

30 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 1

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十一

清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

了心居士志請大藏及有
宋書畫之類皆於此
藏微密海院近府中木

64853

C40
4514
240-1

俱舍俱舍則情無去取正理則斷屬於名此中麁
略彼有問曰語教異各教容是語名教別體教何

後

64853

了翁在請不厭及有
家書置之武州蓋雲山
我微笑塔院庫府中米
為學子不敵許出陝內
富山二世鐵牛機謹誌

B 64853

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

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十一

清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

正理論中意符名等故彼第三釋前頌竟又云詮義如實故名佛教名能詮義故教是名由是佛教定名為體舉名為首以攝句文顯宗即第三亦同此說

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

C40-4574

50

B 64853

是各此問意云教是言教語爲教體則異汝名別
有其體若以各爲體各是不相應行非言教體可
得以名等爲教體耶論自答云彼作是釋要由有
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各聲教
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

三者然俱舍意情無去取若取其雙存卽合四法以
爲教體若經部意亦唯取聲故正理十四破彼師云
汝不應立各句文身卽聲爲體

故正理十四破彼師云等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各句文身猶如
語聲實而非假理謂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如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由已達所發文故由斯理證文必異聲下更廣說大意同也論下又云隨思發語因語發字字復發各名方顯義由依如是展轉理門說語發各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

集別生各句而彼各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各等又下云故不應立各句文身卽聲爲體是故於我所說離聲有各等二能現義理今疏但引後結已顯正義耳

大乘有三大意同前

大乘有三下疏文分三初標次釋後以余下料揀一云攝假從實以聲爲體離聲無別各句等故深密第五云如來言音略有二種一契經等旣云言音有三明以聲爲教體雜集論云成所引聲謂諸聖說

撰述
聖原光田漢書卷二十一
一云攝假下第二釋也大乘通意以聲爲實名句
文三聲上假立經部師義叅大乘故亦謂各等依
聲假立言一契經等者此引稍略具云佛告曼殊
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
意在言音兩字耳雜集論云成所引聲謂諸聖所
說者亦證唯聲爲教體也既言聖說是聲明非名
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
俱相違若因受大種若因不受大種若因俱大種

若世所共成若成所引若遍計所執若聖言所攝
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餘
三如其所應因受大種者謂語等聲因不受大種
者謂樹等聲因俱者謂手鼓等聲世所共成者謂
世俗語所攝成所引者謂諸聖所說遍計所執者
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耳然上
五因攝十一者初一是總餘四是別損益立初三

撰述
萬曆經學叢書卷三十一
四
萬
一
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

二云以體從用名等爲體能詮諸法自性差別二所
依故故無性論破經部云諸契經句語爲自性不應
理故成唯識第二亦破彼云若名句文不異聲者法
詞無礙境應無別唯識云此三離聲雖無別體而假

實異亦不卽聲

一二云以體等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
希有名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總非下廣破竟論主結云
語不異能詮人天共了執能詮異語天愛非餘下
申正義云然依語聲分位差別而假建立名句文
身名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
上卽論文准彼論疏薩婆多雖有名由聲顯生二
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能詮如何有名等三種
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名句文身顯假差別此
論主解依聲假立名句文身如梵音斫菟但言斫
唯言斫未有所目說爲字分位若二連合能詮法
體詮於眼體說爲名分位然未有句位更添言阿
薩利縛名爲眼有漏說爲句位故依分位以立名
等依一切位非自在故外又問曰雖言分位差別
何者是也論云從名詮自性至爲二所依述曰二
顯三用殊名詮法自性句詮法差別文體是字爲
名句之所依不能詮自性及差別故文者彰義與
二爲依彰表二故又曰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刹那
聲集成一字集多字爲所依次能成名詮諸法體
集多名已復成句身詮法差別卽雜集云自性差
別及此二言如是三法總攝一切彼二言者卽是
字也字卽語故說之爲言名句二種所依止之言
也喻伽言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
共相略不錄之論此三離聲至亦不卽聲述曰三

明不卽不離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
聲處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卽聲論由此法詞至亦各
有異述曰外人問言若名等卽聲法詞二無礙解
境有何別答曰卽此緣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二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等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有教名等不相應色上無教故是色處攝問曰聲上屈曲卽以爲教色上有屈曲亦應得爲教故論曰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者等取觸思數

等上皆得假立名等三種亦是不相應攝此三法故以衆生機欲待故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名爲句所依能顯義故惡察那是字是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名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

三云聲名句文合爲其體由前二說皆有理教爲定
量故深密第四云不可捨於言說文字而能宣說故
淨名云有以音聲語言文字而作佛事故十地論云
說者以二事說聽者以二事聞謂善聲善字故

深密第四至而能宣說等者彼無故字其說字下
云是故我依般若波羅密多能取諸法無自性性
意云由文字般若能顯實相般若既雙牒言說文
字明通用四法下引淨名准之亦是第三香積品
文十地論中善聲卽聲善字卽各句文故下引風
畫二喻風喻音聲畫喻各句文並如下釋

以余之意亦應雙取

以余之意下第三料揀於中分二初直出正意意
在雙取

若就前二有去取者寧依各等

二若就下會通前二於中五一正明去取

良以音聲一種正就佛說容爲教體流傳後代書之
竹帛曾何有聲豈無教體

二良以下出所以

書雖是色亦與各等爲所依故亦色蘊攝

三書雖是色下遮妨難恐有難云疏不善法相書

之以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

前淨名十地通取四者但言所用非正顯體

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離聲別有非正義耶答彼不離聲者假實合說

今不離色假實亦存未爽通理

仁王云是名句味諸佛所說故

仁王云下五引證成立旣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百千億佛說名句味於恒河沙三千大千國中成無量七寶施三千大千國土中衆生皆得七賢四果不如於此經起一念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

然大小諸宗雖通用四法而理不同謂薩婆多宗四

法皆有實體經部聲有實體名等是假若大乘中或有四皆非實或有四皆如空俱不立故淨名云文字性離無有文字是則解脫十地論釋空中風相等云風喻音聲盡喻名字皆不可取佛藏經云諸法如毫釐不空者則諸佛不出世有說四皆事理無礙或說四皆圓融故宗不同也

然大小諸宗下第三雙會謂會通四法大小不同或有四皆非實者卽初教義名等假有聲是心變故或有四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置鉢欲出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著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亾言通圓頓意二引十地經論以風盡合空皆不可取以此言教皆與證智而相應故不同風在樹葉盡在於壁但就教道則可見聞三引佛藏經亦證頓義

撰述
善願經疏卷二十一
十一
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悉見如來以是說有念處舍利弗念處名爲無處無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爲無分別者是名念處上顯無念承便故來耳又下經云何等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小念尚不可

得是名念佛卽其義也有說四皆事理無礙卽終教意下卽圓教意

第四通攝所詮體者 瑜伽八十一云謂契經體略有二種一文二義文是所依義是能依如是二種總名一切所知境界卽依於六文顯於十義

依於六文顯於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利七所對八能治九略十廣可知上正辨通所詮

此明教義相成若不詮義教文何用故通取所詮成

辨經體又十住品云文隨於義義隨於文文義相隨
理無舛謬方爲真教

此明下出通所詮所以

又瑜伽云佛菩薩等是能說者相語是能說相名句
文身是所說相故皆通取不同前義尅取所說

又瑜伽下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
所說以依語言顯屈曲故三四法皆能說則前義
爲所詮故皆通取下對前棟別此中有二義第一
通所詮則向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

