

東山記卷第六

泰山比丘

音瑞

集

C40
4514
229

疏隱頤俱成等有徑云譬如月輪圓浮提人見其形
小而當已三當陰平歎贊去
此皆扶木增信出外內則天子也
大則
行持矣舉頭取水求
審俱
東晉宣帝嘗云
云月
丁金龜重萬大意卷一百
王西京酒
人猜所成元
冷能照長阿含云其城方正一千九百六十里高下
亦備王座二十里遙看似圓而實方正此俱空六

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C40-4514

了翁一座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我徵笑塔院直府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

華嚴懺會玄記卷第六

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

跣隱顯俱成等者經云譬如月輪闊浮提人見其形
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無增減則是秘
密俱成餘一切法類此可知○鈔八九夜月者下跣
云月者缺也有虧缺故下面頗脰迦寶水精所成能
冷能照長阿含云其城方正一千九百六十里高下
亦爾王座二十里遙看似圓而實方正日天同此俱舍云
近日日影覆故見月輪缺以日行稍疾月行稍遲行度有異如月時盡漸近日

輪日光赫奕發輝照
彼月輪映奪不現

乃至對照或隔須彌不被照時

卽全體現今取映奪一半之八九夜月爲喻也言不
同晦月者初學記云晦者月盡之名晦者灰也火死
爲灰月光盡而似之也弘決志云晦者暗也言望者
初學記云望者滿月之名日月相望也然此喻有二
種隱顯從上喻及法合異體隱顯也如東方下先對
異體而東方入處下彰其同體或但喻其隱顯並通
同異體義○疏重重交映下令疏雖八皆舉喻若就
門爲言唯此一門從喻受名若就法立應云重現無
盡門○鈔亦如下以喻顯喻也以重現之理深遠難

測帝網之喻世不見形故以近事以况遠旨○疏念
念圓融下意謂念劫圓融今隨文對故言念念然念
與劫皆有相卽相入等義而與諸門異者餘就所依
法此約能依時所依之法旣自融通能依之時亦融
通也○鈔十種說三世者應云以三世說爲十種也
○鈔現在說平等者下疏云現在卽事可見故但對
前後立現在名言未來說無盡者下疏云未來是續
起法故未來之未來名爲無盡言三世說一念者下
疏云現在一念是過去家未來是未來家過去則自
具三世言三世相因者此三世中現在因過未現中

有過未過去因現未過中有現未未來因過現未中
有過現以果從因出不異因故則九世爲別一念爲
總也○鈔一夕之夢經於數世者如黃梁南柯之夢
亦如下鈔西域隱士等事可檢於此說之言莊生者
卽內篇云昔莊周夢爲蝴蝶翔翔然蝴蝶也自喻適
志歟不知周也等言假寐者毛詩注云不脫衣冠而
眠也○疏法門重疊等者隨舉一法卽是一切無盡
法門如雲起空歎然重疊徧空故○鈔下經云者有
指回向者經無顯文今義引昇兜率宮品由彼有三
段經文含於四義謂初一段文有十句明多因以成
多果經云百千億那由他先住兜率諸菩薩衆以從
超過三界法所生離諸煩惱行所生周遍無礙心所
生甚深方便法所生無量廣大心所生堅固清淨行
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卽多因也出過
諸天諸供養具多果供養於佛釋曰上卽多因生多
果也若取前多因一一別生諸供具卽第四句多因
生一果卽今鈔意也然鈔中卽義引卽彼第二句一因生一
果文爾文云無生法忍所生一切衣今舉此花從無
生法忍所生者卽義引也又加等字爲多因故下疏

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

所引倣此可知○鈔非是託此別有所表者不同法華等衣表忍辱室表慈悲但以一事表於一義復離能表別有所表故今明一事卽人卽法卽依卽正具無盡德故○鈔至相等者終南山至相寺唐時智儼法師華嚴第二祖也稟受於文殊化身杜順和尚心旣精通自有文釋勒成一卷立十玄門中有純雜賢首卽其門人也故教義中仍立純雜至探玄記方改爲廣狹門言然有二意下出改之意也初意中復有二意初濫理事無礙設如下假設牒彼救詞亦濫單約事說二者下縱成事事無礙而復奪其濫於卽入

○鈔今以至相約行爲異者清涼出至相意應例前難云一者事如理偏故廣不壞事相故狹亦濫事理無礙答取其能如理者與不壞相明無礙何濫理事無礙若爾至相亦取能契理明無礙故問其能如理之事如理廣偏更無餘法不壞相故則有餘法此二門異亦不成事事無礙答卽廣卽狹何有一門異耶若爾至相亦卽純卽雜何有一門異耶二者如金剛圍山數無量悉能安置一毛端如是廣之與狹不相障礙者則事事無礙義成而復毛中存諸山相入門也若毛卽山相卽門也答雖有卽入意取廣狹無礙

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

故若爾雖有卽入意取純雜無礙若如何說其理則齊今以賢首通一切法至相但約行以明義則似局故圭山云純雜約萬行與賢首爲小異耳今以主伴一門在前說儀周普之中欲成十義故復出之卽不遺古德之義以妙理無方故已上辨古今取捨言比花開下方消疏文萬行芬敷披拆比况花開於錦上雖青黃等五色之線相間宣通錦上而花色各異喻純雜也○鈔總顯高深者高約權深約小然可互通亦由深故權不測高故小絕聞故新經序云一極唱高二乘絕聽今約義順故作此明由法門高遠權雖聞而不信由法門深妙故小雖在坐而不聞所以分此高深而不互通也○鈔又前下問此大段旣明成益何前二而非益耶故此答也言反勸者未入權小不令人彼令於圓教生信仰故入者廻令人圓卽成益也○鈔泰華倚天者泰華卽五嶽之二泰山爲東嶽言萬物皆相通泰於東方也華山爲西嶽華之爲言獲也言萬物生熟可得獲也言岷峨拂漢岷峨亦二山之名漢謂天漢河漢倚天拂漢皆言其高也言論語云者卽子罕第九篇顏淵喟然嘆曰仰之彌高鑽之彌堅瞻之在前忽焉在後彼美夫子之道今借

初句讚此經之高也。○鈔出現品云下疏云文先反顯設有之言似當假設望慈氏讚善財言餘諸菩薩於百千萬億那由他劫乃能滿足菩薩行願今善財一生卽能淨佛刹等斯則舉權顯實非假設也言那由他者十萬爲億十億爲落又十落又爲俱胝十俱胝爲那由他刊定記云第九數當萬萬也言大威德法門者鏡心錄云卽一真心也問若實有此菩薩爲在何位下疏答云義當三賢以入證聖必信圓故若約教道三祇亦未入玄故下鈔云若約教道施設三祇教道旣未真則成佛義亦非真也教不實故以心

存妄念帶此妄念修行多劫虛事劬勞畢竟不成佛果若約證道三祇修行必已尅證修權旣深入見道後則能入實方始證知妄念本空等所以凡夫頓能信者宿因聞熏爲種別故今更不信當來豈聞言若得聞下後順釋言生如來家者攝論云於真如證會名生佛家言等字者等餘文云隨順一切如來境界具足一切諸菩薩法安住一切種智境界乃至深入如來無量境界等○鈔如魚登龍門下呂氏春秋曰龍門未開河水于孟門東大溢是謂洪水禹鑿龍門始南流今降州龍門縣是也尚書注云龍門山在河

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

金剛經疏

卷五

金剛經疏

東郡之西界其山高五千仞七尺而有三級其水流注於下赤色鯉魚每年於春暄之際會此山下逆水而上若有分者登過龍門自有天火燒尾脫鱗驅雷駕電興雲致雨得化爲龍如入華嚴之機也若登不過者自有紅朱點額不得再登曝腮於龍門之下如此假謝玄暉詩云戢翼希驥首乘流畏曝鰐卽其意也○疏深不可窺下卽法界品初如來入頻呻三昧會中菩薩大衆皆見逝多林及宮殿虛空三處有種種莊嚴境界事又聞不思議等法諸大聲聞不見不聞故云爾也言嘉會者易曰亨者嘉之會也又云嘉會足

以合禮今借以目如來說經之會也○鈔悉覺真諦

等者下疏鈔云然此聲聞皆是菩薩欲顯深法託爲

聲聞故所歎德言舍本跡今釋爲二門一就跡約小十句皆聲聞德一得現觀於四真諦善覺了故卽俱舍

三現觀也正是一初一兼其後二二皆證實際者卽入正性離生無方便慧已作證故煩惱如生食在腹已三深入法性者

所覺已窮故法華云我等同入法性卽三獸度河理無二故四永出有海者生分已盡由闕大悲故自承

出如鹿律透圍五依佛功德者有爲無爲有餘依無餘依之德依

佛成故卽逮得已利六離結使縛者卽已盡有結謂

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

增補遺失錄

七

金

九結愛恚慢癡疑見取嫉慳也十使即根本十煩惱難解故名結役心故曰使現行離猶如虛空者卽心善解脫

離定障故又彼相應心得離縛故

寂如虛

空九永斷疑惑者卽慧善解脫

離性障故又離無明貪等體故

於佛

無惑由證此二獲得有爲無爲二種功德十於佛智海深信趣入者卽

法華云舍利弗尚於聲聞經卽佛慧

明非定性皆可廻心信入佛智

法華云舍利弗尚於此經以信得入況餘

一義二方便已具善能入於無際際故

智論云法性爲實證實爲

際凡但有三空真理窮其源故四具足大悲能入

初地已上皆依佛智海故問既

不染方永出故五依十力等離小見故六不斷不俱

方能離故七已淨所知無二礙故八處亂恒寂了本

空故九佛不共德雖未證得亦無疑故

發心品中菩薩於佛十力

雖未證得亦無疑故

十一切種智證信入故

問既

具本門之德何得聾盲耶答下跪云然皆廢本從跡

以顯一乘因果不共深玄故

○鈔遊多林者唐言戰

勝卽波斯匿王所立太子太子初生王戰得勝故以

爲名以須達買太子之園以施佛太子施林是以名

焉表依善友勝出魔軍及凡小故

○鈔舍利弗

此云鷲子

或云鷲鷲子大乘法師云是百舌鳥亦云春鳴其母眼晴明利似彼鳥故從母立名具云舍利弗怛羅卽

子也增一云智慧無窮決了諸疑第一

大目犍連

此云擇菽氏上古有仙居山食豆母是彼

支那

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

講義卷第十九

七

金文

種揀餘此姓云大增一云摩訶迦葉此云大飲光本神通輕飛能到十方第一族仙人及尊者身光飲蔽日月增一阿含云羅閱祇大富長者名迦維羅婦名檀那子名卑鉢羅子婦名婆陀其家千倍勝餅沙王十六大國無與爲隣畢鉢羅卽迦葉名也其父禱此樹而生故付法藏傳云毗婆尸佛滅後其塔像金色缺壞貧女得金珠請匠爲薄金師歡喜治塋佛畢誓爲夫婦九十一劫天上人間身恒金色恒受快樂最後爲迦葉夫婦畏勝王得罪減一犁但用九百九十雙牛金犁又云其家有蠶最下品者直百千兩金以釘釘入地十尺蠶不穿破如本無異六十庫金粟一庫管三百四十斛又云飲浮那陀金在濁水底光徹水上在闔闍滅迦葉身光勝於此金光照一由旬增一云佛法中行十一頭陁行大迦葉第一擡餘迦葉此云星室祿之生故亦云假和故云大也離婆多此云大鬼援其手離婆多合悟之得道智論云此人於空亭止宿見二鬼爭屍皆言我先持來二鬼共言取其分判此人實見小鬼持來及被鬼問竊旨思惟我隨言一持來彼不得者必當見害我寧實語而死終不以虛而終遂如實答小聖者持來被其大鬼援其手語之云汝身本是他之遺體非已有也悟此假合因卽得道以常問故亦云常作聲也須菩提

足隨而食之得屍之鬼便取其屍手足隨安彼鬼食竟拭口而去及明憂惱不測誰身言假和合初常疑云若我本身眼見損去若是他身復隨我行住疑惑逢人卽問見我身不眾僧見之云此人易度而語之云汝身本是他之遺體非已有也悟此假合因卽得道以常問故亦云常作聲也須菩提此云善現善吉空生生而室空相師古之見善相故解空第一阿観樓駄此云無滅弗沙佛未世時饑饉有辟佛名利吒乞空鉢無獲有一貧人見而悲悼白言勝士能受鉢不卽以所敗奉之食已作十八變後更採稗有兔跳抱其背變爲死人無伴得脫待暗還家委地卽成金人拔指生用脚還出取之無盡惡人告王欲來奪之但有死屍而無所覩卽是金寶現報如是九十一返天上人死聞財寶無難陁此云歡喜性極聰敏音聲絕倫卽牧牛事佛答牧牛有十一事一不在高山二不居深澗三草無硬溫四水有三德不令冷熱鹹五住處須平六頭六加刷七向水徐行八一日三飲九一飲三歇十出入須明十一主常隨後彼因知佛具一切智遂

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

撰述

卷之六

九

鉢六

求出家獲劫賓那此云黃頭仙人之族又譯云房宿阿羅漢果有二義一父母禱此宿感此子故二云與佛同房宿故謂初詣佛所欲出家時夜值雨草座與之自在地坐夜中相問欲何之答曰覓佛後比丘卽說法辭去豁然得道後比丘卽佛也增二云善知星宿此云剪髮種止古多仙山中靜處日月第一迦旃延年歲既久髡髮稍長無人爲剃婆羅門法要剃髮故一仙有子兄弟種人數父小者乃爲諸仙剃之諸仙願復後成仙道爾來比亦皆稱剪髮增一云富樓那又具云爾多羅尼子此云滿慈子論議第一富樓那又云滿願父於江邊壽乞天求子正值江滿父夢七寶器盛滿中寶以母懷母遂懷子父願獲滿從此立名又四圍陀中有慈行品其母誦之以爲母名增皆悉不見下跪云神力十力嚴好根二業分齊除意境界所緣遊戲神變重閣同空等神變也尊勝智最妙行悲智無礙威德四無畏等住持謂勝力住持淨勝故

利華藏

亦復下明不見因初總卽分齊境大會下別

顯會通入身

徧利塵智

至

卽新來

詣

卽此往彼皆言

徧故二一卽一切故

餘句可思何以故下釋不見所由善根不

同故一句總標

以大小善根不同故

初明不見佛果之因次二

句不讚果餘句不修因等不見菩薩之因言劣者不

見下結疏意也是知日月麗天盲者不覩雷霆震地

聾者不聞道契則隣不在身近菩薩自遠而來聲聞

在會不知者矣○疏見聞爲種等者十地論云轉生

難處益謂具金剛種雖八難而聞經以彰聞經益深

遠種子無上故言八難者一地獄二餓鬼三畜生四

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12 3 4 5 6 7 8 9

10

標題

雜著卷之二

標

鉢方

北洲五盲聾喑啞六佛前佛後

此是古說若新說則云法前法後後譯勝也

七世智辯聰八長壽天故論云以不堪受教難入佛

法中謂於此身中不能入三乘聖道難之言障障聖

道故今疏意有二一難不障聞謂雖在八難而見則

得堅種故二難不障聖若已熏種者雖居八難而得

成聖故云十地之階也○鈔卽隨好品乃至及初地

云等者引據也以此經八難客聞唯憑此二段經爲

證故問若據此二文則唯地獄畜生并長壽天何故

便以此通八難耶答此由天親論以海水爲畜生卽

惡趣劫火爲長壽天卽善趣故諸祖取此義通八難

容聞也何者論中經偈云雖在於大海及劫盡火中

決定信無疑必得聞此經

今經上半順明下半反顯論經唯順明也

今經堪受卽決信義疏鈔中釋云若有信有機爲堪受者

無問惡道善道難處生皆得聞經以難不障聞故言

雖也以不信障聞非難障聞故

海水劫火卽是轉生時難處也○

鈔海水是龍等者海水卽是惡道畜生趣故論云龍

世界長壽亦得聞此經以昔見聞修一乘觀有餘惡

業故生惡趣問旣堪聞法何生難處答一乘緩戒怠

事戒不犯三種觀心了不開解以戒生人天雖見佛

不能開解冀善知識化導修乘卽得解脫今不修乘

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

百千佛出終不得道二乘憲戒緩德薄垢重事戒既犯專守離相之戒觀行相續故佛會中多列龍鬼等三乘戒俱憲事理之戒無瑕妙觀相續卽於今生便應得道必當昇善處聞華嚴等四乘戒俱緩具犯衆戒永墮泥犁神明暗塞無得道期勉旃學徒願留心法要故涅槃云於戒緩者不名爲緩於乘緩者乃名爲緩○鈔劫火是天者卽是善趣而言長壽天是難者如有經說右脇着地未動之間已經賢劫千佛出世更一轉亦爾但暫臥息尚爾况其一生言火災及初禪下論云雖在色界光音天等亦得聞此經此卽

指二禪已上爲長壽天也問論釋劫火無長壽天之言今何判劫火爲長壽天耶答此中雖無長壽言而前龍趨下却有長壽二字且三惡爲難不必長壽恐是譯人悞將此中長壽入前文故問劫火唯在初禪何故論釋於二禪聞經耶答以火起時初禪無人二禪不爲其壞於中得聞故論言等字等取三禪四禪免水災風災長壽天難乃至無色亦是得聞今舉初攝後及對水成文故云劫火謂火至初禪二禪已上聞經水壞二禪三禪已上案智論通上二界除五淨居皆長壽難然智論有四師義異一云長壽天者非想非非想處八萬大劫二云一切上聞經風壞三禪四禪已上

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

無色定通名長壽以無形可化不任得道常是凡夫處故三云或通無想天亦無心任得道故四云初禪至四禪除五淨居皆名長壽以着禪味邪見不能受道故梁攝論及成實論皆同第三師說然上諸論皆以上二界爲長壽天今地論不取初禪者以彼有梵王多好說法有覺有觀聞法障輕也又正已燒故不說之也

二日然三災

壞三禪者以初禪同下界有尋伺故火災壞也二禪同下界有喜受故水災壞也三禪同下界有出入息故風災壞也今初禪以前二因故非難也言光音天者卽二禪第三天也二禪三天初名少光二名無量光三名光音智論亦云第二禪通名光音彼天語時口出淨光故有云彼無尋伺言語亦無用光代語故

名光音瑜伽名極光淨謂極光徧照自他處故以此天已上爲長壽者少光天壽二劫無量光天壽四劫光音天壽八劫從此已上三禪三天四禪九天倍倍增長至色究竟天一萬六千劫初空二萬劫二空四萬劫三空六萬劫四空八萬劫故云長壽天也上順論釋八難之中善惡二趨已成二難○鈔地獄天子者從地獄得出生天上故從舊立名卽據別依主也○鈔佛會鬼神等者前三難依文有據此下五難以理而言也然准下疏云修羅地獄容在海中鬼神亦有文也言火災之時兼佛前佛後者下疏云劫壞之

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

換述

三

鉢

時無佛出故准此則亦有文也故下疏鈔釋劫火一
義不唯約長壽天也疏云正在火中亦容得聞衆生
見燒燒處有不燒故鈔云卽法華意華藏品云劫燒
不思議所現雖敗惡其處常堅固卽明火中聞也如
火浣之布火中之鼠炎鐵圍內而有蟲生衆生業殊
豈妨火中聞法方對海水之內正在其中也言人天
異道者下鈔但云世智辯聰亦不妨聞言聲者目視
者下鈔云其盲等正絕見聞不可說聞但潛益耳忽
生耳目亦容見聞今且約其分缺者說耳○鈔皆容
見聞爲種之義者已上難不障聞言爲種者所熏種
子性相不同若依相宗前七王所俱爲能熏唯第八
識獨爲所熏其色心種體勝義之法不可詰其形相
若依法性自有三說一終教則二法緣起真妄互熏
卽有染淨緣起有二一者無明熏真如成三細等染
緣起二者真如熏無明有始覺等淨緣起真妄互熏
爲因義邊以爲種體二頓教中有二一若約從終入
頓之種如前終教二若直就於頓則無種之種也三
圓教中二法緣起一切諸法唯一心現故亦二染緣
熏時令真如上有一分隨染氣用現諸染法淨緣熏
時令真如上起一分隨淨氣用現諸淨法則以真如

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

撰述

聖解卷之六

十一

鉢六

上一分染淨氣用以爲種體若不爾者何爲種耶今言見聞爲種者則以見聞爲能熏法界體爲所熏由見聞熏故卽於法界理體之上起一分明朗智用以爲種體用不離體故後經中有食少金剛喻要穿其身出過於外不與肉身雜穢居故是以或遇光或圓修有頓超圓證之益也種體甚深何教及之間然此八難中種有二類一由昔有聞種今方難處獲聞堅種旣成出難證入如下地獄天子等地獄旣爾餘八亦然二者或昔未聞今雖處難而獲聞以爲堅種乃經之通意也○鈔超十地之階下釋難不障聖也

問證聖之時非在難處何云難不障聖答有二意故一云望其本故如云地獄天子等二云雖出難方證聖由前難中聞經之力而方證聖故○鈔寶手苦薩者當令寶重起信手故言足下者推下苦趨放足輪光_{輸伽論云於父母種種供養於諸有情諸苦惱事}千輪_{種救護由往來等動轉業故委悉修故得足下輪相言圓滿王者德用周備攝益自在}放四十光者_{表四十位}清淨功德者_{淨感成德能照下所照隨諸衆生下顯淨感義}阿鼻下_{以重况輕}此中略無墮獄之因必前修乘戒行寬故○鈔爾時諸天子下當根獲益准下疏科此文爲二

