愜洽萬邦也。言孰者。誰也。休烈者。休者。王也。喜慶之事。烈卽是位。又王卽是盛也。卽廣大盛事也。神州者。卽唐國也。神者。靈也。總指唐國以爲神州也。二辨翻譯之緣備有三。初標也。二列有十緣也。一時清二處勝疏大國中華皇城鳳闕言中華者。草盛曰華。謂此中國觸事榮盛。故曰中華。三君聖四臣賢五器感疏人多聰敏道器可持者卽譯場諸德。及通此方傳持之人。六聖應若無聖力。譯必不成。七內護卽譯主三藏。八外護卽竇霍二中尉。九結內外十結隱顯也。配

文可知。三結也。三校量今昔之具闕。疏緬想昔傳等。緬者遠也。卽遠想也。

疏今此一經。卽彼四十卷中第四十也。○而爲華嚴關鍵。修行樞機。文約義豐。功高益廣。能簡能易。唯遠唯深。可讚可傳。可行可寶。○三藏持命國德專精。勉竭愚誠。以副詔旨。略其廣疏。爲此別行。

鈔後明別行一卷樞要可寶。分三。一標經屬當。二讚重勸修。疏而爲華嚴至可行可寶。言關鍵者。卽門之橫關豎鍵。樞卽門樞。機卽弩機。故知言語是君子之樞機。樞機一發。榮辱之主。又有千鈞之弩。不爲鼷鼠發機。君子之談。明人間津要之際也。此一卷經。於大部亦然。約者。少也。豐者。多也。功高益廣者。如下顯經勝德分中經文廣明可取。彼文而於此說。能簡等者。以簡略易入之門。令到至遠至深之境。豈不妙哉。諸教或有文繁義隱。趣入之門卽難。及乎窮極宗源。法乃未圓妙。其猶棘鍼頭上雕刻胡孫。三年方成。雖爲難事。成乃無用。則何益矣。故疏云可讚可傳等也。三應請別行。疏三藏者。卽譯主也。○德者。譯場諸德也。勉竭愚誠等。疏主謙

也。

大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品別行一卷上二十四字。清金無。平續有。

疏第四釋經名題。大方廣佛至至。金作華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品別行。一卷。一卷。清作第三。於中二。先解總題。後明品目。總題。卽無盡修多羅之總名。品目。卽所宗之玄妙。以總該別。故存總名。

鈔第四釋經名題者。疏卽無盡修多羅之總名者。問。此經龍樹菩薩此菩薩是如來在楞伽會中已曾懸記。佛滅後七百年方出世。造智度論。中觀論。楞伽經云。吾滅度後七百年時。有大名稱沙門。厥號龍樹子。廣破有無宗。往生安樂國。至於龍宮。見上本有十箇三千大千世界微塵數偈。一四天下微塵數品。此亦是有盡之名。何故此中言無盡耶。答。準大經疏中。自狹至寬。總有十類。一略本經。卽今大部入十卷等。二下本經。有十萬偈。四十八品。三中本經。有四十九萬八千八百偈。一千二百品。四上本經。有十箇三千大千世界微塵數偈。一四天下微塵數品。五普眼經。卽海雲所持。以大海量墨。須彌聚筆。書此普眼法門。一品中一門。一門中一

法。一法中一義。一義中一句。一句中不得少分。何況能盡。但是深入法界菩薩陀羅尼力之所能持。六同說經。謂一類須彌山形世界。偏於虛空容毛端處。以言聲說。無有窮盡。如不思議法品云。如一佛身。以神通力。轉如是等差別法輪。一切世界法無能喻。如是盡虛空界一一毛端分量之處。乃至一一化身。皆如是說。音聲文字句義。一一充滿法界等。七異說經。謂樹形等世界。世界既異。其中衆生根類亦別。如來於彼現身立教。施設不同。不可定其色與非色。言與非言等。則部類難量。入主伴經。謂遮那所說。雖偏法界。然與諸佛互爲主伴。九眷屬經。爲餘根器各各不同。不能聞此通方之語。隨其說教。令入此門。皆爲此經勝方便故。名眷屬經。十圓滿經。謂此上諸本。總融爲一無盡大修多羅海。隨一會一品一句一文。皆攝一切。無有分限也。然此十類。皆是華嚴。望前四類。即有盡限。望普眼等。即是無盡。故云無盡等總名也。言修多羅者。梵語。或云修妒路。或云素怛纜。或云素怛嚩。古譯翻爲契經。契謂契理契機。經謂貫穿攝化。即契機（機一作緣）根。契理之經。若契理不契

機。非經也。或即說雖善巧。動發人心。不契真理。亦不名經。必須契合真理。合於人心。方名說經。正翻名線。線能貫華。經能持緯。此方不貴線稱。故存於經。印土呼線。及席經。井索。聖教。皆曰修多羅。即經自屬於席經。敵對應云聖教。故梁攝論譯爲聖教。故彼論云。有阿毗達磨（磨。續作摩）。非是聖教。爲成聖教。與修多羅名。又古德見此方儒墨皆稱爲經。遂借彼經名以目聖教。則雙含二義。俱順兩方。借義助名。更加契字。簡異席經。甚爲允當。雖即一名。通呼四物。疏主亦將雜心五義。和會四名。湧泉出生。義同井索。有汲引義故。顯示一義。正屬聖教。顯事理故。繩墨刊定正邪。亦是繩之爲經。能持於緯。義同席經。結鬘同線。線能貫華。以成鬘故。若準梵意。但顯線經。以貫攝爲業。剋體名線。就用翻經。離線無別貫攝。能貫即線。貫穿持緯名經。能所合目。故云經也。品目即所宗等者。此品是修證返源之意。故入不思議解脫等是所宗也。以總該別等者。七字既該廣略。略中亦具七字之義。故存之也。

疏　總名七字。略爲四門。第一總顯得名。第二對辨開合。第三具彰義類。第四展卷難

思。今初經題七字。卽爲七義。大體也。方相也。廣用也。佛果也。華因也。嚴總相也。經能詮也。故人法雙題。法喻齊擧。體用無礙。因果周圓。故無盡法門。不離此攝。

鈔今初經題七字至不離此攝者。總顯得名也。梵云摩訶毗佛略勃陀或云佛陀。此云覺者。若言菩提。卽云覺。健拏驃訶欲底修多羅。此云大方廣覺者雜華嚴飾契經。卽十一字。今略却雜飾契三字。又去覺者兩字。存佛之一字。卽成七字。疏中但顯得名。今卽具彰名義。皆有二義。大以當體得名。常偏爲義。常卽豎無初際。偏則橫該無外。不同法相。簡小爲義。方以就法得名。疏云相者。配三大也。由體大絕一切。用大但明應起。相大正當法之總相。故偏受方名也。軌持爲義。雙持性相。永無損減漏失。軌生物解。照立則智圓也。廣以從用得名。包博爲義。包則廣容。博則廣徧。佛以就果得名。覺照爲義。覺則悟大夜之重昏。照卽朗萬法之幽邃也。華以從喻得名。感果嚴身爲義。感果。則萬行圓成。嚴身。則衆德備體。嚴以功用受名。疏云總相者。以能嚴所嚴皆云嚴也。資莊爲義。資。廣大之體用。莊。真應之佛身。經以

能詮得名。攝持爲義。持性相之義。攝衆生歸源。如別釋中。故人法至齊舉等者。明七字得名圓備也。如諸經得名。有其多種。或以人爲目。或以法爲名。人有請說等殊。一從請人得名。如思益梵天所問經等。二就能說人得名。如無盡意菩薩經。維摩經等。三就所爲人得名。如須達拏經。優田王經等。四依所說人得名。如金色童子經等。法有法喻等別。喻卽大雲寶積經等。法有多種。次下明之。或體。般若經等。或用。神足等是。或果。涅槃經等。或因。因行。則正恭敬經等。因位。則十住經等。乍複乍單。其類繁廣。單卽可知。複有四雙。一法喻。如法華金剛經等。二人法。如勝天王般若經等。三體用。如十住斷結經等。四因果。如漸備一切智德經等也。設有名非全闕者。亦不過一雙。今經悉具如上等。故爲周備也。言人法雙題者。大方廣。法也。佛華嚴。人也。法喻齊舉者。華卽是喻。餘皆法也。體用無礙者。大體也。方廣用也。因果周圓者。佛果也。華因也。故結云無盡法門。不離此攝也。

疏第二對辨開合者。總爲十事五對。一經爲能詮。上六所詮。卽教義。一對二嚴爲總

相。上五別相。卽總別一對。三華爲能嚴。上四所嚴。卽能所一對。四佛爲能證之人。大方廣所證之法。卽人法一對。五方廣者。用也。大方體也。卽體用一對。方字兩用。

疏第三具彰義類者七字各有十義。

鈔第三具彰義類者七字各有十義者。謂大有十義。方有十義等。又七字中一一各有七字義。謂大卽七字皆大。方卽七字皆方等。七字卽爲七節解釋。

疏一釋大字十義者。一體大若性若相。皆同真性。而常徧故。二相大恆沙性德。徧於體故。三用大業用周普。如體包徧故。四果大智斷依正。周法界故。五因大稱性德修。無不行故。六智大。謂大智爲主。運於萬行。嚴法身故。七教大。一文一句。結通十方。稱法性故。上七如次是上七字。八義大無法不詮。窮法源故。總上七字。九境大無盡衆生爲所緣故。十業大窮三際時。常將此法。利含識故。故上七字皆名爲大。

鈔一大十義一中。卽經題大字也。一體大若相若性。皆同真性而常徧者。上句性字。是諸法無性之性。下句性字。是本覺真性之性。上句性相相對。但明真俗二諦。

下句真性卽第一義諦故攝性相全同真性而常偏也。如鏡攝影及空全同明也。以常偏釋大常者。涅槃經云。所言大者。名之爲常。此明法界體不變易。如人最長。故名爲大。無有一法先之。唯此先於諸法。故釋名義中云。常則豎無初際。偏者。涅槃又云。其性廣博。猶如虛空。此明體偏。故名爲大。釋名義中云。偏卽橫該無外也。二中。卽方字云。恆沙性德偏於體者。前則於德之相不言存壞。但泯合不分。全同於體而常（而常。續無。續法云。而上異有而常二字。）而偏。此則不壞無邊之相。偏布於體。故異於前也。故七祖云。體上本具恆沙功德。猶如真金本具千種之器。如摩尼珠本具千般萬般非色之色。若不本具。作亦不成。對亦不同。以成時無一塵之法從外入故。三中。卽廣字。言周普包偏者。卽前無邊之相。以偏於體。一一如體。故成大用。一一能包能偏。一入一切爲偏。一切入一爲包。交參涉入。互相無礙。重重無盡也。周卽周偏普卽普包。四中。卽佛字。由證於三大。故名佛也。煩惱本空。智慧本顯。自他皆爾。方周法界故成正覺。見他皆成。如偈云。菩提菩提斷。俱名爲菩提。說智及智處。二俱

名般若。亦同此意。然由未兼自他依正者。如前序中身剎無礙六句所明也。五中。卽華字。以稱性故。一行卽一切行也。如前教起因緣第六宣說勝行中明之。六中。卽嚴字。若無大智。縱修萬行。則行行住於自相。無由融合。續注云。合。異作含。嚴於法身。故須智也。嚴法身者。喻如描畫彩色。喻萬行。畫師喻大智也。問明品云。於佛法中。智爲上首。則智爲正道。萬行爲助道。故此云爲主也。七中。卽經字。諸宗能詮非所詮。故文有分限。此宗教卽義故。故同法界。一一無邊。故每說一會。或一位義終。皆結通云。十方亦如是說。由是有海墨書一句不盡之說。上如次是經題七字也。八中。云無法不詮者。重重無盡。固不在言。隨相門中。亦委細備說深淺之法。二地中廣明十惡十善。卽該人天乘也。四諦品。及五地十重四諦。卽該聲聞乘也。六地十重十二因緣。卽該緣覺乘也。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。九中義。如教起因緣。遂通物感中。廣明所被機也。八卽經之貫穿義。九卽經之攝持義。十中義。亦如十因。一法爾二酬因。十利益中廣明

也。

疏二釋方字十義者。方者法也。即上十大。當體軌持。即十法故。

鈔第二釋方字十義。方者法也。如言藥方。即是藥法。應云體法相法用法果法。乃至業法。言當體軌持者。謂十皆具此二故。

疏三釋廣字十義者。一廣絕義。非是心識思量所能知故。二廣超義。無有諸法能比類故。三廣攝義。通攝無邊異類法故。四廣知義。具足種智。破邪見故。五廣破義。破一切障。無有餘故。六廣治義。具攝無邊對治法故。七廣生義。能生無量廣大果故。八廣德義。具足二嚴諸功德故。九廣依義。言教繁廣。爲生依故。十廣說義。宣說廣大甚深法故。則七字皆廣也。

鈔三釋廣字十義。總相而言。廣者多也。用多繁興。包無不盡。故即前十皆多。一偏一切爲大。一攝一切爲廣。一中即大字。若但絕妄想分別。及下地智。此未爲廣。直至等覺照寂微細之智。亦不當情。故云廣絕。以本性照體獨立。不可以智知。不可

以識識故。擬心即差故。二中。即方字。然性德無邊之相。雖不離世間法。要且世法無一能比。言廣超者有二意。一德相。於世間法。法法超過。爲廣。二德相之法。法法皆超世間。爲廣。上云法法。是所超之世法。下云法法。是能超之德相。如摩尼珠所現之物。無一外物可能比之。如勝鬘經云。如來妙色身。世間無與等。此指色相。即世無等。亦分同此意。三中。即正當廣字。如諸宗佛境界中便無衆生。乃至因不攝果等。皆未爲廣。今舉一必攝一切。同類異類全收。故廣也。四中。即佛字。以智收之。一切皆智。故出現品明佛智徧於一切衆生身中。又成佛時。見衆生亦成。如此方名具足。智外更不見邪。名破邪見。此即以全法之智。而知全智之法。故云廣知也。五六七三義皆華字。以三皆因故。五中。然此宗之法。必該橫豎。豎者。覺無始煩惱本是菩提。破過去障也。此菩提從今日盡未來際畢竟不生煩惱。破現未障也。橫者。十方六道四生本來清淨也。六中。無量義經說喻云。如有一人。詣良醫所。學醫多年。藝成欲去。師云。且與吾覓非藥之草。得。乃任汝去。此人經年天下徧求。所見

之草皆堪爲藥。卽求不遂。卻來白師。師云。汝醫術成矣。故相試也。若實解醫。無草非藥。故知若實解對治斷障。無一心而非智。故云具攝無邊七中可知。八卽嚴字。九十皆經字義。亦皆易然。上十中二五九十。卽雜集論中四義。餘六卽入大乘論中六義。彼論皆釋十二分中方廣部。故有此文也。

疏　四釋佛字十義者。卽是十佛。一法界佛。二本性佛。三涅槃佛。四隨樂佛。五成正覺佛。六願佛。七三昧佛。八業報佛。九住持佛。十心佛。則七字皆佛。

鈔　四釋佛字十義。今便配七字。幷配佛身上自有十身。簡非融三世間十身。參而釋之。卽佛身十德。一體性真常。名法界佛。卽若心若境。法法皆佛。卽是法身。當大字也。二本性佛。卽智慧身。玄鑑深遠。故卽衆生本覺智慧心性之佛。卽當方字三涅槃佛。卽是化身。化用自在故。化畢歸寂。名涅槃佛。謂應化涅槃也。四隨樂佛。卽意生身。感而遂通故。上二皆廣字。五成正覺佛。卽是菩提身。覺樹道成故。卽當佛字。六願佛。卽是願身。願周法界故。七三昧佛。卽是福德身。福卽是定。由依大定。積

福圓滿故。此二皆華字。八業報佛。卽莊嚴身報德相好。微妙難思。用嚴法身。皆因善業故。卽當嚴字。九住持佛。卽力持身。流益無窮故。卽當經字。十心佛。卽威勢身。萬法由心回轉。威勢威容映奪故。此總標七字。十佛齊融。爲斯教主。示物等有證必玄同。

疏五釋華字十義者。一者含實義。表於法界。含性德故。二光淨義。本智明顯。無不照故。三微妙義。一一諸行。同法界故。四適悅義。順物機宜。令歡喜故。五引果義。行爲生因。起正覺故。六端正義。行與願俱。無所缺故。七無染義。一一行門。三昧俱故。八巧成義。所修德業。善巧成故。九芬馥義。衆德住持。流馨彌遠故。十開敷義。衆行敷榮。令心開故。此之十華。如次對前。爲十佛因故。亦不離題中七字。

鈔五釋華字十義者。華有二(二清作三)種。一草木華。喻萬行感果。或與果俱。卽喻圓融。如蓮華等。或與果不俱。卽喻行布。如桃李華等。二金玉華。喻萬德嚴身。一向與果俱。十義如次一一對前十佛。以配七字釋之。一含實等者。卽體含真實。名含實義。

卽當大字。對法界佛。二光淨等者。卽智光明淨。名光淨義。卽當方字。對前本性佛。三微妙等者。卽微妙映奪。名微妙義。卽對前涅槃佛。四適悅等者。卽適悅物心。名適悅義。對上隨樂佛。此二卽當廣字。五引果等者。卽引果酬因。名引果義。卽當佛字。對上成正覺佛。六端正等者。卽端嚴可觀。名端正義。對上願佛。七無染等者。卽塵水不染。名無染義。對前三昧佛。此二卽當華字。八巧成等者。卽願巧成就。名巧成義。卽當嚴字。對上業報佛。九芬馥等者。卽芬馥流馨。名芬馥義。卽當經字。對上住持佛。十開敷等者。卽開敷蓮萏。名開敷義。對上心佛。卽總上七字。於十華中。一五九十局於草木。餘通二華也。

疏六釋嚴字十義者。卽上十華同嚴一佛。爲嚴不同。卽是十義。又此十華。如次嚴前十佛。卽是十義。故以華爲能嚴。嚴前法界。成於十佛。故嚴爲總相。

鈔六釋嚴字十義分三。先標次釋後結。釋中有兩解。初解十華嚴一佛。後解十華嚴十佛。初中。疏云卽上十華同嚴等者。謂前十華亦卽十度。一含實。當般若。二光

淨。即智度三微妙。即方便度四適悅。即戒度五引果。即當忍度六端正。即願度七無染。即禪度八巧成。即檀度九芬馥。即力度十開敷。即精進度。以上十度同嚴一佛。餘九皆然。又因既圓修。果亦圓證。云何圓修。以定慧雙流。靜無遺照。動不離寂。一念相應。十度便滿。故十地經云。發心迴向是布施。滅惑爲戒。不害忍。求善無厭斯進策。於道不動即修禪。忍受無生名般若。迴向方便希求願。無能摧力善了智。如是一切皆成滿。故一念皆悉頓嚴諸德。故至果位。無德不圓備也。次十華如次嚴十佛者。如上十華以配十度。謂財法無畏悅物令喜。成莊嚴身。即業報佛。二戒淨普周。隨心離過。成意生身。即隨樂佛。三忍可諦理。成菩提身。即成正覺佛。四進策萬行。成威勢身。即前心佛。五定引功德。成福德身。即三昧佛。六慧鑒心體。彰於法身。即法界佛。七方便巧應。成化身。即涅槃佛。八願巧成就。成願身。即是願佛。九力不可動。成力持身。即住持佛。十智鑒於理。成於智身。即本性佛。十華如次嚴前十身。而總別無礙。更有十義。一以因嚴果。以成人。是華嚴果。由因得故。二以果嚴

因以顯勝。成果之後。令一一因行皆無際故。卽佛華嚴三字也。三以人嚴法以顯用。謂佛曠劫修因。方顯法之體用。四以法嚴人以顯圓。若不得法之體用。因果不能圓妙故。總上六字。五以體嚴用。令周徧。謂用不得體。不周徧故。六以用嚴體而知本。若無大用。不顯體本之廣故。卽大方廣三字。七以體嚴相而知妙。謂相若有體。便卽入重重故。八以相嚴體以明玄。無相。不顯體深玄故。卽大方二字也。九以義嚴教超言念。由所詮難思。能詮言離故。十諸用互嚴以融攝。如禪非智無以窮其寂。智非禪無以深其照等。此互嚴中。皆有相資相卽四句。恐繁不敍。如上疏中。但有三句謂十華嚴一佛。十華次第嚴十佛。十華更互嚴十佛。在初句中。亦可一華嚴十佛。以足四句。以成無盡也。故以華爲等者。結也。言嚴前法界者。謂法界本含佛智。但假於行德嚴之。卽顯著有佛之用也。

疏七釋經字十義者。一曰湧泉。二曰出生。三曰顯示。四曰繩墨。五曰貫穿。六曰攝持。七曰常也。八曰法也。九曰典也。十曰徑也。

鈔七釋經字十義中分二。先標後釋。釋十義者。一湧泉。則注而無竭。二出生。則展轉資多。三顯示。則顯示事理。四繩墨。則楷定正邪。木隨繩而正直。心隨教而離邪。五貫穿。則貫穿所說性相之義。六攝持。則攝持所化衆生歸於本源。不令攀緣六塵輪回五道。此二即佛地論中解經字義。故彼論第一云。能貫能攝。故名爲經。以佛聖教貫穿攝持所應說義所化生故。或可貫穿攝持俱通所說所化。貫穿法相。攝持所化。即此中義。或貫穿所化。攝持所說。即貫彼心華。攝茲義味也。七常也者。則萬古常規。八法也者。則千葉真軌。此二是梁昭明太子所出。感法師以此法常二義解繩墨湧泉。故彼云。法則舉直以措（措。清續作錯。）枉。繩墨以譬之。常則汲引而無竭。湧泉以況之。此亦別是一意。九典者。則正理無邪。十徑者。則出死之徑路。上十中。前四即雜心五義中四。餘結鬘同貫攝。五六即明貫攝。依佛地論後四即依此方訓釋以圓十義也。

疏第四展卷難思者。○謂本於清淨法界。初開理智二門。次理開體用。爲大方廣智

分因果。爲佛華嚴經詮上六。卽題中七字。次展此七字爲此一經。所證法界。卽大方廣。能證普賢行願。卽佛華嚴。若更展此以爲一部。則五周因果皆佛華嚴因果。所證皆大方廣。乃至無盡。皆自此生。◎收無盡法界以爲九會。復攝九會爲此一經。復攝此經以爲總題。更攝總題以爲理智。融此理智爲真法界。能所兩亡。事理雙寂故。◎舒則彌綸法界。卷則足迹難尋。卽舒恆卷。卽卷恆舒。卽展卷無礙。◎若展若卷。若廣若略。皆爲大方廣佛華嚴經矣。

鈔第四展卷難思。先標牒。後正釋。分四。一展二卷三展卷無礙。四結歸經題。初中五。一展真界至理智二次。理開下。展理智至總題三次。展此下。展總題至此卷。四若更下。展此卷至一部。五乃至下。展一部至無盡也。收無盡下。第二卷也。文五。一卷無盡至一部。疏云收無盡法者。卽總指大經。以爲九會者。謂此一經約七處說。三會普光。故有九也。第一菩提場會。第二普光明殿會。第三忉利天宮會。第四夜摩天宮會。第五兜率天宮會。第六他化天宮會。第七重會普光明殿會。第八三會

普光明殿會。第九逝多園林會。是爲九會。二復攝下卷一部至此一卷。三復攝此下卷此一卷至總題。四更攝下卷總題至理智五融此下卷理智歸真界也。舒則下第三展卷無礙言即舒恆卷者。經云。無量無邊法門海。一言演說盡無餘。即卷恆舒者。經云。如來於一語言中演說無邊契經海。若展若卷下四結歸經題也。文並可知。

疏第二釋品名者。略爲三節。一不思議解脫境界。即所入也。二普賢行願。爲能入也。三入之一字。通能所也。

鈔第二釋品目中二初正解品目。後品攝經圓。今初也。然通釋得名者。心智契合爲入。心言不及爲不思議。作用離障爲解脫。智造分域爲境界。德用善順爲普賢。造修希求爲行願。是此一類之義爲品。品中略出弘宣爲別行。不接前次。故但爲一卷。文中二。初分品開章。

疏第一釋所入者。何名不思議。心言罔及故。○何法不思議。謂即解脫境界。◎解脫

有二。一作用解脫。作用自在。脫拘礙故。二離障解脫。具足二智。脫二障故。由內離障。外用無羈。二義相成。總名解脫。◎境界有二。一分齊境。如國疆域。各有分齊。佛及普賢德用分齊無能及故。二所知境。事理無邊。唯佛普賢方究盡故。由證所知無邊之境。故成德用無有邊涯。二亦相成。總爲境界。◎卽於二境。得二解脫。此二不二。故不思議。○何故不思議。略有四義。一事無邊故。二理深遠故。三此二無礙故。四以性融相。重重無盡故。○何用不思議。顯法超情。令亡言故。已知所入。

鈔後第一下。隨章牒釋。文三。初釋所入。次釋能入。後釋入字。　初中。四翻徵釋。一顯得不思議名。二指不思議體。三釋不思議之由。四辨不思議之意。今初也。心言罔及。罔猶無也。不也。法無名。故言不及。法無相。故思不及。於所緣境界非定名相。故於心口不可思不可議也。故云口欲談而辭喪。心將緣而慮息也。復有三義故不思議。一於人。謂超世間。越權小也。二於心。謂非聞思修。及報生識智之境。三顯法自體。此卽亦超佛及上位菩薩所謂非智不能思。蓋是法體本來不可思。非辯

不可議。蓋是法體本來不可議。故肇公云。非謂無辯。辯所不能言也。○何法下。二指不思議體。文中三。初直指。次解釋。後結成。二中二。初釋解脫。後釋境界。今初也。一作用等者。即如淨名所得也。故彼經云。有解脫名不可思議。若菩薩住是解脫者。以須彌之高廣。內芥子中等。二離障中云。二智者。即如理智如量智也。二障者。即理障事障也。言由內等者。然一切諸法。本自融通無礙。但由內心情執。累劫纏綿。故感辨辨。清續作辯。慕作得。外境。妄相阻礙。如平坦長川。露地而睡。而夢見四邊擁塞。或險山深水。無由過得。若夢心覺寤。即觸向解脫也。即知迷情若悟。障盡智開。即萬境之中。作用自在。故云外用無羈也。愚者欲求神通。不解於心除妄。如何得也。淨名云。諸佛解脫。當於衆生心行中求也。境界下。後釋境界也。言分齊境。橫論從狹至寬等。所知境。豎論從劣至勝等。言由證所知等者。先以智緣無邊境。境無邊故。智亦稱境無邊。故德用同佛及普賢之分齊也。即於二境下。後結成也。○何故下。三釋不思議之由。言略有四義者。一事多無礙。廣不思議。二理無相狀。深不思議。

三此二不二故不思議。謂諸法全空故。不可作事思。性空緣起故。不可作理思。四重重無盡故。難思議也。○何用下。四辨不思議之意。徵意云。假名引導。尚恐難入。今泯絕蹤迹。於生何益。而說不思議耶。釋意云。法體實離思議之境。若令思議。永不能入。今說離言超情。衆生卽亡言絕慮。自然入也。故六祖七祖皆云。若欲入者。一切善惡都莫思量等也。

疏第二釋能入者。總卽普賢行願也。略唯此二〇行之與願。如鳥二翼。如車二輪。具足方能契空致遠。○然人與法俱稱普賢。◎若約人者。普賢菩薩之行願故。◎若約法者。是普法故。賢謂至順調善故。又賢謂真善。善契理故。法界之善。爲普賢法故。卍若別說者。略有十普。一所求普。謂要求一切諸佛所證故。△二所化普。要化無盡衆生界故。△三所斷普。無邊煩惱。一斷便能一切斷故。△四事行普。入萬度門。無邊行海。無不行故。△五理行普。隨所修行。深入無際。徹理原故。△六無礙行普。事理二行相交徹故。△七融通行普。隨一一行。攝一切故。△八所起大用普。無有一用不周徧

故。㊃九所行處普上之入門。徧帝網剎而修行故。㊃十修行時普窮三際時。念念圓融。無竟期故。上之十普。參而不雜。爲普賢行。文皆具之。

鈔第二釋能入中。文三。一總指行願。○二行之下。喻明行願之要。○三然人下。約人法以釋普賢。於中二。一總指。二解釋。今初。法普賢有二。一約體。二約用。初約體者。卽本覺心體也。卽諸法本源。一真法界也。謂此法界周徧一切。四生六趣。無不有之。在聖在凡。用卽有別。體卽無異。卽諸佛所師。羣生自體。萬物資始。衆行所依也。問。此真法界。何名普賢耶。答。以體性周徧曰普。隨緣成德曰賢。言隨緣成德者。由真理不守自性。妙能隨緣。成諸事法。若隨染緣而居生死。若隨淨緣而至涅槃。雖則隨緣染淨。而真性不變改也。故如來藏經疏悟達國師云。在一塵而廣大悉備。隨萬有而獨立不改。此言隨緣者。約能起諸法義邊得名也。二約用者。謂以體上本有塵沙萬德。德相妙用。謂此妙用一一隨體普周。互相融攝。問。此何得名普賢耶。答。一卽一切曰普。一切卽一曰賢也。二人普賢者有三位。一位前普賢。卽以

地前資加二位菩薩是也。以曲濟無遺曰普。事未必爾。意樂常然。鄰極亞聖曰賢。將至見道。上兩注。續係正文。續注云。一本單行細書。二當位普賢。即十地菩薩。及等妙覺位已來總是。如初地菩薩。具證二空真如。徧滿法界。名徧行真如。謂一一行中皆徧法界。了一切法皆二空故。準攝論云。菩薩入初地時。證十百明門。一。即一剎那頃證百三摩地。二。以淨天眼見百佛國土。三。以神通力能動百佛世界。四。能往百佛世界教化衆生。五。能以一身化百類身形。令有情見。六。能成就百類所化有情。七。若爲利益。能留身住世百劫。八。能知前後際百劫事。九。能以智慧入百法明門。洞達曉了。十。能以一身現百類眷屬。餘地倍倍增勝。問何名普賢耶。答以德周法界曰普。至順調善曰賢。三位後普賢。則是得果不捨因門菩薩是也。謂已成佛竟。行德周備。障累永祛。自利已圓。上無求進。也爲不捨悲願。唯務濟生。隱實德而現權形。示居因而號菩薩。即普賢文殊等是也。問此何名普賢耶。答果無不極曰普。不捨因門曰賢也。○二解釋於中二。初約人。若約人下是也。◎後約法。於中二。初若約法下。通

釋普賢也卍後若別說下別釋十普一所求普者卽法門無邊誓願學及無上菩提誓願成謂修行人力雖未及須常運此心念念相續不得自輕而生退屈則欲求一切智應起勝希望故㊀二所化普等者卽衆生無邊誓願度也卽第九門恆順衆生中四生九類盡未來際恆常救濟也㊀三所斷普等者卽煩惱無邊誓願斷也上三門中第一第三是智卽自利行第二是悲卽利他行也㊀四事行普等者卽事門隨相行八萬度門等者卽八萬四千波羅蜜門亦云八萬四千法門依賢愚經度無極品說八萬四千法門者時有菩薩名曰喜王問佛佛爲喜王菩薩說言吾從成道終至涅槃都三百五十度大會說法度者徧也始從第一修習度第二名光曜度乃至第三百五十名分布舍利度每徧說法具足六度卽三百度每度有六三六十八成一千八百更有五十度成三百將此三百合前一千八百成二千一百將此二千一百對治四種衆生謂多貪多瞋多癡等分衆生也多貪者於境多生染著多瞋者於境多生憎恚多癡者於境多生愚暗等分者有二解

一云一切有情平等有貪瞋癡三法名等分。二云貪瞋癡中一一有三類。一多貪。二等分。三薄塵。衆生於三境上作法。何名多貪。衆生於下品劣境上起上上品貪心名多貪。於中品境上起中品貪心名等分。若於上上品境上起下品貪心名薄塵也。瞋癡準此而知。謂此四類有情各有二千一百成八千四百。又將此八千四百向四大六塵上配。四大者地水火風。六塵者色聲香味觸法。謂此十法上各有八千四百成八萬四千也。此八萬四千法門據能對治藥說。若所對治病亦有八萬四千名八萬四千塵勞門。於十箇根本煩惱上作法。謂貪瞋癡慢疑身見邊見見取戒禁取邪見此十煩惱互相資助。一箇爲頭餘九來助。十十相資成百此通三世。過去未來現在各有一百成三百。又過去一百一一爲頭資成一千。未來亦爾。二世共成二千。現在一百更不相資。計二千一百。便於多貪多瞋多癡等分四種衆生上各有二千一百成八千四百。又將此配四大六塵上。即十箇八千成八萬十箇四百成四千。即成八萬四千塵勞根病也。△五理行普等者。即理門離相

行也。△六無礙行普等者。卽事理無礙行。△七融通行普等者。卽事事無礙行。以隨修一行。必攝法性。性融攝故。令此一行如性普收。無行不具也。應云不異理之一行具攝理時。令彼不異理之多行。隨所依理。皆於一行中現。一行旣爾。餘行皆然。卽一中一切。一切中一等。△八所起大用普等者。卽起用周徧行。上第四門。事法界。五理法界。六事理無礙法界。七事事無礙法界。今此第八門。則普該四也。△九所行處普等者。卽修行處。如下偈云。普盡十方諸刹海。一一毛端三世海。佛海及與國土海。我徧修行經劫海。皆修行處也。言上之八門。徧帝網刹而修行故者。謂前八門。皆顯所修勝行。今此第九門。並收八門之行。於帝網刹而修行也。卽一一刹中。凡修一行。具一切行也。△十修行時普等者。此卽圓教所詮稱性之修也。夫心冥至道。渾一古今。法界無生。本亡時分。以無時之時。況盡三際。念劫圓融。一念入劫。劫入一念。一念入過去未來現在三世各一切劫。一念旣爾。念念皆然。故下文云。我能深入於未來。盡一切劫爲一念。三世所有一切劫。爲一念際。我皆入。

即念念圓融無竟期也。

疏第三釋入者。即能所契合。泯絕無寄。方爲真入。廣如宗中。

鈔第三下。釋入字。指在前文。

疏然此一品。即是一經。亦猶楞伽佛語心品。又於一品之內。分之別行。故無次第之異。

鈔然此下。後明品攝經圓。文中二。初引例明備成一經。後釋不題（題。清作隨。誤。）次第之所以。今初。楞伽四卷。屬大部略出一品。得名爲經。此四十卷。屬大部別行一品。全是一經。又於下。釋不題次第之所以。帙中對上三十九題云四十。成次第。今此別行。無對待。但云一卷。無次第也。

大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品別行疏鈔會本卷第一

大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品別行疏鈔會本卷第二

唐敕太原府大崇福寺沙門澄觀述別行疏
唐終南山圭峰草堂寺沙門宗密述隨疏鈔

疏第第清續無。五隨文解釋。此經既屬大經。望貞元所譯。乃是五相之中第五顯因廣大相之中。第五重示普因故。則三分之中。但有後二。序分在於四十卷中第一卷故。

鈔自下第五隨文解釋。文中二。初會通前後開列科段。後正依經文。次第解釋。今初也。五相者。此品初三卷明本會竟。從第四經已後。即文殊大士出善住樓閣。行化南方文分四。一六千比丘會。二諸龍會。三三乘會。四明漸證所表。即善財歷事善友。徧求法門。名爲末會。遇五十五聖者所得法門。攝爲五相。文殊等四十一人。名寄位修行相。謂文殊一人寄十信。餘四十人寄三賢十地也。四十人者。謂德雲比丘。海雲比丘。善住比丘。彌伽大士。解脫長者。海幢比丘。休舍優婆夷。毗目瞿沙仙人。勝熱婆羅門。慈行童女。已上十人寄十住。善見比丘。自在主童子。具足優婆

夷。明智長者。法寶髻長者。普眼長者。無厭足王。大光王。不動優婆夷。徧行外道。已上十人。寄十行。離癡香長者。船師婆施（施。清作陀。）羅。無上勝長者。師子頻申比丘尼。（尼。清續無。）婆須蜜女。婢瑟胝羅長者。觀自在菩薩。正趣菩薩。大天神。安住地神。已上十人寄十迴向。婆珊那演底主夜神。普德淨光主夜神。喜目觀察衆生主夜神。普救衆生主夜神。寂靜海音主夜神。守護一切衆生主夜神。開敷一切樹華主夜神。大願精進力救護一切衆生主夜神。妙德圓滿主夜神。釋種女瞿波等。已上十人寄十地。已上共四十一人。兼文殊。名寄位修行相也。第二遇摩耶夫人等一十一人。名會緣入實相。謂摩耶夫人。正念光女。徧友童子師。善知衆藝童子。堅固長者。賢勝優婆夷。妙月長者。勝軍長者。最寂靜婆羅門。德生童子。有德童女。遇此十一人。名會緣入實相者。謂會前次位差別之緣。同入實相理。寄等覺位。親生妙覺。爲佛母故也。第三遇彌勒一人。名攝德成因相。謂攝前會差別緣。歸一實之德。明一生補處。以爲正因。第四再見文殊一人。名智照無二相。謂初遇文殊表信智。再遇文殊

表證智。既與本智相應。冥合無二。離能所相。離分別相。照體獨立。故不見文殊身相。但摩頂得法也。第五遇普賢一人。名顯因廣大相。謂由前智極心冥辭亡慮絕。故觸物皆道。法法全真。依正渾融。重重無盡。故隨舉一法。即是圓因。一切皆爾。由是善財於普賢一毛孔中所得法門。過前佛剎微塵數倍。一切皆然。大疏序云。寄位南求。因圓不踰於毛孔。既一切無非圓因。無不包徧。故云顯因廣大相也。疏第五顯因廣大相中。第五重示普因者。謂此第五相中。經有五分。一依教趣求分。二聞覩前相分。三見聞親證分。四聞佛勝德分。五重示普因分。前四分在三十八後一半及第三十九卷中。第五分。即此別行一卷是。序分在於四十卷中第一卷。故者。即初卷經云。如是我聞。一時佛在室羅筏城逝多林給孤獨園。與菩薩摩訶薩五千人俱。普賢菩薩。文殊師利菩薩而爲上首。及普賢勝智菩薩。智慧勝智菩薩。無著勝智菩薩。如是等上首菩薩摩訶薩。一切皆從普賢行願所生。乃至智慧普徧。猶如虛空。以大光網照法界故。復與五百聲聞衆俱。是諸聲聞。有大威勢。悉覺

真諦。皆成實際。深入法性等。復與無量諸世主俱。已曾供養無量諸佛。常勤利樂一切衆生。爲不請友。乃至云。從行願力。生如來家。專求如來一切智智。盡此已來。都有三紙經文。總名序分。故云在四十卷初也。

疏今經別行。亦爲三分。初明序分。卽結前所說。第二若欲成就此功德下。以爲正宗。第三爾時世尊與諸聖者菩薩摩訶薩演說如是不可思議解脫境界勝法門時下。辨其流通。三分之義。不異常談。

鈔今經別行。亦爲三分。初明序分。卽結前所說者。此卽發起序。非是證信序。諸經之首。皆有證信序。及發起序。證信序。卽如是我聞。乃至與大衆若干人俱等。發起序。卽每經不同。如法華毫光遠照。淨名寶積獻蓋。各發揚生起說法之由序也。今證信序在品之初。故文中但有發起序也。發起序者。謂指前所歎如來殊勝果德。說無窮盡。生起意樂。云修何因行。證得如斯之果。便說普賢行願。示以普因爲正宗也。故以結前已說而爲序分。三分之義。不異常談者。自彌天卽道安和尙。時人

號寶印手菩薩。辯摧鑿齒。智達百升。科經達合達合。續作合達。於親光。立姓果同於增一。

上注。續係正文。續注云。一本單行細書。高判。經無大小。例開三分序正流通。以聖人說教。必有其漸。將演微言。先彰由致。故云序分。由致既彰。當機授法。故曰正宗。正宗既陳。務於開濟。近益當時之會。遠益未來之機。使千古洪規。傳芳不絕。故曰流通。

爾時普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功德已。告諸菩薩及善財言。上三字和無。善男子。如來功德。假使十方一切諸佛。經不可說大注云。不可說。元無。不可說佛剎極微塵數劫。相續演說。不可窮盡。

疏今初。稱歎如來勝功德已。指前廣偈。告諸已下。結說不盡。即是前文末後偈意。上疏。

清續金作初文二。一結前廣偈。稱歎如來下。指前廣偈。二結說不盡。以前文云。無能盡說佛功德者。猶謂通於因人難說。今明果人勝而且多。歷劫長久。相續無間。說尚不盡。況於凡小而能說耶。以是究竟無盡法故。

鈔今此中序分經云。爾時普賢菩薩者。標能讚人。稱歎等者。舉所作業。言菩薩等

者。卽是通稱。卽凡是修行菩提行者總名菩薩。有五。一所求所度解。謂常求菩提。度有情故。卽因談果。得菩提名。以他同己。彰薩埵號。此有財釋。二內有悲智解。又菩謂菩提。顯有深智。一切皆以智爲前導故。薩謂薩埵。顯有大悲。所化皆以大悲爲首故。三勇進上求解。又菩提名智。薩埵云勇。是人爲求菩提智故。發生大勇猛心。卽求菩提之薩埵故。依主釋也。四愚智對待解。又薩埵云有情。總有三種。一愚。二智。三金剛。是智非愚。故名菩提薩埵。五丈夫十號解。離世間品中明十種薩埵。一菩提薩埵。智所生故。二摩訶薩埵。安住大乘故。三第一薩埵。證第一法故。四名勝薩埵。覺悟勝法故。五最勝薩埵。智慧最勝故。六上薩埵。起上精進故。七無上薩埵。開示無上法故。八力薩埵。廣知十力故。九無等薩埵。世間無比故。十不思議薩埵。一念成佛故。是爲十也。經言摩訶薩者。大般若三十六云。菩薩於大有情衆中。定爲上首。名摩訶薩。地上菩薩皆得此名。況今普賢是得果不捨因門菩薩也。上明能讚人。竟。言告諸等者。告示令知也。言善財者。謂此童子初入胎時。於其宅內。

自然而出七寶樓閣。其樓閣下。有七伏藏。於其藏上。生七寶芽。所謂金。銀。瑠璃。玻瓈。赤珠。硨磲。碼碯。善財童子。處胎十月。然後誕生。形體端正。支分具足。其七伏藏。縱廣高下。量各七肘。忽自開現。光明照耀。內外家族。視之無厭。復於宅中。自然而有五百寶器。珍奇雜寶。各各盈滿。所謂金剛器中。盛滿諸香。於香器中。盛種種衣。美玉器中。盛滿飲食。摩尼器中。盛滿雜寶。黃金器中。盛滿銀粟。白銀器中。盛滿金粟。金銀器中。盛滿瑠璃。瑠璃器中。盛滿金銀。及摩尼寶。玻瓈器中。盛滿硨磲。硨磲器中。盛滿玻瓈。瑪瑙器中。盛滿赤珠。赤珠器中。盛滿瑪瑙。星幢摩尼器中。盛滿水晶摩尼。水晶摩尼器中。盛滿星幢摩尼。如是等五百寶器。自然出現。復於宅中。徧雨種種珍寶財物。及諸資具。一切庫藏。悉皆充滿。以此事故。父母親屬。及善相師。共名此兒。名曰善財。領五百童子。於福城東。古佛廟前。參禮文殊。最後參見普賢。即菩提場如來會中。爲說顯因廣大相也。又以大聖知此童子已曾供養過去諸佛。深種善根。信緣廣大。常樂親近諸善知識。身語意業。皆無過失。勇猛精進。淨菩

薩道。求一切智。成佛法器。其心清淨。猶如虛空。以是當機。誠宜授法。故偏告也。讚所經時中。經言不可說不可說者。如大經阿僧祇品。明法數有一百二十四。謂十萬爲一洛叉。百洛叉爲一俱胝。俱胝俱胝爲一阿庾多。此下倍倍數至一百二十名不可量轉。不可量轉不可量轉不可量轉名一不可說。不可說不可說名一不可說轉。不可說轉不可說轉爲一不可說不可說也。又以此倍倍數名一不可說不可說轉。今言不可說不可說者。卽當第一百二十三數。理實但是超過言說之數。名不可說不可說也。所言劫者。梵云劫波。此云分別時分。有其多種。始自年月日時總得名劫。又五年兩閏爲一雙數。至無數亦名劫。又一增一減亦名爲劫。二十增減亦名爲劫。又成住壞空各二十數亦名爲劫。此爲火災劫。又七火一水亦名爲劫。又至七水亦名爲劫。謂風災劫。又菩薩修行三大僧祇亦名爲劫。謂拂石滴淚芥城等劫。皆名爲劫。今擧大數。但是多時。亦不定其是何等劫。設經大劫。亦不可盡。意取世界無竟期故。可知。疏指前廣偈者。第三十九品半卷經。廣以偈讚佛德。末後

結云。刹塵心念可數知。大海中水可飲盡。虛空可量風可繫。無能盡說佛功德。若有聞斯功德海。能生歡喜信解心。如所稱揚悉當獲。慎勿於此懷疑念。疏以前文云。無能盡說至而能說耶者。此對前偈讚說無盡。有三種過倍之勝。一前因此果。二前一此多。三前時短此時長。謂前因位菩薩位劣。又只是一人。但一時間說之無盡。尚未爲奇。今明是果佛已勝故。數又總包十方一切之多。時又刹塵長久之劫。如是而說。亦無窮盡。方爲不思議玄妙之極也。

△疏二正宗分謂正示普因。即廣說能證普賢行願。令入法界。則成如來勝功德故。若不依此普賢行修。設經多劫。亦不成故。

鈔廣說能證普賢行願等者。賢首大師華嚴玄義章十五門。第十明入道方便門。有三。一簡心。二簡境。三造修勝行。一簡心之中。有藥有病。病有粗細。粗謂二種巧僞修行。一內實破戒。外現威儀。二內雖持戒。爲他知故。求名利故。細謂二種情計不破。一雖直（清慕續作真。續注云。真異作直。）心而計我修行。二雖不執我。而計有法。藥中有別

有通。別謂隨前病粗細對治。通謂但觀諸法平等。諸病自盡。二簡境之中。有倒有真。倒謂情計之境。對前心病。故境顛倒。真謂三乘空有不二境。及一乘無盡境。對前藥治。故見真境。三造修勝行者。於中有始有終。一始中有三種。一捨緣門有六。一捨作惡業。二捨親屬。三捨名聞利養。四捨身命。五捨心念。六捨能所。二隨緣門有四種。一還於前六事中守心不染。二凡於順情境。下至微細。皆應覺知不受。三於違情境。乃至斷命等怨。皆應守心歡喜忍受。四凡所有作。遠離巧僞虛詐。乃至一念亦不令有。三成行門。謂得前二門。成萬行也。二終者亦三種。一捨緣門。卽止也。唯觀諸法平等一相。諸緣皆絕。續注云。絕。異作捨。二隨緣門。卽觀也。還就事中起悲願行。三成行門。卽止觀雙運。此科正標能證行願。又是十種之初。故用入道義章。令知總相行體。審詳文意。勿厭其繁耳。若不依此普賢行修等者。則積行菩薩曝腮鱗之意也。文在出現品。序中已具引。引。清作則。誤。若更要說。卽尋彼文故。須離念亡情。而本智自照。則所行之行。一一皆成普賢行也。

若欲成就此功德門。應修十種廣大行願。

疏文二。初正陳所說。後結說讚善。初中文分二。別先長行後偈頌。前中文有三分。第一正顯普因分。第二顯經勝德分。第三結勸受持分。初分有四。第一標示所應。第二徵列名數。第三牒名別解。第四結益令知。今初此功德門。指上佛功德。應修已下。正示普因。（上疏。清續金作文二。一正陳所說。二。一長行。三。一正示普因。四。一標示所應。二。一指前佛德。指上佛德。二正示普因。正示普因也。）希欲爲願造修爲行。寄圓說十。

鈔希欲爲願等者。謂心心希望佛果。不得高推聖境。念念欲樂悲濟。不得退屈自欺。造修者。謂造極。調身瑩心。不得懷增上慢。造真改惡修善。不得說食數寶也。

何等爲十。一者禮敬諸佛。二者稱讚如來。三者廣修供養。四者懺悔（悔。清續金作除。）業障。五者隨喜功德。六者請轉法輪。七者請佛住世。八者常隨佛學。九者恆順衆生。十者普皆迴向。（大注云。一者乃至迴向六字。元本作六字十句。）

疏第二何等爲十下。（上疏。清續金作二。）徵列名數。然此即是常（常清纂續金作長。）行禮懺。諸經論中

開合不同。若離垢慧菩薩所問禮佛法經。總有八種。一供養。二讚德。（德。清續金作佛德。）三禮佛。四懺悔。五勸請。六隨喜。七迴向。八發願。或但爲七。合禮讚故。或但爲六。略供養故。或但爲五。以發願迴向但總別異故。如十住毗婆沙第五迴向。亦同有五。或但有四。除禮拜故。或但爲三。故智度論云。菩薩晝夜三時。各行三事。謂懺悔。勸請。隨喜。行此三事。功德無盡。轉得近佛。若善戒經但有二事。謂懺悔迴向。皆隨時廣略。今文具十。以表無盡。六七二事俱是勸請。八九二事迴向開出。餘至文顯。

鈔若離垢慧經至八種者。此經唯一卷。鈔釋八種之益。卽非彼經。恐錯指注。其八種之益。若通說。則俱離諸障。俱至菩提。若別說。則供養除慳貪障。得大財富。讚佛除惡口障。得無礙辯。禮佛除我慢障。得尊貴身。懺悔除三障。得依正具足。勸請除慢法障。得多聞智慧。隨喜除嫉妒障。得大眷屬。迴向除狹劣障。成廣大善。發願除退屈障。總持諸行。速得妙果。其八種釋名辨相。具在下文。發願迴向等者。迴向是總。發願是別。以迴向則必兼發願。發願則未必迴向。謂迴向必須先有所修善根。

方以願迴此善根向於三處。故必兼願。若發願。則未必有善根。亦可自發要期。或但願自利之事。故不必有迴向也。總別雖異。大意不殊。故大疏釋迴向以大願爲體。由是合迴向願爲一也。十住毗婆沙至亦同有五者。此論第三第四所明也。其文卽今晨朝懺悔等文是。唯除發願。發願是涅槃經闍王發願之文。後人安之。以從禮拜至隨喜。已有四重。次迴向當其第五。故云第五迴向也。隨時廣略者。有二意。一佛本對機。隨宜而說。二卽今禮懺。看當時之宜也。六七二事俱是勸請者。如晨朝勸請文云。十方諸如來。現身成道者。衆請轉法輪。安樂諸衆生。卽第六也。又云。十方一切佛。若欲捨壽命。我今頭面禮。勸請令久住。卽第七也。八九二事迴向開出者。八卽迴向菩提。九卽迴向衆生。十正云迴向。卽總該三處。而十種爲行願。故發願一種。更不別標。則於前八中增三減一。成圓十也。

善財白言大聖云何禮敬乃至迴向

疏第三善財白言下牒名解釋。於中二。先總徵。（上疏續金作三牒名別釋二。一總徵。）

普賢菩薩告善財言。善男子。言禮敬諸佛者。

疏後普賢菩薩下。上疏續金作二。別釋。即爲十段。段各有三。一牒名。二釋相。三總結無盡。且初。且初清續金無。第一禮敬諸佛文三段者。第上五字清續金作三。一牒名。由心恭敬。運於身口而偏禮故。除我慢障。起敬信善。勤那三藏說七種禮。今加爲十。謂一我慢禮。如碓上下。無恭敬心。二唱和禮。高聲喧雜。辭句渾亂。此二非儀。三恭敬禮。五輪著地。捧足殷重。四無相禮。深入法性。離能所相。五起用禮。雖無能所。普運身心。如影普徧。禮不可禮。六內觀禮。但禮身內法身真佛。不向外求。七實相禮。若內若外。同一實相。入大悲禮。隨一一禮。普代衆生。九總攝禮。攝前六門以爲一觀。十無盡禮。入帝網境。若佛若禮。重重無盡。文中正辨第五九十。實通後入。對文可知。

鈔言除我慢障者。謂由有我。故於他起慢。慢因我起。名爲我慢。唯識論云。云何爲慢。恃己於他高舉爲性。能障不慢。生苦爲業。謂若有慢。於他他清續作德有德。心不謙下。由此生死。輪轉無窮。受諸苦故。名爲我慢。我卽是慢。名爲我慢。我慢卽障。名我慢

障。此禮敬行。能對治之。由斯生起敬信善業。故云除我慢等也。言勒那三藏等者。準大經疏中。具云勒那摩提。高僧傳中名勒那漫提。此翻寶意。本天竺人也。元魏時來至洛京。住永寧寺。學善五明。兼攻道術。常講華嚴經。抑揚衆教。說斯禮敬有其七種。疏主七外更加三種以圓十禮也。其十門禮。今約賢首大師五教料揀。二非儀故非五教。三即通第一第二教。四亦第二教。五六第三教。七第四教。八九十合爲第五教。一謂我慢禮者。此兼下第二。令知非儀而不用也。如碓上下者。志公云。行道猶如推磴。禮拜恰似客舂。正訶此也。今禪學人不得此意者。每用此語一向毀於禮懺。甚爲失也。三恭敬禮等者。此通人天。及二乘。幷權教大乘六度菩薩等禮。五教中。即第一愚法聲聞教。及第二教中分教義也。五輪者。兩手兩膝兼頂也。離垢慧經。一一發願。初總者。我今五輪於佛作禮。爲斷於五道。離於五蓋。令諸衆生。常得安住五通。具足五眼。若別者。願我右膝著地之時。令諸衆生得正覺道。願我左膝著地之時。令諸衆生於外道法中不起邪見。願我右手著地之時。猶如

世尊坐金剛座。右手指地之時。震動現瑞。證大菩提。願我左手著地之時。於諸外道。以四攝法而攝取之。令入正道。願我頭頂著地之時。令諸衆生離憍慢心。悉得成就無見頂相也。疏云捧足者。謂所禮者之足也。卽此段。能所具矣。三業備矣。謂以最尊之頂。鳴捧三寶最卑之足。敬之至也。故云殷重。殷重意業也。發願及稱名讚歎。卽語業也。五輪。卽身業也。故三業備也。四無相禮等者。正當第二始教禮也。謂空是大乘之初門。故中論云。以有空義故。一切法得成。既順於空。故是始教。五起用禮等者。第三終教禮也。是從空入假。依體起用之菩薩也。由前空觀。悟法無能無所。故此知法無性。不計定相。故觀能禮所禮皆如影像。一一全是性之緣起。故得普徧也。六內觀禮等者。第三教中實教禮也。謂顯實宗。不計空假。直見本覺真性。故云法身真佛。故起信論云。離念相者。等虛空界。卽是如來平等法身。依此法身。說名本覺。言離念相者。離空假之念也。背覺合塵。攀緣外境。爲不禮敬。心不攀緣外境。背塵合覺。爲歸依禮敬也。亦可第四空觀禮真諦佛。第五假觀禮俗諦

佛。第六中觀禮第一義諦佛也。七實相禮者。第四頓教禮也。前無相禮。但是初教空理。不名爲頓。今非空非不空。非禮非不禮。非取內真佛。非棄外假佛。內外無寄。泯絕棲託。但得如此不住於法。自然常冥法界。常禮諸佛。故云實相禮也。故仁王經說。佛問波斯匿王言。汝以何相而觀如來。波斯匿王言。觀身實相。觀佛亦然。無前際。無後際。無中際。不住三際。不離三際。不住五蘊。不離五蘊。乃至云。非相非無相。非取非捨。非大非小。非見非聞。非覺非知。心行處滅。言語道斷。同真際。等法性。我以此相而觀如來。佛言。善男子。如汝所說。諸佛如來力無畏等恆沙功德。諸不共法。悉皆如是。修般若波羅蜜多者。應如是觀。若他觀者。名爲邪觀。疏言若內者。收前第四及第六門也。言若外者。收前第三第五門也。又若內者。卽當一心三觀也。若外者。卽當一境三諦也。八大悲禮者。此下三門。總爲第五一乘圓教之禮也。然此第八一門。猶是同教一乘。同於終教。約能禮人。一具一切。故屬圓教。未顯事事無礙。事事融攝。故非圓中之別教。九十二門。方全是別教一乘也。大悲禮者。謂

前雖觀智圓明。未顯大悲利物。豈名菩提薩埵之禮乎。謂上之四門。觀智圓明。但有菩提之義。未具薩埵之義。故次第入明大悲禮普代衆生也。故此明以同體大悲。物我無二。我既禮也。卽衆生皆禮。我離慢也。卽衆生皆離。故名大悲禮也。九總攝禮者。謂融前六門。深淺之禮而爲一觀。卽事事無礙也。但攝六者。一二非儀故。謂夫欲禮敬者。先須五輪著地。捧足殷重三也。深入法性。離能所相。四也。普運身心。禮不可禮。五也。但禮內佛。不向外求。六也。若內若外。同一實相。七也。隨一一禮。普代衆生。八也。方稱普賢行願禮也。故云總攝也。十無盡禮者。重重無盡之義。如前後所明。大經云。一毛孔中悉明見。不思議數無量佛。一切毛孔皆如是。普禮一切世間燈。亦以言辭普稱讚。窮盡未來一切劫。一一如來所供養具。其數無量。等衆生。此亦兼證讚歎供養。又晉經云。於一微塵中。見一切諸佛。菩薩衆圍繞。法界塵亦然。一一如來所。一切剎塵禮。若依此禮。則一一禮無盡。功德豈可量哉。不入斯觀。徒自疲勞也。文中正辨第五九十等者。以第五起用禮雖無能所。而普運身心。

如影普偏。禮不可禮。此普賢行願亦須如此。普運身心。第九第十正同此華嚴宗。故云正辨也。言實通後八者。以前第九中總攝前六。故知此中實通後八也。

所有盡法界虛空界。十方三世一切佛剎。極微塵數諸佛世尊。○我以普賢行願力故。深心（深心。麗作起深。）信解。如對目前。○悉以清淨身語意業。常修禮敬。一一佛所。皆現不可說不可說佛剎極微塵數身。一一身。偏禮不可說不可說佛剎極微塵數佛。

疏二所有盡法界下。釋相於中三。初（上疏。清續金作二釋相三。一。）所禮境。謂橫豎普周。盡帝網境。二我以普賢下。明（上六字。清續金無。）能禮因。略有二因。一以普賢行願力。此即法力。不依行願。不能偏故。二深信解力。此即自力。謂印持諸佛。偏於時處。如對目前。三悉以下。辨（上四字。清續金無。）能禮相於中二。先（上四字。清續金作二一。）總明。謂三業皆偏。常無間故。後一一佛所下。（上六字。清續金作二。）別顯。謂一佛之前。頓現多身。一身之禮。等刹塵數。是周偏相。

鈔橫豎普周者。經中微細周偏。及衆會圍繞。具如第二稱讚第三供養門中。文相備足。請互用之。下諸門中。兼有海會菩薩及聲聞衆等。以普賢行願至如對目前

者。謂以普賢願力。見一切境皆是諸佛。而爲所緣。名爲法力。以深信解之智。決定印可。攝持如上佛境令現在前。名爲自力。是則於所見境。不取生滅一多等定相之境。則融通佛境。於能見心。依智不依識。心則見佛之心。故大經云。一切法無生。一切法無滅。若能如是解。諸佛常現前。然心佛境智雖亦融通。爲約因緣親疎。故分法力自力。法卽緣也。自卽因也。若以緣奪因。卽法力故融通普徧。若以因奪緣。則自力故融通普徧。今以因緣雙明。故齊舉法力自力也。能禮相中。經言悉以清淨等者。悉者。皆也。咸也。盡也。以者。用也。清淨三業者。簡異染業也。謂身無三惡。口離四過。意三業淨。故云清淨等也。由染業故。惡道輪（輪。續作轉。）回。今成佛因。須憑淨業也。三業敬者。有其所表。（表。清作故。）大小乘各別。大乘三業敬者。表佛有三種通故。一爲顯大師有天眼通。以身業敬可見故。二爲顯大師有天耳通。以語業敬可聞故。三爲顯大師有他心通。以意業敬可知故。二小乘瞿波論說師三業敬。一在明而違。須身業敬。以可見故。二在暗而近。須語業敬。以可聞故。三在暗復違。須意業敬。不

見不聞故。故三業敬爲因。果中感得三輪。身感神通輪。語感教誡輪。意感記心輪。一佛之前頓現多身等者。謂依前二力。故得於境能見多佛。於自能現多身。乍觀經文。若以一一佛所皆現多身。則似身多佛少。若以一一自身皆禮多佛。則似身少佛多。據其義理。（續法云。理異作現。）身佛齊等。經文欲明一多無礙。故於身佛互舉一多。若令相對義足。應作四句。一一身禮多佛。即經後句。二多身禮一佛。即經前句。三一身禮一佛。如前十重禮中第三禮。四多身禮多佛。如前第十帝網禮也。第一第三句。諸宗容有。第二第四句。唯此華嚴所明。言身佛數同者。出現品云。如來成正覺時。以一相方便入善覺智三昧。（覺不滯寂。故名善。覺彼一相。故用爲方便也。）入已。於一成正覺廣大身。現一切衆生數等身住於身中。（既以一相爲方便。則物物皆一相故。故一即現多。）是故應知如來所現身無有量。以無量故。說如來身爲無量界等衆生界。佛子。菩薩摩訶薩應如是知。如來身一毛孔中。有一切衆生數等諸佛身。何以故。如來成正覺身究竟無生滅故。如一毛孔徧法界一切毛孔悉亦

如是。當知無有少許處空無佛身。佛子。菩薩摩訶薩應知自心念念常有佛成正覺。何以故。諸佛如來不離此心成正覺故。如自心。一切衆生心亦復如是。悉有如來成等正覺。釋曰。引此佛身與衆生數等者。證前能禮之身。所禮之佛。數齊同也。又既佛有等衆生數之身住於生界。衆生心中又念念有佛成正覺。故知佛前本有多身。身前本有多佛。但以執境迷心。致令都不見耳。佛以善覺三昧而現之。卽果門入也。今以普賢觀行而見之。卽因門入也。因果之相雖異。所入之境無差。故得因該果海。果徹因源也。

虛空界盡。我禮乃盡。◎以（麗作而。明清杭鼓慕平續金及疏作以。宋元準昭作而。準大作以。）虛空界不可盡故。我此禮敬無有窮盡。◎如是乃至衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我禮乃盡。（而而和作以。）衆生界乃至煩惱無有盡故。我此禮敬無有窮盡。○念念相續。無有間斷。身語意業無有疲厭。

疏三虛空界盡下。總結無盡。於中二。先顯無盡。後彰無間。前中。（上疏清續金作三總結無盡二。一顯無盡。注云。惑異作惑。次同。）故準十地經有十無盡界。今此有二。謂虛空衆生。於衆生中開出業惑。

成其四。衆生無盡。（盡平作燼。清纂續金作盡。）一一衆生有多業惑。彌顯無盡。文中二。先（上三字。清續金作二。）一。別明虛空後總例餘三。今初。先反顯後。以虛空界不可盡故下順釋後。如是乃至衆生界下。總例餘三。二念念相續下。（上四十一字。清續金作二。）一反顯。二順釋。二總例餘三。二。彰無間斷。（斷。清續金無。）疲謂疲倦。厭謂厭足。下之九門無盡例此。

鈔準十地經有十無盡界至故成其四者。卽經初地說大願已。後結云。佛子。此十大願。以十盡句而得成就。何等爲十。所謂衆生界盡。世界盡。虛空界盡。法界盡。涅槃界盡。佛出現界盡。如來智界盡。心所緣界盡。佛智所入境界盡。世間轉法轉（續注云。轉。異作輪。次二法轉同。）智轉界盡。晉經云。不可盡法。下經亦云。不可盡。十言十盡者。窮盡彼無盡之願。令無有餘。故云盡也。若衆生界盡。我願乃盡。若世界乃至世間轉法轉智轉界盡。我願乃盡。而衆生界不可盡。乃至世間轉法轉智轉界不可盡。故我此大願善根無有窮盡。釋云。彼是成就大作用之願。故以無窮化生十盡句而結無盡也。論釋十界云。初一是總。皆爲化生故。餘九是別。是別集成度生義故。此經所

說二種。是觀能趣入行願。故略餘八。但明衆生及虛空界。又以觀行是對治門故。故衆生開出業及煩惱也。二念念相續至例此者。若不以普賢觀行之力。如何得念念不斷。願智者審思此文。無以生滅之心。取相之禮。而爲禮。例下九門。亦無以生滅取相之讚歎供養。乃至迴向等。而爲普賢行願也。

復次善男子。言稱讚如來者。

疏第二復次。（復次。清續金續金無。）稱讚如來。初標可知。（上四字。清續金作三一牒名。）

鈔第二稱讚行先標名。稱謂稱述。讚即讚揚。稱述聖德。讚揚其美。又稱謂稱揚。讚即讚歎。如來者。於十號中。即倣同先迹號。金剛經云。如來者。即諸法如義。又云。無所從來。亦無所去。故名如來。涅槃經云。如過去佛所說不變。從六波羅蜜來。至大涅槃。故名如來。成實論云。乘如實道。來成正覺。故名如來。

所有盡法界虛空界十方三世一切刹土。所有極微一一塵中。皆有一切世間。（間。麗作界。元藏準昭作間。準大作界。）極微塵數佛。一一佛所。皆有菩薩海會圍繞。我當悉以甚深勝解現前知見。

各以出過辯才天女微妙舌根。一一舌根。出無盡音聲海。一一音聲。（聲下清續金有海字。）出一切言辭海。稱揚讚歎一切如來諸功德海。窮未來際。相續不斷。盡於法界。無不周徧。

疏二所有下。釋相於中三。初所讚境。次我當悉以下。辨能讚因。後各以出過下。辨能讚相。（上疏。清續金作二。釋相三。一所讚境。二能讚因。三能讚相。）

鈔所讚境中三。重無盡。疏所讚境者。觀此。及供養中經文。明多多之佛。微細所在。兼及衆會。無不皆徧具足。於前禮敬之中。文應影略也。能讚因者。乍看經文。似闕法力。既言悉以。卽亦含在其中也。讚相中云。各以出過等者。辨能讚相。有四義句。初標。能讚相。二正辨。稱讚三。讚所經時。四明其周徧。初中辯才天女者。如最勝王經說。有大功德。能滿衆願。能施辯才。經云。有受持經者。我當益其智慧。具足莊嚴言說之辯。若於文字句義有所忘失。皆令憶持。能善開悟。復與陀羅尼總持無礙。又如下偈讚云。聰明勇進辯才天。人天供養悉應受。名聞世間徧充滿。能與一切衆生願。又云。吉祥成就心安隱。聰明慚愧有名聞。爲母能生於世間。勇猛常行大

精進。又云。大婆羅門四明法。幻化呪等悉皆通。於天仙中得自在。能爲種子及大地。諸天女等集會時。如大海潮必來應。於諸龍神藥叉衆。咸爲上首能調伏。於諸女中最梵行。發言猶如世間王。辯才勝出若高峰。念者皆與爲洲渚。衆生若有希求事。悉能令彼速得成。亦令聰辯具聞持。於大地中爲第一。於此十方世界中。如大燈明常普照。乃至神鬼諸禽獸。咸皆遂彼所求心。向下因明有求願者。乃至佛辯亦能滿足。即知位次多是得果不捨因門菩薩。此上經文逐略引來。非其次第。廣如經說。問。經說天女有求辯者。能施與佛辯。既彼有佛辯。則無更勝者。何言出過耶。答。彼雖至極。更無超越之者。此是普賢方便。令修行者起最勝意樂。作其觀想。生不足之心。故言出過。理亦無爽。或彼有佛辯。佛辯即合法界。法界即是無盡。不可超也。即取出現品中。有一天女。有妙舌根。念想勝彼。故言出過。彼經云。譬如自在天王。有天采女。名曰善口。於其口中出一音聲。其聲則與百千種樂而共相應。一一樂中。復有百千差別音聲。有似辯才。如彼天女所有舌根。出妙音聲。但合

衆樂。今以勝解力故。所出音聲。偏合法界。故言出過也。言辯才者。總有四種。一法無礙解。於一切法無不通達故。二義無礙解。於所詮道理無壅塞故。三辭無礙解。以智慧力。普應一切衆生心行差別。四辯說無礙解。此復有七。一應辯。一刹那間。應得一切衆生三乘五乘根性樂廣樂略者。總能應得也。二捷辯。謂言說迅捷而無蹇訥也。三峻辯。如懸河建瓴。四無疏謬辯。謂一一句義稱理合機。無疏謬之失也。五無斷盡辯。說經長時。無間斷故。六豐義味辯。凡所演說。豐足義味。此具五義。一甚深如雷。二清徹遠聞。三諦了易解。四人心敬愛。五聽者無厭。七一切世間最上妙辯。更無過者。總此七種。得名辯說無礙解。或此七辯。亦通前三中開出也。然諸經論中或說辯才有多種者。皆是隨義展轉開出。根本不過四辯也。此四辯。第九地菩薩方具得之。已前得者非勝也。若窮理盡相。朗照無遺者。佛及普賢。方稱窮極具足辯也。經言微妙舌根者。如大經說菩薩摩訶薩有十種舌。所謂開示演說無盡衆生行舌。開示演說無盡法門舌。讚歎諸佛無盡功德舌。演暢辭辯無盡

舌。開闡大乘助道舌。徧覆十方虛空舌。普照一切佛剎舌。普使衆生悟解舌。悉令諸佛歡（歡。金作歎。）喜舌。降伏一切諸魔外道舌。除滅一切生死煩惱令到涅槃舌。若諸菩薩成就此法。則得如來徧覆一切諸國土舌相也。

如是虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我讚乃盡。而（而。和作以。）虛空界乃至煩惱無有盡故。我此讚歎無有窮盡。念念相續。無有間斷。身語意業。無有疲厭。

疏三如是虛空界盡下。結其無盡。（上疏。清續金作三總結無盡。）文少略前。若具說者。皆如初段。

鈔第三總結無盡。疏云文少略前者。禮敬總結無盡有二。先顯無盡。後彰無間。就前顯中。先別明虛空。後總例餘三。今稱讚中但有總舉四法。無先別明虛空之異。故云略也。今此文有二義句。初結無盡。後彰無間。前文中有二義句。如是虛空界下。反顯無盡。而虛空下。順成無盡也。

復次善男子。言廣修供養者。

疏第三復次廣修供養初標名。（上九字。清續金作廣修供養三一牒名。）

所有盡法界虛空界十方三世一切佛剎極微塵中。一一各有一切世界極微塵數佛。一一佛所種種菩薩海會圍繞。○我以普賢行願力故。起深信解。現前知見。○悉以上妙諸供養具而爲供養。所謂華雲。華雲，和作天花。鬘雲。天音樂雲。天傘蓋雲。天衣服雲。天種種香。塗香。燒香。末香。如是等雲。一一量如須彌山王。然種種燈。酥酥，和作蘇。燈油燈。諸香油燈。一一燈炷如須彌山。一一燈油如大海水。○以如是等諸供養具。常爲供養。

疏二所有盡法界下。釋相於中二。先上疏，清續金作二釋相二。正明供行。後校量顯勝。前中上七字，清續金無。四。一所供境。二我以普賢下。上五字，清續金無。能供因。三悉以下。上三字，清續金無。列所供具。四以如是等下。上五字，清續金無。正明供養。

鈔第三列所供具。於中有二。先總標。後別顯。今初。一切諸佛皆修供養。如釋迦世尊。然燈佛前。得值八百四千萬億那由他諸佛。悉皆供養承事。無空過者。買華布髮等。又諸菩薩常以種種塗香燒香。華鬘瓔珞。寶瓶劫樹。飲食燈明。寶山寶類。寶幢旛蓋。鈴珮珠瓔。宮殿寶帳。天男天女。水陸諸華。一切受用。一一皆成廣大雲海。

爲作事業故。供養諸如來。如是供養。一一皆有廣大果報。謂奉嬉常受悅。獻笑佛憐憫。奏歌得法音。供舞得神通。奉瓶得寶瓶。進寶獲覺分。亦感寶莊嚴。由供莊嚴樹。得莊嚴覺樹。奉幢得雨寶。能徧濟貧乏。供旛超勝旛。獻鈴衆歸敬。奉瓔獲嚴具。進鬘得寶冠。上華得佛容。如是一一皆獲勝報。今此文中略標少分。廣如大經。羅索迴向輪大雲輪請雨等經廣明。供具皆云天者。表法界中法爾自然有如是不思議德用也。天者。自然義。皆言雲者。是隨緣義。表由行願力故。法如是故也。大經每欲說天地徵祥。皆標云法如是故。佛神力故。法如是者。卽法爾也。同此云天。佛神力者。卽緣起也。同此云雲。行願以義例之。此亦應云。法如是故。行願力故。爲緣起者。謂此供具。色相顯然。智鑒無性。從法性空無生法起。能現所現。（能現卽行願所現卽供具。上注續係正文。）迴無所依。應用而來。來無所從。用謝而去。去無所至。而能含悲潤。注法雨。益濟萬物。重重無盡。故有雲像焉。菩薩修行如是。供養之時。不礙上供養諸佛。熾然下濟含識。先作是念。無邊有情。漂淪六趣。由自心虛妄。感種種果

報。內懷佛性。而不自知。實可愍傷。云何當救。卽作是念。由我獻華鬘。得佛殊勝相。願迴此功德。成妙覺華臺。舒光徧照觸。警覺人天。躭著欲境。報盡壽終。衆苦纏逼。願彼諸天。菩提心敷榮。獲普賢常樂。供鬘得寶冠。由獻音樂得佛法音。獻蓋得覆陰。供衣得佛衣。願以此等福。令一切安樂。是爲菩薩修供養行也。次明香供養義分爲三。先總標。次別顯。後分量。初中云種種香者。謂沈檀薝蔔龍腦鬱金。及諸華香。須曼那華香。闍提華香。末利華香。及天上所有波利質多羅樹香。拘鞞陀羅樹香。及人天本體之香。和合變易之香。一一皆成廣大雲海而爲供養。次別列中。云塗香者。謂和合諸香。用塗身手。供養之時。當作是念。我獻塗香願從此等流。五無漏塗香。磨瑩熱惱者。脫彼諸地獄。一切極炎蒸。獻焚香時。當作是念。由我獻焚香。得佛無礙智。悅懌具端嚴。願迴此香雲。氛氛金作氣。纂續作氛。清馥寒冰苦。末香可知。後明分量者。如須彌山。須彌山者。取人間目覩。高大無過。又四寶所成。而具十德。表供具一一具德相妙用也。十德在須彌品疏文。然亦不繁具引也。下明燈供。文分爲

三。總標別列。分量二。別列者。菩薩修燈供養時。當作是念。由我獻燈明。獲智慧光明。及清淨五眼。願爲般若燈。照曜阿脩羅。永改矯誑心。恚癡好鬪諍。傍生鞭撻逼。互相害食噉。願得慈慧（慧。金作惠。清纂續作慧。）心。常生人天路。色無色界天。躭著三昧味。願脫此惑纏也。三分量中。言如大海水者。以表供養稱理故深。稱事故廣。以深廣故。喻之如海也。以如是至供養者。如何辦得如是等多多供具。如何常供如上多多佛耶。準藏和上述緣起章第三供養門中云。菩薩凡所施設。乃至一香一華一衣一蓋一供養具無不稱於真理。等虛空界。卽以全法之身。遊詣佛刹。稱真之物。供養於佛。是故菩薩不虛行於所修。常值諸佛。恆不失時。一切供具。常稱理而成就。何以故。法施於佛。稱真理故。釋曰。準此云一香一華等。又云常稱理而成就者。卽知經中所列。皆以稱理。卽一之多等也。修行者。但安心觀行。物物自多。皆偏佛也。故尋常云。願此香華雲。徧滿十方界。供養一切佛。

善男子。諸供養中。法供養最。◎所謂如說修行供養。利益衆生供養。攝受衆生供養。代

衆生苦供養。勤修善根供養。不捨菩薩業供養。不離菩提心供養。〇善男子。如前供養無量功德。比法供養一念功德。百分不及一。千分不及一。百千俱胝那由他分。迦羅分。算分。數分。喻喻。麗作論。宋元明和清杭鼓幕續金平作喻。分優波波。麗作婆。宋元明清杭鼓幕續金平作波。尼沙陀分。亦不及一。

疏二善男子。諸供養中下。校量顯勝文中二。先正校量。後徵釋所以。今初。先上疏。清幕金作二。校量顯勝二一。舉所校量。後正校量。前中。先總。後所謂下。別。二十三字。續金作二。一總指。二別明。別明七行。皆法供養。〇後善男子下。上五字。清續金作二。正明校量。準今。今。清續金作先。經文。以前本行供養。供養。清幕續金無。校量法供養卍然法供養勝。財供養。諸經論中無不此說。文殊章中已廣解釋。法供養勝。△但今。今。清續金作作先。文意。將前本行觀想供養。爲財供養。校量於法。則抑其本行。△何者。如淨名等。先明法供養。後以財供養。校量顯勝。理則昭然。△今先明本行。後以法供養。抑前供養。本說劣行。爲何所益。◎下偈之中。更無校量。但舉本行爲勝供養。明知校量。欲顯本行供養爲勝。卍故梵本云。復次善男子。彼彼一切最勝供養。及法供養。修行供養。乃至不離菩提心供養。一念中以彼彼供養如來

以得最勝善根。增長積集過去供養善根。百分不及一等。△此中意云。上來觀行。名最勝善根。及法供養。此上二類一念善根。是所校量。過去供養。爲能校量。△以未修普賢行願供養。不及今修普賢觀行供養故。卍又法供養。通十法行。修行最勝。修行通於萬行。依觀供養。正是修行。卍故法華中。喜見燒身。名法供養。淨名教於善德行施。無前無後。一時等施。名法供養。卍是則（則。清續金無。）財施若能稱法。皆法供養。況於深觀。非法供養。智者應思。◎言迦羅者。此云賢析（析。清續金作折。）人身一毛以爲百分。言優波尼沙陀者。此云近少。亦云近對。謂少分相近比對之分。

鈔舉所校量中。先總後別。別明所校量中云。如說修行供養者。智度論云。能行說爲正。不行何所說。若說不修行。不名爲智者。故如說行。方得佛法。不以口言而可清淨也。又如大法句經云。雖誦千言。不行何益。不如一聞。勤修得益。雖誦千言。句義不正。不如一要。聞可滅意。雖誦千言。不義何益。不如一義。聞行得度。雖誦千言。不敬何益。不如一行。欣樂奉修。雖誦千言。我心不滅。不如一句。捨憍慢逸。雖誦千

言。求名愈著。不如一說。棄執離著。雖誦千言。不欲捨罪。不如一聞。去離生死。雖誦（續作言。）千言。色情愈固。不如一解。心境忘懷。雖誦千言。不求出世。不如一悟。絕離三界。雖誦千言。不存悲智。不如一聽。自他兩利。又文殊章云。如說修行。如行而說。若不能爾。是亦不能利樂衆生。自疾不能救等。又云。善男子。如來從修行中來。若能修行。是則成就供養如來。利益衆生。供養者。如十地品云。所修善根。皆爲救護一切衆生。又云。諸佛出世。本爲利樂一切衆生故。所以利益名真供養。攝受衆生供養者。彼名以慈悲心。隨順攝取。又云。諸佛出世。爲以慈悲攝衆生故。如淨名居士。以善方便。居毗耶離。資財無量。攝諸貧民。奉戒清淨。攝諸毀禁。以忍調行。攝諸恚怒。以大精進攝懈怠。以禪定攝亂意。以智慧攝愚癡。乃至入諸酒肆。能立其志等。又一切菩薩。皆以普門示現等。皆爲攝取一切衆生安置佛道故。代衆生苦供養者。以代衆生上契佛意故。勤修善根供養者。彼云不捨勤修一切善法。若不勤修一切善法。是亦不能利樂一切衆生。不捨菩薩業供養者。彼名不捨一切菩薩事

業。何以故。若捨菩薩所修事業。是亦不能利樂衆生故。不離菩提心供養者。彼名常不捨離大菩提心。離世間品中有十種退失善根法。所謂捨菩提心。凡所修善。魔所攝持。前章又云。若暫捨菩提心者。是亦不能利樂衆生。何以故。善男子。夫爲菩薩。爲欲利樂諸衆生故。勤求阿耨多羅三藐三菩提。若無衆生。一切菩薩不成正覺。善男子。汝應如是解法供養。則得成就供養如來。非以世間財寶飲食名爲供養也。〇後善男子下。正明能校量準先經文下。於中二。先釋義。後銷經文。初中二。一敍先譯差錯。二申詳審正。初中二。一標先譯之意。二立理毀破。今初也。準先譯意。以本行觀想供養爲劣。以校量法供養爲勝也。卍然法供養下。立理毀破。文中四。一指餘文以明。二正斥其失。三借淨名對辨。四覈此文無端。今初。諸經論中無不此說者。彰其易知也。文殊章中者。即善財再遇文殊。智照無二相之文也。彼經云。復次善男子。菩薩有十種法。具足圓滿。修真供養。一切如來。何等爲十。一者以法供養。二者修行諸行。乃至如說能行。如行能說。九者長時徧修。心無疲厭。十

者常不捨離大菩提心。隨要引之。不能繁具。若諸菩薩具此十法。能成就供養如來。非以財寶飲食衣服名真供養。何以故。如來恭敬尊重法故。猶如孝子尊重父母。承順顏色心無暫捨。若復有人敬其父母。其子倍復尊重是人。諸佛如來亦復如是。若諸衆生供養法者。是真成就供養如來。以諸如來尊重法故。釋曰。法供養最。故名爲真。若通相說。於佛深經。難見妙理。起十法行。皆名法供養。以財供養資養四大。受持讀誦。解說修行。增於法身。又全其理。供養義也。今疏意云。善財再見文殊。已曾廣釋法勝。故知此中更有深旨。不可以此觀行之供。還同前財食供也。△二但先下。正斥其失也。校量本爲褒揚行願之妙。如何卻抑之耶。△三何者下。借淨名對辨言等者。等於諸經也。且就淨名。卽善德章。多取意引。不具寫文。佛命長者善德問疾。善德白佛言。我不堪任詣彼問疾。便自說言。我於往昔。自於父舍。設大施會。供養一切沙門。婆羅門。外道。貧窮下賤。孤獨乞人。期滿七日。時維摩詰來入會中。云夫大施會。不當如汝所設。當爲法施之會。何用是財施會。我言。居士。

何謂法施之會。法施會者。無前無後。一時供養一切衆生。是名法施之會。謂以菩提。起於慈心。以救衆生。起大悲心。以持正法。起於喜心。以攝智慧。行於捨心。以攝慳貪。起檀波羅蜜。以化犯戒。起尸波羅蜜。以無我法。起羼提波羅蜜。以離身心相。起毗梨耶波羅蜜。以菩提相。起禪波羅蜜。以一切智。起般若波羅蜜。乃至下文結云。善男子。是爲法施之會。若菩薩住是法施會者。爲大施主。亦爲一切世間福田。此先明法供養。我時心得清淨。歎未曾有。稽首禮維摩詰足。卽解瓔珞價值百千上之。不肯取。我言。唯願受之。隨意所與。維摩詰卽受瓔珞。分作二分。持一分施此會中最下乞人。持一分奉彼難勝如來。一切衆會皆見光明國土難勝如來。又見瓔珞在彼佛上變成四柱寶臺。四面嚴飾。不相障蔽。時維摩詰現神變已。作是言。若施主等心施一最下乞人。猶如如來福田之相。無所分別。等於大悲。不求果報。是則名曰具足法施。此上經文。是校量財供養也。釋曰。此中但取維摩詰誡勸之意。卽維摩詰爲施主。乞人難勝如來是受施之人。瓔珞爲所施物。謂運心寬廣。平

等普緣。莫分高下之殊。無執物我之別。智鑒皆同於真際。悲救不礙於隨緣。悲智雙流。卽度而無度。施而無施也。若如此者。其功大焉。卽淨名敎於善德何不如是而作。若能爾者。財施卽法施也。所以經云。若施主等心施一最下乞人。猶如如來福田之相。等於大悲。不求果報。是則名爲具足法施。此則淨名先說法供養勝已。後自施瓔珞之財。平等布施。亦成法施。更無異也。疏主意說淨名起行皆得名法供養。卽知普賢深妙觀行固得名爲法供養也。豈可唯此七行不兼前耶。問。未審善德長者有何過失。被淨名訶之耶。答爲有三局。謂自於父舍。卽處局。施七種人。卽人局。期滿七日。卽時局。又財施有限。法施無窮。財施世間果報。法是出世果報。以財不及法。是以訶之也。△四今先明下。發此文無端也。疏抑前等者。言抑者。按也。厭伏之義。今義訓抑者。屈也。謂屈於本行也。余亦謂此七種法行。但是所標之心。經言如說修行者。卽如前所說觀行如是而行。名如說修行也。言利益衆生等者。卽修觀行之時。一一與此利益等心相應。是則名爲真法供養也。若爾。卽不必

諍論也。然且依疏。◎下偈下申詳審正。文中有五。一按定本文卍二故梵本下引梵本證成有三。一標舉梵文言以彼彼至最勝善根。皆是所比之勝福。從增長積集。卽是能比之劣福也。△二此中下釋上梵文。△三彰勝劣所以。疏以未修普賢下是卍三又法下重釋前二勝供言十法行者。謂一書寫。二供養。乃至九思惟。十修習。如下顯經勝德分中所明。言依觀供養正是修行者。以所引文殊章十法供養中。多明修行爲供養故。卍四雙引二經。明法施差別。有二。初引法華經。卽第六卷中藥王菩薩本事品說過去日月淨明德佛爲一切衆生喜見菩薩說法華經。喜見樂修苦行。滿萬二千歲已。得現一切色身三昧。歡喜。卽念我得三昧。皆是得聞法華經力。卽入三昧。從空雨種種華香以供養佛。起定念言。不如以身供養。卽服諸香滿千二百歲。以香油塗身。於佛前。以天寶衣而自纏身。灌諸香油。以神通力願而自然身。光明徧照八千億恆河沙世界。其中諸佛同聲讚言。善哉善哉。善男子。是真精進。是名真法供養如來。若以華香瓔珞。乃至國城妻子。亦所不及。善

男子是名第一之施。於諸施中最尊最上。以法供養諸如來故。所以引云名法供養也。上但取意引。不具書文也。二引淨名經。疏淨名教於下。即前所引。法施會者。無前無後。一時供養一切衆生之文。羅什法師云。若起慈心。則十方同緣。施中之等。莫先於此。故曰無前無後也。僧肇云。夫以方會人。不可一息期。以財資物。不可一時周。是以會通無隅者。彌綸而不漏。法澤冥被者。不易時而普覆。卍是財下。重釋前意。以理結成也。

何以故。〇以諸如來尊重法故。以如說行。行。麗作修行。宋元明和清杭鼓濂鎣金平作行。出生諸佛故。若諸菩薩行法供養。則得成就供養如來。如是修行。是真供養故。

疏後何以故下。上疏。清續金作二。徵釋。徵意云。何以過去。去。清作云。誤。財供。供。清續金作供養。不及今供。釋意云。佛尊重法。行法供養。故校量不及。前文殊章已有此意。

鈔徵釋所以中有二義句。謂徵釋也。釋中又二。先標舉所以。若諸下。後結歸勝供也。

此廣大最勝供養。虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我供乃盡。而虛空界乃至煩惱不可盡故。我此供養亦無有盡。念念相續。無有間斷。身語意業。無有疲厭。

疏三此廣大最勝供養下。上八字。清續金無。總結無盡。此最勝供養。即前觀行。若此最勝不及法者。何以無盡。

鈔後結無盡中。並同稱讚行也。疏若此最勝至何以無盡者。承此文便。重成前義也。

復次善男子。言懺除。清經本作悔。業障者。

疏第四復次。復次。清續金無。懺除業障。初標名者。上四字。清續金作三。一牒名。懺者。梵音具云懺摩。此云悔過。若別說者。懺名陳露先罪。悔名改往修來。除惡業障。成淨戒善。是故文中偏名懺業。實則三障四障無不皆懺。

鈔懺摩此云悔過者。據此解。則翻懺爲悔也。若別說者下。即同大經疏鈔中半梵半唐釋也。謂懺摩是梵語。此翻云請忍悔是唐言。體即百法中惡作也。厭先過失。

故謂請三寶忍受悔過。然此一向厭罪。定是善法。不同彼是不定所攝。若準佛名經。則懺是懺謝之名。悔以悔責爲義。若相部律疏解。則與善罰惡爲懺。追變往愆爲悔也。除惡業障至懺業者。此即懺意。及懺益也。然準小乘宗及大乘中事懺。則所造惡業。是現生後三報中。時定。或報不定。遇緣可轉者。爾乃得除。如造重惡。定在生報中受。但報是可轉。今懺悔上善之業。必感善報。亦在生時。但善業強。故奪惡不受。以時定故。同是一時。故得相排。以報不定。一差永差。終即不受。若圓宗懺。必須理事具足。故一時清淨。又懺業有三。一伏業懺。伏令不生。二轉業懺。願於今身常不入惡道受。三滅業懺。罪如暗室。懺悔如燈。不以暗多時能拒燈也。於中一二事也。第三理也。又懺除罪與智斷惑。對治品類不同。謂懺與罪遞相抑伏。要須敵對相當。方能除遣。若上品惡。下品善心懺。非敵對。強者先牽。故還要上品善方除上惡。中下相對亦然。若智斷惑。即不爾。謂下智斷上惑。上智斷下惑。由粗惑障理淺。還以鑒淺理之智遣之。微惑障理深。非勝智無以排斷。若就防未起之罪。則

類斷惑。謂下品善心。能防上品重罪。若下品惡微細難防。須要上品善心也。疏三障者。佛名經云。然其罪相。雖復無量。大而爲語。不出有三。一者煩惱。二者是業。三者果報。此三種障。能障聖道。及以人天勝妙好事。是故經中目爲三障。所以諸佛菩薩教作懺悔。此三滅者。則六根十惡。乃至八萬四千塵勞。皆悉清淨。又云此三障者。更相由藉。因煩惱故。以起惡業。惡業因緣。故得苦果。是故今日先懺煩惱。然此煩惱。諸佛菩薩。入理望人。種種訶責。名此煩惱以爲怨家。能斷衆生慧命根故。亦名此煩惱以爲劫賊。能劫衆生諸善法故。亦名此煩惱以爲瀑河。能漂衆生入於生死大苦海故。亦名此煩惱以爲羈鎖。能繫衆生於生死獄。不得出故。所以六道牽連。四生不絕。惡業無窮。苦果不息。當知皆是煩惱過患。次懺業障。總云所以六道感報不同。當知皆是業力所作。別者先懺身三。次懺口四。其餘諸障。次第而懺。言身三者。謂殺。盜。淫。言口四者。謂妄言。兩舌。惡口。綺語。及意業三。謂貪慾。瞋恚。邪見。此三業十支。能感當報十惡業道。教有明文。若不懺除。輪迴難止。如十地品

云。十不善業道。上者地獄因。中者畜生因。下者餓鬼因。於中殺生之罪。能令衆生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中。得二種果報。一者短命。二者多病。偷盜之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者貧窮。二者共財不得自在。邪淫之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者妻不貞良。二者不得隨意眷屬。妄語之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者常被誹謗。二者爲他所誑。兩舌之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者眷屬乖離。二者親族弊惡。惡口之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者常聞惡聲。二者言多諍訟綺語之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者無人信受。二者語不明了。貪慾之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者心不知足。二者多欲無厭。瞋恚之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者常被他人求其長短。二者恆被他人之所惱害。邪見之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者生邪見家。二者其心諂曲。佛子。十不善業道。能生

此等無量無邊衆大苦聚。是故菩薩作如是念。我當遠離十不善道。以十善道爲法園苑。愛樂安住其中。亦勸他人令住其中。既報應若斯。皆由業感。欲免所感之果。先須斷卻能感之因。是故須懺也。次懺業報。總云業報至時。非空非海中。非入山石間。無有地方所。脫之不受報。唯有懺悔力。乃能得除滅。何以故。然釋提桓因五衰相現。恐懼切心。歸誠三寶。五衰相滅。得延天年。善住亦爾。別者。先懺地獄。次懺餓鬼。後懺畜生。初辨地獄者。有八熱八寒近邊孤獨等。準俱舍論云。等活等上六那洛迦。其次則入熱地獄。與欲界六天。從下向上。歲數壽量亦同。如人間五十年。是四天王天一日夜。彼天還以三十日爲月。十二月爲年。定壽五百歲。始此等活地獄一日夜。等活地獄乘此三十日爲月。十二月爲年。定壽五百歲。言等活者。生死等故。彼地獄中。業感兩角獄主。以刀劍割爲千段萬段。受苦死已。又撥聚一處。以鐵叉按云。活活活。罪人依前還活。又復治罰。如是受苦。定經五百歲。又人間一百年。是忉利天一日夜。彼天還以三十日爲月。十二月爲年。定壽一千歲。始等

衆合地獄一日夜。衆合乘此三十日爲月。十二月爲年。定壽一千歲。言衆合者。罪人立在中心。四邊有衆山來合。罪人碎爲微塵。如是受苦滿一千歲。又人間二百年爲夜摩天一日夜。彼天還以三十日爲月。十二月爲年。定壽二千歲。始等墨繩地獄一日夜。此地獄乘此三十日爲月。十二月爲年。定壽二千歲。言墨繩者。如世間木作人。以墨繩端直此罪人身上作幾道。然後鐵葉夾以鋸解之。又人間四百年。是兜率天一日夜。彼天以三十日爲月。十二月爲年。定壽四千歲。始比號叫地獄一日夜。彼地獄乘此三十日爲月。十二月爲年。定壽四千歲。又人間八百年。等化樂天一日夜。化樂天還以三十日爲月。十二月爲年。定壽八千歲。始等大號叫地獄一日夜。彼地獄乘此三十日爲月。十二月爲年。定壽八千歲。又人間一千六百年。等他化自在天一日夜。彼天三十日爲月。十二月爲年。定壽一萬六千歲。始比炎熱地獄一日夜。彼地獄還以三十日爲月。十二月爲年。定壽一萬六千歲。又極炎熱地獄。壽命半中劫。從人壽八萬四千歲時。百年減一年。減至十歲時。名半

中劫。是極炎熱地獄壽量時也。余意此取地獄長處算半中劫。若取人間半中劫者。則此地獄壽限卻少如前炎熱大號叫地獄。思之思之則兼後一中劫亦爾也。阿鼻地獄壽命。一增減名一中劫。從十歲百年增一年。增至八萬四千歲。卻從八萬四千歲百年減一年。減至十歲。名一中劫。始是阿鼻地獄壽命也。言阿鼻者。是梵語。此云無間。有五。一作業無間。約治罰有情。二受報無間。約果說。三受苦無間。約楚痛說。四壽命無間。命不中夭。五身量無間。以身徧滿獄。此地獄東西南北上下各二萬由旬。爲門千仞。黑壁萬尋。上火徹下。下火徹上。造五逆十惡者墮此地獄。若依普賢行願力。志誠懺悔。皆得除滅。所以下文云。往昔由無智慧力。所造極惡五無間。誦此普賢大願王。一念速疾皆消滅。誦卽懺也。次八寒地獄者。壽量更長。且第一按部陀地獄。壽命不知其數。世尊指喻如摩竭提國一婆訶麻。卽二十石篩。油麻滿中。有人百年捻卻一顆。捻盡二十石油麻。卽是地獄壽量餘七地獄倍倍增數。八寒一疱形。如瘡疱也。二疱裂。此二約相立名。三皴皯活。活。清凉作沽。四唬

唬瓦。瓦。清續作次瓦字同。凡。五嚇嚇瓦。此三地獄約受苦聲立名。六青蓮花。此約罪人被大寒觸身。變色如青蓮花也。七紅蓮花。八大紅蓮花。罪人被大寒苦觸身至極。猶如紅赤蓮花色也。上小乘解。若準大乘瑜伽論說。八寒壽量。校八熱地獄。次第減一半。謂第一寒校第一熱一半。乃至第八寒校第八熱一半。準此八寒卻輕於八熱地獄也。三近邊地獄者。八熱地獄四門外各有四箇地獄。一者煻煨地獄。灰火齊膝。令罪人履下脚即爛。舉足還生。如是多劫。方出地獄。二屍糞地獄。屍糞爲泥。齊膝已來。泥中有蟲。號狠炬吒。長一尺餘。角白頭黑。口齒如錐。堅硬鋒利。罪人下足。總被食盡。舉足還生。如是受苦。罪畢方出。三鋒刃地獄。刀劍等刃。以爲道路。下足千段萬段。舉足還生。受苦多劫。罪畢方出。四灰河地獄。沸熱灰汁滿河。或煎煮罪人皮肉皆爛。更有鐵牀鐵狗鐵蛇等吞啖。如是無量苦報。如餘處說。四孤獨地獄。處所不定。或山間樹下曠野城隍等處也。準瑜伽論說。近邊地獄。及孤獨地獄。壽命不定。隨業短長也。次辨餓鬼者。輕重不同。有其九種。一炬口。謂於口中常出猛燄。燄。清續作炎。

火炬。二針咽頭腹如山。其咽如針。三臭口謂於口中如臭死屍。此三種永不得食。名無財鬼。四大癭鬼。項中有癭。以飢虛苦故。自手決破。取中膿血食啖。五針毛鬼。其毛如針。逆風行時。毛刺其身。出血而食。六臭毛鬼。嫌毛臭故。以手拔毛。出血自食。此三種少得飲食。名少財鬼。七得棄鬼。常得祭祀之食。八得失鬼。常得巷陌所遺之食。九多財鬼。此有三種。一夜叉。二羅剎。三毗舍闍。此等常得飲食。名曰多財鬼。或云雖得飲食。以業力故。化爲膿血。常受是苦。此上諸鬼壽命。以人間三十日爲彼一日夜。彼以三十日爲月。十二月爲年。具足五百歲。卽俱舍論說也。有處鬼界壽命不定。極長者壽七萬歲。後辨畜生者。謂飛者。走者。居空。居地。居水。其類繁廣。於中最有福德者。卽龍王金翅鳥等。畜趣壽命不等。有極長者。壽一中劫。如經說。有龍王住世一中劫。能持大地。如上三惡道報。罪苦無量。既預知者。固合遠避。志求善本。攝心在道。心若不住。緣諸惡法。當自責之。念老病死。甚爲切近。苦海波深。都無際畔。汝無始淪（淪。清續作輪。）溺苦惱萬端。今偶獲人身。幸逢佛法。不修白（白。清作自。誤。）

業。更造惡因。再落三塗。復受諸苦。如是悔責。攝心不亂。安住於普賢廣大行願。精勤修習。一切罪報。無不得免。故下經云。悉能破壞一切惡趣也。疏四障者。如隨好品所列。業障煩惱障。報障見障。業報二障。約因果分異。煩惱及見。於煩惱中約利鈍分異。故成四也。又所知障亦名見障也。

△疏二菩薩自念下。上五字。清續金無。釋相。然懺有二種。若犯遮罪。先當依教作法懺之。

鈔釋相文中二。一敘義。二釋文。初中三。一明作法事懺。二明起行理事懺。三廣明逆順用心懺。今初。遮。卽佛之遮制。違制成罪。性則法爾。犯之有罪。十重是性。餘皆遮也。準小乘宗。四重八重不通懺悔。如斫頭破石等。僧殘已下四篇方許。故此但云遮罪也。相部律疏云。大乘滅重者。一理深藥妙。二對治行勝。三果勝。小乘理淺行劣。果非是妙。非是妙者。但滅輕也。作法者。小乘懺。要請大比丘爲證。對大具五。一偏袒右肩。二右膝著地。三合掌殷重。四稱名說罪。五禮足。對小卽闕無禮足也。若僧殘罪。須請二十僧。令六夜行摩那埵。供給承事七日滿。僧爲羯磨除罪。還

令戒淨。如本所受。尼則四十。若輕罪。即一日承事。不必集僧也。若大乘作法。如下所明。

疏若犯性罪。復須起行。起行有二種一事二理。○事如方等佛名經等。通於萬行。◎理如淨名觀罪性空。不在內外等。◎普賢觀經。及隨好品。具二種懺。◎觀經中明晝夜精勤禮十方佛。即是事懺。觀心無心。從顛倒想起。若欲懺悔者。端坐念實相。斯則理懺。卍隨好品中。等衆生界。善身語意業。悔除諸障。即是事懺。觀諸業性。非十方來。止住於心。從顛倒生。無有住處等。即是理懺。○事懺除末。理懺拔根。

鈔若犯性罪下。二明起行事理雙懺也。於中有三。一雙標事理。二廣釋事理。三雙結事理。二中三。一引佛名等經釋事懺。二引淨名經釋理懺。三引二經雙明理事二懺。今初。方等經令先嚴道場。香泥塗地。及室內作圓壇。彩畫懸五色旛。燒海岸香。然燈。敷高座。請二十四尊像。多亦無妨。設諸餚饌。盡力用心。著新淨衣服鞋履。若無新淨。洗故亦得。出入脫著。令無參雜。七日長齋。每日三時洗浴。初日供養僧。

隨意多少。別請一明了內外律者。爲受二十四戒。及陀羅尼。對師說罪要。八日至十五日。當以七日爲期。此不可滅。若能更延。隨意任情。十日已還。不得出此。俗人亦得。須辦單縫三幅帔。佛前結界。旋繞一百二十匝。卻坐思惟等。廣如經說。佛名經者。方等多明作法。亦兼起行。然唯事也。佛名多明起行。少說作法。又兼理也。經云。夫欲懺悔。必須先敬三寶。所以然者。三寶卽是衆生良友福田。若能歸敬者。滅無量罪。長無量福。能令行者離生死苦。得解脫樂。先當興七種心以爲方便。一者慚愧。二者恐怖。三者厭離。四者發菩提心。五者怨親平等。六者念報佛恩。七者觀罪性空。生如是等七種心已。緣想十方諸佛聖賢。擎拳合掌。披陳至禱。慚愧改革。疏理如淨名至內外等者。二引淨名釋理懺也。卽優波離章經云。佛告優波離。汝行詣維摩詰問疾。優波離白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念昔者有二比丘。犯律行以爲恥。不敢問佛。來問我言云云。願解疑悔。得免斯咎。我卽爲其如法解說。時維摩詰來謂我言。唯優波離。無重增此二比丘罪。當直除滅。勿擾

其心。所以者何。彼罪性不在內。不在外。不在中間。如佛所說。心垢故衆生垢。心淨故衆生淨。心亦不在內外中間。如其心然。罪垢亦然。諸法亦然。不出於如。如優波離以心相得解脫時。寧有垢不。我言不也。維摩詰言。一切衆生。心相無垢。亦復如是。唯。優波離。妄想是垢。無妄想是淨。顛倒是垢。無顛倒是淨。取我是垢。不取我是淨。諸法皆妄見。如夢如燄。如水中月。如鏡中像。以妄想生。其知此者。是名奉律。其知此者。是名善解。於是二比丘言。上智哉。是優波離所不能及。持律之上而不能說云云。時二比丘疑悔即除。發阿耨多羅三藐三菩提心云云。關中釋云。持律有二。一法身性淨之律。二陰身身口之律。今優波離持身口之律。見罪生滅。壞法身無相之律。故爲訶也。天台云。菩薩法三。一戒門。依律法懺是。如前作法。二功德門。謂禮佛誦經般舟方等道場是。如前方等經也。三無生門。令悟罪性空是。即此段也。問。若見罪無性。即罪滅者。亦可見福無性時。福亦應滅。關鍵見實罪滅中答云。不也。罪違無性。見無性時罪即滅。福順無性。見無性時福不滅。何者。罪對無性。無

性是能治。罪是所治。故見無性時罪即滅。福對無性。無性是能生。福是所生。故見無性時福廣大也。以能生現前故。故金剛經云。無住相布施福德如虛空等。普賢觀經下。二引二經。雙明二懺。於中二。一雙標二經具二懺。二各別引文證成文中又二。一引普賢觀經。二引隨好品。今初也。此經令晝夜六時對十方佛普賢菩薩偏懺六根。即事也。後令觀心。如疏。即理也。今常用者。一切業障海。皆從妄想生。若欲懺悔者。端坐念實相。理也。衆罪如霜露。慧日能消除。通明一懺之功用也。是故應至心勤懺六根罪。事也。即此經後總偈也。皆事理雙明。隨好下。引隨好品也。此品經文歎隨好功德。明佛爲菩薩時。足下有隨好放光照億那由他佛刹微塵數諸世界。阿鼻衆生遇之。生兜率天。天鼓發聲。令彼懺悔。文有四段。一令發阿耨菩提心。爲懺行之本。二令淨三業。爲能懺體。三明所滅之罪。即列四障。前已具引。四正明懺相。即今疏引。具足文云。以盡法界衆生數等身。以盡法界衆生數等頭。以盡法界衆生數等舌。以盡法界衆生數等身業。語業。意業。悔除所有諸障過惡。既

運三業而懺。卽當事也。然是全理之事。以皆云盡法界等故。疏觀諸業性至理懺者。連次經云。時諸天子生大歡喜而問之言。云何懺除一切過惡。先已教懺。而復問者。意明理懺爲用心也。天鼓告言。菩薩知諸業不從東方來。不從南方來。不從西方北方四維上下來。而共積集。止住於心。非先有體。從十方來。顯空義也。但從顚倒生。無有住處。釋空所以。菩薩如是決定明見。無有疑惑。上皆別觀業空也。業爲報障親因也。後有經文。對業觀報云。諸天子。如有頗梨鏡。名爲能照。清淨鑒徹與十方世界其量正等。諸國土中一切山川。一切衆生。所有影像。皆於中現。彼諸影像。可得說言來入鏡中。從鏡去否。答言不也。諸天子。一切諸業亦復如是。雖能出生諸業果報。無來無去。喻雖有而無也。謂像依鏡現。像非去來。報從業生。何有來去。事懺除末等者。三雙結事理也。因迷理而起惑業。故理懺爲根源。雙除之妙。固不在言。若難具者。必須先訪善友。令解理懺。何者。根拔枝存。容漸枯朽。若枝盡而根在。千回斫而還生。智者詳焉。

疏若具足懺。應須善達逆順十心。○謂先識十種順生死心。（識。清纂續金作懺。）以爲所治。一妄計人我。起於身見。二內具煩惱。外遇惡緣。我心增盛。三內外既具。滅善心事。不喜他善。四縱恣三業。無惡不爲。五事雖不廣。惡心偏布。六惡心相續。晝夜不斷。七覆諱過失。不欲人知。八虜扈抵突。不畏惡道。九無慚無愧。不懼凡聖。十撥無因果。作一闡提。從無始來。若自及他。無不皆爾。◎次起十種逆生死心。從後翻破。一明信因果。二自愧克責。三怖畏惡道。四不覆瑕疵。五斷相續心。六發菩提心。七修功補過。八守護正法。九念十方佛。十觀罪性空。若具此者。無罪不滅。○隨好品中。具有能治。今文之中。含有不具。

鈔若具足懺下。三廣明逆順用心懺。即天台止觀第四所說也。於中三。一總標。二謂先下。別釋。三對別品料簡。二中二。一明所治順生死十心。二明能治逆生死十心。今初也。一妄計人我起於身見者。從無始來。顛倒昏迷。煩惱所醉。妄計人我。故起於身見。既執認四大爲自身相。即不了是虛幻。常生愛著。欲以潤之。因茲造諸

過失也。二由內具煩惱。外值惡友。扇惑我心。倍加隆盛。三內外惡緣既具。能內滅善心。外滅善事。故於他善都無隨喜。四不喜他善。則樂惡也。五如好獵者。於萬般禽獸總帶殺心。慳貪之者。舉世資財無一不要。事未必遂。而心常然也。六前橫此豎。七纔修一善。則表白再三。積歲過非。未曾上紙也。八虜扈虜者。掠也。粗也。扈者跋扈。皆是不尊敬之貌也。九無慚無愧者。謂不顧自法。輕拒賢善。目爲無慚。謂於自法無所顧者。輕拒賢善。不恥過惡。能障礙慚生長諸惡。故以爲名。不顧世間。崇重暴惡。名爲無愧。謂於世間無所顧者。崇重暴惡。不恥過罪。能障礙愧。生長諸惡。故以爲名。十撥無因果作一闡提。言一闡提者。是梵語。具足應云一顛底迦。此云斷善根。莊嚴論說闡提有二。一時邊。即暫時也。以斷善根故。無暫時入圓寂之法。二畢竟闡提。即畢竟無有入涅槃法。斷善根已。久處惡道。若得人身。值遇善友。但以人天善根而成熟之。正是五性宗中無種性有情也。二從無始下。結顯生皆具。謂諸有情。與此十種順生死流相應。昏倒造惡。如廁蟲樂廁。不覺不知。種集重累。

不（清作示）。可稱計。四重五逆。極惡闡提。生死浩然。而無際畔。但是凡流。總皆如是。故疏云。若自及他。無不皆爾。二次起下。顯能治逆生死十心也。有二。疏次起下。初標也。彼云。今欲懺悔。應當逆此罪流。用十種心翻除惡法。次釋。一明信因果者。謂先須分明信有因果。決定孱然。業種雖久。久不敗亡。所以經云。假使滿百劫。所作業不亡。因緣會遇時。果報還自受。終無自作。他人受果。精識善惡。不生疑惑。是爲深信。翻破第十作一闡提心也。二自愧克責者。若欲放逸。當自責之。鄙惡罪人。無羞無恥。習畜生法。棄捨白淨。天見我屏處造罪。是故慚天。人見我顯處造罪。是故愧人。以此（此清作自）翻破第九無慚無愧心。三怖畏惡道者。行者當自思惟。人命無常。過於轉燭。一息不還。千載長往。幽途綿邈。無有資糧。苦海波深。船筏安寄。聖賢訶責。無所恃怙。年事稍去。風力不奢。豈可安然。坐待酸痛。又佛名經云。若不懺悔者。大命將盡。地獄惡相皆現在前。當爾之時。悔懼交至。不預修善。悔何及乎。當爾之時。欲求一禮一懺。豈可更得。衆等莫自恃盛年。財寶勢力。放逸自恣。死苦一至。不

令人知。盛年壯色。無得免者。怖心起時。如履湯火。六塵五欲。不暇貪染。如佛滅度一百年後。波吒梨城有王名阿阿。猪作何。輸柯。亦名阿育。此云無憂。此王位當鐵輪。深信佛法。毀諸外道。集佛舍利。徧閻浮提中起八萬四千寶塔。設廣大會。供養阿羅漢三十萬餘。有學聖人數復倍此。精進凡夫無量無數。其諸所作不可稱計。其王有弟名毗多輸。此云離憂。深著邪見。見諸外道梵志於山林中修諸苦行五熱炙身等。便生仰敬。復問梵志汝起煩惱不。梵志答云。我見諸染境時。內發欲火。燒我身心。王弟聞已。心生疑惑。如此苦行。尚起情欲。佛之弟子。常修樂行。何能於欲生厭離耶。又言釋迦弟子詆阿育王。令作功德。後王聞已。爲愍弟故。遂設方便。語大臣言。我弟於外道生信。當以方便令其得入佛法中。大臣答言。作何方便。王言。我今洗浴入彼浴室。應脫天冠。及衣服等。汝當以我服飾莊嚴我弟。令登王座。臣依王教。王入浴室已。其大臣等語王弟言。若阿育王無後。汝當作王。今者試戴天冠。被天衣服。及登王座。語已。即便與著。令登王座。大臣令登王座已。密往白王。王出。

見弟戴冠登座。王語弟言。我今未滅。汝已作王。即命行殺之人。身著青衣。被髮執鈴至王。王語殺者云。我捨此弟。汝可殺之。是時便有多人。執法器杖。而圍繞之。大臣白王言。是王親弟。願王息怒捨過。王言。緣是我弟。於七日中。暫與國事。令其作王。待七日滿。即當殺之。即以種種伎樂。及諸采女。供給侍衞。一切臣民皆往問訊。行殺之人執刀門立。日日白王。今一日已過。六日當死。如是乃至六日已過餘一日在。至第七日竟。大臣諸人將王弟共往阿育王所。王問弟言。汝七日爲王。百種伎樂皆恣汝意。無數衆人日日問訊。呪願於汝。汝好見聞否。弟答云。我爲畏死。心怖懼故。都不見聞。復以偈答。我於七日中。不見不聞聲。不嗅不嘗味。亦不覺諸觸。我身莊嚴具。及諸采女等。思惟懼死故。不知如此事。伎女歌舞聲。宮殿及臥具。大地諸珍寶。初無歡喜心。以見行殺者。執刀在門立。又聞搖鈴聲。令我懷死畏。死鏃釘我心。不知妙五欲。既著畏死病。不得安隱眠。思惟死將至。不覺夜已過。是時阿育王語其弟言。汝於七日思畏死苦。雖得上妙五欲而不生愛出家之人。於十二

入。思惟無量生死無常。云何而得起煩惱耶。又復思惟諸地獄苦。及諸畜生。更相殘害。餓鬼飢渴。衆苦所逼。思惟人中四方馳走。初無安樂。思惟天上壞敗之苦。如是五道身心之苦。無有樂處。觀此五陰無常苦空無我。不實。譬如空村。無有居民。如是五陰皆空無我。以無常火燒諸世間。佛諸弟子常作此觀。云何而得起煩惱耶。復說偈言。汝於七日中。思惟生死畏。而無有歡樂。不起貪愛心。佛諸弟子等。日日觀生死。云何觀歡樂。而起煩惱心。於飲食衣服。及以臥具等。思惟解脫法。而不起著心。觀身如怨家。三有如火宅。思惟何方便。而得解脫之。深樂解脫法。不貪於五欲。其心如蓮華。處水而不著。王以如是善巧方便。教化其弟。弟因回心。合掌向王。言我於今者。歸敬如來。及以法僧。而說偈言。我今歸依佛。佛面如蓮華。天人所歸依。無漏法及僧。時王見弟回心歸向三寶。心大歡喜。種種軟語安存其弟。其弟因茲供養三寶。聽聞正法。後得悟已。辭王出家。得羅漢果。謂此王弟於七日中。雖有五欲。及諸玩好之事。爲怖王故。都不味著。唯專憂死。是故行者功德資糧未辦。

莫著五欲。怖懼當來惡道。如彼怖王。如是方便調心。進求善本。以此翻破第八不畏惡道也。四不覆瑕疵者。根露枝枯。源乾流竭。若覆藏罪。是不良人。迦葉頭陀令大衆中發露。方等令向一人發露。其餘行法。但以實心向佛像前改革。如隱處有瘡若覆諱不治。則致於死。以此翻破第七覆藏罪心。五斷相續心者。若懺已更作。如王法初犯得恕。更作則重。初入道場。罪則易滅。更作難除。已能吐了。云何再啖。以此翻破第六惡心相續。晝夜不斷。六發菩提心者。謂菩提是所求果德。即無上菩提心。是現在能求之心。以發是求菩提之心。故名發菩提心也。或可菩提名覺。即覺察覺悟也。謂了諸煩惱過患。不起放逸。達本心源。慧光內燭也。以起是心故。名發菩提心。昔由不覺。惡心偏布。於一切境。起貪瞋癡。今起覺心照之。則知一切境本空。即不起過失也。又瑜伽論云。菩提心者。大悲爲體。成佛正因。智慧根本。能破無明業報等。往昔爲無智慧故。偏惱有情。今有慧兼濟。偏虛空界。利益一切。發此心故。翻破前來第五一切處起惡心也。七修功補過者。昔因三業造諸過罪。不

計晝夜。今以善身口意策勵不休。匪移山岳。豈填溝壑。以此翻破第四縱恣三業心也。八守護正法者。此中分二。先釋所護。後明能護。言所護者卽是正法。正法卽教理行果。俱名正法。教謂十二分教。理卽二空真如。及三性三無性等。言行者。總指萬行。果卽三乘聖果。菩提涅槃。衆生流轉。無有始終。蓋爲不護當來果法。況二轉依果。理極真常。凡厥修行。心須堅護。將護果法。先須（先須。備作須先。）護行。果因行剋。故須護之。將欲護行。必須護其教理。若迷正理。其行必邪。理因教顯。故須護教。若存正理。憑教可尋。教法隨張。都無可託。故須護也。下明能護者。卽守護二字。守卽是護。堅守正法。故名守護。然人能弘道。法假人傳。人在法存。人亡法滅。故須得人護也。此有其二。一內護。二外護。內謂三乘聖賢出家內衆。皆能弘闡。皆能護持。外謂國王大臣等。然內衆但能弘教護行。無力匡持。外有王威。方能護法。如仁王經說。佛告波斯匿王。我以是經不付比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。所以者何。無王威力。不能建立。是故汝等常當受持。此令守正法者。爲昔自滅善。亦滅他善。不自隨喜。

亦不喜他。令人守護諸善。方便增廣。令不斷絕。勝鬘經云。守護正法。攝受正法。最爲第一。以此翻破第三無隨喜心也。九念十方佛者。昔因親狎惡友。信受其言。今念十方佛。念無等慈。作不請友。念無等智。信大導師。欲違生死之惡緣。須順菩提之正路。故須念佛。然念佛一門。修行之要津。攝心之關鍵。因此略明念佛之義。言念者。明記不忘爲義。體卽是慧。今名念者。卽鄰近彰名也。然念佛不同。總有四種。一稱名念。二觀像念。三觀想念。四實相念。且稱名念者。如文殊般若經云。復有一行三昧。若善男子善女人修是三昧者。速得佛菩提。欲入三昧。應處空閑。捨諸亂意。不取相貌。繫心一佛。專稱名字。隨佛方所。端坐正向。能於一佛念念相續。卽是念中。能見去來現在諸佛。念一佛功德無量無邊。與一切佛功德無二。如是盡知恆沙諸佛法界無差別相。阿難總持多聞辯才百千等分不及其一等。二觀像念者。謂觀如來塑畫等像。如大寶積經說。佛本因中爲大精進菩薩。因見比丘畫佛形像。發心出家。持畫氍像。入山觀察。觀察此畫像不異如來。成就五通。得普光三昧。

見十方佛等。三觀想念於中有二。一明一相。於三十二相中。隨觀一相。皆滅重罪。如觀佛三昧海經說。佛爲父王說白毫觀。但觀眉間白毫之相。右旋宛轉。猶如秋月。十稜成就。內外通明。如白瑠璃筒。亦如暗夜中明星。觀成不成。皆滅九十億那由他恆河沙微塵數劫生死重罪。常蒙攝受也。二明全身者。如坐禪三昧經云。若求佛道入禪。先當繫心念佛生身。莫念地水火風山樹草木天地萬類。及諸餘法。但念佛身處在虛空。如大海清時。有金山王。相好圓滿。出無量清淨光明。於此虛空青色之中。常念佛身。便得十方三世諸佛悉在目前。若心餘緣。還攝令住。除無量劫罪。四實相念。亦名法身。謂觀自身及一切法真實自性。文殊般若云。不生不滅。不來不去。非名非相。是名爲佛。如自觀身實相。觀佛亦然等。又云繫緣法界一相。是名一行三昧。又智度論云。不以色身及相好念。以佛身自無所有故。以無憶故。是爲念佛。又占察經云。思惟諸法平等法身。一切善根中。其業最勝。又大經云。一切諸佛身。唯是一法身。念一佛時。即一切佛。此之四等。各隨根器。從淺至深。最

後爲妙。以是濟要。是故略明。於善友中。最勝無過於佛。由是翻前順生死中第二外遇惡緣也。十觀罪性空者。如前理懺也。若不解此十心。全不識是非。云何懺悔。設入道場。徒爲勞苦。涅槃經云。若言勤修苦行是大涅槃因緣者。無有是處。卽斯意也。隨好下。對他品料簡也。言含有不具者。缺觀罪性空發菩提心二也。所以闕此者。以菩提心是十種行願之本。此修行願菩薩。必先已發菩提心故。性空是緣起之體。行願必是無性之緣起故。故此經文不更別標也。餘入有者。如下文配。

菩薩自念。我於過去無始劫中。由貪瞋癡。發身口意。作諸惡業。無量無邊。若此惡業有體相者。盡虛空界不能容受。○我今悉以清淨三業。徧於法界。極微塵刹。一切諸佛菩薩衆前。誠心懺悔。後不復造。恆住淨戒一切功德。

疏文分爲二。先擧所懺。後擧懺相。今初。由貪瞋癡者。（上疏清續金作文二。一擧所懺二。一正擧。）是惡業因。發身口意。（上四字清續金無。）是造業具。三業十支。皆由三毒。作諸惡業。（上四字清續金無。）卽是業體。有二三種。一善惡不動。今唯取惡。二現生後。今通此三。三三合九種。從三煩惱起。卽其義也。

無量已下。辨其廣多。（上八字。清續金作二顯多。顯其廣多也。）以無形故。不見相貌。有則溢空。此即通說順流十心。後我今悉以下。正辨懺相。（清淨三業者。上十五字。清續金作二辯懺相二。一正釋其相。）明懺業具。（具下清續金有也字。）昔因三業。無惡不爲。今以三業。一時齊懺。謂虔恭胡跪。口陳辭句。徧於法界。下。（上五字。清續金作二。）明所對境。徧法界。（法界。清續金無。）者略有二意。一昔所造罪。心事徧布。故今懺悔。亦須周徧。二稱法性故。何罪不除。諸佛菩薩。（上四字。清續金無。）下。正辨所對。即念十方佛。翻昔惡友。誠心懺悔者。（上五字。清續金無。）簡不至心。緩縱情慮。罪不滅故。懺悔即含自愧尅責。怖畏惡道。不覆瑕疵。後不復造者。（上五字。清續金無。）即斷相續心。恆住淨戒。一切功德者。（上九字。清續金無。）即修功補過。匪移山岳。豈填溝壑。總此懺者。以明識因果善惡影響故。亦即守護正法。

鈔發身口意是造業具者。唯識論云。大乘三業。皆思爲體。動身之思。發語之思。及思當體。皆言業也。故知身等非即是業。動身等思方名三業。故梵行品云。身身業。語語業。意意業。行相各別。身即渾濁臭惡死屍蟲聚等也。身業即行住坐臥屈伸俯仰等也。語即風息吐納高低清濁。語業即起居問訊讚歎毀說等。意即覺觀思

惟等意業即憂喜等所以身等但是造業之具如工巧之業而錐刀等器不是業也疏有二三種者有兩般三種也謂善惡不動是一般也現報生報後報是二般也善惡不動者此三即入六地中罪等三行也彼經先說凡夫執我常求有無次明三行之過云不正思惟起於妄計後辨三行體相云罪行福行不動行彼疏釋云謂由迷異熟果愚違正信解起感三塗惡業及人天別報苦業皆名罪行由迷真實義愚不知三界皆苦妄謂爲樂起欲界業名福行四禪淨業名不動行故論云真樂本有失而不知也彼經罪福之行即此善惡之業疏今唯取惡者謂善不動但以迷心取相求有者故成過患若離其病不除其法故此不懺若惡業背理一向須改故此懺令滅也所以超公關鍵中明性起緣起不同緣起法界通於善惡染淨性起唯淨釋性起文云性者真如本性起者起於諸法諸法者謂善法也善法順真所以約性而顯惡法違理是故下明也問上言性起一切皆具如何但約善說答以違順不同親疏不等故使言教有殊何者以善調柔還同於性以性

有力。令所生之果似因非異。善既親從性生。是故名爲性起。惡法粗獷。既無明所熏。以屬疏故。故名緣起。以緣有力。能令果法似緣不別。其猶穀芽假土生已。土肥芽肥。土瘦芽瘦。相狀容儀。隨緣自類。終無改轉。因緣同時。位別親疏。懸隔各殊。是故果屬因緣。故有似（似。倩作各。）不似也。由此諸義。故此經文但悔惡業。此義亦如前所引六地中明起三行之過經文意也。疏二現生後有者。第二三種業也。佛名經云。六道形類不同。皆是業力所作。凡夫之人。多於此中好起疑惑。何以故。現見世間行善之者。觸向轗軻。行惡之人。是事諧偶。致使愚人謂言善惡無分。我經中說言有三種報。一者現報。二者生報。三者後報。且現報者。現世作善惡。即現身受苦樂報。生報者。今生作善惡。次一生受報。後報者。次二三生。乃至未來多生受報。疏今通此三者。三報皆懺也。三三至煩惱起者。三三者。身等三。具善等三業。現等三報也。言合九者。前後不相捨離也。從三起者。本由貪等三毒起也。無形至溢空者。佛名經云。獨頭無明爲煩惱種。無始受身已來。經無量劫。則劫不可數。一一劫中受

種種身。則身不可數。於一一身造種種業。則業不可數。故此云。若有體相者。盡虛空界不可容受。據理而言。若懺此業清淨者。所獲功德亦盡虛空界不能容受。以敵對相翻。一一卽真功德故。故婆沙論說懺悔功德云。此一念善。有形色者。大千世界不能容受。彼論但指一化之境。且以大千爲量。量雖通局。意不勝此也。故以一念懺悔功德。便與無量劫所造之業分量齊等。如一暗室中。須臾燈光之明所徧分量。便與此室千年之暗分量齊等。卽念佛者。指前第九心也。緩縱情慮。罪不滅者。佛名經云。生如是七種心已。緣想十方諸佛賢聖。擎拳合掌。披陳至禱。（禱。清續作到。續法云。到。異作禱。）慚愧改革。舒歷心肝。洗蕩腸胃。如此懺者。亦何罪而不滅。亦何障而不除。若復不爾。悠悠緩縱情慮。徒自勞形。事將何益。卽斷者。指前第五心。卽修功者。指前第七心。明識因果者。指前第一心。疏亦卽守護正法者。指前第八心。智度論云。言正法滅者。謂修行滅。今意云。若不懺悔。卽修行滅。是不護正法。今懺悔業清淨。則修行不滅。爲守護正法也。

如是虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我懺乃盡。而虛空界乃至衆生煩惱不可盡故。我此懺悔無有窮盡。念念相續。無有間斷。身語意業。無有疲厭。

疏三如是下。上三字。清續金無。總結無盡

復次善男子。言隨喜功德者。

疏第五復次明隨喜行。初標名者。上十字。清續作金隨喜功德三。一牒名。由昔不喜他善。故今隨喜。爲慶悅彼。除嫉妒障。起平等善。然餘處隨喜。在勸請後。謂先滌身器。次欣法雨。後攝他同己。迴向三處。故爲此次。今明隨喜。是懺中別義。事勢相連。故先明之。平等廣大。方堪聞法。

鈔第五隨喜行者。隨所見善而歡喜也。十住婆沙云。所有布施福。持戒修禪慧。從身口意生。去來今所有。習學三乘人。具足一乘者。無量人天福。皆隨而歡喜。別果報中。得大眷屬。翻嫉妒障故也。然餘至聞法者。對十住婆沙料簡次第不同也。文中二。初舉彼次之意。初兩句標次。謂先滌下四句列。一懺悔。二勸請。三隨喜。四迴

向故爲此次者結成也後今明下明此次之意言懺中別義者懺除嫉妒故廣大者自他無二故

所有盡法界虛空界十方三世一切佛刹極微塵數諸佛如來從初發心爲一切智勤修福聚不惜身命經不可說不可說佛刹極微塵數劫一一劫中捨不可說不可說佛刹極微塵數頭目手足如是一切難行苦行圓滿種種波羅蜜門證入種種菩薩智地成就諸佛無上菩提及般涅槃分布舍利所有善根我皆隨喜○及彼十方一切世界六趣四生一切種類所有功德乃至一塵上四字續金及清會本無我皆隨喜○十方三世一切聲聞及辟支佛有學無學所有功德我皆隨喜○一切菩薩所修無量難行苦行志求無上正等菩提廣大功德我皆隨喜

疏二所有盡法界下釋相上疏清續金作二釋相文四謂隨喜四類以攝諸善上九字清續金在後喜菩薩善下諸善清作諸喜誤一喜如來善二及彼十方下喜六趣四生善三十方三世下上十七字清續金作喜諸趣善三喜二乘善四一切菩薩下上五字清續金無喜菩薩善佛爲最勝所以先明餘之三類從劣向

勝。大品經中隨喜品。明大千海水。一毛破爲百分。滴取海水。可知其數。隨喜之福不可知數。故結無盡等虛空界。法華隨喜。展轉至於第五十人。尚難校量。何況最初。此隨喜如來權實功德。故佛爲爲。清纂續金無。最勝。

鈔從因至果爲一切智者。爲智修福。方是佛因。捨不可至手足者。舉內財之難尚捨。則身外財可知也。如心地觀經說。佛於往昔行難行苦行。爲凡夫時。作雪山童子。爲求半偈。棄捨全身。薩埵王子捨身救虎。爲六牙象王自投獵者。作圓滿福智王施眼睛。爲金色鹿王捨身求道。作慈力王施五夜叉。作莊嚴王施妻無吝。爲最上身菩薩施頭目髓腦。如是一切難行苦行等。廣如菩薩本行經等說也。又法華經云。觀三千大千世界。乃至無有如芥子許非菩薩捨身命處。言圓滿種種波羅蜜門者。六度十度乃至八萬四千波羅蜜門也。諸度尚圓。況檀那中豈不兼於內身乎。故知上且偏舉難者也。證入種種菩薩智地者。卽十地也。亦前明福。此明智。二嚴具備也。遺形普濟。言般涅槃。古譯云入滅。總有四種。如下所引。此卽應滅。謂

衆生無感。應盡還源。大悲熏修。分布舍利。普使葦情。滅罪生福也。言分布舍利者。如西域記說。如來寂滅。人天悲感。盛七寶棺。千氈纏身。設香華。建旛蓋。末羅之衆。奉擧發引。前後導從。北渡連河。盛滿香油。積多香木。縱火以焚。二氈不燒。爲諸衆生。分散舍利。唯有髮爪儼然無損。八國之王。備四兵至。遣直性婆羅門謂拘尸力士曰。天人導師。此國寂滅。故自遠來。請分舍利。力士曰。如來涅槃。甚爲苦事。滅世間明導。喪衆生慈父。如來舍利。自當供養。徒疲道路。終無得獲。時諸大王遜辭以求。既不相允。重謂之曰。禮請不從。兵威非遠。直性婆羅門揚言曰。念哉大悲世尊。忍修福善。彌歷曠劫。想所具聞。今欲相淩。此非宜也。今舍利在此。當均八分。各得供養。何至興兵。諸力士依其言。即時均量。欲作八分。帝釋謂諸王曰。天當有分。勿得力競。阿那婆答多龍王。文鄰龍王。毱那鉢羅龍王。復作是議言。無遺我曹。若以力者。衆非敵矣。直性婆羅門曰。勿喧諍也。宜共分之。即作三分。一諸天。二龍王。三人間。入國重分。天龍人王。莫不悲感。人間天上。各將歸於本處。建塔供養。後因無

憂王位當鐵輪。使諸鬼神分之以爲八萬四千寶塔。大唐國內。除佛牙外。有十九塔。如是分布。皆爲利益一切衆生。如無上依經說。若得如來身分如芥子許。一瞻一禮。千返生於大梵天上。受諸快樂。廣如闍維經說。故云分布等也。二明六趣四生。善中言六趣者。趣謂趣向。求生者所趣向處也。言六者。數義。一地獄。二畜生。三餓鬼。四修羅。五人。六天。言地獄者。以多在下故。故聖教（教。倩續作義。）名爲地獄。梵云那落迦。正理論云。那落云人。迦名爲惡。人多造惡。墮落其中。由是之故。名那落迦趣。即是增上苦處也。言畜生者。正理論云傍生。以傍行故。故以爲名。今言畜者。自人畜養。攝不盡故。言餓鬼者。多希求故。又性多怯劣。形體瘦悴故。言阿修羅者。正云阿蘇落。正理釋云。素落名天。是自在義。無天實德。名阿素落。言人者。心多增上慢。或多思慮。故名爲人。天者。威德尊高。神用自在。名之爲天等也。四生者。如下自明。三明二乘善中言聲聞者。聲謂聲教。因聞聲教。悟四諦理。起七方便。謂五停心觀。別相念觀。總相念觀。煖頂忍世第一。是爲七。經說資加二位。道火現前。得入見道。

斷三界四諦下八十八使分別惑盡得須陀洹果次斷三界九地俱生四惑謂貪瞋癡慢上二界除瞋三界共有十使分九地斷每地九品共有八十一品三界共斷欲界九品斷至五品名二果向第六品盡名一來果謂一往天上一來人間或反於此斷下二品名三果向斷三品盡名不還果更不來於欲界故次斷上二界八地七十二品修惑斷至七十一品名阿羅漢向斷七十二品盡阿羅漢果此上四果皆因聞教故總曰聲聞三果四向皆名有學阿羅漢果名爲無學此有三種一聲聞聲聞因果俱同故二緣覺聲聞因是緣覺果成聲聞三菩薩聲聞因是菩薩果成聲聞也言及辟支佛者此云獨覺獨一覺故亦名緣覺從緣生覺故此有二種一麟喻二部行謂觀外物因生覺解自得道果猶如麒麟獨一角故故名麟喻出無佛世以神通化物也若部行者卽因聞解生悟解無性或於十二因緣作四諦觀四十四智而得菩提或因觀老死推因審因三世觀之及一法住共成七智約十一支作七十七智觀而得菩提名爲緣覺唯一果向名爲有學辟支佛果

名爲無學。此有三種。一緣覺緣覺因果俱同故。二聲聞緣覺因是聲聞。果成緣覺。三菩薩緣覺因是菩薩。果成緣覺。此上二乘。與佛如來同證解脫。有大功德。能與衆生作大福田。故令隨喜也。後校量勝德文中三一會四類次第勝劣合宜。佛爲下。是華嚴宗中詮法次第。例多如此。初發心時便成正覺。直造最勝。然卻從十住乃至十地等覺。卽從劣漸勝也。意顯頓悟漸修之相也。二顯自益深。引他爲證。有二。初引大品經。大品下經云。復次憍尸迦。三千大千國土滿中海水。取一髮破爲百分。以一分髮滴取海水。可知滴數。是隨喜福終不可數知。故結無盡下。指自當經益深也。二引法華證。卽第六卷中隨喜功德品第十八也。經云。爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。若有聞是法華隨喜者。得幾所福。佛答云。從會中聞隨喜。至於餘處。轉說至第五十人。其第五十人聞已。隨喜功德。今當說之。若四百萬億阿僧祇世界六趣四生充滿其中。有人求福。一一衆生。與閻浮提金銀七寶。乃至象馬車乘奴婢人民宮殿樓閣等。如是布施經八十年。後以佛法而訓導之。總令得四沙門

果。是大施主所得功德寧爲多不。彌勒云。若是施主。但施衆生一切樂具。功德無量。何況能令得阿羅漢果。佛答云如上功德。不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德。百分不及一。乃至算數譬喻所不能知。何況最初於會中聞而隨喜者。其福復勝無量無邊阿僧祇不可得比。彼既如此有廣大益。今此隨喜亦復如是。三彰自所喜重明佛勝。此隨喜如來等者。卽簡異大品法華隨喜法也。言權實者。諸佛功德不出權實二位攝盡也。且通途論之佛身及佛所修因行皆有權實。如佛三身中。法報二身是實。變化身是權。又佛所證菩提涅槃亦通權實。法報二身菩提是實。化身菩提是權。又涅槃有三種。性淨圓淨涅槃是實。方便淨涅槃權假此唯就佛所證果論。若約佛從凡至聖所起功用自利利他門中亦有權實。且如凡夫初悟時。始自十信初心。終妙覺位。於其中間。經不可說不可說佛刹極微塵數劫。施爲種種難行苦行。自利利他等。則權實俱有。何以謂六度十度有爲萬行一一真修故。則是其實。若爲度衆生。隨根誘接。亦有權假也。何以不施方便權巧誘

之。彼難迴故。若約示生王宮。從初發心踰城學道種種苦行。乃至樹下成大菩提。說法利生等。則是權也。若言分布舍利者。唯是權假也。此意說從因至果。始終相收。該羅本末。都來總指也。故經云。從初發心等。斯乃佛之功德。若深若淺。若實若權。凡所施爲。皆難可測。唯佛與佛。餘無知也。又況華嚴經所說。真應相即。分圓全收。體用無礙者也。故宜佛爲最勝也。

如是虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我此隨喜無有窮盡。念念相續。無有間斷。身語意業。無有疲厭。

疏三如是下。上三字。清續金無。總結無盡

復次善男子。言請轉法輪者。

疏第六復次明請轉法輪。行初標名者。上疏清續金作第六請轉法輪三一牒名。卽是勸請。除謗法障。起慈善根。聲聞自度。但懺而已。菩薩愍衆。故須勸請。請佛普雨。必自他霑洽。

鈔第六法輪行門中分三。先標名中。略明轉法輪義。通途要知。先明所轉法輪。略

以八門分別一釋名義二辨體性三種類四轉相五分齊六轉處七轉時八轉主。今初釋名義者。於中有二。一約所轉二就能轉。且初言法者。軌持義。通教理行果。輪者。所成義。大小乘別。且小乘二部通明五義。一速疾義。如輪王輪。有速疾轉義。今聖智起時。一剎那間有速疾之用也。二有取捨義。如輪王輪。捨東洲取南洲等。聖智亦爾。捨苦諦取滅諦等。三降伏義。如輪王輪。若未伏者即能伏之。聖智若生。能斷煩惱等。四鎮已伏義。如輪王輪。盡皆歸伏。輪亦常行鎮之。今明見道雖斷盡分別煩惱。更作觀智。令障轉遠。如覆障法。五上下轉義。如輪王輪。有上下轉義。今明聖智三界上下斷煩惱也。即苦法智忍。苦法智。斷欲界惑。苦類智忍。苦類智。斷上界惑。證無爲理。具此五義。名爲法輪。若約大乘輪有四義。一圓滿義。具轂輻輞三故。二摧壞義。螗蜩拒轍。輪能摧之。聖道現前。能摧煩惱也。三鎮遏義。即相見道。更作觀行。鎮伏煩惱。倣法假施設也。四不定義。即從見道入修道。修道入無學。自既證已。即起慈心。度諸衆生。令同所證也。二就能轉。即展轉傳授義。謂過去佛傳

至現在未來佛等。能所合故。名轉法輪也。二明體性者。大小乘通以入聖道爲體。言入聖道者。一正見。二正思惟。三正語。四正業。五正命。六正精進。七正念。八正定等。具轂輻輞三故。而配法卽別。小乘以正語。正業。正命。三法爲轂。又小乘以戒爲先。由持戒故。能引生善法。卽以正見。正思惟。正念。正精進。四法爲輻。將正定一法爲輞。卽定能攝。緣緣清作錄。諸法故。大乘卽以正見。正思惟。二法爲轂。緣大乘以正見爲先。故能持於戒也。卽將正念。正定。正精進。三法爲輞。念是定學迹。以有正念故。能引生定也。精進卽能漏策諸行。行清作得。也。具上功德。故以爲輞也。大小乘配屬雖別。然同以入聖道爲體也。三明種類有三。小乘四諦。若約能知。亦四。謂眼智明覺。眼卽總觀。餘三如次別觀。過去未來現在苦等。又一一轉中。皆生六益。謂眼智明覺通生慧生。如婆沙云。一一轉時。各別發生眼智明覺。俱舍疏中引此論釋。彼以見道十五心中法忍名眼。法智名智。類忍名明。類智名覺。如彼疏亦引婆沙。但名義釋。眼是觀見義。智是決斷義。明者顯

了義。覺者警察義。更加通生慧生。通是除障義。慧是簡擇義。此即各就一說也。二三乘中三轉四諦。通三機。約初教也。三一乘準下文有十諦差別。然盡總以無盡法界爲一大法輪海。常無休息也。四明轉相有二。一爲自三轉一印相轉。在見道印者。不錯謬義。謂此是苦。如實了知。此苦聖諦。乍可令日輪冷。月輪熱。不可轉易此苦聖諦令成於樂。即如實了知是苦不虛也。餘三準此。二應作轉。亦名應修轉。在修道。既知已。即須修也。作法者。謂此是苦。須厭。此是集。須斷。此是道。須修。此是滅。須證。由未徧知。應徧知苦聖諦。餘三例然。三已作轉。在無學道。謂此是苦。我已厭。此是集。我已斷。此是道。我已修。此是滅。我已證也。二爲他三轉者。一示相轉。即指示四諦法相令知。謂此是苦等。令入見道也。二勸修轉。亦名勸知轉。既知已。即勸令修。謂此是苦。汝應知等。令入修道。三名引證轉。亦名作證轉。謂此是苦。汝已知等。令入無學道。故淨名云。三轉法輪於大千。其輪本來常清淨。天人得道此爲證。三寶於是現世間。三乘皆同此說。但義理差別。準大品經。既言鹿園轉法輪時。

無量衆生發菩提心。無量衆生得初地等。無量一生菩薩一時成佛。此亦應同彼三轉。是通非別。不可別配。若依一乘轉無盡稱法界法輪。與所被機同一法界。無二無別。法爾常恆。無斷偏益。五明法輪分齊。若小乘中佛說四諦名爲法輪。若說世語卽非法輪。若三乘中佛一切語及身威儀皆入法輪。無不益生故。若一乘中通三世間俱入法輪。一切衆生語言亦如法輪。經云能令三界所有聲聞者皆是如來音。六轉處。小乘唯一娑婆百億鹿苑等處。三乘或百億或千百億或恆沙爲一化境。一乘偏通樹形。乃至華藏及一切塵中帝網重重具足主伴。七轉時。小乘三乘或二七三七或六七或七七或一年等。此並是末教隨機見聞耳。一乘本教要在初時第二七日更無異說。仍攝前後各無量劫念念無間。亦各攝彼前後際劫重重無盡。入轉人。小乘主爲釋迦生身及化身佛伴。謂聲聞弟子。唯益小機等。三乘主卽三身伴聲聞菩薩弟子。通被三機。一乘主卽十身伴卽普賢等。亦重重無盡。唯被圓機。或通一切。卽五種所爲。如前機感中已辨。

所有盡法界虛空界十方三世一切佛剎極微塵中一一各有不可說不可說佛剎極微塵數廣大佛剎一一剎中念念有不可說不可說佛剎極微塵數一切諸佛成等正覺一切菩薩海會圍繞○而我悉以身口意業種種方便殷勤勸請轉妙法輪

疏二所有下釋相中二先上疏清續金作釋相二一舉所請境後而我下上四字清續金作二正明請法

鈔所請境中經文分二先標所徧處後舉所請人處中有兩重無盡言一一各有不可說等者此中具有二種無礙一一多無礙二小大無礙所以然者謂以性融相故爾二人中有果人因人諸佛即果菩薩即因言念念有不可說等者意在境寬能請無邊故其所現身應如第一門中說一念尚然況經多劫正明請法中經言種種方便殷勤勸請者如我釋迦世尊初成正覺住多演林獨坐入定觀察世間思惟所證甚深難解唯佛乃知若爲人說彼不能達徒施無益而默然住復念諸佛常得梵王勸請方轉法輪念是事已放白毫光遍照三千大千世界時娑婆世界主螺髻梵王承佛威神作念往請即告梵衆言世間有情善減惡增佛成正

覺默然無所說。故我宜往請。卽與六十八拘胝天衆往詣佛所。作禮旋繞住立。具以損益白佛。唯願哀愍爲轉法輪。後以偈讚。殷勤勸請。時佛默然。梵供養已。忽然不現。是時如來欲令世間尊重法故。甚深妙法得開顯故。思惟我法深妙。非分別能解。不如不說。是故默然。梵知聖止。詣憍尸迦。勸令同請。時梵釋天衆共至林中。禮已三繞。住立一面。說偈重請。世尊降伏諸魔怨。其心清淨如滿月。願爲衆生從定起。以智慧光照世間。如來猶默。時大梵王卽從坐起。偏袒祖（祖。舍作祖。誤。）右肩。胡跪合掌。以偈重請。如來今已降魔怨。智慧光明照一切。世間根熟有堪度。唯願世尊從定起。佛告大梵王。我法深妙。窮極寂靜。若爲人說。彼不能解。梵釋聞已。忽然不現。梵於異時忽念世間魔界增劇。重詣勸請。卽說偈云。摩伽陀國。多諸異道。因邪見故。種種籌量。唯願牟尼。爲開甘露。最清淨法。令其得聞。佛所證法。清淨離垢。至於彼岸。無增無減。於三界中。超然特尊。如須彌山。顯於大海。常於衆生。起哀愍心。而救濟之。云何棄捨。幸以法光。除諸暗冥。唯佛大慈。不捨本願。如師子吼。如天雷震。

爲衆生故。轉於法輪。爾時世尊以佛眼觀。見諸有情上中下根。定不定聚。如來爾時觀不定聚衆生。起大悲心。作如是言。我本欲爲此等衆生轉於法輪故。出現於世。又爲梵王請故。卽以偈頌告梵王言。我今爲汝請。當雨於甘露。一切諸世間。天人龍神等。若有清淨者。聽受如是法。梵王聞已。歡喜禮足。繞無數匝。忽然不現。爾時地神告空神言。佛受梵請。欲轉法輪。哀愍利益安樂無量諸衆生故。念頃轉至有頂。皆知。時有四護菩提樹神。一名愛法。二名光明。三名樂法。四名法行。禮足白佛。當於何處轉於法輪。如來告彼。言於波羅奈仙人墮處鹿野苑中。天白佛言。彼地非勝。何於彼轉。佛言。舉要言之。往昔九萬一千俱胝諸佛。皆往是處轉正法輪。一切甚深微妙之法。皆從中出。故此常爲天龍守護。是故於彼轉正法輪。時佛作念。誰應先度。卽念二仙。彼又已滅。卽念五俱輪。合先得度。卽入定觀察。乃見此五人在鹿野苑。如來卽往波羅奈城。至鹿野苑。五人共議。悉達狂人。無有志耐。若來此處。不應興起。及佛至已。奔速來迎。如來見已。卽爲說法。轉大法輪。於是三轉四

諦十二行法輪。時憍陳如最先領解。相次五人皆得道果。於是三寶出現世間。皆申勸請。一切諸佛悉皆如是也。問。既約圓宗。一切無非法輪。念念常轉。今要請者。蓋以情迷起念。滯於色聲。既五音令人耳聾。即不聞圓音偏演。故須請也。有隨緣請有稱性請。隨緣可知。稱性請者。須恆悟一切聲如空谷響。緣起無性。非斷非常。一一全真。無非法界。既聞無所聞。即終日聞法。心觀如此。是請轉法輪。故出現品法輪章中云。知聲如響。而請轉法輪。了於諸法真實性故。於一音中。出一切音。而轉法輪。畢竟無主（主。金作生。清續及出現品作主。）故。又云。欲知如來所轉法輪。應知如是法輪所出生處。佛子。如來隨一切衆生心行欲樂無量出若干音聲而轉法輪。釋曰。既隨衆生之心。即知願請轉法輪。須令自心稱法。心若不稱。亦不聞故。故藏和尚緣起章第六請轉法輪門中云。由一切諸佛唯智唯德。菩薩即以窮法界之智而請佛說法。是故一切諸佛無不雨大法雨。然菩薩唯願唯行。諸佛即以甚深願力而加所請。是故菩薩無不獲於大益。當知菩薩常請。諸佛常說。未曾失時也。

如是虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我常勸請一切諸(諸。和無。)佛轉正法輪。無有窮盡。念念相續。無有間斷。身語意業。無有疲厭。

疏三如是下。(上三字。清續金無。)總結無盡

復次善男子。言請佛住世者。○所有盡法界虛空界。十方三世一切佛刹極微塵數諸佛如來。將欲示現般涅槃者。及諸菩薩聲聞緣(緣。和作獨。)覺有學無學。乃至一切諸善知識。我悉勸請莫入涅槃。經於一切佛刹極微塵數劫。爲欲利樂一切衆生。○如是虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我此勸請。無有窮盡。念念相續。無有間斷。身語意業。無有疲厭。

疏第七復次請佛住世行。初標名者。(上十一字。清續金作請佛住世三。一牒名。)即是勸請中(中。平無。)別義。二所有下。釋相中。(上六字。清續金作釋相。)標從勝說。但請如來。釋從通意。三乘皆請。三如是下。(上三字。清續金無。)總結無盡

鈔偈云。十方一切佛。若欲捨壽命。我今頭面禮。勸請令久住。釋曰。衆生心淨。見佛

常住。衆生心垢。見佛捨命。佛無生滅。隨機見殊。故知心淨觀佛。佛則常住。爲真勸也。初別標。如來中。先釋涅槃。後明示般。言涅槃者。具云般涅槃那。古譯爲入滅息。息卽是滅。故但云入滅。或云滅度。卽滅障度苦也。準涅槃疏中。滅義有四。一事滅。二德滅。三三。續作誤。應滅。四理滅。言事滅者。事謂生死因果事相。滅生死故。名爲事滅。言德滅者。此有其二。一若以緣修名德。至果捨修名爲德滅。滅彼緣修故。二真德爲德。卽無性可取。無相可捨。以佛真德離性相故。言應滅者。隨化世間。示滅有因。現亡身智。以應盡還源。名爲應滅。言理滅者。此亦有二。一是相空。妄相諸法。空無有實。妄心所取。體相俱無。二是真空。如來藏中恆沙佛法。離相離性。名之爲空。此體有相無。真卽不空。空卽不有。不空不有。卽是涅槃。總名理滅。滅義雖衆。要唯此四。四滅之中。理滅爲本。由見相空。成前事滅。由見真空。成前德滅。依體起用。便有應滅。由此理滅具二種空。故以理滅爲三滅本。具四滅故。名爲涅槃。廣如彼說。新云波利匿嚩喃。翻爲圓寂。謂義充法界。德備塵沙。故稱圓。體窮真性。妙絕相累。

故云寂。又法爾無缺故稱圓。體自真常故稱寂。此約性淨涅槃也。又萬德成滿故稱圓。衆類永寂故云寂。此約方便淨涅槃。又化用周普故稱圓。用而常寂故云寂。此約應化涅槃也。然此涅槃有其多義。或云一種。謂大般涅槃。或有其二。謂性淨。方便淨。或有三種。謂性淨。圓淨。方便淨。又有三種。一性淨。二方便淨。三應化。或說有四。即前四滅。此上諸義。總曰涅槃。若依唯識論等。通說涅槃。有其四種。一自性清淨涅槃。謂真如之性。無始時來。本自清淨。雖有客塵。而不能染。故曰性淨。在有情身即名佛性。在無情界即名法性。以本性清淨。故以爲名。二有餘依涅槃。謂諸聖人斷盡煩惱。止有餘殘苦。苦清作若誤。依身在。由證無爲。煩惱障盡。離諸囂動。寂靜安樂。故號涅槃。唯識論云。謂即真如出煩惱障。雖有微細苦依未盡。而障永寂。故名涅槃。三無餘依涅槃。謂諸聖人厭苦欣寂。灰身滅智。餘迹既泯。故名涅槃。唯識論云。謂即真如出生死苦。煩惱既盡。餘依亦滅。二障永寂。故號涅槃。四無住處涅槃。謂即真如出所知障。大悲般若常相輔翼。由斯不住生死涅槃。利樂有情。窮未

