

支那
撰述

華嚴法界觀

全本
二經

跡

C40
4514
220

240-4541

了翁上座請大藏及百
家書置之武別紫雲山
不微矣。淳化府中未
為嘗者不敢許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

B 64863

汪華嚴法界觀門序

唐綿州刺史裴休述

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。唯一真之境而已。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。甚矣衆生
之迷也。身反在於心中。若大海之一漚爾而不自知。
有廣大之威神。而不能用。殼解而自投於籠檻。而不
自悲也。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。但以妄想執著而不證得。於是稱法界性說華嚴經令一切衆生。自於身中得見如來廣大智慧而證法界也。故此經極諸佛神妙智用。徹諸法性相理事。盡修行心數門戶。真可謂窮理盡性者也。然此經雖行於世而罕能通之。有杜順和尚歎曰。大哉法界之經也。自非登地。何能披其文。見其法哉。吾設其門以示之。於是著法界觀而門有三重。一曰真空門。簡情妄以顯理。二曰理事無礙門。融理事以顯用。三曰周徧含容門。攝事事以顯玄。使其融萬象之色相。全一真之明性。然後可以入華嚴。

之法界矣。然此觀雖行於世而罕能入之。有圭山禪師歎曰。妙哉法界之門也。自非知樞鑰之淺深。識闡闡之廣陋。又何能扣其門而入之哉。於是直以精義注於觀文之下。使人尋注而見門。得門而入觀。由觀以通經。因經以證性。朗然如秉炬火而照重關矣。或問曰。法界真性超情離見。動念則隔。疆言則乖。世尊欲令衆生悟自身之法體。何必廣說而爲華嚴。答曰。吾聞諸圭山云。法界萬象之真體。萬行之本源。萬德之果海。故如來演萬行之因華以嚴本性。而顯示諸佛證法性之萬德也。故九會之經。品品有無量義。或

刹塵數。因地行願。或恒沙數果位德用。行布差別。無礙圓融。故佛身一毛端。則徧一切而含一切也。世界爾。衆生爾。塵塵爾。念念爾。法法爾。無一法定。有自體而獨立者。證此本法。故能凡聖融攝。自在無礙。納須彌於芥中。擲大千於方外。皆吾心之常分爾。非假於他術也。由是觀之。則吾輩從來執身心我人。及諸法定相。豈非甚遠甚倒哉。然則華嚴稱法界而極談。猶未爲廣也。問曰。華嚴理深而事廣。文博而義玄。非法身大士。不能證入。今數紙觀文。豈能盡顯之哉。若觀門以文略義。廣爲得。則大經以文繁義局爲失矣。答。

曰。吾聞諸圭山云。夫欲覩宗廟之邃美。望京邑之巨麗。必披圖經而登高臺。然後可盡得也。不登高而披圖。則不可謂真見。不披圖而登高。則眊然無所辨。故法界具三大。該萬有。性相德用。備在心。不在經也。明因果。列行位。顯法演義。勸樂生信。備在經。不在觀也。觀者通經法也。文者入觀之門也。注者門之樞鑰也。故欲證法界之性德。莫若經。通經之法義。莫若觀。入觀之重玄。必由門。闢三重之秘門。必由樞鑰。夫如是。則經不得不廣。門不得不束矣。然則其門何以爲三。重。答曰。吾聞諸圭山云。凡夫見色爲實色。見空爲斷。

空內爲筋骸所梏。外爲山河所眩。故因踣於迷塗。局促於轍下。而不能自脫也。於是菩薩開真空門以示之。使其見色非實色。舉體是真空。見空非斷空。舉體是幻色。則能廓情塵而空色無礙。泯智解而心境俱冥矣。菩薩曰。於理則見矣。於事猶未也。於是開理事無礙門以示之。使觀不可分之理。皆圓攝於一塵。本分限之事。亦通徧於法界。然後理事圓融。無所呈礙矣。菩薩曰。以理望事。則可矣。以事望事。則未也。於是開周徧含容門以示之。使觀全事之理。隨事而一一可見。全理之事。隨理而一一可融。然後一多無礙。大

小相舍。則能施爲隱顯。神用不測矣。問曰。觀文有數家之疏。尚未能顯其法。今略注於文下。使學者何以開心目哉。答曰。吾聞諸圭山云。觀者見法之智。眼門者通智眼。令見法之門。初心者悟性之智。雖明不得其門。則不能見法。此文卽入法之門矣。但應以智眼於門中觀照妙境。若別張義目而廣釋之。是於門中復設門也。又此門中重重法界。事理無邊。雖百紙不能盡其義。徒以繁文廣說。蕪沒真法。而惑後人爾。且首標修字者。欲使學人冥此境於自心。心慧既明。自見無盡之義。不在備通教典。碎列科段也。然不指而

示之。則學者亦無由及其門。故直於本文關要之下。隨本義注之至其門已。則使其自入之也。故其注簡而備。不備則不能引學者至其門。不簡則不能使學者專妙觀。夫觀者以心目求之之謂也。豈可以文義而至哉。問曰。略指其門誠當矣。吾恐學者終不能自入也。答曰。吾聞諸圭山云。夫求道者必資於慧目。慧目不能自開。必求師以抉其膜也。若情膜未抉。雖有其門。亦焉能入之哉。縱廣何益。問曰。旣遇明師。何假略注。答曰。法界難覩。須依觀以修之。觀文難通。須略注爲樞鑰之用也。惑者稽首讚曰。入法界之術。盡於此矣。

注華嚴法界觀門

圭峰蘭若沙門宗密注

修止觀薰習造詣

大方廣佛華嚴 所依經也。大方廣是所證法。佛華嚴體。方廣卽體之相用。佛者果也。華嚴因也。華喻萬行。嚴卽大智。大智爲主。運於萬行。嚴大方廣成佛果也。略無經字。意不在文。

法界 清涼新經疏云。統唯一真法界。謂總該萬有。卽界是一心。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。住齊事法。一一如性融通。重重無盡故。齊事法。情盡見除冥。觀於三法界也。

拾迷

卷之六

疏

門此八九紙文。
約此成觀故。

略有三重

除事法界也。事不獨立故。法界宗中無孤
之境故。若分析義門。卽有其四。今以對能觀之智。故
唯三重。此三但是一道堅窮。展轉玄妙。非初法界外。
別有第二第三。既不旁橫。故云三重。不云三段。

京終南山釋杜順集

姓杜。名法順。唐初時行化。神異

薩應現身也。是華嚴新舊二疏初之祖師。儼尊者爲
二祖。康藏國師爲三祖。此是創製。理應云作今云集
者。以祖師約自智。見華嚴中一切諸佛。一切衆生。若
身心。若國土。一一是此法界體用。如是義無量。無形無
邊。遂於此無量境界。集其義類。束爲三重。直書於紙
生人觀智。不同製述文字。故但云集。此則集義。非集

文也。

真空第一

理法界也。原其實體。但是本心。今以簡非
虛妄念慮。故云真。簡非形礙色相。故云空。

理事無礙

第二。卽此名。
之法界。

周徧含容

第三。事事無
礙法界。

△真空觀

第一真空觀法於中略開四句十門。

一會色歸空觀

二明空卽色觀

三空色無礙觀

四泯絕無寄觀

就初門中爲四

前三箇情後一顯理。前三中。一簡斷
色。文中結釋云。是真。非斷故。二簡實
情計。爲確然實有自體故。不以形顯二色。分假實也。
約情計於形顯俱爲實故。然此文中以顯色例形色也。
三雙簡。文中直云。會色歸空。空中必無色。故據義

概述

華嚴法界觀

二

四

則句句皆簡情計斷空實色。據文。則初二句影略互彰。第三方雙簡也。實性論亦簡空亂意。菩薩計三種空。恐煩觀智不必和。空會和會亦不全同也。

一。色不卽空以卽空故。標

何以故徵也。天下釋也。最後結也。餘皆倣此。

色不卽是斷空故不是空也。

釋上句也。斷滅非真實心無知無覺者減色明空如穿井除土出空要須滅色也。今簡異此故云不是斷空也。故中論云先有而後無是則爲

斷滅然外道小乘皆有斷滅外道斷滅歸於太虛二乘斷滅歸於涅槃故肇論云大患莫若於有身故滅爲桎梏智爲雜毒楞伽云若心體滅不異外道斷滅戲論

六

以色舉體是真空也故云以卽空故。釋下句也。以色心與生滅和合名阿梨耶識等而爲能變變起根身器界卽是此中所名色等諸法故今推之都無其體歸於真心之空不合歸於斷滅之空以本非斷空之所變故所言歸者下有其文

良由卽是真空故非斷空也。結成所釋是故言由是空真故不是空也

斷也結所標也上結下句下結上句

二色不卽空以卽空故

何以故

以青黃之相非是真空之理故云不卽空。釋上句也。以聞經說色空不知色性空便執色相以爲真空故須簡也。此簡凡夫及初心菩薩不簡小乘小乘不計色爲卽空故

然青黃無體。莫不皆空。

也。空。無。

故云

卽空

真也。經
然前一

梓下旬

本門

五
歸
注
釋

2

二

二

17

1

九

1

10

10

1

然青黃無體莫不皆空。故云卽空。真也。釋下句。然則。云色舉體是真空。此云青黃無體莫不皆空者。雖云青黃卽兼長短等。必依質礙有青黃等故。空有三義。以破於色一。無邊際義。謂空若有邊。則有色法在空界外。空既無有際畔。則占盡十方邊量。無有其外。更於何處而有色等法耶。二。無壞義。謂惑者云。空雖無外。何妨色等。祇在空界之中。故以無壞義破之。謂若有物入於空中。則隨此物大小分量穿破於空。以容其物。如鑿入地中。釘錐之類。入於木中。皆隨鑿等大小分量穿於地等。若地等不破。則不容鑿等而入。教曰。如水不可穿破。而容物入水中。何妨虛空亦爾。破曰。水雖不破。然物入時。隨物大小分量。排之以容其物。以水性至柔。不妨流動移轉。故虛空豈同此水。被排之動轉耶。三。無雜義。謂惑者又云。空界無外。空體無壞。不妨萬物。皆在空中。以空是虛通無罣礙故。能含容故。破曰。若物在空中。空又不壞不轉。其物與空應相混雜。如一團堅密的物。方亭一尺。此方尺分量之空。既不壞不轉。元在本方一尺分量之處。則與此方尺之物。豈非雜耶。若言不雜。則須一去一存。若言俱存。又

不雜者。則一尺之分。各占五寸之地。如此轉不相應也。若言俱存。俱偏一尺之分。理亦不然。何者。以空與色有二相違。不應全體同偏。當處何者。二違一。空是無物。色是有物。二空是虛通。色是質凝。不可方尺分中。言全是無物。復言全是有物。又不可言全是虛通。復言全是質凝。豈有此理耶。故上云青黃之相。非是真空之理。此云青黃莫不皆空也。是知虛空既無邊無壞。無雜。則空中必定無有色。故云卽空也。

之空。結非色相。明空非有。豈得明耶。

以空中無色故不卽空會色無體故卽是空釋也

之空。結非色相。明空非有。豈得明耶。

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

良由會色歸空。空中必無色。

決定而斷也。般若心經云。是故空中無色。無受想行識。十二處十八界。十二因緣。四諦等。佛頂云。云何是中。更容他物。

是故由色空無也。故色非空真也。

上皆當句。

上三門以法簡情訖。

總結三門。

四。色即是空。

何以故。

凡是色法。必不異真空。以諸色法必無性故。

從緣有故。依他圓成故。

是故色即是空。

既非滅色存色。不即不離。故即真空。

空義皆約色說。如大般若列八十餘科名數。皆將色例也。舉要而示。則六道衆生。及十方諸佛菩薩二乘人等。五蘊十二處十八界也。此宗染淨無二相故。應云受想行識。不即是斷空等。其青黃等文。卽云領納等。相非是真空之理等。乃至諸佛。卽云神通光明等。相非是真空之理等。卽不可以身相見。如來也。