先重益時

初聞益

翌明得益

次云若有衆生
其諸

辰轉益二

後覓益二

攝化轉益

後又復云是

言得十地故者故字義似牒前爲因見佛爲益然前來未有得十地等處爲何所牒是以晉經皆無故字應將初句故字安廻向下得字之上加一便字下句去其故字應云聞說普賢廣大廻向故便得十地獲諸力莊嚴三昧等卽上句得位下句成行分得十力爲莊嚴故言以衆生下卽見佛益於中餓悔卽見佛因卽餓見佛之障以無盡三業編法界儀故卽見下正見佛也言乃至者

中間經云彼光明中有衆生數等諸佛隨衆生心而爲說法而猶未現毘盧遮那菩薩離垢三昧少分之力言以花散菩薩上者卽敬心興供也經云化作衆生數等衆妙花雲散於毘盧佛身上住順下正科此重得十地也言又云等者依前經中諸天子聞天鼓音已化作供具中有一萬花雲一萬香雲一萬蓋雲一萬音樂雲一萬幢雲一萬歌讚雲今卽其香雲成益也具云身蒙香者其身安樂譬如比丘入第四禪一切業障皆得消滅言乃至者中間云若有聞者彼諸衆生上身觸此鼻聞於色聲香味觸其內具五百煩惱其外亦

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

有五百煩惱貪行多者二萬一千瞋行多者二萬一千癡行多者二萬一千等分行者二萬一千了知如是悉是虛妄如是知已下與鈔引同今云滅八萬四千者約總數說也謂根本煩惱一貪二瞋三慢四無明五疑六身見七邊見八邪見九見取十戒禁取然一惑力復各有十卽爲一百計應分爲九品上品重故開爲三品中下輕故各爲一品合爲五百於自五塵總起五百於他五塵總起五百名本一千又於自他五塵一一各別起五百爲五千別迷四諦爲二萬并本一千爲二萬一千依三毒各增及等分如上經說各

有二萬一千故成八萬四千也

對法十三云謂有利長時貪欲雖下劣

可愛境起上品貪故與癡亦然各三毒各增等分行者隨境勢力煩惱現行故惑與境等各等分行也

問經但云了知是虛今鈔何云滅也答了惑本虛則居然不生不生卽滅言香幢雲者卽九地也瓔珞經云九地白雲寶相輪晉經云白淨寶網今經有雲字合成瓔珞白雲寶義也惑亡故清淨智顯故自在光明善根成就○鈔釋曰此卽第一重得十地也者問此上一節經文准前科是第二展轉益中義今鈔何斷屬第一重答若正得益與展轉益相對此合是第二重故前依下疏科判若依此聞香所得益相准瓔

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210

珞經但第九地進不同第二重輪王得十地退非是
 第一重天子得十地今以得十地爲三重頓圓故攝
 入第一重卽第一重十地後轉化義爾故下疏會云
 此品總有三重得十地一謂諸天子聞天鼓說法得
 十地二此天子毛孔化出華蓋見者得輪王位卽是
 十地也三輪王放光遇者後得十地此三位皆齊等
 同時頓成據此與今三節全同○鈔種清淨金剛輪
 王一恒河沙善根者下文廣釋今撮畧以明大分爲
 二一旦順晉經釋二直就今經釋且初順晉經釋者
 益諸經中十信寄鐵輪王十住寄銅輪王十行寄銀
 輪王十向寄金輪王初地已上但增寶相初地七寶
 二地八寶三地九寶四地十寶五地十一寶六地十
 二寶七地十三寶八地已上不增寶數但云大應寶
 九地三經有異瓔珞白雲寶相輪晉經白淨寶網今
 經香幢雲自在光明十地百萬神通寶光瓔珞無畏
 珠寶相輪今若會者晉經云種一恒河沙轉輪聖王
 所種善根所謂白淨寶網輪王等等者據此經文是
 多箇輪王之善根非一輪王之善根也其白淨寶網
 輪王等者是寄第九地菩薩位故若依此經第九地
 香幢雲自在光明清淨善根若依瓔珞第九地是白

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

雲寶輪王則晉經白字今經雲字合成瓔珞經白雲寶也瓔珞白雲既是第九地菩薩則知晉經白淨之言是第九地也此則晉經等字從第九地白淨寶輪王向下等白淨爲能等一恒河沙輪王是所等以第十地菩薩爲能種白淨寶網輪王下一恒河沙輪王善根爲所種則今經金網之言以爲所等數也依晉上經什若依今經金網順晉經釋者准瓔珞經金網之言

寄十廻向位從十廻向位當中向上等金網却爲能等一恒河沙輪王及晉經第九地白淨寶網却爲所能等亦晉經得金網等一恒河沙輪王所植善根也以

第十地菩薩爲能具金網等一恒河沙輪王善根爲所具則金網無失二直就今經釋者則金網之言便是第十地菩薩是一輪王有多善根也若如是則金網非能等亦非所等是第十地菩薩也何者有三義故證成一瓔珞經中第十地菩薩名無畏珠寶相輪其無畏珠者是清淨義故二以攝化分齊同第十地故次經云住此轉輪王位於百千億那由他佛刹微塵數世界教化衆生正同十地經中第十地攝報果中所化分齊也三以轉益文證成卽次下經文此王放光遇者尚得十地位故知此王卽是第十地也但

經金字瓔珞雖無餘經或有故金剛頂經廣說金輪佛頂故其義文雜故須略釋勿厭繁文○鈔後文云下此節文前更有一節經俱此在其後故云後文云也然俱是第三重得十地之意不勞繁引○鈔十種清淨眼者一肉眼見一切色故二天眼見一切衆生心故三法眼見一切衆生諸根欲故四慧眼見法實相故五佛眼見如來十力故六智眼知見諸法故七光明眼見佛光明故八生死眼見涅槃故九無礙眼所見無礙故十一切智眼見普門法界故言十種清淨意者一上首意發起一切善根故二安住意深信

堅固不動故三深入意隨順佛法而解故四內了意知衆生心樂故五不亂意一切煩惱不離故六明淨意客塵不能深着故七善觀衆生意無有一念失時故八善擇所作意未曾一處生過故九密護諸根意調伏不令馳散故十善入三昧意深入佛三昧無我我所故乃至之言超中間四根皆清淨故○疏解行在躬一生圓曠劫之果者在躬語出禮記彼云清明在躬氣志如神言曠劫果者是行布教中多劫所成之果今一生皆圓故○鈔慈氏讚善財云等者疏云解心順理曰善積德無盡曰財言乃能滿足下願卽

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

十向該地前諸位行卽十地親近諸佛卽等覺也以近妙覺佛果故於一生內者約圓融說卽凡身一生問約法圓融可爾豈實有凡身一生成辦答依實教修悉皆能爾朗不勉旃千年之鳥不及朝生之鳳普賢生位互融攝故

普賢師等覺位善財亦至此位因滿之果故由普賢位與衆生位互融攝故故

約行布說亦解行生由前世是見聞生入

地爲證入生言則能下十句者初二句總明通諸行位三入十住四五入十行六入十回向後之四句有二說一云通諸地位一云第七句十地位後三句等覺因圓也○鈔及大威等者卽毘盧遮那品說一生歷

事四佛而得因圓言大威光者有大威德其道光明故經云初逢一切功德山須彌勝雲佛見光卽時證得十種法門次聞法獲得彼佛宿世所集法海光明又得一切法聚平等三昧智光明又得一切法悉入最初菩提心中住智光明等十一種光明疏云初發心時便成正覺故二遇波羅密善眼莊嚴佛先得十千法門次與眷屬等同得清淨智名入一切淨方便等十法門疏云達一切法本來清淨名清淨智不取淨相是名方便卽初地入證之智下九句卽餘九地三遇最勝功德海佛得三昧名大福德普光明疏云

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

五度皆福定爲最大寂無不照名普光明遇於初佛
但得十者自力未勝故次佛十千者道轉深故今唯
一者道已滿故四遇名稱普聞蓮花眼幢佛威光命
終爲忉利天王供佛聞法得三昧名普門歡喜藏蹤
云以聞此佛說大方便普門遍照經正受安住法喜
無盡故名曰藏由此證達諸法實相等然初劫之中
十須彌山塵數如來經但列四又闕結會現證得益
等蹤主云經來未盡若結會者應云爾時威光太子
者毘盧遮那身是等○鈔上二皆明速證者結前見
聞解行二段也以頓超十地圓曠劫果於見聞解行
之中皆是速證之益故總科云成益頓超然此二所
明之證由見聞解行爲因得果非佛果名果此二望
遠因非近因也佛果唯取等覺位行爲因故○鈔又此經宗下躡前速證
明三生義恐有難言若上二皆明速證何殊第三頓
證耶故別分三生前二雖有速證意成見聞解行之
益故第三科方是正明證入之義也然此三科下句
皆是速證益三生不同爲門別也賢首云約報明位
唯有三生如約善財明三生者一見聞位卽善財次
前生身見聞如是普賢法故成順解脫分善根法華
功德品云又復如來滅後若聞是經而不毀訾起隨喜心等天台云此下明五品一直起隨喜心二加自

受持讀誦三加勸化受持讀誦四加兼行六度五
加正行六度在十信前自行名弟子化他名法師二
解行位頓修此住行向地等覺之五位行法如善財
此生所成至普賢位是三證入位卽因位窮終沒同
果海善財來生是也清涼云此解甚順經宗但更有
一理謂歷位而修得見普賢一時頓具據此一生歷
諸位是解行普賢身中頓證法界爲證入生故今次
文衆海頓證卽爲證入生不必要沒同果海也○鉢
上二句至卽下二句者有二意一云前二段中各上
二句爲見聞解行二生各下二句爲證入也二云上
二句卽總目前二科也雖各有速證之言但從見聞

解行而說故屬前二生下二句卽頓證超權一句總
目爲證入生也後意爲勝

華嚴懸談會玄記卷第六

休邑塔嶺菴比丘含雲施賈
華嚴懸談會玄記卷第六計字一萬零一百
二十六個該銀五兩零六分三厘
藏對

崇禎元年孟冬月徑山化城寺識

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190

華嚴懸談會玄記卷第七

蒼山再光寺比丘

普瑞 集

疏師子奮迅等者此第九逝多園林會本會頓證法界故上句教主入定下句當機權益○鈔爾時世尊下疏文分三初一句入定緣領前海衆念請故二大悲爲身下入定因有其四種悲以爲入定益物之本各有二義初身二義者一是入定所依之身悲所熏故二身者體義依義欲深入定全依大悲而爲體故二門二義者一佛有大智大定大悲門等今欲益生唯依悲門令物入故二者定爲所入悲爲能入故三首

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180

二義者一首初義凡所益物皆以大悲爲先導故二者勝上義謂非不用智定之門此增勝故四方便二義者一悲智相導互爲方便今以悲爲入定益物之方便故二者以是卽智之悲故不滯愛見故名方便方能令物普入法界此上四悲皆遍虛空亦有二義一廣周故二無緣故三入師子下正明入定以定業用從喻爲名師子乃獸中之王哮吼一聲百獸腦裂以喻法中王也言頻呻者展舒四體通暢之狀此言猶通於人如婆須密女亦云見我頻呻也言奮迅之義就師子說者卽奮躍迅起自在無畏正就師子以

義顯故約法卽用之體寂而造極則差別萬殊無非法界卽體之用不爲而普周故大小相參緣起無盡名頢呻自在之義○鈔普賢開發者由佛入定現於淨土顯於法界普賢主法界故方能開發也經云普賢菩薩爲諸菩薩以十種法句開發顯示照明演說此師子頻呻三昧何等爲十所謂演說能示現等法界一切佛刹微塵中諸佛出興次第諸刹成壞次第未證者尋言契實也○鈔言如來眉間放光者經云云然上佛入定現相令衆覩親證今假言開顯使爾時世尊欲令諸菩薩安住如來師子頢呻廣大三

昧故眉間白毫放大光明其光名普照三世法界門以不可說佛刹微塵數光明而爲眷屬釋曰眉間放者表卽法界中道無漏正智方能證前所現之法界故令尋智光以爲能證○鈔盡法界虛空界等者下疏云空卽事空法界之言義兼理事謂非但遍空亦遍空內色心等事及空有稱眞之理又云深等法界廣齊虛空○鈔是故皆得等者因昔善根故能頓爾證見故有十一句初總餘別別十句顯無盡故○鈔

廣說以十能入者經云彼諸菩薩以種種解一鑒達
非一故種種道二正道
無量故種種門三無常
等門故種種入四所證
差別故種種

理趣五意旨
不同故種種隨順六無根
不順故種種智慧七種種助

道八種種方便九種種三昧十下疏云卽此能入亦是所益鈔中云此有兩重能所一遮那光照是能益得解等十卽是所益二此解至三昧等是能入法身色身等是所入不因佛光不得能入安得所入故能所入皆是成益也○疏象王廻旋下上句化主廻觀法器下句當根得益象王卽六牙香象也以高大故稱爲王履地則知其虛實度河則徹其源底今唯取其廻旋爲喻也具如鈔中○鈔超權益者有三義一者小乘自位名權今小乘人超出自權入華嚴實名

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

曰超權二者權卽始終頓三教理應小乘廻心先入始教次入終入頓後入圓教今超三教而直入華嚴實教故云超權同教一乘亦爲權故三者權唯目三乘權教謂權教中說縱無學廻心但得十信今華嚴二乘見道前廻心直得十大法門十地後十通之用等故云超權也○鈔末會之初者望本會爲末從佛本會而流出故然於末會之中復有三會初六千比丘會顯小入大故二諸乘人會通收諸權入實故三善財會顯純一乘根故今此當其初也言六千比丘者表六根性淨可入法界故貞元疏云前之六信可

不退故

以第六名不退

千表無盡該果海故比丘五義一怖

魔出家時魔宮震故二乞士下從檀越乞食以資身上從諸佛乞法以練神三淨持戒漸入僧數應持戒故四淨命三業無貪不邪活命故五破惡漸依聖道滅煩惱故經云出家未久疏云未證實際易可廻故言身子令六千比丘等者初文殊辭佛往於人間時舍利弗承佛神力與六千比丘辭佛同往此六千比丘是舍利弗自所同住所謂海覺善生福光大童子電生淨行天德君慧梵勝寂慧等其數六千悉曾供養無量諸佛深植善根解力廣大信眼明徹其心寬

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

撰述

華嚴經卷之七

四

鉢

博觀佛境界了法本性饒益衆生常樂勤求諸佛功德皆是文殊師利說法教化之所成就時舍利弗在行道中觀諸比丘告海覺言汝可觀察文殊師利菩薩清淨之身相好莊嚴經文稍長今當錄其十德科名一身相勝德

卽上二常光勝德三放光勝德四衆會勝德五行路經文勝德表常依八正道故六住處勝德舉足下足無非

道場隨心轉故七福莊嚴勝德常觀心地之下如來藏恒沙性德無心亡照任運寂知故八樹林勝德表樹立萬行嚴法體故九自在勝德於我無我得不二解自在主中爲尊勝故十攝上勝德心常上攝諸佛法故言六千請往下經云卽白尊者舍利弗言唯願大師將引我等往詣於彼勝人之所時舍利弗卽與俱行至其所已白言仁者此諸比丘願得奉覲爾時下廻觀法器言如象王廻旋者身首俱轉無輕躁故表令向機無遺隱故言比丘與願之者如仁所有如是色身如是音聲如是相好如是自在願我一切悉當具得言十種無疲厭心者一積集一切善根心無疲厭二見一切佛承事供養三求一切佛法四行一切波羅蜜五成就一切菩薩三昧六次第入一切三世七普嚴淨十方佛刹八教化調伏一切衆生九於

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

撰述

華嚴經疏卷第十一

五

鉢十七

一切刹一切劫中成就菩薩行十爲成就一切衆生故修行一切佛刹微塵數波羅密成就如來十力如是次第爲成熟一切衆生界成就如來一切力

下九皆有

心無下疏釋云法門無盡衆生無邊取相而修多生疲厭則退墮二乘若無愛見而修則無疲厭矣無疲厭則佛果非遠况我身耶言得三昧名無礙眼者疏有三義一能見離障故二所見無擁故三一具多用故謂一無礙眼中有天眼天耳他心宿住等多用也雖具此能而無見相故云三昧言得此三昧故下別明定用有四一悉見下天眼用二及亦聞下天耳

用三亦能觀下他心用四亦能憶下宿住用下疏云一眼具斯四用故稱無礙言十轉法輪者一具足清淨四無畏智二出生四辨隨順音聲三善能開闡四真諦相四隨順諸佛無礙解脫五能令衆生心得淨信六言不唐捐能拔諸苦七大悲願力之所加持八隨出音聲普遍一切世界九阿僧祇劫說法不斷十生起根力覺道解脫三昧等言十種說法者一皆從緣起說一切法二皆悉如幻三無有乖諍四無有邊五無有依止六猶如金剛七皆悉如如八皆悉寂靜九皆悉出離十皆住一義本性成就

上九皆有說言一切法四字言

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

十辨才者一無分別辨才二無所作三無所著四了達實五無疑暗六佛加被七自覺悟八文句分別善巧九真實說十隨一切衆生心令歡喜上九皆有辨才二字貞

元疏云神境漏盡等義在結中集玄記云今鈔有六通前四可知又卽下漏盡通爾時文殊下神足通開六成十故有十通天眼約現未分成二四二天眼通劫天耳約音聲言詞分出五七五無障礙清淨天耳天耳約音聲言詞分出五七七善分別一切言詞劫

神足約業用色身分成六八六無體性無動作往來

漏盡約定慧分成九十一切法智通十入

一三不

分過去宿住通一他心通三知

故六成十上依集玄若寂照意又

卽下通顯多門上一定之用既爾多門無盡例然言

十千菩提心者謂四無量心

大慈大悲大喜大捨

六波羅蜜布

持戒忍辱精進禪定智慧

爲十十相資爲

百千相資爲

萬萬

卽十千也言十十三昧者一普光明大三昧二妙光

大三昧三次第徧徃諸國土四清淨身心行五知過

去莊嚴藏六智光明藏七了知一切世界佛莊嚴八

衆生差別身九法界自在十無礙輪

下入皆有大三昧言

亦十

十相資爲百爲千爲萬亦然十千波羅蜜者約十度

說可知言爾時文殊下授勝進法亦二先教勸上但

明大心無疲今令廣住行願進取普修言以成就下

明展轉獲益問此六千比丘望前三位何位所攝答有三說一云准下疏云末會三類之機前一會比丘來居信未久尚不定故善財信終可入證故故六千

諸來

位雖居十信見聞生攝問若爾何能得地後之十通耶答圓教攝根創立大心以始攝終故二云義當解行生偏攝於五位法故得至十通等也若唯位居十信卽同權教廻小入大但從十信次第而修豈得云超權耶問若爾下疏所說當云何通答下疏以前二會機不歷參善友故表居信未久等善財偏參表當終心此約表法一義不壞次第故當信位然此信位

偏攝五位故異餘宗由頓具一切法故方曰道成非十信定位也故鈔約具十通用成就一切佛法卽是道成三云卽證入生也前鈔已云三證入生卽下二句豈非頓證超權二段爲二句耶若唯以頓證疏文爲二句者卽有上下二句不齊之過上二句已兼二益故故知兼指此段爲證入生也問准此唯偏攝五位至於十通十通卽等覺位故何有證入之義耶答其無礙眼雖唯偏攝五位其勝進法中云住普賢行住普賢行已入大願海乃至成就大願已心清淨等豈不同善財於普賢身中頓證法界之義耶然此三

說各據一理任情去取約今鈔意後解爲勝○疏啓明東廟等者毛詩云東有啓明爾雅云明星謂之啓明注云太白星也晨見東方爲啓明昏見西方爲太白據此今啓明卽東方明星之名也今順福城東又啓發善財之智明故特云啓明也表初啓智明信心創立故廟者貌也先祖形貌所在也今塔中卽世尊形貌所在故云廟也廟在福城之東故云東廟下句卽智照無二相具如鈔釋○鈔勸發心等者卽不壞相六千當發心位也下疏云如發心品說旣指如發心品雖是初心卽攝位究竟不同三乘發心也○鈔

福城者其城居人多有福德故曰福城城表防非卽一真法界一切衆生自此出故真界中居人有福遮防過非故東爲羣方之首亦啓明之初表順福分善十信入道初故又表福智入位本故娑羅此云高遠以林木森聳故表當起萬行莊嚴摧伏故徃昔諸佛下表所依法界本覺真性諸佛同依言大塔廟者卽歸真之所梵語窣堵波此云高顯昔云塔波義曰歸宗之所日照三藏云此城在南天竺城東大塔廟是古佛之塔佛在世時已有此塔三藏親到其所其塔極大東面鼓樂供養西面不聞於今現在此處居人

多唱善財歌此城內人並有解脫分善根三賢堪爲道器○鈔文殊師利童子者前云菩薩此云童子者表創入佛法故亦顯非童真行不能入故釋名云兒年十五曰童童者獨也自七歲至十五歲皆稱童者以太和未散故然經中呼文殊善財寶積寶月等諸大菩薩爲童子者卽非稚齒如智論云如文殊師利十力四無畏等悉具佛事故住鳩摩伽此云童子地又云若菩薩從初發心斷欲乃至菩提是名童子又有釋云內證真常而無取着如世童子於色無染故言五百優婆塞等者下疏云皆五百者表五位證入通四衆故共成一千普賢行也言善財是一者正生時財現是其善相稱曰善財小聖尊空生而空室大士貴德生多法財又解心順理曰善積德無盡曰財言別觀等者知其不羣特迴聖眷善財名會因此而立言又令憶念等者使不自輕故言隨宜說法者餘非此根隨宜更演故言而說偈言者偈云三有爲城郭懦慢爲垣牆諸趣爲門戶愛水爲城濠願輪大悲轂信軸堅忍轄功德寶莊嚴令我載此乘等然此中文殊自往福城者以根尚微故未發心故大悲深故德雲已去善財往求者機漸勝故已發心故顯重法故末

