大明續諸經未入藏者添進藏函序

夫大法東行年代已遠梵經西至流布漸多舊來正典並由翻出目錄不準頗失原起前寫後譯質文不同一經數本增減亦異致使凡人得容妄造或私採要事更立別名或輒搆餘辭仍取真號或論作經稱踰爲論目大小交雜是非共混流濫不歸因循未定將恐陵遲聖說動壞信心義闕紹隆理乖付囑時逢所遇之日多有不安經論目錄其失甚多今不敢進言近蒙

聖母慈聖宣文明肅皇太后懿旨

皇帝聖旨傳

司禮監命沙門臣僧道安等用心披檢法藏詳定經錄僧隨類區辯總爲五分單本第一重翻第二賢聖集傳第三已前三分合六百三十六部入藏見錄至如法寶集之流淨住子之類不須抄畧例入別生自餘高僧傳等詞衆文史體非淳正事雖可尋義無在錄又勘古目猶有闕本昔海內未平諸處遺落今天下既宣請皆訪取今

訪華嚴懸談等經入藏命工鋟梓有歸所願

慈聖長延法門具足羣生有幸方益無窮經論

合成顯之於左又大舉衆目

今上御極崇興釋教尊佛法以護邦國

慈聖宣文明肅皇太后尊居

項清涼山三塔寺亦爲重建添設藏經并

尊經閣接修東嶽廟延壽寺涿州天仙廟

普安寺重闢規模添設藏經遂捐內帑刻

瑠璃湖梁二橋平墊道路及天仙行宮

造華嚴大鈔等經印板五臺山重建護國

大寶塔院寺釋迦文佛舍利寶塔殿宇等

聖天子天性純孝每以大千世界包羅於懷見

義興勇從順

聖母勅建萬壽海會二寺俱造藏經命僧供閱

於三經廠內屢建法事以祝

聖母萬壽以祈四海康寧其體仁達孝之誠爲

國爲民之念無所不用其極也

聖母克明佛法常目在之每觀未入藏品諸典

道理精明實難遺棄選其合乎大乘者歸

於藏內庶神珠不埋於塵窟金鐸得振於

娑婆適傳

懿旨遂持所修功德并入藏典章來與臣僧道

安評之道安曰此萬世不易之勝事也隨

閱諸典皆堪入藏即合掌焚香禮拜恭敬

曷勝忻忭曰今之

聖母即古之無盡意菩薩後身也善心無盡爲
國爲民慈愛無盡諸典入藏使萬世觀者
教化無盡功德難量昭乎宇宙四海蒼生
安享太平亦無盡矣臣僧際此
明良之世何慶幸也歟不較匪才效顰爲序普

萬曆七年六月吉日
慈壽寺沙門覺淳
普濟寺沙門道安
圓廣慶壽寺沙門慧潮
摩訶庵沙門明中
永祥寺沙門了童謹撰

萬曆十一年六月十八日
慈寧宮近侍御馬監太監齊棟捧出
大明慈聖宣文明肅皇太后懿旨
皇帝聖旨
請出
大明續入藏經四十二函
說與
慈壽寺住持知道這續入的藏經四十二
函各寺補施其間或有刊寫原樣差訛
字體筆畫添減漏失後難改證請有學
高僧與原樣校證改寫每卷後添音釋
難字對寫畢一函紅字改寫陸續次第
回
進
經廠鑽補方全功德

萬曆十一年六月二十六日
住持臣僧本在
欽承
聖諭接出藏經供置
寧安閣前殿謁誠恭焚香頂禮祝
慈壽共法寶綿長
皇基并真乘鞏固
於是本年六月二十六日
僧録司左善世兼管
大護國慈壽寺住持臣僧本在謹
奉
旨
命賢首沙門臣僧普潭 如朗
紹永 了童
圓洽 普簡
能經 同校證

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

將明一部懸談啓以二門分別初總解題目
後逐難釋文初又分二初別解法題以經疏
科鈔題各別故後通解人題以疏科鈔中人
無異故今初大凡開演不越其四謂先科次
經次疏後鈔所以然者欲知經疏大綱非科
不能故先科釋雖知大綱在文難曉故次舉
正經正文雖見非疏何知故次解疏釋疏釋
雖明而多總畧故以鈔文補而備之如是四
種理應爾故若約生起次第佛先說經依經
造疏依疏有科隨科鈔釋今釋題目當依生
起次第示有由漸故後逐難釋文依開演次
第不越常規故然法題不同有其四題分爲
四段初經題二疏題三科題四鈔題且初經
題即大方廣佛華嚴經然此七字迺無盡脩
多羅之總名義門極廣下雖廣釋今入文之
先理應畧陳且以七門分別爲順七字之題
故一明来意二華梵對翻三依題列對四出
名義體五六釋分別六辯其異名七釋通妨

難且初来意者華嚴大教稱性極談我佛世尊初成正覺遍觀衆生皆具性德以妄覆故不能證之於是稱性頓演斯經明各人本地之風光與佛無異庶其一切共證之也二華梵對翻者佛出西天教流東土若不翻譯無由解會講學之者首先明之表教来有自然有總翻別翻若總翻者梵語摩訶毘佛畧勃陁健拏驃訶脩多羅唐言大方廣覺者雜華嚴飾經若別翻者摩訶云大毘佛畧云方廣勃陁云覺者健拏云華驃訶云嚴飾脩多羅云經其中覺者即是佛字畧存梵音以生信心又畧雜飾二字不令繁廣具以七字爲名三依題列對者七字一題列爲十事五對一教義一對經之一字是能詮教大等六字是所詮義故二就上義中法喻一對謂大等是法華嚴是喻三就上法中人法一對謂大方廣是所證之法佛字是能證之人亦名境智二就上法中棟持一對大之一字是棟方廣二字是持即棟大異小棟實異權棟果異因亦是體用一對或性相一對五就人中借下花字以喻其因即因果一對佛是果故是以單花字但喻於因若合華嚴二字亦喻上之四字四出名義體者大以當體得名常偏爲義常則三際莫易偏則十虛無外即以全有全空實相爲體方以就法得名執持爲義雙持性相執生物解故即以六相十玄爲體廣以從用得名包博爲義包則廣容博則廣遍即以染淨依正即入重重爲體佛以就人得名覺照爲義照則朗萬法之幽邃覺則悟大夜之重昏即以十身無障礙身雲爲體華方廣方廣即大體用相即此約持業則圓融以從喻得名感果嚴身爲義感果則萬行圓成嚴身則衆德備体即以行布圓融行頓爲体嚴以功用受名資莊爲義謂資廣大之体用莊真應之佛身即以無障礙大智爲体經以能詮得名攝持爲義持性相之無盡攝衆生之無邊即以聲名句文爲體　五六釋分別者此有四番離合通其三釋謂依主持業具體具用有果有因理盡義圓故標經首有財也一大方廣三字餘經多同七釋通妨難者問如大方廣三字餘經多同如三戒經十輪經寶篋經圓覺經等十有餘

部皆有大方廣言則與此經爲同爲異若言同者何獨此經以爲圓教若言異者其相云何答圭峯云配屬三大則同釋義隨宗則異謂圓覺大雖配體唯明自體常偏此經則若相若用等皆同真性而常偏又彼方亦配相用繁興以恒如等故與諸經異也釋經題竟

但任持自性軌生物解此則雙持性相具十玄門一一諸相皆軌生物解又彼廣亦配用不能即體今此則全德相之業用也故後序云寂真體於萬化之域顯德相於重玄之門

次釋疏題即大方廣佛華嚴經疏卷第一并序釋此一題初作對二解釋初中先將并序二字望上大等十一字爲能序所序對二以第一二字望上大等九字爲能記所記對三又將卷字望上八字爲能依所依對卷爲所依八字之一字望上七字爲能釋者亦二先解義後六釋先解義者經題七字如上所釋疏者踈也決也開也通也謂經中義理深奧之處疏以疏明經旨決擇疑惑開而顯之通而達之故云疏也又是疏理之義如盧仝云人有髮方旦疏理身有心方胡不如是今即疏理經中之文義也卷者舒卷爲義舒則閱之卷則思之展卷無礙故謂之卷第謂次第一乃數之極首盖此疏有二十卷今記其次數令不差互故云第一言并序者兼也及也序者緒也如繭得緒緒盡一繭之絲若疏得序序盡一疏之意又序者爾雅云東西墻謂之序所以序別內外也見墻所以別宅舍之淺深觀序所以知作者之意旨又序者叙也謂叙述經疏之大意纂於文前令學者頓觀其大旨故云序也上解義竟後六合釋者一疏字望上七字即能所釋之依主也或通揀別依主謂大方廣佛華嚴經之疏揀非論等故或作通別依主疏字通故以經別之二卷第一三字作釋有其主說一總別依主釋卷字是總第一是別卷有二十第一唯一總中有別卷之第一二體用持業卷字是體第一是用以體就用卷即第一三帶數釋卷字是法第一是數卷法帶起第一數故三以卷字望上八字所依紙素之卷從能依疏以彰名謂大方廣佛華嚴經疏之卷依主釋也四第一兩字望上九字能記從所記以彰名亦依主釋五并序二字望上一題作相違釋釋疏題竟　三釋此科題即大方廣佛華嚴經疏科文卷第一釋以爲所科題初列對後釋義初列對者上之八字之五字以爲能科卷字望上爲所科下之五字以爲能科卷字望上爲所科一望上爲能所記如前可知後釋義者有四一略解名義二古今對辯三義類分別四六釋科揀且初略解名義者所科八字如前已解能科五字者卷第一三字義不以爲所科一云科者類聚之義隨其所應約一類聚而收攝故能所依義訓者諸說不同今略顯示一云科者分字且釋科字有其二義一依義訓二依字形齊義令文及義有分限故一云科者類聚之異前科文二字今當略釋先釋科字後釋文依主疏字通故以經別之二卷第一三字作釋有其主說一總別依主釋卷字是總第一是別卷有二十第一唯一總中有別卷之第一二體用持業卷字是體第一是用以體就用卷即第一三帶數釋卷字是法第一是數卷法帶起第一數故三以卷字望上八字所依紙素之卷從能依疏以彰名謂大方廣佛華嚴經疏之卷依主釋也四第一兩字望上九字能記從所記以彰名亦依主釋五并序二字望上一題作相違釋釋疏題竟　三釋科題即大方廣佛華嚴經疏科文卷第一釋義者文若義隨其所應約一類聚而收攝故一云科者開通爲訓若見科文義開通故一云科者略聚爲義以少言詞括多義故一云科者次第爲義若無科文理必叢雜若標判已明經旨決擇疑惑開而顯之通而達之故云

有次第故已上六解並依義訓二依字形者科字形狀禾邊從斗文義如禾科文似斗禾得斗而知數文得科而義明後釋文字者文即是字未改轉位名文爲名句所依今言文者攝名句故二古今對辯者科判之義本出佛經或名品或名章或名分皆科之異名如今經有三十九品等也若就迹而言此土以道安爲始以魏帝（或云秦主）請諸德入內講楞伽經已問曰朕聞佛法幽深至理玄奧向觀所談都無科次何耶諸德無對

時道安在襄陽聞之遂將華夏大小諸經科爲三分當時舉朝不許後唐三藏譯親光菩薩所造佛地論釋佛地經科爲三分教起因緣分聖教所說分依教奉行分爾來經無豐約科爲三分今古同遵然後諸師或多或少

各各不同不勞繁述三義類分別者凡科判者有其二類一三義門二四義門且三義門者一者文科隨文而判故二者義科隨義而分故三者文義科雙約文義而斷故言四義門一以文從義科謂此約所詮之義而科判不拘於文故二以義從文科謂此就能詮文段而科判不拘所詮義故三義類相從科如題目中雖有人法之異同爲題故總爲一科本文之異同是本文故雖有序文本文之異亦合爲一等也四分別不同科如人法之題雖同題目人法異故分之爲二本文之中序初對即能所依主釋以能釋鈔從所釋經疏以彰名故第二一對能隨名隨疏之隨所隨科文二字文體科用科即是主持業二釋如次第三一對思準釋科題竟○四釋鈔題即大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第一并序釋此亦二先列對後解釋且初列對者一能釋對疏義二字并上七字爲所釋疏隨演鈔等八字爲能釋鈔二隨疏二字約能詮文爲能演名演義之演所演名演義即演二釋亦三演義二字約鈔家能詮演疏家所詮爲能演所演對四隨疏二字對演義二字爲隨文與演義異故作相違釋第

演義對五上四字爲用鈔字爲体即體用一對六卷字望上爲所依能依對七第一望上爲所記能記對八并序二字望上一題爲能序所序對後解釋者有三初釋義二六合三問答初釋義者隨謂隨順即無違義疏謂疏文謂不違經之文故演謂流演開通之義義者義理即經疏所詮鈔者鈔略備缺之義總此意云隨順本疏加言解釋使經疏玄義流演開通鈔其略而補其缺正其異而採其要故云隨疏演義鈔也餘義準思二六合釋者初對即能所依主釋以能釋鈔從所釋經疏以彰名故第二一對能隨名隨疏之隨所隨名演名演義即演二釋亦能演名演義之演所演名演義即演二釋亦然第四一對隨文與演義異故作相違釋第五一對作持業釋或作同依釋二用同依一鈔體故或通通別依主謂鈔字通於諸鈔以隨疏演義而別之故餘三對作釋準前可思三問答問何故隨對於疏演對於義而不得互對耶答疏約能詮鈔但隨順義約所詮鈔須演唱故不以互對也問准諸家章疏體例經題之下應安疏字於疏字下方立鈔號今何不爾答以鈔題中所隨已有疏字影取疏題也若上更安疏字則一題之中有二疏字文則重併非立名之巧今唯一疏字互望上

下二題雙足立名之妙固在是矣釋鈔題竟
上来四段別解法題竟　後通解人題清涼
山大華嚴寺沙門澄觀撰釋此一題大分為
二上之七字是所依處下之五字是能依人
於所依中又上三字所依之總名下四字所
依之別號所以雙舉二者有其二意一舉山
令遠人知舉寺令近人知故二以則天弘大
經故多改華嚴寺號賢首居處皆標此名故
令標山以揀之也言清涼山者即岱州鴈門
郡五臺是也以歲積堅氷夏疑飛雪曽無炎
暑故曰清涼山峯聳出頂無林木有如壘土
之臺又曰五臺即本經所謂東北方有處名
清涼山等又寶藏陁羅尼經云我滅度後於
贍部州東北方有國名大振那其國中間有
山號為五頂文殊師利童子遊行居住為諸
菩薩衆於中說法等又准大鈔云離坎乾坤
得其中理此以八卦通配清涼一山五臺近
西是以東臺在離坎二卦之間北臺在坎乾
二卦之間西臺在乾坤二卦之間南臺在坤
离二卦之間故中臺在离坎乾坤四卦之最
中通表中道之理又云其山磅礴數州七百
餘里左鄰恒岳右接孟津北臨絶塞南擁汾
陽迴泊日月蓄洩雲龍雖積雪嚴寒而名花
萬品寒風勁烈而瑞草千般乃至云白雲凝
布奪萬里之澄江暴日將昇見三尺之大海
等言大華嚴寺者即古大孚靈鷲也按感通
傳南山問天神曰今五臺山東南三十里現
有大孚靈鷲寺兩堂舊跡猶存南有花園可
二頃許四時發彩人莫究之或云漢明所立
又云魏文所作互說不同如何天答曰俱是
二帝所作周穆王時已有佛法此山靈異文
殊所居周穆王於中造寺供養及阿育王亦
依置塔漢明帝之初摩騰天眼亦見有塔請
帝立寺山形似於靈鷲故號為大孚靈鷲孚
者弘信也帝信佛理立寺勸人花園在寺前
後之君王或改為大花園寺珠林集云每春
首至秋末異花間發光曜人目四邊樹園以
愛花奇人間無有移栽不生乃至移樹園外
亦不生等至則天時與于闐三藏譯華嚴經
見菩薩住清涼山因改大華嚴為寺者司也
天子置九司以置九卿一太常寺主禮樂二
宗正寺主六親昭穆三大理寺主刑獄四光
禄寺主膳羞五司農寺主倉儲六大府寺主
平準七太僕寺主車輿八衛尉寺主器械九
鴻臚寺主賓客此寺凡有外方使命皆止其
中漢明帝時摩騰竺法蘭二三藏初至此土
令鴻臚安下爾後僧居之處因以名焉次釋
能依人者沙門二字釋子之通稱梵語具云
沙迦濕曩此云息惡瑞應經云一切諸法中
因緣空無主息心達本源故號為沙門然有
四沙門一勝道沙門二活道沙門三示道沙
門四活道沙門義如別章然今疏主據本而
說即勝道沙門依迹而論即示道沙門也澄
觀二字即疏主之別號澄者定也觀者慧也
表和尚定慧雙脩故按妙覺塔記云法號澄
觀字大體俗姓夏侯越州會稽人也法界孕
靈隨緣於帝禹之族誕若剖珠洞鑒隣室稚
歲趨庭厥考授與六月之詩即曰可畏而敬
每童戲聚沙建塔或誡之汝聚沙安避塵垢
染即鞠躬對曰沙無自性攪真而成真豈染

矣夙習警矣年九歲禮本州寶林寺禪德體真大師爲師歲曜一周解通三藏至十一奉恩得度纔服田衆思實理觀乃講般若涅槃曰蓮淨名圓覺等一十四經起信瑜伽唯識俱舍中百因明實性等九論年滿具戒於曇一大師門下受南山行事止作遂講律藏又禮常照禪師授菩薩戒原始要終啓厥十誓體不損沙門之表心不違如來之制坐不背法界之經性不染情礙之境足不履尼寺之塵脇不觸居士之榻目不視非儀之彩舌不味過午之餚手不釋圓明之珠宿不離衣鉢之側遂叅無名大師印可融寂自在受用即曰明以照幽法以達迷然交映千門融治萬有廣大悉備盡法界之術唯大華嚴乃依東京大詵和尚聽受玄旨利根頓悟再周能演詵曰法界全在汝矣　至住處品審文殊隨事觀照五頂遂不遠萬里委命（大抄示遠離五千反復爲里委命地）栖托聖境相仍十稔掛錫于大華嚴寺山門真侶懇命敷揚遂思五地聖人身栖佛境心證真如於後得智起世俗心學世間解迺却覽詩禮傳籍圖讖道德寓言四科十翼百家祖述周易子書華夏古訓竺乾梵字諸部異計四圍五明顯容軌注二王筆法悉煥然氷釋即於般若院啓曼拏羅優游理觀祈聖祐之夢一金像挺特（一）山嶽月滿毫相卓立空際仍於寐內捧咽面門及覺久如遂下鴻筆恍若有神是月也設無遮以慶之疏成將闡忽夢爲龍頭桄南臺尾蟠北臺鱗髮輝空光逾皎日須臾奮迅化成多龍分照而去流通之兆也後製隨疏演義鈔四十卷隨文手鏡一百卷華嚴綱要三卷法界觀玄鏡一卷三聖圓融觀一卷華嚴圓覺四分中觀等論關脉三十餘部七處九會華藏世界圖心鏡說文十卷大經了義備要三卷七聖降誕節對御講經談論文兼一（二）家述詩表牋章總八十餘卷後奉德宗詔與般若三藏譯烏盤呾進華嚴後分譯就帝請講之講已上曰誠哉是言微而顯撫呾賜紫納方袍兼禮爲教授和尚奉詔述疏十軸誕聖節賜肇迎之內殿談法帝命廣敷新經厥旨要曰大哉真界萬法資始（云云帝時默湛海印朗然大覺誠於羣臣曰朕之師言雅而簡辭典而富扇真風於第一義天能以聖法清涼朕心仍以清涼賜爲國師之號是時內外台輔重臣咸以八戒禮而師之後荅順宗（三）經義帝於興唐寺爲造普光殿華嚴閣塑華嚴圖法界會次因荅憲宗法界帝爲鑄金印遷國師統冠天下緇侶穆宗敬宗感仰巨休悉封大照國師以開元二十六年戊寅歲生天寶戊子歲出家（玄宗年號）至德（肅宗年號）丁酉年心印受戒代宗大歷戊申年詔入內與辯正三藏譯經爲潤文大德興元元年甲子歲造疏貞元丁卯歲功就貞元丙子年翻經賜紫已卯年授清涼國師號憲宗元祐五年庚寅歲授僧統印文宗大和辛丑歲帝授心印於師至開成已未年春三月六日旦詔上足三教首座寶印大師海岸等付法囑累竟而卒歷九宗聖世爲七帝門師（代宗德宗順宗憲宗穆宗敬宗文宗）俗壽一百二僧臘八十三形長九尺四寸手垂過膝目夜發光晝乃不瞬言論清雅動止作

則學賅九流才供二筆凡著述現流傳者總四百餘卷盡形一食大經始終講五十遍無遮大會十有五設弟子爲人師者三十有八海岸寂光爲首稟受學徒一千唯東京僧睿圭山宗密獨得其奧餘即虛心而來實腹而去蛻經三七頹光益潤端身凜岳自證之力也其月二十七日恭承遺言遷奉全身於終南山石室皇帝輟朝重臣縞素其餘即可知也初暮有西域梵僧在葱領見二使者步履虛地以咒止而詰之曰余北印土文殊堂之神東土取華嚴菩薩大牙供養及至奏啓石室驗之果無大牙唯三十九瑩然如霜遂閣維靈骨得舍利數千粒明白光潤舌紅如蓮火不能變上聲記文又大宋高僧傳中有贊寧僧統所述之傳事多錯謬不須繁引撰者集也

採録衆文集成章句釋此一經故名爲撰有本云述者蓋述而不作之義也樂記云知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述作者之謂聖述者之謂明已上離解若合釋者清涼之山大華嚴之寺皆通別依主或山有清涼之德用寺中興於華嚴故以爲名者詩業有財二釋如次或經顯菩薩住處在於清涼而寺在山中故以華嚴爲名者即隣近釋又清涼山之大華嚴寺之沙門二釋皆是總別依主也清涼山大華嚴寺沙門即澄觀即述澄觀之述二釋皆觀沙門之澄觀即述澄觀之述二釋皆得門科疏鈔中各有人題今何唯解一題耶荅雖有三題一人無異故於一處通明餘二不勞繁迷釋題目竟　後逐難釋文中先解鈔序　至聖垂誥鏡一心之玄極者顯如來說經也釋之分三初列對二消文三五教辯明初二句序文十事五對一人法對至聖是人餘皆是法二法義對垂誥是法一心等是義二總別對一心是總玄極爲別四法喻統所述之傳事多錯謬不須繁引撰者集也

採録衆文集成章句釋此一經故名爲撰有本云述者蓋述而不作之義也樂記云知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述作者之謂聖述者之謂明已上離解若合釋者清涼之山大華嚴之寺皆通別依主或山有清涼之德用寺中興於華嚴故以爲名者詩業有財二釋如次或經顯菩薩住處在於清涼而寺在山中故以華嚴爲名者即隣近釋又清涼山之大華嚴寺之沙門二釋皆是總別依主也清涼山大華嚴寺沙門即澄觀即述澄觀之述二釋皆觀沙門之澄觀即述澄觀之述二釋皆得門科疏鈔中各有人題今何唯解一題耶荅雖有三題一人無異故於一處通明餘二不勞繁迷釋題目竟　後逐難釋文中先解鈔序　至聖垂誥鏡一心之玄極者顯如來說經也釋之分三初列對二消文三五教辯明初二句序文十事五對一人法對至聖是人餘皆是法二法義對垂誥是法一心等是義二總別對一心是總玄極爲別四法喻統所述之傳事多錯謬不須繁引撰者集也

採録衆文集成章句釋此一經故名爲撰有本云述者蓋述而不作之義也樂記云知禮樂之情者能作識禮樂之文者能述作者之謂聖述者之謂明已上離解若合釋者清涼之山大華嚴之寺皆通別依主或山有清涼之德用寺中興於華嚴故以爲名者詩業有財二釋如次或經顯菩薩住處在於清涼而寺在山中故以華嚴爲名者即隣近釋又清涼山之大華嚴寺之沙門二釋皆是總別依主也清涼山大華嚴寺沙門即澄觀即述澄觀之述二釋皆觀沙門之澄觀即述澄觀之述二釋皆得門科疏鈔中各有人題今何唯解一題耶荅雖有三題一人無異故於一處通明餘二不勞繁迷釋題目竟　後逐難釋文中先解鈔序　至聖垂誥鏡一心之玄極者顯如來說經也釋之分三初列對二消文三五教辯明初二句序文十事五對一人法對至聖是人餘皆是法二法義對垂誥是法一心等是義二總別對一心是總玄極爲別四法喻統所述之傳事多錯謬不須繁引撰者集也

云西國有秦鏡其光世所希照人見肝膽鑑物窮幽微今正取此故後跋云以聖教爲明鏡照見自心等無二無三謂之一堅實靈明謂之心玄即幽玄極謂至極意云我佛世尊布教如明鏡洞鑒一心之中幽玄至極之自理也三五教辯明者一小教至即生空理聖即生空智菩提樹下斷結成佛名爲至聖垂者設也引也權設小法引二乘故詰即阿含等經言一心者即假說一心謂實有外緣生等法由心轉變非皆是心（謂世出世間染淨等法由心造業之所感故改轉變動而非皆是心也）二始教者至即二空理聖即二空智色究竟天上成正覺者名爲至聖垂者說也悟也根本智中流出後得從後得智起大悲心爲物宣說令二乘人悟唯識故詰即深密楞伽等經言一心者即本識也然有三類一相見俱存名一心二攝相歸見名一心三攝所歸王名一心玄極者根本智名玄二空理名極也三終教者至即本覺理聖即始覺智始本不二名爲至聖垂者賜也顯等賜一乘顯理事無礙故詰即法華涅槃等

經言一心者即如來藏名一心此亦有二一攝末歸本（攝前七歸第八）二攝染淨歸如來藏寂照即以真妄和合名一心指玄即以真妄不二名一心各唯得一義也言玄極者即始本二覺也四頓教者至即無理之理聖即無智之智（鉅一）以無佛無不佛名為至聖垂（十六）者傳也彰也單傳心印彰絕待理故詰即金剛思益等經言一心者泯絕染淨名為一心絕待之智曰玄絕待之理曰極五圓教者至即無障礙理聖即無障礙智十身無礙身雲名為至聖垂者布也安也通方之說布於法界安立四種法界義故詰即華嚴大經言一心者即無障碍一心也此亦有三謂融事相入融事相即帝網無盡（已上五教具十種心如行願鈔等說）一言玄極者亦無障礙之智與理也（鈔大士弘闡燭微言之幽致者菩薩造論也釋之分四初列對二消文三五教分別四會餘儀此二句序文亦十事五對一人法對大士即人弘闡等即法二經論對或云本末對微言即經弘闡為論三教義對微言即教幽致即義四法喻對弘闡是法燭字是喻五揀持對大者能揀士者能持二消文者士謂士夫通目於人然凡聖不同有其四種凡夫唯名士二乘名上士菩薩名大士佛號無上士今揀餘三故名大士淮智論中釋大士有十義一依大乘教二起（鉅一）大信心三發大願四具備大行五備歷大位六起大智七斷大惑八圓證大理九當成大果十當度大生總相而言謂依大教發大心行大行證大果故名大士問大士若唯菩薩如何通小教耶荅小乘諸論多菩薩造如世（十七）華涅槃等經二門三大九相深淨等法之幽致也圓教即世親龍樹等大士弘闡十地不思議等論文釋華嚴大經六相十玄之幽致也（）鈔雖忘懷於詮旨之域而浩汗於文義之海者釋妨也妨云理本無言（曉前垂誥及弘闡也）義宴沙等論文釋阿含緣生等經六識三毒七十五法等之幽致也始教即無着天親等大士弘闡稱伽唯識等論文釋深密楞伽等經八識十如百法之幽致也終頓二教即馬鳴龍樹等大士弘闡起信摩訶衍等論文釋法華涅槃等經二門三大九相深淨等法之幽致也圓教即世親龍樹等大士弘闡十地不思議等論文釋華嚴大經六相十玄之幽致也（）鈔雖忘懷於詮旨之域而浩汗於文義之海者釋妨也妨云理本無言（曉前一心及玄極幽致也）大覺能仁及諸菩薩以（十八）慈愍生未悟浩浩汗汗起廣多之文義如海之深廣也（）鈔蓋欲下二句顯意也問既忘懷於文義耶故今云爾意謂道本無言非言何以傳理本無象非象何以顯故假寄所詮之

義象能詮之言繫使學者因其跡而窮無盡
真趣矣象繫之言語出周易象謂文象以喻
所詮繫謂言繫以喻能詮即因言以得象因
象以得意得意以忘象得象以忘言也或可
跡謂免象跡如因跡而得兎得象因文義而
證玄趣矣准此繫字或目繫爻蹄之索也或
周易中大象小象上繫下繫孔子寄以顯易
理○鈔斯經等者上該通諸教此下唯顯此
經能詮之文所詮義理甚深廣大不可得稱
此借論語文彼云泰伯其可謂至德也已矣
三以天下讓民無得而稱焉今顯深廣之極
也謂文該三部理極十玄故問諸家外鈔通
前既皆讚當經則此既唯屬結嘆之文今所
以前通諸教此別讚當經耶荅此中唯云斯
經文理故若結嘆前者應云斯經論文理也

則有收文不盡之過是以前通此局其理明
矣○鈔晉譯下別明造疏此明造疏所由有
二今初晉譯得門謂晉朝翻譯之經幽玄秘
密雖光統靈裕等諸師皆伸疏解唯賢首大
師採玄一記可得其入理之門也論語云夫
子之墻數仞不得其門而入不見宗廟之美
百官之富得其門者亦寡矣今借用之○鈔
唐翻下唐經迷奧也謂唐時所翻靈妙之篇
章（或此經多靈應如譯時雙童現瑞甘露呈祥等故云靈篇）賢首造新修
畧疏至十九卷大願不終後時賢拾靜法苑
公判定而釋之大義屢乖微言將隱未得窺
覩其玄奧開奧者即堂之西南隅也然其上
句互影謂得入門者必覩其奧若未窺其奧
者由不得其門也上來斯經比舊經文義多
全而缺得意之疏學者無由趣入故疏主不
可鐵黙斯造疏之緣也○鈔澄觀下二句讌
已述作也揆者度也言膚者皮膚淺近之謂
也意云我不自揆度學未至於骨髓但及皮
膚淺受之學輒便造疏闡揚大經玄微之旨
也膚受之言見論語○鈔偶益下二句慶疏
汎通不期而然謂之偶溢謂溢滿意云但隨
力通經何期大行於世偶然盈溢中夏九州
蠻夷四海言九州者尚書禹貢中云禹別九
州爾雅云兩河之間曰豫州（自河東至河西其氣清厥性相近也）河南曰兗州（自河南至漢其氣蓄密厥性安舒故曰兗兗者信也）河西曰雝州（於用切自河至西黑水其氣蔽窒厥性急凶故雍者壅也）燕曰幽州（自易水至北之位陽所不及陰壅也故曰雝州）漢南曰荊州（自漢南至衡山之陽其氣清厥性強梁故曰荊荊者祖也）江南曰揚州（自江南至海其氣燥勁厥性輕揚又陽氣奮揚之地故名焉）濟河間曰豫州（自河東至濟其氣專質厥性謹信故曰豫豫者信也）濟東曰徐州（自齊東至海其氣寬舒稟性安徐故曰徐徐者舒也）齊曰營州亦名青州（自易水至北狄其氣清厥性剽疾故幽者安也）言四海者東夷（東方少陽其色青其氣清故以青名焉自昏東至海東方之人好生萬物觸而出夷者觝觸也）西戎（斬伐殺生不得其中戌者兵也）南蠻（蠻者慢也慢侵也）北狄（狄者辟也）而言海者海之言晦以晦闇於禮義也
○鈔講者下學徒陳請初二句標請人疏主
常千徒擁座今言盈百者謂或面言心受或
懸悟幽宗已能講者其數盈百即僧猷等為
首也咸者皆也叩者以頭叩至地也大教
下叙其請意先二句按定經疏文理深遠親
承下二句謂面稟微得相近言髣髴者相
近也於此經之宗旨不敢言得故云髣髴近
宗也若垂布疏文軌範於千古之下（莊子釋音云古
者久也）我等思慮若無鈔文恐後代學者迷惑

跡主高大悟解之跡文也希垂下二句正伸請希望垂慈造鈔重再分剖得覩經跡之光輝言再剖者前以造跡剖於經今復造鈔剖於跡故言光輝者前經跡之玄義也○鈔順斯下顯述鈔文也分三初述鈔安名謂隨順

二十一

百人清雅之懷故再造此鈔言條理者書云鉅一如網在綱有條而不紊今謂再治其條貫則教綱不紊矣立名可知○鈔昔人云者二顯述鈔意分二初引古難易語出楊子彼云楊子先生遊於錦江見一婦人抱子而泣乃問其故曰我夫在日以藤漆鐵木善能造船夫今亡沒王取其船村人逃避子母慮亡故我泣之楊子嘆曰人在則易人亡則難今此意云若我在世則易為諮訣若吾沒後或有疑昧難為解也○鈔今為下二顯鈔有益謂此鈔興雖同一時一處望遠於四方終於千古學者見之皆如對我面而解會也○鈔然繁則下三造鈔體式分三初繁簡有失謂章句繁多則學者或生厭倦望涯有退屈之心章句簡畧則經跡或昧源派正解無由而起○鈔顧此下二謙無折中者無過繁簡不及之謂也顧此之才寔難無此之才而輒伸鈔釋故為愧也此亦鈔主自謙耳理實跡鈔皆得其中矣才難二字文出論語彼云才難不其然乎今借用之言折中者中之一字通平去二音今以序文平仄音律定之宜作去聲乎也○鈔夫意下三正顯體式問既無折中之才云何造鈔耶荅我今之意使後學者見此鈔文一人所作其鈔言辭而於跡文不支離矣易曰中心疑者其辭支或但令後學遣疑即鈔之式也釋鈔序竟

華嚴懸談會玄記卷第一

一　底本，明永樂北藏本。
一　八一頁上一行至次頁中末行「大明續諸經……能經同校證」，經、清無。
一　八二頁下一行書名「華嚴懸談會玄記」，清作「華嚴會本懸談會玄記」，卷末同。以下各卷同。
一　八三頁中一六行第七字「聲」，經作「身」。
一　八四頁上一七行第六字「後」，經作「二」。
一　八四頁中一六行第四字「主」，經作「三」。
一　八五頁中一六行第一三字「休」，經作「體」；清作「体」。
一　八七頁上一二行第二字「側」，經作「則」。
一　八七頁上一三行第一六字「治」，清作「治」。

一　八七頁下二行第七字「誠」，清作「誠」。

一　八七頁下一七行第一三字「嘿」，清作「累」。

一　八八頁中一行第一五字「詩」，徑作「持」。

一　八八頁中九行第四字「迷」，清作「述」。

一　八八頁中末行第五字「申」，徑作「中」。

一　八八頁下八行「阿舍」，清作「阿含」。次頁下一行徑同。

一　八九頁上末行首字「三」，清作「一」。

一　八九頁中五行首字「淮」，徑、清作「准」。

一　九〇頁下一四行第一五字「獸」，清作「獸」。

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

㘝往復無際等者廻向品說廻向衆生即往復無際也廻向實際即動靜一源也廻向菩提即含衆妙而有餘也彼㘝中廣以十門

第二

三義配三廻向今畧引彼配釋此文一依三法初句眷屬般若次句實相般若三句觀照般若既是即寂之照何德不具而照功無涯故云有餘次句融拂末向結屬下皆准此二滅三道初句滅業道次句滅苦道三句滅惑

道三淨三聚初句饒益戒來往不息故二句律儀戒動靜皆寂故三句善法戒廣含衆德故四顯三佛性初句緣因萬行無際故二句正因一源清淨故三句了因智含萬德故五成三寶初句僧寶衆多和合故二句法寶理

法爲最故三句佛寶佛含衆妙故六會三身初化次法後報可知七具三德初句戀德化生無窮故次句斷德證真無惑故三句智德智爲能含故八三菩提初句方便菩提一切菩提樹下示成正覺故二句實相菩提三句

實智菩提九證三涅槃初句方便淨涅槃跡雙林根盡應移故二句性淨涅槃三句圓淨涅槃萬德俱圓故十安住三種秘密藏初句解脫藏往復自在故二句法身藏三句般若藏可知大㘝又云十內舉一爲首展轉相由成百三門乃至無盡隨一一義具攝德用即入無碍等故知五句攝義無邊歷劫宣演亦莫能盡故經云欲具演說一句法阿僧祇劫無能盡斯之謂也問此十門三義准會解記云是終頓宗義不可配圓宗標舉宗體今

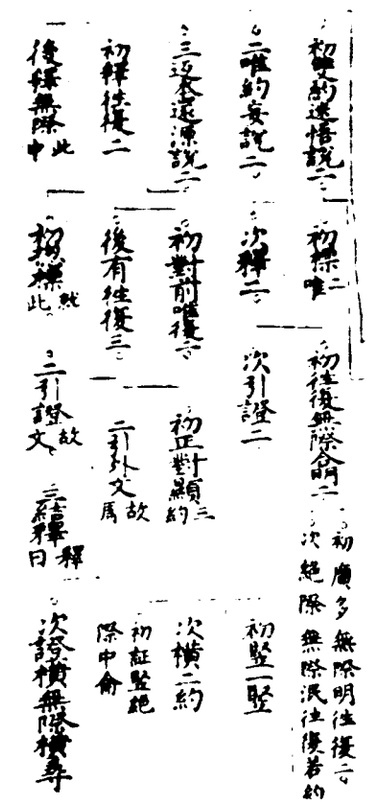
會初起二百問當會荅盡名託法進修成行分四第九會初起六十問如來自入師子頻呻三昧現相荅盡名依人證入成德分問依賢首說善財求法別問別荅名漸證分立其五分今何不開荅清凉意以頓漸雖殊證法

用前二例科故今科㘝亦以此二例也其問荅相屬科即四分故謂准經大位問荅總有四番第一會中大衆起四十問或當會荅盡名舉果勸樂生信分二從第二會有四十問至第七會末荅盡名修因契果生解分第八

界是同故總立一分也問何故有此四分荅入法方便信解行證理應爾故今㘝順此故科爲四　鈔若順序正等者三分之始自道安法師如前已叙經三分者以初品爲序分三世間莊嚴是起法之由緒故現相品已下

爲正宗分法界品內善財已下爲流通分今㘝三分可知　鈔今初總序名意者名即一部㘝文意即綱領大義言亦名教迹者如尋象迹必獲象身尋此㘝序得㘝本意故或可名意教之三言皆通大經以雖是㘝序而㘝

正釋經故謂經序唯序經跋序該序經跋鈔序通序經跋鈔故通亦無妨○鈔順無盡者廻向鈔云十是一周圓數順無盡故○鈔言意多含者前於跋中已解四義今於鈔外又申六解足其十意以彰無盡一順一多無礙義故初句一不碍多二句多不碍一三句一多雙融四句一多雙泯五句結屬法界三順法界緣起義故初句諸緣各異次句互徧相貨以一切法同一源故互相資也次句俱存無碍不壞相資故含衆妙不壞各異故有餘也四句廢識從智末句結屬三順經宗十一字初句即因果二字次句即理實二字次句即法界緣起四字次句即不思議三字末句結屬四順題中所證法故初句廣字次句大字三句方字四句融拂末句結屬問此與鈔配三大何別荅鈔泛就三大說不約經題故異也五順因門果海故謂前三句是普賢因門緣起法界第四句是遮那果海離言即同因果法界末句結歸六順先解後行故前三句約解故如前五門所釋以爲解境第四一句約行說故言思斯絕也末句結屬可知○鈔初句明用者問配釋三大何不次耶荅含餘法界故顯圓融相故彰無碍理故隨作者意故表攝末歸本先用次體後表依本流末中體後相故又以義就文故此本標舉宗體顯法界義故以法界爲次今以義相當故畧配二大耳三大正義在後實真體於萬化之域等故如後說儀周普中配十身亦不次之例也○鈔往者去也下鈔釋用大一句序文義如繁雜而各有所歸今以科分庶令易見

○鈔無際有二下此摠說事理二種無際下三解中隨義別分乃成異義問若即事同真豈不濫於體大耶荅此有二師所說不同一助正師云唯取能同事相絕於邊際名爲無際亦約事用意云前無際約成事之體此無際約體空事用非取所同之理故不濫體二寂照師說此但當下靜義非即真體一源方是體大今又助解此別教三大許相即故若用中無體體中無用與終頓何異故體大中亦有廣多無際之用也問豈不相濫荅爲門不同亦無雜亂○鈔何法往復下徵列也問何故唯徵往復而畧無際耶荅往復是法體無際義用今但徵體義用自來或但要言詞穩便故○鈔今初迷法界下具釋往復三對六義以前二對諸教少說又去動爲迷來靜爲悟其義無差故先合明起滅一對諸教多談而又起滅俱通迷悟真妄其義有差故後別顯言迷者能迷法界所迷能迷之體有其二說一云根本無明三細六麤十重惑也一云所迷既無盡法界能迷帝網之惑六趣者毘曇論云趣者名到

亦名爲道謂彼善惡業因道能運到其生趣處故名爲趣又趣者歸向之義謂所造業能歸向於彼天乃至地獄也言悟法界等者悟爲能悟法界所悟能悟之體亦有二說一云翻十重深滅異住生四位始覺爲能悟體一云所悟既無盡法界能悟亦是無障礙智不同起信之分齊也言復一心者即衆生之自心前法界之異名也就寂名法界就照名一心又一心有軌持名法一心有性分名界其體無異也　鈔皆法界用也者畧結二對也謂如同教中准起信等說唯以出生世間出世間善因果爲用大則揀其惡染（不揀善染）本此別教一切染淨迷悟乃至六趣旋還披毛戴角皆法界用也故知同別之義亦天隔矣問此用大中有三義而第一義中亦有三對六義（六）及二無際等今唯明初二對之義文義未盡何故便有此結文耶荅有二一云此中閒結該初後故二云此上迷悟義已畧畢後不出此故畧結也　鈔迷則下此妄法起滅雖唯妄有生滅而妄滅由悟故屬雙約迷悟也然真下約真說起滅也然字不盡之辭意言妄法無體可言生滅真則不爾有二義故故云然也問初隨緣中既有妄生滅言何故科中唯判屬真荅雖有妄言對顯真故標中亦唯云真有二義故問既約真說生滅何屬雙迷悟荅真生即悟真滅即迷亦雙之義也言隨緣者能隨即真所隨即染淨二緣也此有二義若同教義無性真如隨無明緣成十重染法即真滅妄生悟即反此若別教無障碍理隨緣成無盡染法即性起之義故所起染如帝網重重此染緣起若淨緣起無障碍理起（七）無障碍智滅帝網惑等此則真妄雖有生滅皆以不生生爲生不滅滅爲滅皆法界用也問三對六義何唯起滅中明真隨緣餘二對不說耶荅起滅既爾餘二亦然謂隨染緣起而真復一心亦來靜也但二對別說起滅通說爲異耳　鈔二約不變下具足應云迷悟動靜生滅來往紛然真界湛若虛空體無生滅去來動靜之中皆不變也　鈔此義在下體中者問此明用大何故顯體義耶荅有二一云真如有隨緣不變二義令相對以立因便明之二云理實隨緣不變二義俱是用大即二無際故所依無障碍體方是體大若爾如何指在體中荅真如二義一隨緣義是違自順他與體疎故不屬體二不變義是違他順自與體近攝屬體也如唯識中識以了別爲行相（如不變屬）亦復用彼顯自性云識以了別爲自性（如更以用屬體大）問妄亦有體空成事二義何故不明荅理合具明今以真不變即妄體空真隨緣即妄成事故影畧耳　鈔言無際下畧明無際理實此中具八無際迷悟橫豎各二種故今此唯二影取餘六謂迷中一義唯約豎論廣多無際影取豎中絕際及二橫也若具作者應云鈔中有一迷來無始即無初際二迷無迷源豎無際既無有始豈得有終絕初後際上二豎論若約橫說一迷心障翳廣無邊際二橫尋迷心不在內外故亦絕際上四皆迷若悟四者鈔中一云悟絕始終即無後際

此唯堅論絶際影取餘三若具作者應云二堅論去來洞徹三際廣無初後上二約堅若約橫者一橫說悟心通廓浩無邊際二橫尋悟心不在內外故亦絶際問何故鈔家行文如此影畧荅欲使學者虛已而求發生觀智

（卷二 八）

故往復三對與二無際前後具闕下皆類此其與夫尋文數字之流不可同日而語也鈔二唯約妄說等者問此中何以但釋無際不解往復荅六趣往復即唯約妄也易故不言承上相傳於此皆說七十二往復謂六趣相望舉一望六皆有往復則每一趣中亦十二往復六趣總論具七十二種矣如人往人趣復人趣往天趣復天趣等餘趣亦然又若約妄心則緣彼境時爲往緣此境時爲復妄念攀緣往復何限故下鈔云動即往復有去來故問往復二字各有三訓何故雙約迷悟中具配釋之唯約妄中全不說耶荅應准知故若具說者去來約處起滅約時上皆動亂靜即體虛而隨緣真如亦隨妄起滅去來動靜約不變則迷倒動靜起滅來往紛然真界

湛若虛空體無生滅去來動靜此義在下體中（卷二 九）鈔過去無始未來無終著問如起信云以從無始已來念念相續未曾離念故說無始無明今言無始則可然妄有斷盡之時生死有終又言無終何耶荅畧有三義一約一人則可終通一切則無終二若言有終以彼定執長邪見故三此約妄爲門故無終○鈔中論云下即彼本際品文十藏品疏鈔釋云初偈引教立理顯無始終次偈二句仍上遣中以無始終可對待故二句遣先後共畧有三義謂有問言生死二法爲先生後死後生爲生死一時一時名共今且拋非下偈出所以云若使先有生後有老死而後有生者是則生不有老死若先有老死著不老死有生爲無因不生有老死釋曰前偈破先生後死生必因死今先有生則不因老死而有故云不老死有生則亦令生無有老死先獨生故後偈破先死後生生者是死因今死在前爲無因矣次破一時偈云生及於老死不得一時共生時即有死是二俱無因釋曰以生不因死死不因生故後結法空云若使初後共是皆不然者何故而戲論謂有生老死既言本際不可得亦不應定謂無始無終況有始終之見邪故證前妄元妄源竪無初際等也○鈔是以遠公云者唯遠公傳云遠聞羅什入關中即遣書通好云什荅書中有偈一章問其所解法云既已捨樂樂心得苦攝否此句問戒若得不馳散深入實相否二句問定畢竟空相中其心無所樂若悅禪智慧是法性無照虛誰等實無無非停心處六句問慧仁者所住法幸願示

（卷二 十）

其要是以遠公復以書遣什并報此偈也然迷途非一致下更有四句云時無悟宗匠誰將握玄契來問尚悠悠相與朝暮歲今引此者有二意一寂照意云通證上四種無際初二句證妄無妄源等竪論絶際次二句證橫說中妄念攀緣浩無邊際次二句橫尋妄心不在內外等後二句證竪論過去無始未來無終等以致字有本爲世字故二玄鏡及助證等唯證妄心不在內外一義也謂雖有上下諸句唯以觸理自生滯一句爲引證之

本文也餘句皆是無来無勞異說後義爲正然上四種無際猶是揔相據實迷中往復皆各具四以爲八種也○鈔初義是揔下謂三義對說約橫豎以分異也逈言橫豎而有二義一約時處論橫豎如常可知二就法論橫豎謂約彼此論也橫則彼此不相望豎則彼此相望也今鈔中三義就法論橫豎也橫論則三義不相望各各具往復以鈔中三番消釋往復無際一句也若各不具則釋文不備故若約豎論彼此相望則揔別有異故初義爲總二三別也　鈔復本源者影取往流轉故斯即靜義者影取妄中斯即動義此唯豎論故六義中真妄各一生滅二義皆通真妄故此不論　鈔故周易復卦云下雙引二卦證其復字初復卦者彼疏云天地養萬物以靜爲心不爲而物自爲不生而物自生舜然不動此天地之心也今引已證靜義泰卦陞云天體在上此卦陽爻居下地體在下此卦陰爻居上即天地氣相交而生萬物天體將下地體將上故云無往不復今證無但迷往而不悟復也然天地上下陰陽往復具十二卦今當畧示正月爲地天泰二月爲雷天大壯三月爲澤天夬四月爲純乾五月爲天風遘六月爲天山遁七月爲天地否八月爲風地觀九月爲山地剝十月爲純坤十一月爲地雷復謂陽已往而初復一也故云然往必復　十二月爲地澤臨其陰陽往復終而復始蓋如此也故以爲證　鈔此一義下約橫論影取前唯約妄中亦往復也　鈔故文殊下問引證荅前妄中往復易知故不證今迈本中意在動修故廣引證言文殊初說雙行之行者彼經云菩薩雖不捨生死而不爲生死諸過惡所染等釋曰此約生死涅槃也彼又有六對雙行之行二有爲無爲三大小乘四空三能通涅槃解脫故名爲門但是一法以行因緣說有三種觀諸法空名空門空中不取相轉名無相門也言三種覺觀心者有二解一云是三解脫所對治故言覺觀者疏主云覺觀舊名新譯爲尋伺唯識云尋謂尋求令心忽遽於意言境麁轉爲性伺謂伺察令心細轉爲性皆以思慧爲體即覺觀雖觀於他成自觀行故二云以少從多故言雖觀於他成自觀行故不證今迈本中雖有往復總爲妄往流轉矣問

前散訓字義中往復各有三訓今屬法中何以全不言耶荅可以意得故若具說者應云去來約處起滅約時上皆動也靜即上皆相待寂故而隨緣真如亦隨悟心去來起滅紛然真界靜約不變則悟心動靜去來起滅此義在下體中鈔此中無際下唯畢顯總二義影取橫豎若具作者一菩薩行海窮劫行豎論無際隨一一行通塵方修橫說無際上二廣多無際二二稱真即前二無際皆稱真故名絕際

港若塵空體無動靜去來起滅此義在下體大鈔自利靜也亡心遺照定慧兼修故利他動也者涉有化生拖泥帶水故又前十對之中以自利爲往利他爲復而前總配中以往配動以復配靜今不爾者約對往涅槃生死爲動故也又前約用大生死無始在中故涅槃云往生死云復今約體大衆生本具故涅槃云復生死云往化而無化者影修而無修不失一源下歸體也問何故對上用大三義釋於體耶荅此中意欲攝用歸體謂初攝迷悟動靜之用次攝唯迷動靜之用同歸一源體也鈔對迷悟中迷唯悟動靜之用同歸一源體也○鈔前雙約迷悟中迷

塵去而莫歸見本往則還源返本有還有去皆是起心還去兩亡寂然不起起則諸善失壞不起則出離蓋纏觸境寂知方實真體○鈔動即往復有去來故者此證影顯前用大唯妄中有往復三對義故言靜即體虛下謂

往必對復來必對去既相待立故知體虛無自性也應知動即前隨緣義靜即前不變義兩依無障礙體方是一源也○鈔不釋動下即攀公物不遷論注釋者捨離也此則成事與體空一相不相捨離也則動靜名殊下方歸

體大鈔自利靜也亡心遺照定慧兼修故利他動也者涉有化生拖泥帶水故又前十對之中以自利爲往利他爲復而前總配中以往配動以復配靜今不爾者約對往涅槃生死爲動故也又前約用大生死無始在中故涅槃云往生死云復今約體大衆生本具故涅槃云復生死云往化而無化者影修而無修不失一源下歸體也問何故對上用大三義釋於體耶荅此中意欲攝用歸體謂初攝迷悟動靜之用次攝唯迷動靜之用同歸一源體也○鈔前雙約迷悟中迷

用後攝唯悟動靜之用同歸一源體也○鈔前雙約迷悟中迷

亦有十二種三義橫豎亦然又前散訓畧釋中總明二種即依總開別今此二種即攝別歸總總別合論有五十二無際也○鈔動靜無碍下即明混無碍障方顯一源之體意融二無際義爲一源故言際與無際者謂前事理二種各各有際及與二種無際亦相待而立既無定異方顯一源之體也○鈔清淨法界杳杳冥冥即性淨無障碍理以爲能含之體如金若具作者一菩薩行海窮劫行豎論無際隨一一行通塵方修橫說無際上二廣多無際二二稱真即前二無際皆稱真故名絕際

無際自利利他又各四種亦具八也○鈔對上三義等者開釋體要對用三義釋相大何不對耶荅體用相翻義可爾故踈之文勢理亦通故相大不然鈔所迷真性下影取所悟真性言一源莫二者離世間品踈云隨客

生篇文具云庖丁為文惠君（梁惠王也）解牛彼節者有間而刀刃者無厚以無厚入有間恢恢焉其於遊刃必有餘地是以十九年而刃若新發於硎（鈔阿僧祇品等者上能所含猶帶因以明此正約宗以證故釋所以中還帶因論故云毛約稱性等兼前總涉三義初由理事無碍故得事事無碍此復約法性融通以釋所以即別教因也然此等三句含於同別故作此釋也問准前既則體大甚深相大則有名之數有名之數不遍無外之體何名眾妙釋大耶荅常樂等即是大義而不妨名相各異顯體有餘雖稱體無涯而名相分齊各異故云眾妙（鈔然此畧有二義下文外別明相之同別體用准知謂無障碍理為別教體大無性真如為同教體大全法界真妄為別教用大世出世善為同教用大言本自具足者揀非業用故（鈔亦老子意者前則眾妙二字意目佛教相大恒沙功德不為佛教意亦老子前則義意此則文意又前引內教證此引外教證故云亦也或可有餘是道教文意眾妙亦道教之文故云亦也道可道下因具引章釋曰下具釋彼意言以一真法界為玄妙者問准下別嘆能詮中說於一真法界義分心境境中大方廣即是三大何故今以一真法界而為體耶荅以全總法界作體大故謂彼以義門階降此據法體不分故不相違也依此總門或可全作相作用等思之（鈔融則三一互收今何關耶荅別得總名故亦應云一二互收舉一全收（鈔云何超下具徵猶七處中菩提場遍餘六處下鈔云普光明等相本辯何待遣之故云亡絕亦亡斯稱法界何非德耶雖悟法界而情謂不忘何名德耶（鈔初句從本起末者此有一說一云法界者問上迷法界而往六趣等豈法界德耶荅約具德門無法非德今既融拂無碍全利等七處皆有菩提場亦是餘六別得總名故彼既得爾此亦應然故綱要云體相用三句跡中但有其末非謂無際是理問既無其用三無離理舉一全收（鈔初句從本起末者此有一說一云依無際理體為本起往復之事為末一云此釋一句義也而但云超者從文便當畧而言也（鈔並皆超之故云迥出者顯超迥二字唯一重釋也鈔何者下釋融拂相也融存拂泯既莫能羈豈言象之能到其法故云迥出即以迥出二字釋其超字然所以超者有三義故一於人超權教菩薩及九小故二於心非三慧及報生智之境故三顯法體佛菩薩亦不思議故（鈔又借斯下顯超及迥出作二重釋謂前超唯超言思今又迥出上超言思也故經云下上句證超言思下句證迥出本一句末思之可見然此本末不同前三大釋但以理事為本末也第三句能含為本所含為末第四一句融拂理事或生佛性相生

死涅槃等唯上釋之〇鈔末後結屬通四義馬者若通具上四即同教意若取法界普融四句隨舉一句即攝四句者亦別教意文意雙含故〇鈔法界顯別中言第三無障碍法界者即事理無碍法界言屬上三法界者以上三法界融拂自在歸總無障碍法界也上屬四法界五法界准此可知〇鈔往復與動下綱要云有爲即事法界無爲即理法界依理成事事能顯理即亦有爲亦無爲法界真理奪事事能隱理名非有爲非無爲法界此二由上事理無碍法界而生言含衆妙而有餘即無障碍法界者即事事無碍法界亦由事事無碍故總融上四爲斯一界混然不亂重重無盡此猶歸別門名事事無碍法界無得相濫今約圓融同下所歸無障碍法界義唯取門故非普攝門也然法界二字義含多類故上四句配釋種類不同故疏主下云然法含持軌界有多義梁論十五云欲顯法身含法界五義故轉名法界一性義以二無我爲性一切衆生不過此性故二因義一切聖人四念處法緣此生故三藏義一切虛妄法所隱覆故非凡夫一乘所能緣故四真實義過世間法或自然壞或對治壞離此二壞故五甚深義若與此相應自性成淨義皆理法界復有持義族義及分齊義然持曲有三一持自體相二持諸法差別三持自種類不相雜亂與法義同族者種族即十八界上二並通事理分齊者緣起事法不相雜故於中性通依主持業因唯依主後六唯業上下疏文今事法界皆分齊義并持諸法及持自體義種族中意識所知名爲法界攝差別與持自種義及無爲法界皆性等五義及持自體義種族中意識所知名爲法界攝十六法謂受想行蘊及五種色謂極略色極迥色受所引色遍計所起色定自在所生色并八無爲謂六無爲中開真第二言無爲法有八種謂善法真如不二法真如無記法真如虛空擇滅非擇滅不動及受想滅今取所知八無爲爲無爲法界義其理事無碍法界并如無爲爲理法界義兩亦雙非法界皆通上義而無碍也其無障碍法界五義故皆無障碍由法界一性義以二無我爲性故二因義一切聖人四念處法緣此生故三藏義一切虛妄法所隱覆故非凡夫一乘所能緣故四真實義過世間法或自然壞或對治壞離此二壞故五甚深義若與此相應自性成淨義皆理法界復有持義族義及分齊義然持曲有三一持自體相二持諸法差別三持自種類不相雜亂與法義同族者種族即十八界上二並通事理分齊者緣起事法不相雜故於中性通依主持業因唯依主後六唯業上下疏文今事法界皆分齊義并持諸法及持自體義種族中意識所知名爲法界攝十六法謂受想行蘊及五種色并八無爲此十六法唯意所知十八界中名爲法界二無碍門謂一心法具含二門一心真如門二心生滅門雖有二門皆各摠攝一切諸法然其二位恒不雜亂其猶攝水之波非靜攝波之水非動故第四回向云於有爲界示無爲法而不滅壞有爲之相於無爲界示有爲法而不別無爲之性此明事理無碍無碍門四非有爲非無爲有二一刑奪門謂緣無不理之緣故非有爲理無不緣之理故非無爲法體平等非有爲理無不緣之理故非無爲法體平等刑奪雙泯今鈔此門唯二無寄門謂此法界離相具如是義故所以種類不同也其配五法界

離性故非此二又非二諸故又非二名言所
能至故是故俱非（形奪門要二相俟無寄門則當法自離故不同也）
五無障礙法界二一普攝門謂於上四門隨
一即攝餘一切故是故善財或覩山海或見
堂宇皆入法界二圓融門謂以理融事故令
事無分齊微塵非小能容十剎剎海非大潛
入一塵也以事顯理故令理非無分謂一多
無礙或云一法界或云諸法界然由一非一
故即諸諸非諸故即一乃至無盡上五門十
義恐學者要知故筆於此也○第四總彰立
意者前三番別消疏文此一番總出初立法
界之意言先叙如來為物應生者如梵天請
問疏云如來大悲隨機攝誘無齊十惡非直
五乘所以化創憍陳道終須跋是也言先小
後大者彼疏又云或談權道之三乘乃分羊
鹿之殊駕或論究竟之一實復合白牛之同
體是也言或無像現像者如上生疏序云原
夫性質杳冥超蹄象而含攝覺體玄妙絶視
聽而融貫方智雲於穀月察神理而猶迷假
慧刃於叢筠揆靈機而不惻乃至然後俯提
十地踊海月於寶方下控三乘挺山儀於垢
惑等是也言無言示言者如唯識疏序云無
言之言風警韜遂彩而月懸等是也（上並依集六記）（中引釋）○鈔荅云以是此經
正宗法界故言又是諸經通體故者如攝論
云多聞熏習從最清淨法界所流等釋論云
所流者證說證法謂十二部經疏主下云佛
證體智證最清淨法界而於後得安立教法
名為所流故知十二部經皆從法界流出故
是諸經通體也又是諸法之通依故是即依
理成事故所以根本法界與一切事法為通
依也言一切衆生迷悟本故者以真如法界
為迷悟依故一切諸佛所證窮故者以未證
無礙法界未證窮故諸菩薩行自此生故者
不悟法界行非真流但名假名菩薩爾初成
頓說等者不離菩提樹頓彰七處九會等既
非權漸之教故先叙法界也故云不同餘經
有漸次故言最後一意正荅初問者以上問
何不先叙為物應生先小後大等故今正荅
由頓說故非叙漸次也而前諸意共成後意
者恐有問云初成頓說故不同餘經此則聞
命矣何不別叙餘法而便叙法界耶荅云以
此法界此經宗故所以頓說又法界是諸經
通體故所以頓說乃至諸菩薩行自此生故
所以頓說問若爾何不先荅後意耶荅欲以

華嚴懸談會玄記卷第二
校勘記
一　底本，明永樂北藏本。
一　九三頁上九行第一〇字「向」，經作「句」。

一　九三頁中六行一百三」，徑作「三百」。
一　九四頁上七行第一六字「三」，徑作「二」。
一　九四頁下一二行第一一字「義」，徑作「是義」。
一　九五頁上一二行「本此」，徑作「今此」。
一　九五頁下一七行第六字「際」，徑作「初際」。
一　九六頁中一一行「後死」，徑、清作「後死爲先死」。
一　九六頁下七行第一四字「苦」，徑、清作「善」。
一　九六頁下一五行第九字「等」，清作「約」。
一　九七頁中一〇行末字「何」，徑、清作「不引證」，徑、清作「爲何」。
一　九七頁中一一行「不證」，徑、清作「不引證」。
一　九七頁中一五行第七字「二」，徑作「一」。
一　九八頁中一〇行「二二」，清作「二乘」。
一　九八頁中一九行夾註右第六字「一」，徑作「二」。
一　九八頁中二〇行「二卦」，清作「一卦」。
一　九八頁上一四行「二卦」，清作「一卦」。
一　九八頁中末行夾註左第三字「一」，徑作「十」。
一　九八頁下四行「礙障」，徑作「障礙」。
一　九八頁下一〇行末字「願」，徑作「類」。
一　九九頁中二行「一乘」，徑、清作「正說正法」。
一　九九頁中一二行第一二字「三」，徑作「一」。又第一二字「三」，徑作「二」。又第一六字「四」，徑作「三」。
一　九九頁中一六行第二字「五」，徑作「四」。又第六字「六」，徑作「五」。
一　一〇〇頁上一行第五字「七」，徑作「六」。
一　一〇〇頁中一五行夾註右「不二」，徑、清作「唯持」。
一　一〇〇頁中一九行第六字「唯」，徑作「不善」。
一　一〇〇頁下一八行第八字及末行首字「刑」，徑、清作「形」。
一　一〇一頁上末行「不惻」，徑作「不測」。
一　一〇一頁中二行首字「惑」，徑作「域」。
一　一〇一頁中三行夾註左第二字「六」，清作「玄」。
一　一〇一頁中七行「證說證法」，徑、清作「正說正法」。

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

疏剖裂玄微昭廓心境者玄微與心境即所詮之義剖裂與昭廓即能詮之經鈔外畧申三解一棟偏顯圓釋二上通下總釋三迎前帶後釋

初者如五教相望小教詮生空等雖曰玄微望始教二空則爲淺近也如次終教理事無礙頓教絶待真理雖曰玄微望華嚴經皆淺近也故獨此經得剖裂玄微之稱言昭廓心境者小乘心外有境始教雖攝境唯心猶存八識終頓雖絶待曰一非妄曰真問上云無障礙今云一法非非法無名相中強爲立名名爲無障礙法界問上云玄微即前法界多義今剖玄微爲心境何獨剖無障礙法界耶荅上雖有多義法界皆不離無障礙法界約能歸有多所歸唯一故○鈔一真法界者未分理事等殊下卻以心爲能證也能所證通因果故以佛華嚴爲能證也○鈔文中廣說者既配一題此即經字准此則亦剖裂於心境及前法界多義也○鈔若凡等者地前爲凡地上爲聖等覺已下爲因妙覺爲果此等心境廣明故下卻以心爲能證也能所證通因果故以佛果心境例餘心境也佛境者經云云何知應正等覺境界佛子菩薩摩訶薩以無障無礙智慧知一切世界境界是如來境界一一切三世境界二一切刹土一切法三一切衆生四真如無差別五法界無障礙六實際無邊七虛空無量八無墻礙九無量無邊一即一切故獨此明真心然猶未得心境無礙一即一切故獨此經昭廓心境二上通下總釋者上句通指上法界宗體剖裂在於經中下句總廓心境收一切法故鈔云因果萬法心境普收三迎前帶後釋者以今玄微心境即上法界宗體必迎前所詮目此能詮又剖裂昭廓雖是能詮若不帶後說主是誰剖等○鈔故難思義者以上所詮難思議故能詮亦難思議也而昭廓等不可作言與無言之思議也○鈔謂於無障礙法界者然此法界非界非法非非法無名相中強爲立名名爲無障礙法界問上云玄微即前法界多義今剖玄微爲心境何獨剖無障礙法界耶荅上雖有多義法界皆不離無障礙法界約能歸有多所歸唯一故○鈔一真法界者未分理事等殊

如來智慧亦復如是爲一切世間出世間智所依而如來智無所依等總有十相如經○鈔諸位心境例此可知者如三四五會明內凡三賢心境第六一會明十地菩薩心境第七會初六品明等覺心境廣如經說下皆准此○鈔如云欲知下亦以觀佛心例餘也此偈即出現品如來心也長行如次上所引疏云諸衆之智依佛智生而佛智果滿更不依他問豈不依心及依理耶荅此中王所無二故無智外如故然此中言令觀佛心者如何觀耶鈔主云欲言其有同如絕相欲言其無幽靈不竭欲言其染萬累斯亡欲言其淨不斷性惡欲言其一包含無外欲言其異一味難分欲謂之情無殊色性欲謂無情無幽不徹口欲談而詞喪心將緣而慮亡亦由果分不可說故是知佛心即有即無即事即理即王即所即一即多心中非有意亦非不有意意中非有心亦非不有心王中非有數亦非不有數數非依於王亦非不依王一一皆示圓融無礙即觀佛心義也○鈔又云若有下

出現品偈後空心境中亦引當具釋之疏云初二句總以喻顯後二句約法別顯別顯一離妄取如彼淨空無雲翳故斯則真止二離境無滯如彼淨空無障礙故斯即真觀此觀不作意以照境則所照無涯此止體性離而息妄故諸取皆舛若斯則不拂不瑩而自淨矣無淨之淨則闇蹈佛境此爲心要後學思行既遠離妄想空能觀之心及空所取之境令心所向皆得無礙○鈔又云若有欲得下十地品文疏云勸修利益初句所求次句空界唯除虛空無能爲喻下二句云一切衆生入而實無所入○鈔又云下法界品文疏釋

中所引義今正用第三義故證如智相收也由得知妄本自無涯無可張小妄心妄境本自局小○鈔真心真境下通難也此牒難辭然此難與荅真妄影畧問准荅妄具難應云真心真如何使大荅中應云真體雖爾若非經說無次句分量廣大故佛地論引經釋云諸佛境意本不有數數非依於王亦非不依王一一皆示圓融無礙即觀佛心義也○鈔又云若有染淨心體不殊然上三各有二義總起雖有染淨二義者一應根隨染二心二者一染二淨佛二義者一應根隨染二

釋一約如體性空故如外無智等二如智一味同一真體安得智外更有如耶三事事無礙舉一全收佛智稱真收法界盡差別事法皆隨所依理在佛智中況所證如寧在智外評曰第一義順前心境空義次義即下終教

既知妄本真則見休圓名見佛清淨也○鈔如心佛下晉經夜摩偈讚文也下釋云心爲總體悟之名佛成淨緣起迷作衆生成染緣起雖

平等違染衆生二者一隨流皆佛二機熟感佛各以初義成順流無差各以後義爲迈流無差上約横論若約一人心爲總相佛即本覺衆生即不覺無差可知○鈔皆張妄心者影取妄境故以上文中亦有妄境即真之義也或云此約唯心門境不離心故○鈔因果萬法等者問經中昭廓無邊之法何以但言心境故此荅也如或有別說不同則隨二事皆有張廓也准此則前三義別說因果萬法亦然○疏窮理盡性徹果該因者大意如鈔今鈔外別伸二解一望前總別解二望後揀餘解初者科云別顯深廣者由上總明能詮剖裂玄徹昭廓心境然未知玄徹心境窮理盡性徹果該因否故此別顯前總中玄徹等理無不窮性無不盡果無不徹因無不該故

雖三

云爾也二望後揀餘者對下結法所屬唯華嚴有窮理盡性等反顯餘經於理未盡於果未徹於因未該也如法華等尚於事事無礙理趣未窮況餘權教耶又餘經雖明佛性未顯法界性雖明三身之果未徹十身滿果又徹果唯屬果未能屬因故又雖該因未徹五周圓融之因又該因唯屬因不能屬果故並非深廣以揀之也○鈔理謂理趣道理等者理性各二義釋然理雖通真理今對性字故唯同事理二訓然理趣則義有所歸道理則但可詮顯如言

水但詮顯火而非水等名道理若言要火本欲成食温身等名理趣餘則例然今皆窮極故云窮理性二訓約法約心分二義也如在有情數中名佛性在無情性中名法性之類也其體是一然下疏云法性者法謂差別依正等法性即彼法

盡性也○鈔昔者聖人作易下彼疏云昔者聖人之盡卦作易也本意將此易卦以順從天地生成萬物性命之理也○鈔注云者即韓康伯注也言生之極等者有本以極字皆是傳寫誤耳淮易注皆極字彼疏釋云命者人之稟受有定分從生至終有長短之極故云命者生之極也此所賦命乃自然之至理故窮理則盡其極也○鈔即以能字下鈔主釋也深廣二義言

初釋廣徹

初今四字通深廣二義

後古今字唯局深一義然

初標二義

後廣釋二義

初證釋成二

初辯其廣義謂能詮至上

後釋其深義謂所詮至二

初總標

後別釋

初舉本是所詮全

後通方轉歸能詮

○鈔言徹究五周之果者一所信因果即初會六品是之六品并前六劣是因不思議等三品是果亦名生鮮因果即第三劣中後二品也普賢行品爲七周出現品爲果亦名出現因果即第四成行因果即第八相之果亦名出現因果即第九明佛果大用後顯普薩起用修因因果二門供證入故也二差別因果即初會後二品是二平等因果即第二劣至七會中隨好已前定也謂第七會中前

五證入因果即第八初明六位之因後明佛果菩薩起用因果二門供證入故也言六位之因者即

第二會十信第三十住第四十行第五十向第六十地第七等覺　鈔若云因該果海等者釋深義初發心時便成正覺即梵行品意具如下引言雖得佛道不捨因門者法界品意位後普賢故寐照云文殊雖已果滿反爲佛子證果徵因源也

迦葉上位菩薩却禮初心因徵果也以涅槃中二無別如是二心九度他是故敬禮而發心初心難自未得度發心畢竟是也　鈔上約廣義等者指玄云上字緣文隔越指前廣義名上今字無隔指上深義名今言以因徵彼果故者徵字誤書應是該字上釋徵果此解該因故或是行文影畧互顯不錯無妨　鈔而其能詮者釋妨也問既深義約所詮者如何科云別歎能詮故云爾也　鈔然因該果海下顯用文字以上句用易即全用其文而不取其意下句用古人之言然欲含其深廣故畧彼四字也　疏汪洋等二句既結且歎上句別歎深廣下句總歎深廣雖廣大悉備合當廣義然約深廣皆悉備談故云爾也謂上句四字即爲四句汪即是深洋即是廣冲即非深非廣冲者中也以雙遮顯中故融即亦深亦廣下句即四句皆備也○鈔冲亦深也者以雙非故深言中也者准道教則道體離天地之二邊故中今以離理事二邊故中也和者唯准道教釋也○鈔老子云者即彼道冲章第四中文也彼注云道出冲和之氣而用生成萬物無有

物有生成之功而不盈滿云或似者於道不敢正言彼疏云冲虛也謂道以冲虛爲用也○鈔融者融通下無不融通謂之廣難窮源底謂之深○鈔故摩公云下即涅槃無名論意也意云汪哉甚深洋哉甚廣四生九類何有不由此本性清淨之涅槃也○鈔八師經者梵志此云淨行言闇句者檢本即耶句或是別譯但梵音輕重耳彼經次云巍巍堂堂不聞顏開盲瞑釋其愚癡所事何師句深故○鈔兼三才者說卦云立天之道曰陰與陽立地之道曰剛與柔立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦也彼疏云八卦小成但有三畫於三才之道陰陽所以重三爲六立天之道有二

非故無六道之業斷集也發善故爲出世之因修道也後三由見苦果即知苦也以斯成道即證滅也今但取其汪洋之言所出耳○鈔亦如冲和等者上唯引文所出此下方配釋經謂所如即冲和之氣用生成萬物無有

盈滿能如之經即出生無盡義理無有盈滿時也問上引三文證其汪洋冲之三字何故唯約老子配釋荅雖引三文餘二文約法顯其深廣故不須配唯老子冲字對此是爺故須配釋也○鈔融通下出上融字深廣之相

種之氣曰成物之陰於施生之陽立地之道有二種之形曰順承之柔於持載之剛天地既立人生其間立人之道有二種之性曰愛惠之仁與割斷之義也○鈔強配之者明非正義遮後人之妄解也○鈔九會玄文下有

二意一云只現行經權小不測故難思深廣故稱海也二云無盡時會之大經名難思教海於現行八十卷中可見難思之經如觀牖隙見無盡空故○鈔說真妄等下通人及法上句人下句法也○鈔法華佛知見一義者即問明品文殊荅九首菩薩問佛境界之知偈也偈云非識所能識亦非心境界其性本清淨開示諸群生蹈鈔云了別非真知了見心性亦非真知故云非識此遣學南宗失意之病意謂真知唯無念方見故暫起亦非真知起心看心令心不起亦是妄想故云非心境界此遣學北宗失意之病是以真知必忘心遣照言思道斷矣心體離念即非有念可離故云本性清淨衆生等有惑翳不知故佛開示皆令悟入謂開除惑障顯示真理令悟體空證入心體即法華一經不離開示悟入佛之知見也鈔一章必盡其體用者即出現品出現涅槃一重有其十相一體性真常二德用圓備三出沒常湛四虧盈不遷五示滅常存六隨緣起盡七存亡互現八大用無涯九體離二邊十結歸無住此一章必盡涅槃經圓淨性淨之體及方便淨應化之用也○鈔三天偈文者謂般若多明性空忉利夜摩境率各十方來集菩薩說偈讚佛多明性空義也以般若是慧此讚佛知故同也○鈔一大藏教等者蓋別說難盡故總收之以藏教雖廣皆此所流來不離本又一部之經亦不離本題故謂有人有法有體有用有因有果有喻有法攝義無邊故也是謂下約佛及性相以結歎也上約收教此約收宗故云廣大悉備者矣○鈔故我世尊等者故字躡前能所詮而起我者跡主自稱寄居傳云西域南海稱我不是慢詞說今道汝亦非輕稱但欲別其彼此故不並神州將爲鄙惡若其嫌者改我爲今解意○鈔上會意舜照則云我者尊仰之稱如言我國家等即他邦君王非我國主天魔外道非我所尊後爲便言世尊者目遮那也此有三釋若順常途具上九號爲世所尊故曰世尊若順下經即善提身具無邊德爲世所尊或亦可世即三世間佛爲尊故言十身初滿正覺始成者以經中釋初成正覺之相別有十德跡主以配十身一三業普周即鈔所引經是也此別當菩提身二威勢超勝三福德深廣四隨意受生五相好周圓六願身演法七化身自在八法身猶綸九智身窮性相之源十力持身持自他依正若順經義應云始成正覺十身初滿今順文之平仄故倒舉也問既云始成何故下經云我見釋迦成道已經不可思議劫荅舊佛新成新佛舊成故況念劫圓融初後一際者哉○鈔該下二段者即此說主難思兼下說儀周普二文之中前具四身後有六身十身具矣今跡初句約菩提身上總摽十身下二段別釋十身則始成正覺一句別爲菩提身之相也總中有別故○鈔此下當列遠則依主中列近則次二段文中列也○鈔經云下妙嚴文也此即三業普周之文而言等者等餘九身經文也經次文云譬如虛空具含衆象於諸境界無所分別又如虛空普徧一切於諸

國土平等隨入（上即喻三業也）身恒徧坐一切道場菩薩衆中威光赫奕如日輪出照明世界（即威勢身超勝也）乃至云三世諸佛所有神變於光明中靡不咸覩一切諸佛不思議劫所有莊嚴悉令顯現（即第十方持身持自他依正也）故知等字等如是經方是十身初滿之相故鈔斷云是初滿也問鈔中何不具引以釋十身初滿之義答鈔見後二段之中顯其九身之義故不必具引重釋也但引菩提身以釋始成正覺一句也言別語菩提之身者以對初句爲別故言以是總故者出所以也問既是十身一一別說此身故此答也謂要成正覺餘之九身方圓滿故言始覺下但終教義言下當廣釋今當粗引疏云具無盡德爲世所尊（釋世尊也）座相現時（釋爾時也）身即安處（經云其師子座高廣嚴好摩尼爲臺莊飾而作嚴身之事故安處此座也）又智處諸法無前後故（上釋處下此准也）言於一切法者示所覺境即二諦三諦無盡法也成最正覺者示能覺智開悟稱覺離倒曰正至極名最獲得名成此當相解若棟別者一對凡名覺對小名正對因名最對滿名成二對凡曰覺對外道曰正對小曰最對因曰成我佛獨具故云成最正覺言智入下一意業也即二智三智四智無障礙智二智者一如量達俗名入三世二如理達真名悉平等三智者一俗智覺三世二真智覺平等三中道智覺三世平等言四智者四智通緣三世境故並入三世言悉皆平等者鏡智離分別故依持平等現行功德之依種子功德之持故平等性智自他平等妙觀察智觀一切法自相其相平等成所作智普利平等四智圓融無二性故修生本有非一異故不失經宗其身下二身業也以是十身之總故此其身之言通於三身十身充滿三世間故並是圓遍非分遍也謂一一剎土一一塵等佛皆圓遍非分遍也總看亦現別看亦現其音下三語業也一順異類音經云一切衆生語言海一言演說盡無餘二順所宜如來於一語言中演說無邊契經海三順遍佛以一妙音周聞十方國又圭峯華嚴綸貫中云智入三世平等充滿一切世間普順十方國土其身入三世平等充滿一切世間普順十方國土其音入三世平等充滿一切世間普順十方國土經各舉一邊互影畧故言正覺始成者則有五教不同小乘三十四心斷結五分法身初圓名始成正覺是實非化大乘之中約化八相示成約報十地行滿四智創圓名曰始成正覺據實即今古情亡心無初相名之曰始無念而照目之曰正見心常住稱之爲覺始本不二名之曰成約頓則法身自覺聖智無成無不成若依此經以十佛法界之身雲遍因陀羅網無盡之時處處念念初初爲物而現具足主伴攝三世間此物即無量劫之初無際之初一成一切成無成無不成（一覺一切覺無覺無不覺）言窮慮絶不壞假名故云正覺始成也釋曰前二成事次一事別看亦現其音下三語業也一順理成次一唯理後一皆無碍也　疏乘願行以彌綸者應先問云果滿十身由何致耶故此答也願以希求爲義欲勝解信三法爲體即四弘誓願等也行即六度萬行無盡之

因行也言彌綸者雙彰願行果用普周之狀意云普願行既普周法界故佛身則徧刹利生也　鈔即是願身者然願不是身是願之身依士釋也問乘因有二何獨以願立身荅行由願立從其本故但是願身十身之中不

立行身者義亦同此　鈔易與天地準者彼疏云準者準擬如乾健以法天坤順以法地之類也彌者彌縫補合綸謂經綸牽引能補合牽引天地之道也今則取其包徧之義可知　疏混虛空爲體性者因上願行彌綸故得佛身同空包遍下說虛空有四義同於佛身一含攝義二無分別義三普遍義四遍入義出現品身業第二偈云譬如虛空寬廣非色而能顯現一切諸色而彼虛空無有分別亦無厭論合中云如來身亦復如是一切衆生諸善根業皆得成就　鈔即含攝義而如來身無有分別　即第二義又云譬如虛空徧至一切色非色處非至非不至如來身亦復如是徧至一切法一切國土等　即普義亦非至非不至　即平等徧入義若約法喻說即法性身若唯約法說即虛空

身如鈔所明　鈔亦有二義者初義鈔亦有二一故下經云下約諸法本空故云混虛空即是性空之義也此性空即法身疏中虛空即體性也二又云下約喻以明即虛空之體性也法身離垢清淨故以虛空爲喻也上即

理空此即事空俱目法性身也二者約外空下唯約事空爲虛空身亦虛空即體性也下八地疏鈔云虛空不可見今世人見者但見空一顯色成實論及涅槃經說虛空唯一不可眼見世人見者但見空中光明之色想心

何別荅此有二義一云塵沙無明即別以所障非一能障亦多不唯二障故言二障者即總束也其中障菩提者皆爲所知障涅槃者皆爲煩惱故云總也二云塵沙是總約大數故通二障也所障不同分二障別今約初義

（）鈔細中之細等者用起信文勢釋前種現習氣麤細之異起信則約六染以成四句一麤中之麤凡夫境界　謂六染中執相應染是內凡三賢所覺境故　三細中之麤二麤中之細　謂不斷相應染及分別執相應染　菩薩境界　十地已還菩薩所知境也　四細

中之細是佛境界　根本業不相應染唯佛能了故　今此三種分四句者種子一義獨得二句謂望現行是麤中之細望習氣即細中之麤餘二各當一句故云等字可知　鈔若總配三德等者問智斷恩與般若等三德何別荅智斷恩唯果

德般若等通性德也問下斷德可當法身今何二句皆福德身耶荅若三德別配三身則爾今約三皆名德即福德身也問既上下諸句皆是別德應皆是福德身荅雖皆是德然約別義配於餘身等但以總句爲福德身也

問萬德爲總以含諸德何要解脫法身配上下句荅就文顯故（）疏湛智海之澄波虛含萬像者科云所依定即海印三昧也三昧此云等持平等持心趣一境故若言定者謂心一境性今云三昧科云定者疏主云然三昧爲定雖非敵對由平等持心至一境故義旨相順故畧云定義如鈔釋（）鈔今初說經所依三昧等者一段鈔文前後廣畧

口科分二

初總明疏意二

初依名指廣（今說）

初約喻二

初遠喻（今畧）

初正什（如來唯）

二引證（故下賢首）

後近喻（亦猶）

二正明經二

初標名（今教初）

初約喻二

初遠喻（今畧）

初正什（如來唯）

二引證（故下賢首）

後近喻（亦猶）

二正明經二

初標名（今教初）

後消疏文（然此）

後畧稱二

後約法二

後結歸應攀二

爾時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚歎爲諸菩薩（）鈔無量義處三昧者彼經云說大乘經名無量義教菩薩法佛所護念說此經已即應說華嚴經亦依不動三昧荅已却諸魔成無上道故可動耶與入涅槃時不動三昧名同義異望說華嚴時同定別（）鈔海印三昧者海印即三昧二釋皆通問經中諸會入定但有藏身等定曾何言入海印而說此經耶荅如藏身等定當會別義今海印定即一部通義此應古德義取海印炳現以爲所依不然豈得諸會皆一念頓演真理名處言依等持王三昧者彼經云爾時世尊於獅子座上自敷尼師壇結跏趺坐端身正願住對面念入等持王妙三摩地諸三摩地皆攝入此三摩地中是所流故貞元疏云大智度論說一切三昧皆入此中故名爲王體即如如如本寂真智契此故名三昧言說涅槃等者彼經第三十卷云我於雙樹間入大寂定大寂定者名大涅槃今鈔云不動三昧者依下經出現品云佛子如來應正等覺示涅槃時入不動三昧疏云究竟滅也異故非一水外求像不可得故非異此顯定心與所現法即性之相能所究然即相之性物我無二五無去來義水不上取物不下就

而能顯現三昧之心亦爾現萬法於自心彼亦不來離身雲於法界未曾暫去上之五義與鏡喻大同六廣大義經云於一念頃徧十方悉能包含無所拒故明三昧心周于法界則衆生色心皆定心中物用周法界亦不離此心七普現義經云一切皆能現故出現品云菩提普印諸心行故此與廣大義異者此約所現不揀巨細彼約能現其量普周又此約所現無類不現彼約能現無行不修八頓現義經云一念現故謂無前後一念頓成九常現義非如明鏡有現不現時十非現現義非如明鏡對至方現經云現於四天下像故謂四兵羅空對而可現不對而現故云非現現也以不對待故是故常現該三際也所以異也鈔今畧示其相者法喻交互亦畧具前十義物遠喻中即前第十無第九義問凡鏡水印物對至方現如何海印不對而現耶答此即海上有希奇之德也賢首品經云海有希奇殊特法能爲一切平等印衆生實物及川流普悉包含無所拒無盡禪定解脫者爲平等印亦如是等鈔亦猶下以香水海世人不能見故再舉近水以喻之無來無去即前第五義非有非無即第二義非一即第三義非異即第四義鈔如來智海下約法說此中具四義無心即第一義頓現即第八義一切衆生心念根欲故也鈔能應所應皆爲萬像者前義即所應後義即能應二義同時方爲智海含萬像也疏皎性空之影落心水○鈔約感應相對分四句中今此疏文唯有一二兩句缺三四兩句謂一一星落一川如一機二一星落百川如一佛應多機此二句今缺三一切星落一川如多佛應多機此二句今缺四一切星落一切川如多佛應一機四一切星落一切川如多佛應多機此一偈現佛化用鈔故下經云者即出現品偶唯證第七義○鈔非唯下上句顯前有缺下正顯本義○鈔賢首品云下然經有六偈純頌義缺今文既缺豈得稱滿荅今所以不同彼者唯取一多無礙義故雖有多佛本唯一無障礙身雲故無順後文不起樹王羅七處之義故又新舊影顯義方足故○鈔第二明能應身

方如月光影靡不周無量方便化衆生於彼十方世界中念念示現成佛道轉正法輪入寂滅乃至舍利廣分布此三偈頌現佛化用或現聲聞獨覺道或現成佛普莊嚴如是開闡三乘教廣度衆生無量劫此一偈現三乘化具鈔中二偈初偈現餘六類化用後一偈總結大用所依之定意明頓現十法界能應之身應一切衆生心念根欲故也鈔能應所應

○鈔唯性字是法等者影顯前對亦智字是法餘皆是喻以智該之皆含法喻也今言以性該之餘文皆含法喻二意也含喻可知含法者以法性爲所依有報圓之智月分百川（後喻法若唯）之應化月影也無勞異說　鈔若秋空下喻及法中皆三身對詳可了　鈔譬如下以月喻身唯證化身也喻中四義一映衆星光二隨時圓缺三澄淨水中影無不現四一切見者皆對目前法中亦四一智圓映二乘衆二常身隨宜現壽延促三淨心器中影無不現四見佛之者皆謂對前　鈔智幢偈云者雙證報化二身喻及法中各初後一句是報身中間二句皆化身言水亦喻刹者前以百川喻物根明有善皆見今亦喻所依刹顯無所不周　鈔若准離世間品下若依前自具十身故下鈔配爲化身則唯證化身若依融三世間爲十身則此偈證菩薩身及法身之二身也以經云菩薩淨法輪故或唯證法身是菩薩之法輪故唯取法輪喻月也言不爲世所雜者悲不失智故雖處世而無染准此則水亦喻於世間　鈔若以相皈性者喻中如攝月歸空離所依空無能依月故言空亦名佛者即性空真佛也　鈔則空色照水等者以空天之色照現淨水則天之晴空影落淨水言天猶空也者此中晴天字即疏中空字也若次第歸者月影化身歸本月報身本月報身歸晴空法性物根及刹土淨水與晴空一際則唯一法性也又若唯前義則似法報相分若唯次義則法報冥一今雙明二義不即不離方爲圓暢

華嚴懸談會玄記卷第三

華嚴懸談會玄記卷第三

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　一〇四頁中二至三行「一離」，徑作「有二一」；清作「有二」。

一　一〇四頁中三行末字「離」，徑作「觸」。

一　一〇四頁下四行首字「意」，徑、清作「境」。

一　一〇四頁下六行第一一字「貞」，徑作「真」。

一　一〇五頁上一行第一二字「皆」，徑作「背」。

一　一〇五頁下八行第一二字「能」，徑作「極」。

一　一〇五頁下一一行第一四字「徹」，徑作「徹究」。又末字「全」，徑作「今約」。

一　一〇五頁下一二行第一〇字「然」，徑作「然因」。又第一四字「若」，徑作「若云」。末字「而」，徑作「而其」。

一　一〇五頁下一三行第六字「言」，徑作「言徹」。又末字「上」，徑作「上約」。

一　一〇五頁下一四行第六字「一」，徑、清作「二」。

一　一〇六頁中一二行第一〇字及第一六字「句」，徑、清作「旬」。

一　一〇六頁下一七行第八字「承」，徑作「成」。

一　一〇七頁上八行第五字「諸」，徑作「論」。

一　一〇七頁上一二行第六字「比」，清作「北」。

一　一〇七頁下一七行第一〇字「云」，清作「示」。

一　一〇九頁下一行「而沙」，徑作「沙而」。又「及行」，徑作「行及」。

一　一一〇頁上一六行「初正什」，徑作「初正釋」。

一　一一〇頁中三行至四行「爾時……諸菩薩」與四行「鈔無量……彼經云」，徑、清互置。

一　一一一頁上一五行夾註右首字「什」，徑、清作「釋」。頁中九行第六字同。

一　一一一頁中一〇行第四字「云」，徑作「示」。

一　一一一頁下一六行末字「一」，徑、清作「二」。

一　一一一頁下一七行「異二」，徑作「異三」。

華嚴懸談會玄記卷第四　　普瑞　集

蒼山再光寺比丘

雖不起樹王羅七處於法界者問若據經唯三天有不起之言何以今言羅七處耶答據實七處皆應有不起之言經中欲顯異義故

只約三天說也謂初二會相鄰接故不假帶前此三天中人天膈越故須連帶又此三會同詮三賢位第六已入證不假帶前第七即位中普賢居然不假第八頓成諸行五位體用已融第九唯明證入體用一味故並皆不假也今約

通義故云爾也　鈔此樹高聳等者案西域記長一百尺畢鉢羅樹於下成菩提故云菩提樹也　鈔而昇忉利天等者此云三十三天以須彌頂四面各有八天帝釋居中故云三十三天　鈔故下經云此是四也等字等餘六處可知　鈔故下經云此是四

句中第一句下疏云經中欲顯一多相即故舉初句鈔釋云顯經中不盡之由若云不離一樹而昇一天難思之相不顯若言不起一樹而昇一切忉利天者則不顯本會圓偏若言不離一切樹而昇一切天則無一多無礙之相故唯出初

句下法慧例云十方悉亦然則方有昇一切天之句也　鈔三天皆有不起而昇之言者忉利如前夜摩經云爾時世尊不離一切菩提樹下及須彌頂而向於彼夜摩天宮寶莊嚴殿等兜率天云爾時世尊復以神力不離此菩提樹及須彌頂夜摩天宮而往詣於兜率陁天一切妙寶所莊嚴殿等問動靜相違去住懸隔既云不離何得言昇荅佛得菩提智無不周體無不在無依無住無去無來然以自在即體之應應隨體偏緣感前後有住有昇閻浮有感見在道樹故云不離覺樹天中有感見昇天上故云而昇非移覺樹之佛而昇天宮等譬如燈江一月三舟共觀一舟停住二舟南北南者見月千里而隨南北者見月千里而隨南北者見月不離中流而往南北設百千人共觀八方各去則百千月各隨去諸有識者時斯盲焉　鈔故成四句者即昇須彌品中也　鈔言如前經文者即前長行全法慧偈中前一偈半也　鈔取其結例之文者即法慧偈中後半偈內

上一句也其如來自在力一句通四句之因也然此結例一句自有二說一云結與例別所昇有二謂一及一切不但昇一須彌頂總結分齊則十方須彌頂也皆例同此一須彌頂為所昇處云悉亦然問若爾二三兩句皆能昇中無文何偏言第三無文也荅其第二句既許第三句更易寧不許耶故云易故文無義必合有此云無文非一向無但以易故曰無若或取之亦有文也一云此結與例不分二別此句所昇唯一切而無一也意云鈔中取長行全并偈前六句為初句次以十方悉亦然一句為所昇一切取上能昇中別一及總一切相對成二四兩句問何不亦取能昇中一及所昇一為第三一句文耶荅此第三句於結例中無所昇一與四二兩句義不齊故謂第四一句能昇所昇皆有文故第二一句能昇無文所昇有文故第三一句能昇所昇皆無文故所以不同也故云其第三句易故文無義必合有問二釋何優荅隨情去取若以前長行及所例偈中有所

昇一爲第三句文前解爲勝○鈔是則下總釋跋意則不起法界菩提樹王該羅遍於法界七處則爲一重佛爲能遍七處爲所遍也○鈔今言羅七處下七處二字上爲所遍今爲能遍通二義○鈔畧有二意者一即七處平徧如七星總遍百川二即七處互遍亦云別遍如七盞燈一一遍餘六燈更遍一室○鈔且初義者下此亦有二一即次第遍二直徧且初中言說處中十重者一閻浮提七處二同類百億三異類四刹種五華藏六餘刹海七前六類塵八虛空容塵之處九猶帝網十餘佛同○鈔然下十重下揀別前後也所依下進顯難易也○鈔今直下顯直徧之相以五重與法界合說故云直就徧法界也○鈔二徧異類刹中者此上缺法界二字此重即收後十重中四重謂異類刹刹種華藏餘刹海之四重也餘四各當其一○鈔二令一一下釋七處互徧也有本改等七處與徧七處亦徧非七處之處并一一皆徧七處此四箇七字皆爲六字並非也此是第二番約互

遍釋跋羅七處於法界也若改作六有所缺故今以義求能遍却爲所遍故或別得總名故不可改也○鈔色界十八者（謂初禪有三天二禪有三天三禪有三天四禪有九天義如常說）等者等餘三州及四空等並非說經處故○鈔更細而論下進顯七處之塵徧也如菩提場中一一塵徧上五重是則能遍一處中有一切處亦以餘六處一一塵俱遍菩提場中則菩提一處有一切處也如菩提既爾餘六處亦然○鈔前三約事所以初說者論云示法勝故及勝處說故不同餘教三七等別雖普曜彌沙塞等皆言二七說此表末不離本故○鈔謂菩提派支者會也然即十世隔法異成門初句十世隔法二順論釋皆在二七日後二七日非又亦名始成三約實圓融釋皆在初成一念之中一音頓演七處九會無盡之文今此初成之言雖通三釋今文正取第三一念之初暢斯九會第二七日說十地等第九一會在後時說九會前後不同下句即異成也一念頓演故所以初說者論云示法勝故及勝處說故不同餘教三七等別雖普曜彌沙塞等皆言二七說此表末不離本故○鈔謂菩提派支者約文理分爲三時以經初云者證初會是初成說三天下證第三第四第五會皆在初說其第二會義准應在初時說言婆伽婆者涅槃云能破煩惱名婆伽婆即斷德法身亦舉此具攝十身也即佛地經說婆伽梵但梵音小異而自在（示不繫屬）熾盛（猛銳智大煩惱故）（所燒煉故）端嚴（三十二相莊嚴故）名稱（一切殊勝功德一切世間滿無不知故）吉祥（一切德常起方便利益安樂供養成就稱讚故）尊貴（其一切有情無懈倦故上依本論）之六義也七八一會在十地品後亦在第九會在後時說前說則第九會在後時說

以有下出所以也言有身子等者十二遊行經云成道五年方度身子（彼云佛成道第二年度迦葉兄弟三人五年度身子目連）准此祇園又在身子之後以佛在王舍城舍衛國須達長者爲子娶妻至於王舍城遇佛發心請佛往本國佛勅目連相與偕行先造精舍等○鈔賢首等者准探玄記即取第二七日頓說九會不許五會在初及第九在後也故彼破云以初七日並不說法十地論云思惟因行緣行故說有救言只不說十地非不說餘法則不得言思惟也下論又釋爲顯已法樂是故初七定不說問又第九會（彼云第八順唐經）亦非後時何得於一部經前已說半中說餘經後方始續耆本說問援此則賢首是第九

二七頓說此經何故今云初成頓說耶荅賢首之意不定二七謂若約法定義初成頓說故言歸云初唯一念二晝七日縱約二七去成道未久亦初成頓說也不同汎支三時故所以異也○鈔今（年四）

嘆演表法淺深問若表三節三七日中一七一節足得成表何要第九五年後耶荅三七未有身子等聲聞不能顯於不共教故須後時問時不圓融豈順經旨荅正融於異時故作此會也○鈔又分三時等者昇夜摩品頌云時而後言聞者悅伏時而後動見者敬從（年四）

鈔上之二段者處與時也皆分十故云廣辨也○疏盡宋廓之幽宗被難思之海會者上句能被教皆科云所被機者約能目所下句所被衆言會者聚義聚集多人共在一處會取下正會取賢首無違汎支意云既言歸前後際而無涯汎支第九在後五年亦有何過然疏主亦用賢首意會故引言歸證之明非新意也○鈔分於三時約所表者妙嚴品疏鈔云疏初五會信解行願最在初故說難思下疏云然此諸衆或總爲一一乘衆故或分爲三人天神故或可爲四佛菩薩人非衆或四十五衆（同生一異生三十九師子座衆一無垢菩薩及新集衆宮殿中無垢菩薩及新集衆有間衆總有四十五衆也）總九會都數有一百七十五衆既可標列那云難思耶荅只中此衆故說難思下疏云然此諸衆或總爲七十五如前說故或無量無邊義類多方故或可爲三人天神故或六加畜生故或五非人開天神故或分八菩薩有此界他界故或一百七十加聲聞故或一一衆皆無分齊此猶或以剎塵量爲數故又如新集菩薩毛孔一一乘例上皆爾故一一衆皆無分齊此猶約相別若融攝一一會中皆具一百七十五衆以稱法界緣起之會互相在故上且約一界若通十方及異類剎塵帝網無盡無盡是爲華嚴海會衆數據此則足見難思也○鈔宗者大也者即事法界廓者空也者即理法界幽者深也者即後二法界也以四法界爲能被之宗教故上指在肯趣玄徵之中○鈔

謂普賢等者問說法豈欲被普賢等耶荅出現疏云所謂圓根不揀凡聖以法爲師何非所被問涅槃云諸佛所師所謂法故則遮那亦成所被耶荅遮那以爲教主則不爲所被問十方佛爲所被荅是遮那類故非所被普賢文

殊道圓上果何成所被荅今就迹門故爲所被經云普賢行人方得入故但善財等成所被義增普賢等稍隱皆爲所被此應與下所被根互有影畧今且說當時海會耳○鈔數廣通二義廣刹塵者或普薩數廣或上德數廣

故○鈔真應權實者真謂海會真實本身應是海會應現雜類之身權乃權巧佛果權現雜類之身或權即上應實同上真言類例多端者應類上深廣相奪說也謂即真而應等又有因果本迹等類非一故言尤不可思者

以果海離念此等普薩細念已亡故尤不可思也又已該徹果海是不捨因門之人○鈔故初會下示難思之文也畧列四十二衆者一海易等十普薩同生衆同配初發心住二執金剛神三身衆神四足行神五道場神六主城神七主地神八主山神九主林神十主藥已上如次配十住十一主稼神十二主河神十三主海神十四主水十五主火十六主風十七主空十八主方十九主夜二十主晝已上配十行二十一阿脩羅王二十二迦樓羅王二十三緊那羅王二十四摩睺羅伽王二十五夜叉王二十六龍王二十七鳩槃荼王二十八乾闥婆王二十九月天子三十日天子已上配十回向三十一忉利天王三十二夜摩天王三十三兜率天王三十四化樂天王三十五他化天王三十六大梵天王三十七光音天王三十八遍淨天王三十九廣果天王四十大自在天王上地也十地也四十一師子座衆配等覺位四十二眉間衆配妙覺位

說佛口衆齒放佛刹塵數光明照十方各一億佛刹微塵數世界海中菩薩衆一一菩薩四十一重現此諸菩薩偏入法界諸安立海所有微塵數諸廣大刹即周入刹塵彼一一塵中皆有佛刹微塵數諸廣大刹此即依用也前廣大刹中皆有三世諸佛此諸菩薩悉能親近供養即正作用也既皆供養三世諸佛故云該攝三際此等之義大位菩薩尚不能思況凡情可測耶可謂義深難信思惟難解應教難說數極難量是故總云難思

海會○鈔圓音非是心識思量境界○鈔圓音非是心識思量境界即說經之本也以言音乃經教之本非即說經教以教自在機故言疎遠者遠近聽之無大小故○鈔經列二十者華藏品中具列謂週轉形世界摳趣往來之形也江河世界旋流形河海深湖之曰輪輞形壇墠形壇除土曰樹林形樓觀形尸羅幢形此云美玉以表德也普方形胎藏形蓮花形法勒迦形王鳥幢也此云第淮南子云箔笆也衆生形佛相形圓光形雲形網形門闥形內門也須彌形嚴具形言結有十佛

剎者以經中上一一形各結有十佛剎塵數
如言有十佛剎塵數迴轉形世界等問既經
列二十異類何以疏中但云十剎鈔荅云舉
十以彰無盡故○鈔圓音之義下當廣說者
即出現品中十喻廣說一劫盡唱聲喻喻
如來說法音聲無主二響聲隨緣喻喻如
來音聲無生滅或云無示三天鼓開覺喻
喻如來音聲無斷絕四天女妙聲喻喻如
來音隨根信解五梵聲及衆喻喻如來隨
時分音六衆水一味喻喻如來無邪曲音七
降雨滋榮喻喻如來隨樂欲音八漸降成熟
喻喻如來無遲速音九降霪難思喻喻如來
音雖差別同一性故十偏降種種喻喻如來
音普偏或云隨類音又彼文有六句料揀謂
非量[夕]非無量[四五]非主第一非無主[第六]非
示[二三]非無示[七八十]初對約相雙存顯中
道次對約體雙非顯中道後對約用雙非顯
中道也經文極廣不能具引須者往檢　鈔
一音之中具一切音者准梵摩喻經有八種
音一最好音如迦陵頻伽故二易了音言辭
辨了故三柔軟音無麁獷故四調和音大小
皆中故五尊慧音無戰懼故六不悞音無錯
悞故七深妙音膚輪發聲故八不女音其聲
雄朗故然此且約一相而說理實前十喻之
音一具一切方是圓音之義也○鈔佛演一
妙音等者現相品偈也疏鈔釋云初句唯一
妙音即天竺一梵音故次句稱性故遍聞[音問]
[聲四達日聞]次句理融故一具一切次句彼一
音兩多法兩四諦緣生六度等法悉充滿故
次句隨說一法文詞深廣故次句隨前一音
外通物情之類故次句此音各各遍一切處
故末句所說各顯性淨之理故　疏主伴重
重極十方而齊唱者餘經隨機別說無此重
重極於十方故唯此經說儀周普也問七科
皆云說儀此科獨得說儀之名荅
鈔謂是通方之說者釋齊唱亦釋科中別
字　鈔畧有三句者皆約說者爲主證者爲
伴非約聽者約主唯一約伴須多然因人果
人雖皆通主伴而主伴不雜故下疏云主主
不相見則各偏法界若互相見則同偏法界
等所言齊唱者亦約互爲主伴義邊同時偏
法界故得十方齊唱也言果主果伴者問若
實前六皆說儀也或可上約遮那一佛說儀
果主果伴齊唱者僧祇隨好是佛說餘是菩
此則別是通方說法儀式○鈔別示說儀中
薩說豈遮那并十方佛皆說耶荅發心品說
一段鈔文口科分二

十方佛同名法慧證言我等諸佛亦如是說諸佛既說此佛豈獨不說耶故知但約所表如前已明言因主因伴等者准會解及指玄等以說者爲主聽者爲伴此中何不指海會爲伴而獨指十方法慧菩薩耶故知此方說

十三

者爲主時十方說者證之爲伴十方說者爲主時此方說者菩薩證之爲伴故云主伴齊唱然海會等只得爲聽衆不得望說者爲伴故果主因伴之中亦唯言普賢等不言餘海會也又肯玄云對屬爲文前句頻字唯約說者此句齊字亦爲約說者頻之與齊周徧十方非漸次故前句所該中名頻今亦所極中名齊若後能先所則有不對之失今詳如此消釋似不得踈文之意上一極字已明遍於十方今又齊字目遍則有重繫之失故知前該與頻約橫竪異此極與齊約能所別智者詳之言果主因伴者問前果主果伴因主因伴十方互望可曰重重今但遮那爲主普賢等爲伴豈有重重極十方耶荅此是一重重重如是望於十方亦有重重義也問若果主因伴齊唱者僧祇隨好果說因不說餘品因說果不說豈得齊唱荅佛義如前菩薩亦說二品者以表細顯超故云佛說亦不礙於菩薩同說也問如說十地佛與金剛藏皆說豈不雜亂荅普賢三昧

十四

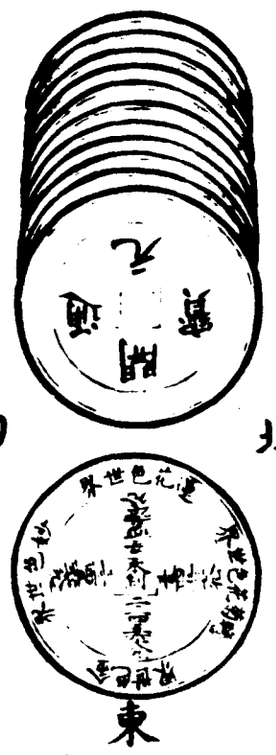
品說十方諸佛同聲讚於普賢豈其同聲雜亂耶多既不雜二人齊唱豈成雜亂如諸菩薩同時應於萬類尚不雜亂況此雜亂耶○鈔如法慧等者問如法慧光照世故立斯名初義依主後二有財何不亦有因主果伴故此荅也問其十方佛應關伴義該爾下荅也問四句圓融方爲圓故今何關此句耶荅理實亦具今約不壞尊卑之相順軌儀故如下真妄交徹而但云即凡心而見佛心等○鈔此界之東者即妙喜世界阿閦如來此云不動即知爲主須一爲伴須多也○鈔有法界諸佛重數者上唯約十方諸佛則唯十重此以法界諸佛相望則有法界無盡重數思之○鈔如十人下正喻果主果伴亦可熟喻下之因主因伴不喻果主因伴○鈔佛主菩薩伴亦然者問因主因伴有重重義也問若果主因伴齊唱者僧祇隨好果說因不說餘品因說果不說豈得齊唱荅諸說法菩薩不但望於本佛爲伴主更與餘佛爲伴乃有無盡重數故云亦然斯則言總意別○鈔自有三義者結上三句以爲三義也○鈔二者遮那一佛

十五

有互望義可云亦然耶荅諸說法菩薩不但望於本佛爲伴主更與餘佛爲伴乃有無盡重數故云亦然斯則言總意別○鈔自有三義者結上三句以爲三義也○鈔二者遮那一佛下此約互遍論重重也然且約三句中果主因伴一句偏也○鈔遮那慶普光堂者說第二會處也然有三釋一殿是寶成光普照故二佛於其中放普光故三佛於殿中說普法門慧光照世故立斯名初義依主後二有財言東方等者經列十方東方如文殊南方妙色世界覺首菩薩西方花遊色世界財首菩薩北方瞻蔔花色寶首菩薩東北方優鉢羅花色功德首東南方金色目首西南方寶色精進首西北方金剛色法首下方玻瓈色智首上方平等色賢首如是十方皆去十佛剎塵數界外而來普光堂也此即布定主伴遠近○鈔若此主佛向東一界下此畧示壓東一重之相也有法喻合此法說也如佛初坐普光堂文殊去十佛剎而來今佛向東徧一界已壓

十六

第一重伴刹應文殊過九佛刹塵數界外而來然以主伴皆偏故文殊還去十刹塵外也○鈔如長空下此喻有二意一畧喻上主伴諸刹遠近常定故云月如主佛列宿如伴二畧喻主伴不分而偏故云一一水中遠近皆現謂且如此一溪中所現星月遠近如此若移此星月更近東一溪所現星月遠近亦然是知是中移者不動此界初一重主伴更移近東一界然此喻雖有不分而偏之義無相壓重重之理故云畧也○鈔義當下合也可知○鈔如是主佛下顯餘重先明東之十重以佛初坐普光堂時文殊自十刹塵界外來今主佛偏東正當文殊住處金色依前近東還十刹塵界其西蓮花色應遠二十刹塵界外今亦不然唯十刹塵界外而來言如是主佛極於東方等者如去金色之東十刹塵界外則金色應在於西十刹塵界外言終不見文殊下遮妄解也妄解云主佛既極於東文殊應從西向佛今遮也意謂文殊亦從東十刹塵界外來近主佛又妄解云莫不文殊從西而來於佛前過東邊去方却從東向西果近主佛故今遮云亦不見文殊等然此兩節文有解前遮佛不過文殊向東後遮文殊不過佛向西然不及前解餘方妄解例此可遮○鈔如是主佛極西方下明西之十重例上可知十方皆然○鈔如人以十錢下且約大數理實先以十一錢布地向東餘方各十總有一百一也法喻方齊每一文錢心如此界主處錢邊緣如金色等伴處開通元寶等如相去十刹塵界也言第一錢當中者如第一重主伴遠近分量皆尒以第二塵第一錢上者此第二錢望下一錢開通元寶分量十分之中移近東一分故云近東一緣之地喻主佛近東一界餘伴刹亦各相去十刹塵界而各近東一重主伴重重等問上說三句主伴今何唯就果主因伴論此重重餘何不爾荅義准知故然

○鈔如第一會重重下前猶各各自會論重重今則諸會重重者復相望論重重也若四十八會者下品經有十萬偈四十八品即以一品爲一會也中本一千二百品應成一千二百箇重重言無盡品者即上本經之品也○鈔如是諸佛重重相望者此佛爲主重重望彼佛爲主重重影此菩薩爲伴重重亦互相徧具上三義故疏云菩薩爲伴重重等問上說三句主伴今何唯就果主因伴論此重重餘何不爾荅義准知故然○鈔如是諸佛重重相望者此佛爲主重重望彼佛爲主重重影此菩薩爲伴重重亦互相徧具上三義故疏云菩薩爲伴重重等問上說三句主伴今何唯就果主因伴論此重重餘何不爾荅義准知故然上猶約顯而說若更細而論如於此處見佛坐一切塵中悉亦然故名主伴重重則固難思議矣　鈔餘義至下即依處中十重明徧則此佛與彼佛同徧各徧前九重也　鈔然疏本意下問說經處爲意生身等豈不義成

曲巧耶此荅也言全不昭著者集玄云說處配意生身此舉所依處顯能依身又說經時舉所持時顯能持身又被海會舉所被衆顯能被身如此二三身既非直顯故云全不昭著也○疏雖空空絕跡下四句雖字義含縱奪意該兩對此由前科道理雖玄義多涉迹恐不了者以本末相乘為難故今初句縱其空無朕迹下句奪其空不垂相下對上句縱其理本無言下句奪其不礙言然此兩對皆含法喻皆可意得言浩瀚者有本云浩尔以對上燦然故後人改為浩瀚取其讀便也鈔恐有難言等者難意以無相無言之本難有相有言之迹荅意要由相故方顯無相要由言故方顯無言故也須知大意言大象無形大音無聲者此借老子德經文而立理

十八

也彼本云大音希聲今以下句云希微絕朕恐文涉重故改為無聲也言希微絕朕者義引老子道經視之不見章文也彼云聽之不聞曰希注云希聲之微也道非聲故聽之不聞搏之不得曰微注云搏執持也微妙也道無形故執持不得以況佛教至理甚深難可思議鈔則心絕動搖等者即大般若那伽室利此云龍吉祥欲入城乞食妙吉祥曰隨汝意往然於行時勿得舉足勿得下足勿屈勿伸勿起於心勿興戲論勿生路想城邑聚落想大小男女想所以者何菩薩遠離諸所有想無高無下無卷無舒心絕動搖言忘戲論無有數量今唯用一對耳言何用下總結相違○鈔故今釋下總荅前難也不因教說至理無言何以知乎

十九

無形故執持不得以況佛教至理甚深難可思議鈔則心絕動搖等者即大般若那伽室利此云龍吉祥欲入城乞食妙吉祥曰隨汝意往然於行時勿得舉足勿得下足勿屈勿伸勿起於心勿興戲論勿生路想城邑聚落想大小男女想所以者何菩薩遠離諸所有想無高無下無卷無舒心絕動搖言忘戲論無有數量今唯用一對耳言何用下總結相違○鈔故今釋下總荅前難也不因教說至理無言何以知乎

見者是不可化譬如病須服藥可治若藥復為病則不可治如火從薪出以水可滅若從水生為用何滅○鈔經云下即須彌偈讚品文無上慧菩薩偈也疏鈔釋云初句牒無二之迹以此前經云此中無有二故今牒云無中無有二次句遣之言無二者但言無有二非謂有無二即執成病若存無二之見則還成二以無二必對二故遣之又遣之以至於無遣故云三界一切空謂第一義空諸佛同見故云爾也○鈔次云下疏云正顯今住法身也觀身實相觀佛亦然以悟自身故云上即東義懸明此下方按文隨釋○鈔法性本空空無諸相者直談真性絕相曰空言緣生之法無性故空者又推一切法既假緣成則空亦無性故空復有何相緣生故空此皆釋此文荅有二意若森照等意前唯證初空一字今又證空空也若今解者前已證二空義今又成真空以勝前二空故云三界一切皆空即真空也真空即第一義故前二有所遣到此無所遣也即下絕迹之義也○鈔言絕迹

下若不得意千里遣之未免於跡如以楔出楔以賊逐賊無有已時故云有所得故如鳥發沙無所得故當句即絕（鈔若礙於言身子被呵者淨名經中舍利弗問天女曰止此室其已久如荅我止此室如着年解脫舍利弗言止止此久耶天女曰着年解脫亦如何久舍利弗默然不荅天女曰如何着年大智而默荅解脫者無所言說故吾於是不知所云（此上即若礙於言也）天曰言說文字皆解脫相所以者何解脫不內不外不在兩間文字亦不在內不在外不在兩間是故舍利弗無離文字說解脫也所以者何一切諸法皆解脫相（則身子被呵不礙於言文殊收讚者文殊問淨名何等入不二法門如下乃至無有文字言說是為真入不二法門文殊讚言善哉善哉不礙於言也）

第六抄中具明意云若一向無言為是文殊亦應默然不應以言而讚也鈔況文字下不但如前無言不礙言況此言來無所從性不可得故即言時亦亡言也故雖性本無言而不礙性海之中言教波瀾浩汗今言教海對上義天欲成文故或可言教深廣亦如海也言是以下收成上義言八音者即梵摩喻經所說八音如前已引言演大藏於龍宮藏者謂佛滅度後所說教法大分隱於龍宮至龍樹時方入閻浮提流布中外或云龍宮藏者從喻彰名龍（第四）宮多珍寶法藏具無邊義故（鈔故知下結勸也言至趣非遠者無相祇在相中故非遠下句即相亡相故心無所得而得之則觸處甚深而莫測反顯未得意者雖近而莫覩言象易知而淺近恒癖故非近即言不礙無言也下句即言亡言云若亡情體之則目擊之言語出莊子彼云孔子欲見溫伯雪子久矣及見絕無一言子路惟之孔子曰如斯人者目擊而道存何用容聲矣言絕下一句成上至趣非遠無相不礙相也繁興下一句成上言象非近言不礙無言也言故即言亡言也者成上一邊影取即相亡相言融常心言者謂上聖人言象既圓融通我等常途心所緣相及諸言說理皆如是故云無所遺矣（疏若乃千門潛注下初二字則引文之詞初句垂末下句歸本並如下收成上義言八音者即梵摩喻經所說八音如前已引言演大藏於龍宮藏者謂佛滅度後所說教法大分隱於龍宮至龍樹時方入閻浮提流布中外或云龍宮藏者從喻彰名龍（二十一）

（鈔）以花嚴為根本法輪者此約部快明本末不約五教而說不爾豈獨華嚴一經占盡圓教（有以圓教為此中本前四為此中末者非正義也）○（鈔）開漸之本者所開即漸能開即佛所依開處即花嚴者約所詮目能詮也會三歸一佛乘即花嚴者約所詮目能詮也會三歸一佛乘即花嚴者約所詮目能詮也會三歸一佛乘

由上首四大菩薩問佛云如来安樂少病少惱諸衆生等易可化度不令世尊生疲勞耶故佛荅云始見我身等是衆生易度無疲勞之相也言法花攝餘經歸花嚴者天台宗中法花補注有破此文立其四難一歸彼不歸此難謂法花攝於餘經何不歸自而歸花嚴二當部無文難謂法花部内實無入花嚴之文三自語相違難謂是經之言既云法花何謂之歸花嚴耶四縱圓奪別難謂若花嚴便說一極者圓教可爾兼別如何（彼以花嚴兼別說圓）准會解皆爲通之且通初難者若法花不歸花嚴而別歸自法花者應佛慧有二以前始見我身入佛慧是花嚴我今亦令得聞是經入佛慧是法花則有二佛慧也通第二難者即今此今入佛慧豈非當部之文耶又信解品中初見其父踞獅子床如說花嚴後認天性之父子如說法花然則此父豈非昔父耶此亦當經文爾通第三難者既因是經即是法華其終入於佛慧既與始入無殊豈非法花是經攝末歸花嚴之本耶明知自語前後相契通第四難者不善他宗也兼別之說唯汝自宗中義只由汝自宗中不合以花嚴兼於一別故失圓融具德宗旨今亦以此爲難不亦悲夫問如上所通義皆可見然經但云入於佛慧如何乃云歸花嚴耶荅此約所詮顯能詮也如上云一佛乘者即花嚴也者同此義爾以花嚴正詮法界法界即是一乘一乘即是佛慧今歸所詮佛慧即是歸能詮花嚴也是中攝末歸本四字若作釋者能攝是法花末謂餘經是末之攝能攝名攝攝末即能歸攝末歸本之本名攝末歸本以花嚴爲本依主持業可知又所攝即末所歸名歸攝末之歸攝末歸即本名攝末皈本亦以花嚴爲本言餘如下說者即下教攝中及爲教本中說也

華嚴懸談會玄記卷第四

校勘記

底本，明永樂北藏本。

一一四頁上七行第八字「膈」，徑、清作「隔」。

一一四頁中一七行第四字「識」，徑作「智」。

一一五頁下一八行夾註左第三字「故」，徑作「故也」。

一一五頁下一九行夾註「什也」，清作「釋也」。

一一六頁下二行夾註左首字「衆」，清作「聚」。

一一六頁下五行首字「中」，徑作「由」。

一一七頁中八行夾註左「回迥」，清作「回向」。

一一八頁下一行「二者」，徑作「畧有」。

一一八頁下三行末字「義」，徑作「義當」。

一一一八頁下五行「法渝」，清作「法喻」。

一一一九頁下一三行「瞻葡」，清作「薝蔔」。

一一二一頁中三行夾註右「那伽」，徑作「梵語那伽」。

一一二一頁中一一行第五字「金」，徑作「今」。

一一二二頁上末行「浩汗」，徑作「浩瀚」。

一一二二頁下二行末字「怏」，徑、清作「帳」。

一一二二頁下三行第三字「未」，徑、清作「末」。

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏其焉旨也下此句雖標在初義貫下二種無礙言實真下方示三大也問此三大文有四句前三句三大互在第四句止觀雙流

鉅五　一

何以科中皆云三大耶荅三大是境止觀是心今科但云三大者舉境攝心也或影畧故問花嚴三大應與終教等別今何約理事無礙中示三大耶荅若別示三大之相相用二大皆具十玄正當事事無礙雖體大中亦全

相用而常徧今由明三大互在事理相融故當理事無礙然勝德之相繁興之用約不礙真體雖屬事理無礙而相用中常含同別之旨亦即同中必有別義也即有其所通無其所局○鈔雖此經中等者問經詮四法界何以但明後二不說前二事之與理耶故此荅也言此門即義分齊中意者彼雖四門今畧叙二於二義亦畧叙之復與彼文互相影畧彼開十門多明所觀今三止觀即凡心而見佛心及理事雙修等多明能觀應以此之能觀亦觀彼所觀以彼之所觀亦對此能觀等也○鈔今約能詮詮等者問此下旨趣玄徵即是所詮何言能詮詮經中荅經爲能詮詮三大之義豈非所詮問既是所詮前徃復等亦是所詮如何不同荅前約收歸宗體此約汎明所詮如下宗趣通局豈濫義理分齊○鈔今明三大所在者問前云三大獨在法界此亦明三大所在云何成異荅前別明三大相中則判定之體亦通事也與此冥真體於萬化不言在處至最後方結歸法界此別說三大體別各能徵細容持一能容多多是所持故便明所在即三大互在故不同也○鈔爲成所引能等之文爲體不取所等故今遮之○鈔同異類下別顯德相中二門也鈔文超間讀之則顯初即第九微細德此約同類異類之域正同何云遮異釋耶荅體雖通事相用各別不許互通今約相用故遮異釋或可彼云雖有今之所引等下之文彼意唯以鈔中理無事而不融事無理而不徹等問准此文則判定之體亦通事也與此冥真體於萬化之域正同何云遮異釋耶荅體雖通事相用各別不許互通今約相用故遮異釋或可彼云雖有今之所引等下之文彼意唯以鈔中具十玄唯舉後二例初八也○鈔其爲用也下若約判定業用十玄配者不分而徧不去而臻即第六純雜用不分名純而徧即雜一多大小而互爲即第五相作用延促靜亂而相在即第三相在用或通第七隱顯用以靜亂相無相入相作即用之體不成德相不通涤等其餘文彼次文云多劫入於一劫非卷非舒微塵納於世界無增無減釋曰上句第四相入用下句第九微細用此通舉業用六玄門也有以鈔大小互爲配廣狹門延

鉅五　二

鉅五　三

促相在配十世門者非也彼不立廣狹唯取純雜不立十世以時爲所依體事故不可以此之十玄配彼之用大也思之問豈以事理無礙之淺義能遮事事無礙之深義耶荅不遮相用二大中各明事事無礙但遮彼體相用三互望不明無礙故今遮之恐今三大一向別故○鈔今但明下上皆標舉問荅叙其所遮此下方是別釋疏文言深玄者謂前設問十玄等亦皆名事若相用平等總明爲理此二無礙方爲深玄故前鈔云雖廣說事及說於理而皆無礙故不爾但是同教事理無礙豈是此經旨趣玄徵○鈔萬化乃事法之總名者如十對體事皆名爲事皆歸真性而爲體大其體大還在萬化事中○鈔原夫下一句總標蕭然下別釋言蕭然空寂即離言湛爾冲玄即離相玄之又玄下無相不礙相表者外也寂之又寂下無言不礙言非象表也下相即無相在言裏也下言即離言言五目者纂要疏云一肉眼肉團中有清淨色見障内色名爲肉眼（依肉眼之眼名爲肉眼）二天眼者於肉眼邊引淨天眼見障外色（依大般若佛肉眼能見人中無數世界不唯障内佛淨天眼能見諸天所有如色除見天外見人事等名肉眼也）三慧眼者從後得智說法度人故五佛眼者前四在佛總名佛眼又見佛性圓極名爲佛眼言四辯者圭峯云

一法無礙辯謂諸法自體二義無礙辯謂法上之義三詞無礙辯謂得彼方言依彼詞句爲他說故四樂說無礙辯於上三種智隨他所喜種種義語樂說無盡故初心習學九地漸成佛能究竟○鈔今疏下問若唯非異無礙義成若言非一理事各別何名無礙荅若唯非異無可融通若唯非一不成無礙今由一不礙體也言事理雖異故成無礙義也○鈔明相不礙智也言事理雖異故以相別異義故名事理遍觀者無幽不燭故名理言惑相皆寂者觸境無念忘心體合故名理事等障皆止寂也二義混然名止觀無礙在合明相用互在之義以體用互在及體相互在義順理事無礙故此明之若相用無礙義通事事故畧不顯也○鈔上體相用三大下結前生後也○鈔智周鑒而常靜下一節鈔文口

科分二

初標義指文（疏智）

初直配止觀（若當）　後亦配權實（亦權）

二分門別釋二　（鉅五）

初直配止觀無礙二　初觀周鑒（若詐）

初約當體無礙智（若當）

二通對三明鏡智無礙（若對）

二正觀惑止（三）

三別對三明鏡智無礙（若別）

二別約三大釋三

初真約止觀釋三

二通對三明鏡智無礙（若對）

三別對三明鏡智無礙（若別）

○鈔能證能觀者證唯親證觀通比解上境例知上即標義繫詞亦云智周乎萬物故○鈔止觀無礙者即行者通達無礙智也言事理遍觀者無幽不燭故以相別異義故名事忘心體合故名理言惑相皆寂者觸境無念理事等障皆止寂也二義混然名止觀無礙亦理事無礙也○鈔亦權實無礙者權即俗智實即真智二智俱融故名權實無礙○鈔若對上三句下妙嚴品疏鈔云境即真俗不二智即權實雙行若融境智方爲一味問前

三句明三大無礙今何但言體用無礙耶荅開即三大合爲體用如大方廣即是三大若合之則大方是體廣即是用今對止觀故合爲二也〇鈔若別對下三體皆理三用皆事亦理事無礙也問觀云能觀可也止字何名能觀智耶荅止觀雖殊皆名觀智故起信云兩言止者謂止一切境界相隨順奢摩他（此云止也）觀義故兩言觀者謂分別因緣生滅相隨順毗鉢舍那（此云觀也）觀義故故知止觀皆觀義也今此真理寂寥與止寂相順俗諦流動與觀照相順也三大皆然〇鈔若作三觀下先留以智別鑒前三大此唯釋其智字言空觀等者智論中分別色等假觀性空寂滅空觀此二不二難思中道觀也今別對三大以相爲中者以居體用之中融攝體用故言三諦齊觀者釋（鈔五）云周鑑二字〇鈔對此三觀下言體真等者體真理與理冥故即理止也方便隨緣止者方便涉有隨一一緣無取故止即事止也離二邊分別止者即無念而止妄不取有無等二相也〇鈔三止三觀下即一而三（六）

智體隨智相用故即三而一智相用即智體雙照一三智體相用故非一智相用同智體故盡智體同智相用非三三止既爾三觀亦然混融無礙爲一心觀故〇鈔真妄交徹一段鈔文依指玄記易（七）

- 科分二
  - 初釋消兩段疏（疏真）
    - 初釋消兩句疏二
      - 初約實互即（若依論）
      - 後依文備即二
        - 初不壞相（今云不）
        - 後約有益（又此）
      - 後廣辨前問疏一
        - 初總結（是知）
        - 後通釋二
          - 初總徵（此義）
          - 後別釋二
            - 初二性門一納
              - 初總彰義無交徹之留（然真）
              - 後別開若交徹之行由（然或）
            - 後二諦門二者
              - 初標（且說）
              - 後釋二
                - 初依門出體二
                - 後依門配句二
    - 後釋當段文三
      - 初釋前兩句疏二
        - 初釋六句交徹二
          - 初約真妄（今初）
          - 後釋交徹（言交）
        - 後釋四義所由（此）
          - 初正六句二
            - 初真約他無（問真）
              - 初對唯識約
                - 初涅槃義
                - 後對涅槃二
                - 後與引例一
              - 後依此方得二
                - 初依前二性門一
                - 後依前二諦門四
                - 初中論（故中）
                - 後此經（此經）
            - 後辨交徹一
              - 初諦（義）
              - 後約（義）
                - 初標（今就）
                - 後釋二
                  - 初依彼論異說（義）
                  - 後廣引他教釋成一
                    - 初引（故彰）
                    - 後釋一
                      - 初諦（即真）
                      - 後餘準（準）
                - 二隨俗（義）
                - 三通二（真妄）
                - 四觸物（義）
        - 後別釋前問疏一
          - 初約實互即（若依論）
          - 後約有益（又此）

衆生等覺已下皆名衆生以第八識爲趣生體此位之中猶未轉成圓鏡智故問何以生佛名真妄由著生故生名妄楞嚴亦云由妄有生因生有滅生滅名妄滅妄名真生死涅槃流轉還滅對已上三對皆悉交徹但是義分齊理事無礙門中別義〇鈔真該妄末者上三對真皆爲源妄皆爲末言如波與濕下喻顯波喻妄濕喻真交徹可知〇鈔今云爾者下問既合云凡聖互收今何不爾故此荅

也以不壞相及有益二所以故言不壞相者約修證義說不壞聖相故若壞聖相修行之人何所希望耶有益者於生有益二義各從一邊說也問前釋真妄以為佛生今此何云凡聖荅欲顯真妄通生佛與凡聖有互寬狹

鉢五

故前言生佛即真狹妄寬等覺已下皆為生故今言凡聖即妄狹真寬三乘見道皆為聖故問三乘見道已上何得名真荅俱見理故前對既以理為真見理聖人豈不即真或可聖謂至聖唯目佛也凡雖總舉地前意顯難思亦不遮等覺已下為眾生也謂地前之妄尚得即真等覺下豈不即耶二釋皆通問若依前釋何云聖無煩惱荅唯無分別故不同凡（）鈔於凡有益者令不自欺故亦於他無慢故言令人妄解者謂却沉淪故還迷妄故問即凡見佛豈不叨濫聖流亦誤敬於麁人若即佛是凡方知德用自在進退無滯此青既齊如何遣通荅為遮於妄解方便化根今又作斯謬執豈為正解耶已上畧消二句疏竟然上但說生佛一對交徹義其理惑一對

生死涅槃一對准上說之○鈔然其真妄下上雖畧釋其真妄交徹一句義猶未盡故有然字然者不盡之詞先彰交徹所以有六故字有云二三合故有五所以有云理實五六亦合但四所以四者為正今立云一不離一

九

心故二真妄相依故三無有二體故四真妄相收故以此四因故得交徹也○鈔然或說下明交徹之行相有其六句一妄空真有二妄有真妄俱有三非空非有此約相教○鈔若妄有真空三真妄俱空四真妄俱有五真妄非空非有六雙是非雙是三對皆先空後有者順性宗故○鈔一約三性下總束真妄法體為三性即前三對真妄理及涅槃唯是圓成佛通依圓生死及惑皆通於依計或惑唯遍計具二執故○鈔二諦多門下文中廣說八諦區分四重二諦各各不同今具約理事以配二諦也言說淨分下問前三性中依他淨分同真染分為妄今若俗諦為妄者無漏五蘊淨分依他之事亦妄耶故此荅也言妄未盡者有三意一云如楞嚴經云言妄顯諸真妄真同二妄今淨對染以立對待

未忘故云未盡二云雖體是無漏由假緣成豈有實耶三云淨分依他依相教有實五蘊有為之法今以不即無妄未盡故○鈔如唯識下依門別配前空有六句而不次第但隨義故今唯識中依三性以明二句一遍計對圓成說第一句妄空真有二以染分依他對圓成及淨分說第四句真有妄俱此約相教○鈔若涅槃下此約性宗故不同唯識染分為有故云染分為空是生死法故淨分依他是涅槃果德故與圓成皆有亦即初句前唯識約遍計對圓成為初句今取唯識第四句義成初句也對思可了問若以染分為妄淨分為真妄法體為三性即前三對真妄理及涅槃唯是圓成佛通依圓生死及惑唯遍計具二執故○鈔一約三性下總束中配初四二句訖○鈔若依三論下即中百門三論也此空宗義下四皆是也雖彼宗大分明空亦含性義故疏主云以三論宗四諦品前以空遣有四諦品後以空立有乃至三觀齊驅三諦無礙豈獨空耶有云學龍猛宗墮惡趣空斯言可怖約俗雖有就真唯空謂世諦妄有真諦真空即第二句妄有真空此

十

則二諦別論故影公中論序云俗諦故有真諦故無○鈔若約隨俗說下俗說妄世俗真勝義如是二諦則第三句真妄俱空如長短相形但隨俗假說二諦也問前云世諦故有何故隨俗名爲空耶荅以不但爲有既曰隨俗故知俱空問何故不隨真說二諦耶荅若隨真說二諦者此理不應何者若真上說二諦真妄俱空者俗可言空真不可言空故若俱有者真可言有俗不可言有故若言妄空真有者濫此後真妄俱通二諦空有義故若言妄有故不隨真之上云何妄有故不隨真說二諦者若約真妄俱通二諦者第六句雙然此有二釋一云真妄俱真諦時俱是空真妄俱俗諦時俱是有二云真俗二法皆通於真妄俱空俱有蓋其諸法准一乘章

皆有空有二義用者臨時或單或雙俱存俱泯隨取皆得如三性法遍計情有理空依他相有性空圓成性有相空餘皆准此故真俗二諦皆通空有二義二釋皆通○鈔若約觸物皆中者已上約二諦俱泯中道既離空有二邊故真妄皆非空非有第五句也雙非問前總束中但明二諦今配句中何說三諦耶荅中道無別法體但依二諦說之亦不相違○鈔約宗以明下揀餘宗然有二義一唯揀唯識等字內等不揀涅槃三論以望華嚴雖大同小異亦得交徹故揀之約不俱德揀亦無失等字外等唯識不徹可知涅槃不交徹者空是生死不空涅槃二義對論故爲不交徹也三論說中道今此別約雙非空有無可交徹故中論下引證即涅槃品文本文云涅

有妄徹真也圓成真有即徧計妄空真徹妄也○鈔若染分下此亦於上第二句妄有真空明交徹也而前約遍計此約依他二義不同若依第四句真妄俱有明交徹者應云染分依他妄有即圓成真有妄徹真也圓成真空真有明交徹者合云遍計妄空即圓成真

言妄有真空者唯真之上云何妄有故不隨真說二諦也○鈔若約真妄俱通二諦者第六句雙然此有二釋一云真妄俱真諦時俱是空真妄俱俗諦時俱是有二云真俗二法皆通於真妄俱空俱有蓋其諸法准一乘章

故皆揀之問彼既不明交徹何以引其文成前六句耶荅用唯識等文成華嚴義妙之至矣以引彼根令入圓法故○鈔今就華嚴下總收前法皆得交徹也以具一心下總出所以也○鈔如約遍計下以三性各有二義故此是二分無礙義故引之也長毛曰毫圓成不變隨緣依他相有性無徧計情有理無今先約徧計二義故得交徹不同唯識唯是空也此下但隨義明不拘次第此即於第二句妄有真空交徹義也若依前第一句妄空真有明交徹者合云遍計妄空即圓成真

樂與世界無有少差別世間與涅槃亦無少差別涅槃之實際與世間實際如是之二際無毫釐差別今義引耳問前揀中論不得交徹今證交徹何引中論荅前是中論一分俱非義此是二分無礙義故引之也長毛曰毫

十毫曰釐問涅槃與實際何異荅涅槃依還滅門而立實際不屬詮門故以實際融之即無顯真妄二法同依一心之所以也○鈔此經下亦證前生死涅槃二交徹也即須彌偈讚品文踊鈔云煩惱名諍觸動善品損害自

他故名爲諍此有漏法諍隨增故名爲有諍有彼諍故故生死者有漏爲體無彼煩惱故稱涅槃但因煩惱有無假立其名何有真實二互相即舉一全收故生死即涅槃涅槃即生死若對前六句者有二師義若辯照云此

第五十三

及中論皆正證前涅槃第一句妄空真有交徹義也言亦俱空俱有者若四句同時亦可兼證第六雙是句若前二句明俱有後二句明俱空不得一時即證三四二句交徹義也若指玄及會解正證第三第四二句交徹義也此有漏法諍隨增故名爲有諍有彼諍故故生死者有漏爲體無彼煩惱故稱涅槃但因煩惱有無假立其名何有真實二互相即舉一全收故生死即涅槃涅槃即生死若對前六句者有二師義若辯照云此

第五十三

及中論皆正證前涅槃第一句妄空真有交徹義也言亦俱空俱有者若四句同時亦可兼證第六雙是句若前二句明俱有後二句明俱空不得一時即證三四二句交徹義也若指玄及會解正證第三第四二句交徹義也

也以初二句爲俱有後二句爲俱空二釋隨取若以此唯證前涅槃之義前解爲正涅槃前正什中唯第一句故唯要前二句經文爲證也鈔家以文便兼引四句故有亦言亦者兼也豈可以爲正證耶指玄釋云亦者不定之義不唯依於涅槃第一句攝更約此經亦在第三第四句攝今詳指玄既云不唯及與亦在者寔照以釋初句爲正三四爲兼有何過耶指玄又云如解唯識不必句同今詳唯識約其本義隨其前後其理無差今約引證

若句不同何所證耶智者詳之○鈔以妄爲俗諦下第二句妄有真空明交徹也○鈔故影公下即曇影法師乃什公弟子即八哲之一數此即所作中論序也言乃至者次文云不滯於無則斷絕見息不存於有則常見水消俱不俱等何由而有諸邊都寔故云皆離徹妄也妄雖有而真空故不着有常見水消即明第六真妄亦空亦有之句也後解爲正依前解者文有漏落故○鈔若約觸物皆中下即第五句真妄俱非空有交徹義也以俱非二邊雙泯中道故交徹○鈔若逐假名字取通俗故言一味者是雙照空有爲一味故由無定實故得交徹○鈔真妄皆真下有二師義若寔照唯明第三句真妄俱空交徹義也即屬三論第二義中之別義前約二諦隨俗此約隨真故是第三句若指玄即前三論中第三義然不全牒前文言真妄通真者影下謂若但隨逐生死涅槃假名字執取堅着此二法者次經云此人不如實不知聖妙道言顛倒下須彌偈讚鈔云謂佛已成道功德難量我心妄惑則名爲劣雖無叨濫不了真源心佛衆生三無差別爲顛倒耳○鈔此亦

第五十四

○鈔餘可思准者有多意一云此文亦可具於餘句如寔此諸邊即第五俱非句故云思准或可思准乃至之文如前已引或可此文准後鈔主釋之有四類四對等義今但證其妄有真空餘釋可准思之具如劣解中引○法性宗下揀法相宗雖攝一切法歸如仍非即如此法性宗一切法即如豈妄外有真耶則該下釋上也或可上約反成今約正顯皆法性宗故置亦言也○鈔則該妄之真下上句真即妄而不碍真下句妄即真而不碍妄

第五十五

也○疏事理雙修依本智而求佛智者上句標下句釋依本智即修理求佛智即修事本智即佛境界知經云非識所能識亦非心境界其性本清淨開示諸群生佛智即佛境界智經云諸佛智自在三世無所碍如是慧境界平等如虛空亦名權實二智亦根本後得二智亦理量二智始本二覺也○鈔上來交徹下有二意初躡上顯文意以前云即凡心而見佛心恐人誤執我心既即佛心不必修行也故此舉雙修之行○鈔亦由下第二直顯文意謂學南宗失意者習三論不得意者謂依本智性即身是佛何用修於萬行六祖既言鏡本自明不拂不瑩豈為不了但恃天真不須用力溺斯見者近代尤多斯則懶不修斷一切法門猶未通達即守默之痴禪學北宗失意者或義學不通之者及不參問善友不聽經論但以善心修行者執教法中說修行方便要須起於事行自心之外別求如來依他勝緣以成自己功德乃尋文之狂慧故云並為偏執○鈔無漏智性本自具足者起信云性自滿足一切功德所謂自體有大智惠光明義等故○鈔無所求中吾故求即大方等陀羅尼經中佛為雷音說華聚菩薩往昔因緣云昔有菩薩名曰上首入城乞食時有比丘名曰恒伽問乞士曰汝從何來荅

曰我從真實中來又問何謂真實荅曰寂滅相故名真實問寂滅相中有所求耶無所求耶荅曰無所求又問既無所求何用求耶荅曰無所求中吾故求之乃至又問菩薩於何處求荅於六波羅蜜中求恒伽聞已賣身供養此則求無所求分別俱亡雖終日求而無所求也言心鏡下責前禪宗不拂不瑩之義也又理不礙事下雙結成二修也○疏理隨事變下圭山釋云兩對皆上句明所以下句正明事事無礙雖一多緣起似濫所以然唯約無礙宗說問何故鈔中皆判為所以耶荅以上二句該下二句皆性理融通因也○鈔亦分為二者有二意一望上理事無礙亦分二故二者望下義分齊中周徧含容亦分次六淨分後一不二分然國土身故○鈔所以事事下總徵所以以理融事故

一句總荅也是當門因言初句下正釋二義初義為異門因一即是理多即是事緣起可知若事下反顯今由下順明言下句下明當門因言理即融通下謂此事與彼事中理非一非異故融一切事亦非一非異也言餘至下明者義理分齊具明十因故○疏故得十身下科云相即疏云相作者欲會判定記主相即相作二種玄門無別異義歸此一門故科及疏互言即作也○鈔古今名異者古即至相有此名也今即賢首改為廣狹至下自會○鈔即第八地等者疏鈔釋云由第一義智不分別自身他身故住平等理離分別言也又理不礙事下雙結成二修也○疏理隨事變下圭山釋云兩對皆上句明所以下句正明事事無礙雖一多緣起似濫所以然唯約無礙宗說問何故鈔中皆判為所以耶荅以上二句該下二句皆性理融通因也○鈔亦分為二者有二意一望上理事無礙亦分二故二者望下義分齊中周徧含容亦分次六淨分後一不二分然國土身故○鈔所以事事下總徵所以以理融事故

乘為淨分於中前四是人佛菩薩但因果之異次一是能證智後一是所證理問內十身中理智與此理智何別荅寬狹異故謂外十身中理智二法通於五教三乘差別之智及教理行果一切諸法之理故寬內十身中理智唯當乘所具法性之理無礙之智故狹也問既是遮那十身豈可為八地菩薩俗智境耶荅為對上之第一義真智真境且名為俗若直說遮那之身真俗豈局耶蓋順義無方故問唯識云虛空但依識假施設有謂曾聞說虛空名隨分別有虛空相等楞嚴亦云一人發真歸源十方虛空悉皆消殞何用虛妄無體之義為佛身耶荅圓教明此事體性難思故得為佛身也言知諸衆生下先明相作呼由由隨機故或是相作之意意欲攝生故

十八

鈔五

言能以下別顯相作畧為四番問法身中理法智身虛空身此三皆無形質云何言作荅若約自智證於法自然應現令於虛空忽見自身即是作義若約機明菩薩令衆生契合理智混同虛空便是作義依止義邊得名為身問作衆生時亦如染衆生有苦惱否荅如世遊戲無損動故今文雖舉四番理應俱十成一百身言自身即菩薩身故若自身唯八地菩薩望諸菩薩別則有一百一十身也○鈔不壞相者約行布也相作二字即約圓融二義無礙方立玄門○鈔其猶下即淨名經以小例大明不壞義非證相入七十七經所證亦然言住處者是彌勒菩薩住處也○鈔是菩薩遊戲者離世間跡云如世遊戲無損動故言於涅槃下問上證理事無礙今何證事事無礙耶荅約差別義何非事事無礙○鈔六位等者具如後彰地位中說也○鈔雖有即入意取廣狹者即入是因廣狹是宗以因顯宗故此中大身大剎入塵入毛即異體廣狹晉經下即同體廣狹言重大

十九

鈔六

有小相即法無定性因也○疏炳然齊現已下八玄皆約喻明今喻芥餅法中如經云於一微細毛孔中不可說剎次第入毛孔能受彼諸剎諸不能偏毛孔毛若孤璃餅剎若芥子法喻可知○鈔一能含多下設所含中却取一法為能含亦是一能含多故曰相容○鈔此即如來下辯喻所出由此喻古來未有賢首只有東箭喻故今示所出也經云爾時世尊在三昧中放眉間光名大顯發所有一切功用未證十地諸菩薩等遇斯光已悉見空中諸毛端處及微塵中無量佛剎如孤璃餅盛芥子觀者悉見（一本云白芥子者即大方廣佛華嚴經佛不思議境界分云盛白芥子餘文全同言孤璃者一切經音義云具云吠孤璃耶此云不遠山謂西域有山去波羅柰城不遠此寶出彼以名之義淨三藏翻云綠色寶又云青色）○鈔亦是緣起實德者揀業用也理實此門亦通業用今揀人天所作者喻伽五十四說色無色天變身萬億共立毛端皆定通力隨心所作今正揀此也但似而非真曾不說言真如具無盡德等○鈔如八相下經名微細故立此微細門即離世間品文經云佛子菩薩摩訶薩有十種甚微細趣何等為十所謂在母胎中自在示現初發菩提心乃至灌

頂地在母胎中住兜率天在母胎中示現初生在母胎中示現童子地在母胎中示現處王宮在母胎中示現出家在母胎中示現苦行在母胎中示現詣道場成等正覺在母胎中示現轉法輪在母胎中示現般涅槃在母胎中示現大微細謂一切菩薩行一切如來自在神力無量差別門釋曰在母胎中一相八相皆具萬德斯圓如一相既爾相相皆然也然亦通德相業用今引此但證德相爾言能含微細者如一毛一塵一相等難知微細者微塵不大剎不小等而能容故○鈔隨一法攝無盡法者當門具也即教義等十對體事無法不收故及下九門者以列次則此門在初故下九門能具門所具法皆此門中具也以此下出總具所以若唯具當門義不成總故○鈔潮不過限者五十二經說四天下有二萬五千河流入海中又有八十億諸龍王宮各有其水流入大海涌出有時故潮不失時又准五十一經海有四大寶能消衆水故海水無有增減一名曰歲二名離潤三名火焰光四名盡無餘若無四寶從四天下乃至有頂其中所有脊悉漂沒准婆沙論說阿鼻地獄火氣能吞消海水及儒教說沃焦石者皆非盡理也　鈔涅槃經者即高貴德王菩薩品十功德中第六功德也彼喻修金剛三昧已修一切三昧今借喻此可知○鈔等虛室之千光者圓覺云如百千燈光照一室其光圓滿無壞無雜即喻所出也○鈔互爲緣起者緣起相由門意一切法上有有力能成義邊爲緣無力所成義邊爲起名力用交徹也故得下正明相入方是玄門言是曰相容者與微細相容不同上唯一容多此一多互容也　鈔亦可喻相即者以前相即亦有相入義但取相即爲門今此喻中亦含相即但取相入爲門也

華嚴懸談會玄記卷第五

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一一二五頁上一七行第六字「義」，清作「我」。

一一二五頁中一七至一八行「以不生……現在也」，徑互置。

一一二六頁下三行小字左「詐」，徑、清作「作」。

一一二七頁中一一行小字「又此」，徑作「又凡此」。

一一二七頁中一四行小字「一納」，徑作「一約」。又小字「如准」，徑作「如唯」。

一一二七頁下二行「若隨」，徑作「若以」。

一一二八頁下一六行第一五字「宗」，清作「示」。

一一三〇頁上一三行第三字「什」，清作「釋」。

一　一三〇頁中五行「絶見」，徑作「見絶」。

一　一三一頁中二行「智惠」，清作「智慧」。

一　一三一頁中一九行第一三字「舍」，徑、清作「含」。

一　一三一頁下四行第五字「即」，徑作「既」。

一　一三一頁下一五行第九字「上」，徑、清作「土」。

一　一三二頁上一〇行「謂曾」，徑、清作「未曾」。

一　一三二頁下一一行第一二字「以」，徑作「故以」。

華嚴懸談會玄記卷第六　　鉅六

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

跋隱顯俱成等者經云譬如月輪閻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（一）鈔云月者缺也有虧缺故下面頗胝迦實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晝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即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（二）跋重重交映下今跋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（三）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況遠旨（四）跋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即相入等義而與諸門異者餘就所依法此約能依時所依之法既自融通能依之時亦融通也（五）鈔十種說三世者應云以三世說爲十種也（六）鈔現在說平等者下跋云現在即事可見故但對前後立現在名言未來說無盡者下跋云未來是續起法故未來之所缺也有虧缺故下面頗胝迦實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（二）跋重重交映下今跋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（三）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況遠旨（四）跋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即相入等義而與諸門異者餘就所依法此約能依時所依之法既自融通能依之時亦融通也（五）鈔十種說三世者應云以三世說爲十種也（六）鈔現在說平等者下跋云現在即事可見故但對前後立現在名言未來說無盡者下跋云未來是續起法故未來之所缺也有虧缺故下面頗胝迦實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晝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即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

至相等者終南山至相寺唐時智儼法師花嚴第二祖也稟受於文殊化身杜順和尚心既精通自有文釋勒成一卷立十玄門中有純雜賢首即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即入○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

亦濫事理無礙荅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荅即廣即狹何有二門異耶故此荅也言反勸者未入權小不

爾至相亦即純即雜何有二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即山相即門也荅雖有即入意取廣狹無礙故若爾雖有即

入意取純雜無礙若如向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即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況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

云一極唱真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○鈔又前下問此大段既明成益何前二而非益耶故此荅也言反勸者未入權小不

令入彼令於圓教生信仰故入者迴令入圓即成益也○鈔泰華倚天者泰華即五岳之二泰山爲東岳言萬物皆相通泰於東方也華山爲西岳華之爲言獲也言萬物生熟可得獲也言嵽嵲拂漢崑崙亦二山之名漢謂

天漢河漢倚天拂漢皆言其高也言論語云者即子罕弟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○鈔出現品云下跽云文先反顯說有之言似當假設望慈

氏讚善財言餘諸菩薩行願今善財一生即能淨劫乃能滿足菩薩行願實非假設也言那由他佛剎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判定記云第九數當萬萬也

言大威德法門者鏡心錄云即一真心也問若實有此菩薩爲在何位下跽荅云義當三賢以入證聖必信圓故若約教道施設三祇亦未入玄故下鈔云若約教道三祇教道既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赴證修權既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東郡之西界其山高五千仞七尺曰仞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文華嚴之撰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名菩薩故謝玄暉詩云戢翼希驤首乘流畏曝鰓即其意也　疏深不可窺下即法界品初如來入頻呻三昧會中菩薩

鉅六

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享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含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即俱舍見緣事三現觀也正是初一無其後二皆證實際者即入正性離生無方便慧已作證故煩惱如生食在腹已行純熟無生滋故三深入法性者所覺已窮故法花云我等同入法性即三獸度河理無二故四永出有海者生分已盡由闕大悲故自永出如鹿奔坊不共深玄故○鈔斑多林者唐言戰勝即波斯匿王所立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

鉅六

有結謂九結愛恚慢癡疑見取嫉慳也十使即根本十煩惱難解故名種子亡故即其心寂靜猶如虛空九永斷疑惑者即慧善解脫離性障故又離繫故名解脫離定障故又彼相應心得離縛故無明貪等體故於佛無惑

七

由證此二獲得有爲無爲二種功德十於佛智海深信趣入者即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聲聞經即佛慧二約本就菩薩歎者明此皆是權故一覺第一義二方便已具善能入於無際際故智論云法性爲實證實際者直百千兩金以釘釘入地十尺壞不穿

日月增一阿含云羅閱祇大富長者名迦葉佛時名禮那子名畢鉢羅子婦名婆陁其家即迦葉名也其父濤此樹而生故付法藏傳云毘婆尸佛滅後其塔像金色欻壞貧女得金珠請匠爲薄金師歡喜治塗佛畢益誓爲後作金色恒受快樂最後爲迦葉夫婦長勝王得罪滅一聚但用九百九十雙牛金犁又云其家有舊最下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長勝王得罪滅一聚但用九百九十雙牛金犁又云其家有舊最下

跋如本無異六十摩金粟一摩管三百四十
耨又云敬浮那陁金在濁水底光微水上在
閻閻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大迦葉第一揀餘迦
葉故云星宿也離婆多和合悟之得道智論云此云
大行也離婆多此云星宿也杞之生故亦云假
名又四園陀

實谷小聖者持來被其大鬼擾其手足隨而
食之得屍之鬼便取其屍手足隨而去又明憂
惱不測誰身言彼和合初常疑云若我本身眼見損去若是他身復
隨我行住疑惑猶豫而遭人即問見我身不衆僧見之云此人易度而語之云汝身本是他
之遣體非己有也悟此假合因即得之道以常問故亦云常作譬也阿㝹樓馱此云無滅
善現善吉空生而云常此人無我解空第一須菩提此云善現善吉空生故解空室空相
即占之善見相故

賢愚經說弗沙佛未世時飢饉有辟支佛名利吒行乞空鉢無獲有一貧人見而悲悼白言勝士能受稗不即以所
言八變後更換押有免跳抱其背變鳥死人無用脚得脫徐徐還出取之無盡無窮地即成金人投指隨生是金實現報如是也難陁
此云歡喜性極聰敏音聲絕倫即牧牛難陁也九十一返天上人間財寶無有減盡也根本乃牧牛之人問佛放牛事佛答牧牛有十
一事一不在高山二不居深澗三草無硬澁四水有三德不令冷熱鹹五住處須平六頭六加六出一飲三歇十
剋七向水徐行八一日三飲九飲因知佛具一切智遂入須明十一主常隨後彼求出家獲果阿羅漢果劫賓那此云房宿有二義云父母讚
此宿感此子故二云與佛同房宿故謂初諸佛所欲出家時夜值雨寄宿陶師房中以草座與之自為坐晚又有一比丘寄宿即推草座與之自在地坐夜中相問欲何之答曰冕佛後比丘

即祝法辭去鈔然得道後此丘即佛也增一云善知星宿日月第一迦旃延此云剪髮種種止古多仙山中靜處修禪勝也七世智辯聰
剃婆羅門法要剃髮故一仙有子兄弟種種人為剃長無人為剃父小者乃為諸仙剃之諸仙猥獲成仙道爾來此亦皆綰剪髮增一云
具云鞞多羅尼子此云滿願子云滿願父於江邊祷梵天論義第一也富樓那夢七寶器盛滿中寶入母懷滿從此立名又四園陀
中有慈行品其母名增一云越法第一皆悉不見下跽云為母說法等至智境界分齊所緣遊戲神變亦重閣同空等神變也尊勝智最勝故妙行悲智無礙無功不壞本相遊戲也淨刹華藏世界亦用行威德四無畏等住持謂勝力住持令有所作神力十力等嚴好六根二業除障意

會通新舊二橫豎一即一切故入身偏刹塵智入諸法等至即衆也詣即此住彼皆言普者

是知日月藏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○跽見聞為種等者十地論云轉生難處益謂具金剛種雖入難而聞經以彰聞經益深遠種子無上故言入難者一地獄二餓鬼三

畜生四北洲五盲聾喑啞六佛前佛後此是古說若新譯云法前法後俱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跽意有二一難不障聞謂雖在八難而見聞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即隨好品乃至及初地云等者引據也以此經八難容聞唯憑此二段經為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荅此由天親論以海水為畜生即惡趣刹火為長壽天即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刹盡火中決定信無疑必得聞此經今經上半順明下半顯論經文順明也今經堪受即決信義跽鈔中釋云若有信有機為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刹火即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既堪聞法何生難處荅一乘緩戒急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即得解脫今不修乘百千佛出終不得道二乘急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急事理之戒無瑕妙觀相續即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犂神明暗塞無得道期勉旃學者頭留心法要故涅槃云

於戒緩者不名爲緩於乘緩者乃名爲緩○鈔劫火是天者即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況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即指二禪已上爲長壽（十一）

天也問論釋劫火無長壽天之言今何判劫火爲長壽天耶荅此中雖無長壽言而前龍起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荅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聞經風壞三禪四禪已上聞經故云劫盡火中等也）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故以無形可化不住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染攝論及成實論皆同第三師故云劫盡火中等也）今地

（十二）

論不取初禪者以多好說法有覺有觀聞法障輕（一目也）又正已燒故不說之（二目也）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即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

（十三）

堅固即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聾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即有染淨緣起有二一者無明熏真如成三細等染緣起一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理體爲所熏由見聞熏故即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問然此八難中種有二類一由昔經皆無故字應將初句故字安迴向下得入如下地獄天子等地獄既爾餘八亦然二普賢廣大迴向故便得十地獲諸力莊嚴三者或昔未聞今雖處難而獲聞以爲堅種乃經之通意也○鈔起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共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○鈔寶手菩薩者即上句得位下句成行分得十力爲莊嚴故言以衆生下即見佛益於中懺悔即見佛因即懺見佛之障以無盡三業備法界懺故即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