第二明空卽色觀者。於中亦有四門。

釋上。簡情顯解。標微前四門。但文勢相翻。以成後文。空色無礙。泯絕無寄。當般若心經空即是色等文也。唯第三句。非敵對相翻義。亦不異。一一反上。以成中道。更無別義也。

一。空不卽色。以空卽色故。

斷空不卽是色故云非色。

釋上句也。

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

般若經

華嚴經

四

菩薩

真空必不異色故云空卽色

釋下句也

要由真空卽色

結下句也

故令斷空不卽色也

結上句也

二空不卽色以空卽色故

何以故

以空理非青黃故云不卽色

釋上句也

釋下句也

然不異青黃故言空卽色

釋下句也

要由不異青黃故不卽青黃

釋下句也

釋上句也

故云卽色不卽色也

三空不卽色以空卽色故

何以故

空是所依非能依故不卽色

釋上句也

對上空中無

色無色方是色之所依故如鏡中之

明無影也

釋上句也

對上空中無

影故方能

與色爲依

如鏡中之

無影此

不敵對反上文者以空中無色有理有文色中無空

必與能依作所依故即是色也

釋下句也

無色故能

明無影像故方能與影像作所依也故不卽是影此

文理俱絕故但約能所依持而簡也有理者摩尼珠

中必無黑等色有文者如上所引經云是故空中無

色無受想等也理紀者珠所現色色處必有明珠

也文絕者諸聖教中悉不見有色中無空之文也

良由是所依故不卽色是所依故即是色

釋上句也

對上空中無

影故方能

與色爲依

如鏡中之

無影此

不卽色故卽色也

釋上句也

對上空中無

影故方能

與色爲依

如鏡中之

無影此

上三門亦以法簡情訖

釋上句也

對上空中無

影故方能

與色爲依

如鏡中之

無影此

四空卽是色何以故

釋上句也

對上空中無

影故方能

與色爲依

如鏡中之

無影此

東京大学総合図書館所蔵

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

華嚴法界圖

卷之九

凡是真空必不異色。以是法無我理。

即真空體也。謂二空所顯之真

如非斷滅故真。如不守自性也。

上皆釋竟

是故空卽是色。

結

如空色既爾。一切法皆然思之。

真空既不異色。亦不異一切法也。如前所例

第三。空色無礙觀。

雖有空色二字。本意唯歸於空。以

此觀者意在此故也。文中舉色爲首。云空現。舉空爲首。不言色現。還云空不隱也。是故但名真空觀。不言真空妄色觀。

謂色舉體不異空。全是盡色之空故。則色盡而空現。空舉體不異色。全是盡空之色故。則空卽色而空不

隱也。

色空之文各有二句。皆先標無礙。所以下出無礙於色。今既色是實色。卽礙於空。空是斷空。卽礙色也。有本云。色不盡而空現。亦通。然不如無是故。菩薩看色無不見。空觀空莫非見。色無障無礙。爲一味法。思之可見。

第四。泯絕無寄觀。

文二。初釋此觀。後總辨四門。初中二。初正泯絕。後微釋所以。初中文云不可等者。旣本文自釋。今不註亦得。後文勢展轉不同。今亦略別配釋於文下。

謂此所觀真空。不可言卽色。

空若卽色者。聖應同凡。見妄色。凡應同聖。見真空。又應凡聖永別。聖不從凡得。故上二無二諦。不卽色。若不卽者。見色外空。無由成於聖智。又應凡聖永別。聖不從凡得。故上二觀也。第

亦不可言卽空。

色若卽空者。凡見見色。應同聖智。見空。又應失於二諦。

不卽空。

撰述

華嚴法界觀

十一

跋

若不卽空者。凡夫見色應不迷。又凡夫所見色長隔。真空應承不成聖。

上二句拂前初觀也。

一切法皆不可。拂上結例上云如色空可見彼等告不別此語亦不受。

既爾一切法亦然是也。不可亦不可受是念。

迴絕無寄。般若現前非言。

所及。道斷言語非解所到心行處減故。

不可智知故。

是謂行境。有二境一。是行之境。

今心與境冥冥心遺智方諸茲境明唯行能到非解境故二者如是冥合即是真行。

行即是境行分齊故。

何以故以生心動念卽乖法體失正念故。

第二徵而釋也。真空

理性本自如然但以迷之動念執相故須推破簡情顯理。今情忘智泯但是本真何存新生之解數若有解數卽爲動念動念生心故失正念正念者無念而知若總無知何名正念此下總辨四門。

又於前四句中初二句八門皆簡情各前顯解各當三句顯解各當未句。

第三句一門解終趣行第四句一門正成行體。已上解行也此下反顯相須如日足更資也。又初句會色歸空無增益謗二明空卽色無損減謗三空色無疑不是雙非無戲論謗四泯絕無寄不是亦空亦色無相違謗四謗旣無百非斯絕已當八部般若無相大乘之極致也後二觀展轉深玄又初句當色卽是空次句當空卽是色第三當色不異空空不異色第四卽當不生不滅乃至無智亦無得也又乍觀文相似當初句空觀觀真諦次句假觀觀俗諦三四二句中道觀觀第一義諦三卽雙照明中四卽雙遮明中細詳觀文所宗卽不然也以雖有空色等言但爲成於真空觀也名題昭然若此卽空假真俗三觀三諦已備次理事無疑復是何觀故知不然次下反顯行解相資云

若不洞明前解無以躡成此行。由前解爲真解也由此成前若守解不捨

8012345678990123456789100123456789100123456789

概述

華嚴法界觀

心

跋

無以入茲正行是故行由解成行起解絕

△理事無礙觀

捨解成行

理事無礙

所觀能觀觀第。前雖說色是簡情計以成真

真如之理未顯真如妙用故唯是真空觀門未爲理事無礙今諸事與理炳然雙融故得此觀名也文三謂一標二釋三結勸也。

但理事

對對理在上者。鎔鎔冷也謂融和也。謂相成義以理鎔事事與理而

融和也卽初二門二門互融故互偏也存九亡八逆五順三通有十門標也具此等十方名理事無礙觀六順四通有十門之於心卽名能觀觀事當俗觀理當真今觀無礙成中道第一義觀自然悲智相導成無往行已當大乘同教之極致故下第三觀是別教一乘迴異諸教經云所標訖次下別釋十門者有五對一相偏二相成三相害四相卽五相非初對中四一正釋二歎深三喻指。

四問答初中文二也。

一理徧於事門

謂能徧之理性無分限

性空真理一相無相故

所徧之事分位

差別

染淨心境互爲緣起起滅時分此彼相貌不可具陳一一事中理皆全徧

不全卽非是分徧及國土三世悉在無有餘亦無形是可分相而可得二句卽全徧末句卽不可分也。

何以故彼真理不可分故

釋全徧

是故一一纖塵皆

攝無邊真理無不圓足

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之事於無分之理全同非分同

以全同名徧

機述

華嚴海界觀

九

疏

何以故。以事無體還如理故。非如浮雲。是故一塵不壞而徧法界也。如一塵。一切法亦然。思之。上正釋二門竟。此下結以

深歎

此全徧門。超情離見。一塵既無涯分。何有法之當情。中。何五眼而可覩。卽不可以識識也。真理全在塵云難見。似明容有可見之分。然不及離字。非世喻能況經云。三界有無。一切法不能與此爲譬喻。此因結歎便簡後喻。亦不得以世俗情所見矣。世人焉見全一大海在一波中耶。上釋結歎竟。此下喻指文二三一喻大小無礙。二喻一異無礙。三喻諸法各各全徧。此但以海波指理事之位。以分義相。非全喻法。

如全一大海在一波中而海非小。海無二故。如一小
波。市於大海。即同海故而波非大。不壞相故。此以喻上理事相徧竟。

同時全徧於諸波而海非異。俱時各市於大海而波非一。非一異者。下自問答明示。

又大海全徧一波時。不妨舉體全徧諸波。一波全市大海時。諸波亦各全市互不相礙。思之。思之者。將此但以大海字爲眞理字。以波字爲事字。讀之。卽見義分齊也。故下文不合之。上釋第三喻指竟。此下第四問答細釋也。有兩重問答。一對喻中初兩節所喻爲問答。二對後一節所喻爲問答。初云

問理旣全徧一塵。何故非小。以徧難小也。

一塵全市於理性。何故非大。以徧難大

大海時。諸波亦各全市互不相礙。思之。合於理事也

上皆約理望事

既不同塵而小。何得說爲全體徧一塵。

以小難徧

一塵全市於理性。何故非大。

以徧難大

東京大学総合図書館所蔵

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

攝述

華嚴法界體性

性

政

若不同理而廣大何得全徧於理性

以大難徧上皆約事望理難也

既成矛盾

矛氣也卽恰戈之類盾子也排也昔人雙卽云能穿十重之盾智者語云我買汝矛還刺汝盾入與不入卽無辭矣

義極相違

問以意兼一異答以

一異兼之大小

答曰理事相望各非一異故令全收而不壞本位

先理望事有其四句

初二句正明徧

一真理與事非異故

因塵非小之相

二真理與事非一故真理體性恒無邊際

上定義宗下正答難

三以非一卽非異故也

因無邊理性全在一塵

宗也上全徧下

四以非異卽非一故一塵理性無有分限

宗因例上以非一非

異爲因答理全徧

塵而非小之宗矣

次事望理亦有四句

一事法與理非異故全徧於理性

二事法與理非一故不壞於一塵

亦上定宗下正答也

三以非一卽非異故一小塵徧於無邊真性

四以非異卽非一故一塵徧於無邊理而塵不大思之

宗因例上也以非一非異爲因答塵全徧理而不

大之宗矣初問答竟二對後一節所喻爲問答云

問無邊理性全徧一塵時外諸事處爲有理性爲無

理性上開兩關下牒之而難若塵外有理則非全徧徧一塵若

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

華嚴法界圖

地

跋

塵外無理則非全徧。一切事義甚相違。每以理性字事字爲波字讀之爲問亦得。

答。以一理性融故。標下約理四句多事無礙故。標下約事四句此皆因也。故得全在內而全在外。無障無礙。宗各有四句。

先就理四句

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。前問外諸事處理性有無今答云理與多座非異故理性全體徧多座亦與一塵非異故不妨還徧此一塵。且約名字而言如一父對十子。一一全爲其父也。

二、全體在一塵中時。不礙全體在餘事處。前問有無今答有父

三、以無二之性。各全在一切中。故是故亦在內亦在外。

理與内外非異故同時能徧於內外。

四、以無二之性。非一切故。是故非內非外。理性雖能性恒非

是内外。

前三句明與一切法非異。此之一句明與一切法非

一、艮爲非一非異。故內外無礙。前難外事有理則不一塵則不全徧於外事今以非非異故內外皆全而無礙也

次就事四句。卽前總標多事無礙故也此就事者前一云一塵全徧理時。一切事亦全徧否若徧則有重重之失若不徧則多事不如理也

據述

華嚴法身體

十一

跋

一一塵全市於理時。不礙一切事法亦全市。是故在內卽在外。一偏不礙多偏也。謂一塵與理非異故。云云。

二一切法各市理性時。不礙一塵亦全市。是故在外卽在內。多偏不礙一偏也。父子反上。

三以諸法同時各市故。是故全內亦全外。無有障礙。

諸法同時偏也。謂內外與理非異故。內外同時市相性也。

四以諸事法各不壞故。彼此相望。非內非外。一多之不壞則性非一多。思之。問前理。望事以理在一爲內。故居然非內外也。思之。在多爲外。以此以何爲內。答亦以一多爲内外。但前先舉理此先舉事。故分二門爾。故但一重問也。一多皆卽理。故全偏非有多理令事各偏。故第四句云。非內外也。