第五諸法顯義體者謂但能顯義理一切諸法皆爲
教體

第五諸法顯義體中三初標舉次引證三結釋今
初標舉略釋聲能顯義聲名爲教六塵顯義六塵
皆教

淨名第三云有以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佛菩提樹衣服
卧具乃至八萬四千諸塵勞門衆生爲之疲勞諸佛
卽以此法而作佛事

撰述
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自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消淨名爲廣說乃至滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白佛言未曾有也世尊如此香飯能作佛事佛言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卧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燄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名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

撰述
則藥反爲毒矣苟曰得會毒爲藥也是以大聖之
爲心病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
義好惡者在彼於我豈有異哉所貴唯應但歎應
生之奇耳

又十卷楞伽第四云大慧非一切佛土言語說法故
有佛國土直視不瞬口無言說名爲說法乃至云有
佛國土動身名說

又十卷楞伽者文言稍博大旨無殊四卷若四卷
經當其第二大慧白佛言世尊非言說有性有一

切性耶世尊若無性者言說不生世尊是故言說
有性有一切性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刹土有言
說言說者是作相耳或有佛刹瞻視顯法或有作
相或有揚眉或有動睛或歎或欠或聲咳或念刹
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殊勝三昧
是故非言說有性有一切性大慧見此世界蚊蚋
蟲蟻是等衆生無有言說而各辦事釋曰以上所
引證知皆教然楞伽意兼欲遣言及遣諸法思之

可知十卷經中大同於此

又香積世界食香飯而三昧顯極樂佛國聽風柯而正念成綵竹可以傳心目擊以之存道

又香積下第三結釋大意於中三初引例總收次結成說聽後況出一乘今初含有內外言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辨香之與味欲令六塵皆作佛事故經云爾時維摩詰問衆香菩薩香積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是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二處經文也言極樂國土聽風柯而正念成者卽阿彌陀經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皆自然生念
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言緣竹可以傳心者
卽史記中事合其多事謂漏月傳意於秦王脫荆
軻之手相如調文君之女終獲隨車況帝釋有法
樂之臣馬鳴有和羅之伎皆緣竹傳心也言目擊
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子路恠而問曰吾子
欲見溫伯雪子久矣何以寂無一言子曰若斯人
者目擊而道存亦不可以容聲者矣

既語默視瞬皆說則見聞覺知盡聽苟能得法契神
何必要因言說

既語默下第二結成說聽語默視瞬皆說結前也
見聞覺知盡聽顯後義也覺收鼻舌身之三根上
既六塵皆說今則六根皆聽苟能下釋其聽義上
則但能顯法爲說此則但能得法爲聽也

況華嚴性海雲臺寶網同演妙音毛孔光明皆能說
法

況華嚴下第三況出一乘上通三乘內外皆有此
理況復華嚴一乘圓宗何法非教於中四節一明

事物說法言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臺中以諸佛威神力故而說頌言佛無等等如虛空十方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第一經云其師子座摩尼爲臺蓮華爲網下云復以諸佛威神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等言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遍十方一切國演說佛子諸功德能入菩薩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等其文非一

花香雲樹卽法界之法門

花香雲樹等者第二明卽事是法更何論說以有
託事顯法生解門故

刹土衆生本十身之正體于何非教耶

刹土衆生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於何非教者結成尚卽
能說況非教體

下云刹說衆生說三世一切說又云一切世間諸境
界皆悉能令轉法輪等其文非一

下云下第四引證初引普賢行品如前教緣中釋

第六攝境唯心體者總收前五並不離識

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二所現影
況依聲上假立名等其教所詮及諸法顯義並離
心無體

唯識等云一切所有唯心現故起信亦云依一心法
有二種門一心真如門二心生滅門然此二門皆各
總攝一切法以此二門不相離故梵行品云知一切
法卽心自性故唯心現

唯識等云下第二引證此引三文合於四教初引
唯識卽是初教故彼論名成唯識者唯遮外境識
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
攝論第四云論曰其有未得眞智覺者於唯識中
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識所變影
像爲增上緣聞者身中識上影現似彼法門如是
展轉傳來於今說名爲教故諸論皆引華嚴成立
唯識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疏下引
但引梵行二又此等等取楞伽等經頓教中義
八識雖空而說唯識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

撰述
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
訖今取解釋分顯心性相真妄交徹如是終教按
彼論賢首疏云一心者卽如來藏心含於二義一
約體絕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心耳梵行
品下卽引當經以證圓教唯心知一切法卽心自
性非但心變而已

然有二門一本影相對二說聽全收

然有下開章別釋中先開章後別釋

前中通就諸教以成四句△一唯本無影謂卽小乘
不知唯識故

釋中初釋本影中四句爲四

二亦本亦影謂大乘初教謂佛自宣說若文若義皆
是如來妙觀察智相應淨識之所顯現各本質教

第二句中分二先正明俱有後明聚集顯現前中
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

撰述
聖原宗四卷二十一
二七
識以果位中智強識劣故說此識與智相應此智
能於大衆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

故佛地論第一云有義聞者善根本願增上緣力如
來識上文義相生此文義相是佛利他善根所起名
爲佛說

故佛地論第一云有義下引證可知

若聞者識上所變文義名爲影像△佛地論云如來

慈悲本願增上緣力聞者識上文義相生△此文義
相雖親依自善根力起而就強緣名爲佛說

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此文義相下釋
妨若爾是自心變何名佛說故彼釋云自善爲因
佛力爲緣影像爲果今從於緣名佛說耳
故二十唯識論云展轉增上力二識成決定 護法
論師等皆立此義

故二十唯識下第二引二十唯識論雙證前二則

本質影像二教齊有謂若聞者為增上緣則佛心
 相生若佛為增上緣則聞者相生故云展轉增上
 力如來之識及聞者識名為二識決定成立本影
 之教言護法論師等者唯識諸師皆同此立故大
 乘疏云然此論主無不說法故取此解

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十一

音釋

爽

唵兩切

舛

昌兗切

蚊

亾云切

蚋

而銳切

飛虫也

蚊蚋也

休寧信士葉茂楊

資同刻

華嚴鈔二十一卷

計字八千二百八十箇該

銀四兩一錢四分所與福星高照壽算彌隆吉

祥如意者

萬曆甲寅季冬月徑山化城寺識

金氏琪英法名能融施

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十二

清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

然云文義相生復說五心集現謂如說諸行無常即
 有四聲四字四名一句及所詮義此十四相於聞者
 識上聚集顯現△然西方多釋今略舉其一謂如說
 諸字有率爾尋求二心然未定知諸字所屬無決定
 心次說行字由先熏習連帶解生有三心起謂率爾
 尋求決定以決定知諸字所屬一切行故聞諸行字
 雖知自性然未知義為令知義復說無字但有二心
 謂率爾尋求未有決定以未定知無字所屬後說常

撰述
字由前字力展轉熏習連後字生具起五心謂率爾
尋求決定染淨等流於最後時四字周圍方能解義
總十二心初二次三次二後五故有十四相義如前
說餘如別章

然云文義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別有三師一云說
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
緣聲字名有六相現謂前二字各有三故說無字
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前之三字皆有聲字名
故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十六心有十四相謂
四聲四字四名并句及義名爲聚集若不散亂起
染淨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爾者尋求意識尋何等名此中曲有二解一云四率爾耳識先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經於八心

