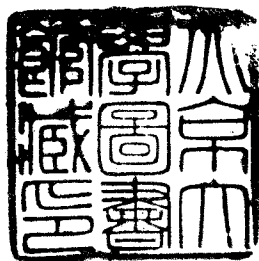

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

漢文部分
九八

中華書局

內封題簽 李一氓
裝幀設計 伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第九八册

《中華大藏經》編輯局編

中華書局出版

(北京王府井大街36號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

787×1092毫米 1/32·60頁印張·插頁2

1996年6月第1版 1996年6月上海第1次印刷

印數1—1,020册 定價:300元

ISBN 7—101—01451—8/B·267

中華大藏經（漢文部分）

第九十八冊目錄

千字文編次 稼——畝

稼

一八五四 十不二門一卷

唐荆溪尊者湛然述

（明永樂北藏本）

校勘記

一八五五 十不二門指要鈔二卷

宋四明沙門知禮述

（明永樂北藏本）

指要鈔序

卷上

校勘記

卷下

校勘記

一八五六 始終心要修懺要旨香華運

想偈三文一卷

目錄

一 五 六 六 一八 一九 二九 三〇

唐天台沙門湛然述
宋四明沙門釋知禮述

（明永樂北藏本）

校勘記

一八五七 天台智者大師禪門口訣一卷

（明永樂北藏本）

校勘記

一八五八 天台傳佛心印記一卷

元傳天台宗教興教大師虎

谿沙門懷則述

（清藏本）

附錄

淨土境觀要門

一心三觀

校勘記

一八五九 首楞嚴經義海三十卷

唐天竺沙門般刺密諦譯經

宋江吳長水沙門子璿集義

疏注經并科

宋泐潭沙門曉月標指要義

三六 三七 四二 四三 四六 五〇 五〇

EP008/01

目錄

宋吳興沙門仁岳集解
宋福唐沙門成輝排經入注
(明永樂北藏本)

首楞嚴經義海總序	五一
義疏序	五一
惟淨上王中丞書	五一
標指序	五二
集解序	五二
首楞嚴經義海緣起序	五三
卷一	五四
校勘記	五九
卷二	六一
校勘記	六八
卷三	六九
校勘記	七七
卷四	七八
校勘記	八五
卷五	八六
校勘記	九五
卷六	九六

校勘記	一〇四
卷七	一〇五
校勘記	一一三
卷八	一一四
校勘記	一二〇
卷九	一二一
校勘記	一二七
卷一〇	一二八
校勘記	一三五
卷一一	一三六
校勘記	一四四
卷一二	一四五
校勘記	一五三
卷一三	一五四
校勘記	一六〇
卷一四	一六一
校勘記	一六六
卷一五	一六八
校勘記	一七八
卷一六	一八〇

校勘記	一八九
卷一七	一九一
校勘記	一九八
卷一八	二〇〇
校勘記	二〇七
卷一九	二〇八
校勘記	二一三
卷二〇	二一四
校勘記	二二二
卷二一	二二三
校勘記	二三一
卷二二	二三二
校勘記	二四〇
卷二三	二四二
校勘記	二五〇
卷二四	二五一
校勘記	二六一
卷二五	二六二
校勘記	二六九
卷二六	二七〇

校勘記	二七八
卷二七	二七九
校勘記	二八五
卷二八	二八六
校勘記	二九三
卷二九	二九四
校勘記	三〇〇
卷三〇	三〇二
校勘記	三一〇
一八六〇	
略釋新華嚴經修行次第決疑	
論四卷	
唐北京李通玄撰	
(錄自上海涵芬樓本)	
華嚴經決疑論序	三一
卷一之上	三一
校勘記	三一七
卷一之下	三一八
卷二之上	三二六
卷二之下	三三四
卷三之上	三四二

卷三之下

卷四之上

卷四之下

決疑論後記

一八六一 大方廣佛華嚴經感應傳一卷

唐惠英集

四明山大方廣無生居士胡

幽貞刊纂

(錄自上海涵芬樓本)

校勘記

一八六二 佛遺教經論疏節要一卷

宋晉水沙門淨源述

(明永樂北藏本)

序

校勘記

一八六三 佛遺教經論疏節要一卷(別本)

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

宋晉水沙門淨源節要

明雲棲沙門株宏補注

(清藏本)

佛遺教經施行教

跋

校勘記

一八六四 注華嚴法界觀門一卷

唐圭峰蘭若沙門宗密注

(明永樂北藏本)

注華嚴法界觀門序

嘉祐重校注法界觀門後序

校勘記

一八六五 華嚴經明法品內立三寶章二卷

魏國西寺沙門法藏述

(明永樂北藏本)

卷上

校勘記

卷下

校勘記

一八六六 華嚴經旨歸一卷

唐京兆西崇福寺沙門法藏述

(清藏本)

校勘記

三九〇

四〇五

四〇五

四〇八

四〇八

四〇八

四〇八

四一六

四一七

三九〇

三八一

三八一

三八一

三八八

三八八

三九〇

三九〇

三九〇

四一〇

四一〇

一八六七 修華嚴旨妄盡還源觀一卷 四五一

唐大薦福寺翻經沙門法藏述

(明永樂北藏本)

紀重校

四五六

校勘記

四五七

一八六八 原人論一卷

四五八

唐終南山草堂寺圭峰蘭若沙

門宗密述

(明永樂北藏本)

序

四五八

校勘記

四六二

一八六九 華嚴原人論解五卷

元長安大開元寺講經論沙門

圓覺撰

(明永樂北藏本)

華嚴原人論科(一卷)

四六三

校勘記

四六五

華嚴原人論(一卷)

四六六

華嚴原人論序

四六六

華嚴原人論後序

四七〇

校勘記

四七一

華嚴原人論解(三卷)

卷上

四七二

序

四七二

校勘記

四八五

卷中

四八七

校勘記

五〇〇

卷下

五〇二

跋

五一八

題記

五一八

校勘記

五一八

一八七〇 折疑論五卷

元終南山石室子成述

(明永樂北藏本)

折疑論中所引三教經書諸子史傳目錄

本論篇名

五二〇

折疑論叙

五二〇

卷一

五二一

叙問第一

五二一

聖生第二

五二三

問佛第三	五二九
校勘記	五三七
卷二	五三九
喻舉第四	五三九
宗師第五	五四一
通相第六	五四四
論孝第七	五四五
拒毀第八	五五一
校勘記	五五四
卷三	五五九
評議第九	五五九
舉問第十	五六二
解域第十一	五六五
釋誘第十二	五六七
辯施第十三	五七〇
校勘記	五七三
卷四	五七九
殊見第十四	五七九
隨宜第十五	五八〇
優劣第十六	五八二

先知第十七	五八六
尊釋第十八	五八八
校勘記	五九〇
卷五	五九六
言符第十九	五九六
會名第二十	五九七
唐肅宗皇帝御製三教增詩二十一首	六〇二
校勘記	六〇四
南	
一八七一 維摩經疏十卷	
天台智者大師說	
沙門湛然略	
(金藏廣勝寺本)	
卷一	六〇八
釋佛國品之初	六〇八
校勘記	六二二
卷二	六二三
釋佛國品之初	六二三
卷三	六三七
釋方便品	六四二

卷四	六五二
釋弟子品	六五三
卷五	六六七
釋菩薩品	六七七
卷六	六八三
菩薩品之二	六八三
菩薩品之三	六八八
問疾品之初	六九四
卷七	七〇四
問疾品之二	七〇四
問病品之三	七一〇
不思議品	七一六
卷八	七二二
釋觀衆生品	七二二
卷九	七三五
釋佛道品	七三五
釋入不二法門品	七四一
卷十	七四八
釋香積品	七四八
釋菩薩行品	七五一

釋阿闍佛品	七五六
釋法供養品	七五八
釋囑累品	七六〇
一八七二	維摩疏記六卷
	天台沙門湛然述
	(金藏廣勝寺本)
卷一	七六三
疏卷第一	七六三
疏卷第二	七六五
疏卷第三	七六六
疏卷第四	七六六
疏卷第五	七六七
疏卷第六	七六七
校勘記	七七〇
卷二	七七〇
疏卷第七	七七一
疏卷第八	七七三
疏卷第九	七七四
卷三	七七九
疏卷第十	七七九

疏卷第十一	七八一
疏卷第十二	七八三
卷四	七八七
疏卷第十三	七八七
疏卷第十四	七八九
疏卷第十五	七九二
卷五	七九三
疏卷第十六	七九三
疏卷第十七	七九四
疏卷第十八	七九五
疏卷第十九	七九六
疏卷第二十	七九八
疏卷第二十一	七九九
卷六	八〇一
疏卷第二十二	八〇一
疏卷第二十三	八〇一
疏卷第二十四	八〇三
疏卷第二十五	八〇四
疏卷第二十六	八〇五
疏卷第二十七	八〇六

疏卷第二十八	八〇七
一八七三 維摩詰所說經注十卷	
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯	
後秦釋僧肇述	
(明永樂北藏本)	
注維摩詰經序	八〇八
卷一	八〇八
佛國品第一	八〇八
校勘記	八二一
卷二	八二三
方便品第二	八二三
校勘記	八二七
卷三	八二九
弟子品第三	八二九
校勘記	八四三
卷四	八四五
菩薩品第四	八四五
文殊師利問疾品第五	八五三
校勘記	八五五
卷五	八五七

1007 2

文殊師利問疾品第五	八五七	校勘記	八六六
卷六	八六七	不思議品第六	八六七
觀衆生品第七	八七〇	校勘記	八七七
卷七	八七九	佛道品第八	八七九
校勘記	八八六	卷八	八八八
入不二法門品第九	八八八	香積佛品第十	八九二
校勘記	八九六	卷九	八九八
菩薩行品第十一	八九八	校勘記	九〇四
卷十	九〇六	見阿閼佛品第十二	九〇六
法供養品第十三	九一〇	囑累品第十四	九一三
校勘記	九一七	法華三昧懺儀一卷	九一七
隋天台瓦官寺沙門智顛撰		校勘記	九二六
宋天竺寺傳天台教觀沙門		一八七五	九二五
遵式勘		法華三昧行事運想補助儀一卷	九二五
(金藏廣勝寺本)		唐國清沙門釋湛然撰	
法華三昧懺儀勘定元本序	九一七	(金藏廣勝寺本)	
校勘記	九二三	校勘記	九二六
一八七六		觀世音義疏二卷	九二六
隋天台智者大師說		弟子灌頂記	九二七
卷上 (明永樂北藏本)	九二七	校勘記	九三八
卷下 (金藏廣勝寺本)	九三九	校勘記	九四五
一八七七	九四六	六妙門禪法	九四六

目錄

天台大師智顛於陳都瓦官

寺略出此法

(金藏廣勝寺本)

校勘記

中華大藏經(漢文部分)校勘凡例

九五三

九五四

大科分二

十不二門

起四

初釋題二

初二釋人說

三釋文三

初教廣廣子

初十妙者

二教廣者

初教廣者

二門門解釋

三教廣者

初教廣者

二教廣者

初教廣者

二教廣者

初教廣者

二教廣者

初教廣者

二教廣者

初教廣者

二教廣者

初教廣者

二教廣者

初教廣者

二教廣者

初教廣者

二教廣者

唐荆溪尊者塔嚴述

然此述門該其因果及以自他

使一代教門融通入妙故

凡諸義釋皆約四教及以五味

意在開教悉入醍醐

觀心乃是教行樞機仍且畧無

寄在諸說或存或沒非部正意

故縱有施設託事附法或辨十

觀列名而已

所明理境智行位法能化所化

意在能詮詮中成妙為辯詮內

始末自他故具演十妙搜括一

化出世大意罄無不盡

故不可不了十妙大綱

故撮十妙為觀法大體

若解迹妙本妙非遙應知但是

離合異耳因果義一自他何殊

故下文云本迹雖殊不思議一

沈體宗用祇是自他因果法故

二門四章

二釋復教相

三釋前四章

四釋與諸文

五釋永異

六釋一期

七釋一期

八釋一期

九釋一期

十釋一期

十一釋一期

十二釋一期

十三釋一期

十四釋一期

十五釋一期

十六釋一期

十七釋一期

十八釋一期

十九釋一期

二十釋一期

二十一釋一期

二十二釋一期

二十三釋一期

二十四釋一期

二十五釋一期

二十六釋一期

說復教相祇是分列前之四章

使前四章與諸文永異

若晚斯旨則教有所歸一期縱

橫不出一心三千世間即空假

中理境乃至利益咸爾

則止觀十乘成今自行因果起

教一章成今化他能所

則彼此昭著法華行成使功不

唐指所詮可識

故更以十門收攝十妙

何者為實施權則不二而二開

權顯實則二而不二法既教部

咸開成妙故此十門不二為目

一一門下以六即檢之

本門已廣引誠證此下但直申

一理使一部經音皎在目前

一者色心不二門二者內外不

二門三者修性不二門四者因

果不二門五者染淨不二門六

者依正不二門七者自他不二

一釋妙

二釋門

三釋不二

四釋門

五釋門

六釋門

七釋門

八釋門

九釋門

十釋門

十一釋門

十二釋門

十三釋門

十四釋門

十五釋門

十六釋門

十七釋門

十八釋門

十九釋門

二十釋門

二十一釋門

二十二釋門

二十三釋門

二十四釋門

二十五釋門

二十六釋門

門八者三業不二門九者權實

不二門十者受潤不二門

是中第一從境妙立名第二

三從智行立名第四從位法立

名第五第六第七從感應神通

立名第八第九從說法立名第

十從眷屬利益立名

一色心不二門者

且十如境乃至無諦一一皆有

總別二意總在一念別分色心

何者初十如中相唯在色性唯

在心體力作緣義兼色心因果

唯心報唯約色十二因緣苦業

兩兼惑唯在心四諦則三兼色

心滅唯在心二諦三諦皆俗具

色心真中唯心一實及無準此

可見

既知別已攝列入總一切諸法

無非心性一性無性三千宛然

當知心之色心即心名變變名

為造造請體用

是則非色非心而色而心唯色

唯心良由於此

故知但識一念遍見已他生佛
他生他佛尚與心同況已心生

佛寧非一念

故彼彼境法差差而不差

二內外不二門者

凡所觀境不出內外

外謂託彼依正色心即空假中

即空假中妙故色心體絕唯一

實性無空假中色心宛然豁同

真淨無復衆生七方便異不見

國土淨穢差品而帝網依正終

自炳然

所言內者先了外色心一念無

念唯內體三千即空假中

是則外法全為心性心性無外

攝無不周十方諸佛法界有情

性體無殊一切咸遍

誰云內外色心已他

此即用向色心不二門成

三修性不二門者

性德祇是界如一念此內界如

三法具足

性雖本爾藉智起修由修照性

由性發修

在性則全修成性起修則全性

成修性無所移修常宛爾

修又二種順修逆修順謂了性

為行逆謂背性成迷迷了二心

心雖不二逆順二性性事恒殊

可由事不移心則今迷修成了

故須一期迷了照性成修見性

修心二心俱泯

又了順修對性有離有合離謂

修性各三合謂修二性一修二

各三發性三是則修雖具九

九祇是三為對性明修故合修

為二

二與一性如水為波二亦無二
亦如波水

應知性指三障是故具三修從

性成三法爾達無修性唯一

妙兼無所分別法界洞朗

此由內外不二門成

四因果不二門者

衆生心因既具三軌此因因果

名三涅槃因果無殊始終理一

若爾因德已具何不住因

但由迷因各自謂實若了迷性

實唯住因故久研此因因顯名

果

祇緣因果理一用此一理為因

理顯無復果名豈可仍存因號

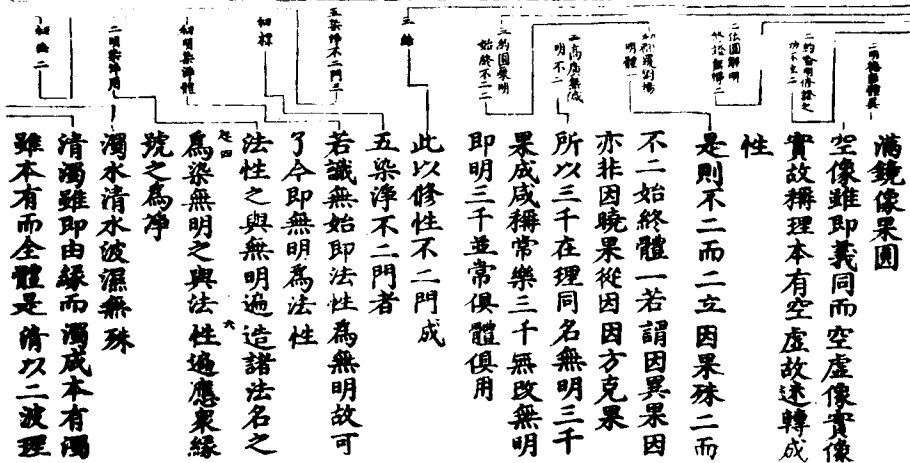
因果既泯理性自亡

祇由亡智觀疎致使迷成厚薄

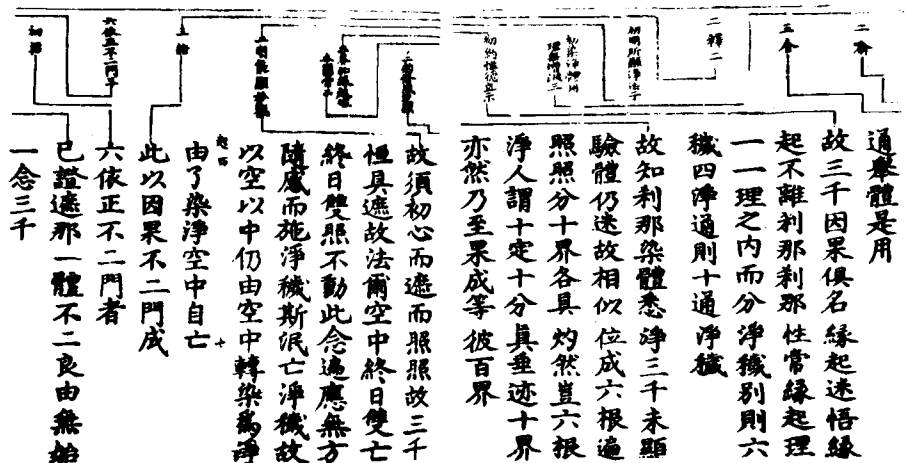
迷厚薄故強分三惑義關六即

名智淺深

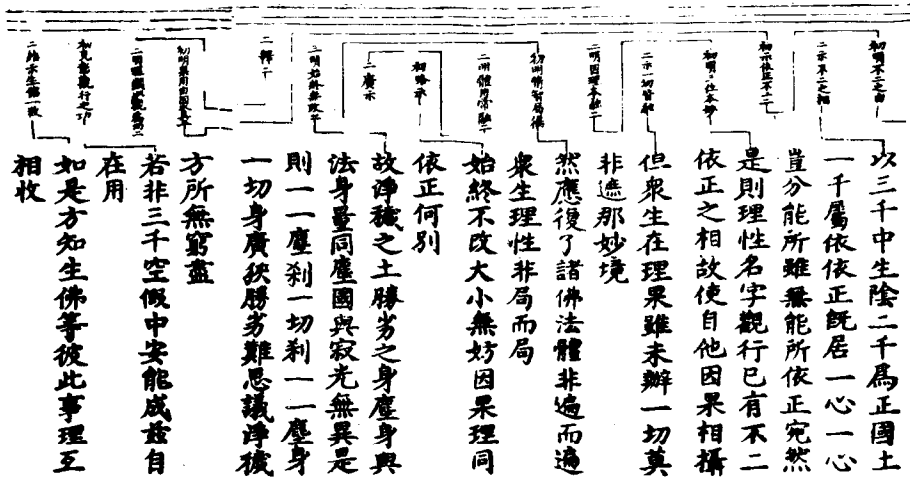
故如夢動加空名惑絕幻因既

滿鏡像果圓
 空像雖即義同而空虛像實像
 實故稱理本有空虛故速轉成
 性
 是則不二而立因果殊二而
 不二始終體一若謂因果因
 亦非因曉果從因因方克果
 所以三千在理同名無明三千
 果成咸稱常樂三千無改無明
 即明三千並常俱體俱用
 此以修性不二門成
 五染淨不二門者
 若識無始即法性為無明故可
 了今即無明為法性
 法性之與無明遍造諸法名之
 為染無明之與法性適應染緣
 統之為淨
 濁水清水波濕無殊
 清濁雖即由緣而濁成本有濁
 雖本有而全體是清以二波理

通舉體是用
 故三千因果俱名緣起迷悟緣
 起不離利那利那性常緣起理
 一一理之內而分淨穢別則六
 穢四淨通則十通淨穢
 故知利那染體悉淨三千未顯
 驗體仍迷故相似位成六根遍
 照照分十界各具灼然豈六根
 淨人謂十定十分具垂迹十界
 亦然乃至果成等彼百界
 故須初心而遮而照照故三千
 但具遮故法爾空中終日雙亡
 終日雙照不動此念適應無方
 隨處而施淨穢斯泯亡淨穢故
 以空以中仍由空中轉染為淨
 由了染淨空中自亡
 此以因果不二門成
 六依正不二門者
 已證遠那一體不二良由無始
 一念三千

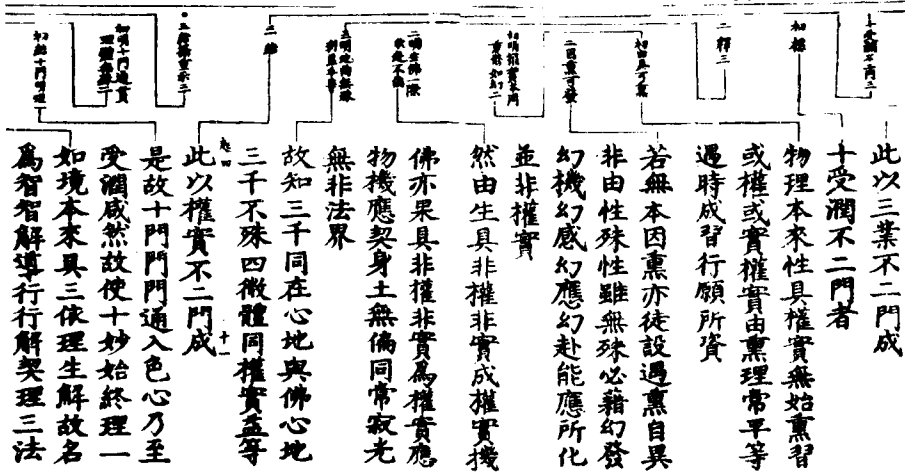

以三千中生陰二千為正國土
 一千屬依正既居一心一心
 豈分能所雖無能所依正宛然
 是則理性名字觀行已有不二
 依正之相故使自他因果相攝
 但眾生在理果雖未辦一切莫
 非遮那妙境
 然應復了諸佛法體非過而過
 眾生理性非局而局
 始終不改大小無妨因果理同
 依正何別
 故淨穢之土勝劣之身塵身與
 法身豈同塵國與寂光無異是
 則一一塵刹一切刹一一塵身
 一切身廣狹勝劣難思淨穢
 方所無窮盡
 若非三千空假中安能成益自
 在用
 如是方知生佛等彼此事理互
 相收

此以染淨不二門成
 七自他不二門者
 隨機利他事乃憑本本謂一性
 具足自他方至果位自即益他
 如理性三德三諦三千自行唯
 在空中利他三千赴物物機無
 量不出三千能應雖多不出十
 界界轉現不一念土土互
 生不出寂光
 衆生由理具三千故能感諸佛
 由三千理滿故能應應遍機適
 欣赴不差
 不然豈能如鏡現像鏡有現像
 之理形有生像之性
 若一形對不能現像則鏡理有
 窮形事不通若與鏡隔則容有
 是理無有形對而不像者
 若鏡未現像由塵所遮去塵由
 人磨現像非開磨者以喻觀法
 大旨可知

應知理雖自他具足必藉緣了
 為利他功復由緣了與性一合
 方能稱性施設萬端則不起自
 性化無方所
 此由依正不二門成
 八三業不二門者
 於化他門事分三密隨順物理
 得名不同心輪鑿機二輪設化
 現身說法未曾毫差
 在身分於真應在法分於權實
 二身若異何故乃云即是法身
 二說若非何故乃云皆成佛道
 若唯法身應無垂世若唯佛道
 誰施三業
 身尚無身說必非說身口平等
 等彼意輪心色一如不謀而化
 常冥至極稱物施為
 豈非百界一心境界無非三業
 界尚一念三業豈殊果用無虧
 因必稱果若信因果方知三密

有本
 百界三業俱空假中故使稱宜
 遍赴為果一一應色一一言音
 無不百界三業具足化復作化
 斯之謂歟
 故一念凡心已有理性三密相
 海一塵報色同在本理毗盧遮
 那方乃名為三無差別
 此以自他不二門成
 九權實不二門者
 平等大悲常鑒法界亦由理性
 九權一實實復九界權亦復然
 權實相冥百界一念不可分別
 任運常然
 至果乃由契本一理非權非實
 而權而實此即如前心輪自在
 致令身口赴權實機三業一念
 無非權實不動而施豈應隔異
 對說即以權實立稱在身即以
 具應為名三業理同權實冥合

相符不異而異而假立淺深設位簡濫三法祇是證彼三理下之五章三法起用
 既是一念三千即空假中成故有用
 若了一念十方三世諸佛之法本迹非違
 故重述十門令觀行可識
 首題既爾覽別為總符文可知
 十不二門 竟

十不二門

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 一頁上一行眉科「大科分二」，南無。
- 一 一頁上二行述者，南作「荆溪尊者湛然述」。
- 一 一頁下九行「皆有」，徑作「皆可」。
- 一 三頁上三行眉科「功不立二」，徑作「功不立一」。
- 一 三頁下八行與九行間眉科「情智局偏」，南作「情智局偏」；徑作「情智局偏」。
- 一 五頁上一五行眉科「三結」，南作「二結」。
- 一 五頁上末行眉科「初結」，南作「初約」。

指要鈔序

起五

宋東山沙門蓮式述

大教隆夷存乎其人諸祖既往玄化幾息時不可以久替必有間世者出焉四明傳教事師禮公實教門之偉人也童子受經便能思義天機特發不曰生知之上性者乎及進具稟學於寶雲通師初預法席厥父夢其跪于師前師執餅水注於口中其引若泉其受若谷於是乎天台大教圓頓之旨一受即了不俟再聞師謂之曰子於吾言無所不達非助我也逮師始滅公復夢貴師之首擇于左臂而行嚙得非初表受習若阿難瀉水分餅之莫二也後表傳持操師種智之首而行化也淳化初郡之乾符寺請開講席諸子悅隨若衆流會海縣是堂舍側陋門徒漸繁未幾遂遷于保恩院焉法華止觀金光明諸部連環講貫歲無虛日嘗勗其徒曰吾之或出或處或默或語未始不以教觀權實之旨為服味焉為杖几焉汝無怠也大哉若夫被寂忍之衣據大慈之室循循善誘不可得而稱矣釋

籤十不二門者今昔講流以為一難文也或多註釋各陳異端孰不自謂握靈蛇之珠揮彌天之筆豈思夫一家教觀殊不知其啓發之所公覽之再歎豈但釋文未允奈何委亂大綱山墮崩良用悲痛將欲正舉捨我而

誰遂而正析斯文考援顯據綽有餘刃兼整大途教門權實今時同昧者於茲判矣別理隨緣其類也觀道所託連代共迷者於茲見矣指要所以其立也至若法華止觀網格之文隱括錯綜畧無不在後之學者足以視近見遠染指知味易不云乎通天下之志定天下之業斷天下之疑實此一二萬言得矣式奉同學也觀者無謂吾之亦有黨乎取長其理無取長其情文理明白誰能隱乎云也

十不二門指要鈔卷上

宋四明沙門知禮述

十不二門者本出釋籤豈須鈔解但斯宗講者或示或註著述云云而事理未明解行無託荆蕪妙解翻隱於時天台圓宗罔益于物

爰因講次對彼釋之命為指要鈔焉蓋指介爾之心為事理解行之要也聊備諸生溫習敢期達士披詳邪時大宋景德元年歲在甲辰正月九日敘

鈔曰此文題目多本不同或云法華本迹十妙不二門或無本迹二字有唯云玄文十不二門此或以所通之義所釋之文而冠於首蓋不忘其本也而盡是別錄者私安取捨由情無勞苦諍若十不二門四字乃作者自立故文云為實施權則不二而二開權顯實則

二而不二法既教部咸開成妙故此十門不二為目須據此文釋其題旨豈非四時三教所談色心乃至受潤無不隔異故皆名二今經開會實理既彰十異皆融互攝無外咸名不二即以不二當體為門然亦可云十不二為能通十妙為所通問妙即不二不二即妙俱名俱體何分能通所通答今不以麤妙分能所亦不以名體分之蓋以十妙法相該博學者難入此文據要徑顯彼意乃以畧顯廣以易通難義立能通所通數至十者蓋從十

妙而立雖立門對妙互有多少而不虧本教也此且總明待至釋文更爲點示若欲標述作人者即是判籍專者既是後人錄出不可正斥其諸釋文爲三初總敘立意二從一者去列門解釋三是故十門訖文結構重示此三即擬三分也初又四初敘前文立述作之意又二初敘前又二初敘教廣二初十妙意然者是也即領上之辭亦信解之語若不信者乃云不然此迹門等者指上文所談十妙境智行位因也三法果也感應兼自他神通說法是能化者作屬自也眷屬利益是所化者事屬他也故因等四收十妙盡一代教門所明法相豈過於此今於十義皆用待絕二妙而融會之令無壅礙故云融通入妙二凡諸下衆釋意如初理境具有七科一一皆用四教揀之意開藏等俱圓復以五味判之欲開兼等皆妙即使醍醐之外更無餘味如此釋之方稱妙法智行乃至利益各明種種法相無不皆用四教五味判後開之皆成極味二觀心下教觀畧樞即門之要也機謂機

關有可發之義蓋一切教行皆以觀心爲要皆自觀心而發觀心空故一切法空即所修諸行所起諸教皆歸空也假中亦然豈不以觀心爲樞機邪然今玄文未暇廣明寄諸文末畧點示爾又雖據義一一合有爲避繁文故有存沒如十二因緣境後則有四諦則畧蓋有止觀對此明乎教觀旁正如常所說託事則借彼事義互境互觀如王舍者山等附法則攝諸法相入心成觀如四諦五行等既非專行故十乘不委此即義例約行等三種觀相也二所明下立意又二初重示大部意更舉十妙方出其意能化即應并神通說法也所化即感及眷屬利益也此十乃是一代教中能詮名字大部明此意在開顯諸名成妙故也須辨十者欲收始末自他盡故始謂境等即自行因末謂三法即自行果自他如前若辨此十一一咸妙則了如來出世意蓋二故不下正明今述意二初爲成妙解欲知此十皆妙須了開顯大綱即三千世間俱空假中是今經之大體能開之絕妙境即此故

事理俱融智發此故無緣行起此故無作位歷此故相攝三法究竟此故果滿生具此故一念能感佛得此故無謀而應神通用此故化化無窮說法據此故施開自在眷屬全此故天性相關利益稱此故無一不成佛今此十門正示於此若能知者名發妙解二故撮下爲成妙行言觀法者十乘也應知止觀十乘是別論行相而一一乘不離三千即空假中故云觀法大體義例云散引諸文該乎一代文體正意唯歸二經一依法華本迹顯實二依涅槃扶律顯常以此二經同醍醐故是知用此十妙絕待之義爲觀體者方譬日光不與暗共又此三千法門徧於諸法若色若心依之與正衆生諸佛刹利塵塵無不具足故華嚴云如心佛亦爾如佛衆生然心佛及衆生是三無差別故今家釋經題法字約此三法各具三千互具互融方名妙法然雖諸法彼彼各具若爲觀體必須的指心法三千故玄文云佛法太高衆生法太廣於初心爲難心佛及衆生是三無差別觀心則易又義

例云修觀次第必先內心今家凡曰觀心皆此意也故今文中操乎十妙入一念心十門示者為成觀體故也若不爾者何故節唯約心說豈塵利生佛而不具邪若不見此全夫今文述作之意也二若解下例後義彰法理無殊二初例本妙若本若迹各論十妙而不同者但是互有離合故也迹因具明境智行位四者離因故迹果惟明三法一妙者合果故本中不云境等唯明一本因妙者合因故本果之外更立本國土本涅槃本壽命者離果故故知唯云因妙必具境等唯云三法必具國土等若知因果不殊自他豈應有異以本初坐道場時亦徧赴物豈不現通說法豈無眷屬獲益邪應知久近雖異皆以三千俱空假中而為大綱故云不思議一二況體下例四章如上所明二十重妙皆是釋名而合體等以釋名是總三章是別總總別故且十妙中境即是體智行位法是宗應等三妙是用感及眷屬既獲利益必合從因至果還起利他之用亦具體等故云祇是自他因果

法故又名等四章皆是被下之法即屬教也而須以相別其靈妙今之四章出前三教四時之上復能開前今皆圓妙故永異之言合其待絕以唯今經能開闢故三若曉下列示妙體令解行俱成三初指妙歸心三千妙體為教所歸故一期之內五味傳傳相生故縱四教各各趣理故橫而所詮法雖有顯覆準今經意未嘗暫離三千妙法又雖諸法皆具三千今為易成妙解妙觀故的指一念即三法妙中特取心法也應知心法就迷就事而辨故釋籤云眾生法一往通因果二往唯局因佛法定在果心法定在因若約迷悟分之佛唯屬悟二皆在迷復就迷中眾生屬他通一切故心法屬己別指自心故四念處節節皆云觀一念無明心止觀初觀陰入心九境亦約事中明心故云煩惱心病心乃至禪見心等及隨自意中四運心等豈非就迷就事辨所觀心有人解今一念云是真性恐未稱文旨何者若論真性諸法皆是何獨一念又諸文多云觀於己心豈可真理有於己他更

有人全不許立陰界入等為所觀境唯云不思議境此之二師灼然違教且摩訶止觀先於六章廣示妙解豈不論諸法本真皆不思議然欲立行造修須揀入理之門起觀之處故於三科揀却界入復於五陰又除前四的取識陰輔行又揀能招報心及以發得屬於下境此是去丈就尺去尺就寸如灸得穴也乃依此心觀不思議顯三千法乃至貪瞋等心及諸根塵皆云觀陰入界及下九境文中揀判毫末不差豈是直云真性及不思議問常坐中云以法界對法界起法界安心中云但信法性不信其諸及節節云不思議境今何不許答此等諸文皆是能觀觀法復是所顯法門豈不請輔行中分科之文先重明境即去尺就寸文也次明修觀即觀不思議境等十乘文也況輔行委示二境之相非不分明豈得直以一念名真理及不思議邪應知不思議境對觀智邊不分而分名所觀境若對所破陰等諸境故不思議境之與觀皆名能觀故止觀云譬如賊有三重一人器械鈍

身力羸智謀少先破二重更整人物方破第
三所以遲迴日月有人身壯兵利權多一日
之中即破三重輔行釋云約用兵以譬能所
今以身壯譬圓三諦兵利譬圓三止權多譬
圓三觀攝等並依身力故也上皆輔行文也
豈非諦觀俱為能觀邪今更自立一譬雙明
兩重能所如器諸淳朴豈單用槌而無砧邪
故知槌砧自能所若望淳朴皆屬能也智
者以喻得解幸可詳之皆為不辨兩重所觀
故迷斯旨又若不立陰等為境妙觀就何處
用妙境於何處顯故知若離三道即無三德
如煩惱即菩提生死即涅槃玄文畧列十乘
皆約此立又止觀大意以此二句為發心立
行之體格豈有圓頓更過於此若如二師所
立合云菩提即菩提涅槃即涅槃也又引常
坐中起對俱法界者今問法界因何有起對
邪須知約根塵識故方云起對法界故義例
釋此文云體達觀若起對不出法界不成
思彼有約理約觀約果三義此文正約觀行
辨也又安心文云唯信法性者未審信何法

為法性邪而不知此文正是於陰修手止觀
故起信論云一切眾生從本已來未曾離念
又下文云濁成本有若不觀三道即妙便同
偏觀清淨真如剎際還許不故輔行解安住
世諦云以止觀安世諦方成不思議又云
安即觀也故談圓妙不違現文方為止說今
釋一念乃是趣舉根塵和合一剎那心若陰
若惑若善若惡皆具三千皆即三諦乃十妙
之大體故云咸爾斯之一念為成觀故今文
專約明乎不二不可不曉故茲委辨問相傳
云達磨門下三人得法而有淺深尼總持云
斷煩惱證菩提師云得吾皮道有云迷即煩
惱悟即菩提師云得吾肉慧可云本無煩惱
元是菩提師云得吾髓今煩惱即菩提等稍
同皮肉之見那云圓頓無過答當宗學者因
此語故迷名失盲用彼格此陷墜本宗良由
不窮即字之義故也應知今家明即水異諸
師以非二物相合及非背面相翻直須當體
全是方名為即何者煩惱生死既是修惡全
體即是性惡法門故不須斷除及翻轉也諸

家不明性惡遂須翻惡為善斷惡證善故極
頓者仍云本無惡元是善既不能全惡是惡
故皆即義不成故第七記云忽都未聞性惡
之名安能信有性德之行若爾何不云煩惱
即煩惱等而云菩提涅槃邪答實非別指祇
由性惡融通寂滅自受菩提涅槃之名蓋從
勝立也此則豈同皮肉之見乎又既煩惱等
全是性惡豈可一向云本無耶然汝所引達
磨印於可師本無煩惱元是菩提等斯乃圭
峯異說致令後人以此為極便棄三道唯觀
真心若據祖堂自云二祖禮三拜依位立豈
言煩惱菩提一無一有耶故不可以圭峯異
說而格今家妙談爾元本云此乃又起得翻
借此語且未圓問今明圓教豈不論斷惡證
理及翻迷就悟邪若論者何異持育之解答
孰如可師豈不斷或翻迷豈亦同前二邪今
故知九分漸頓蓋論能斷能翻之所以爾今
既約即論斷故無可滅即即論悟故無可翻
煩惱生死乃九界法既十界互具方名圓佛
豈壞九轉九邪如是方名達於非道魔界即
佛故圓家斷證迷悟但約染淨論之不約善
惡淨穢說也諸宗既不明性具十界則無圓

斷圓悟之義故但得即名而無即義也此乃一家教觀大途能知此已或取或捨自在用之故止觀亦云唯信法性不信其諸語似素妄觀真元云直異可師之說而義例判云破昔計故約對治說故知的示圓觀須指三道即是三德故於陰等觀不思議也若不精揀何稱圓修此義難得的當至因果不二門更為觀之二則止下示成由行已約心法顯乎妙旨雖知十妙不離一念若非妙行何能成之故玄文雖立觀心而且託事附法蓋非部意故多闕

畧若具論能成之功須指摩訶止觀也故境等五妙且論諸聖及佛世當機所觀所發所行所歷所究盡法而於我曹稟教行人如何成就故令修止觀用十法成乘方能親觀妙境發智立行歷位登果故彼十乘能令行人成就自行因果也言起教一章成今化他能所者彼文起教雖即弗宣而且不出裂網之意此裂網文泛論生起雖在果後化他細尋其意多明初心自行故文云種種經論聞人眼目執此疑彼是一非諸今融通經論解結

出籠豈非始行能裂他網又文云若人善用止觀觀心則內慧明了通達漸頓諸教如破微塵出大千經卷河沙佛法一心中曉豈非自行起教又云若欲外益眾生逗機設教等此文方是果後化他也輔行二釋謂化他裂網自行裂網但自行文畧故讀者多暗至于歸大處文亦為初心修觀而說故云膠手易看寐夢難醒封文齊意自謂為是乃至云為此意故須論旨歸故知五畧十廣雖該自他始終而盡是行者修法若了彼文方可銷今相成之意故今十門從染淨不二已去皆指果後設化之相悉在初心刹那一念而必須三觀功成此用方顯故文云故須初心而遮而照等故知能修起教之觀則成就應機現通說法之用也此意稍隱解者方知不作

此解則止觀裂網旨歸之文記中自行之釋及今相成之語如何銷之若云但修十乘果用自顯者則合十乘成今化他能所爾三則彼下功成識體故知得此相成之意則不唐學問不謹修行教下所詮妙體可識四故

更下結示立名使詮旨斯顯四初立門所由如文二何者下出門名義理事三千本皆融即實機未熟權化宜施佛順物情分隔而說故云不二而二半滿諸法皆有差殊權化若成實理須顯佛隨自意開會而談故云二而不二境等十法即是所通既約教部判後開之俱圓俱妙故能通門宜名不二三各自高深一家所判法門名義無間高下已他無不理性能具全性起修分顯究竟故今十門一一如是皆為觀體其義更明然事異故六理一故即此宗學者誰不言之而的當者無幾應知圓家明理已具三千而皆性不可變約事乃論迷解真似因果有殊故下文云三千在理同名無明三千果成咸稱常樂明六三千無改無明即明三千並常俱體俱用明即理

若見斯旨稍可持論四直彰宗趣如文
 二一者下第二列門解釋二初列門對妙二初列門可見二是中下對妙七科之境不出色心此二不二則諸境皆妙故云第一從境立名智行二法正論修相儻二境不融修性

有異則不成妙故二三從智行立名位多在相三法唯果若了始終理一此二皆妙故第四從位法立名通應二事果後利他既是淨用依正必融縱是他機亦同自體此之妙事在今染心能如是觀妙用方顯故五六七從感應神通立名三業是能說之人權實是所說之法此二若融說法方妙故八九從說法立名眷屬是三草二木利益由法雨所滋若知本一地雨則權實益等故第十從眷屬利益立名立此十門意成十妙解行故也

二一色下釋門旨趣十段初色心不二門三初標一切諸法無非妙境本文七科亦且從要七科尚廣妙旨難彰今以色心二法收盡故大論云一切世間中唯有名與色若欲如實說但當觀名色此不二諸法皆妙故今攝別入總持指心法明乎不二以此為門則解行易入也二且十下釋中又二初約諸境明總別二初雙標總在一念者若論諸法互攝隨舉一法皆得為總即三無差別也今為易成觀故故指一念心法為總然此總別不

可分對理事應知理具三千事用三千各有總別此兩相即方稱妙境二何者下雙示二初列十如中相可別故屬色性據內故屬心觀音玄表指心為體而諸文中雙取色心力作單不能運緣或指愛或指具度既存兩說義必雙兼若云業為因者則似兼色今從習邊故因果皆心五陰皆報則須兼心今從愛身約色義強本末究竟文雖不對既論三等同後三諦因緣中現未七支皆須雙具識名雖獨必舍中陰故亦兩兼行有是業不可偏屬無明愛取唯心可知諸諦中苦同七支集既兼業道亦舍戒皆具色心俗論諸法兼二可知滅及真中一實無諦體唯是理無相可表並心證故故不兼色然上所對不可永殊欲成別義故且從彊二既知下次總前約諸法不失自體為別今明諸法同趣判那為總終日不失終日同趣性具諸法總別相收緣起諸法總別亦爾非謂約事論別以理為總又復應知若事若理皆以事中一念為總以眾生在事未悟理故以依陰心顯妙理故問

他云一念即一性也一念靈知性體常寂又云性即一念謂心性靈寂性即法身靈即般若寂即解脫又云一念真知妙體又云並我一念清淨靈知據此等文乃直指文中一念名真淨靈知是約理解今云屬事是陰入法與他所指賒切如何答此師祇因將此一念約理解之致與一家文義相違且違文者一違玄文彼判心法定在因佛法定在果眾生法一往通因果二往則局因他執心法是真性故乃自立云心非因果又礙定在因句復自立云約能造諸法故判為因佛定在果者乃由研修覺了究竟為果今問既將因果分判法相何得因果却不相對果若從覺因須指迷何得自立理能造事而為因邪既不相對何名分判又違華嚴心造之義彼經如來林菩薩說偈云心如工畫師造種種五陰一切世間中無法而不造如心佛亦爾如佛眾生然心佛及眾生是三無差別輔行釋云心造有二種一者約理造即是具二者約事即三世變造等心法既有二造經以心例於佛

復以佛例於生故云如心佛亦爾如佛眾生
 然是則三法各具二造方無差別故荆谿云
 不解今文如何銷偶心造一切三無差別何
 忽獨云心造諸法得名因邪據他所釋心法
 是理唯論能具能造生佛是事唯有所具所
 造則心造之義尚虧無差之文永失矣又若
 約能造釋因則三法皆定在因以皆有二造
 故此文是今家立義網格若迷此者一家教
 旨皆翻倒也焉將此解定教文之欠剩邪二
 違大意及金剛鐔他自引云隨緣不變名性
 不變隨緣名心引畢乃云今言心即真如不
 變性也今恐他不許荆谿立義何者既云不
 變隨緣名心顯是即理之事那得直作釋釋
 若云雖隨緣屬事事即理故指心為不
 變性者佛法生法豈不即邪若皆即理何獨
 指心名不變性故金鐔云真如是萬法由隨
 緣故萬法是真如由不變故知若約萬法
 即理則生佛依正俱理皆不變故何獨心是
 理邪若據眾生在事則內外色心俱事皆隨
 緣故何獨心非事邪他云生佛是因果法心

非因果驗他直指心法名理非指事即理生
 佛二事會歸心故方云即理亦非當處即具
 三千是知他師雖引唯色之言亦祇曲成唯
 真心爾況復觀心自具二種即唯識觀及實
 相觀因何繞見言心便云是理又實相觀雖
 觀理具非清淨理乃即事之理也以依陰等
 顯故問若爾二觀皆依事如何分邪答實相
 觀者即於識心體其本寂三千宛然即空假
 中唯識觀者照於起心變造十界即空假中
 故義例云夫觀心法有理有事從理則唯達
 法性更無餘途從事則專照起心四性巨得
 亦名本末相映事理不二又應知觀於內心
 二觀既爾觀於外境二觀亦然此皆止觀及
 輔行文意非從臆說他云真心具三千法乃
 指真如名不思議境非指陰入也金鐔云旁
 遮偏指清淨真如那得特偏指邪又云夫唯
 心之言豈唯真如心邪須知煩惱心偏第一
 記云專緣理性而破九界是別教義那得句
 句唯於真心又此標一念乃作一性真如釋
 之後文多就利那明具三千亦作真如釋邪

問永嘉集既用今家觀法彼奢摩他云一念
 即靈知自性他立正合於彼何謂不然答彼
 文先於根塵體其本寂作功不已知滅對遺
 靈知一念方得現前故知彼之一念全由妙
 止所顯不爾何故五念息已一念現前祇如
 五念何由得息那得將彼相應一念類今利
 那念邪况奢摩他別用妙止安心毗鉢舍那
 別用妙觀安心優單又方乃總用止觀故出
 觀體中一念正是今之陰識一念也何者彼
 文序中先會定慧同宗法爾中乃云故即心
 為道可謂尋流得源矣故出觀體云祇知一
 念即空不空非空非不空言祇知者乃即體
 止了現今利那是三諦理不須專亡根境
 顯其靈知亦不須深推緣生求其空寂故云
 祇知此乃即心為道也若奢摩他觀成顯出
 自性一念何用更修三觀問彼云若於相應
 一念起五陰者仍以二空破之那云不更修
 觀答於真知起陰以觀破之不超陰者何用
 觀之彼二空觀乃是觀陰非觀真知故知解
 一千從迷一萬惑若欲廣引教文驗其相違

不可令盡書倦且止二違義者問據上所引衆教雖見相違且如立此十問欲通妙理七於名相若一念屬事豈但通事將不違作者意乎答立門近要則妙理可通若夏指真如初心如何造趣依何起觀邪今立根塵一刹那心本具三千即空假中稱此觀之即能成就十種妙法豈但解知而已如此方稱作者之意若也偏指清淨真如偏唯真心則杜初心入路但滋名相之境故第一記云本雖久遠圓頓雖實第一義雖理望觀屬事他謂圓談法性便是觀心為害非少今問一念真知為已顯悟為現在迷若已顯悟不須修觀十乘觀法將何用邪若現在迷全體是陰故金錕云諸佛悟理衆生在事既其在事何名真淨然誰不知全體是清其奈濁成本有應知觀心大似澄水若水已清何須更澄若水未清須澄濁水故輔行釋以識心為妙境云今文妙觀觀之令成妙境界方稱理又解安於世諦云以止觀安故世諦方成不思議境故知心雖本妙觀未成時且名陰入為成妙故

用觀體之若撥棄陰心自觀真性正當偏指清淨真如之責復招緣理斷九之識且如今欲觀心為今刹那便具三千為須真知體顯方具三千若即刹那何不便名陰心為於妙境而須立真心邪又大師親令觀於陰等諸境及觀一念無明之心何違教邪應是宗師立名詮法未的故自別立邪又若謂此中一念不同止觀所觀陰等諸心者此之十門因何重述觀法大體觀行可識斯言謾設也又中諦一實別判屬心與總真心如何揀邪心性二字不異而異既言不變隨緣名心即理之事也隨緣不變名性即事之理也今欲於事顯理故雙舉之例此合云不變隨緣名佛隨緣不變名性生性亦然應知三法俱事俱理不同他解心則約理為通生佛約事為別此乃他家解心佛衆生之義不深本教濫用他宗妨害既多首趣安在一性等者性雖是一而無定一之性故使三千色心相相宛爾此則從無住本立一切法應知若理若事皆有此義故第七記釋此文云理則性德緣了

事則修德三因迷則三道流轉悟則果中勝用如此四重並由迷中實相而立今釋曰迷中實相即無住本乃今文一性無性也上之四重即立一切法乃今文三千宛然也第一重既以性德緣了為一切法須以正因為無住本餘之三重既將逆順二修為一切法必以性德三因為無住本此即理事兩重總別也問既以迷中實相為一性對三千為別正當以理為總何苦破他答以三千法同一性故隨緣為萬法時趣舉一法總攝一切也衆生無始全體在迷若唯論真性為總何能事具攝諸法而專舉一念者別從近要立觀慧之境也若示一念總攝諸法則顯諸法同一真性故釋籤云俗即百界千如真則同居一念須知同一性故方能同居一念故以同居一念用顯同一真性非謂便將一念名為真諦豈同居一塵非真諦邪今文以一性為總前後文以一念為總蓋理事相顯也此之二句正出攝別入總之所以也由一性無性立理事三千故故兩重三千同居一念也豈

同他釋直以一念名真性邪二當知下就理事明諦境二初約理事明三諦二初明理事心之色心者即事明理具也初言心者趣舉利那也之者語助也色心者性德三千也圓家明性既非但理乃具三千之性也此性圓融徧入同居利那心中此心之色心乃祇心是三千色心如物之八相更無前後即同止觀心具之義亦向心性之義三千色心一不可改故名爲性此一句約理明總別本具三千爲別利那一念爲總以三千同一性故故總在一念也即心名變等者即上具三千之心隨染淨緣不變而變非造而造能成修中三千事相變雖兼別造雖通四今即具心名變此變名造則唯屬圓不通三教此二句則事中總別變造三千爲別利那一念爲總亦以三千同一性故故咸趣一念也造謂體用者指上變造即全體起用故因前心具色心隨緣變造修中色心乃以性中三千爲體修起三千爲用則全體體起於事用方是圓教隨緣之義故輔行云心造有二種一者約理

造即是具二者約事乃明三世凡聖變造即結云皆由理具方有事用此文還合彼不問變名本出楞伽彼云不思議熏不思議變造名本出華嚴彼云造種種五陰故華嚴唯有二教楞伽合具四教何故金鉅云變義唯二造通於四答部中具教多少雖爾今約字義通局不同何者大凡云變多約當體改轉得名故變名則局若論造者乃有轉變之造亦有構集之造故造名則通別圓皆有中實之性是故二教指變爲造藏通既無中實之體但明業感構造諸法不云變也大乘唯心小乘由心故云變則唯二造則通四問他云造謂體同及改此文二十來字而云收得舊本又云勘契多同今何違舊答舊本諸文全無錯邪應是荆溪觀書本邪又多本同者止如杭州十藏中台教頃嘗畧讀錯字不少豈非初將一本寫之一本或錯十處皆訛又云日本傳來列行十門題云國清止觀和高錄出亦云體同等者未審止觀和尚又是誰邪此人深諳一家教不始錄之本全不錯不豈

以先死之人遵之爲古所立之事皆可依邪如乾淑所錄運和尚止觀中異義乃以三界爲無漏總中之三可盡遵不況諸異義特違輔行自立已見故皆云記文易見和尚云云此師又稱第七祖故知止觀和尚多是此師若其是者則全不可依既暗荆谿深肯必有改易也又日本教乘脫誤亦多唯有列行十不二門則全同他所定之本他既曾附示珠指往於彼國必是依之勘寫爾設是舊本須將義勘莫可專文問文縱難定義復相違何者此文攝別入總合云變造體同若云從體起用還是開總出別既失不二之義便無關會之功也答若得前之總別意者則自不執舊訛文也豈理體唯總事用唯別如常坐中務實相觀既云唯觀理具文中廣辨三千還有一總別不若無者那云一心具三千邪隨自意中修唯識觀觀於起心即約變造事用而說還有總別不若無那云一切法趣檀等那云觀一念善惡心起十界豈隨自意三昧非不二開會觀邪應知立茲體用欲於理體

及以事用皆明三諦事用若即空假中還成不二圓妙不既於理事兩重總別皆顯絕妙那將攝別入總而為難邪又夫開顯乃示法法皆妙若知即具而變用豈不妙邪問他云之猶往也即全真心往趣色心則全理事此義如何答非唯銷文不婉抑亦立理全非何者心不往時遂不具色心邪又與心變義同正招從心生法之過況直云心是直理者朗垂金錚釋心既云不變隨緣名心何得直云真理又造謂體用方順文勢如何以同釋

造自異別教也二是則下結成三諦者上之理事三十皆以利那心法為總心空故理事諸法皆空即非色非心也心假故理事諸法皆假即而色而心也心中故理事諸法皆中即唯色唯心也故輔行云並由理具方有事用今欲修觀但觀理具俱破俱立俱是法界任運攝得權實所現言良由於此者即由心之色心故也即心名變故也全體起用故始方能一空一切空一假一切假一中一切中也他解此文分雙對當大義全失仍不許對三諦而云此中未論修觀故設未修觀立諦何妨況此色心本是諦境更有人互對三諦云得圓意蓋不足言也二故知下會生佛居一念已生佛者心法三千他生佛者佛法衆生法並名爲他各具三千三千不出生佛也以理攝事同趣我心蓋心之具故即心變故全體用故故識一念即能徧見也三故彼下結不二可見他云此本多一差字存畧無妨不須苦諱二內外不二門又三初標正約三法立內外境也衆生諸佛又以依報名爲

外境自己心法名爲內境故觀音玄義立所觀境有二所謂自他者謂衆生佛自者即心而具乃引華嚴心如工畫師等爲證有人立佛界爲內九界爲外乃引此經或說已事或說他事證之而不知彼明果後垂迹乃以佛界爲已九界爲他今論初心觀所依境既未成佛安用佛爲已邪據觀音玄方爲九懼問前引大部揀於佛法太高衆生太廣今何取之答辨其難易故且揀之若論攝入不同故須雙列復爲顯其妙義必須內外互融隨觀一境皆能徧攝故名不二此之不二悉得稱門泛論雖爾一家觀法多用內心妙表爲門也二凡所下依門釋二初明內外境觀二初標示者大小乘中所明觀法二境收盡故云不出今非偏小也二外謂下釋相二初明外境觀相言託者依也彼者既以內心爲自乃指依報及生佛色心爲彼此乃正立外境即空假中去即是妙觀又觀成相於依等四隨託一境皆以圓融三觀觀之此觀既妙故今陰入衆體泯淨即前依正等全爲妙體一

實圓理故云體絕及一實等所觀陰境既絕能觀妙觀亦寂則病去藥亡能所雙絕故云無空假中於雙絕之處融妙三千一時顯現豁然同皆真淨法皆實故真皆非染礙故淨故云宛然等如是則一切眾生皆毗盧體一切國土悉常寂光有何定法名三五七九及淨穢邪故云無復至差品也而彼彼三千圓融互入猶因陀羅網終自炳然即是外觀功成之相觀行已上至于妙覺節節無非如此顯發不爾安云發心畢竟二不別邪問他云舊本無兩假字唯云即空即空中中妙故而云以空中亡彼依止之假此本何得妄加邪答雖欲依於舊本其如義理殘缺必是往時讀者不諳境觀故妄有改削矣且文標所觀境有內外豈以依正色心陰入之境而為假觀邪徧尋判豁之意必不闕此一觀何者如止觀破思假文中云因緣生法即空即中輔行云且以法性空中對幻假說其實幻假即不思議假既云且以知非盡理須即妙假故云其實文中不云即假尚欲據義加之豈

自著迷而特畧之沉彼云因緣生法方有幻假之義今直云依正等且未成幻假似妙假乎又第一記中釋十二入各具千如中云境據假邊且存其數空中尚無其數安在然必約假以立空中此雖將境為假然與今文不同何者彼約十二入各具千如為境即已成不思議假故非此例恐未解者以此為據故粗引之仍出其意又上若不立假觀下何亡之而云無空假中邪又若更云空中兼上依正俱亡故云無空假中者文已自云色心體絕何繁重乎若以色心體絕亡所觀陰境無空假中泯能觀妙觀則無是過也又準內體三千即空假中三千已是妙境猶尚更立三觀今但云依正等未結成妙境那便畧茲假觀邪問前門心之色心云是三千妙體今云依正色心何非妙境答上云心之色心即剎那念本具七科色心此非妙境更指何邪今但云依正等乃是直論外陰入界故不例上問既將佛法眾生法為外境佛已離陰何得皆是陰入邪答修觀行者外境未亡已來見

有他佛故起信論云以依轉識故說為境界則知過在於我何關佛邪然且置所定之文試論能定之義還合一家教宗不祇如他於論迷顯正決中指色心門為外境者豈可內境離色心門邪又解外觀成相豁同真淨文云同者似也乃似其分真即六根淨也豈外觀功能止齊相似又解內觀先了外色心一念無念謂外境亡唯內體三千即空假中謂內體顯既全不約解行文先了之言乃是牒前外觀內體已下方觀於內是則六根淨後方修內觀則識陰十乘初心絕分又若謂外境亡時內體必顯者則唯有外觀不須觀內又成內觀初心後心皆不修也此等相違請當宗匠者觀之還可將此見解定教文之是非乎或須云終日炳然有何損益而苦諍之境觀乖失而全不知況依正本融迷情強隔觀成情遣且云不見塵去鑑淨現像非磨故云終自炳然此則自勝於日他莫知之問染淨不二門云照故三千常具遮故法爾空中又云亡淨穢故以空以中又義例云觀此

一運即具十界百界千如即空即中此文何須添假字邪答因彼彼文驗知舊本是往人改削何者若不解彼之文意須據彼文除今假字今人既然往人亦爾不足疑也嗚呼不解境觀以至於斯且如染淨門云故須初心而遮而照照故三千常具遮故法爾空中蓋三觀相成也既云照故三千常具照是觀不三千是妙假不既不可單修假觀遂須空中成之故云遮故法爾空中因茲遮照妙用現前故云徧應無方既以妙假歷於淨穢復須空中亡之故云亡淨穢故以空以中義例照此一運即具十界百界千如者即於內心唯識之境用不思議假觀照之方顯百界千如仍須遮之故云即空即中正是三觀相成則與染淨門中觀相恰同也故彼三文有即是刺此文無即是欠何者今文標云凡所觀境不出內外即云外謂託彼依正色心既無心具及百界等言未成妙境又無觀照之義因何便云是假觀邪黨理之者見斯曉諭更何由執二所言下明內境觀相者先了等者初

心行人欲依內心修觀先須妙解了達外法唯一念造此能造念本無念性能造既無所造安有外法既虛唯有內體三千實性如是解已方依內心修乎三觀故內體二字亦事理雙舉內即內心隨緣義故對外立也體即是性不變義故非內外也故義例云修觀次第必先內心乃至云又亦先了諸法唯心方可觀心又彼文云唯於萬境觀一心故知若無此解如何知心具足諸法若不知具但直觀心何殊藏通藏通何曾不云觀心縱知心體是中若不云具未異別教教道也故止觀先開六科妙解然始正修觀心之義如是如何釋云先修外觀至六根淨方修內觀邪又此內觀含於唯識實相兩觀之義學者尋之問外觀何不先明解了而直修三觀邪答據義合有但是文畧何者若不先了唯色唯香如何觀外依正等邪但為外觀攝機須故為對內故顯不二故故且並列今之文意正明內觀以十門妙理唯指心法故諸部中皆云觀心二是則下明內外融泯二初互融三法