來際。用而常寂。故名涅槃。初一通凡及聖。次二通三乘。後一局大乘。廣如諸論所說也。後明示般。於中先解般字。後明示現。今初言般者。名入涅槃經疏解入義有三。一就真以論。息妄歸真。從因趣果。故名爲入。此解通因果。二據化辨入。示滅有因。現亡身智。名之爲入。三就真應相對以辨入。息化歸真。故名爲入。此解在果也。言示現等者。問諸佛何故示現入於涅槃耶。答。如大經離世間品云。作佛事已。觀十種義示般涅槃。所謂示一切行實無常故。示一切有非安隱故。示大涅槃是安隱處無怖畏故。以諸人天樂著色身。爲現色是無常法。令其願住淨身故。示無常力不可轉故。示一切有爲不隨心住不自在故。示一切三有皆如幻化不堅牢故。示涅槃性究竟堅牢不可壞故。示一切法無起。而有聚集散壞相故。佛子。諸佛世尊作佛事已。所願滿已。轉法輪已。應化度者皆化度已。有諸菩薩應受尊號咸記別已。法應如是入於不變大般涅槃。言善知識者。離世間品中明十種善知識。經言佛子。菩薩摩訶薩有十種善知識。何等爲十。所謂令住菩提心善知識。令生善

根善知識。令行諸波羅蜜善知識。令解脫一切法善知識。令成熟一切衆生善知識令得決定辯才善知識。令不著一切世間善知識。令於一切劫修行無厭倦善知識。令安住普賢行善知識。令入一切佛智所入善知識等也。言我悉勸請等者。如涅槃經說我佛世尊臨涅槃時。以佛神力出大音聲隨其類音。偏告一切。今日如來應正偏（偏。續作漏。誤。）知。憐愍衆生。覆護衆生。等視衆生。如羅睺羅。爲作歸依屋舍室宅。大覺世尊將欲涅槃。一切衆生若有疑者。今悉可問。爲最後問。爾時世尊於晨朝時。從其面門放種種光。其光雜色。偏照大千佛之世界。乃至十方。其中衆生遇斯光者。罪垢煩惱一切消除。是諸衆生見聞是已。心大憂愁。同時舉聲。悲啼號哭。嗚呼慈父。痛哉苦哉。舉手拍頭。搥胸叫喚。涕泣哽咽。大地山海皆悉震動。時諸衆生共相謂言。且各裁抑。莫大愁苦。當卽往詣拘尸那城力士生地。到如來所。頭面禮敬。勸請如來莫般涅槃。住世一劫。若減一劫。互相執手。復作是言。世間空虛。衆生福盡。不善諸業增長出生。仁等。今當速往速往。如來不久必入涅槃。是時便

有四十八衆。各齎供具。來詣雙林。時娑羅樹間吉祥福地。縱廣三十二由旬。大衆充滿。無空缺處。作大供養。佛皆不受。五色口光出已復沒。天人大衆見地大動。又見光沒。身毛皆豎。同聲哀泣。說偈勸請。稽首禮調御。我等今勸請。遠離於人（人。金作大。）清涼作人。與涅槃經合。僊。故無有救護。今見佛涅槃。我等沒苦海。愁憂懷悲惱。猶如犢失母。貧窮無救護。猶如困病人。無醫隨自心。食所不應食。衆生煩惱病。常爲諸見害。遠離法醫師。服食邪毒藥。是故佛世尊。不應見捨離。如國無君主。人民皆飢餓。我等亦如是。失陰及法味。今聞佛涅槃。我等心迷亂。如彼大地動。迷失於法力。大僊入涅槃。佛日墜於地。法水悉枯涸。我等定當死。如來般涅槃。衆生極苦惱。譬如長者子。新喪於父母。如來入涅槃。如其不還者。我等及衆生。悉無有救護。如來入涅槃。乃至諸衆生。一切皆愁怖。苦惱集其心。我等於今者。云何不愁惱。如來見放捨。猶如棄涕唾。譬如日初出。光明甚暉燄。既能還自照。亦滅一切暗。如來神通光。能除我苦惱。處在大衆中。譬如須彌山。復以種種譬喻殷勤勸請。佛亦安慰而爲說法。

法應如是也。問。諸佛菩薩利物爲心。住世益多。故須勸請。聲聞緣覺不能利他。自求涅槃。何須勸請。答。親斷煩惱。證（證。清作設。誤。）生空。如住持佛法。利益彌廣。且聲聞益物者。如空生。鶖子。處處請問大乘。思勝。滿慈。所在激揚妙理。飲光。及與慶喜。結集三藏遺文。賓頭盧等。應真住持。能多利物。既有斯勝益。故須請也。又緣覺利物者。出無佛世。以神通攝生。供養者。現世他身。獲果無盡。且如善住天子。昔曾供養辟支佛。得生忉利天宮。因感空聲來報。由斯得免七返惡道（道。清作金。誤。）之身。又金色王。十二年大旱。國人罄盡糧儲。因供養緣覺一餐。現世滿殊常之願。皆能利物。盡有益生。功德尤多。故須勸請也。問。二乘聖者。斷惑證如。益物功高。故須勸請。諸善知識。復是何人。有何功能。亦令勸請。答。如涅槃經德王品說。善如識者。謂佛。辟支佛。聲聞。人中信方等者。何故名爲善知識耶。善知識者。能教衆生遠離十惡。修行十善。以是義故。名善知識。又復如法而說。如說而行。自遠十惡。亦令他離。自行菩提。亦令他行。名善知識。又自行施戒聞慧。亦令他行。名善知識。又不能自樂。常爲衆

生。不訟他短。常說善事。名善知識。如大船師。善渡人故。諸佛菩薩亦復如是。度盡衆生出生死海。名善知識。故須勸請問諸佛如來法爾常現無盡身雲。偏說偏益。卽佛本住世。云何更言請佛住世耶。答。然佛出世。及般涅槃。相對辨者。有其二意。一約實義。二約對機。實義有三。謂圓宗中三諦釋也。一緣性卽空之真諦。則非出非般。故大品偈云。如來不出世。亦無有涅槃。二法界緣起之俗諦。則念念處處而出現。念念處處而入滅。出現品成正覺章中云。佛子。應知自心念念常有佛成正覺。何以故。諸佛如來不離此心成正覺故。如自心。一切衆生心亦復如是。悉有如來成等正覺。又云。得一切智。大悲相續。救度衆生。卽念念出現也。又云。當知無有少許處空無佛身。何以故。如來成正覺無處不至故。卽處處出現也。入滅者。卽上偏一切處出現之佛身。約隨相有爲義邊。念念卽生卽滅。四相同時。今謂以生卽滅。爲念念處處而入涅槃也。三約法界實體第一義諦。卽常住世。或常涅槃。寂而常照。爲住世。照而常寂。爲涅槃也。二約對機者。機緣感。則菩提樹下而出現。機緣

盡。則雙林樹間而入滅。故出現品涅槃章中云。佛子。諸佛如來爲令衆生生欣樂故出現於世。欲令衆生生戀慕故示現涅槃。今既要菩薩行願勸請令住世。卽當第二對機門也。佛本常住。而云請住世者。衆生心垢業惡。不見如來。設有心開解發。曾得見佛。而情識昧。習氣忽(忽。金作勿。清續作忽。)起。還不現前。故今勸請者。但依智離識。常作佛觀。心清智明。卽常見佛。不曾涅槃。若瞥爾起心。塵勞相續。觀智間斷。卽不見佛。名佛滅度也。故出現品涅槃章中云。如來常住清淨法界。(續注云。界。異作身。)隨衆生心。示現涅(涅。清作槃。誤。)槃。佛子。譬如日出。普現世間。於一切淨水器中。影無不現。或一處器破。則不現影。佛子。於汝意云何。彼影不現。爲日咎否。答云。不也。但由器壞。非日有咎。佛子。如來智日亦復如是。普現法界。無前無後。一切衆生淨心器中。佛無不現。心器常淨。常見佛身。若心濁器破。則不得見。釋曰。法身無像。故無器而不形。聖智無心。故無感而不應。像非我有。自彼器之虧盈。心非我生。豈普現之前後。持戒器破。定水無依。菩提器破。智水寧止。無信清珠。故心水渾濁。何由見佛。又解。緣

起章中明佛出世間門中云。非是佛身潛隱而不出現。或無智者。則云佛不出世。當知未曾有世間而佛不現者。此現與不現。由有智與無智。非佛行藏而有出沒。但常照一真法界。則一切諸佛常現在前。故知請佛當淨其心也。卽同維摩經。欲得淨土。當淨其心。又心淨卽佛土淨云云。（云云、續、係正文。）

大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品別行疏鈔會本卷第二

功德題名

通教寺（八千元）泰州光孝寺　雪竇寺（各一千元）忻耘青（二百元）（以上李圓淨募）唐慧鏡　慧淳（合一千元）（應慈老法師募）徐莘農（六百元）竹莊（八十元）林康甫（三百元）顧之球　林聖卿　一衆生（各二百元）周豹臣（一百元）（八無名氏（一百元）羅鏗端　福州功德林　崇善社陳居士（各五十元）張畹滋　姚夢塵（合四十元）（以上黃幼希募）華訓忠（八千元）張錦南（千元）（以上圓明講堂募）朱慧東（一千元）吳曼公　徐聖淑（合一百元）

以上自中華民國三十三年一月十四日至二月十七日止共收中儲券二萬三千三百五十元正

甲申孟春華嚴疏鈔編印會謹識

大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品別行疏鈔會本卷第三

唐敕太原府大崇福寺沙門澄觀述別行疏

唐終南山圭峯草堂寺沙門宗密述隨疏鈔

復次善男子。言常隨佛學者。

疏第八復次（復次。清續金無。）常隨佛學（學下清續金有者字。）此下三段。皆是迴向。前二卽迴向中別義。故下偈中第七行竟。便標迴向。欲收此二屬迴向故。若別說者。卽是所修二利行體。亦是別說所迴（迴下清續金有向字。）善根。今此標名（上四字。清續金作文三。一牒名。）義同等一切佛迴向。亦自利行。

鈔三段皆迴向者。如前徵列（列。清作別。誤。）名數中已明開合。二利行體者。常隨佛學。自利。恆順衆生。利他也。別說所迴（迴。清作因。誤。）善根者。卽第十門。將此二利功德。及一切福。迴向三處也。常隨佛學者。謂托佛從因至果。所歷之行。所爲之事。以爲所緣之境。引得心智隨而學之。謂以觀智融己身心。令常在如此之境。勿執身心定相。致

令在慳貪瞋恚六塵五欲顛倒境也。若令佛所歷苦行境常爲自己心觀者。則遇諸苦事。乃稱本願而無怨惱。遇諸樂事。自無躭染。以非常時心觀之所願故。智者善思。勉旃而學。疏義同等。一切佛迴向者。十迴向中第三迴向也。此亦迴向中別義。故指同也。第七等隨順一切衆生迴向。即當下第九恆順衆生也。

如此娑婆世界毗盧遮那如來。從初發心。精進不退。以不可說不可說身命而爲布施。剝皮爲紙。析（析。大作折。大法云。折。宋元明作析。）骨爲筆。刺血爲墨。書寫經典。積如須彌。爲重法故。不惜身命。何況王位城邑聚落宮殿園林一切所有。及餘種種難行苦行。

疏二如此娑婆下。（上五字。清續金無。）釋相。於中（於中。清續金無。）二。一學本師。二例一切。前中亦二。先（上八字。清續金作一。）明所學。後辨能學。前中有二。先（上九字。清續金作二一。）明因行。

鈔娑婆世界毗盧等者。雖華藏世界正是十身之依報。而娑婆界不相離。即最中香水海二十重中第十三重是此娑婆也。意明即此穢土。衆生可以造觀修習。又佛本不離穢土修證。故界（界。金作略。清續作界。續注云。界。異作略。）舉娑婆而所歸之佛。便須稱實圓見。

故佛舉光明徧照。卽依正中真應影略耳。言從初發心等者。發心者。所謂發大菩提心也。瓔珞本業經云。具縛凡夫。未識三寶善惡因果。未於佛法起一念信。乃至從此住佛菩提正教法中發菩提心起一念信。爾時便名信相菩薩。瑜伽唯識要具大乘二種種性。本性住種性。習所成種性。方於五位漸次悟入。智度論中辨發心相云。若有人言。願我當來作佛。度脫一切衆生苦惱。是名發菩提心。發心住經云。云何爲菩薩發心住。此菩薩見佛世尊形貌端嚴。色相圓滿。人所樂見。難可值遇。有大威德。或現神足。或聞記別。或聽教誡。或見衆生處諸劇苦。或聞如來廣大佛智。發菩提心。求一切智等。此發心相。有其十種。一親近善友。二供養諸佛。三修習善根。四志求勝法。五心常柔和。六遭苦能忍。七慈悲深厚。入深心平等。九愛樂大乘。十求佛智慧。以此十事。皆是發心求大菩提之相也。又有十心。一者信心。以心淨爲義。然有四種。一信根本。謂樂念真如法故。二者信佛。有無量功德。常念親近供養恭敬。發起善根。願求一切智故。三者信法。有大利益。常念修行諸波羅蜜

行故。四者信。謂能正修行。自利利他。常樂親近諸菩薩衆。學如實行故。二者進。謂成前信心令其堅固。是故勇猛。發勤精進。遠離衆苦。故云進心。三者念。心謂由精進力故。正念現前。所謂六念。一念佛。謂三身種智無邊功德。二念法。謂教理行果能利益故。三念僧。所謂菩薩理事和合。四念戒。謂諸菩薩三聚淨戒。五念施。財法無畏施衆生故。六念天。第一義天。常樂我淨。是名念天也。四者慧。心謂由不妄分別。開悟決擇唯識道理。慧解現前。正觀諸法故。五者定。心修正行也。起信云。修行者。止一切境界相。隨順奢摩他義。攝心定也。六者戒。心依地持論。菩薩住三聚淨戒。是名戒心也。七者迴向心。菩薩所修善根。迴向大菩提果。名迴向心也。八者說法心。謂於惡世法欲滅時。發心受持如來正法。策勵修行。廣爲人說。令法廣布。普使人知。名說法心也。九者捨心。於身命財。及煩惱業。普皆捨故。名捨心也。十者願心。謂願求佛果大菩提故。云願心也。具足（足。倩作是。）十心。便入賢位。名發心住也。言精進不退者。簡非懶惰懈怠。謂勇捍無退。名之爲進。萬行無雜。目之爲精。此亦有

三一被甲精進二善法精進三利樂精進具如下明也又言不退者謂不退墮卽不退轉也有其四種謂信位證行一信不退者十信第六名不退心不退於外道家故二位不退者十住第七名不退住不退二乘家故三證不退謂初地菩薩出過凡位證聖法故更不退轉名證不退不退於凡位故四行不退者第八地中得無生忍已必當作佛更不退轉一切法中行一切行不被相用之所動轉名行不退故云從初等也剝皮爲紙等者有二一隨相釋二觀智釋且初或諸緣闕必要記持聖言故不惜身命剝皮析骨或雖竹帛紙墨不少要須重法苦身以展誠敬之志所以如此也如集一切福德三昧經云昔過去久遠阿僧祇劫有一仙人名曰最勝住山林中見諸神仙常行慈心復作是念非但慈心能濟衆生唯集多聞滅衆生煩惱邪見能生正見念已便詣城邑聚落處處推求說法之師時有天魔來語仙人言我今有佛所說一偈汝今若能剝皮爲紙刺血爲墨析骨爲筆書寫此偈當爲汝說最勝仙人聞已念言我於無量百千劫中常以無事爲他割截受

苦無量。都無利益。我今當捨不堅之身。易得妙法。歡喜踊躍。卽以利刀剝皮爲紙。刺血爲墨。析骨爲筆。合掌向天。請說佛偈。時魔見已。愁憂憔悴。卽便隱去。仙人見已。作如是言。我今爲法。不惜身命。剝皮爲紙。刺血爲墨。析骨爲筆。爲衆生故。志誠不虛。餘方世界有大慈悲能說法者。當現我前。作是語時。東方去此三十二剎。有佛國土。名普無垢。國中有佛。號淨名王。忽住其前。放大光明。照最勝身。苦痛卽除。平復如故。佛卽廣說集一切福德三昧。最勝聞法。得無礙辯。佛說法已。還復不現。最勝仙人得辯才已。爲諸衆生廣說妙法。令無量衆生住三乘道。經千歲後。爾乃命終。生淨名王佛普無垢國。由敬法故。今得成佛。佛告淨威。昔最勝者。今我身是。是以當知若有人能恭敬求法。佛於其人不入涅槃。法亦不滅。雖在異土。常面見佛。得聞正法。故云剝皮爲紙等也。二觀智釋者。謂觀察此身若皮若骨都無定實。舉體全空。無我我所。雖目覩似有之相。而乃如聚沫。如泡。如燄。如芭蕉。既無自體。元同法界。如是一一推徵。三諦具足。成空假中之三觀。詮此義時。生得此解。契合

圓機。便是寫經。經是詮表生解義。不觀不推。卽心迷取相。是無經也。乃至樹下成大菩提。示種種神通。起種種變化。現種種佛身。處種種衆會。或處一切諸大菩薩衆會道場。或處聲聞及辟支佛衆會道場。或處轉輪聖王小王眷屬衆會道場。或處刹利及婆羅門長者居(居。和作處。)士衆會道場。乃至或處天龍八部人非人等衆會道場。(處。和無。)於如是種種衆會。以圓滿音。如大雷震。隨其樂欲。成熟衆生。乃至示現入於涅槃。

疏 後乃至下。辨果行用。(上疏。清續金作二辯果用。)

鈔 明果用中。示種種神通者。或云神足。或云神境。具足應云神境智作證通。或云運身通。謂身輕舉。自在無壅。故以爲名。或曰神足者。陰陽不測謂之神。足謂舉動。卽智能運身。如是名神足通也。言種種者。或可總舉果中六通也。謂此六種智境無壅。故名爲通。故言種種也。起種種變化者。轉換舊質名變。無而忽有名化。此變之與化。佛及菩薩皆能爲之。卽十八變也。言十八變者。一者震動。震動大地。謂佛

菩薩定自在力。普能震動。或動一房。一院。一寺。一縣。一州。一國。小千界。中千界。大千界。乃至無數世界。皆令東湧西沒等也。二者熾然盛。謂身相明顯也。由佛菩薩定自在力。於自身上出其猛燄。舉身洞然。出種種光。青黃赤白等。如底沙如來入火光定。名熾然然。金無。清續有。續注云。熾下一本有然字。也。三者流布。佛與菩薩定自在力。令教法施行也。如法華經中普賢菩薩言。我當以神通力守護是經。於閻浮提廣宣流布。令無斷絕。卽然燈之義也。四者示現。變異類形相。依定自在力。示現種種身。化一切衆生也。五者轉變。謂大小不定。由佛菩薩定自在力。起勝解通。變身大小不定。或變大地爲黃金。攬長河爲酥酪。變磚瓦爲金玉。變草木爲飲食。變一切物。皆令隨心。轉於舊質也。六者往來。變或去或來。山河石壁無有滯礙。上至梵天。旁亙十方。皆隨心便至。如普賢從寶威德上王佛國來於此土也。七者卷由。佛菩薩定自在力。令須彌山入芥子中。無量世界在一塵內等。八者舒展。小令大。令一塵一毛皆徧法界也。九者衆像。入身。身內包容一切形像。如摩耶夫人含容無邊世界

大菩薩衆集會聽法。又普賢身內佛佛無盡。佛毛孔內菩薩重重也。十者往同類趣。由定自在力。能現身於六道受生。同其形類。以彼言音說法教化。十一隱。是從有現無。謂佛菩薩定自在力。於大衆前。忽然不現。如文殊師利於靈山會上答彌勒了。大衆不見。早已隱身到於龍宮。十二顯。是從無現有。如靈山會上。從地湧出無量菩薩。一一菩薩百福嚴相。十三所作自在。卽無有壅滯也。由定自在力。於一切世界。行住坐臥。所作所爲。隨自意樂。利益自在。十四制他神通。謂佛菩薩定自在力。能制一切邪通也。十五能施辯才。謂有志心於佛及菩薩求聰慧者。悉能施與。如利涉和尙求觀音菩薩乞無礙辯。得過人辯。十六能施憶念。令知過去事。謂佛菩薩加被有情。令自憶過去久遠劫事悉得也。十七能施安樂。名所化離苦。佛及菩薩大慈悲力拔苦與樂也。十八放大光明。或放光明照一切世界。如經言照東方萬八千世界。乃至徧照十方無數世界皆得也。謂佛變化有此十八種故。所以言起種種變化也。現種種佛身者。謂卽兩重十身。融三世間十身中。有衆生身。

國土身。業報身。聲聞身。緣覺身。菩薩身。如來身。法身。智身。虛空身。卽善財所遇諸善知識。皆不離佛身。故云種種。又統論佛身。有其多種。或說一身。卽一法界身。或說二身。謂（續注云。謂下疑脫一字。）真身。亦名法界身。二應身。亦名生身。或說三身。謂法報化身。或說四身。開報爲二。一自受用身。二他受用身。或說五身。一堅固自性身。二福德莊嚴聚身。三受用智慧身。四作變化身。五淨法界身。或說十身。如前所明。乃至法界無盡身雲。若束而言之。不過體相用三。體卽法身。相卽報身。用卽化身。佛身功德雖有無量攝之不出於三身。今言種種者。卽可知也。或處轉輪聖王等者。轉輪聖王。人中第一千子圍繞。七寶隨身。統攝四洲。大弘十善。相圓百福。足蹈千輪。言七寶者。一輪寶。二珠寶。三女寶。四馬寶。五象寶。六主藏臣寶。七主兵臣寶。淨名經云。王有千子。端正勇健。能伏怨敵也。餘有銀輪銅輪鐵輪等。名爲小王。如菩薩瓔珞本業說。銀輪五百輻。王三洲。銅輪一百輻。王二洲。鐵輪五十輻。唯王南洲。法華經說名小轉輪王也。又諸剎利非輪王者。大粟散等。皆名小王。或作彼王。處於

衆會。化彼眷屬。或現諸身。在彼衆中說法教化。故云處等也。或處、剎利、婆羅門、等者。此舉四種族姓也。西域記云。若夫族姓殊者。有四流焉。一曰婆羅門。淨行也。守道居貞。貞。清纂續作貧。金作貞。與西域記卷二合。潔白其操。二曰剎帝利。王種也。舊云剎利。略也。後人訛也。奕世君臨。仁恕爲志。三曰吠奢。舊云毗舍。訛也。商賈也。貨遷有無。逐利遠近。四曰戍陀羅。農人也。舊云首陀。訛也。肆力疇壟。勤身稼穡。凡茲四姓。清濁殊流。婚娶。娶。清纂續作取。金作娶。案取。通娶。通親。飛伏異路。內外宗枝。姻媾不雜。婦人一娉。終無再醮。自餘雜姓。實繁種族。各隨類聚。難以詳載。君王奕世。唯剎帝利。餘文可知。乃至示現入於涅槃者。後明歸真益物也。如我佛涅槃時。以佛神力。出聲普告。今日如來欲入涅槃。若有疑者。今悉可問。爲最後問。卽於晨朝。面門放於種種色光。普照世界。遇斯光者。罪垢消滅。有聞聲者。舉聲悲哀。嗚呼慈父。苦哉痛哉。舉手拍頭。搥胸號喚。大地山河。皆悉震動。天人大衆。皆來集會。娑羅林間。禮佛悶絕。徧體血現。如波羅奢花。爾時世尊出八種聲普告大衆。莫大號哭。猶如嬰兒。各相裁抑。勿自亂心。卽

爲說法。我今於此顯難思議。現方便力。入大涅槃。示同世法。欲令衆生知身如電。生戀慕善。生死瀑河。漂流速疾。諸行輪轉。法應如是。汝等當知。此大涅槃。乃是諸佛金剛寶藏。常樂我淨。周圓無缺。諸佛於此而般涅槃。最後究竟。理極無遺。諸佛於此放捨身命。故名涅槃。如是爲說略教誡已。告語阿難。說茶毗法已。以金手卻僧伽梨。顯出紫磨黃金師子之臆。上升虛空七多羅樹。二十四返。告諸大衆。我欲涅槃。汝等深心。看我金剛堅固不壞紫磨黃金無畏色身。如優曇華。難可值遇。大衆應當深心瞻仰。我涅槃後。應疾修行。早出三有。勿復懈怠。散心放逸。說是語已。出入諸禪。三返示誨已。於七寶牀右脅而臥。頭北足南。面西背東。卽於中夜。入第四禪。寂然無聲。入於涅槃。佛涅槃已。時娑羅雙樹。東西二雙合爲一樹。南北二雙亦合爲一樹。垂覆寶牀。蓋如來身。自然變白。枝莖皮幹。自然爆裂。摧折無餘。是時大地諸山悉皆崩裂。大海湧沸。江河枯竭。日月無光。黑風鼓怒。吹扇砂塵。諸樹草木。摧碎墮地。皆各有聲。歎佛入滅。世無依怙。諸天哀慟。震大千界。哀哉哀哉。奈何

奈何。何期今日。人天之師。爲事究竟。無能留者。於是阿難悶絕。遽逗慰喻。水灑乃蘇。人天悶絕。皆大號哭。不能自制。各各相抑。互相勸喻。然後各辦廣大供養。依法茶毗。如轉輪王法。千氎纏身。灌諸香油。多積香木。然後以火焚而燒之。收拾遺形。起塔安置等。廣如經說。

如是一切。我皆隨學。

疏後如是一切下。上六字。清續金作二。辨能學。

如今世尊毗盧遮那。如是盡法界虛空界。十方三世一切佛剎所有塵中一切如來。皆亦如是。於念念中。我皆隨學。

疏二如今世尊下。例一切佛。上疏。清續金作二例一切。

如是虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我此隨學無有窮盡。念念相續。無有間斷。身語意業。無有疲厭。

疏三如是下。如是下。清續金無。總結無盡。

復次善男子。言恆順衆生者。

疏第九復次（復次。清續金無。）恆順衆生初標名（上三字。清續金作三一牒名。）謂隨順衆生種類根性饒益成就。卽利他行。

鈔第九恆順衆生。行佛言隨學。生云恆順者。諸佛因果之行。可宗可慕。順於真理。故須運心倣學。衆生善惡之行。不離迷心。粗獷乖道。非可軌持等。故不言學。然不壞假名。不滅假相。法無自性。一切皆如。常以同體大悲。融通物我。故云恆順。如何順耶。先釋（釋。金作擇。清續作釋。）不順。反明順義。若見衆生是定有。定有則體異真性。則阻隔難化。故名非順也。若見衆生是定無。定無卽斷滅。斷滅亦異真性。還成阻隔。亦非順也。今以普賢行願力故。普見衆生無非性之緣起。既託真性而現。故無自體。既云現也。則幻相歷然。非斷非滅。如鏡現面像。但云面無骨肉之自體。豈不現面像耶。如此普見衆生。是爲恆順也。故緣起章。以普賢行入佛界衆生界門中云。由衆生寂滅。本來自盡時。卽是法身界。法身隨緣成有時。卽衆生界。今以寂滅非無之

衆生。恆不異真而成立。又以隨緣非有之法身。恆不異事而顯現。是故菩薩入衆生界時。卽是入佛界。入佛界時。卽是入衆生界也。問。義理既爾。何得復云衆生乖道。非可學耶。答。衆生雖舉體全真。且不如是知。乖背此理。所作顚倒。不可倣學。故緣起章。約衆生門中所見佛及衆生。皆是生滅善惡境界。良以情計不破。故所見佛亦同情計。當知衆生所見。未曾有一佛清淨解脫者。是故識倒佛亦倒。情迷佛亦迷。故此云不可學也。問。既爾何必隨順耶。答。如有賢人（仁。清續作信。續注云。信。異作仁。）具足仁義忠孝。忽然夢見殺害父母。造諸非法。衆人聞已。豈以夢造非法而棄之耶。然雖不可棄。豈可復欲倣其夢事造非法耶。若有棄者效者。二皆癡狂。是知學衆生迷心之行者。或隔衆生全云是妄者。二亦皆癡狂。所以不可學。但言順也。然雖不學。必須曠蕩虛心。物我無二。自覺真性。凡聖不差。上合十方如來。下合六道含識。如斯見解。如是用心。方名普賢行願。故前門令合諸佛。此門令合衆生也。妙哉必爾。智（智。金作知。）者詳焉。謂隨順至他行者。順種類根性者。則不壞隨緣假相。饒益成就者。

則順理觀之。令其稱真。一一離也。如下文中爲作光明。貧得伏藏等。此義類例如下七種代衆生苦中六七二義利他行也。故前隨佛學中標云自利也。亦可前智此悲也。

謂盡法界虛空界。十方刹海。所有衆生。種種差別。所謂卵生胎生濕生化生。或有依於地水火風而生住者。或有依空及諸卉木而生住者。種種生類。種種色身。種種形狀。種種相貌。種種壽量。種種族類。種種名號。種種心性。種種知見。種種欲樂。種種意行。種種威儀。種種衣服。種種飲食。處於種種村營聚落城邑宮殿。乃至一切天龍八部人非人等。無足二足四足多足。有色無色。有想無想。非有想非無想。

疏二謂盡法界下。釋相。於中上疏清續金作二釋相。二。一正明。二徵釋。前中亦二。先上七字清續金作一。所順衆生四生九類。義見普救夜神。

鈔先標所順衆生。後正明隨順。初中分二。初別銷經文。後會釋疏意。初中二。初總標方處可知。後顯所順生有二。先總標。經言衆生者。如大法鼓經云。一切法和合

施設。名爲衆生。謂以四大五蘊十二處及十八界十二因緣等合成。假名爲人。號曰衆生。又般若燈論云。謂有情者。數數生故。名爲衆生。又不增不減經云。此法身本性清淨。但爲恆沙煩惱所纏。隨順世間。往來生死。卽名衆生。後別釋有二。先顯四生。後明餘五。初中分二。先別顯四生。義如下釋。後依義別顯。又二。先約差別。後攝所餘。前中三。一明依止差別。二明種類差別。三明受用差別。初文可知。次種類中。一一差別。故云種種。言壽量者。謂短長不等。分限差殊。如北洲千歲。東西半減。南洲不定等。餘文可知。後種種衣服下。卽受用差別也。乃至下。攝所餘類中。言天龍等者。具如經末所明。有色無色下。後明餘五義。如下辨。後會釋疏意。疏四生至夜神者。四生卽卵胎濕化。更加有色無色有想無想非有想非無想等。都成九類也。普救夜神。卽前寄十地中之善友也。具足應言普救衆生妙德主夜神。住菩提場寄燄慧地。得菩薩普現一切世間調伏衆生解脫門。彼亦有九類之文。疏釋云。九類略有二種差別。初明四生。則依止差別。報之所託故。餘三可依。化生依何。依

業染生也。地持論但云業。染即俱舍世間品意。偈云。倒心趣欲境。溼化染香處。天首上三橫。地獄頭歸下。論曰。如是中有。往至所生。先起倒心。馳趣欲境。彼由業力所起。眼根雖住遠方。能見生處父母交會而起倒心。若男。緣母起於男欲。若女。緣父起於女欲。翻此二緣。俱起瞋心。若溼生者。染香故生。謂遠嗅知生處香氣。便生愛染。往彼受生。隨業所應。香有淨穢。若化生者。染處故生。謂遠觀知當所生處。便生愛染。往彼受生。隨業所應。處有淨穢。又天中有。首正上升。如從座起。人鬼傍生。中有行相。還如人等。地獄中有。頭下足上。躓墜其中云。餘五類則粗細差別。此明報相。下二界。有色爲粗。無色爲細。於有色中。有想爲粗。無想爲細。非有想非無想。則無色界中唯舉其細。對餘爲粗。以義對之。應云有想無想爲粗。非有想非無想爲細。故此指云義也。然經文所列有多種。統之不出九類。故疏但指九類。然彼解但配所依及粗細。未配五道。今此更明天及地獄化生。鬼具胎化。人畜各通於四。鬼胎化者。地行羅剎夜叉。及。清作又。鬼母兒。皆是胎生。餘皆是化。人具四者。卵如毗

舍佉母。卵生三十二子。胎如常人。溼如奈女。從菴蘿樹溼氣而生。卽菴蘿女也。化如劫初之人。從二禪下生人間。畜具四者。如龍與金翅鳥。各有四生故。正法念經云。化生金翅鳥。能食四生龍。如次溼胎卵。能食三二一等。餘鳥皆卵。餘獸皆胎。著地飛空。若水若陸。微細蠢動。或化或溼。或卵或胎。不可具分品類。又雜心云。謂生攝趣。非趣攝生。以中陰化生。趣不攝故。問。化生最強。何不爲首。答。有二一約境釋。二約心釋。約境釋者。具緣多者而爲首故。如卵生必具胎溼化。胎生但具溼化。溼生唯兼於化。化生唯一。更不兼餘。此卽前前具後。後後不具前前。故爲此次也。二約心釋者。從本至末爲次。無明卵生。無明者。取第八識心三細最初業相也。此初起之念。能所未分。渾沌如卵。既是根本。故首明之。無明發業。蘊在藏識之中。爲胎也。愛水流注。潤之方能受生。爲溼也。化生則無而忽有。爲化也。有色者。下二界皆有色陰。卽有漏五根也。無色者。則四空處。但以四蘊爲身。無色陰之五根也。有想者。除無想天。及有頂。餘皆此攝。無想者。卽無想天。非有想非無想者。卽有頂天

也。若以九類配三界。卽化生偏三界。三生唯欲界。有色偏下二界。有想該三界。而不偏餘二天。故無想則色界中一天也。非有想非無想則無色界中一天也。恐有力者要說。故具敍之。不說。又慮闕用。

如是等類。我皆於彼隨順而轉。種種承事。種種供養。如敬父母。如奉師長。及阿羅漢。乃至如來。等無有異。於諸病苦。爲作良醫。於失道者。示其正路。於暗夜中。爲作光明。於貧窮者。令得伏藏。菩薩如是平等饒益一切衆生。

疏後如是等類。我皆於彼下。上疏。清續金作二。正明隨順。

鈔隨順而轉者。隨如上彼彼衆生。生起觀智。故云轉也。言如敬父母者。如本生心地觀中。說父有慈恩。母有悲恩。長養之恩。彌於普天。憐愍之德。廣大無比。世間所高。莫過山嶽。悲母之恩。踰於須彌。世間之重。大地爲先。悲母之恩。亦過於彼。若背恩不順。令其怨念。父母發惡。子卽隨墮。世間之疾。莫過猛風。怨念之徵。復過於彼。以百千種上妙供具。供養一百五通神仙。一百淨行。一百善友。不如以微少物供

養父母。校量其福。不可爲比。如須闍提太子。自割身肉供養父母。行菩薩道。涅槃亦云。供養父母得無量福。廣如經說。言如奉師長者。生我者父母。成我者朋友。生我法身。皆由師長。乃至教誨引導。直至菩提。阿羅漢者。梵語。翻就唐言。有其數義。今取三義。真諦三藏解云。阿羅漢者。此云不生。謂不於三界煩惱之中。更受生死之報。故云不生。二名應。教謂自學已滿。將己所證。堪應教人。故名應教。三名應供。善見律云。是人智斷具足。是勝福田。堪銷物供。能生大利。故名應供。具此等義。故以名焉。今言恆順。還同於此也。如來可知。但以普賢行願之力。令觀行徧法界。於如上種類衆生中念念如此。以彼彼衆生有解會者。自露如上之益。言乎等者。稱性普觀普益也。

何以故。菩薩若能隨順衆生。則爲隨順供養諸佛。若於衆生尊重承事。則爲尊重承事如來。若令衆生生歡喜者。則令一切如來歡喜。

疏二何以故下。徵釋文分爲上疏。清續金作二徵釋。二一令佛喜故。二增大悲故。今初。先上九

字。清續金作二一徵。徵意云。但應順佛。應順佛。平金作佛應順。何要順生。此下清續金有二釋。釋意云。若順衆生。則爲順佛。若不順生。佛不歡喜。

鈔順生則爲順佛者。此文既略。更以海印之喻以明。如香水海澄淳。淳。續作淳。誤。須彌日月四天下中種種衆生。種種國土。居處屋宅。皆於中現。若執此像是有命之衆生。有質之世界。是乖像也。非唯乖像。亦乖海也。必須定知此像一一具鹹澀之體。及不宿死屍等十種之德。華嚴經三十九卷說海有十德。以況十地。一次第漸深。如初地出生大願漸深故。二不受死屍。如二地不受破戒死屍故。三餘水入中皆名。如三地離世假名故。四普同一味。如四地與佛德同一味故。五有無量珍寶。如五地出生方便神通寶故。六無能至底。如六地觀察緣生甚深理故。七廣大無量。如七地廣大覺慧善觀察故。八大身所居。如八地示廣大莊嚴事故。九齊不過限。如九地深解行世如實而知。上四字。清續作實而。不過限故。十普受大雨。如十地能受一切如來大法明雨無厭足故。上注。續係正文。續注云。一本單行細書。始名順像。既順像也。始得名爲順

海。海卽如來。像卽衆生。餘義昭然可見。故出現品云。佛子。譬如大海。普能印現四天下中一切衆生色身形像。是故共說以爲大海。諸佛菩提亦復如是。普現一切衆生心念根性欲樂而無所現。是故經云。順生卽是順佛。乃至尊重承事歡喜等。是故說名諸佛菩提也。

何以故。

疏二何以故下。徵增大悲故。於中二。先徵後釋。今初。上疏。清續金作增大悲二。一徵。徵意云。生佛懸隔。何以順生諸佛歡喜。

諸佛如來。以大悲心而爲體故。因於衆生。而起大悲。因於大悲。生菩提心。因菩提心。成等正覺。

疏二釋。意云。佛以大悲而爲體性。若不順生。不合佛體。文中三。初中三初。清續金作三一。法說。二喻明。三法合。今初。大悲爲體者。上十三字。清續金作卽。標示同體大悲。故出現品云。如來成正覺時。普見一切衆生成正覺。乃至普見一切衆生入涅槃。皆同一性。以了衆生

皆無性故。大悲相續。救護一切。

鈔大悲而爲體性者。諸佛從因至果。所作無不爲生。大悲般若常相輔翼。方名無住涅槃。故悲是體也。因於衆生。至成等正覺者。大悲欲化衆生。須學化生之智。智既圓矣。自名成佛。而菩提心必具大悲大願大智等也。所以言諸佛如來以大悲而爲體也。謂佛普賢攝化門中。普解一切。彌綸而不漏。稱之爲大。見諸衆生。恆處生死。五趣輪回。造衆惡因。受諸苦楚。如來愍傷。深加惻愴。是故名悲也。卽世間之悲不得名大。出世之悲方名爲大。出世中二乘之悲不名爲大。佛菩薩悲方名爲大也。謂此大悲是衆行之首也。故理趣六波羅蜜經云。佛告慈氏菩薩摩訶薩。修行靜慮波羅蜜多。應當修習大悲無量。謂此大悲於諸善業而爲導首。譬如命根。於出入息而爲其先。輪王七寶爲先。大乘萬行。大悲爲先。譬如長者。唯有一子。父母憐念。徹於骨髓。菩薩大悲亦復如是。於諸有情。住於極愛一子之地。又此大悲。能作方便。成辦一切助菩提法故。又此大悲。能悟無師自然智故。又此大悲。能除

一切自心熱惱。隨順有情爲饒益故。是故如來以此爲體也。初標指經文中。疏同體大悲者。如向所引海中萬像。與海同體。佛菩提中衆生。與菩提同體。法喻備矣。二引教證成。疏出現品云。至一切者。此簡要而引也。具云。成正覺時。於其身中普見等。次則如疏文所引。此但以佛爲門。故云於其身中。若以衆生爲門。卽佛於衆生中成。故出現品次下云。菩薩應知自心念念常有佛成正覺。何以故。諸佛如來不離此心成正覺故。如自心。一切衆生心亦復如是。悉有如來成等正覺。廣大周徧。無有休息。更引此文對前者。以此門意明生佛交徹之義。故今文具也。

譬如曠野沙磧之中。有大樹王。若根得水。枝葉華果悉皆繁茂。

疏二譬如曠野下。上五字。續金無。喻明。生死懸絕。迥無所依。名爲曠野。不生善根。根。平作法。喻以沙磧。佛菩提法。如大樹王。智慧禪定。猶如枝葉。菩薩依學。況之以華。諸佛證此。目之爲果。一切衆生以爲其根。以大慈悲而爲其水。水滋樹根。華果繁茂。華。續作葉。悲念萬類。成佛果因。合文備矣。

鈔譬如至備矣者。問。經言譬如曠野。法中如何。疏生死懸絕。迴無所依。名爲曠野。如何是沙磧。疏不生善根。喻以沙磧。如何是曠野沙磧中樹。疏佛菩提法。如大樹王。言佛菩提法者。別指一切衆生本覺智體也。謂以真性隨諸妄緣。成諸染法。被煩惱覆蔽。無佛菩提之力用。故比沙磧中樹。此乃樹雖未生華果。而樹身非無。衆生雖未有佛菩提之力用。而本覺常在也。問。樹若生長。衆生悟修。法中如何。疏智慧禪定。猶如枝葉。喻則從樹生枝。枝生於葉。法則從本覺起於始覺。始覺是慧。故如枝。既心初起。心無初相。則冥合一如。一如是定。故如其葉。則因慧成定。慧先定後也。此約實教所說。故淨名經云。智慧是菩薩淨土。菩薩成佛時。正定衆生來生其國。不同小教權乘。先定然後發慧。然以入道由智。故云因慧成定。理實定慧齊修。無前無後。謂慧（慧。清續作定。）能拔沈滯。定能遏囂浮。定（上二定字。清續作慧。）能決斷。慧能（慧能。清續無。）簡擇。二法相扶。能持萬行。最爲要極也。所以問明品云。譬如有力王。率土咸戴仰。定慧亦如是。菩薩所依賴。雖定慧最妙。要須頓達本源。方起定慧也。又須以定

慧運於萬行。方能證果。問。樹有枝葉。以況定慧。於此枝葉。轉生其華。以況何等。疏菩薩依學。況之以華。即依於定慧而修萬行之華也。謂諸菩薩定慧既備。洞達本源。順理益生。須行萬行。所以依其定慧。運於萬行之華也。問。樹有華也。後必有果。萬行華敷。以何爲果。疏諸佛證此。目之爲果。即喻如華熟。方能結果。法中萬行周圓。方可證入成妙覺之尊也。問。前文有大樹王若根得水。枝葉華果悉皆繁茂。如上所說。總是枝葉華果。法喻相對已竟。如何是樹根。何者爲水耶。疏一切衆生而爲樹根。以大慈悲而爲其水。謂諸衆生雖皆各具有菩提樹根。而不能發生者。但以樹根恆時埋在粗澁生死煩惱砂中。砂性乾燥。都無沃潤之功。何能令樹根發生滋榮。是以諸佛菩薩起種種方便。令諸衆生遠離粗惡煩惱砂中。安住三寶最勝良田之內。廣興慈悲之密雲。普雨甘露之法雨。方能滋潤菩提樹根。令漸敷榮。成熟大果也。問。將衆生以況樹根。指大慈悲猶如其水。未審水益樹根。有何功用。慈悲攝生。有何勝能耶。疏水滋樹根。華果繁茂。悲念萬類。成佛果因。言成佛果因

者。意說慈悲是成佛果之因也。如水滋樹根。是華果之因故。前經云。因於大悲。生菩提心。因菩提心。成等正覺。此因者。若說因位中所起悲願。則通與自他作其果因。具二利故。若於佛及得果不捨因門菩薩。則但與他爲因。何以自果已滿。唯利他故。若從喻至法。委細推之者。應當先須分明見曠野中之樹身。就樹根而灌水。先須分明悟生死中之覺體。就覺心而起悲。若不見樹也。偏曠野而虛灌。但益疲勞。畢竟不生華果。若不悟覺體也。偏生死而起悲。但益愛見。畢竟不證菩提。或見樹根而不灌。亦華果不生。或悟覺體而不修。亦菩提不證。勉旃求悟。不得徒自勞形。努力修行。不得撥無因果。斯文圓妙。諦而思之。

生死曠野菩提樹王。亦復如是。一切衆生而爲樹根。諸佛菩薩而爲華果。以大悲水饒益衆生。則能成就諸佛菩薩智慧華果。○何以故。若諸菩薩以大悲水饒益衆生。則能成就阿耨多羅三藐三菩提故。○是故菩提屬於衆生。若無衆生。一切菩薩終不能成無上正覺。○善男子。汝於此義。應如是解。以於衆生心平等故。則能成就圓滿大悲。以

大悲心隨衆生故。則能成就供養如來。

疏次生死曠野下。合於中四。一正合。上疏。清續金作三法合四。一正合法。略不合枝葉。二何以故下。上四字。清續金無。重徵釋。三是故下。上三字。清續金作反。結成四善男子汝於下。上六字。清續金無。結示令知。

鈔一正合經云。一切衆生而爲樹根者。一切諸佛無不從迷而悟。從妄而真。淨名經云。煩惱卽菩提又云。諸佛解脫。當於一切衆生心行中求。法句經云。塵勞諸佛種也。重徵釋者。徵意云。何以益生而成佛菩提智。豈不似與他飮食。而自己空口飽耶。無此理也。答意難見略更分別。如何難見。以前文云。大悲益生。成就佛智。此還云。大悲益生。成就菩提。但似結前義。不似通難。今此再出經意。令其顯然。經意通云。夫智慧圓滿成就者。必須自他無異。物我同如。見一切衆生皆是我覺心所現。故益他卽是益我。生圓我智方圓。故卻牒前語生起義勢云。以大悲水饒益衆生。卽能成就阿耨菩提故也。更詳連次下兩節經文。斯意轉顯也。上釋同體之文。雖具明此義。緣要出此節經意。須更用之。言阿耨多羅者。此云無上也。言三者。此

云正對邪立名。所言藐者。此云等。齊等義故。又言三者。此亦云正。圓滿義故。言菩提者。此云覺。可貫上四處。應云無上覺。正覺等覺。正覺。並有所簡。所言正覺者。簡凡夫外道。彼邪覺故。言等覺者。簡二乘聖者。彼偏覺生空故。又云正覺者。簡十地聖人。分覺二空。非正滿覺故。初言無上覺者。增勝而言。偏在法身。若通相論。三身如來並無上覺故。具上四義。故得阿耨多羅三藐三菩提名也。是故至正覺者。意明菩提屬於衆生。傷念滯權教執文字之流。皆譏頓宗云。是佛境界。何關汝事。苦哉苦哉。今釋此一節有二義。一對緣釋。二觀心釋。對緣者。如前文云。因於衆生而起大悲。乃至成正覺等。二觀心者。自有二意。一攀緣妄想。即是衆生。妄起即不覺。覺即無妄。合於本覺。名爲成佛。二思惟觀察法義。此心念念生起。亦是衆生。必因此心念念推察。方見正理。成智方證菩提。故云爾也。

菩薩如是隨順衆生。虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我此隨順無有窮盡。念念相續。無有間斷。身語意業。無有疲厭。

疏三菩薩如是下。上五字。清續金無。總結無盡

復次善男子。言普皆迴向者。

疏第十復次明迴向行初標名。上九字。清續金作普皆迴向三一牒名。迴謂迴轉。向謂趣向。迴己修善。向於三處。謂實際菩提及與衆生。除狹劣障。生廣大善。

鈔迴己修善至及與衆生者。然隨所向。義有衆多。以類通收。不出此三處也。或開爲十。一迴自向他。二迴少向多。三迴自因行。向他因行。四迴因向果。五迴劣向勝。六迴比向證。七迴事向理。八迴行布行。向圓融行。九迴世間向出世間。十迴順理事。向理所成事。十中。初三衆生。次三及第九菩提。七八實際。第十通。續法云。異作理。通。三雖然開爲十。又合爲二。謂隨相離相。衆生菩提隨相。實際離相。或衆生隨相。菩提離相。實際非隨非離。然雖開合多端。此二闕一不可。故光明覺品云。若於一切智發生迴向心。隨相也。見心無所生。離相也。當獲大名稱。迴向也。若闕隨相。則墮二乘。若闕離相。則墮凡夫。隨相護二乘。離相護煩惱。據十迴向品。卽有十名。一救護

衆生離衆生相迴向謂此菩薩修行六波羅蜜四無量心以此善根令一切衆生悉皆除滅三惡道苦常以慈悲眼觀諸衆生以此善根迴向菩提實際衆生心無所著是名救護衆生離衆生相迴向也二不壞迴向謂此菩薩於諸佛法得不壞信深入實義集功德藏行大惠施心無所壞是名不壞迴向也三等諸佛迴向謂此菩薩學過去未來現在一切諸佛迴向見好惡色心無憎愛諸根清淨此得如是迴向諸佛故云等諸佛迴向也四至一切處迴向謂此菩薩修諸善根令此善根功德之力徧至三世諸如來所及諸大衆以爲莊嚴於一念中充滿無邊世界譬如實際徧滿一切是名至一切處迴向也五無盡功德藏迴向謂此菩薩得無盡法善根力迴趣薩婆若海心淨如虛空不動如大地故云無盡功德藏迴向也六隨順大果堅固善根迴向此菩薩以四攝法四無量心善化衆生堅固不退以此善根回求大果是名堅固迴向也七等心隨順一切衆生迴向此菩薩增長善根不可測量閉惡趣門得心自在以此善根常求惠施譬如有人盡未來劫常來

求索。菩薩以平等心而惠施之。心無厭倦。是名等心隨順一切衆生迴向也。八如相迴向者。此菩薩成就念智。安住不動。令諸衆生皆得安住諸功德法。菩薩如是心無所依。以此善根同真如相。迴向利益一切衆生。是名如相迴向也。九無縛無著迴向者。此菩薩不捨一切善根。恭敬合掌禮拜諸佛。請轉法輪。菩薩以此無縛無著心。迴向大菩提果。是名無縛無著迴向也。十法界無盡迴向者。此菩薩具足慈悲。能廣惠施。饒益衆生。未曾休息。以此善根。迴求法界無量佛刹。是名法界無盡迴向也。此十迴向。總以無邊行海隨順大願爲宗。成就普賢法界德用爲趣也。疏除狹劣障。成廣大善者。顯益及所爲也。心不迴向。卽爲狹劣。以迴向心。一毫之善皆徧法界。故云廣大。如回聲入角則遠聞。

從初禮拜。乃至隨順。所有功德。○皆悉迴向盡法界虛空界一切衆生。願令衆生常得安樂。無諸病苦。欲行惡法。皆悉不成。所修善業。皆速成就。關閉一切諸惡趣門。開示人天涅槃正路。◎若諸衆生。因其集積諸惡業故。所感一切極重苦果。我皆代受。令彼衆

生悉得解脫。究竟成就無上菩提。

疏二從初禮拜下。釋相於中二。先（上疏。清續金作二釋相二。）明所迴善根。卽前九門。後皆悉下。（上四字。清續金作二。）正明迴向。此中正明迴向衆生。令成菩提。卽向菩提。盡於法界。義同實際。所以要此三者。凡是菩薩。必大悲下化。大智上求。而離衆生及菩提相。又此三者。其必相資。一卽具三。方成其一。謂證實際。（際。清纂續金作相。）須向衆生。以化衆生。成其自利。斷障證眞故。亦向菩提。速證菩提。具一切智。斷於二障。方窮實際故。餘二準思。更以類取。略有十意。謂依三法故。滅三道故。淨三聚故。顯三佛性故。成三寶。會三身。具三德。得三菩提。證三涅槃。安住三種祕密藏故。言三法者。卽體相用。亦三般若。謂向實際者。依於體法。向菩提者。依於相法。向衆生者。依於用法。餘九三法。次第準知。文中二。先（上三字。清續金作。）一離苦成善。（一離苦成善。）願離苦成善。乃至涅槃後。若諸衆生下。（上六字。清續金作二。）發心代苦苦由業生。何能代之。略有七意。一起悲。意樂自居凡境。事未必能。二修諸苦行。後能與物爲增上緣。卽名代苦。（代苦。清續金作爲代。）三留惑潤生。受有苦身。爲物說法。令不造惡。因亡

果喪。卽名爲代。四若見衆生造無間業。當受大苦。無異方便。要須斷命。自墮地獄。令彼脫苦。卽名爲代。五由初發心。常處惡趣。乃至饑世。身爲大魚。卽名爲代。六大願與苦。皆同真性。今以卽真之大願。潛至卽真之苦。七法界爲身。自他無異。衆生受苦。卽是菩薩。上七義中。初唯意樂。次二爲緣。次二實代。後二理觀。然約有緣方能代爾。

劒正明迴向者。釋此一段文爲二。初廣釋義。後略銷文。初中二。先配三迴向。後出要三所以。今初。疏正明等者。正明向生。此經文顯也。言令成等者。出經意含三也。所向衆生必願成菩提。盡法界下。配實際。疏文亦顯。後所以下。出要三所以也。於中三。一具悲智離相故。二互相資故。三別開十類。初中下化故向衆生。上求故向菩提。離此二種相故向實際。又以菩薩善根必由衆生而成。是生之分。故還向彼。善根必是菩提分法。故亦向彼。二必離相。故向實際也。又此下。互相資也。謂證實等者。離色證空。非真實際故。以化生成自證也。亦向菩提者。得菩提智。方窮實際故。以展轉相資也。餘二準思者。二爲救衆生。須向實際。於惑自在。方能化故。淨名

云若自有縛。能解彼縛。無有是處。亦向菩提。有智方能廣利故。故佛地經云。欲度衆生。不離無障礙解脫智。三爲得菩提故。迴向衆生。不向衆生。不證果故。亦向實際。不證實際。豈得菩提。更以下。別開十類。於中二。初標列。後牒釋。釋中分二。先會釋初門。後例顯餘九。初文有二。先標。後釋。且初標。疏言三法者。卽體相用。亦三般若。言三般若者。謂真性般若。觀照般若。資成般若。此三名五般若中。真性卽實相。觀照名同。資成卽攝境界眷屬文字等。三般若。開卽爲五。合卽成三。後釋。疏謂向實際下。可知。二例顯餘九。疏餘九三法次第準知者。卽準初三配向實際菩提衆生也。謂二云滅三道故者。見實際。方能滅苦。照煩惱空。卽得菩提。回結縛業。爲利生業等。三淨三聚者。謂向實際故律儀離過。向菩提故廣攝衆善。向衆生故卽是饒益有情也。四顯三佛性者。謂向實際正因。向菩提了因。向衆生者。卽是緣因。五成三寶者。向實際成法寶。向菩提成佛寶。向衆生成同體僧寶。六會三身者。謂法報化。七具三德者。謂向實際成斷德。向菩提成智德。向衆生成恩德。八得三菩提

得。金作德。者。謂向實際得實相菩提。向菩提得實智菩提。向衆生得方便菩提。菩提樹下示成佛故。九證三涅槃者。謂性淨涅槃。圓淨涅槃。方便淨涅槃。薪盡火滅是也。十安住三種祕密藏者。由向實際則住法身。佛以法爲身。清淨如虛空故。由向菩提能成般若。菩提朗鑒。居然照極故。由向衆生能成解脫。自既無縛。令他解縛。隨機應現。亦無礙解脫也。又此十內舉一爲首。展轉相由也。皆悉迴向至涅槃正路等者。既普法界一時皆願。則橫徧十方也。言常得等者。則豎窮三際也。若諸下。發心代苦文中二。一正明二苦下。徵釋。於中三。一徵起二略有下別釋。三上七下。料簡二中云一起悲等者。瑜伽四十九云。菩薩於世間。修習哀愍意樂。及悲（續金誤作非）意樂。爲利惡趣有情。誓處惡道。如己舍宅。願身代受。令彼惡業永不現行。由此悲願力故。一切惡趣諸煩惱品所有粗重。於自所依。皆得除遣。入初地故等。第一迴向經云佛子。菩薩摩訶薩見諸衆生造作惡業。受諸重苦。以是障故。不見佛。不聞法。不識僧。便作是念。我當於彼諸惡道中。代諸衆生受種種苦。令其解脫。菩薩如是

受苦毒時。轉更精勤。不捨不避。不驚不怖。不退不怯。無有疲厭。何以故。如其所願。決欲荷負一切衆生令解脫故。復作是念。我所修行。欲令衆生皆悉得成無上智王。不爲自身而求解脫。何以故。我願救度一切衆生發菩提心。不爲自身求無上道。亦不爲求五欲境界。及三有中種種樂故。修菩薩行。何以故。世間之樂。無非是苦也。二修諸苦行等者。菩薩本爲利生。求法苦行。已名爲代。況因修行。獲（獲金作護）。勝妙三業。與物爲增上緣。故名爲代也。三留惑潤生。受有苦身者。留煩惱種潤生。令受分段有苦身也。謂二障中分別起者。地前伏現行。初地剎那斷種子。其俱生中所知障。隨地分斷。煩惱則初地已去。自在能斷。留故不斷。潤生攝化故。不墮二乘故。爲斷所知障故。爲得大菩提故。梁攝論云留惑至惑盡。證佛一切智。然凡夫即以現惑潤業受生。聖人不爾。但留惑種。用以受生。以智禦用。成勝行故。不起過患。猶如毒蛇。以呪力禦。既不令死。亦不起過。而成勝用。然分段變易二種身。五教不同。小乘但有分段。至究竟位佛亦同然。是實非化。始教七地已還有分段。八地已

上有變易。終教。則初地永斷一切煩惱使種少分。分別俱生所知（所知。清續作於智。續注云。於智。異作所知。）障中。亦從一分地上受變易身。問。若不留惑。云何大悲同事攝生。答。始教願智劣。故留惑助願。終教菩薩願智勝。故分留受生。頓教行位既不可說。所依身分亦然。若圓教不說變易。但分段以至於十地離垢定前。至彼位得普見肉眼。故知是分段也。又善財以分段身窮於因位故也。問。何故此中不說變易。答。以此教不分生死粗細之相。總就過患以爲一際。若信滿稱性頓翻彼際。即分段便無障礙。亦不易粗爲細。故不說也。故還源觀云。衆生受執五蘊。念念遷流。名之爲苦。菩薩教令了蘊空寂。業從妄生。止觀二門。心無暫捨。因亡果喪。苦無由生。但令不入三塗。名爲普代受苦也。四、若見等者。梁攝論第十一云。若菩薩由如是方便勝智行殺生等十事。無染濁過失。生無量福慧。速得無上菩提勝果。釋論曰。菩薩能知如此事。有人心應作無間等惡業。菩薩了知其心。無別方便。可令離此惡行。唯有斷命。又知此人捨命必生善道。若不捨命。決行此業。長時受苦。菩薩念言。我必墮地

獄。願我爲彼受此苦報。當令彼人現世受少輕苦。於未來世受大樂故。如良醫治病。先加輕苦。後除重疾。行盜淫等亦然。又報恩經云。菩薩知恩報恩。修大方便。利益衆生。應識隨宜顯示方便。說過去無畏王如來滅後。正法之中。有婆羅門子。聰明黠慧。受持五戒。受持正法。因有緣事。遠行餘國。五百人伴。前至嶮路。五百羣賊欲劫行伴。其中一人。先與婆羅門子親善。先來告語。於初夜時賊發。汝密捨去。勿令伴知。婆羅門子聞已。譬如人噎。既不得咽。又不得吐。欲告語伴。懼畏諸伴害此一人。伴墮惡道。若默然者。賊當害伴。賊墮惡道。思惟是已。即便持刀斷此賊命。三惡道報是我所宜。衆伴皆言。卿是勝人。云何作惡。婆羅門子具說上事。諸伴發菩提心。羣賊亦然。五由初等者。由菩薩初修正願。爲生受苦至究竟位。願成自在。常居惡趣。救苦衆生。如地藏菩薩。及現莊嚴王等。乃至饑世身爲大魚。皆其類也。或放光照燭。神力冥加。類非一也。上七義下。第三料簡。言然約有緣下。通伏難。爲有問云。若依四五二義。應能普代。何故猶有衆生受苦耶。故此答云。然約有緣方能

代耳。準大經鈔更有二意。一業有定不定故。不定則可代。二若受苦有益。菩薩令受。方能究竟得離故。如父母教子。付嚴師令治。如是密意。非凡小能知也。

菩薩如是所修迴向。虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。衆生煩惱盡。我此迴向無有窮盡。念念相續。無有間斷。身語意業。無有疲厭。

疏三菩薩如是所修下（上七字。清續金無。）總結無盡

善男子。是爲菩薩摩訶薩十種大願具足圓滿。若諸菩薩於此大願隨順趣入。則能成熟一切衆生。則能隨順阿耨多羅三藐三菩提。則能成滿普賢菩薩諸行願海。是故善男子。汝於此義。應如是知。

疏第四善男子是爲下。（上疏。清續金作四。）結益令知

若有善男子善女人。以滿十方無量無邊不可說不可說佛刹極微塵數。一切世界上妙七寶。及諸人天（人天。清續金作天人。）最勝安樂。布施爾所一切世界所有衆生。供養爾所一切世界諸佛菩薩。經爾所佛刹極微塵數劫相續不斷。所得功德。若復有人。聞此願王。一

經於耳。所有功德。比前功德。百分不及一。千分不及一。乃至優波尼沙陀分亦不及一。

疏大文第二。若有善男子善女人下。顯經勝德分。於中分二。一校量聞經德。

鈔第二顯經勝德分中。言善男子善女人者。束而言之有九。律儀言之有七。卽男三女四。男三者。在家有一。卽五戒近事男也。出家有二。卽比丘及沙彌也。女四者。在家有一。卽五戒近事女也。出家有三。卽比丘尼。六法尼。沙彌尼。故有七也。更兼有非受戒男子女人二般。故成九也。以此等九。攝盡劫外劫內一切善男女也。言七寶者。真諦記中說諸寶類。總有一百八種。擧勝而言。七寶攝盡。一金。二銀。三珊瑚。四赤真珠。赤蟲所出。或體赤色。五末尼珠。卽如意珠也。六硨磲。其體如石。青白間色。七碼碯。此與阿彌陀經少異。可知。

或復有人。以深信心。於此大願受持讀誦。乃至書寫一四句偈。速能除滅五無間業。所有世間身心等病。種種苦惱。乃至佛剎極微塵數一切惡業。皆得消除。一切魔軍。夜叉

羅剎。若鳩槃荼。荼。大昭作茶。大注云。荼。元明作茶。若毗舍闍。若部多等。飲血噉肉。諸惡鬼神。皆悉遠離。或時發心。親近守護。

疏二或復有人以深信心下。顯餘衆行德。於中亦二。上疏。清續金作顯餘衆行德。二一總明法行略說功德。後唯明一行。廣說功德。今初。言法行者。上十五字。清續金作總明法行也。總有十種。一書寫。二供養。三轉施。四聽聞。五披讀。六受持。七開示。八諷誦。九思惟。十修習。今但有四。謂一受持。二讀。三誦。四書寫。兼前聽聞。唯舉五行。乃至二字。義攝所餘。言略說功德者。上六字。清續金作略說功德也。唯說離惡。亦即現報。

鈔言一四句偈者。梵云鉢陀。正云跛那。此翻爲句。準婆沙論。有其五種。今取五內處中句。即八字爲一句也。即當此間五字或四字句等。言偈者。梵語伽陀。陀清續作他。此翻爲頌。即四句爲頌。言一四句者。取其最少不過一四句也。又顯義圓圓。目之爲句。一義圓足。名一四句也。各是一意。今此意云。若人受持此經一四句偈。便能除滅五無間業等也。先通明十種法行。言法行者。總有十種。如疏列名。一書寫者。有

人爲重法故。常自書寫經典。二、供養者。有人常以香華供養經法。三、轉施者。有自解書寫。施與他人轉讀。或自轉念。以此功德迴施於他。四、聽聞者。有人常在法會聽聞教法。五、披讀者。有人常披覽教法。對文而讀。六、受持者。有人受持經典恆不忘失。七、開示者。有人自得義味。恆時開演。曲示他人。八、諷誦者。有人記憶文句。常自歌諷。千徧萬徧。九、思惟者。有人聞教已。思惟義理。生得慧解。十、修習者。有人自達教旨。依法修行。此亦名十法師。於中一是人法師。能解義理。故法之師。餘九法即師。此十法行。辯中邊論頌云。書寫及供養。施他聽披讀。受持及開演。諷誦與思修。則通而言之。謂受持大乘教法入理之方便也。賢首大師所製華嚴三昧觀門。第二（二、清續作四。）簡教門中。假問云。衆生修行。爲要受持聖教耶。爲要捨教耶。答。有十類。一者自有衆生無識。懸捨聖言。師自愚心。復隨邪友。違教修行。巧僞誑惑。此爲惡人也。二者又有衆生。亦背聖教。以質直心。謂爲出要。勤修苦行。竟無所益。此上二人。俱捨聖教。不依義理。三者唯誦聖言。不解義意。依傍聖教。求名求利。違自所

誦。亦名惡人。四者唯逐文句。不知義理。但以直心讀誦。雖無巧僞。亦無所益。此上二人。俱不捨教。不得義理。如上四門皆不可依。五者讀誦聖言。分知解行。多讀文句。少有修行。六者廣尋聖教。徧知解行。漸略聖言。取意專修。七者受持得意。唯在修行。不復尋言。八者尋教得旨。知一切法無不稱性。是故於教亦不持（持。金作待。）捨。卽此言教稱性。約教修行。九者常持稱性之教。不捨不著。恆觀絕言之理。不棄不滯。此上五門。猶未究竟。十者尋教得實理教無礙。常觀理而不礙教。常持教而不礙理。此卽理教俱融。合爲一觀。方名究竟。此上十門。前四門全不可依。次五門從淺至深。隨根悟入。然但是革凡成聖之方便。猶未究竟。唯第十門方爲究竟也。又賢首大師云。受持大乘經。須知五法。一須明其文有五。謂善知分段起盡。前後相屬。次第連合。詮旨圓滿。無增無減。二解其事亦五。謂說處。說主。徒衆。請儀。及知圓音所說。三達其義亦五。謂略標綱要。廣釋除疑。譬喻令解。引事證成。舉益勸學。四得其意亦五。謂令發大心。觀真理。伏煩惱。慈悲救物。勤修萬行。五順其行自有五種。

一於前四門法行。在身在心。未曾暫息。二歷前四門以起勝心。謂於前文教起難遭想。於前事相起尊重心。念佛難逢。傷己薄祐。於前義理起愛樂心。於前意旨悲喜交集。三受持正法。謂於前文教書寫流通。圖畫形相。表佛法會。撮略意旨。曲示行人。四自行增。謂親近善友。繫念思惟。五成無礙行。謂得旨亡詮。故不可守。亡詮由教。故不可捨。是故於教生無守無捨行。今此雖開爲十法行。但是衆緣資成。正助相兼。總曰受持修習。全依此者。可爲圓因。精勤不退。皆證滿果。自教至大唐。古今有依法修學者。靈通感瑞。其類實繁。具如華嚴傳五卷纂靈記兩卷所說。略而言之。謂一書寫經。輝五色。卽後魏王延明。王元熙。英明博達。嘗以香和金寫經一百部。每部五香爲藏。七寶函盛。日夜清齋行道。卽放神光五色。照燭庭宇。衆所咸覩。因而發心者不可計數也。楮香四達。僧德圓。妙統宗極。修一淨圍（圍金作圓誤）種楮鮮華香草雜之。每洗浴方入圍。溉以香水。楮生三載。香氣四達。後以爲紙。寫經纔書數行。每字皆放光明也。二供養瑞。爲嗽華僧法誠。於藍谷造華嚴堂。畫七處九

會變相。兼寫此經。專精供養。每有瑞鳥。形色非常。啣華入室。旋繞供養也三轉施灌掌之水。尚拯生靈。僧彌伽多羅師子國第三果人。因至西太原寺。遇諸僧轉華嚴經。忽然改容云。不知此處亦有此經。合掌歡喜讚歎言曰。此大方廣經。功德難思。西域相傳。有人稱讚此經。以水灌掌。水沾蟲蟻。而捨命者。皆得生天。何況受持讀誦思惟觀察等。四聽聞功齊種智。金剛菩薩云。聞此法門。如一切智行所集福德。五披讀眇然履空。隋朝禪定寺僧慧悟。持華嚴經。與持涅槃經僧同隱終南巖棲木食。各專其業。後有一人請齋。二人相讓。請者云。請華嚴悟和（和。續無。續注云。悟。異作和。尚和尚。清作師。）即便隨往。乃是山神。千羅漢皆推之。令於上坐。齋畢。神呼一童令侍。乃入悟口。便得神通。卻歸取經。辭涅槃僧。眇然履空而去。莫知所往。六受持。煥若臨鏡（鏡。續作境。誤。）僧辯才。事裕法師。學華嚴經。久而不悟。淨室專精。三年。乃夢普賢指授。覺後悉通。煥然猶如臨鏡也七開示。華梵通韻。宋朝三藏求那跋陀羅。天竺人。精華嚴。來至此土。七百餘人請講。恨以華言未通。禮懺虔請。乃夢一人執劍。持一人頭。

刎卻跋陀羅頭。安提來者。遂通唐言。講數十徧。故云通韻。人天共遵。魏朝勒那三藏。中天竺人。既至此土。華音又通。講華嚴經次。忽有一人執笏。形如天官。云。天帝令請師講華嚴經。都講維那梵唄咸須同去。勒那曰。待講畢去。得否。使云可爾。及講終。卽與都講等奄然卒於法座之上。人皆歎仰。神光入宇。法藏和尚。字賢首。十七辭親。求法於太白山。後母病歸覲。時儼和尚於雲華寺講華嚴經。至中夜。忽見神光照燭庭宇。知有異人。及明。過儼和尚。卽敬事之。深入華嚴旨趣也。貞以一文之妙。攝義無遺。故一偈之功。能破地獄也。京兆人。姓王。不得名。死。被二人引至地獄。見一僧。云是地藏。令誦偈云。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。遂得解脫。聲所至處。有受苦者。悉脫其苦。後一日卻蘇。憶持此偈。向道俗說。諸德尋經。方得知是華嚴經夜摩天偈也。八諷誦每含舍利。安定郡樊玄智。依順和尚誦華嚴經。每因誦經。口中頻獲舍利。前後數百粒也。適會神僧京兆苑律師。貞觀年初。宿灞橋店。有一僧同主人別房安下。飲酒噉肉。律師持戒精潔。勃然戒之。

其僧餐了。以灰水嗽口。誦華嚴經。俄終一軸。未滿五更。一部都畢。其律師入房悲泣懺謝訖。至明便乃分袂。不告名字。不知所至。九思惟則無生入證偈讚排空。即解脫和尚。臺山佛光寺。立精舍讀華嚴經。依經作佛光觀。又求文殊。得見云。何須禮我。可自悔責。後因自求。乃悟無生。遂欲廣禮諸佛。證此因緣。感諸佛現。與說偈言。諸佛寂滅甚深法。曠劫修行今乃得。若能開曉此法眼。一切諸佛皆隨喜。又問。寂滅之法。若爲可說。教人。佛即隱身。但有聲曰。方便智爲燈。照見心境界。欲究真實法。一切無所見。十修習。海神聽而時雨滂沱。僧道英。亳（續法云。亳異作亳。）州人。年至十二。親爲之娶。五年同居。全無世事。後因聽講華嚴經。乃出家。入太行山柏梯寺修止觀。時年天旱。唯講華嚴感二人云是海神。來聽講經。遂令下雨。須臾滂沱也。天童迎而大水瀰漫。隋朝靈幹講華嚴經。住興善寺。常作兜率及華嚴觀。臨終之日。有天童來迎。而不隨去。云。吾志在華藏矣。尋見大水瀰漫。蓮華滿中。乃忻然曰。此果吾願。遂與同住僧童真相別。別訖。奄然而逝也。言五無間業者。梵云。半左阿難他

哩丁也反。哩野尼迦。云五無間。或云阿鼻旨。或云阿毗。古譯云無擇。或云無間。具其四義。或五義也。一受生無間。二壽命無間。以無中夭者。三身量無間。以身徧滿故。四受苦無間。無等流處所故。五受報無間。以決定順生故。由具上五義故名無間。隨造一業。便招此報。所言五者。卽五逆罪。謂殺父害母。出佛身血。殺阿羅漢。破和合僧。此五隨犯一件。皆得逆罪。墮阿鼻獄。經一中劫。受無間苦。故名五無間業。又此五逆有小大之異。上說五逆猶是小逆。佛月藏經等名爲大逆故。彼第八云。但出一佛身血。得無間罪。尚不可算。墮阿鼻獄。況出萬億佛身血者。終無有人說彼罪報。若有惱亂罵辱打縛爲我剃髮。著袈裟片縷。不受禁戒。及破戒者。得罪多彼。況持戒者。故名爲大。下偈中云。極惡五無間也。又四重罪名近無間。其罪亦重。故名爲近。除普賢願王。及陀羅尼法威德力。無能除滅也。言所有世間身心等病者。依涅槃經說有二種。一者身病。二者心病。身病有五。一者因水。二者因風。三者因熱。四者雜病。五者客病。客病有四。一者非分強作。二者忘誤墮落。三者刀杖瓦

石。四者鬼魅所著。二者心病亦有四種。一者踴躍。二者恐怖。三者憂愁。四者愚癡。復次善男子。身心之病。凡有三種。一者業報。二者不得遠離怨對。三者時節代謝生。如是等因緣名字受分別病。（病。續作痛。）因緣者。風等諸病。名字者。心悶肺脹。上氣咳逆。心驚下痢。受分別者。頭痛目痛。手足等痛。是名爲痛。（痛。續作病。）受所分別也。言種種苦惱者。此有二種。一卽直指諸病有種種苦惱。二卽兼攝餘諸苦惱。謂諸所有逼迫等事也。明魔鬼潛護中二義句。初明魔鬼違離。後顯發心守護。初言魔者。梵語具云魔羅。此云殺者。殺修行人智慧命故。此爲生死之根本也。略說有四。一煩惱魔。是生死因。二天魔。是生死緣。三蘊魔。四死魔。是生死果。今言魔軍者。卽天魔也。軍者。衆也。卽下鬼神。皆魔軍衆也。言夜叉者。此云猛捷。卽捷疾也。羅刹者。卽食血肉之鬼類也。海中有羅刹城。人落其中。多遭食噉也。鳩槃茶者。此云守宮神。亦云冬瓜鬼。以其陰囊似冬瓜也。毗舍闍者。噉精氣鬼。餓鬼中此稍勝也。部多者。此云大身鬼。亦云自生鬼。此類若從父母生者名曰夜叉。若自生者名曰部多。飲血等

者。總舉諸類也。皆悉遠離者。後結遠離也。亦即現報者。對生報後報以滿三也。是故若人誦此願者。

[疏]二是故若人誦此願下。上八字。清續金無。偏舉一行。廣顯衆德。德下清續金有二一舉一行。舉一例餘。於中分二。先一句舉一行。上十字。清續金無。行於世間。無有障礙。如空中月。出於雲翳。諸佛菩薩之所稱讚。一切人天皆應禮敬。一切衆生悉應供養。此善男子。善得人身。圓滿普賢所有有。和作得。功德。不久當如普賢菩薩。速得成就微妙色身。具三十二大丈夫相。若生人天。所在之處。常居勝族。悉能破壞一切惡趣。悉能遠離一切惡友。悉能制伏一切外道。悉能解脫一切煩惱。如師子王。摧伏羣獸。堪受一切衆生供養。

[疏]後行於世間下。上六字。清續金作二。廣辨德具多勝德。不出五果。文分爲三。第上四字。清續金作三。一通明五果。第二別明淨土果。第三究竟成佛果。　前中分五。一明上二十字。清續金作一增上果。增上果有增上用故。二此善男子善得人身下。上九字。清續金無。等流果。果下清續金有等流果。亦滿普賢功

德行故。三若生人天下。上五字。清續金作異熟果。異熟果乘因感果故。四悉能破壞下。上五字。清續金作士用果。士用果有有下清續金有善字。菩薩用故。五悉能解脫下。上五字。清續金作離繫果。離繫果八支聖道滅煩惱故。劒不出五果者。俱舍顯相云。異熟無記法有情有記生。但是無覆無記。故不通餘。從善惡因所感。名有情有記生。又瑜伽云。諸不善法。於諸惡趣受異熟果。善有漏法。於諸善趣受異熟果。等流似自因。相似同類。兼說自因。又瑜伽三十八云。習不善故。樂住不善。則不善法增長。習善法故。樂住善法。則善法增長。爲等流果。或似先業。後果隨轉。此有二義。後義果似於因。卽此意也。如殺生短命等。前義卽後果之報。如前世樂於殺生。今還好殺等也。離繫由慧。盡離諸結縛。名離繫果。慧者。擇也。盡者。滅也。謂此擇滅。離繫所顯。故將擇滅釋離繫果。瑜伽論云。以道滅惑。名離繫果。又諸異生。以世俗道。滅諸煩惱。不究竟故。非離繫果。若因彼力生。是果名士用。若法因彼力生。如因下地加行力。上地有漏定生。然離繫名爲不生。由道力證得。亦得名爲不生士用果也。除前有爲法。有爲增上果。謂有爲法生。餘

法不障是增上果。故增上果唯有爲法。除前已生有爲之法。非增上果。謂果望因。或俱或後。必無前果後因。故云除也除此前後。餘諸有爲。爲增上果。論云增上之果也。又瑜伽云。若眼識等。是眼根增上果乃至意識。是意根增上果。衆生身分不散不壞。是命根增上果。解云。眼等諸根不障識生。身分不壞不散。令不斷命根。皆以不障義邊名增上果也。仔細詳意用之。問。士用增上何別。答。士用唯對作者。增上通對所餘。如匠所成。對能成匠。具得士用。增上果名。對餘非匠。非匠非造。故非士用也。然上所引。是俱舍根品。彼以六因成斯五果。非今所要。今但以誦普賢行願一因。自然具斯五果。此與諸宗有因同果異。如十地中同修五種十善。感果各殊。有因異果同。如此因。及六因也。因果俱異。可以意得也。言三十二相者。一足下平如奩底。二足下千輻輪。三足跟梵王頂。四手指纖長。五其身方直。六手足網縵。七手足柔軟。八節踝腩滿。九身毛上靡。十鹿王腨。十一其身圓滿。十二垂手過膝。十三頂有肉髻。十四無見頂。十五馬陰藏。十六皮膚細滑。十七身毛右旋。十八身

紫金色。十九七處平滿。二十柔軟聲。二十一缺骨充滿。二十二師子上身。二十三臂肘膁纖。二十四齒白齊密。二十五四十齒。二十六得二牙。二十七師子頰。二十八口中上味。二十九廣長舌。三十梵螺聲。三十一目睫紺青。三十二眉間白毫相等。如是諸相。下自三賢菩薩。作轉輪王。雖圓明已有此相。乃至等覺。猶經百劫修佛相好。應知皆自十善爲因。百福莊嚴。方得成滿。言百福者。謂十善法具起百思。如一不殺有五思。謂離殺思。勸導思。讚美思。隨喜思。迴向思。如是乃至不邪見亦爾。於一一相引布自身。必須前起五十思。乃引一相。後起五十思以覆之。前後合爲百思。名爲百福。百福具足。方成一相。此名共因。如涅槃經師子吼品。如是三十二相。一一皆有別因。如彼經云。若有菩薩摩訶薩持戒不動。施心不移。安住實語如須彌山。以是業緣。得足下平如奩底相。若於父母師長。乃至畜生。以如法財供養供給。以是業緣。得足下千輻輪相。若不殺不盜。於父母師長常生歡喜。以是業緣。得成三相。一手指纖長。二足跟長。三身方直等。若修四攝法攝取有情。得網縵

指。如白鵝王。父母師長若病疾時。自手洗拭捉持按摩。得手足柔軟。若持戒聞法。惠施無厭。得二相。一節踝腨滿。二身毛上靡。若專心聽法。演說正教。得鹿王腨相。於諸有情不生害心。飲食知足。常樂惠施。瞻病給藥。得身圓滿。如尼俱律陀樹。立手過膝。頂有肉髻。及無見頂。見怖畏者爲作救護。見裸跣者施與衣服。得馬陰藏相。親近智者。遠離愚人。善喜問答。掃治行路。得皮膚細軟。身毛右旋。若以衣服飲食臥具醫藥香華燈明施人。得身金色。常光照耀。若行施時。所珍之物。能捨不吝。不觀福田。及非福田。得七處滿。於布施之時。心不生疑。得柔軟聲。若如法求財以用布施。得缺骨平滿。師子上身。臂肘腨纖。遠離兩舌惡口恚心。得四十齒白齊密。於諸衆生修大慈悲。得二牙相。常作是願。有來求者。隨意給與。得師子頰。隨諸所須之食。悉皆與之。得味中上味。自修十善。兼以化人。得廣長舌。不頌彼短。不謗正法。得梵音聲。見彼怨憎。生於喜心。得目紺色。不隱他德。稱揚其善。得白毫相。如斯一一。各別修之。方能滿足三十二相。今以普賢行願一因。即能感此三十二相也。

言一切煩惱者謂根隨煩惱也根本有六一貪二瞋三無明四慢五疑六不正見開卽爲十開不正見爲五一身見二邊見三邪見四見取五戒禁取故開爲十卽六通俱生十分別起是惑之根本故名根本煩惱二隨煩惱有二十一忿二恨三惱四覆五誑六諂七憍八害九嫉十慳十一無慚十二無愧十三不信十四懈怠十五放逸十六昏沈十七掉擧十八失念十九不正知二十散亂於中忿等十箇名小隨無慚愧二名中隨不信等八名爲大隨以隨根本惑勢力而起故名隨煩惱也亦通俱生分別分別起者行相粗淺入見卽除俱生起者行相微細至果方盡總擧諸惑故云一切也如師子王等者師子獸中之王一吼之時衆獸潛伏行願威神亦復如是由茲行願正念現前乃至成佛永斷諸惡故云如等言八支聖道者卽八正道也謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定等八也鑒理無邪曰正見籌慮正義名正思惟無漏語業名正語無漏身業名正業身語無邪爲正命如理策勤名正精進順法錄心名正念無漏三昧名正定八中正見是道

亦支餘之七法。唯支非道。所以通云正道者。一則解翻入邪。二則體是聖道故也。又復是人臨命終時。最後刹那。一切諸根悉皆散壞。一切親屬悉皆捨離。一切威勢悉皆退失。輔相大臣。宮城內外。象馬車乘。珍寶伏藏。如是一切無復相隨。唯此願王不相捨離。於一切時引導其前。一刹那中。卽得往生極樂世界。○到已。卽見阿彌陀佛。文殊師利菩薩。普賢菩薩。觀自在菩薩。彌勒菩薩等。此諸菩薩。色相端嚴。功德具足。所共圍繞。其人自見生蓮華中。蒙佛授記。◎得授記已。經於無數百千萬億那由他劫。普於十方不可說不可說世界。以智慧力。隨衆生心而爲利益

疏二又復是人臨命終時下。上九字。清續金無。別明淨土果於中二。先上四字。清續金作二一。顯法功能後別明勝果。今初。上七字。清續金無。謂報盡捨命。一切不隨。唯此願王。引生淨土。同無常經。眷屬皆捨。去財貨任他將。但持自善根。險道充糧食。糧食。清續金作食糧。經平作糧食。後到已。卽見下。上六字。清續金作二。別明勝果於中亦二。先上五字。清續金作二一。正明化生。明。平無。清續金有。亦異熟果。乘此善因。淨土生故。後得授記已下。上六字。清續金作二。利生大用亦士用果。

劒淨土果中。釋文分二。先顯法功能。後別明勝果。前中經文（文。續作又。）義分爲三。先世果終失。次此願不離。後引生淨土。今初。如俱舍論通說臨終之時。有多般事。或惡業緣厚者。有斷末摩苦。然於身中有極少節解便致死。是爲末摩苦。地水火風隨一增減。如利刀刃觸彼末摩。因此便生增上苦受。業斯不久。遂致命終。又復人間復有多種死相。或中他毒藥或風病失音。或鬼神所錄。或懷胎娩難。或大水漂溺。或野火所燒。或惡獸傷殘。或無辜誅戮。或雷電霹靂。或戰陣敗亡。或王法臨刑。或怨家鋒刃。諸般捨壽。難可具名。乃至諸天命將終位。亦先有五種小衰相現。一者衣服出非法聲。二者自身光明忽然昧劣。三者於沐浴位水滯著身。四者本性囂馳。今滯一境。五者眼本凝寂。今數瞬動。此五相現。定死不疑也。復有五種大衰相。一衣染塵垢。二華鬘萎萃。三兩腋汗（汗。金作汙。）出。四臭氣入身。五不樂本座。此五相現。必定應死。金光明經說人死之相云。兩眼白色變。舌黑鼻梁欹。耳豎項筋垂。下脣垂向下。又涅槃云。於醫人所不生恭敬心。於諸親友生荊棘心。此是死相。如寶積

經說。最後捨壽之際。心極明了。一切善惡。皆悉現前。畏喜心生。即便往趣也。此即通說一切死相。今誦持人即不爲彼如是惡相之所逼迫也。二諸根散壞。三親屬捨離。四威勢退失。五一切不隨。文顯可知。此願不離義分爲三。一願王不離。二引導長時。三得生極樂。言極樂世界者。謂其國衆生無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。或名安樂。亦名安養。即阿彌陀佛所依之國土。其國乃地瑩七珍。池通八德。風搖樹響。與天樂以齊鳴。水激清波。將法音而同韻。是以六（續注云。六疑十。）方調御。金口稱揚。三世如來。致心護念。總斯多義。故以爲名也。○後別明勝果分二。先正明化生。後得授記。下顯利生大用。初中經文分三。一得見聖衆。二顯聖德相。三見生蒙記。初中言阿彌陀佛者。此云無量壽。由二義故。名阿彌陀。一光明無量故。二壽命無量故。故阿彌陀經云。彼佛何故號阿彌陀。彼佛光明無量無邊。照十方國。無所障礙。是故號爲阿彌陀。彼佛壽命。及其人民。無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。由昔因中大願。光明與壽俱無量故。故以名焉。故大無量壽經云。設我得佛。光明有限。下

至不照百千億那由他諸佛國者。不取正覺。又云。若我成佛。壽量有限。下至億那由他百千及算數劫者。不取菩提。璘云。阿彌陀者。六十萬億那庾多恆河沙由旬是其身。無量無邊不可思議阿僧祇劫是其壽。目澄四海。毫映五山。光明無有涯。眷屬不知數。足不行而十方徧。口不言而萬類聞。左侍觀音。右翼勢至。國有十善。土無三惡。一稱名字。滅殃罪八十億劫。一禮形像。獲相好八萬四千。舉手低頭。無非是益也。文殊師利者。總有四翻。正法華名溥首。有經名濡首。正云妙德。或云妙吉祥。以其降生時。有十種奇瑞故。一光明滿室。二甘露盈庭。三地湧七珍。四神開伏藏。五雞生鳳子。六豬誕龍肫。七馬產麒麟。八牛生白澤。九倉盈金粟。十象生六牙。有斯徵瑞。名妙吉祥也。又悲華經說。過去寶藏佛時。爲無諍念王第三子。名曰帝衆。佛前願取妙淨土。佛言。汝自發願取妙淨土。我今號汝爲文殊師利。此表淨土諸吉祥事。其來久矣。今助佛導化。示生舍衛多羅聚落。爲梵德婆羅門子。香山云。德妙而十方普現。道尊爲諸佛所師。昔度五百仙人。韜光雪嶺。今與一萬菩薩。

見住涼山。廣如大經等說也。普賢可知。言觀自在菩薩者。解釋絕多。嘉祥云。謂於六根門中而得自在。故以名焉。慈恩就三業解。三業歸向。必六通赴緣。攝利難思。名觀自在也。賢首就悲智解。謂於理事無礙之境。觀達自在。又觀機往救。自在無礙。故以名焉。又諸菩薩至八地中得十自在。一命自在。於不可說劫住壽命故。二心自在。智慧能入無數三昧故。三資具自在。能以無量莊嚴一切世界故。四業自在。隨時受報故。五受生自在。於一切世界示現受生故。六緣自在。於一切世界見佛充滿故。七願自在。隨欲隨時受報故。於諸剎中成正覺故。八神力自在。示現一切大神變故。九法自在。示現無邊諸法門故。十智自在。於念念中。示現如來十力無畏成正覺故。第五十五說。得是自在。故以爲名。言彌勒者。此云慈氏。如慈心因緣經說。乃往過去無量無邊阿僧祇時。有世界名勝華敷。佛號彌勒。恆以慈心四無量法教化一切。時有婆羅門名一切智光。具六十四能。多知博達。聞佛說經。即生難詰。不能屈伏。便發信心。而發願言。願持此經。必得成佛。號曰彌勒。即捨家入

山。經入千歲。常持彼經。常習慈行。又於過去與釋迦同於弗沙佛所發菩提心。常習。清作遍。慈定。自是已來常號彌勒。亦名阿逸多。此曰無能勝。大慈善根無能勝故。爲波羅奈國輔相之子。身紫金色。有三十二相。香山云。莊嚴淨國而度有情。起道乃先於釋迦降迹猶當於補處。哀吾師遺法弟子。恐更沈淪。龍華三會之時。皆垂度脫。今卽示居覩史。引導閻浮。深慈重恩。永劫寧報。善財遇之。得解脫門。名曰入三世一切境界不忘念智莊嚴藏也。問。生極樂國。得見阿彌陀佛。觀自在菩薩。其事必爾。又普賢身卽淨法界身。一切佛體。得見無妨。其文殊彌勒在此娑婆。今言往彼。又云得見爲同異耶。答此有二義。一卽體異名同。如說壽經時。西方亦有無量壽佛等同讚。故知但是名同。體別異也。二云是同非異。何以。如文殊師利。佛道父母。大權應現。助佛揚化。徧周法界。現種種身。利樂羣品。如彌勒爲善財說文殊師利最勝大願。非餘無量百千那由他等菩薩之所能有。又言文殊師利。其行廣大。無量無邊。其願無際。相續不斷。常能出生一切菩薩最勝功德。常爲無量菩薩

之師。令其勤修深證入故。普於十方常轉法輪。教化成熟一切衆生。常於十方一切世界爲說法師。常爲不可說不可說一切諸佛大會衆中之所讚歎也。彌勒菩薩如大經說云。成就一切徧趣行故。於諸生處而得自在。又言我身普生一切法界。一切衆生。顯示道相。殊異言音。種種名號。種種欲樂。種種威儀。隨順世間教化調伏。顯示衆生清淨受生。隨順趣入一切衆生甚深勝解。一切菩薩大願受化。如是等無量所顯而現其身。種種相貌。種種威德。充滿法界。爲欲成熟往昔同行退失菩提者。示現於此閻浮提中。又爲成熟兜率天中同行天故。令知諸天盛必衰故。爲欲示現降生瑞相。教化成熟釋迦如來所遺（遺。清作遺。）來者。令如蓮華悉開悟故。於此處沒。生兜率天等。故知是同非異也。或可名同體異。亦無妨也。言等者。等取諸餘新賢舊聖。及常隨侍諸菩薩等。故阿彌陀經云。其國中多有一生補處。其數甚多。非是算數所能知之。但可以無量無邊阿僧祇劫說等。但生彼國。無不皆見也。二顯聖德相。三見生蒙記。可知。◎後明利生。大用中二。先明得記。後顯利生。利

生文中分三。初標利生時。次顯利生處。後正明利生。上來有二。先正明化生。後顯利生大用。總是別明勝果。前來有二。先顯法功能。後別明勝果。總是明淨土果。訖不久當坐菩提道場。降伏魔軍。成等正覺。轉妙法輪。能令佛剎極微塵數世界衆生發菩提心。隨其根性。教化成熟。乃至盡於未來劫海。廣能利益一切衆生。

疏三不久當坐下。（上五字。清續金無。）究竟成佛果。亦離繫果。究竟離故。然前段（段。清作故。誤。）中。初一現報果。今此成佛。即後報果。中間諸果皆是生報。唯誦一（誦一。平作一誦。）行。五果具足。三報昭彰。終至菩提。於何不習。

鈔自下第三究竟成佛果有二。先銷經文。後釋疏文。前文六。一身坐道場。二降魔成佛。三傳法利生。四令衆發心。五隨機成熟。六廣益無盡。初中坐者。如大經說。菩薩摩訶薩有十種坐。所謂轉輪王坐。與十善道故。四天王坐。於一切世間自在安立佛法故。帝釋坐。與一切衆生爲勝主故。梵天坐。於自他心得自在故。師子坐。能說法故。正法坐。以總持辯才力而開示故。堅固坐。誓願究竟故。大慈坐。令惡衆生

悉歡喜故。大悲坐。忍一切苦不疲厭故。金剛坐。降伏衆魔及外道故。是爲十坐。若諸菩薩安住此法。則得如來無上正覺坐。餘如下偈中述

善男子。彼諸衆生。若聞若信此大願王。受持讀誦。廣爲人說。所有功德。除佛世尊。餘無知者。○是故汝等聞此願王。莫生疑念。應當諦受。受已能讀。讀已能誦。誦已能持。乃至書寫。廣爲人說。○是諸人等。於一念中。所有行願。皆得成就。所獲福聚。無量無邊。能於煩惱大苦海中。拔濟衆生。令其出離。皆得往生阿彌陀佛極樂世界。

疏大文第三善男子彼諸衆生下。結勸受持分。於中三。初（上疏·清續金作三結勸受持三一）。結前勝德。上猶略歎。今說無盡。次是故汝等下。（上六字·清續金作二）。正明勸持。通十法行。後是諸人等下。（上六字·清續金作三）。重舉勝德。殷勤顯（顯·清續金作頌）。德意在勸持。然此經一卷。文少義豐。實修行之玄樞。乃華嚴之幽鍵。功高德遠。何不修持。西域王臣。未有不習。（習下平有也字）。

鈔大文第三善男子彼諸衆生下。結勸受持分。文二。先標分。後釋解。三段如疏。文顯可知。重舉德中。經言皆得往生等者。自此詣彼。名之爲往也。準十六觀經說。往

生之人。總有九品。隨其品類。隨其行業。方得往生。言九品者。一上品上生。發三種心謂菩提心等。又有三種一者慈心不殺。具諸戒行。二者讀誦大乘方等經典。三者修行六念。迴向發願。具此一日乃至七日。壽尊與二菩薩。無數化佛。聲聞大衆。執金剛臺。至行者前。授手迎接。纔生彼國。即悟無生。須臾至十方界。名上品上生。二上品中生。謂於第一義心不驚動。深信因果。不謗大乘。壽尊與二菩薩持紫金臺。至行者前。與千化佛一時授手。一念生彼大寶華中經宿即開。七日便得菩提不退。飛行十方。名上品中生。三上品下生。亦信不謗。但發大菩提心。臨終見佛與二菩薩持金蓮華。五百化佛。一時授手。一日一夜蓮華乃開。至七日後。即得見佛。三七日後。遊歷十方。蒙佛授記。名上品下生。四中品上生。不造五逆。持五八戒。臨終見佛。讚歎出家。得離衆苦。便坐華臺。未舉頭頃。即生淨土。蓮華尋開。得阿羅漢果。名中品上生。五中品中生。受持八戒。若一晝夜。持沙彌戒。若具足戒。威儀無缺。臨終見佛。慰喻往生。七日華開。得預流果。六中品下生。孝養父母。行世仁慈。遇人

爲說佛土功德。及法藏比丘四十八願。雖不見佛。命終亦生。七日華開。亦得預流果。七下品上生。雖不謗經。如此愚人。多造惡業。無有慚愧。臨終聞讚大乘十二部經文。復稱佛號。化佛慰喻。即得往生。經七七日。華開見聖。聞甚深法。八下品中生。毀犯衆戒。偷僧祇物。不淨說法。無有慚愧。諸惡嚴身。臨命終時。獄火俱至。遇善知識。爲說如來十力威德光明神力。及戒定慧解脫解脫知見。聞已。除滅八十億劫生死重罪。火變涼風。化佛迎接。一念往生。六劫華開。發無上道意。九下品下生五逆十惡。具諸不善。應墮惡道。受苦無窮。臨終苦逼。不遑念佛。但稱名號。令聲不絕。具足十念。命終之後。見金蓮華。一念往生。滿十二劫。花開。得聞諸法實相。除滅罪行。發無上道意。是卽九品往生。各各須具多種功德。方得往生也。又如大藏中。有百餘本或經或論。說修彼因。莫非勤積。方得生彼。今唯誦經一行。一剎那中。便得往生。蒙佛授記。甚爲奇妙也。疏言豐者。多也。樞。謂樞機。鍵。卽關鍵。餘文可知也。

大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品別行疏鈔會本卷第三

大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品別行疏鈔會本卷第四

唐敕太原府大崇福寺沙門澄觀述別行疏

唐終南山圭峯草堂寺沙門宗密述隨疏鈔

爾時普賢菩薩摩訶薩欲重宣此義普觀十方而說偈言

疏第二爾時普賢下偈頌二初上疏清續金作偈頌二一標舉

鈔自下第二爾時普賢下後彰頌偈於中初言重宣者重頌之意總有其四一爲後來不聞欲令得聞故二爲未悟之者重聞令悟解故三爲長行文略以偈廣之令易曉會故四爲結句受持文稍易故有斯四意故重頌之

所有十方世界中　三世一切人師子　我以清淨身語意　一切徧禮盡無餘

普賢行願威神力　普現一切如來前　一身復現刹塵身　一一徧禮刹塵佛

疏後正頌總有六十二偈亦分三段第一五十二偈頌前正示普因第二七偈頌顯勝德第三三偈頌結勸受持初中有二先別頌十門後一偈總頌無盡前中文但有

入。後三合故。初有二偈。頌禮敬諸佛。於中。上疏·清纘金作二。正頌三。一頌正示普因二。一別頌前十門。文但有七。後三合故。文入。一頌禮敬諸佛。初二句頌所禮。次一句頌無。頌·平能禮。次句明周徧。次句辨徧因。後三句別顯禮相。謂一一佛所各有多身。一一己身能起多禮。故晉經云。一一如來所。一切剎塵禮。上六十字。纘入鈔文。於一塵中塵數佛　各處菩薩衆會中　無盡法界塵亦然　深信諸佛皆充滿　各以一切音聲海　普出無盡妙言辭　盡於未來一切劫　讚佛甚深功德海

疏二有二偈。頌稱讚諸佛。上疏·清纘金作二。頌稱讚如來。

鈔稱讚二偈中。前偈明所讚。唯深信二字屬能讚。因後偈全顯能讚。於中前半偈明讚相。次一句明讚時。末後一句正明稱讚。

以諸最勝妙華鬘　伎樂塗香及傘蓋　如是最勝莊嚴具　我以供養諸如來
最勝衣服最勝香　末香燒香與燈燭　一一皆如妙高聚　我悉供養諸如來
我以廣大勝解心　深信一切三世佛　悉以普賢行願力　普徧供養諸如來

疏三有三偈。頌供養如來。上疏·清纘金作三。頌廣修供養。此中唯說本行供養。不頌校量法供養勝。

豈得唯舉劣供養耶。明知長行校量本行。

鈔供養中三偈。初二偈。前三句標所供具。後一句正申供養。後偈中。除一切三世佛五字是所供境。末後一句正申供養。餘皆能供因。

我昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡　從身語意之所生　一切我今皆懺悔（瞋。麗宋元續作恚。杭注云。藏本貪瞋癡。流通本作貪恚癡。）

疏四有一偈。頌懺悔惡業。（上疏。清慕續金作四頌懺除業障。）

鈔四懺悔偈中。初句標所懺業。次句明造業因。次句指造業具。末後句正申懺悔。

十方一切諸衆生　二乘有學及無學　一切如來與菩薩　所有功德皆隨喜

疏五有一偈。（上三字。清續金無。）頌隨喜功德。

鈔次隨喜偈中。前三句。餘四字明所隨喜。後三字明能隨喜。前中初句有情。次句二乘。後句大乘。就初句中。前四字通標一切。後三字正顯有情。

十方所有世間燈　最初成就菩提者　我今一切皆勸請　轉於無上妙法輪

疏六有一偈。上三字。清續金無。頌請轉法輪。

鈔次請轉法輪偈中。前二句標所勸請。次一句正明勸請。後一句明所請事。

諸佛若欲示涅槃　我悉至誠而勸請　惟願久住剎塵劫　利樂一切諸衆生

疏七有一偈。上三字。清續金無。頌請佛住世。

鈔請佛住世偈中。初句標所請。次句正明勸請。下二句申勸請意。申。金作由。誤。清纂續作申。於中初句明住所。經時下句述所爲事。

所有禮讚供養福　請佛住世轉法輪　隨喜懺悔諸善根　迴向衆生及佛道　福。清續金作佛。嘉法云。福。流通本作佛。杭法云。藏本供養福。有本作供養佛。非。

疏八所有禮讚供養福下四十偈。上十一字。清續金無。合頌後三。以後三行皆迴向故。八九但是迴向別義。八隨佛學。是向菩提。通於二利。九順衆生。是向衆生。一向利他。故此三門不相捨離。文中二。先三十六偈。合頌三門。後四偈願生淨土。前中三。初一偈總標迴向。二。三十四偈。別頌三門。三有一偈。上四十一字。清續金作二。一合頌三門。二頌願生淨土。初中三。一總標迴向。二別頌三門。三。

結歸迴向。彌顯三門皆迴向也。今初。以該八九。故不依前次。三(三。纂作三。)句牒前所迴善根。(上八字。清續金作文三。一總標迴向。牒前所迴善根也。)入九二門屬迴向故。但牒前七。第四一句。(上四字。清續金無。)正明迴向。(向下清續金有也字。)略舉二處。實際離相。徧該於二。在無盡中。

我隨一切如來學　修習普賢圓滿行　供養過去諸如來　及與現在十方佛
未來一切天人師　一切意樂皆圓滿　我願普隨三世學　速得成就大菩提

疏二三十四偈。(上四字。清續金無。)別頌三門。卽分爲三。雖同迴向。長行既開。故略標別義。初二偈(上三字。清續金作文三。一。)頌隨如來學。

鈔頌隨佛學中。初句標示。次四句正明隨學。次一句示隨學所因。次一句結成隨學。後一句隨學意言。天人師者。天者名晝。天上晝長夜短。是故名天。又天者。名無愁惱。常受快樂。是故名天。又天者名爲燈明。能破黑暗而爲大明。是故名天。亦以能破惡業黑暗。得於善業而生天上。是故名天。又天者名吉。以吉祥故。得名爲天。又天者名曰。曰有光明。故名曰爲天。以是義故。名爲天也。人者。名曰能多思慮。又

人者。身口柔軟。又人者名有慢。又人者能破慢。善男子。諸佛雖爲一切衆生無上大師。然經中說爲天人師。何以故善男子。諸衆生中。唯天與人能發阿耨多羅三藐三菩提心。能修十善業道。能得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。辟支佛道。得阿耨多羅三藐三菩提等。故號佛爲天人師也。

所有十方一切刹　廣大清淨妙莊嚴　衆會圍繞諸如來　悉在菩提樹王下

十方所有諸衆生　願離憂患常安樂　獲得甚深正法利　滅除煩惱盡無餘

疏二有二偈。（上三字。清續金無。）頌恆順衆生。以順衆生。即順諸佛。故先舉諸佛。又佛坐樹下。爲化衆生。（衆生。平作生故。）故晉譯云。如來坐道場。菩薩衆充滿。令十方衆生。除滅諸煩惱。明知相連。（相連。清纂續金作不相違。）

鈔頌順生行中。先經文。後疏釋。前中。初偈標。能益之尊。後偈顯。爲生啓願。前中。初二句標。所依淨刹。下二句顯。能依衆會。後偈中。初句所順生。下三句申願意。於中初句離憂常安。次句獲深法利。後句滅除煩惱也。疏文有二。先釋。通外難。後結歸。

本意前中先釋通後引證前中以有外難云本明順生何先舉佛故疏釋云以順衆生卽順諸佛等

△疏三我爲菩提修行時下三十偈上十一字清續金無頌前迴向前略今廣此下大願亦是伽陀然清纂續金無迴向與願大同小異異者者平無謂迴向要有所迴善根發願無善亦可要誓言大同者十迴向位大願爲體總願別願皆迴向故今此卽是迴向大願

鈔三頌前迴向者卽我爲菩提修行時下三十偈於中三一會通長行二會通初地三解釋本文　今初疏亦是伽陀者梵云祇夜此云重頌謂頌長行也如前偈等梵云伽陀此云諷誦謂孤起諷讚非頌前文然此十願若以頌前迴向則是祇夜若以長行文中無別十大願之文卽是伽陀故云亦也亦者非全一向疏總願別願者如願成就佛菩提爲總願也於中自利利他不同爲別願也是迴向大願者十迴向既是大願之迴向故知大願是迴向之大願

疏文有十願全同初地但次不同彼中次者一供養願二受持願三轉法輪願四修

行二利。五成熟衆生。六承事。七淨土。八不離。九利益。十成正覺。今次如經。

鈔文有十願下。二會通初地也。卽初地中金剛藏菩薩爲解脫月菩薩說初地十願。第四校量勝德分三門之第一勝願也。今依彼疏。文前以五對十門釋之。一名體對。名者是總。云願者。是希求義。別有十名。依經。依攝論列。與此名同。但次第異。今依彼次標列。後釋卽依當文。瑜伽及諸攝論。名雖小異。義亦全同。體者。剋性。卽以信欲勝解三爲自性。若取所依。悲智相導。卽後得智爲體。二修證對。修者。初七修始。次二修熟。後一修成也。證者。地前引發。初地齊證。三行位對。行者。初二自利。次五利他。八自利滿。九利他滿。十二利果。若約通論。十皆二利。位者。通論卽初地所得也。彼是初地之文。故作此配。若就此中十願。卽初後圓融。不局定位。四因果對。前九求因。後一求果。五立意圓融對。立意者。所以但說十者。以攝二嚴二利因果。行位無不周故。又表無盡故。故云一一皆攝阿僧祇願。圓融者。以稱性故。一願之中具一切願。卽入重重。如常所辨。六相圓融。正在此文也。故世親菩薩言。六

相者。總相。別相。同相。異相。成相。壞相。總者。是根本法。以初一法無不攝故。別者。餘九法。別依止本。滿彼本故。同者。斯法同名法故。異者。增相故。諸法漸增故成者。略說故。攬九緣以成一略也。壞者。廣說故。分一作九。九外無一。此九因緣各住自相不相成也。猶如梁柱等共成一舍。總則一舍。別則諸緣。同則互不相違。異則諸緣不同。成則諸緣辦果。壞則各住自法。凡舉一法。皆六相圓融。又華嚴第三祖康藏國師。爲則天皇帝指金師子說六相圓融。如彼金師子章也。彼經文有二別。一正顯十願。彰自勤行。二明十盡句。與衆生共。初中四。一總標。二別列。三總結。四攝眷屬。初中。地經云。佛子。菩薩住此歡喜地。能成就如是大誓願。如是大勇猛。如是大作用。釋曰。能成就言。該下三句。初句始起要期。次句方便起行。謂成彼一一願中所作方便。皆勇猛故。後句願道行成。謂如供養佛。便能供故。餘九例知。此願亦即行。稱願行故。非如凡夫空有要期。是以總言能成就也。以總該別。十願皆有此三也。二別列十願者。一一願中。文各有四。皆初四字總標起願云。又發大願。此四字

九願皆有。唯初供養一願。以近標文。故無也。二顯願行相。十願各別。然與此經文異義同。下隨文引之會釋。三彰願德能。十願皆云。廣大徧法界。究竟如虛空四明願分齊。十願皆云。一切劫數。無有休息。此段雖十願文同。而所作各異。應云供養無有休息等。不似第三段文義皆同也。就初後二段。文通義局。第三德能。文義俱通。十願皆有廣大等德故三總結云。佛子住此歡喜地。發如是大誓願等。三句全同標文也。四攝眷屬云。以此十願爲首。滿足百萬阿僧祇大願。然此經但有第二別願中之行相文義。無餘三段。以此須知彼經中願與此大同小異之意。故略標釋。勿厭異端。疏今次如經者。依此經次第解釋本文也。但隨義便。會於彼經

我爲菩提修行時　一切趣中成宿命　常得出家修淨戒　無垢無破無穿漏
天龍夜叉鳩槃荼　乃至人與非人等　所有一切衆生語　悉以諸音而說法

疏文分爲二。初二十二偈。別發大願。後有八偈。總結大願。前中。十願卽爲十別第一二偈。明受持願。（疏。清續金作文二。一受持願。）亦名護法願。故十地經云。願受一切佛法輪。

願攝一切佛菩提。願護一切諸佛教。願持一切諸佛法。今文初句攝菩提。次句持佛法。次二句護佛教。修行戒行爲護行故。破穿之義。已見上文妙住章中。後偈願受一切佛法輪。卽是如來以一切音而說諸法。令能偏受持。故上經云。能令三界所有聲聞者皆是如來音。

劒第一我爲下二偈。明受持願。卽彼第二願也。疏故十地云至一切諸佛法者。此四句全寫彼行相之文也。彼釋云。但言釋云。卽彼疏引論釋也。下皆準此。上注。續係正文。續注云。一本單行細書。四句皆通二利。然若約能受持等說。受謂領受。攝謂攝屬。護謂防護。持謂住持。故勝鬘經云。攝受正法。護持正法。若約所受持等。卽一教二果三行四理。三云護教判爲行法者。論云。謂修行教法。於修行時。有諸障難。攝護救濟。故能受等。文雖互擧。義實皆通。言常得出家修淨戒者。家謂家宅。以拘繫爲義。離煩惱縛。名曰出家。又在家迫窄。猶如牢獄。出家寬曠。猶如虛空。又智度論云。孔雀雖有色嚴身。不如鴻鶴能遠飛。在家雖有五欲樂。不如出家功德深。又如心地觀經。佛

爲智光長者說出家在家二種勝劣。佛言。出家菩薩。勝於在家無量無邊。不可爲比。何以故。出家菩薩。以正慧力。微細觀察在家所有種種過失。所謂世間一切舍宅。積聚其中。不知滿足。猶如大海。容受一切大小河水。不知滿足。又云。在家之人。心恆起妄想。執著外境。不能了真。無明昏醉。顚倒觸境。亦常不住。惡覺易起。善心難生。由妄想緣。起諸煩惱。因衆煩惱。造善惡業。依善惡業。感五趣果。如是如是生死不斷。出家菩薩能如是觀。厭離世間。名真出家。偈云。出家菩薩勝在家。算分喻分莫能比。在家迫窄如牢獄。欲求解脫甚爲難。出家閒（閉。續作閉。誤。）曠若虛空。自在無爲離繫著等。又云。若有男子女人。一日一夜出家受戒。二百萬劫不墮（墮。續作隨。）惡道。以是因緣。故願常得也。疏破穿之義。至妙住章中者。卽善財第四善友妙住比丘。大經則名善住也。此善友寄第三修行住也。此章中說二十種戒。彼疏將配迴向品二十梵行。於中第十二名不缺漏戒。配第二不缺梵行。又第二十無垢戒。配第一不破梵行。彼釋云。若破四重十重。猶如破器。無所復用。最粗重故。今經云無垢。

卽無垢戒。又云無破。卽不破梵行。無穿漏。卽不缺漏戒。雖加穿字。無缺字。而穿與缺義亦不殊。故指彼釋此意。亦同涅槃經愛見羅刹乞浮囊之喻也。

勤修清淨波羅蜜　恆不忘失菩提心　滅除障垢無有餘　一切妙行皆成就

於諸惑業及魔境　世間道中得解脫　猶如蓮華不著水　亦如日月不住空

疏二有二偈（上三字清續金無。）修行二利願。於中一切妙行皆成就者。此是總句。謂廣大無量世出世間種種行故。亦行方便。

鈔第二勤修下二偈。修行二利願。卽彼第四也。疏此是總句者。文云一切。故是總也。以隨義便。故不依次釋之。下多倣此。疏謂廣大無量至種種行故者。彼經云。願一切菩薩行。廣大無量。不壞不雜。論釋云。廣大無量。是世間行。意明俗智之行。廣從初地乃至六地。大者七地。無量者。八地已上。不壞不雜。是出世間行。不雜世間有漏法故。不壞者。冥同真性故。疏亦行方便者。彼經行中有四位。行相。行體。行業。行方便。行方便中。以六相圓融。令一行具一切行。爲方便。經云。攝諸波羅蜜。淨治

諸地總相別相同相異相成相壞相。所有菩薩行。皆如實說。教化一切。令其受行。心得增長。今云一切妙行皆成就者。文含彼意。故指云行方便也。餘三此配之。在疏可見。

疏餘句爲別。初句行體。卽十波羅蜜除蔽清淨。

鈔初句行體者。前云廣大無量者。世出世間等。正辨此十波羅蜜之相。故此云體也。明此十波羅蜜義。略以三門分別。一釋名義。二明體性。三問答廣略。初中又二。先釋總名。後釋別名。今初十卽是數。波羅蜜者。此云到彼岸也。以生死爲此岸。煩惱妄念爲中流。真空之際爲彼岸也。故貢疏云由無正智。住生死岸。溺煩惱流。起惑造業。輪回無極。但今修無相慧。照五蘊空。名離此岸。妄念永寂。是越中流。證法性如。是到彼岸。又唯識論。以現起苦集爲此岸。未起苦集爲河流。菩提涅槃爲彼岸。六度爲船筏。以行人五蘊假者爲所度。又智度論中有三義。一以生死爲此岸。菩提爲彼岸。一切如來。皆從生死此岸。越四流之大河。到菩提之彼岸。此約果解。

二以有相爲此岸。無相爲彼岸。此約心釋。三以六蔽爲此岸。六度爲彼岸。此約行釋。唯識第九。要七最勝之所攝受。方可建立波羅蜜名。一安住最勝。謂要安住菩薩種性。二依止最勝。謂要依止大菩提心。三意樂最勝。謂要悲愍一切有情。四事業最勝。謂要具行一切事業。五巧便最勝。謂要無相智所攝受。六迴向最勝。謂要迴向無上菩提。七清淨最勝。謂要不爲二障間雜。若非此七所攝受者。不得名爲到彼岸也。後釋別名。一布施者。運心廣大。名之爲布。輸己惠人。名之爲施。施有三種。一財施。二法施。三無畏施。財施者。瑜伽論云。又諸菩薩所有財物。若多若少。無不運心。先施一切。後來求者。如取自財。菩薩與時。還如彼物。見來求者。終不嗤笑。亦不輕弄。亦不令其心生赧愧。亦不嚬蹙。舒顏平施。前笑先言。終不稽留。疾疾而施。不積聚施。謂諸菩薩不於長時漸漸積集聚多財物然後頓施。見積集施。其施有罪。見隨得施。其施無罪。無畏施者。謂他有恐怖。種種難事。菩薩方便救脫。令離怖畏。或於禽獸等諸有情所。不爲惱害。令離怖畏。如是種種。名無畏施。言法施者。

謂以正法爲人演說。於諸施中。法施爲最也。二淨戒者。防非止惡。名之爲戒。於戒不犯。名之爲淨。此亦三種。一攝律儀戒。謂斷一切惡法也。二攝善法戒。謂修一切善法也。三饒益有情戒。以無罪樂普利衆生也。如攝論說。由攝律儀戒。能建立菩薩行。由攝善法戒。能廣集佛法。由饒益有情戒。能無罪利益也。三忍辱者。他人加惡。名之爲辱。能安受之。名之爲忍。此亦三種。一耐怨害忍。由大悲心。不捨有情。於怨害等。忍受不恚。二安受苦忍。謂修行時。若遇寒熱飢渴等苦。安住忍受。不生退轉。三諦察法忍。謂審諦觀察一切諸法。無滅無生。而忍證也。當知此忍能與前二爲依止處。由達諸法無生滅等。方能堪忍怨害等苦也。四精進者。勇捍無退。名之爲進。萬行不雜。名之爲精。此亦三種。一被甲精進。猶如猛將。身被甲冑。能摧怨敵。無退屈心。菩薩亦爾。被精進甲。積集萬行。降四魔怨。二攝善精進。謂修習善法。進取無倦。三利樂有情精進。於饒益有情事。不生疲厭。五禪定者。新譯云靜慮。專注一境名禪。攝心不亂名定。念慮澄寂。故名靜慮。亦有三種。一安住靜慮。謂心住現

法樂也。安住此中。輕安適悅。受用法樂。無厭倦故。二引發靜慮。謂依此定。引發六通。諸所思事。悉皆成滿。三辦事靜慮。謂依此定。成辦利樂有情之事。如以定力止息饑饉等。六智慧者。決斷名智。揀擇名慧。此亦三種。一生空無分別慧。謂證生空人無我理。二法空無分別慧。謂證法空法無我理也。三俱空無分別慧。謂證二空空無我理。七方便者。攝化自在。應變隨時。善離過非。名爲方便。此有二種。一迴向方便。善巧。以前六度所集善根。共諸有情。回求無上正等菩提。二拔濟方便。善巧。謂一一皆爲拔濟諸有情故。前般若德。後大悲德。八願者。專心向樂。樂求不退。名願。此亦二種。一求菩提願。二利樂他願。九力者。有勝堪能。不可屈伏。名力。此亦二種。一思擇力。可作不可作等。二修習力。謂修萬行時不退不屈。由此二力。令前六度無間無斷。長時現行。十智者。決斷諸法。能善了知。名之爲智。此亦二種。一受用法樂智。由施等度。成立此智。後由此智。成立施等。如是自在。名受用法樂。二成就有情智。由此妙智。能正了知施戒忍等。饒益有情也。故攝論云。由施能攝受有情。

由戒能不害有情。不生瞋故。由忍遭苦能受。由勤能助他有情所作善事。由定。未定者令定也。爲未得定諸有情說行相方便。令彼有情。成辦此定。由慧。爲已得定者令解脫等。爲菩薩自已得出世間慧。斷障得解脫已。廣爲一切已得定者說遠離世間解脫功德。不令依定求有忻上。令依已得上地勝定。遠起加行。引出世間慧。卽斷障解脫故。名成熟有情也。上來略釋十度別名竟。二出十度體者。初施。以善十一中無貪。及助成無貪者同時二十一法。幷三業。總爲施度體。此卽總相出體也。若以剋性相應眷屬等子細出體。廣如論中也。二戒度。以偏行中善性無表思在大乘者爲體。若約同時相應者。總二十一法。及所起三業。總爲戒度體也。三忍辱。以無瞋精進審慧。及同時二十一法。三業。爲忍度體也。若不得無瞋。卽遇怨害等時。卽便退屈。不能忍也。若無審慧。遇諸境界。不能忍可。卽便退屈。故以審慧爲體。卽三慧中思修二慧也。聞慧行相粗劣。無忍義故。不取之也。又若無精進在懷。卽遇寒熱等苦。亦不能忍受。故忍約勝。以無瞋審慧精進爲其自體也。四精進。

卽以自名相應二十一法。同時三業爲體也。五靜慮。卽以別境中定數內等引定。及同時二十一法爲體。此定及第六慧不通三業體也。六後五度皆以本後二智。及相應二十一法爲體。故唯識論云。後五皆以擇法爲體。說是本後智故問。五中幾是根本。幾是後得。答。第六唯根本攝。後四皆後得智收。此約十度解。若說六度者。卽第六慧度通根本後得智也。上來總是出十度體竟。三明問答。廣略問。有何所以。但說十度。不增不減耶。答。有三因也。一者。以菩薩所住地有十故。二者。以菩薩於十地中所對治重障有十種故。所以能對治度亦有十也。故此疏云。以十度行。淨十種蔽。蔽卽障也。三者。菩薩所證有十真如故。度亦有十也。問。諸教多說六度。今此說十。何故相違。答。亦不相違。何以。謂開合不同。更無別義也。若開。卽別說後四。便成其十。若合之。卽但有前六。不說後四。問。若不說後四。莫攝義不盡。答。以後四度。助成前六。故卽攝在前六中。亦攝法盡也。故論云。方便善巧助施等三。願助精進。力助靜慮。智助般若。令修滿故。言方便善巧助施等三者。解深密經云。於

前三種波羅蜜多所攝有情。以諸攝事。方便善巧而攝受之。安置善品。是故我說方便善巧爲施等助。願助精進者。彼云若諸菩薩。於現法中煩惱多故。元於修習無間。無有堪能。由劣意樂故。下界殊勝故。於內心住。無有堪能。乃至未來輕微心生故。正願如是。由此願故。微薄能進。故願助精進也。力助靜慮者。解深密經云若諸菩薩親近善士。聽聞正法。如理作意爲因緣故。轉劣意樂。得勝意樂。亦名上界勝解。名力波羅蜜多。由此力故。於內心住有所堪能。故說力度爲定度助。智助般若者。經云若諸菩薩。以能聞緣善修習故。能發靜慮。如是名智。由能聞故。堪能引發出世間慧。故說後智是慧度助。問。何以唯具六耶。答。如世舟船。有六法故。此略明問答也。更有餘義。恐繁不述。上來三段。總是第一明行體中略說十度義竟也。

疏第三句是行業。以十度行。淨十種蔽助真如觀。淨十種障故。

鈔第三句是行業下。至十種障故。言十度行可知也。十種蔽者。謂一慳貪。二毀禁。三瞋恚。四懈怠。五散亂。六愚癡。七耽滯。八退屈。九怯劣。十昧事。此十隱蔽妙行。故

以十度如次除之。疏助真如觀者。智觀真如爲正道。十波羅蜜爲助道也。故云助觀。以淨十障。十障十如義。在玄談鈔中明也。

疏後偈行相於諸惑業得解脫者。卽出世間行。及魔境界世間道中得解脫者。卽世間行。猶如蓮華及日月喻。雙喻二行。處於世界。猶如虛空。亦如蓮華不著水故。身心清淨。超彼岸故。

鈔後偈行相至超彼岸故者。地經行相之文。卽前所引廣大無量世出世間等也。今此一偈。前半法。後半喻。法中上句卽出世間行。下句卽世間行。解脫之言。意兼上句出世解脫。出世解脫。卽全超世間。世間解脫。卽處之不染。下半偈喻。雙喻二行也。亦可日月喻出世解脫。不住空故。蓮華喻世間解脫。在水中故。

疏上之七句。皆是能增長行。第二句是所增長心。由依此義。此行亦名心增長行。故十地云。令其受行。心得增長。

鈔上之七句至心得增長者。以地經於此願相中科爲兩段。一能增長行。卽前行

相等四。二所增長心。卽此全引也。以有如上諸行相資。故增菩提心令不忘失也。以取地經地論文勢。故以諸行增長菩提心。若直據此文。亦可由菩提心而增長諸行。卽心是能增長。行是所增長。故離世間品云。若忘失菩提心而修行諸善根者。是爲魔業。又標在二千之行最初。況此次云出魔境等。義亦相符。符。續作扶。注云。扶。疑符。

彼文。此一段文。請以疏中所引地經。及此經偈。相對詳之。

悉除一切惡道苦　等與一切羣生樂　如是經於刹塵劫　十方利益恆無盡

我常隨順諸衆生　盡於未來一切劫　恆修普賢廣大行　圓滿無上大菩提

疏三悉除一切惡道苦下。有二偈。上十一字。清續金無。成熟衆生行願。行。清續金無。第五句爲。爲。平無。總。餘句爲別。初句離苦。因果皆離。次句得樂。乃至涅槃。第三豎長。第四橫徧。後三句。總結長時所成因果。卽十地經令其。其。平無。安住一切智智道。

鈔第三悉除下二偈。成熟衆生願。卽彼第五也。疏初句離苦。至涅槃者。地經先舉所化四生九類衆生。後明所爲云。如是等類。我皆教化令入佛法。令斷一切世間

惡趣。令安住一切智智道。文勢全似金剛經也。斷世間趣卽上句。令入佛法卽此下句也。

所有與我同行者　於一切處同集會　身口意業皆同等　一切行願同修學

所有益我善知識　爲我顯示普賢行　常願與我同集會　於我常生歡喜心

疏四有二偈。明不離願。（上疏。清續金作四不離願。）謂願於一切生處恆不離佛。及諸菩薩得同意行。故亦名心行願。願不離一乘故。

鈔第四所有下二偈。明不離願。卽彼第八也。疏於一切生處恆不離佛。及諸菩薩等者。如不動優婆夷章中云。其有修行善知識教。諸佛世尊悉皆歡喜。其有隨順善知識語。則得近於一切智地。其有能於善知識語無疑惑者。則常值遇一切善友。其有發心願常不離善知識者。則得具足一切義利也。如德生童子有德童女章中。有其十喻。顯善知識。彼云。復次善男子。善知識者。長諸善根。譬如雪山長諸藥草。善知識者。是佛法器。譬如大海。吞納衆流。善知識者。是功德淨法生處。譬如

大海。出生衆寶。善知識者。能淨菩提心。譬如猛火。能煉真金。善知識者。出過世法。如須彌山。出於大海。善知識者。不染世法。譬如蓮華。不著於水。善知識者。不受諸惡。譬如大海。不宿死屍。善知識者。增長白法。譬如白月。色光圓明。善知識者。照明法界。譬如盛日。照四天下。善知識者。長菩薩身。譬如父母。養育兒子。善男子。以要言之。菩薩摩訶薩。若能隨順善知識教。得十不可說百千億那由他功德等。是故願面常同會總。又如智度論三十二云。如以少湯投冰池上。雖消少處。返更成冰。菩薩未入法位。若遠離諸佛。以少功德。無方便力。欲化衆生。雖小利益。返更墮落。以是新學菩薩不應遠離諸佛也。又念我未得佛眼。如盲無異。若不爲佛所引導。卽無所趣。菩薩見佛。得種種利。得大智慧。隨法修行。而得解脫等。又大品云。菩薩漸近薩婆若。漸得身清淨。心清淨。相清淨。是故不生貪瞋癡慢。乃至邪見心故。終不生母胎腹中。常得化生。從一佛國至於佛國。成就衆生。乃至菩提。不離見佛等。疏亦名心行願者。以同心志。在於一乘。故卽爲心行願也。

疏初句爲總。同志一乘故。餘句爲別。於中先三句自分行同。意業同者。平等一緣故。身業同者。同得如意神通故。語業同者。同說一味法故。上卽三輪同。一切行願同者。若福若智。萬行皆同。後一偈勝進同。以更成益。復顯示故。

鈔初句爲總同志一乘故者。地經總相標云。願與一切菩薩同一志行。釋云。同志一乘。同修萬行。以此經但云同行。故疏引彼文簡之。屬一乘也。一乘之義。佛法大綱。依香山勝鬘疏中聊爲解釋。言一乘者。統收不異謂之一。運載含容謂之乘。故名一乘。卽一佛乘。謂教理行果總名爲乘。皆有運載義故。彼明一義有其十門。今明前七。一簡二名一。佛乘第一。非同餘二。二廢二名一。如法華經云。正直捨方便。但說無上道。三破二名一。謂破二乘執實之情。爲說究竟一乘之法。四會二名一。指小卽大故。如云汝等所行是菩薩道等。又如大乘爲本故。五無二名一。如說香積。彼土無有二乘名字。但有清淨大菩薩衆。六不二名一。不二法門。泯絕無寄。如無言世界。外卽無說無示。內卽無慮無思。以爲佛事。一相平等。寄理絕言。故亦名

一。七不一。名一。謂一切即一。一即一切。一切非一切。一亦非一。一切諸法。互相涉入。事事無礙。相入相即。無不鎔融。同一法界。皆如幻故。故大經云。一即是多多即一等。總一切法。都是一乘。然此七義。前前淺。後後深。今此所取即第七。稱經宗故。平等一緣故者。地經云。一切菩薩平等一緣。釋曰。亡緣照境也。疏得如意神通者。彼經云。隨意能現種種佛身故。言同得如意神通者。此即神境通。具足應云神境智作證通也。大論第六云。如意通有三。一能到。二轉變。三聖如意。能到有四。一身能飛行。如鳥無礙。二移遠令近。不往而到。三此沒彼現。四一念能至。轉變者。大能作小。一作多等。改變外物。自在能變。聖如意者。於不可愛不淨等物。觀令可愛等。自在通達。唯佛獨有。今此即是一念能至。瑜伽論說此通有二。一能變。二能化變。謂十八變等。化謂無而忽有。謂化身化語化境等。疏一味法者。唯說一乘。無二亦無三也。疏後一偈勝進者。前云同行。故名自分。此云益我。故名勝進也。

願常面見諸如來　及諸佛子衆圍繞　於彼皆興廣大供　盡未來劫無疲厭

願持諸佛微妙法　光顯一切菩提行　究竟清淨普賢道　盡未來劫常修習

疏五願常面見下二偈。上七字。清續金無。供養願。願供勝田故。第三句爲總。與廣大供故。大有六種。一心大。無疲厭故。二供具大。財法正行。皆具足故。財供攝在總句。正行即第五六句。三福田大。即初二句。四攝功德大。即第七句中。究竟普賢道。是勝功德故。五因大。即第七句中清淨二字。如空清淨。爲無常愛果及常果之因故。六時大。即第八句。

鈔第五願常下二偈。供養願。彼第一也。大有六種者。彼經行相。及德能中。各有三義。通成六大。顯初供養大願之義。行相中三大者。經云所謂生廣大清淨決定勝解。以一切供養具。恭敬供養一切諸佛。令無有餘。一心大。二供具大。三福田大。然俱舍偈云。由財田主異。故施果差別。今財田主三。一切皆勝。果即不差別也。審詳。德能中三大者。經云。廣大徧法界。究竟如虛空。盡未來際。一攝功德大。二因大。無常愛果無量因故。三時大。此因得涅槃常果故。以如上六大。一一對今疏文。六義即顯也。疏如虛空清淨。爲無常愛果及常果之因故者。即十地經六決定中第四

因善決定也。經云。究竟如虛空。盡未來際。論云。是因善決定。此有二種。一成無常愛果因。如虛空依是生諸色。色不盡故。二常果因。得涅槃道故。故經云。盡未來際。上皆論文。彼疏釋云。今明此智有其二能。一寂而常用。故爲無常果因。用雖虧盈。智無起滅。如所依空。非無常故。經明此智究竟如虛空。二用而常寂。故爲常果因。雖涅槃永寂。而智體不無。若不爾。將何窮未來際。若會三身者。卽用爲化身。寂爲法身。智爲報身。非無常矣。不同法相宗報身是有爲無漏。論云無常愛果者。用適機故。此上皆十地地體中經文疏文也。彼常果因。在時大中已辨也。

我於一切諸有中　所修福智恆無盡　定慧方便及解脫　獲諸無盡功德藏

一塵中有塵數刹　一一刹有難思佛　一一佛處衆會中　我見恆演菩提行

疏六有二偈。明利益願。上疏。清續金作六利益願。願於一切時。恆作利益衆生事業。無空過故。亦名三業不空。願前偈修福智等。爲不空因。獲無盡藏。是不空果。謂暫見身。則必定佛法。暫聞音聲。則得實智慧。纔生淨信。則永斷煩惱。得如大藥王樹身。得如如意寶身。

名功德藏。後偈利益時處。謂偏於時處。求能益法。利衆生故。十地經云。願乘不退輪。修菩薩行。令見諸佛演菩提行。卽乘教誡輪。修菩薩行故。

鈔第六我於下二偈。明利益願。彼第九也。疏三業不空者。彼經總相標云。願乘不退輪。四不退中念不退也。上注。續係正文。續注云。一本單行細書。行菩薩行。身語意業。悉不唐捐。前偈至不空果者。此一偈中。三句是因。一句是果。謂暫見身至如意寶身者。除謂一字。全是彼經文也。論科爲二。一從見身至斷煩惱。名作業不空。三業能安樂故。謂見身行行。知佛法真實。故云必定。聞口說法。能生智慧。念意寶德。諸惑不生。此但增勝而說。三業成益不同。實則互有。二謂得如大下。名利益不空。二喻皆喻拔苦也。一切衆生有二種苦。一種種諸苦。謂逼迫等。若身若心。藥王治之。出現品云。譬如雪山有藥王樹。名曰善見。若有見者。眼得清淨。若有聞者。耳得清淨。若有齅者。鼻得清淨。若有嘗者。舌得清淨。若有觸者。身得清淨。若有衆生取彼地土。亦能爲作除病利益。佛子。如來應正等覺無上藥王亦復如是。能作一切饒益衆生。若有

得見如來色身。眼得清淨。若有得聞如來名號。耳得清淨。若有得覲如來戒香。鼻得清淨。若有得嘗如來法味。舌得清淨。具廣長舌。解語言法。若有得觸如來光者。身得清淨。究竟獲得無上法身。若於如來生憶念者。則得念佛三昧清淨。若有衆生供養如來所經土地及塔廟者。亦具善根。滅除一切諸煩惱患。得賢聖樂。佛子。我今告汝。設有衆生見聞於佛。業障纏覆。不生信樂。亦種善根。無空過者。乃至究竟入於涅槃也。二貧窮苦。世財法財。如意治之。言得如意寶身者。此卽出現品明十身相中第十相。名如如意寶身故。彼經云。復次佛子。譬如大海。有大如意摩尼寶王。名一切世間莊嚴藏。具足成就百萬功德。隨所住處。令諸衆生災患消除。所願滿足。然此如意摩尼寶王。非少福衆生所能得見。如來身如意寶王亦復如是。名爲能令一切衆生皆悉歡喜。若有見身。聞名。讚德。悉令永離生死苦患。假使一切世界。一切衆生。一時等心欲見如來。悉令得見。所願皆滿。佛子。佛身非是少福衆生所能得見。唯除如來自在神力所應調伏。若有衆生因見佛身。便種善根。乃

至成熟。爲成熟故。乃至得見如來身耳。佛子。是爲如來身第十相。卽兼前如大藥王樹身。並喻佛身以塵沙功德積集成故。名功德藏。論主對前安樂。此爲利益。故作此釋也。實則藥王喻三業捨惡離苦。如意喻三業進善得樂。疏名功德藏者。疏和上經文。結成此經獲諸無盡功德藏之句也。

普盡十方諸刹海　一一毛端三世海　佛海及與國土海　我偏修行經劫海

一切如來語清淨　一言具衆音聲海　隨諸衆生意樂音　一一流佛辯才海言。和作切。

三世一切諸如來　於彼無盡語言海　恆轉理趣妙法輪　我深智力普能入

疏七普盡十方下有三偈。明轉法輪願。上疏。清續金作七轉法輪願。亦名攝法。上首願。謂轉佛法輪。願皆攝取而轉授故。文中初偈轉法輪處。若據有修行之言者。合屬前段爲修行處。前已有處。此中晉譯。及與善本。皆無修行。故屬此段。次一偈能轉圓音。次二句轉法輪時。第十一一句。所轉法輪。末後一句。能攝方便。

鈔第七普盡下三偈。轉法輪願。彼第三願也。轉法輪處者。彼經有四節。一轉處。二

轉時。三攝法方便。四轉法頓周。今卽初也。彼經云。願一切世界。佛興於世。佛應現之世界。則是轉法輪處。疏若據有修行至故屬此段者。通伏難也。難云。此偈雖標刹海。而結云我徧修行。應屬前段。云何判屬法輪願中。通釋如疏也。次一偈能轉圓音者。如香山國師通敍十解。一云。如來在日。一音演暢。隨類解生。二云。或以隨一方之音。皆謂世尊同其己語。三。或云唯出隨根一音。聞者各聞稱根別法。四。或云唯出隨法一音。聞者各得所聞別法。五。或云於佛胸中。有淨大種。功德最勝。能發清淨梵音聲相。六。或云有一無心之音。若佛有心。其音卽定。不能徧應一切衆音。如凡夫等。以佛無心定出一音。故能普應一切衆音。其猶谷響。及衆樂器。但有心者。出種種聲。七。或云唯一圓徧之音。都無宮商平上之異。增上緣力。隨感成多。其猶滿月。流影非一。入。或云佛有衆多音聲。一切衆生所有言音莫非如來法輪聲攝。但以無礙。一卽一切。一切卽一故。大經云。一切衆生語言法。一音演說盡無餘。九。大師云。言一音者。乃無音也。有卽非一。諸有體法皆非一故。由佛無音。乃曰

一音。佛若有音。有音已定。何能應一切音耶。良爲無音。故能隨感出種種音。如鐘聲等隨擊大小。佛音自一。聽者聞多。隨類各各自心現故。無有自心親取他境。經說自心還取自心。處處皆說唯心（心續作有）。義故。以此無音之音普應。皆一色聲功能。於理無違。十。又一音卽一切音。一切音卽一音。若非一卽一切者。佛演一音。衆生不能各各領解。又若非一切卽一音者。如來一音卽不能普備也。良以一多相卽。故佛演一音卽普備也。一切衆生皆有領解。次二句轉時者。文有三世之言。故判爲時。意在會地經第三節。彼經卽以入相成道爲轉法輪時。疏能攝方便者。彼經第三節也。彼於入相文次後云。皆悉往詣親近供養。爲衆上首。受行正法。釋曰。供養則集功德方便。上首下。則集智慧方便。此二助菩提法。故云方便也。今云我深智力普能入。正同彼也。普入卽皆悉往詣也。若不以深智。卽不能悉往普入。故云深智力也。

我能深入於未來　盡一切劫爲一念　三世所有一切劫　爲一念際我皆入

我於一念見三世　所有一切人師子　亦常入佛境界中　如幻解脫及威力

疏　入有二偈明淨土願。（上疏．清續金作入淨土願。）願清淨自土．安立正法．及能修行諸衆生故。（故．清續金無。）○略無淨土之言．以影在後段故．而具淨土七種淨義。

鈔　第八我能下二偈．淨土願．彼第七也。疏文分二。先標釋願名。後隨文配釋。前中又二。先正釋願名。後會通具闕。今初．文中由有清淨自土等言．此須明三土。今依諸論略釋名義。於中有二。先釋總名。後明差別。初中總言淨土者。世界皎潔名淨。即淨可居名土。又體離障染名淨。依止義邊名土。言差別者。通論淨土．有其三種。一常寂光土。二常受用土。三常變化土。言常寂光土者。亦名法性土。即法身佛所依土也。普賢觀經云。釋迦牟尼佛．名毗盧遮那。其佛住處．號常寂光。謂法界真理．不生不滅．故名常。無相無爲．故名寂。性離垢染．體常明照．故名光。依止義邊．名之爲土。故名常寂光土。問。法身如來徧一切處。何有所依土耶。答。唯識論云。雖此身土．體無差別。而屬佛法．相性異故。此但約義強分。以法界理有二種義。一者覺

照義。卽名爲佛。二者與塵沙萬德爲依止義。卽名爲土。屬佛之處。相義名身。謂實相之相也。屬法之處。性義名土。卽自性身假分身土也。二常受用土者有二。一自受用。二他受用。言自受用者。謂大圓鏡智淨識所現。周圓無際。衆寶莊嚴。自受用身常依而住。名自受用土。問。何以鏡智現此土耶。答。以因中有漏第八識能變山河大地器世間等。佛位無漏轉成大圓鏡智。還能變起自受用土。與自受用佛爲依止。故云鏡智所現也。言他受用土者。由平等性智。爲他所變。或小或大。展轉精嚴。他受用身依止而住。問。由平等性智現他受土者。何故佛地論說鏡智所現耶。彼論云。諸佛爲令地上菩薩受大法樂。精進修行。於後得智。以大悲心。鏡智相應。淨識之上。依菩薩業力。如來與作增上緣。隨其根宜。現清淨土。改轉不定。據此。卽由鏡智所現。卽二論相違也。答。定不相違。所以然者。謂他受用佛身之與土。皆是無垢第八識自證分中實定果色種子生起。蓋以平等性智起大悲心。擊發圓鏡智中無漏定果色種子。而起十重他受用身土。亦須由菩薩善業力。感佛現身。如

來與作增上緣。變起身土。令十地菩薩受用。卽二論並不相違也。言變化土者。由成事智。大悲願力。爲未登地菩薩二乘異生所變。或淨或穢。大小不同。三類化身依之而住。問。何故化土有淨穢耶。答。此有二說。一由佛本願。二由生感變。由佛願者。如阿彌陀佛往昔曾爲轉輪聖王。名無諍念。於寶藏佛所發菩提心。願取淨土。利樂有情。今旣果滿。亦現淨土。釋迦牟尼如來時爲大臣。名曰寶海。願攝穢土。成熟有情。故今果中。亦處穢土。言由生感變者。由生心淨。感變淨土。故淨名云。欲得淨土。當淨其心等。由生心濁。故感變穢土。如釋迦本願。十方佛土所不容受惡業衆生悉生我國。又心垢故衆生垢。心淨故衆生淨。卽其義也。餘義極多。緣疏文窄。不敢繁敍也。疏言清淨自土者。卽自受用土。如淨名云。欲得淨土。當淨其心等也。安立下。卽他受用土。如淨名云。直心是菩薩淨土。菩薩成佛時。不諂衆生來生其國等也。七種淨義者。論判彼淨土願中爲七種淨。今疏全依。但次第少差耳。亦不須會之。

疏初偈即同體淨以同法性故令一多互相即入今文雖辨念劫圓融意取時中圓融之剎二有半偈明自在淨如摩尼珠美惡斯現自在圓通是故文云於一念見舉其佛者顯是佛土三三（清續金作三有一句）亦常入佛境界中者即是因淨因有二種一者生因謂六度等如淨名說二者依因此復有二一鏡智淨識爲土所依二後智通慧爲土所依此二皆是諸佛境界又境界者即是相淨謂七珍等第八一句攝於三淨謂四以如幻二字即是果淨果亦有二一所生果即是相淨略在境界廣則影在後承事中二示現果臨機示現故云如幻五解脫威力即受用淨謂受用淨土離過成德如用香飯得三昧等今解脫煩惱即是離過道力之能即是成德故十地經云成就清淨道六梵本此句無及威力字有眷屬字即住處衆生淨人寶爲嚴故七者相淨已如前說

鈔同體淨至即入者彼經云願一切國土入一國土一國土入一切國土彼釋全是此疏文也既同法性性則融之故使一多相即相入相即者約體以明一即一

切。一切卽一。則諸法相卽自在門也。相入者。約用以明。一入一切。一切入一。則一多相容不同門也。疏卽入二字。以攝十玄門之一門也。言十玄門者。準清涼國師四十二策問中。具以法喻明之。問云。竊聞華嚴深義。謂之十玄。請列其名。略申其義。答云。十表無盡。一一造玄。隨舉一法。卽具斯十。謂一同時具足相應門。如大海一滴。含百川味。二廣狹自在無礙門。如徑尺之鏡。見千里之影。三一多相容不同門。若一室千燈。光光涉入。四諸法相卽自在門。如金與金色。二不相離。五祕密隱顯俱成門。如片月澄空。晦明相並。六微細相容安立門。如瑠璃甁。盛多芥子。七因陀羅網境界門。若兩鏡互照。傳耀相寫。遞出無窮。入託事顯法生解門。如立象豎臂。觸目皆道。九十世隔法異成門。如一夕之夢。翔飛百年。十主伴圓明具德門。如北辰所居。衆星同拱。十無前後舉一全收斯爲華嚴不共玄旨。餘義如大疏明。與金師子章具列也。自在淨者。彼經云。無量佛土。普皆清淨。彼釋全同此疏。但加淨穢圓通。故云普皆。疏舉其佛者。人師子。卽佛也。佛是人中之師子。故因淨者。彼經

云。普入廣大諸佛境界。彼釋亦同此疏也。謂六度等如淨名說者。即佛國品。初標云。寶積。衆生之類。是菩薩佛土。所以者何。菩薩隨所化衆生而取佛土。乃至云布施是菩薩淨土。菩薩成佛時。一切能捨衆生來生其國。一也。持戒是菩薩淨土。菩薩成佛時。行十善道滿願衆生來生其國。二也。忍辱是菩薩淨土。菩薩成佛時。三十二相莊嚴衆生來生其國。三也。精進是菩薩淨土。菩薩成佛時。勤修一切功德衆生來生其國。四也。禪定是菩薩淨土。菩薩成佛時。攝心不亂衆生來生其國。五也。智慧是菩薩淨土。菩薩成佛時。正定衆生來生其國。六也。鏡智淨識爲土所依者。總論佛智有其四種一大圓鏡智。二平等性智。三妙觀察智。四成所作智。問。何名大圓鏡智。答。從喻爲名。謂此智性淨圓明。能鑒照萬物。故名大圓鏡智。即一切有情。心行差別。品類各異。及菩薩影像。三世諸佛之影像。乃至五趣影像。若事若理。及有爲無爲。萬德無不朗鑒。悉於中現。故名大圓鏡智。即猶如大圓鏡。能照萬物也。故唯識論云。大圓鏡智相應心品。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。通持業。及分取他名有財二釋也。言平等性智者。平謂均平。等即齊等。謂緣一切境時。自他平等。以第七識在因位時。執我執法。有高有下。起不平等。今成無漏。二執已除。自他平等。即約境得名也。故唯識論云。二平等性智相應心品。謂此心品。觀一切法。自他有情悉皆平等也。言妙觀察智者。謂神用無方。稱之爲妙。具緣諸法自相共相等。名爲觀察。決斷無礙。名之爲智。謂此心品現通朗鑒。說法利樂。故名妙觀察智。即從用得名也。故唯識論云。妙觀察智相應心品。謂此心品。善觀諸法自相共相無礙而轉。於大衆會。能現無邊作用差別。皆得自在。雨大法雨。斷一切疑網。令諸有情皆獲利樂也。言成所作智者。亦名成事智。謂能成辦所作利樂有情之事。名成所作智。即從境及用得名也。故唯識論云。成所作智相應心品。謂此心品。爲欲利樂諸有情故。普於十方示現種種變化三業。成本願力所應作事也。此之四智。唯佛具有。轉八識而成。即轉第八識成大圓鏡智。轉第七識成平等性智。轉第六識成妙觀察智。轉前五識

成成所作智。問。既有八識。如何轉成四智等。答。理實合轉成八智。以前五名同。故但立四。開亦無失。皆是決斷爲義。總取別境慧。及同時意二十一法爲體也。問。八識是心王。慧是心所。如何轉心王卻爲心所耶。答。言轉者。但轉心所中慧成智。非轉識體也。謂因中識強智劣。但言八識。卽攝諸心所皆在其中。若至果中。卽智強識劣。但言四智。卽總攝八識皆在其中也。卽各轉自識相應之慧也。問。若因中前七識有相應慧。至果可言轉第八既因中無。至果如何轉。答。第八因中雖無有漏慧相應。至果卽從無漏鏡智種子中生現行。亦無過失也。因疏中云。鏡智淨識爲土所依。鏡智。卽四智中大圓鏡智。因茲略釋四智也。此疏中言鏡智淨識爲土所依者。唯識論云。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。一切境相性相清淨。離諸障染。純淨圓明。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。言離諸分別者。準佛地論云。離我我所執一切所取能取分別。所緣行相微細難知者。說境及行相二皆叵測微細。不忘

者。恆現前義。由此故如來成就無忘失法。不愚者。不迷昧義。由此故如來名一切種智。及一切種妙智。性相清淨者。自性增明。名性相清淨。純淨圓明者。無雜名純。純。續作約。誤。離過名淨。圓者。滿也。又純簡因中劣無漏。淨簡一切有漏。圓簡二乘無學功德。現種依持者。與純淨等現行功德作所依止。起功德故。與純淨等種子作能持。持功能種故。能現能生身土智影者。卽能現身土三智之影。無間無斷盡未來際者。於一切時。能現一切處影。故不斷絕。於一身上現一切影也。如大圓鏡現衆色像者。佛地經云。如來圓鏡。衆像影現。依佛智鏡。諸處境現。衆像影現。皆平等故。故以爲喻。今言爲土所依者。卽說鏡智淨識與現行功德爲依止也。據此。且約攝境從心。明受用變化二土所依。若攝相歸性。卽須以真如爲所依也。言後智通慧等者。後智。卽後得智也。簡非根本智也。以根本智唯內證故。若現身現土。皆是後得智也。然此通說三土所依。雖身土種子在第八識中。而現身現土。要假諸智爲能擊發。自受用土。鏡智後得。他受用土。平等後得。變化土者。卽成所作。此唯後得。

各由後智。擊發鏡智淨識內種子。發生現行故也。言通慧者。卽神通智慧也。依此通慧現身現土。故以此爲身土所依。佛地唯識據本末說別。佛地論中。三土皆從鏡智現。唯識論中。諸智不同。若作此和會。卽不相異也。如用香飯得三昧等者。淨名經香積品。因日時欲至。舍利弗念食時。維摩詰令化菩薩往衆香國香積如來所。取佛所食之餘來。維摩詰告舍利弗云云。云云。續係正文。大衆食已。至菩薩行品。維摩詰文殊及諸大衆共詣佛所。阿難聞諸菩薩毛孔之香。問佛。佛語阿難。從衆香國取食。食者一切毛孔皆香若此。阿難問維摩詰。香氣久如。維摩詰言。若聲聞人未入正位。食此飯者。得入正位。然後乃消。乃至得無生忍。一生補處等。釋曰。入正位。得無生忍等。卽三昧也。無及威字有眷屬字者。此句應云如幻解脫眷屬力。故判爲住處衆生淨也。相淨已如前說者。卽第三因淨句中。指境界二字爲相淨也。

於一毛端極微中　出現三世莊嚴剎　十方塵剎諸毛端　我皆深入而嚴淨

所有未來照世燈　成道轉法悟羣有　究竟佛事示涅槃　我皆往詣而親近

疏九於一毛端下有二偈。明承事願。上疏·清續金作九承事願。願往諸佛土。常見諸佛。恆時敬事。聽受法故。第八句爲總。餘皆是別。初之一偈。卽承事處。初二句通是真實義相。互相涉入。如帝網故。就中三世莊嚴剎。卽一切相。淨土體相有差別故。第三句卽無量相。謂前二相偏十方故。其第四句辨能知見。故地經云。智皆明了。現前知見。明唯。唯·清纂續金作爲。智知。非識境故。故·清纂續金無。梵本云。我甚深入莊嚴剎。深入有二。一智深入。二身深入。入彼莊嚴剎中。承事如來。非嚴淨彼。若去而字下加剎字。理無違矣。第五一句。所承事佛。所有佛故。六七二句。卽承事時。入相時·清纂續金無。故地經中但列土相。殊闕此經。

鈔第九於一毛下二偈。承事願。彼第六也。第八句爲總者。往詣親近。正是承事故。真實義相者。彼經有三種相。一一切相。二真實義相。三無量相。今卽第二也。彼經云。如帝網差別。釋云。土土同體。不守自性。互相涉入。故名真實。就中至差別故者。就上兩句中。取不守自性爲一切相淨也。彼經云。廣大無量。粗細亂住。倒住。正住。若入若行。若去。彼釋後三句云。入者。攝他入己。去則偏於他中。行則往來不住。第

三句。卽無量相者。彼經云。十方無量種種不同。彼引菩薩藏經云虛空中世界重數多於大千所有微塵。但由業力不相障礙。一處重重尙爾。況復橫周。辨能知見者。以彼科爲兩段。一所知。卽前三種相。二能知。卽此所引兩句是也。彼釋云。眞實義相。但可智知。餘一切相。可現眼見。若去而字下加刹字。（下續作上誤。）者。此句應云我皆深入嚴淨刹也。

速疾周徧神通力　普門徧入大乘力　智行普修功德力　威神普覆大慈力

徧淨莊嚴勝福力　無著無依智慧力　定慧方便威神力　普能積集菩提力（威神力麤）

清淨一切善業力　摧滅一切煩惱力

降伏一切諸魔力　圓滿普賢諸行力

疏十有三偈。成正覺願。（上疏。清續金作十。成正覺願。）願與一切衆生同時皆得無上菩提。恆作佛事故。文有十二力。前九明業用後三結因成果。前中九句。有其七業。前之六句。力字居中。

鈔第十速疾周徧下三偈。成正覺願。彼亦第十也。文分爲二。先標釋願名。二隨文配釋。於中二。先標舉科。（科。續作料。）二依次解釋。於中有二。先明業用。後結因成果。初中又二。先標指料簡。後隨文解釋。今初。疏有七業者。以彼經有兩段。一成菩提體。卽自分已圓。經云。於一切世界成阿耨多羅三藐三菩提。二作業。卽運他不息。文有七業。今疏全依彼。但不次耳。故云有其七業也。次第不同。亦不須會。力字居中者。以隨義便。且回經文釋之令顯。如初應云神通力速疾周徧。意云由神力故得速徧。力字在中。義則易見。下五句準知。