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說若法苑中約諸惡者莫作然五字一句則具一百五相謂諸字有二相謂字及名惡字時七相者字時十六相莫字時三十相作字時五十相故成一百五相百法疏亦說此義言其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尋求心後或散或不散散即復起率爾識不散即

撰述
起第三決定乃至等流又意識率耳自有二種一
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言次說行字時由先熏
習連帶解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流過
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准此可思

三唯影無本謂大乘實教離衆生心佛果無有色聲
功德唯有如如及如如智獨存大悲大智爲增上緣
令彼所化根熟衆生心中現佛色聲說法是故聖教
唯是衆生心中影像夜摩偈云諸佛無有法佛於何
有說但隨其自心謂說如是法龍軍堅慧諸論師等
並立此義

三唯影無本者唯識論疏指無性論作如是說不
取爲正

四非本非影如頓教說非直心外無佛色聲衆生心
內影像亦空性本離故亾言絕慮卽無教之教耳須
彌偈云法性本空寂無取亦無見性空卽是佛不可

得思量淨名云夫說法者無說無示其聽法者無聞
無得龍樹等宗多立此義

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

此前四說總合爲一圓融無礙自淺之深攝衆生故
此前四說下融爲一味方順圓宗若約攝生則淺
深有異

第二說聽全收中成二四句

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
事理無礙故須分之

一約同教以成四句謂一佛真心外無別衆生以衆
生真心卽佛真心故則唯說無聽故所說教唯佛所
現二衆生心外更無別佛以佛真心卽衆生真心故
則唯聽無說故所說教卽衆生自現梵行品云知一
切法卽心自性等三佛真心現時不礙衆生真心現
故說聽雙存二教齊立四佛卽衆生故非佛衆生卽
佛故非衆生互奪雙亾則說聽斯寂故淨名云夫說
法者無說無示其聽法者無聞無得

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

二約別教以明四句謂由不壞相生佛互在故

二約別教等者別教四句則唯約事事無礙由生
佛兩相宛然互在故亦可前是相卽門後是相
入門以前相卽門中含事理無礙故且名同教耳
一衆生全在佛中故則果門攝法無遺生尚在佛心
中況所說教不唯佛現

一衆生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

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入涅槃

故出現下後引證也初引當經如前已解至下

重明

又佛性論第二如來藏品云一切衆生悉在如來智
內故名爲藏以如如智稱如如境故一切衆生決定
無有出如如境者並爲如來之所攝持故名所藏衆
生爲如來藏

次又佛性下引論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復藏三能攝藏此
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
如如境並不倒故名如如言如來者約從自性來
至至得是名如來故如來性雖因名應得果名至
得其體不二但由清濁有異在因時爲違二空故
起無明而爲煩惱所雜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
二種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
故說衆生爲如來藏疏中所引但取佛舍衆生之
義故略引其中間耳下略引二藏二隱覆爲藏者
道前爲煩惱覆衆生不見故三能攝爲藏者果地

撰述
華嚴經疏
卷二十二
十一
真二
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

又下出現品中明三世劫剎衆生所有心念根欲尚
皆一身頓現況佛智廣大同虛空耶

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況
於衆生二明智廣同空一切本居智內何用攝耶
然第一文卽出現偈云如三世劫剎衆生所有心
念及根欲如是數等身皆現是故正覺名無量今
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相方便入
善覺智三昧入已於一成正覺廣大身現一切衆
生數等身住於身中如一成正覺廣大身一切成
正覺廣大身悉亦如是然彼經長行以身攝身偈
頌明其總攝今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此一尚字卽是舉
況一身總攝況聽法人況佛智下復舉況更彰廣
大卽第八十經普賢讚佛偈初經云佛智廣大同
虛空普遍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

二佛在衆生心中故則因門攝法無遺佛尚在於心中況所說教非衆生心現

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

故出現品云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佛成正覺

次故出現下引證

此明佛證衆生心中真如成佛故本覺無異以始同

本總在衆生心中從體起用應化身時卽是衆生心中真如用大更無別佛如起信中多明此義而是自心體用今以此經心佛衆生無差別故佛證衆生之體用衆生之用

後此明佛證下解釋謂如來何以不離生心釋云衆生心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旣言始

覺同本覺無復始本之異生佛本覺既同今佛始
同本時全同衆生本覺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
故次釋言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

三由前生佛互相在時各實非虛則因果交徹隨一

聖教全在二心

三由前生佛互相在下但合前二並實非虛成此
句耳謂初佛攝時生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

故衆生心中佛爲佛心中衆生說法佛心中衆生聽
衆生心中佛說法

故衆生心中佛下顯雙存相謂雖雙互相攝不妨
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相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識請詳
斯喻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
水中之乳受乳中之水雖同一味能所宛然雖能
所宛然而互相在相遍相攝思以准之更消疏文
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

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隨一聖教俱非二心則佛心
中衆生無聽衆生心中佛無說是以賢首品云因緣
所生無有生諸佛法身非是身又偈讚品云如來不
說法亦不度衆生大般若四百二十五云我從得道
來不說一字汝亦不聞等

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

撰述
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
大般若文前已釋竟
是故此四於一聖教圓融無礙方爲究竟甚深唯識
道理

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圓

第七會緣入實體者前來六門同入一實故

第七會緣入實體等者疏文分二初總明後亦有

下開釋

亦有二義一以本收末二會相顯性前中以諸聖教
從真流故不異於真△故攝論中名爲真如所流十
二分教唯識第十釋勝流真如云謂此真如所流教
法於餘教法最爲勝故

攝論中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
釋云由此地中得於二慧照大乘法現此法教根
本真如名勝流真如或證此如說法勝故

彼宗雖不立真如隨緣而說佛正體智證最清淨法

界而於後得安立教法名爲如流以本收末亦名如爲教體

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正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立安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

二會相顯性者謂彼一切差別教法從緣無性卽是真如是故虛相本盡真性本現

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歸卽如之性也

如來言說皆順於如故金剛三昧經云如我說者義

撰述
三藏經疏卷之二
十三
語非文衆生說者文語非義△仁王二諦品云大王
法輪者法本如應頌如乃至論議如等

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故言教皆如金剛
三昧經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
不頌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議如是各句味音聲
果文字記句一切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文可知十二分
名義十藏品說

此經明教卽是如不說如皆是教若取諸法顯義皆
爲教體一切法皆如也則無如非教

此經明教卽是如下復辨通局謂但言十二分教
卽如此局在十二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既一切皆如如皆佛教也
第八理事無礙體者謂一切教法雖舉體卽真不礙
十二分等事相宛然顯現雖真如舉體爲一切不礙
一味湛然平等由如無礙佛之音聲亦順如無礙皆
與如智而相應故如前義分齊中廣明

第八理事無礙體者在文可見

第九事事無礙體者文義皆圓

第九事事下疏文分二初雙標次正顯文後例釋
義今初雙標文義揀義取文耳

文卽圓音此中亦具十種玄門現相品云佛演一妙

音周聞十方國衆音悉具足法雨皆充遍卽同時具
足相應體十住品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卽廣狹無
礙體亦名純雜教一句不壞狹也純也文義不同廣
也雜也又云於一法中解衆多衆多法中解了一等
皆一多相容教也出現品云如來音聲普入一切譬
如書字等此亦相入卽相容也十住又云一卽是多
多卽一文隨於義義隨文卽相卽教體出現品云道
場皆聞不出衆外各各隨解卽隱顯教體也又云如
來言音唯是一味隨諸衆生心器異故無量差別亦