體性各具三千本來相攝前雖解了心攝一切今觀稱性包攝灼然故是則下先明內心融於外法既云互攝生佛亦然故十方下次明若生若佛各自徧融又此性體非謂一性蓋三千性也以佛具三千方攝心生生具三千方融心佛心具三千豈隔生佛若心無佛性豈能攝佛佛無生性何能攝生故性體無殊之語有誰不知一切咸徧之言須思深致他解唯論融外歸內名不二者一何局哉一切咸徧如何銷之況餘九門皆歸一邊全傷大體二誰云下俱泯既各融即不可定分故稱理觀誰云有二然內外等三雙但泛舉相對今皆融泯亦可云內色心為已外色心為他更用已他揀其內外三此即下結門所從十門理一莫不相由今從依境修觀內外二境皆色心故此二妙故內外不二也

十不二門指要鈔卷上

十不二門指要鈔卷上

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 六頁上二行首字「宋」，南無。
- 一 六頁中一六行首字「宋」，南無。
- 一 一頁上三行「二事」，南作「是事」。
- 一 一頁中二行「方稱」，南作「方成」。
- 一 一頁中一〇行第四字「舍」，南、清作「舍」。
- 一 一二頁中一六行至一七行「唯心之言」，徑作「唯心之心」。
- 一 一三頁中三行「真知」，徑作「真如」。
- 一 一五頁上八行「直理」，南、清作「真理」。
- 一 一六頁中四行「且存其數」，南無。

十不二門指要鈔卷下

起六

宋四明沙門知禮述

三修性不二門三初標修謂修治造作即變
造三千性謂本有不改即理具三千今示全
性起修則諸行無作全修在性則一念圓成
是則修外無性性外無修互泯互融故稱不
二而就心法妙為門二性德下釋二初修性
雙立三初修性對論二初直明性德言德者
即本具三千皆常樂我淨故界如一念即前
內境具德剎那心也界如既即空假中任運
成於三德三軌等即空是般若清淨義故即
假是解脫自在義故即中是法身究竟義故
諸三例之然諸法皆可論於修性亦為成觀
唯指一念應知前二門直明依境立觀此門
及因果不二乃委示前二令成圓行始終也
何者性德豈出色心不二修德莫非一心三
觀今示修性互成妙智行以此智行從因
至果則位位無作方名如夢動如等即自行
始終皆妙也二性雖下以修對辨二初相成
者性雖具足全體在迷必藉妙智解了發起

圓修故云性雖本爾藉智起修由此智行方
能徹照性德而此智行復由性德全體而發
若非性發不能照性若非徹照性無由顯故
云由修照性由性發修此二句正辨相成之
相二在性下明互具者相成之義雖顯恐謂
修從顯發方有性德稍異修成故今全指修
成本來已具如止觀廣辨三千之相雖是逆
順二修全為顯於性具則全修成性也又一
一行業因果自他雖假修成全是性德三千
顯現故云全性成修也又雖全性起修而未
嘗少虧性德以常不改故故云性無所移雖
全修成性而未始暫闕修德以常變造故故
云修常宛爾然若知修性各論三千則諸義
皆顯故荆谿云諸家不明修性蓋不如此明
也問他云舊本作藉知曰修而以本性靈知
用釋知字若云藉智起修者蓋為者書曰通
知後人認作智字既不成句又見下句有起
修之言遂驟加起字爾此復云何答既許寫
曰遍知遂成智之一字何妨往人寫日速知
誤風知曰二字必是因脫起字復由二字相

懸致使有本作藉知曰修也故知寫字深脫
遠近難可定之魚魯之訛豈今獨有須將義
定方見是非何者他既暗於三法妙義尚將
一念因心陰識直作真知解之況今有此訛
文知字可執豈不作靈知解邪且靈知之名
圭峯專用既非即陰而示又無修發之相正
是偏指清淨真如唯於真心及緣理斷九之
義也他云因其教緣示善惡知即是真知乃
知諸法唯心故云藉知曰修今問此之知字
為解為行若隨闕者則不名修若單立知字
解行足者乃玄文智行二妙止觀妙解正修
便為徒設則天台但傳禪詮都序也又言示
善惡知即真知者還須先用妙解即之不次
用妙行即之不若然者正是藉智起修若不
然者智行二妙全無用也今云藉智起修直
是由於智妙起於行妙耳故後結文云如境
本來具三依理生解故名為智智解導行行
解契理三法相符不異而異然智行俱修今
偏在行者蓋智從解了發起義彊行就進趣
修治義彊故從彊也又此一句全是釋籤行

妙中文彼云藉智起行故他又云智名未稱全性成修若爾何名智妙應亦本是知妙後人改爲智妙乎二修又下明逆順相返二初明對逆故二性並存二明因順故二心俱泯初文者上之全性起修一往且論順修修名既通有順有逆今欲雙亡先須對辨了性爲行者即藉智起修也背性成迷者始從無間至別教道皆背性故逆稱修者即修惡之類也心雖不二等者隨緣迷了之處心性不變故云不二逆順二性是全體隨緣故即理之事常分故曰事殊是則以前稱圓理修對今背性故成二也二因順故二心俱泯者不可也由因也不可因逆順二事同一心性便令迷逆之事作了順邪此乃責其不分迷悟也故正立理云故須一期迷了照性成修言一期者即與一往之語同類乃非終畢之義也蓋言雖據寂理二修終泯且須一期改迷爲了了心若發必照性成修若見性修心自然二心俱泯此義顯然如指諸掌人何感焉豈非逆修如病順修如藥雖知藥病終須兩

亡一往且須服藥治病藥力若効其身必康身若安康藥病俱泯法論如此智者思之問他云舊本作此其字釋意云豈可由不移生死涅槃常殊之性事便任此爲了修乎是故下句便云故須一其迷了照性成修此復云何答他雖執於舊本而違現文何者文云可由事不移心則今迷修成了文意唯責執迷爲了何曾雙責迷了爲了邪豈非彰灼達文乎故知迷了雙泯功由了修何者迷既背性故立了修翻之迷一期事殊也了既順理無違順故二心自泯也是知用此期字者既不違文兼得順理若用此其字相違稍多不能廣破也三又了下明離合本同二初約法明離合相異者復置逆修但論順修法相離合蓋此修性在諸經論不易條流若得此離合意則不迷修性多少如金光明玄義十種三法乃是採取經論修性法相故具離合兩說如三德三寶雖是修德之極義必該性三身三智文雖約悟理必通迷三識三道既指事即理必全性起修此六豈非修性各三三

因既以一性對智行二修三菩提三大乘三涅槃並以一性對證理起用二修此四豈非修二性一若各三者唯屬於圓以各相主對全性起修故修二性一則兼於別直以修二顯於性一則教道所詮若知合九爲三復是圓義此文多用各三如云性指三障是故具三修從性成三法爾又云一念心因既具三軌此因成果名三涅槃若後結文三法相符雖似修二性一乃合九爲三也修二各三等者就合各開如三般若等是了因之三如三菩提等是緣因之三共發三道等正因之三既發性三俱云修九者雖兼性三成爲所發故皆屬修又凡論修者必須兼性九祇是三者如三般若祇是了因如三解脫祇是緣因如三道等祇是正因爲對等者釋前合意性既唯立正因爲對性以成三故修但緣了也諸合三義例皆如是問十種三法俱通修性各可對三德三因何故三般若等唯對了因三菩提等獨對緣因答如此對之方爲圓說單云了因不少以具三故了三自具三因

三德等故緣正亦然應知一德不少三九不多至於不可說法門豈逾於一邪二二與下約論明修性體同者雖明修性及智行等別皆不二而二故約波水橫豎論之仍約合中三法而說開豈不然初明修二如波性一如水二而不二波水可知修性既然修中二法亦二而不二同乎波水問修二性一已同波水修尚即性豈修中二法更須約論融之耶答如身兩臂雖與身連臂自未合為防此計故云亦如波水有本云亦無波水者既不成立此定訛也二應知下修性俱亡正示不二性指三障等者既全理成事乃即障名理是故立性為三性既非三立三修從性成亦非三立三豈唯各定無三抑亦修性體即如是了達即不動而運游於四方直至道場名一妙乘也問性三本具那言對障名三答本具妙理若定是三不能作一及無量故故知立則一多宛然亡則修性寂矣今就亡說豈得將立以難之三結門從前可解四因果不二門三初標因果名通今就開顯唯約圓論因

從博地至等覺還果唯妙覺雖通傳立約極義彊三千實相未顯名因顯則名果隱顯雖殊始終常即故名不二門義如前二衆生下擇三初就圓理明因果暫存三初明始終理一衆生一往通於因果佛名無上衆生故二往則局因對佛立生故生雖在因復通一切唯取心因是今觀體體具三軌是果之性故名爲因此性若顯名三涅槃三法體常始終理一二若爾下悟迷事具二初問意者求證果位爲成功德因德既具何須求果二但由下答意者因德雖具但爲在迷諸法本融執之爲實始從無間終至金剛皆有此念若不謂實鐵林非苦變易非遷此念若盡即名妙覺故云各自謂實若了所迷之性有何佛果別生還證因德故云住因而因德顯處自受果名故約迷悟而分事殊三祇緣下明事極理亡理顯等者對隱名因稱顯爲果顯已無對果名豈存果能稱實名尚不存因既屬權故宜雙廢又對因果事立理融之所對既泯能融自亡二祇由下依圓解明修證無得二

初約法明惑智之體本虛言亡智者即上事理頓亡之智方能圓斷故云祇由圓人始終用絕待智頓亡諸法理果尚亡惑何次第祇由此智功力微著故成疎親由疎親故惑落前後名迷厚薄智疎感厚智親感薄傳傳明之此乃約智分惑也既有厚薄之義故強分二惑又義開六即名其亡智淺深若論亡智了於即理無一德可修無一惑可破彊名厚薄淺深也二故如下約論明修證之功不立二初明修證功亡他云夢空幻像四皆是論以對智斷因果釋意雖即不顯對法稍似相當又云空下須作此名其義甚便蓋言惑體如空但有名字故大乘十論第四云虛空者空但有名而無真實等作此冥字義說雖衆終恐未親今祇顯理豈敢黨情如子意者舊文諸字若稍有理即便遵行必諸聖眼洞見我心儻智短言疎未能稱理請諸匠碩示以彈訶然舉此四論者蓋顯圓人妙解衆德元具萬惑本空雖立證修一一無作故勤修慧行如夢作爲都無所辨惑但有名如空無

實知無即絕復約智斷始終以明因果因無能感故如幻果非所克故如像解既稱實四皆無作因果既爾何有二邪二空像下明德障體異空感像果不實之義雖同而空但有名知無永絕像雖無性色相宛然故云空虛像實也像實等者釋成體異果德三千非今方得故論非果然稱本而證不可泯亡故云稱理本有迷即無明轉故即變為明迷名永失轉成性明故云迷轉成性他云須作性成若云成性則令果成因也若爾後文云了今無明為法性豈亦果為因邪三是則下約圓乘明始終不二二初翻覆對揚明體一可解二所以下高廣無滅明不二大乘因果皆是實相三千皆實相相宛然實相在理為染作因縱具佛法以未顯故同名無明三千離障八倒不生一一法門皆成四德故咸常樂三千實相皆不變性迷悟理一如演若多失頭得頭頭未嘗異故云無明即明三千世間一一常住理具三千俱名為體變造三千俱名為用故云俱體俱用此四句中初二明

因果各具三千三明因果三千祇一三千以無改故四明因果三千之體俱能起用則因中三十起於染用果上三千起於淨用此第四句明圓最顯何者夫體用之名本相即之義故凡言諸法即理者全用即體方可言即輔行云即者廣雅云合也若依此釋仍似二物相合其理猶疎今以義求體不二故故名為即上行支也今謂全體之用方名不二他宗明一理隨緣作差別法差別是無明之相諄一是真如之相隨緣時則有差別不隨緣時則無差別故知一性與無明合方有差別正是合義非體不二以除無明無差別故今家明三十之體隨緣起三千之用不隨緣時三千宛爾故差別法與體不二以除無明有差別故驗他宗明即即義不成以彼佛果唯一真如須破九界差別歸佛界一性故今家以即離分於圓別不易研詳應知不談理具單說真如隨緣仍是離義故第一記云以別教中無性德九故自他俱斷九也若三千世間是性德者九界無所破即佛法故即義方成

圓理始顯故金錚云變義唯二即是唯圓故知具變雙明方名即是若隨闕一皆非圓極荆谿云他家不明修性若以真如一理名往隨緣差別為修則荆谿出時甚有人說也故知他宗極圓抵云性起不云性具深可思量又不談性具百界但論變造諸法何名無作邪世人見予立別教理有隨緣義感耳驚心蓋由不能深究荆谿之意也且如記文釋阿若文中云別教亦得云從無住本立一切法無明覆理能覆所覆俱名無住但即不即異而分教殊既許所覆無住真如安不隨緣隨緣仍未即者為非理具隨緣故也又云真如在迷能生九界若不隨緣何能生九又輔行釋別教根塵一念為迷解本引楞伽云如來為善不善因自釋云即理性如來也楞伽此句乃他宗隨緣之所據也輔行為釋此義引大論云如大池水象入則濁珠入則清當知水為清濁本珠象為清濁之緣據此諸文別理豈不隨緣邪故知若不談體具者隨緣與不隨緣皆屬別教何者如云梨邪生一切法

或云法性生一切法豈非別教有二義邪問
淨名疏釋無明無住云說自住是別教意依
他住是圓教意且隨緣義真妄和合方造諸
法正是依他那判屬別答疏中語簡意高須
憑記釋方彰的旨故釋自住法性煩惱更互
相望俱立自他結云故二自他並非圓義以
其惑性定能為障破障方乃定能顯理釋依
他云更互相依更互相即以體同故依而後
即結云故別圓教俱云自他由體同異而判
二教今釋曰性體具九起修九用用還依體
名同體依此依方即若不爾者非今依義故
妙樂云別教無性德九故自他俱須斷九是
知但理隨緣作九全無明功既非無作定能
為障故破此九方能顯理若全性起修乃事
即理豈定為障而定可破若執但理隨緣作
九為圓義者何故妙樂中真如在迷能生九
界判為別邪故真妄合即義未成猶名自住
彼疏次文料簡開合別教亦云依法性住故
須究理不可迷名此宗若非荆谿精簡圓義
永沈也他云善本云三身並常今問如何說

俱體俱用邪他恐應身說體法身說用不便
乃自立云舉體全用縱茲巧釋義終不允
五染淨不二門三初標以在纏心變造諸法
一多相礙念念住著名之為染以離障心應
赴衆緣一多自在念念捨離名之為淨今開
在纏一念染心本具三千俱體俱用與淨不
殊故名不二有人云染即是感淨即是應不
解文旨但對而已須知此門指果後淨用凡
夫染心已具乃令觀此染心顯於淨用并後
依正俱在能應自他不二方兼於感二若識
下釋二初明所顯淨法二初染淨體用理無
增減三初法二初明染淨體者三千寂體即
寂而照既無能照亦無所照名為法性以本
愚故妄謂自他三千靜明全體暗動即翻作
無明本來不覺故名無始若識此者即照無
明體本明靜即翻為法性二法性下明染淨
用者體既全轉用亦敵翻法性既作無明全
起無明之用用既縛著名之為染無明若為
法性全起法性之用用既自在名之為淨問
他云無二與字及將二之訓往迷即法性往

趣無明悟即無明往趣法性其義云何答二
與有無俱有其義二之訓往釋義稍迂且之
字者乃是常用文字而多為語助雖爾雅訓
往用自有處安於此中文似不便如一理之
內淨穢之土豈皆訓往邪若善本無二與字
則之字不須訓往但為助辭其義自顯何者
但云即法性之無明其用則染即無明之法
性其用則淨其文既究其義稍明問若有與
字義復云何答此文既辨二用有則於義更
明何者夫與者借與賜與也亦助也法性無
明既互翻轉成於兩用互有借力助成之義
而劣者借力助於強者若法性內熏無力無
明染用強者則法性與無明力造諸染法若
無明執情無力法性內熏有力則無明與法
性力起諸淨應以由無明雖有成事之用以
體空故自不能變造須假法性借力助之方
成染法法性雖具三千淨用顯發由修真修
縱不藉無明緣修寧無欣厭故下文云必藉
緣了為利他功無明與力助於法性方成淨
用荆谿既許隨緣之義必許法性無明互為

因緣但約體具明隨自異權教二濁水下論
 濁水論述中染心清水論果後淨心波論三
 千俱用濕論三千俱體須知染中其水雖濁
 亦全濕為波清時豈別有波濕故云無殊則
 波之與濕皆無殊也他謂波中之濕無殊者
 濕性既不變波性豈變邪問第四記云如清
 濁波濕性不異豈非波異濕同今何違彼答
 讀彼文者不看前後但取一文成我局見今
 為粗引彼文仍聊釋出令欲探彼證唯濕無
 殊者聞之自誠何者彼文本釋世間相常但
 相本流動今欲說常須約位顯全位為相位
 常相亦常故文數云相位無二仍自問云位
 可一如相云何等答曰位據理性決不可改
 相約隨緣緣有染淨緣雖染淨同名緣起如
 清濁波濕性不異同以濕性為波故皆以如
 為相同以波為濕性故皆以如為位所以相
 與常住其名雖同染淨既分如位須辨釋曰
 彼問既云相云何等故知答文以位例相成
 手等義乃先法次論論中以法合而合之法
 中先舉位一故云決不可改次明相等故云

同名緣起論中亦先舉濕性不異顯上位一
 次明以濕為波以波為濕正當顯上位相無
 二位等相故知文中本答相等但相兼染
 淨等義難彰故先以濕性論位論等仍顯全
 位為相全濕為波以位例相明其威等因何
 但將濕性不異一句為證全不以濕而例於
 波及拋相等之間豈可得乎況若論異義豈
 獨相異位無異義邪故當科即云染淨既分
 如位須辨豈非染相必以在纏真如為位豈
 可淨相不以出纏真如為位若論等者濁水
 清水既同一濕豈不得言同一波邪以水清
 後還是濁時動用故也三清濁下合者水之
 波濕常無增減若其清濁必各由緣雖象入
 則濁珠入則清而其濁緣與水俱有從來未
 悟故濁在前如山抱玉如沙有金鑛璞本有
 水雖本濁濁非水性故全體是清以清濁二
 波抵一動性故云理通而皆全濕為動故云
 舉體是用既悟後不迷知清是水性違性可
 轉稱性則常故也二故三下界如緣起性本
 圓常二初約性德直示者迷悟緣起皆三千

之體起於妙用體既不出利那妙用豈應離
 體故使緣起咸趣利那三千既其不變利那
 之性本常以體收用緣起理一不分而分十
 界百界的十界則六穢四淨約百界則十通
 淨穢十中一一各六四故二故知下約修反
 顯者問前云利那百界有穢有淨今何悉淨
 答前論淨穢法門皆理本具通於迷悟無有
 增減即性善性惡也今之染淨約情理說情
 者則淨穢俱染理性則淨穢俱淨故利那染
 情體具十界互融自在故名悉淨疑者云利
 那既具三千我何不見答未顯者驗體仍迷
 非理不具此名字中疑也觀行既亦未顯遂
 以相似驗之父母生身發於相似五眼五耳
 乃至五意皆能徧照自身既現十界以驗他
 身亦然故相似位人比知百界同在一心若
 至分真普現色身能現十界一一復起十界
 三業故云亦然果地究竟諸法實相等彼性
 中所具百界故知性具百界五融徧染心
 自局濁體本清二故須下明能顯妙觀然今
 十門皆為觀心而設故色心門攝別入總專

立識心為所觀故內外門正示觀法雖泛論二境正在內心第三門全性起修辨觀今妙第四門即因成果顯證非新故此二門皆論一念已上四門攝自行法門同在利那而為觀體從此門去絕談化他而他化法門雖即無量豈出三千亦攝歸利那同為觀體此當其首故廣示觀門後既做此但畧點示不得此意徒釋十門空談一念故今文先明淨用門在染心理具情迷顯發由觀遮照者空中名遮一相不立假觀名照三千宛然復令三觀俱亡三諦齊照乃亡前遮照照前遮照故各名雙亡照同時故云終日此則同前即空假中無空假中也他見法爾空中欲例即空即中而不看上句照故三千常具彼門但塞依正之境況不云三千及以百界尚未結成妙境何關假觀邪若此中縱無上句照故三千常具但云空中於理亦成何者上已具示三千淨用在利那故彼祇云依正色心據何文義云是妙假思之思之不動此念者明觀成相不移即今利那之念而能盡未來際作

三千化事此之利那即法界故有何窮盡第五記云利那利那皆盡過未施設三千皆妙假力亡淨穢相須藉空中故云以空以中染中淨穢更顯明者復是空中之力故云轉染為淨染淨各具三千空中了之三千既亡空中亦泯方名染淨不二此則同前因果既泯理性自亡
六依正不二門三初標果後示現下三國土名為依報示現前三教主及九界身名為正報以寂光圓佛本無二故即是能開之妙法故也此淨穢土及勝劣身同在初心利那有何二邪二已證下釋二初明果用由因本具三初示依正不二二初明不二之由已證者蓋舉已證之位也寂光遮那依正不二全由因德一念三千儻因本不融果何能一縱修治令合亦是無常終歸分隔二以三千下示不二之相在文可見二是則下明因理本融二初明三位本妙理等三位融相未顯如五品人雖以理觀徧融一切而於事用未能自在在此位尚爾前二可知然迷情自異不二天

具故云已有自即已心他是生佛佛唯在果餘二在因果攝心生機由修證心能攝二全由性融推功歸理乃言故使二但眾下示一切皆融不可任情必須順理理智未顯見法仍差須知本融無非妙境三然應下明始終無改二初明情智為徧於生局處佛能徧融於佛徧處生自局限二始終下明體用常融二初畧示有四句初三約因果豎辨理同二四約諸法橫辨相入意顯終既大小無妨始亦如是由不改故果既依正不二因亦復然由理同故二故淨下廣示文有八句初二句雙舉依正同居等三主傳作淨穢地獄等十界身迭分勝劣次塵身下二句雙示依正體性一微塵身一微塵國各具三千體徧法界彼彼身土亦復如是三是則下二句明徧攝一切剎趣一剎一切身趣一身文雖利身各攝意必依正互收四廣狹下二句結妙三千無礙出生無盡不可心思不可口議如是融相今古常然迷悟不改二若非下明理顯以觀為功二初克彰觀行之功性具三千若體

若用本空假中常自相攝微塵本舍法界芥子常納須彌無始無明強生隔礙順性修觀即空假中則自在體用顯現成就性本空假中性淨解脫也修成空假中實慧解脫也起用空假中方便淨解脫也雖是修二性一以皆空假中故則成合義二如是下結示生佛一致既解修成全是本具即知迷悟體用不二波瀾無殊之譬於茲更明我心為此生佛為彼緣起為事性具為理彼此三千理同不隔遂令緣起互入無妨依正不二斯之謂歟

七自他不二門三初標染淨依正及以此門都為感應神通而立且即染之淨依正必融即是神通及以能應既由已辨須名為自唯未論感應即他機雖分自他同在一念故上文云他生他佛尚與心同況已心生佛寧乖

一念佛法眾生法皆名為他而各具生佛若已生佛顯則與他佛生佛同俱為能化唯他眾生生佛而為所化既同一念自他豈殊故名不二依此觀察能成二妙復名為門二隨機下釋二初示感應之體本同二初約法示

三初約一性明自他證果之後不動而應眾機普益既非謀作皆由性同因果驗之灼然不二如理下約三千明感應先以三諦例自他本同三千既即空假中乃三德三諦之三千也自行即淨穢亡泯無不空中利他則帶網交羅三千皆假三諦既即三是一自他則分而不分然今所辨自他俱在妙假以能化所化皆三千故欲約三諦論不二故且對空中辨之妙假尚不離空中一假豈應隔異問前修外觀既當自行但列空中與今符合

何苦責之答往時不解境觀之徒據此等文妄有除削何者此約三千以明空中已具不思議假況復利他之觀初心豈可不修不修則何名摩訶薩祇為假觀始行須修方得感應同居一念自他不二據茲而立如何却云自行無假又若自行唯修空中內觀豈非自行何故言即空假中邪物機等者正明自他各具三千細辨故三千總論故十界轉現互生即無記化化復作化也依正皆爾應必對感機豈不然一念從事寂光約理二必相

即故互舉爾三眾生下約俱具明道交既三無差別則感應相收眾生感心中他佛諸佛應心中他生不然豈能一念皆令解脫邪二不然下約論示二初順論諸佛三千即現像之理眾三千即生像之性若不然者不能即感即應非任運化也二若一下反論以鑑淨形對無不現之理而反顯之意云若不現者可言鑑理有窮形事不通也諸佛悟理眾生在事三千理滿若一機扣之不應則可云三千互關既無此理則前義善成仍釋伏疑

何故眾生多不見佛故云若與鑑隔則容有是理即障重機生名與鑑隔機成名對若其對者終無不現然未通字必誤合云不通縱移於下句語稍不便智者詳之二若鑑下明觀行之功方顯二初帶論彰用匪功成者故知心鑑本明三千之像本具對物未能現者蓋三感之塵所遮去塵雖緣了之功現像乃全由性具此中正明觀心發用他云由機現像其義天隔觀法大旨者非唯此中諸門皆爾但在此說為便耳二應知下就法明發由

觀合雖由緣了須揀前三種性圓修方名一
合功成用顯設化無方

八三業不二門三初標者果後逗換示諸三
業四時三教謂有差殊今經開之唯圓法體
諸身高即三業豈分故名不二亦就心法示
也二於化下釋二初明所顯果用二初約對
機顯逗會無差二初示三輪不同三皆秘妙
非下地知故名為密能轉推破復名為輪轉
已示他推他感業稱機示現毫髮不差二在
身下明真應復殊說三權法皆是應身若聞
圓乘必見法佛別縱觀報猶是修成圓見應
身皆唯本具仍約四味權實未會真應且分
二約稱理明卷舒自在二初融身說問此中
法身說佛道邪餘文何故不許法身有說答
蓋華嚴宗獨謂我經是遮那說餘經皆是釋
迦所說故今家會之遮那乃是釋迦異名縱
勝劣有殊而說必是應法定無說若相即者
法全是應無說即說應全是法說即無說今
云法身者非離應之法故經云微妙淨法身
具相三十二等若論即者凡說圓教皆即法

身何獨華嚴但彼經隔小故現勝身乃報身
像而即法身今經開權故於應身即法身也
問現住靈山豈不垂世答身既即法土非寂
光邪故施開廢會身土成然二身尚下會三
輪雖知權實相要真應至即備三業尚殊則
色心不泯故會身說令身口本融以二等
意使色心不二方名即應見法不動而施靈
山見聞無不爾也二豈非下明能顯觀體三
初結指心因指上果人三業真應至融雖即
難思豈過百界百界融泯全在我心因心若
無果須造得若信因果相稱方知三密有本
他云信下無因果字有亦未多今義易顯妙
須存之二百界下觀成用顯百界一念本空
假中須順性三以成修德修性一合果用乃
彰遂使色聲傳生百界豈無記化化禪不即
陰發邪三故一下染體本妙三密相海本理
遮那心塵皆具例彼生佛名三無差既云一
念凡心那作非因果釋

皆稱秘妙故云不二平等下釋三初明等
鑿由理融權實優劣不名平等實不融權復
非於大故法法皆妙一一互收常如是知即
名平等大慧此之大慧雖由果證凡心本然
故但觀心此慧自發二至果下徧逗由心證
證果之後於體內不分之權實而被機分隔
說之既理元不分故此經稱理而會如是施
會自在者由契本因本若隔果那得融若
欲契之但觀一念三對說下結示歸理一如
文十受潤不二門三初標者從論立也能受
者即三單二木七方便衆生能潤者即大雲
注雨即前四時三教今經開之唯一地所生
一雨所潤無復差降名為不二觀已心地三
千與佛心地三千不殊則念念受潤常沾妙
益依此為門則成二妙二物理下釋三初明
權實本圓熏修如幻二初由具可熏如文二
因熏可發豈唯權實相要抑亦感應體一性
本圓具偏發由熏以性奪修故修如幻平等
法界佛不度生不分而分暫立感應應赴本
虛故皆如幻然此尚非但理隨緣之幻豈同

緣生無體之幻邪今明各具本融暫分如幻能知此者方是圓乘二然由下明生佛一際欣赴不偏若圓理無偏感應一致故一塵應色無非法身自他所依不逾秘藏方為色香中道起對法界也三故知下明地雨無殊利益平等四微約論即一地所生權實約法即一雨所潤凡地三千無隔隨一念以俱圓佛地三千既融隨一應而盡具況生感心中之佛佛應心中之生感應之體尚同權實之益何別故云但化菩薩不為二乘其有聞法者無一不成佛方名受潤不二

是故下結文示意三初明十門通實理體無殊二初約十門明理一門門皆顯三千即空假中十門既然十妙亦爾故云通入及理一也二如境下約十妙釋理一性德三千即空假中名為境三境能發智照此三千即空假中故名智三智能導行契此三千即空假中名為行三此是修中論九九祇是三一一具三開合無礙功成歷位雖有淺深三九圓融未始差別三九究盡等彼三千即空假中名

為三法由空假中方能起用他機因果亦復如然故十章始終皆得稱妙二既是下明一念包容觀行可識三初明一念境觀之功此上十門十妙攝法雖廣同在凡夫利那一念三千世間即空假中性三為境修三為觀成則是果用則化他若不攝歸心法焉能成辦自他是故指要其功莫大二若了下明心法攝成之要言非遙者一念三千總攝故非遙一心三觀易成故非遙三故重下明重述觀行易明將彼十妙無邊法相攝作十門不離一念令修觀者可識作者再三顯示何以迷之三首題下明得意符文總別無異此之十門雖在迹門之後仍例本門復將釋名例餘四章故知五義釋題盡備故云既爾此既一部都名必覽三分諸品別相而立既得總意令將此總符彼別文故云可知欲銷一部文文句句皆須預知絕待之意無不入心成手觀行僅迷茲旨銷彼別文何能顯妙乎問他云釋名是總三章是別名中具三即覽別為總將此四章符教相文則可知也今以首題

為總經文為別據何所出答名總三列少分可然以教相為符文全不允當況餘四章前文已例不須更示今依記文云所以釋題不可率爾題下別釋理非容易豈非以題為總以文為別問觀心既非此部正意何故十門皆約觀釋豈作者特違部意邪答文初既云觀心乃是教行樞機信非閑緩之義但為妙義難解故部中判教生解義強觀且旁示然部之妙旨乃摩訶止觀之大體也何者若非三千空假中何能頓止三惑圓觀三諦故義例云唯依本迹顯實應知止觀用此妙義為能止能觀蓋不思議境即觀故三障四魔為所止所觀也故千如妙旨玄文廣約衆生法示之文句廣約佛法明之此十門欲與止觀同成觀體皆專約心法說之所以即即云一念或心性利那等也故總結文云令觀行可識前文云則彼此昭著法華行成又云故攝十妙為觀法大體應知前四門為十乘觀體後六門為起教觀體也大部既教廣觀者此文乃行正解旁互相顯映方進初心豈重述

十門但銷名相而已願諸聞見如理思修云爾

十不二門指要鈔卷下

如

卷

十不二門指要鈔卷下

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 一九頁上二行首字「宋」，**南**無。
- 一 二一頁下七行首字「二」，**南**、**清**作「三」。
- 一 二二頁下三行末字「往」，**南**、**徑**、**清**作「性」。
- 一 二六頁上一行第一四字「舍」，**南**、**清**作「舍」。

始終心要

唐天台沙門釋法然述

夫三諦者天然之性德也中諦者統一切法真諦者泯一切法俗諦者立一切法舉一即三非前後也合生本具非造作之所得也

悲夫祕藏不顯蓋三惑之所覆也故無明翳乎法性塵沙障乎化導見思阻乎空

然茲三惑乃體上之虛妄也

於是大覺慈尊喟然歎曰真如界內絕生佛之假名平等慧中無自他之形相但以衆生妄想不自證得莫之能返也

由是立乎三觀破乎三惑證乎三智成乎三德

空觀者破見思惑證一切智成般若德假觀者破塵沙惑證道種智成解脫德中觀者破無明

感證一切種智成法身德

然茲三惑三觀三智三德非各別也非異時也天然之理具諸法故

然此三諦性之自爾述茲三諦

轉成三惑惑破藉乎三觀觀成證乎三智智成成乎三德從因

至果非漸修也說之次第理非

次第大綱如此綱目可尋

始終心要

修懺要旨

宋四明沙門釋知禮述

因入內教頭命深清奉宣副院修法華三昧三晝夜故知懺法此以示之

夫諸大乘經所詮行法約身儀判不出四種攝一切行罄無不盡

一曰常坐即一行三昧二曰常行即般舟三昧並九十日為一期三曰半行半坐即方等三昧

七日為一期又法華三昧三七

日為一期四曰非行非坐即請

觀音三昧四十九日為一期又

大悲三昧三七日為一期但諸

經中有不專行坐及相半者一

切行法並屬此三昧所攝

然限定日數者蓋令行者剋時

破障境意修真決取功成理顯

也

若欲長修如法華安樂行畢世

行之或宜時促如觀無量壽經

一日至七日或如普門品一時

禮拜等然但在用心不必定日

也

今所修法華三昧者若能精至

進功豈不破障顯理

然須預識標心之處進行之門

所謂圓常正信也

云何生信

信一切法唯心本具全心發生

生無別理並由本具具無別具
皆是緣生故世間相常緣起理
一事理不二色心互融故法法
徧周念念具足十方三世不離
刹那諸佛衆生皆名法界

當處皆空全體即假二邊巨得
中道不存三諦圓融一心具足
不一不異非縱非橫不可言言
寧容識識

斯是不思議境入道要門
依此博運慈悲無緣無念託此
巧安定慧無作無為仗茲徧破
執情何情不破據此反尋審著
無著不通道品因其中通助治
附此合行圓位可登寂忍不動

不滯相似速入分具
故天台智者先令行人親近良
師學懺悔處即不思議境理觀
所詣之處也
次示懺悔之法乃有三種一作

法懺謂身口所作一依法度二
取相懺謂定心運想相起為期
三無生懺謂了我心自空罪福
無主觀業實相見罪本源法界
圓融真如清淨

法雖三種行在一時寧可關於
前前不得虧於後後無生最要
取相尚寬蓋妙觀之宗是大乘
之主滅障如翻大地草木皆枯
顯德如照澄江森羅盡現

以此理觀導於事儀則一禮一
旋罪消塵劫一燈一水福等虛
空故口說六根罪時心存三種
懺法
如是標心方堪進行

法華三昧儀云行者初入道場
當具足十法一者嚴淨道場二
者清淨身器三者三業供養四
者奉請三寶五者讚歎三寶六
者禮佛七者懺悔八者行道旋

遠九者誦法華經十者思惟一
實境界

明此十法之中有但說施為方
法有教運心作念有教誦文章
句口自宣說備詳彼文此不具
載今但畧述用心旨趣而已

第一嚴淨道場法第二淨身方
法此並可見云
第三修三業供養法行者三業
供養之際須起難思之想離於

謂實之心若香若花體是法界
能供所供性本真空其量徧周
出生無盡其性常住亘徹無遺
豈唯徧至此界他方抑亦普入
未來過去普獻三寶等衆生

雖曰施財以財通法是眞法供
能資法身五果皆常四德咸顯
故默想香華偈云
第四請三寶法第五讚歎三寶
法第六禮三寶法云云

且初禮佛時深知佛體不離我心同一覺源圓照諸法諸佛悟本起同體悲衆生迷強受諸幻苦悲苦相對感應斯成一身徧至諸佛之前一拜普銷無邊之罪故默想禮佛偈云

二禮佛實法
 次禮法時深知諸佛所證果德衆生所迷理心一切行門無邊教道離染清淨能軌聖凡稱此法門三業致禮故默想禮法偈云

三禮佛實法
 次禮僧時即三乘賢聖也雖是因位已到真源同佛無緣之慈同佛不謀而應我今三業致感聖衆四誓所熏滅我罪根生我樂果故默想禮僧偈云

四禮佛實法
 次運善識之心用成曠濟之道若不然而不成大道抑亦難滅衆愆何者我從無始已來造罪之際自身為業本衆生為

惡緣生生於彼愛憎處處於他煙殺沉一切男子是我父一切女人是我母無不業累相關悉為煩惱所覆今運同體慈悲如理懺悔盡要染際徹真性源仰答四恩孝資三有有情之類稱性徧該故默想云

一示意
 第七懺悔六根及四悔法夫六根之罪願悉銷除四悔之心願皆成就

二示意
 初修懺悔者所謂發露衆罪也何故爾耶如草木之根露之則枯覆之則茂故善根宜覆則衆善皆生罪根宜露則衆罪皆滅今對三寶真實知見照我善惡之際窮我本末之邊故原始要終從微至著悉皆發露更不覆藏

三示意
 所謂逆順十心通於迷悟兩派故迷真造惡則有十心逆涅槃

流順生死海始從無始無明起愛起見終至作一闢提撥因撥果所以沈淪生死無解脫期今遇三寶勝緣能生一念正信先人後已改往修來故起十心逆生死流順涅槃道始則深信因果不忘終則圓悟心性本寂一翻破上之十心

一示意
 不明前之十心則不識造罪之相若非後之十心則不知修懺之法故欲行五悔先運十心故默想云

二示意
 想已當說六根過罪然此六根懺文非人師所撰乃聖語親宣是釋迦本師說曹賢大士為三昧行者示除障法門蓋由洞見衆生起過之由造罪之相

三示意
 又知諸法本來寂滅全體靈明無相無為無染無礙互攝互具

五發五生皆真皆如非破非立
 迷情昏動觸事狂愚以菩提涅
 槃為煩惱生死
 是以大士示懺悔法開解脫門
 令了無明即明知縛無縛就茲
 妙理懺此深愆
 故懺服根罪時即見諸佛常色
 次懺耳根罪時即聞諸佛妙音
 乃至懺悔意根即悟剎那住處
 三身一體四德宛然
 以要言之一切罪相無非實相
 十惡五逆四重八邪皆理毒之
 法門悉性染之本用以此為能
 懺即此為所觀惑智本如理事
 一際能障所障皆泯能懺所懺
 俱忘終日加功終日無作
 是名無罪相懺悔亦名大莊嚴
 懺悔亦名最上第一懺悔
 以此無生理觀為懺悔主方用
 有作事儀為懺悔緣其事儀者

即五體投地如泰山頽剋責己
 心語淚俱下挫情折意首罪求
 哀如此事行既勤理觀彌進
 如洗滌之法雖淨在清水若不
 加之灰皂則垢膩難除
 故正助合行如目足相假豈獨
 滅罪即能證真故六根懺悔若
 成六根清淨可獲若不以圓觀
 為主則不名大乘懺法縱能滅
 罪止免三塗縱能生善不出三
 界
 先知此意然誦其文併在兼行
 取成大益也云
 次之四悔所謂勤請隨喜回向
 發願也
 所以悉稱悔者蓋皆能滅罪故
 也勤請則滅波旬請佛入滅之
 罪隨喜則滅嫉他修善之愆回
 向則滅例求三界之心發願則
 滅修行退志之過

初修勤請者行先知現今刹
 那十方世界有不可說佛刹微
 塵數佛方坐道樹未轉法輪我
 今稱理運想於一一佛前請說
 妙法即此刹那十方復有如上
 塵數諸佛唱入涅槃我皆於前
 請久住世能此運念不止滅乎
 魔怨復能成於法施其功甚大
 切在用心先運此心方陳其語
 云云
 次修隨喜者則隨他修善喜他
 得成謂六道凡夫二乘賢聖一
 切菩薩三世如來有為無漏善
 根上求下化功德皆歡喜讚歎
 隨順修行夫善是樂因今隨喜
 助成則與一切眾生安樂之果
 當以此意念念行之云
 次修回向者所謂回事向理回
 自向他回因因果初回事向理
 者元由理具方有事用一切修

證不出理性衆生強執計是有
 爲今回此心向於實際回自向
 他者昔迷理徧凡所修善莊嚴
 自身及已春屬今順本性回向
 衆生回因向果者一毫善種三
 業熏修不趣二乘寧滯三有修
 既順性則成緣了二因因必顯
 真同歸究竟三德是名回因向
 果此三種回向一切菩薩共修
 是故行人依此回向云云

次修發願者要誓志行也一切
 菩薩通有四誓謂未度苦者令
 度未解集者令解未安道者令
 安未證滅者令證此則通標其
 志已具前門

今則別要其心專期淨土
 蓋此堪忍之界不常值佛多諸
 惡緣深位尚乃有退若彼安養
 之上常得見佛唯有勝緣初心
 即得不退又彼佛願力普攝有

情若能願求定得生彼沉過現
 積集善惡業緣每至終身感求
 責報臨終惡念增盛則乘惡成
 功牽生惡道臨終善念增盛則
 衆善皆成牽生善道

今既求生安養必須淨業莊嚴
 若無願力強牽焉克臨終正念
 故誠心發願伏志要期既欲往
 生宜在專切

第八行道法第九誦經法云
 然欲畧知觀法之要者但想遠
 佛之身誦經之聲皆是法界各
 徧虛空十方三寶受我遠旋一
 切衆生聞此句偈而無能旋所
 旋未絕能誦所誦旋則步步無
 跡誦乃聲聲絕聞

故曰果足下足無非道場又云
 其說法者無說無示
 如此旋誦功與與京
 第十坐禪實相正觀法上諸觀

想雖皆稱理而帶事修蓋欲行
 人涉事之時體事即理心無倚
 著功不唐捐故如前施設也今
 之禪法乃是正修純用理觀
 今先明坐相方示觀門

且坐相者當於別室身就繩牀
 結跏趺坐以左脚置右脚上名
 爲半跏更以右脚置左脚上牽
 求就身令齊兩膝名爲全跏此
 坐爲最易發禪那若不能全跏
 半跏亦得次整衣服不得太寬
 寬則袒露不得過急急則氣壅
 次當正身令不萎不倚項脊相
 對其頭不低不昂令平正自然
 勿以力制合眼令斷外光合口
 令斷外風次令氣息調勻心離
 昏散故止觀云調身則不緩不
 急調息則不澀不滑調心則不
 浮不沈三事若調禪定可獲也
 次示觀門者所謂捨外就內簡

初修觀者

色取心不假別求他法為境唯觀當念現今刹那最促最微且近且要何必棄茲妄念別想真如當觀一念識心德量無邊體性常住十方諸佛一切眾生過現未來虛空刹土徧攝無外咸趣其中

初法

如帝網之一珠似大海之一浪浪無別體全水所成水既無邊浪亦無際一珠雖小影徧眾珠眾珠之影皆入一珠眾珠非多一珠非少

二修

現前一念亦復如是性徹三世體徧十方該攝不遺出生無盡九界實造佛地摧施不離即今

刹那能窮過未作用

然須知性具一切是故能攝能生勿謂本覺孤然隨妄緣而方有不明性具者法成有作觀匪無緣今觀諸法即一心一心即

三修

三修成不礙光

諸法非一心生諸法非一心含諸法非前非後無所無能雖論諸法性相本空雖即一心聖凡宛爾即立即破不有不無境觀雙忘待對斯絕非言能議非心可思故強示云不可思議微妙觀也

五修要旨

此觀能滅罪之邊際能顯理之淵源是首楞嚴禪是法華三昧亦稱王三昧統攝一切三昧故亦號總持之主出生一切總持故功德甚深稱歎莫及

三修妙旨

上來所述事儀理觀多有漏畧備急披詳不煩援引

若欲廣知應尋摩訶止觀當知

止觀一部即法華三昧之筌果一乘十觀即法華三昧之正體圓頓大乘究竟於此

三修妙旨

修懺要旨

香華運想偈分三

初體性元福

初五其六塵

初五其二

初五其五塵

二五其法塵

二五其塵

二五其諸塵

二體法同其

初修法寶

初修十方三

初所供佛

二能供人福

三本修五福

三福果際

初所實境

二修實智

二修實生二

三修實理二

三祖文同卷竟

我此香華徧十方

以為微妙光明臺

諸天音樂天寶香

諸天肴饌天寶衣

不可思議妙法塵

一一塵出一切塵

一一塵出一切法

旋轉無碍互莊嚴

徧至十方三寶前

十方法界三寶前

皆有我身修供養

一一皆悉徧法界

彼彼無雜無障碍

盡未來際作佛事

普熏法界諸眾生

蒙熏皆發菩提心

同入無生證佛智

始終心要 修懺要旨 香華運想偈

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 三〇頁上二行述者，**南**作「荆溪尊者述」。
- 一 三〇頁上一行眉科「心要分二」，**南**作「心要分三」。
- 一 三〇頁上三行眉科「初題目二」，**南**無。
- 一 三〇頁上四、五行間眉科「初標題目」，**南**生。
- 一 三〇頁上六、七行間眉科「二述人號」，**南**無。
- 一 三〇頁上八行眉科「二正文三」，**南**無。
- 一 三〇頁上一〇行末字「空」，**南**、**徑**、**清**作「空寂」。
- 一 三〇頁上一六、一七行間眉科「初三惑是虛妄」，**南**作「初二惑是虛妄」。
- 一 三〇頁上一九、二〇行間眉科「二

- 立觀令破顯」，**南**、**清**作「三立觀令破顯」。
- 一 三〇頁中一二行述者，**南**作「四明沙門釋知禮述」。
- 一 三〇頁下四、五行間眉科「一用心無久近」，**南**、**徑**、**清**作「二用心無久近」。
- 一 三〇頁下一〇行眉科「初標功能」，**徑**作「初標功德」。
- 一 三一頁上三行眉科「初總明事理」，**南**作「初總明事理二」。
- 一 三一頁上四、五行間眉科「二結成圓融」，**南**作「結成圓融三」。
- 一 三二頁上一八行眉科「五示第七懺悔方法三」，**南**作「五示第七懺悔方法」；**徑**作「五示第七懺悔方法二」。
- 一 三二頁中一七行眉科「二明運十心二」，**南**作「二明運十心」。
- 一 三二頁下一四行眉科「初見起安」，**南**、**徑**、**清**作「初見起妄」。
- 一 三三頁上一二行眉科「初無生妙

- 解二」，**南**作「初無生妙解」。
- 一 三三頁中一二行眉科「三勸誠行者」，**清**作「一勸誠行者」。
- 一 三五頁上一八行眉科「三喻」，**南**、**徑**、**清**作「三合」。
- 一 三五頁下一四行眉科「三各徧生徧」，**南**、**徑**、**清**作「三各徧互徧」。
- 一 三五頁下末行「三祖文同卷竟」，**南**無。

天台智者大師禪門口訣

約十

師言安般守意當知色心相因而息猶然火
 緣薪以煙觀煙濁則覺燥濕之形察息更
 羸用鏡真邪之候守之者庶使均雲造滿候
 岸制蒿識其機道船獲濟矣師言身安意正
 其若油淨燈明是故既欲守意先在安身安
 身者安處身風無令風事違諍何謂風事身
 中有行風橫起風諸節風百脉風筋風力風
 骨間風腰風脊風上風下風如此諸風位各
 有分不可相亂亂則賊大則顛狂廢絕小則
 虛實相陵虛則痒實則痛痛痒在身何暇繫
 念顛狂之流故自亡言凡事動靜施為當先
 作是想想現在前然後即事也不爾者羸細
 相忤新陳交逆如禮禁姦其何可得止今略
 舉其一餘悉類之假令將就坐時先作是想
 我當於彼處坐彼處去此應若干步隨下足
 時稍中其氣漸放身體住風稍來行風漸去
 其餘威儀亦復如是如是想者是名安身也
 師說偈曰
 進止有次第 羸細不相違 譬如善調馬

欲去如欲住 常能謹慎此 安身心入禪

師言行立坐卧常應繫念但卧多則沉惰立
 多則疲極行多則紛動難可一心坐無此過
 所以多用行者常住閑靜之處結跏趺坐女
 則半跏趺平身正直縱任身體散誕四肘布
 置骨解當令關節相應不倚不曲解衣緩帶
 輒有不安微動取便要令調適也安詳以左
 手置右手上令左手小指頭拄右手大指本
 下兩手大指頭繞相詣放頰車小小開齒微
 微啓舉舌四五過長吐氣次漸平視徐徐細
 閉目勿令眼臉大急當使眼中矚矚然師說
 偈誡之
 入住出三時 如劫成住壞 欲速者不達
 達者知節量
 師言息有四種應當揀擇一風二氣三喘四
 息有聲曰風結滯曰氣出入不盡曰喘不聲
 不滯出入俱盡曰息綿綿若存守喘則勞守
 氣則結守風則散亂守息則定溫師一家繫
 念在已膻中央如巨瓣處解衣諦觀取其相
 然後閉目合口開齒舉舌向齶今息調均一

心諦觀若有外念攝之令違若念不見復解

承看之熟取其相還復如前問何故念膻答
 其息出從膻出入至膻滅膻是息之出滅所
 由為知無常故所以念膻又膻是腸胃根源
 從源尋路自然見不淨若見不淨便止貪欲
 於念處為身為念處於六妙門為止處又識
 神托生之始與精血合根在於膻是以人生
 時唯膻連持若行者見膻分明自然生厭離
 免於繫也經言隨所至處繫心諦觀察謂息
 入出根於膻也問繫念時或痛如針刺或急
 如繩牽或痒如蟲咬或冷如水沈或熱如火
 炎如是諸觸或光神竟寂爾者電光定也於
 此時中有無量相似行者爾時一切勿著但
 努力一心而已自然得度若不精進即退墮
 也問何故數息時忽然忘數但知息答心稍
 稍細應於一心是以失數向者息是一數是
 一境與二俱所以羸問何故復不知息但知
 境答行者羸觀已除息漸微所以不見有人
 言毛孔盡開處皆出故所以無耳師言息微
 故不見此言毛孔散出者既許出那得鼻門

獨不出也言微而不見者據繫念為語毛孔散出者據通暢為語有人云息繫不行心眼乍明條如電光疑是電光定習者言若但不見息者是息微故忽然目明者人多語此是默然心自此之前亦有小小使身之觸人多以為禪喜樂師言此是十善相應心非上界也度此一節入禪境也履冰臨淵爾乃得過耳師言觸者自知不須言之諸師咸以此驗人虛實言知者恐妄想之流翻為害耳師言若忽復見息還從數起一以如前若坐久一人須出時息現爾時即隨隨經十息許復數數經十息許乃微動手脚次動如按摩法次開目從細至麤乃可起耳於此時中由恒數息髮髻知之而已但不復專精也師教誡時恒說出入有次第偈也坐禪人問種種病師誠言但繫心在境不令他緣病自差耳用之者遂至三日無有不差問心亂橫見各攝念可愈問四大增損那得復差答心之動轉由扇之有風住止理數然師教誡常言實心繫實境實緣次第生實實送相注自然入實理

問但得禪定便得入理為有地位耶答利根者心定便入亦無的位鈍根者備經九次第定定盡方會問外道修禪定至非想那不會理答外道修定皆滯我心心為障故不會理也夫痛者是亂風起由與外爭故也云何與外爭謂心去時以表牽也如教嬰兒行但任之而已不得牽挽欲速達者可不慎乎急者是絞風起由行者專太過報風勢分不盡故也若過若不及為失一矣痺者由行者息生時謂為滅息滅時謂為生意與息相違故也故云不諦不明賊從內生冷者由行者不以味所念處水大增也熱者由行者常有希望火大增故也師言夫欲修行者要須有分無分者不能辦事也何謂為分所謂四心一者堅信謂深信師二者受用謂師法也三者精勤常自勉勵四者方便謂細迴轉云身中脉如百川歸海心如拘物頭四片相合一片各有十紀脉共絞絡故心端有四十脉也其下一脉直往趣臍號曰優陀那風優陀那者中也故號此脉為中脉也初坐之中其外種種

變形或作父母師僧國王美女形像師于虎狼如是謂魔鬼行者當假想心作金剛刀擬之即去夫病有多種一身作病二鬼作病三魔作病四不調息成病五業障病今須識知第一身自作病者坐時或倚壁或衣襟大衆未出而卧此心懈怠魔得其便入身成病使人身體背脊骨欲疼痛名為注病難治行者慎之治法者用息從頭流氣向背脊骨節邊注下須好用心方差耳第二鬼作病者有人坐時其心念種種事或望有所知或欲知人吉凶有兆醜羅鬼來入其身種種變現或見吉凶事知他身或知一家一村一聚落一州一郡及一國土中吉凶善惡等或如似聖人此非聖也並是前鬼所作莫取之也若不治之者久久亦能殺人第三魔作病者有人坐時心念利養魔即現其種種衣服飲食七珍雜物供養之具應識之若覺急須治之若不治入心成病者難治第四病者有人坐不解調息成病令人身體枯閉而羸瘦此人無罪易治治法用徧息正用心息之息名為徧

滿息用之法以心住息從頭溜氣偏滿四肌此是不解用息使筋脉焦枯身無潤澤今以此二息從上流下今息偏身故名偏息滿息息偏滿故身即平復可用止息云何名止息乎心直住不動是名為止息第五業障病者舉身腫滿顏色虛肥而黃此人障重難治應須懺悔治法用焦息烟息云何名焦烟二息亦非外別捉烟等物來著身中還用心息想作焦烟二息從頭至足及溜氣四肌通偏令使腫滿得消還用心息平心直住息得平復唯須懺悔復有四肌痿弱無力兩臂兩足欲落或一臂欲落者治法用偏息流氣使滿四肌良久自差若口向左邊窪即注息往左若右邊窪注息往右邊若向左右角如上法若有宿症冷熱等病用息向下流使病滅身中細碎眾病皆用息治之若冷病即用熱息流之若熱病即用冷息流之對治作法各用此二息治之復須行時用息若足輕頭重此是心高妄想可息妄想心可息高心可向下看心若足重頭輕患者向心若行時復次須

用心不高不下使息調和用息使身心俱偏即入通明觀可觀心性三昧身相三昧心相為其本經言識心達本源無虛假故治病法安心臍下患冷病則作煖息患熱則作冷息取差為止治嗽法取嗽欲發時三過吐氣然後安心中觀嗽欲發時使吐氣令出還如先安心自差治腫法作息腫斷令息撮聚欲偏當腫上以心住定穿作一孔令息從中出入即差治耳滿法安心置孔外細細引自牽氣令出須臾自差治人坐忽然喉中似有物長一二寸不肯出者安心物上須心住定然後分心四向意地語云內外皆空病從何生亦須解空性遣之自去治坐中忽得短氣可先噓氣從鼻却入今氣滿身竟令出然後安心置掌文中不久自去一息治身中種種病法取氣從鼻却入今氣滿身竟然後細細閉口隨氣自內置此息去引心從管中直下出不淨門外住眠時引息內脚心行住坐卧恒用此心自四處有雜病時須此息息通然後隨病處所引氣息從病處出入空無有闕者

即差治冷病用煖息治熱病用冷息治骨髓病用刀息破脚十指頭并作息破脚跌上骨今出即差治人身分腫刀息破脚十指奇中今出通身腫滿安息脚心下身重作輕息身輕重息初生之中數息長短外神來鼻其心直上至頂蒸熱却之法合口縮氣向上至頂還向下牽氣則止其若不治通目兩目俱闔此是何患若為鬼神鬼神名字跋達多舒手蓋目自即誦呪曰人之波畫比尼若波畫曼數波畫誦至三徧眼即開明還如本初坐得細住心為外人觸氣上塞胃腹脹不得安坐者此是身中六神俱奔在臂以是令患治之法先解衣帶出氣使長入氣使短十息然後誦前呪命阿那般那乃至十得差初坐成得細住心為人來觸氣上衝肺成病者即令肺脹過百日即吐逆不得飲食此是外有惡神來入人身名跋多神赤色六眼八孔或大或小復有三小神名曰呼冤醜或變形作小兒或作蟒身其形赤黑色梵羅醜神其形或大或小三徧初坐中或得身體骨節腰背疼痛

自呼辟注此是何患此名六根通身遊戲不
久患舉身頂直三過舒身命阿那般那即差
初坐之中六神沉疇為外人來觸六神橫出
身外毛孔中各有一種皆來奔入甚有起身
體青腫妨不得坐治法先合口縮氣向上二
偏身中逐牽氣向下然後誦前咒命阿那般
那復列惡鬼神名字呼罵醜賊違多即差又
言名出息為安般之人唯數出息初坐中
或有掉動者非久患治法先命阿那般那云
何亂語休即止初坐中或有身中大起不是
患也治法外邊圍齋火入莫使知聞益合頭
此人今坐傍人唱言此是大大起開眼不見
滿三徧即止初坐中或有身中水出者非患
治法盆盛水莫使聞知口含水覆面開眼不
見滿三徧即止初坐中重觸得心為人來驚
心中迫作即時摸捫下病大小行不通此是
身中六神俱下出故生患治法縮氣向下還
牽向上說咒命阿那般那以差為限欲上廁
用心法大小便出時可作一切病出想又行
者心少開悟於其深義如有漸解其心歡喜

思量過分復得忍勞患行者當以智善量可
不應止則止應觀則觀止觀順宜便可得久
思勞之狀衆多亦得頭痛氣滿皆用息治之
治頭痛法鼻中入氣口中微引氣出意想念
頭中痛氣微從口出若心細微緩調順時
度引氣出當自欠故如是引氣欠故不過至
十頭痛則差治腹中氣滿法鼻中入氣口微
引氣出意想腹中悶氣使從口中出患時當
登氣若腹中結極滿患時當仰眠申手脚以
手輕腹皮上須按摩之十回五回當有登氣
遷復起坐引氣如前治法若心調順細乃至
十年二十年結氣滿患但一日一夜心息調
順氣息調和不緩不急不羸不細調和得所
患皆差也若以息羸細緩急調和不得所者
終不能差也若出息有聲名羸急出息如欲
不續名細緩細緩者善又以腹中氣滿悶時
長引氣出更增其患出息使不長不短調順
和適得所患必差也以調和氣息治患法治
一切腸中氣又坐禪和適得所者患者悉差
又生禪入得好細心定不得懷憂患惱必成

氣患數入息時數入息亦成氣病緣五臟中
作境界修定亦成病乃至誦經連文接句或
出氣不時攝入入氣不時出盡成病皆以前
法治之又治頭痛時不得治腹滿治腹滿時
不得治頭痛一時治兩患則更增其患若頭
中氣極治其患時鼻中入氣而大開口微引
氣出之又勤坐之人多喜有氣若有氣患常
用口中出氣治之久久人齒冷心得調細時
鼻中入氣還以鼻中微引氣出治之其若心
得調細一切氣患盡用鼻出入息治之若又
用數息法緣所患隨息亦善入時不緣但緣
出息也若修觀過分故心則浮亂怡空過分
故心則沉鈍行者常善觀察思惟治此患也
又坐禪人若調心在身中五臟中來緣境界
或謂五臟中定心來緣境界勤坐之人不久
成病能令行人五臟界生氣脉與境界相連
使人得急擊病治法意想觀身中上下使空
如木筒相乃至臨坐及地皆令使空作意想
身中氣息盡使向下入地而去若心調順不
久即差患若差竟教使觀脚腓子上境界也

又須教患者汝得此患由心錯謬謂言在身中心法不在身外不在身內隨所緣而生汝當解之又復坐人心念境界時意謂作眼見相又復坐人得住時有光明照境界上不知是心光明意光明從明中出住在境界上是人不久患眼睛疼痛令人眼闔痛治法即以心緣眼心見眼合而作是念見觀之法眼應開視今見眼合知非眼見復次緣眼時見境界上明向上緣眼是心從明中出而是心法不在內不在外不在中間眼是心法故隨心所緣處生亦復不在內外兩中間作是觀時錯謬假心患皆除斷眼患即除又坐時不得令衣帶急使人得氣滿患又復坐人得上地定不得就坐中起善惡覺觀令人頭痛患皆須慎之是等諸患如上法治之又復坐人見境界上有塵起疑如似紡車轉者是人有所見不得修學上地禪定令人發狂但得學身念處觀行法方便治風患差乃可得學上地定耳若入淺定而為外聲觸或有事觸身時即覺出定不能成患者心嫌恨瞋恚惱則

成氣滿患若入深定有大聲觸聲雖在外而在身中聲或在境界上聲是人欲出定不能得出心在身中怖怕精神荒迷後乃得出即令人得腹脹患或暴下血有事觸身得患亦如是治法亦用調息如前法也若起瞋恚憤怒則不可治或時殺人初坐時若大小便不通蹶氣向上還牽向下呪阿那般那即差初坐時有好種種事起人聚觸惱或誇佛法胡漢語令人不解此是惡鬼入身名兜羅羅誦前呪即差兜羅羅神其身黃乍大乍小命入息阿那出息般那治身卒痛法問安般人何故舉身卒痛十師言由食太飽未消而使攝念氣羸念細故使然也治法二三日省食節息令長諦緣出息相二三日坐便愈一師言由攝念太急則氣結故病治法想身狀觀上飯氣然後想有風從臍中起出至面門面門者口也轉轉猛大吹身氣令散散後身痛即愈數日須食肥膩食慎勿見風又治法於未食時密室中慎勿聞聲寬放四肢於面門調和氣息五過二三日坐即差又云由初坐時