後普賢不就善財不往顯法界位滿無去來故○鈔言智照無二相者謂行圓究竟朗悟在懷照前行等唯一圓智更無前後明昧等殊故其猶塵盡鏡明何有前後明珠等殊○鈔經云是時下信解雙絕故不見現身而返照未移信心故伸右手又不見乃爲真見但了自心空般若故言過一百一十由旬者表十地及等覺一一皆具諸地功德故三賢行相不殊十地故不開三賢若以等覺爲十地勝進卽開十信言過者徹過前位故始信該於極果故曰遙申隨順行成故曰右手然超數量故過由旬按頂表於攝受亦以普法置於心頂信至極故作如是言下誨示法門卽舉失顯得文有九句前七闕因一闕行本二求小故心劣處生死而憂悔三橫一不具四豎不進五滯一善六不廣求七不起無住行願後二闕緣可知然此九種以初爲本若闕初一餘八皆闕雖舉後八意在最初此中反顯讚初信心是經大意也思之言不能了知下亦顯若闕信心不能成益有十五句前五約所知理事卽教理行果四法也初句真諦理次句俗諦理三句教四句行五句果後十約能知分齊思之可知○鈔信智無二者修生之信心與圓滿之終

智無二也言若約不動智爲初者卽文殊本事佛名
不動表本覺智名初始覺名後以始合本故亦無二
○疏寄位南求等者善財爲能寄諸位爲所寄諸善
友爲寄處若約別明分爲五相從文殊師利乃至瞿
曇四十一人名寄位修行相二從摩耶已下十一人
名會緣入實相三彌勒一人攝德成因相四再見文
殊名智照無二相五見普賢名顯因廣大相今約通
明上句始見文殊寄十信下句終見普賢表因圓言
南求者疏主云地前知識多在南方地上無方地後
兼二然云南者古有五義初一約事餘四約表一舉
一例諸一方善友已自無量況餘九方二者明義表
捨暗向智南方之明萬物相見聖人南面蓋取於此
三者中義離邪僻東西二邊契中正一實道故四者
生義南方主陽生長萬物表善財增長行故五隨順
義背左向右右卽爲順西域土風城邑園宅皆悉東
向自東之南順日月轉今始於福城之東發心次南方進求肯左北而之右顯
於善財順教理故地上正證離於證相不以南表地
後業用有無無礙今亦約通義皆云南求也故新經
序云明正爲南方盡南矣言因圓下如鈔○鈔德雲
者卽初住善知識也下疏云具德如雲故雲有四義

一普偏二潤澤三蔭覆四霪雨如次配於定福悲智
也言至瞿波者超中間三十八人也謂至慈行寄十
住從善見比丘至偏行外道寄十行從鬻香長者至
安住地神寄十向從婆珊夜神至瞿波寄十地瞿波
既是佛妃此云守護大地在家爲父母守護太子儲
備守護國地旣爲其妃依王得名表十地旣圓無地
不護然太子有三妃一名瞿波二名耶輸陀羅三名
摩奴舍今因位之極故取其第一○鈔摩耶已下者
卽是佛母具云摩訶摩耶此云大術了法如幻故故
得大願可智解脫門爲會緣入實之總相後九參爲
別相謂天王光天女得幻智念力偏友童子得幻智
師範衆藝童子得幻智字母賢勝優婆夷得幻智無
依解脫長者得幻智無着妙月長者得幻智智光無
勝君長者得幻智無盡相最寂靜婆羅門得幻智誠
願語德生有德得幻智智歸幻門故總十參十一人
爲會緣入實相今約通說兼次彌勒并見文殊二相
皆爲等覺也○鈔文云下同普賢化生又云下較量
所入刹海言毛孔刹中等者總結平等周徧如是而
總結亦不於下平等周徧行下總言如是而行者以前經云善財於
一毛孔刹中行一步過不可說不可說佛刹微塵數

世界如是而行盡未來劫猶不能知一毛孔中刹海次第等言亦不於此刹沒等者以沒現相如法性故斯則沒而無沒現而無現真法性中無出沒故此約事理無礙此彼相卽故卽事事無礙相卽有三一此刹卽彼刹一刹卽多刹二此步卽彼步一步卽多步三一念卽無量劫又此彼相炳然具故秘密隱顯俱成故此彼時處互想在故帝網重重同時具足皆不動故○鈔當是之時下明位滿齊佛初句自得餘皆等上初一等因圓次一等果滿一身下別顯等相下疏云此卽義當等覺以等佛故因位旣滿更無所修故但說等不更趣求斯則一生頓成因果行布亦足非唯理觀初後圓融○疏剖微塵下塵喻情念經喻佛智喻中旣剖一一塵中之經法中念念相應果智則衆生情塵因中顯斯果智故科云顯因成果益也新經序云情塵有經智海無外○鈔出現品等者卽彼品意業中文言大經者佛智無涯性德圓滿也量等三千界者智如理故言三千界者俱舍頌云四大神洲日月須彌六欲天梵世各一千是名小千界此小千千倍是名中千界此千倍大千俱同一成壞言在一塵中者一妄覆真故一小舍大故三一具多故

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170

一切塵亦然者無一衆生不具佛智故有一聰慧人
下出經益物佛智下合顯因也妄想合塵諸佛合聰
慧人令其下合成果爲益又經云下示念念果成之
文也亦卽彼品出現菩提中文下疏云明普遍諸心
念念常成無有際畔故此徵釋云不離者有二義一
衆生身心卽佛所證故顯因也二全卽菩提性故念
念與此菩提之性相應則念念成菩提矣成果爲益
也○鈔成就行願益者問餘教皆云衆生無邊誓願
度何獨此經彼豈不成益耶答彼雖盡生之願與今
同則無塵塵行滿之義故異也以彼不約一切塵中

諸刹內窮劫化生以滿其願故若爾餘教豈虛其願
耶答不然但於諸刹中修行以化生耳今約塵塵稱
性故得徧諸刹塵思之言故十地品云者卽彼正說
分初地中有十種大願結無盡中文彼有十種無盡
今唯舉其一耳今衆生界雖無有盡下通難問生界
旣無盡菩薩何發盡生界之願耶故此答也普開之
者發十大願欲盡無盡之衆生也○鈔常恒之說者
賢首旨歸文也無有一國下十地品文經文佛子我
不見有一佛國土其中如來不說此十地者言有說
不說者總結上二通時及處皆常徧故言一一稱理

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

卷之七

五

金

故者出現品云隨順法性演說如來出現不思議故我法海中下下疏云先返顯無不能捨一文尚無所不捨況一部耶以一文是卽一切之一如海一滴故○鈔卽智明映奪喻者約法目喻也能喻應云日光奪曜喻言初昇之日謂之杲日者日在木下曰杳日在木中曰東在木上曰杲卽昇明之義也言麗者著明者周易離卦彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土注云麗猶著也言日月著於天得其所著之宜也今用其意耳言此經猶如杲日下問上云智明映奪則杲日喻智今何喻於經耶答約此經所詮之

智境界以奪餘經也卽大明下法喻合釋問說此經時未有餘經何言斯經大闡衆典無輝答有二義一云約後時說故疏云尋斯玄旨却覽餘經非約說時先後也二云約說時亦可映奪諸乘也又出現品奪假名菩薩法界品奪在座聲聞等能依之人旣奪所依之教居然奪也○鈔高勝難齊喻者亦約法目喻能喻應云山王形奪喻前喻其明此喻其高旣高且明無若是經也須彌亦云蘇迷盧此云妙高妙有十義一體妙謂四寶二相妙謂八方三色妙謂四正色南火琉璃西頗底迦一切草木鳥獸等物隨所至處卽同其色自常不變也四德妙謂八益

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

撰述

卷之二

七

金

風不能動故惟天依住得通者居能益天衆

五眷屬妙

謂七金山七重圍繞七香水海海印漩流也

六依持妙

七作業妙

不離本處而鎮四洲

八生果妙

於四洲地晝夜

九爲首妙

最在先成

十堅固妙

於輪圍中最在

後言高者高八萬四千由旬入水亦爾下據金輪上

壞

隣空界頂上縱廣量亦如之獨出九山故稱妙高也

言羣峰者卽餘九大山也

一雪山二香山三鞞陀利馬耳山七持邊山入輪

今並其高也法中可知言七

金等者俱舍頌云蘇迷盧處中次踰健達羅

此云持頂有二道脊山能持此故以爲名夜叉居持

伊沙陀羅山

此云持軸山峯上聳猶如車軸山頂

那

此云善見見者稱善卽五通神仙居住

案濕囉羯擎

此云馬耳山形似彼故出一切

諸果

毘那恒迦山

此云象鼻山以形似故俱舍疏云此卽西方樹名

尼民達羅山

各其魚觜尖山形似故華嚴音義釋云此云持邊山大力龍神所居

於大洲等外有鐵輪圍

山前七金所成

名七金山也卽上七山因此

蘇迷盧四寶入水皆

八萬妙高出亦然

七金入水與須彌同出水卽不同也

餘八半半減廣

皆等高量

謂持雙山出水四萬乃至輪圍出水三百一十二喻繕那廣量各與出水量等無差

別言培壘者上蒲口切下郎斗切謂小阜也問法華

亦云如須彌豈不相違答彼約破小顯大會權歸實

難信難解諸經莫比此約爲諸教本圓極不共最爲

勝故各據一理故不相違○鈔五百年者合云六百

年有云佛去世三百年後出壽七百歲若爾亦應六百年方入龍宮爾新經疏云大師晦跡六百年後方出五天十二百年始傳東夏謂佛涅槃至晉義熙十四年經千二百歲也

探玄記序亦云舍那創陶甄於海印二七日後爰興龍樹終俯察於此宮六百年後方顯言龍樹者亦云龍猛然龍猛二字皆唐言樹字通唐梵義淨三藏云

阿離野

此云聖

那伽

此云龍曷樹那

義翻云猛按別傳云其

母樹下生之以龍宮成其道故曰龍樹卽二字皆正翻也天台云樹生生身龍成法身今從此也○鈔事如別傳及纂靈記者傳中唯有入龍宮緣纂靈記中

却有搜求得經之緣故今雙引以證也如下傳譯感通中具引○鈔正取覺賢者梵云佛度跋陀羅此師所譯此經於東晉故正取也所以科云弘闡元由言兼餘等者以晉經是智儼親往西域從佛陀先受禪法因請覺賢歸東夏譯此經故也而慧嚴慧觀潤文法業筆授日照三藏次於大唐永隆元年譯晉經脫文實义難掩此云喜學於證聖元年翻譯唐經言等者等取同譯諸師謂義淨弘景圓測神英等師也○鈔神洲大夏者下鈔亦云葱嶺之東地方數千里曰赤縣神洲卽有唐中華之國也唯識樞要義苑鈔云

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

言神洲者謂此東土燧古已前未有人民唯鬼神所居故名神洲言大夏者存三代時國號也言一文一句者卽海雲所持普眼經一偈卽覺林菩薩所說若人欲了知等一光卽地獄天子三重頓圓之光也廣如下說○鈔何幸像法等者論語疏云凡事應失而得曰幸生居下應失也反顧下而得也自幸之義例此可知言不減正法等者世尊別記正法一千年有行有得果證像法一千年有教有行而無果證末法一萬年有教無行亦無證由度女人正法減半然有二說一云雖說八敬不減正法由彼不行正法還減二云若不說八敬全無行者正法欲減卽有行者正法依定上薩婆多宗下大衆部說今依後義也八敬法者後當具示鈔大師涅槃等者周昭王二十六年四月初八日生周穆王五十二年壬申二月十五日入滅至今大元致和元年歲次戊辰計二千二百七十七年正當末法之際翻聞難思之經亦慶幸之致也○鈔大集月藏分等者金剛刊定記云前前勝後後劣解脫者證也卽三乘聖果禪定者行也卽漏無漏大小乘事理等定也多聞者解也卽頓漸偏圓空有等上三前必具後後未必具前也塔寺者不求至道多好有爲以身外資財修世間福業等闡諭者此明佛法之

中多有諍論且如西天大小乘分河飲水大乘之內性相又殊小乘之中二十部異各皆黨已自是他非爰及此方未免於是若相若性南宗北宗禪講相非彼此朋黨互不相許名鬪諍也言牢固者人多相襲決定不捨然此但就增勝而說非不相通佛滅後一百年育王造塔豈局第四耶又菩薩藏經云後五百歲無量善人修禪定解脫豈唯一二三耶○鈔今值聖明天子者卽唐德宗也塔記云興元元年甲子歲造疏貞元丁卯歲功就皆德宗年號以貞元得二十一年故至貞元丙子歲方譯新經次造疏名新經疏亦貞元中作也言列刹相望者梵語掣多羅西土更無別幡竿卽於塔覆鉢柱頭懸幡今云刹者訛略也此寂照解玄贊中亦如是說又要覽云梵語刺瑟致此云竿今略名刹卽幡柱也言相望者望者無放反說文出望在外望其還也若音無放反說文月滿與日相望也今取後音言鐘梵交響者梵卽梵唄要覽上卷云梵云唄匿華言止斷由外事已止已斷爾時寂靜住爲法事又云諸天聞梵心則歡喜故須作之法死云夫唄者讚詠之音也當使清而不弱雄而不猛流而不過凝而不滯遠聽則汪洋以峻雅近矚則從容

以和肅此其大致也昔魏陳思王曹子建遊魚山忽聞空中梵天之音清響哀婉其聲動心獨聽良久乃摹其節寫爲梵唄撰文製音傳爲後式梵音茲爲始也○鈔問居學肆者此一句是肇公涅槃無名論文光瑤注云肆者陳也周孔云有說周公孔子未政學詳定疑是周禮也

中陳列書史如市肆陳列貨物也今陳列聖教以爲異耳要覽云後漢張楷字公超學徒隨之所居爲市故今學處而稱肆焉言探曠玄門者探字他舍反探者嘗試取其意也曠字士責反劉獻注周易云曠幽深之極稱也玄門可知○鈔得在靈山下問清涼山

何名靈山耶答以古有大孚靈鷲寺卽山形似鷲鳥故也西域靈鷲山亦略云靈山今亦略云靈山也或可此山靈應旣多故曰靈山○鈔大聖雖周下卽舉總稱別尊其德故不指其名如今山中稱念只云大聖菩薩也○鈔萬聖幽贊於五峰卽菩薩住處品文殊與一萬菩薩住清涼五峰之內等言百祇者如南山感通傳時有天人姓陸名玄暢詣宣律師所師問清涼山文殊之事答曰文殊是諸佛祖師隨緣利見應變不同大聖之功非凡境界不勞評薄但知多在清涼五臺之中往往有人見之不得不信又周穆王

時已有佛法此山靈異文殊所居穆王於中造寺供養阿育王亦依置塔如斯不一故云百祇傳慶等言大孚等者卽漢明帝所立言大孚者弘信也如前題目中已說言一介微僧者周易法云介織介也蓋自謙德之柄也言爰媿多生者有二解一云爰者於也媿者荷也感荷於多生善根之力今得濫居勝處屬歸過二云爰者發語之詞荷宿善之力今居勝處云此之慶幸多生豈能忘耶多生屬言不入餘人之手者未來出現品云此法門不入一切餘衆生手疏云權小於斯無圓信手不盡能受是故不爲言何幸者法集經

云是經雖行闇浮提於能信深法者常住如是衆生心手中行言手舞何階者子夏詩序云情動於中而形於言言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故詠歌之詠歌之不足不知手之舞之足之蹈之也疏主意云此雖爲極喜亦不及我慶躍餘莫能知我心唯聖賢之能知也○鈔下有十門者一通顯得名二對辨開合三具彰義類四別釋得名五展演無窮六卷攝相盡七展卷無礙八以義圓收九攝在一心十泯同平等言字各十義者卽第三俱彰義類中也言略有六對等者問下廣釋但有五對此有六對則此廣彼略

卷之三

三

金

答釋此疏文解題目七字祇以二義釋之對下言略
鈔中作對疏外敘之又此六對與下互有具闕今但
直作對更不廣釋下乃釋之總別一對者綱要說嚴
通能通所通人通法故總上五字各據一義故別性
相一對者問前云上二字是體方字是體今何却爲
相耶答以相歸體俱名體體相別分則是相○鈔故
此七字卽七大性者故字躡前而起上說六對何得
躡此而爲七大性耶應合云又字或云然字必恐後
人傳寫悞耳言七大性者下疏云如攝大乘論等七
種大性不離於此下鈔釋云等取雜集瑜伽般若大

同小異瑜伽云一法大性二發心大性三勝解大性
四增上意大性五資糧大性六時大性七圓證大性
若無着般若論第七云果大性雜集十一說七大性
者一境二行三智四精進五方便善巧六證得七業
七皆云大性今體大卽第三智大之中所知無我之理二
相大亦所知攝亦法大性卽境攝故三用大卽方便
大而是卽體之用亦攝境故四果全同五因大攝其
五大性一發心二勝解三行大四精進五資糧六智
大全同七教大卽是境由是義故今云七字卽七大
性也言七字皆相者依下疏合云七字皆法今對上

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

接述

華嚴經疏卷之三

三

金批

大卽體故云相也等字七字皆廣等也

上是下對辨開合及具彰

類中少分之義鈔家因便敍之欲彰今疏略義

今各以下正釋疏文○鈔

故下經云法性遍在一切處下問其第三句應是常義云何證遍義耶答於時中皆遍何失或可但取上半因便故來耳言法性無作下引出現品文上半是本文下半義引也彼云諸佛性淨亦如是本性非性離有無釋曰無作故無前際無變易故無後際如虛空故無中際既無三際卽常也○鈔並持自性通上二義者釋疏自持二字以正法二義有其通別別則正者無偏法者軌範通則並是持自性義言恒沙性德者舉同影別故言不偏僞者不偏揀小不僞揀外故言佛令住正法者雙證上二義亦唯要上半爲證也○鈔然亦二義下疏文語略故言周卽是徧義而不言包義然此包遍二義前體大中包遍相須故合爲一并出常義以足二義今用稱體亦應具常遍二義以常義就用說則隱也且就顯相論故開包遍爲二義理實用大亦有不斷常亦互影故言猶如虛空者妙嚴品文也具云譬如虛空具含衆像於諸境界無所分別下疏云含攝喻也無所不包故遍至一切下出現品文也具云譬如虛空遍至一切色非色處

疏云虛空周遍喻此以事空況於理空上皆是體包偏二義爲所稱今是卽體之用還稱其體亦具包偏二義上體中引涅槃無性真如爲體當經卽無障礙爲體相中恒沙性德舉同影別用中一塵包無邊世界時遍無盡法界舉別影同同別無礙皆圓教之三天也又三大互望亦復無礙咸爲所證無障礙法界也○鈔爲妙覺者三諦相融爲妙三覺無礙爲覺亦可俱通以三諦是所覺故能覺所覺皆玄妙故○鈔感果等者下疏云華有二義一草木花喻萬行因二嚴身花通金玉等喻於神通衆相等唯與果俱故今引證中以神通衆相證也○鈔嚴上大方廣下大方廣法雖性本淨若非萬行無由可顯如鏡雖本明若非磨瑩終不能顯言成佛果人者凡非是佛以萬行功德成佛如王不是像猶彫琢故成像則飾本有法成修生人爲二義也言又飾本體等者能飾萬行皆契大方廣之本體以稱本性修故如像嚴飾金本體無二故言以行等者以萬行爲因成佛果之人因不卽果因果殊故如巧匠能造像匠非是像其體異故則能飾所飾不異能成所成不一爲二義也又上能瑩非所瑩喻行飾本體而行卽本體故而二像飾

金體喻能飾所飾不二一飾法二字具不異二義也器離王無喻行成人而卽人故不二巧匠非像喻能成非所成故而二成人二字亦具一非二義然上消文且約一相如其就法亦有新義從本非內外等中約義分心境等故佛亦有本義佛果海中舊來益竟故其能飾之行亦有本義隨順法性修檀等故非真流之行不契真故亦有新義由人立故准此則前四句喻初句約法本有修生二句約人修生本有三句約行本有四句約行修生四句圓融方爲嚴矣○鈔然亦唯二者中間二句也初句湧泉卽是所攝義味之者卽貫中收也問何

不言所貫義味耶答顯二義互通攝亦攝義貫亦貫機故言常乃通於上三者貫攝皆常故言餘處釋云者卽慈恩法華疏序也彼鈔云軌者軌則規模之義百者十之極數取極多義人中最勝無尊於王故云百王以百王皆用此經而作規模故云經者爲常常者恒也百王不易以恒定故理契至真無易義故言法眼常全無缺減等者賢首品文也下疏云智眼證如如永常故旣如證而說豈不常耶常恒下以旨歸文意而釋成也言終古不忒者借莊子文也彼云日月得之終古不忒鄭玄注周禮云終古猶言常也忒