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

隱顯教體亦純雜教也又云如來於一語言中演說無邊昇經海如善口女等即微細教也阿僧祇品云於彼一一修多羅分別諸法不可說於彼一一諸法中又說諸法不可說等一法既爾餘法亦然交映重重無盡無盡即帝網教也觸事即法即託事生解教也一念頓演即十世教也如諸會中此方所說十住等十方亦爾即主伴教也若隨說一法門皆有無量修多羅為眷屬等即眷屬教雖不得為主亦是伴類次文即下正顯文圖文即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

之二者既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言佛演一妙音等者經文略有二節初則一音周聞但彰其遍次云眾音悉具者即前一音頓具多言謂萬類殊音如善口天女三法雨皆遍者則隨一一音具說一切大小權實無盡法門又一門皆充法界三節已含四義三則展一普周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詞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

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

時具足言譬如書字等者即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眾生一切法一切業一切報中而無所住一切眾生種種語言皆悉不離如來法輪何以故言音實相即法輪故佛子菩薩摩訶薩於如來轉法輪應如是知即此經文法喻之中亦是影略故疏取意略引耳言此亦相入即相容也者據所引文即相入義即

此相入是一多相容不同門能入名入所入名容能容即所入所容即能入隨義名異容入一義耳言道場皆聞不出眾外者即出現音聲中梵王及眾喻若具引者復次佛子譬如大梵天王住於梵宮出梵音聲一切梵眾靡不皆聞而彼音聲不出眾外諸梵天眾咸生是念大梵天王獨與我語如來妙音亦復如是道場眾會靡不皆聞而其音聲不出眾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為我說佛子如來音聲無出無住而能成就一切事業是為如來音聲第五

相釋曰衆會聞者卽以根熟爲衆內未熟爲衆外耳餘則可知應者得聞此卽顯也不應不聞斯卽隱也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小顯大隱等可知又云如來言音等者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姪女名曰善口於其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遍至悉令得解卽第四相一中頓具卽微細也言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

撰述
真三
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

言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剎塵數悉共依於此道場各各如來道樹前念念宣揚解脫門等

此且約言說若類通諸法皆爲教體卽所詮義義卽普法具十玄門如義分齊

此且約下例文釋義初句結前餘皆釋後

第十海印炳現體者如前差別無盡教法皆是如來海印定中同時炳現設所化機亦同緣起炳現定中是故唯以三昧爲斯教體如出現品云此約果位若約因位圓信亦得印現賢首品云如是一切皆能現

海印三昧威神力△以上十門該羅收攝未有一法而非教體然後二門正是經宗融取前八無所遺矣以上十門下第二總結可知教體門竟

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十二

休寧縣弟子金時順室人黃氏男繼正繼美繼善繼義繼英繼昌媳汪氏吳氏葉氏女五弟寶貝實弟轉弟施資同刻
華嚴鈔二十二卷 計字七千二百八十箇該銀三兩六錢三分所與合門吉慶壽算彌隆更祈男繼正等福星輝朗高步龍門謹疏
銀山釋海亮對上元王自謙書上元李文焯刻
萬曆甲寅季冬月徑山化城寺識

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十三

清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

第六宗趣通局者語之所尚曰宗宗之所歸曰趣先明其通後顯於別

第六宗趣通局中疏文分二先釋名標章後前中

下依章別釋初中宗者宗崇故云所尚亦云尊也

主也多也

前中通論一代佛教諸部異計各是一宗謂十八本

二各不同故以義相從更復合之

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敘昔辨違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言以義相從者合二十部兼諸大乘爲十宗故

然隋朝大衍法師總立四宗一因緣宗謂薩婆多二假名宗謂卽經部三不眞宗謂諸般若四眞實宗謂法性眞理佛性等教

然隋朝下第二敘昔辨違於中二先敘昔後辨順

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

又此四宗初各立性二名破性三名破相四名顯實

又此四宗下辨異名四名不出性相而前三從所

破後一就所顯

初二小乘後二大乘各初淺後深此亦有理

初二小乘下辨順違於中二先略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緣果之性故爲淺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

如木之濕遇寒則堅明知從緣則無定性假名而已故爲小深早欲叅涉大乘故云經部二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三宗則我說卽是空第二宗亦爲是假名第四宗亦是中道義故無大違

但收義不盡以十八部中但判二故

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

今總收一代時教以爲十宗

今總收等者第三申今正解於中三初總標二別釋三料揀

第一我法俱有宗謂犢子部等彼立三聚一有爲二無爲三非二聚非二卽我又立五法藏謂三世爲三無爲爲四第五不可說藏我在其中以不可說爲有爲無爲故

第一我法俱有宗等者第二別釋也釋第一宗中先立理謂犢子部等者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胃四正量五密林山故總爲五部同計言一少分者秦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薩出離生佛故名勝義

然此一部諸部論師共推不受呼爲附佛法外道以諸外道所計雖殊皆立我故

二法有我無宗謂薩婆多等彼立諸法不離色心或

立三世無爲或分五類皆無有我以無我故異外道

計

二法有我無宗等者疏文有二先正立後顯功能今初言等者等取餘二半謂此計都有三全一少分謂一一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末計彼云過去未來並皆實有亦有中有一切法所知所識故名有法無我

又於有爲之中立正因緣以破外道邪因無因

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

然西域邪見雖九十五種或計二十五諦從冥生等或計六句和合生等或謂自在梵天等生或謂時方微塵虛空宿作等而爲世間及涅槃本

然西域邪見下二廣顯所破於中三初敘西域二敘此方三雙就結過初中亦二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迴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道故此總非所以成十一者以約現有教文傳習西域故言或計二十五諦從冥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毘羅此云黃赤鬚髮面色皆黃赤故時世號爲黃赤色仙人其人從空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修和仙人說次阿修和傳與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葉腹頭戴火盆擊王論鼓求僧論議因諍世界初後有無謗僧不如遂造此七十論申數論宗王意朋彼以金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王者名伐理沙此翻爲雨雨時主故卽以爲名其雨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毘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准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

撰述
增勝故智論云謂外道通力至八萬劫八萬劫外
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中
爲四者彼論云外曰云何分別本性變異及知者
答曰本性無變異一也大等亦本變二也十六但
變異二也知者非本變四也謂本性能生大等故
名爲本不從他生故非變異二大我慢五唯此七
亦本亦變異大從本性生故變異能生我慢故爲
本慢生五唯五唯生五大五根故皆亦變亦本三

五大五知五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若准百論五大生十
一根則五大亦本亦異唯變異中則唯十一根言
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有
微細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冥性中眠伏不起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爲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籠黑新云黃赤黑舊名喜憂闍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因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是意我今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立我見自性時卽得解脫令我獨存問曰已說和合能生世間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遍滿或名智或名慧或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有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

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

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聲觸
 唯生風大風大成身根是故身根還受觸色唯生
 火大火大成眼根是故眼根還見色味唯生水大
 水大成舌根是故舌根還知味香唯生地大地大
 成鼻根是故鼻根不聞地而聞於香而金七十輪
 但云耳根唯從聲唯生與空大同類是故能取聲