信手故言足下者推下苦趣放足輪光輸伽云於父母種種供養於諸有情諸苦惱事種種救護由往來等動轉業故要悉修故得足下千輻輪相言圓滿王者總周圓備自在故四十光者表四不照故清淨功德者淨惠成德之義阿鼻下以重況輕能照下所照分齊隨諸衆生下顯淨惠成德之義

獄之因必前修兼戒行寬故○鈔爾時諸天子下當根獲益准下頌科此文爲二

初正明得益次普賢菩薩告衆生下勸化轉益後入後云

先一起益用時

二展轉益二

又云其諸

二攝化轉益後入後云

古

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迴向下得字之上加一便字下句去其故字應云聞說普賢廣大迴向故便得十地獲諸力莊嚴三昧等即上句得位下句成行分得十力爲莊嚴故言以衆生下即見佛益於中懺悔即見佛因即懺見佛之障以無盡三業備法界懺故即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即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頂下正科此中應云第一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音樂雲一萬憧雲一萬歌讚雲一萬蓋雲一萬雨衆妙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身聞其身觸聲香味觸其內具五百煩惱其外義

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後各有十即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（對法十三云謂有猛利境起上品貪故嗔癡亦然名三毒各增等分行者隨境勢力煩惱現行故感與境等名等分也）問經但云了知是虛今鈔何云滅也荅

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荅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

（缺六）

得十地今以得十地爲三重頓圓故攝入第一重即第一重荅若正得益與展轉益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即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○鈔種清淨金網輪王一恒河沙善根者下文廣釋今撮畧以明大分爲二一且順晉經釋二直就今經釋耳初順晉經一恒河沙輪王是所等以第十地菩薩根爲所種則今經金網之言以爲所等數也若依今經金網順晉經釋者准瓔珞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

（缺六）

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雲相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

（缺六）

（缺六）

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

（缺六）

（缺六）

（缺六）

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實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即次下經文此王放光遇者尚得十地位故知此王即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交雜故須畧釋勿猒繁文 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

鉅六

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涅槃故九無碍眼見佛果故十一生內者約凡身一生成辦荅依實教修悉皆能爾朗然分明故八生死眼見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○鈔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○鈔慈民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頌即十向該地前諸位行即十地親近諸佛

鉅六

即等覺也以近鈔覺佛果故於一生內者約圓融說即凡身一生問約法圓融可爾豈實有凡身一生成辦荅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

普賢即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

一者道已滿故四遇名稱普聞蓮花眼憧佛威光命終爲忉利天王供佛聞法得三昧名普門歡喜藏跏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關結會現證得益等跏上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唯取等覺位○鈔又此經宗下曠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即善財次前生身見聞如是普賢法故成順解脫分善根

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即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即頓證超權二句總目爲證入生也後意爲勝

華嚴懸談會玄記卷第六

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　一三五頁中一六行「於數世」，清作「數世世」。

一　一三六頁下九行及一〇行「俱眠」，作「俱眠」，徑、清作「俱胝」。

一　一三七頁上一一行夾註右「如久」，作「如入」，徑、清作「如入」。

一　一三七頁中一三行第五字「即」，作「八」，徑、清作「八」。

一　一三七頁下一五行夾註左「第二」，作「第一」，徑、清作「第一」。

一　一三七頁下一七行夾註右第一四字「憐」，徑、清作「隣」。

一　一三八頁上二行夾註左「頭陁」，作「頭陁行」，徑、清作「頭陁行」。

一　一三八頁上三行夾註左「大行也」，作「大也」，徑、清作「大也」。又夾註左末字「人」，作「入」，清作「入」。

一　一三八頁上四行夾註右第四字

清作「正」。

一　一三八頁上一八行夾註左第一一字「云」，徑作「一」。

一　一三八頁中三行夾註左第九字「比」，清作「此」。

一　一三八頁中四行夾註左第二字「也」，徑無。又夾註右「具云」，徑作「又具云」。

一　一三八頁中四行夾註左「子云」，徑作「子又云」。

一　一三八頁中一一行夾註右「此住」，徑、清作「此往」。

一　一三八頁中一二行「下什」，徑、清作「下釋」。

一　一三九頁中一一行第七字「以」，徑作「以彼有梵王」。

一　一三九頁下九行第一四字「准」，清作「唯」。

一　一三九頁下一〇行第一三字「文」，清作「正」。

一　一四〇頁上八行「一者」，徑、清作「二者」。

一　一四〇頁中一四行夾註右「淨惑」，徑作「淨感」。

一　一四〇頁中末行末字「云」，徑作「云是」。

一　一四〇頁下末行末字「義」，徑作「亦」。

一　一四一頁上一四行夾註左「故感」，徑作「故惑」。

一　一四一頁下八行第三字「相」，徑作「寶相」。

一　一四一頁下一五行夾註左第三字「什」，清作「釋」。

一　一四二頁中一八行末字「朗」，清作「胡」。

一　一四二頁下二行「十二句」，徑作「十句者」。

一　一四二頁下五行第三字「七」，徑作「第七」。

一　一四三頁上一九行「生身」，清作「三身」。

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

跡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跡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鉅七

物入故二者定爲所入悲爲能入故三首二義者一首物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令以悲爲入定益物之方便故二者以是即智之悲故不滯

突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孝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即奮躍迅起自在無畏正就師子以義顯故約法即用之體殊而造極則差別萬殊無非法界即體之用不爲而普周故大小相參緣起無盡名頻呻自在之義○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云然上佛

入定現相令衆覩親證今假言開顯使未證者尋言契實也○鈔言如來眉間放光者經云爾時世尊欲令諸菩薩安住如來師子頻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二

釋曰眉間放者表即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跡云空即事空法界虛空○亦遍空亦遍空內色心之言義兼理事謂非但遍空亦遍空內色心等事及空有稱真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鉴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証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跡云即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即是所益二此解至三昧等是能入安得所入皆是成益也○跡象王迴旋下上句化主迴觀法器下句當根得益象王即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迴旋爲喻也具如鈔中○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曰超權二者權即始終頓三教理應小乘迴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三

教謂權教中說縱無學迴心但得十信令華嚴二乘見道前迴心直得十大法門十地後十通之用等故云超權也○鈔未會之初者望本會爲未從佛本會而流出○故然未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迴故言身子令六千比丘等者初文殊辭佛往於

人間時舍利佛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博觀

佛境界了法本性鏡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佛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）（即上經文）二常光勝德（鉅七）（四）

三放光勝德四衆會勝德五行路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（鉅七）（五）（下九皆有心無疲厭下疏稍長今當錄其十德科名）一身相勝德（即上經文）表六根性淨可入法界故貞元疏云前之六

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即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即與俱行至其所已白言仁者此諸比丘願得奉覲

爾時下迴觀法器言如衆王迴旋者身首俱轉無輕躁故表令向機無遺隱故言比丘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辯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

捐能拔諸苦七大悲顧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悉如幻三無有垂諍四無有邊五無有依止六猶如金剛七皆悉如如八皆悉出離十皆住一義本性成就（上九皆有說一切法四字）言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令廣住行願進取普偏了知一切世界莊嚴八衆生差別身九法界自在十無礙輪（下八皆有言）亦十十相資為百百相資為萬萬即十千也言十千三昧者一普光明大三昧二妙光大三昧三次第徧往諸國土四清淨身心行五知過去莊嚴藏六智光明藏七善友故表居信未久等善財徧參表當終心此約表法一義不壞次第故當信位然此信位徧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即是道成三云即證入生也前鈔已云三證入生即下二句豈非頓證超權二段為二句耶若唯以頓證疏文為二句者即有上下二句不齊之過上二句已兼二益故故知無指此段為證入生也問准此唯徧攝五位至於十通十通即等覺位故何有證入之義耶荅其無礙眼雖唯徧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為勝（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為啓明昏見西方為太白據此今啓明即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

上九皆有辨才二字

六無體性無動作性一切刹入無量一切法智入三昧

天眼通四盡未來際智清淨天耳通五無陣礙分別一切言詞

比丘諸衆會

大悲大喜大捨　六波羅蜜布施持戒忍辱精進禪定智慧

神足約業用色身分成六八無數滿盡約定慧分成九十九通十入一切法智三昧盡一三不分一他心通過去宿住通三知通

上依集玄若寘照意又即下通顯多門上一定之用既爾多門無盡例然言十千菩提心

貌也先祖形貌所在也今塔中即世尊形貌所在故云廟也廟在福城之東故云東廟下句即智照無二相具如鈔釋（鈔勸發心等）者即不壞相六千當發心位也下頌云如發心品說既指如發心品雖是初心即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即一真法界中居人有福遮防一切衆生自此出故真界中亦啓明之初表順福智入位本故娑羅過非故東為群方之首亦啓明之初表順福智入位本故娑羅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往昔諸佛下表所依法界本覺真性諸佛同依言大塔廟者即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為道器（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實積月等諸大菩薩為童子者即非稚齒如智論云如畫鏡明何有前後明昧等殊（鈔經云是時摩伽此云童子地又云若菩薩從初發心斷欲乃至善提是名童子又有釋云內證真常而無取著如世童子於色無染故言五百優婆塞等者下頌云皆五百者表五位證入通四衆故共成二千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群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為城郭憍慢為垣墻諸趣為門戶愛水為城塹煩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下信解雙絕故不見現身而迭照未移信心說偈伸右手又不見乃為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為十地勝進即開十信言過無量阿僧祇劫已發心故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下信解雙絕故不見現身而迭照未移信心說偈伸右手又不見乃為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為十地勝進即開十信言過無量阿僧祇劫已發心故顯重法故末後普賢不就善財不往

信心不能成益有十五句前五約所知理事即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○鈔信智無二者脩生之信心與圓滿之終智無二也言若約不動智爲初者即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夷四十一人名寄位脩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無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即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背左北之右故）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○鈔德雲者即初住善知識也下疏云具德如雲故雲有四義一普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剎海言毛孔剎中等者總結平等周徧（如是而行下總結亦不於下平等念念周徧下周徧）言如是而行者以前經萬物表善財增長行故五隨順義背左向右右即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背左北之右故）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○鈔德雲者即初住善知識也下疏云具德如雲故雲有四義一普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剎海言毛孔剎中等者總結平等周徧（如是而行下總結亦不於下平等念念周徧下周徧）言如是而行者以前經天女得幻智念力徧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著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衆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剎海言毛孔剎中等者總結平等周徧（如是而行下總結亦不於下平等念念周徧下周徧）言如是而行者以前經云善財於一毛孔剎中行一步過不可說不可說佛剎微塵數世界如是而行盡未來劫猶不能知一毛孔中剎海次第等言亦不於此剎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即故即事事無礙相即有三一此剎即彼剎一剎即多剎二此步即彼步一步即多步三一念即無量劫又此彼相炳然具故秘密隱顯俱成故此彼時處互相在故帝網重重同時具足皆不動故○鈔當是之時會緣入實之總相後九衆爲別相謂天主光

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頌云此即義當等覺以等佛故因位既滿更無所脩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（頌剖微塵

鉢七

下塵喻情念經喻佛智喻中既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　鈔出現品等者即彼品意業中文言大經者佛智無涯性德圓滿

十二

故此徵釋云不離者有二義一衆生身心即佛所證故顯因也二全既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荅彼

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荅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即彼

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既無盡菩薩何發盡生界之願耶故此荅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

鉅七

十四

歸文也無有一國下十地品文經文佛予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頌云

先返顯無不能捨一文尚無所不捨況一部耶以一文是即一切之一如海一滴故（）鈔即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即昇明之義也言曠者著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荅約此經所

詮之智境界以奪餘經也即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荅有二義一云約後時說故頌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

鉅七

十五

薩法界品奪在座聲聞等能依之人既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既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（謂四寶所成）二

相妙謂八方四級草木鳥獸等即同其色白常不變也**三色妙**謂四正色北金東銀南吠琉璃西頗胝迦一切草木鳥獸等物隨所至處即同其色白常不變也**四德妙**謂八方風不能動故**五眷屬妙**雀天依住得通者居之**六依持妙**謂一金山七重圍繞七香水海海印澍流也不離本處而鎮四洲映蔽日月而成晝夜**七作業妙**謂波利質多於四洲地最在先成能益天衆**八生果妙**謂於輪圍中最在後壞**九爲首妙**言高者高八萬四千由旬入水亦爾下據金輪上隣空界頂上縱廣量亦如之**獨出九山故稱妙**高也言群峯者而餘九大山也一雪山二香山三鞞陀利山四神仙山五持雙山六馬耳山七持邊山八輪圍山九計都末底山入輪圍山外各有一洲**今並具高也法中可知**

言七金等者俱舍頌云蘇迷盧處中次踰健達羅山此云持雙以山頂有二道脊能持此故以爲名夜叉居之**伊沙陀**羅山此云持軸如車軸山頂持故**竭地洛迦山**俱舍頌云此即西方樹名擔木故**蘇達梨舍那**此云善見即五通神仙居住**案濕縛羯拏**此云馬耳山形似彼故出一切諸果皆出水三百一十二踰繕那廣量各與出水量等無差別也**言培墶**此云象鼻山形似故**尼民達羅山**俱舍頌云魚名其魚背負大地**於大洲等外**即上七山因此七金山而立**蘇迷盧四寶入水皆八萬**七金入水與須彌同出水即不同也**餘八半半減廣皆等高量**謂持雙山出水

那恒迦山此云火形似故華嚴音義釋云此云持邊山大力龍神所居**有鐵輪圍山前七金所成**即上七山因此七金山而立

四萬乃至輪圍出水三百一十二踰繕那廣量各與出水量等無差別也言培墶者上蒲口切下郎丰切謂小阜也問法華亦云如須彌豈不相違苔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

故正取也所以科云弘闡元由言兼餘等者以晉經是智儼親注西域從佛陁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又難陁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即有唐中華之國也唯識樞要義苑鈔云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即海雲所持普眼經一偈即覺林菩薩所說若人欲了知等一光即地獄天子三重頌圓之光也廣如下說○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滅正法等者世尊別記正法滅盡記中却有捜求得經之緣故今雙引以證也如下傳譯感通中具引○鈔正取覺賢法一萬年有教有行有果證一千年像法一千年有教無行有果證末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者梵云佛度跋陀羅此師所譯此經於東晉二說一云雖說八敬不滅正法由彼不行由度女人正法滅半然有二說一云雖說八敬不滅正法由彼不行

正法還滅二云若不說八敬全無行者正法欲滅即有行者正法依定（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刋定記云前前勝後後劣解脫者證也即三乘聖果禪定者行也即漏無漏大小乘事理等定也多聞者解也即頭漸偏圓空有等（上三前少具後至道多好有爲以身外資財脩世間福業等（後未少具前也）塔寺者不求鬪諍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禀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脩禪定解脫豈唯一二三耶○鈔今值聖明天子者即唐德宗也塔記云興元元年甲子歲造塔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塔名新經疏亦貞元中作也言列刹相望者梵語刹多羅西土更無別幡竿即於塔覆鉢柱頭懸幡今云刹者訛畧也（此照解）玄贊中亦如是說又要覽云梵語刹怛羅致此云竿今畧名刹即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即梵語譯

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乎等者即漢明帝所立言大乎者弘信也如前題目中已說言一介微僧者周易法云介纖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多生屬過去二云爰者發語之詞荷宿善之力今居勝處此之慶幸多生豈能忘耶多生屬未來言不入餘人之手者出現品云此法門不入一切餘衆生手疏云權小

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多生屬過去二云爰者發語之詞荷宿善之力今居勝處此之慶幸多生豈能忘耶多生屬未來言不入餘人之手者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閻浮提於能信深法者常住如是衆生心手中行言手舞何階者于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即第三俱彰義類中也言畧有六對等者問下廣釋但有五對此有六對則此廣彼畧荅釋此疏文解題目七字祇以二義釋之對下言畧鈔中作對疏外叙之又此六對與下

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攝一義故別性相一對者問合云七字皆法今對上大即體故云相也等字七字皆廣等也上是下對辨開合及具彰義類中少分之義鈔家因前云上二字是體方字是體今何却爲相耶荅以相歸體俱名體體相別分則是相（鈔今各以下正釋疏文（鈔故下經云法性遍在一切處下問其第三句應是

智大之中所知無我之理二相大亦所知攝亦法大性即境攝故三用大即方便大而是即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即是境由是義故今

云七字即七大性也言七字皆相者依下疏合云七字皆法今對上大即體故云相也等字七字皆廣等也上是下對辨開合及具彰義類中少分之義鈔家因今各以下正釋疏文（鈔故下

常義云何證遍義耶荅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

際既無三際即常也（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偽者不偏揀小不偽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畧故言周即是偏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即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即無障礙理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大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即人故不二巧匠非像喻能成非所成故而二成人二字亦具非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果益竟故其能飾之行亦有本義隨順法性修檀等故凡非是佛以萬行功德成佛如玉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即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不二一飾法二字具不一不異二義也器離玉無喻行成人而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○鈔然唯亦二者中間二句也初句湧泉即是所攝錄義味者即買中收也問何不言所買義味耶荅顯二義互通攝亦攝義買亦買機故言常乃通於上三者買攝皆常故言餘處釋云者即慈恩法花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既如證而說豈不常耶常恒下以旨歸文意而釋成也言終古不惑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○鈔即三世間者世謂時也謂諸有爲法墮去來今三世中間名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即世間即所化機二器世間者若感者所變器界器即世間若佛器界世謂隱覆從真性起同無爲法即隱覆有爲可破壞世

（辨七）

亦器即世間即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若智正覺約所化以彰名依士

（于五）

釋也即能化之主言主謂君主即佛及王下釋主字也器世間之主衆生世間之主或衆生世間即主以位在等覺已還故智正覺世間即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荅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衆爲所嚴三一復將上主及法門爲能嚴自衆爲所嚴故云切衆生主及衆法門皆能嚴佛爲所嚴並用嚴佛問成佛說經何要三種世間皆嚴耶荅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起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教迹竟

華嚴懸談會玄記卷第七

（二六）

華嚴懸談會玄記卷第七
校勘記
一　底本，明永樂北藏本。
一　一四五頁上七行第一三字「身」，經作「初身」。
一　一四六頁上四行「故然」，經作「故然於」。
一　一四六頁上一六行「舍利佛」，經、清作「舍利弗」。頁中三行經同。
一　一四六頁中一八行「興願」，經作「與願之」。
一　一四七頁中二行至三行「相資爲萬萬」，經作「相資爲千千千千相資爲萬萬」。
一　一四七頁中一三行首字「末」，經作「一」。
一　一四九頁中四行夾註「北之右故」，經作「北而之右」。
一　一四九頁中末行第一四字「謂」，

清作「請」。

一　一四九頁下一九行「秘蜜」，徑作「秘密」。

一　一五一頁上三行夾註右「一金山」，徑作「七金山」。

一　一五一頁上四行夾註右首字「准」，徑、清作「唯」。

一　一五一頁上九行首字「而」，徑作「即」。

一　一五一頁上一〇行「具高」，徑作「其高」。

一　一五一頁下二行第八字「注」，徑作「往」。

一　一五一頁下一八行「有教有行有教有行有得果證一千年」，徑作「一千年有得果證」。

一　一五四頁下四行「唯亦」，徑作「亦唯」。

一　一五四頁下五行第一六字「者」，徑作「之者」。

一　一五五頁上一〇行第六字「若」，徑作「之」。

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二相不同問既鉅八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○鈔顯能歸相者起信顯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一心即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即是命故鈔云人之所重莫過身命今舉命根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決定思是意業也舉重攝輕必兼身口展五輪而投地歎十指而當脅能動身思名爲身業發下讚述之語能發語思名爲語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自言一何強分二耶或傳寫筆悞後解爲正鈔主既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兼兼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畧故或在下法界中上二融通故事理無礙第一義即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云復是別一義釋也一云前直彰二果之體此以用表之不尒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○鈔通利自他者即是自利故通二利也言十號之一者一如來倣同先跡號四明行足果從因得號五善逝妙往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三覺圓明號十世尊出世獨尊號今即調御與師不分二別即爲一號即應根說法號也有云師即天人師即應根說法號調御即降生成道號則應云十號之二前解爲正鈔主既自言一何強分二耶或傳寫筆悞後解爲勝言調御者即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即分義今法界言義兼理事即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偏知法界下即功德大悲雲一一稱四法界故

○鈔亦圓明中別義者謂圓明是總即當菩提涅槃二依之果具於有爲無爲二種功德有爲功德即是菩提所收無爲功德即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十力四無畏大悲三念處爲十八法者二釋一云三釋皆通言百四十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一一切所依清淨謂煩惱有爲無爲二種功德即是涅槃所攝所依無餘永滅故二一切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麁重并諸習氣於自所依無餘永滅故一切所緣境中智無障礙自在故十力四無所畏三念住一心聽法不憂二者一心聽法不喜三者常住捨心三不護一惡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三藏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念住一心聽法不憂二者一心聽法不喜三者常住捨心三不護一惡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三藏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三者遐霈法兩等潤群萌故以雲爲喻也○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荅承恩重故○鈔上云功德下問前云圓明中別義此言總該無盡其故何耶荅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迴就此方應云光明遍照然有二義一身光偏照云三界道一智光偏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亦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花云慧雲含潤而大法雨故然亦具上三義謂普覆一切而無分別含潤法雨故又前言功德下言雖重總別也言別語最勝者果位智強故○鈔

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畧故○頗所住下言甚深真三字者以法性通諸教故此三字揀之如法性真常離心念二乘於此亦能得今以甚深二字揀之如權教菩薩亦住此法性通以

三字揀之顯所住法性之極也又脩多羅亦總該乎一藏今以圓滿字揀之也○鈔二句歸法下問前云十方已下所歸分齊佛實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為能依法寶與前所依處中理法界云何分別答為教所詮名理法是法寶所依名理法界亦猶法性身為能依法性土為所依也○鈔但歸別相下問何不但歸別相而曏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

出體也前言佛體上有覺照義故為佛者不知佛以何為體故此出體也十地品佛住甚深貞法性窮滅無相同虛空所住與能釋云此即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

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為次今口科分二

初標章　初別相門　初略說義門　二會事德理門　二同相二　初問辯二　初問　二法三二法　初佛三二層

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即心自性誰非覺照教理行果皆有覺性故○鈔在衆無違者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

戒和同奉利和同均理和即證理聖人謂三賢十地八葦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大尼二十中行摩

那墀此云折伏　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即十行頷中恒順衆生頷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畧法上僧各三寶義言理是佛所住者即智證如如故無漏色聲等皆屬如也十地品佛住甚深貞法性窮滅無相同虛空所住與能住能住能流所流無相違反即僧義也○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

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即有法僧○鈔由此一門下亦歸弧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荅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

引證即彼不二法門品文也彼弧云智無生佛也理無相法也行無脩僧也正證第二門義證第三門○鈔義說下通難問既云同門或總結三門○鈔義說下通難問既有三寶體何故說三寶耶上二句通也問既有三寶

義別何故復云同體下三句荅也○鈔佛即橫該一切者法界諸佛為橫各具十身名竪即別教義言畧舉理教者亦舉勝攝劣故云甚深真法性圓滿脩多羅佛即是果行乃屬僧影顯示故僧雖該攝者況言塵方佛會中

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九僧相續不絕故名住持又以此持彼即攝彼二以住

持持同體別相言住持之僧含在菩薩中者即出家五衆文不別說含在諸大士三字之中問如形像致敬損壞於何處得罪福荅以像表真於真邊得若爾害九僧應墮邊得罪般若以為母故此表智也理智冥合即是遮

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教曰教第三門無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

之勝故云以義料揀皈勝非劣此顯深義故揀餘乘言一理統之則普收諸乘三三寶也具無障礙法界統之則普收諸乘三三寶也具此深廣二義為所歸分齊也○鈔初句明處下問前云十方塵剎法界等今何但云塵耶荅亦影顯示故言況一一下普賢等且偏語大乘僧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九僧相續不絕故名住持又以此持彼即攝彼二以住持持同體別相言住持之僧含在菩薩中者即出家五衆文不別說含在諸大士三字之中問如形像致敬損壞於何處得罪福荅以像表真於真邊得若爾害九僧應墮邊得罪般若以為母故此表智也理智冥合即是遮聖邊得罪○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教曰教第三門無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揀皈勝非劣此顯深義故揀餘乘言一理統之則普收諸乘三三寶也具無障礙法界統之則普收諸乘三三寶也具此深廣二義為所歸分齊也○鈔初句明處下問前云十方塵剎法界等今何但云塵耶荅亦影顯示故言況一一下普賢等且偏語大乘僧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九僧相續不絕故名住持又以此持彼即攝彼二以住持持同體別相言住持之僧含在菩薩中者即出家五衆文不別說含在諸大士三字之中問如形像致敬損壞於何處得罪福荅以像表真於真邊得若爾害九僧應墮邊得罪般若以為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荅因果異故問法中亦有因果異何不立四寶荅人用強勝能秉持法是故分二法不自弘合為一寶問法中果法與佛行法與僧各何別耶荅約如來所成義邊總屬

佛寶約諸菩薩施學義邊為僧下地所學義邊為法寶但約義別體不殊也問此三寶何故稱寶荅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

苔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
脩次佛圓滿後得法果若境行次第謂法僧
佛以法為境僧脩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
次示為僧法說於後○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
護故三令生信故四為儀式故五表尊勝故
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為儀式故五
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（謂後二與前三同後四與前四同後六與前二同後七與前一同也今總指下乃有三意然就中亦可分為十意第二意中有四意故第三意中有五意）

即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即論
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為
一意例六成就令物生信故如是即法寶佛
字即佛寶與大比丘衆等即僧寶乃結集者
依佛教勅作斯安立令人生信結集佛經既
爾令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
故三有二句即第三意不率胸襟無我慢故
四有一句即第四意求請三寶威力加被護
令無難五有一句即第五意使契合故總唯
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　鈔第九迴向者
問何不令生等佛而等普賢耶荅第九迴向
唯欲等普賢故問何故第九迴向唯要等普
賢耶此牒難詞而通也即無着無縛迴向此
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（大悲行也）隣極亞聖曰賢（將至見道大智行也）此約諸
位普賢（諸地前位）世界成就疏云一位前普賢謂
但發普賢心者即是言徹果及佛後者又云
果無不窮曰普（故云徹果）不捨因門曰賢（故云佛後）言
佛前者德同法界曰普至順調善曰賢此約
當位（等覺位也）成就品疏云位中普賢即等覺位
故言諸佛本等者體性周遍曰普隨緣成德
曰賢即理事無礙也又云一即一切曰普一
切即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
界等義皆佛親證即如證而說故是一切教

之根本諸教咸以此經而為規模隨根漸設故云根本法輪○鈔而聖后所翻者即唐第四帝武后則天順聖后皇帝也元是高宗之皇后白虎通云天子之配謂之后后者君也天子之配至尊故謂之后也其朝所翻之經

有八十卷文富義博賢首造新修畧疏纔至夜摩會（法界觀鈔云造疏纔五卷）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既疏中欲掩等者如十地經龍樹世親等釋不同義使我愛身而後名身體髮膚不敢毀傷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（既明月皆以保其身）彼三術相反而同出於儒孰是孰非耶楊子曰人有濱（水際）河而居然變容不言者移時不笑者竟日門人惟之請曰羊賤畜又非夫子之有而損言笑者何也楊子不荅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身體髮膚仲曰仁義使我殺身以成名無求生以害仁叔曰仁義使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（一護法二德慧三安慧四親勝五難陀六淨月七大辯八勝友九勝子十智月）言如析金杖即脇尊者荅健陀羅王義也具如第六鈔引言或登地者如無

掩何故今鈔叙之傳者下荅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即說之荅大經文義浩博弘通動便長時韻云蒙也暗也○鈔世既皆指其瑕疵而疏中欲掩也問既疏中欲掩等者後之九叙之恐迷宗滯迹耳○鈔世路以多岐亡羊學者列子第八云楊子之隣人亡羊既率其黨又請楊子之豎（童豎）追之楊子曰嘻亡一羊何追者之衆隣人曰多岐路既返問獲羊乎曰亡之矣曰奚亡之曰岐路之中又岐路焉吾不知所之所以返也楊子戚

者習於水勇於泅（青曰水上浮者也）操舟若渡（賣渡利賣也）之曰何子問之迂（青曰迂曲也）夫子荅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為亡得喪子長生之門習先生之道而不達先生之況也哀哉今借意用之○鈔特由下如其理淺一人解釋已盡其旨今大經

肯趣既深遠微妙豈但一途能盡其玄言以光法施者智論云依隨經論為立名字皆名法施（運清淨心無希有利之垢以法施他也）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即世主妙嚴品中說也言經

受而不示觀心耶言親所發揮者周易昭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衆共居具四部處更互相與論量佛法學問難荅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（麈之大者曰麈群麈隨之皆看麈所往指揮也）搖松（生公講在虎丘時執松枝鳥集聽徒千個石談柄一枝松也）但尚其乘機應變解分挫銳唯觀其智刃詞鋒都忘所詮不求出離即其義也言不能以下擎公寶藏論云古鏡照精其精自形（抱朴子曰昔張孟嗣及偶豪二人精思於蜀雲臺山石室中忽有四人黃綃單衣菊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林慮山下有一亭人每過此宿者或病死時有郢伯鬼宿於此明燭而坐夜忽有十餘人來自共蒲博伯鬼窓以鏡照之乃是犬）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即祖師門下開決之言不關常習義路理特深隱謂之玄言（如截斷言思等語句也）若依義路尋之轉如法界品善財入彌勒樓閣見無盡境出已不見善財問曰此莊嚴事何處去耶彌勒荅云於來處去（經中之玄言也）理說者即訓文釋義宣說法則衰珍今既棄教則違抑佛心也言說後學者如自落坑引他墜井（疏云但說佛菩薩功德不能求諸身心故其無分也）言行多聞亦如是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法則增長利益人天若不宣說法則衰珍今既棄教則違抑佛心也言說後學者如自落坑引他墜井（疏云但說佛菩薩功德不能求諸身心故其無分也）

宿者或病死時有郢伯鬼宿於此明燭而坐夜忽有十餘人來自共蒲博伯鬼窓以鏡照之乃是犬）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即祖師門下開決之言不關常習義路理特深隱謂之玄言（如截斷言思等語句也）若依義路尋之轉如法界品善財入彌勒樓閣見無盡境出已不見善財問曰此莊嚴事何處去耶彌勒荅云於來處去（經中之玄言也）理說者即訓文釋義宣說法則衰珍今既棄教則違抑佛心也言說後學者如自落坑引他墜井（疏云但說佛菩薩功德不能求諸身心故其無分也）

分今雖一教之中頓漸亦異禪教各別如一百法俱為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偈讚云不能了自心云何知正道由彼顛倒惠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自心應以忍辱坦蕩自心應以智慧明利自心應以禪定寂靜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脩雖頓漸有異而見性無殊故皆會之天台山衡山即思大師皆宗空假中三

而脩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即智者大師衡山即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莊公玄言理說不分今禪教契合豈非雷同此荅也言不假更看下喻伽八

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既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為辯明令人易了文處蓋多難可具迷解字唯買切（）鈔三扶昔大義下以判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疑空者即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三約相四震五吼

六擊此三約聲或東湧西沒南湧北沒中湧邊沒六相也即證聖二年十二月十二日晚講至華藏世界海震動之文其講堂內及寺院中忽然震動于時道俗數千共覩歎未曾有有處說四簷垂地故大敬愛寺碑云祥光瑞彩

即也彼立德相唯淨業用通染二門既別無真妄交徹之義也言出十玄下既立德用二玄之果所由之因却但准一真如即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荅非不許理性之因

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判定云了一多互生一多念息一多平等此會差別歸平等性即理事無礙非事事無礙破賢首云應審

思其文勿謬解也即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即扶暫首大義耳若約前釋則大緣起門隱奘今申上古下新疏謂清涼所造之疏也對判定之

舊故問新疏中多有同判定之文莫不扶判定否荅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

秋序云言高則音遠詞約則義微也○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為權耶言又不分其通局者如三性二諦等則通融與不融則局言

（千）

意熊者名訓雙舉也○鈔當得佛故者經云以發心故常為三世一切諸佛之所憶念當得三世一切諸佛體性平等云何以故以是發心當得佛故疏云徵意云何以發心即得果耶釋云以是發心為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即得即淨行品初發心時便成正覺之義故晉經梵本此中皆云即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判定不曉便以探玄即義釋今當字以此為例上下多爾言十行已前賢首新修畧疏唯至第十九卷故

華嚴懸談會玄記卷第八

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　一五八頁下四行「三界道一」，[徑]作「盡空塵道」。

一　一五九頁上一八行「分二」，[徑]、[清]作「分三」。

一　一五九頁上末行首字「列」，[徑]、[清]作「二列一同」。

一　一五九頁下八行第四字「貞」，[徑]作「真」。

一　一六〇頁中九行末字「罪」，[徑]作「罪耶」。

一　一六〇頁中一〇行第二字「塔」，[徑]無。

一　一六〇頁中一四行首字「曰」，[徑]作「四」。

一　一六二頁下一九行第一三字「扳」，[徑]作「枝」。

一　一六三頁中八行首字「轉」，[徑]、[清]作「真」。又第一六字[徑]同。

一　一六四頁中一〇行第一一字「貞」，[徑]、[清]作「真」。

一　一六四頁下三行「准一」，[徑]作「唯一」。

一　一六五頁上五行「則通融與」，[徑]作「若融則通」。

華嚴懸談會玄記卷第九　　鉅九

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

鈔百四十一頌者乃十信中行也疏云表十信圓融一一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

鉅九　一

十類一有一十頌明在家時頌二有十五頌明出家受戒時頌三有七頌明就坐禪觀時頌四有六頌明將行披掛時頌五有七頌明澡漱盥洗時頌六有五十五頌明乞食行道時頌七有二十二頌明到城乞食時頌八有五頌明還歸洗

浴時頌九有十頌明誦習旋禮時頌十有三頌明寤寐安息時頌故總有百四十一頌也言梵行品四果者經云若僧是梵行者爲預流果是僧耶預流果是僧耶一來果是僧耶一來果是僧耶不還果是僧耶

流向始起凡地預聖流故是僧耶不還欲惑已盡更修惑三品未盡一度來生欲界故向是僧耶阿羅漢一云殺賊已斷煩惱故二云不生三界之生分盡故三云應供應受人天供故向是僧耶阿羅漢果是僧耶疏云且依小說云云但畧而已今則欲明梵行粗陳名目若廣引婆娑俱舍等論清淨梵行累於名數矣言

問明品等者即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隨諂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本後十隨惑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垂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即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碍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有五十二位也今具引六會經文者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疏云多者下鈔云判定將此分爲六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判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即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塵近明前障內色今見一切色已過肉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四六不可見有對色為體但人天趣別耳今見心通性相三慧眼見一切衆生境界彼見理以慧眼不能見衆生盡滅一異不能度生今顯實過繼此明能見亦能見理四法眼見一切法如實相故能徧知衆生方便道令反此故明知一切法通事實理實意欲異攝故若爾何分法慧各法眼從所知亦通於理慧眼從能知為名則法慧俱通根後得名異故分二五佛眼見如來十力故彼細無不知今亦同彼六智眼知諸法八出生死眼見涅槃故中間出也七光明眼見佛光明故通身智光義兼九無礙眼所見無礙故總見諸眼境皆無礙故須列十眼十一切眼即是普眼非但見法界重重亦乃法界即眼故為普眼故知十眼全以無障礙法界為體也言六通者一他心通二天眼通三宿住通四天耳通五漏盡通六神足通開六為十如前已明言十身及智入等如前教迹中已畧示言衆海解脫者如妙色陁羅延執金剛神跡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為此釋餘可例知言以九門六度下跡云瑜伽菩薩地說六度各有九門一自性門謂能行體二一切門謂能具行三難行門謂就中四一切門門謂行差別五善士門謂饒益六別願一切種門謂遍攝七遂求門謂隨所須八與二世樂門謂於現在作大饒益令未來廣大安樂九清淨門謂離相成波羅蜜六度即一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧十度即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即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跡鈔云初事次理次即事歸理此七大願八方便九大力十大智明一知一切衆生業報善巧智明一知一切衆生境界寂滅清淨無諸戲論善巧智明二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三知一切衆生種種所緣唯音聲影化喻順忍空喻無生忍言十身融三智者離世間品說十種善巧智明等

等後也跡云初事次理次即事歸理此通順理事不同五忍中行十忍中順為十中無生之加行也依顯相然皆權實無礙之智故稱善巧即一門七存亡互現門八大用無涯門九體離二邊門十自性門謂出體攝餘三故云會通言十種佛智下出現品跡金剛神跡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為此釋餘可例知言以九門六度下跡云瑜伽菩薩地說六度各有九門一自性門謂出體二一切門謂能具行三難行門謂就中四一切門門謂行差別五善士門謂饒益六別願一切種門謂遍攝七遂求門謂隨所須八與二世樂門謂於現在作大饒益令未來廣大安樂九清淨門謂離相成波羅蜜六度即一布施二持戒三忍辱四精進五禪定六智慧十度即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即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跡鈔云初事次理次即事歸理此通順理事不同五忍中行十忍中順為十中無生之加行也依顯相然皆權實無礙之智故稱善巧即一門七存亡互現門八大用無涯門九體離二邊門十自性門謂出體攝餘三故云會通言十種佛智下出現品跡

云一無休成事智二體無增減智三體均益生智四用與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通事名融攝照理名融實無碍名融中）言一智融於四智者四用與體密智中經云無染着巧方便大智慧實即大圓鏡智雜諸分別名無染着阿練行相微細難知不忘不愚一切境相名巧方便經善分別有爲無爲法即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即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即成所作智知根知時作所應作故問何故將法相釋法性耶荅今一具四豈得同耶欲顯包融故用釋之一

（第六張）

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荅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荅也意云既經中廣明非是傍求故須總撮一章令領

（第七張）

曉其旨也言如十地品內下此中畧於初地問何故畧初地耶荅以歡喜地名約證真立非他施度不同餘九故偏畧之或初地觀行在地前故言不了三聚者經云性自遠離一切煩惱不懷怨恨有慚有愧仁恕具足（即攝善法戒於有命者常生利益慈念之心等即饒益有情戒）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即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離喜妙樂定捨念清淨）四空（空無邊處定識無邊處定無所有處定非想非非想處定）通云八定對欲亂禪亦名靜故諸聖教中先令觀四諦後就此四明十觀六地般若等者逆順觀察十二因緣有十門

（第七張）

大法總持能發無邊妙慧光故得勝禪定發脩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即三十七品菩提然有七類疏云一對治顛倒道品即四念處（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永斷除未生善令生已生善令增長）三引發神通道品謂四神足（欲神足即心是定精進神足專勤脩習勤擇神足即慧是定念神足思慧擇神足）四現觀方便道品所謂五根（信進念定慧）五力六現觀自體道品謂七覺分（念精進擇法輕安定喜捨）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勤勤脩攝心調柔調柔通道品謂四神足欲仰所求神足專勤脩習據擇神足即心是定神足思慧四現觀方便道品所謂五根信進念定慧五力六現觀自體道品謂七覺分念精進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勤勤脩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雖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相違合令相應極難勝故名難勝地以斯妙智普利群生言六地般若等者逆順觀察十二因緣有十門

一有支相續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

切相智觀中遍通二利畧顯十重窮究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花望前故云昔三謂此地十二緣生非法花之

（卷九）八

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脩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即止觀齊運故言八地下七勸者一勸脩如來勝調御智（自德成勸）二勸悲愍衆生（生願滿勸）三勸成其本願（本願未勸）四勸求無礙智（自德勝勸）五勸成佛外報（化業廣大勸）六勸證佛內明無量勝行（法門未窮勸）七勸總脩無遺成偏智道（增進衆德勸）

問始行之流尚脩無住豈深智地取滅須勸頗況一人佛不與智便取滅否荅有四義故所以須勸一為引斥定性二乘明菩薩此地大寂滅處猶有勸起況彼所得寧為究竟三為發起始行為警覺漸悟菩薩樂寂之習三為發起始行無猒上求四為顯此地甚深玄奧難捨所以須勸也但有此深奧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為顯勸益假以為言方見無功之道者經云即捨一切功用行得無功用法身只意

（卷九）九

業念務皆息智冥於理無相無功曠若虛空猶如停海心識妄念寂然不起名不動地由前七勸方知此故有本云七分者即本地七分經文也（集作地分淨忍分伻勝行分淨土分自在分大勝分釋名分為七分故）然不如七勸通諸教故言九地下經文作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跡云如初出家墮在僧數言並稱觀行下本為成就觀行契真法性依之脩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明真觀而廣陳法相名義故此荅也智論云有智無多聞是不知實相譬如暗夜中有目無所見多聞無智慧亦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

（卷九）十

則雙美聞行也言尋文自知者尋下跡文自知明示法相也鈔始成正覺等者言初成佛文則易也而含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教迹中示言兎童者未詳何人所作即

十忍品如幻忍中引也下跡云法喻各有五喻中五者如結一手巾作一兎一有所依之巾二幻師術法三所現幻兎四兎生即是兎死五愚小謂實法中五者一圓成法性二因緣謂業惑三依他即衆生等四依他無性即

小乘相八菩薩地相九如來地相十作住持

是圓成五執爲實人法即徧計所執令悟第三依他成第四即事歸理遣第五遍計情亡歸第一圓成理顯言如影下此引攝論所說二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性故鏡等影像闕此潤等喻非定地（亦日月喻菩薩悲智水喻機心水中之月）（喻定地境界謂見佛等）二身對上日月爲光影喻於諸識影日等而有影故而弄影多端故喻於諸識雖託境生異乃隨身不於日內而現喻諸自在我非在於境（亦日月喻菩薩悲智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（鏡喻本識如來藏性本質喻無明業等像喻果報又如問明品鏡像亦本質喻菩薩本質喻機影喻菩薩應機之身）衆生平等不違刹平等下頌釋有五種四句言第七迴向下經云刹平等衆生平等不違衆生平等

鉅九　十一

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二四兩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迴向者經云佛子菩薩見可愛樂國土園林等（云云歷國等境發三十一願頌作兩番釋之先橫對一若見國土當願衆生見法性土等後堅配地位一最初發心表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繫表之表也（表者外也）言三玄者同佛見理即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與藏稱爲關中頌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繫表之表也言三玄者老子爲虛玄莊子爲談玄此皆是有格之言敘或格言者指餘詩書等頌皆借用之所謂絕妙好辭莫不竭斯經頌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頌亦有指別章者故此答也　鈔昔人勝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即祖帝心所作華嚴藏深觀旨歸義理分齊並賢首造又靈俗法師亦有華嚴旨歸關脉者未詳准纂玄云文超

鉅九　十二

法師作也關鍵亦文超法師造言關中即京兆府生肇融叡四聖等所作章頌也有唯指維摩頌者局也此四聖所述今頌所用豈獨維摩頌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

負氣高者孤決志云負者不剋負者問不測答答不稱問皆名為負又負在背為他所負故名為劣言如破婆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

第九　十三

可見相今云有形者迴文者誤梵云三曼多周圓第嚩瞻嚩囉（天宮）伽伽那（虛空）阿楞伽羅（莊嚴蓋覆）僧怛那（形壯）迴文應以形狀置周圓之前虛空安天宮之上然後合縵飾云其形周圓以虛空天宮莊嚴之具而覆其上靜法此証深有

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為天謂天為圓穹其形如鐵故說天勢圓平野亦如法華云梵王為衆生父亦隨俗說耳鈔云今疏意非不許菟師但已着在經小有可通即為會釋不欲使

人輕毀聖教耳言一朝至此者文通兩勢若屬上是判定言若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為先師有通指譯場諸德為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涅槃亦復不住生死中流而

能運度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判定記釋中先引古云遠公云前不趣二處更無別處此則泯二之中名涅槃中流謂離此彼岸即為中流是離有後不住中流是離無謂生死無處名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

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即為中流如知者必証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

船師即是於能依聲處作所依聲說譯者若善文則會意譯之為船師若但知文則按文謂之河水清涼云上判定意會梵本雙出二經之意又其答結成晉經失旨以矣此上許之也　二釋義者即准此文有二種中流一者生死中流謂南岸中間處自別故

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不住生死時即不住涅槃以無住故故但云不斷中流為喻菩薩以離有無悲智度生也　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今助彼之意乃有二初會文後釋義初中新

第九　十四

舊經本說喻不同謂舊經約河水不趣兩岸不斷中流為喻菩薩以離有無悲智度生也新經約船師不住兩岸為喻喻菩薩以無住悲智度生也問若爾梵本豈有二耶答梵本雖云河水意屬

往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含三段生死即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即是生死故云生死中流非生死涅槃之

第九　十五

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判定清
凉三釋今經生死中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
在足則猛獸絕其蹤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
蟲也螫者舒亦切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遥斫去
之未經旬日生已如故如是過多枝葉隨復
如舊園圓樹中之妙衆人見者無不歡喜不
知忌諱皆來遭毒園人親族貪樂樹陰盡取

命終園人隻立晝夜憂愁號悲行走智人語
云當盡其根柢適欲掘根後恐定死更進思
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即得初
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
此荅也衒媒皆自責者也○鈔若更廣等者

先廣開列章門懸叙義旨及至本文消釋之
次觸途踈畧則聖教幽旨遂多沉隱言使初
中後善者聽聞時生歡喜故中
善備行時無艱苦雖二邊中道故後善究竟
離苦故言畧述下總結也本意下歸前疏文

然猶畧歸後句義也理實上句大智下句大
悲亦悲智大義也○疏迴茲下證常樂果即
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迴
施衆生豈不重繁故此荅也言及所成德者

疏主脩成之功德也或造疏益生所成之德今
通迴施衆生得菩提涅槃二轉依果也大覺圓
明即無上菩提涅槃常樂即無上涅槃各上二
字體下二字德也○鈔故舉藏之總名含攝華
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○鈔畧迴百千者問准部類品會晉
唐兩本皆稱畧本百千當其下本何以此云畧乃
百千荅此但對上廣則無盡故以百千爲畧下以
百千爲具本則晉唐是彼畧故○鈔九大旨下准

此則前八門爲懸談義乃優也圭峯云經文浩博
難見首尾故須撮畧關節以示後學○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
千偈之內此正顯疏之功能而助正以此爲來

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物
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即龍樹菩薩
造釋般若經今即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果
說十種一善薩降神二入胎三出胎四十方

各行七步五二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踰所說今開爲能說二智論唯約動山踰所說佛智今約動海踰所說佛智三智論智唯說今智通能說故問智論中乃說般若緣今何用爲華嚴緣耶荅並即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即是別教同智論是共般若顯勝故名不共即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踰

鈔九

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踰於海則異也彼踰中搖山踰所說雖同彼踰智今

十八

踰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即多因緣也法華唯云一大事因緣者豈不相違荅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即因緣因緣即是佛之知見故因緣名同義則別也言一大事即華嚴佛智者轉通妨也妨云一大事因緣即法華佛之知見何用爲華嚴緣耶荅就機雖是業用約佛無非德相以德上用故問經云法界衆生皆得解了我等何不生靡不皆聞其中衆生皆得解耶荅生育之徒對而莫覩審此省躬（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荅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

十九

演法力那羅延幢即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即不退也

時即先佛慧故云我今亦令得聞是經入於佛慧○疏先因後緣者親能起教曰因疎能助起曰緣○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主萬物無爲化世有道恩民坦坦者

鈔九

平廣也既平且廣千古之下軌不同規以況法王一乘至道徧窮時處說法性用咸同故還源觀云今古常然名爲法爾即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即第五即常徧

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

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既不待別因何須餘九因耶荅此顯法爾之功力爲總爲勝不妨待別因也餘九別因相對起故既總別有異不

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故雖

（延九）

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即下順機感意但隨圓機見聞初成之跡九會之終乃

（千）

文殊阿難海等於常徧無盡說中畧此流傳於世也故在機則有始有終約佛則無始無終一多下以所依時處例能依法也一中含多鈔以見理下既見真理自含衆妙時處既即深不思議一不礙多即廣不思議也○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既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既備諸惑斷盡證真涅槃成大菩提還得如性之用常徧演法此即悟修斷證說法利生皆符法爾之性則以稱性行願而

（廿一）

為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既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即疏中大字也此屬

（廿二）

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既深故下釋亦然○疏深大云何下一節疏文鈔無消釋諸家外鈔紛紜不定今亦畧解先

科次釋口科分二

言我佛世尊者是舉果人以顯昔因也言創曠玄蹤下二句先悟毘盧法界也上句即窣

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　一六六頁上一七行夾註右「已繼」，經、清作「已斷」。

一　一六六頁中一八行「法生」，經作「發生」。

一　一六六頁下一二行第七字「二」，清作「三」。

一　一六六頁下末行夾註左「已過」，經作「已通」。

一　一六七頁上一〇行夾註右末字「一」，清無。

一　一六七頁中一一行末字「微」，清作「徹」。

一　一六七頁下一行夾註左末字「也」，經無。

一　一六九頁中七行首字「猶」，經作「湛」。

一　一七〇頁上四行首字「二」，經作「三」。

一　一七〇頁上一二行夾註右第三字「本」，經作「木」。

一　一七〇頁中一三行第九字「堅」，經作「竪」。

一　一七〇頁下四行第一五字「俗」，經作「裕」。

一　一七一頁上八行夾註「形壯」，經作「形狀」。

一　一七三頁下一〇行第六字「育」，清作「盲」。

華嚴懸談會玄記卷第十　　鉅平

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

疏諸會佛加皆言願力者即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○疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　二

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　三

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　四

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　五

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　六

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　七

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　八

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　九

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　十

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　十一

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　十二

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　十三

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　十四

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　十五

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　十六

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　十七

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　十八

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　十九

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　二十

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　二一

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　二二

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　二三

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　二四

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　二五

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　二六

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　二七

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　二八

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　二九

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　三十

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　三一

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合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解脫月等者即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違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即以法彼根義有左右故分二門由體爲本耶故無別故指彼說○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云

鉅十　三二

疏主山神者即開華匝地主山神也○疏故塵率偈云等者即精進幢菩薩所說偈也上伴偈云譬如一切法衆緣故生起下半合可知言告功德

故如牛新生血變爲乳純淨在身犢子若噉牛即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頻在衆教之首故以華嚴爲乳耳評曰既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爺菩提身初成經有十爺疏會十身今當第四爺菩提先照須彌等約根說異則照高未能無下

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爺菩提身初成經有十爺疏會十身今當第四爺菩提先照須彌等約根說異則照高未能無下

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況聲聞不生佛法蓮華故大地通爺三衆決定能生爺決定善根衆生名正定衆得緣方生爺不定衆砂鹵等地爺邪定衆然亦不捨故皆普照問日光是一佛智萬殊豈爲同爺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爺問先照菩薩豈非正定次照緣覺豈非邪定今更言三衆豈不重耶答邪定豈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衆中取廣慧二乘是三乘通教所被故其先照菩薩是圓根今三衆中正

非邪定今更言三衆豈不重耶答邪定豈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衆中取廣慧二乘是三乘通教所被故其先照菩薩是圓根今三衆中正

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衆不必與前揀辨屬配地位也問所被機既不同能被的指何經爺先照菩薩下能被教即阿含也後照決定下能被教即深密般若等經也問爺中從高至下勝劣爲次法中阿含等所被二乘是愚法最後三衆中二乘是廣慧況正定衆中亦有權教大乘并三中一三後一乘菩薩通以大地爺之却先劣後勝云何不齊耶答愚法二乘能被教異故先爺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爺三衆也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○鈔義取出現下文緣覺聲聞爲末可關何故今云捨三歸一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衆故次捨聲聞令自悟故如高源無光次捨緣覺令起悲故如黑山掩曜次捨三歸一如山卿夕陽故云還照高山問准經合爺經但有先照高山之言而無後照高山文緣覺聲聞爲末可關何故今云捨三歸一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爺前開漸之本不約濃淡爲言然華嚴之乳亦純醍醐之乳也

涅槃云雪山有草名為忍辱牛若食者純出醍醐華嚴不說餘乘即純出之醍醐也故法華鑽成醍醐濃味却與華嚴頓出醍醐理同即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菩薩因法華入法界與華嚴合皆此義也○跋無不從此等者梁攝論云由如来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為味由見修多羅祇夜等經同一法身味是故生喜今轉生為流字轉證為歸字身為界字問生證轉言流歸其義相順何轉身為界耶荅彼論復云諸佛法界恒時應見有五業釋論曰此中明法身業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

甚深義前已引釋評曰今欲顯歸華嚴法界具足五義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偈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義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○鈔故吉藏者即隋末初會稽嘉祥寺吉藏法師也問彼師立教後既不許何故得證此耶荅彼立三種法輪欲收一代時教義故稍有違今但證此經為本之義則有理也○鈔法華指此下以始見入佛慧即是此經今聞法華令入佛慧即華嚴亦遵彼經荅彼經以密嚴是法性土與諸法為本言諸經皆從此經出亦猶無量義者從一法生同教迹中理事相望論本末也今言為教本依佛化儀先說此圓極之經後方說餘經明

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為主伴門為是何教妙玄亦云始終教無量為本遮餘為本膠柱何甚十二國史趙王正故惡遣使之見我身入如来慧今聞是經入於佛慧初後切時說大小等如何會通荅若盡理明下有十門儀式今且為成為本一遍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為諸教之本設依義判本今經亦無顯文說為諸教之本設依義判亦遵彼經荅彼經以密嚴是法性土與諸法為本言諸經皆從此經出亦猶無量義者從一法生同教迹中理事相望論本末也今言為教本依佛化儀先說此圓極之經後方說餘經明為教本同教迹中諸教相望論本末也若唯此為本遮餘為本膠柱何甚楚誠之曰至楚之時必如吾言使者曰王之惡也王曰惡方調矣使者曰惡美如此可其書記膠粘其柱王曰宮商移徙不可變也使者曰明君使臣不制其辭違言則賀常定矣○跋五顯果德者以所顯果德為因能顯教法為果謂欲彰顯果德故有能詮言教問教不唯言為體通攝所詮為體因果何分荅但以能詮為門一切皆教若以所詮為門何法非是所詮雖舉一全收而有一事一理而不極等問無量義經云佛一菩深義前已引釋評曰今欲顯歸華嚴法界具足五義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

皆是所詮云何成異荅雖俱是所詮果德唯
明佛果地位成通因果寬狹不同勝行真法
等各別惟知言不識寶王者或連城刖足
時楚國有姓卞名和者別玉荊山崑岡谷中
得一玉璞將獻楚文王文王令玉人相之玉人
刖其左足文王崩武王立和又進王武王責
刖和昔欺吾先君今又來誑我復刖其右足
和見二王不識此玉遂抱玉泣於荊山下眼
中泣血繼之以血王使人問之曰刖足者衆何
而刖足邪和曰臣不悲刖足悲寶玉而題之
以石貞士而誑之以欺此臣所以悲也王乃使
玉人理其璞果得寶玉命曰和氏璧

或夜光按劍隨侯出行見大蛇傷中斷救
隨侯垂而封之其蛇後銜明珠以報侯侯因
以名焉其珠徑寸純白而夜光可以燭室
故曰隨侯之珠

或執石爲寶春池警渝池中有珠鵁鶄夜光
照見也明大池浴乘舡遊戲失珮是也諸人
等在時有人入水求覓是諸人各自謂得珮
璃寶珠猶在水中以指水上泡有大小衆生
見珠等愛著來曾離目時天降雨水上泡滿
池如畫春時沒溺乃出知非真寶珠等是
大衆故水皆澄清於諸草木及諸人等共入
水中撈摸捉持出已喜競散寶珠各還本處
珠經云昔有國王女爲王所愛著王欲得水
泡爲王作之

或擲泡爲珠指水上泡以手擲之泡破壞不能得之如是終
無別珠

或夜光按劍蔣詡所轉也命將欲死隋侯救得活隨侯珠來報與侯
侯以神藥封其患即愈嘗遣使向於侯國中有子貴寸是貧賊乃
盜珠而逃七日七夜龍王追之不見其處龍王之子曰我是海
龍王使者卽珠在汝家速還我珠不還我當取汝家一門盡滅
侯聞之驚懼即還珠龍王大喜送珠出門外吐珠還之侯得珠
已作蛇身以明珠中隋侯遊郡兒無故打傷蛇子母銜珠在地
隋侯問之吾曰我是海龍王子

八句今以四句明義其第四句佛即刹故非佛刹即佛故非刹以相即互奪故云相即互亡此不同前第四句多即多以不互奪雙亡可加為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即攝故非入以攝即入故非攝亦相即互亡故無六句則前後互影體式耳 鈔佛體即是法性土者出佛地論云唯以清淨法界而為法身亦以法性而為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（謂法性屬佛為刹為法性土性屬身法性屬相異故云尒也）事無礙法界以約差別義名為事故言廢已（隨）今以佛體即土體故即事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即刹耶荅佛體即是法性土故問何故佛體即法性土耶荅廢已等可知（）鈔刹即佛下准前可知三俱者合上二句俱時無礙故佛即刹故有佛四泯者約互奪故然上四句俱時為諸法相即自在門有以初二句為隱顯門者義殊有濫豈相即門後二句為隱顯門者義殊有濫豈相即門中無四句之義耶況科云約體相即故無勞異說（）鈔雙結體用者體用約因即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為隱顯門以相即故依正雙隱以相入故依正雙顯門者義殊有濫豈相即門後二句為隱顯門者義殊有濫豈相即門中無四句之義耶況科云約體相即故無勞異說（）鈔雙結體用者體用約因即入六彰地位者以所彰妙位為因能彰言教為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（即行鈔頌行）鈔天地之大德等者注云施生而無為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疆故稱大寶以況三賢十地位可寶故行有其成益也（）鈔先釋行布等者圭山云發意修習念念在圓

行（即行頌修）有成未成位分因果未成之中復以塵智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為足言如第二會等者第二普光明堂會說十信者一信心（信佛常住大乘教法心不二決定無疑）二念心（於六念無念）三精進心（慇懃修行正觀）四慧心（雙觀人法二種無我）五定心（解空慶悴止心理靜）六不退心（止觀雙融心不退沒）七回向心（善會平等捨）八護法心（解理堅固受持不壞）九戒心（三業清淨）十願心（以三業求菩提）第三忉利天宮會明十住者一發心住（常隨定心淨諸法門練治心地故）二治地住（慈心觀空有巧增修正行隨俗習無量善巧化無住故）三修行住（起慈心不動故）七不退住（入於空無相願止觀雙運緣不能壞故）八童真住（心不生倒不起魔破菩提故）九法王子住（法從王教生智位故）十灌頂住（從上九住常觀空理得如水灌頂故）第四夜摩天宮會明十行者一歡喜行（三聚淨戒心無生心最為尊上諸佛三世因果皆悉自他始入空位離邪見故）二饒益行（三聚淨戒益自他故）三無違逆行（忍順物理無所違故）四無屈撓行（勤無懈怠不屈以慧能顯慧資定故）五離癡亂行（以慧離沉掉故）六善現行（發三諦

之理般若現前故七無着行於不着理事遠離故行乃能大行頓成故九善法行說法授人動成物軌則同於九地法師位故十真實行稱二諦不虛故第五攝率天宮會明十回向者一救護衆生離衆生相回向大悲廣濟名曰救生大智無着名曰離相二不壞回向於三寶等不壞信故三等（鈔十）一切諸佛回向（準三世佛所向故）四至一切處回向（緣無盡竟）向（額今善根共具）五無盡功德藏回向（畫夜）向（編周時處故）六入一切平等善根回向（成無盡善根功德也行得十無盡藏之果故）回向（順理修善事理無）七等順一切衆生回向（以善根等心）向（隨順益生故）八真如相回向（如體相無盡）

明等妙二覺者以第七會有十一品十定十忍阿僧祇如來壽量菩薩住處六品明等覺（體空大乘安心平等照齊種智一相無二故）不思議法品十身相海品隨好光明品此三明妙覺（謂圓照內窮融鑒法性體無始終窮徹極故名妙覺）上皆行布因果更有普賢行品出現品二品此二是平等因果即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即具一切如十味香纔燒一丸如小芥子十氣齊發若有聞香十味齊得若得況

說灌頂住經云此菩薩應勤學諸佛一切法智智住持一切世界智知一切衆生智一切智智以當位滿灌頂成佛學三世智佛法智界無邊智充滿一切世界智普照一切十方入因隨羅網法界成就如來無礙解脫得經云佛子吼得無所畏能轉無礙清淨法輪此菩薩以離垢繒而繫其頂住法師位下得受職之位已滿灌頂等五約行滿如第十行入因隨羅網法界等（經云名爲已入佛境界具足十力雄猛大師子吼得無所畏能轉無礙解脫則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）二約願滿如第十回向窮證法界故（經云菩薩以離垢繒而繫其頂住法師位下得受職之位）三約證滿如第十地圓在佛數故（經云名爲已滿灌頂等）五約顧滿如第十回向窮證法界故（經云菩薩以離垢繒而繫其頂住法師位下得受職之位）四約願滿如第十地圓在佛數故（經云名爲已滿灌頂等）此五重內隨一成處必具

氣即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即應壞因果之相荅若以因取常是菩薩若以果取恒即是佛隨門不同名因名果體無前後故得圓融或隨門不同名因名果體無前後故得圓融或雙存（亦因非因非果亦果非果）或俱泯（非因非果非果非因）海離言具足四句自在

難思疏一一位滿即至佛故者十回向疏鈔云五位互攝者問何故標云五位互攝釋中但明三賢十地之四位耶荅下疏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復過此雖有四後引證中信該果海影在後故兼信爲五後義爲正〇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賢前五重滿中成佛中此唯畧叙第二重住滿

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畧不言也或可此中畧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疏云業用深廣而高出故正心不動如海最高勝故即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（剎利帝婆羅門）腰間出（仙人）兩脇出（龍及龍女）卍字出（阿修羅衆）背上出（三乘衆）兩肩出（夜叉羅刹）腹上出（緊那羅衆）面門出（轉輪王衆）兩目出（日輪）眉間出（帝釋）額上出（梵天）頂上出（諸菩薩衆）頂上經云從其頂上出無數百千憶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）爲灌頂位諸菩薩雨普門法雨（住第十）爲法王子位諸菩薩雨普莊嚴法雨（住第九）乃至爲初發心諸菩薩雨普攝衆法雨（住初）爲信解生菩薩雨無盡境界普現前法雨（十信）餘二十法雨（云即雜類衆生也）今云頂出諸佛灌頂住後明佛者是逆次明也（彼從勝向劣此從劣向勝故逆彼次也）下疏云次十法雨即十住者圓教位中十住滿位便成佛行既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既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故三謂真流之行故名理故前發心住即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況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○鈔信該果海者下乍觀似初發心時總攝至果今詳鈔意即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（上依終教）說依始教說信爲位於行布義亦許雜修故不拘次第不同佳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即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即究
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中果者非
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無則通
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含法
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地爲初第十地爲後等
以初發心最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即有缺漏之失以
鈔云通於二義故若助正及指玄此門證初
即攝餘九住及行向地等至究竟佛果故名
初地文有何所異荅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
竟此能攝亦大分同佛非究竟也問此望前
初地文有何所異荅前約當位一攝一切此
異位即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至妙覺之果故　非能攝名究
竟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既下跋明文
若此不勞異說況四十二字豈五位耶○鈔
上來下總相料揀意云若圓融諸位相攝豈

獨止前二義耶故此料揀也言五十二位者
開十信故（以梁攝論佛性論仁王經皆說十信名位故）影顯示故
即初品意二舉一位下亦開十信合等覺節
賢首品意三舉初本初下即梵行品意此有三文
故為三義問前初後中既有二義今何合為

一義荅雖總別二義皆是以初攝後亦約證
文同故故合為一義問一多二義亦皆以一
攝多何不合為一義荅約義少異證文亦異
故不合為一義也　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因其初後四句
中初之一句文不隔越故不則倒一多之中
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若亦
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

要即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今大果無邊德
用現證在即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為始正覺為終何
以初心便成正覺故今釋云知一切法即心
自性故覺法自性即名為佛故離世間品云

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
發金藏了見分明何謂現前之相夫佛智非

淨明生非前非後非新非故寂照湛然言不
由他悟者成上慧身即無師自然智也（鈔心鏡云諸佛因中皆師善友何名無師自然荅直說性德本自圓明今情亡契性故云爾也不遮近善友等）必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

○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為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即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揲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辦果壞則各住自法又云亦可總則攬別而成總別則分總而為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

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　一七八頁上一三行「五業」，徑作「五義」。

一　一七八頁上一四行「身業」，徑作「身義」。

一　一七八頁下二行第七字「本」，清作「末」。

一　一七九頁上九行夾註左第一三字「王」，清作「玉」，一八〇頁下五行夾註左第四字「一」，清作「二」，一八〇頁下六行夾註左「正觀」，徑作「止觀」。

一　一八一頁上七行夾註左末字「竟」，徑作「境」。

一　一八一頁上一四行夾註左「犯成」，徑作「犯戒」。

一　一八一頁上末行「吾流」，徑、清作「普光」。

一　一八二頁上一五行第二字「憶」，徑作「億」。

一　一八二頁上一七行夾註右及一八行夾註左「法雨」，徑作「法雨」。

一　一八二頁中三行第二字「果」，徑、清作「界」。

一　一八三頁下一行「究竟」，徑作「究究」。

一　一八三頁下一八行末字「文」，徑作「又」。

一　一八四頁上一二行第一二字「因」，徑作「圓」。

一　一八四頁上一三行第一二字「則」，徑作「別」。

一　一八四頁下四行「必不」，徑作「又不」。

華嚴懸談會玄記卷第十一 野一
蒼山再光寺比丘 普瑞 集
○疏七說勝行者以所說勝行爲因能說言教爲果若不修行成道無日如數他寶自無其分說食與人終不能飽匪知之艱而行之一
艱經云不如說行於佛菩提則爲永離故君子下君子者大人也賢智有德謂之君子上敬尊長如臣事君下恤萬民如父育子故曰君子彼疏云不憂無祿位但憂無立身之才學耳以況行人不憂無圓融行布之位但憂欲證前由行得位故但引前兩句耳○疏一頻成諸行者新經疏云此復有二義一約心觀二約性融令初謂一念相應能頓具故謂知此心即是佛智佛智即是無念無念心體內外無著一諸過自防二恐可諦理三離身心相四寂然不動五了見性空六善達有無一進詣妙覺八是真修習九決斷分明十十行即一切行義也○鈔等取一陣一切陣等行之使已才學有可知重則人知已也今引上二句行成得位證此由行故得位也求爲可知者行成得名以行爲能立名與位皆所立人爲能立行爲所立故云及所能立皆是行也下兩句行成得名非令所用令爲下疏欲證前由行得位故但引前兩句耳○疏一頻成諸行者新經疏云此復有二義一約心觀二約性融令初謂一念相應能頓具故謂知此心即是佛智佛智即是無念無念心體內外無著一諸過自防二恐可諦理三離身心相四寂然不動五了見性空六善達有無一進詣妙覺八是真修習九決斷分明十十行即一切行義也○鈔包氏者後漢儒林傳云包咸字子良會稽曲阿人也少爲諸生習魯詩論語舉孝廉除郎中建武中入授皇太子論語又爲其章句拜諫議大夫永平五年遷大鴻臚彼疏云不憂無人知見於已求善道而住品云下言等者次云文隨於義義隨文如是一切展轉成此不退人應爲說又彌勒告大衆言餘諸菩薩經無量百千那由他劫乃能滿足菩薩行願乃至此長者子於一生內則能淨佛剎乃至則能具足普賢諸行皆一行即一切行不立○鈔一陣一切陣等二
行即一切行義也○鈔等取一陣一切陣等者問今證一行一切行何證以斷陣修證耶答以此皆行中別義陣是行之所斷斷以行爲能斷修正約行證則行之所證故也○鈔初說十句等者此指一斷一切斷等文也經云欲疾滿足諸菩薩行應修十種法所謂心不棄捨一切衆生一於諸菩薩生如來想二永不誹謗一切佛法三知諸國土無有窮盡四於菩薩行深生信樂五不捨平等虛空法界菩提之心六觀察菩提入如來力七精進修習無礙辯才八教化衆生無有疲猒九住一切世界心無所著十此即初說十句也次有五十句謂十種清淨十種廣大智十種普入十種勝妙心十種佛法善巧智即今頭成五十種勝行有本云五十二種二字似剩也下疏云能治深妙若所治即下百萬障是也後五十展轉依初十是爲初即攝後一治一切治即今云一斷一切斷此唯約斷一切斷也說有前後得即一時評曰別是一斷一切斷并一修一切修通一行則一切行也○鈔一念嗔心下即所斷也經云佛子我不見一法爲大過失如諸菩薩於他菩薩起嗔心者何以故佛子若諸菩薩於餘三
者問今證一行一切行何證以斷障修證耶答以此皆行中別義障是行之所斷斷以行爲能斷修正約行證則行之所證故也○鈔一念嗔心下即所斷也經云佛子我不見一法爲大過失如諸菩薩於他菩薩起嗔心者何以故佛子若諸菩薩於餘貪心不起一嗔以捨衆生違起大悲莫過此

故既一惑成百萬障則一障一切障義惑感
皆然今從重說雖標百萬畧列百門古人寄
位分五（謂十信行十住行十行行十向行十地行此五約所障惑是能障）是
知通障一切信尚不起況諸位耶又所障法
界如帝網重重能障同所亦無盡故知百萬
猶是畧明問上之斷惑約何位斷荅准教章
云準上下經文有四種一約證謂十地中斷
二約位斷十住已去斷三約行十信終心斷
四約實無可斷以本來清淨故○鈔故偈中
下約所依顯能依行時既延促自在行亦一
多圓融妙嚴品約法顯行可知○疏乃至等
覺中行者問前彰地位中直至妙覺此說勝
行祇至等覺其故何耶荅位是所得通因及
果行爲能得唯至因圓以等覺因圓便能至
果故行不說妙覺淨行品疏鈔說約行修有
障等但四十一位行妙覺位是所求無障非
行故○鈔體即三心者是起信文疏云一體
直心即大智無所執著絕能所念名念真如
後二心以其爲本二深心者樂修諸善謂四
弘願等雖發此願而無分別契前直心諸行
相中不可稱量故名深心三大悲心者見受
苦衆生方便救拔見得樂衆生護令不失雖
發此心而無愛見即無緣悲故曰大悲亦順
直心又以前二心皆爲衆生則無心非悲以
悲直二心皆順深心則行願無涯說即三心
次第發必不得單行言四弘等者等一切願
也貞元疏云以大願爲主然願無量而多說
四弘者對於無作四諦理故一衆生無邊誓
度者度於苦源二煩惱無邊誓斷者斷於結
集三法門無邊誓學者學於道諦四佛道無
上誓成者證於滅理言無作者不同小乘有
生滅謂造境即中無不真實陰入皆如無苦
可捨煩惱即菩提無集可斷邊邪皆中正無
道可修生死即涅槃無滅可證無苦無集即
無世間無滅無道即無出世間不取不捨直
趣真實若更深入應知一苦一切苦則一度
一切度事事無礙故一惑一切惑則一斷一
切斷一道一切道則一修一切修萬行一體
故一佛一切佛一成一切成等然此深義是
上圓融行之願也上圓融雖約行說此約願
說思之○鈔七十八經云者即慈氏章中文
也言大悲爲油者約喻即油不盡而燈不滅
約法則大悲無盡大願無窮智光不息恒照
法界行願品云是故菩提屬於衆生若無衆
生一切菩薩終不能成無上菩提言上求即
離諸性相故二同法界相者同理事無礙法
界事事無礙法界故三無分量相者無分齊
且心下化即悲願照理起行亦然故云不出
此故○鈔言相者下釋疏中相字而有四義
一無相爲相者以發心文云今所發覺心遠
頸數等行相可稱量故四無齊限相者貞元疏
云若約悲願二心無齊限盡度衆生盡修諸
行故約直心無齊限下無衆生可度上無菩
提可求中無萬行可修亦無真如而爲所念
淨名云捨於分別菩提之見菩提者不可以
身得不可以心得寂滅是菩提滅諸相故若
融上三心則度而無度修而無修故光明覺
品經云若於一切智法發生回向心見心無
所生當獲大名稱○鈔言功德下釋疏中功
德字言無德不收者貞元疏云經云一切功

德皆在最初菩提心中安住故是以語其智
等虛空而非類論其德碎塵剎而難量極念
劫之圓融盡法門之重顯初心契於佛智豈
有邊涯微滴入於天池齊無終始○鈔發心
品十種大喻下經云佛子假使有人以一切
樂具供養東方阿僧祇世界所有衆生終於
一劫然後教令淨持五戒南西北方四維上
下亦復如是乃至云教令住辟支佛果比發
心功德百分不及一乃至優波尼沙陀分亦
不及一此即第一喻利樂衆生喻也二速疾
步剎喻三知劫成壞喻四善知勝解喻五善
知根性喻六善知欲樂喻七善知方便喻八
善知他方喻九善知業相喻十善知煩惱喻
十一供佛及生喻隨一喻而十者十門校量
顯勝總有一百一十門今云十喻百門者約
大數耳亦寄顯圓義故問如第十一喻中云
有人以不可說不可說供具念念供不可說
佛及衆生經不可說劫此之功德全比容許
不齊何以不及少分荅有三義一無時處齊
限故二稱法性故三事事無礙故問此發心
功德既爾豈是行布耶荅是即圓融之行
布故○鈔獨覺聲聞下問起一念二乘意退
菩提心智論中說有一阿羅漢領一凡夫沙
彌隨從行忽作念發大乘心羅漢觀知便於沙
彌身上取衣鉢自擎令沙彌前行經數里問沙
彌心念菩薩苦行難成小乘法雖漢又觀知卻過與
佛果遂却擬修小乘法雖漢又觀知卻過與
衣鉢還令隨後沙彌都不知意而問羅漢羅
漢方與說其意也何以菩提心出二乘安樂荅由佛
出世說二乘法方有二乘得道佛因菩提心
得據本爲言亦從菩提心出有解云菩薩發
心非但出生如來亦令二乘回心向大得大
乘安樂之果者非也今云二乘之安樂故問
獨覺自悟出無佛世豈由佛出荅說得果時
云無佛世必前世已見佛聞法推本亦由佛
出故又佛昔依一乘發菩提心出也故十住婆沙論
別說二乘亦依菩提心出也故十住婆沙論
第二云一切聲聞辟支佛皆由佛出若無諸
佛何由而出○鈔此上三事下貞元疏云體
相德三不相捨離猶如日輪體是珠寶其相
圓明德無不照成熟穀稼廓徹虛空三無離
理言爲萬行之本者離世間品云忘失菩提
心脩諸善根是爲魔業善財求友先陳已發
菩提心者是法器故彌伽翻禮於初心若敬
白月之新吐法界無差別論云敬禮菩提心
以希現故滿月由此故又實積云如是迎葉
世間人月初出時恭敬禮拜至其盛滿時而
不恭敬何以故從初至滿故等又涅槃三十
八云發心畢竟二無別如是二心先心難自
未得度欲度他是故敬禮初發心海雲驚其初發美青松之
始萌下經中善財先陳已發心已海雲告言
善男子汝已發心耶善財言唯已發心
然後海雲故若不發心不堪受法非法器故以發心
者難如之始萌人愛彼
松依此成故不有凌雲之心豈展垂天
之翼若無等佛之志豈成妙覺之尊長流生
死凡夫初發此心爲後萬行之本言即此發
心便名爲行者問此中說勝行何言發心耶
故此荅也十信已上即此發心便名爲行乃
至十度萬行皆名行相問淨行品疏云夫妙
行者統唯無念歷脩萬行疲役身心豈當爲
道荅若斯見者離念求於無念尚未得於真
無念況念無念之無礙耶○鈔此二無礙者
問圓融行布復說無礙即可如實能行云何
荅始則圓布別脩淳熟自然雙具亦猶前之
四地真俗別觀至五地中真俗雙運若爾何
殊有作之脩終成敗壞荅善用其心不已故

能無心體極本不以有作爲是則非認賊爲
子也問既無心體極何須斷惡脩善但以無
心體極善惡無礙行之復何礙耶荅爲實無
心體極謂如能渡水之人逆順出入自在者
得無礙行之其有力未任者心雖欲得逆順
出入自在無礙以力未任入必沉沒難得出
離幸須冷暖自知慎勿欺心而已故圭山云
世有非法之人假爲菩薩之行誑惑愚夫說
空無相之言不拘齋戒以緣行爲大乘以真
脩爲小教愚人不曉却敬彼麁人不知弟子
有擇師之分既聞彼說已仍須勘以聖教合
者名正（不合者名邪又須日夕體之）心在佛道大悲利生
方堪歸依無得杜順和尚食肉便乃食肉彼
却食蛣屍汝何不食志公食魚鱠吐之水盆
魚跳躍食鴿口中飛出（誌公就人求生鱠人爲辦之致飽乃至還
自在否若更縱無知之心阿鼻地獄何門可
逃○疏八　示真法者所示真法爲因能示言
教爲果欲成下躡前起後不體下我等無始
至今亦曾脩善云何猶不出離良以未能深
心體達理事等真實之法所脩之善得人天
果皆生死之業也今仍不求學通達如何解
脫故言故猶九率下上二句云衆生無始棄生
死久流轉（即法幢菩薩偈）言此亦下貞元疏云示四
法界今畧言二也○疏九開因性者開即開
說顯示之義以所開因性爲因能開言教爲
果言上因果理事者因即第六第七果即第
性之義問何以下引涅槃法華爲證荅用涅
槃法華之文成華嚴之義引同入別衆生既
全包此爲身故衆生與理智而無二體○疏
但相變下但真性隨緣受五趣身名相改變
故此凡相謂別有體性以是虛妄情執既生
本智斯隔而非（先覺後不覺故圭山云譬如
貧病苦之身即相變也不見本珠也即体珠也
執認病身是我身者情生也不信自身福德
智慧即智隔也）○鈔覆彼因義者雖具理智之因由
相變情生全不覺知即隱覆義故須說經開
示言迷真如下以楞伽五法釋此二段文也
以瑜伽七十二亦有五法一相二名三分別
四真如五正智分別即是妄想異名下疏云
迷如以成名相妄想是生悟名相本如執翻
成智如外無智智體即如此二猶空寂照無
礙言上對約境者述真境以成妄境故下對

視盆中游泳如故曰今弟子養鴿一隻而自食之忽於時有弟子先食彼鴿一足之肉誌公既覺曰汝無慙也弟子背面竊訟之曰我食一足便謂無慙和尚每日吞取全身德行如何誌公知已復告之曰汝所食者與我不同乃自張口擲所食鴿從口中飛出最後一足於是時人咸皆驚異

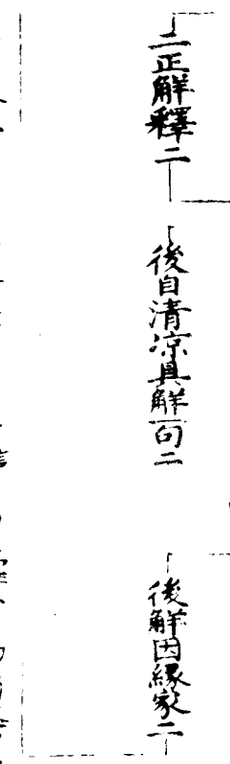
約心者失真心以成妄心故本唯一體遂成五法既知如此須開示之此釋開字之因也

○鈔今令下正釋開字以能開言教為果言知心空寂者經中顯說令我等知妄心空寂則無所變名相之境故合體也言達本下通達本有智慧元不於境住著則妄想亡滅而正智生如前睡夢之人有覺者警之令寤即夢見惡身便是好身即合體也豈有能合所合是故聖說真智證理之時無能所相故鈔真本下重釋上文真本約性深源約智亦可

反此如前作夢之人好身何假功成覺時則亡功本就覺故正智何假外求如作夢之人不顛倒心何假功用方成覺如行盡源成言若寂照下融理智也若寂然絕相朗鑒居懷行者能爾則因性開矣由教令人開故或衆生亦具開義言性即知見者即上因性之理智即佛知見也本有涅槃知見性也本有菩提知見相也既能寂照雙流所以並皆顯現言故談下顯教為能開也

鈔如示貧女下涅槃云如貧女舍內多有金藏無有知者時有一人善知方便語貧女言汝舍內有真金藏等彼蹶云凡夫無德稱貧能生真解名女五蘊名舍即蔭有性故言舍內有多金藏不覺自身有如來性名無知者善知造脩顯勝之法名知方便故經合云衆生佛性亦復如是無有佛智故有一聰慧人下出經益物喻上佛性此但知有佛性未見未證則教能指示令知故云唯明示義

鈔二使其下釋蹶第一句鈔文分二

不具佛智故有一聰慧人下出經益物喻上佛性此但知有佛性未見未證則教能指示令知故云唯明示義

鈔二使其下釋蹶第一句鈔文分二

○鈔大乘法師者即玄贊蹶也言隨應皆得意者此段大意但釋知見大事亦可約義曲配事物等四義也次文又云為此大事因緣所以出現世間大事體即知見總出大事體也真如理智解也此上理為事義教所詮名義理智所證名境界上智為道理以能證真境能知

義理故或知正體智見後得智此二是用此二本性即是真如合名知見即依本後解也上二句應配前事物義本後一異別以言此二是用故下三句應配上體是也以嘆云二智有用為應非法性知見故此通也菩提體是有為本有種子多閑熏習因修增長體即四智其涅槃性體是

野一 十三

無為本來而有自性清淨後逢善友斷障所顯雖一真如逢緣證別名四涅槃約菩提涅槃釋開知見也前當因性此當開字○鈔今畏釋下絕待名一佛因佛果者真菩薩正行為因如來實報名果故稱為大因果並有幹事之能周易曰貞者事之幹也有幹即

能有為事所謂令物皆得究竟解脫○鈔言因緣下謂因由緣由所以之義不分二別但為前絕待因果幹能故佛出現耳○鈔又因緣下此因緣屬法分其疎親言屬大事者以狹即寬故因緣即大事中因義故言正因佛性等

者此出涅槃經今引祖摭知彼經文次釋今鈔彼經二十八云善男子因有二種一者生因二者了因能生述者是名生因燈能照物名為了因燃惱諸結是名生因衆生父母名為生因佛性阿耨菩提名為了因復有了因謂六度波羅蜜多佛性復有生因謂首楞嚴三昧阿耨菩提復有了因謂八正道阿耨菩提復有生因謂大涅槃性十二因緣又云善男子因有二種一者正因二者緣因正因者如乳生酪緣因者如酵腹等酪乃至佛性名為正因亦名生因言正因者是中道義中道即是佛性上引祖次釋今鈔者此有二對初正緣對言正因者謂衆生善男子了因亦有親疎故親者是了亦是緣因親者是了非是緣因疎者是緣亦了因了因即般若正因了即般若名為佛性即中道佛性也望六度行名為緣因佛性者即六度行也疎故名緣言二生了對也即般若為了因意令行者修學般若了第一義空之性為因如燈了物故下疏云今以了因了彼正因了即般若亦緣因也評曰了因為能了所了從能了以彰名了因為所了了因即所了即因體即本智為了因則然今以六度中般若為了因故亦即緣因也言生因下即前五蘊為生因也欲勵行人依

性居然是了若以第一義空為佛性者唯是正因所了而非生因所生揀異而非了因但為了因所了而非生因所生揀異第一義空名智慧為性也然涅槃云佛性者名第一義空第一義空是佛性性名為智慧即佛性相第一義空不在智慧但名法性由在智慧故名佛性上義也若以智慧為佛性者即是了因生次文也若以五蘊為佛性者名為正因亦名生因言正因者是中道義中道即是佛性阿耨菩提名為了因復有了因謂六度波羅蜜多佛性復有生因謂首楞嚴三昧阿耨菩提復有了因謂八正道阿耨菩提復有生因謂大涅槃性十二因緣又云正因者謂衆生善男子因有二種一者正因二者緣因正因者如乳生酪緣因者如酵腹等又云正因者名為佛性緣因者發菩提心修菩薩行為緣如是正是生不得名了五蘊名生者能生諸法故明生因今因五蘊能得菩提豈非生因如乳生酪如酵腹等是生因故然復生必對了正必對緣以上乳皆生因故義有二對並如上引又云五蘊相續即是正因亦名生因言正因者是中道義中道即是佛性上引祖次釋今鈔者此有二對初正緣對言正因者名為佛性即中道佛性也望六度行名為緣因佛性者即六度行也疎故名緣言正因親故名因緣故言二生了對也即般若為了因意令行者修學般若了第一義空之性為因如燈了物故下疏云今以了因了彼正因了即般若亦緣因也評曰了因為能了所了從能了以彰名了因為所了了因即所了即因體即本智為了因則然今以六度中般若為了因故亦即緣因也言生因下即前五蘊為生因也欲勵行人依

今五蘊五蘊名生因發菩提心修菩薩行為緣如種生現照上義故若會解云生因亦名正因如穀生芽正因攝故今由佛種起成菩提故云生因所生為緣也所生即菩提此是果義今約以所生自能生故屬因也評曰上二解前解

以能生通緣因（五趣為正因發心等通緣因）後解能生唯正因前解為正若單教無土等不能生芽故○鈔斯則下結揀也通揀四字大事則因果幹能故寬因緣但說大事中因義故狹也○鈔故彼經云下證也佛種正因佛性也萬行為緣通於緣了起斯佛種成菩提故即是生因故一句經四因皆具也問准下鈔引此文釋之有因果二種性今何但證於因耶荅此中且說初義於初義內復分二種因緣彼但是此中後義蓋影畧以明也○鈔廣釋如別

者應指天台文句并慈恩玄贊亦未可詳定而天台文句初廣引十餘家解次開法華論意以為四釋一約四位釋開者即是十住初破無明開如来藏見實相理緣修惑破名使得清淨示者惑障既除知見體顯體備萬德法界衆德顯示分明故名為示即是十行位也悟者障除體顯法界行明事理融通更無二趣故名為悟即十回向位也入者事理既融自在無礙自在派注任運從阿到荼入薩婆若海即是十地位也然圓通妙位一位之中即具四十一地功德秖開即具示悟入更非異心二約四智釋一道慧見道實性實性中得開佛知見也二道種慧知十法界諸道種別解惑之相一一皆示佛知見也三一切智知一切法一相寂滅寂滅即悟佛知見也

四一切種智（野二）知一切法一相寂滅相種種行類相貌皆識即入佛知見也又道慧如理名開道種慧如量名示一切智理量不二稱悟一切種智理量雙照為入此亦約實理無淺深中而淺深分別也三約圓教四門橫釋四（十六）開示悟入之殊也所以四釋者見理由位位立由智發由門門通由觀觀故則門門通通故智成智成故位位立位立故見理見理故名為理一也（恐要知天台宗義故筆于此）言畧釋如下者下鈔云古有多釋一法華論云開者無上義（十七）立通故智發觀觀故則門門通門通故智成智成故位位立位立故見理見理故名為理一也二涅槃云開名為示即是十行位也悟者不知義不知唯一實事故入者令證不退地故即是

論標名也謂除一切智更無餘事（即雙開菩提涅槃二無上果謂知見之相為菩提涅槃知見之性為菩提涅槃也）示者同義三乘同法身故（別示涅槃法身也）悟者令知成報身故（令令知即別悟菩提也）入者令證初地已上菩提涅槃因故登地證智為菩提因清涼（野一）云論意即初深後淺以入約因故然上初三句約果中初句總第二第三句別約果也第四即因也二嘉祥云開示約能化悟入約所化有大開之與曲示（但說有性為大開言此凡夫性此是聖人性即曲示也）所化有始悟之與終入（豁然了知故名為悟修行契證目之為入即始淺終深也）然此天台破云經明四句皆云為令衆生語意為主前機得益非開化主應作所化人開悟那即分兩句作能化開示耶今為通云如經第二句云欲示衆生佛之知見豈非佛為能示又法華論偈初句云如經欲開知見令衆生知得清淨牒第二句

云欲示衆生佛知見故皆爲約能開示說也若牒第三句則云如經欲令衆生悟佛知見故牒第四句欲令衆生入佛知見故此二句約所化悟入說也故經論正意自約能所明義那忽破云四句皆云爲令衆生耶非嚴亦云其性本清淨開示諸羣生亦佛爲能示也只由此故吾宗多引嘉祥此義也又清涼疎釋云謂開除惑障顯示真理令悟體空證入心體也又禪門釋者北宗云智用是知慧用是見見一心不起名智智能知五根不動名慧慧能見是佛知見心不動是開開者開方便門色不動是示示者示真實相悟即妄念不生入即萬境常寂南宗云衆生佛知妄隔不見但得無念即本來自性寂靜爲開寂靜體上自有本智以本智能見本來自性寂靜名示既得指示即見本性佛與衆生本來無異爲悟悟後於一切有爲無爲有佛無佛常見本性自知妄想無性自覺聖智故是菩薩前聖所知轉相傳授即是入義上二各是一理

野一

上畧釋是鈔主意由鈔主意故依會解繁引（）疏十利今後者貞

大

元疏云諸佛設教起則有始用乃無終若而滴滄溟與海俱竭一言稱性與性齊終法界無終斯教何盡故廣利無邊然能利是經所利是機今取能利爲因不同前機感取其所利是機今取能利爲因不同前機感取其所也◐疏發心品云等者此品次前文中由法慧說此法時諸佛證已次經云汝說此法時有萬佛刹微塵數菩薩發菩提心我等今者悉授其記於當來世過千不可說無邊劫同一劫中而得作佛出興于世皆號清淨心如來所住世界各各差別我等悉當護持此法令未來世一切菩薩未曾聞者悉皆得聞下疏釋云汝說下顯益證成通二世初顯在後我等下顯及當來今初清淨心者以聞菩提見心性故而經多劫者然餘教說定三僧祇如教迹中釋也言生如來家四地寄出世故生道品家入地無功用故生無生法忍家今此通三乘顯凡夫解心亦名生家因果無礙故◐鈔等取餘經者是疏引不盡自

野一

寂故第三藥王偏益喻恩德種種利生故◐疏設有菩薩等者速四說並皆實也◐鈔等取餘經文非是他經疏云吞服金剛喻喻智德智慧破惑如金剛故以有智者必無煩惱故不共住彼有三喻喻於三德此即第一喻智德也第二小火燒多喻斷德了惑本

既自在圓融能乘之人亦遲速不定念劫融故故弥勒云一切菩薩無量劫修善財一生皆得起信則以若遲若速皆爲方便此宗楷定爲權並有聖言無煩固執不以長時而生退怯不以速證而起輕心若遲若疾皆要當

野一

仙人暫時執手時經多劫等是也二如大威太子及此中說三或一生二生如善財童子覩率天子四初心即得如前文說即發心品前文以是發心即得佛故并疏云一切佛智慧等所乘之法

生今生依行成聖佛種不斷故四遠離非家遠離世間不是家故五以佛行爲家第二說菩薩行此說如來行故不同也十住婆沙論云初地菩薩行如來道相續不斷故六菩薩法性爲家故下躡云亦是佛種性故亦同如來一如境故七當淨佛家當來至佛位中所得自在上心無疑惑也八住本佛家住本有性不從師得之佛家也自分家但就因位說通諸地後三勝進家約果位說也因是能勝進果是所勝進◐踈良以有非等者鏡心錄云依八識生滅有作之心修於萬行則見有實惑可斷實行可作當果可求名爲有作既依生滅有作心修故所修萬行盡屬有作如木作器器器皆木若頓悟真心本淨妄心本空故所修萬行盡是真心既屬真心則名無作如金作器器器皆金非謂全不修作名爲無作若全不修作即是修外求於無修乃外道見也言無心體極者既悟妄心本無真心本淨故所起心皆是無心何以故謂知已所起之心本無妄心元是真心也又若但無心亦未能體極亦不能一念契證也如摩公破支愍度心無義云心無者無心於萬物萬物未嘗無此得在於

神靜失在於無慮今云一念契者若三乘望理爲一念契佛家今圓教中一念即無量劫故一念契時即已窮竟生無生法忍家矣故新經序云失其旨也徒修因於曠劫得其門也等諸佛於一朝言賢首品下上半證有作之修下半證無心體極由信該果海故勝前福也下躡云唯明誦持餘畧不說亦顯所行真行不可校量也即如說而修行其福不可限○踈成見聞益者以成及益皆通能所能成能益謂法爾常偏之因所成所益謂物之機見聞唯局所益謂能成名成成即見聞依主持業二釋如次益字例知下九亦然而皆言聞者望果聞因故○探玄十因者謂前七云開終故即今第九聞因性第六與今文全同第今廣爲第十利今後也第九云成行故即今第七說勝行故第十云得果故此中畧無無攝在利今後中故今加利今後合探玄第八第十言前但約時者問感中故此辨異也

順機多約於所等者謂順機約所順之機善根爲因感能順教爲果今此以能順教上有能利今後功用爲因起教法之體爲果故不同也既云多約有互通少分二世義故言又種益出於言歸者彼有十門此是第九門眹經益中文也言從淺至深者准言歸意前五從淺至深皆自利初見聞但泛爾故最淺二因見聞而發心故次深三由發心乃起衆行故復深四由行成即攝於位更爲深五由具位速證圓滿故最深也六令他滅障言歸云滅天子香雲普熏其蒙香者滅八萬四千煩惱等故名利他也七令他展轉得益上皆汎明問如滅障已指蒙香者何是何人故云泛明耶答雖說蒙香滅障不的指二別彰得益之人第十捴具深淺前五自他前五自利六他總別前九爲別第十爲總等義等前七泛明八九別指故別汎明別指六字也問造修與起行何異頌得與速證何殊荅體雖無異而義不同造修自利七利他總別鈔云自利利他等而爲其次等字亦等其總別義者即利益總別也鈔此十

妙（首歸云若起一普賢行遍一切行位一切功德一切法一切處一切時一切門一切眾皆悉窮盡具足）頓得通得諸益（首歸云六千比丘頓見一切如來十眼境界逝多林中速證則別明入菩薩頓得無量自在法海一切證速入十地）或（自利利他異也）又起行總指不揀何人造修別指善財速證總明不揀何人頓得別指六千等或可起行約初修造修約成就則勝劣有異速證約疾頓得約看則寬狹有異（雖有四意初意為正首歸有文故後之三意共成初意）○鈔然見聞下通妨也（妨云詳此十益隨舉一益可具十因或隨前一因可通成十益今何故以一因為一益耶故此通也）初二句領妨後三句通妨也○鈔便能觸目對境者如不思議品云一一毛端處有不可說（三）不可說佛剎微塵數世界一一世界念念有不可說（野一）佛說法等是知何有不說法之時處耶言常如法見者如猶稱也稱法而見故言所引經文如前總中者即前法爾因中踈鈔所引不思議品第四十七卷經中文也此言總者意顯法爾因直談法性不待別因名總下九因各是別義不同前利益總別不爾何處更明法爾常說偏說為總耶（此有二義總別約法性則初一為總後九為別約利益則第十為總前九為別思之）問十因之中法爾為深十益之中見聞為淺何以對深因而成淺益耶荅理實法爾皆成十益深淺皆具今以常偏說土見聞義顯且作是配非不該於深淺也下九皆爾

華嚴懸談會玄記卷第十一

華嚴懸談會玄記卷第十一

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一一八六頁下九行夾註右第三字「頓」，徑、清作「頓」。

一一八九頁下一八行第一二字「名」，徑作「而名」。

一一九〇頁下六行「且解」，清作「具解」。

一一九一頁上三行夾註右「以言」，徑作「故言」。又夾註左「是也以嘆」，徑作「事也以難」。

一一九一頁中一三行夾註左末字「子」，徑、清作「了」。

一一九一頁下末行第四字「自」，徑作「目」。

一一九二頁下一〇行夾註左第九字「智」，清作「有」。

一一九三頁上末行末字「貞」，徑作「須」。

一一九三頁中一二行第一五字「顯」，徑作「顯現」。

一一九四頁中一五行第一一字「者」，徑作「清」。

鈔又出現品下下疏云藥王遍益喻喻恩德種種利生故然法喻皆說六根清淨不唯局見聞也今但證於見聞故但引見聞經文等餘文也　野二　一

具云若有覲者鼻得清淨若有嘗者舌得清淨若有觸者身得清淨若有衆生取彼地土亦能爲作除病利益合中具云若有得覲如來光者身得香鼻得清淨若有得嘗如來法味舌得清淨具廣長舌解語言法若有得觸如來生憶念者清淨究竟獲得無上法身若於如來生憶念者則得念佛三昧清淨若有衆生供養如來所經土地及塔廟者亦具善根滅除一切諸煩惱患得賢聖樂佛子我今告汝云云（）鈔又云佛子下疏云如來秘密藏經明罵藥服之得力罵沉燒已還香　沉香彼經云赤栴檀今義引耳又彼經又舉罵燈燋之亦能除暗　罵佛亦勝敬諸外道若爾豈無罵罪耶罵罪非無今語遠益故法華中跋陁婆羅此云賢護等罵不輕千六墮於阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已還受不輕菩薩教化謗尚遠益況深信解行證悟耶弘持之者勉思此文（）鈔上雖明下應有問言如上引經是見聞佛益將此證上見聞法益佛法既異爲證不成故荅此也上雖說見聞佛之益乃是華嚴中所說無礙法界身雲即教理行果四法中果法也以經爲門故如謗常不輕菩薩却名謗法華經例此可知因不輕記四衆修行即四法中行法也故者有二意一云亦荅前難也此意謗佛時舌根故自爲二所以荅前難故雖謗佛亦成聞法益也二云別通荅也（）鈔舌根嘗法味嘗法味故（）鈔獲於十眼者經說一難也謂有難云既有毀謗云何成益故此荅也意云口道佛名方起謗故生公云佛名起自聞謗之日即涅槃經意彼云菩薩今隨成佛得佛之名由今日改爲佛名也意云後時謗時稱佛名而起也（）鈔賢首品下證聞法益也下疏云佛出懸遠金剛刊定記云如釋迦彌勒中間相去一千一百萬餘年也已難可遇唯初成頓說故希有也奇謂初能具後代根本法中一代枝末教也特謂迴出諸乘此句讚也下文勸也聞謂聞經忍可謂信因百鈔云忍可者所謂勝解謂於諸理事審決印持故是信因信則心淨受謂領文領義讚乃通言通筆說唯約言上皆所作總說皆難今意若聞已甚難即顯聞已其益深矣（）鈔兜率偈讚品者亦證聞法益也下疏云初偈反顯次偈順明由聞實法能成行法後偈由聞理智成於果法（）鈔設有發心下若依權教設爾發菩提心亦不真實以所詮未臻極故（）鈔獲於十眼者經說得三昧名無礙眼義含十眼如前教迹中引今但約義言之善財童子者問准古歸善財在造修中今何在頓得內荅古歸約對權故在造修今約一生頓能圓滿故在頓得又賢首以善財爲解行生故在造修清涼以善財兼證入故在頓得或可所望別故望寄位如隨好下以等法界三業者疏云由昔起過既偏諸境今悔昔非故運三業等衆生界一　野二　三

一佛前及衆生前發露懺悔夫懺悔者須識逆順十心此依天台止觀第三中意順生死十心者一妄計我人起於身見二內具煩惱外遇惡友勸惑我心隆盛三內外既具滅善心事不喜他善四縱恣三業無惡不造五事雖不廣惡心

遍布猶如獵者萬般禽獸總帶殺心慳貪之者舉世資財無一不要事未必遂惡心遍布六惡心相續晝夜不斷七覆諱過失不欲人知八虜扈（不慚不愧之貌）抵突不畏惡道九無慚無愧不懼凡聖十撥無因果作一闡提次起十種逆生死心從後翻破前十一明信因果終無自作他人受果二深自剋責天見我屏處罪人見我顯處罪生慚愧心三怖畏惡道人命無常一息不追千載長往豈可安然坐待酸痛四不覆瑕疵（玉内有病爲瑕玉外有病爲疵）五斷相續心已能吐之云何却嗽六發菩提心七修功備過翻昔三業造罪不計晝夜八隨喜他善九念十方佛翻昔親狎惡友信受其言十觀罪性空　鈔結云若如是知下罪性非有從顛倒生無所從來亦無住處非無如幻如影招妄果報而不差失離斷常故深達罪福相也故涅槃經中阿闍世王云若我知是法畢竟不造罪故圭山云雖悟理而不息業云欲懺悔竟何益歟　鈔說此法時下餘衆獲益經具云以三昧力聲普聞故（）鈔又諸下是前所說地獄天子所持供具言而成大益者聞香得九地見蓋得十地故也言其身安樂六根清淨解脫樂故喻四禪無八災患化此名寃竟化（廣鈔第十二云一約理觀他初禪出苦三禪出喜第四禪出樂二禪已上無尋及伺第四禪無出入息也是佛約情觀已是凡已成恭敬之行二約情計觀他是凡愚苦身約悟解知我同佛智可謂依教以成大悲之行三俱教中事如迷東謂西正執西故若諸情頓破則法界圓現無不已成猶彼悟人西處全東若爾諸佛何以更化衆生不如是知所以須

（約事相觀佛勝以增自利之行觀衆生劣以解行自利利他依此方爲究竟）隨門不同種種有異約成佛言皆同一性者同一無性故得門一切成也言本虛生元是佛真性叵得非今始現成妄性本虛生元是佛真性叵得非今始成（）鈔所望處別者前望滅障處爲滅障益今約地獄天子得益竟展轉得益爲轉利益言第三重者下問前教迹此是第二重得十地今何云第三重若三重得十地聞香但得九地故攝屬初重轉益見蓋得十地故爲第二重今約轉利益則聞香滅障已當第二重見蓋遇光合爲一重故爲第三重也問聞香見蓋理合第二重遇光却是見蓋之轉益竟不造罪故圭山云雖悟理而不息業云欲當第三重今何云爾答理實應爾今以聞香唯得九地見蓋及遇光同得十地約其益相同故合爲一重也或可第三重字文雖在初意若就衆生位看尚不可見唯心即空安見圓

目遇光為第三重奉其能益願轉益爾則見
蓋者望前第一重為轉益望第三重為能益
也故鈔云上下影顯思之○鈔會釋經文等
者以今疏會釋發心品中文也所以會釋者
以法慧說十住等時既有此十因（此因通於因緣二也）

會今釋說大部經必有所由今開於因緣各
有十義不同彼因緣相參若以疏文對會彼
十因則因緣易知也世尊本願力故即酬宿
因也由願起行行含願中次句欲說佛法利
今後故次句以智慧光普照解了一切佛法
方能行勝行故次句開闡性習二性生菩提
故為真實義是因性故次句證得法界之性
法爾常偏說故次句知衆生根順其機感說
法令喜故又示衆生真俗性相名為真法以
令解了悉歡喜故次句由離障故入佛法位

六

至因圓故并次句是果滿皆名地位故又既
已果滿果德具足故次句契證了達甚深法
界為諸教本末句說如是法明是說因此上
皆取下疏鈔意說之（上約辨照具配十因）若會解意第
二句全同下八句但皆是因然文不全同不

必配今九因若配非今鈔意今既以下疏鈔
意配釋配亦無妨○鈔十因舉二下問神力
即緣中加者何名因耶荅因緣望所起果俱
得名因於能起中親疎之異名因名緣○疏
釋云一謂周易云一陰一陽之謂道彼疏
說時方人等者時方人各各不一故致等言
此即內等名等非外等名等○鈔信聞二種
等者如是者信成就也智論云佛法大海信
為能入智為能度信者言是事如是不信者
言是事不如是故肇公云如是者信順之詞
我聞者聞成就也我即阿難五蘊假者聞謂
也○鈔拂迹顯實者拂可得迹顯真實理故
○鈔故肇公云者即涅槃無名論注云古今
通體始終同源窮本極末未曾有二同一真
體○鈔生公下即法華見寶塔中意釋二尊
並坐之文也彼云多寶在塔全身不散表本
覺不動智釋迦從外同入坐者表始覺智而
契本覺古亦今也多寶即釋迦今亦古也釋
迦即多寶彼表始本非一非異今但取無定
古今之時也○鈔無生即無三世者汎論三
世即有五種一剎那三世（前剎那為過去後剎那為未來中剎那為現在）二長時三世（如有情未生已前初生至死身謝已後為三世也）三神通三世（謂現在識能緣過去未來事故假立三世）四唯識三世（謂觀現在業行比知當來之果報名為未來識上變起五道理三世者（謂觀現在苦樂等報凡知過去之因便於現在念引起道理為三世也）故說三世謂隨一種子上以道理前念後

那安有時分者細者尚無況其麁耶○鈔出現品等者總引三文證於二義初出現品證約法顯實意云真如所證之法既無生滅豈有三世之時○鈔下經偈云下二段證約人顯實此實幢偈正如鈔引言畧舉人證者疏

野二　八

中缺約法證故言實幢者下疏云以圓淨智照平等理不礙應現隨順一切如摩尼寶故衆生如是下二句牒妄情如來下二句佛非世法故不繫日○鈔法界品云者應義引即七十三經大願精進力救護一切衆生夜神

所說文也善財問發心久如夜神荅之經正云善男子菩薩智輪遠離一切分別境界不可以生死中長短染淨廣狹多少如是劫數分別顯示何以故菩薩智輪本性清淨遠離一切障礙山隨所應化而

普照故（今鈔引文前却又多數字致前三句宛似偈文以經對鈔可知）次喻之云譬如日輪無有晝夜但出時名晝沒時名夜菩薩智輪亦復如是無有分別亦無三世但隨心現教化衆生言其止住前劫後劫然他宗以今成爲近迹昔成爲遠本乃廣辨

本迹以本獨爲勝不知久近對論皆是跡爾如法華中彌勒與大衆皆疑佛成道方四十年是菩薩執近迹而不知此理故佛以久成以斷彼疑是隨機對說今此經佛與菩薩約人約法皆以契實即無古今隨機即有古有

野二　九

今久近雖殊然皆是迹故今並拂以顯實也○鈔就德顯圓者前拂迹顯實尚通實頓二教彼亦離時故況圓教等者刹該同類異類也於三際事也稱性常恒理也一念即攝一切刹理能融事理事無礙念劫圓融事事無礙

同類五收異類六念攝劫七復重收八異界時九彼相攝十本收末（今鈔即全依疏書之者非也若爾如何結云今加一字耶）鈔於前無邊下以遍三際中前後際各無邊劫同類相攝等　鈔如今娑婆下問初唯一念二盡七日皆偏一切今何云上七重且約娑婆耶荅今就此界聞說以爲其首則起處之時在此而偏無盡故言今辨樹形下問時無別體依處等立次說處中異類界後明刹種等今何不爾荅異類之言已攝刹種等又時中初唯一念處中應明一塵如教

野二　十

迹中一塵遍五類法界等十以非劫爲劫應次明非處爲處等皆義無方影顯示故應審思擇○鈔刹既同處等者刹該同類異類也既同類刹異類刹同是處所而有同類異類形相不同故同類刹異類刹中時亦同是時

分不妨同類異類界時各別分齊非謂同處之言定是娑婆界中之異類界爲同處也其異類刹有二師義一云唯一同類界外異類若助正云其異類界之言有在娑婆等同類刹中有在同類界外各別安布故下依處

鈔中云向明異類且舉百億中異類既云且舉不必定爾此中異類界時通於二義有在同類界內有在同類界外後依處鈔中第三唯明同類界中異類第四偏刹種方該同類界外之異類也欲顯前狹後寬故此中通二義

者無後相對故然有十異至後當會○鈔九
彼此相入下二義釋之即彼下標初義若念
若刼下釋初義此說兩用今用什初且如樹形世界中
同類刼相攝四異類刼相攝五以念攝刼六
念刼重收七重重無盡同前娑婆一類界中
四五六七樹形既爾江河形等准知言或同
異類界時下標第二義若念若刼等復更釋
之謂前七娑婆同類界時與第八異類界時
彼此各有攝入之義以同類界中長刼攝異
界長刼短刼攝短刼彼攝於此亦然同前第四同
類界中長刼攝異類界中短刼短刼攝長刼
互入亦然同五以同類界中念攝異類界中刼
以異類界中念攝同類界中刼同六又以所攝
刼中各分爲念亦各攝刼等重重無盡同七鈔
以非刼爲本者以時刼稱性離分限而常契

理故云本也刼即爲末者以刼波此云時分
說彼差別此即事也爲末今以本收末故今
末中一切時分皆如理融攝故得一一攝一
切時也此則由第十義故方得前九隨義融
攝皆自在也言離分限者出非刼所以也○

鈔如華藏下舉一例顯也以華藏品經云華
藏世界海法界無差別故刼即非刼念即非
念約不壞相不妨有刼念等華藏既爾例餘
華藏之外十方無間刹海所有時分亦然言
以時無長短等者釋成非刼爲刼所以也初
句釋成非刼而言以染時分者釋成爲刼也
以染形彼淨故謂華藏無三災成壞等故以
染界擬之而說刼數耳有本鈔云以離非染字也
時分說彼刼故者不必俱形染什乃躡上非刼而結
成爲刼也言以時無別體下復通釋非刼爲

如前法爾何云又耶今詳二解前釋近宗前
法爾中通二重難今疏唯舉初重鈔云又者
通第二重也○鈔難云等者等字等七七八
七并五十箇七日也下疏云法華過三七日
方說小經云我始坐道場觀樹亦經
行於三七日中思惟如是事四分律

中說六七日方說法興起行經七七日方說
五分律八七日智論五十箇七日有云與十
二遊行經一年大同言四分六七日四分律
云佛坐菩提樹下七日受法樂起已受二賈
客麨蜜食已即於樹下趺坐七日遊解脫三
昧起定由食麨蜜身內風動有樹神獻訶梨
勒果食已風除復坐樹下入三昧起已至一
鬱鞞羅村乞食婆羅門施食食已更詣一離
婆那樹下七日思惟起已復至彼村婆羅門
婦奉食食已復詣前樹下復七日不動起已
還至彼村乞食時婆羅門男女奉食食已
即詣文鱗水龍王宮文鱗樹下跏趺七日一
思惟時天雨極寒龍出宮以身繞佛舉頭爲
蔭過七日已龍化作少年禮佛讚歎已佛起
龍樹下便詣阿踰波尼拘律樹下坐而作是

念我法甚深何器可受思惟默然時梵王等
遥知即往禮請轉法輪等（上皆據異譯文）言興起行
經七七日者會解記云嘗讀此經即無此說
後讀出曜方見此文出曜經第八云佛受二
賈客食呪願已爾時世尊七七四十九日默
然不說法內自思惟欲使前人自来請受時
摩竭人民聞菩薩已成佛道晝夜懇惻追念
如来（教意亦指興起行經名爾）言五分八七日
者然五分律雖引事不同皆是六
七教章又指十誦律亦無此說如五分律第
十四云佛敷草座已繫念道品三明洞然跌
坐七日受解脫樂從三昧起受提謂波離二
人麨蜜呪願已復至一樹下食食已復入三
昧七日後起到文鱗龍王所坐一樹下龍奉
食食已復入定七日起已到鬱鞞斯那聚落
入村乞食須臾有奉美食食已還菩提樹
下三昧七日起定復至其舍姊妹四人奉施
食食已還菩提樹下三昧七日復起向阿豫
波羅尼拘類樹中路見一女人鑽酪作酥就
乞食已復至樹下三昧七日過時已後從三
昧起作是念我所得法甚深微妙難解難見
非愚所及佛即默然梵王等遥知即請轉法
輪方往鹿園度五人也（上亦據異譯文）疏中荅意云
皆是說此經之時隨根見聞故各不同也○
疏廣如肯歸者彼更問云若爾何故佛有涅
槃耶荅本不涅槃法界品說開旃檀塔（靜泛眠羅）
中是處字其義彰顯○鈔然肯歸下會時處先
非愚所及佛即默然梵王等遥知即請轉法
輪方往鹿園度五人也（上亦據異譯文）疏中荅意云
後問肯歸中先依處後依時何以今先依時後
依處故此荅也意云肯歸以七處等先已有故
佛出於世後方始說經今疏意欲順經初言
云不妨立處今以前依時中意例依處故有本
六成就者何不依時依主依處為次耶荅今
順六成就中先明說時便明說處者即以時
處為一對依主是人依三昧依現相是法即
人法為次却疎依主為第三也又以有所依
國土○鈔無能所依尚通實損者會之泯之
故分二教皆是拂迹故云通也況於下舉劣況
勝也○鈔刹塵即入即下通局交徹二四句者
即此一界攝一切此一界入一切等第二種四句
又一塵攝一切刹一塵遍入一切刹等四句即下
疏云又以一塵例刹亦有四句義無初一重四句
初重四句無即入故第二重四句但例即入以處
例刹方有刹塵即入義故對下疏鈔可以詳審
○鈔不壞相故不妨立時者以牒不壞相言即
是牒疏中不壞所依既牒不壞所依之處故
之時處方有能依之人為次也問六成就中
何以先時後處荅言且便故　疏摩竭者此
云無毒害法華鈔云上古有王率領此國賦
性仁慈有犯罪者不行殺戮輕者以寶贖之
犯重罪者被駈出國不行毒害因此為名又
疏云摩者遍也竭提聰慧也聰慧之人遍其國
內言華藏者蓮花含子之處目之曰華藏令
刹種及刹為大蓮花之所含藏故云華藏○
鈔娑婆者此云雜會雜惡衆生共會一處故
又正曰索訶此云堪忍謂諸佛菩薩於一切

雜惡衆生中行利樂時多諸怨嫉衆苦逼惱堪耐勞倦而忍受故如提婆達多數欲害佛等欲彰所化弊惡能化悲深常以攝之故立斯名言欲界者下地貪著弊欲曾無厭足唯此爲界故名欲界　鈔華藏世界六種震動者諸會結通之中皆有此文故言其地堅固者廻世主妙嚴品第一卷初文也言娑婆廻是土石諸山者即法華經妙音菩薩品文也　鈔亦如螺髻下即淨名經佛國品中意梵云尸棄此云寶頂或云寶髻亦名螺髻即初禪梵王也自在天宮即第六欲它化自在天宮也爲有勝天令它勞天變化五塵樂顯己自在故以爲名戲公關中疏云舍利弗在人而見土石梵王居天見如天宮問螺髻是初禪梵王應例如色界何故如六天耶荅有二意一云靈鷲等處正在欲界且指欲界最妙之處以爲例耳二云以身在欲界佛會中若言如初禪天宮欲界人天不能了知爲欲令欲界人天俱了知故且就欲界最勝爲論問梵王見雖同欲天尚是穢土何以證淨義耶荅雖非是淨但證前隨根所見不同之義且佛土真淨超絶三界豈直如天宮世淨而已哉設有七珍穢衆生故亦非淨土也　鈔蓋齊其所見而爲言耳　鈔華藏品下正引當經證也下疏鈔云喻衆生同處異見佛本無二金色銀色刹本是一見淨土穢土　○　鈔即

二四句下即第二重淨穢無礙四句中第三一句淨穢隱顯無礙勝劣二根同見故刹體自在故未能窮寃四句融通玄妙之義故云近宗若爾前二義亦淨穢無礙初重四句中初師得初句第二師得第二句何以偏此近宗荅雖各得一句前二師淨穢各異義局淺故後一師且知刹該淨穢稍深於彼故云近宗　○　鈔前一四句以本刹末刹相望成四句下一節　鈔文釋此四句作二種本末門科分

初理事別說事刹具本末二
　初別釋二
　　初釋初二句一
　　二總結上三
　二總釋第三句二
　　初正釋華藏第三
　　後會通今海安
後理事相望事刹皆爲末二
　初正釋華藏第三
　二引證故華

初前三約事　二
次第四約理　第四

○　鈔華藏爲本刹等者問華藏既含諸刹何言淨耶荅成就品疏云就佛言之故無國而非淨也一切淨穢等土皆是如來通慧力成爲物而取擬將普應　鈔若寬狹相望自屬通局者此有二意若汎論寬狹則本刹通末刹局若以本刹唯淨末通染淨則本局末通雖有二意皆屬通局非此所論　○　鈔上三皆約事者第三紙論娑婆在華藏中亦非無礙故云皆約事明　鈔故華藏品下疏云初句嚴末句無礙安住今此中意初句望第二句證事末不礙理本第二句望後二句證理本不礙事末或可通證染淨本末華藏不壞分量應劣根故染證初句極清淨故淨證第二句不壞總分量故華藏不壞別分量故華藏內娑婆證第三句皆即同真性染淨相盡故證第四句既全不壞即同真性明知四句渾融無礙　鈔不論本末染淨者不濫前四句故亦揀非也今正約下顯是也以前四句此娑婆對華藏故唯稱染今於娑婆再分故通

淨亦作二解初約刹體隱顯論二就機見勝劣說言俱約二人同見者謂勝機所見淨顯穢隱劣機所見穢顯淨隱同時無礙所以然者刹土體性自在故○鈔前四句約一重等者不論相攝又約人望處說一在此界七處說二十方諸刹有佛與此齊說上二事也三即此一佛七處如月入百川不分而遍事事無礙也四以前三句歸理後四句攝入無礙前三句事事無礙第四句以前三句歸理平等○鈔以龕例細者問疏云以塵例刹科中何言以龕例細荅疏中先言所例後說能例科先舉能例後說所例前後雖異大意無差言引文如前者即依中現依等中引第六經偈云佛刹微塵數如是諸國土能令一念中一一塵中現若作四句者一或局此一塵

（大）

攝一切國故二或通此一塵入一切刹故三俱即攝即入故四泯形奪相盡（平漫四句例知）鈔四遍塵道者即空中塵往來遊履之道雖舉所遊之道意取能遊之塵也言歸云謂十方虛空界中一一塵處皆有彼刹悉於中現演說

（廿二）

（大）

此經即取十方與娑婆同類中塵道也六該刹塵者言歸云謂盡虛空界一一塵道各亦同前攝自同類無量刹海而於其中亦說此經八重攝刹者言歸云謂於此華藏一一塵中皆攝無邊諸佛刹海皆於其中說此經法

（廿三）

（大）

○鈔以歸華藏等者言歸云謂此等一切雜染世界各皆同盡唯是華藏世界海即此前鈔云事盡理顯染相盡故雖畧無佛淨相之文義含在中今言歸文云下義引也今疏加第五遍華藏但取事相不約同真之義○

（廿四）

（大）

處周法界起自此界七處故最狹而他界中但有七處俱為能遍法界為所遍此所遍准此明之而能遍漸界最淺下說能遍所遍漸深言文中但三賢下即須彌夜摩寬所遍漸深言文中但三賢下即須彌夜摩塊率三天也言義如下疏者須彌品疏云初二會相隣接故不假帶前赴後此三人天隔越故須連帶又此三會同詮賢位第六會已入證不假帶前赴後上皆明佛不起而遍　鈔大海鐵圍者光明覺品疏云大海即七重金山外鹹海也

（廿五）

（大）

果甘美提言洲也水中可居曰洲依此立名言七處皆爾者經既云一切閻浮提及十方須彌頂亦然即顯初會及第三會已遍法界餘則類此故云七處皆爾謂佛遍此界七處亦遍盡法界中之七處故疏云初此閻浮七

（廿六）

（大）

西域記云迦維羅衛國於前正覺山山西南十四五里有畢鉢羅樹昔佛在世高數百尺屢經殘伐猶高四五丈佛坐其下成等正覺因而謂之菩提樹焉言閻浮提者新云贍部俱舍云無熱惱池側有贍部林其形高大其

州者東云勝身勝餘洲故（形猶半月）西云牛貨以牛貨易故（此洲相圓）北云勝生壽定千歲衣食自然故（此洲相方）欲界六天（四王忉利夜摩兜率化樂它化）色界十八（初禪三天謂梵衆梵輔大梵二禪三天謂少光無量光極光三禪三天謂少靜無量靜遍靜四禪九天謂無雲福生廣果無想無煩無熱善現善見色究竟天）無色界

野二　二十

四天空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處言各有百億者已上數各百億故此依黃帝算法下等數法彼有三等數法下等十十變之中等百百變之上等倍倍變之（約小數百萬即十億則有十箇中千箇）千已上依中等數法百百變之謂百小千方爲一萬（若約小數十萬是一億謂十小千箇爲萬百小千爲億也則有）千方是十萬（約小數百萬即十億則有十箇中千箇）方是一億（小數百萬即十億則有）既十中千小千始爲百萬（小數百萬即十億則有）爲一億百中千（小數百萬即十億則有）故有百億耳（小數爲億）下鈔云若以小數計有萬億也（）鈔百億色究竟天者下鈔云初禪量等小千界三禪量等中千界四禪量等大千界是知三千世界中有百億初禪百萬二禪一千三禪唯一四禪問准此唯一色究竟天覆三千界何故亦言百億耶荅且如二禪直語其量等千初禪以千初禪向上取之則有千二禪如是百億初禪向上取之則有百億四禪譬如夏雲普覆九州若以州取則有九雲若以郡取則有四百餘雲若以縣取千數未多或云一雲普覆或萬國或言萬國各有夏雲思之可見然此百億世界在華藏

野二　二十一

寂中央剎種之中當第十三重今畧圖示其相

（）鈔三遍異類等剎者此一遍字即佛遍樹形等剎樹形等剎爲能遍法界是所遍今且以娑婆望彼名異類若以一類樹形望娑婆等娑婆却爲異類不爾何以娑婆獨名同類耶荅且如二禪直語其量等千初禪以千初禪向上取之則有百億四禪譬如夏雲普覆九州若以州取則有九雲若以郡取則有四百餘雲若以縣取千數未多或云一雲普覆或萬國或言萬國各有夏雲思之可見然此百億世界在華藏

野二　二十二

說字經正云有不可說佛剎微塵數此正是最中剎種所持（）鈔且舉百億中異類者此有二釋若寂照等云是最中一剎種中所有一類娑婆世界中異類之剎（謂如娑婆世界中同有百億世界不妨有形狀不同之異類剎也）今方總明剎種（此無娑婆界外異類

此意同前助正有二異類若會解云且舉百億同剎種所持中異類非是百億界中自有異類也評曰今詳異類之言有其四類一小剎異類如百億界中自有異類也二大剎異類如一剎種中二十重剎相望有異類也三剎種異類十不可說佛剎微塵數剎種相望論異類也四剎海異類即十方無間盡法界之剎海相望論異類也故此下云異類之言雖通華藏等今此異類該前二異類也謂小剎及大剎百億中言含二意故若在內爲中

野二　二十三

即小剎異類若同處爲中即大剎異類前二釋皆取方爲正義（）鈔然異類言雖通華藏下通難也問但言異類豈不通華藏耶荅異類言總雖通華藏而意別唯取小剎大剎異類耳（此影剎種問荅）鈔言遍剎種者下疏釋種義

云積多世界共在一處攝諸流類故名爲積
問若爾前異類中已遍所攝多種世界今遍
刹種將何所遍荅下疏云雖依種類以立種
名何妨此種別有其體如多蜂孔共成一窠
豈妨此窠別有其體又云種亦名性性是因義依
此種性能生世界如依一禾生多穀粒舊經
云性多取此義恐濫體性故改爲種今此最
中之種即雙攬第二同類第三異類並是此
中刹種所持若約與前寬狹異者第二唯同
類三唯異類此中雙取爲種若爾但雙攬前
二云何次寬於前二耶荅豈不前云此種別
有體爲前世界依起所以寬於前也

華嚴懸談會玄記卷第十二

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　一九六頁中一七行夾註左「未教」，清作「末教」。

一　一九七頁上一〇行第七字「玭」，清作「玭」。又夾註左末字同。

一　二〇〇頁中九行夾註左第三字「釋」，清作「釋」。

一　二〇一頁上一一至一二行「趺坐」，清作「趺坐」。

一　二〇二頁中一行末字「直」，徑作「真」。

一　二〇三頁下末行夾註右「三十六」，清作「五千六」。

一　二〇三頁下末行夾註左「二百五十」，清作「三百五千」。

一　二〇四頁中圖橫三行「一中世界」，清作「一中千世界」。

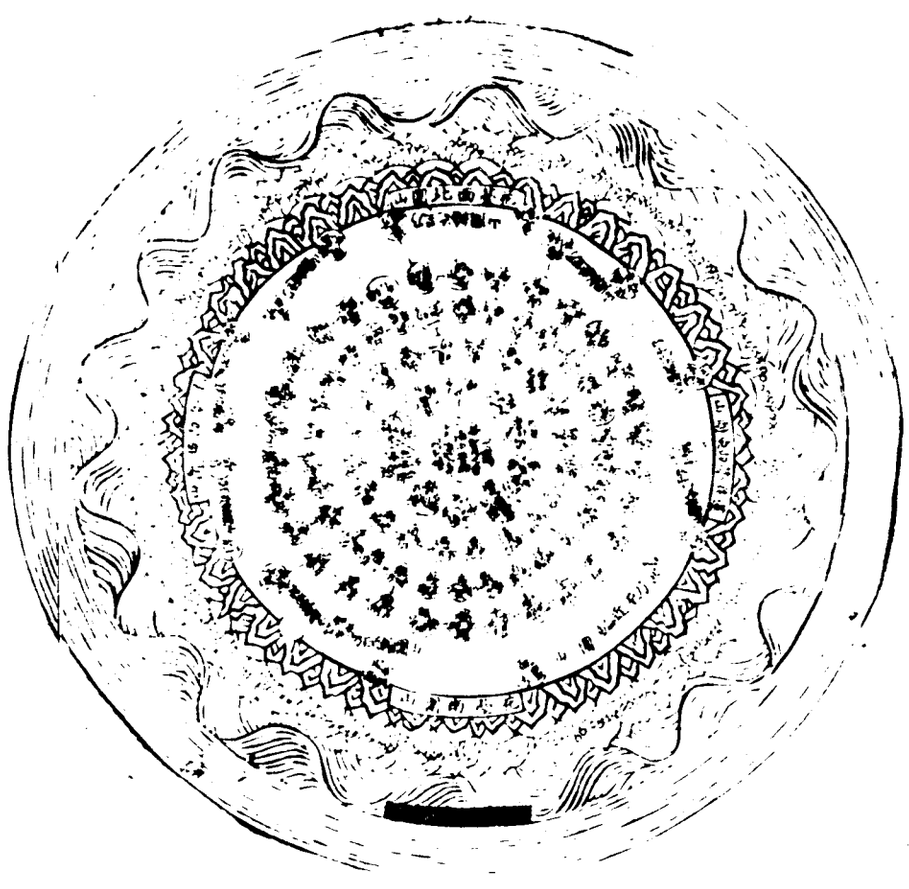
華嚴懸談會玄記卷第十三　　野三

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

鈔即取最中無邊妙花光香水海中普照十方熾然等者第八經說有十不可說佛剎微塵數香水海在華藏世界海中如天帝網分布而住其最中央香水海名無邊妙華光（一）疏云以多華發光故亦由菩薩行華而爲因故以現一切香摩尼王莊嚴爲底出大蓮花名一切香摩尼王莊嚴具此花故又從摩尼底而出生故約法即萬行圓明之所成故海能有華故受華名華依於海取海底稱有世界種而住其上名普照十方熾然寶光明（野三）約事寶光遠照故約法其世界種正是所含種子一一皆有大智光明遍照法界義故以一切莊嚴具爲體性德互嚴故有不可說佛剎微塵數風輪最下風輪名平等住能持其上一切寶跋（二）鈔遍華藏者不同貢歸如文具之然華藏世界海者通是本師修因之所嚴淨准第八九十經畧示其相其下有須彌山微塵數風輪最下風輪名平等住能持其上一切寶跋（野三）乃至最上風輪名殊勝威光藏能持大海海名普光摩尼香水海生蓮花花名種種光明藥香幢蓮臺面上邊有金剛輪圍山中央至圍山臺面十方總有十不可說佛剎微塵數小香水海一海有一剎種羅網臺面一一小海外有一四天下微塵數香水河遶一一剎種內皆上下二十重剎及圍繞剎最下一剎有一佛剎塵數伴剎圍繞最上一剎有二十佛剎塵數伴剎圍繞且增觀智一至二十方至第〇二重主剎乃至第十九重云過佛剎塵數世界方至第二十重主剎其上下但有十九佛剎塵數主剎第二十重有二十佛剎塵數世界圍繞總結主剎伴剎有不可說等方是一箇剎種中事下鈔云下狹上闊如倒立浮圖倒安象齒等急備引吞海集中有

此圖樣中央剎種既爾餘十不可說佛剎塵數剎種一一皆有二十重剎下狹上闊形相亦然

圖中乃至處經中皆是不可說佛剎微塵數

言故有十不可說佛剎微塵數世界種也經　野三　三
中唯列一百一十一箇而缺兩箇圖中白環
者是也上下二十重亦有列不列者據實皆
二十重如網孔故若讀此圖先從中央種
次讀次東種次讀次南種如是右旋十種訖
還讀東次下十種次南下十種如是旋轉讀
之方是經之次也檢經八九十三卷具說下
鈔喻如一盤中盛於十楪十楪之中各盛十
彈子一盤如刹海十楪如刹種彈子如一刹
○鈔六遍餘刹海下約華藏不壞分量義故
有餘刹海等刹依刹種種依刹海寬狹可知
華藏之外下現相品疏云是華藏隣次之刹
海故云無間起自十方十億佛刹塵數刹海
而盡十方無盡刹海俱為能遍法界為所遍
○鈔一一塵中皆有佛刹前但取所成衆刹
今說彼能成塵中復有刹也○鈔此不論成
刹之塵但取容塵之處遍於空矣者意云今
明於處合約成刹之塵今第八但取容塵處
之空亦得名處故云兼於空矣言如二界中
間者如娑婆界東輪圍之外未至阿閦佛國

輪圍之際中間唯是虛空今不但取唯空無　野三　四
物處今取盡虛空界但是容塵處佛皆遍其
中說經（）鈔彼一一微塵等者彼字二師異
說助正云指前第七一一微塵也所以不指
第八者取虛空難顯重重之義故若寂照云
即指第八中一一塵各攝無邊刹海即所含
刹各各為塵復有刹海故至重重無盡前義
為正第八兼於空但取虛空一一容塵之處
為能攝耳不言一一微塵也今云彼一一塵正
指第七問八中容塵之處則寬九唯塵中攝
界則無所不該此上雖有四法界而但是器　野三　五
界且非是佛及衆生等處故下疏云此猶約
器世間說鈔云未說佛毛及衆生毛孔事問
若云前九正是遮那說經之處者何故前後
皆云說處有十荅有二義一云以義相從自
它通收而有十處二云別說前九是遮那處
總合為一是餘佛處總不離別皆為遮那說
法之處也○鈔若忉利等者先按定經說既
遍下依前第八為難也言處則雜亂者上違
理也何以下違教也言隱顯門者義分齊中
云攝它它不盡不現即隱顯門且是一相之
言○鈔若約為門等者躡跡難也如十住為
門顯時與十行等隱者為復相見否若相見
者還成雜亂以夜摩天等說十行等時亦說
十住等故若不相見何以知遍者以不見夜
摩等說十住故何以知遍○鈔餘位如虛空
者非是斷滅但十住為能成十行等為所成
離能成外別無自體云廢已同它以廢已故
非常是所成故非斷其能成者既有體能成
它故非斷對所成方有能成故非常既皆非

斷常方是玄門以諸法極於有無故○鈔而有主伴者正明相入帶主伴門令明顯故（顯文）（舍多義故）言但隱顯不同者以隱顯料揀相即令易了故言亦名下復以純雜門融即入二門恐二門定爲天隔故○疏十餘佛同者問處則佛佛德用說法皆同前依時中何不說耶荅影顯示故○鈔故經云者即十地品文也○疏中引橫遍今鈔證豎窮○鈔餘佛說處者如人人唯識所變之處繫屬各別故爲此問（相宗自識緣它要那平唯識義故以爲例）言若相見耶平相遍者

野三　六

廣鈔云則平圓遍難也荅中言二互相見主伴義成者如遮那說處爲（主餘佛說處爲伴二互相見遮那）亦遍伴處主伴無礙故圓遍義成各遍如乳投水中但名水遍水遍之處乳豈不遍以全一味但名水遍却以水投乳准上應知此名

不相見定非隔別同遍如衆燈光同在一室此光遍餘光亦遍即相見不平相遍○鈔文具下消文爲主須一爲伴多故此正約主伴門而無帶隱顯如此佛爲主頭持涂佛爲主隱等爲伴隱顯亦然言非謂下遮妄解也上皆舉人顯處於人明主伴如主伴重重處已說○疏又上十處下恐斯十義而定超然故此融之初句緣起相由門後句法性融通門且故此閻浮提七處而罔法界收餘九者豈餘佛同不是遮那說經處耶餘佛說處准遮那說而又餘佛不必初閻浮提等遮那亦且約此界故則理出文外○疏而隨前下有二初以別時望總處又字下別處具總時言頓說此經者以十種時隨一圓收今具以一念攝餘九故其多執一則破數之稱故云無障礙等者唯乃棟

野三　七

亦偏舉一處收餘九處又隨一一處各收餘九何它變之處亦爲欲破諸數故此總釋不親緣它却失真唯識義以真心自性自它不定異故經云知一切法即心自性尚即心之自性豈不親緣耶況六相十玄十所因中無有不融通之法也豈可局執○鈔對時顯處者影取對處顯時義屬前段不爾此義豈唯在處耶以互爲能顯所顯故○鈔普賢若如下以等覺位第八識猶有漏故成趣生體故名衆生世間以起二空無漏智故名智正覺世間（前持業此相違什）又舉普賢下且舉因極以勝攝劣故○疏夫真身寂廓者且對執迹非真名之爲真非棟化身等名真窮源莫二者且對下執迹多端爲莫二故下云一身亦在執迹之中設執十身亦非真故○鈔唯一無障礙等者唯乃棟其多執一則破數之稱故云無障礙身故貞元疏云一亦不爲一爲欲破諸數故此總釋疏中真身乃至莫二也言隨機教異一句總釋執迹多端已下三句總相收束義不出此自下乃隨文委曲指陳展演明之○鈔若以法界爲身者此總含四法界爲身既法界即身不應言合體故普賢三昧疏云一依佛地論以清淨法界爲法身（約理）二依無性攝論以無垢無垩礙智爲法身（約智）三依梁攝論及金光明經（如如及如如智）獨存名法身（雙合）四經云如來法身非心非境則境智雙泯五此上四句合

爲一無障礙法身六此上總別五句相融形奪玄說迥然無寄七通攝五分一戒香謂道具無表戒二定香言即背地無漏定三慧香即別境五中無漏慧四解脫香謂盡智無生智俱時勝解以能印證四神理時離縛增故五解脫知見香者即本後二智謂與勝解心所同時離縛證理行增故自利利它悲願所行恒沙功德無不皆收以修生功德必證理故融攝無礙以報身歸法身二身無礙爲佛身八攝論云通收報化色相百四十不共功德等通收法身矣九通攝三世間具十身故唯此華嚴十身上分權實唯第九屬此經若融攝及攝同教總前九義爲一總句

部光明經云唯有如如及如如智是名法身何以故離法如如無分別智一切諸佛無有別法何以故一切佛智慧具足故一切煩惱究竟滅盡得淨佛地故是以法如如法如如智攝一切佛法故即今色相功德合如如佛

千江者無定名相也○鈔不知多端下以不知應迹故成執也了知則不執經論當根因隨成益即設教功深餘劣見聞遂生局執故須遮遣故結云若識其源一多無礙故普賢三昧品鈔云如說海水異於百川不攝百川非海水故隨文布列乃有不同得意而談一一融攝○鈔故光明覺品下疏云初偈變化智自在上半一多無礙下半隨器普現後偈明一多無所從以無生智隨物而感謂一身多身但由衆生分別心起故無積無從其猶並

安千器數步而千月不同一道長江萬里而一月孤影情隔則法身成異心通則玄旨必均云云自它於佛何預○鈔此經云下即問明品下疏云所證法界體同爲一八識心王俱不可知故一四智三智二智一智皆無別故一十力四無畏亦無別故一此五畧攝諸德而言等者等此經中餘之經文如現相品云諸佛同法身無依無差別下疏云體相皆同同義有二一本住法身體同言無依者無依本起末言三江者准尚書地理誌中而有三名一吳松江二錢塘江三浦陽江有本云佳本故體無二故山體同故諸佛同法身也二已證法身

相同力無畏等皆無異故言相同者即相似名同非體故也今鈔佛地論者論具云佛鈔亦具二同故云法身力無畏時○鈔有二種身一者生身二者法身若自性身若實受用俱名法身諸功德法所依止故諸功德法所集成故若變化身若它受用俱名生身隨衆所宜數現生故今鈔云實功德法故者唯釋實報是法身義也自性名法身義易故不釋也○鈔又般若等者即天親論釋金剛經彌勒頌云應化非真佛亦非說法者之義也○鈔又云佛以法爲身下現相品文華

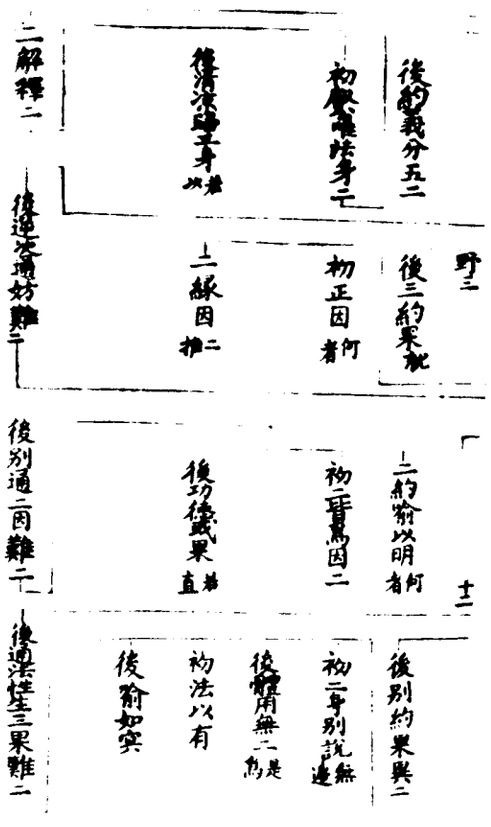
十一

野三

焰髻普明智菩薩偈也下跋云上半是體客塵不染故下半是用隨物見異故亦釋疑難謂雖爲物現相不垂如空若不現相云何悟於無相○鈔金光明經又說四下即合本經最勝王經亦說三身分別品正云分別三身有四種

智合說即爲真身也今鈔標名即隨釋也言四善根即暖頂忍世第一也以爲見道加行名順決擇分善根所見之佛王一三千大千世界千丈大化身也言人天同類即丈六金身也○鈔佛地論中亦說有四者此所引全是論文是則下揀別經論二四身義也言合法報下此經後一是法身自報不說它報化身開爲三類言今約下三身各別云俱開復於報身開自它受用故曰復重開於報也言雖有四義理不乖三者唯釋佛地中雖四不乖三身也

則失詮揀光明之意有本鈔云理不乖此者意云彼二經論雖各說四不乖此之揀異也有本抄云雖有四義理全乖者謂二經論雖各說四經全乖論論全乖經謂經中合法報爲一身實教義也又經無它報論別立身全乖異也後義即下三身也○鈔詳而辨之一法身者隨義不妨分五據體則無有二此實教理事無礙義也○鈔本有之法性者此涅槃生因亦是正因如乳有酪性故法性二字即能生因身字即所生果涅槃緣因及了因體即萬行也上二身皆舉因目果故皆爲佛身也然爲約應大妙三字分三義約果爲佛身也○鈔其下三皆也體即無二○鈔所以下問三果之中五四

二果既爲佛身何有第三變化身耶前三句如空第三約用就機應別何者下約喻顯也三肖之形隨衆小大等喻變化身業因勝劣也勝機感則現細劣機感則現

麁大小亦然（准數公意此通它受用及化身准清涼意唯化身也）○鈔如來法身下約第二身通妨難此有二重通難應先問言前云功德法身功德是因何以名果法身初二句荅也意云以法身功德之果以因目果故號法身次問能成之因既一功德所成果相何有三耶功德無邊下荅也言功德無邊者隨順法性修檀戒等萬行之因無有邊際故虛空法身果亦無邊言功德無相者稱性之行豈帶相耶如行施時三輪清淨業故得實相法身迥絕諸相言功德方便者普因善巧普應群機故今應身隨宜赴感○鈔無邊故下約義則三身不同是爲下攸皈體用無二即第三是後二體外無用即後二是第三用外無體故云非有非無等也○鈔以有此身下約第一身通難也問能生之因既一法性所因生之果何有三耶故此荅也意云正因佛性以爲生因理實唯合生一法身然以此法身爲萬化之本故有變化等身也如寔童下義光惟一偈所生法身喻孔萬殊偈變化等也○鈔若直指下上以功德爲因今直指功德爲果即實功德法故名法身也亦通前功德中初重難也言假說爲身者身者體義聚義依義今但以依聚二義假說爲身非同法相以色相爲功德報身也○鈔若以下鈔主別配三身不同前叡公義也言初二爲報此不約因說唯就果明也初一它報身起信云所現之色無有分齊乃至非心識分別能知以真如自在義用故（今云法性）生身義正同也）功德法身即自報身也即不空如來藏修成萬行功德爲因方願爲真實報下三配二身可知（西）○鈔又有義下寂照云亦實教義會解指集玄云即天台四教中第三別教義也三身體上各義說三然是歷別未會圓融○鈔如勝天王經說者彼經具云勝天王問菩薩在何位中得如來十種身佛荅住初地得平等身何以故離諸邪曲通達法性得平等故住二地得清淨身戒清淨故住第三地得無量身離嗔恚故住第四地得善修身常精進故住五地得法性身說諦理故住六地得離覺觀身觀因緣非覺觀所知故住七地得不思議身具足方便故住八地得寂淨身離一切戲論無煩惱故住九地得等虛空身遍不可量一切處故住十地得妙智身成就一切種智故（下九皆有何以故言）問此明依主何明十地之身荅以彼經云菩薩行深般若十地之因既一法性所因生之果何有三耶故此荅也意云正因佛性以爲生因理實唯合生一法身然以此法身爲萬化之本故有變化等身也如寔童下義光惟一偈所生法身說諦理故住六地得善修身說諦理故住五地得法性身觀因緣非覺觀所知故住七地得離覺觀身觀因緣非覺觀所知故住八地得寂淨身具足方便故住九地得等虛空身遍不可量一切處故住十地得妙智身成就一切種智故（下九皆有何以故言）問此明依主何明十地之身荅以彼經云菩薩行深般若十地

山北舍夷林中其地平廣遂築城居焉人慕
德風歸者如雲爵戍大國遂立小弟爲王名
尼樓數年之後王問四子所在傍臣具荅王
歎曰我子釋迦從是已後姓釋迦也寂默是
名契寂理故○鈔餘三皆應第四句常在此
處餘三句即它處者問中間二句既是應身
却言即它處者豈不違前鈔云以應故在此
耶荅前約一相義說今亦應影取真身在此
處以理實真應皆在此處它處故問真應與
一多如何配屬荅真應盡具一多一多皆有

真應乃互通耳　鈔又云下現相品文也疏
云堅密者齊佛體用堅即金剛之身（決擇記云四相）不遷（三賢不測）不改（十地莫量）密謂身秘密也
所謂非色現色摩尼不能喻其多非量現量
應持不能窮其頂不分而遍一多不足異其
體全法爲身一毛不能窮其際此身秘密也
佛言聲也非近非遠目連尋之而無際身子
對之而不聞非自非他若天啟之無從猶谷
響之緣葢無邊法海無量劫中一言無內圓
音展之該於萬類是謂佛口密也意則無私

成事等覺尚不能知密之至也今即初密故
○鈔光明覺品下疏說十義一多機於異處
名見佛身不同（鈔云今寄五臺求見文殊以況法界見佛差別總有十義今初也如有五人名爲多機各在一臺名爲異處一人南臺見菩薩一人中臺見聖僧是一人北臺見聖僧是各感見一也）二或同處
各見（如五人同在中臺故云同處一見菩薩一見師子等故云各見也）三或
異時別見（如一人朝見化佛是也）四或同時異見（如一人多人今此要是多人同於晨旦一於東臺見所見之境時則朝暮不同或一人多人朝見暮亦見而上異時別見不同或一人朝見暮見化佛一於北臺見菩薩亦是同時異處見也）五
或同時異處見（臺見一約多人同於中臺朝見暮亦見而約同說）六或同處異時見（同於中臺見菩薩一見亦通一境異境但取處同時異耳）七或異時異處見（時則朝暮不同處則東西臺別而能見亦通一人多人所見一人朝於東臺見菩薩暮於北臺見菩薩多人可知然多約一人其所見境亦通同異同見菩薩如上已明或一人朝於東臺見菩薩暮於北臺見師子然多分且約一境也）八或同時同處見（能見同於中臺朝見暮亦見而能見亦通同異且約同說）九或一人於同異
異交互時處見多人所見（謂同時異處同處異時同處名交互時處異時同然同時異處即是第六通一人多人今唯一人頓見前後異處即是第五而要是多人一人於同時異處見此攝亦是不思議人能於同時異處一人多人所見又於此臺多人所見於彼臺多人所見）十或一人於同異

俱時處見一切人所見以是普眼機故（謂同時同處異俱時處既是一人時說多時處通諸處名同異俱時處既是一人時說多時處通諸處凡通諸境故是普眼機也）不分而遍無思普現故（不分而遍無思普現頌應前十也）五句鈔中但有八七五六九之義也等字等餘
五句鈔中唯用第九一句餘皆非用故不繁
引也○鈔一身圓滿即是真身者以真無不
在故言圓滿○鈔如一身中現多頭者即不
思議品一身現不可說頭等即所現
分也義如前引言頭中有佛下即法界品海
幢比丘頂出諸佛亦如前引頭字應是頂字
以經說頭出菩薩頂出佛故或但總相言頭
亦得腰現仙人等者能現之處分也今並揀
之故云皆全現故即能現所現皆要全也全
義既成分現之義自立明非一向遮分現也
○鈔以離心緣相故者此一句是起信論真

如門中文也○鈔無能測身者離世間品文
也下疏云即是第十四如其勝解示現功德
謂諸有情種種勝解現金色等身雖現此身
而無分別如末尼等故無能測○鈔第八十
經下疏鈔云明平等法身波羅蜜多成滿功

德而具攝論五種相（攝論釋法身具五種相故）初句白法相以是極果圓滿自在轉故次二句不思議相謂真如清淨自內證故無有世間喻能喻故非諸尋伺所行處故次一句無二相由一切無所有故空所顯相是有故有即為無為無二相次一句無依相雖無所依滅染分依它無不住得淨分依它次句常住相雖無不至即應化普周受用廣遍相續不斷二身常義而不去自性身凝然常義五相相融為法身體次二句喻空畫喻無依相夢喻有無無

野三　十八

二相貞元經云如空白日亦如夢空喻無依及常住二相白日喻白法相夢喻無二相欲言其有覺竟無實欲言其無夢境歷然故非有無為無二相其不思議相者即次經云三界有無一切去不能與佛為比喻辟如山休

亦有亦無是相違謗（次二句）為非有非無成戲論謗（此二句遣）中論云戲論破慧眼是皆不見佛故今遣之謂妄惑不生故非蘊聚起心則生便成戲論○鈔又云下亦光明覺品文疏鈔云無染無所着是三念住一者一心聽法不

野三

憂二者一心聽法不喜三者常住捨心謂有憂喜即染不住捨即著今無憂喜之雜染安住捨故無所着言無想無依止是三不依止名聞三不依止

九

報身煩惱身色身非色身（疏云衆生身有五相初三業生煩惱論二中論云戲論破慧眼是皆不見佛故今遣之謂妄惑不生故非蘊聚起心則生便成戲論○鈔又云下亦光明覺品文疏鈔云無染無所着是三念住一者一心聽法不喜三者常住捨心謂有憂喜即染不住捨即著今無憂喜之雜染安住捨故無所着言無想無依止是三不依止名聞三不依止）

又知國土身小相大相無量相染相淨相（疏云衆生身有五相初三業生煩惱二約上二界報身即五趣報故為衆生身十相也）

相倒住相正住相普入相方網差別相（疏云二國土身有十相前八一切相後二真實義相前三分齊相即小中大千次二染淨差別此器無狹次二依住差別名為普入十方交絡故云即知業報

身具有十相前八一切相後二真實義相前三分齊相即小中大千次二染淨差別此器無狹次二依住差別名為普入十方交絡故云即知業報

身假名差別知聲聞身獨覺身菩薩身假名差別者（疏三四二段共有四身皆云假名差別有自相同差別假名分別實無

妄想染差別此約總明三界後二約上二界報別開若總開三界五趣則具十矣鈔云欲色二界加無色為三界集業煩惱身即五趣報故為衆生身十相也

二相貞元經云如空白日亦如夢空喻無依及常住二相白日喻白法相夢喻無二相欲言其有覺竟無實欲言其無夢境歷然故非有無為無二相其不思議相者即次經云三界有無一切去不能與佛為比喻辟如山休

稱歎○鈔既云菩薩下問疏主下說平道教根無論凡聖許見十身何故此中云菩薩不能思明唯佛境界等覺已下猶似隔羅縠觀月故此云不能思以未窮源故下平道教根勝許分見十身未必究盡其妙但容見耳○

頗融三世間為十身者如前教迹十身相作中說○鈔前十身各有十相者下疏云別顯智相中十身為八以三身合故然其類例應具十文或開暑且從頗說（上疏科分顯意下鈔之疏示相逐段以知其根本也）經云此菩薩知衆生身集業身

法界佛諸漏永盡非漏隨增性圓明故名無礙
漏界是義生義舍無邊德生世出世諸禁義
事成十智身者所有無障智者謂大圓鏡智
已出障垢證平等性故次云此智能作一切
事者即成所作智此通曰身但兩重十身一圓融
妙觀察智即平等性智冥於理同法性身大圓鏡智
故異諸教鈔云智現自受用身則智亦通四身也
又如變化身則智通四身

知智身善思量相

如實決擇相果相行所攝相世間出世間差
別相三乘差別相共相不共相出離相非出
離相學相無學相非學非無學相凡聖差別
相佛法聖僧法差別相衆生法身差別相知
法身非衆生法差別相佛法聖僧法差別相
平等相不壞相隨時隨俗假名差別相衆生
非衆生法差別相佛法聖僧法差別相知法
身平等相不壞相隨時隨俗假名差別相知
智身善思量相

見道已去名出世中大乘權爲三乘中深甚深分別小乘十一智中有七智等大乘中深甚深分別小乘十一智中有七智等大乘中深甚深分別小乘十一智中有七智等大

融則亦十見無有障礙又此十重五對一所出能出對二正報住持對三真常普遍對四內住外寂對五體深用廣對如文思之上十佛十身類此成對○鈔然無著等復有十義下無著十者離世間品云於一切世間無著於一切法一切作一切善根一切善處一切願一切行一切菩薩一切佛上皆有於無著之言二出生十者如不思議法品中說十種念念出生智三深信十者如十藏品說十種信及十地中十種信也四隨

野三　三五

順見十者即不思議品十種爲衆生作佛事五深入見十者如出現品十種涅槃也六普至十者如至一切處回向說及不思議品十種普遍七安住十者如不思議品十種無量住八無量無依十者如不思議品說十種無量不思議佛三昧九明了見十者四十七經世尊十種知一切法盡無有餘十普受見十者四十六經諸佛有十種佛事此上諸十經文繁廣不能具引要者尋檢故抄云至下當明○疏用周無礙者以佛即體之用周於上

十重無礙之時處疏鈔引證多是用周於處但恒轉二字中畧言周時無所不通故稱無礙經云下妙嚴品文疏鈔云總佛身遍別塵中○鈔佛身無去亦無來下疏云體用無礙無去來體也現諸土用也亦總身遍總土中

○鈔如第六經者身業用也法界及國土約處恒字約時又云下亦現相品文意業用也疏云於染無碍塵中證法而周行故又云佛言各攝一切業用故或正攝即遍故云無碍言周時無所不通故稱無開如鈔中毋胎一相八相皆具萬德斯圓故云相遍者攬此相字應去聲呼耶荅若但明八相互遍可作去聲今兼四儀三乘五道等互攝相遍故平聲也其義甚明○鈔如不思議品下是舉用周也表一坐成正覺故跏趺坐魔王亦驚怖何況入道人安坐不傾動言今明即此坐中下顯其相遍義也○鈔毘盧遮那名大智益生名威大悲利物光來燭名威佛戒慈澤來潤名儀四法門幢滅名威法海雲開名儀五聖衆悉加名威望衆悉喜名儀六衆魔驚怖名威諸天恭敬名儀二三業垢障盡魔怨斬伏魔王亦驚怖名威善化名儀八律儀上攝自利下兼二利七摧魔名威善名儀九大智益生名威大悲利物名儀十戒海清淨十身名威戒海圓滿萬德攝善名儀○疏相遍無礙者相字平聲呼謂於前後左右上下方是相遍無礙今明下方是相遍無礙對前釋此令易了故言如三十一經者回向品文顯一相具多法門又雖世間品云下正顯一相具八相也准下疏云初一通顯地位後一總結多門見下則橫豎無窮但是一重之遍屬前用周

中間八相童子屬王宮相或出家屬苦行相（野三）則爲所現七相（住天二初生三處王宮四入涅槃）並一相中同時齊現深密難知故名微細言又上下示三乘即用周也一乘具三明相遍也五道六塵例此可知○疏寂用無礙（壬五）者前二皆用中自明無礙今於前或一重周遍之用或互攝相遍之用皆正用時恒寂正寂時常用故云寂用無礙也○鈔若取義顯等者無思惟之心而寂用無礙義得成今用無私隱不偏在寂在用故亦以無方利物而恒寂則無分別之心也言摩尼下自歸云如摩尼兩寶天鼓出聲皆無功用任運成就故言不思議下一切諸佛於一念中是唐經惡能示現乃至不可思議境界是晉經由其梵本互闕故今鈔家以義取之其理方足仍以此文勘晉唐二經亦有數字加減不同但欲令人易解故晉經在三十二卷初唐經在四十六卷初皆不思議品今證即定即用即即定也又第一經下疏鈔云依法身寂理名（野三）而不礙化身也現應化色還如法身在此即是在彼不待往來第四經下證入無生不礙嚴剎○鈔無心即是海印以爲所依頓現之用即是所起二釋雖異同以第三爲依第四爲起謂正依海印定時歸所依名依即起前寂用無礙則前別此總殊不相濫（二六）疏即同法者以此宗理智合爲真身亦名法身故云同法所以不言法同應者欲顯身用無心須現海印力故者下鈔作二釋謂雖寂用無心下第一意也謂無心頓現是上寂用爲教主故下皆例此○鈔吾令此身下引它經證成即涅槃中意也言第五經下疏云初句性淨法身言無相者示真如相身即體義疏應即同法者以此宗理智合爲真身亦名法身故云同法所以不言法同應者欲顯身用無心須現海印力故者下鈔作二釋謂雖寂用無心頓現是上寂用爲教主故下皆例此○鈔吾令此身下引它經證成即涅槃中意也言第五經下疏云初句性淨法身言無相者示真如相身即體義在纏不染出障非淨凡聖必同故云平等次句出纏法身也真如出煩惱障故云離垢出所知障故云光明又塵習雙亡故云離垢真智圓滿故曰光明淨法身揀於在染（上二真身）後平體用無礙約因即止觀雙運故得果則寂照爲身即用之體故寂即體之用故智體用既無不在佛身何有量耶故能普應十方（第三句真應無礙第四句正明化用）故經云水銀和真金能塗諸色像智慧與法身處處應現往（金如法身水銀如般若以般若照根真身隨應）言光明覺品下疏云上半深隨一（二七）一相稱真無邊即無相故下半廣十蓮華藏塵數之相無相之相故然以二義故廣一無限因成故二應根普現故○鈔法界品云下及妙嚴品下勘經皆現相品文第六經中也以一毛下鈔出所以也理性融通故言出現

品下跏云一毛含多同類釋以不生則如理而含言如一毛孔下上釋支分能現此釋支分能遍即具遍攝二義也言又如來眼下即不思議法品說一切諸佛有無邊際無障碍眼於一切法悉能明見等耳鼻等亦然乃至結云是爲如來普遍法界無邊際法言若分與圓異下反顯以分圓無碍下順明也言又法界品下上明佛分具圓此明因分具圓雖有此義然非因果無碍但取分圓義耳或普賢一毛之分具自普賢及諸菩薩之圓故也