行風猶感不作方便即急捉體如住風體住風與行風爭力故也治法須行動從緩漸急至五里許還復從急至緩即坐長嗟息四五過寬放四肢泄然復放意經食頃復引息二三過勿令耳聞聲復放意如前經一食頃然後攝念至一坐即愈耳

天台智者大師禪門口訣

天台智者大師禪門口訣

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 三八頁上一〇行第六字「還」，徑作「遠」。
- 一 三九頁上二行第一六字「今」，徑作「令」。
- 一 三九頁下八行「跋達多」，南作「提達多」。
- 一 四〇頁中末行第二字「生」，南、徑作「坐」。
- 一 四一頁上四行末字「知」，徑作「如」。
- 一 四一頁中一二行第六字「十」，南、徑作「二」。
- 一 四一頁下末行卷末書名下徑有一「終」字。

天台傳佛心印記 淨土境觀要門 野三

元傳天台宗教與教大師虎野沙門撰則述

只一具字彌顯今宗以性具善他師亦知具惡緣了他皆莫測是知今家性具之功效在性惡若無性惡必須破九界修惡顯佛界性善是為緣理斷九非今所論故止觀所明十乘妙觀觀於陰等十境三障四魔一一皆成圓妙三諦此乃發心立行之體格豈有圓頓更過於此初心修觀必先內心故於三科揀却界入復於五陰又除前四的取識陰為所觀境如去丈就尺去尺就寸是為總無明心若就總明別即第六識如伐樹得根矣病得穴千枝百病自然消殞若不入者然後歷餘一心倒餘陰入乃至九境待發方觀不發不觀莫不咸爾方顯九界三道修惡當體即是性惡法門性惡融通無法不趣任運攝得佛界性善修惡既即性惡修惡無所破性惡無所顯是為全惡是惡即義方成是則今家明即永異諸師以非二物相合亦非背面相翻直須當體全是方名為何須斷除煩惱生

死方顯佛界菩提涅槃耶又應須了此性善惡在諸大乘立名不同廣畧有異立名不同者華嚴云能隨染淨緣遂分十法界迷則十界俱染悟則十界俱淨十法界離合讀之三因具足三字合呼九界為惡正因佛界為善正因十字獨呼法界合呼即了因十法合呼界字獨呼即緣因法華云諸法實相不出權實諸法是同體權中善惡緣了實相是同體實中善惡正因九界十如即惡緣因佛界十如即善緣因三轉讀之了正不缺涅槃經中闡提善人二人俱有性善性惡名為善惡緣因三因既妙言緣必具了正言了必具正緣言正必具緣了一必具三三即是一母得中語害圓誣罔聖意若爾九界三因性染了因性惡緣因染惡不二惡正因豈唯局修佛界三因性善緣因性淨了因善淨不二即善正因因此性善惡亦名性淨性穢或名理明理暗或名常無常雙寂之體如請觀音或單名毒害毒害即性惡皆一體之異名也隨機利鈍廣畧有異者畧則十界廣則三千故知善

惡不出十界十界性融互具成百界界十如則成千如假名一千五陰一千國土一千如此三千現前一念修惡之心本來具足非造作而成非相生而然非相舍而然一念不在前三千不在後一念不少三千不多須知情可破法不可破執法成病亦須破是則善惡淨穢是法門理體體本明淨不斷纖毫是則斷證迷悟但約染淨而論往人無擇法眼情理不分藥病不辨繞聞空中名遮一相不立便作斷滅而解假觀名照三千宛然定謂三千立法若三諦俱遷又如何立法耶迷情須破故用即空即假即中達此一念修惡之心即是三千妙境修惡既即性惡是理具三千而此修惡便是妙事三千但觀理具俱破俱立俱是法界自然攝得事用三千三千皆實相相宛然事理本融非頭數法不屬所破寧非所顯故曰諸佛不斷性惡闡提不斷性善點此一意眾滯自消問曰闡提與佛斷何等善惡答闡提斷修善盡修惡滿足諸佛斷修惡盡修善滿足闡提修善修惡既是妙事乃屬

所顯何名所破答修善惡即性善惡無修善惡可論斯是斷義故諸佛斷修惡盡闡提斷修善盡修善惡既即性善惡修善惡何嘗斷斯不斷義斷與不斷妙在其中問闡提不斷性善修善得起諸佛不斷性惡還起修惡否答闡提不達性善為善所染故修善得起廣治諸惡諸佛能達於惡故於惡自在惡不復起廣用諸惡化度衆生妙用無染名惡法門雖無染礙之相而有性具之相博地但理名字初聞觀行未顯驗體仍迷六根似發初住分見妙覺果成究竟明顯是則理須親證其相方彰如曹公相隱解衣方見事可比如如孫劉相顯瞭然在目又如全波為濕全濕為波波相易識濕性難彰如此事理宛有三用只一事理三千即空性了因即假性緣因即中性正因三諦若不性具即義何由可成非但三千即三諦亦乃三諦即三千故云中諦者統一切法真諦者泯一切法俗諦者立一切法三千即中以中為主一而三名為本有所觀妙境以空假即中三皆屬性中即空

假還歸二修三千即空以空為主名全性起修是為因中能觀妙觀以假中皆空三皆屬觀空即假中還歸用境三千即假以假為主名為果上解脫大用以中空即假三皆屬用假即中空還歸境觀只一三法各對二明論乎三境三觀三用不即不離不縱不橫即遮即照二義同時玄妙深絕如三點伊一不相混三不相離名大涅槃今就能觀論乎三觀所觀即是三諦言三觀者以即空故破染礙情一相不立顯此三千同一性故一切即一方能同居一念泐之彌合故如眾珠成趣一珠畢竟清淨非斷無空以即假故互具互攝諸相宛然顯此三千不失自體一即一切雖復同居一念即之彌分故如一珠影入眾珠不可思議非賴緣假以即中故顯此三千非一非一切非分非合雙遮二邊無有二相雙照二諦空假宛然豈同但中不具諸法一空一切空三觀皆空總空觀一假一切假三觀皆假總假觀一中一切中三觀皆中總中觀是則終日破相諸法皆成終日立法纖塵必

盡終日絕待二邊熾然是為即破即立即立即破非破非立而破而立亦名即遮即照即照即遮非遮非照而遮而照說雖次第行在一時若爾無理不立無情不破豈與斷無之空賴緣之假出二邊中同日而語耶故曰唯佛與佛乃能究竟盡稻麻二乘恒沙菩薩並不能知斯義少分如此三千通依諸部的在法華蓋由昔經一有兼帶之過二有隔偏之失今經非但純一無雜復能開蘊即妙題稱妙法良在茲焉是知用此絕待妙法為觀體者方譬日光不與暗共此乃終窮究竟極說是為佛祖正傳心印佛以是傳之於迦葉迦葉以是傳之於阿難乃至二十四代傳之於師子比丘師子遇難不得其傳焉是為金口祖承皆見而知之者出付法傳或有前加六佛後添四祖說偈付法拈華微笑喝為教外別傳經論無憑人皆不許洎漢明夜夢佛法流東至北齊之間有慧文師因探釋論悟一心三智橫宗龍樹推而上之即二十四祖中第十三師文師則聞而知之以此授之南嶽南

徽克證法華三昧獲六根清淨傳之於天台
天台靈嶽親承大蘇妙悟持因靜發證不由
他故用法華妙旨結成三千絕待妙觀傳之
於章安章安結集法藏傳之於二威威傳左
溪左溪傳之於荆溪荆溪廣作傳記輔翼大
義昭如日星復推而下之皆見而知之者一
家教觀光被四海始則安史作難中因會昌
廢除後因五代兵火教藏滅絕幾至不傳螺
溪訪失舊聞網羅天下錢王遣使高麗日本
教觀復還再行江浙傳至於四明荆溪未記
者記之四三昧難行者悉行之中與此道如
大明在天不可掩也此亦聞而知之者故翰
林梁敬之謂之抗折百家超過諸說員柳
子厚謂之去聖逾遠異端並起唯天台大師
爲得其說二賢者豈虛美而諂附之耶諸宗
既不知性具惡法若論九界唯云性起縱有
說云圓家以性具爲宗者只知性具善也不
知性具惡故雖云煩惱即菩提生死即涅槃
鼠啣烏空有言無古必須翻九界修惡證佛
界性善以至直指人心見性成佛即心是佛

等乃指真心成佛非指妄心故有人云即心
是佛真心耶妄心耶各真心也又有人云修
證即不無染汗即不得此乃獨標清淨法身
以爲教外別傳之宗據云報化非真佛亦非
說法者然大功用非無報化若解通報化
即滯染汗緣非護念不能頓見法身是皆不
出但中之義尚未能知佛界但中性具三身
豈能知九界三身耶以善惡言之偏屬性善
十界言之偏屬佛界真妄言之偏屬於真九
識言之偏屬真常淨識四教言之偏屬別教
陰等十境言之屬苦蘊境未離三障四魔何
名圓頓心印故知諸師言即指真即真非指
妄即真是則合云菩提即菩提涅槃即涅槃
也既非即陰而示又無修發之相偏指佛界
真心一破一立若非別教緣理斷九推與何
耶又復不了性惡即佛性異名煩惱心生死
色皆無佛性煩惱心無佛性故相宗謂定性
二乘極惡闡提不成佛生死色無佛性故彼
性宗謂牆壁瓦礫不成佛須破九界煩惱生
死修惡顯佛界性善佛性故但因果地融通

不了因心本具若爾非但無情無性有情亦
無何者須約真如心說唯心則成遮那有佛
性真常色說唯色則成寂光有佛性何關有
情煩惱心無情生死色耶具如金錘中說問
有人云南嶽天台今依三諦之理修三止三
觀教義雖最圓妙然其趣入門戶次第亦只
是高僧所修四禪八定諸禪行相唯達磨所
傳頓同佛體今此所明何相反耶答良由他
人見今家立第六識爲所觀陰境乃謂權教
所詮觀第九識方同佛體如斯指斥謬之甚
矣前雖已辨今更評之若論境者唯尚近要
即以第六識心以爲所觀之境如妙三識未
嘗暫離一見一思雖唯一識未嘗不以三識
爲觀未嘗不以三識爲境若直以此心緣於
佛界實相理者如用蕩絲懸山徒增分別絕
念無由何者此第六識既是見思熏起能起
忻厭分別作善惡因即是修惡體此修惡即
是性惡是爲能觀觀法復是所顯法門故荆
溪云忽都未聞性惡之名安能信有性德之
行以由修惡即性惡故三觀十乘無惑可破

無理可顯方名無作妙行乃至果上普現色
 身垂形九界遊戲六道全性惡起得名無謀
 而應若也翻惡為善斷惡證善因中行成有
 作果上作意神通何異外道如此稱為頓同
 佛體乃認魚目作明珠指山鷄為鸞鳳雖三
 尺童子亦知其謬若以性惡對乎性善約十
 界次第送論者六界為惡二乘為善八界為
 惡菩薩為善九界為惡佛界為善此之九一
 乃是惡之際善之極故今所辯蓋就極論圓
 人性具善惡故如君子不器善惡俱能體用
 不二別人或不具性惡故如淳善人不能造惡
 為無明所牽方能造惡也釋論云婬欲即是
 道癡恚亦復然如是三法中具一切佛法婬
 欲癡恚修惡也具一切佛法即性惡也又經
 曰彈指散華低頭合掌皆成佛道彈指等修
 善也皆成佛道者即性善也夫如是莫不咸
 使法界有情復此本有自性而已矣故得山
 林之下草澤之士精究佛乘弘宣聖化或於
 師門耳提面命見而知之或於經疏研幾索
 隱聞而知之見聞之間兩心相照玄領默契

名之為傳我心本具不從他得名為不傳心
 雖本具點示方知是為傳此不傳之妙如印
 印心是名心印知此者名妙解行此者名妙
 行證此者名妙果如此則能事畢矣如上所
 論且在自行未涉化他何者迦葉於譬說中
 一聞即悟不假修持具領五時施化故曰說
 法據此故施開自在遂蒙如來述成授記故
 知迦葉傳此心印的在法華聞譬者妙解也
 悟入者妙果也故曰今法王大寶自然而至
 迦葉既爾餘可例然金口既然今師亦爾北
 齊一披其文朗然大悟南嶽九旬乃證天台
 二七方克故知從聞而思思修而證根性不
 同證有遲速若論化他名為付託亦曰囑累
 仍有通別通該四眾列在迦葉如勸持讀誦
 囑累流通乃至餘深法中示教利喜聲聞則
 具有八千菩薩則無量無數列則唯在迦葉
 付囑不局一處故涅槃中雖不在會欲令四
 眾咸知敬信有在乃曰我今所有無上正法
 以付摩訶迦葉又付法傳云化緣將畢垂當
 滅度告大弟子摩訶迦葉如我今者將般涅

槃以此深法用囑累汝汝當於後敬順我意
 廣宣流布無令斷絕若爾經必有文不盡度
 耳所以獨付迦葉者有三意故一者如來緣
 謝迦葉緣與二者迦葉苦行能令佛法久住
 三者附於小果化導易行例如淨明德佛付
 囑一切眾生喜見菩薩廣令流布是也蓋由
 緣不在彼是以付託於斯豈傳佛心印獨在
 迦葉餘皆不了耶世人昧此欺罔聖賢妄生
 戲論未能知此自行化他的傳之旨也嗚呼
 是為一家古今絕唱佛祖正傳但白雪陽春
 唱高和寡耳則幸逢嘉運不辭鄙陋輒憑紙
 墨以廣見聞効法華若田若里涅槃若樹若
 石或生謗毀庶幾強毒如獸渡河豈敢顧於
 濡尾者也

天台傳佛心印記終

淨土境觀要門

元傳天台宗教與教大師虎谿沙門權則述

夫淨土法門者乃末世機緣出生死之要路
 橫截五道之舟航一生彼處永無退轉以諸
 天身飛行自在衣食自然得預清淨海眾常

15222 A 1

得見佛間法速入聖位無虎狼師子蚊蚤蚤
蝨有情之惱無寒熱風雨無情之所煎熬蓮
華化生壽命無量既無生老病死等苦但受
諸樂故名極樂世界故我釋迦如來欲令此
土在迷眾生出離眾苦開折伏之門彌陀慈
父示攝受之路所以苦口叮嚀殷勤告誡偏
讚淨土普勸往生良由於此是故西天此土
聖賢道俗迴向發願臨終見佛得往生者具
載典記不可勝數但下劣凡夫貪著塵穢色
聲甘心流浪生死不求出離譬如入城勾當
若不預辦安歇之處至乎日暮無所棲泊深
可痛傷悲悼也然而諸上善人厭苦求樂發
心念佛者多知於境觀者少因引筆畧書大
繫庶使信樂之人因此以得入道之門不致
徒勞苦行也初入道場當存想三寶心生慈
悲已悟我今普為法界眾生求生安養淨土
入是道場調攝經文觀無量壽佛經云若欲
攝念佛號如補助我觀無量壽佛經云若欲

是凡夫初心所觀境界是故令觀丈六之身
身有三十二相不可徧觀須是從一相好入
但觀眉間白毫三十二相自然當現觀若純
熟不妨改觀觀餘身相無不可也若觀此相
極須明了其相在兩眉中間白如珂雪長一
丈五尺周圍五寸外有八稜內則虛通右旋
宛轉顯映金顏分齊分明瑩淨明徹不可云
喻欲觀此相應須先了萬法唯心一切唯識
故經云心包太虛量周沙界又云心如工畫
師造種種五陰一切世間中莫不從心造是
則極樂依報國土寶樹寶地寶池彌陀海眾
正報之身三十二相等皆是我心本具皆是
我心造作不從他得不向外來能了此者方
可論於即心觀佛所以得云唯心淨土本性
彌陀故觀經云諸佛如來是法界身入一切
眾生心想中至八十隨形好諸句天台大師
作二義釋之一約感應道交釋二約解入相
應釋若無初釋則觀非觀佛若無次釋則心
外有佛是則解入相應者即心也感應道交
者觀佛也至釋是心作佛是心是佛從修觀

邊說名為心作從本具邊說名為心是文出
第八像觀義徧初後夫如是例此合云是心
作日是心是日乃至是心作勢至是心是勢
至以至九品之中隨境作觀莫不咸然然而
即心觀佛亦名約心觀佛者約心就託佛邊
說即心就本具邊論由具故即也各舉一義
意必雙合也此之境觀說者雖多未見的當
今當先引舊說評之而後正出其意淨覺法
師謂攝佛歸心然後用觀名為觀佛今謂送
想西方境在東土境觀既差何由生彼亦濫
直觀於心也廣智法師謂攝心歸佛名為觀
佛此乃直觀於佛祖師何名心觀為宗耶若
據二師所見必須先了萬法唯心方可觀心
先了萬法唯佛方可觀佛此同常坐等直觀
三道是為直觀心直觀佛也二師執諍不已
遂求決於四明祖師祖師雙收二家云也不
是攝佛歸心也不是攝心歸佛乃是約心觀
佛何者彌陀淨土既是我心本具是故託彼
果佛三十二相熏我自心本具法身性體觀
智若成自然發現故妙宗云託彼依正熏乎

心性性易發即此義也問約心觀佛唯是所觀境亦舍能觀耶答觀之一字是能觀觀心佛二字是所觀境若爾此所觀境是妄耶是真耶答一家所論境觀永異諸說直觀真心真佛唯屬佛界是故凡曰觀心觀佛皆屬妄境意在妄即真不須破妄然後顯真諸家直觀真者妄必須破真理方顯此乃緣理斷九之義正是破九界修惡顯佛界性善是斷滅法乃屬偏前別教非是圓頓妙觀問既曰約心觀佛佛是果人何得是妄若是妄者彌陀世尊應是凡夫耶答初心行者外境未忘以來見有他佛無非是妄亦是外陰入也則知過在於我何關佛耶問凡所觀境不出內外心則屬內佛則屬外今云約心觀佛莫也內外俱觀若爾必須仰面觀佛低頭照心如足跨門限如首鼠兩端畢竟如何用心答此尤難得的當今畧舉一家之非而後出其正義初義者先輩乃云定境屬外觀屬唯心須知此說有二失一者正墜內外俱觀之失二者觀屬唯心有濫真心之失以由初心

行者須約妄心而觀彌陀應身顯真佛體方免斯過祖師雖有唯心觀立之言正是唯於妄心所造之境用三觀體之觀若成時真佛方顯也故知此說失之甚矣次出正義者須知我心不局方所如前所引經文是也故荆溪云唯心之言豈唯真心須知煩惱心徧于尚不知煩惱心徧安能了知生死色徧色何以徧色即心故若爾不須攝佛歸乎東土五陰質內亦不須仰面觀佛低頭照心今斷之曰定境屬外境便是心不須攝佛歸心方名約心觀佛如此明之非但深得佛意亦乃迥出常情況佛親口引喻云如執明鏡自見面像鏡中之像在外豈可攝歸我身方是我像耶亦是引心向彼作往生因雖無方所在迷成局今以妙解融此局心而即於佛成三諦三觀是則鏡喻觀法執喻修觀見像喻觀成即見本性佛也觀未成時像既在外以譬於心何須攝歸我身耶此譬顯然人自不達耳問約心觀佛定為外境乃屬於妄其義顯然無可疑者用於三觀體此妄境成妙三諦願

示其相答如觀白毫一心一意專想不移了分明能了此境具足諸法此相為從我身得為從我心得佛不從我身得不從我心得不從我身得佛心不從我心得佛色何者若是心佛無心若是色佛無色不可以色心求三菩提所觀之境既空能觀之觀亦寂能所俱亡不落情想空雖不可得隨念即見如鏡照面像現其中又如此丘觀骨起種種光此無持來者亦無有此骨皆意作耳悉如幻化假佛本不曾來我亦無所至心不自知心心不自見心心有想則痕無想是沉湮是法不可示皆念想所為設有念亦無所有空耳中三觀就能觀邊論三諦就所顯邊說諦觀不能所一如故祖師云三諦三觀三非三三一三無所寄諦觀名別體復同是故能所二非二斯之謂也問一心三觀三諦一境不前不後方是圓頓三昧據上所論似如次第一心之義何在答說雖前後用在一時且如照此白毫即是我心心外無法法法得是空其相宛然是假假即是境空即是觀了了

通達不為境所染亡假也了了通達不為智所淨亡空也非染非淨境觀雙絕能所頓亡即是中道何有前後耶若論假觀亦復如是曰毫宛然如骨起光是假其相巨得是空此無持來者亦無有此骨是中也若論中觀了此白毫非空非假若心有想則礙無想是泥洹是法不可示皆念想所為亡二邊也既其雙亡必也雙照以雙照故空假宛然亡照同時不可前後是則一空一切空三觀俱空一假一切假三觀俱假一中一切中三觀俱中不前不後絕思絕議問淨土依正在十萬億刹外何云唯心淨土本性彌陀又經云阿彌陀佛去此不遠耶答此義須約三諦三觀說之其疑方解何者就不失自體東西宛爾邊何妨在十萬億刹之外即妙假也就同一性體不隔毫釐邊即妙空也就不一不異二相亡泯邊即妙中也亦是一即一切故不妨遠一切即一故不妨近非一非一切故不遠不近以例取捨不取不捨合散不合不散等莫不皆然具如止觀前六章依修多羅廣開妙

解直論諸法本真無非三諦妙法由此理具方有事用以即假故不失自體不遠而速往生彼土復由即空故同一性體故以佛力故三昧力故一念能見故心在定故如彈指頃故不近而近實不往生雙非二邊非生非不生事既即理便是妙事但佛世根利隨舉其一必具三故小彌陀偏語其遠十六觀經偏語其近既其遠近雙照必也遠近雙寂是則近遠非近非遠生即無生無生即生非生非不生今人隨語生解偏執一邊不能圓解故十疑論云今人聞生便作生解聞不生便作不生解正墮此實也悲夫若不約理具三法而論事用三法則遺從心生法之過復招緣理斷九之譏豈是圓頓法門若不爾者何故妙宗引般舟三昧經三力為證一佛力二三昧力此二非事用耶三者本功德力此非理具耶然未代行人而欲立行造修須揀入理之門起觀之處以眾生在迷未悟理故故至第七正修章中方論陰等十境的揀所觀今亦如是如前所辯良由於此不見此意豈不

惑哉問唯心淨土之唯心與本性彌陀及十二門唯色唯心之唯心同異如何答唯心淨土是所觀陰境本性彌陀是所顯法門亦是能觀觀法各舉一邊意在互顯若不二門約三諦妙色妙心而論唯心故云非色非心空也而色而心假也唯色唯心中也此乃直約中道絕待而論名為妙色妙心豈與唯心淨土所觀陰心同日而語孰看金錒指要自見臧否若觀二菩薩身相既同彌須揀別經云但觀首相知是觀世音知是大勢至首相者觀音頂上有一肉髻如未開蓮瑩淨紅鮮大勢至於肉髻上有一寶瓶盛諸光明若念此菩薩名時須觀此相若念清淨海眾時須想三乘諸天圍繞一佛二菩薩也所論境觀之相悉例上可知若不精揀何稱圓修是故不能已也信筆述此老眼昏華不及檢文多有踈脫觀者恕之至大三年冬至前三日

淨土境觀要門終

一心三觀

達一念性具三千妙境境即本來空寂
是為雙無能觀空淨心空也無所觀境不為
假也境觀雙絕能所頓亡是為中道是為日
用中一心三觀更無前後又出光明疏第三
四卷十頌曰境為妙假觀為空境觀雙亡便
七紙是中亡照何曾有前後一心融絕了無蹤

一心三觀終

天台傳佛心印記

校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 四三頁上一行小字右「淨土境觀要門」，南作「淨土境觀要門同」。
- 又左「一心三觀附」，南無。
- 一 四三頁上二行述者，南作「傳天台宗教與教大師懷則述」。
- 一 四五頁上一〇行第五字「再」，徑無。
- 一 四六頁下一七行「元傳天台宗教與教大師」，南無。
- 一 四八頁上一六行「畢意」，南、徑作「畢竟」。
- 一 四九頁上四行「曰毫」，徑作「白毫」。
- 一 四九頁下末行「淨土境觀要門終」，南無。
- 一 五〇頁上三行夾註右「是為」，徑作「是謂」。
- 一 五〇頁上末行「一心三觀終」，南無。

首楞嚴經義海總序

第一

大佛頂首楞嚴經是諸佛之法印群生之心
宗得此印者成正覺於十方迷此心者淪生
死於塵劫是以釋迦如來獨佩此最上乘之
法印而出現於世全提直指曲折開遮五十
年間普印群生心地末後再垂洪範重起真
慈故以阿難示遭魔燒而啟發宣明遂有首
楞嚴王無見頂法之稱審問心見棟辨圓通
宣勝義中具勝義性是故於中一為無量現
寶利於毫端無量為一轉法輪於塵裏全彰
頓悟併銷權乘發真歸元入如來藏以至天
魔外道咸悟心宗無量法門一印印定所謂
是名無上寶印者不虛語也已而般刺密諦
持此印逾海越嶺彌伽釋迦用此印譯梵成
華相國房公秉筆授而潤其文主法璿師立
科餘而疏其義自唐至宋閱五百年凡箋註
解釋者故不可勝數皆此印之力也今有闍
僧咸輝上人念佛祖之囑累慨法道之陵夷
力於禪學之餘綜集多書圓成大部且以楞
嚴義海為題求極鑿板確志流通實者助於

王化而補於宗教以開悟後來若非乘靈願
力安能及此華嚴主山之神所得法門名出
現無邊大義海者誠有在於是焉比因姑蘇
定慧長老顯公持以此經遠來相云余三復
其文究其深旨隨喜恭揚乃後筆樂與叙其

大略書以授之偉乎義海沖深法流瀾漫專
理俱備性相混融惟心法之大旨盡於茲矣
後世讀是經者能頹脫名相旋復根塵脩然
游戲寶明空海而直下取證楞嚴圓照三昧
豈非悟自本心而得此法印者歟昔皇宋乾

道八年十一月十五日在太中大夫叅知政
事魯郡開國侯食邑一千一百戶食實封二
百戶賜紫金魚袋曾慥謹序

義疏序
大佛頂密因了義首楞嚴經者乃竺乾之洪
範法苑之寶典也昔能仁以出震五天獨尊
三界假金輪而啓物現玉毫而應世觀四生
之受苦也惠濟庶物慈群機之未悟也力垂
善誘于是俯仰至理述宣微言闢大慈之門
廓真如之海以為一切諸法唯依妄念而起

一切眾生不出因緣而有乃知生死輪轉食
欲為本修證常樂禪慧為宗則斯經也可以
辨識諸魔破滅七趣謂止及觀修圓教妙明
之心發真歸元證上乘至極之說懿其般刺
譯其義房相筆其文今江吳釋璿師學識兼

高辯才無礙以是經典為時教於一代分妙
理於十門功濟大千道傳不二睇目合手以
明妄毀相泯心以會宗信受則為世津梁開
悟則入佛知見乃顯經以作疏因疏以明理
故可以開前疑而決後滯披迷雲而觀慧日

然後知色空無異同歸實際在佛靡殊不離
方寸隨志在外護慙無內學因獲覽閱輒述
序引歸依法實幸精究於真詮讚揚佛乘願
普沾於聖果者已大宋天聖八年青龍庚午
孟冬二十一日辛丑中散大夫守御史中丞
充理檢使權判吏部流內銓上護軍瑯琊郡
開國侯食邑一千九百戶食實封二百戶賜
紫金魚袋王隨撰
惟淨上王中丞書
譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜

紫惟淨謹上書于中丞閣下近蒙新製首楞嚴經疏序特賜寵示者鴻儒大士嘉讚寶乘淺學繙流叨窺法句身心通悅種智增明頂奉依歸不任慶幸竊以大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經者菩薩行門諸佛心中開有為即塵沙妙用歸無相即法界真源不有不空絕名相於言第之外現因示果分階位於神化之中境不礙心惑不礙智七大之性大無所待八還之法還無所從所以了真如心息虛妄本起方便慧宣祕密言萬法以之圓融諸佛以之自在八不二之二諦悟不空之三空偉矣真宗不可思議幸有高士著述疏章煥發秘詮開談佛旨恭惟中丞入佛知見解法因緣學佛修行祛拂有至之病宣法性相融明起滅之端為護法城作不請友高製序引恢闡教乘未代作程長真示炬惟淨夙承道韻忝託奇文佩戴恩私不任扞躍不宜惟淨頓首

標指序

長老月公向者遊黃龍時予為西安令而走

微他郡不及見也近移掌郡度乃因其嗣延慶居晉者來而寄予以書詢之云月公居道濟庵日與其徒論楞嚴要義而參學應乾者記而集之因囑予為之序為予以為真無自性全物而彰物無自體全真而現故妙性無為者其光明受用歷然素備非言迹之所測而昧者迷方以徇物則偏滯染縛之不窮雖復以學解馳求而去真愈著夫大學解於聲論起於本聞開明循聲則能所發達而國土由之以生故此經開示密路使學者知根歸元以消垢念則六門真用本爾圓成如木人息機則諸幻皆滅而月所在者則於表亦亡故茲論集以標指為目斯盡之矣若聞義者超然證悟與群聖交光其所察非從外得乃可知月公未嘗言也際寧六年二月十五日

將仕郎秘書省著作郎洪州監苗米倉兼發遣綱運范均序

集解序

夫經者傳道之器復性之路雖妙有之韞固息於名言而解脫之說弗離於文字因心以

會道見月而遠指此聖者所以有作明者所以能述微言之緒豈不絕焉大佛頂密因了義首楞嚴經者迦文轉物之機慶喜開權之教實第一之義諦不二之法門也原夫真心常住本體無生三界緣興始由於妄念一精體變遂汨於前塵色相外真心目隨轉涅槃迷而生死作菩提昧而煩惱興流為眾生溺於濁劫如來哀其然也為說斯經近取諸身誘致於性除攀緣之妄七處而推其心破封執之迷八還以研其蹟以至飛光左右寶手開合顯真性不動之妙展觀智無涯之照洞諸相之幻妄識自心之廣大則是經也以三摩為根力以六入為藏性真如常徧妙用在於前無法而弗圓無入而非通所謂證金剛三昧超妙履之一門者不其然乎當是時佛尚住世人未去聖室羅筏之會千二百五十人俱皆是大阿羅漢妙堪遺囑故佛與之說法其言簡其旨明真破昏根不存枝葉而阿難誦詰猶多悲淚繫辭云作易者其有憂患乎乃知天權起教不為佛世眾生正憂五濁

末世耳去聖既遠遺文但存外說實繫上根蓋寡非妙解之士廣為詮釋則入神精義大懼淪晦先是唐神龍初范僧般刺蜜講三藏於廣州制止道場譯此經通會宰相房融領南銓於此為之潤文筆高語奇音旨清暢真契佛志緯同神會乃知大經因緣豈偶然哉

宋長水大士于濬解行高妙名稱普聞符粟圓機振發大教為之注解王丞相冠其篇福唐沙門可度亦復勝流書箋了義夏英公序其首吳興大士仁岳辯才無礙多聞第一道

力全於正定智性了於真空樓神斯文入佛正解多歷年所廣集言詮有若孤山智圓禡李洪敏資中私沈真際崇節與福惟慈並遠乎此經雅於言道咸即法句注其章旨岳公懼諸家之文不表於後即正經之說傳致其下仍以地著各以義解獨於已說標為私謂總成十卷題之曰首楞嚴經集解莫不文義璀璨華梵宣明亦猶室中千燈多光互入堂下六樂正聲相通鼓吹大經燦火圓教慮佛滅後僅二千年經初至于唐又四百年而教

始興於宋神僧大士精文睿旨續佛慧命為世導師津梁未來藥石病者法施功德豈有涯哉後之濟彼岸入法界者當以此經為舟楫為門戶云時嘉祐己亥七月十一日翰林學士兼侍讀學士朝散大夫尚書左司郎中知制誥充史館修撰判館事兼判尚書禮部提舉在京諸司庫務上騎都尉安定郡開國侯食邑一千三百戶賜紫金魚袋胡宿撰首楞嚴經義海錄起序

若夫半滿偏圓之教皆先大覺聖人被衆生機器所宜權實開遮耳會其至要同難致詰對辨酬酢終始研窮究竟發明乎勝淨明心者其惟大佛頂首楞嚴經歟此經乃三世如來無見之頂法亦是十方諸佛一門起出妙莊嚴路欲脫生死超證聖位最初方便唯此門為捷徑矣于初學楞嚴即依泐潭月禪師標指要義也就而書之且以辨文題其後及得長水法師瑤公義疏遂宗師之仍寄郵辭託之卷末則知月亦師長水也其標指之作是本乎義疏雖名題不同而其語意實不可

得而異也但廣略為小差耳或者疑瑤之文不行假月而後行或謂月雖善標終借瑤之所說更相矛盾互為是非以于致諸年歲先後月既得之非不行也標疏相資學者違之非不說也明矣矧乎宗師立意必有所據豈取次而為之耶然大率長水識量遠大自製義疏以集名之蓋是於中援引佛祖經論證其深義以故不肯捨前人之善此則善之至矣泐潭宗眼明白見徹法源不務名相直爾擷撮樞要精義發明佛意則意亦大焉二者皆前輩禪講中瑋瑋小子何敢輒議其優劣耶今盡取乎義疏標指并科合經而集之至於標指文句與義疏大同處即色目焉不重錄也庶幾資此二說以輔翼性宗大教使流通於無窮不唯斷兩宗學者之疑抑亦俾長水之璧缺而復全泐潭之絃斷而復續文雖重疊不妨義亦反顯譬如精金百鍊而愈見精明蕪珠吳興淨覺法師岳公所集諸家之解用以參之貴得義天星象燦然教海波瀾浩爾其間或各以智證遠遞銜衡者亦是相

與抑揚聖教洗滌物情若執文生解則反墮
 疑網昧於權宜而失乎指歸之意要須以理
 契會同融通之可也且夫一經而具多釋非
 摩尼吐耀眾環自至乎政所謂百川同會于
 海者其在斯焉故統名之曰楞嚴義海亦欲
 後來學楞嚴者便於觀覽易為和會豈不至
 簡哉何言其繁也科行線路疏標解等並依
 元所安處隨經文下入之於中唯疏或本一
 段而標分三四疏本三四而標通之者此要
 知也其他臨卷自悉起盡之詳茲不備言之
 耳噫楞嚴秘典密因了義情識不到心緣莫
 及況語言文字而能造之耶然善學楞嚴者
 不住心相不著文言而自然得乎無見頂法
 不傳之妙云爾時鉅宋乾道改元乙酉歲福
 唐稟釋迦道教比丘咸輝謹序

首楞嚴經義海卷第一 之一

中天竺沙門 維刺密 譯經
 烏長國沙門 彌伽釋迦 譯語
 唐菩薩藏宗前藏天國書門下董事清海 願書校
 唐羅浮沙門 懷也 證 譯

宋江表大水沙門于瑤集長疏注經并科
 宋勸譯沙門晚日標指要義
 宋吳興沙門十去集解
 宋福唐沙門成輝佛經入注
 稽首我大師 十方調御尊 佛頂首楞嚴

大覺如來藏 圓明諸聖眾 上首龍尊王
 常聞大慈門 救攝眾生者 願垂加護我
 顯說妙難思 普共諸含靈 速證真如海
 將釋此經十門分別一教起因緣二藏乘分
 攝三教義分齊四所被機宜五能詮體性六
 所詮宗趣七教迹前後八傳譯時年九通釋
 名題十別解文義初中二一總二別總者謂
 訓因訓請顯理度生一代教興皆由此矣若
 原佛本意唯為一大事因緣欲令眾生開示
 悟入佛之知見雖三車通許唯賜白牛但為
 一乘無三及二也別者有十故說此經一為
 克示真三昧故謂阿難遭難蓋無真定故謂
 諸佛得成菩提妙香摩他三摩禪那最初方
 便及佛告許云有三摩提名大佛頂首楞嚴
 王具足萬行十方如來一門超出妙莊嚴路

至於再請責已將謂患我獨讚希有等乃至
 如來諷歎名金剛王如幻三昧初說圓通文
 殊揀顯指三世佛同此一門道場加行成就
 聖位立此經名破滅七趣辨識諸魔皆為此
 也二為廣破諸妄執故謂阿難執妄迷真匠
 王執常為斷七處微詰三疑拒諍佛再語云
 若汝執悟分別覺觀為汝心等故約心見二
 門隨執廣破此之執相不離人法也三為開
 顯妙明心故謂阿難初請三昧佛先審問發
 心既陳愛見之源全迷真實之體遂云眾生
 無始生死相續皆由不知常住真心此真妙
 明即是菩提涅槃元清淨體故阿難自責不
 知寂常如來許可發妙明性先就心見二門
 乍徵乍顯後約三科七大分明顯會令於法
 法咸見性常俱徧融合攝無礙眾皆領悟
 自知心徧十方諸所有物皆即菩提妙體元
 明心徧含裹十虛身土虛空了無所得唯一
 本妙常住不滅洎滿慈疑於有相慶喜再責
 因緣佛隨開示令得如見矣四為決斷眾疑
 網故謂佛顯示真見阿難隨見疑生或縮斷

離身因緣自爾和合非執相疑性諸大偏
圓滅妄生妄成真不真修無常因獲常住果
疑網既眾佛隨斷之矣五為辨析修行門故
謂佛廣示藏體慶喜深解現前舉喻天王賜
與華屋雖知所賜將入無門已悉多聞不逮

修習故請問云從何攝伏嗜音攀緣入佛知
見佛舉二義決定以為發覺初心謂止及觀
斯為要也初今以湛旋妄成不生滅次今審
詳煩惱知根降伏一根既返餘根自旋諸妄
銷亡不真何待六為分別邪正行故謂阿難

已悟修行後代周知邪正雖期正道多陷邪
宗水灌漏卮若為取滿慶喜請云眾生去佛
漸遠邪師說法至多欲令心入佛乘遠魔無
退佛舉四種明誨諸聖同途戒根不虧定慧
可據如其不切清茶禪慧深深屬屬廣民斯
難迨免祈進却步誠可悲夫七為顯咒功能
勝故謂慶喜難在登伽如來遣咒往救承力
雖至靈言闕聞況能潛護根門防閑宿習齋
戒不粟而自備果證不遠而可得消難獲利
自行化他因人果人靡不由此而辨其事也

八為證入有階降故謂理絕修證事存階漸
偏一則病空有圓通則融真俗故不損寂滅
而建立諸位阿難知機為請如來就行開示
始從漸次終乎極果於無生忍中立五十七
位不斷而斷惑障必亡非證而證神用斯備

豈同魔外都無位次耶文云是種種地皆以
金剛觀察如幻十種深喻奢摩他中用諸如
來毗婆舍那清淨修證漸次深入耳九為廣
示諸魔境故修禪觀人靡不有初而鮮克有
終者蓋不諳其魔境妄生取著不了唯心遂

派諸道佛慈無緣不問自說觀中破陰每陰
十種五十境界分析邪源末代修禪免為所
惑十為究盡妄想源故謂五陰諸經皆說未
聞五妄想成今明破一陰時出一妄想破則
從麤至細起則自細現麤其之根源唯一識
陰識陰無體但是圓常文云湛入合湛歸識
邊際既知五陰成是妄想五陰攝法何所不
該論云一切諸法唯依妄念而有差別若離
心念則無一切境界之相也由斯十意而說
此經二藏乘分攝者謂三藏之中修多羅攝

二藏之中菩薩藏攝若此攝彼則兼該二三
持戒證果有小乘故微難辨析最明顯故諸
乘之中一乘所攝若此攝彼亦該諸乘十二
分中契經方廣二分所攝攝彼如前三教義
分齊者依賢首大師二義分別一約教詮法

通高顯分齊謂以義分教教類有五一小乘
教但說我空縱少說法空亦不明顯但依六
識三毒建立染淨根本未盡法源故多諍論
二大乘始教亦名分教但說諸法皆空未盡
大乘法理故名為始但說一切法相有不成

佛故名為分三大乘終教亦名實教說如來
藏隨緣成阿耨耶識緣起無性一切皆如定
性二乘無性聞提悉當成佛方盡大乘至極
之說故名為終以稱實理故名為實四大乘
頓教總不說法相唯辨真性亦無八識差別
之相呵教勸離毀相泯心但一念不生即名
為佛不依地位漸次故說為頓五一乘圓教
所說唯是法界性海圓融緣起無礙相即相
入帝網重重主伴無盡也若於五中顯此經
所詮正唯終教兼於頓圓若將此經與五教

通局攝者五唯後三攝此此總攝彼諸教二約法生起本末顯分齊依起信論明諸染法本末五重論中初唯一心為本源二依一心開二門一心真如門所謂心性不生不滅二心生滅門謂依如來藏與生滅合名阿梨耶識三依此識明二義一覺義謂心體離念等二不覺義謂不知實知真如法一不覺心動等四依後義生三細一依不覺故心動名業相二依動故能見名轉相三依見故境界妄現名現相五依最後生六塵一智相依境分也即

法教二相續相即法教不斷三執取相起
供生二相續相即法教不斷三執取相起
執取相四計名字相上四計或分別五起業相也六業繫苦相若以諸宗就此五重顯分齊者謂人天唯齊業報小乘齊後四處法相極於三細終頓圓通詮本末方窮初一心源初一心源即此經常住真心性淨明體經標此心為宗本故一切因果世界微塵因心成故二根本中說為無始菩提涅槃元明體故第一約見約心或破或會至於備歷三科七大威言妙真如性等即心真如門經喻證目

合手音見燈光性明圓故因明發性識精元明性一切心等即生滅門第二滿慈致疑佛舉本覺明妙性覺必明妄為明覺覺非所明因明立所等即本覺不覺也了然自知發真歸元覺迷迷滅等即始覺也第三三相四輪晦昧為空空晦暗中結暗為色等即三細第四引起塵勞煩惱聚緣內搖趣外奔逸業果眾生二種相續等即後六塵第五由是此經具詮本末學者備覺足見幽深四所被機宜者依圓覺疏略有二種初料揀後普收初謂樂著名相以文為解者繫滯行位高推聖境者情尚於空觸言實無者自恃天真輕厭進習者固執先聞擔麻棄金者如上皆非其器反上即皆是器後普收一切眾生皆有佛性但得聞之無不獲益謂宿種深者悟入深者信解都無種者亦皆熏成圓頓種種性如華嚴經食金剛喻若約五性正被菩薩性及不定性兼為餘性作遠因緣三乘之中為正定聚今增妙行為不定聚令修信心為邪定人作遠因緣也五能詮體性者略作四門一隨相

門復二一聲名句文體體用假實二相資故二通攝所詮體若不詮義文非教故二唯識門前二不離識所變故然有本質影像之異三歸性門此識無體唯真如故四無礙門心境理事交徹相攝以一心法有二門故六所詮宗趣者即有通別初謂統論佛教因緣為宗以佛聖教自淺至深說一切法不出因緣二字若佛滅後賢聖弟子相承傳習通大小乘宗途有五如起信疏別明此經者又有總別總以心境空編計如地鬼經云如虛空花本無所有又經云妄為色空

及與寂依他如影像等經云藏性圓滿由寂故圓滿成實經云此見及凡聖平等為宗無二路又生死涅槃皆空任勞等今修行者忘情由悟宗故下云即此心等佛經云歌即苦提即月觀行速成云云云云便為趣又以前趣為宗令惑業消滅三因不生永絕輪迴得妙發三摩提者則妙起大神用自然顯見安樂身心安然自在中現大等為趣別有五對一教義二事理三境行四行寂五寂用皆初宗後趣此五亦是從前起後漸漸相

由也若以要言之不出解行修證初解如來
藏為宗行首楞嚴為趣謂佛許示真修却約
心見微解故次修此真定為宗證彼藏體為
趣故下請云雖獲大宅要因門入等七教述
前後者佛說此經非謂一時頓說說必前後
集者約類總為一部謂佛初說匿王左座叙
外致疑破彼斷見後至阿難疑問七趣舉瑠
璃王誅釋種種善星比丘妄說法空二俱生
身陷入地獄瑠璃豈非匪王之子王死為嗣
方誅瞿曇豈有事之未形而預致問耶故知
此經非一時說若以文義往定即法華後涅
槃前也經文明指耶輸受記持地證經以義
往推序歎聲聞非約小行應身無量度脫家
生法華已前無此歎故聲聞入實法華已前
亦無顯露今經有故各說圓通諸小乘者皆
叙本時或述今遺盡證圓妙法華前無應知
在後然又不唱入滅之期定涅槃前二經同
部此經居中俱醍醐味無所疑也八傳譯時
年下云大唐神龍元年乙巳歲五月二十三
日中天竺沙門般刺蜜諦於廣州制止道場

譯先是三藏將梵本汎海達廣州制止寺過
宰相房融知南銓聞有此經遂請對譯房融
筆授烏長國沙門彌伽釋迦譯語翻經繞竟
三藏被本國來取奉王嚴制先不許出三藏
潛來邊境被責為解此難遂即去迴房融入
奏又遇中宗初嗣未暇宣布目錄閱書時權
學者因內道場得本傳寫好而秘之遂流北
地大通在內親遇奏經又寫隨身歸荊州差
門寺有魏北館陶沙門慧振搜訪靈迹常慕
此經於度門寺遂過此本初得科判又據開
元中沙門智昇撰釋教目錄二十卷其第九
云大佛頂首楞嚴經十卷大唐沙門懷迪於
廣州譯迪猶州人住羅浮山南樓寺久習經
論備諸五梵因遊廣府遇過梵僧未詳其名
對文共譯勒成十卷經之題目紙數文句與
今藏本並不差異迪筆受經旨緝綴文理等
今詳二經譯人雖別譯本是同或恐迪因證
義各據流行故今日錄書寫有異不爾豈無
一處差別譯主名字何得未詳耶二本既同
今解融本九通釋名題者

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首
楞嚴經 經有五名 題目三號者謂說教行人
之三 字是經 即一經法體 具足故先略 略者上
行明指理 義合明指者 文云 離蒙如來 佛頂神咒
又云 亦說此咒 名如來 頂此指教也 教有顯
密顯了 宜示 今修 修即 無量 即前 後諸 文 密
受持 今 律 盡 功 著 即 是 咒 解 蒙 合 者 蒙 照 含
空 故 名 為 大 性 覺 妙 明 等 故 名 為 佛 此 顯 理
也 我 以 不 滅 不 生 合 如 來 故 名 佛 此 顯 法 界 等 故
名 大 明 無 上 之 義 也 若 以 此 三 字 全 體 理 說 藏
至 相 無 上 之 義 也 若 以 此 三 字 全 體 理 說 藏
諸 聖 想 曰 佛 佛 有 二 義 一 自 性 顯 照 即 相
至 極 無 上 無 過 諸 佛 所 謂 之 法 故 名 為 頂
大 之 義 不 離 一 心 故 名 一 心 自 行 常 照 說 教
下 別 顯 勝 能 知 八 字 的 果 人 自 行 常 照 說 教
利 他 以 別 顯 即 十 方 如 來 依 此 法 門 修 行 證
果 顯 了 宜 說 究 竟 利 他 也 諸 善 德 下 八 字 的
自 人 修 習 具 足 自 他 諸 行 以 別 顯 善 德 行 文
自 利 利 他 廣 多 無 量 此 之 真 定 成 具 是 故 文
殊 數 云 此 是 微 塵 佛 一 路 徑 聖 門 等 文 廣 釋
者 大 者 當 體 得 名 大 外 有 小 可 檢 驗 者 不 明 法
相 宗 樣 小 名 大 大 外 有 小 可 檢 驗 者 不 明 法
為 至 大 今 以 藏 體 性 無 三 世 諸 佛 分 量 諸 法
聖 者 過 去 無 始 亦 來 無 終 無 有 一 法 先 之 聖
此 先 於 諸 法 故 名 大 也 涅 槃 云 所 言 大 者 名
之 有 常 德 者 十 方 有 之 無 有 過 於 大 者 又 云
所 言 大 者 其 性 廣 博 今 經 常 德 者 覺 有 二 仍
具 三 義 如 下 可 見 佛 頂 者 究 竟 覺 也 覺 有 二
具 一 本 二 始 本 謂 藏 體 性 空 無 覺 也 諸 善 德
具 足 無 量 性 功 德 故 起 德 云 所 言 覺 者 諸 善 德
心 體 離 念 離 相 早 等 法 身 本 無 所 說 法 者 謂
本 覺 如 覺 者 覺 本 覺 故 本 覺 故 本 覺 故 本 覺 故
本 覺 如 覺 者 覺 本 覺 故 本 覺 故 本 覺 故 本 覺 故
本 覺 如 覺 者 覺 本 覺 故 本 覺 故 本 覺 故 本 覺 故

一 五五頁下末行「所詮」，〔南〕作「分齊」。

一 五六頁上一行「通局」，〔南〕作「互相」。

一 五八頁上五行註釋右「言而受之」，〔南〕作「信而受之」。

一 五八頁中六行註釋左「四域記」，〔南〕、〔德〕、〔清〕作「西域記」。又「菴沒羅國」，〔南〕作「菴沒羅園」。

一 五八頁下八行註釋右第八字「智」，〔清〕作「只」。

首楞嚴經義海卷第二

此下第十列解文義准信起證
 謂序正由阿難問佛今此舉其
 斷疑息障及異邪故然此舉其
 隨重人說法須假此六大成就方可
 教也

如是

如論云謂結秦時眾共請言如可
 所言當如是說得法善離便許可
 言如是說也我度論云佛法大海
 信為能入智為能度信者言是事
 亦云信順之辭也信則所言之理
 順則師資之道成故萬行中以
 信為首故云如是又契理契機曰
 而論故言如是若約今經如來藏
 心體性不動如真寶鏡故曰是
 又一切諸法本無生滅皆如來藏
 故名為如是離一切相即一切法
 攝為是更有餘我聞即阿難自指
 義繁而不洽我聞即阿難自指
 五益假者然一切法佛說無我今
 指我者我有一切法佛說無我今
 外道宗計三諦聖凡二非邪慢心
 四法身我無指後二非邪慢心
 而有受難因耳虛廢別認聽根發
 識聽受難因耳虛廢別認聽根發
 聞開無相不壞既無我聞亦無
 以我無不之真我根境非一
 標此非凡夫外道執神我此顯法

如是不動

如論云謂結秦時眾共請言如可
 所言當如是說得法善離便許可
 言如是說也我度論云佛法大海
 信為能入智為能度信者言是事
 亦云信順之辭也信則所言之理
 順則師資之道成故萬行中以
 信為首故云如是又契理契機曰
 而論故言如是若約今經如來藏
 心體性不動如真寶鏡故曰是
 又一切諸法本無生滅皆如來藏
 故名為如是離一切相即一切法
 攝為是更有餘我聞即阿難自指
 義繁而不洽我聞即阿難自指
 五益假者然一切法佛說無我今
 指我者我有一切法佛說無我今
 外道宗計三諦聖凡二非邪慢心
 四法身我無指後二非邪慢心
 而有受難因耳虛廢別認聽根發
 識聽受難因耳虛廢別認聽根發
 聞開無相不壞既無我聞亦無
 以我無不之真我根境非一
 標此非凡夫外道執神我此顯法

如是不動

如論云謂結秦時眾共請言如可
 所言當如是說得法善離便許可
 言如是說也我度論云佛法大海
 信為能入智為能度信者言是事
 亦云信順之辭也信則所言之理
 順則師資之道成故萬行中以
 信為首故云如是又契理契機曰
 而論故言如是若約今經如來藏
 心體性不動如真寶鏡故曰是
 又一切諸法本無生滅皆如來藏
 故名為如是離一切相即一切法
 攝為是更有餘我聞即阿難自指
 義繁而不洽我聞即阿難自指
 五益假者然一切法佛說無我今
 指我者我有一切法佛說無我今
 外道宗計三諦聖凡二非邪慢心
 四法身我無指後二非邪慢心
 而有受難因耳虛廢別認聽根發
 識聽受難因耳虛廢別認聽根發
 聞開無相不壞既無我聞亦無
 以我無不之真我根境非一
 標此非凡夫外道執神我此顯法

身真我假

身真我假世間一時成說
 會時時隨世假立如來說經有
 無量時不能別舉一時在阿羅漢
 一法時法分延促不定故但言一
 時法皆一之時。標不標春夏秋
 二法皆一之時。標不標春夏秋

如是不動

如論云謂結秦時眾共請言如可
 所言當如是說得法善離便許可
 言如是說也我度論云佛法大海
 信為能入智為能度信者言是事
 亦云信順之辭也信則所言之理
 順則師資之道成故萬行中以
 信為首故云如是又契理契機曰
 而論故言如是若約今經如來藏
 心體性不動如真寶鏡故曰是
 又一切諸法本無生滅皆如來藏
 故名為如是離一切相即一切法
 攝為是更有餘我聞即阿難自指
 義繁而不洽我聞即阿難自指
 五益假者然一切法佛說無我今
 指我者我有一切法佛說無我今
 外道宗計三諦聖凡二非邪慢心
 四法身我無指後二非邪慢心
 而有受難因耳虛廢別認聽根發
 識聽受難因耳虛廢別認聽根發
 聞開無相不壞既無我聞亦無
 以我無不之真我根境非一
 標此非凡夫外道執神我此顯法

如是不動

如論云謂結秦時眾共請言如可
 所言當如是說得法善離便許可
 言如是說也我度論云佛法大海
 信為能入智為能度信者言是事
 亦云信順之辭也信則所言之理
 順則師資之道成故萬行中以
 信為首故云如是又契理契機曰
 而論故言如是若約今經如來藏
 心體性不動如真寶鏡故曰是
 又一切諸法本無生滅皆如來藏
 故名為如是離一切相即一切法
 攝為是更有餘我聞即阿難自指
 義繁而不洽我聞即阿難自指
 五益假者然一切法佛說無我今
 指我者我有一切法佛說無我今
 外道宗計三諦聖凡二非邪慢心
 四法身我無指後二非邪慢心
 而有受難因耳虛廢別認聽根發
 識聽受難因耳虛廢別認聽根發
 聞開無相不壞既無我聞亦無
 以我無不之真我根境非一
 標此非凡夫外道執神我此顯法

如是不動

如論云謂結秦時眾共請言如可
 所言當如是說得法善離便許可
 言如是說也我度論云佛法大海
 信為能入智為能度信者言是事
 亦云信順之辭也信則所言之理
 順則師資之道成故萬行中以
 信為首故云如是又契理契機曰
 而論故言如是若約今經如來藏
 心體性不動如真寶鏡故曰是
 又一切諸法本無生滅皆如來藏
 故名為如是離一切相即一切法
 攝為是更有餘我聞即阿難自指
 義繁而不洽我聞即阿難自指
 五益假者然一切法佛說無我今
 指我者我有一切法佛說無我今
 外道宗計三諦聖凡二非邪慢心
 四法身我無指後二非邪慢心
 而有受難因耳虛廢別認聽根發
 識聽受難因耳虛廢別認聽根發
 聞開無相不壞既無我聞亦無
 以我無不之真我根境非一
 標此非凡夫外道執神我此顯法

與大比丘眾

與大比丘眾。與者并兼
 大比丘等。非虛也。佛與阿難此
 具三義。謂大勝也。佛與阿難此
 內外經書。故言多勝。故云大勝。
 佛破惡。謂出眾者。上於諸佛。求
 怖。破惡。謂出眾者。上於諸佛。求

與大比丘眾

與大比丘眾。與者并兼
 大比丘等。非虛也。佛與阿難此
 具三義。謂大勝也。佛與阿難此
 內外經書。故言多勝。故云大勝。
 佛破惡。謂出眾者。上於諸佛。求
 怖。破惡。謂出眾者。上於諸佛。求

與大比丘眾

與大比丘眾。與者并兼
 大比丘等。非虛也。佛與阿難此
 具三義。謂大勝也。佛與阿難此
 內外經書。故言多勝。故云大勝。
 佛破惡。謂出眾者。上於諸佛。求
 怖。破惡。謂出眾者。上於諸佛。求

與大比丘眾

與大比丘眾。與者并兼
 大比丘等。非虛也。佛與阿難此
 具三義。謂大勝也。佛與阿難此
 內外經書。故言多勝。故云大勝。
 佛破惡。謂出眾者。上於諸佛。求
 怖。破惡。謂出眾者。上於諸佛。求

應本門罪滿名含三教此為... 佛子住持善超諸有...

摩訶目捷連... 摩訶目捷連... 摩訶目捷連...

摩訶目捷連

摩訶目捷連

摩訶目捷連... 摩訶目捷連... 摩訶目捷連...

後發是序

東明國成

亦即知空寂如... 復有無量辟支無學弁其初心同... 來佛所覺以觀十二因緣而覺悟

此二則序者... 屬諸比丘休夏自恣... 十方菩薩咨決心疑欽奉慈嚴將

求密義... 求果... 情慮... 方也... 將求... 大論... 生用... 是日... 明如... 密義...

即時如來敷座... 後執也... 金剛法...

三王讚供

王作分供

法爾也... 為諸會中宣深奧... 亦復如是... 亦復如是... 亦復如是... 亦復如是...

如來應供

初時開

復開釋太子

知法弟子

上妙味素復觀延請大菩薩
 羅摩那特多此云勝者先王謂日
 忘諱之晨故云諱日即自恣復之
 名官諱思也也后如居事許遊其
 左右如肘腋耳王之官業策揀者
 所居故謂之解義云忌日必食
 稱諱如見親者齋也過中道馬方言云
 以青身口而內表中道焉方言云
 羞也謂熟食也則城中復有長
 禮勝夫掌土者之羞城中復有長
 者居士同時飯僧伴佛來應佛勸
 文殊分領菩薩及阿羅漢應諸善
 主十德具天三品居財故云長者
 居士又守道自怡寡欲蓋德故
 曰居士佛為化主王請須臾臣屬
 輔佐於聖可赴。標長者為輔相
 也十德具天三品居財故云長者
 德者一姓貴二但高三大富四威
 九五智深六年耆七行淨八禮備
 九上數十下歸。解天竺以積斗
 道居正為居士

唯阿難先受別請遠遊未還不
 追僧次家評飯憂憫開子成道王
 大忻然復有耐飯券云生兒舉國
 大喜行住坐臥動靜正或諸或
 照行住坐臥動靜正或諸或
 故云歡喜先受別請者淫樂經說
 不受別請乃不隨佛也受別請或
 因化事而快然也隨佛也受別請或
 難陀云慶喜年二十世華化令出
 家為佛侍者然持多聞第一如
 夜來成道既無上座及阿闍梨途中

如來應供

以降神

獨歸其日無供
 阿闍梨上下曰
 絕謂與眾中作軌範也
 釋中僧遠出須此二人也
 即時阿難執持應器於所遊城次
 第循乞
 諸色與體重計應法度也無問淨
 乞食十列如心中初求最後檀越
 以為齋主無問淨穢利專專及
 旃陀羅方行等意不擇微賤發意
 圓成一切眾生無量功德
 阿難乞食意新末後求請僧者我
 當勉從故曰齋主淨穢即利專
 陀也則帝利此云田主即王種也
 故云專姓旃陀羅也此則如來行
 平等意不取貴擇賤佛能者見者
 得福無量云解欲令淨穢皆
 阿難已知如來世尊須善提及
 大迦葉為阿羅漢心不均平欽仰
 如來開闢無邊度諸疑訪
 飲先天上古元祖是仙有光明
 五藏性專人頭陀上行事一放
 且放性專人頭陀上行事一放
 大也權同不均平者善現捨寶
 今當知來者從其印可功歸佛也
 然佛乞食者從其印可功歸佛也
 然佛乞食者從其印可功歸佛也

如來應供

茶毒

爾時阿難因乞食次經歷婬室遭
 大幻術摩登伽女以娑毗迦羅先
 梵天咒攝入婬席婬躬撫摩將毀
 戒體爾時此時也摩登迦妻翻本
 毗迦羅亦云物毗羅此言金頭或
 云黃髮負未齊外道也師事梵天
 而得此人詭習以為幻術毀道能
 行世間無不作成生是第三乘非
 體即無作提作成生是第三乘非
 色非心為戒體阿難無心道通入
 合欲初未犯故一戒心清淨故尚
 八萬行中犯一戒心清淨故尚
 未倫。滿應如阿難不毀云此去
 如。標摩登伽女曰此女五百世
 為摩羅門女名曰摩登伽五百世
 皆與摩羅門女而為夫婦愛習未
 忘故有此事起如來性護之文也
 危當之有重人得過具戒摩登伽
 其任初居重人得過具戒摩登伽
 感攝已除唯存正信是故雖有於食
 有非婦不淫計法實若在僧中感心

設起明捨戒運家故有欲絕運求
不為惡大論云初果生殺羊家寧
死不殺此皆道具成故自然無紀
也世人學律因見結罪將恐通經
之功力未詳聖之過私謂據摩耶
女經女之母名摩耶耳長水所翻
未見其義詳夫將欲成體之語蓋
下文云彼唯咒法破佛律儀八萬
行中祇強一戒心清淨故尚未論
阿難難曰不
犯至無戒乎

如來知彼煙術所加齋畢旋歸王
及大臣長者居士俱來隨佛願聞
法要 疏如來知者知即是見也謂
以生死智明不二天眼見也謂

如來常優受請齋了皆為說法今
願因法受然大眾起疑妙法是時
不有因緣無由發起此地貪欲
通奉本尊受禮仰知生死輪迴一
中本龍八年有學二乘十種一切
新發心菩薩其數凡有十種河沙
法眼淨性比丘尼成阿羅漢無量
東生實無上道心華光如藏應相
和呼家同時形對像現故無差

于時世尊頂放百寶無量光明光
中出生千葉寶蓮有佛化身結加
趺坐宣說神咒 疏此之釋故曰

後蓮光散
○正案分下

于時佛頂體也故無相故光明相
化佛性德故蓮華用也成萬行故
神咒者自果能圓說利他故又宣
定智顯三法無說項光道現象大
次佛說神咒也從此經一月故現
顯見四諸佛頂表一多無礙五從
五體表耳根圓通總攝五根
照百界云百寶而由化佛說佛
大月折惡相其善也
勸文殊師利特咒往護惡咒銷滅
提獎阿難及摩登伽歸來佛所

揚獎今也文殊顯佛密護阿
意顯咒力不可思議如下文云
深無學何心行神力冥資速
上解欲定成佛等序分云自
出家持佛懺悔也下文云探我
力為道不自由預過文殊今我
親聞如來佛頂神咒實獲其力
則家不取者下文顯阿羅漢而
經阿改後入佛智也若大羅
均阿水科起斯教以存解耳私
至謂長壽經新法入正宗今觀
疏皆明以淨妙方便通從何方
使入佛智也若大羅

初阿難言
諸佛三昧

下正法分由阿難正請如來正說
行圓備不備不邪當獲得益也
三
阿難見佛頂禮悲泣恨無始來一
向多聞未全道力 疏多聞者定止
以慧後定如縛賊蓋如教賊定慧
難運目足更資到清涼池保無
難佛與阿難空王佛時同發大
為樂多聞阿難空王佛時同發大
難入流一切惡緣不能脫良由
始入流一切惡緣不能脫良由
座偏失誠可惡夫故下文云汝
聞成過誤。解孤山曰汝等六
於空王佛所同時發心汝等六
力定慧均發故能速證菩提降魔
制外或由備著小慧於今尚任
其反違耶術勞佛慈悲誼恨悔
此焉殷勤啓請十方如來得成善
提妙奢摩他三摩禪那最初方便

人法如來極證人若菩提證法也
奢摩他云止三摩提云觀經此三
靜慮釋其相者如圓覺經此三種
義一則具心非三而三不一而一
三觀也此觀若成即證涅槃三德
名經密藏初方便者求菩提成善
提等最妙方便者求菩提成善
阿成妙方便者求菩提成善
爾如國覺經方便者求菩提成善
下即有三種問通從何方使入三

後知未盡

摩地即指入妙行... 諸妙行也... 摩地即指入妙行... 諸妙行也...