若優樓迦仙人則計遍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業根者金七
 十論即總用五唯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即分皮根
 少分彼謂身根為皮根又男女大遺等各有用故
 故偈云唯見色等塵是五知根事言執步戲除是
 五業根事心平等根者金七十論分別為體故論
 云分別為心相是相即心事亦具五唯成通緣諸
 境故又論云大我慢心事三自相為事心能遍取

差無差境有說以肉團心爲體二十五我知者以思爲我唯識因明皆云數論執我是思若金七十云云何知有我頌曰聚集爲他故一異二德二依故三食者四獨離故五五因立有我一如有人聚牀席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二德故三依故者如人依身身則有用故四食者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若唯有身聖人所說解脫則無所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遍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而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

撰述
一
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知二十三諦轉變無常
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答輪轉及繫縛解脫
唯自性由自性變異故縛若得正遍知即得解脫
意明知二十五諦爲正遍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

施五德婆羅門一生好地二好姓族三行四有能
五欲得上依金七十論略敘其計其間不同兼智
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鞞世吠世爲正立
六句義最爲勝故或勝人所造故其能造人卽成
劫之末人壽無量外道出世名喞露迦此云鴝鵒
晝避聲色匿迹山藪夜絕視聽方行乞食時人以
爲似鴝鵒鳥故名鴝鵒仙人卽百論優樓佉也或
名錫拏僕錫拏云米齋僕翻爲食先爲夜遊驚他

雜述
稚婦乃不夜乞遂收場碾糠粃之中米齋而食故
時號爲食米齋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
婆羅門姓三有般涅槃姓四身相具足五聰明辨
捷六性行柔和七有大悲心經無量時無具七德
後經多劫婆羅痲斯國有婆羅門名摩納縛迦此
云儒童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孥卒難化
導經無量歲伺其根熟後三千歲因入園遊與其

妻室競萃相忿鴆鷗因此乘神通化之五頂不從
仙人且返又三千歲化又不得更三千歲兩競尤
甚相馱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說法體實德業所
依名之爲實德業不依有性等故德者道德業者
作用動作義也實有九種一地二水三火四風五
空六時七方八我九意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嗔十七

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業有五種一取二捨
三屈四申五行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同
異亦一也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
實體和合句者謂法和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
敘廣出體相及廣破席並如唯識及疏并百論等
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因故唯識第一
云有執有一大自在天體實通常能生諸法謂彼
計此天有其四德一體實二遍三常四能生諸法
又計有三身一者法身體常周遍量同虛空能生
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云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齊中生大蓮華蓮華之上有梵天祖翁謂梵天爲萬物

之祖彼梵天作一切命無命物從梵天口生婆羅門兩臂生刹利兩胫生毘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劣種類婆羅門是白淨色類餘種是黑穢色類婆羅門種得清淨非餘種類婆羅門是梵王子從大梵王腹口所生從梵所出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天生等取那羅延又等梵王是第五計安茶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茶

一撰述
出生形如鷄卵金色後爲兩段上爲天下爲地中生一梵天能作一切有命無命物は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卽等取安荼及那羅也其安荼計亦似此方有計天地之初形如鷄子渾沌未分卽從此生天地萬物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事是眞實常以見種等衆縁和

合有時生果有時不生時有作用或舒或卷令彼條等隨其榮萃此所說因具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見果知因次言方者卽第七方論師計計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縁

撰述
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

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失故唯識云有外道執地水火風極微實常能生麤色所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如實知緣起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住是故麤物無常極微常住瑜伽同此言虛空者卽第九口力論師謂虛空爲萬物因別有一法是實是常是一是萬物因從空生風從風生火火生煖煖生水水生凍堅作地地生五穀五穀生命命沒還歸空是故虛空爲一切萬物因是涅槃因百論亦云外曰定有虛空法常亦遍亦無分一切處一切時信有等故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

撰述
聖嚴宗師法苑珠林卷之三
業本業既盡衆苦盡滅衆苦盡滅卽得涅槃是故
宿作爲一切因瑜伽云何因緣故彼外道作如是
見立如是論答彼見世間雖具正方便而招於苦
雖具邪方便而致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
故彼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者等取第十
一無因論師計一切萬物無因無緣自然生自然
滅故此自然是常是萬物因是涅槃因此計一切
無染淨因如棘刺自織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論答謂見世間無有因緣
或時歛爾大風卒起於一時間寂然止息或時忽
爾暴河瀾漫於一時間頓卽空竭或時鬱爾果木
敷榮於一時間颯然衰萃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

統收所計不出四見謂數論計一勝論計異勒沙婆

計亦一亦異若提子計非一非異

統收所計不出四見下第二束十一為四計卽百論意於中二先正明計

若計一者則謂因中有果若計異者則謂因中無果三則亦有亦無四則非有非無餘諸異計皆不出此後若計一下對因果明皆廣如百論

雖多不同就其結過不出二種從虛空生卽是無因餘皆邪因

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

計虛謬是曰邪因如乳生酪乳曰正因令乳生癩卽曰邪因從無明行而生此身是曰正因從冥性等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此方儒道二教亦不出此

此方儒道下第二敘此方疏文分二初指同一因後如此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

如此莊老皆計自然謂人法地地法天天法道道法自然

如此莊老下文有二先合引老莊後別引周易前中亦二先引文後斷義今初正引老子義引莊子故云皆立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下母吾不知其名字之曰道強爲之名曰大大曰逝逝曰遠遠曰反故道天大大地大王亦大注云因其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而王居其一焉注云王者人靈之主萬物繫其興亾將欲申其鑒誠故云而王居其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旣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生萬物前卽逆推此則順辨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含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之言若

正引莊子者莊子大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神帝而鬼帝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

一撰述
太極之先而不爲高在六極之下而不爲深先天
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
狶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
若以自然爲因能生萬物卽是邪因若謂萬物自然
初生如鶴之白如烏之黑卽是無因

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因是邪因也若
謂萬物自然而生下出莊子意則萬物自然無使
之然故曰自然卽無因也如烏之黑等者卽莊子
文亦涅槃經意

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十三

音釋

吹扶麋切 嗚也 嘽乙骨切 也 鵠許牛切 也 鵠力牛切 也 糝補履切 也 成穀 疵女黠切 也 歛許勿切 也 瘡病也

休寧居士江元慧施贊刻此
華嚴鈔二十三卷 計字八千三百七十八箇
該銀四兩一錢九分 祈求身躬康泰壽算亨通
福有攸歸謹跋
銀山釋海亮對上元王自謙書涇縣徐世繼刻
萬曆丙辰季夏月徑山化城寺識

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十四

清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

周易云易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業者

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言言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謂天地未分之前混而爲一卽是太初太易也老子云道生一卽此太

撰述一
聖學源流卷第十一
極謂混元既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准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准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卽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言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以坤艮之土爲八卦也八卦定吉凶者八卦既立爻象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

太極爲因卽是邪因若謂一陰一陽之謂道卽計陰陽變易能生萬物亦是邪因若計一爲虛無自然則

亦無因

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之謂道者注云道者何無之稱也無不通也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乎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一謂無也無

陰無陽乃謂之道一得無名者無是虛無虛空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云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事名之隨其義理以立稱號釋曰若以陰陽變易能生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