不濫後義鈔一一毛孔等者謂佛果毛孔現自因行本生即十二分之一數如大威光太子數數轉身值佛等言所成事者即十二分之本事即行菩薩行所成之事也如威光所成事業等言亦現下自果現它因第六經眉間出勝因者現相品文也亦現它因又第一經下通現自它下跏云是力持身能持自它正報神謂妙智變謂現身轉變現俱名爲變皆能持它況自事耶若轉變弗身爲菩薩身自也因也變現它菩薩爲佛身它也果也上寂照意集玄解云光明中現過現佛神變即現果也若現未來佛神變即現因也助正意云神變目因光明目果即取神通乃因人修行利物故今以前解爲正既云未來諸佛及諸佛神變豈即因耶第五經下現自因也跏云海慧菩薩能正自目說主故爲首品文

華嚴懸談會玄記卷第十三

華嚴懸談會玄記卷第十三
校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二〇六頁上一二行夾註「互嚴」，清作「莊嚴」。

一　二〇六頁上一六行第八字「乃」，經作「如是」。

一　二〇七頁上一四行「十方」，清作「万」。

一　二〇八頁上五行第一五字「問」，清作「門」。

一　二〇八頁上一〇行正文第五字「耶」，經作「即」。

一　二〇八頁上一二行夾註右首字「主」，清作「王」。

一　二〇八頁中四行第二字「故」，經、清作「初」。又第一〇字「罔」，經、清作「周」。

一　二〇八頁下四行夾註左末字「什」。

一　二〇九頁上三行夾註右「背地」，清作「釋」。

經、清作「入地」。

一　二〇九頁上一三行「第二」，清作「第一」。

一　二〇九頁上一九行末字「心」，經作「相」。

一　二〇九頁下三行第一三字「遂」，清作「逐」。

一　二一〇頁上一六行「自在」，清作「道在」。

一　二一〇頁上一七行夾註右「六道」，清作「六自」。

一　二一〇頁中末行第一八字「所」，經作「所以」。

一　二一〇頁下一行「後三」，清作「後果」。又「後三約果就」，經無。

一　二一〇頁下二行「無邊」，經作「功德」。

一　二一〇頁下三行「二推」，經作「推其」。又「或果」，經作「成果」。

一　二一〇頁下一三行與四行之間，經有「初應感就其」；「二彌綸稱其」；「三妙相語其」；「後三約果三」。

一　二一一頁上一六行「所因」，經作「者所」。

一　二一一頁下一九行「其同」，經作「共同」。

一　二一二頁中三行首字「名」，經、清作「各」。

一　二一四頁上六行「相果相行」，經作「相及果行」。

一　二一四頁上一八行小字左「如聞」，清作「如門」。

一　二一四頁中二行小字左「如常所」，經作「如常之所」。又正文首字「辯」，經作「辯也」。

一　二一五頁上一七行第五字「知」，清作「如」。

一　二一六頁上一二行第三字「兩」，經、清作「雨」。

○跋九潛入無礙者從五至十前局後寬謂五局全身六具分圓然唯局果七該因果然局於正八又通依然唯局於因果依正九遍

野四　一

入生界則寬於前十則普該可知○鈔衆生真心下以實教義喻別教義也故勝鬘經者不變即隨緣故不染而染隨緣即不變故染而不染也皆非妄心可擬並云難可了知真心如佛隨緣如入衆生界等言若轉以喻顯者轉將海波之喻顯實教法方將前法爲喻喻別教義故云轉喻若別是一喻喻佛入衆生則一何須轉字也思之言此以衆生下重顯法喻也可知○鈔此以智身等者以智身別義潛入既爾證十身通義理准應然問若融三世間十身是能潛入更何有所潛入衆生耶荅全此全彼故言佛身隨化文處蓋多者如云普現一切衆生前而恒處此菩提座又云了知諸世間現形遍一切如此之文遍於一經故云蓋多今要其潛入義顯故引出

野四　二

現品文跋云大海潛益喻言八十億小州者以四洲中有八十億箇諸小旱灘謂之小洲也言又云如來生下跋中是義引經正云菩薩摩訶薩應知自心念念有佛成等正覺何以故諸佛如來不離此心成正覺故等即它果在我之因非約因人自有佛性此文正辨佛菩提故○跋善化天王等者妙嚴品文即化樂天王也跋云樂自變化作諸樂具而自娛樂又但受自化作不犯它故名爲善化小現大一現多無邊品類一毛頓現故○鈔圓通無礙下先總出意若指相別說下別示其相初總出意中言遮那佛等者全以四法界混融總爲佛身而無能融之者即前總彰大意中法界無不包亦無能所包以無所不具義故三非情之法是有情佛體也初約性同次約相同三約體同事體通非唯約性也四蘊界入等若虛空故者三科等情緣生無性同虛空故自有二義初約一即是多言亦以體融者出所以也以一多之應全依真體真體既融應亦融也又即下一應重化多應也故異於前

野四　三

光明覺文證後義也○鈔即依即正下第三對也亦有二義初義如前因中約體四句處明通同別二教意今取別教義也次義約融三世間說而云等者等衆生世間皆約正故○鈔證法成人者由證無漏法成菩薩等人故法即人佛既以法爲身故人即法也○鈔不離菩提樹下前一多應身明互即此以身約處明相即言既亦下隨緣赴感靡不周而但處此菩提座故又即此下前約一佛上論今約多佛上論以諸佛如衆燈光互無礙故目它不定異故○鈔即非情者下有四所以一者同色性故起信論云色性智性無二性故二者以有情佛身作非情河池等故此同前依正無礙中又此身雲作一切器世間等故三非情之法是有情佛體也初約性同次約相同三約體同事體通非唯約性也四蘊界入等若虛空故者三科等情緣生無性同虛空故自有二義初約一即是多言亦以體融者出所以也以一多之應全依真體真體既融應亦融也又即下一應重化多應也故異於前深廣爲廣離廣相故深問明品下跋云初句

野四　四

總標體深次句分量廣大次句釋上廣後句釋上深然有三義一約一切衆生即如來藏更何所入二約理則非異故云入無所入三約心境心實真境故說爲入若有所入境智未亡豈得稱入實無所入方爲真入即廣之深本超言念即深之廣安測其涯出現品云下踊云塵空周遍喻況周遍十方身言非至下亦出現文具云非至非不至虛空無身故踊云由無身故無可至亦以無身無所不至如色中空空若有身身即質礙便礙於色如鐵入水水不入鐵今由無身遍入色中法准喻知言又如虛空下亦出現品義即廣也等字等取次經云而彼虛空無有分別亦無戲論即身義也或上云非色亦深義等即內等故合中經云佛身亦復如是以智光明普照一切衆生令世出世善根皆得成就廣也佛身無分別亦無戲論深也又妙嚴品下踊云初二句遍四法界則十身皆遍言無窮盡者一出現無盡若高山之出雲二非滅盡法猶虛空之常住廣也次句由無性故不可

耳爲一異俱不俱等深也後句寂無寂相不礙大用故深也內同真性不礙外應群機故廣也（）鈔若以佛身上等者菩提願化力四皆化身權意生身約一往說亦屬化今約此義爲化若如上引配論意通它受用相好身若別配者唯是實報以約無邊相海故今約通義故通化身以三十二相亦相好故福德亦通三身今據一理故唯報化智身義通三者是四智故即理之智故義通三身若取配本佛以大圓鏡平等性智亦本有故唯局法報也

攝理實二種十身每一各具三身方爲盡理（）鈔即以無障礙等者此以佛爲門全收一切而不妨礙有所說之法化根等若以教爲門則未有一法而非教體等（）鈔會起信唯識等文者等取對法并地經地論等也一段

○鈔功德成滿者疏云因位窮也鈔云已具佛德進同佛位故○鈔於色究竟下疏云果位彰也鈔云現十重報化萬類生彰表果位墮在佛數言一切世間最高大身者急備録云色究竟天身量一萬六千由旬（俱舍頌云色天瑜繕那初曰增半北上倍倍增唯無雲減三謂半半北上倍倍增唯無雲減三謂色界十七天初四天各半瑜繕那至第四天方二瑜繕那此上倍增者謂第五四第六八第七十六第八三十二第九六十四第十合一百二十八由第十是無雲天欲成都數故減三也則有一百二十五第十一有二百五十第十二五百第十三一千第十四二千第十五四千第十六八千第十七一萬六千第十八由第十是無雲天欲成都數故第十七即色究竟天故身高一萬六千由旬也）自在天身量三萬二千由旬十地菩薩為大自在天王身量倍增故故云最高大也○鈔謂一念相應慧者疏云一念始覺至心源時契於本覺又無間道也鈔云始本相應也言無明頓盡名一切種智者疏云無明頓盡顯照諸法名一切種智（西六）又解脫道也根本無分別智也此釋上自報自利行滿真實成佛不言方所○鈔自然而有下彼科云利它德顯疏云不待功用後得智利他即釋上它報○鈔地論者十地論也現報利益者彼鈔云於此身中二嚴自利功德圓成欲明因圓處即自利之報也此自報實身無有方所由義況隱以因圓顯果滿也○鈔後報利益者彼鈔云依利報起利它報故名後報謂依前因圓所顯自利之實報起自利它後報故又窮未來際故名為後言摩醯首羅智處生故者清涼釋有二義一摩醯首羅智自在故（即就攝報之身智自在故賢首品云摩醯首羅智自在大海龍王降雨時悉能分別數其滴於一念中恐辨了即其文也又百福莊嚴經云如器界中將成於第四禪降大雨經五中却不斷水遍三千上至梵世如是雨滴大自在天王悉能得知則智攝報果作此天王即是所化故云下天定少四空定多以四禪中定慧均等以身而作第十種它受用佛身即是能化云即於彼身示成菩提等（賢首約此義也）二者第十地菩薩未成佛攝報果作此天王即是所化故云第十地寄當此王不爾誰是所化（清涼約此義）今云示成菩提即取初義也○鈔天宮抄者窮王王一閻浮提十住銅輪王王二天下十行銀輪王王三天下十回向金輪王王四天下初地閻浮王王百佛土二地忉利王王千佛土三地夜摩王王萬佛土四地兜率王王億佛土五地化樂王王百億佛土六地它化王王千億佛土七地初禪王王萬億佛土八地二禪王王百萬億佛土九地三禪王王千萬億佛土十地菩薩四禪王王不可說不可說佛土如来法界王王無量佛土說一切法門彼經有十三法師兼信十四及佛十五今此唯明十地故言十王○鈔當此天王者問作此天王但是菩薩云何受佛位耶荅即轉彼菩薩身為佛身是第十重它報示成佛真佛成無方所今在彼天有所化故是知天王身有二種一已實成佛化作天王轉天王照云准慈恩傳洛州天宮寺應是此寺法師所撰鈔也未見其本不敢詳定四智圓滿者即前釋摩醯首羅智處第二義也然全現行抄補別說有五義一云以二乘人報化身為真佛不信別有聖人然信第四禪是聖人生

處欲令其知八相非真於彼示成也二云由三灾不及故三云由欲界色界質礙是有無色界都無色質是無表離有無契中道故四云以摩醯首羅面有三眼表證三德涅槃故五云下界慧多定少上界定多慧少表定慧平等故（）鈔唯識即實報成佛者然一節鈔文諸釋不同或為天宮抄文補荅前意便為會釋唯識今詳鈔大科云一會起信唯識即是大科會釋之文也屬天宮抄之餘文殊失鈔旨或以天宮抄亦是指辭曰餘義云云今作二字即兩點點也即四智圓滿五字連下唯識是今抄辭亦非正義既無補義引之何為即下五字是天宮抄補第二荅唯識已下即是疏主對賢首起信會釋唯識義也然有問云唯識之中以為實報今釋起信何為它報耶故此會也三段如科言唯識即實報成者唯識第七云謂諸異生求佛果者定色界後引生無漏彼必生在淨居天上大自在宮得菩提故彼疏云頓悟異生至八地要生第四禪得勝身已方受變易身故大自在天宮者謂淨居天上有實淨土即自受用身於彼初起證等據此即實報身也（）鈔唯識為引下問彼既它報唯識諸師何為實報耶荅以二乘人取菩提樹下三十四心斷結成佛者為實報今唯識為引攝二乘令知彼取非真故且權指此為實報也（）鈔今抄據二文之意者或起信地論為二或起信唯識為二有以賢首天宮但釋賢首之餘文一切世間現少失其父厥年十二聰明慧辨供養功德二轉法輪功德三受持功德四修行二利功德五成熟衆生功德六承事功德七淨土功德八不離功德九利益功德十成正覺功德准此則是第七功德也言悉皆平等者諸佛所變純無漏故皆稱性故言非但我今者即諸佛化身知衆燈光不相障礙隨諸衆生各見不同（）鈔為嗢摩羅此云指鬘經有四卷初卷中明舍衛城北有村名薩那有一貧窮婆羅門女名跋陁羅生一子名優有異村名婆羅訶私有一舊住婆羅門師名摩尼跋陁羅世間現從其受學師受玉請留其守舍師婦年少染心逼之世間現不受其師婦自懸變害師婦言世間現殟逼師言汝已為惡當殺千人可滅汝罪即殺千人還歸見師師怪其存又令殺千人各取一指作鬘首冠唯欠一人母為送食便欲害母世尊現前捨母趣佛為佛所降廣顯深妙具如彼說言不言嚴淨華藏等者五段會教皆應說之（）鈔通梵網等者等取仁王經也仁

王受持品云爾時月光心念口言見釋迦牟尼佛現無量神力亦見千花臺上寶滿佛是一切佛化身主此應是舍那以舊翻為淨寶滿即淨義也復見千花葉世界上佛其中諸佛各各諸般若波羅密此與鈔引梵網偶同但所說法異也言周匝千花上復現千釋迦者千葉中每一葉是一大千世界一尊千丈化身所王總有千尊千丈釋迦每一閻浮有一釋迦是千界有百億閻浮擬每一閻浮有一釋迦是小化身則有十箇百億釋迦也言本源盧舍那者以第二重它報是千箇大化及一千一箇百億小化之源故言亦不言下約文總揀也此經述下舉況別揀也即十定品云此菩薩摩訶薩有一蓮華其華廣大盡十方整以不可說葉莊嚴敷等此是等覺菩薩蓮華以喻中普賢即等覺故言十地菩薩之花等者即十地品但語其量不言葉數經云其最後三昧名受一切智職位此三昧現前有大蓮華忽然出生其華廣大量等百萬三千大千世界以衆妙寶間錯莊嚴乃至十三千大千世界微塵數蓮花以為眷屬爾時菩薩坐此花座身相大小正相稱可等言況如來耶者等覺十地之劣尚爾況如來之勝蓮華止千葉耶明知下定義也初定所為之佛此以義說若經中故以初地下定餘為之佛也初地千葉等但云得百三昧不言初地百葉二地千葉等者謂報化二隨機緣得見百佛知百佛身能動百佛世界能過百佛世界能教化百世界衆生前後際各百劫事能入百劫住能知前後各百劫事能示現百菩薩眷屬佛世界能嚴百佛世界能淨百世界衆生能住壽百劫能知能住壽百劫法明門示現百身於一一身能示現百菩薩眷屬以為眷屬此地既亦二地至十地皆有上事也今以諸事例知初地百葉華二地千葉等望上所引受職中尚是畧說爾明知梵網攝二地也○鈔若直說下此中總有三例配釋初三大直配三身次依賢首體相二大為法身用大開報化然報唯它報三清涼相思方說亦通未證明要亡心方能契上所證法體之義也言前約顯實此約遮過者二師亦唯化大意如此對詳可了初後清涼義中是賢首義言十地之劣尚爾約自體大用等者謂報化二隨機緣勝業約自體大用等者謂報化二隨機緣勝業現麁細二用也隨地上機現細用即報身隨地前機現麁用即化身也有本云隨染業幻者彼鈔云隨所化衆生染緣起利它之業幻作六根境界等言體相二大俱名法身者以此宗如然無智不立自報唯一法身也然清涼約真報改相大為報身也○鈔揀濫者為揀權外立實濫於會權立實也況言三身隨根約教權也體即十身何定權耶況言十身約教對它實也何疑三身豐定實耶或可約全揀故三身攝也約全收故三身即實若一向揀權立實故失圓融宗也上皆隨義會之就佛自體教可思議○鈔一此三昧是法體等者十住鈔云一是所證法體欲說此法要須心寂此體二揀異未證之人亦許比量心合法故則是生滅下即淨名經彼跡云實相幽玄妙絕常境非有心之所知非辯者之能言如何以生滅心行而欲說云乎三絕思方說亦通未證明要亡心方能契上所證法體之義也言前約顯實此約遮過者二師

異釋若寐照云前即第一約直顯所證之德此二三兩義皆約遮遮過同有非字故若指玄則云此唯揀別二及三也以同有非字似重繁無別之過故遍辨耳前第二來顯此三遮顯故不重也初義易知不須辨別無非字故

野四

後釋爲正言然上三義下以絶思量故證證

十三

則契於法體故云後後釋於前前然上三義即十地論意也四觀根審法下十住鈔云觀根則識病所宜審法則知藥功力不觀人根不應說法不審而說理事或乖應病與藥則得服行五散心不能堪任諸佛加故言因緣知合者是入定之因緣和合方能入定從定而起方可說故言六成軌儀者十住抄云菩薩常定但爲物軌菩薩將說尚須入定況凡夫耶○鈔今疏含具者上懸釋疏意此下方消疏文言含前四意

標也

靜者離思量

第三意

鑑者證法體也

第四意此能證

靜鑒前理觀機審法也前字無機故

第四

若但言前則觀根也以前字含二義故云無根謂兩無故即第四意其第二意自在下文二釋之中寐照爲正鈔文隔斷甚分明故若指玄意分離鈔文似穿鑿也然指玄破云寐照前四有第六者難用前字今以鈔文大段之前非六中之前也又破云抄別牒靜鑑前理觀機審法下十住鈔云觀察心一境性故則無正不正亡思緣審正觀察心一境性故則無正不正亡思之思但爲引於邪念又不同於虛空無思强物軌句者今詳雖別牒一句而示軌一意在前已釋故無前段爲四意也智者詳之○鈔

顯所證也

靜鑒前理觀機審法也前字無機故

第四

若但言前則觀根也以前字含二義故云無根謂兩無故即第四意其第二意自在下文二釋之中寐照爲正鈔文隔斷甚分明故若指玄意分離鈔文似穿鑿也然指玄破云寐照前四有第六者難用前字今以鈔文大段之前非六中之前也又破云抄別牒靜鑑前理觀機審法也前字含二義故云無根謂兩無故即第四意其第二意自在下文二釋之中寐照爲正鈔文隔斷甚分明故若指玄意分離鈔文似穿鑿也然指玄破云言佛加可知者即第五意易故不釋○鈔非證不說者寐照即第二意指玄反結第二意之爲亦以對下進顯一義之亦故云亦也以兩句疏文含二義故抄作兩釋故云亦也指玄又以申二解故非正配者前靜鑑二字兩用何亦正配思之○鈔第一會下具云入一切諸佛毘盧遮那如來藏身三昧言普賢入

野四

西

遠離沈掉平等持心趣一境故又云正受不受諸受名爲正受又云正思瑜伽云謂於所緣審正觀察心一境性故則無正不正亡思之思但爲引於邪念又不同於虛空無思强物軌爲正思故若以光明遍照解者毘盧遮那即能觀大智如來藏身即所觀深理凡雖理有佛智方照又毘盧遮那亦通本有真實識知遍照法界義故斯即本覺迷而不知不得其用唯佛覺此能無不爲故云一切諸佛揀非凡及因也顯於依正離如來藏無別自體故入此也

第一會說所信依正故也

○鈔第三會下法慧菩薩任性能知觀解善巧故名方便十住各攝多門善巧故云無量心○鈔第四會下表

說十行衆德建立故揀因異果故曰菩薩下二准思巧順理事揀擇無礙無心成事名善思惟○鈔五金剛幢下表歸向高出等故智即是體謂根本智光有三義一智光前相如明得定等此約寄位在賢終故二光即根本智用對治無明故三光即後得智了所緣故二智無礙朗照法界故此約金剛幢自體釋之○鈔六金剛藏下表地智善根堅實能壞一切難壞煩惱有堅利義如金剛故含攝衆德出生因果名藏智慧是體光明就用照二無我證如名慧照事名智此二無礙見道能破見惑乃至十地斷無明故名曰光明大有二義一揀異凡小地前菩薩故名爲大二能斷大惑證大理成大果故名爲大前對它名大此當相名大智興理冥云入有本鈔畧無大字○鈔七如來自住下此會等覺上同佛位與妙覺同會故佛自入住即入義經云入刹那際諸佛三昧故即窮真源謂時之極促曰刹那窮彼刹那時相都寂無際之際名刹那際此就能入佛釋所以此中特名刹那際者爲顯將說等覺位故菩薩地盡唯有果累纔參生死生相未寂猶名識藏尚有刹那若以無間智覺心初起心無初相遠離微細念故即無刹那名刹那際此是等覺言諸佛者若入此際即見心性常住名究竟覺故云諸佛三昧此會亦說野四十六妙覺故○鈔八普賢入者是會主故說普行故佛華嚴者萬行披敷嚴法身故即以法界行門心海爲體三昧者理智無二交徹鎔融彼此俱亡能所斯絶故經說二千行具因果句一定後說如諸會二說後定如說無量義經已入無量義處三昧三定中說如第九會野四漏耳○疏有不入者至文當辨者名號品疏問云何不入定荅以未入位性未定故若爾後十定等豈散善耶然說法之儀通有四一第七爲表常在定故又入爲受加彼不須加故說後入者說在行故將起行故是故動寂唯物聖無常規鈔指向說唯向十信不入義也○鈔故下無出言故表唯證智能說一得永常不礙起用故四不入說如此信中及第七會諸文非此要無相不礙相義與前不同以經含多義故○鈔十地經云下下疏云證窮性相初半偈證體無相次半偈起用相也合上二無相不離體相即無相後半偈

體用泯絶以無相之義亦不當情若見無相可得亦是有相以不能亡情境牽心故豈是真無相耶真實無相寧容情擬哉○鈔如說法華等者彼經云入於無量義處三昧身心不動是時天雨曼陀羅華而散佛上（即花也）普佛世界六種震動（即動地也）爾時佛放眉間白毫相光照東方萬八千佛土等（即放光也）○鈔將說涅槃下即聲與光遍告也經云臨涅槃時出大音聲其聲遍滿乃至有頂普告衆生如來今日將欲涅槃一切衆生若有疑者今悉可問爲最後問又於口放衆光遍照三千大千世界遇者滅垢啼集雙樹彼跋云面門放光多爲授記下說衆生皆有佛性悉當作佛即普授記○鈔如說般若下說衆生皆有化佛說般若遍十方十無量雜色光一一光中現寶蓮華千葉金色嚴麗鮮馨花臺（野四）各有化佛說般若遍十方十（大）殑伽沙世界等○鈔六種震動者謂動遍動普遍動起踴震吼擊各如上三相跋云搖颺不安曰動自下漸高曰起忽然騰舉爲踴隱隱出音爲震雄聲郁遏曰吼砰磕發響曰擊

唯一方動直爾名動四方動名遍動八方動名普遍動起等准知六中前三是形後三是聲各舉初一故云震動勝天王梵天經說所爲有七一令諸魔怖故二爲說法時大衆心散亂故三令放逸者生覺知故四令衆知法相故五令衆生觀說法處故六令成熟者得解脫故七令隨順問正法義故若約心地聖賢地法性地亦有震動等義可以虛求○鈔已後長一丈五尺色如珂雪皎潔分明故○鈔初面門等者踊云面門即口言衆齒故表教道遐舒即教智光故言從佛口生者法華云從佛口生從法化生得佛法分故（上表教遍此表根勝）言總處者口爲說法處一切法門總從此法門加性起稱此釋無違大理以文殊大智爲所顯共成遮那之出現故亦是解行滿故佛出現行也○鈔白毫光爲有七一令諸魔怖故二爲說法時大衆心明者白爲衆色之本毫即毛也依觀佛三昧經太子初生時舒長（五尺樹下之時舒長一丈四尺五寸）成佛已後長一丈五尺色如珂雪皎潔分明故○鈔初面門等者踊云面門即口言衆齒故表教道遐舒即教智光故言從佛口生者法華云從佛口生從法化生得佛法分故（上表教遍此表根勝）言總處者口爲說法處一切法門總從此法門加性起稱此釋無違大理以文殊大智爲所顯普賢法界爲所顯共成遮那之出現故亦是解行滿故佛出現行也○鈔白毫光爲有七一令諸魔怖故二爲說法時大衆心明者白爲衆色之本毫即毛也依觀佛三昧經太子初生時舒長（五尺樹下之時舒長一丈四尺五寸）成佛於人不執因果交徹故於教不說世出世二邊相待立故於諦不見真俗二邊二諦非一非異故於化不定權實二邊權實相即故故佛於眉間放光也○鈔爲行本者智論云身得住者皆由於足言信詵果海下輪者圓無

缺故○鈔足指安住者足指拒地得住有力成位不退而行有恒○鈔依行故者足上謂跌背行必動故背依輪指得有用故表行信解而成用故○鈔膝輪等者位漸高故又表回因向果等有屈伸進退之相故又悲智相導屈伸無住故大智照極令稱法界故伸雖廣化衆生而自智居懷故屈雖智居懷而令悲無緣故伸雖悲用外施而令智不沉寂故屈又悲智相導故或屈或伸皆不離身並向實際故無住○鈔出現下表證道離有無二邊無住道離真應二邊白毫表所出現性無垢故能詮出現諸教本故入如来性起妙德菩薩頂中令請法故○鈔又口放光下表教道傳通故入普賢口中教以傳故如佛說故○鈔第八會下由二千行依前六會修因契果之法生智解之光方成行故不須放光或經文缺畧故無也○鈔表證等者令尋智光爲能證故表即法界中道無漏正智方能證故言廣如下疏者即今所引者也○鈔揀同異者若約起後是同以爲教緣若約慶前是異不爲教緣今取其異同不取其異言說此等者疏云如来現相顯說無功用行無動之動難思議故特此現通令義兼起九地法門故爲緣也○鈔然法有四種下且就一相說教理無廢興行果有廢興理實四皆約法無廢興就人有廢興何者由人弘故教法流行由人修行理法彰顯行果亦許性具故前疏云自果衆生性有又起信說法性本無慳貪等爲六行故又以三大三身是本有果故○鈔即第今取傳化者心鏡鈔疏遠公涅槃上鈔也云由比丘不知密藏懈怠懶墮不能讀誦亦不爲它宣揚分別是如来法將滅盡相用涅槃經意也○鈔即第十六下須彌偈讚品文也本疏云閻中寶者正因佛性也圓明可貴所以稱寶居於無明五陰室內如在闇中燈喻緣了之因下半法合無人說者闕於緣因雖慧莫了義含二意一本有慧即正因合上寶也闕於善友緣因故不能了二佛法即寶以闕善友緣因雖有修生微劣慧眼不成了因不見真性此則喻中缺喉○疏今此能說通三世間者問前說主融三世間與此說人何別答前則佛爲教主無法非佛雖稟佛身全收一切仍是教主爲門今約能說乃通一切不必爲教主與前體雖是同而義各異問正覺與衆生可名說人而器界等何名說人答菩提樹乃至四大微塵恒演法門如正覺及衆生故得名人也○鈔爲三乘者然攝前後所辨智正覺或局佛以普賢等望主佛亦衆生世間攝故或普賢等亦智正覺攝以望衆生說故今通三乘聖人皆正智覺者以佛菩薩聲聞各證自菩提故凡夫未證故唯衆生攝也然又大乘分二謂因與果緣覺攝在聲聞之中亦三乘故

華嚴懸談會玄記卷第十四

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二二〇頁中一行首字「耳」，徑、清作「取」。

一　二二〇頁中四行小字左末字「屬」，徑作「乃屬」。

一　二二〇頁下七行小字「一云」，徑作「一義云」。

一　二二一頁上六行小字右「北上」，徑作「此上」。又「三謂」，清作「謂」。

一　二二一頁中五行首字「自」，徑無。

一　二二一頁中九行小字右「第四」，清作「第世」。又小字左第六字「世」，清作「四」。

一　二二三頁上四行第一三字「諸」，清作「說」。

一　二二三頁下一一行第一三字「豐」，徑、清作「豈」。

一　二二四頁上四行第七字「遍」，徑作「偏」。又第一三字「來」，徑、清作「表」。

一　二二四頁上一二行首字「知」，徑作「和」。

一　二二四頁上末行夾註右「第意此」，徑作「第一義」；清作「第一意」。

一　二二五頁中一四行第二字「頓」，清作「頻」。

一　二二五頁中一九行第四字「比」，清作「止」。

一　二二六頁中七行第八字「問」，徑作「聞」。

一　二二六頁中一五行第一二字「警」，徑、清作「驚羣」。

頌普賢行品云等者下疏云一頌知四種說法而剎說等者畧有三義一約通力二約融通一說一切說故三約顯理是說菩薩觸境皆了

野五

知故則觸類成教如香飯等鈔中云即三世間及時爲四若時分三世則成六種若於三世各三世間則有九種總一切說即是十義○鈔有情者下佛名有情雖無情愛等而有情愛識純無漏故○鈔上之七下問下明三

世佛說等者則但是上之七種何有十耶若於七外唯取三世并上七種開十之義則成爲復三世說義云何荅若不言三世但爲上七一時之間可有說義今盡於三世中取上七種皆恒說故則別爲七總爲三時中取法

於義異故）鈔三俱融者疏云人法同一緣起隨義相分融攝無二四俱泯者謂平等果海離於言數緣起性相俱不可得若爾何有說義荅令當根解俱泯之義已名爲說五無障礙者謂合前四句於彼人法一異無障存

亡無礙自在圓融故○鈔初門十等者一事法界謂十重居宅等二理法界者謂一味湛然等三境法界所知分齊等四行法界悲智深廣等五體法界謂寂滅無生等六用法界謂勝通自在等七順法界謂六度正行等八

逆法界謂五熱無厭等九教法界謂所聞言說等十義法界謂所詮旨趣等此十法門同一緣起無礙鎔融一具一切○鈔人法界等者疏云此十句人以空天等相問荅故得已便入法界故名人法界○鈔外道者即遍

行外道也餘皆可知○鈔百一十城者即善財所經之處問今此說友何舉城耶荅下疏云有二義一者友必依城則一城一友二者於一城值於多友或求一友歷於多城而要一百一十則餘亦成以彼二聖亦教善財故得爲伴友（）鈔三千知識者再見文殊已後

善友諸說不同一云理應具有但文脫漏二賢首前後諸友總五十四分出德生有德爲二則五十五人各有自分勝進故有一百一十刋定破云經言一百一十之數明矣三刋定解云

百九并後文殊方至一十何有餘耶上皆叙并四

清涼會釋云若會通者三釋皆得一種取更加不動優婆夷處覺悟菩薩如來天使足成一百一十則餘亦成以彼二聖亦教善財故得爲伴友（）鈔三千知識者再見文殊已後

即見三千大千世界微塵數善知識皆親近受法修習成熟斷障證真等（）疏聲聞說者即舍利佛爲六千比丘廣歎文殊十德等（）鈔經云等者妙嚴品文也疏云以如如力則智演法音音還如性故無盡極廣多故無盡

成數十耳實唯一百八人謂此前除遍友但五十一人各有主伴成百二人遍友指示衆藝雖非主友而是伴友爲一百三更加無厭足王處空天瞿波處無憂德神摩耶處蓮華法德身衆身及妙光明神守護法堂善眼羅

刹合前總有一百八以空天等相問荅故得在友數非前主友稱名指示故非主友但名伴友清涼破云若爾違下餘城之言下自釋云前至童子童女已經一百一十今更後文殊所故云餘也謂若此爲百八加慈氏尚始

豎長故無極無間故稱恒（）鈔師子座說下亦妙嚴品文也疏云人中師子處之又說無畏之法得法空者何所畏哉說即教從法空所流問此等無情而得說者貞元疏云畧有四意一業用佛菩薩力故二德相法爾能如是故三顯法則常是說四性融以性力故一無不具是故一說即一切說以性從相有說不說會相歸性都無所說以性融相一說一切說無說無不說若約觀心但隨自心有說不說（）鈔善慧地云下以居大法師位故能演法自在（）疏畧有十類者妙嚴品疏一影響衆諸佛菩薩爲主伴如影之隨形響之應聲二常隨衆如普賢等作輔翼三守護衆如執金剛神等諸佛住處常勤護故四嚴會衆如道場神等常爲嚴淨佛宮殿故五供養衆如偈讚法供華幢財供等六發起衆如解脫月等諸請難者七當根衆且言即時在會者若准根感通現未來根八表法衆十首表信十林表行等及座出菩薩等顯容持故亦通表萬行俱成佛故九證法衆證法佛菩薩等證說不虛故十顯法衆如聲聞顯法不共除當機是因中機感以親能起教故爲因餘九非正是所化疎能起教名爲緣（）鈔列子云

禮智信也仁者好生愛人義者宜也斷決得中禮者履也履道成文智者知也於事見微知著信者誠也專一不移也黙玉精歌者不知所出今引意者有云稱其風雲水山四德懍懍者風之德潺潺者雲之德潺潺者水之

德蒼蒼者山之德今詳四德非順玉之德疏中山有玉而滋潤之義以況說者內有德本方能說故○疏現相品當雜者疏鈔云請有二種一言請二念請荅亦二種一言荅二示現荅交絡相望應有九句一言請言荅即

第一會中三昧品內以言重請下之三品亦以言荅及第八會普慧二百問二千荅二言請六相荅三言請言及示相荅四念請言荅五念請示相荅即第九會顯以心傳心性證相冥進六海會念請如來示相荅也

六念請言及示相荅如第二會海會念請佛示相荅菩薩言荅佛心自在不待與言佛力殊勝現相能荅七言念請言荅八言念請示相荅九言念請言及示相荅如第一會現相品長行念請共聲言請初光示法主現華表

義現衆表教即示相荅在文唯四約義有九故云諸會有無然其有無所以者初二後二有問中間五會無問下疏云初會標果起因故問第二尋因至果故問但因有差別寄六會以荅之果無差別第七當會荅也然諸會

更有問者並當會別義以總收之或重明於前非大位問第八會因果純熟故須有問謂脩行無礙六位頓成故當會荅普賢等說要假佛加仍是冥加無顯加有本云第九會者誤書也言第八會下說所成行依前六會之法而修前六既已有加此不異前故畧無

二各四十問第八二百第九三十中本廣本問則難思問大衆同請豈無當根又如來請者第二會不入定無有加言七字亦爲此攝不荅當於善根即是因收以內有根故以第九會佛雖入定善薩不入而普賢文殊二聖開發皆云承佛神力故有冥加而無

彼疏云因加勸說目之爲請加即是請故云加請○鈔民罔常懷等者彼注云民所歸無常以仁政爲常鬼神不保一人能誠信者則享其祀故以下文中下即十住品疏云謂無作三昧顯自覺智窮不失照同契佛心故現

三業加也○疏然佛若等者僧祇隨好皆佛自說不待加故如第七會其中除上二品餘品普賢等說要假佛加仍是冥加無顯加有本云第九會者誤書也之法而修前六既已有加此不異前故畧無

加或可畧故無加別爲一義經文缺畧也言二七等者第二會不入定無有加言七字亦誤書應是九字下疏云譬光法界無顯有冥故以第九會佛雖入定善薩不入而普賢文殊二聖開發皆云承佛神力故有冥加而無

顯加已上二七八九之四會約無顯加故云無加也○鈔皆與智勸說者與智故意同勸說故說同也○鈔上顯通方下既此方說與十方佛同說故知是通方之法此一人說即是一切佛說顯圓融無礙之教也○鈔故十

地經云下上二句云一切佛神力咸來入我身論釋云下全是論文下疏云若直望論意即指義大爲果分故不可說說大爲因分是則可說更以義取畧有二種一唯就十地以明以證智爲果分方便寄法等爲因分此復二義一以修證相對則方便造修爲因分息修契實爲果分二以詮表相對則以守法顯地差別爲因分真實證智爲果分二約究竟佛果對普賢因說義通一部謂即此證智冥同究竟果海爲果分如迹處之空不異太虛

地相之因同普賢因以廣說則有無量差別事以勝願力復過於此故是則迹處之空隨於空處之迹亦有說地智亦可寄言標舉故疏若爾僧祇等者若諸佛同加即同說及一說一切說佛不說顯果海無言加菩薩說表因相可說爾僧祇隨好二品皆佛自說應非一切佛通方之法亦非一說即一切說亦應表果海可說因相不可說此上躡跡相翻例難也鈔對前同說等者以初意荅前二難僧祇微細隨好難知故佛自說或可僧祇難知下位難知故隨好微細法深益勝故或可雙通二品鈔各舉一隅耳言僧祇數量重重者疏云是圓教所明深廣無涯唯佛方測不同凡小所知如黃帝算法但有二十三數始從一二終至正載謂一至十爲十次有十三數載謂十十爲百十百已說天地不容小乘六十已至無數此有百二十四倍倍變之故非餘測故數終寄不可說況復倡初更積不可說歷諸塵剎以顯無盡所以佛自荅者正表難思故此與今初意同又明此品統語因位終德

與定何先何後若先定後加則不應言汝能入是三昧此是諸佛共加於汝若先加後定則不應在三昧分後又散心不能受加古人通云加定一時難云爲因不成不同俱有因義加定可分故示正義云加有二種謂冥與顯冥加在定前加令得定顯加在定後要得定方堪受加故○鈔然意與智等者廣鈔第一云由身語表意意亦成顯加也冥唯與智者意加爲冥無身語顯時與顯具三業不同○鈔二七兩會等者二會如前第七會佛入定普賢等說主不入定說十定品等皆承佛威力故唯冥加○鈔第八會下問前釋入定爲受佛加今第八會普賢既入定何無佛加故此縱荅也以缺佛加一分經文故但有下唯有一分發起作用經文經云入此三昧時十方一切世界六種十八相動出大音聲靡不皆聞疏云動地警群根故出聲令聞法故前諸會表解可從它得故有它加此表行由已立故自力發起又表行依解起無別法故無顯加問既無加何須入定荅攝解成行亦

須入定是故聖旨多端不可一准○鈔法界品下釋法界品無顯有冥然有二義初顯無以是如来自說非唯無顯亦無冥加故二普賢文殊下顯有冥加即如来入師子頻呻三昧已次下普賢開發文殊述德是也有本云第七普賢第二文殊者悞也此由後人不曉鈔意悞有改作次前已說（由二七不入定等是也）今何復云又此釋法界無顯有冥既如来自入三昧不可有冥加豈成釋疏耶故知此示下開發述德經中皆言承力故是法界品中無顯有冥義也○鈔以如来下佛有力能與有慈能普常有冥加即是通義伸未入定緣缺無顯加即是別義上釋前冥即未必有顯○鈔顯加之時下釋上顯必有於冥也顯加之時是別義冥常不捨即是通義此恒加也○鈔有多義門下如隨經疏會說之故云隨文具顯也○鈔各以異名揀之者謂世親攝論無性攝論梁攝論○鈔即十勝相者謂應知依止勝相（體即阿賴耶識相也）二應知相勝相（體即依圓三自性）三應知入勝相（體即唯識性也）四應知彼入因果勝相（體即六波羅蜜）五應知彼修差別勝相（體即十地）六應知修差別中增上戒勝相（體即菩薩戒）七應知增上心勝相（體即三摩地）八應知增上慧勝相（體即無分別智）九應知果斷勝相（體即無住涅槃）十應知果智勝相（體即諸佛三身）故鈔云等十相皆言應知者以彼將藏與部合說法皆應知勝相者即理事等法皆勝故或能所詮皆勝故然此十說法皆殊勝故或能所詮皆勝故然此十總名故失○鈔既無欲底下結難也既梵語中無欲底二字但云修多羅明知名中本無契字○鈔集起下即第八識集諸種子起現行故詎者何也○鈔判定記文猶似難見者兩重總別但分一重故以修多羅爲別名非不是名而以爲名故失三三藏十二分各有名斯乃一稱如此土蟾蜍桂影等也西域記云良以彼土佛日既隱賢聖挺生相續開導如月照臨故以彼國而得此名○鈔有三失下一經是敵對言非敵對故失二契字是義勝相即正標論中所釋義也非該二三藏勝故然此十勝相即正標論中所釋義也非該二三藏勝故或能所詮皆

別十二分中却有二重總別皆破判定各於
後重總別中各有一失初約十二部中後重
以通爲局失謂十二部中修多羅本通自餘
十一部及於三藏故涅槃云佛說十二部經
出修多羅等故知十二部中修多羅爲本而
野五
彼局唯通自十一部不通三藏故有此失其
十三
判定所立總別亦不得成何者總則不該三
藏總不成也別則本通餘三藏對彼名別而
汝不通別不成也後約三藏中後重以局爲
通失以三藏中修多羅唯通當藏十二部不

通餘二藏故局而判定却通餘二藏故有此
失其總別亦不成也以依十二部中部帙分
成三藏故三藏中各有十二分一代時教總
分爲十二分如十二味香分爲三藏如香分
爲三九三藏中各有十二分如三九中各有
十二味今修多羅藏唯通當藏中十二分如
第一九自通當九中十二味由部帙各別故
不通餘二藏如第一九不通餘二九故三藏
中無第二重總別問餘二藏中有契合義否
答雖有爲總十二分中修多羅分通之問修
多羅藏從總十二分中分之通當藏中十二
分餘二藏亦從總十二分中分之何不亦通
當藏中十二分答以名中云修多羅藏故餘
二藏不例問修多羅皆通當藏中十二分應
復是一重總別答若欲作十二分中總別今
以修多羅藏通之故義不成欲作三藏中總
別又不通餘二藏故不更爲一重總別問三
藏中各以修多羅分通各自當藏中餘一十
分更作一重總別復有何妨答前以總十二
分中修多羅一分通總十二分中餘十一分
竟義已通盡何須更說問三藏不出總十二
分既前已通十一分何要更通三藏答一代
時教大分爲二一十二分者義類別故二三
藏者部帙異故皆通之（鈔破於遠公三
野五
修多羅者次下當引）（鈔初全縱者約名敵
十四
而古德以言線爲敵言經非
翻則四名皆敵而古德以言線爲敵言經非
敵則古德之義如其所破（鈔二半奪也者
若約義翻一敵三非而判定但言經線皆敵
不言敵是聖教故半奪也（鈔今引意著下
即本論假修多羅名欲揀盡濫釋論云聖教
明知是翻譯修多羅爲聖教也（鈔儒即儒
教等者莊子跡云昔有鄭人名綏學於求氏
之地三年藝成而化爲儒儒者祖述堯舜憲
章文武行仁義之道辨尊卑之位故謂之儒
也而綏第名瞿綏化其第遂成其墨墨者禹
道也尚賢尚禮倫以無愛摩頂至踵以救蒼
生此謂之墨也言九經五經者一周易二尚
書三毛詩四禮記五春秋五經加周禮六經又加
論語孟子孝經爲九經也（鈔雙含二義者
一此方既以聖人言教方得稱經今譯佛教
經各不失聖教之義二四實中經能持緯今
經亦能持法持根故但言經雙含此二義也
言俱順兩方者順此方名順西方義故或可
順此方常也典也之二義亦順西方席經聖
教之二實也（鈔古人既以等者躡上所說
野五
通前以義爲名失也古人既以敵對單立線
去
名無有契字明知古人經上加於契字是半
從義耳問准前所釋若直譯爲聖教諸過皆
離何須委曲作此解耶似涉穿鑿荅故妙嚴
鈔說苟文小左右貴爲旨不垂中有理可通

則爲出意釋之使夫後人不輕聖教若理不可通則正之以梵本須爲辨明令邪正區分今既有理可通故出意釋之○疏意義相似者況言皆有貫攝之義今以聖教上貫攝義取之含具上三實之義也○疏義同并索等者經中義味無竭展轉無窮本爲汲引有情令通達法性故揩定邪正者若不依聖言取決邪正何由定耶言能持於緯者即攝持義理及攝持根心故言線能貫花者即貫穿法相及貫穿根行故并前無竭滋多汲引有情

野五

釋俱是因緣中收何以此文不名因緣而名約貫穿法相爾○鈔說經因緣者所被機是因十方佛是加者解脫月是請者此二爲緣此唯約人中說因緣也故此引梁攝論云是人又笈多所譯攝論云依處依人依所爲故○鈔即說經意者問發心品文准前第二鈔

十六

皆是聖教貫攝顯理度生之意故上云義意相似聖教一名義多含也○鈔依古疏等者即探玄記也言取義便者先涌而後出也然是古人依附論文助意以義爲次欲令易解非是後人理長於論主也○鈔一通二局者由論云能貫能攝上通舉能貫攝所應說義所化生故此併舉所貫攝既能所併舉故初約通釋然諸家疏鈔多唯約局說則分貫穿法相攝持所應說義攝持對所化生也故探玄唯云貫穿法相攝持所化圓覺疏鈔亦唯局義故下引論釋貫穿唯

約貫穿法相爾○鈔說經因緣者所被機是因十方佛是加者解脫月是請者此二爲緣此唯約人中說因緣也故此引梁攝論云是人又笈多所譯攝論云依處依人依所爲故○鈔即說經意者問發心品文准前第二鈔

野五

釋俱是因緣中收何以此文不名因緣而名說意耶荅總說因緣此之三義不出因緣今又立一說經處二根爲因加之與請爲緣三以所說法爲欲利益無盡智照諸法令行妙行故開本新佛性令至佛果爲實義故等俱爲經家所貫穿之法故異於前然前十句中佛神力故世尊本願力故二句屬前佛加故今唯引爲欲下諸句也等字等餘五句言是用者利生行行開顯佛性是經勝用故○鈔言相者乃至更無餘相者問經說三諦等義云何更無餘荅中道諦亦依二諦但義別故亦不離二諦又弟一義諦依真開之或二諦通所依體體不離義故○鈔一一皆通二諦者約八諦四重前後相望故一切諸法皆通二諦也言蘊即五蘊者光明覺鈔云色受

想行識五名蘊者積聚義也若過去若未來若現在若內若外若麁若細若劣若勝若近若遠如是一切畧爲一聚名蘊一色蘊中可見有對色爲麁不可見無對爲細又不可見有對望上爲細望不可見無對爲麁不可見無對色唯是細染污名劣不染污名勝現在名

十七

野五

近過未名遠餘蘊例然但麁細一門有異謂愚相應四蘊爲細五識相應四蘊爲麁依五根故或約九地下地爲麁上地爲細廣說八蘊謂色四地水火風心四受想行識中說長處亦名十二入瓔珞經云六根六境爲識記蘊畧說二蘊所謂色心言十八界者謂六根六境六識也界者一種族也是生本義二族類義種類自性各不同故十二處者謂六根六境也處者生門義謂六根六境是心所用者利生行行開顯佛性是經勝用故○鈔所入處故然上三科愚心所爲我故說蘊愚色說處愚心色說界又上根聞畧得悟說蘊中根開中得悟說處下根聞廣方了故說十八界又樂畧樂中樂廣故說三不同言十二因緣者謂一無明即根本煩惱內癡一法爲

體二行者造作爲義以身語意三業思爲體三識者了別義然唯種子約當生現行位言有了別次下四支義准於此即取第八識親因緣種子爲體四名色者四蘊心心所種子爲名色麤種子爲色五六處者即內六根是

六識生滅之處故六觸者以能觸對前境故取第八識相應觸及前六識一分異熟無言說觸種子爲體七受者謂緣境時有領納義亦取第八相應受前六一分異熟無記受種子爲體八愛者貪染於境名之爲愛唯取貪一法爲體此通取現

行能所生種子也九取者執着追欲義也即全界煩惱爲體十有者即識等五現行果法事是三界所有名有十一生者起義即有支種子生起現行故十二老死者壞滅義將死正死故名老死言四諦者苦以逼迫爲義集

以增長生死爲事道以除患爲功滅以累盡爲名四皆真實故名諦也言食即四食義通凡聖唯色無色界無親論第十初說者論云四種食者一不清淨依止住食謂段等四食即通說之四食也二淨不淨依止住食謂觸等三

食等惑識也令色無纏有情淨不淨依止而得住故由此依止已離下地諸煩惱故說名淨未離上地諸煩惱故說名不淨是故名淨不淨依止由觸意思食而住三一向淨依止如是依止由觸意思食而住三一向淨依止住食謂段等四食令聲聞等清淨依而得住故四唯示現依止住食謂即四食諸佛示現受之得住是故諸佛食此第四示現住食者爲令能施諸有情類淨行爲因福德增長雖現受食不作食事如來食時諸天受取施佛意許諸餘有情由此因故彼諸有情速證菩提論大皆若起世經云何等衆生段食如閻浮提人亘數等餘三天下食細段食六欲天亦然色界以禪悅爲食也二觸食即一切卵生得身者也三思食如魚蛇等以意思而潤身也四識食即地獄及識處天也評曰

前攝論段等四食義通凡聖唯色無色界無段食起世經約別義各說乃增勝義邏非不通凡聖也言四靜慮三離喜靜慮四離樂靜慮俱舍頌云初尋伺喜樂後漸離前支是也言四無量者即慈悲喜捨緣無量有情起無量行解感無量果故名無量言四無色者即四空處一空無邊處二識無邊處三無所有處四非想非非想處言八解脫者一內有色想外觀色解脫謂於內有色想貪爲除此貪觀外等色令貪不起故名解脫二內無色想外觀色解脫謂於內身無色想貪雖已除貪爲堅固故觀外不淨青於等色令貪不起名爲解脫第三淨解脫身作證具足住謂觀淨色者顯觀轉勝此淨解脫身中證得具足圓滿得住此定名具足住四空無邊處解脫五識無邊處解脫七非想非非想處解脫六無所有處解脫謂於內身無色想貪雖已除貪爲堅固故觀外不淨青於等色令貪不起名爲解脫觀滅受想定解脫身作證具足住謂觀淨色者顯觀轉勝此淨解脫身中證得具足圓滿得住此定名具足住第八名滅受想解脫此八亦名八背捨謂未發真無漏慧斷三界諸業即名背捨斷已即名解脫言八勝處者華嚴孔目云勝於境界勝於煩惱故名勝處智論云譬如人乘馬能破前障亦能自制其馬故名勝處亦名八除入謂於前八背捨後次入是觀也一內有色想外觀色多好色惡色謂用前觀而不則長而不能轉變故不得隨心自在多觀者若緣多少好色惡色二內有色想外觀色少好色惡色心既調順則觀多少則能觀不淨心得自在不起憎愛二內有無色想外觀色解脫謂於內身無色想貪雖已除貪爲堅固故觀外不淨青於等色令貪不起名爲解脫第三淨解脫身作證具足住謂觀淨色者顯觀轉勝此淨解脫身中證得具足圓滿得住此定名具足住第八名滅受想解脫此八亦名八背捨謂未發真無漏慧斷三界諸業即名背捨斷已即名解脫言八勝處者華嚴孔目云勝於境界勝於煩惱故名勝處智論云譬如人乘馬能破前障亦能自制其馬故名勝處亦名八除入謂於前八背捨後次入是觀也一內有色想外觀色多好色惡色二內有無色想外觀色少好色惡色心既調順則觀多少則能觀不淨心得自在不起憎愛二內有無色想外觀色解脫謂於內身無色想貪雖已除貪爲堅固故觀外不淨青於等色令貪不起名爲解脫觀滅受想定解脫身作證具足住謂觀淨色者顯觀轉勝此淨解脫身中證得具足圓滿得住此定名具足住第八名滅受想解脫此八亦名八背捨謂未發真無漏慧斷三界諸業即名背捨斷已即名解脫言八勝處者華嚴孔目云勝於境界勝於煩惱故名勝處智論云譬如人乘馬能破前障亦能自制其馬故名勝處亦名八除入謂於前八背捨後次入是觀也一內有色想外觀色多好色惡色謂用前觀而不則長而不能轉變故不得隨心自在多觀者若緣多少

不淨境故三內無色想外觀色少好色惡色義意如前四內無色想外觀色多好色惡色五內無色想外觀青色青觀青光（觀青色轉變自在少能多多能少光照耀勝於背捨所見青相亦不起法愛）六黃七赤八白准上言之（初二如初解脫次二如第二解脫後四如第三解脫相初二解脫各分多少有四後平）

（四即青黃赤白伏心境勝前故）言十徧處者謂青黃赤白地水火風空識觀十方青等十法無二無量故名徧處言三十七品者即四念處四正勤四神足五根五力七覺支八聖道如前已明四無礙解者法義詞樂亦如前辨無諍三昧即空定也既迥絶諸相豈有諍耶（）鈔如說一切等者不顯了故名密所說三性等即顯了說言四意趣者普賢三昧鈔引攝論無著說一平等意趣謂如說我昔曾於彼時名毘婆尸此云勝觀正覺等者無性釋云謂一切佛由資根

（野五）

樂世界無性釋云謂觀懈怠不能於法精勤學者故作是言此意長養先時善根如世間說但由一錢而得千錢解云以後別時得彼千也以一錢爲千錢因念佛爲菩提因發願爲安樂因三別義意趣謂如說言若已逢事

（平二）

若人於財物有慳悋心爲除此心先爲讚施若樂行施施是下善欲令渴仰餘勝行故毀之不達者言互相違餘行例然此等皆佛意趣耳言四隨者出於禪經問明顯云一隨樂將護彼意稱樂其心故二隨宜附先世習令易受行習已成性故三隨治觀病輕重設藥（此云勝觀）正覺等者無性釋云謂一切佛由資根

（野五）

爾所殑伽沙佛於大乘不約教相大乘故作是說云意約證相大乘法方能解義無性釋四補特伽羅意樂意趣謂如如來先爲一人平等一味又廣鈔云天台釋意分別令稱根適悅是世界令生善心是爲人令惡除滅是讚歎布施後還毀者謂隨此人得成何心故對治令入聖道是第一義又云雙說空有是世界單說有爲人單說空是對治非空有是

（平二）

二各各爲人悉檀觀人心行而爲說法於一法中或聽或不聽如爲斷見人說雜業故雜生等爲常見說無人得觸得受等三對治悉檀對治則有實性則無如酸鹹等於風病名藥餘病非藥不淨等於貪等亦爾（治貪是藥治瞋非藥）

第一義悉檀一切法一切言論差別皆悉云所作事故名義者既謂佛世尊於彼方所者即前是處也爲彼有情者即前由此也依彼所作諸行差別者即前爲此也上三同攝論依故演說無量蘊相

（野五）

多少故四隨義隨根熟時聞即悟故等字等取四悉檀智論第一云有四悉檀（此云宗也義總攝一切十二部經八萬四千法藏皆悉是實無有相違一世界悉檀有法從因緣和合故有無別人

（其表故在乃至）

前云雜即法故中或即次云能引義利是等即法故前義故是次義利故前義爲證（鈔應語乃至廣說者即攝論相故法故也何者名爲法本者經云法論者法本如重頌如受

（平二）

記如不誦偈如無問自說如乃至十二部經皆云如既十二部中初合云契經如而云法本如明知譯修多羅爲法本也十藏品疏遠公以五義釋之一教爲理本二經爲論本三總爲別本四初爲後本五畧爲廣本後三即

三修多羅也名直說言者總相而言名爲直說一一語言多義分別名非直說聖教及經義如前說○鈔又遠公下一總相謂涅槃十五云始從如是我聞終至歡喜奉行皆名修多羅即總爲別本二別相謂就前總相分出

十一餘十一不收者還復攝在修多羅中名爲別相用斯別相望彼別別十二分中初總標爲後本三畧相於彼別別十二分中初總標舉名修多羅後廣釋者隨別名之如言色者即是根本畧相復云青黃等者是名廣相故

野五

云畧爲廣本判定記破於後二者彼云別相無聖教亦乖證理畧相違雜集雜集云修多羅者謂長行綴緝畧說所應說義判定釋云畧說所應說義者即是長行綴緝曾無先畧標舉後廣釋之相當知畧者總之異名謂修多羅

一分是總餘十一分是別今修多羅依藏部中總相業用而立其名餘藏部名依藏部中別相業用所以者何修多羅業能貫攝故餘藏餘部所詮所化由此貫攝彼方成故涅槃十五云始從如是我聞終至歡喜奉行皆修多羅故云具三相以從總相立於經藏揀異二藏

野五

故評曰此即判定立破意許其總相修多羅無後二修多羅也准知前立二重總別中後中者不能收餘二藏中別相畧相又此三藏重總別亦取遠公總相之意非新自立也言並在十藏品中救之者下疏云然其後二不違雜集長行綴緝等即言綴緝是十一所不攝者如

野五

賢首品云爾時文殊師利說無濁亂清淨行大功德已等類名長行綴緝此是結集綴緝非佛正說故云十一所不攝者若長行綴緝即十二分中修多羅耳此約義該何即是總相修多羅爾既即總相何但言長行揀偈頌耶此成別相其畧說所應說義者即是畧

爲廣本如賢首品欲顯示菩提心功德故即其類也即是畧相畧標下之所說亦順成實論名直說語言此通十二分皆有此一則不違雜集論也此成畧相若十二分中修多羅唯局總相但開雜

集別義以成後二有不曉者妄非先賢等問有總相處必有別畧二相何以三藏中修多羅唯局總相荅據義合爾理已極成今欲章十二分中修多羅具通餘十一分及於三藏故云具三相以從總相立於經藏揀異二藏

野五

法之名不名修多羅故十藏鈔云餘二藏有契合者即十二分中修多羅耳此約義該何須更立兩重總別則三藏中修多羅爲唯總相是故不通餘二藏也是知三藏中修多羅雖言總相仍狹如十二分中總相此即言總

意別也）疏調練通於止作者於三業不行惡曰止行惡曰作此約惡而言止持作犯也又於三業行善曰作不行曰止此約善而言作持止犯也故南山云言止持者方便證念護本所受禁防身口不造諸惡目之曰止止

而無違戒體光潔順本所受稱之曰持言作持者惡既離已事須善脩必須策勤三業脩習戒行有善起護名之為作持義如前說言作犯者出家五衆內具三毒我倒在懷鼓動身口違理造境名之為作作而有違污本所受名之為犯言止犯者癡心怠慢行違本受於諸勝業厭不修學故名為止止而有違反彼受願故名為犯然今踈意通上義文唯止惡作善故云通於止作等言契經藏中類有此釋者應云能詮藏上有契理合機之功能

野五

二壬

名有財釋也○鈔准刊定記者辨異翻也言證稱為律者弘決志云不取律呂之律但約如世律令陶虞所造蕭何以為九章漸分輕重委悉故也爾雅云法也法律所以詮量重輕犯不犯等雖舉此欲令人知不犯此正依素律師也○鈔素律師者名懷素按開元釋教錄云俗姓范氏京兆人世襲冠冕真觀九年出家投禮襲三藏為弟子立性聰敏專尋經論進具之後偏肆志毘尼依道成律師學四分律不淹時序而為上首先居弘濟後住太原學侶雲奔教授無輟以先德所集多不依文率已松見妄生增減乃撿尋律藏出戒心羯磨任取成文非妄穿鑿可謂嗣徽迦葉繼軌波離又控四分記鈔無經論疏記等五十餘卷現行於世今此即四分律疏第一卷

二壬一

中文也此與草書懷素公同時與素律師相去近於百年但名同關彼與顏魯

引勝義在家者引令出家乃至引到梵住聖僧住無餘涅槃五勝人方能行故言傳有訛畧者又云○鈔釋曰下清涼評義也今既毘膩多毘尼是毘膩多之畧梵語也與前段云毘尼翻為調伏之義有乖此即云者以素律師住東塔寺故亦第一疏故言

二壬六

難意也而上又云下躡前釋之既毘尼含調伏與滅二義故前段云毘尼是毘柰耶之畧稱即翻為調伏今第二解又以毘尼翻為滅也故疏云毘尼或翻為滅或是不定之辭故不可定取也○鈔滅有三義下謂律行之體非即是滅今云滅者前二義從滅得名後一義從所得果為名故云滅也言不殺盜等者即三業七支等滅未起之非也○鈔故律中有犯毘尼者亦彼疏文也然有本鈔云有淨毘尼者淨字悞書也諍字為證故四分律毘尼有二種有犯毘尼有諍毘尼如四十七八卷中廣說今當畧示其相謂所滅之病是其四諍一言二負三犯四事能滅之藥是七毘尼謂現前憶念不癡自言治多人覆地此七毘尼能滅四諍名七滅諍也

野五

二壬七

即有犯毘尼也示滅七種違犯之過故一言諍者謂辨法相是非邪正各執已見而生其諍諍由言起故曰言諍二負諍者比丘犯過理須為除制有三根無貪無恚無癡有二五德一自性五德二隨罪如常舉彼同來詣僧伺覓前罪令其除殄因

五德有

舉彼犯遂生於諍諍由覓生故曰覓諍三犯
諍者有過在懷宜須懺盪罪相難識詞各紛
紜遂生諍競由犯之故曰犯諍四事諍者羯
磨彼事義在精明片有乖違即不成遂獨情
忍易同和理難各執一見無能辨事因斯致

諍諍起由事故曰事諍上四是病起之源有
犯毘尼即七滅諍者一者應與現前毘尼當
與現前毘尼緣中如佛在舍衛國迦留陁夷
與六群比丘往阿夷羅跋提河中浴時迦留
陁夷先出錯著六群比丘衣去六群後出不

見衣止見迦留陁夷衣即言迦留陁夷偷我
衣人不現前便作滅擯羯磨迦留陁夷聞已
有疑即往佛所以此因緣白佛佛言汝以何
心取答言謂是我衣不以賊心取佛言不犯
不應不看衣而着不應人不現前而作羯磨

呵責羯磨滅擯羯磨等乃至自今後謂諸比
丘結現前毘尼滅諍應如是說現前毘尼（滅於言諍即無其言也）二者應與憶念毘尼當與憶念毘
尼緣中佛在舍衛國時眾多婆摩羅知僧事六群
得惡房臥具惡請處起嗔謗言有愛有恚有

怖有癡遂將婬事誣諍親於眾中僧問處實
彼言我從生来乃至夢中不行此事況於覺
悟比丘以事白佛佛令反結問六眾便言眾
婆摩羅清淨無如是事佛言眾婆摩羅無着
人無有故犯應白四羯磨與憶念法也（此滅覓諍）言六應與罪處所（為舉人過須令憶念）三應與不癡毘尼當與不癡毘尼
緣中佛在舍衛國難提比丘得癲狂病来出
入不順威儀多犯眾罪比丘詰問便言病時
造罪病瘥不作以事白佛佛言有三種癡一
癡不憶不来三或憶不憶或来不来

諍事不息遂至僧中斷不可了白佛佛言應
與多人語為諍法不定應行除取多人語行
時有三一顯露二覆藏三耳語若上座向如
法人顯露貴望多人俱隨若向非法人覆藏
耳語行恐多人隨之（此滅諍也）言六應與罪處所（亦滅覓諍也）七應
當與罪處所緣中佛在婆㝹釋翅搜國象力
釋子能善論議得外道問前後相違僧中亦
爾比丘以事白佛佛言應白四羯磨與彼羯
磨治取本罪奪三十五事若伏首本罪者應
白四羯磨如法為解故立此法（亦滅覓諍也）七應
與如草覆地當與如草覆地緣中佛在舍衛
國比丘共諍七年難滅以事白佛佛聽彼二
衆相對共懺各衆上座互白云我等行来出
入多犯諸罪共長老作草覆地滅白已彼此
和合罪諍俱滅更不相舉如草覆地不得舉

起有斯制也（此滅諍通上七毘尼也）鈔是發業之
本者業是所發即前七支等業皆以煩惱為
癡慢疑惡見即六根本發業煩惱也滅此今
盡故滅煩惱（）鈔三得滅果者律鈔云薩婆

多言毘尼四義餘經所無一戒是佛法平地萬善由之生長二一切佛弟子皆依戒住一切衆生由戒而有三趣涅槃之初門四是佛法瓔珞能莊嚴佛法具斯四義功強於彼今即第三義也言便得第一等者即得滅果也

○鈔或名尸羅下疏翻云清涼律鈔云尸羅言冷無破戒熱及三惡道熱故探玄記云三業過非由如火然戒能息滅故云清涼又素律師疏云惡能令生心熱惱戒能安適故曰清涼又惡能招惡道熱惱戒招善趣故曰清涼又究竟解脫寂然常樂清涼果也故云雙從因果得名○鈔非是定共者具云定共戒新云靜慮律義以法爾一切上二界有漏定俱現行思上有防欲界惡戒功能為體道共者具云道共戒新云無漏律儀爾名聖所受戒以法爾一切上地所有無漏道俱現行思上能防欲界犯戒功能為體唯識云戒依定中止身語惡現行思立故是假有本疏述曰謂依定中止身語惡現行思上立定道戒不約種子此名隨心轉故現行思可爾種子不爾故止身語惡者假色為色所由此勢力遮防身語令不現前造色名言是遠離下此釋能揀之別解脫戒謂於師前慶恭合掌口陳乞戒之詞心所熏種羯磨竟時種體之上防非發善功能倍倍增長此防發功能是別解脫體問此三種戒雖種現不同何故皆取思之一法荅以造作義名思力最勝故以此戒異定道之戒故云為別別則別於他定道戒有餘勝能復立別名然此疏中第二意名三業七支別別防非等者謂隨一一戒各能遮防一種過非今不起故名別三業諸過能果者即有餘無為有為種體之上防非發善功能隨順此無為有為種體名解脫此解從他名解脫故遺教經下證唯從果為名也又相續解脫經云下亦可證雙從因果得名依此下鈔

釋也依此經故五分法身及涅槃名解脫果由受持此戒為殊勝因能得彼果故以隨順為因也然此第三名後疏中有第四名曰性善者性能發善故又能止惡故言守信者是作善為宗者是惡應止是善應行如前所說通於止作者謂受持衣鉢等應作之離衣畜仗等應止之故云通於止作言毘尼以止惡止令不起出離觀行勤而行之言性善守信如跳行倚住不跏趺坐左脇卧等應止而不行行做象王之步住如山王不動坐必跏趺卧右脇等此皆應作口則不風邪言非順道等此應不說有益始發言故意則妄念分別應止者止即成持作乃成犯應作者作乃成

持止乃成犯故云律宗其唯持犯等此上總
意下雖別說示不出此故云總爲顯相○鈔
五衆罪者笈多譯云五篇罪今云五衆約能
犯之人以目所犯罪也即比丘比丘尼式叉
磨那沙彌沙彌尼各有所犯如比丘犯二百

（子五）

五十戒等或云於五篇中有多條數故云衆
也然五篇名義繁廣恐學者欲知當依律鈔
各示其相南山云五篇七聚約義差分證結
罪止樹六法今依六聚且釋其名一波羅夷
二僧伽婆尸沙三偷蘭遮四波逸提五婆羅

（二十二）

提提舍尼六突吉羅此上六名並無證譯但
用義翻畧知途路（又云今五七不同具有三則體均三則究竟均不其此三通義入聚攝而六七差別者六合吉羅以同體故七離於惡說以過多故身名惡作口名惡說此聚分二也）初波羅夷者義當
極惡三意釋之一者退沒由犯此戒道果無
分故二不共住非但失道而已更不入二種
僧數說戒羯磨三者墮落捨此身已墮在阿
鼻地獄故十誦云墮不如意處四分云譬如
斷人頭不可復起若犯此法不復成比丘二
僧伽婆尸沙者善見論云僧伽者爲僧婆者

爲初謂僧前與覆藏羯磨也言尸沙者云殘
謂末後與出罪羯磨若犯此罪僧作法除故
從境立名婆沙云僧伽者爲僧婆尸沙者是
殘若犯此罪垢纏行人非全淨用有殘之
罪由僧除滅故也四分中證明僧殘便成

（野五）

上解又云有餘以行法不絕爲名也毘尼
母云僧殘者如人爲他所斫殘有咽喉故
名爲殘理早須救故戒律云若犯此罪應
強爲波利婆沙等由隣重罪故也三偷蘭
遮者善見云偷蘭名大遮言障善道後墮

（二十三）

惡道體是鄙穢從不善體以立名者由能
成初二兩篇之罪故也又翻爲大罪亦言
麁惡聲論云證音爲薩偷羅明了論解蘭
遮者善見云偷蘭名惡作口名惡說者或
爲麁遮那爲過麁有二種一是重罪方便
二能斷善根所言過者不依佛所立戒而
行故言過也然偷蘭一聚罪通證從體無
輕重律列六聚七聚並合偷蘭或在上下
四波逸提者義翻爲墮十誦云墮在燒煮
覆障地獄故也四分僧有百二十種分取
三十因財事生犯貪慢心強制捨入僧故

云尼薩耆也餘之九十單悔別人若據罪體
同一品懺出要儀云尼薩耆舊翻捨墮五波
羅提提舍尼聚者義翻向彼悔從對治境以
立名僧祇云此罪應發露也即此律戒本中
具明悔過之辭六突吉羅聚者善見云突者

聚也吉羅者作者聲論證音突衆心吉粟多四
分律戒本云或又迦羅尼義翻云應當學胡
僧云守戒也此罪微細持之極難故隨學隨
守以立名十誦云天眼見犯罪比丘如駛雨
下豈非專慮在心乃名守戒也然七聚中分

此一部以爲二聚身名惡作口名惡說者或
云突吉羅惡說也然二不定法託境以言通
該六聚若論罪體生疑不信是突吉羅又影
三罪二罪者畧舉生疑之事矣七滅諍中罪
亦通有但爲競於四諍彼此未和故制七藥

（二十四）

用以除殄而僧尼同數共成通戒焉○鈔等
起等者釋中由四因故而犯諸罪則四因皆
能等諸罪一無知故者從受後不學律故無
知或可雖學以愚暗故無所知識二放逸故
者放縱逸蕩不檢三業故三煩惱盛故者以

貪嗔等增盛不能制故四不尊敬故者以無慚愧故不尊重敬愛如來所制清淨禁戒或可四義相躡而起由無知故放逸放逸故煩惱盛煩惱盛故無慚愧也（鈔還淨等者上二約犯此下約治也言由意樂者二師異說寂照云謂設有違犯悔懼交至自陳所犯不由他舉方受治罰如昔所受律法儀或隨犯輕重誠心懺悔既洗滌已戒還清淨此是通相之意若會解云由意樂者以造業時但起心念未曾發動身口故懺悔時但須責心不須責心即滅即滅若動身口則重對人方滅今初義也又云輕罪者但云不應起如此心是名責心懺悔又云行媱時先起心未動身口責心即滅即今由意樂不由治罰也故笈多譯論云由心

三十五

淨非治罰言如受律儀者次引梁論云如本受持時受持由責心即對治故二釋之中後釋近宗先治輕後治重故（鈔出離等者七種中一各各相對者如犯第五篇罪二人各各對首發露遮相續故律鈔云提舍尼此翻爲各對應說對人說所作罪也又吉羅中動身口罪亦對人懺滅也此二望前諸聚亦唯出離輕罪爾二誓受治罰者此治重罪如僧殘罪請二十僧六夜行摩那埵供給承事（摩那此云折伏貢高亦名下意謂承事衆僧折伏下意即令誓受治罰之義也）七日滿僧爲羯磨除罪還令戒淨如本所受等故得出離三等有妨害等者謂等所制有罪則妨餘事（如制僧不得故弄陰出精後有僧夢遺疑犯復閘云除夢中又如尼薩耆中制不得畜長衣後阿難得一貴價納衣欲與迦葉十日方還後佛閘云過十日不淨施犯律中先等制後有妨害餘亦如律中

五畜養群畜六錢貿七象牙八銀鐵釵釧等言還開許者如第三十五畜畜生中若人施畜生不應受謂比丘不得畜八不淨物（一田宅二種植三貯積穀帛四畜諸奴僕五畜養群畜六錢貿七象牙八銀鐵釵釧等）言還開許者如第三十五畜畜生中若人施淨人若料理僧故別僧祇云若比丘齋時作念此後時恐貴令罹傘雨日滿僧爲羯磨除罪還令戒淨如本所受等故得出離三等有妨害等者謂等所制有罪則妨餘事（如制僧不得故弄陰出精後有僧夢遺疑犯復閘云除夢中又如尼薩耆中制不得畜長衣後阿難得一貴價納衣欲與迦葉十日方還後佛閘云過十日不淨施犯律中先等制後有妨害餘亦如律中

馬驢猪羊等若見比丘不受云我當殺之應語令自施水草勿令傷害等餘皆例之四別出離輕罪亦對人懺滅也此二望前諸聚亦唯後還捨衆所制法即是隨方毘尼衆既制已犯必有罪如今堂儀等後僧和合還捨所制

三十六

先犯罪人是時出離此意出梁攝論又如律中佛聽曠野中行多比丘於布薩日應和合當下道集一處結小界說戒白二羯磨（即別立止息也）結界說戒已還作白二羯磨以解小界而去（即僧和合已捨所制也）五轉根者集玄云比丘比丘尼共住犯不共罪若轉男根以爲女時與尼共住即無所犯尼轉反上六真實觀者上五約事云離今六七無理觀證道也嗢拖南或云欝拖那縵隨南此云集施又集總散又總攝施與集法義施他也或云鄔拖南此云標相無常是有爲法標相若是有漏法標相無我是諸法標相涅槃寂靜是無爲法標相或名四法印能作無常等觀出離衆罪故瑜珈四十六云復次有四種嗢拖南諸佛菩薩欲令有情清淨故說四種如前無常

等故鈔云諸行相觀等七由法爾等者即見道位見諦理故任運出離諸罪也○鈔毘柰耶復有四義者此別明戒相也補特伽羅此云數取趣數數造業取諸趣故此雖名總別目人趣即是約人律儀唯局人中制所學處

野五 三七

聲聞之戒不許餘類故（天多樂逸地獄苦逼鬼處羸苦畜生痴暗故不能受持律儀人是法器故）○鈔白彼補特伽羅所犯者如第二篇中第一故弄陰失精者佛在舍衛國迦留陀夷欲意盛於房中漏失比丘白佛因制此戒五篇皆有緣起即因彼彼人所犯已大師集僧制所學處而言處者瑜伽云一自利處二利他處三真實義處四威力處五成熟有情處六成熟自佛法處七無上證等菩提處由尸羅不清淨三昧不現前以依定故方得法慧是故偏得學處之名根本能生故名為處是處應學故名學處故遺教經云戒是順證解脫之本故○鈔三分別者如十二年後方制廣戒是也○鈔四決擇等者集玄云如殺戒中杌作人想壞而有罪人作杌相壞而無罪又如鮮白比丘尼遠道詣佛路遭強者逼而無樂想故亦無罪此等之類皆決判所犯也○鈔然明了論等者此釋前第七出離中小隨小之義也此依彼論取義釋之如論證文云論具名二十二明了論偈云解小隨小非小戒釋曰佛世尊立戒有三品一小戒二隨小戒三非小戒小戒者僧伽胝施沙等即僧伽梨沙也論有分罪也隨小戒者是彼不具分罪故（今鈔云彼不具二種方便者以是第二篇方便突吉羅也律鈔云一遠方便如行嫘時先起心未動身口青責心即滅二次方便謂動身就彼或說欲作此等對人懺即滅通名吉羅三方便故成一百二十而無偷蘭有唯約後四篇也）○鈔那引小教者以雖引攝論等文

野五 三八

二隨小戒三非小戒小戒者僧伽胝施沙等諸罪中三業煩惱等俱念念相續故名性罪分罪（今鈔云彼不具二種方便者俗是第二篇方便突吉羅也律鈔云一遠方便如行嫘時先起心未動身口青責心即滅二次方便謂動身就彼或說欲作此等對人懺即滅通名吉羅三方便故成一百二十而無偷蘭有唯約後四篇也）○鈔那引小教者以雖引攝論等文中明小乘戒相故此難也答中今更見諦道中斷分別煩惱故無此罪其四波羅夷律中雖有懺辭然現身不淨道果（故今七種出離）心異戒條名意大同故得引小乘戒相又上所引下是鈔主第二意也次大乘律中此土多闕故○鈔又上云者下逐難釋之即如初

野五 三九

隨小者諸戒者所有制罪（與鈔即論有分罪也）隨小戒者是彼不具分罪故（今鈔云彼不具二種方便者以是第二篇方便突吉羅也律鈔云一遠方便如行嫘時先起心未動身口青責心即滅二次方便謂動身就彼或說欲作此等對人懺即滅通名吉羅三方便故成一百二十而無偷蘭有唯約後四篇也）○鈔那引小教者以雖引攝論等文中明小乘戒相故此難也答中今更見諦道中斷分別煩惱故無此罪其四波羅夷律中雖有懺辭然現身不淨道果（故今七種出離）心異戒條名意大同故得引小乘戒相又上所引下是鈔主第二意也次大乘律中此土多闕故○鈔又上云者下逐難釋之即如初

野五 三七

非小戒者四波羅夷等（上二二釋異第三二釋同）非小戒者是四波羅夷之性罪也（今但云性罪然文不受持永絕因佛制之方成罪也問性罪是小罪云何是大耶答望四波羅夷名大罪故次文云）非小戒者四波羅夷等（上二二釋異第三二釋同）非小戒者是四波羅夷之性罪也（今但云性罪然文不受持永絕因佛制之方成罪也問性罪是小罪云何是大耶答望四波羅夷名大罪故次文云）

野五 三八

然彼論釋性罪制罪云佛所立學處有三種一性罪二制罪三二罪此中性罪者若是身口意惡業所攝或由隨及惑等流故犯復於此過犯中故意所攝有染污業增長與此俱有罪相續流是名性罪異此三因所犯或由不了別戒或由失念或由不故意過犯此中若無惑及惑等流及無念念增長是名制罪若具二相是名制性二罪准此今云性罪則諸罪中三業煩惱等俱念念相續故名性罪見諦道中斷分別煩惱故無此罪其四波羅夷律中雖有懺辭然現身不淨道果（故今七種出離）心異戒條名意大同故得引小乘戒相又上所引下是鈔主第二意也次大乘律中此土多闕故○鈔又上云者下逐難釋之即如初

野五 三九

皆是論中明小乘戒相故此難也答中今更見諦道中斷分別煩惱故無此罪其四波羅夷律中雖有懺辭然現身不淨道果（故今七種出離）心異戒條名意大同故得引小乘戒相又上所引下是鈔主第二意也次大乘律中此土多闕故○鈔又上云者下逐難釋之即如初

野五 三十

受戒後而持之其或有犯如其輕重治令清淨故疏相者性也下體性有同有異異者相據於外性主於內體者性相之通稱則寬狹之不同然今性是體性故名相也問所對法中既唯四諦之境涅槃之果何太局耶答然

以四諦有生滅無量無作不同通大小乘權實等義又涅槃通三乘所證故對法藏中四諦等攝一切法盡也

華嚴懸談會玄記卷第十五

華嚴懸談會玄記卷第十五

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二二九頁上七行第六字「若」，清作「者」。

一　二二九頁下五行第五字「身」，徑作「神」。

一　二二九頁下一一行「一十」，徑作「百十」。

一　二二九頁下末行「法論」，徑作「法輪」。

一　二三〇頁上一六行第七字「憧」，徑、清作「幢」。

一　二三〇頁中四行「三一」，清作「二一」。

一　二三六頁下五行夾註左「青於」，徑、清作「青淤」。七行夾註右同。

一　二三六頁下一六行「前障」，徑作「前陣」。

一　二三七頁上一七行「一義」，徑作「一意」。

一　二三七頁下末行「法論」，徑作「法輪」。

一　二三八頁上一三行「別別」，徑作「別相」。

一　二三八頁下六行首字「明」，徑作「名」。

一　二三九頁中二行第五字「松」，清作「私」。

一　二三九頁中七行第四字「早」，徑作「是」。

一　二四〇頁上三行第八字「之」，徑作「是緣」。

一　二三四頁中八行「一十」，清作「十一」。

一　二三六頁中四行「三一」，清作「二一」。

一　二三六頁下五行夾註左「青於」，徑、清作「青淤」。七行夾註右同。

一　二三六頁下一六行「前障」，徑作「前陣」。

一　二三七頁上一七行「一義」，徑作「一意」。

一　二三七頁下末行「法論」，徑作「法輪」。

一　二三八頁上一三行「別別」，徑作「別相」。

一　二三八頁下六行首字「明」，徑作「名」。

一　二三九頁中二行第五字「松」，清作「私」。

一　二三九頁中七行第四字「早」，徑作「是」。

一　二四〇頁上三行第八字「之」，徑作「起諍」。

一　二四〇頁上一八行夾註右「言諱」，徑、清作「言諍」。

一　二四〇頁中七行第一六字「來」，
徑作「往來」。
一　二四〇頁中一四行第三字「贍」，
清作「瞻」。
一　二四一頁下一三行第三字「做」，
清作「倣」。
一　二四一頁下一八行首字「仗」，徑、
清作「長」。
一　二四二頁上一三行夾註右「三通」，
清作「二通」。
一　二四二頁中八行「早須」，徑作「須
早」。
一　二四三頁下八至九行夾註「即別
立止息也」，清作「即別也止息立」。
一　二四三頁下一六行第一四字「苦」，
清作「若」。
一　二四四頁上一三行第七字「六」，
徑作「大」。
一　二四四頁上一七行「順證」，徑作
「正順」。
一　二四四頁中一三行夾註左首字
「彼」，清作「波」。
一　二四四頁下一五行第一二字「釋」，
清作「輕」。
一　二四四頁下一六行第一三字「輕」，
清作「釋」。

○疏對向者俱舍論文向前涅槃疏配釋也對觀云論文觀前四諦亦疏配屬問何故望涅槃名對向不名對觀耶望四諦名對觀不名對向耶荅探玄第一云一對向謂因智趣向涅槃二對觀謂果智觀證涅槃滅故雖因智亦有對觀然仰求進修故但名對向○疏及相應心所等者慧亦心所則別境中一數今無漏慧起時必與餘心所相應而起謂餘徧行五別境五與善十一也言等者等取五蘊故鈔云總說無漏五蘊爲對法此約總說別證取淨慧五蘊即隨行爾○鈔故爲此通者由對涅槃果故云對向對四諦境故云對觀此清涼意對向唯身

道已去因對向涅槃果對觀通因果智對觀四諦豈非境耶言論等諍論者謂或依諸欲棟濫者恐能對慧既持自性何不亦名法耶濫所對故言若據法能持自性下此是通相之意慧是能對但名爲對非所對故不名爲法爲分能所即是別義如斯棟也○鈔慧依於法慧爲主故者以論蔵研窮性相證爲發生無漏智慧故云慧爲主故即是名中對字非依主釋中主爲法體主爲法體即是今法字或可上句出法論所以下句出慧論所由學者任意言出其異名者此因便故来以辨異名在後段故應是阿毘云無比達磨云法無猶更也更成立上慧義故○疏對義同前者論但云此法對向無住涅槃能說諦菩提分解脫門等故數者下皆是論文○鈔如十地疏明者下疏云自相者色心等殊故共相者同無常無我故又自相即俗諦共相即真諦等○鈔亦如初地中辨者瑜伽四十五云一論體有六一言論二尚論三諍論四毀謗論五順理論六教導論一言論者謂一切言說言音言詞是名言論尚論者謂一切世間隨所應聞所有言論等諍論者謂或依諸欲所起自他所攝諸欲相侵奪等或因惡行所起自身惡行他譏毀等或依諸見所起毀謗論者謂懷憤發者以染心掁發威勢更求擯毀所有言論順理論者謂於善法律中爲諸有情宣說正法隨順正行隨順解脫故教道論者謂教習增上心學增上慧學增上成學等此六論中最後二論是真實能引義利所應修習中間二論能引無義故應遠離初之二論應分別之第二論處所者有六種一於王家二於執理家三大衆中四賢哲前五於解法義沙門婆羅門前六於樂法義者前第三論據有十即依義所依有十也其中所成立有二一自性二差別自性謂有立爲有無其聲不以非聲聲具五德一不鄙陋二不輕易三椎朗四相應五義善三無畏謂在大衆中心無劣懼身無戰怖語無謇弱四敦肅謂如有一人待時方說而不儳速五應供謂如有一人爲性調善不惱於他乃至言語柔軟

如對善友第五論墮負者有三種一捨言取意謂詞謝對論者言我不善論汝論爲善等二言屈如立論者爲對論者之所屈伏或托餘事方便而退或引外言或現發憤或默然等三言過謂雜亂麁獷不辨了無限量非義相應不以時不決定不顯了不相續等第六論出離者謂立論者先應以彼三種觀察論端方興言戍不興論名論出離謂一觀察得失二觀察時衆三觀察善巧及不善巧觀得失者謂我立論將無自損他損具損等耶觀時衆者有僻執耶有正見耶觀察善巧不善巧者謂自我於論體論處等爲善不善等第七論多所作法者有三種一善自他宗二勇猛無畏三辨才無竭由有此三能善酬荅故名多所作法耳上皆地經文鈔立破二能者即雙釋上能立能破之所以也所以者何故釋云由正說依止等方便故言依止等者即前所引依止勝相等十勝相也鈔言迦多演尼子者亦名迦栴延子傳云佛滅後五百年中有阿羅漢名迦栴延子母姓迦栴延從母爲名先於薩婆多部出家本是天竺人後往罽賓國國在天竺之西北與五百羅漢及五百菩薩共撰集薩婆多部阿毘達磨制爲八迦蘭陁此云八結亦云八犍度亦曰白節謂義類各相結屬故云結又攝義令不散故云結四若與修多羅毘那耶不相違背即共撰錄違者棄之所以論唯詮慧何有兼詮法多寡不同荅以三藏攝有多少可悉送來於是人天龍神乃至阿迦尼師吒天有聞佛說乃至一句一偈悉送與之迦栴延子共諸羅漢及菩薩揀擇其義三藏文字學府先儀所歸迦栴延子遣人往請馬鳴解八結阿羅漢菩薩等即共辨義意若定馬鳴隨即著文經十二年造毘婆沙方竟凡百萬偈毘婆沙此云廣解又云種種說評曰既云集佛所說阿毘達磨故云迦多演尼子諷誦而已既是彼撰集故云亦是彼說野五○鈔是則論藏下定斷其義上小乘論或佛自說故或菩薩說令大乘論亦是佛說即阿毘達磨經等有是菩薩取經中義等即瑜伽唯識等若依後義以佛經爲本統菩薩末論野六末不離本亦佛說三藏也○疏畧二門等者問尅性門三藏何詮法多寡不同荅以三藏自性寬狹不等故也問何故古起信疏尅性門各詮一學兼正門依雜集論第十一經詮三學律詮戒定論詮慧耶荅乃古疏傳寫誤耳以論唯詮慧何有兼正義耶應以今疏爲證鈔又能說三學等者三學俱詮以根本故福慧俱詮生立素怛纜藏言能成辦等者詮戒定者立毘奈耶藏以戒淨無缺身心安淨後不憂悔漸得定故涅槃十一云愛見羅刹全乞浮囊如犯夷半如僧殘三分之一如蘭手許如墮塵許如吉羅囊全能度海戒全出生死海此即輕重等持之意以是漸得深定心一境性名定故云心學言即無悔等者等取眠尋伺此四即四不定法今由尸羅無

此四不定故得三摩地也言能成辦增上慧
等唯詮慧者立阿毘達摩藏謂能決判揀擇
無顛倒義味故問戒淨無悔漸次得定詮此
二故立毘柰耶藏理應依定發慧詮二故立
阿毘達磨藏答戒定俱福類詮生並調伏定

慧福智殊生詮異藏收問定慧類殊別藏攝
理應定散異故非調伏以別解脫戒是散善
故荅定散雖殊俱是福不能斷惑俱調伏福
智二種專擇異斷惑有差別藏攝問三藏次
第經律論云何三學次第戒定慧荅三藏約

本末寬狹爲次三學約難易修習爲次戒易
修故定稍難故慧最難故從淺至深修行法
爾又無次第隨宜說故爲利根備說三學而
能成辦三學後二不言能說影取後二亦有
能說後二言成辦影取初一亦有成辦爲鈍

根者說戒心二學而能成辦戒心二學既戒
淨得定爲說慧學而能成辦慧學此在實成
辦故名尅性非但詮說而已故論有成辦之
言成由言說故名所詮　鈔兼各通三者經
律論各證詮一多分說故兼餘詮二少分說

故則易知毘尼增三下釋律兼三也楞嚴云
毘柰耶中宣說修行三決定義所謂攝心爲
戒因戒生定因定發慧三學皆云增上者以
行有萬差此三最極增上此三既立萬行自
成故法華玄義云佛法曠海此三攝盡復名

三學者諸佛本意欲令行人學戒定慧非謂
欲令學於文字言教而已縱始實廣解名數
問即皆知善於立破轉增我相輕侮餘人故
昔人云自經論學出世因解來翻更長貪嗔
猶火出水中云何可滅則甘露反爲毒藥非

自荅爲誰學者當審此言體三學之意也等
字取論兼三也可知○疏詮示聲等者能詮
示即教所詮示即理行果四法具矣言攝大
乘同此者彼論云如是三藏下乘上乘有差
別故則成二藏一聲聞藏二菩薩藏○疏此

就二乘理果同故合之者生空理同故有餘
二種涅槃果同故合之者生空理同故有餘
生空偏真也行者次位果者無住涅槃教行別者四諦十二因緣教行別故問

既教行別何不別立藏耶荅獨覺教少於聲
聞又初入法多依聲聞教又四法之中所貴
爲理果是所求所得故既理果同故不別立
問因人立藏曰菩薩藏佛是果人何不別立
曰如來藏荅因果雖殊四法無異不別藏欲

顯行願深大偏從菩薩立也○疏如普超等
經者普超三昧經云如此大乘中亦有三乘
則爲三藏謂聲聞藏緣覺藏菩薩藏唯大乘
中得有三藏餘二乘中則無此也入大乘論
中亦同此說○疏攝屬聲聞者下云然緣覺

聲悟故名緣覺聲聞言緣覺二者一緣覺緣
謂本求緣覺於最後身不值佛世自藉現事因
緣得道二聲聞緣覺謂先求聲聞悟得初果未
現涅槃人天反七反滿已值無佛世藉現事緣
而得道果評曰今即四中第二緣覺聲聞既皆

聲聞教故聲聞攝探玄問云等是下乘何故獨名聲聞藏荅以緣覺亦有出無佛世無教故聲聞不爾故偏得名藏評曰此意約緣覺不定在佛世又多不藉世間經故偏云聲聞藏也○鈔小乘經律論別者別字有本作引字誤書也准

野六 八

此分之當知藏約部帙言四阿含者一增一阿含二中阿含三長阿含四雜阿含皆言阿含者此云教或云傳言五部律者一曇無德部此云法密亦云法藏亦云法鏡即四分律部主也二薩婆多部此云一切有即十誦律部主也三迦葉遺部此云重空觀即解脫律主也四彌沙塞部此云不著有觀即五分部主也五婆麤富那部此云積子要覽云即僧祇顯用記云律本大至

野六

鈔即出涅槃下彼跋云長者喻佛聖意愍念名常憐愛以大根未熟懸委當佛教化開導云將詣師所欲令受學慮彼賒晚名尋使將還勸學教小名懼不速成攝之從已名尋使將還勸學教小名

教半字未授以大故言而不教誨毘伽羅論弘決志云毘伽羅者世間文字之根本也典籍音聲之論宣通四辨呵責世法讚出家法言詞清雅義理深邃將是善權大士之所為也故以此論喻方等經無奇居傳云五天竺總名毘何羯剌拏大數有五同神州之五經即五明是也舊云毘伽羅論者說也言半字謂九部經者於十二部中除三部故一除記別以無授記作佛故二除自說以小無為不請友故三除方廣以小無廣大利樂故然十二部經各有二相今約一相說以乘中無此三相故也餘如此說言何名為

九

藏者彼跋云悕惜名藏根熟時為說大乘故無秘藏何字應是可字即反顯也陁羅尼者此云總持言五明論者一聲明釋詁訓字詮目跋別二工巧明技術機關陰陽曆數三醫方明禁咒厭邪藥石鍼艾四因明考定正邪研覈真偽五內明究暢五乘因果妙瑾如西域記說跋正唯修多羅攝者此約部帙改名分教各有二相修多無詮戒慧亦通餘二藏攝約彼此義同故故探玄記第一說或第二第三藏攝此約同教辨言教非教攝中教也而若就修多羅下約別教說或上約自他分彼行相應之須由於長行說未盡故雜集云不

准知

問三藏能詮是教十藏是義如何以義而攝教耶荅小乘教義俱不融三乘義融教不融一乘教義俱融故得攝耳意云十藏之義即能詮教或可詮到十藏義之能詮方攝此經非詮餘義之能詮可攝此經也故云以義攝教○跋通相十二分教等者下跋鈔云舊名十二部恐濫部帙改名分教各有二相修多羅或二或三如前已引二祇夜此云應頌一與長行相應之須由於長行說未盡故雜集云不

此此約自經中復分彼此以攝也言以義攝教者以三藏是教即言教非教攝中教也而三藏名通權實上辨無證乃約同教故今以無盡之義揀同取別唯信等十藏攝此經竟爾時復有利根衆生為聽法故後至佛所即便問人如來向者為說何事佛時已知即因本經以偈頌曰我昔為汝自他准說

野六 十

了義經應更頌釋如十住品發心住頌即其類也二為後來應更說故如涅槃云佛昔為諸比丘說契經竟爾時復有利根衆生為聽

等不識四真諦是故久流轉生死大苦海等
三授記梵云和伽羅那亦云記別授者與也
記云録也別者分別佛與記故一記第子生
死因果其文非一二記菩薩當成佛事如記
彌勒云未來有王名曰穰佉當於是世而成
佛道等餐心品中及出現内並有此類四伽
他此云諷頌即是孤起頌舊云偈一爲易誦
持故二爲樂偈者故三天偈讚皆是其類五
尼陁那此云自説一爲
十地品三家五請二因事方説知本末故如
觀善財又雜集云又有因緣制立學處即因
事制戒亦第二攝六優陁那此云自説一爲
令知而請法故如十地本分等二爲令所化
生啓重故念佛慈悲爲不請友如普賢行品
等七本事梵云伊帝目多伽一説佛往昔事

如威光太子等二説第子往事如説諸善友
因緣等八本生梵云闍陀伽謂説昔受身一
説如來如説威光數數轉身值佛等二説第
子諸善友等然其本事但云其事除所生事
本生要説受身九方廣梵云毘佛畧一廣大
利樂故二正法廣陳故此經一部全受斯稱
涅槃云所謂大乘方等經典其義廣大猶如
虚空雜集開爲五義云方廣者謂菩薩藏相
應言説亦名廣破一切障故亦名無比法無
有諸法能比類故一切有情利益安樂所依
處故宣説廣大甚深義故釋曰開總菩薩藏相應言説爲四并
十來曾有梵云阿浮達磨亦云希有法
一德業殊異故如初生即行七步斯經不起
而昇四天等二法體希奇故謂菩薩不共功
德經文非一十一譬喻梵云阿波陁那一爲

攡不能遠離法攡名有六事前六事者二攡
攬人六法衆常攡心六事者一心二色三連
合色心爲身四衆不離其所歴事四攡中含第五事
言中含第五事也雜集通説爲令本義得明
了故十二論議梵優波提舍一以理深故二
義不了故並須循環研覈或佛自説或菩薩
深智説似令解真故如法華云諸有智者以
譬喻得解如出現品一二喻明二爲淺識就
彼類誘令信故如爲攡人説二蘊等此經所
無故僧伽吒經云色爲一頭心爲一頭身爲
重攡甚可怖畏三毒所壓不可得勝去来常
相論如問明品等然契經望餘總相畧相則
許通有別相無山下料揀十二互有無也今
長行綴雖是餘契經二相通者可知無者以
生互望亦無本事無本事本生望於記別亦是互無
上二過去記別未来故自説因緣容得互有
聲聞具演十二分教故令疏云通相十二分
教亦分大小對下隨人各立之教故名通相
於十二中雖大小乘增減不同亦聖教自分
但是通相之義實通有十二分故然涅槃中
但有九者依三部中之小相故謂因緣中因

事制戒辟喻中誘引淺識論議中約非了義故唯有九法華小乘唯有九者三部中大相故於記別中記當成佛自說中為不請友方廣中廣大利樂明知且約一相然此經之中具十二分義如上引○鈔由前經藏等者三（十三）藏二藏等皆有權實此即曏前起後也隨其自宗不同各自立教異故鈔畧（野六）深者以海喻深廣冲深但語深也言法雲智光畧明深廣者以此深廣說之難盡故且畧明法雲約橫明廣智光約堅顯深○下經云下義引十地品文下疏云從所受處名法雲地謂佛身雲遍覆法界法雨亦多（澤潤漫也）唯此能受若直從所受法應名法雨地若從能受應名法海故能安者堪能安受文故受者信受故上二受文攝者思惟攝取義故持者持取彼文義成二持故（文持義持）雲雨說法故者次經明法雲地菩薩自以願力起福智悲雲普霑法雨滅惑塵畧生善益根故即從自受名今既雲雨說法用證上法雲也○鈔夜摩下疏云悟說勝義甚深之法表十行建立故云勝林赫日之言但取陽光時長難窮其際言孟夏者禮記注云孟者長也仲者中也季者少也此乃取意譯也梵本敵對翻後熱月即四月十六日至五月十五日也西域一歲立為三際謂熱雨寒從正月十六日至九月十五日為熱時從五月十五日為雨時從九月十六日至正月十五日為寒時今後熱月無得此方孟夏後半故合中明佛德廣博經云功德總該一切疏日智光且從勝說以果位智強故故偏世間令聞響之教了如響之聲通達性相無礙之法上皆深故叵窮也○鈔故下經云下妙嚴品文下疏云初句即能照法門如一日宮千光並照隨舉一法有無量門然有二義一約相類如一無常門有生老病死聚散離合得失成壞三灾四相外器內身剎那一期生滅轉變染淨隱顯皆無常門餘亦如是二就性融不可盡也次二句普運照義一日周天則日日無盡一門歷事則刼刼無窮方便多門終歸一極廣者無邊大者無上末句普運光明日天子了達前法故能說多端（十五）也○鈔所感非一故者能感所應之根既無窮盡所感能應之教亦非一故助證云感字誤書是應字則所應非一故以上句能說多端下句所應非一正相對故或可依字不改（野六）云下即十忍品前二句了體而能示言說起用也如響徧世間者疏云一空谷二有聲此二是緣三聲擊空谷便有響應此明所起四有而非真此彰無性五愚小謂有谷喻如來聲不違法性而能隨類藏聲喻緣感以如來聲不違法性而能隨類故前釋為正言九地云下疏云問答成就以

居法師位故能普應也故肇公云般若無知對緣而照萬機頓赴而不撓其神千難殊對而不干其慮若守分別之情何能頓領殊難自非般若之功孰可斷疑今喜即證所感能應之教非一也菩薩尚耳下舉劣況勝可知

（）鈔出現品云下亦證能應巨窮也故下但結如來教法能深等言如來音聲者次前經云佛子如來法輪悉入一切語言文字而無所住譬如書字並入一切事一切語一切算數一切世間出世間處而無所住今但引其合文也下疏云無住故用而常寂即無變也遍入故寂恒用即之變也上皆廣故巨窮（）鈔是知下總收上義深廣即前二義高而無上猶高峯四絕翫法以四邊不可入故可仰則但可知其高勝巨昇則莫能窮究其極遠而無邊猶大海周天雖涉而難越度翫雖趣入其法難盡邊涯又高遠故巨窮也（）疏極位所承等者承稟受挹者酌酌鈔十地菩薩等者十地名因位極者約不（聞等覺故）娑竭羅此為最尊獨得其名言唯除者唯海能安受一切水故受者不濁故濁如不信合信故不濁攝者餘水數入失本名故持者用不可盡故如來秘藏者意取法明照兩蘊在法界藏故所受法妙言大法明者論云性故謂三慧所知名法自性大法明是

（野六）

（夫）

聞思二慧攝受故照是修慧所攝受故大法兩者論云作故謂說授衆生如雲興地雨雨故言皆不能下能安受文故如前已釋（）鈔子謂諸二乘不從如來大法生故三真子謂大菩薩從大法喜正所生故即九地已下三種佛子皆不能測言精進力下即法界品說大願精進力主夜神也善財見彼雖寄第八地應是極位菩薩示居八地也有本云喜目者誤書也（）鈔應有難云若凡自力誠不能測今依聖教及正理方能知故（）鈔故涅槃下問前云九地不能安等今具縛何能知耶荅前明一切佛雲雨說法故不能盡知今憑教理少分比知故不相違（）鈔即仰推之智下即勝鬘經意彼經有三種人於甚深法義離自毀傷生多功德一成就甚深法智二成就隨順法智三或有於甚深法不自了知仰推如來所知非我境界彼疏云初是地上菩薩證理次是三賢順法

（七）

而行後是十信高推信仰故既推佛能窮究知之今但深生淨信比解佛教證理斯言無過矣（）鈔如龍樹下謂龍樹造智度論釋大品般若無着造能斷金剛般若論釋金剛般若僧肇等造四聖疏釋淨名經等言生公之

（野六）

立四輪者彼云始於道樹終至泥洹凡論四種法輪一善淨法輪謂始說一善乃至四空令出三塗之穢謂之善淨二方便法輪謂以無漏道品得二涅槃謂之方便三真實法輪謂破三之僞成一之美謂之真實四無餘法輪斯則會歸之談乃說常住妙旨謂之無餘云若凡自力誠不能測今依聖教及正理方能知故（）鈔周易等者義引繫辭證餘至下文當知（）鈔周易等者義引繫辭證云天下同歸而殊途一致而百慮（注云夫少則得多見惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟為其要不在博求一以貫之不慮而盡矣）今順疏中同歸故引前却耳（）鈔謂若下舉況

也爾雅云一達謂之道路長道二達謂岐旁支道出三達謂之劇旁四達謂之衢交道四出五達謂之康六達謂之莊七達謂之劇騶三道交後有一岐出八達謂崇四道交出九達謂達四道交後有旁通今言此等雖異所入王城不異也言九流者前漢藝文志說全身保國凡有九流一儒流祖述堯憲章文武宗師仲尼者也本出司徒二道流絶禮棄去仁義獨任清虛者也本出史官三陰陽流敬順昊天曆象日月以補禮制者也本出於羲和之官四法流信任賞罰以糾姦邪本出於理官五名流名位不同禮亦異數出於禮官六墨推燕愛之意而不受詞者也出於清廟之官七縱橫流言其當制宜受命出於行人之官八雜流兼儒墨合名法出於議官九農流播百穀勸耕桑以足衣食者也出於農稷之官言百氏者即諸子百家雖文說異而大道何殊鈔今疏借用下合釋言一約教者始則四十年前教隨根異故殊途終則法華一極故一致二約根者不揀何時

而至理常一三約體者一實體外無三權等○鈔一音即是下佛國品文也彼經云佛以一音演說法衆生隨類各得解言藥草喻者玄讚云去疾神功名藥禀潤之形曰草喻行藥草禀教修生品中詮此故云藥草喻品妙嚴品鈔引彼經釋云三草者謂小草中草上草二木謂小樹大樹以人天爲小草經云或處人天轉輪聖王釋梵諸王是小藥草二乘爲中草經云知無漏法能得涅槃起六神通及得三明獨處山林常行禪定得緣覺證是中藥草菩薩爲上藥草經云求世尊處我當作佛行精進定是上藥草此通說大乘爲上以大乘登地已上慈蔭義廣復加二樹七地已前小樹經云爲諸佛子專心佛道常行慈悲自知作佛決定無疑是名小樹八地已上常無彼圓成常有相之常故云無彼常是無常下文有六義乃含多意一以生滅代謝等者有二說會解云即小乘中意尚通人天乘癡照則云是小乘義并立相始教二或云無彼常故名爲無常會解二什一於依他法上無彼徧計常無相之淨分同圓成之常故云無彼常故名爲無常也一相者無異相故無相相故般若云一相所謂無相無量義云一相無相一

味者一無漏味殊勝資益無別體故何者是一相一味之體所謂下出其體也文有五句前四德後一一性解脫相者我德脫二障縛得自在故常寂滅相淨德性絶妄染故樂德離煩惱易苦故滅相不終歸於空者即四德不空藏同歸空藏爲體是一相一味也○鈔原聖本意等者原者鞫窮之義若援機緣請說即隨機勝劣亦三乘淺深若欲鞫窮我佛出世本意唯爲一佛乘故彼經云諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世等○鈔如經說一無常下文有六義乃含多意一以生滅代謝等者有二說會解云即小乘中意尚通人天乘癡照則云是小乘義并立相始教二或云無彼常故名爲無常會解二什一於依他法上無彼徧計常無相之通三或云不生不滅名爲無常者此具一論二經之文即有多意一論者即中邊論故下疏云依中邊論約三性說則初後二性不生不滅是無常義謂徧計無可生滅故圓成體常湛然故約二性說不生不滅是無常也此

有二義若依他無性即是圓成即實教義若以即空即破相始教義言二經者淨名經迦栴延章云諸法畢竟不生不滅是無常義肇公釋云小乘觀法以生滅為無常大乘之士以不生滅為無常之義無常名同而幽致殊絕乃至云以遣常故故言無常非謂有無常無常常無故云畢竟不生不滅是無常義即破相意也生公釋云無常者以事驗之終叵有滅始無然乎始若果然則生非定矣生不定生滅孰定哉生滅既其不定真體復何在哉推無在之為理是諸法實義實以不滅為義豈非無常之所存乎此則正就生滅推之即無生滅會解唯實教二即菴提遮經云若知諸法畢竟不生不滅隨如是相而能隨緣不變常即無常是生滅義也又性即相故不生不滅是無常義相即性故生滅是常義互奪則雙非互成則雙立釋曰今唯取性即相故即終教義也四或無法可常者決擇記云絕待真理無彼對待可常故名無常是故真如門隨順但具非常非無常之言念爾今遮可常故名無常或即無法可常者約真望俗俗諦門中無有一法可謂常者初即頓教義次通相若約真俗相望亦通相約諸教說也五或云真俗無常下即雙非顯中是頓教義下釼云若華嚴宗一切法趣無常圓教中義下釼云因緣生故不斷不常爾非佛性中道也言雖無常而即空者初析法空故空二無實故空三無邊故空初一自體名空次二空他名空尚不能成通教即空之淺義況別圓教即假即中之深義耶釼或云因緣下第二通教機若空等例然如十住疏釼具明○釼乃有四種者即生滅無生無量無作四種也如下天台教處說○釼十二因緣下此通相之意不同別義唯緣覺觀緣生故二乘不見佛性利鈍分二十地見佛性不了了佛了了見故因果不同菩提者皆無漏智也○釼又如中論不生不滅是無常義相即性故生滅是常義者即天台四教所化之根各緣三諦之境以成三觀之解即四或字下為四教也初藏教中緣生色法其體不無析盡方空謂呼析盡之空方為空也十字即剩或可不剩意云但析色明空不得即空十方虛空方可呼為空也言賴緣故假非施設之假者假猶藉也以彼不了法空不知從空施設權假以利有情故弘決志云今此虛假賴衆緣成非從空出設權利物言離斷常故者離外道斷常二邊名中因緣生故不斷析之空故不常然但約有為事中離斷常爾非佛性中道也言雖三句皆空者初析法空故空二無實故空三無邊故空初一自體名空次二空他名空尚不能成通教即空之淺義況別圓教即假即中之深義耶釼或云因緣下第二通教機中之深義耶釼或云因緣下第二通教機解也言體即是空者體達緣生之法無性故即空而不得即假即中者斤無法性妙假妙中設作下許有自義以設作假中之解皆順

入但空故言離斷常二邊者一切諸法當體即空故非常空非斷滅故非斷既離斷常故云中亦即空或云離斷常云中者亦即離空之斷離假有之常故此通教即色明空即色故非斷明空非常也言三獸渡河者優婆塞戒經云佛告善生如恒河水三獸俱渡兎不至底浮水而過馬或至底或不至底象則盡底即十二因緣河也聲聞渡時猶如彼兎緣覺渡時猶如彼馬如來渡時猶彼香象今鈔借意證此通教三乘同稟明依此教三乘之人作是解故不遮其中解心復有淺深成三乘故或可證此中論一偈四教機解淺深不同然前解爲正○鈔或謂即空即假下第三別教機解也言迴邐者展轉之義以三空三假三中而義各異故名別教如觀一緣生色

法上論三空者弘志云無住故空真諦中空也塵設故空俗諦中空也中理無邊故空中道諦中空也雖似一空一切空然不無次第故屬別教言同有名字故假者以有空名假名中名故三皆假然亦三名不同故屬別教言三種皆中等者真諦雖有無故中俗假涉有就根施設化用不住愛見之悲化邊不住沉空不化之邊故中言約一實下色等實性真如寂諸邊故中也○鈔或謂即空即假即中下第四圓教機解也即空下標雖三下釋如一緣生色等義雖有三攝體一故雖是一體不礙三故言思道斷者以詮緣無寄即不思議空也但有名字者圓融三諦假名詮說設圓融故佛音聲非即是教教乃在根所聞今分隨根不同豈遮異教○鈔長風是一百窾異吹之言亦假設故但有名無實即是相故者謂空有中義即是實相佛性中道之體則觸處皆中經不依不了義經故須分其權實耳○鈔一音但是教本等者佛一妙音是今之教本故成異欲使不迷耳故處處經中皆云依了義

子百家之書也言人若不學證經善道而治乎異端之書斯則爲害之深也已可得下釋成可知圭峯云即留支羅什一音教是此意也○鈔今欲分教等者詮義淺深不同故教權實故教機解也即空下標雖三下釋前說可知○鈔法界品下即守護一切城主夜神說皆因時海雷音光明王佛涅槃之後法欲滅時有千部異執千種說法等○鈔夫子云等者論語第二篇文也注云攻者治也善道有統名爲齊譬爲百窾爲一音譬非是同時譬爲齊譬也即顯清濁等各異也○鈔說言百窾齊譬廣鈔云便爲百窾齊譬者即是不分清濁高下等音故屬別教言同有名字故假者以有空名假故琺遠而同歸異端不同歸彼駁云此章禁人邪學異端諸

以一音一兩下應有問言前不分教疏中雙明音兩今分教疏中何但言一音而不言一兩耶故此荅也意云前彰義有所憑故雙引二經今以一音是法一兩是喻義相不異也○鈔一隨自意語等者如華嚴經二隨他意（野六 二十五）語等者如阿含等經三隨自他意語等者如淨名經等言不分初一者若約一實異權等三亦是分也○鈔如前所引者謂無常四諦緣生等然此亦約一往而言若約如無常中各隨異義并四諦等天台分爲四教豈曰不可分耶故今猶半從之未是全奪故也○鈔若說二空此可名大下問下叙通教云二乘同學二空又阿含云無是老死無誰老死亦明二空彼何名小耶荅通教廣慧二乘得學二空今據愚法不明二空阿含少分明法空今從多分但明人空又雖說法空而未明顯今就顯了唯明人空○鈔一善會佛意等者佛意說權乃是隨機佛意說實乃是稱理佛意如是要善解會既佛意雖分而不成枝派故不執異而迷同也二有開顯等者以教中佛自說於開顯然開字有二義一於一佛乘分別說三名之爲開即是從本流末二開者開除開發故是則說三爲方便歸一真實即攝末歸本也今約後義豈成枝派○鈔涅槃第九等者一既鈔文義科爲三

初引經三　初標涅槃　初標昔是大　初水若王　初約佛說無常譬佛
二釋三　二釋四五　二鹽若王　二約法說苦亦復
三合三　三結知是指　三喂若王　三約僧說無我之復
四馬若王　四約空真實成復
五約佛性顯真常成復

初引經三　初標涅槃　初標昔是大　初水若王　初約佛說無常譬佛
二釋三　二釋四五　二鹽若王　二約法說苦亦復
三出引意然引　

爲善有此中應問云且如空行爲淨有爲不淨若是淨者與本倒之淨實德之淨既同是淨如何翻對若是不淨却違般若等數空違淨義故又問實德淨與本倒淨爲空爲不空若空故名淨本倒如何計空若有故名淨却違般若空故荅空與淨皆通二義空通淨不淨二（對本倒名淨對實名不淨）淨通空有二本倒實德皆通空有但諸教臨時各取一義不可互准爲難且如空行爲不淨者真理離邊空有皆絕若言空者即著空相爲不淨污真淨理故

違般若等數淨是空義故荅空與淨皆通二義空通淨不淨二（對本倒名淨對實名不淨）淨通空有二本倒實德皆通空有但諸教臨時各取一義不可互准爲難且如空行爲不淨者真理離邊空有皆絕若言空者即著空相爲不淨污真淨理故

實淨對破之餘義易知思之可了○鈔所謂空者下至不變清涼涅槃顯意但是權行中空義清涼書具樂我等四義所謂下至則名爲空空屬生死等四義故次鈔云由於生死無常等中實顯常等故爲警語即非一切法中

實淨對破之餘義易知思之可了○鈔所謂空者下至不變清涼涅槃顯意但是權行中空義清涼書具樂我等四義所謂下至則名爲空空屬生死等四義故次鈔云由於生死無常等中實顯常等故爲警語即非一切法中

證解脫十住鈔云一切法屬有爲故證解脫既非一切法明是無爲於此中無權四行彰其四德故爲警語言無二十五有者舍利弗毘曇論偈云四州四惡趣梵王六欲天無想與淨居四空并四禪此等計我今無二十五

證解脫十住鈔云一切法屬有爲故證解脫既非一切法明是無爲於此中無權四行彰其四德故爲警語言無二十五有者舍利弗毘曇論偈云四州四惡趣梵王六欲天無想與淨居四空并四禪此等計我今無二十五

有以明無我法中實顯真我故言是解脫中無有苦者起信云覺即不動動即有苦今既不動無苦實顯樂也言無有色聲等者色等爲相相即不淨說淨分之事妄未盡故今無三修法屬生死者意云若順喻次第三合喻當說於空今順三修爲次故立空義却爲相故實顯淨也十住鈔云若有處所則非清淨（淨無淨相方真）淨故言常不變易等者起盡故無常不安隱故熱惱不恒故變易今無彼無常故常無熱惱故清涼無變易故不變皆是常義故具權實八義○鈔一切衆生下涅槃疏意彰實常義隱權無常清涼意具常等四德

有以明無我法中實顯真我故言是解脫中無有苦者起信云覺即不動動即有苦今既不動無苦實顯樂也言無有色聲等者色等爲相相即不淨說淨分之事妄未盡故今無三修法屬生死者意云若順喻次第三合喻當說於空今順三修爲次故立空義却爲相故實顯淨也十住鈔云若有處所則非清淨（淨無淨相方真）淨故言常不變易等者起盡故無常不安隱故熱惱不恒故變易今無彼無常故常無熱惱故清涼無變易故不變皆是常義故具權實八義○鈔一切衆生下涅槃疏意彰實常義隱權無常清涼意具常等四德

○鈔是諸比丘若能如是下總結令順學爲佛真子故十住鈔云以絕常無常之淨心照常無常一向空他四義並以器之空義喻矣修依此法生是真佛子○鈔彼經疏下一就佛明無常二就法明苦三就僧明無我四就

第四也然涅槃有劣三修即無常苦無我有勝三修即常樂我下鈔云涅槃衰歎品有三修比丘修苦無常無我經云我不但修我無想亦修習其餘諸想無常想無我想畧不說空故云三修然空非生死是三修法依生死

第四也然涅槃有劣三修即無常苦無我有勝三修即常樂我下鈔云涅槃衰歎品有三修比丘修苦無常無我經云我不但修我無想亦修習其餘諸想無常想無我想畧不說空故云三修然空非生死是三修法依生死

解脫明空五就佛性說常此五中皆有權實前四彰權隱實後一彰實隱權○鈔今謂下清涼釋也先明前中次第言當其空有器之用者語出老子三十輻章彼云當其無有車之用河上公注云器中空虛故得有所承受

下鈔云器中不虛即無所用故器喻空焉人築不自在故喻無我此上直喻無常苦空無我四義如次○鈔合中無常苦無我是三修法屬生死者意云若順喻次第三合器當說於空今順三修爲次故立空義却爲對前第四但明空義故云妙有即合前爲者

馬是喻依喻體有三一由人策不自在故我者自在既不自在故喻無我二不無義以喻妙有前取初義今取此義三進止無滯義後文說之以喻真我○鈔然空中四義等者別明後二義也以釋此二義與彼疏不同故

須別明委釋也或可通重繁妨云空中已有四實與第五節豈不重耶釋意遮表異也第四真空實德四義遮權四行第五佛性妙有直顯四德故爲異也言亦應具下亦重通妨難云既遮表別遮中既有四德表中何但

此別作一義荅遮表

云常故此荅也意云但經文畧故亦應具說我樂淨故此約別相門荅也若攝相門如上已明或含在正解脫中故畧不說不分同彰八行故何者遮中不動故樂無相是淨無變下是常與佛性真常無異馬又我義者即

野六

前第三義以自在故喻真我即前遮中無二十五有無我中蜜顯真我也是則此證解脫中具彰八行在境名德在心名行皆是觀行故也是則寂而常知常無常等既不生二解朗鑒居懷豈非妙行耶○鈔由於生死下釋

千

成審意可知○鈔又初標中下釋初標中次第也有漏皆苦我所咸空有爲無常非實主宰故云無我從重至輕以爲次也○鈔然引此文下總收前說令解達諸教隨所言說須善得意趣何礙分耶○鈔不能正修下既解

初心作佛是方便權說即不能如法證修言高推聖境者如云此是入理聖人境界我何能耶即不能速證果也幸有善財龍女等能復自欺故○鈔數息觀心多散亂由此爲緣却生煩

壬

令數出息一入息二乃至出息九入息十數了却從一至十不限凾數使出入無至數自不錯等然數時有四行相一以一爲一二以二爲一三順數四逆數言以一爲一者入息爲一出息爲二如上所明二以二爲一者即

野六

將出入二息合爲一數亦從一至十三順數者上之二義從一數至於十四逆數者從十數至於一如是觀時以一爲數亦得以二爲數亦得於順逆次第終而復始但無三失一數減失謂於二爲一於三爲二於二爲三等三雜亂失謂於入爲出於出爲入等又順證理師又有三失一太緩失爲修觀時加行心緩因此觀行不得成就二太急失修此觀時由加行心懆急因此內身風大不調脉候不安而便病生三散亂失謂修觀時心多散亂由此爲緣却生煩惱等此乃意令看守其心令不餘轉修學既久亂想皆絕其心寂然行人不了躭以爲真雖勤苦久修只得小乘之果不得大涅槃一日之價法華云我等從佛得涅槃一日之價

意云三祇方得大涅槃今三生六十劫拙度小果但得大涅槃一日之價鈔云不得者顯因異果也其猶求利之人自身負擔貨遷有無等用功雖多所獲至少蓋法淺也或得仙方使毛礫爲寶等用功極少所獲甚多蓋法深也○鈔謂分析權實等者三乘是權一乘是實空即破相有即二乘頓漸等爲偏圓教可知取捨之言通上及下若淺之深捨權取實此言捨者非謂猒棄但知是方便不奪方便之意故此言取者非謂執取但可依之修

孚故一乘三乘等取捨惟知遲速者通上權實空有偏圓小爲速三生六十劫四生一百劫但得小果故大爲遲修行長劫得大果故三乘遲一乘速龍女速成是一乘故又破相名遲緻若五百八十四云若諸菩薩起心我當精勤經爾所劫流轉生死定當引一切智智若起此心不能證得一切智智悶心作分限有何過耶若是諸菩薩猷怖生死速求菩提由心速故便作分限不能圓滿自他善根由怖生死或隨二乘若作分限設經殑伽沙數大劫不滿六度以六度皆無邊故一切智智亦無邊故始終二教名速三祇必成佛故又始終名遲頓教一念不生即佛故速又偏教定遲定速圓教遲速無礙義是前說如此分析方知佛法無不包也譬如下託爺反顯也可知又若下重釋若不分則人以邪正爲一例也今正中尚有深淺儒道豈可同佛教耶○鈔深蜜解節金光明經者義如下說涅槃半滿如向所明言又約五味之差者涅槃十四云譬如從牛出乳從乳生酪酪出生酥

生酥出熟酥熟酥出醍醐佛亦如是從佛出十二部經從十二部經出修多羅修多羅出方等方等出般若波羅蜜般若波羅蜜出大涅槃然此經古德取意不同遠公以佛即應身十二部經即小乘經修多羅即大乘相教以方等經即大乘空教以般若即離相證實之慧若約行辨教即般若經以大涅槃即了因所了實性若約實辨教即涅槃經若南中諸師以乳爲有相教即小乘合十二部經以酪爲無相教以生酥爲方等褒貶教以熟酥爲同歸教以醍醐爲常住教若天台以乳爲華嚴酪爲阿含生酥爲方等熟酥爲般若醍醐爲法華涅槃○鈔無着之扶五性者無着所造顯揚論第三云可救者謂三乘寂滅法性不可救者謂無三乘寂滅法性其不定性從在三乘之中若以此爲極則三時之義自立言龍樹之判四門者即智論開空有兩亦雙非爲四意耳○鈔無着之扶五性者無着所造顯揚論第三云可救者謂三乘寂滅法性不可救者謂無三乘寂滅法性其不定性從在三乘之中若以此爲極則三時之義自立言龍樹之判四門者即智論開空有兩亦雙非爲四門及共般若不共般若等也　疏後魏菩提流支者即北朝元魏時也揀於曹魏故云後魏姓托跋都雲中至孝文帝時遷都洛陽改姓元氏後名元魏菩提流支此云覺希亦名覺愛北印度人徧通三藏妙入總

持志在弘法廣流視聽宣武永平元年歲次戊子至洛陽武帝親慰勞住永寧寺供給七百梵僧以流支爲譯匠允譯經論三十九部大乘教若爾何成五味謂十二部經辨所說教出修多羅者出生契理合機之義由契理合機之教以爲法華等天台修多羅爲方等褒貶教即般若經以大涅槃即了因所了實性若約實辨教即涅槃經若南中諸師以乳爲有相教即小乘合十二部經以酪爲無相教以生酥爲方等褒貶教以熟酥爲同歸教以醍醐爲常住教若天台以乳爲華嚴酪爲阿含生酥爲方等熟酥爲般若醍醐爲法華涅槃○鈔無着之扶五性者無着所造顯揚論第三云可救者謂三乘寂滅法性不可救者謂無三乘寂滅法性其不定性從在三乘之中若以此爲極則三時之義自立言龍樹之判四門者即智論開空有兩亦雙非爲四門及共般若不共般若等也　疏後魏菩提流支者即北朝元魏時也揀於曹魏故云後魏姓托跋都雲中至孝文帝時遷都洛陽改姓元氏後名元魏菩提流支此云覺希亦名覺愛北印度人徧通三藏妙入總持志在弘法廣流視聽宣武永平元年歲次戊子至洛陽武帝親慰勞住永寧寺供給七百梵僧以流支爲譯匠允譯經論三十九部大乘教若爾何成五味謂十二部經辨所說教出修多羅者出生契理合機之義由契理合機之教以爲法華等天台修多羅爲方等褒貶教即般若經以大涅槃即了因所了實性若約實辨教即涅槃經若南中諸師以乳爲有相教即小乘合十二部經以酪爲無相教以生酥爲方等褒貶教以熟酥爲同歸教以醍醐爲常住教若天台以乳爲華嚴酪爲阿含生酥爲方等熟酥爲般若醍醐爲法華涅槃○鈔無着之扶五性者無着所造顯揚論第三云可救者謂三乘寂滅法性不可救者謂無三乘寂滅法性其不定性從在三乘之中若以此爲極則三時之義自立言龍樹之判四門者即智論開空有兩亦雙非爲四門及共般若不共般若等也　疏後魏菩提流支者即北朝元魏時也揀於曹魏故云後魏姓托跋都雲中至孝文帝時遷都洛陽改姓元氏後名元魏菩提流支此云覺希亦名覺愛北印度人徧通三藏妙入總持志在弘法廣流視聽宣武永平元年歲次戊子至洛陽武帝親慰勞住永寧寺供給七百梵僧以流支爲譯匠允譯經論三十九部大乘教若爾何成五味謂十二部經辨所說教出修多羅者出生契理合機之義由契理合機之教以爲法華等天台修多羅爲方等褒貶教即般若經以大涅槃即了因所了實性若約實辨教即涅槃經若南中諸師以乳爲有相教即小乘合十二部經以酪爲無相教以生酥爲方等褒貶教以熟酥爲同歸教以醍醐爲常住教若天台以乳爲華嚴酪爲阿含生酥爲方等熟酥爲般若醍醐爲法華涅槃○鈔無着之扶五性者無着所造顯揚論第三云可救者謂三乘寂滅法性不可救者謂無三乘寂滅法性其不定性從在三乘之中若以此爲極則三時之義自立言龍樹之判四門者即智論開空有兩亦雙非爲四門及共般若不共般若等也　疏後魏菩提流支者即北朝元魏時也揀於曹魏故云後魏姓托跋都雲中至孝文帝時遷都洛陽改姓元氏後名元魏菩提流支此云覺希亦名覺愛北印度人徧通三藏妙入總

而爲用言同時報萬者報者告也探玄記第一并教義云留支立如來一音但隨根異而今疏云者應是流支義亦不定互說不同今且叙一逆耳（）疏二姚秦羅什等者姚秦亦若後秦以符堅號前秦也姓姚氏正姚興時也具云鳩摩羅什此云童壽本印土人父以聰敏見稱龜茲王聞以女妻之而生於什什居胎日母增慧辨七歲出家日誦千偈義旨亦通至年九歲與外道論義辨挫其邪鋒咸皆愧伏年十二有阿羅漢奇之謂其母曰常守護之若年三十五不破戒者當大興佛法度無數人又習五明論四韋陀典陰陽星算必窮其妙後習大乘數破外道遠近諸國咸謂神異母生什後亦即出家聰拔衆尼得第三果什既受具母謂之曰方等深教應大闡秦都於汝自身無利如何什白菩提之行利物亡軀大化必行鑪鑊無恨從此已後廣誦大乘洞其秘奥西域諸王請什講說必長跪座側命什踏而登之符堅建元九年歲在丁丑太史奏云有德星現外國當有大德智人入輔中國堅曰朕聞西有羅什棄陽有道安將非此耶後爰遣將軍呂光率兵七萬西伐龜茲得什同歸至涼州聞堅爲姚長所害因據西涼亦請什同留至姚興弘始三年興滅西涼得什方入長安秦主興厚加禮之延西明閣及逍遙園別館安置勅僧叡等八百沙門諮受什旨興畢萬乘之心尊三寶之教於草堂寺共三千僧手執舊經而參定之莫不精究洞其深旨時有僧叡甚嘉什所譯經叡並參正允譯經論九十八部（）鈔則順下出

現品等者經云應知如來音聲遍至普遍無量諸音聲故疏云一隨類音故法明了故二隨樂欲音故清涼故三隨解音故四隨時音故無生無滅如呼響故五外隨緣如我無生滅無主修集一切業所起故六內集緣成可度量故疏云非一非多能一能多故甚深也無邪曲法界所生故七非一非多故甚深也無邪曲法界故九橫入無斷故無斷絕普入法界故九橫入無斷故無始出域有遺類釿音形小鐘也唐亡失也求覓亡子而不命守門者刑今自以爲是不其求釿鐘以東縛其求唐亡人棄鴈其子於宋仍出境域東縛釿鐘恐其損壞貴器以爲不慈遺其氣類亦言我是夫楚人寄

一云莊子徐無鬼篇云齊人謫呈亦反使也子於宋者其命閽也不以完疏云閽守門也齊之人棄鴈其子於人棄鴈其子於宋仍命守門者刑今自以爲是不其求釿鐘以東縛其求唐亡出域東縛釿鐘恐其損壞貴器以爲不慈遺其氣類亦言我是也而未始出域有遺類釿音形小鐘也唐亡失也求覓亡子而不故四隨時音無生無滅如呼響故五外隨緣如我無生滅無主修集一切業所起故六內集緣成可度量故疏云非一非多能一能多故甚深也而躡闇者夜半於無人之時而與舟人鬪未始離於岑岸也而足以造於怨也楚郢之人因江濱之側救溺守門之家夜半無人之時輒入他人舟上而舟未離岑岸已失舟人鬪打不慙恩德更造怨辭亦云我是慧子之徒此之類也二云即子虛上林二賦之意初子虛賦中誇楚之雲夢高奢顯

侈而馬有先生又說齊地之大云吞若雲夢者八九於其胷中曾不蒂芥此齊楚相誇則今云亙不相許也至上林賦初云亡是公聽然而笑曰楚則失矣齊亦未爲得也此則齊楚俱失也且夫齊楚之事又焉足道乎君未觀夫巨麗也獨不聞天子之上林乎此云則並奪之也二釋隨取但取其並奪之喻耳以此二師既不通達十義無礙六句融通故並奪之然此猶縱其各得圓音一義猶半奪也又並爲教本下望於分教圓音但是說教之本非即是教又都奪之可知

華嚴懸談會玄記卷第十六

華嚴懸談會玄記卷第十六

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二四七頁上四行第三字「云」，[經]作「亦」。

一　二四七頁上一三行第八字「證」，[經]作「正」。頁中二行第一五字及頁下一三行第六字同。

一　二四九頁中七行第一一字「縱」，[清]作「終」。

一　二四九頁中一二行第二字「取」，[清]作「等取」。

一　二五〇頁上一五行「教小」，[經]作「小教」。

一　二五〇頁上末行夾註右末字「何」，[清]作「阿」。

一　二五〇頁中四行第二字「大」，[清]作「天」。

一　二五〇頁中一一行第一〇字「瑾」，[經]、[清]作「理」。

一　二五〇頁下三行夾註右第七字「戒」，[清]作「成」。

一　二五一頁上三行「第子」，[經]作「弟子」，下至一八至一九行同。

一　二五一頁上一四行第二字「啟」，[清]作「愍」。

一　二五一頁中一六行夾註右「二檐」，[經]作「一檐」。

一　二五一頁下二行第五字「相」，[經]作「相則」。

一　二五二頁上一〇行第七字「堅」，[經]作「竪」。又第九字「深」，[經]作「深言」。

一　二五二頁上一二行夾註右首字「澤」，[經]作「釋」。

一　二五二頁中一一行第七字「佛」，經作「拂」。又夾註右首字「四」，經作「問」。

一　二五三頁上一二行第五字「恒」，經作「而恒」。末字「窮」，經作「窮也」。

一　二五三頁下一九行夾註左「不慮」，經作「百慮」。

一　二五四頁上七行夾註右「絶禮」，清作「純禮」。

一　二五四頁上九行夾註右「名仕」，經作「名位」。

一　二五四頁下九行第一一字「什」，經、清作「釋」。

一　二五四頁下一四行第一五字「義」，清作「我」。

一　二五六頁中二行「見之悲化」，經作「見悲化之」。

一　二五六頁中一七行第六字「海」，經、清作「法海」。

一　二五六頁下一一行「莊子」，經、清作「莊子云」。

一　二五七頁中一〇行「莊子」，經、清作「莊子云」。

一　二五七頁中一三行正文首字「圈」，經、清作「似圈」。

一　二五七頁中一四行夾註左「八言」，清作「言」。

一　二五七頁上一一行第八字「從」，經作「縱」。

一　二五七頁中六行小字「昇中是大」。又末小字「釋中是大」。又末小字「聲佛」，經、清作「若佛」。

一　二五七頁中八行末小字「又復」，清作「或復」。

一　二五七頁中一一行「玉義」，清作「五義」。

一　二五七頁上五行首字「若」，清作「名」。

一　二五七頁中一二行小字「今胃」，經、清作「今謂」。

一　二五七頁上六行第一二字「本」，經作「差」。

一　二五七頁上一六行第一二字「白」，經、清作「曰」。

一　二五七頁中一三行「三什成蜜意」，清作「三釋成蜜章」。又「一章妙有」，清作「一意妙有」。

一　二五七頁中一五行第七字「目」，經作「正」。

一　二五八頁上一一九行第七字「州」，清作「洲」。

一　二五九頁上一七行第一五字「證」，經作「正」。頁中六行第一五字及頁下二行第一〇字同。

一　二五九頁中一行第二字「蜜」，經作「密」。下同。

一　二五九頁中一〇行第一五字「制」，清作「利」。

一　二五九頁中一二行第一五字「至」，作「密」。

一　二六一頁上五行首字「若」，清作「名」。

一　二六一頁上六行第一二字「本」，經作「差」。

一　二六一頁中一三行正文首字「圈」，清作「似圈」。

一　二六一頁中一四行夾註左「八言」，清作「言」。

一　二六一頁上一一行第八字「從」，經作「縱」。

一　二六一頁下二行第一〇字同。

一　二六二頁中一五字及第一六字同。

一　二六二頁中一九行夾註右「十翌」，

徑、清作「十竪」。

一二六一頁下一一行夾註「呈亦反投也」，徑無。

一二六一頁下一三行夾註「刑今」，徑作「形全」；清作「刑全」。

一二六一頁下一四行夾註左「求覓」。清作「求也」。

華嚴懸談會玄記卷第十七　野七　一

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

跋西秦雲牟讖者西秦即乞伏氏或云乞佛氏姓也擄金城苑川自號西秦當晉武帝大元十二年立號曇牟讖亦云摩讖無讖此云法豐以道法豐盛故爲名即中印土人別傳云是伊波勒菩薩六歲出家日誦萬言初學小乘五明諸論後因遇白頭禪師教以大乘十句或云十日交諍方悟大旨遂得樹皮涅槃經本因專大讖明解呪術所向皆驗西域號爲大神呪師以北涼沮渠蒙遜玄始元年歲次壬子至姑臧譯涅槃經前分十卷并菩薩戒止於傳舍慮失經本枕之而臥夜乃有神牽讖墮地謂盜如是三夕乃聞空中聲曰此是如來解脫之藏何爲枕之讖慚悟乃安高處果有盜者夜捉提舉意不能勝明旦讖持不以爲重謂聖人悉送来拜謝而蒙遜北涼王名也聞讖名厚遇請譯遂以玄始三年歲次甲寅起謹至十年辛酉譯大般涅槃等經二十三部然初譯涅槃品數未足更至于闐得經中分復詣姑臧譯之後又遣使于闐尋得後分續譯爲三十三卷後以呪祛疫鬼出境遜益加敬事至承玄二年蒙遜滅河伐乞佛慕末於抱罕即西秦也以世子興國爲前驅爲末軍所敗擒興國馬後乞佛失守暮末與興俱獲於赫連定定後爲吐谷渾所破興國遂爲亂兵所殺遜大怒謂事佛無應即遣斥沙門讖又格言致諫乃止時魏虜托跋燾聞讖道術遣使迎請但告遜曰若不遣讖即便加兵遜既事讖未恐聽去後又遣太常高公李順策拜蒙遜爲使持節侍中都督涼州西域諸軍使太傅驃騎大將軍涼州牧涼王加九錫之禮又命遜曰聞彼有曇牟讖法師博通多識羅什之流祕呪神驗澄公之疋朕思欲講道可驛送之遜與李順醼曰天子信納佞言苟見促迫相待之厚竊爲大王不取遜曰太常口美如蘇秦恐情不副詞耳遜終吝讖不遣至遜義和三年二月讖固請西行更尋涅槃後分遜忽其欲去乃密圖害之僞以資糧發遣厚賜寶貨臨發之日讖乃流涕謂衆曰讖業對將滿次法華捨半明滿始則從滿開半終則廢半歸滿故知一代聖教其唯半滿言隨遠法師者即大遠也名慧遠姓李燉煌人述持地疏五卷華嚴疏七卷涅槃疏十卷維摩勝鬘等皆有所述又製華嚴十地記十卷夢登須彌四顧周望唯海水又見佛像身色紫金在寶樹下北首而卧體有塵埃遠初見禮敬後以衣拂周徧光淨覺知所撰文疏頗順化之益今判半滿依彼涅槃疏云爾　欽但順通相之意者但順一代時教通途形相不出大

小故疏隋延等者高僧傳云延幽居靜志欲著涅槃疏夜夢有人被於白服乘於白馬駿尾拂地而談授經旨延手執馬駿與之清論覺後謂馬鳴菩薩授我義端執駿知其宗旨便述成疏卷軸放光塔中舍利放光明三日

三夜合境望光皆来拜謁遂於延興寺講之天雨四花等○鈔半滿順違即此順違者謂頓即前滿漸中二乘是半大乘是滿雖有二大乘於中不分權實故成違也探玄記第一云遠公亦立頓漸二教與延公同疏唐初等

者探玄記第一云如江南敏法師印法師等華嚴疏中說○鈔華嚴梵網等者此恐後人悞添梵網二字以下正申難處全不言梵網故教義及廣略鈔疏亦只言華嚴故問探玄記第一云如華嚴等梵網既在華藏舍那佛

說明亦平道答探玄記說彼師自釋四異中此平道是舍那十身所說豈梵網經是十身說耶又衆異云極位同說即華嚴中文殊普賢與佛同說豈梵網經佛與菩薩同說耶而言等者即等取脩慈經金剛髻經等言對治

行法等者如對治貪作不淨觀等評曰上判定之意以如来藏性真常之理名爲平道以四諦緣生隨順調伏對治行法等名爲屈曲故作是難也○鈔又一時頓演下第二義答上則稱性此則頓宣既一切法門並一時頓

說平道之義尤彰問圓覺疏云本末無遮頓演說鈔云所說末皆是即本之末未曾遮本說本皆是即末之本未曾遮本本末俱說相即無碍此得爲平道否答雖本末相即要須說本末等一時頓演耶若爾亦應云平道教荅涅槃雖空不空常無常等雙明

相即故當屈曲也○鈔若同若異等者同謂一乘異謂三乘空不空等者等常無常等問如涅槃云空者所謂生死不空者所謂大涅槃等豈非空不空等一時頓演耶若爾亦應云平道教荅涅槃雖空不空常無常等雙明

教何言餘處隨機荅有二義一約本末同時亦有隨根教故二約依本起末不妨後時有隨機故○鈔不同華嚴權實齊彰者圓必攝四豈可不具權耶問如下云權實齊明如諸般若此亦平道不荅般若雖權實齊明而不

要皆會異無常若空同歸常住不同華嚴全性全相即措舉一法即同無盡○鈔日月燈明佛等者法華序品說昔日月燈明佛

月燈者前三智也謂一切智道種智一切種智三智備足亦三德圓滿也

法華經六十小劫已便云如來於今日中夜而般涅槃等古德解意於六十小劫最後一日晨旦說經竟中夜便滅度故涅槃經或不說也又迦葉佛時亦爾悉不說涅槃今此時

根鈍故於法華後更說涅槃（）鈔究竟不破者以一乘根未熟故則法華或不說也問法華華嚴同是一乘既唯說三乘則應不說華嚴則華嚴亦成屈曲之教荅此約機未熟故不說法華破三華嚴稱性不妨偏說豈以約機而難稱性耶若無稱性一乘爲本約機三乘之末從何所流故法華雖說一乘乃名破異而說華嚴明真體一乘以稱性一乘須就機而說例如本末差別門中始終故無有國土不說例如本末差別門中始終俱三終至涅槃亦唯三乘豈妨華嚴常說偏說耶（）鈔我不見下即十地品既常既偏故爲平道法華涅槃雖是一乘亦不言常說偏說（）鈔發心品中亦同此說者經云汝說此法時有萬佛刹微塵數菩薩發菩提心我等諸佛悉授其記於當來世過千不可說無邊

（野七）

劫同一名號釋迦牟尼（野六）如前已引出現品亦云我亦與授記於當來世經不可說佛刹微塵數劫皆得成佛同號佛殊勝境界（）鈔恐有破云下名號品云或名釋迦或名遮那似涉疑故應曲平二教其主不異故今通云下意云若約當經二身相融若約餘經但約化身以當經具於十身總得具別別不具總故二主異問涅槃豈不說吾今此身即是常身法身荅縱許互融亦但約理事無碍義說曾不說言十身無碍等問圓覺經標婆伽婆彼翫釋爲報化不分之身今何言是釋迦化身說耶荅以少從多故又以十身揀故（）鈔餘處王城舍衛者謂說餘經處言亦是華藏界中第十三重者即最中央刹由八方嚴淨圓覺佛地等經皆居淨土申說亦非娑婆界內豈非平道教耶荅以少從多故又法華正宗分但是娑婆木樹草塵說至汙通分欲容分身佛變爲淨土仍有分限亦不言華藏又圓覺等縱是淨土但是隨機別設淨土亦不言華藏本刹故佛地經爲地上菩薩說佛地功德故在三界外受用土中不言即華藏等故（）鈔豈非菩薩之器者反顯是菩薩之器也又況此經初發心時便成正覺正覺尚成況不是菩薩耶既是菩薩何所難哉問若有難云此經唯被菩薩者何故第九會中却有聲聞此云何通荅彼中列聲聞者有二意一寄對顯法故爲示如聾如盲顯法深勝也二文殊出會所攝六千比丘等非是前所列衆中唯菩薩故（）鈔其說異下謂所說淨土一會皆結通十方一切世界皆同此說主伴具是他經所無無可滅疑難之處他又不破故此不救（）鈔一教門儀式異等者此一中別分六義一全依海印無出定入定故下經雖說入出皆隨機感見以動靜唯物聖豈然乎曾無出入問淨名豈不亦云不定不亂荅彼曾不說海印玄微故問大集經中豈不亦說海印定耶荅彼雖說之德用不具賢首品鈔云大集等三賢位中

能現八相故得海印依此經中具十義故且
如九十二義若非德相爲是何耶具如前引
二一時頓演一語言中演說無邊契經海等
故三放光數目一多異（下多二字屬上放光）現上品云
即於面門衆齒之間放佛刹塵數光一一復
有佛刹塵數光（野七）以爲眷屬異與餘教（八）如法華
唯放一白毫光等四集衆通局異（通局二字屬上集衆）
次經云其光普照十方各有一億佛刹塵數
世界海有十億佛刹塵數菩薩一一各有世
界海微塵數菩薩圍繞而來集會等五請有
言念各有現相及言異等字等取義有九句
與餘教不具此請各故異也六道場莊嚴勝
劣異廣博嚴麗極於空界有重重諸供養雲
略列各有百萬億爲量等（具如妙嚴品及現相品也）鈔二
所詮理致異此下釋文之中多唯約平道說
形對屈曲之彰其異思之可了○鈔三成佛
遲速異者發心品頌云起信則以若遲若速
皆爲方便此宗則以楷定爲權畧有四類遲
速自在義如前引言或唯一念者如初發心
時便成正覺等如發心品說或無量劫亦如

上引法界品等說但念劫圓融遲速自在不
定同瑜伽起信等三祇實成及初發心住現
八相應化之佛故非實成也或屈曲中三祇
是遲應化六年故速也○鈔四見佛通局異
下此經之根三賢十地皆見十身無碍佛不
同餘教地前但見大小化身入地方見佗報（野七）
等○鈔始成即說下問與前一時頓演何別
荅前說一時且爲對前後次第以時不同今
雖標始成即說乃具明十重之時也三七等
如前○鈔六見境寬狹異者約所化人所見（九）
有異言地獄天子者經云得十種清淨眼等
又彼經云如以億那由旬二乘肉眼同凡夫見如大品
塵一刹復以仝許塵數佛刹爲塵如是微塵一
持以東行過爾許世界乃下一塵如是東行
盡此微塵南西北方四維上下亦復如是十
方所有世界若着微塵及不着者悉成一佛
國土又以千億佛刹塵數如上所說廣大佛
刹抹爲微塵以此微塵依前譬喻一一下盡
乃至集成一佛國土復末爲塵如是次第展
轉至八十反實手若人聞此譬喻而生信者

我授彼人無上菩提記等如是一切廣大佛
刹所有微塵清淨金剛轉輪王位菩薩業報
清淨肉眼於一念中悉能明見亦見百億廣
大佛刹數佛如玻瓈鏡光照十佛刹微塵數
世界踈云菩薩頓證未轉凡身清淨肉眼見
如是境肉眼尚爾餘眼玄妙不可說也如玻
瓈下明見之相以無心無去來故言六千比
丘則得三昧名無碍眼故經云悉見十方無
量無邊一切世界種種差別亦見一切世界
微塵等言不具三千者離世間品鈔云凡夫
肉眼見百由旬二乘肉眼同凡夫見如大品
說菩薩肉眼極遠見三千界如來肉眼與菩
薩同見境分明等○鈔七因果行位等者如
前彰地位及說勝行中廣辨○鈔八此經語
廣則無量乘語深則一乘一多無碍故不同
無漏定立三乘兼有漏定立五乘也○鈔塵（野七）（十）
塵刹刹下隨好品說一隨好中常放四十種
光一光照億那由他佛刹塵數世界隨諸衆
生種種業行種種欲樂皆令成就一光既爾
況四十光耶一隨好尚爾況十蓮華藏塵數

之相各有多隨好耶故利益無盡餘教雖說利益多劣於此故云勝劣異耳　鈔諸佛親護者發心品等說證法塵數諸佛親護窮未來際不同餘教小乘雜類等護持　鈔過此更有者如親起十因異踈起十緣異所起教體異所顯宗趣異等故云多異也　鈔既不判等者違理可知聞上遮他破今何自破荅以無過處破有過處破非妄破也其猶病者患熱愚醫言是冷疾豈名妄破也其猶病者患熱愚醫言是冷疾豈名識病智醫授以涼藥豈非允當疏隱士劉虬等者姓劉名虬字百龍形雖隱俗道高真侶傳云初發心菩薩也言鹿苑者佛昔為鹿王時林中多鹿一日一鹿以供人王之膳鹿王以身代一姙鹿人王重其至德遂施林苑與鹿名為鹿苑佛於此處初為五比丘說法不忘其本仍名鹿苑也言雙林者佛涅槃時於四雙八隻林樹之間說涅槃經故云爾也　鈔言鹿苑者佛昔為鹿王時林中多鹿一日一鹿以供人王之膳鹿王以身代一姙鹿人王重其至德遂施林苑與鹿名為鹿苑佛於此處初為五比丘說法不忘其本仍名鹿苑也言雙林者佛涅槃時於四雙八隻林樹之間說涅槃經故云爾也　鈔

那斯此云慈心或云意樂龍王將欲降雨未便即降先起大雲彌覆虛空疑停七日待諸衆生作務究竟何以故彼大龍王有慈悲心不欲惱亂諸衆生故過七日已降微細雨普潤大地佛亦如是將降法雨未便即降先興法雲成熟衆生令其心無驚怖待其熟已然後普降甘露法雨演說微妙甚深善法漸漸滿足一切智智無上法味疏云漸降成熟喻先小後大等者據天台光明玄義云舊明此經非會三乘但云是時知來衆生故非不列同聞衆但云是時知來遊於無量甚深法性等既無常隨等衆故非現普放大光明現於無比身勝鬘及眷屬頭面接足禮等　鈔金光明經既非第一頓教非褒貶非無相不列同聞衆但云是時知來等者據天台光明玄義云舊明此經非會三波旬却後三月吾當涅槃信相聞斯如八十應滅以真諦但立三法輪從三十年後皆持法輪故法華光明至涅槃皆持法輪次第之教也若爾既信相疑佛壽八十八滅豈非末後明常住耶荅據真諦云此經是法華之後涅槃之前九十日說引涅槃云佛告者玄義云成道年即說鷲嶮摩羅經言偏方不定者非正所談故名曰偏方者法也即偏法也或偏者傍也正說小時傍說大法故云偏方　鈔

人見佛聞法生信王亦受化遂憶女聰明寄書嘆云此有佛出廣嘆功德女得母書則說偈言今聞佛音聲世所未聞有所言真實者我今應供養仰惟佛世尊普為世間出亦應垂哀愍必今我得見即生此念時佛於空中現普放大光明現於無比身勝鬘及眷屬頭面接足禮等　鈔金光明經既非第一頓教等者據天台光明玄義云舊明此經非會三非褒貶非無相不列同聞衆但云是時知來遊於無量甚深法性等既無常隨等衆故非次第之教也若爾既信相疑佛壽八十八滅豈非末後明常住耶荅據真諦云此經是法華之後涅槃之前九十日說引涅槃云佛告波旬却後三月吾當涅槃信相聞斯如八十應滅以真諦但立三法輪從三十年後皆持法輪故法華光明至涅槃皆持法輪不同南中第五方明常住也

偏方　鈔波斯匿者此云和悅末利此名為鬘有德曰夫人夫人之女摩利室羅此云勝鬘以相好勝母故或王讚此女妙勝花鬘故以名也娉與阿闍世王為新婦相去千里彼初無佛法時佛初成道未久於祇洹說法夫若約義引即為教本中已引故經云如摩

云不定○鈔二種如来藏者經云世尊有二種如来藏空智世尊空如来藏若離若脫若異一切煩惱妄染本空世尊不空如来藏過於恒沙不離不脫不異心鏡鈔釋云一切不相離也一德之中具含萬德不遺脫也體常 野七 十三

無邊不改異也不思議佛法性德本具即佛性妙理也言又歎佛三身者即勝鬘夫人讚佛偈也如来妙色身世間無與等無比不思議是故今敬禮則讚化身如来色無盡智慧亦復然讚報身也一切法常住是故今歸依讚法身也了一

切法即常住性即見聞覺知等無非法身教禮化身影取三身皆敬禮歸依法身影取三身皆歸依敬禮但約投誠措想由其暫爾故有七義揀別不能具引鈔廣說法身常住者經云法身者非是行法故異無有故是自本故猶如虛空故說爲常乃至廣說云疏或分爲二即是半滿者此與無識名同彼通此局以此唯就漸中分爾今不指能判人者天台法華玄義云菩提流支明半滿教十二年前皆是半字十二年後皆是滿字彼云南北通判頓漸不定三教漸中間今不同此正漸中分半滿也然彼列在北地判教中今謂南中故略不指人名也疏武丘等者此叙全是玄義中文但彼云虎丘耳言見有得道者問小乘見人空得道何言見有若見有應同外道苔有二義一云有相四諦但是調心方便實不得道須見空時方得道也此言有者以法有也二云二乘雖見人空而執實有能證斷智所證理所斷惑等之法故云見有也言最後雙照等者以雙照破情計之空有不除其法故次疏云持前二故即空有二法也法華玄義云虎丘岌公頃與不定如前漸更爲三最後雙林明一切衆生佛性等今既云齊至法華明知法華亦常住教中收疏唐三藏者名玄奘姓陳氏漢大丘仲弓 十四 之後也洛州緱氏人有兄素出家即長捷法師也以奘少懼窮酷偏意携守年十一誦維摩法華東都恒度爲僧後入蜀受學復別兄偏往衆學嘗歎曰余周流吳蜀爰逮趙魏未及周秦頗有講延率皆登踐已布之言今雖蘊胷襟未吐之詞宗解籤無地若不輕生殉命摯往華胥何能具覩成言用通神解一觀明法了義真文要迈東華傳揚聖化於是勵志得遊印度於那爛陀寺戒賢論師處留五年學瑜伽顯揚對法諸論又停二年於鉢代多國學正量部根本論攝正法論等却往杖林山勝軍論師居士所學唯識決擇論意義論成無謂論等首尾二年又先於曲女城學佛使日冒二毗波沙於毗耶摩那三藏所經于三月後在杖林夜夢寺内及外林邑火燒成灰見一金人告曰却後十年戒日王崩印度便亂當如火湯覺已向勝軍說之裝意方決嚴具東迈復永皆之未戒曰果宛世並飢荒如夢所見驗矣時貞觀十九年正月二十四日届于京郊後所翻經論七十五部計一千三百三十五卷享壽 野七 十五 六十五歲序云春秋寒暑時經一十七年耳目見聞屢越百十七國雖偏衆學而偏宗戒賢故依彼判三時教如下具述時在印度造會宗論三千頌會融瑜伽中論之旨又造制惡見論一千六百頌制十八部小乘破九十

五種外道後戒日王欲爲流通於曲女城集十六國論師斷云能破一偈當截舌爲謝經十八日無敢破者故西域稱爲脂那大乘天也其見重西域也如是況歸此國王臣欽敬亦可知也今言大同者初有次空後中然彼通判一切此局在漸中故有異也旣真諦三藏者梵云拘羅陀陳言親依或云波羅末陀此云真諦並梵文之名字也本西印土優禪尼國人以梁武太清一年届于建業頃屬梁季崩亂不果宣傳雖翻經論捂遑摩托逮陳武永定二年七月還返豫章又上臨川普安諸郡雖傳經論本意未申更觀機壤遂欲泛舶往楞伽脩道道俗挽留遂停南越與前梁舊齒重覆所翻至文帝天嘉四年楊都建元寺沙門僧宗法集僧忍等並建業標領遠浮江表親承訪問帝欣其来意乃爲翻攝大乘肇首尾兩年又舶至梁安郡欲返西國學徒追逐續留至三年九月内發自梁安從舶西引夜風飄還廣州十二月中上南海岸剌史歐陽穆公欲延住制旨寺請翻廣義法門經

唯識等論後穆公薨世子紀重請傳經而神幽通量非情測嘗居別所四絶水州紀往造之峻嶺濤湧未敢凌犯帝乃鋪舒坐具在水上跏坐其内如乘舡馬浮波達岸帝既登接對而坐具不濕或以荷葛水乘之而渡神異例多至光太二年六月猒世願生勝壤遂如南海北山將捐身命時智愷正稱俱舍聞知馳往道俗奔越盈川三日未肯迴請迎還止于王園寺時宗愷諸僧欲迎還建業會楊鑾顧望恐奪時榮乃奏曰嶺表所譯衆部多明無塵唯諦言乘治術有蔽國風不肅諸華可派荒服帝然之故南海新文有蔵陳世以泰建元年梁疾正月十一日午時遷化年七十有一明日於潮亭焚身起塔十三日僧宗等各齎經論迈匡山自帝来東夏雖出衆經而偏宗攝論從陳武永定二年至孝宣泰建元年譯經論三十八部餘有未譯梵本並多羅樹葉凡有二百四十夾若依陳紙翻之則列二萬餘卷今正譯訖正是數夾之文並在廣州制旨寺王園寺其法寶弘博可知矣言依金光明經者即真諦所譯七卷中業障滅品文也經云頂禮一切諸佛世尊現在十方世界已得阿耨菩提者轉法輪照法輪持法輪雨大法雨擊大法鼓等問上釗云依解節金光明經今疏何不言耶荅解節二字相傳皆云別有解節金光明經然今大蔵既不收此經不可爲定然別有解節經一卷亦真諦所譯而不說三輪之事准大周目録云解節經一卷見解深密第四一品十紙據此則是解深密之別名但真諦目爲解節即於義節唐三蔵譯爲解深密即解義之深密也准此則真諦立教不唯金光明亦依解深密也以彼第三教指解深密經故今疏畧故唯言金光明也（深密二時如後）釗疏文稍畧彼云等者即真諦部異執記說也言轉四諦法輪者自我之彼名轉法即軌持流演圓通名輪又如王輪寶一圓滿義二摧壞義摧壞煩惱如摧未伏故三鎮遏義已伏煩惱令勢轉遠如鎮已伏四不定義從見至修修至無學從自至他他信至解解至行果等又動宣言教顯揚妙理

運聖道於聲前起真智於言後圓摧障惱名轉法輪如此是教理行果一示相轉言此身是苦業惑爲集此滅爲滅能滅此爲道爾時生聖慧眼由依去來今有差別故如次名智明覺此之一智總名爲眼有三行相名智明覺依詮證滅說通三世非是滅諦通三世有四諦各有智明覺明十二行則三轉各有十二行也二勸修轉云此是苦汝當知此是集汝當斷此是滅汝當證此是道汝當修亦生眼智明覺三作證轉此是苦我已知此是集我已斷此是滅我已證此是道我已修亦生眼智明覺又三轉四諦爲十二行相也成實論師初轉生聞慧次轉生思慧後轉生修慧言謂轉照法輪者轉義如前照謂以空照破有執今捨小取大言又於三十年後者准探玄記并下疏皆云三十八年後說解節經今疏鈔並云三十年後未審何者爲正探玄又云真諦此說必有聖教豈可自立年數則知光明但有三輪之名分其年數又別有所據又今云解節即真諦目解深密經然深密自

