

華嚴演義鈔

十一
五ノ

漢

C40-45-14

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微染瘴院庭中永
爲學省不暇許出院內
當山二世鐵十機證誌

B 64853

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第十一

唐清涼山大華嚴寺沙門 澄觀述

第四相卽門於中有三初正釋次句數後引證初中
言廢已同他者是相卽義以上相入則此彼互存如
兩鏡相照但約力用交徹明耳今此約有體無體故
言廢已廢已卽無已體也同他他有體也亦如事理
無礙文中廢波同濕等攝他同已卽他無體已有體
也疏一多相卽混無障礙解行境別六句同前者二
句數料揀也於中初句結前舍於四句應云一者一
卽多二者多卽一三者亦一卽多亦多卽一合上二

故故三句皆是一多相卽四非一卽多非多卽一亦
由一多相卽互相奪故謂由一卽多故非多卽一由
多卽一故非一卽多成俱泯句五或具前四以是解
境並明照故六或絕前五以是行境言亡慮絕故疏
云解行境別卽下二句然約同一類法卽有一多相
望如一華葉望諸葉等若約異類謂華望刹等例此
可知復應例前亦有四句謂一者一卽一二者一卽
一切三一切卽一四一切卽一切以今但約一華故
略不言故下結例該一切法明具四也或應有六此
四句後有解行境故復或有六謂前四句後加一卽

多一多卽一多故復應成八加多一卽一多一卽多
以並不出前四句故故不例耳多一旣爾大小長短
等一一相卽例知然判定記將相卽門揀異同體成
卽德故云相卽據此彼相望同體相卽約此體卽是
一切法故若爾則是託事顯法門今疏正意但以相
卽門攝同體成卽同體成但是一卽多耳疏下云下
三引證卽十住品長行文若偈云一卽是多多卽一
文隨於義義隨文如是一切展轉成此不退人應爲
說旣言展轉成者卽異體異類相望也不思議法品
云諸佛知一切佛語卽一佛語此同類相卽也初發

心品云以發心故卽與三世一切諸佛體性平等乃至云真實智慧等者此顯位上下相卽也七十八經云彌勒告大衆言諸仁者餘諸菩薩經無量百千億那由他劫乃能滿足菩薩行願乃能親近諸佛菩薩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此則行位皆相卽也又如菩薩曾不分身卽徧一切亦一卽多也第五祕密顯俱成門中疏文

分四一正釋二句數三引證四喻顯初中華能攝彼等者亦躡前起由上言攝他同已故若攝他他現卽相入門若攝他他盡乃相卽門若攝他他不盡不現卽隱顯門如前列各中已會故至相十玄云猶如十錢一攝十時一卽名顯二三至十卽名爲隱亦如見此不見彼彼名隱此名顯亦如一人身上六親互望雖各不同然各全得亦不雜亂由此隱顯體無前後不相妨礙名祕密俱成疏顯顯不俱等者以顯俱則無隱隱俱則無顯故不得具然隱顯同時故得俱成隱顯無礙故云祕密疏全攝俱泯存亡俱成者二句

數料揀全攝卽初二句此全攝彼卽此顯彼隱爲一句彼全攝此卽彼顯此隱爲第二句俱成者第三句謂此正攝彼時不妨彼攝此故則亦隱亦顯泯者卽第四句此攝彼爲顯時卽是彼攝此故非顯則顯泯也彼攝此爲隱時卽是此攝彼故非隱則隱泯也故是非隱非顯存者四句皆成是解境亡者五句並絕卽是行境言俱成者總結上六句也疏下云東方入正定下引證東方入正受爲顯西方從定起爲隱以此但見入定不見起故古十玄亦云於眼根中入正定卽是顯於色塵中三昧起卽是隱例上可知疏如

八日月等者四以喻明卽取明處爲顯暗處爲隱而必同時故云俱成不同十五日唯顯月晦日唯隱又暗處非無明明處非無暗但明顯處暗隱暗顯處明隱亦得云隱顯俱成亦如夜摩偈云十方一切處皆謂佛在此或見在人間或見在天宮則見處爲顯不見處爲隱非佛不徧十定品云或見佛身其量七肘或見佛身其量八肘或見佛身其量九肘乃至或見佛身不可說不可說佛刹微塵數世界量則見七肘時七肘顯餘量皆隱也餘顯例然故彼喻云譬如月輪閭浮提人見其形小而亦不減月中住者見其形

大而亦不增釋曰見大則大顯小隱見小則小顯大隱而不增減則是祕密俱成餘一切法類可知也摩耶夫人云於此一處爲菩薩母三千世界爲母亦然我此身非一處住非多處住亦隱顯義此處爲母此顯彼隱等非一處住卽是一隱例有多顯非多處住卽是多隱例有一顯亦是雙奪俱泯之句非隱非顯祕密之義然若約智幻卽業用門約極位成卽德相門第六微細相容安立門於中分二先正明後引證前中炳然齊現者炳然者明也如瑠璃餅盛多芥子隔餅頓見然微細言總有三義一約所含微細猶

如芥餅以毛孔能受彼諸刹諸刹不能徧毛孔故以毛據稱性卽如瑠璃之餅刹約存相故如芥子在內二約能含微細以一毛一塵卽能含故如下引證三約難知微細微塵不大刹亦不小而能廣容卽難知義一能含多卽曰相容又法法皆爾故云相容一多不壞故云安立疏下云於一塵中下引證略引二文初卽晉經又於一毛端處有不可說諸如來者第十廻向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卽其文也然此二文正唯德相六十八云一一毛孔內各現無數刹等卽業

用門又德雲比丘云住微細念佛門於一毛端處有不可說如來出現悉至其所而承事故通於德相業用第九廻向云彼菩薩於一念中現一切衆生各不可說念心卽業用門十微細趣中通於德相業用然刊定記開此微細以成二門第三名相在德第九名微細德而自揀云此不同前相在之義彼約別體別德相望相在此但當法卽具一切炳然齊著若爾此中一切法爲是法界中有法耶爲一法中別自有耶若是法界中法則同相在若是別有爲示爲真示則復是業用門收以彼立業用德相別故德相之中則

無微細若是真者何異同時具足相應門耶故彼自釋微細門云此門亦可名爲普門七十一中寂靜音海夜神謂善財言此解脫者卽是普門於一事中普見一切諸神變故旣言普門卽同同時具足相應門也若言唯攝同類一切法者如十微細中八相之中一一各具餘之七相豈要同類況一塵中一切諸法曠然安住明知相在卽是微細是故古德有相容言設此不攝卽是相入門中所收如前已會故知新立多有相濫設有小異皆本門收之十門卽足第七因陀羅網境界門疏文分四一正釋其相二以喻釋各

三引文證成四重以喻顯今初一華一塵以稱性故能攝一切餘塵餘法亦皆稱性何有一法而不攝耶應以塵對餘塵以辯重重欲令易見且以一塵望餘塵說謂一塵之內所含諸刹彼所含刹亦攬塵成此能成塵亦須稱性塵既稱性亦須含刹第二重內所含諸刹亦攬塵成塵復稱性亦須含刹第三重塵含第四重刹第四重塵含第五重刹重重塵成重重稱性無窮無盡猶如鏡燈故下疏文重舉鏡燈以喻帝網今於常情見近知遠疏如天帝下以喻釋名十門唯此從喻受名若就法立應名重現無盡門一珠之

內頓現萬象如一塵內頓現諸法但是一重一珠現於多珠方成重重之義珠皆明淨如塵稱性一珠現於多珠猶如一塵現多刹塵所現珠影復能現影如塵內刹塵復現刹重重影重重互現故至無盡疏下文云如因陀羅網世界者三引證卽是初地承事願中文云又發大願願一切世界廣大無量麤細亂住倒住正住若入若行若來若去如帝網差別十方無量種種不同智皆明了現前知見論釋云如帝網差別者卽真實義相意明常稱實理故不可盡又阿僧祇品云一塵中刹不可說如一切皆如是此不

可說諸佛刹一念碎塵不可說念念碎塵悉亦然盡
不可說劫恒爾此塵有刹不可說此刹爲塵說更難
等不思議法品云諸佛有十種知一切法盡無有餘
第十云諸佛知一切法界中如因陀羅網差別盡無
有餘等此約德相若約業用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
海微塵數佛刹一一刹中有世界海微塵數諸佛一
一佛前有世界海微塵數普賢菩薩此亦重重義然
刊定記於此開出第七具足無盡德謂一一自體皆
無窮盡如水中紋此不同帝網互在重重但就當體

卽具無盡耳又亦不同微細微細約一中多法齊現
此約一一卽無窮盡妙嚴品云佛身普徧諸大會充
滿法界無窮盡又云其菩提樹恒出妙音說種種法
無有盡極十住頌云欲具演說一句法阿僧祇劫無
有盡而令文義各不同菩薩以此初發心六十五說
具足優婆夷於一小器之中中一切資具飲食等畢
竟無盡然不減少彼自釋云此明體德自在非約解
脫等業用古德所以不開者一重無盡與重重互望
無盡同無盡故若微細頓現現於法界法界無盡故
微細亦無盡縱出生無盡亦不出法界若細分別非

無小異統其大意但取無盡故依古德不分爲二疏亦如下四重以喻顯以重現之理深遠難測帝網之喻世不見形故以近事以況遠旨第八託事顯法生解門疏文有三初正釋次揀濫三引證今初既言卽是無盡法界明知卽是事事無礙古立第七具足無盡不異於此疏非是託此別有所表者二揀濫謂揀餘教以事表義但是一事以表一法如衣表忍辱室表慈悲等今明一事卽法卽人卽依卽正具無盡德從無盡因之所生故疏下文云此華蓋等者三引證也卽昇兜率天宮品中彼有三段文含四義謂初一

段文有十句明於多因以成多果謂併列多因復說多果故經云百千億那由他不可說先住兜率宮諸菩薩衆以從超過三界法所生離諸煩惱行所生周徧無礙心所生甚深方便法所生無量廣大智所生堅固清淨信所生增長不思議善根所生起阿僧祇善巧變化所成就供養佛心之所現無作法門之所印釋曰此上併出因也下云出過諸天諸供養具供養於佛者卽說多果也次八句一因成一果經云以從波羅蜜所生一切寶蓋於一切佛境界清淨解所生一切華帳無生法忍所生一切衣乃至解諸法如

夢歡喜心所生佛所住一切寶宮殿旣以無生忍唯
生於衣等故云一因唯生一果後有九句一因成多
果謂但舉無生爲因惣生諸果故經云無着善根無
生善根所生一切寶蓮華雲一切堅固香雲一切無
邊色華雲等九雲故應有多因成一果攝在初段謂
以多因一一成故謂共成一蓋共成一衣等今約多
因成一果時則隨一衣則是蓋等以其多因別別所
成並在一衣上故故隨一事卽是無盡法界況此一
事皆是稱性故皆卽是無盡法界但隨一義以名目
之如顯可重圓明之義卽名爲寶若云自在卽稱爲

王若爲潤益卽名雲等故金色世界卽是本性彌勒
樓閣卽是法門勝熱婆羅門火聚刀山卽是般若無
分別智等皆其事也故一一事卽具無盡之法故故
立具足無盡之德不出於此第九十世隔法異成門
疏中三初正釋次引證後揀濫今初三世區分名爲
隔法而互相在卽是異成而疏文中但作十世言三
世各三等者取意以立卽離世間品意文云菩薩有
十種說三世何等爲十所謂過去說過去過去說現
在過去說未來現在說過去現在說平等現在說未
來未來說過去未來說現在未來說無盡又三世一

念總成十世上言無盡卽是未來未來欲彰無窮故云無盡現在平等卽現在現在以可目觀例同過未故云平等不言一念亦名九世攝歸一念故云十世然若依舊解如以五日而爲九世初一二三爲過去三世中二三四爲現在三世後三四五爲未來三世義當正在第三日前望取二後望取二故有五日成三三世義似進無九世之體退過三世之數今但用三世互爲緣起便成九世不離一念故爲十世謂如因過未而有現在則現在中已有過未法從因出不異因故餘二因二例此可知卽中論時品破於執時

立無窮過今無所執故以其過成稱性緣起廣如離世間品疏文釋之疏以時無別體下出十世融通所以如見華開知是芳春茂盛結果知是朱夏凋落爲秋收藏爲冬皆因於物知四時也疏晉經下引證引晉經不釋者以文顯故等者等取次半云非長亦非短解脫人所行卽當今經普賢行品如下所引疏普賢行云過去中未來未來中現在等者等取下半云三世互相見一一皆明了卽同向引晉經偈也此偈前文復有偈云無量無數劫解之卽一念知念亦無念如是見世間疏無量劫卽一念一念卽無量劫卽

晉經初發心功德品今經云不可說劫與一念平等
一念與不可說劫平等而言等者等取餘經若此之
類皆可引證如十地品第十地云菩薩知種種入劫
智所謂一切入多劫多劫入一劫乃至云長劫入短
劫短劫入長劫等疏時無別體故不別立以爲所依
者三揀濫也以判定記不取十世以爲玄門意云以
時是所依體事十中之一若長劫入短劫等卽相入
門耳若云長劫卽短劫卽相卽門故知十世非別玄
門斯亦有理古意以餘十對有體可得得爲所依時
依法有無別自體何能與他爲所依耶又緣外道計

時爲常故不存之以爲體事是故依古別立玄門第
十主伴圓明具德門疏文分三初正明二引證三重
以例釋今初理無孤起者卽主伴所由疏下云此華
卽有下二引證卽十地受位處文云云其最後三昧
名受一切智勝勝職位此三昧現在前時有大寶蓮華
忽然出現其華廣大等百萬二千大千世界下廣
歎德竟云有十三大千大千世界微塵數蓮華以爲眷
屬卽華眷屬又現相品中佛眉間出勝音菩薩與無
量諸眷屬俱時而出卽入眷屬佛放眉間光明無量
百千億光明以爲眷屬卽光明眷屬又法界修多羅

以佛刹微塵數修多羅而爲眷屬卽法眷屬故隨一
一皆有眷屬若以餘經望此但爲眷屬不爲主伴今
言眷屬者約當經中事以爲眷屬眷屬卽伴故證主
伴疏又如一方爲主下亦是義引經文約方明主伴
如此方法慧菩薩說十住時餘方菩薩皆悉來證言
我等佛所亦說此法文句義理與此無別卽主伴義
疏是故主主伴伴下三重以例釋謂此方薄慧爲主
之時不得爲伴十方法慧爲伴之時不得爲主故此
爲主時不得與彼爲主相見彼爲主時此須爲伴故
亦不得見此爲主故云主主伴伴各不相見言主伴

伴主則得相見者此方爲主與彼方爲伴相見此方
爲伴卽與彼方爲主相見若主伴義成則圓明具德
餘如教跡鈔說疏舉華旣爾下第三結例成益於中
二先舉一例餘後結勸修益前中文有四節初以華
例事二以事例餘所依三以所依例能依門四結成
重重以至無盡今初又二先正明以華事例於餘事
故云舉華旣爾一塵等事亦然後如此事華旣帶同
時下類結成門謂上廣說十門唯約事說謂華事上
說一切事同時具足事廣狹無礙事一多相容事一
多相卽乃至主伴故云此事華旣帶同時具足等十

義後而此事等具餘教等十門者謂事上有教義同時具足教義廣狹教義一多教義相卽乃至教義主伴復爲二十也二境智同時具足廣狹相容乃至主伴復爲三十也三行位同時具足廣狹乃至主伴復爲四十四因果同時具足相應等復爲五十五依正六體用七人法八逆順九感應各有同時等添爲百門故云而此事等具餘教等十門則爲百門疏事法旣爾下第二以事所依例餘所依教等九謂事法旣有百門二教義爲百門三境智爲百門乃至感應皆具百門故有千門疏如教義等有此千門下第三以

所依法例能依玄門亦成千門謂前以所依體事爲首今以能依玄門爲首謂同時門中具同時教義同時事理同時境智乃至同時感應故有十門同時門中具廣狹等其廣狹等有廣狹教義等故成百門二廣狹具百例同時耳三相容門具百四相卽門具百乃至第十主伴門具百故成千門然其後千不異前千但互舉爲首而成異耳又前分總別則同時門中具下九門下之九門不具同時今約不相離說故得九門例前同時亦具九門成二千門疏若重重取之亦至無盡者四結成無盡言重重取者謂如初一門

中具十十中取一此一亦須具十具百具千以不相離故如一既爾千門各十義類亦然則具十千十千之中隨取其一亦具十千如一千錢共爲緣起一錢爲首則具一千餘亦如是則有千千千千之中隨取其一亦具千千故至無盡又重重者一事之中有多事故一境之中亦有多境一智之中復有多智等更相涉入亦無盡也疏於此十門下第二結勸修益以是德相無盡法門唯普眼境界上智能入故當勤修必成大益第二德用所因疏文分三初問答總明二初唯心下隨門別釋三由上十因下總結所屬初中

有四一標舉章門二問有何因緣下假問生起三答因廣難陳下列數總答四十中隨一下總相會通於中有三初總標功能次十中前六下料揀差別謂前十玄門則通德相業用今出所以則有通局耳三從前十門下會通德用遮其異釋謂由刊定記別立德相業用二種十玄故今通之明但一重自含德用不須分二於中有二先別明後結成前中亦二先以互通釋非兩別後通染淨辨二雙融今初先兩句標後約佛下釋謂佛體上之用卽德相故如有音聲詞辯之用卽是德者相故若令衆生見於卽入無有障礙

故相名用疏卽用之相下第二會通染淨辯二雙融亦由刊定立二別云德相純淨業用通染卽令衆生作佛身等故通染也今明在佛德相染淨二相皆盡而現染用舉用同體故師子座中頓現衆生居處屋宅德相豈不能現染衆生耶相若不現何有微細門也微細頓現一切染淨但現而常虛如鏡中像故云雙融耳又相作相入彼德相所無今明法爾常入常能作故如十定品山間山上日影喻中雖能互照或說日影出七山間或說日影入七山間如此出入卽湛然不動常入出矣豈要對機方有入耶相作卽是

相卽之義義如前會疏故相及用不分兩別下第二結成也非是德用二義不分但不別立二種十玄唯一十玄通德用耳疏如大海水舉體成波者心能變境境須似心心旣無礙境亦無礙況真心所現揀異妄心真法具德故能卽入重重無礙言舉體者全真成妄也疏法無定性等者文中有三初約大小正釋次引證三例釋餘法今初也疏有何難哉者以小塵有大却如太虛廣刹有小却如小塵廣大之塵舍於小刹故無難也疏舊經十住品者二引證也所以引舊經者以文顯故今經云無量無數輪圍山欲悉令

入毛孔中如其大小皆得知菩薩以是初發心若依當經則無定性之理義非顯著豈如晉經欲知至大有小相耶疏一非定一下三例釋餘法言中邊者乃有二義一邊方中土此則事事無礙如名號品極輪圍邊有四天下亦有十方則知邊非邊矣迺相圍遶故中亦是邊明是事事無礙也若云中道者二行不同中邊相卽亦是事事無礙亦通事理無礙耳延促者一念爲促長劫爲延卽念劫圓融也靜亂者入定出定二行別故由無定相亦得相卽亦如東方入正定西方從定起尤是事事無礙也疏三緣起相由者

疏文有三初總次別後結今初又三初總彰多門謂大緣起者揀於內外染淨一事緣起也如外水土人工時節爲緣則有芽起內無明行等爲緣有識等起今則不然總收法界爲一緣起故云大也又卽一緣起具多義門全同法界卽大緣起不同三乘但明因緣生法無性而已疏約就圓宗下二標舉章門疏謂緣起法下三彰十所以疏一諸緣各異義下第二別釋也十門之中初三是本後七從生謂四五六從初門生七八及九從第二生其第十門從第三生第三但合前二門故唯生一門就初三門初一是異體門

二卽同體門三卽同異合明所以有同異體者以諸緣起門內有二義故一不相由義謂自具德故如因中不待緣是二相由義如待緣等是也初卽異體門後卽同體門若爾何以初異體門中云諸緣各別不相雜亂第二同體門中云互相徧應方成緣起釋曰謂要由各異方得待緣要由徧應方自具德耳所以前之二門各生三者有三義故一互相依持有力無力故二互相形奪有體無體故三體用雙融無前後故已知大意次正釋文第一門卽異體門於中有四初正釋次若雜亂下反成三此則諸緣下結示四文