疏初一句卽自在業。以神通力普周徧故。

鈔自在業者。彼經云。以法智通。神足通。幻通。自在變化。充滿一切法界。

疏二一句示正覺業。不離一毛端處。而於一切處入相成道。故名普門。合云以大乘力徧普門。謂大乘稱理。互相卽入而普徧故。

鈔示正覺業至入相成道者。彼經云。不離一毛端處。於一切毛端處。悉皆示現初

生。出家。往詣道場。成正覺。轉法輪。入涅槃。一切諸佛示化門中多現八相。但名目前後稍別。義意大同。或一升天相。二降母胎。三初生。四出家。五破魔。六成正覺。七轉法輪。八入涅槃相。此是大莊嚴經中說也。一升天相者。一切諸佛將欲示生。說法利物。皆須先往兜率天。於彼天中。壽四千歲。爲十種自在業。一爲欲界諸天子說厭離法。二爲色界諸天說入出諸禪。解脫三昧。三入三昧名光明莊嚴常照三千。隨機說法。衆生聞已。生兜率天。勤發覺心。乃至第十說無量無邊如幻法門。徧十方界。示現種種形儀事業。隨機令喜。又爲成熟彼天。同行天故。令其聞法。發菩提心。是升天相也。二降母胎者。四千年滿。將欲下生。現十種事。一足下放安樂莊嚴光。普照惡趣。遇者獲安。皆知菩薩將欲出宮。二者毫相中放覺悟普照光。普照宿世同行菩薩。令知下生。各興供養。乃至第十於隨好中放日明莊嚴光。示現菩薩種種諸業。菩薩如是放百萬阿僧祇光明已。從兜率天沒。下生人間。十方菩薩咨嗟相送。化作白象。降神母胎。如大經說處母胎時。住離垢藏三昧。以三昧力。於

母胎中現大宮殿。種種莊嚴。兜率天宮不可爲比。而令母胎安隱無患。菩薩放光。如明鏡中見其面像也。三初。生者。先辨初生時。後明童子時。如大莊嚴經說。菩薩處胎滿足十月。將欲生時。王宮先現三十二瑞。爾時聖后以菩薩力。知欲誕生。初夜詣王。說自所願。我今欲往龍毗尼園。節物芳春。林木榮茂。堪可遊翫。願王排比。王聞卽許。嚴妙寶輦。莊嚴圍內。廣備受用。令稱所須。龍天歌讚。四兵防衞。與衆采女同至園中。見波叉樹翁鬱敷榮。衆寶嚴持。妙香芬馥。百千諸天伎樂圍繞。卽以右手攀樹東枝。嚬呻欠呿。欲天扶持。梵釋捧承。卽於右脇安庠而誕。如涅槃說。於十方面。各行七步。步步生華。垂光普照。地六震動。唱言。我於一切最爲尊貴。釋梵諸天。咸來親奉。又現微笑。放百千光。事畢還宮。父王歡喜。多令采女給侍承奉。後明童子時。如無量壽經說。又現習學書計算數聲明伎巧醫方養生符印及餘博戲。擅美過人。如莊嚴等說。父王令於嫗順那邊學書算等。太子發問。彼不能酬。乃至與難陀調達擲象射鼓。及餘博戲。無能及者。與執仗大臣等。一一比比。續作此。誤。試。

無不過人。廣如本行莊嚴等說。此初生竟。四明出家中。先明出家緣。後正明出家。且初。謂如悉達太子年十七時。父王爲納三妃一耶輸陀（陀。續作多。）羅。二瞿夷。三瞿比迦。幷嬪采八萬人。菩薩見諸采女如白骨。宮殿如丘塚塲。後因四門遊觀。見老病死。悟世非常。捐捨國位。踰城學道。下正明出家。者菩薩將欲出家。先以七夢令父王知。耶輸夢中見二十種可畏之事。菩薩得不忘念。自憶阿私陀仙當相我時。言若作輪王。王四天下。出家爲道。作三界尊。菩薩自思。煩惱曠野。生死河中。若不修行。終難出離。於衆睡後。卽呼車匿。被馬去來。車匿聞之。徬徨不已。諸天催促。帝釋開門。四王捧足。釋梵引路。光照無邊。遇者解脫。漸去宮遠。詣大仙林。諸女覺來。不見太子。悲號悶絕。水洒乃甦。卽奏王知。聞已大怒。何不謹之。失我愛子。卽遣五族大臣。各令一子。尋之承事。尋之不獲。山中而住。菩薩卽詣二仙。學求真道。彼仙被問。墮質歸誠。（誠。清續作成。續注云。成。疑誠。）取劍自落紺髮。以衣貿易袈裟。遣車匿將馬卻回。令白父王知。委然後六年苦行。爲破邪見。制伏多心。爲降外道。常爲諸天龍鬼神供養。

令十二洛叉天人住三乘路。廣如經說。五破魔六成道。此二相如下究竟果中明。七轉法輪入入涅槃。此二相如前勸請隨喜中已明也。以入相異。教文繁廣。今緣疏（疏。清流。誤。作）中舉著。故略明之。

疏三次三句。即說實諦業。謂說實諦。令物悟故。文中通舉說德及益。謂一以智行力內滿功德。二以大慈力普覆而說。故梵本云。以智行力功德滿。以大慈力覆一切。後句以福德力偏清淨。即是自他離障。亦說之益。

鈔說實諦業至亦說之益者。以彼經此一業中。文有兩段。一明能說。經云。得佛境界大智慧力。念念隨衆生心。示現成佛。二明說益。經云。令得寂滅。故此云通舉說德及益。意配彼文全備也。說德者。即彼能說。此中初句。即彼佛境界智力。次句即彼隨機示現成佛。後句。疏云自他離障。即彼令得寂滅之意也。

疏四次（次。清纂續。金作以。）第六句。即證教化業。說自所證以化物故。謂以菩提智契涅槃理。故無所依。梵本云以智慧力無所依。

鈔證教化業至無所依者。彼經云。以一三菩提。知一切法界卽涅槃相。釋云。以一極無二之菩提。契無差別之性淨涅槃。則不復更滅。說此令物生信名教化業也。今云智慧力卽彼一三菩提。云無著無依。卽彼涅槃相。

疏五一句。種種說法業。具足定慧方便等故。

鈔種種說法業者。彼經云。以一音說法。令一切衆生心皆歡喜。卽定慧方便也。

疏六一句。不斷佛種業。積集菩提。佛種豈斷。

鈔不斷佛種業者。彼經云。示入涅槃。而不斷菩薩行。

疏七一句。法輪復住業。依大智慧。能淨一切諸善根故。

鈔法輪復住業者。彼經云。示大智慧地。安立一切法。釋曰。唯一事實。卽是佛智。能生萬物。故名爲地。而智慧門隨機萬差。名安立一切。前卽涅槃能建大事。此卽於一佛乘分別說三。對實施權。故名復住。

疏後三句。結因成果。由內伏煩惱。外降諸魔。普賢行圓。故成菩提。亦可後三復爲三

業。以成圓十。八摧滅煩惱業。九降伏魔怨業。十普圓勝因業。上已別說十願竟。

普能嚴淨諸剎海　解脫一切衆生海　善能分別諸法海　能甚深入智慧海

普能清淨諸行海　圓滿一切諸願海　親近供養諸佛海　修行無倦經劫海

三世一切諸如來　最勝菩提諸行願　我皆供養圓滿修　以普賢行悟菩提

疏第二有八偈。上疏·清續金作二。總結大願於中二。先有三偈。上七字·續金作二。清作一。總結十願後有五偈。結歸二聖。今初。上十字·清續金無。前之八海。結前九願。後之一偈。結正覺願。前中上十字·清續金無。謂一淨土願。二成熟衆生願。三轉法輪願。四受持願。五修行二利願。六利益願。由願圓故。七有二願。親近。親近·清纂續金作親近。二字。即承事願。供養二字。即供養願。諸佛海。言通上二願。八即不離願。同志行。同志行·平作不離同志。故長時無倦。後偈結正覺者。上六字·清纂續金作後之一偈。成正覺願。以三世因圓。正覺果滿故。

鈔不離至無倦者。若離同見同志法緣眷屬修行。即厭倦也。

一切如來有長子　彼名號曰普賢尊　我今迴向諸善根　願諸智行悉同彼　嘉注云。行·

流通本作慧。杭注云。藏本智行有本智慧。願身口意恆清淨　諸行剎土亦復然　如是智慧號普賢
願我與彼皆同等　我爲徧淨普賢行　文殊師利諸大願　滿彼事業盡無餘
未來際劫恆無倦　我所修行無有量　獲得無量諸功德　安住無量諸行中
了達一切神通力　文殊師利勇猛智　普賢慧行亦復然　我今迴向諸善根
隨彼一切常修學

疏二一切如來下五偈。上七字。清續金無。結歸二聖。及。纂作反。誤。攝所餘。歸二聖者。謂普賢文殊。彰行所屬。亦卽釋釋。清續金作十。纂平作釋。成普賢行願。願。清纂續金無。名。法門主故。言攝所餘者。謂餘不說一切大願。是故文云。一切願海。卽同地經如是無量百千萬億阿僧祇大願。文中二。初二偈偏同普賢。後三偈雙齊二聖。今初。上十九字。清續金作文二。一偏同普賢。偏同普賢也。所以同者。普賢行故。稱法界故。言長子者。最尊勝故。出現品亦云。誰是如來法長子故。若表法法。清纂續金作法界。者。既續注云。既。疑卽。表法界。先萬物生。無過此故。如有偈云。普賢真身徧法界。能爲世間自在主。無始無終無生滅。性相常住等虛空。既無有始。卽是長義。不捨因行。

故爲佛子。但云同等。非但無量阿僧祇願。如法界量無盡願行。皆悉願同。後三偈上三字。清續金作二。雙同二聖者。者。清續金作雙同二聖也。文殊表解。解發願故。普賢表行。依依。清纂續金無。解起行故。故願與行分屬二聖。理實皆通。又表理智一相契合。行願相扶。所以雙同。

鈔出現品云長子者。卽此品初。如來放出現光。繞世界已。入如來性起妙德菩薩頂。便請出現之法。末偈云。誰是大仙深境界。而能真實具開演。誰是如來法長子。世間尊導願顯示。既表法界至故爲佛子者。三聖覩中先明二聖。三重表法。初重普賢表所信法界。卽能生如來藏。此是緣起法界非直指一真法界也。以真法界但是根本。於真界中。就能起諸法義邊爲普賢。能照法界義邊爲文殊。其所信法界。帶能所故。亦屬緣起第二重理智契合者。卽會緣釋歸一真法界也。故諸法相生。千差萬別。莫不皆在能生普賢之後。故知能生之主。最初全以真界爲體。以合體故。生卽無生。由是下偈云。徧法界爲世間主。無始無終等。此偈卽金剛瑜伽頂經偈也。所徧卽一真法界也。能徧卽普賢也。世間卽一切緣起諸法也。主卽最初

能生也無始終者全同真界也故願與行分屬二聖者此意以解爲願而對行也餘表法等義兼前段普賢等義廣如歸敬請加中具明

三世諸佛所稱歎　如是最勝諸大願　我今迴向諸善根　爲得普賢殊勝行

疏第三一偈結歸迴向者上疏清續金作三結歸迴向上來諸願皆屬迴向彌顯三段皆屬迴向

願我臨欲命終時　盡除一切諸障礙　面見彼佛阿彌陀　卽得往生安樂刹

我既往生彼國已　現前成就此大願　一切圓滿盡無餘　利樂一切衆生界

彼佛衆會咸清淨　我時於勝蓮華生　親覩如來無量光　現前授我菩提記

蒙彼如來授記已　化身無數百俱胝　智力廣大徧十方　普利一切衆生界

疏第二願我臨欲下四偈上疏清續金作二頌願生淨土全同長行顯經勝德轉生之益此令起願彼約說益爲意不同然準興善三藏所譯從文殊師利勇猛智下兼此四並在顯經勝德之末末後二偈清續金作三誤平作二與不空譯合偈之前卽頌長行則此下十二偈皆平作並頌顯經勝德應分爲四初五偈頌生淨土次二偈頌校量聞經功德次四偈頌通顯

五果。後一偈頌究竟果。卽應改於願我二字。爲是人二字。（二平無。）則無惑矣。今且依文。文則可知。不生華藏而生極樂。略有四意。一有緣故。二欲使衆生歸憑情一故。三不離華藏故。四卽本師故。

鈔應分爲四者。且依興善科之。以順重頌長行。成顯經勝德之段。故如此科。至鋪文處。卽不用之。略有四意者。一彌陀願重。偏接娑婆界人。二但聞十方皆妙。此彼融通。初心忙忙。無所依託。故方便引之。三極樂去此但有十萬億佛土。華藏中所有佛刹皆微塵數。故不離也。如大疏說。華藏世界。底布風輪。須彌塵數。普光摩尼海中出大蓮華。名種種光明蕊香幢。不言其數。安測其量。華藏刹海處在蓮臺。臺面純以金剛爲座。四周輪圍。金剛雜寶。有十不可說佛刹微塵數香水海列在其中。如天帝網。安布而住。一一香水海。各以四天下微塵數香水河右旋圍繞。一海一種。種所持刹。各有不可說佛刹塵數。自下而上列二十重。一一相去。各有佛刹塵數之刹。一一種刹。各有刹繞。如經所引重數繞數漸增準其一一刹。各有十刹

微塵之剎而爲圍繞。各攝眷屬。橫豎交絡。一一相當。遞相連接。成世界網。故知阿彌陀佛國不離華藏界中也。四卽此第三十九偈讚品云。或有見佛無量壽。觀自在等共圍繞。乃至賢首如來。阿閦釋迦等。彼並判云讚本尊遮那之德也。

乃至虛空世界盡　衆生及業煩惱盡　如是一切無盡時　我願究竟恆無盡

疏第二一偈（上四字。清續金作二總頌結十門無盡。）總頌十門總結無盡。（盡下清續金有也字。）亦別屬十願十無盡句。

鈔亦別屬十願十無盡句者。具如禮敬諸佛門中所引。今將此偈。正則總結十門。亦兼同十無盡句。以結迴向一門中之十願也。以偈文如世界之言。不全依長行。長行但有虛空煩惱及業等三故。此總別皆取也。

十方所有無邊剎　莊嚴衆寶供如來　最勝安樂施天人　經一切剎微塵劫

若人於此勝願王　一經於耳能生信　求勝菩提心渴仰　獲勝功德過於彼

卽常遠離惡知識　永離一切諸惡道　速見如來無量光　具此普賢最勝願

此人善得勝壽命　此人善來人中生　此人不久當成就　如彼普賢菩薩行（生。和作王。）

往昔由無智慧力　所造極惡五無間　誦此普賢大願王　一念速疾皆消滅
族姓種類及容色　相好智慧咸圓滿　諸魔外道不能摧　堪爲三界所應供
速詣菩提大樹王　坐已降伏諸魔衆　成等正覺轉法輪　普利一切諸含識

疏第二十方所有下七偈頌顯經勝德文亦分二先有二偈頌前校量聞益後五偈頌通顯諸行益（上疏清續金作二頌顯經勝德二一頌校量聞經益二通頌顯衆行益）長行有三一通明五果二別明淨土果三究竟菩提（菩提清續金作成佛）果其生淨土在前願中但頌初後即分爲二前四偈頌通顯五果後一偈頌究竟果今初（上二十一字清續金無）文具（具清金作二一通誦續作一一通頌）五果初偈增上果次偈等流果次偈離繫果次半偈異熟果後半偈士用果後一偈頌究竟果可知（上九字清續金作二頌究竟果）

鈔惡知識者如涅槃經德王品云菩薩摩訶薩觀於惡象及惡知識等無有二何以故俱壞身故菩薩摩訶薩於惡象等心無恐怖於惡知識生畏懼心何以故是惡象等唯能壞身不能壞心惡知識者二俱壞故是惡象等唯壞一身惡知識者壞無量善身無量善心是惡象等唯能破壞不淨臭身惡知識者能壞淨身及以

淨心。是惡象等能壞肉身。惡知識者。壞於法身。爲惡象等殺。不至三惡趣。爲惡友殺。必至三惡趣。是惡象等但爲身怨。惡知識者爲善法怨。是故菩薩常當遠離諸惡知識也。言無量光者。卽阿彌陀佛名也。言無量者。超諸數量。謂一一光各有眷屬。一一眷屬有若干色。不可數量也。十六觀經云。無量壽佛有八萬四千相。一一相各有八萬四千隨形好。一一好復有八萬四千光明。一一光明。徧照十方世界念佛衆生。攝取不捨。又阿彌陀經云。彼佛光明無量。照十方國。無所障礙。是故號爲阿彌陀。此皆由彼國中大願之所致也。無量壽經云。若我成佛。光明有限。下至不照億那由他百千及算數佛剎者。不取菩提。而諸佛行化。莫先光明。可以反愚成智。拔苦與樂。不言而化。是故願求也。是故彼佛復有異名。謂無邊光等。卽十二光也。十二光者。無量。無邊。無礙。無對。燄王。清淨。歡喜。智慧。難思。不斷。無稱。超日月等。二明等流果者。此人善得勝壽命者。謂隨前業力所感異熟。一期壽限。有短有長。謂之壽命。此壽命者。若小乘有宗解云。謂壽煖識三和合三中壽煖體是假。命

根異色心外。別有實體性。若大乘宗。取第八識種子上建立命根。不取現行。謂種子是本。能生現行。復能持彼。約斯勝義。偏取種子。故唯識論云。然依親生此識種子。由業所引差別功能。住持決定。假立命根。言依親生者。簡業種也。彼非親故。但依親生本識內三分因緣名言種上立。不依能感業增上緣種立。謂業種既疏爲緣。非親生種。無力連持。故非命根體也。言生者。簡餘不生現行之因緣種子。彼未生現。非命根體。此者。簡餘識也。識者。簡彼相應五心所法。種子者。簡此識現行。劣於種子故。以現行雖以能持種子。然不能生於種子故。不依現行而立命根也。然此種子有二功能。一謂總功能。爲能生現行用。此用是實。貫通諸法。種子上皆有此用。故名總也。二差別功能。爲能連持色心。不令斷絕。以此連持。唯此有之。名差別功能。若命根。唯依別功能上立。不共餘故。體即是假。有此所以唯約別功能立也。此中意說依普賢行願修行者。各隨前業。住壽短長。盡一報之身。修習勝行。不虛度時。名勝壽命。則反顯縱恣不善三業之者。靡惡不爲。不任調伏。設住世間。報

命經劫。轉使惡因彌廣。苦果無窮。善滅惡增。非勝壽命。故法句經云。人壽百歲。慳貪逾盛。不如一日。割捨財色。人壽百歲。樂不持戒。不如一日。淨心守戒。人壽百歲。多忿不忍。不如一日。含喜不瞋。人壽百歲。怠惰不勤。不如一日。策勵身心。人壽百歲。拙禦身心。不如一日。巧便運致。人壽百歲。常懷怯弱。不如一日。勇猛慧力。人壽百歲。不起善願。不如一日。發行四弘。人壽百歲。不生一智。不如一日。慧性聰利。釋曰。百年縱恣。過罪逾深。一日修持。便獲大益。所以不如也。後究竟果者。速詣菩提大樹王等者。謂諸佛示化。臨成正覺時。皆坐菩提樹也。且如釋迦因中。未成佛前。苦行六年。知不究竟。即思過去諸佛。皆詣菩提樹下。降伏魔軍。成等正覺。即離其處。詣尼連河邊。將欲剃髮沐浴。時優婁頻蠡聚落主。名斯那鉢底。有十童女。昔與五跋陀羅。常以麻麥供養菩薩。其最小者。名曰善生。於菩薩苦行之時。常以飲食供養八百梵志。願資菩薩速成菩提。菩薩以知自餓非真道故。於無光太子邊換得袈裟。至於晨朝。入村乞食。其聚落神告善生女。汝之所爲清淨人者。欲來乞食。

汝欲供養。宜速辦之。善生聞已。心大歡喜。取十牛乳。極令精純。煮以爲糜。欲將供養。菩薩知已。即於糜上現吉祥相。善生極怪。有仙語之。若有食此糜者。必成正覺。即敷妙座。令優多羅女。如常先請諸梵志等。奉教四望。都不見之。唯見菩薩卻來歸報。善生告云。此爲最勝。我本爲彼。宜速請之。菩薩受請。即詣其座。善生歡喜。以金鉢盛粥。授於菩薩。菩薩思惟。我食糜已。定證菩提。此鉢付誰。善生白言。隨意受用。菩薩受已。至尼連河。置鉢岸上。剃髮沐浴。諸天以香華徧散河中。浴已收水。還天供養。善生收髮。起窣堵波。大備香華而申供養。出岸思惟。坐何而(續作坐)食。龍妃持座。湧出供養。菩薩坐已。取食乳糜。身體平復。致鉢河中。龍收供養。帝釋化爲金翅。奪將歸天。起塔供養。經說我佛世尊詣道樹時。無量菩薩。幷諸天衆。各各嚴飾菩提之樹。或有高顯百千由旬。純華所成。或純旃檀。或純繒綵所成。或純珠寶所成。或七寶成。如是計有八萬四千。一一樹下。各隨色類。敷師子座。其座或以純華莊嚴。或香或寶。或純或雜。一一皆願菩薩坐於樹下得無上覺。爾時菩薩澡浴身

體。復食乳糜。氣力平全。欲往詣十六功德之地。菩提樹下。爲欲降伏諸魔怨故。以大人相。四面而行。振動大地。出大音聲。足下放光隨所踐處。皆生蓮華。正念向彼菩提之樹。直視行時。便有無量威儀。時風天雨天。從泥連河。至菩提樹。周徧掃洒。盡令嚴淨。又雨無量殊勝香華。徧覆其地三千界內。大小諸樹。皆悉低垂。向菩提樹。欲天散華。一一華等一俱盧舍。以爲其臺。復現廣路。於路左右。七寶欄楯。量如七多羅樹。衆寶旛蓋。處處莊嚴。又化七寶多羅之樹。絡以金繩。繩上皆懸珍鐸明珠。瑠璃間廁。其樹兩間。有七寶池。金沙徧布。香水盈滿。四華芬馥。四面寶階。周帀莊嚴。迦陵等鳥。出和雅音。有八萬四千諸天采女。以衆香水（水一作金）。用洒於路。復有上類。散衆天華。一一樹下。復有衆寶妙臺。其上各有八萬四千天諸采女。皆捧寶器。盛衆妙香。復有五千天諸采女。奏天伎樂。歌舞頌歎。出和雅音。菩薩其身。普放光明。照諸佛剎。復有無量百千諸天。奏天伎樂。於虛空中雨衆天華。又雨無量百千天妙衣服。復有無量象馬牛等。圍繞菩薩。發聲

哮吼。其音和暢。無量衆鳥。翺翔圍繞。出和雅音。菩薩往詣菩提場時。有如是等無量希有吉祥之相。令無邊界有情。皆得安樂。離苦惱等。菩薩爾時放大光明。照無邊界。遇光之者。苦惱皆除。迦利龍王說偈讚歎龍妃金光圍繞供養。既到樹下。復自思惟。往昔諸佛。坐何等座。證成菩提。念昔諸佛。皆坐淨草。時天帝釋化爲刈草之人。於菩薩邊。持草而立。菩薩徐問。汝名字誰。其人答言。我名吉祥菩薩心喜。我今必證無上菩提。卽以妙音從乞其草。化人心喜。持以上之。菩薩受已。以手自敷。結跏趺坐。立大誓言。若不成佛。終不起此也。言坐等者。卽降魔相也。菩薩既坐已。思惟欲界波旬最尊最勝。應召來此。而降伏之。卽放白毫光。照三千界。波旬遇已。夢三十二不吉祥事。寤已心驚。告諸臣佐云。我聞空聲悉達太子苦行圓滿。必成菩提。空我境界。如何摧伏。大臣等及其千子皆共諫之。波旬轉怒。卽召諸女。詣菩薩前。各騁妖姦。欲壞其淨行。菩薩哀念。說偈化之。令諸魔女。皆知欲過。而復報言。汝等有福。今得生天身。不念無常。造諸幻惑。當墮惡道。欲脫甚難。是時諸女。散以

天華。右旋菩薩。卻歸天上。於波旬所。具述其由。諫波旬言。願不爲患。時白部魔子。名曰導師。啓父王言。菩薩清淨。超過三界。神通道力。無有能當。諸天龍神。咸共稱讚。必非大王所能摧屈。不須造惡。自招過患。波旬不受。自往遣之。不受輪王。山間獨處。欲望佛道。徒自勞形。菩薩語言。我今坐此。決取菩提。日月墮地。須彌傾倒。寧有是事。我志不移。波旬轉怒。吼聲如雷。喚諸夜叉。率自徒屬。鄙惡醜形。百千異類。或布黑雲。雷電霹靂。或雨砂石。或擎大山。或口吐毒蛇。或身出猛燄。彎弓揮劍。舞稍盤槍。無量億魔軍。廣爲驚怖菩薩。以慈定力。砂石箭鏃。悉變成華。惡龍吐毒。皆爲香氣。波旬執劍。自欲害之。魔子抱而諫之。勿招罪咎。菩提樹神。無量天衆。言辭毀責。讚菩薩德。爾時菩薩語魔王言。我今於此斷汝怨讎。滅汝惡業。除汝嫉妒。汝宜回心。生大歡喜。汝以微善。今得天身。我從無量劫來。修習聖道。魔言有何證據。菩薩即以右手指地。而說偈言。諸物依何得生長。大地能爲平等因。此應與我作證明。汝今當觀如實說。時地神持華鬘湧現供養。言我能證菩薩往昔多劫修行。

今得菩提。酬前因行也。然我此地是金剛臍。餘方悉轉。此地不動。作是語已。大千世界六種震動搖出大音聲。有十八相。魔衆見已。憒亂身心。顛倒狼籍。蹤橫而走。波旬驚怖。悶絕頓躃。有一地神以水洒之。告言速去。此有兵衆欲來害汝。是時魔衆退散而走。降魔相竟也。言成等正覺者。即成道相也。隨學果用中已說也

若人於此普賢願　讀誦受持及演說　果報唯佛能證知　決定獲勝菩提道

若人誦此普賢願　我說少分之善根　一念一切悉皆圓　皆圓。續金及清會本作圓滿。

成就衆生清淨願　我此普賢殊勝行　無邊勝福皆迴向　普願沈溺諸衆生

速往無量光佛刹

疏第三三偈頌結勸受持。初半偈結前諸行。次一偈半上疏。清續金作三。頌結勸受持三。一結前諸行。二。重顯勝益。後一偈結成迴向普及衆生上十一字。清續金作三結成迴向。

爾時普賢菩薩摩訶薩。於如來前。說此普賢廣大願王清淨偈已。善財童子踊躍無量。一切菩薩皆大歡喜。如來讚言。善哉善哉。

疏第二爾時普賢菩薩下。上疏·清續金作二結說讚善。結說讚善乃是義生。此會入定。未有佛說。古德共立。佛令佛令·清纂續金作令衆。頓證。

鈔此會入定未有佛說者。會初世尊入師子頻申三昧。便令逝多林忽然廣博。現種種莊嚴之事普賢開發。文殊讚述。大衆頓證後。文殊出至福城東。教示善財。展轉求道。乃至品末。佛無自說之處。故此云如來讚言者。乃是義生也。

爾時世尊與諸聖者菩薩摩訶薩演說如是不可思議解脫境界勝法門時。

疏大文第三爾時世尊下。上疏·清續作二。金作三。流通分於中二。先指所說法。後時衆受持。今初。上十五字清續金作二指所說法向普賢說。已是義結。義結·清纂續金作結義。今云佛說。亦是義生。意欲總該。亦有二意。一此之一會。佛爲會主。雖諸善友。以總該別。亦屬佛說。二偏該九會。以皆不起菩提樹王。偏一切處。一時頓說。向見普賢在菩提場。攝末歸本。以本該末。並爲佛說。

鈔此之一會至亦屬佛說者。謂初會來。皆菩薩爲主。欲有所表。謂初會普賢爲主。初會是九會之總。表佛依正二果。體是法界。普賢主法界故。二文殊爲主。主十信

故。足下放光。三法慧爲主。十住是解位。足指放光。四功德林爲主。十行森聳如林。故足趺放光。五金剛幢爲主。迴向高出。故兩膝放光。六金剛藏爲主。入地能生無盡之功德。故眉間放光。七普賢爲主。位滿還同法界故。於一會中。隨品別有所表。故有餘菩薩等說者也。八普慧普賢等爲主。託法進修。慧能引行故。普賢主行故。九至此會初。方是佛自爲主。表證入因果。若不冥合佛心。無由證入。故此云佛爲會主也。則諸善友。皆佛十身中餘類身。故以總該別。縱前八會說主。亦佛十身中菩薩身也。故一一會初皆先標佛。淺識不曉此意。云華嚴多分非佛親說。未爲極妙者。渾是街巷之談也。疏二通該九會。至一時頓說者。謂不起菩提樹而升忉利天等三天也。皆不起而升之。如升須彌品云。爾時世尊不離一切菩提樹下而升須彌。向帝釋殿。法慧菩薩偈云。佛子汝應觀。如來自在力。一切閻浮提。皆言佛在中。我等今見佛。住於須彌頂。十方悉亦然。如來自在力。既三天皆爾。故成四句。一不起一切菩提樹而升一天。如前經文。二不起一處而升一切處。三不起一處而

升一處。四不起一切處而升一切處。二四兩句。取其結例之文。謂十方悉亦然。取前一切閻浮提。對忉利悉亦然。則是第四句。但取一閻浮提。對一切忉利。是第二句。其第三句易知。故無文。義必合有。是則不起法界菩提樹。徧升法界七處。卽第四句。問。動靜相違。去住懸隔。既云不離。何得言升。答。然佛得菩提。智無不周。體無不在。無依無住。無去無來。然以自在卽體之應。應隨體徧。緣感前後。有住有升。閻浮有感。見在道樹。天宮有感。見升天上。非移覺樹之佛而升天宮。故云不離覺樹而升釋殿。故法慧云。佛子汝應觀等。文理有據。今更以喻顯。譬如朗月。流影徧應。且澄江一月。三舟共觀。一舟停住。二舟南北。南者見月千里隨南。北者見月千里隨北。停舟之者。見月不移。是謂此月不離中流而往南北。設百千共觀。八方各去。則百千月各隨其去。諸有識者曉斯旨焉。向見普賢至佛說者。然第一會初。是菩提場證道。佛既不離菩提樹而在逝多林。文殊從佛會而出。乃至福城東。開發善財。是從本起末。善財求友。展轉南行。並是末也。從寄登地已後。多不指方。最後見

普賢時在菩提場內是攝末歸本也故云以本該末並爲佛說也

文殊師利菩薩而爲上首諸大菩薩及所成熟六千比丘彌勒菩薩而爲上首賢劫一切諸大菩薩無垢普賢菩薩而爲上首一生補處住灌頂位諸大菩薩及餘十方種種世界普來集會一切刹海極微塵數諸菩薩摩訶薩衆

疏二文殊師利菩薩下時衆受持於中亦二先列能持衆後總顯受持前中三一列菩薩次列聲聞後列雜類今初（上疏消續金作二時衆受持二一列能持衆三一菩薩衆）文有四類前之二類多在此會第三普賢義通常隨則偏該九會第四種種世界普來集會（亦平作迹）通二義一（續作亦）是前來遠集新衆二通九會集有遠近而梵本無文

鈔及所成熟六千比丘者即文殊辭佛往於南方舍利弗亦辭佛領自徒衆六千比丘海覺比丘而爲上首至於中路舍利弗勸令歸依文殊文殊如象王回旋觀諸比丘爲說十種無疲厭心謂積集一切善根心無疲厭見一切佛承事供養心無疲厭求一切佛法心無疲厭行一切波羅蜜心無疲厭成就一切菩薩三昧心

無疲厭。次第入一切三世心無疲厭。普嚴淨十方佛剎心無疲厭。教化調伏一切衆生心無疲厭。修一切劫中成就菩薩心無疲厭。爲成就一切衆生故。修行一切佛剎微塵數波羅蜜。成就如來十力。如是次第。爲成熟一切衆生界。成就如來一切力心無疲厭。諸比丘得普照法界。故大疏序云。象王回旋。六千道成於言下。故此列之也。言比丘者。新云苾芻。唐言具淨。西天有苾芻草。有其五德。以況佛弟子有其五種德也。一體性柔軟。如比丘調伏三業。制伏煩惱。不起卒暴。柔和善語。不觸於人。二引蔓傍布。此況比丘須傳佛教勸化一切。互相接引。展轉相化。如一燈然百千燈。三香氣遠騰。覺香氣者。悅樂身心。此況比丘戒香芬馥。衆人聞者。皆生歡喜。發其道意。四觸身安樂。有患者。此草拂著。皆悉平復。以況比丘自斷煩惱。以求無上菩提。外則教化衆生。皆令斷惡。滅煩惱惑。安住善品。五不背日光。猶如葵藿。常隨向日。此況比丘。行住坐臥。四威儀中。常向如來。不曾（會。金作會。）外緣邪見。是爲五德也。復有五義。一曰怖魔。初出家時。魔宮震動。此約淨心出家者說。二曰乞士。

謂上從諸佛乞法以資慧命。下從檀越乞衣食以濟色身。求無上菩提。三曰淨持戒。佛地論及婆沙論說。具足六義。名淨持戒。一具住淨尸羅。二能自防非別解脫戒。三具足三千威儀。八萬細行。四所行具足離五處不應行。卽處女寡女沽酒屠兒惡黨等。五於微細罪生廣大怖。故世尊言。莫輕小罪。以爲無殃。水滴雖微。漸盈大器。愼之妙矣。六受學（學。清續金作之。纂作學。）處須依勝師。不現邪見。如是六義。名淨持戒也。四曰淨命。離四邪命。及五邪命。四邪命者。一下口食。謂種植樹木。耕田墾土。二仰口食。謂觀瞻星象。以求衣食。三方口食。謂四方通耗等。及媒嫁事。四維口食。謂呪術推算。祿命決疑。用怖於人。以求衣食。五邪命者。一爲利養故。詐現希奇。二爲利養故。自說功德。三爲利養故。占相吉凶。爲說令怖。以求衣食。四爲利養故。稱得供養。激動人心。五爲利養故。廣置徒弟。高聲現威。令人怕怖。恐動求財也。若能離得四邪五邪。所獲資身。名爲淨命食。得名比丘也。五曰破惡。謂能降四魔也。賢劫一切諸大菩薩者。今此住劫。應名善賢。得名所因。如大悲經說。此三千大千世界初

欲成時。有大水聚。淨居天子觀此大水。見有千莖諸妙蓮華。各有千葉。金色金光。知有賢人一千。同劫成佛。故名賢劫。則住二十小（小。清作個。續作介。續注云。介疑个。）劫中。今當第九。彌勒於第十劫中成佛。如餘處說也。言一生補處者。謂唯有人中一偏受生。名爲一生。當紹前佛之位。名爲補處。此約化身成道也。唯慈恩解一生補處總有三位。一者一生所繫。二者最後之身。三者坐道場身。上生則一生所繫。唯有當來一偏受生爲能繫。下生則局後二身。如釋迦初生時。於東西南北各行七步。說一偈云。我生胎分盡。是最末後身。我已得漏盡。當廣度衆生。即名最後身也。後於菩提樹下坐時。名坐道場身。若成佛了。非三位攝。即名佛身也。此化身未成佛前有三位身。若自受用身。及他受用身。未成佛前亦有此三生身。如彌勒疏述也。又諸菩薩有五種生。方便攝化。導利羣品。一者除災生。由願自在力。爲大魚等。濟諸飢乏。爲大醫王。救諸疾病。爲大善巧。善和鬪諍。爲大國王。如法息苦。爲大天神。斷邪見行。爲火爲水。爲車爲舟。爲種種物。息除災患故。維摩經云。或作日月天。梵王世界主。

或時作地水。或復作火風。劫中有疾病。現身作藥草。劫中有饑饉。現身作飲食。劫中有刀兵。爲之起慈悲等。二者隨類生。以願自在力。於旁生等惡趣中生。彼所行惡而自不行。彼不行善而自行之。如入諸酒肆。能立其志。入諸淫舍。示欲之過。爲說正法。除彼過失。三者大勢生。稟性生時。壽量形色。種姓富貴。最爲殊勝。能斷衆生輕慢等過。四者增上生。受十王果。自在化導。隨所應生。五者最勝生。此生資糧。以極圓滿。如釋迦等。生剎帝利大國王家。能現等覺。作諸佛事。今言一生補處者。於五種生中通攝後四。若下生已。住最後身。卽第五生攝。是一生補處也。言住灌頂位等者。亦名受職位。大經第三十九。說十地滿心。名受職位。菩薩至此位末心。得百萬阿僧祇三昧。其最後三昧。名受一切智勝職位。住此三昧已。有大寶蓮華忽然出生。其華廣大。量等百千三千大千世界。以衆妙寶間錯莊嚴。超過一切世間境界。出世善根之所生起。微塵數蓮華以爲眷屬。爾時菩薩坐此華座。身相大小正相稱可。無量菩薩以爲眷屬。各坐其餘蓮華之上。周帀圍繞。一一各得百萬

三昧。向大菩薩一心瞻仰。此大菩薩坐華座時。光明言音皆徧法界。一切世界咸悉震動。惡趣休息。國土嚴淨。同行菩薩靡不來集。人天音樂同時發聲。所有衆生悉得安樂。從兩足下放百萬億阿僧祇光明。普照十方諸大地獄。滅衆生苦。於兩膝輪放光。滅畜生苦。於臍輪放光。照閻浮提界。滅餓鬼苦。兩脅放光。滅人間苦。兩手放光。普照天宮。阿修羅宮。兩眉放光。普照聲聞。項背放光。普照緣覺。口中放光。照初發心。乃至九地菩薩。眉間放光。普照十地菩薩。令魔宮殿悉皆不現。頂上放光。普照諸佛道場衆會。右繞十帀。住虛空中。成光明網。名熾然光明。發起種種諸供養事。供養於佛。餘諸菩薩。從初發心。乃至九地。所有供養。欲比於此。算數譬喻不及其一。若有衆生見如此事。皆悉於菩提得不退轉。此大光明作供養已。復繞十方一一諸佛道場衆會。繞十帀已。從諸如來足下而入。爾時諸佛菩薩知某世界某菩薩行廣大行。到受職位。乃至九地菩薩衆。皆圍繞恭敬觀察。正觀察時。其諸菩薩即各獲得十千三昧。十方所有受職菩薩。皆於金剛莊嚴臆德相中出大

光明。名（名。金作各。誤。）能壞魔怨。普照十方。現神變已。而來入此菩薩臆德相中。其光入已。令此菩薩智慧勢力增長過百千倍。爾時十方一切諸佛。從眉間出清淨光明。無數光明以爲眷屬。名（名。金作各。誤。）增益一切智神通。普照法界。作佛事已。而來至此菩薩會上。周而圍繞。示現種種莊嚴事已。從大菩薩頂上而入。其眷屬光明。亦各入此諸菩薩頂。當入之時。此菩薩得先所未得百萬三昧。名爲已得受職之位。入佛境界。具足十力。墮在佛數也。疏前來這集新衆者。卽此會列五百菩薩。及聲聞衆。世尊入定現相。然後有十方菩薩雲集。故云新衆也。

大智舍利弗。摩訶目揵連等而爲上首。諸大聲聞。

疏　二大智舍利弗下。列聲聞衆。（上疏。清。續。金作二聲聞衆。）唯局此會。

鈔　言大智舍利弗等者。舍利弗本行名舍利弗多。亦曰舍利子。卽鶖鷺子。蓋從母以呼也。姓拘栗氏。號優波（波。清作婆。）提舍。卽王城提舍論師之子。年纔八歲。名振四方。與大目連少而爲友。形容短小。事山闍耶外道。知不究竟。將期明脫。後遇馬勝。聞

法得初果。與其徒衆二百五十人投佛出家。半月後。得無學果。阿含第三云。我聲聞中。第一比丘。智慧無窮。舍利弗是。雜阿含二十三云。舍利弗是第二法王。廣如中阿含自果第四。西域記第九等敘也。言摩訶目犍連者。新云摩訶沒特伽羅子。目犍連姓。大般若四百七十八。翻爲大採菽氏。瑜伽第四云菉豆子。神仙之後。名拘律陀。或拘梨多。王舍拘哩伽邑人。大婆羅門種。後因鶖子說偈悟道。詣佛出家。七日後得無學果。常在佛左邊。鶖子在右邊。號雙賢弟子。增一云。我聲聞中。第一比丘。神足輕舉。飛到十方。是大目連。南山記說目連同名者有六人。今言大者。揀小濫也。廣如本行四十八。西域記第九（上五字。清續作第九西域記。）等敘也。諸大聲聞者。聲者。所謂諸佛教聲。聞聲悟道。名聲聞也。通即大乘亦曰聲聞。以佛道聲。令一切聞故。又言大者。共有六義。一智大。盡無生故。二斷大。見修盡故。三相大。佛威儀故。四利大。世應供故。五用大。具通明故。六記大。當作佛故。

幷諸人天一切世主。天龍夜叉。乾闥婆。阿脩羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。人非人等。一

切大衆。

疏三并諸人天下列雜類衆。上疏續金作三雜類衆。

鈔言天龍等者。總舉八部衆也。一天者有四。一名天。如世國王名爲天子。緣有福諸天減一分福與今天子。二生天名天下從四天王天上至非想非非想天中有情。三淨天但於人中得聖果者名爲淨天。有自在義故。四生淨天謂二十八天中諸聖人是也。今言天者四中多取第二生天也。二龍有四種。一天龍持天宮殿不教墮落者。二人龍人間興雲致雨者。三地龍能持山河大地四王龍守護王之庫藏等者。復有四種。一者虬龍虬龍有角。二者鷹龍鷹龍有翼。三者驪龍驪龍有珠。四者蛟龍蛟龍有鱗。又龍離五般障難方能降雨。一火大增盛。二風吹雲散。三阿脩羅收雲入海。四風伯雨師放逸懈怠。五者衆生造諸惡業龍天瞋責雨亦不下。五中隨有一障雨即不下也。三夜叉者新云藥叉。此云輕捷鬼。唐三藏翻爲暴惡神。亦名勇健神。雌者名可畏攝地行食啖生類雄者名藥叉有翅而能飛空唯喫

孩兒。居下天。守天城門也。四乾闥婆者。正云健闥嚩。此云尋香行。亦云食香神。謂食氣。作樂求乞。天帝須樂。體有異相。便往奏之。西天呼一類音聲人名健闥嚩。謂不作生計。尋食香氣。作樂求之。五阿脩羅者。古翻不飲酒神。謂海水鹹苦。釀酒不成。因茲不得喫。名不飲酒神。新云阿素落。此云非天。謂無天實德。故云非天也。六迦樓羅。此云金翅鳥。正云揭路荼。此云妙翅鳥。身有四色。黃金色。白銀色。瑠璃色。頗胝迦色。以有四般寶色翅羽嚴麗。故名妙翅鳥。此具四生。如前已辨也。七緊那羅者。正云緊捺洛。此云歌神。有其四類。法華經中呼爲清歌雅樂衆。此樂神體是畜生。形狀似人。面貌端正。頭上有一角。人見生疑。不委是人是畜。亦名疑人也。八摩睺羅伽。正云莫呼洛迦。此云大腹。莫呼云大。洛迦云腹。卽莽蛇蝦蟆之類也。此之八類。於一一類中各有無量。總在會中。問。此等何緣得至佛會。答。慈恩和尚云。由佛慈悲。廣爲引化。（化。續金作他。清纂作化。）有靈之類。皆悉奔波。希法雨以潤萌芽。冀智藥而除衆苦。如歸慈父。若趣醫王。但由平等慈悲。恩霑動植者也。動者有情。植者無

情草木等類。如來行處。有情遇之。便得超升。無情枯木。木。清作求。誤。再生華結果也。

聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

疏二聞佛所說皆大歡喜信受奉行彰其信受。上疏。清續金作二總顯受持。總顯受持。通前諸衆。然此流通。偏屬屬。纂續金作通。第九。若通九會。於理無違。何必將斯要該九會。又準前例。說法之後。尚闕現瑞。及證成等。但按梵文。足有始終。

鈔聞佛所說至信受奉行者。慈恩圓覺疏。引文殊所問經。說有三種義。歡喜奉行。一說者清淨。不爲取著名利所染故。二所說清淨。以如實知法體故。三者得果清淨。即說益也。亦陳事既周。時衆獲益。聞法者積善於胸懷。受導者奉言以行學。即各稟教習學。流通未聞也。疏何必將斯等者。古德多云經來未盡。故無流通。即意懸指此文通於九會。今不用之。故云何必也。尚闕現瑞等者。諸會說竟。皆有之也。即知各自流通也。纂此下疏文慶讚迴向兩偈前。續金有四偈辭述意迴向七字。

疏我佛昔於大劫海　修行苦行爲衆生　證此難思解脫門　何幸得聞能讚演

願此勝因皆上薦　寶祚長安帝道昌　四恩百辟及含生　同證玄門齊智海

鈔第四慶讚迴向文有二偈。初偈慶遇申讚。後偈舉益迴向。前中初三句述所證難思。後一句慶聞讚演。於初中。初二句標佛悲願。後一句顯證難思。初中上句標行願時長。下句正明行願。於中上四字正舉修行。下三字標行所爲。下一句顯證難思。中言難思等者。即所入不思議解脫境界也。門者。即能入普賢行願也。此正舉所讚也。後偈中初四字舉所迴善根。下三字等正申迴向。於中初即迴向有情。末後一句迴餘二處。初中先明上報四恩。下三字明下及含識。上四恩中。初別顯王恩。疏皆上薦寶祚等。下通舉四恩。謂一王恩。二三寶恩。三父母恩。四衆生恩。古云施主恩。此上一一有大恩德。故迴向上報也。廣如本生心地觀經所明。言百辟者。總舉臣寮。同上王恩也。及含生者。即有情之異名。總有十種。一名類生。二名膚生。三名羣生。四名懷生。五名蒼生。六名衆生。七名含生。八名異生。九名緣生。十名有情。今即一數也。末後一句迴餘二處者。玄門二字。即真如實際智海二字。即無

上菩提。願四恩三有同證斯道也。此中及含生等。是向衆生。卽隨相行。齊智海。是向菩提。卽離相行。玄門是向實際。實際卽非隨非離。隨相行是大悲下化。離相行是大智上求。卽隨相與離相二行闕一不可也。何以。隨相若闕離相。則成有漏。離相若闕隨相。卽墮偏空。以離相得隨相。故觀空而萬行沸騰。隨相得離相。故涉有而一道清淨。如此二行不闕。方可觀空不礙有。涉有不礙空。所以然者。謂事卽理故。色卽空故。理由事顯。事藉理空。理空卽觸目全真。事顯乃無非是佛。又空卽色而萬別。事事皆真。色卽空而一如。相無不寂。若如是解者。無一心而不證。念念道成。無一事而非真。塵塵佛土。此乃圓宗所詮也。所以此教圓無不妙。廣無不周。玄而復深。普而能徧。迴異諸教凡小權乘之行。成普賢圓融稱性之行也。良以根機有異。性欲不同。上哲之流。叵成比況也。

大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品別行疏鈔會本卷第四

心是佛心 身行佛行 口宣佛言 是為如来弟子

庚子三月 雪公老人開示賜訓

一、不變出家一念純善之初心

二、信佛持戒誠信佛言以戒為師

三、遠離利害兩邊超然中道 不過錢財最好

四、大戒後十年內不為人作皈依師

五、內外之交淡如水

大方廣佛華嚴經疏鈔會本略科卷第一

總科分四　卷次　頁次　乙十略釋名題　壹六三　庚一法應爾　貳四
甲一總敘名意即疏序亦名教迹分十　甲二歸敬請加即歸敬偈　壹六八　庚二酬宿因　貳七
乙一標舉宗體　壹一甲三開章釋文分十　貳一　庚三順機感　貳八
乙二別歎能詮　壹九乙一教起因緣分二　庚四爲教本　貳九
乙三教主難思　壹一四丙一生起大意　貳二　庚五顯果德　貳三
乙四說儀周普　壹一六丙二開章別釋分二　庚六彰地位　貳一六
乙五言該本末　壹二六丁一雙標　貳三　庚七說勝行　貳二〇
乙六旨趣玄微　壹三一丁二雙釋分二　庚八示真法　貳二三
乙七成益頓超　壹四七戊一因十義分三　庚九開因性　貳二三
乙八結歎弘違　壹五九己一列　貳四　庚十利今後　貳二六
乙九感慶逢遇　壹六〇己二釋分十　己三結屬會釋　貳三

戊二 緣十義分二　貳三
己一 引例總明　貳三
己二 開章別釋分二　貳三
庚一 列　貳三
庚二 釋分十　貳三
辛一 依時　貳三
辛二 依處　貳三
辛三 依主　貳四
辛四 依三昧　貳七
辛五 依現相　貳八
辛六 依說人　貳八
辛七 依聽人　貳八

辛八 依德本　貳八
辛九 依請人　貳八
辛十 依能加　貳八
乙三 藏教所攝分二　貳三
丙一 藏攝分二　貳三
丁一 藏二　貳三
戊一 總　貳三
戊二 別分二　貳五
己一 釋三藏分三　貳七
庚一 總列　貳八
庚二 別釋分三　貳八
辛一 修多羅藏　貳八

壬二 毗柰耶藏　貳八
壬三 阿毗達磨藏　貳八
癸二 總顯所詮　貳八
己二 明二藏　叁一
丙二 教攝分二　叁一
丁一 十二分教　叁一
丁二 諸宗立教分三　叁二
戊一 標舉將說　叁二
戊二 總辨深玄　叁二
戊三 開章別釋分二　叁二
己一 標　叁二

叁一
叁一六
叁二〇
叁二三
叁二三
叁二四
叁二六

己三 釋分四
庚一 大意合離分三
辛一 雙標開合
辛二 雙釋開合分二
壬一 釋不分意
壬二 釋分教意
辛三 雙結開合
庚二 古今違順分二
辛一 敘此方分二
壬一 總標
壬二 別釋分五
癸一 立一音教　卷三七
癸二 立二種教分四　卷三七
子一 西秦曇牟讖三藏　卷三八
子二 隋達法師　卷三九
子三 唐初印法師　卷二八
子四 齊劉虯隱士　卷三一
癸三 立三種教分三　卷三六
子一 南中諸師　卷四六
子二 後魏光統律師　卷五六
子三 隋末唐初吉藏法師　卷六三
癸四 立四教分四　卷七六
子一 梁光宅法師　卷六四
子二 智光　卷七五
壬二 辨順違分二
子三 唐海東元曉法師　卷九五
子四 苑公　卷九六
癸五 立五教分二　卷一〇三
子一 波頗三藏　卷一〇三
子二 賢首法師　卷一〇三
辛二 敘西域分二
壬一 正敘二　肆一
癸一 總敘源由　肆一
癸二 雙釋所立分二　肆二
子一 戒賢　肆二
子二 智光　肆四
壬二 辨順違分二

癸一　總明順違　肆六
癸二　各別會釋分三　肆九
子一　標列章門　肆九
子二　廣會初二分二　肆九
丑一　雙標二義　肆一〇
丑二　別顯二相分二　肆一〇
寅一　法相宗分二　肆一〇
卯一　標所宗　肆一〇
卯二　引文成立分二　肆一〇
辰一　三乘爲了一乘不了分二　肆一〇
巳一　引深密　肆一〇
巳二　引勝鬘　肆一一
巳三　引般若說有五性　肆一一
辰一　五性爲了成前三乘分五　肆一一
辰二　引涅槃第九明無無性　肆一二
辰三　釋所引經論結成正義　肆一三
辰四　引涅槃遮救無性　肆一三
辰五　引諸經論遮救定性　肆一三
辰六　引深密同前證有趣寂成五性　肆一三
辰七　引十輪明定有三乘以成五性　肆一三
辰八　引法華遮救趣寂　肆一四
辰九　釋勝鬘會一乘方便　肆一四
辰十　以法華結成破立　肆一四
午一　標章　肆一四
午二　依章別釋分二　肆一五
午三　以義分教分三　肆一五
寅二　法性宗分二　肆一〇
卯一　標所宗　肆一〇
卯二　引證成立分十　肆一〇
辰一　引法華雙明一乘一性　肆一三
辰二　引涅槃明乘性相成　肆一九
辰三　重引法華明無趣寂　肆二〇
寅二　立教開宗分二　肆一三
午一　標章　肆一三
午二　依章別釋分二　肆一九
午三　以義分教分三　肆二〇

癸一 總辨源由　肆四九
癸二 正立五教分三　肆四九
子一 列名　肆四九
子二 解釋分五　肆四九
丑一 小乘教　肆四九
丑二 始教　肆五〇
丑三 終教　肆五一
丑四 頓教　肆五一
丑五 圓教　肆五二
癸三 約所詮辨異分二　肆五二
子一 標　肆五三
子二 別釋分五　肆五三
丑一 小乘教　肆五三
丑二 始教　肆五四
丑三 終教　肆五四
丑四 頓教　肆五四
丑五 圓教　肆五四
寅一 總爲一教　肆五四
寅二 開爲二教　肆五五
寅三 分爲三教　肆五五
寅四 分爲四教　肆五五
寅五 分爲五教　肆五五
辛一 化儀前後分十　肆五七
壬一 本末差別門　肆六〇
壬二 依本起末門　肆六一
壬三 攝末歸本門　肆六二
壬四 本末無礙門　肆六二
壬五 隨機不定門　肆六三
壬六 顯密同時門　肆六三
壬七 一時頓演門　肆六三
壬八 寂寞無言門　肆六四
壬九 該通三際門　肆六八
壬十 重重無盡門　肆六八
辛二 通會諸教分五　肆五一
庚一 總相會通二分　肆五〇
庚二 依教開宗　肆四九

乙三 義理分齊分二　伍一
丙一 總明大意　伍一
丙二 開章別釋分二　伍二
丁一 標章　伍四
丁二 依章別釋分四　伍四
戊一 所依體事　伍四
戊二 攝歸真實即真空絕相觀　伍七
戊三 彰其無礙分三　庚九
己一 總標即理事無礙觀　伍九
己二 別釋分十　伍九
庚一 理徧於事門　伍九
庚二 事徧於理門　伍一〇
庚三 依理成事門　伍一六
庚四 事能顯理門　伍一八
庚五 以理奪事門　伍一九
庚六 事能隱理門　伍二一
庚七 真理即事門　伍二二
庚八 事法即理門　伍二三
庚九 真理非事門　伍二四
庚十 事法非理門　伍二五
己三 總結　伍二六
戊四 周徧含容分二　伍二九
己一 標舉章門　伍二九
己二 依章別釋分二　伍二九
庚一 正辨玄門分三　伍二九
辛一 列名總顯　伍二九
辛二 指事別明分二　伍三三
壬一 總辨所依　伍三三
壬二 別顯十門分十　伍三四
癸一 同時具足相應門　伍三四
癸二 廣狹自在無礙門　伍三七
癸三 一多相容不同門　伍四〇
癸四 諸法相即自在門　伍四四
癸五 祕密隱顯俱成門　伍四六
癸六 微細相容安立門　伍四九
癸七 因陀羅網境界門　伍五一

癸八 託事顯法生解門 伍四
癸九 十世隔法異成門 伍五
癸十 主伴圓明具德門 伍九
辛三 結例成益 伍六
庚二 德用所因分三
辛一 問答總明 伍三
辛二 隨門別釋分十
壬一 唯心所現 伍五
壬二 法無定性 伍六
壬三 緣起相由分三
癸一 總 伍七
癸二 別釋分十
子一 諸緣各異 伍八
子二 互徧相資 伍九
子三 俱存無礙 陸一
子四 異體相入 陸二
子五 異體相即 陸三
子六 體用雙融 陸三
子七 同體相入 陸四
子八 同體相即 陸五
子九 俱融無礙 陸六
子十 同異圓滿 陸七
癸三 總結 陸七
壬四 法性融通分二 陸八
癸一 總 陸八
癸二 別明分二 陸九
子一 結前生後 陸九
子二 正顯別相 陸九
丑一 因無限 陸九
丑二 佛證窮 陸九
丑三 深定用 陸九
丑四 神通解脫 陸一〇〇
丑五 總結所屬 陸一〇〇
庚四 教所被機分二

丙一總　陸一

丙二別分二　陸一

丁一標二門　陸一

丁二別釋其相分二　陸一

戊一揀非器　陸一

戊二顯所爲分五　陸二

己一正爲　陸二

己二兼爲　陸三

己三引爲　陸三

己四權爲　陸三

己五遠爲　陸四

乙五教體淺深分三　陸四

己一大乘分三　陸一四

庚一標　陸八

庚二釋分三　陸八

辛一以聲爲體　陸一六

辛二名等爲體　陸一八

辛三聲名句文合爲其體　陸二三

庚三料揀　陸二四

戊三雙會　陸二六

丁二別釋後七分七　陸二六

戊一通攝所詮體　陸二六

戊二諸法顯義體　陸二九

戊三攝境唯心體分二　陸三六

己一總明　陸三六

丙一總　陸一

丙二別釋分二　陸一

丁一合釋前三分三　陸一

戊一雙標　陸一

戊二雙釋分二　陸一

己一小乘分二　陸二

庚一總徵　陸二

庚二別釋分三　陸三

辛一語業爲體　陸三

辛二名等爲體　陸三

辛三合四法以爲教體　陸四

己二大乘分三　陸一四

庚一標　陸一四

庚二釋分三　陸一四

辛一以聲爲體　陸一六

辛二名等爲體　陸一八

辛三聲名句文合爲其體　陸二三

庚三料揀　陸二四

戊三雙會　陸二六

丁二別釋後七分七　陸二六

戊一通攝所詮體　陸二六

戊二諸法顯義體　陸二九

戊三攝境唯心體分二　陸三六

己一總明　陸三六

己三 開章別釋分二
庚一 開章　陸三九
庚二 別釋分二
辛一 本影相對分四
壬一 唯本無影
壬二 亦本亦影
壬三 唯影無本
壬四 非本非影
辛二 說聽全收分二
壬一 標　陸四七
壬二 釋分二
癸一 約同教以成四句　陸四七
癸二 約別教以明四句　陸四七
丙二 依章別釋分二
丁一 釋通宗分三
戊一 總標大意　陸五五
戊二 敍昔辨違　陸五五
戊三 申今正解分三
己一 總標　陸五六
己二 別釋分十
庚一 我法俱有宗　陸五八
庚二 法有我無宗　陸六〇
庚三 法無去來宗　陸六〇
庚四 現通假實宗　陸六〇
庚五 俗妄真實宗　陸六〇
戊四 會緣入實體分二　陸三九
己一 總明
庚二 開釋分二
辛一 以本收末　陸三九
辛二 會相顯性　陸三九
壬一 理事無礙體　陸四五
壬二 事事無礙體　陸四六
癸一 海印炳現體　陸四七
癸二 總結　陸四七
丙一 釋名標章
乙六 宗趣通別分二

庚六 諸法但名宗　陸一〇六
庚七 三性空有宗　陸一〇六
庚八 真空絕相宗　陸一〇六
庚九 空有無礙宗　陸一〇六
庚十 圓融具德宗　陸一〇七
己三 料揀　陸一〇七
丁二 釋別宗二分　陸一〇七
戊一 總明立意　陸一一
戊二 開章別釋二分　陸一一三
己一 標章　陸一一三
己二 別釋二分　陸一一三
庚一 敍異解　陸一一三
庚二 申今解二分　陸一一五
辛一 總明建立　陸一一五
辛二 開章別解二分　陸一一七
壬一 釋名　陸一一七
壬二 顯義三分　陸一一七
癸一 總標　陸一一七
癸二 別釋四分　陸一一七
子一 別開法界以成因果　陸一一七
子二 會融因果以同法界　陸一一九
子三 法界因果分明顯示　陸一二〇
子四 法界因果雙融俱離　陸一二三
癸三 總結　陸一二三
乙七 部類品會二分　陸一二五
丙一 辨來意　陸一二五
丙二 開章解釋四分　陸一二七
丁一 彰本部十分　陸一二七
戊一 略本經　陸一二七
戊二 下本經　陸一二七
戊三 中本經　陸一二七
戊四 上本經　陸一二七
戊五 普眼經　陸一二九
戊六 同說經　陸一三〇
戊七 異說經　陸一三三
戊八 主伴經　陸一三三

戊九 眷屬經　柒六
戊十 圓滿經　柒六
丁二 顯品會（即顯今經與晉譯同異）　柒七
丁三 明支類　柒一五
丁四 辨論釋　柒一七
乙八 傳譯感通（分二）
丙一 翻譯年代（分四）
丁一 覺賢三藏（晉義熙十四年）　柒一八
丁二 日照三藏（唐永隆元年）　柒二一
丁三 實叉難陀（唐證聖元年）　柒二三
丁四 賢首法師　柒二三
丙二 傳通感應（分三）
丁一 正辨感應（分六）　柒二四
戊一 翻譯　柒二六
戊二 造論　柒二八
戊三 書寫　柒二九
戊四 讀誦　柒三三
戊五 觀行　柒三四
戊六 講說　柒三七
丁二 感應所以　柒三九
丁三 感慶逢遇　捌一
丁四 賢首法師　捌一
丙二 別釋（分二）
丁一 釋總題（分三）　捌一
戊一 標舉　捌一
戊二 列章名　捌一
戊三 依章釋（分十）　捌一
己一 通顯得名　捌六
己二 對辨開合　捌七
己三 具彰義類（分七）　捌一五
庚一 大十義　捌一六
庚二 方十義　捌一八
庚三 廣十義　捌二三
庚四 佛十義
庚五 華十義

庚六 嚴十義　捌二五 己一 釋世主　致一七
庚七 經十義　捌二九 己二 釋妙嚴　捌四五 丙二 釋經文分二　捌四五 丁一 總科判分三　捌四五 戊一 標章　致一八
己四 別釋得名　捌三〇 戊二 顯立名所以　捌三一 戊四 會釋晉經　捌三二 戊一 標章　致一八
己五 展演無窮　捌三三 戊四 會釋晉經　捌三二 戊一 標章　致一八
己六 卷攝相盡　捌三三 戊二 以上玄談竟　捌三四 戊三 列名　致一八
己七 展卷無礙　捌三五 乙二 別解文義分二　捌三五 戊三 列名　致一八
己八 以義圓收　捌三六 丙一 釋經序分六　捌三六 戊三 解釋分十　己一 本部三分科　致一八
己九 攝歸一心　捌四一 丁一 佛日未興 羣生沈翳　致一　己二 問答相屬科　致二三
己十 泯同平等　捌四二 丁二 如來出世 德用難思　致六　己三 以文從義科　致二四
丁三 釋品名分四　丁三 自慶逢時 得聞聲教　致一〇　己四 前後禰疊科　致二五
戊一 會梵音　捌四四 丁四 別彰此典 旨趣玄微　致三　己五 前後鉤鎖科　致二六
戊二 釋義理分二　丁五 傳譯古今 感慶逢遇　致三　己六 隨品長分科　致三〇

己七 隨其本會科　致三一
己八 本末大位科　致三二
己九 本末偏收科　致三二
己十 主伴無盡科　致三三
丁三 正釋經文分三　致三三
戊一 總結前義　致三三
戊二 依三分略科分二　致三三
己一 總科三分　致三三
己二 別釋二序分三　致三三
庚一 總科　致三三
庚二 總指在餘　致三四
庚三 別釋證信分三　辛一 立序原由　致三四
辛二 立序所以　致三六
辛三 略釋序文　致三七
戊三 用四分科以釋文分四　己一 舉果勸樂生信分三　致三八
庚一 教起因緣即世主妙嚴品　致三八
庚二 說法儀式分二　辛一 遠方便即如來現相品　捨肆 一
辛二 近方便即普賢三昧品　捨伍 一
庚三 正陳法海分二　辛一 二品明果分二　壬一 通辨生佛剎海即世界成就品　捨陸 一
壬二 別明遮那所嚴藏世界品　捨柒 一
辛二 一品明因即毗盧遮那品　捨捌 一
上來初會菩提場竟以上初會六品爲五周因果中第一所信因果周
己二 修因契果生解分三　庚一 答所依果問分三　辛一 身名差別即如來名號品　捨玖 一
辛二 言教周徧即四聖諦品　捨玖 亖
辛三 光輪窮照即光明覺品　貳拾 一
庚二 答所修因問分六　辛一 未信者令信說十信分三　壬一 正解理觀即菩薩問明品　貳壹 一
壬二 隨緣願行即淨行品　貳叁 一

壬三 德用該收 卽賢首品　貳肆 一

上來三會 忉利天宮竟

辛三 已解者令行說十行分三　叁 一

壬一 二品當會由致分二　叁 一

癸一 明感應道交 卽升夜摩天品　叁捨 一

癸二 明讚德顯體 卽夜摩偈讚品　叁捨 七

壬二 當會正宗 卽十行品　叁壹 一

壬三 勝進趣後 卽十無盡藏品　叁叁 一

上來四會 夜摩天宮竟

辛四 已行者令起願 說十迴向分二　叁肆 一

壬一 二品當會由致分二　叁肆 一

癸一 化主赴機 卽升兜率品　叁肆 一

癸二 助化讚德 卽兜率偈讚品　叁肆 六

壬三 當會正說 卽十迴向品　叁伍 一

上來五會 兜率天宮竟

辛五 已起願者令證入 說十地 卽十地品　肆壹 一

上來六會 他化天宮竟

辛六 已證入者令等佛說 等覺分二　伍 一

壬一 二品正答前問分二　伍 一

癸一 初二品業用廣大分二　伍 一

子一 就定明用 卽十定品　伍 一

子二 就通明用 卽十通品　伍陸 一

癸二 智慧深玄 卽十忍品　伍柒 一

壬二 三品勝德深廣分三　伍捌 一

癸一 明勝德無數 卽阿僧祇品　伍捌 一

子二 明德卽發心功德品　貳捌 一

子三 辨行卽梵行品　貳柒 一

子一 辨位卽十住品　貳陸 一

癸一 三品當位行德分三　貳伍 一

壬一 二品方便發起分二　貳伍 一

癸一 化主赴機 卽升須彌頂品　貳伍 一

癸二 助化讚佛 卽須彌偈讚品　貳伍 三

壬二 四品當會正說分二　貳肆 一

癸二 勝進趣後 卽明法品　貳致 一

癸二　明盡一切時　卽壽量品　㮋二五
癸三　明偏一切處　卽諸菩薩住處品　㮋二六
庚二　答所成果問　分二
辛一　三品明妙覺果法　分三
壬一　總顯佛德體同　卽佛不思議法品　㮋一致
壬二　別顯勝德之相　卽十身相海品　陸捨一
壬三　別明勝德用益　卽隨好光明品　陸捨二四

大方廣佛華嚴經疏鈔會本略科卷第一

案華嚴經疏科文十卷。中土久佚。僅存玄談一卷。日本有科文十卷刊本。與續藏所收者大同。中多訛脫。且玄談科文與續藏科文。均與會本合。而與疏鈔未會原本。不盡相符。顯經改竄。李圓淨居士以日本所刊科文。編爲表解。已先校訂刊行。其排列方式。所占篇幅過鉅。非本書所能容納。茲重編略科。仍爲十卷。卷一爲總科。卷二至以上從二會初如來名號品至七會隨好品凡二十九品爲五周因果中第二差別因果周

辛二　二品明平等因果　分二
壬一　平等因卽普賢行品　陸壹一
壬二　平等果卽如來出現品　陸貳一
上來七會普光明殿竟以上二品爲五周因果中第三平等因果周

己三　託法進修成行分　卽離世間品　陸肆一
上來八會普光明殿竟以上一品爲五周因果中第四成行因果周

己四　依人證入成德分　卽入法界品　㮋捨一
上來九會逝多林竟以上一品爲五周因果中第五證入因果周

丙四　謙讚迴向　㮋捨五

卷十凡九卷。即初會至九會之略科。又重編行願品別行疏鈔略科一卷。合爲十一卷。所列科文以疏鈔中科判爲準。與舊刊科文相校。重加修訂。略其可略。又復詳所應詳。會本中竄入之科。悉皆刪除。其遺漏者大加增補。謬誤者特爲改正。科文中之可略者。如(甲)虛科。數種科判中。釋文時但用一種。其餘不用者爲虛科。(乙)疏鈔所略之科。疏鈔從略。而科文補入者。除必要外。今仍從略。(丙)子科下之細科。細科多從略。(丁)偈頌前之說偈儀與正說偈二科。偈頌前多有此二科。疏中不盡列。今亦多從略。(戊)經科與疏科相重者。例如經文十句。初總餘別。而疏中復有釋總釋別二科。略去釋字。但舉總別。茲隨宜酌取其一。若經科總別下有應列之子科。疏科總別後有應列者。反此。(己)科釋。疏鈔釋經。大都先科後釋。凡疏則略去疏科。疏鈔中標科處。幾皆可分爲科釋兩科。茲多從略。(庚)標釋。疏鈔中先標數。後釋名等。標文簡者。準科釋例。亦多從略。(辛)釋名義與釋經文二科。此二科準上例亦多可略。但遇取釋文下之經科。(壬)多段相同之子科可總舉者。例如十迴向品第六向。別顯施行六十門中。多各分四科。一施行。二迴向行。三雙結二行。四迴向所爲。今依疏鈔舉於前。不再備列。(癸)偈頌中之細科。偈頌分科。但舉其大者。餘多從略。其應詳者。如(甲)科文太略。範圍不明。須依疏鈔詳示者。例如十住品本分定位十科中。舊刊科文。三四皆但云依瑜伽。五六七但云依仁王。今依疏鈔分別增入十二住。十三住。十三法師。五忍。五十二位等。餘五科亦加標五位。四位等。(乙)同類之科。詳略不一者。例如

十地品九善慧地十一稠林。及口業成就下之十門。原但舉二三。今皆備列。（丙）複雜之科。關係不明者。例如十法雲地神通力有上無上分中。說法斷疑一科。即下位果中調柔行教智淨二科。其顯勝一科。即下位果中勝過自在乃至願智果五科。今皆詳示。（丁）經中列名與疏中標科。廣略互異。應備舉者。例如十通品經文結名。一善知他心智神通。乃至十入一切法滅盡三昧智神通。而疏科則爲一他心通乃至十滅定智通。略科中依經結名。而以疏科分注於下。視原刊科文。但依經者爲詳。（戊）經文與論釋相關。而科文中未依疏科並列者。例如升兜率品觀佛勝德二十段中疏科。皆經文各句與論釋並列。而科文中但列論釋。今具舉之。（己）疏鈔科文下有提示綱要語。須注入科文中。以明其義者。例如十地品宗趣中正明十義下。有約本約所證等十科。今依疏鈔於約本下注云唯是果海不可說性等。（庚）科文所屬不明。應補列者。例如離世間品釋名中。會名下舊刊科文有正釋解妨兩科。準疏鈔。會名下應先分約法約處約人三科。正釋解妨則係約處下之子科。今特補列約法約處等科。以明所屬。（辛）科有異名。須備列者。例如上舉解妨下。有伏難卽重會不同妨。及顯難卽重會不成妨二科。舊刊科文略去卽字下之異名。今爲補入。（壬）與名相有關之科。例如十忍品如幻忍疏釋十地品廣引地論名相。此類之例。今多補列。（癸）與要義有關之科。例如十忍品如幻忍疏釋十句非一異義。凡上下諸文。皆準此釋。今特詳列。綜上所述。略科與舊刊科文。互有詳略。排列方式亦異。各隨所宜。並資參考。又行願品別行疏鈔會本卷首有科文一卷。題曰宗密撰集。而續藏別有普賢行願品疏科一卷。題

曰宗密述。遵式治定。今將上述二種科文與別行疏鈔互校。則式師重治者。多與疏鈔合。茲以別行疏鈔中所列科文爲準。其會本卷首及式師重治科文。與疏鈔文異者。間亦附注於下。例如總敘文意中。顯四句百非下。注云。離謗可入。絕相普收。其離謗可入。爲式師重治科文。絕相普收。則會本卷首之科文也。其詳略互異之處。均準上例。不復具述。甲申仲夏華嚴疏鈔編印會謹識。

初會菩提場　卷次　頁次
世主妙嚴品第一分十
甲一總顯己聞分二
乙一合釋信聞
乙二離釋信聞分二
丙一釋如是分二
丁一敍昔解
丁二申今去取
丙二釋我聞分三
丁一總明立意
丁二略釋
丁三解妨重釋分二
戊一徵釋我聞分二
己一徵釋我
己二徵釋通於我聞重徵聞分二
庚一徵
庚二約教別釋分三
辛一法相宗
辛二無相宗
辛三法性宗
戊二釋不聞難
己一標主時處分三
庚一釋時成就
庚二釋主成就
庚三釋處成就
庚三別明時分二
辛一躡前生起雙標二時
辛二雙釋二時分二
壬一明說時分三
壬二釋其所以
壬三假問徵起
己二釋不聞難
己一標主時處分三
庚一釋時成就
庚二釋主成就
庚三釋處成就
庚三別明時分二
辛一躡前生起雙標二時
辛二雙釋二時分二
壬一明說時分三
壬二釋其所以
壬三假問徵起
己二釋成佛義分二
庚一解釋
庚二釋成佛義分二
甲二標主時處分三
乙一釋時成就　玖五七
乙二釋主成就　玖五八
乙三釋處成就　玖五九
甲三別明時分二分
乙一躡前生起雙標二時　玖六〇
乙二雙釋二時分二
丙一明說時分三　玖六〇
丙二釋其所以　玖六一
丙三假問徵起

丁一 結前總標　致六五
丁二 別明五教　致六五
甲四 別顯處嚴分二　甲五 教主難思分二　致六八
乙一 通釋前後　乙二 總　致六八
乙二 別釋器界分五　乙三 別分十　致六八
丙一 總標列　丙一 三業普周分二　致六八
丙二 示釋儀式　致六九　丁一 法分三
丙三 通妨難　致六九　戊一 意業分三
丙四 總科四事　致六九　己一 總標
丙五 釋本文分四　己二 別釋分二
丁一 地嚴　致七〇　庚一 略釋
丁二 樹嚴　致七一　庚二 廣釋分二
丁三 宮殿嚴　致七四
丁四 師子座嚴　致七七
辛一 標能入之智　致八五
辛二 別明智入之相分四　致八六
壬一 釋二智　致八七
壬二 釋三智　致八七
壬三 釋無礙智　致八八
壬四 釋四智　致八八
己三 總結　致九一
戊二 身業分二　致九二
己一 總明　致九二
己二 別釋分二　致九二
庚一 隨相各別偏　致九二
庚二 圓融總攝偏　致九三

戊三　語業　致九四
丁二　喻分二　致九四
戊一　總明大意　致九四
戊二　開章別釋分三　致九六
己一　總顯喻相　致九六
己二　喻其所喻分三　致九六
庚一　喻意業分二　致九六
辛一　引經總釋　致九六
辛二　隨相別明分二　致九七
壬一　喻二智　致九七
壬二　喻四智　致九七
庚二　喻身業　致一〇六
己三　喻語業　致一〇六
丙二　威勢身超勝　致一一〇
丙三　福德身深廣　致一一四
丙四　隨意受生（即意生身）　致一一五
丙五　相好周圓（相好莊嚴身）　致一一六
丙六　願身演法　致一一六
丙七　化身自在　致一一八
丙八　法身彌綸　致一一八
丙九　智身窮性相之源　致一一八
乙一　集意　拾一
乙二　集因　拾二
乙三　辨類　拾四
乙四　定數　拾五
乙五　權實　拾六
乙六　地位　拾七
乙七　前後　拾八
乙八　有無　拾一〇
乙九　聞不聞　拾一一
乙十　釋文分二　拾一二
丙一　同生衆分三　拾一四
丁一　標數辨類
丁二　列名結數分二

戊一 列其名 分二
己一 十同名普
己二 十異名菩薩
戊二 結略顯廣
丁三 攝德圓滿 分二
戊一 別歎勝德 分二
己一 就緣歎
己二 就行德以歎 分三
庚一 自分因行德 分三
辛一 自利行圓
辛二 利他行滿
辛三 證理位極 分三
壬一 證理法　拾一五
壬二 證果法　拾一九
壬三 得位極　拾二〇
庚二 勝進果行德 分二
辛一 得果法　拾二〇
辛二 起果用　拾二〇
庚三 二行無礙德　拾二四
戊二 總結多門　拾二四
丙二 異生衆 分三　拾三
丁一 雜類諸神衆 分爲十九　拾二四
戊一 執金剛神　拾二四
戊二 身衆神　拾二五
戊三 足行神　拾二五
戊四 道場神　拾二五
戊五 主城神　拾二六
戊六 主地神　拾二六
戊七 主山神　拾二九
戊八 主林神　拾四一
戊九 主藥神　拾四二
戊十 主稼神　拾四二
戊十一 主河神　拾四二
戊十二 主海神　拾四三
戊十三 主水神　拾四三
戊十四 主火神　拾四六

戊五 主風神　拾四　戊七 鳩槃茶王　拾六六　己一 大梵天王　拾七六
戊六 主空神　拾五　戊八 乾闥婆王　拾六七　己二 光音天王　拾七七
戊七 主方神　拾五五　丁三 欲色界諸天衆分二　拾六八　己三 徧淨天王　拾七八
戊八 主夜神　拾五六　戊一 欲界天分七　己四 廣果天王　拾七九
戊九 主晝神　拾五六　己一 月天子　拾七〇　己五 大自在天王
丁二 八部四王衆分八　己二 日天子　拾七一　庚七 稱揚讚德分三
戊一 阿修羅王　拾五七　己三 三十三天王　拾七二　乙二 總結威儀住　拾壹一
戊二 迦樓羅王　拾五八　己四 須夜摩天王　拾七三　乙三 總顯德行因緣分三　拾壹二
戊三 緊那羅王　拾六一　己五 兜率陀天王　拾七四　丙一 離障見淨　拾壹三
戊四 摩睺羅伽王　拾六二　己六 化樂天王　拾七五　丙二 受化根深　拾壹六
戊五 夜叉王　拾六三　己七 他化自在天王　拾七六　丙三 德行圓備分二
戊六 龍王　拾六四　戊二 色界天分五　丁一 辨因圓　拾壹七

丁二 入果海分二

戊一 乘因入果　捨壹 八

戊二 分得果用　捨壹 九

乙三 別明得法讚佛分二

丙一 異生衆分三

丁一 諸天衆分二

戊一 色天分五

己一 自在天　捨壹 一

己二 四禪天　捨壹 三〇

己三 三禪天　捨壹 三六

己四 二禪天　捨壹 四三

己五 初禪天　捨壹 四九

戊二 欲界諸天分七

己一 他化天　捨壹 五五

己二 化樂天　捨壹 五九

己三 知足天　捨壹 六〇

己四 時分天　捨壹 六四

己五 三十三天　捨壹 七七

己六 日天　捨壹 八二

己七 月天　捨壹 八七

戊三 龍王　戊四 夜叉王　捨貳 一七

戊五 乾闥婆王　捨貳 二〇

戊六 迦樓羅王　捨貳 二五

戊七 阿修羅王　捨貳 三一

丁二 八部四王衆分八　丁三 諸神衆分十九

戊一 乾闥婆王　戊二 主晝神　捨貳 三四

戊二 鳩槃荼王　戊三 主夜神　捨貳 三八

戊三 龍王　戊四 夜叉王　捨貳 一七

戊四 夜叉王　戊五 摩睺羅伽王　捨貳 二〇

戊五 摩睺羅伽王　捨貳 三三

戊六 緊那羅王　捨貳 二五

戊七 迦樓羅王　捨貳 三一

丁三 諸神衆分十九　捨貳 三四

戊一 主晝神　捨貳 三八

戊二 主夜神　捨貳 四五

戊三 主方神　捨貳 四八

戊四 主空神　捨貳 五三

戊五 主風神　捨貳 五六

戊六 主火神

戊七　主水神
戊八　主海神
戊九　主河神
戊十　主稼神
戊十一　主藥神
戊十二　主林神
戊十三　主山神
戊十四　主地神
戊十五　主城神
戊十六　道場神
戊十七　足行神
戊十八　身衆神

拾貳　六一
拾貳　六七
拾貳　七〇
拾貳　七三
拾貳　七四
拾貳　八〇
拾貳　八六
拾貳　八八
拾貳　九二
拾貳　九八
拾貳　一〇一
拾貳　一〇三

己九　執金剛神
丙二　同生衆分三
丁一　普賢菩薩得一切法門
丁二　十普菩薩各得一法門
丁三　十異名菩薩各一法門
甲八　座內衆流分十
乙一　明出處
乙二　顯衆類
乙三　列衆名
乙四　結衆數
乙五　興供雲
乙六　供衆海

拾參　三
拾參　三
拾參　四
拾參　四
拾參　四
拾參　四
拾參　五
拾貳　一〇六
拾貳　一〇九
拾貳　一一四
拾貳　一一六
丁一　初明三業清淨廣大
丁二　次明得法清淨廣大
丁三　後明五智福智清淨廣大分二
戊一　正明分二
己一　總釋二句
己二　重釋善住三世平等智地分三
庚一　指前標舉

乙七　敬繞佛
乙八　坐本方
乙九　歎德能分二
丙一　總
丙二　別分三

拾參　三
拾參　三
拾參　四
拾參　四
拾參　四
拾參　五

庚二 別明義相 即正釋三世平等 分三
辛一 唯約佛　捨壹　五
辛二 唯約生　捨壹　五
辛三 生佛對說平等 分二
壬一 異時平等　捨壹　五
壬二 同時平等　捨壹　四
壬三 結釋善住　捨壹　五
己二 重顯　捨壹　五
乙十 申偈讚 十分
丙一 海慧自在神通王歎佛身座　捨壹　六
丙二 雷音菩薩座及地　捨壹　七
丙三 衆寶光明髻菩薩獨歎場地殊異德　捨壹　八
丙四 大智日菩薩歎佛所處宮殿　捨壹　九
丙五 不思議菩薩通讚場樹自在德　捨壹　二一
丙六 百目菩薩讚樹備德自在法化宣流　捨壹　二三
丙七 金燄菩薩歎佛十力 功德 分三
丁一 立章所由　捨壹　二四
丁二 廣指他釋　捨壹　二五
丁三 開章釋文 七分
戊一 立意　捨壹　二五
戊二 釋名　捨壹　二六
戊三 自性　捨壹　二六
戊四 作業　捨壹　二七
戊五 次第　捨壹　二七
戊六 差別　捨壹　二九
戊七 釋文 分三
己一 總辨宗意　捨壹　二九
己二 正釋經文 十分
庚一 處非處智力　捨壹　二九
庚二 過未現在業報智力　捨壹　三〇
庚三 根勝劣智力　捨壹　三一
庚四 種種解智力　捨壹　三一
庚五 種種界智力　捨壹　三三
庚六 一切至處道智力　捨壹　三五
庚七 禪定解脫三昧智力　捨壹　三六
庚八 宿住隨念智力　捨壹　三七
庚九 天眼智力　捨壹　三八

庚十 漏盡智力　捨卷三九
己三 重以諸門料揀　捨卷三九
丙八 法界菩薩歎佛往修十度行滿分二　捨卷四〇
丁一 初一頌總　捨卷四〇
丁二 餘十頌別分二　捨卷四二
戊一 總釋經文　捨卷四二
戊二 立章廣釋分十　捨卷四二
己一 釋名　捨卷四二
己二 出體　捨卷四三
己三 辨相　捨卷四三
己四 建立　捨卷四五
己五 次第　捨卷四八
己六 相攝　捨卷四九
己七 修證　捨卷五〇
己八 約教　捨卷五一
己九 觀心　捨卷五一
己十 釋文分十　捨卷五二
庚一 施度　捨卷五二
庚二 戒度　捨卷五三
庚三 忍度　捨卷五四
庚四 精進度　捨卷五五
庚五 禪度　捨卷五六
庚六 般若度　捨卷五七
庚七 方便度　捨卷五八
庚八 願度　捨卷五九
庚九 力度　捨卷六〇
庚十 智度　捨卷六一
丙九 雲音菩薩歎佛往修十地行果　捨卷六二
丙十 善勇猛菩薩歎佛體用應機自在德　捨卷六五
甲九 天地徵祥分二　捨卷六七
乙一 動地　捨卷六七
乙二 興供　捨卷七〇
甲十 結通無盡分二　捨卷七一
乙一 結華藏內　捨卷七一
乙二 結華藏外　捨卷七二
如來現相品第二分四

甲一 來意　捨肆 一
甲二 釋名　捨肆 二
甲三 宗趣　捨肆 四
甲四 釋文分六
乙一 衆海同請分二
丙一 五門料揀諸會 請問之殊分五
丁一 問之有無　捨肆 五
丁二 所問法異　捨肆 八
丁三 能問人異　捨肆 八
丁四 請問儀式　捨肆 九
丁五 疑之權實　捨肆 一〇
丙二 正釋文分二
丁一 長行念請分二
戊一 舉人標念　捨肆 一〇
戊二 正顯問端分二
己一 直爾疑念請分二
庚一 正疑念分二
辛一 問德用圓滿分十
壬一 佛地　捨肆 一三
壬二 佛境界　捨肆 一四
壬三 佛加持　捨肆 一七
壬四 佛所行　捨肆 二〇
壬五 佛力　捨肆 二三
壬六 佛無畏　捨肆 二四
壬七 佛三昧　捨肆 二四
壬八 佛神通　捨肆 二五
壬九 佛自在　捨肆 二七
壬十 佛無能攝取　捨肆 二八
辛二 問體相顯著　捨肆 三〇
庚二 結請　捨肆 三三
己二 引例舉法請分二
庚一 引例分二　捨肆 三三
辛一 問化用普周　捨肆 三五
辛二 問因德深廣　捨肆 三六
庚二 結請　捨肆 三三
丁二 供聲偈請分二

戊一　明因緣　捨肆三九
戊二　正說偈分二　捨肆四〇
己一　歎德請　捨肆四〇
己二　舉法請　捨肆四〇
乙三　光召有緣分十　捨肆四〇
丙一　放光意　捨肆四一
丙二　光依處　捨肆四二
丙三　顯光體　捨肆四二
丙四　列光明略列十名　捨肆四三
丙五　結光數　捨肆四三
丙六　彰眷屬　捨肆四三
丙七　辨色相　捨肆四三

丙八　明光應遠　捨肆四三
丙九　彼衆感通　捨肆四四
丙十　偈聲命召通舉十號示爲所歸　捨肆四四
乙三　所召雲奔分三　
丙一　同會道場　捨肆四七
丙二　現自在用　捨肆五五
丙三　光聲自述分二　捨肆六〇
丁一　一頌總明兼陳說處　捨肆六〇
丁二　九頌別顯德用殊勝　捨肆六一
乙四　現瑞表法分三　
丙一　光示法主　捨肆六四
丙二　現華表義　捨肆六八

丙三　現衆表教　捨肆七〇
丙四　乙五　稱揚佛德分二　捨肆七五
丙一　眉間勝音菩薩讚　捨肆七六
丙二　十方菩薩讚十分　捨肆八〇
丁一　東方　捨肆八四
丁二　南方　捨肆八四
丁三　西方　捨肆八八
丁四　北方　捨肆八九
丁五　東北方　捨肆九一
丁六　東南方　捨肆九三
丁七　西南方　捨肆九五
丁八　西北方　捨肆九七

丁九下方　捨肆　九八　戊一解文分二　己三出納對　捨伍　一四

丁十上方　捨肆　九九　己一指前　捨伍　四　己四境智對　捨伍　一四

乙六結通無窮　捨肆　一〇三　己二正釋分二　己五內外含容對　捨伍　一五

普賢三昧品第三分四　庚一約廣大生息釋　捨伍　四　己六成持人法對　捨伍　一六

甲一來意　捨伍　一　庚二約光明徧照釋　捨伍　七　戊三結束稱讚　捨伍　一六

甲二釋名　捨伍　一　戊二彰入所以　捨伍　八　丙二類通十方　捨伍　一七

甲三宗趣　捨伍　三　戊三敘昔異同　捨伍　八　乙二加分分三　捨伍　一八

甲四釋文分六　丁三明體相用分三　丙一口加　捨伍　一九

乙一三昧分二　戊一總科　捨伍　九　丙二意加　捨伍　二三

丙一此界入定分三　戊二隨文別釋分六　丙三身加　捨伍　二六

丁一承力入定　捨伍　三　己一體用對　捨伍　九　乙三起定分二

丁二彰定名字分三　捨伍　三　己二深廣對　捨伍　一三　丙一此界分二

丁一　起定分二
戊一　起主定　捨伍二七
戊二　起眷屬定分二　捨伍二七
己一　初一總明　捨伍二七
己二　次九別辨分二
庚一　前八約事　捨伍二八
庚二　第九約理趣　捨伍二八
丁二　大衆得益　捨伍二八
丙二　類通　捨伍三七
乙四　現相作證分　捨伍三八
乙五　毛光讚德分二分　捨伍三八
丙一　結前生後　捨伍三八
丙二　正顯偈辭分三　捨伍三九
丁一　一頌總述前定　捨伍三九
丁二　八頌別顯偏相分二　捨伍三七
戊一　二偈半直述前偏　捨伍三九
戊二　五偈半舉因顯偏分二　捨伍三八
己一　半偈緣力偏　捨伍三九
己二　五偈因力偏分四　捨伍三五
庚一（一偈）　即體而用故偏分二　捨伍三七
辛一　略釋經文　捨伍三九
辛二　問答廣顯分二　捨伍四〇
壬一　問　捨伍四〇
壬二　答分三　捨伍四〇
癸一　雙標法性身土二章　捨伍四〇
癸二　雙釋法性身土二章　捨伍四〇
癸三　別示五重土相　捨伍四七
庚二　一偈半大願故偏　捨伍四七
庚三　一偈半所現超勝　捨伍四八
庚四　一偈（果德已滿不捨因門）　捨伍四八
丁三　一頌結讚所由　捨伍四八
乙六　大衆讚請分　捨伍四九
世界成就品第四分四　捨陸一
甲一　來意　捨陸一
甲二　釋名　捨陸一
甲三　宗趣　捨陸三

甲四 釋文分二

乙一 總標綱要卽爲本分分二

丙一 承力徧觀　捨陸四

丙二 牒問許說分四

丁一 牒問略歎分二

戊一 結前生後　捨陸五

戊二 正牒稱歎分三

己一 牒上世界海等十問　捨陸五

己二 牒上六根三業十問　捨陸一〇

己三 牒上最初德用圓備十問　捨陸一二

丁二 許說分齊　捨陸一二

丁三 說所成益　捨陸一三

丁四 讚勝勸聽分二

戊一 長行辨意　捨陸一四

戊二 偈頌正顯　捨陸一五

乙二 廣陳本義卽是說分分二

丙一 結集生起　捨陸一七

丙二 普賢顯說分二

丁一 標擧章門分三

戊一 立數顯同　捨陸一七

戊二 徵數列異　捨陸一七

戊三 結略顯廣　捨陸一八

丁二 依章別釋分十

戊一 起具因緣分二

己一 長行分三

庚一 標　捨陸二一

庚二 釋分三

辛一 辨類　捨陸二三

辛二 融攝　捨陸二四

辛三 釋文分四

壬一 躡前生起　捨陸二五

壬二 正釋經文　捨陸二五

壬三 料揀妨難　捨陸三一

壬四 生起鉤鎖　捨陸三三

庚三 結略顯廣　捨陸三三

己二 偈頌　捨陸三三

戊三　所依住分二
己一　長行　捨陸三九
己二　偈頌　捨陸四〇
戊三　剎形相分二
己一　長行　捨陸四四
己二　偈頌　捨陸四四
戊四　剎體分二　捨陸四六
己一　長行　捨陸四六
己二　偈頌　捨陸四八
戊五　剎莊嚴分二　捨陸四九
己一　長行　捨陸五〇
己二　偈頌　捨陸五一
戊六　剎清淨分二　捨陸五二
己一　長行分三　庚一　標分四　捨陸五二
辛一　總標大意　捨陸五三
辛二　別顯其相　捨陸五三
辛三　對教揀定　捨陸五五
辛四　對文揀濫　捨陸五五
庚二　釋　捨陸五六
庚三　結　捨陸五八
己二　偈頌　捨陸五八
戊七　佛出差別分二　捨陸六〇
己一　長行　捨陸六一
己二　偈頌　捨陸六二
戊八　劫住不同分二　捨陸六二
己一　長行　捨陸六三
己二　偈頌　捨陸六三
戊九　劫轉變差別分二　捨陸六五
己一　長行分三　庚一　標　捨陸六五
庚二　釋　捨陸六五
庚三　結　捨陸七一
己二　偈頌　捨陸七一
戊十　無差別分二　捨陸七二
己一　長行　捨陸七三

己三偈頌　捨陸　七五

華藏世界品第五分四

庚一來意　捨柒　一

庚二釋名　捨柒　一

庚三宗趣　捨柒　三

庚四釋文分三

辛一華藏因果自體分二

壬一長行分二

癸一舉果屬人顯因深廣　捨柒　三

癸二彰果體相分四

戊一能持風輪　捨柒　九

戊二所持香海　捨柒　一〇

戊三海出蓮華　捨柒　一〇

戊四華持剎海　捨柒　一〇

壬二偈頌　丙二　一

乙二藏海安布莊嚴分六

丙一四周輪山分二

丁一長行　捨柒　一四

丁二偈頌　捨柒　一六

丙二臺面寶地分二

丁一長行　捨柒　一七

丁二偈頌　捨柒　一九

戊一總舉數目　捨柒　二〇

戊二別顯莊嚴　捨柒　二一

丁二偈頌　捨柒　二三

丙四海間香河分二

丁一長行　捨柒　二四

丁二偈頌　捨柒　二五

丙五河間華林分二

丁一長行　捨柒　二六

丁二偈頌　捨柒　二九

丙六總結莊嚴分二

丁一長行　捨柒　三三

丁二偈頌　捨柒　三三

丙三地面香海分二

丁一長行分二

乙三　所持刹網差別分三
丙一　告衆許說　捨染三五
丙二　雙標二章　捨染三五
丙三　廣釋二章分二
丁一　通明刹種不同　釋刹種章分二
戊一　長行分二
己一　列十門　捨染三七
己二　隨門廣釋分三
庚一　依住　捨染四四
庚二　形狀　捨染四五
庚三　體性　捨染四六
戊二　偈頌　捨染四六
丁二　別明種刹香海　雙釋二章分二
戊一　長行分三
己一　總舉諸海所依　捨染五〇
己二　別顯諸海種刹分三
庚一　辨中間一海分二
辛一　香海出華以持　刹種分三
壬一　香海名　捨染五〇
壬二　舉華名　捨染五一
壬三　刹種名　捨染五一
庚二　辨右旋十海分十
辛一　離垢欲藏海分二
壬一　牒中海以定方　捨染六六
壬二　明能繞之海分二
癸一　總結都數　捨染六〇
癸二　結形類分三
子一　列十門　捨染六三
子二　廣說十門形狀　捨染六四
子三　結歸都數　捨染六四
癸三　結眷屬　捨染六五
癸四　彰所在　捨染六六
壬三　類結所餘分四
癸一　總結都數　捨染六〇
癸二　結形類分三
子一　列十門　捨染六三
子二　廣說十門形狀　捨染六四
子三　結歸都數　捨染六四
癸三　結眷屬　捨染六五
癸四　彰所在　捨染六六
壬三　辨二十層大刹　捨染五二

癸一 明海華刹種　捨柒六六
癸二 明種所持刹　捨柒六六
辛二 無盡光明輪海分二　捨柒七二
壬一 牒前海爲所依　捨柒七二
壬二 明能依之海分二　捨柒七二
癸一 明海華刹種　捨柒七二
癸二 所持之刹二十重捨柒七二
案上壬一至癸二係辛二至下辛十各海共同子科
辛三 金剛寶燄光海　捨柒七三
辛四 帝青寶莊嚴海　捨柒七五
辛五 金剛輪莊嚴底海捨柒七六
辛六 蓮華因陀羅網海捨柒七八
辛七 積集寶香藏海　捨柒八〇
辛八 寶莊嚴海　捨柒八一
辛九 金剛寶聚海　捨柒八三
辛十 天城寶堞海　捨柒八五
壬二 明十海所管海分十　捨柒八七
辛一 離垢燄藏香水海分二　捨柒八七
壬一 標能管之海以定方　捨柒八七
壬二 列所管之海次第分三　捨柒八七
癸一 從能管海邊次列九　捨柒八七
癸二 總結一海所管大數　捨柒八七
癸三 廣說最近輪圍一海分二　捨柒八七
子一 舉海種名體　捨柒八七
子二 所持之刹亦二十重分四　捨柒八七
丑一 舉其最下一層　捨柒八七
丑二 超至第十層　捨柒八七
丑三 超至第十三層　捨柒八八
丑四 超至二十層　捨柒八八
案壬二至丑四係辛一至辛十各海共同子科初海及第五海有闕
辛二 無盡光明輪海　捨柒八九
辛三 金剛燄光明海　捨柒九〇
辛四 帝青寶莊嚴海　捨柒九一
辛五 金剛輪莊嚴底海捨柒九二
辛六 蓮華因陀羅網海捨柒九三
辛七 積集寶香藏海　捨柒九三

辛八 寶莊嚴海　搶梁 九四
辛九 金剛寶聚海　搶梁 九五
辛十 天城寶堞海　搶梁 九六
壬三 總略結釋　搶梁 九八
戊二 偈頌分二
己一 一偈華藏自體　搶梁 九九
己二 百偈頌所持刹網分二
庚一 九頌能持刹種　搶梁 九九
庚二 九十一偈頌九種所持刹　搶梁 一〇〇
毗盧遮那品第六分四
甲一 來意　搶捌 一
甲二 釋名　搶捌 一
甲三 宗趣　搶捌 一
甲四 釋文分三　搶捌 一
乙一 總明本事之時　搶捌 一
乙二 別顯本事之處分三
丙一 總明刹海　搶捌 一
丙二 別明一刹　搶捌 二
丙三 的指一方分三
丁一 總明感應之處　搶捌 二
丁二 別明能感居人　搶捌 三
丁三 別顯道場嚴事　搶捌 五
乙三 別顯時中本事分二
丙一 總舉劫中多佛　搶捌 五
丙二 正顯本事分四　搶捌 一
丁一 逢一切功德山須彌勝雲佛分六　搶捌 七
戊一 總標佛號　搶捌 七
戊二 先瑞熟機　搶捌 七
戊三 正顯佛興　搶捌 八
戊四 毫光警召　搶捌 一〇
戊五 當機雲集分二
己一 通顯諸王雲集致敬　搶捌 一三
己二 別彰諸王雲集儀式分二
庚一 廣明喜見分六　搶捌 一三
辛一 標名辨統　搶捌 一四
辛二 總辨眷屬

辛三 威光得益　捨捌一七
辛四 偈讚如來　捨捌一九
辛五 父王宣誥分二　捨捌二〇
壬一 宣誥所因　捨捌二一
壬二 正以偈誥　捨捌二二
辛六 俱行詣佛　捨捌二三
辛七 略列諸王　捨捌二三
辛八 廣演法門分五
己一 佛轉法輪　捨捌二三
己二 威光獲益　捨捌二三
己三 以偈讚述　捨捌三〇

己四 傳化衆生　捨捌三一
己五 佛加讚勵　捨捌三二
丁二 逸波羅蜜善眼莊嚴佛分二　捨捌三二
戊一 結前生後　捨捌三三
戊二 正顯佛興分五　捨捌三三
己一 滅後佛興　捨捌三三
己二 威光覩相獲益　捨捌三三
己三 讚德勸詣　捨捌三八
己四 眷屬同歸　捨捌三九
己五 聞經悟入　捨捌四〇
丁三 逸最勝功德佛分六

戊一 如來出時　捨捌四二
戊二 正明現世　捨捌四三
戊三 威光往供　捨捌四四
戊四 佛爲說經　捨捌四四
戊五 威光得益　捨捌四五
戊六 如來記別　捨捌四七
丁四 逸名稱普聞蓮華眼幢佛　捨捌四八

大方廣佛華嚴經疏鈔會本略科卷第二

大方廣佛華嚴經疏鈔會本略科卷第三

二會普光明殿　卷次　頁次

如來名號品第七分五

甲一 來意　揀玅　一

甲二 釋名　揀玅　一

甲三 宗趣　揀玅　三

甲四 問答　揀玅　四

甲五 釋文分三

乙一 序分分三

丙一 標主時處　揀玅　七

丙二 別顯三事分三

丁一 別顯說時　揀玅　七

丁二 別顯說處　揀玅　七

丁三 別顯主德　揀玅　九

丙三 輔翼圓滿　揀玅　一一

乙二 請分分二

丙一 舉人標念　揀玅　一三

丙二 正顯問端分二

丁一 十句直爾疑問　揀玅　一三

丁二 四十句引例請問分三

戊一 十句標彼說意明其有悲　揀玅　一五

戊二 三十句舉彼所說顯其有智分二

己一 十句問因分二

庚一 通釋九句　揀玅　一九

庚二 別明頂問分二

辛一 敍昔　揀玅　二〇

辛二 申今正義　揀玅　二三

己二 二十句問所成果分二

庚一 十句內德成滿　揀玅　二四

庚二 十句體相顯著　揀玅　二四

戊三 末後一句結以正請　揀玅　二五

乙三 說分分二

丙一 準問答長分科通下六會答此所問分三

丁一 初三品答所依果問　揀玅　二五

丁二問明品已下答所修因問　捨致二五

丁三從不思議品下答所成果問　捨致二五

丙二別明初三品答所依果問分二

丁一如來現相答分二

戊一佛現神通　捨致二五

戊二衆海雲集　捨致二八

丁二文殊言說答分四

戊一歎衆希奇　捨致三六

戊二牒問總歎　捨致四四

戊三徵歎總釋　捨致四四

戊四廣顯難思分二

己一總顯多端　捨致四五

己二隨門別顯分二

庚一通辨三品答問分三

辛一初終此品辨身名差別答上佛住問　捨致五〇

辛二四諦品辨言教偏周答佛所說法問　捨致五〇

辛三光明覺品明光輪窮照答威德法性菩提三問　捨致五〇

庚二別明此品辨身名差別分四

辛一娑婆之內自有百億　捨致五〇

辛二娑婆鄰近即百億之外　捨致五六

辛三類通一切謂盡十方　捨致六一

辛四釋差別所由　捨致六二

己三釋名分二

庚一正釋名　捨致六三

庚二出體相分二

辛一辨性相分四

壬一生滅四諦　捨致六四

壬二無生四諦　捨致六五

壬三無量四諦　捨致六六

壬四無作四諦　捨致六九

辛二會經結示　捨致七〇

辛三宗趣　捨致七一

辛四解妨　捨致七二

己四釋文分二

庚一來意　捨致六二

庚二釋文分五

辛一四聖諦品第八分五

乙二 標告　捨致 七三
乙三 正釋分四
丙一 娑婆諦名分二
丁一 別列諦名分四
戊一 苦聖諦　捨致 七三
戊二 苦集聖諦　捨致 七四
戊三 苦滅聖諦　捨致 七五
戊四 苦滅道聖諦　捨致 七六
丁二 結數辨意　捨致 七四
丙二 辨十方諦名分十
丁一 東方密訓世界　捨致 七六
丁二 南方最勝世界　捨致 七九
丁三 西方離垢世界　捨致 八一
丁四 北方豐溢世界　捨致 八四
丁五 東北攝取世界　捨致 八五
丁六 東南饒益世界　捨致 八八
丁七 西南鮮少世界　捨致 八九
丁八 西北歡喜世界　捨致 九〇
丁九 下方關鬧世界　捨致 九六
丁十 上方振音世界　捨致 九六
丙三 類通一切　捨致 九八
丙四 主伴無盡　捨致 九八

甲一 來意　貳捨 一
甲二 釋名　貳捨 四
甲三 宗趣　貳捨 六
甲四 解疑妨　貳捨 六
甲五 釋文分二
乙一 如來放光　貳捨 八
乙二 光至分齊分三
丙一 初五答菩提分五
丁一 總顯菩提超情分二
戊一 長行佛以身光照現事境令衆目覩分二
己一 照本界染淨等事分三
庚一 總標分齊　貳捨 九
庚二 別顯所照　貳捨 一三

庚三 類結明顯　貳拾 一六
己三 現自法會普徧之相　貳拾 一六
戊二 偈頌文殊智光讚述事理令衆悟入分二　貳拾 一八
己三 彰說人　貳拾 一八
己三 正顯偈辭分二
庚一 一偈反顯違理之失　貳拾 一九
庚二 九偈順顯見理之益　貳拾 二二
丁三 通顯菩提因果分二
戊一 長行佛身光照現事境令衆目覩第二重光照十方　貳拾 二七
戊二 偈頌文殊智光讚述事理令衆悟入　貳拾 二八
丁三 顯佛八相菩提分二
戊一 長行佛身光照現事境令衆目覩第三重光照百界　貳拾 三六
戊二 偈頌文殊智光讚述事理令衆悟入　貳拾 三六
丁四 顯菩提體性分二
戊一 長行佛身光照現事境令衆目覩第四重光照千界　貳拾 四〇
戊二 偈頌文殊智光讚述事理令衆悟入　貳拾 四一
丁五 顯菩提因行分二
戊一 長行佛身光照現事境令衆目覩第五重光照十千界　貳拾 五二
戊二 偈頌文殊智光讚述事理令衆悟入　貳拾 五三
丙二 次一答威德分二
丁一 長行佛身光照現事境令衆目覩第六重光照百千界　貳拾 五八
丁二 偈頌文殊智光讚述事理令衆悟入　貳拾 五九
丙三 次四答法性分四
丁一 總顯內外包攝德分二
戊一 長行佛身光照現事境令衆目覩第七重光照百萬世界　貳拾 六六
戊二 偈頌文殊智光讚述事理令衆悟入　貳拾 六七
丁二 方便幹能德分二
戊一 長行佛身光照現事境令衆目覩第八重光照一億界　貳拾 七三
戊二 偈頌文殊智光讚述事理令衆悟入　貳拾 七四
丁三 大悲救攝德分二
戊一 長行佛身光照現事境令衆目覩第九重光照十億界　貳拾 七八
戊二 偈頌文殊智光讚述事理令衆悟入　貳拾 七九
丁四 因果圓滿德分二
戊一 長行佛身光照現事境令衆目覩第十重光照十方總結無盡　貳拾 八二
戊二 偈頌文殊智光讚述事理令衆悟入　貳拾 八三

菩薩問明品第十分四

甲一 來意　貳壹一
甲二 釋名　貳壹二
甲三 宗趣　貳壹四
甲四 釋文分二　貳壹四
乙一 問答顯理分十　貳壹四
丙一 緣起甚深分二　貳壹四
丁一 文殊問分二　貳壹八
戊一 彰問答主　貳壹八
戊二 正顯問端分五　貳壹八
己一 問所爲　貳壹八
己二 述問意　貳壹一〇
己三 揀定所問　貳壹一一
己四 會相違　貳壹一二
庚一 釋本文分三　貳壹一三
庚二 立宗按定　貳壹一三
庚三 設相違難　貳壹一三
庚三 結成前難分二　貳壹一四
辛一 通（謂總觀前來總別二報分五）　貳壹一四
壬一 初一對就先業因約能所依難　貳壹一五
壬二 第二對約得報果時難能所受　貳壹一七
壬三 第三對約名言因就能所依難　貳壹二九
壬四 第四對約因緣親疏相假難　貳壹二九
壬五 第五對約境智相見虛無難　貳壹三〇
辛二 別（即別觀分四）　貳壹三一
壬一 以初二對結趣善惡　貳壹三一
壬二 第二及第三對結受生同異　貳壹三二
壬三 第三及第四對結苦樂不同及端正醜陋　貳壹三二
壬四 第四及第五對結諸根滿缺　貳壹三三
戊二 覺首答分二　貳壹二四
己一 初偈讚問許說　貳壹二四
己二 十偈正答分二　貳壹二五
庚一 五偈答前釋成中以何因緣而不相知分二　貳壹二七
庚一 一偈法說　貳壹二四
庚二 四偈喻況分二　貳壹二四
辛一 通釋諸法不相知分四　貳壹三七
壬一 依水有流注（喻依真妄相續）　貳壹三七

壬三 依火燄起滅喻依真妄起滅貳壹 四三
壬三 依風有動作喻妄用依真起貳壹 四七
壬四 依地有任持喻妄爲真所持貳壹 四八
辛三 別對諸不相知及通前難　貳壹 五〇
己三 五偈答前設難分三
庚一 三偈正答前難分二
辛一 明大意分二
壬一 總彰偈文之意　貳壹 五三
壬二 通明緣起之義　貳壹 五四
辛二 正釋文分三
壬一 釋第一偈　貳壹 六九
壬二 釋第二偈　貳壹 八一

庚二 一偈釋成前義　貳壹 八四
辛三 釋第三偈
癸一 一頌舉法勸聽　貳貳 五
癸二 九頌別答前問分六
己一 三頌教依隨何身時　貳貳 六
己二 三頌喻業報無性不壞虛相　貳貳 二六
己三 一偈喻無造受者貳貳 三四
己四 四偈喻體無來處貳貳 三五
己五 一頌依言論時令尋思名等入如實觀　貳貳 一九
己六 一頌教離二取通結上文　貳貳 三三

庚三 一偈拂迹入玄　貳壹 八九
丙三 教化甚深分二
丁一 文殊問　貳貳 一
丁二 財首答分二
戊一 一偈法說　貳貳 二
戊二 九偈喻況分四
己一 一頌一念令於壽命思惟觀察　貳貳 一〇
己二 二頌令依行時思惟觀察　貳貳 一三
己三 一頌依解令入唯識量觀　貳貳 一四

丁一 文殊問　貳貳 二四
丁二 寶首答分二　貳貳 二五
戊一 一偈法說　貳貳 二六
戊二 九偈喻況分四
己一 一頌依言論時令尋思名等入如實觀　貳貳 一九
己二 一頌教離二取通結上文　貳貳 三三
己三 三頌喻業報無性不壞虛相　貳貳 二六
己四 說法甚深分二

丁一　文殊問　貳貳三六
丁二　德首答分二　貳貳三七
戊一　一偈歎問利益　貳貳三八
戊二　九偈喻答　貳貳三九
丙五　福田甚深分二　貳貳四〇
丁一　文殊問　貳貳四一
丁二　目首答分二　貳貳四二
戊一　一偈總喻印成　貳貳四三
戊二　九偈別顯所以　貳貳四四
丙六　正教甚深分二　貳貳四四
丁一　文殊問　貳貳四四
丁二　勤首答分二　貳貳四五
戊一　一偈開章許說　貳貳四六
戊二　九偈別釋分二　貳貳四六
己一　一偈釋速解脫　貳貳四六
己二　八偈釋難出離　貳貳四六
丙七　正行甚深分二　貳貳四六
丁一　文殊問　貳貳四六
丁二　法首答分二　貳貳四六
戊一　一偈勸讚略說　貳貳四七
戊二　九頌喻明　貳貳四七
丙八　助道甚深分二　貳貳四七
丁一　文殊問　貳貳四七
丁二　智首答分二　貳貳四八
戊一　一偈歎問許說　貳貳四八
戊二　九偈正答所難分二　貳貳四八
己一　二頌開二章門　貳貳四八
己二　七頌雙釋二章分二　貳貳四八
庚一　三頌釋隨器別讚章　貳貳四八
庚二　四偈釋衆行成果章　貳貳四九
丙九　一道甚深分二　貳貳四九
丁一　文殊問　貳貳四九
丁二　賢首答分二　貳貳四九
戊一　二偈印其立宗明真身無二　貳貳四九
戊二　八偈答其疑難辨應有異　貳貳五〇
丙十　佛境甚深分二　貳貳五〇

丁一 諸菩薩問　貳貳 八三

丁二 文殊答分十

戊一 答佛境界及佛境界廣　貳貳 八五

戊二 答佛境界因　貳貳 八六

戊三 答佛境界度　貳貳 八六

戊四 答佛境界入　貳貳 八七

戊五 答佛境界智　貳貳 八六

戊六 答佛境界法　貳貳 八七

戊七 答佛境界說　貳貳 八八

戊八 答佛境界知　貳貳 八八

戊九 答佛境界證　貳貳 九一

戊十 答佛境界現　貳貳 九二

己一 現事結通　貳貳 九二

淨行品第十一分五

庚一 來意　貳參 一

庚二 釋名　貳參 一

庚三 宗趣　貳參 二

庚四 解妨分二　貳參 二

辛一 唯願無行妨　貳參 二

辛二 所行非真妨　貳參 三

庚五 釋文分二　貳參 三

壬一 歎問成益　貳參 一九

壬二 正酬其問分二

癸一 標問答之人　貳參 四

癸二 陳所疑之問分二　貳參 五

子一 初一段總問其果貳參 六

子二 後十別明分五

丑一 初一異熟果　貳參 九

丑二 次四士用果　貳參 一三

丑三 次二離繫果　貳參 一七

丑四 次一增上果　貳參 一八

丑五 後二等流果　貳參 一八

乙二 文殊答標德顯因分二

丙一 歎問成益　貳參 一九

丙二 正酬其問分二

丁一 標因成德　酬其舉德　貳參 一九

丁二 指事顯因　酬其徵因分三

戊一 總徵　貳叁二

戊二 別顯 分五　貳叁二

己一 總明大意　貳叁二

己二 通顯文旨　貳叁二

己三 別開義類　貳叁二

己四 對辨成例　貳叁二

己五 正釋經文 分十　貳叁二

庚一 十一願明在家時願　貳叁二

庚二 十五願出家受戒時願　貳叁二

庚三 七願就坐禪觀時願　貳叁二

庚四 六願將行披挂時願　貳叁三〇

庚五 七願澡漱盥洗時願　貳叁三一

庚六 五十五願乞食行道時願 分三　貳叁二

辛一 十二願遊涉道路願　貳叁三一

辛二 十九願所親事境願　貳叁三二

辛三 二十四願所遇人物願　貳叁三三

辛七 二十二願到城乞食時願　貳叁三四

庚八 五願明還歸洗浴時節炎涼願　貳叁四三

庚九 十願明習誦旋禮時願　貳叁四四

庚十 三願明寤寐安息時願　貳叁四五

戊三 總結成益　貳叁四五

賢首品第十二 分四

甲一 來意　貳肆一

甲二 釋名　貳肆一

甲三 宗趣　貳肆一

甲四 釋文 分三　貳肆二

乙一 文殊發起 分二　貳肆三

丙一 經家敘述　貳肆三

丙二 正明發起　貳肆三

乙二 賢首廣說 分二　貳肆四

丙一 總標舉　貳肆四

丙二 正顯偈辭 分三　貳肆四

丁一 四頌謙讚許說分 分二　貳肆四

戊一 一偈總明　貳肆四

戊二 三偈開章　貳肆四

丁二 三百四十四偈半正說勝德分 分五　貳肆四

戊一 五頌明發心行相分二　貳肆一三
己一 初偈總標　貳肆一三
己二 四偈別顯　貳肆一七
戊二 七頌略示勝能分三　貳肆二七
己一 一頌總標　貳肆二七
己二 五頌別顯　貳肆二八
己三 一頌總結　貳肆二九
戊三 五十頌半廣明信中所具行位分三　貳肆二九
己一 八頌半明所具行分二　貳肆二九
庚一 五頌明信三寶以成諸行　貳肆二九
庚二 三頌半明信展轉以成諸行　貳肆三〇
己二 三十九頌辨所具位分四　貳肆三一
庚一 三頌明十住位　貳肆三一
庚二 二頌半明十行位　貳肆三二
庚三 三頌明十迴向位　貳肆三三
庚四 三十頌半明十地位　貳肆三三
己三 三頌結歎其德　貳肆三六
己四 二百三頌明無方大用分十　貳肆三八
庚一 一頌標門總辨　貳肆三五
庚二 一八十頌明一毛光明業用分二　貳肆三五
辛一 七十九頌略辨四十四門光用分十　貳肆三六
壬一 五頌有二光顯示三寶　貳肆三六
壬二 十一頌有四光令發大心　貳肆三七
壬三 四頌有二光總圓福智　貳肆六八
壬四 四頌有二光入理持法　貳肆六九
壬五 十四頌有六光六度行圓　貳肆七〇
壬六 八頌現諸法門三昧門　貳肆五三
壬七 十七頌四攝生三昧門　貳肆五四
壬八 十七頌俯同世間三昧門　貳肆六一
壬九 九十頌毛光照益分五　貳肆六五
辛二 一頌標門總辨　貳肆六五
辛三 一八十頌明一毛光明業用分二　貳肆五五
辛一 七十九頌略辨四十四門光用分十　貳肆六六
壬一 五頌有二光顯示三寶　貳肆六六
壬二 十一頌有四光令發大心　貳肆六七
壬三 四頌有二光總圓福智　貳肆六八
壬四 四頌有二光入理持法　貳肆六九
壬五 十四頌有六光六度行圓　貳肆七〇
壬六 八頌現諸法門三昧門　貳肆五三
壬七 十七頌四攝生三昧門　貳肆五四
壬八 十七頌俯同世間三昧門　貳肆六一
壬九 九十頌毛光照益分五　貳肆六五
辛二 一頌標門總辨　貳肆六五
辛三 一八十頌明一毛光明業用分二　貳肆五五
辛一 七十九頌略辨四十四門光用分十　貳肆六六
壬一 五頌有二光顯示三寶　貳肆六六
壬二 十一頌有四光令發大心　貳肆六七
壬三 四頌有二光總圓福智　貳肆六八
壬四 四頌有二光入理持法　貳肆六九
壬五 十四頌有六光六度行圓　貳肆七〇
己四 十八頌手出三昧門　貳肆五〇
庚一 五頌別明業用周徧　貳肆四〇
庚二 一頌總結大用所依　貳肆四三
庚三 二頌半華嚴妙行三昧門　貳肆四七
庚四 四頌因陀羅網三昧門　貳肆四九
己五 六頌圓明海印三昧門分二　貳肆四一

壬六　十四頌有七光四等故攝　貳肆七
壬七　二頌有一光總彰萬行三學攝盡　貳肆七
壬八　十一頌有八光雜明諸行供養為先　貳肆七
壬九　六頌有六光內淨六根　貳肆七
壬十　八頌有六光外清六境　貳肆七
辛三　一頌結略顯廣　貳肆七
癸三　一頌類顯一切毛光業用及結用所依　貳肆七
癸四　七頌釋成分齊　貳肆七
癸五　一頌明聞信光益　貳肆七
己九　六頌主伴嚴麤三昧門　貳肆七
己十　三十四頌半寂用無涯三昧門分三　貳肆七
庚一　一頌標名總辨　貳肆八
庚二　三十二頌半正顯業用分三　貳肆八
辛一　二頌於器世間自在　貳肆八
辛二　五頌於智正覺世間自在　貳肆八
辛三　二十五頌半通顯三世間自在分四　貳肆八
壬一　十二頌根境相對以辨自在分六　貳肆八
癸一　總標　貳肆八
癸二　總辨定慧　貳肆八
癸三　正明無礙分二　貳肆八
子一　別明分五　貳肆八
丑一　第一對根境無礙　貳肆八
丑二　第二對理事無礙　貳肆八
丑三　第三對事理無礙　貳肆八
丑四　第四對出入無礙　貳肆八
丑五　第五對二利體用無礙　貳肆八
子二　總結　貳肆八
癸四　總示入門　貳肆八
癸五　彰其含攝分二　貳肆八
子一　收總持等會佛名經　貳肆八
子二　約三觀會通智論　貳肆八
癸六　總結勸修　貳肆八
壬三　六頌半於他身得自在　貳肆八
壬四　四頌半器界事中周徧入出　貳肆八
壬三　二頌半微細自在　貳肆八
庚三　一頌總結難思　貳肆八

癸七十九頌　喻況玄旨分三　貳肆一〇二

巳一二頌總標喻意　貳肆九七

巳二十頌別顯喻相分為二　七頌半聲聞現通喻　貳肆一〇〇

庚一三頌半聲聞現通喻　貳肆一〇〇

庚二二頌日月現影喻　貳肆一〇一

庚三二頌水現四兵喻　貳肆一〇一

庚四二頌善音巧辯喻　貳肆一〇二

庚五二頌女授辯才喻　貳肆一〇二

庚六二頌幻師巧術喻　貳肆一〇三

庚七二頌修羅隱形喻　貳肆一〇三

庚八五頌象王隨變喻　貳肆一〇三

庚九二頌修羅大身喻　貳肆一〇三

庚十四頌帝釋破怨喻　貳肆一〇三

庚十一六頌天鼓說法喻　貳肆一〇三

庚十二三頌天鼓安慰喻　貳肆一〇四

庚十三三頌天王普應喻　貳肆一〇五

庚十四二頌魔繫愚夫喻　貳肆一〇五

庚十五二頌梵王殊現喻　貳肆一〇五

庚十六二頌自在數滴喻　貳肆一〇六

庚十七三頌大風成事喻　貳肆一〇六

庚十八二頌衆聲悅意喻　貳肆一〇六

庚十九二頌大海包含喻　貳肆一〇七

庚二十二半十四頌龍王遊戲喻分二　貳肆一〇七

大方廣佛華嚴經疏鈔會本略科卷第三

辛一二十二偈半明龍王大用不同分二　貳肆一〇七

壬一半偈總標　貳肆一〇七

壬二二十二偈別顯分四

癸一四偈半雲色不同喻菩薩身雲各異　貳肆一〇七

癸二四偈電光差別喻菩薩光明等殊　貳肆一〇八

癸三三偈半雷聲不等喻菩薩三昧多種　貳肆一〇八

癸四十偈所雨不一喻菩薩說法多門　貳肆一〇九

辛二二頌正明舉劣顯勝　貳肆一一〇

己三一頌結說顯德　貳肆一一〇

丁三九頌校量勸持分　貳肆一一一

乙三十方現證即顯益證成　貳肆一一三

大方廣佛華嚴經疏鈔會本略科卷第四

三會忉利天宮　卷次　頁次　貳伍　一三
升須彌山頂品第十三分四　貳伍　一三
甲一來意　貳伍　一三
乙三各見佛來　貳伍　一五
甲二釋名　貳伍　一六
乙四各嚴殿座　貳伍　一六
甲三宗趣　貳伍　一六
乙五請佛居殿　貳伍　一七
甲四釋文分十　貳伍　一七
乙一本會齊現　貳伍　一七
乙六俱時入殿　貳伍　一七
乙二集衆分十分五　貳伍　一七
乙七樂音止息　貳伍　一七
乙三不離齊升分五　貳伍　一七
乙八各念昔因　貳伍　一七
丙一集因同　貳伍　二一
丙一假問徵起　貳伍　八
乙九同讚如來分二　貳伍　八
丙二主首同　貳伍　二一
丙二敘昔順違　貳伍　八
丙一十頌讚此界十佛　貳伍　一八
丙三眷屬數同　貳伍　二二
丙三申今正解　貳伍　一三
丙二長行結通十方　貳伍　二〇
丙四來處量同　貳伍　二三

須彌頂上偈讚品第十四分四　貳伍　二二

丙五 表法名同　貳伍 三三
丙六 世界名同　貳伍 三三
丙七 所事佛同　貳伍 三四
丙八 申敬禮同　貳伍 三五
丙九 威儀住同　貳伍 三五
丙十 結十方同　貳伍 三五
乙三 如來放光分
貳伍 三六
乙三 偈讚分 十分
丙一 東方法慧菩薩 三分
貳伍 三六
丁一 五偈敘因佛光見多盛事
貳伍 三七
丁二 二偈勸觀佛力
貳伍 三七
丁三 三偈舉因結果
貳伍 三八
丙二 南方一切慧菩薩 六分
貳伍 三八
丁一 二偈違理觀非見佛
貳伍 三八
丁二 四偈了法真性 真見佛 二分
貳伍 三九
戊一 二偈真觀
貳伍 三九
戊二 二偈真止
貳伍 三九
丁三 一偈迷性取法不見佛
貳伍 三九
丁四 一偈佛即同法爲真佛
貳伍 三九
丁五 一偈引己了法爲見佛
貳伍 三九
丁六 一偈推功有本了真佛
貳伍 三九
丙二 四偈正顯迷悟 二分
貳伍 三九
丙一 一偈讚智爲迷悟本
貳伍 三九
乙三 西方勝慧菩薩 四分
丙一 一偈推功有在
貳伍 四〇
丙二 四偈凡小妄覺
貳伍 四〇
丁一 一偈翻前外取
貳伍 四〇
丁二 一偈翻前內取
貳伍 四〇
戊一 一偈喻外取失
貳伍 四一
戊二 一偈喻內取失
貳伍 四一
丁三 一偈喻得
貳伍 四一
丁四 一偈喻失 二分
貳伍 四一
丁五 一偈悟 二分
貳伍 四二
丁六 四偈前得失 二分
貳伍 四二
乙四 北方功德慧菩薩 四分
貳伍 四二

丙二 四偈示其真覺　貳伍　五五
丙三 一偈顯佛二覺雙圓　貳伍　五七
丙四 一偈推功有本　貳伍　五八
乙五 東北方精進慧菩薩分二
丙一 九偈觀法分三
丁一 三偈所執無相觀　貳伍　五八
丁二 三偈緣起無生觀　貳伍　五八
丁三 三偈圓成無性觀　貳伍　五八
丙二 一偈推功　貳伍　五八
乙六 東南方善慧菩薩分四
丙一 二偈見佛　貳伍　六二
丙二 三偈見法　貳伍　六四
丙三 三偈觀成利益　貳伍　六六
丙四 二偈推見有依　貳伍　六七
乙七 西南方智慧菩薩分二
丙一 一偈引己勵衆　貳伍　六八
丙二 九偈希衆同己分二
丁一 六偈示迷分二
戊一 一偈人執　貳伍　六八
戊二 五偈法執分二
己一 二偈執世法　貳伍　六八
己二 三偈雙執世出世分二
庚一 二偈執法　貳伍　六九
庚二 一偈執佛　貳伍　六九
丁二 三偈啓悟分二
戊一 二偈順理之得　貳伍　七一
戊二 一偈舉佛釋成　貳伍　七一
乙八 西北方真實慧菩薩分二
丙一 二偈明依實立名名能益物　貳伍　七三
丙二 八偈顯名下之實辨益所由分三
丁一 三偈覺妄證實是覺察義　貳伍　七三
丁二 一偈雙覺二諦是覺照義　貳伍　七五
丁三 四偈非覺而覺是妙覺義　貳伍　七七
乙九 下方無上慧菩薩分三
丙一 一偈釋己名義　貳伍　七八
丙二 八偈顯佛勝德分二

丁二 六偈內證德分二
戊一 一偈正明證入　貳伍 七
戊二 五偈照境顯理分二
己一 一偈正明照境　貳伍 八〇
己二 四偈遣相顯理　貳伍 八〇
丁二 二偈外化德　貳伍 八二
丙三 一偈推功結益　貳伍 八三
乙午 上方堅固慧菩薩分四
丙一 一偈總歎爲物興世　貳伍 八三
丙二 四偈別示悲相　貳伍 八三
丙三 三偈半見聞利益貳伍 八三
丙四 一偈半結德無盡貳伍 八三

十住品第十五分四
己一 略釋經文分二　貳陸 一
庚一 別顯四因　貳陸 一
庚二 結因所屬　貳陸 二
己二 料揀同異分二　貳陸 二
庚一 辨加定因緣　貳陸 七
庚二 辨加定先後　貳陸 九
庚三 明加所爲　貳陸 一一
己三 別顯加相分三　貳陸 四
丁一 口加勸說以增辯貳陸 一三
丁二 意加冥被以益智貳陸 一三
丁三 身加摩頂以增威貳陸 一四

戊一 讚有加因能入定故

乙三 起分　貳陸一五

乙四 本分分三　貳陸一五

丙一 總顯體相　貳陸一五

丙二 牒以許說　貳陸二〇

丙三 別陳其名分二　貳陸二〇

丁一 釋經　貳陸二〇

丁二 定位分十　貳陸二四

戊一 依唯識五位　貳陸二四

戊二 依攝論四位　貳陸二六

戊三 依瑜伽十二住　貳陸二七

戊四 依瑜伽及顯揚於十三住建立七地　貳陸二九

戊五 依仁王十三法師　貳陸二九

戊六 依仁王五忍　貳陸三一

戊七 依仁王五十二位　貳陸三一

戊八 依瓔珞四十二賢聖位　貳陸三三

戊九 依瓔珞六種性　貳陸三三

戊十 依此經四十二位　貳陸三三

己五 說分十　貳陸三三

丙一 發心住分二　貳陸三三

丁一 徵　貳陸三三

丁二 釋分二　貳陸三四

己一 自分二　貳陸三四

己二 明發心之緣　貳陸三四

己三 正明緣境發心　貳陸三四

己四 開章別釋分四　貳陸三五

己一 勝進　貳陸三五

己二 治地住分二　貳陸三八

己三 修行住分二　貳陸三八

丁一 徵　貳陸四〇

丁二 釋分二　貳陸四〇

己一 自分二　貳陸四〇

己二 總相標釋　貳陸四〇

庚一 依論勢作生滅無常釋　貳陸四一
庚二 依涅槃常無常對釋　貳陸四二
庚三 傍淨名約生滅無生滅釋 分二　貳陸四五
辛一 正解　貳陸四五
辛二 引證 分三　貳陸四八
壬一 引庵提經生滅不生滅交絡而釋　貳陸四八
壬二 引瑜伽證前不生不滅是無常義　貳陸四九
壬三 依中邊論雙證前生滅不生滅皆無常義　貳陸四九
庚四 取涅槃意雙非常無常滅迹以釋　貳陸五〇
戊二 勝進　貳陸五二
丙四 生貴住 分二　貳陸五四
丁一 徵　貳陸五四
戊一 自分　貳陸五四
丁二 釋 分二　貳陸五五
己一 法王子住 分二　貳陸五五
庚一 釋名　貳陸五五
庚二 明德　貳陸五五
辛一 總標　貳陸五五
辛二 別釋 分十　貳陸五五
壬一 信德　貳陸五五
壬二 戒德　貳陸五六
壬三 慚德　貳陸五六
壬四 聞德　貳陸五六
壬五 捨德　貳陸五六
壬六 慧德　貳陸五六
壬七 定德　貳陸五六
壬八 護德　貳陸五六
壬九 願德　貳陸五六
壬十 行德　貳陸五六
己二 方便住 分二　貳陸五六
庚一 釋名　貳陸五六
庚二 明德　貳陸五六
辛一 總標　貳陸五六
辛二 別釋 分十　貳陸五六
壬一 信德　貳陸五六
壬二 戒德　貳陸五六
壬三 慚德　貳陸五六
壬四 聞德　貳陸五六
壬五 捨德　貳陸五六
壬六 慧德　貳陸五六
壬七 定德　貳陸五六
壬八 護德　貳陸五六
壬九 願德　貳陸五六
壬十 行德　貳陸五六
己三 正心住 分二　貳陸五六
庚一 釋名　貳陸五六
庚二 明德　貳陸五六
辛一 總標　貳陸五六
辛二 別釋 分十　貳陸五六
壬一 信德　貳陸五六
壬二 戒德　貳陸五六
壬三 慚德　貳陸五六
壬四 聞德　貳陸五六
壬五 捨德　貳陸五六
壬六 慧德　貳陸五六
壬七 定德　貳陸五六
壬八 護德　貳陸五六
壬九 願德　貳陸五六
壬十 行德　貳陸五六
己四 不退住 分二　貳陸五六
庚一 釋名　貳陸五六
庚二 明德　貳陸五六
辛一 總標　貳陸五六
辛二 別釋 分十　貳陸五六
壬一 信德　貳陸五六
壬二 戒德　貳陸五六
壬三 慚德　貳陸五六
壬四 聞德　貳陸五六
壬五 捨德　貳陸五六
壬六 慧德　貳陸五六
壬七 定德　貳陸五六
壬八 護德　貳陸五六
壬九 願德　貳陸五六
壬十 行德　貳陸五六
己五 童真住 分二　貳陸五六
庚一 釋名　貳陸五六
庚二 明德　貳陸五六
辛一 總標　貳陸五六
辛二 別釋 分十　貳陸五六
壬一 信德　貳陸五六
壬二 戒德　貳陸五六
壬三 慚德　貳陸五六
壬四 聞德　貳陸五六
壬五 捨德　貳陸五六
壬六 慧德　貳陸五六
壬七 定德　貳陸五六
壬八 護德　貳陸五六
壬九 願德　貳陸五六
壬十 行德　貳陸五六
己六 法王子住 分二　貳陸五六
庚一 釋名　貳陸五六
庚二 明德　貳陸五六
辛一 總標　貳陸五六
辛二 別釋 分十　貳陸五六
壬一 信德　貳陸五六
壬二 戒德　貳陸五六
壬三 慚德　貳陸五六
壬四 聞德　貳陸五六
壬五 捨德　貳陸五六
壬六 慧德　貳陸五六
壬七 定德　貳陸五六
壬八 護德　貳陸五六
壬九 願德　貳陸五六
壬十 行德　貳陸五六
己七 灌頂住 分二　貳陸五六
庚一 釋名　貳陸五六
庚二 明德　貳陸五六
辛一 總標　貳陸五六
辛二 別釋 分十　貳陸五六
壬一 信德　貳陸五六
壬二 戒德　貳陸五六
壬三 慚德　貳陸五六
壬四 聞德　貳陸五六
壬五 捨德　貳陸五六
壬六 慧德　貳陸五六
壬七 定德　貳陸五六
壬八 護德　貳陸五六
壬九 願德　貳陸五六
壬十 行德　貳陸五六
庚二 明德　貳陸五六
辛一 總標　貳陸五六
辛二 別釋 分十　貳陸五六
壬一 信德　貳陸五六
壬二 戒德　貳陸五六
壬三 慚德　貳陸五六
壬四 聞德　貳陸五六
壬五 捨德　貳陸五六
壬六 慧德　貳陸五六
壬七 定德　貳陸五六
壬八 護德　貳陸五六
壬九 願德　貳陸五六
壬十 行德　貳陸五六

丁一 徵　貳陸 七四

丁二 釋 分二

戊一 自分　丙一 一九頌 正頌前法 分十　貳陸 七四

戊二 勝進　丙二 四十六頌 頌發心住 分四　貳陸 七七

丙十 灌頂住 分二

丁一 徵　貳陸 八〇

丁二 釋 分二

戊一 自分　己一 十頌緣十力發心　貳陸 八五

戊二 勝進　己二 二十別顯所求 二頌　貳陸 八六

乙六 顯實證成分 二

丙一 現瑞顯實　貳陸 八二

丙二 菩薩證成　貳陸 八二

乙七 重頌分 二　貳陸 九二

丁五 五頌具足方便住　貳陸 九二

丁六 四頌頌正心住　貳陸 九三

丁七 四頌頌不退住　貳陸 九三

丁八 五頌頌童真住　貳陸 九三

丁九 五頌頌王子住　貳陸 九四

丁十 六頌頌灌頂住　貳陸 九四

丙二 九頌結歎勸修　貳陸 九五

梵行品第十六

甲一 來意　貳柒 一

甲二 釋名　貳柒 二

甲三 宗趣　貳柒 六

丁二 五頌頌治地住　貳陸 八〇

丁三 五頌頌修行住　貳陸 九一

丁四 六頌頌生貴住　貳陸 九一

戊三 十頌勝進所學　貳陸 八九

戊四 一頌總結　貳陸 九〇

甲四 釋文 分二

乙二問　貳柒六
己六觀意業　貳柒一七
丙二答因所成果　貳柒四
乙二答分二　己七觀佛　貳柒二　初發心功德品第十七分四　貳捌一
丙一答行淨所因分二　己八觀法　貳柒三　甲一來意　貳捌一
丁一明自行清淨即離相戒成分四　己九觀僧　貳柒四　甲二釋名　貳捌一
戊一總示所應　貳柒七　己十觀戒　貳柒三〇　甲三宗趣　貳捌三
戊二列名略釋　貳柒七　己十一辨觀成之相即觀益分三　貳柒三四　甲四釋文分七　貳捌九
戊三廣陳修相即尋思觀分十　貳柒八　庚三約所觀十境如實觀成　貳柒三五　乙一天王請說分　貳捌九
己一觀身　貳柒八　辛三約所成梵行如實觀成　貳柒三八　乙二歎深難說分　貳捌一〇
己二觀身業　貳柒一一　辛三結成梵行清淨之相　貳柒四二　乙三約喻校量分二　貳捌一二
己三觀語　貳柒一一　丁二明利他行淨即無緣四等分二　貳柒四三　丙一結前生後　貳捌一二
己四觀語業　貳柒一三　戊一深觀果智即利他之方便　丙二正顯校量分為十一　貳捌一三
己五觀意　貳柒一三　戊二慈念衆生成無緣四等　貳柒四三　丁一利樂衆生喻分二

戊一 廣說　貳捌一
戊二 略說　貳捌三
丁二 速疾步剎喻分四　貳捌一六
戊一 舉廣喻　貳捌一六
戊二 辨超過　貳捌一六
戊三 徵　貳捌一六
戊四 釋　貳捌一六
丁三 知劫成壞喻　貳捌一九
丁四 善知勝解喻　貳捌三
丁五 善知諸根喻　貳捌二五
丁六 善知欲樂喻　貳捌二六
丁七 善知方便喻　貳捌二七

丁八 善知他心喻　貳捌二七
丁九 善知業相喻　貳捌二八
丁十 善知煩惱喻分四　貳捌二九
戊一 辨廣喻　貳捌二九
戊二 辨超過　貳捌二九
戊三 徵　貳捌二九
戊四 釋分二　貳捌二九
己一 反顯　貳捌二九
己二 順釋分二　貳捌二九
庚一 總　貳捌二九
庚二 別分六　貳捌二九
辛一 初門總明　貳捌二九

辛二 依流轉門即所治癡愛發潤　貳捌三五
辛三 依病行門四分分別　貳捌三五
辛四 依通諸識門明我我所　貳捌三五
辛五 約相生門以利鈍分別　貳捌三六
辛六 約出家修行門以障蓋分別　貳捌四三
壬一 舉喻校量分二　貳捌四四
己二 廣明一人　貳捌四四
己三 略辨九人　貳捌四五
戊三 徵　貳捌四六
戊四 釋　貳捌四六
乙四 就法略示分二

丙一 牒前諸喻所校量心　貳捌四八
丙二 明此大心所攝 功德分五　貳捌四九
丁一 解行圓滿　貳捌五〇
丁二 妙果當成　貳捌五一
丁三 與佛平等　貳捌五二
丁四 能作佛事　貳捌五三
丁五 大智現前　貳捌五四
乙五 動地興供分　貳捌五五
乙六 十方證成分三　貳捌五六
丙一 佛現證成　貳捌五六
丙二 顯益證成　貳捌五六
丙三 結通無盡　貳捌五八

乙七 以偈重頌分二　貳捌五八
丙一 辨偈意　貳捌五九
丙二 正顯偈辭分三　貳捌六〇
丁一 偈超頌 八十二 就法略示分五　貳捌六〇
戊一 解行圓滿 十七偈頌　貳捌六〇
戊二 能作佛事 十七偈頌　貳捌六〇
戊三 得佛平等 十八偈頌　貳捌六〇
戊四 大智現前 六偈半頌　貳捌六〇
戊五 妙果當成 二十三偈半頌　貳捌六〇
丁二 約喻校量 三十四頌頌　貳捌六〇
丁三 偈頌結勸發心 五偈　貳捌六一

明法品第十八分四　貳捌六一

甲一 來意　貳致一
甲二 釋名　貳致一
甲三 宗趣　貳致三
甲四 釋文分三　貳致三
乙一 請說分二　貳致三
丙一 長行分二　貳致三
丁一 敘問答之人　貳致三
戊一 領前自分勝德　貳致三
戊二 請後勝進分二　貳致四
己一 問所成行體　貳致四
己二 問行成德用分二　貳致四

庚一 正問分二
辛一 問所成因德　貳致五
辛二 問結因成果德　貳致五
庚二 結請　貳致六
丙二 祇夜分二
丁一 偈讚說者　貳致七
丁二 十偈頌上文分二
戊一 一頌領前　貳致八
戊二 九頌請後分二
己一 四頌所修行體　貳致八
己二 五頌行所成德分二
庚一 三頌 行所成因德　貳致八
庚二 二頌 結因成果德　貳致八
乙二 正說分分二
丙一 長行分二
丁一 讚問許說　貳致九
丁二 正答所問分二
戊一 答所成行體分十
己一 答初問分二
庚一 二十句答前修習分二
辛一 牒前標後　貳致九
辛二 別辨本文分二
壬一 前十始修　貳致一一
壬二 後十終成　貳致一三
庚二 三十句 答令佛歡喜分三
辛一 結前生後　貳致一四
辛二 正成行相　貳致一四
辛三 純熟究竟　貳致一八
己二 答入菩薩所住處問分三
庚一 十法起入地行　貳致一九
庚二 住地觀修　貳致二〇
庚三 顯地要勝　貳致二一
己三 二十句答大行 清淨問分二
庚一 十句明因　貳致二二
庚二 十句明果　貳致二三
己四 二十句答大願問分二

庚一　十句起勝淨願　貳致三
庚二　十句勵志令滿　貳致二四
己五　十句答獲菩薩藏問　貳致二六
己六　答隨所應化常爲說法問分三　貳致二六
庚一　結前生後　貳致二六
庚二　徵以標起　貳致二七
庚三　正解其義分二　貳致二七
辛一　知器授法　貳致二七
辛二　具德成益　貳致三〇
己七　答恆不捨離諸波羅蜜問分二　辛九　力
庚一　結前生後　貳致三二　辛十　智

庚二　正示不捨度相分十　貳致三三
辛一　檀　貳致三三
辛二　戒　貳致三三
辛三　忍　貳致三三
辛四　進　貳致三三
辛五　禪定　貳致三四
辛六　般若　貳致四三
辛七　方便　貳致四五
辛八　願　貳致四六
辛九　力　貳致四六
辛十　智　貳致四七
己八　答所念衆生咸令得度問　貳致四八
己九　答紹三寶種使不斷絕問　貳致五一
己十　答善根方便皆悉不空問　貳致五四
戊二　答行成德用分二　貳致五七
己一　答以行成因德　貳致五七
己二　答以因成果德　貳致五九
庚一　偈頌分二　貳致六二
辛一　頌前所成行體　貳致六二
辛二　頌行所成德　貳致六三
己三　結說分　貳致六四

大方廣佛華嚴經疏鈔會本略科卷第四

大方廣佛華嚴經疏鈔會本略科卷第五

四會夜摩天宮　卷次　頁次
升夜摩天宮品第十九分四

甲一　來意　叁捨　一
甲二　釋名　叁捨　一
甲三　宗趣　叁捨　二
甲四　釋文分十
乙一　本會圓徧　叁捨　二
乙二　不離而升　叁捨　三
乙三　天王見佛　叁捨　三
乙四　各嚴殿座　叁捨　三
乙五　請佛居殿　叁捨　四
乙六　如來受請　叁捨　四
乙七　各念昔因　叁捨　四
乙八　偈讚十佛分二　叁捨　一
丙一　明此界　叁捨　一
丙二　辨結通　叁捨　二
乙九　佛同升殿　叁捨　六
乙十　處忽寬容　叁捨　七
夜摩宮中偈讚品第二十分四
甲一　來意　叁捨　七
甲二　釋名　叁捨　七
甲三　宗趣　叁捨　七
甲四　釋文分三　叁捨　四
乙一　集衆分十　叁捨　四
丙一　正明集因　叁捨　七
丙二　辨主菩薩　叁捨　七
丙三　明眷屬數　叁捨　七
丙四　來處分量　叁捨　七
丙五　列菩薩字　叁捨　七
丙六　來處剎名　叁捨　七
丙七　所事佛名　叁捨　七
丙八　至已設敬　叁捨　八
丙九　參而不雜　叁捨　八

丙十 結通無盡　參捨 八
乙三 放光　參捨 一〇
乙三 偈讚分十
丙一 功德林菩薩分二
丁一 說偈所依　參捨 一〇
丁二 陳偈讚分二
戊一 八偈述讚奇特　參捨 一〇
戊二 四偈舉德釋成　參捨 一一
丙二 慧林菩薩分二
丁一 說偈所依　參捨 一二
丁二 陳偈讚分三
戊一 一偈明佛難遇　參捨 一三
戊二 六偈別釋難遇分三　參捨 一三
己一 二偈益廣難遇　參捨 一三
己二 一偈因圓難遇　參捨 一三
己三 三偈果深難遇　參捨 一三
戊三 三偈校量顯勝　參捨 一三
丙三 勝林菩薩分二
丁一 說偈所依　參捨 一三
丁二 正陳偈讚分二
戊一 三偈明佛德廣博　參捨 一三
戊二 七偈顯法體甚深令於依他修三無性觀分三
己一 三偈作生無自性性觀　參捨 一七
己二 二偈修相無自性性觀　參捨 一三
丙四 無畏林菩薩分二
丁一 說偈所依　參捨 一四
丁二 正說偈分二
戊一 一偈所信之境　參捨 一四
戊二 九偈聞信之益　參捨 一四
丙五 慚愧林菩薩分二
丁一 說偈所依　參捨 一五
丁二 正說偈分三
戊一 三偈法說難思分三
己一 一偈聞生勝益　參捨 一六
己二 一偈佛窮種智　參捨 一六

己三　一偈顯智從生分三　叅捨二六
庚二　按經釋　叅捨二六
庚二　會實義　叅捨三〇
庚三　會晉經　叅捨三一
戊二　六偈法喻并決分二　叅捨三一
庚一　五偈明二性相違叅捨三一
庚二　一偈辨功能不等叅捨三二
戊三　一偈結歸如來　叅捨三三
丙六　精進林菩薩分二　叅捨三三
丁一　說偈所依　叅捨三三
丁二　正說偈分二　叅捨三四
戊一　一頌約法雙標　叅捨三四
戊二　九頌就喻雙釋分二　叅捨三四
己一　五偈釋所知分二　叅捨三四
庚一　四偈正釋分四　叅捨三四
辛一（一偈）體色無別喻　叅捨三四
辛二（一偈）假名不實喻　叅捨三六
辛三（一偈）三世互無喻　叅捨三八
辛四（一偈）四相非實喻　叅捨三九
庚二　一偈遣疑　叅捨三九
己二　四偈釋能知分四　叅捨三九
庚一　一偈釋既有分別則有能知疑　叅捨三九
庚二　一偈釋能知雖無所知猶有疑　叅捨四〇
庚三　一偈釋都無能知何名佛智疑　叅捨四〇
庚四　一偈釋佛智既等應用何殊疑　叅捨四一
丙七　力林菩薩分二　叅捨四一
丁一　說偈所依　叅捨四一
丁二　正說偈分三　叅捨四一
戊一　四偈偏明世間分二　叅捨四一
己一　二偈攝末歸本觀顯衆生世間空　叅捨四一
己二　二偈緣生無作觀兼顯器世間空　叅捨四二
戊二　五偈雙遣出世及出世　叅捨四九
己一　一偈觀成利益　叅捨五〇
丙八　行林菩薩分二　叅捨五一
丁一　說偈所依　叅捨五一
丁二　正說偈分二

戊一 七偈約喻顯修分二
己一 二偈地種無性普周喻　叅捨五一
己二 五偈業相無依成事喻　叅捨五一
戊二 三偈見實成益　叅捨五三
丙九 覺林菩薩分二
丁一 說偈所依　叅捨五四
丁二 正說偈分二
戊一 五偈約喻顯法分二
己一 二偈約事喻真妄依持即真如門攝一切法分二
庚一 初偈正喻真妄依持　叅捨五四
庚二 後偈喻依圓真妄非即離義　叅捨五四
己二 三偈約心喻心境依持即唯識心生滅門分三
庚一 一偈明心境不即離義　叅捨五八
庚二 一偈喻能所變之行相　叅捨五九
庚三 一偈重喻上來不相知義　叅捨六一
戊二 五偈法合成觀分四
己一 一偈合初二句　叅捨六三
己二 二頌合前初偈下半分二
庚一 一偈舉例以合　叅捨六五
庚二 一偈反勢合　叅捨六五
己三 一偈雙合前真妄心境不即離義亦可合前第四偈　叅捨六八
己四 一偈結勸　叅捨七〇
丙十 智林菩薩分二
丁一 說偈所依　叅捨七一
丁二 正說偈分二
戊一 一偈標章　叅捨七一
戊二 九偈別釋分三
己一 二偈釋不可取　叅捨七三
己二 四偈歎佛色身深奧釋不可見分二
庚一 一偈法說　叅捨七四
庚二 三偈喻況分二
辛一 一偈摩尼隨映喻　叅捨七四
辛二 二偈淨空現色喻　叅捨七四
己三 三偈釋所聞不可聞　叅捨八二
十行品第二十一分四
甲一 來意　叅壹一

甲三 釋名　參壹 一
甲三 宗趣　參壹 一
甲四 釋文 七分　參壹 二
乙一 三昧分　參壹 二
乙二 加分 三分　參壹 二
丙一 總辨作加因緣 四分　參壹 二
丁一 總標加因　參壹 二
丁二 加緣顯現　參壹 二
丁三 讚有加因　參壹 二
丁四 雙顯加定因緣　參壹 二
丙二 辨加所爲　參壹 三
丙三 正辨加相 三分　參壹 三
丁一 語業加　參壹 四
丁二 意業加　參壹 四
丁三 身業加　參壹 四
乙三 起分　參壹 五
乙四 本分 二分　參壹 五
丙一 辨行體　參壹 五
丙二 辨行相　參壹 八
乙五 說分 十分　參壹 八
丙一 歡喜行 三分　參壹 一〇
丁一 徵名　參壹 一〇
丁二 釋相 二分　參壹 一〇
戊一 略辨體相 三分　參壹 一〇
己一 總標施主　參壹 一〇
己二 離所不應　參壹 一三
己三 彰其意樂　參壹 一四
戊二 廣顯名相 二分　參壹 一四
己一 現行財施 二分　參壹 一四
庚一 隨相 二分　參壹 一四
辛一 明施行　參壹 一四
辛二 迴向行　參壹 一七
庚二 離相 三分　參壹 一八
辛一 人空觀　參壹 一八
辛二 法空觀　參壹 二四
辛三 二觀之益　參壹 二五

己三 願行法施　叁壹 二六
丁三 結名　叁壹 二六
丙二 饒益行分三
丁一 徵名
丁二 釋相分二　叁壹 二六
戊一 略顯三聚分三
己一 明持相
己二 彰離過　叁壹 二七
己三 顯持意　叁壹 二七
戊二 廣顯三聚分三
己一 攝律儀　叁壹 三〇
己二 攝衆生
己三 攝善法分二　叁壹 二六
庚一 明自分現攝分三
辛一 雙標悲智　叁壹 三四
辛二 雙釋二相分二　叁壹 二六
壬一 以智導悲 自成正觀分四
癸一 初對明不離　叁壹 三四
癸二 第二對明不相在　叁壹 三五
癸三 第三對明不即　叁壹 三六
癸四 當體以辨　叁壹 三六
壬二 通明入法 顯彼倒因　叁壹 三七
辛三 雙明二果　叁壹 三七
庚二 明勝進當攝　叁壹 三九
己三 離忍過　叁壹 四〇
丁三 結名　叁壹 三九
丙三 無違逆行分三
丁一 徵名　叁壹 四〇
丁二 釋相分二
戊一 略辨行相分三
己一 修忍行分二
庚一 總顯自性　叁壹 四〇
庚二 別明分三　叁壹 四〇
辛一 約三毒釋　叁壹 四一
辛二 約三業釋　叁壹 四一
辛三 約三忍釋　叁壹 四二
己二 離忍過　叁壹 四三