在淨土說非鬼王法堂今作此指者應指三十年始於鬼王法堂說餘第三時教經非解節經解節經乃至三十八年後說也例如第二時教在智慧河邊說然般若十六會四處人有異○鈔應具列之者一有相二無相三天台玄義云宗愛法師頓與不定同前就漸更判四時即莊嚴曰文師所用三時不異前更於無相後常住前指法華會三歸一萬善悉向菩提名同歸教此叙與今疏全同但標同歸四常住疏道場惠觀等者玄義叙玄定林柔此二師及道場觀法師頓與不定同前更判漸爲五時即開善光宅所用也云云同前今疏○鈔上元道場寺今云宋朝京師道場寺慧觀清何人姓崔氏弱歲出家咨稟遠師什公入關乃之什所忝扣研覈新舊經旨宋元嘉年中卒年七十一言柳挫等者止觀云若以大破小如淨名所斥取其不見中理與外道同非是奪其方便之意疏即前劉公等者玄義云北地師亦作五教而取提胃波利爲人天教合淨名般若爲無相教餘三不異南方據此則北師所判今云劉公者乃是荊州隱士正在南中此則南北皆有立耳○鈔上來諸師從二至五等者然上所叙諸師非皆立不定之教如

唐三藏唯分三時本不立頓與不定故又真諦亦立頓漸（即同前隨速頓漸）然不立不定劉虬亦無不定教然虬與諦頓漸之義所立亦別如上已辨然上三師皆無不定則招難尤多除此三師餘立不定者而於所立名義之中有（野七）多難也疏初明十二年前下此中四段破文（十）全依玄義言自違成論者玄義一則成實論亦師自誣已論也以有相教是小乘故云自違〇鈔不可不見下前即違教此則違理意云若不證見空理何名得道以生空理是真實證故准玄義云復次十二年前名有相教者爲得道爲不得道若得道則乘成論論師云有相四諦是調心方便實不得道須見本乃能得道既言有相那忽得道若不得道用此教何爲又若得道教同無相若不得道教同邪說又若得道得何等道若見空得道還同無相若不見空得道亦同九十五種非得佛道有相之教具有二過（云云）〇鈔經文相續云者次前文云說是老死誰是老死二皆邪見玄義云三藏經中自說二空二空豈非無相此言即十二因緣人法空義者如雜阿含云十二因緣從無明至老死若有人言是老死若言誰老死皆生邪見乃至（逆推）無明亦復如是若說無誰老死當知虛妄是名妄是名人空若說無是老死當知虛妄是名法空乃至無明亦復如是〇疏言十方空爲（壬）大空者論云不爲內空彼大空智論云何等爲大空東方東方相空非常非滅故何以故惟自爾故東西北方四維上下空非常非滅何以故性自爾故是名大空小乘法空爲大空可知〇鈔彼釋十八空者此疏主新加玄義所無般若波羅密不爲外空內外空空空大空第一義空有爲空無爲空畢竟空無始空散空性空自相空諸法空不可得空無法空有法空無法有法空故行般若波羅密等疏十（十二）二年後方制廣戒者此疏主新加玄義所無又大論云從得道夜至泥洹夜常說般若〇鈔善護於口言等者口過易成難防故令善護稟心則妄念攀緣應須自淨身諸惡行殺盜染等動則多不饒益自他俱損故應檢束言大仙道者即佛道也言此是釋迦等即四分律七佛皆戒中釋迦皆戒偈也一毘婆尸佛偈云忍辱第一道佛說爲無最出家惱他人不名爲沙門二尸棄佛云譬言如明眼人能遠避險惡道世有聰明人能遠離諸惡畏舍浮佛偈云不謗亦不嫉當奉行於飛飲食知止足常樂住空閑心定樂精進是名諸佛教四拘留孫佛云譬如蜂採花不壞色與香但取其味去比丘入聚然不違戾他事不觀作不作但觀自身行若正若不正五拘那含牟尼佛云心莫作放逸聖法當勤學如是無憂愁必定入涅槃六迦葉佛云一切惡莫作當奉行諸善自淨其志意是則諸佛教七釋迦（野七）佛如鈔言爲無事僧者不因犯方說故從是已後方因犯廣說戒故知明有〇鈔通說般若者常說名爲通說也言般若明空之智故（十三）前三皆玄義意言初反質破者即反徵破也玄義云若不明佛性法身常住者共般若可非佛性法身常等不共般若云何非佛性耶

○今改彼不共爲實相也鈔此即聖言量者玄義云大經云佛性有五種名亦名首楞嚴亦名般若乃是佛性之異名何得言非彼若救言經稱佛性亦名般若是三德之般若何關無相之般若若爾涅槃第八何意云我先於摩訶般若中說我與無我其性不二不二之性即是實性實性之性即是佛性如此遥指明文若是何意言非○鈔謂二種般若即二佛性等者玄義云故得法性實相是正因佛性般若觀照即了因佛性五度功德資發般若即是

若非真般若者問圭山多指八部般若爲始教豈非唯約空說荅彼約多分故通目之非謂無餘本義也但近人不曉堅謂唯空豈一經不具多教耶言般若非有相等者釋離四句也○鈔餘文可知者上但釋存有一句引證經文也其餘三句文雖不引其義可知謂既般若不壞體色明空雖不壞有以無自性故亦非有故雙取則兩亦互泯則雙非故云可知言則四句皆實者中論亦有此偈青目釋云一切實者推求諸法實性皆入第一義平等一相所謂無相一切不實者諸法但衆緣合故有三俱四泯於四句無戲論聞佛說即得道○鈔有遮有表者於即中上說遮表二四句亦空亦假名表非空非假名遮即空爲第一句即假爲第二句並於一緣生色上

因緣佛性此三般若與三涅槃佛性復何異也以三般若見天台所立故有資發般若今但用二次下廣破今既不引故此不錄鈔第四縱奪破者此疏主新加也言理絶百非者准起信論中謂一異空有四句爲本本各有四一有四者一非一亦一亦非一非一非非一非一既有四句餘三例然故成十六隨三世各十六共成四十八斷常各具四十八成九十六并本四句乃成百非已上且如是配如實言者以諸經中所有之非不但百數今言百非者總相而言也言若但以空爲般若者問圭山多指八部般若爲始教豈非唯約空說荅彼約多分故通目之非謂無餘本義也但近人不曉堅謂唯空豈一經不具多教耶言般若非有相等者釋離四句也○鈔餘文可知者上但釋存有一句引證經文也其餘三句文雖不引其義可知謂既般若不壞體色明空雖不壞有以無自性故亦非有故雙取則兩亦互泯則雙非故云可知言則四句皆實者中論亦有此偈青目釋云一切實者推求諸法實性皆入第一義平等一相所謂無相一切不實者諸法但衆緣合故有三俱四泯於四句無戲論聞佛說即得道○鈔有遮有表者於即中上說遮表二四句亦空亦假名表非空非假名遮即空爲第一句即假爲第二句並於一緣生色上

說四句也是知下以各執句爲是說四句俱非非一一既有四句餘三例然故成十六隨三世各十六共成四十八斷常各具四十八成九十六并本四句乃成百非已上且如是配如實言者以諸經中所有之非不但百數今言百非者總相而言也言若但以空爲般若非真般若者問圭山多指八部般若爲始教豈非唯約空說荅彼約多分故通目之非謂無餘本義也但近人不曉堅謂唯空豈一經不具多教耶言般若非有相等者釋離四句也○鈔餘文可知者上但釋存有一句引證經文也其餘三句文雖不引其義可知謂既般若不壞體色明空雖不壞有以無自性故亦非有故雙取則兩亦互泯則雙非故云可知言則四句皆實者中論亦有此偈青目釋云一切實者推求諸法實性皆入第一義平等一相所謂無相一切不實者諸法但衆緣合故有三俱四泯於四句無戲論聞佛說即得道○鈔有遮有表者於即中上說遮表二四句亦空亦假名表非空非假名遮即空爲第一句即假爲第二句並於一緣生色上

取有所得故皆成謗也無念而知豁照居懷得旨而成四德故古人云般若如大火聚四面不可趣如失意也般若清涼池四門皆可入如得意也○鈔結止正義者疏中是知二字結前餘皆立正義也言各得之意者小乘四門唯得初有一門大乘四門得次空一門故云各得也○鈔阿毘曇者亦云阿毘達磨此云對法如前釋俱舍此云藏即庫藏之總名一切有部即薩婆多部是俱舍所宗故然

俱舍題具云阿毘達磨俱舍論言毘勒論者此云筐藏有三百二十萬言佛在世時大迦旃延之所造也佛滅度後人壽轉減憶識力少不能廣誦諸得道人撰爲三十八萬四千言若人入毘勒門論義無窮其中有隨相門對治門等言車匿著染華明鈔云藏釋迦舊云車匿訛也即僕夫也惡口者以太子性善國王使惡僕侍之令熏習故經音義云本是守馬奴之名也出家之後自恃種輕諸比丘不遵僧事智論云如斛脫戒經說身口意業應如是行車匿比丘我涅槃後如梵天法應當治謂默擯也以梵天中治罪之法別立一壇其犯罪者令入此壇諸天不得與語今亦如是故若心柔軟復應爲說那陁旃延經或云邊塔延經離有離無乃可得道今以教中不言何處解釋此離有離無之法故云未見論文言有

云犢子部者以梵云婆麗富羅此云犢子此部我非即是蘊亦不離蘊而有實我（非即是蘊是非有義非不離蘊是非空義故云亦計我非有非無也）以此部律文未至此方難以覈定故云恐未指定（鈔如涅槃下言如乳有酪性者應言有酥性恐是後人傳寫之誤或等字等酥無妨經文具云善男子譬如有人問言汝有酥耶答言我有酪實非酥以巧方便定當得故故言有酥衆生亦爾悉皆有心凡有心者定當作佛以是義故我常宣說一切衆生悉有佛性然後成者即是無性能得無上菩提言衆生佛性猶如虛空下經云義引修大涅槃於一切法悉無所見若言見空空是無法為何所見我在迦維羅城告阿難言汝莫愁哭阿難言今我眷屬悉皆死喪時琉璃王以害釋種以五百釋種長者共與世尊造立講堂自相誓曰沙門梵志乃至羣黎不得先佛妄陞此堂若有違者罪在不測舍衛太子名曰琉璃自省定外氏見堂高麗憩止于上貴姓聞之遣使罵辱催逐令去太子懷忿勅太史記之須吾為王當誅此類於後即位領兵伐迦維羅國殺舍夷人三億乃至佛言彼琉璃王却後七日當入地獄王聞恐怖造舡入海冀得自免水中火出自然燒滅等云何不愁啼耶我與如來同生此城俱同釋種云何如來獨不愁惱佛言汝見迦維羅城真實而我見空寂以脩空故悉無所見等又云衆生下經云即一切衆生定有佛性是為執着若無佛性是名虛妄智者應說衆生佛性亦有亦無（彼疏云恐不修行故云定有者則為執恐不信有故云若定無者則為虛妄）言非有如性言石無金性者即現因無果性也經云譬如衆石有金有銅有鐵俱稟四大一名一實而其所出各各不同要假衆緣衆生福德爐冶人功然後出生是故當知本無金性不名為佛以諸功德因緣和合得見佛性然後得佛言乳無酪性者經云善男子如其乳中有酪性者不應復假衆緣力也如水乳雜臥至一月終不成酪若以一滴頗求樹汁投之於中即便成酪若本有酪何故待緣衆生佛性亦復如是假衆緣故即便可見若待衆緣然後成者即是無性能得無上菩提言衆生佛性猶如虛空何以故世間虛空以者何佛性雖有非如虛空何以故世間虛空雖以無量善巧方便不可見佛性可見是故雖有非如虛空佛性雖無不同兎角龜毛何以故兎角雖以無量善方便不可得生佛性可生是故雖無不同兎角是故佛性非有非無（彼疏中見生二義言百非斯遣者別說則百非斯遣總論乃不出有無故總雙非以明中道（鈔若取經論下上約大乘一經具四此下通約大乘經論具四對前小乘故言唯識多明有門等者以諸義互有皆就多分各但判屬一門也疏通淨名云佛身無為等者玄義云佛身無為不墮諸數金剛之體何疾何惱為度衆生現斯事耳（即何難又辨金剛章文）言猶是無常涅槃亦辨金剛那忽是常又云觀身實相觀佛亦然又不思議解脫有三種真性實慧方便即三佛性義且復塵勞之儔是如來種豈非正因佛性不斷痴愛起諸明脫明即了因佛性脫即緣因佛性三義宛然判是無常涅槃三種佛性何得是常耶（今疏但畧

用前意也玄義又破彼非第三時之說般若時諸大弟子皆轉教法雖不希聆咸以具知善薩法門何得被呵茫然不識是何言不知以何荅故知褒貶不應在般若之後非第三也彼意以淨名在方等部中故破彼不合在般若之後今疏主但破不明常住難其立名而已不妨是第三時不破其次第也玄義又云淨名所呵事在往昔追述以辭不堪當知十二年前已應被呵意云抑揚在前般若之前也今應問彼云如阿難是佛成道夜生二十出家三十命為侍者彼宗十二年說阿含八年說方等是則說方等時阿難尚未出家那十二年前阿難亦被淨名呵故知天台此說甚違道理今疏主不取故上抄云於所立名義中皆有難也

疏般若亦云等者玄義云若言般若無彈呵者大品云二乘智慧猶如螢火菩薩一日學大家求食反從作務者索當來若善男女人智慧如日照天下又十三卷云譬如狗不從棄深般若而攀枝葉取聲聞辟支佛應行經豈有彈呵更劇於此次下更有破若不合在方等後也不繫引疏亦未明常住等者玄義云第四同歸教正是收束萬善入於一乘不明佛性神通延壽前過恒沙後倍上數亦不明常上條所立義破云若言常住語少者如天子一言可非勅耶文云世間相常住又云無量阿僧祇壽命無量常住不滅伽耶城壽命及數數示現是應佛壽命阿僧祇壽命無量者是報佛壽命常住不滅者是法佛壽命三佛宛然常住義上破不明常住同又云我不敢輕於汝等皆當作佛即正因佛性又云為令衆生開佛知見即了因佛性又云佛種從緣起即緣因佛性等上破不明佛性也鈔許其涅槃是常住義等者約時破也此疏主新加不用天台以彼破全無理故彼文云第五時教雙林中常住衆生佛性闡提作佛者問成論師依二諦解義第五時教為二諦攝否若二諦攝與諸教同後二諦猶是無常雙林二諦何獨是常若雙林不出二諦能照別理破別惑得是常者前教所明二諦亦然照別理破別惑那忽無常衆生佛性闡提作佛例如此難故知明理不異前時攝何為常住耶此破全無理也以獨攝成論故今以涅槃多分正明常住故云許其等責其涅槃無有小乘者然准圓覺鈔說小不定故涅槃時度須暖及小乘見等此則南中自立此義收在不定教中今疏主以此破者恐南中本無小不定義圭山以意加之耳以玄義與今疏只言不妨初時正說小教亦說大乘故以為不定教也鈔純陁等者純陁此云妙解義工巧之子作優婆塞拆檀草或云香茅以多出此草故那者具云那伽羅此云城今略云那復言城者唐梵雙舉故此城在中天竺周千餘里言逆順者俱舍定品云往上名順謂從初禪入出已入二禪二禪出入三禪乃至二禪出已入初禪或逆或順超中二一等最後於第四禪中入火光定化火燒身舍利者具云舍利羅此云身骨恐濫凡夫身骨故存梵語實能生六道之福今從勝說故云人天故知第五時亦說小乘豈有彈呵更劇於此次下更有破若不合在方等後也不繫引疏亦未明常住等者玄義云第四同歸教正是收束萬善入於一乘不明佛性神通延壽前過恒沙後倍上數亦不明常上條所立義破云若言常住語少者如天子一言可

華嚴懸談會玄記卷第十七

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二六五頁上九行首字「句」，徑作「旬」。

一　二六五頁上一〇行第三字「大」，徑、清作「大乘」。

一　二六五頁上一六行第七字「意」，徑、清作「竟」。

一　二六五頁上一七行首字「重」，徑、清作「重盜」。又第六字「送」，徑、清無。

一　二六五頁中一九行「一道人」，徑作「一胡道人」。

一　二六六頁中六行第六字「唯」，清作「局」。

一　二六七頁下一一八行第六字「光」，徑作「唯見」。

一　二六五頁下一一行末字「侶」，徑、清作「侶」。

一　二六六頁中八行「本本」，徑、清作「末本」。

一　二六六頁下一一行夾註左首字「若」，清作「苦」。

一　二六七頁中一五行「粧嚴」，徑、清作「莊嚴」。次頁上一二行同。

一　二六七頁中一七行「申說」，徑作「中說」。

一　二六七頁下一三行第一〇字「是」，徑、清作「足」。

一　二六八頁上四行夾註右「下多」，徑、清作「一多」。

一　二六八頁上四行「現上」，徑、清作「現相」。

一　二六八頁中一九行第一〇字「末」，徑、清作「抹」。

一　二六八頁下一〇行第六字「具」，清作「局」。

一　二六九頁上七行第八字「聞」，徑、清作「問」。

一　二六九頁上一一行末字「侶」，徑、清作「侶」。

一　二六九頁中一三行第七字「年」，徑作「之年」。

一　二六九頁下五行第五字「今」，清

作「令」。

一　二六九頁下九行「知來」，徑、清作「如來」。

一　二六九頁下一四行第一五字「如」，徑作「知」。

一　二七〇頁下八行第四字「謂」，徑、清作「畏」。

一　二七〇頁下一三行夾註右第三字「皆」，徑作「肯」；清作「泰」。

一　二七一頁上一〇行第一四字「摩」，徑、清作「靡」。

一　二七一頁中六行末字「如」，徑作「入」。

一　二七二頁上六行末字「有」，徑作「也又」。

一　二七二頁上一五行第一六字「准」，清作「唯」。

一　二七二頁中二行「教經」，徑作「經教」。

一　二七二頁中一一行第四字「一」，徑作「一法」。

一　二七二頁下一〇行「清何人」，清作「清河人」。

一　二七二頁下一三行第四字「柳」，徑、清作「抑」。

一　二七三頁上七行第一三字「一」，徑、清作「云」。

一　二七三頁中一行「此言」，徑作「言此」。

一　二七三頁下六行第五字「住」，徑、清作「在」。

一　二七四頁上一一行「因緣」，清作「緣因」。

一　二七四頁上一二行夾註右「若見」，徑作「若是」。

一　二七四頁中末行第八字「止」，徑、清作「立」。

一　二七四頁下一一行第四字「也」，清無。

一　二七六頁下九行第一五字及一〇行第一字「脊」，徑、清作「脊」。

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

跋提胃雖說戒善等者玄義云彼經但明五戒不明十善唯是人教則非天教縱以此爲人天教者諸經皆明戒善亦應是人天教耶

又彼經云五戒爲諸佛之母欲求佛道讀是經欲求阿羅漢讀是經又云欲得不死地佩長生之符服不死之藥持長樂之印長生符者即三乘法是長樂印者即泥洹道是云何獨言人天教耶又云五戒天地之根衆靈之

源天持之和陰陽地持之萬物生萬物之母萬神之父大道之元泥洹之本又四事本四大五陰本六衰本六塵四事本淨五陰本淨六衰本淨是等意窮元極妙之說云何獨是人天教耶餘引不起等言又違密迹經者蹔主新加也〇鈔提胃波利者行集經云一名帝利富婁此云胡名舊名提胃二名跋梨迦此云金提舊名波梨此二居士者身居俗室道同真侶即居家士夫也百法鈔云是碎葉國人因與五百賈人南海採寶遂至如来成道之處菩提樹

神現霖霤車馬泥滓不能前進遂祭樹神欲希止雨樹神報言悉達太子於此成道汝若供養功德無窮提胃聞已即往佛所說偈問言未審誰家子親族是何人安然寂不動今者何所須世尊荅曰我是金輪王淨飯王太子成道来七日無人施我食於是提胃即獻密麨如来受已即說三歸五戒等言鎖龜易卜者是將此土陰陽之名以目西域陰陽之法也言四天王奉鉢者梵語鉢多羅此云應量器是過去維衛佛鉢入涅槃後龍王將在

衆漿遍令還俗責役駈使責其法調餘處或云課調負債斷其命根故大集經云說一破戒比丘過過出萬億佛身血四殺父害母殺阿羅漢出佛身血破和合僧五起大邪見謗無因果長夜修行十不善業此是大乘五逆若小乘說五逆者即是此中第四所攝言四大本淨者淨是空義寂照云皆了本空故決擇記云悟彼性空卑體即真百法鈔云於四大等中二我本無故云本淨鈔得不起法忍者即無生忍善提留支云即是初地無漏智印忍無

宮中供養釋迦成道龍王送至海水上四天王欲取化爲四鉢各得一鉢以奉如來如來受已重疊四鉢在於左手以右手按合成一鉢此是紺琉璃石鉢也〇鈔此約小乘相者結前雖說戒善也不妨爲大者起後得道皆通三乘也言五逆者法華疏引薩遮尼乾子經云一破塔壞寺焚燒經像竊盜及用三寶財物二謗三乘法言非聖法障碍留難隱蔽覆藏三於一切出家人所若有戒若無戒持戒破戒打罵訶責說其過失禁閉牢獄或挽

能入聖荅願力爲龍非是業繫豈碍聖道亦猶獨覺出無佛世豈爲難耶〇鈔又普曜等者經具云佛宿夜七日不從坐起觀察道樹化七十一億令生道心思惟寂然地六種震動時有梵天厥號識乾見佛新得道果快坐

七日未有獻食者時有離胃波利五百賈人以識乾力故使蹔不行天說偽言如來成佛道所願已滿足汝等賈上食因是轉法輪時五百賈人獻佛麨蜜四天王奉鉢如來呪願畢已即食食已即爲授記言已是得本於將來世諸賈客等當得作佛名曰寂成如來十號具足（今云齊成應是寂字）○鈔提胃塔者探玄記第八云真諦三藏引十二因緣經八人應起塔一如來露盤八重已上二菩薩七重三緣覺六重四羅漢五重五那含四重六斯陁含三重七須陁洹二重八輪王一重見輪王塔不得作禮非以聖人故今提胃已得不起法忍即初地等應起七重露盤之塔故鈔偏舉之不爾何忽言其塔耶○鈔此經即大寶等者此經總四十九會百二十卷今疏所引別行經檢大寶積當容迹金剛力士會四十九會中當第三會也言卷當第八者然第三會起自第八卷今所引者即第十一卷末并十二卷初文也經文稍廣不能繁引要者尋彼是西晉竺法護譯○鈔揀去不定等者寂照會解皆引廣鈔云初空後有先大後小是不定也今揀去之則先小後大初有後空之判無失非謂揩前不定教也（揩玄等正是揩前不定教也）彼於漸頓中不定故前抄云金光明經既非第一頓教又非第二漸中末後而明常住明是不定故頓漸中不定也此唯漸教五時中不定也故云揀去不定則無剋定之失評曰今詳抄意揩玄之義似長也既前抄云又非第二末後而明常住豈非亦約漸教五時明不定教耶況今抄云不違寤迹等經者以上難五時之教有二例難一約所立時難二約所立名義難初約時者如難第二時中云十二年後方制廣戒又云始從得道乃至涅槃常說般若難第五時有小乘見難人天教即引寤跡經鈔舉第四等上三難意云此之四難皆揀去之以屬前不定教攝故（非謂揀去前不定故）故云揀去不定故集玄云顯不定教順理也二約所立名義難者如第一難有相教而言有空等乃至難提胃經謂通三乘等今從多分說亦不違自所立名義也跋後魏光統律師等者傳云慧光姓楊氏定州盧人年十三隨父入洛四月八日往佛陁禪師所從受三歸陁異其眼光外射如談深惟必有奇操留之誦習博通人號聖沙彌也陁曰此沙彌非常人若受大戒先宜聽律律是慧基若初依經論必輕戒網於道覆律師所聽習後從辨公參學經論聲揚趙郡會佛陁任少林寺主勒那初譯十地光預其席自此地論流傳命章開釋四分一部草創并其華嚴涅槃維摩十地持地等並疏其異旨初在京洛任國僧教後轉爲國統故云光統○鈔孝文見重等者傳云孝文敬隆誠至別處禪林鑿石爲龕（云云見本傳）後隨帝南遷定都伊洛復詵靜院勑以處之而愛幽栖林谷是託屬往嵩岳高謝人世有勑就少室山爲之造寺今之少林是也後知則天所取遂揩山水透谷而西流尋水而西去時又入洛將度有緣時慧光年十二在大街井欄上反蹋踠墑（音陀拋磚戲也）一連五百衆人諠競異而觀之佛陁因見而怪曰此小兒世戲有功

道業亦應不昧意欲引度權以杖打頭聲響清徹既善聲論知堪法器乃問能出家不光曰固其本懷耳遂度之（前傳云四月八日往少林者應今許後十三歲方出家也）又令弟子道房度沙門僧稠此化行果夏唯此二賢得道之記諒有深擬言稠禪師得道者傳曰僧稠姓孫元出昌黎末居鉅鹿之瘿陶馬幼學世典備通經史徵爲大學博士講解墳索聲盖朝廷將處觀國羽儀廟廷道機潛扣欻猒世煩一覽佛經渙然神解時年二十有八投鉅鹿景明寺僧寔法師出家初從道房禪師受行止觀房即佛陁之神足也既受禪法北游定州嘉魚山欽念久之得定常依涅槃聖行四念處法居五夏又詣趙州漳洪山道明禪師受小六時勝法鎖仰積序節食鞭心九旬食米唯四升石上單敷（野人六）不覺晨夕布縷入肉挽而不脫或煮食未熟入定並爲禽獸所噉又常脩死相遭賊怖之無畏仍爲說諸業行皆摧弓箭受戒而去又嘗於鵲山靜坐有神來嬈抱肩築腰氣噓項上師以死要心因證入深定經九旬起定情想澄然覺世間全無樂者便詣少林呈已所證佛陁曰自慈嶺已東禪學之最汝其人矣故今云乃（前傳云四月八日往少林者應今許後十得道也）乃更授深要住嵩岳寺等後詣懷州西王屋山脩習前法聞澗下兩虎交鬪咆響震巖經日不已遂持錫解之虎各分退廣如彼說疏上達下上妙智慧了達隨分階昇佛境界人也解脫者即作用解脫或通離障究竟果德者揀因德也圓極者揀偏也祕密者權小不測故六相十玄等名自在法門也○鈔況初心下進顯一也問上達分階因四緣二假名宗指成論三假三誑相宗指空不空者只是一會中說故名同時非一念中名同時說不濫圓教○鈔今不以根定於頓漸者意云既昔曾受化名爲根熟即顯根熟不約頓立根熟既非由頓立根生亦不約漸故○鈔況初心下進顯一也問上達分階佛境分爲二義似涉穿鑿荅前義但置汝舉機難頓漸故今揀此不同延公約機今亦約化儀以立故致刋定所難皆通也故今預揀之疏此亦約化儀以立者以前南中諸師所立三教約於化儀故此云亦更有一義如抄中釋二句疏文有二義釋一云上句總標三（野人七）教故標寬也下句唯局漸教故釋狹也二云言前後者通釋三教前漸次頓後圓但說有前後故○鈔義多順理者以判華嚴爲圓此師創意多順道理故且不辨其違然於漸中不分權實亦有小違非全無也○鈔同時說大品三論四常住宗指涅槃華嚴等疏隋末唐初吉藏法師者傳云吉藏俗姓安本安息國人祖世避仇移居南海遂家于交廣之間復遷金陵而生藏年在孩童父引見真諦三藏乞名詺之諦問其所懷可爲吉藏遂名焉（云）故內學之長勿過於藏注引後出家爲道宏廣咸由此焉講三論一百餘遍法華三百餘遍大品智論華嚴維摩等各數十遍春秋七十五武德六年五月坐滅詳本傳○鈔依法華等者七卷成部者當第五八卷者當第

六言從地湧出者玄贊云湧謂上昇出謂顯現明依四安樂行以持經湧出生死之地故（四安樂一正身行二正語行三意離惡自利行四正憶諸善利它行遠怖曰安遠忧身心曰樂）言問訊世尊者執言曰問通問曰訊訊者辭也言少病少惱等者法華鈔云依佛化相身順世俗而問也佛金剛體何有病惱言安樂行者行字通平去二音若平聲者即問四威儀安樂行不若去聲者依化身相順世俗為問也如有病惱即遷流造作義故名行也即是目於五蘊亦名五行故蓋問佛之身安

樂不故云安樂行不法華文句云一問如來安樂二問衆生易度如來苔安樂易度兩事相成易度則安樂安樂則易度為二一根利德厚始入佛慧二根鈍德薄後入佛慧餘如前釋○鈔唯有大小等者以初後皆大亦不判於法華已前諸經應皆是小乘故致違理故前半滿順違即此順違○鈔法華別為一類下是也正是會小歸大本門中一類機雖歷前二三等時然皆滯於小見言執三疑一者亦由小見不除故執三乘為了三若為了即存小乘故成彼見小今皆顯實小見方除也若不執小見者在前二三時中宜得大益則非法華所會也而天台亦然根鈍後熟今入佛慧故如法華唯為一類鈍根耳言則抑諸大乘者以經但云除小乘故○鈔開宗立教中收者若考之下文正是總相會通中依本起末門攝末歸本門中收之初門先大後小即今根本也次門先小後大即今攝末

西將軍處士之七世孫也母吳氏初產在草見雲氣滿室因以為名七歲出家更名法雲從師住莊嚴寺為室長第子亮每曰我之神明殊不及也方將必當棟梁大經矣年三十建武四年夏初於妙音寺開法華淨名學徒海湊時人呼為作幻法師矣講經之妙獨步當時齊中書周顒琅琊王融彭城劉繪東苑徐孝嗣等一代名貴並莫逆之交孝嗣每曰見云公俊發自顧缺然初雲年在息慈雅尚經術於妙法華研精覃思品酌理義始末照覽乃徃幽岩獨講斯典竪石為人松葉為拂自唱自導無通難解所以垂名梁代誠謂有聞嘗於一寺講法華經忽感天花狀如飛雪滿空而下延于堂內飄颺不墜訖講方去有寶誌神僧道超方外與雲互相敬愛呼為大林法師每來雲所輒停住信宿嘗言欲解師子吼請法師為說即為剖析誌便彈指讚言善哉微妙微妙矣儀同陳郡袁昂云有常供養僧學雲法華日夜發願望得慧解等之忽夢見一僧曰雲法師燈明佛時已講此經那

可卒敵也大通三年三月二十七日卒于住房春秋六十有三兩宮悲慟琅琊王筠作銘誌湘東王蕭譯爲制文○鈔四衢即四諦者此亦智者意文句云四衢道中者舊云四濁障除如四達路更得一濁除如露地坐（以經云於四衢道中露地而坐故也）今不爾五濁真明若障之法未論治道不應譬衢道正譬四諦四諦觀異名名四衢四諦同會見諦如交路頭見惑雖除思惑猶在不名露地三界思盡名露地住果不進故云而坐故今用之以譬四諦大般若中說四衢道爲四諦故今就三乘同觀四諦理中引入真實一乘也○鈔有三所以故三乘是權者由古人多不許三中大乘不得車故是權故立多難今出三所以辯大乘通索皆是權也言而義勢連環者何以三皆是權一俱不得故云何不得二並無體故何以得知無體三諸子皆索故○鈔昔指三乘三界門外者法華疏云三乘之教合爲門理出教外故名門外言菩薩出三界豈有真實證者但約教說人見道後出界實未出界○

鈔盡智無生智是二乘車體不出三乘體也據天台文句出此體云舊解小車者小果也果有有爲無爲功德正取有爲以譬車運運入無餘也有爲果中具有福慧爲正福屬餘度具其慧有十而八通因果（一法智二類智三苦智四集智五滅智六道智七它心智八世俗智十無生智）盡智無生耶荅如光宅尚以大白牛車何知是盡無生耶荅亦盡無生是其滅體亦盡無生智爲體況三中大乘不指此耶光宅云佛果究竟盡無生二智爲車體達出五百由旬之外對昔爲高具含萬德對昔爲廣大（以經云各賜諸子等一大車其車高廣等也）以此推之古師凡論

悩更當不起名曰無生此盡無生是其滅體無學之智如是而知今取小義即是果乘車體言文六淺智（有本云推智義或通也）是牛車體者問此約何智名文六淺智耶荅亦盡無生智但揀小乘不成文六果佛故云文六智也問云

外爲三乘自位果也（上會解意文六與淺智不分）若寐照釋云小乘中說大乘菩薩三十四心成丈六佛身獲生空權智是牛車體唯廣鈔第三云丈六佛智是牛車體及般若中說菩薩二空果智大乘自說大乘四智菩提皆名權智以體是有爲非真實故皆是牛車體（准此則有三種大乘中說大乘般若中破相大乘深密等中法相大乘今抄唯言初一影後二也三皆是權爲牛車體）若助正云丈六是化身權智是報身法身是所證之法此出果體唯約於智不可言於法身故云丈六權智而言權者對一乘實（野人）

竟故奪云無體丈六權智等皆謂是實今以一乘佛慧映奪亦云無體非如兎角名並無體無有一人唯成丈六佛及般若深密等中所說佛果也故知皆入一乘如戲場內加三人爲官二爲小官一爲大官執爲實有後實官者云二小官劣既非實得大官更勝豈實得耶法合可知○鈔然上不得下揀一二兩所以成別也不得二字指前第一所以非是遮詞也即不得約人就法者誤也以正是約人就法故○鈔羊車鹿車下（十三）

故昔大爲權耳評曰上之解初師則有昔三無法相大乘之失次師則鈔文有缺畧之失後師則有昔三無破相之失亦違光宅本義故今三師總取解之丈六者通小乘中說大乘成佛及通教中揀小乘不成爲自乘成佛也言淺智者（有云權智）亦通三義或破相二空果智或法相四智菩提皆望一乘深智爲淺故言二乘之智既非真實等者二乘果智若就自乘各實證得即有其體今以一乘佛慧映奪但是佛智少分功能故得出界恐認爲究

周喻說方解故富樓那等五百聲聞等爲下根第三周聞宿世因緣始解故言求法求記者如方便品舍利弗三請即求法也如四大聲聞等聞舍利弗授記而有以譬喻等皆是求法求記也如方便品開示悟入即爲說也

謂爲究竟菩薩但聞故說謂爲究竟此時雖未解索一乘法已被三乘法門淘煉既久堪受一乘根器發起上扣擊於佛心密有索義也○鈔三根者身子爲上根第一周法說即解故四大聲聞（須菩提迦葉目連迦旃延也）爲中根第二

如譬喻品授鷲子記等八處授記即與記也問二乘自知小果非真求記可耳菩薩自知當得大果何故亦求記耶荅般若深密所化菩薩在見道前元意各趣當教之果今自生疑悔故別求一乘記也○鈔彌勒序品陳四衆疑者由佛放光彌勒與四衆咸疑問文殊（十五）

出界俱至本果不荅二乘到極果菩薩未到極果問三乘皆虛指何以偏二乘至果菩薩意不至耶荅二乘不求作佛得至小果菩薩意欲成佛至法華時三祇之行未滿故問既菩薩未至果何故此中謂究竟荅小乘已得果（野人）

如譬喻品授鷲子記等八處授記即與記也問二乘自知小果非真求記可耳菩薩自知當得大果何故亦求記耶荅般若深密所化菩薩在見道前元意各趣當教之果今自生疑悔故別求一乘記也○鈔彌勒序品陳四衆疑者由佛放光彌勒與四衆咸疑問文殊（十五）

出界俱至本果不荅二乘到極果菩薩未到極果問三乘皆虛指何以偏二乘至果菩薩意不至耶荅二乘不求作佛得至小果菩薩意欲成佛至法華時三祇之行未滿故問既菩薩未至果何故此中謂究竟荅小乘已得果

人發言言三人之心也○鈔諸求三乘人等者若非三乘皆索此中文殊何故許斷三乘人疑也○鈔開權顯實已是畧賜未曾有法亦是許與菩提之記○鈔法說索車者此直就法索一乘是當可聞可得故索不合前喻故云法說亦不同前喻中不見三車故索三車身子三請在前方便品故喻索三車在後譬喻品故○鈔騰疑白佛者時舍利弗既得授記復白佛言我今無疑親於佛前得記是諸千二百心自在者昔住學地佛常教化言我法能離生老病死究竟涅槃而今於佛聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願說因緣令離疑悔即騰舉衆疑啟白世尊請說譬喻之車除彼疑悔○鈔彌勒陳疑者以下方菩薩從地踴出而弗言皆是我化時彌勒及無數菩薩心生疑惑悋未曾有云何世尊於少時間教化無量無邊阿僧祇菩薩令住菩提父少而子老舉世所不信○鈔開示知見者荅前身子三請說佛壽量荅前彌勒請說果車由佛三身壽量長遠故能化爾許菩薩也等字等於譬喻品火宅喻等賜牛車荅前請說喻○鈔菩薩聞是法下即方便品文亦酬前身子之請即彼第三請中云及餘求佛者是等聞此法則生大歡喜今既聞已即疑網除故云歡喜既云菩薩疑網除明是地前菩薩疑唯分別入見即除故○鈔故合喻云下初得佛知見中道智光如日無明在如夜自得中道智光如日慈悲入生死如夜常行悲智二大權實耶言爾耳者上言爾即如是也乃指此段疏文下言耳者即是語助言若作此宗難者清涼復難光宅昔有權教大乘故說會三歸一昔既有實教大乘會二歸一義則名違理也昔之權實二義亦存汝何不分昔大權實耶言爾耳者即是語助言若作此此段疏文下言耳者即是語助言若作此宗難者清涼復難光宅昔有權教大乘故說會三歸一昔既有實教大乘會二歸一義則何許我四乘義耶此是光宅難清涼所辨順違皆不應理故為釋云下清涼荅也會權歸實則是會三為一昔時有權教大乘故許汝四乘之義為順理也若破小顯大即是會二歸一明昔有實教大乘而汝抑昔聖教故大乘皆悉為權彼亦說一切衆生皆得作佛等義何抑為權耶○鈔若爾等者若昔大明權實爾即躡前荅問轉有此難也應超問讀文若會三歸一昔應無實無實迺不抑昔時聖教故若會二歸一昔應無權無權則四乘之義不成汝有實昔三中大乘是實唯會二歸一義則明矣以彼宗不說故今荅意云約昔有實唯會二約昔有權則會三二義俱成等汝宗何獨立三乘耶准此則北字為勝若作清涼難光宅則與荅文不相應也○鈔謂有問言等者此一

段鈔科分為二

初文前總牒一 初問 前有 初正明 後明 後廣思 後結 後通歷 初總明通義 後別什開字言開 初約局 後通二 初約通 後別什開字言開 初總明二段大意二 初問答總明二段大意二 後約通二 後別什開字言開

○鈔約會取則下釋為取之意也問今言為取昔之三乘為取何乘故此答也問三乘是權一乘是實權實既異何故取權為實耶以其理不可分下答也理體無二故行雖曲直不同皆是一乘佛因故○鈔若約廢昔等者釋歸廢之意也問言廢昔歸今者昔三乘中為廢何乘故此答也問權外無實何須廢耶以其約教下答也彼教但假名引漸衆生故廢果但虛指化城故廢○鈔然開廢等者以科有為歸二字疏有開廢二言故鈔復迨明四

野八 十八

字以彰通局也或可上總明中但有會廢二義於會中含開於廢中含歸今明通局則分或開會廢三於會中復有會為會歸故成四義以對教理行果四法也言約教則廢者昔三乘之教虛設故廢別立一乘言教昔所未說而今說之令證入故言約理則開等者廣鈔云各以所證為真實則無由見圓通法性故言約行則會三為一者以三乘之行各趣自果今會為究竟佛因既達真理人天施戒尚皆佛因況三乘行耶故云汝等所行是菩

野九 十九

薩道等言約果則會三歸一下大乘教說之果皆是究竟佛果少分之義奪果成因咸歸一果故全性之果無別新生二乘之果但是三昧權教大乘之果但舉之以為所忻作起行方便究竟無實故華嚴中說脩因契果行相方名生解望當所證一乘之教是虛設一向須廢別立故俱名因但前行為遠因今奪果為因義稍近故以為異耳○鈔若約通者下廢但配教此猶是局謂三乘教是虛設則廢一乘令入證故問准前後說廢通於果今何

野十 二十

唯教荅果有二義一約果相虛設則廢二約果體為因則不廢今從後義二為因能詮義今約後義次約義也言開會等言者等取會為會歸准此則為歸二字等會字門出故奉會字從其二字即以開為歸三義通配理行果三法今言並通四種者四字誤書應是

別一等中含此通意○鈔約開三顯一者此有二釋一云取義牒疏也若開三（疏中權字）顯一（疏中實字）則三即是一（與疏文同）者（正牒疏文）一云牒通義中開字釋通以例為歸二字也後義為正以在後方牒疏文分科故然猶懸釋疏意也二

（野人）義無別以今疏從通義故言今示法身是同者法華論云示者同義二義可知已上開義通理行果三法皆開無別詮取其體故若例為義通三法者以三別理別行別果皆為一理一行故昔三果為能成一果之因二乘取

（干）其果體大乘取其教說佛果皆以三乘理行果一總若例歸義通三種者以昔三乘理行果咸歸今一乘理行果其猶眾流歸海同一海故鈔疏先明已上懸解此下方消疏文○鈔後彼經云下一段鈔文科分為二

物懸明兩節引文大意二　物總指二段經義彼經
二引彼經文次第正釋二　後別顯所會大意二
初藥草品二　初引今物所先
後釋二　後會疏今但今疏
二信解品二　初總標以良
後別釋二
初正釋釋曰
初會昔行非已有二
會昔行不成佛一

○鈔故淨名云下即彼經不思議品仍是義引文云一切聲聞聞是不思議解脫法門皆應號泣聲振三千大千世界一切菩薩應大欣慶頂受此法肇公云所垂處重（小乘之人尚不許唯心受一切法及即空之淺義況今開室容高座芥納須彌等法也言我等本高座芥納須彌等法者即室容高座芥納須彌等法也言我等本

（野人）言應號泣耳二乘憂悲永除尚無微泣況震三千乎以抑揚時聽故然上云不思議解脫法者即室容高座芥納須彌等法也言我等本何為永絕其根者彼抄云永絕其根者大乘菩薩心根也言敗種者朽敗種子種之不生

（王）等也今不能發菩提心義亦如是矣○鈔今但引等者會疏也問經說行果二義疏何但引會行之言故此荅也意云欲明三乘行今會之即為一乘行故若約果者三乘果非即一乘果但為因故故疏不引（准此故知果教皆有二義前後互彰）又廢果是廢權約局中義令約通義開權故不引也○鈔後經少時下天台疏云鄙棄先心欲求大道大根發也何名少時一云說般若竟於異處遊觀尋思所領大乘法門心生貪樂為失不為失如此尋思即是大機發

（王）時也此時去法華未遠故言少時又當說無量義時大乘機發既聞無量義者從一法生思惟昔三皆從一法生如是三乘亦應入一如是思惟漸已通泰大心即發故云成就大志昔受化者名子法身菩薩影響者為親族

（王）諸經益根興廢有時部部不同名國皆言第一即王彌勒等皆是等覺為大臣初地至九地為剎利法王種姓中生故三十心為居士實從我受學從我起解是我所生我實曾於二萬億佛所曾教大法故實是父昔此大乘

（王）起無明闇遮入生死故言捨吾逃走伶俜切韻者行不正也備經六趣故云五十餘年以脩羅或天趣等攝故復言餘昔在下自昔法身地中常以二智觀衰可化之根始於今日感應道交故曰忽於等一切財物萬德萬行

（王）也

華嚴懸談會玄記卷第十八

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二七九頁上一四行第三字「是」，徑作「如是」。

一　二七九頁上一八行第一五字「侶」，徑、清作「侶」。

一　二七九頁中七行首字「密」，徑作「鎖」，徑、清作「鎖」。

一　二八一頁上一四行第一六字「令」，徑作「今」。又第一九行第六字「令」，「蜜」。又第一「鑽」。二八二頁上一五行第一四字同。

一　二七九頁下一行第一〇字「離」，徑作「今」。次頁上一五行第一四字，徑、清同。

一　二八〇頁上一行第一〇字「離」，清作「提」。

一　二八〇頁上四行「麁密」，徑、清作「麁蜜」。

一　二八一頁上一二行首字「足」，清作「唯此」。

一　二八一頁上一七行第一六字「怖」，徑作「所」。

一　二八一頁中八行第一三字「偏」，清作「偏」。

一　二八二頁中五行「後熟今入」，徑、清作「後熟令入」。

一　二八三頁上六行「今不」，徑作「今」。

一　二八三頁中一七行第四字「令」，徑作「今」。

一　二八三頁中一行第一二字「不」，清作「不乘」。

一　二八三頁中八行第一三字「偏」，徑作「者」。

一　二八四頁上一八行小字「所先」，清作「後熟令入」。

一　二八七頁上一行小字「釋曰」，徑作「言先」。又小字「釋曰釋曰」。

一　二八七頁中五行夾註左「不乖」，清作「不乘」。

一　二八七頁下一一行首字「等」，徑作「芽」。

一　二八七頁下一一行「伶俜」，徑作「伶俜者」。

一　二八七頁下一二行第二字「者」，徑、清作「云」。

一　二八六頁上五行「別什」，徑作「別釋」。

一　二八七頁上一八行小字「所先」，清作「釋曰釋曰」。

一　二八七頁中五行夾註右「准此」，徑作「准此」。

一　二八七頁下一〇字「具」，清作「具足」。

一　二八八頁上二行「土字」，徑作「二字」。

一　二八八頁上一七行第一六字「怖」，徑作「所」。

一　二八一頁中二行「二約」，清作「三約」。

一　二八六頁上二行「土字」，徑作「二字」。

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○鈔金銀等者彼疏云金即別教理銀即通教理大品所明真諦不出共不共二而云多者約種種門言多如破十八計名十八空此即取三乘理今一切衆生當得究竟諸法實相為一乘理一切法門皆是珠寶倉即定門百八三昧庫是慧門十八空境也通別兩種定慧倉庫包藏一切定慧無有缺少內充外溢故云盈溢言其中多少者說於般若則有廣畧二門菩薩行般若廣畧相畧則為少廣則為多自行為取化他為與大品中云汝當知之言慧命者玄讚云在俗之徒皆愛身恒之壽聖者之華並寶智慧之命故○鈔今疏下會疏意也問此文通會理行二法以金銀喻理故何故疏中但引會行之文耶故此荅也意云欲會三因為一因故前雖有果此雖有理疏中皆唯會行言餘畧不引者以正明中義通理行果三今引證中二文皆有三行為佛因是約行中開權顯實故今云餘畧不引也

○鈔金銀等者彼疏云金即別教理銀即通教理大品所明真諦不出共不共二而云多者約種種門言多如破十八計名十八空此即取三乘理今一切衆生當得究竟諸法實相為一乘理一切法門皆是珠寶倉即定門百八三昧庫是慧門十八空境也通別兩種定慧倉庫包藏一切定慧無有缺少內充外溢故云盈溢言其中多少者說於般若則有廣畧二門菩薩行般若廣畧相畧則為少廣則為多自行為取化他為與大品中云汝當知之言慧命者玄讚云在俗之徒皆愛身恒之壽聖者之華並寶智慧之命故○鈔今疏下會疏意也問此文通會理行二法以金銀喻理故何故疏中但引會行之文耶故此荅也意云欲會三因為一因故前雖有果此雖有理疏中皆唯會行言餘畧不引者以正明中義通理行果三今引證中二文皆有三行為佛因是約行中開權顯實故今云餘畧不引也（准疏中引為會理果二法亦具也）○鈔義說為四者以但廢昔三教下慕玄說云此准前科合雙會教果三果歸行前文已會故此鈔更不言但會教也准寂照則雙會教果鈔中但廢下會教也但三為別一為總耳者即會果也二釋隨取今依後義初廢教者如何廢耶三乘但是假名字引導衆生則廢昔三教故言昔三是權即今一實便顯以昔三教互不相見故權今會歸總成一教即是實也故方便品初云吾從成佛已來等既言方便令離諸着故三乘教皆是權今合前教便顯一乘故經云知諸衆生有種種欲深心所着乃至方便力故而為說法如此皆為得一佛乘等故三外無實之法（前約教本會來正依此也）○鈔但三為別一為總者如二乘皆安住秘密藏中我亦復當安住是中入於涅槃何等名為秘密之藏猶如伊字三點若並則不成伊縱亦不成如摩醯首羅面上三目乃得成伊三點若別亦不成伊我亦如是解脫之法亦非涅槃如來法身亦非涅槃摩訶般若亦非涅槃三法各異亦非涅槃我今安住如是三法為化衆生名入涅槃然有云伊字如品字有云如倒書品字後義為正由此見異古德解義取捨不同或二德在上一德在下或一德在上二德在下沼法師此約能所證況火焰智為因趣大乘果以因地心與果地心同亦令二乘皆得大果豈非即是一乘果耶恐人悞作此解故以天目轉瞰一目上如來恐人悞作此解故以天目之瞰不可二目在西方伊字二點在上天目之瞰不可二目在

伊字則不得定一二上下但取不可縱橫及並別耳（百法抄云平遂哲法師云舉斯二喻兼況於三事而互說不定者非約勝劣依止及能所證次第而釋得三事但願三事一時而得）若定說一上二上非唯義理不得圓妙致令二喻自互相違謂梵書者二此西方伊字三目之一當於眉間此其狀也諸公何惑等又云然此二種不離一如德用分異即寂之照為般若即照之寂為解脫寂照之體為法身如明淨圓珠明即般若淨即解脫圓體即法身約用不同體不相離故此三法不縱若法身本有次脩般若後得解脫名縱亦名三為別法異體同時為橫亦名為並對縱為橫對別為並故經云若並縱別則不成伊一一異體為別今三但不思議為可為縱橫並別耶以即一而三即三而一非三非一雙照一三為可作一三等思若作體一用別而未免於並別也○鈔昔三既別下昔緣若等雖明實相佛性等實法而不兼權設二乘之根亦皆具證此實法咸得作佛名不兼權此如伊字中但是一點聲聞如一點緣覺如一點云點別非伊非今一乘全兼昔三皆當作佛等如伊具三點合三為一無三各別云廢三虛（上喻及合中義通教果也）疏今昔有異者異字有三意一云今法華一乘別有法門全異昔是三乘非是合三為一揀異實也言則一乘三乘下通結上二意皆成四乘義也如向所明○鈔叡公者傳云僧叡魏郡長樂人司徒姚嵩深相禮貴姚興問嵩叡公何如嵩荅實鄴衛之松栢興曰乃四海之標領何獨爾耶什公翻經叡並參正正法華受決品云天見人人見天什譯至此乃曰此語與西域義同而在言過質叡曰將非人天交接兩得相見什喜曰實然後出成實論令叡講之什曰此諍論中有七處文破毘曇而在言小隱若能不問而解可謂英才叡啓發幽微果不諮什而懸會什嘆曰吾傳譯經論得與子相值無所恨矣叡常修西方臨終沐浴向西合掌而卒是日同寺咸見五色香煙從叡房出春秋六十七矣今引所說但證昔日雖有下下觀謂字似重釋前義觀其所釋與前義別前但揀別三乘外別有一乘此釋今一乘與昔一乘義別即前疏中第二意也實悟物雖弘未曾顯說佛之知見不及法華學者細詳勿濫二意謂有妨言昔日實教大乘亦詮如來藏性涅槃法身真常之理與法華是同何言法華方說昔所未說等耶故以此第二意荅也意云顯說不顯說而今昔有異言未曾顯說者明昔雖是實不及法華之實也言則一乘三乘下通結上二意皆成四乘義也如向所明○鈔叡公者傳云僧叡魏郡長樂人司徒姚嵩深相禮貴姚興問嵩叡公何如嵩荅實鄴衛之松栢興曰乃四海之標領何獨爾耶什公翻經叡並參正正法華受決品云天見人人見天什譯至此乃曰此語與西域義同而在言過質叡曰將非人天交接兩得相見什喜曰實然後出成實論令叡講之什曰此諍論中有七處文破毘曇而在言小隱若能不問而解可謂英才叡啓發幽微果不諮什而懸會什嘆曰吾傳譯經論得與子相值無所恨矣叡常修西方臨終沐浴向西合掌而卒是日同寺咸見五色香煙從叡房出春秋六十七矣今引所說但證昔日雖有下下觀謂字似重釋前義觀其所釋與前義別前但揀別三乘外別有一乘此釋今一乘與昔一乘義別即前疏中第二意也實悟物雖弘未曾顯說佛之知見不及法華學者細詳勿濫二意謂有妨言昔日實教大乘亦詮如來藏性涅槃法身真常之理與法華是同何言法華方說昔所未說等耶故以此第二意荅也意云顯說不顯說而今昔有異言未曾顯說者明昔雖是實不及法華之實也言則一乘三乘下通結上二意皆成四乘義也如向所明○鈔叡公者傳云僧叡魏郡長樂人司徒姚嵩深相禮貴姚興問嵩叡公何如嵩荅實鄴衛之松栢興曰乃四海之標領何獨爾耶什公翻經叡並參正正法華受決品云天見人人見天什譯至此乃曰此語與西域義同而在言過質叡曰將非人天交接兩得相見什喜曰實然後出成實論令叡講之什曰此諍論中有七處文破毘曇而在言小隱若能不問而解可謂英才叡啓發幽微果不諮什而懸會什嘆曰吾傳譯經論得與子相值無所恨矣叡常修西方臨終沐浴向西合掌而卒是日同寺咸見五色香煙從叡房出春秋六十七矣今引所說但證昔日雖有下下觀謂字似重釋前義觀其所釋與前義別前但揀別三乘外別有一乘此釋今一乘與昔一乘義別即前疏中第二意也實悟物雖弘未曾顯說佛之知見不及法華學者細詳勿濫二意謂有妨言昔日實教大乘亦詮如來藏性涅槃法身真常之理與法華是同何言法華方說昔所未說等耶故以此

是指爲權教但對體用分權實耳豈可疏主自語相違耶言道者即指學道之者也言乘者即能乘之人也言實體不足者以昔實未曾顯說衆生皆有佛性故實體不足也皆屬法華者即今法華一實具足顯說也○鈔根敗之士下即淨名經中佛道品文也即眼等五根隨有敗壞之者其於色等五欲塵境不能緣了受用利益身心豁於聲聞已斷煩惱障不能留惑潤生於生死中廣利群品不能成佛果故彼經次云正使聲聞終身聞佛法力無畏等永不能發無上道意發心尚不能豈得當成佛果言豈非不無權耶者以淨名經中既說二乘不得成佛即顯昔日實教豈不是不無會於權反顯昔實雖妙不無會於昔權非謂昔實自無於權也今法華無會權故今昔有異昔劣今勝是其本意也○鈔又云下亦淨名不思議品文如前引釋於大乘中無所堪任故已如敗壞種子不能生芽顯煩惱障已斷不能留惑潤生反入生死化衆生也故淨名佛道品又云當知一切煩惱是如來種聲公註云凡夫況淪五趣爲煩惱所蔽進無無爲之歡退有生死之畏兼我心自高唯勝是慕故能發跡塵勞摽心無上樹根生死而敷正覺之華等疏於文有據者於法華經文有所據所立之義而亦極成以至理須然故彼此共許故○疏天台智者承南嶽大師者南嶽名慧思俗姓李氏武津人嘗夢梵僧勸令出家時慧文禪師聚徒數百乃從受正法累夏習禪未有所證傷已昏況放身倚壁背未至間豁然開悟法華三昧大乘法門一念明達十六特勝背捨徐入便自通徹不由他悟因此學徒日盛攝自它衆雜以精麁由此是非鋒起忿嫉鴆毒毒所不傷異道興謀不能爲害乃顧徒曰大聖在世不免流言況吾無德豈逃此債債是宿作來時須受然我佛法不久應滅當往何方以避此難時寘空有聲曰若欲脩定可往武當南嶽是入道山以齊武平之初背嵩陽領徒南遊至光州值梁老又傾罹權止大蘇數年歸從如市造金字法華經至一心具萬法

云凡夫況淪五趣爲煩惱所蔽進無無爲之歡退有生死之畏兼我心自高唯勝是慕故能發跡塵勞摽心無上樹根生死而敷正覺之華等疏於文有據者於法華經文有所據所立之義而亦極成以至理須然故彼此共許故○疏天台智者承南嶽大師者南嶽名慧思俗姓李氏武津人嘗夢梵僧勸令出家時慧文禪師聚徒數百乃從受正法累夏習禪未有所證傷已昏況放身倚壁背未至間豁然開悟法華三昧大乘法門一念明達十六特勝背捨徐入便自通徹不由他悟因此學徒日盛攝自它衆雜以精麁由此是非鋒起忿嫉鴆毒毒所不傷異道興謀不能爲害乃顧徒曰大聖在世不免流言況吾無德豈逃此債債是宿作來時須受然我佛法不久應滅當往何方以避此難時寘空有聲曰若欲脩定可往武當南嶽是入道山以齊武平之初背嵩陽領徒南遊至光州值梁老又傾罹權止大蘇數年歸從如市造金字法華經至一心具萬法

慶顗有疑焉思釋曰汝向所疑此乃大品次第意耳未是法華圓頓旨也吾昔夏中一心頓發諸善吾既身證不勞致疑後因烽警山似樓遑遂趣南嶽告衆曰吾寄此十年過此必事近逝又吾前身履此即古寺也因掘得故基遂立寺行道神應極多終於陳大建元年六月十二日正住此山十年如物言也春秋六十四或諾師位應是十地思曰非也吾是十信鐵輪位耳○言智者名智顗字德安姓陳氏潁川人也有晉遷都寓居荊州之華容馬即梁散騎益陽公起之第二子也母徐氏夢香煙五彩縈回在懷欲拂去之聞人語曰宿世因緣寄托王道福德自至何以去之及誕育之夜室內洞明信宿乃止內外相賀咸陳賜姐火滅湯冷爲事不成忽有二僧扣門曰善哉義兒宿德所重必出家美言訖而隱實容異之隣室憶先靈瑞呼爲王道薰復用名光道故小立二名忝王稱之眼有重瞳羅權止大蘇數年歸從如市造金字法華經時人已知卧便合掌坐必向西一二親戚捨時人已知卧便合掌坐必向西一年已來口不妄啜見像便禮逢僧必敬七歲

喜往伽藍後尋明師冀依出家年十有八投湘州果願寺法緒出家後詣光州大蘇山思禪師受業心觀云云思令代講躬自聽之語學徒曰此吾徒之義兒恨其定力少耳及學成辭師思曰汝於陳國有緣往必利益思遊南嶽顗往金陵綿歷八周講智論等次說禪門用清心海後往天台有問其位者荅曰汝等懶種善根問他功德如盲問乳聾者訪路吾不領衆必淨六根爲他損已只是五品內位耳春秋六十有七開皇十七年十一月二十四日坐蛻於天台山大石像前東西垂範化通萬里所造大寺三十五所手度僧四十餘人寫一切經一十五藏金檀像幷畫像十萬許軀五十餘州道俗授菩薩戒者不可稱紀傳業學士三十二人習禪學士散流江漢莫限其數沙門灌頂奉付弟子也〇釱陳朝一帝即是後主者顗師已在天台行道陳後主意欲面禮顧問群臣沙門誰爲名勝陳宣奏曰兎官禪師德邁風霜禪鏡淵海昔在京邑群賢所宗今高步天台法雲東靄願陛下詔之還都使道俗咸荷因降璽書重沓七反皆帝手疏方肯出山迎入大極殿之東堂講智論帝躬設禮侯延於靈耀寺學徒雲擁靈耀論帝躬設禮侯延於靈耀寺學徒雲擁靈耀禍隘更求閑靜忽夢一人翼從嚴正自稱名云余冠達也請住三橋顗曰冠達梁武法名三橋豈非光宅耶乃移居之其年四月陳主幸寺修行大施又講仁王帝於衆中起拜慇懃后已下並崇戒範有受法文其末云今勲儲后已下並崇戒範有受法文其末云今奉請爲菩薩戒師便傳香在手而臉下垂淚斯亦德重人主也如此言晉王請爲菩薩戒師者傳云隋主躬製請爲菩薩戒師之文及受戒時師白大士爲度遠濟爲宗名實相符義非輕約今可爲總持用攝相兼之道也王頂受其旨帝曰大禪師禪慧內融導之以法澤輒奉名爲智者故下云帝爲立號等〇釱言天台山名等者傳說初至金陵夢巖崖萬重雲日半垂其側滄海無畔泓澄在下又見一僧遥伸手臂挽師上山覺謂門人咸曰此乃會稽天台山也昔僧光道猷法蘭晉宋英達無不栖焉因與慧辨等二十餘人挾道南征隱淪斯山先有青州僧定光久居此山積四十年蓋神人也顗未至二年預告山民曰有大善知識當來宜種豆造醬編蒲爲蓆更起屋宇將以待之後徃天台與光相見光曰憶吾早年山上遥手相見否顗方知夢之詳也遂卜居焉等〇釱韋慮舟下即韋慮舟侍郎所撰傳也言又入道場下顗初到大蘇見思思便云靈山同聽即示顗普賢道場爲說四安樂行顗乃於此山行法華三昧始經三夕誦至藥王品心緣苦行至是真精進句解悟便發見共思師處靈鷲山七寶淨土聽佛說法思大師云非汝不證非我不知又在熙州白沙山如前入觀於經有疑輒見思來冥爲披釋等廣如彼說〇釱廣如四諦品者顗云四聖諦者聖者正也無漏正法得在心故諦有二義一者諦實此約境辨謂如所說相不捨離故真實故決定故謂世出世二種因果必不虛妄不可差失二者審諦此就智明聖智觀彼審不虛故凡夫雖有苦集而無審實不稱諦無倒聖智審如境故故名聖諦瑜

伽云由二緣故名諦一法性也（此諸法自性也）二勝解故愚夫有初無後聖具二故偏說聖諦鈔云諦通二義聖之一字唯屬審諦瑜伽法性是實義勝解是審義今皆云四真諦者即實義也其四種四諦隨下四教中各爲引釋○

鈔苦以逼迫爲義下釋名相也然此名相正在小乘亦通大乘以大乘但推此相無生無量無作爾故下疏云四諦性相云何逼迫爲苦（釋名辨相也）即有漏色心（出體也）即業煩惱（出體下徵此也）寂靜名滅謂即涅槃出離名道謂止觀等等正八道此約相說通大小乘智論云小乘三是有相滅是無相大乘四諦皆是無相（此但約通教義攝若無量無作即後二義）對今鈔云但滅道釋名有異然出離與除患則名異義同累畫及寂靜通局有異累盡唯局滅惑成實

論說譬如燈滅則膏明俱竭若言寂靜非唯滅惑實乃法身常住寂靜爲滅即本來滅故鈔言滅者非先有今無名滅但未脩道未證得理現無故名滅言正道生者現起證得故名生言故得名真者下謂若諦實名諦真即是諦審諦名諦真與諦異境智別故二乘審知是苦等故玄義第二云四種四諦者出涅槃聖行品約偏圓事理分四種之殊所言生滅迷真重故從事受名而狹於無量（即一偏事二偏理三圓事四圓理也）疏通教言三乘同稟者問與藏教三乘何別荅巧拙不同利鈍不等以三藏析色明空故拙通教體色明空故巧故分利鈍也問若爾何用二乘同稟荅引小乘漸入實者以此教三乘同稟令三乘分達二空然猶故（野九）○鈔雙證名及所被機者先出生四真諦者不具德爲偏緣無性故空名之爲無非斷無也○鈔謂解苦無苦等者義引涅槃也經云諸凡夫人有苦無諦（以無審諦妄計爲樂也）聲聞緣覺無苦是故無苦而有真諦（有無生諦）凡夫人有集無諦聲聞緣覺有集有諦而無真實諸菩薩等解苦諦而無真實（無無生也）諸菩薩等解苦謹意既三乘下證名二乘既學下證機云何下徵釋疏文也言聲聞學無生等者以二乘分解法空而不取證故下云以此義推二乘自述好滅沉空故言若聞無生下緣覺之人然言解苦無苦等者玄義云苦無逼迫相集無和合相道無不二相滅無生相等言不同初教下對前彰勝是摩訶衍下對後彰劣言未彰妙有中道者以未彰妙有故劣於第三未彰中道故劣於第四也或可後二教雖即不即異皆明中道此雖亦明中皆順入空故故前鈔云中亦即空等○鈔遣蕩小乘執心者以此教三乘同稟令三乘分達二空然猶成已見故云傍爲言令漸通泰者法華經文如前已引○鈔此雙證名及所被機者先出知其從緣生滅即顯諸法無有自體言即生滅而無生滅者緣生無性故不碍於生滅者無性緣生故○鈔羅漢得之者金剛經云實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即著我人衆生壽者（此四種統唯我相是非真菩薩有道有真諦等（菩薩四皆苦真諦者即四無生理也）

主宰義但由展轉約義故有四名迷識境故
謂取自體為我相計我未來展轉趣於餘趣
為人相計我過去從無始來種種生死為衆
生相計我現在一報命根不斷而住為壽命
相緣覺例上知之言菩薩得知下即般若心
經云以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜
多故心無罣碍故無有恐怖遠離顛倒夢想
究竟涅槃等○鈔通則上通別圓下四教義
云通前藏教通後別圓故名通教又從當教
得名謂三乘人同以言說道體色即入空故
名通教據此則正釋并引證是當教得名故
疏云通者同也今此通妨是約通前後名通

也所以爾者以此教菩薩中有二類根故謂
利與鈍鈍則但見偏空不見不空止成當教
果頭顯佛行因雖殊果與藏教齊故即今云
下通二乘若利根菩薩非但見空兼見不空
即中道分二種謂但中不但中若見但中別
教來接若見不但中圓教來接故今言上通
別圓只由此義故立通名不名共也問既通
餘三豈不相濫荅下疏云若覈其定實餘不
成唯成當教中義也○鈔又言皆通者下牒
疏釋也又別顯一意釋通

意一云教理等八法上通別圓下通藏教以
餘三教亦皆有此八法故此但名通非約義
通二云此之八法三乘同學同脩同證故名
通教也一教通等者約後義釋此唯通淺義
也言偏真之理者即生空也

三總相念處觀無生四真諦理故名乾慧意云
未得定水故當外凡位二性地自下定種
性故性但脩得非本有故玄義云得相似
無漏性水故若用總相念成三十七品

等者以煩惱障發業潤生不出三界故云
界內見道脩道位斷見思二惑二教同也
但巧拙異故○鈔五行通者雖諦緣度不
同而入見脩位中通是無漏行故○鈔六
位通等者下鈔引智論及天台意云一乾

慧地三乘初心通名乾慧大乘即是三賢
若小乘說一五停心觀法華玄義第三云
有定故言停有慧故言觀能翻邪定能制亂一數息治散
除一念佛治瞋合十四遍下各除身見邊見戒取各斷餘
界四諦下共斷三十二上二界四諦下各有二十八共
五十六并前三十二故成八十八皆見道所斷如俱舍論第
十九說問下三諦何意無身見邊二見唯於苦果處執身為我
為身見執身斷常名為邊見三諦非身故名無二見問戒取
之人何故迷苦道二諦耶荅

戒體是苦取以爲淨故迷苦諦邪戒非道取以爲道故迷道諦問何以戒取集滅處無咎觀行則是戒取非狗牛等戒方爲戒取　五簿地發六品無間道斷欲界俱生煩惱六品證第六解脫欲界煩惱簿也當第二果六離欲地謂斷欲界五下分結盡離欲界煩惱也當第三果一身見二戒取三疑四欲貪五嗔恚俱舍二十一云何緣此五名順下分順益欲界由貪嗔不起欲界說有能起由身見戒取及疑還下故云由二不起由欲三復還下故云順下分　七已辦地發真無漏斷五上分結一色愛二無色愛三上二界掉舉四上二界慢五二界無明貪過重故二界別明餘三輕故二界合說有此五結不起上界名順上分俱舍二十一云此五順益上界故名上分　并八十八使見修斷盡此三界事究竟故云已辦不能侵習氣故

當第四果八辟支佛地緣覺功德力最大能侵除習氣故如燒炭成灰九菩薩地從空入假道觀雙流深觀二諦斷習氣色心等無明得界外法界道種智遊戲神通學佛十力淨佛國土等故十佛地機緣若熟以一念相應慧觀真諦究竟頓斷殘習坐七寶菩提樹下以天衣爲座現帶劣勝應身成佛爲三乘根性轉無上四諦法輪緣盡入滅正習俱除如炭灰俱盡故智論云聲聞智慧力弱如小火燒木雖然猶有炭在緣覺智力強如小火燒木然炭盡餘有灰在諸佛智力大如劫火炭灰俱盡等問今鈔何故唯齊辟支佛耶荅大品云菩薩從乾慧地至菩薩地皆覺而不取證佛地亦覺亦證據此後二地非二乘所證故唯齊第八也問若爾菩薩佛地既異二乘

何言通耶荅名雖有異同是無學應共得二涅槃共斷及斷證果是一名義不殊是名同一者中二者上中者聲聞緣覺上者諸佛菩薩善男子知陰爲苦名爲中智分別諸陰有無量相悉是諸苦非是聲聞緣覺所知是名聲聞伏斷不同唯此因通也言九解脫者即解脫道親證果時或前智斷惑已有離縛義故二種涅槃有餘依無餘依二種同也（）鈔通義有八下通妨謂有問言通義有八何不言通理通智等而偏名通教耶故此荅也可知

○疏無量四真諦者前通約理智許二乘同學無生此約量智揀於二乘知鹿相相不知苦等各有無量故涅槃聖行品云迦葉白佛言世尊昔佛一時在恒河岸尸首林中爾時如來取其樹葉告諸比丘我今手中所捉葉多一切因地草木葉多諸比丘言因地草木葉多不可稱計佛言我所覺了一切諸法如葉多不可稱計佛言我所覺了一切諸法如因大地生草木等葉爲諸衆生所宣說者如手中葉迦葉難云如來所了無量諸法若入四諦則爲已說若不入者應有五諦佛讚迦葉今汝所問能益衆生善男子雖復入中上智善男子如是等義我於彼經竟不說之次歷入界如陰所說又別歷色等五陰一一皆言世尊昔佛一時在恒河岸尸首林中爾時即第三四諦者玄義云無量者迷中重故從通義有無量相其集滅道各有無量相也鈔事得名苦有無量相十法界果不同故集有

無量相五住煩惱不同故道有無量相恒沙佛法不同故滅有無量相諸波羅蜜不同故又涅槃疏云苦集該於分段變易二種因果滅道統收分段變易兩種對治觀法寬廣故云無量不同小乘苦集只在分段因果滅道

但是分段因果對治而寬於生滅○疏如韻如盲者彼四教中言如聾若啞以信解品云見父駈師子牀故今用入法界品云如聾如盲然天台以此不涉二乘名別而吾宗亦以此聾盲故名別二別字雖同而二義天隔學者知之○疏圓以不偏為義者不偏即滿故證以圓滿經而四教儀云圓明圓妙圓滿圓足圓頓故名圓教也雖以五字釋云皆以不偏之義謂偏則不明偏則不妙等也是則不偏是通釋名明妙等是別釋名也○鈔畧無

無作四諦之言者以前鈔總標四種今疏畧無若欲釋者下疏云又此四諦非唯但空便為真實今了陰入皆如無苦可捨無明塵勞即是菩提無集可斷生死即涅槃無滅可證邊邪皆中正無道可脩無集無苦即無世間無滅無道即無出世間不取不捨即同一諦鈔釋云即無作四諦也○言非唯但空者揀上無生但顯空義便為真實正是所宗今言陰入皆如者前云即空今云即如理已別矣又言無苦可捨非是空故無有可捨今體即如如外無苦何所捨耶此句言如如尚似空集諦言無明塵勞皆即菩提豈同前空菩提體外無別可斷不同無生空無可斷前則空中無花云何可摘今則波即是水不得除波下二諦例然生死即涅槃非是體空無生滅也邊邪皆中正非離邊外有中道非離邪外有正道亦非無邊無邪無可修也細尋可見勿濫無生（上疏鈔云皆下）法華玄義云迷中輕故從理得名以迷理故菩提是煩惱名集諦涅槃是生死名苦諦以能解故煩惱即菩提名道諦生死即涅槃名滅諦而具德故為圓釋籤第三云即事而中無思無念無誰造作故名無作又無作約行望後更無餘觀可作名為無作以究竟故　鈔言不思議因緣者下以不思議言貫通兩處此貫通佛性中道二又因緣下貫於因緣言二諦即真俗下釋二諦中道義有其兩釋一約三諦各別釋如起信依第一義諦之一心開真如生滅二門名真俗二諦二言又融二諦即是中道者只融二諦便是中道更無別體言不似下揀前通教無相多約真諦以明雖有俗諦有義少分說故別教歷歷區分多約俗諦以辯雖有真諦無相少分說故○鈔通多約理下問與前何別真諦與理通教是同俗諦與事別教有異如唯識等說百法三科等皆約俗諦明異即事理皆異唯識云前所說唯差別相依理世俗非真勝義今事唯有為事法與俗不同也又真俗二諦明淺深無謬云諦理事語其體故不重也言無理不明下重釋具足義也上之無礙亦具足義故○鈔即圓融之機者以心智融通無阻滯故堪可信受圓融之法故以名也○鈔即晉經者彼經入法界品善財參頴勇光明守護衆生主夜天（今唐經云大頞切衆生主夜神也）彼天為說過去本生時為善伏太子於寶光世界中有閻浮提中有城名寶莊

嚴彼有大林曰善光明中有道場名善華有佛出世名法輪音聲虛空燈時城有王名勝光人民多造罪業犯王法故囚執囹圄太子愍之往父王所以身代救大臣譖故王欲誅之夫人白王願與半月假隨意布施後受苦楚太子往城北大林名爲日光於彼設大施會時佛知衆根熟大衆圍繞即往彼林爲太子并衆會說法門名圓滿因緣修多羅時八十那由他衆生皆起離垢清淨法眼等故頌中有此頌中偈也言今當七十三經等者勘經以圓滿音說修多羅名普照因輪今能說普照即晉經圓滿義也故云義即大晉與所說法合爲其名又圓滿二字出晉經因輪兩言依唐譯故以名也又唐經言因者即晉經因緣義言輪者即晉經圓滿義普照即晉經因緣義言圓滿義以今經頌中二字即晉經所缺亦即圓滿義也故云義即大唯言法燈普照即晉經圓滿義也故云義即大同名有小異一鈔對前結成者以圓別對前通教應說八事故八名雖同義隨教異意在後教被接於通教中勝機故皆說八也一教別下謂恒河沙數大乘佛法唯被菩薩故二理別下集玄云如來藏真識體上有恒沙性德行相各別對體真諦一味名俗諦故是教所詮故名理（即義理名理也）或是種智所了故名理三智別下即法空加行後得智以生空法空俱空皆有加行根本後得今欲別於二乘故但云法空又別教多約於事故唯言加行後得不言法空根本也又或道謂無漏種謂所知種類非一道智於種類諸法無所不知種之道智故道即是智或道者一切道般若云菩薩應學一切道謂聲聞道緣覺道菩薩道佛道於此諸道速令圓滿而不令其證於實際以要嚴淨佛土成熟有情修諸大願故唯此則所知之道種類不一故云道種道即是種道種之智二釋可知四斷別等者別斷所知障也見斷分別修斷俱生由此障故不達諸法故云無知即不染污無知也此乃所知障以不招生死故曰不染污即界外迷事惑也頭數廣多故曰塵沙以非正發潤招生三界故曰界外又言無明即迷理惑也止觀云若從空入假得俗體此雙證知斷也六位別下別教有七位一信位伏見惑當通教初三地謂乾慧地性地八人地二住位此位初住頓斷八十八使見惑當通教四見地次住至七住斷思惑當通教五六七八地後三住分斷塵沙當通教九菩薩地三行位全斷塵沙當通教十佛地四廻向位習中道觀伏無明今約通相三十心皆伏無明然約別二乘故不言斷惑唯言伏斷無明故堅強不退（堅者堅也）又玄義云定慧均名賢不均非賢如世賢人智德具足智則無所不閑德則美行無缺許由巢父乃可稱賢賢名賢能亦名賢善善故有德能故有智能善具足故稱賢人五十地位破十重無明謂從歡喜地已去發真無漏智方斷無明獲聖性故聖者正也以真正故六等覺位破十一重無明七妙覺位破十二重無明今抄畧初一後二但揀別二乘故七因別者下謂十地滿心等覺位後前念金剛道爲因後念解脫道爲果今取前

故八果別下解脫二字取上後念對金剛之因故涅槃四德者即常樂我淨四德異二乘二種涅槃也　鈔一教圓者下言教圓妙不偏局故二理圓者下雖說二諦無不皆契中道圓融理故三智圓下一切智即真智種智即俗智雙融真俗二智為一智名一切種智也鏡玄記云以真理周徧一切色心等法與彼為性根本智能證此一切法所依真如理故依主為號名一切智又有為法色心種類有衆多故以後得智能知種類法故從境為名是種之智名為種智亦依主釋又楞嚴鈔云道種智見俗諦理一切智見真諦理一切種智見中道諦理四斷圓下無漏智起時性相無礙方能斷結故云無明惑斷也六位圓下彼說圓教有八位一五品弟子（一見聞隨喜二讀誦功德故為圓也七因圓下言自然流入者皆契中道不假功用流入佛果海故止觀用瓔絡經云二觀為方便得入中道雙照二諦心心寂滅自然流入薩婆若海八果圓下三德之果如前三點成伊字處已引釋問何故後三教各分八義唯藏教不分八義耶荅彰其最淺故不明其八事但從能詮立藏教名

（三三）

（九）思修三說法利生四無修六度五正修六度　能伏見惑二十信位初信斷見惑盡二至七斷修惑盡後三斷塵沙惑盡三十住位四十行位五十向位六十地位七等覺八妙覺此四十二位斷四十二種無明盡成佛也然能一位具足一切諸位

華嚴懸談會玄記卷第十九

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二八九頁中二行夾註右第三字「衆」，徑作「寶」。

一　二八九頁下五行第七字「衆」，徑作「求」。

一　二九〇頁中二行夾註右第三字「及」，清作「又」。

一　二九〇頁下四行第二字「也」，清作「地」。

一　二九〇頁下五行第一三字「云」，清作「公」。

一　二九一頁下二行第一三字「昔」，清作「皆」。

一　二九一頁下一〇行第八字「有」，清作「自」。

一　二九五頁中末行第七字「偏」，清作「徧」。

〇疏又此四教由三觀起等者由依假空中淺深法門及其觀行優劣不同起言詮說亦有差別乃爲四教〇鈔然依中論三觀之偈者出其所宗也止觀第一云智者師事南岳南岳事慧文禪師文師用一心依釋論是龍樹所說即以龍樹爲彼宗高祖師也是則智者已前但傳觀而已依觀立教智者方周故但云天台四教也〇鈔三離合用之等者只用初二句成後二教名合若爾何以次文今合初二句成初二教荅對四句各別故此名合若對後通用四句却名爲離言如云從假入空下牒疏此直語因緣所生色心等爲假入析之無體方爲假入中此次第入故爲別緣所生爲假復從假入中此次第入故爲別一心俱入故名圓故云通用四句爲別圓二教也問中論此偈爲是何教中收荅是圓教無餘教義似此例者豈可定判鈔言從假入空析體異者下已上總明大意此下別消疏文謂觀下總標云何下徵釋初析色中有二初總相分析一色蘊爲十一分故色蘊空又於下別相析法爲空謂觀一眼清淨色根能造四大所造四塵離八微外而無色根百法明因緣生法猶如幻云且能造中地大極微未來世中而有無限各別住若有體不應假緣方有既假緣有故知性本自空何須分析方始空耶故云即空問此中何以離用初之二句成藏通二教不合用四句耶荅藏教明因緣生法猶是假有更深推究要析盡方得名空即成之成還有二十八四具四大足成一百一十二無前所造二十八箇極微足成一百四十箇極微而言微者是極少義或有頌云極微微金水兎羊牛隙塵此爲八微今析故成空說此觀行之言名爲藏教〇鈔若云因緣所生名所造色塵既爾餘三亦然每造一塵時便有一具四大至如欲界一小色法有一百四十箇極微所成且如所造中有四塵每塵各有七極微成四七二十八又所造四塵每一塵中皆有一具四大每造一大中有七極微

用初二句成初二教名離通用四句成後二教名合若爾何以次文今合初二句成初二教荅對四句各別故此名合若對後通用四句却名爲離言如云從假入空下牒疏此直語因緣所生色心等爲假入析之無體方爲假入中此次第入故爲別即空或說色心等從緣故假無性故即入空言義同下以此師所立之義同彼論文下皆准知即離用也從空入假者下我說即是空入亦爲是假名此空後明假深於空也即從空出假權實施設故不同藏通二教直語因

法門以言宣說故云別教〇鈔三觀一心下以無念之一心寂照居懷三一互融而俱存三一雙亡而無在一心通達既爾念念皆然依圓融觀行法門以言顯示故名圓教止觀云爲破次第三觀名三觀一心實無中及一心定相〇鈔餘師或云等者劉公等慈恩慧觀等光統等如次配云皆局定一經故爲所揀故彼師云下此約部帙具教多少言三藏但者小乘經詮說大乘之義亦多分小乘義相故名爲但即阿含等經五部等律俱舍等論但名小教故法華玄義云三藏客作但是方便唯半不滿（禪經中客作賊人等）言方等對下對小而存愚法玄藏云方等彈呵則半滿相（恣以長者引之方便且令客作不得耕堂窗如來隨機方便等）對言般若帶下廣慧之小大品領教帶半論滿半則通爲三乘滿則獨爲菩薩言華嚴兼者以彼宗迷華嚴一分行布之義謂兼別說圓也言法華無復下以正直捨方便但說無上道故唯圓教玄義云法華富財廢半明滿若無半字方便調熟鈍根則亦無滿也〇鈔

淨名云下言是身無常等者決擇記約生老病死配之緣初起名生本無今有故無常也老奪盛色故無強也病爲疾苦所侵故無力也死來滅壞故無堅也此約麁事無常亦云即明脫也又明與無明性無二故不滅痴而一期無常言速朽之法不可信也者此約細相無常亦云刹那無常若悟此生滅無常得四沙門果故即藏教義也言不生不滅是無常者天台疏云若了諸法非生非滅橫計生滅故以四句檢生亘得即無常義餘義如前言富樓那章等者不滅即無漏爲滅諦也是爲無作四真諦圓非富樓那爲諸比丘說法時淨名責云唯先當入定觀此人心然後說法無以瑠璃（喻小乘法也）同彼水精（喻如小法乘法）乃至淨名入定令諸比丘自識宿命皆發大意等正別教也反顯大法小根不預故言須菩提章下斷婬怒痴乃聲聞也與婬怒痴俱乃凡夫也大士了婬怒痴即是涅槃所以不斷不俱又即性故不斷即相故不俱是則斷之不斷不斷之斷方爲真斷也言不壞於身而隨一相者以聲聞人由滅諸見方同無相故大士達身見空即是一相也又理不礙事故不壞身事不礙理故隨一相言不滅痴愛等者聲聞以痴噎智要滅痴以方明以愛繫心因除愛而方脫大士了達痴愛性空即明脫也又明與無明性無二故不滅痴而起於明了本無縛真解脫故不滅愛而起於脫又彼踰云不斷等二句了惑即性爲集諦不壞等二句悟陰即理爲苦諦不滅痴起於明渴即無漏爲道諦不滅愛起於脫縛本無生今則無滅爲滅諦也是爲無作四真諦圓

領外道同見佛論議各各詞屈求法出家十仙者一婆羅門闍提首那二梵志婆私吒三梵志先尼四梵志姓迦葉氏五梵志富那六梵志淨名七犢子梵志八納衣梵志（上八皆證阿羅漢果）九弘廣婆羅門（發菩提心）十須跋陁羅（亦證阿羅漢果）

彼疏云初二人邪見外道（說涅槃法為無常故次二人我見外道猶子是疑心外道說）一切法皆自然有亦邊見攝和廣及須跋戒取外道和廣執取乞食為道須跋執取苦行為道問既皆外道何以速能得道荅止觀云若福德法昇天甚易取道則難見是慧性沈淪亦易悟道甚疾言具於四教者會解十仙一發大心然從多分云皆證阿羅漢果即唯當藏教餘畧不指寂照則十仙之中自具四教然智者於妙玄謂淨名梵志求法佛說捨故不造新是人能

（野十六）

知常與無常梵志云已知已解佛徵云何知解荅云故名無明與愛新名取有若人遠離無明愛不作取有真實知常無常半月後得羅漢果即藏教也須跋陁羅求法佛荅一切法皆是虛假隨其滅處是名實相乃至三乘觀故得三乘菩提即通教也和廣婆羅門問法佛荅云八聖是真涅槃是常如一城無孔竅唯有一門其守門者聰明有智善能分別可放則放可遮則遮城喻涅槃門喻八正守門喻佛婆羅門言如來善說微妙法義我今實欲知城知道自作守門乃至此賢劫中當得作佛此別教也犢子梵志問法佛荅若人修習止觀得十地乃至首楞嚴三昧（此云一切事竟楞嚴）無上菩提此（梵云三昧翻為正觀三科七大等諸法皆如來藏故云尒也）即以阿含方等般若為漸教不至法華說者天台頓漸二儀既用前劉公等義劉公所立漸義本如是故又況智者妙玄第十釋漸教相云如涅槃經十三云從佛出十二部經從十二部經出修多羅從修多羅出方等（從方等出般若）從般若出涅槃如此等意即是漸教相

（野十七）

義類分判一代時教今又判一代時教有四種化生儀軌法式此總判部帙漸說頓說等言收之者以此四儀收前四教故頓儀收圓別二教餘三儀各具收四教然智者於妙玄初亦同南中諸師唯立頓漸不定三教後方開於不定復成秘密故有四義問探玄云一三藏教亦名小乘教二通教亦名漸教三別教亦名頓教四圓教亦名秘密教其故何耶荅復是一理亦但傍義立名雖有六度菩薩說在小乘故從藏入通名漸別望直入大乘也又始自人天二乘菩薩佛道亦是漸也即以五味皆名為漸故至涅槃皆稱漸教不入則四化儀教收經不盡也（鈔然此二教下問此頓漸二教本是劉虬所立何故疏云同前炎公故此荅也意云以南中諸師於頓漸外加不定以為三教已復於漸中開之初開有三藏等（對唐三藏等說云初開之）謂有相無相常住即是炎公所立此開漸儀中所收藏教同彼有相通教同彼無相別圓同彼常住以常住教有圓融歷別二儀故劉虬所立頓教炎公亦許立

之若指劉公頓義可同漸中既分五時義乃多別故云漸頓如前岌公或可劉公唯頓漸二教岌公無有不定今天台亦有不定故唯指同岌公頓漸也立不定教雖有多即然漸中開合岌公首有名字故指同也〇鈔而與前不定不同者前約時前後大小不定此約隨說一法二根互聞不同即本質教不定大定小二根互知影像亦不定也互不相知者但影像教上有秘密之義也問若大小互之何有別教荅聞小者但總相知彼人聞大何能委知其法門縱許皆知自亦無分問大小互不知何有通教荅聞大者一類通教法門不遮廣慧二乘亦修學故〇鈔大師判教本意如是者以荊溪禪師已來但以法華爲非頓非漸故於今宗大師本意也後來宗徒失天台之本意也致使四儀不收盡一代時教也〇鈔又諮圓教亦名爲頓者此約化法中圓即頓以非漸次歷別爲頓即圓融之義名鈍故彼釋名云圓謂圓明乃至圓頓故名圓教若化儀中頓不得即圓唯是頓義也言止觀云者證成圓即是頓以彼立三重止觀一漸次二不定三圓頓釋第三云菩薩聞圓法起圓信立圓行住圓位以圓功德而自莊嚴以圓力用建立衆生等皆華嚴賢首品意也言華嚴爲頓頓者上頓字化儀下頓字化法圓即是頓義也法華名漸頓者漸字化儀頓字化法亦圓頓義也以是下釋成可知然法華補注義師破此義云根本即是法華一乘圓頓止觀清涼棄之別立華嚴名爲頓頓形斥法華謂之漸頓遂立三重止觀之外別立一種頓頓觀門乃棄於法華根本之實而隨於末之法清涼豈非法華亦漸耶若法華非漸屬何化儀所收若言化儀唯收枝末不盡之失法華亦有無化者則四儀有攝經不盡之失法華亦漸入頓會漸還入頓教即法華也又判漸教五味皆漸涅槃在法華之後說正當第五味豈非法華漸屬何化儀所收若言化儀唯收枝末不盡之失法華亦有無化儀失也當亡情體之頗義似小濫者約判定意教義實有濫約下會通故云似也〇鈔特違至教失者即法華云不得親近小乘三藏下一出三藏下通濫涉學者〇鈔文有四節下一出三藏下稱通濫涉大乘失特違至教失二立三藏下稱通濫涉生破斥無根之談是可笑也此中清涼出汝天台大師之本意何曾自教中別立頓頓觀門頓頓觀門却是汝自宗立也若清涼自宗華嚴圓教具圓融行布同別二門十十無盡汝宗三觀三諦之圓尚但唯得同之一門況欲與之齊耶今明頓頓是汝宗大師本意以法圓即是頓義也法華名漸頓者漸字化儀頓字化法亦圓頓義也以是下釋成可知然法華補注義師破此義云根本即是法華一乘圓頓止觀清涼棄之別立華嚴名爲頓頓形斥法華謂之漸頓遂立三重止觀之外別立一種頓頓觀門乃棄於法華根本之實而隨於末之法清涼豈非法華亦漸耶若法華非漸屬何化儀所收若言化儀唯收枝末不盡之失法華亦有無化者則四儀有攝經不盡之失法華亦漸入頓會漸還入頓教即法華也又判漸教五味皆漸涅槃在法華之後說正當第五味豈非法華漸屬何化儀所收若言化儀唯收枝末不盡之失法華亦有無化儀失也當亡情體之頗義似小濫者約判定意教義實有濫約下會通故云似也〇鈔特違至教失者即法華云不得親近小乘三藏下一出三藏下通濫涉學者〇鈔文有四節下一出三藏下稱通濫涉大乘失特違至教失二立三藏下稱通濫涉生破斥無根之談是可笑也此中清涼出汝天台大師之本意何曾自教中別立頓頓觀門頓頓觀門却是汝自宗立也若清涼自宗華嚴圓教具圓融行布同別二門十十無盡汝宗三觀三諦之圓尚但唯得同之一門況欲與之齊耶今明頓頓是汝宗大師本意以法圓即是頓義也法華名漸頓者漸字化儀頓字化法亦圓頓義也以是下釋成可知然法華補注義師破此義云根本即是法華一乘圓頓止觀清涼棄之別立華嚴名爲頓頓形斥法華謂之漸頓遂立三重止觀之外別立一種頓頓觀門乃棄於法華根本之實而隨於末之法清涼豈非法華亦漸耶若法華非漸屬何化儀所收若言化儀唯收枝末不盡之失法華亦有無化者則四儀有攝經不盡之失法華亦漸入頓會漸還入頓教即法華也又判漸教五味皆漸涅槃在法華之後說正當第五味豈非法華漸屬何化儀所收若言化儀唯收枝末不盡之失法華亦有無化儀失也當亡情體之頗義似小濫者約判定意教義實有濫約下會通故云似也〇鈔特違至教失者即法華云不得親近小乘三藏下一出三藏下通濫涉學者〇鈔文有四節下一出三藏下稱通濫涉大乘失特違至教失二立三藏下稱通濫涉生破斥無根之談是可笑也此中清涼出汝

大乘失及不定失三明後三下通大無三藏失四明不名下別通不名小乘難也已知總意次別消文言濫涉之失不在於已者此但假設出意若作此救亦未免過故前云正許初失以難中故今推過不在已者以依二論故若有難言下二師異說一云言隨自宗者隨小乘自宗隨它宗者隨大乘它宗以大乘傍呼彼小乘名二藏非共許名也一云自宗即大乘自宗呵彼之語名為小乘它宗即是小乘隨它小乘宗中讚美之言故云三藏既

大乘隨小乘云三藏則非大小共立三藏名也二釋之中前解似勝若依後義則不成難大乘既隨小乘它宗名三藏小乘自論亦名三藏豈成違耶今以大乘名三藏者是隨它大乘中宗說豈小乘自宗亦名三藏耶故成

（野十）（十一）

難也思之故今荅意云若智論中三藏名是隨大乘它宗名爾成實論是小乘云何亦言我今欲說三藏中實義此三藏名豈是隨它大乘宗耶由此義故濫涉之失亦不在已言即由上義不違至教者即由上智論及成實論皆但云三藏無小乘言故不違法華至教也或法華言小乘三藏亦但如智論隨自它宗立名非是以小乘言揀異大乘故不違至教也言以羅什等者問上說智論隨自它宗何干法華而會云不違至教耶故此荅也或可唯依智論隨它宗云三藏今欲成文故加小乘爾問為欲成文何不加於三藏之義而特加小乘二字耶小乘之過下荅也不訶所詮三藏但責狹小之心故加小乘二字爾鈔亦猶五塵皆色等者五塵通具變礙義故

（野十）（十一）

一百四十四有二外道一名布剌拏憍雉迦受持牛戒二名頗制羅棲你迦受持狗戒二人異時往詣佛所種種愛語相慰問已時布剌拏先為它問此棲你迦受持狗戒修學已滿當生何處世尊告曰汝止莫問復再三請佛以慈悲告言諦聽受狗戒若無缺犯當生狗中若有缺犯當墮地獄聞佛語已悲泣哽噎不能自勝世尊告曰吾先告言止不須問今果懷恨時布剌拏白言不以此人當生狗趣故我悲泣然我長夜受持牛戒或恐亦當不知病起根源雖知乳藥復不善解或有風病冷病熱病一切諸病悉教服乳復有明醫曉八種術善療衆病知諸方藥從遠方來却為王說種種醫方王聞敬信舊醫痴騃驅令出國令衆斷乳以種種藥療治衆病皆得安樂等○鈔狗等戒者下鈔云十住毘婆沙云多諸外道有持牛戒者庶戒者狗戒者馬戒者象戒者釋曰此皆外道所持惡戒通由二因生此妄計一由天眼見有衆生從鷄狗等即生天上故二由非理尋思妄生此計婆沙

（野十）（十一）

爾耶唯願大悲為我宣說世尊告曰（准前應知）此等皆由不了真道婆沙又問云何受持狗戒牛戒名無缺犯荅一如狗法一如牛法名無缺犯也○鈔十善道者不殺不盜不邪淫不妄語不綺語不惡口不兩舌不貪不嗔不邪

見鈔九十五種者薩婆多部律說外道六師各有十六種所學法一法自學餘十五種各教十五弟子師徒合有九十六外道一種順正故言九十五種也即九十五種外道所說鬼神之法皆從邪定而起或於定中知世凶吉現神變相也（野十）（）鈔四無量者即慈悲喜捨此四定爲生色界因亦能發天眼天耳它心宿住神境五通也（）鈔因身遍見下執五蘊身爲我我所是名身見執身常斷是名遍見由計我身既有斷常故起斷見撥無因果也（生）

次正慧中見我身而有斷常必有因果相生故起世智說有因果也然上舊醫各有邪正三學者全乖正理名邪似鄰內教名正智論云十善戒佛不出世世常有之故名舊戒凡夫亦修八禪故名舊定等對今佛出故稱舊也（）鈔即是新醫從遠方來者（經文如上）彼踈云明醫喻佛能宣治法故說爲醫曉八術者一知病體喻佛知煩惱輕重二知病因喻知煩惱起因謂不正思惟及邪師教三知病相喻知煩惱相如瑜伽說貪心即下慢心即上等四知病處喻知煩惱起處謂順逆境等五知病發時是如是病喻知煩惱起時少時老時貧富寒熱饑飽時六知其藥體喻佛知不淨觀等七知此藥治如是病喻知不淨治貪欲等八知禁如是病忌如是食等喻知不淨觀時不應取彼順情境等善療知方八種差別如阿含中具說言從遠方來者真理難見喻之爲遠應能隨感故名爲來　鈔五種得戒者一善來得謂佛命善來比丘時爾時得戒即尊者耶舍二見諦得謂五比丘一云此時得二云見諦已後爲受從見諦爲名初解爲因也言不作異色因者明以色爲因不是勝受時未有僧故然唯初非後後已有僧故三三歸得六十賢部共集受戒等部者類也此六十人是尊者耶舍少小朋友聞尊者耶舍歸佛出家遂亦出家聞三歸時即得具戒（西）

四八敬法即敬受八法謂大愛道尼此時未有尼故唯此一人或及眷屬五百同得已後不得以有尼故（八敬如前）五羯磨得此云辦事能成辦一切比丘比丘尼僧事故即中國十僧邊國五僧羯磨方得戒也言一切律儀者律者法也儀者式也無作有作者舊譯也新云有表無表依俱舍說一師云表色有變礙無表隨彼亦受色名第二師云所依大種變礙故無表業亦名爲色也涅槃云菩提王子意疑比丘善心受戒至惡心時失比丘戒佛言戒有七種從於身口有無作色以是無作色因緣故其心雖在惡無記中不名失戒猶名持戒以何因緣名無作色非異色因不作異色因果釋曰此有兩重荅問之意前荅不失戒因因無表故後非異色因下自釋無表得名色所由言非異色因者明以色爲因不是異色之外別爲因也言不作異色因果者特明作色果也不作異色之外別物之果既以色爲因果故無表戒得成色也言如五部毘尼者如前所引（野十）（）鈔八背捨者一內有色外觀色背捨二內無色外觀色背捨三淨背捨身作證四無色定及滅受想定爲八背捨止觀云斷惑究竟名解脫若或未盡定未備但名背捨背者猒下地及自地淨潔五欲捨者捨是着心故或果中說因語八解

脫為八背捨義亦可通弘決十四云若言背捨解脫但名異者乃成大妨違婆沙等故言九次第定者四色四無色及滅盡定為九行者自試其心不令異念得入於此功德心柔輭善斷法愛故能心心相次如智論第二十

四卷聲聞法中說言發六神通者百法鈔云六通以慧為體故依定發也且初明天眼天耳通者先要得四禪定修加行時於近色聲而作遠想於遠色聲而作近想障內者作障外解障外者作障內解問若爾應成顛倒荅

以不妄分別實計為內外等故非顛倒由此加行極淨修持圓滿勢力所引法爾便能依根發通見間障內障外遠近色聲二辨它心通者於加行時先觀它人善惡二色比擬它心善惡二事由此加行極淨修持勢力所引至根本

位正發通時法爾能現過去等相於相分中而能觀達過去一一生事四明神境通者於加行時想於自身如同飛花輕舉自在由此加行修持圓滿勢力所引至根本定位任運後能發生神通飛騰虛空若鐵若金不能障

礙五辨漏盡通者隨三乘性於加行位作四諦十二因緣三性三無性等觀伏除二障由此加行修持圓滿勢力所引後至根本定位任運能生漏盡通法問如是六通於彼四禪

所說各別若小乘說前五通依四禪根本定起以勢力廣大能引發神通未至中間慧多定少四無色定多而慧少又云發通必依止觀均地欲界散地無覺觀少是故唯依四禪根本又云欲界散地止多觀少是故唯依四禪近分觀多止少四無色界散地無覺觀少是故唯依四禪近分無別處所無色天在有頂故中間禪言未至定者即加行近分者亦加行定依根本分有通悅義故即初禪未至近分體一義殊而有二名若二禪已上但名近分不名未至已有定故

盡通四禪根本未至中間下三無色皆能引起皆許有無漏若大乘說前之五通與小乘同若漏盡通上二界八地總有以有頂地遊觀無漏不無等問初禪有中間禪及未至近分何別荅中間禪即大梵王故中間禪言未至定者即加行近分者亦加行定依根本分有通悅義故

智者離世間品疏云一法智二比智三它心智四世智五苦智六集智七滅智八道智九盡智十無生智十一如實智止觀云世智它心智照俗八智觀真如實智觀中道問法花釋籤第四云大品說十智小乘第十一智屬

大乘荅此是局義次云大小通立如實智令
依通義故亦緣小乘中道此是天台意也言
三無漏根者面向跋釤引俱舍說一未知當
知根謂在見道八忍七智如苦法忍與疑得
俱未知苦諦名未知後至智位必當知故名
未知當知根如苦忍既爾餘七忍亦然中間
七智雖能證知良由知諦未遍中間起故亦
名未知當知於已知根道有增上用見道引
修道故名根二已知根從道類智已去乃至
金剛喻定皆修道上下八諦總已知竟無未
曾知但為斷除迷事煩惱貪瞋癡慢四隨眠
故於四諦境復數起智知名為已知於具知
道有增上用引無學故名根三具知根在無
學道謂盡智無生智作知已已知之解故名
為知有此知者名為具知於涅槃有增上用
由具知根心得解脫心若解脫方證涅槃故名為根（野十）

釤法句經者後經六度皆融至空寂今唯證
三學但引二偈以證戒定耳如施云說諸布
施福於中三事空究竟不可得施福如野馬
忍度云若見嗔恚者以忍為轙鞅知嗔等陽（大）

焰忍亦無所忍進云若契精進心是妄非精
進若能心不妄精進無有涯畔若云森羅及
萬像一法之所印云何一法中而生種種見
一亦不為一為欲破諸數淺智之所聞見一
以為一其戒定二偈如釤言無智無得即般

若心經意也域暗用法句經一亦不為一即
是無智亦無得也言般若無知者即摩訶般
若無知論意也晚般若無知何有慧相可得
言意融三者融其執定相三故釤一一法
門下此以三學況皆不離法性又以一性統

之三學中別明一一法及自餘一一法豈定
別耶亦不令其無礙以是別教歷別修故不
同圓教明無礙故不同通教融至空故不同
藏教三學迟然故論云下起信論也五欲謂
色聲香味觸此皆能令有情起貪欲過故名

五欲以知等三句皆是解隨順等三句皆是
行也論中亦說六度令唯證三學但引三度
也言等者等取諸經似此者故釤三僧祇劫
者從初發四弘願一未度者令度緣苦諦二
未斷者令斷緣集諦三未安者令安學法也

緣道諦四未得果者令得果緣滅諦且第一
僧祇如釋迦菩薩從古釋迦佛所（婆沙云過
去久遠人壽百歲有佛出世名釋迦牟尼利帝利姓釋
種中生母名摩耶父名淨梵子名羅侯羅所
以為一其戒定二偈如釤言無智無得即般
若心經意也域暗用法句經一亦不為一即
是無智亦無得也言般若無知者即摩訶般
若無知論意也晚般若無知何有慧相可得
言意融三者融其執定相三故釤一一法
門下此以三學況皆不離法性又以一性統
之三學中別明一一法及自餘一一法豈定
別耶亦不令其無礙以是別教歷別修故不
同圓教明無礙故不同通教融至空故不同
藏教三學迟然故論云下起信論也五欲謂
色聲香味觸此皆能令有情起貪欲過故名
五欲以知等三句皆是解隨順等三句皆是
行也論中亦說六度令唯證三學但引三度
也言等者等取諸經似此者故釤三僧祇劫
者從初發四弘願一未度者令度緣苦諦二
未斷者令斷緣集諦三未安者令安學法也

于七日說一偈讚云天上天下無如佛十方世界亦無比世間所有我盡見一切無有如佛者由此精進超過惡氏九劫但九十一劫成佛也言別脩六度各有滿時者如尸毘王代鴿檀滿依賢愚經昆首化為鷹逐鴿至尸毘王前入腋下鷹索鴿帝釋劉肉代之與鷹轉秤轉重王割肉無吝天復本形驗知將來必當作佛故

普明王捨國尸滿此依仁王經說若智

歌利王割截無恨忍滿可知常

大施太子抒與神論乃是須陀摩王即華梵之異爾此王持戒常依實語欲出遊觀始至城門有一淨行來乞王曰待我還國時有馬王名曰麋足與山王將去時王神警取千王唯少一王飛來捉王曰汝大刹利人何故泣耶王曰不畏兄以不曾妄語適來我施今失信矣麋足放令還本形復來麋足坐信即放千王也七日

羼提仙人為淨行忍滿如常

海進滿即入海大施太子為國人民得如意珠海採寶得珠海求珠海神因其寢臥奪珠還海太子發願抒海以生諸天悶之為以生生不休息諸天切訓除也酌海水也入海採寶

尚閣黎鵲巢頂上抒大海水滅卑龍即還珠念其精進故助其神力

禪滿螺髻仙人名尚閣黎此仙人得第四禪無出入息端坐一樹下凡然不動鳥見不動謂之是木於頂上生卵仙人定起乃覺不知其鳥生卵我若起行鳥母不來卵必破壞乃再入定鳥子飛去方起遊行也

七分息諍智滿具云劬嬪陀婆羅門大臣分閻浮提大地作七分若干城邑聚落村民盡悉皆作七分

即菩薩大心思惟分別也此是事禪智但能伏惑故此六度滿望聲聞位是下忍位也言皆是有漏者以三祇六度滿望聲聞位方當下忍位次入補處生兜率天托胎出家降魔安坐不動為中忍次一刹那入上忍皆是有漏故云未入見道言以無常

便以諸羊人與一口勅令看養肥盛其肉不得有脂諸臣無智皆養令肥時有一臣名為大樂頗有智能與羊飲食食令其飽然後刻木以為豹狼時來恐怖羊雖得食而肥怖故乃無脂也法中菩薩亦爾以無常苦空狼令觀伏猶未名斷故三藏菩薩位同凡夫以九無間九解脫合為十八見道中八忍八智合十六心成三十四心今準俱舍等說也無智論意故有等言以前言皆是有漏容顯智論意也若因中已斷下八地思惑豈皆有漏耶故雙存二意言涅槃中下第二十一卷詔二乘執此為實成故云二乘曲見也○凱故藏通別圓之義下此由四教立義名定如三藏正目初教餘三教皆有戒定慧故如無生理正是通教別圓亦顯此故如道種智是別教餘教皆有此智故如一切種智是圓教余三不發智斷結豈見無常理藏教菩薩三祇猶不發智斷結豈見無常之理故雖皆無常通義不成言雖為菩薩別說下謂雖明菩薩四弘六度有似別教而不詮如來藏恒沙功德之別理不斷所知障之別惑由依生滅四諦之理起於智解

斷煩惱障何得名別教言雖說一切種智下
謂雖說此智而不得因果無礙故又但照真
俗各別不能無礙契於中道故何得名圓故
止觀云三藏但明二諦菩薩初心中緣真伏
四住見一切住地欲愛住地色愛住地有愛住地初一三界分別後三如次三界俱
生也令煩惱脂消功德身肥百劫種相好獲五
通得法眼照俗後三十四心斷見思但有中
道諦名無別體○鈔雖說三藏下有定戒慧
三名異故而融至空寂無三迺然故言已得
故者謂前三藏教已立其名故或依漸儀從

藏入通故云已得即從新得之勝彰名雖說
道種智而只照界內有漏俗諦假有不照如
來藏恒沙出世功德故雖說一切種智而只
照俗有真空之二諦不照契中道不思議之
二諦故亦不因中即具一切種智○鈔雖說
二藏下亦有三藏名故而恒沙佛法皆依法
性無量戒定慧順法性修異於小乘不契法
性名生滅三雖說無生空理有似通教而是
不可得空問通教空理豈許可得荅彼不可
得只是但空今非但空二乘同見唯菩薩可證

空性真勝義故慕玄記云依四教所斷之惑
而說四空一藏教由析法故名爲斷空二通
教由體法故名但空三別教由三觀迺然故
是不可得空四圓教由三觀一心故名不思
議空雖說中道一切種智亦不許因果圓融
故○鈔雖說三藏下言皆約真如等者雖有
三藏之名皆約真如等性本具故渾無障礙
或稱性修學亦三一無礙故雖有真空之理
似於通教而即佛性真空等故雖說歷別階
位法門而一位具足一切位故○鈔迷其行

布謂爲別教但取圓融以爲圓教等者下疏
問云何爲地前顯圓融德地上行布彰劣耶
荅顯一乘故云何顯耶三乘之位地前行布
地上圓融今一乘位地前地上俱有行布圓
融若俱雙辨則前後不異若地前行布地上

與之亦顯非不有小過也此有二過所立圓
教不該行布但得圓融一過也華嚴本宗唯
一圓教而云兼別二過也○疏唐初海東元
曉者姓薛氏東海相州人也丱髮之年慧然
入法隨師稟業遊處不常勇擊義圍雄橫文

陣仡然桓桓然進無前却彼土謂之萬人
之敵嘗與湘法師入唐厥緣既差息心西往
義湘乃海東華嚴初祖同曉入唐夜宿古塚因達唯心故曉迴圖湘入唐住終南同賢首國師師至相傳華嚴歸海東大弘耳無何言語狂逸舉措乖踈
同居士人酒肆倡家若志公持金刀鐵錫或

製疏以講雜華或撫琴以樂祠宇或閒閭寓宿或山水坐禪任意隨緣都無定驗時國王置百座講仁王徧搜碩德本州具以名望舉進之諸德惡其爲人諸王不納未幾時王夫人腦嬰腫醫工絶驗祈禱無靈俄有巫覡曰苟遣人它國求藥方瘥王發使泛海入唐求醫濱漲中忽見一翁由波躍出登舟邀使入海見龍王名鈴海謂使者曰汝國夫人是帝青第三女也我宮中先有金剛三昧經今託仗夫人之病爲增上緣欲附此經彼國流布於是特三十束紙重沓散經付授使者復曰此經處渡海恐惟魔事今持刀裂使者腨腸而内于中用臘紙縢之以藥傳之其腨如故龍王言可令大安聖者銓次綴縫請元曉法師造疏解釋夫人疾愈無疑龍王送出海面正遇入唐舡迴遂登舟歸國王聞歡喜乃召大安聖者粘次焉大安不測之人也形服特異每在市廛擊銅鉢唱言大安大安之聲故號之也安曰速將付元曉講得餘人則否時曉在湘州謂使者曰此經以始本二覺爲宗爲我備角乘將按几在兩角之間置其筆硯始終於牛車上造疏成五卷又造畧疏三卷於黃龍寺敷演王臣道俗雲擁法堂乃宣吐有儀解紛可則復唱言曰昔日採百椽時雖不預會今朝橫一棟處唯我獨能時諸名德俯慚色伏膺懺悔焉初曉示跡難知化人不定或擲盤而救衆或噀水以撲焚或數處現形或六方告滅亦盃渡誌公之倫也探玄記云元曉法師造此經疏立四教等言四諦緣起經等者即四諦經也各一卷等餘小乘教一分生空爲半字二空爲滿字是則第二教於一分不變中唯得生空半字第三具明二空爲不變滿字未許隨緣復名一分則二三兩教一分之言雖同而不變一分中半滿寬狹小乘等者彼以不變爲一分隨緣不變爲具足一分及滿也言廣如彼說者即判定記也（）鈔依天台藏通而小異但合別圓者以天台以彼疏又明等者由所詮義別能詮成異言次第者生空不變一分顯故三即分隱者二空隨緣不顯故四即全顯不變隨緣有異第四具明隨緣不變并二空理故云具足一分及滿也言廣如彼說者即判定記也（）鈔華嚴無別今曉公以華嚴總名爲滿即總是一法性分顯故三即分隱者二空隨緣不顯故四即全顯不變隨緣云大同也（）疏非謂此四下以法海無邊合見聞者猶一滴耳善哉大師斯言無過四賢首弟子等者涅槃疏云學在我後名弟德從師生名子傳云釋慧苑京兆人也少而秀異尉有茂材厭彼塵寰投于淨域禮華嚴宗法藏爲師陶神練性未幾深達法義號上首門人也有勤無墮内外該通華嚴一宗尤成精博等等（）疏四教者初心菩薩者彼論具云四者初發菩提心菩薩即三種空亂意菩薩一有法斷滅後時得涅槃二以空爲有三離色等法別更有空皆失空如來藏修行等疏二謂小乘等者彼以不變爲一分隨緣不變爲具

禮樂春秋爲六經至秦焚書禮樂經亡今以
易書詩禮春秋爲五然禮有周禮儀禮禮記
曰三禮春秋有左氏公羊穀梁三傳通爲九
經今云七經者應開三禮爲三合三傳爲一
故有七經也或可於五經之上加孝經論語
也○鈔或十宗等者法苑中依瑜伽顯揚叙
外道有十六宗今脫其六字或可十一宗以
下合九十五種外道通爲十一宗也一數論
宗二十五諦等二勝論宗六句法等三塗灰
外道并諸婆羅門共計自在天是萬物之同
四圍陁論師計從那羅延天臍生大蓮花花
上有梵天祖翁等五安荼論師計世間最初
唯有大水時有大安荼出生形如鷄卵金色
後爲二段上爲天下爲地等六時散外道計
一切物皆從時生七方論師計方生人人生
天地滅後還入於方等八路迦耶論師計色
心等法皆極微所作九因力論師謂虛空爲
萬物因等十宿作論師計苦樂報皆隨往日
本業等十一無因論師計一切萬物無因無
緣自然而生等具如下宗趣中明今舉其大

數云十耳○鈔富單那此云滿迦葉云飲光
末迦梨云常行不暫住故俱奢梨云牛舍母
生處也刪閣夜云圓勝自稱我最圓勝毘羅
胝云空城母生處也阿肴多云無勝弊衣者
着麁弊衣故以名也迦迦羅鳩馱云黙領隨人
問也迦旃延云云剪髮尼揵陁云無繫以裸
形故是出家外道總名若提云親友○六師
之計具如涅槃說彼云富樓那即富單那也說無
無黑業無黑業報無白業無白業報無黑白
業無黑白業報無有上業及以下業即今無君臣父
作若自所若教他所若自炙若教它炙自害
它害自偷它偷自婬它婬自妄它妄自飲酒
它飲酒自殺一村一國以刀輪殺一切衆生
若洹河南布施河北殺生悉無罪福無施戒
等此計無罪福應自苦行即得解脫也五迦羅鳩馱說若人殺
害一切衆生心無慚愧終不墜惡猶如虛空
不受塵水有慚愧者即入地獄如大水潤濕
於地一切衆生悉是自在天之所作天喜衆
生安樂天瞋衆生苦惱一切衆生若罪若福
乃是自在天之所爲作云何當言人有罪福
譬如工匠作機關木人行住坐臥唯不能言

衆生亦爾自在天者譬如工匠其木人者譬衆生身如是造作誰當有罪（由自在天作故吉有無常定與今第五正門也）六尼揵陁說無善無施無父無母今世後世無阿羅漢無修道一切衆生經八萬劫於生死輪自然解脫有罪無罪悉亦如是

如四大河所謂辛頭洹河博義私陁悉入大海無有差別一切衆生亦復如是得解脫時悉無差別（此却同今鈔第三前第三却同今第六鈔也）上依第六地鈔引也○鈔破後三教者但破第三教也約總相說故云後三或可即後之第三教也

言乃有二義者一若約下以分破滿正破第三教故意云涅槃滿字具二種滿一生空法空義二不變隨緣義今言唯有不變一分不應言滿也二有救言下遮救言空者所謂生死下意顯涅槃非唯以二空爲滿無顯妙有（三十）

隨緣爲滿也則知涅槃半滿有二用若對小乘以生法空爲半滿若對權教菩薩則以空有具不爲半滿是則即判定立半滿唯約二空謂第二教半唯約生空第三第四教滿唯約二空故成違也（野十）

華嚴懸談會玄記卷第二十

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三〇〇頁中末行末字「同」，徑作「明」。

一　三〇三頁中一三行「鈔即」，徑作「鈔言即」。次頁上一六行同。

一　三〇四頁下一八行第一五字「或」，徑作「惑」。

一　三〇五頁上一三行第七字「問」，徑、清作「聞」。

一　三〇六頁下一五行夾註右「是却」，徑作「是劫者」。

一　三〇七頁上三行夾註右「毘首」，徑、清作「毘首」。

一　三〇八頁上一六行首字「二」，清作「三」。

一　三〇八頁中四行末字「思」，徑作「忠」。

一　三〇八頁下一行「三乘」，清作「二乘」。

一　三〇九頁上一一行第三字「特」，清作「持」。

一　三一〇頁上一〇行末字「同」，徑、清作「因」。

一　三一一頁上六行「洹河」，清作「恒河」。又第一二字「義」，徑作「叉」。

○疏波頗三藏者按傳云波羅頗迦羅密多亦梵語羅唐言作明知識或云波頗此云智光中天竺人也本刹利王種姓十歲出家隨師習學　一

誦一洛叉大乘經可十萬偈受具已後便學律藏博通戒網心樂禪思又隨勝德修習定業因循不捨經十二年後復南遊摩伽陀國那爛陀寺值戒賢論師盛弘十七地論因復採聽以論中兼明小教又誦一洛叉偈小乘諸論傳燈受教同侶所推承化門人般若因陀羅跋摩等學功樹勳深達義網今見領徒本國匡化王臣所欽波頗與道俗十人展轉北行達西面可汗葉護衙爲戎王信伏時武德九年高平王出使入番因與相見將使東歸而葉護君臣留戀不許王即奏聞下勅徵入乃與高平王同来謁帝以其年十二月達京勅住興善寺翻譯等然今鈔引般若燈論序云貞觀元年即武德九年改貞觀元年也

○鈔云十一月二十日傳云十二月傳且過舉耳鈔云頂戴梵文至于京輦傳由高平王奏請宣入有小異耳○鈔波頗密多亦梵語之畧具如上傳唐言朋友者傳云作明知識知識即友義也言附杌（音亦掘也）傳身舉烟召伴者據墨無竭傳說過龜茲沙勤諸國登葱嶺度雪山障氣千重層氷萬里下有大江水急若箭拘東西兩山之脇繫索爲橋十人一過到彼岸已舉烟爲識後人見烟知前已度方得更進若久不見烟則知暴風吹索人墮江中（故此云舉也）行經三日復過大雪山懸崖壁立無安足處石壁皆有故杌孔處處相對人各執四杌先拔下杌手攀上杌展轉相代三日方過乃到平地至罽賓國（即附杌傳身也）上傳說畢雲無竭住西域今叙三藏自彼而來故先附杌傳身度雪山而次過索橋也言胃氷霜而　二

風惡鬼遇之必死今三藏自彼而來先過葱嶺次度流沙也言婀鞠者（上子于切下音洛）爾雅云婀鞠簡之口營室東壁也注云室東壁（營室即室合是故云營室東壁也）星四方似口因以爲名其年壁宿直歲即丁亥年也言奏徵童壽等者傳故用名焉昔人云葱嶺停雪即雪山也今親目覩則知其非雪山乃葱嶺之南言犯（干也侵也）風熱而度沙河者法顯傳云自長安西度流沙上無飛鳥下無走獸四顧茫茫莫測所之唯視日爲準東西人骨以標行路耳屢有熱

毒之鬼或云羅什羅字梵語之畧也以其善解文什故云羅什羅什即華梵相兼也言苦用戎兵者以前秦符堅時有德星現於外分野遣呂光伐龜（音丘茲音慈）取什公已如前引言漢請

云鳩摩羅者波此云童壽以童稚時已有者等待漢明帝夢金人飛空而至明旦召之通人傳叙曰聞西域有神人其名曰佛陛下所夢將必是乎帝悅即遣郎中蔡愔博士秦景等往天竺尋訪佛法行至中途果見摩騰竺法蘭白馬馱經像而來乃同至洛陽教法始　三

歸而葉護君臣留戀不許王即奏聞下勅徵入乃與高平王同来謁帝以其年十二月達京勅住興善寺翻譯等然今鈔引般若燈論序云貞觀元年即武德九年改貞觀元年也

○鈔云十一月二十日傳云十二月傳且過舉耳鈔云頂戴梵文至于京輦傳由高平王奏請宣入有小異耳○鈔波頗密多亦梵語之畧具如上傳唐言朋友者傳云作明知識知識即友義也言附杌（音亦掘也）傳身舉烟召伴者據墨無竭傳說過龜茲沙勤諸國登葱嶺

興也詎可下比對顯勝（賽見音現也）○鈔者開法師者法華玄義云者開寺凜法師立一即毘曇二即成實論三即大品三論四者法華云世尊法久後要當說真實五即涅槃華嚴等常住佛性本自湛然也六即梁淨倶融法界普圓義言前四名即衍公四宗者即隋朝大衍法師所立然以後二宗不同故今但云前四名即衍公也此凜法師但以如幻法名不真宗真空理爲真宗並是衍公不真宗故故次破云其三與四但法喻之別也衍公真實宗明法性真理佛性等教即凜法師常宗也言在立宗之初者宗趣通局之初也彼當破之言又真宗下玄義亦云真若非常真則生滅常若非真常則虛僞言但法喻之別者三不真宗但以幻化等喻顯真理即與第四真宗但法喻異耳何分二宗耶以有此等妨難故疏並不引也○疏第二明西域等者探玄記云即西域本立性相二宗今現傳性相二宗依附於彼多異少同○鈔然真諦等者問真諦等亦是西域法師何以敘此方中收由

探玄記科屬西域故以然字牒之而荅也以親到此方判教故屬此方中收下二大德只在西方分教不來此土故別爲西域耳言多者具云達摩笈多此云法密隋開皇中至京城然前不敘此師今所以指者以下立宗中敘故（洞一）○鈔那爛陁者此云施無厭者按唐三藏傳云贍部洲中寺之最者無高於此矣五王興造供給倍隆故因名焉其寺有五院或云九院同一大門周圍四十八里閣高八丈許並用甎壘其最上壁猶厚六尺廊三重（四）墻亦甎壘高五丈許中間各繞極深池灘備有華嚴蕐可觀自置已來防衛清肅女人非濫未曾容隱常住僧衆四千餘人外客道俗通及邪正乃出萬數皆周給衣食無有窮竭故復寺號爲施無厭也（名那爛陁寺近龍池從彼立名又云佛昔爲王建都此地常行惠施物念其恩故名也）以前云菴沒羅園中有此池池中有龍

佐自爲者已西被於海內諸出家者皆多義學任國諸師皆無隔礙故學徒博聞該贍也言按唐三藏傳似智光乃戒賢弟子者故傳說南印土般若麴多明正量部造破大乘論七百頌時戒日王討伐至烏荼國諸小乘師（洞一）寶重此論以用上王請與大乘師決勝時王作書與戒賢可差四僧善大小內外者詣行在所擬有議論時戒賢差弟子海慧智光師子光及奘應命而行評曰此智光決戒賢弟子也又按傳說那爛陁寺大德師子光等立中百論破瑜伽等義奘曰聖人作論終不相違但學者有向背耳因造會宗論三千頌以呈戒賢諸師稱善准此則奘師在彼時師子光等已立中百論宗既云師子光等必智光亦在其中奘師雖爲會通應後時智光中百論盛行故與戒賢同時在那爛陁寺弘宗也若今鈔兩楹猶未定斷○鈔無行禪師書云等者正證西方有其二宗兼證其勝劣也言玄颺纔舉者龍猛持赤幡五天立論無有勝者今云玄颺恐是斯類言無着牽羊者意說

無着宗義墮故也此用左傳彼云宣公十二年春楚子圍鄭旬有七日鄭人卜行成不吉卜臨（去聲）于太宮且巷出車（去聲）吉國人大臨守陴者皆哭楚子退師鄭人修城進復圍之三月克之入自皇門至于逵路鄭伯肉袒牽羊以逆曰孤不天不能事君使君懷怒以及敝邑孤之罪也敢不唯命是聽其俘諸江南以實海濱亦唯命是聽其俘以賜諸侯使臣妾之亦唯命若惠顧前好徼福於厲宣桓武不泯其社稷使改事君夷於九縣君之惠也孤之願也非所敢望敢布腹心君實圖之左右曰不可許也得國無赦王曰其君能下人必能信用其民矣庸可幾乎退三十里而許之平潘黶入盟鄭伯之弟子良出質又宋徵子啟紂之庶兄武王既克殷啓乃持祭器造于軍門肉袒面伏左牽羊右把茅膝行而前武王乃什之（注曰肉袒牽羊示爲臣僕也）言翎羽暫騰者翎羽即羽扇也此用諸葛武侯乘白羽指揮三軍令龍樹宗論義亦然也言陳那亂轍者亦左傳魯莊公十年春齊師伐我公將戰（即莊公也）曹劌請見其鄉人曰肉食者謀之又何間焉劌曰肉食者鄙能未遠謀乃入見問何以戰公曰衣食所安弗敢專也必以分人對曰小惠未徧民弗從也公曰犧牲玉帛弗敢加也必以信對曰小信未孚神弗福也公曰小大之獄雖不能察必以情對曰忠之屬也可以一戰戰則請從公與之乘戰于長勺（音杓）公將鼓之劌曰未可齊人三鼓劌曰可矣齊師敗績公將馳之劌曰未可下視其轍車迹登軾而望之曰可矣遂逐齊師既克公問其故對曰夫戰勇氣也一鼓作氣再而衰三而竭彼竭我盈故克之夫大國難測也懼有伏焉吾視其轍亂望其旗靡故逐之○鈔撮親問之者探玄記說賢首自問曰照三藏云西域諸德於一代聖教頗有分判權實以不日照云近代天竺那爛陁寺同時有二大論師一名戒賢一稱智光並神解超倫聲齊五印群邪稽顙異部歸誠大乘學人仰之如日月獨步天竺各一人而已以所承宗別立教不同等○瞏戒賢遠承彌勒等者先有室商佉王威行海內酷雲無道摧殘什種拔菩提樹絕其根苗選揀名德三百餘人坑之餘者悉充奴隸時戒賢將就坑爲賊擎出潛淪草莽後復於那爛陁寺盛興佛法（其室商佉王即爲戒日王所滅戒日王因至菩提坑發願若我有福統臨海內堪見佛法願菩提樹從地而生言已尋覩菩提已萌坑中上願遂舉其珠室商佉王也）當茲師見時已年一百六歲衆所欽重號正法藏戒日王增邑十城科稅以入戒賢以其所得成立寺廟爲言遠承彌勒無着者無著初得小乘空觀意謂未安因勒無着往兜率天諮問彌勒菩薩爲說大乘無神通往兜率天諮問彌勒菩薩爲說大乘空觀還閻浮提如說思惟即便得悟時地六震既得空觀因此立名阿僧佉此云無着爾後數至兜率問大乘經義還人間爲人說之人多不信因發願請彌勒下閻浮提解說大乘彌勒如其願夜下人間放大光明廣集有緣於說法堂誦出十七地經隨誦隨解經于四月夜解之方畢雖同一堂聽法唯無着得近菩薩餘人但遙聞聲無着夜聞晝即解說釋曰戒賢風弘十七地論（即瑜伽論是也）本因彌勒誦出解釋無着復伸解說故云遠承也言近

瞳護法難随者擬二師注唯識等義西域弘
唯識者乃杖林山勝軍論師亦奘師所宗今
云戒賢近瞳者以瑜伽唯識並法相宗唯識
乃瑜伽十支中高建法幢一支也故作此叙
耳或護法難随非唯弘唯識也○鈔護法難
随未有得聖之文者准唯識掲要云護法菩
薩臨終之日天樂霄迎悲聲動域空中響報
婆羅門曰此是賢劫千佛之一佛也若爾乃
權菩薩也今就迹而言亦當時英彦爾英謂
英傑彦謂俊彦言近瞳者足瞳謂後人躡前
人之瞳迹也○鈔具如西域記及三蔵傳廣
說者傳云奘歷諸國風聲久遠将至其寺衆
差大徳四十人迎奘至荘宿即目連本村也
明日食後僧二百餘俗人千餘擎輿幢蓋迎
引入都會與衆相慰問訖唱言令住寺又差
二十人引至正法蔵所即戒賢論師也年百
六歳衆所欽重故號正法蔵博聞強識内外
大小一切經書無不通達奘禮讃訖並命令
坐問從何来荅從脂那國来欲學瑜伽等論
問已涕泣召弟子覺賢說舊事賢曰和尚三

年前患困如刀刺欲不食而死憂金色人曰
汝勿猒身往作國王多害物命當自悔責何
得自盡有脂那僧来此學法已在道中三年
戒賢已復往杖林山勝軍論師居士所學唯
識決擇論意義論成無畏論等首尾二年從
於此方漸東旋也准此奘師所學非一師歸
在路幾時奘曰去三年矣既與憂同悲喜交
集禮謝訖寺素立法通三蔵者負置十人由
来闕一奘風聞便處其位日給上饌二十盤
一切諸法自性皆空而實依圓是有何故但
說於空不說依圓是有耶釋意云第二時雖
依下縱然依它下奪或上彰勝前下彰劣後
本國偏宗戒賢故云即唐三蔵所師宗也○
疏第二時中即依遍計說
可知○鈔至下當辨者三性空有即離義中
辨也言此有兩重者初說因緣故諸法生明
是依它故有次說諸法皆空即約偏計故咸
空（上疏云依偏計所執說諸法皆空）三具說三性偏計所執
都無體用故空依它圓成離執寄詮名有二
智境界故（依它俗智境圓成真智境）此以第三時疏中三
性一句解前二時之意二者下第二重雙取
疏中具說三性三無性等二句爲一對影前
參他部恐失時緣智無涯矣唯佛乃窮入命
如露非旦即夕即可還矣便爲奘敘裝賡選

性皆有者如所執實我爲遍計色心等法爲依它生空之理即圓成也餘二教可知（上釋兩重大意也）故唯識云下釋三無性義也清涼釋云謂依遍計所執性說相無自性性由彼體相畢竟非有猶如空花繩上蛇故依它起性立生無自性性此如幻事託衆緣生無所安執自然性故依圓成實性立勝義無自性性謂即勝義由遠離前遍計所執我法性故既依三性無立三性未說三性亦有而但說三無性空故云佛密意說也謂若顯了說者成立第三教也對前密意云顯了對前不具云雙明謂不礙緣生故說有三性不礙無性故說三無性方是不即不離爲中道也（鈔下說十重別是也）

士

十重者即別會二宗之初疏標十重猶約宗通論言且就深密畧有四義者十重義也一即前（鈔四義專在深密望前二時說也一即前（鈔中第二重二即第一重問前及下鈔皆云三性空有此標何言心境空有耶荅有二意一云三性心境影畧而明謂深密三時約三性立妙智三時約心境立故互影取各具二義也二云彼宗三性亦約心境也依圓爲心是有以五位百法皆唯識故總名爲心識自性故（八識心王）識相應故（五十一心所）識所變故（十一種色法也）識分位故（二十四種不相應行）識實性故（六種無爲）五位之中前四位依它有後一位圓成有遍計所執我法等皆名境心外境故俱空也准此前正立中應云前二時教不說唯識故或有或空今第三時俱明唯識則境空心有爲中道也（鈔此中且約下正釋疏中偏計空依圓有對二時論了不了也且者不盡之義此正立中雖標四義且約前二義明故今約第二義合前正立中明第一義故有二義也有本鈔云屬第三時含約三性三無性論者義亦通也以前第三時中含兩重義故正屬此義也言余二門下即別會性相二宗中一乘三乘別一性五性別中顯隱以明謂性顯則相隱相顯則性隱也然約深密此四門中雙具三性三無性爲了但說三性等爲不了境空心有爲了心境俱空爲不了一乘爲不了三乘不可以提婆爲近禀故又提婆造百論今取青目青辨對護法難陁等皆是注家故今改作也中論序云天竺諸國敢預學者之流無

了也若後妙智於四門義皆反此以論了不了也（鈔此依深密所判者即第二卷云世尊初於一時在施鹿林中唯爲發趣聲聞乘者以四諦相轉正法輪雖是甚奇而有上有容是未了義世尊昔在第二時中唯爲發趣修大乘者依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃以隱密相轉正法輪雖更甚奇亦是有上有所容受猶未了義世尊於今第三時中普爲發趣一切乘者依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性以顯了相轉正法輪第一甚奇無上無容是真了義（鈔疏二智光論師遠承文殊等者以文殊諸經中說法多顯般若旨趣故云遠承龍樹造智論中論正伸般若旨趣故云遠承也近禀青目青辨者賢首本云近禀提婆青辨故無行書亦云龍樹提婆也今所以改之者龍樹第十三提婆十四（二十八祖中）今分遠近不可以提婆爲近禀故又提婆造百論今取青目青辨對護法難陁等皆是注家故今改作也中論序云天竺諸國敢預學者之流無

不翫味斯論以爲喉襟其染翰伸釋者甚亦不少今所出者是天竺梵志名賓羅伽秦言青目之所釋也其人雖信解深法而詞不雅中其間乖僻煩重者法師皆裁而裨之（法師即什公也）西域記云清辨論師外示僧佉之服內弘龍樹之學聞護法菩薩在菩提樹宣揚法教乃命門人往問訊曰仰德虛心爲日久矣然以宿願未果遂乖禮謁菩提樹者撿不空見見當有證稱人天師護法菩薩謂其使曰人世如幻身命若浮未遑談議竟不會見論師（洞一十三）由是乃還本土靜而思曰非慈氏成佛誰決我疑遂於觀音像前誦隨心陁羅尼經涉三年菩薩現身謂曰何所志乎對曰願留此身待見慈氏菩薩曰人命難保宜修勝善生覩史天乃見慈氏論師曰志不可奪也菩薩曰若其然者宜往馱那羯磔國城南山巖執金剛神所至誠誦持金剛陁羅尼當遂此願也於是往而誦之三載之後神出問曰伊何所願論師曰願留此身待見慈氏神曰此岩石內有修羅宮如法行請石壁當開開即入中慈氏出世我當相報矣於是又誦持三載乃呪芥子以擊石壁壁乃開論師乃與六人入已還合鈔等取涅槃法華等者若心境皆從緣生即空無性平等一味不礙二諦者顯依般若及中觀論十二門論百論智論等無法華涅槃等若今趣寂二乘等普得成佛者顯依法華涅槃等無依智論等也（）疏心境俱有等者廣鈔云心爲能緣即第六識心境爲所緣即四諦理等各執爲有故境空不立故中邊論云以塵無有故本識即不生（洞一十四）故知二宗所立各有心境三性二義故前後影畧也言今約三性空有者初教緣生定有即是遍計以言總相執爲定有爲破執實我故說緣生法決定是有次教依他似有後教緣生即空平等一味是圓成也從淺至深故是則前約合故但名心境今就開義分爲三性故如（上二宗中前亦約於心）境此亦約於三性故云影畧也或可就自宗中前亦約於三性今亦約於心境故云影畧也（）鈔如空澤之空者下有水曰澤今以小乘聞空時如曠野中空無水草之空也言故經者即廣百論所引契經也弘決志指爲楞伽經第四無常品中文（）疏除其病下句即淨名經問疾品中文也天台疏云如二句即是燒法若觸燒痛謹慎不觸即是除病不可除火除則失温身照暗成食等用以況但（洞一十五）除小乘緣生實有之執而不除緣生之法（）鈔不存依它者不同相宗存於依它但空偏計也顯依它亦空故也言平等一味下此中含二義一法性宗緣生無性故空空即圓成更無二體則依它性上無徧計性故依它即空空即無性之理故蜜嚴經云名爲徧計性相是依它起名相二俱遣是爲第一義圓成真空依它緣有二體既同何故法相要留依它但空徧計耶二空宗三性如空花依病眼

第二月依捏目及本月而有故名依它迷情計爲實有即是偏計二義雖別所目之法不別此等皆無所有方名圓成但約依它偏計空理而說亦無其體故說三性皆無性不同法相宗依於三性蜜意說三無性如廣鈔說

已上亦以第三時教意釋前二時教也○鈔題云分別明菩薩者題謂人題顯造論人也言人譯異者翻譯之人異耳謂分別明是波頗所譯智光是日照所譯也或譯造論之人名成異耳會義即同言釋論稱般若燈者問

既釋中論云何稱般若燈故此卷也意顯本論釋般若故今本論中般若之理幽隱難彰之處如燈照了般若之燈釋論從本論以彰名依主釋也言體即般若者論中所明般若云智體也照了諸法如燈用也般若如燈

持業釋也故彼論序云借燈爲名者無分別智有寂照之功也然般若燈論即中論異名彼序云般若燈論者一名中論有五百偈能能釋論目也以今有十五卷分別明菩薩造

故異本中論也○鈔但依賢首引耳者探玄記云此三次第如智光論師般若燈論釋中具引蘇若那摩訶衍經說此云大乘妙智經此昔所未聞也然今波頗所譯論中即無是說恐是日照引出說耳言或云即般若經等

（四一）

者若據論說頻引諸部般若皆逐一標名豈獨此經而轉名大乘妙智耶故鈔主疑之而言或云也問論標爲分別明菩薩今以義會乃是智光未審是戒賢弟子智光否答據波頗親依戒賢學十七地論當員觀之初至此

（十六）

方笑師亦員觀之中往天竺而師子光等已造論破瑜伽恐是時智光已有釋論解中論偈而波頗於彼傳來故譯也所以不妨智光是戒賢弟子而同時弘宗於那爛陁也○鈔然此二三時下弟二辨順違下一段鈔文科分爲二

- 初總相釋意二
  - 初問答二
    - 初問發
    - 後答二
      - 初無會正意
      - 後言教具缺二
  - 後別釋二
    - 初探玄意疏門二
      - 初無會正意
      - 後言教具缺二
- 後別釋二
  - 初總釋二
    - 初勝劣分齊
    - 後消深出意二
      - 初總明二者
        - 初總標二門
        - 後別釋二
          - 初總結二門
          - 後結歸上意
      - 後別釋二門二
        - 初約喻及難
        - 後約法及難
  - 後隨理增徵二顯
    - 初總結二可會二
      - 初翻相宗爲不了二
      - 後出疏不引所以二
        - 初總結上法
        - 後結歸上意
    - 後約教具成不了四
      - 初攝生義成不了
      - 內結成不了
      - 後言教具成不了四

文下作注以前之古疏也當上卷伍張中文鈔各各爲人悉檀者乘此悉檀梵語此云義宗然有四種爲佛所說法有此四宗義類故一世界二爲人三對治四第一義若天台云悉者布也檀者此云施也若會此二義者以四義

宗布施於衆生皆令霑益今言各各爲人者謂或聞說空則戒定慧增長或聞說有則戒定慧增長以爲衆生便宜不同故天親龍樹等宗師得佛意故不假和會亦攝論四意趣中衆生意樂意趣也於一法中或讚或毀等意下探玄記叙初門竟斷云戒賢所判亦有道理叙後門竟斷云智光所判甚有道理既彼但云亦此云甚者意似偏許智光故今作此出賢首意也鈔凡小同居下以深密云普爲發趣一切乘者凡以人天乘化小以四諦又成實論云佛說內外中間之言遂即入定時五百羅漢各釋此言佛出定後同問世尊誰當佛意佛言並非我意諸人問佛說既不當佛意將無得罪不佛言雖非我意各順正理堪爲聖教有福無罪等故不須會也鈔即可會者以護法清辨等立宗諍故所以會之○鈔一約攝生寬狹（約人）言教具闕（約人及法）二約益物漸次（約人）顯理增微（約法）鈔既皆二義下法文

不了法性宗中益物皆當作佛故了顯理相盡故了故云二義具足了故云二義未盡故不了故云二義有二了二不了於理則齊探玄記云二說各據別門互不相至豈有相違○鈔今觀賢首

人語無可考驗之言勿聽受之不是詢衆之謀勿信用之問彼依深密等立此三時何言雜以無稽耶荅以彼引勝鬘證一乘是密意破句讀文引楞伽證五性不曉無性之義成立趣寂聲聞便判法華論錯此等皆考之失

據並無稽之言故云雜以也○鈔上二本是下即攝生寬爲了言教具爲了今成二不了言後二又成下即深密中顯法性狹闕二不了今翻成了謂攝生中彼以唯大名狹以無小及人天故今小及人天凡有心者皆當作佛何名狹耶則汝謂狹此亦名了彼以言教唯大名闕以不具五乘故今以方便有三乘實唯一故何名闕耶則汝爲闕此亦成了對前益物作佛爲了及顯理相盡爲了故下云四種了義皆在法性言四不了皆屬前宗者

疏文不引實乃恐生是非今還引者當體斯意蓋法義當途故難默耳反生是非之情豈當文意佛地論第四說聲聞藏去佛世百年後即分二十部而菩薩藏千載已前清淨一味無有乖諍千年已後乃興空有二種異論故說正法一千年也大乘宗義隨教無遍且論空有二宗佛滅後各隨所樂結集流行造論弘傳破執生解後學不知根源隨學即當故有異同故智論云佛以無倚心說第子以無着心受觧得解脫非如外道說聽皆以着

心現世鬪諍死入地獄當慎誡之○鈔不可受一非餘者離世間品云受一非餘魔所攝持故言不可二文雙取者圭峯云如一人訪路一令南行一令北往不可雙取○鈔其如二經等者深密妙智各有三時之文何故皆

不許耶今為下咎可對疏文出二經之意以善通達故○鈔若得經意下是知聖教在乎得肯除患為功如二儀互闕故云離之兩傷猶目足更資故曰合之雙美是以昔人云通則文文妙藥執則字字癘疣○疏然欲會二

宗等者已上西域本立意竟自下明今現傳此方性相二宗或可上唯約二經對辨但明二經之意各別為機此約宗計所宗非唯一經其意寬通故別會之○疏三一權實者三一皆通權實也○鈔以有聲聞等者一切有情大分五類一從無始来第八識中或惟有聲

提種性中或有二有三而發心修行先後不同一聲聞緣覺不定以聲聞緣覺之二聲聞菩薩不定以聲聞菩薩乘化之三緣覺菩薩不定以緣覺菩薩乘法化之四聲聞緣覺菩薩乘法化之今鈔只

就此寬處云不定性人通成三乘五總無前三乘無漏種子名無種性以五戒人乘法化或十善等天乘法化也○疏又初二卷等者探玄引第二云乃至更說法要謂相無自性性勝義無自性性乃至諸聲聞乘種性有情

亦由此道此行迹故證得無上安隱涅槃一切聲聞獨覺菩薩皆共此一妙清淨道同此深密判第二時但說空也鈔有性皆成下唯有菩薩菩提無漏種者名一分及聲聞菩薩不定緣覺菩薩不定名半以不定性中非全一乘非於一切有大乘性故成佛非不

及也聲聞定性緣覺定性無種性此名三分及四不定性中聲聞定性不定云半即三分半衆生無大乘性故不成佛非大過也○疏又勝鬘經等者經云若如来隨彼所欲而方便說唯有一乘無有二乘法苑云此意即顯

大分五類一從無始来第八識中或惟有聲聞菩提無漏種以聲聞乘法化之二或唯有緣覺菩提無漏種以緣覺乘法化三或唯有菩薩菩提無漏種以菩薩乘法化四不定性復分四別以無漏種本有寬狹故謂三乘菩提種性中或有二有三而發心修行先後不同一聲聞緣覺不定以聲聞緣覺之二聲聞菩薩不定以聲聞菩薩乘化之三緣覺菩薩不定以緣覺菩薩乘法化之四聲聞緣覺菩薩乘法化之今鈔只就此寬處云不定性人通成三乘五總無前三乘無漏種子名無種性以五戒人乘法化或十善等天乘法化也○疏又初二卷等者探玄引第二云乃至更說法要謂相無自性性勝義無自性性乃至諸聲聞乘種性有情亦由此道此行迹故證得無上安隱涅槃一切聲聞獨覺菩薩皆共此一妙清淨道同此深密判第二時但說空也鈔有性皆成下唯有菩薩菩提無漏種者名一分及聲聞菩薩不定緣覺菩薩不定名半以不定性中非全一乘非於一切有大乘性故成佛非不及也聲聞定性緣覺定性無種性此名三分及四不定性中聲聞定性不定云半即三分半衆生無大乘性故不成佛非大過也○疏又勝鬘經等者經云若如来隨彼所欲而方便說唯有一乘無有二乘法苑云此意即顯

鈔雖明有性無性者通妨也妨云此科正明三乘為了何故引經言有性無性耶故此答也可知○鈔小乘中說者佛性論第一云薩婆多等諸部說一切衆生無性得佛性但有修得佛性菩薩十迴向已上即得佛性今約不許有它方佛者云釋迦一人有大覺性准百法鈔此宗但許一三千界中有佛出現不許餘三千界別有佛出不唯同時別無亦並理唯一世尊普於十方能教化故不言普化能有時又若有一慶一

攝二乘人說一乘者隨它意語彼宜聞故亦是方便說有一乘又玄贊云如勝鬘經所說一乘是攝二乘實故○疏大般若下以經初善男猛請說般若等如來讚歎已復問言汝以何意請問般若菩薩言我欲一切有情利益安樂事故請問般若何以甚深般若通攝聲聞獨覺菩薩乃至正等正覺一切法故等同疏文陳此意畢如來方說般若空義玄讚疏云諸論雖說聖亦迴心今說不受變易生死以迴心者故言未入正性離生又大般若

聲聞若至頂位不定性以不免四惡趣故若至忍位名為定性以免四惡趣故百法鈔云中初位具造三界五趣業第三忍位但造人天業不造三塗業故故俱舍二十三云轉聲聞種性而成佛三餘麟角佛無轉一坐成覺故長行論釋曰聲聞種性暖頂忍世第一並無移轉向後不許迴心理實二乘五果皆許迴心則般若涅槃各別約一類不定非說也淨名云正性離生一名正性決定言正性者有經說入擇滅無為得初果也此上方為正定位也何故前梁論等說入忍位為定性耶荅前諸論等約對體而言云至忍位定性也淨名及今鈔皆約聲聞定性者相顯處說云見道已去定性故不相違是以梁論亦云小乘說若得未知欲知等三根見道已去則名定根已得聖故若未得定根性則可轉小為大若爾梁論前文何故說性則不可轉小為大若得定根性則可轉小為大若得聖至忍位名為定性耶荅以免四惡趣故問准疏云諸論雖說聖亦迴心今說不受變易生死以迴心者故言未入正性離生又大般若經四引楞伽經莊嚴論瑜伽論依附經文例引出之五引善戒經地持論附之而出雖此段中亦附瑜伽論然與前第四段中瑜伽論合故但是附出地持論是以下云三論附出也鈔不定性人下梁攝論第十五云小乘說

四百六十五云若成第八已成預流一來不還阿羅漢獨覺能入菩薩正性離生無有是處乃至成預流一來不還阿羅漢獨覺已能入菩薩正性離生必無是處言第八者以見道苦法忍生前七方便名○鈔五段引經等者前三段單引第八也二十三

聲聞獨覺菩薩乃至正等正覺一切法故等同疏文陳此意畢如來方說般若空義玄讚疏云諸論雖說聖亦迴心今說不受變易生死以迴心者故言未入正性離生又大般若

角喻及無上覺暖頂忍世第一並無移轉向後不許迴心理實二乘五果皆許迴心則般若涅槃各別約一類不定非說也淨名云正性離生一名正性決定言正性者有經說入擇滅無為得初果也此上方為正定者何故下鈔說世第一位為正定耶荅下鈔約世第一決定近

云正性即是涅槃之理體性離邪妄故名爲正性言離生者即見道無漏智名離生生者謂道所迷煩惱能令有情三界受生故名爲生或能令有情善根不熟名生故離生有二初離却生二離生滋等疏深窺第二大意同

此者即前探玄所引非於一切有情界中無有種種有情種性等此大意與大般若同也○疏又云一切等者此文連前探玄引文也連次云何以故由彼本來唯有下劣種性故一向慈悲薄弱故一向恐畏衆生故○疏又

十輪下地藏十輪經第九云爲聲聞乘補特伽羅說聲聞法不爲彼說獨覺乘法及大乘法爲獨覺乘補特伽羅說獨覺法不爲彼說聲聞乘法及大乘法爲於大乘法不爲彼說聲聞法獨覺乘法隨諸有情根器所能說法釋曰既隨根器定故說三乘法故疏云皆性定五故○疏故楞伽下四卷云有五種種性十卷云我說五種乘性證法三經廣釋大同小異其第五無性下性宗中引釋即十卷

文也言大莊嚴論者即種性品論云種性有差別一由界二由信三由行四由果由界差別者衆生有種種界差別應知三乘種性有差別由信差別者衆生有種種性信可得於三乘隨信一乘非信一切若無性有能進或有不能進若無性差別則亦無行差別由果差別者衆生菩提有上中下因果相似故若無性差別則亦無果差別次下論釋有性竟次釋無性有二種增時遲早克即下引者是今同捄伽皆順相宗引也言及

瑜伽者三十七云補特伽羅成就者畧有四種有聲聞種性者以聲聞乘而成就之有獨覺種性者以善趣而成就之無上種性以善趣而成就之無種性者以無種性以善戒經說其實以善戒經同瑜伽論○鈔彼論云種性有二一有種性二無種性等者若地持論云何種性畧有二種一者性種性二者習種性性種性者是菩薩六入殊勝展轉相續無始法爾是名性種性若從先來修善所得名習種性若菩薩戒經云何名性性有二種一者本性二者客性言本性者陰界欲入次第相續無始

阿耨菩提是故名支由經標十法攝一切善法第一名支若此持第一名持上即有種性者也若菩薩性者雖復發心勤修精進終不能得阿耨菩提是故當知非因發心勤修精進有菩薩性以是義故菩薩性者名之爲支若地持論即種性品文云初發心名爲菩薩行方便持菩薩依行方便滿足阿耨菩提是故當知雖不發心不修行方便猶得名爲種性持評曰經論大同小異疏中撮畧二處文爾其但以人天善根而成熟之者此清涼義用瑜伽等意非善戒地持等文故然次疏云無性瑜伽亦同此說者意雖似言上瑜伽三十七云無種性者以善趣而成熟之亦同此善戒經說中說也思之○鈔彼論云種性有二一有種性二無種性等者若地持論云何種性畧有二種一者性種性二者習種性性種性者是菩薩六入殊勝展轉相續無始法爾是名性種性若從先來修善所得名習種性若菩薩戒經云何名性性有二種一者本性二者客性言本性者陰界欲入次第相續無始

無終法性自爾是名本性客性者謂所修集一切善法得菩薩者是名客性然鈔舉有無二性恐是性習二性未敢詳定言無始法爾等者法華明鈔言總意別故意顯第六意處中第八識內（以三科攝百法中十二處攝法第六意處收八王故故八在六內）含藏無漏勝種子故不同自餘有漏諸法故名殊勝自無始來法爾而有展轉相續窮未來際相續不盡（種子引種子故）即性種性也以此種子在藏識中第八識體屬意處攝是故總名六處殊勝而言亦云下正是七卷楞伽第二云五者無性復次大慧此中一闡提何故於解脫中不生樂欲已捨一切善根故謂謗菩薩藏言此非隨順契經調伏解脫之說作是語時善根悉斷不入涅槃十卷楞伽云不般涅槃故善戒得涅槃四卷楞伽第一云不一」。等不能得無上菩提之言全同楞伽不得涅槃之義以前段踈引但言五者無性不引彼楞伽經釋無性之義經文故今例釋踈家不欲繁文但言亦云也

華嚴懸談會玄記卷第二十一
校勘記

一　底本，明永樂北藏本。
一　三一二頁中三行第三字「具」，徑
作「且」。
一　三一二頁中五行第一二字「勤」，
清作「勒」。
一　三一二頁下八行夾註左「室合」，
徑作「室宿合」；清作「室舍」。
一　三一二頁下九行夾註左末字「也」，
徑無。
一　三一二頁下一〇行第一二字「奏」，
徑、清作「秦」。
一　三一四頁上一行「十二」，清作「十
一」。
一　三一四頁上一四行第二字「胝」，
徑、清作「胝」。又「宋徵子」，徑、清
作「宋微子」。
一　三一四頁上一九行首字「令」，清
作「今」。
一　三一四頁下一行第九字「什」，徑、

清作「釋」。

一　三一六頁上一〇及一一行「蜜意」，徑、清作「密意」。

一　三一六頁上一五行「深蜜」，徑、清作「深密」。下同。

一　三一六頁上一七行首字「中」，徑作「之中」。

一　三一六頁下七行「隱蜜」，徑、清作「隱密」。

一　三一七頁下五行「曠野」，清作「曠野」。

一　三一八頁下五行夾註右「結菩」，徑作「純菩」。

一　三一九頁上八行「諸人」，徑作「諸人愧復」。又「佛說」，徑無。

一　三二〇頁下一七行「定性」，徑作「緣覺」。

一　三二〇頁下一九行「勝髮經」，清作「勝鬘經」。次頁上二行同。

一　三二一頁上三行第五字「二」，徑作「三」。

一　三二三頁上一一行第一三字「一」，徑作「亦」。

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

（）鈔長分十段者橫長名長非竪長也如下疏釋夜摩天宮一品經總作十段亦云長分爲十也（）鈔即第一方便品偈者卷當第一（洞三）品當第二故言上三句正立下一段鈔文科分爲二

初總科四句上三　初叙古釋三　初總恩二　初正引彼文言無後影今解望　二生公二　二斷其失旨此即　初正引彼文生公

後別釋二　後釋故今

（）鈔大乘法師云二即第二者緣覺乘也三即第三者聲聞乘也　鈔此即生公意者顯彼所憑而未盡其旨者斷其失意也雖依生公之文未善生公之意以生公意亦應無第四云光宅說無聲聞緣覺之二無偏行菩薩之三更引多釋乃至天台云今言但以一佛乘者純說佛法之圓教一乘也無二者無般若帶二無三者無方等所對之三也如此二三皆無故經云爾又云無二者無通教中（洞二）半滿相對之二無三者無三藏中之三故（）鈔若望下清凉自釋但總出經意不別消文言趣舉者趣與促同急舉而不及他之謂故不指定是大是小也　鈔無有虛妄者疑云初說三乘後說一乘如何不成妄語耶荅初收二乘故者出一亦去矣一句所以也以昔大乘不收聲聞緣覺亦令作佛故非虛妄　鈔釋曰下問何知不存之又權指故下更有二所以如前可知　鈔天台下問玄贊云勘梵本云無第二第三今翻之畧云無二亦無三也如何會通荅一之義亦是會三爲一以經具斯二義故或可縱汝相宗說此中經意會二爲一昔權不會今實方會亦三權一實爾　鈔初引第一乘本不欺他故非虛妄　鈔釋曰下問何知後以大乘非昔三中大乘耶荅華嚴不思議法品云或時爲說差別三乘或時爲說圓滿一乘故知應耳言縱饒下此縱法相會二歸

○鈔諸佛兩足尊者一云福智二嚴悉滿足故二云諸有情中人天爲勝皆有兩足不同餘類有無不定多少復殊佛爲人天師云兩足尊○鈔知即證知者知通根後二智或理量二智法謂所證知法者即俗諦法也常無性者真諦法也言即真如無性之理者稱無性理而無異味覺色心等諸法故起信論云是故一切法從本已來離言說名字心緣等相畢竟平等無有變易不可破壞唯是一心故名真如即其義也○鈔云何常無性下徵釋顯上義也言非自非他故非具合前二故非離非非他梵王等作故非自然故或可非自因非他緣非因緣共非因自然故或可非自因非他緣因緣無定顯法無生即無性也言無性者有二義故一者一切法從本已來自無體相唯一真性故曰無性二者諸法無有差別自性故曰無性即此無性之處便是真理故以無性目於理也○鈔因種即正因佛性者釋經中佛種二字也正因佛性如鏡本明緣因佛性如新顯明由此二爲因成佛爲果言故涅槃云下正證佛種是正因佛性義也言中道者以佛性非有無等邊故言種子者具爲因義故言此種即前下指種同性也此約種性不分二別故種即佛性種即無性也故涅槃下證此種即無性亦證佛性無性二義無別也○鈔緣即下釋經中緣字可知○鈔起彼下釋起字以始覺顯本覺無復始本之異方得成道是起字義也然正因佛性者釋本覺出障果佛名佛性釋種謂種類他報化身佛不差名性此直談體性也說言體同曰性同是稻故萌幹下證相似名種始終唯稻無別類故故云其類無差望所成果俱爲因種（有說一段鈔文標下果種性者非也然有二字標故）○鈔二果種性下先釋佛種二字然有二釋初約性釋本覺出障果佛名佛真報其理道理不差名性此直談體性也說法度人下二約種釋種謂種類他報化身佛佛種類相似故云類皆相似○鈔果之種性下釋從緣起三字也謂前二利果（自利約性利他約理）依真理起故云從緣起也○鈔故釋此偈云下合明二句歸說一乘所以也意云下鈔主重顯關中意也○鈔此中知法下重釋第二句會同此經下疏云准如來藏具恒沙德衆生即在纏法身法身衆生義一名異故見一切皆成若爾諸佛何以更化衆生不如是知所以須化如是化者是究竟化無不化時以經釋云知一切法皆無性故即同前文知色心等法無性餘如十因最後中釋○鈔准於下舉勝況劣釋也可知○鈔住真如正位者以