云下引證卽光明覺品更下半云如是二俱捨普入佛功德上半卽相成並立義下半形奪兩亡義今非下半形奪之義故不引之然由相成方各有體疏二互徧相資義卽同體門文中亦四初正釋言則具多箇一者如十錢爲緣一錢當體自是本一應二之時乃詔初一以爲二一應三爲三一乃至應十爲十一故有多一疏若此一緣不具多一則資應不徧不成緣起者第二反成也若無十一本一不能應餘九故疏此則一一各具一切者第三例餘也一既有十二三四等亦各有十故云一一各具一切如十錢爲喻

其法界差別無盡法中各各徧應故隨一一各具法界差別法也疏文云下第四引證卽初利宮中偈讚品真實慧菩薩偈文下半云諸法無所依但從和合起此證第三門義故今但引上半疏三俱存無礙義等者雙融同異也文中亦四一正釋二是故唯一多一自在下句數料揀於中有二先總明欲多常多欲一常一故云自在二一或舉體全住下別釋初二句可知三或俱存者俱存住自及徧應也亦俱存唯一及多一也四雙泯者卽第四句由俱存則相卽奪故住一卽徧應非住一也徧應卽住一非徧應也五或

總合者合前四句爲解境故六或全離者全離前五成行境故三文云諸法下引證如前已引意取和合起義四此上下總結三門大旨疏四異體相入義等者疏文有五一總釋二引證三反成四結成正義五別示其相今初通相依持者以是緣起一多等非定性一多等故疏如論云因不生緣生故等者二引證也然論有二意一顯無生之義則上句以緣破自中論云如諸法自性不在於緣中以若有自性不合假衆緣旣假衆緣則自性應在緣中緣中求自性不可得故無自性生下句以自破緣故云緣不生自因生

故謂若他生則但有緣卽應能生不合假於自因今假於因明非他生也上來顯無生之義耳二者顯緣起義因不生者因全無力緣生故者緣全有力下句例知今正用此意證成上義疏若各唯下三反成上義亦是解妨謂有問言因緣各自不生和合共力有生復有何過斯卽立共生義故先通云若爾則有多果過釋云一一各生故如穀子爲因水土人工時節是緣應生五果謂穀芽水芽土芽等故云多果次有問言若爾總皆無力合而能生復有何過此亦立共生義故復通云有無果過謂金石火等於芽無力不

能生芽水土穀等於芽無力安能生芽故同火等非緣不能生果云無果過也疏是故緣起下四結成正義謂既全有力全無力緣起不成要一有力一無力緣起方成疏如闕一緣下指事別明也如無一卽無二三等亦如無柱卽無梁無椽等以闕一事餘皆不成舍等緣故言餘亦如是者若無二亦無一無三等若無三亦無一二等乃至若無十亦無一二等若無梁亦無柱等隨舉一法闕緣不成今法界中隨闕一事一切法界不成緣起也疏是故一能持多下第五別示其相於中有三初明以一望多二側多望一三

結成句數初中復二先明一持多依後例多持一依
今初又二先正明依持之義後由一有力必不與多
下釋成亦通妨難恐有難云一之與多俱有有力無
力二義云何一能攝多故此通云由二有力與二無
力必不俱故以能爲緣邊卽是有力要對所起是無
力故思之疏如一持多依下二例多持一依也多
是能起能爲緣故一是所起是所成故疏如一望多有
依有持下第二例多望一也於中有二先結前卽是
舉於能例二多望下生後卽是正釋問旣前門之中
先明一持多依後例多持一依義已圓足何得更有

此多望一耶答此有深旨謂前一望多中一爲持邊
一能攝多一爲依邊一能入多雖復多上有持但取
一爲能入是故並屬一望於多所以疏文欲釋後段
多望於一先結前段云如一望多有依有持等有依
者卽前多持故成一依也有持者卽前一有力爲多
依故言全力者成上一持言無力者成上一依言常
含多在已中者一有力爲持能攝多故言潛入已在
多中者一無力爲依便入多故故此二句皆屬一望
多也疏多望於一當知亦爾者二生後正釋也若總
釋者但改前一字爲多字多字爲一字則義自現如

恐不曉更爲具作應云多能持一多是有力能持於
一一依於多一是無力潛入多內由多有力必不與
一有力俱是故無有多而不攝一也由一無力必不
與多無力俱是故無有一而不入多也如多持一依
既爾一持多依亦然反上思之是則能攝亦是多能
入亦是多雖多攝一即是一入多然各多持多攝耳
雖多入一即是一攝多而各多入耳則前之二門攝
入皆屬一後之二門攝入皆屬多則二義天隔非繁
重也疏俱存雙泯下三結成句數謂上一攝多是第
一句多攝一是第二句俱存即第三句謂一攝一入

時即多攝多入故雙泯者即第四句謂一攝一入即
多攝多入故便一攝一入泯多攝多入即一攝一入
故則多攝多入泯故云雙泯對前別明二句則有四
句亦可成六五俱照前四成解境故六頓絕前五成
行境故疏五異體相即義者此中但即與前入異文
勢大同五段之文唯闕引證耳於中有四一立理略
明二反顯前理三結成正義四別示其相今初爲能
起邊即是有體爲所起邊即是無體如云從緣生法
是法即空意取所生空也空即無體義言形奪者以
能起之緣形對所起奪彼所起令無體也疏若闕一

緣餘不成起故緣義則壞者二反顯前理成有體義也如無一緣二三四等皆不成故則知一有體也疏得此一緣下三結成正義既然一切全由於一故一有體也疏是故一緣是能起下四別示其相於中有三初明一望多次則多望一後結成句數今初亦二先明一有體後例多有體前中文二先正明可知後由一有體不得與多有體俱下釋成亦是解妨謂有難言一之與多俱有有體無體二義云何獨言一有體耶故今通云由有無二義不得並故今一爲能起邊多爲所起故若不爾者能所不成緣起亦壞言是

故無有不多之一者此一卽是多故無有不一之多者此多卽是一故問一不卽多有何過耶答有二過故一不成多過謂一既不成立多餘亦不成多故如一不成十二三四等亦不成十故無十過二多不成一過謂若一不成十此十卽不成一由十不成故一義亦不成以無於十是誰一故一不卽多成過旣爾多不卽一成立過亦然又若不相卽緣起門中空有二義卽不成立便有自性斷滅等過故疏一多旣爾多一亦然反上可知者反上一有體却爲一無體多無體却爲多有體更無別義疏如一望多下第二例多望

一也於中亦二先結前卽是舉於能例大意全同前
相入門也但卽入別耳言有體無體者有體卽前一
是能起故有體也無體者卽前舉例中多一亦然明
一無體也故能攝他同已者成上一有體攝他多也
卽前無有不一之多耳廢已同他者成前一無體也
故廢已一同他多也卽前無有不多之一耳雖有有
體無體二義皆屬一望於多故云攝他同已廢已同
他疏多望於一下二生後正例全同前門但改一爲
多改多爲一耳若結應云攝他一同多已廢多已同
一他耳前一望於多攝之與廢皆是一也此中多望

於一攝廢皆是多則二義懸隔矣餘如相入門思之
疏俱存雙泯者第三結成句數俱存謂正一攝他同
已廢已同他時卽是多攝一同已廢已同一也雙泯
者以一望於多二義卽是多望於一二義故則一望
於多二義泯矣多望於一二義卽是一望於多二義
故則多望於一二義泯也旨不異前故令思之疏六
體用雙融義等者文中有三初立理略釋次是故圓
通下開章別釋成六句故初一以體就用二以用就
體三體用雙存四體用雙泯以體用交徹形奪兩亡
卽入同源故圓融一味五成解境六成行境並顯可

知疏此上三門等者後結所屬也疏七同體相入義等者釋中有三初別釋同體義二雙釋卽入所以三正解此門今初言謂前一緣者卽指前第二門以第二是此門本同體門故如一本自是一則爲本一應二爲二一應三爲三一等只是一箇一對他成多亦如一人望父名子望子名父望兄爲弟望弟爲兄等同一人體而有多名今本一如一人多一如諸名也疏又由此一緣下二雙釋卽入二義所以謂同體卽入由異體成異體相入故令同體相入異體相卽故令同體相卽此有二義一若直說者如異體二卽是

本一其同體二豈非卽本一耶異體三卽本一則同體上三亦本一矣正是今意二者本一自與多一互爲緣起例同異體相由故耳次疏具之疏先明相入者三正釋此門也此亦有二初明一望於多後餘義下例多望於一前中亦二先明一有力多無力言一能攝多多便入一者多卽餘九一卽本一也疏一入多攝反上應知者二例多一有力本一無力也以由我多一方詔本一爲本一故故多一有力便攝本一本一入多一也疏餘義餘句下二例多望於一也亦全同前異體相入門中言餘義者謂上明本一望多

一有持有依全力無力故能常含多一在已一中潛入本一在多一中無有障礙今明多一望於本一亦有全力無力故能常含本一在多一中潛入多一在本一內亦無障礙故云餘義也言餘句者卽俱存雙泯四句六句例前異體故不繁說疏八同體相卽義等者疏文亦二先明以一望多後餘義下例多望一前中亦二先明本一有體後例多一有體今初又二先言亦有有體無體之義者總出所以亦同異體門能成有體所成無體也後以多一無體下正釋本一有體在文可思疏如一有多空旣爾下二例多一有

體也由有多一方詔本一爲本一故多一有體本一無體也多一有體故能攝本一本一無體潛入多一也疏餘義下第二例多一望本一也謂上本一有有體無體故能攝多一同已廢本一同他同時無礙今多一望本一亦有有體無體能攝本一同已廢多一同他同時無礙全例前異體中文故云餘義也餘句者亦卽俱存雙泯四句六句耳疏九俱融無礙等者疏文亦二先正釋本門後此上下結前三門所出前中言亦同前者同前異體門也卽前第六門也尋前第六於義分明但有同體與前別耳恐不曉者今當

具說謂同體緣起法中力用交涉全體融合方成緣起是故圓融亦有六句一以體無不用故舉體全用則唯有同體相入無相卽義二以用無不體故舉用全體則唯同體相卽無相入義三歸體之用不礙用全用之體不失體是則無礙雙存亦卽亦入自在俱現四全用之體體泯全體之用用亡非卽非入圓融一味五合前四句同一同體緣起無礙俱存六泯前五句絕待離言冥同性海故云準前應知疏十同異圓滿等者疏文有三此上一句標名次謂以前下別釋後此第十下結屬引證今初謂前來異體四門同

體四門及第三同異俱存並不出同異今合一處不偏一門故云圓滿二別釋中具足十玄今初從以前九至具足也卽同時具足相應門言多種義門者有本有末有同有異有入有卽四句六句等合前九門爲同時門也以是總故隨闕一義緣起不成故下之九門各先釋義後結屬矣疏由住一徧應故有廣狹自在門者卽前本門第二門也住一故狹徧應故廣言就體就用者就體故相卽就用故相入並通同體異體二門疏由異體相容者卽別取前第四異體相入門中一半之義然入通能入所入多就能說容亦

有能容所容亦就能說然所入卽是能容所容卽是能入今微細門但取容義不取入義故云一半疏異體相卽具隱顯門等者釋此隱顯疏有三重此卽初也若爾相卽應同隱顯耶答上來九門但有卽入同異四義用斯四義以成十玄故一義中容有多義此中由此卽彼故此隱彼顯由彼卽此故彼隱而此顯由相卽故成隱顯義成門已竟義則不同謂相卽要此彼合一隱顯則彼此皆存如東方人定定身在東西方定起起身在西故二不泯況具下二義尤異相卽也疏又就用下第二番釋隱顯也謂正論入門卽

義如虚空故謂若更存卽則入義不成謂卽則泯一入則存二義不壞故正卽無入例上可知疏又由異門下第三番釋隱顯義由同異二體義乖故二門不得並立事須隱顯可知疏又由異體相入帶同體相入故具帝網門者同體相入一中已含於多而更入於異體故有重重之義同體相入如一鏡已含多影更入異體如含影之鏡更入餘鏡故有重重無盡義也餘門可知疏此第十下三結屬引證先結屬後引證今初由第三本門之中融同異故今則近融前六門則異體中三門與同體三門相成無異體同體不

成無同體異體不成故六門相成後之七門從前三
生前三融故後七必融故十門一揆也例前第三融
通亦有六句一或舉體全異具入卽俱二或舉體全
同亦具入卽俱三或具同異雙現無二體故四或雙
非同異以相奪俱盡故謂同卽異故非同異卽同故
非異五或具四爲解境故六或絕前五成行境故故
約智顯理諸門不同廢智忘筌一切叵說說與不說
無礙難思沒同果海唯言亡遣照庶幾玄趣耳疏故
下文云下引證略引二文一卽十忍品二又云下光
明覺品然所引文乃是總意由第十門義是總故疏

上來緣起下第三總結

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第十一

音釋

濫 盧瞰切 別物名也
諂 盧濫切 別物名也

吳江黃沙灘公堂賞糧刻此
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第十一
字 鈔 一千三百零十箇 該銀五兩六錢五
分五厘 海虞弟子契慧 淨住沙彌契機同
對
崇祿二年秋月徑山化城寺識

無述

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷十二

三

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第十二

唐清涼山大華嚴寺沙門 澄觀述

第四法性融通門者謂真如既具過恒沙德如所起
事亦具德無盡以真法性融通諸事故無礙也文中
二先總後別總中二一揀非中謂理事抗行不得事
事無礙故是知有言須彌元不有芥子舊來空將空
納不有何處不相容者斯言未當耳疏今則理事下
第二顯正於中亦二先標舉後謂不異理之一事下
別示其相於中四一順明以一切諸法皆依於理無
離理者今一事全攝於理故帶一切事入一事中二

若一中攝理不盡下反立謂若攝理不盡則真理可分則有一理二理乃至多理之失今真理湛然故不可分一味平等故無二理若遮此過云攝理盡而其多事不入一事者則不入之事在於理外便令理離於事而自入一事之中事離於理不來一事之內然離理有事事成定性離事有理理同斷滅過尤深矣三今既一事之中下三結成正義既離可分之過故全攝理盡又無事理相離之過故事隨理而頓現一事之中四華藏下引證可知疏斯即總意別亦具十玄門者第二別明也於中二先結前生後後一既真

理與一切法下正顯別相十門之義皆依真如別德而立下第八迴向明真如具百門之德今略舉十四種德成十玄門一譬如真如與一切法而共相應不相捨離德成第一同時具足相應門二譬如真如性常平等故廣及譬如真如普攝諸法故狹二德成廣狹門三無所不在德成相入門四譬如真如不離諸法及與一切法同其體性二德成相即門五譬如真如無有分限及恒守本性二德成隱顯門六譬如真如普攝諸法德成微細門七畢竟無盡德成帝網門八譬如真如與一切法同其體性德成託事門九徧

在晝夜及徧在年劫二德成十世門十性常隨順及與一切法恒共相應二德成主伴門疏中密用經意以經文對疏一無差失設有不具經文意亦有之文中先別明十門後一理融通十門具矣者結也文並可知五如幻夢中二先幻後夢前中先喻後合前中先正釋後經云下引證此晉經賢首品等取下句云幻力自在悅世間今經云譬如幻師知幻法能現種種無量事須臾示作日月歲城邑豐饒大安樂等普賢行品云譬如工幻師示現種種事其來無所從去亦無所至幻性非有量亦復非無量於彼大眾中示

現量無量等四十二云佛子譬如幻師持呪得成能現種種差別形相呪與幻別而能作幻呪唯是聲而能幻作眼識所知種種諸色等十忍品云譬如幻非象非馬非車非步非男非女非童男非童女乃至云非一非異非廣非狹非多非少非量非無量非麤非細非是一切種種衆物種種非幻幻非種種然由幻故示現種種差別之事如是等文其處非一疏一切諸法業幻所作故一異無礙者合也華藏品云如幻師呪術能現種種事衆生業力故國土不思議明知業卽喻幻師又如中論偈云譬如幻化人復作幻化

人如初幻化人是則名爲業幻化人所作是名爲業果等又十忍品云佛子此菩薩摩訶薩知一切法皆悉如幻從因緣起於一法中解多法於多法中解一法等偈中云衆生及國土種種業所造入於如幻際於彼無依着又偈云諸業從心生故說心如幻若離此分別普滅諸有趣斯則顯業自如幻矣又云度脫諸衆生令知法如幻衆生不異幻了幻無衆生等其文非一疏言如夢等者疏文分二先喻後引論證便當於合初中言所見廣大未離枕上者六十經夢遊天宮喻云譬如有人於大會中昏睡安寢忽然城乃

夢見須彌山頂帝釋所住善見大至云其人自見着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釋曰天宮廣大豈離枕上餘類此知昔人云枕上片時春夢中行盡江南數千里等亦時非離須臾也普賢行品云了達諸世間假名無有實衆生及世間如夢如光影於諸世間法不生分別見若離分別者亦不見分別無量無數劫解之卽一念知念亦無念如是見世間無量諸國土一念悉超越經於無量劫不離於本處等如是自在皆由如夢故十忍品譬

如夢中見種種諸異相世間亦如是與夢無差別又云譬如夢中見長短等諸色如是等文其處非一皆以如夢長短卽無長短故不礙長短也疏故論云處夢謂經年覺乃須臾頃等者二引證便當合文卽無性攝論第六所引但言如有頌云斯卽引經耳案西域傳云昔有隱士結廬併跡博習伎術究極神理能使瓦礫爲寶人畜易形但未能禦風雲陪仙駕閱圖考古更求仙術聞其方曰夫神仙者長生之術也將欲求學先定其志築建壇場命一烈士執長刃立壇隅屏息絕言自昏達曙求者中壇而坐手按長劍口

誦神呪收視反聽達明登仙是人旣得仙方而訪烈士營求曠歲未諧心願後得烈士先與人傭力艱辛五年一旦違失遂被笞撻又無所得悲號巡路隱士旣見命以同遊來至茅廬以術力故化具餽饍已而令人池浴服以新衣又以五百金錢遺之曰盡當來求幸勿外也自時厥後數加重賂潛行陰德感激其心烈士囑求効命以報知己隱士曰我求烈士彌歷歲時幸而會遇奇貌應圖非有他故願一夕不聲耳烈士曰死尚不辭豈徒屏息於是設壇場受仙法方行其事坐待日昏昏暮之後各司其務隱士誦神呪

三撰述
烈士案銛刃殆將曉矣忽發聲大叫是時空中火下
煙焰雲蒸隱士疾行引此人入池避難已而問曰戒
子無聲何以驚叫烈士曰受命後至夜分惛然若夢
變事更起見昔事主人躬來慰謝感荷厚恩忍不報
語彼人震怒遂見殺害更受中陰身自顧歎息猶願
歷世不言以報厚德遂見託生南印度大婆羅門家
乃至受胎備經苦厄荷恩荷德忍而不言暨乎受業
冠婚喪親生子每念前恩忍而不語家中親戚眷屬
咸見怪異年過六十而有一男妻謂曰汝可言矣若
不語者當殺汝子我時惟念已隔生世自顧衰老唯

此穉子因止其妻令無殺害遂發叫耳隱士曰我之
過也此魔嬈耳烈士感歎悲事不成憤恚而死此卽
未經半宵已歷二生況年月耶此類甚多故知時處
等皆如夢自在疏亦如影像等者文亦有二先正釋
後引證前中然約鏡像喻鏡不是像像不是鏡故無
鏡之能此但取像以況性空虛無之義今取卽入自
在故明一切具於鏡像二義故疏結云如鏡互照則
一一法上有鏡有像也疏下經云下卽十忍品彼云
然諸衆生知於此處有是影現亦知彼處無如是影
遠物近物雖皆影現影不隨物而有遠近菩薩摩訶

薩亦復如是能知自身及以他身一切皆是智之境
界不作二解謂自他身別而於自國土於他國土各
各差別一時普現釋曰若不如影何得諸處一時頓
現故引遠近之言意取自在偈中譬如水中影非內
亦非外菩薩求菩提了世非世間不於世住出如影
現世間入此甚深義離垢者明徹不捨本誓心普照
智慧燈世間無邊際智入悉齊等普化諸羣生令其
捨衆着釋曰不了如影安能普入無邊之世七因無
限者謂因多德遠因果相稱故但修一緣起之因則
果中尚如緣起無礙況有無限之因無邊行海皆備

