

C40
4514
(1)

C40-4514

E 54853

大方廣佛華嚴經疏鈔卷十九之一

于闐國三藏沙門實叉難陀 譯
清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

升夜摩天宮品第十九

疏自下第四中賢十行會。初來意者。酬前十行問。故匪知之難行之惟艱。前解此行。若常明相類目。

故次來也。次品來者。此會四品分三。初二

曰致次

曰嘗

正宗。後一品勝進趣後

應道文。後品明讚德顯體。

會已終。將陳後說故次來也。

疏鈔卷十九之一

疏

一釋名者會名有三。一約處名夜摩天宮會。夜

天宮。

二約表名行涉有化物宜適

王即事

者悅

而後動見者敬從涉

名十行會並如後釋。三皆依主。次品名者大同於會。然梵本中上無升字。下有神變譯者以升爲神變。升爲神變。畧有四義。一不離前三而升此故。二升一處卽升一切處故。三升以廣其處故。四前後同時無障礙故。謂佛以圓徧之身不起而升時分天宮。升屬如來。夜摩約處。相違釋也。前升須彌。後

升兜率。準此可知。

疏三宗趣者。會品之宗並如名說意趣可知。

爾時如來威神力故。十方一切世界。一一四天下南閻浮提。及須彌頂上。皆見如來處於衆會。彼諸菩薩悉以佛神力故而演說法。莫不自謂恒對於佛。

疏四釋文者。一品長分爲十。第一本會圓徧。謂前

會。

而說後會故。初句徧因。十方下徧相。亦有並如王。但處須彌。則而演說法。通上

少用

法等者。前第三會不離前二

會而昇。則各有菩薩承佛神力說前二會之法。今

如不離須彌頂上則如法慧承佛神力說十住法

二會通法也餘義多同須彌頂品。

不離一菩提樹下及須彌山頂而向於

彼空摩訶宮寶莊嚴殿。

疏第二爾時也下。不離而升。

時夜摩天王遙見佛來。

疏第三時夜摩下。天王見佛並如前會。

卽以神力於其殿內化作寶蓮華藏師子之座。

疏第四卽以下。各嚴殿座。初一句總依空起行。故

云化作無著導行故曰蓮華一行含多所以稱藏

餘如上說。

百萬層級以爲莊嚴百萬金網以爲交絡百萬華帳

百萬鬘帳百萬香帳百萬寶帳彌覆其上華蓋鬘蓋

香蓋寶蓋各亦百萬周迴布列百萬光明而爲照曜

百萬夜摩天王恭敬頂禮百萬梵王踴躍歡喜百萬

菩薩稱揚讚歎百萬天樂各奏百萬種法音相續不

斷百萬華雲百萬種鬘雲百萬種莊嚴具雲百萬

毘彌覆百萬種摩尼雲光明照曜從百萬

眾生百萬諸神之所護持百萬種福德之所

增長百萬種深心百萬種誓願之所嚴淨百萬種行

之所生起百萬種法之所建立百萬種神通之所變現現百萬種言言示諸法。

已下別顯嚴栴於中四初明座體備德嚴廿云百萬位漸增故次百萬夜摩下明座旁圍繞嚴三從百萬下法門行德嚴文有八句攝爲四對一因緣二福智深心契理故三願行四體用無生法體之所起故四末後一句法教流通嚴。

時彼天王敷置座已向佛世尊曲躬合掌恭敬尊重而白佛言善來世尊善來善近善來如來應正等覺唯願哀愍處此宮殿。

疏第五時彼下請佛居殿。

時佛受請卽升寶殿一切十方悉亦如是。

疏第六時佛下如來受請。

爾時天王卽自憶念過去佛所所種善根承佛威神而說頌言。

疏第七爾時下各念昔因然晉經亦有樂音止息

今畧者譯人之意謂不如十解會事歸理不云

息不及廻向事理無礙不云熾然退可同

前進齊後故重思之。

名稱如來聞十方諸吉祥中最無上彼曾入此摩尼

殿是故此處最吉祥。

疏第八偈讚十佛。此十是前會十佛之前。如次十

佛位漸高。念昔亦遠。理實三世諸佛皆同此說。

會如前會。文亦有二。先明此界。後辨結通。前中十

偈亦各有四。初句標名。讚別德。次句通顯具吉祥。

三憶曾入此殿。四結處成勝極。亦初一句。諸頌不

同。初二字別名。次二字通號。下三字別德。亦皆以

下別德釋上別名。一以聞十方。釋成名稱。

寶王如來世間燈。諸吉祥中最無上。彼曾入此清淨

殿。是故此處最吉祥。

疏二以世間燈釋寶王。義珠有夜光。可代燈者。爲

寶中王。佛有智光。照無明夜。故曰寶王。

喜目如來見無礙。諸吉祥中最無上。彼曾入此莊嚴

殿。是故此處最吉祥。

然燈如來照世間。諸吉祥中最無上。彼曾入此殊勝

殿。是故此處最吉祥。

饒益如來利世間。諸吉祥中最無上。彼曾入此無垢

殿。是故此處最吉祥。

善覺如來無有師。諸吉祥中最無上。彼曾入此寶香

殿。是故此處最吉祥。

疏三。四五六義並可知。

勝天如來世中燈諸吉祥中最無上。彼曾入此妙香殿。是故此處最吉祥。

疏七。以世燈釋勝天者。身智光照勝於天故。

無去如來論中雄諸吉祥中最無上。彼曾入此普眼殿。是故此處最吉祥。

疏八。以論雄釋無去者。具勇智辨不可動故。

無勝如來具衆德諸吉祥中最無上。彼曾入此善嚴殿。是故此處最吉祥。

豈行如來刹世間諸吉祥中最無上。彼曾入此普嚴

殿。是故此處最吉祥。

疏九十。可知。又此中殿各舉別名。初一嚴體。下皆寶之別德。謂此寶清淨。以用莊嚴。殊勝無垢。此寶發香。是香必妙。能嚴之寶。無所不見。可謂普眼。如是嚴者。是善莊嚴。無處不嚴。名普嚴也。又善嚴者。善因生故。

如此世界中夜摩天王。承佛神力。憶念往昔諸佛功德。稱揚讚歎。十方世界夜摩天王。悉亦如是。歎佛功德。

爾時世尊入摩尼莊嚴殿。於寶蓮華藏師子座上。結

加趺坐。

疏第九爾時世尊入下佛同升殿。

此殿忽然廣博寬容。如其天衆諸所住處。十方世界悉亦如是。

疏十此殿下處忽寬容。並如前會。

信人願觀聖相。備力銀刻此一卷上薦云父超生老母增壽自身康健得聞正法。

大方廣佛華嚴經疏鈔卷十九之一

終

大方廣佛華嚴經疏鈔卷十九之二

于闐國三藏沙門實叉難陀譯

清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

夜摩宮中偈讚品第二十

疏來意者。助化讚揚故。說行體性。故行所依故。然三天偈讚。來意宗趣。大旨是同。但解行願。以爲異耳。

疏二釋名。三宗趣。亦不異前。約處約行。少有別耳。爾時佛神力故。

疏四釋文者。文亦有三。一集衆。二放光。三偈讚。初

撰述

華嚴疏鈔卷十

七

臣

中有十。一正明集因。亦卽各隨其類。爲現神通也。十方各有一大菩薩。

疏二十方下。辨主菩薩。

一各與佛刹微塵數菩薩俱。

疏三一一下。明眷屬數。

從十萬佛刹微塵數國土外。諸世界中。而來集會。

疏四從十萬下。來處分量。然顯數隨位增。信十。在百。迴向是萬。此合當千。而云十萬。或譯人之誤。或是十百。則傳寫之誤。

其名曰功德林菩薩。慧林菩薩。勝林菩薩。無畏林菩

薩。慙愧林菩薩。精進林菩薩。力林菩薩。行林菩薩。覺林菩薩。智林菩薩。

疏五其名下。列菩薩字同名林者。表十行建立故。行類廣多故。聚集顯發故。深密無間故。扶疎底映故。此十菩薩表行之體也。可以意消息之。鈔表十行建立故者。此有五義。大意可知。初言建立者。於法性無修之中而起修故。二萬行非一故。三聚爲十度。四菩薩行顯發性德。令現前故。故起信云。以知法性無慳貪故。隨順修行檀波羅蜜等。四。一契理曰深意趣。祕妙爲密。相續無間。五扶疎卽

茂盛之貌。如一布施國城內外頭目髓腦而興起故等。言庇映者。一行門與慈悲俱。普蔭一切。相映帶故。若建謂修建。立謂成立。廣謂體廣。多謂類異。則五句皆二。便成十義。下三各二。可知。故下結云。可以意消息之。

此諸菩薩所從來國。所謂親慧世界。幢慧世界。寶慧世界。勝慧世界。燈慧世界。金剛慧世界。安樂慧世界。日慧世界。淨慧世界。梵慧世界。

疏六。此諸菩薩下。來處利名。同名慧者。十解之慧。行所依故。

此諸菩薩。各於佛所。淨修梵行。所謂常住眼佛。無勝眼佛。無住眼佛。不動眼佛。天眼佛。解脫眼佛。審諦眼佛。明相眼佛。最上眼佛。紺青眼佛。

疏七。此諸菩薩各於下。明所事諸佛。同名眼者。以智導行。了了分明。成有目之足。故斯卽十行當位之果佛。於此位顯者。皆名眼故。宜以當界之佛。與當界菩薩。共相屬對。思而釋之。鈔宜以當界等者。以佛是當位之果。菩薩卽當位之因。如功德林菩薩下釋云。積行在躬。功德圓滿。故得成於常住之果。二慧爲最勝故。成無勝眼。三悟勝義諦。名爲

勝林故成無住眼佛。四聞深無畏。故成不動。五崇眞拒迷。成大光淨。六事理無差。離身心相。故得解脫。七了相不動。得審諦眼。八照理正修。故成明相。九照心本源。果成最上。十鑒達諸佛。迥超聲色。心言路絕。故名智林。故得果妙明。爲紺青眼。以菩薩名下文自釋。故令屬對。則果號可知。