三依理成事門

謂事無別體要因真理而得成立。

上宗下因

以諸緣起。此

因皆無自性故。一由無性理事方成故。一也。真如隨以有空義故。一切法得成大品云。若諸法不空。卽無道無果。

如波要因於水能成立故。依如來藏得有諸法。當知亦爾。思之。勝鬘云。依如來藏故有生死。依如來藏故論云。依如來藏故有生滅心等。問明品云。法性本無生。示現而有生等。

四事能顯理門。如影像表鏡明。識智表本性。起信品云。法性本無生。示現而有生等。

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。

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

標述

華嚴指掌疏

卷之三

五

猶如波相虛令水體露現當知此中道理亦爾思之
須彌偈云了知一切法自性無所有如是解法性卽見盧舍那
五以理奪事門由前門理顯故此奪也

謂事既攬理遂令事相皆盡唯一真理平等顯現
下因以離真理外無片事可得故

如水奪波波無不盡此則水存以壞波令盡出
切衆生於念念中悉成正覺與不成正覺亦無有異如化人化心化成正覺也

六事能隱理門由第三成事故卽隱理也
謂真理隨緣成諸事法然此事法既違亦一互於理遂
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
故令衆生現時法身不現也問明口亦云未曾有一法得入於法性
七真理卽事門

謂凡是真理必非事外上宗以是法無我理故事必
依理虛無體故若但是空出於事外則不卽事今是以卽法爲無我理離事何有理耶是故此理舉體皆事方爲真理

如水卽波無動而非濕故卽水是波思之
八事法卽理門

謂緣起事法必無自性無自性故舉體卽真故說衆生卽如不待滅也淨名云一切衆生皆如也又云一切衆生卽寂滅相不復更滅

標本

卷之三

十四

跋

如波動相舉體卽水無異相也

前門法身流轉名曰衆生此門衆生寂滅

卽是法身法身

衆生義一名異

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

後門義應一一反此

三對但文小異爾

如卽波之水非波以動濕異故

十事法非理門

謂全理之事事恒非理相性異故

前云真妄虛實今但有一對

能

依非所依故是故舉體全理而事相宛然

如全水之波非水以動義非濕故

七八於諦常二此下

存九也四自他俱泯七也妙有四義一隱他存已六也二顯他自盡四也三卽十也四卽八也一二是總故不配之上結

束前義云結勸也先結

束下別收十門

約理望事則有成也有壞也有卽也有離事望於理有顯也有隱也有同一也有異也

逆五六順三四

自在卽成卽無障無礙成不礙

同時

頓起非前後也又事無體藉緣可言成壞等不可言不會初二者是總相故餘之八門依此成也又相偏門無別異相非如隱現等殊故此下勸修云

深思令觀明現是謂理事圓融無礙觀

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

△周偏含容觀

事事無礙也。文三。

事如理融。

一事皆如理。

故融通也。謂若唯約事。

偏容。今以事如理。則無可相礙。亦無可

融。故有十門無礙偏攝容喻。略如虛空二義。

謂溥偏含容。彼此自在。同時互爲能所略辨十門。

一

爲法義體用之本。

二是周偏。三是含容。此三備矣。四釋二也。五釋三

也。六七皆收四五也。八九融攝六七。十收八九也。

一理如事門。由此真理全爲事故。如事顯現。如事差

別。大小一多。變易乃至無量無盡也。有

本標云。理如事現。事如理偏。乍觀釋

中。多偏現義。細尋成局。闕餘義相故。

謂事法既虛相無不盡。不待理性真實體無不現。

真

即與一切千差萬別之事。但時歷然顯現。如耳目所

對境也。亦如芥餅。亦如真金。爲佛菩薩比丘及六道

衆生形像之時。與諸像一時顯現。無分毫之隱。亦無

分毫不像。今理性亦爾。無分毫隱。亦無分毫不事。不

同真空觀。及以理奪事門。中。唯是理現也。故次云

不壞
事 故。

是故苦薩雖復看事。即是觀理。然說此事爲不卽理。

上釋也。下以人證云

此則事無別事。卽全理爲事。

不壞

事

故。

二事如理門。

一一事皆如理。溥偏廣大。如理徹於三世。如理常住。本然。

謂諸事法與理非異。

先出偏之所由。由前門理如事。互相如爲一對。又與後門以非異互望。能偏能合爲一對。

總

一非異互望。能偏能合爲一對。示偏相。遂令一塵溥偏法界。法界全體偏諸法時。

宗也。下別爲例。釋之。此一微塵。亦如理性。全在一切法中。

且指一事

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

標述

華嚴法界圖

正

方

如一微塵。一切事法亦爾。例諸佛菩薩緣覺聲聞及六道衆生一一皆爾。**三事合理事門。**文二。一正釋。門。二總融。二門。**謂諸事法與理非一故。存本一事而能廣容。**標宗**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。**指一爲例也。由上一事與所合理體不異故。隨所合理皆於一事中現也。然此亦與理非異方能舍今但標非一者約存本一事爲能合法故。又以對前門故。**如一座。一切法亦爾。**結例**此理事融通非一非異故總有四句。**爲能舍邊皆具與理非一非異義由非一故有體爲能合由非異故有用方能合也。**一。一中。**上一中有下一也。上一是能含。下一是一所含。下一是能徧。上一是所徧也。餘三句同一例知。**二。一切中。三。一中。一切四。一切中。一切****各有所由思之。**通論四句皆上爲能含。即當所徧。下不同卽第二句是徧義。第三句是含義。末句互爲合徧。初句皆闕也。但應云攝入至下當明。**四。通局無礙門。**釋第二門。二門唯通今不壞相。有不徧故兼局。**謂諸事法與理非一故卽非異故通令此事法不離****一處卽全徧十方一切塵內****由非異卽非一故全徧十方而不動一位****卽遠卽近卽徧卽任無障無礙**

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1

機

圭

路

五廣陻無礙門

釋第
三門

謂事與理非一故陻即非異故廣不壞一塵而能廣容十方刹海

由非異卽非一故廣容十方法界而微塵不大

是則一塵之事卽廣卽陻卽大卽小無障無礙

六徧容無礙門

六七二門皆合前四五兼之二三以廣容溥徧不相離故二四唯徧三五唯容故今合之同時具二但以一多反覆相望故成

六七二門文中兩對初明徧卽是容後明容卽是徧初徧

中云

謂此一塵望於一切由溥徧卽是廣容

以一望多故有徧容義以

有彼多可一一徧故可悉容受故若多望一卽無此義以所望唯一無可言徧言客但應云攝入卽當後

門故徧在一切中時卽復還攝一切諸法全住自中謂一徧多時還攝所徧之多在我一內若以鏡燈喻者如四方四維布八鏡又上下各安一鏡爲十於中安一燈卽十鏡互入如一鏡徧九鏡時卽容九在一內也

又由廣容卽是溥徧故令此一塵還卽徧在自內一切差別法中但覆上也一容

是故此塵自徧他時卽他徧自能容能入同時徧攝無礙思之

七攝入無礙門

謂彼一切望於一法反上也故名義皆殊亦有兩對以入他卽是攝

他入卽前徧攝卽前客以多望一無多故一切全入可徧故云入也無多可容故云攝也

撰述

華嚴經疏

卷之二

一中之時。卽令彼一還復在自一切之內。同時無礙。思之。多入一時還攝所入之一在我能入多內。如九鏡入彼一鏡中時。卽攝彼一鏡還在能入九鏡之內。同時交五。故云無礙。

又由攝他卽是入他。反上能入爲能攝也。故一法此是切中時。彼多攝之還令一切是能入也。恒在一內。一是同時無礙思之。謂九各攝一在已中時。九卽同入彼一鏡內也。

八交涉無礙門。六七二門約一多互望能所義別。故一卽此一亦能攝多入多。卽能卽所。卽攝卽入。卽一卽多。一切一時溥收無礙。故云交涉。謂交相關涉也。謂一法望一切。有攝有入。通有四句。雖似八句。二二合故。問。既總上二門。何得但云攝入。不言偏容。答前約一多相望義別。故分二門名殊。今同時互卽。故偏卽是入容。卽是舉一例。其實一一迥互自具。故第十門總之。名溥融也。然二門義不重者。至後門當示。

謂一攝。如舉東鏡爲能攝也。同時卽爲能入及所攝。是下一入字也。此能入卽彼所攝。此能攝卽彼所入。彼謂一切也。故上釋云。卽能卽所。卽攝卽入。卽能攝多矣。一切如舉九鏡爲一切。卽上所攝。同時便爲此所入及能攝也。故以不合云攝入。今由此門一反覆相卽。故廻互無礙也。

一切攝一。正上一攝。一切也。正上一攝。一切也。文勢一一反上釋之。

撰述

華嚴法界圖說

跋

一攝二。一一入。如東鏡攝彼西鏡入我東鏡中。
 一切攝一切。一切入一切。圓滿常如此句。但以言不
 編也。

同時交參無礙

同時具如上釋

九相在無礙門。我攝餘法在他法中。他又攝餘法
 在我法中。此彼互在故云相在也。
 謂一切望一。以一切在初者。反於第八。其亦有入有
 摄。亦有四句。實亦一望一切乃至四句。亦有入有
 摄。亦有四句。此與前句不同。前但此彼同時攝入。今
 中發起重重無盡之勢也。

攝一入一

上是一是所攝。下一是所入。二皆是所。則顯

一入一上必別有能攝能入。入鏡爲所攝。西鏡
 開難會。故略之也。餘三句亦然。且此句者應云一能
 摄一入一。如東鏡能攝南鏡。帶之將入西鏡之中。即

東鏡爲能攝能入。南爲所攝。西爲所入也。此卽釋迦
 世尊攝文殊菩薩入普賢中也。直舉一切佛爲能亦
 得入一衆生中。都以九鏡及一切佛爲能亦得

攝一切入一切

卽東鏡爲能攝能入。入鏡爲所攝。西鏡爲所入也。則一佛攝一切佛。一切衆生帶之同

攝一入一切

如東鏡攝南鏡。將入八鏡中也。或

攝一切入一切

此中正明諸法互相攝入。一時圓滿漸次見其義用。論其諸法交涉相在。卽以同時今現見鏡燈。但入一燈當中之時。卽鏡鏡中一時各有多之燈。無先後也。卽諸佛菩薩六道衆生。不有卽已。有則一剎那中。便徹過去未來現在十方。一切凡聖

同時交參無礙

前三句都在第四中名同時也

80

100

卷之三

卷之三

十溥融無礙門

謂一切及一。溥皆同時更互相望。

八九互

二具前

兩重四句溥融無礙溥融入九令各各一時頓具之故云一一具前兩重四句然則亦總融前九前九展轉相由故不出一及一切互相望故前九又不頓顯故此攝令同一刹那既總別同時卽重重

準前思之。一攝八九二門思之者據第八門初句云他一切時此一切卽復單已入他一切未言帶所攝一切復將入他一切第九門云我攝一入一等者但明所攝所入又不明一與一切一互望皆爲能攝能入今若合二門令一望多時卽多望一同時一各具能所者卽成兩重四句初以一法爲能攝入一一對四句所攝入者一法攝一入一此是八中第三句全與九中初句合也二一法攝一切入一此是八中初句上半第三句下半與九中次句合也三一法攝一入一此是八中第三句上半初句下半與九中次句合也四一法攝一切入一此是八中次句上半與九中末句合也五一法攝一切入一此是八中次句上半與九中第三句合也六一法攝一切入一此是八中次句上半末句三一切法皆攝一切入一此是八中次句上半末句三一切法皆攝一切入一此是八中全末句與九中末句合也七一法攝一切入一此是二門交絡配屬卽重重無盡主伴互融之門豁開也將此十門偏配一切法義方成十玄之義若但將此十以配於十玄卽文勢別也。