修耶況一一行自復無盡如一慈門卽有佛刹塵數
況於餘門疏無性等觀者一近等上四謂唯心所現
觀法性融通觀如幻夢觀如影像觀兼能等緣起無
性觀故總收前六菩薩因中皆爲此觀觀法唯心乃
至觀法如影像故用此六觀該一切法謂若染若淨
若依若正若因若果同類異類是法所攝皆用六觀
貫之故令成果如於六觀自在無礙二者等餘諸因
齊佛所知普賢所行十方三世無盡無盡所有因門
皆此門攝故云及餘無量殊勝因耳其大願廻向稱
法界修亦該通法界諸因今如所起果者如於昔因

所得果故八佛證窮者文中二先正釋但得成佛法爾能爾經云下引證無比功德卽佛德也普賢行品云世間及如來種種諸名號經於無量劫說之不可盡何況最勝智三世諸佛法從於法界生充滿如來地明佛地德用不可說也又下偈云其中人師子修佛種種行成於等正覺示現諸自在此亦明因圓果滿故有大用耳前卽德相此卽業用九深定用中先正釋言海印定等者如下第六十一經略說一百門三昧及智論五百三昧等賢首品下引證而云等者有二義一只等此偈餘文云於一普現難思剎彼

一塵內衆多剎或有有佛或無佛或有雜染或清淨或有廣大或狹小等卽是三昧所現自在也二等餘經卽彼次前偈云衆生形相各不同行業音聲亦無量如是一切皆能現海印三昧威神力如是等文其處非一疏由上十因下第三總結所屬正結周徧含容以是事事無礙故該取前三故皆別敎一乘分齊第四敎所被機中二先總後別前中初躡前起後後若明下約法揀定疏今直彰下第二別也於中先標二門後前中下別釋其相疏隨聲取義有五過失者卽十地論釋示說分齊中文論云一不正信隨言生

解不稱實故二退勇猛不能亡相趣實理故三者誑
他以已謬解爲人說故四者謗佛指已謬解是佛說
故五者輕法以淺近解解深旨故下文具釋疏下經
云設有菩薩等者卽出現品如前已引地獄天子卽
隨好品大海劫火卽十地品故彼偈云雖住海水劫
火中堪受此法必得聞是也疏約未悟入故名爲兼
者通外難也恐有難云既有頓超之益卽是當機何
名兼爲通意可知疏權教極果無實事故者如有五
教唯圓教中因果俱有實事前四因中則有至果皆
無由修權因若入地後卽入實故猶如百川浩蕩千

里亦無究竟歸處究竟歸處卽是海故疏或在法會
而聾盲等者釋其示相略有二類上卽五百在本會
中或示在道下卽末會初六千比丘也第五違爲中
疏文有四一立理正明二出現品下引證三初三非
器下會釋四又彼品下明惡是所爲初一可知二卽
彼品見聞利益中文疏云前三非器者下三會釋也
一不信二違真三乖實然初一正是邪見二三非是
邪見而皆配入邪見中者然邪見有二一輕二重初
一深重邪見二三卽淺近邪見謂但違真乖實皆邪
見故又以經中但揀二處欲配前非器令盡故合入

邪見之中第四非器卽前狹劣二乘今四及五者卽所爲中四是權爲五卽遠爲此二卽曾無厭捨疏又彼品中下第四明惡是所爲於中二初正明爲惡後況出圓融前中亦二先引二經明其爲惡後引二經明等有性前中初云彼品卽當第十見聞利益中文經云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疏謂謗雖墮惡下釋成上義謗旣有益應可謗耶釋云爲遠益故非無罪也故地獄天子或由謗故墮於地獄法華謗常不輕菩薩于劫於阿鼻地獄受大苦

惱畢是罪已方受常不輕教化故願諸後學勿見謗益便生誹謗又大般若中廣說謗法之罪謂此方墮阿鼻地獄此方劫壞罪猶未畢移置他方阿鼻地獄中他方劫壞罪亦未盡復移他方如是巡歷十方阿鼻各經劫盡還生此土阿鼻獄中千佛出世救之猶難若欲說其所受之身聞者當吐血而死故善現請說所受之身佛竟不說是知謗方等大經非可輕也又入大乘論第一偈云誹謗大乘法決定趣惡道此人受業報實智之所說生墮地獄中大火熾然身焚燒甚苦痛業報罪令爾熾然大鐵犁具滿五百數而

耕其舌上徧碎身苦惱故疏云謗雖墮惡道疏由聞歷耳者謂惡道罪畢由昔謗時經目歷耳熏成其種故得益耳言終自醒悟者卽五十八經云但以曾發菩提心故終自醒悟疏又云如日亦與等者出現身業中長行文廣今當引偈偈云譬如生盲不見日日光亦爲作饒益令知時節受飲食永離衆患身安隱無信衆生不見佛而佛亦爲興義利聞名及以觸光明因此乃至證菩提是也疏又如大海水潛流下引二經明性等如初明具有後明皆見二經皆是出現意業之中前亦已引疏此皆明有自性住性等者二

正立理顯被圓融相舉況以釋然有二意一舉前況後明其普度謂但依生等有佛性尚皆普爲況事事無礙何有非所被耶二者舉後況前謂約圓融一卽一切則無情之境亦是所被況前等有佛性而揀之耶言被非情者以所被情卽非情故一卽一切無情豈非情耶況色性智性本無二體無有情外之非情故思之第五教體淺深中疏文分三初總次別後結總中亦三初標舉言淺深者十體之中前前淺後後深故下釋云從淺至深雖有淺深融通並爲無盡教體二一音聲下列名至文自顯疏十中前五下三料

揀總有四重一體性料揀相舉於外性主於內體者性相之通稱故若言體者通其事理若云性者唯約於理由後五中攝境唯心若約真心卽通性故七所入實體卽是性故八中理是性故九中必有理融事故十中無不具故是則約性亦體亦性約事但可稱體二又前四下大小乘料揀可知三前七下三乘一乘料揀以會緣入實歸一實理卽一乘故下三皆是一乘於義可知四前八約同教下同教別教相對料揀謂七八雖是一乘第七多明頓教中義第八乃是終教中義故屬同教前八皆同於義可知同教皆有

故事事無礙海印炳現若非別教一乘無此義也於後三重料揀則前前無後後後兼前前可知疏就前三中下第二別釋於中二先合釋前三後別釋後七今初以大小共同故合釋之於中三初雙標次雙釋後雙會疏小乘三者下第二雙釋先釋小乘中二先總徵疏一云下後別釋三釋卽爲三別今初語業爲體是標語卽聲也謂佛語言下別顯其相謂唱號言詞評量論說言語音者謂如宮商角徵羽等亦如西方十四音卽阿上聲也阿去聲等也言語路者言所行處瑜伽九十三云有情增語卽是語路然瑜伽

釋增語有二義一云增語是名名能詮表增勝於語
二云有說意識名爲增語今小乘不取於名正用意
識是語行處亦是脣舌等言語業者卽有業用如惡
言旣爲惡業用佛之善言卽善業用故梵行品云若
語是梵行者梵行則是音聲風息脣舌喉吻吐納抑
縱高低清濁此卽語音語路又云若語業是梵行者
當知梵行則是起居問訊略說廣說喻說直說讚說
毀說隨俗說安立說顯了說斯卽語業言語表者表
亦是業然業有表無表別故今但云表者婆沙一百
二十六亦云但言語表而非無表者令他生正解故

耳識所取故又二識所取無表唯一故又三無數劫
求此表故疏是謂佛教者結也正出其意今知教體
而云佛教者一依根本故二依相似故三依隨順故
佛依如是名句文身四法而說今亦隨之故疏其名
句下揀法亦通妨難故彼論中自有難云若爾如次
所說當云何通謂如說佛教名爲何法謂名句文身
次第行列次第安布次第連合等爲答此難故論有
此通此難但牒後段之文故疏略耳疏二名等爲體
等者此句標謂名身下列名次第下釋相次第釋上
三名謂行列於名安布成句文爲二所依故云連合

名等別相次下當釋疏聲但下揀法亦通妨難謂論有問言若爾此文所說當云何通如說佛教云何答謂佛語言唱詞評論語音語路語業語表是謂佛教爲答此難故論有此通爾亦以此難但牒前文故疏略耳聲但依於展轉因故下論有喻云如世子孫展轉生法意云從父生子言是某父之子雖語父名意在子體又子生孫孫是某孫雖舉其翁意在孫子孫如於義子如於名父如於聲則有三重中是教體故下合云謂語起名名能詮義是卽名爲展轉因也疏評家意取語業爲體者評論家釋云如是說者語業

爲體佛音所說他所聞故言評家者婆沙是諸羅漢同集而有四大羅漢爲評家正義一世友二妙音三法救四覺天疏雜心論同俱舍者以彼論第一有此偈而文小異耳論偈云廣說諸法蘊其數有八萬戒等及餘蘊悉是五蘊攝長行釋云八萬法陰皆色陰攝以佛語是語業性故有說名性者行陰攝故又戒陰色陰攝定慧等行陰攝故與俱舍同也疏俱舍論云下引俱舍文何以當於名等教中而引此證以其俱舍情無去取二義隨用故於此處引雙證前二旣許俱通故下第三取爲四法之體在文易了疏正理

論中意符名等者正成第二義也故彼論第三釋前
頌竟者以正理論總釋俱舍六百行頌文但義順婆
沙正理故立順正理名然正釋上頌無異俱舍俱舍
則情無去取正理則斷屬於名此中疏略彼有問曰
語教異名教容是語名教別體教何是名注中釋問
意云教是言教語爲教體則異汝名別有其體若以
名爲體名是不相應行非言教體何得以名等爲教
體耶論自答云彼作是釋要由於名乃說爲教是故
佛教體卽是名所以者何詮義如實故名佛教下與
疏全同此答意云雖名聲教若無名等詮其自性差

別獨用於聲豈成於教故定用名等疏家存略但申
正意足顯論旨疏故正理十四破彼師云汝不應立
名句文身卽聲爲體者引此爲成上來經部立聲爲
體論文繁廣今當略引令知其源論云此中經主作
如是言豈不此三語爲性故用聲爲體色自性攝如
何乃說爲心不相應行此責非理所以者何由教及
理知別有故教謂經言語身文身若文卽語別說何
爲又說應持正法文句又言依義不依於文釋曰下
廣引教證大意則同故論結云由此等教證知別有
能詮諸義名句文身猶如語聲實而非假理爲現見

有時得聲而不得字有時得字而不得聲故知體別
有時得聲不得字者謂雖聞聲而不了義現見有人
粗聞他語而復審問汝何所言此聞語聲不了義者
都由未達所發文故如何乃執文不異聲有時得字
不得聲者謂不聞聲而得了義現見有人不聞他語
觀唇等動知其所說此不聞聲得了義者都由已達
所發文故由斯理證文必異聲下文廣說大意同也論下又云
隨思發語因語發字字復發名名方顯義由依如是
展轉理門說語發名名能顯義如斯安立其理必然
又次下云或如樹等大造合成非不緣斯別生於影

影由假發而體非假如是諸文亦應總集別生名句
而彼名句雖由假發而體非假此爲善說理極成故
又下結云故知離聲別有名等又下云故不應立名
句文身卽聲爲體是故於我所說離聲有名等三能
顯義理今疏但引後結文已顯正義耳疏大乘有三
下疏文分三初標次釋後以餘下料揀疏一云攝假
從實以聲爲體下第二釋也大乘通意以聲爲實名
句文但聲上假立經部師義叅預大乘故亦謂名等
依聲假立疏一契經等者此引稍略具引應云佛告
曼殊室利菩薩曰善男子如來言音略有三種一者

契經二者調伏三者本母下廣釋其相今疏所引但意在言音兩字耳疏維集論云成所引聲謂諸聖所說者亦證唯聲爲教體也旣言聖說是聲明非名等爲教體也卽彼論第一釋外六界聲塵界云聲者四大種所造耳根所取義若可意若不可意若俱相違若因執受大種若因不執受大種若因俱大種若世所共成若成所引若徧計所執若聖言所攝若非聖言所攝如是十一種聲由五種因之所建立謂相故損益故因差別故說差別故言差別故相者謂耳根所取義說差別者謂世所共成等三餘如其所應因

執受大種者謂語等聲因不執受大種者謂樹等聲因俱者謂手鼓等餘聲世所共成者謂世俗語所攝成所引者謂諸聖所說徧計所執者謂外道所說聖言非聖言所攝者謂依見等八種言說今疏但引成所引聲以證聲爲教體然上五因攝十一者初一是總餘四是別損益攝初三可意是益不可意是損俱相違通二因差別攝次三說差別攝次三言差別攝後二思之可知言八種言說者卽八種聖語一見言見二不見言不見三聞言聞四不聞言不聞五覺言覺六不覺言不覺七知言知八不知言不知斯卽爲

聖言所攝若見言不見等則非聖言疏二云以體從用名等爲體者義引論文然唯識第二破於小乘名等實有故彼論云復如何知異色心等有實詮表名句文身論主問也契經說故如契經說佛得希有各句文身外人答也此經不說異色心等有實名等爲證不成論主下廣破竟便結云語不異能詮人天共了執能詮異語天受非餘下申正義云然依語聲分位差別而假建立各句文身各詮自性句詮差別文卽是字爲二所依此三離聲雖無別體而假實異亦不卽聲由此法詞二無礙解境有差別聲與名等蘊界處攝亦

各有異上卽論文準彼論疏薩婆多雖有各由聲顯生二義論主取生破顯正理師救云聲上屈曲是名句文體異於聲而定實有故上論文廣破異聲實有名等故彼疏破竟結云故知但由無始慣習前前諸聲分位力故後生解時謂聞名等其實耳等但能取得聲之自性刹那便謝意識於中詮解究竟名爲名等非別實有是故汝等寧知異語別有能詮次假外問云旣聲體卽是能詮何有名等三種差別故論下申正義云然依語聲分位差別等於中有四一從初至假建立各句文身顯假差別此論主解依聲建立

名句文身如梵音所芻此翻爲眼若但言斫或唯言芻未有所目說爲字分位若二連合能詮法體詮於眼體說爲各分位然未有句位更添言阿薩剎縛名爲眼有漏說爲句分位故依分位以立名等依一切位非自在故外人難言分位差別何者是也論從名詮自性至爲二所依述曰二顯二用殊名詮諸法自性句詮諸法差別文卽是字爲各句之所依不能詮自性及差別故文者彰義與二爲依彰表二故又名爲顯與二爲依能顯義故而體非顯字者無改轉義是其字體文是功能功能卽體故言文卽是字等或

字爲初首卽多剎那聲集成一字集多字爲所依次能成名詮諸法體多名已後方成句身詮法差別卽雜集云自性差別及此二言如三是法總攝一切此二言者卽是字也字卽語故說之爲言名句二種所依止之言也瑜伽論云名於自性施設句於差別施設名句所依止性說之爲字又顯揚言句必有名名不必有句名必有字字不必有名如樞要說此下廣論自共相義略不錄之疏無性論下可知疏成唯識下至法詞無礙境應無別者述曰外人問言若名等卽聲法詞二無礙解境有何別答曰卽緣此故二境

有異法無礙解緣假名等詞無礙解緣實聲等故說
境差別非二俱緣實雖二自性互不相離法對所詮
故但取名詞多對機故但說聲耳聞聲已意了義故
以所對不同說二有異非體有異也又此二境及名
等三與聲別者蘊處界攝亦有異故色蘊行蘊聲處
法處聲界法界如其次第攝聲名句問曰聲上屈曲
假卽言不相應色上屈曲假應非色處攝答聲上爲
有教名等不相應色上爲無教故是色處攝問曰聲
上有屈曲卽得以爲教色上有屈曲卽亦應得爲教
故論復云且依此土說名句文依聲假立非謂一切

諸餘佛土亦依光明妙香味等假立三故述曰四會
相違釋義可知所引卽淨名經而言等等者等取觸思
數等皆得假立名等三種亦是不相應攝此三法故
以衆生機欲對待故假又梵云便善那此有四義一
者扇二相好三根形四味此卽是鹽能顯諸物中味
故味卽是文如言文義巧妙等目之爲便善那此中
四義總是一顯義故古德說名爲味對法云此文名
顯能顯彼義故爲名句所依能顯義故惡剎那是字
無改轉義如對法說鉢陀是迹如尋象迹以覓象等
此名爲句理應各迹義之迹故尋此知義也順古所

翻稱之爲句今疏總略以疏對論於義分明疏唯識論云此三離聲至亦不卽聲述曰三明不卽聲不離聲論主答難謂先有問言上來雖言名等卽聲若名等是不相應行者色上屈曲非不相應聲何故爾耶故此答曰此三離聲雖無別體名等是假聲是實有假實異故故名等三非卽是聲非聲所攝但是差別之聲義說名等以詮義故是不相應無別種子生故言不卽聲疏深密第四至而能說故者彼無故字其說字下云是故我依般若波羅蜜多能取諸法無自性性意云由文字般若能顯實相般若旣雙牒言說

文字明知通用四法下引淨名亦是第三香積品文十地論中音聲卽聲音字卽名句文故下引風畫二喻風喻音聲畫喻名句文義如下釋疏以余之意下第三料揀雙會於中二先雙會大小四法後會大小不同今初分二初直出正意在雙取二若就下會通前二於中五一正明去取二良以下出所以三書雖是色下遮妨難恐有難云疏不善相書之竹帛非名句文名句文身是不相應翰墨簡牘但是色法何得爲體故此救云色與名等亦爲所依何異聲爲名等所依聲是色蘊所攝書字之色豈非色攝耶故前

唯識之中例於餘方亦依色等有名句文亦同諸法顯義之體顯無方理故不取常規四前淨名下會通前文但言所用者用此四法何必要四問曰若四中隨取但取名等豈不違於唯識之文離聲別有非正義耶答彼不離聲假實合說今不離色假實亦存未爽通理疏仁王云下五引證成立既然但言名句味不云音聲明唯取名等此卽仁王觀空品而文少略具云大王是經名句味百佛千佛百千萬佛說名句味於恒河沙三千大千國中盛無量七寶施三千大千國土中衆生皆得涅槃四果不如於此經起一念

淨信何況解一句者句非句非非句故今但意在有名句味無聲之言故不全引疏然大小諸宗下第二會通四法大小不同或四皆非實者卽初教義名等假有聲是心變故或四法皆如空者然有二意一空爲初門卽屬初教二頓寂諸相卽屬頓教今正當頓而引三經皆成頓義初引淨名卽弟子品須菩提章以其被呵便置鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提取鉢勿懼於意云何如來所作化人若以是事詰寧有懼不我言不也維摩詰言一切諸法如幻化相汝今不應有所懼也所以者何一切言說不離是相至於

智者不着文字故無所懼何以故文字性離無有文字是則解脫解脫相者卽諸法也此明卽言亡言通圓頓意二引十地經論以風畫合空皆不可取以此言教皆與證智而相應故不同風在樹葉畫存於壁但就教道則可見聞三引佛藏經亦證頓義卽彼經第一念佛品中取意引耳經云舍利弗諸法若有決定體性如析毛髮百分中一分者是則諸佛不出於世亦終不說諸法性空舍利弗諸法實空無性一相所謂無相如來悉知見如來以是說有念處舍利弗念處名爲無處非處無念無念業無想無分別無意

無意業無思無思業無法無法相皆無合散是故賢聖名無分別者是名念處上顯無念承便故來下又云諸法畢竟空等者亦是取意引彼經云何以名爲諸法實相所謂諸法畢竟空無所有以是畢竟空無所有法念佛復次如是法中乃至少念尚不可得是名念佛卽其義也疏有說四皆事理無礙卽終教意下卽圓教意第四通攝所詮體疏依於六文以顯十義者瑜伽云六文者謂一名二句三字四語五行相六機請十義者一地義二相三作意四依處五過患六勝劣七所對八能治九略十廣可知上證辯通所

詮疏此明下出通所詮所以疏又瑜伽下後又通收
能所則有三重能所一以佛爲能說人則聲等皆所
說二唯語爲能說則名等爲所說以依語顯屈曲故
三四法皆能詮則前義爲所詮故皆通取下對前揀
別此中有二義第一通所詮則向下取第二通說者
則向上取故說皆通不同前義尅取名等故云所說
疏第五諸法顯義體中三初標二引證三結釋今初
標舉略釋聲名能顯義聲名皆爲教體六塵能顯義
六塵皆教體疏淨名第三下二引證略引二經淨名
卽第三卷菩薩行品因阿難聞香白昔未有便問世