是諸菩薩至佛所已。頂禮佛足。

疏八是諸下。至已設敬。

隨所來方。各化作摩尼藏師子之座。於其座上結加趺坐。

疏九隨所下。參而不雜。

如此世界中。夜摩天上。菩薩來集。一切世界悉亦如是。其諸菩薩世界如來所有名號。悉等無別。

疏十如此下。結通無盡。

爾時世尊從兩足上。放百千億妙色光明。普照十方一切世界。夜摩宮中佛及大衆。靡不皆現。

疏第二爾時下。放光足上。謂趺背行必動。故背依輪指。得有用故。表行依信解而成。用故。餘同前會。爾時功德林菩薩。承佛威力。普觀十方而說頌言。

疏第三爾時功德林下。明說偈儀。十菩薩說。卽爲

十段亦以東方爲始上方爲終各有說偈所依謂承佛力等今初菩薩且就能說積行在躬功德圓滿故名功德若就所歎歎佛勝德故云功德林有十二頌以是會主總敘此會普徧之事。

佛放大光明普照於十方悉見天人尊通達無障礙疏於中二初八述讚奇特後四舉德釋成前中四初一偈敘此品放光。

佛坐夜摩宮普徧十方界此事甚奇特世間所希有須夜摩天王偈讚十如來如此會所見一切處咸爾疏次二敘前品感應。

彼諸菩薩衆皆同我等名十方一切處演說無上法所從諸世界名號亦無別各於其佛所淨修於梵行彼諸如來等名號悉亦同國土皆豐樂神力悉自在疏次三敘此品衆集。

十方一切處皆謂佛在此或見在人間或見住天宮如來普安住一切諸國土我等今見佛處此天宮殿疏後二明自在普周。

昔發菩提願普及十方界是故佛威力充徧難思議遠離世所貪具足無邊德故獲神通力衆生靡不見疏後四舉德釋成中二前二舉因顯用。

遊行十方界。如空無所礙。一身無量身。其相不可得。
佛功德無邊。云何可測知。無住亦無去。普入於法界。
疏後二辨果用深廣。於中一體用自在。上半不去。
徧至。下半卷舒相盡。謂一身卽多。則一相不可得。
多卽是一。則多相不可得。是故恒一恒多。恒非一。
多。由此自在。一塵內身。無不周于十方徧十方身。
並潛一身之內。皆悉圓徧。非分徧故難思議也。後
一深廣相成。上半牒廣辨深。下半釋深顯廣。謂不
住故無處不至。不去故不離本位。此釋深也。塵毛
等處。無不普入。廣無邊也。鈔一塵內身等者。以

卽一恒多故等

爾時慧林菩薩承佛威力普觀十方而說頌言

疏第二上明功德。此辨智慧。悟此除冥難遇之慧。
故名慧林。偈中歎此

世間大導師。離垢無上尊。不可思議劫。難可得值遇。
疏十頌分三。初一明佛難遇

佛放大光明。世間靡不見。爲衆廣開演。饒益諸羣生。
如來出世間。爲世出癡冥。如是世間燈。希有難可見。
疏次六別釋難遇。於中亦三。初二益廣難遇。

已修施戒忍。精進及禪定。般若波羅蜜。以此照世間。

疏次一因圓難遇

如來無與等求比不可得不了法真實無有能得見佛身及神通自在難思議無去亦無來說法度衆生若有得見聞清淨天人師永出諸惡趣捨離一切苦疏後三果深難遇。

無量無數劫修習菩提行不能知此義不可得成佛不可思議劫供養無量佛若能知此義功德超於彼無量利珍寶滿中施於佛不能知此義終不成菩提疏三有三偈校量顯勝於中初一長時大行校量次一長時供佛校量後一勝物供佛校量。

爾時勝林菩薩承佛威力普觀十方而說頌言

疏第三勝林悟勝義甚深之法故

譬如孟夏月空淨無雲暄赫日揚光暉十方靡不充其光無限量無有能測知有目斯尚然何況盲冥者諸佛亦如是功德無邊際不可思議劫莫能分別知疏偈歎深廣無涯之德十頌分二初三明佛德廣博後七顯法體甚深橫豎互顯前中初二喻況後一法合喻言孟夏月者取意譯也梵本敵對翻云後熱月西域如來聖教一歲立爲三際謂熱雨寒西域記云從正月十六日至五月十五日爲熱時

則後熱月言兼得此方孟夏後半餘之二際各有四月準釋可知赫日之言但取陽光時長難窮其際耳彼方或爲四時與此名同但以正月黑半爲首耳不見此文妄爲異解鈔喻言孟夏月者取意譯也下疏有六一總顯文意梵本下二會梵經此卽刊定引梵破經如下當說今疏取其所引令順同今經西域如來聖教下三出後熱月相明其三際但是佛教所用俗之所用不必要三亦說四時等赫日之言下四會經通難卽刊定破云四月赫日豈勝六月故孟夏之言不順赫日故疏出意

云但取光長者故晉經云譬如春後月虛空無雲翳日曜清淨光春後與孟夏無違赫日明取光遠彼方或爲四時下五委彰時分以正濫釋不見此文下六結破刊定謂彼破譯者云準梵本應云後熱月不合言孟夏月若取意總譯應云譬如盛暑月赫日光熾然於淨虛空中無邊光照曜由方言實無敵對翻故應取意譯也言後熱月者西域時節名字兩說一云一年三時謂春夏秋各四月從十一月半已後至三月半已前名春時餘二時準知一云一年六時各兩月謂從十一月後半至正

月前半。名春時。二從正月半。至三月前半。爲熱時。
三從此後。至五月前半。名雨時。四從此後。至七月
前半。名秋時。五從此後。至九月前半。名雪時。六從
此後半。至十一月前半。名極寒時。今梵本云。後熱
月者。當此國二月半已後。三月半已前。彼方兩熱
月中。後熱月也。然此與西國時復不同。此地正暄
西域已熱。是以但可取意譯耳。上卽刊定記義。餘
之二際。準知者。應云。從五月十六日。至九月十五
日。爲夏。卽雨際。從九月十六日。至正月十五日。卽
寒際。卽雨熱寒之三際也。斯卽俱舍光法師義。若

泰法師意。從十月半爲首。泰公約晝夜停等。後說
增減。光公約晝夜極長時。後說增減。然其兩說。亦
不愜西域記文。刊定承謬。更斥經義。故云。不見此
文。妄爲異解。然疏文已正。所引猶畧。今當具引。彼
記第二卷云。月盈至滿。謂之白分。月虧至晦。謂之
黑分。黑分或十四日。或十五日。以月之大小故。然
白前黑後。合爲一月。六月合爲一行。日遊在內。近
北行也。日遊在外。近南行也。總此二行。合爲一歲。
又分一歲。以爲六時。正月十六日。至三月十五日。
漸熱時也。三月十六日。至五月十五日。盛熱時也。

五月十六日至七月十五日雨時也。七月十六日至九月十五日茂時也。九月十六日至十一月十五日漸寒時也。十一月十六日至正月十五日盛寒時也。如來聖教歲爲三時。正月十六日至五月十五日熱時也。五月十六日至九月十五日雨時也。九月十六日至正月十五日寒時也。或歲爲四時。春夏秋冬也。春三月。謂制咀羅月。吠舍佉月。逝瑟吒月。當此從正月十六日至四月十五日。夏三月。謂類沙茶月。室羅伎拏月。婆羅鉢陀月。當此從四月十六日至七月十五日。秋三月。謂頻濕縛度

闍月。迦賴底迦月。末伽始羅月。當此從七月十六日至十月十五日。冬三月。謂報沙月。磨祛月。頻勒寔拏月。當此十月十六日至正月十五日。故印度僧徒依佛聖教。坐兩安居。或前三月。或後三月。前三月。當此從五月十六日至八月十五日。後三月。當此六月十六日至九月十五日。前代譯經律者。或云坐夏。或云坐臘。斯皆邊裔俗語。不達中國正旨。或方言未融。而傳譯有謬。釋曰。以此文證。邪正可知。又今之坐夏。正取西域四時。非佛教所明。故記不許。

疏後七中。令於依他。修三無性觀。以餘之二性。不離依他故。由於二性成依他故。謂圓成是依他體性。徧計但橫執依他。又迷真似現故。卽依三性。說三無性。三性尚一。豈有三無。三無但是卽有之無。三性但是卽無之有。有無不二。爲一實性。有無形奪性。亦非性。故於依他中。具修諸觀。鈔謂圓成卽是依他之體。故觀依他。必觀其體。離依他性。無可橫執故。徧計性亦約依他。又迷真似現者。此之一句。具足三性。迷卽徧計。真卽圓成。似卽依他。前意明二不離依他。此義明二能成依他。故但觀依

他。已具三性。卽依三性下。二明三無性不離三性。全是唯識偈文。具足應云。卽依此三性。立彼三無性。初則相無性。次無自然性。後由遠離前所執我法性。則三無性。依三性有三性尚一下。三明融通。謂三性是有。尚猶是一。三無無相。豈定有三。故收三性。但是一有。三無但是一無。離有無無。故有無不二。初句約顯。後有無形奪下。約遮餘義。玄中已具其相。

諸法無來處。亦無能作者。無有所從生。不可得分別。一切法無來。是故無有生。以生無有故。滅亦不可得。

一切法無生亦復無有滅若能如是解斯人見如來
疏文卽分三初三作生無自性性觀次二兼修勝
義無自性性觀後二修相無自性性觀鈔初三
作生無自性性觀者卽第二依他上無性也卽唯
識云次無自然性然三無性名須彌偈品文中已
有今復畧釋謂法從緣無自然生性故上生自性
卽是所無下一性字是無性性謂無自然生之自
性爲其性故勝義無自性性者卽第三無性勝義
自性卽是所無下一性字義同於前顯無彼勝義
之性爲其性故勝義卽是圓成圓成卽是真如故

唯識云此諸法勝義亦卽是真如常如其性故卽
唯識實性相無自性性者卽第一無性謂徧計之
相亦不可得如繩上蛇下一性字是第一性以相
無自性而爲其性故

疏今初卽分爲三初偈正觀無生初句果空謂緣
生果法非先有體從世性微塵及未來藏因緣心
識中來若有來處卽先已有如鳥來棲樹何得言
生次句因空旣無有果對何說因又世性等亦是
妄計因緣有故次句雙遣所從是因所生是果又
初句不自生次句不他生次句不共生又初句非

撰述
華嚴經疏
卷十
二
先有而生。次句非先無而生。次句非半有半無。三義各以末句息妄成觀。鈔初句果空等者。卽中論先有先無門觀也。然亦名奪破。於中先奪破其所計。先有總舉諸宗。世性微塵卽是外道。及未來藏。卽一切有部。因緣通大小乘約相。心識卽唯識。唯心所現。若執定有。皆爲所遣。若有來處下。縱破鳥來棲樹。卽中論青目釋無來文。謂先有鳥而來就樹。可名爲來。今從無之有曰生。曾何先有。次句因空者。卽經亦無能作者。能作是因。因卽我也。亦卽牒辭。則通於法瑜伽論云。順益是因義。謂無常

法爲因。無有常法。能爲法因。又雖無常法。爲無常因。然與他性爲因。亦與後自性爲因。非卽此刹那。從旣無有果下破也。卽相待門破可知。又世性等。亦是妄計。因緣有故者。亦因緣門。因緣無性故。亦無體門。但有妄計。無實體故。又初句不自生等者。上之四句。各別門破。今通用因緣門。以四開破。畧無無因。中觀論云。諸法不自生。亦不從他生。不共不無因。是故知無生。而雜集論二門釋之一云。不自生者。謂一切法。非自所作。彼未生時。無自性故。不從他生者。謂彼法緣非作者故。不從共生者。謂

釋論
即由此二種因故。非不自作他作故。不無因生者。謂緣望衆生有功能故。二又因緣互奪。釋云。自種有故。不從他等。次後當釋。又初句非先有下。前來唯初句用先有門。今通三句皆用先有先無門。中論因緣品云。果先於緣中。有無俱不可先無爲誰緣。先有何用緣。影公云。因中先有則境界在六根。因中先無則因同非因。因同非因則可鑽水出火。境界在六根則可湯中求水。若亦有亦無則具上二過。其第四句乃非此門。故中論云。若果非有生亦復非無生。亦非有無生。何得言有緣。