差也常說則無其差忒故云可得稱常○鈔卽三世間者世謂時也謂諸有爲法墮去來今三世中間各爲世間具於三義謂性有爲可破壞隱真理故名世間其世間別有其三種名三世間帶數釋也言一衆生世間者衆生卽世間卽所化機二器世間者若感者所變器界器卽世間若佛器界世謂隱覆從真性起同無爲法卽隱覆有爲可破壞世亦器卽世間卽所化處也三智正覺者若入見已上等覺已下智正覺與世間異作相違釋以五八二識猶有漏故墮去來今名爲世間無漏之智正覺性故名智正覺若佛是智正覺是世間之智正覺約所化以彰名依士釋也卽能化之主言主謂君主卽佛及王下釋主字也器世間之主衆生世間之主或衆生世間卽主以位在等覺已還故智正覺世間卽依主持業釋也言亦總化上二者應有問言衆生與器可名世間佛非世間何故云並稱世主耶故此答也言上二者有二意一云衆生及器名二也二云衆生主及器主爲二也後解爲勝統遍前三方該前三世間故○鈔法門爲能嚴唯局於主者如各自主所得法門唯局主故言自嚴已衆下此有三重能所嚴一謂各別法門爲能

嚴自主爲所嚴二復將上主及法門爲能嚴自衆爲所嚴三一切衆生主及衆法門皆能嚴佛爲所嚴故云並用嚴佛問成佛說經何要三種世間皆嚴耶答衆生不嚴不感佛興正覺不嚴不能爲主器界不嚴非真佛處復由佛嚴顯遇者有德衆生嚴輔顯佛超勝如是互嚴方爲妙嚴也○鈔用當諸經之序品者有二意一云已上疏序已竟用當諸經序分也二若會解則以妙嚴品當諸經之序分此解難依前解爲正釋敘竟

華嚴懸談會玄記卷第七

休寧龍灣信官黃道貫施費刻此
華嚴懸談會玄記卷第七 計字一千零一
五百四十三個 該銀五兩七錢七分二厘
比丘解藏對
崇禎戊辰孟春月徑山化城寺識

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

華嚴懸談會玄記卷第八

蒼山再光寺比丘

普瑞

集

○自下歸敬請加○鈔歸敬三寶者歸必歸三要須
盡壽及未來際等敬但隨於一寶容暫敬故歸必兼
敬敬未必歸一相不同問既請威加護何不序前致
敬答序但兼述非爲正故所以前云并序○鈔顯能
歸相者起信疏云歸者是依投趣向義命者總御諸
根一身之要人之所重莫不爲先舉此無二之命以
奉無上之尊又歸者是還源義衆生六根從一心起
而背自源馳趣六塵今舉命根總攝六情還歸一心

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

一心卽一體三寶也今云無盡三寶同別有異大旨不殊○鈔但云下問既但云命何有三業故以者字牒之釋此答意有二一云身卽是命故鈔云人之所重莫過身命今舉身命之重以攝語意之輕耳二云命者是意以審察慮知三寶勝田決定堪歸乃以最極寶重持身之命而歸敬故表意極重即審慮思及業能動身思發下讚述之語名爲話業以此三業周窮時處普伸歸敬前義稍勝以命者命根身之所依連持色心爲自性故以身釋命義必正也鈔中亦云莫過身命故○鈔初中塵刹有其二義者問上處極十方時世界際何故復云塵刹耶故此答也一成所依處有三義一上十方三際爲總一一塵中刹等爲別二上十方之刹其數如塵三又上十方刹唯約龕說今兼龕及細故然上第二義及第三義唯約事說俱緣無性皆理也故下鈔云理是佛所住文影略故或在下法界中上二融通故事理無礙第一義卽事事無礙也具四法界方爲華嚴之所依處也言塵數如來者屬下句也約能數以明故○鈔亦無德不圓下有二釋一二復是別一義釋也一云前直彰二果

之體此以用表之不爾何言亦耶二釋隨通言上二
自利者或依正二報或菩提涅槃皆自得之利益故
○鈔通利自他者卽是自利故通二利也言十號之
一者一如來倣同先跡號二應供堪爲福田號三正
遍知徧知法界號四明行足果從因得號五善逝妙
徧涅槃號六世間解達僞通真號七無上士調御丈
夫降生成道號八天人師應根說法號九佛三覺圓
明號十世尊出世獨尊號今卽調御與師不分二別
卽爲一號卽應根說法號也有云師卽天人師卽應
根說法號調御卽降生成道號則應云十號之二前
解爲正鈔主旣自言一何強分二耶或傳寫筆悞後
解爲勝言調御者卽調和控御涅槃十八云如御馬
者凡有四種一觸毛二皮三肉四骨隨其所觸稱御
者意如來亦爾一說生令受佛語如觸毛二說老三
說病四說死如觸皮肉骨名調御丈夫也○鈔成上
依處者上塵中刹若無法界豈能成耶言似當約事
者前三義中唯第一義約事事第二義及第三義中
似當約事卽分義今法界言義兼理事卽性分具足
有四法界如前可思言佛身充滿下現相品文又充
滿下妙嚴品文兩處疏釋俱云所遍法界皆通理事

然理實應通四法界等言二者下卽功德大悲雲一
稱四法界故○鈔亦圓明中別義者謂圓明是總
卽當菩提涅槃二依之果具於有爲無爲二種功德
有爲功德卽是菩提所收無爲功德卽是涅槃所攝
今是有爲功德故云圓明中別義○鈔十力者一處
非處力二業力三定力四根力五欲力六性力七至
處道力八宿命力九天眼力十漏盡力言四無畏者
一一切智無畏二漏盡無畏三說障道無畏四說盡
苦道無畏言十八不共法者一身業無悞二無卒暴
音三無種種想四無不定五無忘失念六無不擇捨
七欲無退八念無退九精進無退十定無減十一智
慧無減十二解脫無減十三身業智爲先導隨智而
轉十四語業智爲先導隨智而轉十五意業智爲先
導隨智而轉十六知過去無着無礙十七知未來無
着無礙十八知現在無着無礙有云依雜集論用力十
力四十種功德者有二釋一云三十二相八十隨好十
力四無畏十八不共合一百四十四鈔舉大數云百
四十也二云諸契經論皆說如來百四十不共功德
謂三十二相八十隨好四一切種清淨

清淨謂煩惱

一切所依

龕重并諸習氣於自所依無餘永滅故二一切種所
緣清淨謂種種變化所現一切所緣皆自在故三一
切種心清淨謂煩惱已離善根積集故四一切種智
清淨謂如前一切無明龕重已滅離故一切所知境
中智無障礙自在故

十力四無所畏三念住

憂二者一心聽法不喜三者常住捨心三不護名聞三不依止利養

大悲無忘

失法永害習氣及一切種妙智也此上功德雖通諸
教今皆無盡以屬當教二解之中後義爲勝前解則
文無所據後解則依瑜伽等諸經論故數亦齊故○
鈔大悲普覆下於上無盡德中別讚大悲而有三義
似於雲故一者無緣大悲覆一切二者偏一切而不
分別二者遐霏法雨等潤羣萌故以雲爲喻也○鈔

毘盧一句別歸本師者此句全是現相品文問何故
一句歸本師答承恩重故○鈔上云功德下問前云
圓明中別義此言總該無盡其故何耶答圓明是總
體故前云功德是圓明中別義若但云功德是總復
分悲智等爲別故有兩重總別也言別語最勝者果
位智強故○鈔順於光明遍照義故者准下疏釋於
毘盧遮那有其三釋一云毘者遍義盧遮那光明照
義廻就此方應云光明遍照然有二義一身光徧照
云盡空塵道智光徧照真俗重重法界二身智能所
合爲一身圓明獨耀具德無邊故立斯號二云毘者

種種義盧遮障義那者盡義卽種種障盡種種德圓故三云毘者廣大也盧遮生也那者息也謂廣大生息此亦二義一修成謂慈悲無邊故廣智慧無上故大生相已盡故生息二本性謂藏識包含種子建立生趣故廣本覺現量與佛等故名大新新生故名生染淨苦樂所不能動故名息此亦真應合論今順初義故然唯順智光明也言深廣故者法華方便品文假使滿世間皆如舍利弗盡思共度量不能測佛智深也又云而能究盡諸法實相唯佛與佛乃能究竟廣也言大悲深廣者無待無緣故深周偏利樂故廣言智亦如雲者法華云慧雲含潤雨大法雨故然亦具上三義謂普觀一切而無分別含潤法雨故又前言功德下言雖總該別屬福故又諸佛所依處中云塵刹法界等本師亦然文影略故○疏所住下言甚深真三字者以法性通諸教故此三字據之如法性真常離心念二乘於此亦能得今以甚深二字據之如權教菩薩亦住此法性通以三字據之顯所住法性之極也又修多羅亦總該乎一藏今以圓滿字據之也○鈔二句歸法下問前云十方已下所歸分齊佛寶中別云塵刹等今法寶中何不別言其處耶答

影顯示故問甚深真法性爲能依法寶與前所依處中理法界云何分別答爲教所詮名理法是法寶所依名理法界亦猶法性身爲能依法性土爲所依也○鈔但歸別相下問何不但歸別相而躡前起後亦歸於同相耶故此答也涅槃云若能知三寶常住同真諦此即是諸佛最上之誓願故亦歸於同相也○鈔然三寶下承前別列初深後淺爲次今口科分三初標然二列同三種且初別相初初約事就義門二初正明同相三初佛三言同相二初別相一二同相二初別相三初約事就義門二初正釋三類三初義門別釋三初結名引證門三初結釋是二顯歸分齊然後引證結釋二後結義通難二後通難義說○鈔一約事就義下於別相事體之上就義各有三寶言卽以無漏界功德爲體者逐難出體也前言佛體上有覺照義故爲佛者不知佛以何爲體故此出體也十地鈔引唯識釋云此卽無漏界二轉依果諸漏永盡非漏隨增性淨圓明故名無漏界是藏義此中含容無邊希有大功德故或是因義能生五乘世出世間利樂事故○鈔法有覺性者色性智性無二性故知一切法卽心自性誰非覺照教理行果皆有

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

覺性故○鈔在衆無違者僧以和敬爲義和通事和理和事和之有六謂身和同集口和無諍意和無違見和同解戒和同奉利和同均理和卽證理聖人謂三賢十地八輩上人等敬謂八敬一百夏尼禮初夏比丘足二尼不得罵謗僧三不得舉僧罪說其過失四已學六法從僧受大戒五尼犯第二篇罪應向二部僧大僧二十中行摩那壘此云折伏
大尼二十中行摩那壘貢高也六尼半月常於僧中求教授人七不應於無僧處安居八夏訖當於僧中自恣言無違衆生者卽十行願中恒順衆生願也彼疏云隨順衆生種類根性饒益成就○鈔今

舉佛所住下歸今疏文唯約上說也略法上僧各三寶義言理是佛所住者卽智證如如故無漏色聲等皆屬如也十地品佛住甚深真法性寂滅無相同虛空所住與能住而不定異所流與能流亦不定殊故名同體此以教法歸佛佛歸理法略不明僧或所住能住能流所流無相違反卽僧義也○鈔二會事下會別相三寶歸一理故如波依濕三皆依真無如外智能證於如佛歸如矣十二分教從真流故亦歸真性理和之僧亦因見理而曰僧故亦歸真理○鈔今舉下亦歸疏文言皆歸真性者上句顯佛歸真下句

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

顯法歸真問何不攝僧歸真答疏文略故如以真如隨淨緣起有二乘僧等佛法旣皆依真僧亦例之可知經云普賢身相如虛空依真而住非國土卽僧同真也○鈔三約理融現下約理體上義別有三三義朗然曰現通無異體曰融故經云於佛性中卽有法僧○鈔由此一門下亦歸疏文也以第一單約事第二單約理第三一門理義融故令如來住真法性若無下反顯問第二門攝佛歸真亦令佛住真法性與此何別答第二門所歸雖亦法性然通但空無理融現之義也思之○鈔三門雖異下結名也初俗次真

後中三諦雖異而第一以事就義故同第二會事從理故同第三融理事故同故並稱同體也淨名下引證卽彼不二法門品文也彼疏云智無生佛也理無相法也行無修僧也正證第二門義證第三門○鈔是故下結釋也或唯結初門或總結三門○鈔義說下通難問旣云同體何故說三寶耶上二句通也問旣有三寶義別何故復云同體下三句答也○鈔佛則橫該一切者法界諸佛爲橫各具十身名豎卽別教義言略舉理敎者亦舉勝攝劣故云甚深真法性圓滿修多羅佛卽是果行乃屬僧影顯示故僧雖該

攝者汎言塵方佛會中則該通大小今云普賢等且偏語大乘僧求一切智故歸佛求證真法故歸法求入聖證故皈僧也○鈔住持三寶下由前別相同體真實三寶餘勢力故令舍利形像凡僧相續不絕故名住持又以此持彼卽攝彼二以住持持同體別相言住持之僧舍在菩薩中者卽出家五衆文不別說舍在諸大士三字之中問如形像致敬損壞於何處得罪福答以像表真於真邊得若爾害凡僧應聖邊得罪耶答像無心命乃從其表僧有心命故不從聖邊得罪○鈔然三三寶下顯皈分齊言通於諸乘者

若同相三門第一門唯除人天通餘四乘但淺深異爾第二門兼除小乘通後四教第三門兼除權教通後三教若別相住持皆通五乘然就諸教勝劣不同今皈圓教之勝故云以義料據皈勝非劣此顯深義故據餘乘言一理統之下此顯廣義謂以一真無障礙法界統之則普收諸乘三三寶也具此深廣二義爲所歸分齊也○鈔初句明處下問前云十方塵刹法界等今何但云塵耶答亦影顯示故言况一一下普賢三昧品云如此界中普賢於世尊前入三昧如是盡法界虛空界一切國土塵中一一佛前有世界

海塵數普賢所住等覺之位名普賢位不但普賢一人海會菩薩莫不皆爾言以是海會之上首下問上首豈唯此二菩薩法慧金剛藏等豈非上首耶答有所表故不徒然也理趣經云一切衆生皆如來藏普賢菩薩自體遍故此表理也下經云文殊常爲諸佛之母般若以爲母故此表智也理智冥合即是遮那三聖圓融故問佛僧二寶俱就人何不立人法二寶答因果異故問法中亦有因果異何不立四寶答人用強勝能秉持法是故分二法不自弘合爲一寶問法中果法與佛行法與僧各何別耶答約如來所成義邊總屬佛寶約諸菩薩施學義邊爲僧下地所學義邊爲法寶但約義別體不殊也問此三寶何故稱寶答依寶性論有六義故名寶一希有二明淨三勢力四莊嚴五最上六不變六義似世之寶故稱三寶問三寶次第何故如是答約勝劣次第謂佛法僧能覺彼法所覺隨受有勝劣故若因果次第謂僧佛法由僧先修次佛圓滿後得法果若境行次第謂法僧佛以法爲境僧修勝行佛果圓滿若師資次第謂法佛僧法是佛師法先佛次後說僧寶若隨信次第謂僧法佛見僧威儀次信所證然後師佛若示現次第

謂佛僧法先本是佛次示爲僧法說於後○鈔通顯
皈意乃有衆多者准起信疏有六意一荷恩德故二
請加護故三令生信故四爲儀式故五表尊勝故六
顯益物故行願鈔有七意一顯示吉祥故二令生信
故三令知恩德故四爲儀式故五表有稟承故六請
威加護故七隨順先聖故通上開合總有十意謂後
前三同後四與前四同後六與前二同也今總相下
乃有三意然就中亦可分爲十意第二意中有四意
故第三意中有五意故細尋可了○鈔三寶吉祥者第一意也同行
願鈔第一意行願鈔云三寶功德第一吉祥最初皈
敬欲令所製久久流通成實論云三寶最吉祥故我

經初說言有皈依能辦大事者第二意也然此二句
爲一意下三句各一意卽具四意也思之智論云佛
如良醫法如妙藥僧如看病者故不增減准此三寶
能療一切煩惱之病能辦世出世間諸利樂事卽論
疏第六意也能生有漏無漏者善根故究竟令離二
生死苦得大圓寂又一切經初下第三意然其別論
亦有五意具論疏二三四意并行願鈔二四五六七
之五意也初二句爲一意例六成就令物生信故如
是卽法寶佛字卽佛寶與大比丘衆等卽僧寶乃結
集者依佛教勑作斯安立令人生信結集佛經旣爾

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

華嚴經疏卷第十一

十一

鉢八

今造疏應然二有五句第二意也暨佛滅後造論諸師亦先皈三寶顯示所學有可宗故三有二句卽第三意不率胸襟無我慢故四有一句卽第四意求請三寶威力加被護令無難五有一句卽第五意使契合故總唯三意別則具十以表無盡○鈔然上句自謙下前總出意今別消文言一毛測空下廻向品云一毛度空可得邊十地品云一毛度空可知量皆涅槃八種喻中非喻喻也八喻者一順喻二逆喻三現
先後喻八遍喻彼設能爾今凡智測法何能窮盡○鈔但請同體之慈者謂三寶與我師資雖殊性無二體故名

同體而言冥等者以疏釋經甚有分別契合之處今言冥暗而契者故云謙詞○鈔第九廻向者問何不令生等佛而等普賢耶答第九廻向唯欲等普賢故問何故第九廻向唯要等普賢耶此牒難詞而通也卽無着無縛廻向此三十一卷皆說願等普賢故云爾也言良以下出所以也言該因者妙嚴疏說曲濟無遺曰普大悲隣極亞聖曰賢將至見道行也此約諸位普賢諸位地前世界成就疏云一位前普賢謂但發普賢心者卽是言徹果及佛後者又云果無不窮曰普故云果不捨因門曰賢故云佛後言佛前者德同法界曰普至

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280 1 2 3 4 5 6 7 8 9 290 1 2 3 4 5 6 7 8 9 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 360 1 2 3 4 5 6 7 8 9 370 1 2 3 4 5 6 7 8 9 380 1 2 3 4 5 6 7 8 9 390 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 410 1 2 3 4 5 6 7 8 9 420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 460 1 2 3 4 5 6 7 8 9 470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 480 1 2 3 4 5 6 7 8 9 490 1 2 3 4 5 6 7 8 9 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 540 1 2 3 4 5 6 7 8 9 550 1 2 3 4 5 6 7 8 9 560 1 2 3 4 5 6 7 8 9 570 1 2 3 4 5 6 7 8 9 580 1 2 3 4 5 6 7 8 9 590 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 640 1 2 3 4 5 6 7 8 9 650 1 2 3 4 5 6 7 8 9 660 1 2 3 4 5 6 7 8 9 670 1 2 3 4 5 6 7 8 9 680 1 2 3 4 5 6 7 8 9 690 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 720 1 2 3 4 5 6 7 8 9 730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 740 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 1 2 3 4 5 6 7 8 9 760 1 2 3 4 5 6 7 8 9 770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 780 1 2 3 4 5 6 7 8 9 790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 830 1 2 3 4 5 6 7 8 9 840 1 2 3 4 5 6 7 8 9 850 1 2 3 4 5 6 7 8 9 860 1 2 3 4 5 6 7 8 9 870 1 2 3 4 5 6 7 8 9 880 1 2 3 4 5 6 7 8 9 890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 940 1 2 3 4 5 6 7 8 9 950 1 2 3 4 5 6 7 8 9 960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000

順調善曰賢此約當位等覺位也成就品疏云位中普賢卽等覺位故言諸佛本等者體性周遍曰普隨緣成德曰賢卽理事無礙也又云一卽一切曰普一切卽一曰賢事事無礙法界也故云諸佛本故法界體故○鈔以斯經下由此經所明法界等義皆佛親證卽如證而說故是一切教之根本諸教咸以此經而爲規模隨根漸設故云根本法輪○鈔而聖后所翻者卽唐第四帝武后則天順皇后皇帝也元是高宗之皇后白虎通云天子之配謂之后者君也天子之配至尊故謂之后也其朝房勸之經有八十卷文富義博賢首造新修略疏纔至夜摩會法界觀鈔二云造疏纔五卷忽然歸寂奄者忽也○鈔慨者無聲之歎也瑕玉病類絲病也黷切韻云蒙也暗也○鈔疏中欲掩等者後之九段皆指其瑕疵而疏中欲掩也問旣疏中欲掩何故今鈔敘之傳者下答也有二意一恐後學者要知得失務生正解故二者諸徒堅請於理難違故問若爾何不隨疏合說之處而卽說之答大經文義浩博弘通動便長時何煩頻數敘述敘之恐迷宗滯迹耳○鈔世路以多岐亡羊者列子第八云楊子之隣人亡羊旣率其黨又請楊子之監童追之楊子曰嘻

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

撰述

卷八

七

鉢八

亡一羊何違^古之衆隣人曰多岐路既返間獲羊乎
曰亡之矣曰笑亡之曰岐路之中又岐路焉吾不知
所之所以返也楊子戚然變容不言者移時不笑者
竟日門人恠之請曰羊賤畜又非夫子之有而損言
笑者何也楊子不答門人不獲其命孟孫陽出以告
心都子心都子他日與孟孫陽偕入而問曰昔昆弟
三人遊齊魯之間同師而學進仁義之道而歸其父
問曰仁義之道若何伯曰仁義使我愛身而後名
髮^不毀傷^不仲曰仁義使我殺身以成名
無求生以害仁
有殺身以成仁
叔曰仁義使我身名並全既名且哲
以保其身彼三術相反而糧就學者成徒而溺死者幾半本學泅不學溺而利
害如此若以爲孰是孰非若汝者心都子默然而出孟
孫陽讓責也之曰何子問之迂音于曲也夫子答之僻吾
惑愈甚心都子曰大道以多岐亡羊學者以多方喪
志學非本不同非本不一而未異若是唯歸同反一
爲亡得喪子長先生之門習先生之道而不達先生
之况也哀哉今借意用之○鈔特由下如其理淺一
人解釋已盡其旨今大經旨趣旣深遠微妙豈但一