尊世尊爲說是淨名取於香積佛飯因問久如當銷
佛爲廣說乃至滅除一切諸煩惱毒然後乃銷因卽
致問阿難白佛言未曾有也世尊如此香飯能作佛
事佛言如是如是阿難或有佛土以佛光明而作佛
事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人而作佛事
有以菩提樹而作佛事有以佛衣服臥具而作佛事
有以飲食而作佛事有以園林臺觀而作佛事有以
三十二相八十隨形好而作佛事有以佛身而作佛
事有以虛空而作佛事衆生應以此緣得入律行有
以夢幻影響鏡中像水中月熱時炎如是等喻而作

佛事有以音聲語言文字而作佛事或有清淨佛土
寂寞無言無說無示無識無作無爲而作佛事如是
阿難諸佛威儀進止諸所施爲無非佛事阿難有此
四魔八萬四千諸煩惱門而諸衆生爲之疲勞諸佛
卽以此法而作佛事是各入一切諸佛法門菩薩入
此門者若見一切淨好佛土不以爲喜不貪不高若
見一切不淨佛土不以爲憂不礙不沒今疏但撮略
引耳然生公云若投藥失所則藥反爲毒矣苟得其
會毒爲藥也是以大聖爲心病之醫王觸事皆是法
之良藥也苟達其會衆事皆畢矣菩薩旣入此門便

知佛土本是就應之義好惡在彼於我豈有異哉所
貴唯應但欲應生之寄耳疏又十卷楞伽者文言稍
博大意無殊四卷中義若四卷經當其第二大慧白
佛言世尊非言說有性有一切法耶世尊若無性者
言說不生世尊是故言說有性有一切法佛告大慧
無性而作言說謂兔角龜毛等世間現言說又云大
慧非一切剎土有言說言說者是化故耳或有佛剎
瞻視聽法或有作相或有揚眉或有動睛或噓或吹
或聲咳或念剎土或動搖大慧如瞻視及香積世界
普賢如來國土但以瞻視令諸菩薩得無生法忍及

諸勝三昧是故非言說有性有一切法大慧見此世界故蚊蚋蟲蟻是等衆生無有言說而各辦自事釋曰以上所引證知皆教然楞伽意兼又遣言及遣諸法思之可知十卷經中大同於此疏又香積下第三結釋大意於中有三初引例總收次結成說聽後況出此經今初含有内外典據香積世界食香飯而三昧顯者亦是淨名經意而是香積品中又與前文影略前說色觸等今辯香之與味欲令六塵皆作佛事故經云爾時維摩詰問香積菩薩彼土如來以何說法彼菩薩曰我土如來無文字說但以衆香令諸天

人得入律行菩薩各各坐香樹下聞斯妙香卽獲一切德藏三昧得三昧者菩薩所有功德皆悉具足釋曰此卽以香顯三昧也又前文云與諸菩薩方共坐食有諸天子皆號香嚴悉發阿耨多羅三藐三菩提心卽食味之益也又下菩薩品中明飯久如當消云未入正位食此飯者得入正位然後乃消又云已發大乘意食此飯者得無生忍然後乃消釋曰此卽味爲佛事故疏統收經意舍於二處經文也疏極樂國土聽風柯而正念成者卽彌陀經云舍利弗極樂國土微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百

千種樂同時俱作聞是音者自然皆生念佛念法念
僧之心舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴以經
對疏文義可知疏絲竹可以傳心者卽史記中事舍
其多事謂漏月傳意於秦主果脫荊軻之手相如寄
聲於卓氏終獲文君之隨帝釋有法樂之臣馬鳴有
和羅之伎皆絲竹傳心也疏目擊以之存道者卽莊
子中事夫子欲見溫伯雪子久而不見及見寂無一
言及出于路恠而問曰夫子欲見溫伯雪子久矣何
以相見寂無一言夫子曰若斯人者目擊而道存亦
不可以容聲者矣疏旣語默下第二結成說聽語默

視瞬皆說結前文也見聞覺知盡聽顯後義也覺收
鼻舌身之三根上旣六塵皆說今則六根皆聽疏苟
能下釋其聽義上則但能顯法爲說此則但能得法
爲聽也疏況華嚴下第三況出一乘上通三乘內外
二教皆有此理況復華嚴一乘圓宗何法非教於中
四節一明事物說法雲臺寶網者卽十地經爾時世
尊從眉間出清淨光明乃至云又亦照此娑婆世界
佛及大衆并金剛藏菩薩身師子座已於上虛空中
成大光明雲網臺時光明臺中以諸佛威神力故而
說頌言佛無等等如虛空十力無量勝功德人間最

勝世中上釋師子法加於彼等卽其文也又寶網者卽第一經云其師子座摩尼爲臺蓮華爲網下云復以諸佛威力所持演說如來廣大境界亦其文也又言雲者第六經初於一切供養具雲中自然出聲說法等疏毛孔光明皆能說法者卽上十地經亦光明說又第九地云或時心欲放大光明演說法門或時心欲於其身上一一毛孔皆演法音又現相品云爾時諸菩薩光明中同時發聲說此頌言諸光明中出妙音普徧十方一切國演說佛子諸功德能入菩提之妙道等又法界品初諸來菩薩下方菩薩名破一

切障勇猛智幢王與世界海微塵數菩薩俱來詣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等其文非一疏華香雲樹卽法界之法門者第二明卽事是法更何論說以有託事顯法生解門故疏刹土衆生本十身之正體者第三明卽事是能說人何但顯法刹土卽國土身衆生卽衆生身十身略舉其二以二是劣尚卽十身況餘勝者于何非教者正結成也尚卽能說況非教體

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第十二

音釋

礫

郎狄切

築

之六切

撻

他達切

鈷

思廉切

暨

奇寄切

也

牘

杜谷切

撮

倉括切

感

聚而取之也

吳江黃沙灘公堂貴檀刻此
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第十二
字一萬一千一百四十箇 該銀五兩五錢五分
分海虞弟子樊慧 淨住沙彌契機同對
崇禎二年秋月徑山化城寺識

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第十三

唐清涼山大華嚴寺沙門 澄觀述

疏下云第四引證初引普賢行品如前教緣中辯疏
第六攝境唯心體等者疏文分二先總明後然有下
開章別釋前中亦二先正明後引證今初前之五體
皆心所變心外無法如聲是色卽心所現影況依聲
上假立名等其教所詮及諸法顯義並離心無體疏
唯識等云下第二引證此引三文含於四教初引唯
識卽是初教故彼論云唯遮外境識表內心離識之
外更無別法彼引多教成立唯識亦引華嚴廣如彼

論而言等者等有二意一等餘論二等餘經今初謂
瑜伽雜集攝大乘等故無性攝論第四論曰其中有
未得真智覺者於唯識中云何比知由教及理應可
比知此中教者如十地經薄伽梵說如是言三界皆
唯有心又薄伽梵解深密經亦如是說釋論中云十
地經者於彼經中宣說菩薩十種地義此卽安立十
地行相名句文身識所變現聚集爲體謂彼聖者金
剛藏主淨識之上所變影像爲增上緣聞者識上現
影似彼法門如是展轉傳來于今說名爲教故諸論
中皆引華嚴成立唯識所引之經卽是第六地中一

心所攝門經云佛子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而立今由諸論
皆已引之故下疏但引梵行二又此等者取楞伽等
經頓教中義八識雖空而說唯識疏起信亦云下卽
終教中證此卽彼論解釋分中顯示正義之文然其
立義分中云摩訶衍者總說有二種云何爲二一者
法二者義所言法者謂衆生心是心卽攝一切世間
出世間法依於此心顯示摩訶衍義此卽已明唯心
義訖今取解釋分中顯心性相真妄交徹知是終教
案彼論賢首疏云一心者卽如來藏心含於二義一

約體絕諸相卽真如門二隨緣起滅卽生滅門此義至問明品當廣分別今但略證教體是唯心耳疏梵行品下卽引當經以證圓教唯心之義知一切法卽心自性非但相宗心變而已疏然有下開章別釋中先開章後別釋釋中先釋本影中四句爲四第二句中分二先正明俱有後說聚集顯現前中亦二先引佛地論各別成立後引二十唯識雙證前義前中初卽如來實有說法故名本質文通六文義通十義皆是已下顯文義本因位說聽由於意識故果位中亦唯意識故云妙觀察智相應淨識以果位中智強識

劣故說此識與智相應此智能於大集會中兩大法雨故能說法智所依王卽是第六故云淨識之所顯現而言淨者純無漏故唯識疏云旣無漏心現卽真無漏文義爲體是故世尊實有說法言不說者是密意說疏佛地論第一云有義下引證可知疏若聞者識上下明影像教託佛本質自心變故有漏心變則名等有漏佛地論下引證有影亦是前卷以佛爲緣自心影像文義爲果疏此文義相下解釋亦通妨難恐有難云若爾是自心變何名佛說故牒釋云自善爲因佛力爲緣影像爲果今從於緣名佛說耳疏故

二十唯識下第二引論雙證前二則本質影像二教齊有謂若聞者爲增上緣則佛心上文義相生若佛爲增上緣則聞者心上文義相生故云展轉增上力如來之識及聞者識各爲二識決定成立本影之教疏護法論師等者唯識諸師皆同此立故大乘法師疏云然此論主無不說法故取此解疏然云文義相生復說五心集現等者第二明聚集顯現於中二先總明聚集之相後然西方下別釋五心多少言然西方多釋者相傳略有四解今疏卽是第一唯識疏中亦唯此解斯乃總意故疏存之疏餘如別章下有三

師釋一云初說諸字時率爾耳識同時意識但緣其聲是現量故尋求心中唯尋耳識所緣境故亦但緣聲不緣字名此之三心所變聲上雖有字名如生等相而不緣之至決定心緣聲字名有三相現二說行字時率爾耳識同時意識及尋求心亦但緣聲至決定心緣聲字名有六相現爲前之二字各有聲字名故三說無字時率爾耳識同時意識及尋求心亦但緣聲至決定心緣聲字名有九相現爲前之三字各有聲字名故四說常字時率爾耳識同時意識及尋求心亦但緣聲至決定心緣聲字名經十二心有十

四相謂四聲四字四名并句及義名爲聚集若不散亂則起染淨等心及等流心若散亂時生心不定一云率爾耳識同時意識但緣於聲是現量故尋求心中緣聲字名非現量故由此極少經十二心有三六九十四相現名爲聚集若不散亂決定心生若散亂時生心不定一云率爾耳識但緣於聲同時意識緣聲字名若不爾者尋求意識尋何等名此中曲有二解一云四率爾耳識但緣其聲四同時意識緣聲字名是其現量以緣常聲時不緣諸等聲及字名故五識同時意識隨聲等皆現量故下四尋求心方得圓

滿經十二心有三六九十四相現名爲聚集一云同時意識容非現量得緣過去緣於八心謂四率爾耳識四同時意識有三六九十四相現名爲聚集問同時意識既是現量何得緣字名耶答現量亦緣名等自相如理門論說不緣者不緣名義相繫屬故上約諸行無常四說之以辯五心名字多少疏文是其總義於相可知但云由前字力展轉熏習連後字生者然呼諸字時行等三字皆在未來呼行字時無常二字亦在未來其諸一字雖謝過去現無本質由熏習力唯識變力仍於此念說行字時心上顯現下言連

帶準此可知然此聚集依法苑中約諸惡者莫作五字一句則有一百五相謂唱諸字時有其二相謂一字一名次唱惡字時有其七相謂二字二名并一箇一字身爲五取上二相故有七相次言者字時有十六相三字三名并兩箇一字身一箇二字身此有九相并取上七故有十六次唱莫字時有三十相謂四字四名有三箇一字身兩箇二字身一箇三字身有十四相并上十六故有三十後唱作字時有五十相謂五字五名四箇一字身三箇二字身兩箇三字身一箇四字身總此二十相并上三十故有五十相五

位總數有一百五相此上一百五相但約字名二事上言十四相者兼聲句義又但當字故言四字四名今約連帶成一百五相若約四字但有五十五相然十二心不約連帶然此五心初後通六識中三唯意識又前三是無記後二通善惡又率爾五識後必有尋求心後或散或不散散卽復起率爾耳識不散卽起第三決定乃至等流又意識率爾自有二種一五識同時率爾意識緣現在境二獨頭率爾意識唯緣過去此中且說同時餘義廣如別章然此皆約未自在位以顯五心聚集顯現若自在位於一念中具足

顯現如理思之疏三唯影無本者唯識論疏指無性
論作如是說不取爲正疏龍樹等宗多立此義者等
取頓教般若言多立者不必全爾有三觀故此但明
空之一義故疏此前四說下融爲一味方順圓宗若
約攝生則淺深有異疏第二說聽全收等者文中有
三初標次釋後結融通今初標中所以成二四句者
以真心融二則似事理無礙故復分之初同教中初
二句但以生佛同一真心故互相收三卽互不相礙
故得雙存四乃互相卽故所以相泯並易可知疏二
約別教等者別教四句則唯約事事無礙由生佛兩

相宛然互相在故亦可前是相卽門後是相入門以
相卽門中含於理事無礙故且名同教耳疏一衆生
全在佛中等者第一句有二先正立後引證今初此
以佛果稱性故攝法無遺無有一法出法性故全性
爲佛故無法不攝疏故出現下後引證也初引當經
如前已解至下本文重明後又佛性下引論證成然
此品中說如來藏乃有三義今是其一言三義者論
云復次如來藏義有三種應知何者爲三一所攝藏
二隱覆藏三能攝藏此中疏引卽第一所攝藏也以
爲如來之所攝故名如來藏故彼論云一所攝名藏

者佛說約住自性如如一切衆生是如來藏言如如者有二義一如如智二如如境並不倒故名曰如如言來者約從自性來至得果是名如來性雖是一因名應得果名至得其體不二但由清濁有異在因位時違二空理故起無明而爲煩惱所雜亂故名爲染濁雖未卽顯必當可現故名應得若至果時與二空合無復惑累煩惱不染說名爲清果已顯現故名至得譬如水性體非清濁但由穢不穢故有清濁名應得至得二義亦爾云云所言藏者一切衆生等與疏全同次下論卽云復次藏有三種一顯正境無比離

如如境無別一境出此境故二顯正行無比離此智外無別勝智過此智故三爲現正果無比無別一果過此果故故曰無比由此果能攝藏一切衆生故說衆生爲如來藏今疏中所引但取佛舍衆生之義故略引其初後耳下更略引次之二藏二隱覆爲藏者道前猶爲煩惱所覆衆生不見故三能攝爲藏果地之中一切功德應得性時攝之已盡故今取果攝故亦不引後之二藏疏又下出現下三又引當經況出攝聽諸法皆攝何獨聽法衆生於中又二重舉況一明一身頓攝衆生二明智廣同空一切情器本居智

內何由用攝耶然第一文卽出現偈云如三世劫剎衆生所有心念及根欲如是等身皆現顯是故正覺名無量今疏上二句但略如及二字耳言尚皆一身頓現者卽長行中意經云如來成正覺時以一方便入善覺智三昧入三昧已於一成正覺廣大身現一切衆生數等身住其身中如一成正覺身一切成正覺廣大身悉亦如是然彼經長行以身攝身偈頌之中明其總攝今但取長行之一身對偈中之廣攝以顯難思耳故言尚皆一身頓現者此一尚字卽是舉況一聽法人下況佛智更彰廣大卽第八十經普賢

普賢讚佛偈初經云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今疏引者意通前半正取大智以況一身故但引初一句而已疏二佛在衆生等者衆生卽因因稱法界法界攝法無遺故衆生亦攝無遺矣次故出現下引證後此明佛證下解釋謂如來何以不離生心釋云衆生心中真如是佛所證故若爾但是平等之理何足爲玄故復次云本覺無異故謂佛本覺與衆生本覺無有二體同一覺故本覺卽法身故法身同故以始下若爾法身體同衆生未證佛證法身復何相預故次云以

始同本總在衆生心中謂起信既言始覺同本覺無復始本之異生佛本覺既同今佛始覺同本時全同衆生本覺是故全在衆生心中矣復有問云約體雖同相用自別豈得全同故次云從體起用用不異體體既衆生之體用豈離於衆生故依體起用卽是衆生心中真如用大更無別佛若爾起信論中已有此義何以獨名華嚴爲別教耶故次釋云起信雖明始本不二三大攸同而是自心各各修證不言生佛二互全收是則用起信之文成華嚴之義妙之至也疏文可思疏三由前生佛互相在下但合前二並實非

虛成此句耳謂初佛攝生時卽全攝無前無後故實非虛生攝非虛教在生心佛攝非虛教在佛心耳疏故衆生心中佛下顯雙存相謂雖互相攝不妨說聽宛然在文似隱義極分明請以喻況略舉二喻一者如一明鏡師弟同對說聽以師取之卽是師鏡弟子取之是弟子鏡鏡喻一心師弟喻於生佛是謂弟子鏡中和尚爲和尚鏡中弟子說法和尚鏡中弟子聽弟子鏡中和尚說法諸有智者請詳斯喻雖設此喻猶恐未曉又如水乳和同一處而互爲能和所和且順說聽以能和爲說所和爲聽且將水喻於佛乳喻

衆生應言乳中之水和水中之乳乳之與水雖同一味能所宛然雖能所宛然而互相在相徧相攝思以準之更消疏文衆生心中佛者此明衆生稱性普周而佛不壞相在衆生心內言爲佛心中衆生說法者此明佛心稱性普周而衆生不壞相在佛心內也但明能說之佛卽是衆生心中佛但語聽法衆生卽是佛心中衆生下對反上更無別理但說聽之異耳疏四由生全在等者此句雙泯義更易了於中先正明是以賢首下引證卽第十五經但證第四雙非之義因緣所生無有生生泯也諸佛法身非是身佛泯也

下半云法性常住如虛空以說其義光如是正要前二句故不引此耳又偈讚品亦證雙非大般若文前已釋章疏是故此四下總結融通隨舉一句卽須具四故隨一文一句若大若小必具此四攝理周圍疏第七會緣入實體等者疏文分二初總明後亦有下開釋疏攝論中名爲真如所流十二分教下引證此引無性攝論第七梁攝論第十次引唯識第十彼論釋十真如中第三地如彼疏釋云由此地中得於三慧照大乘法觀此法教根本真如名勝流真如或證此如說法勝故疏彼宗雖不立下釋妨謂有問言彼

宗真如凝然何有流義故疏通云而說佛證體等此中逆順總有四法展轉相依若逆推者此之教法從何而立答從佛後得智立此後得智復依何生由根本智故論云了俗由證真故說爲後得此根本智從何而立由冥真如故名真如最爲根本若順說者梁論第十釋云真如於一切法中最勝由緣真如起無分別智無分別智是真如所流此智於諸智中最勝由此智流出後得智後得智所生大悲此大悲於一切定中最勝因此大悲如來欲安立正法救濟衆生說大乘十二部經此法是大悲所流此法於一切法

中最勝菩薩爲得此法一切難行能行難忍能忍由觀此法得入三地在文可知疏二會相顯性者上說如爲教本而教非卽如今說教卽是如則攝十二分教之相卽如之性也疏如來言說下重釋教卽如義上明教從緣生無有自性故教卽如今明說主稱如是故言教皆如金剛三昧證成此義言義語者皆契如故下引仁王證成前義言乃至者文中略故若具經云波斯匿王白佛言云何十方諸如來一切菩薩不離文字而行諸法相大王法輪者法本如重頌如授記如不誦偈如無問而自說如戒經如譬喻如法

界如本事如方廣如未曾有如論義如是名味句音
聲果文字記句一切皆如若取文字者不行空也大
王如如文字修諸佛智母上卽經文其中云戒經者
卽因緣經因事制戒故乃因緣經中一義又言法界
如者卽本生經界卽因義故餘可知十二分名義十
藏品說疏此經明教卽是如下復辨通局謂但言十
二分教卽如此如局在十二分中若云如卽佛教則
一切法皆如也則一切皆佛教斯義則通故次疏云
若取諸法顯義體卽明一切皆教旣一切皆如如皆
佛教也疏第八理事無礙體等者在文可見疏第九

事事無礙下疏文分三初雙標次正顯文後例釋義
今初雙標文義揀義取文耳次文卽下正顯文圓文
卽名句文而言圓音者有二義故一例上名等離聲
無體今圓音體文亦依之二者旣言圓音則文句皆
足方稱圓耳若一直聲昔義非正下引諸經成斯教
體具十玄門疏佛以一妙音等者經文略有三節初
則一音周聞但彰其徧次言衆音悉具則卽前一音
頓具多音謂萬類殊音如善口天女三法雨皆徧者
則隨一一音具說一切大小權實無盡法門又一一
法皆充法界三節以含四義三則展一普徧二則一