疏次偈以無生釋無滅。畧有三義。一無生可滅。故二無待對故。三例生從緣故。

疏後偈觀成利益。經云。無生卽是佛。故論云。若見因緣法。則爲能見佛。依他因緣卽無生故。鈔經云等者。正是大品法尚答常啼云。諸法如卽是佛。諸法無生卽是佛等。下句旣云。斯人見如來。卽無生是佛義耳。須彌偈讚品一切慧菩薩云。一切法無生。一切法無滅。若能如是解。諸佛常現前。故論云等者。卽中論四諦品末云。是故經中說。若見因緣法。則爲能見佛。見苦集滅道。而論引經。卽智嚴

經至第十菩薩當具引之。
諸法無生故。自性無所有。如是分別知。此人達深義。
以法無性故。無有能了知。如是解於法。究竟無所解。
疏次二偈約依他兼修勝義無自性性觀中。前偈
遣所觀。上半辨觀。下半明益。各含二義。故致兼言。
一者成前。謂非唯能相之生。生卽無生。所生法體
從緣無性。卽無所有。此顯依他無性。是圓成性。益
云深者。卽事而真故。二云無生真性。亦無所有。卽
彼勝義無自性性。益云深者。真性不立故。鈔各
含二義者。釋上兼修之言。而云各者。正取上半觀

相下半觀益爲各二義。卽依他圓成。如下疏列。而
下遣能。亦含依圓故。此各言兼於能所。方順二偈
兼修之言。一者成前下。別示二義之相。此卽依他
中義也。先明觀相。由前偈遣能相。四相畧舉生滅
已含住異。此偈遣所相。色心法體。由四相相成。其
有爲當法緣生。故無自性。觀益可知。二云無生下。
卽兼修勝義無性義也。

疏後偈遣能觀。然有二義。一成前所觀。謂以無性
故。無有能了。如無有人能了龜毛長短大小。知無
所了。是究竟了。二是正遣能了。旣無所了。亦無能

了。能所兩亡。爲究竟解。鈔後偈。遣能觀者。然此疏中二義。亦通前依圓。前義依他圓成。俱無所了。後義依圓。皆無能了。皆由卽性卽無性故。故疏結云。能所雙亡。卽正結上二義也。亦通結上二偈能所。

所說有生者。以現諸國土。能知國土性。其心不迷惑。世間國土性。觀察悉如實。若能於此知。善說一切義。疏後二偈。明相無自性。性觀中。初偈正明。後偈總結。前中上半顯執。不了國等依他。謂爲現見。妄計爲生。故晉經云。所言有生者。當知由所生。下半明

觀。若知無性。則離徧計故。後偈總結。稱於事理之實。以觀世等。故善說也。鈔不了國等者。而言等者。國卽共業緣生。以後偈總結云。世間國土性。世間之言。通有情世間。故致等言。言謂爲現見者。以中論內小乘被破。皆悉救云。世間現見故。意云。不合與世間相違。又佛言。世智說有我。亦說有。世智說無。我亦說無。今現見有國等諸法。豈得言無。故引晉經云。當知由所生。所生卽現。故見國等。

爾時無畏林菩薩。承佛威力。普觀十方。而說頌言。疏第四以信樂力。聞深不畏。名無畏林。偈歎信向。

益深德故。

如來廣大身。究竟於法界。不離於此座。而徧一切處。
疏十頌分二。初一所信之境。謂法身體。卽法界。智
身。證極法界。致令應用之身。不動而徧。

若聞如是法。恭敬信樂者。永離三惡道。一切諸苦難。
疏後九聞信之益。分五。初一聞信離惡。

設往諸世界。無量不可數。專心欲聽聞。如來自在力。
如是諸佛法。是無上菩提。假使欲覽聞。無有能得者。
疏次二辨其難聞。

若有於過去。信如是佛法。已成兩足尊。而作世間燈。

若有當得聞。如來自在力。聞已能生信。彼亦當成佛。
若有於現在。能信此佛法。亦當成正覺。說法無所畏。
疏次三。明聞信成佛。將過去已成。證現未當成。

無量無數劫。此法甚難值。若有得聞者。當知本願力。

疏四。有一偈。明聞必由。勵物起願。

若有能受持。如是諸佛法。持已廣宣說。此人當成佛。
況復勤精進。堅固心不捨。當知如是人。決定成菩提。
疏五。有二頌。顯起行益。

爾時慙愧林菩薩。承佛威力。普觀十方。而說頌言。

疏第五。拒妄崇眞。拒迷崇智。名爲慙愧。故偈讚如。

來大智勝益。

若人得聞是希有自在法。能生歡喜心。疾除疑惑網。疏十頌分三。初三法說難思。次六以喻並決。後一結德歸佛。今初。初偈明聞生勝益。令物希聞。自在法者。卽佛智也。

一切知見人。自說如是言。如來無不知。是故難思議。疏次偈佛窮種智。故下位難思。

無有從無智。而生於智慧。世間常暗冥。是故無能生。疏後偈顯智從生。此文反顯。然有二意。一者成前。謂欲生智慧。當於佛求。佛無不知。故不應求之於

凡。凡暗冥故。猶攀芙蓉。必於深水。而於木末。安可得耶。鈔後有一偈下。疏文有三。一按經釋有二意。前二中云。猶攀芙蓉等。卽顯所應。而於木末。非所應也。卽楚辭意。彼云。攀芙蓉於木末。此明不應也。

疏二者成後。智從熏習自種而生。不從煩惱無智所生。是故下言。二心不同時。屬自愚智故。故應慎所習也。鈔二者成後有二。先正釋。謂由本有無漏種子。與多聞熏習。和合而生。無漏智故。依唯識論。本有新熏。三師異說。第一清目等師。唯立本有。

故論云有義。一切種子皆悉性有。不從熏生。由熏習力。但可增長。第二難陀。唯立新熏。故論云有義。種子皆熏。故生。所熏能熏。俱無始有。故諸種子無始成就。第三護法正義。論云有義。種子各有二類。一者本有。二者始起。乃至云。由此應信。凡諸有情。無始時來。有無漏種。不由熏習。法爾成就。又云。其聞熏習。非唯有漏。聞正法時。亦熏本有無漏種子。令漸增盛。展轉乃至生出世心。釋曰。出世心者。卽是見道。其第三義。正同瑜伽三十五種性品。論云。云何種性。謂畧有二種。一本性住種性。二習所成

性。住種性者。謂諸菩薩。六處殊勝。有如是相。從無始世展轉傳來。法爾所得。名本性住種性。今疏云。熏習。卽是新熏自種而生者。熏但熏舊。無別新成。○疏若爾。何以經言煩惱泥中有佛法耶。此說在纏。如來藏故。然此大智。從藏德生。非從迷起。鈔若爾。何以經言下。第二釋難會通。有兩重難。初卽引淨名第二佛道品難。因淨名問文殊言。何等爲如來種。文殊師利言。有身爲種。無明有夢爲種。四顛倒爲種。五蓋爲種。六入爲種。七識處爲種。八邪法爲種。九惱處爲種。十不善道爲種。以要言之。六十

二見及一切煩惱皆是佛種何謂也答曰若見無爲入正位者不能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生是華如是見無爲入正位者終不復能生於佛法煩惱泥中乃有衆生起佛法耳今疏引此以爲難耳又入大乘論第一引龍樹偈云不從虛空有亦非地種生但從煩惱中而證成菩提皆此義也此說在纏下疏答然約彼經文見無爲入正位者不生佛法則已入見道便不能發若約迦葉領解云如是聲聞諸結斷者於佛法中無所復益則諸凡夫地前

菩薩有諸煩惱增修對治成諸度門得爲佛種若已斷結不可得爲一切智因故諸菩薩留惑潤生以至惑盡故攝論云煩惱伏不起如毒咒所害留惑至惑盡證佛一切智此是經之顯意今疏所明乃是經之密意而是勝鬘楞伽等義故云在纏如來藏煩惱如泥覆於二藏然大智自從所藏不空大智光明徧照法界義生故二相亦異

疏若爾煩惱卽菩提復云何通約體性故從所迷故如波與濕鈔若爾等者卽第二重難旣言卽者則不得云二事別也謂迷真起妄說爲煩惱妄

體卽真元是佛種無行經云淫欲卽是道患嗔亦復然等疏約體性故下疏答上難有其二意一約體性者煩惱性卽菩提非約相也故淨名云煩惱是道場知如實故無行經云貪欲及嗔恚無有能得者是法皆如空知是卽成佛故知煩惱實性爲菩提耳亦就相明二事不一二云約所迷故者卽第二義也謂迷真起妄離真則無能迷安心故云卽菩提耳真卽性淨菩提如波與濕雙喻上二濕是波性波是濕相動濕成波是波所依能所不同故非一也

疏然實義者真妄愚智若約相成二門峙立若約相奪二相寂然雙照二門非卽非離若說一者離之令異如此章中若云異者合之令同如後章是善湏得意勿滯於言鈔然實義者下第二會實義通會兩章方顯中道正通煩惱卽菩提難是顯真妄交徹之義雖說三門義含四句謂初二門峙立依理成事則唯妄非真事能顯理則唯真非妄故各峙立若說一者下明此二章正爲破病若據菩薩二皆會中又此章則二門峙立後章則二相寂然故合此二非卽非離言若說一者則離之令

異者。謂有問言。萬法卽真。一如無異。故妄卽真有。何過耶。答。畧有三過。一。能依卽是所依。謂依真有妄。如依水有波。今妄卽是真。便無能依。以無能依。亦失所依。二。則生滅真如。二俱不立者。二既不異。亦失真妄。以妄卽真。故無妄。無妄對何說真。三者。亦失真假。二門若別。則三義俱成。如金與嚴具。波之與水。動濕體相。二俱不同。能依所依。各有三義。皆不雜亂。若云異者。合之令同者。下章云。如金與金色。其性無差別等。

疏若準晉經云。非從智慧生。亦非無智生。了達一

切法。滅除世間暗。則顯智體。絕於愚智。不稱實了。則名無智。此偈雙明性相。後喻但顯二相不同。如色及非色。此二不爲一。智無智亦然。其體各殊異。如相與無相。生死及涅槃。分別各不同。智無智如是。世界始成立。無有敗壞相。智無智亦然。二相非一時。如菩薩初心。不與後心俱。智無智亦然。二心不同時。譬如諸識身。各各無和合。智無智如是。究竟無和合。疏二並決中。二先五明二性相違。後一辨功能不等。今初唯第二偈三句是喻。餘偈喻合。各有半偈。一約色非色者。非色謂心緣慮質碍體性不同。故

二中有二喻。相無相者。理事相反。生死涅槃真妄。相反雖同一體。分別義門。不相是故。三成之與壞。約相別故。四。初心後心。時不同故。五。諸識身所用別故。緣會不同故。眼無耳用。又此眼識。不合餘根。識身同識。尚不相合。愚智性異。安得相生。鈔諸識身下。釋此有四意。一。眼唯見色。耳唯聞聲等。二。緣會不同者。眼與色等。而爲緣故。耳用聲等。爲緣故。三。眼無耳用者。對於果位。互用而說。初意顯自。此意遮他。四。又此眼識。不合餘根者。亦對六根互用義說。以互用義。或言眼根發於眼識。而了六識。