己三　修忍意　叁壹四三
戊二　對境正修分二　叁壹四三
己一　明修忍行分三　叁壹四三
庚一　耐怨害忍　叁壹四四
庚二　安受苦忍　叁壹四七
庚三　諦察法忍　叁壹四九
己二　明修忍意　叁壹五〇
己三　結名　叁壹五一
丙四　無屈撓行分五　叁壹五一
丁一　徵名　叁壹五一
丁二　釋相分二　叁壹五一
戊一　總顯其相分三　叁壹五二
己一　正顯精進　叁壹五二
己二　明離過失　叁壹五三
己三　辨精進所爲　叁壹五三
戊二　隨難別釋分二　叁壹五四
己一　被甲精進　叁壹五六
己二　利樂精進　叁壹五八
己三　結名　叁壹五八
丙五　離癡亂行分五　叁壹五八
丁一　徵名　叁壹五九
丁二　釋相分二　叁壹五九
戊一　總顯無癡亂　叁壹五九
戊二　別顯無癡亂分二　叁壹六〇
己一　釋前正念分二　叁壹六〇
庚一　結前生後　叁壹六一
庚二　顯正念之能分二　叁壹六二
辛一　雙標　叁壹六二
辛二　雙釋分二　叁壹六二
壬一　通就諸境明無癡亂　叁壹六二
壬二　別約所持法門明無癡亂　叁壹六七
己二　別釋上九攝爲三禪分三　叁壹六七
庚一　釋前現法樂住分六　叁壹六七
辛一　釋前心無散亂　叁壹七二
辛二　釋前堅固　叁壹七六
辛三　釋前不動　叁壹七七

辛四 釋前最上　叁壹 七七
辛五 釋前清淨　叁壹 七九
辛六 釋前廣　叁壹 七九
庚二 釋引生功德分二　叁壹 七九
辛一 釋前大義　叁壹 七九
辛二 釋前無量　叁壹 八〇
庚三 明饒益有情釋無迷惑　叁壹 八一
丁三 結名　叁壹 八二
丙六 善現行分三　叁壹 八二
丁一 徵名　叁壹 八二
丁二 釋相分二　叁壹 八二
戊一 明行相分二　叁壹 八四
己一 略　叁壹 八四
己二 廣分三　叁壹 八六
庚一 如實隨覺慧　叁壹 八六
庚二 於五明等善巧慧　叁壹 九二
庚三 能作有情義利慧　叁壹 九五
辛二 顯行成益　叁壹 九七
壬一 起行　叁壹 九七
壬二 顯無著　叁貳 一
癸三 結行成滿　叁貳 三
戊二 勝進無著分三　叁貳 八
己一 明自行　叁貳 五
己二 明利他分二　叁貳 六
庚一 增長大悲分二　叁貳 六
辛一 觀其所悲　叁貳 六
辛二 增悲無著　叁貳 八
辛三 要心拔濟分二　叁貳 八
壬一 起行　叁貳 八
壬二 顯無著　叁貳 八
癸三 結行成滿　叁貳 一三
丁三 結名　叁貳 一六
丙八 難得行分三　叁貳 一六
丁一 徵名　叁貳 一六

丁二　釋相分二
戊一　明自分行分四
己一　明自行分三
庚一　明修成善根
庚二　顯善根行相
庚三　行成利益
己二　辨利他行分三
庚一　法
庚二　喻
庚三　合分二
辛一　正合
辛二　徵釋
己三　雙結二行動寂無礙
己四　雙非二行拂迹入玄
戊二　明勝進行分二
己一　明慧行分二
庚一　牒前自分行
庚二　正辨勝進行相分四
辛一　總明離相無說
辛二　徵釋以顯雙非
辛三　轉釋無念所以
辛四　假徵以顯雙運
己二　辨悲行分三
庚一　牒智顯悲
庚二　正顯悲相
庚三　偏語化惡分三
辛一　明惡是所悲
辛二　明善非化境
辛三　徵釋所由
丁三　結名
丙九　善法行分三
丁一　徵名
丁二　釋相分二
戊一　自分分二
己一　總明
己二　別顯分二

庚一　廣攝持正法　叁貳三二
庚二　廣不斷佛種分三　叁貳三三
辛一　三業利生　即大悲河　叁貳三四
辛二　假設深勝分三　叁貳三四
壬一　大會斷疑　即波羅蜜河　叁貳三四
壬二　微細斷疑　即三昧河　叁貳三四
壬三　周徧斷疑　即願智河　叁貳三五
辛三　總釋所以　叁貳三五
戊二　勝進分二　叁貳三七
己一　牒自分行成　叁貳三七
己二　正顯勝進分四　叁貳三七
庚一　辨四河清淨之義　叁貳三七
庚二　辨四河入海無能障義　叁貳三七
庚三　辨此四河旋繞池義　叁貳三七
庚四　辨四河累劫入海無疲厭義　叁貳三八
丁三　結歎　叁貳四一
丙十　真實行分三　叁貳四一
丁一　徵名　叁貳四二
丁二　釋相分三　叁貳四二
戊一　總顯名體　叁貳四三
戊二　別顯行相分二　叁貳四四
己一　標章　叁貳四四
己二　依章別釋分五　叁貳四五
庚一　釋智慧成就　叁貳四五
庚二　釋得三世諸佛無二語　叁貳四五
庚三　釋同佛善根　叁貳四六
庚四　釋入佛種性　叁貳四七
庚五　釋學三世諸佛真實語　叁貳四七
戊三　結行成益　叁貳四九
丁三　結名　叁貳四九
乙六　顯瑞證成分　叁貳四九
乙七　重頌分二　叁貳五〇
丙一　說偈儀意　叁貳五〇
丙二　正說偈辭分三　叁貳五一
丁一　一頌總申歸敬　叁貳五一
丁二　九十六頌正頌前文分二　叁貳五二

戊一 十一偈頌前本分 分二　叁貳五一

己一 四偈頌學三世佛而修行　叁貳五一

己二 七偈頌行體不可思議　叁貳五二

戊二 八十五偈頌前說分 分十　叁貳五四

己一 六偈頌歡喜行　叁貳五四

己二 五偈頌饒益行　叁貳五五

己三 四偈頌無違逆行　叁貳五六

己四 五偈頌無屈撓行　叁貳五六

己五 二偈頌離癡亂行　叁貳五七

己六 二偈頌善現行　叁貳五八

己七 四偈頌無著行　叁貳五八

己八 八偈頌難得行　叁貳五九

己九 六偈頌善法行　叁貳六〇

己十 四十三偈頌真實行　叁貳六一

丁三 四偈結歎深廣　叁貳六七

十無盡藏品第二十二 分四

甲一 來意　叁卷一

甲二 釋名　叁卷二

甲三 宗趣　叁卷二

甲四 釋文 分四

乙一 唱數顯同　叁卷二

乙二 徵名列異　叁卷三

乙三 依名廣釋 分十

丙一 信藏 分四

丁一 徵名　叁卷四

丁二 釋相 分三　叁卷四

戊一 明信相　叁卷六

戊二 明信力　叁卷八

戊三 總結信成　叁卷九

丁四 辨益　叁卷一〇

丙二 戒藏 分三　叁卷一〇

丁一 徵名　叁卷一〇

丁二 釋相 分二　叁卷一一

戊一 列十名　叁卷一一

戊二 隨牒釋 分十

己一　普饒益戒　參卷一〇
己二　不受戒　參卷一〇
己三　不住戒　參卷一二
己四　無悔恨戒　參卷一三
己五　無違諍戒　參卷一四
己六　不惱害戒　參卷一四
己七　不雜戒　參卷一五
己八　無貪求戒　參卷一五
己九　無過失戒　參卷一七
己十　無毀犯戒　參卷一七
丁三　結名　參卷一八
丙三　慚藏分三
丁一　徵名　庚一
丁二　釋相分二　庚一
戊一　標章　參卷一八
戊二　別釋分二　己一　釋過去作惡即無慚行分二　參卷二〇
庚一　自念無慚　參卷二〇
庚二　悲他亦爾　參卷二〇
己二　正顯慚相分二　參卷二〇
庚一　自念昔非　參卷二一
庚二　決志斷證　參卷二一
丁三　結名　參卷二一
丙四　愧藏分三
丁一　徵名　庚一
丁二　釋相分三　參卷二一
戊一　自念無愧而修愧行　參卷二一
戊二　傷物無愧不覺苦集　參卷二二
戊三　依願世間而修愧行　參卷二三
丁三　結名　參卷二三
丙五　聞藏分三
丁一　徵名　參卷二五
丁二　釋相分二　參卷二五
戊一　明所知之法分二　參卷二五
己一　標章　參卷二五
己二　牒釋分七

庚一 緣生　參卷二六
庚二 有漏五蘊　參卷三一
庚三 無漏五蘊（即法身）五分　參卷三五
庚四 有爲　參卷三九
庚五 無爲六分　參卷四二
辛一 釋總名　參卷四二
辛二 開合　參卷四二
辛三 釋文二分　參卷四四
壬一 總明有無　參卷四四
壬二 別釋六分　參卷四四
癸一 虛空　參卷四四
癸二 涅槃　參卷四五
癸三 數緣滅　參卷四五
癸四 非數緣滅　參卷四六
癸五 緣起　參卷四七
癸六 法性住二分
子一 總標　參卷五〇
子二 別釋其名三分
丑一 釋真如　參卷五〇
丑二 釋法性　參卷五〇
丑三 釋住字　參卷五一
辛四 對揀權實　參卷五一
辛五 出體性　參卷五三
辛六 結示多聞之旨　參卷五三
庚六 有記法二分
辛一 釋總名　參卷五四
壬一 指所餘如前後釋　參卷五四
壬二 唯釋無畏三分　參卷五五
癸一 釋名　參卷五五
癸二 辨相四分　參卷五六
子一 一切智無畏　參卷五六
子二 漏盡無畏　參卷五七
子三 障道無畏　參卷五八
子四 出苦道無畏　參卷五八
癸三 諸門分別　參卷五九
辛二 辨相二分

庚七 無記法分二
辛一 徵名分四
壬一 釋總名
壬二 彰不答所以
壬三 示十四相
壬四 總會異說
辛二 辨相分五
壬一 就我明無記分二
癸一 辨見所依
癸二 正釋經文分四
子一 有邊等四句
子二 常等四句
子三 如來滅後等四句 叁叁 七七
子四 我及衆生有無等四句 叁叁 八〇
壬二 就三世橫論凡聖數之多少 叁叁 八二
壬三 約凡聖豎論初後 叁叁 八三
壬四 徵三世間所從 叁叁 八三
壬五 約生死初後際叵以辨無記 叁叁 八四
戊二 顯多聞之意
己三 結名
己四 施藏分三
庚一 標
庚二 釋分二
辛一 於佛法無著 叁叁 九三
辛二 於法無著 叁叁 九四
庚三 結 叁叁 九四
己五 內外施 叁叁 九二
己六 一切施 叁叁 九二
己七 過去施分三
庚一 標 叁叁 九三
庚二 釋分二
辛一 攝上六種施各分標釋結三科釋中又分明難施物乞境現前正修施行三科 叁叁 八六
辛二 結 叁叁 八七
庚三 結 叁叁 八七
戊二 依章牒釋分十
己一 分減施 叁叁 八七
己二 竭盡施 叁叁 八八
己三 內施 叁叁 九一
己四 外施 叁叁 九一

辛三 於一切法無著　叁叁九三
庚三 結　叁叁九三
己八 未來施分三　叁叁九四
庚一 標　叁叁九四
庚二 釋分二　叁叁九四
辛一 正顯　叁叁九四
辛二 釋疑　叁叁九四
庚三 結　叁叁九四
己九 現在施分三　叁叁九五
庚一 標　叁叁九五
庚二 釋分三　叁叁九五
辛一 明所捨境分二　叁叁九五
壬一 列諸天分二　叁叁九五
癸一 欲界　叁叁九五
癸二 色界　叁叁九六
壬二 列二乘　叁叁九六
辛二 正明捨心　叁叁九六
辛三 釋通外難　叁叁九六
庚三 結　叁叁九六
己十 究竟施分三　叁叁九六
庚一 標　叁叁九六
庚二 釋分三　叁叁九七
辛一 施境現前　叁叁九九
辛二 正明施行分二　叁叁一〇一
壬一 正施無吝　叁叁一〇一
壬二 成行之由　叁叁一〇一
辛三 迴向衆生　叁叁一〇一
庚二 結　叁叁一〇一
丁三 結名　叁叁一〇一
丙七 慧藏分四　叁叁一〇一
丁一 徵名　叁叁一〇一
丁二 釋相分二　叁叁一〇二
戊一 明慧藏分三　叁叁一〇二
己一 如實知境分四　叁叁一〇二
庚一 句數開合分二　叁叁一〇三
辛一 攝十爲五　叁叁一〇三

辛二 攝五爲二分四
壬一 凡聖差別門　卷卷二三
壬二 四諦差別門　卷卷二三
壬三 流轉還滅門　卷卷二三
壬四 能所知見門　卷卷二三
庚二 總釋如實知　卷卷二四
庚三 隨文解釋分二
辛一 釋前七分二　卷卷二四
壬一 總明四諦　卷卷二四
壬二 別明四諦　卷卷二四
辛二 釋後三分三
壬一 按文釋　卷卷二六
壬二 會四諦　卷卷二六
壬三 會二釋　卷卷二六
庚四 結彈古義　卷卷二六
己二 如實知義分二　卷卷二七
庚一 徵　卷卷二七
庚二 釋分二
辛一 約自利明知苦集　卷卷二七
辛二 約利他彰知滅道　卷卷二八
己三 總結多門　卷卷二八
戊二 釋無盡義　卷卷二八
丁三 結名　卷卷二八
丁四 歎益　卷卷二八
丙八 念藏分三　卷卷二四
丁一 徵名　卷卷二四
丁二 釋相分四　卷卷二四
戊一 總標念體　卷卷二四
戊二 所念差別分三　卷卷二四
己一 總辨十事　卷卷二五
己二 略釋第五演教中十二分教分三　卷卷二五
庚一 釋總名　卷卷二五
庚二 釋相分二　卷卷二六
辛一 總明　卷卷二六
辛二 別釋分爲十二　卷卷二六
壬一 修多羅分二　卷卷二六

癸一　辨二相　參卷二六
癸二　辨異名便彰三相分二　參卷二六
子一　列四名　參卷二六
子二　別釋分二
丑一　正述遠公釋　參卷二六
丑二　爲出所以分二
寅一　列　參卷二六
寅二　釋分二
卯一　正釋三相　參卷二六
卯二　遮破會通　參卷二六
辰二　祇夜　參卷二七
辰三　授記　參卷二七

壬五　尼陀那　參卷二三
壬六　優陀那　參卷二三
壬七　本事　參卷二三
壬八　本生　參卷二三
壬九　方廣　參卷二三
壬十　未曾有　參卷二三
壬十一　譬喻　參卷二三
壬十二　論義　參卷二三
庚三　料揀通局　參卷二三
巳三　別釋第十能治中一三昧種種性　參卷二三
戊三　能念勝相　參卷二三

戊四　明念益相　參卷二六
丁三　結名　參卷二六
丙九　持藏分三　參卷二六
丁一　徵名　參卷二六
丁二　釋相分三　參卷二六
戊一　別舉文義顯長時持　參卷二六
戊二　偏舉諸法顯能廣持　參卷二六
戊三　能持德量　參卷二七
丁三　結名　參卷二七
丙十　辯藏分四　參卷二七
丁一　徵名　參卷二七
丁二　釋相分四

戊一總舉體用　卷二七
戊二顯能廣演　卷二七
戊三長時所演　卷二七
戊四彰辯之德　卷二八
丁三結名　卷二八
丁四歎益　卷二八
乙四總歎十藏勝能分三　卷二九
丙一標歎　卷二九
丙二徵釋　卷二九
丙三結歎　卷二九

大方廣佛華嚴經疏鈔會本略科卷第五

大方廣佛華嚴經疏鈔會本略科卷第六

五會兜率天宮 弥次頁次

升兜率天宮品第二十三分四

甲一來意 叁肆一

甲二釋名 叁肆二

甲三宗趣 叁肆三

甲四釋文分十

乙一本會齊現 叁肆三

乙二不離而升 叁肆四

乙三見佛嚴處分二

丙一感應緣會 叁肆五

丙二正顯嚴處分二

己一總 叁肆五

己二別分三

庚一自體相 叁肆五

庚二因相 叁肆五

庚三總顯殊特卽座德用 叁肆五

戊一總顯體德分二

戊二別顯體用分三

己一廣前自體分十

庚一座體嚴 叁肆六

庚二樓閣嚴 叁肆六

庚三帳嚴 叁肆七

庚四座身嚴 叁肆七

庚五座四周嚴 叁肆八

庚六瓔珞周垂嚴 叁肆八

庚七以香爲嚴 叁肆九

庚八雨雲爲嚴 叁肆一〇

庚九座外四面嚴分四

辛一雜雜莊嚴 叁肆一〇

辛二光明嚴 叁肆一一

辛三寶衣敷布嚴 叁肆一一

辛四寶幢行列嚴 叁肆一二

庚十 音聲嚴分二
辛一 音樂嚴　叁肆一二
辛二 法音嚴　叁肆一三
己三 廣前殊特分二
庚一 明獲益分四
辛一 約位辨益　叁肆一三
辛二 雜辨得益　叁肆一四
辛三 約行辨益　叁肆一四
辛四 約大用辨益　叁肆一四
庚二 申供養　叁肆一五
己三 廣前因深　叁肆一八
丁二 結通十方　叁肆一九

乙四 迎佛興供分二　叁肆一九
丙一 將迎興供　叁肆一九
丙二 見佛興供分二　叁肆二一
丁一 諸天分三　叁肆二一
戊一 承力見佛　叁肆二一
戊二 慶遇奉迎　叁肆二二
戊三 正明興供分三　叁肆二四
己一 衣盛供以散佛　叁肆二四
己二 起心雨供嚴空　叁肆二四
己三 雜申供養　叁肆二五
丁二 菩薩分二　叁肆二五
戊一 行成依報供分三　叁肆二五
己一 多因成多果供　叁肆二五
己二 一因成一果供　叁肆二六
己三 一因成多果供　叁肆二六
戊二 身出正報供　叁肆二七
戊三 親佛勝德分二　叁肆二七
丙一 親佛身雲勝德分二　叁肆二七
丁一 親佛勝德分三　叁肆二七
戊一 總觀如來　叁肆二七
戊二 別觀德相分廿　叁肆二七
案下廿段疏皆先釋名義後釋經文名義中多分二一牒經立名二引釋論釋
己一 明不二現行即觀察如來一向無障轉功德分二　叁肆二七
庚一 廣顯利樂明離所知不同二乘　叁肆三〇

庚二　結成所住彰離煩惱不同凡夫　叁肆　三〇

己三　明趣無相法即觀察如來於有無無二相真如最勝清淨能入功德分二

庚一　明自入　叁肆　三四

庚二　辨令他入　叁肆　三四

己三　明住於佛住即觀察如來無功用佛事不休息功德　叁肆　三六

己四　明遂得一切佛平等性即觀察如來於法身中所依意樂作事無差別功德分三

庚一　明所依無差別　叁肆　三八

庚二　明意樂無差別　叁肆　三八

庚三　明作業無差別　叁肆　三八

己五　明到無障處即觀察如來修一切障對治功德　叁肆　三九

己六　明不可轉法即觀察如來降伏一切外道功德　叁肆　四〇

己七　明所行無礙即觀察如來生在世間不爲世法所礙功德　叁肆　四一

己八　明其所安立不可思議即觀察如來安立正法功德分二　叁肆　四二

庚一　約所詮以辨深廣　叁肆　四二

庚二　約能詮教以明安立　叁肆　四三

己九　明遊於三世平等法性即觀察如來授記功德　叁肆　四三

己十　明其身流布世間即觀察如來於一切世界示現受用變化身功德分二

庚一　通辨二身　叁肆　四四

庚二　總顯現相　叁肆　四四

己十一　明於一切法智無疑滯即觀察如來斷疑功德分二

庚一　自斷疑　叁肆　四五

庚二　斷他疑　叁肆　四五

己十二　明於一切行成就大覺即觀察如來令入種種行功德分二

庚一　說法令入　叁肆　四六

庚二　現身令入　叁肆　四六

己十三　明於諸法智無有疑惑即觀察如來當來法生妙智功德　叁肆　四七

己十四　明凡所現身不可分別即觀察如來如其勝解示現功德　叁肆　四九

己十五　明一切菩薩等所來智即觀察如來無盡所依調伏有情加行功德　叁肆　五〇

己十六　明得佛無二住勝彼岸即觀察如來平等法身波羅蜜成滿功德　叁肆　五一

己十七　明不相間雜如來解脫妙智究竟即觀察如來隨其勝解示現差別佛土功德分二

庚一　明變化身土不雜　叁肆　五三

庚二　明受用身土不雜　叁肆　五三

己十八　明證無中邊佛平等地即觀察如來三種佛身方處無分限功德分二

庚一　別顯四智十身　叁肆　五六

庚二　總結因果　叁肆　五七

己十九　明極於法界即觀察如來窮生死際常現利益安樂一切有情功德分二

庚一 常利樂　叁肆 六〇
庚二 廣利樂　叁肆 六〇
己三十 明盡虛空性窮未來際即觀察如來無盡功德及究竟功德 分二
庚一 橫論無盡正明盡虛空性　叁肆 六二
庚二 雙約橫豎以顯無盡兼明窮未來際　叁肆 六二
戊三 結成觀解 分二　叁肆 六九
己一 總明能觀　叁肆 六五
己二 就所觀德以辨能觀　叁肆 六五
丁三 明見佛光用　叁肆 六八
丙二 明現勝德之意 二分　叁肆 六九
丁一 牒前現德　叁肆 六九
丁二 正明現意 二分
丙二 入已現嚴　叁肆 七〇
戊二 下益衆生 二分　叁肆 六〇
己二 彰現益　叁肆 六〇
己三 辨現因　叁肆 七一
戊二 上弘佛道 二分　叁肆 七二
己一 別彰所爲　叁肆 七二
己三 舉因結歎　叁肆 七三
庚一 天王獲益　叁肆 七三
庚二 承力偈讚 二分　叁肆 六九
丙一 此處偈讚 二分　叁肆 七一
丁一 說偈所依　叁肆 七二
丁二 正陳偈讚　叁肆 七三
丙二 結通十方　叁肆 七三
己四 如來就座 四分　叁肆 七四
丙一 就座　叁肆 七四
丙二 顯德　叁肆 七四
丙三 衆集　叁肆 七四
丙四 現嚴 二分　叁肆 七四
丁一 此界　叁肆 七五

丁三 結通　叁肆 七七

兜率宮中偈讚品第二十四分

甲一 來意　叁肆 七八

甲二 釋名　叁肆 七九

甲三 宗趣　叁肆 七九

甲四 釋文分三

乙一 集衆分二

丙一 集因　叁肆 七九

丙二 衆集分二　戊四 主菩薩名　叁肆 七九

丁一 此會分十　戊五 所從來刹　叁肆 八一

戊六 本所事佛　叁肆 八二

戊七 至已修敬　叁肆 八二

戊八 善住威儀　叁肆 八三

戊九 放光利物　叁肆 八三

丙二 放光數　戊十 略讚勝德　叁肆 八四

丁二 結通　叁肆 八四

乙二 放光分四

丙一 放光處　戊一 宿因同行　叁肆 八五

戊二 現德圓滿　叁肆 八五

丁三 結德所屬　叁肆 八五

丙二 放光數　乙三 偈讚分十　叁肆 八六

丙一 東方金剛幢菩薩分二　叁肆 八七

丁一 說偈儀　叁肆 八七

戊一 入偈讚佛勝德分三　叁肆 八七

丁二 正頌數佛寂用無礙德分二　叁肆 八四

戊三 光照分齊　叁肆 八四

戊四 光所作業分三　叁肆 八五

戊一 彼此相見　叁肆 八五

戊二 釋見所由分二　叁肆 八五

己二　五偈寂而常用分三　叁肆八九

庚一　二偈無生滅而示生滅　叁肆八九

庚二　二偈非色聲而現色聲　叁肆八九

庚三　一頌無來去而示來去　叁肆九〇

己三　一偈用而常寂　叁肆九〇

己三　二偈無礙自在　叁肆九〇

己三　二偈結勸修行　叁肆九〇

戊二　南方堅固幢菩薩分二　叁肆九一

丁一　說偈儀　叁肆九一

丁二　正頌多明如來爲物所依德分二　叁肆九一

戊一　三偈讚佛勝德　叁肆九一

戊二　七偈舉修有益分三　叁肆九一

己二　初偈指德勸依　叁肆九一

己二　次三示能入者　叁肆九一

己三　後三正勸進修　叁肆九二

戊三　西方勇猛幢菩薩分二　叁肆九二

丁一　說偈儀　叁肆九四

丁二　正頌總顯如來見聞弘益德分二　叁肆九四

戊一　六偈明感應道交見佛聞法分二　叁肆九四

己二　二偈見佛　叁肆九四

辛一　依假非化以遣化義釋　叁肆九五

辛二　依不礙化義重釋即以化遣於非化　叁肆九八

戊二　四偈令捨偽求真拂見聞相　叁肆九六

己三　四偈聞法　叁肆九五

戊三　四偈雙結釋　叁肆一〇二

己四　北方光明幢菩薩分二　叁肆九六

丁一　說偈儀　叁肆九六

丁二　正頌多顯如來即體化用周普德分三　叁肆九七

戊一　一偈頌化用廣亦明化處　叁肆九七

戊二　七偈頌化用深亦明化依分四　叁肆九七

庚一　四偈雙明能所依　叁肆九七

庚二　一偈拂能化心　叁肆九八

庚三　一偈拂所依體　叁肆九八

庚四　一偈雙融自在分二　叁肆九八

己五　東北方智幢菩薩分二　叁肆一〇三

丁一　說偈儀　叁肆一〇三

丁二 正頌多數如來應現出生無盡無礙德分二
戊一 一偈標章勸信 叁肆一三
戊二 九偈所信勝德分二
己一 一偈總 叁肆一三
己二 八偈別分二
庚一 二偈明無盡 叁肆一三
庚二 六偈明無礙分三
辛一 四偈一異無礙亦是本末無礙 叁肆一三
辛二 一偈延促無礙 叁肆一三
辛三 一偈性相無礙 叁肆一三
丙六 東南方寶幢菩薩分二
丁一 說偈儀 叁肆一三
丁二 正頌多數平等超世德分二
戊一 五偈總顯難思 叁肆一三
戊二 五偈迴超時數而現時數 叁肆一四
丙七 西南方精進幢菩薩分二
丁一 說偈儀 叁肆一四
丁二 正頌觀如來真應皆同故能平等隨順衆生分二
戊一 一偈總標 叁肆一四
戊二 九偈別釋分二
己一 四偈正釋 叁肆一四
己二 五偈轉釋 叁肆一四
丙八 西北方離垢幢菩薩分二
丁一 說偈儀 叁肆一五
丁二 正頌多數平等超世德分二
戊一 六偈淨他分二
己一 二偈總明 叁肆一五
己二 四偈別釋 叁肆一五
戊二 四偈自淨分二
己一 一偈已淨差別之用 叁肆一五
己二 三偈內淨三德 叁肆一五
丙九 下方星宿幢菩薩分二
丁一 說偈儀 叁肆一五
丁二 正頌顯佛徧應法界之身不離法性分三
戊一 三偈總顯卽體之應 叁肆一五
戊二 六偈別釋體應自在分二

己二　三偈順釋　叁肆　一四
己三　二偈以感應釋成叁肆　二七
庚三　三偈反釋　叁肆　一五
辛三　一偈　拂去自在之迹叁肆　二五
壬十　上方法幢菩薩二分　叁肆　一六
癸一　說偈儀　叁肆　二六
癸二　正頌雙顯佛法　難聞二分　叁肆　二六
癸二　四偈讚佛　勸人聞見二分　叁肆　二六
辛二　一偈　正令甘苦近佛叁肆　二六
庚三　三偈釋其所以　叁肆　二六
辛二　六偈讚法　勸物聞求三分　叁肆　二六
辛二　二偈由聞實法能成行法　叁肆　二六
辛三　二偈由聞理智成於果法　叁肆　二六

壬十　十迴向品第二十五分四　叁伍　一
癸一　明所作　叁伍　八
癸二　總結所屬　叁伍　八
癸三　正顯加相分三　叁伍　四
癸二　三昧分　叁伍　四
癸三　加分三分　叁伍　五
癸一　明佛現　叁伍　五
癸二　明讚善　叁伍　五
癸三　辨加所爲二分　叁伍　六
癸一　標所成　叁伍　六
癸二　明所作　叁伍　八
癸二　總結所屬　叁伍　八
癸三　正顯加相分三　叁伍　九
癸一　語業勸說以增辯叁伍　九
癸二　意業冥加以益智分二　叁伍　一一
癸一　正明加相　叁伍　一一
癸二　釋偏加所以　叁伍　一三
癸三　身業摩頂以增威叁伍　一三
癸三　起分　叁伍　一三
癸四　本分二分　叁伍　一三

丙一　總顯體相　叁一三
丙二　別示名相分四　叁一五
丁一　舉名徵數　叁一五
丁二　標數顯勝　叁一五
丁三　徵數列名分五　叁一五
戊一　釋名　叁一六
戊二　顯義相分二　叁一七
己一　別分二　叁一七
庚一　前七隨事行　叁一八
庚二　後三稱理行　叁一八
己二　通分五　叁一八
庚一　總標有三　叁一八
己二　略指前文　叁一八
庚二　明成三之因　叁一八
庚三　立三所以分二　叁一八
辛一　取三類　叁一八
辛二　通約所成　叁一九
庚四　融通三相　叁一九
庚五　結成融通　叁二〇
戊三　體性　叁二三
戊四　定位分三　叁二三
己一　約五位釋分二　叁二三
庚一　屬資糧　叁二三
庚二　屬加行　叁二三
己二　略指前文　叁二三
庚一　始教　叁二三
庚二　終教　叁二三
庚三　頓教　叁二三
庚四　圓教　叁二三
戊五　行法差別　叁二六
丁四　結數引證　叁二六
乙五　說分分十　叁二六
丙一　救護一切衆生離衆生相迴向分二　叁二六
丁一　長行分二　叁二六
戊一　位行分三　叁二六
己一　牒名徵起　叁二六
己二　約教料揀分四　叁二三

己二 依徵廣釋分二
庚一 所迴善根　叁二七
庚二 正明迴向分二
辛一 明隨相迴向分二
壬一 總明　叁二八
壬二 別顯分四
癸一 利樂救護分二
子一 明受惱救護分二
丑一 法
寅一 大海不變喻　叁三〇
丑二 喻分二
寅一 日輪普照喻分三
卯一 喻　叁三一
卯二 合　叁三二
卯三 徵釋　叁三三
子二 明迴向之相分二
丑一 辨迴向之心分二
寅一 緣境廣大上等佛心　叁三四
寅二 悲成利樂下救物心　叁三四
丑二 正辨迴向之願分二
寅一 願衆生令成法器叁三四
寅二 令得法圓滿　叁三五
癸二 代苦救護分三
子一 總明代苦迴向分二
丑一 明先救重苦　叁三六
丑二 念偏救諸苦　叁三六
子二 別明代苦迴向之心分二
丑一 前三明代苦之心分三
寅一 明一向普救無自爲心　叁三七
寅二 衆苦備受無懈怠心　叁三九
寅三 決志保護無虛妄心　叁四二
丑二 後二明迴向之心分二
寅一 念令彼得樂　叁四四
寅二 念身爲保護　叁四四
子三 總結成益　叁四五

癸三 迴拔救護分二
子一 喻分二
丑一 獨照喻
丑二 成益喻
子二 合分二
丑一 先合獨照
叁四六
丑二 合前成益
叁四六
辛三 明離相迴向分二
叁四七
壬一 以忘機之智導前大悲令成無緣
丑三 正明大智離衆生相謂向實際分二
癸一 正明離相分二
子一 會前迴向衆生 明入實際分二
丑一 廣明離善根迴向之相分四
寅一 離所取相
叁四五
寅二 離能取想
叁四五
寅三 離能詮名
叁四五
寅四 顯如如理
叁四六
丑二 雙結二相
叁四六
子二 會前迴向菩提 明入實際分三
丑一 結前生後
叁四六
丑二 法喻釋成
叁四九
丑三 結成迴向
叁五〇
癸二 總結成益
叁五〇
己三 依釋結名
叁五〇
戊二 位果案初向闕此科
丁二 偈頌分二
叁五〇
戊一 敘儀意
叁五〇
戊二 正陳偈辭分二
叁五一
己一 八偈半頌所迴善根分二
庚一 六偈頌四等
叁五一
庚二 二偈半明六度
叁五二
己二 十九偈半頌迴向行分二
庚一 七偈半頌隨相分二
辛一 一偈半頌利樂迴向
叁五二
辛二 六偈頌代苦迴向
叁五二
庚二 十二偈頌離相分二

辛一　五頌正明離相　叁伍　六三
辛二　七偈頌前成益　叁伍　六三
丙二　不壞迴向分二
丁一　長行分二
戊一　位行分三
己一　牒名徵起　叁陸　一
己二　依徵廣釋分三
庚一　舉所迴善根分二
辛一　明起不壞信　叁陸　一
辛二　依信種善根分二
壬一　種善根　叁陸　二
壬二　長菩薩道　叁陸　二
癸一　明迴向行分二
辛一　將善根迴向　叁陸　三
辛二　將勝報迴向分二
壬一　所迴善根分二
癸一　結前生後　叁陸　五
癸二　正明供佛善根分二
子一　總標　叁陸　五
子二　廣顯分四
丑一　廣列供事　叁陸　五
丑二　明供佛　叁陸　七
丑三　明供意　叁陸　七
丑四　結供分齊　叁陸　七
壬二　顯迴向行分三
癸一　明迴向之心分三
子一　不離大悲　叁陸　八
子二　離妄契真　叁陸　八
子三　結前生後　叁陸　八
癸二　明迴向之相分二
子一　離相　叁陸　八
子二　隨相　叁陸　八
癸三　迴向行成分三
子一　隨相行成　叁陸　九
子二　離相行成　叁陸　一〇
子三　雙結二行無礙以成迴向　叁陸　一三

庚三 明迴向所爲　叁陸 二三
己三 依釋結名　叁陸 二三
戊二 位果　叁陸 二三
丁二 偈頌分三　戊一 二偈頌所迴向善根及第一節迴向　叁陸 二四
戊二 十八偈頌所成供行復將迴向分二　己二 依徵廣釋分二　庚一 總標舉　叁陸 二七
己二 八偈頌所迴善根　叁陸 二四
庚二 廣釋分二　辛一 顯迴向分二　壬一 等隨相分二　癸一 明對境以將迴向分二　子一 所迴善根　叁陸 二六
子二 正顯迴向分五　丑一 迴向諸佛　叁陸 二八
丑二 迴向菩薩　叁陸 二〇
丑三 迴向有善衆生　叁陸 二二
丑四 迴向二乘　叁陸 二三
丑五 迴向有惡衆生　叁陸 二三
癸二 總攝萬善以將迴向分二　子一 總顯其相　叁陸 二三
子二 歷事別陳分二　丑一 顯增長迴向分二　寅一 別明分三　卯一 隨染無污迴向　叁陸 二五
卯二 動與道合迴向　叁陸 二六

- 壬三　總顯迴向之相　叁陸二七
- 癸二　總結　叁陸二八
- 丑二　顯積集迴向分二
- 寅一　別明分二
- 卯一　明微細積集分二
- 辰一　明所積善根　叁陸二八
- 辰二　明迴向行　叁陸二八
- 卯二　辨長時積集　叁陸二八
- 癸二　總結　叁陸二八
- 壬三　等佛離相迴向分二
- 癸一　等過去分二
- 子一　舉所等分三
- 丑一　標隨相即有離相叁陸三〇
- 丑二　別顯離相之相分二
- 寅一　離妄契止　叁陸三〇
- 寅二　釋前不著　叁陸三〇
- 丑三　結其無礙　叁陸三〇
- 子二　顯能等分二
- 寅一　牒所等總顯能等叁陸三一
- 寅二　別顯等相　叁陸三一
- 癸二　等現未　叁陸三一
- 壬二　明迴向成益　叁陸三三
- 癸三　依釋結名　叁陸三三
- 戊二　位果　叁陸三三
- 丁三　偈頌分三
- 戊一　二十一頌頌位行分二
- 己一　一頌總標釋名　叁陸三四
- 己二　二十偈頌上廣釋分二
- 庚一　十九頌正明迴向分二
- 辛一　六頌對境所生善根迴向分二
- 壬一　二偈頌所迴善根兼迴向佛樂　叁陸三四
- 壬二　四偈頌迴向衆生令得佛安樂　叁陸三五
- 辛二　十三偈總攝萬善迴向分三
- 壬一　四偈頌增長迴向叁陸三五
- 壬二　三偈頌積集迴向叁陸三六
- 壬三　六偈卻頌上對境善根迴向菩薩　叁陸三六

庚二　一頌總結成益　叁陸三七
戊二　二偈頌位果　叁陸三七
戊三　一偈結歎　叁陸三七
丙四　至一切處迴向分二
丁一　長行分二
戊一　位行分三
己一　牒名徵起　叁陸三七
己二　依徵廣釋分三
庚一　迴向衆生菩提分二
辛一　略明　叁陸三九
辛二　廣明分二
壬一　約十方佛明其偏至分三
癸一　總明供處　叁陸四〇
癸二　別明供養分二
子一　供現在佛　叁陸四一
子二　供住持佛　叁陸四一
癸三　通顯迴向之心　叁陸四二
壬二　約常住佛明其偏至分三
癸一　以善根迴向供佛分二
子一　明所供境　叁陸四三
子二　顯能供行分三
丑一　結前生後　叁陸四四
丑二　所成供具分三
寅一　以香爲蓋等二十事　叁陸四四
寅二　以華爲蓋等九例於前香各具二十事　叁陸四四
寅三　隨彼蓋幢等中總相皆有楯等九事　叁陸四五
丑三　結成供行　叁陸四五
癸二　以供佛善根迴向衆生　叁陸四六
癸三　總願善根普攝迴向　叁陸四七
庚二　迴向實際分二
辛一　總標　叁陸四八
辛二　別顯分三
壬一　正顯觀心分四
癸一　會事歸理約觀心名會用歸寂　叁陸四九
癸二　理不礙事約觀心則寂不礙用　叁陸五〇
癸三　事理雙絕約觀心則止觀兩亡　叁陸五一

癸四 事理無礙 約觀心則寂照雙流 叁陸五三

壬三 明觀成之相 叁陸五三

壬三 明觀成之益 叁陸五七

庚三 結歎成益 叁陸五七

己三 依釋結名 叁陸五八

戊二 位果 叁陸五八

丁二 偈頌 分三 叁陸五九

戊一 七偈頌迴向衆生及菩提 叁陸五九

戊二 三偈半頌迴向實際 叁陸六〇

戊三 半偈頌成益 叁陸六〇

丙五 無盡功德藏迴向 分二

丁一 長行 分二

己一 明位行 分三 叁陸五三

壬一 牒名徵起 叁陸五三

壬二 依徵廣釋 分三 叁陸五七

庚一 明所迴善根 分三 叁陸五八

辛一 明開合 叁陸五八

辛二 釋文 分四 叁陸六一

壬一 釋懺悔 叁陸六二

壬二 釋禮敬 叁陸六五

壬三 釋勸請 叁陸六六

壬四 釋隨喜 叁陸六七

辛三 料揀 叁陸七〇

庚二 明迴向行 分二

辛一 結前善根 叁陸七一

辛二 正明迴向 分二 叁陸六〇

壬一 迴向菩提 分二

癸一 明隨相 分二

子一 正起行願 分二

丑一 迴向淨土 分二

寅一 明衆寶莊嚴 分二

卯一 總標所成 叁陸七一

卯二 別顯嚴相 分二

辰一 舉三世土嚴 分二

巳一 別明 分三

午一 舉過去土嚴 分二

未一　總明
未二　別明分二　參陸七三
申一　辨因圓滿　參陸七四
申二　事業圓滿　參陸七六
午一　舉未來土嚴分二　參陸七六
未一　總標　參陸七六
未二　別顯分五　參陸七八
申一　分量圓滿　參陸七九
申二　果圓滿　參陸八〇
申三　依持圓滿　參陸八一
申四　明主圓滿　參陸八一
申五　輔翼圓滿分二　參陸八一

酉一　總顯兼眷屬圓滿　參陸八一
酉二　別顯勝德兼圓滿分三　參陸八一
戌一　釋方所圓滿　參陸八三
戌二　釋門圓滿　參陸八四
戌三　辨攝益圓滿　參陸八四
午一　舉現在嚴土分二　參陸八五
未一　總標　參陸八五
未二　別顯有形色顯住處三圓滿　參陸八五
巳一　總結三世嚴具　及土　參陸八七
巳二　願成彼嚴　參陸八九
寅一　明人寶莊嚴分三　參陸八九
卯一　總願所成　參陸八九
卯二　別顯願相分二
辰一　願德高分二　參陸九〇
巳一　正顯德分二　參陸九〇
午一　總明體實智圓　參陸九〇
未一　明智圓即路圓滿　參陸九〇
未二　明體實　參陸九〇
巳二　結德嚴土　參陸九〇
辰二　願業廣分四　參陸九一
巳一　事業圓滿　參陸九一
巳二　乘圓滿　參陸九一
巳三　無畏圓滿　參陸九一

己四　任持圓滿　參陸九一
卯三　結以嚴剎　參陸九三
丑三　總攝迴向　參陸九四
子二　結行成益　參陸九五
癸二　離相迴向（即向實際）分二　參陸九五
子一　明見實（智冥實際）　參陸九五
子二　彰其離妄（德合實際）　參陸九六
壬二　迴向衆生　參陸九八
庚三　結行成德分五　
辛一　成無盡善根德　參陸九八
辛二　成二空智慧德　參陸九八
辛三　成境界清淨德　參陸九九
庚四　成福智無盡德　參陸九九
辛五　成福智超勝德　參陸九九
己三　依釋結名　參陸一〇二
戊二　位果　參陸一〇二
丁二　偈頌分二　參陸一〇二
戊一　偈頌（一偈）所迴善根　參陸一〇四
戊二　二十四偈雙頌前迴向善根及結行成益分二　參陸一〇四
己一　十一偈頌二段隨相　參陸一〇四
己二　十三偈頌二段離相　參陸一〇五
庚六　隨順堅固一切善根迴向分二　
辛一　長行分二　
壬一　位行分三　
癸一　列所施物　參柒　四
壬二　辨所施田　參柒　七
癸二　行所依心（即能施迴向心）　參柒　七
壬三　依標廣顯善根迴向分二　
己一　牒名徵起　參柒　一
己二　依徵廣釋分二　參陸九九
庚一　行所依身分二　參陸一〇二
辛一　明得位　參柒　二
辛二　顯具德　參柒　三
庚二　依身起行分三　
辛一　明隨相迴向分三　
壬一　總相標列善根迴向分三　

癸一　總標施行成迴向行　參柒　八

癸二　別顯六十門分爲六十　參柒　八

參下六十門各分四科一施行二迴向行三雙結二行四迴向所爲若闕所爲或合後二爲雙結所爲則但分三科

子一　施食　參柒　一〇

子二　施飲　參柒　一四

子三　施味　參柒　一五

子四　施車乘　參柒　一六

子五　施衣　參柒　一七

子六　施華　參柒　一八

子七　施鬘　參柒　二〇

子八　施香　參柒　二〇

子九　施塗香　參柒　二一

子十　施莊座　參柒　二三

子十一　施房舍　參柒　二三

子十二　施住處　參柒　二三

子十三　施燈　參柒　二三

子十四　施湯藥　參柒　二六

子十五　施器　參柒　二八

子十六　施車分二　寅四　施二乘

寅五　施諸田

子十七　施象馬

子十八　施座　參柒　三〇

子十九　施蓋　參柒　三〇

子二十　施幢旛　參柒　三〇

丑二　隨田別顯分五　參柒　三三

參下五類田中各分施行迴向行雙結及所爲四科而前三類迴向行中又各分約田立願約事用立願兩科

寅一　明施佛　參柒　三五

寅二　施菩薩　參柒　四三

寅三　施僧　參柒　四四

寅四　施二乘　參柒　四六

寅五　施諸田　參柒　五二

子十七　施象馬　參柒　五八

子十八　施座　參柒　五九

子十九　施蓋　參柒　六一

子二十　施幢旛　參柒　六四

寅三　別列所施　參柒　二〇

丑一　標列財田分三

寅一　總標所施　參柒　一八

寅二　別舉福田　參柒　二〇

子三　開藏施寶　叁柒六六
子三　施莊嚴具　叁柒七〇
子三　施寶冠及髻珠　叁柒七二
子三　施妻子等救獄囚叁柒七四
子三　捨身代死囚　叁柒七七
子三　施連膚頂髻　叁捌一
子三　施眼　叁捌三
子三　施耳鼻分三　叁捌六
丑一　合明施行分二　叁捌六
寅一　標章引例　叁捌六
寅二　安住勝心　叁捌六
丑二　別顯迴向分二　卯四　所爲

寅一　施耳迴向分四　卯一　牒起　叁捌六
卯二　正顯分二　辰一　願得十鼻　叁捌七
辰二　願得十面　叁捌七
卯三　結　叁捌七
丑三　雙結　叁捌八
子元　施牙齒　叁捌九
子丰　施舌　叁捌一三
子三　施頭　叁捌一五
子亖　施手足　叁捌一六
子亖　施血　叁捌一八
子亖　施身髓肉　叁捌一九
子亖　施心　叁捌三六
子云　施腸腎肝肺　叁捌三八
子毛　施支節諸骨　叁捌四〇
子六　施身皮　叁捌四二
子元　施手足指　叁捌四七

子㘴施連肉爪　參捌四九
子㘵求法入火　參捌五〇
子㘶求法護法受衆苦參捌五二
子㘷求法捨海內所有參捌五七
子㘸爲王斷殺　參捌五八
子㘹救於形殘　參捌五九
子㘺歎佛出世　參捌六六
子㘻施大地分四　參捌六九
丑一施行分三　參捌六九
寅一隨難略釋　參捌六八
寅二料揀諸田分四　參捌六九
卯一總立五田　參捌六九
卯二辨其兼通　參捌六九
卯三總收爲二　參捌六九
卯四彰其優劣分二　參捌六九
辰一以悲敬二田對辨分三　參捌六九
巳一約智亦是融心境以理御心則等無優劣　參捌六九
巳二約境則敬田強悲田劣　參捌六九
巳三約悲亦是約心即悲田爲勝　參捌六九
辰二惟就敬田論優劣分三　參捌六九
巳一敬中恩德分別　參捌六九
巳二恩中道俗分別　參捌六九
巳三德中普別分別　參捌六九
寅三結示經旨　參捌七三
丑二迴向行　參捌七三
丑三雙結　參捌七四
丑四所爲　參捌七四
子㘼施僮僕　參捌七四
子㘽施自身爲給侍　參捌七五
子㙀聞法喜悅捨身供佛　參捌七七
子㙁以身普施一切衆生　參捌七八
子㙂施身給侍諸佛　參捌七九
子㙃施國所有乃至王位　參捌八一
子㙄施王都城　參捌八二
子㙅施內宮眷屬分四　參捌八三
丑一施行分二　參捌八三
寅一女麗具德　參捌八三

寅二 施心清淨　參捌 八三
丑二 迴向分二　寅一 迴向之意分二　卯一 正顯迴向意　卯二 重牒前意
寅二 正明迴向
丑三 雙結
丑四 所爲
子癸 施妻子
子壬 施舍宅
子辛 施園林
子庚 設大施會　參捌 九六
子一 結所施物　參捌 一〇〇
子二 結施所爲　參捌 一〇〇
丑一 施行分四　寅一 施時離過　參捌 九八　寅二 辨施所依　參捌 九八　寅三 正明施行　參捌 九八　寅四 顯所成德　參捌 九八
丑二 迴向分二　寅一 牒前起後　參捌 九九　寅二 正顯迴向　參捌 九九
壬三 總結多門善根迴向分二　癸一 結善根即前施行分三　參捌 一〇〇
子一 結施所爲　參捌 一〇〇
子二 結能施心分四　丑一 對多田生喜離過參捌 一〇〇　丑二 明田多其喜彌廣參捌 一〇〇　丑三 校量顯廣　參捌 一〇一　丑四 結喜深廣　參捌 一〇一
癸二 結前迴向　參捌 一〇一
辛二 離相迴向即向實際分二　壬一 正明離相分三　癸一 略標　參捌 一〇四
癸二 別顯分二
子一 內絕想念無縛解分二

丑一 明絕想分二
寅一 絕我想　叁捌一四
寅二 絕法想　叁捌一五
丑二 顯行成　叁捌一七
子二 觸境離染無縛解分三
丑一 明無著　叁捌一八
丑二 辨不縛　叁捌一八
丑三 明不解　叁捌一八
癸二 徵釋分二
子一 徵　叁捌一九
子二 釋分二
丑一 總顯法體離相　叁捌二〇
丑二 別彰所離　叁捌二〇
壬二 不礙隨相　叁捌二三
壬三 釋迴向名分二
癸一 假徵起釋迴向義　叁捌二四
癸二 釋隨順義　叁捌二六
癸三 釋堅固一切善根義　叁捌二六
己二 依釋結名　叁捌二七
己三 位果　叁捌二七
丁二 偈頌分二
戊一 說因緣　叁捌二八
戊二 正顯偈分三
己一 五偈頌行所依身　叁捌二八
己二 三十偈半頌依身起行分二
庚一 十九偈頌隨相迴向　叁捌二九
庚二 十一偈半頌離相迴向分四
辛一 五偈頌內絕想念　叁捌三三
辛二 二偈頌觸境離染　叁捌三三
辛三 二偈頌前徵釋　叁捌三三
壬四 二偈半頌不礙隨相　叁捌三三
壬五 五偈半頌釋名兼頌位果　叁捌三四
己三 丙七等隨順一切衆生迴向分二
丁一 長行二分

戊一 位行分三
己一 牒名徵起　叁玖 一
己二 依徵廣釋分二
庚一 明迴向分二
辛一 所迴善根分二
壬一 正修善根分三
癸一 初十一句 明善根分齊叁玖 三
癸二 次十句 明善所依緣　叁玖 三
癸三 後十句 明善根體性　叁玖 三
壬二 因修成德　叁玖 五
辛二 攝將迴向分二
壬一 念修善根本因　叁玖 六
壬二 正將迴向分三
癸一 迴向衆生及向菩提分二
子一 迴已修善願成資具以施衆生分二
丑一 總顯要期　叁玖 七
丑二 別彰施行分二
寅一 願成外施　叁玖 八
寅二 願成內施分四
卯一 對一田顯施廣大叁玖 九
卯二 以一例餘彰施無限　叁玖 一〇
卯三 結成所作　叁玖 一〇
卯四 顯施殊勝　叁玖 一〇
子二 迴上施行願令衆生具足 財法分三
丑一 慈悲迴向分三
寅一 正明迴向　叁玖 一三
寅二 迴向所爲分二
卯一 牒前起後　叁玖 一三
卯二 隨義別顯分二
辰一 令成行布 修因至果分六
巳一 令修善趣賢首位之行　叁玖 一三
巳二 令成種性位中修行　叁玖 一四
巳三 令成解行位中修行　叁玖 一五
巳四 令成十地位中修十度行　叁玖 一六
巳五 令成等覺位中修行　叁玖 一六
吳令成佛果位中行叁玖 一七

辰二 令成圓融因圓果滿分四
巳一 令衆生於種性位因行圓滿　叁玖二〇
巳二 令解行位中因圓果滿　叁玖二一
巳三 令十地位中因行圓滿　叁玖二三
巳四 令成佛果圓滿　叁玖二三
寅三 結其成益　叁玖二四
丑三 勸物迴向　叁玖二五
丑三 究竟迴向　叁玖二六
癸二 迴向實際　叁玖二六
癸三 總結三種迴向　叁玖二七
庚二 迴向成益分四　叁玖二七
辛一 成因位廣大德　叁玖二七
辛二 成果位清淨德　叁玖二九
壬一 得平等離相益　叁玖三五
壬二 得不壞諸相益　叁玖三五
壬三 依釋結名　叁玖三五
戊二 位果　叁玖三六
丁二 偈頌分三　叁玖三六
戊一 十一偈頌迴向分二　叁玖三七
己一 半偈頌所迴善根　叁玖三七
己二 十偈半頌攝將迴向分三　叁玖三七
庚一 三偈半頌迴己修善願成資具以施衆生　叁玖三七
庚二 五偈頌復迴此施令衆生具足財法　叁玖三七
庚三 二偈頌迴向實際　叁玖三八
戊二 九偈頌成益　叁玖三八
辛三 會違自在德分二　叁玖二〇
壬一 結前生後　叁玖二一
壬二 正顯會違之益分四　叁玖二三
癸一 法法相望無違分三　叁玖二三
子一 事事無違　叁玖二四
子二 事理無違　叁玖二五
子三 理理無違　叁玖二六
癸二 世世無違　叁玖二六
癸三 世法無違　叁玖二七
癸四 因果無違　叁玖二七
辛四 相盡平等德分二　叁玖二七

戊三　一偈頌結歎　參玖三九

丙八　真如相迴向分二　參玖四〇

丁一　長行分二　參玖四二

戊一　廣明分二　參玖四二

己一　位行分三　參玖四二

庚一　牒名徵起即標名　參玖四二

庚二　依徵廣釋分三　參玖四二

辛一　隨相迴向分二　參玖四二

壬一　積善迴向分二　參玖四二

癸一　所迴行體　參玖四二

子一　觀察善根　參玖四二

子二　正明迴向分二　參玖四二

丑一　迴向菩提　參玖四三

丑二　迴向衆生　參玖四四

壬二　觸境迴向分五　參玖四五

癸一　列所見境　參玖四五

癸二　覩境成德　參玖四五

癸三　總明迴向　參玖四五

癸四　別明迴向　參玖四六

癸五　迴向成益　參玖四七

辛二　離相迴向即向實際分二　參玖四八

壬一　直明迴向分二　參玖四八

癸一　順如之行分二　參玖四八

子一　約心明則止觀雙運不著有無分二　參玖五一

丑一　止寂妄取不違體用　參玖五一

丑二　觀達空有信智雙圓　參玖五一

子二　約行明則權實雙行不違性相　參玖五一

癸二　順如之益　參玖五三

壬二　對如廣辨如相迴向分五　參玖五三

癸一　釋名　參玖五六

癸二　明種類　參玖五八

癸三　辨德用　參玖六〇

癸四　約教異　參玖六二

癸五　釋文分二　參玖六三

子一　敍昔說　參玖六三

子二 辨順違　叁玖 六三

子三 申今正解分三　叁玖 六三

丑一 申今解分二

寅一 總明

寅二 別顯

丑二 解妨難分四

寅一 十百不同妨　叁玖 六四

寅二 先後無如妨　叁玖 六四

寅三 如觀難成妨　叁玖 六五

寅四 迴向非如妨　叁玖 六七

丑三 釋文分二

寅一 總

寅二 別釋分十　叁玖 六八

卯一 顯徧行真如德　叁玖 六八

卯二 顯最勝真如德　叁玖 六九

卯三 顯勝流真如德　叁玖 七〇

卯四 顯無攝受真如德　叁玖 七〇

卯五 顯類無別真如德　叁玖 七一

卯六 顯無染淨真如德　叁玖 七一

卯七 顯法無別真如德　叁玖 七二

卯八 顯不增減真如德　叁玖 七三

卯九 顯智自在所依真如德　叁玖 七四

卯十 顯業自在所依真如德　叁玖 七五

辛三 迴向成益　叁玖 八〇

庚三 結名　叁玖 八一

庚三 位果　叁玖 八一

戊一 總以結示　叁玖 八二

戊二 總頌分四

丁一 六偈頌隨相分二

己一 二偈頌所迴行體　叁玖 八二

己二 四偈頌迴向之行　叁玖 八二

己三 十六偈頌離相分二

己一 九偈頌對如廣辨　叁玖 八二

己二 七偈卻頌約法直明　叁玖 八三

戊三 六偈頌迴向成益　叁玖 八四

戊四 一偈結迴向意　叁玖 八四

丙九 無著無縛解脫迴向分二

丁一 長行 分二
戊一 位行 分三
己一 牒名徵起　肆捨一
己二 依徵廣釋 分三
庚一 所迴善根　肆捨三
庚二 能迴向行 分二
辛一 仍前進修擬將迴向　肆捨三
辛二 正明願行 分二
壬一 廣顯其相 分二
癸一 明衆生及菩提迴向即廣大迴向廣顯普賢自在德用 分二
子一 總顯　肆捨四
子二 別明 分二
丑一 顯普賢自分究竟即 位中普賢 分三
寅一 成普賢總持德　肆捨五
寅二 成普賢自在力用 肆捨六
寅三 願成普賢行　肆捨七
丑二 顯普賢勝進究竟即 位後普賢 分三
寅一 攝法廣大自在德 分六
卯一 成智　肆捨八
卯二 成利益不空三業 肆捨九
卯三 廣大三業　肆捨九
卯四 成清淨三業　肆捨一〇
卯五 諸根三業　肆捨一〇
卯六 神力三業　肆捨一六
寅二 相即相入重重德 分六
卯一 入普賢門　肆捨一七
卯二 成普賢方便　肆捨一七
卯三 入普賢位　肆捨一八
卯四 成普賢智　肆捨二〇
卯五 願成普賢聽說　肆捨二一
卯六 成知根德　肆捨二一
寅三 微細容持甚深德即願得普賢微細 知法 分十
卯一 知世間法微細智 肆捨二五
卯二 知衆生趣微細智 肆捨二六
卯三 知菩薩行德微細智　肆捨二七
卯四 知菩薩位德大用微細智　肆捨二八

卯五 知衆生界微細智肆捨三二
卯六 知世界微細智　肆捨三三
卯七 知法界微細智　肆捨三四
卯八 知入劫微細智　肆捨三五
卯九 知法微細智　肆捨三六
卯十 得總知一切盡無餘微細智　肆捨三八
癸二 迴向實際　肆捨三九
壬三 總結多門　肆捨四〇
庚三 迴向成益即行利益成　肆捨四〇
己三 依釋結名　肆捨四一
戊二 位果　肆捨四一
己二 偈頌二分　肆捨四一
戊一 四十九偈頌位行分三　肆捨四二
己一 三偈頌所迴善根肆捨四二
己二 四十四偈頌迴向行分二　肆捨四二
庚一 一偈頌普賢自分究竟　肆捨四二
庚二 四十三偈頌普賢勝進究竟　肆捨四三
己三 二偈頌行成利益肆捨四七
戊二 二偈頌位果　肆捨四七
丙十 等法界無量迴向分二　肆捨四七
丁一 位行分三　肆捨四八
戊一 牒名徵起　肆捨四八
戊二 依徵廣釋分三　肆捨五〇
己一 所迴善根分二　肆捨五〇
庚一 明行依身位　肆捨五〇
庚二 明依位起行　肆捨五一
己二 攝將迴向分三　肆捨五一
庚一 九門別對十一句善根以明迴向即自分迴向分九　肆捨五四
辛一 顧聞法見佛分二　肆捨五四
壬一 總明　肆捨五四
壬二 別顯分二　肆捨五四
癸一 願聞法受持　肆捨五四
癸二 願念佛修行分二　肆捨五四
子一 正明念佛之行　肆捨五四
子二 迴念佛善成二利行分二　肆捨五四
丑一 總爲一切徧於時處修菩薩行　肆捨五五

壬二 別明圓修一切善行分三
癸一 總舉所願　肆捨五五
癸二 列所修之行　肆捨五六
癸三 通難釋成　肆捨五七
辛二 願得法廣演以益自他　肆捨五九
辛三 願得二利行圓　肆捨六一
辛四 願行稱法界　肆捨六二
辛五 願見佛解法　肆捨六三
辛六 願解法界　肆捨六四
辛七 願衆生成法師　肆捨六四
辛八 不取著迴向卽向實際　肆捨六六
辛九 離過成德迴向　肆捨六六

庚二 四門總顯迴向之意分四
辛一 明應向實際及向衆生　肆捨六九
辛二 明應向菩提　肆捨七二
辛三 明應離過　肆捨七三
辛四 明有成益　肆捨七四
庚三 入門更以異門別明迴向卽勝進迴向分四
辛一 迴向衆生分二
壬一 願得圓音分五
癸一 標數　肆捨七五
癸二 會他經　肆捨七五
癸三 隨難釋文　肆捨七六
癸四 以義通攝　肆捨七六

癸五 別釋音聲　肆捨七六
壬二 總令衆生具德　肆捨八一
辛二 迴向菩提分三
壬一 願得正果　肆捨八一
壬二 願二果因圓分二
癸一 卽理起用行　肆捨八三
癸二 卽事入玄行　肆捨八三
壬三 願成依果分二
癸一 總明　肆捨八四
癸二 別顯分二
子一 顯寶嚴分三
丑一 總標　肆捨八五

丑二 別顯分二
寅一 通顯實嚴分二
卯一 十八事略明顯勝 肆捨八五
卯二 八十二事廣顯分五
辰一 二十四事唯以外實爲嚴 肆捨八六
辰二 十五事標以事名釋以法門 肆捨八七
辰三 三事唯約法門顯即法可貴 肆捨八八
辰四 二十二事約於事實能成法門 肆捨八九
辰五 十八事顯於內身六根三業 肆捨九〇
寅二 別明人實嚴
丑三 結成實嚴 肆捨九一
子三 類顯餘嚴 肆捨九二

壬三 迴向所爲 肆捨九三
酉一 迴向實際 肆捨九五
酉二 迴向成益 肆捨九六
戌三 依釋結名 肆捨九七
戌一 標得因 肆捨九七
戌二 列其所得分三
己一 因果利益滿 肆捨九七
己二 見佛自在滿 肆捨九七
己三 清淨果滿 肆捨九七
戌三 結能得之相 肆捨九八
子四 瑞應分分二

丙一 動地生信 肆捨一〇〇
丙二 興供養行 肆捨一〇〇
乙七 結通十方分 肆捨一〇二
乙八 證成分 肆捨一〇二
乙九 偈讚勸修分分二 肆捨一〇三
丙一 敍儀意
丙二 正說偈分二
丁一 三十六偈別頌第十迴向分三
戊一 九偈頌所迴善根 肆捨一〇三
戊二 七偈頌迴向行 肆捨一〇三
戊三 二十偈頌位果 肆捨一〇四
丁二 九偈歎勝勸修通於十向分二

戊一　六偈舉人就行以歎勝　肆拾一葉

戊二　三偈結歎勸修　肆拾一葉

戊三　二偈校量功德分　肆拾一葉

大方廣佛華嚴經疏鈔會本略科卷第六

大方廣佛華嚴經疏鈔會本略科卷第七

六會他化天宮　卷次　頁次
十地品第二十六分四
甲一來意　肆壹　一
甲二釋名分三　肆壹　二
乙一約人名金剛藏會肆壹　二
乙二約處名他化自在天會分三　肆壹　二
丙一釋天名　肆壹　二
丙二顯表法分二　肆壹　四
丁一釋他化自在分三
戊一約二智　肆壹　二
戊二約事理釋　肆壹　三
戊三約自他釋分二
己一自他隱顯義　肆壹　三
己二自他相作義　肆壹　三
丁二通釋第六天義　肆壹　三
丙三通妨　肆壹　三
乙三約法名十地會即同品名分二
丙一得名分二　肆壹　四
戊一解本名　肆壹　四
戊二釋異名名十住經　肆壹　五
丙二釋名　肆壹　五
甲三宗趣分三　肆壹　六
乙一正明宗趣分二　肆壹　六
丙一總　肆壹　六
丙二別分三　肆壹　七
丁一正明十義分十
戊一約本唯是果海不可說性　肆壹　七
戊二約所證是離垢真如　肆壹　七
戊三約智根本後得亦通方便　肆壹　七
戊四約所斷謂離二障種現　肆壹　七
戊五約所修　肆壹　七
戊六約修成　肆壹　七
戊七約寄位行名寄一度　肆壹　七

戊弐 約法（教證不住三德）　肆壹　七
戊㦮 約寄乘法　肆壹　七
戊十 撮要（謂六決定）　肆壹　八
丁二 以義收束　肆壹　八
丁三 結成宗趣　肆壹　八
乙三 別示體性（分二）
丙一 別示十體（分十）
丁一 離言體　肆壹　一二
丁二 所證體　肆壹　一二
丁三 能證體　肆壹　一二
丁四 合能所證以爲地體　肆壹　一二
丁五 隨相體　肆壹　一三
丁六 證入體（光明三昧）　肆壹　一三
丁七 就德體（教證不住三道）　肆壹　一三
丁八 隨要體（謂六決定）　肆壹　一三
丁九 總攝體　肆壹　一三
丁十 唯因體　肆壹　一三
丙二 以總收別（收爲總含包羅離言三體）　肆壹　一三
乙三 問答料揀（分二）
丙一 問　肆壹　一三
丙二 答（分三）　肆壹　一三
丁一 標　肆壹　一三
丁二 徵　肆壹　一三
丁三 釋（分六）　肆壹　一三
戊一 示三一之相　肆壹　一三
戊二 反舉非理　肆壹　一三
戊三 順答其難　肆壹　一三
戊四 引證　肆壹　一四
戊五 結深　肆壹　一四
戊六 以文成立　肆壹　一四
甲四 釋文（分二）　肆壹　一三
乙一 總科判（分二）　肆壹　一三
丙一 傍論依經科（分二）　肆壹　一三
丁一 正科判（分二）　肆壹　一三
戊一 前後攝疊科　肆壹　一五
戊二 增數展轉科（分十）

己二爲一分　肆壹一七
己三爲二分　肆壹一七
己三爲三分　肆壹一七
己四爲四分　肆壹一八
己五爲五分　肆壹一八
己六爲六分　肆壹一八
己七爲七分二分　肆壹一九
庚一正科　肆壹一九
庚二解妨難二分　肆壹一九
辛一難　肆壹一九
辛二答五分　肆壹二〇
壬一反詰以成　肆壹二〇
壬二正示通義　肆壹二〇
壬三引例反成　肆壹二〇
癸西結示正義　肆壹二〇
癸壬重遮外難　肆壹二〇
己八爲八分　肆壹二一
己九爲九分　肆壹二一
己十爲十分　肆壹二一
丁二明生起次第二分　肆壹二一
戊一標三章　肆壹二一
戊二隨章別釋三分　肆壹二一
己一就化相通爲起說即教道　肆壹二一
己二就化意通爲顯證即證道　肆壹二二
己三隨宗要教證雙辨　肆壹二三
丙二依論約義科二分　肆壹二三
丁一正科　肆壹二三
丁二問答二分　肆壹二四
戊一第一問答論通局科　肆壹二四
戊二第二問答釋通外難　肆壹二五
乙三正釋文十分　肆壹二五
丙一序分四分　肆壹二五
丁一時勝　肆壹二五
丁二主勝　肆壹二五
丁三處勝　肆壹二五
丁四衆勝五分　肆壹二五

戊一 揀定衆類　肆壹 二九
戊二 歎其勝德　肆壹 二九
戊三 依德列名　肆壹 三三
戊四 結數難測　肆壹 三三
戊五 標說法主　肆壹 三三
丙二 三昧分四分　
丁一 釋文　肆壹 三六
丁二 會論　肆壹 三六
丁三 出體　肆壹 三六
丁四 入意　肆壹 三六
丙三 加分六分　
丁一 辨加所因　肆壹 三六

丁二 能加佛現　肆壹 三七
丁三 同讚得定　肆壹 四〇
丁四 雙辨加定因緣四分　肆壹 四〇
戊一 略屬經文　肆壹 四〇
戊二 料揀通局　肆壹 四一
戊三 彰冥顯加異　肆壹 四一
戊四 定其因數　肆壹 四一
丁五 辨加所爲二分　肆壹 四二
戊一 前十句依自利行二分　肆壹 四三
己一 直釋經文二分　肆壹 四三
庚一 釋總句二分　肆壹 四三
辛一 會二經同異　肆壹 四三

辛二 正釋經文二分　肆壹 四四
壬一 總標三義　肆壹 四四
壬二 別釋三義三分　肆壹 四五
癸一 所被機二分　肆壹 四五
子一 徵起　肆壹 四五
子二 正釋二分　肆壹 四五
丑一 舉論　肆壹 四五
丑二 疏釋二分　肆壹 四五
寅一 初意信謂地前　肆壹 四五
寅二 後意信通地上二分　肆壹 四五
卯一 標舉立理　肆壹 四五
卯二 引證　肆壹 四五

癸二 歎能被法分二
子一 徵
子二 釋分三
丑一 標
丑二 釋分二
寅一 說所證法
寅二 說能證
丑三 結
癸三 明說之益分三
子一 徵起總標
子二 引論釋分二
丑一 解令入分二
寅一 引論證　肆壹四八
寅二 疏釋論　肆壹四八
丑二 解所入　肆壹四八
子三 結歸總意　肆壹四八
庚二 釋別句分二　肆壹四八
辛一 總明分二　肆壹四八
壬一 結前生後　肆壹四八
壬二 引論科釋分二　肆壹四八
癸一 舉論文
癸二 疏解釋分二
子一 科爲四
子二 通妨
辛二 別釋九入分九　肆壹四八
壬一 攝入　肆壹四八
壬二 思義入　肆壹四八
壬三 法相入　肆壹四八
壬四 教化入
壬五 證入
壬六 不放逸入　肆壹四九
壬七 地地轉入
壬八 菩薩盡入　肆壹四九
壬九 佛盡入
己三 融會本末分二　肆壹四九
庚一 會末歸本　肆壹四九
肆壹四九
肆壹四九
肆壹五〇
肆壹五〇
肆壹五四
肆壹五五
肆壹五七
肆壹五八
肆壹五八

庚二以六相融本末無礙分七　肆壹五八
辛一總彰大意　肆壹五九
辛二標舉顯通　肆壹六〇
辛三彰其立意　肆壹六一
辛四列名略釋六相　肆壹六二
辛五以喻總釋　肆壹六三
辛六舉例徧釋　肆壹六三
辛七指廣在餘　肆壹六三
戊二後十句依利他行分二　肆壹六五
己一總明句數開合
己二正釋文分二
庚一釋總句分二
辛一就教行解　肆壹六六
辛二教證相對解分三　肆壹六六
壬一總明　肆壹六六
壬二釋別句分四　肆壹六六
辛一標指　肆壹六七
辛二總科　肆壹六七
辛三料揀　肆壹六七
癸一約詮就實相對　肆壹六七
壬三結示　肆壹六七
癸二約證相對分二
子一證始終即見道位　肆壹七七
子二證始終即修慧地前思修利物上三肆壹七六
子三證始終即思慧品求心上　肆壹七六
子四證始終以思慧智攝持所聞　肆壹七五
壬一明前五句分五　肆壹六九
癸一攝始終　肆壹六九
癸二欲始終　肆壹七〇
癸三行始終　肆壹七二
癸四證始終　肆壹七三
癸五相實相對　肆壹七四
癸六體德相對　肆壹七四
癸七體用相對　肆壹七四
癸八自分勝進相對　肆壹七五
壬二釋文分二　肆壹七五

癸五　修道始終寄二地至七地肆壹八二
壬三　明後五句有五始終寄入八地至於佛地分五
癸一　能破邪論障始終肆壹八三
癸二　能善答難始終肆壹八九
癸三　樂著小乘對治始終肆壹八九
癸四　化衆生懈怠對治始終肆壹八九
癸五　無方便對治始終肆壹八九
丁六　正顯加相分三肆壹九〇
戊一　口加分二
己一　總初句肆壹九一
己二　別十句分二
庚一　明他力辯初句肆壹九二
辛一　明前三句分三肆壹九二
壬一　有作善法淨
壬二　無作法淨
壬三　教化衆生淨
癸一　標名肆壹九五
癸二　依論開義攝經六句爲三種盡肆壹九五
癸三　隨文解釋分二
子一　初句位滿謂十地勝進肆壹九六
子二　後二句成益分二
庚二　明自力辯分二九句肆壹九二
辛一　明前三句分三肆壹九四
壬一　有作善法淨
壬二　無作法淨
壬三　教化衆生淨
癸一　標名肆壹九四
癸二　明餘六句皆名身淨分三肆壹九四
壬一　有作善法淨
壬二　無作法淨
壬三　教化衆生淨
癸一　標名肆壹九五
癸二　依論開義攝經六句爲三種盡肆壹九五
癸三　隨文解釋分二
子一　初句位滿謂十地勝進肆壹九六
子二　後二句成益分二
丑一　成現報益得灌頂受佛位肆壹九八
丑二　成後報益十地攝報生大自在肆壹九八
癸二　寄對顯勝釋後二盡分二
子一　二乘不同盡二句對下彰出肆壹一〇二
子二　佛盡一句望上顯同肆壹一〇二
戊二　意加分二
己一　正顯分二
庚一　釋總句肆壹一〇三
庚二　釋別句分四
辛一　總顯別句肆壹一〇四
辛二　解妨難肆壹一〇四
辛三　會論同經肆壹一〇四

辛四 隨文別釋分九　肆壹一〇五
壬一 與不著辯才　肆壹一〇五
壬二 與堪辯　肆壹一〇五
壬三 與任放辯才　肆壹一〇七
酉 與能說辯　肆壹一〇七
壬五 與不雜辯　肆壹一〇八
壬六 與教出辯　肆壹一〇八
壬七 與不畏辯　肆壹一〇九
壬八 與無量辯　肆壹一〇九
壬九 與同化辯　肆壹一〇九
己二 釋偏加所以二分　肆壹一一〇
庚一 徵　肆壹一一〇
庚二 釋分二　肆壹一一〇
辛一 總明　肆壹一一〇
辛二 別顯二分　肆壹一一〇
壬一 本願所致故　肆壹一一〇
壬二 三昧身攝功德故分三　肆壹一一一
癸一 總科　肆壹一一一
癸二 別釋自利利他八種淨行能　肆壹一一二
癸三 總顯上八行能爲因義　肆壹一一三
戊三 身加　肆壹一一四
丙四 起分　肆壹一一五
丙五 本分分四　肆壹一一六
丁一 釋名　肆壹一一六
丁二 辨妨　肆壹一一六
丁三 科判　肆壹一一七
丁四 釋文分三　肆壹一一七
戊一 明六決定以爲地體分二　肆壹一一七
己一 標告　肆壹一一七
己二 正顯二分　肆壹一一七
庚一 總明　肆壹一一七
庚二 別顯分四　肆壹一一七
辛一 就總開別　肆壹一一七
辛二 指文引證　肆壹一一七
辛三 通相料揀　肆壹一一七
辛四 隨文解釋分六

壬二　觀相善決定　肆壹二八
壬三　真實善決定　肆壹二三
壬三　勝善決定　肆壹二三
酉四　因善決定　肆壹二四
壬五　大善決定　肆壹二六
壬六　不怯弱善決定　肆壹二六
戊二　標列十名以顯地相分四　肆壹二九
己一　寄問徵起　肆壹二九
己二　舉數顯同　肆壹二九
己三　徵數列名分三　肆壹三〇
庚一　總明　肆壹三〇
庚二　別釋十地名　肆壹三三
庚三　料揀　肆壹三四
己四　結名顯勝　肆壹三四
戊三　舉十方同說彰地要勝分二　肆壹三四
己一　明不見不說反顯皆說　肆壹三四
己二　徵釋所由　肆壹三四
丙六　請分分三　肆壹三四
丁一　總科　肆貳一
丁二　顯意分二　肆貳一
戊一　顯默所以　肆貳一
戊二　釋請所以　肆貳二
丁三　釋文分三　肆貳四
戊一　說已默住　肆貳四
戊二　三家五請分三　肆貳四
己一　解脫月請分四　肆貳四
庚一　總科爲三　肆貳四
庚二　出三所以分三　肆貳四
辛一　總明顯深　肆貳四
辛二　別明分四　肆貳四
壬一　正助分別　肆貳四
壬二　相因分別　肆貳四
壬三　主伴分別　肆貳四
壬四　因果分別　肆貳四
辛三　結歎　肆貳四
庚三　明三請次第　肆貳七

庚四 釋上首請分五
辛一 怪默騰疑請分二
壬一 明大衆覩默生疑 肆貳 七
壬二 明解脫月騰疑爲請分二
癸一 總敍請因 肆貳 九
癸二 以頌正請分二
子一 初偈說者無過 肆貳 九
子二 四偈歎聽者無過分三
丑一 二偈歎同生衆分二
寅一 前偈歎根 肆貳 一三
寅二 後偈歎欲 肆貳 一三
丑二 一偈歎異生衆 肆貳 一六
丑三 一偈雙歎二衆 肆貳 一七
辛二 法深難受止分二
壬一 敍意 肆貳 一八
壬二 偈酬分四
癸一 二頌明法難說分二
子一 前偈顯難說之法 肆貳 一九
子二 後偈彰難說所以 肆貳 一九
癸二 一偈顯法難聞 肆貳 二四
癸三 一偈喻難說聞分四
子一 總科 肆貳 二六
子二 總出喻旨 肆貳 二六
子三 舉論廣釋分三
丑一 釋喻相分三
寅一 離釋二喻以明非有分二
卯一 明畫喻 肆貳 二九
卯二 明風喻 肆貳 二九
寅二 合釋二喻以辨非無 肆貳 三〇
寅三 雙結二喻成不可說 肆貳 三〇
丑二 釋合相 肆貳 三〇
丑三 揀喻不同 肆貳 三〇
子四 例釋說默 肆貳 三三
癸四 一偈舉難結默 肆貳 三三
辛三 歎衆堪聞請分二
壬一 長行分二

癸一 敍請　肆貳三

癸二 發言正請 分三

子一 陳衆集　肆貳三四

子二 歎衆具德 分二

丑一 初句總　肆貳三四

丑二 九句別 分二

寅一 前五句順教修行名 阿含淨 分五　肆貳三四

卯一 欲淨　肆貳三四

卯二 求淨　肆貳三四

卯三 生得淨　肆貳三四

卯四 受持淨　肆貳三四

卯五 行淨　肆貳三五

寅二 後四句證理起行名 證淨 分四　肆貳三六

卯一 得淨　肆貳三六

卯二 不行淨　肆貳三九

卯三 無厭足淨　肆貳四三

卯四 不隨他教淨　肆貳四三

子三 結請　肆貳四三

壬二 偈頌 分二

癸一 一偈直舉法請　肆貳四三

癸二 一偈頌前請　肆貳四三

辛四 不堪有損止 分二

癸一 領前所歎　肆貳四四

癸二 舉損違請 分二

子一 舉損　肆貳四四

子二 結默違請　肆貳四四

壬二 偈頌　肆貳四五

辛五 雙歎人法請 分二

壬一 長行 分三

癸一 標請　肆貳四六

癸二 釋請 分二

子一 直徵釋　肆貳四七

子二 轉徵釋 分二

丑一 徵　肆貳四七

丑二 釋 分三

寅一法　肆貳四七
寅二喻　肆貳四七
寅三合　肆貳五三
癸三結請　肆貳五三
壬三偈頌分二　肆貳五三
癸一初偈頌標請　肆貳五三
癸二後偈頌釋請　肆貳五三
己三大衆同請分二　肆貳五三
庚一敍請　肆貳五三
庚二正偈請分二　肆貳五三
辛一四偈半歎人堪能請分二　肆貳五三
壬二頌歎說者　肆貳五三
壬三二頌半歎聽者分二　肆貳五七
癸一一偈歎衆有根　肆貳五五
癸二一偈半歎衆有欲分二　肆貳五五
子一一偈喻明　肆貳五七
子二半偈法合　肆貳五七
辛二一偈歎法利益請　肆貳五九
己三如來加請分四　肆貳六〇
庚一來意　肆貳六〇
庚二釋名　肆貳六二
庚三揀別分二　肆貳六二
辛一加相不同　肆貳六二
辛二所被不同　肆貳六三
庚四釋文分二　肆貳六三
辛一長行有二身七業分二　肆貳六三
壬一此方佛光照十方　肆貳六三
壬二十方佛光照此方　肆貳六五
辛二偈頌明請業分二　肆貳六五
壬一偈所依　肆貳六五
壬二正偈請分二　肆貳六七
癸一前四偈加請所說分二　肆貳六七
子一初二偈舉法請分二　肆貳六七
丑一初偈正顯作加　肆貳六六
丑二後偈顯加所爲　肆貳七〇
子二後二偈舉益請分三

丑一 初半偈聞時益　肆貳七一
丑二 次半頌修時益　肆貳七二
丑三 後一偈轉生時益分六　肆貳七二
寅一 顯意總科　肆貳七二
寅二 會通二經　肆貳七二
寅三 總顯文意辨大意　肆貳七三
寅四 以論釋文分二　肆貳七三
卯一 總明　肆貳七三
卯二 別釋分二　肆貳七三
辰一 釋海水堪聞　肆貳七三
辰二 釋火中聞經　肆貳七三
寅五 別申意趣分二　肆貳七三
卯一 結成論意　肆貳七四
卯二 正申別旨分二　肆貳七四
辰一 通八難　肆貳七四
辰二 別釋火中之言　肆貳七四
寅六 問答料揀　肆貳七七
卯一 問　肆貳七七
卯二 約乘戒緩急答　肆貳七七
癸二 後一偈教說分齊分五　肆貳七九
子一 總顯文意　肆貳七九
子二 釋總名　肆貳七九
子三 列名出體　肆貳七九
子四 隨文解釋分三　肆貳八〇
丑一 觀漸次十地加行中智　肆貳八〇
丑二 證漸次十地根本中智　肆貳八〇
丑三 修行漸次十地後得中智　肆貳八〇
子五 問答料揀分二　肆貳八〇
丑一 問　肆貳八〇
丑二 答分二　肆貳八〇
寅一 舉賢首釋　肆貳八〇
寅二 疏爲會釋分二　肆貳八〇
卯一 總標　肆貳八〇
卯二 別會釋分四　肆貳八〇
辰一 舉唯識正義　肆貳八〇
辰二 借賢首唯識文通義　肆貳八〇

辰三　反難成立　肆貳　八一
辰四　以喻顯示　肆貳　八一
戊三　許說分齊分二
己一　顯意總科　肆叁　一
己二　依文正釋分二
庚一　敘說儀意分二
辛一　釋說儀　肆叁　一
辛二　釋說意分四
壬一　依經釋　肆叁　二
壬二　引論釋　肆叁　二
壬三　疏釋論經中重增之言　肆叁　二
壬四　顯喜意分四
癸一　徵以總釋　肆叁　二
癸二　釋二大名　肆叁　三
癸三　結成踊悅　肆叁　三
癸四　彰其體性分二
子一　總標　肆叁　三
子二　別顯二師分二
丑一　違公　肆叁　三
丑二　賢首分三
寅一　正明二大　肆叁　四
寅二　對前揀異　肆叁　四
寅三　明可說不可說分二
卯一　總　肆叁　四
卯二　別釋分三
辰一　標章　肆叁　五
辰二　別顯分三
巳一　就義大　肆叁　五
巳二　約說大　肆叁　七
巳三　約雙融　肆叁　八
辰三　融通　肆叁　九
庚二　正顯偈辭分二
辛一　七偈顯義大分四
壬一　四偈總顯地智微妙分二
癸一　二偈總顯地微分三
子一　定所顯之法　肆叁　一一

子三 別會論經　肆叁 一三
丑一 釋微妙二字是總相　肆叁 一三
丑二 釋餘皆別相分二　肆叁 一三
寅一 初句是微體　肆叁 一三
寅二 餘皆是微所以分二　肆叁 一四
卯一 難可知三字總　顯所以分二　肆叁 一四
辰一 說時難知　肆叁 一四
辰二 證時難知　肆叁 一四
卯二 六句別顯微所以分二　肆叁 一四
辰一 初句明說時難知　肆叁 一四
辰二 五句明證時甚微分二　肆叁 一五
巳一 初句總　肆叁 一五
巳二 四句別分四　肆叁 一六
午一 總標　肆叁 一六
午二 列名　肆叁 一六
午三 釋經分四　肆叁 一六
未一 功德甚微　肆叁 一六
未二 清淨甚微　肆叁 一七
未三 觀行甚微　肆叁 一七
未四 依止甚微　肆叁 一八
午四 料揀　肆叁 一九
癸二 兩頌別顯微相分二　肆叁 一九
子一 釋初二句　明同相　卽性淨涅槃分二　肆叁 一九
巳一 上句總　肆叁 二〇
巳二 下句別　肆叁 二三
子一 釋後六句　明不同相　卽方便淨涅槃分三　肆叁 二六
丑一 總彰大意　肆叁 二六
丑二 隨文解釋分二　肆叁 二八
寅一 解總句二字　卽解脫　肆叁 二八
寅二 釋別句分二　肆叁 二九
卯一 釋經於諸趣言　顯所脫　肆叁 二九
卯二 釋餘五句　明解脫體分三　肆叁 三〇
辰一 初句等二際是觀智相　肆叁 三〇
辰二 次句斷煩惱是離礙相　卽斷惑相分三　肆叁 三三
巳二 總明大意　肆叁 三三

巳三　開章別釋分二
午一　約相翻釋分四
未一　定斷處以開三關肆叁三二
未二　依關立過　肆叁三二
未三　假問徵起　肆叁三二
未四　正顯斷義分三　肆叁三三
申一　正顯唯識　肆叁三三
申二　辨違順分二　肆叁三三
酉一　縱成　肆叁三三
酉二　辨有違分二　肆叁三三
戌一　破秤喻　肆叁三三
戌二　破明暗喻　肆叁三三
申三　辨此宗大意分四　肆叁三三
酉一　總標　肆叁三三
酉二　顯正義　肆叁三三
酉三　雙明能所　肆叁三三
酉四　以邪顯正　肆叁三三
午二　約相續釋分四　肆叁三六
未一　總彰體相　肆叁三六
未二　辨三時不同　肆叁三六
未三　依論正釋分三　肆叁三六
申一　順釋無斷義　肆叁三七
申二　明不斷斷義　肆叁三七
申三　結成正義　肆叁三七
未四　結彈古義　肆叁三七
辰三　結示圓融　肆叁四一
巳一　別釋分三　肆叁四二
午一　初句即般若是　觀行相分二　肆叁四二
未一　正釋　肆叁四二
未二　揀濫　肆叁四二
午二　次句法身　是轉依相分二　肆叁四三
未一　依論立名　肆叁四三
未二　以論意釋分四　肆叁四三
申一　取意略釋　肆叁四三
申二　明論釋是　肆叁四三

申三 明論異非分二　肆叁四三

酉一 牒論　肆叁四三

酉二 疏釋論分二

戌一 總標　肆叁四三

戌二 解釋分二　肆叁四三

亥一 釋未轉依時　肆叁四三

亥二 釋今爲所轉依　肆叁四三

申四 釋論引證分二

酉一 牒論　肆叁四三

酉二 疏釋分二

戌一 出意　肆叁四四

戌二 引經文分二

亥一 正引　肆叁四四

亥二 解妨　肆叁四四

午三 後一句解脫相　肆叁五一

巳三 總結三德分二

午一 總結三德　肆叁五一

午二 別說轉依　肆叁五一

巳三 總結會通　肆叁五四

壬二 一偈類地行微分二　肆叁五五

癸一 上半偈牒地智離言以爲能類　肆叁五五

癸二 下半偈正舉地行以爲所類　肆叁五五

壬三 一偈寄對彰微　肆叁五七

壬四 一偈喻顯地微分四　肆叁五九

癸一 揀喻體　肆叁五九

癸二 隨文解釋分二　肆叁六〇

子一 釋喻相　肆叁六〇

子二 釋合相分二　肆叁六一

丑一 依論正釋分三　肆叁六二

寅一 總合空迹　肆叁六二

寅二 合上不可說　肆叁六二

寅三 合上非無　肆叁六三

丑二 取意展合　肆叁六四

丑三 結歎勝能　肆叁六四

癸四 對前揀異分三　肆叁六四

子一 引論徵起　肆叁六四

子二　舉論正答　肆叁　六二
子三　疏釋論文分三
丑一　釋二喻別意　肆叁　六二
丑二　引論釋取著之過　肆叁　六三
丑三　復顯說大令生正信分三
寅一　一偈半正顯說大三成就義分二
卯一　釋因漸成就大二句　初肆叁　六七
卯二　釋教說修成就大圓滿下十八字　肆叁　六八
辰一　除失分二
巳一　三偈彰己無過誡衆
巳二　釋因漸成就大即次第二字　肆叁　六七
癸一　牛偈總明　肆叁　七一
癸二　二頌牛別顯分三
子一　初偈廣開演　肆叁　七一
子二　次偈顯敬受分二
丑一　初句正明　肆叁　七一
丑二　三句出因分二
寅一　初句對人彰己善說　肆叁　七二
寅二　次二句對法彰己善說　肆叁　七二
癸一　總標大意　肆叁　七五
癸二　對經會論　肆叁　七六
癸三　牒經解釋　肆叁　七六
癸四　釋因果義分二
子一　總辨順違　肆叁　七六
子二　申正義分二
丑一　總彰大旨　肆叁　七七
丑二　開章別明分二
寅一　唯約十地分二
卯一　總釋　肆叁　七七
卯二　別釋分二
辰一　修證相對　肆叁　七七
子三　後牛偈顯承力　肆叁　七一
子三　牛偈示說分齊分四

辰二 詮表相對　肆七　三
寅二 通佛因果分三　肆七　三
卯一 正明　肆七　三
卯二 解妨　肆七　三
卯三 拂迹入玄　肆七　三
丙七 說分分三　肆七　三
丁一 來意　肆七　三
丁二 釋名　肆七　三
丁三 釋文分十　肆七　三
戊一 歡喜地分七　肆七　三
己一 來意　肆七　三
己二 釋名　肆七　三
己三 總結發心　肆七　三
己三 所斷障　肆七　三
己四 所證理　肆七　四
己五 所成行　肆七　五
己六 所得果　肆七　五
己七 釋文分二　肆八　六
庚一 長行分四　肆八　六
辛一 住分分二　肆八　六
癸一 別顯住法分四　肆八　六
子一 十句依何身　肆八　八
子二 十句爲何義分二　肆八　一七
丑一 別顯求果之相　肆八　一七
丑二 總結發心　肆八　一九
子三 十句以何因分二　肆八　二一
子四 十句有何相　肆八　二四
癸二 結住入位　肆八　二七
辛二 釋名分二　肆八　二八
壬一 總標　肆八　二八
壬二 別顯分二　肆八　二八
癸一 正明喜相　肆八　二八
癸二 彰喜所因分二　肆八　三一
子一 念當得故喜　肆八　三一
子二 念現得故喜分二　肆八　三三
丑一 正明所念　肆八　三三
丑二 隨難徵釋分五　肆八　三三

寅一　總徵　肆肆三六
寅二　列名總答　肆肆三七
寅三　轉徵　肆肆三七
寅四　舉因顯相二分　肆肆三七
卯一　釋經文意　肆肆三八
卯二　開義別釋二分　肆肆三九
辰一　彰五畏之果　肆肆四〇
辰二　彰五畏之因離及明義　肆肆四一
寅五　結酬初徵　肆肆四二
辜三　安住分三分　肆肆四三
壬一　總明安住　肆肆四三
壬二　別顯安住三分　肆肆四四
癸一　信心成就　肆肆四四
癸二　修行成就　肆肆四四
癸三　迴向成就　肆肆四七
壬三　總結安住　肆肆五〇
酉一　校量勝分二分　肆肆五一
壬一　文前辨意二分　肆肆五一
癸一　釋總名兼彰分齊　肆肆五一
癸二　問答揀定　肆肆五一
壬二　正釋經文三分　肆肆五二
癸一　願勝謂標志遐廣二分　肆肆五二
子一　彰大意五分　肆肆五二
丑一　名體二分　肆肆五二
寅一　名二分　肆肆五四
卯一　總二分　肆肆五四
辰一　釋願　肆肆五四
辰二　釋大　肆肆五四
卯二　別　肆肆五四
寅二　體性　肆肆五五
丑二　修證二分　肆肆五五
寅一　約修行　肆肆五五
寅二　約證　肆肆五五
丑三　行位二分　肆肆五五
寅一　約行　肆肆五五
寅二　約位　肆肆五五

丑四 因果 肆肆 五六

丑五 立意圓融分二 肆肆 五七

寅一 立意 肆肆 五七

寅二 圓融 肆肆 五八

子三 正釋文分二 肆肆 五八

丑一 正顯十願彰自勤行分四 肆肆 五八

寅一 總標 肆肆 五七

寅二 別列分十 肆肆 五九

（案下十願各分四科一總標起願二顯願行相三彰願德能四明願分齊惟初供養願以近前總標故闕總標起願）

卯一 供養願 肆肆 六八

丑二 以十盡句與衆生共分二 肆肆 六〇

寅一 總標舉 肆肆 六〇

卯二 受持願亦名護法願 肆肆 六二

卯三 轉法輪願亦名攝法上首願 肆肆 六三

卯四 修行二利願若約成益名心增長 肆肆 六三

卯五 成熟衆生願亦名教化衆生 肆肆 六五

卯六 承事願 肆肆 六八

卯七 淨土願 肆肆 七〇

卯八 不離願亦名心行願 肆肆 七二

卯九 利益願 肆肆 七四

卯十 成正覺願 肆肆 七五

寅三 總結十願 肆肆 八一

寅四 攝眷屬 肆肆 八一

丑三 以十盡句與衆生共分二 肆肆 八二

寅一 總標舉 肆肆 八二

卯一 顯上十盡 肆肆 八三

卯二 顯大願成就 肆肆 八五

癸二 修行勝依願造修即行校量分三 肆肆 八六

子一 明行所依心 肆肆 八六

子二 別顯所成行相分七 肆肆 八八

丑一 釋名 肆肆 八八

丑二 辨體 肆肆 八八

丑三 明得處 肆肆 八八

丑四 約修分別 肆肆 八九

丑五 約二利 肆肆 八九

丑六 明次第 肆肆 九一

丑七 釋文（慈悲合故 十行分九）　肆肆九一

寅一 信行　肆肆九二

寅二 雙辨慈悲二行（分二）　肆肆九七

卯一 明三觀爲方便（分三）　肆肆九九

辰一 遠離最上第一義樂觀　肆肆一〇〇

辰二 具足諸苦觀（分二）　肆肆一〇一

巳一 前際三支（分二）　肆肆一〇二

午一 總（分二）　肆肆一〇二

未一 釋邪見　肆肆一〇二

未二 釋心墮　肆肆一〇三

午二 別（分三）　肆肆一〇三

未一 無明（分二）　肆肆一〇三

申一 迷法義過　肆肆一〇三

申二 追求時過　肆肆一〇三

未二 明行　肆肆一〇四

未三 明所引識支　肆肆一〇五

巳二 明中後九支（分三）　肆肆一〇八

午一 自相（分三）　肆肆一〇九

未一 報相　肆肆一〇九

未二 因相　肆肆一〇九

未三 彼果次第相　肆肆一一〇

午二 同相　肆肆一一五

午三 顛倒相　肆肆一一五

辰三 彼二顛倒觀　肆肆一一九

卯二 明所起行相（即正起慈悲分二）　肆肆一二〇

辰一 興悲　肆肆一二〇

辰二 興慈　肆肆一二〇

寅三 施行　肆肆一二三

寅四 無疲厭行　肆肆一二三

寅五 成經論智　肆肆一二三

寅六 成世智行　肆肆一二三

寅七 慚愧行　肆肆一二四

寅八 成堅固力　肆肆一二五

寅九 明供養行　肆肆一二六

子三 結十名體用　肆肆一二六

癸三 果利益（校量）勝（即位行成）就（分五）

子一 標列　肆肆 二六

子二 釋名分二　肆肆 二六

丑一 通　肆肆 二六

丑二 別分四　肆肆 二六

寅一 釋調柔　肆肆 二六

寅二 釋發趣　肆肆 二六

寅三 釋攝報　肆肆 二六

寅四 釋願智　肆肆 二六

子三 明分齊分四　肆肆 二六

丑一 總標分齊即修非修分別　肆肆 二六

丑二 約當地初後相望論其分齊　肆肆 二六

丑三 約有無論分齊　肆肆 二六

丑四 約法果論分齊　肆肆 二六

子四 辨通局　肆肆 二六

子五 釋文分四　肆肆 二六

丑一 調柔果分三　肆肆 二六

寅一 法分四　肆肆 二六

卯一 見佛爲練行緣　肆肆 二六

卯二 所練行體　肆肆 二六

卯三 別地行相　肆肆 二六

卯四 練行成熟即所練行成　肆肆 二六

寅二 喻　肆肆 二六

寅三 合　肆肆 二六

丑二 發趣果分二　肆肆 二六

寅一 正明發趣果分四　肆肆 二六

卯一 法分四　肆肆 二七

辰一 問　肆肆 二七

辰二 知　肆肆 二七

辰三 行　肆肆 二七

辰四 到　肆肆 二七

卯二 喻　肆肆 二七

卯三 合　肆肆 二七

卯四 結勸　肆肆 二七

寅二 總結地相　肆肆 二七

丑三 攝報果利益勝分二　肆肆 二七

寅一 在家果分二　肆肆 二七

卯一　上勝身　肆肆　一四一

卯二　上勝果分二　肆肆　一四一

辰一　行分二　肆肆　一四一

巳一　大悲利他　肆肆　一四二

巳二　不失自利　肆肆　一四二

辰二　願　肆肆　一四三

寅二　出家果分二　肆肆　一四四

卯一　捨俗出家　肆肆　一四四

卯二　修行剋證分三　肆肆　一四四

辰一　橫論二利　肆肆　一四四

辰二　豎論二利　肆肆　一四四

辰三　明二利速疾　肆肆　一四四

酉　願智果　肆肆　一四五

庚二　偈頌分二　肆肆　一四五

辛一　四十四偈頌正前分四　肆肆　一四五

壬一　十一偈頌初住分四　肆肆　一四五

癸一　一頌半依何身　肆肆　一四七

癸二　四頌半爲何義　肆肆　一四七

癸三　二頌以何因　肆肆　一四七

癸四　三頌有何相　肆肆　一四八

壬二　五偈頌釋名分　肆肆　一四八

壬三　六頌頌安住分三　肆肆　一四九

癸一　五句頌信心成就　肆肆　一四九

癸二　七句頌修行成就　肆肆　一四九

癸三　三偈頌迴向成就　肆肆　一四九

酉　二十二偈半頌校量勝分三　肆肆　一五〇

癸一　六頌半頌願校量　肆肆　一五〇

癸二　六偈頌行校量分四　肆肆　一五〇

癸三　十偈頌果校量　肆肆　一五一

子一　二偈頌調柔果　肆肆　一五一

子二　二偈頌發趣果　肆肆　一五一

子三　五頌半頌攝報果　肆肆　一五一

子四　半偈頌願智果　肆肆　一五一

辛二　二偈頌結說　肆肆　一五二

戊三　離垢地分七　肆伍　一

己一　來意　肆伍　一

己三釋名　肆伍　一
己三斷障　肆伍　二
己四證如　肆伍　三
己五成行　肆伍　四
己六得果　肆伍　四
己七釋文分三　肆伍　四
庚一讚請分二　肆伍　四
辛一三偈慶聞初地分二　肆伍　四
壬一二偈經家敘其三業慶喜　肆伍　四
壬一一偈發言申讚　肆伍　四
辛二二偈請說二地　肆伍　四
庚二正說分二　肆伍　一一

辛一明地相分二　肆伍　二
壬一發起淨分三　肆伍　二
癸一結前標後　肆伍　三
癸二徵列十名　肆伍　四
癸三結行入位　肆伍　四
壬二自體淨分四　肆伍　五
癸一總科　肆伍　一〇
癸二攝位　肆伍　一〇
癸三料揀分二　肆伍　一一
子一通揀三聚　肆伍　一一
子二唯揀初二分二　肆伍　一一
丑一正揀　肆伍　一一

辛一明地相分二　肆伍　一一
壬一發起淨分三　肆伍　一一
癸一結前標後　肆伍　一二
癸二徵列十名　肆伍　一二
癸三結行入位　肆伍　一三
壬二自體淨分四　肆伍　一三
癸一總科　肆伍　一三
癸二攝位　肆伍　一三
癸三料揀分二　肆伍　一三
子一通揀三聚　肆伍　一三
子二唯揀初二分二　肆伍　一三
丑一正揀　肆伍　一三

寅一離殺分二　肆伍　一三
卯一總明　肆伍　一三
卯二別顯分二　肆伍　一三
辰一因離殺緣分二　肆伍　一三
巳一離受畜因　肆伍　一三
巳二離起因　肆伍　一三
辰二對治離殺法　肆伍　一三

丑一標所依　肆伍　一三
丑二正顯戒相分十　肆伍　一三
寅一離殺分二　肆伍　一三
寅二展轉解妨　肆伍　一一
癸四釋文分三　肆伍　一四
子一攝律儀戒分三　肆伍　一四

辰三　果行離（即離殺業）　肆伍　一三
寅二　離盜（分二）
卯一　總　肆伍　一八
卯二　別（分三）
辰一　因離　肆伍　一八
辰二　對治離　肆伍　一八
辰三　果行離　肆伍　一八
寅三　離邪淫（分二）
卯一　總　肆伍　二二
卯二　別（分三）
辰一　因離　肆伍　二二
辰二　對治離　肆伍　二二
辰三　果行離（分二）　肆伍　二三
巳一　舉邪境　肆伍　二三
巳二　以細況粗　肆伍　二三
寅四　離妄語（分二）　肆伍　二三
卯一　總　肆伍　二三
辰一　對治離　肆伍　二三
辰二　果行離　肆伍　二三
寅五　離兩舌（分二）　肆伍　二六
卯一　總　肆伍　二六
卯二　別（分二）　肆伍　二六
辰一　對治離　肆伍　二六
辰二　果行離　肆伍　二六
寅六　離惡口（分二）　肆伍　二七
卯一　總　肆伍　二七
卯二　別（分二）　肆伍　二七
辰一　果行離（分二）　肆伍　二七
巳一　列所離（分二）　肆伍　二七
午一　初四語總顯惡言體用　肆伍　二七
午二　後十三語重顯前四　肆伍　二七
巳二　明能離　肆伍　二七
辰二　對治離　肆伍　二七
寅七　離綺語（分二）　肆伍　三一
卯一　總　肆伍　三一

卯二　別分二

辰一　對治離

辰二　果行離

寅八　離貪欲分二

卯一　總

卯二　別分三

辰一　事

辰二　體

辰三　差別

寅九　離瞋恚分二

卯一　總

卯二　別分三

肆伍三一

肆伍三二

肆伍三三

肆伍三四

肆伍三五

辰一　別顯能治

辰二　總顯所治

寅十　離邪見分二

卯一　總

卯二　別

丑三　結成增上

子二　攝善法戒分三

丑一　略觀不善起攝善行

丑二　廣觀障治起攝善行分二

寅一　觀不善唯是所治

肆伍四〇

肆伍三五

肆伍三七

肆伍三八

肆伍三八

肆伍三八

肆伍四〇

卯一　人天十善

卯二　聲聞十善

卯三　緣覺十善

卯四　菩薩十善

卯五　佛十善

子三　利益衆生戒分二

丑一　廣明攝生分五

寅一　智分三

卯一　總明知因

卯二　別顯知果分十

辰一　殺生

肆伍四一

肆伍四三

肆伍四六

肆伍四八

肆伍五〇

肆伍五一

肆伍五一

肆伍五四

肆伍五六

寅二　觀善法通能所治即攝觀十善具諸法門分五

辰二 偷盜
辰三 邪淫
辰四 妄語
辰五 兩舌
辰六 惡口
辰七 綺語
辰八 貪欲
辰九 瞋恚
辰十 邪見
卯三 結成苦因
寅二 願
寅三 行

肆伍 五六 寅四 集
肆伍 五六 寅五 集果 分四
肆伍 五六 卯一 化顛倒衆生 分二
肆伍 五六 辰一 所治 即觀所化
肆伍 五六 辰二 能治 即興拔濟心
肆伍 五七 辰一 前三化現得五欲受 用生過 分三
肆伍 五七 巳一 化受不共財 分二
肆伍 五七 午一 所治
肆伍 五八 午二 能治
肆伍 五八 巳二 化受無厭財 分二
肆伍 五九 午一 所治

肆伍 五九 午二 能治
肆伍 六一 巳三 化受貯積財 分二
午一 所治
肆伍 六二 午二 能治
肆伍 六二 辰二 後二化未得五欲追 求時過 分二
巳一 追求現報造諸 惡行 分二
午一 所治 分四
未一 愚癡覆心過
未二 增惡違善過
未三 受苦報過
未四 無正對治過
肆伍 六三 午二 能治

肆伍 六三
肆伍 六四
肆伍 六四
肆伍 六五
肆伍 六五
肆伍 六六
肆伍 六六
肆伍 六六

巳二 追求後報造有漏善業即隨順險道過分二
午一 所治分三
未一 自體　肆伍六九
未二 障礙　肆伍六九
未三 明失　肆伍六九
午二 能治　肆伍六九
午三 化有求衆生分二
辰一 道差別分二
巳一 過分二
午一 總即彼在大河過　肆伍七一
午二 別分三
未一 自體漂流謂五趣因果　肆伍七三
未二 爲因起難謂處之多害　肆伍七四
未三 便成大失失出離道　肆伍七五
巳二 能治　肆伍七六
辰二 界差別分二
巳一 過　肆伍七六
巳二 能治　肆伍七六
辰二 化邪梵行求衆生分二
巳一 過分二
午一 總謂執著於我過　肆伍七七
午二 別分二
未一 失道　肆伍七七
未二 失滅　肆伍七七
巳二 治　肆伍八一
巳三 能治　肆伍八一
巳四 結成攝生之戒　肆伍八二
辰三 化同法小乘分二
巳一 起過　肆伍八二
巳二 能治　肆伍八二
辰四 位果分三
巳一 調柔果分三
癸一 調柔相分三
子一 法分三
丑一 見諦佛爲練行緣　肆伍八三
丑二 明能練行分二

寅一 供養
寅二 受法
丑三 所練淨
子二 喻
子三 合
癸二 別地行相
癸三 總結地名
壬三 攝報果分二
癸一 在家分二
子一 上勝身
子二 上勝果
癸二 出家

肆伍 八三
肆伍 八三
肆伍 八三
肆伍 八三
肆伍 八三
肆伍 八三
肆伍 八四
肆伍 八四
肆伍 八五

壬三 願智果
庚三 重頌分三
辛一 十偈頌位行分四
壬一 一頌頌十種直心肆伍 八五
壬二 二頌頌律儀戒 肆伍 八五
壬三 二頌半頌攝善戒肆伍 八五
壬四 四頌半頌攝衆生戒 肆伍 八六
辛二 四頌頌位果 肆伍 八六
辛三 一頌結歎所說 肆伍 八七
戊三 發光地分七
己一 來意

肆陸 一

己三 釋名

肆陸 二

己三 離障
己四 證如
己五 成行
己六 得果
己七 正釋文分三
庚一 讚請分二
辛一 三偈慶前分二
壬一 初偈集經者敘 肆陸 七
壬二 二偈發言讚能所說 肆陸 七
辛二 三偈請後分二
壬一 二偈大衆請 肆陸 七
壬二 一偈上首請 肆陸 八

肆陸 五
肆陸 六
肆陸 七
肆陸 七

庚二 正說分 二分
辛一 明地行分 四分
壬一 起厭行分 三分
癸一 結前起後
癸二 徵列十心
癸三 結行入地
壬二 厭行分 三分
癸一 修行護煩惱行 二分
子一 性 三分 初十觀無常卽知有爲體
丑一 顯觀時 肆陸 三
丑二 總辨所觀 肆陸 三
丑三 別示其相 二分
寅一 總 肆陸 三
寅二 別 二分
卯一 何此無常 初五句云 肆陸 三
卯二 者是無常 後四句何 肆陸 一〇
子二 卽就人彰過 後十觀無救者 肆陸 一六
癸二 修行護小乘行 二分
子一 前十句護小心 二分
丑一 總 肆陸 二〇
丑二 別 二分
寅一 功德大 前五攝 肆陸 二〇
寅二 清淨大 後五攝 卽求菩提 肆陸 二一
卯一 十句 後二 護狹劣心 二分
丑一 前十悲其淪溺 肆陸 二三
丑二 後十決志救度 肆陸 二五
癸三 修行方便攝行 四分
子一 發起攝行之因 肆陸 二七
子二 思求方便攝行 肆陸 二九
子三 思得攝生方便 肆陸 三〇
子四 依思修行 二分
丑一 結前標後 肆陸 三三
丑二 正起求行 二分
寅一 求法行 肆陸 三四
寅二 求行因 二分
卯一 常勤求因 六分

辰一輕財重法　肆陸三五
辰二雙捨內外　肆陸三五
辰三內財敬事　肆陸三五
辰四況捨外財　肆陸三六
辰五輕位重法　肆陸三六
辰六甘苦重法　肆陸三六
卯二正修行因　肆陸三七
巳三厭分二分
癸一問答生起　肆陸三七
癸二科釋經文二分
子一科二分
丑一約義修有七相　肆陸三八
丑二順文束七爲三　肆陸三八
子二釋三分　肆陸三九
丑初四修行三分
寅一正釋文　肆陸四〇
寅二引瑜伽通示修證肆陸四〇
寅三以經意總相圓融肆陸四一
丑二次二證入二分
寅一結前修證卽何時　肆陸四二
寅二證入定卽何所修修何所證分四　肆陸四三
卯一入意
卯二釋名二分
辰一釋通名二分　肆陸四四
巳二釋無色　肆陸四四
辰二釋別名　肆陸四四
卯三體性二分　肆陸四五
辰一四禪　肆陸四五
辰二無色　肆陸四五
卯四釋文二分
辰一明四禪二分
巳一明義理四分　肆陸四七
午一等立四支　肆陸四七
午二歷禪有異　肆陸四七
午三舉其實法　肆陸四七

午四 建立所由　肆陸四七
巳三 釋經文分四　肆陸四九
案下四禪各分四科一明所離障二修行對治三修行利益四依止三昧惟第四禪二明利益三明對治
午一 初禪　肆陸五一
午二 第二禪　肆陸五三
午三 第三禪　肆陸五五
午四 第四禪　肆陸五九
辰二 明四空分四　肆陸六一
巳一 義門料揀分四　肆陸六二
午一 彰差別　肆陸六三
午二 釋別名　肆陸六五
午三 例科爲四　肆陸六七
午四 顯支差別　肆陸六八
巳三 釋文分四　肆陸七〇
午一 空無邊處分三　肆陸七二
未一 標　肆陸七二
未二 釋分三　肆陸七三
申一 明離障分二　肆陸七三
酉一 雙標　肆陸七四
酉二 雙釋分二　肆陸七四
戌一 釋離障分四　肆陸七五
亥一 總標　肆陸七五
亥二 別釋三句　肆陸七五
亥三 釋想字　肆陸七五
亥四 通妨難　肆陸七六
戌二 釋對治　肆陸七七
申二 辨修行利益　肆陸七七
申三 明依止三昧　肆陸七七
未三 總結　肆陸七七
午二 識無邊處　肆陸七七
午三 無所有處　肆陸七八
午四 非想非非想處　肆陸七八
巳三 指廣在餘　肆陸七八
巳四 約觀心釋　肆陸七八
辰三 後一入意　肆陸七八

酉厥果分三分
癸一四無量即行果分方便六分　肆陸七六
子一來意　肆陸七七
子二入意　肆陸七七
子三建立　肆陸七七
子四釋總名　肆陸七七
子五出體　肆陸七七
子六釋文二分
丑一別顯慈行二分
寅一釋總句　肆陸七九
寅二釋別句三分
卯一屬經　肆陸七九
卯二料揀　肆陸八〇
卯三釋文三分
辰一衆生緣　肆陸八〇
辰二法緣　肆陸八一
辰三無緣　肆陸八一
丑二類顯餘三
癸二得五神通即行功用分五　肆陸八三
丑一神境通　肆陸八三
丑二天耳通　肆陸八六
丑三他心通　肆陸八六
丑四宿住智通　肆陸八九
丑五天眼通　肆陸九〇
癸三總結自在　肆陸九一
辛一位果分三
壬一調柔果三分
癸一調柔行體三分
子一法分三　肆陸八一
丑一練行緣　肆陸九二
丑二能練行　肆陸九二
丑三所練淨二分　肆陸九二
寅一明斷惑　肆陸九二
寅二揀細異粗　肆陸九二
子二喻　肆陸九五
子三合二分

丑一　正合前行淨　肆陸　九六
丑二　別顯忍淨　肆陸　九六
癸二　別地行相　肆陸　九七
癸三　結說地相　肆陸　九七
壬二　攝報果分二　肆陸　九八
癸一　上勝身　肆陸　九八
癸二　上勝果　肆陸　九八
壬三　願智果　肆陸　九九
庚三　重頌分分五　肆陸　一〇八
辛一　一頌起厭行分　肆陸　一〇八
辛二　十二頌頌厭行分　肆陸　一〇八
辛三　一頌頌厭分及果　肆陸　一〇二
辛四　三頌頌位果　肆陸　一〇二
辛五　一頌結說　肆陸　一〇二
戊四　歎慧地分七　肆陸　一〇七
己一　來意　肆柒　一
己二　釋名　肆柒　二
己三　所斷障　肆柒　四
己四　所證如　肆柒　五
己五　成行　肆柒　六
己六　得果　肆柒　六
己七　釋文分三　肆柒　七
庚一　讚請分二　肆柒　七
辛一　二偈半　經者敘述　肆柒　七
辛二　三偈半正明讚請分二　肆柒　七
壬一　二偈半天王請　肆柒　七
壬二　一偈衆首請　肆柒　七
庚二　正說分二分二　肆柒　一一
辛一　明地相分四　肆柒　一一
壬一　清淨對治修行增長因分三　肆柒　一一
壬二　清淨分　肆柒　一三
壬三　對治修行增長分二　肆柒　一三
癸一　護煩惱行分四　肆柒　一六

子一 釋名　肆柒 一八
子二 顯同異分 二　肆柒 一九
丑一 明大小通局有異　肆柒 一九
丑二 明法一心異　肆柒 二〇
子三 明體性分 二　肆柒 二〇
丑一 正明體性分 三　肆柒 二三
寅一 假實出體　肆柒 二三
寅二 五蘊出體　肆柒 二三
寅三 諸法出體　肆柒 二三
丑二 總指宗源　肆柒 二三
子四 正釋文分 五　肆柒 二五
丑一 標章總示　肆柒 二五
丑二 明其次第　肆柒 二五
丑三 總科類別　肆柒 二五
丑四 隨文別釋分 七　肆柒 二七
寅一 對治顛倒道名 四念處分 二　肆柒 二七
卯一 文前總敍分 七　肆柒 二七
辰一 釋名　肆柒 二七
辰二 出體　肆柒 二八
辰三 辨相差別　肆柒 二八
辰四 彰四所由　肆柒 二九
辰五 辨其次第　肆柒 三一
辰六 明倒通局　肆柒 三二
辰七 觀相同異分 四　肆柒 三三
巳一 正明異相　肆柒 三三
巳二 引證成立分 二　肆柒 三三
午一 正證修相　肆柒 三三
午二 別明破倒　肆柒 三三
巳三 別示觀相分 三　肆柒 三八
午一 引經標示　肆柒 三八
午二 徵釋觀相分 二　肆柒 三八
未一 徵　肆柒 三八
未二 釋分 二　肆柒 三八
申一 直就四境以明三觀　肆柒 三八
申二 雙約枯榮以明三觀　肆柒 三八
午三 結歎深廣　肆柒 三八

巳四 顯通非局　肆柒四一
卯三 釋文分二　肆柒四二
辰一 別觀身念　肆柒四三
辰二 類顯餘三即例餘三念處　肆柒四六
寅二 斷諸懈怠道謂 四正勤分四　肆柒四八
卯一 來意　肆柒四八
卯二 出體　肆柒四八
卯三 釋名分三　肆柒四九
辰一 正釋　肆柒四九
辰二 辨異名　肆柒五〇
辰三 揀通局　肆柒五二
卯四 釋文分三　肆柒五二
辰一 釋初勤　肆柒五二
辰二 例餘三　肆柒五三
辰三 示其果相　肆柒五三
寅三 引發神通道謂 四神足分二　肆柒五四
卯一 文前料揀分五　肆柒五四
辰一 來意　肆柒五四
辰二 釋名　肆柒五四
辰三 所緣　肆柒五五
辰四 出體　肆柒五五
辰五 助伴　肆柒五五
卯二 正釋文分二　肆柒五六
辰一 別明欲定　肆柒五六
辰二 通顯餘三　肆柒五六
寅四 現觀方便道謂 五根分二　肆柒五七
卯一 文前料揀分四　肆柒五七
辰一 總標舉　肆柒五九
辰二 總釋名　肆柒五九
辰三 示體性　肆柒五九
辰四 別釋五得根名　肆柒五九
卯二 釋文分五　肆柒六〇
辰一 總科　肆柒六〇
辰二 顯修相　肆柒六〇
辰三 通妨　肆柒六〇
辰四 示體　肆柒六〇

辰五 辨果　肆柒六〇
寅五 親近現觀道諦 五力分二　肆柒六一
卯一 出體　肆柒六二
卯二 釋名分二　肆柒六三
辰一 不爲他伏　肆柒六三
辰二 能伏於他　肆柒六三
寅六 現觀自體道諦 七覺分六　肆柒六四
卯一 釋名　肆柒六四
卯二 出體　肆柒六四
卯三 釋文分三　肆柒六五
辰一 總科　肆柒六五
辰二 辨相　肆柒六五

辰三 會通相攝　肆柒六五
卯四 辨果　肆柒六六
卯五 分位　肆柒六六
卯六 理觀　肆柒六七
寅七 現觀後起道諦 八正道分七　肆柒六七
卯一 約類辨意　肆柒六七
卯二 釋名　肆柒六八
卯三 出體　肆柒六八
卯四 釋文 即當辨相　肆柒六九
卯五 辨果　肆柒七〇
卯六 類攝　肆柒七〇
卯七 顯權實　肆柒七一

丑五 總以喻彰　肆柒七一
癸二 護小乘行　肆柒七二
酉 彼果分二　肆柒七二
癸一 離障果分二　肆柒七二
子一 煩惱染生遠離果　肆柒七三
子二 業染生遠離果　肆柒七五
癸二 成德果分四　肆柒七六
子一 於勝功德生增上心 欲果分二　肆柒七六
丑一 牒前修因　肆柒七六
丑二 顯所得果　肆柒七八
子二 彼說法尊中起報恩 心果分二　肆柒七八
丑一 別明　肆柒七九

丑三 總結　肆柒八一

子三 彼方便行中發勤精進果　肆柒八二

子四 彼增上欲本心界滿足果　肆柒八四

辛二 位果分三　

壬一 調柔果分四　

癸一 調柔行分三　

子一 練行緣　肆柒八六

子二 能練行　肆柒八六

子三 所練淨　肆柒八六

癸二 教智淨　肆柒八七

癸三 別地行相　肆柒八八

酉總結地相　肆柒八八

壬二 攝報果分二　

癸一 上勝身　肆柒八九

癸二 上勝果　肆柒八九

壬三 願智果　肆柒八九

庚三 重頌分三　

辛一 十二頌頌位行分四　

壬一 一偈頌增長因分　肆柒九〇

壬二 二偈頌清淨分　肆柒九〇

壬三 四頌頌修行增長分二　

癸一 二頌護煩惱行　肆柒九〇

癸二 二頌護小乘行　肆柒九〇

酉五頌頌修行增長果　肆柒九一

辛二 四頌頌位果　肆柒九一

辛三 一頌顯名結說　肆柒九二

戊五 難勝地分七　

己一 來意　肆捌一

己二 釋名　肆捌二

己三 斷障　肆捌四

己四 證如　肆捌五

己五 成行　肆捌五

己六 得果　

己七 釋文分三　

庚一 讚請分二　

辛一 八頌半供讚分三　

壬一偈菩薩供讚肆捌六
壬二偈天王衆肆捌六
壬三六偈半天女讚分三肆捌六
癸一偈標肆捌六
癸二四偈半讚分二肆捌六
子一二偈美感應肆捌六
子二二偈半讚具德肆捌六
癸一偈結讚肆捌六
辛二頌請說肆捌六
庚二正說分分二肆捌七
辛一明位行分三
壬一勝慢對治分二
癸一十平等清淨心治他地慢即入心分三肆捌八
子一結前舉後肆捌八
子二徵起正顯分二
丑一初三心明諸佛法肆捌一〇
丑二後七心隨順諸佛法肆捌一〇
子三結能入地肆捌一三
癸二以隨順如道行治自地慢以下住心分三肆捌一三
子一標分位肆捌一三
子二總顯肆捌一三
子三別明肆捌一三
壬二不住道行勝分二
癸一所知法中智清淨勝即自利護煩惱行分二
子一明四諦實法分別肆捌一七
丑一明制立肆捌一八
丑二復就此四明十觀門化生差別分四肆捌一八
丑三明開合肆捌一八
丑四對實法以明通別肆捌一九
寅一正列十名肆捌一九
寅二次第解釋分二肆捌二〇
卯一依瑜伽肆捌二〇
卯二依本論肆捌二二
癸二利益衆生勤方便勝即利他護小乘行分二肆捌二四
子一總起悲觀肆捌二四

子三 別起悲觀 二分
丑一 明化生願
丑二 明化他心 二分
寅一 明大悲觀 二分
卯一 如實觀苦 四分
辰一 總標二際
辰二 順觀二際 二分
巳一 明前際 二分
午一 顯緣集苦聚
午二 顯二空無我
巳二 類顯後際
辰三 逆觀二際
隸捌二六
隸捌二七
隸捌二七
隸捌二七
隸捌二七
辰四 結如實知
卯二 觀深重苦 二分
辰一 總標可愍
辰二 釋可愍所由 二分
巳一 明深苦不知故爲可愍
巳二 明重苦不知故 爲可愍 二分
午一 牒前訶後
午二 正明重苦 三分
未一 觀生苦
未二 觀老病死
未三 總結過患
寅二 明大慈觀 二分
隸捌二七
隸捌二九
隸捌二九
隸捌二九
隸捌二九
卯一 覩境興慈
卯二 廣願饒益 亦彰慈所爲
卯三 彼果勝 分四
癸一 攝功德勝 分三
子一 攝聞勝
子二 攝戒勝
子三 攝智勝
癸二 修行勝 分二
子一 自分
子二 勝進
癸三 教化衆生勝 二分
子一 正明化生 二分
隸捌三一
隸捌三一
隸捌三四
隸捌三四
隸捌三四
隸捌三六
隸捌三六

丑一 總以四攝攝生　肆捌三七
丑二 別明四攝　肆捌三七
丑三 結行成益　肆捌三七
癸四 起隨順世間智勝分三　肆捌三九
子一 總標多門　肆捌三九
子二 別示其相分五　肆捌三九
丑一 聲明　肆捌四一
丑二 因明　肆捌四一
丑三 醫方明　肆捌四三
丑四 工巧明　肆捌四四
丑五 內明　肆捌四八
丑六 總結成益　肆捌四九

辛二 明位果分三　壬一 調柔果分四　癸一 調柔行　肆捌五〇
癸二 教智淨　肆捌五〇
癸三 別地行相　肆捌五〇
癸四 結說地相　肆捌五〇
壬二 攝報果　肆捌五〇
壬三 願智果　肆捌五一
辛三 重頌分三分　癸一 頌如道行 一偈三句　肆捌五二
癸二 頌不住道行 六偈三句 二分　肆捌五二
癸一 知法中智清淨 兩偈一句頌所 四偈半頌教化 衆生勤方便　肆捌五三
癸二 頌彼果勝 一偈四句　肆捌五四
辛一 十七偈頌地行分三　壬一 五偈三句頌勝慢對治分二　肆捌五五
壬二 四偈頌位果　肆捌五五
辛二 一偈頌結說　肆捌五五
辛三 現前地分七　肆致一
己一 來意　肆致二
己二 釋名　肆致三
己三 斷障　肆致三
己四 證如　肆致三

己五 成行　肆致 四

己六 得果　肆致 四

己七 正釋文分三

庚一 讚請分分二

辛一 八頌半讚分二

壬一 一頌菩薩供讚　肆致 四

壬二 七頌半諸天供讚分三

癸一 一頌天衆　肆致 四

癸二 一頌天王　肆致 四

癸三 五頌半天女分三

子一 初三句集經者敘述　肆致 四

子二 四偈一句正讚　肆致 四

癸三 正釋文分二

辛二 半頌結默　肆致 四

辛三 半頌請　肆致 四

庚二 正說分分三

辛一 總科

辛二 對前相攝

辛三 正依論釋分三

壬一 對前料揀　肆致 五

壬二 釋分名分三

癸一 舉所治　肆致 五

癸二 辨能治

子一 列分二　寅

丑一 牒前標後　肆致 五

丑二 徵列十心分二　肆致 五

寅一 徵　肆致 五

寅二 列分二　肆致 五

卯一 別釋分二　肆致 七

辰一 釋總句　肆致 七

辰二 釋別句　肆致 七

卯二 總相料揀分二　肆致 七

辰一 明遣三會一　肆致 七

辰二 重明第九成不壞義分二　肆致 七

癸一 地行分三

癸二 勝慢對治分四

子一 牒前標後　肆致 四

子二 徵列十心分二　肆致 四

寅一 徵　肆致 四

寅二 列分二　肆致 四

卯一 別釋分二　肆致 四

辰一 釋總句　肆致 四

辰二 釋別句　肆致 四

卯二 總相料揀分二　肆致 四

辰一 明遣三會一　肆致 四

辰二 重明第九成不壞義分二　肆致 四

巳二 以不壞有無成俱非義以遣俱句 肆致一三
巳三 明不壞有無以成俱句遣俱非 肆致一三
巳三 結其行能 即結行入地 肆致一四
酉一 略釋經文 肆致一四
酉二 辨行分齊 分四
酉二 彰忍數類 肆致一四
酉三 會釋經文 肆致一五
酉四 彰忍差別 分三
卯一 總明實寄不同 肆致一五
卯二 假問徵起 肆致一五
卯三 辨差別相 分二
辰一 明通相 肆致一五
辰二 彰其別相 分二
巳一 總標 肆致一六
巳二 別釋 分四
午一 約空理淺深 肆致一六
午二 就行分別 肆致一六
午三 約空有二法 肆致一六
午四 約修分別 肆致一六
子二 不住道行勝 分三
丑一 總顯心境 分二
寅一 結前 肆致一八
寅二 正顯 分二
卯一 辨能觀心 肆致一八
卯二 標所觀境 肆致一八
巳三 別明觀相 即緣起觀 分三
寅一 總顯深廣 分三
卯一 標舉深旨 肆致二二
卯二 引證略開 肆致二三
卯三 融通無礙 肆致二三
寅二 舉經顯深 分二
卯一 總科經文 文有十重以顯無盡 肆致二五
卯二 展轉開顯以辨難思 肆致二五
寅三 依論科釋 分二
卯一 依論立觀 肆致二六
卯二 以論會經 分三

辰一 標舉　肆致二七

辰二 別釋三觀開合 三分　肆致二八

巳一 一切智觀 即相諦差別觀　肆致二八

巳二 大悲隨順觀　肆致二八

巳三 一切相智觀　肆致三〇

辰三 二利分別　肆致三一

卯三 釋文 三分

辰一 總示釋儀　肆致三三

辰二 指文分齊　肆致三四

辰三 依論科釋 三分

巳一 依論正科　肆致三四

巳二 總釋三意　肆致三四

巳三 正釋經文 十分　肆致三五

午一 有支相續門 三分　肆致三五

未一 相諦差別觀 三分

申一 辨定無我即論明成 三分　肆致三五

酉一 總出文意　肆致三五

酉二 辨定所破

酉三 正釋經文 三分　肆致三六

戌一 略釋經文　肆致三六

戌二 舉論經會釋　肆致三七

戌三 引論反徵釋 三分　肆致三七

亥一 總標　肆致三七

亥二 別徵釋 二分　肆致三七

亥三 識支 二分　肆致四〇

地一 徵世間受生皆由著我　肆致三八

地二 反徵若離此著則無生處　肆致三九

亥三 結成無我　肆致四一

申二 明倒惑起緣即論明答 四分　肆致四一

酉一 釋答　肆致四一

酉二 總科　肆致四二

酉三 以義收束　肆致四二

酉四 正釋經文 三分　肆致四二

戌一 明倒惑順起染緣 五分　肆致四三

亥一 無明支　肆致四四

亥二 行支　肆致四四

地一 附經略釋　肆致四八
地二 引證廣釋分三
水一 舉他教　肆致四九
水二 會今經　肆致五一
水三 申今論釋
酉 名色支分二　肆致五一
地一 釋總句　肆致五二
地二 釋別句分二　肆致五二
水一 識生名色　肆致五三
水二 辨有支生於生死分六　肆致五三
火一 略標舉　肆致五三
火二 引論證成　肆致五三
火三 會通異解　肆致五三
火四 結成正義　肆致五四
火五 旁攝異門　肆致五五
火六 依文正解分二
風一 標　肆致五五
風二 別釋分二
空（釋前六句皆明）能生分二　肆致五五
根一 正明六文分六　肆致五五
識一 明業爲田　肆致五六
識二 辨識爲種　肆致五六
識三 無明暗覆　肆致五六
識四 愛水爲潤　肆致五六
識五 我慢慨灌　肆致五八
識六 見網增長　肆致五九
根二 依論重明分四　肆致六〇
識一 舉論總釋　肆致六〇
識二 卻釋我慢　肆致六一
識三 釋見網　肆致六一
識四 引證
空二（釋生名色芽爲）所生分三　肆致六一
根一 結前生後　肆致六一
根二 立理　肆致六一
根三 出稱名色所以分二　肆致六一
識一 約隱顯故　肆致六一

識二名色與識不相離故　肆致六二

戊五　辨六入等八支　肆致六三

戊二　正智逆觀結酬無我分二　肆致六三

亥一　約生明無我　肆致六三

亥二　約滅明無我　肆致六三

戊三　就人結觀　肆致六四

申三　迷真起妄緣相次第分二　肆致六四

酉一　文前料揀分五　肆致六四

戊一　標章　肆致六四

戊二　假設外徵　肆致六四

戊三　以經之意答論假徵　肆致六四

戊四　徵二別相　肆致六四

戊五　答顯包含分二　肆致六四

亥一　別明　肆致六五

酉二　釋文分二　肆致六五

戊一　順觀分十二　肆致六五

亥一　無明支分三　肆致六五

地一　辨得名　肆致六六

地二　會論經　肆致六六

地三　出無明體性　肆致六六

亥二　行支分四　肆致六九

地一　正釋經　肆致六九

地二　引論釋　肆致六九

亥三　總結　肆致六九

酉二　釋文　肆致七〇

戊一　順觀　肆致七一

亥一　無明支　肆致七一

地一　正釋經　肆致七一

地二　引異釋分二　肆致七二

水一　引唯識　肆致七二

水二　引瑜伽　肆致七二

地三　舉論釋共　肆致七四

亥二　六處支　肆致七七

亥三　觸支　肆致七九

亥四　受支　肆致八〇

地三　疏釋論　肆致六九

地四　舉古釋　肆致六九

亥三　識支　肆致七〇

亥四　名色支分三　肆致七一

地一　正釋經　肆致七一

地二　引異釋分二　肆致七二

水一　引唯識　肆致七二

水二　引瑜伽　肆致七二

地三　舉論釋共　肆致七四

亥二　六處支　肆致七七

亥三　觸支　肆致七九

亥四　受支　肆致八〇

亥八 愛支
亥九 取支
亥十 有支
亥十一 生支
亥十二 老死支分三
地一 正釋文
地二 示體
地三 解妨
戌二 逆觀分二
亥一 隨文正釋分四
地一 結成苦
地二 結成無我
地三 結成於空
地四 結成勝義
亥二 結成甚深
未二 大悲隨順觀分二
申一 標章
申二 解釋
亥三 一切相智觀分四
申一 彰門所攝
申二 別顯二觀
申三 舉其二觀顯此爲勝
申四 總結一門深廣之相
午二 一心所攝門分三
未一 相諦差別觀分二
申一 攝末歸本門分二
酉一 略釋經文
酉二 廣開章門分三
戌一 總標舉
戌二 徵起略釋
戌三 開三爲十分二
亥一 具列十門分十
地一 假說一心
地二 相見俱存說一心
地三 攝相歸見說一心
地四 攝數歸王說一心

地五 以末歸本說一心肆致二四
地六 攝相歸性說一心肆致二四
地七 性相俱融說一心肆致二四
地八 融事相入說一心肆致二五
地九 令事相即說一心肆致二五
地十 帝網無礙說一心肆致二五
亥二 約教分別 肆致二五
申二 本末依持門分六
酉一 標門分齊 肆致二六
酉二 假問徵起 肆致二六
酉三 引論正答 肆致二六
酉四 疏釋論意 肆致二六

酉五 引他論證 肆致二七
酉六 依總開別分三
戌一 列釋
戌二 料揀
戌三 別釋初門分二
亥一 出論意
亥二 科釋經文分三
地一 總
地二 徵 地三 釋分三
水一 略彈古釋
水二 標示正義

水三 總顯包含分三 肆致二七
火一 約體攝二 肆致二七
火二 約義攝五分三 肆致二七
風一 標列四種緣起 肆致二八
風二 指三在後 肆致二八
風三 別釋剎那 即消經文分三 肆致二八
空一 別釋分二 肆致二九
根一 釋剎那 肆致二九
根二 略釋餘三緣起 肆致二九
空二 總結 肆致二九
空三 例釋同時同體 肆致二九
火三 約時攝六分二

風一 廣釋五世
風二 略例餘五
未二 大悲隨順觀 分六
申一 標觀名
申二 引論釋相
申三 以論意引經而爲對治
申四 引例爲釋
申五 會釋論文
申六 別釋求相
未三 一切相智觀
未四 自業助成門 分三
未一 相諦差別觀 分二

肆致 二五 申一 總解二因 分四
肆致 二五 酉一 總標
酉二 敘昔
肆致 二七 酉三 辨違
肆致 二七 酉四 申今正義 分二
肆致 二七 戌一 別明 分二
肆致 二八 亥一 他因
肆致 二八 亥二 自因
肆致 二八 戌二 總結
肆致 二八 申二 別釋此段 分二
肆致 三三 酉一 以二業釋他因義
肆致 三五 酉二 別釋經文 分二

戌一 釋助成 分二
肆致 二三 亥一 總釋經文
肆致 二三 亥二 廣顯差別 分四
肆致 二三 地一 總顯具闕
地二 別釋有無 分二
水一 明因緣
肆致 二三 水二 辨餘二緣
肆致 二三 地三 結例無方
肆致 二三 地四 會通經意
戌二 釋自業 分二
肆致 二五 亥一 指前
肆致 二五 亥二 舉論解釋

未二　大悲隨順觀分三
申一　總標都門
肆致一三
申二　總釋四門分三
酉一　舉論
酉二　釋論二分
戌一　總
肆致一三
戌二　別釋四因分四
亥一　性因
肆致一三
亥二　自在因
肆致一三
亥三　苦行因
肆致一三
亥四　無因
肆致一三
酉三　結示經意
肆致一四

申三　別釋當門
肆致一四
未一　一切相智觀
午四　不相捨離門分三
未一　相諦差別觀分二
申一　釋自因分二
肆致一四
戌一　指前章
肆致一四
戌二　引論廣釋
肆致一四
申二　釋經文分二
酉一　順觀
肆致一四
酉二　逆觀
肆致一四
未二　大悲隨順觀
肆致一四
未三　一切相智觀
肆致一四

午五　三道不斷門分三
未一　相諦差別觀分二
申一　順觀分二
酉一　約三世
伍捨一
酉二　約二世
伍捨二
申二　逆觀分二
酉一　明對治斷
伍捨五
酉二　明自性斷
伍捨五
肆致一四
未二　大悲隨順觀
伍捨六
肆致一四
未三　一切相智觀
伍捨六
肆致一四
午六　三際輪迴門分三
未一　相諦差別觀分三

申一總標觀名　俉捨七　地三護
申二釋三際分三　酉二逆觀　俉捨一五
酉一依唯識　俉捨七　未二大悲隨順觀　俉捨一六
酉二依智論俱舍　俉捨八　未三一切相智觀分三　酉一順觀　俉捨一九
酉三依此經　俉捨八　申一標牒　酉二逆觀　俉捨二
申三釋經文分二　申二疏釋論分三　俉捨一七　未三大悲隨順觀　俉捨二
酉一順觀分二　俉捨九　酉一釋力無力　俉捨一七　午八因緣生滅門分三　俉捨三
戌一明一往三世　俉捨一〇　酉二釋信入依義　俉捨一七　未一相諦差別觀分二　俉捨三
戌二明流轉三世分二　酉三釋化勝　俉捨一七　申一文前釋分三　俉捨三
亥一明流轉意　俉捨一〇　申二結觀　俉捨一七　酉一釋觀名　俉捨三
亥二明護過分二　午七三苦聚集門分三　酉二指經　俉捨三
地一過　俉捨一三　未一相諦差別觀分二　酉三廣辨義相分三

戊一 雙標二章　伍捨三三
戊二 總釋二章　伍捨三三
戊三 別釋二章 二分　伍捨三三
亥一 破邪 二分　地一 計 三分　水一 外道　伍捨三三
水二 小乘　伍捨二四
水三 大乘　伍捨二四
地二 破　伍捨二四
亥二 顯理 二分　地一 標　伍捨二五
地二 釋 二分　未三 大悲隨順觀　伍捨二五
未四 一切相智觀 三分　伍捨二五

水一 約無生以顯深觀 二分　伍捨二五
火一 約展轉釋　伍捨二五
火二 約因緣形奪釋　伍捨二七
水二 約生無生無礙以顯深觀 二分　伍捨二七
火一 明事理無礙　伍捨二八
火二 依力無力成事事無礙　伍捨二九
申一 順觀　伍捨二九
申二 釋經 三分　伍捨二九
酉一 順觀　伍捨二九
酉二 逆觀　伍捨二九
酉三 例餘　伍捨三〇
未一 大悲隨順觀　伍捨三〇
未二 一切相智觀 三分　午十 無所有盡門 三分

申一 約真俗釋　伍捨三一
申二 結示通妨　伍捨三一
申三 引論牒釋　伍捨三二
午九 生滅繫縛門 三分　未一 相諦差別觀 三分
申一 順觀　伍捨三三
申二 逆觀　伍捨三三
申三 類餘　伍捨三三
未二 大悲隨順觀　伍捨三四
未三 一切相智觀　伍捨三五
午十 無所有盡門 三分　未一 相諦差別觀 三分

申一順觀　伍拾三五
申二逆觀　伍拾三五
申三類餘　伍拾三五
未二大悲隨順觀　伍拾三六
未三一切相智觀　伍拾三六
丑三總結十名（即結成觀名）分三　伍拾三六
寅一釋逆順分三　伍拾三七
卯一直釋經文　伍拾三七
卯二引文會釋　伍拾三七
寅二釋總名分二　伍拾三八
卯一辨緣起緣生　伍拾三八
卯二（引文會釋結示根本）　伍拾三九

寅三以義總收分四　伍拾三五
卯一總出十門之意　伍拾四三
卯二收十為五　伍拾四四
卯三收五為二　伍拾四四
卯四總相融通　伍拾四四
子三彼果勝分三　伍拾四七
丑一攝位　伍拾四七
丑二總科　伍拾四七
丑三正釋分五　伍拾五一
寅一得對治行勝及離障勝分二　伍拾五一
卯一明對治勝分二　伍拾五一
辰一牒前　伍拾五二

辰二正顯三空分三　伍拾四九
巳一空門　伍拾四九
巳二無相門　伍拾五一
巳三無願門　伍拾五二
卯二明離障勝　伍拾五二
寅二得修行勝分二　伍拾五三
卯一總明修心　伍拾五三
卯二別顯二分二　伍拾五四
辰一明修行分二　伍拾五四
巳一智分二　伍拾五四
午一知　伍拾五四
巳二發勇猛修行分二　伍拾五四
午一智　伍拾五四
午一知　伍拾五四

未二厭　伍捨五二
午二悲　伍捨五三
巳三明丈夫志修行　伍捨五三
辰三明修勝　伍捨五四
寅三得三昧勝分二　
卯一明空定分二　伍捨五七
辰一舉十上首　伍捨五七
辰二總結多門　伍捨五七
卯二例顯餘二　伍捨五七
寅四得不壞心勝即不壞心果　伍捨六四
寅五得自在力勝分二　
卯一顯其相　伍捨六六
卯二結其分齊　伍捨六六
午二位果分三　
子一調柔果分四　
丑一調柔行分三　
寅一法分三　
卯一練行緣　
辰一能練行　
辰二所練淨　
寅二喻　
丑二教智淨　
丑三別地行相　
酉結說地名　伍捨六八
子二攝報果　伍捨七〇
子三願智果　伍捨七〇
寅二重頌分分三　
辛一十七偈頌位行分三　
壬一二頌一句頌勝慢對治　伍捨七一
壬二十偈三句頌不住道行勝分三　
癸一一句頌總顯心境伍捨七一
癸二九偈一句頌別明觀相分十　
子一二偈半頌有支行列　伍捨七一
子二一偈頌攝歸一心伍捨七一
子三一偈頌自業差別伍捨七一

子四　半偈頌不相捨離伍拾七三　癸四　二句通頌後二勝伍拾七四　辛一　十偈讚分四
子五　半偈頌三道不斷伍拾七三　辛二　四偈頌位果　伍拾七四　壬二　二偈天衆讚說主伍壹五
子六　一偈越頌三苦聚集　伍拾七三　辛三　一偈結說　伍拾七四　壬三　一偈天衆慶聞　伍壹五
子七　一偈卻頌三際輪環　伍拾七三　戊七　遠行地分七　壬三　一偈天衆慶聞　伍壹五
子八　半偈越頌生滅繫縛　伍拾七三　己一　來意　伍壹一　癸一　六頌天女樂音讚佛分二
子九　半偈卻頌因緣生滅　伍拾七三　己二　釋名　伍壹一　癸一　一偈顯聲因緣　伍壹五
子十　三句頌無所有盡伍拾七三　己三　斷障　伍壹三　癸二　五偈正顯讚辭分二
癸三　五句頌總結十名伍拾七三　己四　證如　伍壹三　子一　四偈讚寂用無礙伍壹五
壬三　四偈頌彼果勝分四　己五　成行　伍壹四　子二　一偈明起用所由伍壹六
癸一　二偈頌對治勝　伍拾七三　己六　得果　伍壹四　辛二　二偈請　伍壹六
癸二　一偈頌修行勝　伍拾七三　己七　釋文分三　庚一　正說分二分二
癸三　半偈頌三昧勝　伍拾七四　庚一　讚請分二分二　辛一　位行分五

壬二 樂無作行對治差別 分四
癸一 結前標後 伍壹六
癸二 徵顯其相 伍壹九
癸三 結行功能即總結勝能 伍壹二三
癸四 彰其分齊 伍壹三二
壬三 彼障對治差別 分二
癸一 修行無量種治前有 量障 分五 伍壹一四
子一 衆生無量 伍壹一四
子二 世界無量 伍壹一四
子三 法界無量 伍壹一四
子四 調伏界無量 伍壹一四
子五 調伏方便界無量 伍壹一四
子一 總明 伍壹一四
癸二 修行無功用行治前有功 用障 分二
子一 加行趣求 分四 伍壹一六
丑一 徵 伍壹一八
丑二 釋 分二
寅一 明能具所以 伍壹一八
寅二 顯所具之相 伍壹一九
寅三 結成揀異 伍壹一九
子二 正顯修行 伍壹一九
壬三 雙行勝差別 分四 伍壹二〇
子一 依大乘行 謂十度自利 伍壹二〇
子二 依教化衆生 即四攝 伍壹二〇
子三 依煩惱障增上淨即四持亦名四家及三十七品三解脫 伍壹二〇
子四 依智障清淨 伍壹二〇
壬四 前上地勝差別 分二
癸一 明勝前六地 分二 伍壹二一
子一 徵釋 分二 伍壹一八

子一問　伍壹二二
子二答分三　伍壹二三
丑一標　伍壹二三
丑二徵　伍壹二三
丑三釋分二　伍壹二三
寅一別顯此地勝相　伍壹二三
寅二通示諸地滿相　伍壹二三
癸二明勝後三地分四　伍壹二四
子一法　伍壹二四
子二喻　伍壹二四
子三合　伍壹二四
子四因論生論分二　癸一釋總名論名雙行果差別　伍壹二九
癸二開章　伍壹二九
丑一問　伍壹二五
丑二答分二　伍壹二五
寅一通將七地對後彰劣分三　伍壹二五
卯一法　伍壹二五
卯二喻　伍壹二六
卯三合　伍壹二六
寅二別將此地對前彰勝雙非染淨分二　伍壹二七
卯一明超過　伍壹二七
卯二辨雙非　伍壹二七
辰五彼果差別分五　伍壹二九
癸三辨所從　伍壹二九
癸四辨雙行相　伍壹二九
癸五釋文分四　伍壹二九
丑一戒清淨　伍壹二九
丑二世間智淨　伍壹二九
丑三得自身勝　伍壹二九
丑四得勝力分二　伍壹二九
寅一離定障　伍壹二九
寅二離智障　伍壹二九
子一業清淨分四　伍壹二九
子二得三昧勝分二　伍壹三三
丑一別舉十名　伍壹三三

丑二 總結多類　伍壹三三
子三 得過地分三　伍壹三三
丑二 行修善巧過　伍壹三四
丑三 作業廣大過分二　伍壹三四
寅一 正顯過　伍壹三四
寅二 彰過分齊分二　伍壹三四
卯一 難即執前同後難　伍壹三四
卯二 答即揀後異前答　伍壹三五
丑三 行修勝入過　伍壹三五
子四 得勝行分二　伍壹三五
丑一 得寂滅勝行分二　伍壹三六
寅一 問　伍壹三六
寅二 答分二　伍壹三六
卯一 明得法分齊　伍壹三六
辰一 法　伍壹三六
辰二 喻　伍壹三六
辰三 合　伍壹三六
卯二 辨勝過劣分三　伍壹三六
丑一 練行緣　伍壹四〇
丑二 能練行　伍壹四〇
丑三 所練淨　伍壹四一
子一 法分三　伍壹四一
子二 喻　伍壹四一
子三 合　伍壹四一
丑二 發起勝行分二　伍壹四一
寅一 牒前標後　伍壹四一
寅二 正顯勝行　伍壹四一
辛一 位果分三　伍壹四一
壬一 調柔果分四　伍壹四一
癸一 調柔行體分三　伍壹四一
癸二 教智淨　伍壹四一
癸三 別地行相　伍壹四一
癸四 結說地名　伍壹四一
壬二 攝報果分二　伍壹四一
癸一 上勝身　伍壹四一
癸二 上勝果　伍壹四一

壬三　願智果　伍壹四一
庚三　重頌分三　伍壹四一
辛一　十七頌半頌位行分五　伍壹四一
癸一　四頌頌樂無作行對治　伍壹四二
癸二　二頌頌彼障對治中無量　伍壹四三
癸三　三頌頌雙行無間伍壹四三
癸四　五頌頌前上地勝伍壹四三
癸五　三頌半頌雙行果伍壹四三
辛二　二頌半頌位果　伍壹四四
辛三　一頌歎勝結說　伍壹四四
戊八　不動地分七　伍貳一
己一　來意　伍貳一
己二　釋名　伍貳一
己三　斷障即所離障　伍貳三
己四　證如　伍貳五
己五　成行　伍貳六
己六　得果　伍貳六
己七　釋文分三　伍貳六
庚一　讚請分二　伍貳六
辛一　十偈讚分二　伍貳六
壬一　二偈天王天衆供讚　伍貳六
壬二　八偈天女樂音讚分二　伍貳六
癸一　二偈標讚所依　伍貳六
癸二　六偈正顯讚德　伍貳六
辛二　二偈請　伍貳七
庚二　正說分二　伍貳七
辛一　地行分七　伍貳七
壬一　總明方便集作地分二　伍貳七
癸一　正顯所集分十一句　伍貳七
子一　同相諸地通行故前三　伍貳九
子二　別相諸地異修故後八　伍貳一〇
壬二　得淨忍分三　伍貳一二
癸一　正明無生忍分七　伍貳一二
子一　釋初總句入一切法言　伍貳一三
子二　總科　伍貳一三

壬三顯功能　貳三三
子四約位　貳三三
子五出體　貳三三
子六指廣　貳三三
子七釋文分四　貳三三
丑一事無生分二　貳三三
寅一總　貳三五
寅二別治七種實分二　貳三五
卯一明前四句遣初地以上執　貳三五
卯二明後三句遣地前執　貳三七
丑二自性無生分三　貳三八
寅一會二經　貳三八
寅二釋經文　貳三九
卯一正立二種中道分二　貳三九
辰一非有非無爲中道　貳三九
辰二不即不離爲中道　貳三九
卯二引論證　貳三九
卯三結成　貳三九
寅一揀異凡小外道無想二乘滅盡　貳三四
寅二揀異如來尚是照寂非寂照故　貳三四
丑三別釋文相　貳三六
癸一明深行勝對前彰出分二　貳三七
子一初句離障明所治非有分二　貳三七
丑一釋離字　貳三七
壬二釋所離分二　貳三九
寅一離心即離報心憶想分別　貳三九
寅二離意識即離方便心憶想分別　貳三九
寅三後三句明治明能治不無分三　貳三四
丑一結前生後　貳三四
丑二彰立有治想所以分二　貳三四
癸一結得忍名　貳三七
癸二得勝行分二　貳三七
丑一釋離字　貳三七

子一結前生後　伍貳二七
子二正顯深行分二　伍貳二八
丑一法　伍貳二八
丑二喻分三　伍貳二八
寅一滅定喻喻前離障寂滅　伍貳二八
寅二夢寤喻喻前正行廣大　伍貳三一
寅三生梵天喻喻境分殊絕　伍貳三五
癸二明發起勝對後彰入分四　伍貳三七
子一說主總敘　伍貳三七
子二正顯勸辭分二　伍貳三九
丑一讚　伍貳三九
丑二勸分七　伍貳三九
寅一法分三　伍貳三九
卯一牒前起智彰益之因　伍貳四五
卯二明起行速疾　伍貳四六
卯三釋速疾所由　伍貳四六
卯四合　伍貳四八
卯五結前起後　伍貳四八
辰一問答顯意　伍貳四九
辰二釋文分三　伍貳四九
巳一器世間自在行分二　伍貳四九
午一總標舉　伍貳四九
午二別顯其相分五　伍貳五〇
寅一隨心欲　伍貳五〇
寅二勸修如來善調御智即自德未成勸　伍貳三九
寅三勸悲憫衆生即生願未滿勸　伍貳四一
寅四勸成其本願即本願未充勸　伍貳四一
寅五勸求無礙智即自德未勝勸　伍貳四三
寅六勸成佛外報即化業廣大勸　伍貳四三
寅七勸證佛內明無量勝行即自己所得法門未窮勸　伍貳四四
寅八勸總修無遺成滿知道即少作能成增進衆德勸　伍貳四四
癸三顯勸所爲　伍貳四四
癸四釋文分三　伍貳四四