加顯如來

此經亦爾... 覺此經亦爾... 此經亦爾... 覺此經亦爾...

二明修行

先取從何... 其欲何... 先取從何... 其欲何...

三辨難免

相三摩... 中曰信... 相三摩... 中曰信...

五由聖

體耳是... 止於此... 體耳是... 止於此...

六辨定生

以何止... 體亦明... 以何止... 體亦明...

七辨理耶

大其由... 道也則... 大其由... 道也則...

加顯阿彌陀

耳入心... 諸如來... 耳入心... 諸如來...

後知未盡

阿羅漢... 於時復... 阿羅漢... 於時復...

加顯定者

阿難白... 佛我見... 阿難白... 佛我見...

加正約見

前妙有... 初已下... 前妙有... 初已下...

後知未盡

佛告阿... 難汝我... 佛告阿... 難汝我...

善其如二

均而之... 或可非... 均而之... 或可非...

加顯定者

法中見... 何勝相... 法中見... 何勝相...

加顯定者

阿難白... 佛我見... 阿難白... 佛我見...

覺妙靈輝

妙殊絕形體映徹猶如琉璃
相有二十餘天十種深細無
肉髮小相八十種深細無
手足有相好從大相深細無
故名為相好從大相深細無
無其好相好從大相深細無
用此經一語淨無始相好
我見而發起也從常自思惟此相

非是欲愛所生何以故欲氣羶濁

腥臊交連膿血雜亂
非欲愛受之生此是不淨大集
經中具說受之生此是不淨大集
情互生愛欲由是託彼赤白二滴
漸增長至於胎和合名長養難而
人相如草叢感真故云羶氣羶成

不能發生勝淨妙明紫金光聚

極金長轉比至迦葉身金猶如
星若此佛身迦葉如星欲受相如
如此是以渴仰從佛剎落
化淨易妙身仰不知以愛捨受佛
淨極矣以見佛淨妙之身故渴仰

佛言善哉阿難汝等當知一切衆

生從無始來生死相續苦也成續
從佛剎落。解脫山日見相實有
下經云若於因地以生滅心為本
處交連者身曰男
女遺精萬物化生

初達真

皆由不知一念情生三細便起
今日非但
常住真心性淨明體
故曰不知不生不滅名無始味
淨明體家生志願故曰皆由
三德具足若解脫法身

後得妄

用諸妄想此想不真故有輪轉
他妄想也下文云此是前塵妄
多同此計欲受此受無始來認
即下文如來藏心因三諦也
諸妄一心想九界眾生不達此三
其真善惡見其中皆由不了圓融
妄生取著故致輪轉二種生死

重尋

汝今欲研無上菩提眞發明性應
當直心訓我所問既下文談精元
菩提樂元清淨體此體非妄無善
變異故云真性研究窮也淨名云
直心是道場無虛假故今推本意
實也今

初正知

十方如來同一道故出離生死皆
以直心諸佛同遊若得樂言由
無虛假之心無別性器即如起信二

次引證

心之真心也故論云一者直心正
此經意須具二為始本發言無妄
終成向理心絕方為十方同道
心言直故如是乃至終始地位中
間亦無諸委曲相因苗地言直
三摩提不得清淨或受見魔失如
罪非輕小如下經云若大妄反即
實入三摩地無覺事我甲是人
成就善薩無上知覺也發心曰始
究先聖云發指能起故無委曲是
標先聖云發指能起故無委曲是
心直故所以言直三諦若心聲因
道趣

後結妄

阿難我今問汝當發發心緣於如
來三十二相將何所見誰為愛樂
疏心見兩門由茲所問下既認三
空阿契故下微
詰伊譚妄源

四問其見

阿難白佛言世尊如是愛樂用我
心目耶雙指
心心目巧略故也
相心生愛樂故我發心願捨生死

如前

此正陳妄體也日即眼根心即意
識報識虛空唯速於法空亦起人
我見無始虛習住地無明皆由劫
識更非他物想相為塵識情為垢

生死輪轉莫不由斯
下推微令知虛妄切
首楞嚴經義海卷第二

首楞嚴經義海卷第二

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 六三頁中一五行註釋左「大論云」，
〔南〕作「大智論云」。
- 一 六三頁中一六行註釋右「用諸佛
道」，〔南〕作「是用諸佛道」。
- 一 六三頁下八行眉科「三王臣請供
主作分臨」，〔徑〕、〔清〕作「三王臣請
供主伴分臨」。
- 一 六三頁下九行註釋右「佛聲和雅」，
〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「佛聲和雅」。
- 一 六四頁上一六行註釋右「斛飯」，
〔清〕作「解飯」。
- 一 六四頁下二行註釋左第九字「即」，
〔南〕作「即息」。
- 一 六四頁下一八行註釋右第五字
「生」，〔南〕無。
- 一 六五頁上一行註釋左末字「具」，
〔南〕作「而」。
- 一 六五頁上二行註釋左「道具戒故」，
〔南〕作「道力所感」。
- 一 六六頁上四行註釋左末字「者」，
〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「叟」。
- 一 六六頁上七行註釋左「罔知入門」，
〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「罔知入門」。
- 一 六六頁中二行註釋左「沈師」，〔清〕
作「流師」。
- 一 六六頁中三行註釋右「二名」，〔徑〕
作「三名」；〔清〕作「一名」。
- 一 六六頁下三行註釋左「是經」，〔南〕
作「是語」。
- 一 六七頁上三行眉科「捨愛之緣」，
〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「捨愛之緣」。
- 一 六七頁下一行註釋右「真心也」，
〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「直心也」。

首楞嚴經義海卷第三 經一 三

善善善

凡遇圓相即是標
辭與疏同其上文

佛告阿難如汝所說真所愛樂因

于心目若不識知心目所在則不

能得降伏塵勞 疏云目是本塵勞

廣群未難除染汗故名塵擾惱故

名勞即通指二障也 〇標塵勞者

通指二障

譬如國王 疏云其為賊所侵煩擾

發兵討除 是兵要當知賊所

在 〇解孤山曰發兵討除當帶

使汝流轉心目為答 疏云吾今問

汝唯心與目今何在 〇標心

為萬法之源見為六根之首若

知心見根本塵勞即清淨也

阿難白佛言世尊一切世間十種

異生同將識心居在身為縱觀如

來青蓮華眼亦在佛面 疏云今

舉大數凡夫造業不同咸果正

也前舉凡心在內後推佛眼在面

目亦同譯人巧略凡夫識心在身

內眼在面上文略其聖至人青蓮

相眼在佛面識心亦

在身內文略其心也

我今觀此浮根四塵祇在我面如

是識心實居身內 疏云眼根色是

根聖凡既爾在已必不面與身中

大風內外八法成體如蒲桃染磨

義根元一精明淨色不可見心也

〇解楞季曰浮根四塵即外五根

所造屬不可見有對色也又內外

五根皆具八法所成能造四大

水大風所造四塵色香味觸今浮

塵眼根中能造四大性不可見故

造也

佛告阿難汝今現坐如來講堂觀

祇陀林今何在 疏云此大重閣

清淨講堂在給孤園今祇陀林實

在堂外 疏云在園中林居堂外

阿難汝今堂中先何所見世尊我

在堂中先見如來次觀大眾如是

外望方矚林園 疏云先後者欲不

能如此次

阿難汝矚林園因何有見世尊此

大講堂戶牖開豁故我在堂得遠

瞻見 疏云身也阿難心也如來大

山曰此三問將破心

目之執故先定之

爾時世尊在大眾中舒金色臂摩

阿難頂告示阿難及諸大眾有三

摩提名大佛頂首楞嚴王具足萬

行十方如來一門超出妙莊嚴路

疏以慈攝也如父囑子拊背而告

此有三意一安慰其心二令忘懼

二攝其神安舒其手現慈相也

說無有虛妄故舒其手現慈相也

下云十方薄伽梵一路涅槃門直

通無異通至實所故云一涅槃門直

果海家德具是故曰莊嚴門清淨

三摩提因行所履故名莊嚴門清淨

諦聽阿難頂禮伏受慈旨 欲顯真

故略標宗噴德今其竹葉豈謂徒

然受者同知所歸於是阿難伏而

如來但三摩提者圓融三止舉

一即三故下云者

佛告阿難如汝所言身在講堂戶

牖開豁遠矚林園亦有眾生在此

堂中不見如來見堂外者 疏云

以引其目

心堂喻人事
 阿難汝亦如是如人在堂汝之心靈一切明了若汝現前所明之心實在身內爾時先合了知內身先見如來頗有眾生先見身中

後觀外物觀心能虛空內外俱了後觀外物觀心能虛空內外俱了也亦謂解也汝觀眾生可有此者內故直貴問即是破也

縱不能見心肝脾胃爪生髮長筋轉脉搖誠合明了如何不知

必不內知云何知外五臟同居最離異識謂諸道若使不了身中宜合能觀外物解身內至近尚不見如况外物至遠乎

是故應知汝言覺了能知之心住在身內無有是處疏境風外動妄生為自心相空花幻化起滅無從不了本知遠成久執及推所在妄謂身中反覆窮研理無非

阿難稽首而白佛言我聞如來如是法音悟知我心實居身外疏身中無

彼身外必無不退尋言莫悟斯旨名智少時

所以者何譬如燈光然於室中是燈必能先照室內從其室門後及庭際受前非也

一切眾生不見身中獨見身外亦如燈光居在室外不能照室室外不及內明身外之過故下破之

是義必明將無所惑同佛了義得無妄耶身外之合無疑唯佛說了義可得

佛告阿難是諸比丘通來從我室宿齋汝觀比丘一人食時諸人飽不食云云汝謂此云乞食者乞食乃不食債此果為喻又前舉起請未必借盡餘人已食故此舉也亦預也

阿難答言不也世尊何以故是諸比丘雖阿羅漢軀命不同云何一人能令眾飽命不同反前問也若願心若離身即同他食他食能非我飽心知何關我身身心相外

佛告阿難若汝覺了知見之心實在身外疏身心相外自不相干定其相外外猶離也心既離身不相干涉知前所答一人食時不令飽則心所知身不能覺覺在身際心不能知合如是文顯可見

我今示汝兜羅綿手汝眼見時心分別不阿難答言如是世尊佛告阿難若相知者云何在外疏此云霜佛手柔軟如兜羅綿三十二相中一相也眼屬身分心若離者合不分別若分別者應不離身相知者云何在外相知者云何在外相知者云何在外

是故應知汝言覺了能知之心住在身外無有是處疏

阿難白佛言世尊如佛所言不見內故不居身內身心相知不相離故不在身外我今思惟知在一處雙叙別立

佛言處今何在阿難言此了知心
既不知內而能見外如我思忖潛
伏根裏知外而不知內非根如何
此即妄計識心潛立五根

猶如有人取琉璃椀合其兩眼雖
有物合而不留礙彼根隨見隨即
分別琉璃淨不能礙心同琉璃椀不礙於眼隨一境心隨根同前不礙於眼隨一境心隨根同前不礙於眼隨一境心隨根同前

然我覺了能知之心不見內者為
在根故分明瞞外無障礙者潛根
內故如去計不覺隨

佛告阿難汝所言潛根內者猶
如琉璃可以意知彼人當以琉璃
龍眼當見山河見琉璃不如是世
尊是人當以琉璃龍眼實見琉璃

佛告阿難汝心若同琉璃合者當
見山河何不見眼法則近遠俱見
既失近觀何成同喻法則近遠俱見

見山河何不見眼法則近遠俱見
既失近觀何成同喻法則近遠俱見

若見眼者眼即同境不得成隨
見眼即成對云何前言隨若不
能見云何說言此了知心潛在根
內如琉璃合二過既無不齊解真
際曰喻不見眼法喻不見根樂許見

是故應知汝言覺了能知之潛
伏根裏如琉璃合無有是處上破
境

阿難白佛言世尊我今又作如是
思惟是眾生身腑臟在中窳穴居
外有臟則暗有窳則明我今對佛
開眼見明名為見外閉眼見暗名
為見內是義云何此中立意復

計心在身中物故由此轉計身
以不能見身中物故由此轉計身
外潛根及至窮研二俱不當再思
無道在內過七竅明靈五臟然
外俱由是眼對明暗若見內六
外俱由是眼對明暗若見內六

外俱由是眼對明暗若見內六
外俱由是眼對明暗若見內六

佛告阿難汝當閉眼見暗之時此
暗境界為與眼對為不對眼疏數
俱不成理

若與眼對暗在眼前云何成內對
若成內者居暗室中無日月燈此
室暗中皆汝焦腑若謂不論前後
內者汝處幽室無三光時此室即
然應是量云汝處幽室無三光時
然應是量云汝處幽室無三光時

若不對者云何成見未嘗見有
若不對者云何成見未嘗見有

若離外見內對所成轉計也此
若離外見內對所成轉計也此

若離外見內對所成轉計也此
若離外見內對所成轉計也此

一在空非

見內非四所見室中睛爾如何不
得見睛名內故此睛也然諸師叙
計殊不分明蓋謂人巧也然諸師叙
已有智請詳無氣麻矣一解此線
也合眼見暗名為身中開眼見明
何不見面若不面內對不成

二在空非

破也故許合眼對暗名見身中亦
應開眼對明而見自面內於於暗
尚許這見面偏於明豈無這見一
成則俱成一破則俱破故云若不
見面內對不成。解辨針難者若
謂合眼見暗名為內對無睛者
之相外相既無內義安在面日
見面若成後其所計此了知心及
與眼根乃在虛空何成在內若在

三在空非

虛空自非汝體既破汝言能見
虛空空以眼境相對汝心及眼見
許虛空顯是在外如何復執心居
身內又若在空即他人自然不
是汝之心體此之二通應立量云
汝之心體定不在內見汝面故
如他人破次通者但改宗云定非
汝體同
喻如前

四在空非

即應如來今見汝面亦是汝身汝
執言雖見我面定是表體即復破
云佛亦見汝面是汝身應立量云
如來之身定是汝體見汝面故如
汝心眼非汝體也
前文自非汝體也
汝眼已知身合非覺又若汝心能

後結破

身處應無知覺以在眼根處虛空
故身若有覺眼必無知在一不在
一經文巧等故不言也。解汝眼
在虛空中有知知既離身身合無
覺

合五箇全

必汝執言身眼兩覺應有二知即
汝一身應成兩佛既必汝現今眼
覺非互開者須有二心知即心也
凡有心者皆當作佛豈汝一身成
兩佛耶此之四段展轉破通皆由
前文內對所成見面之令無所救
擾執計多端故盡破之令無所救
解所執與難豈其然乎蓋防至
純者

初難言

是故應知汝言見暗名見內者無
有是處 不言見明為外者等也又
見外為成見內從正計結
也

後結破

阿難言我常聞佛開示四眾由心
生故種種法生由法生故種種心
生統引教也第八本滅發生三境
故云心生法生法生法生法生
識源故云法生心生以爲據也。解
取後句法生心生法生法生法生
也法山曰心生法生法生法生法生
思惟即思惟體實我心性隨所合
虞心則隨有亦非內外中間三處
三虞元非處知隨境而生心與境

初破

合境既不一心亦隨多願合佛言
內無虛論 解根與塵合故心隨
生亦非三處 解根與塵合故心隨
內見內外即在外中間即指根
佛告阿難汝今說言由法生故種
種心生隨所合處心隨有者說
也 是心無體則無所合 既言因法

一破有

心本無體無言合理必不 若無
有體而能合者則十九界因七塵
合是義不然若汝執無體能合
之故云不然十九界因七塵能合
則自無體若本無體而能合者則
十九界與七塵一俱無體亦應能
合彼既不然此云何然以

後結破

若有體者如汝以手自捏其體汝
所知心為復內出為從外入若復
內出還見身中若從外來先合見
面 既言有體不無所止內外二
處 必從一緣故今雙結難開前
破 解既無來處今雙結難開前
阿難言見是其眼心知非眼為見
非義 統轉教也若如前舉今見而
名為知眼有眼明方曰見若若
眼心 解真際曰阿難意謂見自是
眼心 但能知不可以心為見故云

後結

非義 統轉教也若如前舉今見而
名為知眼有眼明方曰見若若
眼心 解真際曰阿難意謂見自是
眼心 但能知不可以心為見故云

非義而不知根不自見心依
根見故下破其眼獨能見

佛言若眼能見汝在室中門能見

不遠引喻難也如世間人稱見外
室門並自見門眼也人心則諸已

也汝稱眼見理恐不然

死尚有眼存應皆見物若見物者

云何名死 舉事破也若眼名見死
者眼存心滅離體生說

見稱見在眼不其謬哉

阿難又汝覺了能知之心若必有

體為復一體為有多體今在汝身

為復徧體為不徧體 徧身身體也

若一體者則汝以手捏一肢時四

肢應覺若咸覺者捏應無在若捏

有所則汝一體自不能成破一也

一四處咸同一肢受觸四應俱覺

設許俱覺夫本觸處故云無在若

覺元所觸處一體之義豈存○解

取山曰捏應無在者謂非定在一

也若多體者則成多人何體為汝

破多也汝心唯一體之言多若

許多心汝亦多體多體之內難若

阿難故云何體為汝○解若言四

肢本自有心故觸一肢餘肢不覺

則成四人

若徧體者同前所捏一肢破徧也捏
應覺故云同前若不一體也汝

頭亦觸其足頭有所覺足應無知

今汝不然頭破不徧也若汝執心

時而下一合有覺一當不知今汝

或知執成不徧故云今汝不然○

解既俱觸俱

是故應知隨所合處心則隨有無

有是處 隨合竟

阿難白佛言世尊我亦聞佛與文

殊等諸法王子談實相時世尊亦

言心不在內亦不在外 破引教如

我思惟內無所見外不相知內無

知故在內不成身心相知在外非

義合教理也不相知者合

云外又相知恐文悞耳今相知

故復內無見當在中間○解相知

故不在外虛內無

見故不在內徧

佛言汝言中間中必不迷非無所

在今汝推中中何為在為復在處

為當在身疏若心在中中應無或

舉身處以定中位○標

在身處處無所取

若在身者在邊非中在中同內疏
汝於身立中位者身有中邊若居

邊則非中何別應合見內若就身

也○標身中如前執心在內

若在處者為有所表為無所表無

表同無表則無定則無體若有表

示中則何以故知人以表表為中

無定 無定

時東者則西南觀成北表體既混

心應雜亂疏若身外處立中位者

不可未即平竟無偏如色角若可

表示即成不定東南西南比皆可通

故能表亂心應混無理應不若

標無表同亂毛兔混無理應不若

不定

阿難言我所說中非此二種如世

尊言眼色為緣生於眼識眼有分

別色塵無知識生其中則為心在

疏身處二種非我立意眼色為緣

生眼識者豈非尊言今約根境兩

根之間以立中位心在此

也根能照境故云分別

佛言汝心若在根塵之中此之心

體為復薰二為不薰二以此為中

根塵二法為不薰二為復薰帶

無與不薰義無所取也○標

若薰二者物體雜亂疏因心所薰

亦分別根亦無知物即塵也體即
 根也。標物是境亦有心分別體
 別世間不成安立
 物非體知成敵兩立云何為中
 初若兼
 相敵但有二相中云何存。標阿
 難教云雖兼於二物體不雜物非
 體知者物不知體自知若如此佛
 破云物是境既無知體是根有
 也。解貨中曰物無所知體有所
 知故云物非體知與無知相形
 而立故云
 成敵兩立
 後不兼非
 法要章
 薰二不成非不知即無體性中
 何為相
 非將何以表心之體性體性不有
 中住自無。標其美轉轉也非知
 者去根也非不知者無境也標境
 既無非猶無也自無中住云何分
 長心有體既無體性外復以何相
 是故應知當在中間無有是處
 上破中
 聞竟
 阿難白佛言世尊我昔見佛與大
 目連須菩提雷搏那舍利弗四大
 弟子共轉法輪常言覺知分別心
 性既不在內亦不在外不在中間
 俱無所在一切無著名之為心則

我無著名為心不說既非內外中
 者而不知佛意破妄無體今法本
 真如元無妄心無處即善提生不
 故妄元無妄心無處即善提生不
 妄立無著。便謂合散界世帶行
 多作此計但一切時都無所著即
 我真心而不知執此無著亦是妄
 想楞伽經云無心為心豈我說是
 心量故
 下破之
 佛告阿難汝言覺知分別心性俱
 無在者世間虛空水陸飛行諸所
 物象名為一切汝不著者為在為
 無汝言一切無著之心決定於彼
 在一切法上為在不在在耶若
 在不在二俱有過如
 外境欲破無著先有也
 無則同於龜毛兔角云何不著就
 者不在也若此決定不著講法何
 處是心名為不著便問世間龜毛
 兔角畢竟無體既全無而龜毛
 誰為不著耶。解無若心不見境
 也境既本無心何
 所離而云無著耶
 有不著者不可名無說若此不著
 也。解有不著者心見其境也境
 若其名無則成
 無相則無也初過也無即不在
 初不在
 後復轉
 破二
 初破
 加詳計
 後復轉
 破二
 初破
 加詳計

相即是無體非無則相指收過也
 也。若必云有即在相有即在云何
 一。故云亦相相有則不自在何
 無著。若云何安立不著義耶。解
 謂境亡則心誠心存則境生夫相
 不自有由心誠心存則境生夫相
 相查故無是。以有相而言無著者
 理不可也。若支態度云但無心於
 萬境為境未嘗無。此得在神靜失在
 之亦未為得
 是故應知一切無著名覺知心無
 有是處。然凡情所計雖復萬差因
 依之。處不遇此七欲推妄體先破
 所依之。處不遇此七欲推妄體先破
 覆微雖有七處則唯五第四第七
 無別處。故隨合無若似破能依正
 此七處。似破四性在中間似共性
 似白性。在外似他性。故龍樹云諸
 法不自生。亦不從他生。不共不無
 因是。故說無生。是知如來七處逐
 破。使介爾妄心。無所逃處。妄既
 陰真。王得顯無生之理。於妄見矣
 覺更廣。說耳。合諸若性。未破此
 世諦。心世諦。虛假。存於相。若破此
 相。云世諦。破亦曰。第一義諦。故天
 相。空性。破即性。空。是言之。經。從
 七。義。破。三。空。也。實。中。判。經。從
 從。至。第。二。卷。破。三。空。也。實。中。判。經。從

初阿難問

初阿難問

爾時阿難在大眾中即從座起... 爾時阿難在大眾中即從座起... 爾時阿難在大眾中即從座起... 爾時阿難在大眾中即從座起...

後諸善行

從家現瑞

後為開

從家現瑞

惟願世尊大慈哀愍開示我等... 摩他路今諸聞提憺彌疾車... 惟願世尊大慈哀愍開示我等... 摩他路今諸聞提憺彌疾車...

威神今諸世界合成一界... 威神今諸世界合成一界... 威神今諸世界合成一界... 威神今諸世界合成一界...

佛告阿難一切眾生從無始來... 佛告阿難一切眾生從無始來... 佛告阿難一切眾生從無始來... 佛告阿難一切眾生從無始來...

初修者

此云練實... 成無上菩提乃至別成聲聞緣覺及成外道諸天魔王及魔眷屬

正宗

種根本錯亂修習猶如黃沙欲成... 云何二種阿難一者無始生死根

正宗

緣心為自性者... 正顯也眾生受身... 此生彼管因此心故云根本不死

正宗

精元明能生諸緣緣所遺者... 八裂耶於諸識中最極微細者... 則成佛界故曰能生諸緣緣所遺者

後序

不自覺狂入諸趣... 其性今別指緣緣... 由諸眾生遺此本明雖終日行而

首楞嚴經黃海卷第三

首楞嚴經義海卷第三

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 七二頁下一七行眉科「初救」，清作「初破」。
- 一 七三頁中二行註釋左「同一體」，清作「同體」。
- 一 七三頁中五行註釋左「孰成」，經作「熟惑」。
- 一 七三頁中一四行眉科「初推破一」，南、清作「初推破二」。
- 一 七三頁下二行眉科「斥破」，南、清作「斥破二」。
- 一 七四頁中五行註釋右「而不如」，南、經、清作「而不知」。
- 一 七四頁下一九行註釋左「舍三空也」，南、經、清作「舍三空也」。
- 一 眉科「次正推真妄二體」，南無。
- 一 七五頁上二行註釋左第九字「令」，清作「今」。
- 一 七五頁上一四行正文末字「令」，

- 一 南、清作「今」。
- 一 七五頁上一九行第九字「指」，經、清作「詣」。
- 一 七五頁中一四行註釋右第四字「利」，清作「和」。
- 一 七五頁下八行註釋左「教行人理」，清作「教行人理」。
- 一 七六頁下四行註釋左符記「○」，清作「而」。

善根

行法事皆用此心起意修行觀道
根心知來常故今發此心今復何
故說為善心故今發此心今復何
發善根心先有佛性何故于孔云若
一發眾生先有佛性何故于孔云若
發善根心先有佛性何故于孔云若
佛性是無常故乃至雜念念滅相
念滅亦能破暗善提之心亦復知
念滅亦能破暗善提之心亦復知

後生

即是經欲明如來藏心常住真性
即是經欲明如來藏心常住真性
即是經欲明如來藏心常住真性
即是經欲明如來藏心常住真性
即是經欲明如來藏心常住真性
即是經欲明如來藏心常住真性

縱令誘法永退善根亦因此心
之修行能成佛道因之誘法來作
之修行能成佛道因之誘法來作
之修行能成佛道因之誘法來作
之修行能成佛道因之誘法來作
之修行能成佛道因之誘法來作
之修行能成佛道因之誘法來作

若此發明不是心者我乃無心同
諸土木誘為無此心此若非心上
諸土木誘為無此心此若非心上
諸土木誘為無此心此若非心上
諸土木誘為無此心此若非心上
諸土木誘為無此心此若非心上
諸土木誘為無此心此若非心上

離此覺知更無所有云何如來說
此非心我實驚怖兼此大衆無不
此非心我實驚怖兼此大衆無不
此非心我實驚怖兼此大衆無不
此非心我實驚怖兼此大衆無不
此非心我實驚怖兼此大衆無不
此非心我實驚怖兼此大衆無不

疑感解私謂阿難以對境覺知其
疑感解私謂阿難以對境覺知其
疑感解私謂阿難以對境覺知其
疑感解私謂阿難以對境覺知其
疑感解私謂阿難以對境覺知其
疑感解私謂阿難以對境覺知其

後生

悲開示未悟 悲開示未悟 悲開示未悟
悲開示未悟 悲開示未悟 悲開示未悟
悲開示未悟 悲開示未悟 悲開示未悟
悲開示未悟 悲開示未悟 悲開示未悟
悲開示未悟 悲開示未悟 悲開示未悟
悲開示未悟 悲開示未悟 悲開示未悟

後生

令心入無生法 令心入無生法 令心入無生法
令心入無生法 令心入無生法 令心入無生法
令心入無生法 令心入無生法 令心入無生法
令心入無生法 令心入無生法 令心入無生法
令心入無生法 令心入無生法 令心入無生法
令心入無生法 令心入無生法 令心入無生法

初發心

唯心所現一切因果世界微塵因
唯心所現一切因果世界微塵因
唯心所現一切因果世界微塵因
唯心所現一切因果世界微塵因
唯心所現一切因果世界微塵因
唯心所現一切因果世界微塵因

初發心

正體是妙心 正體是妙心 正體是妙心
正體是妙心 正體是妙心 正體是妙心
正體是妙心 正體是妙心 正體是妙心
正體是妙心 正體是妙心 正體是妙心
正體是妙心 正體是妙心 正體是妙心
正體是妙心 正體是妙心 正體是妙心

初發心

阿難若諸世界一切所有其中乃
至草葉縷結詰其根元咸有體性
至草葉縷結詰其根元咸有體性
至草葉縷結詰其根元咸有體性
至草葉縷結詰其根元咸有體性
至草葉縷結詰其根元咸有體性
至草葉縷結詰其根元咸有體性

初發心

何況清淨妙淨明心性一切心而
自無體 何況清淨妙淨明心性一切心而
自無體 何況清淨妙淨明心性一切心而
自無體 何況清淨妙淨明心性一切心而
自無體 何況清淨妙淨明心性一切心而
自無體 何況清淨妙淨明心性一切心而

初發心

若汝執核分別覺觀了知性必
為心者 若汝執核分別覺觀了知性必
為心者 若汝執核分別覺觀了知性必
為心者 若汝執核分別覺觀了知性必
為心者 若汝執核分別覺觀了知性必
為心者 若汝執核分別覺觀了知性必

初發心

切色香味觸諸塵事業別有全性
切色香味觸諸塵事業別有全性
切色香味觸諸塵事業別有全性
切色香味觸諸塵事業別有全性
切色香味觸諸塵事業別有全性
切色香味觸諸塵事業別有全性

初發心

雖定其有性也色香等即是事境
有牽心用故名為業既因境有解
性元無若保為真離塵應在自
分別覺觀並是依他假合全性自

如汝今者承聽我法此則因聲而
有分別因聲分別全性元無

縱滅一切見聞覺知內守幽閑猶
為法塵分別影事五境不對明

故云內守幽閑也當用之時不無
分別若便將此內分別之心不無
者此亦非理而不知此全由第六
法塵影傳事境所發亦非全性乃
是意識在獨散位比量別錄取獨
影境非是明了前五所取故云縱

見聞覺知也。解其際曰縱滅
定位明了夢中覺所今約明了與
五同俱不行也所取法塵乃散
曰內守幽閑此虛想是名法塵

我非初汝執為非心

顯如來言無枉也但汝於心微
細揣摩猶於自心諦審揣摩由他人
理道也此即我所謂何非求令人
汝執同土木無心動其揣摩分別
之執心為當離塵有體復離塵無

若離前塵有分別性即真汝心

後覺空見

雖若汝研窮此分別體離六塵外
實有性即我即客許是汝真心世
人只知即心是佛會不汝真心世
此心剎那變異猶如孫猴加云當於
然亂想無暫時停故楞伽云夫外
覺妄謂不動故下經云如瀑流水
望如枯木一息不見非是無流從
信亦云一念相續未嘗離念故說
本已來念相續未嘗離念故說

無始無明故佛再令微細揣摩
定真心離塵有體則客是真心也若
離塵無體非妄是何應知即真汝
心乃智鏡之

若分別性離塵無體斯則前塵分
別影事

無覺於前塵故可名為分別影事
如下文云若真汝心則無所去云
何離塵無分別性則豈能於分
別性。解六塵如形分別相無影別
形有故無自體心因塵有豈有體

塵非常住若變滅時此心則同龜
毛兔角

存附則汝法身同於斷滅其誰
修證無生法忍若汝堅執無常之
法身同於斷滅心法身即真性
故法身若斷滅心法身即真性
減舍棄十方寧有方所凡夫身心

汝今雖得多聞不成聖果

後覺空見

即時阿難與諸大眾默然自失初
聞佛斥此非汝心則驚疑故難將
謂無心本末編圓而為世界因明性
塵平等性佛雖開示又恐久果微
體豈是元真若堅執不融法身應
斷修證法忍必無所依阿難雖未
悟真且如執妄是失故云默然自
失。解所執既

佛告阿難世間一切諸修學人現
前雖成九次第定不得漏盡成阿
羅漢

智慧深利能從一揮入一揮心此
相續更無漏念可問故然若此
定能成無漏今言不得漏盡者乃
通指世間有漏心修欲界未至及
若隨指感果不出三界修多生未
漏非九定雖通無漏俱是不可別斤
前之九定雖通無漏俱是不可別斤
既修此定能得無漏何故云不
得漏盡成阿羅漢答此別不得大

乘阿羅漢也理略經中初至七地
名阿羅漢言過三有故知今言
不得漏盡乃指不斷三障之佛不
離大乘羅漢也況竟無學佛也皆
地始稱故佛三號有阿羅漢也皆
由執此生死妄想誤為真實是故

汝今雖得多聞不成聖果

阿難聞已重復悲淚五體投地長

界性見與見緣似現前境元我覺
明終不候執妄為真本以虛未
由成聖果然阿難亦得初果未
竟故云未行若約大苦盡障所
淨妙禪那此云靜定云不得漏
入自性迷此取捨隨此九次第
定亦少世色界中定多落少
多定少世色界中定多落少
禪定身成道處是華嚴世界
禪定即此九次第定不逐了
性定即此九次第定不逐了
非因性有亦名正法眼藏各
常因性有亦名正法眼藏各
念用即我真心用而常寂觀
亦名清淨法身亦名常寂觀
無漏界也。疏二破妄見明定
如由前佛問入道發心逐客因
乎舉三疑拒抗且論我心未盡
微語三疑拒抗且論我心未盡
盲心有真妄見法元正邪故
相心顯有所觀境境既已說法
之智願有正邪故須擇別下名
見之願有正邪故須擇別下名
此蓋先開後用如是故淨眼用
是法不相捨離體是即清淨眼
的見而法義分爲二也文三
故知一法義分爲二也文三

跪合掌 拜而復興開正說而白
佛言自我從佛發心出家持佛威
神常自思惟無勞我修將謂如來
惠我三昧不知身心本不相代失
我本心雖身出家心不入道

譬如窮子捨父逃逝 解質中曰逃
身慧命故云窮子不識本真背清
淨覺故云捨父輪轉五道往而不
返故云逃逝因佛指示方道而有
聞者不修行與不聞等如人說食
終不能飽 窮食不飽也前法後
必須內修理觀外助多聞如人有
目目光明照見種種色若偏文字
思無多聞不知實相譬如大瞎
中有目無所知多聞無智亦不
多聞利智慧大明說應受而無目
無聞無智慧譬如人身牛

世尊我等今者三障所纏良由不

知寂常心性 煩惱所知名爲二障
不解脫法受理由所知障障心
若不生性不給法元空生死無
若淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨
也淨亦名解障障障障障障障
知障亦名解障障障障障障障

惟願如來哀愍窮發妙明心
我道眼既無障障障障障障障
窮如何心破障障障障障障障
破所知障障障障障障障障障
至二障若六二障障障障障障
我謂前破妄心但離羣執故今請
云發妙明心也特破妄見欲顯真
見故復詰云開我眼也又則真
見其元復是應有同故先破妄心
妄之元復是應有同故先破妄心
破二障心傷王緊通乎三性故在
相三者所破妄心且離羣分別想
則引首手飛光者顯性無搖動當
則引首手飛光者顯性無搖動當
淺由深開示巧便從微至細也
即時如來從眉萬字涌出寶光
是吉祥勝德之相有此相者必受

安樂則天長壽二年雜制此字安
於天無其形如此比音為萬字佛
當第一謂吉祥萬德之所集也
其尤見星有百千色十方微塵普

佛世界一時周徧徧灌十方所有
寶刹諸如來頂放至阿難及諸大

眾體既具德用不離體用亦具德
漏淨眼普見十方智照無邊微塵
皆通通灌佛頂智果必同及諸大

寶光表從中理發於中智有百千
色表般若是一法佛說種種名周
遍十方表十界等照徧灌佛頂表

告阿難言吾今為汝建大法幢亦
令十方一切眾生獲妙微妙淨

明心得清淨眼 顯發能建大義名
大法幢三德秘藏不礙攝五別故
云妙十地見之如隔羅敷故曰微

阿難汝先答我見光明奉此奉光
明因何所有云何成奉汝將誰見

阿難言由佛全體關淨檀金苑如

寶山清淨所生故有光明我寶眼
觀五輪指端屈示人故有奉相

佛告阿難如來今日寶言告汝諸
有智者要以譬喻而得開悟

阿難譬如我奉若無我手不成我
奉若無汝眼不成汝見以汝眼根

向難言唯然世尊既無我眼不成
我見例如來奉事義相類

佛告阿難汝言相類是義不然何
以故如無手人奉畢竟滅彼無眼

者非見全無 雖意明言雖無眼且
所以者何汝試於途詢問盲人汝

眼前唯見黑暗更無他曠以是義
觀前塵自暗見何虧損

阿難言諸盲眼前唯視黑暗云何
成見

有眼人處於暗室二黑有別為無
有別 緣在人眼日月燈為助緣

如世尊此暗中人與彼群盲二
黑校量曾無有異 有眼見黑二見

阿難若無眼人全見前黑忽得眼
光還於前塵見種種色名眼見者

於前塵見種種色應名燈見 此正
例無 應許此是燈所見

彼暗中人全見前黑忽獲燈光亦
於前塵見種種色應名燈見

於前塵見種種色應名燈見 此正
例無 應許此是燈所見

於前塵見種種色應名燈見 此正
例無 應許此是燈所見

於前塵見種種色應名燈見 此正
例無 應許此是燈所見

於前塵見種種色應名燈見 此正
例無 應許此是燈所見

於前塵見種種色應名燈見 此正
例無 應許此是燈所見

後得見

能有見自不名燈又則燈觀何關

後得見

汝事此破或汝許名為燈見

後得見

是故當知燈能顯色如是見者是

後得見

眼非燈非顯色如是見性是心非

後得見

眼此舉者得眼見時因眼顯照

後得見

阿難雖復得聞是言與諸大眾口

後得見

已默然心未開悟猶真如來慈音

後得見

宣示合掌清心佇佛慈誨

後得見

大廣破非真乃云前座安相繼

後得見

明幾手觸滿斯之謂矣心既未了

後得見

曰大衆然結集阿難之意。解真際

後得見

若認見境之心前來已奪若謂本

初蒙開

爾時世尊舒兜羅絲網相光手開

初蒙開

五輪指誨勸阿難及諸大眾我初

初蒙開

成道於鹿園中道非五仙所居

初蒙開

比立等及與四眾言一切眾生不

初蒙開

成菩提及阿羅漢皆由客塵煩惱

初蒙開

所誤汝等當時因何開悟今成聖

初蒙開

果五比丘者謂阿若憍陳如摩訶

初蒙開

往彼親近承事彼疑非真相次捨

初蒙開

思欲先度彼勞苦者天眼觀見在

初蒙開

仙人死後往開示三轉法輪說生

初蒙開

別指歸若集滅道今言客塵者即

初蒙開

生微細難辨如塵此俱翳障障障

初蒙開

如先悟佛問解否答云已解因得

初蒙開

解名空悟此見佛如客如塵蓋得無

初蒙開

因即獲果。經竟語憍陳如如此云

初蒙開

本際以第一解法者也故曰獨得

初蒙開

世尊譬如行客投寄旅亭或宿或

初蒙開

食食宿事畢做裝前途不違安住

初蒙開

若實主人自無攸往如是思惟不

初蒙開

住名客住名主人以不住者名為

初蒙開

客義。此旅亭止客舍也。做始前邊

初蒙開

待住前分別顯顯數數造業流轉

初蒙開

五道未曾暫息三界依泊受果始

初蒙開

畢又造新業故云食
宿事畢做裝前途
又如新霽清晴升天光入隙中發
明空中諸有塵相塵質搖動虛空
寂然如是思惟澄寂名空搖動名
塵以搖動者名為塵義。解私謂小
見思生滅主空前真諦寂然其諦
理一以喻從法則主之與空不可
分二見思與法則客與主則客之
與塵應有二義何者客義難破故喻
迷事之感應如他使難破也。塵
又事之感應如他使難破也。塵
通達如利佛言如是。此舉新晴
使易顯現空中塵搖動不息此喻
俱生煩惱微細難見自非觀智照

切于尼

現終不覺和與身俱生與心同息
故此煩惱體全是生滅虛妄不息
主人及空俱前真性不動之義始
佛開悟客塵此際解如明其行相
身境動搖陳如剗新甚合佛心故
此即可言

即時如來於大眾中屈五輪指屈

已復開開已又屈謂阿難言汝今

何見阿難言我見如來百寶輪掌

眾中開合輪指表聖人出入五道

佛告阿難汝見我手眾中開合為

是我手有開有合為復汝見有開

有合阿難言世尊寶手眾中開合

我見如來手自開合非我見性有

開有合

佛言誰動誰靜阿難言佛手不住

而我見性尚無有靜誰為無住佛

言如是

答稱符於真故佛印言如是無靜此

有問合見無動靜此則約對外境

依約身搖動

以辨字

形則佛手是動見性是靜若以動靜相

見體所明本不曾動今亦無靜此

答稱符於真故佛印言如是無靜此

有問合見無動靜此則約對外境

有問合見無動靜此則約對外境

切于尼

以辨義則易顯如下只於內身自
身動靜是動中不動意明境之與
不俱是空無常故於此造業流轉
窮本真大自性而不下經亦云
妄認自然非欲又云何法今
可選者自非欲又云何法今
念動為身以動為境始無念
常性也此等皆明身境無常見性
無常凡夫迷對下自覺破至文當
一性靈淺若原佛意非離此見性
有性常體可得本同空花見是
妙明無生滅故下經觀河之見亦
是故如真以諸疑未斷觀至下深
味為問方顯其意

如來於是從輪掌中飛一寶光在

阿難右阿難即時迴首右盼又放

一光在阿難左阿難又則迴首左

盼佛告阿難汝頭今日何因搖動

阿難言我見如來出妙寶光來我

左右故左右觀頭自搖動

密問不移故言頭自搖動

原佛意非離此見別有性常以見

與見緣也

阿難汝盼佛光左右動頭為汝頭

動為復見動世尊我頭自動而我

動為復見動世尊我頭自動而我

動為復見動世尊我頭自動而我

動為復見動世尊我頭自動而我

動為復見動世尊我頭自動而我

動為復見動世尊我頭自動而我

動為復見動世尊我頭自動而我

動為復見動世尊我頭自動而我

動為復見動世尊我頭自動而我

動為復見動世尊我頭自動而我

動為復見動世尊我頭自動而我

切于尼

見性尚無有止誰為搖動佛言如
是阿難止故佛印可。標無住者
本自不動也尚無有止者。標無住者
不迷生非因境有。解以山曰
舉手開合飛光左右現故二相紙
是證成陳那之義以開示阿難也
於是如來普告大眾若復眾生以

搖動者名之為塵以不住者名之

為客塵此結陳如悟客塵

難頭自搖動見無所動又汝觀我

手自開合見無舒卷此結阿難答

合頭自動搖身客塵同一生滅

更無二別應知客必有主慮慮有

空對佛手之見形頭動之性未嘗

動靜豈成去來前後會通其揆一

云何汝今以動為身以動為境從

始泊終念念滅遺失真性顛倒

行事總責也總責凡夫二乘了無

境無常妄執實有計我我所起或

造業流轉三界受於一切身心大

苦尚不知生滅受知本如來印貴

云以動為身念生滅等此印貴

無常計常也二乘雖知一切無常

而遺失真性不識真亦不辦安

故云顛倒行其動垂海起淨安

有動見性不動寄片大眾迷真常

有動見性不動寄片大眾迷真常

有動見性不動寄片大眾迷真常

忘耳

佛言大王汝之形容應不頭打

相變不頓打言要叙漸老念念還

移王言世尊變化密移我誠不覺

寒暑遷流漸至於此何以故我年

二十雖號年少顏貌已老初十歲

時三十之時又衰二十于今六十

又過于二觀五十時宛然強壯世

尊我見密移雖此殂落其間流易

且限十年十年為限而相而變壯

不住往而不還也故若復令我微

細思惟其變寧唯一紀二紀實為

年變何嘗十年十二年曰此也宜

唯年變亦兼月化月以一月為限

也何直月化兼又日遷何直猶

此以一日為限日更化不但約

月已上從寬至狹四限觀察無常

之相猶是塵沉思諦觀利那利那

得未為微細沉思諦觀利那利那

念念之間不得住故知我身終

從變滅此至細而觀也若以沉靜

停念念流變此即微細四相遷流

不息凡夫心羸殊不知覺古德傳

初約不深

眼如以一二毛置掌人如手置

不覺行苦遷智者如眼少也俱生

眼說時之極少名曰剎那月俱生

論說時之極少名曰剎那月俱生

十剎那又云百二十剎那為一

晝夜須臾三十須臾為一

一限是約一紀舉全數爾約十年為

二限是約一紀舉全數爾約十年為

猶限相約十歲相約六十歲相約

也尚云六有歲相約六十歲相約

約十年相約一紀則始從非今經云

也十年相約一紀則始從非今經云

此十年相約一紀則始從非今經云

十又過于二觀五十時宛然強壯

則為一紀之故約

佛告大王汝見變化遷改不停悟

知汝滅亦於滅時汝知身中有不

滅耶波斯匿王合掌白佛我實不

知隨生滅相如前可知不生滅

外性亦在汝身汝知不生滅

故寂滅不知世專明示今眾佛無

以明見下約王自小便至長河不

滅相離而悟捨生趣深見一了醫

初約三

佛亦然摩公以萬物即不違何但

於見下文佛答文殊及三科文

首分明顯亦始見其意文三

佛言我今示汝不生滅性許於正

示無生理也解真際曰前王

大王汝年幾時見恒河水王言我

生三歲慈母攜我謁耆婆天經過

此流爾時即是恒河水此云命

西國風俗皆事長命天神于生三

歲即謁耆婆求得也此以年問

見者意明年

佛言大王如汝所說二十之時衰

於十歲乃至六十日月歲時念念

遷變則汝三歲見此河時至年十

三其水云何王言如三歲時宛然

無異乃至今年六十二亦無有

異無異之語甚好思量

佛言汝今自傷髮白面皺其面必

定皺於童年則汝今時觀此恒河

與音童時觀河之見有童老不王

言不也世尊見性不遷誠難覺了

對此辨異今悟無生也探觀河

之見說無童老生滅去來豈有動

後見信性

轉。解。孤。山。曰。既。知。見。境。不。易。可。類。月。故。令。先。達。見。無。盡。老。然。後。且。示。性。無。生。滅。也。

佛言大王汝面雖皺而此見精性

未曾皺皺者為緣余皺非變變者受滅彼不變者元無生滅云何於

中受汝生死

死若知不變即見無生。解見精

常不見性也。皺者為變則顯生死無

濕。難。分。兩。派。克。論。體。性。宜。有。二

珠。言。偏。意。圖。變。即。非。變。若。蒸。者。豈

但。破。王。引。外。之。見。亦。亦。亦。亦。亦。亦

二。發。之。而。猶。引。彼。末。伽。梨。等。都。言

此身死後全滅

奢梨此指王所引異者俱是外

道。趣。兩。指。也。色。身。變。異。可。說。無。常

見。性。不。遷。理。非。斷。滅。標。是。六。阿

中。斷。見。之。類。也。解。此。說。眾。生。雖

有。苦。樂。無。有。因。緣。自。然。而。然。也。等

者。等。取。勢。延。於。子。二。人。準。此。文。意

則。六。師。中。三。執。斷。明。矣。彼。之。三。者。必。也。執。當。乎。

主聞是言信知身後捨生趣生與

諸大眾踊躍歡喜得未曾有

諸大眾踊躍歡喜得未曾有

諸大眾踊躍歡喜得未曾有

諸大眾踊躍歡喜得未曾有

諸大眾踊躍歡喜得未曾有

初阿難來達

佛世專若此見聞必不生滅云何

事願與慈悲洗我塵垢

見聞無殊於王即云不滅不生於我

我即云遺失真性王之真性與我觀

意由來久矣始因手自開合見無

開合頭自推動見無推動一佛

即非真知是此則如來今於安見

難。同。知。佛。百。猶。謂。生。滅。與。不。生。滅。阿

別。達。合。掌。禮。佛。願。聞。如。來。不。生。滅。身

心。發。明。性。即。王。知。其。懷。抱。又。不。發

問。斷。滅。所。與。佛。親。開。示。即。妄。見。死。後

引。斷。滅。所。與。佛。親。開。示。即。妄。見。死。後

然。不。了。蓋。為。今。日。深。重。情。深。願。示。嘗

曰。阿。難。良。由。不。達。對。換。之。意。故。此

疑。也。松。謂。前。斤。道。真。蓋。托。身。境。以

精。以。顯。所。依。之。性。也。當。體。故。不。即

所。依。故。不。應。知。以。不。離。言。之。阿

難。阿。當。為。夫。失。不。即。言。之。王。亦

未。為。得。今。既。成。此。故。同。以。辨。之。

即時如來垂金色臂輪手下指示

阿難言汝今見我母陀羅手為正

為倒

有倒

阿難言世間眾以此為倒而我

初

不知誰正誰倒

阿。指。上。指。為。正。前。凡。夫。執。手。為。倒

佛告阿難若世間人以此為倒即

世間人將何為正

夫。執。正。為。倒。之。情。

阿難言如來豎臂兜羅手上指

於空則名為正

此。為。阿。難。不。辨。真。妄。安。為。真。故

如。來。真。自。安。然。遂。許。對。頭。動。之。見

合。知。真。自。安。然。遂。許。對。頭。動。之。見

觀。如。真。自。安。然。遂。許。對。頭。動。之。見

甘。我。為。難。倒。之。人。正。是。無。生。之。性

阿。難。既。陳。詩。問。如。來。就。事。以。顯。逆

順。之。境。不。辨。難。倒。之。情。難。脫。下。文

佛即豎臂告阿難言若此顛倒首

尾相換諸世間人一倍瞻視

尾相換諸世間人一倍瞻視

尾相換諸世間人一倍瞻視

尾相換諸世間人一倍瞻視

尾相換諸世間人一倍瞻視

尾相換諸世間人一倍瞻視

尾相換諸世間人一倍瞻視

尾相換諸世間人一倍瞻視

尾相換諸世間人一倍瞻視

尾相換諸世間人一倍瞻視

水鏡其例

正偏知汝等之身孰性顛倒... 驗之則知汝身與如來身此... 亦可知若以佛之見手類...

初微則所在

隨汝諦觀汝身佛身稱顛倒者名... 字何處號為顛倒也任汝心中...

後發其相

手時阿難與諸大眾瞪瞻佛目... 睛不瞬不知身心顛倒所在...

初與空者類

佛興慈悲哀愍阿難及諸大眾發... 海潮音備舍同會即說處處無差...

後顯其要

所現無念不失時此表無緣海潮... 悲應識而說不待請也色謂十...

初說法得權

汝身汝心皆是妙明具精妙心中... 此五皆依真心所現故鏡中像...

二發矣

所現物既心現身心如鏡現物... 物鏡體實故虛實既辦...

二發矣

晦昧為空空晦暗中結暗為色色... 雜妄想相為身迷性明故而成...

聚緣內擾趣外奔逸... 安色故想相為身迷性明故而成...