然無因邪因乃成大過謂自然虛空等生應常生故然無因邪因下第三雙就結過言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顯無因之過若以虛空爲因亦邪因過隨計各異略不言之上來廣破異計竟

以不知三界由乎我心從癡有愛流轉無極迷正因緣故異計紛然

以不知三界由乎我心下第三舉正折邪於中初三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言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

一撰述
則唯有後義雖由二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
根本乃至云二毒因緣起於三業三業因緣起於
三界是故有一切法十二因緣品云衆生癡所覆
爲後起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心之所有故
又計從冥而起用故故爲邪見言迷正因緣等者
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

安知因緣性空真如妙有

安知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真如妙有
卽是實教若通於空有交徹具德卽是圓教

言有濫同釋教者皆是佛法之餘同於涅槃盜牛之
喻乳色雖同不能善取醍醐况舐驢乳安成酥酪

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

撰述
聖賢宗法卷之二十四
五
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言
同於涅槃盜牛之喻者卽涅槃第二答迦葉問經
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
種同其一群付放牧人令逐水草但爲醍醐不求
乳酪彼牧牛者構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構將
得已而食爾時群賊各自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
之耶夫醍醐者各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

撰述
善法華經卷之二十四
戒定
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盜竊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亦如群賊爲醍醐故加之以水凡夫亦爾爲解脫故說我衆生壽命士夫梵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梵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羣賊退散牛無損命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

撰述
三原光田氏手卷第二十四
一
爲衆生故令諸菩薩隨而演說菩薩摩訶薩既得
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
變異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
皆佛法出況抨驢乳下卽智論第三文意謂佛教
如牛乳修得解脫如抨得酪生熟酥等不解修行
尚不得樂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抨

驢乳但成屎尿依外教行但招苦果無所成益

廣明異計如瑜伽第六顯揚第九第十娑沙十一十
二及金七十論說中百等論亦廣破之

廣明異計下第四指廣從略恐繁故略恐欲知源
故指所出耳

今但說正因緣已總破諸計是知佛法之淺淺已勝
外道之深深

今但下第五結功超勝言佛法之淺淺者以其十
宗前前淺於後後後深於前前二望第十有八
重之淺已能總破一切外道況第三宗況第四宗

一撰述
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歎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死生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別謂釋立生滅因緣無定初始儒道有太初元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謂釋以心爲法本憑對憑緣儒道以氣變爲神無爲自化自化則無修無習棄智絕聰憑緣則必假修成萬行會本三三世無二世異釋以稟質色心靈爽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別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

撰述
皇清聖祖御製
異釋以森羅萬象並由緣生儒道以富貴吉凶皆由氣稟稟氣者不可改易稟緣者則可增修六內非內別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可變染令淨所變在天則任彼高低七緣非緣別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負自爾非由我心八天非天別儒道以禍福吉凶派流爲二一者天二者地地而所爲可得閑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

支那
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住不染離斷離常高出空有之巔迥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證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言於一其可得乎九染非染別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

撰述
道而理自至不在於聖也得在於時時來而位自成不在於事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慈爲無害之徑欲爲生死之源絕欲而生死必除修慈而壽命長遠是以爲善者必得不爲善者必失離欲者必超不離欲者必陷此釋迦之教也教方旣辨異乃皎然譬彼寒溫理難併合十歸異歸別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可剪可除從

妄想而生可塞可拔塞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出生死苦海越火
宅樊籠迥登般若之臺妙入涅槃之苑湛然常樂
與虛空而並存巖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
性情情性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

撰述
華嚴經疏卷之二十四
十一
煎五
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干泊爾無爲而邪氣不
能襲可以長生可以盡年此老教之所歸也所歸
旣異發輒復殊相去渺然千里非遠此上十異卽
異審思慎之深衷多以大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
重交暎念念圓融者哉無得求一時之小名混三
教之一致習邪見之毒種爲地獄之深因開無明
之源遏種智之路誠之誠之傳授之人善須揀擇
三法無去來宗謂大衆部等說有現在及無爲耳其
過未之法體用俱無

三法無去來宗謂大衆部等者先標宗說有現在
下釋而云等等者等取六全一少分謂都七全一少
分同有此計一大衆部二鷄胤部三制多山部四
西山住部五北山住部六法藏部七飲光部宗輪
論敘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七部類同此計
言一少分者取根本化地部彼云去來世無現在
無爲是有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

四現通假實宗謂說假部就前現在之中法在蘊爲實在界處爲假其成實論經部師卽是此類

四現通假實宗等者一全一少分一全卽說假部一少分卽未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俗真諦中皆有假實蘊門明義是實者實卽積聚故界處門明義是假者體假積聚故今疏云其成

實論卽是少分未經部也

五俗妄真實宗卽說出世部等謂世俗是假以虛妄故出世反上

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六諸法但各宗謂一說部等一切我法但有假名無實體故

六諸法但各宗等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

七三性空有宗謂遍計是空依圓有故

七三性空有宗者卽是大乘法師所立應理圓實

宗

八真空絕相宗謂心境兩亡直顯體故

八真空絕相宗卽是大乘法師勝義俱空宗

九空有無礙宗謂互融雙絕而不礙兩存真如隨緣

具恒沙德故

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

言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

十圓融具德宗謂事事無礙主伴具足無盡自在故

十圓融具德宗廣如義分齊

然此十宗後深於前前

然此十宗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

前四唯小五六通小大後四唯大乘

前四唯小下二大小乘料揀然五六立在小乘義
通大乘故云通小大

七卽法相宗八卽無相宗後二卽法性宗

七卽法相下二權實料揀

又七卽始教八卽頓教九卽終教十卽圓教

又七卽始教下四以五教料揀但舉四教前六小
乘卽當第一小乘教以前已大小料揀故略不言
又第七亦名二諦俱有宗謂勝義真實故不無世俗
因果不失故是有如深密瑜伽等第八亦名二諦雙
絕宗謂勝義離相故非有世俗緣生如幻故是無如
掌珍頌云真性有爲空如幻緣生故無爲無有實不
起似空華等卽般若三論中一分之義九二諦無礙
宗如維摩法華等義如前顯

又第七亦名二諦俱有宗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二中云如掌珍頌者卽清辨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量云有爲是有法定空無性是宗法因云從緣生故同喻云如幻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云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言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爲是假各亦是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取空斯言可怖故云一分之義卽三觀中一空觀義言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

撰述
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十一宗非彼所競故
不言耳

然十宗五教互有寬狹

教則一經文有多教宗則一宗容具多經隨何經中
皆此宗故若局判一經以爲一教則抑諸大乘

然十宗五教下第二釋通妨難謂有難云十宗何
異五教而重辨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
顯明二通影出二局二句言教則一經容有多教
者顯明教通如一維摩則具五教涅槃般若等亦
具五教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
又夫立教必須斷證階位等殊立宗但明所尚差別
前之六宗執法有異故分六宗斷證次位不離八輩
合爲一教餘義如前立教中辯

撰述
又夫立教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
爲此通教有斷證等宗不約此位等無多故但有
五所尚各別故有十宗故前六尚不同而成六宗
而斷證等齊但爲小教則教宗無違也