令圓明顯現。稱行境界。無障無礙。深思之。令現在前。

王華嚴法界觀門

終

佛遺教經施行敕

唐太宗文皇帝御製

法者如來滅後以末代澆浮付囑國王大臣護持佛法然僧尼出家戒行須備若縱情淫佚觸塗煩惱羈涉人間動違經律既失如來玄妙之旨又虧國王受付之義遺教經者是佛臨涅槃所說誠勸弟子甚爲詳要末俗緇素並不崇奉大道將隱微言且絕永懷聖教用思弘闡宜令所司差書手十人多寫經本務在施行所須紙筆墨等有司准給其官宦五品以上及諸州刺史各付一卷若見僧尼行業與經文不同

8

宜公私勸勉必使遵行

右出文館詞林第六百九十三卷

何遺卷之二

足
十一

佛遺教經論疏節要

姚秦三藏灋師鳩摩羅什譯

晉水沙門淨源節要

雲棲沙門祿宏補註

釋此經分二初總敘經義二別解經文

○初總敘經義

夫化制互陳戒定齊舉莫大乎遺教經焉推徵解釋開誘行業莫深於馬鳴論矣然則論王發揮遺教亦猶龍樹啓明大品歟彼則融有而卽空此乃扶律以詮定是故中夜三唱圓戒珠以嚴身上士

七科滋法乳而延命既而寡尤寡悔二乘由是而功成卽事卽心三賢於斯而果滿非夫至聖最後垂範者則安能至於茲乎在昔羅什法師旣翻於經而真諦三藏續譯於論故得有唐太宗降手敕命永懷聖教用思弘闡而詞林載之昭昭然若懸日月於太清令萬物之咸覩也至若昔賢通經雖具章門而綿歷歲時罕有傳者近世孤山尊者仰經述疏多遵台教遂使興宗思而不學抑又真悟律師以論注經雖不忘本而皆存梵語闕譯華言淨源久慨斯文流芳未備於是翻經論之格訓集諸家之奧辭庶乎後裔皆受賜耳

補註序前應云釋此經分二初總序經義二別釋經文方與次科相應舊本無今爲補之言節要者此經有論有疏源師蓋撮略論疏而成此註也

○二別釋經文 三 初釋名題二出譯人三解文義

○初釋名題

佛遺教經

經有通別二名佛遺教別名也經卽通名耳梵語具云佛陀此翻覺者謂覺了性相之者然具三義

一自覺覺知自心本無生滅二覺他覺一切法無不是如三覺滿二覺理圓稱之爲滿若準起信亦彰三義一始覺卽能證智二本覺卽所證理三究竟覺卽智與理冥始本不二也又佛地論第一說佛有其十義恐繁不引遺教者謂遺留教誠勗彼羣機也教者做也使衆生做之耳經者梵語修多羅古譯爲契經正讌爲線此方不貴線稱故存於經佛地論云能貫能攝故名爲經以佛遺教貫穿所應說義攝持所化衆生故

亦名佛垂涅槃略說教誠經

然上正題人法齊舉以標其號今茲別名亦爾但廣略有異梵音涅槃秦言滅度義讌圓寂考諸唯識有其四種一自性清淨涅槃二有餘涅槃三無餘涅槃四無住涅槃若乃一往分文摘字申義亦具二種謂佛說教誠道洽德施卽有餘也而垂涅槃身灰智滅卽無餘也

補註垂臨也垂涅槃猶言臨終也世人臨終語必切要故云遺囑況四生慈父垂滅之遺教乎子孫背先人之遺囑衆生背先佛之遺教均名大逆也可弗慎諸

○二出譯人

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

姚秦卽後秦姓姚名興具云鳩摩羅什婆此云童壽以童子之年有壽者之智耳其翻宣經論宏功茂德傳文敘之詳矣譯者周禮秋官司寇云北方掌語之官曰譯

補註釋名題下應有出譯人科舊無今補

○三解文義七 初序分至七離種云無我分依吾祖馬鳴論文大科有七初序分二修習世間功德分三成就出世間大人功德分四顯示畢竟

甚深功德分五顯示入證決定分六分別未入上上證爲斷疑分七離種種自性清淨無我分然諸經文多明三分初序分二正宗三流通而序分有證信發起之殊今經但有發起正宗而無證信流通例如般若心經義歸一揆抑又今所述注翻梵從華發辭申義則多錄孤山疏文若夫譯摩訶衍此云大乘則遵起信論旨其或辯注懸科引文託證則略爲改易至于判教被機復引祖訓爲其正教量耳

○初序分六 初法師成就畢竟功德二開法門

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

成就畢竟功德三弟子成就畢竟功德四大總相
成就畢竟功德五因果自相成就畢竟功德六分
別總相成就畢竟功德

○初法師成就畢竟功德

釋迦牟尼佛

補註問諸經結集俱云如是我聞爲斷三疑此何
不爾答昔稱釋迦牟尼佛佛不自稱則非佛重起
一疑斷言釋迦則非他方佛來二疑斷言釋迦則
非阿難成佛三疑斷蓋變格而合常者也

○二開法門成就畢竟功德

初轉法輪度阿若憍陳如

佛初成道於鹿野苑三轉四諦法輪法即軌持輪
者如帝王輪從喻得名若約法說圓摧障惱名轉
法輪俱舍論亦名梵輪如來大梵之所轉故大疏
云流演圓通名之爲輪自我之彼故名爲轉陳如

撰述

佛說法華經疏

齕火器姓也阿若齕無知名也然四十二章經爲
僑陳如等五人一陳如二頰陞三跋提四十力迦
葉五摩訶拘利今但標上首以攝餘四然此法門
成就則初轉法輪最後說法後弟子成就則陳如
跋陀而聖智之巧隔句配義矣

○三弟子成就畢竟功德
最後說法度須跋陀羅

本論約白淨法二種釋之此句則涅槃白淨法上
句初轉法輪則道場白淨法須跋陀羅此云好賢
或云善賢外道名也住鳩尸那城年一百二十聞
佛涅槃方往佛所聞八聖道心意開明遂得初果
乃從佛出家又爲廣說四諦卽成羅漢

○四大總相成就畢竟功德

所應庶者皆已度訖

謂中間所度其人無量故科爲大總相也

補註中間所度無量則被機不一故始陳如終跋
陀似專爲小乘而實兼乎大乘也

○五因果自相成就畢竟功德

於娑羅雙樹間將入涅槃是時中夜寂然無聲

因詣雙樹然後示滅故論云因自相也娑羅此齕

堅固言雙樹者上枝相合下根相連一榮一枯相合似連理榮枯似交讓其華如芙蓉果大如瓶其甘如蜜準涅槃經則四方各雙卽表四德以破八倒若依三卷經文似唯一雙以破斷常此亦大小二機所見各別將入涅槃者將入是因涅槃是果故論云因共果自相也上明雙樹若表四德卽無住涅槃今文卽捨有餘入無餘也言中夜者成就二種中道故論云總自相也一者正覺中道二者離正覺中道故知中夜入滅表離斷常一邊矣寂然無聲者旣離正覺中道故論云果自相也寂然

者自性離念也無聲者自性無說也卽自性清淨涅槃心言罔及亦是本論自性無說離念涅槃果耳

補註一者離斷常二者亦不住離斷常不住離斷常卽是離中道此佛果自相也

○六分別總相成就畢竟功德

爲諸弟子略說法要

上首眷屬人位差別諸者不一也學居師後故言弟解從師生故稱子略說法要者世出世間法位差別下文第二分卽世間法從三至七皆出世法

序分竟

補註略說法要者垂滅無復再會中夜爲時不多是以略而言之唯取其要聞者宜盡心焉

○二修習世間功德分三 初對治邪業功德二

對治止苦功德三對治滅煩惱功德

此卽三障也苦是報障餘二如文修此對治止離四趣未出三界故總明世間功德也

○初對治邪業功德四

初依根本清淨戒二方便遠離清淨戒三結示一戒能生定慧四別伸

五勸修戒利益

○初依根本清淨戒

汝等比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉如闍遇明貧人得寶當知此則是汝等大師若我住世無異此也

比丘梵語此含三義一怖魔二乞士三破惡論云此修多羅中每說比丘者示現遠離相故復示摩訶衍方便道與二乘共故又於四衆亦同遠離行故準起信論摩訶衍此翻大乘大卽體相用三大乘卽諸佛菩薩所乘法故下經示堪忍道卽菩薩所乘若謂今經約始終小機所見得析空寂默屬

藏教者恐失馬鳴深旨矣於我滅後者示現遺教
義故尊敬木叉者卽不盡滅法也以不盡法清淨
法身常爲世間作究竟度故令尊重珍敬梵語波
羅提木叉此齋別別解脫亦云處處解脫謂身口
七非五篇等過不令有犯故得前名戒體旣全克
取聖果故彰後號論云此木叉亦是毗尼相順法
故復是諸行調伏義故次示解脫得度二種障闇
遇明者度有煩惱闇障如眚得眼貧人得寶者度
空無善根障如滿足財寶是汝大師者示現波羅
提木叉是修行大師住世無異示住持利益人法
相似故以佛處世常以篇聚訓人此法旣存則如
佛在此則清淨法身不滅也

補註不盡滅法者佛滅則法滅以有戒存則法不
盡滅有此不盡滅之戒法是如來法身常度衆生
也

○一方便遠離清淨戒

初不同凡夫增過護

二不同外道損智護

論云護根本淨戒此護初文依根本義有其二種
一者不同凡夫增過護二者不同外道損智護遮
戒雖多今約喜犯曲嘉誠勉能止此惡則名清淨

撰述

傳道義科論疏

序十

○初不同凡夫增過護

持淨戒者不得販賣貿易安置田宅畜養人民奴婢畜生一切種植及諸財寶皆當遠離如避火坑不得斬伐草木墾土掘地

不得兩字貫於下文販者一方便求利過賣者二現前求利過貿易者三交易求利過論云若依世價無求利心不犯貿易謂交博也如以衣易衣以衣易鉢等薩婆多論以四義制之安置田宅者四所安業處求多安隱過善見云居士施田地別人不得用若供養僧者得受若以池施僧供給澣濯

及一切衆生聽飲用去隨意得受畜養人民者五眷屬增過此是外眷屬非同意者何故不但言人而復說民以其同在人中於善法不同畜之生漏故增一云長者將施佛不受若受者漸生重罪僧祇云若施園民婦人不應受若言施供給僧男淨人得受尼僧反之奴婢者六難生卑下心過日藏分云於我法中假令如法始從一人乃至四人不聽受田宅園林車馬奴婢等常住物若滿五人乃得受之大集亦同畜生者七養生求利過四分律云比丘畜貓狗乃至衆鳥並不得畜南山云今有

施佛法家畜生而知事有賣者並不合聖教一切種植者八多事增過僧祇云爲僧營理者別得人不開自種教他一切不合及諸財寶者九積聚增過若元作自畜之意不合若擬淨施與他依律文開僧祇云若病人得者令淨人畜爲貿藥故又云末利夫人施僧布薩錢佛言聽受準義付他善見云若施器仗僧應打壞不得賣施藥器者不得捉得賣皆當遠離者文雖在前義則居後故論主云此十種增過事修行菩薩宜速遠離不應親近避大火聚相似法故不得斬伐墾掘者十不順威儀及損衆生過外人妄計草木有命如來順世息謗不得斬伐草木以示慈心卽毗尼中壞生種戒墾土掘地卽掘地戒四分律云若野火來近寺爲護住處故比丘得刻草掘土以斷火故薩婆多論不掘地壞生凡有三益是名大護有本云不得參預世事爲十一過者文既在後今所不依補註草木有命者外人以有知爲命如來以有生爲命也草木有生而無知有生者不宜殺以此順世非順其有知也