明體暗故云晦昧內有無明外現
 空相故云為空此則最初獨也
 下文云迷妄見不分有空無體
 有見無此三細安成是第一重名
 為劫無此三細安成是第一重名
 同異亦云動靜由此動靜二相亦
 身於此也形相暗結成形色即報
 想相雜有知覺處成於根身想境
 疑處即是器界此則第三現相也
 以有境界緣故牽起盡滅念分
 別相續不斷故云聚緣內念念分
 分離取此後二盡分離識也從微
 外奔逐此後二盡分離識也從微
 頃悟道畢於此矣

昏擾擾相以為心性一迷為心決

定惑為色身之內世人不知元是
 性一從速擾擾之相便為真實心
 性無性之珠起有情無情之異有
 耶哉。探謂不知實情自性。彼我
 既分色心有異情取捨也。解
 以妄想四心聚四大色內而外緣
 外境心不覺停故曰棄緣內捨起
 無明顛倒也既失本妙故用此外
 情以有心性又執此心在色身內無
 情有信莫能取一是在知願九界妄
 木者豈信乎

不知色身外洎山河虛空大地咸是妙明真心中物

浮漚體目為全潮窮盡瀛渤如來
 四義故以海喻永絕百非如海甚
 深包含萬有如海廣大無德不備
 如海深實無法不見如海現影其
 即前甚深義也百千者即前廣大
 義也。不識是元清淨體故云乘之
 認等全潮大瀛渤漸皆海之異名
 也。解百千大海喻真心非偏而
 偏一浮漚體喻妄心非真而真如
 真起妄如乘海認漚執妄為真如
 認漚為海全潮則偏海而滿故云
 瀛渤汝等即是迷中倍人如我垂
 手等無差別如來說為可憐愍者
 既認前結指也乘之大海是一迷
 也認漚為海是乘迷也乘手是正
 執為倒一迷也豈手是引認以為
 信迷也前事以發後引認以為
 中間以法進退謂則正指倒相
 較然明白如迷謂謂則正指倒相
 智請詳。解迷謂謂則正指倒相
 全迷為悟是一倍於迷全悟易迷
 今既升迷故言垂手真陰曰迷中
 更建故云倍一信於迷悟成迷
 矣獲執前塵以為自性又一迷故

後約指約指

三廣如摩羅王
 聖者是

二顯摩羅王
 聖者是

阿難承佛悲救深誨垂泣叉手而
 白佛言我雖承佛如是法音悟妙
 明心元所圓滿常住心地因佛廣
 顯出真心於能詮
 言音悟所詮心地

而我悟佛現說法音現以緣心允
 所瞻仰徒獲此心未敢認為本元
 心地解脫謂前改妄心已責因聲
 而為分別之顯真性無能所之相
 也既於緣心已離羶執是故但言
 未敢認為本元心地宜同前云若
 此發明不是心者我乃無心同諸
 土木耶所以下文略簡所緣願佛
 之法能緣之心真體可見矣願佛

哀愍宣示圓音拔我疑根歸無上
 道疏佛以言音益此真性今我領
 心運問如來前所責言如法能緣
 承聽我法此則因責而有分別者
 何別耶由是未敢認為本元心地
 言國音者以佛一語言偏窮生
 界而其音讚常不雜亂如起信疏

後約指約指

此經之義深廣難盡述也

解

初指妄等

佛告阿難汝等何以緣心聽法此

後合

法亦緣非得法性

後指妄等

生滅雖非云無以生滅心行說實

初指妄等

但法說既不可聽云可聽緣心者

後指妄等

能忘懷合通緣能所相一念不生

初指妄等

解真際曰以能緣心緣佛法音記

後指妄等

法言自性非自性也以此緣聲教故

初指妄等

如人以手指月示人彼人因指當

後指妄等

應看月孤山曰人喻如來手指喻

初指妄等

主也後詮其理是眾生之心聞

後指妄等

若復觀指以為月體此人豈唯亡

初指妄等

失月輪亦亡其指何以故以所標

後指妄等

指為明月故說指能詮言秋月

初指妄等

月須亡指以觀之若欲見性須亡

後指妄等

能遺指宜識月輪圖竟云修多羅

初指妄等

教如探月指若復見月了如所標

後指妄等

畢竟非月一切如來種種言說開

初指妄等

示善薩亦復如是月俱迷詮音

後指妄等

兩失在

初指妄等

豈唯亡指亦復不識明之與暗何

後指妄等

以故即以指體為月明性明暗二

初指妄等

性無所了故指真理屬無為性善

故明能前可解。解故是聲

塵故如暗理是其心故如明

汝亦如是。如以上所辨

若以分別我說法音為汝心者此

心自應離分別音有分別性若因

法生分別心此分別心本無自性

故屬緣塵隨塵有無非是常生但

如其客。解如前文云若離前塵

有分別性即真汝心既離塵無性

自知是妄也。私謂上指月喻雖道

云現以緣心允所證仰故由是

今文唯破分別之性良有以也

譬如有客寄宿旅亭暫止便去終

不常住而掌亭人都無所去名為

亭主。疏此明緣心隨境住末真心

真

此亦如是。若真汝心則無所去如

滅二國無是則常真實。標真性

不迷緣生

豈因境有

云何離聲無分別性斯則豈唯聲

分別心分別我客離諸色相無分

別性。疏緣心若真性應知其主

聲無體色分別心離

色相外亦無其性

如是乃至分別都無。顯前聲色聲

過故云乃至分別都無。顯前聲色聲

空拘舍離等味為實諦。非色非

有故非空言實諦者或云實性云

數論立二十五諦。最初二諦名為

實性計以為常。第二十五名為神

境。不覺既無。縛我即解。脫名。為。淫

不覺既無。縛我即解。脫名。為。淫

是彼類耳。起爾。舉也。解。孤。山。曰

也。分別都無。謂分別大塵之心。皆

離塵無性也。塵謝則滅。故非色身

對則有故。非空。是故外道。昧彼真

生。為。覺。諦。即。二。五。諦。中。實。初。生

合。上。云。非。色。非。空。對。覺。諦。而。論。方

諦。除。實。諦。外。不。出。色。心。空。也。今。分

別。都。無。非。心。也。即。覺。諦。及。我。心。等

非。色。即。五。塵。五。大。等。非。空。即。五。大

中。空。大。也。既。非。此。等。正。同。外。道。所

見。實。諦。非。對。覺。諦。而。論。立。二。五。諦

數。生。故。名。數。論

離諸法緣無分別性則汝心性各

宗月見無

後指妄等

初指妄等

後指妄等

初指妄等

後指妄等

初指妄等

後指妄等

初指妄等

後指妄等

初指妄等

後指妄等

初指妄等

後指妄等

初指妄等

後指妄等

初指妄等

後指妄等

初指妄等

後指妄等

初指妄等

後指妄等

初指妄等

何名

初明標

阿難言若我心性各有所還則如
來說妙明元心云何無還惟垂哀

憇為我宣說

示者為真今以所觀之生滅疑於

所示之妙明故云則如來說云何

無還還惟滅也○解私謂此問心

性云何無還向下列指見精為不

還者孟前文已說如是見性是心

非眼故然其見精真妄猶雜所以

真約道產簡出真性

披沙若盡全體自純

佛告阿難且汝見我見精明元且

能見之心為明元也此見雖非

妙精明心如第二月非是月影汝

應諦聽今當示汝無所還地此之

非本真性其猶捏目所見之月本

無所有非月影非月中影妙應感

而通達目所觀全體虛妄從病

眼生堪喻妄見本不可得只就此

見權示無還也○解孤山曰見精

明元即阿難王觀河之見雖與綠

此見雖非妄妄依真起故曰明元

月非是月影者真月影真月影二

謂阿難所問妙明元心云何無還

而佛以見精為答者以真心無還

雖屬妄切近於真如第二月取前

非遠應知此見亦非前來綠塵之

初明標

見但綠塵分別之性則破云有還

緣度能見之性則示云不還若明

元耶所若例同觀河之見我見精不

異耳余謂月亦依舊說唯配三義解

明元者即先消影即第二月非水中

者謂離見之體也如第二月即於

月邊別有圓影而云非是月影者

也以非月上實有影非離見之體

也非引離者下文云目有赤黃夜

影也此別有圓影而此圓影非青

影以是觀之非第二月之影明矣

阿難此大講堂洞開東方日輪升

天則有明曜中夜黑月雲霧晦暎

則復昏暗戶牖之際則復見通牆

宇之間則復觀壁分別之處則復

見綠頑虛之中適是空性鬱燉之

象則紆辱塵澄霽傲氣又觀清淨

之相此明暗通塞空有染淨八種

還之相此八但無還之性先指可

通私謂此八綠中七綠皆能境映

起分別之能緣文則於中境通

上下也如下文破識大中云汝今

猶觀此會聖家用自循歷其日月

初標

視但如鏡中無別分析此即見精

也入云汝識於中次第標指此是

分別綠也

阿難汝咸看此諸變化相吾今各

還本所因處云何本因阿難此諸

變化明還日輪何以故無日不明

明因曠日是故還日暗還黑月通

還戶牖塵還牆宇緣還分別頑虛

還空鬱燉還塵清明還雲則諸世

間一切所有不出斯類說此之八

有還從緣無有去

汝見八種見精明性當欲誰還能

八種之見名為見精明性既非緣

生當還何所豈同八境各有所歸

何以故若還於明則不明時無復

見暗雖明暗等種種差別見無差

別真見離緣還見在若隨境去

後更誰觀境自見差見且無別

諸可還者自然非汝不汝還者非

汝而誰八境可還自非汝見汝不

真耶

則知汝心本妙明淨解見性不還

見屬妄將亦須還唯有真月所喻

真性誠不還耳下文云但一月真

初明標

應諦聽今當示汝無所還地此之

非本真性其猶捏目所見之月本

無所有非月影非月中影妙應感

而通達目所觀全體虛妄從病

眼生堪喻妄見本不可得只就此

見權示無還也○解孤山曰見精

明元即阿難王觀河之見雖與綠

此見雖非妄妄依真起故曰明元

月非是月影者真月影真月影二

謂阿難所問妙明元心云何無還

而佛以見精為答者以真心無還

雖屬妄切近於真如第二月取前

非遠應知此見亦非前來綠塵之

以明標

後明標

後明標

後明標

後廣破長

初辨見能見

望破

望破

見平等無差汝前問云云何得無知
 是與我性今明境自差別見性無知
 曰而此見性猶屬二月私謂阿難
 所疑我難性此見性無遺云何得
 知是我真性如來所答直不顯
 但由見性以在內真性必周於
 外佛欲示之故指於一切物象皆
 寄見性之端以顯真性之徧夫何
 二說各從一義乎然則肉眼所見
 物象森羅佛眼所觀真空寂滅
 恐阿難認此見性是故下文推而
 外物同我見是故下文推而破
 之物

若見是物則汝亦可見吾之見
 若執言汝能見心同所見物亦有
 差別則見即是物佛之見性亦
 合是物應被汝見○解真際曰若
 汝認見為物吾見亦同是物汝應
 見可

若同見者名為見吾不見時何
 不見吾不見之處
 時世尊之見既着彼物我見物時
 便是見佛之見經文省略但言見
 吾此際所計也即使破云吾不見
 時何不不見吾不見之處意云我
 不離彼物之時名為不見此不見
 山曰汝縱救云我與世尊同將孤
 眼緣境之時即見佛之見吾不
 真汝何不見耶若見不見自然
 非彼不見之相若執言我亦不見

後廣破

後廣破

望破

次廣是

不見之體復有何失故云若不見
 成不見之相不見之體已破見故
 祇可名何處可見即是物象
 若不見吾不見之地自然非物云
 何非汝此五重之意阿難結歸都
 文存三而隱二意若具論者合云
 處既不見吾不見之處亦不見吾
 見既非非是物汝見亦非是物汝
 何非汝真見

又則汝今見物之時汝既見物
 亦見汝體性紛雜則汝與我并諸
 世間不成安立又若汝執見性是
 於見如是則應汝見物時物亦見
 自然雜亂物即是汝汝即見物性
 諱耶一切復不成云汝名為安立
 汝心見亦須為他若為物許
 體性雜亂自他分情與無情不
 成安立

阿難若汝見時是汝非我見性周
 徧非汝而誰汝若汝現見物時
 非阿難此則世間顯現安立非汝
 見性周徧則知此月徧安立非汝
 真復是阿難各各自愛用一室千燈
 解見性雜阿各各自愛用一室千燈

後廣破

首楞嚴經義海卷第五

首楞嚴經義海卷第五

先宜有別而彼此
 自照不相離矣此
 云何自疑汝之真性性汝不真取
 我求實疏責其不認也此是汝之
 精妙心中所現物而不自識却從
 他求豈不迷倒此之大意明真見
 離緣周徧法界湛然常性妙用無
 違平等清淨體非差別用釋前文
 云何得知是我真性○解孤山曰
 真性在汝而自不能知其真期取
 我言以求其實迷之甚也責之深
 也

首楞嚴經義海卷第五

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 八六頁上八行眉科「辨真見」，南作「辨真妄」。
- 一 八八頁上一〇行註釋左「精也」，徑作「請也」。
- 一 八八頁中一九行註釋左「陀羅印者」，南作「陀羅印手」。
- 一 八九頁上一〇行註釋左首字「名」，南作「是」。
- 一 九一頁中三行眉科「推有體三」，南、徑、清作「順推有體三」。
- 一 九一頁下六行註釋右「最初一諦」，南作「最初一諦」。
- 一 九二頁上八行註釋右「廣約遂產」，南、清作「廣約緣塵」。
- 一 九二頁上八行眉科左「相對辯三」，南作「相對辯二」。
- 一 九二頁上末行註釋右末字「喻」，南作「譬」。
- 一 九二頁中一九行註釋左「緣文」，南、清作「經文」。
- 一 九二頁中末行註釋左第八字「自」，南、徑、清作「目」。
- 一 九三頁中六行註釋右「偏修」，南作「偏修」。
- 一 九三頁下一〇行註釋左末字「棟」，南、徑、清作「棟」。

首楞嚴經義海卷第六之二百六

凡遇圓相即是標

阿難白佛言世尊若此見性必我

非餘我與如來觀四天王勝嚴實

殿居日月宮此見周圍徧滿婆國

退歸精舍執見伽藍清心戶堂但

瞻蒼廡舉了走真消觀遠近不無

疑悔四天王殿與日月齊同四萬

由旬望變此云堪忍大千界之部

名今舉顯顯則也僧伽藍摩此云

來佛道之所○標孤山曰既觀初

天則唯見一四天下言安坐著摩

其通名耳非世尊此見如是其體

指大千也本來周徧一界今在室中唯滿一

室為復此見縮大為小為當墻宇

夾令斷絕我今不知斯義所在願

垂弘慈為我敷演一室謂堂也借

力見寬自力見狹寬狹既著縮縮

堪疑猶在懷故云不知斯義所在

在阿難未證真如未發真用佛

隨外相對物辨真既未親證故雖

預會此之疑意亦約外相以明雖

斷來前起難以洗物情○解大如

外如墻宇大斷也

佛告阿難一切世間大小內外諸

相非

所事業各屬前塵不應說言見有

舒縮隨大小內外對待俱主俱屬

此總責令

譬如方器中見方空吾復問汝此

方器中所見方空為復定方為不

定方

若定方者別安圓器空應不圓若

不定方者除去方器別者圓器此

方者圓器方

若定方者除去方器別者圓器此

方者圓器方

若定方者除去方器別者圓器此

方者圓器方

若定方者除去方器別者圓器此

方者圓器方

若定方者除去方器別者圓器此

方者圓器方

若定方者除去方器別者圓器此

方者圓器方

若定方者除去方器別者圓器此

方者圓器方

若定方者除去方器別者圓器此

方者圓器方

若定方者除去方器別者圓器此

方者圓器方

若定方者除去方器別者圓器此

言見性寬狹○解空性無動字有

出入因器去留空出入故云若

復二也以虛空無方圓可隨見性

性無大小可還唯言方者

義攝於圓佛語之略耳

若如汝問入室之時縮見令小仰

觀日時汝豈挽見春於日面

言縮見成小應可引見令伸等

到日邊引齊等而徧達也

若築牆宇能夾見斷穿為小實空

無續迹是義不然實凡穴也若執

相接者應有續迹

一切眾生從無始來迷已為物失

於本心為物所轉故於是中觀大

觀小迷真性之已成色心之物色

境從心變云云能生諸緣故所遺者

異內外之殊不能離緣觀性但知

隨境生執故有前米種種疑倒如

若能轉物即同如來解私謂上云

物為能轉心為所轉以心造境遷

故此則心為所轉物為所轉以

境隨智亡故楞伽云未達境為心

起種種分別連理唯心已分別即

不生上二句為物所轉也下二句

若能轉物也則同如來者華嚴云

會萬物以成已平身心圓明不動道

2642

若了色心因緣和合虛妄有生
因緣離虛妄名滅生滅去來本
如來藏性真常中求於去來迷悟
生死了無所得斯則了妄覺真諸
物可轉為真神物背身圓明則毛
佛上心圓明則無法界此乃悟
物成眞即成妙用故下文云我以
妙覺明圓照法界是故於中一
無量乃至坐微塵裏轉大法輪等
然上諸文俱約對境辨見顯不生
滅如對手之開合身之遷變境之
可還物之差別麤相而遷變境之
滅即不生滅尚見外境是生滅法
今此會通分心之與境皆是法
已所成無心外法可以相對則法
法皆如來耳下文縱有破諸疑
難一一隨文會通皆此意也○解
毛端合受十方國土一往觀此似
同下文然今正明無量為一蓋攝
事成理非從體起用也大品云攝
切法趣一法斯之謂矣下文理事
雙顯體用備陳故有一為無量之
言應中轉法之義彼詳此略意不
徒然近古諸師並作用解唯真際
性乃圓成斯亦節公之知言矣○
疏二破見性離身疑此疑因前佛
會通萬法之旨便謂如來令轉了
物成我眞見物若是見此則見
性離身而有故成此疑文三
阿難白佛言世尊若此見精必我
妙性今此妙性現在我前○向云
迷已為物失於本心故為物轉若
能轉物則同如來是則所見山河

皆現於我前此領旨也見必我眞
我今身心復是何物○此物處
之眞性顯是此性在我眼前已非
我體此報前見既是我現今身
何須不是我復是何物○此由
見復是存能所見既是我眞性能
而令身心分別有實彼見無別分
辨我身○解若謂身無見性而今分
之外物別無心○若實我心今我
智反辨我身○若實我心今我
見見性實我而非我○疏若以現
前見且無別破列識分辨我身彼
若實我眞心今我見者彼既眞我
我應非我○解若彼外物實是我
心現非我○解若我外物實是我
外物是我內身非我
何殊如來先所難言物能見我○解
既難破今惟垂大慈開發未悟
後復何用能分辨何殊前難汝既
見物物亦見汝則諸世間不成安
立
佛告阿難今汝所言見在汝前是
豈非實前顯諸法惟心故云若能
眼實無形理
若實汝前汝實見者則此見精既

有方所非無指示○設若眼前可見
宜我眞見
直今與汝坐祇陀林徧觀林渠及
與殿堂上至日月前對恒河汝今
於我師子座前舉手指陳是種種
相陰者是林明者是日礙者是壁
通者是空如是乃至草樹纖毫大
小雖殊但可有形無不指著○物象
巨細雖殊相
若必其見現在汝前汝應以手確
實指陳何者是見見性若在汝前
如何
阿難當知若空是見既已成見何
者是空若物是見既已成見何者
爲物○諸象雖差不離空有故
指二事以辨是見也
汝可微細披剝萬象析出精明淨
妙見元指陳示我同彼諸物分明
無惑披剝析折辨也物象現前
辨令此見精分明出現
如諸物象更無迷亂
阿難言我今於此重開講堂遠洎

恒河上觀日月舉手所指縱目所

觀指皆是物無是見者但觀手指於諸物中不辨是見。標白日月物須彌山半履觀梅萬象皆是外物何處有見。

世尊如佛所說況我有漏初學聲

聞乃至菩薩亦不能於萬物象前

剖出精見離一切物別有自性如佛說令指見精分明無惑。至於證真大菩薩等亦不能於諸物之中分出其見况我聲聞初學者乎。

佛言如是如是印其不能分出見性。

佛復告阿難如汝所言無有精見

離一切物別有自性則汝所指是

物之中無是見者既不能於物中所指成物無於是見。既無是見應即非見故下復之。

今復告汝汝與如來坐祇陀林更

觀林苑乃至日月種種象珠必無

見精受汝所指汝又發明此諸物

中何者非見所指物象既不是見更無是見非見以不從隨語生。執泊手續詰問知所從向下會通。可見。

云見有非見有

向難言我實徧見此祇陀林不知

是中何者非見何以故若樹非見

云何見樹若樹即見復云何樹如

是乃至若空非見云何見空若空

即見復云何空我又思惟是萬象

中微細發明無非見者先答不知釋不知所以若也樹不見也應離能見之外見所不及云何見今復見於此以爲樹空例此釋離之既不可即之未及難明進退研之未及難明。

佛言如是如是若無乃是乎故云。如由見性非即非離即離求之定不可得則此見性宛如空華。

於是大眾非無學者聞佛此言茫

然不知是義終始一時惶悚失其

所守茫然者昧昧不明也是見義既失非不見理復乖終始難守。

明守歸何所而不知能見所緣法

為勞結非即離或緣難由是

空之慧未聞智照之惑難由是

非無學者一時惶悚。標在外滯

堅執是非也。解真際曰向執心

境各別見相。然今蒙一與推心

謂是非相。然今蒙一與推心

謂是非相。然今蒙一與推心

如來知其魂慮變憎心生憐愍安

慰阿難及諸大眾諸善男子無上

法王是真實語如所說不誑不

妄非末伽梨四種不死矯亂論議

汝諦思惟無奈哀慕跋突動指懼尚無二語何法王親證而說故云如所說佛有五語謂真語實語如語不誑語不異語無偽曰真不誑語見未變曰如心境相應曰四種矯亂至下當辨此意所明是非雙離心境俱融顯真妙體無戲論相故令諦而思惟不須吞辱哀慕。

是時文殊師利法王子應諸四眾

在大眾中即從座起頂禮佛足合

掌恭敬而白佛言世尊此諸大眾

不悟如來發明二種精見色空是

非是義大眾茫然不知所指雖聞同解所問文殊師利為發機先叙不悟後方請示言二種者謂於色空之上辨於精見是與非是之義也。解真際曰二種謂精見色空孤山曰二種即是非是之。

世尊若此前緣色空等象若是見

世尊若此前緣色空等象若是見

世尊若此前緣色空等象若是見

世尊若此前緣色空等象若是見

世尊若此前緣色空等象若是見

者應有所指若非見者應無所賜
而今不知是義所歸故有驚怖非
是譬善善根輕妙說自謂善非非
少故此性性圓明不被明相所惑故
於得妙性非
有阿星礙

惟願如來大慈發明此諸物象與
此見精元是何物於其中間無是
非是疏阿難前云無是見者無非
其法界達無非及至現處變悟
又蜀汝諸思惟深欲令了法界一
相文殊慈衆請佛明示此見
及緣元是何物無是非相

佛告文殊及諸大眾十方如來及
大菩薩於其自住三摩地中自住
即首楞嚴三昧也諸法如幻法界
一相起信云諸佛已離業識無自
他相見法亦如佛見也見與見緣并
證此法亦如佛見也見與見緣并
所想相見緣能生識故所相見即

境也境所緣緣生識故下文云
想相為塵識情為垢或可現即是
識即十八界攝一切即識此相境
句中國學如虛空華本無所有此
所生法也安心有其體元無如空
華翳病故見下文云見開如幻
三界若空華此見及緣華本無
則我說即走空此見及緣華本無

其體世俗諸中說名元是著提妙
根境即亦名為假名元是著提妙
淨明體云何於中有是非是諸法
不覺故有不覺即覺元是著提妙
信云念無自相不離本覺與覺
性則無不覺自相不離本覺與覺
似現前境元我覺明即亦是中道
義也文殊前問此諸物象元是著
精元是何物等故佛答云元是著
性解相圓收諸法無不是一法界
辨見或見非見即沈淪前未緣
三昧遺蕩何能契此一如若不
故淨名息言意在於此一如若不

文殊吾今問汝如汝文殊更有文
珠是文珠者為無文珠如汝文珠
是一體性吾欲於此更立是名為
是文珠復欲於此立一無名為無
文珠為得已不意顯一真體上下
立是名不立無相是即對非以立
無即符有一真前約觀門無是非相
何須解乃知若不指事以明未證如
私謂問意有三如汝文珠一也無
有文珠是文珠者二也為無文珠
也三

如是世尊我真正文珠無是文珠何
以故若有是者則二文珠然我今
日非無文珠於中實無是非二相
疏先若無是若立是者即須對非
便有二相故云則二文珠次答無

妄若立無者即成斷滅將何名為
真文珠體但於真體無是非相亦
不可說真體全無二相也與緣亦
如是同一真故無二相也解我
真文珠答第一義例立著提妙淨
明體也無是文珠答第二義例破
色空非見也何以下釋義三義例
破我今日非無文珠答第三義例
破色空非見也於中實無是非二
相總結破見夫真無是非非由

妄言此見妙明與諸空塵亦復如
是本妙明無上著提淨圓真心
安為色空及與聞見疏此見及聞
別故有說何為是而更立非若了
法界一相成是一如即同文殊無
是非相故云亦復如是

如第二月誰為是月又誰非月文
珠但一月真中間自無是月非月
疏本唯一月未曾有二病眼不了
二相惟生既知第二無體更欲名
誰為是月非月解前第二月別
喻見精明元今喻色空及聞
喻見者由佛為阿難已約諸法偏示
真性故大眾推林正達諸法偏示
是秉故文殊對揚既無二相復舉
月喻以遣妄情且第二月通言是
月捏目所見故適言非月影不離
真故皆言誰者責問之辭捏影若

此處是難

何是難

是以汝令觀見與塵種種發明名
為妄想不能於中出是非是由是

精真妙覺明性故能令汝出指非
指出是非若存心境界就放不能

際離唯非一妙覺湛然用偏於中更
非見也但文變耳然文字法即因

於章句竟不能連一相一味者莫
不執執空華爭戰二月攻乎異端

念於諸妄心亦不忌滅住妄想境
不加了知若無了知不辨真實新

則隨順覺性云何更容是非是相
於其間哉。解物為所指見非可

指負性俱離
可云出焉

阿難白佛言世尊誠如法王所說
覺緣徧十方界湛然常住性非生

滅即覺之緣由行相也周徧無生
色空間見等如前文云此見與先

梵志婆毗迦羅所談冥諦及投灰
等諸外道種說有真我徧滿十方

有何差別諸婆羅門此云梵志成
道釋形放髮體纏練刺五熱外身

也我徧十方者此外道不知阿顛
耶譏為不趣生本含藏種子受潤

受生還計身中有一種我常在不一

此處是難

減度度受生徧十方界彼之所說
計或行相似我為覺故云有何差

別合識八識之內隨喜惡業殊交
皆報好醜便謂難白鳥玄松直林曲

開河海山原誰自剎刺探宗頌云誰
世無一物能生者是故諸法皆自

然。解真際曰真諦者數
論二十五諦中第一諦也

世尊亦曾於楞伽山為大慧等敷
演斯義彼外道等常說自然我說

因緣非彼境界。疏此楞伽山云能
為大慧等演說楞伽山見因緣之義非

破外道所知境故。標楞伽山者
此云不可性真高山峻下瞻大海

旁無門戶得大神通地能升性表
來會於此山下過羅婆那夜也如

與摩訶薩乘華嚴殿請如來說
此法也。解彼經第二請大覺榮佛

佛說真義為斷愚夫長無我句故
說如來真義不問外道之我何別

破外道自然說有因緣依世間
相分別淨起今引次義為難

我今觀此覺性自然非生非滅遠
離一切虛妄顛倒似非因緣與彼

自然云何開示不入群邪獲真會
心妙覺明性疏今觀覺性本有似無

此處是難

在楞伽時為破外道不了業種熏
習感外增上邊即妄計自自然黑

習自然白等故佛說有因緣的世
間相緣起道理今此直明一真法

性豈同因緣他意語耶。解似
非因緣恐不是因緣也與彼自然

即向云我今觀此山曰自然也私
謂向云我今觀此山曰自然也私

與彼自然云何開示蓋言今之自
然似非昔之因緣則與外道自然

如何分
別耶

佛告阿難我今如是開示方便真
實告汝汝猶未悟感為自然阿難

若必自然自須甄明有自然體顯
方便者約理的事就喻就境一一

無非顯真實性尚此不了速作自
然若是自然必須

有體如何甄別
汝且觀此妙明見中以為為自此

見為復以明為自以暗為自以空
為自以塞為自在故約四境以問

無得
阿難若明為自應不見暗若復以

空為自體者應不見塞如是乃至
諸暗等相以為自者則於明時見

後世

曰更善所疑惟約其體如李何故約相而破然一體雖然則無能所既與能計必有所緣緣則約相方生難相必無緣理是以假緣推自白且不成相息心亡未挂邪計

阿難言必此妙見性非自然我今發明是因緣生心猶未明詰詢如

來是義云何合因緣性然既非自

初解

緣因緣之義無常生滅此有彼無

初解

兩十方行相相違故云云何合因

初解

自然既開連破則謂如佛昔說正

初解

因緣義但未知妙性云何符合耳

初解

佛言汝言因緣吾復問汝汝今因

初解

見見性現前此見為復因明有見

初解

因暗有見因空有見因塞有見以

初解

境為因有此見性故云因

初解

見運以四境觀其見因

初解

阿難若因明有應不見暗如因暗

初解

有應不見明如是乃至因空因塞

初解

同於明暗四境相連一三五關為

初解

見三境

初解

復次阿難此見又復緣明有見緣

初解

暗有見緣空有見緣塞有見緣

後世

阿難若緣空有應不見塞若緣塞

初解

有應不見空如是乃至緣明緣暗

初解

同於空塞緣如應不見於三境

初解

解因略空塞緣略明暗傳言三境

初解

相例可知真際曰因觀緣疎故分

初解

當知如是精覺少明非因非緣亦

初解

非自然非不自然解私謂非正

初解

不自然者不無也謂非覺性之自

初解

然如下文云無生滅者名為自然

初解

正破因緣生義故且置之無非不

初解

非無是非是此顯覺性本無非與

初解

下句謂因緣離一切相疏所亡之

初解

四句謂因緣也自然也是非也此

初解

此四定樂經文從非因緣下三句

初解

緣義在自然中也無非下二句雙

初解

亡是是非之藥病俱亡無速可淨心

初解

行處滅言語通斷故云離一切相

初解

以前諸相皆是虛妄偏計執

初解

即一切法皆覺妙明非別有體安

初解

偏執即是國法妙覺明本已來言說

後世

離前性下經廣辨須預此知。標

初解

妄當庚即真也。解離則顯真非

初解

俗即則觸境唯心亡然存然不可

初解

得而

初解

汝今云何於中措心以諸世間戲

初解

論名相而得分別如以手摩揲摩

初解

虛空執益自勞虛空云何隨汝執

初解

捉既因緣自然等皆是世間戲論

初解

分別如如下文云汝曾舉心摩揲先

初解

起以名相手摩揲真覺空勞顯自為

初解

一無所益。解孤山曰手摩揲妄

初解

情揲摩揲推虛空喻真真心執益

初解

自勞喻生

初解

阿難白佛言世尊必妙覺性非因

初解

非緣世尊云何常與比丘宣說見

初解

性具四種緣所謂因空因明因心

初解

因眼是義云何說此依俗語具緣

初解

九緣此唯出四約小乘義滅大五

初解

緣心即分別緣也。標後云滅種

初解

子緣增上緣所緣緣本緣染淨

淨三分別四根本五增上末那具
三緣一本二宗三增上門類
四具一本二因三緣三增上
四難但明四種
廣略之異耳
佛言阿難我說世間諸因緣相非
第一義以世諦因緣為難於理如何
體明淨以依差別為難於理如何
。解則緣假立世諦則有第一義
無則阿難吾復問汝諸世間人說
我能見云何名見云何不見
見之由
阿難言世人因於日月燈光見種種
相名之為見若復無此三種光
明則不能見此舉由一明緣以答
假因託緣方始名見非是離相法
無見之見如下文云緣見因明暗成
諸暗相不能昏
阿難若無明時名不見者應不見
暗若必見暗此但無明云何無見
若無明相不見者暗時無明應
不見暗若實見暗只可說無明相
不可說為無見也
阿難若在暗時不見明故名不見
見今在明時不見暗相還名不見

如是二相俱名不見涉微言
不見以不見明故此暗計也次即
破云今華見明亦合名為不見暗亦
不名暗若立見明為不見見暗亦
合名不見若立見暗為不見見明亦
合名不見故云俱名不見也一切
破云一破一切破也一成一一切成
也
若復二相自相陵奪非汝見性於
中暫無如是則知二俱名見云何
不見此明自有相陵見性未嘗
不見不可說言見暗之時名不見
。緣明顯暗隱暗顯明隱見見性
無云何不見。解私謂此與初卷
中有人觀暗見性是同所破有異
前顯見性非明廣破因緣能見今
說廣顯性實深由是
下文談見性非見
是故阿難汝今當知見明之時見
非是明見暗之時見非是暗見空
之時見非是空見塞之時見非是
塞四義成就說明等四境自爾前
見四境而非四境成就於見識離
巧向中判別而論結也若欲證人
是明成就乃至見非是塞成就此
之四見古今多解不者前文及此
非字但見成就之語便別作者度
解釋文無違實非起盡真然不作
解豈稱佛心然此經意明真見不

汝復應知見見之時見非是見
不因此行住明此真見不逐緣
不因此起仍留真見不逐緣
用顯發照見道已去直入極果非
照體若理智清然無用上見用
亦亡故云見非是見若以上見用
體下見為用體發用時無法可照
亦不名見若以上見為真下不見為
妄一法界無二相故斯則由無相
境發真智今以水投珠不可分別說
名所得爾時住性見猶離見見不
識能取相故性見猶離見見不
能及真性今體尚離見知無體可
離尚無體及有見用又所覺之
真智不見之時者上見理能及乎
契真理之時也非是見見者契理
之真性非四離今非是見見者非
性明心云第二明今非是見見者非
見非明心云第二明今非是見見者非
見非明心云第二明今非是見見者非

二月也下所非者即見精明元如第
故云見妙精明元尚非見精明元
山既約三義釋月故其真亦謂分
不義今不取三唯存其二但見亦分
離見反由見精而妄不能及於真
理故也又解半前文云見明之時
能非是明等皆以能見見之時亦
能是明也例今見見之時義亦
如是即以非見見於見之精義所
無妄故曰見非見也問見精義
精者映色之性也見雖屬妄其性
元真當知見中之性耳然則若見
性性在見中同名見精則若見性
非中此實見見有異說下文云覺
性性非中此實見見有異說下文云
知云何復說因緣自然及和合相
疏此則結貴以世間戲論名相分
別真見也或可從見自體離下名
結真離妄意云真見自體離下名
相尚不可見之名字之所能及
緣及自然等耶

汝等聲聞狹劣無識不能通達清
淨實相吾今誨汝當善思惟無得
忘忘妙善提路實相無相即無法
空慧如何通達故勸善思不忘大
法執全在實相無標為未斷所知障
是非一切所執相

阿難白佛言世尊如佛世尊為我
等輩宣說因緣及與自然疏拓已
知真見非是因緣和合相與不和
合心猶未開此未作也心中猶疑
未得開解是一迷門解真際曰
前等尊責言云何復疑因緣自然
及和合相意顯性體非和與引門
難沖難壞勢破之而慶善心盡謂
舉之下無問而破意可知也而今
更聞見見非見更聞迷悶等義尚
未明白何堪更聞見非見斯則
伏願弘慈施大慧目開示我等

覺心明淨作是語已垂淚頂禮承
受聖旨求法空智名施大慧目見
真見離緣絕相言思不及非二乘
境果故緣絕相不承伏擇執能通
見合有是妄見合無見慧目開通
爾時世尊憐愍阿難及諸大眾將
欲敷演大陀羅尼諸三摩提妙修
行路疏陀羅尼此云總持密下文
神咒即多字也若顯實相妙理即
三昧妙修門之基址故若不諸
達而修行者皆為邪僻故指此法

為通衢耳。解大山曰持特即慧
性也三摩提此云王受即定慧也
定慧均平故名妙道行是告阿難
性定之要故會以道行是告阿難
言汝雖強記但益多關於奢摩他
微密觀心猶未了也故告觀心
三觀也前經來取則後慧周顯因
今佛正告則先定而後慧周顯因
融止觀體無二也私謂門難所迷
心境轉如如來所示觀照愈深故
曰彼汝今諦聽吾當為汝分別開
示亦令將來諸有漏者獲善提果
疏此之妙心若欲蒙生深信解者
故可益辨種種開示若欲明證觀
現量所得離諸分別方為說證故
起信中說離言真如是觀智境依
言真如是生信此境心攝了了故
般若云以無所得故得阿耨菩提
姑蘇曰前門善得成善摩他三摩
禪那最初方便從上宗師或以圓
覺三觀之或用天台三止舍之
至心已後阿難請正說皆不指示至
微末慈開示我佛等者摩他路佛言
是摩頂而告之言如來常說諸法
所生唯心成此乃正因果世界微
塵能滅一切煩惱結他者名能
能調諸根若不善結他又名能調
今三業成寂靜故是名定相三昧
定相與今經唯心門也阿難聞已

重復悲淚至惟願如來哀愍窮露
發妙明心問我道眼如來廣辨真
見此乃正說三摩提也但樂謂毗
婆舍那名為正見了見能見偏見
是名慧相真見正見名體全
同三摩提婆名異義一也

首楞嚴經義疏卷第六

頁六

二十

首楞嚴經義海卷第六

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 九七頁下一行註釋右「眼前可見」，
〔南、徑、清〕作「眼前可見」。
- 一 九七頁下二行眉科「後依理正被
二」，〔南、徑、清〕作「後依理正破二」。
- 一 九七頁下七行眉科「衣指徵其體
四」，〔南、徑、清〕作「初推徵其體四」。
- 一 九八頁上一四行註釋左「徵之」，
〔南、徑、清〕作「徵之」。
- 一 九八頁上一八行眉科「二徵此有
非」，〔南、徑、清〕作「二徵此有非」。
- 一 九八頁上末行註釋右「皎然」，〔南、
徑、清〕作「皎然」。
- 一 九八頁中一七行註釋右「智照」，
〔徑〕作「智障」。
- 一 一〇〇頁上一三行眉科「初伸難」，
〔南、徑、清〕作「初伸難三」。
- 一 一〇〇頁上一八行眉科「初外計
同真難」，〔南〕作「初外計真難」。
- 一 一〇〇頁中一五行註釋右「依世
問」，〔南、徑、清〕作「依世問」。
- 一 一〇〇頁下一五行註釋「顯體無
得」，〔徑〕作「顯體為得」。
- 一 一〇一頁上一三行眉科「初徵」，
〔南、徑、清〕無。
- 一 一〇一頁中一〇行「無是非是」，
〔徑〕作「無是非非」。
- 一 一〇一頁中一八行註釋右「偏執」，
〔南〕作「偏執」。
- 一 一〇三頁下一行註釋左第八字
「此」，〔南〕作「今」。

首楞嚴經義海卷第七之三前七

凡遇圓相即是標

後學事關

阿難一切眾生輪迴世間由二顯

倒分別見妄當處發生當業輪轉

性即此業業即有苦所以輪轉為

白當處發生當業輪轉云何二

見一者眾生別業妄見二者眾生

同分妄見

一云見妄此一念動無別所依只此

即無明無始義也起信云以不違

此無明動心名之為業動此顯無

始不離因故云當業動此顯無

如不離因故云當業動此顯無

同分妄見

衆生同分妄見

衆生同分妄見

衆生同分妄見

衆生同分妄見

衆生同分妄見

衆生同分妄見

衆生同分妄見

衆生同分妄見

衆生同分妄見

衆生同分妄見

初微破

云何名為別業妄見阿難如世間

人目有赤者夜見燈光別有圓影

五色重疊

一故能見依心動故境界現以依

三細為妄根本日解現前為現相

喻本真理赤黃青白安心圓影

於意云何此夜燈明所現圓光為

是燈色為當見色阿難此若燈色

則非青人何不同見而此圓影唯

則非青人何不同見而此圓影唯

則非青人何不同見而此圓影唯

則非青人何不同見而此圓影唯

則非青人何不同見而此圓影唯

則非青人何不同見而此圓影唯

則非青人何不同見而此圓影唯

則非青人何不同見而此圓影唯

則非青人何不同見而此圓影唯

初微破

青之觀此若此圓影是燈上現無

見山曰非青人輪轉界也解若

者名為何等

復次阿難若此圓影離燈別有則

合傍觀屏帳几筵有圓影出離見

別有應非眼矚云何青人目見圓

影若無影出外則有圓影若見餘物

不合青眼見於圓影凡業隨運帶也

是故當知色實在燈見病為影

見俱青有影今見影者乃青者

理體本真也見病為影解心成能

皆非病終不應言是燈是見於是

中有非燈非見

誰是燈是見

執影之病者

文云然因者

實有故知者

初心無明

有別無明

有別無明

有別無明

有別無明

後至以

淫樂者雖有煩惱如無煩惱用私謂
相夫曰善也然則之論師並用此
師所說應如來舉此一推法性順
皆正欲引例阿難下文觀山河等
如第二月非體非影何以故然矣
之觀捏所成故又非水中之影但

初音

是形非形離見非見
見形非形離見非見
見形非形離見非見
見形非形離見非見

後至

此亦如是目昔所成今欲名誰是
燈是見何況分別非燈非見
見形非形離見非見
見形非形離見非見

後至

云何名為同分妄見阿難此問浮
見形非形離見非見
見形非形離見非見
見形非形離見非見

初通列外

提除大海水中間平陸有三千洲
正中大洲東西括量大國凡有二
千三百其餘小洲在諸海中間
或有三百國或一或二至于三
十四十五十洲中可居曰洲三
大者有是此五洲也括諸量數也
百須滿南岸也大有二三千三
地也

後至

阿難若復此中有一小洲祇有兩
國唯一國人同感惡緣則彼小洲
當土衆生觀諸一切不祥境界或
見二日或見兩月其中乃至量滿

後至

惡相但此國見彼國衆生本所不
見亦復不開
見形非形離見非見
見形非形離見非見

初總標

凡夫五濁業共成如福相因緣
佛若云華嚴經云佛性無不
世若山曰目擊通靈無不
文志山曰目擊通靈無不
也五濁業共成如福相因緣
昔如五濁業共成如福相因緣
昔如五濁業共成如福相因緣

後至

阿難如彼衆生別業見曠燈光
阿難如彼衆生別業見曠燈光
阿難如彼衆生別業見曠燈光

初總標

阿難今為汝以此二事進退合
阿難今為汝以此二事進退合
阿難今為汝以此二事進退合

後至

阿難如彼衆生別業見曠燈光
阿難如彼衆生別業見曠燈光
阿難如彼衆生別業見曠燈光

初發悟

中所現圓影雖似前境終後見者
目曾所成者即見非非色所造

初示妄

然見者終無見者
執影是實有體既無所見能見何

後顯真

標若了和真法
性即無淨後境也

初發悟

例汝今日以目觀見山河國土及
諸眾生皆是無始見病所成

初示妄

諸眾生皆是無始見病所成
指離於念則無一切境界之相有

後顯真

謂阿難目觀如別業妄見也山河
國土等如法言之即非即識如目

後顯真

見與見緣似現前境我覺明
之與境皆如空華本無所有故云

後顯真

見所緣皆覺見即音
明之緣及能緣見皆是音病有能

後顯真

見所緣皆覺見即音
明之緣及能緣見皆是音病有能

初發悟

覺亦名為幻。攝能見所緣俱是
心病若起妄之見亦是病也。是

初示妄

覺之見亦即是音以隨分未得
究竟覺時所有真智帶無明故

後顯真

王所說覺緣遍十方界云。識如法
顯真覺妙明之緣成物而照何故

後顯真

實見見解覺所覺音重味上見所
中者非上覺見即音若聲於音

後顯真

知見見此無所本覺明心常寂
放於此見名見聞知等然一切眾

後顯真

分能立於所顯從生今廣示妄頌
非先志於迷聞知見指云此實見

後顯真

無亦分別見未悟也。然佛所說二
類亦分別見未悟也。然佛所說二

後顯真

之相未開是虛妄。此即重因緣自
類亦分別見未悟也。然佛所說二

後發悟

是故汝今見我及汝并諸世間十
類眾生皆即見音非見音者

初示妄

故不見見。此分別彼此生佛依正
名真精故皆見妄無見妄者

後顯真

阿難如彼眾生同分妄見例彼妄
見別業一人一病人同彼一團

後顯真

上云云。今高故以此二事進退
合明也。一病人同彼眾生等進退

後顯真

此眾同分所現不祥同見業中瘴
惡所起。一人所見與多人同由

後顯真

時有惡病。瘴惡見此事。俱是無始
故。瘴惡病。瘴惡見此事。俱是無始

後顯真

惡所起。一人所見與多人同由
時有惡病。瘴惡見此事。俱是無始

後顯真

時有惡病。瘴惡見此事。俱是無始
故。瘴惡病。瘴惡見此事。俱是無始

見妄所生

見妄所生。約法雙端。始欲及眾。生一。明分。別。見。妄。反。顯。具。心。本。非。始。也。無。而。實。然。山。曰。病。目。障。以。一。非。見。也。虛。實。分。別。無。非。妄。故。以。此。解。者。謂。虛。實。分。別。無。非。妄。故。以。此。解。者。謂。...

例闡浮提三千洲中燕四大海婆

婆世界并泊十方諸有漏國及諸。眾。生。同。是。覺。明。無。漏。妙。心。見。聞。覺。知。虛。妄。病。緣。和。合。妄。生。和。合。妄。死。

知虛妄病緣和合妄生和合妄死。多。若。依。一。眾。生。止。十。方。眾。生。以。少。覺。知。以。無。漏。心。急。起。見。一。分。見。開。別。合。界。生。之。與。死。俱。不。離。見。一。切。開。云。見。聞。如。幻。翳。三。界。空。無。心。所。作。離。心。起。亦。六。三。界。虛。偽。唯。心。所。作。離。心。起。有。生。死。偏。言。妄。若。真。矣。和。在。透。也。

若能遠離諸和合緣及不和合則

復滅除諸生死因圓滿菩提不生。滅。住。清。淨。本。心。本。覺。常。住。此。三。相。為。和。合。三。不。相。應。名。不。和。合。此。生。死。生。滅。細。盡。愈。超。名。為。淨。不。和。合。此。生。死。本。生。滅。之。因。若。能。遠。離。諸。和。合。緣。即。滅。生。死。轉。依。於。斯。成。就。故。云。圓。滿。即。心。即。起。信。遠。離。微。細。念。故。得。見。心。性。心。有。似。自。然。下。文。所。破。其。義。頌。與。者。

阿難汝雖先悟本覺妙明性非因

緣非自然住而措未明如是覺元。非。和。合。生。及。不。和。合。諸。前。文。叙。云。及。不。和。合。心。體。本。開。故。今。辨。也。然。因。緣。有。緣。故。隨。一。門。和。合。義。難。無。別。語。言。有。緣。故。隨。一。門。和。合。義。難。無。別。語。...

阿難吾今復以前塵問汝汝今猶

以一切世間妄想和合諸因緣住。阿。難。吾。今。復。以。前。塵。問。汝。汝。今。猶。以。一。切。世。間。妄。想。和。合。諸。因。緣。住。

初破如下。後三破和。後三破。初破如下。後三破和。後三破。...

而自疑惑證菩提心和合起者

則汝今者妙淨見精為與明和為。與。暗。和。為。與。通。和。為。與。塞。和。為。若。是。此。四。境。境。而。物。之。若。明。和。者。且。汝。觀。明。當。明。現。前。何。處。難。見。見。相。可。辨。雜。何。形。像。前。境。見。與。心。相。何。處。所。而。論。其。雜。見。之。與。相。目。擊。可。辨。若。其。相。雜。作。何。像。形。

若非見者云何見明若即見者云

何見見者云何見明若即見者云。若。非。見。者。云。何。見。明。若。即。見。者。云。何。見。見。者。云。何。見。明。若。即。見。者。云。...

必見圓滿何處和明若明圓滿不

合見和無明相和若一則無明滿。必。見。圓。滿。何。處。和。明。若。明。圓。滿。不。合。見。和。無。明。相。和。若。一。則。無。明。滿。...

初破。後三破。初破。後三破。初破。後三破。...

可辨若明自周
編則無見可辨
見必異明雜則失彼性明名字雖
失明性和明非義
見亦非見二義既失夫名字亦不
如微塵與水相和但名泥團不名
塵水明見既失夫特何名和故云非
義也
得名見明被見雜宜得名明和雜
明不成義理故云和明非義
彼暗與通及諸群塞亦復如是
復次阿難又汝今者妙淨見精為
與明合為與暗合為與通合為與
塞合和則如水雜塵合則
若明合者至於暗時明相已滅此
見即不與諸暗合云何見暗見與
暗相現前明相必滅既與明合處
隨明滅不應見暗既滅下或亦不
見暗以此不與諸暗合故
即有見不合無見如鼻聞香
若見暗時不與暗合與明合者應
非見明既不見明云何明合了明
非暗暗合無妨云我此見性雖不與
此暗暗合若見暗時不與暗合隨即
破云與明合者應非見明若許不

合有見即應合必無見復云何言
見與明合了明非暗故知見明而
無合心和合有性既而不成善
彼暗與通及諸群塞亦復如是
阿難白佛言世尊如我思惟此妙
覺元與諸緣塵及心念慮非和合
耶由前破言提心不從因緣和合
提心有別異相今破之淨名云當
今此諸天子於於分別善提之見
合對必然故也此計真妄二法
計不相觸名非和合無謂中論破
破自然即無因也次破因緣即自
他共也如以明暗空虛推於因緣
口體他性又阿難即他心眼即自
亦說同別二種見境是亦自也境
亦他性難破是故更作和合而說然
則非和合義亦從自他開出為防
本習曲措播耳聞此與前七處
涉真但破第六該心分別被許未
自然曾律覺性破矣
具破安觀照亦面見矣
佛言汝今又言覺非和合吾復問
汝此妙見精非和合者為非明和
為非暗和為非通和為非塞和此
如文可解

若非明和則見與明必有邊畔汝
且諦觀何處是明何處是見在見
在明自何為暗若見明時明不見
明非何處所而論邊畔
阿難若明際中必無見者則不相
及自不知其明相所在時云阿成
如或定不相和見應顯明不及
高自不知明相何處以分時善
彼暗與通及諸群塞亦復如是
又妙見精非和合者為非明合為
非暗合為非通合為非塞合
說。解非和約體不相入故以際
畔推之非合約性自差別故以乘
和觀而合則
若非明合則見與明性相乖角如
耳與明了不相觸見且不知明相
所在云何孰明合非合理明時不
與明合明見二性應相乖異如牛
之角敵對各立曾不相應亦如牛
根對於明緣何曾相觸耳但聞聲
不礙明故若此例見須不知明聲
相所在若無明相亦不顯見明
耶在隅則山曰乖角者角隅隅也
以彼耳根對不相觸性既乖角何殊
故云如耳與明等

彼暗與通及諸群塞亦復如是

彼暗與通及諸群塞亦復如是... 上破妄顯真... 即安顯具... 安分則有... 是誠性去... 三姑蘇曰... 觀之愛早... 故清淨本... 法病根示... 就其真性... 忘俱真義...

阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化

阿難汝猶未明一切浮塵諸幻化... 相顯其見... 此而自起... 然不自起... 經不自起... 法不自起... 因不自起...

蓋幻妄稱相其性真為妙覺明體

蓋幻妄稱相其性真為妙覺明體... 此而自起... 然不自起... 經不自起... 法不自起... 因不自起...

體無元如幻事

體無元如幻事... 性無元如幻事... 竟無元如幻事... 明無元如幻事... 故無元如幻事... 性無元如幻事... 竟無元如幻事... 明無元如幻事... 故無元如幻事...

殊不能知生滅去來本如來藏常

殊不能知生滅去來本如來藏常... 住妙明不動圓妙真如性... 自來生今無非也... 去來生今無非也... 自來生今無非也...

住真常中求於去來迷悟生死了

住真常中求於去來迷悟生死了... 住真常中求於去來迷悟生死了... 住真常中求於去來迷悟生死了...

後說顯其

△初破五

初破後

後別破

初破前

初破中

初破後

初破前

初破中

無所得 疏丁早克也 迷悟生佛也 生死一切對待 情無此名 性向無此 性向無此 性向無此

阿難云何五陰本如來藏妙真如 性陰是云 陰是云 陰是云 陰是云

阿難譬如有人以清淨自觀精明 空唯一睛 虛通無所有 空也 目也 目也

以發勞則於虛空別見狂華復有 一切狂亂非相 解其人 合妄故曰無

勢安或謂業也 於妙性中 現以發 見狂華等 色陰當知亦復如是

不由別事 只因自不動 日直視於

後說顯其

△初破五

初破後

後別破

初破前

初破中

初破後

初破前

初破中

空日晴勞倦 遂見華相 或見毛輪 事二月等 故云一切色陰亦爾 以

阿難是諸狂華非從空來非從目 出空元無華 妄見生起 說誰出來

從空入若有出入即非虛空空若 非空自不容其華相起 滅如阿難

體不容阿難破空生也 應華既從 空無內外何出入之有 設有出入

既從目出還從目入即此華性從 目出故當合有見 華亦應見 若有

者出既翳空旋當翳眼又見華時 目應無翳云何睛空就清明眼 既

既有見 出於人從華出 必有見 於目 既有見 出於人從華出 必有見 於目

既有見 出於人從華出 必有見 於目 既有見 出於人從華出 必有見 於目

既有見 出於人從華出 必有見 於目 既有見 出於人從華出 必有見 於目

後說顯其

△初破五

初破後

後別破

初破前

初破中

初破後

初破前

初破中

疏清明眼 一解坐約華從眼出 故 也若以無翳見有空華 則見無空

是故當知色陰虛妄本非因緣非 自然性 疏華無所出色陰不生本

阿難譬如有人手足宴安百骸調 適忽如忘生性無違順 疏喻一真

和適悅也 顯體也 忘生忘形也 身 相安靜恬然 轉過而無苦樂二境

以捨交相應不覺此形之有生也 李汝云 每一念至 忽如忘生 法

中可知 解前真性寂然也 其 人無故以二手掌於空相摩於二

手中安生 澀滑冷熱諸相 安本無 摩領幼運 明如安生 濕相受陰當

知亦復如是 因故云無故真安和 合如二手相摩 阿難即二手及空

間故云生澀滑等 或可二手及空 喻境識三和合生 觸觸

安念迷真和合假託 知受陰顯明 破之 得手足宴安 喻一真無為

出破冷噴本無手合故有故云如
觸。受除不實要緣假生故無

如是阿難若空來者既能觸掌何
不觸身不應虛空選擇來觸也
虛空平等無所不在豈能
選擇不觸乎。而面於掌若從掌

出應非待合已下破掌而出若此
濕滑。又掌出故合則掌知離則
觸入臂腕骨髓應亦覺知入時蹤

迹必有覺心知知入自有一物
身中往來何待合知要名為觸

執言掌生觸出時此觸方
入時所觸之處應亦覺知觸入若觸
何待合知。標又掌
出故者破計也

是故當知受陰虛妄本非因緣非
自然性。其觸性都無故知受陰虛

阿難譬如有人談說酢梅口中水
出思謂懸崖足心酸澀想陰當知

亦復如是。想謂承像想不實從
思慮起。虛妄有故說想因思生
妄故有水酸以想喻想近取譬耳

醉與
阿難如是酢說不從梅生非從口
入。說既無水從何生

如是阿難若梅生者梅合自談何
待人說若從口入自合口聞何須

待耳若獨耳聞此水何不耳中而
出。因人說梅何有說故非梅生
應合聞說。用耳聞口。若既流水
耳聞者耳既聞說亦合流水故云
不至口耳自聞說水却口流說梅
與水二

想謂懸崖與說相類。前當應云如
崖生不從足入若崖生者崖合自
思何待人想若從足入足應有思
何須心想若獨心思此酸只應
心中自有何以足心却有酸澀

是故當知想陰虛妄本非因緣非
自然性。說酢思崖水酸形體想像
緣自然之有耶

阿難譬如暴流波浪相續前際後
際不相踰越。行以通流造作還斷

行陰當知亦復如是。前念滅後

念生後不至前
故云不相踰越

阿難如是流性不因空生不因水
有亦非水性非離空水。離空即

如是阿難若因空生則諸十方無
盡虛空成無盡流世界自然俱受
淪溺。破空生流也。從從空生空體
亦應漏斯。則但見暴流應無流
世界又如何分。見暴流應無若因

水有則此暴流性應非水有所有
相今應現在。破水生流也。從從水

異水為能生流。為所生。如樹生果
何因水耶。解實中曰。若因其水
別有流性。因果性別。則暴流性不
應是水。能有是。水所有是。若即水
性。則澄清時。應非水體。破流即
漂動水相。澄清時。應非是。水暴流是。水
相。至澄清時。應非是。水暴流是。水

動已。是。若離空水。非有外水外
無流。離外何難。水也。離空有流空
水。外水。故應非。理。有。若。離。水。有

自然性。如前

初等書

阿難譬如有人取頻伽餅塞其兩孔滿中擊空千里遠行用餉他國

識陰當知亦復如是類如好聲鳥陰無形在有情身如餅形響後隨他國若阿難取餅為塞所使隨處受生此陰若滅彼陰續生如人擊空遠餉千里死有至時諸根不覺

如塞而孔。標第八識是三界生滅根本。解私謂注句經云精神居形內。猶塞餅中餅收雀則飛去矣。今以人喻業以餅喻身以空喻識。人擊餅空而行。猶業持身以識而去。他國若六道依報也。

阿難如是虛空非彼方來非此方入。就虛空非出入喻識無往來既無往來將何以為識而了別耶。

○解山曰非從彼方來入此方

如是阿難若彼方來則本餅中既貯空去於本餅地應少虛空若此方入開孔倒餅應見空出

餅來方也名本餅地空若彼方來於此方本餅來處應少虛空本處既無所少應知非彼方來餅倒之地名見

此方若此方空入於餅內先名見空從餅而出方知空入出空既無入空何有入者入此方也其文易

解。○解若餅虛空從彼入此何故彼方不見空出

是故當知識陰虛妄本非因緣非

自然性 既可解○標空無出入識不生本妙真常何曾起識如執因緣自然若皆是虛妄也

首楞嚴經義海卷第七

首楞嚴經義海卷第七

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 一〇五頁下一六行首字「中」，**徑**作「終」。
- 一 一〇五頁下末行註釋左「明境」，**圍**、**清**作「妄境」；**徑**作「境」。
- 一 一〇七頁上四行註釋右「若知益影」，**圍**、**徑**、**清**作「若知五影」。
- 一 一〇七頁中一七行註釋左「云何可立」，**圍**作「云何立」。

- 一 一〇七頁中一八行眉科「後奇喻結酬」，**圍**、**徑**、**清**作「後寄喻結酬」。
- 一 一〇七頁中末行註釋右「同列所見」，**圍**作「同分所見」。
- 一 一〇九頁上六行註釋右第五字「請」，**圍**作「謂」。
- 一 一〇九頁中一行註釋右「空塞」，**徑**作「空色」。
- 一 一〇九頁下六行第一二字「阿」，**徑**、**清**作「何」。
- 一 一〇頁中六行註釋左末字「時」，**徑**、**清**作「晴」。
- 一 一〇頁中一二行註釋右「浮虛」，**徑**作「浮塵」。
- 一 一〇頁下六行註釋左「六八」，**圍**、**徑**、**清**作「六入」。
- 一 一一〇頁下一四行註釋左第四字「當」，**徑**、**清**作「常」。
- 一 一一一頁下四行註釋左「頁常」，**圍**、**徑**、**清**作「真常」。
- 一 一一二頁上一二行註釋左末字「覺」，**圍**作「知」。

首楞嚴經義疏卷第八之三 前八

凡遇圓相即是標
○疏第二破六入梵語譯云
地云入亦云處境入之處也亦是
識生處故然標境入二俱標入也
今分六根別破故獨以標為入也

復次阿難云何六入本如來藏妙
真如性初解
阿難即彼目睛瞪發勞者兼目與
勞同是菩提瞪發勞相借前色陰
喻妄念生發目與勞等者即此
眼根能結所結起不離真故云同
是菩提經文語略若如益之即淨
目喻覺性因瞪發勞而無明不
故念動由發勞故見空中華翳
由念動故現妄境界及眼身等
目與勞下約會指法也目即無明
之心境及與動念俱是菩提心中
無明分相無體可得虛妄發生
如眼目見空中華翳為勞也○標

眼根能結所結起不離真故云同
是菩提經文語略若如益之即淨
目喻覺性因瞪發勞而無明不
故念動由發勞故見空中華翳
由念動故現妄境界及眼身等
目與勞下約會指法也目即無明
之心境及與動念俱是菩提心中
無明分相無體可得虛妄發生
如眼目見空中華翳為勞也○標

初標其
無體可得虛妄發生
如眼目見空中華翳為勞也○標

初舉會
華翳之相不入直就根塵推發見性

華翳之相不入直就根塵推發見性

後約舉
因于明暗二種妄塵發見居中吸
此塵象名為見性此見離彼明暗
二塵畢竟無體說既動心現界

次破成
無相二
故云因于明暗發見居中發性
故云因于明暗發見居中發性
故云因于明暗發見居中發性
故云因于明暗發見居中發性

初標其
如是阿難當知是見非明暗來非
於根出不於空生於前文雖云因
性本無礙他而有此妄分別而似
有因今以四處推窮離無生處故
此標

初舉會
何若從暗來明即隨滅應非
見暗若從暗來明即隨滅應非
見暗若從暗來明即隨滅應非
見暗若從暗來明即隨滅應非

初舉會
見暗若從暗來明即隨滅應非
見暗若從暗來明即隨滅應非
見暗若從暗來明即隨滅應非
見暗若從暗來明即隨滅應非

初舉會
見暗若從暗來明即隨滅應非
見暗若從暗來明即隨滅應非
見暗若從暗來明即隨滅應非
見暗若從暗來明即隨滅應非

後結成
當見根又空自觀何關汝入
境中自有明暗相背因明不見
暗以時時無明生即不礙明暗
反以此破根無自性此中言不生
明暗不自生非謂破滅亦可勝義
者以自生非謂破滅亦可勝義
言空生能生勝義在淨塵內迨既
觀象退應觀根○又空中自能有
汝之根

二耳入三
是故當知眼入虛妄本非因緣非
自然性初解
尚難譬如有人以兩手指急牽其
耳耳根勞故頭中作聲兼耳與勞

初標其
同是菩提瞪發勞相喻無明真性
和合名妄動念初起名勞由妄動
故境現如頭作聲兼耳與勞由此
之動念與妄境界能結之心所現
中實耳同彼直視故亦言眼○解
言譬如若此以假說其事殊訓今
信故云譬如非此況之義也下
文亦爾往人一向作此況而解乃
謂耳等皆言障者蓋借眼推
直視之貌若明今意未蒙自分

初舉會
此塵象名聽聞性此聞離彼動靜
二塵畢竟無體說既發根推選
始得成故此耳根離境發聞知性也○標

初舉會
此塵象名聽聞性此聞離彼動靜
二塵畢竟無體說既發根推選
始得成故此耳根離境發聞知性也○標

初舉會
此塵象名聽聞性此聞離彼動靜
二塵畢竟無體說既發根推選
始得成故此耳根離境發聞知性也○標

其與妄合勞即合動合動故境生
 如甜若淡則甜若由勞故生可喻
 安境淡是舌根不動合於其真
 何動境若元來不動可以喻其
 以由動故顯不動是形待故成
 矣矣如下云言矣顯諸真妄其同
 如文餘
 因甜若淡二種妄塵發知居中吸
 此塵象名知味性此知味性離彼
 甜若及淡二塵畢竟無體因動而
 有顯於不動
 如是阿難當知如是嘗苦淡知非
 甜若來非因淡有又非根出不於
 空生本無
 何以故若甜若淡則知滅云何
 知淡若從淡出甜即知亡復云何
 知甜若二相若從舌生必無甜淡
 及與苦塵斯知味根本無自性若
 於空出虛空自味非汝口知又空
 自知何關汝入既從境從根從空
 味者味猶香也亦如前釋虛空自
 來破境生若從舌生破根生
 是故當知舌入虛妄本非因緣非
 自然性

此塵象名艱聞性此聞離彼通塞
 二塵畢竟無體釋如前文○標
 當知是聞非通塞來非於根出不
 於空生既通塞非空
 何以故若從通來塞則聞滅云何
 知塞如因塞有通則無聞云何發
 明香臭等觸若從根生必無通塞
 如是聞機本無自性若從空出是
 聞自當迴艱汝鼻空自有聞何關
 汝入明顯了也次破根生根生則
 無境無境則無根由塵發知故機
 亦根也次破空生前則聞境歸則
 觀根空自聞香汝鼻何用○解私
 謂機者嘗之牙也根有發聞之義
 故取
 是故當知鼻入虛妄本非因緣非
 自然性

阿難譬如有人以舌欲吻熱鐵成
 勞其人若病則有苦味無病之人
 微有甜觸由甜與苦顯此舌根不
 動之時淡性常在兼舌與勞同是
 善提燈發勞相性不勤前真

解山曰耳聞動靜猶目見明暗
 也諸經所說對聲有聞雖明有見
 今文了義靜亦名聞諸亦名見
 鼻聞通塞意和生滅例亦如是
 如是阿難當知是聞非動靜來非
 於根出不於空生既空二塵生也
 何以故若從靜來動即隨滅應非
 聞動若從動來靜即隨滅應無覺
 靜若從根生必無動靜如是聞體
 本無自性若於空出有聞成性即
 非虛空又空自聞何關汝入破境
 生境有動靜聞一則不聞一以隨
 能生有生滅故次破根生不礙動
 靜聞亦無故後破空生空若有聞
 自次於根又空自聞豈干耳耳
 是故當知耳入虛妄本非因緣非
 自然性

阿難譬如有人急畜其鼻畜久成
 勞則於鼻中聞有冷觸因觸分別
 通塞虛實如是乃至諸香臭氣兼
 鼻與勞同是善提燈發勞相鼻前
 外風喻無明舌觸喻鼻前真妄和
 合勞前心動喻觸香臭喻安境發
 文如
 因于通塞二種妄塵發聞居中吸

因于通塞二種妄塵發聞居中吸

五身入

初覺

後約塵

初覺

後約塵

初覺

後約塵

初覺

後約塵

向難譬如有人以一冷手觸於熱手若冷勢多熱者從冷若熱功勝冷者成熱如是以此合覺之觸顯於離知涉勢者成因于勞觸兼身與勞同是菩提燈發勞相

合當具安和合其有不守自性隨緣成根境等如爾手觸熱緣成冷熱以勢劣者前真思之餘如文

因于離合二種妄塵發覺居中吸此塵象名知覺性此知覺離彼離合違順二塵畢竟無體

如是阿難當知是覺非離合來非違順有不於根出又非空生

何以故若合時來離當已滅云何覺離違順二相亦復如是若從根生必無離合違順四相則汝身知

元無自性必於空出空自知覺何關汝入

生空生皆如文

是故當知身入虛妄本非因緣非自然性

阿難譬如有人勞倦則眠睡熱便寤寤塵斯憶失德為忘是其顛倒生住異滅吸習中歸不相踰越

意知根兼意與勞同是菩提燈發勞相

意報夢中現境因離故有醒體是假既醒已不現境生住異滅心現境已足盛安事識不現境假有名為顯別境與分別前後說覺性之中心無明夢相

全歸意報兼習不顯念念分別名覺性之中心無明夢相

意報夢中現境因離故有醒體是假既醒已不現境生住異滅心現境已足盛安事識不現境假有名為顯別境與分別前後說覺性之中心無明夢相

因于生滅二種妄塵集知居中吸

不離故曰不相踰越

撮內塵

於內分別非同前五顯外境界故即於文中撮內塵也

逆流不及地名覺知性此覺知性離彼寤寐生滅二塵畢竟無體

揀異前五也逆流者逆緣也地處虛名此內塵為緣不及處此不及處復云此覺知性離彼寤寐生滅二塵畢竟無體

五相今無二若以生住異滅為緣則能運緣落謝五塵即覺漸離也

五根但現境唯忘知根能緣通去乃入五根不及之地離通而為正氣

如是阿難當知如是覺知之根非寤寐未非生滅有不於根出亦非

空生何以故若從寤寐來寐即隨滅將何為寐必生時有滅即同無今誰受滅若從滅有生即滅無誰知生者若從根出寤寐二相隨身開合離

斯二體此覺知者同於空華畢竟
 無性若從空生自是空知何關汝
 入眼先約審察欲約生滅法奇難
 破根生意根無相約審察顯審能
 思審察則成夢如是意根今破審
 云其審也形開其審也形交列即
 合也莊子亦云其察也竟交其覺
 也形開意云宿察無體自隨於身
 非是意根應知意根覺已得若
 從空生故為不可解覺中曰審
 家二相自是形之開合故覺知
 性則無別體故云同於空華
 是故當知意入虛妄本非因緣非
 自然性則正破境也文二