寅二 隨何欲　伍貳五〇
寅三 隨時欲　伍貳五一
寅四 隨廣狹欲分三　伍貳五一
卯一 知四大差別即是廣相　伍貳五一
卯二 知微塵即狹即知相　伍貳五一
卯三 雙明廣狹相分二　伍貳五一
辰一 總知內外　伍貳五一
辰二 別明六道　伍貳五二
寅五 隨心幾許欲分二　伍貳五三
卯一 約智知自在　伍貳五三
卯二 約通明自在分三　伍貳五四
辰一 隨機現化　伍貳五四
辰二 明化分齊　伍貳五四
辰三 明現自在　伍貳五五
子二 衆生世間自在行分三　伍貳五五
丑一 總明感應　伍貳五五
丑二 別顯感應分二　伍貳五五
寅一 化同物身　伍貳五五
寅二 化應物心　伍貳五五
丑三 總結感應　伍貳五五
子三 智正覺世間自在行分二　伍貳五六
丑一 明第一義智　伍貳五六
丑二 明俗諦智分三　伍貳五六
寅一 總知十身　伍貳五六
寅二 十身相作顯通自在分二　伍貳五六
卯一 別顯相作　伍貳五六
卯二 總結例餘　伍貳五八
寅三 別顯知相彰智自在分八　伍貳五九
卯一 知衆生身　伍貳五九
卯二 知國土身　伍貳六〇
卯三 知業報身　伍貳六〇
卯四 知聲聞等三身　伍貳六〇
卯五 知佛身　伍貳六一
卯六 知智身　伍貳六四
卯七 知法身　伍貳六五
卯八 知虛空身　伍貳六七

壬五 自在分二
癸一 牒前爲因　伍貳六九
癸二 顯自在果　伍貳六九
壬六 大勝分三
癸一 智大　伍貳七二
癸二 業大　伍貳七三
癸三 彼二所住功德大伍貳七四
壬七 釋名分二
癸一 地釋名即明位即約法　伍貳七六
癸二 知者釋名即約人彰德分三
子一 牒前爲因　伍貳八〇
子二 正就人顯分二
癸一 教智淨
丑一 總明　伍貳八〇
丑二 別明分二
寅一 明一向不動
寅二 明一體不動
子三 總結所住
辛一 位果分三
壬一 調柔果分四
癸一 調柔行分三
子一 法　伍貳八二
子二 喻　伍貳八三
子三 合　伍貳八四
癸二 別地行相　伍貳八五
癸四 結說地名　伍貳八五
壬二 攝報果分二　伍貳八六
癸一 上勝身　伍貳八六
癸二 上勝果　伍貳八六
壬三 願智果
庚三 重頌分三
辛一 十八偈半頌位行分七
壬一 一偈半頌集作地分　伍貳八七
壬二 一偈半頌淨忍分　伍貳八七
壬三 七偈頌得勝行分二
癸一 二偈頌深行勝　伍貳八七

癸三　五偈頌發起勝　伍貳八七
壬四　六偈頌淨佛國土分三分　伍貳八八
癸一　二偈頌器世間　伍貳八八
癸二　三偈頌衆生世間伍貳八八
癸三　一偈頌智正覺世間　伍貳八九
壬五　半偈頌十自在　伍貳八九
壬六　一偈頌大勝分　伍貳八九
壬七　一偈頌釋名分　伍貳八九
辛二　二偈半頌位果　伍貳八九
辛三　一偈結說分齊　伍貳九〇
戊九　善慧地分七　
己二　來意　伍叁一
己三　釋名　伍叁一
己四　證如　伍叁二
己五　成行　伍叁四
己六　得果　伍叁五
己七　釋文分三分　伍叁五
庚一　讚請分三分　伍叁六
辛一　二頌如來現相　伍叁五
辛二　十頌別讚分三　
壬一　一頌菩薩供　伍叁五
壬二　一頌天王供　伍叁五
壬三　入頌天女供讚分二　
癸一　一頌供　伍叁五
癸二　七頌讚分二　伍叁五
子一　一頌標讚　伍叁五
子二　六頌顯辭分二　
丑一　二頌讚菩薩　伍叁五
丑二　四頌雙讚佛及菩薩三輪化益　伍叁六
辛三　一頌結請　伍叁六
庚二　正說分二分二　
辛一　明地行分四　
壬一　法師方便成就分三　
癸一　牒前起後　伍叁七
癸二　正顯方便　伍叁七

癸三 結行入地　伍卷七
壬三 智成就分二　伍卷一〇
癸一 總知三性　伍卷一〇
癸二 展轉別開　伍卷一〇
壬三 入行成就分三　伍卷一四
癸一 總標章門分二　伍卷一四
子一 隨文釋分二　伍卷一三
丑一 心爲本是總　伍卷一三
丑二 十林爲末是別分二　伍卷一四
寅一 釋三雜染通總別　伍卷一四
寅二 釋餘七是別分四　伍卷一四
卯一 總釋七林　伍卷一四
卯二 重釋根等　伍卷一四
卯三 例釋三聚　伍卷一五
卯四 會二名殊　伍卷一五
子二 釋總名分三　伍卷一七
丑一 正釋稠林　伍卷一七
丑二 會釋二經　伍卷一七
丑三 指廣辨異　伍卷一八
癸二 依章廣釋分九　伍卷一八
子一 心稠林分二　伍卷一八
丑一 總科　伍卷一八
丑二 別釋分八　伍卷一八
寅一 差別相　伍卷一八
寅二 行相　伍卷一八
寅三 第一義相　伍卷一八
寅四 自相　伍卷一九
寅五 自性不染相　伍卷一九
寅六 同煩惱不同煩惱相　伍卷一九
寅七 同使不同使相　伍卷一九
寅八 因相　伍卷一九
子二 煩惱稠林分三　伍卷二三
丑一 總標　伍卷二三
丑二 別釋分三　伍卷二三
寅一 違入相　伍卷二三
寅二 難知相　伍卷二三

寅三　染相二分
卯一　總釋
卯二　別釋三分
辰一　當體明煩惱染
辰二　約生明煩惱染
辰三　約業明煩惱染
巳三　結釋八萬四千煩惱
子三　業稠林三分
丑一　總
丑二　別九分
寅一　道因差別
寅二　自性差別

伍叁二三　寅四　盡集果差別
伍叁二六　寅五　已受果未受果差別
伍叁二三　寅六　對差別
伍叁二五　寅七　因緣差別
伍叁二五　寅八　已集未集差別
伍叁二六　寅九　明定不定差別二分
卯一　標章
伍叁二九　卯二　別釋二分
辰一　明三種時報定不定
伍叁二九　辰二　明乘非乘定不定伍叁四八
伍叁三三　巳三　結

伍叁三七　寅十　方便差別
伍叁三八　丑一　總科
伍叁三八　丑二　別釋二分
寅一　說器差別
寅二　根轉差別
卯三　三性差別
卯四　煩惱染差別
卯五　定不定差別
卯六　順行差別
卯七　聲聞淨差別
卯八　菩薩淨差別

伍叁四九　子四　根稠林二分
伍叁四九
伍叁四九
伍叁五〇
伍叁五〇
伍叁五〇
伍叁五〇
伍叁五一
伍叁五二
伍叁五三

卯九　一切根攝差別　伍叁廿三
寅二　總以義收　伍叁廿三
子五　例三稠林謂解性欲　伍叁廿三
子六　隨眠稠林分二　伍叁廿四
丑一　釋總名　伍叁廿五
丑二　依論攝釋分二　伍叁廿五
寅一　明何處隨逐分五　伍叁廿五
卯一　約心明處分二　伍叁廿五
辰一　於報心隨逐　伍叁廿五
辰二　於非報心隨逐　伍叁廿五
卯二　約三界明處　伍叁廿六
卯三　約地明處　伍叁廿七

卯四　約時明處　伍叁廿八
巳五　約行明處　伍叁廿八
午四　寅二　明以何隨逐分六　伍叁廿八
卯一　於上三有不斷隨逐　伍叁廿八
卯二　違時隨逐　伍叁廿九
巳三　一身生隨逐　伍叁廿九
巳四　不實隨逐　伍叁廿九
巳五　微細隨逐　伍叁廿九
巳六　離苦隨逐　伍叁卅
子七　受生稠林分二　伍叁卅
丑一　總分四　伍叁卅一
寅一　雙標　伍叁卅一
寅二　別分八　伍叁卅一

寅一　身種種　伍叁卅一
寅二　業因種種　伍叁卅一
寅三　住處種種　伍叁卅二
寅四　色想上下種種　伍叁卅二
寅五　同外色因種種　伍叁卅二
寅六　自體種種　伍叁卅二
寅七　本順生因種種　伍叁卅二
寅八　集苦諦種種　伍叁卅三
子八　習氣稠林分二　伍叁卅三
丑一　總分四　伍叁卅四
寅一　雙標　伍叁卅四
寅二　引文證成熏習之義　伍叁卅四

寅三　正釋　伍卷六四
寅四　通結　伍卷六五
丑三　別分二
寅一　當句釋分十
卯一　與果現在非現在差別　伍卷六八
卯二　道熏差別　伍卷六八
卯三　親近衆生熏差別伍卷七〇
卯四　功業煩惱熏差別伍卷七〇
卯五　善業等熏差別　伍卷七一
卯六　中陰熏差別　伍卷七二
卯七　與果次第熏差別伍卷七三
卯八　離世間禪因熏差別　伍卷七三
卯九　同法異外道行解脫熏差別　伍卷七三
卯十　乘熏差別　伍卷七四
寅二　總結束　伍卷七四
子九　三聚稠林分二　伍卷七四
丑一　總科　伍卷七五
丑二　別釋分五
寅一　有涅槃法無涅槃法三乘中一向定差別分二　伍卷七五
卯一　舉論　伍卷七五
卯二　疏釋分三
辰一　正釋三聚
巳一　揀定約位非約本性　伍卷七五
巳二　揀法相宗無性之義　伍卷七五
寅二　善行惡行因差別伍卷七五
寅三　惡道善道因差別伍卷七五
寅四　外道聲聞因差別伍卷七五
寅五　菩薩差別　伍卷七五
癸三　總結安住　伍卷七六
酉一　說成就分二　伍卷七六
癸二　牒前總顯　伍卷七六
癸三　廣顯說成分三
子一　智成就分二
丑一　隨所知之法　伍卷七七
丑二　隨所依之器分三
寅一　總明　伍卷七八

寅二 別顯　伍叁 六
寅三 結益　伍叁 七
子三 口業成就分二
丑一 總明具說之德分二
寅一 總釋大意　伍叁 八二
寅二 釋文分二
卯一 引本論　伍叁 八三
卯二 引他文　伍叁 八六
丑二 正明口業成就分二
寅一 略明分三　伍叁 八八
卯一 總顯名體　伍叁 八八
卯二 約位顯勝　伍叁 八八
卯三 徵列名字分二　伍叁 八九
辰一 釋通名　伍叁 八九
辰二 別釋四名分四　伍叁 八九
巳一 釋法　伍叁 八九
巳二 釋義　伍叁 九一
巳三 釋辭　伍叁 九一
巳四 釋樂說　伍叁 九二
寅二 廣顯分二　伍叁 九二
卯一 文前敘意分三　伍叁 九二
辰一 總釋十門　伍叁 九二
辰二 列名略釋　伍叁 九二
辰三 總結成十中釋無礙義　伍叁 九二
卯二 依文正釋分十　伍叁 九二
辰一 依自相分三　伍叁 九二
巳一 總標　伍叁 九二
巳二 別釋分四　伍叁 九二
午一 生法自相　伍叁 九二
午二 差別自相上二約總別分法義　伍叁 九二
午三 想堅固自相下二同體義分　伍叁 九二
午四 彼想差別自相　伍叁 九二
巳三 總結　伍叁 九三
辰二 依同相分二　伍叁 九二
巳一 總標法義約性與相以分　伍叁 九四
巳二 別釋四義分四　伍叁 九二

午一 一切法同相　伍叁 九四
午二 有爲法同相　伍叁 九四
午三 一切法假名同相伍叁 九四
午四 假名假名同相　伍叁 九四
辰三 依行相分二　伍叁 九五
巳一 總標法義約三世以分　伍叁 九五
巳二 別釋分四　伍叁 九五
午一 生行相　伍叁 九五
午二 已生未生行相　伍叁 九五
午三 物假名行相　伍叁 九六
午四 說事行相　伍叁 九六
辰四 依說相分二　伍叁 九六
巳一 正明大乘法比之相即是 釋文分二　伍叁 九六
午一 雙標法比依觀所取能取以立法類　伍叁 九八
午二 別釋分四　伍叁 九八
未一 法智即現見智　伍叁 九八
未二 比智　伍叁 九八
未三 欲得方便智　伍叁 九九
未四 得智　伍叁 九九
午四 相似說相　伍叁 一〇〇
巳一 總標法義約法類以分　伍叁 一〇〇
巳二 分法義約法類以分　伍叁 一〇〇
午一 生行相　伍叁 一〇〇
午二 已生未生行相　伍叁 一〇一
午三 物假名行相　伍叁 一〇一
午四 說事行相　伍叁 一〇一
辰五 依智相分五　伍叁 一〇一
巳一 總標法義約本釋以分　伍叁 一〇二
午一 別釋四相分四　伍叁 一〇二
未一 法智即現見智　伍叁 一〇二
未二 比智　伍叁 一〇二
未三 欲得方便智　伍叁 一〇二
未四 得智　伍叁 一〇三
午二 無我慢相分二　伍叁 一〇三
巳一 總標法義約真俗以分　伍叁 一〇三
巳二 別釋分四　伍叁 一〇三
午一 第一義諦無我　伍叁 一〇三
午二 世諦無我　伍叁 一〇三
午三 說美妙無我　伍叁 一〇三

午四 說無上無我　伍叁二三
辰七 大小乘相分二　伍叁二四
巳一 總標法義約以權實分　伍叁二四
巳二 別釋分四　伍叁二四
午一 觀相　伍叁二四
午二 性相　伍叁二四
午三 解脫相　伍叁二四
午四 念相　伍叁二四
辰八 菩薩地相分二　伍叁二五
巳一 總標法義約地體相以分　伍叁二五
巳二 別釋分四　伍叁二五
午一 智相　伍叁二五
午二 說相　伍叁二五
午三 與方便相　伍叁二七
午四 入無量門相　伍叁二七
辰九 如來地相分二　伍叁二七
巳一 總標法義約以真應分　伍叁二八
巳二 別釋分四　伍叁二八
午一 法身相　伍叁二八
午二 色身相　伍叁二八
午三 正覺相　伍叁二八
午四 說相　伍叁二八
辰十 作住持相分二　伍叁二九
巳一 總標法義約諸佛能說德所說聲教以分　伍叁二九
巳二 別釋分四　伍叁二九
午一 覺相　伍叁二九
午二 差別相　伍叁二九
午三 說相　伍叁二九
午四 彼無量相　伍叁二九
子三 法師自在成就分二　伍叁三〇
丑一 牒前標後　伍叁三〇
丑二 正顯成就分四　伍叁三〇
寅一 持成就分二　伍叁三〇
卯一 列十持持先已得分二　伍叁三〇
辰一 列十持　伍叁三一
辰二 總結　伍叁三一

卯三 用前十持持當所得　伍叁二二

寅二 說成就分三　伍叁二三

卯一 顯所受法多　伍叁二三

卯二 能廣開演　伍叁二三

卯三 起說自在　伍叁二三

寅三 問答成就分二　伍叁二三

卯一 一界答難　伍叁二三

卯二 明一切世界　伍叁二四

寅四 受持成就　伍叁二四

辛二 明位果分三　庚二 重頌分三　伍叁二四

壬一 調柔果分四　辛一 十九偈頌地行分四　伍叁二五

壬二 調柔行體分三　壬二 二偈頌法師方便　伍叁二六

癸一 調柔行體分三　子一 法　伍叁二四

癸二 調柔行體分三　子二 喻　伍叁二五

癸三 調柔行體分三　子三 合　伍叁二五

癸四 結說地名　伍叁二五

壬三 攝報果　伍叁二五

壬四 願智果　伍叁二六

庚二 重頌分三　子四 二偈頌受持兼頌問答　伍叁二七

辛二 四偈頌位果　伍叁二八

辛三 一偈頌結說　伍叁二八

壬二 二偈頌智成就　伍叁二六

癸一 半偈頌智成就　伍叁二七

癸二 二偈頌口業成就　伍叁二七

癸三 五偈頌法師成就分四　伍叁二七

子一 一偈半頌持　伍叁二七

子二 一偈頌說　伍叁二七

子三 一偈頌問答　伍叁二七

壬三 七偈頌入行成就　伍叁二六

壬四 八偈頌說成就分三　伍叁二七

戊十 法雲地分七　伍叁二八

己二　來意　伍肆　一
己三　釋名　伍肆　二
己三　離障　伍肆　六
己四　證理　伍肆　六
己五　成行　伍肆　六
己六　得果　伍肆　六
己七　釋文分二　伍肆　六
庚一　讚請分二　伍肆　七
辛一　十三偈讚分二　伍肆　六
壬一　三偈但申供養　伍肆　六
壬二　十偈天女供讚分二　伍肆　七
癸一　一偈總標供讚　伍肆　七
癸二　九偈正顯讚辭分二　伍肆　七
子一　八偈讚佛德能分二　伍肆　八
丑一　五偈讚大用自在分二　伍肆　八
寅一　二偈用益普周　伍肆　八
寅二　三偈隨見不等　伍肆　八
丑二　三偈顯自在所由　伍肆　八
子二　一偈勸修利益　伍肆　八
辛二　三偈請分二　伍肆　八
壬一　一偈結默念請　伍肆　八
壬二　二偈上首言請　伍肆　八
庚二　正說分分二　伍肆　八
辛一　彰地行分六　伍肆　八
壬一　方便作滿足地分分二　伍肆　九
癸一　總明　伍肆　九
癸二　別顯　伍肆　九
壬二　得三昧分分二　伍肆　一一
癸一　牒前起後　伍肆　一一
癸二　正顯得法分四　伍肆　一一
子一　別舉十名　伍肆　一一
子二　結所得數　伍肆　一一
子三　彰入滿足　伍肆　一一
子四　顯最後名　伍肆　一一
壬三　得受位分分四　伍肆　一一
癸一　法分六　伍肆　一一

子一 隨何等座分二　伍肆三

丑一 明主華　伍肆三

丑二 眷屬華　伍肆三

子二 隨何等身　伍肆三

子三 隨何眷屬　伍肆五

子四 隨何等相　伍肆五

子五 隨何出處分四　伍肆六

丑一 舒光作業分四　伍肆六

寅一 前七光但有利益業　伍肆六

寅二 第八光有二業半伍肆六

寅三 第九光有二業半伍肆六

寅四 第十頂光但有發覺業分三　伍肆六

卯一 顯照分齊　伍肆六

卯二 正顯作業　伍肆六

卯三 事訖收光　伍肆七

丑二 衆聖咸知　伍肆七

丑三 下位奔風　伍肆七

丑四 同聲相應　伍肆七

子六 隨所得位分二　伍肆七

丑一 諸佛放光　伍肆七

丑二 入頂成益　伍肆七

癸二 喻　伍肆七

癸三 合　伍肆七

癸四 總結　伍肆七

酉一 入大盡分分三　伍肆三

癸一 明智大分二　伍肆三

子一 別明七分　伍肆四

丑一 集智大　伍肆四

丑二 應化智大　伍肆七

丑三 加持智大　伍肆八

酉二 入微細智大　伍肆九

丑一 密處智大　伍肆十

丑二 入劫智大　伍肆十一

丑三 入道智大　伍肆十二

子二 總結　伍肆十二

癸二 解脫大　伍肆十四

癸三總例餘二三昧大陀羅尼大神通大　伍肆三五
壬五釋名分三分　伍肆三六
癸一明能受如來大法雲雨二分　伍肆三七
子一總明能受之德　伍肆三七
子二別顯受法之相三分　伍肆三八
丑一總顯受多　伍肆三八
丑二歷數顯多　伍肆三八
丑三問答顯多二分　伍肆三八
寅一問　伍肆三八
寅二答二分　伍肆三八
卯一校量顯示一佛之所受法廣多　伍肆三八
卯二類顯多佛　伍肆三八

癸二明能注法雨滅惑伍肆三九
壬六神通力有上無上分二分　伍肆三九
癸一正顯神通二分　伍肆三九
子一別明三分　伍肆三九
丑一依內　伍肆四〇
丑二依外亦是依自相二分　伍肆四〇
寅一轉變外事三分　伍肆四一
卯一同類略廣轉　伍肆四一
卯二垢淨異事轉　伍肆四一
卯三自在轉　伍肆四一
寅二應化自身　伍肆四一

丑三作住持相　伍肆四二
子二總結　伍肆四三
癸二斷疑顯勝二分　伍肆四三
子一斷疑二分　伍肆四三
丑一示自神通力斷疑二分　伍肆四三
寅一顯神力無上令衆歡喜分二　伍肆四三
卯一問二分　伍肆四三
辰一大衆生疑　伍肆四三
辰二上首爲請　伍肆四三
卯二答二分　伍肆四四
辰一入定現通　伍肆四四
辰二問答決擇三分　伍肆四四

巳二　問名字　伍肆四五
巳三　業用分齊　伍肆四五
巳三　類顯廣多分二　伍肆四五
午一　但結多定已顯業用難思　伍肆四五
午二　結略顯廣則餘德無盡　伍肆四五
午二　顯神力有上令衆歡喜分二　伍肆四六
卯一　問　伍肆四六
卯二　答分三　伍肆四六
辰一　總訶問非顯佛德無量　伍肆四六
辰二　舉所未說顯佛德無量　伍肆四六
辰三　引事類顯佛德無量　伍肆四六
丑二　說法斷疑即下調柔行敬智淨二科　伍肆四七
子二　顯勝即下勝過自在至願智果五科　伍肆四八
辛二　明位果分三　伍肆四八
壬一　調柔果分五　伍肆四七
癸一　調柔行　伍肆四七
癸二　教智淨　伍肆四八

案上二科依論爲說法令喜即神通力有上無上分六種相中第五令歡喜相亦即疏科說法斷疑自下至願智果論科名大勝即神通力六相中之第六相亦即疏科顯勝

癸三　勝過自在　伍肆四八
癸四　別地行相　伍肆四八
癸五　總結地名上三科爲大勝中第一神通勝　伍肆四八
壬二　攝報果　伍肆四八
壬三　願智果上二科爲大勝中第二算數勝　伍肆四九
丙八　地影像分分二　伍肆四八
丁一　總料揀分三　伍肆四八
戊一　約二道分別　伍肆五〇
戊二　修顯分別　伍肆五二
戊三　非一異分別　伍肆五三
丁二　正釋文分四　伍肆五四
戊一　池喻修行功德　伍肆五五
戊二　山喻上勝功德分四　伍肆五六
己一　總舉於法　伍肆五七
己二　總顯於喻　伍肆五七
己三　法喻對顯　伍肆六一
己四　總結法喻　伍肆六一

戊三 海喻難度能度大果功德　伍肆 六三
戊四 珠喻轉盡堅固功德　伍肆 六四
丙九 地利益分分三
丁一 顯法利益分分二
戊一 生信功德分二
己一 說益生信分二
庚一 總歎難聞
庚二 問答顯益
己二 動地生信
戊二 供養功德
丁二 結通十方
大方廣佛華嚴經疏鈔會本略科卷第七

丙十 重頌分分二　伍肆 六四
丁一 說偈儀意分二　伍肆 六六
戊一 說儀　伍肆 六六
戊二 說意　伍肆 六六
丁二 正顯偈辭分三　伍肆 六六
戊一 一偈總讚勸聽　伍肆 六六
戊二 四十偈正顯諸地分八　伍肆 六六
己一 十三偈頌方便作滿足地分二　伍肆 六六
庚一 二頌半頌前九地同相中善擇功德　伍肆 六七
庚二 十頌半頌諸地別義　伍肆 六七

己二 一偈頌三昧分　伍肆 六七
己三 五偈半頌受位分　伍肆 六七
己四 三偈半頌大盡分　伍肆 六七
己五 三偈頌釋名分　伍肆 六七
己六 二偈頌神通力有上無上分　伍肆 六七
己七 四偈半頌位果亦是神通分攝　伍肆 六七
己八 七頌半頌地影像分三　伍肆 六七
庚一 三偈半頌山喻　伍肆 六七
庚二 二偈頌海喻　伍肆 六七
庚三 二偈頌珠喻　伍肆 六七
戊三 一偈結說無盡　伍肆 六七

大方廣佛華嚴經疏鈔會本略科卷第八

七會（重會）普光明殿　卷次　頁次

十定品第二十七分四

甲一　來意　偓一

甲二　釋名　偓三

甲三　宗趣　偓四

甲四　釋文分三　

乙一　總科因果　偓四

乙二　別顯因門分三　

丙一　總彰大旨　偓五

丙二　引教成立　偓六

丙三　決斷有無　偓一〇

乙三　釋文分五　

丙一　序分分三　

丁一　總顯三成就　偓一一

丁二　別顯三成就分三　

戊一　約主顯時　偓一一

戊二　約主彰處　偓一二

戊三　就德顯主（即攝二十一種功德中二十別句）　偓一一

丁三　別顯衆成就　偓一四

丙二　請分分四　偓一六

丁一　普眼請問　偓一六

丁二　如來許問　偓一六

丁三　舉法正問　偓一六

丁四　歎問利益　偓一七

丙三　示說者分六　

丁一　示人令問　偓一七

丁二　聞名獲益　偓一七

丁三　推求不見分三　

戊一　渴仰推求不見　偓一八

戊二　重觀察不見分三　

己一　審問重示　偓一八

己二　推求不見　偓一八

己三　釋不見所由　偓一八

戊三 以三昧力推求不見分四
己一 新獲三昧　偓一九
己二 以定推求　偓一九
己三 自陳不見　偓一九
己四 釋不見所由分五　偓一九
庚一 約法總標　偓一九
庚二 以近況遠　偓一九
庚三 徵釋所由　偓二〇
庚四 彰見之益　偓二〇
庚五 歸敬彌增　偓二〇
丁四 教起見方　偓二一
丁五 依教修行　偓二一

戊二 約修以歎　偓二一
己一 舉益令說　偓二一
己二 列所說名　偓二一
己三 歎定勝德分四　偓二一
庚一 約人以歎　偓二二
庚二 心無邊　偓二二
庚三 定自在　偓二二
庚四 智無盡　偓二二
己三 釋分五　偓二四
己四 結勸成益　偓二六
己五 說分分三　偓二六
丁一 承旨總告　偓二六
丁二 別釋十定分十　偓二七
戊一 普光明三昧分三　偓二七
己一 標　偓二七
己二 釋　偓二八
己三 結　偓二八
己四 歎　偓二九
己五 說　偓三〇

丁六 爲現身相分五　偓一九
戊一 爲衆現身　偓一九
戊二 衆覩喜敬　偓一九
戊三 現瑞成益　偓一九
戊四 歎德深廣　偓一九
戊五 如來印述　偓一九
己一 本分分四　偓二〇
己二 舉益令說　偓二〇
己三 列所說名　偓二〇
己四 歎定勝德分四　偓二一
庚一 約人以歎　偓二二
庚二 心無邊　偓二二
庚三 定自在　偓二二
庚四 智無盡　偓二二
己五 說　偓二五

戊二 直就法歎　偓二六
己一 約證以歎　偓二七
己二 結勸成益　偓二八
己三 說分分三　偓二八
丁一 承旨總告　偓二八
丁二 別釋十定分十　偓二九
戊一 普光明三昧分三　偓二九
己一 標　偓二九
己二 釋分五　偓三〇
己三 結　偓三〇
己四 歎　偓三一
己五 說　偓三一

庚三 定自在　上三科各有標徵釋結　偓二二

庚四 智巧現分三
辛一 標　偭三〇
辛二 徵　偭三〇
辛三 釋分三
壬一 法說分二
癸一 別明展轉深細　偭三〇
癸二 總顯離相分明　偭三〇
壬二 舉喻　偭三一
壬三 以劣況勝　偭三一
庚五 觀超絕分三
辛一 法　偭三一
辛二 喻　偭三二
辛三 合　偭三二
己三 總結　偭三二
戊二 妙光明三昧分三
己一 標　偭三三
己二 釋分二
庚一 法分四
辛一 身雲展入　偭三三
辛二 身智俱入　偭三三
辛三 明其卷入　偭三三
辛四 展卷無礙　偭三三
庚二 喻分二
辛一 寶山光影喻分二
壬一 喻分五
癸一 日光現影　偭三三
癸二 兩影互現　偭三三
癸三 得名不同　偭三三
癸四 重現無盡　偭三三
癸五 體離二邊　偭三三
壬二 合　偭三五
辛二 幻師善巧喻分二
壬一 總喻分二
癸一 喻分三
子一 總明能幻　偭三七
子二 依本時處現幻時處喻互相入　偭三七

庚三 本末互不相礙喻不壞相　偃三七
辛一 結上多入一　偃三七
壬二 結上不壞性相　偃三九
癸二 合分五　偃三九
子一 一多相容不同合上現多時處　偃三七
壬三 結上明鑒　偃三九
子二 智鑒不昧合前能幻之術　偃三八
癸三 別喻分三　壬三
子三 合不壞本末之相　偃三八
癸一 幻不壞本喻別喻不壞相　偃四〇
辛二 入時次第　偃三九
辛三 總結多門　偃三九
庚四 徵釋所由分二　偃三八
癸二 幻必依處喻喻前現多時處　偃四〇
庚二 喻　偃四二
辛四 心契定體　偃四二
壬一 徵　偃三八
癸三 幻師不迷喻喻前能幻　偃四〇
庚三 合　偃四二
辛五 不廢起通　偃四二
壬二 釋分三　己三 結　偃四二
庚四 結　偃四三
戊四 清淨深心行二昧分三　偃四三
壬三 知法無我故　偃三九
己一 標　偃四二
己一 標　偃四三
壬四 得同體大悲故　偃三九
己二 釋分三　偃四三
己二 釋分二　偃四三
庚五 結成上義分三
庚一 法分五　己三 釋分二
庚一 明定內深心行分二

辛一 明起行分二
壬一 舉內　偭四三
壬二 起行分二　偭四三　辛三 合
癸一 明外事供養行　偭四三　戊五 知過去莊嚴藏三昧分三　偭四八
癸二 明三業供養行　偭四四　己一 標　偭四五　庚一 明定業用分六　偭四八
辛二 辨深心分二　偭四四　己二 釋分五　辛一 總知諸佛　偭四八
壬一 法說　偭四四　庚一 對境辨智　辛二 知多名號　偭四八
壬二 喻況分二　偭四四　庚二 正顯智知　偭四五　辛三 知當所作　偭四八
癸一 妄念無知喻　偭四四　庚三 所知時分　偭四六　辛四 知彼因圓果滿　偭四八
癸二 陽燄似水喻　偭四四　庚四 顯知相狀　偭四六　辛五 知現所作　偭四八
庚二 明定起深心行分三　偭四四　庚五 出定獲益　偭四六　辛六 明知分齊　偭四八
辛一 法　偭四四　己三 結　偭四七　辛一 令心入持益　偭四九

辛二得善巧益分三
壬一法　僊五四
壬二喻　僊五四
壬三合　僊五五
辛三得不空益　僊五六
辛四十王敬養益　僊五七
己三結　僊五八
戊七了知一切世界佛莊嚴三昧分三
己一標　僊五八
己二釋分二
庚一明定體用分二
辛一徵　僊五八
辛二釋分二
壬一釋一切世界　僊五八
壬二釋其莊嚴分二
癸一總列十門　僊五九
癸二別顯嚴相分二
子一廣衆會分三
丑一見他分三
寅一見衆會體相　僊五九
寅二明見分量　僊六〇
寅三見佛作用　僊六〇
丑二見自　僊六〇
丑三能見分三
寅一法　僊六〇
寅二喻　僊六一
寅三合　僊六一
丑二以法說分二
寅一標章門　僊六一
寅二依章別釋分四
卯一釋無量光色　僊六二
卯二釋無量形相　僊六二
卯三釋上圓滿成就　僊六二
卯四釋上平等清淨　僊六二
丑三以喻顯分三

寅一　空無增減喻　偭五七
寅二　月無增減喻　偭五七
寅三　隨心現境喻　偭五七
庚二　明定利益分七　偭五七
辛一　速成行願益　偭五八
辛二　法印同佛益　偭五八
辛三　以德成人益　偭五九
辛四　智德包含益　偭五九
辛五　身威超勝益　偭五九
辛六　令他圓滿益　偭六〇
辛七　轉作佛事益　偭六一
己三　結　偭六二

戊八　一切衆生差別身三昧分三　偭六二
己一　標　偭六二
己二　釋分五　偭六二
庚一　明能入智　偭六二
庚二　顯入出之相分二　偭六三
辛一　徵起　偭六三
辛二　釋相分二　偭六三
壬一　法　辨十類相對明入出以表無盡分十　偭六三
癸一　諸類正報相對明入出　偭六三
癸二　六趣依報明入出偭六三
癸三　一多相對　偭六三
癸四　四洲大海相對　偭六四

癸五　大種事法相對　偭六四
癸六　諸方相對　偭六四
癸七　衆數多少相對　偭六四
癸八　染淨相對　偭六五
癸九　諸界相對　偭六五
癸十　雜明諸類相對　偭六五
壬二　喻顯　喻前十類各有法合分四　偭六五
癸一　鬼力持人喻　偭六六
癸二　呪起死屍喻　偭六六
癸三　羅漢現通喻　偭六六
癸四　地一苗多喻　偭六七
庚三　明入定之益分三　偭六七

辛一 得讚同佛果益　偓五六七
辛二 身智光照益　偓五六七
辛三 業用無作益　偓五六八
庚四 明境界自在分二
辛一 法前第二段但明入起今兼明逆順有無等　偓五六九
辛二 喻顯分六　偓五七一
壬一 幻現六境喻　偓五七一
壬二 修羅窟匿喻　偓五七一
壬三 農夫下種喻　偓五七一
壬四 受胎生長喻　偓五七一
壬五 龍下雲上喻　偓五七二
壬六 梵宮普現喻　偓五七二
壬七 入出無礙　偓五七三
癸一 結成自在　偓五七三
癸二 明定成益分十　偓五七三
辛一 生多功德益　偓五七三
辛二 具無盡德益　偓五七三
辛三 諸佛攝受益　偓五七四
辛四 諸佛護念益　偓五七四
辛五 得十海深廣益　偓五七六
辛六 得殊超勝絕益　偓五七九
辛七 得諸力幹能益　偓五七九
辛八 結能圓滿益　偓五八〇
辛九 自德無邊故他不能說益　偓五八〇
辛十 三昧無邊自無不了益　偓五八一
庚五 顯定體用分三　偓五六九
己一 標　偓五六九
己二 釋分四　偓五七〇
辛一 總顯名體　偓五七〇
辛二 彰入定處　偓五七〇
辛三 明定功用分四　偓五七〇
壬一 了三世間　偓五七一
壬二 多劫修行　偓五七二
壬三 入出無礙　偓五七三
癸一 總結究竟　偓五七三
己三 結　偓五七三
庚六 法界自在三昧分三　偓五七四
己一 標　偓五七四
己二 釋分四　偓五七四
辛一 總顯名體　偓五七四
辛二 彰入定處　偓五七五
辛三 明定功用分四　偓五七五
壬一 了三世間　偓五七五
壬二 多劫修行　偓五七六
壬三 入出無礙　偓五七六
癸一 總結究竟　偓五七六
己三 結　偓五七六

庚三 以喻寄顯分二　偓八七

辛一 總舉喻體　偓八一

辛二 對喻別合分爲十三　偓八二

壬一 合流沙入海喻　偓八三

壬二 合繞池入海喻　偓八四

壬三 合池間寶華喻　偓八四

酉 合寶樹繞池喻　偓八五

酉 合大池清淨喻　偓八五

酉 合栴檀香岸喻　偓八五

酉 合底布金寶喻　偓八五

酉 合龍王無惱喻　偓八六

酉 合四河潤澤喻　偓八六

壬四 合四河無盡喻　偓八七

壬五 合入海無障喻　偓八七

壬六 合入海無厭喻　偓八七

壬七 合衆寶交影喻分二　偓八八

癸一 喻　偓八八

癸二 合分二　偓八八

子一 正合　偓八八

子二 徵釋涉入所由　偓八八

庚四 總結雙行　偓八九

己三 結　偓九〇

戊十 無礙輪三昧分三　偓九〇

己一 標　偓九〇

己二 釋分三　偓九〇

庚一 明入時方便分二　偓九〇

辛一 因用無礙是無礙義　偓九〇

辛二 住果圓滿即是輪義　偓九〇

庚二 明入已智用分四　偓九一

辛一 攝佛功德分三　偓九一

壬一 總明妙悟皆滿　偓九一

壬二 別明二十一種功德合後二段分爲二十　偓九一

癸一 明二行永絕即於所知一向無障轉功德分二　偓九二

丑一 法說　偓九二

丑二 喻顯分四

寅一喻　佰五九三
寅二合　佰五九三
寅三徵　佰五九三
寅四釋分二　佰五九三
卯一法說　佰五九三
卯二轉以喻況分三　佰五九三
辰一虛空持剎喻　佰五九三
辰二涅槃普滅喻　佰五九四
辰三佛智普成喻　佰五九四
丑二別顯一用自在分二　佰五九四
寅一明相嚴　佰五九五
寅二辨德嚴　佰五九五
丑二正報自在分二　佰五九五
寅一明身量大小　佰五九五
寅二明佛加放光　佰五九五
癸二明達無相法卽同諸如來於最清淨真如能入功德　佰五九七
癸三明住於佛住德　佰五九九
癸四明得佛平等德　佰六〇〇
癸五明到無障礙處德　佰六〇〇
癸六明不可轉法德　佰六〇一
癸七明所行無礙德　佰六〇一
癸八明立不思議德　佰六〇二
癸九明普見三世　佰六〇二
癸十身恆充滿一切國土　佰六〇二
癸十一明智恆明達一切諸法　佰六〇三
癸十二明了一切行　佰六〇三
癸十三明除一切疑　佰六〇三
癸十四明無能測身　佰六〇三
癸十五明一切菩薩等所求智　佰六〇四
癸十六明到佛無二究竟彼岸　佰六〇四
癸十七明具足如來平等解脫　佰六〇四
癸十八諸無中邊佛平等地　佰六〇五
癸十九明盡於法界等虛空界窮未來際　佰六〇五
丑三顯德勝能　佰六〇六

辛三 證入諸法用分四
壬一 明證入
壬二 明離證相
壬三 徵
壬四 釋分二
癸一 略別釋
癸二 廣以通釋分二
子一 總標
子二 別顯
辛三 普德無盡分四
壬一 正顯無盡
壬二 徵
壬三 釋
癸一 略別釋
癸二 廣以通釋分二
子一 總標
子二 別顯
辛三 普德無盡分四
壬一 正顯無盡
壬二 徵
壬三 釋
癸一 略別釋
癸二 廣以通釋分二
子一 總標
子二 別顯
辛三 普德無盡分四
壬一 正顯無盡
壬二 徵
壬三 釋
癸一 略別釋
癸二 廣以通釋分二
子一 總標
子二 別顯
辛三 普德無盡分四
壬一 正顯無盡
壬二 徵
壬三 釋
癸一 略別釋
癸二 廣以通釋分二
子一 總標
子二 別顯

尹三 真金妙色喻 喻善業外飾 佢二壹
尹三 日輪光明喻 喻智慧圓明 佢二壹
尹四 須彌四峯喻 喻善根超出 佢二壹
尹五 大地能持喻 喻大悲荷負 佢二壹
尹六 大海含水喻 喻大願普育 佢二壹
尹七 軍將明戰喻 喻智定防怨 佢二壹
尹八 輪王護世喻 喻定備物惑 佢二壹
尹九 植種生長喻 喻行增物善 佢二壹
尹十 時雨生種喻 喻法雨普成 佢二七
壹四 正同佛果益分二
壬一 正顯同 佢二六
壬二 問答料揀分二

癸一 問分二
癸二 答分二
子一 牒前同佛 佢二九
子二 陳己所疑 佢二九
子一 讚問牒疑 佢二九
子二 正答所問分三
丑一 法說 佢三〇
丑二 喻況分三
寅一 舉象王依正勝嚴 佢三一
寅二 明象王神變自在 佢三一
寅三 明不壞本而能現 佢三一
丑三 法合分四

寅一 具衆行嚴合前依正 佢三二
寅二 明因果無礙合前神變自在分二
卯一 明修無礙行所爲分二
辰一 爲果 佢三三
辰二 爲因 佢三三
卯二 正顯無礙行相分二
辰一 總明 佢三三
辰二 別顯分三
巳一 顯因門果行 佢三三
巳二 顯果從因行 佢三三
巳三 顯果門因行 佢三四
寅三 結成不壞因而現果合前不壞本而能現 佢三五

寅四 徵釋重合分二　伍壹　丙一 列別名　伍陸 二　戊三 結　伍陸 五

卯一 徵　伍壹　丙二 辨其通稱　伍陸 三　丁二 無礙天眼智神通天眼通分三　伍陸 九

卯二 釋分二　伍壹　丙三 對六開合　伍陸 三　戊一 標　伍陸 九

辰一 釋果作因意　伍壹　丙四 通妨難　伍陸 三　戊二 釋分三　己一 總明多界相殊　伍陸 九

辰二 釋因現果意　伍壹　乙三 徵數列釋分二　己二 別明多類非一　伍陸 九

己三 結名　伍壹　丙一 總徵　伍陸 四　己三 委照分明　伍陸 九

丁三 總結十數　伍壹　丙二 別釋分十　戊三 結　伍陸 九

十通品第二十八分四　甲一 來意　伍陸 一　丁一 善知他心智神通他心通分三　戊一 標　伍陸 一〇

甲二 釋名　伍陸 一　戊二 釋分二　己一 先知一剎　伍陸 四　丁三 知過去際劫宿住智神通宿住通分三　戊一 標　伍陸 一〇

甲三 宗趣　伍陸 二　戊二 釋分二

甲四 釋文分四

己二 知凡事分二　伍陸一三
庚一 總　伍陸一三
庚二 別　伍陸一三
己三 知佛事分二　伍陸一三
庚一 約界顯多　伍陸一四
庚二 約人顯多　伍陸一四
戊三 結　伍陸一四
丁四 知盡未來際劫智神通知劫通分三　伍陸一四
戊一 標　伍陸一四
戊二 釋分三　伍陸一四
己一 總顯德業自在　伍陸一四
己二 別示一方業用分二　伍陸一四
庚一 舉多佛欲顯聞廣　伍陸一四
庚二 顯聞憶持分二　伍陸一四
辛一 聞持教法　伍陸一四
辛二 顯持圓滿分二　伍陸一四
壬一 舉所持　伍陸一四
壬二 辨能持相　伍陸一四
壬三 舉一例餘　伍陸一五
己三 舉一例餘　伍陸一五
戊三 結　伍陸一五
丁五 無礙清淨天耳智神通天耳通分三　伍陸一五
戊一 標　伍陸一五
戊二 釋分三　伍陸一六
己一 標名　伍陸一六
己二 釋相分三　伍陸一六
庚一 明廣大　伍陸一六
庚二 明無量不起等義　伍陸一六
庚三 明不斷義　伍陸一六
戊三 結　伍陸一六
丁六 住無體性無動作住一切佛剎智神通無體性智通分三　伍陸一六
戊一 善分別一切言辭智通善分別言音通分三　伍陸一六

戊一　標　伍陸一七
戊二　釋相分二　伍陸一七
己一　知言辭　伍陸一七
己二　發言辭　伍陸一七
戊三　結　伍陸一八
丁八　無數色身智神通色身莊嚴智通分三　伍陸一八
戊一　標　伍陸一八
戊二　釋相分三　伍陸一八
己一　知無色以色即空故　伍陸一八
己二　明能現色以空即色故　伍陸一三
己三　雙明無色現色所爲不礙悲故分二　伍陸一四
庚一　結前文義　伍陸一四
庚二　顯其所爲　伍陸一四
戊三　結　伍陸一四
丁九　一切法智神通分三　伍陸一七
戊一　標名　伍陸一七
戊二　釋相分二　伍陸一八
己一　明知法即內證理事分二　伍陸二四
庚一　約離言顯實　伍陸二四
庚二　約二空顯實　伍陸二六
己二　明演法即外益衆生分二　伍陸二七
庚一　牒前成智爲起用所依　伍陸三〇
庚二　正明演法　伍陸三〇
庚三　寂用無礙分三　伍陸三一
辛一　寂不礙用　伍陸三〇
辛二　用不礙寂　伍陸三〇
辛三　寂用無二　伍陸三〇
戊三　結　伍陸三一
丁十　入一切法滅盡三昧智神通滅定智通分三　伍陸三一
戊一　標名　伍陸三一
戊二　釋相分二　伍陸三一
己一　標示入定　伍陸三一
己二　明不礙用　伍陸三一
己三　明入定時分自在分三　伍陸三一
庚一　長短隨心　伍陸三一

庚二 威儀不忒　伍陸三一
庚三 不礙起用 定散雙行　伍陸三二
戊三 結　伍陸三三
乙三 總歎勝能　伍陸三四
乙四 結數辨果　伍陸三四

十忍品第二十九 分四

甲一 來意　伍柒一
甲二 釋名　伍柒一
甲三 宗趣　伍柒一
甲四 釋文 分二　辛二
乙一 長行 分四　辛二
丙一 舉數歎勝　伍柒二
庚一 會六釋　伍柒二
庚二 料揀通局 分二　伍柒三
辛一 敘昔 分七　伍柒三
壬一 光統　伍柒五
壬二 賢首　伍柒六
壬三 攝論　伍柒七
壬四 遠公　伍柒一一
壬五 金剛論 敘般若論　伍柒一三
壬六 大品智論　伍柒一六
壬七 楞伽　伍柒一七
辛二 疏爲會通　伍柒一七
丁三 顯要　伍柒一七
丙三 依名廣釋 分十　伍柒一七
庚三 料揀通局 分二　伍柒一七
辛一 敘昔 分七　伍柒一七
壬一 光統　伍柒一八
壬二 賢首　伍柒一八
壬三 攝論　伍柒一八
壬四 遠公　伍柒一八
壬五 金剛論 敘般若論　伍柒一八
壬六 大品智論　伍柒一八
壬七 楞伽　伍柒一八
辛二 疏爲會通　伍柒一八
丁三 顯要　伍柒一八
丙三 依名廣釋 分十　伍柒一八

丁一 音聲忍分三　卍續一五　二六

戊一 徵起　卍續一七　二六

戊二 釋義　卍續一七　二七

己一 徵　庚一 徵　辛一 唯約理　卍續二三　二六

己二 釋分二　庚一 釋初徵意分二　壬一 正答前徵　卍續二三　二七

壬二 釋上答文　癸一 雙約理智　卍續二三　二七

癸二 結名　卍續二三　二八

戊三 結名　卍續二三　二八

己一 總明　卍續二三　二八

己二 徵釋分二　庚一 徵　辛一 總科　卍續二五　二八

庚二 釋第二徵意分三　壬一 舉總攝別　癸一 雙標二門　卍續二三　二八

壬二 以初攝後　癸一 徵起　卍續二三　二八

壬三 重釋前義分三　癸一 雙標二門　卍續二四　二八

癸二 釋義分二　子一 唯約理　卍續二五　二八

癸二 結名　卍續二三　二八

子二 雙約理智　卍續二六　二八

子三 唯約智　卍續二七　二八

癸三 結彈古義　卍續二七　二八

丁二 順忍分三　卍續二三　二八

戊一 徵起　卍續二三　二八

戊二 釋義有四重止觀　卍續二三　二八

己一 徵釋分二　庚一 釋初徵意分二　壬一 正答前徵　卍續二三　二八

壬二 釋上答文　癸一 雙約理智　卍續二三　二八

癸二 結名　卍續二三　二八

庚二 釋第二徵意分三　壬一 舉總攝別　癸一 雙標二門　卍續二三　二八

壬二 以初攝後　癸一 徵起　卍續二三　二八

壬三 重釋前義分三　癸一 雙標二門　卍續二四　二八

癸二 釋義分二　子一 唯約理　卍續二五　二八

癸二 結名　卍續二三　二八

子二 雙約理智　卍續二六　二八

子三 唯約智　卍續二七　二八

癸三 結彈古義　卍續二七　二八

丁三 無生法忍分三　卍續二三　二八

戊一 徵起　卍續二三　二八

戊二 釋義分二　己一 徵釋分二　庚一 徵　辛一 唯約理　卍續二三　二八

己二 釋分二　庚一 釋初徵意分二　壬一 正答前徵　卍續二三　二八

壬二 釋上答文　癸一 雙約理智　卍續二三　二八

癸二 結名　卍續二三　二八

庚二 釋第二徵意分三　壬一 舉總攝別　癸一 雙標二門　卍續二三　二八

壬二 以初攝後　癸一 徵起　卍續二三　二八

壬三 重釋前義分三　癸一 雙標二門　卍續二四　二八

癸二 釋義分二　子一 唯約理　卍續二五　二八

癸二 結名　卍續二三　二八

子二 雙約理智　卍續二六　二八

子三 唯約智　卍續二七　二八

癸三 結彈古義　卍續二七　二八

戊三 結名　卍續二三　二八

己一 總明　卍續二三　二八

己二 徵釋分二　庚一 徵　辛一 總科　卍續二五　二八

庚二 釋第二徵意分三　壬一 舉總攝別　癸一 雙標二門　卍續二三　二八

壬二 以初攝後　癸一 徵起　卍續二三　二八

壬三 重釋前義分三　癸一 雙標二門　卍續二四　二八

癸二 釋義分二　子一 唯約理　卍續二五　二八

癸二 結名　卍續二三　二八

子二 雙約理智　卍續二六　二八

子三 唯約智　卍續二七　二八

癸三 結彈古義　卍續二七　二八

丁四 如幻忍分三　卍續二三　二八

戊一 徵起　卍續二三　二八

戊二 釋義分二　己一 略釋分二　庚一 了幻緣相分二　辛一 總科　卍續二五　二八

辛二 別釋分三　卍續二六　二八

壬一 別釋第一段分四
癸一 正釋一切法言　係梁二八
癸二 引證通義　係梁二八
癸三 釋經妨難　係梁二九
癸四 引文決擇　係梁二九
壬二 合釋前之二段分四
癸一 總開義門　係梁二九
癸二 對經顯意　係梁三〇
癸三 釋通妨難　係梁三〇
癸四 別明義理二分
子一 成有無分五
丑一 性有相無謂巾　係梁三一
丑二 用有體無謂術　係梁三一
丑三 相有實無謂馬　係梁三一
丑四 生即是無死即是有　係梁三二
子二 顯成四句分二
丑一 一重四句分二
寅一 正顯　係梁三二
寅二 揀非　係梁三三
丑二 重重四句　係梁三四
壬三 別釋第三段分二
癸一 約相類　係梁三五
癸二 約圓融分三
子一 以理從事　係梁三六
子二 以理融事即法性融通門　係梁三六
子三 緣起相由力即緣起相由門分二　係梁三六
丑一 舉一門　係梁三六
丑二 例餘門分三
寅一 以即例入　係梁三六
寅二 以異例同　係梁三六
寅三 以門例門　係梁三六
庚二 成忍行　係梁三七
己二 廣釋分三
庚一 喻分二
辛一 明性無即體空義　係梁三七

辛二 明其相有卽相差別義 伍柒三七
壬二 合 伍柒三八
癸三 成忍行分二 伍柒三八
辛一 成真智行 伍柒三八
辛二 明動寂無二亦權實 不二分五 伍柒三九
壬一 總釋經文 伍柒三九
壬二 引證 伍柒四〇
壬三 釋不得有無之義伍柒四〇
壬四 舉喻帖成 伍柒四一
壬五 義門料揀分四
癸一 就第二門似有無性顯成四句 伍柒四一
癸二 對第一門辨非一異分三 伍柒四一
子一 標所依 伍柒四一
子二 別釋十句分三 伍柒四二
丑一 初四句非異分四 伍柒四三
寅一 第一句隨緣與差別不異卽以本隨末就末明不異 伍柒四三
寅二 第二句不變與體空不異卽以末歸本就本明不異 伍柒四三
寅三 三合前二句卽差別之體空與卽不變之隨緣相成卽本末平等爲不異 伍柒四四
寅四 四合初二句卽體空之差別與卽隨緣之不變相奪卽本末雙泯明不異 伍柒四五
丑二 次四句非一分四 伍柒四六
寅一 第五以不變對差別性相違卽本末相違相背故非一 伍柒四六
寅二 第六以隨緣對體空性相相害卽本末相反相害故非一 伍柒四七
寅三 第七合上五六明違害不同卽存泯不同故非一此是近遠非一 伍柒四八
寅四 第八亦合五六明不存不泯不同故非一此是成壞非一 伍柒四八
丑三 後二句收上二門明非一異分二 伍柒四九
寅一 第九明上四非一與四非異以義不雜故亦非一 伍柒四九
寅二 第十總融前八以理徧通法無二故故亦非異 伍柒四九
子三 總結義旨 伍柒四九
癸三 例餘三門 伍柒五〇
癸四 例釋前後上下諸文非一異義皆準此釋 伍柒五〇
戊三 結名 伍柒五〇
丁五 如燄忍分三
戊一 徵起 伍柒五〇
戊二 釋義分三
己一 指法同喻 伍柒五〇
己二 別顯喻相分二

庚一 喻體空　偃槩五〇
庚二 喻相有　偃槩五一
己三 總以法合分二　偃槩五一
庚一 明了法　偃槩五一
庚二 明成忍行　偃槩五一
戊三 結名　偃槩五一
丁六 如夢忍分三　偃槩五二
戊一 徵　偃槩五二
戊二 釋分三　偃槩五二
己一 標法同喻　偃槩五二
己二 正舉喻相分二　偃槩五三
庚一 開義　偃槩五三

庚二 釋文分三　偃槩五三
辛一 總彰文意　偃槩五五
辛二 重釋　偃槩五五
辛三 引證　偃槩五五
己三 以法合喻分二　偃槩五五
庚一 總　偃槩五五
庚二 別分二　偃槩五八
辛一 前八辨夢　偃槩五八
辛二 後一明覺　偃槩五八
戊三 結　偃槩六一
丁七 如響忍分三　偃槩六一
戊一 徵　偃槩六一

戊二 釋分三　偃槩六一
己一 忍行所因　偃槩六一
己二 成忍之相分二　偃槩六二
庚一 法分二　偃槩六二
辛一 指法同喻　偃槩六二
辛二 了知佛聲如響　偃槩六二
庚二 喻顯分四　偃槩六二
辛一 喻　偃槩六二
辛二 合　偃槩六二
辛三 轉喻　偃槩六二
辛四 重合　偃槩六三
己三 忍成之益分二　偃槩六三

庚一 隨機偏說　堡㮈六三
庚二 權實雙行　堡㮈六三
戊三 結　堡㮈六四
丁八 如影忍分四　堡㮈六四
戊一 標　堡㮈六四
戊二 釋分三　辛一 揀所喻通局　堡㮈六六
己一 法分三　辛二 揀能喻喻通局　堡㮈六六
庚一 七對雙遮顯性以成止行　壬一 水月喻喻於定地所引境界　堡㮈六七
庚二 二對雙照性相以成觀行　壬二 光影喻喻於諸識　堡㮈六七
庚三 二對遮照無礙雙運自在行　壬三 影像喻喻非定地果報　堡㮈六七
己二 喻分五　庚一 明能現之處分二　辛一 通辨文旨　堡㮈六七
庚二 明緣之所起　堡㮈六九
庚三 明有之非有　堡㮈七〇
庚四 明愚小謂有　堡㮈七一
己三 合分二　庚一 正合前文　堡㮈七一
庚二 轉以喻合　堡㮈七一
戊三 結　堡㮈七二
丁九 如化忍分四　戊一 標　堡㮈七三
戊二 釋分三　己一 得稱性之身　堡㮈七三
己二 結成無礙　堡㮈七三
己三 顯此身因　堡㮈七三
己一 法分二　庚一 總標　堡㮈七三

庚二 別顯二分　伍柒七七
辛一 顯所知二分　伍柒七七
壬一 五句染化　伍柒七七
壬二 五句淨化　伍柒七七
辛二 別顯能知三分　伍柒七七
壬一 結前生後　伍柒七七
壬二 正顯能知　伍柒七七
壬三 結上六知　伍柒七七
己三 喻　伍柒七七
己三 合二分　伍柒七七
庚一 化行四分　伍柒七七
辛一 起化用　伍柒七七
辛二 明化智　伍柒七七
辛三 雙非顯中　伍柒七七
辛四 結示化旨　伍柒七七
庚二 化益　伍柒七七
戊三 結　伍柒七七
戊四 果二分　伍柒七七
己一 得利他業用之果　伍柒七八
己二 得依自利立勝名果　伍柒七八
庚一 標四分　伍柒七八
庚二 顯所喻通局　伍柒七八
庚三 明喻相不同四分　伍柒七八
庚一 唯將空喻對前六喻辨相不同　伍柒七九
庚二 通辨七喻所破差別　伍柒七九
庚三 重將空喻對前六喻明空有不同　伍柒七九
庚四 通辨七喻能所通局　伍柒七九
己三 引經論會釋三分　伍柒八〇
庚一 引智論四義　伍柒八〇
庚二 引佛地十義　伍柒八〇
庚三 引入地十義　伍柒八〇
己四 結成大意三分　伍柒八四
庚一 總明　伍柒八四
庚二 引證　伍柒八四
庚三 結成　伍柒八五

戊二 釋分二
己一 忍解之相分二
庚一 別明
庚二 總結
己二 忍行成益分三
庚一 總明得如空三業業具
庚二 別顯德齊虛空
庚三 徵釋得益之由分二
辛一 徵
辛二 釋分二
壬一 智證齊空故
壬二 德用滿空故

癸三 結　係菓　係菓 八九
係菓 八五　係菓 八九
係菓 八五　係菓 九〇
係菓 八六　係菓 九〇
係菓 八六　係菓 九〇
係菓 八八　係菓 九一
係菓 八八　係菓 九二
係菓 八八　係菓 九二
係菓 八八　係菓 九四

丁六 十偈頌如夢忍　係菓 九五
丁七 十偈頌如響忍　係菓 九六
丁八 十偈頌如影忍　係菓 九七
丁九 十偈頌如化忍　係菓 九八
丁十 十偈頌如空忍　係菓 九九
丙二 七偈結歎　係菓 一〇〇
阿僧祇品第三十分四
甲一 來意　係捌 一
甲二 釋名　係捌 一
甲三 宗趣　係捌 二
甲四 釋文分二
乙一 總科三品分二

癸一 十偈頌音聲忍分二
丙一 一百偈頌前十分
乙二 偈頌分二
丙一 十頌頌音聲忍分二
戊一 二偈頌所聞佛說係菓 九〇
戊二 八偈頌能聞入法係菓 九〇
丁二 十偈頌順忍　係菓 九一
丁三 十偈頌無生忍　係菓 九二
丁四 十偈頌如幻忍　係菓 九三
丁五 十偈頌如燄忍　係菓 九四

丙一　直就法科
丙二　約人料揀
乙二　別釋此品分二
丙一　問分二
丁一　牒佛所說
丁二　正明咨問
丙二　答分四
丁一　讚問成益
丁二　誡聽許說
丁三　敬受尊命
丁四　正答所疑分二
戊一　長行明能數之數廣多　偈一　偈二　偈三　偈四　偈五
己二　偈頌顯所數之德無盡　偈九
庚二　四偈半明能數多偈一〇
庚三　一偈半顯所數廣偈一〇
己三　一百十四偈明佛德深廣普賢窮究分二
庚一　九十二頌明果德無礙因位善窮分二
辛一　三十三偈半明果法無礙分二
壬一　三偈明依報自在偈一二
壬二　三偈半明依正融攝分五
癸一　二偈半依中現正偈一三
癸二　十一偈半正中現依分二
子一　九偈現蓮華光明偈一三
子二　二偈半現淨土用偈一三
癸三　五偈依中現正說法　偈一四
癸四　一偈明現時常住偈一四
癸五　十偈半明自在調生　偈一四
辛二　五十八偈半明因位善窮分二
壬一　半偈結前生後　偈一五
壬二　五十八偈正顯因德分十
癸一　八偈明帝網身土是起行處　偈一五
癸二　五偈明三業勤勇行　偈一七
癸三　四偈半明應器攝生行　偈一八
癸四　五偈半明方供佛遊行　偈一八
癸五　十一偈半明廣修十度行　偈一九

癸六 二偈半遊剎自在行　偈二〇
癸七 四偈調伏衆生行偈二〇
癸八 七偈半三業深淨行　偈二一
癸九 八偈半願智自在行　偈二二
癸十 一偈結德無盡　偈二三
庚二 二十二偈明果德深廣因能趣入分二
辛一 十二偈果分三
壬一 六偈總歎佛德　偈二三
壬二 三偈別明依報　偈二三
壬三 三偈別明正報　偈二三
辛二 十偈因德趣入分二
壬一 六偈半自分行　偈二四

壬二 三偈半勝進行　偈二四
癸一 來意
癸二 釋名
癸三 宗趣
癸四 釋文分二
乙一 集經者敘　偈二七
乙二 正說分三
丙一 別舉十剎相望　偈二七
丙二 舉略顯廣　偈二七
丙三 舉其玄極　偈二七
諸菩薩住處品第三十二分四

如來壽量品第三十一分四
甲一 來意
甲二 釋名
甲三 宗趣
甲四 釋文分二
乙一 集經者敘　偈二九
乙二 正說住處分二
丙一 前十依入方山海分十
丁一 仙人山　偈二九
丁二 勝峯山　偈三〇
丁三 金剛燄山　偈三〇
丁四 香積山　偈三〇
丁五 清涼山分六

戊一 略釋經文
戊二 彰其所表
戊三 定其方所
戊四 顯其聖靈二分
己一 略指諸文
己二 自述見聞
戊五 徵其元由
戊六 勸物修敬
丁六 金剛山
丁七 支提山
丁八 光明山
丁九 香風山
丁十 莊嚴窟
丙二後十二處 城邑雜居分十
丁一 毗舍離國
丁二 摩度羅城
丁三 俱珍那城
丁四 清淨彼岸
丁五 摩蘭陀國
丁六 甘菩遮國
丁七 震旦國
丁八 疏勒國
丁九 迦濕彌羅國
丁十 增長歡喜城
丁十一 菴浮梨摩國
丁十二 乾陀羅國
佛不思議法品第三十三分四
甲一 來意
甲二 釋名
甲三 宗趣分二
乙一 總
乙二 別分三
丙一 通辨佛德
丙二 別顯義相分三
丁一 正顯修生本有二德
四句融通

丁三　揀權異實 二分　偈一三
戊一　明權教　偈二　丙一　先明請人　偈七
戊二　顯實教　偈二　丙二　正顯所念 三分　偈七
丙三　顯不思議 三分
丁一　泛舉法體　偈三　丁二　對前相攝　偈七
丁二　別語此經 四分　丁三　指前釋相　偈八
戊一　何者不思議 即徵不思議法體　偈三　乙二　加分 三分
戊二　於何不思議 即徵不思議人　偈三　丙一　明加因　偈一四
戊三　云何不思議 即徵不思議體　偈三　丙二　顯加相　偈一四
戊四　何用不思議 即徵不思議意　偈三　丙三　加所爲　偈一四
丁三　結歸宗趣　偈三　乙三　證分　偈一四
甲四　釋文 分四　乙四　說分 二分　偈一六

丙一　承力總告　偈一三
丙二　正顯佛德 三分　偈一四
丁一　總標示　偈一四
丁二　敘昔　偈一四
丁三　顯正 三分　偈一四
戊一　略示大意　偈一四
戊二　正科　偈一四
戊三　釋文 十分　偈一四
己一　答國土問 二分　偈一四
庚一　明其常住法門　偈一四
庚二　明其徧住法界　偈一六
己二　答本願問 二分

庚一 明乘願現其八相 伍致一七

庚二 明願不失時 伍致一八

己三 答種性問 分二

庚一 雙明報化種性 伍致一九

庚二 唯明法身種性 伍致二〇

己四 答出現問 分二

庚一 明徧現常現 伍致二〇

庚二 明出現之相 伍致二二

己五 答身問 分五

庚一 總顯無過 伍致二三

庚二 明過不生 伍致二四

庚三 明身之業用 伍致二五

庚四 明如來六根三業皆智慧深廣相應亦別廣智身 伍致二五

庚五 明身中意業恆常用無斷故 伍致二六

己六 答音聲問 分二

庚一 明以聲音辯說兼答普光辯問 伍致二六

庚二 明種種說法 伍致二七

己七 答智慧問 分三

庚一 總明權實因果之智兼答普光最勝之問 伍致二八

庚二 明智慧離障 伍致二九

庚三 明智慧成益 伍致三〇

己八 答自在問 分八

庚一 總明自在 兼攝加持 分二

辛一 總 伍致三三

辛二 別 分十

壬一 法自在 伍致三二

壬二 心自在 伍致三三

壬三 勝解自在 伍致三三

壬四 財自在 伍致三三

壬五 命自在 伍致三三

壬六 如意自在 伍致三三

壬七 智自在 伍致三三

壬八 業自在 伍致三四

壬九 生自在 伍致三四

壬十 願自在 伍致三四

庚二 不思議圓滿佛法明 圓滿自在 伍致三六

庚三 善巧方便 卽於法自在分三
辛一 總　伍致三七
辛二 別分十
壬一 言說自在　伍致三七
壬二 知見自在　伍致三七
壬三 示現自在　伍致三七
壬四 三世自在　伍致三七
壬五 性相自在　伍致三七
壬六 調生自在　伍致三八
壬七 時分自在　伍致三八
壬八 辯才自在　伍致三八
壬九 勝義自在　伍致三八
壬十 寂用自在　伍致三九
辛三 結　伍致三九
辛四 廣大佛事 明神通自在分三
壬一 總標　伍致四二
壬二 別分二
癸一 徵　伍致四三
癸二 釋分十
子一 上生佛事　伍致四三
子二 降神處胎佛事　伍致四三
子三 現生處宮佛事分二
丑一 無生現生 是誕生相　伍致四四
丑二 無染現染 是處王宮相　伍致四四
癸三 出家佛事　伍致四五
癸四 成道佛事　伍致四六
癸五 轉法輪佛事　伍致四七
癸六 威儀佛事　伍致四八
癸七 起行佛事　伍致四九
癸八 起用佛事　伍致五〇
癸九 涅槃佛事　伍致五一
癸十 無二行自在法 明無畏自在伍致五二
癸十一 住一切法 明三昧自在伍致五三
癸十二 知一切法盡無有餘 明十力自在伍致五四
癸十三 十勇健法卽廣大力等明 神力自在分三
辛一 標　伍致五五

辛二 徵釋分二
壬一 徵　伍玖五六
壬二 釋分十
癸一 身命不可壞力　伍玖五六
癸二 毛孔容持力　伍玖五七
癸三 毛持大山力　伍玖五八
癸四 定用自在力　伍玖五九
癸五 常徧演法力　伍玖六一
癸六 德相降魔力　伍玖六二
癸七 圓音徧徹力　伍玖六三
癸八 心無障礙力　伍玖六三
癸九 法身微密力　伍玖六三

辛三 總結　伍玖六四
己九 答無礙問分三
庚一 所作決定無能爲礙
庚二 舉佛無二礙勸物念持
癸十 具足行智力
癸十一 答解脫問分三
庚一 智障解脫　伍玖六七
庚二 定障解脫　伍玖六八
庚三 業用解脫　伍玖六九
庚四 如來十身相海品第三十四分四
隆捨一
甲一 來意

甲二 釋名分四　隆捨一
乙一 釋名　隆捨二
乙二 辨類　隆捨四
乙三 出體　隆捨四
乙四 辨因　隆捨六
甲三 宗趣　隆捨六
甲四 釋文分三　隆捨六
乙一 告衆許說　隆捨七
乙二 正陳相狀九十七相分爲十八分　隆捨八
乙三 頂上有三十二相分三
丁一 約處總標　隆捨八
丁二 別列名相　隆捨八

丁三 總結爲嚴　陸捨一六

丙二 眉間有一相　陸捨一六

丙三 眼有一相　陸捨一七

丙四 鼻有一相　陸捨一七

丙五 舌有四相分三　陸捨一七

丁一 舌廣長相　陸捨一七

丁二 舌掌之相　陸捨一八

丁三 舌端二相分二　陸捨一八

戊一 卷　陸捨一八

戊二 展　陸捨一八

丙六 上齶有一相　陸捨二〇

丙七 牙有四相分二　陸捨二〇

丁一 右輔分二　陸捨二〇

戊一 下牙　陸捨二〇

戊二 上牙　陸捨二〇

丙八 齒有一相　陸捨二一

丙九 脣有一相　陸捨二一

丙十 頸有一相　陸捨二一

丙十一 肩有五相分二　陸捨二一

丁一 右肩二相　陸捨二一

丁二 左肩三相　陸捨二一

丙十二 胸有十一相分三　陸捨二二

丁一 當中一相形如卍字名吉祥海雲　陸捨二三

丁二 吉祥相右邊五相　陸捨二三

丁三 吉祥相左邊五相　陸捨二四

丙十三 手有十三相分三　陸捨二四

丁一 初九直語手相分二　陸捨二五

戊一 右手五相　陸捨二六

戊二 左手四相　陸捨二七

丁二 次二左右指　陸捨二七

丁三 後二左右掌　陸捨二七

丙十四 陰藏有一相　陸捨二七

丙十五 坐處有二相　陸捨二八

丙六 髀有二相　陸捨二八
丙七 腨有三相　陸捨二九
丙八 足有十三相分七　甲三 宗趣　陸捨三〇
丁一 足下一相　陸捨三〇　甲四 釋文分二
丁二 足上二相　陸捨三〇　乙二 略分二
丁三 足指間二相　陸捨三〇　丙一 標果好
丁四 足跟二相　陸捨三〇　丙二 舉因對顯分二
丁五 足趺二相　陸捨三一　丁一 光照分齊
丁六 足四周二相　陸捨三一　丁二 光所成益分二
丁七 足指端二相　陸捨三二　戊一 先令離苦淨宿善益
乙三 結略顯廣　陸捨三三　戊二 轉報生天得聞法益分三

甲一 來意　陸捨二四
甲二 釋名　陸捨二四
甲三 宗趣　陸捨二四
乙二 廣辨分二　陸捨二四
丙一 廣淨宿善益　陸捨三九
丙二 廣聞法益分六　陸捨四〇
丁一 略標勸誨　陸捨四〇
丁二 聞已生疑　陸捨四〇
丁三 總示所因　陸捨四〇
丁四 正明勸教分四　戊一 以已喻佛無我無來　陸捨四〇
戊二 以他喻已顯來即無來　陸捨四一
戊三 以已況佛難思之境　陸捨四二

乙二 顯其現緣　陸捨三八
乙三 結因屬果　陸捨三八

如來隨好光明功德品第三十五分四

己一 示宿因

戊四 正勸往詣 誡不應留 分二

己一 總誡勸

陸捨四二

己二 廣釋 分二

陸捨四二

庚一 釋前誡

陸捨四二

庚二 釋勸 分六

陸捨四二

辛一 順釋

陸捨四二

辛二 反釋

陸捨四二

辛三 示其恩相

陸捨四三

辛四 勸往增善

陸捨四三

辛五 示法令修

陸捨四三

辛六 勸修成益

陸捨四三

丁五 依勸詣佛 分五

戊一 獻供不遇

陸捨四三

戊二 聞其所在

陸捨四三

戊三 觀見下生

陸捨四三

戊四 發心欲往

陸捨四三

戊五 教見佛儀 分二

己一 教識受生令捨曲見

陸捨四四

己二 教發心悔過令 其必見 分二

陸捨四四

庚一 標科意 分二

陸捨四四

辛一 標章

陸捨四四

辛二 廣釋其相 分二

陸捨四四

壬一 明所治之病 十種順生死心

陸捨四四

壬二 顯能治之藥 十種逆生死心

陸捨四七

庚二 依科釋 分三

陸捨四四

辛一 標教誨 分四

陸捨四四

壬一 發菩提心爲懺所依

陸捨四五

壬二 令淨三業爲能懺體

陸捨四五

壬三 令懺四障卽所滅之非

陸捨四五

壬四 遍心普偏令無不盡

陸捨四五

辛二 徵問其方

陸捨四五

辛三 如法正教 分二

陸捨四五

壬一 明發聲之因

陸捨四五

壬二 正說教誨 分五

陸捨四五

癸一 別觀業空

陸捨五三

癸二 總觀四障卽天鼓說法無說喻以喻俗有真無

陸捨五四

癸三 別破見惑分三
子一 鼓無生滅隨聞喻喻業雖無生隨修感報　隨捨五五
子二 聲無去來喻喻中道歸　隨捨五五
子三 鼓聲隨心喻喻佛由心見　隨捨五五
癸四 對業觀報分二
子一 鏡像體虛喻喻雖有而無　隨捨五七
子二 幻師惑眼喻喻業招報雖無而有　隨捨五七
癸五 總結懺益　隨捨五八
丁六 見聞益深分二
戊一 明餘衆益　隨捨五八
戊二 正辨當機益分二
己一 一重益分二
庚一 得法益　隨捨五八
庚二 見佛益分三
辛一 明見因　隨捨五九
辛二 正明見佛　隨捨五九
辛三 敬心興供　隨捨五九
己二 展轉益分二
庚一 聞香益分三
辛一 法　隨捨六〇
辛二 喻　隨捨六〇
辛三 合分二
壬一 顯所滅八萬四千煩惱　隨捨六〇
壬二 明能滅　隨捨六〇
庚二 見蓋益分二
辛一 正明得益分二
壬一 通釋清淨金網分三
癸一 引晉經梵本成寶網義　隨捨六一
癸二 牒舉今經　隨捨六二
癸三 引瓔珞經成立二經　隨捨六二
壬二 別釋恆沙善根　隨捨六五
辛二 攝化轉益分二
壬一 得位益分三
癸一 法　隨捨六五
癸二 喻　隨捨六五
癸三 合　隨捨六五

壬三 成德益 二分

癸一 喻　陸壹 六七

癸二 合 二分　陸壹 六七

子一 正明得益　陸壹 六七

子二 顯境分齊 三分

丑一 假設譬喻以顯 境多 三分

寅一 一重廣大　陸壹 六七

寅二 問答顯廣

寅三 復積前數 重顯廣大　陸壹 六七

丑二 正明能見　陸壹 六八

丑三 結德有歸　陸壹 六八

普賢行品第三十六 四分

丙二 別釋普行　陸壹 四

甲一 來意 二分　陸壹 一

乙二 通 謂二品明出現因果亦名平等因果　陸壹 一

乙三 別 謂此品辨因 分二

丙一 直就平等因果明　陸壹 二

丙二 對前問說　陸壹 二

甲二 釋名 分二

乙一 通顯二品義名 二分　陸壹 三

丙一 約平等釋　陸壹 三

丙二 約出現釋　陸壹 三

丙一 總釋品名　陸壹 三

丙二 別釋此品名 二分

丁一 明所詣　陸壹 三

丁二 正陳普賢行 二分

戊一 明所治廣多 三分

己一 總標　陸壹 九

己二 徵釋 二分

庚一 徵　陸壹 一〇

甲三 宗趣　陸壹 六

甲四 釋文 二分

乙一 長行直明 二分

丙一 正說 二分

丁一 明說因 二分

戊一 標前少說　陸壹 六

戊二 徵釋所由　陸壹 六

庚二 釋分二　陸壹一〇

辛一 總顯　陸壹一〇

辛二 徵列　陸壹一〇

己三 結成　陸壹一三

戊三 辨能治深妙分二

己一 正顯分六

庚一 十種勤修　陸壹一三

庚二 十種清淨　陸壹一四

庚三 十種廣大智　陸壹一五

庚四 十種普入　陸壹一六

庚五 十種勝妙心　陸壹一七

庚六 十種佛法善巧智　陸壹一七

丁二 說意　陸壹二〇

己二 結勸　陸壹一八

丙二 證成分二　陸壹一八

丁一 現瑞證分二　陸壹一八

戊一 此界　陸壹一八

己二 結通　陸壹一九

丁二 菩薩證分二　陸壹一九

戊一 此土　陸壹一九

己二 結通　陸壹一九

乙二 以偈重顯分二　陸壹一九

丙一 敘述分二　陸壹一九

丁一 說儀　陸壹二〇

辛一 四偈頌諸佛出世行　陸壹二三

庚二 十一偈明所說行分二　陸壹二三

辛一 一偈處　陸壹二三

辛二 二偈時　陸壹二三

庚三 十三偈舉說時處分二　陸壹一九

辛一 二偈時　陸壹一九

己二 十四頌許說三世佛菩薩行分二　陸壹二一

戊二 正示分齊分二　陸壹二一

丁一 二十四頌 頌說分齊分二

戊一 一頌誡聽許說　陸壹二〇

丙二 正頌分二

丁一 二十四頌 頌說分齊分二

戊二 二十三頌 正示分齊分二　陸壹二一

己一 九頌許說過去菩薩行　陸壹二一

己二 十四頌許說三世佛菩薩行分二　陸壹二一

庚三 十三偈舉說時處分二　陸壹一九

辛一 二偈時　陸壹一九

辛二 一偈處　陸壹二三

庚二 十一偈明所說行分二　陸壹二三

辛一 四偈頌諸佛出世行　陸壹二三

辛二 七偈頌菩薩三輪願智行　陸壹二三

丁三 九十七頌正辨普賢行相分二　陸壹三
戊一 六十七偈頌卽悲大智行　陸壹三
戊二 三十偈頌卽智大悲行　陸壹二九

如來出現品第三七分四

甲一 來意　陸貳一
甲二 釋名分三　陸貳一
乙一 正釋分四　陸貳一
丙一 總釋　陸貳一
丙二 立理卽不相違門陸貳二
丙三 結前生後　陸貳一
丙四 融通會釋分二　陸貳一
丁一 會三身十身分三　陸貳二
戊一 法報相對　陸貳二
戊二 真應相對　陸貳二
戊三 結融三十　陸貳二
丁二 會品名分二　陸貳二
戊一 會晉經分二　陸貳二
己一 總標　陸貳二
己二 釋性起義順應現義分六　陸貳二
庚一 引梁論證成卽相成門　陸貳二
庚二 以淨奪染明相奪門　陸貳二
庚三 離緣叵說卽相卽門　陸貳二
庚四 引當經證卽以人表法門　陸貳二
庚五 妄不順性卽以妄隨真門　陸貳二
戊二 會通今經　陸貳二
乙二 結彈古義　陸貳二
乙三 會六釋　陸貳二
甲三 宗趣　陸貳五
甲四 正釋文分七　陸貳五
乙一 加分分二　陸貳五
丙一 毫光加請主分三　陸貳五
丁一 光分十　陸貳五
戊一 出處　陸貳五
戊二 名體　陸貳五
戊三 因業　陸貳五

戊四 舒業　陸貳 六
戊五 敬業　陸貳 六
戊六 覺業　陸貳 六
戊七 止業　陸貳 六
戊八 降伏業　陸貳 六
戊九 示現業　陸貳 六
戊十 卷業　陸貳 六
丁三 正明加相　陸貳 六
丁三 加益分二　陸貳 七
戊一 大衆同欣　陸貳 七
戊二 妙德領旨分二　
己一 長行身心致敬　陸貳 七
己二 偈頌讚請分二　陸貳 六
庚一 五頌讚分二　陸貳 六
辛一 總讚申敬　陸貳 六
辛二 別讚放光　陸貳 六
庚二 五頌請分五　陸貳 六
辛一 自敍得益　陸貳 六
辛二 領衆意請　陸貳 六
辛三 歎衆堪聞　陸貳 六
辛四 敍佛令請　
辛五 正求說主　陸貳 七
丙二 口光加說主分三　
丁一 光　陸貳 八
丁二 加　陸貳 九
丁三 益　陸貳 九
乙二 本分三　陸貳 七
丙一 徵事而問　陸貳 七
丙二 引例以答　陸貳 八
丙三 表瑞證成　陸貳 八
乙三 請分二　陸貳 八
丙一 長行分四　陸貳 八
丁一 總舉法請　陸貳 八
丁二 歎衆堪聞　陸貳 八
丁三 歎說主具德　陸貳 一〇
丁四 標章別請　陸貳 一〇

丙二偈請分三
丁一一偈讚德標請　陸貳一二
丁二四偈舉法別請　陸貳一二
丁三五偈歎德勸請分四
戊一一偈總讚請　陸貳一三
戊二二偈勸說之方　陸貳一三
戊三一偈半歎衆堪聞陸貳一三
戊四半偈結請所說　陸貳一三
乙四說分分二
丙一別答十問分十
丁一答出現之法分二
戊一長行分二
己二標告歎深　陸貳一三
己三隨義別顯分三
庚一法說深廣酬前因緣分三
辛一標　陸貳一三
辛二釋分二
壬一徵以總釋　陸貳一三
壬二徵數別明　陸貳一三
壬三結　陸貳一三
庚二喻明深廣雙酬因喻分十
辛一大千興造喻分三
壬一喻分四
癸一總辨多緣　陸貳一五
癸二別顯緣相　陸貳一五
癸三顯彼因起　陸貳一八
癸四性相結成　陸貳一八
壬二合　陸貳一九
壬三結　陸貳一九
辛二洪霆大千喻　陸貳一九
辛三雲雨無從喻　陸貳二〇
辛四大雨難知喻　陸貳二〇
辛五大雨成敗喻　陸貳二一
辛六一雨隨別喻　陸貳二三
辛七勝處先成喻　陸貳二三
癸五事別由因喻分三

壬一 喻分三　隴二三

癸一 蓮華表佛　隴二三

癸二 風輪起處　隴二三

癸三 結因有屬　隴二四

壬二 合分三　隴二五

癸一 合蓮華表佛喻　隴二五

癸二 合風輪起處喻　隴二五

癸三 合結因有屬分三　隴二七

子一 結因（即能成之智）　隴二七

子二 結果（即所成之大智）　隴二七

子三 結緣分三　隴二七

丑一 牒前正理　隴二七

丑二 舉外疑情　隴二七

丑三 如來爲釋　隴二七

壬三 結　隴二八

辛九 四輪相依喻分三　隴二八

壬一 喻分二　隴二八

癸一 能持之風　隴二八

癸二 四輪相依　隴二八

壬二 合分二　隴二八

癸一 合能持四風　隴二八

癸二 合四輪相依　隴二九

壬三 結　隴二九

辛十 大千饒益喻　隴三〇

庚三 總結成益（結上十喻）　隴三一

戊一 偈頌分三　隴二七

己一 十四頌歎深許說分二　隴二八

庚一 十一頌歎深難量　隴三三

庚二 三頌誡聽許說　隴三四

己二 二十二頌（頌前十喻）　隴三五

己三 一頌結說無盡　隴三七

丁二 答出現身業分二　隴三七

戊一 長行分二　隴三七

己一 標舉　隴三七

己二 釋相分三　隴三七

庚一 就法總明　隴三七

庚二 約喻別顯分十 各有喻合結
辛一 虛空周徧喻況 陸貳三八
辛二 無著無礙身 陸貳四〇
辛三 普入成益身 陸貳四〇
辛四 平等隨應身 陸貳四二
辛五 日益生盲喻喻佛無生潛益身分三 陸貳四四
壬一 喻 陸貳四四
癸一 略 陸貳四四
癸二 廣顯分二
子一 能益光分二
丑一 列十光 陸貳四五
丑二 結分齊 陸貳四五
子二 所益衆分四
丑一 益菩薩 陸貳四五
丑二 益二乘 陸貳四五
丑三 益生盲 陸貳四五
丑四 益惡趣分六 陸貳四五
寅一 拔苦與樂 陸貳四五
寅二 因起邪見 陸貳四五
寅三 慈音正示 陸貳四五
寅四 迴邪報恩 陸貳四六
寅五 佛與授記 陸貳四六
寅六 結光利益 陸貳四六
壬二 結 陸貳四六
辛六 月光奇特喻喻佛圓迴等住身 陸貳四八
辛七 梵王普現喻喻佛無心普應身 陸貳四九
辛八 醫王延壽喻喻佛窮盡後際身分三 陸貳四九
癸一 彰現德 陸貳四九
癸二 呪力持身 陸貳四九
癸三 合呪持身 陸貳四九
壬三 結 陸貳五〇
辛九 摩尼利物喻喻佛嚴剎益生身 陸貳五〇

辛十 寶王滿願喻喻佛相嚴滿願身　陸貳五一
庚三 就法總結　陸貳五一
戊二 偈頌二十偈次第頌十喻喻各二偈　陸貳五二
丁三 答出現語業分二
戊一 長行分三
己一 標　陸貳五四
己二 釋分三
庚一 就法略說分三
辛一 總明圓音　陸貳五五
辛二 正釋經文　陸貳五五
辛三 結彈古說　陸貳五六
庚二 約喻廣說分三
壬一 結前生後分三　陸貳五七
壬二 釋經文　陸貳五八
壬三 以義融攝分四
癸一 以用從體　陸貳五九
癸二 以體從用　陸貳五九
癸三 用即體　陸貳五九
癸四 體即用　陸貳五九
壬三 結歎　陸貳五九
辛二 徵　陸貳五九
壬三 舉喻廣釋分十各有喻合結
壬一 劫盡唱聲喻喻無主　陸貳六〇
壬二 響聲隨緣喻喻無生　陸貳六一
壬三 天鼓開覺喻喻無斷絕聲分三　陸貳六二
癸一 喻　陸貳六二
癸二 合　陸貳六三
案上喻合各分三科一能開覺二開覺益三結用歸體
癸三 結　陸貳六三
壬四 天女妙聲喻喻隨信解聲　陸貳六四
壬五 梵音及衆喻喻化不失時　陸貳六四
壬六 衆水一味喻喻無邪曲聲　陸貳六五
壬七 降雨滋榮喻喻歡喜聲　陸貳六五
壬八 漸降成熟喻喻無變聲　陸貳六五
壬九 降霆難思喻喻甚深聲　陸貳六六
壬十 徧降種種喻喻普徧聲分三

癸一喻三分
子一總　陸貳六七
子二別五分
丑一雲　陸貳六七
丑二電　陸貳六七
丑三雷　陸貳六八
丑四風　陸貳六八
丑五雨　陸貳六八
子三結　陸貳六八
癸二合三分
子一總　陸貳六九
子二別五分
丑一以身合雲　陸貳六九
丑二以通明無畏合電光　陸貳七〇
丑三以三昧合雷聲　陸貳七〇
丑四以大智合風　陸貳七一
丑五以說法合雨二分　陸貳七一
寅一結前標後　陸貳七一
寅二別明有十法雨　陸貳七一
子三合上結　陸貳七二
癸三結偏降種種喻　陸貳七二
寅二通結十喻顯無分量　陸貳七二
己三結長行出現語業　陸貳七七
戊二偈頌二十偈頌上十喻喻各二偈　陸貳七七
丁四答出現意業二分
戊一長行二分　陸貳七九
己一徵起　陸貳七九
己二正釋三分
庚一約法總辨三分　陸貳七九
辛一總釋文意　陸貳八〇
辛二別敘異釋二分
壬一標　陸貳八〇
壬二別說三分
癸一敘二師即法相宗二分
子一第一師　陸貳八〇
子二第二師　陸貳八一

癸三 結前生後　陸貳八二
癸三 敘第三師是無相宗及法性宗　陸貳八三
辛三 會釋歸宗分二　陸貳八三
壬一 明不可偏取分二　陸貳八三
癸一 標　陸貳八三
癸二 解釋分二　陸貳八三
子一 離破分二　陸貳八三
丑一 明法相妨　陸貳八三
丑二 明法性妨　陸貳八四
子二 合破　陸貳八四
壬二 會成正義分四　陸貳八五
癸一 徵前起後　陸貳八五
癸二 雙標二章　陸貳八五
癸三 別解二門分二　陸貳八六
子一 會前二宗分二　陸貳八六
丑一 別會二宗　陸貳八六
子二 消經意即釋經文分三　陸貳八六
丑一 略明即雙標遮表　陸貳八六
丑二 引證即雙證遮表　陸貳八六
丑三 廣釋即雙釋遮表分二　陸貳八七
寅一 釋寄遮顯深分四　陸貳八七
卯一 明偏語不能盡理　陸貳八七
卯二 結性相二門難思　陸貳八八
卯三 明總具性相不可別彰　陸貳八八
卯四 明不即不離故難顯說　陸貳八八
寅二 釋寄表顯深　陸貳八八
癸四 謙退結成　陸貳八八
庚二 寄喻別顯喻如來十種大智分十　陸貳八九
辛一 虛空無依爲依喻喻佛無依成事智分三　陸貳八九
壬一 喻　陸貳八九
壬二 合分三　陸貳八九
癸一 正釋文　陸貳八九
癸二 設難　陸貳八九
癸三 釋通分二　陸貳八九
子一 釋依心　陸貳八九

子二釋依理義　陸貳八九
丑三結　陸貳八九
寅二法界湛然喻喻佛體無增減智　陸貳九一
寅三大海潛益喻喻佛體均益生智　陸貳九二
寅四大寶出生喻喻佛用興體密智　分三　陸貳九三
丑一喻分三　陸貳九三
癸一總明出處體用　陸貳九三
癸二徵列寶名　陸貳九三
癸三結其深勝　陸貳九三
丑二合分三　陸貳九三
癸一合出處體用　陸貳九三
癸二合徵列寶名　陸貳九三
子一敘昔　陸貳九三
癸二合結其深勝　分二　陸貳九四
子二明體勝用深　陸貳九四
丑三結　陸貳九四
寅五珠消海水喻喻佛滅惑成德智　分三　陸貳九七
丑一喻分二　陸貳九八
癸一總明體用　陸貳九八
癸二別顯用相　陸貳九八
丑二合分二　陸貳九九
癸一合總明體用　陸貳九九
癸二合別顯用相　分三　陸貳九九
子一揀　陸貳一〇〇
子二收　陸貳一〇〇
子三申正義　陸貳一〇〇
子二辨順違　陸貳一〇〇
寅六虛空含受喻佛依持無礙智　陸貳一〇一
寅七藥王生長喻喻佛窮劫利樂智　分三　陸貳一〇一
丑一喻分四　陸貳一〇二
癸一總顯體用　陸貳一〇二
癸二別顯用相　陸貳一〇二
癸三得名所由　陸貳一〇二
癸四揀其非處　分二　陸貳一〇三
子一揀　陸貳一〇三
子二收　陸貳一〇三

壬三 合分四　陸貳 一二三
癸一 合總顯體用　陸貳 一二三
癸二 越次合得名所由陸貳 一二四
癸三 卻合別顯用相　陸貳 一二五
癸四 合揀其非器分二　陸貳 一二五
子一 揀　陸貳 一二五
子二 收　陸貳 一二五
壬三 結　陸貳 一二六
辛八 劫火燒盡喻喻佛知無不盡智　陸貳 一二七
辛九 劫風持壞喻喻佛巧令留惑智　陸貳 一二七
辛一 塵含經卷喻喻佛性通平等智分四　陸貳 一二八
壬一 法分三　陸貳 一二八
癸一 略消經文　陸貳 一二八
癸二 對前辨異　陸貳 一二九
癸三 別釋文旨分二　陸貳 一二九
子一 正釋分三　陸貳 一二九
丑一 明生等有因分二　陸貳 一二九
寅一 正立　陸貳 一二九
寅二 反成上義　陸貳 一三〇
丑二 明因有果智揀勝初義但有佛性分三　陸貳 一三〇
寅一 正立　陸貳 一三〇
寅二 正揀前義分二　陸貳 一三〇
卯一 揀因果不同　陸貳 一三一
卯二 揀理智兩別　陸貳 一三一
壬二 合分二　陸貳 一三一
癸一 結會勸信　陸貳 一三一
癸二 自他交徹分三　陸貳 一三一
寅一 明諸凡夫因中果智即他諸佛已成果智　陸貳 一三一
寅二 以理成立自他平等　陸貳 一三一
寅三 結歎歸宗　陸貳 一三一
子二 釋疑分二　陸貳 一三一
丑一 順答前義　陸貳 一三一
丑二 反以理成　陸貳 一三一
壬二 喻分二　陸貳 一三一
癸一 明大經潛塵　陸貳 一三二
癸二 明出經益物　陸貳 一三二
壬三 合分二　陸貳 一三二

癸一　合大經潛塵　陸貳　二九
癸二　合出經益物　分二　陸貳　二九
子一　正釋文　陸貳　三〇
子二　引例釋成　引如來藏經九種喻　陸貳　三〇
壬四　結　結第十塵含經卷喻　陸貳　三五
庚三　總結勸知　總結上來十喻　陸貳　三五
戊二　偈頌　分二
己一　半偈約法總顯　陸貳　三五
己二　半偈約法總顯　陸貳　三五
己三　二十一偈半頌上喻　文分三
庚一　一偈半頌初喻　陸貳　三五
庚二　十六偈頌次八喻　陸貳　三五
庚三　四偈頌第十喻　陸貳　三七
庚二　喻　分二

丁五　答出現境界　分二
戊一　長行　分三
己一　標　陸叁　一
己二　釋　分二
庚一　法　分二
辛一　廣取所緣　顯分齊境　分二
壬一　列所緣無邊　陸叁　一
壬二　顯分齊無量　陸叁　一
辛二　近取諸心　以況佛境　分二
壬一　正明　陸叁　二
壬二　徵釋　陸叁　二
庚二　喻　分二
辛一　前二喻無縛　無脫　分二
壬一　明降雨無從喻正喻無縛脫　陸叁　三
壬二　明海水從心喻喻無縛脫所因　陸叁　三
辛二　後海水宏深喻喻無量無邊　分三
壬一　標章誡聽　陸叁　四
壬二　喻顯　分三
癸一　別顯水多　分四
子一　四洲水　陸叁　四
子二　龍王雨水　陸叁　四
子三　宮殿出水　陸叁　四
子四　娑竭龍王兼雨兼出　陸叁　五
癸二　通顯水相　陸叁　五

癸三 通顯無量　陸卷 五
壬三 法合分二　己二 標舉　陸卷 七
癸一 合水無量　己三 釋相分三　庚一 雙標二行　陸卷 五　庚二 雙結二行　陸卷 七
癸二 合通顯無量　庚一 雙標二行　陸卷 五　庚二 雙釋二行分二　戊一 偈頌分二　己一 三偈頌真如　陸卷 七
己三 總結　庚二 雙釋二行分二　辛一 釋真如行分三　己二 二偈頌無礙　陸卷 一一
戊二 偈頌分二　壬一 牒名以解　陸卷 六　己一 三偈頌真如　陸卷 一一
己一 一頌法說　陸卷 六　壬二 雙非契中　陸卷 八　丁七 答出現菩提即出現成正覺分二　陸卷 一一
己二 四偈頌前喻分二　壬三 舉鳥飛虛空喻釋非量義　陸卷 八　戊一 長行分三　己一 徵起分五　陸卷 一一
庚一 二偈合頌前二喻同喻無縛脫　陸卷 六　辛二 釋無礙行分二　庚一 釋名　陸卷 一二
庚二 二偈頌大海宏深喻　陸卷 七　壬一 約法總明　陸卷 一〇　庚二 明體性　陸卷 一二
丁六 答出現之行分二　壬二 以喻別顯分二　庚三 辨種類　陸卷 一三
戊一 長行分二　癸一 金翅鬪海喻喻即智之悲　陸卷 一〇　庚四 明業用　陸卷 一四

庚五 辨相（即當釋文）　陸卷一五

己三 釋相（分十）

庚一 總明體相　陸卷一五

庚二 印現萬機（即海印三昧分三）

辛一 法　陸卷二三

辛二 喻（即舉海印以喻菩提無心頓現）　陸卷二三

辛三 合　陸卷二三

庚三 性相甚深　陸卷二四

庚四 三輪平等（分二）

辛一 別舉身等　陸卷二四

辛二 類結顯多　陸卷二四

庚五 因果交徹（分三）

壬一 標（分四）　陸卷二五

壬二 略消經文　陸卷二六

壬三 會淨名　陸卷二七

壬四 對前揀異　陸卷二八

癸一 徵　陸卷二八

癸二 釋（分二）

子一 標示　陸卷二九

子二 別釋（分六）

丑一 人天乘　陸卷二九

丑二 二乘　陸卷二九

丑三 始教　陸卷二九

丑四 終教　陸卷二九

丑五 頓教　陸卷二九

丑六 圓教（分四）　陸卷二九

寅一 正釋　陸卷二九

寅二 解妨　陸卷二九

寅三 結例（即類結餘門）　陸卷二九

寅四 重釋　陸卷三〇

辛二 釋（分三）

壬一 總釋（同一無性）　陸卷三三

壬二 轉徵所無（無何等性）　陸卷三三

壬三 釋所無（分二）　陸卷三三

癸一 消文　陸卷三三

癸二 成對　陸叁三三

辛三 結　陸叁三六

庚六 體離虧盈（釋上無相）　陸叁三六

庚七 相無增減（釋上無行）分三　陸叁三七

辛一 舉喻問答　陸叁三七

辛二 讚善以合　陸叁三七

辛三 結此生後　陸叁三七

庚八 用該動寂（釋上無止）分四　陸叁三七

辛一 舉所依三昧　陸叁三七

辛二 顯一身之用　陸叁三七

辛三 類顯餘身　陸叁三七

辛四 總結多門　陸叁三七

庚九 周於法界（釋上無量）分三　陸叁三八

辛一 一毛含多　陸叁三九

辛二 類顯多毛　陸叁四〇

辛三 釋疑　陸叁四〇

庚十 普偏諸心分二　陸叁四〇

辛一（正明普偏）釋上無際分二　陸叁四〇

壬一 指一心　陸叁四〇

壬二 例一切心　陸叁四〇

癸一（總結雙非釋上遠離二邊）　陸叁四一

癸二 偈頌（六偈頌前十門）　陸叁四一

丁八 答出現轉法輪分二　陸叁四二

戊一 長行分三　陸叁四三

己一 標徵　陸叁四三

己二 釋相分二　陸叁四九

庚一 顯體用分三　陸叁四九

辛一 法分二　陸叁四九

壬一 前五顯體性寂寥　陸叁五〇

壬二 後四明相用深廣　陸叁五八

辛二 喻分二　陸叁五八

壬一 文字無盡喻　陸叁五九

壬二 偏入無住喻　陸叁六〇

辛三 結勸　陸叁六一

庚二 顯法輪所因分三　陸叁六一

辛一　辨輪所起因　陸叁五
辛二　明因所起輪　陸叁五一
辛三　結其得失　陸叁五一
己三　總結　陸叁五一
戊二　偈頌 二分
己二　二偈頌法輪體用　陸叁五一
己三　三偈頌法輪所因　陸叁五二
丁九　答出現涅槃 三分
戊一　來意　陸叁五二
戊二　總明大旨　陸叁五二
戊三　開章別釋 五分
己一　釋名　陸叁五三
己二　出體性　陸叁五五
己三　顯種類　陸叁六一
己四　彰業用　陸叁六四
己五　釋文 二分
庚一　長行 二分
辛一　徵起　陸叁六五
辛二　正顯 十分
壬一　體性真常 三分
癸一　舉法勸知　陸叁六五
癸二　指理同事　陸叁六五
癸三　釋顯同相　陸叁六五
壬二　德用圓備　陸叁六八
壬三　出沒常湛 二分
癸一　明出沒之迹　陸叁六九
癸二　明常湛之本　陸叁六九
酉一　虧盈不遷 二分
癸一　喻　陸叁七一
癸二　合 三分
子一　正釋　陸叁七二
子二　引證釋　陸叁七二
子三　揀定 亦展轉通妨 分三
丑一　正揀定　陸叁七二
丑二　對前身揀 二分
寅一　問　陸叁七二

寅三 答　陸叁 七二

丑三 對菩提揀分二　癸一 喻　陸叁 七二

寅一 問　癸二 合　陸叁 七二

寅二 釋分二　癸三 結　陸叁 七二

卯一 明分相　壬七 存亡互現　陸叁 七二

卯二 明攝相分四　壬八 大用無涯　陸叁 七二

辰一 約理智相攝　壬九 體離二邊　陸叁 七二

辰二 本有修生相攝　壬十 結歸無住分二　陸叁 七二

辰三 雙結前二　癸一 釋經文　陸叁 七二

辰四 結歸涅槃　癸二 結歸無住　陸叁 七三

巳五 示滅妙存　庚一 偈頌分五　陸叁 七三

巳六 隨緣起盡分三　辛一 一偈頌第四　陸叁 七五

辛二 一偈頌第六　陸叁 七六

辛三 一偈頌第七　陸叁 八三

癸二 合　陸叁 八三

辛四 一偈頌第八　陸叁 八三

癸三 結　陸叁 八三

辛五 一偈頌第十　陸叁 八三

壬十 答出現見聞親近所生善根分三　陸叁 八四

癸一 徵起　陸叁 八四

癸二 正顯分二　己一 明見聞信向益分二　陸叁 八四

庚一 法　陸叁 八五

庚二 喻分三　辛一 少服金剛喻喻德斷　陸叁 八五

辛二 少火燒多喻喻德智　陸叁 八六

辛三 藥王徧益喻喻恩德分二　陸叁 八六

壬二 喻　陸叁八六

癸二 明六根境界益　陸叁八六

癸二 明供養遺迹益　陸叁八六

己二 辨見聞不信益　陸叁八七

戊三 結示　陸叁九〇

丙二 總以結酬揀喻異法　陸叁九〇

乙五 顯名受持分二分

丙一 長行二分　陸叁九一

丁一 顯名

丁二 明受持二分

戊一 辨定法器三分

己一 法二分

庚一 標器非器　陸叁九二

庚二 明受非受　陸叁九二

己二 喻　陸叁九二

己三 合　陸叁九二

戊二 舉益勸修三分

己一 略標釋　陸叁九四

己二 廣釋所由二分

庚一 反顯　陸叁九四

庚二 順釋二分

辛一 明聞信生家益　陸叁九五

辛二 明信聞成行益　陸叁九七

己三 總結成益　陸叁九八

丙二 偈頌二分　陸叁九八

丁一 一頌法說　陸叁九八

丁二 三頌如次頌前三喻　陸叁九八

乙六 現瑞證成分二分

丙一 現瑞　陸叁九八

丙二 證成二分

丁一 果人證分四

戊一 現身　陸叁九九

戊二 讚說　陸叁九九

戊三 引說證成　陸叁九九

戊四 舉益證成分四

己二　得因位圓滿益　陸叁九
己三　得發心益　陸叁一〇八
己三　護持久遠益　陸叁一〇八
己四　結益廣徧　陸叁一〇八
丁三　因人證分四
戊一　明集因　陸叁一〇二
戊二　明現身　陸叁一〇二
戊三　辨其德用　陸叁一〇二
戊四　發言誠證　陸叁一〇二
乙七　偈頌總攝分二　陸叁一〇二
丙一　敍意分二
丁一　明說儀　陸叁一〇三
丁二　辨說意　陸叁一〇三
丙二　正頌分二　陸叁一〇三
丁一　一偈頌說分中結酬　陸叁一〇三
丁二　三偈頌顯名受持分三
戊一　一偈歎深難聞　陸叁一〇三
戊二　一偈明聞由多善　陸叁一〇三
戊三　一偈舉勝勸持　陸叁一〇三

大方廣佛華嚴經疏鈔略科卷第八

八會三會普光明殿卷次頁次

離世間品第三十八分四

甲一 來意分三

乙一 分來

丙一 約法不異分名

隴一

乙二 會來

丙一 約處名三會普光明殿分二

隴一

丙二 約人名普慧普賢問答會

隴一

乙三 品來

隴一

乙四 釋名分三

乙一 分名託法進修成行分

隴一

乙二 會名分三

隴一

丙一 總

隴四

丙二 別分二

隴四

丁一 正釋

丁二 解妨分二

戊一 伏難卽重會不同妨

隴二辛一 世分三

己一 別顯三義分三

庚一 約法分二

隴二

己二 約事相

隴二壬二

己三 約染淨

隴二壬三

辛一 離分二

隴三壬一 性離

隴四

壬二 事離

隴四

辛二 隨

隴四

戊二 顯難卽重會不成妨

隴二壬一 約人名普慧普賢問答會

隴二

丙二 約品名分二

丁一 異名

丁二 正辨本稱分二

隴三壬一 約粗細

隴四

壬二 約行分四

隴四

辛二離　陸肆四

壬三俱　陸肆四　丁二列名歎德　陸肆五

癸四俱洎　陸肆五　乙三三昧分　陸肆五

癸三約位　陸肆五　乙四起分　陸肆五

己三會釋經文明其三義

丙二釋名　陸肆五　乙五請分三分　陸肆七

甲三宗趣　陸肆七　丙一總標問意　陸肆七

甲四釋文十分　丙二正顯問端六分

乙一序分三分　丁一問十信行　陸肆七

丙一器世間圓滿　陸肆七　丁二問十住行　陸肆七

丙二智正覺世間圓滿明佛二十一種殊勝功德　陸肆七　丁三問十行之行　陸肆七

丙三衆生世間圓滿二分　丁四問十迴向行　陸肆七　丁五問十地行　陸肆一〇

陸肆一一　丁六問因圓果滿行　陸肆一二

陸肆一三　丙三結請願說　陸肆一八

陸肆一四　乙六說分二分　陸肆一八

陸肆一五　丙一總告　陸肆二二

丙二正答五分　陸肆二二

陸肆一五　丁一約因果　陸肆二三

丁二分行位　陸肆二三

陸肆一五　丁三顯普別　陸肆二三

陸肆一六　丁四統收攝　陸肆二四

陸肆一六　丁五辨行相即隨文釋分六　陸肆一六

案下六位二百門多分五科一總標二數數三列釋四結數五顯修勝益或闕後二或闕第五

戊一 有前二十句問 十門答十信行分三

己一 九門 明自分行滿分九

庚一 十種依　隴二五

庚二 十種奇特想　隴二六

庚三 十種行　隴二八

庚四 十種善知識　隴二八

庚五 十種勤精進　隴二九

庚六 十種心得安隱　隴二九

庚七 十種成就衆生　隴三一

庚八 十種戒　隴三一

庚九 十種受記法　隴三三

己二 八門 明勝進行圓分八

庚一 十種入諸菩薩　隴三三

庚二 十種入諸如來　隴三四

庚三 十種入衆生行　隴三四

庚四 十種入世界　隴三五

庚五 十種入劫　隴三五

庚六 十種說三世　隴三六

庚七 十種知三世　隴四〇

庚八 十種無疲厭心　隴四一

己三 三門 明前二行究竟分三

庚一 十種差別智 明所持究竟　隴四一

庚二 十種陀羅尼 即能持究竟　隴四二

庚三 十種佛 知法主究竟　隴四三

戊二 有前二十句問 十門答十住行分十

己一 四門 明發心住中行分四

庚一 十種發普賢心 即總明發菩提心　隴四四

庚二 十種普賢行法 即大願心 此下三門別明菩提心　隴四六

庚三 十種觀衆生起大悲 即別明悲心　隴四七

庚四 十種發菩提心因緣 即別顯智心　隴四八

己二 二門 明治地住中行分二

庚一 十種親近善知識心 明勝進中近善知識　隴五〇

庚二 十種清淨 即勝進近友之果　隴五〇

己三 二門 明修行住中行分二

庚一 十種波羅蜜 即自分行　隴五一

庚二 十種智隨覺 即勝進行　隴五二

己四 一門明生貴住中行即十種證知 陸肆 吾三
庚一 十種無著即自分行 陸肆 六〇
己五 一門明具足方便住中行即十種力 陸肆 吾四
庚二 十種平等心即勝進行 陸肆 六一
己六 二門明正心住中行分二
庚一 十種平等即自分行 陸肆 吾五
庚二 十種出生智慧 陸肆 六二
己七 二門明灌頂住中行分二
庚一 十種平等即自分行 陸肆 吾六
庚二 十種變化 陸肆 六三
己八 二門明不退住中行分二
庚一 十種說法即自分行 陸肆 吾七
己二 三門明歡喜行中之行分三
庚一 十種力持 陸伍 一
庚二 無亂行即正法樂住禪分二
辛一 十種入三昧顯處等不同 陸伍 一八
辛二 觸類皆徧 陸伍 一九
己三 一門明無違逆位中行即十種發無畏心 陸伍 七
己四 二門明無屈撓位中行分二
庚一 十種發無疑心即被甲精進中行 陸伍 八
庚二 十種不可思議即所攝之善 陸伍 一一
己五 六門明無癡亂中行分三
庚一 初二門明無癡行即饒益有情禪分二
辛一 十種巧密語即不愚巧密之言 陸伍 一四
辛二 十種巧分別智即不愚善巧之智 陸伍 一八
己六 二門明作用無礙 陸伍 二〇

戊三 有三十門答前三十句問十行之行分十
庚一 十種無著即自分行 陸肆 吾三
庚二 十種佛法實義句即勝進行 陸肆 吾四
庚三 十種變化 陸肆 吾五
庚四 十種說法即自分行 陸肆 吾七
庚五 十種持即勝進行 陸肆 吾八
庚六 十種辯才即自分行 陸肆 吾九
庚七 十種自在即勝進行 陸肆 五九
庚八 十種大欣慰 陸伍 三
庚九 十種深入佛法 陸伍 五
庚十 後二門雙明二門引生功德即引生功德禪分二 陸伍 七

三十種神通（明於境無礙）　陸二〇
己六（二門）明善現位中行（分二）　陸二一
庚一　十種明（正顯行體）　陸二三
庚二　十種解脫（明離智障）　陸二五
己七（二門）明無著位中行（分二）　陸二六
庚一　十種園林（明俯慮縱情）　陸二六
庚二　十種宮殿（明棲止適悅）　陸二六
己八（二門）明難得位中行（分二）　陸二七
庚一　十種所樂（明內心願樂）　陸二七
庚二　十種莊嚴（即外德莊嚴）　陸二八
己九（二門）明善法位中行（分二）　陸二九
庚一　十種發不動心（明外緣不動）　陸二九
庚二　十種不捨深大心（明內心不捨）　陸三〇
己十（九門）明真實位中行（分九）　陸三〇
庚一　十種智慧（觀察即觀察智）　陸三〇
庚二　十種說法（即說法智）　陸三三
庚三　十種清淨（即離障智）　陸三三
庚四　十種印（即審決智）　陸三三
庚五　十種智光照（即照徹智）　陸三四
庚六　十種無等住（即無等智）　陸三五
庚七　十種無下劣心（即無下劣智）　陸三六
庚八　十種如山增上心（即高出智）　陸三九
庚九　十種入無上菩提如海智（即深廣智）　陸四二
庚十　十種究竟大事（即所作成滿）　陸四二
己十一（自二門明）不壞迴向中行（分二）　陸四二
庚一　十種不壞信（正明不壞）　陸四二
庚二　十種得授記（即迴向行成）　陸四二
己十二（二門明等）行（分二）　陸四三
庚一　十種善根迴向（正明等佛）　陸四三
庚二　十種得智慧（即迴向行成）　陸四三
己十三（四門明救護眾生離眾生相迴向位中之行）　分四　陸四四
庚一　十種如實住（明所迴善根）　陸四四
庚二　十種發如金剛大乘誓願心（即大願救護）　陸四四
庚三　十種大發起（即迴向所為）　陸四八
庚四　十種（一門明至一切處迴向中行即十種廣大心）　陸四八

戊四（二十九門答二十九句問）十迴向行（分十）

己五 一門明無盡功德藏迴向中行即十種伏藏 陸陸一四

己六 一門明隨順堅固一切善根迴向中行即十種律儀 陸陸一五

己七 一門明平等隨順一切衆生迴向中行即十種自在 陸陸一五

己八 十門明真如相迴向中行即十種無礙用 分四

庚一 總標十章 陸陸一六

庚二 總徵十章 陸陸一七

庚三 依章別釋 分十

辛一 十種衆生無礙用 陸陸一七

辛二 十種國土無礙用 陸陸一八

辛三 十種法無礙用 陸陸一八

辛四 十種身無礙用 陸陸一九

辛五 十種願無礙用 陸陸二〇

辛六 十種境界無礙用 陸陸二一

辛七 十種智無礙用 陸陸二二

辛八 十種神通無礙用 陸陸二三

辛九 十種神力無礙用 陸陸二四

辛十 十種力無礙用 陸陸二五

庚四 總結成益 陸陸二五

己九 三門明無縛無著解脫迴向中行 分三

庚一 十種遊戲 任志行成遊賞自在 陸陸二五

庚二 十種境界 明境界難量 陸陸二七

庚三 十種力 明十力智能 陸陸二八

庚四 四門明法界無量迴向中行 分三

庚一 十種無畏 明所迴善根 陸陸二八

庚二 十種不共法 正明法界行體 陸陸二三

庚三 明所成之德 分二

辛一 十種業 明業用 陸陸二九

辛二 十種身 顯得其體 陸陸三〇

庚四 十地行 分十門 答五十句問

己一 歡喜地中行 分二

庚一 明初住地中行 分四

辛一 明依何身 分二

壬一 約身辨身 分二

癸一 十種身業 約色身業用明身 陸陸一

癸二 十種身 約法自體明身 陸陸二

壬二 就語辨身 分四

癸一 十種語（明語體用） 隆柒 三
庚二 自體淨（分二） 隆柒 四
辛一 十種勤修明通修十度（即攝善法戒亦攝律儀） 隆柒 一〇
辛二 明饒益有情戒中行（分三） 隆柒 一〇
壬一 十種決定解總顯智於諸善決起勝解 隆柒 一〇
庚一 十種離生道明清淨對治修行增長因 隆柒 一五
辛二 十種決定法（明其清淨） 隆柒 一七
庚三 明對治修行增長（分二） 隆柒 一七
辛一 明修行增長（分二） 隆柒 一七
壬一 十種出生佛法道正明增長 隆柒 一七
壬二 十種大丈夫名號（即立勝名） 隆柒 一八
辛二 十種道（明修行對治） 隆柒 一九
己五 五門 明難勝地中行（分二） 隆柒 一九
庚一 明勝慢對治中行（分二） 隆柒 一九
辛一 十種修（正顯修行） 隆柒 一四
辛二 十種成就佛法（明修成勝緣） 隆柒 一四
辛三 十種退失佛法（明修行離過） 隆柒 一四
己四 五門 明欲慧地中行（分三） 隆柒 一五

辛一總標四門同顯道義　陸柒三三
辛二別明初門即十種無量道　陸柒二四
庚二明不住道行勝及彼果勝中行即十種無量助道　陸柒二五
己六一門明現前地中行即十種無量修道　陸柒二六
己七三門明遠行地中行分三　陸柒二九
庚一明權實雙行即十種莊嚴道　陸柒三一
庚二明念念進趣行即十種足　陸柒三二
庚三明取授自在行即十種手　陸柒三三
己八三門明不動地中行分三　陸柒三三
庚一十種腹　陸柒三四
庚二十種藏　陸柒三五
庚三十種心　陸柒三五
己九二門明善慧地中行分二　陸柒三六
庚一十種被甲明入地十心　陸柒三六
庚二十種器仗明住地心　陸柒三七
己十十三門明法雲地中行分三　陸柒三七
庚一總標德首即十種首　陸柒三七
庚二六根勝德分六　壬一十種眼分五　陸柒三八
壬二隨文會釋分二　癸一釋前五眼明業用同異分五　陸柒三九
子一釋肉眼　陸柒三九
子二釋天眼　陸柒四〇
子三釋慧眼　陸柒四〇
子四釋法眼　陸柒四一
子五釋佛眼　陸柒四一
癸二釋後五眼明開合同異　陸柒四二
壬三出體　陸柒四三
酉明次第　陸柒四三
壬五示原　陸柒四四
辛二十種耳　陸柒四五
辛三十種鼻　陸柒四六
辛四十種舌　陸柒四七
辛五十種身　陸柒四八
辛六十種意

庚三 四儀成規 即明四儀動止行 分六
辛一 十種行　陸柒 四九
辛二 十種住　陸柒 四九
辛三 十種坐　陸柒 五〇
辛四 十種臥　陸柒 五〇
辛五 十種所住處　陸柒 五一
辛六 十種所行處　陸柒 五三
戊六 五十一門答五十一句問 因圓果滿行 分二
己一 有三十二門明 因圓究竟 即等覺位分三
庚一 明因行體性 分二
辛一 起行方便 分三
壬一 意業觀察 分二
癸一 十種觀察　陸捌 一
癸二 十種普觀察　陸捌 二
壬二 十種奮迅 明身業自在　陸捌 三
壬三 十種師子吼 明語業宣暢　陸捌 四
辛二 十度行體 分二
壬一 明六度 分六
癸一 十種清淨施　陸捌 五
癸二 十種清淨戒　陸捌 七
癸三 十種清淨忍　陸捌 八
癸四 十種清淨精進　陸捌 九
癸五 十種清淨禪　陸捌 一〇
癸六 十種清淨慧　陸捌 一二
壬三 明四等 分四
癸一 十種清淨慈　陸捌 一三
癸二 十種清淨悲　陸捌 一三
癸三 十種清淨喜　陸捌 一四
癸四 十種清淨捨　陸捌 一四
庚二 方便造修 即造修方便行 分二
辛一 自分行 分三
壬一 明法義 分二
癸一 十種義　陸捌 一五
癸二 十種法　陸捌 一六
壬二 明福智 分二
癸一 十種福德助道具　陸捌 一七

癸二　十種智慧助道具隱一九
壬三　十種明足總顯圓足　隱一三
辛二　勝進行分三
壬一　十種求法明更求法要　隱一三
壬二　十種明了法明得已明了　隱一四
壬三　十種修行法明如說修行　隱一九
庚三　明因行除障即離障行分二
辛一　明離障成行分三
壬一　明所離障體分二
癸一　顯魔體即十種魔　隱二〇
癸二　辨魔因即十種魔業　隱二一
壬二　離障方便即十種捨離魔業　隱二四
壬三　顯見佛成行分二
癸一　十種見佛　隱二四
癸二　十種佛業即是成行　隱二五
壬二　明離障加持行分二
癸一　內成離障行分二
癸一　舉障即十種慢業隱二七
庚三　明因行除障即離障行分二
辛一　明離障成行分三
壬一　明所離障體分二
癸一　明所離障即十種魔所攝持　隱三二
癸二　明能治行分二
子一　十種佛所攝持　隱三三
子二　十種法所攝持　隱三六
辛二　顯對治行即十種智業　隱二六
壬二　辨外得加持行分二
辛一　十種生即右脅生時　隱二一
辛二　以十事故示現微笑心自誓　隱二一
辛三　以十事故示現行七步　隱二三
壬二　明能治行分二
辛一　幼懷德藝以十事故現處童子地　隱二四
辛二　貴極無染以十事故現處王宮　隱二五
己二　十九門明果用圓滿即妙覺位分十
庚一　住天相住兜率天有十種所作業　隱二一
庚二　示沒相於兜率天將下生時現十種事　隱二四
庚三　入胎相示現處胎有十種事　隱二七
庚四　住胎相十種甚微細趣明住胎十事　隱二一〇
庚五　初生相分三
辛一　十種生即右脅生時　隱二一一
辛二　以十事故示現微笑心自誓　隱二一一
辛三　以十事故示現行七步　隱二三
庚六　在家相明在家同俗行分二　隱二一四
辛一　幼懷德藝以十事故現處童子地　隱二一四
辛二　貴極無染以十事故現處王宮　隱二一五

庚七 出家相 明捨家期道行 分二

辛一 明出家 以十事故示現出家 陸玖一六乙七

辛二 顯修行 爲十種事故示行苦行 陸玖一七丙一

庚八 成道相 明道成證入行 分五

辛一 進趣所安 往詣道場有十種事 陸玖一八乙八

辛二 自力安處 坐道場有十種事 陸玖二一戊九

辛三 外感希奇即坐道場時有十種奇特未曾有事 陸玖二二丙一

辛四 正覺將顯 觀十種義故示現降魔 陸玖二三丙二

辛五 正覺現前 十種成如來力 陸玖二七乙十

庚九 轉法輪相 分二

辛一 所轉法輪體用即轉大法輪有十種事 陸玖二八丙二

辛二 明轉法輪因緣即以十事故於衆生心中種白淨法 陸玖二九丁一

庚十 入涅槃相 觀十種義故示般涅槃 陸玖三〇丁二 有五十五頌半

庚七 結勸修學分 分二

戊一 四偈半悅物覆蔭行 陸玖三七

戊二 十偈摧邪導迷行 陸玖三八

陸玖三四 戊三 十一偈高深堅密行 陸玖三九

陸玖三五 戊四 六偈觀機照益行 陸玖四〇

陸玖三五 戊五 六偈自在統御行 陸玖四〇

陸玖三六 戊六 二偈包含無染行 陸玖四一

陸玖三六 戊七 二偈周徧成益行 陸玖四一

陸玖三六 戊八 六偈檢束修身行 陸玖四一

陸玖三六 戊九 二偈調御運載行 陸玖四二

戊十 六偈外用遊處行 陸玖四三

庚八 現瑞分 七十四頌

辛一 卽法明行 以彰廣大 分二

壬一 二頌略標法喻 陸玖三七

丙二 八偈歎德深廣明說分 齊

丙三 百三十一頌半總示行德略顯深廣 分三

戊一 十偈總明深廣許說誠聽　隧四三

戊二 六十四頌別明深廣以酬前許分十

己一 六偈二業深廣行隧四四

己二 五頌二嚴無礙行隧四四

己三 三頌逆順成滿行隧四五

己四 十頌普門示現行隧四五

己五 四頌時處圓融行隧四六

己六 六頌知根說法行隧四六

己七 四頌寂用迅疾行隧四七

己八 十偈悲不失智行隧四七

己九 十四偈智不失悲行　隧四八

庚一 二十偈結德無盡行隧四九

庚二 七十六頌前偈長行分二

辛一 三十三頌逆順成滿分

壬一 三十九頌前偈說分六

癸一 四偈頌十信行　隧四九

癸二 四偈頌十住行　隧五〇

癸三 六偈頌十行行　隧五〇

癸四 五偈頌十迴向行隧五一

癸五 九頌半頌十地行隧五一

癸六 十頌半頌因圓果滿行　隧五二

癸七 三十七偈頌結勸修學分四　隧五二

庚三 二十一頌半結約法顯行分五

辛一 三十偈別顯德用廣深分二

壬一 三頌三世間自在行　隧五三

壬二 八頌半結託事顯法　隧五三

癸一 一偈結前所說爲少　隧五三

癸二 四偈總結深廣　隧五六

癸三 二偈結勸修行　隧五七

大方廣佛華嚴經疏鈔會本略科卷第九

大方廣佛華嚴經疏鈔會本略科卷第十

九會逝多林園　卷次　頁次

入法界品第三十九分四

甲一來意　紙捨一

甲二釋名分三

乙一分名　紙捨一

乙二會名　紙捨二

乙三品名分三

丙一總明　紙捨二

丙二得名二分

丁一釋法　紙捨二

丁二釋界二分

己一約因義本識能持諸法種子名爲法界　紙捨四

己二約分齊義三世之法差別邊際名爲法界　紙捨四

庚一約理法界　紙捨二

庚二雙約事理法界　紙捨二

辛一性淨門在凡恆淨　紙捨四

辛二離垢門對治方顯　紙捨四

辛三無爲法界分二

壬一隨相門謂十八界中法界　紙捨四

壬二無礙門謂一心法界具含眞如生滅二門　紙捨四

壬三非有爲非無爲法界分二

癸一形奪門　紙捨四

癸二無寄門　紙捨五

癸三無障礙法界分二

子一普攝門一攝一切　紙捨五

己三圓融門一多無礙 卷捨五
丙三能所渾融無二際限不分 卷捨九
乙二明本會分十
丙二明能入分二
丁一別列五門 卷捨五
丙四能所圓融形奪俱泯 卷捨九
丙一序分分三
丁二對前料揀 卷捨五
乙三約位分三
丙五一異存亡無礙具足 卷捨九
丁一智正覺世間圓滿 卷捨一〇
乙二約類即法界類別分五
丙一所入分五
丙一所入法界分二
丁二器世間圓滿分三
丁一法法界 卷捨八
丁一果法界 卷捨一〇
戊一國城 卷捨一二
丁二人法界 卷捨八
丙二能入分二
戊二林園 卷捨一二
丁三人法俱融法界 卷捨八
丁二因法界 卷捨一〇
戊三重閣 卷捨一二
丁四人法俱泯法界 卷捨八
丁一頓入對前果位明諸菩薩頓入 卷捨一〇
丁三衆生世間圓滿分三
丁五無障礙法界合前四句 卷捨八
丁二漸入對前因位寄顯善財漸入 卷捨一〇
戊一菩薩分三
丙一能入亦有身智俱亡五重 卷捨八
丙三雙結能所因果無礙漸頓圓融 卷捨一〇
己一舉數 卷捨一三
己四正釋文分二
己二列名分三
庚一標二上首 卷捨一四

庚二 別列衆名分二
辛一 通表住等四位分四
壬一 十幢表迴向 卷捨一四
壬二 九威力表行 卷捨一四
壬三 十藏表地 卷捨一四
酉十二眼表解 卷捨一四
辛二 別表行布十地十度分十
壬一 十冠表初地 卷捨一五
壬二 十髻表二地 卷捨一五
壬三 十光表三地 卷捨一五
酉十又名幢表四地 卷捨一六
酉十音表五地 卷捨一六
庚二 約本門就菩薩歎 卷捨一九
壬一 就迹約小釋
癸一 歎德分二
子一 標數類 卷捨一九
子二 辨聲聞衆分二
丑一 標數類 卷捨一八
丑二 歎德分二
寅一 就迹約小釋 卷捨一八
寅二 約本門就菩薩歎 卷捨二〇
壬二 約本門釋
癸一 歎德分二
子一 標數類 卷捨二〇
子二 辨聲聞衆分二
丑一 標數類 卷捨二〇
丑二 歎德分二
寅一 就迹約小釋 卷捨二一
寅二 約本門就菩薩歎 卷捨二一
壬三 結勸分二
癸一 結 卷捨二一
癸二 勸 卷捨二一
庚三 總結數 卷捨一四
庚四 結勸分二
辛一 結 卷捨一四
辛二 勸 卷捨一四
庚五 結勸分二
辛一 結 卷捨一四
辛二 勸 卷捨一四
庚六 結勸分二
辛一 結 卷捨一四
辛二 勸 卷捨一四
庚七 結勸分二
辛一 結 卷捨一四
辛二 勸 卷捨一四
庚八 結勸分二
辛一 結 卷捨一四
辛二 勸 卷捨一四
庚九 同名覺表十地 卷捨一七
庚十 結勸分二
辛一 結 卷捨一七
辛二 勸 卷捨一七
庚十一 標衆念請 卷捨二三
庚十二 請分分二
辛一 顯所請法即所念分二
壬一 標數類 卷捨二三
壬二 歎德 卷捨二三
辛二 諸世主衆分二
壬一 標數類 卷捨二三
壬二 歎德 卷捨二三
庚十三 十句所念果法 卷捨二三
庚十四 十句玄妙難思 卷捨二五
庚十五 十句緣會可了 卷捨二五
庚十六 三十句請隨機演分二
辛一 十一句請隨機宜 卷捨二六

己三二十句請所說法分二
庚一列所請分二
辛一十句請說往因　卷捨二七
辛二十句請今果用　卷捨二七
庚二結請　卷捨二七
丙三三昧現相分二分
丁一能現三昧明三昧為能現分三
戊一敘意　卷捨二八
戊二釋文分三
己一入定緣　卷捨二九
己二入定因　卷捨二九
己三正明入定分三
庚一總標　卷捨三〇
庚二釋名分二
辛一敘昔解　卷捨三二
辛二辨順違　卷捨三三
庚二釋義分二
辛一略　卷捨三三
辛二廣分二
壬一總明所據分二
癸一引涅槃　卷捨三三
癸二引當經　卷捨三四
壬二正釋分二
癸一標二章　卷捨三五
癸二別釋分二
子一以十義合師子　卷捨三五
子二依涅槃為十一事而頻申　卷捨三六
丁二所現淨土分三
戊一結前標後　卷捨三七
戊二嚴此園林分二
己一正顯嚴即器世間嚴分三
庚一嚴重閣　卷捨三八
庚二嚴園林　卷捨三九
庚三嚴虛空　卷捨四〇
己二出嚴所因顯智正覺世間嚴　卷捨四一
戊三結通法界分二　卷捨四二

己二　結前標後　　經四一
己三　正顯嚴相　　經四二
丙四　遠集新衆分三分　　丁一　明不見之人　　經四二
戊一　不見果　　經四三
戊二　不見因　　經四三
戊三　總結不見　　經四四
丁二　釋不見所由二分　　經四四
丁三　通讚德行二分　　戊一　徵　　經四五
戊一　總　　經四五
戊二　釋三分　　己一　法說二分　　庚一　闕宿因故四分　　經四六
辛一　總標大小善差　　經四六
辛二　舉劣異勝二分　　經四七
丁三　總結集因　　經四七
丙五　舉失顯得亦名舉劣顯勝分三分　　丁一　釋不見佛果之因二分　　經四八
癸一　總　　經四八
癸二　別二分　　經四八
子一　不讚果故　　經四八
子二　不修因故二分　　經四八
丑一　闕自分行亦是明狹心　　經四八
丑二　闕勝進行亦是顯劣心　　經四九
壬二　釋不見菩薩之因　　經四九
壬三　舉勝揀劣　　經五〇
壬四　結不見聞　　經五〇
庚二　闕現緣故三分　　經五〇
辛一　無勝德行故不見二分　　經五〇

壬一 無勝德行　卷捨六六
壬二 顯不能見　卷捨六八
辛二 住自乘解脫故不見分二　卷捨六八
壬一 徵　卷捨六八
壬二 釋分二　卷捨六八
癸一 住自乘作證　卷捨六八
癸二 結成所無　卷捨六九
辛三 結成不見　卷捨六九
己三 喻顯分三　卷捨七一
庚一 總料揀分二　卷捨七一
辛一 敘昔總許　卷捨七一
辛二 申今正義分二　卷捨七一
壬一 通謂一一喻總喻不見因果等境　卷捨七一
壬二 別謂一一喻別喻諸德　卷捨七一
庚二 隨文別釋十喻各有喻合分十　卷捨七二
辛一 鬼對恆河喻　卷捨七三
辛二 覺夢相對喻　卷捨七四
辛三 愚對雪山喻　卷捨七五
辛四 滅定不行喻　卷捨八三
辛五 二天隨人喻　卷捨八三
辛六 妙藥翳形喻　卷捨八四
辛七 偏處定境喻分二　卷捨八五
壬一 喻分三　卷捨八五
癸一 釋名　卷捨七九
癸二 引論會釋　卷捨八〇
癸三 會通經意　卷捨八二
壬二 合　卷捨八二
庚一 淨眼無障喻　卷捨八四
庚二 盲不見寶喻　卷捨八六
己三 徵以結成分二　卷捨八六
庚一 正釋文　卷捨八七
庚二 會通妨難分三　卷捨八七
辛一 結前文以爲難本　卷捨八七
辛二 正申難意　卷捨八八

辛三　會釋本文分五

壬一　顯不共般若

壬二　顯化儀不同

壬三　明通局有殊

壬四　約開顯有異

壬五　結成緣起

癸六　偈頌讚德分十分

丁一　東方毗盧遮那願光明菩薩十頌總讚一會

丁二　南方不可壞精進王菩薩十頌唯歎菩薩

丁三　西方普勝無上威德王菩薩十頌唯歎佛德

丁四　北方無礙勝藏王菩薩十偈九喻歎三德深廣

丁五　東北方化現法界願月王菩薩十頌歎普益衆生德

丁六　東南方法慧光燄王菩薩十頌歎大用難思德

丁七　西南方破一切魔軍智幢王菩薩十頌歎智身難思德

丁八　西北方願智光明幢王菩薩十頌歎佛成就菩薩德

丁九　下方破一切障勇猛智王菩薩十頌歎佛難見聞德

丁十　上方法界差別願智神通王菩薩十頌歎佛恩深重德

丁一　長行分三

戊一　明開發意

戊二　能開方便

戊三　正明開顯

己一　能見人

己二　所見法分二

庚一　見此會徧法界之塵剎

戊四　明光分齊

戊五　光攝眷屬

戊六　主光體用

戊七　標光意

丁二　依光見法分二

戊一　此衆普見分二

癸七　毫光普示分四

癸八　毫光示益分四分十頌頌十法句

癸一　正說偈辭

癸二　說偈儀意

癸三　偈頌

癸四

癸五

癸六

癸七

癸八

癸九

癸十

癸十一

癸十二

癸十三

癸十四

癸十五

癸十六

庚二多類攝化偏周法界分三
辛一廣大會偏　紙捨一只
辛二偏處不同　紙捨一只
辛三別彰所現　紙捨一只
戊二類顯十方分二
己一舉此顯彼　紙捨一只
己二以彼類此分二
庚一能見分齊　紙捨一只
庚二所見自在　紙捨一只
丁三見證因緣　紙捨一只
丁四明其得益分二
戊一因見得法分二
己一略明分三
庚一明所入　紙捨一只
庚二顯前能入　紙捨一只
庚三結其所入　紙捨一只
己二廣明得法分二
庚一廣能入分三
辛一徵起　紙捨一只
辛二別列一百一門三昧　紙捨一只
辛三總結能所　紙捨一只
庚二廣所入分二
辛一別列分十　紙捨一只
壬一智位高深德　紙捨一只
壬二調生無染德　紙捨一只
壬三成滿諸度德　紙捨一只
壬四智力無畏德　紙捨一只
壬五成就昔行德　紙捨一只
壬六法身圓滿德　紙捨一只
壬七色身自在德　紙捨一只
壬八辯才自在德　紙捨一只
壬九三昧神變德　紙捨一只
壬十成等正覺德　紙捨一只
辛二總結　紙捨一只
戊二荷恩興供分三
己一總　紙捨一只

己二別　結其所因　紹拾一六

己三結　紹拾一九

丙九文殊述德分二

丁一述意　紹拾二九

丁二正頌　通讚一會三種世間自在之用　分六

戊一二偈總歎　紹拾三〇

戊二一偈讚衆生世間紹拾三〇

戊三二偈讚依正互在紹拾三〇

戊四三偈述上林空　紹拾三〇

戊五　三偈述於正覺依正無盡　紹拾三一

戊六二偈總顯普收　紹拾三一

丙十無涯大用分二

丁一總顯用因　紹拾三一

丁二依體起用分二

戊一別明毛孔世主化分二

己一總明　紹拾三二

己二別顯分四

庚一能化法分二

辛一雜明欣厭等門化紹拾三二

辛二明十度門化分四

壬一六度化　紹拾三三

壬二方便度化　紹拾三三

壬三力度化　紹拾三三

壬四智度化　紹拾三三

庚二所化處分二

辛一結前生後　紹拾三三

辛二別明所在　紹拾三三

庚三能化心　紹拾三四

庚四所化益　紹拾三四

戊二通顯分身多類化分二

己一住處化異　紹拾三四

己二現身化異分五

庚一能化身異　紹拾三五

庚二化處異　紹拾三五

庚三化類異　紹拾三五

庚四化法異　紹拾三五

庚五 總結末不離本 卷捨 三五

乙三 末會 亦即一部流通 分十

丙一 總顯會意 卷壹 一

丙二 會數開合 卷壹 三

丙三 會主多少 卷壹 四

丙四 定會名義 卷壹 五

丙五 二位統收 分二

丁一 相對明表 分三

戊一 能所相對 卷壹 五

戊二 解行相對 卷壹 五

戊三 理智相對 卷壹 六

丁二 互融顯圓 分二

己一 以二門各自圓融即二聖三事各自圓融 分二

己二 融文殊信解智二 卷壹 六

己三 攝德成因相 卷壹 七

己四 智照無二相 卷壹 八

己五 顯因廣大相 卷壹 八

庚一 融普賢所信及行并所證三 卷壹 六

庚二 二聖三事各對圓融 卷壹 六

庚三 總融二聖 即總結上三 卷壹 六

辛一 揀後四相總爲寄位修行 卷壹 八

辛二 從別義且爲五相却歸前釋 卷壹 八

辛三 別義料揀 卷壹 八

壬一 明類別 卷壹 九

壬二 顯義相 分四

丙六 五相分別 分三

丁一 雙標 卷壹 七

丁二 雙會 卷壹 七

丁三 正釋 分二

戊一 依五相 分五

己一 寄位修行相 卷壹 七

己二 融文殊信解智 卷壹 七

己三 攝德成因相 卷壹 七

己四 智照無二相 卷壹 七

己五 顯因廣大相 卷壹 七

庚一 立別理 分三

壬二 會緣入實相 卷壹 七

壬三 攝德成因相 卷壹 七

壬四 智照無二相 卷壹 七

壬五 顯因廣大相 卷壹 七

癸一 立別理 分三

丙七 圓攝始終 卷壹 九

丙八 會主類別 即法界人類 分二

丁一 明類別 卷壹 九

丁二 顯義相 分四

戊一 約果攝化 如來海印所現 卷壹 九
戊二 約因成行 菩薩隨力現形 卷壹 九
戊三 約義顯法 緣起法外人法 卷壹 九
戊四 約相辨異 不出菩薩五生 卷壹 九
丙九 法界事義 卷壹 一一
丙十 隨文解釋 分五
丁一 寄位修行相 分五
戊一 文殊菩薩寄十信位 分二
己一 能化發起 分三
庚一 標主出閣 卷壹 一一
庚二 別明伴從 卷壹 一三
庚三 總顯出儀 卷壹 一三
辛一 以身儀攝益 分四
壬一 示攝相 卷壹 一四
壬二 語業攝益 分二
癸一 授自分法 分二
子一 授法 卷壹 一四
子二 得益 分二
丑一 別明一定 分二
寅一 明所得定體 卷壹 二〇
癸二 得勝益 卷壹 一七
癸三 詣勝人 卷壹 一七
癸四 蒙勝攝 分二
子一 示攝相 卷壹 一八
子二 設敬興願 卷壹 一八
己二 成彼化事 分三
庚一 比丘會 分二
辛一 助化攝大 分二
壬一 覩緣興念 卷壹 一三
壬二 攝衆同遊 分二
癸一 總辨攝儀 卷壹 一四
癸二 別明所化 分三
子一 指數辨位
子二 列名
子三 歎德 卷壹 一一
辛二 正明化益 分二
壬一 以身儀攝益 分四

寅二 別明定用分四　紫一三
卯一 天眼用　紫一二〇
卯二 天耳用　紫一二〇
卯三 他心用　紫一二〇
卯四 宿住用　紫一二〇
丑三 通顯多門　紫一二一
癸二 授勝進法分二　紫一二一
子一 教勸　紫一二一
子二 展轉獲益　紫一二一
庚二 諸乘人會分四　紫一二三
辛一 結前所作　紫一二三
辛二 明至化處　紫一二三
辛三 顯所說法　紫一二三
壬四 明所益衆分二　紫一二三
壬五 明諸龍　紫一二三
壬六 攝三乘機　紫一二三
庚三 攝善財會分十　紫一二四
辛一 趣求有異　紫一二四
辛二 修入衆殊　紫一二四
辛三 示方不同　紫一二五
辛四 見處差別　紫一二八
辛五 遣不遣別　紫一二八
辛六 歎不歎別　紫一二八
辛七 推不推別　紫一二八
辛八 結不結別　紫一二九
辛九 去不去別　紫一二九
辛十 釋文分四　紫一二九
壬一 四部雲奔分二　紫一二九
癸一 總明　紫一二九
癸二 別顯分四　紫一二九
子一 優婆塞　紫一二九
子二 優婆夷　紫一二九
子三 童男　紫一三〇
子四 童女　紫一三〇
壬二 三業調化分二　紫一三〇
癸一 身意調機分二　紫一三〇

子一 總調大衆　卷壹三一
子二 別觀善財分二　卷壹三一
丑一 總標　卷壹三一
丑二 別顯分二　卷壹三一
寅一 觀外緣　卷壹三一
寅二 觀內因　卷壹三一
癸二 當機受法　卷壹三二
壬三 上根隨逐分二　卷壹三二
癸一 總敘說因　卷壹三三
癸二 正陳偈頌分二　卷壹三三
子一 四頌傷己沈溺自勉不能分二　卷壹三六
丑一 二偈明依果起因亦即迷於苦集　卷壹三六
丑二 二偈雙結人法　卷壹四三
癸一 略讚略教　卷壹四三
癸二 廣問廣答分二　卷壹四三
子一 問　卷壹四五
子二 答分二　卷壹四八
丑一 偈頌別讚別教分五　卷壹四八
寅一 二偈讚其發心　卷壹四六
寅二 四偈求悲智定攝利他乘　卷壹四七
寅三 一偈略教　卷壹四七
寅四 一偈重讚發心德　卷壹四七
寅五 一偈結益　卷壹四九
丑二 長行總讚總教　卷壹四九
癸三 指示後友分四　卷壹五一
壬四 大聖重教分四　卷壹五一
壬五 三十頌仰德依人分三　卷壹三一
壬六 六偈對前苦集希垂拔濟　卷壹三八
壬七 七偈對失滅成行果　卷壹三八
壬八 十五偈歎法求乘分四　卷壹三三
寅一 三偈求十度自行乘　卷壹三三
寅二 四偈求二利滅障乘　卷壹四一
寅三 四偈求運載廣大乘　卷壹四二

子一 舉友依正　卷一　癸一 約內用　卷二　壬二 別分五　卷二
子二 勸往教問　卷一　癸二 明其外用分三　卷二　癸一 總釋文意　卷二
癸四 念恩辭退　卷一　癸三 子一 不動而往　卷二　癸二 敘古釋　卷二
戊二 德雲比丘寄十住位分十　子二 不念而持　卷二　癸三 辨順違　卷二
己二 德雲比丘寄初發心住分六　子三 不往而見分三　癸四 別釋由致　卷二
庚一 依教趣求　卷二　丑一 標　卷二　癸五 開章別釋分三　卷二
庚二 見敬咨問　卷二　丑二 別顯所見數多　卷二　八 子一 標所念　卷二
庚三 稱讚授法即正入法界分二　丑三 明所見事別　卷二　九 子二 寄三身釋分三　卷二
辛一 讚器希有　卷二　五 庚四 謙己推勝分二　丑一 所念差別　卷二　一四
辛二 正示法界即念佛三昧分二　辛一 謙己知一即結其自分　卷二　一〇 丑二 會釋經文　卷二　一五
壬一 示體相　卷二　六 辛二 推勝知多即增其勝進分三　丑三 以能念收束　卷二　一六
壬二 明勝用亦是展轉釋成分二　壬一 總　卷二　一二 子三 約十身釋　卷二　一七

壬三 結　癸貳一八
壬四 本問　癸貳一八
壬五 指示後友分二　癸貳一九
辛一 正示善友　癸貳一九
壬三 正讚分二　癸貳一九
辛二 歎友勝德　癸貳一九
癸一 讚因緣難具　癸貳二〇
癸二 顯發心相勝　癸貳二〇
己三 海雲比丘寄住第二治地分六
辛二 正授法要分二　癸貳二〇
壬一 明修觀分二　癸貳二〇
癸一 託事顯詮　癸貳二〇
癸二 欲亡詮求旨　癸貳二一
壬二 觀成利益分二　癸貳二三
癸一 見佛即見法界無礙依正分二　癸貳二三
子一 見依　癸貳二七
子二 見正　癸貳二八
癸二 明得聞法分三　癸貳二九
子一 演說　癸貳二九
子二 受持分二　癸貳二九
丑一 總顯所持法多　癸貳二九
丑二 別顯持多之相　癸貳三〇
子三 明其轉授　癸貳三三
庚四 謙己推勝　癸貳三三
庚五 指示後友　癸貳三三
庚六 戀德禮辭　癸貳三四
己三 善住比丘寄住第三修行分六
庚一 依教趣求分二

辛一　念前友教　卷貳三四
辛二　趣求後位　卷貳三四
庚二　見敬咨問分三　辛一　讚　卷貳三四
辛二　授法分二　卷貳三四
壬一　總標所得　卷貳三七
辛一　見　卷貳三五
壬二　別示其相分二　卷貳三五
癸一　修習得法　卷貳三六
辛二　咨問分二　卷貳三五
癸二　顯法功用分三　卷貳三六
壬一　自陳發心　卷貳三五
子一　通明智用無礙　卷貳三六
庚一　依教趣求　卷貳四七
壬二　正陳請問分三　卷貳三六
子二　總相徵釋　卷貳四〇
庚二　見敬咨問　卷貳四七
癸一　總問於法起行　卷貳三六
子三　別明通用多顯神足變十八變相分三　卷貳四一
庚三　稱讚授法分二　卷貳四八
癸二　結前請後　卷貳三六
丑一　於空現變　卷貳四一
辛一　稱讚法器分二　卷貳四八
癸三　別問行起勝用　卷貳三六
丑二　十方徧供　卷貳四一
壬一　審定　卷貳四八
丑三　現形益物　卷貳四一
壬二　敬讚分二　卷貳四八

己四　彌伽居士寄第四生貴住分六　卷貳四七
庚四　謙己推勝分二　卷貳四三
辛一　謙己知一　卷貳四三
辛二　仰推勝進　卷貳四六
庚五　指示後友　卷貳四七
庚六　戀德禮辭　卷貳四七

癸一敬　卷貳四九

癸二讚分二　卷貳五〇

子一讚發心　卷貳五一

子二讚求友　卷貳五二

辛二授己法門分二　卷貳五五

壬一現通益物令其目覩　卷貳五五

壬二升坐說授令其聽聞　卷貳五五

庚四謙己推勝　卷貳五五

庚五指示後友　卷貳五六

庚六戀德禮辭　卷貳五七

己五解脫長者寄第五具足方便住分六

庚一依教趣求分二　卷叁一

辛一思念前教分二　卷叁一

壬一思修前法　卷叁一

壬二顯修之益　卷叁一

辛二趣求後友　卷叁二

庚二見敬咨問分三　卷叁二

辛一見敬　卷叁二

辛二自陳發心分二　卷叁三

壬一總　卷叁三

壬二別陳發心之相分三　卷叁三

癸一欲上窮佛境　卷叁三

癸二欲罄盡法源　卷叁三

癸三欲齊菩薩行　卷叁三

辛三方陳請問分三　卷叁四

壬一結前生後　卷叁四

壬二讚能誘誨　卷叁四

壬三請說所疑　卷叁四

庚三正示法界分二　卷叁五

辛一入定默示分三　卷叁五

壬一入定因緣　卷叁五

壬二舉定名體　卷叁五

壬三明定業用　卷叁五

辛二出定言告分四　卷叁七

壬一明起定　卷叁七

壬二示定名體　卷叁七

壬三 明定業用　卷八
癸四 如響對　卷一一
壬三 見定業用分二　卷一二
癸一 別明身分作用　分十四
子一 足出長者　卷二五
子二 膝出剎利　卷二六
子三 腰出仙人　卷二六
子四 脇出諸龍　卷二七
子五 胸出修羅　卷二七
子六 背出二乘　卷二八
子七 肩出夜叉　卷二八
子八 腹出緊那羅　卷二九
子九 面出輪王　卷二九
子十 目出日輪　卷三〇

癸一 別處分　卷二一
子一 隨心念佛諸佛現前　卷一〇
子二 正顯唯心念佛觀體分二　卷一一
丑一 總明相無來往　卷一一
丑二 釋其所由分二　卷一二
寅一 別顯分四　卷一二
卯一 如夢對　卷一二
卯二 水影對　卷一二
卯三 如幻對　卷一二
卯四 如響對　卷一二
寅二 結成唯心　卷一二
子三 以唯心觀徧該萬法　卷一二
子四 結勸修學令證唯心　卷一三
寅三 謙己推勝　卷一三
寅四 指示後友　卷一三
丑一 總明相無來往　卷一三
丑二 釋其所由分二　卷一四
寅一 念教趣求　卷一三
寅二 見敬咨問分二　卷一三
辛一 見敬分五　卷一三
壬一 見入定相　卷一四

癸一 結前所見體無來往　卷九
癸二 廣顯隨心見佛體相分四　卷一〇
子一 結前生後　卷一〇
子二 正顯唯心念佛觀體分二　卷一一
丑一 總明相無來往　卷一一
丑二 釋其所由分二　卷一二
寅一 別顯分四　卷一二
卯一 如夢對　卷一二
卯二 水影對　卷一二
卯三 如幻對　卷一二
卯四 如響對　卷一二
寅二 結成唯心　卷一二
子三 以唯心觀徧該萬法　卷一二
子四 結勸修學令證唯心　卷一三
寅三 謙己推勝　卷一三
寅四 指示後友　卷一三
丑一 總明相無來往　卷一三
丑二 釋其所由分二　卷一四
寅一 念教趣求　卷一三
寅二 見敬咨問分二　卷一三
辛一 見敬分五　卷一三
壬一 見入定相　卷一四
壬二 見定業用分二　卷一二
癸一 別明身分作用　分十四
子一 足出長者　卷二五
子二 膝出剎利　卷二六
子三 腰出仙人　卷二六
子四 脇出諸龍　卷二七
子五 胸出修羅　卷二七
子六 背出二乘　卷二八
子七 肩出夜叉　卷二八
子八 腹出緊那羅　卷二九
子九 面出輪王　卷二九
子十 目出日輪　卷三〇

己二 海幢比丘寄第六正心住分五　卷一三
庚一 念教趣求　卷一三
庚二 見敬咨問分二　卷一三
辛一 見敬分五　卷一三
壬一 見入定相　卷一四
壬二 見定業用分二　卷一二
癸一 別明身分作用　分十四
子一 足出長者　卷二五
子二 膝出剎利　卷二六
子三 腰出仙人　卷二六
子四 脇出諸龍　卷二七
子五 胸出修羅　卷二七
子六 背出二乘　卷二八
子七 肩出夜叉　卷二八
子八 腹出緊那羅　卷二九
子九 面出輪王　卷二九
子十 目出日輪　卷三〇

子十一眉出帝釋　卷三二
子十二額出梵王　卷三二
子十三頭出菩薩　卷三三
子十四頂出如來分三　卷三三
丑一總顯所出身語之相
丑二別彰法雨不同分二　卷三三
寅一爲菩薩　卷三三
寅二爲雜類　卷三三
丑三總結周徧　卷三四
癸二總顯毛孔光明業用　卷三六
丑三瞻敬證入　卷三七
丙四所經時分　卷三七

壬五覩從定起即明出定　卷三八
辛二正明咨問分二　卷三八
壬一讚　卷三八
壬二正問分二　卷三九
子一問　卷三九
子二答　卷三九
癸二問用即問境界分二　卷四〇
子一問　卷四〇
子二答分三　卷四〇
丑一於器世間無礙　卷四〇
丑二智正覺世間無礙　卷四〇

丑三於衆生世間無礙　卷四〇
庚三謙己推勝分二　卷四一
辛一謙己知一　卷四一
辛二推勝分二　卷四一
壬一舉彼所知　卷四一
壬二顯不能測　卷四一
庚四指示後友　卷四一
庚五戀德禮辭　卷四三
己七休捨優婆夷寄第七不退住分六　卷四三
庚一依教趣求　卷四三
庚二見敬咨問分三　卷四三
辛一見分二　卷四三