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

途能盡其玄言以光法施者智論云依隨經論爲立
名字皆名法施運清淨心無希名利之垢以法施他也昔可尚也者舉
例標之故○五百比丘下釋成如下第六鈔引言下
經之中者卽世主妙嚴品中說也言經有多家論者
如十地經龍樹世親等釋不同金剛一經無着天親
論釋有異言論有下唯識一論十師造釋一護法二德惠三安慧四親勝五難陀六淨月七大辨八勝友九勝子十智月言如枱金杖卽脇尊者

答健陀羅王義也具如第六鈔引言或登地者如無
着等或加行者如天親等時英如智光戒賢等懸記
如龍樹楞伽云大慧汝應知善逝涅槃後未來世當

有持於我法者南天竺二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
地往生安樂國等言依之修行下亦脇尊者言也足
字子句切添物也○鈔故經云者卽金剛三昧經也汝非定
心證而說故文語非義我如證而說故義語非文況
華嚴下以劣况勝彼枝末經尚不離定心况華嚴海
印定中所演菩薩定心所受而不示觀心耶言親所
發揮者周易疏云動發揮散意云宣說顯示也言不
參善友者謂修行之人我慢所覆不參善友而但貴
尚尋文以求通決者豈自根器勝過善財童子等耶

寶積經七十二云得人身者彼應依善知識聽三世佛平等法聞已應發勤精進依城邑聚落與大眾共居具四部處更互相與論量佛法學問難答三世佛平等法得現在前解一切法無有自性修此解故煩惱漸除等經既云爾何以不參善友但尚尋文耶言不貴宗通者楞伽經宗通自修行說通示未悟今宗不通唯攻解釋言說綴連文字等故僧史云註之者務其詞義科之者逞其區分執塵鹿隨之大者曰塵羣往隨塵尾所轉爲准今講者執之象彼有指揮也搖松生公擅在虎丘時執聽徒于箇石談柄古詩云柄一枝松也但尚其乘機應變解分挫銳唯觀其

智刀詞鋒都忘所詮不求出離卽其義也言不能以下肇公寶藏論云古鏡照精其精自形

抱朴子曰昔張益跋及偶

豪精思於蜀雲臺山石室中忽有四人黃絹單衣葛巾往到其前曰勞乎道士辛苦幽隱二人顧視鏡中乃鹿也搜神記云云鹿處山下有一亭人每過此宿者或病死時有郢伯夷宿於此明燭而坐夜忽有十餘人來自共蒲搏伯夷密以鏡照之乃是羣大

古教照心其心自明如人

有眼耳無由自見以鏡照之則見衆生自性亦爾無由自見因聞聖教依教反照方得見也今既不能何可照理照心言玄言理說並謂雷同者卽祖師門下開次之言不關常習義路理特深隱謂之玄言如截思等語若依義路尋之轉言如法界品善財入彌勒樓句也

閣見無盡境出已不見善財問曰此莊嚴事何處去耶彌勒答云於來處去經中之理說者卽訓文釋義接引學流乃義學之所習者也此既朗然成異何以一益俱同曲禮云無雷同注云雷之發聲物無不同玄言也意時應而生芽者取一益不同之意

分之問既破他爲雷同自立頓教兼收南北二宗禪教不分豈非雷同答經中具有玄言理說今但破其釋時雷同不分今雖一教之中頓漸亦異禪教各別如一百法俱爲始教所詮而五位依圓成異此亦應爾故言不知萬行等者須彌保讚云不能了自心云何知正道由彼顛倒慧增長一切惡解脫長者誠善

財云善男子應以善法扶助自心應以法水潤澤自心應以境界淨治自心應以精進堅固目心應以忍辱坦蕩自心應以智證潔白自心應以智慧明利自心等故知萬行皆了自心也言一生驅驅下問明品云如人數他寶自無半錢分於法不修行多聞亦如是疏云但說佛菩薩功德不能求諸身心故其無分也言或年事下大法炬陀羅尼經云說法者應常宣說法不得休懈若常說法則增長利益人天若不宣說法則衰殄今旣棄教則違抑佛心也言誤後學者如自落坑引他墜井○鈔今皆反此下應皆反上說之謂已參善友要自宗

通聖教照心智達經旨玄言理說各別區分先了自心復在勤行自少及老禪教雙行豈唯上順佛心抑亦爲物軌範故製茲疏言卽事卽行者卽所說事而能行之如說而修行如行而說故言用以心傳心下以禪會教也然心非箇物乃不可傳但以符契義言傳耳南宗則慧能之禪北宗則神秀之禪雖頓漸有異而見性無殊故皆會之天台山卽智者大師衡山卽思大師皆宗空假中三觀之玄趣而疏文撮以釋經言使教合亡言之旨者教說契於禪心心同諸佛之心者禪心合於教意也無違下禪講兼備也亦是

通妨妨云上難苑公玄言理說不分今禪教契合豈非雷同此答也言不假更看下瑜伽八十六云不觀他面不看他口於此正法毘奈耶中一切他論所不能轉意云旣自通達不隨他語亦不看他顏面別覓一句一偈謂是忘機之法門以依法不依人故但解此疏自然諸疑頓息內照自明也言彰乎大理之言者或聖教彰大理之言疏爲辯明令人易了文處蓋多難可具述解字准買切○鈔三扶昔大義下以刊定記破昔成非今疏扶昔賢首大義不欲掩昔賢故言幽旨包博等者比唐經多缺比餘經全盛故言賢首

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

換述

方周者以光統律師靈裕法師慧遠法師等皆有疏
釋唯探玄二十卷妙義方周故言講得五雲凝空者
卽講唐經時祥瑞也以講經時口出光明須臾成於
雲蓋等然有三度放光如下具示言六種震地一動

二起三湧

此約相

四震五吼六擊

此約聲

或東湧西沒南

湧北沒中湧邊沒六相也卽證聖二年十二月十二

日況講至萃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有處說
四簷垂地故大敬愛寺碑云祥光瑞彩鬱鬱哉齊日
排空佛殿法堂隱隱然垂簷接地等言雖入下前列

子中事徒過下法華經中繫珠喻也言大義屢乖者
孝經序云嗟乎夫子沒而微言絕異端起而大義乖
今借用之可知言立四教者一迷真異執教二真一
分半教三真一分滿教四真具分滿教以圓終二教
爲第四始教爲第三小教爲第二不立頓教更加第
一以當異教故云雜以邪宗言使權實不分者三是
權四是實而皆云滿故不分也言頓漸安辯者不立
頓教故言析十玄下彼立二種十玄謂德相業用問
相用區分豈無異轍答如百法中八識通漏無漏不
須分爲兩重彼旣不爾此云何然言使德相下德相

無相卽相入二門業用中却有之然體是卽用之體
今旣體無入卽體用不相卽也彼立德相唯淨業用
通染二門旣別無真妄交徹之義也言出十玄下旣
立德用二玄之果所由之因却但唯一真如卽德用
二門何別自語相違也問准下理性融通具德用二
義何故以此難耶答非不許理性之因具於德用但
不許立二玄別也言以緣起相由下如光明覺品云
一中解無量無量中解一了彼互生起當成無所畏
刊定云了一多互生一多念息一多平等此會差別
歸平等性卽理事無礙非事事無礙破賢首云應審
思其文勿謬解也卽理性融通義清涼云以一有力
一無力不相違故有此恒相在也緣起法界數常爾
稱斯而見何所畏哉卽扶賢首大義耳若約前釋則
大緣起門隱矣今申上古下新疏謂清涼所造之疏
也對刊定之舊故問新疏中多有同刊定之文莫不
扶刊定否答有同彼文者彼亦用賢首之文今亦同
用之矣○鈔使質而不野者論語質勝文則野文勝
質則史文質彬彬然後君子今借用之意云言雖簡
而理詣故質而不野故春秋序云言高則旨遠詞約
則義微也○鈔多不窮其始末者或置後引初或隱

首露尾但事偏詞竟無正理言或用法相者且法相名義諸宗皆有豈可盡爲權耶言又不分其通局者如三性二諦等若融則通不融則局言意態者名訓雙舉也○鈔當得佛故者經云以發心故常爲三世一切諸佛之所憶念當得三世一切諸佛體性平等云云何以故以是發心當得佛故疏云徵意云何以發心卽得果耶釋云以是發心爲因決定當得佛故望圓極之果故定當成約見性成智身上品云卽得卽淨行品初發心時便成正覺之義故晉經梵本此中皆云卽是佛故者當此義也鈔釋云當字是譯人意欲不壞初後故作此譯今意例顯刊定不曉便以探玄卽義釋今當字以此爲例上下多爾言十行已前賢首新修略疏唯至第十九卷故

華嚴懸談會玄記卷第八

達水菴比丘照本居虛栢澄性海真科覺前施貴初此
華嚴懸談會玄記卷第八 訃字九千一百一十七個
該銀四兩五錢七分八厘
比丘解
稿元年孟冬月徑山化城寺譜

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9

華嚴懸談會玄記卷第九

蒼山再光寺北丘

普瑞 集

鈔百四十一願者乃十信中行也疏云表十信圓融一具十故百三賢十地等覺四十一也明此諸位惑障由此能淨所有勝行由此能行故分爲十類一有十願明在家時願二有十五願明出家受戒時願三有七願明就坐禪觀時願四有六願明將行披掛時願五有七願明澡漱盥洗時願六有五十五願明乞食行道時願七有二十二願明到城乞食時願八有五願明還歸洗浴時願九有十願明誦習旋禮

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

撰述

書寫卷之二十一

金九

時願十有三願明寤寐安息時願故總有百四十一願也言梵行品四果者經云若僧是梵行者爲預流向始起凡地是僧耶預流果是僧耶一來修惑三品界故向是僧耶一來果是僧耶不還未盡一度來生欲向是僧耶不還欲惑已盡更度預聖流故應供應受人天供故向是僧耶阿羅漢果是僧耶疏雲且依小說云云但界釋名而已今則欲明梵行粗陳名目若廣引婆沙俱舍等論清淨梵行累於名數矣言問明品等者卽文殊問法首菩薩章中謂隨貪嗔癡隨慢隨覆隨忿隨恨隨嫉隨慳隨誑執力所轉等文彼全鈔唯識釋之今疏但畧釋其根隨而已前四根隨言三倒者想心見三倒也疏云依前七識義分三倒謂七識妄心性是乖理顛倒之法名爲心倒依是心故便有一切妄境界生如依夢心有夢境起卽於彼境妄取其相說爲想倒於所取法執實分明說爲見倒依此三倒於爲無爲境起常無常等八種顛倒也言二十一種功德者一者一向無礙轉功德二於有無無二相真如最清淨能入功德三無功用佛事不休息功德四於法身中所依意樂作事無差別功德五修一切障對清功德六降伏一切外道功德七德五修一切障對清功德六降伏一切外道功德七

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280 1 2 3 4 5 6 7 8 9 290 1 2 3 4 5 6 7 8 9 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 360 1 2 3 4 5 6 7 8 9 370 1 2 3 4 5 6 7 8 9 380 1 2 3 4 5 6 7 8 9 390 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 410 1 2 3 4 5 6 7 8 9 420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 460 1 2 3 4 5 6 7 8 9 470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 480 1 2 3 4 5 6 7 8 9 490 1 2 3 4 5 6 7 8 9 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 540 1 2 3 4 5 6 7 8 9 550 1 2 3 4 5 6 7 8 9 560 1 2 3 4 5 6 7 8 9 570 1 2 3 4 5 6 7 8 9 580 1 2 3 4 5 6 7 8 9 590 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 640 1 2 3 4 5 6 7 8 9 650 1 2 3 4 5 6 7 8 9 660 1 2 3 4 5 6 7 8 9 670 1 2 3 4 5 6 7 8 9 680 1 2 3 4 5 6 7 8 9 690 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 720 1 2 3 4 5 6 7 8 9 730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 740 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 1 2 3 4 5 6 7 8 9 760 1 2 3 4 5 6 7 8 9 770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 780 1 2 3 4 5 6 7 8 9 790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 830 1 2 3 4 5 6 7 8 9 840 1 2 3 4 5 6 7 8 9 850 1 2 3 4 5 6 7 8 9 860 1 2 3 4 5 6 7 8 9 870 1 2 3 4 5 6 7 8 9 880 1 2 3 4 5 6 7 8 9 890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 940 1 2 3 4 5 6 7 8 9 950 1 2 3 4 5 6 7 8 9 960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000

生在世間不爲世法所礙功德八安立正法功德九授記功德十於一切世界示現受用變化身功德十一斷疑功德十二令入種種行功德十三當來發生妙智功德十四如其勝解示現功德十五觀察如來無量所依調伏有情功德十六平等法身波羅密多成滿功德十七隨其勝解示現差別佛土功德十八三種佛身方處無分限功德十九窮生死際常現利益安樂一切有情功德二十無盡功德二十一究竟功德此中云古人者兼彈臂首也言又離世間品下言具含諸位者初二十問答明十信二有二十問答明十住三有

三十問答明十行四有三十問答明十迴向五有五十問答明十地六有五十一問答明因圓果滿言名異義同者明一一位中名言與前六會經文有異於義乃同或前六會中名義廣此中名義畧也言於四十二位者四字誤書應五十二位也今具引六會經文者從第二會明十信乃至第七會明等妙二覺也言臆說尤多者下鈔云刊定將此分爲六位從十住已去不取十信而開等妙與此全差以十信文爲十住十住文爲十行等此判既乖卽知苑公於此一品不解一句以判六段盡皆錯故言五眼下離世間品

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

撰述

當知此言不妄

三

鉢大

云有十種眼一肉眼見一切色故

疏鈔云照燭名眼
下釋五眼皆智論

文彼見龐近明前障內色今見一切色已通內天二眼也

二天眼見一切衆生心

故彼見細遠暗後障外色上二眼是清淨四大不可見有對色爲體但人天趣別耳今見心通性相

三慧眼見一切衆生境界

眾生盡滅一異不能度生能見亦能見理

四法眼見一切法如實相故

法眼

雖知於法不能偏知衆生方便道今反此故明知一切法通事實理實意欲異權故若爾何分法慧答法

眼從所知亦通於理慧眼從能知爲各則法慧俱通根後得各異故分二

五佛眼見如來

十力故

彼總無不知今亦同彼顯唯屬佛故舉十力

六智眼知諸法故事

事

法眼中開出也

七光明眼見佛光明故

通身智光義兼法慧

八出生死

眼見涅槃故

絕見九無礙眼所見無礙故

總見諸眼境皆無礙

眼見涅槃故

方見九無礙眼所見無礙故

總見諸眼境皆無礙

故此卽一眼具多爲不壞相故須列十眼卽是普眼非但見法眼故爲普眼故知十眼全以無障礙法界爲體也

十一切眼

界重重亦乃法界卽

示言衆海解脫者如妙色陁羅延執金剛神跪云陁

羅延此云堅固由見佛妙色皆不可壞故受此名以

此神得如來示現無邊色身解脫門故爲此釋餘可例知言以九門六度下跪云瑜伽菩薩地說六度各

有九門一自性門

謂能

二一切門

謂作

三難行門

謂能就謂

四一切門門

謂能就謂

五善士門

謂能就謂

六一切種門

謂能就謂

中別差別

顯

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

聖經傳說卷第十九

四

金九

謂隨所須八與一世樂門謂於現在作大饒益令未來廣大九清淨門謂離相成波羅蜜六度卽一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧十度卽於智慧中開後四也謂七大願八方便九大力十大智言十忍者經云音聲忍順忍無生忍如幻忍如燄忍如夢忍如響忍如影忍如化忍如空忍言五忍者卽仁王經說伏忍信忍順忍無生忍寂滅忍各有三品如次配三賢十地等妙二覺疏鈔云然此忍行十忍約位卽等覺後心爲斷微細無明若約圓融實通五位寄終極說雖是一無生智隨義別說一謂二我空忍三佛性論說三無性忍

持地論說信忍順忍及無生忍四地論中有四無生一事無生二自生又思益經說四忍一無生忍五如上等釋塔婆經二無滅忍三因緣忍四無住忍五仁王等說六忍謂信法修正無垢切智六也又等上十忍八地十四忍等又依五忍位當寂滅十忍中無生者持地論說三忍信忍三賢順忍當寂滅十生忍正證已去總名無生今當此無生之因滿位非五忍中無生彼當七八九地順忍等覺位中無生忍加行十忍中順爲十中無生之加行通順理事不同五忍中順忍四五六地亦不同三中順忍屬四加行位音聲忍亦等覺中加行後七喻中前四喻音聲影化喻順忍空喻無生忍言十身融三身者下依主中明言十智融三

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

智者離世間品說十種善巧智明一知一切衆生業報善巧智明二知一切衆生境界寂滅清淨無諸戲論善巧智明三知一切衆生種種所緣唯是一相悉不可得一切諸法皆如金剛善巧智明等等後七也疏云

後七也

初事次理次卽事歸理此依顯相然皆權實無礙之智故稱善巧卽一權二實三無礙名爲三智言十門涅槃者一體性真常門二德用圓備門三出沒常湛門四虧盈不遷門五示滅妙存門六隨緣起盡門七存亡互現門八大用無涯門九體離二邊門十結歸無住門然斯十段隨義雖殊皆含體用互相交徹顯

大涅槃言四種涅槃者一自性清淨涅槃二有餘依涅槃三無餘依涅槃四無住處涅槃然上十中體攝性淨用攝餘三故云會通言十種佛智下出現品疏云一無依成事智二體無增減智三體均益生智四用興體密智五滅惑成德智六依持無礙智七窮劫利樂智八知無不盡智九巧令留惑智十性通平等智上十智融三智中亦可以此十智皆達事各融疏言一智融於四智者四用興體密智中經云無染着巧方便大智慧寶卽大圓鏡智離諸分別名無染着所緣行相微細難知不忘不愚一切境相名巧方便經善分別

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

有爲無爲法卽平等性智觀一切法若爲無爲自他平等名善分別經分別說無量法而不壞法性卽妙觀察智兩大法兩觀察諸法自共相故說無量法而不壞法性經知時非時未曾誤失卽成所作智知根知時作所應作故問何故將法相釋法性耶答今一具四豈得同耶欲顯包融故用釋之一智融四則永異餘宗言若爲成種智下問廣立章句令後學者成種智境復有何過答意可知言若華嚴下問破他廣立章門何以下疏釋十度十力等亦立章門故此答也意云旣經中廣明非是傍求故須總撮一章令頓

曉其旨也言如十地品內下此中略於初地問何故略初地耶答以歡喜地名約證真立非他施度不同餘九故偏略之或初地觀行在地前故言不了三聚者經云性自遠離一切殺生不懷怨恨有慚愧仁恕具足於有命者常生利益慈念之心等卽饒益有情戒盜等戒准知以是三義就類分之各有衆多故名爲聚言離垢者瑜伽云由極遠離犯戒垢故謂性戒成就今云不了豈知皆反顯也言八禪者禪卽梵語此云定也通色無色若云禪那此云靜慮唯色界四故弘決第六云別而言之四色定生喜樂定離生喜樂定

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280 1 2 3 4 5 6 7 8 9 290 1 2 3 4 5 6 7 8 9 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 360 1 2 3 4 5 6 7 8 9 370 1 2 3 4 5 6 7 8 9 380 1 2 3 4 5 6 7 8 9 390 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 410 1 2 3 4 5 6 7 8 9 420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 460 1 2 3 4 5 6 7 8 9 470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 480 1 2 3 4 5 6 7 8 9 490 1 2 3 4 5 6 7 8 9 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 540 1 2 3 4 5 6 7 8 9 550 1 2 3 4 5 6 7 8 9 560 1 2 3 4 5 6 7 8 9 570 1 2 3 4 5 6 7 8 9 580 1 2 3 4 5 6 7 8 9 590 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 640 1 2 3 4 5 6 7 8 9 650 1 2 3 4 5 6 7 8 9 660 1 2 3 4 5 6 7 8 9 670 1 2 3 4 5 6 7 8 9 680 1 2 3 4 5 6 7 8 9 690 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 720 1 2 3 4 5 6 7 8 9 730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 740 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 1 2 3 4 5 6 7 8 9 760 1 2 3 4 5 6 7 8 9 770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 780 1 2 3 4 5 6 7 8 9 790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 830 1 2 3 4 5 6 7 8 9 840 1 2 3 4 5 6 7 8 9 850 1 2 3 4 5 6 7 8 9 860 1 2 3 4 5 6 7 8 9 870 1 2 3 4 5 6 7 8 9 880 1 2 3 4 5 6 7 8 9 890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 940 1 2 3 4 5 6 7 8 9 950 1 2 3 4 5 6 7 8 9 960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000

撰述

書方集司合言九

七

金九

離喜妙樂定四空空無邊處定識無邊處定無捨念清淨定所有處定非想非非想處定通云八禪或云八定定對欲亂禪亦名靜故諸聖教隨用不定言發光之行者唯識云成就勝定大法總持能發無邊妙慧光故得勝禪定發修慧光得總持教法發聞思光照大乘法等言不曉寧知亦反顯也言四地道品者卽三十七品菩提然有七類疏云一對治顛倒道品卽四念處身受心法二斷諸懈怠道品謂四正勤未生惡令不生已生惡令斷除三引發神通道品謂四神足欲仰所求神足勤修羽神足四現觀方便道品所謂五根信進念定慧五親近善觀道品謂五力