收一切展卷無礙皆悉同時何音何法而不具足彼經次下云一切言辭海一切隨類音一切國土中恒轉無上輪等則重數更多今但引其一偈足顯同時具足疏譬如書字等者卽如來轉法輪中取意略引故有等言若具引者經云佛子如來法輪悉入一切語言文字而無所住譬如書字普入一切事一切語一切算數一切世間出世間處而無所住如來音聲亦復如是普入一切處一切衆生一切法一切業一切報中而無所住一切衆生種種語言皆悉不離如來法輪何以故言音實相卽法輪故佛子菩薩摩訶

薩應如是知如來轉法輪卽此經文法輪之中亦自影略故疏取意略引耳疏此亦相入卽相容也者據所引文卽相入義卽此相入是一多相容不同門能入名入所入名容能容卽所入所容卽能入隨義名異容入一義耳疏道場皆聞不出衆外者卽出現音聲中梵王及衆喻若具引者經云復次佛子譬如大梵天王住於梵宮出梵音聲一切梵衆靡不皆聞而彼音聲不出衆外諸梵天衆咸生是念大梵天王獨與我語如來妙音亦復如是道場衆會靡不皆聞而其音聲不出衆外何以故根未熟者不應聞故其聞

音者皆作是念如來世尊獨與我語佛子如來音聲無出無住而能成就一切事業是爲如來音聲第五相釋曰衆會聞者卽以根熟爲衆內未熟爲衆外耳餘並可知應聞者得聞此卽顯也不應聞不聞斯卽隱也疏各各隨解者聞中復有差別若聞大乘大乘則顯不聞二乘二乘卽隱若聞小乘大隱小顯等可知疏又云如來言音等卽彼次下第六相也經云佛子譬如衆水皆同一味隨器異故水有差別水無念慮亦無分別如來言音亦復如是唯是一味謂解脫味隨諸衆生心器異故無量差別而無念慮亦無分

別然此一文證其兩義若取諸器各受互不相知卽是隱顯若取一味隨器卽是純雜善口天女亦卽彼品經云復次佛子譬如自在天王有天人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佛子彼善口女從口一聲出於如是無量音聲當知如來亦復如是於一音中出無量聲隨諸衆生心樂差別皆悉徧至悉令得解卽第四相一中頓具卽微細也疏阿僧祇品至不可說等者等餘經文經云一一佛法不可說種種清淨不可說出妙音聲不可說轉正法輪不可說

於彼一一法輪中演修多羅不可說於彼一一修多羅分別法門不可說於彼一一法門中又說諸法不可說於彼一一諸法中調伏衆生不可說此上經文已有數重而但說一法法皆爾互入重重故成無盡又彼中云清淨實相不可說說修多羅不可說於彼一一修多羅演說法門不可說於彼一一法門中又說諸法不可說於彼一一諸法中所有決定不可說於彼一一決定中調伏衆生不可說不可言說同類法不可言說同類心不可言說異類法不可言說異類心不可言說異類根不可言說異類語念念於

諸所行處調伏衆生不可說等亦是其類也疏一念頓演者一念頓演無量劫法何有十世不互相融第五經云樹下諸神塵刹數悉共依於此道場各各如來道樹前念念宣揚解脫門等疏此且約下例文釋義初句結前餘皆釋後疏以上十門下第三總結可知教體竟第六宗趣通別中疏文分二先釋名標章後前中下依章別釋前中宗者崇也故云所尚亦云尊也主也多也疏前中通論下第二依章別釋於中二先釋通宗後釋別宗前中三初總標大意二叙昔辯達三申今正解今初言諸部異計卽二十部言十

八本二者十八部名次下當列本二者卽上座部及大衆部故文殊問經云十八及本二皆從大乘出無是亦無非我說未來起以義相從者合二十部兼諸大乘爲十宗故疏然隋朝下第二叙昔辨違於中二先叙昔後辨順違前中又二先正立後異名前中各從所立得名四中各有二句上句立義下句指教疏又此四宗下辨異名不出性相而前三從所破後一就所顯疏初二小乘下辨順違於中文二先順釋明順理後約局明違文今初言各初淺後深者以初顯正因緣立有因果之性故爲淺也二破於定性但從

緣有故爲深也萬法從緣故無定實如鐵之堅遇火則鎔如水之濕遇寒則堅明知從緣則無定性假名而已故爲小乘深早已叅涉大乘故云經部三是大乘之淺望其第二亦是次深以二但破性而有其相如會指成拳雖無定性非無拳相今復破之明性相俱空爲法空矣而言淺者但除妄計以顯空義未彰妙有不空真性故名爲淺第四方顯妙有真性故四爲深言此亦有理者自淺之深先小後大一代佛教大意爾故又第一宗是因緣所生法第二宗我說卽是空第三宗亦爲是假名第四宗亦是中道義故無

大違疏但收義不盡下第二約局明違言但判二者
唯明有部及經部故除本二部故云十八部中疏今
總收一代時教以爲十宗者第三申今正解於中三
初總標二別釋三料揀疏第一我法俱有宗等者第
二別釋也釋第一宗中先立理後謂犢子部等者等
取餘四部謂此計中總有五全或一少分言五部全
者一犢子部二法上三賢胄四正量五密林山故總
爲五部同計泰法師云更等取經部中根本經部不
等末經部以本經部亦執有勝義我非卽非離卽計
菩提出離生死故名勝義疏二法有我無等者疏文

有二先正立後顯功能今初言等者等取餘二部半
謂此計都有三全一少分謂一切有部二雪山部
此卽上座部宗輪論云多同說一切有故亦等取也
三多聞部宗輪敘多聞部云餘義多同一切有部並
不立我計法有實故言一少分者化地部未計彼云
過去未來並皆實有亦於中有一切法所知所識故
名法有我無疏又於有爲下第二辨教功能於中有
五一總顯功能二廣顯所破三舉正折邪四指廣從
略五結功超勝今初因緣能破無因正因以破邪因
疏然西域邪見下二廣顯所破於中三初叙西域二

叙此方三雙就結過初中亦三初束九十五種爲十一宗二束十一以成四計三結諸計以歸二因今初九十五種如第六廻向引然至妙虛通目之曰道心遊道外卽稱外道故唯佛正道餘悉名外故此總非所以成十一者以約現有教文傳習西域故疏或計二十五諦從冥性生等者卽十一中之一計也此卽數論師計案金七十論中謂有外道名劫毗羅此云黃赤色髭髮面色並黃赤故時世號爲黃赤色仙人其人計從冥而生自然四德一法二智三離欲四自在得此智已依大悲說先爲阿脩和仙人說次阿脩

和傳般尸訶般尸訶傳與褐伽褐伽傳與優樓佉優樓佉傳與跋婆和跋婆和傳與自在黑般尸訶廣說此智有六十千偈其自在黑姓拘式見大論難受略抄七十偈此婆羅門初入金耳國以鐵鑠鑠腹頭戴火盆聲王論鼓求僧論義因評世界初有後無謗僧不如遂後造此七十論申數論宗王意朋彼以金七十斤賜之外道欲彰已令譽遂以金七十標名唯識疏云其後弟子之中上首如十八部中之部主名伐理沙此翻爲雨雨時生故卽以爲名徒黨名雨衆者卽義當自在黑所受跋婆和梵音不同耳梵云僧佉

此翻爲數數卽慧數數度諸法根本立名從數起論
名爲數論論能生數亦名數論其造數論及學數論
者皆名數論師本源卽是迦毗羅造金七十論卽自
在黑造偈長行卽天親菩薩解釋言二十五諦者準
百論云從冥生覺從覺生我心從我心生五微塵從
五微塵生五大從五大生十一根神我爲主常覺相
處中不壞不散攝受諸根斯則五大亦爲能生今依
金七十論釋之二十五諦總略爲三處中爲四廣爲
二十五言略爲三者謂一自性二我知三變異自性
是第一諦古稱冥性亦名勝性未生大等但住自分

名爲自性若生大等便名勝性用增勝故智論云謂
外道通力觀至八萬劫八萬劫外冥然不知謂爲冥
諦從此覺知初立故名冥諦二言我知者卽第二十
五諦卽神我也三變異者中間二十三諦自性所作
名爲變異故有三位言處中爲四者彼論云外問曰
云何分別本性變異及知者答曰性本無變異大等
亦本變十六但變異知者非本變謂本性能生大等
故名爲本不從他生故非變異二大我慢五塵此七
亦本亦變異大從本性生是故變異能生我慢故得
爲本慢生五唯五唯生五大及五知根故皆亦變亦

本三五大五知五作業及心平等根但從他生故唯變異不能生他故不名本四知者卽我知爲體故不從他生亦不生他故非本非變異若準百論五大生十一根則五大亦本亦變異唯變異中則唯十一根變言廣有二十五者如上引百論然都有九位就其中二十三諦自有七位一大二我心三五唯量四五大五五知根六五作業根七心平等根兼其初後故二十五問曰自性不可見云何知有答有法體故有微細相故不可見如熱氣散空豈得言無若不見云何知有答因大等事從自性生有三德故問自性云

何能與諸法爲生因答三德合故其三德在真性中眠伏不起若在大等二十三位便有覺悟故二十三一一皆以三德合成言三德者梵云薩埵刺闍答摩薩埵此云有情亦云勇猛今取勇義刺闍此云微牛毛塵等皆名刺闍亦名塵仝今取塵義答摩此云闍卽闍鈍之闍三德應名勇塵闍若傍義翻舊云染麤黑新云黃赤黑舊名喜憂闇新云貪嗔癡舊名苦樂癡新云苦樂捨敵體而言卽是三毒能生三受名苦樂捨黃赤黑者是其色德貪多輕光故色黃嗔多動躁故色赤癡則重覆故其色黑由此自性合三德故

能生諸法故自性是作者我非作者若非作者何用
我爲答爲證義故義之言境證於境故謂二十四諦
是我所知故我是見者而非作者餘不能知問自性
是作我非作者何用和合偈答云我求見三德自性
爲獨存如跛盲人合由義生世間謂我有如此意我
合當見三德自性故我與自性合自性爲獨存者我
是困苦人唯有能見知今當爲彼令得獨存以是義
故自性與我合如人與王合亦如盲與跛合則以我
爲跛不能作故自性爲盲不能見故此二合故能生
世間與我受用盲跛達其所在各得分位我見自性

時卽得解脫令我獨存問曰已說和合能生是生次
第云何答曰自性次第生大我慢十六十六內有五
從此生五大謂自性先生大大者增長之義自性相
增故或名覺或名想或名徧滿或名智或名慧大卽
是智故大得智名大次生我執我執者自性起用觀
察於我知我須境故亦名我慢亦名五大初或名轉
異或名炎熾次慢生十六者卽五唯量五知根五作
業根及心平等根此十六內意總明皆從慢生就十
六中應先生五唯五唯生十六故云十六內有五從
此生五大卽百論中從我心生五微塵從五微塵生

五大從五大生十一根初生五唯量者一聲二觸三色四味五香五各有體有能緣量故唯亦定義唯定用此成五大故五唯無差別以微細寂靜故從此生五大大塵有差別五唯無差別卽是大塵大無憂癡唯以喜樂故五大具三毒故差別從聲唯生空大慈恩疏云別有一物名之爲空非空無爲觸唯生風大色唯生火大味唯生水大香唯生地大金七十論但各一生有說藉塵有多少從聲一塵成空大聲觸二塵生風大色聲觸三生火大色聲觸味生水大總用五塵生地大藉塵多者力弱藉塵少者力強故四輪

成世間空輪最居下次五大生十一根者先生五知根次生五作業根後生心平等根云何五大生五知根謂聲唯生空大空大成耳根是故耳根還聞於聲觸唯生風大風大成身根是故身根還受於觸色唯生火大火大成眼根是故眼根還見於色味唯生水大水大成舌根是故舌根還知於味香唯生地大地大成鼻根是故鼻根還嗅於香而金七十論但云耳根唯從聲生唯與空大同類是故能取聲若優樓迦仙人則計徧造義謂五大造眼根而火大偏多色是火家求那故眼根唯能見色餘四例知皆用五大成

各一偏多耳次生五作業根者金七十論卽總用五大成謂一語具二手三足四小便處五大便處此中語具謂口舌等手足卽分皮根少分彼謂身根爲皮根又男女大小遺等各有用故故偈云唯見色等塵是五知根事言執步戲除是五業根事言心平等根者金七十論分別爲體故論云分別爲心相卽心事亦具五唯成通緣諸境故又論云大我慢心事三自相爲事心能徧取差別境故有說以肉團心爲體二十五我知者以思爲體唯識因明皆云數論執思爲我若金七十云云何知有我頌曰聚集爲他故異三

德依故食者獨離故五因立有我一如人聚牀蓆等必爲於人如是大等聚集卽知有我二異三德者前二十四皆有三德故三依故者如人依身身則有用故四食者如人見味知有別味人見大等所知必知有能知五獨離故者離身有我若唯有身聖人所說解脫則無有用故知有我我有何相然金七十論將自性望變異有九不似有六相似我翻似不似言九不似者一無因二常三多人共一四徧一切五無事六不沒七無分八不依他九不屬他自性有此九德不似變異變異則有因等我有八義同於自性不似

變異但多人共一義不同自性謂人人各有我故自性有六義似變異者謂一同有三德二不相離謂三德不可分三皆爲我所受用之塵四平等俱爲一切我受用如一婢多主使五無知者本末同無知唯我知故六能生自性能生大等亦能生故而我知亦無此六相似故總云我翻似不似謂亦無三德不能生等故我有八不似變異乃成八德無六似於變異但成二德謂一無三德二是我知者餘之四似是自性變異之德非我之德餘義可知有云由三德是生死因由所轉變擾亂我故不得解脫若能去彼二十三

諦轉變無常生狀修道自性隱迹不生諸諦我便解脫金七十云人無縛無脫無輪轉生死以無三德故無變異故無作者故若爾誰得解脫客輪轉及繫縛解脫唯自性由自性變異故縛若得正徧知卽得解脫意明知二十五諦爲正徧知明縛與脫不由於我言我解脫者約自然脫耳論總結云此祕密智應施設五德婆羅門一生好地二好族姓三淨行四有能五離欲上依金七十論略叙其計其間不同兼智論意並已具釋若廣破者如唯識中百等論下疏略總破耳疏或計六句者卽衛世師計新云吠世史迦薩

多羅此云勝論吠世亦云韞世吠世爲正立六句義
最爲勝故或是勝人所造論故其能造人卽成劫之
未人壽無量外道出世名喴露迦此云鵠鵠晝避聲
色匿跡山藪夜絕視聽方行乞食時人以爲似鵠鵠
鳥故名鵠鵠仙人卽百論中優樓佉也或名羯拏僕
羯拏此云米臍僕翻爲食先爲夜遊驚他稚婦乃不
夜乞遂收碾場糠粃之中米臍而食故時號爲食米
臍仙人多年修道遂獲五通謂證菩提便欣入滅但
嗟所悟未有傳人愍世有情癡無慧目乃觀七德授
法令傳一生中國二父母俱是婆羅門性三有般涅

繫性四身相具足五聰明辯捷六性行柔和七有大
悲心經無量時無具七德後經多劫波羅疵斯國有
婆羅門名摩納嚩迦此云儒童其儒童有子名般遮
尸棄此云五頂頂髮五旋頭有五角其人七德雖具
根熟稍遲旣染妻奴卒難化道經無量歲伺其根熟
後經三千歲因入園遊與其妻室競華相忿鵠鵠因
此乘通化之五頂不從仙人具返又三千歲化之不
得更三千年兩競尤甚相狀旣切仰念空仙仙人應
時神力化引騰空迎往所住山中與說所悟六句義
法一實二德三業四大有五同異六和合實者諸法

體實德業所依名之爲實德業不依有性等故德者
道德業者作用動作義也一實有九種一地二水三
火四風五空六時七方八我九意二德有二十四一
色二香三味四觸五數六量七別性八合九離十彼
性十一此性十二覺十三樂十四苦十五欲十六瞋
十七勤勇十八重性十九液性二十潤二十一行二
十二法二十三非法二十四聲三業有五種一取二
捨三屈四伸五行四大有唯一實德業三同一有故
離實德業外別有一法爲體由此大有有實等故五
同異亦一如地望地有其同義望於水等卽有異義

地之同異是地非水水等亦然亦離實等有別體實
六和合句者謂法和合聚由和合句如鳥飛空忽至
樹枝住而不去由和合句故令有住等上已略叙廣
出體相及廣破斥並如唯識及疏并百論等疏或謂
自在梵天等生者此有三計一卽塗灰外道并諸婆
羅門共計自在天是萬物之因故唯識第一云有執
有一大自在天體實徧常能生諸法謂彼計此天有
其四德一體實二徧三常四能生諸法又計有三身
一者法身體常周徧量同虛空能生萬物二受用身
在色天之上三變化身隨形六道教化衆生復計彼

天有二住處一在雪山二在南海末刺耶山昔摩竭國有兄弟二人事自在天同往雪山求見彼天至山忽見一婆羅門云大自在天是汝國釋迦牟尼佛何不禮事兄弟報云我先承習但事天神時婆羅門變爲天形面上三目復現四臂或現八臂告兄弟曰汝可還國菩提樹東造釋迦降魔之像菩提樹後可穿一池濟渴乏者彼宗因此計二住處以爲不謬瑜伽第七云彼作是思世間諸物必應別有作者生者及變化者爲彼物父謂自在天或復其餘如論廣破顯揚第十亦同此說十二門論亦廣破之二言梵天等

生者卽第四圍陀論師計及第五安茶論師圍陀明此師計那羅延天能生四姓此計梵天能生萬物提婆菩薩破外道小乘涅槃論云從那羅延天臍中生大蓮華蓮華之上有梵天祖公謂梵天爲萬物之祖彼梵天作一切命無命物從梵天口生婆羅門兩臂生刹帝利兩胫生毗舍兩脚生首陀故瑜伽第七云婆羅門是最勝種類刹帝利等是下種類婆羅門是白淨色類餘種是黑色類婆羅門種獨得清淨非餘種類婆羅門是梵王之子從大梵腹口所生梵所變化梵王體胤廣破如彼顯揚亦同故上等言等取那

羅延天以那羅生梵梵爲物祖故正云梵王生等取
那羅延又等梵王是第五計安荼論師計本際也言
本際者卽過去之初首謂計世間最初唯有大水時
有大安荼出生形如雞卵顏如金色後爲兩段上則
爲天下則爲地中生一梵天能作一切有命無命物
是故梵天是萬物因以四五兩計一計那羅延爲始
一計安荼爲始並次生梵王梵王生萬物故疏云梵
天等生則等取安荼及羅那也其安荼計亦似此方
有計天地之初形如雞子混沌未分卽從此生天地
萬物疏或謂時方微塵虛空宿作等而爲世間及涅

槃本者此有六計一時者卽時散外道執一切物皆
從時生是故時是常是一是萬物因是涅槃因廣百
論云復次或有執時是真實常以見種植等衆緣和
合有時生果有時不生時有作用或舒或卷令彼條
等隨其榮悴此所說因其有離合由是決定知實有
時廣破如彼百論亦云如是時雖微細不可見以節
氣華實等故知有時此則明其見果知因次言方者
卽第七方論師計從方生人人生天地滅後還入於
方故方是常是一是萬物因是涅槃因故百論云外
曰實有方常相有故曰合處是方相等言微塵者卽

第八路迦耶論師計色心等法皆極微所作路迦耶此云順世外道計一切色心等法皆用四大極微爲因然四大中最精靈者能有緣慮卽爲心法如色雖皆是大而燈發光餘則不爾故四大中有能緣慮其必無夫故唯識云有外道執地水火風極微實常能生麤色不越因量雖是無常而體實有釋曰謂從四大生後還歸四大言麤色者卽是子微不越因量者因者父母微最初極微名爲父母聚生諸色故所生者名曰子微子微雖是無常不越父母故是實有亦廣如彼破但是隨情虛妄計度顯揚第九云又計極

微是常住者以依世間靜慮起如是見由不實知緣起法故計有爲先有果集起離散爲先有果壞滅由此因緣彼謂從衆微性麤物果生漸析麤物乃至極微是故麤物無常極微常住瑜伽同此言虛空者卽第九因力論師謂彼虛空爲萬物因別有一法是實是常是一是一切萬物因從空生風從風生火火生暖暖生水水生凍凍堅作地地生五穀五穀生生命歿還歸空是故虛空能爲一切萬物因是涅槃因百論亦云外曰定有虛空法亦常亦徧亦無分一切處一切時信有故等廣如彼破言宿作者卽第十宿作