一切法住真如正位故皆無常性也玄贊云真如住諸法之中體性常有名爲法住法有染淨離染得淨分位顯之故名法位與今鈔意異也故智論下引證以真如在一切法之中性無改變曰法性爲一切法因曰法界一切法在中曰法住是一切法正位曰法位故爲真如異名也○鈔故涅槃經況之二鳥者經云娑羅娑鳥音義云此云共行亦云白鵠及迦隣提鳥此云可愛是水鳥鴛鴦之類各二必供彼跋云諸佛如來得涅槃不捨世間而入涅槃無常共常常共無常如二鳥遊止共俱不相捨離○鈔故以絕常無常之今於道場者玄贊釋云於金剛座道場中證此諸法本體性已於無名相法中道師方便以名相說等言懸鏡高堂者即生公之意也下鈔中清涼釋云言懸鏡高堂者即無心虛

六

照萬像斯鑑者不揀研蝕故以絕常無常之靜心照常無常之圓理故云二而不二證道幽微故云不可言宣○鈔故知下結歸跋意上之三偈雖皆一性之文跋中要略唯引一句耳問前鈔云今但引兩句唯跋亦有兩句今何言唯一句耶荅前兼能證人今正要所證一性故說一乘也○鈔一相一味之法者先標一相是法一味是喻所謂下釋且約四德者解脫我德離三有爲生住壞相以滅異二相同壞故唯三也五塵男女即離十等相故滅相

洞二

下躡其科文以釋經意也意明佛性即是一乘而況乘性豈不相成耶○鈔畢竟有二種等者彼跋云望小大極故名畢竟因果不同故分二種因能嚴果故曰裝嚴果德窮滿稱曰究竟及出世約位分異十地已還通名

七

故第二經云下證其揀異也言但離虛妄者離分段生死故得解脫但證得有作四諦故云未得一切解脫也釋曰一切解脫即真解脫等者對會二經也亦會前法喻二名又云常寂滅下對會前二文也可知○鈔非但故即是二乘名爲佛性釋曰下有二義故佛性即是一乘一約皆有故即是一乘此即智慧之性爲一乘二又佛性者下約理運彌載故即一乘亦師子吼品文也彼跋云佛性具無邊義今就一空門說一離相名空如心無

洞二

下釋經意也意明佛性即是一乘性名空具恒沙德別中大小長短等相一離性名空具恒沙德別中自性依此深理運因至果即是乘義○鈔則是野干鳴者亦是彼經文也音義云梵語悉伽羅此云野干青黃色形如狗羣行夜鳴聲如狼也莊子注云野干能緣木然與狐異裡

經云見一野狐又見一野干故知異也○鈔三十三又云下勘經是三十二言果亦同者同一解脫同一甘露皆果同也言海八德者三十二經云一者漸漸轉深二者深難得底三同一鹹味四潮不過限五有種種珠寶藏

六大身衆生在中居住七不宿死屍八一切大雨投下不增減言一甘露者下約喻明果同故什公注淨名云諸天以種種名藥着海中以寶山磨之令成甘露食之得仙名不死藥今以涅槃如甘露真不死藥也○鈔結會

世尊所化弟子者以經說佛昔於大通智勝佛所爲十六沙彌之一於八萬四千劫廣分別說妙法蓮華經化六百萬億那由他恒河沙等衆生示教利喜今是結會此也故經爾時所化衆生等與鈔引同我滅度後下與疏全同○鈔方便有餘土者天台淨名疏云二乘恒沙別惑無明未斷捨分段身受變易身所居之土名有餘土言常寂光土者掌珎記云常即法身寂即解脫光即般若三事不一不異衆聖冥契故云土也○鈔論曰下即分

段身滅也有淨佛土下受變易身處言乃無煩惱之名者問彌勒所問經論及楞伽經云一切聲聞辟支佛不能究竟斷諸煩惱但折伏一切煩惱等云何無煩惱名耶教義荅云愚法者即不了法空也不斷廣慧者斷令據廣即法執也

慧理不相違問不聞法華不知不覺菩薩所行豈是廣慧荅智論三十八云我成佛國無三毒及名既無三毒何以佛出荅三毒即涅槃故准此論意愚法二乘望其當分斷煩惱故出三界外今約不知即是涅槃故云但折伏也今以迴心之後聞一乘法方知煩惱即涅槃無實煩惱之名()鈔法性身者變易身也以證法性後所受細身從所證法性以立其名法性之身依主釋也言稽留者遲滯之義言捨衆生者無大悲心故及捨佛道者無大智心故言不如直往者羅漢迴心二萬劫方至十信直往但一萬劫至十信故問應同獨覺荅獨覺已疾脩四生(佛二四生報三經四增減劫後義爲勝聲聞三生准此知之)獨覺果迴心後又經一萬劫故亦不如直往

五人從凡得小果入涅槃後起迴心修十信行滿信心已堪入十住發心住位已來隨根利鈍各經彼劫(但從涅槃起後經彼劫也)未必一向在涅槃中經爾許劫上明遲者若疾者如法華經云我滅度後等引文同此問若依疾者何言不如直往荅直往修十千劫至十信滿或未必十千劫如龍女等故瓔珞經云若一劫二劫三劫等不同聲聞已疾者三生遲者六十劫脩得極果已入滅之後迴心故亦不如直往若爾有學必無迴心之者荅今且說無學

誰遮有學如阿難是初果豈不迴心耶問何故迴心劫數如是荅心鏡鈔云二乘滅分段爲涅槃然行苦極長無過非想八萬大劫二乘厭苦忻寂時量與非想同六四二萬劫爲一火災劫經此八萬等應知此即總其如次可對無所有處識處空處取八十增減極者故八萬劫等方便顯示迴心者利鈍不同明不必爾故有現世迴心之者如舍利弗等問彼是應化聲聞不同實者荅權必化實故○鈔故疏結云決定迴心者問智論九十五云復次佛法於五不思議中一衆生多少二業因果報三坐禪人力四諸佛力最第一今言漏盡阿羅漢還作佛唯佛能知論議者正可論其餘事唯法華遊意引云止可論其餘事今論本應脫一餘字也不可測知是故不應戲論若得佛時乃能了知餘可信而不可知

（淵二）

（十二）

十四云聲聞得佛道不得佛道如是諍訟是佛境界若於是中生決定者是名執着何故疏云決定迴心荅疏依教理深信亦不言如實證知此但仰推之智信解知之爲遮趣寂定不迴心云決定迴心也又教義問云瑜伽論等說聲聞獨覺入無餘依涅槃者本轉二識皆滅無餘後生心時以何爲因無因而生不應理故荅彼論依始教門引小乘故所立賴耶行相麁顯不從真起故說有滅一又爲順小乘故亦許彼涅槃故說入已不復起也二今終教中就實而說既根本無明熏如來藏成阿賴耶彼二乘人於此二法俱未斷證何因得滅阿賴耶識三又由於彼無斷證故所得涅槃豈爲究竟化城同喻亦依無等字釋但義引之如前已引結會昔所化者但云聲聞弟子何義引退菩提心者荅經云十六王子菩薩沙彌各令六百萬億那由他恒河沙衆生發阿耨多羅三藐三菩提心者豈非今聲聞皆昔發菩提心者耶○鈔四大聲聞下信解品云慧命須菩提

（淵二）

（十二）

知涅槃三十四云聲聞得佛道不得佛道如是諍訟是佛境界若於是中生決定者是名執着何故疏云決定迴心荅疏依教理深信亦不言如實證知此但仰推之智信解知之爲遮趣寂定不迴心云決定迴心也又教義問云瑜伽論等說聲聞獨覺入無餘依涅槃者本轉二識皆滅無餘後生心時以何爲因無因而生不應理故荅彼論依始教門引小乘故所立賴耶行相麁顯不從真起故說有滅一又爲順小乘故亦許彼涅槃故說入已不復起也二今終教中就實而說既根本無明熏如來藏成阿賴耶彼二乘人於此二法俱未斷證何因得滅阿賴耶識三又由於彼無斷證故所得涅槃豈爲究竟化城同喻亦依無等字釋但義引之如前已引結會昔所化者無量恒河沙等衆生豈獨身子耶問前

（淵二）

（十二）

者諸大菩薩及佛等示化爲聲聞故○鈔即如身子者譬喻品云佛告舍利弗吾今於大衆中說我昔曾於二萬億佛所爲無上道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方便引第三周中者謂法華經有三周謂法說一周譬喻說一周宿世因緣說一周此當第三也文道汝故生我法中舍利弗我昔教汝志願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今還欲令汝憶念本願所行道故爲諸聲聞說是大乘經等又優婆塞戒經說舍利弗曾於六十劫行菩薩道有婆羅門從其乞眼鷲子與之彼得觀已投之於地雙足踐踏罵詈而去鷲

（淵二）

（十二）

摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目揵連自說窮子喻捨佛慈父往五道等故文如前引○鈔羅睺羅者此云障月佛言我法

如月此兒陳我不即出家世世陳我世世捨（以王言汝若有子聽汝出家）然處胎六年方生有二緣起一曾塞鼠穴經六日一昔曾為王嘗召一沙門處於門外經於六日忘不問及故招斯過○鈔故知夫下即生公之言也而獨言下遮玄賛疏意彼云應化聲聞者應化非真攝大乘說諸大菩薩及佛等化示為聲聞故引實聲聞向大乘故如富樓那即其類也故今遮云餘阿羅漢豈非應化而抑之耶○鈔汝等皆當作佛者法華論說六授記一別記二同記三後記四怨記五通行記六具因記（具如玄賛疏釋）今此是第六具因記也○鈔安國法師學京邑有彭寺之譽形擁腫而短然其性情勇猛一聞多悟聿所推帝聞之喜曰何代無其人詔入安國寺講三論寂照引廣鈔第二云即安國寺利涉法師然未知孰是彼所以不許者有二意一不輕之記在昔故二唯記藥王等成佛不記聲聞故即諸下安國有自釋也亦具二意一藥王等在今法華會故今記不在會聲聞故釋曰下清涼扶普論義也亦有二意一者此是舉昔例今謂昔日菩薩與現今聲聞授記非是不輕直記今日聲聞世世已來常受我化等言何得不依者斥安國也亦有二意一云能立能釋皆是天親何得不依二云天親是法相宗主安國是法相後輩宗師天親之言汝尚不依餘人化導汝肯依耶○鈔若大乘云者玄賛疏云應言趣寂由無性不熟故（此遮玄賛疏意既不說何得加諸）心是方便令發心也既發心已進脩妙行非謂已能證會成就二空法性真而與授記故不字且作是說此乃即時根不熟即時不與記亦不違理如彼經云大通智勝佛十劫坐道場佛法不現前不得成佛道豈永不現不成佛耶故探玄記云但言未熟不言無根圭峯云若定不成佛論則應言餘二聲聞根性無故佛不與記設云不熟亦非無根但是根性不熟故（此遮玄賛疏意既不說何得加諸）亦不如菩薩得授記也○疏入楞伽下第二云大慧諸聲聞辟支佛若離一切諸涅槃不知世間涅槃無差別故分別一切法與非法而滅諸相不取未來境界妄取以為涅槃不知內身證脩行法故不知阿梨耶識轉故第四云大慧聲聞辟支佛若離一切諸過熏習證法無我爾時離於諸過三昧無漏醉法覺已脩行出世間無漏界中一切功德脩行已得不可思議自在法身偈云味着三昧樂安住無漏界無有究竟趣亦復不退還

得諸三昧身無量劫不覺譬如昏醉人酒消
然後寤得佛無上體是我真法身第七云大
慧聲聞辟支佛無上體是我真法身第七云大慧聲聞辟支佛於第八菩薩地中樂著寂滅
三昧樂門醉故不能善知惟自心見墮自相
同相熏習障碍故墮人無我法無我見過故

以分別心名為涅槃而不能知諸法寂靜第二
云妄取以為涅槃第四大顯第七云以分別心名為涅槃故皆無實故也言勝鬘
等者彼經云唯如来應正覺得涅槃成就一
切功德故阿羅漢辟支佛不成一切功德言
謂涅槃者是佛方便唯有如来得般涅槃成
就無量功德故二乘之人成就有量功德言
得涅槃者是佛方便唯有如来得般涅槃成
就不可思議功德故二乘之人成就思議功
德言得涅槃者是佛方便唯有如来得般涅
槃一切所應斷過皆悉斷滅成就第二清淨

二乘之人有餘過故非第一清淨言得涅槃
者是佛方便是故阿羅漢辟支佛去涅槃界
遠言無上依經等者無上依經如鈔備引其
寶性第三鈔云第四者恨與無上依經文勢大同故
此不錄須者往捡其佛性論第二廣說亦與

無上依經大同其釋四種生死畧如下引名
號品疏說者是故二論皆不具錄也言密嚴
等者言於中入滅二乘於三界外更受變易
者賢首云一切二乘皆廻心以悲有無漏性
力為內熏因故如来大悲力外緣不捨故根

本無明猶未盡故小乘涅槃不究竟故是故
一切無不回心向大菩提也然當回心時於
界外即受變易也又其回心有遲有速速者
如前引法華餘國受化遲者經劫乃起若別
說之如涅槃八萬六萬四萬二萬十千等劫

阿生現行身之與命而有改轉由是改麤身
為細質易短壽為長年然後方能廣脩勝行
趣無上覺是故得有變易生死也然此身亦
名不思議身謂由無漏定願之力感得其體
微細難測非是凡夫二乘下位菩薩阿知境

界故論云無漏定願正阿資感妙用難測名
不思議身亦名意成身舊云意生身論云隨
願成故亦名變化身麤淺分段被無漏定願
貸成改轉異本故論云無漏定力轉令異本
如變化故○鈔入楞伽王城者楞伽此云難

往此山居海之中四面無門非得通者莫往
故言望其當分者彼經第二卷云而作是言
我生分已盡梵行已立阿作已辦不受後有
如是等得入人無我乃至生心已為得涅槃
故言但是深入三昧者前引偈云味着三昧

樂等云○鈔七譬喻者即勤那摩提譯本也
論摽云次為七種具足煩惱性衆生說七譬
喻對治七種增上慢應知七種增上慢應知
七種衆生者一求勢力人二求聲聞解脫人
三大乘人四定人五不定人六集功德人七

不集功德人七種喻者一火宅喻二窮子喻三藥草喻四化城喻五繫珠喻六頂珠喻七醫師喻七種增上慢者一顛倒求功德增上慢二聲聞一向增上慢三大乘一向四實無而有五散亂六有功德七無功德（後五皆有增上慢言）

今當第四喻爲定性人對治實無而有增上慢也若菩提留支譯本乃云實無謂增上慢心以彼七種皆云慢心故知今云增上慢人者非四種聲聞中增上慢聲聞也乃爲定性人爾肇公云二乘雖無結慢然卑生死尊涅槃猶有相似慢也言有世間有漏三昧者二本論皆無有漏之言今以實奪權故義加耳亦由雖復名覺即是不覺在小乘故雖曰涅槃大乘望之故云世間彌勒所問經論云彼不能究竟斷諸煩惱既未斷煩惱故是世間（四大）

所以云無實涅槃也三昧亦云三摩地此云等持平等持心趣一境故言三摩跋提者亦云三摩鉢底此云等至瑜伽釋論（最勝子菩薩造）云三摩地目心數中等持一法通攝一切有心位中心一境性通定散位三摩跋提此云等至通目一切有心無心諸定位中所有定體（今取一分無心定故）三摩呬多此云等引通目一切有心無心定位功德三名寬狹耳○鈔無上依經第一說云等者先科分次隨難釋分爲三

初標列一（一生緣障淨德由無）

二釋成者（何）

初標能障相二（二生因障我德因無）

二釋能障所以（初標能別（何難）

二有有障樂德緣無）

初標所障（無上）

二釋所障所以（初標所起（阿難）

二釋所起生（後正對釋無）

四無有障常德（若未）

初標列一者

因緣如十二因緣中有支下有字正是三種意生身此是有果故佛性論云由前因緣惑業有果或可上言有者謂三種有得變易異熟有果或可上言有者五蘊不無名所有即有名爲有有復言有者五蘊不無名所有即有名爲有有體上有一分障大涅槃樂德之用名之爲惑二釋如次今畧惑字四無有者於變易生死中即生即滅故云無有如十二因緣中生緣老死亦約念念遷變故名號品鈔云即改變易脫或此後更無有有故名無有此生之後便成佛故無與有異相違釋也無有體上有一分障涅槃淨德之用名之爲惑無有即本論皆無有漏之言今以實奪權故義加耳亦由雖復名覺即是不覺在小乘故雖曰涅槃大乘望之故云世間彌勒所問經論云彼不能究竟斷諸煩惱既未斷煩惱故是世間（四大）

所以云無實涅槃也三昧亦云三摩地此云等持平等持心趣一境故言三摩跋提者亦云三摩鉢底此云等至瑜伽釋論（最勝子菩薩造）云三摩地目心數中等持一法通攝一切有心位中心一境性通定散位三摩跋提此云等

寂然不動心海不起轉識波浪了境心現皆無所有云何覺法自性謂了法如幻皆無有相心轉所依依如幻定及餘三昧能現無量自在神通如花開敷疾速如意如幻如夢如影如像非造與造相似一切色具足莊嚴等

（洞二）入佛刹了諸法相故云何種類俱生無作行（十）謂諸法相釋曰初從所依定爲名次從所依智立名三自證法相義兼定慧及法性爾故名種類由此故能隨衆生類種種一時現生任運而成云無作行若依地位初則五地前

次則八地前後等即其義也（上皆疏文）言四取爲緣者舉分段也唯識云緣愛復生欲等四取彼疏云欲取見取戒禁取我語取言欲取者謂取五妙欲境故瑜伽第十云欲取謂於諸欲所生貪欲見取謂餘薩迦耶見於所見有所貪欲戒禁取謂於邪願所有貪欲我語取謂於薩迦耶見所有貪欲又云欲取唯生欲界苦果餘三通生三界苦果言三有漏業者即善惡不動三業也起三種有者即三界果也言三種意生身不可覺知等者

不取所依身唯取能依細生滅也下舉分段易知（）鈔由無明住地一切煩惱是所依處等者正釋能所障義四德所障四惑能障然以惑障德曲有四義一者通障隨舉一惑障四德故二者別障即以一惑障一德故三相

（洞二）順障如以細惑障細德麁惑障麁德四相違（壬）障如以麁惑障細德細惑障麁德等故此文所說即別障及相順障非餘二障也今初者無明是根本煩惱是枝末舉末顯本故云依慶言煩惱垢濁等者即所滅盡染無此染故名淨今染本末未盡故障大淨也（）鈔輕相惑者即是不覺名輕想相惑言虛妄行者有分別故未真實故搜玄記云由無漏行與虛妄雜故喻如鑛金等以爲能招作行故障無作行真自在我也（）鈔緣

易名爲大常今所說此先總收於前惑業苦三皆永盡處（纂玄云諸業即體上細四相也）爲甘露界即真常處以惑業苦皆是無常之法故即通相之義顯於常義故云爾也（）鈔阿難下揀分段四難以爲能例例此四種生死也問此中所例四種生死與前何別荅前名惑此名生死但名異故其體無殊又無明住地是總所依此四皆是所起故（）鈔無明住地所起方便生死者依體起用也集玄云是變易生死之方便故依主釋也名

（洞二）號品疏鈔（下鈔云下疏明四種生死可地論第二云一者方便生死謂生死緣即無明住地惑能生新無漏業（棟異法相質有漏故業也）以惑生智同類故名方便（雖有所生取能生惑）譬如界內無明生行（即取能生亦煩惱障）言因緣生死者是生死

之因緣故亦依主釋名號疏云謂生死因即上無明所生無漏有分別業但感同類故名因緣（唯取所生）譬如無明所生行業（亦取所生）言有有生死者有有如前釋有有體即生死持業釋也名號疏云由前因緣感得變易生死異熟

果如三界內有漏業感六趣身言有有者未來生有更有一生故言無有生死者無有如前釋無有即生死持業釋也名號顯云無有生死即改變易脫譬如生爲緣有老死等過患其報謝更無有有故名無有今言過失難者即生老死也○鈔如何斷言永滅無餘者責法相宗也問上來所說寧知非是不定性人受變易耶荅十卷楞伽第二云一聲聞性二辟支佛性三如來性四不定性五無性聲聞性者乃至墮不思議變易生死故明知是釋定性聲聞七卷四卷大同此說問既受變易何名定性荅且就長時故名定性義如下說

華嚴懸談會玄記卷第二十二

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三二五頁上四行第六字「宮」，[經]作「官」。

一　三二六頁中五行第一六字「同」，[清]作「伺」。

一　三二六頁下八行「釋種」，[經]作「釋釋」。

一　三三〇頁上一四行「擁腫」，[清]作「臃腫」。

一　三三三頁上一七行「又云」，[清]作「人云」。

華嚴懸談會玄記卷第二十三　　洞三

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏彼經第五性云等者即十卷楞伽中文當第一卷（其四卷七卷之經文勢大同也）文云大慧何者無性謂一闡提無涅槃性何以故於解脫中不生信心不入涅槃大慧一闡提者有二種一者憐愍一切衆生作畫者焚燒一切善根二者憐愍一切衆生界願大慧云何焚燒一切善根謂謗菩薩藏作如是言彼非隨順脩多羅毘尼解脫捨諸善根是故不得涅槃大慧憐愍衆生作畫衆生界願者是爲菩薩大慧菩薩方便作願若諸衆生不入涅槃者我亦不入涅槃是故菩薩摩訶薩不入涅槃大慧是名二種一闡提無涅槃性以是義故決即一闡提行大慧菩薩白佛言世尊此二種闡提何者無性此謂但求生死不樂涅槃入○鈔大涅槃日下經如日故開發善心如花開故光即教光彼疏云衆生善根狹小受法之器猶如毛孔如蠶處廣者噩吟罪始螫喻佛性即勝鬘說在經如來藏也○鈔即涅槃三十六南經三十二者然經有南北者初曇無讖晉末於姑臧爲北凉沮渠氏家譯本有四十卷語少朴質不甚流靡宋文帝世元嘉年初達于建康（讖元譯般涅槃三分之一前後首尾來往達舜凉歷八年經三度譯乃周四十卷尚多訛闕正當宋武帝永初二年至元嘉初方至建康故也）時有豫州沙門范慧嚴清河沙門崔慧觀共陳郡處士謝靈運等捧翫探賾乃謂文繁語曾有繁處欲畧之夜夢神執鐵鉗曰此經三世諸佛所證悲菩薩知自本來涅槃故云不入不捨衆生衆化無盡故故云不入況經自云者四卷七卷文也言莊嚴論第五無性者彼論第一云無涅槃法者是無性位此畧有二種一者時逮般涅槃法時逮般涅槃法者畢竟無涅槃法二者畢竟無涅槃法者有四類人一者一向行惡行二者謗斷諸善法三者無解脫分善根四者善根不具足畢竟無涅槃法者無因故彼無般涅槃則共虔誠悔前專輒慈懇請曰此經文質品疎今欲加潤渴仰靈祇未知許否又夢神曰加品瑩文如改啼泣面目膿爲戀慕增悲慟欲刪畧令擬拔舌可速展之靈運驚惶即加品瑩文或可耳削減經文事必不然（然有說改治已畢有數本流行方夢神責欲集僧收之又夢神曰汝弘經之力必當見佛然不如此說）

唐三藏所譯婆沙論徵難數節三藏乃改治論文○鈔今准經明佛性畧有五種等者即此卷經云善男子夫佛性者不名一法乃至不名萬法未得無上菩提時一切善不善無記盡名佛性師子吼品等云第一義空名爲佛性即理也此卷經初又云如來佛性所謂刀無畏三念處大慈大悲首楞嚴三昧五智即即五非常觀謂無常苦空無我及寂靜也三十二相八萬億諸三昧如是等法皆是佛性如是佛性則有七事一常二我三樂四淨五真六實七善等即果也然佛性約體是一約相分五佛性在善中名善佛性在不善中名不善佛性等問不善無記何名佛性荅皆有真實識知之性故與佛菩提不定異故○鈔一是離欲之人等者一云伏欲界惑得初禪等一云離三界欲之阿羅漢等豈有不善性也即是二乘離欲善根人故二釋隨取言二是五住等者准涅槃疏云五住之名經文不列准義論之則有三說一者一種性住十信二解行住三賢三淨心住初地四二地已上行跡住五八地已上決定住四測云住謂發心住已去不造新不善業故無不善性也故十住跡云初發心住者纓珞云是上進分善根人也第二義者地前爲一名爲信地淨心爲二行跡爲三八地九地決定爲四十地畢竟以爲第五第三義者依彼五忍分別地前伏忍合以爲一初二三地信忍爲二四五六地順忍爲三七八九地無生忍爲四十地寂滅忍以爲第五三釋皆得然助正記云即十住位中五住已上大乘菩薩無不善性也者非也總有二失一經說五住不通諸位失二十住前五猶有非善失則違前瓔珞經也○鈔然有人下明異解應法相宗中解也順闡提無性義故意云善根人有二類今云一類有佛性一類無佛性闡提人亦有二類一類有佛性一類無佛性故分四類鈔文從畧但顯無一邊故言以經下用經不同意顯經初句舉闡提初類善根後類相對次句舉善根初類闡提後類相對言俱有者前二人有故俱無者俱後二人無故對詳可了○鈔是則等者以經中上從佛下至闡提皆有五測云有無二性既有有無二性豈有全無性之者○鈔由善根人下躡前段經起後段經也由前段上從佛下至闡提皆有有無二性故今約善根人及闡提之有無相望論四句也○鈔此中明下鈔主依薦福解經出正意也此以法望於人說故經家佛性在上人在於下明多種佛性故不明下顯非前分四類衆生故若依法相所解經中應人在上法在下以明也然此段雖正明經意亦無顯其違也○鈔故談文尚不識顛倒者結彈也以或有之言連佛性二字即明佛性有多種闡提及善根人有無不同則佛性在上人在於下而不以或有之言連闡提及善根人故今汝以人在上佛性在下文尚不識顛倒於義何能正耶○鈔始末以明下但言一切衆生影取一

切諸佛總論方具一切也○鈔佛與闡提下上皆聖教量此鈔主約理量爲四句以前經佛至闡提皆有有無二性次經以善根人望闡提論有無四句理實亦應佛望闡提善根人望佛各論四句故鈔約理說也言善因性者佛唯果善闡提斷善故俱無也若約善根人與佛論四句者一佛有善根人無謂果性二善根人有佛無謂善因性三二人俱有謂理性四二人俱無者謂不善性○鈔故闡提決有佛性者問經云不應難一闡提人定有佛性定無佛性何言決有即荅經遮總有五種佛性總無五種佛性不遮有理及不善無記佛性故云決有若爾豈非一向作解耶荅既不定執總有五種佛性何名一向作解耶○鈔今釋所引還成有性者以彼但依經總

六

標中一闡提者無涅槃性一句以立今以經後文大慧徵釋中義還成有性問若爾此經標釋何以相違荅標中抑故言不入涅槃使欲作闡提者不作釋中復許當成今已作闡提者而不自欺可還生善故○疏故云定無

洞三

者定性無性也故實性佛性者各四卷皆世親菩薩造也實性中問云向說一闡提常不入涅槃無涅槃性此義云何荅欲示謗大乘因故此明何義爲欲回轉誹謗大乘心故依無量時故如是說以彼實有清淨性故佛性論中問云佛說衆生不住於性水無般涅槃耶荅曰若憎背大乘者此法是一闡提因爲令衆生捨此法故若隨一闡提因於長時中無我等故謂補特伽羅無我同故說一乘五解脫等故謂三乘於煩惱障解脫無異故說一乘六性不同故謂諸聲聞不定種性有差

七

○鈔彼引攝論者亦玄贊疏第四中引也言後偈八意一二如鈔文三法等故謂真如諸聲聞等雖同趣真如無有差別故說一乘四無我等故謂補特伽羅無我同故說一乘五解脫等故謂三乘於煩惱障解脫無異故說一乘六性不同故謂諸聲聞不定種性有差別故說一乘四性菩薩是定性菩薩之所餘故言彼有十意者上云等字等取下偈云法無我解脫等故性不同得二意樂化究竟歸一乘初偈二意

華嚴懸談會玄記　卷二三

切諸佛總論方具一切也○鈔佛與闡提下上皆聖教量此鈔主約理量爲四句以前經佛至闡提皆有有無二性次經以善根人望闡提論有無四句理實亦應佛望闡提善根人望佛各論四句故鈔約理說也言善因性者佛唯果善闡提斷善故俱無也若約善根人與佛論四句者一佛有善根人無謂果性二善根人有佛無謂善因性三二人俱有謂理性四二人俱無者謂不善性○鈔故闡提決有佛性者問經云不應難一闡提人定有佛性定無佛性何言決有即荅經遮總有五種佛性總無五種佛性不遮有理及不善無記佛性故云決有若爾豈非一向作解耶荅既不定執總有五種佛性何名一向作解耶○鈔今釋所引還成有性者以彼但依經總

六

標中一闡提者無涅槃性一句以立今以經後文大慧徵釋中義還成有性問若爾此經標釋何以相違荅標中抑故言不入涅槃使欲作闡提者不作釋中復許當成今已作闡提者而不自欺可還生善故○疏故云定無

洞三

者定性無性也故實性佛性者各四卷皆世親菩薩造也實性中問云向說一闡提常不入涅槃無涅槃性此義云何荅欲示謗大乘因故此明何義爲欲回轉誹謗大乘心故依無量時故如是說以彼實有清淨性故佛性論中問云佛說衆生不住於性水無般涅槃耶荅曰若憎背大乘者此法是一闡提因爲令衆生捨此法故若隨一闡提因於長時中無我等故謂補特伽羅無我同故說一乘五解脫等故謂三乘於煩惱障解脫無異故說一乘六性不同故謂諸聲聞不定種性有差

七

○鈔彼引攝論者亦玄贊疏第四中引也言後偈八意一二如鈔文三法等故謂真如諸聲聞等雖同趣真如無有差別故說一乘四無我等故謂補特伽羅無我同故說一乘五解脫等故謂三乘於煩惱障解脫無異故說一乘六性不同故謂諸聲聞不定種性有差別故說一乘四性菩薩是定性菩薩之所餘故言彼有十意者上云等字等取下偈云法無我解脫等故性不同得二意樂化究竟歸一乘初偈二意

阿三

經之論即十地論明六相圓融此一菩薩隨後文大慧徵釋中義還成有性問若爾此經標釋何以相違荅標中抑故言不入涅槃使欲作闡提者不作釋中復許當成今已作闡提者而不自欺可還生善故○疏故云定無

洞三

者定性無性也故實性佛性者各四卷皆世親菩薩造也實性中問云向說一闡提常不入涅槃無涅槃性此義云何荅欲示謗大乘因故此明何義爲欲回轉誹謗大乘心故依無量時故如是說以彼實有清淨性故佛性論中問云佛說衆生不住於性水無般涅槃耶荅曰若憎背大乘者此法是一闡提因爲令衆生捨此法故若隨一闡提因於長時中無我等故謂補特伽羅無我同故說一乘五解脫等故謂三乘於煩惱障解脫無異故說一乘六性不同故謂諸聲聞不定種性有差別故說一乘四性菩薩是定性菩薩之所餘故言彼有十意者上云等字等取下偈云法無我解脫等故性不同得二意樂化究竟歸一乘初偈二意

阿三

經之論即十地論明六相圓融此一菩薩隨後文大慧徵釋中義還成有性問若爾此經標釋何以相違荅標中抑故言不入涅槃使欲作闡提者不作釋中復許當成今已作闡提者而不自欺可還生善故○疏故云定無

洞三

者定性無性也故實性佛性者各四卷皆世親菩薩造也實性中問云向說一闡提常不入涅槃無涅槃性此義云何荅欲示謗大乘因故此明何義爲欲回轉誹謗大乘心故依無量時故如是說以彼實有清淨性故佛性論中問云佛說衆生不住於性水無般涅槃耶荅曰若憎背大乘者此法是一闡提因爲令衆生捨此法故若隨一闡提因於長時中無我等故謂補特伽羅無我同故說一乘五解脫等故謂三乘於煩惱障解脫無異故說一乘六性不同故謂諸聲聞不定種性有差別故說一乘四性菩薩是定性菩薩之所餘故言彼有十意者上云等字等取下偈云法無我解脫等故性不同得二意樂化究竟歸一乘初偈二意

阿三

經之論即十地論明六相圓融此一菩薩隨後文大慧徵釋中義還成有性問若爾此經標釋何以相違荅標中抑故言不入涅槃使欲作闡提者不作釋中復許當成今已作闡提者而不自欺可還生善故○疏故云定無

洞三

者定性無性也故實性佛性者各四卷皆世親菩薩造也實性中問云向說一闡提常不入涅槃無涅槃性此義云何荅欲示謗大乘因故此明何義爲欲回轉誹謗大乘心故依無量時故如是說以彼實有清淨性故佛性論中問云佛說衆生不住於性水無般涅槃耶荅曰若憎背大乘者此法是一闡提因爲令衆生捨此法故若隨一闡提因於長時中無我等故謂補特伽羅無我同故說一乘五解脫等故謂三乘於煩惱障解脫無異故說一乘六性不同故謂諸聲聞不定種性有差別故說一乘四性菩薩是定性菩薩之所餘故言彼有十意者上云等字等取下偈云法無我解脫等故性不同得二意樂化究竟歸一乘初偈二意

阿三

經之論即十地論明六相圓融此一菩薩隨後文大慧徵釋中義還成有性問若爾此經標釋何以相違荅標中抑故言不入涅槃使欲作闡提者不作釋中復許當成今已作闡提者而不自欺可還生善故○疏故云定無

洞三

者定性無性也故實性佛性者各四卷皆世親菩薩造也實性中問云向說一闡提常不入涅槃無涅槃性此義云何荅欲示謗大乘因故此明何義爲欲回轉誹謗大乘心故依無量時故如是說以彼實有清淨性故佛性論中問云佛說衆生不住於性水無般涅槃耶荅曰若憎背大乘者此法是一闡提因爲令衆生捨此法故若隨一闡提因於長時中無我等故謂補特伽羅無我同故說一乘五解脫等故謂三乘於煩惱障解脫無異故說一乘六性不同故謂諸聲聞不定種性有差別故說一乘四性菩薩是定性菩薩之所餘故言彼有十意者上云等字等取下偈云法無我解脫等故性不同得二意樂化究竟歸一乘初偈二意

阿三

經之論即十地論明六相圓融此一菩薩隨後文大慧徵釋中義還成有性問若爾此經標釋何以相違荅標中抑故言不入涅槃使欲作闡提者不作釋中復許當成今已作闡提者而不自欺可還生善故○疏故云定無

洞三

者定性無性也故實性佛性者各四卷皆世親菩薩造也實性中問云向說一闡提常不入涅槃無涅槃性此義云何荅欲示謗大乘因故此明何義爲欲回轉誹謗大乘心故依無量時故如是說以彼實有清淨性故佛性論中問云佛說衆生不住於性水無般涅槃耶荅曰若憎背大乘者此法是一闡提因爲令衆生捨此法故若隨一闡提因於長時中無我等故謂補特伽羅無我同故說一乘五解脫等故謂三乘於煩惱障解脫無異故說一乘六性不同故謂諸聲聞不定種性有差別故說一乘四性菩薩是定性菩薩之所餘故言彼有十意者上云等字等取下偈云法無我解脫等故性不同得二意樂化究竟歸一乘初偈二意

阿三

經之論即十地論明六相圓融此一菩薩隨後文大慧徵釋中義還成有性問若爾此經標釋何以相違荅標中抑故言不入涅槃使欲作闡提者不作釋中復許當成今已作闡提者而不自欺可還生善故○疏故云定無

洞三

者定性無性也故實性佛性者各四卷皆世親菩薩造也實性中問云向說一闡提常不入涅槃無涅槃性此義云何荅欲示謗大乘因故此明何義爲欲回轉誹謗大乘心故依無量時故如是說以彼實有清淨性故佛性論中問云佛說衆生不住於性水無般涅槃耶荅曰若憎背大乘者此法是一闡提因爲令衆生捨此法故若隨一闡提因於長時中無我等故謂補特伽羅無我同故說一乘五解脫等故謂三乘於煩惱障解脫無異故說一乘六性不同故謂諸聲聞不定種性有差別故說一乘四性菩薩是定性菩薩之所餘故言彼有十意者上云等字等取下偈云法無我解脫等故性不同得二意樂化究竟歸一乘初偈二意

歸別由過此外無別勝乘唯此一乘最爲殊勝故佛說一乘由上十義法相宗中說一乘是密意也○鈔據上二文者即上所引二處文皆玄贊疏第一卷文也言義語相違者依一乘義爲第二時依彼疏語却判爲第三時

（潤二）

故成違也或云一乘經義及經之語成相違者義雖可通然不如前解○鈔但由不信下後逆遮之恐云判爲不了何名謗經今以駁陁婆羅菩薩等在昔但由不信皆當作佛一乘之言豈要不信經文非是佛說等方爲謗

耶故智論云謗有二種一言此非佛說等即爲深重墮大地獄二說不契理並爲謗法今以深爲淺即當第二也　疏言解節經者即解深密之別名義如前會言無量義云四十餘年未顯真實今此三昧起即說法華與無量義連接故今云四十年後說法華爾○鈔釋論釋曰下釋有二義可見言一立小乘下探玄記云二立三乘皆通也○鈔即宗輪論之異名者以真諦譯名異執論而玄奘譯名宗輪論故當名別然今所引即部異執記即真諦記釋部異執論於記中作此說也○鈔臨終之言寬等者玄贊疏云今法華會去涅槃時纔有五年名將臨終清涼見此恐彼非是救也言此後畢定不說別經者

（潤三）

問阿闍世王受決經說因王請佛勅諸園監送花有一園監半路遇佛以花施佛佛授記當来作佛號覺花王知其事以實作花欲施於佛有臣白王佛已滅度着婆曰志心可見王詣佛所見佛施花佛授王記已王始還宮尋迴視佛不見佛會祇覩靈山等即滅後說此經也云何會釋答前鈔但說一相興化如云佛八十歲入滅等彼王見佛聞法後是隨根隱顯如常在靈山等也而涅槃下明同法華故得引之○鈔法華顯中道者縱其第三時顯亦空亦有中道故約多分許之若約破三還同第二故也既進退有妨故知法華在深密後也○鈔故能決了有餘義者一代時教有餘之義也○鈔如前叙西域等者即前疏云深密經意爲於一類狹般若者聞平等空撥無因果不了空有無二故第三時爲其分析於一法上空有之義故但顯斯一類之義何能總判一切聖教問此中總科皆叙西域何故別指前段爲叙西域耶答今總判雖屬西域通別會此方現傳二宗耳義如前示

（潤四）

○鈔勝鬘所說如來藏者勝鬘云空如來藏若離若脫若異一切煩惱藏故不空如來藏不離不脫不異不思議過恒沙佛法故此二藏即性故許皆有玄贊疏云一煩惱有漏虛妄不實能覆真如名空如來藏二涅槃無漏體是無爲非虛妄法煩惱覆位名不空如來藏○鈔楞伽所說如來藏者彼經云大慧七識不流轉不受苦樂非涅槃因大慧如來藏受苦樂與因俱若生若滅等故釋摩訶衍論云三者與行如來藏與流轉力法身如來藏

（潤五）

今覆藏故楞伽契經中說如來藏爲善不善固受苦樂與因俱若生若滅猶如伎兒故此經明何義所謂顯示生滅一心於惑與力於覺與力出現生死涅槃之法釋曰此正同法相無始時來界一切法等依由此有諸趣及

涅槃證得之偈也故當行性若玄賛云藏識虛妄不實故名爲空能含一切無漏故名如來藏四智種子體是無漏非虛妄法名不空如來藏意云前勝鬘二藏皆理楞伽二藏皆行理者皆有行者或無三分半衆生無行性故○鈔故涅槃云下疏引或有佛性善根人有闡提人無即是行性也問豈善根人皆有四智種耶荅前已引涅槃五住各善根人即是有四智種者若爾其離欲善根人但伏欲界不善得初禪等豈是定有四智種耶且舉有者爲言問前鈔云善根人有闡提人無者此是善佛性也彼意即說現緣所起善法名善法性何關四智種耶荅彼宗雖說爲本有於義實是新熏義如下說○疏凡是有心等者教義云如有難云若謂有心悉當作佛佛亦有心亦應當得若言佛雖有心更非當得是則無性衆生雖是有心亦非當得荅經自以爲揀濫故但云衆生亦爾悉皆有心不云佛也○鈔既皆作佛下躡上闡提有理性必定當作佛因便顯趣寂聲聞若有理性何以不成佛耶若云有理性不成佛者豈得成就經中有心定當作佛之言耶○鈔謂闡提實不作佛等者若祇作闡提實不作佛今言闡提作佛者以發心之後實非闡提故仍從舊名云闡提作佛故涅槃云一闡提輩亦得阿耨多羅三藐三菩提所以者何若能發菩提之心則不名一闡提也○鈔亦如女身不得成佛者即女人五障之一也超日月三昧經說淨修四禪爲梵王猶恣無度受女身故不得作梵王勇猛少欲作帝釋雜惡多態受女身具十善敬三寶事父母謙年長得作魔王輕慢不順毀失正教故受女身行菩薩道慈愍羣生供三寶師長乃作輪王無淨行爲女身具菩薩行方得作佛女無此行故不作佛審前經文宜可省躬男女無他皆二行致問菩薩處胎經云界名火說佛名無欲一切人民悉受女身了苦空無常無我七十萬二千億女行三解脫同時成佛名不捨女身受身成佛復明餘皆不捨女身受身成佛偈云法性如大海不說有是非凡夫賢聖人平等無高下唯在心垢滅取證如反掌如何會釋荅前說爲障令厭女身知昔行非嫉妒姿態多慾等業使永斷故修丈夫行決定真實無退轉故言不轉女身者至理無定故由心垢淨身何能拘是知無見一文便生局執今言龍女下即法華經說文句云龍女獻珠表得圓解圓珠表修得因圓奉佛是將因克果佛疾受之一念獲果也故云龍女作佛女身實不成佛者即女人五障之一也故云龍女作佛從其未變身前說淨修四禪爲梵王猶作佛若約佛作佛以變成男子方能作佛例上可知言此約成佛下揀妄名龍女作佛例上可知言此約成佛下揀妄解也妄解云正作闡提時定無佛性若發心後改了闡提纔有佛性方能成佛故今揀之意云此約成佛故說闡提不能作佛若約佛性理本有之正作闡提時亦具理性也○鈔未作闡提令其莫作等者下云故應問言頗有新作一闡提否復闡提後生信否若有作未作之時有佛性否若未作時有作時無者佛性可斷若先無者則不由於闡提無也本自無故後生信心亦復如是若有佛性是可生之法前則本有今無此則本無今有若

發信心亦無性者此亦不干闡提故無故知
但是約於長時未成果善抑言無耳謂抑令
恐怖發大心未作闡提令其莫作故皆誘物
何定言無○鈔生公等者傳云宋龍光寺竺
道生本性魏鉅鹿人寓居彭城幼而韻悟父
知非凡器愛而異之後值沙門竺法遂出家
後與慧儼慧嚴同遊長安從什公受業關中
僧衆咸謂神悟後止青園寺即晉恭思皇后褚氏所立本種
佛淨土等義守文之徒多生憎嫉次因說闡
提成佛義舊學以爲邪說譏憤滋甚遂大衆
擯而遣之心鏡鈔云生公與智法師論議智雖有文而屢生無證而得勝
智既被屈諸德咸共嗔生表奏秦主證居虎丘山寺時有五十頑德名僧從生入山資受
深要等生於四衆中正容誓曰我若所說反於
經義者請於現身即表癘疾若與實相不相
違背者願捨壽之時墮師子座言竟拂衣而
去初投吳之丘山旬日之中學徒數百其年
雷震青園佛殿龍昇于天光影四壁因改寺
爲龍光時人歎曰龍既已去生必行矣俄而
投跡廬山銷影巖岫後涅槃大本至于京南
與前說合尋即請生講說以元嘉十一年冬
十一月庚子於廬山精舍昇于法座論議數
番窮理盡妙觀聽歡悅法席將畢忽見塵尾
紛墜端坐正容隱几而卒顏色不異似入于
定京邑諸僧內慙而疾追而伏信令經輕舟迎還傳中
不說所以也心鏡鈔云衆乃表請生公返錫講涅槃講畢高座上辭曰良以此經大本來至由斯道生忍死來久今事得符契言無謬誤不惑僧衆即此奉辭願善流布言訖奄從物化咸號爲固死菩薩言扼腕者今下意云昔之生公徵證顯然何故至今猶存無性之義又慈恩傳第三說西域有山精化聲聞佛菩薩等自化其身爲彼同類於無餘依現般涅槃經百千劫躭寂滅酒醉逸而卧後必得起現受佛記令諸不定種性二乘作如是心往昔耆尊入涅槃者今皆復起現授佛記況我今日不希作佛而入涅槃評曰彼以變化權聲聞得起者爲引不定性令不入涅槃非定性入滅復起也○鈔如有定性聲聞者有本云不定性不字剩也若言不定與彼義同何成所難若定性迴心化爲有菩其不定性不化亦定當迴心以有大乘性故舍彫檀觀自在菩薩像威神特尊所奉香花遙擲住手臂爲吉祥法師求願買種種花貫爲花鬘至誠禮讚跪發三願一於此學已得歸平安花住尊手二所修福慧願生知足兜住兩臂三教言一分衆生無佛性者玄奘自疑不知有不若有佛性修行可成佛者願掛尊頸語訖以花遙散咸得如言同見者喜而言曰未曾有也若成道者願憶今日因緣先相度耳准此宗主既其親驗後學宜應改轍○鈔是應化聲聞等者彼疏云即爲調伏所不必化也今汝宗定性雖化不迴故化成無用耳○鈔縱其有化下前奪其能化無用不能化定性故今縱其能化有用化不定性故然能化本欲益彼今能化翻成損他汝宗入滅縱不定不許更起其怯弱者永沉寂滅不得更起者豈非能化之所惧耶○鈔大意並若下即涅槃無名論文也光瑤注云形爲罹數故欲滅身心爲惡源故欲滅智淪者沒也沒同虛空故此上別明智以下身智互因爲愚心爲諸惡以爲其身身之苦惱皆由心造

善通非想惡極無間昇而復況無始無際故云輪轉修途既知疲苦餘不能止但忻入滅故云不如寂滅諸患永止佛隨根欲言有永寂〇鈔不在此會亦爲宣陳者經云迦葉汝當知五百自在者餘諸聲聞衆亦當復如是其不在此會汝當爲宣說清涼釋云據此五千佛席增上慢者應是聲聞不厠靈山法華勝會者今此聲聞菩薩轉爲授記言第一周下猶云難得願未受其化及至第三周受化者以有宿世因緣故也〇疏又勝鬘下彼經次前云何以故說一乘道如來四無畏成就師子吼說若如來隨彼所欲而方便說云云此經初句徵說一乘道次二句順釋由如來成四無畏能師子吼說此師子吼說即一乘道故此經題具曰勝鬘師子吼一乘經故知師子吼說是一乘也次二句及釋若如來隨彼二乘所願而方便說者意謂不名師子吼說故名而方便說也只由此義故次云即是一乘無有二乘等也〇鈔意云若隨欲說等者問此鈔釋詞有似繚繞其故何耶荅此勝鬘經是大寶積經別行當大部中勝鬘夫人會第一百十九卷云若諸如來隨彼所欲而方便說於二乘即是一乘以第一義無有二乘二乘者同入一乘一乘者即勝義乘既云而方便說於二乘故知應爾〇鈔若以名中下大恐有難云既一乘是真實何以經題云勝鬘師子吼一乘大方便方廣經之法華正說一乘之處名方便品其故何耶此是下釋也下文多時疑心難決故云難信難解法華對昔權小鈍根滯迹多時疑心難決故云難信難解爾〇鈔誠哉斯言即結定前經者佛昔懸記今果驗矣問今聞法華經名尚皆信故何云難信耶荅洞三解易信解別非約法對明但華嚴純爲上根上根無疑故易信解法華對昔權小鈍根滯迹多時疑心難決故云難信難解爾〇鈔誠哉斯言即結定前經者佛昔懸記今果驗矣問今聞法華經名尚皆信故何云難信耶荅但總論之故說華嚴此約能信解人有難信洞三解易信解別非約法對明但華嚴純爲上根上根無疑故易信解法華對昔權小鈍根滯迹多時疑心難決故云難信難解爾〇鈔誠哉斯言即結定前經者佛昔懸記今果驗矣問今聞法華經名尚皆信故何云難信耶荅但總論之故說華嚴此約能信解人有難信

撥深宗也言涅槃之中下釋疑也疑云涅槃亦明一乘以爲真極何易信耶故此釋也蓰胡郭切刈也故涅槃三十六下引證撿經即第九卷然亦義引〇鈔若依難信下此不分頓漸以宗五性三乘之人不信一切衆生皆同一味如來知見記斯一類爲難信解〇鈔昔有一聚落下多人所居之處謂之聚落以喻三界羨水喻涅槃佛性王喻佛村人喻一切衆生使送羨水以喻修行五由旬是喻所依法五數是喻體合於五道又實五由旬實義真方便假說三乘後聞實五由旬無改作三由旬故爲五比丘說等是也三權實無滯亦大方便即涉有未始遠空糊空不遣於有即如來方便知見波羅蜜皆已具足等今是第三及第二也可知〇鈔以四十餘年等者約漸悟根彼三乘熏習既久忽然更改故難信解〇鈔喻體喻實義是一乘疲苦欲避喻倦修行故退村主喻菩薩五改之作三由旬是喻所依法依實方便假說之義即是喻體喻於一乘方便假說三乘後聞實五由旬無改作三由旬故爲五比丘說等是也三權實無滯亦大方便即涉有未始遠空糊空不遣於有即如來方便知見波羅蜜皆已具足等今是第三及第二也可知〇鈔以四十餘年等者約漸悟根彼三乘熏習既久忽然更改故難信解〇鈔喻體喻實義是一乘疲苦欲避喻倦修行故退村主喻菩薩五改之作三由旬是喻所依法依實方便假說之義即是喻體喻於一乘方便假說三乘後聞實五由旬無改作三由旬故

旬但信改作三由旬不信實五由旬信王方便語故終不肯捨喻後聞實是一乘無方便三乘但言三乘不信實是一乘信佛方便語故○鈔然此會者下先總出意於中有二下別科釋也言恐於後學者以此土承習西域二宗各黨具宗然晉魏已来猶崇理觀譯經貴意傳教宗心是以大德架肩高僧繼踵爰及貞觀名相繁興展轉駁訛以權爲實重論輕經法藥流布惑病唯增既性教蔑然亦道流聞爾自相教大興僧中修證轉少反求名利都無理觀研窮教理本希智眼開通因習一宗遂生偏局執見自是非他強此弱彼過患尤增猶無善巧欲渡反溺耳故天台云執已爲實餘是妄語此有彼無是非互起故復會通令息過患言雖復下釋疑疑云若爲會

通莫不權實相濫不故此荅也○鈔然准法相新熏者亦有五等者下鈔云依唯識論本有新熏三師異說第一淨月等即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所熏教論云有義種子皆熏敬生所熏能熏俱無如有諸種子無如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言有諸有情無始時来有無漏種不由熏習習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今依第三師正義故新熏本有各有五也言不依其義者本有唯一其志時美其德謂之脇尊者准俱舍頌第一云健陁羅國王名迦膩色迦敬信佛經味道亡疲傳燈是務有日請僧入宮供養王因問道僧說莫同王甚惟焉問脇尊者曰佛教是不通達三藏得證聖果脇不至席未久得遂爲一實何名計耶今既取之不捨非計如何○鈔亦如脇尊者下西域記云尊者年至八十方始出家少年者誚曰出家者一習定二誦經汝濫處清流但圖飽食耳因而誓曰若成聲聞性若是緣覺性親近聲聞復有何過若聲聞性正應親近若不定性親近亦應若同理無異趣諸德宣說奚有異乎尊者荅曰諸部聿興雖復萬途津梁一揆是故大聖喻析金杖云云言析金杖者彼鈔第一卷引經云喜見金杖分爲五段表佛正法分爲五部大集經云譬如有人分析金杖以爲多段雖云一切衆生由本貪欲發揮無明顯出五性頻毘娑羅王夢見一氈裂爲十八片金杖析爲十八段怖而問佛佛言我滅度後一百餘年阿輸迦王威加贍部時諸比丘教分十八趣解脫門其至一也此即先兆王勿見憂耳

又俱舍論云過去迦葉佛時佛父訖栗枳王作十種夢白彼佛佛言此表當來釋迦如來遺法弟子之兆也其第九夢云見一衣堅而且廣有十八人各執少分四向爭挽衣猶不破此表釋迦弟子分佛正法成十八部雖有異執而真法尚在依之脩行皆得解脫餘九文繁不錄○鈔大集五部者彼經二十四說一曇摩翅多二薩婆多三迦葉毘四彌沙塞五婆蹉富羅若舍利弗問經云摩訶僧祇部勤學衆經宣說其義以處本居中應着黃色衣曇無德部通達理味開道利益表法殊勝應着赤色衣薩婆多部博通敏達以導染法化應着皂色衣迦葉彌部精勤勇猛攝護衆生應着木蘭色衣彌沙塞部禪思入微究暢幽密應着青色衣○鈔如來所說十二部者由經先因說云若言衆生定有佛性名爲執着若言定無是則妄語（義如前引）接後便云善男子如來所說等也言我爲欲界衆生等者問此應是隨他意語何名隨自耶荅亦佛自證知如證而說云隨自意說爲門別故言云云者

經文云如我荅把吒長者曏曇知化應是幻人佛反問言汝識王舍城王氣噓旃施羅否荅言我知佛言汝知旃陁羅而非旃陀羅我知幻者豈是幻人是名隨他意語世智說有我亦說有世智說無是名隨自他意語頗中云餘義次下當會者前列十義上但會初二餘八至始終二教對明中會也

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三三五頁中一四行第八字「吟」，清作「吟」。

一　三三六頁中七行第六字「跡」，徑作「疏」。

一　三四〇頁中三行「塵尾」，徑、清作「塵尾」。

一　三四〇頁中六行夾註左末字「末」，徑、清作「未」。

一　三四二頁上一行第三字「信」，徑作「言」。

一　三四二頁上六行第五字「具」，清作「其」。

一　三四二頁下七行「俱含」，清作「俱舍」。

一　三四三頁中二行「旃施」，清作「旃陀」。

一　三四三頁中六行第七字「義」，徑作「意」。

華嚴懸談會玄記卷第二十四　洞四

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏以義分教者教章云就法圭山云法對能詮之文總名爲義對後展轉解釋之義即名爲法也清涼云法約自體義約差別是也

今文正立教辯所詮當處即明故直云以義分教探玄亦然故云法云義不無所以然皆所詮之義但於所詮中約自體差別之異故有法義之名是則雖云法云義皆約所詮深淺以分能詮教殊也言教類有五者易曰各從其類則於一代聖教以類相從唯有此五故無增減也言即賢首所立者然草創雲華周流賢首而但言賢首立以取文義大備故云爾也言賢首者傳云釋法藏字賢首姓康康居國人也風度奇正利智絶倫薄遊長安

[illegible]譯經應名僧義學之選始杜順作華嚴法界觀傳弟子智儼講授此晉譯之本儼後付藏嘗與則天說帝網義帝於此茫然乃指鎮殿金師子爲喻使徑捉易解帝聞開悟洎諸梵僧羅譯帝於聖曆二年己亥十月八日詔藏於佛授記寺講新經至華藏世界品講堂及寺中地皆震動[illegible]維那僧弘景具表[illegible]所以華嚴一宗推藏爲第三祖也言廣有別章者即華嚴一乘教義分齊章乘字雖標始教之初義實下之四教若圭山列云四一乘頓教等此約前三爲漸始終皆賢首教也故下宗趣中亦云依後二師而頗爲改易亦改賢首義也[illegible]師一即[illegible]也○疏一小乘教等者此約大小分二則大乘教二大乘始教等者此約大小分二則大乘但判第三教爲一乘爾又如下立宗中餘易七八九門被機中以權爲易於轉爲如此等義皆是爲改易也易之令名義周備反成[illegible]

[illegible]譯場此段與慕[illegible]記異至下當會釋至天后朝實乂難陀實華嚴梵夾至藏與義淨譯場又與勝莊大義充證義昔者燉煌反扶古德義淨復禮再登其職尋於

預其間後因筆受證義潤文見識不同而出

獨露鋒頴屬裝師

[illegible]

逐一別配各一義耳言今先用之後總會通者今先用賢首五教後總會上來諸師違順中順義顯不違前師如雲華創立名義未周故賢首改之尚未全備至清涼別不立教但於賢首五教中其未至者改諸庶反扶古德加故云爾也雖大同不無小異若圭山云相及三四皆是別教自釋云始教中法相宗行布歷別而備故終教依一如來藏性顯戒定慧等歷別故頓教迥顯真性不融通性相故評曰此約少分義同故作此配今約大同故

是大乘第四爲頓有異於漸故別標一乘也○疏初即天台藏教者此約義同而名異故云初即等至相立云愚法二乘教此約褒貶揀顯立名既言愚法是未達法空此貶也所以貶也此如始教中合深密二時始分皆通空相後總會通易於探玄教章以中間三教爲三乘但判第三教爲一乘爾又如下立宗中餘易七八九門被機中以權爲易於轉爲如此等義皆是爲改易也易之令名義周備反成

賢首教也故下宗趣中亦云依後二師而頗

者揀下始教中二乘分解法空故也賢首教章中猶存此名至探玄中改爲小乘今依探玄也謂小大對立揀貶亦彰不必更加愚法也但下釋所詮中此義自顯故○鈔初小乘教易故不釋者如下四教皆有釋名一科此

小乘之名其名易見故疏不釋至如教章約所詮義尚云小乘異大乘理無疑故不待說也同今立名易故不釋言以見天台等者問彼立藏教之名爲有六度菩薩三十四心斷結成佛大乘之義不名小乘乃云藏教今却立爲小教小教其義云何荅若望大乘皆屬小教問廣鈔第三云但不收六度菩薩故唯云小六度菩薩却入始教化相中收若許爾者何以此說所攝法門不異於彼荅若據七十五法則同言總意別故又天台意云義似

大乘唯藏教中說故屬藏教大乘化相復深於此賢首意云是大乘化相欲引小乘復淺說之以二乘無分故屬始教此約奪之又探玄記云彼宗所斷所證所入涅槃亦與小乘無差別故此約與之不應一准○疏深密二

三時合爲一教者然教章以深密第二時爲始教第三時說三性不空理立爲終教至探玄中方以第三時定有三乘與第二時合爲始教今依探玄故云爾也問深密三時中第二時說一乘何言同許定性二乘具不成佛

荅以彼判般若爲第二時教今詳般若之中亦有五性之義故合爲一也故圭山云深密經中判三時教第二第三時教中皆說衆生有五種性故也若爾彼第二時如何說衆生有五種性耶荅彼經第二云乃至更說法要

謂相無自性性生無自性性勝義無自性性乃至諸聲聞乘種性有情亦由此道此行迹故證得無上安隱涅槃一切聲聞獨覺菩薩皆共此一究竟清淨更無第二我依此故深意說言唯有一乘非於

一切有情界中無種種有情種性或鈍根性或中根性或利根性有情差別解云此約三乘同一所觀無性道故深意說此名一乘理實三乘各證涅槃非是一也評曰此是深密第二時許二乘俱不成佛故與第三合爲始教也問深密第二時是破相前益物漸次中後三教攝何故前說此方性相二宗源出西域二師之下應其空宗在於性宗何判爲始荅總相出彼不言全同故無違也○鈔以趣寂難成下闡提雖亦難成猶且有法體趣寂二乘一向落空成義更難故偏舉耳其一分不定亦不許成畧故不言　疏此既未盡下起信鈔說破相云始法相云分即賢首意故深密中自指二三兩時之教非是指兩宗之人爲同許不成佛義也又空宗人自說屬始但說一切法相有不成佛故名爲分今此疏清凉意破相法相各得始分之名故

上云頗爲改易也謂各約法有未盡理名始各約人有不成佛名分然探玄記第一云二始教者以深密第二第三時教同許定性二乘俱不成佛故合之總爲一教未盡大乘法理故名始教准此亦非清涼新意清涼但加分義耳○鈔謂何名初教等者科分爲二

初雙徵謂何
初釋成二皆名爲二
二雙釋二
初釋成二皆名分特由
二釋成二皆名分特由
初別爲解釋二
初總標名始
二別釋言來
初破相名始云何
二法相名始若開
二總結成故

○鈔以法詖經中以空爲始不空爲終者問引彼經證但說空理名有餘說唯是此經是無上說者何不第二名有餘教第三名無上教而言始終耶荅諸祖皆言始終之名依法詖經立者正例同天台通別二教依智論共不共立轉名通別二教今依有餘無上轉名始終以天台欲兼通餘義故今欲避妨難故何者若云有餘教應有難云三四二教豈非有餘以未顯圓故何得第二獨受此名又小乘亦是有餘故又若第三名無上教者應有難言此後更有二教那云無上故轉名始終也今鈔皆云初者即轉釋始名初也○鈔特由此義者特由第三時未顯一極爲初不及第二時以空爲初爲此義故加分教名意顯雖依第二時有不成佛立分教名不及第三時有不成佛立始名跙文明有所屬不可相濫○鈔亦對第二教二義下亦科分二

初雙標能所對二名前
後雙釋能對二名二
初總單對始今既
後實雙對二立實

初總單對始今既
後實雙對二立實

故此畧也諸家外鈔不知此影畧故言有不成佛之義義通始名致今釋義繁雜誤之甚矣問上跙云二始教亦名分教今何反之耶荅今對跙中先言成佛後言盡理故作此舉也○鈔今既盡理所以名終者終字唯對始字立故然若別對前空相二始者說但空故名始說妙有盡理故名終說三乘隱一極故名始顯說一極方盡理故名終然有說此終名亦對分得名者非也○鈔立實教名雙對前二者若前終名亦對二者何故此中方標雙對前二以棟異也故知終名單對於始實名雙對始分以前始分雖別皆是權教故一實名雙對前二也言非唯說空下對始名實然唯約空始說影相始也若約對相始名實應言非唯說於三乘復說一極故稱實理言既非分下對分爲實通空相二義易故可知問既始分二各皆對實名權何不前教亦名權教荅有深理故謂若三乘約爲權一乘爲實前二教皆權非唯第二若約頓漸分權實則前三皆權若約偏圓前四皆權所以第二

不偏受權稱也若爾其實教名亦通後二何獨第三受是稱耶荅以此教初盡理故獨受此名後二教雖不立是名不妨是實也例如見道初照理故獨受見名非後地不見道也權教不爾故不獨稱○疏上二教下所以結

前者初小大爲對次始終爲對今以頓教雙對前二俱約地位爲漸故第四無位名頓此之頓漸直約化法以判也○疏四頓教者但一念不生等者但約截之詞也意云約截而言最初一念根本妄心不生即此便名爲佛故經云離妄即覺亦無漸次即是頓義也○鈔心有也等者妄心不有永不復生若得真實刹那正覺復何疑耶恐但尋言生解故經遮云不可得思量也○鈔文顯易了者言得諸法正性者證前一念不生義言不從下證前不依地位可知○鈔於第一義等者謂第一義中無有次第相續之所說既無所說即是無所有妄相之寂滅法也或可說字屬下其義甚妙言同證如矣者以此二地是因位證如之始終故偏舉耳言初地不爲煩惱所動者初地分別煩惱不動八地俱生煩惱不動同不動故言第九同第七無生忍者約仁王五忍配也一伏忍當地前三賢二信忍當初二三地三順忍當四五六地四無生忍當七八九地（上之四忍各各分上中下故皆有三也）五寂滅忍（洞四）

當十地佛地（此合等覺在第十地唯有上下二也）今文所用對此可知言七八二地同純無相觀雖入室等者論語云回也昇堂入於室也由意然有少異故分二地彼論云第七地中純無相觀雖恒相續而有加行八地已上純無相道任運起故又無加行等言頌上經文者非是以賢首頓教分爲四分各配天台四教天台四教雖各有絕言之理隨教淺深不同所以悟者得益勝劣亦異言並令亡詮會旨者即當教下得意忘言猶得魚忘筌兩○鈔今欲下明於前四絕言之外別有甚深絕言頓理於彼四教根外別爲一類離念（洞四　十）

以頌對上長行也可知言一句之要者以初句十地即爲初深即爲淺難見超間之相唯第二句超間義顯故云要也然正意在無所有何次謂本無所有何論次第耶即是無位之義言等餘經文者謂上唯引四卷楞伽中文等餘七卷十卷中文或等一代時教中似此之文皆頓教中攝故○鈔若銓三乘下廣詮會旨者即當教下得意忘言猶得魚忘筌兩○鈔今欲下明於前四絕言之外別有甚深絕言頓理於彼四教根外別爲一類離念言不有此門逗機不足耶　鈔即順禪宗者云經是佛語禪是佛意諸祖相承觀風化物無定事儀未有講者毀禪禪者毀講達磨見此方學人多未得法唯以名數爲解

事相為行令知月不在指法在乎心故但以心傳心不立文字顯宗破執故有斯言今時學禪者以經論為別宗講說以禪門為別法閒談因果修證便推屬經論之家不知修證正是禪門之本事聞說即心即佛便推屬曾

楱之禪不知心佛正是經論之本意等○鈔若不指一言等者謂標與其名曰心直示其體曰知如達磨令二祖絕諸緣諸緣絕已問斷滅否荅雖絕諸緣亦不斷滅問以何證驗云不斷滅荅了了自知言不可及師即印云秖此是自性清淨心更勿疑也若所荅不契即但遮諸非更令觀察終不先言知字直待自言方驗實是親證其體然後印之令絕餘疑故云默傳心印問令鈔有即心是佛四字應非一言荅然一言有二義如子貢問一言

而可以終身行之者乎子曰其恕乎又五言四言詩等皆以一字為一言也二如云詩三百一言以蔽之曰思無邪及如為君難不幾乎一言而興邦乎皆以多字為一言故知指四字一字皆有理若約今文四字為正○鈔

南北宗禪下禪源諸詮聚玄記云慧能大師俗姓盧氏少失其父負薪供母因店聞客誦金剛經心有所悟感客奉銀供母令往黃梅忝五祖忍大師因呈心偈知有所悟密付衣法也神秀大師俗姓李氏五祖門下衆之上首普寂僞稱師為第六祖為帝所重初號大通禪師也此之二師雖俱受達磨之心而所稟開道之門頓漸不同謂能大師稟頓門而開示衆生自心本淨元無煩惱無漏智性本自具足此心即佛畢竟無異以此傳

百秀弟子普寂僞稱師為第六祖為帝所重初號大通禪師也此之二師雖俱受達磨之教義云若自別教則不依位成今寄終教位說以彼教中信滿不退方得入位今則寄彼得位處一時得此前後諸位行相是故不於

切位等也言十信滿心等者問既一位即一切位等何不十信心皆攝五位須信滿耶荅離念之根理極顯故○跋圓教中立名約位相即具足主伴而立者以立教必須類證階位等殊故正約此亦由前漸教五位次第不同頓教一向無位今此不爾故云一位即一

言地位故貞元疏云今諸禪宗多依此教被離念之根理極顯故○跋圓教中立名約位相即具足主伴而立者以立教必須類證階位等殊故正約此亦由前漸教五位次第不同頓教一向無位今此不爾故云一位即一信初心說以未得不退不成位相但是行相故若爾應云住位成佛何名信滿荅由信成故是行佛非位佛也故就能成信說非初住成佛也餘如前教起因緣中說○跋如此經名師曰禪門本無南北自如來付法傳至五祖忍大師東山開法有二弟子一名慧能晉地揚化所得法雖是一開道發悟有頓漸之異故曰南頓北漸頓故又雖漸調伏然亦不住名

一代時教中但有圓融具德之經皆此圓教中收○鈔大同諸師圓教故者諸師所立圓教皆依晉經顯現自在力為說圓滿經今既立圓亦取此耳然義理分齊迥異諸師故但名同云大同也是知上之五教小則劣於大

大則深於小始則對於終終則於於始分則權於實實則會於權漸則顯於頓頓則融於漸偏則偏於圓圓則圓於偏上依總相相待或作異門相待重數極多（謂隔越對如小於四等隔二隔三相對也）若依當相一一絶待（五數一一不對餘四）（十三）（五也）全對待而全絶待皆六句融之應結頌云行者住是絶待法於中相待不可盡入此絶待慈深廣待與非待皆寂滅於諸教法應如是知以聖人要教無非甘露矣○鈔五類法者一色二心三心所四不相應行五無爲此（四）

十一色性釋曰言色二者一顯二形或二十者謂青黃赤白（此四顯色也）長短方圓高下正不正（此八形色也）雲烟塵霧影光明闇（此八顯色所攝差別也）第二十一言聲唯有八種者謂有執受大種爲因（如手等數聲）無執受有餘師說空一顯色第二十一言聲唯有八種者謂有執受大種爲因（如手等數聲）若爾所依有變碍故眼識亦得色名（此有宗立義）若爾所依大種變碍故無表色等五應亦名色（此外難下通云）此難不齊眼識等五所依不定或有變碍謂眼等根或無變碍謂無間意無表所依則不如是故變碍名色理得成就（此論主成第二有宗難有二義並依色成無表色也上依清涼注釋）言二心法一即是意識者圭山云雖云六識但是一意識於六根中應用故名六也然以大乘各別出體小乘心心所法同一體性故云爾也俱舍偈云心意識體一釋云集起故名心思量故名意了別故名識復有釋言淨不淨界種種差別故名爲心即此爲他作所依止故名爲意作能依止故名爲識故心意識三名所詮義雖有異而體是一（心所一體界不引也）言三心所有法等者頌曰心所具有五品一大地法二大善地法三大煩惱地法四大不善地法

（十）（五）（十一）（六）（十二）（七）（十三）（八）（十四）（九）（十五）（十）（十六）（十一）（十七）（十二）（十八）（十三）（十九）（十四）（二十）（十五）（二十一）（十六）（二十二）（十七）（二十三）（十八）（二十四）（十九）（二十五）（二十）（二十六）（二十一）（二十七）（二十二）（二十八）（二十三）（二十九）（二十四）（三十）（二十五）（三十一）（二十六）（三十二）（二十七）（三十三）（二十八）（三十四）（二十九）（三十五）（三十）（三十六）（三十一）（三十七）（三十二）（三十八）（三十三）（三十九）（三十四）（四十）（三十五）（四十一）（三十六）（四十二）（三十七）（四十三）（三十八）（四十四）（三十九）（四十五）（四十）（四十六）（四十一）（四十七）（四十二）（四十八）（四十三）（四十九）（四十四）（五十）（四十五）（五十一）（四十六）（五十二）（四十七）（五十三）（四十八）（五十四）（四十九）（五十五）（五十）（五十六）（五十一）（五十七）（五十二）（五十八）（五十三）（五十九）（五十四）（六十）（五十五）（六十一）（五十六）（六十二）（五十七）（六十三）（五十八）（六十四）（五十九）（六十五）（六十）（六十六）（六十一）（六十七）（六十二）（六十八）（六十三）（六十九）（六十四）（七十）（六十五）（七十一）（六十六）（七十二）（六十七）（七十三）（六十八）（七十四）（六十九）（七十五）（七十）（七十六）（七十一）（七十七）（七十二）（七十八）（七十三）（七十九）（七十四）（八十）（七十五）（八十一）（七十六）（八十二）（七十七）（八十三）（七十八）（八十四）（七十九）（八十五）（八十）（八十六）（八十一）（八十七）（八十二）（八十八）（八十三）（八十九）（八十四）（九十）（八十五）（九十一）（八十六）（九十二）（八十七）（九十三）（八十八）（九十四）（八十九）（九十五）（九十）（九十六）（九十一）（九十七）（九十二）（九十八）（九十三）（九十九）（九十四）（一百）（九十五）（一百一）（九十六）（一百二）（九十七）（一百三）（九十八）（一百四）（九十九）（一百五）（一百）（一百六）（一百一）（一百七）（一百二）（一百八）（一百三）（一百九）（一百四）（一百十）（一百五）（一百十一）（一百六）（一百十二）（一百七）（一百十三）（一百八）（一百十四）（一百九）（一百十五）（一百十）（一百十六）（一百十一）（一百十七）（一百十二）（一百十八）（一百十三）（一百十九）（一百十四）（一百二十）（一百十五）（一百二十一）（一百十六）（一百二十二）（一百十七）（一百二十三）（一百十八）（一百二十四）（一百十九）（一百二十五）（一百二十）（一百二十六）（一百二十一）（一百二十七）（一百二十二）（一百二十八）（一百二十三）（一百二十九）（一百二十四）（一百三十）（一百二十五）（一百三十一）（一百二十六）（一百三十二）（一百二十七）（一百三十三）（一百二十八）（一百三十四）（一百二十九）（一百三十五）（一百三十）（一百三十六）（一百三十一）（一百三十七）（一百三十二）（一百三十八）（一百三十三）（一百三十九）（一百三十四）（一百四十）（一百三十五）（一百四十一）（一百三十六）（一百四十二）（一百三十七）（一百四十三）（一百三十八）（一百四十四）（一百三十九）（一百四十五）（一百四十）（一百四十六）（一百四十一）（一百四十七）（一百四十二）（一百四十八）（一百四十三）（一百四十九）（一百四十四）（一百五十）（一百四十五）（一百五十一）（一百四十六）（一百五十二）（一百四十七）（一百五十三）（一百四十八）（一百五十四）（一百四十九）（一百五十五）（一百五十）（一百五十六）（一百五十一）（一百五十七）（一百五十二）（一百五十八）（一百五十三）（一百五十九）（一百五十四）（一百六十）（一百五十五）（一百六十一）（一百五十六）（一百六十二）（一百五十七）（一百六十三）（一百五十八）（一百六十四）（一百五十九）（一百六十五）（一百六十）（一百六十六）（一百六十一）（一百六十七）（一百六十二）（一百六十八）（一百六十三）（一百六十九）（一百六十四）（一百七十）（一百六十五）（一百七十一）（一百六十六）（一百七十二）（一百六十七）（一百七十三）（一百六十八）（一百七十四）（一百六十九）（一百七十五）（一百七十）（一百七十六）（一百七十一）（一百七十七）（一百七十二）（一百七十八）（一百七十三）（一百七十九）（一百七十四）（一百八十）（一百七十五）（一百八十一）（一百七十六）（一百八十二）（一百七十七）（一百八十三）（一百七十八）（一百八十四）（一百七十九）（一百八十五）（一百八十）（一百八十六）（一百八十一）（一百八十七）（一百八十二）（一百八十八）（一百八十三）（一百八十九）（一百八十四）（一百九十）（一百八十五）（一百九十一）（一百八十六）（一百九十二）（一百八十七）（一百九十三）（一百八十八）（一百九十四）（一百八十九）（一百九十五）（一百九十）（一百九十六）（一百九十一）（一百九十七）（一百九十二）（一百九十八）（一百九十三）（一百九十九）（一百九十四）（二百）（一百九十五）（二百一）（一百九十六）（二百二）（一百九十七）（二百三）（一百九十八）（二百四）（一百九十九）（二百五）（二百）（二百六）（二百一）（二百七）（二百二）（二百八）（二百三）（二百九）（二百四）（二百十）（二百五）（二百十一）（二百六）（二百十二）（二百七）（二百十三）（二百八）（二百十四）（二百九）（二百十五）（二百十）（二百十六）（二百十一）（二百十七）（二百十二）（二百十八）（二百十三）（二百十九）（二百十四）（二百二十）（二百十五）（二百二十一）（二百十六）（二百二十二）（二百十七）（二百二十三）（二百十八）（二百二十四）（二百十九）（二百二十五）（二百二十）（二百二十六）（二百二十一）（二百二十七）（二百二十二）（二百二十八）（二百二十三）（二百二十九）（二百二十四）（二百三十）（二百二十五）（二百三十一）（二百二十六）（二百三十二）（二百二十七）（二百三十三）（二百二十八）（二百三十四）（二百二十九）（二百三十五）（二百三十）（二百三十六）（二百三十一）（二百三十七）（二百三十二）（二百三十八）（二百三十三）（二百三十九）（二百三十四）（二百四十）（二百三十五）（二百四十一）（二百三十六）（二百四十二）（二百三十七）（二百四十三）（二百三十八）（二百四十四）（二百三十九）（二百四十五）（二百四十）（二百四十六）（二百四十一）（二百四十七）（二百四十二）（二百四十八）（二百四十三）（二百四十九）（二百四十四）（二百五十）（二百四十五）（二百五十一）（二百四十六）（二百五十二）（二百四十七）（二百五十三）（二百四十八）（二百五十四）（二百四十九）（二百五十五）（二百五十）（二百五十六）（二百五十一）（二百五十七）（二百五十二）（二百五十八）（二百五十三）（二百五十九）（二百五十四）（二百六十）（二百五十五）（二百六十一）（二百五十六）（二百六十二）（二百五十七）（二百六十三）（二百五十八）（二百六十四）（二百五十九）（二百六十五）（二百六十）（二百六十六）（二百六十一）（二百六十七）（二百六十二）（二百六十八）（二百六十三）（二百六十九）（二百六十四）（二百七十）（二百六十五）（二百七十一）（二百六十六）（二百七十二）（二百六十七）（二百七十三）（二百六十八）（二百七十四）（二百六十九）（二百七十五）（二百七十）（二百七十六）（二百七十一）（二百七十七）（二百七十二）（二百七十八）（二百七十三）（二百七十九）（二百七十四）（二百八十）（二百七十五）（二百八十一）（二百七十六）（二百八十二）（二百七十七）（二百八十三）（二百七十八）（二百八十四）（二百七十九）（二百八十五）（二百八十）（二百八十六）（二百八十一）（二百八十七）（二百八十二）（二百八十八）（二百八十三）（二百八十九）（二百八十四）（二百九十）（二百八十五）（二百九十一）（二百八十六）（二百九十二）（二百八十七）（二百九十三）（二百八十八）（二百九十四）（二百八十九）（二百九十五）（二百九十）（二百九十六）（二百九十一）（二百九十七）（二百九十二）（二百九十八）（二百九十三）（二百九十九）（二百九十四）（三百）（二百九十五）（三百一）（二百九十六）（三百二）（二百九十七）（三百三）（二百九十八）（三百四）（二百九十九）（三百五）（三百）（三百六）（三百一）（三百七）（三百二）（三百八）（三百三）（三百九）（三百四）（三百十）（三百五）（三百十一）（三百六）（三百十二）（三百七）（三百十三）（三百八）（三百十四）（三百九）（三百十五）（三百十）（三百十六）（三百十一）（三百十七）（三百十二）（三百十八）（三百十三）（三百十九）（三百十四）（三百二十）（三百十五）（三百二十一）（三百十六）（三百二十二）（三百十七）（三百二十三）（三百十八）（三百二十四）（三百十九）（三百二十五）（三百二十）（三百二十六）（三百二十一）（三百二十七）（三百二十二）（三百二十八）（三百二十三）（三百二十九）（三百二十四）（三百三十）（三百二十五）（三百三十一）（三百二十六）（三百三十二）（三百二十七）（三百三十三）（三百二十八）（三百三十四）（三百二十九）（三百三十五）（三百三十）（三百三十六）（三百三十一）（三百三十七）（三百三十二）（三百三十八）（三百三十三）（三百三十九）（三百三十四）（三百四十）（三百三十五）（三百四十一）（三百三十六）（三百四十二）（三百三十七）（三百四十三）（三百三十八）（三百四十四）（三百三十九）（三百四十五）（三百四十）（三百四十六）（三百四十一）（三百四十七）（三百四十二）（三百四十八）（三百四十三）（三百四十九）（三百四十四）（三百五十）（三百四十五）（三百五十一）（三百四十六）（三百五十二）（三百四十七）（三百五十三）（三百四十八）（三百五十四）（三百四十九）（三百五十五）（三百五十）（三百五十六）（三百五十一）（三百五十七）（三百五十二）（三百五十八）（三百五十三）（三百五十九）（三百五十四）（三百六十）（三百五十五）（三百六十一）（三百五十六）（三百六十二）（三百五十七）（三百六十三）（三百五十八）（三百六十四）（三百五十九）（三百六十五）（三百六十）（三百六十六）（三百六十一）（三百六十七）（三百六十二）（三百六十八）（三百六十三）（三百六十九）（三百六十四）（三百七十）（三百六十五）（三百七十一）（三百六十六）（三百七十二）（三百六十七）（三百七十三）（三百六十八）（三百七十四）（三百六十九）（三百七十五）（三百七十）（三百七十六）（三百七十一）（三百七十七）（三百七十二）（三百七十八）（三百七十三）（三百七十九）（三百七十四）（三百八十）（三百七十五）（三百八十一）（三百七十六）（三百八十二）（三百七十七）（三百八十三）（三百七十八）（三百八十四）（三百七十九）（三百八十五）（三百八十）（三百八十六）（三百八十一）（三百八十七）（三百八十二）（三百八十八）（三百八十三）（三百八十九）（三百八十四）（三百九十）（三百八十五）（三百九十一）（三百八十六）（三百九十二）（三百八十七）（三百九十三）（三百八十八）（三百九十四）（三百八十九）（三百九十五）（三百九十）（三百九十六）（三百九十一）（三百九十七）（三百九十二）（三百九十八）（三百九十三）（三百九十九）（三百九十四）（四百）（三百九十五）（四百一）（三百九十六）（四百二）（三百九十七）（四百三）（三百九十八）（四百四）（三百九十九）（四百五）（四百）（四百六）（四百一）（四百七）（四百二）（四百八）（四百三）（四百九）（四百四）（四百十）（四百五）（四百十一）（四百六）（四百十二）（四百七）（四百十三）（四百八）（四百十四）（四百九）（四百十五）（四百十）（四百十六）（四百十一）（四百十七）（四百十二）（四百十八）（四百十三）（四百十九）（四百十四）（四百二十）（四百十五）（四百二十一）（四百十六）（四百二十二）（四百十七）（四百二十三）（四百十八）（四百二十四）（四百十九）（四百二十五）（四百二十）（四百二十六）（四百二十一）（四百二十七）（四百二十二）（四百二十八）（四百二十三）（四百二十九）（四百二十四）（四百三十）（四百二十五）（四百三十一）（四百二十六）（四百三十二）（四百二十七）（四百三十三）（四百二十八）（四百三十四）（四百二十九）（四百三十五）（四百三十）（四百三十六）（四百三十一）（四百三十七）（四百三十二）（四百三十八）（四百三十三）（四百三十九）（四百三十四）（四百四十）（四百三十五）（四百四十一）（四百三十六）（四百四十二）（四百三十七）（四百四十三）（四百三十八）（四百四十四）（四百三十九）（四百四十五）（四百四十）（四百四十六）（四百四十一）（四百四十七）（四百四十二）（四百四十八）（四百四十三）（四百四十九）（四百四十四）（四百五十）（四百四十五）（四百五十一）（四百四十六）（四百五十二）（四百四十七）（四百五十三）（四百四十八）（四百五十四）（四百四十九）（四百五十五）（四百五十）（四百五十六）（四百五十一）（四百五十七）（四百五十二）（四百五十八）（四百五十三）（四百五十九）（四百五十四）（四百六十）（四百五十五）（四百六十一）（四百五十六）（四百六十二）（四百五十七）（四百六十三）（四百五十八）（四百六十四）（四百五十九）（四百六十五）（四百六十）（四百六十六）（四百六十一）（四百六十七）（四百六十二）（四百六十八）（四百六十三）（四百六十九）（四百六十四）（四百七十）（四百六十五）（四百七十一）（四百六十六）（四百七十二）（四百六十七）（四百七十三）（四百六十八）（四百七十四）（四百六十九）（四百七十五）（四百七十）（四百七十六）（四百七十一）（四百七十七）（四百七十二）（四百七十八）（四百七十三）（四百七十九）（四百七十四）（四百八十）（四百七十五）（四百八十一）（四百七十六）（四百八十二）（四百七十七）（四百八十三）（四百七十八）（四百八十四）（四百七十九）（四百八十五）（四百八十）（四百八十六）（四百八十一）（四百八十七）（四百八十二）（四百八十八）（四百八十三）（四百八十九）（四百八十四）（四百九十）（四百八十五）（四百九十一）（四百八十六）（四百九十二）（四百八十七）（四百九十三）（四百八十八）（四百九十四）（四百八十九）（四百九十五）（四百九十）（四百九十六）（四百九十一）（四百九十七）（四百九十二）（四百九十八）（四百九十三）（四百九十九）（四百九十四）（五百）（四百九十五）（五百一）（四百九十六）（五百二）（四百九十七）（五百三）（四百九十八）（五百四）（四百九十九）（五百五）（五百）（五百六）（五百一）（五百七）（五百二）（五百八）（五百三）（五百九）（五百四）（五百十）（五百五）（五百十一）（五百六）（五百十二）（五百七）（五百十三）（五百八）（五百十四）（五百九）（五百十五）（五百十）（五百十六）（五百十一）（五百十七）（五百十二）（五百十八）（五百十三）（五百十九）（五百十四）（五百二十）（五百十五）（五百二十一）（五百十六）（五百二十二）（五百十七）（五百二十三）（五百十八）（五百二十四）（五百十九）（五百二十五）（五百二十）（五百二十六）（五百二十一）（五百二十七）（五百二十二）（五百二十八）（五百二十三）（五百二十九）（五百二十四）（五百三十）（五百二十五）（五百三十一）（五百二十六）（五百三十二）（五百二十七）（五百三十三）（五百二十八）（五百三十四）（五百二十九）（五百三十五）（五百三十）（五百三十六）（五百三十一）（五百三十七）（五百三十二）（五百三十八）（五百三十三）（五百三十九）（五百三十四）（五百四十）（五百三十五）（五百四十一）（五百三十六）（五百四十二）（五百三十七）（五百四十三）（五百三十八）（五百四十四）（五百三十九）（五百四十五）（五百四十）（五百四十六）（五百四十一）（五百四十七）（五百四十二）（五百四十八）（五百四十三）（五百四十九）（五百四十四）（五百五十）（五百四十五）（五百五十一）（五百四十六）（五百五十二）（五百四十七）（五百五十三）（五百四十八）（五百五十四）（五百四十九）（五百五十五）（五百五十）（五百五十六）（五百五十一）（五百五十七）（五百五十二）（五百五十八）（五百五十三）（五百五十九）（五百五十四）（五百六十）（五百五十五）（五百六十一）（五百五十六）（五百六十二）（五百五十七）（五百六十三）（五百五十八）（五百六十四）（五百五十九）（五百六十五）（五百六十）（五百六十六）（五百六十一）（五百六十七）（五百六十二）（五百六十八）（五百六十三）（五百六十九）（五百六十四）（五百七十）（五百六十五）（五百七十一）（五百六十六）（五百七十二）（五百六十七）（五百七十三）（五百六十八）（五百七十四）（五百六十九）（五百七十五）（五百七十）（五百七十六）（五百七十一）（五百七十七）（五百七十二）（五百七十八）（五百七十三）（五百七十九）（五百七十四）（五百八十）（五百七十五）（五百八十一）（五百七十六）（五百八十二）（五百七十七）（五百八十三）（五百七十八）（五百八十四）（五百七十九）（五百八十五）（五百八十）（五百八十六）（五百八十一）（五百八十七）（五百八十二）（五百八十八）（五百八十三）（五百八十九）（五百八十四）（五百九十）（五百八十五）（五百九十一）（五百八十六）（五百九十二）（五百八十七）（五百九十三）（五百八十八）（五百九十四）（五百八十九）（五百九十五）（五百九十）（五百九十六）（五百九十一）（五百九十七）（五百九十二）（五百九十八）（五百九十三）（五百九十九）（五百九十四）（六百）（五百九十五）（六百一）（五百九十六）（六百二）（五百九十七）（六百三）（五百九十八）（六百四）（五百九十九）（六百五）（六百）（六百六）（六百一）（六百七）（六百二）（六百八）（六百三）（六百九）（六百四）（六百十）（六百五）（六百十一）（六百六）（六百十二）（六百七）（六百十三）（六百八）（六百十四）（六百九）（六百十五）（六百十）（六百十六）（六百十一）（六百十七）（六百十二）（六百十八）（六百十三）（六百十九）（六百十四）（六百二十）（六百十五）（六百二十一）（六百十六）（六百二十二）（六百十七）（六百二十三）（六百十八）（六百二十四）（六百十九）（六百二十五）（六百二十）（六百二十六）（六百二十一）（六百二十七）（六百二十二）（六百二十八）（六百二十三）（六百二十九）（六百二十四）（六百三十）（六百二十五）（六百三十一）（六百二十六）（六百三十二）（六百二十七）（六百三十三）（六百二十八）（六百三十四）（六百二十九）（六百三十五）（六百三十）（六百三十六）（六百三十一）（六百三十七）（六百三十二）（六百三十八）（六百三十三）（六百三十九）（六百三十四）（六百四十）（六百三十五）（六百四十一）（六百三十六）（六百四十二）（六百三十七）（六百四十三）（六百三十八）（六百四十四）（六百三十九）（六百四十五）（六百四十）（六百四十六）（六百四十一）（六百四十七）（六百四十二）（六百四十八）（六百四十三）（六百四十九）（六百四十四）（六百五十）（六百四十五）（六百五十一）（六百四十六）（六百五十二）（六百四十七）（六百五十三）（六百四十八）（六百五十四）（六百四十九）（六百五十五）（六百五十）（六百五十六）（六百五十一）（六百五十七）（六百五十二）（六百五十八）（六百五十三）（六百五十九）（六百五十四）（六百六十）（六百五十五）（六百六十一）（六百五十六）（六百六十二）（六百五十七）（六百六十三）（六百五十八）（六百六十四）（六百五十九）（六百六十五）（六百六十）（六百六十六）（六百六十一）（六百六十七）（六百六十二）（六百六十八）（六百六十三）（六百六十九）（六百六十四）（六百七十）（六百六十五）（六百七十一）（六百六十六）（六百七十二）（六百六十七）（六百七十三）（六百六十八）（六百七十四）（六百六十九）（六百七十五）（六百七十）（六百七十六）（六百七十一）（六百七十七）（六百七十二）（六百七十八）（六百七十三）（六百七十九）（六百七十四）（六百八十）（六百七十五）（六百八十一）（六百七十六）（六百八十二）（六百七十七）（六百八十三）（六百七十八）（六百八十四）（六百七十九）（六百八十五）（六百八十）（六百八十六）（六百八十一）（六百八十七）（六百八十二）（六百八十八）（六百八十三）（六百八十九）（六百八十四）（六百九十）（六百八十五）（六百九十一）（六百八十六）（六百九十二）（六百八十七）（六百九十三）（六百八十八）（六百九十四）（六百八十九）（六百九十五）（六百九十）（六百九十六）（六百九十一）（六百九十七）（六百九十二）（六百九十八）（六百九十三）（六百九十九）（六百九十四）（七百）（六百九十五）（七百一）（六百九十六）（七百二）（六百九十七）（七百三）（六百九十八）（七百四）（六百九十九）（七百五）（七百）（七百六）（七百一）（七百七）（七百二）（七百八）（七百三）（七百九）（七百四）（七百十）（七百五）（七百十一）（七百六）（七百十二）（七百七）（七百十三）（七百八）（七百十四）（七百九）（七百十五）（七百十）（七百十六）（七百十一）（七百十七）（七百十二）（七百十八）（七百十三）（七百十九）（七百十四）（七百二十）（七百十五）（七百二十一）（七百十六）（七百二十二）（七百十七）（七百二十三）（七百十八）（七百二十四）（七百十九）（七百二十五）（七百二十）（七百二十六）（七百二十一）（七百二十七）（七百二十二）（七百二十八）（七百二十三）（七百二十九）（七百二十四）（七百三十）（七百二十五）（七百三十一）（七百二十六）（七百三十二）（七百二十七）（七百三十三）（七百二十八）（七百三十四）（七百二十九）（七百三十五）（七百三十）（七百三十六）（七百三十一）（七百三十七）（七百三十二）（七百三十八）（七百三十三）（七百三十九）（七百三十四）（七百四十）（七百三十五）（七百四十一）（七百三十六）（七百四十二）（七百三十七）（七百四十三）（七百三十八）（七百四十四）（七百三十九）（七百四十五）（七百四十）（七百四十六）（七百四十一）（七百四十七）（七百四十二）（七百四十八）（七百四十三）（七百四十九）（七百四十四）（七百五十）（七百四十五）（七百五十一）（七百四十六）（七百五十二）（七百四十七）（七百五十三）（七百四十八）（七百五十四）（七百四十九）（七百五十五）（七百五十）（七百五十六）（七百五十一）（七百五十七）（七百五十二）（七百五十八）（七百五十三）（七百五十九）（七百五十四）（七百六十）（七百五十五）（七百六十一）（七百五十六）（七百六十二）（七百五十七）（七百六十三）（七百五十八）（七百六十四）（七百五十九）（七百六十五）（七百六十）（七百六十六）（七百六十一）（七百六十七）（七百六十二）（七百六十八）（七百六十三）（七百六十九）（七百六十四）（七百七十）（七百六十五）（七百七十一）（七百六十六）（七百七十二）（七百六十七）（七百七十三）（七百六十八）（七百七十四）（七百六十九）（七百七十五）（七百七十）（七百七十六）（七百七十一）（七百七十七）（七百七十二）（七百七十八）（七百七十三）（七百七十九）（七百七十四）（七百八十）（七百七十五）（七百八十一）（七百七十六）（七百八十二）（七百七十七）（七百八十三）（七百七十八）（七百八十四）（七百七十九）（七百八十五）（七百八十）（七百八十六）（七百八十一）（七百八十七）（七百八十二）（七百八十八）（七百八十三）（七百八十九）（七百八十四）（七百九十）（七百八十五）（七百九十一）（七百八十六）（七百九十二）（七百八十七）（七百九十三）（七百八十八）（七百九十四）（七百八十九）（七百九十五）（七百九十）（七百九十六）（七百九十一）（七百九十七）（七百九十二）（七百九十八）（七百九十三）（七百九十九）（七百九十四）（八百）（七百九十五）（八百一）（七百九十六）（八百二）（七百九十七）（八百三）（七百九十八）（八百四）（七百九十九）（八百五）（八百）（八百六）（八百一）（八百七）（八百二）（八百八）（八百三）（八百九）（八百四）（八百十）（八百五）（八百十一）（八百六）（八百十二）（八百七）（八百十三）（八百八）（八百十四）（八百九）（八百十五）（八百十）（八百十六）（八百十一）（八百十七）（八百十二）（八百十八）（八百十三）（八百十九）（八百十四）（八百二十）（八百十五）（八百二十一）（八百十六）（八百二十二）（八百十七）（八百二十三）（八百十八）（八百二十四）（八百十九）（八百二十五）（八百二十）（八百二十六）（八百二十一）（八百二十七）（八百二十二）（八百二十八）（八百二十三）（八百二十九）（八百二十四）（八百三十）（八百二十五）（八百三十一）（八百二十六）（八百三十二）（八百二十七）（八百三十三）（八百二十八）（八百三十四）（八百二十九）（八百三十五）（八百三十）（八百三十六）（八百三十一）（八百三十七）（八百三十二）（八百三十八）（八百三十三）（八百三十九）（八百三十四）（八百四十）（八百三十五）（八百四十一）（八百三十六）（八百四十二）（八百三十七）（八百四十三）（八百三十八）（八百四十四）（八百三十九）（八百四十五）（八百四十）（八百四十六）（八百四十一）（八百四十七）（八百四十二）（八百四十八）（八百四十三）（八百四十九）（八百四十四）（八百五十）（八百四十五）（八百五十一）（八百四十六）（八百五十二）（八百四十七）（八百五十三）（八百四十八）（八百五十四）（八百四十九）（八百五十五）（八百五十）（八百五十六）（八百五十一）（八百五十七）（八百五十二）（八百五十八）（八百五十三）（八百五十九）（八百五十四）（八百六十）（八百五十五）（八百六十一）（八百五十六）（八百六十二）（八百五十七）（八百六十三）（八百五十八）（八百六十四）（八百五十九）（八百六十五）（八百六十）（八百六十六）（八百六十一）（八百六十七）（八百六十二）（八百六十八）（八百六十三）（八百六十九）（八百六十四）（八百七十）（八百六十五）（八百七十一）（八百六十六）（八百七十二）（八百六十七）（八百七十三）（八百六十八）（八百七十四）（八百六十九）（八百七十五）（八百七十）（八百七十六）（八百七十一）（八百七十七）（八百七十二）（八百七十八）（八百七十三）（八百七十九）（八百七十四）（八百八十）（八百七十五）（八百八十一）（八百七十六）（八百八十二）（八百七十七）（八百八十三）（八百七十八）（八百八十四）（八百七十九）（八百八十五）（八百八十）（八百八十六）（八百八十一）（八百八十七）（八百八十二）（八百八十八）（八百八十三）（八百八十九）（八百八十四）（八百九十）（八百八十五）（八百九十一）（八百八十六）（八百九十二）（八百八十七）（八百九十三）（八百八十八）（八百九十四）（八百八十九）（八百九十五）（八百九十）（八百九十六）（八百九十一）（八百九十七）（八百九十二）（八百九十八）（八百九十三）（八百九十九）（八百九十四）（九百）（八百九十五）（九百一）（八百九十六）（九百二）（八百九十七）（九百三）（八百九十八）（九百四）（八百九十九）（九百五）（九百）（九百六）（九百一）（九百七）（九百二）（九百八）（九百三）（九百九）（九百四）（九百十）（九百五）（九百十一）（九百六）（九百十二）（九百七）（九百十三）（九百八）（九百十四）（九百九）（九百十五）（九百十）（九百十六）（九百十一）（九百十七）（九百十二）（九百十八）（九百十三）（九百十九）（九百十四）（九百二十）（九百十五）（九百二十一）（九百十六）（九百二十二）（九百十七）（九百二十三）（九百十八）（九百二十四）（九百十九）（九百二十五）（九百二十）（九百二十六）（九百二十一）（九百二十七）（九百二十二）（九百二十八）（九百二十三）（九百二十九）（九百二十四）（九百三十）（九百二十五）（九百三十一）（九百二十六）（九百三十二）（九百二十七）（九百三十三）（九百二十八）（九百三十四）（九百二十九）（九百三十五）（九百三十）（九百三十六）（九百三十一）（九百三十七）（九百三十二）（九百三十八）（九百三十三）（九百三十九）（九百三十四）（九百四十）（九百三十五）（九百四十一）（九百三十六）（九百四十二）（九百三十七）（九百四十三）（九百三十八）（九百四十四）（九百三十九）（九百四十五）（九百四十）（九百四十六）（九百四十一）（九百四十七）（九百四十二）（九百四十八）（九百四十三）（九百四十九）（九百四十四）（九百五十）（九百四十五）（九百五十一）（九百四十六）（九百五十二）（九百四十七）（九百五十三）（九百四十八）（九百五十四）（九百四十九）（九百五十五）（九百五十）（九百五十六）（九百五十一）（九百五十七）（九百五十二）（九百五十八）（九百五十三）（九百五十九）（九百五十四）（九百六十）（九百五十五）（九百六十一）（九百五十六）（九百六十二）（九百五十七）（九百六十三）（九百五十八）（九百六十四）（九百五十九）（九百六十五）（九百六十）（九百六十六）（九百六十一）（九百六十七）（九百六十二）（九百六十八）（九百六十三）（九百六十九）（九百六十四）（九百七十）（九百六十五）（九百七十一）（九百六十六）（九百七十二）（九百六十七）（九百七十三）（九百六十八）（九百七十四）（九百六十九）（九百七十五）（九百七十）（九百七十六）（九百七十一）（九百七十七）（九百七十二）（九百七十八）（九百七十三）（九百七十九）（九百七十四）（九百八十）（九百七十五）（九百八十一）（九百七十六）（九百八十二）（九百七十七）（九百八十三）（九百七十八）（九百八十四）（九百七十九）（九百八十五）（九百八十）（九百八十六）（九百八十一）（九百八十七）（九百八十二）（九百八十八）（九百八十三）（九百八十九）（九百八十四）（九百九十）（九百八十五）（九百九十一）（九百八十六）（九百九十二）（九百八十七）（九百九十三）（九百八十八）（九百九十四）（九百八十九）（九百九十五）（九百九十）（九百九十六）（九百九十一）（九百九十七）（九百九十二）（九百九十八）（九百九十三）（九百九十九）（九百九十四）（一千）（九百九十五）（一千一）（九百九十六）（一千二）（九百九十七）（一千三）（九百九十八）（一千四）（九百九十九）（一千五）（一千）（一千六）（一千一）（一千七）（一千二）（一千八）（一千三）（一千九）（一千四）（一千十）（一千五）（一千十一）（一千六）（一千十二）（一千七）（一千十三）（一千八）（一千十四）（一千九）（一千十五）（一千十）（一千十六）（一千十一）（一千十七）（一千十二）（一千十八）（一千十三）（一千十九）（一千十四）（一千二十）（一千十五）（一千二十一）（一千十六）（一千二十二）（一千十七）（一千二十三）（一千十八）（一千二十四）（一千十九）（一千二十五）（一千二十）（一千二十六）（一千二十一）（一千二十七）（一千二十二）（一千二十八）（一千二十三）（一千二十九）（一千二十四）（一千三十）（一千二十五）（一千三十一）（一千二十六）（一千三十二）（一千二十七）（一千三十三）（一千二十八）（一千三十四）（一千二十九）（一千三十五）（一千三十）（一千三十六）（一千三十一）（一千三十七）（一千三十二）（一千三十八）（一千三十三）（一千三十九）（一千三十四）（一千四十）（一千三十五）（一千四十一）（一千三十六）（一千四十二）（一千三十七）（一千四十三）（一千三十八）（一千四十四）（一千三十九）（一千四十五）（一千四十）（一千四十六）（一千四十一）（一千四十七）（一千四十二）（一千四十八）（一千四十三）（一千四十九）（一千四十四）（一千五十）（一千四十五）（一千五十一）（一千四十六）（一千五十二）（一千四十七）（一千五十三）（一千四十八）（一千五十四）（一千四十九）（一千五十五）（一千五十）（一千五十六）（一千五十一）（一千五十七）（一千五十二）（一千五十八）（一千五十三）（一千五十九）（一千五十四）（一千六十）（一千五十五）（一千六十一）（一千五十六）（一千六十二）（一千五十七）（一千六十三）（一千五十八）（一千六十四）（一千五十九）（一千六十五）（一千六十）（一千六十六）（一千六十一）（一千六十七）（一千六十二）（一千六十八）（一千六十三）（一千六十九）（一千六十四）（一千七十）（一千六十五）（一千七十一）（一千六十六）（一千七十二）（一千六十七）（一千七十三）（一千六十八）（一千七十四）（一千六十九）（一千七十五）（一千七十）（一千七十六）（一千七十一）（一千七十七）（一千七十二）（一千七十八）（一千七十三）（一千七十九）（一千七十四）（一千八十）（一千七十五）（一千八十一）（一千七十六）（一千八十二）（一千七十七）（一千八十三）（一千七十八）（一千八十四）（一千七十九）（一千八十五）（一千八十）（一千八十六）（一千八十一）（一千八十七）（一千八十二）（一千八十八）（一千八十三）（一千八十九）（一千八十四）（一千九十）（一千八十五）（一千九十一）（一千八十六）（一千九十二）（一千八十七）（一千九十三）（一千八十八）（一千九十四）（一千八十九）（一千九十五）（一千九十）（一千九十六）（一千九十一）（一千九十七）（一千九十二）（一千九十八）（一千九十三）（一千九十九）（一千九十四）（二千）（一千九十五）（二千一）（一千九十六）（二千二）（一千九十七）（二千三）（一千九十八）（二千四）（一千九十九）（二千五）（二千）（二千六）（二千一）（二千七）（二千二）（二千八）（二千三）（二千九）（二千四）（二千十）（二千五）（二千十一）（二千六）（二千十二）（二千七）（二千十三）（二千八）（二千十四）（二千九）（二千十五）（二千十）（二千十六）（二千十一）（二千十七）（二千十二）（二千十八）（二千十三）（二千十九）（二千十四）（二千二十）（二千十五）（二千二十一）（二千十六）（二千二十二）（二千十七）（二千二十三）（二千十八）（二千二十四）（二千十九）（二千二十五）（二千二十）（二千二十六）（二千二十一）（二千二十七）（二千二十二）（二千二十八）（二千二十三）（二千二十九）（二千二十四）（二千三十）（二千二十五）（二千三十一）（二千二十六）（二千三十二）（二千二十七）（二千三十三）（二千二十八）（二千三十四）（二千二十九）（二千三十五）（二千三十）（二千三十六）（二千三十一）（二千三十七）（二千三十二）（二千三十八）（二千三十三）（二千三十九）（二千三十四）（二千四十）（二千三十五）（二千四十一）（二千三十六）（二千四十二）（二千三十七）（二千四十三）（二千三十八）（二千四十四）（二千三十九）（二千四十五）（二千四十）（二千四十六）（二千四十一）（二千四十七）（二千四十二）（二千四十八）（二千四十三）（二千四十九）（二千四十四）（二千五十）（二千四十五）（二千五十一）（二千四十六）（二千五十二）（二千四十七）（二千五十三）（二千四十八）（二千五十四）（二千四十九）（二千五十五）（二千五十）（二千五十六）（二千五十一）（二千五十七）（二千五十二）（二千五十八）（二千五十三）（二千五十九）（二千五十四）（二千六十）（二千五十五）（二千六十一）（二千五十六）（二千六十二）（二千五十七）（二千六十三）（二千五十八）（二千六十四）（二千五十九）（二千六十五）（二千六十）（二千六十六）（二千六十一）（二千六十七）（二千六十二）（二千六十八）（二千六十三）（二千六十九）（二千六十四）（二千七十）（二千六十五）（二千七十一）（二千六十六）（二千七十二）（二千六十七）（二千七十三）（二千六十八）（二千七十四）（二千六十九）（二千七十五）（二千七十）（二千七十六）（二千七十一）（二千七十七）（二千七十二）（二千七十八）（二千七十三）（二千七十九）（二千七十四）（二千八十）（二千七十五）（二千八十一）（二千七十六）（二千八十二）（二千七十七）（二千八十三）（二千七十八）（二千八十四）（二千七十九）（二千八十五）（二千八十）（二千八十六）（二千八十一）（二千八十七）（二千八十二）（二千八十八）（二千八十三）（二千八十九）（二千八十四）（二千九十）

五小煩惱地法地謂行廢若是彼所行廢即說此爲彼法地復有此餘不定心所謂惡作等（故鈔通說六類）初大地法（即鈔偏大地也）大法地故名爲大地此中若法大地法謂法恒於一切心有（俱舍疏云此言大者目受想等通三性等一切心品故名爲大言地者行處一即目心王是諸心所行處故名爲地是大之地依主釋法之一字還目心所是大地之法亦依主釋故論云此中若法是大地所有名大地法也）頌曰受想思觸等者釋曰如是十法諸心剎那和合偏有此中受謂三種領納苦樂俱有差別故想謂於境取差別相思謂能令心有造作觸謂根境識和合生謂能有觸對欲謂希求所作事業慧謂於法能有揀擇念謂緣明記不忘作意謂能令心警覺勝解謂能於境印可三摩地謂心一境性言遍於一切心者釋獨得大地法名也二善法地名大善地此中若法大善地所有名大善地法謂恒於諸善心有（頌云大即通義謂信等十心所名大善地者是大善法所行處故大善名心王依主釋也故大善地言唯目心王也法字還目信等心所是大善地之法亦依主釋也）頌曰信及不放逸等釋曰如是諸法唯偏善心此中信者令心澄淨有說於諦實業果中現前忍許故名爲信不放逸者偏諸善法離諸不善能守護心名不放逸輕安者謂輕利安適於善法中心堪任性捨謂離諸沉掉心平等性無警覺性慚愧無慚及無愧釋曰唯二心所但與一切不善心俱謂無慚愧故唯二種名此地法謂於所造罪自觀有恥觀他有恥於罪（十大）不見怖二根者謂無貪無嗔其無癡善根慧爲性故前大地法中已說此不重出言不害者謂無損惱勤謂精進令心勇捍爲性言唯遍善心者一唯是善性二遍一切善心故名大善地法也三大煩惱地此中若法大煩惱地（頌闕）有名大煩惱地謂法恒於染污心有（頌闕）癡等大恒通染心目之爲大即煩惱持業釋也）頌曰此中癡者所謂愚癡即是無明迷諸境起無智無顯逸謂放逸不修諸善是修諸善性故前所說勤對治法怠謂懈怠心不勇捍是前所說勤所有懈等大煩惱地法謂法恒於染污心有（頌闕）頌曰不信者謂心不澄淨是前信所對治懈謂懈怠即身重性心重性身懈怠性心懈怠性也掉謂掉舉令心不靜此地法唯六唯染心俱起非餘故言恒唯染者一唯染二偏染故獨得大煩惱名也四大不善法地名大不善地此中若法大不善地所有名不善心有（頌云謂無慚等恒偏於彼不善）頌曰唯偏不善心與一切不善心俱謂無慚愧故唯二種名此地法謂於所造罪自觀無恥名無慚觀他無恥名無愧然有二義得大不善名一唯不善性二遍一切不善心故五小煩惱地法名小煩惱地此中唯有名小煩惱地法謂法小若法小煩惱地法恒於一切染污心有（頌闕）頌曰忿覆慳嫉惱等釋曰如是類法一唯偏所斷二意識地起無明相應三各別現行具此三義名爲小煩惱地法謂依對現前境印可三摩地謂心一境性言遍於一切染污心俱（頌云忿等十心所不遍一切故名爲小小即煩惱小煩惱即法）不饒益境憤發名忿於自作罪恐失利譽隱藏爲覆貶着法財不施名慳但欲自利不願他榮妬忌爲嫉惱於諸有情心無悲愍損惱爲害由忿爲先懷惡不捨結冤爲恨罔冒於他矯設異形儉曲爲諂詐現有德以求利譽名之爲誑心生染着醉傲爲憍（上地法下餘不定法）六不定法有八等者（此八不同上五）

地以上偏大地法定通三性大善地唯善性
大煩惱通不善無記大
分不善性其小煩惱少
故今此八法於三性容不定故不
定入前五地故彼鈔云此八不定入前五地
名不定也且如惡作通二性故不定入三地以通善故不
及二地非不善故不定入四地不具三義故不定
入五地睡眠等隨應准釋

論曰已說五品心所復有餘不定心所惡作即悔也睡眠尋伺等法此中應說於何心品有幾心所決定俱生頌曰欲有尋伺故於善心品中二十二心所有時增惡作此善性所攝也然欲界心定有尋伺故善心品必二十二心心所俱生謂十大地法十大善地法及不定二謂尋與伺非諸善心皆有惡作有時增數至二十三謂所善惡不作作中心追悔性為善此二各依二處而起

於不善不共見俱唯二十四煩惱忿等惡作二十一此不善性所攝也謂若於不善不共心品有二十六大煩惱等地法二十大不善地法并二不定謂尋與伺言不共心者謂此心品唯有無明無有所餘貪煩惱等若於不善見相應心品亦有二十心所俱生名同上說言不善見相應心者謂此心中或有見取或有邪見或有見取或有慢疑煩惱品亦有二十一心所俱生二十加忿等隨一若於不善惡作相應心品亦二十一心所俱生二十一無記性所攝也謂若於無記有覆無記有覆心者謂與尋伺俱生謂十大地法六大煩惱地法并二不定謂尋與伺欲界無記有覆也若於餘無記無覆心品許唯十二心所俱生謂十大地法并不定尋伺或惡作亦通無記便有十三心所也

睡眠偏不有覆有十八無覆許十二謂若於無記性所攝也心品唯有十八心所俱生謂十大地法六大煩惱地法并二不定謂尋與伺欲界無記有覆也若於餘無記無覆心品許唯十二心所俱生謂十大地法并不定尋伺或惡作亦通無記便有十三心所也

等法此中應說於何心品有幾心所決定俱生頌曰欲有尋伺故於善心品中二十二心所有時增惡作此善性所攝也然欲界心定有尋伺故善心品必二十二心心所俱生謂十大地法十大善地法及不定二謂尋與伺非諸善心皆有惡作有時增數至二十三謂所善惡不作作中心追悔性為善此二各依二處而起名為不善與此相違名為不善

睡眠尋伺即悔也

論曰已說五品心所復有餘不定命相名身等類論曰如是諸法心不相應非色等性行蘊所攝是故名心不相應行一得二非得者論曰得有二種一者未得已失今獲二者得已不失成就應知非得與此相違三同分者論曰有別實物名為同分謂諸情轉類等亦名衆同分此

遍若有皆增一應知睡眠與前所說一切心品皆不相違通善不善無記性故雖何品有即說此增謂二十二至二十四不善無記如例應知上皆欲界心所攝論更說上二界所攝界不錄之上來不定性難見故略之勿厭繁文心所攝竟

四者不相應行法等者頌曰心不相應行得非得同分無想二定命相名身等類論曰如是諸法心不相應非色等性行蘊心所攝名心不相應行一得二非得者論曰得有二種一者未得已失今獲二者得已不失成就應知非得與此相違三同分者論曰有別實物名為同分謂諸情轉類等亦名衆同分此

無想定是因六滅盡定者論曰亦有別法能令心心所滅名為無想是實有物能遮未來心心所法令暫不起如堰江河此法一向能壞名滅性是體義十二名等者頌曰是異熟果五無想定論曰如前所說有法能令心心所滅名為無想如是復有別法能令心心所滅名無想定無想定名無想定或為法此中於諸法能起名生能安名住能衰煖及識論曰命體即壽謂有別法能持相續住因說名為壽八生至十一滅者頌曰有情有情同分一切有情各等有故有差別者謂諸有情界地趣生種性男女近事苾芻等學無學等各別同分一類有情各得有故四無想異熟者論曰若生無想有情天中有法唯聖人得七命根者頌曰命根體即壽能持有為想法若有此應是有為與此相違是無想定由彼執無想是真解脫為求證彼修無想定前說無想是異熟故無記性攝不說自成今無想定一向是善此是異熟果是前無想異熟是果此故能招無想有情天中五蘊異熟無想定是因六滅盡定者論曰亦有別法能令心心所滅名為無想如是復有別法能令身文身應知此中名謂作想如說色聲香味等想句者謂章詮義究竟如說諸行無常等

章或能辦了業用德時相應差別此章稱句文者謂字云何名等身謂想等總說言總說者是合集義五無為等者論曰虛空但以無碍為性由無障故色於中行清凉云小乘說三虛空則就外空後記三皆實有擇滅即以離繫為性謂諸有情法遠離

繫縛證得解脫名為擇滅擇謂揀擇即慧差別各別揀擇四聖諦故擇力所得滅名為擇滅如牛所駕車名曰牛車永碍當生得非擇滅謂能永碍未來生法得滅異前名非擇滅得不因擇但由緣闕清凉云當來生法緣會則生緣闕之時得非擇滅碍當生

法令永不起名畢竟碍故偽云畢竟碍當生別得非擇滅有實体性緣闕住中起別得故非擇滅待不因擇滅○但因緣闕名非擇滅生空具如圓覺鈔會釋雜阿含云十二因緣從無明至老死若有人言是老死若言誰老死即生邪見乃至無明亦復如是若說無誰老死當知虛妄是名法空乃至無明亦復如是天台補注云他宗明小乘但有生空請請此文自知他快評曰今既云纔少說法空亦不明顯正宗用阿含以前將此破南中有數第四鈔說義已分明今但舉用辨謂紙有生空但約多分顯了義說故云但說人空尒若補注引此證小乘果變具二空不取少分多分義者與大乘說二空有何異也通帰自已最可笑耳○鈔根劣未堪聞說二空者釋成至相所立

名中愚法之義故引二論皆云鈍根即愚鈍而前立名不云愚法者此中釋也以若加愚法乃至以義為名故但改為小乘教也○鈔有五蘊生滅之法等躡云二執相意明正是法執行相對彼人空以說引此以證小乘但為染根本也起信鈔云影取三善根為因斷煩惱出三界為淨根本之義三行亦三業也○鈔然似參經意者此小乘義有能所熏似參濫大乘經意也而不同下揀之言縱說頼

一計識心等者識字應是色字廣鈔第三云一計色心如順正理論等以次釋云現在色心故然彼論此卷通說十八界根境識三為有一類即增一阿含中說也謂簿伽梵所說衆生愛阿賴耶樂阿賴耶忻阿賴耶喜阿賴耶謂阿賴耶是貪總別三世境故乃至廣說此中五取蘊說名阿賴耶有餘復謂貪俱樂受名阿賴耶等者既但有名即無其義故唯識論云復損害自他處寬長時為患之甚且喻為毒故本行經云世間之毒莫過三毒言以三毒因緣起於三業等者此但總說若別說者謂感立阿賴耶名隨聲聞乘安立道理亦不相應若不愚者取阿賴耶識安立彼說阿賴耶名如是安立則為最勝云何最勝若五取蘊名

阿賴耶生惡趣中一向苦處最可厭逆衆生一向不趣愛樂於中執藏不應道理以彼常求速捨離故若貪俱樂受名阿賴耶生第四禪靜慮以上無有具彼有情常有厭逆於中執藏亦不應理若薩迦耶見名阿賴耶於此正法中信解無我者恒有厭逆於中執藏亦不應理故云但有名字皆不明賴耶正義也然言非第八爲所熏非第七爲能熏等者反顯大乘七八爲能所熏如何熏耶（雖非此中正義恐學者欲知故筆於此）下鈔云相宗賴耶以爲所熏所以得爲所熏者具四義故論云一堅住性若法始終一類相續能持習氣乃是所熏（習氣即種子也）此遮轉識及聲風等性不堅住故非所熏二無記性若法平等無所違逆能容習氣乃是所熏此遮善染勢力強盛無所容納非是所熏由此如來第八識唯帶舊種非新受熏（此極善位）三可熏性若法自性非堅密能受習氣乃是所熏此揀心所及無爲法依他堅密故非所熏（心所不自在無爲性堅密）四與能熏共和合性若向能熏同時同處不即不離乃是所熏此遮他身剎那前後無和合義故非所熏唯七識可是能熏餘前六識異熟生者及第六心王心所雖是能緣而不獨成故不能爲能熏（非八識同時等五種心所等）三有增減若有勝用可增可減能攝植習氣乃是能熏此遮佛果圓滿善法無增無減故非能熏彼若能熏便非圓滿前後佛果應有勝劣四與所熏和合而轉若與所熏同時同處不即不離乃是能熏此遮他身剎那前後無和合義故非所熏（自他不得熏故云熏習勝）唯七轉識及彼心所有此勝用而增減者具斯四義可是能熏如是能熏與所熏識俱生俱滅熏習義成令所熏種子生長如熏習勝（即明麻以諸花香華和習故香以壓油名爲香油此習勝亦不離由香華習故香○）覩未盡法源等者謂不達如來藏心未盡淨法之源不了根本無明未盡染法之源尚不知七八況餘者也圓覺鈔云以隨他語故說諸法數一向差別佛若便說了義法云一切皆真即邪正不分真妄渾濫何因改心悔過故說染淨之別善惡雲泥

華嚴懸談會玄記卷第二十四

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三四四頁中六行小字「都講」，清作「者於」。

一　三四四頁下一六行首字「者」，徑作「也」。

一　三四五頁上一八行「三乘」，徑作「二乘」。

一　三四五頁下九行末字「三」，清作「二」。

一　三四六頁上一八行「三四二」，徑作「三四三」。

一　三四七頁中一七行第一二字「銓」，徑、清作「詮」。

一　三四八頁上一八行第一三字「爲」，徑作「知爲」。

一　三四八頁下一五行第四字「字」，徑作「義」。

一　三五〇頁上一六行第六字「大」，徑作「是大」。

一　三五〇頁下一三行第二字「具」，徑作「俱」。

一　三五二頁上一一行夾註右第一五字「碍」，清作「得」。

一　三五二頁上一八行夾註右第三字「令」，清作「今」。

一　三五二頁上末行第八字「二」，清作「一」。

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏故少諍論者唯識但有十師之異不同小乘有二十部故云少也○鈔以相多性少等者所詮法數不過百法九十四是法相唯六無爲是法性（洞五）亦作法相名數羅列採玄記云法相名數多同小乘故非了義宗意顯相云法相宗○鈔心法有八者於小乘一意識外加眼等五識及七八二識以八識各別出體得差別也言心所有五十一者謂恒依心起與心相應繫屬於心故名心所有法如屬我物立我所名通有財依主二釋於中亦有六類不同而不同小乘一遍行有五（謂此五編性地）時俱也性即三性地即九地時即同時俱即與八識俱故云編行也即持業釋）一作意（警心爲性引心爲業）二觸三受四想五思（可知）二別境有五（謂決定境念緣境別故欲定緣所樂境勝解所觀境慧慧亦持業釋也）一欲二勝解（即境爲性引轉爲業）三念四三摩地（此云等持於所觀境令專住不散也）五慧三善有十一謂此世他世俱順益故性離懃穢勝過惡法故名之爲善一信二精進三慚四愧五無貪六無嗔七無癡（於前十外加之體異慧故）八輕安九不放逸十行捨（精進三根令心平等爲性對治掉舉靜住爲業也）十一不害四根本煩惱有六能生隨惑名爲根本煩者擾也惱者亂也擾亂有情恒處生死名爲煩惱根本即煩惱煩即是惱俱持業釋一貪二嗔三慢四無明五疑六不正見（加此一法小乘）八嫉九害十慳（隨十一無慚中十八嫉九害十慳三不信十四懈怠十五放逸十六昏沉十七掉舉十八失念十九不正知二十散亂（大隨也唯隨煩惱）二不定有四（謂於三性自類相望各別而起非不共他中大者能障義故不定若開五見即成十使惑也）五隨煩惱有二十一（大小乘法寬狹不知）一忿二恨三惱四覆五誑六諂七憍八嫉九慳十悔十一睡眠二惡作三尋四伺（此上六類名心所有法）

依色唯屬五根二識所緣色唯屬六境三總相而言質礙名色四又色有二一者有對色即五根五境是二者無對色即法處色是言五根者釋有通別初通名根者增上出生名之爲根五識藉彼爲增上緣而得生故次別名者一眼者照燭義故二耳者能聞義三鼻者能齅義四舌者能嘗味能除饑渴義五身者能積聚義依止義雖諸根大造並皆積聚而有二十一忿二恨三惱四覆五誑六諂七憍八嫉九害十慳十一無慚十二無愧（中十隨）身根與彼多法依止積聚其中獨得身稱是眼即根持業也餘皆如是言六境者色聲香味觸法也眼所取故名之爲色乃至第六意所取故名之爲法前十可知法處所攝色者有五種謂極略色極迥色受所引色偏計所起色定自在所生色極略色者謂極微色極迥色者離餘礙（洞五）觸色受所引色者無表色偏計所起者謂影像色定自在所生者謂解脫靜慮所行境色（釋曰小乘十一開無表色即今五中俱是受所引色也大小乘法寬狹不知）言不相應行有二十四者此有二釋一言行者即行蘊行蘊有二一相應行即心所法二不相應

行即是得等今言不相應行揀異相應行也二云具足應言非色不相應行即揀四聚心王心所色及無爲如理應思行即不相應持業釋也或揀四聚亦相違釋一得成就一切法故依諸有情相似分位衆同分同類相似故依諸有情相似分位衆同分人相似故名人同分天相似故名天同分也四異生性五無想定六滅盡定七無想異熟八名身九句身十文身十一生十二老十三住十四無常上十四同前此下加前十五流轉因果各各無雜故十六定異十七相應十八勢速行轉疾速十九次第二十時二十一方二十二數二十三和合性有爲諸行聚散緣別故言無爲有六者畧有四釋一不生不滅揀四相故二無去無來非三世故三無彼無此皆離自他故四無得無失不增減故即顯無爲離此四種無造作故名曰無爲或揀有爲名曰無爲無爲無爲兩字即無六釋一虛空無爲即五蘊身無處所顯真理無其障礙二擇滅無爲有揀擇之名曰虛空非取事空也言無爲者能滅煩惱所知二障也三非擇滅即二障滅處所顯真理名曰無爲即第四釋出八災患所顯之理名不動無爲書八災者一憂二苦三喜四樂五

等六伺七出息含入息此八動轉有情故自此已下三義加於前也五滅受想無爲言受想者即二心所也滅者不生也即所顯真理名曰無爲六真如無爲即真如理也今且畧廣釋○鈔而皆如次無爲離見其如百鈔中先後如次非排次數同故云如次以合十爲九故唯此第一唯心生滅即當前十對中第四洞空三唯心真妄別中妄義此第二一性五性當前第一對一乘三乘別中三乘義及第二對一性五性別中五性義所以爾者以第三心爲所依欲對前小乘六識爲所依故置在初洞空

也○鈔說有八識爲所依等者前六轉識隨六根境種類異故名爲眼識乃至意識是眼異熟識中與彼和合俱轉猶如水乳然非阿賴耶自性是彼賴耶對治無分別智種子性故下二句易知○鈔三乘但是化法等者轉通難也恐有難云既乘性相成何不但名三乘則有五性耶故爲此通意云一乘三乘是化法中總名今明別義故唯說五性等也○鈔故瑜伽下以菩薩性例顯餘三成有種性義也一本性住等者謂法爾時來本有大乘種性住於藏識名本性住二習所成者謂於

藏識名唯與偏行五所相應○鈔下文廣說者問明品鈔云攝論釋云無始者無初際故界者因義即種子也是誰因種謂一切法此唯雜染非是清淨即有漏三性種子非無漏種彼一切法本等所依者第八識自證分能任持故五

非因性義所依無覆無記能依三性各異故其本有無漏種子并習所成能資無漏聞熏習種寄在異熟識中非阿賴耶自性是彼阿賴耶無分別智種子故故第三論云此中聞熏習謂是阿賴耶識自性爲非阿賴耶識自性下

論荅云此聞熏習隨在一種所依轉處寄在異熟識中與彼和合俱轉猶如水乳然非阿賴耶自性是彼賴耶對治無分別智種子性故下二句易知○鈔三乘但是化法等者轉通難也恐有難云既乘性相成何不但名三乘則有五性耶故爲此通意云一乘三乘是化法中總名今明別義故唯說五性等也○鈔故瑜伽下以菩薩性例顯餘三成有種性義也一本性住等者謂法爾時來本有大乘種性住於藏識名本性住二習所成者謂於

大乘熏習所成名習所成餘如前釋○鈔顯楊論下通證五性永別論具云云何種性差別五種道理荅一切界差別可得故無根有情不應理故同類譬喻不應理故異類譬喻不相應故唯現在世非涅槃法不應理故云何一切界差別可得故謂佛所說諸有情界有種種非一有情界有下劣勝妙有情界有不般涅槃聲聞乘等般涅槃種性有情界有不般涅槃種性有情界等（餘四所以具如彼說）○鈔現行第八名異熟識者有三義故一變異而熟要因自體變異之時果方熟故二異類而熟謂因通善惡果唯無記三異時而熟謂前世造業今世果熟故言由過去煩惱等者問明品鈔云謂第六識人執無明迷真實義異熟理故名惑以善不善相應思造罪等三行名業重所招第八名苦即三異熟增上緣感第八識酬引業故等者唯識論云彼頌云勝業名引引餘業生故報亦名引引耶能感五趣愛非愛等種種報相雜染（但云第六者謂五識無執不能發潤故非迷理無推度故不能造業雖造滿業亦不自能但由意引方能作故）言酬引業故等者唯識論云滿異熟果名為滿業然其引業能造之思要是第六意識所起若其滿業能造之思從五識起故此引業亦名總報業（如持五戒招得人身）滿業餘果故成滿果事名滿因果皆有滿義引業能招第八識名真異熟恒相續故名真因通善惡果唯無記故名異熟生有間斷故問明品鈔云能招第八引異熟果故名引業能招第六中極劣無記名異熟滿業能招前六識滿異熟果名為滿業然其引業能造之思從五是第六意識所起若其滿業能造之思要從五識起故此引業亦名總報業又引業如畫師作摸滿業如第子填彩所以不言第七識業惑生者以第七識非異熟故不從業招而今皆云業惑生者以七八互依有第八時必有第七故或從多分故○鈔故唯識論第八云下一段鈔文科分為二

初引論釋文二
二顯今取意今用
初引論故唯
二解釋三
初總科分中
二別解釋三
三顯所依上來
初總科分此中
二別解釋三
初總標章
初偏計執
二護法
初安惠
初總科分中
初能通計其能
二所通計其所
初雜染分
二清淨分
初偏計二
三所執性二
後兼淨諸
初標章有二句
初總標章二句
後結成二
後對顯下句二
初正釋二
後結歸依
初引論證
後結成依
初總結上
二釋二
二重配釋
初引論證
後結歸依
初總結上
二釋二
初正釋二
後結歸依
初引論證
後結成依
初總結上
二釋二
二重配釋
初引論證
後結歸依
初總結上
二釋二

種種影像如鏡等故若無緣用應非智等雖說蘊識緣徧計種而不說唯故非誠證由斯理趣唯第六第七心品有能徧計（此即意云即得徧計若不能執我法者即不能徧計八識之中前五第八不執我法不能徧計六七二識俱執我法皆能徧計）言所計有多者釋成彼彼二字

（卅一）

彼論云識品雖二而有二三四五六七八九十等徧計不同故言彼彼既所計有多故云彼彼者何故前云初句能徧計荅今以所計對顯能計有多種故屬能計攝（）其所徧計正唯依他下論具云是依他起徧計心等所緣緣故圓成實性寧非彼境真非妄執所緣境故依展轉說亦所徧計（以圓成與依他為所依故現緣依他特亦緣圓成也）其所執性下論先徵云徧計所執其相云何與依他起復有何別從此方說安慧所立意以一切有漏心王心所各唯一自證分是依他起由無始熏習故各似見分相分生起但隨妄情而有道理實無皆徧計所執言雖各體一者王所非一故曰各各各唯立一自證分為依他故曰體一也言其所依體下即前體一義也餘文可知

（卅二）

（）若謗法下意云一切心王心所各能變自證分及所變見相二分俱從緣生故名依他起性依此見相二分虛妄堅執決定真實是有是無亦有亦無非有非無是一是異亦一亦異非一非異此二種四句方名徧計所執

（卅三）

彼破安慧云若依二分是徧計所執應如兔角等非所緣緣徧計所執體非有故又應二分不熏成種後識等生應無二分又諸習氣是相分攝豈非有法能作因緣若緣所生之內圓通二體常住故成就揀共相共相苦空無常等雖遍而非常住成就也三體非虛謬故成就三法實性具此三義名圓成實（）釋曰下重配釋也一體周遍故圓滿揀自相色心等一切諸法自相局法體不通於餘故不通揀除色等不離心故亦此門攝（）釋二句言揀除色等不離心故亦此門攝（）釋二句言依二空所顯真理一圓滿二

（卅四）

中依他起攝不能緣慮非分別故荅不離心故唯識門故若爾論文何故置能緣言荅能緣心遍諸染淨皆名分別並能慮故非緣慮言揀除色等不離心故亦此門攝（）釋二句言依二空所顯真理一圓滿二圓成下彼疏云依他無漏諸法名淨分依他亦名圓成實性屬無分別智不可言分別（）釋或諸染淨分依他也先假難徵起此難論文中無乃鈔主義加也意云若依上三義釋圓成實則染淨分依他無上三義何以前云淨分依他亦具三義一離倒體非染故謂離虛妄顛倒故

名實二能斷諸惑染是究竟故爲成三殊勝作用周遍名圓　鈔上来論文下結前已釋頌中圓成實三字　鈔次釋餘文下能於能遠離即二空所顯真如性所於即依他起性所遠離即徧計所執性　說於彼言下彼跡云言於彼者顯此與依他不即不離依他是所於真如是能於顯如與依他體非即故若是即者真如應有滅依他應不生言不離者即於依他上有真如故非不於彼不可言離若全離者如應非彼依他之性應離依他別有如性云何言於彼故於彼言顯不即離言理非常有者謂虛妄徧計所執實爲能取所取於道理中恒非是有故言常遠離也言性顯二空非圓成實者彼跡云此圓成實依他起上無徧計所執二我既空依此空門所顯真如爲其自性梵云瞬若此說爲空云瞬若多此名空性如名空性不名爲空故依空門而顯此性即圓成實是空所顯意言真如是空之性非即是空真如離有離無豈以空義爲真如耶但以空爲能顯如爲所顯故此云性字也○鈔上来所釋一依唯識者顯所依也並護法義若下鈔亦不全依故下鈔云論意分前性字二義不同遠離前言已空徧計故是離有而言性者自屬真如故能離無是故結云真如離有離無義故　上順彼義釋　說順彼宗離有離無遠離前性離徧計有又次偈云非即無性便是圓成此意正據法性宗依他即是真如常如其性故即唯識實性此則離無未失彼宗何須傷巧離前離無義廢詮談旨非境界故前三勝義境界爲義諦者實義事如實事理如實理理事無礙名義諦之爲諦勝義即諦勝義之諦二釋如佛性者久近之間皆得成佛名佛界無性之人畢竟不出生死名生界趣寂種性久近之間皆入寂故非生界非佛界是故生界佛界不增不減○鈔四種勝義等者准法苑云初釋名後出體初釋總名次釋別名釋總名者護法釋云勝義者勝謂殊勝義有二種一境界名義二道理名義第三勝義一境界名義者謂諸論多說即是勝義或四勝義皆勝之義論說依他圓成二性隨其所應根本後得二智境界故通其有財釋第四勝義多依於真如爲境故名義廢詮談旨非境界故前三勝義諦者實義事如實事理如實理理事無礙名義諦之爲諦勝義即諦勝義之諦二釋如道理名義者世謂隱覆空理有相顯現如結巾爲兎等物隱本之巾兎相顯現此亦如是今隨古名世俗諦又後性隨起盡名之爲世體相兼顯目之爲俗世即是俗名爲世俗或世之俗義亦相違諦者實義有如實有無如實無有無不虛名之爲諦世俗即諦世俗之諦二釋如前次釋別名者一言世間勝義者事相兼顯猶可破壞名曰世間亦聖所知過第一俗名爲勝義二道理勝義者智斷證修因果差別名爲道理無漏智境過第二俗名爲勝義三證得勝義者聖智依詮空門顯理名

爲證得凡愚不測過第三俗名爲勝義四勝義勝義者體妙難言逈超衆法名爲勝義聖智内證過第四俗復名勝義此中世間即勝義諦乃至勝義即勝義諦皆持業釋或勝義之諦依士無失四世俗中一世間世俗者隱覆真理當世情有墮虛僞中名曰世間凡流皆謂爲有依情立名假言世俗二道理世俗者隨彼彼義立蘊等法名爲道理實相顯現差別易知名爲世俗三證得世俗者施設染淨因果差別令其趣入名爲證得有相可知名爲世俗四勝義世俗者妙出衆法聖者所知名爲勝義假相安立非體離言名爲世俗此中世間即世俗乃至勝義即世俗者第一勝義體者成唯識說謂蘊處釋次出體者第一勝義體事涅槃亦云有名無實名第一義蘊處等事涅槃亦云有八苦相名世界等亦是勝義第二勝義體者成唯識云謂四諦等因果體事涅槃亦言苦集滅道名第一義諦第三勝義體者成唯識說依詮門顯二空真如涅槃亦言無八苦相名第一義總觀諸法爲二無我故無苦等八名勝義也第四勝義體者瑜伽論說謂非安立一真法界涅槃亦言實諦者即是如來虛空佛性又言無燒割等名第一義不依無我而顯真故前三勝義有相故安立第四勝義無相故非安立第一世俗體者顯楊論說謂所安立瓶軍林等（等於衣飲食車無嚴具城舍等一切物也）我有情等或無實體或體實無但有假名都無體性然通有用無用二法瓶等有用我等無用涅槃十三云有名無實如我衆生乃至旋火之輪及名句非常以恒轉故恒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暴流因果法爾如暴流水非斷非常相續長時有所漂溺（洞五）此識亦爾從無始來生滅相續非常非斷漂溺有情令不出離又如暴流雖風等擊起諸波浪而流不斷此識亦爾雖遇衆緣起眼識等而恒相續又如瀑流漂水上下魚草等物隨流不舍此識亦爾與内習氣外觸等法恒相安立也○鈔又四重中下法苑又云初一世俗心外境無依情立名遍計爲體第二世俗心所變事後二世俗心所變理施設差別即前三真皆依他爲體其第四真唯内智證非心變理圓成爲體也○鈔意云等者謂若前念能引者爲因不滅與後念所引之果相見則前念者爲常今由因滅故非常若後念所引之果不續即前因無所生則爲斷今由果生故不斷既非斷常故名中道言廣如唯識者論具云問阿賴耶識爲斷爲常答非斷非常以恒轉故恒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暴流因果法爾如暴流水非斷非常相續長時有所漂溺（洞五）此識亦爾從無始來生滅相續非常非斷漂溺有情令不出離又如暴流雖風等擊起諸波浪而流不斷此識亦爾雖遇衆緣起眼識等而恒相續又如瀑流漂水上下魚草等物隨流不舍此識亦爾與内習氣外觸等法恒

相續轉如是法喻意顯此識無始因果非斷常義謂此識性無始時來刹那刹那果生因滅果生故非斷因滅故非常非斷非常是緣起理故說此識恒轉如流○疏同時四相滅表後無者上句對舉終教下句顯彼不同或

可二句皆彼宗義唯識疏云相謂相狀標印名相由此標法知是有爲俱於現行法上立此四相故云同時四相其滅一種法歸過去方始顯故若爾何言滅表此法後是無荅對生等相名後即現在法於後無時名之爲滅

假言過去過去體無實非彼世○鈔成唯識等者論云生已相似相續名住即此相續轉變名異彼疏云法暫停名住與前後念法別名異生滅可知今以疏文爲論文也○鈔注揀異小乘等者彼疏但科百法鈔云小乘說未來世中所相彼生相遷流

初別說四相本無
二約世揀小前三
三釋通外難如何
四述相所表生是

初標立相意滅
二釋成四相四
三結成是假此故

入現在名生等俱舍論云本無今有生相續隨轉住前後別住異相續斷名滅此頌四相乘同但的時異長行云四相雖許俱有用時別故謂生作用在於未來現在已生不更生故諸法生已正現在時住等三相作用方起非生用

洞五

時有餘三用故雖俱有而不相違上皆論文釋曰由此論故唯識論中次今引論文之前先破有宗云若生等相體俱有者應一切時齊興作用若相違故用不頓興體亦相違如何俱有又住異滅用不應俱能相所相體俱本有

洞五　七

四相者次後論云一期分位亦得假立初有名生後無名滅生已相似相續名住即此相續轉變名異是故四相皆是假立此破有宗四別皆實然有宗亦依一刹那立但有異也問一刹那中何得四相名義如是差別時既極促理亦難知荅古人有雖揷紙喻疏云此論主荅不表法現有但表法後無因明是相○鈔別釋表義者彼疏云此文正述說相立爲相荅此不同彼非後無故本無今無故非所由及相所表意義可知○鈔依此刹那假立

洞五

疏云此論主荅不表法現有但表法後無因明者說無得爲無因故亦無過若爾即龜毛等應

非現在滅若非無生應非有又滅違住宰執同時住不違生何容異世故彼所執進退非理此下連然有爲法因緣力故同此鈔引下第二述自義也○鈔如何無法等者彼疏云此外人問滅若是無如何與現在有體法爲相表此後無下彼

初總標三義
二別釋三義三
三總結成別二

初約境別二

初別照本相
後依疏具釋三

初雙觀義說
後別照以其

初自宗斷惑二
後揀異性宗不

初正釋斷別二

初正釋斷義二

疏云此論主荅不表法現有但表法後無因明故亦無過若爾即龜毛等應

二斷惑別二
三證理別二
初別顯能證二
後會釋說所二
後結顯不斷斷迷
初有斷無斷結
後引論長證二
初正釋證
後會釋義相
後重釋說所二
後重舉前緣
後正釋能證
初正釋意
後重舉前

○鈔了俗由於證真等者此暗用唯識論意正當四智緣境中大圓鏡智緣境之文今當引之對文自見論云大圓鏡智相應心品有義但緣真如爲境是無分別非後得智行相所緣不可知故有義此品緣一切法莊嚴論說大圓鏡智於一切境不愚迷故佛地經說如來智境諸處境識衆像現故又此決定緣無漏種及身土等諸影像故行緣微細說不可知如阿賴耶亦緣俗故緣真如故是無分別緣餘境故後得智攝其體是一隨用分二大

了俗由證真故說爲後得上皆論文今正用此意謂既後得智了俗由於證真即顯後得智有雙觀義由根本智證真方能了俗即顯根本智有雙觀義故二智皆雙觀也○鈔根本智斷迷理隨眠等者十地疏云眠伏蔽識隨逐纏繞故迷事理境故立二名體即二障種子然雖亦斷現行約正斷時現行已伏正斷種子故也然此段鈔文全依唯識第十釋能斷道中文有二師義今當逐段具引論文初有斷無斷者論云有義根本無分別智親證二空真理無力能斷迷理隨眠而空所顯真理無境相故能斷隨眠後得不然故非所斷唯此令鈔應云根本智斷迷理隨眠後得不斷今不爾者應是後人隨意加之或別有所據今引依論科之別有所○鈔護法云下即二智正義也後得有分別智雖不親證二空真理無分能斷迷理隨眠而於安立非安立相明了現前無倒證故亦能永斷迷事隨眠諸見所斷及修所斷迷事隨眠後得俱能有根本無分別智親證理故能有有斷也後得意云後得智不斷迷理隨眠不親證理故而於安立非安立相明了現前無倒證故亦能永斷迷事隨眠行相淺近雖實有相觀亦能斷之迷事隨眠行相深遠要證彼理方能斷之迷事隨眠俱生中迷事隨眠不約菩薩觀義故引爲證也或可此迷事是後得未審能斷何惑荅慈恩有二解一云但約二乘後得智能斷煩惱通本後二智能斷若所知障唯根本智斷二云菩薩後得智亦能斷所知障中有迷理迷事迷理執故難斷唯根本斷若迷事非執易斷後得亦能斷○鈔故翟伽說等者即護法引論爲證也具云故翟伽說修道位中有出世斷道世出世斷道無純世間道永害隨眠諸見所斷及修所斷迷事隨眠唯有根本無分別智親證理故能正斷彼餘修所斷迷事隨眠根本後得俱能正斷上皆論文釋曰此護法引論出世斷道證根本智名出世間者唯識第九云是出世間無分別智也今由此智斷迷理故名出世間故名出世間二取隨眠是世間本體無漏及證真如此智具斯二種義故獨得出世即十地中無分別智斷迷理故名出世間依二義立謂得出名或出世間

惑不即也此明所緣不即既言下明能斷不即亦顯所斷不即也鈔不同法性一斷一切斷者此言法性即是終教終教理事相即二智雙融若根本既即後得正斷迷理時亦能斷一切迷事即是一斷一切斷若後得智亦

（三四）

即根本亦能證如正斷迷事時一切迷理亦斷亦是一斷一切斷也此約理事無礙不約圓宗事事無礙言通意別故又准教義說終教菩薩於二障中不分俱生及分別但有正使（即是種子正所斷故十地疏引十地論云隨順逆縛義故如世公使隨逐衆生得便

（三五）

染縛又楞伽云如鼠囓有鼠齧人甚毒在身中其瘡雖差忽遇雷聲其瘡還發正使亦爾忽遇曉雷則還發動）及習氣地前伏使現行初地斷使種子初地已上除習氣佛地究竟淨（此上總明下別釋云）然三賢位中初既即不隨二乘地故煩惱障自在能斷留故不斷爲除智障（即所知障）故脩唯識等故梁攝論云十解（即十住位已去）得出世淨心又云十解已上名聖人不墮二乘地仁王經說地前得人空而不取證等又起信云得少分見法身作八相等皆此義也（此留惑義此法相宗教一階被劫也）以此菩薩唯怖智障

真如等觀伏斷彼障然於煩惱障非真不怖不脩對治亦乃故留助成勝行是故二障不分見修（不同法相見道斷分別修道斷俱生）至初地時正使俱盡名一斷一切斷彌勒所問經論云菩薩見修道中一切煩惱能障利益衆生行故即見

（三六）

道中一切俱斷地地之中但除習氣至佛果位習氣俱盡准此則餘說四相等隨位別斷皆是寄惑簉細顯位優劣○鈔唯約根本斷惑而說者出能證體唯字揀非後得後得不證理故○鈔上明下揀異也問根本斷惑上已辯明今何重耶故此揀也

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三五五頁上一四行夾註右「同時」，清作「因時」。

一　三五六頁上一八行夾註右第三字「煩」，徑、清作「顯」。

一　三五六頁中三行夾註右第二字「顯」，徑作「煩」。

一　三五七頁中末行「解釋三」，清作「解釋二」。

一　三六一頁下一九行小字「因明」，徑作「因相」。

一　三六二頁上二行「有斷護」，清作「有斷護法」。

一　三六二頁上五行小字「上明」，清作「上明」。

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏四智心品者意云四智是識心相應品故所以論云此轉有漏八七六五識相應品如次而得智雖非識而依識轉識爲主故說轉識得又有漏位中智劣識強無漏位中智強識劣爲勸有情依智捨識故說轉八識而得此四智大圓鏡智相應心品解脫道時初成佛故乃得初起盡未來際相續不斷持無漏種令不失故平等性智相應心品菩薩見道初現前位違二執故方得初起後十地中執未斷故有漏等位或有間斷法雲地後與淨第八相依相續盡未來際妙觀察智相應心品生空觀品二乘見位亦得初起此後展轉至無學位或至菩薩解行地終或至上位發方得現行因位漸增佛果圓滿不增不減盡未來際但從種生不熏成種　鈔皆是真如體相差別者謂涅槃體上三德四德等皆是真如體上無爲功德之相差別不同也有爲功德四智所攝者有二義故四皆所攝一智用強故二以智名顯故一切種心下約就實及緣相二義以釋四智所攝心品爲此心品爲欲利樂類者即四念住等是彼心心所家品類故○鈔四所轉等者准唯識修習位中分二一成所作智相應心品普於十方示現種種變化三業成本願力所應作事如是四智相應心品雖各定有二十二法能變所變種現俱生

能伏道當地前二能斷道即前科所引者是也

四所轉得今此當第四所轉得中所生得義也言乃至者超過餘文具足應云云何四智相應心品一大圓鏡智相應心品總攝佛地一切有爲功德皆盡○鈔況能生識下即無漏第八識體是生滅依緣能生於智故智有爲也（鈔四智攝於三

編行五別境五善十一心王也

故此四品一切法而用鈔況能生識下即無漏第八識體是生滅依緣能生於智故智有爲也（鈔四智攝於三身者論云此四心品雖皆偏能緣一切法而用有異謂鏡智品現自受用身淨土相持無漏種平等智品現他受用身淨土相成所智品能現變化身及土相觀察智品觀察自他功德過失兩大法兩破諸疑網利樂有情百法鈔云大圓

鏡智攝自受用身以含持種子親變根身爲衆
色心總所依故平等性智攝他受用身返因立
號觀自他平等現十平等身行相勝故妙觀察
智能觀諸法自共相故於淨穢二土說法斷疑
最爲殊勝二身皆攝若成所作智攝變化身謂
即此智偏能成就昔時所作利他願故現三種
化身義爲勝故今鈔但言自報不言餘二者餘
二非實報故或舉勝談劣故○疏如是義類下
問前正明立教中始教有破相立相二義今約
所詮辯異何以唯彰立相不說破相耶荅此約
所說法相明異破相不明法相等異故不說之
問頓教中總不說法相唯辯真性何故前疏摽
云若約所說法相者耶荅頓教不說法相故
異餘教亦是約法相有無等以明教別耳問
頌既不說法相猶廣明不說之義唯辯真性
破相始教何不然耶荅今准知故但頓教則
辯真性破相則唯顯但空如圓覺疏鈔廣有
十門○疏少說法相等者探玄記云不論百
法名數又不同小乘亦無多門料揀故云少
說法相一切諸法皆是真如隨緣建立故云

多說法性所說法相別無自體皆即法性宗
意顯性故云性宗廣疏鈔云然大小乘法相
所詮法義則末廣本略如俱舍等明起業受
果三界六道依正之相甚廣唯識等說六識
中二執二障亦廣八識三細所依根本則略
其本始二覺三大及真如門乃至一真心源
之義渾不分析行相若起信等則於此開章
廣辯其六麤障執之義皆畧說之起業受果
但列名而已由此應成四句一終教即本廣
末畧二小教及立相始教則末廣本畧三頓
教中非本非末四圓教中全本全末○如說
五蘊等者即般若經只如心經已廣破之況
大部耶○鈔下文云等者即夜摩偈讚品文
也彼頌鈔云蘊是世間緣成寂滅即出世間
一體說二故云假名淨名不二品說那羅延
菩薩曰世間出世間爲二世間（性空即是出世間）其
中不入不出不溢不散是爲入不二法門是
也○鈔又云有諍下須彌偈讚品文如前真
妄交徹中已釋此中意取生死涅槃皆是從
緣俱名法相俱不可得以即法性故○鈔如
說心等者即起信論說依如來藏故有生滅
心等言心體離念者論云謂心體離念離念
相者等虛空界無所不徧法界一相即是如
來平等法身彼疏云顯即性故離於妄念顯
無不覺法界一相謂在纏出纏恒無二故○
鈔華藏世界下即華藏品文彼疏云初句摽
名次句不壞分量即同真性然上來所引當
經皆是圓中同實教一分之義所引他文正
是終教能同所同不定殊故所以雙引其文
又圭峯圓覺鈔云故無諍論以起信智度實
性等三論皆無諸師諍競之異○鈔然法性
宗下預出引文之體例也言同教中義者以
此教經同頓同實今此同實義故至下理事
無礙中引本文釋今終教中引他文釋也○
鈔故楞伽第一云下即是起信論中無明爲
因生三細境界爲緣長六麤中此經當其後
義前偈喻明後偈法合以巨海喻常住識海
猛風喻於境界波浪喻前七轉識此中引意
者取藏識即是常住顯證第八通如來藏不
唯生滅以有常住言故○鈔即起信論文等

者本頗云不生不滅是如來藏清淨心因無明風動作三細第八識生滅不相離故云和合非謂別有生滅來與真如合謂生滅之心心之生滅無二相故真如全體動故心與生滅非異而恒不變真性故與生滅非一則第八識中已含動靜（三細即第八識內三分也）又依楞伽經七識染法爲生滅以如來藏淨法爲不生滅此二和合爲阿賴耶識以和合故非一非異等○鈔廣如問明品辯者散在此品上下之文說爾○鈔廣如前說者即前十段引經

不善因能徧興造一切趣生乃至云爲無始惡習所熏名爲藏識等問明品鈔說如來藏性爲無始根本無明虛僞惡習所熏成第八藏識○鈔又云如來藏下即第四經具云大慧七識不流轉不受苦樂非涅槃因大慧如來藏受苦樂與因俱若生若滅十忍品鈔云七識念念生滅無常當起即謝如河流轉自體無成故不受苦樂既非染依亦非無漏涅槃依矣其如來藏真常普徧而在六道迷此隨緣成事受苦樂果與七識俱名爲因俱

諸論附出也然唯佛性論說除五失生五德故說一切衆生悉有佛性一下劣心不發菩提心故知有佛性能起正勤心故二慢心謂我有佛性他無佛性故知皆有佛性能生敬慕心故三妄起二執迷二空故知有佛性能生真般若故四由法執妄見真諦故知有佛性能生俗智顯實智故五由我執妄見彼此故知有佛性能生大悲心乃至故說一切衆生皆有佛性是故唯以一佛乘化之○鈔楞伽經云者即第四經具云大慧如來藏是善不善因能徧興造一切趣生乃至云爲無始惡習所熏名爲藏識等問明品鈔說如來藏性爲無始根本無明虛僞惡習所熏成第八藏識○鈔又云如來藏下即第四經具云大慧七識不流轉不受苦樂非涅槃因大慧如來藏受苦樂與因俱若生若滅非異非一也何者聖說真如爲疑然者此隨緣作諸法時不失自體故說爲常則不異之常名不思議常非謂不作諸法如情所謂之凝然也乃離諸情執故經云難可了知○鈔由不變下畧釋何者下廣釋謂若乃至真如隨緣釋由不變故始能隨緣若不乃至何成不變釋由隨緣故方能不變是以下總結故勝鬘下引證可知問真隨緣時爲動不動若動應是箇物復有方所故涅槃說常法無處住故又圓覺經云岸實不移等若不動而不違他緣故

不守自性而成故七識依此而得生滅云若生若滅此明如來藏即是真如隨緣受苦樂等○鈔起信亦云下彼踈云真隨妄轉也以淨心不能自動要因無明之風動也○鈔而是故衆生皆有佛性則復成一性之義○鈔對上始教下遮妄解也以法相說法性宗中但有隨緣無不變義故此遮也教義問云真如既云常法云何說得隨熏起滅如何復說爲疑然常荅既云真如常圓非如言所謂常名隨緣則應如虛空頑凝不能隨轉海水金性等喻云何似耶荅動與不動猶兩頭語設雙存二義難免相違或俱非兩邊盜逃戲論問畢竟如何荅圓成真理非凡境故玄極則名言不及見異則展轉無窮故圓覺經云塵妄浮心多諸巧見不能成就圓覺方便○鈔三性空有等者依他徧計皆空不但空徧計即空有不同言空即圓成者問法相真如離有離無此何空即圓成耶荅此依他無自性即第一義空事即理故爲無礙理更無二體

是故相融則不異緣生有之空非斷空也○鈔此中無性即無徧計者別釋疏中無性二字能無即圓成空義所無即徧計性由依他上有徧計性依他不空今依他上無徧計性故依他即空矣不同法相但空徧計不空依他也○鈔法性宗中等者攝論云阿毘達磨脩多羅中世尊說法有三種一染污分二清淨分三染污清淨分依何義說此三分於依他性中分別性爲染污分真實性爲清淨分依此義說三分釋論云阿毘達磨脩多羅中等者攝論云何義說此三分於依他性中分別性由具兩分以二性爲性故說法有三種一煩惱爲分二清淨爲分三二法爲分依此義故作此說也賢首釋云此上論文明真該妄末無不攝真性真實性以清淨分爲性依他性由具兩分故非妄想洞然通解故非無記無念而知而無念萬法皆然三性圓融觀行可以留神○疏一理齊平等者問既分生佛不同何名平等荅不分生佛言誰平等界者性義生佛同一性故問若云性者何說生佛荅離生佛外說有何性問何故不得分義名界荅假是分義名界亦無增減如東方虛空爲生界西方虛空爲佛界雖分齊各別皆無邊際故東方更行極多劫數亦不可言西方虛空增多也東方虛空減少也假使無量勝神過者各無量劫飛行虛空求空邊際終不可盡非以不盡不名遊行非以遊行令其得際勝神過者如佛飛行如化生已過之空如所化得作佛者未到之空如未作佛者雖不住過虛空亦不說已過之空增多未到之空減少當知此中道理亦爾若立一分無性有情守衆生界妨難極多○鈔不增不減經等者彼經云舍利弗問佛一切衆生從無始來輪迴生死此衆生衆爲有增減爲無增減此義甚深若人問我當云何荅佛言大邪見者所謂見衆生界增見衆生界減以是見故生盲無目是故長夜妄行邪道於現在世墮諸惡趣舍利弗大燄難者所謂取衆生界增減堅着妄執等者等餘經也十行品云菩薩不着多衆生於未來世隨諸惡趣言大般若經者通指八部般若文殊般若云假使一佛住世如是無量諸佛各度無量衆生皆入涅槃而衆生界亦不增減何以故衆生定相不可得故而言捨一衆生不增衆生界不減衆生界何以故菩薩深入衆生界如法界衆生界無二無二法中無增無減何以故善薩了一切法法界無二故○鈔疏第一義空下大科分二

初標科通難
後涅槃二 後偈無稱即答 二依對二種
後釋文釋義二 初詳問略答標 二請勸廣答
初引二文二 後對前辨異三 後問略答詳 二釋三 初結斷前
後按文銷釋一 初二句二諦不即離 初明二諦二 後二句二諦不離二 二引生公別成涅槃 三引梁論正清辨意
初四句明二諦二 初指文所憑 二正銷疏文二 初影略互釋 二依文廣釋五 三結顯文義二
後句明中道二 初標前標揀 後不壞相釋 後別顯清辨
初順結上則 五擇別法相 後雖有不常