餘根亦爾。卽第三意對之。二。或言眼根能發六識。以了六境。此意對之。此識不合餘根。此根亦不發餘識。更有說言。言互用者。眼根發耳識。而能顯於香等。不出上之二意。識身同識下。結其不同。

如阿伽陀藥。能滅一切毒。有智亦如是。能滅於無智。疏。二功能不等者。非唯二性各別。然智能滅愚。愚不滅智。藥能去毒。毒不去藥。亦猶明能滅暗。暗不滅明。鈔。二功能不等下。先法說。後舉二喻。皆明不等。此亦生公十四科。善不受報義。彼問云。善惡相傾。其猶明暗不並。云何言萬善理同惡異。各有

限域耶。答。明暗雖相傾。而理實天絕。明能滅暗。故無暗而不滅。所以一燭之火。與巨澤火同。暗不能滅明。以其理盡暗質故也。思之可知。

如來無有上。亦無與等者。一切無能比。是故難值遇。疏三一偈。結歸如來。迥出世表。故難值遇。

爾時精進林菩薩。承佛威力。普觀十方。而說頌言。

疏第六勤觀理事。同無差別。離身心相。故名精進。十頌總相顯佛此德。前卽無差之差。此乃差之無差。二章相接。顯非卽離。亦互相成。鈔二章相接者。非卽離義。已如上明。言互相成者。由非卽故。方

成不離等。故有問言。若言不一者。卽應離於金。別有器體。若異金有體者。卽應於金不異。以同金有體。無差別故。言無差別者。一種有體故。答。只由不異。方得不一。何者。若異。卽妄自有體。不依真立。不依真故。卽不得有妄。今有妄者。由不異故。得成不一。以妄無自體。故妄依真成。以妄成故。與真不一。如波依水。由不異水。遂得成波。以波成故。與濕不一。此上卽以不異成不一也。言不一成不異者。卽如上章。由有能依所依。故得交徹不異。如有波故。說波卽濕。由有濕故。說水卽波等。

諸法無差別。無有能知者。唯佛與佛。知智慧究竟故。疏十頌分二。初一約法雙標。後九就喻雙釋。今初也。初句標其所知。五類之法。皆無有差。餘三句對人以顯。次句揀非餘境。下半唯佛究盡。

如金與金色。其性無差別。法非法亦然。體性無有異。疏後九釋中。前五釋所知。後四釋能知。前中初四正釋。後一遣疑。前中皆上半喻。下半法。無差所由。在於末句。然其能喻。不離諸法。取其所易。喻其所難耳。鈔然其能喻者。如云衆生非衆生。三世生滅。皆是初句諸法中收。並無差別。斯則難見。若就

未來無過去相。則無相理。昭然易見。故喻色心無相之難。

疏一體色無別喻。此喻爲總。喻雖是一。法合有二。該橫豎故。鈔此喻爲總者。法非法言。該通性相。及諸法故。

疏豎約理事交徹。法者事也。非法理也。色卽空故。亦可法眞法也。非法妄法也。取文雖異。義旨乃同。謂如金之黃色。與金體斤兩性無差別。隨取互收。合中。金是所依。喻其眞法。色是能依。喻妄非法。以妄無體。攬眞而起。則眞無不隱。唯妄現也。以眞體

實妄無不盡唯真現也。是則無體之妄不異體實之真。故云無有異也。亦同密嚴。如金與指環展轉無差別。鈔取文雖異者。謂若理若事。若真若妄。此文乃異。互相交徹義旨則齊。亦同密嚴者。問明已引云。如來清淨藏世間阿賴耶。如金與指環展轉無差別。則金色如指環。金體卽金。然此上不異。總有四句。一以本成末。本隱未存。此卽存隱不異。卽疏云。以妄無體。攬真而起。則真無不隱。唯妄現也。二攝末歸本。末盡本顯。此卽顯滅不異。故疏云。以真體實。妄無不盡。唯真現也。三攝本從末。未存。

攝末歸本。本顯。此則法法俱存。但真妄有異。卽有真有妄。明不異。故疏云。是則無體之妄不異體實之真。故云無有異也。四攝本從末。本隱。是不無義。攝末歸本。末盡。是不有義。此則不有不無。明不異。亦是末後二句。又非異。故非邊不一。故非中。非邊非中。是無寄法界。妙智所證。湛然常住。無所寄也。又非一。卽非異。故恒居邊而卽中等。又非一。卽生死。非異。卽涅槃。非一。卽非異。故恒住生死。卽處涅槃等。云云。然其法體圓融無碍。上來所說。非一異等。亦是假言。故前疏云。善湏得意。以法就喻。金等。

亦然。

疏橫者。異法相望。法者可軌之法也。非法者。不可軌之法也。又法謂有法。非法謂無。故中論釋法不生。非法云。有不生。無故體性無異者。謂同如故。

鈔橫者。異法相望者。卽一切差別法無差別也。法卽是善法。非法卽惡法。故百論取般若若意云。福尚捨。何況罪。以金剛云。法尚應捨。何況非法。故以非法而名爲罪。又法謂有法者。亦是橫論。有無相對。故中論下。引論證成。無法爲非法也。卽第二論成壞品。頌云。從法不生法。亦不生非法。從非法不生。

法及於非法。直釋偈意。法卽是有。如色心等。非法是無。如兔角等。若從法生法。如母生子。法生非法。如人生石女兒。從非法生法。如兔角生人。從非法生非法者。如龜毛生兔角。故長行釋云。從法不生法者。若至若失。二俱不然。從法不生非法者。非法名無所有。法名爲有。云何從有相生。無相從非法不生法者。非法名無。無云何生有。若從無生有者。是則無因。無因則有大過。是故不從非法生法。不從非法生非法者。兔角不生龜毛。

疏。然前義正順於喻。後義乃順標中諸法之言。要

由初義性相無差。方得顯於後義。事事無差。若但用後義。未顯相全同性。那得顯於事事同於一性。鈔然前義下。斷上二說。前義卽事理無碍。後義卽事事無碍。若但用後義下。反以理結。要用上二。謂由事理無碍。方得以理融於事。事事隨理而融通耳。此中更有別義。謂又若依前義。則心等四類。卽第五無爲。若依後義。由無爲故。前四無差。又依前義。是性無異。故無有差。若依後義。是同一如體。故無差也。

衆生非衆生。二俱無真實。如是諸法性。實義俱非有。

疏第二偈。假名不實喻。以真奪俗。是故無差。攬緣成衆生。卽虛非衆生。所遣旣無。能遣安有。故俱無實。以喻諸法皆無實義。並從緣故。若以正報爲衆生。依報非衆生。乃至是所喻。非實之相。尚難顯了。鈔以真奪俗下。初立二相。次所遣旣無下。釋無實義。以喻下。釋合下半。後若以正報下。結彈古釋。譬如未來世。無有過去相。諸法亦如是。無有一切相。疏三。三世互無喻。喻無相故。無別。謂若未來有過去者。應名過去。何名未來。故知定無過現之相。文舉一隅。應反餘二。諸法無相。如彼互無。此以差別。

喻無差別。鈔文舉一隅應反餘二者。應明現在無過未。過去無現未等。故論語云。舉一隅不以三隅反。諸法亦然。

譬如生滅相。種種皆非實。諸法亦復然。自性無所有。疏四。四相非實喻。喻無性故無差別。生等四相。離所相法。無別自性。一切諸法。離所依理。無別自性。此以相無。喻於性無。

涅槃不可取說。時有二種。諸法亦復然。分別有殊異。疏後遣疑者。疑云。若都無別。云何見有性相等殊。故此釋云。亦如涅槃。體離有無。百非斯絕。而強立

名字。曰餘無餘。諸法亦然。真俗並虛。分別成異。若離分別。則無一切境界之相。鈔真俗並虛等者。故肇公云。涅槃蓋是鏡像之所歸。絕稱之幽宅也。豈可以有無標榜。故有餘無餘。乃出處之異號。應物之假名耳。若離分別者。卽起信論前文已引。此論前文云。一切境界。唯依妄念而有差別。次云。若離心念。則無一切境界之相。

如依所數物。而有於能數彼性。無所有。如是了知法。疏第二。四偈。喻能知者。皆展轉遣疑。初偈疑云。既有分別。則有能知。故釋云。離所數物。無能數數。既

所知無性。何有能知。無知之知是真了法。

譬如筭數法。增一至無量。數法無體性。智慧故差別。疏次復疑云。若依向喻。能數喻能知。能知雖無。所知猶有。故復用能數法。以喻所知。智慧差別。以喻能知。反覆相遣。顯無差理。謂一上加一。名之爲二。乃至百千。皆是諸一。由能數智。作百千解。故晉譯中第三句云。皆悉是本數。今譯明一多相待。故無體性。喻彼妄想。於無性中。計爲有無耳。鈔反覆相遣者。謂以所知遣能知。復以能知遣所知耳。譬如諸世間。劫燒有終盡。虛空無損敗。佛智亦如是。

疏次又疑云。都無能所。何名佛智。故釋云。能所雙亡。佛智斯顯。故所知妄法。如世成壞。能知真智。湛若虛空。尚不初成。况常有敗。如出現品。又權智照俗。同世成壞。權卽是實。如不離空。鈔况常有敗者。經云。譬如世界有成壞。而其虛空不增減。一切諸佛成菩提成與不成。無差別是也。

如十方衆生。各取虛空相。諸佛亦如是。世間妄分別。疏末偈疑云。佛智既等。應用何殊。釋云。隨心安取。佛無異相。又謂常無常。如各取空。佛智雙非。如空無別。

信士包鶴齡

一兩

譚嘉言

一兩

薦父守禮

楊州牧

一兩增
淨土緣

王廷宰

四錢

仲曰爻

仲聞臯

仲聞谷

各五錢

朱鼎延

于明濡

各三錢

彭廣良

梨板九塊

常亦奇

一錢六分

大方廣佛華嚴經疏鈔卷十九之二終

大方廣佛華嚴經疏鈔卷十九之三

于闐國三藏沙門實叉難陀 譯

清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

爾時力林菩薩承佛威力普觀十方而說頌言。

疏第七智了三種世間性相諸邊不動故名力林。

一切衆生界皆在三世中三世諸衆生悉住五蘊中。

諸蘊業爲本諸業心爲本心法猶如幻世間亦如是。

疏十頌顯佛離相真智於中分三初四徧明世間。

次五雙遣世及出世後一觀成利益今初畧有二。

觀初二偈攝末歸本觀顯衆生世間空後二緣生。

無作觀兼顯器世間空。今初也。初二句推假名衆生。不出三世顯是無常。次二句推三世衆生。不出於蘊顯無有我。次句蘊由業生。以明果空顯非邪因。次句推業唯心。明心外無法。次句體心如幻。不離性空。及與中道。如幻無性故。非有非無故。末句以本例末。則上五一如。皆展轉緣生故。