六現觀自體道品謂七覺分

念精進選擇法輕安定喜捨

七現觀後

起道品謂八正道

正見正思惟正語正業正命正念正定正精進

此七次第

者若聞法已先當念持次勸勤修攝心調柔調柔故信等成根根增爲力七覺分別八正正行言成無生之慧光者唯識云安住最勝菩提分法燒煩惱薪慧燄增故名燄慧地言五地諸諦者經中先令觀四諦後就此四明十觀門觀於四諦化生差別廣如經說言窮真俗以化物者攝論云真俗兩智行相違合令相應極難勝故名難勝地以斯妙智普利羣生言六地般若等者逆順觀察十二因緣有十門一有支相續

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

書於某年某月某日

劉九

門二攝歸一心門三自業助成門四不相捨離門五
 三道不斷門六三際輪迴門七三苦集成門八因緣
 生滅門九生滅繫縛門十隨順無所有盡門三觀者
 一相諦差別觀空自利二大悲隨順觀假利他三一
 切相智觀中道通二利略顯十重窮寃性相以顯無
 盡並以三觀次第釋之融此三觀唯在一心甚深般
 若於是現前名現前地言非是懸指昔三等者華嚴
 望後故名懸指法華望前故云昔三謂此地十二緣
 生非法華之前四十年中中乘緣覺所見緣生義也
 言七地窮一切下謂經中顯此菩薩具修十度四攝

四持三十七品三解脫等名窮一切於念念中皆悉
 圓滿以功用後邊勝前諸地後無功用以此能成故
 亦勝也權實雙行者卽止觀齊運故言八地下七勸
 者一勸修如來勝調御智自德未二勸悲愍衆生願生
 未滿三勸成其本願本願未四勸求無礙智自德未
 五勸成佛外報化業廣大勸六勸證佛內明無量勝行法門
 未窮七勸總修無遺成徧智道增進衆問始行之流
 尚修無住豈深智地取滅須勸頗有一人佛不與智
 便取滅否答有四義故所以須勸一爲引斥定性二
 乘明菩薩此地大寂滅處猶有勸起況彼所得寧爲

支那

書於某年某月某日

劉九

劉九

究竟二爲警覺漸悟菩薩樂寂之習三爲發起始行無厭上求四爲顯此地甚深玄奧難捨所以須勸也但有此深與法處必有諸佛作七勸修故無一人便取永寂又設佛不勸亦無趣寂爲顯勸益假以爲言方見無功之道者經云卽捨一切功用行得無功用法身口意業念務皆息智冥於理無相無功曠若虛空湛如停海心識妄念寂然不起各不動地由前七勸方知此故有本云七分者卽本地七分經文也

集作地分淨忍分得勝行分淨土分

自在分大勝分釋名分爲七分故

然不如七勸通

諸教故言九地下經文作大法師具法師行善能守護如來法藏以委窮根病之淺深設法權實而契當言四十辯才者一法無礙辯二義無礙辯三詞無礙辯四樂說無礙辯各有十相一依自相二依同相三行相四說相五智相六無我慢相七大小乘相八菩薩地相九如來地相十作住持相理實該通一切且約圓教以列十門故成四十流於聽表曰辯巧應物心曰才以美妙音演說法義名四無礙辯內由智起名四無礙智無漏後得爲體然義無礙或通根後以此教化衆生名善慧地言不將何以亦反顯也言第十地下經云一切種一切智智墮在佛數疏云如初

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

撰述

華嚴經會言九

金力

出家墮在僧數言並稱觀行下本爲成就觀行契真法性依之修行方是佛意不徒說之解之而已學者思之言若不了法相者問何不唯胡真觀而廣陳法相名義故此答也智論云有智無多聞是不知實相譬如大明中有燈而不目多聞有智慧是所說應受無聞無智慧是名人中牛則雙美聞行也言尋文自知者尋下疏文自知明示法相也○鈔始成正覺等者言初成佛文則易也而舍五教等義趣深也言智入三世文則易也而有二三四智等義趣深也如前

敎迹中示言兔章者未詳何人所作卽十忍品如刃忍中引也下疏云法喻各有五喻中五者如結一手巾作一兔一有所依之巾二刃師術法三所現刃兔四兔生卽是兔死五愚小謂實法中五者一圓成法性二因緣謂業惑三依他卽衆生等四依他無性卽是圓成五執爲實人法卽偏計所執令悟第三依他成第四卽事歸理遺第五遍計情亡歸第一圓成理顯言如影下此引攝論所說三影以釋如影忍也一油水現日月影喻定地所引境界以水有潤滑澄清清性故鏡等影像闕此潤等喻非定地亦日月陰晴菩薩悲智水喻機心

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

水中之月 檀定地 境界謂見佛等

二身對上日月爲光影喻身映日

等而有影故而弄影多端故喻於諸識影乃隨身不

於日內而現喻諸識雖託境生異自在我非在於境

亦日月喻菩薩悲智身喻物

機日照發影以喻現身等

三鏡影喻喻散地果報

以影離質別現鏡中喻報與因其處別故

本質喻無明業等像喻果報又如問明品鏡像亦喻

菩薩現身則鏡喻菩薩本質喻機影喻菩薩應機之

身言第七迴向下經云刹平等不違衆生平等衆生

平等不違刹平等下疏釋有五種四句第一四句者

一刹相二衆生相三刹無性理四衆生無性理第二

四句者一刹相即無性以事不存故二刹相不即無

性以不壞事故三刹無性即刹相以不守自性故四

刹無性不即刹相以性不變故第三四句者衆生與

無性亦同刹說第四四句者一刹無性即衆生無性

以無二故二刹無性不即衆生無性以無可即故三

刹相即衆生相理性融故四刹相不即衆生相不壞

相故第五四句者一刹相即衆生無相二刹相不即

衆生無相三衆生相即刹無性四衆生相不即刹無

性後四重四句中初及第三句是相融義三四兩句

當句爲門雖不相融與彼相即同一緣起故成無礙

然爲門不同有多差別理實諸句無不融通言第八

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

卷之九

金

廻向者經云佛子菩薩見可愛樂國土園林等二云
歷國等境發三十一願疏作兩番釋之先橫對一若
見國土當願衆生見法性土等後豎配地位一最初
發心同佛見理卽信位等言三天者忉利夜摩兜率
各有十方菩薩偈讚佛德多明破相空義頓義事理
無礙義十廻向中第一救護衆生離衆生相廻向亦
依真理等明故以般若等文理通釋言普賢三昧者
三昧應是行品二字傳寫之誤耳以此品與出現品
是平等因果前後因果已是玄妙今此二品又明平等
則玄中之玄妙中之妙也又普賢行品明所治廣

多一障一切障能治深妙一斷一切斷等故言法界
深觀者卽祖帝心所作華嚴藏深觀旨歸義理分齊
並賢首造又靈裕法師亦有華嚴旨歸關脉者未詳
准纂玄云文超法師作也關鍵亦文超法師造言關
中卽京兆府生肇融叡四聖等所作章疏也有唯指
維摩疏者局也此四聖所述今疏所用豈獨維摩疏
耶涅槃心鏡鈔云生公造涅槃五十餘紙唯盤根錯
節難解之處於是經宗大開奧藏稱爲關中疏言繫
表者謂出於言繫之表或唯目於關中或通前諸文
或更有古人玄妙章門皆經論文外深玄之理故云

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

撰述

聖經解說

三

鉢九

繫表宗趣鈔云希領文繫之表也表者外也言三玄者下
鈔云然此方儒道不越三玄周易爲真玄老子爲虛
玄莊子爲談玄此皆是有格之言故或格言者指餘
詩書等疏皆借用之所謂絕妙好辭莫不竭斯經疏
故云有美斯經等言亦有下通難也問上斥他指在
別章今觀下疏亦有指別章者故此答也○鈔昔人
勝負氣高者弘決志云負者不尅負者問不測答答
不稱問皆名爲負又負在背爲他所負故名爲劣言
如破娑婆形下經云狀如虛空以普圓滿天宮殿莊
嚴虛空而覆其上下疏云靜法云大小乘經並說虛
空體無形質不可見相今云有形者廻文者誤梵云
三曼多周第轉幡轉囊天伽伽那宮阿楞伽羅虛嚴蓋覆
僧怛那形廻文應以形狀置周圓之前虛空安天宮
之上然後合綴飾云其形周圓以虛空天宮莊嚴之
具而覆其上靜法此證深有理致今依經通之亦有
理在謂空雖無形隨俗說故以俗典指空爲天謂天
爲圓穿其形如鑽故說天勢圓平野亦如法華云梵
王爲衆生父亦隨俗說耳鈔云今疏意非不許梵師
但已著在經小有可通卽爲會釋不欲使人輕毀聖
教耳言一朝至此者文通兩勢若屬上是刊定言若

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

屬下作清涼語言先師者指賢首也是靜法之先師故以靜法造疏時賢首已入滅故指爲先師有通指譯場諸德爲先師者非若非師資破亦何咎故後云須存禮樂也智者詳之言又如十行下第八難得行文也唐經云譬如船師不住此岸不住彼岸不住中流而能運渡此岸衆生至於彼岸以往返無休息故菩薩摩訶薩亦復如是不住生死不住涅槃亦復不住生死中流而能運渡此岸衆生置於彼岸安穩無畏晉經云譬如河水不至此岸不住彼岸不斷中流刊定記釋中先引古云遠公云前不趣二處是離有

後不住中流是離無謂生死無處名斷中流不住無故云不住中流也二賢首云如東流水不住南岸不住北岸亦得說言不住此岸中流以中無別體約岸分故若爾南岸亦得何以不言涅槃中流由所度生在此岸故所以偏就生死而說而刊定引竟乃云今助釋之意乃有二初會文後釋義初中新舊經本說喻不同謂舊經約河水不趣兩岸不斷中流爲喻喻菩薩以離有無悲智度生也新經約船師不住兩岸爲喻喻菩薩以無住悲智度生也問若爾梵本豈有二耶答梵本是一由譯者異謂此梵本雖云河水意

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

撰述

聖經卷之九

鉢文

屬船師卽是於能依聲處作所依聲說譯者若善文
則會意譯之爲船師若但知文則按文謂之河水清涼
云上刊定意會梵本雙出二經之意及其答結成晉經失旨以從今經義則善矣此上許之也

釋二釋義者卽准此文有二種中流一者生死中流謂南岸

中間處自別故此則存二之中名生死中流如是見者不絕生死二者涅槃中流謂離此彼岸卽爲中流更無別處此則泯二之中名涅槃中流如是知者必證涅槃故今此喻中喻菩薩大智故不住生死大悲故不住涅槃悲智唯是一心不住生死時卽不住涅槃以無住故故但云爾清涼云上刊定意以存二岸爲生死中流言二岸爲涅槃

中流由不存二岸是則住於涅槃中流則不順不住中流之義故不取也清涼釋云喻中初句喻能化次三句喻悲智不住之行相後而能下三句喻不住之功能初二句正於功能以徃返不休息一句結能度所以後法合中二先正合後徵釋前中具舍三段生死卽此岸涅槃合彼岸合上中流亦言生死者以發心之後成佛之前十地菩薩尚居二死是以中流卽是生死故云生死中流非生死涅槃之中間名生死中也文旨顯然晉經失旨不應廣引今言古釋詞枝者通指遠公及賢首也今文分明者就船師說故然猶賢首刊定清涼三釋今經生死中

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

撰述

華嚴經疏卷第十九

七

鉢

流一句義各別也學者細詳皆有深理故並引之勿厭繁文言凡破等者先喻後合其猶下喻也文選云夫係蹄在足則猛獸絕其蹯蝮蛇在手則壯士斷其節何則以所全者重所棄者輕言毒蛇者毒蟲也蟻切亦說文云蟲行毒也言毒樹生庭者斫毒樹經云舍衛國有宮園生一毒樹男女遊觀停息其下或頭痛欲裂或腰脊疼痛或於樹下終守園人施柯長丈餘遙斫去之未經旬日生已如故如是過多枝葉隨復如舊園樹中之妙衆人見者無不歡喜不知忌諱皆來遭毒園人親族食樂樹陰盡取命終園人

集立晝夜憂愁號悲行走智人語云當盡其根柢適欲掘根復恐定死更進思惟出家學道佛言伐樹不盡根雖伐猶復生伐愛不盡本數數復生苦心悟尅責卽得初果今借喻破邪義也若邪解下合上喻也言若似正下先法後喻此法說也應智眼審觀依准教理詳而決之如欲下喻可知言蓋不獲已下明破斥之體式也言縱有下問准下疏文亦可舉非顯是何故破他有是非耶故此答也銜媒皆自賣者也○鈔若更廣等者先廣開列章門懸敘義旨及至本文消釋之次觸途疎略則聖教幽旨遂多沉隱言使初

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280 1 2 3 4 5 6 7 8 9 290 1 2 3 4 5 6 7 8 9 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 360 1 2 3 4 5 6 7 8 9 370 1 2 3 4 5 6 7 8 9 380 1 2 3 4 5 6 7 8 9 390 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 410 1 2 3 4 5 6 7 8 9 420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 460 1 2 3 4 5 6 7 8 9 470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 480 1 2 3 4 5 6 7 8 9 490 1 2 3 4 5 6 7 8 9 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 540 1 2 3 4 5 6 7 8 9 550 1 2 3 4 5 6 7 8 9 560 1 2 3 4 5 6 7 8 9 570 1 2 3 4 5 6 7 8 9 580 1 2 3 4 5 6 7 8 9 590 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 640 1 2 3 4 5 6 7 8 9 650 1 2 3 4 5 6 7 8 9 660 1 2 3 4 5 6 7 8 9 670 1 2 3 4 5 6 7 8 9 680 1 2 3 4 5 6 7 8 9 690 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 720 1 2 3 4 5 6 7 8 9 730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 740 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 1 2 3 4 5 6 7 8 9 760 1 2 3 4 5 6 7 8 9 770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 780 1 2 3 4 5 6 7 8 9 790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 830 1 2 3 4 5 6 7 8 9 840 1 2 3 4 5 6 7 8 9 850 1 2 3 4 5 6 7 8 9 860 1 2 3 4 5 6 7 8 9 870 1 2 3 4 5 6 7 8 9 880 1 2 3 4 5 6 7 8 9 890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 940 1 2 3 4 5 6 7 8 9 950 1 2 3 4 5 6 7 8 9 960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰流

華嚴經疏卷第十一

鉢刀

中後善者瑜伽云初善聽聞時生歡喜故中善修行時無艱苦離一邊中道故後善究竟離苦故言略述下總結也本意下歸前疏文然猶略歸後句義也理實上句大智下句大悲亦悲智大義也○疏廻茲下證常樂果卽向真如實際上二句向餘二處可知○鈔三二句下疑云前言盡衆生界如普賢今又廻施衆生豈不重繁故此答也言及所成德者疏主修成之功德也或造疏益生所成之德今通廻施衆生得菩提涅槃二轉依果也大覺圓明卽無上菩提涅槃常樂卽無上涅槃各上二字體下二字德也○鈔故

舉藏之總名合攝華嚴之別教者此非同別之別乃對上三藏十二分教之總華嚴乃藏教中一部故云華嚴之別教則總別之別也○鈔略迺百千者問准部類品會晉唐兩本皆稱略本百千當其下本何以此云略乃百千答此但對上廣則無盡故以百千爲略下以百千爲具本則晉唐是彼略故○鈔九大旨下准此則前八門爲懸談義乃優也圭峰云經文浩博難見首尾故須撮略關節以示後學○鈔沉隱之義彰乎翰墨者使經中沉幽隱密之義疏文釋之彰乎能詮翰墨之間文外宗通之理見乎文字百千偈

支那

華嚴經疏卷第十一

大

鉢刀

之內此正顯疏之功能而助正以此爲如來說經則一時之誤也然上十門生起次第用易序卦文勢也彼云有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受以蒙乃至有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉今體此文也○鈔智論中者詮般若故名爲智度論卽龍樹菩薩造釋般若經今卽第一卷中文也言須彌山王不以無事及小因緣者爲顯動必有因略說十種一菩薩降神二入胎三出胎四十方各行七步二月八日踰城出家

六正月八日成道七八月八日轉法輪八二月十五日入大寂九修羅與帝釋共戰十金翅鳥食龍時有此大事方震動也○鈔今開須彌下釋上轉勢之義也此有三轉勢一智論須彌喻所說今開爲能說二智論唯約動山喻所說佛智今約動海喻所說佛智三智論智唯所說今智通能說故問智論中乃說般若緣今何用爲華嚴緣耶答並卽不共般若此句二解不同若會解意云華嚴與般若並是不共般若故今用之若寂照云雖引彼緣今轉勢用之故此中能所說身智並是不共般若不同智論是共般若顯勝

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9

故名不共卽是別教一乘後解爲勝言又於下於前三轉外又添一意以爲四意轉勢用也謂搖須彌亦可喻所說身此經廣說十身故餘三可知然會解云此貼意釋非轉勢也彼般若爲所說今佛身佛智爲所說文勢皆同非轉用也今詳彼法中佛智爲所說雖同通能說及轉喻於海則異也彼喻中搖山喻所說雖同彼喻智今喻身則異也亦轉勢用者明矣不勞異釋學者詳之○鈔一大事因緣者問經云非以一因等卽多因緣也法華唯云一大事因緣者豈不相違答非以一緣明能起之因緣則須具多如此十

因十緣等出現爲果唯以一大事因緣大事卽因緣目象卽是佛之知見故因緣名同義則別也言一大事卽華嚴佛智者轉通妨也妨云一大事因緣卽法華佛之知見何預於此故此通也以法華佛之知見本爲華嚴佛慧爲未了者開頓說漸後會歸時卽先佛慧故云我今亦令得聞是經入於佛慧○疏夫王道坦坦者夫者發語之端如水之先潤火之先煙雨之先雲也王者貫三才王萬物無爲化世有道恩民坦坦者平廣也旣平且廣千古之下孰不同規以况法

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210

王一乘至道偏窮時處說法性用咸同故還源觀云
今古常然名爲法爾卽知不待別遇外緣牽之本來
法爾常起也○鈔故不思議等者經具十力疏鈔云
此卽第五卽常偏演法力那羅延幢卽帝釋力士之
名文中有二初明一身轉後如是一佛下明多身轉
前中三初所說多次如是演說下明所說常後所謂
下示所說體後多身可知此卽不退卽不退力也言音無
變無斷盡故是則常恒之說前後無涯問約化顯及
神通力此是業用法爾應是德相何故引此文耶答
就機雖是業用約佛無非德相以德上用故問經云

法界衆生靡不皆聞其中衆生皆得解了我等何不
聞解耶答生育之徒對而莫覩審此省躬○鈔結釋
經文者前經如是盡法界一一毛端分量之處有不
可說不可說佛刹微塵數世界此則處以毛端橫該法界一一世
界中念念現不可說不可說佛刹微塵數化身等此則時以刹那豎窮劫海言處則下覆釋者覆釋前處及時也非有
漸次曰頓無有間斷曰常言不待別因者但佛窮證
於時處中法爾頓起常起不同餘教要別有因牽故
方起也問旣不待別因何須餘九因耶答此顯法爾
之功力爲總爲勝不妨待別因也餘九別因相對起

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280 1 2 3 4 5 6 7 8 9 290 1 2 3 4 5 6 7 8 9 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 360 1 2 3 4 5 6 7 8 9 370 1 2 3 4 5 6 7 8 9 380 1 2 3 4 5 6 7 8 9 390 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 410 1 2 3 4 5 6 7 8 9 420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 460 1 2 3 4 5 6 7 8 9 470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 480 1 2 3 4 5 6 7 8 9 490 1 2 3 4 5 6 7 8 9 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 540 1 2 3 4 5 6 7 8 9 550 1 2 3 4 5 6 7 8 9 560 1 2 3 4 5 6 7 8 9 570 1 2 3 4 5 6 7 8 9 580 1 2 3 4 5 6 7 8 9 590 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 640 1 2 3 4 5 6 7 8 9 650 1 2 3 4 5 6 7 8 9 660 1 2 3 4 5 6 7 8 9 670 1 2 3 4 5 6 7 8 9 680 1 2 3 4 5 6 7 8 9 690 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 720 1 2 3 4 5 6 7 8 9 730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 740 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 1 2 3 4 5 6 7 8 9 760 1 2 3 4 5 6 7 8 9 770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 780 1 2 3 4 5 6 7 8 9 790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 830 1 2 3 4 5 6 7 8 9 840 1 2 3 4 5 6 7 8 9 850 1 2 3 4 5 6 7 8 9 860 1 2 3 4 5 6 7 8 9 870 1 2 3 4 5 6 7 8 9 880 1 2 3 4 5 6 7 8 9 890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 940 1 2 3 4 5 6 7 8 9 950 1 2 3 4 5 6 7 8 9 960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000

故既總別有異不可准例難也或可時處既常既頓皆因法爾而有斯則時處不須待於別因非是法爾所起之教不待別因也上二皆助正解今又助釋謂法爾之教不待別因約可流傳故須餘九或可云何法爾不待別因宿因深故雖有餘九皆成法爾不待別因之義也各有深理學者細詳○鈔有伏難云下難云在鈔答文在疏則應先鈔後疏後皆准此言九會之終者且約現行經說○疏但隨見聞下卽下順機感意但隨圓機見聞初成之跡九會之終乃文殊阿難海等於常徧無盡說中略此流傳於世也故在機