○鈔仁王經等者羅什所譯第一義諦下乃至智不應一次若言有者智不應一者智既是一諦不應二一諦二諦之義其事云何或可一智二智之義其事云何以約二諦俱有故相違也○鈔佛言下以二諦俱無故相即也謂汝我相分即有二諦二智第一義中有世諦也說聽皆無即是一諦一智第一義中無世諦也故云即爲一義二義偈云下有四偈初

偈雙標真俗 初句標真無相爲真故次句揀故三句標俗因緣爲俗是本有故四句揀非外道自性等及楚王等緣作也 第二偈釋成真俗 上半釋成俗諦本有又即一切有爲諸法也此因緣自二十五有又即一切有爲諸法也此因緣自有故云本有法言三假者下疏云假有三種一因成假二相待假因成有二半釋成真諦本無上句釋成無相下句釋成無自他作亦非梵王等作也 第二二諦義 初句有相世俗即約法說二次句無相第一義本自二空二陰亦因緣而有刖入法空言相續者前陰滅後陰續生念念相續假生以說衆生等又或云三假者即名假法假受假如響法假如幻受假如夢非實言相待假者待非衆緣即名假法假本有俗諦之法非一五蘊和合假名其甲刖入生空二陰中皆無某甲名字一陰若有某甲名字餘四何無若皆有者應五箇某甲名字即如其體性知離五陰法亦無某甲名字假合強立故此即如稱其性相而知之釋上出世人所知深遠即上出世法名第一義諦推一一陰中皆無某甲名字餘四何無若皆有者應五箇某甲名字即如其體性知離五陰法亦無某甲名字假合強立故此即如稱其性相而知之釋上世人所知淺近即上世法是名世諦若解五陰法無某甲名字又

爾下總徵也既二相即便無二諦佛言有善下總明有二也若隨言說下別顯二相先標列二名善男子下廣釋二相言五陰和合者謂凡夫隨名取相釋上世人所知淺近即上世法是名世諦若解五陰法無某甲名字一陰若有某甲名字餘四何無若皆有者應五箇某甲名字即如其體性知離五陰法亦無某甲名字假合強立故此即如稱其性相而知之釋上出世人所知深遠即上出世法名第一義諦

二角相待而立第三句釋成一諦既相待立皆定境爲二或第三句釋成一諦既相待立皆定二耶第四句釋成二諦常無二不即耶常二故云二諦常不即耶第三句融於境智通達一諦第二諦無二真入第一義也 第三偈釋成一諦 初句標第一義本自二空二陰亦因緣而有刖入法空言相續者前陰滅後陰續生念念相續假生以說衆生等又或云三假者即名假法假受假如響法假如幻受假如夢非實言相待假者待非衆緣即名假法假本有俗諦之法非一故云俗說父母立名朋友立字名以定體字以表德言陰者十藏鈔云陰者覆義圭峯云覆真理故言第一義諦者即歎勝之名理法徹世尊下正申難也難意云如其相無將非如來前文但虛妄說有二諦耶佛言善男子世諦者即第一義中無世諦者彼疏云以相即故互得相有言世尊若

總知世諦上智別知無量 彼疏中如真實如來藏恒河沙佛法

鈔對前二論者即唯識瑜伽二論也 鈔涅槃本唯一諦者以上總荅云世諦即第一義故唯一諦解惑分二者出世人達解名第

一義諦世人惑倒名爲世諦○鈔斯則二而不二者斷仁王意不二而二者斷涅槃意一二自在爲真二諦者雙斷二經結成無礙也或可此中有四句義初二句可知言一二自在者若亦一亦二爲自在即第三句非一非

十三

二爲自在即第四句遮過具德四句融通可知○鈔昔人云下證前雙斷二經之意也二諦並故二非雙故不二證斷仁王經也未曾各故不二恒乖故而二證斷涅槃意也○鈔是非相待下如前出世人知解爲是世人倒

洞六

惑爲非相待故有真諦俗諦名生言一諦爲真者以前云世諦即第一義諦故一諦故一諦爲真也言二言成權即指法相四真四俗爲權也然云四言成權者是非相待非權而何有本今順涅槃意不及二字　鈔梁論下斥法相失意也以彼宗八諦區分真俗別執者皆由智障覆故論意云由所知障覆所知境令智不生甚於盲瞑都無所識既其真俗別執豈爲識真俗耶○鈔然法相下會也問上引梁論豈法相不見此文理准法苑亦云二諦不

十四

定同定異此云何通故此會也意云法相專務分析使法相昭彰故法性不無分析務在融通使不生局見故又法相豈令生局見耶法性一向不分析耶乍觀則文同水火審推乃義符膠漆何者如其不委分析何以明法相不混然融通何以祛法執融則融於分析析則析於融通非唯不互相違抑亦遍相成立不爾聖人詶化本欲利根豈所說法互爲矛盾此則各據一趣入之義門但與通玄理教如龜毛等者此揀法相妄空義以彼說偏計情執此一如龜毛兎角是以爲空依他似

洞六

有此性不空今以依他有法因緣無性即空空即圓成而不壞因緣故雖空不斷爲即俗真諦下以二諦多門故云且約○鈔不同始之真故揀不同彼也言若有定是有下更以境對心明之影取前段若空定謂是空便墮斷見○鈔中論下引證雙證上即有之空即

十五

空之有及以境對心之義也○鈔非斷非常下結成中道可知已上皆釋上標中不斷不常四字也○鈔若滅故下揀別法相釋上標中中道妙旨不唯約事八字也　鈔上則下順結也言不壞有無而離有無者即結上釋中即有之空雖空

而不斷即空之有此有非常等文也言有之與無非一非異者結上非斷非常即中道之文也餘文可知○鈔以性滅爲滅等者謂所相有爲諸法體性當體即滅非謂真如體性即滅也以有爲法體性即滅方歸真性揀別法相有爲法前生後滅今以全性隨緣成萬法時即生即滅以全無自性故言不爲愚者說者以滅義甚深故無智之人難生信解恐謗法墮惡道故○鈔淨名云下即菩薩品彌勒章文也言三世皆空下鈔詞明生等皆無定相會三世相即歸性空也○鈔故起信論云下但取四相俱時而有一句證成四相同時也彼疏云若至心源得於無念則能遍知一切衆生一心動轉四相差別以一切衆生皆同本自無念故又四相中各即無念故云以無念等故所覺四相本來無起待何而有始覺之異以四相一心所成無有前後離淨心外無別自體故本來平等同一本覺然本覺者如夢四相唯一淨心無有體性可辯前後設言俱有且爲融其前後則同時亦假施設是故不唯諸惑四相同時一剎那中四相皆爾○鈔所相法體者一切有爲法也此有爲法無自性故隨法性而融通也言能相之相者生住異滅此能相於有爲法上有生滅等相有爲法既隨法性融通故能相生滅之相亦即生即滅無礙也○鈔顯緣境初不二而三後二而不二二方釋兩義後而二且無今初影出緣境今初

初總科兩段

二別釋分爲三

初總明二

初標定能所約

初不二而三

後二而不二

二方釋兩義

後而二且無

二依文解義分二

初明證理二

初標定能所約

初不二而三

後二而不二

二方釋兩義

後而二且無

後反顯著

後智即所證上無

初總明二

初標定能所約

初不二而三

後二而不二

二方釋兩義

後而二且無

後反顯著

後智即所證上無

初總科兩段

二別釋分爲三

初總明二

初標定能所約

初不二而三

後二而不二

二方釋兩義

後而二且無

後反顯著

後智即所證上無

初總明二

初標定能所約

初不二而三

後二而不二

二方釋兩義

後而二且無

後反顯著

後智即所證上無

初總科兩段

二別釋分爲三

初總明二

初標定能所約

初不二而三

後二而不二

二方釋兩義

後而二且無

後反顯著

後智即所證上無

初總明二

初標定能所約

初不二而三

後二而不二

二方釋兩義

後而二且無

後反顯著

後智即所證上無

○鈔故十地經云下以斷惑之義稱難故先出教意也經文正顯證智唯據甚深緣性不可說義故皆非三時也言此智漏盡下且就證下相不碍性也寂照以此攝屬證理者非俗雙遮中道之智遮照亦後無碍故又是緣境即亦名證如也○鈔二而不二說爲內總上之心境不同云二其性無殊云不二如科爲三節也○鈔若約緣境下真體無二故不二不碍能緣所緣故云而二又雙照真俗無礙境復有即真即俗雙照中道之智及非真非俗雙遮中道之智遮照亦後無碍故又是緣境即亦名證如也○鈔二而不二說爲內總上之心境不同云二其性無殊云不二如科爲三節也○鈔若約緣境下真體無二故不二不碍能緣所緣故云而二又雙照真俗無礙境復有即真即俗雙照中道之智及非

見道智斷惑分爲三時如燈焰非唯初唯中唯後燃炷一一推徵三皆不斷已上經則約性故不斷如燈焰初中後總取方能燃炷前中後取故三時總取方說能斷已上論文則約相故斷大品云菩薩非初心得菩提亦不離初心後心亦爾而得菩提譬如燃燈非初焰燃炷亦不離初焰後焰亦爾而炷實燃龍樹判云佛以甚深因緣荅涅槃二十亦云五陰雖念念滅而有修道如燈雖念念滅而有光明故上經論皆顯性相無礙無斷之斷大

如非真能斷故以内證釋真斷也何獨斷惑前緣境中亦具内證若不内證非真緣境思之言能合所故惑即如故者有二師釋寂照等云上句釋二而字下句釋不二字若助正云二句合釋二而不二也上句能及下句惑即名爲二上句所及下句如唯是一性故名不二二釋隨取若約惑智對說後釋近宗○鈔疏照惑本無下第三別明證理指玄以此段科爲別明二而不二非證理者對前相宗三義義不足也問既明證理何言照惑無本耶荅此中鈔說智有二能一能斷惑二能證理上說斷惑今明證理以上字爲初節今字爲後節明文若斯無勞異執又照惑無本豈非證理耶然有本云二智各有二能即真俗二智或權實二智也言尋此妄惑都無根本者惑自無本故無住體上自有本智能知此爲能斷智之本體也言非内非外者即淨名優波離章意也彼云罪性不在内不在外不在中間等言三世推求下梵行品意彼云過去已滅未來未至現在空寂無作業者無受報者等言從無住本等者淨名經云善不善法孰爲本乃至顛倒想孰爲本曰身爲本又問無住孰爲本曰無住即無本文殊師利從無住本立一切法言惑體智體無二體者惑既以無住爲本無住即實相異名故與能斷無分別智其體不異也○鈔疏照體無自下能證即所證也言即此智體下論疏云法性不並真賢聖無異道即斯意也言如斯斷證下總結揀也緣境之義亦應結揀但言畧爾又但能如前緣境即能如前斷惑即能如斯證理上之三義爲所證無爲所既分能所非證如矣○鈔即回向經文者彼疏鈔云自有三意一約如體性空智外無如智體性空如外無智二如智一味同一真體安得智外有如耶三約事事無碍舉一全收謂佛智稱真收法界盡差別之事皆隨理在佛智中所證如空在智外此約相入門又佛智即一切一切即佛智相即門也上二約理事無碍後一約事事無碍全約即上二智有以始覺爲世智本覺爲出世智者非也本覺即所證故言始覺脩生義同無常者據其修生義邉且許同於無常其實豈是無常耶故次云今以始同本等如鏡新明合舊明豈有能所合之二體此中即義亦無離相能證相離不能證於佛境所證體空故無少法與能證智同止寂契無二故故楞伽云遠離覺所覺二約體融佛即法界不應以法界更證法界故文殊問經云若以法界證法界則是諍競如智一體如外無少智爲能證智外無少如爲所證故無可同止影公中論疏云法性不並真賢聖無異道即斯意也言如斯斷證下總結揀也緣境之義亦應結揀但言畧爾又但能如前緣境即能如前斷惑即能如斯證理上之三義爲所證無爲所既分能所非證如矣○鈔即回向經文者彼疏鈔云自有三意一約如體性空智外無如智體性空如外無智二如智一味同一真體故後得智名世智俗諦故根後二智單就始覺說也鈔始謂始覺下雙就本始說本覺即上如來藏始覺即上二智有以始覺爲世智本覺爲出世智者非也本覺即所證故言始覺脩生義同無常者據其修生義邉且許同於無常其實豈是無常耶故次云今以始同本等如鏡新明合舊明豈有能所合之二體此中即義亦無

能所但義分之遮彼異解故復言即○鈔恐人謂言下遮法相釋也以彼宗立三常義莊嚴論云常有三種一本性常即凝然常謂自性身本來常住故二不斷常謂受用身恒受法樂無間斷故三相續常謂變化身沒已復現化

無盡故今遮之也○鈔淨名經弟子品云佛身無為不墮諸數者彼疏云有為之身四相所遷數也凡率偈疏云數有二種一數量二色心有為皆名為數佛身無生離生滅相常也言以訶阿難者以阿難晨朝持鉢於婆羅

門下立維摩問其故荅曰世尊身有小疾當用牛乳故來至此時維摩詰言止止莫作是語如來身者金剛之體當有何疾轉輪聖王以少福故尚得無病豈況如來無量福會如來身者即是法身非思欲身佛身無漏諸漏已盡佛身無為不墮諸數如此之身當有何疾默往阿難勿謗如來莫使異人聞此麁言等天台云無病言病增謗也德圓言穢損謗也佛身無生應物現生有身則有病小乘執實故言謗也大乘知應故非謗也豈復離此

現疾別有不謗法身哉○鈔若體外有智下體謂法身真體智謂自報實智○鈔涅槃第二下彼疏云初勸愚人一切莫說良以愚人心未見法言多謬失是故勸其一切莫說次如來下法說如彼下喻明何以下顯護法相教莫著唯當自責我今愚癡勸捨解心如來

正法不可思議教生信心是故下結勸莫說汝如是女人慈念功德命終之後生於梵天即接今所引善男子欲護正法等文也今此以法合於喻也先舉喻善男子下合言以說如來下法說如彼下喻明何以下顯護法相如是之人下得果自然前經云慈念功德命終之後生於梵天以慈悲喜捨名四梵行此當慈故本無求

臥之中其室忽然大火卒起即時驚怖甚大梵王滿百千世生於人中為轉輪王計思惟我於今者定死無疑具慚愧故以衣纏身即便命終生忉利天從是已後滿八十返作大梵王滿百千世生於人中為轉輪王是人不復生三惡趣展轉常生安樂之處以

是緣故文殊師利若善男子有慚愧者不應觀佛同於諸行文殊師利外道邪見下與鈔引同彼疏云此教勸文有三對一邪正對有慚愧者是正外道是邪故二持犯對持戒比丘下是持若如人自慶於已舍宅犯也三止言對如來真實是無為不應言是有為也

經次後云汝從今日於生死中應捨無知求於正智當知如來即是無為（曬云結勿令捨邪心鈔）諸經皆有下無上依經云若計諸行無常是名斷見若計涅槃常住是名常見勝鬘經云見諸行無常是斷見非正見涅槃常是常見等言餘義至下當明者常無常義具足兩重四句至下自明○鈔但諸經中一向辯真性屢者此賢首清涼正立唯此義爾所以異天台等師而圓覺疏鈔多明不落三時五時指圓覺等二十餘部經為頓教此約化儀目化法

故既無此境即驗此境定從妄生又若此境非妄所作定實有者聖人不見應是迷倒凡夫既見應是覺悟如不見空花誰是病眼是故下結真離妄是所執本空故真心不動故由一切諸法皆即真如非音聲之所說非如文句之所詮言語路絕表非聞慧境也非意治道不壞唯是一心結歸法體唯正智相應故上來離言說下離偽名真畢竟下離異相名如故云故名真如也言以一切言說下明言教非實不可如言取也言但隨下釋成無實所以上云離名字相何故後立此真如名

乃圭山之意學者不可不審○鈔亦無八識下則無如始教所說謂八識自性謂自證分尚無差別況心所變現相分等豈當有耶相應分位固不在言○鈔心生下起信論文也彼疏云真心隨緣故生妄境亦生若無明滅境界隨滅諸識分別皆滅無餘故云心滅則種種法滅此即無如終教所說真妄和合八識及諸境界差別之相也○鈔故起信論下彼疏云如依病眼妄說空花若離下應疑云何以得知因妄念生釋云以諸聖人離妄念

華嚴懸談會玄記卷第二十六

釋曰假無實也

華嚴懸談會玄記卷第二十六
校勘記

一　底本，明永樂北藏本。
一　三六四頁下六行及末行「兩大法兩」，徑作「雨大法雨」。
一　三六九頁中七行第一三字「抑」，清作「抑」。
一　三七〇頁上末行第五字「設」，徑作「說」。

○鈔次文即云下彼踈云良以名依相立但是徧計所緣故楞伽云相名常相隨而生諸妄想故名相雙遣言說之極下約名釋疑疑云若假立名何故不立餘名而立真如名耶釋云真如者言說之極此後更無有名故攝論謂真如爲究竟名故云言說之極立此極名爲遣於名如以聲止聲若無此名無以遣名若存此名亦不成遣名如能止之聲不歇何名能止耶故云因言遣言此真如體下迴向鈔云今謂此即非安立真如若安立說遣妄曰真顯理爲如同唯識意今正拂此二無法非真何妄可遣則真非真矣無法不如何理可顯故如非如矣此則無遣無立爲非安立真如也唯就遮詮頓彰真理此上明一切法界分義名界皆即真如故云唯是絶言今結云皆是絶言者皆字踈中是唯字也即前踈中一切法界字此約義結也○鈔界是性義以一切法性皆離言者此更不待遣之方始絶言以一切法本性離言故又前但總云一切法此別開四法界名無得物下事法界絶言也如色心等名無得彼物體之功能色心等物無當在名言下爲所召實下鈔云如人雖聞名竟不識面也故事法界本性絶言理本無言故理法界絶言也事理交徹下理事無碍法界絶言也理既徹事何言理耶事既徹理何名事耶故知理事圓融本性絶言事事相即下事事無碍法界絶言也一既即多不可名一多既即一不可名多故知事事無碍本性故名空矣問踈云五法三自性俱空今鈔何

絶言問此事事無碍既是圓教所詮法門何爲頓中說之荅教義云於三乘中始終頓三教爲三乘人所得故意亦有說因隨羅以此智爲不共但同教意也而主伴不具等微細等如淨名不思議解脫須彌於芥子等也納於芥子等也此一乘乘於三乘引攝成根欲性令入別教一乘故今此但取絶言之義不明自餘深玄不釋三自性空義耶荅由義異故踈別言之以體同五法故鈔更不釋也言三自性者即遍計等三性也即三無性義故云俱空即相無自性性性勝義無自性性性也今言體同五法者四卷楞伽第四云名相是妄想自性妄想生心心法名緣起自性正智如如不可壞名成自性又前三性相即中引密嚴經云名爲遍計性相是依他起名相二俱遣是爲第一義即圓成實也前楞伽意名義相屬爲遍計今密嚴意約所遍計爲依他也

皆開之則成五法如前已明合之名爲三性如今所用五法既空三性何有　鈔況八識約事等者舉勝況劣也如智二法是理尚乃空寂況八識之事耶問前云亦無八識差別之相今何重遣耶荅以八識是自性唯識學法之者其相難忘故重遣拂既許四緣辨生爲何緣生若一一能生何故唯生一法若各不能生果云何有若和合能生當知無性故廣百論云如人執燈入暗求暗性相世俗諸法衆緣所成不任思求求即散滅相應所變分位等法准此知之　鈔因有我法下謂因有妄執人我法教說二種無我我是當情顯現於理推之尚不可得無我但是空詮豈可得耶此中五法與三自性八識二無我皆楞伽密嚴等文問何不說餘法而說五法等荅楞伽云五法乃至二無我一切佛法悉入其中今皆遣拂也　鈔以心傳心下即達磨祖師之言但以契之義名爲傳玄出文外云不在文字也此因可和尚諮問此法何有文字教典習學達磨荅云我法以心傳心不立文字故也　○鈔成上訶教者教說本令理達而因聞教迺着言生解故訶執教也　○鈔法雖無量不出色心者如五蘊攝百法一蘊是色四蘊是心也　○鈔凡是有相下金剛經意也泯心皆泯心境兩二下　四　雙拂言心無心相者即二祖求安心達磨曰將心來與汝安於是推求竟不可得曰心無心相曰即是安心也故說生心下合歸疏文言生心下覆上義非但生於不出離心唯正念之餘故云餘心也縱生下拂其細念有　泗七　妄絕念方真念本無自斯絕亦滅　五　○鈔若有若執無佛即有少法可得故云無不佛乃以無不佛爲能遣非取無不佛也今云無佛爲真佛即詔上無佛便爲真佛故云無不佛也　○鈔性空即是佛下證後義也亦須彌偈讚品文疏云心寂性佛故止絕思求故造心皆之又一切法下二約表義法既不生則般若之又一切法下二約表義法既不生則般若妄絕念方真生故云無不生也言生與不生反覆相遣者以般若真生遣一向無生以法無生遣妄心生言反覆相成者以般若真生顯法無生以法無生顯般若真生故　○鈔唯亡言下乃什公悟玄叙文也具云夫玄道不可以詮功得聖智不可以有心知真諦不可存我會至功不可以營事爲唯亡言者可與道合　同今所引　雖云道合無心於合合者合爲雖云聖同不求於同同者同爲於無心於合即無合無散所不能非爲忘是於萬是之內是所不能是

馬非所不能非則無非矣是所不能是則無是矣無異無同故忽親無二無是無非故毀譽常一夫然則幾於道矣問明鈔釋云亡言者捨筌蹄也道者虛通玄道雖云道合無心於合者合馬虛懷者離取著也理揀於事寘心者不已見也真揀於俗遣智者泯能證也聖揀於凡雖云同聖不求於同同者同馬忽親無二毀譽常一夫然則幾於道理真聖大同小異然上三即法後一約人又禪經序云遏非其人則幽關莫開得意亡言則中逕投與故云唯亡言者可與合道等○鈔然淨名第二等者彼疏問云亦有餘數云何獨說不二荅夫衆惡者有待攸生故總云二光率偈讚疏云乃至百千亦名為二以皆相待故今乃以不不之此法可執所由稱門悟達云入維摩問衆菩薩曰云何入不二法門法自在菩薩曰生滅為二法本不生今則不滅得此無生法忍是為入不二法門如是三十二菩薩所說不二之理大同皆說已竟俱問文殊文殊下荅也彼疏鈔云明真體離言故不可說無物曉示故不可識是以雖諸問荅言默然下一顯語默平等二悉執言是而默非故歎曰善哉下肇公云默領者文殊其人也為衆待言所以稱善生公云言跡畫於無言故歎其為真也○鈔然此經意下直就所顯宗同前後共顯不二中道玄旨若辯優劣者明述有淺深一諸菩薩以言顯實相法二文殊言既能遣言斯之為言言之至也三維摩無言顯理摩

故云多也但取表故一一更以六相圓融詮說至此方顯圓教問法相宗中說以昔諸師立教皆無聖言可憑故不依之深密三時文明理正今判爲五教依何聖典若無教可憑還似昔人如其有教何者是耶荅向來一一引教證成何以言無問散說之教可有總依一典是何荅彼立唯識一宗尚引六本大乘經十一部大乘論況今判一代聖言豈一經一論而能盡又彼亦立頓漸二教後依別文故知採集衆典理彌宏遠○疏總相會通等者揀玄記并一乘教義皆正立教中云然此五教有開有合亦有五重等與今疏同清凉巧用賢首之義後頗改易會古諸師所立令不相違是知五教亦不定五言亦會取諸說者但會前順不會上違只由此會故知諸師各窺一班今立五教方得全豹也言或總爲一下廣跡鈔云圓教攝於前四一一同圓如海中百川滴滴皆具十德及百川味不同江河雖千萬里終無海之一德則唯是如來一大善巧一音演說○疏或開爲二中揀玄記唯一義今疏三義而第三用探玄而復改易故探玄但云或開爲二謂一乘三乘前諸教中雖有存三泯二不同然皆通三乘趣入故名三乘教後一直顯本法不通二乘唯是一乘即智論中詔共教不共教此亦同上印公

等立二教也評曰探玄三一則前四皆三乘後一唯一乘今疏若第二義立三一則約對亦名不共即是小乘言次一三乘後三是一乘今第三義一乘則顯三四亦破異一乘也而探玄記既以此經爲不共即是一乘故知唯後一乘同前小始俱爲屈曲皆對根曲巧說故彼文云三分爲三謂小乘三乘一乘是一乘大品等通爲三乘同觀得益故名爲教是一乘中間三教爲三乘此同教章顯法本末上開一乘下開愚法也故今疏以乘就教已改探玄也又以今文驗知會梁論妙智經部異記亦以乘就教文同意異也宜審詳之○鈔即三乘中小乘者如臨門三車引諸子得出即愚法二乘得出則共得此三車故云開也言後三是一乘者會通有不安者頗爲易改正指此等也○鈔三是一乘也言前會三乘一乘已引者有本云二乘一乘誤也又疏云部異執疏前

云部異執記是知即部異執論疏第二卷
說也○疏四或分爲四等者探玄云或分
爲四此有二義一於上共教中約存三泯
二開二教故爲四云評曰今疏但改於上
共教中約在三等云中間三教存三等也
所以改者亦由以乘就教與探玄不同故
彼分三中以中間三乘爲共教三乘前未
開三四二教亦是一乘此方就上共教三
乘中存三泯二別以深密等存三爲同教
三乘法華等泯二爲同教一乘故知探玄
唯此一科以三四二教爲一乘也若教意
直以中間三教爲一三乘教及分四教但
有小漸頓圓無此義也所以無者以教意
正以深密後二時爲始終二教至探玄方
自改深密後二時皆始教故探玄方有同
教三乘約深密也今疏不云共教而改云
中間三教者由前以三四二教是一乘不
同探玄於三乘中開出不可云共也却以
三四二教與始教爲中間三教也於此約
存三泯二分三一也言同教三乘者取三
乘同得之義故第二第三皆名同教同教
三乘得三乘果同教一乘三乘人皆得一
乘果問同教一乘許二乘迴心皆入一乘
故名同教別教一乘豈不許二乘人迴心
得入別教一乘耶既許得入亦應名同荅
雖許得入欲顯不共乃稱別教故聲聞在
會如聾如盲又顯勝云別若開別教小乘
亦應有顯勝義荅彼唯小故云別則名同義
意或三乘一乘無定所屬今勒定爲二門釋
也○鈔行布即始終之教者此有二釋一云
由始教望小乘爲大乘屬方便中收若望圓

- 初立教二
  - 二分宗趣
    - 三疏讚從古
      - 後勒二門釋
        - 二指問所
          - 引據
        - 二指問所
          - 初對權顯實
            - 初分便教開於入小
            - 二真實教教於大乘
      - 後勒二門釋
        - 後對小顯大
          - 初對權顯實
            - 初分便教開於入小
            - 二真實教教於大乘

融與終教同是行布亦屬真實中攝亦如半
滿意也即一乘真實中兼大乘真實義也二
云始字誤書即終頓二教也即一乘真實義
故貞元疏亦云實教頓教並皆不融爲同教
一乘圓教圓融具德名別教一乘故二教皆
行布也問終教可爾頓教何名行布荅一理
不融故亦行布也准此則對權顯實中開二
爲四若列名者一小乘教二大乘教三行布
教四圓融教○鈔大乘之中有多差別者開
大乘爲七例也一直顯一乘者不對昔權故

二開權顯實者開除方便顯真實故三會權歸實者會昔有餘歸一實故四斥權讚實者斥小權施讚大實故五權實雙明者法實乘權二義齊立六帶權說實者本欲明實以根猶劣仍帶權說七帶實明權者以是三乘權教垂實中漸引攝故然五六七皆般若者以不同法華等開會以明一實而般若既未破會故致權實體例有三雖有三例皆具權實故言勝劣小似法華者彼經云若如來隨彼所欲而方便說即是一乘無有二乘

又云決定了義入一乘道以開權顯實故云似法花也而不明說十方國土唯有一乘無二無三等故唯小似也言央崛經小似涅槃者彼經偈云一切衆生命皆由飲食住則是聲聞乘斯非摩訶衍雜食常堅固云何名

種力門門之內皆先明聲聞之權後會入一乘之實最後結云唯一究竟乘餘悉是方便然猶未顯說一切衆生皆有佛性凡所有心定當作佛故但云小似也言於上七中下謂上已略指自餘諸經等或有全似或小似等

上之七類者各以偏增類例攝之成異也上來約對小顯大中開成八教小一大七列名可知○鈔若就大乘下上約所詮立教此從所尚分宗即用起信疏五宗義也彼云一隨相法執宗耶答是小乘諸部故前鈔亦云小乘居然易別故不列也唯就大乘分後四宗耳如來藏緣起宗五圓融具德宗今唯後四宗及空相二空遷其次耳問何不列第一隨相法執宗耶答是小乘諸部故前鈔亦云小乘居然易別故不列也唯就大乘分後四宗耳○鈔如來聖教下聖人垂教理趣深遠廣無邊涯雖如此分判不可局執爲是即疏主讚讚從古判也○疏第二化儀前後者然上總標云後會化儀前後員元疏云或謂初成說小或初說大後方漸次或初有次空後中等異解不同故今會通一代時教且畧啓十門

○疏本末同時者教義說別教一乘爲諸教本末謂三乘小乘從本所流故又大乘爲本小乘爲末此但義言本末非先本後末等○疏初度陳如等者大智度論二十六說佛語諸比丘乃往過去無量阿僧祇劫有大林樹多諸禽獸野火來燒三邊俱起唯有一邊而隔一水衆獸窮逼逃命無地我爾時爲大身多力廕以前脚跨一岸以後脚距一岸令衆獸過過已眷折墮水而死如是有久非但今也前得渡者令諸弟子最後一兎須跋陀羅是也言如密跡經等者探玄具云如密跡力士經佛初鹿苑說法之時無量衆生得阿羅漢果無量衆生成辟支佛道無量衆生發菩提心住初地等乃至廣說大品亦同此說以此義故後時亦具說三乘以諸大乘經於中雖有權實不同皆具三乘言其中不通小乘者問圓教語廣尚說無量乘豈獨無小乘耶答此但無局執之小乘故經云但破彼執不破

彼乘融通之者誰遮無量言更無異說者顯深一乘廣無量乘圓融無礙是此呼說更無局執之異說也）疏此有五類等者問人有五類法有幾種荅十地品云又知衆生正定邪定不定相等五種三聚十地論中偹釋下

鈔云一三乘聖人定有性即正定聚外凡及定無性（一期久遠非究竟無）即邪定聚內凡不定聚二正見（即無癡也）定起善名正定聚邪見定起惡業無貪善名邪定聚涅槃經說邪見定起惡業無貪無嗔不定起善無正慧決擇又不撥無因果

率之則清昇任之則鄙替故曰不定（下言不定准此）三五逆招惡道邪定信等五根招善道正定非此二名不定四榯八正名八邪外道邪位定聲聞正性離生正位定暖頂忍名不定五妬怯惡行不轉邪定相修無上聖道正定

相離此二不定相今疏中四爲善根衆生義當前正見定起善及信等五根定招善道并修無上聖道名正定聚故出現品云決定善根衆生能被之法通於五乘今疏中爲邪定者無種性名邪定能被之法即人天乘或通

前五種邪定能被之法亦通五乘故其不定聚通五乘法被從在正定邪定故不言之是以日照高山喻中經云乃至邪定即超此不定聚也若爾何故出現鈔荅云而聞後時說大等若始終俱人天非出離故如平地落照耶荅此且約顯

相故作是說豈邪定聚人但堪聞人天之法耶自淺之深且配人天乘法亦非尅定言如出現品日照高山喻者如前爲教本第二鈔中已釋言三千初成喻者經云譬如三千大千世界初成時先成色界諸天宮殿次成欲界諸天宮殿次成人天及餘衆生諸所住處

如來滅後學小乘者不信大乘謂佛一代時唯說小故今非其類也後稟受大乘人此世中未必從小乘來以有今世頓悟入大乘根故問豈不濫前始終俱大義耶鈔荅可知○疏依無量義等者經云初說四諦爲求聲聞人八億諸天來下聽法發菩提心（今正取爲聲聞人也）中爲處處演說甚深十二因緣爲求辟支佛人（即疏中次說中乘也）無量衆生發菩提心（此頓悟入大乘即次類也）或住聲聞乘（此後時聞中乘後時聞性定者）次說方等十二部經摩訶般若華嚴海空宣說菩薩歷劫修行（即疏後時說大也）而百千比丘無量衆生發菩提心（此通二類若歷中小大即是初頓悟大乘即次類也）或住聲聞乘（此即未必後時稟大以小性定故一類也）言深密妙智雖復二時三一不同者謂深密第二時說一乘第二時

說三乘妙智第二時說三乘第三時說一乘而皆第一時說小後二時說大於中有小乘為末大乘為本有小乘及三乘為末一乘為本也探玄揀云此即無量義經合大開小深密等合小開大謂為於大乘開於權實然於先小後大義則同也○鈔五衆之生滅者從疏云般遮塞建陀此云五蘊具十一種義積聚義故名蘊（彼少引對法云過去已滅色二不來未來色三現在生未滅色四云五根色五外五塵色六塵有對色七緜無對色八劣不可良色九勝可意色十近可見處色十一逈不可見處色十一種色此十一雖不可總聚其體以俱是色故若名若義是一聚故若名若色蘊受想等蘊類此可知）今名為衆衆是聚義依五蘊法以辯四諦今說捨權就實難解之法言少能信權實相違法深奧故則以一乘為本小乘為末可知○鈔所以此中等者問前標列十門何以纔釋四門已竟乃總結之答以前四門義已畧周蔵和尚立但有前四者即探玄記說今敘亦有改易下之六門者即收教義等異說前四門之外更有別義明十以顯玄奧亦不但此十為盡又前疏科云會化儀前後此且會諸教所說及諸師

立化儀如依本起末等會前言蔵故前疏云此判全約化儀及光統頓漸劉公頓漸印公曲平等不但如斯更傍收異義如下具明○疏或從小次入三乘後入一乘者此如梁論如來成立正法中說此與攝末歸本門別者彼約先小後大通相而言今約機不定小三一乘次第而入也言亦有從小直入一乘者據賢首五為中轉為要從小轉為共教菩薩方入一乘無從小直入一乘故下疏主改為權為令小乘下見聞種直入一乘未必皆從及異時常定多劫即一念故一時頓演問前本末同時門中始終一乘已攝九世該前後等此一時頓演門如何攝耶荅彼攝九世等義皆此一時頓演○鈔淨名第一等者肇公云無說豈曰不言謂無其所說亦無所詮示法終日說示而未曾說示無聞豈曰不聞謂能無其所聞亦無所得之法故終日聞而未嘗聞終日契法而未嘗得法○鈔知諸語言皆謂是邪者或唯攻言說或執言不捨皆失正道非邪而何○鈔故第三云下即四卷楞伽第三也如世尊所說下大慧菩薩牒先說言不說是為佛說者不即無說也言無說是佛說也大慧白佛下徵其因由佛告大慧下為彼開釋言緣自得法者緣即緣由義也此字貫二句謂緣自得法緣本住法也謂因此二法故不說是佛說也言自得法者謂如來自所獲得離言念之法性即是證道佛佛證道皆等離言說垢顯實德故止觀云緣自得法是證真諦性也言無增無減者法身體同故言離言說妄想者不思議也離文字者離假

名也離二趣離說所說想名所名等二也言云何本住法下本住法即諸法自性本自無說不礙聖說雖不違法本自性即是教道言古聖道者即古聖所行教道謂一切聖人皆從諸法自性本自無說教之道也如金銀等性者喻教道恒常住世今古無差若佛出世若不出世教道常住故言如趣下更以喻顯雙喻前二也城喻自得證道法道喻本住教道法喻則從道向城法則依教悟理○鈔有云下通明無色聲所以上唯辯無說所以開言十卷楞伽下以墮文字法證上過患之色聲不墮文字法證上無過患之色聲也佛既不說墮文字法受法者執着文字豈聞深法耶言是妄語者以所說不真正故○鈔三傳古下但傳述古佛之教故有說非於古佛所說法門之外更有新說故不說○鈔然即以此為他為自下上為自去聲呼之因也將也下為字平聲呼之是也作也即此無盡三業以悲願為因由他衆生感為緣而有應衆生之無盡三業非是佛正所感之果即此無盡三業便是作自佛之三業故云為他為自也不出二因雖何不說二因荅但引不說經文即知有向來不說之義若爾鈔何故廣說荅小有異相故今叙之問上言無說豈一向無說耶荅上雖解說默然因由皆兼帶有說旨無彼差別者即佛無彼衆生心上所現差別影像色生故說非有即不說法也佛果大悲意貞元雖云約心智正說法時即常無說以佛無心當此說故由此六義（彼立六義前五同刊定第六即此約心智也）故說如來不說一字不說即真實說也如來教門示人無諍法消者成甘露不消法及本住二因也不出此二下總結也問既自也下經文下堪準偈文證上悲願所成也○鈔五本質影像者謂佛平等三業為本質差別色聲為影像即此本質與影像為增上緣衆生善感為親因而有差別影像得起言問准教體中此名唯影無本何故言因質有影耶荅此言質者不同法相妙觀察智相應淨識之所影現名本質教今以佛果大悲大智而能與衆生差別見聞為增上緣故云因質言有影者令彼所化根熟衆生心中現佛色聲說法是故聖教唯是衆生心中影像以上唯辯無說所以開言十卷楞伽下以墮文字法證上過患之色聲不墮文字法證上無過患之色聲也佛既不說墮文字法受法者執着文字豈聞深法耶言是妄語者以所說不真正故○鈔三傳古下但傳述古佛之教故有說非於古佛所說法門之外更有新說故不說○鈔然即以此為他為自下上為自去聲呼之因也將也下為字平聲呼之是也作也即此無盡三業以悲願為因由他衆生感為緣而有應衆生之無盡三業非是佛正所感之果即此無盡三業便是作自佛之三業故云為他為自也不出二因雖何不說二因荅但引不說經文即知有向來不說之義若爾鈔何故廣說荅小有異相故今叙之問上言無說豈一向無說耶荅上雖解說默然因由皆兼帶有說旨界若望於佛託佛為質方能得起是佛即體之用故次鈔云影像有若順古聖人即體用故既通兩向不同前影像但屬衆生○鈔所以鄂不引下難云既有五義鄂何不說荅以不出楞伽二因故言宗通下雙證上緣自得成毒藥等○鄂九此上諸門等者前八門但明一代興化為門今盡通三際皆然○鄂十上之九門下以一念中攝重重無盡時中重重無盡化儀一念既爾念念皆然一塵中攝重重無盡處重重無盡化儀一塵既爾塵塵亦然又以時中具處處中具時等則玄之又玄矣言融取前八下貞元鄂云若離前無可重重故

華嚴懸談會玄記卷第二十七

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三七六頁上一五行「不不」，清作「不二」。

一　三七七頁中五行第六字「詔」，清作「說」。

一　三七八頁下一行「一引」，徑、清作「二引」。

一　三七九頁下六行第九字「三」，清作「二」。

一　三八一頁上六行末字「從」，清作「彼」。

一　三八一頁中一三行第七字「五」，清作「互」。

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏未知圓義等者問既云圓義豈有分齊既云分齊豈得稱圓荅下說四門皆隨其一門攝義無遺故各立十門以顯無盡乃至一塵何所不具故回向品云得解義趣無盡藏善知諸法理趣分齊等○鈔謂前教攝中不別明攝等者通妨也妨云如前藏攝先明藏後明攝其教攝中唯明教不別明攝何故今疏云已知此經總屬圓教故此荅也然唯約

之分齊故前文雖徵圓義亦徵此經之分齊故思之言橫收者約深廣以分橫豎也言五教者總相而言也　鈔初二句總標下一節鈔文釋九句法說之疏口

科分三

- 初二句總標深廣
- 次五句別釋深廣二
  - 初二句釋深二
    - 初句釋深二
      - 初標深廣
      - 後二句釋廣二
        - 初標眼色空
        - 二正釋二
          - 初句釋深二
            - 初標具法喻然言
            - 後別釋法喻二
              - 初喻說二
                - 初喻眼色空
                - 後二句喻深
              - 後法說二
                - 初第一門義理事無礙
                - 後第二門義理事徹
          - 後二句釋廣
      - 後二句雙結深廣無
  - 後二句別約清淨深總用

彼五教攝於此經若約此經攝彼五教者則此經總攝五教以能包含無量乘故○疏然此教海等者教海之言二說不同若決擇及寂照記連云乃至人天總無不包如前藏攝中疏云若約此攝彼乃至聲聞亦此經攝此能包含無量乘故故此疏鈔文雖微圓義亦徵此經之分齊故思之言橫收者約深廣以分橫豎也言五教者總相而言也　鈔初二句總標下一節鈔文釋九句法說之疏口

鈔然上二句言含法喻者此段大意雖是法說然於此字言含法喻者此段大意雖是法說然於此句言含法喻也以前標中言教海故○鈔如海等者此喻說後三門不言所依體事耶荅此揀別前句故言唯也前句兼喻顯之此深唯就法說不顯故畧不言又初門是法後三是義義依法立明法不離義故畧不言故玄鏡云法界

天一色者色即海色空即天空下海上天相連一色一際難分取疏中空色二字喻第二門攝歸真實若集玄記色即天色空即海空相連一色爲喻可知若會解記雙取上二色則雙取天色海色謂海中所現天之青色與天上青色上下相映混同一色非唯約海色亦非唯取天色而空字亦雙取海中空淨與天色空淨同一虛明故云一色也非正目海空亦非但約天空等爲喻同前○鈔空徹海底者喻理不礙事海映空天者喻事不礙理

用二種十玄等故問下語深一乘中立四門何故釋深但說後三門不言所依體事耶荅理實圓教事法界亦極深玄但於常情深義不顯故畧不言又初門是法後三是義義依法立明法不離義故畧不言故玄鏡云法界

之相要唯有三而總具四種其事法界歷別難陳一一事皆可成觀故畧不明總爲三觀所依體事隨一一事皆爲三觀之所依止○鈔釋上廣也等者即此一部相連一色一際難分取疏中空色二字喻第二門攝歸真實若集玄記色即天色空即海空相連一色爲喻可知若會解記雙取上二色則雙取天色海色謂海中所現天之青色與

帙而判今此經既有五教之義合分爲五教中攝何故只在圓教中收荅以此經所說五教義與餘經中五教義爲本而皆混融無碍故總屬圓教言如二地下指經說處經說十善戒法人天心受持名人天乘戒聲聞緣覺菩薩如来准上言之但是一戒隨心成五今唯取人天也等字等取初地明施復顯人王即是人乘二地十善十善是欲天乘三地八禪是色無色天乘明其最劣故所云乃至人天總無不包問人乘天乘五教何收若小乘中攝既言全收五教何有人天教耶如其不攝五教何能攝法盡耶荅下宗趣中所鈔說立教必須斷證階位等殊位等無多故但有五人天乘既無斷證等義故不別立爲教以是漸入小乘方便從在小教中收今以世出世法異故於五教外特云乃至人天等也思之○所其猶下正喻廣義然是即深之廣故異百川也○所前之四教不攝於圓圓必攝四教問上云教海即指此經今法合中何故合於圓耶荅雖舉圓教亦目此經以此經總屬圓教故○鈔以四教合於百川者問前法說中此經如海全收五教之義爲廣則應五教之義合於百川此經合於大海云何不爾荅若然則但能顯如前所說一義今更彰異義故別合之意明此經所詮五教義中有能同前四教義如海內百川之味所同前四教義如海外百川圓教體無不備義無不周故○鈔雖有戒善等者但戒善名同而即不名通因緣即十二因緣十如謂一徧行真如徧謂遠一切法無我證得二空真如此所證真如徧一切行無有一法不是真如者二最勝真如無漏智以離破戒垢染性遮二戒皆悉具足故三勝流真如由證此真如故勝使能派出殊勝教法也四無攝受真如若四地已前有繫故即有

事無碍故稱十玄無碍觀心行起解絶之時何惡不防何善不發以一防一切防一發一切發等言以彼不能事事無碍故者終教唯說理事無碍頓教唯明言思斯絶之理故彼尺曰洫○鈔約其所通等者通者同也能同彼所同故又復互通方是能同所同不爾

教之二空始教不得終頓之事理無碍等耶言其猶下江喻頓河喻終溝喻小洫喻始溝洫者論語包氏註云深廣四尺曰溝深廣八尺曰洫○鈔約其所通等者通者同也能同彼所同故又復互通方是能同所同不爾

鈔如海有百川之水與海外百川之水水義同也者謂海中所以有百川水者由百川朝宗于海故也問此

但收自圓教中能同前四教義既不收所同何名全收答教義說圓教具四教以攝方便故意以圓教中有同前四教義欲引攝前四教根方便令入圓教亦入圓如百川恒入於海依於本法恒流出前四教末法漸化彼根如海恒流出百川恒出恒納何有一滴非海水耶則無有一法而不收也故教迹鈔云如海潛流四天下地有穿鑿者無不得水則皆海水是知無有一法而不具德圓妙若不收所同何以須言水義同也此言成無用故若擇決記唯收能同此釋難依言無其所病下有本云局字亦通無小乘唯證人空理唯行自利行之局病無終教唯明事理無之根說三乘法之局病無始教化五性碍不說德相業用說徹五收之局病無頓教唯明絕待真理之局病如海外之百川不同鹹味不具十德等可知（同入）號語廣名無量乘者無量乘有二義一約一切法門但有運載義者皆得稱乘故云無量乘二約事事無碍經云或有國土說一乘或二或三或四五如是乃至無量乘今約初義此廣義中從一至無量皆具故若語深玄唯顯一乘也問教與乘何別荅一由名義不同二則言教必是能詮言乘乃是所詮但非所詮別義耳號一乘有二等者然別教名義諸說義同同教名義總有四說一若教章中謂同教一乘者要一乘三乘和合不異若唯三名三乘教唯一乘即別教具三一名同教也此約終頓一教泯二是二若前總相會通分四教中第三名同教一乘者要終頓二教同泯一性即因同上四義收攝同教體勢畧盡有同此類以義收之則無所濫涉矣又餘三義諸祖共有同頓同實清涼新加唯約一乘深義說也又泯二是同目法華等餘三皆華嚴義也（）鈔謂終頓二教雖說下若一性一相無二無三此指也此約圓教收前四教同成一教故云同也故下鈔亦云若同諸乘約融通說乃至以圓教如海包含無不具故此義亦同教章所詮差別中收前四教為同教也若以初義以初義具三乘一收必約如海具百川說收少異三一故以然法華為同教也然大旨是同故云少異

通二教一性即因同相即果同若理事無碍唯是終教言思斯絕唯是頓教此中雖舉所同意取能同為同教一乘也（）號以別該同皆圓教攝者以華嚴皆是不共之旨於中約義類雖同終頓而能同之教常自具德也問既於一圓教分同別者應成三教耶荅而同別但教揀收二門爾由別教故逈異餘宗由同教故普收一切自在也此約一乘深義且收（）鈔如事理無碍必有事事無碍者乃有一類一者圓教中理事無碍必有事事無碍如海內之

江河必有海故二者實教中事理無碍無事
事無碍如海外之江河無有海故今當初類
不爾豈事理無碍深於事事無碍且如事即
理門即是事事無碍者是諸法相即自在門
也以十對體事中有理事一對故此即相即
故成事事無碍也問何故貞元疏云若理事
一對明無碍即事理無碍餘九對明無碍皆
事事無碍耶荅且依顯相一義說故不爾相
即玄門豈關理事一對耶問能同終教義可
爾能同頓教義如何荅且如頓教中理體絕
安立如性雙遣與終教無性理不相碍亦名
事事無碍乃至頓理與餘四教理皆有無碍
義以五理各別名事故下云理廣狹等文理
昭然復何疑也○疏今顯別教一乘有四門者
教一乘應唯周徧含容那得四門皆別教耶
荅有二義一者今云顯別教一乘有四門者
初門為十玄體故次欲得前十對體事皆為
十玄體者須攝歸真實既皆歸實方於實體
顯無碍用故得第四門正顯十玄此則前三
門顯別教一乘之由第四一門正顯別教一
乘故今標云今顯別教一乘也二者言別必
該於同令同皆別如海中論百川皆具鹹味
也故結云各有十門以顯無盡○疏教即能
詮即五教等者問此名義理兮齊何故能詮
教在所詮中收荅為門別故亦猶百法論論
是能詮一百法是所詮其百法中聲名句文
亦是所詮中收彼既得爾此何不然問當教
理平等何名差別荅平等必對差別平等亦
差別問頓教之理絕待豈名差別荅絕待亦
對於對待何非差別故出現品鈔云相待絕
待尚是相待等是則以差別為門無法非差
別○鈔十對法等者即前一乘三乘別一性
五性別等○鈔具五教理下若總相說但是
五種理不收餘法若盡理明且終頓教中理
何有一法不收之法但是以理為門亦不濫
餘法鈔事即色心等者亦從顯說但是有為
之法細論如心有五教所明之心等身亦十
身在內六道四聖等聲聞緣覺菩薩如來則何所不攝
也下八對例准可解○鈔他心等十智者離

世間品明智童中引華嚴孔目第四云小乘十智苦智集智滅智道智法智比智等智他心智盡智無生智前四智觀四諦知欲法名法智知色無色法名比智知一切法名等智即有漏智也知他心法名他心智知煩惱盡名盡智知煩惱不生名無生智問何故前藏教中說十一智此但明十智耶荅彼說六度菩薩成佛亦有第十一智如實智觀中道諦今以六度菩薩成佛屬始教收故但言十智○鈔五教偹行不同者小乘四諦之行始教六度萬行終教亦然皆理事無礙頓教無行爲行圓教一行一切行言得位差別者小乘資加等五位始教亦然終教以三賢十聖等六位爲位頓教無位爲位圓教一位一切位○鈔如七方便下小教因果也七方便者一五停心觀（如天台立教中已明）二別相念觀（觀受是苦三觀心識是無常四觀想行二是無我此四次第者初於身觀不淨二觀受是苦三觀心識是無常四觀想行二是無我此四次第者初於身觀不淨二是苦三無常四無我法云總就五蘊或十二因緣爲四一不淨觀如天台止觀等廣說別想）三總相念處觀（如天台立教中已明）洞八 土

念慧別破四倒令深細觀總觀境總觀別觀總觀破四倒或境或總或三四五皆名總觀境總相觀觀總觀別觀或總二三四五皆名總觀境別觀總觀破四倒或境或總或三四五皆名總觀境別觀總觀破四倒或境或總或三四五皆名總觀境別觀總觀破四倒或境或總或

幻方便化無所着故無疲厭心即第十七善
友也等字等取第十善友勝熱婆羅門等也
或等取餘四教之逆也言觀音正趣者即二
十八二十九二善友也觀其音聲皆得解脫
正法適趣衆生故以智正趣真如相故等字
洞入　十三
等取文殊普賢獨勒等也或等餘四教順者
如上可知○鈔十應即赴感下亦總相說應
謂聖人六通赴緣攝利難思等感謂根熟善
芽生長等若隨五教辨差別者小教化身佛
菩薩爲應聲聞緣覺人天等爲感始教以真
佛悲願起報化身等爲應三賢十聖等爲感
終教亦以如來大定智悲起報化身等爲應
亦以賢聖等爲感頓教非應非感圓教以十
身諸善知識爲應最上利根圓器爲感○鈔
各隨五教以辨差別者由上別約五教唯釋
前三對從行位已下鈔文畧之具如上指○
鈔又此十對初一爲總下是分總畧也言即
性及相無法不攝者問性相與理事何別荅
通玄記云性相則竪而狹理事乃橫而寬理
具四義謂體性空寂所依曰體不易曰性無
相曰空離念曰寂事者萬差之總名該羅一
切故橫而寬也性相狹者但依正中且取一
人五蘊乃至毛孔分齊曰相無性爲性斯乃
竪而狹也義門雖異今就體同故云即也言
如是相望下似有
十四
展轉開義不必全爾下遮妨也恐有妨云既
有如是之義疏中何不作此釋耶故此遮也
謂只有初一爲總後後漸畧之異故○鈔以
爲十玄所依體事者且約顯處而說既彰其
無碍中依理事一對明無碍亦兼與理事無
碍爲所依亦與攝歸真實爲所依依此方顯
彼故故玄鏡云總爲三觀所依體事又隨一
一事皆爲三觀之所依止是知初一門是法
後三門是義也○鈔如下勝音蓮花處說者
即下現相品經云爾時佛前有大蓮花忽然
洞　十五
出現其花具有十種莊嚴一切蓮花所不能
及乃至此花生已一念之間於如來白毫相
中有菩薩摩訶薩名一切法勝音菩薩與世
界海微塵數菩薩衆俱時出現勝音菩薩坐
蓮花臺諸菩薩衆坐蓮花鬚等疏云通表所
詮佛花嚴故別表花藏佛所淨故故於佛前
出此蓮花既通表華嚴亦具同時等十玄及
教義十對言故下但約等者即十玄初云如
下文中一蓮花葉或一微塵則具教等十對
也○鈔杜順和尚法界觀中者觀鈔云自晉
至唐將四百年此經未興以理出常情驚
凡聽初心成佛舉衆咸疑善財一生但謂權
說和尚即文殊化身歎曰大哉法界之經特
說觀門以爲開示清凉造玄鏡解釋等言一
真空絕相觀者玄鏡云非斷滅空非離色空
即有明空亦無空相故名真空最後結云總
成真空絕相觀也○鈔前二各四故爲十門
者前二各四爲八加第三第四故爲十門鈔
一色不即空下揀斷空之情也言斷空者蘆
豁斷滅也此有二種一謂離色明空空在色
洞　十五
外如墻處不空墻外是空二謂滅色明空如
穿井除土出空須要滅色此二皆爲斷空也
今正以下真空之法揀之故中論云先有而
後無是即爲斷滅然外道二乘皆有斷滅外
道斷滅歸於太空二乘斷滅歸於涅槃灰身

滅智檢疫無餘若謂入滅同於太虛合同外道故楞伽云若心體滅不異外道斷見戲論今意謂諸經中言色即是空者不是即於此斷空也以即真空故謂即於心體離念之真空也何者爲諸色法本從真心所現故推之一一無體理合還歸真心之空不歸斷空以本非斷空所現故也　鈔二色不即空下揀實色之情也言實色者約妄情計爲確然實有自體故也不以形顯而分假實約情計於形顯俱爲實故今以下句青黃無體幻色之法揀上句青黃實色之情謂諸經言色即空者此色是真心所現虛幻之色非謂定有實色可說空也（以情計者聞色空不知性空使執色相以爲真空故須揀之也）鈔三色不即空下雙揀以逆次揀也上由是真心所現無體之色故下句云即是真空○鈔三色不即空下雙揀以真空是幻色所依非與句揀實色下句揀斷空言空中無色等者真空中無實色可即故云色不即空（揀實色也）以會色無體歸於真空故云以即空上三以法揀情者廣鈔云法是所執之境情是能執之心由見有境故執計之但揀諸境本無了悟法空自無情執故云以法揀情今解法是能揀情是所揀如以真空揀斷空幻色揀實色等以能揀之真法揀去妄計之情執故云以法揀情也○鈔四色即是空下直顯理也下句出其所以依他無性即圓成故依持而揀之也○鈔上三揀（洞入）○鈔如色既然萬法皆爾者例結諸法也玄鏡云上之四門但明色空色即法相之首五蘊之初故諸經論凡說一義皆先約色如大般若等從色已上種智已還八十餘科皆將色例若畧收法不出十對體事無不即空皆（大）空中無色可即空若翻彼應云色中無空可即色今何不爾荅空中無色有理（真空絕相故如水中現火相時水中必無火故）有文（經云是故空中無色無受想行識等也）色中無空文理俱絕（未曾見有此經文故真體偏法界未曾於一法中無真空）故但約能所依持而揀之也○鈔上三揀（十七）情者如前可知○（洞入）鈔四空即是色下直顯解（上會色歸空故云顯理今明空即色只云顯解）此下應結例云如空即色空即色色既爾一切法亦然鈔文畧也○鈔第三空下出無碍之相以色不碍空故色不盡也即空不即色下揀實色也而是盡色之空空不即色下揀斷空也以斷空不即幻色真空方即幻色故○鈔二空不即空下雙揀以逆次揀也上由是真心所現無體之色故下句云即是真空○鈔三色不即空下雙揀以真空是幻色所依非與實色爲所依故云空不即色此句揀實色也以真空之理必與能依幻色爲其所依故云以即色故此句揀斷空也如鏡中之明無實影像揀實而能現影揀斷思之可了問前云有本云不盡於理亦通○鈔

第四泯絶下大意但拂迹顯圓若別消文者謂此真空者總標也不可言即色不即色者正拂第逆次拂前第二觀也不可言即色者正拂第四句不可言不即色者拂前三句也以空非空故無可言即色不即色也又理本絶言故約觀心則心真真極故言即空不即空者以上不可言三字貫之拂前初觀也不可言即空亦拂前三句空正拂第四句不可言不即空等也言亦由色非色故無可言即空不即空等也一切法皆不可者拂上二重結例也非獨色空萬化皆然言不可亦不可者又拂上不可之迹上二字所拂下三字能拂亦無四句可絶之義當情故言此語亦不受者重拂上亦不可也能拂却爲所拂此語者指上亦不可之語也言逈絶無寄者二邊既離中道不存心境兩亡亡絶無寄般若現前非言解之能到也言語道斷故言不及心行處滅故解不及也以生心下釋成也可知○鈔以前八門下總結四門言揀情顯理者通玄記云雖言顯理不及顯解辨心觀故言解終趣行者通

玄記云行是無分別正行然則解亦般若之行且約初二句觀空未知有照有即違空初習未圓但名見解至第三句空有齊照方明趣無分別之解言正成行體者即正念圓成無寄對故然云前八門并前總標中亦云四法中之總故者即性及相無法不攝故又諸句十門皆句大門小今云第四門亦應門句互通門大句小等○鈔所以疏中不廣引下釋妨也妨云彼既如向廣明何故疏不引之會前義等者以能同同所同引劣根入勝故能同故又此并餘三爲成四法界故○鈔後會所同入能同究竟歸處故又明前所同十種之義依此總門義別分之今會前十種別無爲而爲無相而相諸事法與理炳現無碍雙融相故以上四義故不得名理事無碍至此獨受其名○鈔三行位無碍者應云三境智無碍四行位無碍恐傳寫誤爾言是所詮法中之總故者即性及相無法不攝故又諸教多明理事無碍今經亦多明理事無碍爲能同故又此并餘三爲成四法界故○鈔後會前義等者以能同同所同引劣根入勝故此獨受其名○鈔三行位無碍者應云三境智無碍四行位無碍恐傳寫誤爾言是所詮法中之總故者即性及相無法不攝故又諸義者如依理成事門中會具分唯識直如隨緣等故云至文當知○鈔謂理不可分下性空真理一相無相故不可分即無分限事隨緣別下隨諸緣成分位差別而不相離下釋成所以今明下正明遍義故經云法性遍在

祖師所以立者彼所以下荅也問准此疏應但云泯絶無寄何言真空絶相耶今但取一門下荅也意云真空絶相亦即是泯絶無寄也二又欲下爲成四法界故不引可知○疏然十對皆悉無碍等者此究竟實義今依排次且約事理以顯無碍亦無法不攝故然前色空觀中亦則事理無碍而不得此名者有四義故一雖有色名事爲成空理色空無碍爲真空故二理但明空未顯真如之妙有故三泯絶無寄亡事理故四不廣顯無碍之相

一切處一切衆生及國土三世悉在無有餘等○鈔若不全遍下反顯非如浮雲遍空隨方可分言事不全攝下以所遍望能遍反顯如遍一纖塵既然諸塵等事亦爾○鈔還如理故者謂前門理既遍事此門事還如理若

不全同下反顯極成之義法本真故至理應然故彼此共許故言超情難見者以道理深故然難字准觀文中是雖字上峯注云有本云難見似明容有可見之分然不及離字何者下徵釋難見所以今明下示正理若約事

以全偏於理以事同理故事偏於理門也大海何以全在一波以海無二故一理何以全在於事以理無二故理偏於事門也大海何以全在一波亦全在諸波同一海故一理何以全在一塵亦全在諸塵同一理故即前段

正偏此時不妨偏餘等○鈔五性約事等者五性但依有情無漏種子有無不同分爲五類即事中別義理即之爾總明說爲一佛性本虛生元是佛生自有妄見生非佛佛了妄性虛生何非佛又真性叵得非今始成若有可

有本手字應是乎字○疏故出現品等者疏鈔云同一性故故得現成既無二性佛證一性而得成佛故生隨一性皆成佛矣又妄性本虛生元是佛生自有妄見生非佛佛了妄性虛生何非佛又真性叵得非今始成若有可得令得成佛證性叵得佛非始成佛非始成佛本是佛佛之本佛何異生佛是故一成一切皆成以一性故一成一切成亦不爲當果之因性是果故明即此同中必有別義○鈔說者一波何以全偏大海以同海故一塵何以全偏於理以事同理故事偏於理門也大海何以全在一波以海無二故一理何以全在於事以理無二故理偏於事門也大海何以全在一波亦全在諸波同一海故一理何以全在一塵亦全在諸塵同一理故即前段

由一切衆生隨能偏理俱在佛中理無二實故一切皆成皆由理偏於事也○鈔謂理無二實等者佛既證理至果云實由理體偏該多事故說一切皆成故云理無二實而皆成也理如虛空下約絕相義故無成矣○鈔文

但以海喻理位喻寬廣故波指事位喻差別故非全喻法但令識達者因小見大亡言領旨以海對一波一波對海喻理對一事一事對理明大小無碍文但舉喻畧無法合若對說者一波何以全偏大海以同海故一塵何以全偏於理以事同理故事偏於理門也大海何以全在一波以海無二故一理何以全在於事以理無二故理偏於事門也大海何以全在一波亦全在諸波同一海故一理何以全在一塵亦全在諸塵同一理故即前段

望理以非異即非一故事全同理而不壞有分以非一即非異故雖不懷有分而得全同真理約理望事反上可知二義同時故得相偏言如海之波下借喻通玄以海喻理以波喻事海雖寬廣猶存邊量豈能全喻法耶而

由一切衆生隨能偏理俱在佛中理無二實故一切皆成皆由理偏於事也○鈔謂理無二實等者佛既證理至果云實由理體偏該多事故說一切皆成故云理無二實而皆成也理如虛空下約絕相義故無成矣○鈔文

云佛子下疏云體離虧盈虛空無生故（問彼云迷妄有虛空依空立世界何云虛空無生耶答一唯識云假施設有謂曾聞說虛空等名隨分別有虛空等相數習立故心等生時似虛空現此所現相前後相似無有變易假說爲常準此則隨世俗故言生也）體無增減菩提無相成不寧殊無相無非相離二邊故或遣之又遣之無

華嚴懸談會玄記卷第二十八

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三八六頁中一一行夾註右第五字「一」，清作「二」。

一　三八六頁中一三行夾註右第四字「覺」，清作「教」。

一　三八七頁上七行末字「皆」，徑作「豈」。

一　三八八頁中五行夾註左第三字「二」，徑作「一」。

一　三八八頁下末行「二十六」，清作「一十六」。

一　三九〇頁上九行「而分」，徑作「而非」。

一　三九二頁中八行第九字「乏」，清作「泛」。

華嚴懸談會玄記卷第二十九　洞九

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○䟽一性無性等者囑前出現品以明佛性上来展轉三義皆於一性義分○鈔十住菩薩者即十地菩薩也○鈔荅中荅第一問等者以經中第一義空即是佛性之體名爲智慧即是佛性之相故有本前注云一問體相此爲正義也○鈔薦福釋云下薦福寺法寶大師䟽釋也言有自性遍照下即起信論文彼䟽云心性不起即是大智慧光明義故（洞九　真照圓明　既起）

名中道空不空等既爾常無常苦樂我無我准上知之言亦有深理者明不全非之但者字約人有少異耳○鈔今正釋者下清涼更釋也言該通心境者釋上雙標所以也問何不但名第一義空復名智慧耶故此荅也以

（念即是不覺無明故不起即是本覺智明）若心起見則有不見之相不妄見心性離見即是遍照法界義故（真照圓明）

鈔明脩得性等者以經云不見空與不空故釋爲脩得也離有無相故者即以所觀真俗能觀雙照故辨中言空即遍計下所（既起）

性從緣情非情異爲性亦殊今言智慧揀異虗礙非情無覺性故故智論云在非情爲法性在有情名佛性故○鈔以空有雙絶者釋義故云不見空與不空此非性見脩見但以不見空有表絶空有名第一義空也（薦福爲脩得者）

非也○鈔若具應云者問經既不言何知應爾荅釋前第一義空牒云所言智慧者牒前標詞故言能見於空及與不空者問第一義空雙絶空有今既是即空之智何故雙見空有荅第一義諦上論空有

○鈔空等二文者即前古德引云佛性云何爲空等是一處文下文云一切諸法等是一處文今觀却是證空如来藏義以經言隨其滅處等故是空藏言云何非空下即從前所引云何非空以其常故云何非空非非空能

興善法作種子故方是證名爲智慧即不空藏義言空智下雙具二藏方爲真佛性義則知下明二義相須○鈔又言第一義空者下上約空有二諦釋成二藏不相捨離空智相成故此約三諦復釋是第一義諦上論空有

故前明第一義即空此明第一義之空既第一義貫通空有故空智相融無有二也言故初言即是第一義空者引證也即前薦福引兩段經於初段中文云一切諸法皆是虗假隨其滅處即是第一義空等既云滅處是第（洞九）

一義空即顯第一義是第一義諦虗假寂滅即是於空則證成第一義諦上論空也○鈔又云見一切空不見不空乃至名爲佛性者因前薦福釋此段經中䟽云諸佛菩薩真俗雙觀有無齊照故名中道由是故清涼牒經

以難薦福也上即牒經若爾雙見下正中難故知下申今正義如上可知上来所明多就所同義釋欲會彼故若與前段勾鎖以唯一性故說一成一切成即會同入別也○疏又出現云等者疏云一明無一衆生不有則知無性者非衆生數謂草木等過五性之見此即所會二衆生在纏之因已具出纏之果故云有如来智慧非但有性後方當成亦非理先智後是知涅槃對昔方便且說有性後學尚謂談有蔵無況聞有果智誰當信者即能同中別義也三彼因中之果智即他佛之果智以圓教宗自他因果無二體故非華嚴無有斯理無不有者下即是疏詞由一性故成一乘也○鈔以諸緣起等者由諸法既託緣方起明皆無自性即以緣生無性成下無性緣生故中論等者但證無性緣生義正所用故又離真心下別就真性堅實靈明名心以催妄心也○鈔以不生滅與生滅和合下即起信論文如立教開宗終教所詮中已釋即是具分下即鈔詞釋成會意也○鈔有云下叙異解揀具分之名也今以真妄和合爲具分不同法相以質影俱影爲具分也然法相質影義者若決擇云小乘宗中除正量部餘十九部說以自相如鏡中影得名唯識本質在於識外不名唯識取之不全故號其半大乘

若影若質皆從心變成名唯識乃號具分若集玄及纂玄云影即前七所變相分如明鏡上所現影故虛而不實故名爲影質目第八相見二分謂前六識託第八識所變相分望前七爲本質中間別變相分影也其第七識託第

八識所變見分以爲本質亦中間別變相分各從自識之所變影也如是七識所變相分起名爲唯識質非七變而在影外故半非唯識名半頭唯識若第八識頻緣變時亦名影像識以爲本質望第八識頻緣變時亦名影像以此質影同是第八識之所變俱得名影故云質影俱影質非影外故云具分寂照又云第八識所變相分望自識自證分亦名影像是故本質影像俱名爲影爲具分唯識上来總是法相宗之具分故不同此也○鈔覺林云照心本末名爲覺林言先有喻者即疏所引偈最先有此總喻之偈也彼疏云初句總喻一心次句喻隨緣熏變成依他次句不了依他故成遍計末句喻依他相盡體即圓成言初句合譬如工畫師等者彼疏鈔

云初句總相心也含真含妄有能有所諸世間者即諸彩色此句爲總下出諸相即蘊界處故云無法不造言次引證亦合分布諸彩色者彼疏云謂如世間五蘊從心而造諸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起不殊然佛果契心同真無盡妄法有極故不言之若晉經云心佛與衆生是三無差別然應云心佛與衆生體性皆無盡以妄體本真故亦無盡是以如来不斷性惡亦猶闡提不斷性善若約一人心即總相佛即本覺衆生即不覺乃本覺隨緣而成此二爲生滅門應知佛與心等此二體性無盡即真如門隨緣不失自性故正合前文大種無差別若謂心佛衆生

三有異者即是虛妄取異色也准此即合下半令鈔云亦合分布諸彩色者猶成前諸言故合分布諸彩色復進義釋故致亦言言並如下向已畧明○疏心性是一下彼疏云自性清淨心既一云何而有五趣諸根總別報殊故云種種不同言即緣性相違難者是疏釋詞也覺首荅云下彼疏鈔云初句即上心性是一是不變義次句荅上云何見有種種差別是隨緣義唯心變現全攬真性以離如來藏無有實體爲能所熏以生非實生故云

示現謂既攬真生生相即虛故云示生言即真如隨緣荅者亦疏釋詞又云下彼疏云諸法者總該一切有爲法也果從因生果無自性因由果立因無體性因無體性果之用果無體性豈有酬因之能又互相待（洞九）故無力也以他爲自故無體也言明隨緣不失下亦疏什詞也○鈔緣從真起者能成諸法之緣皆從真起故一切法皆依理成此言依者如波依水離如来藏下釋成上義如問明品下前已畧明○鈔明非但無徧計下揀（六）

法相宗也此有二義揀別一彼但空徧計不空依他故二彼宗三性不相即故○鈔力林菩薩偈者彼疏云智了三種世間性相諸邊不動故名力林三偈連綿者彼疏云初二句徵蘊名體世以蘊爲體蘊以何爲體次二句標荅上句荅體下句荅名應名無生五蘊次偈釋成空故不滅亦非事在不滅即染分依他無性即是無生義偈釋成則知本自不生是無生義後偈例出世間顯智正覺世間亦應緣無自性應身淨分依他無性即圓成也然世間有二義一約事地前爲世間登地爲出世二約相名世約性名出世今當後義又證無性之理爲自體故真身無性也（此約真身論無性也）言即如來藏無有實體爲能所熏以生非實生故云（七）

爲名今有了因翻於外取謂了一切法即心自性性亦非性此釋疏中二句了一切法依他性也即心自性別無所有即圓成也下半云下彼疏云情破理現則見舍那稱於法性無內外也亦徧計妄情既破真理顯現令計所執即圓成實名見舍那真法身也此前有一偈下彼疏云取內蘊相不了蘊性故不見佛若緣取即依他若執取即徧計不了蘊性即不了圓成則是三性不即之失也亦是愚法小乘故名無知者其中深旨下如上畧明○鈔佛子假使等者彼疏云明相無增減初舉喻問荅以化現無形喻成否莫異化多心者喻脩多因化成多佛喻證多果普賢下讚善以合○鈔言雖小異文義多同者彼經云舍利弗大險難者所謂取衆生增堅著妄執是緣三譬喻依他也即所起一切法四有而衆生減堅着妄執未来世墜諸惡趣一切愚痴凡夫不如實知一法界故不能實見一法界故起邪見心謂衆生界增衆生界減等○鈔即隨緣之中等者前依理成事正是隨緣義今事望於理能隱真理兼有隨緣故名別

義以隨緣成事猶曏於前言此事遍於真理下法界觀云然此事法既違於理不顯也玄鏡云既違於理故隱也有本云既匝於理然不及違字今遍字與匝字義同以此是相害對故稱違也故事彰顯隱於真理（鈔即法身不增不減經下法身隨緣名曰衆生法身衆生義一名異從本已来未曾動靜亦無隱顯以名異故互有隱顯言即問明品者彼疏鈔云依言論令尋思名等入如實觀謂了名義唯是意言分別無別名等何緣意謂意識分別言即名言名言既唯意之分別名下之義亦無別體故所言論以無名義既隨分別則意流妄計外塵皆是世論尚未了唯心安入法性（上順經釋已今反顯入云若能如是自覺通達不受外塵即非世論是入唯識之方便也即復此心無相可得妄想不生便入法性上約心垂體非不即又不入者妄想體虛無可入故釋曰今約事能隱理正是約心垂義也鈔云體虛無顯別義故　疏以是法則不即事今以即法爲無我理離於事外何有理耶故理虛無全將事法本来虛寂爲真理故理即事全爲一耳空即色故般若經文理即事下體無別故（鈔以事必依理者躡第三門理虛無體故者躡第六門是故下方成此門也（鈔具云等者彼疏云初對約所相之法體論性相無違後對約能相四相辨無違畧舉一生耳性不違相真理即事也（疏謂緣集等者無自性即顯理之詮與所顯理合故云舉體即真故中論云若法從緣生是則無自性若無自性者云何有是法無自性者即真理也故事即理（鈔即精進林者彼疏云勤觀理事無差離身心相故名精進也則同時下疏詞釋成不待後無即揀法相言諸法無差別下約法雙標能知所知初句標所知心心所等五類之法皆無差別餘三句對人以顯次句揀非餘境下半唯佛究盡如金與金色下釋所知即體色無別喻上半理故名究竟然引十地下證成雖能所斷也則同時下疏詞釋成不待後無即揀法相如虛空何有無爲之相後二句拂前有爲謂既約自性論無盡則不壞於盡故曰難思盡也（鈔以事虛無體故者即正生便虛無體故滅故得同時善慧菩薩者疏云成就般若慧鑒不動可謂善矣（鈔亦令究竟等者以盡理故名究竟然引十地下證成雖能所斷也如立教開宗中終教所詮中已明言三時無事無差雖順標中諸法之言非今所用二者斷者相即性故方能斷故者性即相故言後一句是般若相者以初句斷惑通於二智此

句證理唯一無分別智此智正是證理之智
無於斷惑故云亦爲能斷故謂無分別智下
釋論意也言不同聲聞者揀劣顯勝也謂聲
聞之人依於聲教真智得起此則真智內發
故不同也涅槃疏第一云入佛法有三門一
教二義三行教淺義深行最勝聲聞根劣從
教爲名聲者是教飡聲悟解故曰聲聞緣覺
次勝從義立稱緣者是義於義悟解故名緣
覺菩薩最勝從行彰名以能成二利之道故
名菩薩也故優婆塞戒經云從聞思修立三
乘名既爲下結歸能斷○鈔回向品下言亦
證斷惑等者然觀疏意似引十地品證斷惑
能所不二引回向品證理能所不二今云
亦者意云非但只證證理亦證斷惑謂既能
所證無礙爲事理無碍其能所斷無碍亦理
事無碍也或可鈔本意者只是二段引文皆
證證斷不二故云亦爾也言義如前說者前
終教所詮中已明○鈔謂即事之理等者此
門明隨緣即不變非異處辯非一也故玄鏡
云此門即隨緣非有之法身恒不異事而顯
現後門即寂滅非無之衆生恒不異真而成
立又此門理望於事而有三對一是真二是
實三是所依則顯第十門是妄是虛是能依
故如即波之水下喻是則下合可知○疏慚
愧林偈者疏云拒妄崇真拒迷崇悟名爲慚
愧一非色謂心緣慮質礙體性不同故借喻
理事不同二理事相反生死涅槃真妄相反
雖同一體分別義門不相是故○鈔謂全理
體事皆斯義也○鈔理望於事等者皆先明
理尊於理故○鈔上來相參下以但約義相
當不依十門次第故云相參理望事有成事
耶荅以約義門通云十事或十門各別故云
十事又如所依體事中有理事一對亦通揀
非異○疏上之十事同一緣起者以理事無
礙要具十門苟闕一門非真緣起如無理徧
事門則真理不全徧事中若無事徧理門則
一塵不徧法界餘門例然故知十事同一緣
起無碍也問十門皆約理事何得但云十事
耶荅以約義門通云十事或十門各別故云
十事又如所依體事中有理事一對亦通揀
非異○疏上之十事同一緣起者以理事無
礙要具十門苟闕一門非真緣起如無理徧
事門則真理不全徧事中若無事徧理門則
一塵不徧法界餘門例然故知十事同一緣
起無碍也問十門皆約理事何得但云十事
同一緣起者以理事無礙要具十門苟闕一
門非真緣起如無理徧事門則真理不全徧
事中若無事徧理門則一塵不徧法界餘門
例然故知十事同一緣起無碍也問十門皆
約理事何得但云十事同一緣起者以理事
無礙要具十門苟闕一門非真緣起如無理
徧事門則真理不全徧事中若無事徧理門
則一塵不徧法界餘門例然故知十事同一
緣起無碍也問十門皆約理事何得但云十
事同一緣起者以理事無礙要具十門苟闕
一門非真緣起如無理徧事門則真理不全
徧事中若無事徧理門則一塵不徧法界餘
門例然故知十事同一緣起無碍也問十門
皆約理事何得但云十事同一緣起者以理
事無礙要具十門苟闕一門非真緣起如無
理徧事門則真理不全徧事中若無事徧理
門則一塵不徧法界餘門例然故知十事同
一緣起無碍也問十門皆約理事何得但云
十事同一緣起者以理事無礙要具十門苟
闕一門非真緣起如無理徧事門則真理不
全徧事中若無事徧理門則一塵不徧法界
餘門例然故知十事同一緣起無碍也問十
門皆約理事何得但云十事同一緣起者以
理事無礙要具十門苟闕一門非真緣起如
無理徧事門則真理不全徧事中若無事徧
理門則一塵不徧法界餘門例然故知十事
同一緣起無碍也問十門皆約理事何得但
云十事同一緣起者以理事無礙要具十門
苟闕一門非真緣起如無理徧事門則真理
不全徧事中若無事徧理門則一塵不徧法
界餘門例然故知十事同一緣起無碍也問
十門皆約理事何得但云十事同一緣起者
以理事無礙要具十門苟闕一門非真緣起
如無理徧事門則真理不全徧事中若無事
徧理門則一塵不徧法界餘門例然故知十
事同一緣起無碍也問十門皆約理事何得
但云十事同一緣起者以理事無礙要具十
門苟闕一門非真緣起如無理徧事門則真
理不全徧事中若無事徧理門則一塵不徧
法界餘門例然故知十事同一緣起無碍也
問十門皆約理事何得但云十事同一緣起
者以理事無礙要具十門苟闕一門非真緣
起如無理徧事門則真理不全徧事中若無
事徧理門則一塵不徧法界餘門例然故知
十事同一緣起無碍也問十門皆約理事何
得但云十事同一緣起者以理事無礙要具
十門苟闕一門非真緣起如無理徧事門則
真理不全徧事中若無事徧理門則一塵不
徧法界餘門例然故知十事同一緣起無碍
也問十門皆約理事何得但云十事同一緣
起者以理事無礙要具十門苟闕一門非真
緣起如無理徧事門則真理不全徧事中若
無事徧理門則一塵不徧法界餘門例然故
知十事同一緣起無碍也問十門皆約理事
何得但云十事同一緣起者以理事無礙要
具十門苟闕一門非真緣起如無理徧事門
則真理不全徧事中若無事徧理門則一塵
不徧法界餘門例然故知十事同一緣起無
碍也問十門皆約理事何得但云十事同一
緣起者以理事無礙要具十門苟闕一門非
真緣起如無理徧事門則真理不全徧事中
若無事徧理門則一塵不徧法界餘門例然
故知十事同一緣起無碍也問十門皆約理
事何得但云十事同一緣起者以理事無礙
要具十門苟闕一門非真緣起如無理徧事
門則真理不全徧事中若無事徧理門則一
塵不徧法界餘門例然故知十事同一緣起
無碍也問十門皆約理事何得但云十事同
一緣起者以理事無礙要具十門苟闕一門
非真緣起如無理徧事門則真理不全徧事
中若無事徧理門則一塵不徧法界餘門例
然故知十事同一緣起無碍也問十門皆約
理事何得但云

方有成壞等爾理不成事何能徧事等耶若欲攝下荅也有二義故攝相徧二門一事理相即二義所收二不即二門所攝○鈔依理成事下謂第三成第四即理順事也五奪九非理逆事也四顯八即事順理也六隱十非事逆理也玄鏡云其相徧言亦是順也隨一一對各別得俱故云同時四對總無前後故云頓起○鈔上約義別下總結也已上多約不齊義釋故有八字若統收下不以義參但次第約義齊釋真成五對理義於前二相成

（洞兄）（十三）

對者問前說事但顯理不許云成今何故成耶荅若但依前義何須重說此依相待相成並立之意對事方能說理豈非成耶又由事方能顯理何無成義三相害對者此不依本門之名問前云真理常住故但云隱此中何

與事齊言害荅此約相待顯空雙拂之意○鈔五中前四下收歸不即不離為入理事無碍法界之詮門故夜摩偈讚頌云然實事理若約相成二門峙立若約相奪二相寂然雙照此二非即非離若說一者離之令異若云異者合之令同善須得意勿滯於言上來所說非一異等亦是假言又玄鏡云不即不離成緣起相○鈔又五對之中下收五對以成三義言成顯一對者依本門名若依五對是相成對今為相作對（下皆准知）○鈔又由第二下顯五對相由也准玄鏡云又由相徧故有相作有相作故有相即由相違故有不即又若無不即則無可即乃至相徧由相徧故相對皆成評曰生起義順當以玄鏡為優以玄鏡作於縱心之歲後自改也○鈔故說真空下

（洞兄）（十四）

承前起後理望於事以理為已以事為他四自他俱泯義中間真理即事理泯可然事云何泯由其即故下荅也理既廢已同他事對誰立故亦泯也問真空四義豈不收理徧於事事無碍故為事事無碍攝三事含理事門四通局無碍門初下荅也由初廢已成他義及第三自他俱存義中以真理為已以事為他是故真理徧於事也○鈔後事望於理下以事為已以理為他四自他俱泯義下問荅如前又由初下准前可知○鈔故說妙有下總結甚深有本是幻字妙有約法幻有約喻

（洞兄）（十五）

但法喻之別爾有以幻有劣於妙有者非也○疏深思下玄鏡云祖師激勸令脩成觀學而不思罔無所得（即論語文意云學不尋思其義則罔然無所待）體達於心即凡成聖等○疏第四周徧含容者此名帶因明宗故鈔云以理有普徧廣容二義融於諸事皆能周徧含容所以法界觀云事如理融徧攝無碍通玄記云前但明一真理體有相作故有相即由相違故有不即又若理而談妙用令則一一事法如理融通包徧自在此約差別事法而論體用也若釋名者

（洞兄）（十六）

謂一一事法竪無不窮曰周橫無不極曰徧外無不包曰含內無不攝曰容○鈔然法界觀立十觀名者一理如事門二事如理門（此二猶無事理無碍有此二故有事事無碍故為事事無碍攝）三事含理事門四通局無碍門五廣狹無碍門六徧容無碍門七攝入無碍門八交涉無碍門九相在無碍門十普融無碍門故云與十玄不同然玄鏡中以十門指配十玄云第十觀總融前九即同時具足相應門九即因陀羅網境界門由第八交參互為能所有隱顯門第七即即

（洞兄）（十七）

相入門六具相即廣狹二門五即廣狹門四不離一處而偏有相容門即一多相容不同門中一入多多攝一義三事含理故有微細門前二總成謂理事相如故有純雜門隨一爲首故有主伴門現於時中有十世門以諸法皆爾故有託事門是故十玄亦自於此出以十觀門文隱義深後學難解故且依賢首依十玄也○鈔全依賢首者依探玄中也（亦恐新修畧疏）而教章等中尚從至相後方改易故也○鈔其第二廣狹自在門同法界觀等者即當觀中第六徧容無碍義然觀中第五雖云廣狹無碍門正明不壞一塵而廣容法界唯廣容義耳今以不壞一塵普徧法界爲即狹之廣故云之狹即此一塵普徧總義中一分之義自在此但義同故云而名小異也（上會解義）若寂照云同法界觀廣容普徧總義中一分之義問普徧如廣可爾廣容同狹不然以玄鏡釋廣容義云一一包含無外無有一法出纖塵故下釋狹義云花葉不壞本位故狹豈得同耶答既由廣容普徧二義乃有十門故是總義今者狹義但取廣容中不壞本位義不取容他義但少分同也其普徧義亦但分同以普徧義中有多義故評曰寂照分同其總義會解則別同第六門各有所以二釋隨取○鈔此門賢首新立者問法界觀以立第五廣狹無碍門何言新立答以至相不立廣狹唯立純雜令改純雜別立廣狹故云新立又今廣狹與法界觀詮義不同觀中唯就廣容約不壞相立廣狹義今具徧容二義亦新立也（洞九）十六

狹無碍門何言新立答以至相不立廣狹唯立純雜令改純雜別立廣狹故云新立又今廣狹與法界觀詮義不同觀中唯就廣容約不壞相立廣狹義今具徧容二義亦新立也（洞九）十六

濫但恐有濫所以改之義如教迹中說○鈔主伴一門下明賢首特立至相未立而至相別立唯心迴轉善成門此上諸義唯彼下卷云九唯心迴轉善成門此上諸義唯是一如來藏自性清淨心轉也但性起具德故異三乘耳一心亦具足十種德乃至此上諸義門悉是此心自在作用更無餘物故名普徧故成一多相容門言相容則二體俱盡三約緣說此有力不得與彼有力俱等四約相說一切法於一法中炳然齊現六約萬行七約理如一多緣起皆是法界實得法性也八約用彼此全相作故九從心十從智餘如廣鈔所引○鈔今不依下明取捨之意一同時下出次第行相言以是總故者同時明無前後具足明無所遺相應顯不相違故下云具餘九門義等方成此門問此既具下九門何故更說餘九門耶答若無下九此具於何若不具下九云何名總冠者音貫其猶冠冕必冠音貫束於首髮故喻置

照云同法界觀廣容普徧總義中一分之義問普徧如廣可爾廣容同狹不然以玄鏡釋廣容義云一一包含無外無有一法出纖塵故下釋狹義云花葉不壞本位故狹豈得同耶答既由廣容普徧二義乃有十門故是總

存下明相入約力用說也問既云力用交徹何言二體俱存荅為揀相即門必須一有體一無體也今但力用交徹二體不泯故云爾也○鈔四由此容彼等者第四曬第三成也一容多故多即一多入一故一即多由相偏故成相即也○鈔五由互相攝下五由四起也謂攝他他可見者此非眼見但表不泯故云可見或以智見名見也不爾業用可然德相豈待見之方名顯耶以十對法俱可以智知豈皆眼見言攝他他雖存而不可見者亦欲彰隱義非待不見方名為隱故廣鈔云隱顯門約緣說豈佛證此有所不見但約法體之德不可見故問既佛皆見何名為隱荅若但證顯而不知隱何名一切智耶言以為門下即前三以為義門各別故雖泯言攝乍同於義各異欲令三門不同故作是說非為定耳如下緣起相由中云即顯入隱同顯異隱等豈待攝耶無執一文以為定量也○鈔六由攝他下六因五成此要一能齊攝一切彼所攝中隨一為能攝其義亦然○鈔七由互攝下七因六起由六互攝乃重現無盡八由下由重現故隨應依託一法即是一切無盡之法九總由前八所依之法為門既融通無碍次辨能依之時為門亦融也十由上諸法皆融故隨舉其一有力為緣者名主連帶無力者為起名伴○鈔此四互出下縱奪以明各互出其所以故縱云其德相業用各有十德能安立者經云真如有能守持諸世間即第五十九德經云真如持諸世間即第五十立即第九德經云真如成就一切諸佛菩薩即第九五德經云真如成就一切諸佛菩薩即第九

以不許今明下卷也其猶百法中唯立八識通漏無漏而不須立有漏八識無漏八識也例此可知○鈔德相亦有下問前說四門彼有德用互無所以此云何通故此卷也以入作不唯局業用依此下縱統其下奪以體事無別德用互融故是知下總結○鈔又德相不能入作下上正理量此下聖言量也或可以果翻難於因也以德相之原不無入作則能融真如之因應缺此德翻顯真如之因既不缺此德則德相之果亦有作入也不應有

三字文雖在初義貫次一言普攝下正引真如相回向中經云真如普攝諸法即百門德中第四十三德真如既本具普攝諸法之德故隨一事法稱性亦普攝諸法即攝他入已也及字下經云真如徧在一切處即第一德

所攝中隨一為能攝其義亦然○鈔七由互攝下七因六起由六互攝乃重現無盡八由下由重現故隨應依託一法即是一切無盡之法九總由前八所依之法為門既融通無碍次辨能依之時為門亦融也十由上諸法皆融故隨舉其一有力為緣者名主連帶無力者為起名伴○鈔此四互出下縱奪以明各互出其所以故縱云其德相業用各有十德能安立者經云真如有能守持諸世間即第五十九德經云真如持諸世間即第五十立即第九德經云真如成就一切諸佛菩薩即第九五德經云真如成就一切諸佛菩薩即第九

十九德安立成就作之異名持則作已不失事法稱理亦本有作義此證德相有相作義故常入作下結也或上句結聖言量下句結正理量○鈔如有頌下重引聖教證德相常入又真如下通指當經及餘經等證前作義○鈔其同體成即下會彼德相中六七同此託事帝網等此託事等既通德用彼何局在德相又若唯德相不應根者今何知耶今既了知豈不應根又彼下明不依賢首似依至相欲同至相而分德用以為二門言而彼下

判定二種十玄皆無十世門彼用時為所依體事不爲玄門故彼下判定亦立所依體事則攝下總許其立今明時無別體故不別立為所依體事以但依色心等法分位差別而立於時故入玄門耳亦如下本門會之○鈔

洞九 以近初判故不標次者疏中以近初段判十門故不標云一如下文等言此中正意下即一蓮葉具前十對體事異名而言之下以法性融通之因最顯故○鈔然古德下叙異義也此中正意一華頓具十對事法今但就一華

千

上義有十對似但同體而不收餘十對體事言表令生解者於此一華五教之根生解各異小教生緣亦無我之解始教生唯識所變之解終教生真如隨緣所成之解頓教生相本自盡性本自現之解如世尊拈華迦葉破顏等圓教生容攝等無碍及華嚴華藏之解言如下勝音菩薩蓮花處說者現相品云爾時佛前有大蓮花忽然而現疏錢示通表華嚴經有以此經下展例釋也既可以內行之智為外事之境應以所觀之境為能觀之智

以色性智性無二性故又知一切法即心自性故四是萬行華隨成位別故如淨行品者經云若見花開當願衆生神通等法如花開敷等五謂此花望後果為因望前因為果故六如國土身下以國土身佛坐蓮花座故八

壬

全攬為人下如依說人中引經云剎說衆生說及與國土說等皆名說人故又國土身等亦人故集玄云恒融作人不壞軌持故九逆等者集玄云生染名逆如將花莊嚴女人生欲染故名逆也生淨名順如將花嚴獻佛等故名順也或約性同故或約

癸

具前異體十對體事已無不收不須也花上約義說十對也○鈔若唯具當門等者問前具當門已無不收今者何以更具餘門答若約實義但具當門已無不收今欲彰總義更以具餘方便顯之或可前無所不收是收當門中義今收餘門中義方為總故後義為勝○鈔然九門具教下法體雖同義門則別教廣狹者一語言狹也演說無邊契經海廣也十地品云於一一句法無量劫說不盡義廣狹也回向疏云正在一法取不可盡如芥子之空即理廣狹等○鈔即普智眼等者疏云即第四禪第三天於異生善果此最廣故所有功德勝下三禪故長行云得入普門觀察法界解脫門上半偈云一切法門等即是普門一門普攝一切故如是法性佛所說即觀

子

法界末句義無於入○鈔花藏偈下疏云一一稱性故即同時具足相應門也心塵准思令但引下釋疏只引上半偈意以所具教義等及能具廣狹等即總無障礙法界故問但言下恐為塵但含理法界即事理無礙非事

事無礙也下半云下頌云寶光現佛者次前經云一切寶中放淨光於寶光中現也依正互融故問寶光爲依現佛爲正互融無礙即事事無礙何開塵含法界荅但以寶光現佛事事無礙義釋塵所含法界中一分之義故前鈔云教義等廣狹等即法界故若直用文應是塵含事事無礙法界今取差別義故云含事法界也○鈔舉細況麤者塵細葉麤約分量言之上来消疏已竟○鈔妙嚴品下復廣引經證明非臆說明文甚廣故可依行疏但東爲一門令頓曉其旨使隨見經文即能解義下同此者皆可准知又晉經下初二句舉時取法次根等名諸根上言心即心王下言心法即心所有法次句別說難盡故云一切揀上佛法云虛妄法次二句上皆現於佛身次句承前說佛之心亦能現諸法以經言是故二字明所現如前故菩提即佛心故次句近言佛智無量遠亦通上佛身無邊亦約下鈔詞○鈔又普賢下頌說普賢入如来藏身三昧内含因果智力外令塵容法界法界之言亦無所不具由塵全依法界蔵現同真性故據能令下即由上入三昧力由深定用故名業用總由德相者即上入依法界同真性故法性融通名爲德相此即定之業用依蔵性德相方起蔵性本然名德相定令根見名業用言下業用准之者同時門既爾九門例然或隨門所引經文雖有但以業用亦皆由德相本然以此爲例也○鈔第十行云身現同時具足故○鈔八十經云下即義引法界品經文甚廣頌云觀見奇特即毛内含三世間也言斯並下上来別引諸文皆歸一以前廣故名無分即不壞相故名分廣不礙狹也此上皆是同體廣狹以但一花葉上明廣狹無礙不望餘法故

華嚴懸談會玄記卷第二十九

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　三九五頁中七行第四字「蓦」，[徑]、[清]作「蓦」。

一　三九七頁下一八行「三時」，[徑]作「二時」。

一　三九九頁下三行夾註左末字「待」，[清]作「得」。

一　四〇一頁中一七行第一三字「言」，[徑]作「可」。

一　四〇二頁下一八行第一四字「所」，[徑]作「所所」。

一　四〇三頁中一二行末字「含」，[徑]、[清]作「合」。

華嚴懸談會玄記卷第三十 洞十 一

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○疏十定云有一蓮花盡十方際者證上廣不碍不碍廣也而不妨外有可見者證上狹狹也○鈔第十無碍輪等者疏云三輪攝化皆自在故又得十無碍滿佛果故無盡大用一一無碍皆悉圓滿能催伏故尋初後際不得遍故當第四十三卷佛子下疏云等覺菩薩過前十地故窮十方際衆生見者下疏云自内而觀量周法界自外而觀許衆生見斯

洞十 二

乃即大之小○鈔七十七下不動下狹也普詣下廣也明此樓閣是具廣狹無碍德者之所住處七十六下疏云令身難思謂不大而容十方故形不喻本即量同空同體廣狹身容十方受生宮殿即異體廣狹○鈔是故或

唯廣等者承前所說以明六句習觀行人理應自淺之深初句事望於理即非異而非一云事如理而廣二廣後不壞本相故狹不同直明事寫狹故深於廣三上二俱存四互奪雙亡以廣即狹故非廣狹五頓

解前四前之四句雖次第解解未造極不與解名六絶前五方爲真行若解不絶妄想未忘真行不起難逃無記然須解成行行起解絶問十門無碍何但廣狹等四門作句荅雖皆無碍於義各別餘無可作句數行相故不作之○鈔以古十玄等者即至相所立賢首下出廢純雜之意一行長行與餘行各別云單約事故昔賢首廢之今欲下清凉會取言即事同理下如即此事華同理而遍故不唯廣義亦可名純不壞相故不唯狹義亦此一

洞十 二

法與餘多法異故故得名雜則亦下結也○鈔如以入門下則十對體事皆入名純不壞十對等法名雜故純雜無碍○鈔如妙嚴下引證也餘同生異生衆各得一解脫門唯普賢得不思議解脫門故疏云數過圖度理絶

思議故問此既隨人所得復何相預名無碍耶荅疏云諸衆各一解脫猶如百川入海今普賢以總入總如海入海同趣如來智海融無碍故況具十所以何有不融之法○鈔慈行童女下疏云知衆生根令其調伏慈爲行

洞十 三

故智中生悲便能處世無染是謂童女六度之中一一具六故爲三十六皆恒沙性德本覺中來故云佛所求得般若普莊嚴者一由般若照一切法依中有正一中有多故所得依報無所不現般若中云了色是般若一切

進力夜神所救獄囚即賢劫千佛等尚云我唯知此教化衆生令生善根解脫門如諸菩薩（廣說衆德）乃至云我今云何能知能說等次指嵐毘尼林神令善財進求等○鈔又善財下善財一身爲純普獲諸友解即十住行即十

行德謂十向證謂十地等雜也故純雜無碍也（鈔並通單約事明者若約行如上純雜無碍而說即事事無碍若約純雜各異而說便是單事故云通也言然通德相者如上明業用皆由德相本然故故通德相也（鈔若准下即第九回向疏鈔云一由離凡故不爲生死所縛以出小乘不著二乘二離六識取不縛外境離第七執不著於內三離現惑縛無所見種子着四不取有縛不執空着五無惑障縛無智障着皆縛麤着細由此皆無即名解脫又作用自在名解脫於一門中示現經刹無盡普現其身於一切佛前純也於種種門中示現雜也皆無碍故回向一行既爾萬行例然（鈔萬行例然者即約行說等者由疏中會於純雜約事花上說故此句例於萬行也以至相所立此門唯約行說故次前鈔引數段經皆約行明純雜也今雖會取然亦義通三意故正立廣狹門也言如一施行下般若論偈云檀義攝於六資生無畏法此中一二三是名脩行住（謂六度中第一即資生施第二第三即無畏施四五六度皆名法施故云爾也（疏是故鎔融者鎔者鎔冶即初銷之義融謂融和即終成之義以理鎔事令事融和故約義料揀乃有四句對心以明而有六句（鈔即如理之偏等者即能如之事具廣容普偏二義故言例上廣狹者大體同故（鈔一或唯入下若對前廣狹廣狹則單廣單狹等此以一入於一切則後也三即一入多時即一攝多俱存前二句故四以一入多即一攝多也以一攝多即一入多故非一入多也以雙奪前故五多即一入多故非一入一切無諍境界者經云以知諸法與前無比皆屬佛故（鈔普賢行品下疏云事隨理融本來即入智了法爾無境不通）鈔離世間品下十種無碍用者謂衆生無碍用一國土二法三身四頓五境界六智七神通八神力九力十後九皆云無碍用上皆普慧問也普賢皆荅十義今即荅身無碍十中文也經云以一切衆生身入已身無碍用等（鈔六十云已身入一切衆生身無碍用等下是通讚十方菩薩德行中文上字應是十字（鈔入一切無諍境界者經云以知諸法性無生無起即法性融通之意自在無碍豈有違諍耶（鈔十行品下義引上半下半各是一處之文也（鈔如是等文多約業用者以前經文有能令等言云多約業用或通下若非本然用豈能爾業用繁興豈離法性此則實義或各下通釋如前無比功德故能爾者即局德相無碍用下即局業用以況消顯文可容爾故至理實義可以意得（鈔謂上來約一花葉下對前揀異也謂上作六句攝入相間一異然謂是一葉望餘一切但有一入

一攝二與言多入多攝之義者此有三釋一云多入釋上一攝一攝即多入故多攝釋上一入一入即多攝亦攝故二云前文雖但說一重影取多入多攝亦有六句如前一入一攝六句可知今方重料揀也三云但後來傳寫脫一無字耳應云上來但有一入一攝無多入多攝今欲顯多入多攝故分二種四句也言今更對餘一多者謂上能攝入唯一所攝入唯多今能入能攝亦具一多所入所攝亦具一多故云餘也或可上約一花望一切說今更於一切中別取一佛或一菩薩名餘也多佛多菩薩等名餘多也（）鈔如前初句者即前六句中初句也此一切言但除一花葉為能入餘法皆為所入少分一切也即交絡說第二句但翻初句亦交絡說第三句即相接說第四句此兩箇一切亦少分一切復狹於前此第四句既非後一多雙亡例下相即應第四句後加一入一多多入一一多入多為八句也次互攝中唯此加之例准亦應有解行境而但解攝入絕攝入不解非攝非入不絕非攝非入乃文廣而義狹也約智則容有此不但精通最初六句何須廣明餘義（）鈔今攝亦四等者約已以攝他而說即是容義能容即所入所容即能入故一與一切各有攝入二能彰入時不彰攝明攝時不明入故攝入各有四句也（）鈔此二重四句下問初作六句前疏總指但云思之此二重四句疏何別說故此荅也雖是俱非之荅也（）鈔是相即義等者以一花葉廢已自體全是彼所即一切法彼此為一是相即義言以上相入以顯相即異於相入也如兩鏡下喻也問既但力用交徹體元不入何故前鈔云入門則一切皆入荅以用即四句後相攝四句以此門所即者為有體異體即互相奪故方成此句（）鈔入中重料揀也具足應云先相攝入之義（）鈔以今下問既應有同異類義例此可知者例上總意四句六句可知言復應下例前相入中此一花葉望一切法相即亦應有同體異體及例前相入二四句義疏何不廣說耶故此荅也疏但約一花葉望一切法相即故畧不言問鈔中何故却指例耶故下結例下荅也以下第三結例成益中云舉花既爾一塵等事亦然故知具上同異類及四句等（）鈔或

復有六下於前第四一切即一切或一切攝一切後加單復相望四句亦應此後有解行境故爲十也雖具二種十句而義狹於總意六句謂但解即絕即而不解非即不絕非即等思之可見故云並不出前總意四句（疏所作者）

故疏不例也（洞十）鈔多一既爾下別例一切法也問既大小相即豈不濫廣狹門荅此明相即無碍彼取廣狹無碍故不相濫（八）鈔然判定下彼將自所立相即德玄門揀異自所立同體成即德相即德如異體成即德如同體

慈即其姓也然有三緣一由過去值大慈如来因立大願願得斯號故二由此得慈心三昧故三由母懷時有慈心故餘如教跡解行在躬中釋（九）鈔若攝他他國土而能普現一切佛刹等（洞十）鈔又如菩薩下文處盖多總指一經上下如十忍品云菩薩雖不往詣十方一切佛刹等（洞十一）鈔又如菩薩下文處盖多總指一經上下如十忍品云菩薩雖不往詣十方一切佛刹等（洞十一）鈔既爾下別例一切法一切佛刹等（洞十一）鈔若攝他他國土而能普現

故爲隱以喻彼爲此攝爲隱又暗處有明下上但一重隱顯義今明處爲顯明義明下有暗隱而不彰暗處爲顯暗義暗下有明隱而不彰此喻亦以見不見明隱顯如東方入定入顯起隱西方起定起顯入隱一半明如入一半暗如起而俱有隱顯可知前法說中不說此義隱畧以明也○鈔亦如下引文則見下釋義此則佛體非隱非顯能隱能顯應知言偏亦難思議○鈔十定品云下亦引文則見下釋義如月輪者阿含經云其城方正一千九百六十里高下亦然等○鈔摩耶下義引亦隱顯下解釋言例有一顯者於此一處爲毋顯也言若約智幻者摩耶證幻智解脫門故極位則位寄等覺故○鈔一所含微細猶如芥餅者雖舉於餅但取芥爲所含以稱性故云微細以毛孔下僧祇品文謂諸剎若不微細應偏塞於毛孔今既諸剎不偏毛孔顯所含微細也二約能含下亦以稱性故能含諸剎故云微細三難知下亦稱性故難知也言法法皆爾者釋相容字然此門唯一含多今云法法皆爾者謂上一能容含多既爾餘之多法一一能含多亦然也一多不壞下釋安立字○鈔初即晉經者於一塵中等一段即晉經文也又於一毛端處下義引唐經正文即第十回向偈也言普禮下舉世暗冥佛能明照故如燈也普禮之言菩薩正行（洞中）○鈔第九回向云者牒疏第九回向四字中所指經也經正云以無着無縛解脫心成就普賢深心方便於一念中現一切衆生不可說不可說刹念心疏云以契理深心故於一心多今云法法皆爾者謂上一能容含多既爾餘之多法一一能容含多亦然也一多不壞下釋安立字○鈔初即晉經者於一塵中等一段即晉經文也又於一毛端處下義引唐經正文即第十回向偈也言普禮下舉世暗冥佛能明照故如燈也普禮之言菩薩正行（洞中）○鈔第九回向云者牒疏第九回向四字中所指經也經正云以無着無縛解脫心成就普賢深心方便於一念中現一切衆生不可說不可說刹念心疏云以契理深心故於一心

千九百六十里高下亦然等○鈔摩耶下義引亦隱顯下解釋言例有一顯者於此一處爲毋顯也言若約智幻者摩耶證幻智解脫門故極位則位寄等覺故○鈔一所含微細猶如芥餅者雖舉於餅但取芥爲所含以稱性故云微細以毛孔下僧祇品文謂諸剎若不微細應偏塞於毛孔今既諸剎不偏毛孔顯所含微細也二約能含下亦以稱性故能含諸剎故云微細三難知下亦稱性故難知也言法法皆爾者釋相容字然此門唯一含（洞中 十一）多今云法法皆爾者謂上一能容含多既爾餘之多法一一能容含多亦然也一多不壞下釋安立字○鈔初即晉經者於一塵中等一段即晉經文也又於一毛端處下義引唐經正文即第十回向偈也言普禮下舉世暗冥佛能明照故如燈也普禮之言菩薩正行（洞中）○鈔第九回向云者牒疏第九回向四字中所指經也經正云以無着無縛解脫心成就普賢深心方便於一念中現一切衆生不可說不可說刹念心疏云以契理深心故於一心

性故云微細以毛孔下僧祇品文謂諸剎若不微細應偏塞於毛孔今既諸剎不偏毛孔顯所含微細也二約能含下亦以稱性故能含諸剎故云微細三難知下亦稱性故難知也言法法皆爾者釋相容字然此門唯一含（洞中 十二）

依報亦是同類荅正報中塵豈不能現耶言明知下結明知別體別體相望相在即是徹細是故古德下明徹細相容則知異體相望說之以彼立相在依此徹細開之故此上廢已從他難也設此下復縱設許此徹細門不攝彼相在即是相入門中所收如前列名中及釋相入門中已會言設有小異下復縱其相在是異體徹細是同體有此小異奪云皆賢首本徹細門中收之以彼元依此門開故問此門何不立句數荅此但有一容多故不立也○鈔第九因陀羅網等者妙嚴疏云具足應云釋迦提桓因陀羅此云能仁天主又花蔵疏云謂帝釋殿網貫天珠成以大珠當心次以其次大珠貫穿匝繞如是展轉遍繞經百千匝若上下四面四角望之皆行伍相當喻諸法重重互現以爲境界○鈔一花一塵下總釋諸法皆能含攝故言何有一法下既皆稱性何有一法而不爲所攝耶是故能攝所攝互攝重重言欲令易見者謂盡理應以一塵稱性攝餘一切諸法法亦須稱性復攝一切諸法以辨重重今不爾者以塵對法散漫難見今欲令易見耳以一塵望餘塵以辨重重耳言猶如鏡燈者如一方鏡一圓鏡相對中置一燈方鏡中現圓鏡影重重無盡及燈影重重無盡圓鏡中現方及燈影重重無盡也故下疏中以喻重喻以鏡燈喻帝網以帝網喻玄門取已見邊況所未曉故（）鈔一珠現於多珠等者然此義未成重重今以對前一珠現萬像只是一重此一珠更現一切珠及一切珠中萬像故方成重重之義如文可見○鈔即是初地等者疏鈔云願往諸佛土常見諸佛恒敬事聽受故文云下明疏中但義引耳言又發者初地菩薩發十大願此當第六故致又宇願一切世界者總也廣大下別別有三相一一切相於中又三初明分量廣是小千界大是中千界無量是大千界次明體質像妙謂報應等殊論云細者隨何等世界意識身故無色界爲細像者隨何等世界意識色身故下二界爲像後亂住下安布一切諸法法諸法重重不能現耶言辨重重今不爾者以塵對法散漫難見今欲令易見耳以一塵望餘塵以辨重重耳言猶如鏡燈者如一方鏡一圓鏡相對中置一燈方鏡中現圓鏡影重重無盡及燈影重重無盡也故下疏中以喻重喻以鏡燈喻帝網以帝網喻玄門取已見邊況所未曉故（）鈔一珠現於多珠等者然此義未成重重今以對前一珠現萬像只是一重此一珠更現一切珠及一切珠中萬像故方成重重之義如文可見○鈔即是初地等者疏鈔云願往諸佛土常見諸佛恒敬事聽受故文云下明疏中但義引耳言又發者初地菩薩發十大願此當第六故致又宇願一切世界者總也廣大下別別有三相一一切相於中又三初明分量廣是小千界大是中千界無量是大千界次明體質像妙謂報應等殊論云細者隨何等世界意識身故無色界爲細像者隨何等世界意識色身故下二界爲像後亂住下安布不同亂則不依行伍倒則覆刹正則仰刹入則攝他入已去則爲他所攝行則往來不住故如帝網正喻於此一如帝網差別即真實義相土土同體不守自性互相涉入如彼帝珠故名真實三十方下無量相謂前二相周偏十方又上說不盡故結云無量大菩薩蔵經說虛空中世界重數多於大千所有微塵但由業異不相障礙一處重重尚爾況復橫周上皆所知智皆明了下辨能知若真實義相唯智能知餘一切相可現眼見如帝網下論牒經也即真實義相者論釋義也意明下鈔詞轉釋真實義相是土體及性相相融世界實爾云真實義（）鈔然判定下彼於賢首所立帝網門中開出具足無盡德謂一一下乃至非約解脫等業用者俱是判定記文然從謂一一下彼自揀具足無盡德不同帝網不同微細妙嚴下彼自引證彼自釋云下釋前所引可知古德下清涼出賢首等意也初以因陀羅網門收之若微細下復以微細門收之彼正揀此二門今却以二門收之縱云

下遮救也恐彼救云微細則一法頓現無盡具足是當法出生無盡所以異也故此遮云具足是縱是出生無盡亦不出於微細頓現之法界也言若細分別下下縱奪釋成以彼說具足無盡是入一重無盡及出生無盡如前所引小器出生非約頓現帝網則重現無盡微細但一法中一切齊現豈非三門之異奪之則但取無盡義同後於帝網本門中收故今依賢首不分二別也○鈔以重現之理等者法既深玄未可直解故經以海會大衆先了者帝網之事為喻顯之對於我等翫成未曉故以鏡燈與佛重重互現之近事用況深玄之旨也○鈔二揀濫等者以門名顯法二字似有表法顯之與表如眼目殊稱故恐相濫也以事下總指也如水表忍辱下引法華經釋成等言等取餘教如此例者皆是所揀言即人即法等者雖言即字不取即義但取依託一事顯無盡法界差別之法生此無碍寂照之解以斯為門通於玄趣從無盡因下緣起相由因也○疏下文云此華蓋等者但義引經正取多因生一果如一華蓋從無生忍等多因生故○鈔彼有三段文含四義者下疏云菩薩與供中先明行成依報供二十七句文分三初十句多因成多果之供次八句一因成一果攝在初段以多因能應有四句多因成一果如一華蓋從無一一成故又初段即一切中有一及一切中有一切次段即一切中一後段即一中一切也今初十句一時併舉多因後通成諸供以所顯故餘可知以經前列諸天供具今指勝彼也次八句下第二段引經皆因果相似疏云一蓋以障塵度能除蔽二帳以庇塵若悲為佛境花以開敷如覺解清淨三法忍和悅用嚴法身乃至中超中間四句義豈偏闕此文不說者以攝在初段故今約多因下結歸緣起相由也以事下總指也如水表忍辱下引法華經釋成等言等取餘教如此例者皆是所揀言即人即法等者雖言即字不取即義但取依託一事顯無盡法界差別之法生此無盡因下緣起相由因也○疏下文云此華蓋等者一切法如幻心所生一切堅固香周徧一切佛境界如來座心所生一切寶幢解諸法如夢下養佛不懈心所生一切寶鈴解同令所引疏云四演教網則震金剛之妙音觀教網不碍文而見理五香氣聞而不見見而不可攬從幻法見而不可取取而不可得知幻無堅以成堅法六周徧法空是佛智身所依之境座之義也七摧懈慢幢樹法勝幢八諸法如夢是佛樓閣之所也既以下鈔釋也後有九句下第三段引經言等九雲故者經一切種色妙衣雲一切堅固香雲一切無邊清淨旃檀香雲一切種種色妙衣雲一切無邊清淨妙莊嚴寶蓋雲一切燒香雲一切妙鬘雲一切清淨莊嚴具雲皆徧法界出過諸天供養之具供養於佛疏云第三無著下一因多果供無着無生但一義無生約理無着約智此二契合方成一因文中九句可知言應有下已上引文准此義故應有多因成一果於四句義豈偏闕此文不說者以攝在初段故今約多因下結歸緣起相由義也況此下法性因也○鈔金色世界即是本性者即目真如本覺自性名號品疏云心性無染與緣成器為自體故言彌勒樓閣等者經云善財入樓閣已還閉見一樓閣下百千樓閣彼百千樓中一一各現百十樓閣

一一樓閣前各有彌勒一一彌勒前各有善財踊云見所證境此明樓閣全體即是理事依正主伴即入無盡法門言勝熱等者踊云於五熱中成勝行故體煩惱熱成勝德故不染煩惱成淨行故四面火聚者四句般若皆燒惑薪故中有刀山者無分別智最居中道無不割故高而無上難可登故投身入火者從無分別智偏入四句皆無智故又釋刀是斷德無不割故火是智德無不照故投身下者障盡證理故即刀山爲能證火聚爲所證故此火等即是法門不須別表現所用故稱性事故此爲甚深難解不可輕耳○鈔故立具足無盡德不出於此者會解云擾前總指云其同體成即德乃此中托事顯法生解門但名異耳乃至總結云並如下會若爾今合

會同體成即德而前標此結皆會具足無盡德者似與前總指不同況具足德前第七門已會但恐後人惧改之耳今詳鈔意前後意別前總指中以彼自釋同體德云一一即是一諧法故同託事今以彼釋具足德云但就當體即具無盡之法故亦於此門會之故託事門會其二德前雖結云並如下會未必所會與前同也智者詳焉○鈔三世區分等者即三箇三世區分各異與一念復別云隔法上之十世而互相在無障碍故云異成如九世之異因一念之異因九世成等互爲緣起相成故得互相在也言踊中但作下謂不說隔法異成也○鈔即離世間品下義引經文踊鈔云前九世○鈔今但下伸正義謂如因下釋成三世互爲緣起故言法從因出下引證釋成謂現在果法從過未因出以現在之因則現在中

具三世現在因過未現在中有三過去因現未過去中有三未來因過見未來中有三故爲十耳以一融九雖九而常一以九融一雖一而常九九一無碍沒一諧法故同託事今以彼釋具足德云但就當體即具無盡之法故亦於此門會之故託事門會其二德前雖結云並如下會未必所會與前同也智者詳焉○鈔三世區分等者即三箇三世區分各異與一念復別云隔法上之十世而互相在無障碍故云異成如九世之異因一念之異因九世成等互爲緣起相成故得互相在也言踊中但作下謂不說隔法異成也○鈔即離世間品下義引經文踊鈔云前九世○鈔今但下伸正義謂如因下釋成三世互爲緣起故言法從因出下引證釋成謂現在果法從過未因出以現在之因則現在中

法故未來未來名爲無盡過去已起故過去不名無盡現在即事可見例過去之現在故云平等過未之現在非可見但對前後立現在名已上畧消經文言不言一念下即此一念現在是過去家未來是未來家過去則自義當下總指言正在第三日者具三世故過去家未來現在家現在未來家過去前望取二日具三世謂第一日唯是過去家過去現在現在家過去後望取二日是過去家現在現在家過去現在家未來家現在家現在未來家過去第四日是現在家未來未來家現

已有過未也本是中論之文具云異因異有異異離異無異若法所因出是法不異因言二因二等者謂餘過未二因過現及現未二例上現在可知也○鈔即中論下解妨也妨云上所引者即是中論破時果中有因因中有果皆成雜亂既不相有明無定時今何將過以爲德耶故此荅也遣執成德二義懸差若執三世定有性者尚不見無性之理安知一中即具三耶今由無性方互相由成無盡耳以病成藥豈不良哉其猶良醫以毒爲

藥○鈔廣如離世間品者上已引之彼復有一義云具緣九世緣起相由如用九日而爲九世互爲緣起望於一念亦互爲緣起故德互相無碍○鈔芳春等者初學記云梁元帝纂要曰春曰青陽氣清而温陽亦曰發生芳春青

春陽春三春九春等夏曰朱明氣赤而光明亦曰長贏以征反朱夏炎夏三夏九夏等秋曰白藏氣白而收藏萬物也亦曰玄英氣黑而青英亦曰安靈亦曰商高商等冬曰玄英冬三冬九冬等○鈔非長亦非短等者過未各無量刹皆置現在中故非長現在一念能容過未故非短離長短等分別名解脫人智行斯境言此偈前文下亦是唐經雖無量刹以通達故即是一念次句拂迹入玄末句總結如十地下義引經文也○鈔三棟濫者以判定如時爲所依體事雜濫疏家以時爲玄門故棟之也言斯亦有理者不違教理故古意下出賢首等煞然有二意一時是假法故問十對事中位之一法亦是不相應行中次第一義何爲所依耶二又緣下恐濫外道

可知○鈔即主伴所由者緣起相由因也鈔其最後等者經說得百萬阿僧祇三昧此是最後一三昧也疏云將說受職位分故一切智者佛無分別智也墮在佛數如始出家墮在僧數而不具戒不名大僧未具佛智仍名菩薩○鈔又現相品下義引佛放眉間下流故以隨根局不得却爲主餘方爲伴以非附本如此方十住法門爲主伴門今但爲眷屬是此所相從故不名眷屬二有是眷屬非主伴謂如餘經但與花嚴爲勝方便故稱眷屬不與華嚴俱時相帶圓融而起不稱爲主伴三亦主伴亦眷屬謂法界脩多羅起時攝剎塵契經

同起與法界經爲輔翼故名眷屬而主伴起復名爲主伴四非眷屬非主伴謂餘經相望或外典等○鈔三重以例釋者前正釋中但明主伴不說見與不見故此重例釋也謂此方法慧下若此方法慧爲主時必十方法慧爲伴是故此方不得爲伴無主可對是誰伴耶此釋伴伴不相見言十方法慧下十方法慧爲眷屬法似於入亦得與彼爲伴相見彼爲伴不得與此爲主相見影中有爲主義不得與此方法慧相見此釋主主不相見故此下覆釋此爲主不與彼爲主相見彼爲主下彼爲主不與此爲主相見影取此爲伴不得與彼爲伴相見彼爲伴不得與此爲伴時必此方法慧爲主是故十方法慧如教迹中說者上來所引隨一一法皆有主伴明知教迹且約佛菩薩說法儀式以明主伴也○鈔謂上廣說等者若況說時隨其一門總依十對體事以明無碍今歷別以論乃唯約事華爲總門具餘體事爲同時乃至主伴門又此事上有教義別爲門具餘體事爲同時門乃至主伴門等乃至百門皆以事爲

首問既言一切事同時具足則理等諸法不在此中同何有十對具足圓滿荅現相品鈔云凡舉一事必具十玄凡一玄門必收十對況明一法一一圓收准此則一事法圓收一切教義乃至感應皆圓收一切然為門各別故不相濫○鈔第二以事所依等者已上於十對中唯說一事不說其理餘之九對相合說之以理為門義況隱故且畧不說○鈔例能依玄門亦成千門者問前體事為首有一千玄門今以玄門為首應有一千對體事何故亦成一千玄門荅前體事別別為首乃有一千玄門今以別別玄門望十對體事則成千玄門且欲展玄門至無盡故言具同時教義等者此以玄門為首故與前別有本云教義同時等者傳寫誤耳或順亦成千門之義

思之言又前分總別下揀前後不同也前約十門次第行布今約十門緣起圓融各是一義故○鈔言重重取者下有其二義重重取之一者如初門中下約其玄門重重取之言初門中具十者如同時門中具十箇同時教義

乃至感應也　十中取一同時教義亦須具十對體事十各具十故成百門如同時教義具百既爾餘九同時具百亦然故具千門以緣起法互不相離故言如一既爾千門各十亦然者上千字下十字彫寫者誤應上是十字下是千字云十門各千亦然意云其同時一門具千既爾其十門各千亦然例上可知言十千之中下盡理總言也如一千錢下正喻總義上釋初義竟言又重重下第二意約體事重重取之也以十對中如事有多事一一各說十玄乃至感應各有多種一一各說十玄彼一千玄門今以別別玄門望十對體事則成千玄門且欲展玄門至無盡故言具同時教義等者此以玄門為首故與前別有本云教義同時等者傳寫誤耳或順亦成千門之義

十玄乃至感應各有多種一一各說十玄彼復更相涉入以成無盡○鈔於此千門等者始終備曉曰圓窮徹洞奧曰明顯了之言但釋明義或究竟名了亦釋圓義則觸目對境常入法界重重無盡之境○鈔以是等者但隨一一各具德無盡此猶是入法之門唯普眼下毘盧遮那品鈔云一眼即具十眼融無障礙眼外無法方真普眼以諸緣發見即緣各為眼因沒果中緣皆號眼故全色為眼恒見色而無緣全眼為色恒稱見而非我非我離於情想無緣絕於貪求收萬像於目前全十方於眼際是以緣義無盡隨見見而不窮物性叵思應法法而難准法普即眼普義通乃見通體之自隱隱照之遂重重然言上智能入者問既上智財既見文殊今憶宿世善根則知前已修習方成上智安得自欺恒守中下勝進不已乃至極位矣

華嚴懸談會玄記卷第三十

華嚴懸談會玄記卷第三十

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四〇六頁上二行夾註左第三字「故」，徑作「也」。

一　四〇七頁中一一行夾註左第二字「一」，徑、清作「二」。

一　四一〇頁下末行「百十」，徑、清作「百千」。

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏第二明德用所因者所建十玄之義皆通德用今能建立之因由從所建義以彰其名德用之所因依主彰名於十因中自有德

庭一

用乃德用即所因持業建號　疏因廣難陳等者探玄亦云亦彼列十云一緣起相由故二法性融通故三各爲心現故四如幻不實故五大小無定故六無限因生故七果德圓極故八勝通自在故九三昧大用故十難思

解脫故肯歸云一無定相故二唯心現故三如幻事故四如夢現故五勝通力故六深定用故七解脫力故八因無限故九緣起相故十法性融通故評曰肯歸合果德於因無限中開如夢現故爲十義探玄因果開成六七

除去如夢唯存如幻不實亦足十義今疏合取肯歸三四爲第五合取探玄八十爲第十故名神通解脫以勝通即神通自在即解脫其難思即由神通解脫自在故難思爾故合爲第十別開第六如影像以足十義探玄所

庭二

以去肯歸如夢者意唯約幻喻例餘喻故也所以不別列兩科然別開於因果義如下會今疏却約三喻分爲二科以夢幻義意稍同故合爲一影像法喻稍別故別爲一（如疏釋中自見）問如十忍品總有七喻今何唯取三耶答有二意一既疏云因廣難陳畧提十類故唯取三以足十義二亦由此三爲十玄所由便故以如鍼如響如化如空多喻諸法不實不順事事無碍故畧明三所以不取餘也疏十中前六等者若約圓融實則互通德用今約行

二

以本法從於果人故局德相（鈔謂佛體上之用等者賛玄記云然此德用有法有人初約法者真如具德名爲德相神通等用名爲業用若據人者約佛名德相即德者相故約根名業用今見即入故今此文意舉人顯法

庭一

約法性故局德相也問應前六因同一因耶答約其收攝不出法性若約別義何妨六因有異定用神通待根方立故後二局業用言下經文具云佛子譬如日出繞須彌山照七寶山及寶山間（山間即香水海）皆有光影分明顯現其七寶山上所有日影莫不顯現山間影中其七山間所有日影亦悉影現山上影中如是展轉更相影現或說日影出七寶山或說

庭二

日影出七山間或說日影入七寶山或說日影入七山間但此日影更相照現無有遮際體性非有亦復非無不住於山不離於山不住於水不離於水跋云七寶山間有香水海現日影山以淨金亦能現影謂水中本影現山上影時此所現影從山上出來入山間若山上本影現水中影時此所現影從山間出入七寶山上故正入時即名為出所以喻可知但此影下明重現無盡喻菩薩帝網身土砂云古德立帝網義經有帝網之名而無廣說之廣以昔未有此品經文故此一段文可說也

○跋以一切法無非心故者即觸事皆心也言隨心迴轉着即古隨心迴轉善成門今為所以也義如前指○鈔心能變境下舉法相妄心現境之義以況真心也准百鈔云如一人心上所變現木之與石則互相礙

欲界一切有情同變山河大地木石等所變之相隨心各異然更相涉入如衆燈光不相障礙謂從諸有情共相種生業力相似處所無異而互相攝入也故論云雖諸有情所變各別而相相似處所無異如衆燈光各遍似一言相相似者由共閻多人共變不相障礙一人第八所變木石却有礙耶荅由昔造業熏種而有同異故使然也如第六識緣山河大地時不作彼此分別但熏其種故後生果時互相攝入若木石等互相礙者由第六識緣時定作木石等差別之解而熏成種後生果時亦各有異然今但取不相礙者已上妄心所現具德真法界真心能現萬境真法界真心能現萬境若以契理為中不礙若以事無礙若真不同俗名為差別相待立故名事中道絕相故名理中遍相即亦通事理無礙今取前義有云如出定入定二行別則為遍既不定此二遍亦不定此二之中道故云事事無礙若以契理為中不着定亂二行為遍即理事無礙二釋隨取○

跋三緣起相由等者若果從因以得名是緣之起若因從果以得名是起之緣名為緣起緣起即相由要具此十下理足須然以十顯圓故○鈔如外水土等為緣而芽等為起等謂諸非情名外水土等為緣而芽等為起等此則外一事緣起有情識者名之為內無明行等為緣識等名起此則內一事緣起又此上皆深緣起三乘之果為起名淨緣起今則下揀前上顯所揀今釋能揀有其二義

一總收下約緣起之法釋即前十對體事無
法不收故云大也更互相望同為緣起此辯
法因以揀之或多法同一緣也二又即下約
緣起之義釋即具十玄之義故云大也互為
緣起具十玄門此約建義因以揀也或一法
具多緣也言不同下重顯所揀由能揀有二
所揀亦有二也前約緣起法以揀內外等法
此約緣起義以揀三乘緣生無性之義若無
性即假揀相教義若無性即空揀始教義若
無性即如揀終義也（）鈔所以有同異體等

者十地品云攝諸波羅密淨治諸地總相別
相同相異相成相壞相踈鈔引十地論并賢
首教義釋云總者一含多德故別者多德非
一故同者多義不相違故異者多義不相似
故成者由此諸義緣起成故壞者諸緣各住
自性不移動故別異壞即此中不相由義諸
緣各異故總同成即此中二相由義互遍相
資故言因中不待緣者教童云正因待緣唯
有三義一因有力不待緣全體生故不離緣
力故二因有力待緣相資發故三因無力待

緣全不作故用歸緣故今例因中不待緣全
體生不離緣力則自具德義也二相由義例
中亦有互相徧應之義故名同體互徧相資
因中待緣相資發故言初即同體門後即異
體者有本云初即異體門後即同體門者其
義正同不須更徵釋也准今有徵釋應是初
即同體後即異體為正也（應是後人誤改之也）若爾
下徵也徵意云若初即同體者何以踈云
諸緣各別不相雜乱若第二即異體者何以
踈云互相遍應方成緣起此踈鈔相違妨也
釋曰下荅也意云要由諸緣各異方得互
相待緣故異體亦名同體故云初即同體門
要由互相徧應方自具德故同體亦名異體
故云後即異體門（或可此緣起具二義一相由二不相由此為異二更
互為能資為同體鈔約能資則不相由為異體互徧相資是同體互違相違）所以諸緣
皆無別體故並稱同體（）鈔如十錢等者問
此十錢亦是緣起法何分能喻所喻荅以其
所易喻其所難誰遮皆是緣起法即晉經夜
摩偈云譬如數法十增一至無量皆悉是本
（異體因為因各異方得相由故名同體互徧因為因互徧方不相由故名異體相資是同體互違相違）

約用次一約體同時雙融故是知諸緣各異
中亦有互相徧應之義故名同體互徧相資
因中亦生三義互為約用有力無力約體有體
無體體用雙融既諸法互相對望方能互相
徧應故同體中亦有異體（）鈔即光明覺品
下踈云即相成義則一多俱立言然由相成
下即異體中有互徧相資義方各有體者
即諸緣各異義明不相離也（）踈各與彼
多等者如一應二則一不異二而不失本
相故仍名一乃至應十亦爾橫論則所

聲知生死因緣佛與俱至大畏林中取一人髑髏佛問云此是何人梵志打令出聲答曰男子問何命終答衆病皆集肢節酸痛故命終問何方治答呵梨勒和蜜治問生何處答生三惡道又打一曰何故死食過差死何方

治三日絶食生何處生鬼中乃至最後香山南有優佗延比丘入無餘依界打髑髏曰生何處曰無本非男非女不見生處未審是誰佛言止止梵志問佛佛具答之廔頭歎曰此未曾有我觀蟻子尚知來處觀此羅漢不見生處如來正法甚奇甚特九十五外道我皆能知如來之法不能趣向廻投佛出家等證之一法既能如是餘可例然良由聲中本具諸法故使外道得其少分實依其本日用不知○鈔真實慧者疏云心不顛倒是真實慧

○疏謂凡是一緣等者前二門說之前後法乃俱時謂凡是一法爲緣起者具前二義方成緣起以要下釋具之意此上三門下後之七門不出同體異體故爲所生○鈔三或俱存等者俱時存住自故異體及徧應故同體亦俱存下前直指諸法此以數言之故致亦言由俱存下即牽第三句成第四句也○疏如論云因不生下即義引十地論文也論云非他作自因作緣生故然具有四句下二句云不共生無知者故作時不住故不無因生隨順有故對法亦云自種有故不從他生待衆緣故非自生無作用故不共生有功能故非無因生然下疏釋此四句有二意一破邪二顯理理外計曰邪邪正則理顯理顯則惑上反覆相順然自他等四是計是依不之一字是藥是理窮生之理不出自等自等若無生將安寄故以不不之則惑上理顯然其所計雖衆但顯正理諸病計自亡○鈔真起爲自衆生爲他合此爲共離此爲無因爲自異熟因爲他俱有因爲共計無明支託虛而起亦曰無因上計亦通大乘執之者二約因緣形奪釋故對法云自種有故論解同此若爾自種有故是則自生豈曰無生此假自破他非立於自次句他破自故中論云如諸法自性不在於緣中下二句例然

惟當詳之即就前計以因為自以緣為他而解妨下是因前引證而起問也如穀子為因以非無因是從因生故為此問答引中論諮唯證他破自以破他等已如前說下二句者即以無作用破其非立無作用非立無生義故今詳審使訪因非立因也此別顯無生義也

次顯無碍理但因緣生果若有力則因全無力全無力緣望於果若有力則因全無力故云因不生緣生故云不自生二因望於果全有力亦然故云緣不生自因生故云不他生三二有力不俱故不具生四二無力不俱故不無因生此明理事無碍無力故無生生無生不碍生亦取對法傷明之而用意則別亦同初門不自生非不自作等則上三句

上義者謂反成上全有力全無力義也亦是中下此談本有法也○鈔先明一持多依等者持為能持即有力依為能依即無力下皆准知問一雖有力何生多果過一一各生故答一果又豈不違前有多果既有力何生多是第一句者是上一望多也雖舉於一攝此無碍緣起不同於前何者由有一故一切攝一是第二句者即上多望一也雖舉多攝談取多入故唯一四句也或談取一入故多攝一入非一入多非多入一非一入多非多入一三謂一攝多入即一攝一入即多攝多入非一攝一入非多攝多入亦可下例前成六則有三重六句思之○鈔今初為能起義遍等者立能成為緣故有體所成為起故無體如云從緣生法下舉事理無碍緣起為例釋成

（庭一）

（十二）

（庭二）

（十三）

顯無生第四句不碍三作此復有二義一約力用交徹明相入二據體有空不空明相即即云云全同今疏文也此約事事無碍評曰今疏引地論之文通前諸義若對法義通理事無碍文唯顯無生尒今正用事事無碍意尒○鈔如中論云等者即觀因緣品第一中文如諸下二句全是論文以字下鈔以義釋初反釋緣中求下順明下句以自破緣下然中論下二句亦云以無自性故他性亦復無今鈔謂若下反釋令假下順明可知言今正用此意者若無生不碍生則理事無碍耳○鈔三反成

但取所生即空爲無體義若一向空何名緣生法耶若一向有何假緣生是知說法不有亦不無故名緣生法也○疏由一有體下以行文巧妙前後不同是故此中先雙釋後是故下雙結也○鈔由有無二義不得並故者

謂由有體有體無體無體不得並故問一不即多下文外反顯問荅也言空有二義等者空是所起無體義有是能起有體義意云若緣起門中緣有起空二義不成立者諸法便有自性有非緣起有故即無因常見過既非緣有令法斷滅即斷見過或可便有自性斷過非緣起中空義也亦有無因常過以非緣起中有義也故致等言此上反顯順明可知○鈔即前無有不一之多者以成上一有體故攝他多也有本云即前無有不多之一者

應舉一邊影一邊故或即前無有不攝多之一此但義指不指前文下對一無體准知○鈔全同前門者同前相入門也言但改一爲多等者即前段疏從是故一緣是能起能成故有體乃至反上思之中間一字改爲多字

多字改爲一字讀之便顯○鈔第三結成句數等者此但一重四句或六句准義應云一攝多多攝一亦一攝多亦多攝一非一攝多非多攝一具四絕即多亦多即一非一即多非多即一具四絕五又一即多即一亦一非多攝一具四絕五又一即多即一非一即多即三合上二俱存四互奪雙泯具四絕五皆可准知○疏六體用雙融等者准已下疏則力無力體無體即入等皆緣起門義玄門則直明即入無碍今以力無力窮源出之故名所以唯心所現等但總相所以緣起相由則委細明之一體無不攝一故或即前十對體事隨缺下以圓滿融通方爲緣起故○鈔下之九門下例釋也且如由住一偏應故者是先釋義有廣狹自在門者後結屬也餘皆例知問前云廣狹十對皆廣狹今但云住一偏應何有十對荅住一偏

解亦取所應二等具爲同體後義唯約本一多一論同體故爲二義也言其同體二等者以前通取同異體相入二門爲問准前段及次疏鈔說但似本一與多一互相即入名同體即入義今何唯言同體二等耶荅前後約本一多一同體義顯故今約盡

理總收故云二三等謂今一應二之時名二一此一與本一同體既爾其所應二與能應一不定異也能應全是所應所應全是能應故名同體以是緣起互徧相資之法不全異故所以上云直說者直就所應爲同體也即

應無所不收如前同體與所應不殊故○鈔別取前等者以前通取同異體相入二門爲相即入門故今唯別取一門爲微細門也言入通能所等者以相入門中能攝者爲能容所攝者爲能入則有能入能容之二義今微細

門於容入二義中但取容義即一能容多名容故唯一半也問即入並通同體異體微細云何唯異體耶又次云異體相即具隱顯者則無同體隱顯之義耶荅應知此中具是一相之言鈔即義如虛空者無相可彰故爲隱也言二義不壞者由上即泯入存恐謂一向故此中云即入二義不壞故正即之時却無入也同時俱存泯無礙難思也鈔同體相入一中已含於多者是本一中已含多一也言更入異體者以本一更入異體二此異體二已攝餘異體一復帶於同體多一故有重重之義思之可了疏菩薩善觀諸緣起下如幻忍中文也疏云此顯幻相畧有二解一約相類解謂解一無實則知一切皆然並從緣故二約圓融解復有三義一以理從事故說相即如馬頭之巾不異足巾即如馬頭之巾不異足巾說頭即足故一即多二以理融事說一多相即如馬頭無別有即以巾爲頭以巾體圓融故令頭即足故云一中解多三約緣起相由力則法界同一幻網故令一多相即如幻師幻術力令多即一等鈔云初即理事無礙二即理融事下兩門事事無礙義前二門即法性融通門三即緣起相由門也言又云下經次前有偈云若見佛及身平等而安住無住無所入當成難遇者疏釋云末後一偈知法成前法會周徧所由上半標門即十玄門中一多相容不同門也次一句釋所由即十種所由中緣起相由門也並如義分齊中緣起法衆理數常爾稱斯而見何所畏哉此中有破靜法義如前造疏十意○鈔一舉體用俱融二舉體全是同體具相入相即體用俱融三合上二句隨一法具相入相即體用俱融准上思之云何異體一一刹爭各有體故云何同體差別界體故准此今謂不異理之一事具攝理性時上具同體異體二義雙現法體無二故○鈔故約智顯理下總結釋也智窮諸法始末顯理各異故說十門不同廢智照亡顯理之筌則一切叵說說與不說無碍難思猶是因門以理從事故說相即如馬頭之巾不異足巾說頭即足故一即多二以理融事說

大馬〇鈔十門之義下分一初是文前指德懸明言第八迴向等者疏云真謂真實顯非虛妄如謂如常表無變易此法相宗若法性宗云不變爲真隨緣曰如由不變故與有爲法有非一義由隨緣故與有爲法有非異義而起信云無遺曰真無立曰如唯約遮詮頓彰真理又圭峯云真者實也如者似也色中如實似受中如此真實相似餘法不能實相似故此經百門融通理事使重重無盡等言一譬如真如下疏云然異從義別體本常融但契一如自含衆德非由作意順差別如能同迴向亦融攝無碍稱如起行體即是如但人信如德尚迷迴向故以如德冣迴向德故云譬如真如與一切法等即第三十八德及不相捨離者即第四十五德具云譬如真如與一切法不相捨離真如既與一切法相應且如前一蓮花葉既與理有不異義則亦與一切法共相應等一切法具足也即下九門及彼門中所具十對法等一一皆有相應之義云相應也不相捨離具足相應皆非前後故曰同時以此爲門方便趣入此疏中容用門下皆准之二譬如下具云譬如真如一切法中二德以成一性常平等即第三十九德普攝諸法即第四十德與一切法不相捨離即第四十一德疏云正在法中取不可廣狹自在無碍門自其可在故云自在斯言甚深廣狹純雜皆無碍也三無所不在下具云譬如真如遍一切處無有邊際即第一德此中前廣狹門中後德但義不同融蓮葉亦普攝諸法炳然齊現故葉爲能含徹細諸法爲所含徹細蓮葉不大諸法不小爲難知徹細七畢竟無盡者具云譬如真如一切法中畢竟無盡即第四十一德疏云正在法中取不可盡如芥子之空故融蓮葉亦無盡諸法皆然八與一切等即前相即門中後德亦但義別融此蓮葉同一切法體性一事爲法界法令生正解故九遍在晝夜下具云譬如真如遍在於晝即第六十三德譬如真如徧在於夜即第六十二德疏中日字即是晝字爲欲成文故重言之疏云月者經云譬如真如與一切法等即第四十四德融蓮葉不離諸法即第四十五無有分限者義引經云譬如真如遍一切處無有邊際即第一德此中一念長劫各各收如故德念劫互收互入且如前一蓮花葉既與理有不異義則亦與一切法共相應等一切法具足也即下九門及彼門中所具十對法等一一皆有相應之義云相應也不相捨離具足相應皆非前後故無不遍在此在彼明隱顯故恒守本性者即第三德疏云明隨緣即不變云守本性在緣故顯蓮葉亦顯守本性故隱蓮葉亦隱諸法皆然俱成秘密融無碍故六普攝諸法即疏文只用此一德成隱顯門疏云顯在緣中云二德也十性常隨順即第十德及與一切法等者即前同時門中初德經無恒字但是義引以無時不

然故亦義不同一爲主時餘必爲伴即隨順義亦相應義然直數其數是十九德而有重用之者若去其所重唯有十六德前鈔云十四德者應是後來傳寫誤耳上皆懸明文中下第二正科釋也然與前懸明對辨文易可知故但大科而已不更消文也（疏如幻師等者下疏云就法喻中各開五法如結一巾幻作一馬一有所依之巾二幻師術法三所現幻馬四馬生即是馬死五愚小謂有初巾喻法性二術喻能起因緣謂業惑等三喻依他起法即依他等四喻依他無性即是圓成五喻取爲人法今菩薩迴此故云解了釋曰今云幻師能幻即第二義故合中即約能起業緣也今云一物爲種種等即第三義所幻諸法故下合云一異無碍若約行人了此從業緣現所現依他等法無性故令緣起無碍有此一異無碍者即同前緣起相由門也若了此從緣無性以法性融故無碍者即同法性融通門也若但了無性一異不定故令無碍即同法無定性門也若了業幻無性全真心作即同唯心所現門也故五六約喻前四約法別爾故前疏云前六通約法性爲德相因也（鈔四十二經等者即十定品等言等取耳識所知種種諸聲香味觸法准上言之十忍品云下疏云一性無即體空義故結云非是一切種種之物二種種非幻下明其相有相即差別義故云然由幻故示現別事於中初二句結前生後種種非幻者象等非幻故幻非種種術非象等通喻爲無爲故大品云設有一法過涅槃者我亦說言如幻涅槃雖真從緣顯故遣着心故是破心中涅槃也（）鈔明知業即喻幻師者正合疏中業幻二字此約能幻故屬幻師若約所幻即是幻法爾（）鈔中論偈云下問今云如幻爲能幻之師如幻耶爲所幻之法如幻耶荅二皆如幻故後於一法下顯其幻相謂解無實則知一切法皆然並從緣故故云一中解多等（）鈔又十忍品下疏云從因緣起者彰幻所由由緣生不實故後於一法下顯其幻相謂解無實則知一切法皆然並從緣故故云一中解多等（）鈔

（）鈔又十忍品下疏云從因緣起者彰幻所由由緣生不實故後於一法下顯其幻相謂解無實則知一切法皆然並從緣故故云一中解多等（）鈔

（）鈔又十忍品下半因便引來言無依着者於境無依故心無着也又偈云下皆十忍品前顯所造是幻此明能造亦幻言斯則下由偈云業從心生則業亦是所生若顯中業唯能往故今云爾也問偈云故說心如幻此顯能生之偈中云下半因便引來言無依着者於境無依故心無着也又偈云下皆十忍品前顯所造是幻此明能造亦幻言斯則下由偈云業從心生則業亦是所生若顯中業唯能往故今云爾也問偈云故說心如幻此顯能生之

（疏如幻師等者下疏云就法喻中各開五法如結一巾幻作一馬一有所依之巾二幻師術法三所現幻馬四馬生即是馬死五愚小謂有初巾喻法性二術喻能起因緣謂業惑等三喻依他起法即依他等四喻依他無性即是圓成五喻取爲人法今菩薩迴此故云解了釋曰今云幻師能幻即第二義故合中即約能起業緣也今云一物爲種種等即第三義所幻諸法故下合云一異無碍若約行人了此從

心亦如幻爾何判云顯業自如幻耶荅此意由業從心生不同跡中業是能生故判所生之業自如幻也若經意正由心能生業此心自如幻耳此由約妄心因妄惑生業義也次云有趣者即業所生果此三道輪轉皆如幻

故故云若離此分別普滅諸有趣既滅幻因即無幻果（鈔）又云下即以如幻法化如幻衆生上皆以幻法虛無障碍故了幻則無幻之幻方是幻法絶見之見方爲見幻設融諸法亦皆方便上皆如幻故無定實如周穆王

隨于化人至經多年實唯瞬息

列子云周穆王時西極之國有化人來入水火貫金石反山川移城邑乘虛不隨觸形變物之形又實不礙千變萬化不可窮極既邑之若神之選之以進之王敬之若神之處穆王且易人之形三牲以進之王以爲王之宮室甲陋而不可饗王之嬪御膲腫而不可親厨饌腥螻而不可食王之嬖人以爲之改築土木之功赭堊施彤其高千仞臨終南之上號曰中天之臺簡鄭衛之處於其間設芳澤之方陳鍾鼓之樂以娛王之耳目所觀聽鼻口所納嘗皆異之王實以爲清都紫微鈞天廣樂非人間之有雲馬耳實以爲都人之法化人之宮構以金銀臺之上而不知下之據以雲珠玉飾之觀以錦繡之帷張以羽旗之蓋載以鳳皇之車駕以龍騏之乘選以偏觀之士從以百獸之群鳥皆翔集其下鈞天之上奏廣樂之野於是中天之下暢統四荒之表莫不賓從穆王自以爲入於太虛而不疑以爲宮室既華飲食既美婇女既艷謂化人之所有也將肆意遨游以窮其樂化人乃偕行履虛而進入於大虛之上高與雲平而下視其宮室猶如蜂蟻其山岳城郭猶如丘垤既已俱遊中天之野七日七夜不覺不饑不渴不寒不熱不疲不倦穆王自以爲經數千年猶謂始至也

華嚴懸談會玄記卷第三十一

帝之所居王府之數十而年不仰不見其宮闕如累塊積蘇海竭河復注釋

馬王光同王自所以居及之百目之不思其月圓如化見人雜迷精王悉耳存則所

之無盡燈紀年圖云化人則文殊與自連耳

華嚴懸談會玄記卷第三十一

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四一六頁下一一行第三字「上」，徑作「土」。

一　四一七頁中一一行第六字「用」，徑作「因」。

一　四一七頁下一九行第三字「二」，徑作「一」。

一　四一八頁下一一四行小字左第一二字「今」，徑作「因」。

一　四一八頁下一一五行小字左第三字「無」，徑作「況」。

一　四一八頁下一一六行小字左第九字「無」，徑作「正」。

一　四一九頁上三行小字右第七字「具」，徑作「其」。

一　四一九頁中七行第一〇字「爲」，徑作「無」。

一　四二〇頁下一四行第九字「知」，徑作「之」。

一　四二二頁中一一八行第一二字「變」，徑作「遍」。

一　四二三頁中一一八行第一四字「令」，清作「今」。

一　四二三頁下一一九行第一六字「徃」，徑作「生」。

一　四二四頁上末行小字右第六字「焉」，清作「而」。

一　四二四頁上末行小字左第一四字「鈞」，清作「鈞」。

一　四二四頁中四行小字右第一〇字「向」，清作「句」。

一　四二四頁中六行小字「自連」，徑、清作「目連」。

華嚴懸談會玄記卷第三十二　庭二　蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○頌言如夢者下十忍品頌云開此夢義亦有五法一所依悟心以喻本識二所因謂睡蓋以喻無明習氣三所見謂夢相差別以喻緣所起法四此夢事非有而有但心變故非見前法故非有五令夢者取以爲實有鈔解云一所依者若無本識無所熏故則無無明等亦可喻如來藏喻本識者諸宗共許故法相宗明如來藏不受熏故二所因者智論云復次如夢中無喜事而妄喜無瞋而瞋無怖而怖三界衆生亦復如是無明力故不應瞋而瞋等四此夢事者智論云夢有五種一若身中不調若熱氣多則夢見火見黃赤二若冷氣多見水見白三若風氣多則見飛見黑四又復所聞見事多思惟念故五或天與夢欲令知未來事故是五種夢皆無實事而妄見世人亦復如是五道之中衆生身力因緣故見四種我衆色是我所我中有色色中有我如色受想行識亦復如是四五二十得實

智覺已知無實評曰上五法通明夢喻今取喻體者正約第三所現夢相差別不離片時爾鈔夢遊天宮喻者即是第九本會中二乘不見不聞故有此喻釋曰下出此中引義也昔人云者即岑參春夢詩也上二句云洞房昨夜春風起遥憶美人湘江水(一)鈔普賢行品等者欽云初偈後偈雙遮止觀次偈雙離分別及無分別偈名無實即假觀次偈解念無念即中道觀(又云初偈觀次偈止觀)次偈不動遊刹於器界自在故如是自在下結上自在皆由知如夢故亦通喻爲無爲大品云說有一法過涅槃者我亦說言如夢如夢既爾下如影等准此知之以此文亦可證於如影故問夢境可爾夢心豈無答亦從緣故何有真實　鈔引證便合者後二句合前二句故也言但言下即攝論中引經頌耳案西域下鈔轉引夢事以證也彼云婆羅疱斯國境有涸池周八十餘步一名救命又謂烈士聞諸梵志曰數百年前有隱士於此池側結廬屏跡等(云云同鈔)言築壇場者彼續

云周一丈餘命一烈士信勇昭著執長刀等言達明登仙者續云所執之刀變爲寶劒指麾所欲皆從無衰無變不病不死是人既得仙方等言後得烈士下具云後於城中偶見一人悲號逐路隱士覩其相心甚慶悅即而慰問何至然傷曰我以貧窶傭力自濟其主見知特深信用期滿五歲當酬重償於是忍勤苦忘艱辛五歲將終一旦違失既蒙笞辱又無所得以此爲怨悲悼誰恤隱士命等同此言憤恚而死下續云免火灾難故云救命感息而死又曰烈士○頌六如影像下決擇記云影字疑錯應是鏡字尋鈔自知以頌中二義釋之結云一切法互爲鏡像此是喻體喻一切法故皆如鏡如像如鏡時爲能現以一真心全體成一切法故皆如鏡含明了性而爲能現如像時爲所現謂彼復心心所法所變境故爲所現也既釋之與結皆約鏡像何得標名乃云影像耶故知錯爾或可不錯標義狹釋義寬鈔自揀故　鈔然約鏡像等者隨前錯不錯二釋亦別若約錯字釋者此

標揀非今所用言無鏡之能者鏡像既別於一一法上唯有所現像虛之義無能現鏡實之義以能現鏡喻真理故諸法唯有像義言今取下正顯今之所用但一一法皆有鏡像二義故互有能所現也若依不錯字釋者應有問云疏釋中既有鏡像二義何以標名但云影像耶然約下荅也意云若約鏡像爲喻法喻不齊喻中鏡不是像像不是鏡鏡無虛先之義像無能現之功法中不爾故標名中但取影像爲喻以況性空虛先之義也問何以釋中却具鏡像二義耶今取即入下荅也既一切法全真心成皆亦爲能現有鏡之能現而全爲所現故約鏡像二義釋也二釋之中後釋近宗○鈔十恐品等者次前經云譬如日月男子女人舍宅山林河泉等物於油於水於身於寶於明鏡等清白物中而現其影然諸衆生下與鈔同彼疏云由以有無爲有無不知即影了不可取故成執着於中先取有無爲着後遠物下舉正義顯上爲執不知此影無遠近故如執鏡臨池池中月出而此影不近天上之月去地四萬二千由旬影落潭中而亦不遠以不可取故無遠近上皆是喻謂菩薩下法合以自他無別之身合前現影於自國土合前近物於他國土合前遠物謂能現國土雖自他遠近之異菩薩所現之身

（塵一）

豈有自他遠近之別也上隨喻合以國爲能現身爲所現若唯約法說以國爲所現身爲能現耳故彼鈔云以喻菩薩遠在他方恒住此故雖在此處常在彼故安有遠近之異相耶故見者無厭足○鈔兼起下即緣起相由一切遠近皆類此知

（義取影不隨物而有遠近證前如鏡互照不壞本相也）

（今取經中明鏡現日月男女等以證前鏡像之）

（四）

（塵二）

皆用此觀門而貫通之既於諸法中不生碍解則一切法皆得自在言如於昔因下果似於因故佛名爲果究竟爲果菩薩名果對前修因今得爲果亦可徹果得名爲果○疏由宴真性得如性用者由佛無分別智宴契真性體用證法在已法爾能令諸法混融無碍故○疏無比功德等者具云以一國土滿十方十方八一亦無餘世界本相亦不壞無比功德故能爾前鈔云即約德相之文此晉經也然據肯歸此證在因無限中彼解云無比德者出所因也意以無限善根爲無比功德以此爲因即因由之因也若今疏第七即昔等緣起無性等者一近等上四二等二觀之勝因此亦探玄自改以分因果之殊今疏所餘齊佛所知一切因門也大願回向等者亦用爾○鈔無比功德即佛德也者揀別旨歸等取法界諸因也問與前等何以異耶答前等約因無限量此等約一一稱同法界故二別也○鈔如一慈門下妙嚴品云清淨慈門剎塵數共生如来一妙相一一諸相莫不然是故見者無厭足○鈔兼起下即緣起相由觀法無定性觀言是法所攝者即十對體事

（五）

（塵三）

也○鈔普賢行品云下舉劣況勝也世界名號尚不可盡況勝智佛法耶此勝智佛法即佛無比功德言前即德相下問前科揀云八唯德相今何通業用耶答有二意一云前但約一相耳非盡理也盡理亦具相用二云雖有業用約佛用亦稱德相德上用故○疏而彼微塵亦不增等者此句與下相連不與上連謂與鈔中相連云於一普現難思剎等○疏十神通解脫者謂佛靈妙不測之神於境無擁之通名爲神通解脫者是作用解脫非離障解脫也言十通者如造疏十意中已列由通力故令無障碍不思議解脫（離障）證解脫疏引智論云菩薩有不思議法下義引略諸佛有無碍解脫（作用解脫）所作無障脫拘碍故○疏由上十因下令十對所依體事之法（六）

具上十玄之義明知十因皆建立無碍義之因非辨法之因也○鈔該取前三等者意明雖此疏文正結第四周偏含容以上十因正是周偏含容之因故但正結第四一門而意亦兼取前所依體事攝歸真實彰其無碍皆別教一乘義理分齊以前標四門釋亦四門今亦結四門則摽釋結皆相應故○疏教所被機者志延鈔云謂諸衆生性欲差別有如草木種類不同則名根也若衆生扣發如來應會其猶杼軸關牽交織故名機也又楞嚴經搜微鈔云機是弩牙機動則箭無不發機感則應無不往故謂機也○疏若明能應等者是約能被身教之法摽定所被之機也○疏前五皆爲所被○疏一無信非器等者此五即前劣後勝貞元疏云約非正爲皆成所揀○疏二違真非器等者以行違真道故探玄記云不求出離莊飾我人故離世間品云於甚深法深生慳恪有堪化者而不爲說若得財利恭敬供養雖非法器而強爲說是爲魔業（且儒教宗意在遣佞仁義禮樂智信不在於馳騁名利所令揚名後代者以道德孝義爲名尚不精脩定慧具大悲智不在立身業而何也大乘依傍此經以求名況釋教宗意在通達自心）（七）

發願力故於佛法律而得出家隨所至處多求親友名聞利養恣行穢污成就惡行自不禁制自不調伏於一切法門及出生堅固三昧皆悉遠離實無所知爲親屬故妄稱知解住於諂曲口說異言身行異行無墮此類之中思之自省慎之勿爲言下經下即離世間品疏云由忘行本令所修善感生死果不至菩提故是魔業○鈔三乘實非器下既如文取義乖背實理也探玄記云雖不巧爲然隨自執見以取經文則超情理不入於心止觀云如人久住城門（弘決志云正法所都爲城通法之教曰門）分別庵木評薄精麁謂南是北非東巧西拙自作稽留不肯前進非門過也着者亦爾分別名相廣知煩惱多誦道品邀名聚衆媒衒求達而不爲說若得財利恭敬大鼓竪我慢幢誇耀於他互生鬪諍八十八使真愛潔然皆由着心於正法門而生邪見所起煩惱與外道無異方等云種種問橋智者所呵（方等陀羅尼經云我於往昔作一比丘時有居士設大施會請諸沙門婆羅門貧窮下賤須衣與衣須食與食須珍寶與珍寶我時極大貪窮而無所有時望得財賄往請會所於其中路見一大橋上見衆多人怨怨往來時諸人中

有一智者我以愚意問此人言此橛何人所作此河從何而來今向何流問此木何林所生所斫何人所斫何處所截青乎白乎黑乎何日斫此木松也何節破也深也何用作此橛也柳也曲也直也有節無節相也何治所出何匠所作此河鹹也何以貴賤時作此橛也我於爾時智者便答我言咄癡沙門七千八百問已爾時智者便答我言咄癡沙門七千八百問已爾時智者便答我言咄癡沙門七千八百問已

盡法成金剛種等○鈔約未悟入者決擇云謂地獄天子聞天鼓說法頓超十地乃是正爲今約前身熏種之時故屬燕爲問彼時聞經不信謗經即墮地獄應屬遠爲何名爲燕爲燕之根已向信故荅地獄天子而有二義一