第二顯別宗者一切諸經各自有宗今此別明此經
宗趣

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
性常住等各自有宗雖互有兼通就其偏重故標
爲別

然楞伽云一切法不生不應立是宗者斯言遣滯若
無宗之宗則宗說兼暢

然楞伽云下二解妨謂有云楞伽第二云大慧一
切法不生不應立是宗故今通云斯言遣滯耳若
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說通宗不通如日被
雲朦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

略以二門分別先敘異解後申今義

前中略舉十說一衍法師以無障礙法界爲宗

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

二裕法師以甚深法界心境爲宗謂法界門中義分爲境諸佛證之以成淨土法界卽是一心諸佛證之以成法身是故初品中云無盡平等妙法界皆悉充滿如來身末後明入法界品故知唯以法界爲宗初品中無盡平等者卽是晉經第一善光海大

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燄海天王偈云佛身普遍諸大會充滿法界無窮盡等

三有說以緣起爲宗法界緣起相卽入故

法界緣起相卽入故者卽緣起相由門意

四有云以唯識爲宗經說三界唯一心現心如工畫師故

五敏卽二師同以因果爲宗謂此經廣明菩薩行位之因及顯所成果德下文不離此故

六遠法師以華嚴三昧爲宗謂因行之華能嚴佛果

故

七、多藏以四十二賢聖觀行爲宗說其行位令成觀故

八、有說言以海印三昧爲宗逆順理事乃至帝網如海波澄一時現故

九、光統律師以因果理實爲宗以因果是所成行位理實是所依法界

十、賢首以前各互闕故總以因果緣起理實法界以爲宗趣

十賢首以前下就此一師疏文有二先出意總立

謂前之二師但得所依法界三四二師但明緣起五
六唯明因果七唯因修八唯果用並皆互闕

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

故賢首意取光統而加緣起法界之言

後故賢首意下彰其立由雖依光師而更添之於
中三初標

由光律師以因果卽緣起理實卽法界故不開之

二由光律師下出光師意不安緣起法界之由

賢首以因果是緣起中別義理實是法界中別義故

加總名

三賢首下出賢首加之所以於中二先總明所以以彼得別而闕總故

以法界有事理故及無礙故緣起體上之用故所以加之

後以法界下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遍是本有故佛華嚴是因果即修成緣起故又緣起是義因果是位故

二申今解者依後二師而頗爲改易若取言略攝盡應言法界緣起不思議爲宗若取言具於第十師加不思議

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若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故若取前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

此則攝一總題理實卽大方緣起卽方廣法界總該
前二因果卽佛華嚴觀其總題已知別義

此則攝一總題下第二顯其包含方字兩用向上
則大方無隅卽法界故向下方廣業用是緣起法
界故故言法界總該前二

而法界等言諸經容有未顯特異故以不思議貫之
則法界等皆不思議故爲經宗所以龍樹指此爲大
不思議經斯良證也

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

淨名但明作用不思議解脫蓋是一分之義未顯法
界融通等不思議故不同也

淨名但明下第四釋通妨難卽躡跡爲難謂若加
不思議欲異餘經此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遍塵毛德
不可盡等故爲一分故龍樹呼此經爲大不思議
經則顯彼爲小不思議不思議雖無大小教中彰
之有廣狹故

若就題中分體宗用則以理實為體緣起為用因果為宗尋宗今趣理實體故法界總攝上三

若就題中下第五重顯異門上來所辨但明題中已具經宗若准天台智者釋法華經於一題中有體宗用今取例釋故有三也

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十四

音釋

押音耕切掠力尚切爽疎兩切蹻許嬌切劭常照切

休寧居士金信施資刻此

華嚴鈔二十四卷計字八千六十箇該銀四兩零三分祈求家門永慶老幼亨通吉祥如意者萬曆甲寅季冬月徑山化城寺識

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十五

清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

今釋前義略分為二一釋名二顯義今初法界名體廣如本品今略申其二一事法界二理法界二法俱含持軌二界則性分不同互用皆通

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既即性分即名性理即是事性可名分故言互通

二顯義中曲有四門

二顯義中曲有四門等者此中有三初總標二別

釋三總結初標可知

第一別開法界以成因果謂普賢法界爲因遮那法界爲果是故因果不離理實法界

二別釋四章卽爲四別第一別開法界等者此疏一段文有四別一標章略明

於中十事五對卽五周因果一所信因果二差別因果三平等因果四成行因果五證入因果下當指文二於中十事下開章別釋

而此因果互爲宗趣

三而此等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望證修行爲趣故云互爲

一經始終不離因果故但因果爲宗不違所依法界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

第二會融因果以同法界

第二會融下疏亦有四一標章

法界門中亦有十事五對互為宗趣一教義相對謂舉教為宗顯義為趣或以義為宗顯教為趣以辯義深令教勝故二人法相對舉人為宗令知法為趣舉法為宗令得人為趣三理事相對舉事意令趣理故舉理意在融事故四境智相對舉所觀境令成觀智故舉修成智令證同真境故五因果相對舉彼因修令證果故舉其勝果勸修因故

二法界門中下開章解釋

五對別明是宗之趣五對相即為宗即趣

三五對別明下會通六釋謂不壞因果及交徹故上五周因果不離此五對之法即事理法界況因果無性當體同真所以但用法界為宗亦不違因果

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即前因果前之四對皆通因果因果皆有境智等故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

第三法界因果分明顯示

第三法界下文亦有四一總標

亦有十義五對一無等境此有二位一在纏性淨法界爲所信境二出纏最淨法界爲所證境二無等心此亦二義一大菩提心爲普賢行本故二信悲智等隨行起故三無等行此亦二義一差別行各別修故二普賢行一卽一切故四無等位此亦二義一行布位比證別故二圓融位一證一切證故五無等果此亦二義一修生果今始成故二修顯果本自具故

二亦有十義下別釋

此上五對各初句爲宗後句爲趣

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

又上五中初一眞法界二卽緣起又二三四皆緣起因後一緣起果故光統具用二義爲宗無所違矣

四又上五中下結示法界因果之相收前光師唯

初一對是法界理實餘皆緣起因果

第四法界因果雙融俱離性相混然無礙自在亦有十義

第四法界因果雙融下此門但二一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

一由離相故因果不異法界卽因果非因果也此卽相爲宗離相爲趣或離相爲宗亾因果爲趣下九准思

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叵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相存五是相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言此卽相爲宗等者舉相意欲令亾不在相故後對合上相離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

二由離性故法界不異因果卽法界非法界也

言下九准思者二中應云舉性爲宗令離爲趣離性爲宗令亡法界爲趣

三由離性不泯性故法界卽因果時法界宛然則以非法界爲法界也

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由離相不壞相故因果卽法界時因果歷然則以非因果爲因果也

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

五離相不異離性故因果法界雙泯俱融迥超言慮五離相爲宗不異離性爲趣由性相不異故若異

離性非真離相故若離相不異離性爲宗令雙融性相俱泯爲趣

六由不壞不異不泯故因果法界俱存現前爛然可見

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

七由五六存泯復不異故超視聽之妙法無不恒通見聞絕思議之深義未嘗礙於言念

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思議不礙見聞言念爲趣然超視聽之妙法約相說絕思議之深義約性說