則有始有終約佛則無始無終○鈔以見理下既見真理自含衆妙時處既一多下以所依時處側能依法也一中含多卽深不思議一不礙多卽廣不思議也○疏二酬宿因下問既云宿因深故法爾而轉何得上云不待別因答上云不待別因乃不待現因今顯昔因方能顯於法爾故不同也問若爾旣由昔因安成法爾義耶以有昔因故應非法爾也答非是籍此宿因方能法爾今云爾者以佛宿因初入修行之路先悟法爾心性常徧演法之德遂發悲智願二利之行稱性行願旣備諸惑斷盡證真涅槃成大菩提

還得如性之用常徧演法此卽悟修斷證說法利生
皆符法爾之性則以稱性行願而爲因體但由昔因
稱法爾性非由宿因方能法爾亦非宿因誰窮法爾
也此上通用一段疏文答上難也○疏夫根深下科云標因深廣據
疏云宿因旣深教起亦大次段牒云深大云何等似
此科合云標示深廣其廣字卽疏中大字也此屬教
大也以今標釋二科通能起因所起教不應獨科云
標因也恐後人筆誤耳然言宿因旣深教起亦大者
因亦可大教亦可深互影響故下釋亦然○疏深大
云何下一節疏文鈔無消釋諸家外鈔紛紜不定今

亦略解先科次釋口料分一

初徵深大

初因深二

初福修

初悟佛

初斷儼譚集是以

後釋二

後教大乃以

後斷證

次修智

後斷儼譚提靈

言我佛世尊者是舉果人以顯昔因也言創躡玄蹤
下二句先悟毘盧法界也上句卽寂之照玄者寂也
蹤者照也卽初發心時創躡便成正覺玄蹤之義問玄爲
寂則可矣蹤字何以爲照也答蹤者跡也若絕其跡
則玄之又玄今旣有其照用之跡故知其爲照也下
句卽照之寂寂照無礙非照非寂乃初悟之心便同
極果後之斷證亦不離此言悲智下卽後修普賢行

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

銅川

門大悲般若常相輔翼成無住行行願無方故云齊
周言是以妄想弗剪下是以二字躡前修起文雖在
初義通下句由行願圓滿煩惱本空不斷而斷契前
卽照之寂證真涅槃故云廓徹性空由前行願得圓
滿故所知本寂弗磨而磨契前卽寂之照得大菩提
故云頓朗萬法二義同時爲真斷證以此因深教起
亦大

華嚴懸談會玄記卷第九

曹洞比丘廣仁 廣先施貴刻此
華嚴懸談會玄記卷第九 計字九千九百六
十四箇 該銀四兩九錢八分二厘 比丘解
藏對
崇禎元年仲冬月徑山化城寺識

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

華嚴懸談會玄記卷第十

蒼山再光寺比丘 普瑞集

疏諸佛加皆言願力者卽一三四五六此五會入定有加二七不入定故無加第八入定無加而有發起第九會佛自入定故無有加唯五會有加其初會經云毘盧遮那如來本願力故亦以汝修一切諸佛行願力故第三四五六此四會皆云亦是毘盧遮那如來往昔願力威神之力唯第六會遮那如來下加應正等覺本願力故乃至入是三昧令汝說法言及餘諸文者散在一經故云非一○跪主山神者卽開華匝地主山神也○跪

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

撰述

故兜率偈云等者卽精進幢菩薩所說偈也上半偈
云譬如一切法衆緣故生起下半全可知言告功德
林者由功德林入菩薩善思惟三昧十方諸佛皆號
功德林而現其前告功德林菩薩言此是十方同名
諸佛同加於汝亦是毘盧遮那如來往昔願力威神
之力及諸菩薩衆善根力故令汝入是三昧而演說
法第五會加金剛幢菩薩亦云及由汝智慧清淨故
諸菩薩善根增勝故言志解悉明潔等者卽請金剛藏菩
薩說十地時明機感故言志解悉明潔等者等有二
意一等餘二句文云承事無量佛能知此地義二等

餘處經文如問明品云其心本清淨諸願皆具足如
是明達人於此乃能覩亦如兜率天子六千比丘善
財童子等皆云於如來所種諸善根等故今云等也
○疏廣顯機感下以根感爲因教方得起下卽以法
被根義有左右故分二門由體無別故指彼說○鈔
發心品中十方法慧同白佛言等者經云十方各過
佛刹微塵數世界外有萬佛刹微塵數佛同名法慧
各現其身在法慧菩薩前作如是言汝能說此法我
等十方佛刹亦說是法乃至我悉當護持云准此
鈔中白字誤書應是名字下疏云後益末世今信仰

支那

唐藏錄卷之十一

七

巨十

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280 1 2 3 4 5 6 7 8 9 290 1 2 3 4 5 6 7 8 9 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 360 1 2 3 4 5 6 7 8 9 370 1 2 3 4 5 6 7 8 9 380 1 2 3 4 5 6 7 8 9 390 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 410 1 2 3 4 5 6 7 8 9 420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 460 1 2 3 4 5 6 7 8 9 470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 480 1 2 3 4 5 6 7 8 9 490 1 2 3 4 5 6 7 8 9 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 540 1 2 3 4 5 6 7 8 9 550 1 2 3 4 5 6 7 8 9 560 1 2 3 4 5 6 7 8 9 570 1 2 3 4 5 6 7 8 9 580 1 2 3 4 5 6 7 8 9 590 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 640 1 2 3 4 5 6 7 8 9 650 1 2 3 4 5 6 7 8 9 660 1 2 3 4 5 6 7 8 9 670 1 2 3 4 5 6 7 8 9 680 1 2 3 4 5 6 7 8 9 690 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 720 1 2 3 4 5 6 7 8 9 730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 740 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 1 2 3 4 5 6 7 8 9 760 1 2 3 4 5 6 7 8 9 770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 780 1 2 3 4 5 6 7 8 9 790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 830 1 2 3 4 5 6 7 8 9 840 1 2 3 4 5 6 7 8 9 850 1 2 3 4 5 6 7 8 9 860 1 2 3 4 5 6 7 8 9 870 1 2 3 4 5 6 7 8 9 880 1 2 3 4 5 6 7 8 9 890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 940 1 2 3 4 5 6 7 8 9 950 1 2 3 4 5 6 7 8 9 960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000

故今之聞者皆由佛願力深愧信行。○疏四爲教本者教謂末教諸經本卽此經此經上有爲本之用是教之本名爲教本以此爲能起因牽起自體爲所起果雖體用齊時而因果義分然此爲本之義有二說若玄鏡集玄等記所開所攝三乘等教爲末能開能攝一乘圓教爲本若寂照意但約部帙以論不約五教而說不爾以義分教一代時教中但有圓義者皆是圓教豈以圓教而爲本耶故次云先示本法頓演此經明知約部帙爲本也後解爲正。○鈔非本無以垂末者法說者顯前句約喻次句約法然鈔釋四句

中前三句轉以喻釋第四句方正約法釋也此文本出肇公維摩注序彼云然幽關難啓聖應不同非本無以垂迹非迹無以顯本本迹雖殊不思議一也彼以體用爲本迹今借其言不用其意但以此經爲本言本爲迹也。○疏將欲下問若云將欲逐機故先示本法者則說華嚴本意應正在逐機耶答若但讚佛乘衆生沒在苦今欲開頓說漸故作此言就佛本意純說一極此意在前法爾中也。○鈔天台指爲乳教者補注中破云天台但判頓部在初喻之乳味何曾指部爲根本也今據妙玄云呼爲乳者意不在淡以

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

撰述

雪藏錄言卷第十一

三

鉢十

初故本故如牛新生血變爲乳純淨在身犢子若噉牛卽出乳佛亦如是始坐道場新成正覺無明等血轉變爲明八萬法藏十二部經具在法身大機犢子先感得乳乳爲衆味之初譬頓在衆教之首故以華嚴爲乳耳評曰旣云初故本故又云衆味之初此初即是本也豈非指部爲本耶又衆味不從乳出因何而有耶此但頓漸對說豈不得然○鈔彼文云等者疏鈔云喻菩提身初成經有十喻疏會十身今當第四喻菩提身先照須彌等約根說異則照高未能兼下若照卑山則照高山故說華嚴是照高山菩薩如高山二乘不預說阿含

舍菩薩常聞餘例可知緣覺如黑山無法空之慧光故聲聞如高源淨名法華皆以高源况聲聞不生佛法蓮華故大地通喻三聚決定能生喻決定善根衆生名正定聚得緣方生喻不定聚砂鹵等地喻邪定聚然亦不捨故皆普照問日光是一佛智萬殊豈爲同喻答豈不向說隨地高下故知但隨衆生智慧高下佛智無二不違前喻問先照菩薩豈非正定次照緣覺豈非邪定今更言三聚豈不重耶答邪定豈唯二乘收耶除却二乘先已照故取餘無善凡夫爲今邪定也又先說二乘是愚法者阿含中所被故今三

支那

雪藏錄言卷第十一

四

鉢十一

聚中取廣慧二乘是三乘通教所被故其先照菩薩
是圓根今三聚中正定不定是偏根通教所被故乃
不重也又此但願普被故言通照三聚不必與前揅
辨屬配地位也問所被機既不同能被的指何經答
先照菩薩下能被教卽華嚴也次照緣覺下能被教
卽阿含也後照決定下能被教卽深密般若等經也
問喻中從高至下勝劣爲次法中阿含等所被二乘
是愚法最後三聚中二乘是廣慧况正定聚中亦有
權教大乘并三中一三後一乘菩薩通以大地喻之
却先劣後勝云何不齊耶答愚法二乘能被教異故

先喻別之廣慧二乘與權教菩薩以般若等通教被
故是以一種大地通喻三聚也設有三中一三後一
亦是三乘通教以始終頓三教俱名三乘教皆爲三
乘人所得故未顯不共不名別教一乘故又漸中先
小後大爲次故以經合文甚明○鈔華嚴未有等者
且約初時說華嚴故以法華下如海流萬派百川還
歸於海源無二故○鈔義取出現下鈔云經但有先
照高山之言而無後照高山之語今以義求必有之
矣會權歸實先棄人天非出離故如平地落照此約
前互相影畧不開三聚故次捨聲聞令自悟故如高

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 195 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 205 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 215 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220 1 2 3 4 5 6 7 8 9 225 1 2 3 4 5 6 7 8 9 230 1 2 3 4 5 6 7 8 9 235 1 2 3 4 5 6 7 8 9 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 245 1 2 3 4 5 6 7 8 9 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 255 1 2 3 4 5 6 7 8 9 260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 265 1 2 3 4 5 6 7 8 9 270 1 2 3 4 5 6 7 8 9 275 1 2 3 4 5 6 7 8 9 280 1 2 3 4 5 6 7 8 9 285 1 2 3 4 5 6 7 8 9 290 1 2 3 4 5 6 7 8 9 295 1 2 3 4 5 6 7 8 9 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 305 1 2 3 4 5 6 7 8 9 310 1 2 3 4 5 6 7 8 9 315 1 2 3 4 5 6 7 8 9 320 1 2 3 4 5 6 7 8 9 325 1 2 3 4 5 6 7 8 9 330 1 2 3 4 5 6 7 8 9 335 1 2 3 4 5 6 7 8 9 340 1 2 3 4 5 6 7 8 9 345 1 2 3 4 5 6 7 8 9 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 355 1 2 3 4 5 6 7 8 9 360 1 2 3 4 5 6 7 8 9 365 1 2 3 4 5 6 7 8 9 370 1 2 3 4 5 6 7 8 9 375 1 2 3 4 5 6 7 8 9 380 1 2 3 4 5 6 7 8 9 385 1 2 3 4 5 6 7 8 9 390 1 2 3 4 5 6 7 8 9 395 1 2 3 4 5 6 7 8 9 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 405 1 2 3 4 5 6 7 8 9 410 1 2 3 4 5 6 7 8 9 415 1 2 3 4 5 6 7 8 9 420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 425 1 2 3 4 5 6 7 8 9 430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 435 1 2 3 4 5 6 7 8 9 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 445 1 2 3 4 5 6 7 8 9 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 455 1 2 3 4 5 6 7 8 9 460 1 2 3 4 5 6 7 8 9 465 1 2 3 4 5 6 7 8 9 470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 475 1 2 3 4 5 6 7 8 9 480 1 2 3 4 5 6 7 8 9 485 1 2 3 4 5 6 7 8 9 490 1 2 3 4 5 6 7 8 9 495 1 2 3 4 5 6 7 8 9 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 505 1 2 3 4 5 6 7 8 9 510 1 2 3 4 5 6 7 8 9 515 1 2 3 4 5 6 7 8 9 520 1 2 3 4 5 6 7 8 9 525 1 2 3 4 5 6 7 8 9 530 1 2 3 4 5 6 7 8 9 535 1 2 3 4 5 6 7 8 9 540 1 2 3 4 5 6 7 8 9 545 1 2 3 4 5 6 7 8 9 550 1 2 3 4 5 6 7 8 9 555 1 2 3 4 5 6 7 8 9 560 1 2 3 4 5 6 7 8 9 565 1 2 3 4 5 6 7 8 9 570 1 2 3 4 5 6 7 8 9 575 1 2 3 4 5 6 7 8 9 580 1 2 3 4 5 6 7 8 9 585 1 2 3 4 5 6 7 8 9 590 1 2 3 4 5 6 7 8 9 595 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 605 1 2 3 4 5 6 7 8 9 610 1 2 3 4 5 6 7 8 9 615 1 2 3 4 5 6 7 8 9 620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 625 1 2 3 4 5 6 7 8 9 630 1 2 3 4 5 6 7 8 9 635 1 2 3 4 5 6 7 8 9 640 1 2 3 4 5 6 7 8 9 645 1 2 3 4 5 6 7 8 9 650 1 2 3 4 5 6 7 8 9 655 1 2 3 4 5 6 7 8 9 660 1 2 3 4 5 6 7 8 9 665 1 2 3 4 5 6 7 8 9 670 1 2 3 4 5 6 7 8 9 675 1 2 3 4 5 6 7 8 9 680 1 2 3 4 5 6 7 8 9 685 1 2 3 4 5 6 7 8 9 690 1 2 3 4 5 6 7 8 9 695 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 705 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 1 2 3 4 5 6 7 8 9 715 1 2 3 4 5 6 7 8 9 720 1 2 3 4 5 6 7 8 9 725 1 2 3 4 5 6 7 8 9 730 1 2 3 4 5 6 7 8 9 735 1 2 3 4 5 6 7 8 9 740 1 2 3 4 5 6 7 8 9 745 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 1 2 3 4 5 6 7 8 9 755 1 2 3 4 5 6 7 8 9 760 1 2 3 4 5 6 7 8 9 765 1 2 3 4 5 6 7 8 9 770 1 2 3 4 5 6 7 8 9 775 1 2 3 4 5 6 7 8 9 780 1 2 3 4 5 6 7 8 9 785 1 2 3 4 5 6 7 8 9 790 1 2 3 4 5 6 7 8 9 795 1 2 3 4 5 6 7 8 9 800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 805 1 2 3 4 5 6 7 8 9 810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 815 1 2 3 4 5 6 7 8 9 820 1 2 3 4 5 6 7 8 9 825 1 2 3 4 5 6 7 8 9 830 1 2 3 4 5 6 7 8 9 835 1 2 3 4 5 6 7 8 9 840 1 2 3 4 5 6 7 8 9 845 1 2 3 4 5 6 7 8 9 850 1 2 3 4 5 6 7 8 9 855 1 2 3 4 5 6 7 8 9 860 1 2 3 4 5 6 7 8 9 865 1 2 3 4 5 6 7 8 9 870 1 2 3 4 5 6 7 8 9 875 1 2 3 4 5 6 7 8 9 880 1 2 3 4 5 6 7 8 9 885 1 2 3 4 5 6 7 8 9 890 1 2 3 4 5 6 7 8 9 895 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 905 1 2 3 4 5 6 7 8 9 910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 915 1 2 3 4 5 6 7 8 9 920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 925 1 2 3 4 5 6 7 8 9 930 1 2 3 4 5 6 7 8 9 935 1 2 3 4 5 6 7 8 9 940 1 2 3 4 5 6 7 8 9 945 1 2 3 4 5 6 7 8 9 950 1 2 3 4 5 6 7 8 9 955 1 2 3 4 5 6 7 8 9 960 1 2 3 4 5 6 7 8 9 965 1 2 3 4 5 6 7 8 9 970 1 2 3 4 5 6 7 8 9 975 1 2 3 4 5 6 7 8 9 980 1 2 3 4 5 6 7 8 9 985 1 2 3 4 5 6 7 8 9 990 1 2 3 4 5 6 7 8 9 995 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000

源無光次捨緣覺令起悲故如黑山掩曜次捨三歸
一如山啞夕陽故云還照高山問准經合文緣覺聲
聞爲未可爾何故今云捨三歸一答經但言其大格
不遮華嚴之後說大乘故前正定聚中兼有大乘
也問或台宗學者難云旣無其文何所據耶答亦智
者意故妙玄云夫日初出先照高山日若垂沒亦應
餘輝峻嶺故問言法華涅槃唯聞一極照菩薩者何
言歸於華嚴答二經一極所入佛慧卽華嚴佛慧也
義如前釋問補注難云是則最後醍醐上味歸最初
華嚴之乳此云何通答乳爲衆味之本此取先後喻

前開漸之本不約濃淡爲言然華嚴之乳亦純醍醐
之乳也涅槃云雪山有草名爲忍辱牛若食者純出
醍醐濃味却與華嚴頓出醍醐理同卽歸華嚴義也
故妙玄云法華開佛知見得入法界與華嚴齊又云
從此等者梁攝論云由如來昔時學三乘十二部經
後成佛時各觀一切法無不從此法身生無不還證
此法身故一切法門同一法身爲味由見修多羅祇
夜等經同一法身味是故生喜今轉生爲流字轉證

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

聖解卷之二

金一

爲歸字身爲界字問生證轉言流歸其義相順何轉
身爲界耶答彼論復云諸佛法界恒時應見有五義
釋論曰此中明法身義而言諸佛法界者欲顯法身
含法界五義故故轉名法界

一性義二因義三藏義四真實義五甚深義前引

釋評曰今欲顯歸華嚴法界具足五義故亦轉名

界也故下入法界正用此五義釋界字○鈔此以義
證教者法身報化是所詮義華嚴諸經是能詮教故
言報化等身者等字等一切法也此論明三身皆依
止法身中正說由五因故佛具五喜偶云由能無量
作事立由法義味能德成一因自能無量故喜二因

作事立故喜三因法美味故喜四因欲成故喜五因
德成故喜今此是第三門法美味故喜中文也○鈔
故吉藏者卽隋末唐初會稽嘉祥寺吉藏法師也問
彼師立教後旣不許何故得證此耶答彼立三種法
輪欲收一代時教義故稍有違今但證此經爲本之
義則有理也○鈔法華指此下以始見入佛慧卽是
此經今聞法華令人佛慧卽華嚴佛慧如海無二故
前鈔云以法華攝末歸本歸華嚴故意表二經佛慧
是同勿謂法華唯是終教教義釋法華云我有如是
七寶大車其數無量爲主伴門爲是何教妙玄亦云

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9

始見我身入如來慧今聞是經入於佛慧初後佛慧圓頓義齊○鈔既不指下遮難可知問梵網經云初坐菩提樹下成無上道已初結菩薩波羅提木叉等豈非鹿野之前一乘耶答彼但明戒非一代時教本故敎迹鈔云未有一事一理而不極等問無量義經云佛一切時說大小等如何會通答若盡理明下有十門儀式今且爲成爲本一邊之義不違無量義經等問密嚴經上卷云十地華嚴等大樹與神通勝鬘及餘經皆從此經出此經最殊勝餘經莫能比等准此則彼經爲諸敎之本今經亦無顯文說爲諸敎之

本設依義判亦違彼經

答彼經以密嚴經

是法性土與諸法爲

本言諸經皆從此經出亦猶無量義者從一法生同敎迹中理事相望論本末也今言爲敎本依佛化儀先說此圓極之經後方說餘經明爲敎本同敎迹中諸敎相望論本末也若唯此爲本遮餘爲本膠柱何甚十二國史趙王正鼓瑟遣使之楚誠之曰至楚之時必如吾言使者曰王之鼓瑟何其美也王曰瑟方調矣使者曰瑟美如此可書記膠粘其柱王曰宮商移徙不可常定使者曰明君使臣不制其辭逢吉則賀逢凶則弔如王○跋五顯果德者以所顯果德爲因能顯敎法爲果謂欲彰顯果德故有能詮言敎問敎不唯言爲體通攝所詮爲體因果何分答但以

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

能詮爲門 一切皆教若以所詮爲門何法非是所詮
 雖舉一全收而爲門自異問若以所詮爲門下地位
 勝行等皆是所詮云何成異答雖俱是所詮果德唯
 明佛果地位咸通因果寬狹不同勝行真法等各別
 准知言不識寶玉者或連城刖足

六國時楚國有姓卞名和者別玉荆山崑崙谷中得一玉璞將獻楚文王文王不別謂和欺誰刖其左足文王崩武王立和又進玉武王責曰和昔欺吾先君今又來誑我復刖其右足和見二王不識此王遂抱玉泣於荆山下眼中泣血感得山爲之頽武王卒子成王立召而問之曰刖足者衆何獨怨乎和曰臣不恨刖足所恨真玉爲石忠士爲慢所以悲耳王乃使玉師剖其璞果得美玉王使擊玄估其價擊玄曰此玉無價若欲知此玉價大王出楚城外使人運金滿一城不博得此玉也王乃號爲量城之玉後楚迎趙女玉歸於趙秦王聞欲得之割十五