或由謗經屬遠爲攝二或由戒緩當燕爲攝故無失也大海刮火等者正是難不障聞故爲燕爲○疏三引爲等者自下還收前所揀者貞元疏云慈雲廣布若天無私不揀榮枯遐霏法雨言借其三乘行布之名者以十地寄三乘名顯一乘圓融義也然約無其所局義言借耳令不依名義取着故若約全收三乘行布名義亦非圓教之外以是一乘所現故彼謂同於我先所習之法故後因熏習方始信入圓融之法貞元疏云其猶藥置乳中乳能愈病如小兒愛乳而不愛藥故將藥置乳中乳能愈病以圓投相相自亡權採玄記云如前權教菩薩於彼教中多時長養深解窮徹行布教源即當此普法界既云無量億那由他劫不信此經即知過此劫數必當信受以離此普法更無餘

路得成佛故經不可說過此劫數猶不信故問若彼地前過彼劫數必信受者即知地上二宗不別豈彼所信無十地耶荅於教中具有行布十地漸次乃至佛果長養彼根器務令成熟極遲之者至此劫定當信入如其疾者即是不定○鈔因果俱有實事等者因非曲徑果不虛指故前四依教脩行皆爲入圓方便故因中則有至自乘果但有教說無實證故此約證道真實非約教道權施然此中暗用天台意也故下鈔云智者雖說四教三教果處無有實事但就教中施設有果進位後果即便虛無如別教說三賢十地脩三賢則有可脩及證十地更無有別地證位即是圓教家住耳此據教道別約證道別就圓即由此義圓教初住自在過地猶如下約喻前四入圓終歸處故唯此則終頓之機亦引爲中攝以依此法出彼教而引攝故○疏四權爲等者約能爲標所爲也以實是菩薩權示聲聞以化實聲聞也故貞元疏云或示在座如聾如盲彰其絕分驚餘欣樂六千啓發悟心捨

劣向勝令實者知可迴心入大於已亦有分也此歷本非化大菩薩權作聲聞者但化實狹劣之聲聞故是知五百六千於十類衆中即顯法衆是起教緣中收故前疏云除當根衆於皆是緣其所化實者於十類衆中即當機衆教起因中收仍通現未故前疏云諸會當機即是現在今之聞者是未來機然此科是清涼新加探玄本爲轉爲則華嚴正不爲聲聞但約展轉爲之今聲聞於三乘中轉爲菩薩方入華嚴一乘無從小乘直入一乘者故彼文云四轉爲者謂諸二乘以根鈍故要先迴入共教大乘捨二乘名得菩薩稱然後方入此普賢法故說此經唯爲菩薩不攝二乘若不爾者餘大乘經有聲聞衆爲所被機亦引二乘令其入大唯獨此經衆無聲聞之機文無回小之說何成了義深廣之典故第八會有聲聞者爲寄對表法如聾如盲非是所被其六千比丘非是羅漢故不相違是故當知一切二乘總無頓入普賢法界依究竟說無有二乘而不迴入共教菩薩無彼菩薩

而不入此普賢之法是故展轉無不皆是此法之器評曰據此二類聲聞五百非所被之機六千雖是所被然非羅漢之器顯是迴在共教中来也故教章云六千比丘非是前所列衆此等皆是已在三乘中今回向一乘故

庚二

作此說今清涼不取此說故改爲權為謂合取二類聲聞俱作能為也以此二類皆權聲聞而正爲實聲聞也故疏云二乘既其不聞何況受持（此實聲聞也）五百六千為能為也）彰其絶分（抑也）知可迴心（揚也）然但約

辛二

昔由圓因故於聲聞之身以下圓頓之種故也以華嚴無實聲聞二祖意同但展轉入與直入別爾展轉入者正在聲聞時不許見聞轉為菩薩時方許見聞下種後入一乘也二祖之意亦抑揚異也（）疏故出現品云下下

疏云藥王生長喻喻佛窮刹利樂智先揀非器無為正位一墮難出故喻深坑又無悲水取灰斷故如彼地獄邪見撥無因果貪愛浸瀾皆喻於水不容善根又闕土緣非生處故由前經云如藥王樹能令一切樹生長唯於

二處不能為作生長利益所謂地獄深坑及水輪中後牧言無扆捨者上據現惡闕緣令生厭怖直進一乘故除二處而同有佛性久久當成故不厭捨是知現惡明無則無惡必有故涅槃云一闡提雖復斷善猶有佛性若

庚二

能發心非闡提也法華云決了聲聞法餘諸聲聞衆亦當復如是有引向所揀證無佛性及定性義不觀次後不捨之言況第十喻平等共有若言三分半衆生無佛性者損減佛性恐毀謗一乘願諸後學當誡慎之無滯權

說決釋問云後之所為即前所揀五類非器牧揀相違其猶水火如何通會荅下疏云其猶黎庶以對於王責賤懸隔以王牧人則率土之内莫非王人是以若約普牧則一切衆生無不具有如来智慧況於二乘無漏因果

辛二

若校優劣則權教久行菩薩尚不信聞況於二乘二乘上首尚如聾盲況凡夫外道耶（）鈔二即彼品見聞利益中文者勘經是出現意業中文若第十見聞利益是亦藥王遍益喻作六根境界如前見聞益以釋恐傳寫之誤耳（）鈔然初一正是邪見下牒難也然邪見有二下釋成而有二義一者輕重雖異俱是邪見故二者二三本非邪見今欲以經總收攝合入邪見之數也（）鈔亦第十見聞利益者以出現品有十段一總辯多緣以成正

壬五

覺二正覺身三語業四智五境六行七菩提八轉法輪九入涅槃十見聞利益今即第十段中文也佛子等者疏云明不信益此顯益深證初無信亦遠為故如来秘密蔵經云罵藥服之得力罵沉燒之還香罵佛猶勝敬諸

外道等具如前釋言地獄天子下以經不出墮地獄之因故今兩楹而言故云或由也或者不定義纂玄記云地獄天子有其二類一信向熏種由戒緩故即時未悟故屬無為如隨好品說二謗經熏種由不信故非無為收

終醒悟故故屬遠為如出現品說故今前後各一意也言法華等者彼經說昔謗常不輕菩薩所說一乘妙法故無間地獄長受大苦經千劫已方始受不輕教化即跋陁婆羅菩薩等是也故涅槃喻以毒塗之鼓欲聞不聞無不死者故菩薩之名起自聞謗之口謗尚遠益況深信耶況解行耶況證悟耶弘持之者勉思此文㊀鈔經目歷耳者理實六根遇經皆能熏種即五十八經下離世間品具云復有衆生慢心所覆諸佛出世不能親近恭敬供養新善不起舊善消滅不應說而說不應諍而諍未来必墮險難深坑於百千劫尚不值佛何況聞法但以曾發菩提心故終自醒悟跋云明非長沒亦但遠益耳此成前義不別為一經前見聞利益中經及後身業中經為二處經故前鈔云先引二經㊀鈔出現身業下跋云無信眼為自佛無生潛益身如日無信至惡猶有佛性亦為饒益令離集苦故㊀跋潛流喻者即義引也經正云佛智海水亦復如是流入一切衆生心中若諸衆生

觀察境界脩習法門則得智慧清淨明了而如来智平等無二釋曰此即以佛智入衆生心中為具有如来智慧若取今所引却是破塵喻中法說之文故經云無一衆生不具如来智慧但以妄想執着而不證得是也故知

前但義引耳言若除妄想下經偈云佛智亦如是偏在衆生心妄想之所纏不覺亦不知諸佛大慈悲令其除妄想如是乃出現饒益諸菩薩㊀鈔又如大海等者引二經亦二處經言前已引者大海潛流喻潛入無碍中已釋破塵出經喻教迹中已釋㊀鈔言被非情等者回向品跋鈔說謂精神化為土木金石㊀跋刻毘羅仙人化為石晉張華於燕昭王墓上斫華表化為狐此情變非情也象鏡㊀跋象附塊為兒破鏡為以奉遺其舍此非情變情也賈塊以成為子土樹果抱為其子子成父母皆不異外道衆生新生草木有命故不可也欽云此為遮妄執切有情有佛性義一若說無情同一有性故則稍近宗亦須得意今顯正義謂性與相非一非異情與非情亦非一非異一以性從緣則情非情異為性亦殊如涅槃揀乳酪無覺

性智論明在非情為法性在有情為佛性二泯緣從性則非覺不覺真性之中無心境故本絶百非言忘四句三二性互融則無非覺悟起信云所謂從本已来色心不二以色即是智性故色體無形說名智身以智性即色性故說名法身遍一切處今取二性相即融通之義說耳此上一性義況心為總相則無所不攝即唯心義又融攝重重即事事無碍義配今鈔文行相可知㊀跋體性難思者貞元疏云本自寂寥何深何淺言亡戲論非一非多今以無言之言彰無體之體㊀鈔前前淺後後深者以前望後別別十門有九箇淺以後望前別別十門有九箇深言雖有下縱奪釋成也問此教甚深理應唯深者為體何說淺

耶故縱云雖有淺深並融爲教體問何須融
淺荅無淺何以顯包含非融何以彰玄妙（）
鈔料揀總有四重者指玄記云總別寬狹漸
次爲理初重是總後三重別於後三重從寬
向狹漸次行文爲理於第二重內大乘之中
分出第三一乘料揀於第三重內一乘之中
分出第四同教別教料揀此有深理助正未
許此義者未之思也若究此從寬向狹後當詳其取捨（）鈔
一體性料揀等者顯體通性局也以體與性
望性相及理事二對有通有局體者性相之
通稱又是理事之通稱性者唯局於理言相
舉於外下釋成體通性相性唯局性未必在
外但彰顯爲相易了稱外言性主於內者不
必在內真理爲性深隱名內若言下釋成體
通理事及性局理義言由後五中下釋成後
五通性也是則約性下結歸疏意明後五中
有理名性亦即理體故名體也言事但可稱
體者前五事相但可稱體名寬義狹別屬事
故唯字顯不通理性故若從顯說應云性相
料揀也然疏云前五唯體者此但是一相之
言如下會聲等四法通至圓融顯義體中亦
云況華嚴性海雲臺寶網同演妙音等豈非
通性今但約總科故云唯體亦如唯心體中
約同別四句說聽等義豈未入實而第七會
緣入實方云前來六門同入一實此亦約總
科意也（）鈔大小乘料揀可知者大小乘爲
能料揀十重體爲所料揀謂若以乘望體小
乘唯得前四大乘通得十體若以體望乘後
乘唯得前四通小疏約後義後二重問初三
六局大前四通小後三唯大以乘望體大乘有七小
通小可然第四通小復有何文荅下疏云若
不詮義教文何用小乘亦有此理故亦通小
○鈔三乘一乘料揀者問若前七通三乘者
大乘可爾小乘一乘等似鈔家直以第七第
乘料揀中小乘唯得前四故荅此有諸師不
八皆一乘但與九十同七八別九十之異如
此疏中合云前六通三乘後四唯一乘方與
大小教說故不許通第三重內是約一乘三
乘性說故許通也今問若爾八九十之三門
亦有性義何不通於小耶今詳疏意言總意
別有其二意一云雖言前七通三乘意亦以
前四通小後三唯大以乘望體大乘有七小
乘唯總指也二云雖言三乘意唯取權教大乘
與一乘爲料揀以彼立三乘故以爲名也又
此中後三重料揀皆從寬向狹此唯就大乘
中分三一故義如前指若此第三重中更有
大小者豈非重耶前已揀故此有深理學者
細詳言以會緣入實下此有二釋一云准次
科云謂七八雖一乘等似鈔家直以第七第
八皆一乘但與九十同七八別九十之異如
此疏中合云前六通三乘後四唯一乘方與
之三門却有小乘返顯第三重本末別分後
六唯是本大不攝末小若指玄者先難前云
若爾不唯二三兩重有相例之難亦應後重
亦有小乘以有一乘之本攝三乘之末故後
自釋云約教約性故乃不唯第一重內是約
今三處鈔家相應爾則疏文七三兩字誤書
耳二云若順今疏不誤作前七通三乘釋者
亦有二意一者實有二義實是空義即屬破
相始教故疏云前七通三實是理實即屬頓
教故此鈔云歸一實理即一乘也此疏鈔二

文各據一意也故二者若以鈔文就疏意不相違釋者鈔意謂以乘望體三乘局前七一乘通十體則前七皆有三一義也若四法與顯義體中約行布不壞相皆有三一義故唯心通三一可知但此七中約所會必通三乘

座 十

顯義所歸一理即是一乘義難見故此獨釋爾上釋皆有深理隨情去取○鈔同教別教相對料揀於前一乘中又取終頓爲同教一乘圓教爲別教一乘以料揀也言七八雖是一乘者縱之同名一乘奪之是同教一乘也

此約深義乃一乘同也言前八皆同者約廣義以通該前八也約終頓合爲一同教具有前八門義故寂照取前之四教皆名同教以此前八皆同爲證者然鈔不言小始只言終頓故又失從寬向狹之理故義難依准思之

○鈔於後三重料揀下又料揀也謂若小乘無後六門大乘必兼具前四門三乘無後三門一乘兼具前七門同教無後二門別教必兼具前八門問何故不說初重耶荅初重是通相之意且如體性名深寬通不取前無後有故以體性之義通於大小三一等之義故鈔畧之○鈔謂佛語言者弘決志云直言曰言詮義曰語唱號言詞者即屈曲聲中詮名字之言也言評量論說者對說是非好惡曰評量於義猶豫不決即名論說也言宮商下

壬

即五音也謂依五行辨別木聲壅其音角火聲熾其音徵土聲寬其音宮金聲清其音商水聲濁其音羽○鈔十四音者與善三藏金剛瑜伽字母云一阿上長 二阿上長 三伊上 四伊上 五塢上 六污上 七呾呾二合 八力盧二合引 九噎十

癸 二

愛十一污十二與十三暗十四惡西域字母有三十四字此十四字即翻字之聲勢也有云言十四音者是曇無讖依龜茲國文字若依中國唯十二音除此十二音今且依古也○鈔增勝於語 鈔梵行品云脣兩頭邊也若語業下直釋記云由前語聲故三問既是佛聲何名爲教以教具名句

問訊即入問之詞也高者起居平交問訊於總持者則爲畧說於委細者則爲廣說於難曉者則爲喻說於易曉者則爲直說於諸功德精進柔和等者則爲讚說於諸過惡懈怠剛硬等者則爲毀說於諸法門次第得入而

壬

解脫者則安立說於諸淺近難信難解難通達者則隨俗說於彼一類信根深遠智慧圓通者則顯了說等○鈔表亦是業者業寬表狹又業即取語上功能事事表取表顯令他生解之義於義亦異也言然業有表無表別者表謂表示自他知故無表謂不能表示他知唯自知故言二識所取者謂語表耳識與同時意識所取無表唯一意識所取故又三無數劫修行求此巧妙語表無數劫而云佛教者下牒難而釋爲生說法故○鈔而云佛教便了何約人舉云佛教耶荅依根本故教是佛聲故云佛教二問今所見聞之教乃在物機何名佛教荅依相似故意謂今所見聞似佛昔所說之聲故三問既是佛聲何名爲教以教具名句也有此三難一難云但言教體

壬

文三故荅依隨順故欽中自釋言佛依如是等者意云佛依名等欲詮顯義方有所說今聲亦同佛隨彼名等故云佛教也　欽中是教體等者以名句文身爲教體也如言子是其父之子雖語其父意在子體合意雖言聲教意在名等親能顯義故　疏評家意取下齊此合自爲一科以前正明名等爲體此下對前明取捨不同應分初正辨當門二對前取捨以評家意唯取聲正理論唯取名等而俱舍雙存二說皆得故云對前取捨也　欽如是說者等評家雙牒前二取聲爲正佛音所說他耳所聞故由此二義聲爲教體言婆沙是羅漢同集等俱舍疏第一云因脇尊者荅迦膩色迦王云云如前是故依之脩行無不皆成聖果王因問曰諸部立範孰最善乎我欲脩行願尊者荅曰諸部懿典莫越有宗王欲脩行宜尊此矣王曰向承嘉旨示以有宗此部三藏今應結集須召有德共詳議之於是萬里星馳四方雲集英賢備萃凡聖極衆既多繁亂不可總爲遂簡凡僧唯留聖衆聖衆尚繁簡去有學唯留無學無學復多不可總集於無學內定滿六通知圓四辨內闕三藏外達五明方堪結集故以簡留所簡聖衆四百九十有九王曰此國暑濕不堪結集應往王舍城中迦葉結集之處不亦宜乎脇尊者曰王舍城中多諸外道酬荅無暇何功造論迦濕彌國林木欝茂泉石清閑聖賢所居靈仙遊止復山有四面城唯一門極堅固矣可結集焉於是國王及諸聖衆自彼而至迦濕彌國到彼國已緣少一人未滿五百苾芻達磨蔵即大婆沙是也世友商確馬鳴搥斡備釋三蔵五百羅漢既結集已刻石立誓不可總集傳勅夜叉神守護城門不唯聽自國不許外傳勅夜叉神守護城門不令散出等昔南海濱枯樹中有五百蝙蝠商人至宿時寒燃火延及枯樹商人誦論蝙蝠樂聞至死不去因是爲人出家多智即今五百聖者是也言一世友等者俱舍鈔梵云代蘇多羅唐言世友印土天祠之名以善薩初生父母貴之恐爲鬼神所燒故取彼爲名異無惱害言妙音者梵語窶沙唐言妙鳴西域敷演今昔號窶沙謂彼尊者久沉生死今得聖智對者沉默故號能鳴或能宣唱故言法救者梵云達磨恒羅唐言法救謂以法救人故言覺天者梵云部陁提婆唐言覺天謂以佛爲天立此號也應知此之四師皆非聊爾之人以評量決定爲正義故

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四二七頁下一三行第四字「八」，[徑]作「入」。

一　四二八頁下七行第五字「忘」，[徑]作「妄」。

一　四二九頁中五行第一一字「中」，[清]作「由」。

一　四三二頁中末行「斯爲」，[徑]作「思爲」。

一　四三五頁上末行首字「極」，[徑]作「及」。

一　四三五頁下一五行第八字「聊」，[徑]、[清]作「聊」。

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏牟尼說法縕等者蘊是藏義具有八萬四千今云八十千者唯有八萬舉其大數耳

○鈔長行釋云下有二義初色攝八萬法陰（重）言法陰者陰亦是藏義此正同評家二有說一下行陰攝八萬法藏若雙取二義正同俱舍故下結云與俱舍同又戒下釋偈下二句也謂戒是無表色故色陰攝定慧等者約五蘊攝法七十三俱爲行蘊故定慧行陰攝也○鈔何以當下徵釋所引也問義云此段以名等爲體何以通用四法爲體證以其下荅也用聲爲體證初義用名等爲體證次義離之則雙證前二合之則乃復爲第三義○疏顯宗論第三卷亦同宗即第三等者即小乘顯宗論第三卷亦同

鈔此正理論說　鈔以正理論總釋俱舍六百行頌等者俱舍論乃世親菩薩所造梵語婆蘇盤豆此云世親或云天親先習有宗後學經部屢破有宗遂講毘婆沙論若一日講便造一頌如是次第乃成六百行頌於毘婆沙論其義周盡又造釋文凡八千頌頻破有宗時有悟入尊者之門人梵語僧伽跋陁此云衆賢聰敏博達宗於有部知天親菩薩破於己宗遂造俱舍冤論二萬五千頌凡八十萬言欲與天親論義因而有疾不能前往遂使門人持書悔過至世親所而致辭曰我師衆賢已捨壽命遺書責躬謝咎不墜其名非敢望也世親菩薩覽書閔論改俱舍冤爲順正理論故云以正理論等○疏三者然俱舍下有科云唯聲爲體此非也此有三失一對前後以此當總科第三通取四法體二釋之中前解三通取四法又前鈔云第三取此爲四法之體何得此中破經部師不應說名等即聲爲之文爲成上來俱舍論中通取四法之義也或引能破顯所破中名即聲之義也○鈔論云下口科

二文合證俱舍通取四法體二釋之中前解爲正○鈔引此爲成上來等者引此正理論

部唯聲爲體故知經部以聲即名句文以離聲無此三故下云義衆大乘也應科云四法爲體若欲易見復分二科初依俱舍雙取四法二依經部名句即聲有云或可此中經部取聲正理破彼不應即聲爲體顯名等爲體

（重）

初徵起二量所以　初聖言量教證

二牒釋二量三　二現量理證

三引論結成浦丁　初能例又次

四引例別釋二　後所例如是

分二

初經部立論云後正理破二

初總非此責

三總結此爲

（重）

○鈔豈不此三下經部師問正理師云豈不此名句文三聲爲體性耶既此三法聲爲性故但用聲爲體色自性攝妙僧汝順正理論乃說心不相應行中名句文三爲教體耶故法苑云其經部說名等假聲體實雖彼不立

不相應行仍不單取聲無詮表故取有漏聲（小乘以佛前十五界是有漏故）上假屈曲能詮以爲體性然聲處收○鈔大造合下謂地等四大爲所造樹等體是四微色香味觸爲所造也故樹等合能造四大種而成此則四大種爲能造樹等四微爲所造樹復爲能生也言影由假發者假者藉也謂托於樹緣而發於影而影自有體是實非假上即能例之喻○鈔如是諸文下諸文即文身連合多字而成故曰諸文文即字故此合樹等大造合成言別生名句等者此合別生影等也言雖由下合影由假發而體非假也玄鏡記云若依正理論薩婆多說名句文三是實有雖聲之外別有自體非即聲也問何以知非假耶荅從文生故依文顯故如眼根生眼識非假故依文生名句名句亦非假也○鈔此爲下總結三段可知釋曰上來一段鈔文雖引正理能破之文即顯經部立名句文三唯假即聲實體故經部雖但舉聲爲體即攝名句文三故引此於今合四法體中用也○鈔三本毋者即對法異名故前疏云亦名磨怛理迦此云本毋謂以教與理爲本爲毋故言下廣釋相者是深密中次廣釋爾○鈔四大種所造者法苑云瑜伽第三說由此大種其性大故爲種生故立大種名大有四義一所依故（一切所造皆依能造有故）二體廣故（遍一切處有故）三形相大故（眼所見地等一切處故）四起大用故（能執持所造水界能攝所造火界能熟所造風界能長所造地界種者因義此四爲因餘能爲因體性非大此四空雖大不能爲因餘能爲因體性非大此四亦大亦種持業釋也雖色等各從自種辨體而生即親因緣依彼大種爲增上緣故名爲造言若可意下准百法疏釋云情所樂欲名可意聲情不樂欲名不可意非樂非不樂名俱相違餘如次釋言相者謂耳根所取義下即聲者可聞義或義之言即耳所聞之境也此第一因總建立聲也言說差別謂世所共成等者此第四因立第七八九三種聲也言三段可知釋曰上來一段鈔文雖引正理能破之文即顯經部立名句文三如次依他圓成實性所起之聲相應而配也謂第二損益餘三如所應者論文逐難但釋二因餘之三因順其所起之聲也○鈔今疏但引下皆論文此故立第一聞可意聲順益第二聞不可意聲損惱第三聞中容聲不損不益即俱相違故非聖如下鈔釋○鈔會釋也言思可知者如上已指言八種聖言者聖猶正也以聖言不虛若不虛妄是聖之類相似立名故或既不虛即是正故非聖反此見不見約眼說聞不聞約耳說覺

不覺約鼻舌身說知不知約意說眼耳意三明利用多故開鼻舌身三鈍及用少故合又前三離遠能取境故開之後三合方了境故總說○疏二云以體從用者若探玄初名攝假從實二名分假異實今故改云以體從用也體即是實用即是假即以實從假方能詮義故取名等為體聲未詮義故從用也無性攝論既不許語為自性（自性即體）反顯取名等為體也引成唯識亦反顯上義此依探玄引故文反顯若成唯識正文却是順明如鈔中引者是也今云亦破彼者是破經部師據鈔所引唯識疏乃通破正理師亦破經部師至鈔中自見（若名等不即是聲不同經部若名等是彼不同順正今取別義故但云破彼經部言唯識下此亦成唯識文却在前段文上自不應云唯識云應合云又云也今既加唯識云三字似別是一本論文今詳疏主意以前文依賢首引乃是反顯此後自引順顯欲彰彼此所引不同故加唯識云字隔之也所以鈔中但引成唯識疏總相釋之而結大意云今疏總畧以論對疏於義分明此意

（廿三）

（六）

謂若了鈔文自見疏中（有本疏移唯識云下在前以成唯識第二破云下在後此又不審由前引攝論破經部即故次云亦破彼也若唯識云下在前疏文不應却云亦破彼經部云亦破今疏為正）○鈔義引論文者即初論文二引疏釋二

初引論文二

二對今疏文總結文（今疏）

初引彼論正意釋二

初彼論正意釋二

初釋施不定義四

後釋顯自正義二

座

初編彼義別一

二顯三用殊分二

三明不即不離二

四會其相違二

初正會相違二

二疏釋論文（述曰）

三釋迹會違四

四會其相違

（）鈔唯識第二等者即成唯識論有十卷護法等所造也此中應書即論文注字即鈔主汪也言佛得希有等者彼疏云謂成佛時得禾曾有名身等故○鈔下廣破竟者論談前云若名句文異聲實有應如色等非實能詮疏云能詮諸法自性差別二所依故即義引論中顯三用殊中文也○鈔然唯識下引文足能詮何用名等若謂聲上音韻屈曲即名句文異聲實有所見色上形量屈曲應異色屬別有實體若謂聲上音韻屈曲如絃管聲非能詮者此應如彼聲不別生名等又誰說彼定不能詮（上破正理師此下雙破經部正理云）聲若能詮風鈴等聲應有詮用此應如彼不別生實名句又身若唯語聲能生名等如何不許唯語能詮何理定知能詮即語竟知異語別有能詮即遣云語不異言語不異能詮下語即能詮若人若天皆共了達（以經部與大乘皆了故）共知聲知

愚喚愚爲天調之故也問疏中引論云若名句文不異聲者法詞無碍境應無別是破彼小乘不異義自立異義今云若異義唯愚者如何却反破自義耶荅疏中引論明不即以破經部今所引論明不離以破正理以此中

具不即不離二義雙破二宗故無違也○鈔次假外問云者亦下申正義云者鈔主欲令知今正義故加此云爾若論即連次也從然依語聲下至亦各有異即下唯識疏所牒釋四段之文此但列之爾○鈔言由聲顯生二義者謂彼立名句文在未來藏中雖皆有體須籍因緣而得生起唎吻等爲緣聲爲因由此因緣名等生起今論主下彼疏云今論取生破顯類破之今鈔於顯字下關類破之三字以所釋論云謂聲能生名句文者此聲必有音韻屈曲此是能詮何用名等彼疏意云今論主取薩婆多計名等由聲生之義破之其由聲顯之義類例破之以皆離聲別有名等實體故俱破也○鈔無始慣習者由無始時来聞他語言慣熟熏習謂聞名言前語之聲分位力故者謂前聲唱起如言菩提若但前言菩即是字分位雙云菩提即是名分位以詮無上覺故若言阿耨菩提是句分位以詮無上覺故所以分位之言自名句文也此中意謂先聞聲有名等分位後意識依此而解若耳識但刹那則謝

故唯取聲不取文等○鈔次假外問云者亦即彼疏文也問意云我宗聲不即能詮故立名等三種差別汝大乘宗既聲即能詮何有名等分位差別耶○鈔一從初下即次第牒上四節論文也此下簾書是論注字皆疏也

○鈔依聲假立名句文身者疏科云一顯假差別言依一切位者意云此上分位立名句字依凡夫位以入地已去智用自在不必如是安立故或揀一切因位果中方自在故○鈔外人難言下有本云外又問曰即文前問也論文如前可知○鈔述曰下疏釋言二顯三用殊者科名也有本云二用者謂名詮自性句詮差別二用殊也以字不詮義故無用令以字爲二所依亦有用故爲三用也言文者彰義下與名句二爲依彰表名句二故又文者顯義與名句二爲所依能顯義故而字體非彰非顯字者無改轉義此是字體如單言所詮義未有屬自何所轉耶言字爲初首下顯生起次第也雜集下引多論證成三用殊也言字即語故者以多刹那聲集成一字

相者法體性言說所及假智所緣是爲共相問一切法皆言不及云何言說及者是共相荅共相是法自體上義更無別體又如言火遮非火等此義即通一切火上故言共相得其義也非苦空等之共相理若爾一切法不

可言言不稱理遮可言故言不可言非不可言即稱法體法體亦非是不可言故何言名得共相之自性耶荅但遮得自相故言名詮共相理實自共皆不及故（百法鈔總此荅意云下論說名詮諸法但得共相不得自相者以假名詮於共相轉不得離言之自性今言名詮自性者是共相中自性非是離言自性故不相違）○鈔聲是實有者就世俗言實也○鈔論由此法詞二無碍下亦牒前第四段論文也有本加百字云百論者悞也○鈔述曰下疏釋也然准彼疏此通後段皆科云四會相違今以通在後段指故今分爲二此正會違外人問者顯其違也小乘意云若我離聲有名等是實有則二境可別今既名等即聲二境何別故此會也（疏中文顯故難小乘）言雖二自性下釋難也問名等與聲無二自性云何說二境差別耶故此荅也

言法對所詮下法對所詮自性差別故但取名等詞多對根他所聞故但說於聲以所對顯能對故二境有異也耳聞聲下取意叙之○鈔問曰下即疏家文前問荅顯次下論文通躡迹難也二問可知○鈔故論後云下荅（今從順釋是通小難）

也即連前蘊界處攝亦各有異之文也○鈔所引即淨名經者即上云諸餘佛土亦依光明等是也如諸法顯義體中鈔文具引言等取觸思數者以前經文中光明是色香味如名故等觸思二塵顯餘五塵皆得立教也（思即法故也）言以衆生機欲對待故假者意言隨機心樂欲不同對彼機緣於六塵境皆能顯義即色乃至思上有此名等是假屬不相應攝實以體從用理也二段引證之文教也○鈔亦是第三香積品文者以前段依光明妙香也然假有三一因成故假二相續故假三相待故假具如前引○鈔又梵云下別會文句

疏總畧以論對下意謂但尋鈔中所引自知所引即淨名經者即上云諸餘佛土亦依光明等是也如諸法顯義不必別別對疏以鈔釋之問准法苑中四重出體無以體從用名句文爲教體荅既許攝假歸實以聲爲體理應亦有以體從用名等爲體故畧鈔云唯識既云此三離聲雖無別體而假實異亦不相即聲即知名等能詮非聲能詮也○疏皆有教理者前攝假從實以體從用理也亦是第三香積品文者以前段依光明妙香等已引故云亦也然是菩薩行品言香積者誤書也至下顯義體同自見言義如下釋者十地經云如空中彩畫如空中風相牟尼智如是分別不可得疏云舉二喻者喻旨別故論云畫者喻名字依相說故謂畫有相狀如名句之屈曲能顯地相風者以喻音聲聲無味者意云古德說文之名目爲味也對法下文句味故味即文也此便繕那一名四實總是顯義如扇顯生涼障塵相好顯尊貴根形亞曲如風一相假實既殊故雙舉之又假實相依闕一不可等○疏正就佛說容爲教體約文字無改轉如對法論中說也由是或云等者意謂但在佛正說時有聲之實得爲教體此只在說時唯得於近也若流傳後代既字梵云惡剎那或云文梵云便繕那言鉢陁是跡等者此顯句之梵語於義可知○鈔故論後云下荅無佛聲可聞應無教體故疏主意取名等爲

體遠近皆得謂正在佛說時取其詮義以名等爲體此得近也又傳末代書之竹帛（紙時用竹帛書故）亦依書以顯名等詮義亦是名等爲體此得遠也此是跡主新意妙出古今（）跡亦與名等爲所依者謂聲既與名等爲所依今書翰之色亦與名等爲所依也故結云故亦色蘊攝意謂聲是色蘊攝書亦色蘊攝也故有二亦字（）鈔顯無方理者有二一以是通方之教不但局此土故二妙理無方不取常規（）鈔會通前文者亦是通妨恐有難云既前引淨名十地通取四法令何唯取名等耶故此通也言但言所用者謂當時佛說法所用用此四法流傳後代何必用四（）鈔大王是經等者經云百佛千佛百千萬佛說名句味於恒河沙三千大千國土中盛無量七寶等有本云億及成字恐後人筆誤耳七賢即七方便也不如於此下以此一念於大乘法起淨信心當成佛果普令一切得無上覺是故超過令他得小果也一念信德尚爾何況解一句義云何解耶隨說何句而不可得云非句恐謂爲非句故云非非句於是不取明解現前德轉深妙故彼經次云般若非句句非般若今但下出跡畧引之意可知（）鈔聲是心變者即心自證分爲能變聲是所變相分於世俗諦說之爲實依勝義諦故亦無實雖從種生依他如幻何有實耶（）鈔一空爲初門下但佛聲等緣生無性即但空意破相始教義二頓寂聲等諸相顯真體故即絕待真空意（）鈔以其被呵者以須菩提捨貧從富（鏡幽記引開玄鈔云須菩提過去生中作貧人時世飢饉不施辟支佛飯聖者強化乃起真心惟辟支佛佛現神通騰身而上虛空而住便生悔心爲此因緣九十一劫墮剝皮地獄出來憶悔力得值過佛乃至出家修道證阿羅漢果即前生所爲鴈嬾聖者獲大苦果我今身是羅漢若向貧人乞恐銑貧故如我前生所以捨貧便富也）就淨名舍乞食淨名盛滿鉢飯手擎未與而呵之有四義故一法食等（言於一切法等者於食亦等若能如是方可取食）二染淨等（不斷煩惱入諸邪見不到彼岸外遣六師是汝之師彼之亦不與俱等）三邪正等（於一切法等者於食亦同於煩惱離清淨法）乃至若能如是乃可取食世尊我聞是茫然不識此下便遣西方便也不如於此下以此一念於大乘法起淨信心當成佛果普令一切得無上覺是故超過令他得小果也一念信德尚爾何況解一句義云何解耶隨說何句而不可

顯十義故總名一切聖說能詮之教詮理則無法不盡矣問次諸法顯義體豈出於此何別說耶荅此以所詮不離能詮故兼收之彼以諸法爲體復建名等別有所詮耳鈔六文十義者瑜伽云一名者名詮諸法自性此復畧有十二種一假名（謂於內陰立我及有情命者等名於外假立瓶衣等名）二實名（謂眼等色等諸根等名）三同類相應名（諸佛受德及青黃等名）四異類相隨德名（謂變受故名色領納故名受發光故名曰等有不觀待義）七同所了名（八非同所了名（謂共所解相與此相違是非同所了名）九顯名（謂其義易了故）十不顯名（謂其義難了故）十一畧名（謂一字名）十二廣名（謂多字名）二句者詮諸法差別隨義不同此復六種一不圓滿句（謂文義不究竟故如言諸則文不圓滿若言諸惡者則義不圓滿也）二圓滿句（如加莫作方得圓滿也）三所成句四能成句（如說諸行無常故次此中爲成諸行無常故次說相謂名句文非次第）四易解語（巧辯說故）五樂聞語（引法義故）六無依語（不依希望他信已故）七不違逆語（如量說故）八無邊語（廣大善巧故）五行相者（謂諸蘊相應諸界相應諸處相應緣起相應語或聲聞說或如是等相應語或聲聞說非處相應念住相應如來說或菩薩是說名行相）六機請者（謂因問方起言說故）如是六文總有四相說名爲文一所說相謂名句字及行相二所爲相謂機請攝二十七種補特伽羅三能說相謂語四說者相謂聲聞菩薩及如來如是六文之中何有說者荅機請中所請爲說者或語之能說或在行相之中故十義者一地義畧有五一資糧地二加行地三見地四脩地五究竟地二相者有五相一自相二共相三假立相四因相五果相三作意者有七種作意一相作意二勝解作意三遠離作意四攝樂作意五觀察作意六加行究竟作意七加行究竟果作意四依處者畧有三種一者事依處（此復有三一者根本事依處有六一善二惡三退墮四升進五生死六涅槃二者方便事依處有十二一行一欲二離欲三善四不善五苦六非苦七順退分八順進分九離染十清淨十一自義十二他義已上皆有行處有五一離欲二宗現三教導四讚屬五慶喜）二者依時處（畧有三一過去言事二現在言事三者補特伽羅依未來言事三現在言事）七不違逆語（如量說故）八無邊語（廣大善巧故）五過患者以要言之於應說言有起盡法則前是所成句後是能成句）五標句六釋句（如言善性善士此釋句也）三字者前名句所依（謂若究竟若不究竟名句呼依）四語者謂說真正法令樂聞解如說行證故畧具八分一先首語（謂趣涅槃官爲先首故）二美妙語（其聲清美如羯羅頻伽音故）三顯了語（謂詞句文皆善巧故）

等是觸塵八萬四千諸塵勞門等是法塵餘之二塵影在結例文中也而云佛事者佛所事業名佛事也佛以此法為利生事業故名佛事下皆准此下引楞伽但證色塵耳○鈔因阿難聞香等淨名舍內大衆飡香飯已皆詣菴園佛法會所之時阿難白佛今所聞香自昔未有是為何香佛為說言淨名取衆香國香積佛飯飡者身毛孔中出是香也因是阿難問淨名曰此飯久如當消言佛為廣說者具云此飯勢力至於七日然後乃消又

阿難若聲聞人未入正位食此食者得入正位然後乃消已入正位食此飯者得心解脫然後乃消若未發大乘意食此飯者發大乘意然後乃消已發大乘意食此飯者得無生忍然後乃消已得無生忍食此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥名曰上味其有服者身諸毒滅然後乃消此飯如是滅除一切云云同鈔言未曾有也者肇公云飯本充體乃除結縛未曾聞見也世尊如此下彼驅云小乘唯知娑婆一化音聲為佛事未知十方佛化

六塵皆為佛事故有此歎佛言如是者世尊印可或有下阿難見香飯所益謂佛事理極於此故廣示其事令悟佛道之無方也以佛下釋見佛妙光自入道檢有佛默然居宗以菩薩為化主智論云須扇多佛晨朝成佛日暮涅槃唯留化佛度生等名佛所化人菩提樹光香形色及出法音遇者悟道故昔閻浮提嚴飾者示之以相好好有者存身以示有樂空者滅身以示無自有不悟正言因喻得解者音聲等如此界者有其淨土純法身菩薩外無言說內無妄識寂寞無為而超悟事表非是言思所能稱量如是下以歷別難盡故總舉也法身無為應物而為故進止威儀皆佛事也言阿難此下猶良醫以毒為藥四魔即貪嗔癡及等分也能生八萬四千煩惱故肇公云衆生以煩惱為病而諸佛即之以為藥如嬈女以欲為患更極其情欲然後悟道

觀佛三昧經云波羅奈國有一婬女名曰妙意佛將難陀往彼舍乞食此女於佛不生恭敬但於難陀偏生愛著已經七日女心念言若佛遣阿難陀偏生愛著我當種種供養佛言二人從今日後莫往我所願我一日至三日令日放金色光化諸人天此女不悟後日世尊獨至其家以神力故令我離此女見佛作禮以慚愧心漸漸悔取諸白氎無量衆香聚骨即為佛作禮以慚愧心漸漸悔取諸白氎無量衆香聚骨即為佛作上妙衣服供養世尊及陀在樓下行此二比丘故遙以花散佛佛及比丘故遙以花散佛佛告阿難汝可禮佛女受阿難教即禮佛足繞佛三匝經云波羅奈國有一婬女名曰妙意佛將難陀往彼舍乞食此女於佛不生恭敬但於難陀偏生愛著已經七日女心念言若佛遣阿難陀偏生愛著我當種種供養佛言二人從今日後莫往我所願我一日至三日令日放金色光化諸人天此女不悟後日世尊獨至其家以神力故令我離此女見佛作禮以慚愧心漸漸悔取諸白氎無量衆香聚骨即為佛作上妙衣服供養世尊及陀在樓下行此二

摩竭陀國降伏毒龍入於龍室跏趺而坐龍即口吐烟焰猛火害佛佛入火光三昧亦以火燒龍遂乃降伏此以瞋治瞋也斯佛事之無方也言不以爲喜下以深入實相於淨土初見不喜往生不貪處之不高於不淨土初見不憂往生不碍處之不沉沒等○鈔然生公下釋前有此

庚三

四魔已下經文也言投藥失所者如失意之者因法起見堅執尤增非唯舊惑不除抑亦更增新過此非器之咎也言苟曰下猶善財遇三毒而三德圓等佛如耆婆善醫是草悉藥苟達下釋前是名入一切下經也當器者

辛

會之何患不除何德不具菩薩既入下釋前菩薩入此下經文天台疏云自有逼迫妨道則淨國安之或嬌奢妨道則穢土調伏非謂以穢令生苦惱亦非以淨縱樂不脩應審自惑病如有嬌奢妨道之情何須求淨土當生此勤脩以理言之此土亦非劣爾既嬌奢妨道淨國何定勝耶或有逼迫妨道之患宜脩淨土之因境淨緣勝而能長道出離何疑所貴下結歎在佛雖則無異而普應無方故奇妙耳○鈔大慧白佛言下是舉佛已說爲問

非言說有性等者非字貫下讀之非言說有自性者能詮無性也非有一切性耶者所詮無性也耶字問詞雙問二皆無性耶世尊若無性下陳相違言說不生者舉能該所也是故下結成能詮言說有性所詮諸法有性佛

壬

告下先荅所詮無性或可是荅能詮無性亦舉能該所故又云下舉例顯能詮無性以隨界發解之緣各異方便引攝何有自性耶是故下雙結能所詮無性大慧見此下舉近況之當知無性釋曰下歸此中引意然楞伽下

癸

顯楞伽意如前可知○鈔又與前文影暑者義如前指欲令下結歸總意故經下引經屬當什公云有因通教功同說耳其土非都無言但以香爲通道之本如此國內因言通道亦有因餘事而得悟者也此三昧力生諸功德故名爲蔵疏中應云聞妙香而三昧顯又前文云下經說淨名入定以神通力現上方過四十二恒河沙佛土有國名衆香時香積如來與諸菩薩方共坐食等釋疏中食香飯言疏中應飡云香飯而發道意以爲文綺互

故爾故下結云舍一處經文言未入正定下謂聲聞未入見道食已入見道方消十信菩薩食已至七地初得無生法忍後方消○鈔經文云舍利弗下徵風吹動諸寶行樹枝柯相觸出聲等故云風柯念三寶爲正念成也○鈔漏月傳意於秦王者後語云燕太子名丹入質於秦秦不禮而亡歸遂有怨於秦後燕王病太子請歸侍奉秦王不聽謂曰馬生角乃放還太子志感馬遂生角秦乃放還太子怨心求勇士以報之謀於太傅鞠之武武乃

癸

迴田光光謂太子曰騏驥壯時日馳千里及其老也駑馬先之光既老邁慮不濟事然光晚所善衛人荊軻志勇可使願爲呂之太子悅許謂光曰向者所言國之大事願勿泄之光乃辭行入衛見荊軻具以太子事告荊軻

癸二

曄曜從命光謂軻曰吾聞長者所行不爲人疑今太子見嘱勿泄言此疑我也願足下速報太子道光已死明不泄爾遂投輪而死荊軻乃往見太子告曰光已死太子悲感流淚不能自止乃以情告荊軻軻曰今行無信秦

不可圖欲爲太子計有秦將軍樊於期願得
其首及燕國地圖以獻秦王乃可得行事爾
太子曰今樊將軍事窮而來投丹丹不忍殺
之願更慮之軻乃私見樊於期說之曰將軍
背秦亡燕妻子宗族皆已戮也今秦王以千
金萬餘戶求慕將軍之首柰何於期悲歎流
淚歎曰吾念此事病徹骨髓逃亡失志計無
方出軻曰今有一計可以雪燕國之讐報將
軍之辱將軍豈有意焉於期曰於計何爲軻
曰願得將軍首以獻秦王必喜而賜見得近
而殺之於期驚喜告祖執劍曰吾晝夜切齒
今忽聞命乃自刎其首而與荊軻太子聞之
奔往伏屍哭不自勝遂封其首并燕國地圖
以授荊軻乃入秦以武陽爲副勇士十人從
之太子及賓客送於易水之上荊軻令素所

善高漸離擊筑荊軻歌而和之爲壯之聲曰
風蕭蕭兮易水寒壯士一去兮不復還皆流
涕慷慨髮上衝冠於是至秦秦王聞送於期
首及燕國圖乃賜軻上殿軻令武陽捧於期
首函後武陽戰懼不敢前進軻恐事變乃自
下取函而進之因發函抽左手搤得秦王問
之曰寧爲秦地鬼願作燕國因秦王懼死曰
願作燕國之因軻乃不殺秦王謂軻曰欲請
與別後宮軻乃許之遂置酒與軻飲宮人漏
月皷琴送酒琴中歌曰荊軻大醉酒王製御
袖越屏走軻不會琴音秦王會意遂製袖而
走軻以左手擊銅柱出火秦王左右遂殺荊
軻在於秦王之宮故云爾也言相如寄聲於
卓氏等者昔司馬相如字犬子少喪父母年
九歲與人牧猪聞人傳說蘭相如爲卿相乃
改名曰相如村中有學每日講書相如棄猪
主往求覓乃見學舍前而坐猪主責之先生
問曰汝何與人牧猪而在此戲相如荅曰今
聽書擬欲達身爲相先生知是賢人留於門
下遺令讀書經十年先生無書與讀漢書說
卓文君乃蜀郡臨邛富人卓王孫之女因司
馬相如以琴調之而奔相如與馳歸成都家
徒壁立文君父之不樂曰長卿盍歸如臨邛
從昆弟假貸猶足爲生相如至臨邛盡賣車
馬置一酒舍令文君當壚相如着犢鼻褌於
保傭雜作滌器於市中王孫恥之杜門不出
諸公更謂王孫曰長卿才足依何辱之如此
王孫乃與文君僮僕百人錢百萬歸成都後
着子虛賦達於武帝帝召拜爲侍中郎將累
遷文園令相故云爾也言帝釋有法樂之臣
者下頗云緊那羅唐三藏譯云歌神以能歌
詠即帝釋執法樂神謂能樂中演法故也言
馬鳴有和羅之伎者付法藏傳云馬鳴於華
氏城遊行教化作妙伎樂名嚩吒和羅其音清雅哀婉調暢宣說苦空無我之
法所謂有爲如幻如化三界獄縛一無可樂
王位高顯勢力自在無常既至誰得存者如
空中雲須臾散滅此身虛僞猶如芭蕉乃至
廣說令諸樂人演暢斯言時諸伎人不能解
了曲調音節皆悉乖錯爾時馬鳴着白氎衣
入衆伎中自擊鐘皷調和琴瑟音節哀雅曲
調成就演宣諸法苦空無常無我時城五百
王子同時出家王恐國空止勿復作等鈔
結成說聽等者語默結淨名中音聲語言文
字及寂寞無言等視瞬結楞伽瞻視顯法此

但畧結實具六塵眼見耳聞鼻舌身覺意知皆根識等和合緣之悟解總名爲聽言但能得法者無所依據卓異衆繫而暗與理會矣（）鈔從眉間出者眡云表將說中正之道也清淨下正明體用遮那放光遍照十方各於十万法會之上空中城臺說偈請加等言又即現相品初下即現相品初前妙嚴品亦照此下是十方佛放光各各普照十方竟又照娑婆世界及大衆等言佛無等者眡云一自在勝所作無碍故即經初句由離二障解脫自在不染如空十地已還皆無等故重言等者唯與佛等故欲顯佛佛等正覺故二力勝即經十力能伏邪智之怨敵故三眷屬勝即經無量勝功德及人間最勝謂具功德故堪爲無量衆首故云人間最勝四種姓勝即經釋師子法一釋師子是生處勝謂應生釋姓輪王貴胄故諸佛同加偏語釋者以現見故是主佛故二法之一字是法家勝謂諸佛皆同真如法中住故由上四義故稱法王名世中上加於彼金剛藏令說十地法故及加聽者令堪能聽受故（）鈔第一經下眡云一座臺摩尼即處中正可依處摩尼隨映有差法空隨緣成異中道妙理正是可依二周座華網即外相無染交映本空故即寶座華網也言復以下佛加廣演佛境如空故云廣大顯教皆從法空所流非智不顯故云佛力（）鈔第六經初下即現相品初前妙嚴品末後諸菩薩等各興香花等供養具雲妙嚴眡云色相顯然智攬無性從法性空無生法起能現所現迴無所依應用而來來無所從用謝而去去無所至而能含慈潤霆法雨益萬物重重無碍有雲像焉上下諸文雲義皆爾言自然出聲者現相眡云前既爲法興供今乃以供宣心不因撫擊故曰自然非無因緣由菩薩力（）鈔又第九地下無漏智用以冥真性居法師位得如性用說法無碍故（）鈔初引普賢品等者第二明即事等者前則諸法出音聲等說法此即不但六塵而隨一一法即是無盡法界玄妙法門即十對體事皆爾以有下釋成問此既是託事門與下事事門何別荅爲門不同今取法皆顯義不取事事無碍也（）鈔第三明即事是能說人者此中不取十身佛爲教主之義但明一切法尚皆是能說人況不爲教體耶言以二是劣者國土身是非情衆生身是凡類比餘身爲劣故此約分相言之故十地論說此二身名爲染分聲聞身等說爲淨分虛空身爲不二分故云況餘勝者（）鈔初引普賢品等者第六依說人處正引經文今但義引文云佛說衆生說及以國土說三世如是說也

一　底本，明永樂北藏本。

一　四三七頁下六行第四字「證」，[經]作「正」。

一　四三九頁中一一行小字「此二」，[經]作「此三」。

一　四三九頁中一四行「荅而」，[經]、[清]作「荅四」。

一　四三九頁中一六行「別一」，[經]、[清]作「別二」。

一　四三九頁中一七行「一顯」，[經]、[清]作「二顯」。

一　四三九頁中一八行「不即不」，[經]、[清]作「不即不離」。又「二疏」，[經]、[清]作「三疏」。

一　四三九頁中一九行「其相違」，[經]、[清]作「其相違二」。又「別會」，[經]、[清]作「四別會」。

一　四四一頁上六行小字左第四字「故」，[經]作「是」。

一　四四三頁中六行第一〇字「二」，[經]作「以」。

一　四四三頁下六行第八字「嗔」，[清]作「真」。

一　四四四頁下一七行小字右第一三字「衆」，[清]作「聚」。又左末字「聚」，[經]作「衆」；[清]作「衆」。

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○鈔前之五體等者即前五種體皆是心所變相分不離能變心體言心外無法者一切唯識故此上總標如聲下別釋聲為教體是庭四

第一音聲語言體即十一種色中之一是心王心所二所現影像相故此句是百法論文彼疏云謂此色法不能自起要藉前二（鈔云是心王心所）而變現故（自証雖變不能親緣）故置影言言依聲假立者所依聲體尚不離心況依聲上假立名句文耶即第二名句文身體是分位唯識也（百法疏云謂此名等不能自起藉前二位差別假立）并前二義即是第三通取四法體言其教所詮即攝第四及諸法下即攝第五並離心無體者總歸今第六也○鈔唯遮外境等者論云唯言但遮愚夫所執定離諸識實有色等又云唯言為遮離識我法彼疏云唯謂簡別遮無外境識表內心下論云識言總顯一切有情皆有八識六位心所（倫行等也）所變見相分位差別及彼空理所顯真如識自相故識相應故二所變故三分位故四實性故此上五位皆名為識如是諸法皆不離識總立識名彼疏云識謂能了詮有內心法苑云遣虛存實識觀遍計所執唯虛妄起都無體用應正遣空情有理無故即能說人謂金剛藏所變文義影像聞者託觀依他圓成諸法體實二智境界應正存有理有情無故已上釋唯識二字○鈔彼引多教成立唯識者釋成字也以經及本論俱稱唯識明唯識理故末論解釋名成安教理立故言引多教者彼論第三問云何應知此貝葉乃至東流譯梵從華如是展轉傳來今唯識有別自體聖教正理為定量故謂有大乘阿毘達磨契經中說無始時來界一切法等依由此有諸趣及涅槃證得由攝藏諸法一切種子識故名阿賴耶勝者我開示解深密經亦作此說阿陀那識甚微細一切種子如暴流我於凡愚不開演恐彼分別執為我入楞伽經亦作是說如海遇風緣起種種波浪現前作用轉無有間斷時藏識海亦然境界風所擊恒起諸識浪現前作用轉（上引三經論中皆有長行解釋乃至結云）已引聖教當顯正理（云云如彼）言亦引華嚴者即無性攝論引也如下可知唯識無有引文言廣如彼論者已畧如上所指○鈔論曰下即無著本論也言未得真智覺者未入見道人也○鈔釋論下即無性菩薩釋本論故言謂彼聖者金剛藏者即能說人謂金剛藏所變文義影像聞者託觀依他圓成諸法體實二智境界應正存有理無故之變似彼故佛滅已後結集如先所聞書之貝葉乃至東流譯梵從華如是展轉傳來今唯識明唯識理故末論解釋名成安教理立故言引多教者彼論第三問云何應知此

是相應心釋曰由此是知雖引華嚴亦成始教義耳　鈔所引之經下問此文若作此宗釋曰者其義云何荅下疏鈔說有十種一心一假說一心實有外法由心變轉非是一心二八識王所相見俱存故說一心如攝論唯識等說即二分師義三王所所變相分無別種生能見識生帶彼影起故說一心如深密觀所緣能論二十唯識說四攝所歸王故說一心如莊嚴論說五攝七唯歸第八故說一心如楞伽說六攝八識相歸如來藏性故說一心亦如楞伽七性相俱融故說一心如勝鬘等說八融事相入故說一心由心性圓融無礙以性成事事亦無礙九令事相即故說一心謂依心性之事心性既無彼此之異事亦相即十帝網無礙故說一心以心性無盡事亦如之初一小乘教次三涉始教次三就終頓上七同前四教後三別教上約分相門十門無礙方是圓教此與次梵行品義合之皆圓教唯心義也問下引當經中何不引此經文今由下荅也　鈔二又此等者楞伽經云不壞相有八無相亦無相十地疏云雖謂此八識皆無自體唯如來藏平等顯現餘相皆盡即前第六心是也經云一切衆生即涅槃相等以如如言而說唯識畧鈔第二云禪門先祖有言心即是經者良因曉會言教展轉真實之體極至於真心今有後學棄却經教不說但指於心云是經教實爲帶累禪宗○鈔摩訶衍者問作句體式應先畢後複此何義也　鈔知一切法即心自性者下疏云夫識之義漸漸成熟方爲說之故下疏云自淺之深攝衆生故義須說四顯包含故○疏亦本亦影等者問作句體式應先畢後複此何相間而作荅此依從淺至深以爲次第故下疏結云自淺之深攝衆生故○疏故佛地論教云非但性相無礙之唯心揀頓教亦非但體絶諸相之唯心謂是具德唯心之義耳○疏一唯本無影至不知唯識故者問既不知唯識何以前唯心門中名假說一心耶荅圓教必亦融彼故得說之以根猶劣且未明唯第一下謂若約本質教佛利佗善根爲因聞者善根爲緣如來第六意識上文義相生爲果名本質教若約影象教聞者善根爲因佛爲果名影象教而云佛說者就佛利佗善根強緣故名佛說耳○鈔以果位中智強識劣者百法鈔云有漏位中智劣識強無漏位中智強識劣問何因如是耶荅因中識強者爲境強故以識爲了別境而生故問因何境強矣言非但相宗心變而已者理實應亦揀終

輪迴果中智強識劣者爲境劣故境劣者爲煩惱無故煩惱無者爲智強故因此智強能捨生死得涅槃等○鈔即真無漏者揀異等覺位中尚有餘有漏劣無漏在（十地中二障餘有漏善法名餘有漏十地中所生現有無漏法名劣無漏）今明佛果位中故曰即真無漏也既是真無漏心所現文義故名本質教也而對下文機心有漏故所變文義不真名影像也○鈔有漏心變者有漏名義法相當途諸論皆云煩惱現行令心連注流散不絕名之爲漏如漏器漏舍深可厭惡損污處廣毀責過失立以漏名一欲漏二有漏三無明漏即以根隨三界煩惱爲體雖三界煩惱應名漏漏於三有之漏故然下界煩惱多緣欲地從勝爲名說爲欲漏上界但名有漏不以餘法彰自行相名無明漏上皆慈恩

六

釋名若約性宗出體則根本不覺三細六麁不分三界種現差殊以迷則全染悟則全淨無體性故圓教迷則盡法界一切情非情等皆是有漏悟則如上皆是無漏故華嚴緣起平等章云約衆生門中生佛皆是生滅有無善惡境界良以情謂不破故所見佛亦同情謂未曾見一佛清淨是故識倒佛亦倒情迷佛亦迷約佛門衆生佛皆本空寂良以情謂都盡名相已忘所見空寂同諸佛故未曾見一切衆生流轉佛心淨故衆生亦淨唯心迴轉也評曰據此則不應言此是漏此是無漏○鈔唯識諸師者即所等難陀德慧安慧也言然此論主者即十師火辯學月等諸師也無不說是法也○疏聚集顯現者無不說法者無量何不緣名耶尋求心一心以同時意識即率爾意識通名心故也（已知大意次逐難釋）言說諸字時等者率爾耳識與同時率爾意識同是現量故唯緣聲故合爲一心問尋求意識是比量故不緣字名也言此之時率爾意識同是現量故唯緣聲故合爲一心以同時意識即率爾意識通名心故也中下答也意云第二念意識推究此聲雖多刹那未知諸字所目故不緣字名也言此之二心者率爾及尋求二心也有本云三心者誤書也若此有三心並決定爲四四字各四應有十六今唯經十二心故知合率爾及同時意識爲一心也二字爲正此亦通外難故謂有問言此之二心所變聲上已有字名何故不緣之耶故此荅爾言如生等相者舉例

釋成如眼等識緣色等時色等之上雖有生住異滅四相而不緣之今亦如是所變聲雖有字名亦不緣之但緣聲也（）鈔一云率爾耳識同時意識下第二師意也此開率爾耳識及同時意識爲二除決定心故亦經十二

心有十四相於此不散方起決定心也言尋求下出亦緣字名之所以也是比量故言三六九十四相現者謂聞諸字時有聲字名三相聞行字時亦有三相并前成六聞無字時亦有三相并前爲九聞常字時亦有三相共前爲十二并一句及義有十四相也下皆准知（）鈔一云率爾耳識但緣於聲下第三師義也於中曲有二解初解亦取尋求爲數故有十二心故與後解異然同時意亦緣字名有一字所成之名於心上現此則與前第二師不同問既同時意識得緣字名者非此所

耶故唯八心問同時下約初解爲問荅也問意云意識既是現量其時極速何得緣字名義繫屬之名等也然上所叙總別四解從鈍向利漸次爲理與唯識意燈鈔叙西域釋同而非皆取爲正（）鈔則具一百五相者鈔文隱畧今依法苑具釋言唱諸字時則有二相一切爲義是相繫屬以其時速而不能緣與義繫屬之名等得緣名自相故而云相繫屬者且如諸名

隔越合成故無諸者合名字身已上五相一箇三字多字身謂諸惡者三字合爲多字身以一字所成名身一箇二字所成名名字者字一箇二字所成名身合前諸惡二名成一名身下鈔云二名者聚義下皆准知一箇二字所成名身一箇二字諸字惡字者字兩箇字身一箇三字所成名諸惡二名也爲九相二箇一箇三名身合前諸字名惡字名者字名三名爲一名惡者二字爲一名成一名身弁上爲十一相一箇一字所成名多名身合前諸字名惡字名者字名三名爲一名惡者二字爲一名成一名身弁上爲十二相者法苑云又有七相者法苑云言惡時餘者等字並在未來唯識變力仍於此念說惡字時心上顯現已下准知即有二箇一字一箇諸字一箇惡字兩箇一字所成名一箇諸字一箇惡字一箇字身一箇諸惡字身以二字已上方爲多字故成六相三名身爲一箇二字所成名名身合前二諸惡及一名成一名也故爲十六一箇二字所成名諸惡者二名成一名身一箇三字所成名諸惡者三字合爲多字身以二字已上方爲多字故成六相三名也爲九相二箇一箇三字所成名諸惡二名也爲十一相一箇一字所成名多名身合前諸惡二名成一名身下鈔云二名者聚義下皆准知一箇二字所成

二合說准前應知謂諸惡字身惡者字身者莫字身成七相兩箇三字多字身三三合說更互除初後一字謂諸惡名字身及惡者莫字身並上為九相也一箇四字多字身謂諸惡者莫四字為一多字身成十相四箇一字所成名名身謂二二合說謂諸惡名身惡者莫名身為十七相二箇一字所成名名身謂三三合說更互除初後一字謂諸惡名身惡者莫名身為十九相一箇一字所成名多名身謂三三合說更互除初後一字謂諸惡者三名多名身為二十一相三箇二字所成名四名多名身謂二二合說謂諸惡二字名及惡者莫二字名惡者莫二字名及莫作二字名多字身諸惡者三字多字身字者莫作三字多字身惡者莫三字多字身成十二相一箇四字多字身謂諸惡者莫作四字多字身為一多字身已上字二箇四字所成名名身謂二二合說謂諸惡名身惡者莫名身為二十四相三箇一字所成名名身謂三三合說謂諸惡者三名多名身為二十七相二箇一字所成名多名身謂三三合說謂諸惡者莫四名多名身為三十相四箇二字所成名多名身謂二二合說謂諸惡二字名及惡者二字名惡者莫二字名及莫作二字名惡者二字名及惡者莫二字名及莫作二字名惡者二字名及惡者莫二字名及莫作二字名多字身諸惡者三字多字身字者莫作三字多字身惡者莫三字多字身成十二相一箇五字多字身謂諸惡者莫作四字多字身為一多字身已上字二箇三字所成名名身謂二二合說謂諸惡者莫作三字多字身惡者莫三字多字身成十二相一箇三字所成名多名身謂三三合說謂諸惡者三名多名身為二十七相二箇一字所成名多名身謂三三合說謂諸惡者莫四名多名身為三十相四箇二字所成名多名身謂二二合說謂諸惡二字名及惡者二字名惡者莫二字名及莫作二字名惡者二字名及惡者莫二字名及莫作二字名多字身諸惡者三字多字身字者莫作三字多字身惡者莫三字多字身成十二相一箇五字多字身謂諸惡者莫作四字多字身為一多字身已上字二箇四字所成名名身謂二二合說謂諸惡名身惡者莫名身為二十四相三箇一字所成名名身謂三三合說謂諸惡者三名多名身為二十七相二箇一字所成名多名身謂三三合說謂諸惡者莫四名多名身為三十相四箇二字所成名多名身謂二二合說謂諸惡二字名及惡者二字名惡者莫二字名及莫作二字名惡者二字名及惡者莫二字名及莫作二字名多字身諸惡者三字多字身字者莫作三字多字身惡者莫三字多字身成十二相一箇五字多字身謂諸惡者莫作四字多字身為一多字身已上字二箇四字所成名名身謂二二合說謂諸惡名身惡者莫名身為二十四相三箇一字所成名多名身謂三三合說謂諸惡者三名多名身為二十七相二箇一字所成名多名身謂三三合說謂諸惡者莫四名多名身為三十相四箇二字所成名多名身謂二二合說謂諸惡二字名及惡者二字名惡者莫二字名及莫作二字名惡者二字名及惡者莫二字名及莫作二字名

解俱故四染淨心與信等俱名善爲淨與嗔
等俱名惡爲染中容非染淨故五等流心後
似於前平等流類故言初後下約諸識有無
料揀也率爾心名初等流心名後通六識皆
有尋求決定染淨名中三心唯第六意識有

也此依瑜伽顯揚說實則六識皆具五心七
八唯四無尋求心無欲俱故仍通漏無漏位
說之又前三下三性料揀此但依有漏位說
若無漏位一切名善又率爾五識下起心不
定料揀又意識下揀別意識二種率爾皆可

知言餘義廣如別章者如法苑第一卷五心
章中廣以十二門解釋不能繁引問何故須
辯如是五心答爲令了知心之分位入法無
我唯識相故○疏三唯影無本等者起信論
云謂諸佛如來唯是法身智相之身第一義

諦無有世諦境界離於施作彼疏云若廢根
感論如來唯是妙理本智更無應化世諦生
滅等相論又云但隨衆生見聞得益等言夜
摩偈云下疏云此偈釋疑疑云爲是有法不
可聞耶爲是無法無可說耶上半順後句疑

以答之次疑云若爾何以現聞教法下半釋
云但自心變非佛說也又大法炬陀羅尼經
云衆生有着法想是故如來爲其說法其實
如來亦無所說○疏龍軍堅慧者龍軍未詳
堅慧者梵云婆囉末底此云堅固慧西域相

傳此是地藏菩薩於佛滅後七百年時出中
天竺大刹利種後造究竟一乘寶性論及法
界無差別論等○疏非直外心等者是對終
教釋也直猶祇也不祇是衆生心外無佛色
聲明前終教單無外質是故前說但有衆生

自心內影象今亦空之言性本離故者釋成
上義正說聽時本影之教性本離故強云非
本非影實則言思無寄故云無教以絕待教
故云之教故須彌偈下引證上半證無影象
下半證無本質或可無取證無外無見證無

內法性本空寂證性本自離不可得思量證
亡言絕慮淨名下易知○鈔等取頓教般若
者以智論中論等釋般若經義今等其中頓
教義也言此但明空之義者問若但取空一
義合當始教何云頓教耶荅以是三觀融通

中取空之一義是即中之空非但空故是頓
教也然上等字兼等始教之空不爾攝義不
盡○疏此前四說等者若約即行布之圓融
總合爲一若約即圓融之行布自淺之深耳
鈔融爲一味方順圓宗者此全收前四探玄
記云此四皆不相妨以隨一門通餘三故夜
摩偈讚疏鈔云若依此宗四句皆用知一切
法即心自性故質亦自心此但融前四即是
圓教故前疏云通就諸教以成四句若約下
不礙如前從淺至深四門別辯攝化衆生今

彼隨門皆可入圓故○疏一約同教以成四
句者上約諸乘此唯約一乘故云同也又上
約廣義收前諸乘此約深義唯理事無碍同
頓同實故云同也言唯說無聽者問前終教
中唯影無本今則唯說無聽豈不相違荅爲

成四句之義前後各說一邊理實言之終教
有無色聲無礙方爲盡理○鈔所以成二四
句等者由探玄記但作一重四句而有二義
即具今疏二重四句故今徵起以真心融二
下釋以真心隨淨緣相盡性顯成佛故名理

真心隨染緣成衆生故名事不離一心故得
生佛說聽全收或可生佛皆事同一真心故
理由有此義則似理事無礙故須分之也（）
鈔亦可前是相即門者則以真心爲唯心所
現因則佛亦約相差之義名事即初四句含

同別二義後四句唯別教義（）鈔此以佛果
稱性故者法性融通因也明與性非異言全
性爲佛者顯非分成既全是真性所成之佛
能成真性攝法無遺則所成之佛亦攝法無
遺也（）疏故出現品云下問既普見衆生成

佛如來何故說法衆生既已成佛何名果攝
於因復名聽耶荅此見衆生本性令聽斯法
未實起證故名爲因良以不如是知故佛爲
說此總證佛心攝法別取收聽之義言一切
衆生悉在如來智內下正釋以如如智下出

所以也問此引佛性論應非別教荅此有二
義若所稱如如爲所以衆生不出此如如者
亦通理事無礙今由稱此如如故如來爲能
攝衆生爲所攝即事事無礙義但餘經論有
別教義即入圓教也故教章云又前三乘等

諸門斷惑若一障一切障一斷一切斷即入
此教若隨門前後即是三乘故今引佗論證
成別教也（）鈔並不倒故名如如者臻疏第
四云如有二義一不顛倒故由妄想故名爲
顛倒如如境智遠離妄想故名爲如二現常

住義雖被煩惱所覆功德莊嚴體無變異故
名爲如今鈔畧叙初一義耳（）鈔言如來下
牒釋如來二字言約從自性來問性本是一何有本
即本覺名如始覺名來問性雖下荅也意云本覺在
始及如來之別言性雖

因名應得始覺至果名至得故分如來之名
也言但由清濁有異下彼論續云立名不同
言在因位時下別釋二名也譬如下喻顯應
得下法合所言藏者下牒釋藏字與疏全同
○鈔復次藏有三種下復釋能攝如來有其

三種此中語略應云復次如來藏有三種也
言由此果能攝一切衆生者是如來之藏衆
生爲體言今疏下出疏略引意也意云疏中
但引中間之文而不引前一所攝名藏等文
及後復次藏有三種等文即略却初後也或

可疏中唯引中間之文今鈔却略引其初後
文也二釋隨取上來總釋一所攝藏義（）鈔
下更畧引下鈔家更畧引後二藏文也二隱
覆爲藏者此中應得至得俱名如來（不同前段應得名如至得名來）彼論云從住自性來至得如體不

變異故名如來（上釋如來無漏道前彼煩惱所隱此釋藏字）是如來之藏煩惱
覆衆生不見故名藏彼論云如來自隱
爲體又所隱覆如來即藏彼論云如來自隱
不現故名爲藏三能攝爲藏者彼論云至得
果地一切功德名如來應得之性名爲藏是

如來之藏以因中應得之性爲體問應得在
因何能攝果荅彼論云若至果時方言得性
者此性便是無常何以故非始得故知本
有是故言常言今取果攝下亦出疏意也鈔
經云如來下出現品疏云用該動寂初舉所

依三昧覺不滯寂故名善覺覺彼一相故用
爲方便二入已下顯一身之用既以一相爲
方便則物皆一相故即現多三如一成正覺
下類顯餘身如來成正覺時羅身雲於法界
一一皆是廣大之身並如一身之現言此一

尚字下意謂劫剎等尚一身頓現況一類聽法之人非一身頓現耶有本云一顯法人者顯字悞也○鈔正取大智下以佛智同空何所不攝況一總身而不攝諸法耶鈔衆生即因等者因稱理法界故與法性非異衆生亦攝法無遺○鈔後此明佛證下解釋者是正解出現品云諸佛如來不離此心成正覺故之文也言若爾下徵也意云若衆生心中真如是佛所證爾者生佛皆一真如法相亦有此義何足爲玄故復次下以疏次文荅也意云性含真識生佛本覺同故若爾下復徵也意云自性法身可同出纏法身衆生未證與佛何相關耶意云出纏法身亦體同故下皆展轉通難可知言三大修同者攸同者所也衆生及佛爲能同三大爲所同或可彼雖明三大猶是所同終教分齊只屬自心各各修證不說生佛二無礙故則有其所通也今約事事無礙生佛全收則有其所局也問上引佛性論便成別教之義今特揀起信者何耶荅前佛性義則少分通別教大途亦實教爾故引而證之而不揀別今由起信所宗二門三大於中顯體用處節節有之是一論大旨多分所說若不揀者應大分是別教故須揀之況佛性是明文今但義取故亦須揀也問何不但依當經顯示而用起信文耶荅以起信所明隣於事事無礙今欲方便引彼教之根令入圓故亦攝生之善巧也故今歎爲至妙上來文迹從淺至深於義皆是別教○鈔並實非虛等者此遮而實生佛不互全收但是義說也謂初下別釋也鈔在文似隱者由文心中乃至說法也即上對明說下對明聽故云異爾○疏兩相形奪中引證三文初二當經第三佗經皆證兩相形奪生同佛故非生佛同生故非佛故說聽斯寂也然若約因緣無性故非生法身體寂故非佛一理平等故不說不度緣本所住故不說不聞即頓教義今取生佛各全形奪爲所因令非聽非說即是生全在佛佛全在生故方得雙非爲別教義也故知今引證文皆是非說非聽似濫頓教而爲因不同故非頓義又四句圓融故尤中說法之佛在衆生之心中聽法衆生在佛心中故似隱也言義極分明者由以一心貫之雖生佛說聽互在而得一時則說聽互相宛然師弟鏡喻大猶是所同終教分齊只屬自心各各修證不說生佛二無礙故則有其所局也今約事事無礙生佛全收則有其所通也問上引佛性論便成別教之義今特揀起信者何耶荅前佛性義則少分通別教大途亦實教爾故衆生性論便成別教四也若兼融通同教合云是故此二四句則少箇二字也或可科錯應於說聽全收

下分二初總標二別釋於別釋中分二初同教二別教於別教中分三初總標二別釋三融通方順疏鈔正文之意也○鈔隨舉一句等者四句中隨舉一句則須具四不相離故仍爲別門互不相濫故隨下即一切聖教隨

庚丙 十

應一文等必具四句言若大若小者以包含無量乘故此約全收之義何教不明近結必具此四句通該於前同教四句并本影四句舉一全收方爲究竟甚深唯識道理也○疏一以本收末者以內收外也會前六門之內

庚丁 十一

小乘破相始教立相始教所明淺近皆名爲末同入一實本體即疑然真如也二會相顯性者會外即內也會前六門小始終所明淺近皆入絕待一實

初義通權後義唯實然初以所收之教未說即如故通權耳

此上且依同教義釋若約圓別之義則前六門中乃至圓融具德聲名句文等皆攝歸無障礙真性又下說十門融通是知上下之文出沒始末究竟方爲善說○鈔彼疏釋云等者即唯識疏彼釋有二意初約所流教釋言由此地中者即第三地名發光地也論云成就勝定大法總持能發無邊妙慧光故云三慧照大乘法也言觀此教法根本名勝流真如者約三慧觀教法根本名爲勝流真如此逆推本也言或證此如下二約所說法釋以此地菩薩證此真如得說

辛二 十二

法勝由本勝故末亦勝也勝流之真如皆依主釋初約所流教法以彰名後約所說勝法以彰名也○疏彼宗雖不立下文含縱奪若約彼宗爲言則奪彼不立隨緣則無真流義若約義縱之以本收末亦名如流所以約宗則揀約義則收者以疏主許彼論有隨緣義但弘宗者執真如不變爾故下疏云唯識等亦說真如是識實性但後釋者定言不變失於隨緣過歸後輩耳如彼論云此諸法勝義如爲識實性明知天親亦用如來藏而成識體但後釋論之人唯取不變故云過歸後輩也故知此有通實之義非一向權不爾何得應收前七門中事理而明無礙謂一切下雖有十二分教義名爲流此即生起次第言此大悲下問前云四法此何說五答前約悲智合說故四此約悲智開二故五即於後得智中開出故也○鈔下引仁王等者證前疏二義中前教法從緣無性即是真如之義也法

辛三 十三

本即契經長行是也不誦偈者即伽陀孤起頌也餘如前釋言大王如下一切文字皆即如之性修學契順如如能生佛智故此如如文字名諸佛智母言乃因緣經中一義者以十二分皆有二義此因緣亦有二義一因事方說知本末故今言因事制戒者乃因緣二義中第二義也言界即因義者以本生經說昔受身一說如來因中受身二說第子因中受身故云因義也○疏第八理事無礙體者前科會教即如即是非異不離義然要具不即不離非一非異義味方備故今明也又例前六七二門此應收前七門中事理而明無礙謂一切下雖教全即如事不礙理也而十二分等宛然理此科云會權入實耶思之○鈔故疏通云等者以根本智依真如展轉引生於後得乃至不礙事也雖理全即爲一切教法理不礙事

也而真理湛然事不礙理也由真理既即性即相而無礙佛之聲教亦順性而融通以所施教法皆與能施如智而相應故具斯無礙如前下廣說應立事偏理門等十門如義分齊已明但彼歸所詮爲門此約能詮爲門自不相濫問前聲名句文等中已明事理無礙與此何殊荅彼聲名句文四法上明事理無礙此通明前七門皆令事理無礙問前料揀中此屬同教何能令前七門中事事無礙等義皆歸理事無礙耶荅既名同教何有事事無礙之義明知且是一相之言今約具德門明事理無礙則無所不該（）鈔揀義取文者會解云以疏云文義皆圓即揀前義如前說聽全收等即是義圓今雙標文義皆圓故揀前唯義圓也今解此經文義俱圓若所詮義圓如義理分齊今以能詮爲門故揀義圓取文圓耳（）疏即圓音等者以能詮聲名句文爲門故則無法不攝故云法雨皆充徧文義各不同於一法中解衆多等普入一切文義相隨分別諸法不可說等觸事即法一念頓演故云皆圓也言即眷屬教等者餘隨機之教是此主教之眷屬故雖不同此方說十住等爲主十方說十住等爲伴亦却得爲主此眷屬教亦是伴教之類俱伴中收欲顯攝法無遺故（）鈔二者既言等者如前合教二師處已明但彼如來耶二辯違者上來三解偏取鈔云圓音亦名一音有三一叙昔二辯違三叙昔有三義一云諸佛唯是第一義無形無聲非音義故但隨他即多豈爲圓音有則多亦應有無則一亦須無何得一有而多無耶第三雖但是多又無一故若語音是一約機言之衆音非一而言一音圓音者良由一時一會異類等解隨其根性各得一音不聞餘聲不亂不省顯是奇特故名爲圓音二即一復即多若一不即多非圓音二即多是圓音之義耳謂多即一若多不即一則非謂如空徧滿無別韻曲經云隨其類音普告衆生斯之謂也二云就佛言之實有色聲隨其衆生隨類各得解三云如來於一語業之中演說一切衆生言音是故令彼衆生各聞已語非是如來唯發一言但以語業同故名爲一音所發多故名爲圓音如舍支聲尚多音聲齊發況如來耶二辯違者上來三解偏取鈔云圓音亦名一音有三一叙昔二辯違三叙昔有三義一云諸佛唯是第一義無形無聲非音義故但隨他衆生隨類各得解三云如來於一語業之中演說一切衆生言音是故令彼衆生各聞已語非是如來唯發一言但以語業同故名爲一音所發多故名爲圓音如舍支聲尚多音聲猶空谷無聲隨呼發響然則就佛言之無音是一約機言之衆音非一而言一音圓音者良由一時一會異類等解隨其根性各得一音不聞餘聲不亂不省顯是奇特故名爲圓音二即一復即多若一不即多非圓音二即多是圓音之義耳謂多即一若多不即一則非謂如空徧滿無別韻曲經云隨其類音普告衆生斯之謂也二云就佛言之實有色聲隨其衆生隨類各得解三云如來於一語業之中演說一切衆生言音是故令彼衆生各聞已語非是如來唯發一言但以語業同故名爲一音所發多故名爲圓音如舍支聲尚多音聲猶空谷無聲隨呼發響然則就佛言之無音非一而言一音圓音也由真理既即性即相而無礙佛之聲教亦順性而融通以所施教法皆與能施如智而相應故具斯無礙如前下廣說應立事偏理門等十門如義分齊已明但彼歸所詮爲門此約能詮爲門自不相濫問前聲名句文等中已明事理無礙與此何殊荅彼聲名句文四法上明事理無礙此通明前七門皆令事理無礙問前料揀中此屬同教何能令前七門中事事無礙等義皆歸理事無礙耶荅既名同教何有事事無礙之義明知且是一相之言今約具德門明事理無礙則無所不該（）鈔揀義取文者會解云以疏云文義皆圓即揀前義如前說聽全收等即是義圓今雙標文義皆圓故揀前唯義圓也今解此經文義俱圓若所詮義圓如義理分齊今以能詮爲門故揀義圓取文圓耳（）疏即圓音等者以能詮聲名句文爲門故則無法不攝故云法雨皆充徧文義各不同於一法中解衆多等普入一切文義相隨分別諸法不可說等觸事即法一念頓

諸經者即當部中諸處經文○鈔三法兩下隨一一音說徧無盡之法故又隨一一法門稱性故皆充法界即徧充義別也故下云三節已含四義以第三節含上二義故一則展一普徧下別顯四句也有本云三展一普徧（唐）者三字恐書下三句可知○鈔譬如下疏云遍入無住喻言法喻之中亦自影畧者喻中亦應言普入一切處乃至一切報中法中亦應云普入一切事乃至出世間處故一切衆生種種語言下攝佗入已亦應攝所詮皆文（元）

影畧何以下徵釋法性融通因也如書字無事不録（釋名云書者庶也紀庶物故亦曰著著著萬物故）則無所不入尋之豈有住耶喻雖互入而無住可謂玄矣○鈔隨義名異下即容入義異立容入名容入體同即義一也○鈔譬如自在天王下即

佗化自在天王之婇女也○鈔已有數重者於前一一佛法中但取一法出妙音聲不可說此是一重音聲轉法輪是兩重法輪復演修多羅是三重修多羅又分別法門爲四重法門又說諸法爲五重故云已有數重但說

一法也○疏若類通諸法等者上說十玄但依聲名句文四法爲門以明若以諸法顯義體例同聲等則何法不是能詮皆具十玄之義仍能詮爲門即次此能詮而爲所詮亦具十玄之義如義分齊說皆爲教體○疏第十

海印炳現等者以前九別說此一門總明也則三乘一乘等皆定中炳現耳言此約果位者經云譬如大海普能印現四天下一切衆生色相形像是故共說以爲大海諸佛菩提亦復如是普現一切衆生心念根性欲樂而

百人即是窟内迦葉上座部也餘不在數名爲大衆即窟外部也所謂上座大衆創分結集之初故文殊問經云根本二部即此是也後百餘年摩竭提國王號無憂統攝贍部即化洽人神時有大天者其未出家時犯三逆

罪謂殺父殺母殺阿羅漢造已深生憂悔欲求滅罪遂逢窟外大衆部僧既不知其犯逆便與出家受具以聰明故爲無憂王之所宗敬後與上座部乖諍（以大天說五事偈云無感由他度聖道不起假聲呼是謂如來真淨教）時大天謂戒經中若

滅諍者當依多人語時上座部耆德雖多（人數甚少大衆部黨内耆德雖少人數極多王因以大天爲是以二部抗行若慈恩瑜伽畧纂云佛涅槃後第一百年因彼大天諍於五事大天名高德大果證年卑王貴欽風僧徒

仰道既而卓犖無侶遂爲時俗所嫉謗之以造三逆加之以增五事競名角利今古所同虛中攝架是凡共有由此紛紜故諸小乘因分別部黃金數段白氎片分佛懸記之從斯始矣（准此一百年後方分根本二部）又宗輪論說於大衆部

流出八部於上座部流出十部兼本二部共二十部也故彼云第二百年大衆部中流出三部一一說部二說出世部三雞胤部次二百年從大衆部復出一部名多聞部次第二百年大衆部中復出一部名假說部次第二百年滿有一外道出家捨邪歸正名曰大天（非前造逆之大天也）於大衆部出家受具多聞精進居制多山與彼部僧重詳五事五事偈云餘所誘無知猶豫他令入道因聲故起無慈真佛教因此乖諍遂分爲三部一制多山部二西山住部三北山住部本末合成九部也二上座部從三百年初（大衆部著德以二百年後分上座部著德以三百年後分也）迦多衛尼子於上座部出家盛弘一味論少說經律既乖部旨遂分爲兩部一說一切有部亦名說因部謂此部立義廣出因故也二上座部轉名雪山部上座部弟子本孔經教說因部起多孔對法既開義理故伏上座上座部弱於後移雪山避之故依處而爲名也次三百年從一切有部出一部名犢子部流出四部一法上部二賢胄部三正量部四窣林山部次第三百年從一切有部復出一部名化地部次第三百年從化地部流出一部名法藏部次第三百年末從說一切有部流出一部名飲光部次第四百年從一切有部復出一部名經量部亦名說轉部本末成十一部并前大衆共二十部皆以二部爲本故云本二也○鈔無是亦無非等者先長行經云能令法住並得四果三藏平等如海無異無味如有人二十子真實如來所說上約佛說以隨情執故無量不依律論故云經部言但除下即但空之意也言妙有真性者謂後不空而爲妙有真性非是即空之有而爲妙有也　疏今總收一代時教以爲十宗者且前四宗外護身寺自軌法師於前四內加第五法界宗即華嚴經又耆闍寺凜法師復爲六宗如前鈔叙皆非今所用今此十宗即於大乘法師八宗內全收前六以彼第七勝義俱空宗今爲第八真空絕相宗以彼第八應理圓實宗爲第七三性空有宗其第九第十二宗是疏主於大乘法師外新加故有十宗以收一代時教也

華嚴懸談會玄記卷第三十四

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四五三頁上一五行夾註右第一一字「不」，徑作「者」。

一　四五三頁中一四行夾註右第五字「二」，清作「三」。末行夾註左第八字同。

一　四五三頁中一四行夾註左第五字「三」，清作「二」。

一　四五七頁上一五行夾註右第六字「末」，徑作「末」。

華嚴懸談會玄記卷第三十五　　庭五

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏第一我法俱有宗等者探玄記云謂人天位及小乘中犢子部等今不言人天者以文畧故又人天不立有我以爲宗故不言之

言三聚等者聚是積聚義藏是含藏義五中開有爲聚爲三世成三第四名同第五即非二聚謂非有爲聚非無爲聚即是不可說爲有爲無爲也既非有爲無爲法乃是我也言然此部下回向疏云內外道自以聰明讀佛經書而生一見附佛法起故得此名犢子讀舍利弗毘曇自別制言我在四句外（三世及無爲法）第五不可說藏中佛說此人不異外道諸論皆推不受名外道也○鈔一犢子部等者宗輪論疏云即律主名也上古仙人居山靜處貪欲已起不知所云近有毋牛因染生子自後仙種皆言犢子即婆羅門姓也佛在世日有犢子外道歸佛出家如涅槃經說此後門徒相傳不絕至此分部從遠襲爲名言犢子也二法上者律主名也有法可上名爲法上或有法出衆人之上涉鈔云此部弘持律藏自許所弘之法在衆部之上也三賢胄者纂玄及宗輪疏云賢者部主之名胄者苗裔之義是賢阿羅漢之苗裔故從所襲部主以爲名也四正量者權衡判定名之爲量量無錯謬名之爲正此部所立甚深之義判定無邪自稱正量從所立法以彰名五寄林山者部主所居山林翁鬱繁密從所居以爲名○疏謂薩婆多等者此云說一切有言不離色心者謂一蘊之色四蘊之心即五蘊攝一切法也言三世無爲者除上不可說我法亦有不必作異解也○鈔今初九十五種如第六回向等者疏云諸處多說九十五別有九十五種邪論薩婆多律說外道六師各有十六種法一法自學餘十五各教一弟子師徒合論有九十六貞元疏云別有九十五種外道邪論經則九十六中一是佛道然至妙下即正理名道小乘雖未徹源亦少分見故出分歧化地部言亦有中有者此有二解一云言中有者是生死二有中間之中有也然准法苑如須彌山若於是決定者是名執着二云言中有者是過未之中間現在法亦有也然有本鈔文加一於字具云亦於有中有一切法中陰如是諍論是佛境界非是二乘分別所知若人如是生疑心者猶能摧壞無量煩惱者部主所居山林翁鬱繁密從所居以爲名○疏謂薩婆多等者此云說一切有言不離色心者謂一蘊之色四蘊之心即五蘊攝一切法故也言或分五類者即前小乘五類七十五法有十一有中間之中有也然准法苑如須彌山若於是決定者是名執着二云言中有者是過未之中間現在法亦有也然有本鈔文加一於字具云亦於有中有一切法中陰無有中間之中有也然准法苑如須彌山若於是決定者是名執着二云言中有者是過未之中間現在法亦有也然有本鈔文加一於字具云亦於有中有一切法中陰如是諍論是佛境界非是二乘分別所知若人如是生疑心者猶能摧壞無量煩惱者部主所居山林翁鬱繁密從所居以爲名○疏謂薩婆多等者此云說一切有言不離色心者謂一蘊之色四蘊之心即五蘊攝一切法故也言或分五類者即前小乘五類七十五法有十一

生死不爾云何有是力用自此已往皆名外道○鈔自然四德等者一法金七十論云法以何爲相夜摩尼尼夜摩夜摩尼者有師尊三內外清淨四滅損飲食五不放逸尼不恭敬夜摩亦五一不殺二不盜三實語四梵行五無語曲也二智慧彼論云何者名爲智智有二種一外智二內智外智者六皮陀分一式義論二毘伽羅論三劫波論四樹提論五闡陀論六尼犍多論此六智名爲外智得內智者謂三德及我是二種一外二內外者於世間由內智得解脫三離欲諸財物已見三時苦惱謂見時宇時失時又見相着我害二種過失因此離欲故求出家失得內智次得離欲因此離欲故得解脫因外離欲猶往生死因內離欲能得解脫四自在有八種一微細極隣虛二軟妙極心神三徧滿極虛空四至得如所意得五世間之本一切處勝他故六隨欲塵一時能用七不礙屬他能令三世間衆生隨我運役八隨意住謂隨時衆隨心得住此等四法是薩嚩相若薩嚩增長能伏羅闍及多摩是時我多喜樂故得法等四得是名薩嚩相言得此智已依大悲說等者論具云迦毘羅見此世間沉沒冒闇起悲心咄哉生死在盲闇中徧觀世間見一婆羅門姓阿修利有本云阿修和字恐錯也千年祀天隱身往彼說如是言阿修利汝戲在家之法說是言竟即便還去滿千歲已而復重來說上言是婆羅門即荅仙曰世尊我實戲樂在家之法是時仙人聞已復去其後更來又說上言婆羅門荅之亦如是說仙人問曰汝能清淨住梵行否婆羅門言如是能住即捨家法修出家行爲迦毘羅弟子迦毘羅爲阿修利畧說如此最初唯闇生此闇中有智田智田即是人有人未有智故稱爲田次回轉變異此第一轉生乃至解脫阿修利仙人爲般尸訶畧說亦如是般尸訶廣說此智有六十千偈傳與褐伽褐伽傳與優樓佉優樓佉傳與跋婆利鈔云和字亦錯跋婆利宇宙時有六十論跋婆利傳與婆羅門姓拘式名自在黑得此智已見大論難可受持故畧抄七十偈等○鈔神我爲主常覺相是神內曰神覺爲一耶爲異耶已復去其後更來又說上言婆羅門荅之亦如是說仙人問曰汝能清淨住梵行否婆羅門言如是能住即捨家法修出家行爲迦毘羅弟子迦毘羅爲阿修利畧說如此最初唯闇生此闇中有智田智田即是人有人未有智故稱爲田次回轉變異此第一轉生乃至解脫阿修利仙人爲般尸訶廣說此智有六十千偈傳與褐伽褐伽傳與優樓佉優樓佉傳與

耶外曰神覺一也內曰覺若神相神無常若覺是神相者覺無常故神應無常譬如熱是火相熱無常火亦無常今覺實無常所以者何相各異故屬因緣故本無今有故已有還無故外曰不生故常生相法無常神非生相故常內曰若爾覺非神相覺是無常汝說神常應與覺異若神覺不異者覺無常故神亦應無常乃至廣破（下指百論故因引釋也）言斯則五大亦為能生者准此百論所說五大與金七十論不同金七十論五大不為能生餘悉皆同

下例此知）鈔自性是第一義諦下有三異名未生下釋自性若生下釋勝性智論下釋冥然不知謂為冥諦等者如前迦毘羅為阿修利畧說最初唯闇生等（云云）鈔言我知者謂神我神我有知能

六

思慮故名我知者（）鈔慢生五唯故稱本五為從慢從大生故變異能生五唯故名本（）鈔如熱氣散空等者論正云自性實有微細故不可見自性亦

如是不如第二頭第三手畢竟無故不可見（云云）鈔薩埵剌闍荅摩等者此依唯識若金七十論梵云薩埵剌闍多摩言舊云新云者義景鈔云或約此方今古所翻立名各異故內空大亦還外空大五知根還五唯乃至心

妨也）鈔是其色德等者金七十論云輕光微照名之為喜若喜增長一切諸根輕無羸弱能執諸塵是時應知喜樂增長心高不計他人如醉象欲鬪故是真增長若憂增長者是人恒欲鬪其心恒躁動不能安一處暗德

七

若增長一切身併重諸根被覆故不能執諸塵百法鈔云由三德隨順於我轉變起餘二十三諦成諸世間及眾生等初之轉變至五唯法成微細身故此細身但有五唯此微細身以成麤身身生入胎中赤白和合增益細身以成麤身

細身為內麤身為外由與法行相應喜德增故即生天中喜德增故隱伏餘德雖有不現喜者輕光相故諸天中輕光自在多樂多貪或憂德增故即生人中多憂多苦多嗔若與非法相應即暗德增遍伏餘二即生獸中暗

者重覆相故獸多癡暗若法非法行有差別此之三德二二雙增或生乾闥婆中夜叉羅剎乃至不行眾生若後後時先所法非法滅時捨此身身內有地大還外地相應乃至內空大亦還外空大五知根還五唯乃至心

根亦還五唯五唯細身復往餘處如是不絕是謂輪轉（）鈔偈荅云下初二句法第三句喻第四句合長行具云我求見三德者我有如此意我今當見三德自性故我與自性和合為獨存者（今鈔全牒偈句者恐誤）我是困苦人（頌中說人）

即是我義故論中多云人我也）唯有能見知今當為彼令得獨存以是義故自性與我和合譬如國王與人和合我應使是人亦與王和合王應施我生活故是王人和合由是義故得成自性和合義亦如是我為見故自性為他獨存故如

跛盲人合者此中有譬喻有商侶往優禪尼為劫所破各分散走有一生盲及一生跛眾人棄擲盲人謾走跛者坐看跛者問言汝是何人盲者荅曰我是生盲不識道故所以謾走汝復何人跛者荅曰我生跛人唯能見道

不能走行故汝今當安我肩上我能導路汝負我行如是二人以共和合遂至所在此之和合即如自性與我合生世間至所在已二人各相離如我見自性時即得解脫是自性諦亦令我獨存等（鈔自性先生大等者唯識疏云由我思境從自性生大然釋大之別名如鈔彼論問云大者何為相偈荅云決智名為大法智慧離欲自在薩埵相翻此是多摩長行云決智名為大者謂是物名礙是物名人如此知覺是名決智名大是大有八分四分為喜四分為闇礙喜四分者一法二智慧三離欲四自在（並如前釋）此四法是薩埵相翻此是多摩相翻法等四相一非法二非智三愛欲四不自在此四是多摩相（鈔大次生我執者論云我慢有何相謂我聲我觸我色我味我香我福德可愛如是我所執名為我慢言亦名五大初及轉異炎熾者偈云十一薩埵種變異我慢生大初生闇唯炎熾生二種初二句謂若大中喜增長（即薩埵增長也）則生我慢能伏通憂癡此我慢是喜種（即薩埵種）聖說名轉異是轉異我慢能生十一根以樂善及輕光清淨故能執於自塵故說十一名薩埵種第三句者若大中闇增長則生我慢能伏通喜憂此我慢是癡種故聖說名大初（即五大初也）大悉闇癡種第四句者若大中苦增長則生我慢能伏通憂癡此五大是人塵空大三慢生五唯微細寂靜以喜樂為相此即諸天塵無有差別天無憂癡故從此生五大大塵有差別者從聲唯生空乃至從香唯生地是五大有差別是差別有何相一者寂靜二者令怖（即偈畏字）三者闇癡此五大是人塵空大三相如何如大富人入內密室受五欲樂或上高樓遠觀空大由空受樂故空寂靜或在空中冷風所觸空則生苦或復有人行在曠野唯見有空不見聚落無所止泊則生暗癡餘大亦復如是如是諸天以五唯為塵一向寂靜故無差別人取五大為塵大有三德故有差別釋曰以論對鈔鈔應云五唯無差別即是天塵天無憂癡唯以喜樂故今云大者悞書也問前云一一三德合成何故天塵五唯無憂癡耶荅雖有餘德隱伏不現故云無也

義如前說（鈔有說藉塵有多少等者即智論指僧伽經說彼第七十八云所謂從聲做從色聲觸生虛空大從聲觸生風大從色聲觸味香生地大從空生耳根從風生身根從火生眼根從地生鼻根如是等漸漸從細至麁乃至如是如僧伽經廣說）然言五大者論云體用大故通三世間謂地

空天及三衆生謂獸人天偏皆有故故名爲
大○鈔聲唯生空大成耳等者此約智
論百論等五大亦爲能生說也○鈔而金七
十論但云等者五大不爲能生也而論正云
耳根從聲唯生今多一唯字然云但云者一

對前總智論等意釋也二對次後偏造義釋
故云但也而論中一一釋五唯別生五知根
乃至云鼻根從香唯生與地大同類是故唯
取香等○鈔若優樓迦仙人者即鴆鶖仙人
是也言那求者集玄云有云此云功德而百

論多說求那而不翻即是色家功能也若涅
槃疏及音義云此云依論諦以火依色而爲
其主方得立故義用偏增故眼唯見色○鈔
總用五大成者大字應是唯字以金七十論
五大非能生故論云五作根有五事是舌根

即語具
與知根相應能說名句味乃至大遺根
與知根相應能棄糞穢釋曰語手足等一
一與五知根相應此知根雖五唯別造而作
業根皆與知根相應故云總用五唯成也言
彼謂身根爲皮根者彼論偈云耳皮眼舌鼻

此五名知根長行云各取自塵爲五知眼耳
遠取鼻舌到知皮通內外能如
至觸舌手足人根即小便處亦大唯五作根
舌能說名句手能執捉足能行步○鈔分別
男能戲樂大遺能除棄故名根也

與作根相應即名作根是心根能分別知根
事及分別作根事譬如一人或名工巧或爲
能說言論云分別爲心相有是相即心事此
二句是論長行中解三自相爲事之文次當
具引自見其義言亦具五唯成通緣諸境故

者此二句是疏主義說言又論云大我慢心
事此句是長行標舉之文共
云次當說大我慢心境事三自相爲事者
此一句即偈文具云三自相爲事十三不共
境諸根共同事波那等五風長行釋初句云
大事計我爲慢相此相即慢事分別爲心相

是相即心事餘三句非所用如論釋
差別境故者此亦是吾祖義說也○鈔唯識
因明皆云等者一句全是唯識論云彼疏云
神我以思爲體故因明說執我是思若因明
論云數論說我是思彼疏云數論立神我諦

體爲受者由我思用五塵諸境自性便變二
十三諦故我是思○鈔如人依身下我如能
依之人二十四諦如所依之身今取能依之
人名爲依故○鈔五獨離故者離身等者論
云五獨離故者若唯有身聖人所說解脫方

便即無所用故知離身別自有我若無別我
唯有身者則父母師尊死後遺身若燒沒等
如是供養則應得罪應無福德以是義故知
別有我釋曰此說離身別有我獨存故云獨
離○鈔九不似等者今鈔約自性異變異釋

然彼論約變異異自性如頌云不似有九種
總摽有因一無常二多三不偏四有事五沒
有分六依七屬佗八變異異自性也結也
今順此鈔釋之一無因者謂二十三諦皆有
因如自性爲大因我慢大爲因等自性無有

因生二常者大等從性生生故是無常自性
不如是故常三多人共一者謂大等則爲多
人人不同故自性唯是一多人所共故四偏
一切者自性及我偏一切處謂地空水火等
則不偏五無事者謂大等諸物欲起生死時

依此十三具能使細微身輪轉於生死伸縮
往還自性不如是無伸縮故六不沒者大等
諸物轉末還本則不可見是名爲沒如五大
等轉沒五唯中不復見五大等乃至大沒自
性中大等亦不可見自性不如是無有轉沒
故七無分者大等皆有分分不同故自性
不如是常無分故八不依倚者謂大等依自
性我慢依於大等自性不依他生故九不屬
佗者大等從本生末不自在故譬如父母存
時兒不得自在自性不如是無本爲佗故〇
鈔人人各有我故者論云我者何相多身共
一我身身各一我荅我多隨身各有我偈云
生死根別故作事不共故三德別異故各我
義立成初生死根別故者若我是一一人生
時則一切皆生今不俱生故知多我又若我
一者若一人死時一切皆死故知不一又諸
根各異故若我一者一人聾盲時一切悉應
聾盲等既不如是故知多我餘三句如論釋
〇鈔自生有六義似變異等者偈云三德一
不相離二塵三平等四無知五能生本末似
六我翻似不似相似有六種一同有三德如
黑衣從黑縷出大等末自性本皆有三德故
二不相離變異與三德不可分離三德與自
性亦然三大等是我受用塵自性亦是我受
用塵上約人人說四大等一切我所受用如
一婢相似名一也自性亦一切我所受用故
五大等不能分別三德自性亦爾六本末皆
能生故同也〇鈔故總云我翻似不似者彼
論云變異與自性有六種相似我無此相似
是故翻於似變異與自性九種不相似我翻
於八種故名翻不似言餘義可知者謂上釋
我有八德二德餘之自性變異亦具德有異
准上可知故云餘義可知〇鈔有云由三德
等者此應智論意縛脫皆約我說也言金七
十論下縛脫約自性說也言人無縛無脫無
輪轉生死此二句即偈文以無三德故等三
種所以即長行釋所以也若爾下徵荅輪轉
及繫縛解脫唯自性此二句即偈文與前二
句即全偈也餘即長行釋意也〇鈔廣破如
唯識中百等論者百論如上引唯識論云數
論執我是思受用薩埵剌闍荅摩所成大等
二十三法然大等法三事合成是實非假現
量所成彼執非理所以者何大等諸法多事
成故如軍林等應假非實如何可說現量得
耶又大等法若是實有應如本事非三合成
薩埵等三即大等故應如大等亦三合成轉
變非常爲例亦爾又三本事各多功能體亦
應多能體一故三體既偏一處變時餘亦應
爾體無別故許此三合體相各別如何和合
共成一相不相應合時變爲一相與和合時
體無別故若謂三事體異相同便違已宗體
相是一相應如相冥然是一相應如體顯然
有三故不應言三合成一又三是別大等是
總總別一故應非一三此三變時若不和合
成一相者應知未變如何現見是一色等若
三和合成一相者應失本別相體亦應隨失
不可說三各有二相一總二別總即別故總
亦應三如何現一若謂三體各有三相和雜
難知故見一者既有三相寧見爲一復如何
知三事有異若彼一一皆具三相應一一事

能成色等何用闕少待三和合體亦應各三以體相即故又大等法皆三合成展轉相望應無差別是則因果唯量諸大諸根差別皆不得成若爾一根應得一切境或應一境一切根所得世間現見情與非情淨穢等物現比量等皆應無異便為大失故彼所執實法不成但是妄情計度為有等言下疏總畧破者從自性諦生一切法但是隨情虛妄計度名為邪因也○鈔立六句義最為勝故者唯識云自計所造六句之論諸論罕匹故云勝

論○鈔多年脩道者脩六事觀（欸下苦兼障欣上淨妙維）伏下地惑得色界等定依定發有漏五通妄謂證得菩提○鈔既染妻孥者起世因本經云初生忉利天天子若未見天女之時前世業果生此業熟明見宿世事遂作是念願我此天死却生人間修三業善後還生此以見天女色故違失正念着現世欲唯唱言天玉女耶天玉女耶如是名為愛欲之縛以此過微而難除故云卒難化導○鈔德業不依有性等故者不依大有等性表知但依實也○

鈔實有九種等者唯識疏云九實體者若色味香觸名地以德地也若有色味觸及液名水若有色觸名火若唯觸名風若唯有聲名空（依此空大方乃起聲故說此聲空之德也）別有空大非空無為亦非空界色若是彼此俱不俱遲速能詮（夫）之因及此能緣之因名時（過未名彼現在為此兩相遷名俱兩遷無滯名速以時體及能緣心而為其因餘皆不相遇名不俱有滯名遲無此兩相遷名俱兩是實故以能詮名及能詮准此）若是東南西北等能名方若是覺樂苦欲嗔勤勇行法非法九德和合因緣能起智相名我意云由我與合句之因及此能緣之因名時（過未名彼現在為此兩相遷名俱兩遷無滯名速以時體及能緣心而為其因餘皆不相遇名不俱有滯名遲無此兩相遷名俱兩是實故以能詮名及能詮准此）若是東南西北等能名方若是覺樂苦欲嗔勤勇行法非法九德和合因緣能起智相名我意云由我與合句之論罕匹故云勝

比量等皆應無異便為大失故彼所執實法不成但是妄情計度為有等言下疏總畧破者從自性諦生一切法但是隨情虛妄計度名為邪因也○鈔立六句義最為勝故者唯識云自計所造六句之論諸論罕匹故云勝

論○鈔多年脩道者脩六事觀（欸下苦兼障欣上淨妙維）伏下地惑得色界等定依定發有漏五通妄謂證得菩提○鈔既染妻孥者起世因本經云初生忉利天天子若未見天女之時前世業果生此業熟明見宿世事遂作是念願我此天死却生人間修三業善後還生此以見天女色故違失正念着現世欲唯唱言天玉女耶天玉女耶如是名為愛欲之縛以此過微而難除故云卒難化導○鈔德業不依有性等故者不依大有等性表知但依實也○

鈔實有九種等者唯識疏云九實體者若色味香觸名地以德地也若有色味觸及液名水若有色觸名火若唯觸名風若唯有聲名空（依此空大方乃起聲故說此聲空之德也）別有空大非空無為亦非空界色若是彼此俱不俱遲速能詮（夫）之因及此能緣之因名時（過未名彼現在為此兩相遷名俱兩遷無滯名速以時體及能緣心而為其因餘皆不相遇名不俱有滯名遲無此兩相遷名俱兩是實故以能詮名及能詮准此）若是東南西北等能名方若是覺樂苦欲嗔勤勇行法非法九德和合因緣能起智相名我意云由我與合句之因及此能緣之因名時（過未名彼現在為此兩相遷名俱兩遷無滯名速以時體及能緣心而為其因餘皆不相遇名不俱有滯名遲無此兩相遷名俱兩是實故以能詮名及能詮准此）若是東南西北等能名方若是覺樂苦欲嗔勤勇行法非法九德和合因緣能起智相名我意云由我與合句之因及此能緣之因名時（過未名彼現在為此兩相遷名俱兩遷無滯名速以時體及能緣心而為其因餘皆不相遇名不俱有滯名遲無此兩相遷名俱兩是實故以能詮名及能詮准此）若是東南西北等能名方若是覺樂苦欲嗔勤勇行法非法九德和合因緣能起智相名我意云由我與合句之論罕匹故云勝

比量等皆應無異便為大失故彼所執實法不成但是妄情計度為有等言下疏總畧破者從自性諦生一切法但是隨情虛妄計度名為邪因也○鈔立六句義最為勝故者唯識云自計所造六句之論諸論罕匹故云勝

論○鈔多年脩道者脩六事觀（欸下苦兼障欣上淨妙維）伏下地惑得色界等定依定發有漏五通妄謂證得菩提○鈔既染妻孥者起世因本經云初生忉利天天子若未見天女之時前世業果生此業熟明見宿世事遂作是念願我此天死却生人間修三業善後還生此以見天女色故違失正念着現世欲唯唱言天玉女耶天玉女耶如是名為愛欲之縛以此過微而難除故云卒難化導○鈔德業不依有性等故者不依大有等性表知但依實也○

鈔實有九種等者唯識疏云九實體者若色味香觸名地以德地也若有色味觸及液名水若有色觸名火若唯觸名風若唯有聲名空（依此空大方乃起聲故說此聲空之德也）別有空大非空無為亦非空界色若是彼此俱不俱遲速能詮（夫）之因及此能緣之因名時（過未名彼現在為此兩相遷名俱兩遷無滯名速以時體及能緣心而為其因餘皆不相遇名不俱有滯名遲無此兩相遷名俱兩是實故以能詮名及能詮准此）若是東南西北等能名方若是覺樂苦欲嗔勤勇行法非法九德和合因緣能起智相名我意云由我與合句之因及此能緣之因名時（過未名彼現在為此兩相遷名俱兩遷無滯名速以時體及能緣心而為其因餘皆不相遇名不俱有滯名遲無此兩相遷名俱兩是實故以能詮名及能詮准此）若是東南西北等能名方若是覺樂苦欲嗔勤勇行法非法九德和合因緣能起智相名我意云由我與合句之論罕匹故云勝

比量等皆應無異便為大失故彼所執實法不成但是妄情計度為有等言下疏總畧破者從自性諦生一切法但是隨情虛妄計度名為邪因也○鈔立六句義最為勝故者唯識云自計所造六句之論諸論罕匹故云勝

論○鈔多年脩道者脩六事觀（欸下苦兼障欣上淨妙維）伏下地惑得色界等定依定發有漏五通妄謂證得菩提○鈔既染妻孥者起世因本經云初生忉利天天子若未見天女之時前世業果生此業熟明見宿世事遂作是念願我此天死却生人間修三業善後還生此以見天女色故違失正念着現世欲唯唱言天玉女耶天玉女耶如是名為愛欲之縛以此過微而難除故云卒難化導○鈔德業不依有性等故者不依大有等性表知但依實也○

鈔實有九種等者唯識疏云九實體者若色味香觸名地以德地也若有色味觸及液名水若有色觸名火若唯觸名風若唯有聲名空（依此空大方乃起聲故說此聲空之德也）別有空大非空無為亦非空界色若是彼此俱不俱遲速能詮（夫）之因及此能緣之因名時（過未名彼現在為此兩相遷名俱兩遷無滯名速以時體及能緣心而為其因餘皆不相遇名不俱有滯名遲無此兩相遷名俱兩是實故以能詮名及能詮准此）若是東南西北等能名方若是覺樂苦欲嗔勤勇行法非法九德和合因緣能起智相名我意云由我與合句之論罕匹故云勝

作二因（現比名念鑽鄰名作）所生數習勢用名行生可愛身因名法（人天出世）生不可愛身因名非法（邪智等也）耳所取一依名聲○鈔業有五種者唯識疏云若上下虛空等處極微等先合後離之因名取捨業翻此（謂先離後合也）遠處先離近處今合之因屈業伸業翻此（謂先合後離也）有質礙實先合後離之因名行業（如人足等各有質礙先合後與地離故名行）○鈔大有唯一者唯識疏云諸實德業體性非能詮能緣之因名大有性諸法同有故○鈔同異亦一者唯識疏云即實德業三種上同異性地等色等別同異性互於彼不轉一切根所取○鈔和合句者唯識疏云能令實等不相離而相屬此能詮緣因名和合義○鈔並如唯識及疏者上即疏文今更引論破彼論云勝論所執實句義多實有性現量所得彼執非理所以者何諸句義中且常住者若能生果應是無常有作用故如所生果應非離識實有自性如兎角等諸無常者若有質礙便有方分應可分析如軍林等非實有性若無質礙如心心所應非離此有實自性又彼所執地水火風應非有礙實句義攝身根所觸故如地水火風與堅濕等各別有性等應非無礙德句義攝身根所觸故如地水火風與堅濕等俱眼所見準此應責故知無實地水火風應非有礙實句義攝亦非眼見實地水火又彼所執實句義中有礙常者皆有礙故如麁地等應是無常諸句義中色根所取無質礙法應皆有礙許色根取故如地水火風又彼所執非實德等應非離識有別自性非實攝故如石女兒非有實自性等無別實等業性實等亦無別實性等若離實等有實等性應離非實等有非實等性彼既不爾此云何然故同異性唯假他施設又彼所執和合句義定非實有非有實等諸法攝故如畢竟無彼許實等現量所得以理推徵尚非實有況彼自許和合句義非現量得而可實有設執和合是現量境由前理故亦非實有然彼實等非緣離識實有自體現量所得許共知故如龜毛等又緣實智非緣離識實句自體現量智攝假合生故如德智等廣說乃至緣和合智非緣離識和合自體現量智攝假合生故如實智等故勝論者實德等若離實等應非有性許異實等故如畢竟無等如有非無無別自性如何實等有別自性若離有法有別自性應離無法有別無性彼既不然此云何爾故彼有性唯妄計度又彼所執實德業性異實等故如德業實等應實等非實等攝異實等性故如德業實等地等諸性對地等體更相徵詰準此應知如所得彼執非理所以者何諸句義中且常住者若能生果應是無常有作用故如所生果應非離識實有自性如兎角等諸無常者若有質礙便有方分應可分析如軍林等非實有性若無質礙如心心所應非離此有實自

起比丘暮入水浴以牧牛人所棄弊衣障身即弊衣三日浴外道從見是起比丘以身瘡蠅等唼食以灰塗身塗灰外道因見此起比丘以火炙瘡瘡痛難忍遂投巖而死因此事火投巖外道起也如是九十六種外道皆因（庚五）是比丘種種形相而起妄想乃鈔唯識第一云有執大自在天體實常徧能生諸法（止此是論文從謂彼下非論文也）彼跋云一體實有二徧一切三是常住四能生一切法如此類計西方極多（）鈔復計彼天有二住處者即彼外道經教中說也言二在南海末剌耶山者義景鈔云二在南海末剌耶山即補陀羅山也此云小白花山山頂有天所居宮殿遶彼宮殿有大泉水入大海時有外道名曰塗灰事自在天賁斷穀藥尋水而上遂至山頂見有大城色如赤銅門有夜

（庚五）

（壬）

（壬一）

（庚五）

（壬）

（壬一）

（庚五）

（壬二）

（庚五）

（壬三）

（庚五）

（壬四）

（庚五）

（壬五）

（庚五）

（壬六）

（庚五）

（壬七）

（庚五）

（壬八）

（庚五）

（壬九）

（庚五）

（癸）

（庚五）

（癸一）

（庚五）

（癸二）

（庚五）

（癸三）

（庚五）

（癸四）

（庚五）

（癸五）

（庚五）

（癸六）

（庚五）

（癸七）

（庚五）

（癸八）

（庚五）

（癸九）

（庚五）

（庚五）

（庚五

緣亦應頓起因常有故〇鈔圍陀云明者甘露疏古翻云智一明事火懺法二明布施祠祀法三明一切鬪戰法四明異國鬪戰法西域記云一曰壽謂養生繕性二曰祠謂烹宰祈禱三曰平謂禮義占卜兵法軍陣四曰術謂異能技數禁呪醫方弘決志云昔梵天造圍陀論後白淨仙人造四圍陀一讚誦二祭祀三歌詠四禳災各四萬偈然不知孰是〇鈔那羅延天者一切經音義云那羅此云爲人人延那此云生本謂爲人生本即是梵天王也言生大蓮華等者法華疏云劫初一人二十四手千頭化生水中臍中有千葉蓮華華中有光如萬日照梵王因此花下生生已作是念言何故空無衆生作是念時他方世界衆生應生此者有八天子忽然化生八天子是衆生之父母梵王是八天子之父母故計能生萬物言生婆羅門者西域記云婆羅門淨行也守道居貞潔白其操剎利王種也奕世君臨仁恕爲志毘舍商賈也貿遷有無逐利遠近首陀農人也肆力疇壟勤身稼穡言

兩脚生首陀下彼論續云一切大地是修福場諸花果爲供養具化作禽獸驢馬猪羊令諸世人以時烹殺於戒場內供養梵王得生彼處明證涅槃故圍陀說梵王名常是涅槃因〇鈔婆羅門是白淨色類者婆羅門法七歲已上出家學四圍陀十五已去受婆羅門法遊方學問三十恐絕嗣娶妻五十入山修道世俗之中可謂白淨言廣破如彼者彼論云謂鬪諍劫諸婆羅門作如是計何因故作此計以是見世間真婆羅門姓具戒故貪名利及恭敬故作如是計令應問彼唯餘種類從父母生爲婆羅門亦爾耶世間現見諸婆羅門從母產生汝謗現事不應道理若爾汝如是造不善業造作善業造身語意妙行於現法中受愛不愛果便於後世生諸惡趣或生善趣若三處現前是彼是此由此入於母胎從之而生若世間之巧處若作業處若善若復不爾等又汝何所欲爲從勝種類生此名爲勝爲由戒聞等耶若由從勝種類生者汝論中說於祠祀中若戒聞等勝取之爲量如此之言不應中理若由戒聞等者汝言婆羅門是勝種餘類是下類不應道理是故妄計最勝者非如理說〇鈔安荼師計本際下問鈔中何不指其破耶荅以問荅前計梵王生故故同前破不別指也故唯識中次前破大自在天生論後續云餘執有一大梵時方本際自在虛空我等常住實有具諸功能生一切法皆同此破〇鈔混沌未分等者然此方安計亦西天相傳之說案五帝歷云天地混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足極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叱聲爲雷電盼古死頭爲甲喉爲乙肩爲丙心爲丁膽爲戊脾爲己脇爲庚肺爲辛腎爲壬足爲癸目爲日月鬚爲星辰眉爲斗樞九竅爲九州乳爲崑崙臍爲南嶽股爲泰山屎爲

魚鷺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膀胱而百川面輪爲洞庭韋昭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迹正爲

虛妄既無史籍難可依憑但是古來相傳詭妄耳○鈔廣百論云下此論即聖天菩薩造護法解釋言廣破如彼者論次鈔中所引更有能立之文云時所待因都不可見不見因故所以無生以無生故即知無滅無生無滅故復言常爲破彼執故說頌曰若有體實有卷舒用可得此定從他生故成取生果論云時用卷舒待他方立故此時用隨緣而轉體相若無取捨差別諸有作用興廢不成又時作用依他而轉如地色等定是無常即以此事爲其同法用所依時何容常住故善時者作如是言業風所引天種差別自類爲因展轉相續循環逈代終而復始隨緣不同冷暖觸異分位差別說名爲時時雖具有因緣生滅相似相續隱覆難知豈以不知言無因等言百論亦云下即提婆菩薩造天親解釋言此則見果知因者次論云復次以一時不一時久近等相故可知有時無不有時是故常內曰過去未來中無是故無未來如泥團現在土時過去瓶時未來此時相常故過去時不作未來時汝經言時是一法是故過去時終不作未來時亦不作現在時若過去作未來者則有雜過又過去中無未來時是故無未來現在亦如是破乃至廣說○鈔百論云外曰實有方常相日合處是方相等者有本日字作曰非也論續次云如我經說若過去若未來若現在日初合處是名東方如是餘方隨日而名內曰不然東方無初故日行四天下繞須彌山欝單越日中弗于逮日出閻浮提日出閻浮提人以爲東方弗于逮日中閻浮提日中拘耶尼日出拘耶尼人以爲東方拘耶尼日中欝單越日出欝單越人以爲東方如是悉是東方南方西方北方復次不定故此以東方彼以爲西方是故無實乃之廣破○鈔不越父母者所生子微不越能生父母微之分量故唯識云其量只與所依父母本許大如第三子微如一父母許大乃至大地與所一本父母許大極微是常子等無常言亦廣如彼破者彼論云此亦非理所以者何所執極微若有方分如蟻行等體應非實若方無分如心心所應不共聚生麁果色既能生果如彼所生如何可說極微常住又所生果不越因量應如極微不名麁色則此果色應非眼等色根所取便違自執若謂果量德合故非麁以麁色根能取所執成麁由此亦非色根所取若果多分合故成麁多因極微合應非細足成根境何用果離既多分成應非實有則汝所執前後相違又果與因俱有質礙應不同處如二極微若謂因果體相受入如沙受水藥入融銅誰許沙

銅體受水藥或應離變非一非常又兼色果體若是一得一分時應得一切彼此一故彼應如此不許違理許便違事故彼所執進退不成但是隨情虛妄計度〇鈔顯揚第九云等者彼論第十中破云復次計諸極微常住論者我今問汝隨汝意荅汝爲觀察已計極微常爲不觀察計彼常耶若不觀察者離慧觀察而定計常不應道理若言已觀察者違諸量故不應道理又汝何所欲諸極微性爲由細故計彼是常爲由與麤果物其相異作計彼常耶若由細者離散損減其性麤劣而言是常不應道理若言由相異故者是則極微超過地水火風之相不同種類相故而言能生彼果不應道理又彼極微亦無異相可得故不中理乃至廣破言瑜伽同此者第六卷中全同顯揚也〇鈔百論亦云乃至信有故等廣如彼破者其等字等餘能立之文次云世人信一切處有虛空是故徧信過去現在未來一切時有虛空是故常內曰分中分合故分不異若瓶中向中虛空是中虛空爲都有耶爲分有耶若都有者則不徧若是爲分有者虛空但是分無有有徧瓶亦應徧若分有者虛空但是分無有有分名爲虛空是故虛空非徧亦非常作故若無虛空者則無舉有虛空徧相亦常等亦如是總破〇鈔瑜伽論云何因無下無去來等所以者何無容受處故今實立如是論者彼論次後云今應問彼汝何所欲現法方便所招之苦爲用宿作爲用現法方便爲因爲用宿作爲因者汝先所說由勤精進吐舊業故現在新業由宿作因之所害故如是於後不復有漏乃至廣說不應道理若用現法方便爲因者汝先

法虛空是有常法若色未有時應先有虛空無色相是虛空相內曰不然若未有色無所滅虛空則無相若無相則無法是故非無色是虛空相但有名而無實諸徧常等亦如是總破〇鈔瑜伽論云何因緣故乃至立如是論者彼論次後云今應問彼汝何所欲現法方便所招之苦爲用宿作爲因爲用現法方便爲因爲用宿作爲因者汝先所說由勤精進吐舊業故現在新業由宿作因之所害故如是於後不復有漏乃至廣說不應道理若用現法方便爲因者汝先有四句一報定時不定二時定報不定三時定報俱不定四時報俱不定彼但定有宿作不許餘故不許也〇鈔涅槃經三十五廣破此見者即南經也若北經當四十經云須跋陀至佛所已問佛言有諸沙門婆羅門等作如是

言一切衆生受苦樂報皆隨往日本業因緣是故若有持戒精進受身心苦能壞本業本業既盡衆苦盡滅即得涅槃是義云何佛言彼若作是說我當問之仁者實作是說否彼若見荅實爾我見衆生習行諸惡多饒財寶身得自在又見修善貧窮多乏不得自在又見有人慈心不殺反更中夭又見喜殺終保年壽又見有人身修梵行精進持戒有得解脫有不得者是故我說一切衆生受苦樂報皆有往日本業因緣佛言實見過去業否若有是業爲多少耶現在苦樂能破多少耶能知是業已盡不盡耶是業既盡一切盡耶彼荅言我實不知我即引喻如有人身被毒箭其家爲請醫師令拔是箭身得安穩其後千年是人猶憶了了分明是醫爲我出箭得安

仁既不知過去本業云何能知現在苦行定能破壞過去業耶彼若言瞿曇經中作如是說若見有人豪富自在當知是人先世好施如是不名過去業耶佛言如是知者名爲比知不名真知我佛法中或由因知果或從果知因我佛法中有過去業有現在業汝法不爾從方便斷業我法不爾從方便斷汝業盡已則得苦盡我則不然煩惱盡已業苦則盡故我責汝過去之業若知現在苦行能壞過去業現在苦行復以何破如其不破苦則是常苦若是常云何說言得苦解脫若更有行壞從方便斷彼汝何所欲一切世間內外諸苦行者過去已盡云何有苦當知一切衆生有過去業有現在因衆生雖有過去壽命要賴現在飲食因緣仁者若說衆生受苦受樂定由過去本業因緣是事不然譬如有人爲王除怒多得財寶因是財寶受現在樂是人現作樂因現受樂報譬如有人殺王愛子以是因緣喪身失命是人現作苦因於四大時節土地人民苦樂是故我說一切衆生不必盡因過去本業受苦樂也仁者若以斷業因緣力故得解脫者一切聖人不得解脫何以故一切衆生過去本業無始終故是故我說修聖道時是道能遮無始終業仁者若受苦行便得道者一切畜生悉應得道是故先當調伏其心不調伏身是故我經中說斫伐此林莫斫伐樹何以故從林生怖不從樹生欲調伏身先當調心心喻於林身喻於樹上皆取要引之具如經中廣說○鈔大乘法師下即唯識疏文是有因自然也喻伽第七下即無因自然也然彼論次文破云今應問彼汝何所欲一切世間內外諸物種種生起或欻然生起爲無因耶爲有因耶若無因者種種生起欻然而起有時不生不應道理若有因者我及世間無因而起不應道理乃至云是故此論非如理說言此則無因爲自然非別有物者彈大乘法師也○鈔若廣分別下指在諸論如前一一引釋者是問鈔中何故不廣引耶荅圭峯云緣是偏僻屈曲之義却難於深法枉無限心力此方既無不煩廣叙破之若迴彼功夫學大乘深經自合通其玄妙故今指如別說知與不知無乖弘闡然恐學者欲知始末故前畧引爾

華嚴懸談會玄記卷第三十五

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四六二頁中一四行首字「不」，清作「類」。

一　四六三頁上七行夾註左「諾財」，徑、清作「諸財」。

一　四六三頁上九行夾註左「失得」，徑作「先得」。

一　四六三頁上一五行第九字「冒」，徑作「盲」。

一　四六四頁上一七行「爲從」，徑作「唯從」。

一　四六七頁下九行第九字「合」，徑作「事」。

一　四七一頁中末行第三字「不」，徑、清作「下」。

一　四七三頁上一〇行末字「作」，徑作「故」。

一　四七三頁中一五行第九字「無」，徑、清作「相」。

一　四七四頁上一一行「多必」，徑作「多少」。

蒼山再光寺比丘

（一）疏統收所計不出四見等者亦即唯識意彼論云然諸外道品類雖多所執有法不過四種一執有法與有等性其體定一如數論

庭六

等彼執非理所以者何勿一切法即有性故皆如有性體無差別又若色等即色等性色等應無青黃等異二執有法與有等性其體定異如勝論等彼執非理所以者何勿一切法非有性故如已滅無體不可得便違實等

自體非無亦違世間現見有物又若色等非色等性亦一亦異如無慚等（應等勅沙婆也此云苦提子此是六師之數具云尼揵陀若提子掖此即尼揵也故梵語）彼執非理所以者何一異同前一異過故二相違體應別故一異體同俱不成故勿一切法皆同一體或應一異是假非實而執為實理定不成四執有法與有等性非一非異如邪見等（疏云若捷陀若提子掖此即尼揵也故偏云邪見爾）彼執非理所以者何非一異執同一異故非一異言為遮為表若唯是表應不雙非若但是遮應無所執亦遮亦表應互相違非遮非表應成戲論又非一異違世共知有一異物亦違已宗色等有法決定實有是故彼言唯矯避過諸有智者勿謬許之（一）疏則因中有果者數論計自性諦中有二十三諦

庭六

即因中有一法即因中無果也（一）鈔皆廣如百論者以諸子食中已有糞又除梁椽等別有屋除繩別有布或言因中有果或言因中無果或言離因緣諸法生其實空不應言說世事是人所執誰當信受我法不爾與世人同故一切法則是無相汝謂乳中有酪酥等童女已妊應生羝亦不應為泥團與羝異者羝不有果若因中無果物不應生物（以上無生破徵執也）又云外曰若諸法空無相者世間人盡不信受內曰是因緣法世人信受所以者何因緣生

庭六

但泥中有果也勝論計大有離實德業外別有一因多果若酥有酪酥等一時俱有過若因中無果是事不然何以故是因即是果汝法因果不是異故因中先有果者乳中有酪酥若果中先無果是皆不生復次若因中先有果者乳中有酪酥等則纏應是羝若因中先有果者是因中是果生無因耶荅前約所等自有無因此約能等十信受（一）疏從虛空生即是無因者問前十一計所等之中自有無因何故此中指虛空為計相望虛空對餘眾情所見共云無體故指虛空為無因也（一）鈔無而忽有下有二初畧釋二因後如乳生酪下逆次廣明二因先釋邪因後一切諸法下釋無因配屬可見者指於疏文離佛法外總結釋也（二）鈔有物混成先天地生者唐朋皇注云將欲明道立名之由故云有物言有物混然而成含孕一切尋

庭六

其生化乃在天地之先寂兮寥兮至爲天下母者注云有物之體寂寥虛靜妙體湛然常寂故獨立而不移改應用偏於羣有故周行而不危殆而萬物資以生成被其茂養之德故可以爲天下母言不知其名至遠曰返故者注云吾見有物生成隱無名氏故通生表其德字之曰道以包含目其體強名曰大妙用無方強名不得故自大而求之則逝而往矣自往而求之則遠不及矣若能了悟則返在於身心而證之（）鈔注云因其所大下即釋上道大天大地大王亦大之文也（）鈔域中者八極之內也言人謂王也等者廣鈔第七云由前所說人從天地生天地從道生故爲人王者還法於本也言意在道法自然者謂鈔中由文相攝雖委細引之然踈本意唯在道法自然爲極也

抱陰陽含養冲氣以爲柔和也　鈔大宗師篇者彼第三篇也注云雖天地之大萬物之富其所宗而師者無心也言有情有信等者彼踈云明鑒洞照有情也赴機若響有信也恬淡寂寞無爲也視之不見無形也　鈔可傳而不可受者彼踈云寄言詮理可傳也體非數量不可受也方寸獨悟可得也雖於形色不可見也　鈔自古以固存下彼踈云自從也存有也虛通至道無始無終從本已來未有天地五氣未兆吾道存焉（）鈔神鬼神帝下彼踈云言大道能神於鬼靈神於天帝開明三景生立二儀至無之力有茲功用斯乃不神而神不生而生非神而神非生而生者也故老經云天得一以清神得一以靈也　鈔在太極之先下彼踈云太極五氣也六極六合也且道在五氣之上不爲高遠在六合之下不爲深邃先天地生不爲長久長於萬古不爲耆艾言道非高非深非久非老故道無不在所在皆無也（）鈔稀韋氏下彼踈云稀韋氏文字已前遠古帝王號也得靈通之道故能駈馭群品提挈二儀又作契字者契合也言能混同萬物符合二儀者也伏犧三皇也能伏牛乘馬伏犧牲故謂之伏犧也襲合也氣母者元氣之母應道也爲得至道故能畫八卦演六爻調陰陽合六氣也維斗北斗也爲衆星綱維故謂之維斗咸差也古始得於至道故歷於終始維持天地必無差惑日月光證於一道故得始終照臨竟無休息者也崑崙山名也在北海之北堪杯崑崙山神名也龍襲入也堪杯人面獸身得道入崑崙山爲神姓馮名夷弘農華陰潼鄉提首里人也服八石神丹得水仙大川黃河也天帝錫馮夷爲河伯故遊處孟津大山之中也有吾神名（司馬云山神不死至孔子時亦有）得道故處東嶽爲大川之神黃帝軒轅也採首山之銅鑄鼎於荊山之下鼎成有龍垂胡髯以迎帝帝遂將群臣及後宮七十二人白日乘雲駕龍以登上天仙化而去　鈔又云知天之所爲等者彼踈云天者自然之謂至者造極之名天之所爲者謂三景晦明四時生殺風雲舒卷雷

兩寒溫也人之所爲者謂手捉脚行目視耳聽心知巧拙凡心施爲知天之所爲悉皆自爾非關造作豈由智力是以內放其身外寘於物浩然大觀與衆玄同窮理盡性故稱爲至也○鈔即莊子文者具云夫鵠（有本又作鶴同胡各切）不日浴而白烏不日黔（其金切黑也）而黑（自然各已）彼跋云夫鵠白烏黑稟之自然豈須日日浴染方得如是以言物性其義例然言亦涅槃經者即第四十云納衣梵志說如刺生自然尖飛烏自然色別毒蛇生已自然食土魚見鈎餌自然吞食龜陸生已自能入水犢子生已自能飲乳誰有教者佛言善男子是義不然若言入水非因緣者何不入火若言飲乳非因緣者何不嗄角等（鈔二引周易等者下等者二字剩也言繫者繫屬也下彼跋云謂繫詞者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故又音爲系者取綱系之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有綱系所以音爲系也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理

別自爲卷總曰繫辭言此上應加是故二字故彼文云是故易者以本文中有是故二字故云是故易有太極等（鈔注云者即韓康伯注也言孔云者即孔頴達疏也謂混元下問老子一生二前謂冲氣之一生第二陽氣何故今云太極生兩儀即老子一生二也荅廣鈔第七云謂道動出冲元之氣道生一也於物之理未足又生陰陽二氣一生二陰氣下凝爲地陽氣上騰爲天和氣中爲人倫二生三也三才同皆是元氣生天地耳圭山直以易之太極故名同義異也而圭山原人論注云彼始有太易五重運轉乃至太極則一氣同耳於理無妨（鈔謂太極生兩儀評曰清涼兩存故鈔云雖小異處說也一是有初之極一是有終之極故上同太易故在四運之後也然易謂太極乃取有之所極處即勾命決謂之太極取其形質圓具極也以太初是第二名既同太易云是太易則非第二名也）然鈔文少倒應云此者以本文中有是故二字故彼文云是故易有太極等（鈔注云者即韓康伯注也言孔云者即孔頴達疏也謂混元下問老子一生方順智者詳之（鈔若准易鈎命下會太極即在後也然易謂太極乃取有之所極處即是無也勾命決謂之太極取其形質圓具極也同勾命決之太極似不順今文然勾命決以一氣有五運則一氣同耳於理無妨（鈔謂震木離火等者四方四時也又巽同下四維也又釋太易指周易太極者即漢張湛注也震木離火等故同兌金也巽爲木爲風爲長女等故同震木也言八卦既立者從西北爲首乾坎艮震巽離坤兌若約卦象三乾三長三坤六短三兌上缺三巽下短又乾爲天坤爲地離爲火坎爲水艮爲山兌爲澤震爲雷巽爲風此爲

謂張湛既指太易是太極則孔謂太初者非太初是第二名既然鈔文少倒應云此

云謂繫詞者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故又音爲系者取綱系之義卦之與爻各有綱系所以音爲系也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理

太素者質之始也（老氏之混成也）太初者氣之始也（陰陽未判即下說所謂渾淪也渾淪者言萬物相渾淪而未相離也）太始者形之始也（質性也既爲物矣則方圓剛柔靜躁淳沉各有其性故也）鈔此則太初太始太素謂張湛既指太易是太極則孔

八卦也又象相推者一卦有八重八有六十四卦每一卦有六爻總計有三百八十四爻如此相推有吉凶故（鈔一陽一陰之謂道陰陽不測謂之神此二句非連次之文故鈔重牒初句引注釋之也其陰陽不測謂之神

（庶六）

者注云神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故曰陰陽不測（疏）然無因邪因乃成大過等者圭山原人論云儒道二教說人畜等皆是虛無大道生成養育謂道法自然生於元氣元氣生天地天地生萬物

（八）

故愚智貴賤貧富苦樂皆稟於天由於時命故死後却歸天地復其虛無者今略舉而詰之所言萬物皆從虛無大道而生者大道即是生死賢愚之本吉凶禍福之基基本既其常存則禍亂凶愚不可除也福慶賢善不可益也何用莊老之教耶又道育虎狼胎桀紂天顏冉禍夷齊何名尊乎又言萬物皆是自然化生非因緣者則一切無因緣處悉應生化謂石應生草草或生人人生畜等又應生無前後起無早晚神仙不籍冊藥太平不籍賢良仁義不籍教習莊老周孔何用立教爲軌則乎又言皆從元氣而生者則欲生之神未曾習慮豈得嬰孩便能愛惡驕恣焉有自然便能隨念愛惡等者則五德六藝悉能隨念而解何待因緣學習而成又若生

（九）

是稟氣而欲有死是氣散而欲無則誰爲鬼神乎且世有鑒達前生追憶往事則知生前相續非稟氣而欲有又驗鬼神靈知不斷則知死後非氣散而欲無故祭祀求禱典籍有文況死而蘇者說幽途事或死後感動妻子

（庶六）

人設教責人不責天罪物不罪命是不當也然則詩刺亂政書贊王道禮稱安上樂號移風豈是奉上天之意順造化之心乎故知棄此教者未能原人（鈔即唯大乘者問今以小乘因緣破彼彼應迷小乘因緣何故此中

（十）

諸識本刹那刹那前滅後生各各自類相續故無始時界者界因義即種子識展轉傳来前滅故不常後生故不斷此等心法依憑因緣對待而有非稟氣而成唯是識心爲緣爲對故豈同下顯異於彼也至耶字文勢稍

（庶六）

長而義易知（鈔即淨名經者上句全是經文下句義引言從癡有愛者癡即無明有愛謂三有之愛也此二爲本生死無窮故言一無明發業等者（此明大乘二世一重因果也謂無明乃至愛取有十支爲現在因生老死二支爲未来果）言無明發業者謂能發雖通

三毒無明爲正故唯識云此中無明唯取能發正感後世善惡業者以爲其體即分別全俱生一分言愛能潤業者能潤雖該三毒三有之愛偏增唯識云於潤業位愛力偏增說愛如水能沃潤故要數溉灌方生有芽言二過去下若大乘義三世一重因果若小乘義三世二重因果大乘義者唯識云此十二支十因二果定不同世彼疏以異熟自非造業身即受果故約身死生爲同世十因二果定不同第二生已去若同世即前二與愛取有或異或同若順生受業愛初生時乃至後報業等世不同也今身造業後二世將受果時方起愛取故評曰今三世義若異世即今三世義有三無明等七各定同世由疱後業熏發報水種即識等五故前七支必定同世起愛取有三在現潤先行識等六種轉名爲有亦非異時非異時非異生及老死時非起能潤隔世異時方成所潤生及老死同世可知若前七在過去愛取有三在現生老死二在未來即十二支通三世有言小乘唯後義者說有三世現在愛取之義雖同

却有二重因果謂過去無明行二支爲因現在識等五支爲果現在愛取有三支爲因未來生死二支爲果也言雖由三毒下釋疑可知涅槃下引證（鈔小乘立三毒下由貪嗔癡發身口意造非福業感三塗總報惡業及人天別報苦業若造福業感欲界人天此上皆在欲界若造不動業中修四靜慮感色界報也○鈔衆生癡數論立薩埵等三德亦翻貪嗔癡和合能成諸法與佛教何殊荅意云彼不知三毒是心王所有相應之心所能令造業等乃有諸法之精本無假雜物感必應亦濫真如之義也又計三德從冥諦而起用故是邪推求耳○鈔若大乘說下唯心親種爲因癡愛發潤爲緣也若小乘以癡愛是根本故爲因能招業等爲緣言亦以者意顯或可業種爲因癡愛爲緣名言種子爲因故○鈔性空通初真如不變隨緣也○鈔禮云下注云言性不無明言爲本勝也○鈔然外道下釋疑疑云即實教也若以性空融於妙有交徹具德即是圓教○鈔三揀濫顯邪等者總揀此土西方外道言相濫同釋教蓋隨已邪思安立全乖正理謂易云下繫辭文也注云至神者寂然而無不應斯蓋功用之母此濫佛教

頓終教者若因緣生法無性故空即破相始教義若因緣所生諸法自性本空真理挺然露現即頓教義若因緣無別自體即真如隨緣而有今推無性即理故云性空即終教義言妙有即是實教者此不同前性通權通實之義○鈔如今時成英尊師者奘三藏傳云道士蔡晃成英等競引釋論中百之意用通道經奘曰佛道兩教其致天殊安用佛言用通道義窮竪言跡本出無從晃嵇情曰自昔相傳祖憑佛教至於三論晃所師遵唯義幽通無不同會故引解也如僧肇著論咸引莊老猶白申明不相爲怪佛言似道何奘論言奘曰佛教初開深文尚擁老談玄理微附佛言肇論所傳引爲連類豈以喻詞而成通極今經繁富各有司南老子但五千言論無文

解自餘千卷多是鑒方至如此土賢明何晏王弼周顗蕭懌顧愷之徒初數十家注解老子何不引用乃復旁通釋氏不乃推步逸跡乎（故知當時亦不許彼引用也）鈔即涅槃經第三下先依彼疏科條後逐難解釋科文分二

庶六　十三

初問二　初難佛常同世常者　初問佛差別（兩解）　後後世常同佛佛常　二難使無別二　初舉邪正二常（如佛）　後荅三　後就其設難二　初明邪異正三　初喻七　二合分二　三結勸偏學二　初法（是故）　後勸（迦葉）　二喻六　三合六

初喻七　初喻佛說經（佛）　二外道精進（長者）　三無師自悟（賊得）　四學佛求常（猶昨）　五求常不得（猶我等）　六喻加己情（猶昨）　七旋情損失（猶水）

二喻六　初喻第二喻（是）　二喻第三喻（覺）　三喻第五喻（是）　四喻第六喻（如彼）　五喻第七喻（寔）　六喻聖現（如轉法輪）　七旋情損失（福德請凡）

三合六　初合第二喻（是人）　二合第三喻（猶昨）　三合第五喻（猶昨）　四合第六喻（猶昨）　五合第七喻（猶昨）　六合加己情（猶昨）

二結勸偏學二　初法（是故）　後勸（迦葉）

初法　初結（以是）　二喻六　三合六

二難止異邪三　二合分二　三結勸偏學二　初法（是故）　後勸（迦葉）

初明邪異正三　初喻七　二喻六　三合六

初喻七　初喻佛說經（佛）　二外道精進（長者）　三無師自悟（賊得）　四學佛求常（猶昨）　五求常不得（猶我等）　六喻加己情（猶昨）　七旋情損失（猶水）

二喻六　初喻第二喻（是）　二喻第三喻（覺）　三喻第五喻（是）　四喻第六喻（如彼）　五喻第七喻（寔）　六喻聖現（如轉法輪）　七旋情損失（福德請凡）

三合六　初合第二喻（是人）　二合第三喻（猶昨）　三合第五喻（猶昨）　四合第六喻（猶昨）　五合第七喻（猶昨）　六合加己情（猶昨）

二合分二　三結勸偏學二　初法（是故）　後勸（迦葉）

初法　初結（以是）　二喻六　三合六

○鈔性常者即數論師自性諦常也後徵中言世性者弘決云謂世間由冥諦而有即冥諦爲世間本性也　鈔譬如長者下長者喻過佛牛喻行法行門差別名色種種同顯一詮名共一羣委俯行者隨緣俯習名牧放人隨逐水草爲得涅槃不期餘報名但爲醍醐不求乳酪菩薩如牧牛者依法思量說之爲得義充神名爲自食○鈔長者命終下過佛示滅名爲命終諸外道等盜佛正法安置已典名爲羣賊之所抄掠（上楚爭切奪也下力約切取也劫也）○鈔賊得牛下彼無善巧解釋之師名無婦女出情圖度名自構將憶想作解以用充神名得已食○鈔彼大長者下遠尋聖意我等所加乳妄說常等名爲加水○鈔如轉輪王下舉喻以帖　鈔是諸凡夫下人天少善如者輪王喻佛出現世間名出現於世言以諸五喻畧不合第一第四合第二喻中先正合如彼羣賊下先牒舉前喻凡夫下舉法以合何以下釋如彼下舉喻以帖○鈔凡夫雖得牛下合乳酪等一切俱失如彼下舉喻以帖○鈔是義下合戒定慧者即說三學文也合賊得牛無有方便不能解說者合無婦女○鈔以是義下合漿猶難得況復生酥如彼下舉喻以帖○鈔如彼羣賊下先牒舉前喻凡夫下舉法以合○鈔實亦不得下合乳酪等一切俱失如彼下舉喻以帖　鈔是諸凡夫雖得牛無有方便不能解說者合無婦女○鈔以是義下合漿猶難得況復生酥如彼下舉喻以帖○鈔牛下喻佛以正法付諸菩薩言是人方便即得醍醐下喻菩薩巧修證會常法以已所得化佗同證今出生死名無患苦○鈔所謂如來常樂我淨者喻中云無患苦合中言得常樂言左右耳○鈔抨驢乳等者抨字二切若披耕切訓彈也若補耕切訓使也從也二訓皆通若訓彈則彈將之義若訓使即用謂故用驢乳不成酥酪又從驢出乳安成酥酪○鈔依外教修行但招苦果者不能出生死故如西域記第二說人壽百歲時波你尼仙造

庶六　十五

千頌聲明論盛行於世後五百年有大羅漢見梵志爲小童誦其聲明不及乃打之羅漢因而大哭梵志問其所以羅漢曰聞昔波你尼仙人否彼荅曰曾聞今誦聲明即所造也羅漢曰今小童即彼仙人後身也但以強識翫習世典不究真理神智唐捐流轉未息是知習世俗之典展轉愚暗無所成益○鈔然西方下已上正消疏文自下文外別叙以對外宗之異先舉西方外道之勝尚去佛道懸遠言真源小差者由不了自心何知正道從顛倒慧增長諸惡是故訶爲邪說況此方下以全迷三世因果故又不及西方外道之多云何三教得同也○鈔善止一身者謂行善只在現在一身雖禮記云父母亡歿君子有終身之憂小人有三年持孝而不慮父母他世之何如○鈔齊死生一榮枯者莊子云古之真人不知悅生不知惡死又云其有旦夜之常天之道也窮達貧富命也言聚散氣爲生死者莊子云人之生也氣之聚也散則爲死言歸無物者道經云繩繩不可名復歸於無物注云繩繩者運動不息之意妙云復歸於無物也此上之說彼皆爲至極之道若方之釋教如以十歲之童望百歲之老不合言其同年也○鈔棄智者亦即道經注云棄凡夫智詐之用淳朴則生緣離則滅非由日月令遷也言力負自解脫之因而出生死等也○鈔蠕飛者音輭又音喘皆虫動之貌也即虫類也飛即羽族也○鈔四相遷流者生住異滅也言皆由緣力者由心生滅等緣萬法豈能常住又緣聚爾者即莊子云藏舟於壑藏山於澤謂之固與變化爲體而無不通也言萬行會本者性矣然而夜半有力者負之而走昧者不知也本清淨由無明顛倒故生死長往能知真淨法身靈鑒真心即不妄認四大緣慮身心無邊煩惱祇爲此身既不認此身即貪嗔自息貪嗔既息則不造業無業則無六道之報念以離過念念稱性修行而顯恒沙性德契會本性矣○鈔以聚氣下繫辭云精氣爲物遊魂爲變也遊魂言其遊散也言死則歸世之何如○鈔齊死生一榮枯者莊子云古之真人不知悅生不知惡死又云其有旦夜之常天之道也窮達貧富命也言聚散氣爲生死者莊子云人之生也氣之聚也散則爲死言歸無物者道經云繩繩不可名復歸於無物注云繩繩者運動不息之意妙云復歸於無物也此上之說彼皆爲至極之道若方之釋教如以十歲之童望百歲之老不合言其同年也○鈔棄智者亦即道經注云棄凡夫智詐之用淳朴則生緣離則滅非由日月令遷也言力負自解脫之因而出生死等也○鈔蠕飛者音輭又音喘皆虫動之貌也即虫類也飛即羽族也○鈔四相遷流者生住異滅也言皆由緣力者由心生滅等緣萬法豈能常住又緣聚爾者即莊子云藏舟於壑藏山於澤謂之固與變化爲體而無不通也言萬行會本者性矣然而夜半有力者負之而走昧者不知也本清淨由無明顛倒故生死長往能知真淨法身靈鑒真心即不妄認四大緣慮身心無邊煩惱祇爲此身既不認此身即貪嗔自息貪嗔既息則不造業無業則無六道之報念以離過念念稱性修行而顯恒沙性德契會本性矣○鈔以聚氣下繫辭云精氣爲物遊魂爲變也遊魂言其遊散也言死則歸夫天地等者上天字誤書應是夫字禮記云魂氣歸乎天形魄歸乎地○鈔縱言慎其所習也如云修身慎行子張學干禄子曰多聞闕疑慎言其餘則寡尤多見闕殆慎行其餘則寡悔等此雖言身慎德祇在此身豈知習解脫之因而出生死等也○鈔蠕飛者音輭又音喘皆虫動之貌也即虫類也飛即羽族也○鈔四相遷流者生住異滅也言皆由緣力者由心生滅等緣萬法豈能常住又緣聚爾者即莊子云藏舟於壑藏山於澤謂之固與變化爲體而無不通也言萬行會本者性矣然而夜半有力者負之而走昧者不知也本清淨由無明顛倒故生死長往能知真淨法身靈鑒真心即不妄認四大緣慮身心無邊煩惱祇爲此身既不認此身即貪嗔自息貪嗔既息則不造業無業則無六道之報念以離過念念稱性修行而顯恒沙性德契會本性矣○鈔以聚氣下繫辭云精氣爲物遊魂爲變也遊魂言其遊散也言死則歸夫天地等者上天字誤書應是夫字禮記云魂氣歸乎天形魄歸乎地○鈔縱言慎其所習也如云修身慎行子張學干禄子曰多聞闕疑慎言其餘則寡尤多見闕殆慎行其餘則寡悔等此雖言身慎德祇在此身豈知習兆易謀言人正性安靜之時將欲執持令不散亂次雖欲起心尚未形兆謀度絕之使不起甚易制也其脆易破其微易散欲心初染尚自危脆言故受而喜之不問所受者何物而無不適也忘而復之復之由於不識跡云上句喜所遇下句反未生者莊子云受而喜之形跡尚微將欲防之則易散也言故受而喜之則易破禍患初起也忘而復之由於不識跡云上句喜所遇下句反未生

道諦離斷常之見高出空有之巔又道於諸境無住云無住滅本無其方所云無住道能除漏云不染滅性本寂云不染言因心下依心造業集也三界輪廻苦也較言下明二宗迥異比較其言無一可得同也○鈔染非染下老以等者道經云絶仁民復孝慈失道而有薫愛之仁絶薫愛之仁則復於大孝慈言欲害下道經云常有欲以見其徼常無欲以觀其妙言利累於下道經云絶巧棄利盜賊無有注云人矜偏能巧必有爭利之心故絶巧則人不爭棄利則人自足則不爲盜賊矣言禮出於亂下德經云夫禮者忠信之薄而亂之首注云制禮者爲忠信衰薄而以禮爲教亂之首圖禮者道之華而亂之首言理由於道下德經云不出戸知天下不窺牖見天道注云垂拱無爲不出戸教令於戸外是知理天下之道人事知也而天象順故不煩窺牖而天道可知也弥遠其智彌少若不能無爲假使出入彌少天下之道彌少遠其智理天下之智彌薄又莊子云爲者敗之凡情不能因任營爲分外遠迷教而爲者敗之言得在於時下道經云將欲取天下而爲之吾見其不得已天下者大寶之位也有道之者必待厝數在躬者暴亂之人將欲以力取而爲之主者故或云吾見其不得矣言不在於爭也者有本云不在於事然爭字爲正言欲爲生死下圓覺云一切衆生從無始際由有種種恩愛貪欲故有輪廻既能絶之故超生死言教方既別者方者法也二教所詮之法既別二教全異之理易知○鈔歸非歸異者有本云歸別歸異然甘言旨歸異也言可搴可拔者搴音蹇又音旱則能安處下也即孤然得精意於寰中亦自勉於寰中也言澹然下莊子云澹然無極而衆美從之平易恬澹則憂患不能入邪氣不能襲泯然與正理俱故無天災災生於逆天故無物累累生於逆物故泊音怕也言所歸既異下總結以所歸寃竟既異能歸發迹亦殊其一人東行一人西往相去漸然何限千里○鈔此上之十異即蕚審思慎之深棄等者似勸勉於學者思之然有本云李思慎也不肖命也下莊子云死生存亡賢與不肖命也捍音旱抵也則能安處下尤

莊子云是遁天倍情亡其所受天性所受各有本分不可逃亦不可迦安時而處順哀樂所不入也夫哀樂生於得失也今玄通合變之士無時而不安無順而不處實然與造化爲一則無住而所我矣將翺二音邵若翺音即精意之意若邵音即勉

遮過習邪下明損圓○覺疏云宿遇邪宗既熏其心積習成種故於聖道難起信心傳授之人下更偏誡說法之人於上邪正不善揀擇爲人演說聞者信順如指引盲故圓覺經云若諸衆生雖求善友遇邪見者未得正悟

是則名爲外道種性邪師過謬非衆生咎也

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四七六頁上一九行夾註右首字「偏」，清作「徧」。

一　四八一頁上七行「道竊」，清作「道竊」。

一　四八三頁中末行「邵音」，徑作「劭音」。

○鈔三法無去來宗中言都有八全一少分者一大衆部即窟外結集之大衆也或大天分部時凡僧多者爲大衆部二說轉部有本庭七 一 云雪轉部者非也以上座部轉居雪山云雪山轉部此部在前法有我無宗中收今正是說轉部也此師說有唯一種子現在相續轉至後世故言說轉此部本名經量部唯依經爲比量不依律及對法凡所解義以經爲證名爲經量亦說轉也（本經部在第一宗中已收則無者爲正或約別義此宗又攝亦無妨也）然有本鈔都有七全一少分無此說轉部以根部者上古有仙貪欲所逼遂染一鷄而生子從所生族因名鷄胤即婆羅門中仙人種姓今部主其族也故以爲名文殊問經云是律主姓也四制多山部者制多此云靈廟此多有制多因以立名纂玄記云佛於一世初生成道轉法輪般涅槃四處皆有靈廟此即一處山有制多人依山住從山立名即後大天所居處也（餘如上說）五六二部者制多山西稱曰西山既與大天不和因此別住北山亦爾制多山北之一山也此上三部並從所住立名七法藏部者或名法密部部主名也即目連弟子目連滅後習師所說故也然密與藏義意大同此師含容正法如藏之密故亦名爲法護護亦防護即密藏義也八飲光部者上古有仙身光明盛飲蔽餘光令不現故今此部主是其苗裔故以爲名言化地者如上已釋言叙雪轉云者非也應云說轉言四分律義稍同故合爲一宗言此說假下揀之三部異別後二家所宗之論以釋說假名也此從

律主名也言僧祇大衆部義者具云摩訶僧祇此云大衆部是總以行解虛通不生偏執世俗是假實故不同一說部不同真俗一切皆假不同說出世部真諦唯實俗諦皆假故此揀之言蘊門中下釋成俗諦中有假實也若法在五蘊門中攝時是實若分五蘊爲十二處十八界（謂開色合心爲十二處心色俱開爲十八界）既開五蘊爲界處故是假說也（謂既開五蘊積聚爲界處故名假積聚也）世俗是假等者此部明世間法從顛倒生智是虛妄故非實有悉是假名出世之法不從顛倒起有道果故二空境在僧法中已造此論言以所造爲能造者彼是真實一空智亦真實真實境能生真實智

真實智能通真實境故是實有名出世也此約所立爲名此分通大乘故鈔云少似中論等鈔少似中論前一半也以中論四諦品前以空破有四諦品中以空立有今以二空爲真實似前一半義也或可世俗是妄少似因緣所生法出世爲真少似我說即是空不得全偈故云前半然此言少似即有少分通於大乘破相始教之義或可以彼世俗是妄出世爲實望中論前半偈者亦不全同故但云少似以中論前二句緣生之法即空者即世出世法皆盡空也今第五宗唯空世間故世俗是妄不空出世間故出世爲實故中論前半偈中唯似其空世間之一分故云少似及向前也若既全似則與大乘何別思之疏一說部者名即是說名爲一說說一假名爾從所立爲名前則出世是真今則出世亦假名爾　鈔既無世間者撿論應云既無有世間探玄記云此亦通於初教之始即破相始教中初入方便○鈔應理圓實宗者金光明經鈔云應者合也應正道理圓滿成實非方便說顯了義故名應理圓實宗也今以彼雖自爲圓實望後三宗義非圓滿故改名三性空有宗也○疏謂心境兩亡者通但空破相之意及頓教絕相之意言真顯體故者唯是頓義今以深從淺故爲此

次若探玄記不立三性空有宗第七名一切皆空宗謂大乘初教八名真德不空宗九名相想俱絕空宗以今空頓實圓皆名性宗今則以義分之淺深有異○鈔今迴第七爲第八等者正明立意以賢首探玄所立多順於彼以第七名不變二義雙足方得無碍言具恒沙下復揀空即真如問就言真如已揀第八宗何必更云隨緣二字耶荅爲揀法相故又云隨緣問真如既唯隨緣何成真如之義又異但疑然下荅也唯以隨緣揀但疑然第七宗也非無

盡以空有無碍尚濫但空故故說真如即空空即真如問就言真如已揀第八宗何必更云隨緣二字耶荅爲揀法相故又云隨緣問真如既唯隨緣何成真如之義又異但疑然下荅也唯以隨緣揀但疑然第七宗也非無

一切皆空第八名真德不空九名相想俱絕雖七始八終九頓有異七八二宗皆依彼次但名有異以釋第八義云約奘師持法輪中說三性及真如不空理等以此爲終教然與彼應理圓實之義有濫故今欲反彼所立故

以彼七爲第八彼八爲第七却加第九融彼七八方順法性故問賢首順彼八宗何有玄妙荅但以後二宗超之爾今有三宗超勝以第八中有頓義故言如前西域者前鈔云說假有故爲第二時即此第七宗顯理至空會

正雙拂時而不壞空有之相即遮其斷滅也言真如隨緣下以疏中真如二字揀空宗意謂既上言互融雙絕而不碍兩存足顯終教之宗何必更言真如耶故今云前說空有無碍直據空有而言若不更說真如則揀濫不