壬一 見依報殊勝　卷卷四三
壬二 見正報端嚴　卷卷四六
辛二 設敬　卷卷四六
辛三 咨問法要　卷卷四六
庚三 正示法界分四　卷卷四六
辛一 舉法門體用分二　卷卷四七
壬一 總舉體用　卷卷四七
壬二 別明勝用分三　卷卷四七
癸一 益物不空用　卷卷四七
癸二 諸佛被益用　卷卷四七
癸三 引證不空　卷卷四七
辛二 窮因淺深分二　卷卷四七
子一 別明　卷卷四八
子二 總顯　卷卷四八
辛二 約因緣答　卷卷四八
辛三 顯果久近分二　卷卷四九
壬一 問　卷卷五一
壬二 答分三　卷卷五一
癸一 反釋無齊限分二　卷卷五一
子一 別明　卷卷五一
子二 總顯　卷卷五二
癸二 順釋無齊限分二　卷卷五二
子一 別明　卷卷五二
子二 總顯　卷卷五三
癸三 總結無盡　卷卷五三
辛四 彰法名字分二　卷卷五四
壬一 問　卷卷五四
壬二 答　卷卷五四
庚四 謙己推勝　卷卷五五
庚五 指示後友　卷卷五五
庚六 戀德禮辭　卷卷五六
己八 毗目瞿沙仙人寄第八童真住分六　卷卷五六
庚一 依教趣求　卷卷五六
庚二 見敬咨問分三　卷卷五六
辛一 見分二　卷卷五六

壬一 見依報　卷卷五七
壬二 見正報　卷卷五七
辛二 設敬稱讚　卷卷五七
辛三 咨問法要　卷卷五八
庚三 稱讚授法 二分　卷卷五九
辛一 稱讚法器　卷卷五九
辛二 正授法要 六分　卷卷六〇
壬一 示法名體　卷卷六〇
壬二 徵其境界　卷卷六〇
壬三 授令證知　卷卷六〇
壬四 得解脫益　卷卷六一
壬五 明捨加持　卷卷六三
壬六 明言承領　卷卷六四
庚四 謙己推勝　卷卷六四
庚五 指示後友　卷卷六四
庚六 戀德禮辭　卷卷六五
己九 勝熱婆羅門 寄第九王子住 分六　卷卷六五
庚一 依教趣入 二分　卷卷六五
辛一 證前 二分　卷卷六五
壬一 顯證所因　卷卷六五
壬二 正明證益 二分　卷卷六五
癸一 自分益　卷卷六五
癸二 勝進益　卷卷六六
辛二 趣後　卷卷六六
庚二 見敬咨問 三分　卷卷六六
辛一 見苦行　卷卷六七
辛二 敬　卷卷六七
辛三 問　卷卷六七
庚三 正示法界 六分　卷卷六八
辛一 示法勸修 三分　卷卷六八
壬一 直消文意　卷卷六八
壬二 通標三妻深玄之義　卷卷六八
壬三 開門別釋 五分　卷卷六八
癸一 當相即空　卷卷六八
癸二 幻用攝生　卷卷六八
癸三 在惑用心　卷卷六九

癸四 留惑潤生　卷卷 六九
癸五 當相即道　卷卷 六九
辛三 疑憚不受分二　
壬一 道緣難具　卷卷 七一
壬二 正疑魔壞　卷卷 七一
辛三 勝緣勸引分三十
壬一 梵天勸分三　
癸一 總勸莫疑　卷卷 七三
癸二 彰其本意　卷卷 七三
癸三 自述蒙益　卷卷 七三
壬二 諸魔勸　卷卷 七三
壬三 自在天　卷卷 七三

壬四 化樂天　卷卷 七三
壬五 兜率天　卷卷 七三
壬六 三十三天　卷卷 七三
壬七 龍王　卷卷 七三
壬八 夜叉王　卷卷 七三
壬九 乾闥婆王　卷卷 七三
壬十 阿修羅王　卷卷 七三
壬一 迦樓羅王　卷卷 七三
壬二 緊那羅王　卷卷 七三
壬三 欲界諸天　卷卷 七三
壬四 疑盡悔愆　卷卷 七三
壬五 誡勸見容　卷卷 七三

辛六 依教修證分二　卷卷 七三
壬一 正修證　卷卷 七三
壬二 陳自所得　卷卷 七三
壬三 謙己推勝　卷卷 七四
壬四 指示後友　卷卷 七五
壬五 戀德禮辭　卷卷 七五
己十 慈行童女寄第十灌頂住分六　卷卷 七五
庚一 依教趣求分二　卷卷 七五
辛一 修入前教　卷卷 七六
辛二 趣求後友　卷卷 七七
庚二 見敬咨問　卷卷 七七
庚三 正示法界分二　卷卷 七八
辛一 正修證　卷卷 八〇
辛二 陳自所得　卷卷 八〇
辛三 謙己推勝　卷卷 八一

辛一 令觀親證　卷八二
辛二 以言顯發 二分
壬一 顯法名因　卷八二
壬二 彰法勝用　卷八二
癸四 謙己推勝　卷八七
癸五 指示後友　卷八八
癸六 戀德禮辭　卷八八
戊三 善見比丘寄初歡喜行分 下十人寄 十行位 十分
己一 善見比丘寄初歡喜行分 六
庚一 依教趣求 二分
辛一 念前友教　卷一
辛二 趣求後友　卷一
壬一 見身勝相　卷二
壬二 明其心相　卷二
癸三 明諸侍從　卷二
辛二 敬問　卷二
庚二 正示法界 二分
辛一 依緣得法 三分
壬一 總敘　卷二
壬二 所修時分　卷二
辛三 所作成益　卷二
辛一 見 三分　卷二
癸四 謙己推勝　卷三
癸五 指示後友　卷三
癸六 戀德禮辭　卷四
庚一 依教趣求　卷四
庚二 見敬咨問　卷四
辛一 見敬咨問 三分　卷四
辛二 顯法業用　卷四
癸四 謙己推勝　卷九
癸五 指示後友　卷一〇
癸六 戀德禮辭　卷一〇
己二 自在童子寄第二饒益行分 六　卷一〇
庚一 依教趣求　卷一〇
庚二 見敬咨問　卷一一
辛一 舉法門名體　卷一一
辛二 明業用 三分　卷一一
壬一 總明　卷一一
壬二 雜辨諸明　卷一一

壬三　廣顯知算分二
癸一　辨能算之數　柒肆一三
癸二　算彼所算　柒肆一三
庚四　謙己推勝　柒肆一五
庚五　指示後友　柒肆一五
庚六　戀德禮辭　柒肆一六
己三　具足優婆夷寄第三無違逆行分六　柒肆一六
庚一　依教趣求　柒肆一七
庚二　見敬咨問　柒肆一七
庚三　正示法界分二　柒肆一八
辛一　舉法門名體　柒肆一八
辛二　辨業用分三　柒肆一八
壬一　正顯業用分三　柒肆一八
癸一　益衆生　柒肆一八
癸二　益二乘　柒肆二〇
癸三　益菩薩　柒肆二一
壬二　令見同益　柒肆二四
壬三　令其目驗　柒肆二五
庚四　謙己推勝　柒肆二五
庚五　指示後友　柒肆二五
庚六　戀德禮辭　柒肆二五
己四　明智居士寄第四無屈撓行分六　柒肆二六
庚一　依教趣求分二　柒肆二六
辛一　依前修治　柒肆二六
辛二　趣求後友　柒肆二六
庚二　見敬咨問　柒肆二六
庚三　稱讚授法分三　柒肆二八
辛一　歎發心勝能　柒肆二八
辛二　示己所化發心眷屬　柒肆二八
辛三　正示法界分二　柒肆二九
壬一　舉名　柒肆二九
壬二　顯業用分二　柒肆二九
癸一　略舉　柒肆二九
癸二　舉事現驗分二　柒肆二九
子一　見衆集　柒肆二九
子二　廣施財法　柒肆二九

庚四　謙己推勝　肆肆三一
庚五　指示後友　肆肆三一
庚六　戀德禮辭　肆肆三二
己五　法寶髻長者寄第五無癡亂行分六　肆肆三二
庚一　依教趣求　肆肆三二
庚二　見敬咨問　肆肆三二
庚三　稱讚授法分二　肆肆三二
庚四　授己法界分四　肆肆三三
辛一　執手將引即授法方便　肆肆三三
辛二　示其所住即正授法界　肆肆三三
壬一　能療病即下化衆生分二　肆肆三三
癸一　除身病分二　肆肆三三
子一　治無不能　肆肆三四
子二　來者皆治　肆肆三八

庚五　指示後友　肆肆三八
庚六　戀德禮辭　肆肆三八
己六　普眼長者寄第六善現行分六　肆肆三八
庚一　依教趣求　肆肆三八
庚二　見敬咨問　肆肆四四
庚三　稱讚授法分二　肆肆四五
辛一　讚　肆肆四五
辛二　授己法界分二　肆肆四五
壬一　能療病即下化衆生分二　肆肆四五
癸一　除身病分二　肆肆四五
子一　治無不能　肆肆四五
子二　來者皆治　肆肆四五

癸二　治心病分二　肆肆四五
子一　明除惑　肆肆四六
子二　令其成益　肆肆四六
壬二　能合香上供諸佛分三　肆肆四八
癸一　知香體　肆肆四八
癸二　興供起願　肆肆四八
癸三　能成大供　肆肆四八
庚四　謙己推勝　肆肆四八
庚五　指示後友　肆肆四九
庚六　戀德禮辭　肆肆四九
己七　無厭足王寄第七無著行分六　肆肆四九
庚一　依教趣求分二

辛一　念教成益
辛二　趣求後友
庚二　見敬咨問分二
辛一　見分四
壬一　見勝依正
壬二　覩其逆化
壬三　不了生疑
壬四　空天曉諭分二
癸一　令憶前教真實
癸二　辨後行深玄
辛二　敬問
庚三　授己法界分二

第四九
第四九
第五〇
第五一
第五一
第五一
第五二
第五二

辛一　授法方便
辛二　正示法界分四
壬一　舉果令入
壬二　以實顯權
壬三　示其所得分三
癸一　名
癸二　明法門業用
癸三　明法門勝益
壬四　直顯實德
壬五　謙己推勝
庚四　指示後友
庚五　戀德禮辭

第五二
第五三
第五三
第五三
第五三
第五四
第五四
第五五
第五五

已八　大光王寄第八行分六　難得
庚一　依教趣求分二
辛一　念前
辛二　趣後分二
壬一　推求得知
壬二　自慶當益
庚二　見敬咨問分三
辛一　見分三
壬一　見依報分二
癸一　所見殊勝
癸二　能見無染
壬二　見王正報

第五五
第五五
第五五
第五六
第五七
第五八

壬三 主伴攝生分三
癸一 列所施
癸二 明能施人
癸三 明其施意
辛三 敬
辛三 問
庚三 授己法界分三
辛一 總示法門
辛二 明得法因緣
辛三 明其業用分五
壬一 以法攝化
壬二 以無畏攝
壬三 以財寶攝
癸一 列所施
癸二 明能施人
癸三 明其施意
辛三 敬
辛三 問
庚三 授己法界分三
辛一 總示法門
辛二 明得法因緣
辛三 明其業用分五
壬一 以法攝化
壬二 以無畏攝
壬三 以財寶攝
癸一 列所施
癸二 明能施人
癸三 明其施意
辛三 敬
辛三 問
庚三 授己法界分三
辛一 總示法門
辛二 明得法因緣
辛三 明其業用分五
壬一 以法攝化
壬二 以無畏攝
壬三 以財寶攝

卷隸五七　壬三 主伴攝生分三
卷隸五八　癸一 列所施
卷隸五九　癸二 明能施人
卷隸五九　癸三 明其施意
卷隸五九　辛三 敬
卷隸五九　辛三 問
卷隸六〇　庚三 授己法界分三
卷隸六〇　辛一 總示法門
卷隸六〇　辛二 明得法因緣
卷隸六〇　辛三 明其業用分五
卷隸六〇　壬一 以法攝化
卷隸六〇　壬二 以無畏攝
卷隸六〇　壬三 以財寶攝
卷隸六一　癸一 列所施
卷隸六一　癸二 明能施人
卷隸六二　癸三 明其施意
卷隸六二　辛三 敬
卷隸六三　辛三 問
卷隸六四　庚三 授己法界分三
卷隸六四　辛一 總示法門
卷隸六四　辛二 明得法因緣
卷隸六四　辛三 明其業用分五
卷隸六五　壬一 以法攝化
卷隸六五　壬二 以無畏攝
卷隸六五　壬三 以財寶攝

壬一 以法攝化
癸一 以言告
癸二 正以定示
癸三 指示後友
癸四 謙己推勝
癸五 戀德禮辭
癸六 不動優婆夷寄第九善法行分六
庚一 依教趣求分二
辛一 依教分五
壬一 思修前法
壬二 因修得益
壬三 推功歸友
壬四 廣歎友能
壬五 勝緣印勸分二
癸一 印
癸二 勸詣後友
辛二 趣求後友
庚二 見敬咨問分二
辛一 見分二
壬一 見依獲益
壬二 見正超倫
辛二 敬問

卷隸六五　壬一 以法攝化
卷隸六五　癸一 以言告
卷隸六五　癸二 正以定示
卷隸六五　癸三 指示後友
卷隸六五　癸四 謙己推勝
卷隸六五　癸五 戀德禮辭
卷隸六五　癸六 不動優婆夷寄第九善法行分六
卷隸六五　庚一 依教趣求分二
卷隸六五　辛一 依教分五
卷隸六五　壬一 思修前法
卷隸六五　壬二 因修得益
卷隸六五　壬三 推功歸友
卷隸六五　壬四 廣歎友能
卷隸六五　壬五 勝緣印勸分二
卷隸六五　癸一 印
卷隸六五　癸二 勸詣後友
卷隸六六　辛二 趣求後友
卷隸六七　庚二 見敬咨問分二
卷隸六七　辛一 見分二
卷隸六七　壬一 見依獲益
卷隸六七　壬二 見正超倫
卷隸六八　辛二 敬問

庚三 稱讚授法分二
辛一 讚　卷肆十六
辛二 正授法界分二
壬一 示法門名體　卷肆十九
壬二 徵業用之境界分四
癸一 徵問　卷肆十七
癸二 顯難　卷肆十七
癸三 重請　卷肆十七
癸四 廣答分二
子一 明得法因緣分六
丑一 舉往見佛（為發心緣）　卷肆十七
丑二 內興觀念（為發心因）　卷肆十三
丑三 佛勸發心　卷肆十三
寅一 正明發心堅固　卷肆十三
寅二 經久無違　卷肆十三
寅三 發心勝益（即前因之果五）　卷肆十四
子二 顯其業用分四　卷肆十五
丑一 許現　卷肆十五
丑二 申請　卷肆十五
丑三 正現　卷肆十五
寅一 出定印述　卷肆十六
寅二 謙己推勝　卷肆十六
寅三 指示後友　卷肆十七
寅六 戀德禮辭　卷肆十七

己十 徧行外道（寄行第十真實分六）　卷肆十七
庚一 依教趣求　卷肆十七
庚二 見敬咨問　卷肆十八
庚三 稱讚授法分二　卷肆十八
辛一 讚發心　卷肆十八
辛二 正授法界分二
壬一 彰名體　卷肆十八
壬二 顯四業用分四　卷肆十九
癸一 至一切處用　卷肆十九
癸二 普觀世間用　卷肆十九
癸三 無作無依用　卷肆十九
癸四 普門般若用　卷肆二十

庚四 謙己推勝　癸肆 八一
庚五 指示後友　癸肆 八二
庚六 戀德禮辭　癸肆 八二
戊四 鬱香長者下十人寄十迴向位分十
己一 青蓮華長者寄初救護衆生離衆生相迴向分六
庚一 依教趣求　癸伍 一
庚二 見敬咨問　癸伍 二
庚三 稱讚授法分二
辛一 讚　癸伍 二
辛二 授分二
壬一 總標所得　癸伍 三
壬二 別顯業用分二
癸一 總相顯知分四
子一 知香體異　癸伍 三
子二 約類辨異　癸伍 三
子三 知力用異　癸伍 三
子四 委窮本末　癸伍 三
癸二 指事別顯　癸伍 五
庚二 見敬咨問　癸伍 七
庚三 稱讚授法分二
辛一 讚問　癸伍 一一
辛二 授己法界分二
壬一 標名體　癸伍 一一
壬二 辨其業用分二
癸一 於陸化生令知有海　癸伍 一二
癸二 善知海相於海化生分二
子一 明善知　癸伍 一三
子二 彰化成益　癸伍 一四
庚四 謙己推勝　癸伍 一五
庚五 指示後友　癸伍 八
庚六 戀德禮辭　癸伍 八
己二 婆施羅船師寄第二不壞迴向分六
庚一 依教趣求分二
辛一 依教觀道　癸伍 八

庚五 指示後友　卷一五
庚六 戀德禮辭　卷一五
己四 師子頻申（比丘尼寄第四至一切處迴向分六）　卷二〇
庚一 依教趣求　卷二〇
庚二 見敬咨問（分三）　卷二一
辛一 見（分二）　卷二一
壬一 見依（分六）　卷二一
癸一 無漏林樹　卷二一
癸二 八解泉流　卷二三
壬二 地上　卷二三
癸一 等覺　卷二三
癸二 總結多類（聞法發心）　卷二三
癸三 釋成自在（分二）　卷二三
子一 由能化具般若　卷二三
壬二 明見正報（分四）　卷二四
癸一 總明（偏坐勝德顯彰）　卷二四
癸二 別明（所偏）演法各異（分三）　卷二四
子一 爲八部（人非人等）　卷二四
子二 爲二乘　卷二七
子三 爲菩薩（分三）　卷二七
丑一 地前　卷二七
丑二 地上　卷二七
丑三 等覺　卷二八
卷二九
庚三 戀德禮辭　卷三〇
己五 指示後友　卷三〇
庚六 果用自在　卷三一

丑二 由所化根已熟　癸五三　癸一 明通用　癸五三　癸一 讚　癸五四
辛二 設敬分三　癸二 明智用　癸五三　癸二 教示所在　癸五五
壬一 覩勝發心　癸五三　庚四 謙己推勝　癸五三　壬四 依教往詣　癸五五
壬二 發光攝受　癸五三　庚五 指示後友　癸五三　庚二 見敬咨問分二　癸五六
壬三 正申敬儀　癸五三　庚六 戀德禮辭　癸五四　辛一 見分二　癸五六
辛三 問法　癸五三　己五 婆須密女 寄第五無盡功德藏迴向分六　壬一 見依報　癸五六
庚二 授己法界分三　庚一 依教趣求分二　癸五四　辛二 敬問　壬二 見正報　癸五六
辛一 標名　癸五三　辛一 依教成益　癸五四　庚二 授己法界分三　壬三 身同類現　癸五七
辛二 徵釋其體　癸五三　辛二 趣求後位分四　辛一 標名
辛三 辨其業用分二　壬一 專心尋覓　癸五四
壬一 問　癸五三　壬二 淺識致疑　癸五四　辛二 顯業用分二
壬二 答分二　壬三 深智讚教分二

壬二 以法益生
辛三 得法因緣分二
壬一 問
壬二 答
庚四 謙己推勝
庚五 指示後友
庚六 戀德禮辭
己六 韓瑟胝羅居士寄第六入一切平等善根迴向分六
庚一 依教趣求
庚二 見敬咨問
庚三 正授法界分四
辛一 標名

癸三七 辛二 顯體
癸三八 辛四 顯其業用分二
癸三九 壬一 辨用所依
癸三九 壬二 問答境界
癸三九 庚四 謙己推勝
癸三九 庚五 指示後友分二
癸四〇 辛一 長行
癸四〇 辛二 偈頌
癸四〇 庚六 戀德禮辭
己七 觀自在菩薩寄第七等隨順一切衆生迴向分五
庚一 依教趣求
癸四一 辛一 標名

癸四一 庚二 見敬咨問分二
癸四一 辛一 見分三
壬一 見勝依正
壬二 彰見之益
壬三 友垂讚攝
庚三 稱讚授法分二
癸四四 辛一 讚
癸四四 辛二 授分三
癸四四 壬一 標名
壬二 總顯體相亦是釋名
癸四五 壬三 廣顯業用分二

癸一 約普門以顯業用分二
子一 總明　癸五一
子二 別明普現之義　癸五一
癸二 約大悲行 以顯業用分三
子一 離世怖　癸五三
子二 能離因　癸五三
子三 令進大心　癸五五
庚四 謙己推勝　癸五五
庚五 指示後友分二　癸五五
辛一 後友入會　癸五五
辛二 前友指示　癸五五
己八 正趣菩薩寄第八真如相迴向分六　癸五五
庚一 依教趣求　癸五六
庚二 見敬咨問　癸五六
庚三 授己法界分二　癸五七
辛一 標名體　癸五七
辛二 顯其業用分四　癸五七
壬一 申問　癸五七
壬二 顯深　癸五七
壬三 承力請說　癸五七
庚四 正答前問分五　癸五七
辛一 答得法處　癸五七
辛二 答時久近　癸五七
辛三 答處近遠　癸五七
癸四 顯其成益　癸五七
癸五 類顯十方　癸五七
庚四 謙己推勝　癸五八
庚五 指示後友　癸五八
庚六 戀德禮辭　癸五八
己九 大天神寄第九無縛無著解脫迴向分六　癸五九
庚一 依教趣求　癸五九
庚二 見敬咨問　癸五九
庚三 授己法界分二　癸五九
辛一 授法方便　癸五九
辛二 正授法界分二　癸六〇
壬一 名體　癸六〇

壬三 問答業用分二
癸一 問　卷六〇
癸二 答分二　卷六一
子一 現寶令施　卷六一
子二 類餘通教　卷六二
庚四 謙己推勝　卷六二
庚五 指示後友　卷六二
庚六 戀德禮辭　卷六二
己十 安住地神寄第十入法界無量迴向分六　卷六二
庚一 依教趣求　卷六二
庚二 見敬請法分五　卷六二
辛一 友見稱讚　卷六三
辛二 嚴處攝生　卷六三
辛三 許示昔善　卷六四
辛四 設敬陳請　卷六四
辛五 正示昔因　卷六四
辛六 示己法界分四　卷六五
辛一 標名體用　卷六五
辛二 別顯業用　卷六五
辛三 得法時處　卷六五
辛四 總結純熟　卷六五
庚二 謙己推勝　卷六五
庚五 指示後友　卷六五
庚六 戀德禮辭　卷六五
己一 婆珊婆演底夜神寄初地分六　卷六三
己二 婆珊婆演底主夜神寄初歡喜地分六　卷六三
庚一 依教趣求分二　卷六三
辛一 依前修證　卷六四
辛二 趣求後友　卷六四
庚二 見敬咨問分二　卷六四
辛一 見友依正　卷六四
辛二 設敬咨問　卷六四
庚二 稱讚授法分二　卷六五
辛一 稱讚　卷六五
辛二 授己法界分三　卷六五
壬一 標名體　卷六五

丑三 顯業用 分二
癸一 長行 分二
子一 興救物之心　柒陸五
子二 正明對緣救攝 分二
丑一 總明　柒陸五
丑二 別顯 分九
寅一 救海難衆生　柒陸五
寅二 救處陸衆生　柒陸六
寅三 救求不得及行山險衆生　柒陸六
寅四 救樂國土衆生　柒陸六
寅五 救著聚落衆生　柒陸六
寅六 救暗夜衆生　柒陸七
寅七 救惑業衆生　柒陸七
寅八 救入苦衆生　柒陸八
寅九 救惡見衆生　柒陸八
癸二 偈頌 分四
子一 一頌法門名體　柒陸九
子二 四頌舉因勸修　柒陸九
子三 十頌顯果令入　柒陸一〇
子四 六頌業用廣大　柒陸一〇
丑三 明得法久近 分二
癸一 興二問　柒陸一一
癸二 還兩答 分二
子一 答發心時節 分六
丑一 總顯本事因緣　柒陸一一
丑二 初佛興世　柒陸一二
丑三 善友勸發　柒陸一二
丑四 正發大心　柒陸一二
丑五 結會古今　柒陸一二
丑六 發心成益　柒陸一二
子二 答得法久近 分二
丑一 總顯得法因緣　柒陸一二
丑二 正明得法 分三
寅一 得方便三昧　柒陸一三
寅二 得此解脫　柒陸一三
寅三 廣顯業用　柒陸一三

庚四 謙己推勝 紫陸一四
庚五 指示後友 紫陸一五
庚六 戀德禮辭分二 紫陸一五
辛一 偈讚表戀德之深分四 紫陸一五
壬一 四偈讚身心超勝 紫陸一五
壬二 三偈明大用無涯 紫陸一五
壬三 二偈益物不虛 紫陸一五
癸一 一偈結德無盡 紫陸一六
辛二 作禮辭退 紫陸一六
己三 普德淨光夜神寄第二離垢地分四 紫陸一六
庚一 依教趣求 紫陸一六
庚二 見敬咨問 紫陸一七
庚三 稱讚授法分二 紫陸一七
辛一 讚 紫陸一七
辛二 授分二 紫陸一七
壬一 長行分三 紫陸一七
癸一 正授法門分二 紫陸一七
子一 總答所問 紫陸一七
子二 別示己法分二 紫陸一九
丑一 標名體 紫陸一九
丑二 廣顯業用分四 紫陸一九
寅一 攀緣如實禪同如來清淨禪即寂靜業用 一九
寅二 現法樂住禪即定業用分二 紫陸二一
卯一 牒前起後 紫陸二一
卯二 正顯四禪分四 紫陸二一
辰一 初禪 紫陸二一
辰二 二禪 紫陸二三
辰三 三禪 紫陸二三
辰四 四禪 紫陸二三
寅三 引生功德禪 紫陸二四
寅四 饒益有情禪上二皆普遊步業用分三 紫陸二四
卯一 令修四念處觀 紫陸二四
卯二 明作道因緣 紫陸二四
卯三 令修四正斷 紫陸二四
癸二 謙己推勝 紫陸二五
癸三 指示後友 紫陸二六

壬二 偈頌 分三　癸陸二六

癸一 十頌正授法門　癸陸二六

癸二 二頌謙己推勝　癸陸二七

癸三 一頌指示後友　癸陸二七

庚四 戀德禮辭　癸陸二七

己三 喜目觀察夜神 寄第三發光地 分六　癸陸二七

庚一 依教趣求 分二　癸陸二七

辛一 依前友教念友成益　癸陸二七

辛二 趣求後友得友加持 分四　癸陸二八

壬一 欲趣後友　癸陸二八

壬二 得友加持　癸陸二八

壬三 加所成益　癸陸二八

壬四 正明趣後　癸陸二九

癸一 見敬咨問 但略明見已含敬請　癸陸二九

癸二 示己法界 分三　癸陸三〇

辛一 標名體　癸陸三〇

辛二 明業用 分三　癸陸三〇

壬一 顯無涯之用 分二　癸陸三〇

癸一 出通說修行身 分三　癸陸三〇

子一 總標亦是釋名　癸陸三〇

子二 別顯十度 分十　癸陸三〇

丑一 施　癸陸三〇

丑二 戒　癸陸三〇

丑三 忍　癸陸三一

丑四 進　癸陸三一

丑五 定　癸陸三一

丑六 慧　癸陸三二

丑七 方便　癸陸三二

丑八 願　癸陸三二

丑九 力　癸陸三三

丑十 智　癸陸三三

癸二 出演說本行身 分四　癸陸三四

子一 出能說之身　癸陸三四

子二 明演法之聲　癸陸三五

子三 顯所說之法 分二

丑一 本行十度行法 卷陸三五
丑二 類通所餘行法 卷陸三七
子四 彰說之益 卷陸三七
壬三 覩用獲益分三 卷陸三八
癸一 顯證因緣 卷陸三八
癸二 正明證入 卷陸三八
癸三 徵釋所由 卷陸三八
壬三 慶益稱讚分四 卷陸三九
癸一 一偈現說之因 卷陸三九
癸二 一偈現說之意 卷陸三九
癸三 六偈現說體相 卷陸三九
癸四 二偈總結 現說無礙 卷陸四〇

寅二 明出所因分二 卷陸四〇
卯一 興二問 卷陸四〇
卯二 具二答分二
辰一 以偈答分二
辰二 答發心久近分十
巳一 七十九頌 答發心久近分十
巳二 三十一頌 寂靜音劫分六 卷陸四〇
寅一 一偈總標 卷陸四〇
寅二 八偈顯其本生 卷陸四〇
寅三 十偈明發心本事 卷陸四一
寅四 一偈正顯發心 卷陸四一
寅五 六偈明發後之德 卷陸四二
寅六 五偈轉值餘佛 卷陸四三

丑三 四偈半天勝劫 卷陸四三
丑三 五偈半梵光明劫 卷陸四三
丑四 五偈半功德月劫 卷陸四四
丑五 六偈寂靜慧劫 卷陸四四
丑六 六偈善出現劫 卷陸四五
丑七 六偈集堅固王劫 卷陸四五
丑八 五偈妙勝主劫 卷陸四六
丑九 五偈千功德劫 卷陸四七
丑十 四偈半無著莊嚴劫 卷陸四七
子二 十二頌答 得法時節分二
丑一 四偈得無功用之三地 卷陸四八
丑二 八偈結成 普賢行位分三

寅一　四偈半大心之始 紫陸四九
寅二　二偈半成德之終 紫陸四九
寅三　一偈總結圓滿 紫陸四九
癸二　結會古今 紫陸四九
庚四　謙己推勝 紫陸五〇
庚五　指示後友 紫陸五一
庚六　戀德禮辭 紫陸五一
己四　普救衆生妙德夜神寄第四餘慧地分五 紫陸五一
庚一　依教趣求分二 紫陸五一
辛一　修入前法 紫陸五一
辛二　趣求後友 紫陸五一
庚二　聞見法界分四 紫陸五一
辛一　現光加持 紫陸五二
辛二　蒙光獲益分二 紫陸五二
壬一　得定 紫陸五二
壬二　見大用分二 紫陸五二
癸一　見用所依處 紫陸五二
癸二　明所見事分三 紫陸五二
子一　所化處分二 紫陸五三
丑一　總明處類 紫陸五三
丑二　別明塵中之剎 紫陸五三
子二　能化益分二 紫陸五四
丑一　總明 紫陸五四
丑二　別顯分二 紫陸五四
寅一　化五道 紫陸五四
寅二　化九類 紫陸五四
子三　明化意 紫陸五四
辛三　三業敬讚分三 紫陸五五
壬一　身心敬重 紫陸五五
壬二　顯友自在 紫陸五五
壬三　口以偈讚分二 紫陸五五
癸一　一偈總 紫陸五五
癸二　十九偈半別分二 紫陸五五
子一　九偈半明光用無涯 紫陸五五
子二　十偈述蒙光獲益分三 紫陸五六
丑一　半偈推功歸本 紫陸五六

丑二偈半述得三昧㯲陸五六
丑三七偈述見大用　㯲陸五六
寅四問答因緣分二
壬一問　㯲陸五七
壬二答分二
癸一歎深難說　㯲陸五八
癸二承力爲說分二
子一長行分二
丑一標許　㯲陸五八
丑二正說分二
寅一通答三問分三
卯一得法久近分十
辰一總舉劫剎佛興　㯲陸五八
辰二通顯剎相　㯲陸五八
辰三別顯生處　㯲陸五九
辰四明本生父母　㯲陸五九
辰五明本生身　㯲陸六〇
辰六衆生起惡爲佛現因　㯲陸六〇
辰七佛興益物分三　㯲陸六一
巳一明得道之場　㯲陸六一
巳二總顯佛數　㯲陸六二
巳三別明初佛分七　㯲陸六二
午一總明成道　㯲陸六二
午二成道前相　㯲陸六二
午三動剎集衆　㯲陸六三
午四現相顯德　㯲陸六四
午五明成道依正　㯲陸六四
午六始成正覺　㯲陸六五
午七轉正法輪分三　㯲陸六五
未一總標轉法　㯲陸六五
未二顯其成益　㯲陸六五
未三結無間斷　㯲陸六五
辰八善友引導分六　㯲陸六六
巳一知機起惡　㯲陸六六
巳二現身超勝　㯲陸六六
巳三物機驚怪　㯲陸六七

巳四　告語佛興　（卷陸　六七）
巳五　女發大心　（卷陸　六七）
巳六　父王詣佛分四　（卷陸　六七）
午一　身處虛空　（卷陸　六七）
午二　以偈讚引分三　（卷陸　六七）
未一　一偈總勸　（卷陸　六八）
未二　五偈釋勸　（卷陸　六八）
未三　四偈結勸　（卷陸　六八）
午三　廣興供雲　（卷陸　六九）
午四　至彼修敬　（卷陸　六九）
辰九　德女修因分三　（卷陸　六九）
巳一　嚴具供佛　（卷陸　六九）
巳二　見佛現變　（卷陸　六九）
巳三　覩變獲益　（卷陸　七〇）
辰十　聞經得益分三　（卷陸　七一）
巳三　佛爲說經　（卷陸　七一）
巳三　正明聞益分三　（卷陸　七一）
午一　得三昧益　（卷陸　七一）
午二　得大心益　（卷陸　七一）
午三　成大願益　（卷陸　七二）
巳三　顯發昔因　（卷陸　七二）
卯二　發心之始　（卷陸　七三）
卯三　結會古今分三　（卷陸　七三）
辰一　結會得法時身　（卷陸　七三）
辰二　結發心之始　（卷陸　七三）
辰三　正結得法方酬其名　（卷陸　七四）
寅二　別答修行淨治分二　（卷陸　七四）
辰一　總明　（卷陸　七四）
辰二　別顯　（卷陸　七四）
辰三　顯其最後　（卷陸　七五）
卯二　總顯諸劫分三　（卷陸　七五）
辰一　總標　（卷陸　七六）
辰二　得法修行　（卷陸　七六）
辰三　見佛行成　（卷陸　七六）
子二　偈頌分三　（卷陸　七六）

丑一二偈舉法誡聽頌前標許 卷陸七七
丑二三十八偈頌前正說分二
寅一三十六偈頌最初一劫 卷陸七七
寅二二偈頌總顯諸劫 卷陸七九
丑三一偈舉因勸修 卷陸八〇
寅三謙己推勝 卷陸八〇
寅四指示後友 卷陸八〇
寅五戀德禮辭 卷陸八一
己五寂靜音海夜神寄第五難勝地分六 卷陸八一
庚一依教趣求 卷陸八一
庚二見敬咨問 卷陸八一
庚三稱讚授法分二 卷陸八二

辛一讚 卷陸八二
辛二正授法界分二
壬一略標名體 卷陸八二
壬二廣顯其相分三
癸一顯解脫業用分二
子一問 卷陸八二
子二答分四
丑一答起何方便分二
寅一上求大智心 卷陸八三
寅二下化大悲心 卷陸八三
丑二答爲何事業分三
寅一標 卷陸八五
寅二釋分三
卯一隨其便宜以十度化治其十蔽分二 卷陸八六
辰一雙明捨戒 卷陸八六
辰二明餘八度 卷陸八六
卯二化無功德衆生令得佛因果功德 卷陸八六
卯三以對治門破其惑障 卷陸八七
寅三總結化意 卷陸八八
丑三答作何觀察分二
寅一觀菩薩境界 卷陸八八
寅二觀佛勝用分三
卯一結前生後 卷陸八九
卯二正顯十門 卷陸八九

卯三 總結 分二

辰一 標喜成益

辰二 徵釋益由

巳一 答行何境界 分三

午一 法說

午二 喻說

午三 總結勸修

癸二 明得解脫因 分二

子一 問

子二 答 分二

丑一 長行 分三

寅一 於餘刹海中發心修行 分二

卯一 於第一刹塵劫修行 分五

辰一 總標刹海 卍續藏九三

辰二 別彰時處 卍續藏九三

辰三 發心得定 卍續藏九四

辰四 略舉次前九佛 卍續藏九四

辰五 結略顯廣 卍續藏九五

卯二 於第二刹塵劫修行 卍續藏九六

寅二 於娑婆世界修行得法 分二

卯一 舉此前三佛 卍續藏九七

卯二 顯遇本師得今解脫 分二

辰一 名體 卍續藏九八

辰二 業用 分二

巳一 標所入海數 卍續藏九八

巳二 海中所見展轉深細 分四

午一 刹海中塵 卍續藏九八

午二 塵中之刹 卍續藏九八

午三 刹中之佛 卍續藏九九

午四 佛毛變化 分二

未一 通力演法 卍續藏九九

未二 夜神悟入 分二

申一 總顯能所悟 卍續藏九九

申二 明重重微細分二
酉一 總顯十重　卷陸 九
酉二 別顯智光之用分二
戌一 總該橫豎　卷陸 一〇
戌二 別顯橫豎之中所知分五
亥一 知如來因地之行卷陸 一〇
亥二 知佛因地之位　卷陸 一〇
亥三 知因地作用上三知因　卷陸 一〇
亥四 知果用　卷陸 一〇
亥五 總知因果　卷陸 一〇
寅三 結酬其問分三
卯一 結此前　卷陸 一〇三
卯二 類顯未來及於餘界　卷陸 一〇三
卯三 結勸修學　卷陸 一〇三
丑二 偈頌分三　卷陸 一〇三
寅一 一偈誡聽勸修　卷陸 一〇三
寅二 八偈正明昔行分二
卯一 四偈智行上供　卷陸 一〇三
卯二 四偈悲心下救　卷陸 一〇三
寅三 一偈結行分齊　卷陸 一〇三
寅四 謙己推勝　卷陸 一〇三
寅五 指示後友　卷陸 一〇四
寅六 戀德禮辭分三
辛一 以心觀　卷陸 一〇四
辛二 以偈讚分四　卷陸 一〇四
壬一 一偈明因友得見卷陸 一〇四
壬二 二偈寄對顯勝　卷陸 一〇四
壬三 六偈當相顯勝　卷陸 一〇四
壬四 一偈總顯圓融　卷陸 一〇五
辛三 以身禮　卷陸 一〇五
己六 守護一切城夜神寄第六現前地分六
庚一 依教趣求　卷陸 一〇五
庚二 見敬咨問　卷陸 一〇六
庚三 稱讚授法分二
辛一 讚發心之相　卷陸 一〇六
辛二 正授法界分三

壬一 標名體　卷陸 一七
壬二 顯業用分三　卷陸 一七
癸一 總明分二　卷陸 一七
子一 彰法施之德　卷陸 一七
子二 顯法施之意　卷陸 一七
癸二 別顯業用分三　卷陸 一七
子一 釋甚深分三　卷陸 一八
丑一 總標　卷陸 一八
丑二 徵列法界中十種別義　卷陸 一八
丑三 結前觀益　卷陸 一八
子二 釋自在義　卷陸 一九
子三 釋妙音義分二　卷陸 一九
丑一 別明　卷陸 一九
丑二 總結　卷陸 二〇
癸三 結益分二　卷陸 二〇
子一 別結甚深益　卷陸 二〇
子二 通結妙音自在　卷陸 二〇
壬三 辨法根深分二　卷陸 二一
癸一 問　卷陸 二一
癸二 答分二　卷陸 二一
子一 辨初劫修行分二　卷陸 二一
丑一 總舉刹劫　卷陸 二一
丑二 別彰遇佛分四　卷陸 二一
寅一 總舉佛數興處　卷陸 二一
寅二 別明於初佛得法分六　卷陸 二二
卯一 標佛現　卷陸 二二
卯二 父王出家　卷陸 二二
卯三 惡世過興　卷陸 二二
卯四 滅過弘闡　卷陸 二三
卯五 王女得法　卷陸 二三
卯六 結會古今　卷陸 二三
寅三 略明百佛　卷陸 二三
寅四 結略顯廣　卷陸 二五
卯三 類多劫修　卷陸 二五
寅四 謙己推勝　卷陸 二六
寅五 指示後友分三　卷陸 二七

辛一 指後位 紫陸 二七
辛二 頌前法分二 紫陸 二八
壬一 二偈頌前體用 紫陸 二八
壬二 九偈頌前根深分二 紫陸 二八
癸一 八偈頌前初劫 紫陸 二八
癸二 一偈頌類顯多劫 紫陸 二九
辛三 善財得益分二 紫陸 二九
壬一 長行敘益 紫陸 二九
壬二 偈頌慶讚分四 紫陸 二九
癸一 一偈讚福智超絕 紫陸 二九
癸二 四偈歎悲智甚深 紫陸 二九
癸三 四偈總顯德圓 紫陸 三〇
癸四 一偈成行入位 紫陸 三〇
庚六 戀德禮辭 紫陸 三〇
己七 開敷一切樹華夜神寄第七遠行地分六
庚一 依教趣求 紫柒 一
庚二 見敬咨問 紫柒 一
庚三 授己法界分四 紫柒 一
辛一 顯法行分二 紫柒 一
壬一 安樂衆生行 紫柒 一
壬二 利益衆生行 紫柒 一
辛二 立法名 紫柒 二
辛三 明業用分二 紫柒 三
壬一 問 紫柒 三
壬二 答分三 紫柒 三
癸一 總標 紫柒 三
癸二 略顯普攝之相 紫柒 三
癸三 廣顯巧方便智分二 紫柒 三
子一 徵 紫柒 三
子二 釋分二 紫柒 三
丑一 總明 紫柒 三
丑二 別顯分二 紫柒 一
寅一 發善巧普攝之心分二 紫柒 四
卯一 見發心之境 紫柒 四
卯二 正發救心分二 紫柒 四
辰一 並起慈悲 紫柒 四

辰二雙運悲智　㸚四
寅二起善巧普攝之行分二
卯一別明利益衆生行分三
辰一舉攝生行體　㸚五
辰二明攝生本意　㸚五
辰三辨攝生周徧　㸚五
卯二雜明種種化利行分二
辰一觀機彰苦集無涯㸚六
辰二顯修行無量分三
巳一總明化益　㸚六
巳二別明化法　㸚六
巳三總結化意　㸚六
午一長行分二
未一問　㸚七
未二答分二
申一辨法根深分二
酉一歎深許說分二
戌一長行分二
亥一歎深難知　㸚七
亥二承力許說　㸚八
戌二偈頌分二
丑一歎深難說　㸚八
丑二偈頌承力爲說㸚一〇
午二承力正酬分二
未一正說分四
寅一總顯發心時處佛興　㸚一〇
寅二別舉本生時處　㸚一一
寅三明發心勝緣分四
卯一大王治化　㸚一一
卯二五濁爲因感三災果　㸚一一
卯三悲境現前　㸚一三
卯四正明起行分二
辰一深起大悲分二
巳一一總明　㸚一三
巳二九別明分二
午一初一解邪　㸚一三

午三餘八行邪分三
未一初五悲欲求衆生分二
申一前三悲現行得五欲受用生過分三
酉一悲不共財衆生
酉二悲受無厭衆生
酉三悲貯積財衆生
申二後二悲未得五欲追求生過分二
酉一前門悲求後報
酉二後門悲求現報
未二次二悲有求衆生
申一前門卽道差別
申二後門卽界差別
卯一發心身德
辰一標心淨
辰二發口言分二
巳一正發大心
巳二王發攝言
巳三王發攝言
卯二正發大心
卯三王發攝言
卯四女讚王德分三
辰一標心淨
辰二發口言分二
巳一正發大心
巳二總顯王德分四
午一明王未興時損
午二明王興世之益
午三十偈翻損成德
午四明依正難思
巳二顯王本生分四
午一四偈先王世末

卷一三　卷一三　卷一三　卷一三　卷一三　卷一四　卷一四　卷一五　卷一六　卷一六　卷一六　卷一三　卷一三　卷一三　卷一三

午二　八偈王興先相　卷二三
午三　七偈正顯誕生　卷二三
午四　八偈生後之益　卷二三
辰三　展身禮　卷二四
卯五　大王述讚　卷二四
卯六　施行攝持　卷二四
丑二　結會古今　卷二五
子二　偈頌分二　卷二五
丑一　九偈明能知　卷二五
丑二　一偈結勸　卷二六
庚四　謙己推勝　卷二六
庚五　指示後友　卷二六

庚六　戀德禮辭　卷二七
己八　大願精進　力夜神　寄第八不動地分六　卷二七
庚一　依教趣求　卷二七
庚二　見敬咨問分三　卷二四
辛一　見勝用分二　卷二四
壬一　總見所依　卷二七
壬二　別顯身相分三　卷二七
癸一　應機攝化身　卷二七
癸二　應法成行身　卷二七
癸三　離障契理身　卷二八
辛二　設敬證入分四　卷二八
壬一　設敬陳禮　卷二八

壬二　發增勝心　卷二八
壬三　深證懸同分三　卷二九
癸一　標　卷二九
癸二　釋　卷二九
癸三　結　卷三一
酉二　以偈慶讚分三　卷三一
癸一　八偈頌前　發增勝心　卷三一
癸二　一偈頌前　深證懸同　卷三三
癸三　一偈頌荷恩深重　卷三三
辛二　咨問法要　卷三四
庚三　授己法界分二　卷三四
辛一　答解脫名問分二　卷三四

壬一 標名　癸癸三四

壬二 顯其業用分三　癸一 牒問許說　癸癸四〇

癸一 內契理事分二　子一 普光劫中 行因得法分二　癸癸四一

子一 證實離相　癸癸三五　丑一 最初佛所修證分三　癸癸四二

子二 雙了性相　癸癸三五　子二 喻顯分五　丑一 古佛出興　癸癸四二

癸二 大用無涯略顯九十八種色身　癸癸三七　丑二 皎日隨時喻　癸癸四三

癸三 總結深廣分四　丑三 日輪現影喻　癸癸四〇

子一 結所作之業　癸癸三九　寅一 古佛出興　癸癸四三

子二 結能現所因　癸癸三九　寅二 先王治化　癸癸四三

子三 雙結寂用無礙　癸癸四〇　寅三 夜神修因分三　癸癸四〇

子四 結成深廣　癸癸四〇　卯一 在家本事分十　癸癸四一

辛二 答發心久近分二　癸三 結承力爲說　癸癸四三　辰一 悲救罪人　癸癸四四

壬三 正答所問分二　辰二 臣議非理　癸癸四四

辰三 請代囚命　癸癸四四

辰四 臣執令誅　癸癸四五

辰五 王后哀祈　癸癸四五

辰六 王奪子志
辰七 太子確救
辰八 母請修因
辰九 正設施場
辰十 如來親救（分六）
巳一 就戮時臨
巳三 如來降德
巳三 敬申禮請
巳四 就座談經
巳五 廣益當機
巳六 太子得法
卯二 結會古今（分四）

㬎㬎 四五 辰一 結自身
㬎㬎 四五 辰二 結大臣
㬎㬎 四五 辰三 結獄囚
㬎㬎 四五 辰四 結王屬
卯三 出家得法
㬎㬎 四五 丑三 轉生值佛修行
㬎㬎 四五 子二（日光劫中）值佛修行（分三）
㬎㬎 四六 丑一 總標舉
㬎㬎 四六 丑二 別列十佛
㬎㬎 四六 丑三 總結得法
㬎㬎 四六 子三（總結時處修行得法）
癸二 偈頌（分四）

㬎㬎 四七 子一（一偈）頌承力許說
㬎㬎 四八 子二（二偈）頌古佛出興
㬎㬎 四八 子三（一偈半頌）先王治化
㬎㬎 四八 子四（二十九偈半頌）夜神修因（分四）
㬎㬎 四九 丑一（九偈半頌）在家本事
㬎㬎 五〇 丑二 一偈頌出家得法
㬎㬎 五一 丑三 二偈頌事佛一萬
㬎㬎 五一 丑四（十七偈頌）總結時處得法（分三）
㬎㬎 五〇 寅一 一偈略標
㬎㬎 五一 寅二 三偈總會古今
㬎㬎 五一 寅三（十三偈重頌末後得法深廣）
㬎㬎 五四 卯一 謙己推勝

癸五 指示後友　卷卷 五六
庚六 戀德禮辭　卷卷 五六
己九 嵐毗尼林神寄第九善慧地分六　卷卷 五六
庚一 依教趣求　卷卷 五六
庚二 見敬咨問　卷卷 五六
庚三 授己法界分四　卷卷 五六
辛一 顯法義分二　卷卷 五七
壬一 長行分四　卷卷 五七
癸一 標數歎勝　卷卷 五七
癸二 徵數列名分五　卷卷 五七
子一 約位豎配亦名布釋行　卷卷 五八
子二 結前生後　卷卷 五八
子三 通諸位釋亦名圓融釋　卷卷 五八
子四 結成上豎　卷卷 五八
子五 結成須橫　卷卷 五八
癸三 依名釋義分十　卷卷 五九
子一 願常供養一切佛受生藏　卷卷 五九
子二 發菩提心受生藏　卷卷 五九
子三 觀諸法門勤修行受生藏　卷卷 六〇
子四 以深淨心普照三世受生藏　卷卷 六一
壬二 重頌十偈如次頌前十法　卷卷 六一
辛一 牒前所明　卷卷 六二
辛二 立法名分二　卷卷 六二
壬一 問　卷卷 六二
壬二 答分二　卷卷 六三
癸一 依願受生　卷卷 六三
癸二 如昔願覩分四　卷卷 六四
子五 平等光明受生藏　卷卷 六三
子六 生如來家受生藏　卷卷 六三
子七 佛力光明受生藏　卷卷 六三
子八 觀普智門受生藏　卷卷 六四
子九 普現莊嚴受生藏　卷卷 六五
子十 入如來地受生藏　卷卷 六六
癸四 結歎勝益　卷卷 六七
壬三 指前立目　卷卷 六八
辛三 明法門業用分二　卷卷 六八
壬一 問　卷卷 六九
壬二 答分二　卷卷 六九
癸一 依願受生　卷卷 六九
癸二 如昔願覩分四

子一 降神瑞相　卷卷 六九
子二 見出城現光　卷卷 七〇
子三 覩將生神變分二　卷卷 七〇
丑一 標徵　卷卷 七〇
丑二 別顯十變分十　卷卷 七一
寅一 集衆息苦　卷卷 七一
寅二 卷舒無礙　卷卷 七一
寅三 毛現佛因　卷卷 七一
寅四 現佛本事　卷卷 七一
寅五 現行所依身　卷卷 七二
寅六 偏現捨行　卷卷 七二
寅七 現古佛受生園林卷卷 七三
寅八 現今佛所處宮殿卷卷 七三
寅九 出菩薩同類　卷卷 七三
寅十 地現蓮華將承至聖　卷卷 七三
子四 正覩誕生分三　卷卷 七四
丑一 覩外相　卷卷 七四
丑二 了其內德　卷卷 七四
丑三 結其周偏　卷卷 七四
癸二 偈頌分四　卷卷 七四
子一 一頌誡聽許說　卷卷 七六
子二 九頌最初修證　卷卷 七六
子三 十二頌歷事增修卷卷 七七
子四 一頌結歎無盡　卷卷 七八
寅四 謙己推勝　卷卷 七八
寅五 指示後友　卷卷 七八
癸一 長行分六　卷卷 七五
丑一 問　卷卷 七五
丑二 答分二　卷卷 七五
子一 古世佛興　卷卷 七五
子二 顯昔父母　卷卷 七五
子三 攀樹誕生　卷卷 七五
子四 觀佛得法　卷卷 七六
子五 結會古今　卷卷 七六
子六 結用周偏　卷卷 七六

庚六 戀德禮辭　紫紫 七九
己十 釋女瞿波寄第十法雲地分六　紫紫 七九
庚一 依教趣求分二　紫紫 七九
辛一 依前修證　紫紫 七九
辛二 趣求後友分四　紫紫 七九
壬一 趣求詣處　紫紫 七九
壬二 伴友迎讚　紫紫 七九
壬三 善財印述分二　紫紫 八〇
癸一 印受所說　紫紫 八〇
癸二 述自所作分二　紫紫 八〇
子一 明四等攝生分四　紫紫 八〇
丑一 法　紫紫 八〇
丑二 喻　紫紫 八一
丑三 合　紫紫 八一
丑四 釋分二　紫紫 八一
寅一 徵　紫紫 八一
寅二 釋分二　紫紫 八一
卯一 總明　紫紫 八一
卯二 別顯分二　紫紫 八一
辰一 明不自爲　紫紫 八一
辰二 明其所爲　紫紫 八一
巳一 明萬德益物分二　紫紫 八一
午一 別約喻顯 爲物歸趣　紫紫 八一
午二 結成益物　紫紫 八二
壬四 神敬增深分三　紫紫 八二
癸一 長行申供　紫紫 八二
癸二 以偈讚德分二　紫紫 八二
子一 三偈歎下益衆生行　紫紫 八二
子二 七偈歎上求無礙行　紫紫 八三
癸三 以身隨逐　紫紫 八三
庚二 見敬咨問分三　紫紫 八三
辛一 見分二　紫紫 八三
壬一 見依報　紫紫 八三
壬二 見正報　紫紫 八三
辛二 設敬　紫紫 八四
辛三 咨問分二　紫紫 八四

壬一 自陳發心　卷卷 八四
壬二 正問　卷卷 八四
癸三 示己法界分四　辛二 立法名　卷卷 八四
辛一 顯法義分二　壬一 問　卷卷 八六
壬二 長行分二　壬二 答分二　卷卷 八六
癸一 讚誠許說　卷卷 八六
癸二 正顯法義分二　癸一 顯廣知分三　卷卷 八六
子一 帝網智光行明法依　子一 知娑婆世界分二　卷卷 八六
丑一 知剎塵劫事分二　卷卷 八六
子二 承事善友行明人依　寅一 知世間善惡因果卷卷 八九　卷卷 八六
寅二 知出世因果分二　卷卷 八九
卯一 知佛因果　卷卷 八九
卯二 知佛衆會分三　卷卷 八七
辰一 知聲聞　卷卷 八八
辰二 知緣覺　卷卷 八八
辰三 知菩薩　卷卷 九〇
丑二 類盡未來　卷卷 九〇
子二 類知剎海分二　卷卷 九一
丑一 通顯知多　卷卷 九一
丑二 別顯所知相狀　卷卷 九一
子三 別顯毗盧因果　卷卷 九二
癸二 釋知所以　卷卷 九三
壬二 顯法根源分二　卷卷 九三
壬一 問
壬二 答分四
癸一 最初佛所發心修行分二
癸二 二偈頌前事友十法後二

子一正顯本緣分十
丑一王都時處　卷卷九三
丑二太子超倫分二　卷卷九四
寅一具相
寅二遊觀　卷卷九四
丑三寶女求歸分四　卷卷九四
寅一具德端嚴　卷卷九九
寅二白母求事　卷卷九九
寅三夢覩佛興　卷卷九九
寅四女自陳心分二　卷卷九九
卯一三偈自述德堪　卷卷一〇〇
卯二七偈讚彼求納　卷卷一〇〇
丑四太子審問分三　卷卷一〇一
寅一二偈問其屬緣　卷卷一〇一
寅二三偈審其內過　卷卷一〇一
寅三七偈邀其進善　卷卷一〇一
丑五女母代答分六　卷卷一〇二
寅一十一偈總顯報勝　卷卷一〇二
寅二三偈別讚端嚴　卷卷一〇二
寅三三偈明其絕倫　卷卷一〇三
寅四五偈伎能內滿　卷卷一〇三
寅五八偈離非具德　卷卷一〇三
寅六一偈結讚所宜　卷卷一〇四
丑六太子重邀分二　卷卷一〇四
寅一長行分二
卯一自述行深　卷卷一〇四
卯二恐其爲障　卷卷一〇五
寅二偈頌分三
卯一六偈頌其行深　卷卷一〇五
卯二二偈半邀其莫障　卷卷一〇五
卯三一偈半結令審思　卷卷一〇六
丑七女敬順從分三　卷卷一〇六
寅一三偈忘苦眷德　卷卷一〇六
寅二六偈希同勝行　卷卷一〇六
寅三五偈勸詣如來　卷卷一〇七
丑八太子攝受　卷卷一〇七

巳九　毋陳慶遂分四

庚一　一偈標其遂志　卷二七

庚二　二偈德行懸同　卷二八

庚三　四偈身語超倫　卷二八

庚四　三偈內心蘊德　卷二八

丑十　正共修行分十

庚一　詣佛供養　卷二八

庚二　聞經得法　卷二九

庚三　辭歸白父　卷二九

庚四　王審慶聞　卷二九

庚五　禪位往觀　卷三〇

庚六　聞經得法　卷三〇

庚七　兼益時會　卷三〇

庚八　佛重現通　卷三〇

庚九　父王出家　卷三〇

庚十　太子紹位　卷三〇

子二　結會古今　卷三一

癸二　見中間多佛　卷三一

癸三　正明得法之時　卷三四

癸四　多劫修瑩分二　卷三五

子一　於一剎塵劫修行分二　卷三五

丑一　多劫修行未窮菩薩之境　卷三五

丑二　菩薩難遇見者不空　卷三五

子二　於百剎塵劫修行分二　卷三五

丑一　多劫修證未知菩薩解脫　卷三五

丑二　釋不知所由分二　卷三五

庚一　總顯深廣　卷三五

庚二　別顯深廣難知之相分五　卷三五

辛一　指後位　卷三七

辛二　見智正覺世間　卷三六

辛三　見衆生世間　卷三六

辛四　見菩薩修行　卷三六

辛五　總結不窮深廣　卷三六

庚四　謙己推勝　卷三七

庚五　指示後友分二

辛三 頌前法分三
壬一 一偈總顯菩薩益生 ㍿一八
壬二 十五偈明遠劫前事 ㍿二八
壬三 十五偈正頌長行德女因緣 ㍿二九
庚六 戀德禮辭 ㍿三〇
丁二 摩耶夫人下十一人會緣入實相分二
戊一 文前敘義分五
己一 總科釋 ㍿一
己二 料揀 ㍿一
己三 解妨難分二
庚一 問 ㍿一
庚二 答 ㍿一
己四 別示義門 ㍿一
己五 總釋諸會 ㍿一
戊二 隨文正釋分二
己一 摩耶夫人一人分六 為總
庚一 依教趣求分二
辛一 將詣觀成分三
壬一 標將詣觀成 ㍿二
癸三 結讚徵釋及成勝益 ㍿七
壬二 身衆神密加受法分三
癸一 讚友令欣 ㍿八
癸二 放光加被 ㍿八
癸三 善財獲益 ㍿九
壬三 法堂羅刹 教求友之方分三
壬一 主城神顯教修心分三
癸一 以華散 ㍿五
癸二 正以言教分三
子一 十二門明十度行 ㍿六
子二 十一句即初地淨治地法十種勝行 ㍿六
子三 七句福智圓滿 ㍿六
辛二 勝緣引導分三

癸一 教二分
子一 教十法增其智 繼揀 九
子二 示三昧息其亂 繼揀 一〇
癸二 問 繼揀 一二
癸三 答 繼揀 一二
庚二 見敬咨問分三
辛一 見二分
壬一 覩依二分
癸一 受行其教 躡前起後 繼揀 一三
癸二 正明所見分三
子一 明蓮華 繼揀 一三
子二 明臺上樓觀 繼揀 一三
丑一 別顯二分
寅一 顯別相 繼揀 一五
寅二 明通體 繼揀 一六
丑二 一類超勝身 繼揀 一六
子二 顯身業分二 繼揀 一六
子一 標爲現在遮那毋分二 繼揀 一六
子二 釋分四 繼揀 一六
丑一 總標 繼揀 一六
丑二 別顯二分
子一 明樓中寶座 繼揀 一三
子二 見友正報二分
癸一 結前標後 繼揀 一四
癸二 別顯身雲二分
丑一 萬類難思身二分
寅一 明十度行 繼揀 一六
寅二 明二嚴行 繼揀 一七
辛二 設敬 繼揀 一八
辛三 咨問 繼揀 一九
庚三 示己法界分三
辛一 名體 繼揀 二〇
辛二 業用二分 繼揀 二〇
壬一 總 繼揀 二〇
壬二 別分四

丑一 毛光爲先相分五
寅一 光入身　癸揆二一
寅二 光現變　癸揆二二
寅三 現八相　癸揆二二
寅四 現因果　癸揆二二
寅五 令身難思　癸揆二二
丑二 自在入胎分五
寅一 眷屬冀從　癸揆二二
寅二 菩薩現通　癸揆二三
寅三 光明息苦　癸揆二三
寅四 現變入胎　癸揆二三
寅五 入已遊步　癸揆二三
卯三 腹包衆海難思　癸揆二三
辰一 舉此類於百億　癸揆二三
辰二 過去諸佛母　癸揆二三
辰三 賢劫千佛母　癸揆二三
辰四 結通橫豎無窮　癸揆二五
丑二 辨法根源分二
寅一 問　癸揆二七
寅二 答分六　癸揆二七
卯一 輪王久遠　癸揆二七
卯二 有佛魔來　癸揆二八
卯三 聖帝助降　癸揆二八
卯四 場神興願　癸揆二八
卯五 標名　癸揆三〇
卯六 業用分三　癸揆三〇
辰一 結會古今　癸揆二六
辰二 爲母普周　癸揆二六
辰三 謙己推勝　癸揆二九
辰四 指示後友　癸揆二九
辰五 戀德禮辭　癸揆三〇
巳三 天主光女下十人爲別即別明會緣分九
午一 天主光女幻智念力善友分六
申一 依教趣求　癸揆三〇
申二 見敬咨問　癸揆三〇
申三 示己法界分二
酉一 標名　癸揆三〇
酉二 業用分三
戌一 結會古今　癸揆二六
戌二 爲母普周　癸揆二六
戌三 謙己推勝　癸揆二九
戌四 指示後友　癸揆二九
戌五 戀德禮辭　癸揆三〇
巳三 天主光女下十人爲別即別明會緣分九
午一 天主光女幻智念力善友分六
申一 依教趣求　癸揆三〇
申二 見敬咨問　癸揆三〇
申三 示己法界分二
酉一 標名　癸揆三〇
酉二 業用分三

癸一 念最初一劫　癸捌三〇
癸二 中間諸劫　癸捌三〇
癸三 總結多劫　癸捌三一
辛四 謙己推勝　癸捌三一
辛五 指示後友　癸捌三一
辛六 戀德禮辭　癸捌三一
庚二 童子師徧友 幻智師範善知識分三　癸捌三二
辛一 依教趣求　癸捌三二
辛二 見敬咨問　癸捌三三
辛三 指示後友　癸捌三三
庚三 知衆藝童子 幻智字母善知識分六　癸捌三三
辛一 依教趣求　癸捌三三
辛二 見敬咨問　癸捌三三
辛三 授己法門分二　癸捌三三
壬一 標名體　癸捌三三
壬二 顯其業用分三　癸捌三三
癸一 標章立意　癸捌三三
癸二 總科　癸捌三四
癸三 釋文分三　癸捌三四
子一 標分三　癸捌三五
丑一 暗引毗盧遮那經　癸捌三五
丑二 明引遮那經　癸捌三五
丑三 引五字證爲般若門　癸捌三五
子二 列分三　癸捌三五
丑一 別釋五字　癸捌三六
丑二 釋所餘三十七　癸捌四四
丑三 總相結束　癸捌四三
子三 結　癸捌四六
辛四 謙己推勝　癸捌四六
辛五 指示後友　癸捌四七
辛六 戀德禮辭　癸捌四八
庚四 賢勝優婆夷 幻智無依善友分六　癸捌四八
辛一 依教趣求　癸捌四八
辛二 見敬咨問　癸捌四八
辛三 授己法門分二　癸捌四九
壬一 得解脫　癸捌四九

壬三 得三昧　續一六九

癸一 始終無妄　續一七〇

癸二 隨行不虛　續一七〇

癸三 結歎　續一七〇

癸四 別明　二分

庚七 無勝軍長者　幻智無盡相善友　續一七二

庚八 寂靜婆羅門　幻智誠願語善友　分六

辛一 依教趣求　續一七三

辛二 見敬咨問　續一七三

辛三 示己法門　二分

壬一 標名　續一七三

壬二 以用釋名　二分

癸一 別明　二分

子一 一句總　續一七三

子二 九句別　續一七三

癸二 示人　續一八一

癸三 教問　二分

子一 正教興十問　續一八二

庚九 德生童子　有德童女　幻智歸幻門善友　分六

辛一 依教趣求　續一七五

辛二 見敬咨問　續一七六

辛三 示己法門　二分

壬一 標名　續一七六

壬二 以力冥加　續一八〇

壬三 以言顯示　分三

癸一 指處　續一八〇

癸二 指法　續一八〇

癸三 指人　續一八一

癸四 指時　續一八二

壬三 業用　二分

子二釋廣問所由分二
丑一徵　癸一
丑二釋分二　癸二
寅一所求德廣能具說故分二
卯一通顯（讚德圓位滿）　癸三
卯二別顯（是其真善友故）　癸三
寅二能求大心法應爾故分二　癸三
卯一誠勸求法分二　癸三
辰一標不應　癸四
辰二釋所應作分二　癸四
巳一徵　癸四
巳二釋分二　癸四
午一別明應修分十　癸四
未一上求菩提行　癸四
未二下救衆生行　癸四
未三自斷惑障行　癸四
未四勸物出離行　癸四
未五淨自根欲行　癸四
未六力用自在行　癸四
未七攝法治惑行　癸四
未八供佛攝生行　癸四
未九悲願深廣行　癸四
未十證入圓滿行　癸四
午二結略顯廣　癸四
卯二誠勸事友分三　癸四
辰一誠分二　癸四
巳一正誠其離過　癸四
巳二舉益釋成分二　癸四
午一明善友能示行　癸四
午二明善友能爲外護　癸四
辰二教勸（謂教其事友之方）分四　癸五
巳一念友勝德　癸五
巳二教起事友心行　癸五
巳三身友對辨　癸五
巳四結勸成益分二　癸五
午一正勸　癸六

午二 釋成分二
未一 正釋事友之益　綴文九三
未二 重讚友爲能益　綴文九三
辰三 雙結誡勸二門分二
巳一 寄數結多　綴文九四
巳二 總收結多　綴文九四
巳三 總收結多　綴文九五
辛六 戀德禮辭　綴文九五
丁三 慈氏一人 明攝德成因相分五
戊一 依教趣求分二
己一 標念前趣後　綴文一
己二 別勝念生 悔往修來分四
庚一 觀昔非以行對治　綴文一
庚二 觀現苦策進當善　綴文二
庚三 明觀念之益　綴文二
庚四 結益所屬　綴文二
戊二 見敬咨問分二
己一 見敬分二
庚一 見依分二
辛一 入定申敬分三
壬一 結前標後　綴文三
壬二 別顯定用分二
癸一 明卽智定之妙用分二
子一 羅身雲於法界　綴文三
子二 契法性之真源　綴文四
癸二 明稱法界之深觀分三
子一 了法從緣　綴文四
子二 智契無性　綴文五
子三 會歸中道　綴文七
壬三 總結成益　綴文九
辛二 出定敬讚分三
壬一 以身敬繞　綴文九
壬二 以心敬念分十
癸一 約境顯勝　綴文九
癸二 約德顯妙　綴文一〇
癸三 約用顯自在　綴文一〇
酉一 約行顯勝　綴文一〇

癸五 約觀顯深　癸二
癸六 約對治顯勝　癸二
癸七 約止觀明自在　癸二
癸八 約利他行顯勝　癸二
癸九 約護小乘行明自在　癸二
癸十 結德所住　癸二
壬三 偈以言讚（即以言敬讚）分二
癸一（三十四偈七言）舉德歎處分二
子一 二偈總歎　癸三
子二（三十二偈）別約德行　癸四
癸二（二十一偈五言）指處明德　癸七
庚二 見正報分二

辛一 見分二
壬一 翹心願覩　癸二
壬二 正覩慈尊　癸二
辛二 設敬儀分五　癸二
壬一 身心敬禮　癸二
壬二 讚德記別分二　癸三
癸一 長行　癸九
癸二（二十偈）頌分三　癸三
子一 一偈指衆總歎　癸二〇
丑一（二十一偈）直對善財歎分三　寅一 九偈讚德善來　癸二〇
寅二 二偈明來因緣　癸二一
寅三 十一偈明來所爲　癸二二
丑二（二十六偈）對衆令覩讚分五　寅一 四偈總讚　癸二三
寅二 四偈讚即智之悲　癸二三
寅三 七偈歎即悲之智　癸二三
寅四 六偈總歎諸德　癸二三
寅五 五偈讚妙果當成　癸二三
丑三（六十三偈）重對善財讚分五　寅一（二十六偈）歎其當果德　癸二四
寅二 七偈雙歎當現德　癸二六
寅三 八偈讚其遇友德　癸二七

寅四 五偈 歎速成位行德 ㄙ致二七
寅五 十七偈總明諸德結歎令欣 ㄙ致二八
子三 一偈略示後友 ㄙ致二九
壬三 重申敬儀 ㄙ致二九
酉一 一偈再讚再記 ㄙ致三〇
酉二 一偈慶遇念恩 ㄙ致三〇
巳三 咨問 分二
庚一 自陳發心 ㄙ致三一
庚二 正問法要 ㄙ致三一
戊三 稱歎授法 分二
己一 稱歎 分二
庚一 為大眾讚歎善財即是歎人 分二
辛一 指人示眾 ㄙ致三一
辛二 正讚其德 分四
壬一 明求友精勤 分二
癸一 總顯精勤 ㄙ致三二
癸二 別示精勤之相 二分 ㄙ致三三
子一 敘昔 分三
丑一 上古釋 ㄙ致三四
丑二 賢首釋 分二
寅一 敘 ㄙ致三四
寅二 刊定破師 ㄙ致三四
丑三 刊定記釋 分二
寅一 敘彼釋 ㄙ致三四
寅二 疏為會釋 分二
丑一 總會三釋 ㄙ致三四
丑二 別會賢首 ㄙ致三五
壬二 明所乘廣大 三分 ㄙ致三六
癸一 總歎希奇 ㄙ致三六
癸二 別明難遇 ㄙ致三六
癸三 總結所作 ㄙ致三八
壬三 明具德無缺 ㄙ致三八
酉一 明速證超權 ㄙ致三九
庚二 為善財歎菩提心即是歎法 分二
辛一 結前生後 ㄙ致四〇

辛二 正歎分四
壬一 標歎發心
壬二 歎其發心之器成益
壬三 舉德釋成分二
癸一 徵
癸二 釋分二
子一 總科分四
丑一 明通發三心
丑二 且分爲二
丑三 依三種發心分之爲二
丑四 約高廣分
子二 別釋分二

丑一 百十八喻明菩提心殊勝功德高齊佛果分二
寅一 別明分十二
卯一 三喻種性住
辰一 六喻勝解行住中之益
辰二 十六喻極喜增上住
卯二 七喻戒增上住
辰一 十喻增上心住
辰二 十喻覺分相應增上慧住
辰三 十喻諸諦相應增上慧住
辰四 十喻緣起流轉止息相應增上慧住
辰五 十喻無相有功用住
辰六 十喻無相無功用住
辰七 十喻無礙解住
辰八 十六喻最上菩薩住
寅二 總結
寅三 十喻攝十行德
寅四 九喻攝十迴向德
寅五 六十喻攝十地德分十
卯一 四喻攝初地德
卯二 三喻攝二地德
卯三 四喻攝三地德
卯四 四喻攝四地德

丑二 一百三喻明菩提心自在功德廣多無量分五
寅一 七喻攝十住德

癸五　四喻攝五地德　癸亥
癸六　六喻攝六地德　癸亥
癸七　五喻攝七地德　癸亥
癸八　十四喻攝八地德　癸亥
癸九　十喻攝九地德　癸亥
癸十　六喻攝十地德　癸亥
寅五　十七喻攝等覺位功德　癸亥
酉四　結釋所屬　癸亥
己三　正授法界分四　
庚一　授法體分四　
辛一　攝入方便分二　
壬一　牒問勸證　癸亥
壬二　求證方便　癸亥
辛二　加令證入　癸亥
辛三　見所證境分二　
壬一　別明所見分六　
癸一　見依報分二　
子一　見分三　
丑一　直見一重莊嚴　癸亥
丑二　依中有依一中見多　癸亥
丑三　一處見多　癸亥
子二　明得益　癸亥
癸二　見正報分二　
子一　總標　癸亥
子二　別顯分五　癸亥
丑一　見初發心時　癸亥
丑二　見修行得法時　癸亥
丑三　隨類攝生時　癸亥
丑四　見處會說法分二　
寅一　所處會殊　癸亥
寅二　顯所說之法　癸亥
丑五　總見行用　癸亥
癸三　明見伴菩薩身雲演法　癸亥
癸四　明見諸佛攝化之德　癸亥
癸五　見閣中主閣分二　
子一　見　癸亥

子二 得益　癸七 酉 問答所見二分

癸六 見聞嚴具作用十分　癸七 戌 問答所見二分

子一 聞網等演法三分　癸八 亥 問答所見二分

丑一 近聞　癸九 子 問答所見二分

丑二 遠聞　癸十 丑 問答所見二分

丑三 得益　癸十一 寅 問答所見二分

子二 見寶鏡作用　癸十二 卯 問答所見二分

子三 見寶柱放光　癸十三 辰 問答所見二分

子四 見寶像威儀　癸十四 巳 問答所見二分

子五 見瓔珞等出生　癸十五 午 問答所見二分

子六 蓮華重現　癸十六 未 問答所見二分

子七 寶地現像　癸十七 申 問答所見二分

子八 樹現半身　癸十八 酉 問答所見二分

子九 半月現光　癸十九 戌 問答所見二分

子十 壁現本事二分　癸二十 亥 問答所見二分

丑一 見慈氏修行隨類攝生　癸廿一 子 問答所見二分

丑二 親所事友勸喻善財　癸廿二 丑 問答所見二分

丑三 總顯見相二分　癸廿三 寅 問答所見二分

癸廿四 卯 問答所見二分

癸廿五 辰 問答所見二分

癸廿六 巳 問答所見二分

癸廿七 午 問答所見二分

癸廿八 未 問答所見二分

癸廿九 申 問答所見二分

癸三十 酉 問答所見二分

癸三一 戌 問答所見二分

癸三二 亥 問答所見二分

癸三三 子 問答所見二分

癸三四 丑 問答所見二分

癸三五 寅 問答所見二分

癸三六 卯 問答所見二分

癸三七 辰 問答所見二分

癸三八 巳 問答所見二分

癸三九 午 問答所見二分

癸四十 未 問答所見二分

癸四一 申 問答所見二分

癸四二 酉 問答所見二分

癸四三 戌 問答所見二分

癸四四 亥 問答所見二分

癸四五 子 問答所見二分

癸四六 丑 問答所見二分

癸四七 寅 問答所見二分

癸四八 卯 問答所見二分

癸四九 辰 問答所見二分

癸五十 巳 問答所見二分

癸五一 午 問答所見二分

癸五二 未 問答所見二分

癸五三 申 問答所見二分

癸五四 酉 問答所見二分

癸五五 戌 問答所見二分

癸五六 亥 問答所見二分

癸五七 子 問答所見二分

癸五八 丑 問答所見二分

癸五九 寅 問答所見二分

癸六十 卯 問答所見二分

癸六一 辰 問答所見二分

癸六二 巳 問答所見二分

癸六三 午 問答所見二分

癸六四 未 問答所見二分

癸六五 申 問答所見二分

癸六六 酉 問答所見二分

癸六七 戌 問答所見二分

癸六八 亥 問答所見二分

癸六九 子 問答所見二分

癸七十 丑 問答所見二分

癸七一 寅 問答所見二分

癸七二 卯 問答所見二分

癸七三 辰 問答所見二分

癸七四 巳 問答所見二分

癸七五 午 問答所見二分

癸七六 未 問答所見二分

癸七七 申 問答所見二分

癸七八 酉 問答所見二分

癸七九 戌 問答所見二分

癸八十 亥 問答所見二分

癸八一 子 問答所見二分

癸八二 丑 問答所見二分

癸八三 寅 問答所見二分

癸八四 卯 問答所見二分

癸八五 辰 問答所見二分

癸八六 巳 問答所見二分

癸八七 午 問答所見二分

癸八八 未 問答所見二分

癸八九 申 問答所見二分

癸九十 酉 問答所見二分

癸九一 戌 問答所見二分

癸九二 亥 問答所見二分

癸九三 子 問答所見二分

癸九四 丑 問答所見二分

癸九五 寅 問答所見二分

癸九六 卯 問答所見二分

癸九七 辰 問答所見二分

癸九八 巳 問答所見二分

癸九九 午 問答所見二分

癸一百 未 問答所見二分

癸一百一 申 問答所見二分

癸一百二 酉 問答所見二分

癸一百三 戌 問答所見二分

癸一百四 亥 問答所見二分

癸一百五 子 問答所見二分

癸一百六 丑 問答所見二分

癸一百七 寅 問答所見二分

癸一百八 卯 問答所見二分

癸一百九 辰 問答所見二分

癸一百十 巳 問答所見二分

癸一百一一 午 問答所見二分

癸一百一二 未 問答所見二分

癸一百一三 申 問答所見二分

癸一百一四 酉 問答所見二分

癸一百一五 戌 問答所見二分

癸一百一六 亥 問答所見二分

癸一百一七 子 問答所見二分

癸一百一八 丑 問答所見二分

癸一百一九 寅 問答所見二分

癸一百二十 卯 問答所見二分

癸一百二一 辰 問答所見二分

癸一百二二 巳 問答所見二分

癸一百二三 午 問答所見二分

癸一百二四 未 問答所見二分

癸一百二五 申 問答所見二分

癸一百二六 酉 問答所見二分

癸一百二七 戌 問答所見二分

癸一百二八 亥 問答所見二分

癸一百二九 子 問答所見二分

癸一百三十 丑 問答所見二分

癸一百三一 寅 問答所見二分

癸一百三二 卯 問答所見二分

癸一百三三 辰 問答所見二分

癸一百三四 巳 問答所見二分

癸一百三五 午 問答所見二分

癸一百三六 未 問答所見二分

癸一百三七 申 問答所見二分

癸一百三八 酉 問答所見二分

癸一百三九 戌 問答所見二分

癸一百四十 亥 問答所見二分

癸一百四一 子 問答所見二分

癸一百四二 丑 問答所見二分

癸一百四三 寅 問答所見二分

癸一百四四 卯 問答所見二分

癸一百四五 辰 問答所見二分

癸一百四六 巳 問答所見二分

癸一百四七 午 問答所見二分

癸一百四八 未 問答所見二分

癸一百四九 申 問答所見二分

癸一百五十 酉 問答所見二分

癸一百五一 戌 問答所見二分

癸一百五二 亥 問答所見二分

癸一百五三 子 問答所見二分

癸一百五四 丑 問答所見二分

癸一百五五 寅 問答所見二分

癸一百五六 卯 問答所見二分

癸一百五七 辰 問答所見二分

癸一百五八 巳 問答所見二分

癸一百五九 午 問答所見二分

癸一百六十 未 問答所見二分

癸一百六一 申 問答所見二分

癸一百六二 酉 問答所見二分

癸一百六三 戌 問答所見二分

癸一百六四 亥 問答所見二分

癸一百六五 子 問答所見二分

癸一百六六 丑 問答所見二分

癸一百六七 寅 問答所見二分

癸一百六八 卯 問答所見二分

癸一百六九 辰 問答所見二分

癸一百七十 巳 問答所見二分

癸一百七一 午 問答所見二分

癸一百七二 未 問答所見二分

癸一百七三 申 問答所見二分

癸一百七四 酉 問答所見二分

癸一百七五 戌 問答所見二分

癸一百七六 亥 問答所見二分

癸一百七七 子 問答所見二分

癸一百七八 丑 問答所見二分

癸一百七九 寅 問答所見二分

癸一百八十 卯 問答所見二分

癸一百八一 辰 問答所見二分

癸一百八二 巳 問答所見二分

癸一百八三 午 問答所見二分

癸一百八四 未 問答所見二分

癸一百八五 申 問答所見二分

癸一百八六 酉 問答所見二分

癸一百八七 戌 問答所見二分

癸一百八八 亥 問答所見二分

癸一百八九 子 問答所見二分

癸一百九十 丑 問答所見二分

癸一百九一 寅 問答所見二分

癸一百九二 卯 問答所見二分

癸一百九三 辰 問答所見二分

癸一百九四 巳 問答所見二分

癸一百九五 午 問答所見二分

癸一百九六 未 問答所見二分

癸一百九七 申 問答所見二分

癸一百九八 酉 問答所見二分

癸一百九九 戌 問答所見二分

癸二百 亥 問答所見二分

癸二百一 子 問答所見二分

癸二百二 丑 問答所見二分

癸二百三 寅 問答所見二分

癸二百四 卯 問答所見二分

癸二百五 辰 問答所見二分

癸二百六 巳 問答所見二分

癸二百七 午 問答所見二分

癸二百八 未 問答所見二分

癸二百九 申 問答所見二分

癸二百十 酉 問答所見二分

癸二百一一 戌 問答所見二分

癸二百一二 亥 問答所見二分

癸二百一三 子 問答所見二分

癸二百一四 丑 問答所見二分

癸二百一五 寅 問答所見二分

癸二百一六 卯 問答所見二分

癸二百一七 辰 問答所見二分

癸二百一八 巳 問答所見二分

癸二百一九 午 問答所見二分

癸二百二十 未 問答所見二分

癸二百二一 申 問答所見二分

癸二百二二 酉 問答所見二分

癸二百二三 戌 問答所見二分

癸二百二四 亥 問答所見二分

癸二百二五 子 問答所見二分

癸二百二六 丑 問答所見二分

癸二百二七 寅 問答所見二分

癸二百二八 卯 問答所見二分

癸二百二九 辰 問答所見二分

癸二百三十 巳 問答所見二分

癸二百三一 午 問答所見二分

癸二百三二 未 問答所見二分

癸二百三三 申 問答所見二分

癸二百三四 酉 問答所見二分

癸二百三五 戌 問答所見二分

癸二百三六 亥 問答所見二分

癸二百三七 子 問答所見二分

癸二百三八 丑 問答所見二分

癸二百三九 寅 問答所見二分

癸二百四十 卯 問答所見二分

癸二百四一 辰 問答所見二分

癸二百四二 巳 問答所見二分

癸二百四三 午 問答所見二分

癸二百四四 未 問答所見二分

癸二百四五 申 問答所見二分

癸二百四六 酉 問答所見二分

癸二百四七 戌 問答所見二分

癸二百四八 亥 問答所見二分

癸二百四九 子 問答所見二分

癸二百五十 丑 問答所見二分

癸二百五一 寅 問答所見二分

癸二百五二 卯 問答所見二分

癸二百五三 辰 問答所見二分

癸二百五四 巳 問答所見二分

癸二百五五 午 問答所見二分

癸二百五六 未 問答所見二分

癸二百五七 申 問答所見二分

癸二百五八 酉 問答所見二分

癸二百五九 戌 問答所見二分

癸二百六十 亥 問答所見二分

癸二百六一 子 問答所見二分

癸二百六二 丑 問答所見二分

癸二百六三 寅 問答所見二分

癸二百六四 卯 問答所見二分

癸二百六五 辰 問答所見二分

癸二百六六 巳 問答所見二分

癸二百六七 午 問答所見二分

癸二百六八 未 問答所見二分

癸二百六九 申 問答所見二分

癸二百七十 酉 問答所見二分

癸二百七一 戌 問答所見二分

癸二百七二 亥 問答所見二分

癸二百七三 子 問答所見二分

癸二百七四 丑 問答所見二分

癸二百七五 寅 問答所見二分

癸二百七六 卯 問答所見二分

癸二百七七 辰 問答所見二分

癸二百七八 巳 問答所見二分

癸二百七九 午 問答所見二分

癸二百八十 未 問答所見二分

癸二百八一 申 問答所見二分

癸二百八二 酉 問答所見二分

癸二百八三 戌 問答所見二分

癸二百八四 亥 問答所見二分

癸二百八五 子 問答所見二分

癸二百八六 丑 問答所見二分

癸二百八七 寅 問答所見二分

癸二百八八 卯 問答所見二分

癸二百八九 辰 問答所見二分

癸二百九十 巳 問答所見二分

癸二百九一 午 問答所見二分

癸二百九二 未 問答所見二分

癸二百九三 申 問答所見二分

癸二百九四 酉 問答所見二分

癸二百九五 戌 問答所見二分

癸二百九六 亥 問答所見二分

癸二百九七 子 問答所見二分

癸二百九八 丑 問答所見二分

癸二百九九 寅 問答所見二分

癸三百 卯 問答所見二分

癸三百一 辰 問答所見二分

癸三百二 巳 問答所見二分

癸三百三 午 問答所見二分

癸三百四 未 問答所見二分

癸三百五 申 問答所見二分

癸三百六 酉 問答所見二分

癸三百七 戌 問答所見二分

癸三百八 亥 問答所見二分

癸三百九 子 問答所見二分

癸三百十 丑 問答所見二分

癸三百一一 寅 問答所見二分

癸三百一二 卯 問答所見二分

癸三百一三 辰 問答所見二分

癸三百一四 巳 問答所見二分

癸三百一五 午 問答所見二分

癸三百一六 未 問答所見二分

癸三百一七 申 問答所見二分

癸三百一八 酉 問答所見二分

癸三百一九 戌 問答所見二分

癸三百二十 亥 問答所見二分

癸三百二一 子 問答所見二分

癸三百二二 丑 問答所見二分

癸三百二三 寅 問答所見二分

癸三百二四 卯 問答所見二分

癸三百二五 辰 問答所見二分

癸三百二六 巳 問答所見二分

癸三百二七 午 問答所見二分

癸三百二八 未 問答所見二分

癸三百二九 申 問答所見二分

癸三百三十 酉 問答所見二分

癸三百三一 戌 問答所見二分

癸三百三二 亥 問答所見二分

癸三百三三 子 問答所見二分

癸三百三四 丑 問答所見二分

癸三百三五 寅 問答所見二分

癸三百三六 卯 問答所見二分

癸三百三七 辰 問答所見二分

癸三百三八 巳 問答所見二分

癸三百三九 午 問答所見二分

癸三百四十 未 問答所見二分

癸三百四一 申 問答所見二分

癸三百四二 酉 問答所見二分

癸三百四三 戌 問答所見二分

癸三百四四 亥 問答所見二分

癸三百四五 子 問答所見二分

癸三百四六 丑 問答所見二分

癸三百四七 寅 問答所見二分

癸三百四八 卯 問答所見二分

癸三百四九 辰 問答所見二分

癸三百五十 巳 問答所見二分

癸三百五一 午 問答所見二分

癸三百五二 未 問答所見二分

癸三百五三 申 問答所見二分

癸三百五四 酉 問答所見二分

癸三百五五 戌 問答所見二分

癸三百五六 亥 問答所見二分

癸三百五七 子 問答所見二分

癸三百五八 丑 問答所見二分

癸三百五九 寅 問答所見二分

癸三百六十 卯 問答所見二分

癸三百六一 辰 問答所見二分

癸三百六二 巳 問答所見二分

癸三百六三 午 問答所見二分

癸三百六四 未 問答所見二分

癸三百六五 申 問答所見二分

癸三百六六 酉 問答所見二分

癸三百六七 戌 問答所見二分

癸三百六八 亥 問答所見二分

癸三百六九 子 問答所見二分

癸三百七十 丑 問答所見二分

癸三百七一 寅 問答所見二分

癸三百七二 卯 問答所見二分

癸三百七三 辰 問答所見二分

癸三百七四 巳 問答所見二分

癸三百七五 午 問答所見二分

癸三百七六 未 問答所見二分

癸三百七七 申 問答所見二分

癸三百七八 酉 問答所見二分

癸三百七九 戌 問答所見二分

癸三百八十 亥 問答所見二分

癸三百八一 子 問答所見二分

癸三百八二 丑 問答所見二分

癸三百八三 寅 問答所見二分

癸三百八四 卯 問答所見二分

癸三百八五 辰 問答所見二分

癸三百八六 巳 問答所見二分

癸三百八七 午 問答所見二分

癸三百八八 未 問答所見二分

癸三百八九 申 問答所見二分

癸三百九十 酉 問答所見二分

癸三百九一 戌 問答所見二分

癸三百九二 亥 問答所見二分

癸三百九三 子 問答所見二分

癸三百九四 丑 問答所見二分

癸三百九五 寅 問答所見二分

癸三百九六 卯 問答所見二分

癸三百九七 辰 問答所見二分

癸三百九八 巳 問答所見二分

癸三百九九 午 問答所見二分

癸四百 未 問答所見二分

癸四百一 申 問答所見二分

癸四百二 酉 問答所見二分

癸四百三 戌 問答所見二分

癸四百四 亥 問答所見二分

癸四百五 子 問答所見二分

癸四百六 丑 問答所見二分

癸四百七 寅 問答所見二分

癸四百八 卯 問答所見二分

癸四百九 辰 問答所見二分

癸四百十 巳 問答所見二分

癸四百一一 午 問答所見二分

癸四百一二 未 問答所見二分

癸四百一三 申 問答所見二分

癸四百一四 酉 問答所見二分

癸四百一五 戌 問答所見二分

癸四百一六 亥 問答所見二分

癸四百一七 子 問答所見二分

癸四百一八 丑 問答所見二分

癸四百一九 寅 問答所見二分

癸四百二十 卯 問答所見二分

癸四百二一 辰 問答所見二分

癸四百二二 巳 問答所見二分

癸四百二三 午 問答所見二分

癸四百二四 未 問答所見二分

癸四百二五 申 問答所見二分

癸四百二六 酉 問答所見二分

癸四百二七 戌 問答所見二分

癸四百二八 亥 問答所見二分

癸四百二九 子 問答所見二分

癸四百三十 丑 問答所見二分

癸四百三一 寅 問答所見二分

癸四百三二 卯 問答所見二分

癸四百三三 辰 問答所見二分

癸四百三四 巳 問答所見二分

癸四百三五 午 問答所見二分

癸四百三六 未 問答所見二分

癸四百三七 申 問答所見二分

癸四百三八 酉 問答所見二分

癸四百三九 戌 問答所見二分

癸四百四十 亥 問答所見二分

癸四百四一 子 問答所見二分

癸四百四二 丑 問答所見二分

癸四百四三 寅 問答所見二分

癸四百四四 卯 問答所見二分

癸四百四五 辰 問答所見二分

癸四百四六 巳 問答所見二分

癸四百四七 午 問答所見二分

癸四百四八 未 問答所見二分

癸四百四九 申 問答所見二分

癸四百五十 酉 問答所見二分

癸四百五一 戌 問答所見二分

癸四百五二 亥 問答所見二分

癸四百五三 子 問答所見二分

癸四百五四 丑 問答所見二分

癸四百五五 寅 問答所見二分

癸四百五六 卯 問答所見二分

癸四百五七 辰 問答所見二分

癸四百五八 巳 問答所見二分

癸四百五九 午 問答所見二分

癸四百六十 未 問答所見二分

癸四百六一 申 問答所見二分

癸四百六二 酉 問答所見二分

癸四百六三 戌 問答所見二分

癸四百六四 亥 問答所見二分

癸四百六五 子 問答所見二分

癸四百六六 丑 問答所見二分

癸四百六七 寅 問答所見二分

癸四百六八 卯 問答所見二分

癸四百六九 辰 問答所見二分

癸四百七十 巳 問答所見二分

癸四百七一 午 問答所見二分

癸四百七二 未 問答所見二分

癸四百七三 申 問答所見二分

癸四百七四 酉 問答所見二分

癸四百七五 戌 問答所見二分

癸四百七六 亥 問答所見二分

癸四百七七 子 問答所見二分

癸四百七八 丑 問答所見二分

癸四百七九 寅 問答所見二分

癸四百八十 卯 問答所見二分

癸四百八一 辰 問答所見二分

癸四百八二 巳 問答所見二分

癸四百八三 午 問答所見二分

癸四百八四 未 問答所見二分

癸四百八五 申 問答所見二分

癸四百八六 酉 問答所見二分

癸四百八七 戌 問答所見二分

癸四百八八 亥 問答所見二分

癸四百八九 子 問答所見二分

癸四百九十 丑 問答所見二分

癸四百九一 寅 問答所見二分

癸四百九二 卯 問答所見二分

癸四百九三 辰 問答所見二分

癸四百九四 巳 問答所見二分

癸四百九五 午 問答所見二分

癸四百九六 未 問答所見二分

癸四百九七 申 問答所見二分

癸四百九八 酉 問答所見二分

癸四百九九 戌 問答所見二分

癸五百 亥 問答所見二分

癸五百一 子 問答所見二分

癸五百二 丑 問答所見二分

癸五百三 寅 問答所見二分

癸五百四 卯 問答所見二分

癸五百五 辰 問答所見二分

癸五百六 巳 問答所見二分

癸五百七 午 問答所見二分

癸五百八 未 問答所見二分

癸五百九 申 問答所見二分

癸五百十 酉 問答所見二分

癸五百一一 戌 問答所見二分

癸五百一二 亥 問答所見二分

癸五百一三 子 問答所見二分

癸五百一四 丑 問答所見二分

癸五百一五 寅 問答所見二分

癸五百一六 卯 問答所見二分

癸五百一七 辰 問答所見二分

癸五百一八 巳 問答所見二分

癸五百一九 午 問答所見二分

癸五百二十 未 問答所見二分

癸五百二一 申 問答所見二分

癸五百二二 酉 問答所見二分

癸五百二三 戌 問答所見二分

癸五百二四 亥 問答所見二分

癸五百二五 子 問答所見二分

癸五百二六 丑 問答所見二分

癸五百二七 寅 問答所見二分

癸五百二八 卯 問答所見二分

癸五百二九 辰 問答所見二分

癸五百三十 巳 問答所見二分

癸五百三一 午 問答所見二分

癸五百三二 未 問答所見二分

癸五百三三 申 問答所見二分

癸五百三四 酉 問答所見二分

癸五百三五 戌 問答所見二分

癸五百三六 亥 問答所見二分

癸五百三七 子 問答所見二分

癸五百三八 丑 問答所見二分

癸五百三九 寅 問答所見二分

癸五百四十 卯 問答所見二分

癸五百四一 辰 問答所見二分

癸五百四二 巳 問答所見二分

癸五百四三 午 問答所見二分

癸五百四四 未 問答所見二分

癸五百四五 申 問答所見二分

癸五百四六 酉 問答所見二分

癸五百四七 戌 問答所見二分

癸五百四八 亥 問答所見二分

癸五百四九 子 問答所見二分

癸五百五十 丑 問答所見二分

癸五百五一 寅 問答所見二分

癸五百五二 卯 問答所見二分

癸五百五三 辰 問答所見二分

癸五百五四 巳 問答所見二分

癸五百五五 午 問答所見二分

癸五百五六 未 問答所見二分

癸五百五七 申 問答所見二分

癸五百五八 酉 問答所見二分

癸五百五九 戌 問答所見二分

癸五百六十 亥 問答所見二分

癸五百六一 子 問答所見二分

癸五百六二 丑 問答所見二分

癸五百六三 寅 問答所見二分

癸五百六四 卯 問答所見二分

癸五百六五 辰 問答所見二分

癸五百六六 巳 問答所見二分

癸五百六七 午 問答所見二分

癸五百六八 未 問答所見二分

癸五百六九 申 問答所見二分

癸五百七十 酉 問答所見二分

癸五百七一 戌 問答所見二分

癸五百七二 亥 問答所見二分

癸五百七三 子 問答所見二分

癸五百七四 丑 問答所見二分

癸五百七五 寅 問答所見二分

癸五百七六 卯 問答所見二分

癸五百七七 辰 問答所見二分

癸五百七八 巳 問答所見二分

癸五百七九 午 問答所見二分

癸五百八十 未 問答所見二分

癸五百八一 申 問答所見二分

癸五百八二 酉 問答所見二分

癸五百八三 戌 問答所見二分

癸五百八四 亥 問答所見二分

癸五百八五 子 問答所見二分

癸五百八六 丑 問答所見二分

癸五百八七 寅 問答所見二分

癸五百八八 卯 問答所見二分

癸五百八九 辰 問答所見二分

癸五百九十 巳 問答所見二分

癸五百九一 午 問答所見二分

癸五百九二 未 問答所見二分

癸五百九三 申 問答所見二分

癸五百九四 酉 問答所見二分

癸五百九五 戌 問答所見二分

癸五百九六 亥 問答所見二分

癸五百九七 子 問答所見二分

癸五百九八 丑 問答所見二分

癸五百九九 寅 問答所見二分

癸六百 卯 問答所見二分

癸六百一 辰 問答所見二分

癸六百二 巳 問答所見二分

癸六百三 午 問答所見二分

癸六百四 未 問答所見二分

癸六百五 申 問答所見二分

癸六百六 酉 問答所見二分

癸六百七 戌 問答所見二分

癸六百八 亥 問答所見二分

癸六百九 子 問答所見二分

癸六百十 丑 問答所見二分

癸六百一一 寅 問答所見二分

癸六百一二 卯 問答所見二分

癸六百一三 辰 問答所見二分

癸六百一四 巳 問答所見二分

癸六百一五 午 問答所見二分

癸六百一六 未 問答所見二分

癸六百一七 申 問答所見二分

癸六百一八 酉 問答所見二分

癸六百一九 戌 問答所見二分

癸六百二十 亥 問答所見二分

癸六百二一 子 問答所見二分

癸六百二二 丑 問答所見二分

癸六百二三 寅 問答所見二分

癸六百二四 卯 問答所見二分

癸六百二五 辰 問答所見二分

癸六百二六 巳 問答所見二分

癸六百二七 午 問答所見二分

癸六百二八 未 問答所見二分

癸六百二九 申 問答所見二分

癸六百三十 酉 問答所見二分

癸六百三一 戌 問答所見二分

癸六百三二 亥 問答所見二分

癸六百三三 子 問答所見二分

癸六百三四 丑 問答所見二分

癸六百三五 寅 問答所見二分

癸六百三六 卯 問答所見二分

癸六百三七 辰 問答所見二分

癸六百三八 巳 問答所見二分

癸六百三九 午 問答所見二分

癸六百四十 未 問答所見二分

癸六百四一 申 問答所見二分

癸六百四二 酉 問答所見二分

癸六百四三 戌 問答所見二分

癸六百四四 亥 問答所見二分

癸六百四五 子 問答所見二分

癸六百四六 丑 問答所見二分

癸六百四七 寅 問答所見二分

癸六百四八 卯 問答所見二分

癸六百四九 辰 問答所見二分

癸六百五十 巳 問答所見二分

癸六百五一 午 問答所見二分

癸六百五二 未 問答所見二分

癸六百五三 申 問答所見二分

癸六百五四 酉 問答所見二分

癸六百五五 戌 問答所見二分

癸六百五六 亥 問答所見二分

癸六百五七 子 問答所見二分

癸六百五八 丑 問答所見二分

癸六百五九 寅 問答所見二分

癸六百六十 卯 問答所見二分

癸六百六一 辰 問答所見二分

癸六百六二 巳 問答所見二分

癸六百六三 午 問答所見二分

癸六百六四 未 問答所見二分

癸六百六五 申 問答所見二分

癸六百六六 酉 問答所見二分

癸六百六七 戌 問答所見二分

癸六百六八 亥 問答所見二分

癸六百六九 子 問答所見二分

癸六百七十 丑 問答所見二分

癸六百七一 寅 問答所見二分

癸六百七二 卯 問答所見二分

癸六百七三 辰 問答所見二分

癸六百七四 巳 問答所見二分

癸六百七五 午 問答所見二分

癸六百七六 未 問答所見二分

癸六百七七 申 問答所見二分

癸六百七八 酉 問答所見二分

癸六百七九 戌 問答所見二分

癸六百八十 亥 問答所見二分

癸六百八一 子 問答所見二分

癸六百八二 丑 問答所見二分

癸六百八三 寅 問答所見二分

癸六百八四 卯 問答所見二分

癸六百八五 辰 問答所見二分

癸六百八六 巳 問答所見二分

癸六百八七 午 問答所見二分

癸六百八八 未 問答所見二分

癸六百八九 申 問答所見二分

癸六百九十 酉 問答所見二分

癸六百九一 戌 問答所見二分

癸六百九二 亥 問答所見二分

癸六百九三 子 問答所見二分

癸六百九四 丑 問答所見二分

癸六百九五 寅 問答所見二分

癸六百九六 卯 問答所見二分

癸六百九七 辰 問答所見二分

癸六百九八 巳 問答所見二分

癸六百九九 午 問答所見二分

癸七百 未 問答所見二分

癸七百一 申 問答所見二分

癸七百二 酉 問答所見二分

癸七百三 戌 問答所見二分

癸七百四 亥 問答所見二分

癸七百五 子 問答所見二分

癸七百六 丑 問答所見二分

癸七百七 寅 問答所見二分

癸七百八 卯 問答所見二分

癸七百九 辰 問答所見二分

癸七百十 巳 問答所見二分

癸七百一一 午 問答所見二分

癸七百一二 未 問答所見二分

癸七百一三 申 問答所見二分

癸七百一四 酉 問答所見二分

癸七百一五 戌 問答所見二分

癸七百一六 亥 問答所見二分

癸七百一七 子 問答所見二分

癸七百一八 丑 問答所見二分

癸七百一九 寅 問答所見二分

癸七百二十 卯 問答所見二分

癸七百二一 辰 問答所見二分

癸七百二二 巳 問答所見二分

癸七百二三 午 問答所見二分

癸七百二四 未 問答所見二分

癸七百二五 申 問答所見二分

癸七百二六 酉 問答所見二分

癸七百二七 戌 問答所見二分

癸七百二八 亥 問答所見二分

癸七百二九 子 問答所見二分

癸七百三十 丑 問答所見二分

癸七百三一 寅 問答所見二分

癸七百三二 卯 問答所見二分

癸七百三三 辰 問答所見二分

癸七百三四 巳 問答所見二分

癸七百三五 午 問答所見二分

癸七百三六 未 問答所見二分

癸七百三七 申 問答所見二分

癸七百三八 酉 問答所見二分

癸七百三九 戌 問答所見二分

癸七百四十 亥 問答所見二分

癸七百四一 子 問答所見二分

癸七百四二 丑 問答所見二分

癸七百四三 寅 問答所見二分

癸七百四四 卯 問答所見二分

癸七百四五 辰 問答所見二分

癸七百四六 巳 問答所見二分

癸七百四七 午 問答所見二分

癸七百四八 未 問答所見二分

癸七百四九 申 問答所見二分

癸七百五十 酉 問答所見二分

癸七百五一 戌 問答所見二分

癸七百五二 亥 問答所見二分

癸七百五三 子 問答所見二分

癸七百五四 丑 問答所見二分

癸七百五五 寅 問答所見二分

癸七百五六 卯 問答所見二分

癸七百五七 辰 問答所見二分

癸七百五八 巳 問答所見二分

癸七百五九 午 問答所見二分

癸七百六十 未 問答所見二分

癸七百六一 申 問答所見二分

癸七百六二 酉 問答所見二分

癸七百六三 戌 問答所見二分

癸七百六四 亥 問答所見二分

癸七百六五 子 問答所見二分

癸七百六六 丑 問答所見二分

癸七百六七 寅 問答所見二分

癸七百六八 卯 問答所見二分

癸七百六九 辰 問答所見二分

癸七百七十 巳 問答所見二分

癸七百七一 午 問答所見二分

癸七百七二 未 問答所見二分

癸七百七三 申 問答所見二分

癸七百七四 酉 問答所見二分

癸七百七五 戌 問答所見二分

癸七百七六 亥 問答所見二分

癸七百七七 子 問答所見二分

癸七百七八 丑 問答所見二分

癸七百七九 寅 問答所見二分

癸七百八十 卯 問答所見二分

癸七百八一 辰 問答所見二分

癸七百八二 巳 問答所見二分

癸七百八三 午 問答所見二分

癸七百八四 未 問答所見二分

癸七百八五 申 問答所見二分

癸七百八六 酉 問答所見二分

癸七百八七 戌 問答所見二分

癸七百八八 亥 問答所見二分

癸七百八九 子 問答所見二分

癸七百九十 丑 問答所見二分

癸七百九一 寅 問答所見二分

癸七百九二 卯 問答所見二分

癸七百九三 辰 問答所見二分

癸七百九四 巳 問答所見二分

癸七百九五 午 問答所見二分

癸七百九六 未 問答所見二分

癸七百九七 申 問答所見二分

癸七百九八 酉 問答所見二分

癸七百九九 戌 問答所見二分

癸八百 亥 問答所見二分

癸八百一 子 問答所見二分

癸八百二 丑 問答所見二分

癸八百三 寅 問答所見二分

癸八百四 卯 問答所見二分

癸八百五 辰 問答所見二分

癸八百六 巳 問答所見二分

癸八百七 午 問答所見二分

癸八百八 未 問答所見二分

癸八百九 申 問答所見二分

癸八百十 酉 問答所見二分

癸八百一一 戌 問答所見二分

癸八百一二 亥 問答所見二分

癸八百一三 子 問答所見二分

癸八百一四 丑 問答所見二分

癸八百一五 寅 問答所見二分

癸八百一六 卯 問答所見二分

癸八百一七 辰 問答所見二分

癸八百一八 巳 問答所見二分

癸八百一九 午 問答所見二分

癸八百二十 未 問答所見二分

癸八百二一 申 問答所見二分

癸八百二二 酉 問答所見二分

癸八百二三 戌 問答所見二分

癸八百二四 亥 問答所見二分

癸八百二五 子 問答所見二分

癸八百二六 丑 問答所見二分

癸八百二七 寅 問答所見二分

癸八百二八 卯 問答所見二分

癸八百二九 辰 問答所見二分

癸八百三十 巳 問答所見二分

癸八百三一 午 問答所見二分

癸八百三二 未 問答所見二分

癸八百三三 申 問答所見二分

癸八百三四 酉 問答所見二分

癸八百三五 戌 問答所見二分

癸八百三六 亥 問答所見二分

癸八百三七 子 問答所見二分

癸八百三八 丑 問答所見二分

癸八百三九 寅 問答所見二分

癸八百四十 卯 問答所見二分

癸八百四一 辰 問答所見二分

癸八百四二 巳 問答所見二分

癸八百四三 午 問答所見二分

癸八百四四 未 問答所見二分

癸八百四五 申 問答所見二分

癸八百四六 酉 問答所見二分

癸八百四七 戌 問答所見二分

癸八百四八 亥 問答所見二分

癸八百四九 子 問答所見二分

癸八百五十 丑 問答所見二分

癸八百五一 寅 問答所見二分

癸八百五二 卯 問答所見二分

癸八百五三 辰 問答所見二分

癸八百五四 巳 問答所見二分

癸八百五五 午 問答所見二分

癸八百五六 未 問答所見二分

癸八百五七 申 問答所見二分

癸八百五八 酉 問答所見二分

癸八百五九 戌 問答所見二分

癸八百六十 亥 問答所見二分

癸八百六一 子 問答所見二分

癸八百六二 丑 問答所見二分

癸八百六三 寅 問答所見二分

癸八百六四 卯 問答所見二分

癸八百六五 辰 問答所見二分

癸八百六六 巳 問答所見二分

癸八百六七 午 問答所見二分

癸八百六八 未 問答所見二分

癸八百六九 申 問答所見二分

癸八百七十 酉 問答所見二分

癸八百七一 戌 問答所見二分

癸八百七二 亥 問答所見二分

癸八百七三 子 問答所見二分

癸八百七四 丑 問答所見二分

癸八百七五 寅 問答所見二分

癸八百七六 卯 問答所見二分

癸八百七七 辰 問答所見二分

癸八百七八 巳 問答所見二分

癸八百七九 午 問答所見二分

癸八百八十 未 問答所見二分

癸八百八一 申 問答所見二分

癸八百八二 酉 問答所見二分

癸八百八三 戌 問答所見二分

癸八百八四 亥 問答所見二分

癸八百八五 子 問答所見二分

癸八百八六 丑 問答所見二分

癸八百八七 寅 問答所見二分

癸八百八八 卯 問答所見二分

癸八百八九 辰 問答所見二分

癸八百九十 巳 問答所見二分

癸八百九一 午 問答所見二分

癸八百九二 未 問答所見二分

癸八百九三 申 問答所見二分

癸八百九四 酉 問答所見二分

癸八百九五 戌 問答所見二分

癸八百九六 亥 問答所見二分

癸八百九七 子 問答所見二分

癸八百九八 丑 問答所見二分

癸八百九九 寅 問答所見二分

癸九百 卯 問答所見二分

癸九百一 辰 問答所見二分

癸九百二 巳 問答所見二分

癸九百三 午 問答所見二分

癸九百四 未 問答所見二分

癸九百五 申 問答所見二分

癸九百六 酉 問答所見二分

癸九百七 戌 問答所見二分

癸九百八 亥 問答所見二分

癸九百九 子 問答所見二分

癸九百十 丑 問答所見二分

癸九百一一 寅 問答所見二分

癸九百一二 卯 問答所見二分

癸九百一三 辰 問答所見二分

癸九百一四 巳 問答所見二分

癸九百一五 午 問答所見二分

癸九百一六 未 問答所見二分

癸九百一七 申 問答所見二分

癸九百一八 酉 問答所見二分

癸九百一九 戌 問答所見二分

癸九百二十 亥 問答所見二分

癸九百二一 子 問答所見二分

癸九百二二 丑 問答所見二分

癸九百二三 寅 問答所見二分

癸九百二四 卯 問答所見二分

癸九百二五 辰 問答所見二分

癸九百二六 巳 問答所見二分

癸九百二七 午 問答所見二分

癸九百二八 未 問答所見二分

癸九百二九 申 問答所見二分

癸九百三十 酉 問答所見二分

癸九百三一 戌 問答所見二分

癸九百三二 亥 問答所見二分

癸九百三三 子 問答所見二分

癸九百三四 丑 問答所見二分

癸九百三五 寅 問答所見二分

癸九百三六 卯 問答所見二分

癸九百三七 辰 問答所見二分

癸九百三八 巳 問答所見二分

癸九百三九 午 問答所見二分

癸九百四十 未 問答所見二分

癸九百四一 申 問答所見二分

癸九百四二 酉 問答所見二分

癸九百四三 戌 問答所見二分

癸九百四四 亥 問答所見二分

癸九百四五 子 問答所見二分

癸九百四六 丑 問答所見二分

癸九百四七 寅 問答所見二分

癸九百四八 卯 問答所見二分

癸九百四九 辰 問答所見二分

癸九百五十 巳 問答所見二分

癸九百五一 午 問答所見二分

癸九百五二 未 問答所見二分

癸九百五三 申 問答所見二分

癸九百五四 酉 問答所見二分

癸九百五五 戌 問答所見二分

癸九百五六 亥 問答所見二分

癸九百五七 子 問答所見二分

癸九百五八 丑 問答所見二分

癸九百五九 寅 問答所見二分

癸九百六十 卯 問答所見二分

癸九百六一 辰 問答所見二分

癸九百六二 巳 問答所見二分

癸九百六三 午 問答所見二分

癸九百六四 未 問答所見二分

癸九百六五 申 問答所見二分

癸九百六六 酉 問答所見二分

癸

壬二 答二分　癸一 法　癸二 喻二分　子一 龍王降雨喻　子二 幻師現幻喻　庚四 覈正報之性相二分　辛一 問從來二分　壬一 問　癸八六　壬二 答三分　癸一 約體實法身　癸二 約相實報　癸三 約用化現　癸八六　癸八七　癸八七　癸八八

辛二 問答生處二分　壬一 問　癸八六　壬二 答二分　癸一 通明諸菩薩生處三分　子一 正答生處　癸八六　子二 生緣眷屬　癸八七　子三 校量顯勝二分　丑一 總辨生家勝　癸八七　丑二 別彰智勝　癸八九　癸九一　癸九二　癸九二　癸九三　子二 顯爲順機當現生殊二分　丑一 明現生　癸九四　丑二 明當生二分　寅一 正顯當生所爲　癸九四　寅二 結會三聖　癸九五　寅三 結勸生處　癸九九　己一 勸往敎問　癸九九　己二 釋勸所由二分　庚一 徵　癸九九　庚二 釋二分　辛一 明行廣　癸九九　辛二 顯其緣深　癸九九　己三 結勸重釋三分

庚一 結勸　癸九九

庚二 徵釋 分二　癸九九

辛一 徵　癸一〇〇

辛二 釋　癸一〇一

庚三 結德究竟　癸一〇二

戊五 戀德禮辭　癸一〇三

丁四 再見文殊 智照無二相 分三

戊一 依教趣求　捌捨 一　己三 覩 分二

戊二 見聞證入 分三

己一 摩頂攝受　捌捨 二　庚二 覩見希奇

己二 誨示法門 分二

庚一 所闕行法　捌捨 三　己二 結前生後

庚二 不能成益　捌捨 三　己三 結益歸本

戊三 轉遇勝緣修行敬事　己丑 顯因廣大相 分三

戊一 依教趣求　捌捨 五　庚一 正見聞證入 分二

己一 聞　捌捨 六　辛一 得益圓因 分四

己二 聞覩前相 分二

庚一 見勝身 分四　捌捨 七　壬一 見身得益 分二

庚二 起觀增修　捌捨 四　己三 正明見聞證入 分二

己一 聞　捌捨 八　子一 總見勝德身相

子二 別見毛孔出生　捌捨 一四

子三 重觀體內包含　捌捨 一七

子四 結通周徧　捌捨 一七

壬二 得深益　捌捨 一八

庚二 摩頂得益　捌捨 一九　捌捨 一二　捌捨 一三

壬三 明因深廣　捌捨二〇
癸一 廣顯佛德難思 分二　壬三 偈頌 分三
子一 四偈明示現受用變化身功德　捌捨四八
子二 二偈明斷一切疑功德　捌捨四八
癸二 觀用無涯 分三　癸一 舉益勸觀　捌捨二三
子一 二偈於所知一向無障轉功德　捌捨二六
子二 九偈令入種種行功德　捌捨四九
癸二 觀見奇特　捌捨二四
子二 一偈於有無無二相真如最清淨能入功德　捌捨三〇
子三 一偈當來生妙智功德　捌捨五〇
癸三 校量顯勝　捌捨二四
子三 三偈無功用佛事不休息功德　捌捨三一
子四 五偈隨其勝解示現功德　捌捨五一
辛二 位滿齊佛　捌捨二六
子四 十五偈於法身中所依意樂作事無差別功德　捌捨三二
子五 三偈修一切障對治功德　捌捨四〇
子六 三偈無量所依調伏有情加行功德　捌捨五二
庚二 聞佛勝德難思 分三　辛一 偈頌標德　捌捨二七
子六 三偈降伏一切外道功德　捌捨四二
子七 十六偈平等法身波羅蜜多成滿功德　捌捨五三
辛二 誠聽許說　捌捨二八
子七 十六偈生在世間不爲世法所礙功德　捌捨四三
子八 一偈明三種佛身方處無分限功德　捌捨五五
辛三 廣陳德相 令衆求滿 分二　壬一 長行舉衆渴仰欲聞　捌捨二八
子八 十八偈明安立正法功德　捌捨四五
子九 一偈攝極法界等虛空窮來際功德　捌捨五六
壬二 長行重誡許說分齊　捌捨二八
子九 三偈明授記功德　捌捨四七
癸二 二偈結德無盡　捌捨五七

大方廣佛華嚴經疏鈔會本略科卷第十

大方廣佛華嚴經普賢行願品別行疏鈔會本略科

略科分二　卷次　頁次

甲一　解疏題目分二　壹一　壹四

乙一　明所述疏目分二　壹一　壹四

丙一　明所釋經題分二　壹一　壹四

丁一　釋總題　壹一　壹四

丁二　明品目　壹二　壹四

丙二　明能釋疏目　壹二　壹四

乙二　明能述人名　壹三　壹四

甲二　正解疏文分四　壹三　壹四

乙一　總標大部名意即總敘文意分四　壹三　壹四

丙一　通敘法界爲佛法大宗分三　壹四　壹四

己一　智德　壹四　壹五

己二　斷德　壹五　壹六

己三　恩德　壹六　壹七

戊二　約王顯　壹七　壹九

己一　明爲諸法本　壹六　壹九

丁二　法喻結歎　壹九　壹一九

己二　明包徧離情分二　壹二　壹三

庚一　包含所詮法能包空有　壹二　壹三

庚二　徧能詮教妙入言象　壹二　壹三

己三　明妙用自在　壹三　壹三

丁二　釋歎分六　壹三　壹一三

戊一　本源深妙分三　壹三　壹一三

己一　標指其源　壹三　壹一三

己二　正明深妙分六　壹三　壹一三

庚一　融情智情智同源　壹一五　壹一三

丙二　別歎此經以申旨趣分三　壹四　壹一九

丁一　標歎　壹一三　壹一九

戊一　約人以顯分二　壹一三　壹一九

己一　約佛顯分三　壹一三　壹一九

庚一　融情智情智同源　壹一五　壹一三

庚二 融真妄（真妄合體）　壹二
庚三 顯四句百非（離謗可入絕相皆收）　壹三
庚四 泯真俗一多（寂用無方）　壹三
庚五 融拂事理　壹四
庚六 融攝事相（性德重重）　壹四
己三 喻結難思　壹五
戊三 成益頓超（分二）
己一 時處超（時處互融）　壹六
己二 因果超（聖凡交徹）　壹六
戊三 詮旨圓融　壹九
戊四 說儀深奧（分五）
己一 明至定（至定冥寂）　壹九
己二 明妙智（妙智含空）　壹一〇
己三 明真身（真身普應）　壹一一
己四 明說本（說本恆傳）　壹一三
己五 明修證（真修妙證）　壹一四
戊五 約器明非器不測（分二）　壹一五
己一 約器　壹一五
己二 非器不測　壹一六
戊六 指例顯當機益深（分四）　壹一六
己一 約人以顯益　壹一八
己二 約法以顯益　壹一九
己三 始末交徹以顯益（分二）　壹二〇
庚一 始終（信智無二）　壹二〇
庚二 本末（理智同體）　壹二〇
己四 得失相對以顯益　壹二四
丁三 結歎（分三）　壹二五
戊一 以四德名歎　壹二五
戊二 以六德義歎　壹二六
戊三 形外義結　壹二六
己三 教起由致慶遇希奇（分二）　壹二七
丁一 明昔翻未具　壹二七
丁二 明今譯多具　壹二八
丁三 釋名　壹二八
己四 略釋總題令知綱要（分三）　壹二九
庚一 標名　壹二九
庚二 釋名　壹三〇

丁三 結歎　壹五六
乙三 歸敬請加 二分　壹五六
丙一 三句歸敬 二分　壹五六
丁一 四字明能歸三業　壹五六
丁二 十七字明所歸三寶　壹五六
丙二 一句請加　壹五六
乙三 開章釋文 五分　壹五六
丙一 教起因緣 三分　壹六六
丁一 總標大意　壹六六
丁二 別釋十門 二分　壹六七
戊一 列　壹七〇
戊二 釋 十分　壹七一
丙二 辨教宗旨 三分　壹九〇
己一 法爾常規　壹七一
己二 酬昔行願　壹七二
己三 遂通物感　壹七二
己四 明示真門　壹七三
己五 開物性原　壹七四
己六 宣說勝行　壹七八
己七 令知位次　壹八一
己八 顯果難思　壹八二
己九 示其終歸　壹八二
己十 廣利今後　壹八三
丁三 總結指廣　壹八四
丁一 總辨諸教宗旨　壹九〇
丁二 通難舉益　壹九二
丁三 別明此經宗旨 三分　壹九二
戊一 指其所宗　壹九二
戊二 釋其義理 二分　壹九三
己一 略配　壹九三
己二 廣釋 二分　壹九三
庚一 開章　壹九三
庚二 牒釋 三分　壹九三
辛一 明所入 二分　壹九三
壬一 總指一真法界 三分　壹九三
癸一 標指辨相　壹九三

癸二 釋一心爲體指歸一心　壹九三
癸三 明體相離過　壹九八
壬三 別開三重法界分二　壹九九
癸一 結前生後　壹九九
癸二 融而開釋分二　壹九九
子一 開章　壹九九
子二 牒釋分三　壹一〇一
丑一 釋事法界　壹一〇一
丑二 釋理法界分二　壹一〇二
寅一 性淨門　壹一〇三
寅二 離垢門　壹一〇三
丑三 釋無障礙法界分三　壹一〇三
寅一 相即無礙門　壹一〇三
寅二 形奪無寄門　壹一〇五
寅三 雙融俱離性相渾然門分二　壹一〇五
卯一 前七門明理事無礙分七　壹一〇五
辰一 初門事壞即理　壹一〇五
辰二 第二門理泯即事上二門出理事相　壹一〇六
辰三 第三門舉第一門收第二門明理時不失事　壹一〇六
辰四 第四門以第二門收前第一門明事時不失理　壹一〇六
辰五 第五門收一二兩門同時明理事俱絕　壹一〇六
辰六 第六門以第三門收第四門明理事雙存　壹一〇六
辰七 第七門舉第六門收第五門明理事無礙　壹一〇七
卯二 後三門明事事無礙分三　壹一〇七
辰一 第八門遍前明事事無礙所以及總明一切法能徧能包各各無盡　壹一〇七
辰二 第九門躡前諸法例明佛菩薩各相全攝重重無盡　壹一〇七
辰三 第十門遍前因果諸法互攝明若分若全乃至微細亦各具攝重重無盡　壹一〇七
壬二 明能入門分二　壹一〇八
壬三 總標行願能入　壹一〇八
壬三 別說身心能入分二　壹一〇八
癸一 略指身心　壹一〇八
癸二 廣釋心入　壹一〇八
壬三 能所契合分三　壹一〇八
壬一 釋入字　壹一〇九
壬二 雙指因果　壹一〇九
壬三 寄說因門分二　壹一〇九

癸一 明入理法界分三
壹二九
子一 標舉開章
壹二九
子二 隨門牒釋分五
壹二九
丑一 能所歷然
壹二九
丑二 能所無二
壹三〇
丑三 能所俱泯
壹三〇
酉一 存泯無礙
壹三〇
酉二 舉一全收
壹三〇
子三 結前五門起後文勢
壹三〇
癸二 入無障礙法界
壹三〇
癸三 總結歸宗
壹三三
丙三 翻譯傳授分二
壹三三
丁一 標牒
壹三四
丁二 正釋分二
壹三四
戊一 標列
壹三四
戊二 解釋分二
壹三四
己一 徵源分二
壹三四
庚一 正指其源
壹三四
庚二 以略含廣分三
壹三四
辛一 引西域相傳
壹三四
辛二 詳理印定
壹三四
辛三 釋其所以
壹三四
己二 翻譯分三
壹三四
庚一 總標三譯分二
壹三四
辛一 總標第二
壹三四
辛二 別列分三
壹三四
壬一 明晉本
壹三五
壬二 與善本
壹三五
壬三 貞元本
壹三五
庚二 會通今昔
壹三五
庚三 別明今經分二
壹三五
辛一 明翻譯一品具諸勝緣分四
壹三五
壬一 正明翻譯
壹三五
壬二 會通新舊
壹三五
壬三 明得梵本之來處
壹三六
酉二 正明勝緣分三

癸一 得梵本之希奇　壹一二九
癸二 辨翻譯之緣備分三　壹一二九
子一 標緣多　壹一二九
子二 列十緣　壹一二九
子三 結　壹一三〇
癸三 校量今昔之具闕　壹一三〇
辛二 明別行一卷樞要可寶　壹一三三
丙四 釋經名題分二　
丁一 解總題分四　壹一三四
戊一 總顯得名　壹一三六
戊二 對辨開合　壹一三八
戊三 具彰義類分二　
己一 標舉　壹一三九
己二 別釋分七　
庚一 釋大字十義　壹一三九
庚二 釋方字十義　壹一四二
庚三 釋廣字十義　壹一四三
庚四 釋佛字十義　壹一四四
庚五 釋華字十義　壹一四五
庚六 釋嚴字十義　
庚七 釋經字十義　壹一四八
戊四 展卷難思分二　壹一四九
己一 標牒　壹一四九
己二 正釋分四　壹一四九
庚一 展展至無盡分五　壹一四九
辛一 展真界至理智　壹一四九
辛二 展理智至總題　壹一四九
辛三 展總題至此卷　壹一五〇
辛四 展此卷至一部　壹一五〇
辛五 展一部至無盡　壹一五〇
庚二 卷卷歸真界分五　壹一五一
辛一 卷無盡至一部　壹一五一
辛二 卷一部至此一卷　壹一五一
辛三 卷此一卷至總題　壹一五一
辛四 卷總題至理智　壹一五一
辛五 卷理智歸真界　壹一五一

庚三 展卷無礙　壹一五
庚四 結歸經題　壹一五
丁二 釋品名分二　壹一五
戊一 正解品目分二　壹一五
己一 分品開章　壹一五
己二 隨章牒釋分三　壹一五
庚一 釋所入分四　壹一五
辛一 顯得不思議名　壹一五
辛二 指不思議體分三　壹一五
壬一 直指　壹一五
壬二 解釋分二　壹一五
癸一 釋解脫分二　壹一五
子一 作用解脫　壹一五
子二 離障解脫　壹一五
癸二 釋境界分二　壹一五
子一 分齊境橫論　壹一五
子二 所知境豎論　壹一五
壬三 結成　壹一五
辛三 釋不思議之由　壹一五
辛四 辨不思議之意　壹一五
庚二 釋能入分三　壹一五
辛一 總指行願　壹一五
辛二 喻明行願之要　壹一五
辛三 約人法以釋普賢分二　壹一五
壬一 總指　壹一五
壬二 解釋分二　壹一五
癸一 約人　壹一五
癸二 約法分二　壹一五
子一 通釋普賢　壹一五
子二 別釋十普分十　壹一五
丑一 所求普　壹一五
丑二 所化普　壹一五
丑三 所斷普　壹一五
丑四 事行普　壹一五
丑五 理行普　壹一五
丑六 無礙行普　壹一五

辛七　融通行普　壹一壹五
壬六　所起大用普　壹一壹六
癸六　所行處普　壹一壹七
壬七　修行時普　壹一壹七
癸三　釋入字　壹一壹八
戊二　明品攝經圓二分　壹一壹八
己二　引例明備成一經　壹一壹八
己三　釋不題次第所以　壹一壹八
庚五　隨文解釋分二　
丁一　會通前後開列科段　貳一
丁二　正依經文次第解釋分三　貳四
戊一　序分　即結前所說分二　
癸一　普賢財　總徵　
壬三　牒名解釋分二　貳一三
癸一　指前廣偈　貳一三
己三　結說不盡　貳一三
戊三　正宗分二　貳一三
己一　正陳所說分二　貳一三
庚一　長行分三　貳一八
辛一　正顯普因分四分　
壬一　標示所應分二　貳一八
癸一　指上佛功德　貳一八
癸二　正示普因　貳二一
壬二　徵列名數　貳二一
壬三　牒名解釋分二　貳二一
癸二　普賢　別釋分十　貳五
子一　禮敬諸佛分三　貳五
丑一　牒名　貳九
丑二　釋相分三　貳一四
寅一　所禮境　貳一九
寅二　能禮因分二　貳一九
卯一　普賢行願力　即法力　貳一九
卯二　深信解力　即自力　貳一九
寅三　能禮相分二　貳一九
卯一　總明　三業偏常　貳一九
卯二　別顯　多身周偏　貳一九
丑二　總結無盡分二　貳一三

寅一顯無盡分二
卯一別明虛空分二
辰一反顯　貳三
辰二順釋　貳三
卯二總例餘三　貳三
寅二彰無間斷　貳三
子二稱讚如來分三
丑一標名卽牒名　貳四
丑二釋相分三　貳四
寅一所讚境　貳四
寅二能讚因　貳四
寅三能讚相　貳五

丑三總結無盡　貳六
子三廣修供養分三　貳八
丑一標名　貳八
丑二釋相分二　貳八
寅一正明供行分四　貳八
卯一所供境　貳九
卯二能供因　貳九
卯三列所供具　貳九
卯四正明供養　貳九
寅二校量顯勝分二　貳九
卯一正校量分二　貳九
辰一擧所校量分二　貳九

巳一總指法勝　貳三
巳二別明七行法供養皆　貳三
辰二正明校量分二　貳三
巳一釋義分二　貳三
午一敍先譯差錯分二　貳三
未一標先譯之意　貳三
未二立理覈破分四　貳三
申一指餘文以明　貳三
申二正斥其失　貳三
申三借淨名對辨　貳三
申四覈此文無端　貳三
午二申詳審正分五

未一 按定本文　貳三
未二 引梵本證分三　貳四一
申一 標舉梵文　貳四二
申二 釋上梵文　貳四三
申三 彰勝劣所以　貳四四
未三 重釋前二勝供　貳四四
未四 雙引二經　貳四四
未五 重釋前意　貳四五
巳三 消經文逐難釋經　貳四六
卯二 徵釋分二　貳四六
辰一 徵　貳四六
辰二 釋分二　貳四七
巳一 標舉所以　貳四七
巳二 結歸勝供　貳四八
巳三 總結無盡　貳四八
午一 雙標二經具二懺　貳四八
午二 各別引文證成分二　貳四八
未一 引普賢觀經　貳四八
未二 引隨好品　貳四九
辰三 雙結事理　貳四九
卯三 廣明逆順用心懺分三　貳四九
辰一 總標逆順十心　貳四九
辰二 別釋分二　貳五〇
巳一 所治順生死十心　貳五〇
巳二 能治逆生死十心　貳五〇
巳一 引佛名等經釋事懺　貳五一
巳二 引淨名經釋理懺　貳五一
巳三 引普賢觀經及隨好品雙明事理二懺分二　貳五一

辰三 對他品料揀　貳五七
寅二 釋文分二　貳六七
卯一 舉所懺　貳六七
卯二 正辨懺相　貳六七
丑三 總結無盡　貳七二
子五 隨喜功德分三　貳七二
丑一 標名　貳七二
丑二 釋相分四　貳七三
寅一 喜如來善　貳七三
寅二 喜六趣四生善　貳七三
寅三 喜二乘善　貳七三
寅四 喜菩薩善　貳七三

丑一 標名　貳八〇
丑二 釋相分二　貳八〇
寅一 學本師分二　貳八〇
卯一 明所學分二　貳八五
辰一 明因行　貳八五
辰二 辨果行用　貳八九
卯二 辨能學　貳八九
寅二 例一切佛　貳八九
丑三 總結無盡　貳八九
子九 恆順衆生分三　貳八九
丑一 標名　叁一四
丑二 釋相分二　叁一四

子六 請轉法輪分三　貳六七
丑一 標名　貳六七
丑二 釋相分二　貳六七
寅一 舉所請境　貳七二
寅二 正明請法　貳七三
丑三 總結無盡　貳七三
子七 請佛住世分三　貳七三
丑一 標名　貳七三
丑二 釋相　貳七三
丑三 總結無盡　貳七三
子八 常隨佛學分三　貳七三

寅一正明分二
卯一所順衆生　卷一六
卯二正明隨順　卷二〇
寅二徵釋分二
卯一令佛喜故分二
辰一徵　卷二一
辰二釋　卷二二
卯二增大悲故分二
辰一徵　卷二三
辰二釋分三
巳一法說　卷二三
巳二喻明　卷二五
巳三法合分四
午一正合　卷二六
午二重徵釋　卷二七
午三結成
午四結示令知　卷二八
丑三總結無盡　卷二八
子十普皆迴向分三
丑一標名　卷二八
丑二釋相分二
寅一明所迴善根　卷三三
寅二正明迴向分二
卯一願離苦成善　卷三三
卯二發心代苦　卷三三
丑三總結無盡　卷四一
壬二顯經勝德分二　卷四一
辛一校量聞經德　卷四一
辛二顯餘衆行德分二
癸一總明法行略說功德　卷四二
癸二偏舉一行廣顯衆德分二
子一舉一行　卷五二
子二廣辨德分三
丑一通明五果分五
寅一增上果　卷五三

寅二 等流果　參五二 壬三 正明勸持　參六六 子六 一偈頌請轉法輪 肆三
寅三 異熟果　參五三 壬三 重舉勝德　參六六 子七 一偈頌請佛住世 肆四
寅四 士用果　參五三 庚二 偈頌分二　子八 四十偈合頌後三分二
寅五 離繫果　參五三 辛一 標舉　肆一 丑一 三十六偈 合頌三門分三
丑三 別明淨土果分二　辛二 正頌分三　寅一 初偈總標迴向分二
寅一 顯法功能　參五六 壬一 五十二偈頌前 正示普因分二　卯一 三句 牒前所迴善根 肆四
寅三 別明勝果分二　癸一 五十一偈 別頌十門分八　卯二 一句正明迴向 肆四
卯一 正明化生亦異熟果　參五六 子一 二偈頌禮敬諸佛 肆一　寅二 三十四偈 別頌三門分三
卯二 利生大用亦士用果　參五八 子二 二偈頌稱讚諸佛 肆二　卯一 二偈頌隨如來學 肆五
卯三 究竟成佛果亦離繫果　參六五 子三 三偈頌供養如來 肆二　卯二 二偈頌恆順衆生 肆六
丑三 結勸受持分三　子四 一偈頌懺悔惡業 肆三　卯三 三十偈頌前迴向分三
壬一 結前勝德　參六六 子五 一偈頌隨喜功德 肆三　辰一 會通長行 肆七

辰三 會通初地　肆七
巳二 解釋本文 分二　肆七
午一 二十二偈 別發大願 分十　肆七
未一 二偈 明受持願 亦名護法願　肆一〇
未二 釋別句 即餘七句 分四　肆一四
申一 初句行體 即勤修清淨波羅蜜　肆一四
申二 釋第三句 行業 即滅除障垢無有餘　肆一〇
午二 二偈修行二利願 分二　肆一三
未一 釋總句 即第四句一切妙行皆成就　肆一三
酉一 出世間行 即於諸惑業得解脫　肆一二
酉二 半偈喻 上來總別七句皆明能增長行　肆一二
申一 前三句不空因　肆一六
申二 後一句不空果　肆一六
申三 後偈利益時處　肆一六
申四 第二句所增長心　肆一二
未二 後偈利益時處　肆一六
午三 二偈成熟衆生願　肆一三
午四 二偈 明不離願 亦名心行願 分二　肆一三
未一 初句總　肆一三
未二 餘七句別 分二　肆一三
申一 正釋願名　肆一三
申二 會通具闕　肆一三
未二 以淨土七種淨隨文配釋 分七　肆一四
申一 初偈同體淨　肆一七
申二 次半偈自在淨　肆一七
申三 第七一句 因淨 即亦常入佛境界中　肆一七
午五 二偈供養願　肆一六
午六 二偈 明利益願 亦名三業不空願 分二　肆一七
未一 前偈明不空因果 分二　肆一七

申四 末句如幻二字 明果淨 肆三七
申五 末句解脫威力四字 明受用淨 肆三七
申六 依梵本有眷屬字明 住處衆生淨 肆三七
申七 指上第七句境界二字明 相淨 肆三七
午九 二偈明承事願 分二 肆四三
未一 標釋願名 肆四四
未二 隨文配釋 分二
申一 標總別句 第八句總餘七句別 肆四四
申二 唯釋別句 分四
酉一 初偈承事處 分二
戌一 前三句明所知見 分三
亥一 初二句通 是真實義相 肆四四
酉一 前九句明業用 分二
亥二 就中三世莊嚴剎五字明 一切相 肆四四
亥三 第三句即 無量相 肆四四
戌二 第四句辨能知見 肆四四
酉二 第五一句所承事佛 肆四四
酉三 六七二句承事時 肆四四
酉四 明地經具闕 肆四四
午十 三偈成正覺願 分二
未一 標釋願名 肆四五
未二 隨文配釋 分二
申一 標舉科 肆四五
申二 依次解釋 分二
酉一 標指料簡 肆四五
戌二 隨文解釋 分七
亥一 初句明自在業 肆四六
亥二 次句示正覺業 肆四六
亥三 次三句說實諦業 肆五〇
亥四 第六句證教化業 肆五〇
亥五 一句種種說法業 肆五一
亥六 一句不斷佛種業 肆五一
亥七 一句法輪復住業 肆五一
酉二 後三句結因成果 肆五一
巳三 八偈總結大願 分二
午一 三偈總結十願 分二

未一 前八海結前九願 肆五二
未二 後一偈結正覺願 肆五三
午二 五偈結歸二聖分二 肆五四
未一 二偈偏同普賢 肆五五
未二 三偈雙同二聖 肆五六
寅三 一偈結歸迴向 肆五七
丑三 四偈願生淨土 肆五八
癸二 一偈總頌十門 肆五九
壬二 七偈頌顯經勝德分二 肆六〇
癸一 二偈頌校量聞經益 肆六一
癸二 五偈頌通顯衆行益分二 肆六二
子一 四偈頌通顯五果分五 肆六三
丑一 初偈增上果 肆六四
丑二 次偈等流果 肆六五
丑三 次偈離繫果 肆六六
丑四 次半偈異熟果 肆六七
丑五 後半偈士用果 肆六八
子二 一偈頌究竟果 肆六九
丑三 頌結勸受持分三 肆七〇
癸一 半偈結前諸行 肆七一
癸二 一偈半重顯勝益 肆七二
癸三 一偈結成迴向普及衆生 肆七三
巳三 結說讚善 肆七四
大方廣佛華嚴經普賢行願品別行疏鈔會本略科 肆七五
戊三 流通分二 肆七六
己一 指所說法 肆七七
己二 時衆受持分二 肆七八
庚一 列能持衆分三 肆七九
辛一 列菩薩衆 肆八〇
辛二 列聲聞衆 肆八一
辛三 列雜類衆 肆八二
庚二 總顯受持即彰其信受即迴向偈 肆八三
乙四 慶讚迴向即迴向偈分二 肆八四
丙一 初偈慶遇申讚 肆八五
丙二 後偈舉益迴向 肆八六

華嚴四十二字觀門圓明字輪

阿	左	娜	灑	野	婆	陀	馱	訖灑	囉佗	婆麼	伽
a	ca	da	ṣa	ya	sa	tha	dha	kṣa	rtha	sma	gha
囉	曩	摩	嚩	瑟吒	莽	惹	捨	婆多	婆	訶嚩	姹
ra	na	ba	va	ṣṭa	ma	ja	śa	sta	bha	hvā	ṭha
跛	擺	拏	多	迦	誐	佉	娑嚩	嬢	蹉	哆婆	傳
pa	la	ḍa	ta	ka	ga	kha	sva	ña	ccha	tsa	ṇa
室左	頗	伽	婆麼	囉佗	訖灑	馱	佗	婆	野	灑	娜
śca	pha	gha	sma	rtha	kṣa	dha	tha	sa	ya	ṣa	da
左	阿	囉	曩	摩	嚩	瑟吒	莽	惹	捨	婆多	婆
ca	a	ra	na	ba	va	ṣṭa	ma	ja	śa	sta	bha
吒	塞迦	姹	訶嚩	婆	娑多	捨	惹	莽	瑟吒	嚩	摩
ṭa	ska	ṭha	hvā	bha	sta	śa	ja	ma	ṣṭa	va	ba
茶	也娑	傳	哆婆	蹉	嬢	佉	娑嚩	誐	迦	多	拏
dha	ysa	ṇa	tsa	ccha	ña	kha	sva	ga	ka	ta	ḍa

華嚴經四十二字觀想儀軌云。修瑜伽者。應觀自心。圓明皎潔。成大月輪。量等虛空。無有邊際。於月輪內。右旋布列四十二梵字。悉皆金色。放大光明。照徹十方。分明顯現。一一光中。見無量剎海。有無量衆佛。有無量衆前後圍繞。坐菩提座。成等正覺。智入三際。身徧十方。轉大法輪。度脫羣品。悉令現證無住涅槃。復應悟入般若波羅蜜四十二字門。了一切法皆無所得。能觀正智。所觀法界。悉皆平等。無異無別。若能與是旋陀羅尼觀行相應。卽能現證毗盧遮那如來智身。於諸法中。得無障礙。（案唐不空三藏譯大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀門。疏鈔中稱爲興善別譯。先列四十二字門。次結所得功德。次爲修觀儀式。標題云。大方廣佛華嚴經入法界品頓證毗盧遮那法身字輪瑜伽儀軌。次爲圓明字輪圖。此圖唯麗藏本有之。次爲四十二字頌。其四十二字門。入法界品衆藝童子章中疏鈔已具引。今但錄圓明字輪圖。依金陵疏鈔流通本。加漢譯四十二字輪。並附觀想儀軌。又於字輪下增列梵漢四十二字及羅馬字注音。以備參考。上列四十二字觀想儀軌。卽不空譯瑜伽儀軌之節錄。惟金陵流通本於諸法中得無障礙下。有圓明字輪四字。瑜伽儀軌藏中諸本皆無之。考麗藏本四十二字輪圖。在瑜伽儀軌之後。標曰圓明字輪。蓋流通本誤以此四字標題連上爲句耳。行者如欲依經修觀。須求密宗阿闍黎傳授儀軌。茲不具述。甲申孟夏華嚴疏鈔編印會謹識。）

華嚴法界玄鏡

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

余覃思大經。薄修此觀。羅其旨趣。已在疏文。恐墮業於深經。少讚演茲玄要。精誠之者。時一發揚。數子懇求。叩余一闡。咸言注想。訪友尋源。或學或傳。徧求衆釋。積歲疑滯。今方煥焉。夕惕勤勤。願釋深旨。顧以西垂之歲。風燭難期。恐妙觀之淪湑。使枝辭之亂轍。乃順誠請。略析幽微。名法界玄鏡。冀將來道友。見古賢之深衷矣。

觀曰。（觀曰。金無。下皆同。）修大方廣佛華嚴法界觀門。略有三重。終南山釋法順。俗姓杜氏。

釋曰。（釋曰。金無。下皆同。）大等六字。所依之經。略無經字。法界觀下。能依之觀。今先略釋經名。

大方廣者。一切如來所證法也。佛華嚴者。契合法界能證人也。法分體相用。人有因果。大者。體大也。即（即。清金卍大作則。卍注云。則。異本作即。）深法界。諸佛衆生之心體也。曠包如空。湛寂常住。強稱爲大。故經云。法性徧在一切處。一切衆生及國土。三世悉在無有餘。亦無形相而可得。即大義也。方廣者。相用周徧。即體之相。相德之法無邊。即相之用。業用廣

而無盡。三無障礙。舉一全收聖智所緣。爲所證之法界也。佛者果也。萬德圓明。華喻因也。衆行榮曜。嚴通能所。而有二重。一華因能嚴。佛果所嚴。以十度因。成十身果。無行不備。無德不圓。二華爲能嚴。大方廣者。則所嚴也。嚴體相用。成佛三德。稱體而嚴。顯真常德。如相而嚴。辨修成德。依用修嚴。成大用德。徧嚴如德。成德無邊之華嚴也。故一總題。卍注云。疑脫法字。有體相用。人有因果。人法雙題。法喻齊舉。一經三大。皆大方廣。五周因果。並佛華嚴。一題七字。各有十義。今當略釋。大十義者。則七字皆大。一大者體大。法界常徧故。二方者相大。性德無際故。三廣者用大。稱體用周故。四佛者果大。十身皆悉徧法界故。五華者因大。普賢行願自體徧故。六嚴者智大。佛智如空能爲嚴故。七經者教大。竭海墨不能書一句故。八者義大。上六字所證卍注云。證疑詮。皆稱性故。九者境大。總斯七字。普以衆生爲所緣故。十者業大。以斯教旨。橫徧豎窮。無休息故。具十無盡。故稱大也。方廣十義者。如體之相。稱體之用。即十方法十大用也。佛十義者。一大者法身。佛以法爲身。佛身充滿於法界故。二方者智。身智如法故。三廣者

具於二身。一者化身。一身普周。爲無量故。二者意生身。一多隨意。無不周故。佛者含五六身。一菩提身。覺樹道成故。二者威勢身。初成正覺。映菩薩故。華者含七八身。七福德身。三世所行衆福大海。因不可盡故。八者願身。毗盧願因。周法界故。嚴者第九相好莊嚴身。十蓮華藏相好嚴故。經者第十力持身。舍利圓音。聲教無盡故。則經七字皆成佛也。華嚴十義者。以十度華嚴於十身。爲嚴不同。卽十嚴故。略無經字。十義亦略。是攝是貫。是常是法。並可知也。無盡教海。不出七字。故依此教以成觀門。修法界觀門。略有三重者。略標綱要。修之一字。總貫一題。止觀熏修。習學造詣也。言法界者。一經之玄宗。總以緣起法界不思議爲宗故。然法界之相。要唯有三。然總具四種。一事法界。二理法界。三理事無礙法界。四事事無礙法界。今是後三。其事法界歷別難陳。一一事相皆可成觀。故略不明。總爲三觀所依體。其事略有十對。一教義。二理事。三境智。四行位。五因果。六依正。七體用。八人法。九逆順。十感應。隨一一事。皆爲三觀所依之正體。其製作人名。德行因緣。具如傳記。

觀曰。真空觀第一。理事無礙觀第二。周徧含容觀第三。

釋曰。此列三名。真空則理法界。二如本名。三則事事無礙法界。言真空者。非斷滅空。非離色空。即有明空。亦無空相。故名真空。如文具之。二理事無礙者。理無形相。全在相中。互奪存亡。故云無礙。亦如文具。三周徧含容者。事本相礙。大小等殊。理本包徧。如空無礙。以理融事。全事如理。乃至塵毛。皆具包徧。此二相望。成於十門。亦如下說。然事法名界。界則分義。無盡差別之分齊故。理法名界。界即性義。無盡事法同一性故。無礙法界。具性分義。不壞事理而無礙故。第四法界。亦具二義。性融於事。一一事法不壞其相。如性融通。重重無盡故。

觀曰。第一真空觀法。於中略作四句十門。

釋曰。此標章也。前二各四。加第三四。故爲十門。

觀曰。一會色歸空觀。二明空即色觀。三空色無礙觀。四泯絕無寄觀。

釋曰。此列名也。

觀曰就初門中爲四。此下金陵刻本。別爲一節。移於下釋今初第一句有三之前。茲從藏中諸本。仍合爲一。案玄鏡觀文釋文相間。凡有觀曰釋曰處。皆清涼自行分節配釋。今悉仍其舊。一色不卽空。以卽空故。何以故。以色不卽斷空。故不是空也。以色舉體是真空也。故云以卽空故。良由卽是真空。故非斷空也。是故言由是空故。不是空也。釋曰四觀皆有三段。謂標釋結。然準下文。前三以法揀情。第四正顯法理。揀情三句。標名則同。釋義則異。今先總明三句所揀。所揀有三。一揀卽離。二揀亂意。三揀形顯。初中就通相說。三句皆揀卽離。從多分說。初句明空不離色。以揀離色。次句明空不卽色。以揀太卽。第三句雙明不卽不離。揀具卽離。由揀三情。故第四句顯其正理。第二揀亂意者。謂實性論明地前菩薩有三種空亂意。以不了知真如來藏生死涅槃二際平等。執三種空。一謂斷滅故空。初句揀之。二取色外空。第三句揀之。三者謂空爲有。第二句揀之。既揀三種不正之空。故第四句說真空也。第三揀形顯者。有云。第一句形色體空非斷空。第二句顯色無體自性空。第三句空無形顯一體空。第四句色空不二俱空空。解曰此第三義乍觀有理。以見第二有青黃言謂爲顯色。第一第

三無青黃言便爲形色。故爲此釋。細詳有違。何者。一三何以不言形色長短等耶。第二何以偏（偏。清卍大作徧。卍注云。偏。異本作徧。）言顯色耶。何以形色揀非斷滅。顯色不得揀斷滅耶。第二顯色何以得言青黃之相非卽真空之理。形色何以不得言長短方圓非真空耶。故第三釋非爲愜當。但揀前二。足顯真空。而文第二偏（偏。大作遍。誤。）言青黃非真空者。顯色明相。相顯著故。又形色是假。顯色是實。實色卽空。例假形色亦卽空矣。是知三句皆含形顯二皆卽空。次正釋文。今初。第一句有三。初標次何以下釋。此揀離色明空及斷滅空。言離色者。空在色外。色外復二。一對色明空。如牆處不空。牆外是空。此第三句揀二滅色明空。謂如穿井除土出空。要須滅色。今正揀此。故中論云。先有而後無。是卽爲斷滅。然外道二乘皆有斷滅。外道斷滅歸於太虛。二乘斷滅歸於涅槃。故肇公云。大患（患。清金卍大作幻。卍注云。幻。異本作患。案今檢肇論涅槃無名論裏體第二。及慧達與文才疏。皆作患。）莫若於有身。故滅身以歸無。勞勤莫先於有智。故絕智以淪虛。又云。智爲雜毒。形爲桎梏。故灰身滅智。撥喪無餘。若謂入滅同於太虛。全同外道。故楞伽云。若心體滅。不異外道斷見戲論。

故今文云不即斷空。次以色舉體下釋上以即空故。三良由下結成於中先約義結由即真空。故非斷滅。後是故下結成標名。

觀曰。二色不即空。以即空故。何以故以青黃之相。非是真空之理。故云不即空。然青黃無體。莫不皆空。故云即空。良以青黃無體之空。非即青黃。故云不即空也。

釋曰。亦標釋結。釋中揀二妄情。一揀太即。以聞色空。不知性空。便執色相以爲真空。故須揀之。故云青黃之相。非是真空之理。此唯揀凡也。小不計色爲即空故。次然青黃下。明亦非離相有性。要即青黃無體爲真空耳。由此義故。則似雙揀。亦揀小乘。然是舉法雙卍（注云。雙異本作非。）揀情。後明不離。是舉法耳。二亦用上文以揀亂意三種空中以空爲有。彼謂別有一物。是於空體。故今揀之。故十地經云。有不二不盡。此一句經揀三亂意空。以有揀斷滅空。以不二揀異色明空。以不盡揀空爲有。不謂有體盡滅。今當不盡。謂空若是物。則有盡滅。若有盡滅。則有生起。今法空相不生不滅。豈有有耶。故般若云。是諸法空相。不生不滅等。又青黃之相。尚非真空。要須無性。豈得以空而

爲有耶。三良以下。結成舉其無體之空。結非色相。明空非有。豈得色耶。

觀曰。三色不卽空。以卽空故。何以故。以空中無色。故不卽空。會色無體。故是卽空。良由會色歸空。空中必無有色。是故由色空故。色非空也。上三句。以法揀情訖。

釋曰。此中文二。先釋。當句。後結前三。前中亦三。初標。次釋。釋中先雙揀。卽離。以空中無色。故色不卽空。以離色無體。故空不離色。不卽不離。方爲真空。二揀亂意。異色明空。彼執色外有空。與色爲異。如前對色明空。今明空中。尙無有色。何得有空與色相對。又會色無體。故說卽空。豈於色外有空對色。古人云。色去不留空。空非有邊住也。三良由下。結成上義。以下卽空。結上不卽空也。特由會色爲空。安得空中有色。二上。三下。總結三門。

觀曰。四色卽是空。何以故。凡是色法。必不異真空。以諸色法必無性故。是故色卽是空。

空。大正作故。誤。如色空既爾。一切法亦然。思之。

釋曰。此中有二。先正顯真空之義。後結例諸法。前中亦三。初標。次釋。以色從緣必無

性故者。依他無性。即真空圓成。三是故下。結既非滅色異色。不即不離。故即真空。空非色相。無徧計矣。緣生無性。即依他無性。無性真理。即是圓成。故此真空。該徹性相。二如色空既爾下。結例諸法。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。故大般若等。從色已上。種智已還。入十餘科。皆將色例。今此亦爾。例一切法。若略收法。不出上之十對。所依體事。無不即空。皆須以法揀情。顯即事歸理。

觀曰。第二明空即色觀。於中亦作四門。

釋曰。此總標也。然此四門總相。但翻上四。亦前三句以法揀情。第四句正顯法理。就揀情中。翻前色空。義則大同。取文小異。亦標語則同。釋義有別。今先總揀。亦有三義。一揀即離。二揀亂意。三揀形顯。今初。第一句明真空不離前色。第二句明真空非即色相。第三句明真空雙非即色離色。第二揀三亂意者。第一句明斷空非是實色。第二句明相有非真空。即揀相有。第三句明所依非能依。即揀能依。其第三義揀形顯。

者。有云第一句明非斷空。不礙形色。第二句明自性空。不礙顯色。第三句明一體空。俱不礙形顯。第四句明俱空空。不礙二空色。解曰。前會色歸空觀。第三揀義。既違正理。今雖列之以對前文。亦不取也。次正釋文。四句亦各有三。後二復加有二。