世間非自作。亦復非他作。而其得有成。亦復得有壞。世間雖有成。世間雖有壞。了達世間者。此二不應說。疏二緣生無作。觀中初偈無作故緣成。後偈緣成卽無作。鈔二有二頌下。疏文有二。初總科。謂前

偈上半無作。下半緣成。後偈上半緣成。下半無作。疏今初言不自他作者。通遣諸非。一約外道。非自性等作。亦非梵天等他作。但以虛妄。無業報故。廣如三論破。鈔非自性等作者。卽明非自作也。外道宗計之盛。不出數論勝論。數論計自性能作。自性卽冥諦能作。而我非能作者。但是知者。而疏言等。卽等於我。我爲能作者。卽勝論師。次言亦非梵天等作者。且等取安茶論師所計。第一疏已明。自在卽塗灰外道所計。合上爲共作。離上爲無因。故但舉自作。四句已備。但以虛妄者。卽總破四句。四

句之計皆無業報言廣如三論破者不欲繁文指廣有原然三論皆破百論廣破二宗今取順非四句作罣且依十二門論釋云然自性一計第一疏抄已廣破竟衛世計我爲自今當更釋卽觀作者門第十偈云自作及他作共作無因作如是不可得是則無有罣長行以因緣門釋則通小乘大乘等次約破外道說先總敘云如經說有裸形迦葉問佛罣自作耶佛默然不答世尊若爾罣不自作者是他作耶佛亦不答世尊若爾罣自作他作耶佛亦不答世尊若爾者罣無因無緣作耶佛亦不

答釋曰下論破有二意一約性空結云如是四問佛皆不答當知罣則是空第二約外道說問曰佛說是經不說罣空隨可度衆生作是說是裸形迦葉謂人是罣因有我者說好醜皆神所作神常清淨無有罣惱所知所解悉皆是神作好醜罣樂還受種種身以是邪見故問佛罣自作耶是故佛不答罣實非是我作若我是罣因我生罣我卽無常何以故若法是因及從因生法皆亦無常若我無常則罪福果報皆悉斷滅修梵行福報是亦應空若我是罣因則無解脫何以故我若作罣離罣

無我能作苦者。以無身故。若無身而能作苦者。得解脫者。亦應是苦。如是則無解脫。而實有解脫。是故苦自作不然。釋曰。此破我爲自作。故疏云。自性等。等於我故。次破他作。論云。他作苦亦不然。離苦何有人。而能作苦與他。復次。若他作苦者。則爲自在。在天作。如此邪見問故。佛亦不答。而實不從自在。在天作。何以故。性相違故。如牛子還生牛。若萬物從自在。天生。皆應似自在。天。是其子故。復次。若自在。在天作。衆生者。不應以苦與子。是故不應言自在。天作。問曰。衆生從自在。天生。苦樂亦自在。天生。以

不識樂因。故與其苦。答曰。若衆生是自在。天子者。唯應以樂遮苦。不應與苦。亦應但供養自在。天。則滅苦得樂。而實不爾。但自行苦樂。因緣而自受報。非自在。天作。復次。彼若自在者。不復有所須。有所須。自作。不名自在。若無所須。何用變化作萬物。如小兒戲。復次。若自在。作衆生者。誰復作自在。若自在。自作。則不然。如物不能自作。若更有作者。不名自在。下廣有破。具如彼論。乃至云。若自在。作苦樂等事。而自成壞世間法等。又自在。亦從他作。則無窮。無窮則無因。故非自在。已破共作。有上二過。故

假因和合故非無因。四皆邪見。故佛不答。破梵天等。例同自在。約人雖異。他作義同。然此方妄計。亦自西天相傳之說。按三王歷云。天地渾沌。盤古生其中。一日九變。神於天。聖於地。天日高一丈。地日厚一丈。盤古亦長一丈。如此萬八千歲。然後天地開闢。盤古龍身人首。首極東西。足極東西。左手極南。右手極北。開目成曙。合目成夜。呼爲暑。吸爲寒。吹氣成風。雲吒聲爲雷霆。盤古死。頭爲甲。喉爲乙。肩爲丙。心爲丁。膽爲戊。脾爲己。腸爲庚。肺爲辛。腎爲壬。足爲癸。目爲日月。髭爲星辰。眉爲斗樞。九竅

爲九州。乳爲崑崙。膝爲南岳。股爲泰山。髀爲魚鼈。手爲飛鳥。爪爲龜龍。骨爲金銀。髮爲草木。毫毛爲鳧鴨齒。爲玉石。汗爲雨水。大腸爲江海。小腸爲淮泗。腸胱爲百川。面輪爲洞庭。韋昭同記曰。世俗相傳。爲盤古。一日七十化。覆爲天。偃爲地。八萬歲乃死。然盤古事跡近爲虛妄。旣無史籍。難可依憑。但是古來相傳詭妄耳。斷曰。誠如所言。亦依稀西域梵天韋紐等。今旣破邪。敘之無失。疏二約小乘。非同類。因自作。亦非異熟。因他作。以皆相待。無自性故。

疏三約因緣相待。如十地論及對法所明。鈔三約因緣者。十地在下。對法云。自種有故。不從他待。衆緣故。非自作。無作用故。不共生。有功能故。非無因。斯則以因爲自。以緣爲他。假因遣緣。假緣遣因。假無用以遣共。假有功遣無因。十地更廣。

疏四約以因望果。中論云。自作及他作。共作無因作。如是說諸苦。於果則不然。此自他言。含於二意。一以果爲自。以因爲他。論云。果法不能自作。已體故。二以因爲自。以緣爲他。此明不從因緣。無果待對故。離既不成。合亦不成。故論云。若彼此共成。應

有共作苦。彼此尚無作。何況無因作。彼此卽自他也。鈔四約以因者。初標也。卽約無相宗說中論云下。次引論正釋。卽破苦品。初引一偈。卽初總標。偈明四句不作。此自他下。三疏釋。初以果爲自。引論果法不能自作。已體。卽青目釋。因緣品中。不自生義。其以因爲自。以緣爲他。雖同雜集。雜集卽因緣相奪。此卽當句。以并緣生。無果對待。正釋偈中。於果則不然也。然疏取意釋。初二句。若論偈中。各一偈。破破初自作云。苦若自作。則不從緣生。因有此陰故。而有彼陰生。釋曰。上半縱其自作。不從

緣下半示其因緣明非自作。次破他作云。若謂此五陰異彼五陰者。如是則應言從他而作。若釋曰。此但反顯不他作。以今此陰必不異後。故不他作。必若令異。因則異果。因同非因。自作他作。俱不從緣。如何得果。以待於因。故不可也。離既下。疏生起第三四句後。引論正釋不共句。但躡前縱破舉況釋第四句。故上論云。有因尚不成。無因何得成。疏下半二意。一不礙緣成。以遣無因。二非但不礙幻有。亦由有空義。故能成因果。是則不動真際。建立諸法。又非但說於器四種義不成。一切外萬物。

四義皆不成。成壞之言。顯兼器界。鈔下半二意者。卽經而其得有成。亦復得有壞。前意則上半性空。不闕下半緣成。卽事理無闕義。後意由上性空成於下半。卽以有空義。故一切法得成。則是事理相成門。又非下。卽是中論結例之言。成壞之言者。中論正約正報。今經意在雙舍耳。

疏後偈緣成。卽無作者。向約幻有。雖言成壞。幻有卽空。故不應說。是則不壞假名。而說實相。

云何爲世間。云何非世間。世間非世間。但是名差別。三世五蘊法。說名爲世間。彼滅非世間。如是但假名。

云何說諸蘊諸蘊有何性。蘊性不可滅。是故說無生。分別此諸蘊。其性本空寂。空故不可滅。此是無生義。衆生既如是。諸佛亦復然。佛及諸佛法。自性無所有。疏第二五頌雙遣中。初半偈假徵。次半標答。次偈出體釋成。蘊是世間緣成寂滅。卽出世間。故淨名經云。世間性空。卽是出世間。一體說二。故云假名。鈔故淨名下引證。卽不二法門品第十二那羅延菩薩曰。世間出世間爲二。世間性空。卽是出世間。而於其中不入不出。不溢不散。是爲入不二法門。是也。又思益第一云。五陰是世間。世間所依止。

依止於五陰。不脫於世間。菩薩有智慧。知世間實性。所謂五陰如。世間法不染。又云五陰無自性。卽是世間性。若人不知。是常住於世間。若見知五陰無生亦無死。是人行世間。而不依世間。凡夫不知法。於世起諍訟。是實是不實。但是二相中。我常不與世起於諍訟事。世間之實相。悉已了知。故與此大同。

疏次二句徵蘊名體。世以蘊爲體。蘊以何爲體。次二句標答。上句答體。下句答名。應名無生五蘊。旣云性不可滅。則顯前非事滅。鈔則顯前非事滅。

者然滅有二種謂理及事故。上出世間亦有二種。一約事由謂地前爲世間。登地爲出世。此約事滅由偈但云彼滅非世間則通二釋。以此文證明非事滅。二者約相名世。約性爲出世。卽今文意卽約理滅。合於淨名思益等經。

疏次一偈釋成空故不滅。亦非事在不滅。則知本自不生。是無生義。鈔則知等者。旣言空故不可滅。是無滅義。而結云此是無生義者。以無可滅故是本自不生。卽法自在菩薩曰。生滅爲二。法本不生。今則無滅。得此無生法忍。是爲入不二法門。

疏後偈例出世間。顯智正覺世間。亦應緣無性。又證無性之理爲自體故。鈔又證無性之理者。前約應身論無性。此約真身論無性。

能知此諸法如實不顛倒。一切知見人常現在其前。疏末後一偈明觀益者。佛以實爲其體。故見法則常見佛也。

爾時行林菩薩承佛威力。普觀十方而說頌言。疏第八照理觀佛而起正修。故名行林。

譬如十方界一切諸地種。自性無所有。無處不周徧。佛身亦如是。普徧諸世界。種種諸色相。無住無來處。

疏十頌觀佛體相普同德於中分二前七約喻顯
修後三見實成益前中復二初二地種無性普周
喻喻佛無生徧應德

但以諸業故說名爲衆生亦不離衆生而有業可得
業性本空寂衆生所依止普作衆色相亦復無來處
如是諸色相業力難思議了達其根本於中無所見
疏後五業相無依成事喻喻佛難思現用德於中
二三偈喻二偈合前中初一明業果互依次偈明
相依無性業不離生故業性空因業有生故生無
來處後偈雙結難思顯成真觀若逆推其本業復

有因卒至無住無住無本故無所見無見之見方
了業空 鈔若逆推等者前偈因業有生卽是順
明今明生依於業業亦從緣故云性空已是逆推
言卒至無住卽淨名經意彼逆推云身孰爲本答
曰欲貪爲本又問欲貪孰爲本答虛妄分別爲本
又問虛妄分別孰爲本答曰顛倒想爲本又問顛
倒想孰爲本答曰無住爲本文殊師利從無住本
立一切法今經中三並攝在業衆生卽身空寂無
來卽無住本