○二不同外道損智護二 初行法根本二行處

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

根本

謂世間分別見故此分別見有五句十種

○初行法根本

合和湯藥占相吉凶仰觀星宿推步盈虛曆數算計皆所不應

合和湯藥者以邪心求利故若學五明以濟於物如華嚴中學醫方明謂善方藥療治衆病卽五地菩薩耳占相吉凶者周易云吉凶與民同患若依華嚴學工巧明謂占相工業由前世善惡爲因感此吉凶之報仰觀星宿者同不淨活命觀視星宿

也宿音秀謂五星二十八宿等推步盈虛者步亦推也周易云天地盈虛與時消息曆數算計者曆數列次也尚書洪範云五曰曆數孔穎達正義謂算日月行道所曆計氣朔早晚之數所以爲一歲之曆皆所不應者總結遮止論云遮異見也夫沙門者志求解脫當制心一處豈得攻乎異端損減正智且秦緩不枚膏肓禪竈安知天道世間方術信虛誑矣假如法門之慈濟一行之闡揚則釋子之五明有禪正化世有內昧道要影附高蹤惟利是求不思聖制往不可諫來者可追昔人以此行

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

法根本註爲懸科者無乃失之於近乎有謂其行法根本卽是前文依根本清淨戒者此又失之於遠矣且馬鳴謂此修多羅中建立菩薩所修行法有七分所修行法旣通一經故準近文科此五句如謂未然吾從論也

補註藥以濟病而云不應者以邪心求利故邪心有二一不知天命妄冀延年二殺生克藥利人害物皆名邪心以之求利爲罪彌大未登五地且究一心無暇爲此

○二行處根本三 初身處木叉二口處木叉三

意處木叉

○初身處木叉

節身時食清淨自活不得參預世事通致使命

節身者儉絕他求勤捨放逸時食者離非時食於食知止足也清淨自活者不相追求遠離四邪故不預世事者自性止多事故不通使者自性不作輕賤事故夫出家者無爲無欲孤高自守若爲使命則降志辱身廢亂正業易曰不事王侯高尚其事況乎形服超世而甘爲賤役良用慨然律開爲父母等馳書往返一切不犯

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

○二口處木叉

呪術僊藥結好貴人親厚媒慢皆不應作

呪術僊藥者依邪法語有二一呪術依邪術惱亂衆生語二僊藥依邪藥作世辯不正語結好貴人者依邪人語有二一與族姓同好多作鄙媒語二親近族姓多作我慢語貴人謂族姓權豪也媒狎也郭璞云相親狎也

補註僊藥貴人似濫身處不專屬口但經文太散姑束成三業亦得

○三意處木叉

當自端心正念求度不得包藏瑕疵顯異惑衆於四供養知量知足趣得供事不應畜積

當自端心者無見他過也見他過則不能自淨其心正念求度者勿得邪思也起邪思則無由超度下地包藏瑕疵者起瞋毒故有過不甘發露顯異惑衆者起癡毒故現已勝行令他不正解不應畜積者起貪毒故於供不知止足瑕過也疵病也顯異惑衆不出五邪王制曰疑衆者殺毗尼云得聖者夷四供養者謂飲食衣服臥具湯藥趣得供事者知節量知止足不求豐厚故無畜積五百問論

昔有比丘多乞積聚既不爲福又弗行道命終作肉駱駝山廣數十里適值凶年國人日取食之隨割隨生俄而鄰國取之卽大喚問其故答曰吾本道人也爲貪財不施負此國人物多矣故以肉償之我不負卿也或曰性重之戒都無教誨者何耶答曰向佛總勸當尊重木叉則包乎五篇輕重性遮無所遺也若惟勗重則將犯輕今輕尚囑重可知矣大爲之坊民猶踰之豈得惟約性重乎

補註上三業中自古高僧有置庄田者有畜夫力者有鋤地者有牧牛者有聽鈴聲者有爲七帝門師者有示現種種神通者蓋大士所作超出尋常非律所拘不可以此議彼但末世比丘初心菩薩唯宜遵佛遺教

○三結示二戒能生定慧三初結方便遠離戒二通示二戒爲解脫因三正明二戒能生定慧
○初結方便遠離戒

此則略說持戒之相

略說戒相者前遠離戒據佛滅後人喜犯者略示其相故不廣說也

○二通示二戒爲解脫因

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

釋名

卷

跋

戒是正順解脫之本故名波羅提木叉

戒是正順者正以揀邪順不違理則是逆生死流順涅槃流也解脫之本者有餘無餘二種解脫以戒爲基故云爲之本波羅提木叉者牒名證義以木又翻解脫故此顯戒名木叉從果立稱也

補註一師云持者正順解脫犯者正順煩惱亦通終以前說爲正

○三正明二戒能生定慧

因依此戒得生諸禪定及滅苦智慧

依戒得生定慧者四禪八定由戒而生也戒出三

塗定出六欲慧出三界故滅苦果也

補註晉楞嚴云因戒生定因定發慧正此意也然彼但說戒能生定慧自從定而生今則戒能生定戒能生慧與彼稍別蓋贊戒之至也

○四別伸五勸修戒利益

是故比丘當持淨戒勿令毀缺若人能持淨戒是則能有善法若無淨戒諸善功德皆不得生是以當知戒爲第一安隱功德住處

當持淨戒者一勸不失自體勿令毀損者二勸不捨方便能有善法者三勸遠離諸過身語意業常

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

集功德諸善不生者四勸知多過患者於三業中
一切時不生功德安隱住處者五顯示菩薩所修
戒中有如是得失我當住安隱處不住不安隱處
此正示現勸修利益勝義也

補註雖名五勸大意通結上文能有善法者卽戒
能生定生慧也詳言之則六度萬行皆由此生故
安隱之處雖多戒爲第一無能過者

○一對治修習止苦功德三 初根欲放逸苦對
治二多食苦對治三懈怠睡眠苦對治

○初根欲放逸苦對治一 初根放逸二 欲放逸

○初根放逸三 初戒護二念護三智護

此三生起者雖住淨戒若不攝念戒不堅固攝念
治障由智裁擇

○初戒護

汝等比丘已能住戒

亦是躡前起後

補註躡前者躡其所已能起後者起其所未能也

○二念護三 初牧牛喻二惡馬喻三劫賊喻

○初牧牛喻二 初法二喻

○初法

當制五根勿令放逸入於五欲

五根者各能生識故竝名根而不言意者論云示現色非色別故

補註非色能宰色故下文云此五根者意爲其主

○二喻

譬如牧牛之人執杖視之不令縱逸犯人苗稼

牛喻五根人喻比丘執杖喻攝念苗稼喻三昧方便及正受功德五欲不起正念成就如不犯苗稼補註石葦南泉領斯旨矣又三昧正受古謂華梵成文今曰三昧方便及正受功德則二須有別

○二惡馬喻 初法

若縱五根非唯五欲將無涯畔不可制也

若不攝守五根非獨起欲妨道將沉苦海而無涯畔旣失戒念對治甚難不可制也故須防萌杜漸勿令動心

○二喻

亦如惡馬不以轡制將當牽人墜於坑塉

惡馬喻五根不以轡制喻無正念墜坑塉喻沉惡道

補註牛馬二喻似同而別犯苗稼喻敗壞善根爲

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

因墜坑堦喻沉淪惡道爲果

○三劫賊喻二 初喻二法

○初喻

如被劫賊苦止一世

澄照戒疏云公自而取曰劫

○二法

五根賊禍殃及累世爲害甚重不可不慎

招殃累世苦又過之勸慎五根誠勿起欲

補註謗賢聖者六萬世而舌根尚缺耽音樂者證
羅漢而習氣猶存殃之及也寧有既乎

○三智護

是故智者制而不隨持之如賊不令縱逸假令縱之
皆亦不久見其磨滅

有智之人故名智者夫有智則能裁斷是非分別
利害既知戒念是利而非害故制而不隨既知根
欲是害而非利故持之如賊論云此是重障故不
令縱下示輕障假令縱之者謂細相習障縱有根
欲不作意起也不久見其磨滅者云何立見示現
依見時說故譬之無常必歸磨滅

補註此承上文五根既如牛如馬如賊是故智人

制此五根而不隨順假令縱之者意謂五根決不可縱就使縱之亦不過薤露風燈利邢之間總歸磨滅耳何足樂乎此解與前少別或可備一說云

○二欲放逸

四

初標由心二勸勤遮三示障法

四修三昧

○初標由心

此五根者心爲其王

五根起欲皆是自心若本無心五塵寧染則知心王而爲王也

補註心爲主有四迦葉佛云欲生於汝意則以六

識心爲主又云意以思想生則以七識心爲主妄想是阿賴耶見分則以八識心爲主含藏無性卽白淨真如則總之以圓覺妙心而爲王也

○二勸勤遮

是故汝等當好制心

旣知五欲悉由心故勸防制瑞應經云得一心則萬邪滅矣

補註制有二事制則謹守根門不令奔境理制則

根境本寂念自不生

○三示障法

三

初心性差別障二輕動不調障

釋述

佛道家言

手

跋

三失諸功德障

○初心性差別障

心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊大火越逸未足喻也
 可畏者招感生死無解脫期既皆由心安得不畏
 毒蛇喻瞋心對違境惡獸喻癡心對中庸境怨賊
 喻貪心對順境三毒爲害過蝮蛇等故云甚於大
 火徧燒以喻等分等分越逸亦過大火故未足喻
補註蛇獸賊等總喻可畏今分配三毒者蛇主恚
 怒獸主愚闇賊主據掠據多分也火之所至玉石
 俱焚無所揀別故以徧燒喻等分也

○輕動不調障

譬如有人手執蜜器動轉輕躁但觀於蜜不見深坑
 譬如狂象無鉤猿猴得樹騰躍踔躡難可禁制當急
 挫之無令放逸

喻心有暗不見未來百喻經云昔有貪夫於野求
 蜜旣得一樹舉足前進欲取蜂蜜不覺草覆深井
 因失足而亡狂象者喻心起三毒也涅槃經以醉
 象狂逸如貪恚愚癡醉故多造惡業猿猴者喻根
 起五欲也有說譬如一猿現於五窓心猿亦爾徧
 彼五根騰躍釋上狂象踔躡釋上猿猴踔猿跳也

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

當急挫之者示其抑入無動處故無令放逸者令其攝入調伏聚故

補註暗陰而風也陰喻昏沉風喻妄想清明之空爲陰風所蔽喻寂照之心爲昏妄所障也是以俱趣目前之欲不思身後之虞也

○三失諸功德障

縱此心者喪人善事

由不制伏則世出世善悉皆喪滅

○四修三昧

制之一處無事不辨是故比丘當勤精進折伏汝心

制之一處者無二念三昧齟斷心性差別障一處謂心也制之於心則四分差別自然休息無事不辨者起多功德三昧齟斷失諸功德障文小不次若依論在後今順經文居中折伏汝心者調柔不動三昧齟斷躁動不調障既知制心之益是故精進折伏不令動轉輕躁也