論師計一切衆生受苦樂報皆隨往日本業因緣是故若有持戒精進受身心苦能壞本業本業既盡衆苦亦滅衆苦盡滅卽得涅槃果是故宿作爲一切因瑜伽論云何因緣故彼之外道作如是見立如是論答彼見世間雖具正方便而招於苦雖具邪方便而招於樂彼如是思若由現法士夫作用爲彼因者彼應顛倒由彼所見非顛倒故是彼諸法皆以宿作爲因由此理故起如是見立如是論涅槃三十五廣破此見而疏云等等者等取第十一無因論師計一切萬物無因無緣自然而生自然而滅故此自然是常是

萬物因是涅槃因此計一切無染淨因如棘刺自纖烏色非染鶴色自白大乘法師云別有一法是實是常號曰自然能生萬物與下此方計有同義瑜伽第七云何因緣故彼諸外道起如是見立如是法答謂見世間無有因緣或時歎爾大風卒起或時一日寂然止息或時忽爾暴沙瀾漫於一時間頓卽空竭或時鬱爾果木敷榮或一時間颯然衰悴由如是故起無因見立無因論顯揚亦同此則無因爲自然非別有物若廣分別上諸異計如瑜伽六七顯揚九十婆沙十一二及金七十廣百論等

撰述

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第十三

音釋

犢

杜谷切
牛子

鑠

弋涉切
鐵鑠也

躁

則到切
動也

鵲

鵲音休
鵲音

鬱

紆勿切
茂也

吳江黃沙離公堂費糧刻此
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第十三
字一萬二千三百零十箇
分五厘
海虞弟子契慧
淨住沙彌契
崇禎二年秋月徑山化城寺識

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第十四

唐清涼山大華嚴寺沙門 澄觀述

疏統收所計不出四見下第二統收十一爲四計卽
百論意於中二先正明計後若計一下對因果明皆
廣如百論疏雖多不同下第三結歸二因卽收上十
一宗計乃至九十五種皆不出二因無而忽有是曰
無因所計處謬是曰邪因如乳生酪乳曰正因令乳
生席卽曰邪因從無明行而生此身是曰正因從冥
性等生皆曰邪因一切諸法緣會而生緣離則滅未
有一法不從因生情非情境並從因生而言無因乃

成大過謂不應生物則合常生石女則應生兒龜毛亦應生物不修萬行應得涅槃則世出世法一時俱壞故無因過過莫大焉配屬可見離佛法外非唯九十五種設千般異說皆不出於邪因無因故說一正因緣無計不破疏此方儒道下第二敘此方疏文分二初指同二因後如莊老下略出諸計然此方儒道玄妙不越三玄周易爲真玄老子爲虛玄莊子爲談玄今疏有二先合引莊老後別引周易前中亦二先引文後斷義今初正引老子及引莊子故云皆計自然此句標也故莊子云不知所以然而然故曰自然

謂人法地下卽老子道經有物混成章此先有言云有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天地母吾不知其名字之曰道強爲之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰返故道大天大地大王亦大注云因所大而明之得一者天地王也天大能覆地大能載王大能法地則天行道故云亦大又云域中有四大王居其一焉注云正者人靈之主萬物繫其興亡將欲申其鑒戒故云而王居一欲警王令有所法也次文云人法地地法天天法道道法自然注云人謂王也爲王者先當法地安靜旣爾又當法

天運用生成既生成已又當法道清淨無爲令物自
化人君能爾者卽合道法自然之性也又上釋道大
云以通生表其德字之曰道以包含目其體強名曰
大此文相躡故委引之意在道法自然耳德經又云
道生一一生二二生三三三萬物前則逆推此則順
辯注云一者冲氣也言道動出冲和妙氣於生物之
理未足又生陽氣陽氣不能獨生又生陰氣積冲氣
之一故云一生二積陽氣之二故云二生三陰陽合
孕冲氣調和然後萬物阜成故云三生萬物次下又
云萬物負陰而抱陽冲氣以爲和上來皆明萬物自

然生也卽老子言若引莊子者莊子太宗師篇云夫
道有情有信無爲無形注云有無情之情故無爲也
有常無之信故無形也又云可傳而不可受注云古
今傳而宅之莫能受而有之也又云可得而不可見
注云咸得自容而莫見其狀也又云自本自根未有
天地自古以固存注云明無不待有而無也又云神
鬼神帝生天生地注云夫無也豈能生神哉不神鬼
帝而鬼神自神斯乃不神之神也不生天地而天地
自生斯乃不生之生也故夫神之果不足以神而不
神則神矣功何足有事何足恃哉又云在太極之先

而不爲高在六合之下而不爲深先天地生而不爲久長於上古而不爲老注云言道之無所不在也故在高爲無高在深爲無深在久爲無久在老爲無老無所不在而所在皆無也又云稀韋氏得之以挈天地伏羲得之以襲氣母維斗得之終古不忒日月得之終古不息堪坏得之以襲崑崙馮夷得之以遊大川肩吾得之以處大山黃帝得之以登雲天等注云道無能也此言得之於道乃所以明其自得耳又云知天之所爲知人之所爲者至矣注云知天人之所爲者皆自然也則內放其身而外冥於物與衆玄同

任之而無不至也意云但有知有爲皆不爲而爲故自然也疏若以自然爲因等者斷義也通其兩勢初卽老子意由道生一道是自然故以道爲其因是邪因也疏若謂萬物自然而生下出莊子意則萬物自然無使之然故云自然卽無因也疏如烏之黑等者卽莊子文亦涅槃經意疏周易云下二引周易等者文中亦二先引文後斷義今初卽繫辭也繫者繫屬也亦綱系也此上應加是故二字注云夫有必始於無故太極生兩儀也太極者無稱之稱不可得而名取其有之所極況之太極者也孔云太極天地未分

之前混而爲一卽是太初太一也老子云道生一卽此太極之謂混元旣分卽有天地故云太極生兩儀卽老子一生二也不言天地者指其物體下與四象相對故云兩儀謂兩體容儀也釋曰若準列子有太易太初太始太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也彼注云質性也又釋太易指周易太極此則太初非太易便成太極在初若準易鉤命訣說有五運前四同列子第五名太極則太極非初釋與列子大同運則運數易謂改易元氣始散謂之太初氣形之端謂之太始形變

有質謂之太素質形已具謂之太極雖小異同皆是元氣生天地耳疏兩儀生四象等者孔云謂木金水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四時又地之別故唯四象四象生八卦者謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加之以坤艮之土爲八卦也八卦定吉凶者八卦旣立交象而相推有吉凶故吉凶生大業者萬事各有吉凶廣大悉備故能生天下大事業也疏太極爲因等者二斷義也謂若用太極爲因故是計無爲有亦是邪因疏若謂一陰下通顯邪因無因易云一陰一陽之謂道陰

陽不測之謂神一陰一陽謂之道者注云道者何無之稱也無不通無不由也況之曰道寂然無體不可爲象必有之用極而無之功顯故至于神無方而易無體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊無一以待之在陰爲無陰陰以之生在陽爲無陽陽以之成故曰一陰一陽之謂道孔疏云孔疏非孔子乃孔穎達也一謂無也無陰無陽乃謂之道一得爲無者無是虛無虛無是太極不可分別唯一而已故以一爲無也若有境則有彼此相形有二有三不得爲一故在陰之時而不見爲陰之功在陽之時

而不見爲陽之力自然而有陰陽自然無所營爲此則道之謂也故言之謂道以數言之謂之一以體言之謂之無以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易總而言之皆虛無之謂也聖人以人事名之隨其義理以立稱號釋曰若以陰陽變易能生萬物卽是邪因而注及疏皆云一者無也故是無因故云若計一爲虛無自然則亦無因也以虛無亦通邪因故致亦言疏然無因邪因下第三雙就結過言生應常生者人自然生應常生人不待父母等衆生菩提亦自然生則一切果報不由修得此正

無因之過若以虛無爲因亦邪因過隨計各異略不
言之上來廣破異計竟疏以不知三界由乎我心下
第三舉正折邪於中三初總明迷倒因緣次況出深
旨後揀濫顯邪初中三界由乎我心卽唯大乘下十
地有文唯識等論皆引成立謂心法剎那自類相續
無始時界展轉流來不斷不常憑緣憑對非氣非稟
唯識唯心豈同儒道氣變爲神神由氣就氣非緣就
出於自然自然而成其性自化非由修習耶豈況心
外別有冥性微塵等耶況梵天等爲能生耶疏從癡
有愛流轉無極者卽淨名經義通大小大乘有二義

一無明發業愛能潤業二過去無明現在愛取小乘
則唯有後義雖由三毒此二勝故涅槃亦說生死本
際凡有二種一者無明二者有愛此二中間卽有生
老病死其文非一小乘立三毒爲生死根本者中論
染染者品云經說貪欲嗔恚愚癡是世間根本乃至
云三毒因緣起於三業三業因緣起於三行是故有
一切法十二因緣品云衆生癡所覆爲後造三行以
有此行故識受六道身皆是三毒爲根本義然外道
雖立三德不知是已心之所有故又計從冥而起用
故故爲邪見疏迷正因緣等者唯心癡愛卽正因緣

若大乘說唯心爲因癡愛爲緣小乘亦以癡愛爲因業等爲緣大乘亦以業種爲緣故疏安知因緣性空等者第二況出深旨因緣有相淺義尚迷性空真理安測涯分性空通於初頓終教妙有卽是實教若通於空有二文交徹具德卽是圓教疏言有濫同下三揀濫顯邪謂易云寂然不動感而遂通天下之故禮云人生而靜天之性也感物而動性之欲也老子云杳兮冥兮其中有精其精甚真莊子云有真君存焉如是等文後儒皆以言詞小同不觀前後本所建立致欲混和三教現如今時成英尊師作莊老疏廣引

釋教以參彼典但見言有小同豈知義有大異後來淺識彌復惑焉疏同於涅槃盜牛之喻者卽涅槃第三答迦葉問經云爾時迦葉菩薩白佛言世尊出世之法與世間法有何差別如佛言曰佛是常法不變易法世間亦說梵天是常自在天常無有變易我常性常微塵亦常若言如來是常法者如來何故不常現耶若不常現有何差別何以故梵天乃至微塵世性亦不現故佛告迦葉譬如長者多有諸牛色雖種種同共一群付放牧人令逐水草但爲醍醐不求乳酪彼牧牛者搆已自食長者命終所有諸牛悉爲群

賊之所抄掠賊得牛已無有婦女卽自搆捋得已而食爾時群賊各相謂言彼大長者畜養此牛不期乳酪但爲醍醐我等今者當設何方而得之耶夫醍醐者名爲世間第一上味我等無器設使得乳無安置處復共相謂唯有皮囊可以盛之雖有盛處不知鑽搖漿猶難得況復生酥爾時諸賊以醍醐故加之以水以水多故乳酪醍醐一切俱失凡夫亦爾雖有善法皆是如來正法之餘何以故如來世尊入涅槃後竊盜如來遺餘善法若戒定慧如彼諸賊劫掠群牛諸凡夫人雖復得是戒定智慧無有方便不能解說

以是義故不能獲得常戒常定常慧解脫如彼群賊不知方便喪失醍醐如彼群賊爲醍醐故加之以水凡夫亦爾爲解脫故說我人衆生壽者士夫凡天自在天微塵世性戒定智慧及與解脫非想非非想天卽是涅槃實亦不得解脫涅槃如彼群賊不得醍醐是諸凡夫有少梵行供養父母以是因緣得生天上受少安樂如彼群賊加水之乳而是凡夫實不知因修少梵行供養父母得生天上又不能知戒定智慧歸依三寶以不知故說常樂我淨雖復說之而實不知是故如來出世之後乃爲演說常樂我淨如轉輪

王出現於世福德力故群賊退散牛無損命爾時轉輪王卽以諸牛付一牧人多巧便者是人方便卽得醍醐以醍醐故一切衆生無有患苦法輪聖王出現世時諸凡夫人不能演說戒定慧者卽便退散如賊退散爾時如來善說世法及出世法爲衆生故令諸菩薩隨而演說菩薩摩訶薩旣得醍醐復令無量無邊衆生獲得無上甘露法味所謂如來常樂我淨以是義故善男子如來是常不變易法非如世間凡夫愚人謂梵天等是常法也此常法稱要是如來非是餘法迦葉應當如是知如來身釋曰以法對喻文相

可了是知儒道言同皆佛法出疏況捥驢乳下卽智論第三文意謂佛教如牛乳修得解脫如捥得酪生熟酥等不解修行尚不得酪況外道教猶彼驢乳佛喻於牛外道如驢驢乳本非出酪之物外道之教無解脫味故捥驢乳但成屎尿依外道教行但招苦果無所成益疏廣明異計下第四指廣從略恐繁故略欲知源故指所出耳疏今但說下第五結功超勝言佛法之淺淺者以其十宗前前淺於後後深於前前前二望第十有八重之深已能總破一切外道況第三宗況第四宗乃至第十展轉深妙然上所引

皆是外宗甚深玄妙今以第二並能超之故云佛法之淺淺已勝外道之深深然西方外道明說三世多信因果知猷生死欣求涅槃但真源小差致去道懸遠況此方儒道善止一身縱有終身之喪而無他世之慮雖齊生死強一枯榮但以生死自天枯榮任分天乃自然之理分乃稟之虛無聚散氣爲生死歸無物爲至道方之釋氏不合同年略辨釋道之殊以舉十條之異一始無始異謂釋立生滅因緣無定初始儒道有太初太始爲物之先太初爲萬物之先物自造化因緣爲萬法之本興滅由人二氣非氣異釋以

心爲法本萬行憑緣道以氣變爲神無爲自化自化則無修無習棄智絕聖憑緣則必假修成萬行會本三三三無三世異釋以稟質色心靈契相續隨緣起滅三世遷流儒道以聚氣爲生散氣爲死死則歸夫天地不續不存既止一身寧知三世四習非習異釋以善惡由業愚智習生故積劫熏修靈識玄妙儒道以善惡由分愚智自天稟純和則至聖至神稟渾濁則爲愚爲暗縱言慎習止在一身豈說積功能資他世五稟緣稟氣異釋以參羅萬象並由緣生儒道以富貴吉凶皆由氣命稟氣者不可改易稟緣者則可

增可修六內非內異釋以天地萬物內識變生儒道以人物蠕飛皆由天地所變在我則可變染令淨所變在天任彼高低七緣非緣異釋以四相遷流浮虛變滅皆由緣力非曰自然儒道以日化月移趣新更故力皆自爾非由我心八天非天異儒道以禍福吉凶派流爲二一者天二者地地而所爲可得閉絕故謀未兆而散脆微天之所爲不可遁避故受而喜之忘而復之是以安乎天者棄於人絕於聖者從乎道斯老氏之旨釋以果報因緣宗源斯二一者苦集二者滅道滅道者不佳不染離斷離常高出空有之顛

迴超生死之外苦集者因心迴轉逐業高低往來六趣之中畱連三有之內是以厭乎苦者斷於集忻乎滅者修於道此釋氏之旨也二家之理皎若掌中戶則千門殊歸異貫較之於一其可得乎九染非染異老以仁毀於道絕仁而道自停不在於爲也欲害於性去欲而性自得不在於修也利累於生屏利而生自成不在於益也禮出於亂棄禮而亂自除不在於作也理由於道有道而理自至不在於聖也得在於時時來而位自成不在於爭也是以不求而自得不爲而自成爲之者必敗求之者必失此老君之教也

釋以善爲福道之本修善而受福人天不善爲惡道之根積不善而沉淪三惡惡爲無害之徑欲爲生死之源絕欲而生死必除行慈而壽命長遠是以爲善者必得爲不善者必失離欲者必超欲不離欲者必陷欲此釋迦之教也教方旣辯異乃條然譬彼寒溫理難併合十歸非歸異釋以生死苦也從妄想而形貪愛垢也因無明而起因無明而起則可剪可除從妄想而生則可寧可拔寧拔緣乎性假除剪由乎體妄知體妄者息妄而證涅槃達性假者棄假而歸寂滅於是控御一乘浮航六度越生死苦海出火宅煩

籠迥登般若之臺妙入涅槃之死湛然常樂與虛空而並存疑爾圓明混境智而雙寂此乃釋教之所歸也老以生與死命也悉是道之所爲聖與不肖性也但是天之所與天與不可逃道爲不可捍知天道不可逃捍者則能安處生死而守全性情性情全而天不壞死生處而道不虧道不虧則悅惡之慮消天不壞則喜怒之心滅於是出囂塵之域遊道德之鄉理孤劬於寰中神獨凝於方外澹然玄寂而累害不能千怕爾無爲而邪氣不能襲可以長生可以盡年此老教之所歸也所歸旣異發軔復殊相去渺然千里

非違此上十異卽冀審思愼之深衷多以小乘因緣以破外宗玄妙況乎真空妙有事理圓融染淨該羅一多無礙重重交映念念圓融哉無得求一時之小名渾三教之一致習邪見之毒種爲地獄之深因開無明之源流遏種智之玄路誠之誠之傳授之人善須揀擇疏三法無去來宗謂大衆部等者先標宗說有現在下釋而云等者等取七全一少分謂都八全一少分同有此計一大衆部二雪山轉部三雞胤部四制多山部五西山住部六北山住部七法藏部八飲光部宗輪論序制多西山北山云餘義多同大衆

敘法藏亦然敘飲光云餘義多同法藏故上八部類同此計言一少分者取根本化地部彼云過去未來世無現在無爲是有敘雪山轉云餘義多同說一切有部亦無去來也北京素公云以前義故四分律法藏部義及四阿含僧祇律大衆部義並是第三法無去來宗也疏四現通假實宗等者一全一少分一全者卽說假部一少分卽末經部以根本經部是第一宗攝故其成實論先是數論弟子以所造爲能造後出家人佛法時經部攝故三藏云經部細實而麤假實義同故現通假實攝此說假與一說說出世別此

謂真諦中有假實蘊門明義是實者實積聚故界處門明義是假者假積聚故今疏云其成實論卽是少分末經部也疏五俗妄真實宗等者以世俗是假假故妄也出世爲真真非是假故是實也少似中論一半向前疏六諸法但名宗者則顯出世亦假名耳故云一切我法亦如中論若有世間則有出世間旣無世間何有出世間等疏七三性空有宗者卽是大乘法師所立應理圓實宗疏八真空絕相宗卽是大乘法師勝義俱空宗疏九空有無礙宗等者謂互融故有是卽空之有空是卽有之空語空必攝有言有必

攝空故曰互融雙絕者有卽空故有絕空卽有故空絕言不礙兩存者不壞相故有卽空而有不泯空卽有而空不亡真如隨緣者上言空有容濫但空故說真如卽空空卽真如又異但凝然故云隨緣非無不變具恒沙德者唯法性宗非唯空寂而已上皆實教中義如前立教中辨疏十圓融具德宗廣如義分齊疏然此十宗後後深於前前下第三料揀於中二先通料揀十宗後會通妨難前中有五一通明淺深故後後深於前前然此十宗前六全同大乘法師大乘則有八宗七名勝義俱空八名應理圓實卽以法相

爲應理圓實法性爲勝義俱空今迴七爲第八八爲第七如前西域中二宗不同今符法性又加後二以顯甚深疏前四唯小五六通大小下二大小乘料揀然五六立在小乘義通大乘故云五六通大小疏七卽法相下三權實料揀疏又七卽始教下四以五教料揀但舉四教前六小乘卽當第一小乘藏教以前已有大小料揀故略不言疏又第七亦名二諦俱有宗者下五二諦料揀亦是隨難別釋唯料揀三宗以含異義故重釋之初宗二諦俱有可知疏如掌珍頌者卽清辯菩薩所造一論唯釋此偈此中有兩重比

量前半有爲法比量謂立云有爲是有法定空無性是宗法因云從緣生故同喻云如幻法幻法從緣生幻法空無性有爲從緣生有爲空無性此中因喻前却或迴文不盡而言真性者卽有爲性亦合言有爲真性空二無爲比量云無爲是有法定無實故是宗法因云不起故同喻云如空華空華無有起空華無有實無爲無有起無爲亦無實故中論云若有有爲法則有無爲法旣無有有爲何得有無爲廣如彼論疏卽般若三論中一分之義者以三論中四諦品前以空遣有四諦品中以空立有故偈云以有空義故