佛身亦如是不可得思議種種諸色相普現十方刹

身亦非是佛。佛亦非是身。但以法爲身。通達一切法。疏二頌合中。初偈難思。普應合上業果互依。次二句以互不相是。合互依無性。身若是佛。轉輪王等。卽是如來。佛若是身。正覺之心。應同色相。後二句結示真體。唯如唯智。合第三偈難思。達本。鈔身若是佛者。謂色相之身。卽金剛經云。若以三十二相觀如來者。轉輪聖王。卽是如來。後二句結示。三。卽如如四。卽如智。

若能見佛身。清淨如法性。此人於佛法。一切無疑惑。若見一切法。本性如涅槃。是則見如來。究竟無所住。

若修習正念。明了見正覺。無相無分別。是名法王子。疏二有三偈。明見實中。初頌見佛。卽了法。以見佛。稱性。不疑同體故。鈔以見佛。稱性者。三寶同體。佛卽是法。法卽是衆。故經云。清淨如法界者。如卽稱義。人信法界。難信法佛。故致如言。實則佛身卽法界也。

疏次偈見法。卽見佛。了法。卽性淨。知佛不住性相。故後偈明了正修行。照了無相。心寂分別寂照。雙流故名正念。則從佛法生。是法王子故。△又上三偈。初知離名爲法。次知法名爲佛。後知無名爲僧。

窮見三寶之實。鈔初知離名法者。卽思益第一。
已如上引。第四句云。是菩薩徧行。
爾時覺林菩薩承佛威力。徧觀十方而說頌言。
疏第九照心本末。名爲覺林。

○疏十頌顯於具分唯識。大分爲二。前五約喻顯法。
後五法合成觀。前中二前二約事。後三約心。乍觀
此喻似前喻所作。後喻能作。細尋喻意。前喻却親。
故喻真妄依持。後喻心境依持。然依生滅入識。但
有心境依持。而卽如來藏心。故有真妄依持。以會
緣入實。差別相盡。唯真如門。卽前喻所顯。攝境從

心不壞相故。是生滅門。卽後喻所明。存壞不二。唯
一緣起。二門無碍。唯是一心。故下合中。但明心造。
欲分義別。喻顯二門。是各具分唯識。鈔具分唯
識者。已如上釋。正取真妄合成。以爲具分。乍觀此
喻等者。卽揀判定云。前二喻真妄心所作。以辨唯
識。次二喻真妄心能作。以辨唯識。今言似者。大種
異色似畫師所作。然不離心有彩畫者。似能作也。
則籠觀似爾。細尋不然。細尋已下。卽顯正義。然依
生滅下。并二所由。顯法相宗。但是心境依持。而卽
如來藏下。并具二所以。於中先總。後以會緣入實。

下別示二相卽以起信真如生滅二門爲二義耳。存壞不二唯一緣起結歸華嚴會緣入實壞也不壞相故存也。二門無闕者結歸起信依一心法立二種門故須具足二義方名具分唯識問唯識第九說其所轉依有其二種一持種依謂第八識二迷悟依謂卽真如何以說言然依生滅八識唯有心境依持答彼雖說迷悟依非卽心境持種以真如不變不隨於心變萬境故但是所迷耳後還淨時非是攝相卽真如故但是所悟耳今乃心境依持卽是真妄非有二體故說一心約義不同分成

兩義說二門別故論云然此二門皆各總攝一切法故以此二門不相離故廣如問明及玄談中。

譬如工畫師分布諸彩色虛妄取異相大種無差別大種中無色色中無大種亦不離大種而有色可得疏今初二偈真妄依持卽真如門攝一切法也初偈初句總喻一心次句喻隨緣熏變成依他也次句不了依他故成徧計第四句喻依他相盡體卽圓成鈔初偈依持真妄者舍真含妄有能有所論云所言法者謂衆生心是心卽攝一切世間出世間法故下合云心如工畫師次句隨緣等者起

信論云自性清淨心因無明風動有其染心楞伽
經云藏識海常住境界風所動種種諸識浪騰躍
而轉生亦是不生不滅與生滅和合非一非異名
阿賴耶識次句不了等者以經云虛妄取異相故
故起信云一切諸法皆依妄念而有差別若離心
念則無一切境界之相第四句喻依他等者以言
大種無差別故大種卽喻真如謂心體離念卽是
如來平等法身從緣無性卽真如矣又一二兩句
卽不染而染三四兩句卽染而不染故有後偈喻
不卽離。

疏後偈喻依圓真妄非卽離義上半不卽能所異
故大種中無色身所觸故色中無大種眼所見故
又能造無異畫色差別故喻妄依真能所異故性
無差別相不同故下半不離義謂所造青等離能
造地等無別體故假必依實同聚現故喻妄必依
真性相交徹故然大必能造色非色能造大喻妄
必依真起真不依妄生故不云也然不離於色有
大種可得鈔大種中無色身所觸故者堅溼煖
動皆是觸故言色中無大種眼所見故者約顯色
說青黃赤白眼之境故直就法體大種是觸色卽

是色。若就根得。謂身及眼。又能造無異色者。然取
增勝。地多則黃。水多則白。火多則赤。風多則青。而
堅溼煖動。共造於青。亦共造於黃赤及白。在能造
邊。同一堅等。及所造邊。卽有青等。故云能造無異
畫色差別。故喻妄依真下合。先合能所異故。亦應
具言。真中無妄。聖智境故。妄中無真。凡所知故。從
性無差別下合上。又能造無異等。假必依實等者。
諸宗正義。堅等爲實。色等爲假。唯成實宗。色香味
觸實也。地水火風假也。以其是數論弟子。後入佛
法。尚順本師故。故智論云。精巧有餘。而明實未足。

然大必能造色下。通妨妨云。上非卽中。旣云大種
中無色。色中無大種。今非離中。何不言大種不離
色。色不離大種。答意可知。上明真如依持。但取心
中真如一門對妄染說。

心中無彩畫。彩畫中無心。然不離於心。有彩畫可得。
疏後二約心者。喻於唯識心生滅門。於中初一亦
明心境不卽離義。鈔初一亦明心境者。對上眞
妄故。有亦言。然後三偈亦似上二偈。此偈似前第
二偈。以因不卽離之便。故先明之。後二偈似前初
偈。至下當知。

疏上半不卽。心中無彩畫。不可見故。彩畫中無心。無慮知故。喻能變所變。見相別故。下半不離。隨心安布故。喻離心則無境界相故。鈔見相別者。且順上喻。有知無知。以見分合心。有慮知義。以相分合畫。無慮知故。以器世間。卽是第八之相分故。喻離心者。三世所有。皆是一心作故。

疏要由心變於境。非是境能變心。故云唯識。不言唯境。但云然不離於心。有彩畫可得。不言然不離於畫。而有心得。鈔要由心變下解妨。妨一如前答意亦爾。

彼心恒不住。無量難思議。示現一切色。各各不相知。疏次一偈。喻能所變之行相。明畫師巧思不住。變態多端。所畫非心。誰相知者。法合彼心者。真妄和合心也。恒言遮斷。不住遮常。如瀑流故。舍一切種。故云無量。相甚深細。名難思議。鈔次一偈。喻等者。大同前喻。心如工畫師。分布諸彩色。第先明喻中。先釋上三句。所畫非心下。釋第四句。法合言真妄和合心者。揀異法相宗心。卽起信云。不生不滅。與生滅和合。名阿賴耶識是也。恒言遮斷等。卽唯識論釋第八識初能變中。第九因果譬喻門。具云

恒轉如瀑流。論先問云。阿賴耶識爲斷爲常。答云。非斷非常。以恒轉故。謂此識無始時來。一類相續。常無間斷。是界趣生施設本故。性堅持種。令不失故。轉謂此識無始時來。念念生滅。前後變異。因滅果生。非常一故。可爲轉識熏成種故。恒言遮斷。轉表非常。猶如瀑流。因果法爾。如瀑流水。非斷非常。相續長時。有所漂溺。此識亦爾。從無始來。生滅相續。非常非斷。漂溺有情。令不出離是也。舍一切種者。卽第三因相門。彼偈云。一切種相甚深細。卽舍二門。彼偈云。不可知執受處了。其了一字。卽第五

行相門。其執受處。卽第四所緣行相門。其不可知。卽能所緣行相之內差別之義。論先問云。此識行相所緣云何。卽令問也。謂不可知執受處了。了謂

了別。爲行相故。處謂處所。卽器世間。是諸有情所依處。故執受有二。謂諸種子。及有根身。次論云。不可知者。謂此行相極微細故。難可了知。此明見分。或此所緣內執受境亦微細故。外器世間量難測。故名不可知。故經偈云。阿陀那識甚深細。一切種子如瀑流。我於凡愚不開演。恐彼分別執爲我。疏次句頓現萬境。下句喻所變境。離心無體。鈔

次句頓現者亦卽彼果相問云異熟論云此是能引諸界趣生善不善業異熟果故卽通并此識能變之義此是第一能變頓現萬境故楞伽云譬如明鏡頓現萬像現識處現亦復如是下句喻所變等者以無體故無可相知故問明品云諸法無作用亦無有體性是故彼一切各各不相知

疏又常不住者無住爲本故無量難思總標深廣下二句釋示現一切廣故難思各不相知深故難思鈔又常不住下上約法相常不住言是利那生滅今明不者卽是無義常不住者卽常無住無

住卽實相異名故從無住本立一切法斯法性宗真心隨緣成萬有故深廣難思前之經偈亦可證此

譬如工畫師不能知自心而由心故畫諸法性如是疏三一偈重喻上來不相知義謂非唯所畫之法自不相知喻所變之境無有體性能畫之心念念生滅自不相知故亦不能知於所畫雙喻心境皆無自性各不相知故言不能知自心而由心故畫又雖不知畫心而由心能畫喻衆生雖迷心現量而心變於境又由不能知所畫但畫於自心故能

成所畫喻衆生由迷境唯心方能現妄境又喻正
由無性方成萬境故云諸法性如是。鈔能畫之
心者心雖慮知今取生滅不住故不能知以前念
已滅後念未生未生無體能知前念前念已滅復
無可知前念亦不知後前念已滅無有能知後念
未生亦無所知能知之心既不自知安能知所雙
喻心境下合文可知然釋此偈總有四意一明性
空以性空故不能知自心又二雖不知下明雖性
空不得緣起三又由不能下明由迷真起似若悟
自心不造妄境四又正由下卽以有空義故一切

法得成耳云諸法性如是者通結四意然唯識論
第一能變有兩偈半而有十門上隨用已辨今當
具出偈云初阿賴耶識

卽自性門異熟二果相門

一切種

三因相門

不可知執受處

四所緣行相門

了五行相門

常與觸作意受想思相應

唯捨受

七五受俱門

是無覆無記

八三性門

觸等

亦如是

同上第八

恒轉如瀑流

九因果譬喻門

阿

羅漢位捨

十斷伏位次門

上十門疏中已有隨配

可知前後有此相當例可知
心如工畫師能畫諸世間五蘊悉從生無法而不造

疏第二五偈合中分四。初一偈合初二句。初句合最初句。心者。卽總相之心也。下三句合第二句。諸世間者。卽諸彩色。此句爲總。下出諸相。卽蘊界處。故云無法不造。故晉譯云。造種種五蘊。正法念云。心如畫師手。畫出五彩。黑青赤黃白。及白白。故上文云。布諸彩色。畫手譬心。六色如次喻地獄鬼畜修羅人天。若言種種。則十法界五蘊等法。皆心所造。鈔心者。如前喻中已辨。第二句者。此句有二。一從能畫。卽屬上因。二從諸世間之言。卽屬於果。則上半是因能變。下半屬果能變。故唯識云。能變