補註無事不辨所該者廣當知萬法由心其心一故百十三昧辯才神通光明無不具足

○一多食苦對治

三

初示平等二戒多求三勸

籌量

○初示平等

汝等比丘受諸飲食當如服藥於好於惡勿生增減
趣得支身以除饑渴

藥取療病不分善惡以飲食爲藥除饑渴之病亦
然不應於好食增心貪著於惡食減心厭棄意在
除饑渴不取珍美也

補註支持也足持其身卽已不貪味也所謂爲療
形枯聊接氣也

○二戒多求 二 初喻二合

○初喻

如蜂採華但取其味不損色香

蜂喻諸比丘華喻受供養取味喻除饑渴之惱不
損色香喻不壞善心

補註此解是言比丘不壞己之善心

○二合

比丘亦爾受人供養趣自除惱無得多求壞其善心
多求長貪故壞其善也

補註文云無得多求壞其善心是壞彼施者之善
心也以求索無狀施者生退倦故如佛世比丘過
聚落而掩門是以上下文貫之尤明

○三勸籌量

譬如智者籌量牛力所堪多少不令過分以竭其力牛能負重若所負過分則竭其力比丘受施多求美食則敗其道

○三懈怠睡眠苦對治二 初合釋前二睡眠二離辯後一睡眠

論云懈怠者心懶惰故睡眠者心悶重故此二相順共成一苦然起睡眠乃有三種一從食起二從時節起三從心起前二是阿羅漢眠以彼不從心生故無所蓋故

○初合釋前二睡眠

汝等比丘晝則勤心修習善法無令失時初夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所得也

晝勤心者對治從食起睡眠夜不廢者對治從時起睡眠無空過者總結上二皆以精進勤策爲能治也智度論云眠如大闇無所見日日欺詐奪人明是故宰予晝寢仲尼貽朽木之責邢律假寐能仁興蚌蛤之譏眠之廢學妨道其故大矣
補註夜獨舉初中後者嚮晦入息人情之常故晝

日猶能修習昏夜謂應睡眠特爲重警之也

○二離辯後一睡眠二初觀察對治一淨戒對治

論云自餘修多羅示現第三從心起睡眠有二種對治一觀察對治二淨戒對治或曰前二睡眠唯一精進以爲能治今茲一種能治具二何耶答夫障有輕重則治有一多前二睡眠從食從時則所治障輕故以精進通而治之今從心起者所治障重故以觀察淨戒約法引喻一一別治耳

○初觀察對治

當念無常之火燒諸世間早求自度勿睡眠也諸煩惱賊常伺殺人甚於怨家安可睡眠不自警寤

無常有二一麤二細一期生滅爲麤念念生滅爲

細論云觀諸生滅壞五陰故世間亦二謂三界是器世間六道是有情世間而此依正悉是速朽如爲火燒又仁王經云劫火洞然大千俱壞馬鳴頌無常經云未曾有一事不被無常吞早求自度者示求禪定智慧度所度故諸煩惱賊者三毒煩惱殺人法身慧命論云觀陰入界等常害故是中可畏求自正覺故

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

補註壞五陰者一期一念皆有五陰

○二淨戒對治

初正明對治二示對治法

○初正明對治

初明有對治二明無對治

○初明有對治

初示煩惱可畏二勸淨戒斷

除

○初示煩惱可畏

煩惱毒鉤睡在汝心譬如黑蚯在汝室睡

煩惱毒害已自名鉤更舉黑蚯喻之可畏惑在心
睡起必害慧蚯在室睡起必害人

○二勸淨戒斷除

當以持戒之鉤早併除之睡鉤既出乃可安眠

持戒去惑如鉤出鉤此言定其戒也論云禪定相
應心戒故四分律云云何爲學爲調三毒故鉤出
安眠者上句明斷惑下句明已辦總而示之以戒
外防以定內靜故能發慧斷惑也若乃外銜持相
內無定慧我慢自高戒取斯起更引黑蚯以歸心
室不知其可也智者思之誠之

補註發慧斷惑是道共戒具斯二戒定慧雙修矣

○二明無對治

不出而眠是無慚人

攝述

傳灯錄卷第十一

十一

跋

不能對治煩惱而懈怠安眠此則不恥愚迷名無慚人也

○二示對治法 一 初正明勝法 二 勸修勝法

○初正明勝法

慚恥之服於諸莊嚴最爲第一慚如鐵鉤能制人非法

慚恥二字依經論合釋涅槃云慚者內自羞恥瑜伽云內生羞恥爲慚當知既懷慚恥則策勤三業不暇寧居而能三學是修速階賢聖故此云戒定莊嚴爲第一也而能制禦非法如鉤制象

補註戒定三學皆以莊嚴法身唯有慚恥方能習學故云第一

○二勸修勝法 一 初正示勸修 二 有無得失

○初正示勸修 二 初勸其常修 一 遠離致損

○初勸其常修

是故常當慚恥無得暫替

是勝莊嚴故勸常修

○一遠離致損

若離慚恥則失諸功德

若離慚恥則不能持戒戒不淨故定不成定不成

故慧不發三者俱無則世間出世間功德從何生耶故失功德耳

○二有無得失

有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸無相異也涅槃云愧者發露向人瑜伽云外生羞恥爲愧涅槃又謂無慚愧者不名爲人卽與飛禽走獸無相異也

補註愧具上羞恥蓋以一字當二義也

○三對治修習滅煩惱功德

初對治瞋恚煩惱

二對治貢高煩惱

三對治諂曲煩惱

○初對治瞋恚煩惱

三初示堪忍道二校量最

勝三約能不能

○初示堪忍道

二初堪忍則三業清淨二不忍

則妨失道德

○初堪忍則三業清淨

汝等比丘若有人來節節支解當自攝心無令瞋恨亦當護口勿出惡言

論云修行菩薩住堪忍地中能忍種種諸苦惱故支解無瞋身意淨也勿出惡言口業淨也然此一唱經若例金剛論則十八住中第十三忍苦住當

信行地也起信亦云如二乘觀智初發意菩薩等
彼疏釋云三賢菩薩與二乘同故本論云復示摩
訶衍方便道與二乘共故則知此經化身所說攝
地前菩薩梵網報身所演攝地上聖人故華嚴疏
云梵網卽舍那坐千葉華攝離垢地戒波羅蜜耳
昔人以遺教是藏通菩薩同稟者頗叶馬鳴奧義
若謂梵網是別圓菩薩自稟者似違清涼深文矣
補註無瞋似專屬意而云身意淨者任其支解而
手足不爲捍禦卽是身淨

○二不忍則妨失道德

若縱恚心則自妨道失功德利

若縱瞋者則自妨已道失化利他

○二校量最勝

忍之爲德持戒苦行所不能及

謂第二地持戒苦行校量第三地忍辱之德所不
能及

補註云何戒行不及能忍良由戒高者輕世苦已
者瞋他忍則冤親等觀苦樂無寄故施戒生天忍
辱入道何可及也

○三約能不能勸誠 二 初舉能忍興勸二約不

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

能伸誠

○初舉能忍與勸

能行忍者乃可名爲有力大人

犯而不校世稱君子是故行三種忍悉名大人
補註三忍有二一苦行忍二生忍三第一義忍今
且據二忍也又一耐怨害忍二安受忍三觀察忍
今且據初忍也有力大人者凡夫以勝人爲力苦
薩以讓人爲力血氣之力爲小人道德之力爲大
人也

○二約不能伸誠

三初明不忍成愚二示瞋恚

過患三對白衣校量

○初明不忍成愚

若其不能歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露者不名入
道智慧人也

甘露是諸天長生之藥忍力既成則益法身延慧
命故以忍受惡罵喻飲甘露不由彼辱寧顯我忍
猪揩金山喻意可識苟不如是則無證道智慧名
凡夫愚人

補註猪揩金山金則愈光石磨劍形劍則愈利永
嘉謂不因謗訕起冤親何表無生慈忍力是也

撰述

後漢書

卷十一

跋

○二示瞋恚過患 一 初徵釋過患 二 誠令防護

所以者何瞋恚之害則破諸善法壞好名聞今世後世人不喜見

破善者率嚴云一念瞋心起百萬障門開論云善法者自利智慧相故名聞者利他善法名稱功德故人不喜見註曰自他世無可樂果報故

○二誠令防護

當知瞋心甚於猛火常當防護無令得入劫功德賊無過瞋恚

論云護自善法如防火護利他功德如防賊

○三對白衣校量 一 初白衣無對治法故容起
二出家有對治法故不應起

○初白衣無對治法故容起

白衣受欲非行道人無法自制瞋猶可恕

恕者聲類曰以心度物也既受著五欲復無白淨對治之法容可起瞋出家反是不應瞋也補註白衣通六欲天上界不行瞋故比丘志出三

界何可自同白衣故云反是

○二出家有對治法不應起 一 初法二喻

○初法

出家行道無欲之人而懷瞋恚甚不可也

補註有欲之人欲順則憍恣故起瞋欲違則忿恨故起瞋今無欲之人而起瞋恚故不可也況有法對治乎

○二喻

譬如清冷雲中霹靂起火非所應也

清冷雲中喻行道無欲霹靂喻懷瞋恚郭璞云雷之急激者謂霹靂論云示道分中不應有故

○二對治貞高煩惱二 初正設對治二較量不

應

○初正設對治

汝等比丘當自摩頭已捨飭好著壞色衣執持應器以乞自活自見如是若起憍慢當疾滅之

夫在家人憑乎容儀以傲於物所以冠冕嚴其首劍珮飾其身朱紫煥其服僮僕供其役帑藏積其財尚須富而無騎卑以自牧我今躍出四民期臻聖果毀其形壞其服狀非驕慢耳摩頭者反手摩頭知無冠冕之嚴捨飭好者自身已捨劍珮之飾壞色者反顧壞服絕朱紫之華彩執持應器者應

器親持無僮僕之供役以乞自活者以乞食養命無帑藏之積財上五句明不應慢自見如是一句明智慧成就常自觀察故後一句明慢起應治橋慢設起宜疾思惟以止妄心故當滅之非正色間色故名壞色四分云壞色青黑木蘭也應器謂鉢也應法之器故名應器橋慢者自舉曰橋陵他曰慢俱舍云慢對他心起橋由染自法