八由法界性融不可分故卽法界之因果各同時全攝法界無不皆盡

八法界爲宗性融不可分爲趣又法界性融不可分爲宗令因果各攝法界爲趣

九因果各全攝法界時因果隨法界各互於因果中現是故佛中有菩薩普賢中有佛也

九因果各全攝法界爲宗令因果互在爲趣

十因果二位各隨差別之法無不該攝法界故一一法一一行一一位一一德皆各總攝無盡無盡帝綱重重諸法門海是謂華嚴無盡宗趣

十二位差別皆攝法界爲宗一一行位無盡爲趣上之四門初一卽體之用次一卽用之體三卽體用雙顯四卽體用鎔融

上之四門下第三總結於中四初以體用收之體卽前性用卽前相

又初一卽因果緣起次一卽理實法界三卽雙明後一卽不思議

二又初一卽因果下以宗中十一字收之

旣以第四融前則四門一揆

三旣以下總融四門

故卽照而遮卽遮而照雙照雙遮圓明一觀契斯宗趣矣

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雙照八卽四門一揆圓明一觀九十隨一句中具攝於四亦一觀攝又十門

齊鑒曰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第七部類品會者旣知旨趣冲深未審能詮文言廣狹

第七部類品會下此章有二先辨來意

於中有四一彰本部二顯品會二明支類四辯論釋後於中有四下初開章二解釋今初也

初中性海之詮常說遍說言窮法界難可限量今自狹之寬略爲十類

初中下二解釋有四初彰本部二顯品會三明支類四辯論釋初中又二初總明二別釋今初總也一略本經卽今所傳八十卷本及舊譯六十卷皆是十萬偈中之略譯未盡故

一略本下二別釋分十今初可知

二下本經謂摩訶衍藏是文殊師利與阿難海於鐵圍山間結集此經收入龍宮龍樹菩薩往龍宮見此大不思議經有其三本下本有十萬偈四十八品龍樹誦得流傳於世故智度論詔此爲不思議經有十萬偈梁攝論中名百千經西域記說遮俱盤國有此

具本

摩訶衍藏是文殊等者卽集法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言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刑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
結集言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
說其行跡言遮拘盤國有其具本者案隋開皇三
寶錄其于闐東南二千餘里有遮拘盤國彼國君

王歷業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留供
養王宮內有華嚴摩訶般若大集等經竝十萬偈
王躬受持親執戶鑰香花供養種種莊嚴懸諸綵
幡間以時果誘諸王子使入禮拜令其迴向又此
國東南可二十里有山甚險其內置華嚴大集方
等寶積楞伽方廣舍利佛陀羅尼華聚陀羅尼都
薩羅藏摩訶般若大雲等經凡一十二部皆十萬
偈國法相承傳寶守護初東晉有沙門支法領志
樂大乘捐軀求法裹糧抗策至拘盤國竭誠請禱

遂得華嚴前分三萬六千偈實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脩途阻絕妙旨淪滑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未全已四萬之多具卽上略本也

三 中本經卽彼所見有四十九萬八千八百偈一千二百品

四 上本經卽彼所見有十三千大千世界微塵數偈

一 四天下微塵數品此上二本非閻浮提人心力能持故不傳之

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不得少分何況能盡但是入法界菩薩隨羅尼力之所能持已下諸經並非凡力能受

卽海雲所持等者是善財第三善友如六十二經六同說經謂約一類須彌山形世界遍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法無能爲

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又阿僧祇品云光中現佛不可說佛所說法不可說乃至於彼一一修多羅分別法門不可說等此意但約一類音聲說法已不可結集豈下位能持

不思議法品者教起因緣法爾因中已引又阿僧祇品者教體中帝網體中已引

七異說經謂樹形等世界既異其中衆生報類亦別如來於彼現身立教施設不同不可定其色與非色言非言等則部類難量

色與非色言非言等者色與非色對聲名等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卽非言等今異界類別故不可定

八主伴經謂遮那所說雖遍法界然與諸佛互爲主伴如說十住時十方來證皆言我國皆說等則前七經皆有主伴

九眷屬經謂餘根器不能聞此通方之說隨宜說教令入此門皆爲此經勝方便故名爲眷屬故下云普

撰述
聖嚴法師淨土宗卷三十五
十一
眼修多羅以佛刹微塵數修多羅爲眷屬等則前八皆有眷屬

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故現相品云毘盧遮那佛願力周法界一切國土中恒轉無上輪等故七十三中名圓滿因輪此之謂也

七十三中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

第二品會差別者卽顯今經與晉譯同異

第二品會差別中二初總明

今經九會以晉經第七會初闕十定品重會普光故唯八會

後今經九會下別辨於中先明會差別後今有二十九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三十一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三十三第六他化自在天宮會從第三十四至三十九第七重會普光法堂會從第四十五至五十二第八三重普光法堂會從第五十三至五十九第九逝多園林會從第六十盡第八十其九會名至下疏辨

今有三十九品初會有六品彼經唯三十四由初會中唯有二品一世間淨眼品即今世主品二盧舍那品即今現相已下五品初會闕四兼闕十定故唯三十四品餘諸品會大同名有小異至文當顯

言今有三十九品者以會會之中各有序正等故次第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毘盧遮那品第二會六品者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
品二十五迴向品第六會一品卽第二十六十
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
第八會一品卽第三十八離世間品第九會一品
卽第三十九入法界品所以次第爾者夫聖人設
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源由故受之以世主妙
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
薩來儀毫光普矚示說法主震動糾綱以警羣機
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瑞相旣著
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鑒根宜上
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眞當先陳如來依

報總說刹海源由故受之以世界成就品五成就
乃總明刹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備修勝因嚴淨刹海
卽舉人顯法故受之以毘盧遮那品一之六品總
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

以名號品八言隨物欲廣說法輪展四諦之法門
名周法界一一世界各有四百億十千之名故受
之以四聖諦品九身語旣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
二覺齊因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
明解窮玄致謂十甚深十首菩薩互相激揚故受
之以菩薩問明品十一旣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十信法第三會六品者第十三由上十信已周將說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住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既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皆後位蘊積衆行擬將迴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旣具將說迴向說主赴感故受之以昇兜率天宮品二十四十方雲集助化讚揚顯迴向願皆依佛智故受之以兜

率宮中偈讚品二十五由致旣彰正說上賢十向之行謂迴向三處而無障礙大悲普覆迴向衆生大智上求故迴向善提入理雙寂故迴向實際三無前後大願普周故受之以十迴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二賢旣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

撰述
華嚴經疏鈔卷之三十五
高
一
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思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上定
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刹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
以劫爲日後後倍前刹劫難窮佛壽亦爾故云壽
量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籠今歸心有在故受之以
菩薩住處品三十三佛不思議法品者上之六品
只辨等覺法門等覺義周終明妙覺妙覺之果略
有二義一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辨身相普周總有十蓮
華藏世界海微塵數相一一相用遍周法界深廣
難陳故受之以如來十身相海品三十五大相既
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
於此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

出現品上之六會總辨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辨二千行門一
時齊起而處世無染故受之以離世間品第九會
唯一品者卽入法界品近望上文大行既具則證
法界遠取諸會信解行圓本在於證依人證入故
次辨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頓漸該羅本
未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末偈云刹

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
 十九品彼經唯三十四下辨晉經有關開合可知
 大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十五

音釋

滑音須
落也

休寧信士

勸緣比丘碧坤施資同刻

華嚴鈔二十五卷 計字七千三百四十箇該

銀三兩六錢七分

銀山釋海亮對上元王自謙書溧水端司堯刻

萬曆甲寅季冬月徑山化城寺識

7
廿四