一切法得成若無空義者一切則不成又標名以中
論意顯不滯空有非但明空又偈云因緣所生法我
說卽是空亦名爲假名亦名中道義則三觀齊驅三
諦無礙豈獨空耶故有言學龍猛宗墮惡趣空斯言
可怖故云一分之義卽三觀中一空觀義疏九二諦
無礙宗者卽真不礙俗俗不礙真於諦常自二於解
常自一通達此無二真入第一義二諦並非雙恒乖
未曾各亦其義耳今略其旨故指前文所以不會第
十宗者第十亦可名二諦無盡宗然必融於前故不
別立耳又上三宗諸師各立故今敘之其第十宗非

彼所競故不言耳疏然十宗五教下第二釋通妨難
謂有難云十宗何異五教而重辯耶故爲此通然有
二義一則通局不同二乃體式有異今初先雙標後
教則下雙釋顯明二通影出二局上句言教則一經
容具多教者顯明教通也如一維摩則具五教涅槃
般若等亦具五教故而影出宗局維摩但是事理無
礙宗不通三性空有等宗故言宗則一宗容具多經
者顯明宗通以一事理無礙宗內該法華維摩涅槃
等故而影出教局也如一經中具有五教不相通故
疏又夫立教必須斷證等者二明體式有異也亦重

通妨難難云若各有通局何以不得以宗爲教以教爲宗故爲此通教有斷證階位等殊故但有五宗約所尚各別故有十宗故前六所尚不同而成六宗而斷證等齊但爲小教則教宗無違也疏第二顯別宗下二釋別宗疏中分二先總明立意二開章別釋今初又二先正立諸經各自有宗故此別明斯經宗也如法華以一乘爲宗涅槃以佛性常住等爲宗故云各自有宗雖互有兼通就其偏重故標爲別宗疏然楞伽下解妨妨云楞伽第二云大慧一切法不生不應立是宗故今通云斯言遺滯耳若一向不立宗者

何以彼立宗通說通故經云宗通自修行說通示未悟昔人云宗通說不通如日被雲矇宗通說亦通如日處虛空既有二通則非無宗矣是爲無宗之宗立而無立爲宗說兼暢是日處空耳疏略以二門分別下第二開章別釋於中亦二先標章後前中下依章別釋疏初品中無盡平等者卽是晉經第二善光海大自在天王偈下半云無取無起亦寂滅爲一切歸故出世卽今經妙談海天王偈云佛身普徧諸大會充滿法界無窮盡等疏緣起相卽入故者卽緣起相由門意疏十賢首以前下就此一師疏文有二先

出意總立後謂前之二師下爲其解釋卽釋互闕之言出其新立之意於中又二先出互闕後故賢首意下彰其立由雖依光統師而更添之於中三初總標二由光統師下出光師意不安緣起法界之由三賢首下出賢首加之所以於中有二先總明所以以彼得別而闕總故以法界下二出總別之相法界有四理實是一故云別也緣起是總而有二義一本有緣起如大方廣方廣是業用周徧是本有故佛華嚴是因果卽修成緣起又緣起是義因果是位故疏二申今解下疏文有二先總明建立後今釋前義下開章

別解前中五一總相標立二顯其包含三彰加所以四釋通妨難五重顯異門今初意云略則第十師其言則多旣光統別不攝總應言法界緣起總則攝別不應復存因果理實之言若取廣說又闕不思議故云若取前義應言因果緣起理實法界不思議爲宗若取次第應言法界理實緣起因果不思議爲宗疏此則攝一總題下第二顯其包含方字兩用向上則大方大方無隅卽法界故向下方廣業用是緣起法界故故云法界總該前二疏而法界等言下第三彰加不思議之所以揀異餘經故兼引文證疏淨名但

明下第四釋通妨難卽躡跡爲難謂若加不思議欲
異餘經尚同淨名曾何成異故爲此通彼得業用不
得德相故故彼經云有解脫名不思議菩薩住是解
脫能以須彌之高廣內芥子中等曾不說言真如具
無盡德佛身不分而徧塵毛之德不可盡等故彼而
爲一分故龍樹呼此經爲大不可思議經則顯彼爲
小不思議不思議雖無大小教中彰之有廣狹故疏
若就題中下第五重顯異門上來所辯但明題中已
具經宗若準天台智者釋法華經於一題中有體宗
用今取例釋故有三也疏互用皆通者謂不壞性相

則理法界性義名界若事法界分義名界若性相交
徹相旣卽性分卽名性性卽相故無分卽分故言互
通疏二顯義中曲有四門等者此門有三初總標二
別釋三總結初標可知別釋四章卽爲四別疏第一
別開法界等者此一段疏文有四別一標章略明二
於中十事下開章別釋三而此因果互爲宗趣者會
通宗趣然有二意一者五周皆以因果爲其宗趣若
以修因爲宗得果爲趣舉果爲宗令修因爲趣二者
所信因果爲宗令得差別因果爲趣舉差別爲宗成
所信爲趣舉差別爲宗令得平等爲趣舉平等爲宗

融差別爲趣舉平等爲宗令成行爲趣舉頓成諸行爲宗令信平等爲趣舉成行爲宗令證入爲趣舉證入爲宗令忘證修行為趣故言互爲疏一經始終下第四結成因果收前五六七八四師之義彼皆不出因果故故此因果不違法界以是法界成因果故疏第二會融因果以同法界下疏亦有四一標章二法界門中下開章解釋三五對別明下會通六釋謂不壞因果及交徹故四上五周因果下結歸法界收前衍裕二師就結歸法界中有二意一歸事理法界謂第五因果卽前因果又前之四對皆通因果因果皆

有境智等故又第三對中一種是理餘之九事皆是事攝故五周因果不出此十二況因果無性下會上歸於理法界也疏第三法界因果分明顯示文亦有四一總標二亦有十義下別釋三此上五對下會宗趣如舉在纏法界爲宗令得出纏清淨爲趣餘四例知四又上五中下結示法界因果之相收前光統師唯初一對是法界理實餘皆緣起因果疏第四法界因果雙融下此門但二一先標二別釋今初由雙融故俱離由雙融故混然離不礙存故云無礙能存能離故云自在法界雖通事理今取理實故法界爲性

因果爲相疏一由離相下別釋中初二一對但明俱離三四一對不礙兩存然性則亘壞但云不泯相則可壞故言不壞五卽合其初二六卽合其四三皆由性相相卽故二對皆不相異七復合其五六謂六是於存五是於泯正存卽泯故復不異八卽融前因果令同法界九由同法界因果互攝十令因果差別之法一一別攝已知大意次隨難釋疏此卽相爲宗等者舉相意欲令亡不在相故後對合上離相並爲其宗令亡因果者前離於相明因果之相本離今亡因果令離取相之心言下九準思者二中應云舉性爲

宗令離性爲趣離性爲宗令亡法界爲趣三卽離性爲宗不泯性爲趣以性本自離不待泯故又離性不泯性爲宗令亡法界不礙法界爲趣四以離相爲宗不壞相爲趣相本自離不待壞故又離相不壞相爲宗令亡因果不壞因果爲趣五離相爲宗不異離性爲趣由性相不異故若異離性非真離相故又離相不異離性爲宗令雙融性相俱泯爲趣六不壞相爲宗不異不泯性爲趣若離不泯有不壞者是定有故又不壞不異不泯爲宗令俱存現前爲趣七雙存爲宗不異雙泯爲趣以卽泯而存方是存故又雙存不

異雙泯爲宗令超視聽絕思議不礙見聞言念爲趣然超視聽之妙法則約相說絕思議之深義則約性說八法界性融不可分爲宗令因果各攝法界爲趣九因果各全攝法界爲宗令因果互在爲趣十二位差別皆攝法界爲宗一一行位無盡爲趣疏上之四門下第三總結於中有四初以體用收之體卽前性用卽前相二又初卽因果下以宗中十一字收之三旣以第四融前則四門一揆者總融四門四故卽照下會歸心觀在法爲離在心爲遮在法不壞在心爲照遮卽初之二門照卽三四二門然初遮是卽照之

遮次照是卽遮之照五卽雙遮六卽雙照七卽正雙遮而正雙照八卽四門一揆圓明一觀九十隨一句中具攝前四亦同一觀又十門齊鑒日照無心於十曰遮雙照照前照遮雙遮遮前遮照言亡慮絕了了分明故上十門圓明一觀方契十門之旨合上四門之宗希領文繫之表也

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第十四

音釋

孳

苦結切

襲

席入切

坏

鋪杯切

搆

居候切

抨

補耕切

蠕

乳充切

劬

時照切

軫

止忍切

車

前橫木

吳江黃沙離公堂賞糧刻此
大方廣佛華嚴經疏鈔卷第十四 計
字九千零三十八箇 該銀四兩五錢一分九厘
海東弟財契慧淨住沙彌契機何對

曰無雙無對前無無對無對前無對言寸惠無了
中具無前四亦同一體又十門齊鑒曰無無心外十
無而五雙無入唱四門一發圓則一體式十觀一
無火照具唱無之無正唱雙無六唱雙無七唱五雙

大方廣佛華嚴經疏鈔卷第十五

唐清涼山大華嚴寺沙門 澄觀述

疏第七部類品會下此章有二先辯來意後於中四
下開章解釋疏摩訶衍藏是文殊等者卽結集法藏
經說有三阿難一阿難此云慶喜持聲聞藏二阿難
跋陀此云喜賢持獨覺藏三阿難伽羅此云喜海持
菩薩藏但是一人隨德名別由此阿難多聞聞持其
聞積集三慧齊備文義並持於三藏教總持自在於
鐵圍山間者纂靈記說然此記本是藏和尚製後經
修飾其間經論所無皆問日照三藏乃西域相傳耳

而纂靈記及判定記皆言智度論說未見其文金剛
仙論亦同此說云佛記鐵圍山外二界中間召集阿
羅漢八十億那由他菩薩無量無邊恒河沙等結集
疏龍樹菩薩往龍宮見此大不思議經有其三本等
者纂靈記引真諦三藏西域記說龍樹別傳亦說入
龍宮見經之緣廣如別說然龍樹案七卷楞伽經如
來記云大慧汝應知善逝涅槃後未來世當有持於
我法者南天竺國中大名德比丘厥號爲龍樹能破
有無宗世間中顯我無上大乘法得初歡喜地往生
安樂國唐三藏西域記亦廣說其行迹疏遮拘槃國

有其具本者案隋開皇二寶錄其于闐東南二千餘
里有遮拘槃國徼國王歷葉相傳敬重大乘諸國名
僧入其境者並皆試練若小乘學者卽遣而不畱摩
訶衍人請畱供養王宮內有華嚴摩訶般若大雲等
經凡一十一部並十萬偈王躬受持親執戶鑰香華
供養種種莊嚴懸諸絳旛間以時果誘諸王子使入
禮拜令其廻向又此國東南可二十里有山其內置
華嚴大集方等寶積楞伽方廣舍利弗陀羅尼華聚
陀羅尼都薩羅藏摩訶般若大雲等經凡一十一部
皆十萬偈國法相承傳寶守護初東晉有沙門支法

領志樂大乘捐軀求法累糧抗策以至遮拘槃國竭誠請禱遂得華嚴前分三萬六千偈賣來至此卽東晉朝所譯是也然而龍樹具本以從上昇法領半珠遂行東土聖凡證異華梵音隔修途阻絕妙旨淪湮落簡遺編僅傳兼半又案今于闐所進蓋逾四萬偈其晉經第一會所說華藏世界文多闕略取悟無由至八十卷爛然可見雖十萬之偈未全已四萬之文多具卽上略本也疏卽海雲所持者是善財第三善友如六十二經疏不思議法品者敎起因緣法爾因中已引疏色與非色言與非言等者色與非色對聲

名等謂爲體中以聲爲體卽色蘊攝名等爲體卽非色蘊故今並不可定之言非言等兼對諸法顯義體聲名句文並屬於言諸法顯義功卽非言等今異界類別故不可定之疏七十三名圓滿因輪者晉經但名圓滿修多羅此是大願精進力夜神敘昔爲善伏太子救於獄囚半月行施就戮時臨如來入會爲說此經第二品會差別中二初總明後今經九會下別辯於中先明會別後今有三十九品下彰品不同今初言九會者下隨文釋中具列今當略示謂初三會各有六品四有四品五有三品六有一品七有十一

品八與九各唯一品故三十九言九會者第一菩提

場會

從第一經至第十一

第二普光法堂會

從第十二至第十五第三切

利天宮會

從第十六至第十八

第四夜摩天宮會

從第十九至二十一第

五兜率天宮會

從第二十二至二十三

第六他化自在天會

從第二十四至第二十五

第七重會

普光法堂會

從第四十至五十二第八三

會普光明堂

從第五十三至五十九

第九逝多園林會

從第六十至六十五

十其九會名至下疏辯疏言三十九品者以會會之

中各有序正等故次第二云何第一會有六品者一世

主妙嚴品二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六品者第七

名號品八四諦品九光明覺品十菩薩問明品十一

淨行品十二賢首品第三會六品者第十三昇須彌

山頂品十四須彌頂上偈讚品十五十住品十六梵

行品十七初發心功德品十八明法品第四會四品

者第十九昇夜摩天宮品二十夜摩宮中偈讚品二

十一十行品二十二十無盡藏品第五會三品者第

二十三昇兜率天宮品二十四兜率宮中偈讚品二

十五十迴向品第六會一品者即第二十六十地品

第七會十一品者第二十七十定品二十八十通品

二十九十忍品三十阿僧祇品三十一如來壽量品

三十二諸菩薩住處品三十三佛不思議法品三十四如來十身相海品三十五隨好光明功德品三十六普賢行品三十七如來出現品第八會一品者卽第三十八離世間品第九會一品者卽第三十九入法界品所以前後次第爾者夫聖人設教必有其漸將欲命乎微言先說三種世間嚴事爲九會之都序起大法之原由故受之以世主妙嚴品同諸經之序分二由致旣彰將陳正說衆海興念舉其問端如來將酬先現瑞相口光遠召菩薩來儀毫光普燭示說法主震動糾網以警群機佛前現華表說依果白毫

出衆彰教從佛流總爲說法之端倪故受之以如來現相品三現相旣著法主將宣如來長子卽普賢菩薩毫光旣示懸解聖心欲顯難思先明入定內觀事理外鑑根宜上感佛加下爲物軌故受之以普賢三昧品四旣入至定諸佛讚揚定起發言言必真當先陳如來依報總說剎海源由故受之以世界成就品五成就乃總明剎海次別彰本師昔所嚴淨安布成立無盡莊嚴量等虛空塵舍法界故受之以華藏世界品六依報殊勝必有所因其猶源遠流長根深果茂故說昔爲太子歷事難思攝修勝因嚴淨剎海卽

舉人顯法故受之以毗盧遮那品上之六品總明所信因果爲第一會亦名舉果勸樂生信分也次第二會有六品者七由上所信方舉依果欲起深信復須識正故先明如來三業正報謂身語意身是其總故先明之應物成身隨宜立號故受之以如來名號品八言隨物欲廣說法輪展四諦之法門名周法界一世界各有四百億十千之名故受之以四聖諦品九身語既彰意業將顯意玄叵測仍帶身明故足輪放光照事警物文殊普遍說智光明雙照事理警令悟入身智二照合爲一光令二覺齊圓故受之以光

明覺品十上之三品復爲所信正報之果次當正說十信法門有解行德先明解窮玄智謂十甚深十首菩薩互相激揚故受之以菩薩問明品十一既有正解復須正行歷境造修悲智雙運無障不寂故受之以淨行品十二解行既圓便成勝德住於圓位以圓功德而自莊嚴以圓力用建立衆生賢首說此故受之以賢首品上之三品明十信法第三會六品者第十三由上十信已周將說十住故不動覺樹而昇釋天體用無方赴於物欲其猶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如來應現類此可知卽體之用無不普周去正在緣佛無動靜不動而遍以赴彼機故受之以昇須彌山頂品十四旣至彼天菩薩雲集讚揚佛德顯住體深玄故受之以須彌頂上偈讚品十五感應已交正陳所說明信滿入位得正定心以深般若住於真理故受之以十住品第十六十住是位別行不同若欲通修皆須淨行故觀十種境入甚深觀觀法盡也正法當興惑智亡也真智方起修佛十力起四等心悲智雙流初發心時便成正覺故受之以梵行品

十七行位旣具次彰勝德十住之德後後過前但明初住以況於後初發心住德已難量由無分齊等虚空界舉斯勝德勸物發心故受之以初發心功德品十八自分已圓將趣十行說於明門以爲勝進故受之以明法品第四會四品者第十九上之六品十住已圓將欲說行亦須赴感故受之以昇夜摩天宮品二十佛旣赴感助化讚揚顯十行體皆依佛智故受之以夜摩宮中偈讚品二十一由致旣彰正說中賢十行之位故受之以十行品二十二自分已終欲階後位蘊積衆行擬將廻向故受之以十無盡藏品第

五會三品者二十三前第四會行德既具將說廻向說主赴感故受之以昇兜率天官品二十四十方雲集助化讚揚顯廻向願皆依佛智故受之以兜率宮中偈讚品二十五由致既彰正說上賢十向之行謂廻向三處而無障礙大悲普覆故廻向衆生大智上求故廻向菩提入理雙寂故廻向實際三無前後大願普周故受之以十廻向品上之三品已周上賢離進趣相更無勝進第六會一品者卽第二十六地一品謂上之三會三賢既具解行願周親證真如有十重勝德如地普載生成萬物若四河入海同趣佛

智寶珠十德漸漸增修大地十山巖然高出大海十德德德該通爲諸如來微妙智業故受之以十地品第七會十一品者第二十七十定品謂十地既滿將成正覺十地勝進立等覺名等覺法門量同法界略申數義以顯深玄先明十定窮盡法源能爲通用智慧之本故受之以十定品二十八依定之用量周法界故受之以十通品二十九定通難量特由智極故終明智慧玄奧宏廣故受之以十忍品忍卽智也三十定通智用一一難量若欲校量非數能數故須歷數至不可說積不可說以至十重校量等覺功德難

知以況妙覺位德微細阿僧祇爲大數之首故受之以阿僧祇品三十一僧祇所說微細難知念劫圓融剎那莫窮其際塵剎該攝一塵有無盡普賢今略陳指事明窮一切時故受之以如來壽量品以劫爲日後後倍前剎劫難窮佛壽亦爾故云壽量品三十二復明遍一切處上就實說塵塵皆是諸佛菩薩所居今指事就麤令歸心有在故受之以諸菩薩住處品三十三佛不思議法品者上之六品辯等覺法門等覺義周終明妙覺妙覺之果略有二義一名不可說二可寄言寄言之中復有二義一差別說二平等說

差別說者卽次下三品酬前諸因果別故初總明佛德迥超言念故受之以佛不思議法品三十四次辯身相普周總有十蓮華藏世界海微塵數相一一相用遍周法界深廣難測故受之以如來十身相海品三十五大相旣爾隨好更多一一好中有多光明一一光明用周法界破地獄苦生兜率天三重頓圓十地速滿彰其功用故受之以隨好光明功德品三十六上皆差別因果次有二品明平等因果謂因無異果之因果無異因之果因果交徹平等不二不二而二因果歷然因卽普賢行門故受之以普賢行品

三十七明果卽十門出現性起圓融故受之以如來
出現品上之六會總辯修因契果生解分竟第八一
會唯一品者卽離世間品由上差別平等因果生解
既終今攝解成行六位頓修辯二千行門一時齊起
而處世無染故受之以離世間品第九會唯一品卽
入法界品近望上文大行既具則證法界遠取諸會
信解行願本在於證依人證入故次辯之如來自入
師子頻申三昧卽果法界令諸大衆頓證法界善財
歷位漸證法界漸頓該羅本末融會皆證法界故受
之以入法界品是知無盡教海唯證相應無盡法門

自此略畢故未偈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此則言思
道斷矣故三十九品條貫真詮令無盡法門宛如在
目故云今經有三十九品疏初會六品彼經唯三十
四下辯胥經有闕開合可知疏第三明支類等者支
卽支流支者分也亦如樹枝從一樹身分出枝分本
卽華嚴故此中言流如從一池流出諸派大部如池
別行如派故類卽流類此中言流取相似流類之義
謂餘別行經不從大部分出義勢相似卽今經流類
故疏小十住經者以古德譯十地亦云十住或云十