○二較量不應

增長惰慢尚非世俗白衣所宜何況出家入道之人
爲解脫故自降其身而行乞耶

易曰人道惡盈而好謙老子曰柔弱者生剛彊者死故知惰慢非世俗所宜降身行乞者摩頭等五悉是降身舉要而言指歸行乞

補註舉要者未見行乞之人而有冠冕劍珮朱紫僮僕者也故舉一該四

直

○三對治諂曲煩惱二
初舉過設治二誠諂勸

○初舉過設治 二 初舉過患二設對治

○初舉過患

汝等比丘詣曲之心與道相違

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

希其意而道其言曰諂是故其言諂者其心必曲
道尚質直故與道相違
補註維摩經云從初發心至坐道場純一直心中間竝無諸委曲相

○二設對治
是故宜應質直其心

守心質直則諂曲不起楞嚴亦云出離生死皆以
直心

○二誠諂勸直
初誠諂曲二勸質直

○初誠諂曲

當知諂曲但爲欺誑入道之人則無是處

道務質直以曲入道則無所詣

○二勸質直

是故汝等宜當端心以質直爲本

正道名直離邊觀中捨事求理悉名諂曲

補註卽邊而中尚非但中況復偏執卽事而理尚
非單理況復著相如是質直豈僅僅誠實之謂耶
○三成就出世間大人功德八初無求功德二

知足功德三遠離功德四不疲倦功德五不忘
念功德六禪定功德七智慧功德八究竟功德

○初無求功德

五

初知覺障相二知覺治相三

知覺因果習起相四知覺無諸障畢竟相五知

覺畢竟成就相

○初知覺障相

汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦多
多欲煩惱障也多求業障也苦惱報障也

○二知覺治相

少欲之人無求無欲則無此患

遠離三種妄相也無求故無業無欲故無惑無患
故無苦

○三知覺因果習起相

直爾少欲尚宜修習何況少欲能生諸功德

直爾少欲已得心安況因少欲必獲聖果誰聞此
利而不修習除彼不肖人昏暝無智者

補註直但也但只少欲無別功德然已有心安之
益矣心安有二一者少欲則心不貪求故安二者
少欲則心無憂怖故安

○四知覺無諸障畢竟相

少欲之人則無詭曲以求人意亦復不爲諸根所牽
無詭曲無惑也不求人意無業也諸根不牽無苦

也眼根牽人受色乃至身根牽人受觸

補註世之脣肩詭咲婢膝奴顏以求人意者思遂其富貴利達之欲故也無欲於已則何求於人哉

○五知覺畢竟成就相

行少欲者心則坦然無所憂畏觸事有餘常無不足有少欲者則有涅槃是名少欲

心坦然則法身顯矣無憂畏則般若發矣觸事有餘則解脫成矣三法具足名大涅槃故論云般若等三種功德果成就故又心坦然者離詭詐也無憂畏者不他求也觸事有餘者臥覺一榻之寬覆

覺一衾之溫食覺一餐之飽處覺容膝之安斯皆有餘故常無不足既心無他想則涅槃不求而自至矣

○二知足功德

三 初對治苦因果一復說清淨

因果三示現三種差別

○初對治苦因果

汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足

論云是中苦惱者不現煩惱過從苦生故遠離他境界故

補註惱從苦生者如盜心生於饑寒故

撰述

佛道契經詩句會要

○二復說清淨因果

知足之法卽是富樂安隱之處

論云成就對治法故於自事中遠離故
補註外貪求爲他內安樂爲自

○三示現三種差別三 初於一處受用差別二
於二事受用差別三於二法中無自利有自他

利差別

○初於二處受用差別

知足之人雖臥地上猶爲安樂不知足者雖處天堂
亦不稱意

得臥平地且勝牢獄所以安樂旣處金屋更羨瑤
臺故不稱意

補註謀臣安布衣以全軀輪王希夫位而墮地可
不懼乎

○二於二事受用差別

不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富

王戎牙籌每計其產顏淵陋巷不改其樂夫不知
足者恨珍寶之未多嫌土田之未廣鄙棟宇之未
麗凡有施爲心常不足非貧而何知足之人雖服
絲綸而有狐貉之溫雖食藜藿而有膏梁之美雖

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

居蓬草而有夏屋之安夫何故然知足故也涅槃云知足第一樂斯之謂歟

補註王戎晉人位至三公自執牙籌會計財產不知足故也夏屋大屋也詩云夏屋渠渠是也

○三於二法中無自利有自他利差別

不知足者常爲五欲所牽爲知足者之所憐愍是名知足

欲牽者愛色貪聲莫知其止旣無自利何能愍他知足者有二利一不爲五欲所牽是自利二能愍他是利他心旣憐愍必當教誨老子云不善人者善人之資

補註知足者愍正意謂此等愚人乃智人所憐源師云能愍他是利他蓋委曲發明耳

○三遠離功德三初自性遠離門體出故二修習遠離門方便出故三受用諸見門常縛故

○初自性遠離門體出故

汝等比丘欲求寂靜無爲安樂當離愦鬧獨處閒居靜處之人帝釋諸天所共敬重

初治無我執著障卽三三昧也寂靜者示法無我空故無爲者無相空故安樂者無取捨願空故離

憤鬧者治我所障五衆亂起無次第故衆卽我所也故下文云當捨已衆他衆由衆故憤鬧獨處閑居者治彼二無相障卽修三三昧也然忘懷去來者市朝亦江湖眷情生死者山林猶桎梏今誠初心宜求閑靜則觀道易成耳諸天敬重者治無爲晉功德障靜處是可重法於諸善法爲其晉故能爲帝釋諸天所敬重也帝釋具云釋迦因陀羅此云能主言其能爲天主居須彌山之頂欲界第二

補註無我執著障者本無有我以執著故而有我

○二修習遠離門方便出故

是名爲障諸天敬如空生靜坐事
○二修習遠離門方便出故

衆卽四人已上已衆謂自己弟子及同學也他衆可知捨之則是離我我所不復集生故空閑獨處者方便慧成就如法而住也思滅苦本者善擇智成就遠離起因也法華云諸苦所因貪欲爲本補註衆有二義事則自他徒衆是也理則五蘊爲已衆一切煩惱爲他衆迷執五蘊集諸煩惱沉淪生死故當遠離也

○三受用諸見門常縛故 一 初自他心境相惱

二復示無出離相

○初自他心境相惱

若樂衆者則受衆惱譬如大樹衆鳥集之則有枯折之患

自他衆是能惱境受衆惱者卽所惱心心既受惱則諸見集生生已自害故次以大樹況之大樹喻已心衆鳥喻自他衆枯折喻諸見集生

補註利他名爲菩薩獨善號曰聲聞云何樂衆乃云受惱答子輿氏云人之患在好爲人師解云學問有餘人資於已不得已而應之若好爲人師所以成患則彼之患生於好今之患生於樂也不然自利利他作一株大樹與天下人歇陰涼去是名大利何患之有

○二復示無出離相

世間縛著沒於衆苦譬如老象溺泥不能自出是名遠離

縛著沒苦煩惱業染生也老象喻縛著溺泥喻衆苦象故身重縛著厚也老故溺泥觀智微也所以溺衆苦泥不能自出

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

補註世間縛著者獨處是出世法樂衆是世間法

○四不疲倦功德二 初就法門明不退一約喻

顯精怠

○初就法門明不退

汝等比丘若勤精進則事無難者

既無疲倦則於一切法行善能趨入豈同外道無

益苦行乎

補註淨水還珠刺股取印輟席成道世出世間何有難事豈同外道者明今是勤修正道故

○二約喻顯精怠二 初精進比水長流二懈怠

況火數息

○初精進比水長流

是故汝等當勤精進譬如小水長流則能穿石以成就不退轉故勸修習長養由精進匪間如水不絕則穿石也

○二懈怠況火數息

若行者之心數數懈廢譬如鑽火未熟而息雖欲得火火難可得是名精進

懈廢謂不精進念處退失不成就心慧故火者聖道如火能燒惑薪煖頂以前皆名未熟已熟而息

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

火尚不生未熟數息雖經年劫終無得理此說懈怠過也華嚴頌云如鑽燧求火未出而數息火勢隨止滅懈怠者亦然彼疏約三慧以辯懈怠約聞則聽習數息明解不生約思則決擇數息真智不生約修則定慧數息聖道不生禪宗六祖共傳斯喻願諸學者銘心書紳

補註精進二義事則念念勤修理則念念空寂故云一念不生是真精進

○五不忘念功德三 初明不忘二辯勸修三示得失

○初明不忘二 初明行中最勝二明能遮重怨
○初明行中最勝

汝等比丘求善知識求善護助無如不忘念

略舉三行求者聞法行善知識通三種一教授善知識二同行善知識三外護善知識今謂求教授也聞名欽德曰知觀形敬奉曰識護者內善思惟行如聞而思守護不失也助者如法修行行謂如思而修卽是以行助解求善助也不忘念者結爲最勝不忘正念於三行中爲首爲勝故云無如不忘念上之三行亦名三慧慧以照了爲義行以進

趣爲義照了進趣悉由不忘念也無聞慧如覆器
不能受水無思慧如漏器雖受而失無修慧如穢
器雖不漏失穢不可用以不忘念則既仰且完而
復清淨也故涅槃云四法是涅槃近因一近善知
識二聽聞正法三思惟其義四如說修行若言苦
行是涅槃因者無有是處今合初二故三也

補註知識護助有二一者知識是師護助是友不忘念者方能承受師友教誨忘念之人明師良友日臨之無益也二者知識是一心護助是三慧不

○一明能遮重怨

若有不忘念者諸煩惱賊則不能入
以常念正道故則煩惱怨賊不能入心害三種善
根也

補註三善根卽三慧

是故汝等常當攝念在心

多功

○初失念成就多過

若失念者則失諸功德。失念謂有始無終也。無終則失三慧。慧失則聖果無由可階耳。

○二得念成就多功

若念力堅強雖入五欲賊中不爲所害譬如著鎧入陣則無所畏是名不忘念。

鎧喻念力陣喻五欲鎧甲也。

補註如將刑罪人臨樂不樂亦以不忘怖死念故

○六禪定功德三 初明定二勸修三示益

○初明定二 初攝念能生二 定成有用

汝等比丘若攝心者則在定

謂八種禪定因攝念生故。

補註楞嚴云攝心爲戒因戒攝定是也。

○二定成有用

心在定故能知世間生滅法相

禪定成就則有功用故能知生滅法相如昇太虛下見萬象

補註楞嚴云因定發慧是也在定之心不著於物

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

四十五

跋十一

故云如昇太虛不著於物斯能照物故云下見萬象又如大海澄清森羅自見

○二勸修

是故汝等常當精勤修習諸定

精勤對治懈怠無修習方便障也是故懈怠有三種一不安隱懈怠二無味懈怠三不知恐怖懈怠云何修習一一對治示現精勤修習節量食卧及調阿邢波邢故精勤修習覺知諸定有通慧功德及盡苦原故大希有事故精勤修習觀察生老病死苦及四惡趣苦我未能離苦卽精進對治也

補註諸定者定有多種如四禪八定十六特勝等乃至邢伽太定

○三示益三 初法二喻三合

○初法

若得定者心則不散
功德成就無所對治也

○二喻

譬如惜水之家善治隄塘

喻治隄塘則能積水隄限也積土爲封限也

○三合

行者亦爾爲智慧水故善修禪定令不漏失是名爲定

智慧合惜水禪定合堤塘不漏合心不散論云示
善修功德上上增長故由禪發智則知世間生滅
法相故

補註爲慧修定定必發慧爲定修定是名癡定

○七智慧功德二 初正明智慧破障一喻顯四
種功德

○初正明智慧破障二 初約有慧顯是二明無
慧斥非

○初約有慧顯是三 初能破理事二障二難得
常令防護三明其難得能得

○初能破理事二障

汝等比丘若有智慧則無貪著。

貪著有二一於真實義處生著名理障也二於世
間事處生著名事障也若有智慧則二著不起名
破障也

補註楞嚴謂因妄顯真妄旣本空真亦不立何可
著也

○二難得常令防護

常自省察不令有失
於一切時常修心慧故

補註省察者察知事理二障時時省察勿使障生是二皆名心慧

○三明其難得能得

是則於我法中能得解脫

卽於第一義處遠離貪著故得解脫

補註武帝之於達磨是未能遠離第一義故

○二明無慧斥非

若不爾者旣非道人又非白衣無所名也

心無智慧故非道人形已削染故非白衣兩端不攝故無所名

補註強與安名曰鳥鼠僧僧衆中尊而有鳥鼠之名可恥甚矣

○二喻顯四種功德二初正明四種功德二結

歎照覺功能

○初正明四種功德一初喻二合

○初喻四初喻聞二喻思三喻修四喻證

○初喻聞

實智慧者則是度老病死海堅牢船也

此三深廣沒溺衆生故如海也聞法起信如得牢
船必假思慧爲帆檣便風方有所到苟無此二船
雖堅牢但在此岸

補註信爲道元功德母故聞法起信乃入道底本
如船爲載物渡人之底本也

○一喻思

亦是無明黑暗大明燈也

聞而不思則於道黑暗故以思慧喻明燈也

○三喻修

一切病者之良藥也

藥以治病如修慧能動惑

○四喻證

伐煩惱樹之利斧也

以智斷惑乃證聖果斷惑之智喻之利斧

補註據文勢船燈藥斧總喻智慧今分屬聞思修
證者欲易曉也

○二合

是故汝等當以聞思修慧而自增益

卽證果也

○二結歎照覺功能

若人有智慧之照雖是肉眼而是明見人也是名智慧

四種修學功德於分內處而有照覺名明見人

○入究竟功德二 初正明戲論二勸修遠離

○初正明戲論

汝等比丘種種戲論其心則亂雖復出家猶未得脫
戲論有二一於真實理生戲論二於世間事生戲
論於真實理起四句執是一非諸名戲論當知心
之自性離四句故起故定執則撓其性故云其心
則亂求那跋摩云諸論各異端修行理無一執者