城博趙王之玉故云連城之玉也詩云時闌莫當門懷王莫向楚楚無別玉人門無蒔蘭所也

或夜光按劍

隋侯出行見都牧兒打一蛇傷破血流沙中藥封其患處得活遁然入水蛇是南海龍王之子後御七寸珠來報與隋侯於夜室中忽有光明謂是賊來遂乃拔劍向門而立久之不見開戶看之乃一蛇子墮珠在戶外吐珠在地隋侯問之答曰我是海龍王子變作蛇身草中遊戲遇都兒無故打傷先生救命故以明珠報德隋侯得珠乃進楚王王夜中安殿上見光明如晝

或執石爲寶

春池喻經云譬如春洛乘船遊戲失琉璃寶沒深水中是時諸人悉共入水求覓是寶競捉瓦石草木沙礫各自謂得琉璃寶歡喜持出乃知非真是時寶珠猶在水中以珠力故水皆澄清於是大衆乃見寶珠等

或掬泡爲珠

指水上泡經云昔有國王女爲王所愛未曾離王欲得水泡爲頭上髮王使羣匠作水泡蔓竟無能者王曰若不能作當斬汝輩有一老匠白王女言我

素不別水泡好醜伏願王女躬自取泡我當作髮女尋取泡隨手破壞不能得之如是終日自生疲厭而捨之今欲還源要須明解解不造極行非正道故云去等

世界海此有三類一蓮華藏世界海具足主伴通因陀羅等二者十種世界海一世界性二海三輪四圓滿五分別六旋七轉八遷上九皆有世界言三無量雜類樹行等刹皆偏法界上三皆是一舍那十身攝化之處故今文云謂華藏世界海等言如來十身等者等融三世間十身也○鈔其相卽相入相在者下云相在是相入也或是微細門以今六句多是此門以約一毛一塵現依現正也然由科云約用互在故卽一多相容門也○鈔若約圓說應言等者理實分圓交互具二百五十六句今以圖示根本十六句每一句中具十六句則有二百五十六句也分爲十六

圓依 刹
分依 塵
圓依分依 刹塵
分依圓依 塘刹
圓正 佛
毛

圓依 刹
分依 塘
圓依分依 刹塵
分依圓依 塘刹
圓正 佛

圓依 刹
分依 塘
圓依分依 刹塵
分依圓依 塘刹
圓正 佛

圓依 刹
分依 塘
圓依分依 刹塵
分依圓依 塘刹
圓正 佛

圓依 刹
分依 塘
圓依分依 刹塵
分依圓依 塘刹
圓正 佛
毛

圓依 刹
分依 塘
圓依分依 刹塵
分依圓依 塘刹
圓正 佛

圓依 刹
分依 塘
圓依分依 刹塵
分依圓依 塘刹
圓正 佛

圓正分正 佛毛

圓正分正 佛毛

分正圓正 毛佛

分正圓正 毛佛

圓依圓正 利佛

圓依圓正 利佛

圓正圓依 佛刹

圓正圓依 佛刹

分正分依 毛塵

分正分依 毛塵

圓依分正 利毛

圓依分正 利毛

分正圓依 毛刹

分正圓依 毛刹

圓依圓正 塵佛

圓依圓正 塘佛

圓正分依 佛塵

圓正分依 佛塵

○鈔相卽互亡下問前相入有六句今相卽何唯四耶故此答也問准義分齊相卽乃有八句彼不相卽互亡耶答作句體式異故彼云一者一卽一二者一卽多三者多卽一四者多卽多五者一卽多一六者多卽一多七者多一卽一八者一多卽多欲明義別故有八句今以四句明義其第四句佛卽刹故非佛刹卽佛故非刹以相卽互奪故云相卽互亡此不同前第四句多卽多以不互奪雙亡可加爲八句然前相入第四亦不互奪故有六句下義分齊相入中第四句云非攝非入以入卽攝故非入以攝卽入故非

攝亦相卽互亡故無六句則前後互影體式耳○鈔
佛體卽是法性土者出佛地論云唯以清淨法界而
爲法身亦以法性而爲其土性雖一味隨身土相而
分二別又唯識云雖此身土體無差別而屬佛刹性
相異故謂法性屬佛爲法性身法性屬刹爲法性土性隨相異故云爾也今以佛體
卽土體故卽事事無礙法界以約差別義名爲事故
言廢已從他佛體虛故者從緣起相由出所以也土
外無佛下理性融通因也或可三句故字後後出前
前之所以也如問何故佛卽刹耶答佛體卽是法性
土故問何故佛體卽法性土耶答廢已等可知○鈔

利卽佛下准前可知三俱者合上三句俱時無礙故
佛卽刹故有利刹卽佛故有佛四泯者約互奪故然
上四句俱時爲諸法相卽自在門有以初二句爲相
卽門後二句爲隱顯門者義殊有濫豈相卽門中無
四句之義耶况科云約體相卽故無勞異說○鈔雙
結體用者體用約因卽入從果言體外無用等者實
唯一法約義引根隨門似異其實就法舉一全收二
門同時可爲隱顯門以相卽故依正雙隱以相入故
依正雙顯正顯卽隱正隱卽顯故曰俱成○疏六彰
地位者以所彰妙位爲因能彰言教爲果言一道者

圭山云有三義一唯向南二唯一因果三萬聖千賢皆修萬行更無異路卽行願鉢中說○鉢天地之大德等者注云施生而無爲故能常生彼疏云欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德在乎常生若不常生則德不大以其常生萬物故云大德也言注云下唯解下句也彼疏云聖人大可寶愛者在於位耳位是有用之地寶是有用之物若以居盛位能廣用無彊故稱大寶以況三賢十地位可寶故行有其成益也○鉢先釋行布等者圭山云發意修習念在圓頓卽修有成未成位分因果未成之中復以塵

習厚薄惑障淺深根有利鈍修習進怠致令位次階降不同若不知之恐叨濫上流或得少爲足言如第二會等者第二普光明堂會說十信者一信心

信佛常住

大乘教法歸心
不二決定無疑二念心於六念處無念三精進心如念而修

四慧心雙觀人法

二種無我

五定心解空處寂止

觀

心不退沒七回向心善會平等

回向於捨

八護法心解理堅固受持不壞

融

心三業齊清十願心以三業願

正求苦提

第三忉利天宮會明

十住者一發心住十千劫來修信行願

增起慈惠心

二治地住常隨定心淨諸法門

練治心地故種姓五方便住帶真隨俗習無量善巧化無住故

六正心住成就般若聞彼

撰述

華嚴經合卷音一

三

鉢

讚毀

真正其心令不動故能壞

七不退止

入於無生畢竟空性心行空無相願止觀雙運緣不

十灌頂住

心不生倒不起從上九住常觀空理得無生心

八童真住

邪魔破苦提故教生審

紹佛位故

十灌頂住最爲尊上諸佛法水灌心頂故從法王

夜摩天宮會明十行者一歡喜行

他始入空位離邪

見故二饒益行

三聚淨戒益自他故忍順物理

屈撓行

勤無懈怠以慧資定

五離癡亂行

離沉掉故六善現行

行

乃能得故九善法行說法授人動成物軌則

護衆生離衆生相回向

大悲廣濟名曰救生同於九地法師位故

實行

稱二諦故第五兜率天宮會明十回向者一救

至一切處回向

學三世佛所修回向故

向

編周時處故五無盡功德藏回向

緣無盡境成無盡善根功德

之行得十無盡藏之果故六入一切平等善根回

順理修善事理無

七等順一切衆生回向以善根

順生故八真如相回向

體相合如同如解脫回向不爲相縛不於見着

起用向第六他化天宮會明十地者一歡喜地初獲

其證二空能益自他生大歡喜

二離垢地具淨尸羅遠離微細犯戒垢故三發光地

成就勝定大法總持能發無邊妙慧光故四焰慧地安住最勝菩薩提分法

五難勝地難合能合極難勝故六現前地住緣起智引無分別

最勝般若令現前故無分別智任運相續相用煩惱不能動故十法雲地虛空龕重充滿法身故

至無相作功用後邊出過世間二乘道故成就微妙四無礙辯能徧十方善說法故譬如大法智雲含衆德水譬如第七重會普光

定十忍阿僧祇如來壽量菩薩住處六品明等覺

體空

大寂安平照齊相無二故不思議法品十身相海品隨好

種智一相無二故光明品此三明妙覺

謂聞照內窮融鑒法性體無上始終窮微盡極故名妙覺

皆行布因果更有普賢行品出現品二品此二是平等因果卽圓融義非此所明○鈔後釋圓融等者謂前諸位皆不離普賢法界然此法界圓融無限隨在

一位卽具一切如十味香纏燒一丸如小芥子十氣齊發若有聞香十味齊得若得沉氣卽得檀氣若得蘇合則得龍腦等服者齊得亦准此知問若初後相應壞因果之相答若以因取常是菩薩若以果取恒卽是佛隨門不同名因名果體無前後故得圓融或雙存亦因或俱泯
非因非果灌頂云若得十地十自在修行諸度勝解脫則獲具足四句自在難思疏一位滿卽至佛故者十回向疏鈔云然斯位滿總有五重一約信滿如賢首品說便得灌頂而昇位等經偈云若得十地十自在修行諸度勝解脫則獲灌頂大神通住於最勝諸三昧若獲灌頂大神通住於最勝諸三昧則於十方諸佛所應受灌頂而昇位等二約解滿如灌頂住及

170123456789180123456789190123456789

攝述

華嚴經疏卷之三

鉢一

海幢處說

灌頂住經云此菩薩應勤學諸佛十種智智法界無邊智充滿一切世界智普照一切世界智

智持一切世界智知一切衆生智知一切法智知無邊諸佛智下疏釋云卽學佛一切智種智以當位滿灌頂成佛

三約行滿如第十一

行人因陀羅網法界等

法界

成就如來無礙解脫入中雄猛大師子吼得無所畏能轉無礙濟淨法輪等

四約願滿如第十向窮證法界故

經云

得佛十力入因陀羅網位下疏云同第十地離垢而繫其願住法師

五約證滿如第十地墮在佛數等

經云

具足十力此五重內隨一成處必具理行內相應故皆名位滿然信解等殊故不相濫○鈔明五位

墮在佛數等經云名爲已得佛境在佛數等此五重內隨一成處必具理行內相應故皆名位滿然信解等殊故不相濫○鈔明五位互攝者問何故標云五位互攝釋中但名三賢十地

之四位耶答下疏並就因滿位說若普賢等覺作用大分同心佛猶未是佛故合等覺入第十地故言五位卽第五位在十地中或可五位之中前四能成後一所成亦具五位或可此雖有四後引證中信該果海影在後故兼信爲五後義爲正○鈔如初住攝於初行等者疏主云然三賢如次似於十地等故言故第十住滿等者前五重滿中成佛中此唯略敘第二重住滿成佛義也言十住滿稱灌頂者明證相似唯舉其初後攝中二也十行智度圓下明行相似其住向二位第十不與行地二位第十智同故略不言也

或可此中略顯二重位滿成佛初住滿後行滿住行
既爾向地例然故○鈔海幢比丘等者上住滿成佛
唯約義配今約事證明言海幢者下跪云業用深廣
而高出故正心不動如海最高勝故卽善財所遇寄
第六住善友善財始見海幢身住三昧於諸身分現
十四類聖凡之衆謂足現長者居士兩膝出
刹帝利婆羅門腰間

出仙人兩脇出
龍女夜叉羅刹腹上出
緊那羅衆頭上出
諸菩薩衆面門出
轉輪王衆兩目出
日月輪眉間出

額上出諸菩薩衆頂上經云從其頂上出無數
三千衆生云

百千億如來身其身無等出妙音聲充滿法界示現

無量大神通爲一切世間普雨法雨有三十二種法雨前十二法雨

爲菩薩謂初一爲等覺二爲灌頂住三爲法王子住
乃至第十一爲發心住十二爲十信位餘二十法雨
爲雜類衆生云云

所謂爲坐道場諸菩薩雨普知平等法雨爲等覺也

爲灌頂位諸菩薩雨入普門法雨第十爲法王子位

諸菩薩雨普莊嚴法雨第九爲法王子住

頂出諸佛灌頂住後明佛者是逆次明也彼從勝向

現前法雨餘二十法雨云卽雜類衆生也今云
下跪云次十法雨卽十住者圓教位中十

住滿位便成佛故意云彼等覺後便明第十一住者以住滿成佛故○鈔前唯
向勝故逆劣此從劣

170

1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

撰述

華嚴經疏卷第十一

二十一

鉢

約理行圓融下雙出前二所以也言理行融通者理謂法性融通行卽緣起相由又有二義一謂四十二位之行得理融故隨一行具一切行行旣圓收位無別體攬行以成隨能成行亦一位中具一切位故二謂真流之行故名理行能流之真旣融諸法混無障礙所流之行稱能流理還融六位隨一位中具一切位等故前發心住卽攝餘九及攝行向地等問若初住攝諸位何用餘位耶答若無餘位爲融於何問雖有所融皆發心位全收一切名成佛爲後更修進否答分別心未忘何能收一切如上所說方便爲門故

下作句皆云行起解絕况實證耶言行證相似者以約五位所修之行相似及契證相似也問前三賢何云證答宗說不同不應局執尚得成佛豈非證耶問上二圓融何義爲正答初義爲正故鈔云兼明行證等也○疏初地云者地字傳寫之誤合云初經也亦可云初卷以是晉經第一卷歎菩薩德中文也彼文正云在於一地普攝一切諸地功德○鈔以一例諸者此證上總辨相攝然文中正說十地中一地攝諸地故以此例餘四十二位隨一能攝一切皆然上正引文者對次科義引爲證故也○鈔信該果海者下

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

撰述

華嚴經疏卷第十一

十一

鉢上

乍觀似初發心時總攝至果今詳鈔意卽是五位互攝中信位滿成佛之義前出四位今引信滿五行具矣然有二師異說若寂照云經不別說十信觀次第與三賢等相梯明攝以未成位故終教設依始教說信爲位於行布義亦許雜修故不拘次第不同住等有次第修義故但總爲一位望三賢十地名爲五位合等覺入第十地中故若指玄云則應五位十番梯梯別攝行證相似卽以五箇前九爲行五箇第十爲證二釋隨取顯義無方故然但指玄配其行證義似大局以五箇十番皆有行證如初信乃至攝於初地豈無所行及所證耶學者詳之然信字望果亦有二說寂照應知此果海言唯大分同佛名果非究竟果海故若指玄云唯第十梯中果也五位應爲五果今合爲一果卽究竟果也非是常途因該果海彼是初門融攝義故後義爲正然應以第十梯信望第十梯果若唯以第一梯中信望第十梯中果者非也此當後以初攝後義故思之言賢首品中等者文如前引有本鈔云則得灌頂而昇位者則得二字誤書准前經文是應受二字也○鈔正明以初攝後者意云初發心時便成正覺正意只是初心攝後究竟位義兼

則通二種初後之義然指玄以此初後義爲約時說
前二唯約法說故兼前二義之中各合法時二義故
此兼證前二門也雖少有理然詳文意恐不如是大
凡初後通一切法豈唯約時如言初心後心初地後
地等豈約時耶今此正約初後位也此位初後有其
二義一總二別總初後者今第二義別初後者今第
一義五位之中別別有初後故如初住爲初十住爲
後乃至初地爲初第
十地爲智者細詳○鈔若住滿成佛者以初發心是
初住望當位後第十住滿成佛故云便成正覺然此
所證前之二義諸師各異若寂照云此從前第一總

辨相攝中開出故兼後義皆證初門以前鈔云當地
之中自互相攝亦證初故今亦當位以初攝後故此
二門皆證前初門也此解卽有缺漏之失以鈔云通
於二義故若助正及指玄此門證初義同前後門卽證
五位互攝也故指玄云詳鈔當位字異位字便可了
知同前鈔當位五位之言如次配其二門今詳此中
當位之言非是當位一攝一切只是當位以初攝後
雖含一攝一切之義此中不用只約十住以初攝後
住滿成佛證前五位互攝義中一分住滿成佛義也
鈔文若住滿成佛一句是舉前所證即是當位下方

合能證也○鈔若究竟成佛者下此總初後故證前
初門正是梵行經意指玄以證五位互攝悞也如初
發心住卽攝餘九住及行向地等至究竟佛果故名
異位卽四十二之異位非五位之異位也若唯證五
位則後引證亦有隔越之失及能引證經中亦不該
四十二位之失思之然此中究竟望所攝名究竟攝
妙覺之非能攝名究竟此能攝亦大分同佛非究竟
也問此望前初地文有何所異答前約當位一攝一
切此通異位一攝一切故非重證或可此二義不必
證前二義前約一多二義此約初後自具二義爲門

別故義不全同若約證前招難尤多不證爲正○鈔
如四十二字下引證卽善財所遇第四十五衆藝童
子所得法門一阿二多乃至四十二茶下跪云表四
十二位故鈔云若初發心便成正覺則初阿上聲短
呼是無
生義以無生義攝萬法故後四十一字若
竟處表
妙覺位故唯證第二初後義也然准指玄云且有具
字具一切也亦可證五位互攝義或通直證二門以
初攝後者旣下疏明又若此不勞與說况四十二字
豈五位耶○鈔上來下總相料據意云若圓融諸位
相攝豈獨止前二義耶故此料棟也言五十二位者

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200

開十信故以梁攝論佛性論仁王影顯示故即初品經皆說十信各位故意二舉一位下亦開十信合等覺即賢首品意三舉初下卽梵行品意此有三文故爲三義問前初後中既有二義今何合爲一義答雖總別二義皆是以初攝後亦約證文同故故合爲一義問一多二義亦皆以一攝多何不合爲一義答約義少異證文亦異故不合爲一義也○鈔復應下約義應然故然由前三義有二種四句初後一義別生初後四句前之二門五位及五十二位總目於多故合生一多四句義方周圓其初後四句中初之一句文不隔越故不別例一多之中第一句一攝一切雖義不異前由文隔越故須具列也餘義可思○鈔上云初發等者上皆顯義此下指文所出也言正引經文者亦對前義引耳○鈔梵行品云下下疏釋之分二先牒前因深初總指前文不思不造萬行沸騰不但心觀圓明復應廣習佛智等故云若諸菩薩乃至相應言不生二解者別舉其要卽所行無二二一切下酬其果滿先標後釋今初一切佛法疾得現前者標也由理觀深玄了性具足萬行齊修故令大果無邊德用現證在卽一切明其果大疾得現前語其速證後釋者先釋疾得

之言後釋現前之相今初上言疾得得疾在何時故
云初發心時何法現前謂無上菩提也後釋現前之
相亦是出其所因何者夫初心爲始正覺爲終何以
初心便成正覺故今釋云知一切法卽心自性故覺
法自性卽名爲佛故離世間品云佛心豈有他正覺
覺世間此良證也斯則發者是開發之發非發起之
發也從初信心始入佛法發心趣求如來果位寂照
雙流常觀心性精修六度功行既著至此豁然開悟
如發金藏了見分曉何謂現前之相夫佛智非深情
迷謂遠情亡智現則一體非遙旣言知一切法卽心
自性則知此心卽一切法性今理現自心卽心之性
已備無邊之德矣言成就慧身者上觀法盡也正法
當與今諸見亡也佛智爰起覺心則理現理現則智
圓若鏡淨明生非前非後非新非故寂照湛然言不
由他悟者成上慧身卽無師自然智也

心鏡鈔云諸
善友何名無師自然答直談性德本自圓
明今情亡契性故云爾也不遮近善友等又不由他

悟是自覺也知一切法是覺他也成就慧身是覺滿
也成就慧身必資理發見夫心性豈更有他若見有
他安稱爲悟旣悟心性自亦不存寂而能知名爲正
覺豈唯定之方寸不取於人哉况初後圓融不待言

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

也○鈔圓融本是一理者問既曰圓滿融通豈但一耶答對無量且言一故非有定詮○鈔故世親等者十地品云攝諸波羅蜜淨治諸地總相別相同相異相成相壞相十地論釋之清涼賢首等演之十地鈔云通顯法之體狀目之爲相法帶六數故名六相貞元疏云今且約位明總相者一位含多德故卽普賢位二別相者多位非是一位故含多位之一位故謂信住等依止於總滿彼總故三同相者多位不相違同成總故謂信住等同名普賢位不作餘故四異相者橫以諸位相望各各異故如信非住等由此異故

方能同力名普賢位不望總名異故與別相不同五成相者由此諸緣緣起成故由成普賢位信住等名緣要欲由信等互不相作方成普賢位六壞相者諸位各各住自性故謂信住等守信自性若失信等性則不能成普賢位故故由六相有圓融義又云依總同成則說圓融依別異壞則說行布下鈔云亦猶樑等共成一舍總則一舍別則多緣同則互不相違異則諸緣各別成則諸緣辨果壞則各住自法又云亦可總則攬別而成總別則分總而爲別同則別別帶總異則別別互乖成則雙攬同異壞則各住自性廣

如下釋言若望經則唯是下者十地品初地中文也
若望疏文下通指解一經上下疏文也

華嚴懸談會玄記卷第十

同如明鏡圓照外觀裏裏俱鏡本不鑑

頃欽縣弟子大覺施貲刻此
華嚴懸談會玄記卷第十
願生生世世契悟
大乘方等一切經論來法流永至涅槃海永出
津者該銀五兩錢三分
崇光山由言不墮山化城寺識

ヶ十二

170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 190 1 2 3 4 5 6 7 8 9