觀曰。一。空不即色。以空即色故。何以故。斷空不即是色。故云非色。真空必不異色。故云即色。要由真空即色。故令斷空不即色也。

釋曰。此門亦三。初標。二釋。釋上二句。初句明斷空非真色。對前色即空中實色非斷空。下句明真空不異色。對前不離色明空。雖含即離。下句則是舉正。上句是所揀情。情謂離色。二揀亂意者。揀斷空非實色。對前會色歸空觀實色非斷空。三要由真空下。結成。以下句舉正。結上句是所揀情。

觀曰。二。空不即色。以空即色故。何以故。以空理非青黃。故云空不即色。然非青黃之真空。必不異青黃故。是故言空即色。要由不異青黃。故不即青黃。故言空即色不即色也。

釋曰。此亦有三。初標。釋中先揀即離。明真空非即色相。云空不即色。正揀太即。對前

會色歸空中色相非真空。後然非青黃之理。必不異青黃者。明不即色之空。亦非全在色外。對前亦非離相有性。二揀亂意者。揀謂空爲有。既空理非青黃。豈是有耶。對前真空不是相有。三要由下結舉不異之正。結前太即之情。

觀曰。三空不即色。以空即色故。何以故。空是所依。非能依故。不即色也。必與能依作所依故。即是色也。良由是所依故不即色。是所依故即是色。是故言由不即色故即是色也。上三句。亦以法揀情訖。

釋曰。就文亦二。先釋此句。後結上三句。前中亦三。初標釋中。雙揀即離。可知。但前約空中無色揀。此約能依非所依揀。次下當知。然正反前應云色中無空故。今不云爾者。空中無色。有理有文。色中無空。文理俱絕。以空中無色。由事即理。理絕相故。色必有空。無空之色非實故。故不反上。別就能所依以釋其義。二揀亂意者。唯取下句。必與能依爲所依故。揀於異空之色。對前異色明空。三良由下結。以一所依。雙結不即不離。意云既是所依之空。必非能依之色。故云不即色。二既是色之所依。非餘所依。

故不離色也。結離亂意者。既必與能依之色而爲所依。明色非空外。對前空非色外也。二上三句下總結三門義如前說。

觀曰。四。空即是色何以故。凡是真空。必不異色。以是法無我理。非斷滅故。是故空即是色。如空色既爾。一切法皆然。思之。

釋曰。此門亦二。先釋第四。後結例諸法。今初亦三。初標。二釋。言以是法無我理等者。出所以也。無我即空。以是法空。即法無我。故空是色。三是故空即是色者。結此門也。二如空色下結例舉上四門空即是色。則例此空是一切法。況不是十對所依耶。

觀曰。第三色空無礙觀者。謂色舉體不異空。全是盡色之空。故即色不盡而空現。空舉體不異色。全是盡空之色。故即空即色而空不隱也。是故菩薩觀色無不見空。觀空莫非見色。無障無礙。爲一味法。思之可見。

釋曰。此觀有三。謂標釋結。二謂色下釋。釋相云。全是盡色之空者。有本無盡色之三字。但云全是空。故耳。而釋義亦通。以不對下文。理非全現故。今依有本釋。然色是有

中之別稱。通是空有二門耳。空有各有二義。空二義者。謂空非空。有二義者。謂有非有。空中言空者。以空必盡有故。言非空者。亦無空相故。又不礙有故。有中言有者。有必盡空故。非有者。有相離故。又不礙空故。今明色空無礙中。初明色不礙空。取空上盡色之義。次明空不礙色。取色上盡空之義。其不相礙。卽是擧體全是之義。其離空有相義。在第四泯絕門中。然今文中。色空之上。各有三句。皆初句標無礙。下句出無礙相。色中出相。言色不盡而空現者。以色不礙空。故色不盡也。卽是盡色之空。故而空現也。空中出相。云卽空卽色而空不隱者。以空不礙色。故空卽色也。而是盡色之空。故空不隱也。若總相言。但色擧體卽空。卽色不盡。以卽空故。空便現也。空上亦然。以空擧體爲色。故空卽色。既卽是空。空不隱也。若依此釋。前無三字義理亦通。則應後句減卻盡空之三字。今依有本。三是故下結成無礙。亦是前明所觀。此正明能觀。故云菩薩見色等。

觀曰。第四泯絕無寄觀者。謂此所觀真空。不可言卽色不卽色。亦不可言卽空不卽空。

一切法皆不可。不可亦不可。此語亦不受。迥絕無寄。非言所及。非解所到。是謂行境。何以故。以生心動念。即乖法體。失正念故。

釋曰。此第四觀大分爲二。先正釋第四。後對前三觀會釋成總。今即初也。文中三。初標名。二謂此下釋相。三何以下徵結。此中大意。但拂迹現圓。若細釋者。然色空相望。乃有多義。一融二諦義。初會色歸空。明俗即是（是大作故誤）真。二明空即色。顯真即是俗。三色空無礙。明二諦雙現。四泯絕無寄。明二諦俱泯。若約三諦。初即真諦。二即俗諦。後一卍（注云疑二）。即中道第一義諦。若約三觀。初即空觀。二即假觀。三四即中道觀。三即雙照明中。四即雙遮明中。雖有三觀。意明三觀融通爲真空耳。二者色空相望。總有四句。取文小異。初會色歸空觀中四句。前三句明色不異空。第四句明色即是空。第二明空即色觀中四句。前三句明空不異色。第四句明空即是色。第三觀明但合前二。今第四句拂四句相。現真空相。不生不滅。乃至無智亦無得。真空觀備矣。若約三觀就心經意。色不異空。明俗不異真。空不異色。明真不異俗。色空相即。明是中道。即

上四句爲空假中之三觀也。與今義同。取文小異耳。三者色空相望。總有三義。一相成義。二無礙義。三相害義。廣如第二理事無礙觀中。今文含有三。前二相即。亦相成義。第三色空無礙觀。正明無礙義。今第四觀。即相害義。相害俱泯故。雖有此三意。俱顯於真空義耳。若別消文者。不可言即色不即色者。拂前第二明空即色觀。不可言即色者。正拂第四句。不可言不即色者。亦拂前三句。以空非空故。無可言即色不即色。又理本絕言故。約觀即心冥真極故。方成妙色觀耳。次云亦不可言即空不即空者。拂第一會色歸空觀。不可言即空。正拂第四句。不可言不即空。亦拂前三句。以色亦即非色。無可言即空不即空故。即事同理故。理本絕言故。心冥真極無心即故。方成即空觀耳。又上會色歸空。無增益謗。明空（明空。倩大作明意。卍作無意。卍注云。意。異本作空。）即色。無損減謗。色空無礙。無雙非戲論謗。今無可相即。無相違謗。四謗既無。百非斯絕。故迴絕無寄。又云。一切法皆不可者。結例總拂。言結例者。非獨色法成其三觀。並皆拂之。受想行識萬化之法。皆同前色。言總拂者。總拂前三會色歸空觀等。皆不可也。亦無四句

可絕。三觀可拂。故不可亦不可。言此語亦不受者。若受不可說言。是則有受。有受則有念。有念者皆是心言之迹。故迴絕無寄。二邊既離。中道不存。心境兩亡。亡絕無寄。般若現矣。若生心動念。皆不會理。言語道斷。故言不及。心行處滅。故解不到。言是謂行境者。結成上行。然有二意。一者上是行家之境。今心與境冥。智與神會。亡言虛懷。冥心遺智。方詣茲境。明唯行能到。非解境故。二者卽上心智契合。卽是真行。行卽是境。行分齊故。三何以下。反釋成行。

觀曰。又前四句中。初二句入門。皆揀情顯解。第三句一門。解終趣行。此第四句一門。正成行體。若不洞明前解。無以躡成此行。若不解此行法絕於前解。無以成其正解。若守解不捨。無以入茲正行。是故行由解成。行起解絕也。

釋曰。此卽第二總結四門。然上第四門唯結當門成行。今總結四門。然云上二句八門者。則句大門小。前總標中。亦云四句十門。皆句大門小。上結中云。上三句以法揀情。此第四句一門。是則門句互通。應合門大句小。義既互通。此隨文釋。於中三句。初

正分解行二若不洞明下反顯相資如目足相資於中初以解成行次若不解下絕解成解後若守下捨解成行三是故下結成二相總成真空絕相觀也則內外並冥緣觀俱寂也（上來金陵刻本卷一竟案準會玄記法界觀玄鏡原僅一卷明清諸藏分上下兩卷金陵刻本又依三觀改爲三卷茲仍合爲一卷）

觀曰理事無礙觀第二

釋曰卽理事無礙法界也

觀曰但理事鎔融存亡逆順通有十門

釋曰此觀文三初總標二別釋三結勸今則初也卽總顯觀名具爲十門本就前色空觀中亦卽事理不得此名者有四義故一雖有色事爲成空理色空無礙爲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礙之相無爲而爲無相而相諸事與理炳現無礙雙融相故爲上四義故不得名至此獨受是以今標具下十門無礙之根（卍注云根疑相）鎔融是總該下十門似如洪鑪鑄衆像故鎔謂鎔冶卽初銷義融謂融和卽終成一（卍注云一字本無）義以理鎔事事與理和二而不二十

門無礙。其義同故。又此二卍注云。二下異本有句字。理事鎔融。別當相徧。相徧互融故。次存卽九十。真理非事。事法非理。二相存故。亡卽七八。真理卽事。事法卽理。廢己同他。各自泯故。逆卽五六。真理奪事。理逆事也。事能隱理。事逆理故。順卽三四。依理成事。理順事也。事能顯理。事順理也。故此二句。總攝十門。方爲事理無礙之義。成第二觀。然事理無礙。方是所觀。觀之於心。卽名能觀。此觀別說。觀事俗觀。觀理真觀。觀事理無礙。成中道觀。又觀事兼悲。觀理是智。此二無礙。卽悲智相導。成無住行。亦卽假空中道觀耳。

觀曰。一。理徧於事門。謂能徧之理。性無分限。所徧之事。分位差別。一一事中。理皆全徧。非是分徧。何以故。以彼真理不可分故。是故一一纖塵。皆攝無邊真理。無不圓足。

釋曰。此第一門。然下十門。應卽爲十。以釋二意。便總料揀。故分五對。第一理事相徧對。第二理事相成對。第三理事相害對。第四理事相卽對。第五理事相非對。亦名不卽對。然此五對。皆先明理。尊於理故。又皆相望。一三五七九。以理望事。二四六八十。

以事望理。初對爲二。先正釋二料揀。前中二門。卽分爲二。今初也。文中有三。初標名。二謂能徧下。釋事理相。性空真理。一相無相。故不可分。則無分限。事約緣起。故分位萬差。三一一事中下。釋其徧相。理非事外。故要徧事。經云。法性徧在一切處。一切衆生及國土故。次何以下。釋全徧所由。謂要全徧者。若不全徧。理可分故。非如浮雲徧滿虛空。隨方可分故。是故下。別指一事顯其徧相。以塵含理。顯理全徧。

觀曰。二事徧於理門。謂能徧之事。是有分限。所徧之理。要無分限。此有分限之事。於無分限之理。全同非分同。何以故。以事無體。還如理故。是故一塵不壞。而徧法界也。如一塵。一切法亦然。思之。

釋曰。文亦有三。初標。二謂能徧下。示能所相。三此有分下。明徧理之相。於中初正明。以全同名徧。次何以下。釋同所以。有分之事。全如理故。若不徧同。事有別體。次是故下。結示徧相。後如一塵下。例一切法。此對爲下四對之本。由相徧故。有相成等。

觀曰。此全徧門。超情難見。非世喻能況。

釋曰。第二寄喻別顯。三問答解釋。今初也。言難見者。以道理深故。有本云離見。離見卽超情義耳。言難見者。容有見理。故下寄喻以明。難言世喻難喻耳。言難喻者。事理相殊。而互相徧。理徧事故。無相全在相中。事徧理故。一塵便無涯分。一塵既無涯分。何有法之當情。無相全在相中。至理何曾懸遠。卽相無相。五目難覩其容。全理之事。世法何能爲喻。故經云。譬如法界徧一切。不可見取爲一切。又云。三界有無一切法。不能與此爲譬喻。顯下海喻亦分喻耳。

觀曰。如全大海在一波中。而海非小。如一小波帀於大海。而波非大。同時全徧於諸波。而海非異。俱時各帀於大海。而波非一。又大海全徧一波時。不妨舉體全徧於諸波。一波全帀大海時。諸波亦各全帀。互不相礙。思之。

釋曰。第二寄喻以明也。既無可喻而舉喻者。借其分喻。通其玄意。令諸達識。因小見大。亡言領旨。文有三重。無礙初以大海對一波。明大小無礙。此舉喻上事理相徧二

二。清金卍大作三。卍注云。三。異本作二。案準上科云。先正釋。二料揀。應作二。

義竟也。文但舉喻略無法合。若總相合。以海喻理。以波喻事。配文可解。然意猶難見。大海何得全在一波。以海無二故。一理何得全在於一事。以理無二故。一波何以全帀大海。以同海故。一塵何以全徧於理。事同理故。二二。清卍作一。卍注一。異本作二。同時全徧下。以一海對諸波。明一異無礙。約法即一理對於諸事。以辨無礙。又上即非大非小。此即非一非異。其一異等相。至下問答。自明所以。三又大海全徧一波下。以大海雙對一波諸波互望齊徧無礙。約法即以一理對一事多事。相望齊徧無礙。

觀曰。問。理既全體徧一塵。何故非小。既不同塵而小。何得說爲全體徧於一塵。又一塵全帀於理性。何故非大。若不同理而廣大。何得全徧於理性。既成矛盾。義極相違。

釋曰。第三問答解釋。雙釋法喻。而其文中但就法說。例使曉喻。上喻之中。文有三節。今但合爲兩重問答。一問牒大小而答。兼一異二對。前第三以大海雙對一波諸波互望齊徧無礙爲問。前中先問後答。今初問也。文中二。先以理望事問。約喻。即前大海全在一波而海非小。故云理既全體徧等。即以徧難小。既不同塵而小下。以非小

難徧。二又一塵全市下。約事望理。難先以一塵難大。次云若不同理而廣大下。以非廣難徧。約喻。即前一波全徧於大海而波非大。既成矛盾下。結難。矛者鑽也。盾者排也。昔人雙賣二事。歎盾即云矛刺不入。歎矛即云能穿十重之盾。買者云。我買汝矛。還刺汝盾。豈不傷哉。意明二語互相違。

觀曰。答。理事相望。各非一異。故得全收而不壞本位。

釋曰。此下答中二。先雙標。後雙釋。今即初也。上問但問大小。今正答一異。兼於大小。由於理事二法相望。故云各非一異。

觀曰。先理望事有其四句。一真理與事非異故。真理全體在一事中。二真理與事非一故。理性恆無邊際。三以非一即是非異故。無邊理性全在一塵。四以非異即是非一故。一塵理性無有分限。

釋曰。此釋理望事四句中。前二正明徧塵非小之相。初句徧塵。第二句非小。其三四二句。徧（偏。清卍大作徧。卍注云。徧。異本作偏。）酬其難。難意云。徧塵非小。二義相違。何得互通。今第三句

明大理徧在一塵。第四句明雖徧非小。其無分限。則非小也。卽雙答徧塵難非小。及非小難徧一塵。難雖兩段。但一相徧耳。（案上來嘉興藏清藏卍字藏大正藏本卷上竟。）

觀曰。次以事望理亦有四句者。一事法與理非異故。一塵全帀於理性。二事法與理非一故。不壞於一塵。三以非一卽非異故。一小塵帀無邊真理。四以非異卽非一故。帀無邊理而塵不大。思之。

釋曰。答事望理。卽答前一塵徧理何故非大等。亦初二句。正明徧理非大之相。初句一塵徧理。第二句明其非大。亦三四句。正答相違之難。亦第三句明一小塵徧於大理。亦第四句雖徧於理而塵不大。但明事理非一非異。兩義難通。

觀曰。問。無邊理性全徧一塵時。外諸事處爲有理性爲無理性。若塵外有理。則非全體徧一塵。若塵外無理。則非全體徧一切事。義甚相違。

釋曰。此下第二番對。前以大海雙對一波。諸波互望。齊徧無礙之喻。而爲問答。今此問也。彼前喻云。又大海全徧一波時。不妨舉體全徧於諸波。一波全徧大海時。諸波

亦各全徧。互不相礙。文中先正問。後答。若塵外有下結成妨難。若約喻問。應云。大海全徧一波時。餘諸波處爲有大海爲無大海。若波外有海。則非全體徧一波。若波外無海。則非全體徧一切波。對難文可知。

觀曰。答以一理性融故。多事無礙故。故得全在內而全在外。無障無礙。是故各有四句。

釋曰。此下答中文。則雙標二門。一理性融故。標約理四句。多事無礙故。標約事四句。餘可知。

觀曰。先就理四句者。一以理性全體在一切事中時。不礙全體在一塵處。是故在外卽在內。二全體在一塵中時。不礙全體在餘事處。是故在內卽在外。三以無二之性各全在一切中故。是故亦在內亦在外。四以無二之性非一切故。是故非內非外。前三句明與一切法非異。此之一句明與一切法非一。良爲非一非異。故內外無礙。

釋曰。此就理中文二。二。清卍大作一。誤。卍注云。一。異本作二。先正明。後結無礙。今初。卽答前無邊理性全徧一塵時。外諸事處爲有理性爲無理性。今第二句正答。明餘處有。卽釋喻中大海

全徧一波時。不妨舉體全徧於諸波。其第一句。兼明在一切中時。亦全在一塵。前略無問。若爲問者。應云。理性全在諸法時。爲全在一塵不。今此明全在一塵。以徧一切。豈揀一塵。第三句。明其總徧內外。此是恆理。故亦無問。若問應云。爲齊徧不。第四句雙非。亦非徧義。故不爲問。義理無妨故。具出四句。後前三下。結成無礙。亦酬前結難義甚相違之言。內外無礙。故不相違。

觀曰。次就事四句者。一一事全帀於理時。不礙一切事法亦全帀。是故在內卽在外。二一切事法各帀於理時。不礙一塵亦全帀。是故在外卽在內。三以諸事法同時各帀故。是故全在內亦全在外。無有障礙。四以諸事法各不壞故。彼此相望。非內亦非外。思之。

釋曰。此約事四句。前問所無。今影出之。前喻卻有喻云。一波全帀大海時。諸波亦各全帀。互不相礙。先擧一波以望於海。故是就事四句。故前標云。多事無礙故。若別爲問者。應問云。一事徧於理時。餘事亦徧理不。若亦徧者。則理有重重。若不徧者。多事則不如理。故今答云。多事如理。同理而徧。則無重重。何以故。理無二故。但事同理。卽

無分限。故云徧耳。於中第一句。一事徧不礙多事徧。第二句。多事徧不礙一事徧。第三句。諸法同時徧。第四句。一多之相歷然。問。理望於事。在一事爲在內。在多事爲在外。今事望理。以何爲內外耶。答。亦以一事爲內。多事爲外。若爾。何異前門理望於事。答。前門先舉理徧於事。名理望事。今門先舉事徧於理。名事望理。故分二門。本意但問。多事徧理。一事徧不。前門答之。又問一事徧理。多事徧不。故用此門答之。通相皆以事爲內外。故前門卍（注云。門。異本作問。）中但有一重之問。卽第一句一事全徧理故在內。不礙一一亦徧理故卽在外。以其一多皆卽理故。故云全徧。非有多理與事徧也。故第四句云。彼此相望非內非外。以前約理。第四但以性非一切。居然非內非外。今此約事望理。理無內外。何有非一非異。故言各不壞（各。清大作既。）卍相。要須一事之中非是一切。一切事中非是一故。方成第四。故須彼此相望非內非外。已釋第一相徧對竟。

觀曰。三。依理成事門。謂事無別體。要因真理而得成立。以諸緣起皆無自性故。由無性理。事方成故。如波攬水以成動。水望於波能成立故。依如來藏得有諸法。當知亦爾。思

之。

釋曰。此下第二相成對。然下八門。皆先標名。後謂字下。解釋下更不料揀。就此對中。先明理望於事。卽第三門。先正釋。後以諸下。出所以。所以有二。一由無性故。二真如隨緣故。而文有三。初明由無性成。中論云。以有空義故。一切法得成。若無空義者。一切則不成。大品云。若諸法不空。則無道無果。二如波下。喻喻有二義。一上喻無性。由水不守水自性故而能成波。二下喻真如隨緣成故。謂若無水。則無有波。若無真如。依何法成。三依如來藏下。合於上喻。真如隨緣卽勝鬘經云。依如來藏故有生死。依如來藏故有真如。謂若無真如。將何合妄而成生死。以一切法。離於真心無自體故。其如來藏。卽生死卍（注云。死。異本作滅。）門之真如也。故問明品文殊難云。心性是一。云何見有種種差別。覺首答云。法性本無生。示現而有生。則是真如隨緣答。

觀曰。四事能顯理門。謂由事攬理故。則事虛而理實。以事虛故。全事中之理挺然露現。如由波相虛。令水體露現。當知此中道理亦爾。思之。

釋曰。此第四門事望理也。文有法喻合。今釋之。然躡前門成。謂無第三則離理有事。今第四門何能顯理。如離水無波。波起現水。既攬理成。故能現理。以法從緣則無性故。況從無性理而成於事。事必無性。故從緣無性。即是圓成。夜摩偈云。分別此諸蘊。其性本空寂。空故不可滅。此是無生義。由蘊之事方顯性空。性空即是無生真理。又須彌偈云。了知一切法。自性無所有。如是解法性。則見盧舍那。一切法事也。無所有。即真理也。

觀曰。五以理奪事門。謂事既攬理成。遂令事相皆盡。唯一真理平等顯現。以離真理外無片事可得故。如水奪波。波無不盡。此則水存己壞波令盡。

釋曰。此下第三相害對。言相害者。形奪兩亡故。今此第五。理望於事。故理奪事。文有法喻。亦攬第三成此第五。以全將理而爲事故。事本盡矣。先正釋。後以離真下出其所以。真外無事故。則奪事也。如攬水爲波。波唯是濕。波自虛矣。故出現品云。設一切衆生於一念中悉成正覺。與不成正覺。亦無有異。何以故。菩提無相。無非相故。物物

無相。斯理顯現。生佛兩亡。

觀曰。六事能隱理門。謂真理隨緣成諸事法。然此事法既違於理。遂令事顯理不顯也。如水成波。動顯靜隱。經云。法身流轉五道。名曰衆生。故衆生現時。法身不現也。

釋曰。此事望理也。文分爲三。初正釋。亦由第三門成。以全理成事。事有形相。理無形相故。事覆理故。然此事法既違於理。故隱也。有本云既市於理。不及違也。次喻顯。取靜爲水。隱義明故。三經云下。引證。即法身經。下當更釋。財首亦云。世間所言論。一切是分別。未曾有一法。得入於法性者。事隱理故。

觀曰。七真理即事門。謂凡是真理。必非事外。以是法無我理故。事必依理。理虛無體故。是故此理舉體皆事。方爲真理。如水即波。無動而非濕。故即水是波。思之。

釋曰。此下第四相即對也。前明隱奪。事隱於理而理不亡。理奪於事而事猶存。雖言奪事皆盡。而意在彼事相虛。非無彼事也。今明相即。廢己同他。各唯一耳。今第七門理望於事。亦有法喻。法中先略釋後。以是法無我下出所以。若是但空。出於事外。則

不即事。今以即法爲無我理。離於事外有何理耶。故理虛無體。全將事法本來虛寂爲真理耳。喻中無動而非濕。以事即理。意明全將濕爲動。故理即事耳。

觀曰。八事法即理門。謂緣起事法。必無自性。無自性故。舉體即真。故說衆生即如。不待滅也。如波動相。舉體即水。故卍注云。故異本無。無異相也。

釋曰。事望理也。亦有法喻中論曰。若法從緣生。是則無自性。若無自性者。云何有是法。無自性者。是真理也。故事即理。故說衆生即如下。暗引淨名彌勒章云。一切衆生皆如也。又云。若彌勒得滅度者。一切衆生亦應滅度。所以者何。一切衆生即真如相。不復更滅。森羅及萬象。一法之所印。觸事而真。不壞假名而說實相。舉喻可知。是即第八衆生寂滅即是法身。第七法身隨緣名曰衆生。衆生法身。體一名異。從本已來。未曾動靜。亦無隱顯。以名異故。有互相即。有互隱奪。以一體故。得互相即。得互隱顯。由此相即。真俗二諦曾不相違。夜摩偈云。如金與金色。展轉無差別。法非法亦然。體性無有異。理即事故。雖空不斷。事即理故。雖有不常。理即事故。無智外如爲智

所入。事卽理故。無如外智能證於如。

觀曰。九。真理非事門。謂卽事之理。而非是事。以真妄異故。實非虛故。所依非能依故。如卽波之水非波。以動濕異故。

釋曰。此下第五相非對也。卽雙存義。若不雙存。無可相成相卽隱奪等。此門則隨緣非有之法身。恆不異事而顯現。後門則寂滅非無之衆生。恆不異真而成立。謂於此門理望於事而有三對。一是真。二是實。三是所依。卽顯第十門。是妄。是虛。是能依故。

觀曰。十。事法非理門。謂全理之事。事恆非理。性相異故。能依非所依故。是故舉體全理。而事相宛然。如全水之波。波恆非水。以動義非濕故。

釋曰。此第十門。事望於理。但有二對。一明事是於相。則影出第九理是於性。都有四對。二能依所依。不異前門。文並可知。若依此對二諦跱立。卽於諦常自二。七八卽於解常自一。五六則二而不二。三四則不二而二。由初一對。則令前義皆得相成。

觀曰。此上十義。同一緣起。約理望事。則有成有壞有卽有離。事望於理。有顯有隱有一

有異。逆順自在。無障無礙。同時頓起。深思令觀明現。是謂理事圓融無礙觀。

釋曰。第三結勸於中二。先結束前義。後勸修成觀。前中先總標。若闕一義。非真緣起。後約理下別收十門。以成八字。然一三五七九。理望於事。二四六八十。事望於理。先理望於事有成者。第三依理成事門。有壞者。第五真理奪事門。有即者。第七真理即事門。有離者。第九真理非事門。事望理中有顯者。第四事能顯理門。有隱者。第六事能隱理門。有一者。第八事法即理門。有異者。第十事法非理門。然成壞等就功能說。言有成者。理能成事。非理自成。餘七亦然。則一一門皆有事理無礙之義。故云約理望事等。不會相徧者。有三義故。一是總相。後八依此相徧而得成故。二者相徧無別異相。非如成壞隱顯等殊故。三者大同相即。相即攝故。言逆順自在者。理事相望。各二順二逆。三成七即。理順事也。四顯八即。事順理也。五奪九非。理逆事也。六隱十非。事逆理也。其相徧言。亦是順也。欲成即成。欲壞即壞。欲顯即顯。欲隱即隱等。故云自在。成不礙壞。壞不礙成等。故云無礙。正成之時。即壞時等。故曰同時。五對無前後。故

云頓起。又上四對。理望於事。但有成等而無顯等。事望於理。但有顯等而無成等。事從理成故。可許言成。理非新有故。但可言顯。事成必滅故。得言壞。真理常住。但可言隱。理無形相故。但可即事。事有萬差。可與理冥。故得云一。理絕諸相故云離事。事有差異故云異相。上約義別。有此不同。統而收之。但成五對。五中前四。明事理不離。後一明事理不即。不即不離。方爲緣起相。又五對之中。共有三義。成顯一對。是理事相作義。奪隱不即此之二對。即是事理相違義。相徧相即二對。是事理不相礙義。又由相徧故有相作。有相作故有於相即。由相違故有於不即。又若無不即。則無可即。乃至相徧。由相徧故四對皆成。故說真空妙有各有四義。約理望事有真空四義。一廢己成他義。即依理成事門。二泯他顯己義。即真理奪事門。三自他俱存義。即真理非事門。四自他俱泯義。即真理即事門。由其相即故得互泯。又由初及三有理徧卍（注云。徧下異本有於。）事門。以自存故。舉體成他。故徧他也。後約事望理。有妙有四義。一顯他自盡義。即事能顯理門。二自顯隱他義。即事能隱理門。三自他俱存義。即事法非理門。四

自他俱泯義。卽事法卽理門。又由初及三有有下清金卍大有卽字。卍注云。卽異本無。事徧於理門。以自存故。而能顯他。故徧他耳。故幻幻清金卍大作約。卍注云。約異本作幻。案玄談義理分齊理事無礙觀亦作幻。會玄記牒文作妙。與上真空妙有含。記云。妙有約法。幻有約喻。但法喻之別耳。有存亡無礙。真空隱顯自在故。故逆順自在。無障無礙。二深思下。勸修成觀。學而不思。同無所得。體達於心。卽凡成聖矣。案上來金陵刻本卷二竟。

觀曰。周徧含容觀第三。

釋曰。卽事事無礙法界也。

觀曰。事如理融。徧攝無礙。交參自在。略辨十門。

釋曰。此觀有三。初總標舉數。二別顯觀相。三結勸修行。今則初也。卽總名之意。以事事無礙。若唯約事。則彼此相礙。若唯約理。則無可相礙。今以理融事。事則無礙。故云事如理融。然理含萬有。無可同喻。略如虛空。虛空中略取二義。一普徧一切色非色處。卽周徧義。二包清卍大作理。含無外。無有一法出虛空故。卽含容義。理亦如空。具於二義。無不徧故。無不包故。卽事如理。乃至纖塵亦能包徧。故云事如理融。徧攝無礙。攝

卽含容義。無礙二義。一徧（徧。大作遍。誤。）不礙攝。二攝不礙徧。故事事能攝能徧等皆無礙。其交參自在。亦徧十門。

觀曰。一。理如事門。謂事法既虛。相無不盡。理性真實。體無不現。是則事無別事。卽全理爲事。是故菩薩雖復看事。卽是觀理。然說此事爲不卽理。

釋曰。此下十門展轉相生。然事理相卽。大同前門相徧門也。卽爲總意。能成下入。此（此。卍大作比。誤。）二猶兼理事無礙。有此二故。得有事事無礙之義。屬事事攝。而有本云。理如事現。事如理徧。乍觀釋文。多徧現義。細尋成局。但有徧現。闕餘義故。徧現二字。諸本多無。無則義寬。今依無本。今理如事者。如事之現。如事之局。如事差別。如事大小一多等故。後門事如於理。非但如理徧。亦如於理無相無礙。非內外等。又若有徧現。亦似事理無礙觀中事理相徧。故無徧現。於義爲正。十門皆先標名。後解釋。今初。理如事中。先正釋。既以事虛理實。理體現。是則真理如事之虛。以虛名爲實體。虛卽是實。名無別事。次是故菩薩下。以人證成。由見事實。是故見事卽是見理。後然說此事下。

不壞相故。若壞於相。理何所如。是則真理如事相大小。

觀曰。二事如理門。謂諸事法與理非異。故事隨理而圓徧。遂令一塵普徧法界。法界全體徧諸法時。此一微塵亦如理性全在一切法中。如一微塵。一切事法亦爾。

釋曰。據初釋文。似但明徧義。徧是理之別稱。相無分限故。既一微塵舉體全在一切法中。亦如理之不可分也。文中。先出所因。由不異理故。由第一門理如事故。遂得此門事全如理。言圓徧者。無分故圓。體周故徧。次遂令下。別示徧相。謂徧理法界。從法界全體下。明塵（塵。金作事。倩卍大作壞。卍注云。壞。異本作塵。）徧事。由塵如理。故徧諸事。次如一塵下。舉微塵例諸事。卽事事皆徧。斯則事事重重無礙矣。

觀曰。三事含理事無礙門。謂諸事法與理非一。故存本一事而能廣容。如一微塵其相不大。而能容攝無邊法界。由刹等諸法既不離法界。是故俱在一塵中現。如一塵。一切法亦爾。此事理融通非一非異故。總有四句。一一中一。二一切中一。三一中一切。四一切中一切。各有所由。思之。

釋曰。文有三。一正釋。二結例。三融通。今初。由上一事含於理故。餘一切事與所含理體不異故。隨所含理。皆在一事中。而言與理非一者。前門與理非異。同理而徧。此門亦是如理而含。則亦不異。由不壞一相。方有能含。對前非異。故言非一。下通局中。則顯第二亦不壞相。如一微塵其相下。出事含相二。如一塵下。結例三。此事理下。融通。就廣容門有此四句。此中能含所含。不出一多。交絡成四。爲能含邊。皆具與理非一非異義。由非一故。有體爲能含。由非異故。有用方能含。爲所含邊。但約與理非異義耳。如初一中一者。上一不壞相故。有能含體。而與下一理非異故。便能包含下一。而下一由與上一理非異故。隨所含理。在上一中。以離理無事故。二一切中一者。以一切不壞相故。有能含體。與下之一理不異故。能含於下一。下之一與上一切理不異故。隨下自一之理。在上一切中。三一中一切者。由一不壞相故。得爲能含。而與下一切理不異故。能含一切。所含一切與上一理不異故。隨自一切之理。在上一中。四一切中一切者。由上一切不壞相故。有能含體。與下一切理非異故。含下一切。下之一

切與上一切理非異故。隨下一切之理。在上一切之中。是故結云各有所由。前第二門是廣徧義。此第三門是含容義。已具此觀之總名矣。此下之七門。並皆不離廣徧含容之二義也。

觀曰。四。通局無礙門。謂諸事法與理非一即非異故。令此事法不離一處即全徧十方一切塵內。由非異即非一故。全徧十方而不動一位。即遠即近。即徧即住。無障無礙。

釋曰。此門重釋第二。第二但（但。清金卍大作俱。注云。俱。異本作但。）卍徧。今不壞相。有不徧義。徧即是通。不徧是局。文中與理非一故局。非異故通。即遠下結徧即是通。住則是局。

觀曰。五。廣狹無礙門。謂諸事法與理非一即非異故。不壞一塵而能廣容十方剎海。由非異即非一故。廣容十方法界而微塵不大。是則一塵之事。即廣即狹。即大即小。無障無礙。

釋曰。此重釋第三門。三明如理包含。今由與理有非一義。不壞狹相而能廣容。文中非一故狹。非異故廣。先明非一即非異故。明卍（注云。故下明疑剩。）不壞廣容。下句反上。是則一

塵下結。

觀曰。六偏容無礙門。謂此一塵望於一切。由普偏卽是廣容故。偏在一切中時。卽復還攝彼一切法全住自一中。又由廣容卽是普偏故。令此一塵還卽偏在自內一切差別法中。是故此一卍注云。一。異本無。塵自偏他時。卽他偏自。能容能入。同時偏攝無礙。思之。

釋曰。此門正合前四五二門。兼合二三。以四五二門釋二三故。廣容普偏不相離故。名中偏卽普偏。容卽廣容。釋文中。先標次釋後結。今初。以一望多。有偏容義。以有彼多可得偏故。此一能容。若多望一。卽無偏容。以所望之一無可言偏。能望之多而容於一。不可得言爲廣容故。次由普偏下。釋有二對。初偏卽是容。唯一偏一容。後又由下容卽是偏。亦是一容一偏。前中偏卽是容者。一偏多時。還攝所偏之多在我一內。猶如一鏡偏九鏡時。還攝九鏡在一鏡內。後容卽是偏。約法約法。大作約法。誤。反上。謂如一鏡容多鏡時。能容之一鏡卻偏所容多鏡影中。故云還偏自內一切差別法中。是故下結可知。

觀曰。七攝入無礙門。謂彼一切望於一法。以入他卽是攝他故。一切全入一中之時。卽令彼一還復在自一切之內。同時無礙。又由攝他卽是入他故。一法全在一切中時。還令一切恆在一內。同時無礙。思之。

釋曰。釋相之中。先標後釋。今初。但約以多望一。能攝卽前能容。入卽前徧。而前一爲能徧。有多可徧。今入但入於一。不得言徧。前門有多可容。故得言容。今一無多可容。故但云攝。次以入他卽是攝他故下。別釋其相。亦有二對。前對多爲能入故。還攝所入之一。在能入多中。如九鏡入於一鏡。還攝所入一鏡在能入多鏡之中。後對但反前多能入。爲多能攝耳。謂多攝一時。多爲能攝。一爲所攝。而多卽能入故。還將此多入於所攝一法之中。如九鏡爲能攝。還將九鏡入所攝一鏡之中。然上二對能入能攝。皆是於多卽攝卽入。名攝入無礙。而一但爲所攝所入。不得能攝能入之名。至第八門方有能攝能入耳。後同時無礙者。結也。結上多能入時。卽爲能攝。故云同時。

觀曰。八交涉無礙門。謂一法望一切。有攝有入。通有四句。謂一攝一切。一入一切。一切

攝一。一切入一。一攝一法。一入一法。一切攝一切。一切入一切。同時交參無礙。有本後二句入在頭。上注·清卍大係正文。

釋曰。釋文亦三。初標所依次釋。三結。初中。但一望多。有攝有入。次通有四句。下釋以一望一切故。一在初。然第六門亦一望多。但有容徧二句。而無攝入。第七門但多望一。有攝有入。亦唯二句。今第八門雖一望一切。而一與多俱爲能攝能入。得交涉名。又交涉者。前第七門多能攝一。即多亦爲能入。今第八門多攝於一。所攝之一亦能攝多。故能攝之多卻爲所攝。故入一中。得交涉名。既一之與多俱爲能攝能入。便有四句。雖似八句。二二合故。故但四句。四句皆具攝之與入。第一句云一攝一切。一入一切者。謂上句一爲能攝。一切爲所攝。而所攝一切。亦得爲能攝。即上能攝之一。卻爲所攝。故上之一。卻入一切之中。故云一入一切。第二句云一切攝一。一切入一者。上句一切爲能攝。一爲所攝。而所攝一。亦爲能攝。故上之一切卻爲所攝。云一切入一。此句但反上第一句耳。三即以一望他一。四即第二。二·清金卍大作三。注云。三·異本作二。卍句中一

一切。以其四句爲能攝邊。同理之包。爲能入邊。同理之徧故。又四句皆由與理非一切復望別非異故。由與理非一。有一多體。可爲攝入。由與理非異。便能攝入。若以十鏡爲喻。一鏡爲一。九鏡爲多。謂初句云一攝一切。一入一切者。應云。一鏡攝九鏡。一鏡入九鏡。謂上一鏡爲能攝。則九鏡爲所攝。而所攝九鏡亦爲能攝。故上能攝之一鏡卻入九鏡之中。云一鏡入九鏡。下三例然。第二句云一切攝一。一切入一者。應云。九鏡攝一鏡。九鏡入一鏡。謂上九鏡爲能攝。則一鏡是所攝。以所攝一鏡亦爲能攝。故上能攝之九鏡。卻入所攝一鏡中。云九鏡入一鏡。第三句一攝一法。一入一法者。應云。一鏡攝一鏡。一鏡入一鏡。謂第一一鏡攝第二一鏡。第一一鏡亦入第二一鏡。第四句云一切攝一切。一切入一切者。應言。十鏡各攝於九鏡。十鏡皆入於九鏡。而所入所攝但云九鏡者。留一爲攝入故。言有本云後二句入在頭者。云一入一法。一攝一法。一切入一切。一切攝一切。以不例前故。依現本四句皆攝在初觀曰。九相在無礙門。謂一切望一。亦有入有攝。亦有四句。謂攝一入一。攝一切入一。攝

一入一切。攝一切入一切。同時交參。無障無礙。卍注云。無礙。異本無。

釋曰。初標名云相在者。自己攝法入他法中。他又攝法在我己中。故云相在。至下句中當見。釋中亦三。謂標。釋。結。標云。一切望一者。一切在初。正反第八。二亦有四句。下釋。釋四句中。上標既云一切望一。則有四句。四句之首。皆合有一切之言以爲能攝。今並略耳。但取所攝所入以成四句。然此四句。與前全異。如前一攝一法。一入一法。但明自一隨對他一。自一攝他一時。亦入他一耳。今則不然。謂第一句云攝一入一者。此謂一切隨攝一法。將入一法。約十鏡說。總以九鏡爲能攝。第一句者。九鏡攝第一一鏡入第二一鏡之中。二攝一切入一者。謂九鏡皆攝九鏡入一鏡中。三攝一入一切者。九鏡各攝一鏡徧入九鏡之中。四攝一切入一切者。九鏡皆攝九鏡各入九鏡之中。攝將隨一入彼一中。復攝彼一在此多中等。故名相在。約法一一作者。且約諸佛望衆生說。總以諸佛爲一切是能攝。衆生爲所攝所入。第一句者。諸佛攝一衆生入一衆生中。二者。諸佛攝一切衆生入一衆生中。三者。諸佛身攝一衆生入一切

衆生身毛中。四者。諸佛各攝一切衆生入一切衆生中。餘法相望。一多皆爾。三同時下。總結。由此互攝互在。故有帝網重重之義。問。此一切望一皆一切在初。前一望一切。何不四句皆一在初。答。若但一在初。唯有兩句。謂一攝一切。一入一切。爲一句。一攝一法。一入一法。爲兩句耳。今由相涉。第二句一切。是前所攝。爲能攝故。第三句互一相對。第四句唯一切對。故成四句耳。故不得四句皆一在初。然正義如前。更有一意。如攝一入一。謂一切正攝一時。卽能入一等。若爾。何異第八。第八一攝一一入一者。一入所攝一中。今趣舉一。其一皆入。以正同理廣容。卽同理普徧故。若爾。何異第七。第七但有二句。亦自入所攝一中。故此中一切正攝一。亦入餘一。亦入一切等故。若約十鏡作者。一鏡爲一。九鏡爲一切。一者。九鏡攝一鏡。九鏡亦能入一鏡。二者。九鏡攝九鏡。九鏡入一鏡。三者。九鏡攝一鏡。九鏡卽入九鏡。四者。九鏡攝九鏡。九鏡亦卽入九鏡。爲攝一切入一切。雖通此釋。今不取之。亦有云。前第八門是複四句。一攝一。一入一。兩句方成一句故。今一攝一者。但攝其一入我一中。二但攝一切入我一

中等若爾。但有一攝句耳。亦無入義。故不取之。

觀曰。十普融無礙門。謂一切及一。普皆同時。更互相望。一一具前兩重四句。普融無礙。準前思之。

釋曰。此第十門。總融前九。近且收三。第八門一望一切。第九門一切望一。今具此二。以一望一切。有第八門四句。以一切望一。有第九門四句。其第七門雖不具四句。而是一切攝一中收。故近收三言總收九者。九門不出一多故。由其初門理如事故。一可爲多。由第二門事如理故。多可爲一。二四如理之偏。三五如理之包。二即二而不二。四即不二而二。以不壞相故。三即非廣而廣。五即廣即非廣。亦以不壞相故。六即雙含一多。容偏無礙。七便攝入自在。八含一多交涉。九含攝入自在。十即融成一致。故第十門。即同時具足相應門。九即因陀羅網境界門。由第八交涉。互爲能所。有隱顯門。其第七門。相即相入門。五即廣狹門。四不離一處即偏。有相即門。三事含理事。故有微細門。六具相即廣狹二門。前三總成諸門事理相如。故有純雜門。隨一一清金卍

大作十。卍注云。爲首有主伴門。顯於時中有十世門。故初心究竟攝多劫於剎那。信十異本作一。滿道圓一念該於佛地。以諸法皆爾故有託事門。是故十玄亦自此出。

觀曰。令圓明顯現。稱行境界。無障無礙。深思之。令現在前也。

釋曰。第三結勸修學。謂若圓明在心。依解生行。行起解絕。雖絕而現。解行雙融。修而無修。非唯周徧一門。實亦三觀齊致。無心體極。無間常行。何障不消。何法能礙。斯觀顯現。聖遠乎哉。體之則神矣。體非權小。聖亦難思矣。故初生王宮。貴極臣佐。離此成觀。安造茲玄。余久探探大作深誤。玄籍。注想華嚴。此之一觀。久而究盡。不鏡方寸。虛負性靈。故名法界玄鏡。時已從心之歲矣。本文結云華嚴法界玄一卷。有本無玄字。今依有本也。今夾本文在內。別題云華嚴法界玄鏡。案上來嘉興藏清藏卍字藏大正藏本卷下竟。金陵刻本卷三竟。

華嚴法界玄鏡

案本書以清藏（清）日本卍字藏（卍）及大正藏（大）本。與金陵刻本（金）互校。識其異同。卍字藏注中所引異本。足資校正。茲悉錄存。間加考證。擇善而從。甲申孟夏華嚴疏鈔編印會謹識。

大華嚴經略策 此下續大有一卷二字。卷下有注云四十二條。

唐清涼山大華嚴寺鎮國沙門澄觀述

第一釋經題目　第二明經宗趣　第三釋佛名號
第四處會法主　第五不起升天　第六說經時節
第七經之部類　第八翻譯傳通　第九華藏體相
第十生佛交徹　第十一十信圓妙　第十二惑障不同
第十三如來十身　第十四聖賢位次　第十五十波羅蜜
第十六說十之由　第十七地獄頓超　第十八二乘聾瞽
第十九普賢行願　第二十文殊祖師　第二十一悲智雙流
第二十二止觀雙運　第二十三動寂自在　第二十四事理相融
第二十五彰其十玄　第二十六辨玄所以　第二十七法界名體
第二十八證入淺深　第二十九善財南求　第三十知識別證

第三十一圓融行布　第三十二果海離言　第三十三定之名
第三十四十通差別　第三十五十通六通　第三十六忍淺深
第三十七佛不思議　第三十八十身相海　第三十九功無功用（用續大作由誤）
第四十教起源由　第四十一三藏二藏　第四十二分教

第一釋經題目

問。諸經得名。或人或法。或因或果。體勢多端。不審此經從何立稱。仰當剖析。以示詮題。

答。某聞至趣無言。非言莫顯。欲窮妙理。必假筌蹄。故無名之中。強立名字。大方廣者。所證法也。佛華嚴者。能證人也。大以體性包含。方廣乃業用周徧。佛謂果圓覺滿。華喻萬行披敷。嚴乃飾法成人。經乃貫穿常法。一經體用。盡大方廣。五周因果。皆佛華嚴。斯乃人法雙題。法喻齊舉。有體有用。有果有因。理盡義圓。該攝無外。包難思之義理。爲一部之弘綱。委細宣陳。恐煩視聽。謹對。

第二明經宗趣

問。夫言必有本。理必有歸。未知此經。宗何法門。意趣何向。仰當具答。示其所歸。使於簡文。得見幽致。

答。夫舉領提綱。毛目自整。尋根得本。條流自明。無宗之宗。宗說兼暢。此經以法界緣起理實因果不思議爲宗也。法界者。是總相也。包事包理。及無障礙。皆可軌持。具於性分。緣起者。稱體之大用也。理實者。別語理也。因果者。別明事也。此經宗明修六位之圓因。契十身之滿果。一一皆同理實。皆是法界大緣起門。語理實。則寂寥虛曠。故經云。法性本寂無諸相。猶如虛空不分別。超諸取著絕言道。真實平等常清淨。語緣起。則萬德紛然。故經云。而於第一實義中。示現種種所行事。此二無礙。故事理交徹。互奪雙亡。此二相成。則事理照著。以理實而融因果。則涉入重重。會斯二而歸法界。則融通隱隱。故經云。於有爲界示無爲法。而不滅壞有爲之相。於無爲界示有爲法。而不分別無爲之性。（續大注云。性經作相。今案十迴向品四至一切處迴向經文。明南藏本作性。又合論本注云。相宋藏作性。）由斯自在。靡所不通。唯證相應。故超言念。包含無外。盡是經宗。論其意趣。覽之成觀。速證佛果。謹對。

第三解釋佛名

問。諸經論內。多說釋迦。或談遮那。則三身別稱。此經何理。卽此釋迦。或名毗盧遮那。仰出所以。兼釋梵名。　答。夫教隨機異。權實多途。分三身名目。自是三乘教內。今一乘玄旨。一體不分。卽實之權。釋迦標號。卽權之實。卽是遮那。故經云。或名毗盧遮那。或名釋迦牟尼。名無二也。釋迦。此云能仁。牟尼。此云寂默。毗盧遮那。此云光明徧照。身智二（二金作一。準妙嚴品疏。應從續大作二。）光事理齊照。圓明獨朗。假立其名。實則一娑婆界。有百億十千之名。窮法界中。名名無盡。隨宜攝物。一多在機。亦假無盡之名。彰無盡之德耳。謹對。

第四處會法主（主。續大作旨。）

問。說時方人。爲生物信。法身雖徧。說必有方。未知此經於何而說。復幾會說。爲佛獨說。爲託他人。仰答事由。使無惑也。　答。法身無在。而無不在。卽體之用。應必有方。略說七處不同。實則處窮法界。言七處者。第一會菩提場。第二會普光明殿。第三會忉利天。第四會夜摩天。第五會兜率天。第六會他化自在天。第七會逝多園林。而三會普光。故會有九。第一會在菩提場。說如來依報因果。第二會普光法堂。說十信法門。第三會忉利

天宮。說十住法。第四會夜摩天宮。說十行法。第五會兜率陀天。說十迴向法。第六會他化自在天。說十地法。賢聖有隔。故越化樂。第七重會普光法堂。說因圓果滿法。有十一品經。前六因圓。後五果滿。第八三會普光法堂。說普賢大行法。六位頓成。第九會室羅伐城逝多園林。說入法界法門。而第九會末歸菩提場。則十會圓明。頓彰玄極。言爲佛獨說。爲託他人者。此經欲表諸佛齊說。故於諸會多是十方諸佛加菩薩說。欲明一說一切說故。第一會十方諸佛加普賢菩薩說。普賢是華嚴海會主故。表普法故。第二會文殊爲主。而十首共談。表十信門萬德首故。第三會法慧菩薩說。表十住法慧心增故。第四會功德林菩薩說。表十行法門行（續大注云。門行。應作行門。）森聳故。第五會金剛幢菩薩說。表十迴向高出歸向義故。第六會金剛藏菩薩說。表十地法含藏出生不可壞故。第七會亦普賢菩薩說。表因圓果滿普周法界行德皆普故。第八會亦普賢菩薩說。沒六位名。收六位行。爲二千行法。舉一圓收。始自初心。終極等覺。皆共同修。乃至成佛。不捨因故。第九會如來自入師子嚬申三昧。令諸大衆頓證法界。示相而說。普賢文殊二聖開發。

百城善友。並皆同說。故此一會。曲分爲二。一卽本會。如來現相。二聖開顯。頓證法界。二卽六十一經末。終盡八十。諸善知識爲善財說。明漸證法界。漸頓該羅。本末交映。皆證法界故。略明會處。顯文若斯。若散取經文。總有十處。初此閻浮。二周百億。三徧十方。四盡塵道。五通異界。六該剎塵。（續大注云。剎塵。指歸作別塵。）七重攝刹。八復重收。九猶帝網。十餘佛同。則約會略舉三千界塵。廣周法界無盡。說主通三種世間無不說也。束此九會以爲四分。第一會從世主妙嚴品至毗盧遮那品。有十一卷經文。名舉果勸樂生信分。第二從第二會如來名號品至如來出現品。有三十一品四十一卷經文。名修因契果生解分。第三以第八會離世間一品。有七卷經文。名託法進修成行分。第四以第九會入法界一品。有二十一卷經文。名依人證入成德分。若展九會爲三十九品。初會六品。一世主妙嚴品。二如來現相品。三普賢三昧品。四世界成就品。五華藏世界品。六毗盧遮那品。第二會亦有六品。一如來名號品。二四聖諦品。三光明覺品。四菩薩問明品。五淨行品。六賢首品。第三會亦有六品。一升忉利天宮品。二忉利宮中偈讚品。三十住品。四梵行

品。五初發心功德品。六明法品。第四會有四品。一升夜摩天宮品。二夜摩宮中偈讚品。三十行品。四十藏品。第五會三品。一升兜率天宮品。二兜率宮中偈讚品。三十迴向品。第六會一品。十地品。（品甲無。）第七會有十一品。一十定品。二十通品。三十忍品。四阿僧祇品。五如來壽量品。六菩薩住處品。上六明等覺因圓。七佛不思議法品。八如來十身相海品。九隨好光明功德品。十普賢行品。十一如來出現品。第八會唯一品。卽離世間品。第九會亦唯一品。卽入法界品。初三會各六品爲十八品。四五兩會共有七品。成二十五品。第七會十一品。故有三十六品。六八九三會各唯一品。故有三十九品。又束三十九品以爲三分。初世主妙嚴品。爲序分。二現相品已下。爲正宗分。三從入法界品六十一經。爾時文殊從善住樓閣出已下。竟經。爲流通分。三十九品。調冠真宗。（續大注云。調冠真宗。玄談作條貫真詮。）九會四分。彰其大格。現文若此。具本難彰。尋其名題。方知綱要。謹對。

第五不起升天

問。去住不同。人天處別。如何經說不起覺樹而升三天。又許不起而升。理應齊等。如何

獨三賢會而有此言。故升忉利天宮品云。爾時如來不離一切菩提樹下。而升須彌頂帝釋殿。二升夜摩。三升兜率。獨有此言。其故何耶。答。法性寥廓。緣起難思。我佛世尊。融法界以爲身。總緣起而爲用。體用無礙。一多自在。不去而周。感而遂通。見有前後。閻浮有感。見在閻浮。天宮有感。見上升天。非移覺樹之佛。而升彼天。故法慧菩薩云。佛子汝應觀。如來自在力。一切閻浮提。皆言佛在中。我等今見佛。住於須彌頂。十方悉亦然。如來自在力。明知去住皆物見也。請以喻顯。譬如澄江一月。三舟共觀。一舟停住。二舟南北。南者見月千里隨南。北者見月千里隨北。停舟之者見月不移。是爲此月不離中流而往南北。設百千共觀。八方各去。則百千月去。去住見殊。諸有智人自曉玄旨。又問言。帶前赴後。事理應齊。何以三賢獨有斯旨者。顯異義故。謂初二會相鄰次故。不假帶前。此三人天隔越。故須連帶。又此三會同詮賢位。六已證入。不假帶前。第七卽位中普賢及於妙覺。（續大注云。及於妙覺四字。疏無。）居然不假。第八頓彰六（續大注云。六。疏作五。）位。體用已融。第九唯明證入。體用一味。故並皆不假。唯三會要令成鉤鎖一法界會故。謹對。

第六說經時節

問。如來出現。垂五十年。一化始終。三時五時之異。不審此經何時說耶。仰具說時。以祛疑滯。答。夫心冥至道。則渾一古今。法界無生。本亡時分。況無涯之說。念劫圓融。實則正覺始成。頓彰圓妙。自狹至闊。略有十重之別。初唯一念。二盡七日。三徧三際。四攝同類劫。五收異類劫。六以念攝劫。七劫念重收。八異類界時。九彼此相入。十以本收末。卽非劫爲劫。略敍十重。擧一全收。非長非短。能長能短。謹對。

第七經之部類

問。聖敎之詮。廣略非一。未知此敎。爲廣爲略。爲具爲闕耶。答。無言之言。言窮法界。無說之說。物無非詮。略就言詮。以爲十重差別。一略本經。卽今所傳八十卷三十九品是。以其梵本有十萬偈。今所譯四萬五千故。二下本經。卽是具本。十萬偈文。四十八品。卽龍樹菩薩於龍宮所見總有三本。此當下本。三中本經。卽彼所見本。有四十九萬八千八百偈。一千二百品。四上本經。亦彼所見。有十三千大千世界微塵數偈。一四天下微

塵數品。此中上二本。並非世人心力能傳。五普眼經。卽善財童子所見第三善友海雲所持。以大海量墨。須彌聚筆。書此普眼法門。一品中一門。一門中一法。一法中一義。一義中一句。尙不得少分。何況能盡。總持菩薩方能受持故。六同說經。卽一類世界。盡法界虛空界容毛端處。以言聲說無窮盡故。七異說經。謂樹形等刹。世界旣異。施設亦殊。不可定其若色若言。部類難準。八主伴經。如遮那佛說。則十方佛爲伴。如十方爲主。則遮那等盡爲伴故。九眷屬經。謂餘非器。不聞此通方之說隨宜說教。皆入此門。故名眷屬經耳。十圓滿經。謂上諸本。總融爲一。無盡教海故。一文一句。皆攝無遺。以所詮難思。故能詮難喻。略申十類。以示玄門。然其略詮。亦收義理。猶如海滴。濕性同故。謹對。

第八翻譯傳通

問。夫教自西天。東流華夏。貝多梵字。紙素翻傳。必承明詔之恩。要假羣賢詳議。未知此典。譯在何朝。譯主何人。而新舊同異。仰申旨的。令識鴻源。

答。自佛日沈輝。西天結集。漢明之代。教始東垂。此不思議經。晉朝方有。前後傳異。四本不同。一。晉義熙十四年。北

天竺三藏佛度（續大注云。度。傳作陀。）跋陀羅。唐言覺賢。於揚州謝司空寺。即今上元（元。續大作亢。誤。）興嚴寺。翻梵本三萬六千偈。成晉經六十卷。沙門法業筆受。慧嚴慧觀潤色。二大唐永隆元年中天竺三藏地婆訶羅。此云日照。於西京太原寺。即今長安崇福寺。譯出入法界品內兩處脫文。一從摩耶夫人後。至彌勒菩薩前。中間天主光等十善知識。二從彌勒菩薩後。至三千大千世界微塵數善知識前。中間文殊申手摩善財頂十五行經。即八十卷經之初。大德道成律師。薄塵法師。大乘法師等同譯。復禮法師潤文。三大周證聖元年。于闐三藏實叉難陀。此云喜學。（續大注云。喜學。傳作學喜。）於東都佛授記寺。即今敬愛寺。再譯梵文。兼補諸闕。計九千頌。通舊總有四萬五千偈。合成唐本八十卷。其梵本即則天大聖皇后遣使于闐迎來。此方大德義淨三藏。弘景禪師。圓測法師。神英法師。法寶法師。賢首法師等同譯。復禮法師潤文。四。即於前第三本中。雖益數處。卻脫日照所補文殊菩薩按善財頂十五行經。賢首法師以新舊兩經勘以梵本。將日照補文安喜學脫處。遂得文續義連。今之所傳。即第四本。若有八十卷初。無文殊按善財頂之經。即第三本也。

然如來說教。能隨類音。結集成經。事準西域。賢達傳譯。必音善兩方。一言三詳。兢兢誠慎。使上冥聖意。下隨時機。故得傳通。功深益達謹對。

第九華藏體相

問。華藏剎海。如來依報。修淨土觀所感。未知於中安立形體。有何形狀。莊嚴法化。可得聞乎。修何等因。成茲剎海。立何行業。遊處其間。仰示入門。知所歸趣。答。我佛國土。依正圓融。體即真如。量周法界。語其嚴飾。等一切之剎塵。法化橫周。豎窮無際。修因曠遠。算數難量。圓機圓修。方造其境。然隨機隱顯。淨穢虧盈。稱物淺深。大小互現。雖虧盈而淨穢交徹。雖大小而通局相融。識智叵量。言豈能盡。故依經說。略示其狀。此華藏世界。有二十重。其最下一重到第二重近遠者。即一佛剎微塵數世界。方至第二重也。從第二至第三第四。乃至二十重。漸漸增遠近數等也。今此娑婆。即第十三重也。於華嚴藏最下。先布須彌山微塵數風輪。此風輪上。持普光摩尼香水海。海出蓮華。名種種光明藥香幢。華持剎海。其藥香華。內有蓮臺。臺上有金剛輪圍山。周帀旋繞。裹（續大注云。裹疏作臺。）面

卽是大地。四方均平。清淨堅固。於中有不可說佛刹塵數（塵數。續大作數塵。誤。）香水海。一海一種。一一種中。各有不可說佛刹微塵數世界。其一一海間。各有四天下微塵數香水河。右旋圍繞。然其地面。體是金剛。衆雜妙寶以爲嚴飾。一一境界。皆具世界海微塵數清淨功德之所莊嚴。經云。華藏世界所有塵。一一塵中見法界。寶光現佛如雲集。此是如來刹自在。皆我世尊往修多劫大行所招。故經云。世尊往昔。於諸有微塵佛所。修功德（大續注云。功德。經無。）淨業。故獲種種寶光明華藏莊嚴世界（界。甲大續無。）海。又云。華藏世界海。法界無差（大續注云。經無。差。作等無。）別。莊嚴悉（大續注云。經悉作極。）清淨。安住於虛空。是知雖有無盡莊嚴。一一皆稱法界。若觀成者。卽生其中。萬行之因。無不趣往。然其總意。若報若應。皆無障礙。略申其十。以顯難思。一事理無礙。二成壞無礙。三廣狹無礙。四相入無礙。五相卽無礙。六微細無礙。七隱顯無礙。八重現無礙。九主伴無礙。十時處無礙。隨一無礙。卽具一切無礙觀成。居然自往。謹對。

第十生佛交徹

問。衆生與佛。迷悟不同。生則六道循環。佛則萬德圓滿。如何有說。卽生卽佛。二互相收。渾亂因果。全乖法理。　答。夫真源莫二。妙旨常均。特由迷悟不同。遂有衆生及佛。迷真起妄。假號衆生。體妄卽真。故稱爲佛。迷則全迷真理。離真無迷。悟則妄本是真。非是新有。迷因無明橫起。似執東爲西。悟稱真理而生。如東本不易。就相假稱生佛。約體故得相收。不見此源。迷由未醒。了斯玄妙。成佛須臾。經云。法界衆生界。究竟無差別。一切悉了知。此是如來境。如來纔成正覺。普見衆生已成正覺。衆生正在迷中。向佛心中受苦。冀希玄之士。（士甲無。）無捨妄以求真。謹對。

第十一十信圓妙

問。十信爲初。智滿爲後。合抱雖因毫末。毫末尙未凌雲。妙覺雖由信成。信心豈能攝位。今云信中攝位。圓妙頓彰。雖聞斯言。未曉斯旨。仰陳所以。用遣疑情。　答。夫教有淺深。根有勝劣。從微至著。漸教誘於劣機。初心頓圓。圓教被於上士。既圓信圓解。萬行圓修。頓悟頓成。萬德圓備。若朝爲越女。暮作吳妃。夕產王宮。旦稱太子。豈要階降。方爲人君。

謹對。

第十二惑障不同

問。二障塵沙。尚非所喻。阿僧祇劫。未得斷名。十地聖人。分分漸損。如何一斷一切斷耶。既越常規。難以取信　答。惑本無從。迷真忽起。迷而不返。瀾漫無涯。若纖雲拂空。其來無所。須臾彌滿。六合黯然。長風忽來。倏爾雲盡。千里無點。萬像歷然。方便風生。照惑無本。性空顯現。衆德本圓。八萬塵勞。皆波羅蜜。恆沙惑障。並是真門。眼翳未除。空華亂起。但淨法眼。何惑不消。滯執堅牢。居然多劫。謹對。

第十三如來十身

問。經論共說。佛有三身。或開不出。受用自他。或合但分真應。據何理致。遂說十身。請陳十名。兼示體相　答。夫真身寥廓。與續大作以。法界合其體。包羅無外。與萬化齊其用。窮源莫二。執迹多端。諸佛就機。一多異說。約體相用。略說三身。總約自他。分二受用。及與真應。盡理而說。十身方圓。言十身者。略有二種。一融三世間以爲十身。二如來一身自

有十身。謂一菩提身。二願身。三化身。四力持身。五相好莊嚴身。六威勢身。七意生身。八福德身。九法身。十智身。然此十身。即佛十德具體具用。有應有真。但融無二門。故稱圓妙。云何十德。一覺樹道成。朗然大悟。二願周法界。兜率上升。三化應多端。若水分衆月。四力持永久。有全身碎身。五相好無邊。碎塵難數。六威勢映奪。如月映星。七感而遂通。如意速疾。八福德深厚。若海包含。九法性真常。湛然周徧。十智慧決斷。頓覺圓明。十德不離一身。更無別佛。不同三身四智。體用不同。言融三世間十身者。一衆生身。二國土身。三業報身。四聲聞身。五緣覺身。六菩薩身。七如來身。八智身。九法身。十虛空身。於一如來身既有十身。餘九身亦然。便成百身。又互相作。便成千身。而真應相融。一多自在。冀當仰信。無滯常聞。謹對。

第十四聖賢位次

問。大大。金作十。誤。小乘經。皆立次位。未知此教次位如何。答。理無淺深。證有階降。以無爲法。賢聖不同。或階位歷然。或無所位次。續注云。無所位次。楞伽玄作無所有何次。各取一義。未盡源流。今無

位無差。不礙位次差別。略有二門。一者行布。二者圓融。此二相資。互無障礙。言行布者。次位歷然。故涉四天。別陳六位。第二會雜修十信。顯十甚深。第三會忉利天宮。方說十住。第四會夜摩天內。彰十行法門。第五兜率陀天。說十迴向。第六他化天內。說十地法門。第七普光法堂。正說等妙二覺。第八一會。正顯圓融。言十信者。一信心。二進心。三念心。四定心。五慧心。六戒心。七不退心。八護法心。九願心。十迴向心。雖具十心。未成次位。不立階差。但彰十種甚深。以顯隨緣行願。而其德用該攝始終。已如上說。言十住者。一發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五具足方便住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住。文義弘深。備於本會。言十行者。一歡喜行。二饒益行。三無違逆行。四無屈撓行。五離癡亂行。六善現行。七無著行。八難得行。九善法行。十真實行。然即如次是布施等行十度法門。雖兼多門。十度爲主。言十迴向者。一救護衆生離衆生相迴向。二不壞迴向。三等一切佛迴向。四至一切處迴向。五無盡功德藏迴向。六隨順堅固一切善根迴向。七等隨順一切衆生迴向。八真如相迴向。九無縛無著解脫迴向。十

入法界無量迴向。一一位中。備修諸度。而爲所迴向。一一迴向三處。一迴向無上菩提。二迴向一切衆生。三迴向真如實際。前二爲隨相迴向。後一爲離相迴向。隨離不二。事理齊修。悲智雙運。則親能證入。言十地者。一歡喜地。二離垢地。三發光地。四燄慧地。五難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。然此十地。由修十勝行。斷十種障礙。證十真如。故分十地。一一地皆有四道。一方便道。二證道。三助道。四無住道。謂各修加行。爲方便道。正證真如。以爲證道。兼修諸行。以爲助道。權實雙流。不住生死及與涅槃。爲不住道。言第七會明等妙二覺者。有十一品經。前之六品。明等覺位。謂一十定品。二十通品。三十忍品。四阿僧祇品。五如來壽量品。六菩薩住處品。言等覺者。已超十地。等於妙覺。約等妙覺。亦名如來。雖等而修。亦名菩薩。經廣顯相。言妙覺者。有五品經。謂一佛不思議法品。總明佛德。二十身相海品。別顯大相。三隨好光明功德品。別明隨好。四普賢行品。總顯圓因。（因下續大有止字。續注云。止。恐衍文。）五出現品。總彰果用。朗然大悟。離覺所覺。故名妙覺。上辨行布。前後階差。淺深不雜。二明圓融者。以性融相。一位之中具一

切位。或初攝後。或後攝初。初後攝中。中攝初後。四十二位。成四十重相攝之義。故第八會具有六位所明行法。而沒位名。頓彰諸行。初心頓覺。亦許頓修。故普慧菩薩發二百問。普賢菩薩申二千答。爲二千行。一一圓收。謂隨一行即攝二千行。行行皆爾。爲圓融也。然行布圓融。說有前後。義乃一時。若不備歷四天。無以彰其行布。若不一會頓說。安能顯其圓融。行布是教相施設。圓融乃理性德用。相是性之相。故行布不礙圓融。性是相之性。故圓融不礙行布。圓融不礙行布。故則一爲無量。行布不礙圓融。故則無量爲一。無量爲一。則融通隱隱。一爲無量。則涉入重重。故唯智知。凡情難測。謹對

第十五十波羅蜜

問。諸經之中。多說六度。今言有十。其故何耶。答。欲登妙位。非行不階。行雖千門。不出十度。爲治六弊。說六度門。欲顯圓融。復治十障。故說十度。然一一度各各相收。從其增微。以爲十種。一施。二戒。三忍辱。四精進。五禪定。六般若。七方便。八願。九力。十智。施謂財法無畏。無不皆捨。戒乃防非止惡。內外無瑕。忍則順違不干。諦察忍可。精進則離身心

相。萬行增修。禪定則念慮皆亡。安心理境。般若則心無分別。善達性空。方便則涉有常空。施爲無礙。願度則上求下化。窮盡未來。力度則思修功成。萬境不動。智度則決斷無惑。證法怡神。或一念之中。十度齊起。故經云。不取衆相而行施。本絕諸惡堅持戒。解法無害常堪忍。知法性離常精進。已盡煩惱入諸禪。善達性空分別法。具足智力能博濟。滅除諸惡稱大士。十度廣義。備於大疏。謹對。

第十六說十之由

問。諸經之中。法相隨義。三身。四智。五眼。六通。隨數減增。不可一準。如何此教多說十耶。

答。真理圓融。非相不顯。欲彰圓妙。故寄十以明之。十是一周。數之圓故。多則難盡。少不顯圓。又盡理而言。十方備足。故五眼開爲十眼。三身具說十身。欲令觸目圓融。一一皆入法界。故多說十。斯可知也。謹對。

第十七地獄頓超

問。罪有淺深。位有階降。阿毗地獄極惡罪人。如何頓超。便階十（十。甲作下。誤。）地。若言經力。或

推佛光。何不獄中談經。何借光明常照。仰申所以。用遣大疑。答。圓滿教海。德用難思。諸佛威神。利樂頗（續注云。頗與叵通。）測。然其化物。要在有緣。地獄罪人。昔聞圓法。具金剛種。得遇佛光。光流成道之時。卽是根機已熟。冥機扣聖。感應道交。亦似萌芽。久含陽氣。東風一拂。頓爾抽條。位雖頓圓。因亦積善。若非其器。亦不遇光。次第久修。果無頓得。其由影隨質妙。響逐聲倫。理數而然。亦何致惑。謹對。

第十八二乘聾瞽

問。地獄極惡。尙遇佛光。聲聞聖流。何頓聾瞽。又法華拂席。遣而不聞。不輕令聞。久而獲益。如何此典。獨異餘經。仰出所由。以曉疑網。答。因緣多門。敎化萬品。根有大小。益有淺深。地獄圓種。成益頓超。二乘無機。對而不見。其猶雷霆震地。聾者不聞。日月麗天。盲者不覩。斯理昭著。其何惑哉。又大聖化儀。理非一準。法華威遣。以勵會中。不輕令聞。知有遠益。諸聲聞輩。不謗不修。留其不聞。以彰絕分。顯法圓妙。不共二乘。各有指歸。義無乖越。謹對。

第十九普賢行願

問。此經他經。皆說普賢行願。何者是耶。請具分析。答。一乘教旨。創燭於高山。十身妙因。必資於大行。行皆稱理。一一普周。一行之中攝一切行。一切行海全在一塵。以萬行沸騰。而一道真善。當體已稱普賢行矣。斯之普行。普賢所行。亦以此行成普賢矣。人法相假。皆得此名。簡非次第行布之行。德周法界曰普。至順調善曰賢。略收十門。以顯無盡。一所求普。要求一切如來平等證故。二所化普。要化無盡衆生界故。三所斷普。要斷無邊煩惱海故。四事行普。要無一行而不行故。五理行普。一一事行徹性源故。六無礙行普。事理二行互交徹故。七融通行普。隨一一行攝無盡故。八所起用普。用無不周故。九所行處普。上之八門。徧帝網剎一切處故。十所行時普。窮三際時念劫圓融無竟期故。上之十行。參而不雜。爲普賢行。散在諸經。本教徧具。謹對。

第二十文殊祖師

問。文殊菩薩。現是因人。那稱佛母。既爲法身菩薩。何以徧住清涼。或言親稟釋迦。復言

來自金色。或言諸佛之祖。或說菩薩之師。仰盡源流。彰其準的。使參玄之者。不惑見聞。答至聖至神。難窮其本。憑教憑理。略述見聞。示迹因人。久成正覺。體周法界。應必有方。得果不捨因門。迹爲釋迦弟子。昔爲妙光菩薩。以爲九世祖師。況無不從其發心。故爲諸佛之祖。偏主摩訶般若。復爲佛母之名。依不動之真源。言自金色世界。震旦之人有感。偏居清涼之山矣。首楞嚴經。略陳其本。曰龍種上尊王如來。央崛經。說其現成。卽謂摩尼寶積。處胎經。說十方皆證菩提。數越塵沙。聖莫能計。同萬類之變化。入帝網之剎塵。湛一寂之真源。無成無滅。口欲談而辭喪。心將緣而慮息。無相現相。清涼應現於多端。卽身無身。金容煥目（目甲作因誤）。而無覩。執相者迷其至趣。觀空者惑其見聞。惑見聞者。偏求有外之空。迷至趣者。執水月爲珠寶。故中人悅象。或滯於二途。下士忽虛相以爲妖異。妖異乍生於日夕。豈千秋萬歲之常然。況宣公（甲本旁注曰。南山律師。）上稟於諸天。神僧顯彰於靈境。高齊入州以傾倖。有唐十帝之迴光。清涼聖居。理無惑矣。真源普徧。復何疑焉。冀當仰其聖靈。無得測其深淺。謹對。

第二十一悲智雙流

問。甚深般若。直造心源。何要悲心。涉事流動。答。佛法大海。要唯此二。智造真境。悲以兼濟。有悲無智。愛見是生。有智無悲。墮二乘地。今以忘機之智。導無緣之悲。不滯空有二邊。不住涅槃生死。故雖涉有化物。而未始迷空。雖觀寂滅無心。而化四生九類。如二輪之致遠。具悲智而果圓。謹對。

第二十二止觀雙運

問。於佛法中。智爲上首。但應修智。六度萬行。皆證菩提。何以經中偏明定慧。或說雙行。雙行之相。云何可見。答。智慧雖尊。非定不深其照。萬行雖廣。此二獨尊。其猶易之乾坤。亦似天之日月。禪非智。無以窮其寂。智非禪。無以深其照。故寂智雙流。方成佛果。經云。佛自住大乘。如其所得法。定慧力莊嚴。以此度衆生。謹對。

第二十三動寂自在

問。契夫寂理。內外並冥。何能施爲。更起大用。答。聲聞事寂。事外求真。動而非寂。菩薩

體理。卽事而真。動而無動。不礙常寂。故不起滅定而現威儀。謹對。

第二十四事理相融

問。事相萬差。理唯一味。如何經說事理無礙而相卽耶。答。事外求理。二乘偏真。照事卽理。菩薩大悟。色外無空。全色爲空。空外無色。全空是色。色謂緣生之法。空謂無性之理。由緣生故無性。卽色事而是真空。由無性故從緣。卽空理而爲色事。一體二義。有事理之名。二義一體。故得交徹也。謹對。

第二十五彰其十玄

問。切聞華嚴深義。謂之十玄。請列其名。略申其義。答。十表無盡。一一造玄。隨擧一法。卽具斯十。一謂同時具足相應門。如大海一滴。含百川之味。二廣狹自在無礙門。如徑尺之鏡。見千里之影。三一多相容不同門。若一室千燈。光光涉入。四諸法相卽自在門。如金與金色。二不相離。五祕密隱顯俱成門。如片月澄空。晦明相並。六微細相容安立門。如瑠璃甁。盛多芥子。七因陀羅網境界門。若兩鏡互照。傳曜相寫。遞出無窮。八託事

顯法生解門。如立像竪臂。觸目皆道。九十世隔法異成門。如一（甲無一）夕之夢。翔翔百年。十主伴圓明具德門。如北辰所居。衆星同拱。十無前後。舉一全收。斯爲華嚴不共玄旨。謹對。

第二十六辨玄所以

問。事理懸隔。一多不同。如何無礙。重重涉入。答。因廣難量。略陳一二。一法無定性故。以一非定一。故能卽多。多非定多。故能卽一。經云。金剛圍山數無量。悉能安置一毛端。欲知至大有小相。菩薩以此初發心。二法性融通故。謂若唯約事。則互相礙。不得卽入。若唯約理。則唯一味。（唯一味續大無。）無可卽入。今不異理之一事。全攝理性時。令彼不異理之多事。隨所依理皆於一中現。若一事攝理不盡。則理有分限失。若一事攝理皆盡。而多事不隨現。則事在理外失。今旣一事攝理皆盡。多事豈不於一中現。故經云。一切法門無盡海。同會一法道場中等。謹對。

第二十七法界名體

問。何名法界。法界何義。　答。法者軌持爲義。界者有二義。一約事說。界卽分義。隨事分別故。二者性義。約理法界。爲諸法性不變易故。此二交絡。成理事無礙法界。事攬理成。理由事顯。二互相奪。卽事理兩亡。若互相成。則常事常理。四事事無礙法界。謂由以理融彼事故。義如前說。謹對。

第二十八證入淺深

問。有得有證。爲增上慢。如何說有漸頓證入。　答。有得有證。取相爲非。無得無證。是真證入。故般若心經云。以無所得故。菩薩心無罣礙。諸佛則得菩提。理無淺深。何有頓漸。寄淺顯理。漸入漸深。故名爲漸。直就體明。理不可分。故名爲頓。頓外無漸。漸卽頓收。漸頓該羅。非一非異。如斯證悟。漸頓兩亡。假以言詮。強名頓漸。謹對。

第二十九善財求南

問。道無不在。善友普周。十室之中。必有忠信。如何求友。要往南方。　答。理無方隅。人無不在。欲有表示。寄於一方。以事理求。略有五義。一者舉一例餘。一方旣爾。餘方亦然故。

二者西域（域甲作城誤）居人宅多東向。自東向南順日月轉。表於善財隨順人法故。三南者正也。表離二邊東西邪僻故。四南者明也。發生萬物。聖人南面意在此故。五南者生義。北主於陰。表法盡滅。南主陽也。萬德是生。略表法門。故云南矣。亦有非要南方。如諸夜神。表地證相離方所故。聖纔立意。海印發揮。未有一法而無所表。謹對。

第三十知識別證

問。既爲善友。必解行已周。何乃各得一門。皆云彼非我分。豈可一文一藝而爲師傅者耶。答。法門無邊。入門各異。欲表所主各別。不盡難思法門。故言唯知一門。餘非我分。故經云。諸佛境界無有邊。各隨解脫能觀見。猶如百川同歸於海。又令善財歷事無厭。若一友具說。則不假詣多。不得善財徧求徧事。此一乃卽多之一。故至普賢一時頓圓。多是卽一之多。一多無礙。故難思議也。謹對。

第三十一圓融行布

此義已見行位之中。但徧歷一切耳。（耳甲作耶誤。）

第三十二果海離言

問。修因契果。諸教爰同。華嚴之中。自說五周因果。依正二報。燦然可觀。十身圓融。前後頻有。何言果海本離言詮。若離言詮。何由證入。　答。佛法雖廣。略有二門。一者宗通。二者說通。宗亦名證。說亦名教。即教證二道。宗通示修行。說通示未悟。尋言契理。必以教爲筌蹄。得意亡言。必在虛心體極。今言果海。約證相應。可寄言詮。皆名因分。因則可修可說。果則亡（亡。甲作忘。下同。）修離言。然果假因成。證須修入。攬因成證。證乃心冥。境智尚亡。言詮何有。欲令亡言得旨。故稱果海離言。得意亡言。因果本亡。能所謹對。

第三十三十定之名

問。何名十定。　答。定謂心一境性。體離一多。隨境用差。故百千不等。今寄十顯圓。以表難思。皆從體用得名。而相融無礙。一普光大三昧。二妙光大三昧。三次第徧往諸佛國土大三昧。四清淨深心行大三昧。五知過去莊嚴藏大三昧。六智光明藏大三昧。七了知一切世界佛莊嚴大三昧。八一切衆生差別身大三昧。九法界自在大三昧。十無礙

輪大三昧。謹對。

第三十四十通差別

問。何名十通。請列其名。及其體用。答。通謂無壅。精義入神。神。續大作神通。續注云。通。恐衍文。大用自在。亦寄十顯圓。言十通者。一他心智通。二天眼智通。三知過去劫宿住智通。四盡未來際智通。五無礙清淨天耳智通。六住無住無。續注云。無礙。經作住無。體性無動作往一切佛剎智通。七分別一切言辭智通。八無數色身智通。九九下續大有入字。續注云。入字經無。一切法智通。十入一切滅盡三昧智通。皆以無障礙大智而爲其體。有此十用。故立十名。謹對。

第三十五十通六通

問。十通六通。有何差別。仰申同異。以釋疑情。答。十通六通。大同少異。欲彰圓極。開六爲十。言六通者。一神境通。二天眼通。三天耳通。四他心通。五宿命通。六漏盡通。云何開耶。答。他心宿命。此二不開。餘四各分爲二。故成爲十。謂天眼約見現在未來。分成十中第二第四。二名天眼。即見現在。四名盡未來際劫。是見未來。天耳約聞音聲言辭。

分成五七。五名天耳。卽聞音聲。七名分別。卽言辭也。神境約業用色身。分成六八。六名無體性無作往一切佛刹。卽是業用。八名無數色身。偏語現身。漏盡約定慧不同。分成九十。九約智中無漏。名一切法智通。十約定中漏盡。名滅盡三昧故六成十。然其業用。皆同法界。包攝難思。全異六也。謹對。

第三十六十忍名體

問。何名十忍。仰列名體。答。忍謂忍可。卽智慧爲體。深淺法喻寄十顯圓。一音聲忍。聞深教聲。不驚怖故。二順忍。隨順理事故。三無生忍。了法無生。妄念不起故。四如幻忍。了法緣生。如幻不實故。五如燄忍。了境如燄。不可取故。六如夢忍。了心如夢。從思起故。七如響忍。音聲如響。緣合虛故。八如影忍。身等如影。業緣現故。九如化忍。無而忽有。無真實故。十如空忍。究竟如空。不可取故。謹對。

第三十七佛不思議法

問。何名佛不思議法。答。諸佛果法。名之爲法。無不離相。一一融通。爲不思議。心行處

滅。故不可思。言語道道。續大作同。誤。續法云。同。疑道。斷。故不可議。心言罔及。爲不思議。經云。菩薩住此不思議。於中思議無有盡。入是不可思議處。思與非思俱寂滅。如是方名真不思議。謹對。

第三十八十身相海

問。何名十身相海。答。十身之義。卽菩提願化等。已見上文。言相海者。觀佛三昧經。說如來相。略有三類。一下品說。有三十二相八十種好。二中品說。有八萬四千相。一一相。有八萬四千好。一一好。有八萬四千光明。三上品說。相具無盡相。如雜華經爲普賢說。雜華。卽華嚴也。此經文列九十七大人相。結文云有十蓮華藏世界海微塵數相。一一體以衆寶莊嚴。用周法界。深廣難思。故名爲海。廣如本經。謹對。

第三十九功無功用

問。成功立德。三教所同。如何此經。贊無功用。答。緣修積行。卽說立功。造極體真。須亡功用。無功則功流萬世。無用則用周十方。無功之功。曰真功矣。如乘船入海。頓息篙橈。而舉帆隨風。萬里非遠。功用行息。是息篙橈。無相智圓。卽錦帆高舉。無依無住。卽乘無

功用風。則永處法流。長遊智海。謹對。

第四十教起源由

問。諸佛設教。各有源由。以何因緣。華嚴教起。答。因緣無量。略有其十。一謂法爾常規。如大王路。千聖同轍故。二酬昔行願。昔發大願。救度一切。非此法門。無能救故。三遂通物感。凡厥生靈。皆含佛智。若無有感。佛應不生。下有澄潭。方落月影。機宜叩聖。應彼說經故。四明示真門。謂不識寶玉。不得其用。不知妙法。安可求之。五開物性源。以諸衆生。性含智海。識洞真空。衣蔽明珠。室埋寶藏。但妄隨境變。體逐相遷。鼓擊真源。浩蕩無際。今令知心合體。達本亡亡。續作忘。情。瑩模內之金容。剖塵中之經卷。使少作功力。疾至菩提。故談斯經。以爲顯示。六宣說勝行。謂行布圓融。七令知地位。亦具二種。並如前說。八彰果德莊嚴。謂依正二果。依報如華藏世界。正報如上十十。金作下。誤。身。九示其終歸。令歸法界。法界之義。亦如前說。十廣利今後。令一披讀。終獲菩提。暫少聽聞。成金剛種。謹對。

第四十一三藏二藏

問。經說三藏。復說二藏。此經爲屬何藏所收。　答。三藏之中。正唯脩多羅藏。兼詮餘二。言三藏者。一脩多羅。此云契經。二毗奈耶。此云調伏。三阿毗達磨。此云對法。卽經律論三名爲三藏也。言二藏者。一聲聞藏。二菩薩藏。卽上三藏。隨大小乘開合不同。此經卽大乘菩薩藏攝也。謹對。

第四十二十二分教

問。何名十二部經。　答。十二分教。舊名十二部經。恐濫部帙。改名分教。十二分者。一脩多羅。此云契經。此有三相。初總相。二別相。三本相。總者。始從如是我聞。終至歡喜奉行。皆曰脩多羅。別者。於前總中。分出十一部也。本者。於彼別中。初略後廣也。二祇夜。此云應頌。如十住品發心住品頌故。三和伽羅那。此云授記。如發心品及出現品是也。四伽陀。此云諷誦。如三天偈讚五尼陀那。此云因緣。如三家五請及觀善財。六優陀那。此云自說。如十地初本分是。及普賢行品是也。七伊帝目多伽。此云本事。如大威光經文是也。八闍陀伽。此云本生。如說諸善友往生時事也。九毗佛略。此云方廣。此經一部全受

斯稱涅槃經云所謂大乘方廣經典其義廣大猶如虛空故又雜集論開爲五義方廣者謂菩薩藏相應言說故亦名廣破廣破一切障故亦名無比法無有諸法能比類故一切有情利益安樂所依處故演說廣大甚深義故十阿浮達磨此云未曾有如不起而升四天及示行七步等十一阿波陀那此云譬喻如出現品是十二優婆提舍此云論義（續法云義疏同此經玄談作議）如問明品是　又問因何有斯十二分教　答梁攝論云從真如流出正體智正體智流出後得智後得智流出大悲心大悲心流出十二分教也謹對

大華嚴經略策（原本爲金陵刻經處本以續藏本大正藏本與大正藏校勘注中甲本即宗教大學本參校標其異同）

功德題名

溥仁和尚一千六百元施省之一千二百元霜亭和尚　皈光蓮社　王子立各八百元朱圓因　陳承輝　靜安寺　光孝寺　法藏寺　南亭法師　嘉善佛學會　庚申佛經流通處各六百元壽冶法師　法度法師各五百元佘雷　劉衡台各四百元玉佛寺　夏丏尊　周予同　開明書店　聖仙禪院　吳卓聲　高長利　洽昌花號　張石儕　劉國鈞　劉靖基　孟望渠　倪敦厚堂　龔佛龍　滕仁湛　王肖徵　朱明三　邵梅公　王慧安　曾立羣　沈心師　朱雄才　信願蓮社　謝

妙諦　潘梓彝　潘周佩璋　王子長　李紹蓮　趙星孫　無名氏　俞柏榮　高夢飛　秦秋田　光裕堂丁　沈錫君　徐潤生各百元邱妙安　劉蔭年　澄圓定記　史子權　石松岩各二百元周豹臣一百八十元俞覺天一百四十九元胡品生一百二十元霜亭法師　溥仁法師　張靜江　任普慧　徐韻溪各一百元張質修　成一師各五十元圓瑛法師經募華省初胡秉初左聘卿江慧施劉慧林汪慧永等十六人合一千八百元李文啓經募各戶一千五百元章錫禾四百元

以上自中華民國三十三年二月二十五日至五月十四日共收中儲券二萬八千三百四十九元正

甲申孟夏華嚴疏鈔編印會謹識

華嚴七處九會頌釋章序

昔者圭峰禪師有華嚴綸貫之作。其書亡逸而不傳。復菴綸貫本爲禪者作。故雖痛快直捷。而不便於學教之士。嘗欲倣法華綸貫別作一書。愧無旭師之筆而止。客冬於華頂入信精舍得七處九會頌釋。乃清涼觀大師之所著也。其書僅一萬三千餘言。較之疏鈔不及百之一。而全經要義揭示殆盡。且其文平易明白。雖初學可解。實爲入華嚴教海之津梁矣。此固非復菴之所能辦。假使旭師見之。未必不歎其不可及也。於是再四校訂。亟付之梓。以廣其傳。大抵喜簡厭繁。人之恆情也。則斯書流通宜先疏鈔。而待今乃行。嗚呼。物之顯晦。信有時哉。原本寶永甲申昇堂所寫。其人好古。嘗校梵網石壁疏等行之世云。

文化二年乙丑五月望沙門典壽謹撰

新譯華嚴經七處九會頌釋章一卷

清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

稽首歸命普法界　離垢清淨解脫輪　充徧法界十佛身　海會教主諸聖衆
我住縛地希大法　唯願加哀令增智　今開略頌益自他　願生大解渡癡海
此經八十卷　四萬五千偈　七處九會說　三十九品章　人中有三處
道場普獨園　天上有四處　忉夜兜他化　初會菩提場　二會普光殿
三會忉利天　四會夜摩天　五會兜率天　六會他化天　七八重普光
九會給孤獨　初會十世界　二會十佛國　三會十住位　四會十行位
五會十迴向　六會十地行　七會等妙位　八會二千行　九會法界境
是九會法門　初二三各六　四四五三品　六一七十一　八九各一品
初會世如普　世華舍那品　二會如四光　菩薩淨首品　三會升須十
梵初明法品　四會升夜十　十無盡藏品　五會升兜十　六會十地品

七會定通忍　阿壽住處品　佛如如普賢　如來出現品　入會離世間
九會法界品　無願業住涅　法心三性如　安出信隨永　無安無決普
初治修生具　正不童王灌　歡饒無無無　善無尊善真　信戒慚愧多
施慧念持辯　救不等至無　隨等如無入　極離發欲極　現違不善法
普妙次清知　智了衆法無　他天宿知成　住善出一一　音順無如如
如如如如如　同因祕微十　諸一諸隨託

此論二分。已說頌分。釋分如何。頌曰。

此經八十卷　四萬五千偈　七處九會說　三十九品章

釋曰。此謂簡持義爲簡餘經。名爲此經。又爲簡舊經。彼晉朝經卷有六十。今爲簡彼。名此經等。此經前後翻譯補闕。四本不同。今此第三。證聖元年。于闐國三藏實叉難陀。此云喜學。於東都佛授記寺再譯舊文。兼補諸闕。計益九千頌。通舊總翻四萬五千頌。合成漢本。卷八十軸。義淨等六大德同譯。復禮法師綴文。更有餘釋。如策林說。四萬五千

偈者。晉朝譯經三萬六千偈。更益九千頌故。若通論經本。合有六本。一恆本。二大本。三上本。四中本。五下本。六略本。初恆本者。案藏法師疏第一卷云。此通樹形等異類世界。各毛端處。念念常說。無有休息。此非可結集。不可限其品頌多少。亦非下位所能受持。廣如不思議品說。二大本者。如下海雲比丘所受持普眼經。以須彌山聚筆。四大海水墨。書一品修多羅。不可窮盡。如是等品。復過塵數。此是諸大菩薩陀羅尼力之所受持。亦非貝葉所能書記。三上本者。此是結集文中之上本也。故西域相傳。龍樹菩薩往龍宮。見大不思議解脫經有三本。上本有十三千大千世界微塵數頌。四天下微塵數品。四中本者。有四十九萬八千八百偈。一千二百品。此上二本。並祕在龍宮。非閻浮提人力所受持。故此不傳。五下本者。有十萬頌。三（案三。玄談作四。孔目章及探玄記華嚴綱目均作三。）十八品。龍樹持此本出。現傳天竺西域記說。在于闐國南遮俱槃國山中。具有此本。六略本者。即此土所傳六十卷本。是彼十萬頌中前分三萬六千頌要略所出也。今此四萬五千偈亦然。六本中略本攝也。廣如彼說。問曰。偈者。長行頌合。爲簡長行。答曰。初從如是我聞。終至

此懷疑念數之爲偈。問曰。數幾字以爲一偈耶。答。三十二字以爲一偈。但梵本字。其數減少。漢地譯字。其數增多。是故梵本四萬一千九百八十頌。餘十字。唐本四萬五千頌。問曰。以何知然耶。答曰。案儼法師雜孔目云。依大慈恩寺華嚴梵本。檢有五百四十一紙葉。五十七字以爲一行。二十行爲一紙葉。一紙葉背面二千二百八十字。十紙計當二萬二千八百字。三十二字以爲一頌。一百紙當二十二萬八千字。三十二萬爲萬頌。五百四十一紙計當一百二十三萬三千四百八十字。依三十二字爲頌。計當四萬一千九百八十頌。餘十字。案云。由此明知梵本文字。其數減少。唐翻譯時。字數增多。是故依梵本經計頌數時。四萬一千九百八十頌。餘有十字。依唐譯經計頌數時。合四萬五千頌。相傳云。金剛般若梵本有一紙許。唐翻譯時多紙多字。此亦如是。今云梵本經者。非支法領得三萬六千偈梵本。唯依實叉難陀得四萬五千偈梵本經也。問曰。長行是十二分教中契經教。何故今云長行頌合名四萬五千偈耶。答曰。案藏法師疏第二卷云。又頌有四種。一數字頌。謂依梵本三十二字以爲一頌。不問長行及偈。二伽他頌。此

云諷頌。或云直頌。謂不頌長行也。三祇夜頌。此云應頌。謂應重頌長行法也。四嗢陀南頌。此云集施。謂以少言含攝多義。云集用以施人。令易受持。故云集施。此上三種頌。或七言。或五四三言。皆以四句爲一頌。今長行合云頌者。依四頌中數字頌說。處會別名。如下具說。三十九品章者。晉朝經有三十四品。更益五品。故名三十九。謂如來現相品。普賢三昧品。世界成就品。華藏世界品。十定品。晉朝經合前四。云盧舍那佛品。更無十定品。故名三十四品耳。二經品名各相替。按經可見。已說偈品。處相如何。頌曰。

人中有三處　道場普獨園　天上有四處　忉夜兜他化

釋曰。有四洲中南名人中。摩竭提國有三勝處。故名三處。何等爲三。謂菩提樹下道場處。普光明法堂處。祇樹給孤獨園處。於欲界內有六天。中四名天上。須彌頂上四殊勝處。故名四處。今云頂上者。取頂上方故名頂上。何等爲四。謂須彌頂上忉利天處。自頂上方夜摩天處。兜率陀天處。他化自在天處。此中初一地居。後三空居。人間方處。咨知有端。天上方處。非通難知。故今隨難說六天相。何等爲六。一四天王天。二忉利天。三夜

摩天。四兜率陀天。五樂變化天。六他化自在天。初四天王天者。蘇迷盧內第四層級。四大天王及諸眷屬。共所居止。各住一面。名四天王。壽量衣等。如餘論說。忉利天者。此云三十三天。妙高山四面。各有八大天王。帝釋居中。故名三十三天。彼天身長一由旬。衣長二由旬。廣一由旬。重六銖。壽一千歲。夜摩天者。此云時天。以時華開合辨晝夜分。故名時天。又隨時受樂。故名時分。此天身長二由旬。衣長四由旬。（續注云。旬重間疑脫廣二由旬四字。）重三銖。壽二千歲。兜率陀天者。此云喜足。佛地論云。後身菩薩於彼教化。多修喜足行。故云喜足。長阿含經云。身長四由旬。衣長八由旬。廣四由旬。衣重一銖半。食甘露。壽四千歲。樂變化天者。樂自變化作諸樂具。以自娛樂。故名樂變化。此天身長八由旬。衣長十六由旬。廣八由旬。衣重一銖。食甘露。壽八千歲。他化自在天者。令他化作諸樂具。顯己自在。故名他化自在。此天身衣壽命過前一倍。如是諸天。廣如瑜伽。佛地。三法度經。長阿含經。婆沙。俱舍等說。問曰。何故從人間升天上。超四王天。從兜率向他化。超化樂天耶。答曰。古來多釋。今且述正。所以超四王天者。十信是外凡菩薩。十住是不退賢人。顯賢

愚玄隔故超天升次。所以超化樂天者。迴向是世間行。十地是出世行。又迴向是有漏。十地是無漏。顯世出世漏無漏玄別。故超次向上。已說處相。會相如何。頌曰。

初會菩提場　二會普光殿　三會忉利天　四會夜摩天　五會兜率天
六會他化天　七八重普光　九會給孤獨

釋曰。舍那法會。充徧塵剎。難測涯限。且寄分相迹。釋說經會。略有四門。一定其說處門。二融攝無礙門。三顯處差別門。四表示法勝門。定其說處門者。問曰。說此經處。爲是淨土。爲是染土。若是染土。何故經云摩竭提國等。若是染土。何故經云此蓮華藏世界海等。答曰。說此經處。染淨二土。鎔融相攝。有其四門。一本從末門。唯娑婆說。二末從本門。唯華藏說。三本末雙顯門。如經云華藏界中娑婆界等。四本末雙絕門。以就果海不可說故。此上四門。合爲一土。鎔融無礙。隨說皆得。融攝無礙門者。亦有三重。一此覺樹下。攝人中天上七處九會。是故皆云不離此也。二此覺樹下。攝十方無餘剎土。皆悉不離此樹王下。三此覺樹下。攝毛端微塵數等重重之剎。猶如帝網。無有窮盡。以皆是此蓮

華藏界之所攝故。顯處差別門者。佛說經處。總有三種。一唯界內十六大國化身說處。此通小乘教及三乘教。二唯界外諸妙淨土。受用土中。報佛說處。此通三乘及一乘說。三染淨圓融。帝網無盡。華藏界中。十佛說處。依正渾融。具三世間。此唯別教一乘說處。今此所辨。正唯後一。兼通前二。以彼本末不相離故。表示法勝門者。託此勝處。表示法勝。如地論云。此法勝故。在勝處說等。從粗至細。總有三重一此樹下得菩提故不起此說。明表所說如所得故。非逐異機有改動故。鹿園說等。二託圓融蓮華藏界。表示所說圓滿殊勝。性開敷故。三託此重重帝網之處。表示所說亦重重無盡。如不思議解脫等。今此九會。即通此三。粗細融容。俱無礙故。赴機說法。會別有九。何等爲九。第一會在摩竭提國。此云不害國。菩提場樹王之下。爲表佛果無盡德。是故託得果之處。用以表示。第二會在摩竭提國。普光法堂。西域相傳。此堂去菩提樹東南二三里許。在尼連禪河曲內。諸龍爲佛所作。如來於中放相輪光。偏照十方無邊世界。是故名此爲普光堂。此中表說信行普周。蔭初機故。第三會在須彌山頂帝釋宮中妙勝殿。須彌者。正云蘇迷

盧。此云妙高。四寶所成。故名爲妙。挺出衆山。故亦名高。表此所說十住不退。窮至山頂。超過凡小。寄此勝殿。第四會在夜摩天宮寶莊嚴殿。夜摩名時。如前已說。爲表十行。隨時進修。勝德綏飾。故託茲殿。第五會在兜率陀天宮。一切寶莊嚴殿。兜率此云喜足。爲表迴向。世間位滿。成喜足行。攝德多門。寄一切寶殿。第六會在他化自在天宮。摩尼寶藏殿。爲表十地。所證眞如。非自所作。又表因圓。窮欲界頂。證智摩尼。出阿含光。故寄斯殿。第七會重普光法堂。表此所說六位之法。依前信等圓攝周盡。是故重會於此處也。第八會重普光法堂。表此所說二千行法。亦依前信等圓攝周盡。是故重會於此處也。第九會在舍衛國祇樹給孤獨園。重閣講堂。爲表所顯法界法門。當體希奇。功用濟物。用依體起。似閣重成。仍託斯處也。問曰。晉朝經唯有八會。何故唐經有九會耶。答曰。覺賢三藏不得十定品梵本。終不知說十明品等十品處。由此十品。入於第六他化自在天會。是故唯八會耳。喜學三藏得十定品。卽分明知十地品是他化天會。十定等十一品是普光重會。故開爲九會耳。十定品首云。爾時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場

中。始成正覺。於普光明殿。入刹那際諸佛三昧。以一切智自神通力。現如來身清淨無礙。如此廣歎佛菩薩德。及列名號。謂普眼菩薩摩訶薩等。問曰。盧舍那佛說華嚴處偏法界者。如忉利天說十住時。夜摩等處亦說十住不耶。若彼不說。則說不偏。若彼亦說。何故經中唯云忉利說住。夜摩說行等耶。答曰。此說十住忉利天處。既偏十方一切塵道。是故夜摩等處。皆有忉利。即於如此偏夜摩等忉利天處。說十住法。是故忉利無不普偏。仍非夜摩。夜摩等處說十行等。皆亦偏於忉利等處。仍非忉利。如是准知。問曰。何須重會。復人間有三處。何故唯重普光耶。答曰。普光是起信之首。歷位至於他化。今明位中之行。行修從首。理宜會此。但以位相約事。寄會升沈。行就理玄。一位頓攝。故唯會此處。問曰。第二會歷後忉利等四處。復來普光。可名重會。今七八二會中間。不曾暫起復來。何名重會耶。答曰。重會之名。通於多種。謂時處人法。皆有重義。前約處明。此據法說。謂前六會同顯生解因果。今重辨彼解所成行。故名重會。頌中舉本。不論其末。是故唯說佛爲主會。不說菩薩求法之會。理亦可說。如善財童子於覺城東沙羅林大塔廟

處。文殊師利初爲諸大衆及善財童子一會說法。如是次第。乃至末後。普賢菩薩於金剛藏道場所。爲於大衆及善財等。現法界身雲之法。爲末後第五十四會。是故通前總六十三會。此據一方說。若論結通十方世界。是則塵數虛空法界等諸會處也。問曰。善財童子求法初位住何位求耶。答曰。按新羅元曉法師華嚴關脈義云。初得見文殊者。明善財之信心始位。乃至最後不見者。明善財之智滿位等。依此明知住十信初位方求法也。已說九會。諸會法門。其相云何。頌曰。

初會十世界　二會十佛國　三會十住位　四會十行位　五會十迴向
六會十地行　七會等妙位　八會二千行　九會法界境　是九會法門

釋曰。頌中初九句。正頌九法門。最後一句。總結前九。除第五會。餘會法門。或有通別。或有廣略。然今頌中。舉通攝別。略廣互攝。至後當知。第一會宗。通明十種世界海門。別顯蓮華藏世界海。第二會宗。通明十佛國土之相。別明佛號諦名等義。第三會宗。通明菩薩十住位行。別顯梵行發心德等。第四會宗。通明十行位行差別。別顯十種無盡藏義。

第五會宗。廣說十種迴向願行。由廣說故不顯通行。第六會宗。有略有廣。略明十地因分願行。廣明因果無量行位。第七會宗。有略有廣。略明等妙覺二位。廣明十通十忍等法門。第八會宗。唯廣無略。廣明菩薩二千行德。第九會宗。唯略無廣。略明如來入法界境。此九會中入定分齊等。如綱目說。已說法門。各有幾品。說其法門。頌曰。

初二三各六　四四五三品　六一七十一　八九各一品　初會世如普
世華舍那品　二會如四光　菩薩淨首品　三會升須十　梵初明法品
四會升夜十　十無盡藏品　五會升兜十　六會十地品　七會定通忍
阿壽住處品　佛如如普賢　如來出現品　八會離世間　九會法界品

釋曰。頌中初一行頌。總舉品數。後四行頌。別列品名。頌中存略。不顯卷數。初會六品。盡十一卷。第二會六品。合盡四卷。第三會六品。合盡三卷。第四會四品。合盡三卷。第五會三品。合盡十二卷。第六會一品。合盡六卷。第七會十一品。合盡十三卷。第八會一品。合盡七卷。第九會一品。合盡二十一卷。初會六品者。一世主妙嚴品。合盡五卷。晉經名世

間淨眼品。二如來現相品。唯第六卷。品名舊無。三普賢三昧品。第七卷初。品名舊無。四世界成就品。第七卷半。品名舊無。五華藏世界品。第八九十。品名舊無。以上四品。晉朝合名盧舍那品。六毗盧舍那（續注云。舍那下晉經有佛。又云。舍唐經作遮。）品。第十一卷。舊無毗字。第二會六品者。一如來名號品。第十二卷初。新舊同名。二四聖諦品。第十二卷半。舊無聖字。三光明覺品。第十三卷初。舊加如來二字。四菩薩問明品。第十三卷半。舊云菩薩明難品。五淨行品。第十四卷初。新舊同名。六賢首（續注云。賢首下晉經有菩薩。）品。第十四卷半。盡十五卷。新舊同名。第三會六品者。一升須彌山頂品。第十六卷初。舊加佛字。二須彌頂上偈讚品。第十六卷初次。舊云菩薩雲集妙勝殿上說偈品。三十住品。第十六卷半。舊云菩薩十住品。四梵行品。第十七卷初。新舊同名。五初發心功德品。第十七卷半。舊云初發心菩薩功德品。六明法品。第十八卷全。新舊同名。第四會四品者。一升夜摩天宮品。第十九卷初。舊云佛升夜摩天宮自在品。二夜摩宮中偈讚品。第十九卷初次。舊云夜摩天宮菩薩說偈品。三十行品。第十九卷半。盡二十卷。舊云功德華聚菩薩十行品。四十無盡（續注）

云。十無盡上晉經有菩薩。藏品。第二十一卷全。新舊同名。第五會三品者。一升兜率天宮品。第二十二卷全。舊云如來升兜率天宮一切寶殿品。二兜率宮中偈讚品。第二十三卷初。舊云兜率天宮菩薩雲集讚佛品。三十迴向品。第二十三卷半。盡三十三。舊云金剛幢菩薩迴向品。第六會一品者。謂十地品。新舊同名。起三十四。盡三十九。晉朝經從十地品至寶王如來性起品。合十一品爲第六會。唐朝經十地品。次有十定品。故開爲二會。如前已說。第七會十一品者。一十定品。第四十。盡四十三。舊無今有。二十通品。第四十四卷初。舊云十明品。三十忍品。第四十四卷半。新舊同名。四阿僧祇品。第四十五卷初。舊云心王菩薩問阿僧祇品。五壽量品。第四十五卷末。舊云壽命品。六諸菩薩住處品。第四十五卷末次。舊云菩薩住處品。七佛不思議法品。第四十六七全。舊云佛不思議（續注云。不思議下晉經亦有法。）品。八如來十身相海品。第四十八卷初。舊云如來相海品。九如來隨好光明功德品。第四十八卷半。舊云佛小相光明功德品。十普賢菩薩行品。第四十九卷全。新舊同名。十一如來出現品。第五十。盡五十二。舊云寶王如來性起品。第八會一品者。謂

離世間品。第五十三。盡五十九。新舊同名。第九會一品者。謂入法界品。第六十。盡八十。新舊同名。已說品數。能說品佛。其相云何。頌曰。

無願業住涅　法心三性如　安出信隨永　無安無決普

釋曰。頌中上半。列十佛名。下半如次。釋名所因。說經教主。有其十種。何等爲十。一無著佛。安住世間成正覺故。二願佛出生故。三業報佛。信故。四住持佛。隨順故。五涅槃佛。永度故。六法界佛。無處不至故。七心佛。安住故。八三昧佛。無量無著故。九性佛。決定故。十如意佛。普覆故。（續注云。何等至普覆故。出晉經第四十三。）初無著佛。安住世間成正覺者。亦名正覺佛。著是衆患之本。覺是諸德之元。無邪患而不離。故名無著。無正德而不圓。故名正覺。此是總佛。餘九別佛。以別成總。故於總開別。願佛出生者。謂如理智窮無生際。方能出生無量佛事。卽是大願。故名願佛出生故。業報佛信者。謂無量相好莊嚴色身。無量善業所感之報。故名業報。所以感得妙色身報。爲令見者咸歸信故。舉所爲意以顯業報佛。故名信。住持佛隨順者。謂佛圓音。周徧三世。住持佛法。無窮無盡。順一切智無窮盡故。名住

持佛隨順故。涅槃佛永度者。說門之中。（續注云。說門中指晉經第三十八。）名爲化佛。化現滅度。非實滅故所以涅槃非實滅者。永度生死生滅法故。故名涅槃佛永度故。法界佛無處不至者。謂無礙法界。卽佛體。名法界佛。智慧光明。亦同法界無處不至。是故亦名爲法界佛無處不至故。心佛安住者。謂正直心安住所緣。故名心佛安住故。三昧佛無量無著者。謂佛三昧無量無邊（案邊下疑脫不字。）思議解脫。故名三昧佛無量無著故。性佛決定者。謂如來性卽是本覺。本性自覺。非修所成。故名性佛。於染淨位決定不改。能生十決定之法。故名決定。如意佛普覆者。謂神力自在。名如意佛。周徧一切。故名普覆。上十佛中各有十義。廣如經說。法集經中。亦名十佛。彼云菩薩入十種法。能知諸佛。何等爲十。謂習氣佛。果報佛。三昧佛。願佛。心佛。實佛。同佛。化佛。供養佛。形像佛。乃至廣說。彼與此經所說十佛十數雖同。體相大異。然約六相分別十佛。如論說言。一切十句。皆有六相。何者爲六。一者總相。二者別相。三者同相。四者異相。五者成相。六者壞相。今就十佛。顯此六相。謂初一佛。無佛不攝。故名爲總相。卽後九佛。於一開九。故名別相。十同離著。故名同相。十

用各異。故名異相。攬九成一。一佛圓滿。故名成相。分一作九。九外無一。故名壞相。如是已說說品十佛。品中法數。其相如何。頌曰。

初治修生具　正不童王灌　歡饒無無無　善無尊善真

釋曰。頌中上半。頌十住法。下半如次。頌十行法。品中法數。雖有多種。今且隨名。以顯其數。菩薩所修。雖有多門。探其綱要。不過八種。何等爲八。一十住。二十行。三十藏。四十向。五十地。六十定。七十通。八十忍。云何十住。一初發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五具足方便住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住。釋此住名。大分爲二。初總後別。初總名者。菩薩在此。創安其心。於六度等。行未殊勝。但得住名。後別名者。一此位菩薩。創首發於大菩提心。名發心住。二此位菩薩。淨治三業悲及有識。名治地住。三此位菩薩。修勝理觀。起上妙行。名修行住。四此位菩薩。從諸聖法正教中生。名生貴住。五此位菩薩。所修善根。皆爲救物。名具足方便住。六此位菩薩。所聞讚毀。心定不動。名正心住。七此位菩薩。聞說三寶三際有無。心堅不轉。名不退住。八此位菩薩。三

業清潔。悟二世間。真簡虛僞。童表無咎。亦猶涅槃嬰兒之行。名童真住。九此位菩薩。解真俗諦。悟法王法將有所襲。名法王子住。十此位菩薩。如王太子。堪受王位。行漸勝故。名灌頂住。問曰。發心有三。一信成就發心。二解行發心。三證發心。今言初發心。三中何攝耶。答曰。三發心中。是信成就發心攝。所以然者。信成就發心位。在十解位。卽是正定聚位也。解行發心位。在十行十迴向。卽是初僧祇將滿位也。證發心位。在初地上。卽是證真如位也。此義如起信論中廣說。已說十住。云何十行。一歡喜行。二饒益行。三無恚恨行。四無盡行。五無癡（續注云。十行名全依晉經第十一。無癡經作離癡亂。）行。六善現行。七無著行。八尊重行。九善法行。十真實行。釋此行名。亦有二。初總後別。初總名者。此位菩薩。行六度等。諸行勝故。名之爲行。後別名者。一此位菩薩爲大施主。一切能捨。三時無悔。利譽不希。愍生慕法。覩者歡敬。名歡喜行。二此位常持淨戒。不染五欲。能伏衆魔。一切衆生。立無上戒。得不退地。名饒益行。三此位常修忍辱。謙卑恭敬。和顏愛語。不害自他。悟身空寂。怨對能忍。名無恚恨行。四此位假設多劫受諸劇苦。求法濟生。念念不息。名無盡行。五此位常

住正念。恆無散亂。於一切法乃至生死入住出胎。無有癡亂。名無癡行。六此位善入人法。皆無性相。三業寂滅。無縛無著。而復不捨化衆生心。巧能隨類現生救物。名善現行。七此位歷諸塵剎。供佛求法。傳燈度生。心無厭足。然以寂滅觀諸法故。而於一切心無所著。名無著行。八此位尊重善根智慧等法。皆悉成就。而由得斯諸尊重法。二利之行。更增修習。名尊重行。九此位得四無礙陀羅尼門諸善慧法。能爲衆生作清涼池。守護正法。佛種不絕。名善法行。十此位菩薩成就第一誠諦之語。學三世佛真實之語。無二之語。如說能行。如行能說。語行相應。心境皆順。名真實行。如是已說住行二位。十藏十向。其相云何。頌曰。

信戒慚愧多　施慧念持辯　救不等至無　隨等如無入

釋曰。頌中上半。頌十藏法。下半如次。頌十向法。實行菩薩。更修十行。進趣十向。是故行後方說十藏。又十住下賢。十行中賢。十向上賢。從淺至深。從粗至細。是故行後方說十藏。云何爲十。一信藏。二戒藏。三慚藏。四愧藏。五多聞藏。六施藏。七慧藏。八念藏。九持藏。

十辯藏。釋此藏名。亦有二種。初總後別。初總名者。信等十行。一一體含無限法界。生無盡果。故名爲藏。後別名者。一此位菩薩。三空三性。如是法中。順生深信。聞難思法。心不怯弱。於諸佛所。一向堅信。深知佛慧。心不退散。護持佛種。增長信解。隨順善根。出生方便。時處應機。開悟一切。如是業用。非一衆多。是名菩薩信藏。二此位具足受持三種淨戒。普益一切。不受邪戒。不住三界心住無悔。不違先制。不學外事。不著諸見。不彰己德。不自高慢。永斷殺等。衆生垂愍。是業非一。是名戒藏。三此位於三世法。斷無慚行。深生悔羞。廣爲衆生說真實法。是業非一。是名慚藏。四此位自愧昔過。深於自身生厭離想。於三世佛。深修愧行。廣爲衆生說真實法。是業非一。是名愧藏。五此位於一切法。多聞博學。十二緣生。漏無漏蘊。有爲無爲。記無記法。如是法中。深生正解。爲諸衆生說真實法。是業非一。是名多聞藏。六此位行十種施。所謂分減施。竭盡施。內施。外施。俱施。一切施。去來今施。究竟施。於如是施。無毛慳心。三輪清淨。其心不止。能捨一切。令受安樂。是業非一。是名施藏。七此位生死因果。深究本源。得無盡慧。爲生說法。是業非一。是名慧

藏。八此位得具足念。明憶前生。得無盡念。憶無量劫。於一切法憶念不忘。是業非一。是名念藏。九此位於佛所說修多羅文句義理。無有忘失。一生乃至不可說生。總持不忘。於一佛號乃至不可說佛號。廣說乃至一三昧乃至不可說三昧陀羅尼用。無有休息。是業非一。是名持藏。十此位菩薩有深智慧。了智實相。爲生說法。不違佛教。一品乃至不可說品。廣說乃至一三昧乃至不可說三昧。如是等法。廣爲衆生。或一日說。廣說乃至不可說不可說劫說。劫數可盡。一文一句義理難盡。得如是等無量辯才。爲諸衆生說真實法。如是業用。非一衆多。是名菩薩辯藏。已說十藏。云何十向。（續注云。十向名與晉唐二經少異。）一救護衆生離衆生想迴向。二不壞迴向。三等諸佛迴向。四至一切處迴向。五無盡功德藏迴向。六隨順一切堅固善根迴向。七等心隨順一切衆生迴向。八如相迴向。九無縛無著解脫心迴向。十入法界無量迴向。釋此向名。亦有二種。初總後別。初總名者。至斯位已。凡所修行。皆爲迴向無上菩提。立迴向名。後別名者。一此位菩薩所行六度四攝法等。悉爲救攝一切有情。令離生死。得涅槃樂。名救護生。入平等觀。不見怨親衆生

等相。名離生相。二此位於三寶所。得不壞信。因持諸善。迴向衆生。令獲善利。名不壞迴向。三此位學三世佛。不著生死。不離菩提。修迴向事。名等諸佛迴向。四此位修習一切諸善根時。以彼善根。如是迴向。令此善根功德之力。至於一切三寶之所。一切世界衆生之所。作諸供養利益之事。譬如實際。無處不至。名至一切處迴向。五此位修悔過善根。離一切業障。於諸如來一切衆生所有善根。皆悉隨喜。以此善根。悉皆迴向莊嚴一切諸佛淨刹。常作佛事。善巧方便。具諸功德。離諸虛妄。而無所著。由迴向已。得無盡善根。名無盡藏功德迴向。六此位以內外財。隨衆生意而惠施之。見諸苦者。悲以身代。堅固安住自在功德。以如是等諸善功德而迴向已。令一切生得大智慧。除滅大苦。名隨順一切堅固善根迴向。七此位而能增長一切善根。修習究竟安住忍力。閉惡趣門。永離顛倒。不著諸行。一切善根。皆悉迴向。爲一切衆生作功德藏。普覆一切。拔出生死。令得衆善。等無差異。名等心隨順一切衆生迴向。八此位成就念智。安住不動。心無所依。寂然不亂。不違一切平等正法。嚴刹度生。所修諸善。皆順如相而爲迴向。名如相迴向。

九此位所攝善根。離憍慢等所有縛著。得解脫心。行普賢行。所習諸善。不執爲己及以他人。以無縛著解脫之心。迴向饒益品物一切。故名無縛無著解脫心迴向。十此位菩薩離垢繒繫項。續注云。項。疑項歟。案十地品經作項。受大法師記。法施化生。嚴淨世界。出生智等。悉同虛空而無限量。凡有善根。修於迴向。悉等法界。故名法界無量迴向。問曰。此位初首而有十信。謂信進念慧定施戒護願迴向。計心四十。何故但言三十心耶。答曰。卽十住中初住離出。以初發心而甚難故。故離出也。設有聖教言四十心。當知卽據總別說也。理實三十。如四善根。十迴向中第十離出。謂法界無量迴向也。已說藏向。十地云何。頌曰。

極離發燄極　現遠不善法

釋曰。謂十地中修十勝行。斷十重障。證十真如。菩薩萬行。皆十地攝。十行十障十真如等。如唯識論中廣說。應知。云何十地。一極喜地。二離垢地。三發光地。四燄慧地。五極難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。釋此地名。亦有二種。初總後別。初總名者。與所修行。爲勝依持。令得生長。故名爲地。攝大乘云。法無我智分位。名爲

地等。後別名者。一此地菩薩始入於聖。證二空理。能利自他。生大喜樂。是故此地。名極喜地。二此地具清淨戒。棄破戒非。破戒惑法。染污行人。名之爲垢。此地能捨。名離垢地。三此地由得勝定。及殊妙教。四種總持。以此爲因。能起三慧。三慧而能照法顯現。名之爲光。此地定等。能起慧光。所以此地。名發光地。四此地妙慧殊勝。能斷煩惱。如火焚薪。是故此地。名燄慧地。五此地能令俗諦有分別智。而與真諦無分別智同時起。以互違法。令不相違。一時並生。此行勝前。故名極難勝地。六此地能起勝智。觀十二緣。不作染淨二差別行。有此勝智生起。故名現前地。七此地唯修無相。不起功用功用之行。創絕斯地。是以此地無相之行。逾於二乘世間等行。故名遠行地。八此地妙無相智。不被一切有相功用及諸煩惱而能鼓擊。故名不動地。九此地得勝妙智。能善說法。以利含識。故名善慧地。十此地而有勝智。能藏衆德。能斷諸障。能徧法身。義同於雲。能蔽於空。而含於水。故名法雲地。此十地義。如瑜伽唯識等中廣說。應知。問曰。有聖教中。說乾慧等十地。與此十地有何差別耶。答曰。乾慧等十三乘共行。今此十地。唯菩薩行。是故差別。

云何爲十。一乾慧地。謂煖前位。二性地。謂煖等位。三八人地。謂見道十五心。四見地。謂第十六心。五薄地。謂斯陀含。六離欲地。謂阿那含。七已辦地。謂無學果。八獨覺地。九菩薩地。十如來地。問曰。如上所說十地菩薩。誰住幾佛國。誰作何等王。誰修幾法門耶。答曰。初地菩薩住百佛國。作閻浮四天王。修百法門。二諦平等心。化一切衆生。二地住千佛國。作忉利天王。修千法門。三地住十萬佛國。作炎天王。修十萬法門。四地住百億佛國。作兜率天王。修百億法門。五地住千億佛國。作化樂天王。修千億法門。六地住十萬億佛國。作他化自在天王。修十萬億法門。七地住百萬億佛國。作初禪王。修百萬億法門。八地住百萬微塵數佛國。作二禪梵王。修百萬微塵數法門。九地住百萬億阿僧祇微塵數佛國。作三禪大梵王。修百萬億阿僧祇微塵數法門。十地菩薩住不可說不可說佛國中。作第四禪大靜天王三界主。修不可說不可說法門。得理盡三昧。盡三界原。化一切衆生。此義如仁王般若經中廣說。應知。問曰。第五地中真俗並觀。故名難勝。何故仁王經菩薩教化品說。善覺菩薩四天王。雙照二諦平等道。權化衆生遊百國。始登

一乘無相道。此文則說初地菩薩照二諦平等道。如是違文。當得會釋耶。答曰。雙照有二義。一前後雙照。二同時雙照。今約第二。故名難勝。故無有失。問曰。約位有六。一資糧位。二加行位。三見道位。四修道位。五等覺位。六妙覺位。如上諸位。與此六位。相攝云何。答曰。地前所有三十心中。前二十九心全。第三十少分。屬資糧攝。三十少分屬加行攝。於初地中。有入住滿。入位屬見。住滿以上屬修道攝。金剛心中有二剎那。無間道位。屬等覺位。解脫道位。屬妙覺位。問曰。六位名體。其相云何。答曰。言資糧者。資益己身之糧。名爲資糧。欲趣菩提。要資於行。此位創修入佛之因。名資糧位。卽此位亦名順解脫分。言解脫者。所謂涅槃。離煩惱縛。名爲解脫。卽所求果。順者不違。分者因義。卽所修行。不違於果。是果之因。名解脫分。言加行者。加功用而行。趣見道故。名加行。卽此位亦名順決擇分。言決擇者。體卽是智。決簡於疑。疑不決故。擇簡於見。見不擇故。智異於彼。故名決擇。分者支分。此決擇體。卽是見道。七覺支中。是其一支。故名爲分。順者。趣向欣求之義。加行位煖等善根。欣求趣向彼決擇分。故煖等善。名順決擇。此之二位。剋性皆以有

漏加行智。爲其體性。然加行位有四別位。一煖。二頂。三忍。四世第一法。言煖者。此位菩薩初得見道火之前相。故名爲煖。見道體。卽能斷煩惱。如火燒薪。故喻於火。煖位菩薩未得火體。而得火相。故名煖也。頂者。此位菩薩依尋思智。觀所取空。此位功極。故名爲頂。頂者。極義。如山之頂。上之極也。忍者。印可達悟之義。此位菩薩知妄執識。及心外境。其體皆空。故名爲忍。世第一法者。此位菩薩所得智等。一切世間所有法中。無先此者。名世第一。言見道者。亦名通達位。菩薩無漏之智。了證真如。故名通達。初照理故。亦名見道。道。遊履義。行人遊履。趣於極果。或通運義。通運行人至於極果。故名爲道。然此見道。有其二種。一真見道。體離虛妄。親能證理。實能斷障。故名爲真。又真者是理。見者是智。證真之智。名真見道。二相見道。相者類似之義。真見道後而起於此行解。安模倣像真見所有功能。不能證理。及斷於障。類似於真。故名相見。言修道位者。具云修習。此位菩薩而更進修無分別智。斷所餘障。故名修習。卽極喜等十地。名修習位。前真相二道。剋性出體。根本後得無漏二智。爲其體性。後修習位。皆以有爲無爲諸功德法。以爲自

體。言等覺位者。等者相似義。此位所作。皆似佛果。故名等覺。覺者。佛果勝智也。言妙覺者。妙者。最勝之義。二乘所得菩提涅槃。非最勝妙。唯佛獨能。所作皆辦。功德最勝。故名妙覺。前等覺位。以菩薩勝智爲體。後妙覺位。以佛果四智爲體。舉能取所。故且論智。理實涅槃亦是二位之體也。如是已說十地差別。十定通忍。其相云何。頌曰

普妙次清知　智了衆法無　他天宿知成　住善出一一　音順無如如

如如如如如

釋曰。頌中上半。頌十定法。次半如次。頌十通法。後半如次。頌十忍法。此定等法。十地勝進。故十地後。方說十定。卽六位中第五位也。言六位者。一十住位。二十行位。三十向位。四十地位。五無垢地。六妙覺地。此義如本業經等廣說。應知。云何十定。一普光大三昧。二妙光大三昧。三次第徧往諸佛國土大三昧。四清淨深心行大三昧。五知過去莊嚴藏大三昧。六智光明藏大三昧。七了知一切世界佛莊嚴大三昧。八衆生差別身大三昧。九法界自在大三昧。十無礙輪大三昧。云何十通。一他心智通。二天眼智通。三宿住

隨念智通。四知未來際劫智通。五成就無礙清淨天耳。（案耳下應有通字。）六住無體性神智通。七善分別一切衆生言音智通。八出生無量阿僧祇色身莊嚴智通。九一切法智通。十一切法滅盡三昧智通。云何十忍。一音聲忍。二順忍。三無生法忍。四如幻忍。五如燄忍。六如夢忍。七如響忍。八如影忍。九如化忍。十如空忍。此三法中。初云定者。梵云三昧。此云等持。離於沈掉。專注一境。持心不散。是定住義。故以等持而名爲定。次云通者。亦名神通。妙用難測。曰神。自在無礙。名通。同名智者。緣境無壅。名通。通是智用。故云智通。後云忍者。於所聞法忍解印可納受。體卽是智。如是諸義。如經廣說。恐繁不具。如上法門。普機所入。以何爲門。能入彼法。此能入門。略有十種。頌曰。

同因秘微十　諸一諸隨託

釋曰此半頌。頌法門能入。七處九會所說諸法。皆以十門爲彼能入。故法門後方說十門。何等爲十。一同時具足相應門。二因陀羅網境界門。三秘密隱顯俱成門。四微細相容安立門。五十世隔法異成門。六諸藏純雜具德門。七一多相容不同門。八諸法相卽

自在門。九隨心（續注云。隨心。餘處多作唯心。）迴轉善成門。十託事顯法生解門。釋此十門。略有二門。一立義門。二解釋門。初立義門者。略立十義門。以顯無盡。何者爲十。一教義。卽攝一乘三乘乃至五乘等一切教義。餘可准之。二理事。卽攝一切理事。三解行。卽攝一切解行。四因果。卽攝一切因果。五人法。卽攝一切人法。六分齊境位。卽攝一切分齊境位。七師弟法智。卽攝一切師弟法智。八主伴依正。卽攝一切主伴依正。九隨生根欲示現。卽攝一切隨生根欲示現。十逆順體用自在業等。卽攝一切逆順體用自在業等。此等十門爲首。皆各總攝一切法成無盡也。又有十義。一色。二心。三時。四處。五身。六方。七教。八義。九行。十位。色者。謂外器世間。能造所造。下至微塵。上至廣剎。及中一切所有事物。心者。謂佛菩薩及諸衆生所有染淨心及心法。時者。謂迦羅時。三摩耶時。大劫。小劫。九世。十世。下至一剎那等。處者。謂十方世界。依色所顯大小分量。上至廣剎。下至一塵毛端等處。身者。謂佛身。菩薩身。二乘人身。乃至一切衆生身。下至一毛孔。上至全身。方者。東方。南方。乃至上方。上至盡十方虛空界。下至一毛端量處。教者。謂能詮名句字聲。及通一

切。下至一名一句一聲一光香等。上至種種無量差別名句字等。義者。謂教之所詮一切法門。下至一義。上至一切。行者。謂諸菩薩所有修行無邊行海。下至一行。上至無盡。位者。謂三賢十地等。上至滿位。下至十住初心等。此上二種十義。文異義同。後解釋門者。亦以十門釋前十義。以顯無盡。問曰。所以得知十數顯無盡者。答曰。依華嚴經中立十數爲則。以顯無盡義。初同時具足相應門者。此上十義。同時相應。成一緣起。無有前後始終等別。具足一切。自在逆順。參而不雜。成緣起際。海印定中炳然同時顯現成矣。此經第七卷普賢三昧品云。能令一切國土微塵。悉能容受無邊法界等。釋曰。此一普賢身。徧十方一切世界塵內無邊佛會中。一一毛孔現法界中所有諸法。莫不皆令同時具足。此且約業用門說也。又第八卷華藏品云。華藏世界所有塵。一一塵中見法界。云云。釋曰。此約德相門說也。二因陀羅網境界門者。此但從喻異前耳。此上諸義。體相自在。隱映互現。重重無盡。此經第七卷普賢三昧品云。佛身所現一切國土。及此國土所有微塵。一一塵中。有世界海塵數佛剎。一一剎中。有世界海塵數諸佛。一一佛前。有

世界海塵數普賢入此三昧云云。釋曰。此且約業用門說也。三祕密隱顯俱成門者。此上諸義。隱覆顯了俱時成就也。此經第十九卷夜摩宮中偈讚品云。十方一切處。皆謂佛在此。或見在人間。或見在天宮云云。釋曰。此約德相門說也。如佛身隱顯既爾。當知言音依果所有及一切法門教義行位等亦然。諸大菩薩成就如是法界體事德相者。並准可知。四微細相容安立門者。此上諸義。於一念中具足始終同時前後逆順等一切法門。於一念中炳然同時齊頭顯現。無不明了。猶如束箭。齊頭顯現耳。此經第三十一卷十迴向品云。此菩薩於一念中現一切衆生各不可說不可說念劫心等。又第六十八卷入法界品云。一一毛孔內。各現無數身。一一毛孔內。示現無量剎等云云。釋曰。此亦約業用門說也。五十世隔法異成門者。此上諸義。徧十世中同時別異。具足顯現。以時與法不相離故。言十世者。過去未來現在三世。各有過未及現在。卽爲九世。然此九世。迭相卽入。故成一念。總別合成十世也。此十世具足別異。同時顯現。成緣起故。得卽入也。此經第五十三卷離世間品云。佛子。菩薩摩訶薩有十種說三世。何等爲十所

謂過去世說過去世。過去世說未來世。過去世說現在世。未來世說現在世。未來世說無盡。現在世說過去世。現在世說未來世。現在世說平等。現在世說三世即一念。是爲十。菩薩以此普說三世。又彼卷同品云。入可數劫即不可數劫。入不可數劫即可數劫。入一切劫即非劫。入非劫即一切劫。入一切劫即一念等云云。六諸藏純雜具德門者。此上諸義。或純或雜。如前人法等。若以人門取。即一切皆人。故名爲純。又即此人門。具含理事等一切差別法。故名爲雜。此經第二卷妙嚴品說。諸異生衆及餘同生。各各唯得一解脫門。是純門也。第五卷同品中。說普賢菩薩得不思議諸解脫門。是雜門也。六十五卷入法界品云。慈行童女見三十六恆河沙佛。彼諸如來各以異門令慈行入般若波羅蜜普莊嚴門者。此純雜無礙也。七一多相容不同門者。此上諸義。隨一門中。即具攝前因果理事一切法門。然此一中雖具有多。仍一非即是其多耳。餘一一門中。皆悉如是。重重無盡。此經第二十卷十行品云。能於一一三昧中。普入無數諸三昧。乃至云。無量無邊諸國土。悉令共入一微塵等云云。八諸法相即自在門

者。此上諸義。一卽一切。一切卽一。圓融自在無礙成耳。所以然者。圓融法界。無盡緣起。一若無時。一切並無。若得一時。卽得一切。因果俱齊。無前後別。此經第十七卷發心功德品云。此初發心菩薩卽是佛故。舊經第九卷梵行品云。初發心時便成正覺。知一切法真實之性。具足慧身。不由他悟等云云。新經文異。披勘可知。九隨心迴轉善成門者。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。此經第十九卷夜摩宮中偈讚品云。譬如工畫師。分布諸彩色。虛妄取異色。大種無差別。乃至云。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。又第三十七卷十地品云。佛子。此菩薩摩訶薩復作是念。三界所有。唯是一心。如來於此分別演說十二有支。皆依一心。如是立等云云。世親釋云。唯是一心者。一切三界唯心轉故。云何世諦差別。隨順觀世諦。卽入第一義諦等云云。十託事顯法生解門者。此上諸義。隨託別事以顯別法。謂諸理事等一切法門。如見此華葉。卽是見於無盡法界。此經第二十二卷。升兜率天宮品云。有百萬億初發心菩薩。纔見此座。倍更增長一切智心。又彼卷同品云。無生法忍所生一

切衣等。云云。釋曰。一切供具。皆悉從無盡法門所生。是故見一法。即通達一切法門。是唯普眼境界。非餘境界。此上十門。隨一門中。即攝餘門。無不皆盡。問曰。此上十門。以六相融。其義云何。答曰。一切十句。皆有六相。故可圓融。謂相有六種。一總相。二別相。三同相。四異相。五成相。六壞相。初一門中。無門不攝。故名總相。後九種門。於一開九。故名別相。十門相資。各不相違。同成一總。故名同相。十門相望。其義各異。故名異相。攬九成一。一門圓滿。故名成相。分一作九。九外無一。故名壞相。問曰。此上十門。所建所以。其義云何。答曰。此上十門中各有十義。一人法。二教義。三因果。四理事。五解行。六分齊境位。七師弟法智。八主伴依正。九逆順體用。十隨生根欲示現。此等十義。皆同時相應。成一緣起。故有同時具足相應門。此上諸義。隨緣起力。重重無盡。故有因陀羅網境界門。此上諸義。緣起有無各不異。故有祕密隱顯俱成門。此上諸義。同體門中。攝法已盡。故有微細相容安立門。此上諸義。各分三際。故有十世隔法異成門。此上諸義。體用各隔。猶有純雜。故有諸藏純雜具德門。此上諸義。全力全無力。故有一多相容不同門。此上諸義。

各有空有義。故有諸法相即自在門。此上諸義。緣起自性。故有隨心迴轉善成門。此上諸義。各託事解。故有託事顯法生解門。

今造如是　嗢陀南頌　爲欲初學　易悟性海　若有見聞　必願力故

得無師智　登普賢道

新譯華嚴經七處九會頌釋章終（原本爲大正藏本。以續藏本參校。標其異同。）

功德題名

卞仲弗（一千元）　曹鳳山　王立興　董勝仁（各百元）　八樂慧斌　諸筱甫（各百元）　六張伯岸　任萱蔭堂　戚再玉　通慧師　壽冶和尚　法度師　劉澄清　劉王樂慈　劉王蘊聰　劉任先述先震先　劉蒨聰　劉李倩聰　劉先華淑華　李弗蔭　胡楚卿　一元學會　孫伯安　朱訓　周樸齋　孫道勝　江聖熊　錢士青　陳廣因　朱王桂芬　馮葆光殿光　杜廷璋　陳亞雄　倪寶森　丁桂樵桂岑　馬仲侯　王慧正　蔡仲琦　王仲劉　洪渭漁　李圓淨　施剛巽（各百元）　三永康仁和徐曜堃　梁衍逢（各二百元）　比丘尼識淨願款一百六十元

以上自中華民國三十三年五月十五日至八月五日共收中儲券一萬五千九百六十元正

甲申孟秋華嚴疏鈔編印會謹識

入法界品十八問答

清涼國師述

問。佛說此經。要入師子頻申三昧者何。答。頻申者。卽舒展通暢之狀。亦是震動縱任自在無畏之相。顯如來定。卽用之體。寂而造極。則差別萬殊。無非法界。卽體之用。不爲而周。故大小相參。緣起無盡。是曰自在。從喻爲名。故云是也。

問。何故佛入三昧後。普賢開顯。放光之後。文殊述德。答。入定顯理。普賢表理故。故注續云。故恐衍文。放光顯能證智。文殊表智故。

問。地獄天子。尙得頓超。何故二乘如聾如盲。答。機有勝劣。爲種別故。地獄天子。昔聞圓法。植金剛種。今得遇光。頓超十地。二乘小器。昔無大因。故對如來。不覩神變。其猶雷霆震地。聾者不聞。日月麗天。盲者不見。

問。逝多林佛入三昧。作用無方。可得稱經。文殊從善住樓閣出。遊歷續注云。歷異無。人間。旣非佛會。何得稱經。答。文殊從於本會流故。雖偏法界。而不離逝多林故。末後善財。亦於金剛菩提場。見普賢故。以本統末。故得稱經。展轉相推。成鉤鎖故。

問。何故要有五十五善友。答。顯五相故。云何五相也。一。初四十一人。明寄位修行相。寄於五位。顯修行故。二。摩耶下十一人。名會緣入實相。會差別緣。入幻智故。三。彌勒一人。名攝德成因相。攝上二義。爲補處因。當得成佛故。四。文殊一人。名（續注云。名異無。）智照無二相。般若照極。反照初心。無二相故。五。普賢一人。名顯因廣大相。證入界（案界當作法界。）一一行門。皆稱法界。無邊涯故。

問。何要五相。答。顯菩薩五行故。云何五行。第一寄（寄。續無。）位修行相。名高行。歷位漸行故。二。會緣入實相。名大行。入一實故。三。攝德成因相。名勝行。具上差別無差別故。四。智照無二相。名深行。甚深般若。難測量故。五。顯因廣大相。名廣行。一一之中。含容無外故。

問。善財何以最初東遇文殊耶。答。表福德分善故。故在福城。東爲羣方之首。故在東。表初起智明故。信心創立故。

問。會中大機。廣沙莫算。何故偏舉善財一人。答。舉一例餘。警未悟。此小童子。尚能頓超。勉乎行人。白首愧故。經云。信樂堅固力。善財成此功。若有敬慕心。亦當如是學。

問。十方賢聖。無處不有。何要南方。　答。有所表故。然有多意。一西域（域。續作城。續注云。城。疑域。案法界品疏作域）人居宅多向東。自東向南。順日月轉。表於善財。順人法故。餘如別說。

問。何故文殊來就善財。諸友善財往何（案往何。應作何往。）求耶。　答。表初心尚微故。菩薩大悲。不待請救。後約機就。爲重（重。續作熏。茲從法界品疏作重。）法故。乃至普賢知識不就。善財不往。而忽得見。表法界位滿。無來去故。

問。諸善知識。皆偏通達。何要謙己。知一推多。　答。顯法界深故。乃至多意。略舉一二。一者爲後之軌。令善財求法無倦。善友說法無悋故。二顯勝緣須善友故。三破愚執自師心故。四破宅（案宅。準法界品疏應作見。）慢。今（案今。當作令。）無偏執故。五顯佛法無有盡故。不應言我已窮言（續注云。言。疑玄。）妙。攝他屬己。不欲推人。（續注云。人。異作之。）

問。最初令見德雲。法門無邊。何以先明念佛三昧耶。　答。念佛三昧。功高易進。衆行先故。通（通。法界品疏作觀。）通。淺深能普收攝故。雙兼人法。消重障故。佛爲勝緣。卽心卽佛。是一境故。

問。第二海雲。何故聞法。復海中聞法耶。　答。前友見佛。次友聽法。入要道故。海中聞者。

表於教法。從大悲中之所流故。

問。海雲說海中德。何故與十地中不同耶。　答。十地表佛智海。十地所依。今辨大悲。故不同也。

問。後文殊師利。善財何故不見身相。但見申手耶。　答。表於智照離身相故。而見手者。表依信心得至此故。經云。若離信心。功行不具。不得成就諸功德故。

問。見普賢時。何以善財入其身中。　答。普賢表法界。善財窮證法界故。

問。普賢何以不令見佛耶。　答。表於果海離言說相故。又表善財今生解行。至於後生。聞果海故。

問。見五十五善智識。那過一百一十城耶。　答。一人當二分故。謂自分是一。推勝爲二。以城鉤鎖故。又要一百一十。表十地等覺。一一具十。顯圓融故。三賢未證。攝屬他（續注云。他。異作地。案法界品鈔謂十地一一。攝三賢位。）故。

入法界品十八問答（原本爲續藏本。無他校本。聞有訛誤。參考入法界品疏鈔改正之。）

三聖圓融觀門

唐大華嚴寺沙門澄觀述

夫上聖觀人設教。言不虛陳。按指發揮。觸事皆通。因有妙（續大注云。妙一本作名。）德叩示以二聖表法之二義。遂著三聖圓融觀。一毛之智觀。難（難。金作無難。續注云。難一作無。大注云。難一本無。）以度成。粗依教理。略示綱要。惟冀違識。虛己而求之焉。○三聖者。本師毗盧遮那如來。普賢文殊二大菩薩是也。大覺應世。輔翼塵沙。而華嚴經中獨標二聖爲上首者。託以表法。不徒然也。今略顯二門。一相對明。二相融顯圓。且初門中。三聖之內。二聖爲因。如來爲果。果超（超。續作起。）言想。且說二因。若悟二因之玄微。則知果海之深妙。然二聖法門。略爲三對。一以能信所信相對。謂普賢表所信之法界。卽在纏如來藏。故理趣般若云。一切衆生皆如來藏。普賢菩薩自體徧故。初會卽入如來藏身三昧者。意在此也。文殊表能信之心。佛名經云。一切諸佛皆因文殊而發心者。表依信發故。善財始見發大心者。當信位故。經云。文殊菩薩出生一切菩薩無休息故。然信但有信而未能見。又（又。續作及。）所信所證無二理故。無初普賢。信可始生。理唯極見。故文殊居初。普賢居後。二以解行相對。普賢表所

起萬行。上下諸經皆言普賢行故。文殊表能起之解。通解事理窮方便故。慈氏云。汝先得見諸善知識。聞菩薩行。入解脫門。皆是文殊威神力故。又云。文殊常爲一切菩薩師故。又云。文殊師利心念力故。三以理智相對。普賢表所證法界。卽出纏如來藏。善財童子入其身故。又云。得究竟三世平等身故。一毛廣大卽無邊者。稱法性故。普賢身相如虛空故。又見普賢卽得智波羅蜜者。明依於理而發智故。文殊表能證大智。本所事佛。名不動智故。慈氏云。文殊師利常爲無量百千億那由他諸佛母故。文殊於諸經中所說法門多顯般若旨故。又云。從文殊師利智慧大海所出生故。見後文殊方見普賢。顯其有智方證理故。是以古德名後文殊爲智照無二相。不現（現。續大作視。誤。）身（續大注云。身一本無。）相者。表極智甚深。心境兩亡。（亡。續大作已。並注云。已。一本作亡。）信解雙絕故。又理開體用。智分權實。故以文殊二智。證普賢體用。此之一門。古德親問三藏。言有經說。未傳此方。又此一門。亦表定慧。理本寂故。智卽慧故。亦表體用。普賢理寂以爲心體。文殊智照爲大用故。〇第二相融顯圓者亦二。先明二聖法門各自圓融。謂文殊必因於信。方能成解。有解無信。增邪見故。

有信無解。長無明故。信解真正。方了本原。成其極智。極智反照。不異初心。故初發心時便成正覺。又前方便之智。不離智體。故後文殊名智照無二相。照信不殊於智。故從無身相而展右手。是以文殊三事融通隱隱。次普賢三事自相融者。理若無行。理終不顯。依體起行。行必稱體。由行證理。理無行外之理。由理顯行。行無理外之行。故隨所證。理無不具。一證一切證。故見普賢一毛所得法門。過前不可說倍。又是卽體之用。故毛孔法門。緣起無盡。由是普賢三事涉入重重。二者二聖法門互相融者。謂要因於信。方知法界。信不信理。信卽爲邪。故能所不二。不信自心有如來藏。非菩薩故。次要藉於解。方能起行。稱解起行。行不異解。則解行不二。次以智是理用。體理成智。還照於理。智與理冥。方曰真智。則理智無二。故經云。無有如外智。能證於如。亦無智外如。爲智所入。又法界寂照名止。止。續大作正。誤。寂而常照名觀。觀窮數極。妙符乎寂。卽定慧不二。又卽體之用曰智。卽用之體曰理。卽體用無二。是以文殊三事融通隱隱。卽是普賢三事涉入重重。此二不異。名普賢帝網之行。故普賢行品及。及。續大作反。上下諸經。廣顯理事圓融。爲普賢行。非

獨事行。名普賢行。既二聖相融。而不名文殊行者。攝智屬理。唯一心法界。故舉一全收。二聖法門既相融者。則普賢因滿。離相絕言。沒同（同。續大作因）果海。是名毗盧遮那光明徧照。唯證相應故。法界品中。普賢之後。便偈讚佛德者。顯果相也。品初如來自入三昧。現相無言。表所證絕言。而普賢開顯。放光令悟。表能證絕言。而文殊開顯者。卽斯意也。○若合三聖法門以爲經目者。普賢是大。所證理體無不包故。文殊是方廣。理上之智爲業用故。又通是普賢。理含體用。通爲所證故。文殊普賢二俱華嚴。萬行披敷。信智解行皆是因華。用嚴本寂體故。舍那是（是。續大作卽）佛。通圓諸因。證上體用故。說卽爲經。因言顯故。既包題目無遺。則攝大經義盡。亦一代時教。不離於此理智等。然上理智等並不離心。心佛衆生無差別故。若於心能了。則念念因圓。念念果滿。出現品云。菩薩應知自心。念念常有佛成正覺故。而卽一之異。不礙外觀。勿滯言說。若與此觀相應。則觸目對境。常見三聖及十方諸菩薩。一卽一切故。心境無二故。依此修行。一生不剋。三生（生。續作聖）必圓矣。

三聖圓融觀門（原本爲金陵刻本。以續藏大正藏互校。識其異同。並參考華嚴經疏鈔簡擇校。）

答順宗心要法門

唐清涼國師澄觀撰　　唐圭峯沙門宗密注

至道本乎其心。諸佛衆生迷悟本也。心法本乎無住。萬法之宗。本乎無住。即心體也。淨名經云。依無住本。立一切法。無住心體。靈知不昧。瑩淨之理。性相寂然。性即空空絕迹。相即是象。衆然。圖寂然。續藏作寂默。包含德用。性包含於神用。具塵沙之無邊。該攝內外。相該攝於內外。亦不在於中間。能廣無外也。能深。無內也。非有非空。妙有不空。真空不有。不生不滅。非四相所遷也。求之不得。棄之不離。明一真心地。絕取捨之情。迷現量則惑苦紛然。迷本逐末。悟真性則空明廓徹。返本還源。雖即心即佛。唯證者方知。凡聖一真。猶來見隔。見在即凡。情忘即佛。智與理冥。境與神會者。方知也。然有證有知。則慧日沈沒於有地。若存證知。則棄內而滯於外求。即有。若無照無悟。則昏雲掩蔽於空門。若忘智忘照。則外忘緣而內忘照。即滯於無。但一念不生。前後際斷。妄心不生。二際俱斷。照體獨立。物我皆如。真智現前。我及我所。悉皆同體。直造心源。無智無得。至理虛玄。言忘慮絕。不可以識。不可以行得。不取不捨。性自天真。本無取捨。無對無修。本非對待。豈有修作。然迷悟更依。真妄相待。迷即六凡。悟則四聖。真智生妄念滅。妄念滅。真智隱。若求真去妄。如避影以勞形。若有取捨。勞形役智。若體妄即真。似處陰而影滅。妄無自性。若無心忘照。則萬累都捐。既忘心照。頓絕自空。若任運寂知。則衆行圓起。起即體之用。用而無用。何假因耶。舉體即真。

放曠任其去住。（不著彼此。）靜鑑見其源流。（動靜不失理也。）語默不失玄微。（語默全真。）動靜豈離法界。（去住合道。）言止則雙忘智寂。（止觀俱泯。）論觀則雙照寂知。（止觀齊彰。）語證不可示人。（寂然之理不可說示。）說理非證不了。（唯證相應。）悟寂無寂。（智與理冥。）真智無知。（真如之理泯能知智。）以知寂不二之一心。（以即理之智也。）契空有雙融之中道。（證不二之理也。）無住無著。（二邊不立中道不安。）莫攝莫收。（任法界性延促無礙。）是非兩忘。能所雙絕。斯絕亦絕。般若現前。（法界真性思慮叵窮。若絕能所則真智現前也。）般若非心外新生。（不從外得。）智性乃本來具足。（非新有。）然本寂不能自見。實由般若之功。（理非智不能顯。）般若之與智性。翻覆相成。（智非理不能生。）本智之與始終。兩體雙絕。（本末俱泯。）證入則妙覺圓明。（體無瑕翳。）悟本則因果交徹。（凡聖相入。）心心作佛。無一心而非佛心。（念念全真。）處處證真。無一塵而非佛國。（即染而淨。）真妄物我。舉一全收。（二而不二。）心佛衆生。炳然齊致。（不二而二。）迷則人隨於法。法法萬差而人不同。（迷真逐妄。）悟則法隨於人。人人一致而融萬境。（物象無體。）言窮慮絕。何果何因。（本離言念。）體本寂寥。孰同孰異。（非同異境。）唯志懷虛朗。消息沖融。（佩道之士契之即神。）其猶透水月華。虛而可見。（喻也。）無心鏡像。照而常空矣。（虛心之鑑。）

心要法門頌

欲達心源淨（所迷之理）　須知我相空（萬物自虛）
豁爾靈明現（似日初出）　脩然世界通（即無障礙）
試將心比佛（性無異故）　與佛始終同（真妄無別）

形容何處實（緣生本無）　念慮本無從（起處不真）
真金開伏藏（情忘理現）　赫日出暝曚（智起惑忘）

答順宗心要法門（原續藏本爲金陵刻本。以藏本校其異同。）

重編華嚴經疏鈔勘誤

卷次	頁次	行次	誤	正
一三	二九	一〇	摩菩	摩訶
一七	三	九	差網剎	剎網差
五四	五七	七	梵	楚
七三	三七至四二	中縫	解脫長者	海幢比丘
七六	六〇	中縫	普寄	普救
七六	一〇〇	中縫	音	寄
七六	一一九	中縫	友神	夜神
七八	八三	二	示	云
三行願品疏鈔	四一	十一校勘記	清	清會本

五蘊觀

沙門澄觀述

問。凡夫之人。欲求解脫。當云何修。答曰。當修二觀。二觀者何。一人空觀。二法空觀。夫生死之本。莫過人法二執。迷身心總相。故執人我爲實有。迷五蘊自相。故計法我爲實有。計人我者。用初觀照之。知五蘊和合。假名爲人。一一諦觀。但見五蘊。求人我相。終不可得。云何名爲五蘊。色受想行識是。云何觀之。身則色蘊。所謂地水火風是。其相如何。堅則地。潤則水。煖則火。動則風。觀（續注云。觀字疑剩。）心則四蘊。所謂受想行識是。其相如何。領納爲受。取相爲相。造作爲行。了別爲識。若能依此身心相。諦觀分明。於一切處。但見五蘊。求人我相。終不可得。名人空觀。乘此觀行。出分段生死。永處涅槃。名二乘解脫。計法我者。用後觀照之。知一一蘊。皆從緣生。都無自性。求蘊相不可得。則五蘊皆空。名法空觀。若二觀雙照。了人我法。畢竟空無所有。離諸怖畏。度一切苦厄。出變易生死。名究竟解脫。問。夫求解脫。祇是了妄證真。但能契真如理。寂然無念。則便離縛。何假興心觀蘊。方

求解脫。豈不乖理哉。答。離蘊真妄。約何而立。且五蘊者。身心之異名。行人若不識身心。真妄何能懸契。不達真妄之本。諸行徒施。故經云。若於虛空。終不能成。斯之謂也。且計人我者。凡夫之執也。計法我者。二乘之滯也。故令修二觀。方能了妄證真。豈可離也。