復次阿難云何十二處本如來藏
 妙真如性前已總攝今別
 阿難汝且觀此祇陀樹林及諸泉
 池於意云何此等為是色生眼見
 眼生色相處以生門為其六根六
 今正破境然亦以根相對而破初
 雙門色生眼生等也○解私謂初
 五陰中以喻此法用破執情今六
 八中指假設事顯其妄執情今六
 處乃至七大即於現前見聞之境
 及近前目擊者示其真性是則超
 巧開發之意了然可別矣

後別發
 初總攝
 二處字

色性應銷銷則顯發一切都無
 色相既無誰明空質亦如是破
 根生境也初二句隱見空非色下
 破境有色空今以色空相對而破
 此境有色空今以色空相對而破
 既生所生名有為性空今以色破
 無此則空現色銷也○顯相下有二
 破一不自顯由色所顯今既無
 色從誰顯空又隨破根同是色法
 色將何以根亦隨破根同是色法
 如空亦如是者例破此則空無色
 之根亦滅故云銷則一切銷無色
 失也若謂色銷根滅其誰明見空
 之體質乎空亦如是應云若復眼
 若復色塵生眼見者觀空非色
 見即銷亡亡則都無誰明空色
 見色空相對而破此破色也○破
 亦色空相對而破此破色也○破
 根而了於空之時色已銷滅見空
 時色已銷滅見空之時色已銷滅
 雙字含空能生見例色知單破
 生結妙盡譯旨○解此能生色破
 既銷所生之見亦滅故云亡則都
 空亦如是此義性既無誰明空質
 或謂若如是此義性既無誰明空
 相今舉合二義故曰色空

二處字
 初舉事
 次處字
 後結示

是故當知見與色空俱無處所即
 色與見二處虛妄本非因緣非自
 然性既無處所者無生
 阿難汝更聽此祇陀園中食辦擊
 鼓眾集撞鐘鐘鼓音聲前後相續
 於意云何此等為是聲來耳邊耳
 往聲處此約耳聽鐘鼓二音以破
 俱虛妄何
 阿難若復此聲來於耳邊如我乞
 食室羅筏城在祇陀林則無有我
 此聲必來阿難耳處目連迦葉應
 不俱聞何況其中一千二百五十
 沙門一聞鐘聲同來食處耳處也
 初二句雖如我目連迦葉等皆
 聲也破耳根未滅耳邊此聲下
 鼓只合汝自獨聞不合他人亦聽
 今且不一切皆聞應知聲無來
 往○解林山曰昔聞聲聲無來
 往耳林喻人耳我入城內則林
 中無我如聲入耳我耳豈聞
 若復汝耳往彼聲邊如我歸住祇
 陀林中在室羅城則無有我汝聞
 鼓聲其耳已往擊鼓之處鐘聲

二處字
 初舉事
 次處字

出應不俱聞何況其中象馬牛羊

種種音響此破耳往聲處也初

帶下何根根圓前鼓城輸阿難復

聞耳根既往鼓聲齊為不合更

聞神響況餘聲耶解以我喻耳

林前鼓聲城輸鐘聲我歸林中則

城內無我知耳往鼓聲鐘聲則無

若無來往亦復無聞此破不

聲不求耳耳不往聲聞義不

是故當知聽與音聲俱無處所即

聽與聲二處虛妄本非因緣非自

然性

阿難汝又觀此鐘中梅檀此香若

復然於一鉢室羅後城四十里內

同時聞氣於意云何此香為復生

梅檀木生於汝鼻為生於空中此

問境生之處不同

前文根境對破

阿難若復此香生於汝鼻稱鼻所

生當從鼻出鼻非梅檀云何鼻中

有梅檀氣稱汝聞香當於鼻入鼻

中出香說聞非義此破根生也初

汝下破破說許汝鼻能生於香生

義難成聞義不立以但能出香不

從外入與若生於空空性常恒香

應常在何藉鐘中藏此枯木生也

空性常性應常有香若常若生於

自香何頃燒木方聞香氣若生於

木則此香皆因熱成煙若鼻得聞

合蒙煙氣其煙騰空未及遙遠四

十里內云何已聞此破木生也此

而破云其煙騰空未及遙遠也煙

猶在近聞已遠通故知其香不從

木發此破解簡李曰此中義理精微

成立且鼻右身三者是合中知也

說四十里內聞香亦由香有殊勝

之力量不待鼻靈煙氣等其與教

聞而言不待鼻靈煙氣等其與教

相及現量相連若約在用在境

法相說又非此意今所釋者恐不

聖人根力強利能速疾遠聞不約

凡常純者若說理實必須氣通於

鼻方得成聞經中一往錄靈通於

似不到鼻故作斯破私謂彼師一

往之說其實然也若爾則但是香

有殊勝之力不須更取聞人根力

強利也如法華云此香六鉢

價直娑婆世界不亦厚乎

是故當知香與聞俱無處所即

觀與香二處虛妄本非因緣非自

然性

阿難汝常二時眾中持鉢其間或

遇酥酪醍醐名為上味於意云何

此味為復生於空中生於舌中為

生食中標二時大食小食時此味

於空於根於境俱無體也

阿難若復此味生於汝舌在汝口

中秋有一舌其舌爾時已成酥味

遇黑石蜜應不推移若不變移不

名知味若變移者舌非多體云何

多味一舌之知此破根生也初

標不知多味也若以味從舌味應無

別也若味不從舌破說若汝許味不

破味變舌應多體也初二句反破

後二句結破此則以舌從味舌便

破多今汝不然故云云何多味一

舌之知解黑石蜜者善見若生

律云甘蔗糖也其堅如石

於食食非有識云何自知又食自

知即同他食何預於汝名味之知

既破境生也初三句正破味若生

食應不假根無別則食焉能成味

若成味者食須有識若無識者云

何自知又食下破破說許食自能

知即同他人香味

若生於空汝敢

虛空當作何味必其虛空若作鹹

味既鹹汝舌亦鹹汝面則此界人

同於海魚既常受鹹了不知淡若

不識淡亦不覺鹹必無所知云何

名味 破空生也初三句... 是故當知味舌與嘗俱無處所即

嘗與味二俱虛妄本非因緣非自然性

阿難汝常晨朝以手摩頭於意云何此摩所知誰為能觸能為在手

若在於手頭則無知云何成觸若在於頭手則無用云何名觸

則汝阿難應有二身也頭手各有則有二知二知便成

觸所生則手與頭當為一體若一體者觸則無成

所非能不應虛空與汝成觸... 破也

是故當知覺觸與身俱無處所即身與觸二俱虛妄本非因緣非自然性

阿難汝常意中所緣善惡無記三性生成法則法塵之境三性不同

即心所生為當離心別有方所... 復

阿難若即心者法則非塵非心所緣云何成處

為知非知則法下微此法既離於心微而破之不知則名心異汝非塵

同他心量即汝即心云何汝心更二於汝

味離合冷煖及虛空相當於何在

今於色空都無表示不應人間更有空外心非所緣處從誰立

此塵處在空外以空無外故心非不有則心無所緣之境從何而立

云當於何處以法塵無形即觸塵也

之五塵豈是空外別有法塵耶心無

首楞嚴經義海卷第八

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 一五頁下三行眉科「後約塵辯無」，**南**、**徑**、**讀**作「初舉喻顯妄」。
- 一 一五頁下一四行眉科「初標無生」，**南**作「一標無生」。
- 一 一六頁中一〇行註釋左第一一字「結」，**南**、**徑**、**讀**作「結」。
- 一 一六頁中一三行註釋右末字「假」，**南**作「實」。
- 一 一六頁中一九行註釋右「意根」，**南**、**徑**作「意相」。
- 一 一八頁下二行註釋右「二時」，**徑**作「一時」。
- 一 一九頁中末行註釋左「破之」，**徑**作「破知」。

後論示

所疑處
義安立

是故當知法則與心俱無處所則
意與法二俱虛妄本非因緣非自
然性

首楞嚴經義海卷第八

首楞嚴經義海卷第九之三 首九

九過圓初即是標

復次阿難云何十八界本如來藏

妙真如性

因故又惟美根境識三三至五種

八界舉相對推破而正在

阿難如汝所明眼色為緣生於眼

識此識為復因眼所生以眼為界

因色所生以色為界

俱為戲論故此際而發之

法皆是實有不了即空今據彼語

也他皆微此

阿難若因眼生既無色空無可分

別縱有汝識欲將何用汝見又非

青黃赤白無所表示從何立界

破

根生也初句破既無下四句無境

有識何用破也既從主即不須

能緣何用汝見下四句即能生識

根無可見破也若謂根生非青等

從何有下破境生○解具際曰汝

見指根也以是不可見有對色故

既無表示若因色生空無色時汝

即無表示

識應滅云何識知是虛空性若色

變時汝亦識其色相遷變汝識不

遷界從何立

下四句立理正破既從色生空現

色亡識應隨滅淨了虛空若色下

變識元不遷既無色相從何立界

從變則變界相自無不變則恒既

從色生應不識知虛空所在

變非界破初二句隨變無識破不

若變時識亦隨變名若不隨變識

則常在元從色生不識知空○解

孤山曰破有三意一識隨色滅二

界真不立若色滅識不滅則一遷

一不遷兩類不同何名極族故云

法不識相何存故云從變則變

識從色生依合若兼二種眼色共

識色不應識空若兼二種眼色共

生合則中離離則兩合體性雜亂

云何成界

不知一別故云中離若成別者此識

中一合若成有雜亂或與與不知

同兩合若成有雜亂或與與不知

或猶無也○解合則中離中謂識

合既識也○解合則中離中謂識

真境無也○解合則中離中謂識

成不

是故當知眼色為緣生眼識界三

處都無則眼與色及色界三本非

因緣非自然性

阿難又汝所明耳聲為緣生於耳

識此識為復因耳所生以耳為界

因聲所生以聲為界

也

阿難若因耳生動靜二相既不現

前根不成知必無所知尚無成

識何形貌

正破能生若無前境標自不成由

塵發知故必無所知尚無成識

立更何識若取耳聞無動靜故

聞無所成云何耳形雜色觸塵名

為識界則耳識界復從誰立

初三句舉破設取淨塵之耳容也

聞者若無動靜亦不成聞云何

三句正責破也如何得此可見下

塵雜色觸法為識之界則耳下二

句雙質二標從耶若生於聲識因

為界生耳識耶若生於聲識因

聲有則不聞聞則亡聲相所

在已下破境生初句原識因下根

亡境也根若無於根聲亦不有此

亡境也根若無於根聲亦不有此

後結示

初標計

後結計

初標計

後結計

初標計

後結計

初標計

後結計

初標計

後結計

識從聲生許聲因聞而有聲相聞
應聞識初聲同識破初三句雙
時即是不聞初句不聞無聲若不聞識亦不
聞聲能聞所聞無聲不聞識亦不
破可知識已破聞誰知聞識

無能破也能了之識已作所無
聞之境誰為能知如此聞識若無
知者終如草木別既無草木何異
不應聲聞雜成中界無中位則

後結示
虛妄

內外相復從何成破共生也初二
境各生尚非共生宜有此理後三
句顯無聲對連立中中既不成
連亦不立也解孤山曰識若離
無中位既無中識則
內根外境皆不成

是故當知耳聲為緣生耳識界三
處都無則耳與聲及聲界三本非
因緣非自然性

三鼻識
第三

阿難又汝所明鼻香為緣生於鼻
識此識為復因鼻所生以鼻為界
因香所生以香為界不能生識境
阿難若因鼻生則汝心中以何為
鼻為取肉形雙爪之相為取艱知

初聲
雙聲

次應計
破

動搖之性破生此以浮塵
應無知即若取肉形肉質
乃身身知即觸名身非鼻名觸即
塵鼻尚無名云何立界破浮塵
次二句破若取雙爪此乃身攝非
屬鼻根設有所知但名知觸不名
知香名身下二句破非香鼻鼻尚
下指無界此下破勝義根
所覺之塵故曰名觸即塵若取艱
知又汝心中以何為知以肉為知
則肉之知元觸非鼻破三句
知觸非是鼻根也以空為知空

則自知肉應非覺如是則應虛空
是汝汝身非知今日阿難應無所
在破空是如初三句根無知覺破
下三句無本體
空是汝則不見形言身是汝則不
得是無所在以香為知知自屬香

何預於汝香自有知何則汝鼻若
香艱氣必生汝鼻則彼香臭二種
流氣不生伊蘭及梅檀木破破切
有二句破計汝汝若言非不相由香
故有則汝下破今四句不生
香所也解伊蘭是臭樹也

二物不來汝自艱鼻為香為臭
根何臭則非香香應非臭破破也
非聞也若香臭二俱能聞者則
汝一人應有兩鼻對我問道有二
阿難誰為汝體俱聞兩體破鼻若
必生臭應不聞香今既俱聞鼻須
體有二鼻若立兩體運成正為根
從境破境既有二根應成兩先定
云為香為臭則非香香
應非臭竟在俱聞塵兩鼻之失也

若鼻是一香臭無二臭既為香香
復成臭二性不有界從誰立破互
亡破皆法不計鼻有二若則香臭
混然都無有別以從一鼻之所流
故若無香臭說何為知名生識界
境云何二性不立識界存已
上皆破根生也
知知自屬香豈非破境下不對根
對根而說正破勝義下文不對根
破方破若因香生識因香有如眼
境生也

後結示
虛妄

有見不能觀眼因香有故應不知
香破此下破境生也初句
識香非知有香界不成識不知香
因界則非從香建立破破能

四舌識

知香者此則不合言從香生故云
何名識辨了別即故云不知非識
有香界不成識不了香 既無中間
非可說言因香有識 破也識既無生根境不立設有聞
性皆虛妄耳○解孤山曰中間無
根境也

初標計

是故當知鼻香為緣生鼻識界三
處都無則鼻與香及香界三本非
因緣非自然性

阿難又汝所明古味為緣生於舌

識此識為復因舌所生以舌為界

因味所生以味為界

阿難若因舌生則諸世間甘蔗為

梅黃連石鹽細辛薑桂都無有味

汝自嘗舌為甜為苦

來嘗舌不自嘗孰為知覺舌性

非若味自不生云何立界

若因味生識自為味向於

次隨計

下察無五味以問舌
深即無味自嘗門也若舌性苦誰
來嘗舌不自嘗孰為知覺舌性
非若味自不生云何立界

舌根

舌根不自嘗云何識知是味非
味引別無如破也從味所生豈合
亦不自嘗云識自為味識許名識
引例可見又一切味非一物生味
既多生識應多體一物識必生
於味識即成多也識體若一體必
味生鹹淡甘辛和合俱生諸變異
相同為一味應無分別別既無
則不名識云何復名舌味識界一
體何分五別分別下能破五味不
於何名了別說為識那此則味從
於識未應無別云何下二句總責

後結示

識體從二行名根生境生二伊夫
詳則有六更加苦甜甘和合者眾
味共成也俱生者本性不習也變
異者燒炙與本也斯等種種若謂
能生一識體者所生之識性混
生之味豈殊是則一切味塵混
而無別苟無別識界不成
應虛空生汝心識既空 古味和
合即於是中元無自性云何界生

合即於是中元無自性云何界生

破其生也既從合生自性為誰而
名界耶○解孤山曰初因舌是破
自生二因味是破他生三空是破
破無二因味是破他生三空是破
前後諸文皆

是故當知古味為緣生舌識界三

是故當知古味為緣生舌識界三

是故當知古味為緣生舌識界三

是故當知古味為緣生舌識界三

是故當知古味為緣生舌識界三

是故當知古味為緣生舌識界三

是故當知古味為緣生舌識界三

初標計

處都無則舌與味及舌界三本非
因緣非自然性

次隨計

阿難若因身生必無合離二覺觀
緣身何所識識破根生也觀對待
緣獨此身根無生識理下破境生
緣是身覺觀之緣既曰觀觸塵合
無觸緣則無覺觀也若因觸生必
無汝身誰有非身知合離者身非

無汝身誰有非身知合離者身非

無汝身誰有非身知合離者身非

無汝身誰有非身知合離者身非

無汝身誰有非身知合離者身非

無汝身誰有非身知合離者身非

無汝身誰有非身知合離者身非

無汝身誰有非身知合離者身非

無汝身誰有非身知合離者身非

無汝身誰有非身知合離者身非

後結示

六五
後結示

非也以相即故遠今俱詳則汝識之
成觸身不成身也應立量則汝識之
身推定非身以有知故如所執
汝識所執觸定非是觸以有知故
如汝識亦合俱亡身觸下四量今
汝相即亦合俱亡身觸下四量今
無二位下破離合解若即無是觸
則無身相若即無是身即無相
私謂從阿難下乃是身即無相
觸各生之義先簡物不觸破次顯
身知有觸既了身知有觸則身
觸同時若許同時故知身觸各生
所以合身即為身自體性離身即
是虛空等相破初二句合即離身
二難一身根更無觸位後二句離
虛空相亦無觸位○解指合與離
此破中間識界下文內外不成結
破根境也中云何內外不成中云
何立內無則外無根境不存何為
相中不復立內外性空則汝識生
從誰立界俱空識從何立
是故當知身觸為緣生身識界三
處都無則身與觸及身界三本非
因緣非自然性
阿難又汝所明意法為緣生於意
識此識為復因意所生以意為界
因法所生以法為界

初略計

次隨計

阿難若因意生於汝意中必有所有
思發明汝意若無前法意無所生
離緣無形識將何用此破塵無體
破也初一句時於汝心下五句正破
塵意根不離緣緣下二句例破所
生離前法緣尚無根之形觀況所
生識時又汝識心與諸思量兼了
何起用又汝識心與諸思量兼了
別性為同為異此下同異俱非破
心第八也思量第七也了別第六
也七八二俱俱第六也了別第六
云舉此名心思量第六也了別第六
此云識心同彼第一即意根也思
量兼了別性同彼第一第二第三
根所生之識也然彼第二亦云意
者蓋識之異名耳故舉沙一門心
意識三無有差別如大名煖亦名
為煖亦名燒亦是知意識名因但
分二義一同意即意云何所生破
問也二無識與意其體同者識即是
意云何更分能生所生此下破異
異意不同應無所識云何復有能
生所生若識異意則若無所識云
何意生既無識非主破如句半破
何意生定應無下破既無與意
與何意生以意有知知何無意
與何意生以意有知知何無意
何識意應使此識有了別者知
何識意應使此識有了別者知

後結示

後結示

無異破也○解又若識云所生有
其意識若不唯同與異二性無成
境根義不成唯同與異二性無成
界云何立應變又非理二性不立
云何識生從汝根出下破境生若
生○解上破根生下破境生若因
法生世間諸法不離五塵改觀色
法及諸聲法香法味法及與觸法
相狀分明以對五根非意所攝此
明五塵不即意攝汝識決定依於
也以各有對故汝識決定依於
法生今汝諦觀法何狀應也法
解資中曰以五塵之法各配五根
離五塵別法若離色空動靜通塞合
離生滅越此諸相終無所得生則
色空諸法等生滅則色空諸法等
滅五塵前五向正顯無體法塵即前
句破破轉教也汝識言色及聲
法非非意境生滅二體正是法塵
若若爾生滅無體全是色等若若
若止無別生滅在色等外○解爾
李曰色空動靜通塞即色聲香三
塵也合離即味觸兩塵即色聲香三
空然生滅但與五塵通相離五無
也故云生則諸法生滅則諸法滅
止所因既無因生有識作何形相
相狀不有界云何生無識也所因

即法塵尚不可得豈生汝識能所
俱無云何立界○標指之餘大舉
故不重錄

是故當知意法為緣生意識界三
處都無則意與法及意界三本非
因緣及自然性○破二重約七大
本乎世諦小乘法相說諸色法四
大和合之所成復分內外說此
名焉諸法自相安而且淺是佛如來
法共相所攝而安且有無實難
隨他意語世間安立有名無實難
不為大大義不成勝義論中所謂
不謂因循含攝體無不在物無
不是非因循含攝體無不在物無
大今此經中所說七義俱名大者
七義之中攝一切法謂空有報應

色心相度應法無不同佛無
不空破破後復見今知實義如下
云云均名七大性真圓融皆如來
藏世間無分別計度性自然性都
皆是識心分別計度性自然性都
無實義斯則會相即性性相相編
同權教說名自相大三

阿難白佛言世尊如來常說和合
因緣一切世間種種變化皆因四
大和合發明○破云何如來因緣
自然二俱排擯我今不知斯義所
屬今說世排排擯也○標阿
屬今說世排排擯也○標阿
第一義故有是難惟垂哀愍開示

初伸舉

爾時世尊告阿難言汝先歇離聲
聞緣覺諸小乘法發心勤求無上
菩提解問阿難何樂小乘大乘
問是歇小也歇初云恨無始求一向多
得成菩提妙妙樂他等是成大地
亦可指故我今時為汝開示第一
法華中

義諦法因緣和合四大發明皆小
第一義○標第一義諦即
如來藏性不迷緣生境有
如何復將世間戲論妄想因緣而
自纏繞汝雖多聞如說樂人真藥
現前不能分別如來說為具可憐
慳礙境疑家也諸佛祇虛席不
應皆知欲云現樂今聞諸法皆如
來藏名真藥現前樂首方便疑今
來實名不能分別○標雖有多聞
懶持如來十二部經未
全進力故佛舉疑可貴

汝今諦聽吾當為汝分別開示亦
今當來修大業者通達實相阿難

次釋疑
標指處
次宣旨

然承佛聖旨俱益○標通達實
阿難如汝所言四大和合發明世
間種種變化阿難若彼大性體非
和合則不能與諸大雜和猶如虛
空不和諸色○解此明大性本真則
之即謂下文非和合故引虛空喻
也私謂此破阿難不和合性真顯
大性等者屬所說也云彼言四大體
非不和合故今破其疑也既云和合
大非不和故今破其疑也既云和合
相外二不相和故曰猶如虛空不

和諸色此約真如隨和合者同
緣不同頑空之性也諸和合者同
於變化始終相成生滅相續生歟
死生生死死如旋火輪未有休
息阿難如水成冰冰凍還成水
那所計次大則不囉破非和若四
性自非和則不囉破非和若四
色無礙異若和即成生滅始於大
性自是和合即成生滅始於大
句體也生和即成生滅始於大
句體也生和即成生滅始於大
下二句相喻現在生能成生也如
破和合體同皆說體無窮也○解
既體和合體同皆說體無窮也○解
既體和合體同皆說體無窮也○解

後正說了
初立理

後華性別

地性中

三會道

此的真如不變不異不變化等相也
 孤山曰生而復死死而不生復生復
 生今死後死後死後死後死後死後
 滅相續也次舉二喻以生生死即生
 廣如火輪相成如冰水
 汝觀地性巖為大地細為微塵至
 隣虛塵折彼極微色邊際相七分
 所成更折隣虛即實空性
 微也即是極微色邊際相微塵有分
 方分也今經旨有方分微塵有名色
 邊際相隨經所出須不須微塵有名色
 此標事顯小乘折色明空四大名色
 合便無實會色空生曰禪師問法
 師何以明會而為空生曰禪師問法
 滅世俗之論吾即不然一空一微塵
 故約三藏二乘折法觀空無一微塵
 解約三藏二乘折法觀空無一微塵
 阿難若此隣虛折成虛空當知虛
 空出生色相折依攝空理亦可合故
 成色方曰相汝今問言由和合故
 出生世間諸變化相既破所疑也
 汝且觀此一隣虛塵用幾虛空和
 合而有不應隣虛合成隣虛此
 虛破此合空成色非理也汝細折
 虛用幾空若合隣虛又隣虛塵折
 自成方分不成隣虛又隣虛塵折

二之理

三會道

入空者用幾色相合成虛空為合
 義乘也虛空至大隣虛至小若色合
 小折小成大為用幾塵塵若色合
 時合色非空若空合時合空非色
 雙非色空互成也色合非色色
 合虛空以顯自合非色色
 猶可折空云何合也折色明空散
 觀俱有合虛成色內外無滯碍文
 相成相如虛空內外無滯碍文
 若無不可合色從何生故知此色
 自性
 汝元不知如來藏中性色真空性
 空眞色清淨本然周徧法界隨衆
 生心應所知量循業發現此明
 一句指本迷如來下三句顯此明
 如來性色法界中之真性真空性
 神也斯則華嚴性之三言中之
 真性非淨法二句秘密藏此真
 即大也清淨法故名清淨無妄
 相應具無漏法下二句秘密藏此
 為故云本然無所不在云周徧
 不切法性體量具足耳若
 切法法性體量具足耳若
 不見自己在一切法中見法塵
 即見自己在一切法中見法塵
 顯法亦斷見塵中一切法塵
 亦隨緣生著一切法塵
 解同法色法界淨緣生著一切法塵

四結責

天性中

一悲標

性真空色即一切相也體用相即
 色法新之謂清淨本然周徧法
 界如來藏性性空真如也即俗山
 所云色即性空真如也即俗山
 故云色性空真如也即俗山
 歸圓融不二非非真非非真
 來藏則十界備矣非真非真
 然此言理具非理事造然理必
 本然心佛眾生一體無別故清淨
 攝一相融故曰周徧法界隨衆
 業變下十界隨正之理也私謂
 公論文一期為美辭曰體用眉
 未全泊圖師委解如來藏用眉
 後持無所不在後來說者
 好與無所不在後來說者
 世間無知惑為因緣及自然性皆
 是識心分別計度但有言說都無
 實義識心分別計度但有言說都無
 實義識心分別計度但有言說都無
 安識心虛妄調攝從生因總積速
 何實之有世間通指九界因
 緣義舍之自他共三性自然無因
 故此皆
 阿難火性無我寄於諸緣之火本
 因緣和合虛妄有耳也
 汝觀城中未食之家欲炊爨時手
 執陽燄日前求火舉也○陽燄出

二舉事

生之火非性火也○解得李曰陽
避者難勢古今注云以銅為之形
如鏡照物則影倒向日則火生以
火注之也又非向日云陽火生以
講也論衡曰於五月丙午日午時
銷鍊五方石圓如鏡中央空天晴
向日出阿難名和合者如我與汝
大也

一千二百五十比丘令為一眾眾

雖為一詰其根本各各有身皆有

所生氏族名字如舍利弗婆羅門

種優盧頻螺迦葉波種乃至阿難

瞿曇種姓號引例也舉東以明和

別故引三人顯其異也瞿曇此云

地最勝亦云日種優樓樓螺此云

木芥林○標舍利弗補相種○解

和合但是假名離後實人無別體

性孤山曰迦葉波云施氏瞿曇至

名從星立姓至于後代改姓釋迦

阿難若此火性因和合有彼手執

鏡於日求火此火為從鏡中而出

為從艾出為於日來疎勝微

阿難若日來者自能燒汝手中之

艾來處林木皆應受焚破日生也

四萬由旬凡所照處何不若鏡中

出自然於鏡出然于艾鏡何不銘

紆汝手執尚無熱相云何融泮破

三會通

生也前四句正破後三句破破大
能克金通必融泮外能燒艾內合
融鏡今次不若生於艾何藉日鏡
光明相接然後火生破艾生也艾
不合何無火出若必待合然後火
大生顯非艾出○解好風也汝
又諦觀鏡因手執日從天來艾本

地生火從何方邊歷於此無從也

三處不出火從日鏡相遠非和非

何生應知必無從自有破和合無

合不應火光無從自有破和合無

非近無和合異錄中既因也日鏡

汝猶不知如來藏中性火真空性

空真火清淨本然周徧法界明具

初句指本述如來下三句顯法體

清淨下二句明德量並如前解

隨眾生心應所知量阿難當知世

人一處執鏡一處火生徧法界執

滿世間起起徧世間寧有方所徧

業發現顯隨錄亦

世間無知惑為因緣及自然性皆

是誠心分別計度但有言說都無

實義可知

首楞嚴經義海卷第九

首楞嚴經義海卷第九

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 一一頁上一九行註釋左第六字

「是」，徑作「示」。

一 一二五頁上末行註釋右「勝諦」，

清作「聖諦」。

一 一二五頁下七行註釋左第二字

「私」，清作「和」。

一 一二六頁上三行眉科「後舉性別

破十」，清作「後舉性別破七」。

首楞嚴經義海卷第十之三

凡遇圖相即是標

阿難水性不定流息無恒無常故

如室羅城迦毗羅仙所迦羅仙及

鉢頭摩訶薩多等諸大幻師求太

陰精用和幻藥是諸師等於白月

畫手執方諸承月中水此水為復

從珠中出空中自有為從月來

云亦違華訶薩多未詳此皆外道

也太陰精月也方諸出水珠也太

陰當中以珠向之而求水也月正

中曰室羅高諸子曰方諸見日月正

也熟執今熱以向月則水生也許

譯人蓋取許慎之說

阿難若從月來尚能遠方令珠出

水所經林木皆應吐流流則何待

方諸所出不流明月非從月降

月生也前五句正珠珠月去人開

合流何獨珠出遠方月光照處皆

結非也照處皆流何用珠出設無

本既不止流明知此水非從月降

若從珠出則此珠中常應流水何

待中霄承白月畫畫珠生也珠

何無水生若從空生空性無邊

水當無際從人滔天皆同滔滿云

何復有水陸空行破空生也空若

誰不受溺以空性攝飲水亦周備

汝更諦觀月從天陟珠因手持承

珠水盤本人敷設水從何方流注

於此手內盤由人置水自何來

月珠相遠非和非合不應水精無

從自有破和合無因也言水精者

尚無非珠宜有解精相性也

汝尚不知如來藏中住水真空性

空真水清淨本然周徧法界隨眾

生心應所知量一處執珠一處水

出徧法界執滿法界生生滿世間

宜有方所循業發現

世間無知惑為因緣及自然性皆

是識心分別計度但有言說都無

實義

阿難風住無體動靜不常風性無

汝常整衣入於大眾僧伽梨角動

及傍人則有微風拂彼人面此風

為復出眾裝角發於虛空生彼人

面僧伽梨大衣也裝云摩色衣

皆不生應知虛妄也

阿難此風若復出眾裝角汝乃披

風其衣飛搖應離汝體我今說法

會中垂衣汝看我衣風何所在不

應衣中有藏風地說破衣生也前

破風性不靜若生衣中應見飛動

今何不然我今下六句舉別無風

破佛今垂衣不見飛搖獨汝裝

衣若不生虛空汝衣不動何因無

拂此下破生生也此正破破空

住常住風應常生此下展轉難也

住難空性無風合常若無風時

有不動衣時何無風出若實生

虛空當滅風風不起時應是無空

滅風可見滅空何狀滅空無時應

知滅滅空若滅若有生滅不名虛

一應標

一應標

一應標

一應標

一應標

一應標

一應標

一應標

一應標

一應標

空生滅非空難虛空無為無名

為虛空云何風出也反結空不生風

面從彼面生當應拂汝自汝整衣

云何倒拂破面生也初二句

面若生風應合順吹汝當受拂汝

自整衣不干風出云何其風反吹

汝汝審諦觀整衣在汝面屬彼人

虛空寂然不參流動風自誰方鼓

動來此重審也衣面空異動靜體

風空性隔非和非合不應風心無

從自有破和合無因也動寂不同

汝宛不知如來藏中性風真空性

空真風清淨本然周徧法界隨眾

生心應所知量阿難如汝一人微

動服衣有微風出徧法界徧滿園

上生周徧世間寧有方所徧業發

現

世間無知感為因緣及自然性皆

是識心分別計度但有言說都無

實義

阿難空性無形因色顯發空無有

如室羅城去河遙處諸刹利種及

婆羅門毗舍首陀兼頌羅憍狒陀

羅等新立安居擊井求水求水也

云由主婆羅門云淨志毗舍云亦

刹帝利王種亦世若臨仁怒為志

婆羅門淨行也守道居正潔白其

德毗舍商賈也賈運有無逐利達

近首陀農人也肆力墾墾動身稼

穡九菽四姓清濁殊流娼婦嫁不通

利根慈恩云婆羅九十八姓此居

嚴行持操慎謹攝持竹也

土一尺於中則有一尺虛空如是

乃至出土一丈中間還得一丈虛

空虛空淺深隨出多少此空為當

因土所出因擊所有無因自生

微也隨出土之多少則見空之淺

深虛空與色二俱是假互相因有

阿難若復此空無因自生未擊土

前何不無礙唯見大地迥無通達

破無因生也空若無因擊前若因

上出則土出時應見空入若土先

出無空入者云何虛空因土而出

破土生此正破也前三句擊破土

若生空土出并時應見虛空出土

不見空入云何言空從土而有

若無出入則應空土元無異因無

異則同則土出時空何不出此時

若不見空出土入并則土因空果

出并時何不見若因擊出則擊出

空應非出土不因擊出擊自出土

云何見空破擊生也前三句正破

空云何見土從井而出不因下三

句反破不因土因擊出空因何有

汝更審諦審審觀三諦配前因

無因擊擊從人手隨方運轉土因

地移如是虛空因何所出二處也

土從地中運擊擊空虛實不相為

用非和非合不應虛空無從自出

此破和合重結無因也擊空二體

若此虛空性周徧本不動搖當

知現前地水火風均名五大住真
圓融皆如來藏本無生滅前三句
之大義虛空若從同緣所生顯空
用偏復是動搖故名為六大言大
者常變為義常故無生滅動搖偏
故時處若有若同緣生此有彼無
此不爾本如來藏本自同偏本不
動搖故名為大當如下六句同偏
四住同受大名成轉大者皆同偏
故無動搖故是藏性中真功益故
無方大用偏一切處作利為故
同方便有名無實而編大耶此五
私謂四大後所以無空均名五大
者蓋諸經常說唯四而已此說異
故特言之下根據中其例亦爾
通名大者且從事立智論云佛說
四大無處不有故名為大若言大
柱周攝必須指事即理攝未歸本
不可名而名之是謂如來藏也或
有直以藏性釋其
大名者一何礙哉

阿難汝心昏迷不悟四大元如來
藏當觀虛空為出入為非出入
藏無因實有故名不了常編故
稱述若虛空性有出入等則障非
常亦無編義宜名
為大故難詳審也

汝全不知如來藏中住覺真空性
空真覺清淨本然周徧法界隨眾
生心應所知量阿難如一井空空
生一井十方虛空亦復如是圓滿

初發貴
四結責

後三會
全釋

次序勤
研詳

三章事
廣破于

一總持
無持

六根性
口

三章事
廣破于

初發貴
四結責

後三會
全釋

次序勤
研詳

三章事
廣破于

一總持
無持

六根性
口

三章事
廣破于

初發貴
四結責

後三會
全釋

十方寧有方所循業發現可謂
世間無知惑為因緣及自然性皆
是識心分別計度但有言說都無
實義。六根性微小乘多出四大
名大者未見經出諸問實教同
諸法根境識三周通不動雖有其
義不立大名今此特出真
為最後究竟究竟也文四
阿難見覺無知因色空有
境而有見覺是根因色
空顯下文由空發知
如汝今者在祇陀林朝明夕昏設
居中宵白月則光黑月便暗則明
暗等因見分析此見為復與明暗
相并太虛空為同一體為非一體
或同非同或異非異以微謂一也
也非一非異也

阿難此見若復與明與暗及與虛
空元一體者則明與暗二體相亡
暗時無明明時非暗若與暗一明
則見亡必一於明暗時當滅滅則
云何見明見暗若明暗殊見無生
滅一云何成此破一也前四句理

若與下六句推破見與境一境滅
三句如何分辯明之與暗若明下
道滅應如此見不與境一若此見
精與暗與明非一體者汝離明暗
及與虛空分析見元作何形相離
明離暗及離虛空是見元向龜毛
兔角明暗虛空三事俱異從何立
見破異也初三句詳計次離下四
結成畢竟無礙何相離明下四句
明暗下一句益破並可知明暗相
背云何或同離三元無云何或異
破兩亦也同即一也明暗互滅故
云相背若與一同見即隨滅如前
所破明暗虛空離
此無見亦異不可分空分見本無
邊畔云何非同見暗見明性非遷
改云何非異故雙非也空見無遷
故非不異更細審微細審詳審
諸審觀審配四句以四明從太陽
暗隨黑月通屬虛空莊歸大地如
是見精因何所出此重審也動細
有見見覺空頑非和非合不應見
精無從自出破和合無因也。解
緣生此破無
因自然生也

初發貴
四結責

後三會
全釋

次序勤
研詳

三章事
廣破于

一總持
無持

六根性
口

三章事
廣破于

初發貴
四結責

後三會
全釋

次序勤
研詳

三章事
廣破于

一總持
無持

六根性
口

三章事
廣破于

初發貴
四結責

後三會
全釋

若見聞知性圓周徧本不動搖

曰爾於六根廣破眼見餘根並略今類通顯示其性皆徧聞即耳根覺即鼻舌身根知即當知無邊不覺推不言覺者唯也

動虛空其動搖地水火風均名

六大性真圓融皆如來藏本無生

滅滅見聞聲知同名大者蓋常徧真見不迷緣生非因境有

阿難汝性沉淪不悟汝之見聞覺

今復重會

知本如來藏汝當觀此見聞覺知

為生為滅為同為異為非生滅為

非同異滅生滅同也非生滅異也

真四句已得不動周徧其大者歟

汝曾不知如來藏中性見覺明覺

精明見清淨本然周徧法界隨眾

生心應所知量如一見根見周法

界聽觀嘗觸覺觸覺知解得李曰

皆意報也私認上云聽觸嘗者並

云云云云云云云云云云云云云云

徧周法界圓滿十虛寧有方所徧

四結責

業發現說曾剛也此缺管諸名音

世間無知惑為因緣及自然性皆

是識心分別計度但有言說都無

實義

阿難識性無源因於六種根塵

出標抄境過三

汝今徧觀此會聖眾用目循歷其

目周視但如鏡中無別分析汝識

於中次第標指此是文殊此當樓

那此目捷連此須菩提此舍利弗

知為生於見為生於相為生於空

為無所因突然而出如鏡照物識

阿難若汝識性生於見中如無明

暗及與色空四種必無元無汝見

見性尚無從何發識有相有見相

無見無根尚無

若汝識性生於相

中不從見生既不見明亦不見暗

初舉事

明暗不瞞即無色空彼相高無識

從何發識相相相相相相相相相相

若生於空非相非見非見無辨自

不能知明暗色空非相滅緣見聞

覺知無處安立此下破空生初二

也非見下正破前三句非不見不辨

同物縱發汝識欲何分別正破識

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

也非相非見故云二非即正相空

空也識動下二句結并和合動開
謂能了別也。然謂但照境也。
聽覺知亦復如是。不應識緣無從
自出。前二句例破餘識。開聽即耳
二句結無生處。緣起緣由故云識緣。
若此識心本無所從。當知了別見

次斥動
詳研

聞覺知圓滿湛然性非從所兼彼
虛空地水火風均名七大住真圓
融皆如來藏本無生滅。初二句能
所顯了別謂識見。開謂妙也是
生識之根。故云了別見開等。
何難汝心癡浮不悟見聞發明了

後正會
今理

知本如來藏汝應觀此六處識心
為同為異為空為有為非同異為
非空有。同異如根中破空謂空生
也。標汝心癡浮。非空有謂無金
剛藏三類也。彼經云虛妄淨心多
諸巧見。不能成此圓覺方。
汝元不知如來藏中住識明知覺
明真識妙覺。湛然徧周法界。舍吐
十虛寧有方所。循業發現。方十界
也。

四結真
達情

世間無知惑為因緣及自然性皆

行二本意
實由

是識心分別計度。但有言說都無
實義。二乘八夫外道皆由
爾時阿難及諸大眾。蒙佛如來。微
妙開示。身心蕩然。得無量礙。三
大即相。即住。本自不生。今則無滅。
生滅去來。皆如來藏。圓滿不動。清
淨本然。此是如來宣。應義中。具磨
義住。故云微妙。開示身心。圓明。故
為所顯。故無量礙。

初略叙
除疑

是諸大眾各自知心徧十方見
十方空。如觀手中所持葉物。向執
身中。謂言是。我。真。性。今。知。空。心。
內。如。片。物。持。於。掌。間。下。文。亦。云。空
生。大。覺。中。如。一。濕。發。之。解。山
日。各。各。自。知。即。能。覺。之。智。也。心。徧
十方。即。所。覺。之。理。也。常。住。真。心。徧
華。嚴。深。遠。罪。福。相。攝。照。於。十。方。亦
云。十。方。即。十。界。也。見。十。方。空。者。謂
十。界。徧。業。發現。之。空。也。迷。妄。有
空。此。真。為。小。故。以。掌。葉。為。喻。

初略叙
除疑

一切世間諸所有物皆即菩提妙
明元心。心精徧圓。含裹十方。說向
外。有。法。今。悟。法。法。唯。心。難。實。相。外
無。法。可。得。故。世。間。物。皆。菩。提。也。
菩。提。云。覺。覺。即。是。佛。若。執。無。情。無
佛。性。者。講。看。此。文。顯。佛。性。無。情。無
佛。性。不。真。諸。法。遂。令。佛。性。不。成。其
二。一。真。法。佛。性。謂。有。情。性。二。不。真
佛。性。謂。無。情。性。若。此。分。何。異
地。說。無。情。草。木。無。佛。性。耶。今。立。量

四結真
達情

了然自知獲本妙心常住不滅

一悟廣
大益

示云一切草木是有法定具諸法
故為宗。因云有佛性。故同。喻。知。有
性。正。教。量。云。地。火。水。風。妙。覺。湛。然。周
徧。法。界。含。吐。十。方。寧。有。一。所。宗。故
說。者。宜。悉。詳。之。解。一。切。世。間。諸
現。依。正。之。法。耳。皆。菩。提。等。謂。十。方
虛。空。十。界。依。正。一。法。此。真。心。具。足。十
心。含。裹。十。方。者。即。此。真。心。具。足。十
界。而。非。斷。滅。觀。此。文。者。豈。疑
無。情。有。性。無。情。作。佛。之。說。耶。

二了物
真益

反觀父母所生之身猶彼十方虛
空之中吹一微塵。若存若亡。如港
巨海流一浮漚。起滅無從。我。心。虛
中。尚。如。片。物。在。掌。更。觀。所。生。微。質
於。心。大。小。若。何。故。樂。空。中。一。塵。存
亡。豈。辯。喻。至。小。也。如。港。下。垂。浮
漚。相。本。無。生。也。前。喻。存。小。相。今
喻。相。本。無。生。故。此。二。喻。各。顯。一。意
○解。門。難。大。眾。自。觀。已。界。正。報。之
身。也。虛。空。巨。海。以。況。心。精。微。塵。之
漚。起。事。即。已。質。理。即。事。故。若。塵。存。而
漚。滅。事。理。不。二。故。曰。無。從。

三及觀道
身益

了然自知獲本妙心常住不滅
謂顯了。猶分明也。然語辭也。明解
在。心。故。云。自。知。獲。得。也。迷。妄。不。失
了。悟。名。得。既。言。常。住。不。滅。故。非。新
得。但。顯。現。耳。標。顯。得。未。滅。故。非。不
迷。因。緣。本。然。地。故。論。曰。解。得。分
經。云。是。諸。大。眾。各。各。自。知。心。徧。十
如。方。悟。者。謂。本。覺。性。也。見。十。方。空。十
見。兩。然。空。如。片。葉。一。切。世。間。諸。所

四結真
達情

了然自知獲本妙心常住不滅

四結真
達情

了然自知獲本妙心常住不滅

初釋

有物皆即善妙明元心悟禪... 初釋... 禮佛合掌得未曾有於如來前說...

復釋

禮佛合掌得未曾有於如來前說... 復釋... 妙湛總持不動尊首楞嚴王世希...

妙湛總持不動尊首楞嚴王世希

妙湛總持不動尊首楞嚴王世希... 初釋... 禮佛合掌得未曾有於如來前說...

復述

也。此即三昧。三昧者。定也。持也。... 復述... 妙湛總持不動尊首楞嚴王世希...

銷我億劫顛倒想不歷僧祇獲法

銷我億劫顛倒想不歷僧祇獲法... 復述... 妙湛總持不動尊首楞嚴王世希...

初正釋

此等覺一五分初法。初法者。初發心也。... 初正釋... 妙湛總持不動尊首楞嚴王世希...

妙湛總持不動尊首楞嚴王世希... 初正釋... 妙湛總持不動尊首楞嚴王世希...

釋經

曰不惟引物唯變是宜感
願今得果成實主還度如是恒沙

衆也即於此身期速無上學
願也下云除惡即願主無違誓願
斷後以要善妙而神之神三法周

釋經

也後悟發覺住即前度妙本心得法重故
也後悟發覺住即前度妙本心得法重故
也後悟發覺住即前度妙本心得法重故

釋經

願成妙覺極果也此即佛道得普
故以願由斷項極方便度生故
將此深心奉塵刹是則名為報佛

恩此上一同佛化上教下化慈智
沙理生故先佛心以此心承明深

下句結報思大論云報使項業
度初身無虛能三千若不報以

伏諸世尊為證明五濁惡世普先

入如一衆生未成佛終不於此取

三乞除

泥洹就我願成道本為度主度生
生界盡我亦願入滅斷盡未際衆
願明是解南願度人如釋迦故請
願度是五濁著土如

大雄大力大慈悲者更審除微細

道場茲初句嘆德成德性足如師

也錄昔故言力惡惡願無上之與樂
乞除下二句乞速成大願無上之與樂
果細下二句乞速成大願無上之與樂

堅現今八相也前云未應心切已俱
堅現今八相也前云未應心切已俱
堅現今八相也前云未應心切已俱

德之強故知大雄是法身之用也
德之強故知大雄是法身之用也
德之強故知大雄是法身之用也

更開導除長知威於十方界入者
更開導除長知威於十方界入者
更開導除長知威於十方界入者

轉可銷滅今尚空也虛空之住不
轉可銷滅今尚空也虛空之住不
轉可銷滅今尚空也虛空之住不

第云堅固不壞也又願為輪轉也

西前道

惟願願悲智之心自利利他皆能
願此云金明阿難曰願願願願願
往而可銷亡我堅固心終無動之折

首楞嚴經義海卷第十

三終

首楞嚴經義海卷第十

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 一九頁上一〇行第一二字「心」，

〔徑、清〕作「性」。

一 一三〇頁上五行註釋左首字「比」，

〔南、徑、清〕作「此」。

一 一三〇頁下八行註釋左「二句」，

〔南〕作「三句」。

一 一三三頁中五行註釋左末字「之」，

〔清〕作「顯」。

一 一三三頁下五行註釋右「法泉」，

〔徑、清〕作「法身」。

一 一三三頁下一六行註釋右「星指」，

〔徑、清〕作「且指」。

一 一三三頁下一八行註釋左第八字

「夫」，〔南、清〕作「乎」。

一 一三四頁上二行「恒沙」，〔徑〕作「恒

河」。

一 一三四頁上四行註釋左「除惑」，

〔南、徑、清〕作「除惑」。

一 一三四頁上七行右「覺住」，〔徑、清〕作「覺性」。

後漢經說
相類以類
如來偈曰

首楞嚴經義海卷第十一 經四頌

凡遇闕相即是標
解與疏同其上文

初請諸子

爾時富樓那彌多羅尼子在大眾
中即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬而白佛言大威德世尊

初總述

善為衆生敷演如來第一義諦疏
來法大衆咸生欲有所問先起
長敬展敬之儀不離三業胡跪合
掌身也恭敬意也白言下口也如
一義是神所證決定無妄實名第
論○探窟探那從父母家名已見
前文十大弟子中說法第一○解
真際曰如來藏心於諸說中更無
一義

有上名第

次引希

世尊常推說法人中我為第一今
聞如來微妙法音猶如聾人逾百
亦外聆於蚊蚋本所不見何況得

聞辭私謂譬小東根性達第一義
聞辭雖承如來微妙法音本不似
見何況佛雖宣明令我除惑今猶

未詳斯義究竟無疑惑地地謂智
今聞佛說未盡解法要來推無上
義如佛說未盡解法要來推無上
義如佛說未盡解法要來推無上

後比論

心行處滅逾百步也說斯等法斷
行處滅逾百步也說斯等法斷
行處滅逾百步也說斯等法斷

次別叙

我除惑獨拘疑網未盡悔結故引
此也○標未達義性本所不見何
況得聞五目不觀其
客二聽不聞其響

世尊如阿難輩雖則開悟習漏未
除解脫山口初果已於見惑思惑
欲沒引小機令歸大道故我等會
舉其初不以爲請端也

中登無漏者雖盡諸漏今聞如來
所說法音尚紆疑悔疑開悟者如
常任不滅也小乘有學方斷分別
斷盡無學尚約疑悔初果之華解
悟不疑邪答煩惱所知二障差別
人執法執輕重不同故正理論云

或有於境智不及愚所論凡夫善
通三藏羅漢不識亦論以所知障
故尚紆疑悔所知重故阿難雖得
開悟中法預婆羅門常請僧食
念衛城中法預婆羅門常請僧食
問其義能答者自與美食不能者
佛所近佛不遠有難法預乃問

云何名赤鹽有幾種羅漢曰我
知此是法預輕慢比丘今復憐我
至佛所佛言此羅漢未從師學故
令往答鹽也比丘名弗鉢學佛
種味如大海水同一鹹味二性一
若有黑鹽亦有比丘名弗鉢學佛
語二種若生若莫是名鹽義法預

問之歡喜而退○解資中曰羅
漢雖斷煩惱而所知障在
世尊若復世間一切根塵陰處界
等皆如來藏清淨本然云何忽生

山河大地諸有為相次第遷流終
而復始覽前五句引所開即同國
成佛也云何復有一切無明後反難
被云何故復有本有因何緣故

如來復說本來成佛本有何因緣
者意已舍故復有本有因緣之責
箭過問同下文別答連妙也然無
藏所問及覆成難文衆一處約深
相連如來答釋亦總示云世界始
終念念相續一切對待皆由分別

生死垢心輪迴一切對待皆由分別
生起念念相續一切對待皆由分別
生死垢心輪迴一切對待皆由分別

結云如是分別非為正問今經問
既前大旨亦隨問二經答意略
歸別大旨亦隨問二經答意略
歸別大旨亦隨問二經答意略

檢皆是輪迴未出輪迴而辨種取
自是處等此即實剛若免輪迴無
自性絕諸對待生死涅槃猶如作
夢遊引無本來成佛故佛學成疑

以難衆生本來成佛故佛學成疑
以難衆生本來成佛故佛學成疑
以難衆生本來成佛故佛學成疑

成輪轉也由是來喻雲駛月運舟
行岸移等今經即而貴之以辨滿意
解感之心解大已如空體本妙無
明本空山河大地分強覺俄起三

致疑或則能所妄分強覺俄起三
致疑或則能所妄分強覺俄起三
致疑或則能所妄分強覺俄起三

覺果本四輪成界未出輪迴而辨
覺果本四輪成界未出輪迴而辨
覺果本四輪成界未出輪迴而辨

覺果本四輪成界未出輪迴而辨
覺果本四輪成界未出輪迴而辨
覺果本四輪成界未出輪迴而辨

覺果本四輪成界未出輪迴而辨
覺果本四輪成界未出輪迴而辨
覺果本四輪成界未出輪迴而辨

覺果本四輪成界未出輪迴而辨
覺果本四輪成界未出輪迴而辨
覺果本四輪成界未出輪迴而辨

覺果本四輪成界未出輪迴而辨
覺果本四輪成界未出輪迴而辨
覺果本四輪成界未出輪迴而辨

後大性
俱攝於

意問答並同也然此是法空門下
變難大節取障修證滿慈述難小
聖合經通達悟無非大途故所
陳難剛誠無異學若至此諸細觀
之二○標復云法華所謂內秘善薩
行外顯示聲聞也○解前破入法
不空如來攝生此疑

又如來說地水火風本性圓融周
遍法界湛然常住世尊若地性過
云何容水水性周遍火則不生復
云何明水火二性俱遍虛空不相
凌滅世尊地性障礙空性虛通云
何二俱周遍法界此約世諦一

義性相俱顯下文答云觀相元安
無可指陳○觀性元真非妙覺明
妙覺明心非水火
云何復問相凌滅義

後發疑事

而我不知是我彼性唯願如來宣
流大慈開我迷雲及諸大眾作是
語已五體投地欽渴如來無上慈

誨所說也據說則本然清淨互遍
互融今則宛爾山河頓乖水
火莫知所性就是發
非頓垂慈詢真無所感
爾時世尊告富樓那及諸會中漏
盡無學諸阿羅漢如來今日普為
此會宣勝義中真勝義性如來常

初發疑

次顯聲

說法謂世俗勝義勝今所說若
異乎常道實相義勝不故無法不
過上聖下凡情與非情皆成佛道
後至極也

後勸觀

令汝會中定性聲聞及諸一切未
得二空迴向上乘阿羅漢等皆獲
一乘寂滅場地真阿練若正修行
處方便說如定無芽諸性開提
會通成歸一乘究竟涅槃等此
云我於餘經說有聲聞不得作佛
如來亦名一乘亦名首楞嚴二
乘了義性證最斯為最阿練若

三行聞

寂滅名無首楞嚴正即諸佛之大
寂定名無首楞嚴正即諸佛之大
寂定名無首楞嚴正即諸佛之大
寂定名無首楞嚴正即諸佛之大
寂定名無首楞嚴正即諸佛之大

初發疑

汝今諦聽當為汝說
富樓那等飲佛法音默然承聽

初正答

佛言富樓那如汝所言清淨本然
云何忽生山河大地此略釋
汝常不聞如來宣說性覺妙明本
覺明妙富樓那言唯然世尊我常
聞佛宣說斯義常說或名法界或

初釋疑

一名實相或如來藏性或妙淨明心
一經之內尚有多名况諸經取名
雖有異一體無別皆謂法界一相
本來自性去來本如來無來去
安本妙生滅去來本如來無來去
來本妙生滅去來本如來無來去
來本妙生滅去來本如來無來去

初正卷下

性覺本不覺也妙明妙顯用
性覺本不覺也妙明妙顯用
性覺本不覺也妙明妙顯用
性覺本不覺也妙明妙顯用
性覺本不覺也妙明妙顯用

初正卷上

二因覺亦云一切覺故國覺者照
寂滅無二古人之所解各隨其意
云在性不能妄本覺為真中
福以性覺為妄本覺為真中
在性不能妄本覺為真中
福以性覺為妄本覺為真中
在性不能妄本覺為真中

十方界說於內則愛明堅執燥心
一成流也如世物非一定有汗蓋
相不長由是四性互相假藉非
相離同妄心所變起故虛空
華不難察故惡人不了心外境
輪即在是與此小乘宗乘不
持水即是堅約相在後舉性在
初故風輪後即說金輪又彼但知
非上業感相說也。解因風以教
非了業感相說也。解因風以教
火而大復然此四大風金則由
起相水者則連經或曰愛
心外感於水者則連經或曰愛
火騰水降交發立堅澤為巨海乾
為洲澤水交於火交於水其勢
立堅澤為巨海澤而所立也
也乾為洲澤火騰之所立也
義故彼大海中火光常起彼洲澤
中江河常注流火炎上而流火
發立成聖火難炎上而流火擊
終為水故大澤廣而洲澤狹也
皆由妄性不常前後變異受心
故成巨海我心盛故洲澤顯性
生慢執性生嗔於火起愛澤中
水連愛生嗔於火起愛澤中
曰洲水中沙聚曰火起愛澤中
海河中沙聚曰火起愛澤中
郭瑛注云水交於火也視洲
火結為高山是故山石擊則成

後明
想發字

融則成水疏外則水勢方火內則
山為土勢水抽為草木是故
蔽遇燒成土因絞成水外則土
愛增慢輕愛能生水水能長類
抽草木噴噴能生水火相類
成身草木山川千差萬別。解
房身草木山川千差萬別。解
合結為高山是故下舉擊以驗
其二大所成也土勢水比說可
知
後結相續
文妄發生遮相為種交發合生顯
生諸事也始則明昧相待成風
然則水土相成草木中間諸事
盡由兩大而起也遮相為風輪
覺明空昧相待成搖為風輪因
搖立礙為金輪種種風火相摩
諸大種金火復為水大種火為火
諸妄法水土真性相空中華華
空虛本無有異故此謂安唯見
具真無異相彼此識名世界相續
續其首亦爾以是因緣世界相續
疏有金寶金風相學生火相生
立有金寶金風相學生火相生
金勝有火勝為海水火勝有勝
皆由土內心為無變外豈差別
速約外故云
復次富樓那明妄非他覺明為各
此私謂明即妄明也非他者言
解私謂明即妄明也非他者言

初發

次發

後結

真覺起於妄所妄既立明理不踰
明而為過咎所妄既立明理不踰
但由自覺一念了能於非已
為過咎所妄既立明理不踰
成由自覺一念了能於非已
而且發不能起明之也。解
而自覺不能起明之也。解
所妄既立即前云因明立於言
局故曰明理不踰
妄明之性非局而
以是因緣聽不出聲見不起色色
香味觸六妄成就由是分開見覺
聞知疏無明為因所明為緣長轉
出根塵根塵既偶識生於此一分
識三為業之性各自取及他行他
舉故云不超等即於所明分出六
塵於前妄覺聞成見等由是前
根境識三為業之性蓋為衆生
本圓明是生虛妄之性非真非
非心非法非轉成非非非真非
故有成業同業相成故世界因動
因顯有性因色有香有因香有
解示不暗之相也下文云元陰一
和合為
同業相纏合離成化疏胎印有情
但相感故云同業相纏合離成化
但相感故云同業相纏合離成化

初發

後結

後結

初發

後世同
初覺
所因
種成

處化生不由父母同業相感故云
合融成化即四生之總名也皆
名變化故解得等曰下也
云情想合離色相變異見成憎同
見明色發明見想成異見成憎同
想成愛見有明能發色因明起
乃成於情色同於心同則順也逐
生於愛異則但想無愛同則想愛
行由是愛胎須實想愛一辭
山曰愛心見愛境故云見明色發
即於中除見其父母也明見想成
者體境起愛感也與見謂父是
所情境同想謂母是所愛境女子
及此胎

引同業故有因緣生羯羅藍過痛
量等疏謂已受愛取所調即胎
即正約現行一念識心生起之時
然種即現行一念識心生起之時
與胎經文存略故各舉一也父母
結成胎藏故云交造發生吸引同

業自業為因三處情想為緣羯羅
藍云愛清過痛量云愛即分故約前
七也若至三七胎即分故約前
二未分位說。解流注云注於前
無識託其中故。解流注云注於前
無明有二一圓業無明謂過去因緣
母起情愛也納想為胎託胎時於父
母起情愛也納想為胎託胎時於父
若惟棘樹圍廁交造發生謂男女

後世同
四生
後世同

會合染心成說吸引同業謂吸引
凡有五名額部量此云超此如電
滑三七名額部量此云超此如電
從南三七名額部量此云超此如電
前二形位今略舉
胎卵溼化隨其所應卵唯想生胎
因情有溼以合感化以離應胎
生廣即十二如下廣辨四生起時
業與情相應之處即受生故
今云隨其所應情之處即受生故
胎藏中生者情多想少以情氣中
墜不能輕舉也故云情有溼氣中
生不由父母但自情想與溼氣合
即便受生故云合感化亦自想應
離應處情愛彼境即便化生故云
論界上四空身也若有想無非身
欲界非無色性類後有四生境界
處已下除無想天若無想無所有
影類也若無想謂無天中想心
一行無類也若無想謂無天中想
細地無盡想同類也若無想謂無
多魚龍皆受卵生也若無想謂無
胎主以情多受重故云情多受重
化染香受不受生故云化染香受
想處不取情願即受化生故云