緣相盡爲第三時即此第八宗等言符法性者如前四不了皆歸法相四了皆歸法性故迴彼七八也○鈔然五六立在小乘等者第五宗立在說出世部第六宗立在一說部前鈔釋此二宗皆引中論明通大乘故探玄記第一并教義云此通初教之始問若云此立在小乘義通大小者第三宗中亦應通大乘以大乘亦說過未是無現在是有故第四宗中亦應通大乘現在色心等爲實從自種子而生起故不相應行爲假依色心分位假建立故何獨五六二宗耶荅第三宗現在爲有第四宗現在之實皆離識實有故不通大乘疏約此義故不說之或可與五六義齊疏舉一隅令准知之○疏七即法相等者然准起信疏有五宗一隨相法執宗即小乘諸師依

阿含等經立造諸部小乘等論二真空無相宗即龍樹提婆依般若等經立造中觀等論三唯識法相宗即無着天親依解深密等經立造唯識等論四如來藏緣起宗即馬鳴堅慧等依楞伽等經立造起信等論五圓融具德宗即華嚴經天親菩薩造十地論立六相圓融義初一即此前六宗二三即此八七二宗也然法相猶存假名故宗四五即此後二宗也然法相猶存假名故定是權無相有二若緣生即空平等一味故是頓實若但明空不顯不空故是破相之權

起信疏以頓實從在破相權中故居唯識相宗前唯識明中道故今清涼以破相權從在頓實之中會緣相盡故居法相之後故次科云八即頓教者隱破相之義不言也○鈔以五教料揀者此約宗教相當之處配之不必全取教之次第也問若爾應頓教淺於終教以前云前前淺後後深故荅真空絕相雖是頓教然亦通始教但從多分及隱始義此配多分故配於頓前淺後深未奭通理○鈔即

飲水三歲菩薩現曰何志曰留身待見慈氏云云如前已述其掌珎論有二卷唯釋此二量故言謂立云等者百法慈恩疏云破勝義諦中有爲無爲二俱是空第一量云諸有爲真性故空從緣故如幻事明鈔云爲遮犯世間相違故以諸有爲學者世間非學世間皆許有故是有故若不依世間故成諸無爲法學者世間許義諦不依世間故無此過初量應云真性依勝爲前揀定是空後說前陳後說互相差別不相違諸教不是勝義相問此應有自語相違過以違則見如來經等非

云有爲無爲名之爲有我及我所名之爲無等荅我亦有教如前所引又問應有自語相違過謂吾宗言真性表依勝義汝宗勝義諸法都無後言有爲乃是有義雖因明法似宗之中無此有法自語相違之過於理既乖亦是過也荅應知真性語言爲防過故該通二指量但遠指初過總示性立有爲是非正是宗有法定空故宗或欲云我依真性立有爲是有法意先示無過道理故空無爲是無法故宗便無過也故應立量云有爲無爲諸有法依真性皆空故掌珎論云且如眼處一種有爲就勝義其體空等言此中因喻前却者三支次第先宗次因後喻今頌中先宗次喻後因故云前却或是譯者迴文不盡故言二無爲比量下百法疏云諸無爲法真性故非實以不起故猶如空華明鈔云揀過如

上又此後量元依勝義諦立不同前量或准前量理亦無違因云不起故謂本不生起諸不起者皆定無有實喻如空華掌珠論云不說遮止即不立異喻然准明鈔二量皆有自教相違失今以自亦有教故不爲失也彼雖以此宗亦以彼教爲非了故如前西域四不了

皆歸法相宗也故二量皆真能立亦真能破況順是楞嚴經文豈爲似量耶故護法菩薩所造廣百論第七中亦云諸有爲法亦非實有故猶如幻事非實有體諸無爲法亦非實有以不生故譬似龜毛明知是無去取者也

一分之義下此言般若乃指諸部般若經爾時深審瑜伽爾言故有言三即中百門也對前

下彈責他人之言也此是法相宗破學龍猛依奘法師傳云正名龍猛舊云龍樹宗失意之者非破龍猛宗不爾何用更加學字今清涼言斯言可怖者亦遮學法相宗恐執此言破龍猛宗也○鈔即真不碍俗下如性相對辨中已釋然必融

於前下如圓教具前四教故其第十一宗即第十圓融具德之宗非是諸宗所競故疏不言圭峯舉云十宗皆佛滅後弘顯佛經承習各異遂各爲一宗　疏教則一經容有多教下若圭山大疏云謂一宗容有多教一教容有多宗故又教約佛意權實有殊宗約人心所尚差別然此二義料揀與今不同初則直以宗教對論寬狹不同今疏以宗教就經說寬狹也次約佛意人心亦不同今次既約位所有五問若斷證無多故但有五教者聲聞緣覺斷證階位各別何不分爲教荅斷煩惱障

義故勝於餘師今有指於一經一部以爲此教又緣覺出無佛世以無教故不別分也問破相始教說三乘同有十地與立相始教明賢糧加行等五位及斷證等亦別何不分爲二教荅同許定性無性皆不成佛亦許三乘斷證階位大同故合爲一教問終教所立時位等亦同法相何故別爲一教荅伏斷惑障證理起行等多異故別爲一教問頓教何有斷證階位而別爲一教荅以無位之位爲此教之位不同漸次不同圓融故別爲一教此

應審此文具覽彼經方知不唯空義恐招謗法之愆而影出宗局者如維摩經多明理事無碍以斯爲主是所尚故但名理事無碍宗言顯明宗通下以一宗通多經故通而影出

通故局也問餘經可爾華嚴一經具五教之義爲互通不互通則違此文不通則違前疏云斯則有其所通無其所局荅此且論餘宗不說華嚴若說華嚴約遮詮則非通非局約表詮則通局無碍故云圓融具德也

上且爲成五教故作如是說若如前於大乘分爲七類等乃至如來聖教意趣無邊何須局執宗尚義別故有十宗前六宗所尚不同而疏但言前五者疏約第六一切我法但有假名而無實體通大乘義稍顯故言五鈔約

前立在小乘故故云六宗而攝斷惑證理等義六宗不離四果四向故合爲一小教則教與宗互不相違○鈔雖互有兼通者問法華豈無佛性等涅槃豈非一乘等既是互通何故各別局定耶故此荅也文含縱奪可知○

鈔宗通自修行等者經云三世如来有二種法通謂說通及自宗通說通者隨衆生心之所應爲說衆經自宗通者謂修行者離自心現種種妄想謂不墮一異俱不俱品以超度一切心意意識自覺聖境離因成見相一切

外道聲聞緣覺墮二邊者所不能知我說是名自通法通清涼釋云初了唯心謂不墮下境界則滅超度一切下能所亦無自覺下證悟自心不由他悟離三量成故離因成一切外道下對他顯勝○疏二裕法師者傳云靈

大鳴高飛西南樹上經夕而終俄而齊后疾愈斯感通之應也齊安東王婁叡致敬諸僧次至裕前不覺怖而流汗退問知其異度即奉爲戒師其潛德感人如此至大業元年正月二十二日三更忽覺異香滿室奄終于演空寺春秋八十有四然彼意初既以法界爲所成法身後復以法界爲所證之境界故法界爲宗即大方廣爲理實法界佛華嚴爲因果緣起因果緣起是理實法界理實法界必無自性故即理實法界理實法界必無定性故即成因果緣起是

行德理實是所依法界此雖義具然猶未顯露今總尋名按義以因果緣起理實法界爲宗即大方廣爲理實法界佛華嚴爲因果緣起因果緣起必無自性故即理實法界理實法界必無定性故此二無二唯一無碍自在法門故以爲宗○疏以事法界有事理等者謂事法界理法界事理無碍法界事事無碍法界緣起體上之用故者依四法界爲體緣起是用即依總體起總用故○鈔緣起是總下一者緣起是總總該本有修生之別但言因果即當緣起中修成緣起之一分如大方廣者是總指也正取方廣業用爲本有緣起非取其體也或可大即本有之體方廣即本有之用以業用本有之義不彰釋以稱體周徧故亦是本有門

本有可然緣起云何荅體用互爲緣起故若唯約業用則一多大小等互爲緣起也若脩成則因果一多互爲緣起二者緣起即是義門總該萬法故總因果但是位之一法故別○鈔不應復存因果理實之言等者正改賢首意也言若取次第等者以順一題次第也或可法界即總體理實即別體緣起是總體之總用因果但緣起中別義但就位說故以先總後別爲次復以不思議貫前四重口欲辦而詞喪心將緣而慮忘故○疏觀其總題已知別義者謂因前宗中差別之法攝總題所以觀其總題却已知一題差別之義或是已知一部差別之義前義爲勝耳○鈔故云法界總該前因上大方即法界體故方廣即法界用故所以疏中云法界總該前理實緣起二也○疏所以龍樹指此下即疏主依龍樹立華嚴宗也既不加不思議則濫於餘經故知成華嚴德用自在因果法界皆不思議者出於龍樹而已又賢首等師依龍樹判華嚴爲不共般若立爲別教迥異餘宗則若教若宗皆出於龍樹又始於龍樹於龍宮誦出流布仍造大論於西竺故於西域建立華嚴以龍樹爲初祖天親爲二祖以至相於大藏前立譬抽得華嚴第一志欲弘通後遇異僧來謂曰汝欲解一乘義者其十地中六相之義是也慎勿輕之可一兩月間攝靜思之當自知爾言訖忽然不見因即淘研不盈累朔於焉大悟遂立教開宗製此經疏時年二十七也廣如傳說既立宗教由悟六相而云龍樹造大不思議論釋亦十萬頌此方十地經唯有六相之名而天親論中廣申義釋住毘婆沙論十六卷即後秦耶舍誦出什師譯文亦言是大不思議論中一分文也既云大不思議明知形對淨名等爲言如鈔說者是也而謂法門正等者豈可得耶二失本宗言教者既言但即不即具不具殊者由不即故不具故得一分業用義失於融通斯亦見奚豈有教殊而法門正等豈不法門隨教有異耶以不思議法門名同故云等而具不具義異故教不同如汝宗中凡釋一法門皆約四教義解豈以法門名同令教亦同耶故知即不即及具不具分兩殊作此所判自然無滯不明斯旨任運抑揚大乘經奚思之後

又如涅槃玄義解不思議以須彌內芥中義云小不自小亦不由大故小大不自大亦不由小故大因緣故小大亦不離小大在內外兩中間亦不常自有不可思議大亦如是通達此理故即事而真唯應度者見不思議須彌之高廣入於不思議芥中之微小是名不思議之大入不思議之小住首楞嚴能建大義如經廣說若一往明不思議用在於道後其理亦通評曰詮作此解亦未免一分之義何者彼先作三觀三諦即事而真二道後即入業用真如具德即約法稱德相佛身不分下就人名德相故龍樹下如向所指若爾應更加大字荅彼淨名但彰業用不思議狹故為小今明法界等皆不思議德用俱備則已有大義故不假言之○疏若就題中等者

大方則理實為體方廣即緣起為用佛華嚴是因果為宗尋因果之宗令趣證理實體故法界總攝體宗用三法界為總理實緣起因果皆別舉一全收所以數配歸題者題為大部綱領宗要不出一題故○鈔若准天台下

觀云大乘因者諸法實相大乘果者亦諸法實相即其義也三明用者用是如來之妙能此經之勝用稱二智能斷疑生信生信斷疑由於二智約人約法左右互論耳前明宗就宗體分別使宗體不濫今論於用就宗用分別使宗用不濫何者宗亦有用用亦有宗宗用非用用非宗用用非宗宗非用宗言宗用者因果是宗因果各有斷伏為用言用宗者慈悲為用宗斷疑生信為用用若論於宗且置斷伏但論因果今明於

作用若即事是真即同教一分義若道後作用即業用一分義豈得與華嚴同日而語耶並名小不思議爾義師既不審他宗亦不體自宗妄申破斥愚之甚也可不哀哉○鈔有解脫等者作用解脫約法名業用菩薩住故

眾議之都會也今取佛所見為實相正體又云即一實相印也引證序品云今佛放光明助發實相義又云諸法實相義已為汝等說乃至廣引云云二明宗者脩行之喉衿顯體之要路如梁柱持屋結網綱維提維則目動梁安則柱存宗者要也所謂自行因果以為宗也云何為要無量眾善言因則攝無量證得言果則攝如提綱維無目而不動牽衣一角無縷而不來故言宗要然宗之與體不異而異約非因非果而論因果故有宗體之別耳普賢觀云大乘因者諸法實相大乘果者亦諸法實相即其義也三明用者用是如來之妙能此經之勝用稱二智能斷疑生信生信斷疑由於二智約人約法左右互論耳前明宗就宗體分別使宗體不濫今論於用就宗用分別使宗用不濫何者宗亦有用用亦有宗宗用非用用非宗用用非宗宗非用宗言宗用者因果是宗因果各有斷伏為用言用宗者慈悲為用宗斷疑生信為用用若論於宗且置慈悲若得此意則知用但論斷疑生信且置斷伏但論因果今明於權實二智皆斷疑生信是今經之大用其義明矣乃至廣說評曰實相即理實因果名同彼但以斷疑生信為用此中緣起為用斯不同爾然次疏明理實因果緣起之義對彼之

義自然見皂白也○疏今釋前義等者今釋前宗中十一字義也所以釋名但釋法界者以法界名義差別故偏釋之或是畧故問釋名且爾二顯義中何故不具釋耶荅實則理實該於法界因果該於緣起今且約以理實法界之性對因果之相以明無碍先顯性相無碍後因其性相無碍起事事無碍故以無障碍法界而爲宗趣故不具釋也言法界名體廣如本品者如前第一卷中已明○疏別開法界以成因果等者問法界何不對緣起以明而對因果明耶荅從文顯故或可體中舉總用中舉別互影畧故言謂普賢法界爲因等者成就品疏云蔟普賢心脩普賢行信等諸位皆名普賢全依法界分成此因明知此因體是法界還稱法界方名普賢法界爲因其果例然因果雖異不離理實及四法界大

○疏下當指文者即下疏云三以文從義科於初會中先顯遮那果德後遮那一品明彼本因名所信因果二從第二會至第七會隨好品名差別因果謂先二十六品辨因後三品明果亦名生解因果三普賢行品辨因出現品明果亦名平等因果非差別顯故亦名出現因果四第八會初明五位因後顯八相果名出世因果亦名成行因果五第九會中初明佛果大用後顯菩薩起用脩因名證入因果一一皆證入故○鈔一者五周等者如脩所信因爲宗令得所信果爲趣舉所信果爲宗令脩所信因爲趣所信因果既爾餘四因果亦然此即各自因果別別互爲二番宗趣總約行布說故五對相即爲宗即趣者約圓融理深玄爲宗令知言教殊勝爲趣言舉人爲宗下法界品疏說即舉諸菩知識佛菩薩等爲宗令知解脫等法爲趣舉法爲宗令當根得作佛菩薩爲趣言五對別明是宗之趣者乃至以所信因果爲宗令得餘四因果爲宗令成所信因果爲趣等以舉餘四因果爲宗令成所信因果爲趣等以是具德無盡法門故經云欲具演說一句法阿僧祇劫無有盡而令文義各不同菩薩以此初發心等○疏以辨義深等者由識辨義周果爲趣總舉五周果爲宗令脩成行所信因果爲趣互相望以成宗趣亦至無盡二者所信因果等者即五周因果各合互爲宗趣復應以所信因果爲宗令得差別平等因果爲趣舉差別平等因果爲宗令脩成行所信因果爲趣互爲宗趣至此唯一往耶荅但可以淺爲趣問前何故雖六釋名同於法相而義全異爾○鈔收前四對今因果歸於理法界即前四對皆歸理法界矣○鈔餘四例知者後四對各以初一爲宗後一爲趣問前何故說故雖六釋名同於法相而義全異爾○鈔收前四對今因果歸於理法界即前四對皆歸理法界矣○鈔餘四例知者後四對各以初一爲宗後一爲趣問前何故

以出纏爲宗不可却令在纏爲趣或可舉出纏清淨爲宗令信在纏爲趣乃至舉脩顯果爲宗令得脩生果爲趣疏欲顯有一往之義不但互爲顯前亦應有一往之義義門無遍不應一准○鈔由雙融故俱離者由因果之相與法界之性互相不異云雙融俱離性相即下十門中初二門等第五門但總別之異耳此有兩重理事無碍（初二門一重第五門一重）由雙融故性相混然俱現即三四二門并第六門亦總別之異此亦有兩重理事無碍（三四中一重第六門）

一重離不碍存下即七八二門總爲第三重理事無碍成後二門事事無碍則後二門通由性相俱離性相混然存離自在無碍故標章云爾法界雖通下釋妨可知○疏一由離相故者行願鈔云此標所以也以因果非異故者出所以也即收一二兩門同時故因果法界雙存不壞者即第三門中不泯性既不壞相不泯性即隨一存時二皆存也七由五六存泯復不異故者此標所以也第六明存第五明泯此二門既其同時故無障碍也亦遠收三四及一二門言超視聽及絶思議者即指離性離相也言通見聞及未嘗

者出所以也以第二門離性收第一門不泯性言法界即因果時法界宛然者第二門即第一門也言則以非下意取緣起無性之法界非取因果外定空之法界也四由離相不壞相故者即指不壞不泯也鈔後三門如可知○疏二由離相故言因果即法界時因果歷然者正顯法界時不失因果言非因果下非取法界外定相之因果也五離相不異離性故者出所以也即收一二兩門同時故因果法界雙泯離相者即第一門中離相故不異離性者即第二門離性收第一門不泯相與行願鈔少異

碍於言念者即指不壞不泯也問何以性言不泯鈔性則叵壞等者通妨也問何以性言不泯相言不壞而不性云不壞相言不泯又何不俱言不泯俱言不壞耶荅性不可壞今取存義故翻云不泯相則可壞今取存義故翻言不壞言二對皆不相異下及次相字皆平聲呼言正存即泯故復不異者行願鈔說展轉有三重理事無碍一初二門由相即故性相俱離次第明無碍二第五門合初二門同時故性相俱存明無碍三以第七門（可對詳之）○鈔舉相造極故舉因果之相爲宗誘令契入離相爲趣舉者意欲令亡相故得不異法界也相是因果此舉緣起如幻之因果非妄計定性之因果也言因果不異法界等者正顯法界雖通下釋妨可知○疏一由離相故標章云爾法界不異因果即第三門中不泯性故是以雙泯又亦事無碍總由上理事無碍成後二門事事無碍則後二門通由性相俱離性相混然存離自在無碍故標章云爾法界雖通下釋妨可知○疏一由離相故者行願鈔云此標所以也以因果非異故者出所以也即收一二兩門同時故因果法界雙存不壞者即第三門中不泯

明本不在相故於正說因果相處勿昧此意

此上勿對後對合上離相下准此釋詞�component中應云舉相離相爲宗則合上宗趣並爲宗故言令亡因果者下准此牒詞�component少一令字也言前離於相下揀前對後對二趣之意別也或揀後對宗趣義別意云前言離相明非遣之方離明因果之相本離此上約境今令離取相之心故然其言猶略若具應云令離取相及取離相之心何者以宗中離相並爲其宗故或可但離取因果相之心也以上約離境爲宗今約離心爲趣故異也下九准知

後對合上宗趣爲宗此上約境令離取亡因果不壞因果之心爲趣○鈔三即離性爲

法界不碍法界之心爲趣○鈔四以離相爲宗下因果即法界故離相爲宗正即法界時不壞因果相爲趣相本自離故得即法界不待壞故因果歷然非定有也此上初對又離相不壞相下後對合上宗趣爲宗此約境也

離性離相不碍無念眼見耳聞口言心念爲趣由雙存故通配不壞不泯言然超視聽之妙法約離相說絕思議之深義約離性說不碍見聞約不壞相說不碍言念約不泯性說此上具依一相不爾豈

相但超視聽不絕思議等耶○鈔八法界性融下以法界性爲宗性融不可分爲趣此上初對後對合上宗趣爲宗此約境也理應令絕念知因果各攝法界爲趣上皆理事無碍○九因果各全下合上第八後對宗趣爲宗

即理事無碍爲所以故也令因果下正明事事無碍爲趣此上初對復應合上宗趣爲宗此約境也亦行起解絕爲趣已上三門准鈔顯文雖各唯一重宗趣據理亦合具二重也以前云下九准思故但文略爾思之可知○疏又初一等者初以別因果全總緣起次別理實全總法

界已上前後明三以前二同時後一總貫前三皆不思議既以下明第四門中說因果法界融通之義復深於前則融三門所說因果法界始末通明方顯玄妙隨義說之似異一通徹故皆一揆○欽會歸心觀下既以第四門融前故但會第四門中十義歸心成觀也則顯前三門各十義皆亦成觀言在法爲離下對境釋心也在所觀境法因果法界爲離性本離故在能觀心冥符本離之性爲遮在所觀境法因果法界爲不壞此是通相之意不同前約性相分不壞不泯之異在能觀心照徹無謬爲照已上總明遮即初之二門下別配釋也然有二義釋初約十門別別配釋後又十門下總望十門釋今初遮即初之二門者初門遮相次門遮性照即三四二門者三門照性四門照相已上四門單照單遮然字已下單遮單照互即融通五即合初二門爲雙遮六即合三四二門爲雙照七即雙照雙遮互融八即四門一揆等者以法界性融不可分故遮照雙遮照之四門有以四門爲四大門者非也即顯照之遮即遮之照雙遮照爲四門一揆互通即事理無碍圓明一觀也九因果總句各全攝法界具遮照雙遮雙照之四門爲一事事無碍觀十因果別法各爲一句全攝法界亦具攝遮照雙遮雙照之四門爲一事事無碍觀也○欽又十門齊鑒下二總望十門釋也謂十門齊鑒非無記曰照無心於十非妄想曰遮此遮照亦互融即此釋疏中初二句雙照下謂雙照即照前無心於十十門齊鑒無心於十雙遮即遮前無心於十雙照雙遮也言亡慮絶者即定之極了了分明者即慧之在心遂出傳授因茲流布上傳記文但則爲一總無德不圓無法不照之觀能與如是觀行相應方契十門之旨合上四大門之宗希諸學者領受於文外之意趣也問既領文外之意趣何須廣說答本圖領旨不爲文字事業問既曰無心於十何須齊鑒非無以增智慧非無心無以造玄極也○欽纂靈記引真諦三藏云西域中傳記說等非謂真諦三慧齊備者餘說一向多聞猶涉方便言纂自有西域記也言亦說入龍宮之緣廣如別說者此傳即什師所譯今既指廣當畧引之傳云龍樹菩薩南天竺梵志種也天聰奇悟六講解七諫誦八轉讀九書寫十雜述此賢首初集後經脩飾至清涼時有二家並賢首弟子一靜法寺慧苑法師脩五卷名纂靈記二經行寺慧英法師脩兩卷名華嚴感應傳又近四明居士胡幽貞纂成一卷今所引即

事不再告在乳哺之中聞諸梵志誦四圍陁
典各四萬偈偈有三十二字皆誦其文而領
其義弱冠馳名獨步諸國天文地理圍緯祕
讖及諸道術無不悉綜後結友三人以隱身
術入王宮事三人遭害因悟欲爲苦本衆禍
之根敗德危身皆由此起即入山詣一佛塔
出家受戒九十日誦三藏盡更求異經都無
屬得遂入雪山山中有塔塔有一老比丘以
摩訶衍典與之誦受愛樂雖知實義未得通
利周遊諸國更求餘經於閻浮提中徧求不
得外道諸師沙門義宗咸皆摧伏外道弟子
白之言師爲一切智人今爲佛弟子弟子之
道咨承不足將未足耶未足一事非一切智
也辭窮情屈即起邪慢心自念言世界法中
律銓甚多佛經雖妙以理推之故未盡未盡
之中可推而演之以悟後學於事不失斯有
何咎思此事已即欲行之立師教誡更造衣
服而有小異欲以除衆人情示不受學擇日
選時當與弟子授新戒著新衣獨坐靜處水
精房中（上即是入龍宮之緣也）大龍菩薩見其如是惜
而憫之即接之入海於宮殿中發七寶花函
以諸方等深奧典無量妙法授之龍樹受
讀九十日中通解甚多其心深入體得實利
龍知其心而問之曰看經遍否答言汝諸函
中經多無量不可盡也我可讀者已十倍閻
（天）浮提龍言如我宮中所有經典諸處比此復
不可數龍樹既得諸經一箱深入無生法忍
具足龍還送出（天竺學者疑上品罷嚴太多中之經已勝閻浮提十倍之多尚未得盡又云諸處比之不可數記而以情記測龍宮不可思議事者亦可笑矣）於南天竺國大弘佛法摧伏外
（歷七）寶屢歷帝年始自周莊魯莊至於開皇末歲
首列甲子傍列衆經翻譯時代准見綸綜號
爲開皇三寶錄今鈔依纂靈記引也言都薩
羅者此云喜出生言支法領等者開元錄云
秦晉以前出家者多隨師姓後彌天道安云
（无）剃髮染衣紹釋迦種即無殊姓尊莫尊於釋
迦乃以釋命姓後增一阿含經至果云四河
入海無復河名四姓出家皆稱釋種又沙彌
塞律云汝等比丘雜類出家皆捨本姓同稱
釋子既符經律遂爲永式今此領法師當晉
代人則從師爲姓云支也捐棄也言即東晉
朝所譯是也者始因法領請至爾後因秦沙
門智嚴至罽賓國請覺賢至此土至東晉安
帝義熙十四年方於道場寺譯之也（鈔然而龍樹下以入海宮誦具本十萬偈法從於
人上昇天竺流布蓋聖人已證妙窮梵音故
獲全寶法領所得其猶半珠遂行東土由凡
夫未證不善梵音邊遠之劣器未任故猶獲
半珠淪沒也淸（相居切）切韻云露貌即隱顯之
間纔得其少半僅猶纔也少也又案今于闐
言唐三藏西域記者大意皆如前傳（鈔案
隋開皇三寶錄者即翻經學士費長房撰長
房城都人也房本出家周廢僧侶反俗隋及
興復仍習白衣時預參傳筆受詞義以歷代
纂錄名唯編經至於佛僧紀述蓋寡乃撰三

下西域記云唐言地乳無憂王太子至此建國齒耆云暮未有胤嗣乃祈禱毘沙門天神之廟像額上剖出嬰孩神前之地忽然隆起其狀如乳神童飲吮遂至嗣位因爲國號言即上畧本耆此雖正釋下本兼明畧本從此出故○疏四上本經等者探玄記說於可結集經分下中上以此品偈廣多故前鈔引金剛仙論說召集羅漢八十億那由他菩薩無量無邊恒河沙等結集此等經也○疏五普眼經等者謂能詮之經如眼照了普法故或法如眼經詮普眼故故彼疏云詮普法故普詮諸法故得此法者一法之中見一切法故言海雲所持者彼疏云觀海爲法門以普眼法雲潤一切故○鈔如六十二經說者謂我住此海門國十有二年常以大海爲其境界

乃至觀大海出寶蓮華佛坐其上身至有頂爲說此普眼法門於日日中以種種陁羅尼力領受趣入分別開演等各無數品如是千二百歲故知品偈尤多○疏同說經者謂約同一類世界同以音聲所說之經名同說經如不思議下引證可知○疏七異說經謂約異類世界異類六塵所顯之經名異說經○疏故下云普眼等者毘盧遮那品云波羅蜜善眼莊嚴王如來爲威光說普眼脩多羅世界海微塵數脩多羅以爲眷屬此言佛剎微塵數者如一華藏爲一佛剎則別教所明非如前所引權實同許一三千界爲一佛剎然猶義引此且依摠義眷屬但是伴類非即是伴以不能却爲主故○疏十圓滿經等者此約收義如海一滴具百川味等○鈔普經但名等者今經云以圓滿音說脩多羅名普照明普照即圓滿義或圓滿音說得名普照明也其狀猶如寶色燈雲言海雲所持者彼疏云觀海爲法門以普眼法雲潤一切故○鈔如六十二經說者謂我住此海門國十有二年常以大海爲其境界

成太子悲救獄囚王臣大怒母請半月行施纔畢就戮時至法輪音虛空燈王如來入彼施會爲說此經○疏以普經等者以普經十地品便至十通品則無說經處會既連十地品後便謂俱是他化天說已下十品經文由關唐經第七會初十定品今經十定品云於普光明殿說明是重會故別爲一會則成九會彼以離世間品爲第七會法界品爲第八會故　鈔將欲命乎徵言者命猶說也或請命也言舉其問端者初海會舉四十問端也

言口光遠召菩薩來儀者第六經中如來即於面門衆齒之間放佛剎微塵數光於十方一切菩薩衆會之前說偈爾時十方世界一切衆佛光明所開覺已各共化現諸供養雲來詣佛所作禮供養等言毫光普燭等者光明普照即圓滿義或圓滿音說得名普照明也其狀猶如寶色燈雲言海雲所持者彼疏云觀海爲法門以普眼法雲潤一切故○鈔如六十二經說者謂我住此海門國十有二年常以大海爲其境界乃至顯示十方世界中普賢菩薩道場衆會將說普法令知法王大願普周

采白毫相中有菩薩名一切法勝音與世界海微塵數菩薩俱時出現等（疏云表教從所證淨法界源為衆教源如白為色本）言端倪者端緒也倪者方者纔也於所信中分二上明所信依報（度七 三三）果下三品明正報果即下十類科中第四前後攝疊科（從後例補總有十重其後二重云問明品下三品明能依能信菩薩行十就前中後二初會明佛依報果後名號等三品明正報）言四百億十千之名者准下疏云今一四天下一諦有十千名四諦歷於百億故有四百億箇十千之名也言故授之以光明覺品者光明體也覺者用也此二各二謂光有身智二光覺有覺知覺悟又光有能照所照覺有能覺所覺如來放身光照事法界令菩薩覺知見事無碍文殊演智光雙照事理今衆覺悟法之性相由事理俱融唯一無碍境故得一事即徧無邊而不壞本相身智無二唯一無碍光涅槃經琉璃光菩薩處云光明者名為智慧知悟不殊唯一平等覺悟之心知無事非理故又此二光不異覺境謂能照之光所照之境所成之覺此三圓融唯一無碍之法界雖平等絕相不壞光明之覺品中辨此故以名也言上之三品下結歸前後攝疊科中第十重意也（鈔謂十甚深者一業果甚深四德首明說法甚深五目首明福田甚深六勤首明正教甚深七法首明正行甚深八智首明正助甚深九賢首明一道甚深十文殊明佛境甚深互相激揚者問者激發荅者顯揚言賢首說此者（度七 三三）甚深三寶首明業果甚深四德首明說法甚深五目首明福田甚深六勤首明正教甚深七法首明正行甚深八智首明正助甚深九賢首明一道甚深十文殊明佛境甚深互相激揚者問者激發荅者顯揚言賢首菩薩明緣起甚深二財首菩薩明教化（度七 三三）論即十千刹來備信行滿入位不退等十住名正定聚故言別行不同者隨一住之行各各不同如前十住品若欲通備後須皆備淨行言親十種境者所謂身身業語語業意意業佛法僧戒也疏云梵是西域之音具正應云勃藍摩此翻為淨離染中極故名為梵即梵為行故名梵行若爾何殊淨行品荅前信中之行隨事造備悲智兼導至此純熟了心自性悲智無二故小不同言說於明門者疏云明是智用法是理行及果又所備行法體離無明等（鈔夜摩天宮者下疏云夜摩此云時分論云隨時受樂故名時分准大集經此天用蓮花開合以為晝夜又云赤蓮花開為晝白蓮花開為夜故云時分即空居之首以表十行涉有化物宜適其時時而後言閒者悅伏時而後動見者敬從涉有依空即事入玄記此而說也（鈔兜率天宮者疏云此云知足亦名喜足論云後身於彼教化多備喜足之行故得少意悅為喜更不求餘為足慶此說者表位超勝是次第故又上下放逸

此天知足表世間行滿故居喜足之天又彼有一生補處表菩提之心功行滿故又積功累勳知階未足迴勳授子乃知有餘菩薩亦爾勤苦積行未見有餘回向衆生乃知自足又欲界六天此居其中表悲智均平處於中故等鈔若四河入海下一兢伽河二信度河三縛蘭河四私陁河經疏皆有法喻合令引其合文畧示經云佛子菩薩亦爾從菩提心流出善根大願之水以四攝法充滿衆生無有窮盡復更增長乃至入於一切智海令其充滿疏云菩提心合池流出善根等合四河依菩提心脩四攝行自善增長同入如來一切智海言寶珠十德者經云譬如大摩尼珠有十種性出過衆寶一者從大海出二者巧匠治理三者圓滿無缺四者清淨離垢五者內外明徹六者善巧鑽穿七者貫以寶縷八者置在瑠璃高幢之上九者普放一切種種光明十者能隨王意雨衆寶物如衆生心充滿其願佛子菩薩當知亦爾有十種事出過衆聖一者發一切智心二者持戒頭陀正行明淨三者諸禪三昧圓滿無缺四者道行清白離諸垢穢五者方便神通內外明徹六者善緣起智慧善巧鑽穿七者貫以種種方便智縷八者置於自在高幢之上九者觀衆生行放聞持光十者受佛智職墮在佛數能爲衆生廣作佛事鈔若四河入海下一兢伽河二信度河三縛蘭河四私陁河經疏皆有法喻合令引其合文畧示經云佛子菩薩亦爾從菩提心流出善根大願之水以四攝法充滿衆生無有窮盡復更增長乃至入於一切智海令其充滿疏云菩提心合池流出善根等合四河依菩提心脩四攝行自善增長同入如來一切智海言寶珠十德者經云譬如大摩尼珠有十種性出過衆寶一者從大海出二者巧匠治理三者圓滿無缺四者清淨離垢五者內外明徹六者善巧鑽穿七者貫以寶縷八者置在瑠璃高幢之上九者普放一切種種光明十者能隨王意雨衆寶物如衆生心充滿其願佛子菩薩當知亦爾有十種事出過衆聖一者發一切智心二者持戒頭陀正行明淨三者諸禪三昧圓滿無缺四者道行清白離諸垢穢五者方便神通內外明徹六者善緣起智慧善巧鑽穿七者貫以種種方便智縷八者置於自在高幢之上九者觀衆生行放聞持光十者受佛智職墮在佛數能爲衆生甚深理故遠行地廣大覺慧善觀察故不動地示現廣大莊嚴事故善慧地得深解脫行於世間如實而知不過限故法雲地能受諸佛如來大法明雨無猒足故鈔十定品者瑜伽五十云名三摩地是其菩薩學道所攝金剛喻定彼疏云此明因滿菩薩位中最後位也此位亦名等覺今經欲顯開合無碍故存其義不彰其名第十定經說此菩薩同三世佛明是等覺言非數去能數上聲者始從一百洛叉爲一俱胝是中等數洛叉是萬俱胝是億已下皆上等數法倍倍變之爲俱胝俱胝爲一阿庾多乃至不可說即長行意言又積不可

說以至十重校量等者即偈中意一積不可說至不可說劫中說不盡（充滿一切說不可說諸劫中說不可說不可說）二不可說劫中說一一是一剎皆碎爲塵（不可說不可說皆悉碎末爲微塵）四前一一塵皆有不可說剎（如一塵中剎不可說如一一切皆如是）三上不可說

五將前諸塵中剎一念遍碎爲塵（此不可說念碎塵不可說）六念念碎塵復盡多劫（諸佛剎一念念碎塵亦復然盡不可說劫恒爾）七前所碎塵復有多剎（此塵有剎不可說）八即此多剎復碎爲塵（此剎爲塵說更難）九以多算數經於多劫數上諸塵（以不可說不可說劫如是數法）十以是諸塵數劫一一劫復各有十萬箇不可說劫（以此諸塵數諸劫一塵十萬不可說）言校量下經偈云闡劫稱讚一普賢無能盡其功德量於一微細毛立處有不說諸普賢一切毛端悉亦爾如是乃至遍法界蹏云略舉三重一將上諸劫讚一普賢之德不盡二況一塵中有多普賢三況遍法界塵皆有多矣若不以稱性之心思之心或狂亂等覺尚爾況佛德耶言阿僧祇爲大數之首者阿僧祇云無數爲十大數之首所謂無數無量無邊無等不可數不可稱不可思不可量不可說不可說不可說不可說劫圓融下即是僧祇所數之法上二句約時即當後壽量品下二句約處即當後住處品言以劫爲日者謂經中以前剎之劫爲後剎之日故後後倍前也言上就實說下即指上塵剎該攝等也（鈔即十門出現者一總明出現之法二身業三語業四意業五境界六所行行七成菩提八轉法輪九般涅槃十見聞親近此上皆有出現二字十門皆從性起舉一全收故云圓融（鈔近望上文者即上第八會托法進修成行分也言遠取諸會者信即第一會舉果勸樂生信分也解即第二會至第七會修因契果生解分行即第八會托法進修成行分也言依人證入者即第四依人證入成德分也此但總科一經始末大意

普賢之德不盡二況一塵中有多普賢三況遍法界塵皆有多矣若不以稱性之心思之心或狂亂等覺尚爾況佛德耶言阿僧祇爲大數之首者阿僧祇云無數爲十大數之首所謂無數無量無邊無等不可數不可稱不可思不可量不可說不可說不可說不可說劫圓融下即是僧祇所數之法上二句約時即當後壽量品下二句約處即當後住處品言以劫爲日者謂經中以前剎之劫爲後剎之日故後後倍前也言上就實說下即指上塵剎該攝等也（鈔即十門出現者一總明出現之法二身業三語業四意業五境界六所行行七成菩提八轉法輪九般涅槃十見聞親近此上皆有出現二字十門皆從性起舉一全收故云圓融（鈔近望上文者即上第八會托法進修成行分也言遠取諸會者信即第一會舉果勸樂生信分也解即第二會至第七會修因契果生解分行即第八會托法進修成行分也言依人證入者即第四依人證入成德分也此但總科一經始末大意

以爲四分若就行人隨其品會皆容信解行證具缺隨根固難詳議（鈔頓漸該羅者在文則本會唯頓末會則漸圓根赴證頓漸混融亦不碍頓漸殊分披文之次無迷玄旨使即心修證頓漸無在故法界品蹏云夫圓滿教海攝法無遺頓漸該羅本末交映入法融會貴在弘通故非頓無以顯圓非漸無以階進非本無以垂末非末無以顯本非人無以證法非法無以成人故前明不異頓之漸一人而歷位圓修前則不異末之本雖卷而恒舒後則不異本之末雖舒而恒卷本末無碍同入法界又略以東云末會歸菩提場則十會圓明言自此略畢者良以具本既未流於東夏故且云略畢也

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　四八五頁上一二行夾註右「無者」，清作「無有」。

一　四八六頁中二行第一二字「望」，經作「妄」。

一　四八六頁下六行第二字「變」，清作「受」。

一　四八七頁上一六行「阿含」，經、清作「阿含」。

一　四八九行末字「統」，清作「端」。

一　四九一頁下一八行第一六字「名」，經作「明」。

一　四九六頁中九行夾註左第一四字「測」，經作「惻」。

一　四九八頁上一二行第一三字「各」，清作「名」。

一　五〇〇頁上三行夾註左「不說」，經作「不可盡」。

一　五〇〇頁上四行夾註左第四字「末」，清作「抹」。

一　五〇〇頁上一三行末字「立」，經

○疏梵沙經一卷是名號品者後漢中平年月支國沙門支讖於洛陽譯菩薩本業經一卷是淨行品者以一名淨行品經吳黃帝年　一　庶八　月支國優婆塞支謙譯只有長行無偈小十住經一卷是十住品者然此經并下大十住經四卷備撿諸家藏目并華嚴傳記皆無大小之言唯探玄記作大小之別今清涼依之此是賢首欲揀地住之別故加之大小之言非譯經本題有也何則如小十住經諸譯不同一西晉沙門竺法護譯一卷名大方廣菩薩十住經此師又譯一卷名菩薩十住品二元魏延興沙門吉伽云菩薩十地經即十住品夜譯一卷名大方廣菩薩十地經三東晉安帝世北天竺三藏佛馱跋陀羅譯一卷名菩薩十住經上皆依大周刊定目録華嚴傳文云東晉西域沙門祇多密譯一卷名菩薩十住經已上諸譯並不云小也開元目録唯收二譯一名菩薩十住行道品經一卷一名菩薩十住經一卷其大十住經四卷即後秦羅什共罽賓三藏佛陀耶舍秦言覺明譯名十住經亦不云大也漸備一切智德經四卷者諸目録皆云五卷今藏中依開元録亦五卷纂靈記亦云五卷此依探玄故云四卷也是西晉元康七年月支國沙門曇摩羅晉言法護譯言等目菩薩所問三昧經即空法護譯無邊功德經一卷具云顯無邊佛土功德經唐奘三藏譯如来性起經今名上亦有大方廣字此畧也即西晉元康七年譯一譯並不出譯人名度世經六卷即西秦沙門竺法護譯摩伽經三卷即西秦沙門或云西晉沙門又云曹魏安法賢譯又北涼曇無讖譯一卷與法賢譯又北涼曇無讖譯一卷與法賢性起經今名大方廣佛華嚴字下有分字此中畧也並是于闐國三　二　庶八　藏法師實叉難陀奉　詔譯　其慈恩寺梵本與舊本並同無異新來梵本品會及文句有小不同明經此支流相兼故有三十六二十四爾○鈔三加分四起分五本分六請分七說分八地支即分四卷即後秦羅什共罽賓三藏佛陀耶舍秦言覺明譯名十住經亦不云大也漸備一切智德經四卷者諸目録皆云五卷今藏中依開元録亦五卷纂靈記亦云五卷此依探玄故云四卷也是西晉元康七年譯一譯並不出譯人名度世經六卷即西秦沙門竺法護譯摩伽經三卷即西秦沙門又云曹魏安法賢譯又北涼曇無讖譯一卷與法賢譯又北涼曇無讖譯一卷與法賢性起經今名大方廣佛華嚴字下有分字此中畧也並是于闐國三藏法師實叉難陀奉　詔譯　其慈恩寺梵本與舊本並同無異新來梵本品會及文句有小不同明經此支流相兼故有三十六二十四爾○鈔三加分四起分五本分六請分七說分八地支即分四卷即後秦羅什共罽賓三藏佛陀耶舍秦言覺明譯名十住經亦不云大也漸備一切智德經四卷者諸目録皆云五卷今藏中依開元録亦五卷纂靈記亦云五卷此依探玄故云四卷也是西晉元康七年譯一譯並不出譯人名度世經六卷即西秦沙門竺法護譯摩伽經三卷即西秦沙門又云曹魏安法賢譯又北涼曇無讖譯一卷與法賢譯又北涼曇無讖譯一卷與法賢性起經今名大方廣佛華嚴字下有分字此中畧也並是于闐國三藏提雲般若譯探玄記云近於神都共于闐三藏翻華嚴脩慈分一卷不思議境界分一卷金剛髻分十卷翻未成三藏亡沒今藏中只收上二分其金剛髻分翻未足故諸目録及纂靈記皆不收入也今現於神都更得于闐國所進華嚴五萬頌本并三藏至　三　庶九　神都現譯此是實叉難陀其慈恩寺梵本與舊本並同無異新來梵本品會及文句有小不同明經此支流相兼故有三十六二十四爾○鈔三加分四起分五本分六請分七說分八地支即分四卷即後秦羅什共罽賓三藏佛陀耶舍秦言覺明譯名十住經亦不云大也漸備一切智德經四卷者諸目録皆云五卷今藏中依開元録亦五卷纂靈記亦云五卷此依探玄故云四卷也是西晉元康七年譯一譯並不出譯人名度世經六卷即西秦沙門竺法護譯摩伽經三卷即西秦沙門又云曹魏安法賢譯又北涼曇無讖譯一卷與法賢譯又北涼曇無讖譯一卷與法賢性起經今名大方廣佛華嚴字下有分字此中畧也並是于闐國三藏提雲般若譯探玄記云近於神都共于闐三藏翻華嚴脩慈分一卷不思議境界分一卷金剛髻分十卷翻未成三藏亡沒今藏中只收上二分其金剛髻分翻未足故諸目録及纂靈記皆不收入也今現於神都更得于闐國所進華嚴五萬頌本并三藏至　三　庶九　神都現譯此是實叉難陀其慈恩寺梵本與舊本並同無異新來梵本品會及文句有小不同明經此支流相兼故有三十六二十四爾○鈔三加分四起分五本分六請分七說分八地支即分四卷即後秦羅什共罽賓三藏佛陀耶舍秦言覺明譯名十住經亦不云大也漸備一切智德經四卷者諸目録皆云五卷今藏中依開元録亦五卷纂靈記亦云五卷此依探玄故云四卷也是西晉元康七年譯一譯並不出譯人名度世經六卷即西秦沙門竺法護譯摩伽經三卷即西秦沙門又云曹魏安法賢譯又北涼曇無讖譯一卷與法賢譯又北涼曇無讖譯一卷與法賢性起經今名大方廣佛華嚴字下有分字此中畧也並是于闐國三藏提雲般若譯探玄記云近於神都共于闐三藏翻華嚴脩慈分一卷不思議境界分一卷金剛髻分十卷翻未成三藏亡沒今藏中只收上二分其金剛髻分翻未足故諸目録及纂靈記皆不收入也今現於神都更得于闐國所進華嚴五萬頌本并三藏至　三　庶九　神都現譯此是實叉難陀其慈恩寺梵本與舊本並同無異新來梵本品會及文句有小不同明經此支流相兼故有三十六二十四爾○鈔三加分四起分五本分六請分七說分八地支即分四卷即後秦羅什共罽賓三藏佛陀耶舍秦言覺明譯名十住經亦不云大也漸備一切智德經四卷者諸目録皆云五卷今藏中依開元録亦五卷纂靈記亦云五卷此依探玄故云四卷也是西晉元康七年譯一譯並不出譯人名度世經六卷即西秦沙門竺法護譯摩伽經三卷即西秦沙門又云曹魏安法賢譯又北涼曇無讖譯一卷與法賢譯又北涼曇無讖譯一卷與法賢性起經今名大方廣佛華嚴字下有分字此中畧也並是于闐國三

經一卷（或無大方廣字是隋北天竺三藏闍那崛多隋言智德譯）度諸佛境界智嚴經一卷（梁扶南沙門僧伽婆羅此云僧鎧譯）度諸佛境界智光嚴經一卷（大周實义難陀譯）上四經同本異譯（大周三藏實义難陀譯唐載初年提雲般若譯）大方廣入如来不思議境界經二卷（大周實义難陀譯）大方廣佛華嚴佛境界分（一卷唐載初年于闐三藏提雲般若譯）大方廣佛境界經一卷（大周于闐三藏實义難陀譯）上二經同本異譯並是樹下說大方廣普賢所說經一卷（說佛身內不可說世界事）大方廣佛華嚴脩慈分經一卷（大周三藏實义難陀譯唐載初年提雲般若譯）大方廣佛華嚴入不思議境界等經現本（庋八）華嚴內雖無此等品然梵本並皆具固是此經別行品會為梵本不題品次不編入大部之中皆唯支流義故此或依新脩畧疏判為（上皆傳記文）○鈔古德見今經所無等者出古意也然古德不分支流支類如前探玄及傳記之中云為梵品不題品次流類也或依前傳記中云為梵本部下清涼意云全部經本来此既其未盡脩慈分等或是此經分流別行本部来未盡者復何可定判為流類具本到此有之如何和會有判為別行具本到此或無云何成立故疏遂致或言多聞缺疑者論語為政篇云多聞缺疑慎言其餘則寡尤彼疏云雖博學多聞疑則缺之猶須慎其餘不疑者則少過也今用上句之意意云此既未決應缺之而不言也無（庋八）定斷之詞為不言耳○疏一龍樹既得下華嚴傳具云波羅頗多三藏云西國相傳龍樹從龍宮將經出已遂造大不而議論亦十萬餘卷又堅慧菩薩亦造畧釋並未傳此土于闐國現有其本實义難陀曰以附信索如得亦擬翻出又瑜伽菩薩地中住品內廣寫此經十地品文次第無釋良以此經三賢十聖（四）位分最廣既為諸部之龜鏡是以造釋者非一本又別傳云天親造華嚴經論既未獲具本此十地或曰隨得翻之又云無着菩薩往兜率彌勒菩薩教以華嚴等經自彼宣流亦其力也仍問西来三藏梵僧皆云金剛軍菩（庋八）薩十地釋論有一萬二千頌翻前可成三十（五）一耳（天台以瑜伽論謂釋花嚴經因此也）鈔並如纂靈記者劉謙之本是闍官但三七日精誠感應造論六百卷華嚴傳引事判云隨淨影寺慧遠法師晚年造此經疏至回向品忽覺心痛視之乃見當心毛孔流血外見又夢持鎌登山次第芟剪至半山力竭不能復起覺已謂門人曰吾夢此疏必不成於是乃止又拍州休法師聽華嚴五十餘遍研諷文理轉加昏漠乃親自筆授一日又云中天竺三藏勒那摩提魏云寶意来此共流支於洛水南北各譯一（庋八）華嚴懸談會玄記　卷三八

二賢博贍宏富振古罕儔於此陶挺莫能窮照而讌之尋閱未盡數旬注茲鴻論何其愜也蓋是大聖冥傳不足多惟 鈔不言清涼下多分是隨太原一方之人欲美其自處故取太原懸瓮山而明之況傳中所明經歷數處者謂清涼寺懸甕山高嚴寺并洛陽東相堂徹音殿式軌殿樓上首尾五年方足百卷 ○疏第八傳譯感通者賢首華嚴三昧觀云一自有衆生無識懸捨聖教不依義理三唯誦友違教修行巧僞誑惑此爲惡人也二有亦背聖教以質直心謂爲出要勤苦修行竟無所益此上二人俱捨聖教惟求名利違自所聖言不解義意依傍聖教不依義理三唯誦誦亦爲惡人四唯逐文句不知義理但以真心讀誦雖無巧僞亦無所益此上二人俱不捨教

六

不得義理上四皆不可依五讀誦聖教分知解行多讀文句少有修行六廣尋聖教遍知解行漸畧聖言取義專修七受持得意唯在修行不復尋言八尋教得旨知一切法無不稱性是故於教亦不待捨即此言教稱性約教修行九常

持稱性之言不捨不着恒觀絶言之理不棄不滯此上五門猶未究竟十尋教得實教理無礙所在爾後達多屢見神變深加誠敬稔率致敬彌勤故來奉辭言終便失常觀理而不礙持教而不礙觀空此則教理俱融合爲一觀方名究竟又得旨忘詮故不可守忘詮由教故不可捨依法修學感應實

繁 鈔迦維摩羅衛國人者問即中天竺國也何故疏中言北天竺耶荅准纂靈記云本迦維羅國人祖父達磨提婆此云法天商旅於北天竺國因以居焉父名達磨修耶利此云法日賢三歲而孤等鈔言本處疏云現居故無違也言其露飯王之苗裔者是佛叔父之苗裔也少而無父曰孤外氏即母家從祖者或伯叔也聰敏者事無再告無幽不徹也沙彌此云求寂言同學下繁靈記云年十七與同學數人俱以誦習爲業衆皆用功一月賢以一日當之其師嘆

七

曰賢一日敵三十夫矣言及受具下速解窮微絲交曰綜即文義綺互咸通達故少小之時習禪明律之聲名已播言嘗與同學下記具云嘗與同學僧伽達多共遊罽賓國同處積年達多雖伏其才敏而不憖其深至達多

嘗密室中閉户坐禪忽見賢來驚問何來荅云整欲增率致敬彌勤故來奉辭言終便失所在爾後達多屢見神變深加誠敬稔問所證知其已證等探玄記云大乘三果菩薩禪師莊嚴論云初地預流八地一來十地不還羅漢菩薩四果希有諸大乘師言得

果者多是此果也 云毳布國或云阿誰入昔此國爲大龍池人從龍乞一容膝之地時龍許之而羅漢變身浙大瞭滿龍池龍以事信便捨而去其後水乾遂令百姓建國衆人成言非聖人力阿誰得入故爲名也 言交趾者山海白中大舡海行等者傳云經一島下趾言附舶音白海舡海行等者傳云經一島下賢以手指山曰可止於此舶主曰客行惜日謂風難遇不可停也行二百餘里忽風轉吹舶還向島下衆人方悟其神咸師事之聽其進止後遇便風同侶皆發賢曰不可動舶主乃止既而有先發者一時覆敗後於闇夜之中忽令衆舶俱發無肯從者賢自起收纜一舶獨發俄爾賊至留者悉被抄害頃之至書州東萊郡上即僞經危險聞什師在長安即往從之秦弘始十年四月也什大欣悅共論法相振

發玄微多所悟益因謂什曰君所釋不出人意而致高名何耶什曰吾年老故爾何必能稱美談什每有疑義必共咨決秦太子泓欲聞賢說法乃要命羣僧集論東宮羅什與賢數番往復（吾華嚴傳云文多不載今當具引之）什問曰法云何空

荅衆微成色色無自性故雖色常空又問既以極微破色空復云何破微荅曰羣師或破折一微我意謂不爾又問微是常耶荅以一微故衆微微空以衆微故一微空時寶雲譯出此語不解其意道俗咸謂賢之所計微塵是常餘日長安學僧復請更釋賢曰夫法不自生緣會故生一微故有衆微微無自性則爲空矣寧可言不破一微而不空乎此是問荅之大意也秦主姚興專志求佛供養三千餘僧並往来宮闕盛脩人事唯賢守靜不與衆

同後語弟子云我昨見本鄉有五舶俱發而弟子傳告外人關中僧咸以爲顯異感衆又賢在長安大弘禪業四方樂靜者並聞風而至但染學有淺深得有濃淡澆僞之徒因而詭猾有一子因少觀行自言得阿那含果賢

未即驗問遂致流言大被謗黷將有不測之禍於是徒衆咸蔵名潛去或踰墻夜走半日之中衆散殆盡賢乃夷然不以介意時舊僧僧碧道恒等謂賢曰佛尚不聽已所得先言五舶將至虛而無實又門徒誰惑互起同異

既於律有違理不同止宜可時去勿得停留賢曰我身若流萍去留甚易但懷抱未伸以爲慨然耳於是與弟子慧觀詣豹曰似未足且復少留賢曰檀越施心有限故令所設已罄豹即呼左右益飯

意亦律無犯乃遣弟子曇邕致書姚主及關中僧衆解其擯事遠乃請出禪教諸經賢志在遊化居無求安停止歲許復西適江陵遇外國舶至既而訊訪果是天竺五舶先所見有傾境士庶竟來禮事其有奉施悉皆不受

飯果盡豹大慚即問慧觀曰此沙門何如人觀曰德量高邈非凡所測豹深嘆異以啓太尉請與相見甚崇敬之資供備至俄而太尉還都便請俱歸安止道塲寺先是沙門支法領於于闐（前鈔云遮拘盤國者即于闐之小國已

得華嚴前分三萬六千偈未有宣譯義熙十四年（云云鈔然）

偈經并請得北天竺大乘三果菩薩僧名佛
陁跋羅等胡幽貞傳亦作此說據今鈔并僧
傳與賢首華嚴傳等皆云智嚴請得佛賢先
是支法領請經歸國則法領先請經於于闐
後智儼請佛賢於罽賓佛賢出關後方譯耳
應以今鈔與僧傳爲正探玄雖云并請佛賢
應是不欲繁叙因帶而言胡幽貞本此是而
說因致失緒以諸僧史并釋教録皆同今鈔
故可知也言餘廣如傳者具如上指而智嚴
者開元釋教録云智嚴西涼州人入西域從
佛陁先受禪法請佛賢歸止長安横爲秦僧
所擯嚴與西来徒衆分散出關而嚴未出家
時掌受五戒有所虧犯後入道受具常疑不
得戒每以爲懼積年禪觀而不能自了遂便
泛海重到天竺咨諸明達值羅漢比丘具以
事問羅漢不敢判決乃爲入定往覩率啓彌
勒曰得戒嚴大喜步歸至罽賓無疾而卒時
年七十八彼國凡聖燒身各處欲移屍向凡
墓地而屍重不起改向聖墓飄然自輕嚴弟
子智明智遠故從西域来報此徵俱還外國
以此推嚴信是得道人也○鈔業公未詳下
以首製旨歸創意弘藏故無叙之風格秀整
者風彩格式秀發齊整言學無常師者論語
云夫子焉不學而亦何常師之有司者主也
南方爲明正之義欝者盛也遑及也淹滯也
以其草創未即及其盡美或歲月淹久少見
其本○鈔八俊之二者八俊即道生僧肇道
融慧嚴景影慧嚴慧觀道憑也言備於僧史
者僧史云慧嚴姓范氏豫州人年十二爲生
博曉詩書十六出家又精鍊佛理迄甫立年
學洞群藉風聲四遠化洽殊邦聞什公在關
復從受學訪正音義多所異聞後還京師止
東安寺宋高祖素所知重高祖伐長安遂請
同行後著無生滅論及老子畧注等東海何
承天以博物著名乃問嚴佛國將用何曆嚴
曰天竺夏至之日方中無影所以天中於五
行土德色尚黄數尚五八寸爲一尺十兩當
此十二兩建辰之月爲歲首及討覈分至推
校薄蝕顧步光影其法甚詳宿度年紀咸有
條例承天無所措難後婆利國人来果同嚴
說後與謝靈運等治涅槃南本經（如前已既）春秋
八十有一即宋元嘉二十年卒於東安寺帝
詔曰嚴法師器識淵遠學道之匠奄尔遷昇
痛悼于懷可給錢五萬帛五十疋爲文帝見
重如此言慧觀者姓崔氏清河人十歲便以
博見馳名弱年出家遊方受業晚適廬山又
咨禀慧遠聞什公入關乃自南徂北方訪覈
異同詳辯新舊風神秀雅思入玄微時人稱
之曰通情則生融上首精難則觀肇第一著
法華宗要序以簡什什曰善男子所著論甚
快君小却當遊江漢之間善以弘通爲務什
亡後乃南適荆州州將司馬休之甚相敬重
於彼立高理寺使夫荆楚之民回邪歸正者
十有半宋武南休之至江陵與觀相遇傾心
待接依然若舊因勅與西中郎遊即文帝也
俄而遷亦至道場寺觀妙善佛理深究老莊
又精通十誦博採諸部故求法問道日不空
筵春秋七十有一著辨宗論論頓漸脩義及
十喻序講諸經序等皆傳於世○鈔從檀越
呼之者辨正論云檀者西域之音此翻爲施

越者度也若能行檀當得越度生死故云檀越○疏大德道成律師薄塵法師者（應撿傳續八）

大乘基法師者傳云釋窺基字洪道姓尉遲氏長安人也考諸宗唐全吾將軍松州都督江白縣開國公鄂公則諸父也基母裴氏夢（十三）

掌月輪呑之寤而有孕及焉兒時裝師始因（尼八）陌上見其眉目曰將家之種不謬哉或度爲弟子則吾法有寄矣復念在印土時計迴程吹就尼揵子邊占得卦甚吉云師但東歸哲資生矣遂造北門將軍徵諫之出家父曰伊

類叢悍那勝教詔裝曰此之器度非將軍不生非其不識父雖然諾基亦獨拒激免再三拜以從命奮然抗聲聽我三事方誓出家謂不斷情慾掌血過中食也裝先以欲勾牽後令入佛智佯而肯焉行駕累載前之所欲故

闡輔語曰三車和尚即貞元二十二年也然基自序云九歲丁艱漸疎浮俗若然者三車之說乃原誣也年至十七遂預緇林奉勅爲裝師弟子學五竺語凡百揵度畧渠一覽無差年二十五應詔譯經造疏計可百本嘗謁（庶八）

道宣律師宣常有諸天侍者執事或告雜務彌日基去方來宣恠之遲暮對曰適大乘善薩在此善神翼從者多我曹神道爲他所制故闕奉秋五十一卒基齒有四十根不斷如玉是佛之一相凡今天下佛寺圖形號曰百

本疏主其符彩則項負玉枕面部宏偉交手十指若印契焉復禮法師京兆人姓皇甫氏少出家住興善寺性虛靜寡嗜慾遊心內典兼博儒籍尤工賦詠善於著述佛流名士皆慕仰之○鈔風儀溫雅下謂風彩形儀溫和（十四）

清雅心神機巧明朗疾逸負者擔也笈者（寄急）切風土記云笈謂學士所以負書如冠箱而畢者也屬遇也占者視也言龍象者中阿含支法領梵本與日照梵本比對校勘果獲所未有之文遂請譯新文以補舊闕言善知識者離世間疏云未知善令知未識惡令識故益我爲友人皆友焉言復譯密嚴等經者纂（庶八）

四卷見行於代垂拱年中忽告門人曰吾當遊矣遂右脇而卧等武三思者則天親屬封爲梁王伽藍者具云僧伽羅摩此云衆園○疏實义難陁等者開元釋教録第九云沙門實义難陁唐云喜學于闐國人智度弘曠利物爲心善大小乘兼異學論天后明揚佛日敬重大乘以華嚴舊經處會未備遠聞于闐有新梵本發使求訪并請譯人實义與經同臻帝闕以天后證聖元年乙未於東都大內大福先寺譯華嚴經天后親臨法座煥發序文自運仙毫首題名品南印土沙門菩提留志沙門義淨同宣梵本後付沙門復禮法藏等於佛授記寺譯至聖曆二年已亥功畢又至久視元年庚子於三陽宮內譯大乘入楞伽經及於西京清禪寺東都授記寺譯文殊（庶八）（十五）授記經前後總譯一十九部沙門波崙玄軌等筆授沙門復禮等綴文沙門法寶弘景等證義太子中舍費膺福監護至長安四年實義緣母老請歸覲省表書再上方蒙允許勅御史霍嗣光送至于闐後和帝龍興重輝佛

日勑再徵召方屆帝城以景龍二年造于茲
土帝屈萬乘之尊親迎於開遠門外京城緇
侶備諸幢幡迎路導引仍裝鍚青象令乘入
城勑於大薦福寺安置未遑翻譯遘疾淹留
以景龍九年十月十二日右脇疊足終于大

薦福寺春秋五十有九緇徒悲哽有詔聽依
外國塋以十一月二日於開遠門外古燃燈
臺焚之薪盡火滅其舌猶存斯是弘法之嘉
瑞也至十二月二十三日本國門人悲智勑
使哥舒道元送其餘骸及斯靈舌還歸于闐

起塔供養後人復於焚屍之所起七層塔焉
故鈔云具如開元釋教錄第九者即上所引
是也言四萬五千頌者不問長行與偈但滿
三十二字即爲一頌言義三藏者傳云義淨
字文明姓張氏范陽人髫齔之時落髮年十

五朗志欲遊西域勤無弃時手不釋卷成耳
二年三十有七方遂發足諸有聖迹畢得追
尋經二十五年歷三十餘國以天后證聖元
年乙未仲夏還至河洛得梵本經律論近四
百部合五十萬頌金剛座真容一軸舍利三

百粒自天后久視迄于景雲都翻出五十六
部二百三十卷雖糅三藏而偏攻律部先天
二年辛春秋七十九法臘五十九然其傳度
矣其慧辯若此其賢首如下復禮如上（）鈔
最盡其妙二三合聲爾時方曉言私景禪師

庚八　　夫

者傳云荊州玉泉寺僧姓文氏當陽人也貞
觀二年勑度聽習三藏一聞能誦如哉而行
撰了順義論二卷攝正法論七卷佛性論二
卷先天元年九月二十五日卒于所住寺春
秋七十九言圓測法師者住西明寺稟性俊

乎論中以遮難辭寶曰此二句四句爲梵本
有無奘曰吾以義意酌情作耳寶曰師豈以
凡語增於聖言量乎奘曰斯言不行我知之
矣其慧辯若此其賢首如下復禮如上（）鈔
證義譯文僧一十三人俗官五人者此不揩

庚八　　尖

釋教錄也如前可知未詳何處說故言弘景
有表者其文在玄宗文類第一卷言帝於大
徧空寺等者序云尊以證聖元年歲次乙未
月律姑洗朔維戊申以其十四日辛酉於徧
空寺親授筆削敢譯斯經等然如上引釋教

錄云先於大徧空寺宣梵次付後禮等於授
記寺譯故也言七曜者即題七字親題如七
星垂象嚴於日月星三光之明也言八體者
即書有八體一曰大篆二曰小篆三曰刻符
四曰蟲書五曰摹書六曰署書七曰殳書八

曰隸書亦恐是書字有八法即八法成體如
永字八畫備於八法之體也一點爲側二橫
爲勒三竪爲弩四挑爲趯五左上爲策六下
爲掠八下爲磔陌切格此爲側者
側也不得平直其筆一此爲勒勒如雖屬石

不得卧筆一此爲竪牽爲努不得太直直則無力、此爲挑爲趯須存鋒勢而出ノ此爲策斫筆背發而仰收ノ此爲掠筆鋒左出而須和ノ此爲啄次疾爲之ヽ此爲磔不得疾而不得遲此八勢皆通一切字也以今云八體成文若耶前八體豈題篇字中有此多體故復存八法成體也五義者即雜心經之五義或五教之義及九會百城之旨序中皆彰矣○鈔先來擬往者前云彼大功德尊願遠還瞻覩故言今後見普賢亦無因起者普賢表所證法界即出纏如來藏善財再見文殊後方見普賢顯有智力證理故言故今有之諸過皆離者一彌勒記言不虛二善財依彌勒教三先來擬往今成昔願四具智照無二相義五後見普賢亦有由矣○鈔冥衛昭

大ノ

然下成上二譯等者冥衛謂幽冥之神衛護也紆勞也曲也言然事即因講下釋難也問親紆御筆應於講時感應何故入譯經之感耶荅有二義一則天云初譯之日等故二是講新譯之經故署書也省星字上聲具狀云者后

庾ノ

具辭了狀說之事故云省狀具云言斯乃如來下顯其徵瑞是如來降迹以證此經之奘符真理也豈朕庸常無德之人敢當六種震動之應哉○鈔三端妙擘者一文筆二武鋒三辯舌星劍者七星之劍也西京雜記云高祖斬白蛇劍劒上有七星珠九華玉以爲飾雜厠五色琉璃爲匣劍在室中光影猶照於外又崔豹古今注云汎星劍名曰飛景今唯取其利義言廣說病源者世親別傳云天親執小乘故不信大乘恒生毀謗以此業必永淪惡道我今愍苦命將不全天親聞已驚懼即請兄解說兄即畧說大乘畢竟過小即就兄取於小果唯須聖者哀愍我等不退大心其第造論破大乘故無着住丈夫國遣人往阿踰闍國時世親在彼造俱舍論等報天親云我今疾篤汝可急來即還本國問兄疾源兄曰我今心有重病病由汝生汝不信大乘無三乘果云云斷古等事兄云汝欲滅此罪當善巧解說大乘無無着死後天親方造諸大乘論等異部及外道論師聞法師名莫不畏伏於阿踰闍國捨命年八十雖居凡地理實難思上皆傳文言而得地動者纂靈記

庾ノ

爲失若不信大乘無三乘果云云斷古等事兄云汝欲滅此罪當善巧解說大乘無無着死後天親方造諸大乘論等異部及外道論師聞法師名莫不畏伏於阿踰闍國捨命年八十雖居凡地理實難思上皆傳文言而得地動者纂靈記

庾ノ

續云國王曰欲取聖果得否荅曰菩薩之心誓度一切吾嫌小果不取若欲取者如將一塊土擲向虛空未落之間即得其主不信世親捻土欲擲空中時有諸天空中現身頂禮菩薩齊唱言菩薩發心爲救一切豈爲一人

九ノ

取於小果唯須聖者哀愍我等不退大心其主聞已五體投地禮拜解退○鈔闍官者弘決志云闍者拚也捨閉門也亦曰黃門黃者主中門亦黃昏閉門故曰黃門言自歎刑餘者有本云形殘即殘缺○鈔歲次大梁者一切經音義云大梁者爾雅云昴音卯西方星名也案歲星臨昴則乙酉歲也言餘具如傳者傳云至二年初徙居懸篤山嵩巖寺時孝明帝靈太后胡氏重道欽人指請就闕法師辭疾未赴至

夏首重命固請既辭不獲免延入東栢堂晏
遷式軌殿後居徽音殿緝論無輟至神龜元
年夏詔曰大法弘廣敷演待人脩論法師靈
辯德器淵雅早傳令聞可延屈赴宣光殿講
大品般若於是四部交歡十方延慶講訖勅

庭八　二十

侍中太傅清河王元懌安置法師式軌殿樓
上准前脩論夏則講華嚴冬則講大品法師
與弟子靈源候時緝綴忘寢與食至神龜三
年秋九月其功乃畢畧經廣論凡一百卷首
尾五年成就十帙 故前云數是也 後屬時豐法音

中歎法師息講全真避時養道以正光年
正月八日在融覺寺遷化年三十有六於是
孝明皇帝勅曰其論是此土菩薩所造付一
切經藏即上目録分布流行弟子道景靈源
曇顯等慨先師之速逝痛玄籍之將掩乃與

清信君子敬寫淨本流布道俗此論雖盛傳
汾晉未流京洛長安碩德每有延望永淳二
年有至相寺沙門道賢及居士王玄奭房玄
齡等並業此經留心鑽仰遂結志同遊詣清
凉山祈禮文殊因至并州童子寺見此論本

殷勤同請方蒙傳授流布京洛等○鈔後魏
安豐郡等者纂靈記云元延明也准此二人
皆姓元王字誤書以二人並是祖宗英俊靈
辯之室家非謂王家宗室也言五香者攝瓶
儀云栴檀薰金龍腦麝香香白芷也○鈔僧

庭八　三

德圓餘如傳說者傳云楮生三載香氣氛馥
別造淨屋香泥壁地結壇淨器浴具新衣匹
人齋戒易服出入必與漱熏香剥楮取皮浸
以沉水護淨造紙畢歲方成別築淨基更造
新室乃至柱梁椽瓦並濯以香湯每事嚴潔

堂中別施方栢牙座周布香花上懸寶蓋垂
諸玲瓏雜以旒蘇白檀紫沉以爲經按并充
類天人將入經室必夾路焚香嗅先引之圓
亦形服嚴淨執爐恭導散花供養方乃書寫

圓胡跪運想注目傾心繞寫數行每字皆放
光明照於一院舉衆同見莫不思感父之方
歎復有神人執戟現形警衛圓與書生同見
餘人則不覩焉又有青衣梵童無何而至手
執天花忽伸供養前後靈感雜沓相仍迄經

庭八　三

二歲書寫方畢盛以香函置諸寶帳安彼淨
堂每伸頂謁後因轉讀函發異光至於嚴潔
敬絶今古此經遞授於今五代有清淨轉讀
者時亦靈應昭然其經今在西太原賢首法
師處守護供養又復有脩德禪師亦種楮等

經像主若云頌匠真是天魔若喫酒肉五辛雖造經像數如塵沙其福甚少刦燒不入龍宮不救之罪死入地獄不如不造　鈔節元爽者更有雍州萬年縣人康阿（姓也）祿山（名也）以調露二年五月一日（高宗年代）入冥見東市賣藥人何容師為在生煮雞子故與七百人入鑊湯地獄容師遂囑祿山曰吾弟四子行證稍有仁慈君為語之令寫華嚴經一部若寫此經七百人皆得解脫矣祿山既放還徃東市賣藥何家以容師之言具告行證證大悲感遂於西太原寺賢首法師處請華嚴經令人書寫初寫之夕合家夢其父来喜暢無已至永隆元年八月莊嚴周畢請僧齋慶會中乃見容師等七百鬼從並来齋處禮敬三寶周竟僧前懺悔受戒事畢而去（二十三）鈔僧法誠等者傳具云姓樊氏雍州萬年縣人也幼年出家以誦華嚴經為業因遇慧超禪師隱居藍谷高山遂屏置（音煩）疲誠請益後於寺南嶺造華嚴堂（云云如堂）鈔悟乃隨徃等者纂靈記云悟乃嚴整衣鉢相與而去悟問所之荅云弟子是山神宅居嚴整請師勿怪遂與躡跡而進神曰師受持華嚴得神通未荅曰未神即捧僧以騰空俄至所居忽見綺宇華堂廣博嚴麗庭羅珎饌擬供千人將至齋時處悟高座悟曰更有餘僧否神曰大有須臾當至悟曰貧道夏臘既卑不應此座神曰師受持華嚴理宜尊勝俄見異僧執錫持鉢飛空降趾數過五百不知何從悟驚起欲禮衆僧止之曰請勿起動師既受持華嚴即是我等所尊敬處各自默然食訖飛空而去莫測所之悟告神曰幸願檀越垂示来途其神庭中有十餘小兒狀可三歲露形遊戲神語童曰汝等一人供侍法師諸童相推踟躕未進神厲聲呼之一童便即依命謂悟曰請師開口既視口中乃云師大有病童遂取手爪上垢投僧口內須臾復云更開口見已言曰師病畧盡即躍身飛入口中童果是藥精悟遂獲神通神曰勞師降重更無厚供以此輕酬幸無見責悟曰慚愧於是執別飛騰雲際經三舊處跏坐空中遥語同侶曰余華嚴經力蒙致仙藥神仙位別不可同居共住多時幸施歡喜當来之世相見佛前於是凌空渺然遠逝其所誦本亦隨同徃莫知所在　鈔煥如臨鏡下傳正云夢普賢指授因忽誦得其文始終如鏡然更有汾州抱腹嵓一沙門名慧永於塔中頂戴此經三年之後文義俱曉時即號此塔為華嚴塔也　鈔樊玄智下言弱歲者集玄云十五已下謂之弱歲言前後數百粒者傳云舍利數百粒隨身供養或分施諸人名山勝地無遠必造後因遊止坊州赤沙鄉村北谷有山去村三里於中有石窟覺道者所智止其中二十四載晝誦華嚴夜脩禪觀優游卒歲以此為恒誦經之際每有雜類鳥獸咸萃林中窅然無聲以聽音響豹虎猛獸時亦馴伏嵗為惡人刦奪推隊岩下雖懸嵓百仞宛然無損至永淳元年人見龕內光恠往觀之乃居士之從遷化衆共出之光乃隨滅焚屍起塔時年七十六　鈔逆旅者顯用記云逆迎也關東呼逆關西呼迎旅謂羈旅客之別名即客店也勃者卒也抱者持也　鈔昇

天止修羅下屢書數也鄔者挫也屈者勞也
勍者強也言須臾送歸者傳中止修羅陣竟
諸天咸曰任師所願我當與之沙彌云我不
求餘願唯求無上菩提諸天謝曰如師大願
誠非我力未審法師更求何事荅云餘非所
願也尼經少時遂即送歸衣染天香終身不
絕其數載右脇而卧無疾而終自云得生淨
佛國土永昌元年二月四日于闐三藏因陁
羅波若在神都魏國東寺親與賢首說之（）
鈔即解脫和尚下言詢求定捨者詢問求學
禪定所捨之心謂昏沉掉舉等也未幾者非
久也言請證此心者祈請諸佛證盟此悟心
也言餘廣如傳及或是大聖化身等者傳具
云閑空中焚香偈已彌加勇猛自爾之後證
入愈深高山景行是焉攸屬於是遠近輻輳
請益如流洛承教誨乃盈三百既而大樹爰
集有待成勞仍策茲四衆俱令一食其房宇
區隘露坐者多遂使瓶鉢繩床映滿山谷脫
循循善誘隨事指揮務攻其所滯暑無常准
故遊門之伍莫不窺其庭奧也然足不出寺

五十年學成禪業者將逾八百自後希風景
賴波瀾後遇乎數倍矣又恒岳之西清涼東
南俗名之大黑山有清信女先來目盲常獨
在山中坐禪恒州道俗每六齋日齎香花珎
味來就供養文殊師利於正食時忽聞空中
曰五臺佛光山內文殊師利菩薩在此教化
汝可往彼必得悟道衆並聞莫不傾駭則依
空告馳往佛光其間險阻二百餘里盲女抗
手先登初無引示脫見之驚起即授深宗攄
俗衰慟若喪所天即於寺內營龕而處龕向
西南向咫尺雙扉至今觀之儼如生也（）鈔
經宵疑別夜有大虫至脫恒以飲泉悲號良
久別明日中如常剃落禮拜衆僧訖還本禪
房宇青衣二童載花而入紫色如光從
門人曰無常至也不可自欺即令誦此經賢
首偈至于屢續令侍人稱佛奄然神逝貞觀
十年九月也春秋八十初將終感羣鳥數萬
悲鳴房宇二童載花而入紫色如光從
英身出騰燄數丈及明霧結周二十里人物
失色三日方歇晉州行化之侶聞變頓赴如
喪重親又感所乘之牛吼鳴淚流不息斷絕
水草經于七日將欲藏殮繞下一鏤地忽大
震周十五里皆大駭怖又感白蟻兩道遠屬
龕柩白烏二頭翔鳴隨送至于龕所詳英道
開物悟慧解人神故得靈相氛氳存亡總萃
不負身世誠斯人乎○鈔靈幹等者傳後云

便空有無滯耳然其常坐開目如線動逾信
宿初無頓瞬後入禪定稍程異跡常任直歲
與人爭地忽現屍尸氣絕色變俄欲胖脹歸
心啓悔乃言笑如常又坐池六宿卧雪三夕
唯言火炙土塗誠難測也一日講起信論至
真如門奄然不語惟近觀之氣絕身冷衆知
滅想即而任之經于累宿方從定起又曾亢
旱（云如鈔）及將終索求剃髮還坐披以大衣告
門人曰無常至也不可自欺即令誦此經賢
首偈至于屢續令侍人稱佛奄然神逝貞觀
十年九月也春秋八十初將終感羣鳥數萬
悲鳴房宇二童載花而入紫色如光從
英身出騰燄數丈及明霧結周二十里人物
失色三日方歇晉州行化之侶聞變頓赴如
喪重親又感所乘之牛吼鳴淚流不息斷絕
水草經于七日將欲藏殮繞下一鏤地忽大
震周十五里皆大駭怖又感白蟻兩道遠屬
龕柩白烏二頭翔鳴隨送至于龕所詳英道
開物悟慧解人神故得靈相氛氳存亡總萃
不負身世誠斯人乎○鈔靈幹等者傳後云

大業三年置大禪定寺有勑擢爲道場上坐僧徒一盛匡救有功至八年正月二十九日卒於寺春秋七十有八及窆於終南之陰鈔求那跋陁下五明者一聲明二醫方明三工巧明四呪明五因明此唯世間法故後崇佛法下方興佛法也言餘如傳說者傳復云元嘉末譙王屢有惟夢跋陁荅曰京師將有禍亂未及一年元凶搆逆至若丞相陰謀預陳三諫之畧世祖遥望懸知一在其中策杖江中神童忽至焚香樓下山鬼自移登御座而齊高居鈞臺而極物若斯盛德未暇詳舉而自幼以來恒執香爐未嘗輟手每食輒分施飛鳥烏或馴之集手而食至太始四年正月覺體不愈便與太宗及公卿等告別臨終之日延佇而望之見天華聖像滿中遂卒春秋七十有五太宗深加痛惜慰贈甚厚公卿會葬榮哀備焉○鈔此云實意下言持勑者一名手板品官所執釋名笏忽也有事書其上以備忽忘也都講者僧史云敷宣之士擊發之由非旁人而啓端難在座而孤起昔支遁講維摩許詢爲都講許一問衆謂支無以荅一義衆許無以難如是問荅連環不盡是知都講實難其人今之都講乃是舉唱經文蓋是像古之都講耳言焚香者應侍者之職也維那者具正應云羯摩陁那此云授事意

以衆事指授於人也亦云知事亦云悅衆謂知其事而悅其衆也言梵唄者具云梵唄梵摩此云靜止具云匿唄正云婆師此翻讚嘆十誦律云億耳人名作三契聲以讚佛雖哀不傷雖樂不淫和故爲法樂也鈔杜順事迹頗多者准傳記云姓杜氏雍州即西京兆府萬年縣人也西京郭下兩縣謂萬年長安今和尚本住啓夏門外數里杜光村屬杜陵也杜光和尚纔生三日有一婬母自今說法聞者皆悟大衆至秋七十有五太宗深加痛惜慰贈甚厚公卿會葬榮哀備焉○鈔此云實意下言持勑者一名手板品官所執釋名笏忽也有事書其上以備忽忘也都講者僧史云敷宣之士擊發之由非旁人而啓端難在座而孤起昔支遁講維摩許詢爲都講許一問衆謂支無以荅一義衆許無以難如是問荅連環不盡是知都講實難其人今之都講乃是舉唱經文蓋是像古之都講耳言焚香者應侍者之職也維那者具正應云羯摩陁那此云授事意

年十八於魏禪師處而求出家即因聖寺禪師也魏姓故云時感地動禪師親興落髮忽有地神擎盤承之禪師嘆曰釋迦如此豈非聖人乎後行化慶州使君聞請須臾便去俄有五百貧人相隨赴會使君慮供不備和尚曰但心平等無有不辦及齋了其五百貧人化爲菩薩羅漢空中而去有張弘暢者家畜牛馬性極弊惡人皆患之責無儆者和尚示語慈善如有聞從是已後更無觸齒掌引衆驟山夏中樸靜地多虫蟻無因種菜和尚恐有損害就地指示

今虽移徙不久就視如其分齊恰無虫鳥和尚時患腫膿潰外流人皆有敬而吮者或有以帛拭者尋即癒愈餘膿發香流氣難比拭帛猶在香氣不歇三原縣人曰薩埵者生來患瘻又張蘇者亦患生瘡和尚来與共語遂如常人永即痊復武功縣僧毒龍所懸衆請和尚救之即端對坐龍遂託病僧言禪師既來義無久住極相勞挽尋即釋然故使遠近瘴癘遥搖邪所惱者無不差者由不投造和尚不施餘術坐而對之無不差者由是神樹龍廟見即焚除巫覡所事躬爲屏當和

尚因行南野將度黃渠其水泛漲至而流斷纜
及上岸宛轉如初嘗赴齋請齋主抱一弦兒欲
乞長命云前後數字皆不宜肯今特脩齋和
尚加持乞與長壽和尚熟視曰此汝冤家也
齋了與汝懺悔齋餘令抱孩子至於河邊和
尚遂拋子入水夫妻啼泣尤滯和尚曰汝子
不失即時以手一指其孩子化爲六尺丈夫
立於波間責之曰汝前生殺我取我金帛推
我溺水不因和尚與我解冤誓不相赦和尚
嘗將鞋履一輛置於市門三日不失人問其

故和尚曰吾從無量劫來不盜他人一錢報
應如此於是爲盜者悉悔過易心於終南山
集華嚴所詮之義作法界觀文既已成就聚
火焚燒契合聖心一字無損時感海會菩薩
現身讚歎同伸供養和尚篤性綿密情無慈

愛道俗貴賤皆事邀請於毀讀二途未嘗採
録所以感通幽顯聲聞朝野太宗皇帝仰其
神異請師入內皇帝親迎帝問師曰朕嘗寒
熱所苦久而不愈聞師神力何以蠲除師曰
聖德御宇妖何能爲但平治蒼生普伸大赦

聖體必愈帝納師言擇日御按大赦天下帝
疾遂愈於賜大師號爲帝心禪師王族及以
懿臣歸心請戒以貞觀十四年無疾坐脫於
南郊義善寺春秋八十有四又重立碑文云
其年於十月二十五日入內辭太宗皇帝昇
太階厥隱化於御床留大內供養七日同座
送于樊川杜原鑿塹處之即今會聖院京邑
同嗟製服亘野面色不變經月愈鮮安坐三
周身體不散至今骨鎖猶在靈異時聞皇帝
皈心王臣敬奉每年十月二十五日塹所設

此也伏俯也膺胷也意云從此之後申弟子
之禮乃深入華嚴無盡之玄旨言餘如別傳
者若崔志遠傳甚詳未見其本若慕靈記即
今鈔引三度光者是其餘云及儼將去世賢
首尚居俗服儼語諸德曰此賢者蓋無師自

會即華嚴堜是也又無盡燈記云有一門人
師未終前告假師問將何往僧曰欲暫往五
峯禮文殊去師微笑曰汝必欲去吾有一偈
可助汝行色當消息之偈曰遊子漫波波臺
山禮土坡文殊祇者是何處覓彌陁僧不喻

自遂去至臺山遇老士問子何來僧曰禮文
殊來士曰文殊今不在山子來何益僧曰文
殊今在何所士曰在長安教化衆生去也僧
曰某是長安人今長安誰爲文殊士曰杜順
和尚乃文殊耳僧聞聲然失聲曰杜順是我

嘉之命編國史宋高僧傳云釋法藏字賢首
自遂去至臺山遇老士問子何來僧曰禮文
殊來士曰文殊今不在山子來何益僧曰文
殊今在何所士曰在長安教化衆生去也僧
曰某是長安人今長安誰爲文殊士曰杜順
和尚乃文殊耳僧聞聲然失聲曰杜順是我
義潤文見識不同而出譯場

威亨中方削染緇師譯經程貞觀問與咸亨相去二十有餘年賢首爲僧裝已化去又矣而云應名僧選與裝同譯經足見宋傳悞也而說記事多不親不知本何處說至天后朝實又難陁實華嚴梵夾至藏與義淨復禮再登其職尋於義淨譯場又與勝莊大儀充證義次叙傳法界觀則天說金師子章并置鏡燈衿與講經感地動等餘名不錄然據諸鈔記每說祖師行迹多指在別卷少有詳者以年紀浸遠傳記互有出沒學者又不編錄恐祖師行迹後人闕聞故上來備編首末唯此一傳半得崔氏廣本爲恨耳頴諸達識見者補之（）鈔纂靈記云京兆人姓王名明幹等者若華嚴傳但云文明元年京師人姓王失其名云云事同今鈔若胡幽貞傳乃云垂拱二年四月中賢首於大慈恩寺講華嚴後散講謁大德成塵二律師報賢首云今夏賢安坊郭神亮身死七日後蘇入寺禮拜薄塵自云入冥有僧令誦偈云若人欲了知云云時賢首荅塵曰此偈乃華嚴第四會中偈文塵初不記是華嚴猶未全信賢首乃盡十行品撿看果是十行偈中最後偈也塵公歎曰纔聞一偈則千萬人一時脫苦況受全部講通深義耶評曰賢首自叙乃云亡其名於師脩纂靈記乃云王明幹而胡幽貞纂慧英所記乃云郭神亮今據華嚴傳云永隆年中雍州長安縣人郭神亮梵行清淨因忽暴終諸天引至兜率天宮禮敬彌勒有一菩薩謂亮云何不受持華嚴對曰爲無人講菩薩曰有人現講何以言無亮後蘇具向薄塵法師叙其事以此而詳賢者之弘轉法輪亞迹衆聖徵矣上傳文據此乃塵公爲賢首說乃郭神亮入天宮之事而胡幽貞叙作入冥之事不實此可見矣應是菟師於賢首後聞經當此宗旨前後圓融真實聞故言等佛者此經說佛智慧觀境今能正聞如彼真觀故言何況下問聞已等佛何更況耶荅況能等也以讀誦等豈不等於佛耶或可若更讀誦脩行等多佛故一多無碍方爲真極經下釋妨問經中但顯於聞疏中何故云讀誦思脩耶釋竟可知（）鈔餘諸感通下今有畧舉一二僧眺姓莊氏少出家以小乘爲業馳譽江漢有象王哲公在龍泉講三論心生不忍曰三論明空講者着空言訖舌出三尺鼻眼兩耳並皆血流七日不語有伏律師聞之曰汝太痴也一言毀經罪過五逆可信大乘方得免爾乃令懺悔舌還入如故便舉往哲所唯聽大乘哲之亡爲建七處八會方廣齋百日既滿即往香山神足寺足不踰閫常習大聚四時每講華嚴經用陳懺謝貞觀十一年四月三日在松林坐禪見有三人形服都雅亦衣禮拜請授菩薩戒訖白曰禪師太利根若不改心必不信大乘者千佛出世猶在地獄聞此重勵涕泣交流大哭還寺繞佛懺

悔又勸化士俗造華嚴大品法華維摩思益
佛藏三論等各一百部至十二年三月九日
佛前禮懺安然坐化春秋八十餘矣終後七
日林樹白色大泉渾濁過此方復焉又日照
說天竺近占波城有伽藍名毘瑟奴人名也於
中有諸頭陁僧並小乘學忽有大乘法師持
華嚴經一夾來至其所諸僧不敬彼師留經
夾而去諸僧不信大乘遂持經夾投之井內
後數見井上光明上衝同於烈火即復勾取
之其經夾不濕雖因信大乘是佛說猶謂不
及小乘遂置小乘經下至明旦輒在其上疑
人移之復取在下明旦亦然若數番諸師方
信投誠懺悔華嚴一經盛行諸國又日照說
嘗遊南天竺止一伽藍名爰居此鳥名也見
彼諸僧受持華嚴因問此伽藍何因取於鳥
名彼僧對曰昔有一比丘飲噉同俗每誦華
嚴以為已業命終之後由破戒故生於南海
作一鳥身大可三丈猶作人語誦經不輟時
有一清信士從海採寶值惡風飄舡覆沒唯
執斤板過止一洲衣糧俱絕懷憂而住忽聞
樹上有誦經聲即便候聽乃見一鳥誦華嚴
經恠歎良久遂讚言善誦善誦鳥聞讚聲即
下樹語人曰汝能為我造一伽藍否荅曰我
身命不終何能造寺鳥曰汝若能作當附貴
寶送汝還鄉人曰如言甚善鳥遂負人於背
飛至寶山此人識寶乃多取諸珎因附鳥背
飛空越海送於天竺至岸而下鳥曰君為我
造寺還用我名以題寺號信士既深思含悲
而別奉其珎物以事啓王王乃封邑五百戶
令為造寺由是此寺以鳥為名也已上畧舉
數條此經感應實則難思

華嚴懸談會玄記卷第三十八

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　五〇二頁上九行第一二字「別」，清作「則」。

一　五〇三頁中八行第一二字「而」，清作「思」。

一　五〇五頁下七行第九字「發」，徑作「說」。

一　五〇六頁下一行夾註左第二字「既」，徑作「說」。

一　五〇七頁上九行首字「吹」，清作「次」。

一　五〇七頁下九行「乙未」，清作「已末」。

一　五〇八頁下一二行第八字「曜」，清作「曜」。

一　五〇九頁中九行第一六字「于」，清作「千」。

一　五〇九頁中一〇行第二字「碎」，徑作「焠」。

一　五〇九頁下八行第一四字及一二行首字「主」，清作「王」。

一　五一〇頁中八行第一〇字「漱」，清作「漱」。

一　五一一頁上三行第八字「地」，徑作「死」。

一　五一一頁上一九行夾註左第二字「堂」，徑作「鈔」。

一　五一二頁中一四行末字「向」，徑作「面」。

一　五一四頁上三行「數字」，徑作「數子」。

一　五一四頁下一八行第一四字「裝」，徑作「奘」。次頁上一行夾註右第七字及二行夾註右第八字同。

一　五一五頁中八行第一〇字「者」，徑作「首」。

華嚴懸談會玄記卷第三十九　　庭九

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏第九總釋名題等者總字二釋一所釋題為總故次疏云今初總題包於別義則一總題包衆多之別義此對所詮名總又疏序云大方廣佛華嚴經即無盡脩多羅之總名以雖展至無盡皆名大方廣佛華嚴經故名總題此對能詮名總今且約對所詮故云包於別義即所釋之題名總也二云能釋疏文為總故謂十門疏文總解釋經之題目然總

別義總目於題也故與上之義不同言該難思之法門者即所包之別義何義不在題中而一一皆為入法之詮門故云法門門法既難思何假經疏名義苔不因名義豈知難思非知難思何能入法故十忍品云了法不在言善入無言際而能示言說如響偏世間佛經安立既爾故今疏釋應然故經於無名之中強立七字之名疏於無言之內強說十門之義蓋文影畧耳或可中字誤書蓋是名字不勞異釋○疏一通顯得名者此有多義解釋不同一云謂通顯諸經得名之異對此經得名不同比對此經得名通局之異則通在正題以理盡圓故三云疏文通顯一題七字總從四複八單之義以得其名意謂今疏不約

明所問之法佛皆為說所問法故即入為明法之因也餘可例知言以法為目下如般若經雖文詞浩博大意皆在般若正體餘亦例知上為人法立名之總意下皆別顯得名也○鈔須達挈者下疏云亦云須達多正云賑無依義云給孤獨即長者之稱仁而聰敏積而能散拯乏濟貧哀孤恤老時美其德故立斯稱優填梵語此云出愛○鈔如般若經者般若是實相體故神足是神通用故體是其定定能發通如足能行步故云神足十住

七字各別從一法得名故云通顯則通即是顯通顯之得名則通在疏文疏中雖舉諸經得名但是對顯體式故鈔云並非正要三解之中後一近宗○鈔以人為名約明法之所由者如思益梵天所問經雖舉能問之人意

二

庭九

三

庭九

三箇十五日九脚爲時七脚六指爲非時第四箇十五日十脚爲時八脚三指爲非時第五箇十五日十一脚爲時九脚四指爲非時第六箇十五日十二脚爲時十一脚六指爲非時第七箇十五日十一脚半爲時十脚三指爲非時第八箇十五日十一脚爲時九脚四指（四月竟下皆依意引之）春初半月以十脚及八脚少三指第二半月以九脚半及七脚少三指第三半月以九脚及六脚少三指第四半月以八脚及五脚少三指第五半月以七脚及四脚少三指第六半月以六脚及三脚少三指第七半月以五脚及三脚少一指（上皆有時非時之言下皆准知春四月竟）夏初半月以三脚及二脚少四指第二半月以二脚及一脚少五指第三半月以一脚少三指第四半月以二脚半及一脚少三指第五半月以四脚半及二脚少二指第六半月以王脚及三脚第七半月以五脚半及三脚半第八半月以六脚及四脚半（夏四月竟已上皆初半月從九月十六日至三十日已下如次准之若是時量午前向西影若非時量午後向東影）乃至如是諸比丘我已說十二月時非時爲聲聞之所應作憐愍利益故（上皆經文恐學者欲知故備錄之勿厭繁大）然今鈔意但取依所說時立經名也言如密嚴經者上卷云如是我聞一時佛住出過欲色無色無想於一切法

（廿九）

自在無碍神足力通密嚴之國非諸外道二乘行處等故並非正要下應有問云既是其類繁廣疏何不廣叙耶荅意可知○頌如智論等即彼論大般若經屬累品處諮目此經為不思議解脫經故智論第一百卷云有不思議解脫經時有五百羅漢雖在佛邊而不得聞或時得聞而不能用故知即是華嚴也鈔云不可思議解脫經寧知非是彼經耶荅以彼論云十萬偈明是華嚴也問彼淨名經或有廣本寧知非彼耶荅彼論又云佛說不思議解脫經時有五百羅漢雖在佛邊而不得聞或時得聞而不能用故知即是華嚴也鈔云勝天乘教法有十種義相殊勝而重言殊勝者有二義一能說主及所說法皆殊勝故二或所詮殊勝故能詮亦殊勝也上殊勝是所詮下殊勝語是能詮此總標也下十

（四）

唯知一所依相者謂阿賴耶是染淨諸法所依故殊勝以其殊勝故如来言說亦殊勝也二所知相者體即徧計依他圓成是菩薩所知故殊勝如来依此言說亦殊勝也（下皆准知）三入所知相者體即唯識性謂聞思脩三慧通漏無漏為能入所知相為所入今所入中唯識性故故彼本論釋第三入勝相云多聞所熏習依止非阿賴耶識所攝如阿賴耶識成種子正思惟所攝等四彼入因果者體即六波羅密彼論釋曰六波羅密雖是世法能引出世法能生唯識道故（意云修世間六度為因出世為果即此因果中取）六增上戒者體即菩薩律儀論云菩薩所受持護禁戒名於脩差別戒學相七增上心者體即諸定論云首楞伽摩虛空藴等定說名心學相（上生鈔云彦曰梵語首楞嚴此云一切事究竟或云究竟堅固圓西曰此是舊先語若正應云首楞伽摩三摩地此云虛空藴等持等持即定也破藴如虛空唯有法實性名虛空藴之定從境彰名即是大乘証法空之空也）八增上慧者體即無分別名無

（五）

分別相九彼果斷者體即無住涅槃十彼果智者體即三身論云如此三身是無分別智果若離自性身法身不成譬如眼根若離法身應身不成譬如眼根不成應知此二身應身不成譬如眼根若離應身已入大地由所依能依故得相應若離應身化身不成若菩薩無受用法樂若無受用法樂菩提資糧不應具足譬如見色若離應身化身不成若無化身諸菩薩在願樂位中聲聞瘦澁頟樂初法脩行皆不得成是故決應有三身言由此所說下對小乘未信大者故作是說今疏所引當第十勝相中論文也○鈔離世間品十名下准下疏云初一約能詮依此生行故名為處餘九約所詮功能立稱二決彼行義定能感果故三證所證故四能證分明故五有智超勝故六悲興萬行故七一一圓融故

（廣九）

八軌則具足故九即理涉事故十即事而真故故應尊重下勸學可知言出現品十名者下准下疏中立為五對一內深外絕對謂內證三德秘密藏故外則凡小不能測故二證窅開智對三現果成因對謂性淨萬德即是佛種今十門出現即示現四越世順佛對世尚不知安能破壞此十通是佛分齊境五淨根演實對知生佛同源則能淨故隨緣不變之性諸佛本故而性相無礙因果圓融為不思議過此更無為究竟法前九別義後一總該○疏依今梵本者因明鈔云問彼土之言何名梵語荅具云梵摩此云清淨謂諸梵天遠離諸欲光潔自在故云清淨昔時世界初成立時光音天下降閻浮因食地肥等飛騰不起尋便住此展轉染生以為人種本是無

（廣九）

梵唵故云梵也又印土人與梵天等言音無異故云經者問脩多羅何不翻為契經但譯為經耶荅令就敵體翻名但譯為經良以梵本無欲底之言故不譯為契若爾藏攝中頌亦無欲底何故譯為契耶荅彼為單經字恐濫脩多羅故加契言助以揀之今言華嚴經而無

（廣九）

但梵音輕重以隨此方先已聞佛宇生善故譯者順古但存佛宇不云勃也既屬果人則已有者義華宇況言已含雜華嚴亦帶其飾義故皆存畧而義無遺或可華嚴是體雜飾是用畧用存體以順唐人言好畧故言脩多羅云經者存畧應云勃何故云即佛宇耶荅此濫涉故不言契問何不敵體翻為聖教荅燕順此方聖教亦為經故○疏前三異名等者梁論但語其數涅槃等大畧呼之智論言其總法一與三傍呼異名云總第二不具云畧或三名皆總相少畧也不須總畧別分二品十目多分從別義立名不能總該一切義理也○鈔不得總該一部義理故不可立顯不得為經總名一二品十目各從別義立名一一別名不得總該一部義理故不可立為經名應有問云若十目皆取得為經名否

第二意荅云不可具舉故亦不可爲經名也意云不可十種別目皆舉共爲一名也問若不可具舉准前十名疏中釋出現十目云前九別義第十總該前九皆爲不思議究竟法也釋離世間品十目云初一能詮具下九故爲具後九所詮一一別義故今若舉世間品之第十已得其總何須備舉十名方爲總耶故第三意荅云雖各得其總唯局當品不通一部之總名出現十名總別局於出現一品離世十名總別唯局離世一品豈得下總結也○疏故今譯等者以立名本欲呼召一部能詮文言云經何故復言大方廣佛華嚴今由經詮彼義故以所詮六字而爲經名一法即大方廣人即佛華嚴二法即大方廣佛喻即華嚴三具體即大方具用即方廣四有果即佛有因即華嚴復單悉周故云理盡義圓又理盡四復義圓八單故標經首一鈔而具故設有時處等雖顯文似闕而約義以含謂時無別體依法假立時隨於法遍六字中處有四種大即法性土方即自受用土廣即他受用及變化土則何所不具問餘經立名皆依經說今此題目下經而無說處爲依何立荅以今經闕立名之文具本之中應具建立或如楞伽等經結集者立名未可詳定已上但泥論得名○疏二對辨開合者下謂此疏中以七字相對辨於開合於五對中有五重開合皆前合後開也一合則一題開爲教義能詮教依所詮義設教義互相關涉已下作對皆立開涉准此明之問若依七字皆是能詮何以唯經字是教若各就所詮應皆是義方廣也言大之一字下探玄記云謂大字是能揀方廣爲所揀此是揀義理應方廣是能持持於大義大字所持言揀大異小者謂此言方廣於大小中是大非小故大字爲能揀方以方廣名言遍轉故以大字揀之云大之方人可爾何亦名智荅前約結歸其主爲能證人今約克性唯智能證故亦名境智一對亦猶菩薩證得初地豈是假者證耶實即智能克證亦得說言菩薩證得或取人中別法爲能證也四合則唯所證之法開則分爲揀持揀之法開則分爲揀實言簡果異因者謂此方廣於因果中是果非因以是佛所證故

大字爲能揀既是果所證大非因位法餘方廣無此大故不名爲果問下經正法廣陳豈不說因荅雖說於因屬下華字今言方廣故爲果所證也言亦是體用一對者或爲體用一對開合如前然准教迹方者是相大字是性亦性相一對合亦所證開爲真俗故五合則唯人開則分爲因果謂以上四對於一題中從下向上七字已畢今第五對於前次第之外別取第三對中人爲果而獨不成對又借下華字以喻其因即成因果一對也而云

借者華字以屬前喻今又取華爲喻因故云借也是以單用下結釋華字單合有異今具對佛字爲果單以華字喻因也若合華嚴二字爲喻體通喻上四字互嚴謂以人嚴法以法嚴人以體嚴用以用嚴體以性嚴相以相

嚴性等皆曰華嚴也又單用華字及單用嚴字亦有互嚴義皆可通喻上四字如網要云以德行之華嚴大方廣之法界成十身之佛果等如彼廣說又准教迹鈔亦以華爲能嚴上四字是所嚴即能所一對已上前後總有

十對今聊七對一教義二法喻三人法四境智五攝持六體用七因果依教迹攝出三對一總別二性相三能所故總爲十對若約次第說者一經字是總上五字是別即總別對三華字爲能嚴上四所嚴即能所對四華嚴是喻上四是法即法喻對五華字是因佛字是果即因果對六佛是能證人上三所證法即人法對七佛是能證智上三所證境即境智對八廣字是用上二是體即體用對九大字是攝方廣是持即攝持對十方字是相大字是性即性相對故此十對前能具後後不具前皆先況明爲合隨義分異爲開開則教義等不同合則爲教義一對等上來十對依於圓數且示方隅但理可通喻又以因望果佛亦所嚴此中云上德若谷等者明皇注

人故以佛爲所嚴嚴三大爲能嚴嚴此亦應有以人嚴法影在上華爲能嚴大方廣爲所嚴之中二望下二句又以因望果佛亦所嚴此中影畧以果嚴因以互嚴故故云華嚴二字合則亦喻上之四字也即釋嚴中者即下具彰

義類釋嚴字中但互嚴義以爲喻體至下具明○疏並畧以十義釋之者問既是具彰義類之復云畧其義何耶荅一字法門海墨書而不盡雖各具彰十義以表無盡而云畧者光大方無隅者不立小圭角大器晚成者且無近功大音希聲者不飾小言說大象無形

且分五節一大方廣三字各約義用類同釋故大則十皆常偏義同方則十皆軌持義同廣則十皆繁多義同二佛字約體全同釋以七字配於十義其體全同非是義同故三華字法喻相似釋以十佛義似於十華四嚴字能所互嚴釋字是體同故五經字爲於當字釋然次下鈔云七字互釋而云經字十義不互釋者言總意別故體勢非一故顯義無定故或可雖不以餘六字釋經字然以經字釋餘六字故如教大等亦互釋也○疏一體大下

即總融萬有無障礙理爲體其相用等皆同真性一一具常偏之義言即是大字者意顯雖舉相用等常偏唯釋題中大字也○鈔古人亦各十義等者探玄記云一境大二心大三行大四位大五因大六果大七體大八用大九教大十義大今明下清涼意以具德之法一文即具一切如海一滴具百川味亦復此滴非彼滴等今且於一題明之一部等文例可知也應從義顯且依緣起相由一門消文今明大字爲緣餘六字爲起所起不離能起所起全在能起之中故大字具餘六字皆是大字中六字故云則七字皆大非謂全失餘六字作大字以常偏爲緣則軌持等義皆常偏互不相濫故玄鏡云具十無盡故稱大也若以體大爲緣何法非體下皆准知故行願鈔云於七字中一一字皆有七字義○鈔大者下證上二義等者問經題大耶荅當經文闕取涅槃名辨其大德此經具有六義釋大已如上辨次初一正出經功德大者名之爲常依於大常偏互不相濫故玄鏡云具十無盡故稱大也若以體大爲緣何法非體下皆准知故行願鈔云於七字中一一字皆有七字義○鈔大者下證上二義等者問經題大耶荅當經文闕取涅槃云所言

其真理悟及未悟無有差別但從我迷情則乖背於真理所以真理之境事不在於我誠能涉入脩求便返迷歸於極理雖歸極得本實無始起若實有初始則必有終盡若實有始終真常之理以之暗昧若尋其旨趣乃是

我初會之非寂照之體在於今有寂照之體出於上古即是莫先於大也所以稱常既其常矣必滅於生死之累故云般泥洹也般泥洹即涅槃梵音之輕重也 鈔涅槃第二十五下明深故名大今以深義成前常義故言

以體絕常境者以雖曰常而出於念何可爲常境而緣之耶或可絕於尋常之境總相顯其深義也言如人最長者即顯勝故名大今亦以勝義成前常義故言無有一法等者畧鈔第三云是義勢之先後非時分之先後由是最先故稱大也如人最長以生在先故稱爲大不約身量說大少也故老子云下引證也有物混成先天地生證其先義強名之曰大名也即大名之下有先義故釋曰下彼以虛無爲道故名大先於天地而生故今不取

彼義但以其大及之言可證此真理爲諸法之本爲大爲先之義故引之也○鈔四相品文下泥洹經云佛告迦葉菩薩具四德能爲人說大泥洹經一自行非邪二能正他人三隨問而荅四善因緣逆識根性盡一卷經唯

廣徵釋此四種法故云四相品也○鈔故遠公下涅槃疏第二云先解大義釋之初言大者其性廣博以廣釋大二如人下以常釋大但脩無合與上文中所言大者名之爲常其義相似三以勝釋大勝有二種初言是人若

住正法名人中勝住正故勝後備德故勝○鈔彼更有多下涅槃疏第一初云大義有六一常故名大也然准彼經合文言解脫亦爾大如世勝人名爲大人故下文言是人若能安住正法名人中勝勝故大涅槃如是三廣

故名大故下文言大名廣博體窮法界名性廣博四多故名大故下文言譬如大藏多諸珎異涅槃如是多有種種妙法珎寶故名爲大五高故名六故下文言譬如大山人不能上故名大山涅槃如是凡夫二乘乃至十住不

能到故名之爲大六深故名大如海淵深名爲大海故下文言大者名不可思議淵深難測名不思議○鈔今以多即約用下通妨也應有問云彼經既有多高等六義名大何故但引常偏耶故此釋也言多即約用者即三

用大中收也此釋體大故不言多言高即約果者即四果大中收也此釋體大故不言高即約其餘深勝二義於常義中已含之也故唯遍常二義以釋體大○鈔復是別文者以疏云其性廣博猶如虛空有似一處經文故揀別之上句其性廣博是一處文下句猶如虛空別是一處文也以虛空周徧喻理體周徧證成徧故名大也然准彼經合文言解脫亦爾似以虛空性無逼迫喻涅槃無逼迫之義今借其文但喻遍義思之可見○疏二者相大下但釋同別之相而大具常徧准前釋之○鈔然遠公下揀濫也應有問云遠公約三種涅槃亦是體相用三與此何異耶於此揀云遠公三大通於因果以性淨涅槃凡聖皆有故今明佛所證法中有三人即唯果有也○

疏謂業用普周等者行願疏云如體包徧故彼鈔云即前無邊之相以遍於體一一如體故成大用一一能包能徧一入一切爲遍一切入一爲包交參涉入互相無碍重重無盡也今周即周徧普即普包也○鈔南經四相品下彼彼云迦葉復問下牒佛已說爲問也若佛已度下執迹爲難耶輸陁羅者此云持譽以是因緣下執迹疑實唯願已下請佛通釋下佛荅之先呵難詞能建下釋釋意如何明納妃生子之事是大涅槃所起德用非實煩惱釋相如何況舉涅槃所起德用類以釋之大般涅槃能建大義者總舉類荅義猶用也建猶起也大般涅槃能起大用用相非一名建大義下廣辨之於中先勅聽勸說誡莫生疑下爲說之文別有四一舉菩薩位大涅槃能建大義初中有二初明善薩證實起化乃至言菩薩住涅槃者於大涅槃隨分克證故名爲住所入涅槃性是緣起作用之法是故入中無心化現乃至第二明佛能建義中初明如來住大涅槃種種化現已後經文廣說化現二十五有等（今缺引第四節也）鈔彼經即約果用下約彼此以揀別也言有二釋一問彼經既約果用云何證此即體之用耶釋云下文佛果有相用者皆由本自有故故佛相用即是本有相用所以將果用證上即體之用也二或可問曰既七字互釋下文釋佛字十義佛果亦有相用即與彼經一文一句盡是通方之說故遍十方亦是稱性之談故通三際遍十方中十方通三際故云重重○疏八者義大十行頌鈔云重重無盡固不在言隨相門中亦淺深備說二地中廣明十惡十善即該人天乘也四諦品及五地十重四諦即該聲聞乘也六地十重十二因緣即該緣覺乘也八部般若不出三天偈文涅槃法華出現品中一兩門說盡如斯事類不可具陳○疏九者境大下以所化衆生爲境大故十者業大者即前能所文義化生安慧菩薩雜糅合爲一本名雜集論般若即無着所造釋論師子覺造而各別行後此鈔文大分爲二初敘四論大性後今疏體大下以疏十大配彼七大性故言等取雜集者本論無着造釋論師子覺造而各別行後到彼岸故智度論云說前五度譬如盲人第六般若事同有目若不得般若開導前五便墮惡道不成出世○疏七者教大下有二意云與七種大性共相應故而不別別廣說之一行頌鈔云每說一會或一位義終皆結通云十方亦如是說故二精微鈔云謂此經中耳○鈔了知廣大等者梵言補特伽羅此云數取趣謂數數造業取於諸趣即目於人法

目一切諸法即了人法二無我理故○鈔此與瑜伽大同者一法全同二心即瑜伽發心三信解者謂信及勝解瑜伽唯勝解無信此小異也四淨心與瑜伽增上意樂名異義同精純唯善故是淨心此心無退進之不息即

廣九

增上意樂也五六二名全同七果者即瑜伽圓證也○鈔若與對法會者謂將般若論七大會上雜集七大性也一緣大教法即法性然若而爲境故名境大性雜集二般若論心即雜集行大性發心爲衆行之本故言即由

廿

淨心者淨字誤書應是發字或可發心離垢故曰淨心以發心中有大悲故無愛見等垢行自利行不錯無妨三般若論信解即雜集智大性於行利他行有大智故無妨三般若論信解瑜伽於境決斷即名爲智境即決即是勝解瑜伽於境決斷即名爲智雜集理實則異無謬大同信亦澄清於境何謬畧不言之不爾既言信解豈但勝解一法或信是勝解之果以因顯果故不言之四般若論淨心無惡雜故即雜集論精進大性瑜伽論增上意樂亦進之無退故此與前行二利淨心不同五般若論資糧即雜集論方便善巧由大悲故不住涅槃由大智故不住生死而爲善巧方便與當所證無住涅槃爲資糧故六般若時即雜集第七業大性窮生死際盡未來時故云時般若於是時中建立佛

廣九

事而爲作業故云業雜集七般若果即雜集第六證得大性（瑜伽謂圓證也）謂證佛功德云證得此即爲果故雜集云果言雜集依體下揀別也問二論六七云何不次答

廿一

智大中彼取能知曰智今取所知二無我理曰體也二相大者有二一或亦智大所知攝不離理體故恒河性德相即相入亦智所知故二亦般若論一法大性攝即教所詮亦爲境故三用大即雜集第五方便善巧積集資糧而是即真體之用爲教法之所詮亦境攝故四果大全同雜集證得及般若果故五因大已上疏中釋因大之文總攝彼五大性故一前疏云發菩提心鈔云即十信發心故即般若論心大性瑜伽論發心大性亦是雜集

廿二

論行大性及本故非即行也二前疏云起解善通達故四以純淨心精進長時五由悲智爲無住涅槃資糧善巧方便不滯生死涅槃二邊證大下還依雜集之次且從一義結故鈔云即十住位即攝瑜伽勝解大性雜集智大性般若信解大性以十住位智住真性故三前疏云行願證鈔云行是十行願是十向證是十地即攝雜集行大性雖有三位通望

果謹皆名行故是十地因下揀濫也問既云是證何非雜集證得大性故此荅也四前疏云精勤匪懈鈔云通策於前即般若論第四淨心大性及雜集論精進大性五前疏云成就諸位即攝瑜伽及般若資糧大性及雜集方便善巧大性以前鈔指云次文當知故今對以明也六智大全同雜集第三智名而義小異以彼論釋但了二無我性此通了性相等故前相大亦爲所知七教大即雜集境大性大性瑜伽般若法大性八義大通前諸論所說六種大性但除雜集境大瑜伽般若法大性皆是教故九境大名同雜集初一境大性而義同般若論時大性及雜集方便善巧皆化生爲境故十業大同般若論第六時大性而具含般若雜集二論時業二名言爲對題

中下謂題中七字十大爲能攝今畧十大二字三論七大性爲所攝而云說十者爲對能攝有十所攝七大亦開爲十故也開合如上可知故云下結歸疏文也言或相大一種下問向明七大性義何有恒沙等相大耶故此荅也此有二義一云彼既不說三大故相大一種般若雜集二論畧無瑜伽既大同般若故畧不揖也上但依義且爲是配二又通約十大唯是當宗彼明七大隨教各殊故無相大亦無失也問既教旨殊何得引彼釋此荅而彼不離此是所流故以末顯本故今會他文明本末交映也○疏用多繁興等者約當字釋即是用多繁興若約前十皆多者但取廣多名多則前十皆多問體大何得後名用耶真性豈是多耶荅約用爲門別無法非用無障碍理豈碍多耶謂直談真體理實是一今望能依事法有多故所依體性隨事局故亦有多也即明一偏一切下以廣大二字相濫故此揀也大義二字亦可反此者謂約偏義廣約攝義以分二字亦可反此攝之與廣既皆有偏攝二大攝廣偏亦得問大之與廣既皆有偏攝二義云何差別荅大則偏攝皆體廣則偏攝皆用乃成天隔故精微鈔云以皆業用一稱體偏二稱體攝能稱偏攝俱名爲廣所稱偏攝俱名爲大○疏一廣依義者廣在能詮二廣說義者廣在所詮三廣破義者廣在所破故四廣超義者亦廣在所超以真如理無一種般若雜集二論畧無瑜伽既大同般若故畧不揖上但依義且爲是配二又通約十大唯是當宗彼明七大隨教各殊故無相大亦無失也問既教旨殊何得引彼釋此荅而彼不離此是所流故以末顯本故今會他文明本末交映也○疏用多繁興等者約當字釋即是用多繁興若約前十皆多者但取廣多名多則前十皆多問體大何得後名用耶真性豈是多耶荅約用爲門別無法非用無障碍理豈碍多耶謂直談真體理實是一今望能依事法有多故所依體性隨事局故亦有多也即明一偏一切下以廣大二字相濫故此揀也大義二字亦可反此者謂約偏義廣約攝義以分二字亦可反此攝之與廣既皆有偏攝二大攝廣偏亦得問大之與廣既皆有偏攝二義云何差別荅大則偏攝皆體廣則偏攝皆用乃成天隔故精微鈔云以皆業用一稱體偏二稱體攝能稱偏攝俱名爲廣所稱偏攝俱名爲大○疏一廣依義者廣在能詮二廣說義者廣在所詮三廣破義者廣在所破故四廣超義者亦廣在所超以真如理無

有二義一德相於世間法法法超過爲廣二德相之法法法皆超世間爲廣（上云法法是下云法法是能超之德相言此方廣等者結顯也意云此方廣廣破無比三名四義皆是大乘由義差別故立三名也准此雖只言方廣已能持大

義可證前揀持一對中持義謂今既名無大字得屬大乘前揀實異權揀果異因等雖名無實果等字明依義判也○鈔故對疏四次第無差者即前後次第也但今疏加一二等言次之耳○鈔毘佛畧者此云方廣是摩訶衍者起信鈔云具足應云摩訶衍那此云大乘但總揀小乘故此與前集論結顯意同雖有六種方廣皆是大乘差別名也言爲諸衆生下即五廣治義此約能破能治前諸障故集論第三約所破故或所治唯是煩惱障故

次鈔云一治煩惱言亦有衆多下即六廣攝義廣攝三乘五乘故言衆多乘也疏云通攝無邊異類法者即攝無量乘准別教說故所攝名廣言亦以多下即七廣德義福慧二嚴各具多德故云多嚴亦廣在所攝之德故言亦能出生下即八廣生義能生無量廣大果報故疏云果海者沒同果海故即廣在所生言非是下即九廣絕義非是一切分別言念所稱說度量故即廣在所絕故次鈔云體絕衆相不思議故行願鈔云以本性照體獨立不可以智知不可以識識故擬心即差言斷除下即十廣知義問論但云斷除邪見疏何即約所生唯果若約能生不唯是果應是唯因也或可不錯以鈔中顯此能生通其二義若約能生唯因若約所生唯果互影畧故故下歸題亦以廣生爲因故學者細思言三約

（）鈔若欲下以大同故合也可知○鈔今取小異下由小異故開也言入論二約所攝者約所說三五諸乘爲所攝也言集論二約通辨下顯二論通別有異也以集論通明德果入論別開三四三約二嚴言通因者因亦有

下顯總別有異集論總該二障入論別分二障言已如前會者即前鈔云集論約法不可比類此約心不能知故並不同○鈔然爲順下爲有問云上廣十義何不如大方等各十其字即指入論以近前引故不引名但云其義皆順一題之次第耶故此荅也可知○鈔

若欲下即依題及義爲次故字義開合不同言十廣說是義者說即詮說此有二義一若約所詮義爲廣說即是上六字二若通能所詮爲廣說即通上七字○疏解佛十義者下即用一題望於十佛約體全同配歸十佛以

彈佛字即是七字皆佛也○鈔十佛即是十身者准離世間品跡云然佛就內覺身多就相故立名不同耳言三昧佛即福德身者三昧福嚴中勝故餘義如前依主中辯○鈔大即法界佛者行願鈔云若心若境法法皆佛

名去界佛言方是本性下以方是稱性之德相智是本性之智德故全同也行願鈔云玄鑒深遠故即衆生本覺智慧心性之佛言廣即涅槃佛下以涅槃化身周徧法界故廣也行願鈔云即是化身化用自在故化畢歸寂

故名涅槃佛謂應化涅槃也言亦隨樂等者隨佛大悲意樂及他見佛善根意樂無不現生故若貞元跋廣字亦即威勢身感勢亦是刊故言佛是梵音下唐梵正相當故言花即顯佛下以花喻因願及三昧正是其因故攝

因屬果即是佛故言嚴即業報佛下取華字萬行同上總有能嚴之義成相好莊嚴身也言教法住持下以法住則佛住故教即住持佛也言心伏勝故者謂雖威勢能伏於他以心降伏最爲殊勝如慈心降魔等行願鈔云

萬法由心迴轉故心爲威勢總攝七字若玄鏡中又配佛字以初成正覺威光赫奕映菩薩故應義通無執一文以爲定也又前十身配於十佛亦但依義文不具說貞元跋云心佛即是化身隨心化故明知義無方也又主

眷圓覺鈔云十佛中初五及十局於果位餘該凡聖八簡散心九簡虛妄六七俱攝謂法界佛若心若境若性若相無非佛故其心者障依法執起與根隨類同然依法起所知不是障被障障所知若據敵體而障正障其智令於所緣事境不能明了應名智障今從境立名云所知障是所知之障也　鈔三所證

一切法性能自開覺如睡夢覺以一切種智斷所知障達一切法相亦能開覺一切有情如蓮花開故五對一一相屬也或可初對了俗由於證真果位之中任運得俱不同因地有俱不俱故五對皆俱故云相屬○鈔是根本智者以所證法性是諸法之根本乃是一切之智名一切智亦根本之智名根本智或此智與後得爲根本了俗由證真故是根本即智言一切種智是後得智者由於所證俗諦有諸種類悉無謬故亦依主立名言後得

智者以初入聖起無漏智必先起真智後起俗智亦後得即智問五地已去真俗雙運何名後得　鈔二所斷障中下非如二乘單斷不得智　鈔二所斷障中下非如二乘單斷不同因中未究竟斷煩惱障障理所知障障事

理下謂所證理即是境故亦猶義之言境故知所證之理不唯真理謂一切法性即真法性遠離虛幻名諦一切法種類之相易知云俗此義不謬故亦名諦不同二乘及因位菩薩有未究竟故以所證二諦爲佛也以一切

智下對能證釋所證由所證彰所斷明上之三對復互相屬也　鈔四所成益下自既能爾令他皆然不同二乘獨善及因中未能必然言上之下總揀上三對六法也此有二義一通二別初通者上三對六法俱通自利利

他此盡理言之以能證所斷所證之中皆有二利故又自利本欲利他利他即是自利故後別義者從顯別配以一切智由斷煩惱證法性即自利上三皆能自開覺以一切種智斷所知障覺法相為利他上三皆是亦能開覺一切有情即前三對別別相屬此一對總相屬也（鈔五顯覺相下顯自他開覺之相也近顯第四對之相既四包前三即通以喻顯前四對覺之行相也謂以覺字合一切智及所覺諸法之性以睡夢合所斷煩惱即是能自開覺之相也以花開合種智斷所知障以蓮子合所證法門即是亦能開覺一切有情之相也言前即覺察察深理故後即覺悟者悟諸法故亦可前是覺悟證悟徹源故後為覺察無非審的故（鈔離覺覺者所謂離於能覺及於所覺雖無能所而雙非而無所不覺不碍兩存故云盡覺或雙泯能所沒同果海而盡覺故（）鈔七事記中者即六成就中開聞及我謂二故言今並起之者先總釋勝義也一能覺下別明勝相天竺皆但能驚覺忉利天衆令知脩羅賊軍来去安危佛令驚覺一切衆生種現習氣三種煩惱生滅有無二天竺能護自天衆破他脩羅故息苦佛能救一切衆生苦苦壞苦行苦之三苦能破蘊魔天魔煩惱魔死魔之四魔也三天竺令天衆受色聲香味觸五欲之樂佛令一切衆生受涅槃樂四天竺皆令天衆生貪愛縛着之心佛令衆生起無漏智盡上四佛令衆生如次悟苦集滅道欲令知斷證脩故勝天竺也具此下總結（）鈔七具足三義即是三佛不從他得故云無師梵行品云成就慧身不由他悟下以真智内發由他悟疏云若見有他安稱為悟既曰心悟自亦不存寂而能知豈唯定之方寸不取況俗諦無由證知唯佛能盡斷故四已過下凡夫二障所覆故唯睡二乘所知障在故亦睡得單身空智實非究竟以為究竟是妄智故猶如下涅槃第九說如赤蓮華為日所照無不開敷即十地無漏行成如日照佛智自發如花開（）鈔六性淨無染下本性清淨不能染故應得之性在時雖有煩惱有五義故不梁一離一切相故名為佛二性是能對治故意在能治故三佛性非是惑障安足處故非惑所住處故四性不變故涅即黒泥緇謂緑黒如白玉投於黒泥而不轉為黒色佛性在惑而不被染五妄惑熾然不能染實性如幻刀雖利不能所石言因時下舉劣況勝前應得性時有惑尚不能染況至得果時惑盡無餘豈當有染耶（）鈔七具足三義即是三佛者三身也以化報法次第配之或就一佛身具三義故（）鈔八具足三德者永嘉大師云法身不痴即般若般若無着即解脫解脫寂滅即法身三德圓融舉一全收（）鈔同體三寶者謂具覺照義為佛具軌持義為法具和合義為僧也（）鈔釋曰下釋疏畧指之意一覺勝天竺即一切種智二不由他悟即一切智三斷二無知即離煩惱障及所知障等以有同佛地論故疏畧指然有少別相故鈔具出也

華嚴懸談會玄記卷第三十九

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　五一九頁上一八行第七字「王」，徑作「五」；清作「三」。又第一〇字「三」，清作「二」。

一　五二二頁下一八行第二字「之」，徑作「又」。

一　五二三頁下一四行第一一字「於」，徑作「如」。

一　五二四頁上一七行「大少」，徑、清作「大小」。

一　五二四頁下一二行第一六字「偏」，徑、清作「偏」。

一　五二四頁下末行「三人」，徑作「三大」。

一　五二七頁下八行末小字「言前後」，徑作「言前言後」。

一　五二七頁下一四行第一六字「依」，徑作「詮」。

一　五二九頁下九行首字「令」，徑作「今」。

一　五三〇頁下二行第七字「在」，徑作「曰」。

華嚴懸談會玄記卷第四十　　庭十

蒼山再光寺比丘　普瑞　集

○疏五釋華十義者謂世間之華有含實等十義具其二意一似於十佛十佛即是一題故七字皆華也此非約華以喻於因二似於

庫十

十度之因感前十佛之果則十義皆配於因也鈔中具斯二意故今應皆約二意意以疏文一含實義者華爲能含實謂子實以爲所含今取能含是實之含依主釋也以此即喻清淨法界含恒沙性德即法界佛當題中大

一

佛果如華引果故舉因顯果即成正覺佛當題中佛字又配恐辱引生佛果故六端正義者喻行頓相符俱無所缺如華端正無缺漏故即是頓佛又配頓度如名易知七無染義者喻萬行契寂動靜離過如華無染故即三

庫十

昧佛又配禪定如名可知已上二佛俱是其因當題中華字而言佛者舉因顯果故八巧成義者喻所修功德作業善巧作業善巧成就如華安布巧相集成故即業報佛當題中嚴字又配施度善巧故九芬馥義者喻衆德

二

布施能嚴自他故施滿他心故相好悅物自心嘉施果體莊嚴故二尸羅及七方便皆廣字戒通止惡故淨身遍至亦攝一切善故隨自他意無不生也其無邊善巧之用廣周遍故化身之色不可覩也三忍即佛字諦察諸法深證無生非佛菩提何能深證又法界品疏鈔云忍兼忍理故不思議獲威勢身以忍

庫十

德內充而威勢外彰今具從一理故唯配菩提身四精進即總七字教理益根無懈息故威勢彌深又法界品疏鈔云進策萬行故故能勝成菩提身今亦又是一理爲威勢身也五禪八頴二度皆華字並是因故禪唯一心故是福度之最福德之果無等故故云無與等身也頴窮來際住劫無窮故住一切劫六般若度即大字照實性故九力度即經字持

三

庫十

令不滅故力不可摇悉過一切也十智度即方字智爲性德故智窮事法隨物成身上依義配十字故不次第仍照前十佛十身理皆可見○鈔末云下上約行布以十度因別成十身此下約圓融總名多因成於佛身則圓

融行布之異也言即圓淨下無行不具萬德頓具無果不克言上約相顯下指上鈔文以十華義配配於十度約其法喻相顯行布義說若約圓融則隨一一度一一行皆圓具十華之義融通無碍無勞文說可以意得○鈔其引果花亦喻下以顯中引果花喻萬行嚴身花喻功德鈔中不但如顯亦德喻二因也花字喻因故言生因者如種生現等了因者如燈了物故此二無碍則迥異餘宗為圓宗因也○鈔淨行品下但證神通等如花不約草木花為證然神通下釋疑因前果上用故與果俱故疑云神通豈不通因耶故此釋也且就金玉之華下如金玉花與身俱故神通等相與佛體俱也○顯即上十華同嚴一佛等者謂能嚴之佛者同前所引法界品普眼唯一仍為嚴不同故成十義行願鈔云十華即是十度十度同嚴一佛○鈔言為嚴不同下是約喻明也如以十寶嚴一金佛次以十寶雖同望於所嚴以能嚴十寶非銀佛之能嚴十寶等法中亦爾以十華之因同嚴一法界佛次以十華之因同嚴佛等則十華之因望其所嚴十華之因有異嚴法界佛之十華等故顯云為嚴不同

以十度一一行皆圓具十華之因望其所嚴十華之因有異嚴法界佛之十華等故顯云為嚴不同亦有十義即是總將十華歷偏十佛故成十義也此但取莊嚴之義不取嚴字為大智也○鈔第二別釋者又以十種華義次第嚴前離世間品中十佛如一含實義嚴法界佛二佛之華嚴有本鈔文少光淨義嚴本性佛乃至十開敷義嚴心佛言亦有十義即是總嚴之義故佛果後華以佛妙果由因得故此是嚴義故佛華嚴作釋之後目因以彰名是華之佛名佛華嚴作釋者亦應准前鈔云大方為體廣於佛故下皆准知二佛之華嚴不同故文雖出沒義理無違七即一嚴字貞元顯云是佛之華嚴故即以果嚴

如第一用因嚴果下以華為能嚴佛為所嚴因也三即以人嚴法謂普脩殊因今得果佛方能嚴顯法之體用故四即以法嚴人謂以大方廣體用之法門嚴彼因圓令果妙故五即以體嚴用六即以用嚴體若貞元顯云五即大之廣六即廣之大以方廣之言義通開合單言廣者用也合云方廣亦是用也以對上大字為體故亦應准前鈔云大方為體廣字為用今准知故文雖出沒義理無違七即以體嚴相八即以相嚴體九即以義嚴教顯中由所詮難思者影取難議也能詮離言者

影取離念也以互彰故上皆如疏可知故鈔不釋十諸因互嚴者以有多義故畧釋也疏舉禪智互嚴等取前之四度鈔舉前後各二度等中間二六度既爾萬行例然各有名字既相關涉亦可作釋故云多義然此諸因互嚴准貞元疏云合在華嚴二字之中○鈔前四成對下釋疑云五對十義以顯互嚴何故前四成對後一非對耶故此牒疑情而釋之此有二意一不可以能詮之言說彼所詮故不可以教嚴義疑者方令所詮微妙難思故不可以言教詮顯何能令義全彰故亦有教嚴義故第二意釋云舉其一邊義應准知故疏不言更為欲顯諸因互嚴故別說之○鈔禪非智下已上汎釋大意此下別消疏文問因有六度萬行疏中何偏舉禪智為體式

難云不以言教詮顯何能令義全彰故亦有教嚴義故第二意釋云舉其一邊義應准知故疏不言更為欲顯諸因互嚴故別說之○鈔禪非智下已上汎釋大意此下別消疏文問因有六度萬行疏中何偏舉禪智為體式

耶荅脩行之要常所行用故偏舉之謂禪無智下反成以智嚴禪也智不得禪下反成以禪嚴智也言施不得戒下反成以戒嚴施論云菩薩布施時應分別知不持戒人若鞭打拷掠閉繫枉法得財而作布施當墮馬牛

中雖受畜生形負重鞭策羈絆乘騎而常得好屋好食為人所重以人供給又如惡人多懷嗔恚心曲不端而行布施當墮龍中得七寶宮殿妙食好色又如憍人多慢嗔心布施墮金翅鳥中常得自在有如意珠以為纓絡種種所須皆得自恣無不如意變化萬端無事不辦又如宰官人枉濫人民不順治法而取財物以用布施墮鬼神中作鳩槃荼鬼能種種變化五塵自娛又如多嗔狠戾嗜好酒肉之人而行布施墮地行夜叉鬼中常得種種歡樂音樂飲食又如人剛愎強梁而能布施車馬代步隨虛空夜叉中而有大力所至如風又如有人妬心好諍而能以好房舍卧具衣服飲食布施故生宮觀飛行夜叉中有種種娛樂便身之物如是種種能分別知

言戒不得施下反成施嚴戒也言不捨財法者梵網經云乃至不捨一針一草有求法者不應說一句一偈即犯慳重即以施嚴戒也○疏又上来等者謂因果互嚴等皆有力用交徹相資四句有體無體相即四句也言今更約理行互嚴者理行二釋一即於前五對之外以華嚴二字對上大方廣三字為理行互嚴一對也以非前之五對數故疏云更約也二或行即前人法一對也大方廣為理佛華嚴名行問華嚴名行可爾佛字何名為行又下作句皆言因行何以佛字亦是行耶荅出現品云應知無碍行是如来行應知真如行是如来行故佛亦有行也又佛權實無碍智望所證真俗融通理亦名為因非是因位之因以因智證理故名因也問前有五對何故唯就人法互嚴一對說二四句耶荅以就顯勝故行通該因果理無體相用故問教義最寬何不依之荅以能所詮非是行人行用之要又缺教嚴義故不依之二釋隨取○疏一理由脩顯等者謂行為有力能管理為無力所嚴則以萬行之華嚴於理故即無不遍謹此法身攝末歸本故二理為有力能嚴行為無力所嚴則以性起華嚴脩成行故即無不從此法界流從本起末故○鈔一此上正釋等者如珠光徹於珠體珠體徹

於珠光以交徹互融故云不二本末不壞理行歷然故云而二（）鈔上句即反成行融理者謂若不從真所流之行無以契真體無關涉故有作之脩終體各別故成上第一句行融歸理即無不還證此法身也次非起行下

（廿一）

謂若不是發行之真不從行方顯不相關故不是行體故不許隨緣故成上第二句理融其行即無不從此法界流也具斯二句爲第三句故（）鈔三正成前義者成第三句義也以萬行從真流故一一稱真真體故令因行悉皆圓滿正成上理融行也問題中六字何故踈果滿正成上行融理也問題中六字何故踈但結云佛華嚴耶荅乘前因圓果滿言故或可理本自然行由人致故偏言之又人不得法何名佛華嚴耶（）鈔然上互融等者第三句義以配一題彰其互釋唯經字十義未見配

（廿二）

相故恐謂是非嚴云非不嚴則遣之又遣上互嚴之跡云非嚴不壞嚴義云非不嚴嚴與非嚴兩義俱超也（）鈔以華嚴像等者探玄記云日照三藏說西域有一供養具名爲驃訶其狀具有六重下闊上狹餝以華寶一一

（廿三）

重內皆安佛像雜華嚴餝此是喻依互嚴義是喻體以喻映法者以喻中但有能嚴之華則無所嚴之像影取法中大方廣佛四字爲所嚴則無能嚴之因影取喻中花字爲法之能嚴也故云法喻交映言以因行嚴佛者其言猶畧若約互嚴應更云以果嚴因等也已上但依理行作兩重四句盡理區別莊嚴正法故七常八法十徑皆經法眼常全真可軌則依斯捷徑速出生死故或七

（廿四）

鈔引雜心論云一出生二曰湧泉三顯示等前鈔云踈中依義次第故云一湧泉二出生等問今鈔何不依論次第又不依前踈次第耶荅今不取義之次第但汎引之貞元踈云一湧泉注而無竭故二出生展轉滋多故三出生展轉滋多故三顯示顯示理事故四繩墨楷定邪正故五貫穿貫穿所說故六攝持攝持所化衆生使歸本源不令攀染六塵輪迴六道故七常萬古常規故八法千葉真軌故九典正理無邪故十軰出生死之徑路故問上六字十義皆隨

（廿五）

義以配一題彰其互釋唯經字十義未見配於七字荅此有多義一者經之十義皆唯能詮上六字皆所詮其義全異不可配也二者但以前配屬類例亦可配之一湧泉即大字稱性無竭故九典即方字正法之理無邪謬故二出生即廣字展轉廣多故三顯示五貫穿即佛字如所證法顯事理貫性相故六攝持即華字所化是因故四繩墨即嚴字邪正區別莊嚴正法故七常八法十徑皆經法眼常全真可軌則依斯捷徑速出生死故或七

（廿六）

八十皆通七字教（題中理上之經字六字）常法七八爲所履故（也十）三者經無別體全攬六字聲名句文連合成經故上六字皆具經之十義總名爲經而爲門亦無相濫謂大經方經等不同大等十義之中各別配也良以義類而有二種

一別義類謂上六字隨一字中各以二義而爲流類如常偏稱大七字之上具常偏義皆名爲大等二總義類唯是經字總以十義而爲義類謂餘六字具十義故皆名經也大具十義名爲體經方具十義名爲法經等此上

三意隨取皆得（）疏第四別釋得名者謂疏文別別解釋七字各各得名也或可別爲解釋七字得名別也或可此科總以六釋銓定一題前得名即離釋後釋名即合釋梵云薄伽梵此云六合以義加之應云六離合釋先離後合離之解義合以結名故若一義爲名理同自體即不作釋以不能離合故故十住鈔云西方釋名有其六種一依主二持業三有財四相違五帶數六隣近以此六種皆有相關涉從大得名合釋之

既圓能感佛果證窮法界故身嚴德備嚴即以華功用資拔體用令顯是飾法也莊真應身頓赫群像即成人也經則無法不詮無生不化此上離衆解義○鈔此中得名各取前七字別義者即具彰義類中體大常遍二義等爲七字別義也言類前可知者類前具彰義類中義可知或類前總叙名意中畧釋名義可知也○疏後釋名者下即合以結名也一就法中下謂大方廣一名爲所稱量言體用相對者總指離解大

用者其故何耶荅以相用總對於體俱得稱用故上云體用相對而於用中相用不同故別言之言若相即下十住鈔云用能顯體體能持用名持業釋故鈔云此約圓融以體用一對是所依體事釋中即言與相即理同故

云圓融問法相持業體用俱存彼此極成今既同相即門者能即廢已名爲無體如大即方廣既廢大體則唯有方廣之用相即之義可然何成持業釋也荅此言能即無體但以緣起之法不能自立由方廣是能成故名有

體大是所成離能成外無自體故名無體豈同斷無又若一向無體緣起何法今爲能成即方廣以體就用持業釋問大爲體方廣爲用離此大用名持業釋也或可方廣體上時解義爲所依體事今何方廣名體大爲用耶荅體用之言不局碍故如十對體事體用一對在有力無力緣起中則名爲用在無體有體緣人中皆名體即臨時分其體用也今以方廣能成義爲所即故名體大是所成義

皆准此鈔釋指同前對辨開合者而文互出即以相歸體皆名爲體大方是體大方無隔故合云大方之廣今不云者影顯示故今以大爲體方廣爲用前作五對中不說亦影暴以明言有體之相用故者

爲能即故名用即攝用歸體持業釋也二釋之中若約三大名義前解爲勝若約法無定相後釋近宗（上皆約緣起相由因釋若唯心等因如前可知）二就人中下問佛之華華自體應是因位之行何言非因位之行耶荅此是念念得果之因非是解脫道後所棄捨因位之行故或可是佛果之因華非餘果之因華故云佛之華今疏且從一理也言華之佛下即依前因位所得之佛非餘不得佛行家之佛故依主持業唯上可知三以人法相對下今疏望前對辨開合

（庚十　十五）

亦互出不同前以大方廣爲法佛名爲人即人法一對今疏以大方廣名法佛華嚴爲人亦互影畧作釋皆通言非權小下以佛華嚴從大方廣得名故非小權乘之佛華嚴也又大方廣從佛華嚴得名故非因位所證得之法也上皆揀別依主問既云華嚴何故非因位荅以佛字該之故欲顯勝故○鈔即前對辨開合而前但散明法體今欲離解其義合以結名爲異耳但除下彰其具缺以法喻下顯缺所以對辨開合之中用華嚴二字通喻大等四字今於前法喻一對之中但取佛字爲果華字喻行與前異也所以除之言四對之中下對前開合體式有異此有二義初約前後異二約上下辨異（更有異義如向疏中具辨）言而寬狹辨異已盡故復借華字對人中佛字爲因果一對故在後明也○鈔應云大方廣下此前五對下通難也難云若前五對從寬向狹從下釋上何故第五分明因果對耶非最狹故又非最上故故此荅謂從寬向狹至簡持名之經字即誤書也應是自字或舉例無妨如准以上六字爲名故言佛華嚴有大方廣者即人從所有法以彰名亦分有財釋也若但云大方廣即全財也○疏第五展演無窮舉例也此即全有財釋勻連前文鈔置兩箇故字隔成二義明是兩意也不爾經中有大方廣佛華嚴即分有財何有全有財義耶故十住鈔云如俱舍非對法藏論對法藏論者是婆沙論名世親依彼造俱舍論故此亦名對法藏論此全取他名有財也准此以目經者謂始從最清淨法界舒展流演以至無盡也最清淨者以自性無染非除障方淨故淨字今亦應從無字展出一字一字展爲清淨法界等文彰畧故或具在清淨之中廣鈔云清淨者絕相義也言開爲理智者開是展演義故佛爲能開法界是所開廣理智爲所開或法界等待前望後當體自爲能開理智等爲所開二義皆通下准此知○鈔然此下四門下指文所出也一展法界等者此第一重

（庚十　十六）

展法界爲上六字也言雖有六字下謂上以理智配於六字而不取六字但取理智二法問大方廣爲理則可爾佛華嚴三字何皆爲智耶荅華能嚴大方廣嚴能顯大方廣佛能窮證大方廣故皆佛智也○鈔即大是體性包含等者大舉包含影兼周徧方廣周徧影耶包含若爾何分體用荅但體性包徧與業用包徧以成異耳此中疏言總連合等者即總連合上六字以詮體用果此所詮之能詮總云經也問貞元疏云總連合成詮即題中七字今疏何云總連合成詮即題中經字耶荅此有兩重能所詮一上六字爲能詮體用因果爲所詮二經字爲能詮上六字爲所詮貞元疏總就兩重能詮今疏但就後重能詮各據一理亦不相違○疏初會總故者根本會故言大威光太子者即毘盧遮那品也○鈔一但世界品下即世界成就品初牒前現相品問今許荅說中已具題目明於題中展成初會言十海者下以深廣故並稱爲海○鈔而名小開合者此中二約合明前中二五別開此中九十別說前中七約合說故云小開合也故下鈔云第一智觀第一海第二智觀第二海及第五海第三觀第四第四觀第三第五觀第六第六觀第八第八觀第七第七觀第九第九觀第十並觀第十但看前例次第可知言清淨智者下疏云離所知障次斷分明故貫下九句皆應置清淨言然皆以多故深故細故重疊難知逈超言念皆云不思議也二衆生即報類差別業即善惡等殊故云下成就品文也無邊刹海既皆遮那嚴淨所知以願爲因可爾若約能知經既云諸佛世尊知一切世界等智何名因耶荅疏云稱性大願爲現身說法遍化之因故以此智爲因也言三世通因果者因中果中皆有三世也○鈔則題目該於一會者以依一會能詮所詮立於一題復以一題開成一會故却該一會也言遮那遍中者下顯疏中遮那遍中之言該其二品一遍華藏世界即華藏品二遍法界中一切世界即世界成就品也彼偈云下成就品文也無邊刹海既皆遮那嚴淨故亦遍一切世界海也況第六經下即現相品文第五經下即妙嚴品文下疏云前半嚴淨佛土後半調伏衆生無顯人法爲嚴之義爲大菩薩從大法喜正所生故最妙法者揀非權小昔以妙法淨所化心故所感土亦有清淨佛子來生其國還兩妙法言皆普徧義者謂上說依報法界重重正報必遍故並是果德即佛子也言故遮那遍中之言下結法所屬謂上雖引四品五段經文皆證遍中之言該成就品也問初會具有六品何故疏中

唯約三品以示一題耶荅以世界成就華藏世界毘盧遮那此之三品是初會正陳所說前之三品但其由序故不言也或可疏雖不言鈔文影出以遍中之言該現相妙嚴二品文也如鈔可知普賢三昧顯雖無文理亦合具應云普賢三昧亦佛華嚴經云入一切諸佛毘盧遮那如來藏身菩薩三昧疏云此雖果定菩薩問入故云菩薩三昧故即佛華嚴也言果證法界下就圓證說不遮因中亦分證也○疏又展此會等者展總成別復有四周因果之異及廣明大方廣體用之法望因爲所修望果爲所證也四周皆爾○鈔總有二十六節放光者一照此一三千界二照十方隣次各十世界三百世界四千五十千六百千七百萬八一億千億爲億也九十億十百億大

十一千億十二百千億十三那由他億十四百那由他億十五千那由他億十六百千那由他億十七無數十八無量十九無邊二十不可數二十二不可稱二十三無等二十一不可思二十四不可量二十五不可說此上皆有

世界之言二十六盡法界虛空界已上所照分齊其能照者即世尊兩足輪所放百億光也故下疏云唯放一光同時頓照盡虛空界但謂言不並彰說有前後隨根心現節節各見則如來光節節而照金色文殊節節而至乃至法界各見亦爾在佛文殊節節皆遍如月普遍百川各見言悉皆明現者謂其一一世界中所有諸法於光明中悉皆明現也○鈔此中所有諸法自離已下文耳又准前展等者疏外以前展爲例釋成卷也言若從七字倒收等者別明一理而有二意初攝歸大字先正釋後引證二大體性離下大亦不存後有其二初義可知○後理體性離一亦不存故言相盡也○鈔不出九會是第四節者若約卷中當、節此指展中故云是第四節耳或是六字毫妙○鈔而有二意等者初意當疏中非理不智等二者下當疏中亦攝智從理等言初攝二爲一等者於第二意中存故言相盡也○鈔不出九會是第四節者若約卷中當、節此指展中故云是第四節耳或是六字毫妙○鈔而有二意等者初意當疏中非理不智等二者下當疏中亦攝智從理等言初攝二爲一等者於第二意中也准此例前展中亦應爾也謂從離言絕思展爲大字又從體展用爲大方廣從法展人爲佛華嚴從義展教以爲經等妙義無方不應一准○疏上來諸門者即指上七門也言如前已辨者如前展中已辨也○鈔先以法攝等者謂人法中隨應舉之以義而言無不圓收先指前不出總題者即前展中疏云皆不出大方廣佛華嚴故今疏云或以七字攝盡如前已辨但前明從一題展至無盡今以一題收攝無盡故異也○鈔謂或於無字中

者謂於無名字中假立一字以攝盡也或可無字與一字分爲二義初無字攝盡如前疏云無字皆攝華嚴性海既以義圓收何待言其一字後一字攝盡中或教如教體中何所不收或義如義理分齊亦圓收也開則萬法

庚午

合則一性一切唯心亦義圓收也問此何異於第九攝歸一心答此但汎明隨舉一字圓收第九門中以前八門皆歸一心則總別異耳若爾何名以義圓收但是別故答無有不收之法故名圓收以人法中但是法爲門故

況唯是法中一義尤顯成別爲門別故理各有歸互不相違○鈔疏有三節者一教義二理智三人法問疏云或人法攝盡此中人攝與次人攝何殊答此以法爲門則無非法者故人亦在中彼以人爲門則無非人者故法亦在內雖各舉一全收而爲門自異故言亦更應言或法界字攝者疏外補出也一部所詮不離法界故○鈔順於後表三聖故者華即普賢普賢行故嚴即文殊文殊以解起行故佛即圓解行之普賢文殊證法界體用之

辛未

普賢文殊成毘盧遮那光明遍照以行解證三字攝盡也亦應云下此下皆疏外補出也○言從所詮故者通指入法界及理行果也○鈔教即經字下前疏七字攝盡總舉題爲能攝今以教理行果配歸一題欲顯四字攝

壬申

盡既即總題總無不攝或教義成處下況言四字該攝一切言故總舉題智爲法普賢文殊名人或可總相此下於四字中各其不思議言又前宗中已說也或信解行證下問但收一部何名圓收答教雖無邊豈出四義文且配歸一部實則無

癸酉

不該收言如下當知者指下別釋文義中當知也○鈔謂加一理字者或可加一教字閣能詮故復詮上四○鈔理即所信等者等取所解所行所證所信即十信也○鈔或七字下問前疏已指七字今何重說答前但總指此約增數至此復言一題通目無盡法者乃至十類之經皆名大方廣佛華嚴經故此猶約部類言之既以義收何法不攝○鈔或八字下以是宗中八字故義如前說既是經宗無不貫故即攝盡也或九字下先舉總

甲戌

對辨耶應但言約法辨二聖何言約人法對辨二聖耶問疏中既有三聖何言二聖耶答佛無別法合前二成具理智之人法故○鈔後於人法中各有二聖如疏中配言佛字當中下廣名法各有二聖下即華嚴名人大方

乙亥

疏云佛即圓解行之普賢文殊者此以佛字向下取華嚴二字收人中二聖第一重也證法界體用之普賢文殊者此以佛字向上取大方廣三字收法中二聖第二重也成毘盧等通上兩重又唐梵雙言遂便釋故以成文

故或可佛字當中等言即通就前二科中釋也以佛字皆於前二科內皆在大方廣法下華嚴人上故云佛字當中兩重總收前科疏云佛即遮那具能所故後科疏云佛即圓解行等此即但說兩科以爲兩重故前鈔摽兩科云然有兩重不爾鈔文何不解前科佛字耶二釋隨取以後科中亦有兩重故○鈔謂心體離念等下正是起信論顯示正義中釋覺義之文也彼疏云心體離念者離於妄念顯無不覺虛空有二義以況於本覺一周遍義謂橫遍三際竪通凡聖故二無差別義謂在纏出纏性恒無二故言豈非大耶者即是鈔詞指屬言一心六度萬行皆起者前中心體相用者心是所觀真心此中一心六度者心是能觀觀心則能所有異言覺心性相等者答華嚴是能觀之止觀若能止觀雙（十三）

者覺者即上觀心也在因名觀在果名覺即是能覺心性相者心是能具真心體相是所具三大等即是所覺言一念相應覺者謂心初起心無初相始覺合於本覺無復始本之異故云相應故經云下即離世間品文也言覺性無覺下絕能所故覺相歷然下不壞也以佛字皆於前二科內皆在大方廣法下華嚴人上故云佛字當中兩重總收前科疏云佛即遮那具能所故後科疏云佛即圓解行等此即但說兩科以爲兩重故前鈔摽兩科云然有兩重不爾鈔文何不解前科佛字耶二釋隨取以後科中亦有兩重故○鈔謂心體離念等下正是起信論顯示正義中釋覺義之文也彼疏云心體離念者離於妄念顯無不覺虛空有二義以況於本覺一周遍義謂橫遍三際竪通凡聖故二無差別義謂在纏出纏性恒無二故言豈非大耶者即是鈔詞指屬言一心六度萬行皆起者前中心體相用者心是所觀真心此中一心六度者心是能觀觀心則能所有異言覺心性相等答華嚴是能觀之止觀若能止觀雙（十四）

亦不爲一爲欲破諸數如斯下總結謂始則因文悟理終則觀成契入如其能爾雖觀文字心無取捨豈但棄於文字便爲真正故得逢文義俱能發暢對根宜悉善巧伏故云未曾一念不爲偏執俱滯二邊故○鈔即言覺性無覺下絕能所故覺相歷然下不壞也以佛字皆於前二科內皆在大方廣法下華嚴人上故云佛字當中兩重總收前科疏云佛即遮那具能所故後科疏云佛即圓解行等此即但說兩科以爲兩重故前鈔摽兩科云然有兩重不爾鈔文何不解前科佛字耶二釋隨取以後科中亦有兩重故○鈔謂心體離念等下正是起信論顯示正義中釋覺義之文也彼疏云心體離念者離於妄念顯無不覺虛空有二義以況於本覺一周遍義謂橫遍三際竪通凡聖故二無差別義謂在纏出纏性恒無二故言豈非大耶者即是鈔詞指屬言一心六度萬行皆起者前中心體相用者心是所觀真心此中一心六度者心是能觀觀心則能所有異言覺心性相等答華嚴是能觀之止觀若能止觀雙（十三）

言然今學法下叙此門之來意也言多棄內而外求者以棄自內心而外求他境故言好亡緣下好亡外緣而內照自心執心執境故並爲偏執今既心境如如故平等無碍○鈔前八法師所知等者此釋疏然今法學下文也謂或有依前八門所說稽尋文解義而已即法學之者棄自心而外求但名解法與他而爲軌範自乏正行故若依第九修習禪定好樂亡緣內照自心爲所崇尚此是失前九門正意故疏會爲偏執俱滯二邊故○鈔即（十四）

借帝網下喻家喻也謂鏡燈是能喻帝網爲所喻帝網重現無盡爲所喻今云借者以彼喻重現無盡此喻平等無碍故云借也或可彼總喻一切法此別喻心境故云借也○疏見夫心境互照者若了上喻之者則解見心境而互相照現實由本覺之智入心入境故既本智雙入是謂境即心故心中悟境心即境故了心境重重互現而本覺智性常在於心境也○鈔但取明了之義喻於本義者以燈爲喻但取燈上明了之義喻於本

智或可兩鏡一燈皆明了故明了即是爺體心境本智唯一真心隨義別故皆有明了之義言智性色性下即起信論文以智性證上入心以色性證上入境本無二者證雙入也此文或可亦證心境俱有明了義也知一切法下梵行品文由本智入心入境故一切即心自性也則雙證二義可知故此下釋成雙入義○鈔尊容爺真佛等者性本是佛名真佛故言今人只解下遮非或舉淺解以顯深義也今明下顯正也雖但言如爲總融萬

不可得法准應然上来心境二法重重互現名爲心境今取之不可得名爲兩亡故成止也而照前互現不可窮心境交徹故名觀也○疏境境互望者以此境對彼境本覺之智智光明普照法界等言心有多心下善惡等心一一互望本智真佛雙入等亦爾雙泯雙

諸主故唯二也佛非世間下通妨也問佛非世間生滅之法何名智正覺世間耶故此荅也既佛之自體非世間從所統器及衆生受世間稱者世間之智正覺名智正覺世間智正覺世間即主名智正覺世間主依主持業

有即是一心之理故名如也言作佛者如鏡新明合於本明義言作故亦無能合所合言心佛重重者境中見重重心佛又欲成文義已說境佛疏文語畧但言心佛心中見重重故而本覺性一下即真佛唯一也今以像爺

融皆成止觀與前不別故疏云皆一致也言唯證相應下上皆因分假此爲門故若諸行者能與如是觀行相應實同果海故○疏三世間主之所得故言其地堅固并周普者上成最正覺即意業周普其身充滿

法門威德令三世間體用深廣難思故名爲妙此則言簡理周譯者善巧言即主之所得者即是三世間主之所成最正覺者皆妙嚴品文言三業於一切法成最正覺世間即身業周普其意普順十方國土等覺已還故智正覺世間也若泛言智正覺世間者亦通等覺已下十地菩薩以六七識已轉成無漏智正覺性故今以能化主言揀之故唯即成止也以心照於心境而不可窮盡即成觀也○鈔雙融前二者兩鏡互照雖重重遍

泛言智正覺世間也若泛言智正覺世間者亦通等覺已下十地菩薩以六七識已轉成無漏智正覺性故今以能化主言揀之故唯目佛也言主則爲二者以器世間主謂水神火神等及衆生世間主謂天王龍王等俱名

一切世間即身業周普其意普順十方國土即語業普周也所以長行下總指第二卷已下至第五卷經文皆長行中說諸王各得法門爲嚴傷讚中以讚佛德皆顯嚴佛上皆明智正覺世間嚴也○疏衆生不嚴下反顯也

現一燈尊容雙入亦影現重重皆以手取之

若順釋者衆者有法門威德莊嚴力方感佛與佛以三業周普衆德莊嚴故方能爲主就佛所變事理相融重重無碍方爲真佛依處也○疏顯遇有德者佛嚴衆生也衆生得法莊嚴微妙輔翼如來顯佛超絶勝過一切即衆生嚴佛也亦應更有器界莊嚴顯化主真極海會大衆堪爲法器義不異前遇者有德顯佛超勝故疏畧不言有科云三嚴相成故知應爾也疏今明序已兼正等即序分中所明深理已兼正宗之義故廣讚下却歸序意

○疏謂所得法等者謂由得深法智眼方開能淨三世間故又所得法可重如眼亦法本淨如眼不唯自淨復能淨於世間故又淨即嚴義但名異耳故今新譯爲妙嚴也○鈔即今法門威德者兼和會三處也謂梵本具譯云法門威德晋譯云淨眼今譯云妙嚴名殊義一也以法門威德即法眼清淨故既能法眼清淨即能妙嚴世間故

華嚴懸談會玄記卷第四十　終　庚十　天

華嚴懸談會玄記卷第四十

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　五三五頁上一四行末字「得」，清作「待」。

一　五三五頁中一行首字「相」，徑作「因」。

一　五三六頁上一九行末字「寬」，徑、清作「究」。

一　五三九頁下一四行「七門」，清作「十門」。

一　五四二頁下一行第二字「主」，徑作「王」。

一　五四二頁下六行第八字「王」，清作「主」。

一　五四二頁下一六行第一一字「意」，徑作「音」。