住地今言小者卽地前十住今言大者卽十地經非以卷少爲小等疏漸備一切智德者一切智卽佛智十地卽佛智中十德如海十德以十地之法後後深於前前故云漸備故地影像中明十地行相次第現前能趣入一切智智卽漸備義又如阿耨達池流出四河復更增長乃至入海又如寶珠十德後後過前皆漸備義疏無邊功德經者以前刹之劫爲後刹之日後後勝前前明功德無邊矣疏羅摩伽卽入法界之梵語羅者此云離垢染摩者轉義伽者一合義謂離垢染轉卽淨法界一合卽入義疏二明流類等疏

文有二先正明是類非本部之支派後或是別行彰有支義古德見今經所無將爲流類本部來旣未盡是此別行復何可定多聞闕疑故云未敢詳定疏三北齊劉謙之等者及與靈辯並如纂靈記下當重出但今云行道一載卽是傳文若準論序不言年數又但云於懸瓮山嵩巖寺頂戴華嚴經勇猛行道足破血流膝步殷勤精微感悟不言清涼多是隨方之人欲美其處故取太原當處明之傳旣云在清涼必託勝境況傳中所明經歷數處方終百軸第八傳譯感通疏佛度跋陀羅此云覺賢等者案纂靈記本姓釋

氏迦維羅衛國人甘露飯王之苗裔覺賢三歲而孤八歲喪母爲外氏所鞠從祖鳩摩利聞其聰敏乃度爲沙彌同學一月誦習賢乃一日當之及受具戒博覽群經多所綜達少以禪律馳名嘗與同學僧伽達多遊處積年知其已證不還果常願遊方以弘至化會秦沙門智嚴至罽賓國問彼國僧誰可流化東土咸云賢可賢本受禪業於佛大仙佛大仙時亦在罽賓國智嚴求人東化亦謂嚴曰可以振維僧徒宣授正法卽賢其人也嚴卽披誠至請賢遂嘿而許焉於是辭師東邁涉路三載寒暑備經艱危罄受或層巖

四合鳥道躋雲或連冰千里風行雪臥每清暉啓曙卽潛伏幽林皓月良霄乃奔波永路飛梯架迥捫索憑虛危懼日尋資糧時絕至於交趾漸達夷途附舶海行備經危險方達青州東萊郡聞羅什在長安欣然而詣後遊東晉至安帝義熙十四年吳郡內史孟顓右衛將軍褚叔度請譯此經別造淨室其年三月十日起首賢乃手執梵文共沙門法業慧嚴等百有餘人於道場寺詮譯指文會理通言適妙故道場寺猶有華嚴堂焉永嘉六年卒時春秋七十有一手屈三指明得阿那含果餘廣如傳業公未詳氏族風格

秀整學無常師遍閱群教每以爲未能探微照極常快然不足後遇覺賢請譯華嚴籌諮義理數歲之後廓然有所通悟因顧其友人曰聖教司南於是乎在遂敷弘幽旨鬱爲宗首著旨歸兩卷見行於世今不見本者以希聲初啓未遑曲盡時月淹久故多廢替慧嚴慧觀卽什公八俊之二筆格高簡經論深博備於僧史疏謝司空寺者卽道場寺從檀越呼之嚴觀二德並此寺僧疏今潤州興嚴寺者晉時稱南揚州其境廣闊今分出爲潤州耳疏日照三藏者住摩訶菩提及那爛陀寺風儀溫雅神機朗逸負笈研精琢

玉成器屬玄奘三藏傳教東歸占風聖代以永隆初至自京師高宗弘顯敎門詔會龍象道成律師薄塵法師等十大德於魏國西寺翻譯經論時有賢首法師先以華嚴爲業每歎大敎闕而未圓徃就問之果云賈第八會文來至此賢首遂與三藏對校果獲善財求善知識天主光等十善友文乃請譯補闕復譯密嚴等經十有餘部合二十四卷垂拱年中右脇而臥無疾而終門人等建塔於龍門山伊水之右後梁王武三思奏請置伽藍制以香山爲名月殿陵烟波涵倒景珠旒散迥影入飛雲工不日成乃廻天眷法

門盛事今古莫儔疏三證聖元年于闐三藏實又難陀等者具如開元釋教錄第九證義譯文僧總一十三人俗官五人弘景禪師有表案經序中本於大遍空寺親受筆削故表云陛下親臨法座煥發序文自運仙毫首題名品七曜垂象景麗於三明八體成文光敷於五義法寶分行而錯落淨華入貫而昭彰九會真詮詞中悉現百城奧旨字下皆明疏其文之要至下當辯者八十卷初疏中具明意云第七十七末善財自云我以文殊故見諸難見者彼大功德尊願速還瞻近七十九末彌勒廣示後友讚文殊德令往

問文殊又云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等廣讚竟次結云善男子汝應往詣文殊之所莫生疲厭今旣無彼文殊案頂十五行經則令彌勒記言爲虛善財不依彌勒之教先來擬往復違昔心又闕智照無二相文則令後見普賢亦無因起故今有之諸過皆離故云其文之要文續義連疏二明傳通感應下此

段疏文分三初正辯感應二出感應所以三感慶逢
遇初中有六一翻譯二造論三書寫四讀誦五觀行
六講說今初晉譯微言雙童現瑞者謂初於道場寺
譯經堂前池內每日有二青衣童子從池中出捧香
散華舉衆皆見又以此經久在龍宮龍王慶此傳通
故令龍子給侍亦有善神護諸左右故下云冥衛昭
然疏唐翻至教甘露呈祥則天夢普天降甘露故經
序云甘露流津預夢庚申之夕膏雨灑潤後覃壬戌
之辰以其十四日辛酉初譯前後各有一日感微疏
冥衛昭然下成上二譯此句成上晉譯如上已引亦

有善神執戟衛護左右故言親紆御筆者卽成上唐
譯然事卽因講以則天序云初譯之日夢甘露以呈
祥又是講新譯華嚴經故入譯經之中傳云新經初
譯之後佛授記寺諸大德請藏和尚講勅令十月十
五日開講便卽入文至十二月十二日晚上講講至
華藏世界海震動之文其講堂內及寺院中忽然震
動于時道俗數千共覩歎未曾有三藏法師實又難
陀及當寺大德明詮律師德感法師述茲靈應具以
奏聞都維那慧表署狀爲首奏聞則天以聖曆三年
臘月十九日則天后親運御筆批云省狀具云昨因

敷演微言弘揚祕牘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跡用符九會之文豈朕庸虛敢當六種之應披覽來狀欣暢盈懷宜付所司頒示天下此批及狀具如別錄故云親紆御筆疏論成西域等者卽世親菩薩西域記云世親菩薩是無著之昆弟也性與聰敏良緣未具遂以小乘爲業三端妙聳峻若霜峯四辯橫分利如星劍無著知小乘權教接引下機慰疲俗而置化城誘窮子而持糞器遂設方便託病在牀令喚世親示將去世世親聞已不日至焉無著見之廣說病源因開大教云及

吾未死之間讀吾所習經典世親卽讀華嚴乃見毗盧法界普賢行海如日光而總照若帝網之相舍因生信悟歎曰可取利劍斷吾舌根用明碑讚小乘之失兄止之曰如人因地而倒亦因地而起昔日以舌毀於大乘今可將舌以讚大乘遂入山披覽大乘造十地論論成之日大地遍震光明洞然國主自謁曰得阿羅漢等果耶答曰未得旣未得聖果何以地動答曰貧道小年不信大乘今者良爲造大乘論而得地動故云地震光流疏志徹清涼感通玄悟者此有二人一劉謙之二靈辯法師初中傳云北齊太和年

中第三王子於清涼山求文殊師利菩薩燒身供養其王子下有闍官劉謙之自歎形餘又覩王子焚軀之事乃奏乞入山修道既詣所欲遂費此經一部晝夜精勤禮懺讀誦心所妙德以希冥祐絕粒飲水垂三七日形氣雖微而丹懇彌著忽感髭鬢盡生復丈夫相神彩通悟洞曉幽旨覃思精修爰造斯經之論始終綸綜凡六百卷遂以奏聞高祖敬信有倍常日華嚴一教於斯轉盛言靈辯法師者傳云後魏沙門靈辯太原晉陽人宿殖勝善常讀大乘及見車嚴偏加鑽仰乃頂戴此經入清涼山寺求文殊師利潛護

凡歷一歲足破血流肉盡骨穿忽聞空中謂之曰汝止汝止但思惟此經於是披卷豁然玄悟後熙平元年歲次大梁正月內於清涼寺敬造華嚴論演義釋文一百卷窮微洞奧至二年初徙居懸甕山嵩巖寺造畢餘具如傳若准論序但云在懸甕感通今據傳文故亦清涼感通玄悟也疏其書寫則經輝五色者後魏安豐郡王延明中山王元熙並以宗室英靈博通歸一虔心無上稽首圓宗以香和墨寫華嚴經一百部金字華嚴一部皆五香爲藏七寶爲函靜夜良辰清齋行道卽放神光五色照曜堂宇衆所咸覩因

而發心不可勝紀疏楮香四達者卽僧德圓不知氏族天水人也常以華嚴爲業讀誦受持妙統宗極遂修一淨園種種諸穀楮并種以香草雜以鮮華每一入園必加洗濯身著淨衣漑以香水楮生三載香氣四達後別立淨室書寫此經纔書數行每字光發照明院宇又神人執戟現形警衛又有青衣梵童無何而至手執天華亦申供養餘如傳說疏冬葵發艷者卽鄧元爽華陰人證聖年中爽有親故暴死經七日却蘇說冥中欲追爽爽甚危懼蒙彼使命令寫華嚴寫竟爽母墳側先種蜀葵至冬已悴一朝華發粲然榮

茂鄉閭異之乃爲聞奏則天皇帝爲立孝門疏瑞鳥啣華者僧法誠隱居藍谷後於南嶺造華嚴堂藻潔中外莊嚴旣畢乃圖畫七處九會之像乃屈弘文館書生張靜敬寫之誠亦親執香爐專精供養後感瑞鳥形色非常啣華入室旋遶供養再三往復經成之後精心轉讀者多蒙感祐疏讀誦則眇然履空者隋禪定寺僧慧悟京兆人常與一僧同在終南棲隱慧悟受持華嚴一持涅槃木食嚴棲各專其業忽有一人無因而至拜跪問訊問訊旣訖云請一師就宅赴齋二人相推彼曰請華嚴法師悟因隨往乃是山神

撰述
請千羅漢皆推之於上食訖皆飛空而去神呼一童
令侍乃入師口中因便得通還歸取經辭其友僧眇
然而去廣如傳說疏煥若臨鏡者卽僧辯才不知何
許人幼事裕法師以華嚴爲業久而不悟乃護淨造
香函盛經頂戴行道凡經三載遂夢普賢指授玄義
因忽成誦煥如臨鏡疏每舍舍利者卽焚玄智安定
人弱歲修道於京城南投杜順和尚順令誦華嚴爲
業勸依此經修普賢行每誦經時口中頻獲舍利前
後數百粒疏適會神僧卽苑律師京兆延興寺僧以
貞觀初途經灞橋舍於逆旅日旣將夕因而寓宿俄

有異僧儀服麤弊同至主人別房而止遂命醇醪良
肉快意飲噉律師持潔勃然穢之其僧食已乃嗽以
灰水閉戶而誦華嚴俄終一軸苑乃束身抱愧側聽
玄音未至五更便終六帙苑深自悔責悲泣交懷入
房禮懺因而分袂不告名字莫知所之疏踊地現金
色之身者卽慧祐法師京崇福寺僧戒行精苦事儼
和尚專以華嚴爲業每清景良宵焚香專誦出現一
品後時忽見十餘菩薩從地踊出現金色身皆放光
明坐蓮華座合掌斂念聽誦此品經經了便隱疏昇
天止修羅之陣者卽般若彌伽于闐國沙彌也甚有

戒行每誦華嚴爲業忽有一人合掌竊謂曰諸天令弟子奉請法師請師開目遂至天上天王跪而請曰諸天今與修羅鬪戰屢被摧衄今屈法師誦華嚴經希望法力加護彌伽如其所請乘天寶輅執天幢旛心念華嚴以諸天衆對彼勍敵修羅見之忽然潰散須臾送歸身染天香終身不滅疏觀行則無生入證偈讚排空者卽解脫和尚姓邢氏岱州五臺縣人七歲出家志業弘遠初從介山抱腹巖慧超禪師處詢求定捨超有知人之鑒識其才器告衆曰解脫調習融明非爾輩所隣未幾而大啓悟後於五臺西南佛

光寺立精舍讀華嚴復依經作佛光觀屢往中臺東南華園北古大字寺求文殊師利親承言誨菩薩告曰汝今何須親禮於我可自悔責必當大悟後因自求乃悟無生兼得法喜遂慨茲獨善思惟廣濟祈誠大覺請證此心乃感諸佛現身說偈曰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解脫更問空中寂滅之法若爲可說得教人耶諸佛卽隱但有聲告曰方便智爲燈照見心境界欲究真實法一切無所見又嘗本州都督請傳香授戒法事旣畢將俟東歸都督及衆送至城東日云暮

矣思欲焚香乃聞城上空聲曰合掌以爲華身爲供養具善心真實香讚歎香烟布諸佛聞此香尋聲求救度衆等勤精進終不相疑悞故云偈讚排空餘廣如傳然或卽大聖化身事難詳究德廣化博未之有也疏海神聽而時雨滂沱者卽僧道英姓陳氏蒲州人年二十二親爲之婚娶五載同居誓不相觸後於并州炬法師筵下聽華嚴經便落髮入太行山栢梯寺修行止觀曾屬亢旱講華嚴經以祈甘澤有二老翁各二童侍常來在座英每異之後因問由緒答云弟子並是海神愛此經故共來聽受英曰今爲檀

越講經請下微雨神乃勅二童童便從窻孔中出須臾霧霈遠近咸賴焉二翁拜謝倏然而滅故云海神聽而時雨滂沱其行跡絕多亦廣如傳說疏天童迎而大水瀾漫者卽隋朝僧靈幹姓李氏狄道人依衍法師出家年十八能講華嚴住興善寺爲譯經證義沙門後遇疾而死數日乃蘇云往兜率天見休遠二法師並坐華臺光暉絕世謂幹曰與我報諸弟子後皆生此幹志奉華嚴常依經作華藏觀及彌勒天宮觀至于疾甚目睛上視若有所見沙門童真問之答曰向見青衣童子引至兜率天宮而天樂非久終墮

輪廻蓮華藏是所圖也言終氣絕須臾復蘇真問何所見耶幹曰見大水遍滿華如車輪而坐其上所願足矣言絕而逝故云爾也疏講說則華梵通韻者卽宋朝求那跋陀羅唐言功德賢中天竺人初學五明諸論靡不該通後崇佛法深入三藏進學大乘大乘師試令探取經匣卽得華嚴師喜之令其講說元嘉十二年至廣州刺史車朗奏聞太祖遣使迎接南譙王義宣等並師事之集義學沙門七百餘衆譙王欲請講華嚴經以華言未通有懷愧歎卽朝夕禮懺虔請觀音以求冥應遂夢有人執劒持一人首來至其

前曰汝何憂乎於是具陳上事卽刎却陀首便置新頭語令廻轉得無痛耶答曰不痛豁然便覺備悟華言遂講華嚴至數十遍餘如傳說疏人天共遵者卽魏勒那摩提此言寶意中天竺人博聞瞻學通誦一億偈經尤明禪性以正始初至洛陽譯十地等論二十四卷意神理標峻慧悟絕倫領受華音妙窮清切帝每令講華嚴經精義頻發嘗處高座忽有持笏執名者形如大官云天帝令來請法師講華嚴意云法事所資獨不能逮都講焚香維那梵唄咸亦須之講席衆僧悉皆同見意熙怡微笑告衆辭訣奄然卒於

法座都講等僧亦同時殞故云人天共遵疏洪水斷流者卽僧法順俗姓杜氏京兆杜陵人也操行高潔學無常師以華嚴爲業嘗居山日將欲種葵地多蟲蟻乃巡疆定封蟲便外徙盡力耕墾一無所損三原縣人自生聾瘡順乃召之與語應言便愈因詣南山屬黃渠汎溢止之斷流徐步而過將終之日普會有緣聲色不渝言終而逝塋在樊川北原今全身塔在長安南華嚴寺事跡頗多別傳云是文殊化身疏神光入字者卽藏和尚僧法藏字賢首俗姓康氏康居國人初賢首母夢異光而孕此爲一光及生而志慕

無上年十七辭親求法於太白山後慈親不愈歸奉庭闈綿歷歲時能竭其力時儼法師於雲華寺講華嚴經賢首至中夜忽見神光來燭庭宇賢首歎曰當有異人發弘大教及明乃遇儼和尚自是伏膺深入無盡此爲二度神光入宇又後於雲華寺講有光明現從口出須臾成蓋衆所知見又是神光正取言同卽第二節神光入宇取其講時卽第三節語其生瑞兼第一節故云神光入宇餘如別傳疏良以一文之妙攝義無遺下第二明感應所以於中四句初上一句正辯所以以一文一偈攝義無遺極圓妙故故普

賢菩薩告善財言我此法海中無有一文無有一句
非是捨施轉輪王位而求得者非是捨施一切所有
而求得者釋曰以一是一切之一故稱性之一也疏
故一偈之功下三句辯其功能亦是感通之事初一
偈之功能破地獄者纂靈記云京兆人姓王名明幹
本無戒行曾不修善因患致死被二人引至地獄地
獄門前見一僧云是地藏菩薩乃教誦偈云若人欲
了知三世一切佛應當如是觀心造諸如來菩薩授
經已謂之曰誦得此偈能排汝地獄苦其人誦已遂
入見王王問此人有何功德答云唯受持一四句偈

具如上說王遂放免當誦此偈時聲所至處受苦之
人皆得解脫後三日方蘇憶持此偈向諸道俗說之
參驗偈文方知是華嚴經夜摩天宮無量菩薩雲集
所說卽覺林菩薩偈也今經偈云若人欲了知三世
一切佛應觀法界性一切唯心造大意是同意明地
獄皆由心造了心造佛地獄自空耳旣一偈之功能
破地獄何況一卷一品一部之玄微願思此言勉夫
傳誦疏盟掌之水尚拯生靈者卽長耳婆羅門僧彌
伽多羅者師子國第三果人也麟德年初來儀震旦
高宗大帝甚加尊重處於禁中歲餘供養多羅請尋

聖迹遂往清涼山禮敬文殊師利因出至西太原寺時屬諸僧轉華嚴經乃問曰此是何經答是華嚴多羅肅然改容曰不知此處亦有是經耶合掌歡喜讚歎久之言曰此大方廣功德難思西國相傳有人讀此經以水盥掌所霑蟲蟻而捨命者皆得生天何況受持讀誦觀察思惟者歟故云爾也疏讀誦思修功齊種智者上辯盥掌之水今明讀誦思修功至齊佛卽十地經解脫月先問也初金剛藏云佛子此集一切種一切智功德菩薩行法門品若諸衆生不種善根不可得聞解脫月菩薩言聞此法門得幾所福金

剛藏菩薩言如一切智所集福德聞此法門福德如是何以故非不聞此功德法門而能信解受持讀誦何況精進如說修行是故當知要得聞此集一切智功德法門乃能信解受持修習然後至於一切智地釋曰聞尚齊於種智何況讀誦思修不可量也經雖舉聞爲顯勝故意通思修故疏云讀誦思修功齊種智耳疏宿生何幸下第三感慶逢遇可知餘諸感通具於傳記者上來所引粗舉數條耳

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第十五

音釋

纂

祖管切

聞

亭年切于

鑰

關壯也

淪

淪龍春切

正作胥淪

警

舉影切

龕

鳥貢切

喬

以制切苗

謂相牽引也

綜

子宋切

嘿

密北切

聲

詰定切

居六切

總括也

嘿

不語也

聲

踐西切

捫

摸昆切

積

難見也

闔

衣廉切

噉

食也

嗽

先秦切

正作

衄

也

勿

武粉切

墜

口很切

盤

也

盤

盤

盤

盤

盤

吳江黃沙灘公堂贊糧刻此

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第十五

計

字一萬零七十九箇

該銀五兩零三分九厘

海虞弟子契慧淨住沙彌契機同對

崇禎二年秋月徑山化城寺識

ヤノ十五