有二。一因能變。謂第八識中等流異熟。二因習氣。卽種子現行門。此二習氣。俱名因變。此總辨也。論

云。等流習氣。由七識中善惡無記。熏令增長。三種子中。各生自現。除第八識。不能熏故。異熟習氣。由

六識中有漏善惡熏令增長。除第七識。及無記者。非異熟因。故前是因緣。此增上緣也。二果能變者。

謂前二種習氣力故。有第八識生現種種相。卽前

二因所生現果。謂有緣法能變現者。名果能變。種種相者。卽是第八相應心所見分等也。等流習氣

爲因緣故。八識體相差別而生。名等流果。果似因

故卽現八識三性種子。各在自現各等流果。所生之果與能生種性是一果故。異熟習氣爲增上緣。感第八識酬引業力。恒相續故。故云異熟。感前六識酬滿業者。從異熟起。名異熟生。不名異熟。有聞斷故。卽前異熟及異熟生。名異熟果。果異因故。釋曰。以五陰無法不造。皆異熟也。如次喻等者。謂黑卽地獄黑黑業報故。黃卽中方。修羅非天。亦復非人。李孟間故。人白者。多善業故。天白白者。因果俱善故。九地當廣。則十法界五蘊者。謂六道四聖四聖中佛在後偈。二乘菩薩攝在種種之中。旣言無

法不造。亦不揀二乘菩薩。更云等法者。以今經無法不造。三科萬類皆心造也。

如心佛亦爾。如佛衆生然。應知佛與心。體性皆無盡。若人知心行。普造諸世間。是人則見佛。了佛真實性。疏次二頌。合前初偈下半。於中二。初一舉例以合。由成前諸言。謂如世五蘊從心而起。造諸佛五蘊亦然。如佛五蘊餘一切衆生亦然。皆從心造。然心是總相。悟之名佛。成淨緣起。迷作衆生。成染緣起。緣起雖有染淨。心體不殊。佛果契心。同真無盡。妄法有極。故不言之。鈔然心是總相者。法界染淨。

萬類萬法。不出一心。是心卽攝一切世間出世間法。故名總相。餘染淨二緣。各屬二類。然總說十法界中。六道爲染。四聖爲淨。佛果契心下。釋其下半。上有三法。而但說心與佛二法無盡。不言衆生者。謂衆生有盡。故心卽總心。以眞爲體。本自不盡。佛果契心。始本無二。同一圓覺。故亦無盡。迷眞起妄。無始有終。不言無盡。然其佛果契心。則佛亦心造。謂四智菩提是淨。八識之所造。故若取根本。卽淨第八。若依眞諦三藏。此佛淨識。稱爲第九。名阿摩羅識。唐三藏云。此翻無垢。是第八異熟。謂成佛時。

轉第八成無垢識。無別第九。若依密嚴文具說之。經云。心有八識。或復有九。又下卷云。如來清淨藏。亦名無垢智。卽同眞諦所立第九。以出障故。不同異熟。爲九有由。又眞諦所翻決定藏論。九識品云。第九阿摩羅識。三藏釋云。阿摩羅識。有其二種。一者所緣。卽是眞如。二者本覺。卽眞如智能緣。卽不空藏。所緣卽空藏。若據通論。此二並以眞如爲體。釋曰。此二卽起信一心二門。本覺在生滅門。一心卽眞如故。故論云。唯是一心。故名眞如。無論八九俱異凡識。卽淨識所造。四智三身等。

△疏若依舊譯云。心佛與衆生。是三無差別。則三皆無盡。無盡卽是無別之相。鈔若依舊下。二會晉譯。則三皆無盡。而二經互闕。唐闕衆生。晉闕無盡。故有第三別更立理。

△疏應云。心佛與衆生。體性皆無盡。以妄體本真。故亦無盡。是以如來不斷性惡。亦猶闡提不斷性善。鈔應云下。是第三也。若取圓足。合如是譯。則三事皆具無差之相。又得顯明。以妄體下。出妄無盡之由。是以如來下。引例證此。卽涅槃經意。天台用之以善惡二法。同以真如而爲其性。若斷惡性。卽

斷真如。真不可斷。故云性善不可斷也。佛性卽是眞實之性。眞實之性。卽第一義空。如何可斷。性惡不斷。卽妄法本眞。故無盡也。

△疏又上三各有二義。總心二者。一染二淨。佛二義者。一應機隨染。二平等違染。衆生二者。一隨流背佛。二機熟感佛。各以初義成順流無差。各以後義爲反流無差。則無差之言。含盡無盡。鈔又上三下第四別開義門。則却收晉經以爲盡理。謂唐經無盡。但得二法。又唯約淨。次言三皆無盡。又遺有盡之義。今云無差。盡與無盡。俱無差也。亦顯染淨

本無差矣。言心總二義。一染二淨者。淨卽自性清淨。染卽本來之染。染淨無二。爲一心耳。言各以初義成順流無差者。衆生本有染故。隨流背佛。佛隨其染。豈相違耶。逆流例此。

△疏又三中二義各全體相收。此三無差成一緣起。△疏上約橫論。若約一人。心卽總相。佛卽本覺。衆生卽不覺。乃本覺隨緣而成此二。爲生滅門。下半此二體性無盡。卽真如門。隨緣不失自真性故。正合前文大種無差。若謂心佛衆生三有異者。卽是虛妄取異色也。鈔若豎說者。於一人上。卽有三法。

卽觀行之人。宜用此門。

疏後一偈反勢合。謂妄取異色。則不知心行。若知心行。普造世間。則無虛妄。便了真實。卽正合大種無差兼明觀益。

心不住於身。身亦不住心。而能作佛事。自在未曾有。疏三一偈有二義。一雙合前真妄心境。不卽離義。上半合前二三偈之上半。卽前互無不卽之義。心卽能變及心體故。身卽所變。謂有根身。是識相分。及性之相。故下半雙合前兩偈下半不離之義。謂雖不相住。而依心現境。依體起用。作諸佛事。體

撰述
用不碍爲未曾有。鈔上半合前三偈之上半者。心不住於身。却是色中無大種。身亦不住心。卽大種中無色。此合第二偈上半也。若合第三上半云。心不住於身。卽彩畫中無心。身亦不住心。卽心中無彩畫。心卽能變者。心境依持中心也。及心體故者。卽真妄依持中真也。言身卽所變下。卽上境也。及性之相卽前妄也。下半雙合前兩偈下半不離之義者。卽就不離大種而有色可得。卽作佛事也。亦前就不離於心有彩畫可得。是作佛事也。依心境合前第三偈下半。依體起用。卽合前第二

偈下半。作諸佛事。雙合上二體用不碍下。釋第四句。

△疏二又將合前第四偈。謂上半合前恒不住義。及各不相知。而能作佛事。合示現一切色。自在未曾有。合無量難思議。爲兼此義。不以互無言之。而言不住。譯之妙也。晉經但云。心亦非是身。但得前文互無之義。鈔爲兼此義等者。美斯經也。若不合第四偈。但合第二三偈。應云。心中無有身。身中無有心。卽互無之言也。則不顯於彼心恒不住義。然不相住。與恒不住義。則小異。文則兼之。若將此不

任同前不住者。以心念念滅故。不能任身。身念念滅。安能任心思之可見。

若人欲了知三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。疏末後一偈結勸。卽反合前畫師不知心喻。若不知心。常畫妄境。觀唯心造。則了真佛。上半有機。下半示觀。然有二釋。一云若欲了佛者。應觀法界性。上一切差別。皆唯心作。以見法卽見佛故。二觀法界性。是真如門。觀唯心造。卽生滅門。是雙結也。鈔然有二下。開義別釋。於中有二意。初是結歸唯心。二觀法下。是結歸二門。

疏又一。是真如實觀。一是唯心識觀。大乘觀要。不出此二觀。此二門。唯是一心。皆各總攝一切法盡。二諦雙融。無礙一味。三世諸佛。證此爲體。故欲知彼者。應當觀此。旣爲妙極。是以慙持。能破地獄。鈔是以慙持者。卽纂靈記云。文明元年。洛京人姓王。名明幹。旣無戒行。曾不修善。因患致死。見被二人引至地獄。地獄門前。見有一僧。云是地藏菩薩。乃教王氏誦一行偈。其文曰。若人欲了知。三世一切佛。應當如是觀。心造諸如來。菩薩旣受經。偈謂之曰。誦得此偈。能排地獄之苦。王氏旣誦。遂入見。

閻羅王王問曰有何功德。答。唯受持一四句偈。具如上說。王遂放免。當誦偈時。聲所及處。受苦之人。皆得解脫。王氏三日方蘇。憶持此偈。向空觀寺僧。定法師說之。叅驗偈文。方知是舊華嚴經第十二卷。新經當第十九夜摩天宮無量菩薩雲集說法品偈。

爾時智林菩薩。承佛威力。普觀十方而說頌言。

疏第十鑒達諸佛。迥超色聲。心言路絕。故云智林。頌顯此德。

所取不可取。所見不可見。所聞不可聞。一心不思議。

疏十頌分二。初一標章。後九解釋。今初若準晉

本第四句云。所思不可思。則四句皆標章。今經則上三句標章。第四句總結。謂標章遮過。今不依識明佛三業。非凡境故。第四總結顯德。示智入門。謂若了唯一真心。言思斯絕。則合菩提之體。故梵本第四句云。於不思何思。卽是以一真心而成三業。三業不離一真。形奪相融。不可以一多思也。又非唯佛之三業。同一真心。亦與觀者真心非異。非一。故難思議。若能離於思議。則終日見聞。亦無所見聞矣。鈔故梵本第四句云。於不思何思者。此是

刑定引梵本證第四句亦爲標章成於晉經所思不可思議今疏取其所以成第四句爲總結義謂於不思議之法不應思議以一真心下出總結難思之相可知

有量及無量二俱不可取若有人欲取畢竟無所得不應說而說是爲自欺誑已事不成就不令衆歡喜疏後九別釋中卽分三別初二釋不可取次四釋不可見後三釋不可聞鈔次四釋等者若順晉經四皆標章釋亦分四前二則同三一偈釋所聞不可聞四二偈釋所思不可思今不依此

疏今初也初半偈奪以正釋後一偈半縱以生過然有量等實通三業爲對下二且就智明有如理智不可言量有如量智不可言無又一智卽是一切智故衆智所用不相雜故後縱中初半縱其令取必無果利後一偈顯取之失夫說法者當如法說法無所得而欲取得心計有說執石爲寶是謂自欺理無謂有是爲自誑終不契理故云已事不成汗他心識故不令衆喜又以量無量取則墮斷常自損損他故皆不可鈔執石爲寶者涅槃春池喻中入水求珠競執草木瓦石各各自謂得瑠