後世同
初覺
所因
種成

應私謂沈師以第八卷情想多少
釋外二情分生者誰也彼明業生
發起外情分生者誰也彼明業生
想積不情分生者誰也彼明業生
二取之心通名情想若將此中望
甚寬今之情想唯說說愛生之時
成情同想成愛又曰流愛為種納
想為胎由是觀之此中情想與彼
多矣所云想多情少且胎生學
不亦近疾乎胎生之人豈便學
之類悉屬外分耶節數皆用
沈蓋未

情想合離更相礙易所有愛業遂
其飛沉以是因緣衆生相續情
常則那變易或先胎而後卵先
而後化所有受報隨業善惡故云
逐其化相續捨身受報由無斷絕
真如法一故逐乃情生智隔相變
體珠隨其善惡業緣受報好醜
解實中曰離合無定故云更相
易如下十二類生中一皆相
萬如四千亂亂想唯佛與佛一切
種因相非餘智境
界唯一切智知

富樓那想愛同結愛不能離則諸
世間父母子孫相生不斷是等則

以欲貪為本。疏變欲情深互相纏。離父母子子復生孫子子孫孫。不續生不斷皆欲為本也。解私語。欲貪通乎四生今正約胎生言之。入胎生復通今多就人倫辨之以。其易見故也。

貪愛同滋貪不能止則諸世間即

化溼胎隨力強弱避相吞食是等

後案

則以殺貪為本。疏為貪故殺用滋。害不止故為殺本。標奪他性命。資養已身。解以強殺弱因食成。貪不滋口腹。則屬瞋恚。

以人食羊羊死為人死為羊如

是乃至十生之類死生互來

後案

相敬惡業俱生窮未來際是等則。以盜貪為本。疏不與而取故名。其命也以惡業故同處一世今。對相值更互酬債盡未來際相奪。不止皆盜為本。標復云故下經。云造十習因受六交報地獄罪畢。

後釋

受諸鬼形鬼業既盡方於世間與。元負人怨對相直身為畜主還酬。宿債如是乃至經微塵劫相食相。誅猶如轉輪互為高下無有休息。除奢摩他及佛出世此業不可停。命財非理酬債先償令約過去於殺。貪盜也。如下文云從是畜生酬債。先償若彼酬者分越所酬此等衆。

生運復為人反徵其利乃至若用。錢物或役其力價足自停如於中。間殺彼身命或食其肉如是乃至。經微塵劫相食相誅猶如轉輪互。為高下此文若無後。義顯之於理難見。

汝負我命我還汝債以是因緣經

百千劫常在生死。疏釋殺盜也。果相續業。汝愛我心我憐汝色以

是因緣經百千劫常在纏縛。疏釋。也。解此示欲。貪業果相續。

唯殺盜淫三為根本以是因緣業

果相續。疏殺盜淫三種惡業道皆。由貪愛以之為緣故此三。

後釋相續

種皆云食也業因苦果相生不斷。故云相續。標下經云汝但不隨。世間業果象生三緣斷故三因不。勝淨明心中狂性自歇歇即菩提。不從人得。

富樓那如是三種顛倒相續皆是

覺明明了知性因了發相從妄見

生山河大地諸有為相次第遷流

因此虛妄終而復始。疏疏明明妙體。性即性覺妙明也。因本明了了知。所相即明立所也。故云因了了發。相此即總結前來三種相續皆。見生此即總結前來三種相續皆。由達本真明立成世界象生業果吹。展轉盡著遠成世界象生業果吹。

後結答

首楞嚴經義海卷第十一 頌一

第遷流皆不離一念無明妄覺也。而此依正恣從理變明了知性即。性覺妙明寂而常照也。餘義並同。

首楞嚴經義海卷第十一

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 一三六頁下八行註釋右第四字「舍」，〔南、經、清〕作「含」。
- 一 一三六頁下一四行註釋左末字「作」，〔南〕作「昨」。
- 一 一三六頁下一五行註釋左第一一字「舉」，〔南〕作「示」。
- 一 一三七頁中一六行註釋左「二地」，〔南〕作「二諦」。
- 一 一三七頁中末行「欽佛」，〔南〕作「欽奉」；〔經、清〕作「欽佛」。
- 一 一三七頁下一四行註釋右「故名妙靈」，〔南〕作「故體如靈」。
- 一 一三八頁上五行註釋左第二字「萬」，〔南、經〕作「華」。
- 一 一三九頁上一三行眉科「初別明」，〔南〕作「初示」。
- 一 一三九頁中二行註釋右第六字「妄」，〔南、經、清〕作「妄」。
- 一 一三九頁中一九行註釋右「若謂」，〔南〕作「若證」。
- 一 一三九頁下一七行註釋左「塵汨」，〔南〕作「塵泊」。
- 一 一四〇頁中一行註釋右第九字「汝」，〔南〕作「滅」。
- 一 一四〇頁中一五行註釋左第二字「不」，〔南、經、清〕作「下」。又第一二字「三」，〔南、經、清〕作「立」。
- 一 一四〇頁下六行註釋右「於外」，〔南〕作「堅執於外」。
- 一 一四一頁上一二行註釋右「堅溼」，〔南〕作「堅溼」。
- 一 一四一頁中一三行註釋右第一〇字「具」，〔清〕作「真」。
- 一 一四一頁下一〇行註釋左第一一字「他」，〔南、經〕作「不」。
- 一 一四二頁中末行註釋左「故云業」，〔南、經〕作「故云離」。
- 一 一四三頁上九行註釋右「不滋口腹」，〔經〕作「不資口腹」。

後別答
○後妙二

首楞嚴經義海卷第十二經四總

凡迷同相即是標
辭與疏同其上文

初滿意
仲難

富樓那言若此妙覺本妙覺明與
如來心不增不減無狀忽生山河
大地諸有為相猶云無故也

後如來
喻釋于

來今得妙空明覺山河大地有為
習漏何當復生此妙覺明心與佛
手強覺忽認所相便有妄生佛由
已得妙空明心何時忽然復起諸
妄此即緣而終之責無窮過也即
同剛藏十方異生本成佛道後起
無明一切如來喻釋二一約真如切煩
惱二如來喻釋二一約真如切煩

初約喻
如門釋于

釋二約生滅門得初門浪相顯
故約迷方空花以喻無明及山河
等元來不起體不可得迷心動眼
雖有起滅正方虛空不移動動
心妄境似有生滅真妙覺明何會
變改木次門即獲理成事故或
二門四喻雖各不同皆顯悟後更
迷不再

初約喻
如門釋于

佛告富樓那譬如迷人於一聚落
惑南為此迷為復因迷而有因
悟所出富樓那言如是迷人亦不
因迷又不因悟何以故迷本無根
云何因迷悟非生迷云何因悟

初約喻
如門釋于

可居故云聚落迷入眾生也聚落
如來藏也南性明也北所明也落
無明也南相不動藏故見此性明
無變迷故立此迷妄出故今微
之令知無生即
見無明本空也

初約喻
如門釋于

佛言彼之迷人正在迷時脩有悟
人指示令悟富樓那於意云何此

後隨答悟
後不妄

人縱迷於此聚落更生迷不也
世尊悟人善友也指示修行也今
純於喻明解故佛舉前以問令解
法如喻也。解此喻妄因本空破
前習滿復
生疑也

後含顯

富樓那十方如來亦復如是此迷

後隨答悟
後不妄

無本性畢竟空合初昔本無迷似
有迷覺覺迷迷滅覺不生迷合吹
疏迷即覺故云性畢竟空約真如
門音本無迷約生滅門似有迷覺
覺即所迷本覺亦即始覺也覺迷
迷滅者始覺智起覺盡無始妄念
合本覺時更無始本之異唯一妙
覺豈更生妄故
云覺不生迷

初約喻
如門釋于

亦如翳人見空中花翳病若除花
於空滅忽有愚人於彼空花所滅
空地待花更生汝觀是人為愚為
慧翳翳妄見花喻山河妄見若亡
山河白滅故下文云見聞如幻

後顯則
狂癡者

覺圓淨。空無花處故云空地
富樓那言空元無花妄見生滅見
花滅空已是顛倒勅令更出斯實
狂癡云何更名如是狂人為愚為
慧真元無相妄見起滅見山河滅
已是對見若待更起斯同在狂人
。譯云空元無花因翳妄生翳病
若除空花何有。解此喻妄果非
有生疑也

後反質
結酬

佛言如汝所解云何問言諸佛如
來妙覺明空何當更出山河大地
疏據汝於喻所解不合更疑如來
空覺生山河也維摩云佛為增上

後約生滅
門釋于

慢人說難淫惡無若無增上慢佛
動如空名感能幻因既滿鏡像果
圓凡是斷斷當體斯首。標知是
空花即無生滅非作故無本性無
何問言責
其昧法也

初約喻
如門釋于

又如金鑛雜於精金其金一純更
不成雜疏疏眾生覺隱如金雜鑛諸
海不重為因故云更不成雜然因果
果雖殊覺性平等。標復云圓覺
復本來金終以銷成就一成真金
重為鑛
如木成灰不重為木疏覺性如地
感障如木如

後前惑滅

行如燧智照如火理樂如不煙動
火起不盡成灰成於地不重動
木修行智起忌滅覺顯處唯真
不重起妄。解私謂金喻菩提樂
喻習漏山河如

諸佛如來菩提涅槃亦復如是
諸佛如來菩提涅槃亦復如是
提智果涅槃斷果雙合二前也然
上四喻二二同意前就圓悟之理

後合

生佛俱是本真以成前文清淨
總皆如來藏與如來心不清淨
滅故法云云此述無本性畢竟空
又云空元無華妄見生滅則以
責待習慮見妄有滅尚是顛倒豈況
復待習慮再生也後約不壞修證
因果之相故說銷鑄出金燒木成
與灰燒鍊方現意云圓頓之理雖

後空大性
俱編疑二

齊迷悟不於成異既有多生習障
還須背習顯真異則究竟清淨
更無再迷也若但用前二前則撥
迷悟因果之相便成邪見若但用
後二前即成眾生理性本來不淨
失真齊理亦成邪見道理微妙不
前難齊故說四事各喻一法以盡
其理也。解菩提智德涅槃斷德
因中全菩提為習漏即涅槃斷德
河德鍊之與木也果上全習漏為

後釋別疑

菩提即山河為涅槃猶金之與灰
也鑽木不再顯妄法之未亡金灰
不喻示真證之常性

初釋疑

富樓那又汝問言地水火風本性
圓融周遍法界疑水火性不相陵
滅又徵虛空及諸大地俱遍法界

後尋

滅又徵虛空及諸大地俱遍法界

不合相容就前既申疑今將
富樓那譬如虛空體非羣相而不
拒彼諸相發揮虛空藏性也羣相
不守自性隨緣現相故云不拒發
顯非七大而不拒

所以者何富樓那彼太虛空日照
則明雲也則暗風搖則動霧澄則
清氣凝則濁土積成靈水澄成映

於意云何如是殊方諸有為相為
因彼生為復空有疏方法也即明
等也舉此諸相以明七大相空都
無實法虛空無相不礙諸相顯發

若彼所生富樓那且日照時既是
日明十方世界同為日色云何空
中更見圓日若是空明空應自照
云何中實雲霧之時不生光耀

初釋疑

初釋疑

初釋疑

初釋疑

富樓那又汝問言地水火風本性
圓融周遍法界疑水火性不相陵
滅又徵虛空及諸大地俱遍法界

觀相元妄無可指陳猶邀空華結
為空果云何詰其相陵滅義七相
本自寂滅既稱萬重將何可指指
尚不得仍使相陵何異空華待令
果

觀性元真唯妙覺明妙覺明心先
非水火云何復問不相容者七大
元如來藏如來藏中無水火異於
一妙覺約何等義說不相容猶如
相說何陵滅

真妙覺明亦復如是汝以空明則
有空現地水火風各各發明則各
各現若俱發明則有俱現真妙覺

各現若俱發明則有俱現真妙覺
空無相也汝以下合諸相發揮現
空相地水火風於汝心中各各現
發隨心各發心中俱發七大俱現

又隨一人各見別多人俱發
俱現一相此即真知不守自性隨
生心應所知量相業發現起信論
中四熏習鏡現諸

云何俱現富樓那如一水中現於
日影兩人同觀水中之日東西各
行則各有日隨二人去一東一西
先無準的西隨去如分七別。隨

初釋疑

初釋疑

初釋疑

後止難

方雖異不離一影七大雖分不離一妄乘可為準西復是何如的一不合去若知是影一多妄心

日既雙云何現一宛轉虛妄無可

憑據現一已足影復現隨去影復

後約義釋

解同觀唯一知二是虛各行既

富樓那汝以色空相傾相奪於如

而如來藏隨為色空周遍法界是

初約體用

故於中風動空澄日明雲暗眾生

迷悶皆覺今塵故發塵勞有世間

相就汝以分別色空之心於真覺

初約地持

空字相波滅色空即地空二大也

中已為物故於一切眾生從無始來

性起斯則眾生起無明性有諸端

海成八識浪變起世間種種諸相

為相所礙失於本心故云背覺合

初定宗

我以妙明不滅不生合如來藏妙

明謂寂照之合不滅不生謂智體

也而如來藏唯妙覺明圓照法界

後世用

行以修起必全真也解上動自用

三下如現像唯三而一雖一而法

故於中一為無量無量為一小中

現大大中現小總列四義下不動

道場遍十方界指寂滅之地依此

方無盡虛空體故能合交十方虛

王刺生微塵裏轉大法輪小中現

二句正中現依於一下二句自中

初約非相

現依正生微下二句依中現正餘

明性結所以也下文云開復翳根

非眼非耳非鼻舌身非非非非非

以明其詳

地非水非風非火非非非非非非

味觸法非眼識界如是乃至非非

識界非十八界也攝十二處一標

明盡如是乃至非非非非非非非

集非滅非道非智非得非非非非

羅非非非非非非非非非非非非

刺若非非非非非非非非非非非

非非非非非非非非非非非非非

次約即相
以明信詳

因中三十七品一切四行果上十
 非但聞阿竭非阿羅訶三耶三善
 三非如來等 非大涅槃非常非樂非
 我非淨非淨非淨非淨非淨非淨
 阿竭云如來阿羅訶云應供三耶
 三善云正應知理以是俱非世出
 世故即空無有十出世結四聖義
 世間也此上總非諸相者凡所具
 如門顯真諦義一切皆空即所有
 相皆是在空以相待故但有名字
 名字即空今次第非若初由無明
 故有妄識妄識所受即有空界空
 根塵根塵合故遂有諸識根境識
 三為業性故乃成十二因緣識轉
 生此為對治故即有出世觀智諸
 法出世利純不同遂分三乘次第
 會三歸一即有佛果有能證所
 證即分善提涅槃涅槃具德即有
 常樂我淨是故展轉相由以
 立名字各無自性一切皆空
 即如來藏元明心妙即心即空即
 地即水即風即火即眼即耳鼻舌
 身意即色即聲香味觸法即眼識
 界如是乃至即意識界即明無明
 明無明盡如是乃至即老即死即

後約即道
以明中道

老死盡即苦即集即滅即道即智
 即得即檀那即尸羅即毗梨耶即
 羶提即禪那即鉢利若即波羅蜜
 多如是乃至即但聞阿竭即阿羅
 訶三耶三善即大涅槃即常即樂
 即我即淨以是俱即世出世故
 約真如不變此相此不離一緣成
 礙門顯俗諦也此相此不離一緣
 染幻差別成種種相非相現真隨
 名現名隨世建立不壞假名故以
 藏理即無而有十界宛然故也
 即如來藏妙明心元離即離非是
 即非即此此約二門不二離是一
 一體是故皆云即如來藏對法
 非一體是故皆云即如來藏對法
 一非一體是故皆云即如來藏對法
 界一非一體是故皆云即如來藏對法
 相說真如本無名相因迷有妄且法
 無道初且以非非相言遺言以遺
 非即無非非非非非非非非非非
 滅方顯一真法界如來藏心故維
 尊大士無言遺言方為究竟此之
 十義亦復如是又天台釋此初華
 是相如乃至本末如如不異即
 中道實相之是即中義也舉一如
 即於

總考

聞緣覺以所知心廣度如來無上
 苦提用世語言入佛知見微妙
 言巨則凡夫若事偏小帶空便所
 知心莫及斯境圓覺經云但諸聲
 聞所回境界身心語言皆悉斷滅
 終不能至彼之親證所言皆悉斷
 境況能以有思惟心測度如來圓覺
 著以輪迴心生輪迴見入於如來
 大寂滅海終不能至。解所以但
 斥凡小而不實菩薩者正對滿慈
 是二乘故其實偏教菩薩亦不能
 測故法華云不退諸
 菩薩亦所不能知
 譬如琴瑟琴瑟雖有妙音若
 無妙指終不能發也妙音藏性也
 發起用也
 汝與眾生亦復如是實覺真心各
 各圓滿如我按指海印發光波暫
 舉心塵勞先起汝與眾生合前琴
 妙音按指約喻指法即無生智前
 無生理大用現前即云我以不滅

三合類

不生合如來哉而如來難妙覺
明圓照法界乃至於一切無量
等法皆以心空相離妙也即
謂云汝以色空相離妙也即
藏而如來藏隨為色空等言海印
皆大印文皆佛如來法身性海
現前一切妙用之光也。解實中曰
此如來性現一切世間之
相也此文大意为釋伏難云去

四結斥

一。一切即真我等云何與如來身不
同妙用故今釋云汝雖具有寶覺
真心未得妙用以塵
勞妄念未清淨故

由不勤求無上覺道愛念小乘得

少為足疏無上覺道如寶所小乘
求竟得少為足故彼德難乘不
總責當操那執相也。解於山曰
此釋應勞先孔之由也雖別指小
乘而意該餘也故向云汝與衆生
等

後釋別

富樓那言我與如來實覺圓具
妙淨心無二圓滿顯而和我首
遺無始妄想久在輪迴今得聖乘
猶未究竟指已猶遠。則此學小
聖無明全在故未究竟若說由
則分具大士有上地故故未究竟

初伸疑

世尊諸妄一切圓滅獨妙真常
佛障盡。解謂妄圓滅即德果
斷德獨妙真常即究竟智德果
問如來一切衆生何因有妄自啟

復疑

妙明受此淪溺疏障盡者必知妄
惑最初心大疑疑如來達淨性覺
明佛達淨云性覺必明妄為明覺
所顯妄立生性覺等由是便覺
相續妄波皆由虛妄等由是便覺
神問妄所因也。解實中曰以此
塵勞先起故

後釋

佛告富樓那汝雖除疑餘惑未盡
吾以世間現前諸事今復問汝
知諸法皆妄猶惑妄有所因故云
餘或未經現前諸事現見之事也
者所知障未斷

初舉事

汝豈不聞室羅城中演若達多忽
於晨朝以鏡照面愛鏡中頭眉目
可見眼貴已頭不見面目以為
魅無狀狂走流演若達多此云初
覺照面而狂走演若達多此云初
覺照面而狂走演若達多此云初

初舉事

反惑無相故映已頭不見面目具
形惑無相不顯妄情便生驚怖執
迷性輪迴不息故云狂走如兔
亡得之性也。擇此初演若達多
初演若達多之始無所安心神動
易分別知中頭可見其理難知
貴已頭等皆背向惡人天則皆苦
也。口起則皆背向惡人天則皆苦

次引釋

因妄無所依尚無有生欲何為滅
若所依是則妄體猶如空華元無
生滅。疏此妄體猶如空華元無
自生自滅。此妄體猶如空華元無
諸妄圓滅而不可覺故云猶不能
妄無因而可覺故云猶不能

次約法

於意云何此人何因無故狂走
樓那言是人心狂更無他故狂心
走無別所以故無他故狂心
走無別所以故無他故狂心
走無別所以故無他故狂心

初舉事

佛言妙覺明圓本圓明妙既稱爲
妄云何有因若有所因因何名妄
妄若有實因豈不實故名為自諸
妄想展轉相因從迷積迷以歷歷
劫說唯一真心無因有因不妄矣
劫說唯一真心無因有因不妄矣
劫說唯一真心無因有因不妄矣

後指前

得善提者如寤時人說夢中事
縱精明欲何因緣取夢中物況復

後指前

無因本無所有夢寐之人說夢中
者不可因時滅諸妄惑說得苦
推其因起信云覺心初起心無妄
相又云起信云覺心初起心無妄
常在夢中故佛說教云未得真覺
真覺已如夢忽寤如迷忽醒因覺
亦云如夢中人夢時非無及至於
醒了我通解悟今在夢悟下事
云却未觀世間猶如夢中事
如彼城中演者達多宜有因緣自
怖頭走忽然狂歌頭非外得縱未
歌狂亦何遺失迷者自失富樓那

後指前

妄性如是因何為在狂狂何有頭
無得失狂自沒沒狂何有妄今
指何處為因因標合顯前問一也
衆生因何有妄如來舉此以徵也
汝但不隨分別世間業果衆生三
種相續三緣斷故三因不生則汝

初正明

心中演若達多狂性自歇
滅業故教等為因正是業故分別
別分別此三緣之助緣故三緣也
或殺法生三因之助緣故三緣也
狂心自歇故起信云一於三界中
離念故說無始無明又云以速離
微細一念不生即名佛即分別也
由是解私謂三緣即前業果相續
中殺法生三因之助緣故三緣也
盜淫是身根所造之業三種貪是
意根能造之惑或觀淫因緣是
義彰矣此文意云汝四不隨妄想
而斷以緣斷故欲貪等因亦復不
生即指此因名為狂性開解三
相續之惑三因是業感謂分別三
之答今帳經也下文何難云世尊
現說報盜淫三緣斷故三因不生
又則前文正以欲貪等為業果相
續之本非因取在理或當何必

初正明

微細一念不生即名佛即分別也
由是解私謂三緣即前業果相續
中殺法生三因之助緣故三緣也
盜淫是身根所造之業三種貪是
意根能造之惑或觀淫因緣是
義彰矣此文意云汝四不隨妄想
而斷以緣斷故欲貪等因亦復不
生即指此因名為狂性開解三
相續之惑三因是業感謂分別三
之答今帳經也下文何難云世尊
現說報盜淫三緣斷故三因不生
又則前文正以欲貪等為業果相
續之本非因取在理或當何必

後指前

露他方乞食馳走五道流不息難實
譬如有人於衣中執也蓋繫如
意珠圓明不自覺知無明不第
其筋骨枯腐學是三昧終不懶忘
豈非妙學乎
我筋骨枯腐學是三昧終不懶忘
豈非妙學乎
譬如有人於衣中執也蓋繫如
意珠圓明不自覺知無明不第
露他方乞食馳走五道流不息難實

後指前

歇即善提勝淨明心本周法界不
從人得何藉助勞苦修證別分
生前後際斷故名為歇善提云覺
起信云所言覺義者謂心體離念
離念相者等虛空無所不偏法
法身說名本覺故云善淨明心本
周法界不從人得即顯不由他緣
本自覺耳助勞修證本處分別只
云何藉然非謂全不修行凡然空
坐苟妄想宛然自謂即是者根之
甚矣言肯榮者骨透細肉也莊子
云經肯榮之未嘗而況大軀乎若
執成有實體不能連妄即空細相
平等一切難覺便謂從妄即空細
能遊無明方至妙覺不能亡見於
但解皮肉以至骨豈曰妙得牛
理哉。解資中曰但能了安本空
真性自顯解資中曰但能了安本
家取莊子車潤之求於道蓋譯
聚也謂何似辛勤行萬行非集
功德而求證果私謂二行非集
亦不取交乘其辭不取解牛之事
間筋結之處耳大底何假苦行勞
其筋骨枯腐學是三昧終不懶忘
豈非妙學乎
譬如有人於衣中執也蓋繫如
意珠圓明不自覺知無明不第
露他方乞食馳走五道流不息難實

後得空
難緣起

初伸疑

一叙所劇

二正生難

三引他例

結同如

貧窮珠不曾失難流生死覺性
不覺之妙用故窮窮佛界如無明故
九界之妙用故窮窮佛界如無明故
猶乞食馳走妄情留失取偏小益
真性本圓猶難寶珠在忽有智者

指示其珠謂佛為所願從心致大
饒富大用現前方悟神珠非從外得始
合時本不曾動今無始靜也法華
中亦有此喻彼約結緣此約本有
意不同耳。解佛知智者教如
示珠證理起用則致大饒富也

即時阿難在大象中頂禮佛足起
立白佛世尊現說殺盜淫業三緣
斷故三因不生心中達多狂性自
歇歇即善提不從人得文如

斯則因緣皎然明白云何如來頌
乘因緣解因緣明白謂狂性歇者
乘因緣實由斷殺盜淫也云何頌
乘請歌即善提不從人得也下文
乘引從人得通為難又云今說善
提不從人得等故知抵擊現說善
為頌善耳有指第一卷者遠矣我

從因緣心得開悟由無三緣方
滅善提始顯故云皎然明白今
開悟皆由因緣故引昔悟以並今
說成也

世尊此義何獨我等年少有學聲
聞今此會中大目犍連及舍利弗

後答釋

初正破

初推破

初釋疑

發難至破

初破破因

初破破

須善提等從老梵志聞佛因緣發
心開悟得成無漏老梵志者並是
聞佛因緣香耶入正得成無道平
解孤山曰緣義或說身子日連
從馬勝開因緣義而得悟道與今
說異不須和會或可問因緣義非
彼一人手出

今說善提不從因緣則王舍城拘
舍梨等所說自然成第一義惟垂
大悲開發迷悶因緣自然依假
大悲開發迷悶建立善提真性象
相鄰亡恐相濕失故
此再從以洗物情

佛告阿難即如城中演若達多狂
性因緣若得滅除則不狂性自然
而出因緣自然理窮於是若狂性
除不狂自然而出所計不出斯意
既計因緣復立自然佛破之故
指狂與不狂用顯因緣自然之理
此矣

阿難演若達多頭本自然本自其
然無然非自何因緣故怖頭狂走
疏初二句標本如二句如是之本
頭不是也頭本如是無有如是之
下破可知。解孤山曰此以因緣
破自然頭本自然無然非自何因
句釋其義將欲難破故先釋出本

何難演若達多頭本自然本自其
然無然非自何因緣故怖頭狂走

然無然非自何因緣故怖頭狂走

然無然非自何因緣故怖頭狂走

後結示

後結示

後結示

後結示

後結示

後結示

自其然者然猶如此也故曰自然
無然非自者前不如也則非自然
也何因下正破也若本自然則無
因緣何得因其照鏡緣其失頭而
生狂

若自然頭因緣故狂何不自然因
緣故失本頭不失狂妄出曾無
變易何藉因緣初二句標本二
因緣故得成狂句破若自然頭由
由因緣故而失其頭本頭下四句
結也今既本頭無失狂妄出而假
之與頭了不相觸何曾變改而假

本狂自然本有狂怖未狂之際狂
何所潛不狂自然頭本無妄何為
狂走若汝執言既非因緣即自
初破狂自然初自然初自然初自
末狂下二句標本如二句如是之本
狂自然初自然初自然初自然初自
真之體尚無真妄之異豈立因緣
前以狂為因緣頭是自然既因緣
破故此破計云狂與不狂皆自然
有故此破計云狂與不狂皆自然
在自然一破二破

若悟本頭識狂走因緣自然俱
為戲論無因是則因緣自然俱無
安是故我言三緣斷故即善提心

若悟本頭識狂走因緣自然俱
為戲論無因是則因緣自然俱無

若悟本頭識狂走因緣自然俱
為戲論無因是則因緣自然俱無

若悟本頭識狂走因緣自然俱
為戲論無因是則因緣自然俱無

嚴作爲注

是故阿難汝雖歷劫憶持如來秘
密妙嚴不如一日修無漏業速離

世間憎愛二苦 疏多開無功豈如
無漏業得此定者一切諸法皆如
幻事豈復能生憎愛二苦 解圍
修止觀則不渴落二種生死亦不
漏失三諦義理無漏深憎愛非
淺捨妄取真去事 二十
就理悉名憎愛

如摩登伽宿爲姪女由神呪力銷
其愛欲法中今名性比丘尼與羅
睺母耶輸陀羅同悟宿因知歷世
因貪愛爲苦一念熏修無漏善故

或得出纏或蒙授記 疏過去爲婆
本性今從昔號名性比丘尼耶輸
陀羅云華色出纏登伽也授記耶
輸也。標華色出官爲尼於法華
會上蒙佛授記於善國中當得作
佛號具足千
萬光相如來

如何自歎尚留觀聽 疏彼尚女人
獲聖果如今狀雖小衆志求大道
而以世間因緣自然戲論相和而
自纏遠隨逐推應爲境所礙不能
超越故云尚留觀聽。解私謂觀
聽唯舉見聞以攝覺知即六長也
你諸師以解行分經前開解竟後
示行也然則上相利智隨開覆證
楞嚴大體亦已備矣其有中下之
器更欲行忍而修之故假阿難之
等請入華屋於是廣示三學提

素持樂境

也

首楞嚴經義海卷第二 頌二

首楞嚴經義海卷第十二

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 一四五頁中一四行註釋右第二字
「音」，**音**、**徑**、**法**作「昔」。
- 一 一四六頁上一六行註釋左「未亡」，
南、**徑**作「永亡」。
- 一 一四七頁下一一行註釋左第八字
「地」，**徑**作「也」。

- 一 一四八頁上八行註釋左「苦集」，
徑作「苦諦」。
- 一 一四八頁下八行註釋右「叵則」，
南作「叵測」。
- 一 一四八頁下一三行眉科「喻」，**徑**、
法作「二舉喻」。
- 一 一四九頁上一一行註釋右第六字
「孔」，**南**、**徑**、**法**作「起」。又左第
六字「也」，**徑**作「界」。
- 一 一五〇頁中二行註釋左第七字
「汝」，**徑**作「如」。
- 一 一五〇頁下八行註釋左「大軀」，
南作「大軀」。
- 一 一五〇頁下一二行註釋左末字
「譯」，**南**作「釋」。
- 一 一五一頁下一行註釋右「故四」，
南、**法**作「故曰」。
- 一 一五二頁下一六行註釋左「言住」，
南、**法**作「信住」。
- 一 一五三頁中卷末卷次，**南**、**徑**、**法**
作「卷第十二」。

二明修行
方便二

初何難
修何難

一實佛
志深

初經家
總叙

後阿難
別業

二教已
得失

首楞嚴經義海卷第十三 經四三
之三類三

解與疏同其上文
信。疏上來破執破疑顯如來藏約
信。疏上正為真修之本菩提心初
為入理之方便修之信解如來藏
體周通十方本性清淨絕名難相
我等云何修諸方便與此相應故

此第二明修
行方便文二

阿難及諸大眾聞佛示誨疑惑銷

除心悟實相身意輕安得未曾有

解私謂等三卷經末說得未曾有

作證悟此則增進也蓋作解悟今

行權為發起耳 重復悲淚頂禮

佛足長跪合掌 誠因緣自燃前已

疑不聖故云疑惑銷除心悟實相

者實相無相達顯論今釋實相

悟實相故無復非法故

而白佛言無上大悲清淨寶王善

開我心能以如是種種因緣方便

提獎引諸沉寔出於苦海起過一

世間故云無上佛諸功德大慈為

首故獨稱佛亦如是故云無上寶

王譬喻言辭約事約理故云無上

方便沉寔久論生死妄謂覆障無

明方便能開提獎能出俱稱引導

世尊我今雖承如是法音知如來

初甚

藏妙覺明心遍十方界含有如來
十方國土清淨寶嚴妙覺王刹如
來復貴多聞無功不逮修習 藏如
心量過十方遍舍一切難信而解
非行莫幹故以此彰得失
我今猶如旅泊之人忽蒙天王賜

後野

與華屋雖獲大宅要因門入 天王
賜與開示也華屋藏體也難獲信
解也門入修行也行能通理故云
遊理外以旅泊山曰天王法界喻以
宅因門而入管理由行而證也
惟願如來不捨大悲示我在會諸

三正請

蒙暗者指捨小乘畢獲如來無餘
涅槃本發心路 涅槃因果也心路
因今有學者從何攝伏嗜昔攀緣
得陀羅尼入佛知見 陀羅尼此云
一心三觀攝伏妄心中三義也今請
三心三觀攝伏妄心中三義也今請

四竹攝

住三智五眼一時開發故云入佛
知見 就稍兼畢盡也時昔往日
也無餘者無明永盡生死已亡究
竟之無餘也願示我等如來字若
因云本發心路涅槃道即具三昧也
有故云略言如何攝伏安而伏
之今得佛慧故云入佛知見
作是語已五體投地在會一心佇

後如字廣

佛慈音如文。標如為
爾時世尊哀愍會中緣覺聲聞於
善提心未自在者及為當來佛滅
度後末法眾生發善提心開無上
乘妙修行路 願諸善提之心具悲智
證苟或不明於善提心未自在
在 標二乘所知未斷有法執者名

初總告

宣示阿難及諸大眾汝等決定發
善提心於佛如來妙三摩提不生
疲倦應當先明發覺初心二決定

後深義

義。疏欲修此觀先須方便定即真如
成具修心即最初方便也然此二
門三世諸佛修行證道同途之法
故華嚴云譬如有一力士率土藏
仰止觀亦如是一切所依類故此
二法名為初定一心決定義也一若
真因地及與果心起隨順行即依
真如門修止也真如無相向即依

後別明

境界相隨順聲他觀義故一切
依觀相隨順聲他觀義故一切
云所起觀智擇對治令斷起淨
隨順此觀舍那觀義因緣生滅相
未明即止明觀義因緣生滅相
正修即成三昧也今是初修故名

初正明
二義子

覺發
云何初心二義決定阿難第一義

初正明
三義子

者汝等若欲捨捨聲聞修菩薩乘
入佛知見應當審觀因地發心與
果地覺為同為異

初正明
四義子

本非生滅對契此心須亡生滅與
之相應故上文云我無不生滅不生
合如來藏而如來藏惟妙覺明圓
照法界若異此者即非舉心塵勞
覺豈曰正覺

初正明
五義子

阿難若於因地以生滅心為本修
因而求佛乘不生不滅無有是處

初正明
六義子

維摩云無以生滅心行說實相法
尚不可以生滅說況以生滅為因
而求證耶 香賢云大乘因者若
諸法實相大乘者諸法實相若
息若止門相應此生滅心終無暫
違於無獲獲如上廣破行者因私謂
空假離中皆名生滅中即空假是
胡餅兼法華明辨緣覺由於此

初正明
七義子

以是義故汝當照明諸器世間可
作之法皆從變滅無常 阿難汝

初正明
八義子

觀世間可作之法誰為不壞然終
不聞爛壞虛空何以故空非可作
由是始終無壞滅故 說妄心知

初正明
九義子

器界所作性故真心如虛空理
無為故常無常性於焉可知矣
則汝身中堅相為地潤溼為水煖

初正明
十義子

湛圓妙覺明心為視為聽為覺為
察從始入終五疊渾濁 妄成所相

初正明
十一義子

所既妄立生於妄能於所明分為
四大於能覺冰成六根成四相即
互相雜亂於湛圓明生滅和合即
同起信不生不滅與生滅和合即
阿難耶識從此識心變起世間即
是濁義也 解若順現文色陰為
始則有礙於乃成色之

初正明
十二義子

云何為濁阿難譬如清水清潔本
然破覺湛 即彼塵土灰沙之倫本

初正明
十三義子

質留礙地水火二體法爾性不相循
性相連背非使之然法如是也
有世間人非無明不了取彼土塵投
於清水土失留礙水亡清潔不礙

初正明
十四義子

與生滅和合容貌泯然名之為濁
非一非異也 容貌泯然名之為濁
波濁五重亦復如是 容貌泯然名之為濁

初正明
十五義子

解合文從略應以妙明之心合於
清淨水體之體合於土塵九界妄
想攀緣解之體合於土塵九界妄
下文別顯五濁即水土火風之界
也 於山曰餘經五濁以五列為見
五能為煩惱眾生但學見慢果報

初正明
十六義子

立此假名命以連持一期色心為
體以不礙聚在其時故名為濁今
但下不礙聚在其時故名為濁今
故下不礙聚在其時故名為濁今

初正明
十七義子

行陰有明安想思想陰有融通安
無定陰安想思想陰有融通安
無定陰安想思想陰有融通安

初正明
十八義子

阿難汝見虛空遍十方界空見不
分有無體有見無覺相織妄成

初正明
十九義子

是第一重名為劫濁 說此云劫波
華論說日月歲年總分今此經中說
成住壞空不離時分今此經中說

初正明
二十義子

劫濁義謂迷真起妄世界未形但
有虛空及典安見空見一體過法
界連未成大見未開故云不分亦不
分故四大成有開故云不分亦不
體即四大成有開故云不分亦不

初正明
二十一義子

劫非劫末之劫濁也 解分說名色
陰也 夫四大五根五塵同依色陰

初正明
二十二義子

今約眼根見空塵而說者以渾濁
義顯目所對空名為劫濁也 有指
阿難目所對空名為劫濁也 有指
無體之時無好醜故有見無覺者
無體之時無好醜故有見無覺者
實此即土火留礙之見而兩無其
渾濁真性過在莊手

汝身現搏四大為體見聞覺知塵

今留礙水火土旋令覺知相織

妄成是第二重名為見濁... 不遠過境水火風輪... 諸相分相六推覺... 解此依受陰前則

又汝心中憶識誦習性發知見容

現六塵離塵無相離覺無性相織... 妄成是第三重名煩惱濁... 世過緣境過去境識... 未現知所起所分別

妄成是第四重名衆生濁

即造業相也... 動業之知見即六思... 動業之知見即六思... 動業之知見即六思

狀異生性中相知用中相背同異

失準相織妄成是第五重名為命... 濁離持色心不斷功能... 則命前六見聞用一本

阿難汝今欲令見聞覺知遠契如

依不生滅圓湛性成... 證可珠荷順塵勞具... 擇妄作不生滅心

以湛旋其虛妄滅生伏還元覺得

元明覺無生滅性為因地心... 圓成果地修證疏初習... 名為湛起信云所言

後復疊結

整頓成圓妙果修之次第如天台
圓頓止觀廣明。解以圓滿之性
寂虛冥之心期蓋借三止觀照三
諦境復論生滅諸無生滅也復還
下因諸十信然
後下果通分滿

如澄濁水貯於靜器靜深不動沙
土自沉清水現前名為初伏客塵

後復疊結

煩惱靜器即止觀之心也信前備
先落也清水現前三諦似顯也得
李曰諸經論皆以煩惱障為客塵
天台名為界 去泥純水名為永斷
根本無明明相精純一切變現不
為煩惱皆合涅槃清淨妙德莫具

初持義

水見聞如定定身如靜器定法如
登靜沙如煩惱定如無明地前名
伏地上名顯定竟名精純變現即
起用此即阿羅不滅不生合如來
藏而如來藏唯妙覺明圓妙法界
乃至皆塵合覺故發明如妙覺明
性也。解根本無明天台曰為界
外見思諸塵論說為所知障智障
等言永斷者且約從因至果通相
而說理實妙覺方名永斷故曰明
相精純外山曰一切變現即前說
所應十界現形也俱是障用故云
不為煩惱即用足
體故云皆合涅槃

第二義者汝等必欲發菩提心於
菩薩乘生大勇猛決定棄捐諸有
為相應當審詳煩惱根本此無始

初約義

來發華潤生誰作誰受此第一
心發還元性即受此止即此第二
今審詳煩惱即受此對治即此修
先止後觀法應如是無明發業受
觀門分六識能知起信入能受此
觀者謂分別因緣生滅相故言觀
皆同幻化即起諸幻以除幻者變
化諸幻而開幻等。擇即同圓
覺起幻而開幻等。擇即同圓
名三摩鉢提也。解私謂夫止觀者
定慧之與名也。止以散止觀者
昏前之與名也。止以散止觀者
之義及連被無始無下深流非
止耶實中分條後人布業深流非
官體也與果地覺即止觀所依也

初正顯

次義明煩惱根本即止觀所破也
是有先後行無異同合而言之故
耳雖境智惑三相無相境而無之
義此指煩惱也誰作誰受者此推
根本自作自受
阿難汝修菩提若不審觀煩惱根
本則不能知虛妄根塵何處顛倒
處尚不知云何降伏取如來位
由斯苟能滅其根元知其結處則
可希冀乎解發幾手降伏耳
若即前發業潤生三
細六羸根塵之本也

後正辨

阿難汝觀世間解結之人不見所
結云何知解不聞虛空被汝罽裂
何以故空無相形無結解故既文
知。標此圓覺中絕待靈心觀可
彼經云以淨覺心不取幻化及諸
靜相了知身心皆為星燐無知覺
明不依諸礙未得起過礙無礙境
受用世界及與身心相在塵域如
器中鐘聲出於外煩惱涅槃不相
留礙乃至云此方
便者名為禪那

次列示根

則汝現前眼耳鼻舌及與身心六
為賊媒自劫家寶。解外之六塵內
等引發和合故云六為賊媒所起
煩惱害如來藏故云自劫家寶
由此無始眾生世界生纏縛故於
器世間不能超越。疏六根為賊媒
六塵也二起內賊即煩惱也內外
惡賊能劫善性若知根本賊無能
為賊必斷云六入空聚當有六大
惡賊能劫善性若知根本賊無能
此不知調伏必為所害。標六根
取六塵之境認物為己即前世尊
出也阿難此非汝心此是前塵
妄相想家汝非汝心此是前塵
為子夫汝元常故受輪轉也。解
生乃有無始眾生世界等
阿難云何名為眾生世界世為遷
流界為方位汝今當知東西南北

如權者

東南西南東北西北上下為界過
去未來現在為世方位有十流數
有三生山曰上正報二器世界一眾
依報以由正報纏縛故於依報不
能超越故今但約正報而明也
一切眾生織妄相成身中皆遷世

吹撮定

界相涉貨遷者交易遷移也世界
界以界涉世也。說世界有三謂
衆生此一若起餘皆非餘二故
釋名故今下相餘一切下結示身
中界也貨遷世也。世界交織故云
圓明是生虛妄一標蓋為有情速
三種世界此三俱從妄念安立

後復變

而此界性設雖十方定位可明世
間紙目東南西北上下無位中無
定方 疏界之體性依假施設難云
西南北可為準
的餘皆不定
函數必明與世相涉三四三宛
轉十二流變三疊一十百千總括
始終六根之中各功德有千二
百三變之義古今多解各見其文
以變其數六將千文通現未別法
一動算位便成一方定得十二便成
一算位即是一橫二堅已成過去

後復變

第二即變過去一世以為現在連
動算位一變二橫成百二十為第
來連動算位一變二橫成百二十為第
所變之數亦止相變之數無增減三
經十二何故變數難約世論不究
故說不動方更移今既改十為千
變多從少約世亦難合不經文
明言流變三世變非從就三世取
現在從現在世改約為過去何故
少為多已足十二當為百千故
可見下文云生從順也變者未
義故下文云生從順也變者未
經文既言流變故須持其數此
作用名為功德非取法華持經所
熏今成用然彼此文數變易共
有解私謂此約彼還流變易共
之法耳謂增一十百千為百千
今各論三世成十二也第二於
東方三世變一為十成三十兩
百二十也第三於東方三十變一
百成一千三百亦爾四方各三
可解斯蓋如來指凡夫六根根
塵相織世界相涉從細且至
三覺以彰厥德大意今現前見
之相也此標六根了別之性是
可

眼根

故云各功德有千二百對六
不等前文云性中相用中相背
五根五塵成百二十一師非之
成十顯衆生為千二百沈師非
節十善成百二十十一善用十
如是成千二百然佛旨難測人十
吳端苟無的據誰為至當至於資
不中孤山長水位合數而配其法
唯善是從

阿難汝復於中克定優劣如眼觀
見後暗前明前方全明後方全暗
左右傍觀三分之二統論所作功
德不全三分言功一分無德當知
眼唯八百功德疏前二句左右傍
觀三分之二者舉一方三百方中
皆例然今左右觀各得二百餘
近雖一五十共成五百及全明三
者見三方也餘皆可

二耳根

如耳周聽十方無遺動若邇還靜
無邊際當知耳根圓滿一千二百
功德十分俱擊鼓十處一時聞動
故無邊際俱耳
家境故此雙顯

三鼻根

如鼻聞通出入息有出有入而

四言標

關中交驗於真根三分關一當知
鼻強八百功德出入中交共成三
鼻中交驗八百。解關中交者
鼻中通息出入前後兩不相交

有方分理無窮盡當知舌根圓滿

五言標

一千二百功德就世出世智所知
論言句備可分限所詮理趣莫能
盡極故千二百。解山日取能
其功則劣以合中知故

如身覺觸識於連順合時能覺難
中不知離一合雙驗於身根三分

六言標

闕一當知身唯八百功德遠順離
但捨受故云不知今知處處遠順
各四故得八百關於離知故少四
百。解離中不知是闕一分合

後今揀圓
根修證于

世間法唯聖與凡無不包容盡其
如意默容十方三世一切世間出
際際當知意根圓滿一千二百功
德疏遠能通緣三世性世出世
聖法無不具足方顯易知。標唯
聖與凡無不包容方顯易知。標唯
諸法故云然容孤山曰此經明六
根功德與法華不同示發覺初
心令知顛倒處所故辨六根優劣
之用意在阿難難於耳根以為修

切正勸

證之本彼明依經修行已發相似
之解而六根清淨互用無方唯眼
亦復如是即同今文一根既返元
六根成
阿難汝今欲逆生死欲流返窮流
根至不生滅當驗此等六受用根

一總勸

誰合誰離誰深誰淺誰為圓通誰
不圓滿云至不生滅此則以覺心
源名究竟覺也欲得此覺應選圓
最勝意今選擇以入圓通如下文
云隔垣聽音穿過俱可聞五根
所不齊是則通真實。標生
死欲流者即六為賊媒也

二別示

若能於此悟圓通根逆彼無始織
妄業流得猶圓通與不圓根日劫
相倍 疏此是如來知時知機令自
下文云我今欲令阿難離煩惱行如
五行誰當其根兼我滅後此界眾
生入菩薩乘求無上道何方便門
得易成就故云日劫相倍。解佛
意令依耳根修證一日
之功倍餘根一劫也

三詳為

我今備顯六湛圓明本所功德數
量如是私謂此指六根妄明功德
具故所以妄具明文云如是隨汝
六根由彼覺明有明明覺 隨汝
詳擇其可入者吾當發明令汝增

四詳擇

進說具彰大根功德深遠汝自
昧我當為以開發顯明令得增進
無上聖道。標眾生六根元是一
精明分爲六和合不了根境便成
賊媒若違高法一真即顯藏性一
阿難示迷未即領悟下文且隨疑
問以破執情後物諸聖各說圓通
殊所辨觀者為正發明之旨方
茲遂于

十方如來於十八界一一修行皆
得圓滿無上菩提於其中間亦無
優劣但汝下劣未能於中圓自在
慧故我宣揚汝汝於一門深入

後則請

入一無妄彼六知根一時清淨疏
約佛根無礙六根總得圓通即同
佛根無礙云所謂彼根得圓通即
常具足無減修了了分明見乃至
六根皆作是說故云亦無優劣但
女下的劣根須擇根非無優劣但
無益若得圓明日劫倍勝故一
二逐源六根清淨。標不思議界無
初云聖性無不遍通逆皆方便
初心入三昧不違速不同倫

首楞嚴經義海卷第十三 頌三

首楞嚴經義海卷第十三

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 一五五頁上一行註釋右「無以」，
〔徑〕作「無有」。
- 一 一五五頁上一九行眉科「後就作」，
〔南〕作「後就焉」。
- 一 一五五頁中八行註釋右第一〇字
「起」，〔徑〕作「其」。
- 一 一五六頁中一二行註釋右「報法」，
〔徑〕作「法報」。
- 一 一五六頁下一六行註釋左第三字
「靜」，〔徑〕作「淨」。
- 一 一五七頁上末行「審詳」，〔徑〕作「審
觀」。
- 一 一五七頁下一三行眉科左「用優
劣二」，〔徑〕作「用優劣」。
- 一 一五八頁下六行註釋右第六字
「位」，〔南〕作「但」。
- 一 一五八頁下七行註釋右第三字
「無」，〔澆〕作「共」。
- 一 一五九頁上一行註釋右末字
「見」，〔南〕、〔徑〕、〔澆〕作「具」。
- 一 一五九頁上一四行「十力」，〔南〕、〔徑〕、
〔澆〕作「十方」。
- 一 一五九頁上一八行註釋左末字
「緣」，〔徑〕作「圓」。
- 一 一五九頁下二行註釋右第五字
「沙」，〔南〕、〔徑〕、〔澆〕作「汝」。

此即前本條
初楞嚴經
首楞嚴經義海卷第十四之四習

初伸請
一門能令六根一時清淨

後廢釋
佛告阿難汝今已得須陀洹果已

且滅六
滅三界衆生世間見所斷惑

初說未
生無始虛習彼習要因修所斷得

初說未
減分劑頭數明也何況此中生住異

六根情
法說所知障無明住地此障最

凡遇固相即是標
阿難白佛言世尊云何逆流深入
明如來藏體清淨本然由中強榮
分或六妄若能返照從一根門入
一性海法界一相更無六一之異
故云深八一門六根清淨令一異
將謂六根有實元是一體若是一
體又何分六故今請示一體若一
佛告阿難汝今已得須陀洹果已
滅三界衆生世間見所斷惑
見諦所斷之惑然猶未知根中積
即八十八使也
生無始虛習彼習要因修所斷得
修道所斷之惑何況此中生住異
即八十一思也
減分劑頭數明也何況此中生住異
住以上至于妙覺四十二品也
說一六之情正是法執執根是實
有所餘煩惱俱生猶未斷故況此
法說所知障無明住地此障最
細名為根中生住異減分劑頭數
標八十八使者謂若下異一切
戒禁取集滅離身見謂身見取
見道於二見謂身見身見取
不行志謂欲界四諦下見道門中
惑都三十二上二界四諦下都除
使通前欲界三十二成八十八使

初微
此八十八種塵重分別顯攝是

初微
今汝且觀現前六根為一為六

初微
阿難若言一者耳何不見目何不

初微
汝宣揚微妙法門汝之六根誰來

初微
自聞何關身口來問義身起欽

初微
承一處聞經二何故問

初微
不汝根元一元六初二句結前互

能障見諦之惑也初果人所斷故
修道中思惟無也亦謂之四保惑
分別供生一貪二瞋三癡四慢此
始盡斷色界思惑除樂界三亦
爾二界共六并欲界四都十使此
皆修道中惑通前八十八都九分
八使也此是小乘四果中我執分
別我執俱生經云何況此中生住
異滅分劑頭數者大乘中法執也
今汝且觀現前六根為一為六如
文。標六一若
存是非詳起
阿難若言一者耳何不見目何不
聞頭奚不復足矣無語若言一
同聯合能聞足應
若此六根決定成六如我今會與
汝宣揚微妙法門汝之六根誰來
領受阿難言我用耳聞佛言汝耳
自聞何關身口來問義身起欽
承一處聞經二何故問
是故應知非一終六非六終一終
不汝根元一元六初二句結前互
解非一終六用中相背故非一終
一性中相和故而此六一同異失
半至是虛妄於不下正顯真性無

初釋
阿難當知是根非一非六由無始

初釋
汝須陀洹雖得六銷猶未亡一

初釋
六塵銷滅見惑不生執一無為果

初釋
如太虛空容合羣器由器形異名

初釋
之異空除器觀空說空為一太虛

初釋
為汝成同不同何況更名是一非

初釋
一則汝了知六受用根亦復如是

相一六
阿難當知是根非一非六由無始
來顛倒淪替故於圓湛一六義生
汝須陀洹雖得六銷猶未亡一
明藏體非一六之異。無始顯一
六形待虛妄相生沒於四流遷改
皆得見六銷猶未亡一者緣汝所
解離欲除六而不除一以執六根
是一體故又初果人不取六塵名
為六銷猶未亡一者緣汝所入不
入色聲香味觸法淫樂亦云須陀
洹人雖生惡國以道力故不作諸
惡不因六塵所惑不造新業或認
六塵銷滅見惑不生執一無為果
體故云猶未亡一。解猶未亡一
若執有涅槃也。以小乘所證全
無明故資中云不因六塵所造新
故未亡一私謂沈師所解一體
義異乎涅槃但一義未明耳應知
下文見精乃至知精元是一體
如太虛空容合羣器由器形異名
之異空除器觀空說空為一太虛
來藏羣器論六根彼太虛空云何
異空如見精等
為汝成同不同何況更名是一非
一則汝了知六受用根亦復如是
疏太虛如來藏也羣器六塵也異
空六根也法界微體非一非六由

塵發知成六根異塵若不緣根無所偶六何不一亦不成尚非同一六之名安

初明
由明暗等二種相形於妙圓中黏

見精映色結色成根
見精映色結色成根元目為清

淨四大
淨四大是名為清淨四大即勝義

蒲萄亦淨根四塵流逸奔色
蒲萄亦淨根四塵流逸奔色義勝

二耳根
取本境明暗之相故云流逸奔色

由動靜等二種相擊於妙圓中黏
湛發聽聰精映聲聲成根根元

目為清淨四大因名耳體如新卷
葉浮根四塵流逸奔聲

由恬變等二和相參於妙圓中黏
湛發嘗嘗精映味味成根根元

目為清淨四大因名舌體如初偈
月浮根四塵流逸奔味

由離合等二種相摩於妙圓中黏
湛發覺覺精映觸觸成根根元

由生滅等二種相續於妙圓中黏
湛發知知精映法法成根根元

見淨根四塵流逸奔法
見淨根四塵流逸奔法法妙圓無動

向難如是六根由彼覺明有明明
覺失彼精了黏妄發光

是以汝今離暗離明無有見體離
動離靜元無聽質無通無塞艱性

初結
動離靜元無聽質無通無塞艱性

不生非變非恬嘗無所出不離不
合覺觸本無無滅無生了知安寄
疏由境有根如風起浪境風不息
識浪莫窮故離塵境無根識耳
標離於六根
汝但不循動靜合離恬變通養生

三正示八

滅明暗如是十二諸有為相隨不
也隨拔一根脫私內伏伏歸元真
發本明耀耀性發明諸餘五黏應
拔圓脫圓脫圓請也執境成根因
去。既不相纏白然圓脫下文云
見聞如幻翳三果若空華開復翳
根除塵消覺圓淨淨極光通達故
云伏歸元真發本明耀耀如云不
了心及緣則生二妄想了心及境
羅皆斯義也。標復云一生即發明
真源六用自然休復。解私謂阿
難正釋在此。六

白結等其

不由前塵所起知見明不循根寄
根明發由是六根互相為用隨見
知由塵所發畢竟無體今非此等
斯揀矣也明不逐真謂長妙覺
明不循根境即不逐真謂長妙覺
無知覺明不逐真謂長妙覺亦云
覺顯是真明豈依根塵而始顯發
故云寄也。由是寄故互相為用。
解寄二極根覺明開發故千二百

初略標示

功德根根互用也孤山曰用
有真似如法華真如華嚴
阿難汝豈不知今此會中阿那律
陀無目而見解脫阿那律陀云無滅
如來呵之從此精進七日不眠
大淨色身佛令摩竭天擊念內外
皆顯照三千界如觀掌果故云無
目而跛難陀龍無耳而聽跋難陀
與難陀龍常遊摩竭陀因兩潭以
龍之恩人皆歡喜從此得名難陀
云歡喜為目連所降無耳而聽未
詳緣。疏伽神女非鼻聞香。疏伽
此云天堂來此河從無熱惱此南
西銀泉口出流入東印度度主呵之

後廣標

神是女故云神女非
鼻聞香未見其綠
舌知味。正云我及房鉢底此云牛相
輕弄沙門。世生有口業於過去世
者牛凡食後常事生嗔時人編為
牛呵也。異舌者未見別綠或可既
所食味故云。奔若多神無身覺觸
異古知味云。

如來光中映令暫現既為風質其
體元無。若多云空即主空神也
外主亦無色界天亦是此類隨其
體不可見。故云無以佛力故故
能暫現亦顯有定自正色無業事
也無色界天淡下如雨。正是此色
諸滅盡定得寂聲聞如此會中學

約辨用

訶迦葉人滅意根圓明了知不因
心念得滅盡大小俱有然修意
即迦葉人入涅槃。六全盡七樂分摩
訶云已入涅槃。諸說入定聖聖
兩若例今經付囑阿難故知入定
涅槃俱不可不。不妨作身在已滅意
根圓明了知不妨作身在已滅意
不起滅定而現諸威儀。即斯義也
然上所謂欲顯真覺不假根塵且
引六人略以為比於中有業報者
有修得者有發真者。修得者
是全真用業報所感以淺深深俱
然此六人或是凡夫業報或是小
聖修得斯皆妄力尚不依
阿難今汝諸根若圓拔已內瑩發
光如是淨塵及器世間諸變化相
如湯銷水應念化成無上知覺。三
界萬法皆由無明妄念而得分別
性明一體圓成歸淨上覺。故下文云
空一體圓成歸淨上覺。故下文云
光通達寂照含虛空。却求觀世間
猶如夢中事。又云汝等一人發真
歸元十方虛空。悉皆消殞。諸一切
界在虛空耶。斯則諸法融真。一切
常任無情成佛復何疑。若謂無
情不能起行。無成佛義。斯則何異
猶龜空談。無情若使不成心。豈有法
相見深。無情若使不成心。豈有法
究爾空談。無情若使不成心。豈有法
如水了妄。即真化。成智覺。

三執事別明

如湯銷水應念化成無上知覺。三
界萬法皆由無明妄念而得分別
性明一體圓成歸淨上覺。故下文云
空一體圓成歸淨上覺。故下文云
光通達寂照含虛空。却求觀世間
猶如夢中事。又云汝等一人發真
歸元十方虛空。悉皆消殞。諸一切
界在虛空耶。斯則諸法融真。一切
常任無情成佛復何疑。若謂無
情不能起行。無成佛義。斯則何異
猶龜空談。無情若使不成心。豈有法
相見深。無情若使不成心。豈有法
究爾空談。無情若使不成心。豈有法
如水了妄。即真化。成智覺。

如湯銷水應念化成無上知覺。三
界萬法皆由無明妄念而得分別
性明一體圓成歸淨上覺。故下文云
空一體圓成歸淨上覺。故下文云
光通達寂照含虛空。却求觀世間
猶如夢中事。又云汝等一人發真
歸元十方虛空。悉皆消殞。諸一切
界在虛空耶。斯則諸法融真。一切
常任無情成佛復何疑。若謂無
情不能起行。無成佛義。斯則何異
猶龜空談。無情若使不成心。豈有法
相見深。無情若使不成心。豈有法
究爾空談。無情若使不成心。豈有法
如水了妄。即真化。成智覺。

三執事別明

如湯銷水應念化成無上知覺。三
界萬法皆由無明妄念而得分別
性明一體圓成歸淨上覺。故下文云
空一體圓成歸淨上覺。故下文云
光通達寂照含虛空。却求觀世間
猶如夢中事。又云汝等一人發真
歸元十方虛空。悉皆消殞。諸一切
界在虛空耶。斯則諸法融真。一切
常任無情成佛復何疑。若謂無
情不能起行。無成佛義。斯則何異
猶龜空談。無情若使不成心。豈有法
相見深。無情若使不成心。豈有法
究爾空談。無情若使不成心。豈有法
如水了妄。即真化。成智覺。