五蘊觀（原本爲續藏本。無他校本。）

華嚴普賢行願修證儀

宋傳華嚴教觀沙門晉水淨源集

通敘緣起第一

勸修利益第二

揀擇根器第三

堪任入道場禮懺人。略有三類。一起行入證。二滅業成信。三熏種結緣。

訶棄欲蓋第四

欲有五種。謂色聲香味觸。此五常能誑惑凡夫。令生愛著。失於道志。故欲禮懺修禪觀者。必須訶責。令心永不繫念。

蓋有五種。一貪欲。二瞋恚。三睡眠。四掉悔。五疑。此五起時。蓋覆心慧。故須永棄。勿存之於心也。

決志進修第五

嚴淨道場第六

嚴壇場。淨衣服。滌身心。

啓請聖賢第七

胡跪拈香上磬大行云云

行者初入道場稱念普賢菩薩。旋繞一帀。至法座前。敷尼師壇。正身合掌佇立。應先慈念一切衆生。誓具濟拔。次起殷重心。恭請三寶。手執香爐。燒衆名香。主者舉云。

一切恭敬

執爐

一心敬禮華藏世界帝網剎中。徧法界常住三寶。一拜竟。卽胡跪。右膝著地。燒香散花。心正念。口稱諸佛菩薩名字。一一啓請。不得輕慢散亂。

一心奉請十身初滿。正覺始成。不離閻浮。而升天上。徧周法界。無盡身雲。大毗盧遮那佛。三請一禮。下皆倣此。

一心奉請炳然應現。極樂世界。普收圓因。華中授記。阿彌陀佛。

一心奉請華嚴經中。十方雲集。發辭讚定。普現其前。同名法慧。功德林內。一切諸佛。

一心奉請華藏世界帝網刹中微塵諸佛。

一心奉請汪洋沖融廣大悉備根本法輪大方廣佛華嚴經大不思議圓融法寶。

一心奉請釋迦所說眷屬經等十方佛刹微塵數經一切法門修多羅藏。

一心奉請華嚴經中第一菩提道場初成正覺依正二報佛果會主普賢菩薩同時雲集徧周法界諸大菩薩摩訶薩。

一心奉請華嚴經中第二普光明殿十信問答會主文殊師利菩薩覺首菩薩財首菩薩寶首菩薩德首菩薩目首菩薩精進首菩薩法首菩薩智首菩薩賢首菩薩同時雲集徧周法界諸大菩薩摩訶薩。

一心奉請華嚴經中第三忉利天宮十住會主法慧菩薩一切慧菩薩勝慧菩薩功德慧菩薩精進慧菩薩善慧菩薩智慧菩薩真實慧菩薩無上慧菩薩堅固慧菩薩同時雲集徧周法界諸大菩薩摩訶薩。

一心奉請華嚴經中第四夜摩天宮十行會主功德林菩薩慧林菩薩勝林菩薩無畏

林菩薩。慚愧林菩薩。精進林菩薩。力林菩薩。行林菩薩。覺林菩薩。智林菩薩。同時雲集。徧周法界。諸大菩薩摩訶薩。

一心奉請。華嚴經中第五兜率天宮。十迴向會主。金剛幢菩薩。堅固幢菩薩。勇猛幢菩薩。光明幢菩薩。智幢菩薩。寶幢菩薩。精進幢菩薩。離垢幢菩薩。星宿幢菩薩。法幢菩薩。同時雲集。徧周法界。諸大菩薩摩訶薩。

一心奉請。華嚴經中第六他化自在天宮。十地問答會主。解脫月菩薩。金剛藏菩薩等。同時雲集。徧周法界。諸大菩薩摩訶薩。

一心奉請。華嚴經中第七重會普光明殿。因圓果滿會主。普賢菩薩。普眼菩薩。心王菩薩。青蓮華藏菩薩。寶手菩薩。如來性起妙德菩薩。同時雲集。徧周法界。諸大菩薩訶摩薩。

一心奉請。華嚴經中第八三會普光明殿。託法進修成行問答會主。普賢菩薩。同時雲集。徧周法界。諸大菩薩摩訶薩。

一心奉請。華嚴經中。第九逝多林中。證入法界會主。如來之前。文殊普賢二大菩薩。末會之主。十信法門妙首菩薩大善知識。十住法門德雲尊者等十善知識。十行法門善見比丘等十善知識。十迴向法門青蓮華長者等十善知識。十地法門婆珊婆演底主夜神等十善知識。等覺法門摩耶聖者等十一人諸善知識。攝德成因法門彌勒菩薩大善知識。智照無二法門妙德菩薩大善知識。顯因廣大法門普賢菩薩大善知識。微塵數菩薩摩訶薩。

一心奉請。圓通無礙。周徧十方。居補陀山。大悲普濟。觀自在菩薩摩訶薩。

一心奉請。安住毗盧莊嚴樓閣。補處慈尊。彌勒菩薩摩訶薩。

一心奉請。華嚴會上。發菩提心。南求諸友。一生成辦。無上圓機。善財菩薩摩訶薩。

一心奉請。菩提樹內。師子座中。眉間出現。佛剎塵數。華嚴海會。華藏界中。重重重重。無盡無盡。十方三世。一切菩薩摩訶薩。

一心奉請。逝多林園。末會之中。舍利弗等五百聲聞。六千比丘。十方佛剎。一切聲聞緣

覺賢聖僧。

一心奉請。華嚴經中。執金剛神。身衆神。足行神。道場神。主城主地。主山主林。主藥主稼。主河主海。主水主火。主風主空。主方主夜。主晝等神。天龍八部。釋梵天王。無量諸天。及日月天子。一切聖衆。（此段但請。不應禮拜。白衣無妨。如是次第請竟。卽口自宣言。）惟願毗盧遮那世尊。阿彌陀佛。十方雲集諸佛。華藏世界微塵諸佛。大慈大悲。受我奉請。來到道場。證明懺悔。

大方廣佛華嚴經。圓融無礙法門。唯願文文契意。句句冥心。顯現道場。證明懺悔。

普賢菩薩。文殊師利菩薩。法慧菩薩等。盡華嚴經中一切諸大菩薩摩訶薩。大慈大悲。受我奉請。來到道場。證明懺悔。

舍利弗等五百聲聞。六千比丘。悉皆慈悲。受我奉請。來到道場。證明懺悔。

天龍八部。執金剛神。主虛空神。乃至諸世界中主執神等。悉生哀憫。受我奉請。來到道場。證明懺悔。

是諸聖衆。願悉證明。我於今日。欲爲十方一切六道衆生。修行一乘無上菩提。破一切障道重罪。願得海印三昧。身徧法界。於幾十日。一心精進。如經所說修行。願一切諸佛菩薩。普賢天師。本願力故。受我懺悔。令我所行決定。破諸罪障。法門現前。如經所說。行者當自以智力。陳說請佛之意。然後稱讚供養。旋繞誦經。三自歸依。右旋而出。俟初日分。方可正修十行。正修之法。仍同前稱普賢菩薩於一切恭敬處起。但除啓請耳。

正修十行第八

一者禮敬諸佛。所有利益。能斷除七慢九慢十慢等障。獲得尊貴自在之身。圓滿八萬四千相好莊嚴。

一心敬禮十身初滿。正覺始成。不離閻浮。而升天上。徧周法界。無盡身雲。大毗盧遮那佛。三禮

一心敬禮。炳然應現。極樂世界。普收圓因。華中授記。阿彌陀佛。

一心敬禮。華嚴經中。十方雲集。發辭讚定。普現其前。往古劫海。刹塵數佛。

一心敬禮。華藏世界。帝網刹中。微塵諸佛。

一心敬禮汪洋沖融廣大悉備根本法輪大方廣佛華嚴經大不思議圓融法寶。三禮

一心敬禮釋迦所說眷屬經等十方佛刹微塵數經一切法門修多羅藏。

一心敬禮菩提道場佛果會主華嚴上首普賢菩薩同時雲集徧周法界諸大菩薩摩訶薩。三禮

一心敬禮普光明殿十信問答會主華嚴上首文殊師利菩薩賢首菩薩等同時雲集徧周法界諸大菩薩摩訶薩。

一心敬禮忉利天宮十住會主法慧菩薩同時雲集徧周法界諸大菩薩摩訶薩。

一心敬禮夜摩天宮十行會主功德林菩薩同時雲集徧周法界諸大菩薩摩訶薩。

一心敬禮兜率天宮十迴向會主金剛幢菩薩同時雲集徧周法界諸大菩薩摩訶薩。

一心敬禮他化自在天宮十地問答會主解脫月菩薩金剛藏菩薩等同時雲集徧周法界諸大菩薩摩訶薩。

一心敬禮重會普光明殿等妙覺會主普賢菩薩普眼菩薩心王菩薩青蓮華藏菩薩

寶手菩薩。如來性起妙德菩薩。同時雲集。徧周法界。諸大菩薩摩訶薩。

一心敬禮。三會普光明殿頓彰大行會主。普賢菩薩。普慧菩薩等。同時雲集。徧周法界。諸大菩薩摩訶薩。

一心敬禮。逝多林園。如來本會。同時雲集。徧周法界。諸大菩薩摩訶薩。

一心敬禮。華嚴經中。七處九會。互彰主伴。圓明妙智。諸佛祖師。文殊師利菩薩。及五十五位諸善知識。微塵數菩薩摩訶薩。

一心敬禮。圓通無礙。周徧十方。居補陀山。大悲普濟。觀自在菩薩摩訶薩。

一心敬禮。安住毗盧莊嚴樓閣。補處慈尊。彌勒菩薩摩訶薩。

一心敬禮。華嚴會上。發菩提心。南求諸友。一生成辦。無上圓機。善財菩薩摩訶薩。

一心敬禮。菩提樹內。師子座中。眉間出現。佛剎塵數。華嚴海會。華藏界中。重重重重。無盡無盡。十方三世。一切菩薩摩訶薩。

一心敬禮。逝多林園。末會之中。舍利弗等五百聲聞。六千比丘。十方佛剎。一切聲聞緣

覺賢聖僧。

一心奉爲華嚴經中執金剛神。身衆神。足行神。道場神。主城主地。主山主林。主藥主稼。主河主海。主水主火。主風主空。主方主夜。主晝等神。天龍八部。釋梵天王。無量諸天。及日月天子。一切聖衆。頂禮常住三寶。

歌誦普禮真言三徧。應想普徧禮敬一切賢聖等。

拜念

唵薩嚩末怛達謁怛巴嗢末嗢難葛浪彌。

此道場儀中。集呪印者。卽是密法。末世行者。心多散亂。不假密呪助護。觀行難以成就。誦呪竟。唱云。

我比丘某甲至心禮敬諸佛

所有十方世界中　三世一切人師子　我以清淨身語意　一切徧禮盡無餘

禮敬諸佛已。歸命禮普賢菩薩及一切三寶。一拜三叩。下皆倣此。

二者稱讚如來斷除口四重障。獲得四無礙辯。舌相徧覆。具足十種圓音。

禮三寶已。胡跪合掌。面向法座。燒香散花。觀想三寶。微妙功德。瞻仰不捨。作梵讚云。

毗盧遮那佛　願力周法界　一切國土中　恆轉無上輪　一毛現神變
一切佛同說　經於無量劫　不得其邊際（直言讚云。）
普賢身相如虛空　依真而住非國土　隨諸衆生心所欲　示現普身等一切
菩薩功德無有邊　一切妙行皆具足　假使無量無邊佛　於無量劫說不盡
（稱讚已竟。主者舉云。）
我比丘（某甲）至心稱讚如來
各以一切音聲海　普出無盡妙言辭　盡於未來一切劫　讚佛甚深功德海
稱讚如來已。歸命禮普賢菩薩及一切三寶。（一拜三叩。起立白云。）
（引磬）我比丘（某甲）於（某日某夜）分禮讚功德所獲善根。迴向法界衆生海。願皆永離纏蓋。成種
智道。
三者廣修供養（除慳貪障。諸聖喜說。主者舉云。）
是諸衆等。各各胡跪。嚴持香華。如法供養。盡蓮華藏世界。帝網剎中。圓融無礙三寶。（至此

停唱。以手擎華。應起觀行。依經歎想云。所有盡法界虛空界十方三世一切佛剎極微塵中。一一各有一切世界極微塵數佛。一一佛所。種種菩薩。海會圍繞。我以普賢行願力故。起深信解。現前知見。悉以上妙諸供養具。而爲供養。所謂華雲。鬘雲。天音樂雲。天傘蓋雲。天衣服雲。天種種香。塗香燒香。末香。如是等雲。一一量如須彌山王。然種種燈。酥燈油燈。諸香油燈。一一燈炷。如須彌山。一一燈油。如大海水。以如是等諸供養具。常爲供養。想已。散華唱云。

執爐

願此香華雲。徧滿蓮華藏世界。帝網剎土中。以普賢願力故。悉成法供養。供養盡虛空。徧法界。十方三世一切佛剎極微塵中。微塵數佛。一一佛所。難思海會。悉有上妙種種香雲。香油香燈。華鬘瓔珞。傘蓋伎樂。幢旛寶蓋。衣服飲食。廣大供養。常作佛事。普熏衆生。發菩提心。次結廣大不空摩尼印。以二手金剛合掌。二頭指戒如寶形。並豎二大指。誦不空摩尼供養陀羅尼。主者舉云。

唵啞麼遏布嘟麻彌巴能麻。末則唅怛達遏怛。眉浪雞叮薩慢怛不囉薩囉吽。

默誦三徧。應想虛空法界。悉有天妙香華等。種種諸雲海等。徧滿虛空。以至誠心。供養三寶。想竟云。

我比丘某甲至心廣修供養

以諸最勝妙華鬘　伎樂塗香及傘蓋　如是最勝莊嚴具　我以供養諸如來

最勝衣服最勝香　末香燒香與燈燭　一一皆如妙高聚　我悉供養諸如來

廣修供養已。歸命禮普賢菩薩及一切三寶。一拜

四者懺悔業障斷除四障十障。成就世出世間一切功德。獲得妙好依報正報。

胡跪默念

供養已竟。於法座前。正身胡跪。右膝著地。燒香散華。存想三寶。虛空遍滿。無量莊嚴。眷屬圍繞。為懺悔主。次復想云。我與衆生。無始所作一切罪障。惟願三寶。哀愍拔濟。頓祛愚業。翻作淨因。身心齊空。罪福無主。了見真性。等佛法身。三業罪愆。成三解脫。六根重障。翻作六通。想已。舉云。

普為四恩三有。及法界衆生。悉願斷除諸障。歸命懺悔。

執爐唱已。起禮一拜。復胡跪合掌。運逆順十心。默想清涼偈云。

自從無始起無明　亦值惡友增我情　無隨喜心善永滅
心心偏布觸處染　念念相續日夜營　不欲人知藏過失
無慚無愧魔羅網　撥因撥果闡提坑　如是順流背本已
幸識由來長者子　今欲逆流捨貪里　正信因果破闡提

縱身語意惡漸生
不畏惡道任縱橫
生死苦海浩然盈
慚愧人天破無恥

恐怖惡道破不畏　發露罪業破覆瑜　斷相續心破常念　發菩提心破徧起
修功補過破縱恣　守護正法破無喜　念十方佛破惡友　觀罪性空破結使

唯願出聲

唯願十方諸佛。毗盧世尊。普賢菩薩。慈悲攝受。想已。誦云。

至心懺悔。比丘某甲。歸命十方無盡三寶。願起哀憐。為作明證。我與法界一切衆生。自從過去無始劫中。由貪瞋癡。發身口意。作諸惡業。眼為色惑。愛染玄黃。紅綠朱紫。珍玩

寶飾。種種身分。長短黑白。恣態之相。耳貪好聲。宮商絃管。伎樂歌唱。音聲語言。啼笑之相。鼻藉名香。蘊麝幽蘭。鬱金蘇合。舌貪好味。鮮羔甘肥。衆生血肉。資養四大。常增苦本。身樂華綺。錦繡繒紈。一切細滑。七珍麗服。意多亂想。觸向乖違。我此六根。愚癡所覆。造罪無窮。障佛法因。開闡提路。違背聖意。隨逐惡緣。棄捨菩提。耽玩生死。於出離法。無一念心。諸苦毒因。長夜積集。污染無學。及親非親。於出家人。捶罵訶責。惡法交遊。污穢塔寺。毀犯齋戒。縱蕩身心。嫉諸善人。逆害師長。貪瞋猛盛。不避恩怨。癡毒瞎心。寧知進退。枉殺無辜。濫害賢善。貪意不息。詭謀千種。凡心雖滿。詐僞百端。種種侵欺。以虛爲實。耽荒酒色。不擇怨親。虛誑妄語。爲害偏多。誣罔六親。不孝父母。起諸邪見。毀謗聖賢。輕凌三寶。有愛有癡。無慚無愧。六根三業。備造諸非。乃至重輕。一切罪障。無量無邊。若此惡業。有體相者。盡虛空界。不能容受。我等自唯微善。報在人倫。幸遇如來大華嚴經。圓滿因輪。依此法門。修懺悔法。我今悉以清淨三業。徧於法界極微塵剎。一切諸佛菩薩衆前。誠心懺悔。後不復造。恆住淨戒。一切功德。唯願本尊毗盧遮那。行願懺主普賢菩薩。

文殊師利菩薩。華嚴海會無盡三寶。哀愍護念。慧日垂光。消我身心。業惑霜露。慈風普振。摧重障山。法水長流。洗我心垢。翻三毒心。成三祕藏。普與衆生。咸登真界。同彼善財。一生身中。成就普賢十大願王。禮敬諸佛。稱讚如來。廣修供養。懺悔業障。隨喜功德。請轉法輪。請佛住世。常隨佛學。恆順衆生。普皆迴向。虛空法界。無盡衆生。願令衆生。常得安樂。無諸病苦。欲行惡法。皆悉不成。所修善業。皆速成就。關閉一切諸惡趣門。開示人天涅槃正路。若諸衆生。因其積集諸惡業故。所感一切極重苦果。我皆代受。令彼衆生。悉得解脫。究竟成就無上菩提。能於煩惱大苦海中。拔濟衆生。令其出離。皆得往生阿彌陀佛極樂世界。

發露罪已。次結懺悔滅罪印。二手金剛縛。六度外相入。進力屈二節。禪智押二度。誦懺悔密言。

唵。薩哩末二合巴巴。眉悉普怛。嚂曷嚂末日囉也。莎曷。

默誦一徧。應想一一佛前。悉有我身。求哀懺悔。想竟。舉云。

我比丘某甲至心懺悔業障。

我昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡　從身語意之所生　一切我今皆懺悔

懺悔業障已。歸命禮普賢菩薩及一切三寶。一拜

五者隨喜功德斷除不樂他榮嫉妒等障。獲得不可稱量之福。起平等善。得大眷屬。一切功德皆悉圓滿。

我比丘某甲至心隨喜功德。

十方一切諸衆生　二乘有學及無學　一切如來與菩薩　所有功德皆隨喜

隨喜功德已。歸命禮普賢菩薩及一切三寶。一拜

六者請轉法輪斷除違法謗法等障。起慈善根。獲得多聞聰慧不共功德。聲聞自度。但懺而已。菩薩悉他。必須勸請諸佛。普雨法雨。自他沾洽。

我比丘某甲至心請轉法輪。

十方所有世間燈　最初成就菩提者　我今一切皆勸請　轉於無上妙法輪

請轉法輪已。歸命禮普賢菩薩及一切三寶。一拜

七者請佛住世斷除憎佛謗佛害佛及憎嫉菩薩善知識不樂住世之障。得金剛不壞身。

我比丘某甲至心請佛住世

諸佛若欲示涅槃　我悉至誠而勸請　唯願久住剎塵劫　利樂一切諸衆生

請佛住世已。歸命禮普賢菩薩及一切三寶。一拜

八者常隨佛學斷除違佛及諸善知識。不能積集功德。無志修習自他俱利等障。獲得佛及菩薩無盡功德。

我比丘某甲至心常隨佛學

我隨一切如來學　修習普賢圓滿行　供養過去諸如來　及與現在十方佛

未來一切天人師　一切意樂皆圓滿　我願普隨三世學　速得成就大菩提

常隨佛學已。歸命禮普賢菩薩及一切三寶。一拜

九者恆順衆生斷除衆生種種性。或怨或親。或順或逆。不能隨順。佛不喜悅。違佛等障。獲廣大善知識爲眷屬。

我比丘某甲至心恆順衆生。

我常隨順諸衆生　盡於未來一切劫　恆修普賢廣大願　圓滿無上大菩提

恆順衆生已。歸命禮普賢菩薩及一切三寶。一拜

十者普皆迴向斷不發菩提心障。得十度圓滿。獲十身果。

我比丘某甲至心普皆迴向

所有禮讚供養福　請佛住世轉法輪　隨喜懺悔諸善根　迴向衆生及佛道

我此普賢殊勝行　無邊勝福皆迴向　普願沈溺諸衆生　速往無量光佛刹

普皆迴向已。歸命禮普賢菩薩及一切三寶。一拜

旋繞誦經第九迴向已。正身威儀。定立少頃。當想三寶聖賢。熨塞虛空。各坐法座。然後燒衆名香。見身一一旋繞法座。安詳徐步。口稱云。

南無十方佛

南無十方法

南無十方僧　問訊繞起。橫舉手爐齊眉。

南無毗盧遮那佛

南無阿彌陀佛

南無華藏世界微塵諸佛

南無大方廣佛華嚴經

南無普賢菩薩
南無文殊師利菩薩
南無觀自在菩薩
南無彌勒菩薩
南無善財菩薩
南無華嚴海會諸大菩薩摩訶薩　三徧後問訊

夫旋繞者。戀慕三寶微妙功德也。如是三帀。乃至七七百帀。亦無定數。稱諸佛菩薩名字竟。主者舉云。大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品云云。（長跪誦至我今悉以誠心懺悔一拜起。執爐旋繞。誦至偈畢。對佛立誦畢。直念經題。）誦經既畢。復稱前三寶名號一徧。然後至法座前。一心正念。唱三歸依。

自歸依佛　當願衆生　體解大道　發無上心
自歸依法　當願衆生　深入經藏　智慧如海
自歸依僧　當願衆生　統理大衆　一切無礙
和南聖衆　三歸已竟。仍心普賢菩薩。右旋而出。至觀堂列班。誦四生九有等四句。

端坐思惟第十

依圓教修行。略分爲二。初悟毗盧法界。謂華嚴經所說一真無礙法界。或名一心。於中本具三世間。四法界。一切染淨諸法。未有一法出此法界。此是一切凡夫聖人根本之真心也。況言有二。一同教真心。二別教真心。於同教中復二。一終教真心。即楞嚴云。當知虛空生汝心內。猶如片雲點太清裏。況諸世界在虛空耶。又云。空生大覺中。如海一漚發。有漏微塵國。皆依空所生。又云。真心徧圓。含裹十方。反觀父母所生之身。如彼十方虛空之內。吹一微塵。若存若亡。又云。一切世間諸所有物。皆卽菩提妙明真心。一切衆生。從無始來。迷卻此心。妄認四大爲身。緣慮爲心。譬如百千箇澄清大海。不認。但認一浮漚耳。二頓教真心。謂彌滿清淨。中不容他。一切妄想。本來是無。起信論云。一切諸法。從本已來。離言說等。相畢竟平等。無有變易。不可破壞。唯是一心。本來清淨。華嚴云。法性本空寂。無取亦無見。性空卽是佛。不可得思量。無絕待。真

法界。若未悟此法界。縱經多劫修習萬行。徒自勞苦。不得名爲真實菩薩也。

二修普賢行海。既得了悟無障礙法界於本心。是中本具十蓮華藏微塵數相好。帝網無盡神通功德。與十方諸佛更無差別。奈無始來局執妄情習以成性。卒難頓盡。令無致令自家神通功德。不能自在受用。故須稱自家毗盧法界。修本有普賢行海。令無盡網無盡。觀於中復開五門。一修此法者少作功力。疾得菩提。今就觀行略示二門。一帝網各無盡自身。每一一身各禮帝網無盡三寶。一一三寶前各有帝網無盡身。供養念念相續無有間斷。身語意業無有疲厭。

前有帝網各無盡自身。每一一身各禮帝網無盡三寶。一一三寶前各有帝網無盡身。供養念念相續無有間斷。身語意業無有疲厭。

二供養門。謂想盡虛空徧法界塵塵刹刹。帝網無盡供具。所謂香華燈燭衣服飲食。幢旛傘蓋。瓔珞雲等。所出供養。一一身各出帝網無盡三寶。前各有帝網無盡自身。每一一身各供養帝網無盡三寶。前各有帝網無盡身。供養念念相續無有間斷。身語意業無有疲厭。

三懺悔門。謂想盡虛空徧法界塵塵刹刹。帝網無盡三寶前。各有帝網無盡身。每一一身。盡皆至誠懺悔。帝網無盡罪障。所謂自從無始迄至今身。所有帝網無盡身懺悔。念念不造五逆十惡等罪。煩惱所知等障。此一一罪障。各有帝網無盡罪障。皆悉清淨。

四發願門。謂想盡虛空徧法界。塵塵刹刹。帝網無盡身。各發帝網無盡願。所謂衆生無邊誓願度。無邊煩惱誓願斷。無邊佛法誓願學。無邊福智誓願集。無上菩提誓願成。並自心所樂善願盡總發之。其一一願復有帝網無盡身發。念念相續無有間斷。身語意業無有疲厭。

五持誦門。謂想盡虛空徧法界。塵塵刹刹。帝網無盡三寶前。各有帝網無盡身。每一一身各持帝網無盡三寶。前各有帝網無盡身。持念念相續無有間斷。身語意業無有疲厭。

上之五門。或在坐中作此觀想。或於禮拜供養等時。各入本觀。暫時斂念。功德無盡。清涼云。不入此觀。徒自疲勞。

二無障礙法界觀。謂常想一切染淨諸法。舉體全是無障礙法界之心。此心。經云。知一切法即心自性。成就慧身。不由他悟。又清涼云。

能觀智。亦想全是法界之心。

云。若知觸物皆心。方了心性。今此無障礙法界中。本具三世間四法界一切染淨諸法。而此法界。全此全彼。互無障礙。則知根根塵塵。全是無障礙法界。若於四威儀中。常觀根塵。皆是重重無盡法界。即習普賢境界也。此觀一切三昧門之根本。若常修習。則一切三昧。自然現前。又修心行者。或有諸善惡夢境。或逢種種魔障。或現種種違順之相。或聞種種善惡之聲。或諸蚊蟲蟻。身上行走。或身心不安。或多思多慮。或入觀時。所現之相。不與本觀相應等。皆須觀之。如夢如幻。全體非實。又觀皆是自心現起。故起信論云。當念唯心。境界則滅。終不爲惱。

華嚴普賢行願修證儀 終

案行願懺儀續藏有二本。皆題云華嚴普賢行願修證儀。準下通敍緣起注云。九會十行。皆載廣懺儀文。則此當係廣儀。而下係略儀。此廣略二本。除續藏外。無他本可校。間有訛字衍文。謹依華嚴疏鈔及圓覺懺儀等校正。原有眉注。如胡跪拈香等。茲改爲旁注。又旋繞誦經第九上端之注。則隨宜插注於稱名後。主者舉行願品云云及誦經既畢之間。仍附識備考。甲申孟夏華嚴疏鈔編印會謹識。

華嚴普賢行願修證儀

宋晉水沙門淨源集

通敘緣起第一　嚴淨道場第二　淨身方法第三　啓請聖賢第四
觀行供養第五　稱讚如來第六　禮敬三寶第七　修行五悔第八
旋繞稱念第九　誦經規式第十

通敘緣起第一

昔清涼之疏行願也。恢廓妙源。窮深際遠。唯定慧祖師。章灼權實。拔幽極微。撰義鈔以廣之。故天下駕說者。皆由其辭而通其旨焉。至若研磨九會之奧。讐校十行之蘊。則存乎圓覺懺儀而規式備矣。淨源常患近世傳吾祖教觀者。反習他宗諸懺之文。又何異乎其先祖有善而不知者。亦君子之所恥也。熙寧二年冬。因再治圓覺懺法。遂得熏毫滌硯。刪集斯文。求諸同志。以習以修。既而推寄有本。故用經名品目而題其首。貴使來者。究定慧之宏功。振清涼之茂德。立言更濟。而垂諸無窮者也。

九會十行。皆載廣懺儀文。自下九門。依圓覺懺。但開合小異耳。

嚴淨道場第二

夫欲啓請聖賢。又須嚴淨壇場。不潔則道心不發。無所感降。是故應當嚴壇。供養三寶。求哀懺悔。過去世中所有惡業。其壇場方法。先須揀地。離於喧雜穢惡。及諸障難。若得深邃巖谷。幽僻林泉。最爲殊妙。若在人間。須去一二尺舊土。以香泥塗地。懸諸旛華。當中置盧舍那像。兩伴置文殊普賢二像。佛前安普賢行願經。以函盛之。如其有力。依經考疏。彩畫七處九會圓幢。周圍挂之。點蓮華燈。焚百和香。諸莊嚴具。唯要潔淨。不必珍貴。各隨力分奉獻。供養聖賢。祇爲表自虔誠。豈賢聖有好惡也。其安置方法。任自隨便。亦無局定之儀。初修方便。幷其正修。皆用六齋日。此日四天王使者。諸天善神。來下人間。檢察善惡。見修行者。安慰守護。爲獻瑞相。令人見者。心生歡喜。益諸根矣。

淨身方法第三

夫衣服身形。皆是行人心所依處也。若欲修此圓頓大行。先須禮懺。禮懺之法。必須淨心。心不孤起。必藉依緣。依緣清淨。心卽清淨。故須嚴淨衣服身形也。然出家者。本合護淨。若料常時。護之不謹。卽臨入道場。著新淨衣。如無新者。洗浣故衣。次須澡浴身體。身若穢觸。豈堪近於聖賢。雖諸佛無嫌。而神祇不衞。神祇不衞。則邪魔惱亂。障難生也。非唯淨身。猶須淨心。絕諸緣念。專稟一心。念所修法。晝夜六時。禮請三寶。不得託事。放逸睡眠。亦不剎那念世雜事。宜在密防。勿令萌動。三業如此。縱遇障緣。無退失矣。

啓請聖賢第四

行者初入道場。稱念普賢菩薩。旋繞一帀。至法座前。敷尼師壇。正身合掌。佇立。應先慈念一切衆生。普興救拔。次起慇重心。恭請三寶。雖諸佛賢聖。無所不在。若不虔請。對而不現。故經譬如日出。普現世間。於一切淨水器中。影無不現。佛日亦爾。普現法界。無前無後。一切衆生心淨器中。佛無不現。今應一心正念。愼勿散亂。五體投地。禮一切三寶。聲德者首唱云。

一切恭敬。自下衆同唱。

一心頂禮十方法界常住三寶。

總禮三寶。一拜。胡跪已。執手爐。燒衆名香。恭請聖賢。但每旦一請。餘時不用。然諸家禮懺。皆先香花供養。今依圓覺儀式。皆先請耳。

一心奉請南無十身初滿正覺始成不離閻浮而升天上無盡身雲本尊毗盧遮那佛。

每請一拜。

一心奉請南無普攝穢國修大願王皆蒙授記阿彌陀佛。盡華嚴經中華藏世界及來會內十方三世一切諸佛。

一心奉請南無大方廣佛華嚴經剖裂玄微一乘別教汪洋悉備十二分經。

一心奉請南無華嚴經主不捨因門發明行願徧收玄妙普賢菩薩摩訶薩。

道場懺主。三請三拜。

一心奉請南無七處九會互彰主伴文殊師利菩薩賢首菩薩及諸品中微塵菩薩摩訶薩。

一心奉請南無華嚴經中末會之主五十五員真善知識百城求法一生克備善財等菩薩摩訶薩。

一心奉請南無觀自在菩薩大勢至菩薩彌勒菩薩馬鳴龍樹諸祖菩薩及十方三世一切菩薩摩訶薩。

一心奉請南無末會之中舍利弗等六千比丘盡虛空界微塵刹中有學無學一切聲聞緣覺聖僧。

一心奉請南無華嚴會中常發大願安人護法梵釋四王天龍八部執金剛神主虛空神乃至諸世界中主執神等及此國內主善爵惡護伽藍神守正法者一切賢聖。此段但請不應禮拜白衣無妨。

觀行供養第五

供養稱讚禮敬懺悔勸請隨喜迴向發願等八重是修行人之本事非別行法。世尊於離垢慧菩薩所問經中具引也。亦是趣入華嚴之要門。故經文廣說諸佛功德妙用已。後云。若欲成就此功德門。應修十種廣大行願。西域本宗道流皆於經中錄出別行。嘮念修習。前後三譯。一晉朝佛陀跋陀羅。二唐朝不空三藏。三貞觀中華嚴疏主等譯。其十行願即是此供養等八也。但於勸請中開出轉法輪久住世二門。又於迴向中分出隨佛學順衆生二門。故成其十句。諸三寶竟。願慈悲應感。赴我機緣。仰想諸佛及諸聖賢。雲集道場。徧滿虛空。知見我等。志心懇請。我等應當香華供養。聲德者執爐唱云。

是諸衆等。各各胡跪。嚴持香華。如法供養。

至此停唱。以手擎華。應起觀行。依經想云。所有盡法界虛空界十方三世一切佛剎極微塵中。一一各有一切世界極微塵數佛。一一佛所。種種菩薩海會圍繞。我以普賢行願力故。起深信解。現前知見。悉以上妙諸供養具而爲供養。所謂華雲。鬘雲。天音樂雲。天傘蓋雲。天衣服雲。天種種香。塗香。燒香。末香等。如是等雲。一一量如須彌山王。然種種燈。酥燈。油燈。一一燈炷如須彌山。一一燈油如大海水。以如是等諸供養具。常爲供養。想已。散華唱云。

願此香華雲。徧滿十方界。微塵刹土中。供養一切佛。尊法諸菩薩。聲聞緣覺衆。悉成妙華香。種種供具雲。而常爲供養。普願諸三寶。受此香華雲。以爲光明臺。廣於無邊界。無邊作佛事。唱畢起立。聲德者云。

供養已。一切恭敬。同禮一拜。

按觀佛三昧海經。道場中當獻草木之華。今行人多獻繒綵華者。蓋霜雪時耳。餘時依彼經求之。恭獻三寶。

稱讚如來第六

既供養已。即應正身威儀。一心佇立。同讚諸佛普賢微妙功德。是故經中引微塵數佛已。次云。我當悉以甚深信解。現前知見。各以出過辯才天女微妙舌根。皆出無盡音聲海。一一音聲出一切言辭海。稱揚讚歎一切如來諸功德海。云深信者。觀智力也。此是自因。亦是普賢法力爲緣。故經云。而虛空界乃至煩惱無有盡故。我讚歎無

有窮盡。十種行願。總結皆然。當知必須觀行明白。方得能讚所讚。皆廣深無盡也。

智慧光明如淨日　衆行具足猶滿月　功德常盈譬巨海　無垢無礙同虛空
十方所有諸國土　一剎那中悉嚴淨　以妙音聲轉法輪　普徧世間無與等
普賢身相如虛空　依真而住非國土　隨諸衆生心所欲　示現普身等一切
普發無邊功德願　悉與一切衆生樂　盡未來除依行願　常勤修習度衆生

讚已。當述建懺之意。隨自智力。端願陳之。毋致傍辭。

禮敬三寶第七

既讚歎已。亦起觀行。依經想云。所有盡法界虛空界十方三世一切佛剎極微塵數諸佛世尊。我以普賢行願力故。深心信解。如對目前。悉以清淨身語意業。常修禮敬。一一佛所。常現不可說不可說佛剎極微塵數佛。虛空界盡。我禮乃盡。以虛空界不可盡故。我此禮敬。無有窮盡。乃至身語意業。無有疲厭。

一心頂禮。十身初滿。正覺始成。不離閻浮。而升天上。無盡身雲。本尊毗盧遮那佛。
一心頂禮。普攝穢國。修大行願。蓮華化生。皆蒙授記。阿彌陀佛。

一心頂禮。發辭讚定。普現其前。同名法慧。功德林等。一切諸佛。

一心頂禮。眉間放光。勸說十地。與金剛藏法門辯才。十方諸佛。

一心頂禮。出現品中。稱讚大行。皆說此法。同名普賢。微塵數佛。

一心頂禮。盡華嚴經中。華藏世界。微塵刹土。十方三世一切諸佛。

一心頂禮。大方廣佛華嚴經。剖裂玄微。一乘別教。汪洋悉備。十二分經。

一心頂禮。菩提場中。佛果會主。發明十願。徧收玄妙。普賢菩薩摩訶薩。說行願主。此當三拜。

一心頂禮。普光明殿。十信會主。十首菩薩摩訶薩。

一心頂禮。忉利天宮。十住會主。十慧菩薩摩訶薩。

一心頂禮。夜摩天宮。十行會主。十林菩薩摩訶薩。

一心頂禮。兜率天宮。十向會主。十幢菩薩摩訶薩。

一心頂禮。他化天宮。十地會主。金剛藏菩薩摩訶薩。

一心頂禮。重會普光明殿。顯彰因圓果滿。如來性起妙德菩薩摩訶薩。

一心頂禮三會普光明殿開發進修成行善慧菩薩摩訶薩。
一心頂禮逝多林中證入法界如來之前文殊師利菩薩摩訶薩。
一心頂禮末會之主五十五員真善智識權實菩薩摩訶薩。
一心頂禮圓根上器修證軌範百城求法一生克備善財菩薩摩訶薩。
心頂禮應迹淨邦觀自在菩薩大勢至菩薩彌勒菩薩馬鳴龍樹諸祖菩薩及十方三世一切菩薩摩訶薩。
一心頂禮末會之中舍利弗等六千比丘盡虛空界微塵剎中有學無學一切聲聞緣覺賢聖僧。

修行五悔第八

然此五中先明懺悔者以罪有性遮懺有事理。事懺如方等佛名經等通於萬行必須懇禱禮敬十方諸佛披陳罪相責心媿切。理懺如淨名經觀罪性空不在內外但發菩提心自然摧滅恆沙煩惱。理事雙明。然後利他修餘四悔耳。

一明懺悔法

既禮佛竟。正身威儀。虔敬胡跪。右膝著地。燒諸名香。存想普賢菩薩。無量莊嚴。眷屬圍繞。爲懺悔主。如對目前。一心一意。生重慚愧。發露無量劫來。所造一切惡業。既除業障。成淨戒善。是故經文。偏名懺業。實則三障四障。無不皆懺。應一心想云。我與衆生。無始所作。一切罪障。惟願三寶。哀憫拔濟。頓祛愚業。翻作淨因。身心齊空。罪福無主。了見真性。等佛法身。三業罪愆。成三解脫。六根重障。反作六通。想已。高朗聲唱云。

普爲四恩三有。及法界衆生。悉願斷除諸障。歸命懺悔。

唱已。起拜。當運逆順十心。默想清涼偈云。自從無始起無明。亦值惡友增我情。無隨喜心善永滅。縱身語意惡漸生。心心偏布觸處染。念念相續日夜營。不欲人知藏過失。不畏惡道任縱橫。無慚無愧魔羅網。撥因撥果闡提坑。如是順流背本已。生死苦海浩然盈。幸識由來長者子。今欲逆流捨貧里。正信因果破闡提。慚愧人天破無恥。恐怖惡道破不畏。發露罪業破覆瑕。斷相續心破常念。發菩提心破偏起。修功補過破縱恣。守護正法破無喜。念十方佛破惡友。觀罪性空破結使。上之六偈初三順生死十心。以爲所治。後三逆生死十心。從後翻破。應當熟誦默想。次作是言。

我比丘某甲　至心懺悔。我與法界一切衆生。應當自念。已於過去無始劫中。由貪瞋癡。發身口意。作諸惡業。無量無邊。若此惡業有體相者。盡虛空界。不能容受。我今悉以清淨三業。徧於法界極微塵刹一切諸佛菩薩衆前。誠心懺悔。後不復造。恆住淨戒一切功德。我今又念。愚癡所盲。造罪無窮。障佛法因。開闡提路。違背聖意。隨逐惡緣。棄捨菩

提。耽玩生死。於出離法。無一念心。諸苦毒因。長夜積習。染污無學。及親非親。於出家人。捶罵責訶。惡法交遊。污穢塔寺。毀犯齋戒。縱蕩身心。嫉諸善人。逆害師長。有愛有癡。無慚無愧。我等自惟。微善報在人倫。幸值釋迦像季遺法。出家學道。未能發明教觀淵旨。自利利他。雖爲義學。講習章門。取相乖宗。違文背理。譽自毀他。虛消信施。解脫律儀。常多缺犯。或爲四重。或爲偷蘭遮。乃至重輕一切罪障。當淪苦趣。唯願三寶本尊毗盧遮那。行願懺主普賢菩薩。哀憫護念。受我懺悔。翻三毒心。成三祕藏。普與衆生。咸登真界。

起立。聲德者云。

懺悔已。歸命禮普賢菩薩及一切三寶。同禮一拜。

二明勸請法

此下行願。並依行願偈文。昔慈雲式師。集往生淨土儀。亦採此經諸偈。以爲方法耳。然茲勸請。除謗法障。起慈善根。聲聞自度。但懺而已。菩薩愍衆。必須勸請諸佛普雨法雨。自他沾洽。

我比丘某甲至心勸請。

十方所有世間燈　最初成就菩提者　我今一切皆勸請　轉於無上妙法輪

諸佛若欲示涅槃　我悉至誠而勸請　惟願久住刹塵劫　利樂一切諸衆生

勸請已。歸命禮普賢菩薩及一切三寶。

三明隨喜法

經文隨喜四類功德。由昔不喜他善。故今隨喜。爲慶悅彼。除嫉妬障。起平等善。

我比丘某甲至心隨喜。

十方一切諸衆生　二乘有學及無學　一切如來與菩薩　所有功德皆隨喜

隨喜已。歸命禮普賢菩薩及一切三寶。

四明迴向法

經文正明迴向衆生。令成菩提。除狹劣障。生廣大善。盡於法界。義同實際。

我比丘某甲至心迴向。

所有禮讚供養福　請佛住世轉法輪　隨喜懺悔諸善根　迴向衆生及佛道

迴向已。歸命禮普賢及一切三寶。

五明發願法

若按經文。十種皆明廣大行願。故此發願。除退障。得總持諸行。速成佛果矣。

我比丘某甲至心發願。

身口意業恆清淨　諸行剎土亦復然　如是智慧號普賢　願我與彼皆同等

發願已。歸命禮普賢菩薩及一切三寶。

旋繞稱念第九

南無十方佛

南無十方法

南無十方僧

南無十身初滿盧舍那佛

南無皆蒙授記阿彌陀佛

南無華藏世界微塵諸佛
南無大方廣佛華嚴經
南無發明行願普賢菩薩
南明洞彰信解文殊師利菩薩
南無七處九會諸大菩薩
南無諸善知識善財菩薩
南無十方一切菩薩摩訶薩

稱諸佛菩薩名字。旋繞三帀或七帀畢。然後誦經。誦經規式在後。誦經畢。唱云。

自歸於佛。當願衆生。紹隆佛種。發無上意。
自歸於法。當願衆生。深入經藏。智慧如海。
自歸於僧。當願衆生。統理大衆。一切無礙。和南聖衆。

誦經規式第十

若修一席懺法。祇於道場中諷。或誦十重梵網戒相。或誦行願。應當覺了誦經之聲。性空身寂。如雲如影。舉足下足。心無所得。不住行步之相。幻影全空。卽真法性。故我此身。影現十方。充滿法界。無不普徧。誦經旣畢。當至佛前。唱三歸依。右旋而出。若於新歲之初。聖制之前。以七日爲期。乃至七七日。隨意堪任。須於道場外。別置禪觀堂。諷誦經文。當使文句分明。言辭辯了。運此法音。徧至十方。供養三寶。普施衆生。令其悉證一切諸佛毗盧遮那如來藏身三昧。法界海旋。

華嚴普賢行願修證儀 終

法界宗五祖略記引

庚申夏。予在七佛閣。繙藏經并閱僧史。一日詢華嚴五祖於慈雲百亭法師。及聞其說。竊有疑焉。因而請編五祖行實。未至旬。法師輯爲略記一卷。覈之。始覺僧史乖舛也。明矣。且如三祖賢首大師。傳謂登封丙申。詔師講新經。感口光震地。敕十德爲師受戒。今按新經。乃證聖乙未年方譯。聖歷己亥年始畢。豈未譯而先講耶。況三祖咸亨庚午歲削染。承旨便講。至登封丙申。越二十七年。祖年五十四歲。道滿天下。方與受戒。恐無是理。乃至以還源觀。訛爲杜順和尚作。觀國師壽止七十。審如是。則史鑑記載之謬。甚彰灼矣。後又究略記所本。曰。初二祖出會玄。三祖詳崔傳。四五祖載諸疏。披驗之。毫無差忒也。蓋佛以心法傳於諸祖。諸祖以心法弘於法界。盡未來際。化化不絕。其道蹟可無徵乎。無徵。人不信矣。又何從而倣傚之。豈不有忝於佛祖也哉。今而後。知扶植佛教者。全在於諸祖。學習祖道者。全在於典章。則此一記。非小補矣。遂命刻以公諸所好。俾見聞隨喜者。慎勿以此爲贅語而忽之也。虎林復齋居士戴京曾題

法界宗五祖略記

錢塘慈雲沙門續法輯

初祖杜順和尚

初祖名法順。敕號帝心。俗姓杜氏。雍州萬年縣杜陵人也。生於陳武帝永定二年。纔三日。有乳母自來求哺養。滿三月。騰空而去。一。孩提時。常於宅後塚上。爲衆說法。聞者莫不信悟。因名爲說法塚。二。年十五。代兄統兵勦賊。桶水擔薪。供給十萬軍衆有餘。一夜潛取諸營所著垢衣。浣淨悉徧。未舉鋒刃。賊寇盡退。不樂官榮。請歸養親。三。至十八。即於因聖寺魏珍禪師處。投禮出家。禪師親與披剃。時感地動。地神捧盤承髮。四衆奇之。四。後行化慶州。齋主請僧。止三百衆。忽有五百貧人。相隨赴應。主慮供不備。尚曰。但心平等。無有不辦。齋畢。五百人化爲羅漢。駕雲而去。五。張弘暢家畜牛馬。性極弊惡。尚示以慈善。不復觝觸。六。及引衆驅山栖靜。將種菜。地多蟲蟻。乃巡疆定封。蟲便外徙。遂得耕墾無傷。七。尚患腫。膿潰外流。人有嗅之者。香味難比。或以帛拭者。香氣不散。尋即瘥

愈。與人消腫。八。三原縣人田薩埵者。生來患聾。召之即能聽。九。又張蘇者。亦患生瘂。語之即能言。十。武功縣僧。爲毒龍所魅。衆求救。即端拱對坐。龍遂托病僧言。禪師既來。義無久住。頃即釋然。十一。故使遠近瘴癘。淫邪所惱者。莫不投造。尚亦不施餘術。但向之禪觀。無弗痊者。乃至神樹龍廟。見即燬除。巫覡所事。躬爲屏當。世人皆異之。號之爲燬煌菩薩。十二。由此聲聞於朝。隋文帝甚加信敬。給月俸供之。十三。後因詣南山。屬橫渠汎溢。從者驚懼。尚率衆同涉。水即斷流。徐步而過。纔登岸。水復如故。十四。時分衞應供。齋主抱兒。乞消災延壽之記。尚熟視曰。此汝怨家也。當與之懺悔。齋畢。令抱至河邊。尚拋之入水。夫婦拊膺號叫。尚曰。汝兒猶在。即以手指之。其兒化爲六尺丈夫。立於波間。瞋責之曰。汝前生取我金帛。殺我推溺水中。不因菩薩與我解怨。誓不相赦。夫婦默然信服。十五。偶將道履一輛。置於市門。三日不失。人問其故。尚曰。吾從無量劫來。不盜他人一錢。報應如是。爲盜者聞之。悉悔心易過。十六。尚稟性柔和。操行高潔。學無常師。以華嚴爲業。住靜終南山。遂準華嚴經義。作法界觀文。集成已。投巨火中。禱曰。若契合聖

心。令一字無損。忽感華嚴海會菩薩。現身讚歎。後果無燬。十七。時弟子中。唯智儼獨得其奧。僧有樊玄智。安定人也。弱歲修道於京城。南投爲上足。尚令誦華嚴。勸依法界觀門。修普賢行。久之。每誦經際。口中頻獲舍利。前後數百粒。十八。尚嘗作法身頌曰。嘉州牛喫草。益州馬腹脹。天下覓醫人。炙豬左膊上。縱透達磨禪者。見之並皆捲舌。十九。唐太宗仰慕神德。詔請入內。帝自親迎。問曰。朕苦寒熱。久而不愈。師之神力。何以蠲除。尚曰。聖德御宇。微恙何憂。但須大赦。聖躬自安。上從之。疾遂瘳。因錫號曰帝心。宮庭內外。禮事如佛。二十。貞觀十四年。十月二十五日。普會有緣於雍州南郊義善寺。聲色不渝。忽言別衆。二十一。復入內辭太宗。升太階殿。化於御床。帝留大內。供養七日。時年八十四也。遺體若生。異香時發。經一七已。敕同座送樊川北原鑿埳處之。即今會聖院也。京邑同嗟。製服亙野。龕中面色。經月彌鮮。安坐三週。全身不散。隨建塔於長安南華嚴寺。二十二。尚未示寂前。一門人來辭曰。往五臺禮文殊。尚微笑。說頌曰。遊子漫波波。臺山禮土坡。文殊祇這是。何處覓彌陀。彼不喻而去。方抵山麓。遇老人曰。子來何爲。曰。禮文

殊來。曰。大士已往長安。敎化衆生去也。曰。誰爲是。曰。杜順和尚也。僧聳然失聲曰。是我師也。奄忽中。老人乃失。兼程而歸。適滻水瀑漲三日方濟。到時。尚已前一日化去矣。以此驗知是文殊應身也。二十三。餘廣傳記。

二祖智儼和尚

二祖諱智儼。俗姓趙氏。生於開皇二十年也。別號雲華和尚。師居是寺。因而名之。又號至相尊者。亦因主化其中。人故稱之。英敏特達。穎悟非常。經書過目。成誦不忘。一。初剃染時。卽於大藏前立誓願。抽得華嚴第一。二。遂往終南山杜順和尚所。投爲上足。師侍未久。盡得其旨。尚以所集觀法。傳與師習。令其講授。三。後志欲弘通。偶遇異僧來謂曰。汝欲解華嚴一乘法界宗者。其十地中六相之義是也。愼勿輕忽。可一二月間。靜攝思之。當自知爾。言訖。忽然不見。四。因卽淘研。不盈累朔。豁爾貫通。時年二十七也。五。隨於至相寺。製華嚴經搜玄義鈔五卷。題名華嚴經中搜玄分劑通智方軌。卽明六相。開十玄。立五敎也。六。時京兆崇福寺慧祐。戒行精苦。向慕師德。特來親事。師敎專以華嚴爲

業。每清晨良宵。焚香虔誦出現品。後時忽見十餘菩薩。從地踊出。現身金色。皆放光明。坐蓮華座。合掌聽誦此品。經畢便隱。七。顯慶四年。師於雲華寺中講華嚴。宗風大振。名徧寰內。緇素道俗。咸皆歸禮。時法藏年十七。辭親求法於太白山。後聞親疾。出谷入京。至中夜。忽覩神光。來燭庭宇。乃歎曰。當有異人。發弘大教。翌旦就寺膜拜已。因設數問。皆出意表。師嗟賞曰。比丘義龍輩。尚罕扣斯端。何計仁賢。發皇耳目。或告曰。是居士雲棲木食。久玩雜華。爲覲慈親。乍來至此。藏既餐和尚之妙解。以爲真吾師也。師亦喜傳灶之得人矣。八。龍朔二年。海東義想（案想宋高僧傳作湘。）公同元曉公。入大唐國。夜宿古塚。曉公因達唯心旨故。即回新羅。想公來雲華。禮事和尚。願爲弟子。與藏公同學。九。總章元年。師將去世。藏公尚居俗服。乃囑道成薄塵諸大德曰。此賢者。注意於華嚴。蓋無師自悟。紹隆遺法。其惟是人。幸假餘光。俾沾制度。後夢般若臺傾。高幢亦倒。告門人曰。吾將暫往淨方也。不餘月。遂說法而逝。壽年七十二矣。十。時義想傳不思議經。歸海東大弘。彼國推爲華嚴初祖。並號浮石尊者。十一。後長壽年間。藏公因勝詮法師回新羅。寄書於

義想曰。夙世同因。今生同業。得於此報。俱沐大經。特蒙先師。授茲奧典。希傍此業。用結來因。但以和和。續金作何。茲從崔致遠藏和尚傳作和。尚章疏。義豐文簡。致令後人。多難趣入。是以具錄微言妙旨。勒成義記。傳之彼土。幸示箴誨。想乃掩室探討。涉旬方出。召弟子真定相圓亮元表訓四人。俾分講探玄記。每各十卷。告之曰。博我者藏公。起予者爾輩。各宜勉旃。毋自欺也。遂令教傳一國。學徧十山。皆憑雲華和尚法化力也。十二。其神異德行。備如感應傳說。

三祖賢首國師

三祖諱法藏。字賢首。帝錫別號國一法師。俗姓康氏。其先康居國人。高曾相繼爲彼國相。祖自康居來朝。占風聖代。考諱謐。太宗贈左侍中。弟諱寶藏。爲中宗朝議郎。行統萬監。一。師托胎時。母氏夢吞日光而孕。當貞觀十七年十一月初二日生也。二。及生而慕無上。至顯慶三年。十六歲時。煉一指於岐州法門寺舍利塔前。作法供養。誓悟佛乘。三。次年志銳擇師。遂辭親。求法於太白山。閱方等諸典。四。後聞慈親不悅。歸奉庭闈。縣歷

歲月。能竭其力。時儼和尚。於雲華講大經。師禮爲弟子。深入無盡。五。總章元年。二十六歲時。往釋迦彌多羅尊者所。請受菩薩戒。衆告曰。是居士能誦華嚴。兼講梵網。尊者驚歎曰。但持淨行一品。已得菩薩大戒。況義解耶。六。咸亨元年。師二十八歲。屬榮國夫人楊氏奄歸。武后廣樹福田。捨宅爲太原寺。成塵諸大德。受儼和尚顧託者。連狀薦舉。由是奉敕削染於太原道場。仍詔爲住持。七。上元元年。有旨命京城十大德。爲師授滿分戒。賜號賢首。卽署字爲號也。復詔師於太原寺講華嚴。端午節。天后遣使。送衣五事。八。調露元年五月間。雍州萬年縣何容師。嗜食雞子無算。暴死。同七百人。入鑊湯獄。附信返魂者。令第四子行證。懇求師贖罪。師令誦寫華嚴經。至永隆元年八月。寫就莊嚴。請僧齋懺。會衆乃見何容師等七百鬼徒。到席禮謝。九。師於晉譯。每歎缺而不全。是年日照三藏。齎梵本至京。高宗詔於魏國西寺。翻譯經論。師往就問之。照曰。晉第八會文。亦來至此。遂與三藏對校。果獲善財求天主光等十善友文。乃請譯補缺。就於西太原寺。譯出法界品內兩處脫文。一從摩耶夫人後。彌勒菩薩前。中間天主光等十善知識。二

從彌勒菩薩後。至三千大千世界微塵數善知識前。中間文殊申手過一百一十由旬按善財頂。依此六十卷本爲定。十。尋奉綸旨。與日照三藏。及道成律師薄塵法師大乘基法師等。同譯密嚴等經。顯識等論。十有餘部。合二十四卷。復禮法師潤文。慧智法師度語。十一。永淳元年四月間。雍州長安縣郭神亮者。修淨行。暴終。諸天引至兜率內院。禮敬慈氏。有一菩薩謂曰。何不受持華嚴。亮以無人講解爲辭。曰。現有賢首菩薩弘揚。何得言無。十二。文明元年。師與日照三藏。在西太原寺翻經暇。躬親問曰。西域古德。於一代聖教。判權實否。答曰。近代天竺有二論師。一名戒賢。遠承慈氏無著。近踵護法難陀。立法相宗。二稱智光。遠宗文殊龍勝。近稟青目清辨。立法性宗。自是判教疑決。十三。時成塵二德問。京兆有王明幹。死入地獄。地藏菩薩教誦偈曰。若人欲了知。三世一切佛。應當如是觀。心造諸如來。入見閻王。王聞之。放免。三日後方蘇。向空觀寺僧定法師說之。然不知有出否。師答曰。此乃華嚴第四夜摩會中偈。檢之果是十行頌也。十四。垂拱二年。師於慈恩寺講雜華。十五。永昌元年二月四日。遇于闐三藏因陀羅般若。於神

都魏國東寺。告以沙彌般若彌伽薄。升天誦華嚴。能破修羅陣事。十六。天授元年。覲親於夏州。郡牧邑宰。靡不郊迎。十七。天授二年。曾州牧宰。迎講大經。因論邪正。會中有左道者。不信佛法。口發惡言。身面忽疱。眉鬚盡爛。遽來求懺。師誡勸曰。此猶華報耳。汝當禮敬三寶。虔捧華嚴百偏。罪可滅矣。讀經未半。形質如舊。十八。長壽年間。師於雲華講百千經。有光明現從口出。須臾成蓋。衆所具載。十九。延載元年。講至十地品。天華四散。五雲凝空。崇朝不輟。香彩射人。二十。證聖元年三月。詔於東都大偏空寺。同實叉難陀再譯華嚴。弘景圓測神英法寶諸德共譯。復禮綴文。師爲筆受。譯堂前陸地開百葉蓮華。衆覩禎祥。競加精練。太后時幸其寺。親受筆削。施供食饌。次移佛授記寺譯。二十一。登封元年。詔師於太原寺講大經。二十二。神功元年。邊寇拒命。出師討之。特詔師依經呪法。遏除寇虐。師疊浴更衣。建立十一面觀音像。準神呪經。行道始數日。蒯城之外。將士聞天鼓之聲。良鄉縣中。賊衆覩觀音之像。月捷以聞。優詔慰勞。二十三。聖歷二年十月八日譯畢。佛授記寺諸大德請師開演。敕令十五日啓講。至臘月十二晚。講華藏世

界海震動之文。講堂及寺宇忽然震吼。道俗數千。歎未曾有。難陀三藏。幷當寺龍象。具表奏聞。十九日御批下云。因敷演微言。弘揚祕蹟。初譯之日。夢甘露以呈祥。開講之辰。感地動而標異。斯乃如來降迹。用符九會文耳。豈朕庸虛。敢當瑞應。二十四。新譯唐經。雖增現相普賢世界華藏十定諸品。卻脫日照三藏所補文殊按善財文。師以新舊兩經。對勘梵本。將日照補者。安喜學脫處。遂得文續義連。今之所傳。卽第四本。一。晉譯本。二。日照補。三。喜學譯。四。賢首補。今現行者。二十五。久視元年五月五日。詔於東都三陽宮。與實叉三藏。同譯入楞伽經。二十六。長安二年。於西京清禪寺。與實叉譯文殊授記經。二十七。時禮部榮陽鄭公。持心經數千萬偏。再三請解。師爲著般若略疏。二十八。長安三年。詔與義淨三藏等華梵十四人。共譯金光明最勝王經等二十一部。一百十五卷。師爲證譯。二十九。長安四年冬杪。敕衆僧於內道場。建華嚴法會。有雙浮圖。放五色光。現於冰內。師親見之。指呈衆德。三十。時天后召師於長生殿。問六相十玄之旨。師指殿隅金師子爲喻曉之。至一一毛頭。各有金師子。一一毛頭師子。同時頓入一毛中。一

一毛中。皆有無邊師子。如是重重無盡。后乃豁然。隨貢金師子章一篇。三十一。因對揚。言及岐州舍利。是阿育王靈迹。特命鳳閣侍郎崔玄暐。與師偕往法門寺迎之。時師爲大崇福寺主。遂與應大德綱律師等十人。俱至塔所。行道七晝夜。然後啓之。舍利於掌上騰光。隨人福善。感見天殊。臘月除日。至西京崇福寺中。正月十一。達東都洛陽城下。凡擡瑞光者七。抱戴者再。三十二。神龍元年。詔與彌陀山譯無垢淨光陀羅尼經。三十三。其年張易之叛逆。因師內弘法力。外贊皇猷。及除凶徒已後。賜以鴻臚卿職。固辭固授。遂奏請與弟朝議郎行統萬監康寶藏。歸里養親。中宗降敕褒之。三十四。冬十一月朔旦。敕令寫師真儀。御製讚四章。三十五。神龍二年。詔與菩提流支。就於西崇福寺。譯寶積經。命爲證義。三十六。景龍二年。中夏憫雨。敕師集百法師。於薦福寺。以法禱之。近七朝。遽致滂沱。詔曰。數百座以祈恩。未一旬而獲應。師等精誠。均沾法液。七月復旱。感驗如初。敕曰。慈雲演蔭。法雨含滋。師等熏修。遽蒙昭感。三十七。由是中宗禮爲菩薩戒師。賜號國一。三十八。師因萬乘歸心。入紘延首。遂奏請於兩都。及吳越清涼山五處起

寺。均榜華嚴之號。仍寫三藏。幷諸家章疏貯之。於是乎像圖七處。數越萬家。故人於師皆不稱諱。而以大乘法師華嚴和尚名焉。三十九。後又召師入內。同義淨三藏。譯七佛藥師等經。四十。景雲元年。詔與菩提流支。譯寶積經。帝亦親躬筆受。四十一。景雲二年。冬不雪。召師入禁中問之。師曰有經名隨求。卽得大自在陀羅尼。若結壇作法。寫是呪語。投於龍湫。應時必獲。詔可其請。遽往藍田山悟真寺龍池所作法。未旬大雪。表奏上聞。制報曰。敕華嚴師。啓請祈恩。三寶流慈。雨度降雪。精誠上感。遂乃盈尺。慮不周洽。且未須出。及六出徧四方。復降詔曰。敕華嚴師。法體如何。焚香纔畢。旋降瑞雪。雖則如來演說。實由啓懇誠切。四十二。太極元年七月。彗星現。睿宗詔華嚴和尚爲菩薩戒師。受心地戒。遂傳位改號先天元年。脫屣忘機。褰衣養德。四十三是年十一月初二日。太上皇以師壽誕。錫衣財。暨食味。詰曰。敕華嚴師。欣承載誕之祥。喜遇高禖之慶。乘茲令日。用表單心。故奉法衣。兼陳湯餅。願壽等恆沙。年同劫石。別賜絹二千匹。俾贍興福所須。四十四。和尚雖爲五帝門師。高。中。睿。玄。武后也。王臣並皆禮事。然猶糞掃其衣。禪悅其

食。惟以戒忍自守。弘法利生爲務。前後講華嚴經三十餘徧。間有不了無盡法界重重帝網義者。又爲設巧方便。取鏡十面。八方安排。上下各一。相去一丈餘。面面相對。中安一佛像。然一燈以照之。互影交光。學者因曉剎海涉入重重無盡之旨。四十五。由此輪下。從學如雲。莫能悉數。錚錚嗣法者。曰宏觀。文超。東都華嚴寺智光。荷恩寺宗一。靜法寺慧苑。經行寺慧英。四十六。其著疏約百餘卷。晉譯華嚴經探玄記四十卷。一乘教義分齊章四卷。指歸一卷。綱目一卷。玄義章一卷。策林一卷。華嚴三昧觀一卷。華藏世界觀一卷。妄盡還源觀一卷。翻譯晉經梵語一卷。唐譯新經音義一卷。華嚴佛菩薩名五卷。華嚴感應傳五卷。楞伽經疏七卷。密嚴經疏三卷。梵網經疏三卷。法華經疏七卷。起信論疏三卷。別記一卷。十二門論宗致義記二卷。法界無差別論義疏一卷。三寶別行記一卷。流轉章一卷。法界緣起章一卷。圓音章。法身章。十世章。共一卷。晚述新經略疏共十二卷。四十七。和尚預知時至。解到唐譯第六行文。遂越次釋十定品。僅了九定。便辭帝別衆。於西京大薦福寺吉祥而逝。屬先天元年十一月十四日也。世壽七十歲。僧

臘四十三。帝聽若驚。聖聞如失。越五日。賜誥賻。贈鴻臚卿。絹一千二百匹。葬事準僧例。餘皆官供。四十八。以其月二十四日。葬於神禾原華嚴寺南。敕謚賢首。卽依署謚號。送葬之儀。皆用追寵典屬國三品格式。禮也。門人請祕書少監閻朝隱撰碑文。概表行迹。若欲詳覽。具如西京華嚴寺千里法師別錄。與海東法師光嚴記。翰林侍講崔致遠傳明。

四祖清涼國師

四祖諱澄觀。字大休。俗姓夏侯氏。越州會稽人也。一身長九尺四寸。雙手過膝。口四十齒。聲韻如鐘。目光夜發。晝乃不眴。日記萬言。七行俱下。二生於玄宗開元二十六年。母誕之辰。光明滿室。同徹鄰右。三每童戲。聚沙建塔。四年九歲。禮本州寶林寺體真禪德爲師。歲曜一周。解通三藏。五天寶七年。師十一歲。奉恩試經得度。六纔服田衣。思冥理觀。乃講般若。涅槃。蓮華。淨名。圓覺等。一十四經。起信。寶性。瑜伽。唯識。俱舍中百因明等。九論。七肅宗至德二年。師受具戒於曇一大師門下。行南山止作事。遂爲衆德講演律

藏。八又禮常照禪師。授菩薩戒。原始要終。十誓自勵。體不損沙門之表。心不違如來之制。坐不背法界之經。性不染情愛之境。足不履尼寺之塵。脇不觸居士之榻。目不視非儀之彩。舌不味過午之餚。手不釋圓明之珠。宿不離衣鉢之側。九從牛頭忠。徑山欽。問西來宗旨。又謁洛陽無名禪師。印可融寂。自在受用。十卽曰。明以照幽。法以達迷。然交映千門。融冶萬有。廣大悉備。盡法界之術。唯大華嚴。復參東京大詵和尚。聽受玄旨。利根頓悟。再周能演。詵曰。法界宗乘。全在汝矣。十一次後名價日高。迨代宗大歷三年。詔師入內。與大辨正不空三藏。於大興善寺譯經。命爲潤文大德。帝一日問佛經大旨。師答條然有緒。帝於言下豁悟。遂事以師禮。恩渥彌厚。至六年。進所譯經。凡七十七部。一百二十卷。十二及出譯場。辭謝帝後。卽開闡華嚴。講至住處品。審文殊隨事觀照五頂。遂不遠萬里。委命棲托於大華嚴寺。住錫十稔。十三山上緇侶。懇命敷揚。因思五地聖人。身棲佛境。心證真如。尚起後得智。學世間解。由是博覽六藝圖史。九流異學。華夏訓詁。竺乾梵字。四圍五明。聖教世典等書。靡不該洽。十四至德宗建中四年。欲下筆著疏。

先求瑞應。卽於般若院。啓曼拏羅。優游理觀。祈聖佑之。一夕夢金容。挺峙山嶽。月滿毫相。卓立空際。仍於寐內。捧咽面門。既覺而喜。知獲光明徧照徵矣。是月也。設無遮會以慶之。十五。從此落筆。恍若有神。絕無停思。當興元元年爲始。舊疏中唯賢首得旨。遂宗承之。經前開十門談玄。釋文以四分分科。至貞元三年告就。疏成二十卷。其夕又夢自身爲龍。頭枕南臺。尾蟠北臺。鱗鬣耀空。光逾皎日。須臾奮迅。化成百千小龍。分照四方而去。遂悟此是流通大疏之兆也。十六。初爲衆講。感景雲凝停空中。逾時不散。十七。後又爲僧睿等百餘講者。造隨疏演義鈔四十卷。隨文手鏡一百卷。十八。貞元七年。河東節度使李自良。請師於崇福寺講新疏。德宗聞其風。遣中使李輔光。宣詔入都。問佛法大意。十九。貞元十二年。宣河東節度使禮部尚書李詵。備禮迎師入京。詔同罽賓三藏般若。翻譯烏荼國所進華嚴後分梵夾。師承睿旨。於六月五日爲始翻譯。帝親預譯場。一日不至。卽命僧寂光依律說欲云。皇有國事因緣。如法僧事。與欲清淨。至十四年二月二十四日譯就。共四十卷。進上。二十。是年四月。帝生誕。詔請師於麟德殿。開示新譯

華嚴宗旨。羣臣大集。師陞高座說曰。我皇御宇。德合乾坤。光宅萬方。重譯來貢。特回明詔。再譯真詮。觀顧多天幸。承旨幽讚。極虛空之可度。體無邊涯。大也。竭滄溟而可飲。法門無盡。方也。碎塵剎而可數。用無能測。廣也。離覺所覺。朗萬法之幽邃。佛也。芬敷萬行。榮耀衆德。華也。圓茲行德。飾彼十身。嚴也。貫攝玄微。以成真光之彩。經也。總斯經題之七字。乃爲一部之宏綱。將契本性。非行莫階。故說普賢無邊勝行。行起解絕。智證圓明。無礙融通。現前受用。帝大悅。讚曰。妙哉言乎。微而且顯。賜紫衲方袍。禮爲教授和尚。二十一。五月遣中使霍仙鳴。傳宣催入。詔令造新譯華嚴後分經疏。師奉旨。述後分疏十卷。行願品經別行疏一卷。二十二。貞元十五年。詔受鎮國大師號。進天下大僧錄。二十三。四月帝誕節。敕有司備儀輦。迎教授和尚入內殿。闡揚大經。師陞座曰。大哉真界萬法資始。包空有而絕相。入言象而無迹。我佛得之。妙踐真覺。廓盡塵習。融身剎以相含。流聲光而遐燭。我皇得之。靈鑒虛極。保合太和。聖文掩於百王。淳風扇於萬國。華嚴經者。卽窮斯旨趣。盡其源流。故恢廓宏遠。包納沖邃。不可得而思議矣。失其旨也。徒修因

於曠劫得其門也。等諸佛於一朝。諦觀一塵。法界在掌。理深智遠。識昧辭單。塵黷聖聰。退座而已。帝時默湛海印。朗然大覺。顧謂羣臣曰。朕之師。言雅而簡。辭典而富。扇真風於第一義天。能以聖法清涼朕心。仍以清涼賜爲國師之號。二十四。由是中外台輔重臣。咸以入戒禮而師之。二十五。時順宗在東宮。以心要遣問於師。師答書曰。至道本乎一心。心法本乎無住。無住心體。靈知不昧。性相寂然。包含德用。迷現量則惑苦紛然。悟真性則空明廓徹。雖即心即佛。惟證者方知。又請述了義一卷。幷食肉得罪因緣一篇。二十六。永貞元年。順宗登帝位。詔師於興唐寺爲造普光殿。華嚴閣。塑華藏剎。圖法界會。二十七。憲宗元和二年。南康王韋皐。相國武元衡。請著法界觀玄鏡一卷。二十八。元和五年。詔師入內談法。帝問華嚴所詮。何謂法界。師曰。法界者。一切衆生身心之本體也。從本已來。靈明廓徹。廣大虛寂。唯一真境而已。無有形貌而森羅大千。無有邊際而含容萬有。昭昭於心目之間。而相不可覩。晃晃於色塵之內。而理不可分。非徹法之慧目。離念之明智。不能見自心如此之靈通也。故世尊初成正覺。歎曰。奇哉。我今普見一

切衆生。具有如來智慧德相。但以妄想執著。而不能證得。於是稱法界性。說華嚴經。全以真空揀情。事理融攝。周徧凝寂。是之謂法界大旨。帝聽玄談已。廓然自得。卽敕有司。別鑄金印。遷賜僧統清涼國師之號。統冠天下緇侶。主教門事。二十九。穆宗敬宗。咸仰巨休。悉封大照國師。三十。文宗太和五年。帝受心戒於師。誓不食蛤。三十一。開成元年。帝以師百歲壽誕。賜衣財食味。加封大統國師。三十二。大經前後。講五十徧。三十三。無遮大會。一十五設。三十四。凡著述現流傳者。總四百餘卷。相國齊抗。鄭餘慶。高郢。請撰華嚴綱要三卷。相國李吉甫。侍郎歸登。駙馬杜琮。請述正要一卷。僕射高崇文。請著鏡燈說文一卷。司徒嚴綬。司空鄭元。刺史陸長源。請撰三聖圓融觀一卷。節度使薛華。觀察使孟簡。中書錢徽。拾遺白居易。給事杜羔等。請製七處九會華藏界圖心鏡說文十卷。又與僧錄靈邃大師。十八首座。十寺三學上流。製華嚴圓覺四分中觀等經律論關脈三十餘部。又述大經了義備要三卷。七聖降誕節對御講經談論文。兼一家詩牋表章。總八十餘卷。三十五。弟子爲人師者。三十有八。海岸寂光爲首。稟受學徒一千。唯東

京僧睿圭山宗密。獨得其奧。餘皆虛心而來。實腹而去。三十六。開成三年三月六日。召上足三教首座寶印大師海岸等囑曰。吾聞偶運無功。先聖悼歎。復質無行。古人恥之。無昭穆動靜。無綸緒往復。勿穿鑿異端。勿順非辨僞。勿迷陷邪心。勿固牢鬬諍。大明不能破長夜之昏。慈母不能保身後之子。當取信於佛。無取信於人。真界玄微。非言說所顯。要以深心體解。朗然現前。對境無心。逢緣不動。則不孤我矣。言訖。趺坐而逝。三十七。師生歷九朝。爲七帝師。俗壽一百二。僧臘八十三。言論清雅。動止作則。學贍九流。才供二筆。盡形一食。不蓄餘長。三十八。文宗以祖聖宗仰。特輟朝三日。重臣縞素。三十九。蛻經三七。顏光益潤。端身凜嶽。四十。其月二十七日。承旨奉全身塔於終南山。四十一。初期。有梵僧到闕。表稱於葱嶺見二使者凌空而過。以呪止而問之。答曰。余乃北印度文殊堂神也。東震取華嚴菩薩大牙。歸國供養。有旨啓塔驗之。果失一牙。唯三十九存焉。燦然如霜。面貌如生。四十二。遂闍維。得舍利數千粒。明光瑩潤。四十三。舌如紅蓮。火不能變。四十四。上敕謚。仍號清涼國師。亦依號謚也。四十五。賜塔額曰妙覺。四十六。詔相

國裴休撰碑記。四十七。敕寫國師真儀。奉安大興唐寺。文宗御製像讚八章。四十八。餘如別傳。

五祖圭峰大師

五祖諱宗密。號圭峯。師居是山。因得斯稱。德宗建中元年生也。果州西充縣人。俗姓何氏。家世業儒。一。師髫齔時。精通儒學。洎弱冠。聽習經論。止蓫茹。親禪德。二。憲宗元和二年。將赴貢舉。偶值遂州大雲道寺圓禪師法席。問法契心。如針芥相投。遂求披剃。時年二十七也。三。爲沙彌時。一日隨衆僧齋於府吏任灌家。師居末座。以次授經。得圓覺十二章。讀一二章。豁然大悟。身心喜躍。歸白於圓。圓曰。此經諸佛授汝耳。汝當大弘圓頓之教。汝行矣。無滯一隅。四。遂當年受具戒。奉命辭去。謁荊南忠禪師。忠曰。傳教人也。復參洛陽照禪師。照曰。菩薩中人也。五。元和五年。抵襄漢。遇恢覺寺靈峯闍黎。病中授與清涼國師所撰華嚴大疏二十卷。大鈔四十卷。覽之。欣然曰。吾禪遇南宗。教逢圓覺。一言之下。心地開通。一軸之中。義天朗耀。今復得此大法。吾其幸哉。即爲衆講一徧。六。元

和六年。往東都禮祖塔。駐錫永穆寺。四衆再請講第二徧。聽徒中有泰恭者。不勝慶遇。斷臂酬恩。七。師因未見清涼。遂修書一緘。幷述領解新疏鈔中關節血脈一篇。遙敍門人之禮。差徒玄珪智輝。馳奉疏主。疏主卽批答云。不面不傳。得旨繫表。意猶吾心。未之有也。非憑聖力。必藉宿因。輪王真子。可以爲喻。儻得一面。印所懸解。復何加焉。八。講畢。詣上都。禮覲清涼國師。印曰。毗盧華藏。能從我游者。舍汝其誰歟。初二年間。晝夜隨侍。次後雖於諸寺講論。有疑則往來咨決不絕。九。數年請益後。至元和十一年春。在終南山智炬寺。出圓覺科文纂要二卷。十。誓不下山。徧閱藏經三年。十一。願畢。十四年於興福寺。出金剛纂要疏一卷。鈔一卷。十二。十五年春。於上都興福保壽二寺。集唯識疏二卷。十三。長慶元年。退居鄠縣草堂寺。十四。二年春。重治圓覺經解。又於南山豐德寺。製華嚴綸貫五卷。十五。三年夏。於豐德寺。纂四分律疏三卷。十六。至冬初。圓覺著述功就。大疏三卷。大鈔十三卷。十七。隨後又註略疏兩卷。小鈔六卷。道場修證儀十八卷。十八。太和二年慶成節。文宗詔入內殿。問諸法要。賜紫袍。敕號大德。十九。朝臣士庶。咸皆歸

仰。唯相國裴休。深入堂奧而爲外護。二十。山南溫造尚書問。悟理息妄之人。不復結業。一期壽終之後。靈性何依。師曰。一切衆生。莫不具有覺性。靈明空寂。與佛無殊。但以無始劫來。未曾了悟。妄執身爲我相。故生愛惡等情。隨情造業。隨業受報。生老病死。長劫輪迴。然身中覺性。未曾生死。如夢被驅役。而身本安閑。如池水作冰。而濕性不易。若能悟此性。卽是法身。本自無生。何有依托。真理雖然頓達。妄情難以卒除。須常覺察。損之又損。但可以空寂爲自體。勿認色身。以靈知爲自心。勿認妄念。妄念若起。都不隨之。卽臨命終時。業自不能繫。雖有中陰。所向自由。天上人間。隨意寄托。若愛惡之念已泯。卽不受分段之身。若微細流注寂滅。則圓覺大智朗然。隨機現化。名之爲佛。偈曰。作有義事。是惺悟心。作無義事。是狂亂心。狂亂隨情念。臨終被業牽。惺悟不由情。臨終能轉業。二十一。前後著涅槃起信蘭盆行願法界觀等經論疏鈔。幷集諸宗禪言。爲禪源詮。及酬答書偈議論等。總九十餘卷。二十二。武宗會昌元年正月六日。於興福院誡門人。令舁屍施爲獸。其骨焚而散之。言訖坐滅。二十三。其月二十二日。道俗奉全身於圭峰茶

毗。得舍利數十粒。皆白潤。及火後。門人泣而求之。並得於煨燼內。乃藏之石室。二十四。閱世六十二。僧臘三十四。門弟子僧尼四衆得度脫者。凡數千人。相國裴休撰碑文。略曰。一心者。萬法之總也。分而爲定慧。開而爲六度。散而爲萬行。萬行未曾非一心。一心未嘗違萬行。故禪師之爲道也。以知見爲法門。以寂靜爲正味。慈忍爲甲冑。慧斷爲劍矛。鎮撫邪雜。解釋縲籠。窮子不歸。貧女不富。吾師恥之。三乘不興。四分不振。吾師恥之。忠孝不並化。荷擔不勝任。吾師恥之。故皇皇於濟拔。汲汲於開誘。不以一行自高。不以一德自聳。人有皈依者。不俟請而往也。有求益者。不俟憤則啓矣。雖童幼不簡於應接。雖傲狠不怠於扣勵。真如來付囑之菩薩。衆生不請之良友。其四依之一乎。其十地之人乎。二十五。至宣宗。追諡定慧禪師。塔曰青蓮。二十六。詳載他集。

法界宗五祖略記 原本爲金陵刻經處本。以續藏本對校。間有訛誤。參考他書辨其異同。

重編華嚴經疏鈔會本略例

一編次會合例

甲總標綱要　唐實叉難陀三藏譯華嚴經。藏本流通本。頗有出入。唐清涼國師著華嚴疏鈔。藏中未會之本。嘉興藏南藏。詳略互異。金陵會本。因從南藏。頗有闕文。續藏會本雖未刪節。亦復多訛。經疏鈔會合未盡適當。茲特重新編會。廣徵諸本。參互校勘。簡擇異同。並集錄舊本校勘記。隨宜標注。依疏鈔義例。補正脫誤。標點印行。期成完本。

乙玄談與疏鈔開合及分卷　會本玄談。向與疏鈔別行。各自分卷。續藏玄談九卷。疏鈔八十卷。金陵本玄談二十八卷。疏鈔二百二十卷。清藏玄談三十卷。疏鈔二百二十卷。案疏鈔以十門釋經。玄談即其前九門。故玄談即疏鈔之一部分。雖可別行。而疏鈔應合玄談在內。今統編爲八十卷。其前九卷。即屬玄談。

丙本書各卷與經疏鈔各卷之對照　唐譯華嚴經凡八十卷。疏鈔藏中原本。南藏疏四十卷。鈔六十卷。嘉興弘教昭和大正諸本疏皆六十卷。鈔皆九十卷。茲於會本各卷

首行卷次之下。附列經疏（依六十卷本）鈔（依九十卷本）原本卷次。以便對檢。

丁經疏鈔排列格式　續藏及金陵會本玄談。疏文頂格。鈔低一格。疏鈔則經文頂格。疏低一格。鈔附疏後。空一格。茲經文及經偈皆頂格。疏文及疏偈皆低一格。鈔文皆低二格。經疏鈔各各另行。前後一貫。較爲醒目。

戊經疏鈔依科釋會合　經疏鈔皆依科釋。分段會合。疏列經後。鈔列疏後。惟疏文釋經。若文義俱難者。先出意而後釋。多分爲文前敍意。與正釋經文二科。文前敍意。往往廣開章門。此類疏文。則列於經文之前。

己舊本會合失當之改正　續藏及金陵會本。疏鈔分合。間或失當。茲據原本。尋繹疏鈔文義。參考科判。重加編定。會本有誤將次節上半之文。會入前節後半者。又有顛倒錯亂。致科文與疏鈔釋文不合者。此類之例。悉爲更正。

庚正文原注與校勘注　經疏鈔正文與原注。及校勘會合時附加之注。舊本多混同。茲於經文原注。用長體三號字。疏鈔原注。用長體四號字。均單行居中。校勘注用方體

五號字雙行夾注。轉錄他本之注。則冠以某本注云。以示區別。校勘注逕附於有異同之字之後。若各字前後有連點或連圈時。則校勘注不插入其間。以免隔開圈點。或致誤解。偈文排列務期整齊。故隨宜附注於句末行末偈末或全段末。其原係正文而或作附注。原係附注而或作正文者。按照疏鈔前後文義簡擇之。標其異同。以備參考。

辛行願品別行經疏鈔　唐般若三藏譯華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品四十卷。即華嚴經入法界品之異譯。其第四十卷。爲舊譯所無。因錄出別行。以補晉唐二譯之闕。清涼國師著行願品疏十卷。又著第四十卷別行疏一卷。圭峰禪師述別行疏義記六卷以釋之。嘉興藏清藏續藏均有別行經疏鈔會本。金陵刻經處亦有刊本。茲重加編校。改正訛誤。分爲四卷。

壬重編略科　華嚴經疏科文十卷。李圓淨居士編爲表解。已先刊行。茲以限於篇幅。特改編爲略科十卷。卷一爲總科。以玄談科文爲主。疏序歸敬偈釋經十門。乃至五周。四分九會三十九品之大科。皆屬焉。卷二至卷十。凡九卷。即初會至九會之略科。會各

一卷。以三十九品爲綱。與總科相銜接。又重編行願品別行疏鈔略科一卷。合爲十一卷。舊刊科文之可略者略之。其應詳者。大加補充。會本中竄改之科。皆準疏鈔科判刪正。間有謬誤。特爲改訂。故略科與科文表解。互有詳略。排列方式亦異。各備一格。可以並行。

癸重編附錄　玄談會本卷首。嘉興藏葉刻本有清涼行蹟及鈔序釋文。續藏及金陵會本亦同。葉刻本附錄又有別行經疏會本。及釐合凡例。與華嚴疏鈔音釋。爲他本所無。今以鈔序釋文非清涼自述。而清涼行蹟。已見本書附錄五祖略記中。又疏鈔中多引苑公華嚴音義。本書校勘記中亦往往引證琳公一切經音義。故音釋亦非所需。茲重編附錄。以清涼著述爲主。如法界玄鏡。華嚴略策。七處九會頌釋章。入法界品十八問答。三聖圓融觀門。答順宗心要法門。五蘊觀。凡七種。附列淨源所編普賢行願修證儀。及續法撰法界宗五祖略記。又以華嚴四十二字觀門圓明字輪冠於附錄之首。合共十種。以資參考。

二列舉校本例

甲經文校本　校勘經文所考各本。約舉如下。校勘記中所用略字。於各本後括弧中附列之。**一麗藏本（麗）**高麗再雕本。依北宋蜀本。高麗初雕本。與契丹本校刻。在古來刻藏中。推爲精本。縮刷藏（即弘教昭和二本）頻迦藏及大正藏華嚴經。均以此爲原本。**二宋藏本（宋）**見於縮刷藏及大正藏校勘記中。或云思溪圓覺本。或云思溪資福本。**三磧砂藏本（磧）**宋平江府磧砂延聖院刻。民國二十五年宋版藏經會影印。中有闕葉。以思溪普寧諸本補入。**四思溪資福藏本（思）**宋安吉州思溪法寶資福禪寺刻。此本見於影印磧砂藏中。以補磧砂之闕者。宋思溪藏有圓覺禪院與法寶資福禪寺二本。兩藏目錄相同。惟資福藏目自合字後至最字止。另增五十一函。或云圓覺先刻。資福蓋即就圓覺版加以增刊。今檢妙嚴品主海神中。縮刷及大正藏宋本。遠離塵垢與海潮雷聲二神。磧砂藏中思溪本作遠塵離垢與海潮雷音。則二者蓋非一本。**五宮本（宮）**日本宮內省圖書寮藏本。見於大正藏校勘記中。據昭和法寶目錄。其宮本一切經係北宋版福州開元寺本。其所闕本。以福州東禪等覺院本補之。**六聖本（聖）**日本正倉院聖語藏天平寫經本。亦見大正藏校勘記中。係唐時寫本。**七聖別本（聖乙）**聖語藏別寫本。亦見大正藏校勘記。**八元藏本（元）**元餘杭縣南山大普寧寺刻本。此本見於縮刷及大正藏校勘記中。又磧砂藏亦間用普寧寺本以補闕葉。今遇縮刷藏與大正藏元本互異時。以磧砂補葉參校。標以（普）字。**九明藏本（明）**明藏有南藏北藏嘉興藏。此本見於縮刷藏及大正藏校勘記中。係嘉興藏之翻刻本。嘉興藏以北藏爲主本。而以南藏與宋元兩本參校。其校勘記中。多列南北藏異同。縮刷藏及大正藏亦附引之。徐蔚如居士會刻探玄記。依弘教藏（即日本弘教書院初印之縮刷藏）及清龍藏校定晉經。其校勘記中所稱明藏。亦即弘教藏中之明本。茲校勘經文。凡明本與嘉興藏相同者。但標

明字。不再標嘉字。偶有互異。則分別標之。**十南藏本（南）**南藏自明太祖洪武五年校刊於南京蔣山。其後至成化萬曆。歷代續有刊補。嘉興續藏所收萬曆間葉刻疏鈔會本之經文。即以南藏爲主。而以北藏參校。又嘉興藏及杭州鼓山諸流通本與合論本校勘記中亦多引南北藏。**十一北藏本（北）**明成祖永樂八年刊於北京。故稱北藏。迄英宗正統五年始畢。嘉興藏即以北藏原本。而參校南藏。本書所標南北藏異同。皆依據嘉興藏校勘記。**十二嘉興藏本（嘉）**嘉興藏亦稱徑山藏。明萬曆時始刻於五臺。繼在徑山寂照庵徑山興聖萬壽寺。並散在嘉興金壇吳江各地刊板。此本係明萬曆間徑山寂照庵刻。**十三清龍藏本（清）**清雍正十三年刊龍藏於北京。迄乾隆三年竣工。此本卷末但有音釋。無校勘記。其音釋與嘉興藏同。**十四弘教藏本（弘）**日本明治間弘教書院印行。題曰大日本校訂大藏經。以用五號字排印。故稱縮刷藏。通稱弘教藏。此本以麗藏爲原本。以宋元明三本異同列入校勘記。**十五昭和再訂縮刷藏本（昭）**昭和十年縮刷大藏經刊行會印行。題曰昭和再訂大日本大藏經。係影印弘教本。加以訂正。其訂正方法。衍文旁加符號。而於上欄校勘記中標云某字衍。訛字則逕改之。弘教原排五號宋體。昭和訂正則用楷書。改正之處。一目了然。其上欄昭和本補正之校勘記。亦皆楷書。字體較小。**十六頻伽藏本（頻）**清宣統年間上海頻伽精舍印行。此本全依弘教藏原本。即麗藏本。**十七大正藏本（大）**日本大正十四年印行。此本以麗藏爲原本。校勘記中除宋元明宮聖聖乙諸本外。尚有西福寺本（福）東大寺本（東）皆日本天平寫經本。又有法隆寺本。森田本等。**十八杭州本（杭）**清季杭州慧空經房重刻。校勘記所引。均明以前之本。凡唐宋元各本。略稱唐本宋元本。而明南北藏及明刻諸流通本。均不加明字。足證原係明刻。其校勘記中除南藏北藏嘉興藏外。有如下諸本。一唐合論本。二唐決疑論本。三

宋嘉定本。四元至正本。五永樂福賢本。六景泰流通本。七萬曆十九鼓山本（鼓）清初鼓山流通本。八昭慶疏鈔本。九嘉興重刻疏鈔本。十新刻綱要本。

湧泉寺刻。與嘉興藏行款葉次全同。蓋翻刻嘉興藏者。

二十唐合論本（合）唐開元中太原方山長者李通玄造論四十卷。釋華嚴經。唐大中時福州開元寺沙門志寧會合經論。成百二十卷。名曰華嚴經合論。茲依下列三本。校勘經文。一徑山藏本（徑合）二卍字續藏本（卍合）三寧刻本（寧合）三本校勘記皆有宋論南論北論。則又經清人校刊矣。今凡三本相同者。但標合字。互異者。則分標徑合卍合等。

二十一淨源經疏會本（源）宋晉水淨源法師錄疏注經。編爲一百二十卷。今僅存五十八卷。收入續藏。題曰華嚴經疏注。經文各節有全錄者。有但標起迄者。

二十二續藏疏鈔會本（續）此本依明武林昭慶寺本。武林刻經。改梵夾爲方冊。故葉刻本中稱昭慶本爲方冊。杭州本中稱爲昭慶疏鈔本。

二十三葉刻疏鈔會本（葉）此本經文參校南北藏。杭州本中。稱爲嘉興重刻疏鈔本。

二十四華嚴綱要本（綱）明憨山大師提挈疏中綱要。會入經文。杭州本中。稱爲新刻綱要本。以係明季新刻故。茲依卍字續藏綱要本（卍綱）與北平刻經處徐蔚如居士校刻本（平綱）校勘經文。

二十六金陵疏鈔會本（金）此本依明嘉興葉祺胤刻本。

五華嚴疏論纂要本（纂）清爲霖禪師纂集。清涼疏鈔及李長者論之精要。合注本經。康熙間鼓山湧泉寺刻。

乙　疏鈔校本

校勘疏鈔所考各本。約舉如下。校勘記中所用略字。於各本後括弧中附列之。

一疏鈔別行原本（原）有明南北藏嘉興藏。徐蔚如居士三本。大正藏校勘記中。又有甲乙二本。南藏文多闕略。嘉興藏原依北藏。謂嘉興藏疏鈔。即清涼原本。然南藏亦頗與古本合。難以遽定。但現傳別行原本中。嘉

興藏較爲完備。故本書校勘記中所稱原本。特指嘉興藏並其翻刻本如下。一嘉興藏本(嘉)即徑山藏本。二弘教藏本(弘)依嘉興藏本。三頻迦藏本(頻)依弘教藏本。四大正藏本(大)依明崇禎年中刻增上寺報恩藏本。上四本偶有異同。則分標嘉弘等。

二大正藏疏鈔校勘記中甲本(甲)日本德川時代刊。今津洪嶽氏藏本。此本與嘉興藏本頗有異同。而與續藏會本爲近。

三大正藏鈔校勘記中乙本(乙)日本正慶元年刊。小野玄妙氏藏本。此本僅有釋經十門中前八門。即玄談鈔文之別行者。清涼疏云。十門之內。前八義門。後二正釋。以經題目即是文故。亦可九門皆義。題目通於一部文故。乙本蓋從前說。會玄記則從後說。

四南藏本(南)南藏疏鈔。文雖較略。而多有可資校正之處。故葉刻專依此本。

五玄談會本(玄)玄談二字。疏鈔中或作懸談。惟舉一字。則皆作玄。如鈔云。密迹三乘玄中已說等。玄談會本有北藏本(北玄)嘉興本(徑玄)弘教本(縮玄)等本。本書校勘記中所用玄字。特指此諸本而言。卷首均有科文一卷。徐蔚如居士疑係唐人所會。北藏嘉興弘教等藏。皆於疏鈔外。兼收此續藏玄談會本。金陵玄談會本等。則屬疏鈔會本之一部分。與北藏等玄談會本頗有異同。本書校勘記中。已詳錄之。

六淨源經疏會本(源)宋淨源編。疏文分列經後。或提於經前。不免增刪移易。

七續藏疏鈔會本(續)玄談九卷。疏鈔八十卷。此本依明嘉靖間武林昭慶寺會本。

八葉刻疏鈔會本(葉)玄談八卷。疏鈔八十卷。此本收入嘉興續藏。嘉興藏目錄中稱爲會本。大鈔。係明天啓間嘉興葉祺胤會刻。以昭慶寺會本爲底本。依南藏校勘。南藏疏鈔原經刪節。致文多闕略。葉刻凡例謂除玄談初二門參合南北藏外。自第三門義理分齊以下。即專依南藏。茲校勘所及。知葉本與南藏微有異同。清龍藏疏鈔會本及今金陵流通本皆仍之。龍藏疏鈔與葉本及金陵流通本大同。惟鈔文雙行小字。分注於疏文之下。

九金陵疏鈔會本(金)玄談二十八卷。疏鈔二百二十卷。依葉刻本。故多闕略。

十華嚴玄談會

玄記（會玄）（記）三十卷。元蒼山普瑞集。釋玄談至第九總釋名題止。蓋第十別解文義。原非玄談。以古玄談會本兼收別解文義中之總科。故流通本仍之。會玄記有北藏本。嘉興藏本。龍藏本。弘教藏本。頻迦藏本。續藏本。常熟刻經處本。十一華嚴經談玄決擇（決擇記）（決）六卷。遼鮮演述。亦釋玄談。會玄記引此書稱為決擇記。今收入續藏。缺第一卷。僅存五卷。十二華嚴演義鈔纂釋（纂釋）（釋）三十八卷。日本湛睿撰。纂集會解記決擇記等以釋玄談者。

丙行願品經文校本　行願品別行經校本。如麗宋元明杭鼓纂續金大昭諸本。均準上八十華嚴經文校本所述。不再具列。此外有須說明之本如下。

一清藏行願品經文本（清）（清經本）此本與下列清藏會本經文微有異同。二清藏行願品經疏鈔會本（清）（清會本）上列二本。文同者但標清字。文異者以經本會本分別標之。三行願品經疏會本（平）北平刻經處刻本。詳下。四日本仁和寺本（和）此本見於大正藏校勘記中。

丁行願品疏鈔校本　行願品清涼疏及圭峰義記。原係別行。日本寧樂刊經史附圖第五十九葉。有宋乾道癸巳比丘行霆重刊古本跋。略謂此疏一卷。有圭峰禪師所述義記六卷。及科文一冊以讚釋之。自縉雲移疏注經。及削成略抄。而古疏記傳者尠矣。行霆徧搜疏本。得其燕京高麗及錢塘舊刻。對改訛舛。其間兩意互顯者。仿古式注以存其真。庶資考究云云。聞此疏一卷。併義記六卷。有日本明德二年此土明洪武二十四年）翻刻宋古刊本。今存日本東大寺中。茲重編行願品疏鈔。但就所校諸本。茲所見者有二本。一為北平刻經處刻本（平）此本列舉如下。一行願品經疏會本　一卷。疏中牒文。均未刪去。與四十華嚴清涼疏互校。文亦大

同。故校正疏文。卽以此爲主。二爲嘉興藏葉刻疏鈔會本中附刻本。此本牒文已刪。因將疏科提於經前。不免改竄。與下列會本中疏文大同。茲不列入校勘。二清藏行願品經疏鈔會本（清）十卷。與金陵會本大同。三續藏行願品經疏鈔會本（續）六卷。與金陵會本大同。四金陵刻行願品經疏鈔會本（金）十五卷。以上三本疏科牒文。皆經刪改。五清藏行願品經序（清）（清經序）清藏行願品經本前有清涼序文。今取以校別行疏序（卽疏初總敍文意）此序與清藏經疏鈔會本文相同時。但標清字。不同時。加標清經序以示區別。

戊科文校本　科文現存者有玄談科文一卷。日本舊刊經疏科文十卷。又續藏有經疏科文十卷。李圓淨居士據日刊本編爲表解。與續藏科文及續藏疏鈔會本參校印行。茲卽據科文表解。與重編疏鈔會本中科判互校。以疏鈔本文爲準。刪訂增補。編爲略科。以互有詳略。故不標注異同。

己附錄校本　附錄十種。其校本分見各種中。茲不備列。

庚異譯校本（華嚴經異譯諸本如下。）一東晉佛馱跋陀羅譯華嚴經六十卷。通稱六十華嚴。二唐貞元時般若譯普賢行願品四十卷。卽入法界品之異譯。稱爲四十華嚴。三唐永隆時地婆訶羅譯續入法界品一卷。卽入法界品中兩處脫文之補譯。今所傳六十華嚴及入十華嚴。皆已補入。四後魏菩提流支譯十地經論十二卷。此中經文。卽十地品之異譯。

校勘記中引十地論中經文。稱爲論經。此外諸品之異譯本甚多。茲不備列。凡校勘經文引證異譯。皆據大正藏本。有時參校昭和再訂縮刷藏本。及國內流通處刻本。

辛異譯注疏校本　一唐雲華尊者智儼搜玄記十卷。釋晉譯華嚴經。有大正藏原本及北平刻經處會本。二唐賢首國師法藏探玄記二十卷。釋晉譯華嚴經。有大正藏原本及天津刻經處會本。倩涼釋疏鈔。多用探玄記義。故校勘記中常引之。三唐清涼國師澄觀行願品疏二十卷。釋四十華嚴經。有金陵刻經處會本。校勘入法界品疏鈔時。多參考此疏。

壬引用他書校本　疏鈔徵引繁博。如各宗經典注疏。及其著述。考證所及。幾涉全藏。其常檢者爲大正藏及卍字續藏與流通刊本。大正所收。異本最富。故疏鈔引用他書之異同。多依大正藏本考定。凡疏鈔引某經某論。已標示於前者。則校勘記列舉異同中。但略稱（經）或（論）。例如上引法華經或唯識論。則校勘記中但用經字或論字。又疏鈔中凡言「有云」「係指刊定記。凡稱古德。多指賢首。茲皆分別參檢。又有暗用他書而不明示者。如釋俱舍多暗引圓暉疏等。故疏鈔中雖未明示引用何書。而校勘記中輒引某書爲證者。多因前後文義。與某書大同。知係暗用。又或因某書足爲有力之旁證。故引以爲據。又疏鈔所

引外典。亦皆據善本參校。如宋本十三經注疏。及其校勘記等。

癸參考校本（上述各類之外。凡足資考證之書。隨時參檢。難以備列。其尤爲常檢者。如音義及辭典等書。約舉如下。）一唐慧琳一切經音義（百卷。據大正藏本及醫學書局影印本。）二遼希麟續一切經音義（十卷。大正本及醫學書局本。）三唐慧苑華嚴音義（三卷。收入慧琳一切經音義中。疏鈔釋經多用音義。故校勘記中常引之。）四佛教大辭彙（六卷。日本龍谷大學出版。）五佛教大辭典（日本織田得能著。）六寧樂刊經史（日本大屋德成著。書未附圖有疏鈔麗本數葉。今取以參校。）

三簡擇異同例

甲經疏鈔間之異同　經文與疏鈔所牒之文。偶有異同。向來會本。輒依近代本之經文。以改疏鈔。致多未合。華嚴經唐時即有異本。疏鈔所據經文。與今流傳之本。未必盡同。若從古本。如宋藏麗藏等。則多與疏合。間有不合者。就見聞所及。加以考證。其難以考定者。各存其真。未敢擅改。

乙疏鈔總標與別釋之異同　疏鈔總標科文。與其後別釋間。亦不盡同。例如玄談釋經十門。六宗趣通局。其後別釋中爲宗趣通別。雖有本仍作宗趣通局。今不從者。以宗

趣通別中先釋通宗後釋別宗則通別之文視通局更合又古德標科前後義同文異往往而有今版心詳標科文偶有與別釋中微異者多係從其總標中所列之文

丙異譯異同　經典有異譯而疏鈔諸本所引之文與異譯互有異同時以所引之文與異譯某本全同或相合者爲準若疏鈔明示某品某卷者以異譯品名或卷次與疏鈔合者爲準如有出入間加考證故校勘記中遇楞伽多注明四卷經七卷經十卷經或各標其本名如楞伽阿跋多羅寶經大乘入楞伽經入楞伽經攝論則分注梁譯唐譯等

丁名題異同　所引之書有異名者依疏鈔所標之名例如開皇三寶錄亦稱歷代三寶紀本書校勘記中從疏鈔作三寶錄經典異名疏鈔中並用者從其所用之名與通常標題相同者例如大乘阿毗達磨雜集論疏鈔中或稱對法阿毗達磨此云對法或稱雜集本書校勘記中皆作雜集名題異同由於譯本有異者以疏鈔之文與某譯之本相同者爲準例如玄談教緣三依主中引央掘經乙玄贊金作央崛案此經名題相似者有鷲掘魔羅經鷲崛髻經鷲掘摩經等今所引文見央掘魔羅經應以作掘爲正

戊卷次異同　經典分卷。藏本流通本古本近代本時有出入。疏鈔諸本所標經典卷次。互有異同時。多從其與古本相同者。若古本無可考。則從其與今本相同者。若諸本所標卷次並無異同。而與現今所傳之本卷次不合者。附注今本之卷次。以備參檢。其有訛誤者。則考訂之。

己字體異同　字體有異同時。如古體今體。本書多從今體。（例如嘉興藏華嚴合論本多用古體。今皆不從。）正字俗字。多從正字。若古時俗字。現今通用已久。則從其通用者。（例如回囘。古皆俗字。囘爲正字。今多作回。但以囘爲俗字。）同字異體。（如畧略。毘毗。峰峯。脅脇。）隨宜並用。

庚通用字之異同　音義相通之字。各本多前後互用。今亦毋庸辨其異同。唯古時通用而今義有別。則取其與今義相合者。（例如辨辯辦三字。古時通用。而多皆作辦。今則辨別與辯論及瓣文義迥異。故區別用之。）又古異而今同者。亦以今義爲準。（例如命名或辨別名目之名字。嘉興藏南藏多作詺。續藏多誤爲銘。唯嘉興葉刻疏鈔及金陵本則皆作名。案詺。讀名去聲。廣韻。詺。詺目。或單用名字。增韻。詺。辨別物名。今詺字罕見。故徑用名字。不注異同。）

辛各本校勘記中之異同　各本校勘記中有同指一本而互異者。分別列舉或考訂

之。例如嘉杭鼓校勘記中同引南北藏。偶有互異處。又弘大昭之麗宋元明。有時互異。亦別詳集錄異同例。

壬引文異同　疏鈔各本引用他書。文有異同時。檢原書參校之。原書如有異本。則分別列舉其異同。間加考證。唯疏鈔引文。皆有法則。如具引略引義引等。因其引書方式之異。而校勘方法。亦有不同。別詳引用他書例。

癸版本異同　同屬一本。因初刊與補刊版。或翻刻與校訂版。或印行先後等。而有異同時。別詳分別版本例。

四集錄異同例

甲轉錄校勘記　經文異同。除就所見之本互校外。並轉錄他本校勘記之異同。標明某本注。以示區別。

乙嘉杭鼓諸本校勘記與南北藏　嘉興藏及杭州本鼓山本校勘記中。若但標南北藏之異同時。則本書校勘記。逕標南藏或北藏作某。而不標某本注。若同時有他本。或其所標南北藏互異時。則仍從轉錄例分別列舉。

丙合論校勘記與宋南北論等　唐合論本校勘記中有宋藏南藏北藏本。又有宋論南論北論本。茲但從轉錄例。標以合注云。

丁杭本校勘記之揀擇　杭州本校勘記。間或廣列舊本異同。詳加考證。茲皆轉錄其異同。節取其考證。標明杭注。其有訛誤者。重加考訂。

戊續藏本之卍注　續藏中諸本。如經疏鈔會本。唐合論本。華嚴綱要本。其校勘記有標以卍者。皆續藏編者新加之注。除唐合論間有異本可以酌取外。大都係以現行本參校。均不出本書校本之範圍。今多不錄。以免重複。

己金陵會本校勘注　金陵流通疏鈔會本。係翻刻明嘉興葉祺胤之刊本。偶有校勘記。亦準上例略之。

庚弘大昭諸本與麗宋元明　日本弘教藏大正藏及昭和再訂縮刷藏本。皆以麗藏爲原本。與宋元明三藏本互校。凡弘大昭三本正文及其校勘記全同時。即將麗宋元明採入本書校勘記。不一一分標某本注。

辛弘大昭之互異　弘敎大正昭和三本正文或其校勘記全異時。此多係校勘者或手民之誤。茲但分別標注弘大昭作某字。而不標麗宋元明。其互異之校注。亦分別標弘注大注或昭注等。若四藏中但有一二本互異時。除仍採其相同者外。於互異之本特標弘大昭之異同。例如宋元準弘昭作某。準大正作某等。又有弘大昭三本相同而俱誤者。則但標弘大昭作某。

壬弘昭之互異　昭和本爲弘敎之再訂本。若弘敎與昭和互異。除顯係昭和誤改或訛字外。應以昭和本爲準。故昭和與大正藏相同時。其麗宋元明仍可採入本書校勘注。

癸大正校勘記中特有本　大正藏中特有之本。如宮本聖本等。亦準麗宋元明例錄入。

五標注異同例

甲但標異本　本書互校之本甚多。遇有異同。若偏標同異諸本。則校勘記太繁。茲依

大藏經校勘通例。但標其與本書本文相異之本。

乙兼標同本　引他書以證本文時。或古佚以及特有之本足資本文參考時。則校勘記中兼標其與本文相同之本。

丙不標異同　校本既繁。即但標異本。所占篇幅猶巨。故凡標不勝標。而出入無關弘旨者。則不標異同。約舉如下。(一)正俗字古今字通用字等。各本互異。即一本中亦前後不同。茲以現今通行者爲準。凡常見而易曉者。皆不標異同。訛體不成字者。但從正體。不標異同。(二)因形聲相似而訛舛者。多不標異同。(三)梵字原有異體。國內現存諸本。如嘉興藏南藏清藏及流通本中梵字多訛。茲參考大正藏及卍字藏。卍字續藏。從其正體。不標異同。(四)疏鈔諸本中。以嘉興藏爲較完備。日本弘教卍字大正諸藏中疏鈔。皆依嘉興藏或其翻刻本。故本書亦以嘉興藏爲原本。凡他本與原本微異。或由於刪改原本。或亦別有所本。但其意義無甚出入者。概從原本。不標異同。(五)原本鈔牒疏文。其牒文前概標疏字。大正藏校勘記中甲乙兩本。或有或無。或改爲言字。南

藏大都刪去。會本亦概刪疏字或改爲言。茲但從原本。不標異同。原本牒文前偶用從字例如從某某下。亦準疏字例。(六)牒文多少。概從原本。不標異同。大抵原本牒文較繁。取便對檢。南藏多略。會本中因既已會合。尤多省略其牒文。(七)牒文後之「下」「已下」「者」「等者」各本互異。茲概從原本。(八)表示科文次第之字。如「一」或作「初」。「先後」或作「一二」。「一二三」或作「初次後」。各本互異。但從原本。不標異同。(九)示科文次第之字。各本或在牒文前。或在牒文後。如「二某某下」或作「某某下二」。亦從原本。不標異同。(十)會本中因會合之便。往往將原文增刪移易。茲一律從原本。多不標異同。

丁特標異同　上列不標異同諸例。有時須隨宜特標如下。(一)正俗字古今字通用字之異同。罕見而難曉者。特加標注。或並引音義等書爲證。(二)形聲相似而意義上頗有出入者。(三)大正藏與續藏梵字互異時。或各本所標梵字皆與疏鈔前後文義不合時。標其異同。(四)凡依疏鈔他本以改疏鈔原本時。即不標異同之例。亦皆標其

異同。(五)非牒文前之疏字。各本因誤認爲牒文前而刪改者。特標其異同。(六)牒文多少與所牒之文有出入者。特標其異同。(七)牒文之「下」「者」等。意義用法有出入時。特標其異同。(八)表示科文次第之字。其異同與段落有關者。特標之。(九)示科文次第之字因在牒文之前後而意義用法有出入時。特標之。(十)會本因增刪移易原本而致誤時。特標之。

戊分標異同　諸本異同。多各就其文字。或段落。分別標注之。本書以分標爲原則。

己合標異同　爲標注便宜計。有時合若干字。(例如上四某字。某本皆作某。)或合若干段。(例如入法界品四十二字門。其四十二段中。有將同類之異同。合標於一段者。)而總標之。

庚準標異同　通用字等之異同有須標注者。多但標一二處。他處皆可準知。向來校勘記多就初見異同處標之。後見者準此。茲隨宜標注。不限初見。(例如頻申二字之異同。於入法界品中標之。慧苑音義釋頻申。華藏品與入法界品凡兩見。今皆於入法界品中引之。以此品疏釋頻申最詳。可以參證。故他品中頻申之異同。或但略標。或竟不標。)

辛帶標異同　例可不標。因其前後有他字須標注異同時。則連帶標之。

壬偶標異同　凡相承之本內容全同者。擇其一爲校本。餘本有可供參證時。亦偶標之。例如金陵疏鈔會本卽就明嘉興藏磧砂刻本翻刻者。故葉刻本可以不校。但葉刻刪改疏鈔舊本之處。金陵本有時不從。茲於此類之例。偶標葉刻之異同。

癸詳標異同　甯樂刊經史附圖。有麗本疏鈔數紙。係疏鈔最古之本。故本書詳標其異同。雖例不標者。亦悉標之。以存其真。

六引用他書例

甲具引　徵引經典。文句完具者。疏鈔謂之具引。亦稱全引。具引之例。各本如有異同。從其與原書相同之本。若各本無異同。而與原書文義微有出入者。則附注原書之異同。其無關宏旨者。不注異同。

乙略引　引書節取其文句者。疏鈔謂之略引。略引之例。會本間或補充。致成具引者。茲從略引之本。

丙義引　引書但取其意。不取其文者。疏鈔謂之義引。亦稱取意引。義引之例。如有異同。以意義與原書適合者爲準。

丁具中略引　具引之例。疏鈔中有時略去句間若干字。以「爾所」「乃至」等代之。而附釋曰。鈔中「爾所」字卽經中某某字者。此乃具中略之例。此類之例。會本中有補充所略之字者。茲從原本。

戊略中具引　偈文四句中。若但引二三兩句。疏鈔中亦謂之略引。此乃略中具之例。蓋就一偈言。略去一四兩句。故稱略引。但就二三兩句言。文句完具。亦可稱具引。若所引兩句有異同者。準具引例校正之。

己增引　疏鈔引書。間有增補字句。令文義易曉者。會玄記中謂之增引。增引之例。若依原書刪改。反失疏鈔本意。故但標注原書之異同。若各本無異同時。多不標注。

庚參引　原書文繁者。疏鈔往往參用具引略引或義引。於具引若干句後。標云下皆略引。或取意引。（卽義引。）但亦有不標者。此類參引之例。準上諸例分別校正。故其略引義引部分。多不標原書異同。

辛轉引　疏鈔徵引經典。有間接引自他書。如探玄記刊定記等。除引證文句外。其前

後文義亦與他書相同。此類轉引之例。如有異同。檢所引經典並他書引文參校之。

壬互引　疏鈔引經。有參用異譯者。其文義與異譯諸本互有異同。例如引華嚴經一段文中有數語取自晉譯。復有數語取自唐譯。此類互引之例。參照諸譯。準義引例校之。

癸暗引　疏鈔文句。有暗引他書者。鈔中謂之暗用。亦稱密用。此類之例。就見聞所及。檢原書參校之。注其異同。

七分別版本例

甲古本與近代本。佚本與今本。　古本與近代本。依刊行年代之久近而分。然其範圍。殊不易定。因向來刻經。多不明示所據近代所傳之本。亦有來源甚古者。茲以校勘所及。歸納其異同。概略言之。麗宋元宮聖磧合源可稱爲古本。明清綱杭鼓纂續金可稱爲近代本。例如經文偶有訛脫。疏謂宜補正時。古本多仍訛脫。與疏主所見經本合。近代本則多已補正。與疏意合。此類之例。多從近代本。又如經原不誤。因後人誤會經意而加改竄者。則古本多合。近代本多訛。此類之例。則從古本。佚本與今本。依現存與否而分。古本今佚。但據疏鈔或他書所引。知有此本。或今但存零葉。大部散佚者。曰佚本。今所見現存之本。不問

年代久近。概稱今本。例如疏鈔引用經典。所標卷次。各本皆同。而與現今所見經典之卷次不合者。本書校勘記中多標注今本卷次。以便參檢。

乙初版補版　初版殘缺。經補刊者曰補版。例如纂要初版。清康熙七年刻。經百餘藏。計缺頁二千二百九十五。缺字九十一萬八千。於是有嘉慶補版。又經光緒重修。修補版訛誤甚多。今所見者唯此本。又本書所校南藏亦經補版。補刊處字跡迥異。校時特加注意。

丙原刻摹刻翻刻　重刻之本。其行款格式字跡全仿原刻本者。曰摹刻。不全仿者。曰翻刻。摹刻之本。其字跡逼肖原本者。幾可視同原本。而翻刻之本。有時微有出入。或經校改。與原刻不無異同。校時亦加注意。

丁初刊版再訂版　刊行後經全部校訂再刊者。曰再訂版。因稱其初刊曰初刊版。再訂多視初刊爲精。如校訂嚴密。則初刊本殆可不用。而偶然疏忽。事所難免。故初刊本亦加入校勘。或備檢查。例如昭和再訂縮刷藏。即弘教藏之再訂本。改正弘教本之誤不少。但亦偶有欲改弘教此字。而誤改彼字。致反添一誤者。故本書兼校弘教初刊本。及昭和再訂本。

戊原印本修改本　非全部校訂改版。而但修改其少分而印行者。曰修改本。此蓋因印行後又遇異本。因據以修改增刪者。其修改增刪之處。字跡與原印本不同。所增之

行。因字數加多。故字體特小。所刪之行反此。亦有因添字過多。竟將正文改作雙行小注者。此類之注。校勘時仍視同正文。因正文與所附小注。須連讀。否則文理欠通。故與通常之注有別。此種修改。亦有初刻時稿已寫定。或已刻少分而發見有誤。因加改訂者。此則無原印本與修改本之分。但初刻中之改訂。其字跡多與前後文相同。可資識別。今所見諸本。凡有修改之處。往往不應改而改。蓋後人見異本。未及細考。遽據以修訂。又有因誤會文義。任意改定者。輒因改而致誤。今多不從。

己同本異本　諸本彼此全同。或大同而微異者。曰同本。否則爲異本。補版與原版本。摹刻翻刻與原刻本。再訂本（除校訂之部分。）與初刊本。均視爲同本。相同諸本中。擇取一二爲校本。餘但供參考。（例如頻伽藏經疏鈔。各與弘教藏經疏鈔爲同本。葉刻經疏鈔會本及清藏經疏鈔會本。均與金陵流通經疏鈔會本爲同本。佛學書局本華嚴經與杭刻本爲同本。故但校弘金杭三本即可。）

庚精印本普通本漫漶本　印本紙墨特佳者。曰精印本。通常者曰普通本。因版有損壞。或用紙粗劣。或印墨濃淡不勻。或印工疏忽。致字跡模糊者。曰漫漶本。精印本難得。

茲所見者有搜玄記會本之硃印本。刻經初成。先硃印若干部。然後墨印流通。硃印本紙質特佳。且確係初印。未經後人改竄者。又大正藏初印和裝本。亦可稱精印本。大正藏初印時有二本。一種舊式裝訂。用特製之紙。每卷一函。分爲四册。稱爲和裝本。一種新式裝訂。每卷一厚册。近又見有和裝本。紙質欠佳。蓋係後來補印或重印者。校時偶見有字跡模糊處。如檢初印和裝本。則明晰可辨。今校勘記中所引大正藏。皆據初印和裝本。華嚴纂要本今所印行者。頗多漫漶處。別無他本。此外如南藏清藏等亦偶有缺字缺畫或模糊處。其猶可辨認者。在校勘上視同未缺。

辛單行本會本　經疏鈔各各別行者。曰單行本。已會合者。曰會本。凡經與疏鈔。或疏與鈔間之異同。向來會本多強求同。或據此改彼。據彼改此。不如單行本中。猶各存其真。又會本向喜割裂科文。提於經前。又或因會合之便。往往移易增刪。因而致誤。今多依單行本校正。

壬有校勘記本無校勘記本　校本可因其校勘記之有無。分爲二類。凡有校勘記本。若校勘嚴密。則一本可抵多本之用。倘校勘記中多列古本。尤可寶貴。今遇有校勘記本。皆取以參校。並採錄其校勘記。但其校勘記全同某本。且可推知其全係翻刻某本

者。又正文依某本而校勘記但任意酌取者。既校某本則不再取此類之本。其翻刻某本而刪其校勘記者。亦皆不取。

癸藏本流通本　大藏經中之本。曰藏本。坊間刊印流通之本。曰流通本。（例如杭本校勘記中。多分別藏本與流通本。杭本之原刻本。係明代校刊。故其藏本指明藏。其流通本指當時通行本。）然流通本亦有依藏本刊行者。其內容全同藏本。今皆不取。若別有所承。不與近代藏經合。則或出於古代流通本。或古代藏本。（例如杭本校勘記中所引流通本往往與麗藏合。）多可供參校。

八標點符號例

甲。．之用例　句讀標點。斷句用。。句中之一部分用．。皆標於字句之右下角。

乙、之用例　牒文加、。標於字旁。凡疏牒經文。鈔牒經文及疏文。在本段者。用之。牒文中有與本文微異者。互異之字多不加、。

丙。之用例　科文加。。標於字旁。數科總列時。但標其與本段有關之大科。餘俟分段別釋時。各就其本段標之。凡不屬於本段之科。或零星子科。概不標。。

丁。之用例　多段共通之科文。統標於前。而其後從略者。則此數科悉以。標之。例如妙嚴品衆海雲集中。異生衆三十九衆。一一皆有標數辨類。列名結數。攝德圓滿三科。疏但統列於諸神衆之前。而其後之八部衆諸天衆中。多不標列。又大科後之子科。有時亦以。標之。以與。區別。又疏鈔中之分項提綱之語亦多以。標之。此類之語。若分細科。亦多可入科文。又科文亦卽一種之提綱。故通標以。。

戊（一）之用例　注中之注。以（一）括之。

己」之用例　經文前後文句應分屬兩段。而前行之文。恰至行末者。於前行之末加「」隔之。又疏鈔文至行末。而次行係經文者。亦於疏鈔行末加」。

庚△之用例　疏鈔移於所釋經文之前。與前段釋經之文。宜加區別時。於疏鈔之上。以△標之。

辛○◎卍㊇並用例　經疏鈔一大段中。可再分章時。於各章間。以○隔之。章中各節。以◎隔之。節中各項。以卍隔之。項中各目。以㊇隔之。目中子目。以㊇隔之。章節分合。以經疏科文爲準。故自○至㊇。共成五重子科。

壬○之單用例　若單用○而無◎等時。或如上述。但表第一重子科。或則所隔並非平列之科。（此類之例。本應分段另行。但因疏釋經文。鈔釋疏文。往往數段合釋。故經疏亦隨宜合爲一段。）或則並與科文無關。但以文繁事廣。各因其類。隨宜以○隔之。鈔中尤然。

癸。、互用例　鈔中標科與疏文相同時。鈔中之科。有時亦可視爲牒文。故。或、隨宜酌用。

九辨誤考異例

甲辨補正訛脫之誤　唐譯華嚴。間有訛脫。疏謂應作某字。或應有某文。而他本亦有不誤不闕者。此或原有異本。疏主未見。或後賢見疏釋而依梵本補正。今多從補正之本。與疏意合。又本經唐時即多異本。疏鈔中遇脫文處。亦往往引數異本。加以補釋。茲所見之本。有疏未及而可從者。亦酌取之。若他本所補正與疏釋相違者。今皆不從。

乙辨改竄疏文之誤　疏釋經文。多引異譯爲證。而異譯又有異本。後賢未見疏主所據之本。疑其不合。致有改竄。茲廣徵異本。加以考正。（例如如來名號品彰娑婆鄰近十方十段。疏云。南方唯二。舊經則具。）

乃是新本脫漏。上十字。淨源疏注作新舊二經。俱闕八名。蓋是梵本脫漏。今考晉經麗本。正具十名。宋元明清宮諸本。則但有二名。源公未見晉譯之麗本。故疑疏釋不合。而嘉興藏及南藏疏本續藏及金陵疏鈔會本均云舊經則具。又昭和再訂縮刷藏唐經麗本校勘記亦引疏云。舊經則具。足證淨源疏注之誤改。

丙辨強求一致之誤　經疏中敍述同一事項。前後文字。不盡相同。各本間有改從一律者。茲旁加考證。務存其真。不求強同。例如入法界品明智居士。唐譯又作明智長者。合論綱要及杭刻本則一律改爲居士。考晉譯前後皆作甘露頂長者。貞元譯行願品或稱具足智長者。或稱明智居士。行願品清涼疏云。今古所譯。皆長者居士二言相參。此足證唐譯居士與長者互用。未可從同。

丁辨錯會經意之誤　經文原不誤。各本有錯會經意而誤改者。今皆復其舊。例如入法界品大願精進力夜神中。無能奪奪一切色身。奪奪。明宮清合綱杭鼓纂續金皆作映奪。此因有誤將奪奪二字連讀。疑其不辭。而擅改者。各本多沿其誤。案貞元譯云。一切無能映奪色身。能映奪一切色身。唐譯合兩句爲一句。故云無能奪。奪一切。又唐譯次句云。無諸暗破一切暗色身。貞元譯亦分一句爲兩句。云無諸暗障色身。能破諸暗色身。故唐譯麗宋元本作奪奪者不誤。蓋無疑義。

戊辨考訂經文之誤　經文原不誤。有因校訂者失考。擅改經文而誤者。特改正之。例如十定品十無礙輪三昧中。象王三十三頭。各本皆同。杭本校勘記謂疏鈔云。七牙。準賢首品但有六牙。依晉經賢首品唐本賢首品俱三十二頭六牙。頭若有異。疏必辨之。據此遂擅改十定品象王爲三十二頭。今案唐經賢首品麗宋本。及晉經賢首品麗本。均作三十三頭。皆係古本。當時因未見古本。遂致誤改。今於晉經賢首品從麗本。唐經賢

首品從麗宋本則十定品仍從各本作三十三頭與經疏鈔均合。

己辨補足十句之誤　華嚴宗例寄十顯圓。故經中常列十句。亦偶有九句或十一句者。疏鈔中謂之減數十或增數十。今所見異本往往有因不足十句特添補而致誤。與疏釋不合者。特爲考正。例如十行品重頌分功德林菩薩說偈儀意中說意有九句。初總餘別。別中第七欲觀察一切諸根欲解煩惱習氣心行所作故一句。有本於根字下添一故字分爲兩句以足十句。又離世間品十種行但九句。疏謂準晉經脫第三善學一切戒云云。今有本添一切神通行變化自在故一句。如上之例與疏釋及晉經均不合。今皆不從。

庚辨形聲近似之誤　形聲近似之字如今令偏徧圍圓圓明名銘等。間有義各可通。難定其孰正孰誤者。詳加考證辨其異同。例如疏鈔引俱舍論圓生樹除續藏外其他各本皆作圍生樹檢俱舍論本圓圍互見又檢正理論顯宗論及光記寶疏則皆作圓而日譯南傳大藏經亦有圓生樹之名。此係帝釋園中之樹疏鈔諸本望文生義多誤爲圍生。

辛辨因疑誤而改之誤　甲乙丙諸本中甲本疑某字爲誤未敢擅改但於注釋或校勘記中疑其應作某字。而乙本據甲本所疑以改原書於校勘記中仍標原作某字甲本疑應作某字丙本則逕改爲某字而無校勘記。此類之例有原不誤而妄疑者。茲分

別考證之。例如會玄記中有疑玄談爲誤。而實不誤。他本或有據以改竄者。特於校勘記中訂正之。

壬辨原本與底本之誤　翻印本所據之本爲原本。原本亦稱爲底本。例如大正藏校勘記中。稱所據之本爲原本。亦稱爲底本。但本例所稱底本。與原本有別。凡刻經所據之原本。多係古本善本精本孤本等。此類之本。概屬珍本。未便遽用以爲刊印之底本。故或錄成副本。或以現行易得之本。依原本逐字改正。成爲稿本。然後發刊。經典卷帙甚巨者。慮抄錄易誤。尤多用後法。今準葉刻疏鈔凡例。稱此種用爲改訂稿本之本。曰底本。若校勘疏忽。則有應依原本改正而未改者。於是發生以底本混同原本之誤。又底本與原本之異同。應列入校勘記。設改正後而未列入。則又發生以原本混同底本之誤。例如以昭和再訂縮刷藏與弘教藏比較觀之。弘教本有誤以麗本同明本者。亦有誤以明本同麗本者。此可推知弘教本以明本爲底本。而以麗本爲原本。乃有此類之誤。又如金陵疏鈔會本。有時所誤。與續藏同。而與南藏及他本皆異。案金陵疏鈔原本。爲明嘉興葉弭胤重刻本。續藏原本。爲明武林昭慶寺本。葉刻疏鈔釐合凡例謂其重刻。仍以昭慶册爲底本。檢藏中經函疏函鈔函細校其淆譌。句字皆遵藏本。罔有增減。此所謂藏本。指南藏言。既以南藏爲原本。而字句有時反與南藏異。而與昭慶本同。則亦因沿襲底本而誤耳。此類之例。校勘記中或明示其誤以某字同某本。或但列其異同。可準此思之。

癸辨他本校勘記之誤　他本校勘記中有同指一本而彼此互異者有牒文同行複見未詳所指者有誤標卷葉行數者校勘記中隨宜標列其可考正者則改訂之

十宗承疏鈔例

甲六相十玄　疏鈔釋經其義例悉依圓宗圓宗要旨在於六相十玄六相者總相別相同相異相成相壞相是也六相文見華嚴十地品初地十願第四修行二利願中賢首華嚴教義章釋六相云總相者一舍多德故別相者多德非一故別依止總滿彼總故同相者多義不相違同成一總故異相者多義相望各各異故成相者由此諸緣起成故壞相者諸義各住自法不移動故總相如屋舍別相如椽瓦等諸緣別於總故同相者椽等諸緣和同作舍不相違故皆名舍緣非作餘物故名同相異相者椽等諸緣隨自形類相望差別故成相者由此諸緣舍義成故由成舍故椽等名緣壞相者椽等諸緣各住自法本不作故十玄者一同時具足相應門如大海一滴含百川之味二廣狹自在無礙門如徑尺之鏡見千里之影三一多相容不同門如一室千燈光光涉入四諸法相即自在門如金與金色二不相離五祕密隱顯俱成門如片月澄空晦明相並六微細相容安立門如瑠璃瓶盛多芥子七因陀羅網境界門如兩鏡互照傳曜相寫遞出無窮八託事顯法生解門如立像豎臂觸目皆道九十世隔法異成門如一夕之夢翬翔百年十主伴圓明具德門如北辰所居衆星同拱十無前後舉一全收斯爲華嚴不共玄旨上釋十玄全依華嚴

略策。玄談義理分齊。周偏含容觀中。廣明十玄。茲不具述。此十玄門。以六相融之。初一門謂同時具足相應門中。無門不攝。故名總相。後九種門。於一開九。故名別相。十門相資。各不相違。同成一總。故名同相。十門相望。其義各異。故名異相。攬九成一。一門圓滿。故名成相。分一作九。九外無一。故名壞相。上引華嚴七處九會頌釋章。今依疏鈔圓宗。立例十門。六相圓融。亦如上述。

乙行布圓融　行布謂行位分布。如菩薩行位。有十住十行十向十地之分。行列次第。歷然不紊。圓融謂一攝一切。融通無礙。如菩薩初住位。即攝初行初向初地。又初住亦攝二住乃至十住。如是初行乃至初地等。前後互攝亦然。疏鈔云。約相融。凡是一法。即攝一切。故疏鈔釋經。有圓融釋。與行布釋。或但約圓融。或但約行布。或兼用二釋。實則多應兼用。其但約圓融或但約行布者。乃屬影略之例。蓋行布乃圓融之行布。圓融乃行布之圓融。若無行布。說何圓融。若不圓融。則非圓宗之行布。就本例言。十門百條爲行布。彼此互攝爲圓融。本例十門。初門爲總。餘九爲別。而初門初條。尤爲總中之總。以下諸條。悉由此開出。由總開別。別即帶總之別。故得總別互收。圓融無礙。

丙無盡緣起　一切諸法。無不由因緣而生起。謂之緣起。緣起之義。約有四種。一曰業感緣起。謂衆生由惑而造諸業。由業而感生死苦果。由於苦果。更起惑業。心身世界。皆由業感。此爲小乘教所明之義。二曰賴耶緣起。謂有微細心識。曰阿賴耶(譯義爲藏)能含藏萬法無量種子。種子生現行。現行復熏習賴耶而成種子。萬法皆由種子遇緣顯現。故云萬法唯識。此爲大乘法相宗所明之義。三曰真如緣起。謂真如隨緣而成萬法。此爲大乘法性宗所明之義。相宗謂真如是唯識實性。凝然不變。性宗則謂真如兼有隨緣與不變二義。真如隨染緣則成六凡。隨淨緣則成四聖。故十法界皆由真如隨緣生起。四曰法界緣起。謂法界爲一大緣起。其能爲緣起者。非唯業力。亦非唯差別生滅心識之賴耶。亦非唯平等不生滅理性之真如。萬法彼此融通。互爲緣起。重重無盡。此爲華嚴圓宗所明之義。故本宗亦稱法界宗。法界之義。見入法界品初釋名與宗趣中。圭峰注法界觀門引清涼行願品疏云。統唯一真法界。謂總該萬有。唯是一心。然心融萬有。便成四種法界。一事法界。是分義。一一差別。有分齊故。二理法界。界是性義。無盡事法。同一性故。三理事無礙法界。具性分義。性分無礙故。四事事無礙法界。一切分齊事法。一一如性融通。重重無盡故。此之緣起四義。各隨宗要。從勝立名。曰業感。曰賴耶。曰真如。實皆不出法界。故法界緣起。統收前三。法界義類雖多。統而示之。但唯一真法界。卽諸佛衆生本源清淨心也。此心與萬法爲根本。而此法界體是一心。無有一法不是本心所現。無有一法不是真界(謂真如法界)緣起。無有一法先於法界。是以任何一法。無不攬全法界而成。萬法彼此融通。互爲緣起。重重無盡。是爲本宗無盡法

界緣起。無盡之義。約時言之。豎窮三際。過去現在未來曰豎。說無盡。約處言之。橫遍十方。曰橫。說無盡。此但一重無盡。橫豎互收。則重重無盡。一切諸法。偏於時處。彼此一一互收。則重重重重。無盡無盡。今茲十門百條之例。若廣列之。則百可開千。乃至無盡。是爲一重無盡。而此十門百條。互相生起。乃至彼此相收。則重重重重。無盡無盡。

丁寄十顯圓　如上所述。重重無盡。不可盡列。於是有寄十顯圓之例。疏鈔釋經。多開十句。或分十門。亦有分九者。謂之減數十。或分十一者。謂之增數十。十門之中。初總餘別。由總開別。別開未盡。攝於總中。故但十門。已含無盡。本例十門。亦復如是。

戊多聞闕疑　圓義無盡。聞亦無盡。故疏鈔中常示多聞闕疑之旨。凡言應是者。意謂理應如是。猶恐所聞未周。仍復存疑。慎之至也。今茲校正疏鈔。亦本此意。務就見聞所及。博考窮搜。廣求例證。若文各有據。則明示所本。案而不斷。苟有未詳。闕疑俟考。

己隨宜因便　圓義不可說。然亦不礙於隨宜而說。疏鈔中或云說者隨宜。或云從多受稱。或云從勝立名等。皆屬隨宜之例。若本不屬於隨宜所說之範圍。但因敍述之便。

連帶而及者。則屬因便之例。疏鈔常云。因便故來等。本例十門百條。亦皆隨宜而立。從多從勝。隨例立名。至於應屬此門。而於彼門中附述者。則因便故來耳。

庚影略影顯　圓宗一攝一切。一卽一切。任何一法。展則無盡。故不可盡說。凡有所說。多有所略。如甲乙丙丁等同類事例。以甲望乙等。甲之各項。在乙等或說或不說。以乙望甲。乃至丙丁亦然。既事屬同類。則甲之各項。乙等應具。其不說者。乃從略耳。如是彼此互望。相形之下。知其互有所略者。謂之影略。互望相形。而知其有所表者。謂之影顯。或稱影出。或稱影取等。準此可思。影略之例。在疏鈔中屢見不一。本書編例。亦多用之。如通用字之異同。舉不勝舉。於是有準標異同例。酌標一二處。其前後相同之通用字。皆準此例。不標異同。此卽影略之例。又如甲乙二字。前後異同互見。或以甲入正文。乙入校勘注。或又以乙入正文。甲入校勘注。如是甲乙互入正文。以表彼此原可通用。或意義相同。此卽影顯之例。

辛顯義無方　圓義多端。故顯義亦不拘一格。疏鈔中常有或開或合。顯義無方之語。

本例十門。亦多隨宜開合。又圓義無定。顯義亦無定。但令不背圓旨。儘可各豎一義。隨其所見。以顯圓宗。疏鈔常云各是一理。任情去取。（或云二各有理。任情去取。）茲所列各本異同。亦多依此例。文雖迴異。義各可通。今但取其一爲正文。餘入附注。讀者可任情去取。又疏鈔釋經。常謂經文多勢。故其解義。亦復變化多端。前後不一。正唯不一。彌顯圓融。故本書揀擇異同。亦不強求前後一致。又標識異同。亦仿此例。或分標。或合標。或不標。或特標等。各隨所宜。不拘一格。其標識方式。及其地位。均非固定。又疏鈔科文亦多異例。如十地品初。疏云。地論科文。有其四例。一以後攝前例。以前序等。近初地故。判屬於初。（謂十地品初有序分。三昧分加分。起分本分。請分。此前六分。通於十地。其後第七說分以下。始說初地。地論因前之六分。在十地中。近於初地。故判屬初地。）二以前攝後例。後二近於十地。故法雲攝。非謂不通。（謂十地品末有地影像分。地利益分。此二分亦通於十地。而因近於第十法雲地。故攝入第十地。）三當相分文例。如中間諸分。（謂二地乃至九地。各就當地之文。分爲若干分。）四顯地該收例。謂十地是陀羅尼法。故諸地中。文雖隱顯。義必全收。一一地中。皆四十八。（謂一一地具足一切諸地功德。故皆互攝。）案疏鈔科經。多參用地論之例而變通之。十地品初。正科判中。疏云。或爲十分。即是十地。（此即地論

意。將十地分爲十分。地各一分。品初序分三昧分等皆攝入初地中。品末影像利益二分。攝入第十地。或於前九加後偈頌。此是疏意。自序分至說分爲七分。加第八影像。第九利益。第十重頌。爲十分。初地至十地。均屬說分。今編十地略科。亦依疏意分科。然疏鈔消文。往往兼依地論科判。乃成複科。茲所編略科中如遇複科。多特加注釋。以示異例。綜而言之。如上所述。隨宜開合。任情去取。釋義多端。科文異例。皆顯義無方之一端。既云顯義無方。則隨時可立新例。圓宗無盡。例亦無盡。可以準思。

壬不依常規　上述顯義無方。隨時可立新例。已爲圓宗妙用。而疏鈔中又有圓宗不依常規之語。則凡所立之例。皆可不依。而常規悉泯。泯則本例亦不獨存。若不爾者。則此不依常規。又成常規矣。故一泯一切泯。又不依常規之語。必先有常規。方云不依。故此不依常規。須與常規俱存。即一存一切存。如是即存即泯。存泯同時。無礙自在。斯爲圓例。即存而泯。則即有之空。是爲真空。即泯而存。則即空之有。是爲妙有。亦稱幻有。玄談云。幻有存亡無礙。真空隱顯自在。會玄記牒玄談文作妙有。記云。有本是幻字。妙有真空。則例即非例。非例而例。是故圓宗說例。即是非例。是名爲例。又說不依常規。即非不依常規。是名不依常規。

癸攝歸一心　本經諸會所證不同。開則萬差。合則一性。舒則彌綸法界。卷則攝在一心。言一心者。卽是衆生本心。與萬法爲根本。而此法界體。卽一心。是爲一真法界。然一法界心成諸法者。總有二門。一性起門。二緣起門。性起者。謂法界性全體起爲一切諸法也。法相宗說真如一向凝然不變。故無性起義。本宗所說真性。湛然靈明。全體卽用。故法爾常爲萬法。法爾常自寂然。法爾者。今古常然之謂。今古常然。卽知不待別遇外緣牽之。本來法爾常起。縱諸緣互相資發。就此門中。緣起亦成性起。既世出世間一切諸法全是性起。則性外更無別法。所以諸佛與衆生交徹。淨土與穢土融通。法法彼此互收。塵塵包含世界。相卽相入。無礙鎔融。具十玄門。重重無盡。緣起之義。前已略明。此門有二。一染緣起。染者。謂諸衆生。雖有真性。及性所起過塵沙之善法。良由迷之不自證得。便顚倒偏計。別執過塵沙之惡法。故云染緣。由是迷真執妄。起惑造業。從業受報。是爲染緣起。二淨緣起。淨緣起者有二。一分淨。二圓淨。分淨有三。一聲聞。二圓覺。三權教六度菩薩。二乘未除法執。未斷所知障。未證法空。權教菩薩。未聞圓頓實教。故皆云分淨。圓淨者。謂有圓機。聞圓教。信圓法。發圓解。起圓行。圓除諸障。圓證法界。旣藉此諸緣修證。故言緣起。證時卽見凡聖皆然。故言圓淨。由淨緣起門。翻前染緣起門。以合於前性起門。然華嚴圓宗。具別教一乘。同教一乘二義。上性起門。卽別教義。迥異諸教故。上緣起門。卽同教義。普攝諸教故。大疏玄談。全揀全收。全揀諸宗。卽別教性起義。全收諸宗。卽同教緣起義。約機約法。故開二門。融通交徹。二門不二。統爲華嚴圓宗所

顯一真法界生起萬法之義門也。上略引行願品疏圭峰鈔今依圓宗立例。亦全揀全收。全揀者。即迥異常例之謂。全收者。即普攝常例之謂。先明全揀。常途立例。凡一例之適用。必須範圍確定。不能伸縮自在。圓宗則廣狹無礙。其異一也。又常例相望。各有分限。彼此隔歷不融。圓宗則圓融而行布。行布而圓融。其異二也。又甲例與乙丙等例。若爲用相等。則犯重複。若範圍相涉。則病交叉。若彼此互含。則成雜亂。圓宗則相即相入。隱顯俱成。以甲例爲主。則甲顯而乙丙等例隱。以乙例爲主。則乙顯而甲丙等例隱。爲門不同。故無重複交叉雜亂之病。其異三也。常例表義。皆循一定方式。圓宗則顯義無方。其異四也。常例既立。除特定之例外而外。必須嚴格遵守。否則便爲破例。圓宗則可不依常規。其異五也。常例文義俱局。圓宗則文局義通。或文義俱通。其異六也。常例一事僅適用一例。圓宗則一事得適用多例。其異七也。常例一例僅能應一事。圓宗則一例可遍應多事。其異八也。若推其所以。則常例唯恐混融。故其立例。意在分隔。各有限度。圓宗立例。雖各如其分齊。而又不礙融通。其異九也。由是常例之用。處處偏局。圓例之用。處處圓

通。其異十也。次明全收。常例之病。在於封執。而欠融通。執一非餘。觸途成滯。苟得圓意。則因病成藥。封執立消。一切諸例。皆成圓例。故圓人用例。無例不圓。運用之妙。在於一心。事事無礙。例例互融。斯爲圓例。

右十門百條。重編疏鈔凡例。略說如是。其中各條。有復開爲十者。有可開而未開者。有雖開而難盡者。如此繁複。而猶云略者。以圓宗無盡。例亦無盡。縱開爲千門萬條。以視無盡。仍亦爲略。又廣略無定。相待而有。廣則爲千爲萬。極至無盡。略則爲十爲一。極至於無。本書編例。初僅十餘條。漸廣爲五十三條。又廣爲十門百條。其中含攝。何止百數。以五十三條視十餘條。則五十三條爲廣。而十門百條尤爲廣中之廣。茲依圓宗無盡。廣略無礙之旨。即廣爲略。又欲明圓旨。須讀疏鈔。欲讀疏鈔。須先明疏鈔義例。今因宗立例。冀即例明宗。若細說之。蓋可十萬言。恐其繁而難讀。但略出十之一二。說而未盡。以略攝廣。含容無盡。故稱爲略例云爾。中華民國三十三年九月菩薩戒弟子閩永陽黃士復法名妙悟謹識

重編華嚴疏鈔記

蔣維喬法名顯覺

我佛世尊成道後。在三七日中。對大菩薩。說華嚴經。是經爲一切經之王。無盡教海。皆從此流出。東土傳譯。始於東晉佛馱跋陀羅。凡三十四品六十卷。釋其義者。有智儼之搜玄記。賢首之探玄記。至唐時實叉難陀重譯此經。凡三十九品八十卷。清涼作疏及演義鈔以釋之。博大精深。曲盡其妙。原本離經別行。至宋淨源始錄疏注經。明嘉靖間。妙明又釐鈔合疏。鐫板流通。存武林昭慶寺。明密藏禪師著藏逸經書標目。曾斥之云。「華嚴疏鈔會本。起止配合。率多牽強。或不應起而起者有之。或不應截斷而截斷者有之。或配合不當者有之。」此指其編會失當也。天啓初。嘉興葉祺胤。以昭慶爲底本。以南藏別行本校訂重刻。清龍藏及今金陵刻經處流通本皆仍之。然南藏疏鈔。不知爲何人橫加刪節。鈔文刪去尤多。或僅有毋科而無子科。或僅有子科而無毋科。或僅存後數科而缺前數科。且有刪去大段。以致文氣不貫者。龍藏及今之流通本。悉沿其訛。此刪節不全之病。自來弘揚華嚴者亦鮮注意。蓋當世不覩清涼原本者。幾三百年

於茲矣。徐蔚如居士依嘉興別行本清涼疏鈔對勘之。始發見其誤。嘗謂現行本釐會不當爲一大病。刪節不全又爲一大病。初欲就書眉上端附誌校刊。既覺訛誤太多。非重編不可。每與人談及。輒唯唯不置一詞。蓋以卷帙繁重。無有人能省覽故也。余於民國十六七年間。息影滬上。曾往清涼寺。聽應慈法師講華嚴。因習聞蔚如之說。致書詢之。既而蔚如報以書。擬從事編會。約相助爲理。余欣然允之。彼此商榷體例。決定第一步工作。先彙集各本。校定經文。不料蔚如既以刻經處積壓稿件過多。未能着手。余亦以生活環境突變。不得不重操教讀生涯。遂成畫餅。民國二十五年冬。李居士圓淨。與黃居士幼希卜鄰於莫干山麓。圓淨讀誦華嚴。幼希爲言曾聞蔚如對於華嚴疏鈔。多有創見。囑圓淨郵書叩問之。蔚如嘗謂當今知華嚴疏鈔之必須重編重印者。當世已無幾人。得圓淨書。乃大喜。因將東瀛御井寺所藏清涼華嚴科文十卷。郵致圓淨。囑其整理。以爲重編疏鈔之先導。蓋此科文中土久佚。得此可以訂疏鈔之闕失也。民國二十六年五月。蔚如由津南下。入山訪黃李二君。詳論重行編會之法。蔚如返津後。適遭

戰亂。以盛暑中。終日奔馳。救濟難民。過於勞乏。不久示寂。余聞訊。急馳書津友。探問蔚如生前點勘之本。已散失不可復得。而李君在山中雖遭亂離。已將科文表解全部編成。當撰稿時。山中左右鄰居。均被兵匪劫掠。而李君之宅無恙。有可紀者。民國二十七年四月。二君由山來滬。幼希復假得藏本。據以覆勘科文。多所更正。付諸剞劂。遂決定重編疏鈔。於二十八年五月。約合同人。組織華嚴疏鈔編印會。適華嚴座主應慈法師蒞滬。宣講六十華嚴。乃公推法師爲理事長。葉君玉甫吳君蘊齋與余副之。幼希主持編會。圓淨計劃校讐。廣集藏本及其他流通本。參稽異同。考正得失。卷帙既極浩瀚。尅期不易成功。故對外未敢積極募捐。然信仰華嚴聞風而助願款者。亦復不少。三十年冬。全稿竟克完成。會衆集議。紙價昂貴。如欲印行。所收之款。相差尙鉅。不若先付排板。製成紙型。以俟後圖。乃三十一年六月。新舊幣以二折一。會款無形中折成一半。即僅製紙型。亦屬不敷。且久不出書。對於助款之人。亦難一一向之解釋。於是一再集議。決定分組募捐辦法。依普賢願王。分爲十大組。每組任募二萬元。計貳拾萬元。各組長踴

躍從事。未及一月。已有可觀。遂將懸談先行付印。此後每排一册。隨排隨印。嗣因物價騰貴。印費屢增。乃繼續勸募。復將向稱四十華嚴之普賢行願品別行疏鈔附入。以期完善。三十三年春。全書告成。此誠龍天眷護。不可思議者。而胡妙觀居士。在五臺山大顯通寺。發現清涼玉印。文曰澄觀。硃拓寄滬。顯通爲清涼造疏故址。或者整理疏鈔爲清涼所心印。此秘藏千年之物。乃應時而出歟。因印於卷末。以爲感應道交之證云。

庚子佛誕節妙完大居士施此經於臨濟禪寺

沙門淨　空敬誌

跋

某性顓愚。學佛也晚。諸宗教典。了無所窺。民二十五年冬。始讀華嚴。時與黃妙悟老居士卜築武康山間爲鄰居。公憐我初學。囑就教於天津徐蔚如居士。蔚公寄來民初從扶桑所得華嚴經疏科文十卷。是書中土失傳已數百年。因爲條理。以便尋研。二十六年五月。蔚公由津南下。入山相訪。詳論華嚴疏鈔之必須重刊。全書多被刪節爲一大病。會合之不當又一大病。別未百日。遽聞生西。乃擬先刻科文。二十七年四月。余等還申。妙老乃據滬存諸藏覆勘科文。復多改正。初。蔣竹莊老居士與蔚公於民十六七年間。嘗有重編疏鈔之約。至是數函平津訪求蔚公舊校疏鈔未能得。遂於科文出版之夕決計重編疏鈔焉。二十八年五月。華嚴疏鈔編印會成立。開會於功德林。公推應慈座主爲理事長。期以三年完成其事。工作繁重。又值多故之秋。寒暑六易。始克就緒。六載以來。海上諸大德固多翼贊。俾有遵循。而實際主持會務者唯竹老一人。總司編訂之責者唯妙老一人。經費既無把握。世變日趨劇烈。應付印刷之困難。校勘工作之繁

重。二公辛勞。不言可知矣。三十二年歲晚。全書校印將竣。接胡妙觀居士來書云。民國二十八年。余在五臺山大顯通寺。設唐清涼國師千一百五十年大祭。因有造像之議。既成。由滙運山。暫安碧山寺。三十二年六月。會中各方善信。移奉大顯通寺。供於七處九會殿。清涼造疏之故址也。越日。主庫禧來師得墨玉印。（此處蓋有原印。已攝影印於清涼疏鈔迴向文之後。大小恰符。見第三十五册第八十卷末。）文曰澄觀。則赫然清涼之手澤。諸公整理疏鈔。數年於茲。時當世變。印資屢增。卒亦圓成。弘毅之力。當爲清涼所心印。茲物秘藏千載。今乃出現。謂非此舉之所感耶。亟錄印馳寄。以爲感應道交之證云云。未幾。即聞妙觀居士入寂之訊。噫。徐胡兩公皆南人而居北方。與五臺道場有甚深因緣者。乃均於南行相見之後。北返示寂。一若受清涼大士囑。向南中諸子訓導也者。當茲大功告成之日。回念前塵。感歎無已。若斯艱鉅。盛世且非易易。況於空前浩劫中耶。謂非華嚴海會諸佛菩薩垂慈呵護。其誰信之。

民國三十三年四月三十日李圓淨謹跋

華嚴經疏鈔（一～四冊）功德主名錄

三〇、〇〇〇元：釋天因。
二〇、〇〇〇元：[林秀娥、陳添榮]。
一二、〇〇〇元：[盧猛郎、余秀月、周鳴群、盧佳珍、周宇涵、周松祥]。
五、〇〇〇元：三寶弟子。[黃會、林芳如、林峻頤、林盈秀、林家伃、林惠才]。
四、〇〇〇元：陳寶舜。
三、〇〇〇元：三寶弟子閤家（共二位）。
二、〇〇〇元：三寶弟子閤家（共四位）。任相霈。
一、〇〇〇元：三寶弟子閤家（共九位）。三寶弟子。蔡文瑜。[往生者李茂雄、李依倫、李姒珊。]。
五〇〇元：三寶弟子閤家（共四位）。三寶弟子。
四〇〇元：三寶弟子閤家（共二位）。
三〇二元：鹿港天后宮媽祖。
三〇〇元：三寶弟子閤家（共四位）。
二五〇元：三寶弟子（共三位）。
二〇〇元：三寶弟子閤家（共十三位）。林茹玉閤家。
一〇〇元：三寶弟子閤家（共十位）。
一、〇五〇、九三〇元：佛陀教育基金會。

以上共計新台幣：一、一六四、二八二元，恭印一、二〇〇冊。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不淩弱，各得其所。祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與饑饉等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

佛曆二五五六年／西元二〇一二年十月

恭印：一二〇〇冊　流水號：10735

書　號：CH340-19

華嚴經疏鈔（第四冊）

發 行 人：林國營

出 版 者：財團法人佛陀教育基金會

地　　址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網　　址：http://www.budaedu.org

E-mail：budaedu@budaedu.org

電　　話：（〇二）二三九五一一九八　**傳　　真**：（〇二）二三九一一三四一五

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會　**郵局劃撥帳號**：〇七六九四九七九

銀行名稱：台北富邦銀行東門分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：五八〇二一〇一一九三三一三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

（一）親臨本會三樓講堂。（二）利用傳真：（02）23965959

（三）撥打電話：（02）23951198 分機：11、12

（四）網　址：http://www.budaedu.org/books/。（五）寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通：

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237　仁愛路二段→222、297

開南商工→208、295、297、15、22、671

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號