琉璃歡喜持出。乃知非真。亦自誑也。又莊嚴經論說。有人見電。謂是琉璃。收之餅內。皆悉成水。後見真琉璃。亦謂爲電。棄而不取。世人皆爾。不應取而取。應取而不取也。又以量無量者。此有二意。謂以量取。則墮於斷。以無量取。則墮於常。二者若以常取。則墮於斷。若以斷取。則墮於常。故勝鬘云。修一切常者。墮於斷。見修一切斷者。墮於常見。如步屈蟲。要因前足得移後足。修斷常者。亦復如是。要因斷常。第三住中。已廣分別。

有欲讚如來。無邊妙色身。盡於無數劫。無能盡稱述。

疏第二有四偈。歎佛色身深奧。釋不可見章。文分爲二。初一法說。後三喻況。今初非色現色。故稱爲妙。物感斯現。是曰無邊。又色卽是空。故邊卽無邊。又淨識所現。空色相融。故身分總別。乃至一毛皆無邊量。攝德無盡。具上三義。豈可以盡言。鈔非色現色下。此有二釋。一依體現用。與無邊不同。二又色卽空下。事理相卽。妙卽無邊。色卽是空。已爲妙色。色空相卽。離空有邊。三又淨識所現下。約事事無碍。方爲妙色。亦是邊卽無邊。無邊乃廣。如初無邊。淨識所現。卽唯心所現門。空色相融。卽法

性融通門。此二卽事事無碍之因也。

譬如隨意珠。能現一切色。無色而現色。諸佛亦如是。疏次三喻中分二。初一摩尼隨映喻。喻佛地實無異色。隨感便現。故言無色而現色。喻全似法。故但合云佛亦如是。

又如淨虛空。非色不可見。雖現一切色。無能見空者。諸佛亦如是。普現無量色。非心所行處。一切莫能覩。疏後二偈。淨空現色。喻佛法身體非是色。能現麗妙一切諸色。初偈喻後偈合。四句對前。但二三前却。此是分喻。故委合之。以空但不可眼見。而可

心知。佛所現色。心行處絕。故爲分喻。心眼尚不能見。况肉眼哉。此卽見中絕思議也。鈔此卽見中絕思議者。以古人將後二偈。明所思不可思。今明不思。徧上三段。故指此中身業中不思也。下指語中不思亦然。

△疏問二喻。豈不違經。上云有無邊妙色。今云非色。無色耶。亦違諸論。佛有妙色。爲增上緣。古德云。若約初教大乘義。如前說。若實教大乘佛地。無此色聲。麗相功德。但有大智大悲大定大願諸功德等。然諸功德等。並同證真如。若衆生機感。卽現色。無

盡既無不應機時故所現色亦無斷絕此以隨他爲自更無別自約此爲有故云無邊妙色今約自說不約隨他故云無色非色也亦可前喻初教後喻實教鈔問二喻下問答料揀先問言上經者卽初偈法說之文前經亦有今只要此亦違諸論卽瑜伽雅識等補古德云下賢首答後有云若爾下苑公破然上二解下今疏會釋此三段文難解始摘方冊科補之

△疏有云若爾彼能現體爲有無耶十蓮華藏塵數之相皆示現耶八地七勸言佛色聲皆無有量寧

不違耶若執佛果唯有如如及如如智獨存者無漏蘊界窮未來際徧因陀羅網皆非實事亦違涅槃滅無常色而獲常色此義具如智慧莊嚴經說鈔唯如如等卽金光明亦梁攝論第十三本論云自性身者是如來法身釋論云唯有如如智獨存說名法身又云身以依止爲義何法爲依止本論云於一切法自在依止故釋論云謂十種自在乃至云云何此法依止法身不離清淨及圓智智卽如如如如卽智故除實教蘊界未離斷常之見具如智慧者此引本是賢首證成摩尼隨映等喻

此經亦名度一切諸佛境界智嚴經一卷。在王舍城耆闍崛山頂說。如來放光。一切菩薩雲集瞻仰。佛於山頂法界宮殿上起大寶蓮華師子之座。無量摩尼寶宮殿等。於摩尼座中出偈。上取意引。次文殊師利問無生無滅。其相云何。佛答。不生不滅。卽是如來。文殊師利譬如大地。琉璃所成。帝釋毘闍廷宮殿供具等影現其中。閻浮提人見琉璃地諸宮殿影。合掌供養。燒香散花。願我得生如是宮殿。我當遊戲如帝釋等。彼諸衆生不知此地是宮殿影。乃布施持戒。修諸功德。爲得如是宮殿果報。

文殊師利。如此宮殿本無生滅。以地淨故影現其中。彼宮殿影亦有亦無。不生不滅。文殊師利衆生見佛亦復如是。以其心淨。故見佛身。佛身無爲。不生不滅。不起不盡。非色非非色。不可見。非不可見。非世間。非非世間。非心非非心。以衆生心淨。見如來身。散花燒香。種種供養。願我當得如是色身。布施持戒作諸功德。爲得如來微妙身故。如是文殊師利。如來神力出現世間。令諸衆生得大利益。如影如像。隨衆生見。次舉如日光無心普照喻。謂先照高山等。隨其所照。而有種種。次云文殊師利。如

大海中有摩尼珠。名滿一切衆生所願。安置幢上。隨衆生所須。彼摩尼珠。無心意識。如來無心意識。亦復如是。不可測量。不可到。不可得。不可說。除過患。除無明。不實。不虛。非常。非不常。非光明。非不光明。非世間。非不世間。等廣歷諸非。結云。文殊師利。如來清淨。住大慈幢。隨衆生所樂。現種種身。說種種法。釋曰。大意皆以體無生滅。不碍生滅。如非色約體。非不色約用等。次又舉谷響無實喻。次後卽有虛空喻云。文殊師利。如虛空平等。無下中上。如來平等。亦復如是。衆生自見有上中下。如來不作

下中上意。何以故。如來法身平等。離心意識。無分別。故文殊師利。一切諸法。悉皆平等。乃至云。若得法性。則無希望等。又云。若衆生著一切法。則起煩惱。不得菩提。文殊問云。何得菩提。佛答。無根無處。文殊重徵。佛言。身見爲根。不真實。思惟爲處。文殊師利。如來智慧。與菩提等。與一切法等。是故無根無處。是得菩提。又云。文殊師利。如來不動。名如如實。如如實者。不見此岸。不見彼岸。則見一切法。見一切法。稱爲如來。又菩提者。是不破句。不破者。無相句者。如實下廣釋大意。皆以遞過爲不破。顯實

爲句。又云。以從本來。不生不滅。而爲真實故。又云。菩提者。以行入無行。以行者。緣一切善法。無行者。不得一切善法。又云。無生無滅者。不起心意識。不思惟分別。是故我說見十二因緣。卽是見法。見法者。卽是見佛。如是見者。名不思議。又云。云何行菩薩行。答。不行不生不滅。是行菩薩行。下亦廣釋。後校量功德云。假使諸衆生。皆悉生人道。悉發菩提心。爲求一切智。如是諸菩薩。皆作大施主。以種種供具。供養無數佛。并及諸菩薩。緣覺與聲聞。乃至入滅度。各各七寶塔。高至百由旬。種種寶嚴飾。若

人持此經。或說一句偈。出過此功德。無量無有邊。以此經所說無相法身故。釋曰。上已具畧經文。其琉璃地。喻衆生心。影喻佛身。卽色卽非色。摩尼珠。喻則同此經空。無下中上。亦同此經淨空現色。故賢首意證。唯如如及如如智。苑公誤引於和尚之引。故畧具出。

△疏然上二解。各是一理。並符經論。今當會之。攝末從本。唯如如智。自受用色智所現故。攝相從性。但有如如。旣所現卽如。何妨妙色。故有亦無失。然如外無法。何要須現。萬法卽如。如卽法身。更何所現。

故云唯如如及如如智獨存。於理未失。如色相卽有無交徹。若定執有無。恐傷聖旨。故今二喻。前後相成。摩尼現色。但云無色。無卽但是無他。非無自體。淨空現色。旣云非色。非卽非其自體。不獨無他。前喻自受用身。後喻法身。此二不二。爲佛真身。故下經云。佛以法爲身。清淨如虛空。所現衆色形。令入此法中。鈔然上二解下。第三疏爲會釋。意在雙存二義融卽耳。於中有八。補一總會。二攝末從本下。收賢首義。三旣所現下。收苑公義。藏四然如外無法下。四假以苑公重難意云。旣如收法。更無

所遺。何言機宜現色無盡。五萬法卽如下。爲賢首通。由萬法如實無所現。故正現時亦唯如矣。此卽疏家立理。收賢首也。補六如色相下。正融前二七。若定執下。雙彈前執。藏八故今二喻下。出有無無碍之旨。以釋喻文。無卽但是無他者。此借俱舍論意。以會二喻別理。以古俱舍釋無爲非因果。唐三藏云。無爲是能作因。何得言非因。無爲是離繫果。豈得言非果。故新譯云。無爲無因果。謂無餘五因。無餘四果。故云無耳。所以總云。非卽非其自體。無卽乃是無他。故非無二言。理則懸隔。今借此言用。

之摩尼現色。喻自受用身。有其根本色。但無青黃等異。青黃等異。隨機映生。虛空以喻法性身。虛空本非色法。豈同摩尼。上顯二喻別相。卽是顯文。此二不二下。正明融會。卽出經意。故下經云下。但引此文以證後義。以扶法相者。不許無色故。有義文顯。如苑公難中。空色相融。以爲真身。亦繁表之談。可以雙推二執。此一段鈔十二三六七科依方冊補與原鈔大維故各以字別之雖聞如來聲。音聲非如來。亦不離於聲。能知正等覺。菩提無來去。離一切分別。云何於是中。自言能得見。諸佛無有法。佛於何有說。但隨其自心。謂說如是法。

疏第三三偈釋所聞不可聞中。初約應聲。緣感便應。離相離性。故聲非如來。應不差機。非聲之聲。故云不離。故以聲取。是行邪道。若離聲取。未免斷無。鈔故以聲取者。結成上義。上句卽金剛經意。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。後句卽兜率偈讚意。故偈云。色身非是佛。音聲亦復然。亦不離色聲。見佛神通力。天鼓無心出現。當辨。

疏次頌約體釋。湛然不遷。心離分別。尚非心見。安可耳聞。猶如天鼓無心出故。此卽聞中不思議也。

後偈釋疑疑云。爲是有法。不可聞耶。爲是無法。不可說耶。上半順。後句答。次疑云。若爾。何以現聞教法。下半釋云。但自心變。非佛說也。若依權教。此約有影無本。然本影相望。通有四句。若依此宗。果海離言。故無有說。用隨機現。謂如是說。而此本質。亦是自心。餘如懸談中說。鈔若依權等者。本影四句。卽如玄談。若依此宗。四句皆用。知一切法。卽心自性。故質亦自心。

佛弟子項德明一兩 屠明夷一兩 劉廣磐

一兩 黃寅錫一兩 謝廣津一兩六錢五

分薦父肥捷母曹氏蔣氏莫氏仗佛光明早
登蓮界

大方廣佛華嚴經疏鈔卷十九之二終

後布盤

見

公惠大醢對世謂天譴天譴天於神武而事

工ノ作
二十五