有是非達者無違諍於法戲論尚已不可得爲世
間詆諱嘲謔耶雖復出家者形雖離俗心未證理
由乎二種戲論所亂也

補註信心銘云纔有是非紛然失心故戲論心亂
○二勸修遠離二 初有對相遠離二無對相遠

離

○初有對相遠離

是故比丘當急捨離亂心戲論

有彼彼功德相也

○二無對相遠離

若汝欲得寂滅樂者唯當善滅戲論之患是名不戲論

無彼彼功德相也結名不戲論者示現行成就體性異故

補註見有戲論急捨離之有彼彼功德相也言語道斷心行處滅不見有戲論可捨離無彼彼功德相也

○四顯示畢竟甚深功德分一初略明二廣釋

○初略明一初菩薩常修功德二如來說法功德

○初菩薩常修功德

汝等比丘於諸功德常當一心捨諸放逸如離怨賊功德指上所說一心者無間斷故制之一處即是於第一義心修也如怨賊者遠離一心相違行如怨賊故

補註第一義心修者以萬行皆歸圓覺妙心故

○一如來說法功德

大悲世尊所說利益皆已究竟

始說度陳如終說度須跋故利益究竟耳

○二廣釋一初常修功德二說法功德

○初常修功德

汝等但當勤而行之若於山間若空澤中若在樹下
間處靜室念所受法勿令忘失常當自勉精進修之
無爲空死後致有悔

勤行者示現常修山間等示無事處凡有五處皆
遠憒閑念所受法者示修真實無二念故勿令忘
失者令修現前故精進修之者以方便修故無爲
空死者於相似法處蘇息遠離上上心故此謂愛
著內凡故於一生不能入聖名爲空死此誠頂墮
人也後致有悔者於晚時自知有餘悔不及事故

謂臨終方悔者也先民有言臨死修善於計已晚
智者云有鄴洛禪師名播河海住則四方雲仰動
則百千成羣殷殷轟轟於世有何利益臨終皆悔
也

補註空死而悔有二一是荒蕪三業全不修行臨
終知墮惡處故悔一是得少爲足未證謂證臨終
知非極果故悔今疏舉重言之輕可知矣

○二說法功德

我如良醫知病說藥服與不服非醫咎也又如善導
導人善道聞之不行非導過也

良藥喻說法能破惡善導喻說法能生善不受由
機非佛過失

○五顯示入證決定分三 初方便顯發門二法
輪成就門三分別功德門

○初方便顯發門

汝等若於苦等四諦有所疑者可疾問之毋得懷疑
不求決也

四諦是行者常觀察及依之起行故勸問也苦則
八事遷迫集則惑業牽報滅則二脫離縛道則三
學能通於此有疑何能觀察起行耶佛今垂滅故

勸疾問

補註二脫謂二種解脫也一者慧解脫二者俱解
脫又一者解脫煩惱二者解脫於礙上惟小乘下
通菩薩

○二法輪成就門

爾時世尊如是三唱人無問者所以者何衆無疑故
三唱者示現法輪滿足成就三轉實法故無問者
示現證法滿足成就故無疑者示現斷功德滿足
成就故

補註如來知衆無疑尚不須一唱而必三唱大慈

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

大悲愍物無已之心也

○三分別說法門二 初經家敘二正分別

彼衆上晉知大衆心行成就決定復了知所證實義故分別彼彼事以答如來故

○初經家敘

時阿菴樓駄觀察眾心而白佛言

阿菴樓駄亦云阿那律亦阿泥樓豆亦阿難律陀皆一也此齶無貧亦齶無滅亦云如意昔施辟支佛一食獲九十一劫往來人天常受福樂于今不滅所求如意以茲三義故有異齶時爲眾晉故觀

察白佛也

○二正分別二 初佛說無異二比丘無疑

○初佛說無異

世尊月可令熱日可令冷佛說四諦不可令異佛說苦諦實苦不可令樂集真是因更無異因苦若滅者即是因滅因滅故果滅滅苦之道實是真道更無餘道

先以喻顯也月是太陰精故冷日是太陽精故熱而性不可易世皆知之今云可熱可冷者日月寧易其性佛言終無變異也不可令樂者苦樂各實

不變異故更無異因者集因定招苦果終非道因所招也論云示苦滅各自因故卽是因滅者斷集因也又因滅是有餘涅槃故因滅故果滅者後有因中不生是滅苦果也又果滅是無餘涅槃故更無餘道者餘道非真不能趨滅也

補註日月是幻妄之法故可轉移佛言乃真實之理焉能變異是故反陰易陽世容有之逆理亂真

○二比丘無疑

決定者苦樂因果入行決定故無疑者無異無餘義故

補註無異者明燭其理更無差異故不疑無餘者曲盡其義更無遺餘故不疑

○六分別未入上上證爲斷疑分 三 初顯示未入上上法二爲斷彼彼疑三重說有爲無常相
○初顯示未入上上法二 初約未辨二約已辨
○初約未辨二 初見滅懷悲二聞法得度

○初見滅懷悲

於此衆中所作未辦者見佛滅度當有悲感

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000

未辨者卽内外凡及前三果也前三果殘思在故
則有悲感

補註如天人雨淚阿難愁憂是也

○二聞法得度

若有初入法者聞佛所說卽皆得度譬如夜見電光
卽得見道

初入法者卽前所作未辨人也望極果人通名初
入得度有二謂從凡入聖從聖至極皆名得度復
以譬喻示現見道速疾決定義也

○二約已辨

若所作已辨已度苦海者但作是念世尊滅度一何
疾哉

已辨者無學位人已盡見思出三界苦於小乘中
雖名已辨其實所知障全在故見佛速滅由不了
生本不生滅亦無滅生滅卽非生滅故

補註如經云苦哉大聖尊入真何太速是也又云
諸佛不出世亦無有涅槃則了不生不滅之旨者
也

○二爲斷彼彼疑

初經家敘二正斷疑

○初經家敘

一
述

卷之三

卷之六

卷十

阿菟樓馱雖說此語衆中皆悉了達四聖諦義世尊欲令此諸大眾皆得堅固以大悲心復爲衆說。聖者正也無漏正法得在心故諦有二義一者諦實二者審諦釋此二義如四聖諦品復爲衆說者託高勗下寄現訓未也論云如來悲心淳至故不護上上法也

補註曲被中下非爲上根故遠惠萬世非爲一時

二正斷疑 六初自他俱滅二法門常住三利他事畢四總顯已度五示得因緣六因果住持

○初自他俱滅
汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當滅會而不離終不可得

會亦當滅者住世雖久時會亦滅會而不滅終不可得上明白滅此云他滅豈唯我然一切皆爾會聚也既有聚會必歸離散聚散有二一師資聚散二五陰聚散是則一切皆無常也

補註師資者言一衆聚散未有王常領伴伴常隨
主者也五陰者言一身聚散色陰則四大合而必
離四陰則妄念起而必滅故曰一切皆無常也

○二法門常住

自利利他法皆具足

自利者修因得果利他者說法化生至聖流慈宣
說法門無不具足此法常在世間衆生自可修學
不須我住也

○三利他事畢

若我久住更無所益

法既具足我住何爲

補註無益有二一者諸佛住世止爲說法利生法
既足矣故無益二者佛若久住則衆生不生難遭

之想故無益

○四總顯已度

應可度者若天上人間皆悉已度

於彼彼衆自利事訖則是令彼彼天人修因得果
也

○五示得因緣

其未度者皆亦已作得度因緣

其未修習者依不滅法門能作得度因緣則是已
爲下種未來熟脫法門在世可修學故

補註熟脫者善根純熟得解脫也

○六因果住持 初對因二對果

○初對因

自今以後我諸弟子展轉行之

弟子行之者因分住持不壞滅後弟子常依修習
展轉傳授不斷絕也

○二對果

則是如來法身常在而不滅也

法身常在者果分住持不壞以弟子所行之法不
斷絕即是如來五分法身常在世也

補註佛身雖滅佛法常存依法修行是佛住世

○三重說有爲無常相 初正示有爲二引已
作證

○初正示有爲

三

初無常求脫二以智滅癡三

觀身不淨

○初無常求脫

是故當知世皆無常會必有離勿懷憂惱世相如是
當勤精進早求解脫

論云示現於此處勸修世間生厭離行故當勤精

進者於有爲相中得解脫故

○二以智滅癡

以智慧明滅諸疑暗

復示如實觀滅我我所見根本敵

補註。癡暗卽無明也。凡夫見有我及我所此見從無明生非智不滅。

○三觀身不淨

陰等諸法悉皆虛妄

○二引已作證。初略示已滅。二廣辯患相

○初略示已減

我今得滅如除惡病

陰身如惡病得滅如病差
補註佛妙色身卽是法身而喻惡病者示同凡夫
作警省也

○一廣辯患相

此是應捨之身罪惡之物假名爲身沒在老病生死
大海何有智者得除滅之如殺怨賊而不歡喜

唯有智人能厭能喜

補註見身存則悅而不厭故貪生見身滅則憂而不喜故避死此愚人所爲也智人反是

嘗二明清淨無我

○初對治自性障 三 初正明實慧二勸勤修習

○初正明實慧

知五陰法中種種妄想悉從心起故以心爲主則
令制之一處也

補註心二字總結上來誨示多種法門良曲
心爲萬法王故云制之一處無事不辦

勤求出道

以一心如實慧難可得故勸令精進

補註亂心者違實理之妄知也一心者如實理之真知也故云如實慧得如是慧寧是易事故應勤求也復有二義一者事據上文當是一其心以求出道故二者理以一心如實慧卽是出道故

○三三界無常

一切世間動不動法皆是敗壞不安之相
世間總標三界動卽欲界不動卽色無色界敗壞
不安者結指無常

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

補註上二界壽命長遠外道以爲不動不知三界皆屬無常故經云三界無安猶如火宅

○二明清淨無我 初勸止三業二示將歸滅

三正顯遺訓

卽是於甚深法中寂滅故

○初勸止三業

汝等且止勿得復語

淨口業也口業淨故則意亦淨也論云示三業無動是寂滅無我相應器故

補註問此中何缺身業答凡侍於所尊有問則從

座起承問則起而對是身口常相須故口不動兼身亦不動也三業不動是與寂滅無我相應之法器也

○二示將歸滅

時將欲過我欲滅度

已當中夜所以不過表中道也中道二種如前說今顯表離斷常之中亦密表佛性中也我有三種一見二慢三名字如來見慢已盡隨順世間名字稱我今當灰滅假身則名字亦無卽是無餘涅槃真無我法也

80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9

補註是知佛以中爲命中存佛存中滅佛滅安住
中道卽是十方常住佛也

○三正顯遺訓

是我最後之所教誨

小乘訓世凡五十年今將涅槃更略教誠故云最
後論云於住持法中勝以具遺教故也

補註最後者猶著述家所謂絕筆也又前所謂臨
終之語語必切要是也故如來末後殷勤必欲萬
世遵而守之也問此旣云小乘訓世何前言不得
約小機屬藏教答論云此經每說比丘者示遠離

相故復示摩訶衍方便道與二乘共故則知此經
正爲二乘傍兼菩薩云小乘訓世者舉多分也此
馬鳴深旨也

佛遺教經論疏節要終

佛云吾言如蜜中邊以甜又云治世語言以卽實
相故三祖不難至道而嫌揀擇有以也今時人喜
玄一大藏教凡入理深談競互傳誦至平易切近
處或弁髦之抑揀蜜於中邊而實相顧不徧耶嗟
乎最後叮嚀言猶在人耳也鏤骨銘肌共報恩於
是乎刻遺教古杭雲棲株宏跋

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9

90

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

寂照庵接待寺自刻
佛遺教經論疏節要
武林釋大能對長洲徐普書上元許一科刻
萬曆壬子歲秋七月徑山化城識

倫馨印分

卷之二