阿難如彼世人聚見於眼若令急

合暗相現前六根黯然頭足相類

彼人以手循體外繞彼雖不見頭

足一辨知覺是同

此則近以六用尚有知覺同者豈況真覺須假根塵耶。六根無辨故云黯然頭

足不分故云相類若以手摸頭足

明辨與見無異故云知覺是同。

解前明見無不由於根故舉那律

無目能見等今示真覺不假於緣

故指世人暗中有人之體如覺

是謂之暗。暗中有覺與明中所見不

何藉緣發乎。

緣見因明暗成無見不明自發則

諸暗相永不能昏根塵既銷云何

覺明不成

初二句指妄謂

故云緣見不明下結真謂不遂緣

生不由境起。湛然常照明不能

發暗不能昏純一真覺內瑩清淨

此體發現根塵識心一時圓妙故

前文云應念化成無上智覺。解

緣見指妄不明下顯真略示明暗

阿難白佛言世尊如佛說言因地

覺心欲求常住要與果位名目相

應

疏如文。探前文云若於因地

以生滅心為本修因而求佛乘

初阿難

世尊如果位中菩提涅槃真如佛

性菴摩羅識空如來藏大圓鏡智

是七種名稱謂雖別清淨圓滿體

性堅凝如金剛王常住不壞

如覺即智果涅槃云寂滅即斷果

離偽妄無遷改故曰真如照察不

變名為佛性菴摩羅云無垢離障

所顯即淨無垢識云無垢離障

相應合藏無量功德名空如來藏

大圓鏡智七名雖別一體無殊堅

固於然常住不動如全月也。解

孫山曰七名雖異其體元同要其

所歸執是究竟所顯一心三諦耳

無殊無缺故清淨圓滿不遷不變

故體性堅凝金剛王於於堅義也

若此見聽離於明暗動靜通塞畢

竟無體猶如念心離於前塵本無

所有

有礙難塵無體六根皆然故前

辭也。標此阿難執斷

為常蓋示相悖誤也。

云何將此畢竟斷滅以為修因欲

獲如來七常住果世尊若離明暗

見畢竟空如無前塵念自性滅進

退循環微細推求本無我心及我

心所將誰立因求無上覺

三進退

體本無故云畢竟斷滅進退推求

但我心者以分別不亡真覺難顯

因求無上覺。標此全同圓覺普

賢微釋用心也。彼經云若復來生

修於幻若諸幻性一切盡滅則如

有心誰為修行云何復復該修如

思常果退惟修因又進思修因退

惟斷滅疑情究

轉如循環然

如來先說湛精圓常遠越誠言終

成戲論云何如來真實語者惟願

大慈開我蒙悵疏如來說有湛精

是斷滅明言雖有考實元無若此

相違真實何在豈不同於兒戲之

論耶。標前文云若於因地以生

滅心為本修因無有是處故云違

越誠言也

佛告阿難汝學多聞未盡諸漏心

中徒知顛倒所因真倒現前實未

能識恐汝誠心猶未信伏吾今試

將塵俗諸事當除汝疑

疏分別真

生為顛倒因迷常執斷名為真倒

云當除

汝疑

即時如來勅羅睺羅擊鐘一聲問

阿難言汝今聞不阿難大眾俱言

初別破

初真破

初後破

二顯因

一舉果

後破疑

初阿難

初後破

後如來

四結難

三進退

智達說

後約事明

初約聲

我聞鐘歇無聲佛又問言汝今聞不阿難大眾俱言不聞時羅睺羅又擊一聲佛又問言汝今聞不阿難大眾又言俱聞

初約聲

佛問阿難汝云何聞云何不聞阿難大眾俱白佛言鐘聲若擊則我得聞擊久聲銷音響絕則名無

初約聲

聞 疏擊鐘三問審定獨問欲轉問一字又令重擊一則斤成燒則不生滅不因聲滅不因聲生

後約聲

如來又勸羅睺擊鐘問阿難言爾今聲不阿難大眾俱言有聲少選聲銷佛又問言爾今聲不阿難大

後約聲

眾答言無聲有頃羅睺更來撞鐘佛又問言爾今聲不阿難大眾俱

初約聲

言有聲少選猶少頃也有頃三頃三答只是定其言聲。標有聲之時是聲自起無聲之時是聲自滅阿難示知速常執斷沈蕩缺情

後約聲

所以 頃皆顯理問

後約聲

佛問阿難汝云何聲云何無聲阿難大眾俱白佛言鐘聲若擊則名有聲擊久聲銷音響絕則名無聲

後約聲

佛語阿難及諸大眾汝今云何自語矯亂大眾阿難俱時問佛我今云何名為矯亂佛言我問汝聞汝則言聞又問汝聲汝則言聲唯聞與聲報答無定如是云何不名矯

初正破字

亂斥破意者此問若因聲有則不阻執遺聲之聞此聞既不離聲只合是聲不合名聞又言是聲又言是聞既遺言印頌故成矯亂。解此的聞性實於聞聲也夫聞性離聲無生無滅何因聲鐘而言其聞既言其聞何故再擊又言其聞知言聞不合謂聲言聲不合謂聞自語矯亂為不誣矣

初正破字

阿難聲銷無響汝說無聞若實無聞聞性已滅同于枯木鐘聲更擊汝云何知知有知無自是聲塵或無或有豈彼聞性為汝有無聞實云無誰知無者說初二句釋其所計若實下五句破

初約聲

其斷無若實此聞隨聲而滅則汝一身應如木石希聲鐘時如何聞聲知有下五句對釋無生有無之知自覺聲境且不聞聞故云自是聲塵或無或有聞性常然未嘗起滅故云豈彼聞性為汝有無聞實下二句反詰有性聞若實無聞實者誰既若知此是無聞者驗知不滅其隨

後約聲

是故阿難聲於聞中自有生滅非為汝聞聲生聲滅今汝聞性為有為無聞性不動其猶鏡明聲生聲有來今其鏡明為生為滅故下文云音聲性動靜聞中為有無無聲疏無聞非實聞無性聲無既無滅聲有亦非生滅二圖雖是則常真實。解文有兩節初知有等以聞對聲正簡妄聞以顯真聞知猶聞也次是故下以聲對聞正簡聲塵以顯聞性汝問妄聞也

次釋處字

汝尚顛倒感聲為聞何怪昏迷以常為斷終不應言雜諸動靜閉塞開通說聞無性疏鏡明不動影像來而曰鏡之起滅若倒之甚矣聲聞無辨遠速故此結動不可更言雜聲無性。標聲是塵聞是性性如明鏡塵如影像。解前阿難通疑六根雜塵無體云何將此斷滅為因欲復常果如來所以別顯聞性為常者誠欲發

初約聲

如重睡人眠熟牀枕其家有人於

彼睡時擣練春米其人夢中聞春
擣聲別作他物或為擊鼓或為撞
鐘即於夢時自怪其鐘為木石響
於時忽寤遙知杵音自告家人我
正夢時感此春音將為鼓響阿難

是人夢中真憶靜搖開閉適塞其
形雖寐聞性不昏睡人六識歸
任運聞即真聞性若唯的喻睡人
應無聞性但的不自覺非由作
意故是真聞如下文云縱令在夢
想不為不思無覺觀出思惟身心
不能及故知即顯
真聞不須約喻

縱汝形銷命光遷謝此性云何為
汝銷滅形命雖遷真常不動妄識
汝銷滅而在沉乎聞性隨汝銷滅
性不昧也復恐惑者謂寐雖不昧
死豈不滅耶故重
示云縱汝形銷等

以諸眾生從無始來循諸色聲逐
念流轉曾不開悟性淨妙常不循
所常逐諸生滅由是生生雜染流

轉流隨塵生滅念流動無始至
念未嘗停息不能於妙常寂絕
念而遊於真覺明亡緣而照雜染
流轉生之又生區區若是何由取
證。釋從無始來循諸色聲者由
迷已為物故於是中觀大觀小六

此性不滅

以例死者
釋成不動

通四主味
覺性也

若眾生滅中於真常常光現前根
塵識心應時銷落想相為塵識情
為垢二俱遠離則汝法眼應時清
明云何不咸無上知覺說若能忘
緣內照不

逐前六塵既不緣根無所得通流
全一六用不行淨覺現前亦照明
露斯則守於真常根塵銷落也想
相即境情即是根根境識三俱能
染汗障翳般若於無主法不能明
即是證無生名故云法眼應時清
明於大菩提斯可希真耳。標守
不緣根無所偶十方國土故如瑠
璃內含寶月根境識三即三德扶
藏也。解通別二成俱名塵垢真
眼異五方曰清明此

從結勸

首楞嚴經義海卷第十四 頌四

首楞嚴經義海卷第十四

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 一六二頁中一二行「二和」，**園**、**清**作「二種」。
- 一 一六二頁中一三行末字「所」，**園**作「元」。
- 一 一六二頁下八行註釋右末字「其」，**園**作「外」。
- 一 一六二頁下一行註釋右首字「由」，**園**、**徑**、**清**作「肉」。
- 一 一六三頁上一四行註釋左第四字「在」，**園**作「主」。
- 一 一六三頁中七行註釋左第一〇字「報」，**園**、**徑**、**清**作「設」。
- 一 一六三頁中一〇行註釋左第一二字「呵」，**園**、**徑**、**清**作「河」。
- 一 一六三頁下七行註釋左首字「全」，**園**作「正」。
- 一 一六四頁中一行註釋右「不滅不生」，**徑**作「不生不滅」。

一 一六四頁下二行註釋左「全同」，
南作「正同」。

一 一六四頁下一九行眉科「後約事
廣明」，南、清作「後約事廣明二」。

一 一六五頁上一、二行眉科「初約
聲廣顯其倒情二」，南、徑作「初約
聲塵顯其倒情二」。

一 一六五頁上四行眉科「初問答」，
南、清作「初問答二」。

一 一六五頁上九行註釋右第九字
「聞」，南、徑、清作「聞」。

一 一六五頁上末行註釋左「皆顯」，
南作「皆須」。

一 一六五頁下三行眉科「次顯其本
當」，南、徑、清作「次顯其本當」。

一 一六六頁中八行註釋右「於無主
法」，南、徑、清作「於無生法」。

首楞嚴經義海卷第十五

之經五聖

各解簡

阿難白佛言世尊如來雖說第二義門解山曰釋前二決今觀世間解結之人若不知其所結之元

初阿難

我信是人終不能解疏前疑因果由前雖廣示而不的指何處為結結可識故引前文佛所舉喻以況也世尊我今會中有學聲聞亦復如是從無始際與諸無明俱滅

初述已

俱生解同體無明品數至多又述在妄中雖得如是多聞善根名為出家猶隔日瘡疏諸無明者謂全隨二障見思故名為諸始上文云和合妄生和合妄死故云俱滅俱生也初果有學雖未斷思已名破障煩惱障得人空證而未全破所知障法執猶存故云猶隔日瘡標前云第二義者決欲發菩提心於菩薩乘生大勇猛決定棄捐諸有若相應當審詳煩惱根本此無始來發業洞生誰作誰受云云汝汝觀世間解結之人不見所結云汝知解不聞虛空被汝隱裂何以故空無相形無結故經云從無始來與諸無明俱滅俱生者謂全界

後請示

無明攝二障故前文云汝須陀洹二障或名為諸一解病隔日而發通或除如安日別或在如發日乘白佛亦舉此喻惟願大慈哀愍淪溺今日身心云何是結從何名解亦令未來苦難

後如來

衆生得免輪迴不落三有作是語已普及大衆五體投地兩淚翹誠佇佛如來無上開示疏無始生死由結縛今待解除無礙無繫不以懸至真由開曉故兩淚求示也以標結之與解由不如實知真如法一不覺心動名之為結若能迴光返照照而常寂名之為解解結不

一世尊

爾時世尊憐愍阿難及諸會中諸有學者亦為未來一切衆生為出世因作將來眼以閻浮檀紫金光手摩阿難頂疏頂是諸根之總手動將有解期撫而安慰令知深旨標此是結集敘述之語也故先

二諸佛

即時十方普佛世界六種震動微塵如來住世界者各有寶光從其頂出其光同時於彼世界來祇陀

三同說

林灌如來頂是諸大衆得未曾有疏無明結地為六情根索動不安因法解結佛地平等下一佛頂安表一多無礙自他平等下之諸佛標示此經從前同說同證更無異路問今文諸佛同放仍又同說斯獨特異乎答初為定見生智今為入觀妄顯理次為定見生智今為入觀

四阿難

於是阿難及諸大衆俱聞十方微塵如來異口同音告阿難言解六動表破六根惑也微塵如來光灑此佛表同依此法得成正覺也由

再請

生無明使汝輪轉生死結根唯汝六根更無他物汝復欲知無上菩提令汝速證安樂解脫寂靜妙常

五佛為

亦汝六根更非他物疏覺明初起性既分六根成異根塵偶對業性即生輪轉無窮生死長縛斯六根為生死結縛之源也一念無念能所得無妄可除覺性應時消滅無真淨斯六根為自在解脫妙常之源

初長行

也其猶水由氣之動移相難受
異運性常一結解同貫亦復爾也
阿難雖聞如是法音心猶未明稽
首白佛云何令我生死輪迴安樂
妙常同是六根更非他物染淨根
六根更無別法於此起見生死輪
迴於此忘情涅槃常樂法教未破
孰能洞明啟示
答詢欲期開示

初雙標

佛告阿難根塵同源縛脫無二識
性虛妄猶如空華 根境識三無別
故曰同源執見心從始泊然念會
分染淨猶執身心從始泊然念會
生滅故云為縛了相無相分別不
生能所寂然念慮虛盡一法無取
一真體現心與虛空等無差別故
名為脫識性虛妄如空華影與上
根塵相見互相影上言根塵影此識
性今言識性影前根塵故三同源
亦同虛妄故云見與識性虛妄
所同相如虛空華即是菩提妙淨
也又云此根塵元是菩提妙淨
一體即此根塵性無有二。解私
謂一真源速悟性無有。標根私
謂根塵識三攝十八界本如來藏

後雙標

妙真如性故曰同源九夫速真故
縛聖人悟真故脫速悟雖殊始終
理一故曰無二同源必互識性
虛妄必具根塵文之縛互也
初過顯
性同於交蘆根境立矣矣識生
馬安識能變根境二法故根境識
更相風藉一體空一成生識

後別明

若交蘆。解相通指六境知見
略兩法相境內無實性故非交蘆
皆有以相境內無實性故非交蘆
義故三此攝處最廣故二下文又略
云知見立知等
是故汝今知見立知即無明本知
見無見斯即涅槃無漏真淨云何
是中更容他物由何我死輪迴云
安樂妙常同是六根更非他物故
佛先示縛解脫識三非異由由此
性源速縛解脫識三非異由由此
示源速縛解脫識三非異由由此
可知若知見者皆舉六根之二也
主知者又略見者皆舉六根之二也
若於六根三事不了性無立為實
若起過計執取或於此體真連安執
柱入諸趣斯則六根是無明生起
結縛之生妄知覺則六根是無明生
圓成清淨淨覺斯則六根是菩提
因故脫元若淨體更欲何物相認
如來上云若見諸相非相即菩提
淨明觀此則正破無明法執成就
淨明觀此則正破無明法執成就
知而略見下言無見而略見下言
五影也執知見實有名立知見此
即安心是說生死輪迴之無故見此
無明本淨是則妙常故云斯即涅槃
即真心淨是則妙常故云斯即涅槃
法故真淨是則妙常故云斯即涅槃
知見立知即無明知見無見是連

後傳頌

此項俱是假名故云無二無為無
所生俱是假名故云無二無為無
或業為緣聖人皆從緣生夫緣以
故曰空也緣生如幻緣生而真
即真而俗故曰有為亦即俗而真
根名之為用故曰有為亦即俗而真
若真性在速能生九界根塵之相
根塵之為用故曰有為亦即俗而真
故曰空也緣生如幻緣生而真
或業為緣聖人皆從緣生夫緣以
此項俱是假名故云無二無為無

初標舉

真知見無塵等安知見故即涅
槃外更別法故不容他物前釋見
常心即寂一切皆從此後釋約常
即照有真知見故
爾時世尊欲重宣此義而說偈言
破執不問長行并偈但說此云
十二名云直須謂以偶說非此云
頌或云三法此云應謂以偶說非
行此云欲取法此云應謂以偶說
南此云欲取法此云應謂以偶說
立頌略者多以偶說此云應謂以
重讚故略者多以偶說此云應謂
樂故略者多以偶說此云應謂以
八長行未說故合此經內於前四
中二五八然又長行內正惟三七
五對之例謂有無廣略相望後
德顯至文詳知此項長行應
相顯至文詳知此項長行應
一淨行證也
真性有為空緣生故如幻解私謂
真性有為空緣生故如幻解私謂

後正頌

三項標

初發真

正安
此項俱是假名故云無二無為無
所生俱是假名故云無二無為無
或業為緣聖人皆從緣生夫緣以
故曰空也緣生如幻緣生而真
即真而俗故曰有為亦即俗而真
根名之為用故曰有為亦即俗而真
若真性在速能生九界根塵之相
根塵之為用故曰有為亦即俗而真
故曰空也緣生如幻緣生而真
或業為緣聖人皆從緣生夫緣以
此項俱是假名故云無二無為無

起滅不實如空華
此本正破無
法非待此法
為因也。此中
法界之相義
二量云謂言
應二量云謂
法界之相義
為因也。此中
法非待此法
起滅不實如空華

珠生故猶如幻事
不實無起滅猶如幻
量三論中取為善立
掌珍論中取為善立
所顯後字譯人語無
淨起死生故下諸佛
河大地生故下諸佛
華相故中論云若法
還成待今則無因待
斷心行處滅無明法
破即一法界非對法
須識性虛妄獨如空
也且識性是有為起
反此故不實如空華
即是實如空華舊以
向無有為後二句
言妄顯諸真妄真同
安今復拾妄取真故
山曰諸之也語助耳
則顯成實對妄說龍
絕真亦成實對妄說
法為待成是猶非真
法還成待是猶非真

猶非真何見
猶非真何見
猶非真何見
猶非真何見
猶非真何見
猶非真何見
猶非真何見
猶非真何見
猶非真何見
猶非真何見

後開通

所見對妄說
真非對妄說
真非對妄說
真非對妄說
真非對妄說
真非對妄說
真非對妄說
真非對妄說
真非對妄說
真非對妄說

執妄初句攝前
真能見即妄也
所見即境也
諸一對待等無
根塵同源本
此一無存根
源此一無存根
源此一無存根
源此一無存根
源此一無存根
源此一無存根
源此一無存根
源此一無存根
源此一無存根
源此一無存根

中間無實性是故若交
中間無實性是故若交
中間無實性是故若交
中間無實性是故若交
中間無實性是故若交
中間無實性是故若交
中間無實性是故若交
中間無實性是故若交
中間無實性是故若交
中間無實性是故若交

欲明解結
也前解佛告
法六根非他物
交中性空有二
更存無性中無
根塵中道亦非
以言則塵外有
迷睡即無發明
一取為有境即
名解脫斯則涅
解結因以第六
疑也因人等著
先法得已無空
摩地得無生忍
今日得無不名
為下中尚不名
結張本根選擇
解下下諸聖通
覺下下諸聖通
從耳根門入三
堪與阿難及此
陀那微細識習
即第八識能執
斷執持位也此
起唯佛能知故
識者非凡夫能

起唯佛能知故
識者非凡夫能
識者非凡夫能
識者非凡夫能
識者非凡夫能
識者非凡夫能
識者非凡夫能
識者非凡夫能
識者非凡夫能
識者非凡夫能
識者非凡夫能

識者非凡夫能
識者非凡夫能
識者非凡夫能
識者非凡夫能
識者非凡夫能
識者非凡夫能
識者非凡夫能
識者非凡夫能
識者非凡夫能
識者非凡夫能

三項生

四一項無

五二頌句

慧所覺謂依善從初正信發心
 觀察竟法不能盡知唯佛窮令不
 解得李曰執持種子根身等令不
 散壞故名以第八識中無始習氣
 微細生滅流注不息故如瀑流解
 深密經云如瀑流水生多波流諸
 此識然彼經中別顯五生七八皆依
 離外別說九識理真非真恐迷
 我常不開演此識體單真不
 生滅和合非起信云謂不成真安和
 若起即真妄習如何得盡凡夫外
 恐發為斷滅以真相不滅故是故
 於小乘藏及大乘權教不說第八
 深密經云阿陀那識甚微細一切
 種子如暴流我於九思不開演切
 彼分別執為我。意顯前文根境
 生執三種結縛皆見此識塵習影
 乃至十地菩薩所見佛身業識上
 見如起信說此則正顯已離他生
 耳無明

自心取自心非幻成幻法一切諸
 所變故皆自心起信云不見從外
 來取而分故起信云不見從外
 唯心所作離心即妄念而生從
 一切法皆從心起妄念而生從
 分別即分自性明離諸名相本
 心也若以妙性圓明離諸名相本
 來無有世界眾生相現四大分攝
 見妄忽生覺明相現四大分攝

六二頌句

一塵宛成故云成幻法而言幻者以
 示前心分別成云自取自心相違
 是前心非幻境法為不取無非
 幸故云非幻境法為不取無非
 幻非幻尚不生幻法云何立此分
 生前後際斷真尚不辨妄何所立
 是故性真常中求於去來迷悟生
 死生無所得斯則一如平等迷悟
 公云夫死涅槃猶如昨夢等迷悟
 法實相矣。解了以觀法者可謂不
 存境更

是名妙蓮華號此平等性見能破
 顯發如開敷出水故以爲喻今知
 見性處安常真在染不汗今得金
 剛王寶覺念能破金剛力此定持
 尊上更無能隨法自在是實
 名王如摩尼珠隨法現前一果
 寶覺如三摩提此觀現前一果
 不可得同鏡明不即不離三摩
 提正受也。彈指超無學此顯速
 大覺放一念不生即名爲佛起過
 地位劫數之說如前文云歇即普
 提顯義也然至覺時亦無漸次
 皆顯義也然至覺時亦無漸次
 爲所得故云起無學耳亦是約位
 直較量說爲起無學耳亦是約位
 妙法不滯二邊如世道不著泥
 水真空濤相若金剛寶所著泥
 妙有體虛幻幻術事其像無實碎

七六解一

阿難以三止爲請今來還以三
 義爲歎彈指超無學三止之功
 縱入相以亦超無學以阿羅漢位
 縱在觀行亦超無學如太子處胎
 在故聲聞乘爲此阿毗達磨十方
 薄伽梵一路涅槃門云無此法即

請初伸疑

指此三昧也亦云對法即以大乘
 平等大慧對一真法界體用顯
 足六義謂一在熾盛端嚴名稱吉
 祥尊貴十方諸佛取證菩提涅槃
 妙果唯此一法能通至彼故名爲
 金剛三昧云要入門也。故此開示
 如來皆依此法入證涅槃是
 果三止是因能

初秋慶

於是阿難及諸大眾聞佛如來無
 上慈誨祇夜陀雜糝精瑩妙理
 清徹私謂祇夜云應頂又云重頂
 亦略云頂不長行也。佛云頂
 之二頌合明故曰雜糝精瑩此指
 能詮之妙理清心目開明歎未曾
 有說能詮之文。頌應文問辭向妙
 如日之明

復正陳

阿難合掌頂禮白佛我今聞佛無
 遮大悲性淨妙常真實法向心猶

後舉事
廣明

未達六解一亡舒結倫次惟垂大
慈番愍斯會及與將來施以法音
洗滌沉垢由前隔云解結因次第
前文既云根塵同源解脫無二迷
暗即無明發明便解脫斯則結盡
顯云何復云解結因次六解一亡
故云心猶未明

初且明結
之因起

即時如來於師子座整涅磐僧
僧伽黎攬七寶几引手於几取劫
波羅天所奉華巾於大眾前縮成
一結示阿難言此名何等阿難大

後結解
結次舉

衆俱白佛言此名爲結淫樂借假
樂大衣也劫波云時分中是彼天
所奉獻故未詳緣起。解真際曰
淫樂僧此方袈裟與福曰劫波羅
天即闍維天四天王太子奉如來
於是如來縮疊華巾又成一結重

初舉事

問阿難此名何等阿難大衆又白
佛言此亦名結如是倫次縮疊華
巾總成六結一一結成皆取手中

初問答
問結中

所成之結持問阿難此名何等阿
難大衆亦復如是次第酬佛此名
爲結華巾總成六結若喻衆生一

初問答

念變動六根取境迷心逐物率不
能解故下文云是故世界內動有
因隔有昧因味知法六亂妄想成
業性故十二區
佛告阿難我初結中汝名爲結此
疊華巾先實一條第二第三云何

後舉事

汝曹復名爲結阿難白佛言世尊
此寶疊華緝續成巾雖本一體如
我思惟如來一結得一結名若百
縮成終名百結何況此中祇有六
結終不至七亦不停五云何如來

後約理

祇許初時第二第三不名爲結說
喻真性結喻六根運縮而問相由
妄別今知根本是一妄結生六無
一異中熾然成異故
佛告阿難此寶華巾汝知此巾元
止一條我六縮時名有六結汝審

後微釋

觀察中體是同因結有異於意云
何初縮結成名爲第一如是乃至
第六結生吾今欲將第六結名成
第一不不也世尊六結若存斯第
六名終非第一縱我歷生盡其明

初問答

辯如何今是六結亂名體雖成六
既已成根六種云不相隨心計
執不可移易故云不可亂名
佛言如是六結不同循顧本因一
中所造令其雜亂終不得成既如
則汝六根亦復如是畢竟同中生

後印成

畢竟異迷心執境無異成異故下
和合即斯義也。標舉異同中本
如來藏性也。生畢竟異同中本
分別有穢有淨成根境。解私
謂同謂一真之性理本無差。譬中
之體也。異謂六根之請事。用有別
如中之結也。二法由來未嘗改易
故皆言

後合顯

佛告阿難汝必嫌此六結不成願
樂一成復云何得阿難言此結若
存是非鋒起於中自生此結非彼
彼結非此如來今日若總解除結
若不生則無彼此尚不名一六云

初答

何成欲得此中譯家緣續不足應云
得佛意云汝意嫌此六根妄隔樂
成一體有何方便而得成一答意
若解此六亦不成一以對一答意
立六若不生則無所對故無一義

後結解

佛言六解一亡亦復如是解私謂
精元是一真之性以隨緣故在眼
目見精在耳口意精等此皆衆第

後却詳
結次第

二月捏所成故若能隨根脫結內
伏六根融一亦斯亡如解結已
中亦由汝無始心性狂亂知見妄
發發妄不息勞身發塵如勞目睛
則有狂華於湛精明無因亂起一
切世間山河大地生死涅槃皆即

初證因

狂勞顛倒華相妄隔根境狂見聞
時俱現生死為六淫攀名一由對
相三種世間故如狂勞虛妄華
念起故難心即無此以是分別妄
謬世間十類異生皆即見我及汝并
妄分別有佛有世界若了諸法性
無佛無世界。解知見發妄此屬
能見之相勞見發塵即對所見之
境唯妄與勞五性備矣如勞目睛
下雙喻其義一切世間下示塵勞
相之

初據非
顯是二

阿難言此勞同結云何解除如來
以手將所結巾偏掣其左問阿難
言如是解不也世專旋復以手
偏牽右邊又問阿難如是解不
也世專隨若執此根有實體者即
空諸佛不化寧起有見如須彌山
不起空見如空子許以應空門空
左偏有相右墮空門空有二邊俱
不見性無明根結如何解除故前

初據非
伊非

後中心
方果

佛告阿難吾今以手左右各牽竟
不能解汝設方便云何解成阿難
白佛言世尊當於結心解即分散
佛告阿難如是如是若欲除結當
於結心解當非無中道正觀既不能
結根非有非無不異而異無全無
而斷非證而證方得解成。解知見立知
了無明別無觀照。解知見立知
即名為結觀知中道是謂結心結
則中如來善權取譬斯妙

初正示
因緣

阿難我說佛法從因緣生非取世
間和合麤相欲使還根而修圓行
故示佛法從因緣生反顯若無因
緣佛法無由而生也如前文云譬
如琴瑟則有妙音若無妙音則不
能發是則圓修定慧是今因緣若
是世間和合相。如來發明世
出世法知其本因隨所緣出。正
觀如約三昧能解無始無明。探結
能於淨指超深無學始起無方不
思議用此名佛法從因緣生。豈同
世間所說麤相。以佛無明永盡

初發念
說卷

得第一切種智故能知根結解因由
非餘境界。解此十界皆因於心
出世謂四聖則出九界隨教行
隨無明之染。則出九界隨教行
之淨。淨則出佛界。法華云滅無
明則得涅槃。然亦有三善提燈
三善提燈

後列示
所知

知頭數現前種種松直棘曲鶴白
烏玄皆了元由。一切世間色心
依無明而得。住持今無明已受成
境界。解私謂佛有權實二智。實智
由。解私謂佛有權實二智。實智
法乃至如其現前種種元由者皆

後總彰
解益彰

是故阿難隨汝心中選擇六根根
結若除塵相自滅諸妄銷亡不真
何待。上文云若能於此悟圓通
圓通與不圓通。自初信後。下
劣。但於一門深入。入一無妄。彼
六知根。一時清淨。故云運擇。下
云。見聞覺知。三淨。若安。安。安。安。
賢。根。除。塵。銷。滅。及。緣。文。是。善。見。
蓋。今。阿。難。此。顯。及。緣。文。是。善。見。
真。即。相。顯。性。也。

初就事
問答

得第一切種智故能知根結解因由
非餘境界。解此十界皆因於心
出世謂四聖則出九界隨教行
隨無明之染。則出九界隨教行
之淨。淨則出佛界。法華云滅無
明則得涅槃。然亦有三善提燈
三善提燈

後約法

後廣引

阿難吾今問汝此劫波羅中六結現前同時解榮得同除不也世尊是結本以次第結生今日當須次第而解六結同體結不同時則結解時云何同除能領解六根從一根門即得六根解脫非謂六根相望成次第耳但觀合顯義自昭然。據六結同體併消同時故下文因次第盡。解私謂結中成結除有次第難於成根。必無倫結。雖有次第難於成根。必無倫結。不可用差別如次第給生見聞。覺知六用差別如次第給生見聞。解也。能師云。竟明六根不可齊觀。但依一根入證自然。銷六斯會經意焉。

佛言六根解除亦復如是此根初解先得人空空性圓明成法解脫解脫法已俱空不生是名菩薩從三摩地得無生忍也。如下文云初

於聞中入諸士所入漸開所聞。二相了然不生如是漸開所聞。盡斯則此根初解即得空解也。空覺極圓空所空即得空解也。也生離塵滅氣滅現前即得空解也。是故於我不應生起病由者我除我起法起念但去。

初何難明

一迷解

二迷迷

滅當作是念此法想者即是顯內外諸法何我平等謂我二涅槃等。諸法何我平等謂我二涅槃等。則維摩正說於空病亦空此。次第觀正說於空病亦空此。法入自觀。執先斷。但約六根。法入自觀。執先斷。但約六根。故云。從一根而入非約六根。故云。從一根而入非約六根。性圓明成法解脫者。斷所知障也。性圓明成法解脫者。斷所知障也。俱空。以妙法。起大妙用。俱空。以妙法。起大妙用。作意。照法界。明不生。合即。作意。照法界。明不生。合即。空。非前後。今言此根。初解。先。空。非前後。今言此根。初解。先。

阿難及諸大衆。象佛開示慧覺。圓通得無疑惑。一時合掌頂禮。雙足而白。佛言。我等今日身心皎然。快得無礙。雖復悟知一六亡義。然猶未達。圓通本根。開示本根。入路未。

三結顯

法門示

得通明。故今欲。欲期速。得通明。故今欲。欲期速。除身心。故。然。快。得。通。明。除身心。故。然。快。得。通。明。世尊我輩。飄零。積劫。孤露。世尊我輩。飄零。積劫。孤露。常性。如。夫。家。如。失。常性。如。夫。家。如。失。兒。忽。遇。慈。母。露。覺。合。兒。忽。遇。慈。母。露。覺。合。若復。因此。際。會。道。成。所得。密。言。還。同。本。悟。則。與。未。聞。無。有。差。別。時。會。同。本。悟。則。與。未。聞。無。有。差。別。時。會。遇。也。連。時。遇。佛。從。益。得。道。始。覺。遇。也。連。時。遇。佛。從。益。得。道。始。覺。不。曾。連。時。遇。佛。從。益。得。道。始。覺。不。曾。連。時。遇。佛。從。益。得。道。始。覺。六。中。之。耳。未。聞。無。有。差。別。時。會。六。中。之。耳。未。聞。無。有。差。別。時。會。根。微。露。其。機。求。佛。願。所。請。意。在。此。根。微。露。其。機。求。佛。願。所。請。意。在。此。後。開。示。能。通。本。根。佛。若。不。說。餘。莫。後。開。示。能。通。本。根。佛。若。不。說。餘。莫。示。滅。非。久。故。此。作。是。語。已。五。體。投。示。滅。非。久。故。此。作。是。語。已。五。體。投。

12643 A 12

二行來詢
諸聖弄

地退藏密機異佛宣授
冥定最後開示究竟說也
念於然不動故曰退藏即欲以
合其妄妄滅生伏運元覺故
佛實一深最後垂慈亦是初
惟以心解口說身體顯請既
機也與佛冥授首謂望佛
冥鑒密授而授其要道也

三諸聖各
說證門口

爾時世尊普告眾中諸大菩薩及
詣滿藍大阿羅漢漢沙等菩薩及阿
羅漢生我法中得成無學
生從佛口
生吾今問汝最初發心悟十八界
誰為圓通從何方便入三摩地從

四佛初文殊科
揀見卷十

佛口生從法化生得佛分名生
道總而攝之標不離十五門諸聖人
今總各敘述標諸大菩薩及阿羅
羅漢三滿俱盡三滿者欲滿見大
無解此下二十五聖最初方便也
以七大乃是開合之珠耳識大則
五於六識根大則合於六根餘不
出地水火風及空故也但言十
則已攝七故前云云也如來於
苦提又此一修行皆得圓滿無上
菩提又三故是則言六其義亦周
故前文云今汝生起安樂亦周
更非他物

已滅應合
覺證云

橋陳那五比丘即從座起頂禮佛

橋陳如子

足而白佛言我在鹿野及於雞園
觀見如來最初成道於佛音聲悟
明四諦誠為佛事大姓也此云火
丘者初佛素國入山修淨飯三
命者初佛素國入山修淨飯三
摩訶迦葉勸令隨衛五人衛陳那
二摩訶迦葉勸令隨衛五人衛陳那
得各捨去在鹿野中修淨飯三
營衛即往彼處命解已阿若多
亦多者此云探佛命解已阿若多
若舍名也云探佛命解已阿若多
精舍名也云探佛命解已阿若多
三人皆集滅道四諦因緣今
知若集滅道四諦因緣今

復初過佛

私謂門若多名也此云無知謂初
無解等本經又解云無知謂初
具云解本經又解云無知謂初
佛問比丘我初稱解如來印我名
阿若多妙音密圓我於音聲得阿
羅漢破密圓滿未復音聲本覺
羅漢破密圓滿未復音聲本覺
性妙音聲密圓此經不可隨而解
唯取實證則不可隨而解
文如來勸大珠言二十五無學
優劣前後差別故知此文正是入
音聲法門
佛問圓通如我所證音聲為上

次正陳

佛問圓通如我所證音聲為上

後結酬

佛問圓通如我所證音聲為上

二優劣

文可自擇此方異體清淨在音聞
只可自擇此方異體清淨在音聞
音密圓者密性也解於山山妙
我身密圓者密性也解於山山妙
而方士便密歸五聖大小相則
歸久近偏密歸五聖大小相則
其歸久近偏密歸五聖大小相則
大分淨名相深至若今經二乘其
所證法華開顯此偏即有性理乘
共法華開顯此偏即有性理乘
若賢之所謂無礙外現小實行聲
若賢之所謂無礙外現小實行聲
以乃內權權大外現小實行聲
以乃內權權大外現小實行聲
拘達此約權權大外現小實行聲
拘達此約權權大外現小實行聲

顯初值佛

佛問圓通如我所證音聲為上

顯初值佛

佛問圓通如我所證音聲為上

顯初值佛

佛問圓通如我所證音聲為上

漢各說最初成道方便皆言修習
真實通徹等行實無優劣前
後差別即開推會實之正文也
文殊偈云聖性無不通順達皆
便蓋漢如來之旨也主伴相濟難
合其宜又若陳那尊者大相小
死所證不亦小乎蓋翻本後翻
新初種法顯密密化儀四教龍
樹二種法顯密密化儀四教龍
吾宗義學請熟思之贊曰鹿苑
獨於衆中得解名妙音密圓證
果

優波尼沙陀即從座起頂禮佛足
而白佛言我亦觀佛最初成道觀
不淨相生大獸離悟諸色性云優
波尼教書此言近少或因云塵性謂
微塵是色近少分也或多貪欲故作
此觀以為對治復了色塵本如來
初觀成
得道
性色真空性空真色

以從不淨白骨微塵歸於虛空
色二無成無學道後初作不淨想
後入骨鍊觀皆
為治貪復因骨鍊入折色明空復
因此空見色實相悟中道理。色
之與空雅一實性
故云空色二無

如來印我名尼沙陀解私謂既云
道故知觀不淨相正是佛最初成
行法言悟諸色性者斯乃覺開悟
性念處也而後觀師云觀五陰理性
名性念處故離心論偈云是身不

後結酬

三香嚴

淨相真實性常定諸受及心法亦
復如是說以從不淨白骨微塵歸
於虛空者由多貪欲即壞法羅漢也
備如次塵色既盡妙色密圓我從
第禪門阿羅漢既從悟得名也真
色相得阿羅漢既從悟得名也真
相盡性顯悟如來藏周遍
法界故曰密圓成於無學
佛問圓通如我所證色因為上解
想成時得慧解脫於諸色相發明
無漏故云妙色密圓贊曰觀佛道
成悟色性相欣狀兩亡空若為狀
塵色盡處證圓通是中還假色為
上

香嚴童子即從座起頂禮佛足而

初觀成

白佛言我聞如來教我諦觀諸有
為相童子初佛總教觀有為相不
的言香如云一切有為法如夢幻
泡影如露亦如電應作如是觀
我時辭佛寢晦清齋見諸比丘燒
沉水香香氣然來入鼻中我於
向安然安息在於靜室清淨之室洗
心之處故名清齋靜室聞香是有
為相即觀境也
標即止明觀也

依依教

我觀此氣非木非空非煙非火去
無所著來無所從疏木空煙火以
處既來無因去復何往以何為香
而覺我鼻此則觀察香無生也

初觀成

無所著來無所從疏木空煙火以
處既來無因去復何往以何為香
而覺我鼻此則觀察香無生也

依正觀

非由境有生
由是意銷發明無漏如來印我得
香嚴號云意銷分別無復何分則
亡。真覺不動湛然常通應境
銷圓明淨妙故號香嚴。解寶中
曰非不著四性今當以木為目
性空必推四性今當以木為目

行門觀約有即空之扣下諸聲聞
亦多是小乘觀實有滅空之義小
乘雖殊所證圓通同一真諦耳若
諸善薩所悟須約中道融之異經雖
略理合該通如淨名室中三十二
大士說入不二法門天台所解亦
分圓別宜以不
二混同諸入乎

塵氣條滅妙香密圓我從香嚴得
阿羅漢念不辨即登無學。標妙
香密圓者性
香清淨也

佛問圓通如我所證香嚴為上解
云香嚴童子則從菩薩受稱今
得阿羅漢蓋叙昔日所證如下文
月光童子初得小果後於佛所得
童真名預菩薩會以彼論此名實
可知贊曰宴晦清齋觀諸沉水煙
木旣非燼熏寂爾意銷無漏白燈
明我於如
來親印記

藥王藥上二法王子并在會中五
百梵天即從座起頂禮佛足而白

藥王藥上二法王子并在會中五
百梵天即從座起頂禮佛足而白

四藥王

藥王藥上二法王子并在會中五
百梵天即從座起頂禮佛足而白

初復現

佛言我無始劫為世良醫口中嘗
此安婆世界草木金石名數凡有
十萬八千如是悉知苦酢鹹淡甘
辛等味并諸和合俱生變異是冷
是熱有毒無毒悉能遍知疏堪任
維佛種今不顯故名法王子五百
梵天是彼徒屬未詳味起。叙昔
為醫能療眾疾嘗藥知味分別性
用對治不差昔能辨味塵今亦
因此發性。解孤山曰苦酢等是
六味也眾味共成名和合味直爾
承用名俱生味修
煉炮炙名變異味

初復現

承事如來了知味性非空非有非
即身心非離身心分別味因從是
開悟疏觀味之因從何而有空有
知即身心若即若離俱無生處了
分別即息能所亡泯二俱絕膜唯
是一味清淨寶覺故云從是開悟
即益無生忍也。標不逐緣生非
因境有非即非離味性本空聞正
來藏。解私謂由事佛故必聞正
法即於味了生無生空有謂味
塵也身心謂舌識也以味從合中
知故相對言之味非空故非離身
心味非有故非即身心中之道之性
於是
後蒙印
手顯

初復現

索佛如來印我昆季藥王藥上二
菩薩名今於會中為法王子因味

後結酬

覺明位登菩薩覺發覺明悟由了
王藥上登成也。標
印我昆季藥法王
佛問圓通如我所證味因為上
非為良醫通知藥味物有異同性
非即離舌端眼正事難曉昆季俱
登善
產位

五跋陀

跋陀婆羅其同伴十六闍士即
從座起頂禮佛足而白佛言
跋陀婆羅此云賢守自守護賢德
復守護眾生或云賢首以住居等
覺為故。我等先於威音王佛聞
法出家於浴僧時隨例入室忽悟

初遇佛

水因疏跋陀婆羅云賢護唯法華
出世此人初佛像法之中為上樓
若毀常不輕由是墮獄經於千劫
罪畢得出值後威音出家獲悟也
不從因生
故悟水因

次正陳

既不洗塵亦不洗體中間安然得
無所有解私謂水因謂所觸之塵
本無染體亦常淨能所如勾二連
俱空故中間覺觸之心安然契性
矣宿習無忘乃至今時從佛出家
令得無學現塵無自性相本空滅
無所因安然不動三俱無得執為
浴事無始安習頓然銷落。乃至

初教悟

索佛如來印我昆季藥王藥上二
菩薩名今於會中為法王子因味

後重指

今時得成無學。解私
山曰得等覺分果也
彼佛名我跋陀婆羅妙觸宣明成
佛于住現由斯觀察應觸既盡妙
住以善能守護令安不起念名佛子
動名跋陀婆羅。標觸具三和今
翻故名妙也

後結酬

佛問圓通如我所證觸因為上
觸悟道故云觸因贊曰塵體不洗
即亡所得垢慢俱除今證無學夙
習無忘用記為成
佛于住承誰力

六摩訶

摩訶迦葉及紫金光比丘尼等即
從座起頂禮佛足而白佛言我於
往劫於此界中有佛出世名日月
燈我得親近聞法修學摩訶迦葉
氏名畢鉢羅近陀上行。眾推無
上紫金光尼在家時編髮起如常
日月燈所修得
親近聞法修行

初教過

紫光金塗佛形像
皆足身全光耀之因果劫皆爾非
止一佛故得然也。經出別緣各從
金絲起出百緣經
自爾已來世生生身常圓滿紫
金光聚此紫金光比丘尼等即我

初佛在

紫光金塗佛形像
皆足身全光耀之因果劫皆爾非
止一佛故得然也。經出別緣各從
金絲起出百緣經
自爾已來世生生身常圓滿紫
金光聚此紫金光比丘尼等即我

次滅後

自爾已來世生生身常圓滿紫
金光聚此紫金光比丘尼等即我

後由因

眷屬同時發心疏如文。標此紫為貧女獲一金球於此娑佛傳注中請鐵金師補佛身形所獲

我觀世間六塵障礙唯以空寂修

伏正陳

於滅盡身心乃能度百千劫猶如

彈指此法本自不生今則無滅以心生故種種法生心滅故種種法滅心不見心無相可得能所都寂

初發誓

今能度多劫如彈指也解孤山曰佛於滅盡者即九次第定中第九滅受想定也今迦葉於難足山尚入此定以待彌勒

舊釋末

我以空法成阿羅漢世尊說我頭

陀為最頭陀新云杜多此翻抖擻妙法開明銷

滅諸漏獲無漏成無學果。標即如來藏性

復結刪

佛問圓通如我所證法因為上上六人依塵開悟贊曰然燈續明奉佛舍利飾像以金報得如是滅定中已證圓通何故拈華重贊地

首楞嚴經義海卷第十五 頌五

首楞嚴經義海卷第十五

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 一六八頁上八行註釋右「欲明指陳」，**南**作「欲期指陳」。
- 一 一六八頁中八行眉科「後如來廣演弄」，**南、經、清**作「後如來廣演五」。
- 一 一六九頁下五行註釋左「不問長行」，**南**作「頌不問長行」。
- 一 一六九頁下八行註釋左「有入義」，**南、經、清**作「有八義」。
- 一 一六九頁下一〇行註釋左「合此」，**南、經**作「今此」。
- 一 一七〇頁上五行註釋左第二字「二」，**南、經、清**作「立」。
- 一 一七〇頁上一七行註釋左首字「中」，**南**作「但」。
- 一 一七〇頁中一〇行註釋右「真性若有得者」，**南**作「若有真性為所得者」。又左第四字「二」，**南**作「一」。
- 一 一七〇頁下五行註釋右「同像」，**南、經、清**作「同源」。
- 一 一七〇頁下八行註釋左「即無名立」，**南、經**作「即無明立」。
- 一 一七一頁下三行眉科左「七疑二」，**經**作「七疑三」。
- 一 一七二頁上九行眉科「次正示六解一亡〇」，**南**無。
- 一 一七二頁上一二行眉科「後却辨解結次第〇」，**南**無。
- 一 一七二頁下一五行眉科「初答」，**南**作「問答」。
- 一 一七二頁下末行註釋左「在耳曰德精」，**南、經、清**作「在耳曰聽精」。
- 一 一七三頁下七行註釋左「染淨」，**南、經、清**作「染淨」。
- 一 一七三頁下九行註釋右「足故」，**南、經、清**作「是故」。
- 一 一七三頁下一八行註釋左「圓淨」，**經**作「綠淨」。
- 一 一七四頁上七行註釋左第一一字

「事」，南作「即」。

一 一七四頁下一二行註釋右「得同」，南作「見聞」。又左末字「彰」，南無。

一 一七五頁上一一行註釋左末字「人」，南作「入」。

一 一七五頁上一七行註釋左「同是」，南作「只是」。

一 一七六頁上八行眉科右「悟旨」，南、徑、清作「悟旨」。

一 一七六頁上一一行註釋左「近少分也」，南作「之近少分也」。

一 一七六頁中一三行眉科右「初聽承」，南作「初承」。

一 一七七頁上一四行註釋右「寶覺」，徑作「寶覺」。

一 一七七頁中一九行首字「令」，清作「今」。

二乘根
路性證

首楞嚴經義海卷第十六 之下頌

凡遇圓相即是標
辭與疏同其上文

一阿那

阿那律陀即從座起頂禮佛足而
白佛言此云如意或云無負我初
出家常樂睡眠如來訶我為畜生

類我聞佛訶啼泣自責七日不眠
失其雙目世尊示我樂見照明金

初教悟
因由

剛三昧 疏或尼揀豆或阿竟揀取
云如是佛堂弟白飯之子無滅或
睡眠如來訶云吐吐胡為寐多樂
故云訶畜生類當言半頭天今言
金剛三昧此顯實證
與昔不同當以意得

次正陳
悟旨

我不因眼觀見十方精真洞然如
觀掌果如來印我成阿羅漢金剛
所發之同佛見用故云精真洞
然見十方也。標當言半頭天眼
能見一佛世界今言觀見十方精
真洞然者此顯實證如來藏性。
解增一阿舍云佛在給園為眾說
法那律於是建曉不眠眼根便失
是修禪得四大淨色半頭而見觀
見十方精真如掌果今云金剛三
顯故約內秘以疏首引物機乃經
略而示今云金剛三昧則別顯其
名非謂金剛唯當大定如何難入

後結訓
所問

電光三昧最優最勝亦名金剛
三昧此謂小乘無漏之智耳智滿
佛天眼四大造色通頭清淨天台
智者知全半之名但約分滿相望
不以大小為異也若據阿舍觀
域不可也位經云那律天眼見十
之何則下文明善現天尚云精
無滿豈不得云
精真洞然耶

佛問圓通如我所證旋見循元斯
為第一 疏旋其妄見循彼真元
無礙豈止障外細色而已。解旋
大千之見物真空之元見盡元明
圓通者矣贊曰樂見照明不礙眼
力十方洞觀秋毫無惑旋根歸性
入圓常一觀
曉他因不得

三周判聖
特也

周利槃特即從座起頂禮佛足
而白佛言我聞誦持無多聞性最
初值佛聞法出家憶持如來一句
加陀於一百日得前道後得後遺
前佛愍我愚教我安居調出入息

初教悟
因由

疏周利槃特迦云地如於器所生
或云通性多塵過去為大法
師善解經論有徒五百細性佛法
不有教人後生暗鈍以宿善故遇
十日出家五百比丘同教一傷經
十日不得成就為治教愚教息

次正陳
悟旨

我時觀息微細窮盡生住異滅諸
行利那其心豁然得大無礙乃至
漏盡成阿羅漢住佛座下印成無
學 初觀息風念念生滅微細窮盡
對治散亂亦乃見自心實相矣。
解資中曰佛知其根
教以數息因茲得道

後結訓
所問

佛問圓通如我所證反息循空斯
為第一 疏反生滅息循無生空從
多聞性絕於知解出入息中豁然
無礙返息循空不住空無學道成
快一何

三攝究
鉢提

憍梵鉢提即從座起頂禮佛足而
白佛言我有口業於過去劫輕弄
沙門世生生有牛病 解憍李
鉢提此云牛王智論翻
為牛司緣起與今經異如來示我

初教悟
因由

一味清淨心地法門我得滅心入
三摩地 疏亦云爰房鉢底此牛
人口相如牛之嚼也夫論出聲此
經有異教觀舌根管味入道當與
心地一味法門之味之知從此永
滅故云滅心入三摩地。解鉢底
蓋願於舌故下即云觀味之知能

初發心

觀味之知非體非物應念得超世
間諸漏礙此嘗味之根不自體
豈能有綠不設非各亦無了味
之知竟從何有一根既爾諸根亦
旋由是應念得超諸漏也

後結酬

內脫身心外遺世界遠離三有如
鳥出籠離垢銷塵法眼清淨成阿
羅漢如來親印登無學道
塵銷故外遺內外既亡孰為三有
而可處耶故云遠離無生忍故云
法眼清淨。標此叙實證。解非
體舌也非物味也內脫身心即正
報解脫外遺世界即依報解脫
佛問圓通如我所證還味旋知斯
為第一旋旋安根塵悟真實相
一。標旋知者歸如來藏性也。
贊曰病感牛明佛有明識心路絕
處入乎三昧遠離三有鳥
出籠還味旋知我無愧

初悟

畢陵伽婆蹉即從座起頂禮佛足
而白佛言我初發心從佛入道數
聞如來說諸世間不可樂事乞食
城中心思法門不覺路中毒刺傷
足舉身疼痛既畢陵伽婆蹉云餘
信官

初發心

非是故心由過去世為婆羅門我
聞空無常不淨都不可樂因行
乞食思入此觀忽遇苦練故云疾
觀一切有為法皆如夢如幻如
我念有知此深痛雖覺痛覺
清淨心無痛痛覺也則傷足時雖
有能覺之心覺於所覺之痛反我
觀覺心本自清淨無有能所
又思惟如是一身寧有覺覺
知覺也。因痛起觀觀我此身有於
痛覺清淨心無痛無覺。以根塵
念慮妄身心有真淨心無二更觀
察痛覺之念淨心之覺即成二覺
從何而有一身二覺應成兩佛故
知此覺皆悉虛幻清淨心中一無
所得。解所覺為身識能覺屬意
識由身識生已次起意識分別前
法故曰雙覺即上文云我念有知
痛也

後結酬

攝念未久身心忽空三七日中諸
漏盡盡成阿羅漢得親印記發明
無學 疏有所得心一念不起名之
現前證無生忍故云身心忽空。
標諸漏盡者無明
見欲三漏頓除也
佛問圓通如我所證純覺遺身斯
為第一 無一法故云純覺遺身。

初悟

知見即成無學解脫性空我為無
上疏性覺真空即中道理以空法
光明遍照法界故如摩尼寶隨
意出生如大溪流深廣含攝平等
見性智達解照不為空縛故云解
。標此虛不夫照照不夫虛也。
解諸聲聞中惟此空生并下身子

五須空

標純覺遺身者不隨根境也。解
覺清淨心即是純覺無痛痛覺故
云遺身。言曰政禁法門發於思想
中妻之深自病痛清淨心中痛
來休此也

初發心

須菩提即從座起頂禮佛足而白
佛言我曠劫來心得無礙自憶受
生如恒河沙初在母胎即知空寂
時須菩提云空生亦善現等以生
時理空心達於空常能空行故以
寂止今日方始證得。標空生
善吉等緣起如常所
明心無礙者真空也
如是乃至十方成空亦令眾生證
得空性 疏以修空觀了心空寂一
方由心變著應皆成空自行既爾
亦令他人證得空性此一向空未
能具法故云但空。標
初獲慧眼觀法性空

初悟

阿羅漢頓入如來寶明空海同佛
家如來發性覺真空性圓明得
知見即成無學解脫性空我為無
上疏性覺真空即中道理以空法
光明遍照法界故如摩尼寶隨
意出生如大溪流深廣含攝平等
見性智達解照不為空縛故云解
。標此虛不夫照照不夫虛也。
解諸聲聞中惟此空生并下身子

後悟中

滿慈三人所叙昔因則云我曠劫
來心得無礙等語所證亦阿羅
漢耳權實之通未易既分證亦
無礙則以此身以前證無礙今
際顯開密性之中既既開權
際顯開密性之中既既開權
華真阿羅漢也二者若約內秘外

後結答

現且作權教而解亦有理存焉以
聲聞人所見謂之無礙也雖云在
胎逆談所見謂之無礙也雖云在
胎逆談所見謂之無礙也雖云在
胎逆談所見謂之無礙也雖云在
胎逆談所見謂之無礙也雖云在
胎逆談所見謂之無礙也雖云在
胎逆談所見謂之無礙也雖云在
胎逆談所見謂之無礙也雖云在

三邊讀

佛問圓通如我所證諸相入非非
所非盡旋法歸無斯為第一以單
空空於相故云非盡無亦空也
空於相故云非盡無亦空也
空於相故云非盡無亦空也
空於相故云非盡無亦空也
空於相故云非盡無亦空也
空於相故云非盡無亦空也
空於相故云非盡無亦空也
空於相故云非盡無亦空也

舍利弗

舍利弗即從座起頂禮佛足而白
佛言我曠劫來心見清淨如是受
生如恒河沙世出世間種種變化
一見則通復無障礙於舍利弗云

初教宿悟

子心見清淨謂眼識發智見世出
世間一切諸法無不通達本元
法眼則得世俗分別諸法本元
由斯則得世俗分別諸法本元
利故云一見則通等此且約解言

次明今

我於路中途迦葉波兄弟相逐宣
說因緣悟心無際 迦葉兄弟即
因緣得悟心無際 迦葉兄弟即
因緣得悟心無際 迦葉兄弟即
因緣得悟心無際 迦葉兄弟即
因緣得悟心無際 迦葉兄弟即
因緣得悟心無際 迦葉兄弟即
因緣得悟心無際 迦葉兄弟即

從佛出家見覺明圓得大無畏成

初獲

阿羅漢為佛長子從佛口生從法
化生見覺明圓即真覺妙明。圓
開示妙法令我獲證故云從口從
達馬勝開諸法從緣生而得悟道
聞小法此對大機乃對小機止
既異從人亦殊私謂觀身子在空
屬十二年故不可與人而異於
緣生之語當知悟心無際同馬勝
見道也故阿含明初聞馬勝說法
佛須陀洹果後至佛所七日通達
是言之見覺明圓亦從小說說作
受真名

後獲

佛言我曠劫來心見清淨如是受
生如恒河沙世出世間種種變化
一見則通復無障礙於舍利弗云

後結答

佛問圓通如我所證心見發光
極知見斯為第一 顯智光智光極
處即佛知見即三智即五眼一時
具足故名為極。贊曰心見發光
得大無畏為佛長子是稱大智
遍慈河不可窮蓋緣悟得心無際
普賢菩薩即從座起頂禮佛足而

善薩

白佛言我已曾與恒沙如來為法
王子十方如來教其弟子菩薩根
者修普賢行從我立名行滿法界
極聖曰贊河沙佛所為法王子諸
佛弟子發我行著皆名善賢。解
釋李曰此非地前之賢乃是金
剛喻定居象伏之頂名之為賢

初事佛

世尊我用心聞分別眾生所有知
見識得真圓通入法界理生滅識
滅寂滅現前境智相冥一體無二
運於心聞起用分別眾生知見可
現其身

次行成

中發明普賢行者我於爾時乘六
牙象分身百千皆至其處縱彼障
深未得見我我與其人暗中摩頂
擁護安慰令其成就既以心聞合
無二故法界中所有眾生心中發
明普賢行者無不了知無不起應

冥顯二機
皆獲其益

佛問圓通我說本因心聞發明分

別自在斯為第一

常照。解心開發明內證也。分別

自在外用也。贊曰。位階極聖。行滿

法界心聞發明。分別自在。圓通

高占第一。科無奈。曼殊剛點。通

孫陀羅難陀即從座起頂禮佛足

而白佛言。孫陀云。好愛妻名也。難

兩名共劫。難喜為。難故。我初出

家從佛入道。雖具戒律。於三摩提

心常散動。未獲無漏。世尊教我及

俱絺羅觀鼻端白。流孫陀羅難陀

待名是佛。觀鼻端白。以觀其妻

說今約觀。識緣鼻端白。以觀其妻

令不散動。解以多散。故且用事

相止心為入道方便也。博李曰。前

鼻根無特觀。出入息。即約

我初諦觀經三七日見鼻中氣出

入如煙身心內明。圓洞世界遍成

虛淨。猶如瑠璃。煙相漸銷。鼻息成

白。氣猶如煙。相此觀成時。身心內

猶如瑠璃。此則因觀。生滅內外。皆

心。明時發空。慧達。身界。變。成。白

方便。未能忘緣。故見其煙。變。成。白

行初明觀

空淨。合本覺。妙明也。

心開漏盡。諸出入息。化為光明。照

十方界。得阿羅漢。解。謂。由。觀。鼻

勝。淨。也。此。禪。始。從。知。息。出。入。乃。九

觀。於。乘。滿。四。念。處。能。見。三。界。九

能。於。地。地。中。以。觀。照。了。破。四。顛。倒

亦可。是。通。明。之。相。禪。門。備。盡。等。世。尊

記。我。當。得。著。提。現。現。前。諸。息。不。生。純

是。智。慧。慈。光。明。照。一。切。皆。如。也。世

善。提。如。前。文。云。得。觀。印。記。發。明。無

提。若。即。二。蘇。密。記。或。顯。顯。記。

佛問圓通我以銷息息久發明明

圓滅滿斯為第一。說。如。文。贊。曰。身

處。觀。鼻。端。白。細。細。連。綿。身。心。不。安

富樓那彌多羅尼子即從座起頂

禮佛足而白佛言我曠劫來辯才

無礙。宣。說。苦。空。深。遠。實。自。當。樓。那

多。羅。云。尼。女。聲。得。四。辯。才。曠。劫

便。有。非。獨。今。日。苦。空。實。相。即。證。實

法。也。內。秘。外。現。成。就。眾。生。即。證。實

法。無。礙。三。義。無。礙。者。一。詞。無。礙。如

如。是。乃。至。恒。沙。如。來。祕。密。法。門。我

法備深

於眾中微妙顯示得無所畏。設非

佛所說。法門。恒。沙。佛。所。問。法。法。一

我。若。為。眾。宣。說。無。畏。言。微。妙。者。巧

以。言。詞。宣。說。法。門。小。乘。法。如。是。下。示

大。乘。義。如。門。今。終。極。故。云。乃。至

如。增。一。種。滿。慈。子。說。法。最。為。第。一

摩訶般若即其相也。

世尊知我有大辯才以音聲輪教

我發揚我於佛前助佛轉輪因師

子吼成阿羅漢世尊印我說法無

上。說。如。來。知。我。有。辯。才。智。速。教。我

滅。心。行。說。實。相。法。故。能。隨。說。法。淨

即。智。慧。淨。隨。智。慧。淨。即。其。心。淨。也

即。于。吼。者。無。畏。說。也。辭。邊

說。得。道。者。權。若。實。如。前。辨。之

佛問圓通我以法音降伏魔怨銷

滅諸漏斯為第一。說。以。法。音。降。伏。魔。怨。外

以。神。通。說。法。降。伏。魔。怨。外。則。深。深。滅

存。三。寶。不。絕。也。贊。曰。實。相。深。深。滅

辯。才。無。礙。秘。密。法。門。微。妙。開。示。示

身。果。證。入。圓。通。助。佛。洪。空。第。一。義

優波離即從座起頂禮佛足而白

佛言。解。孤。山。曰。優。波。離。此。云。上。首

近。說。以。其。持。律。為。眾。比。細。故。或。翻

為。親。近。執。事。之。臣。故。我。親。隨。佛

踰城出家親觀如來六年勤苦親

見如來降伏諸魔制諸外道解脫

初過佛

世間貪欲諸漏承佛散戒疏便波
執即如來太子時親近執事見修
臣也在家執事出家亦爾近見修
行降魔制外斷成戒道也故承如
來教以持戒律中度若釋種先度
來教以持戒律中度若釋種先度
隨佛後方得度

如是乃至三千威儀八萬微細性

業遮業悉皆清淨身心寂滅成阿

次因成

羅漢解性業不由佛制持之性自
得業由佛制制犯我是如來衆中
之得罪如聖主等
網紀親印我心持戒修身衆推無
上疏有成可畏有儀可像二百五
十各有四儀復對三聚故成三

後結剛

千復以三千配身今七支四分兩
惱成入萬四千今舉大數耳約
盜婬妄性元是罪不得制止犯制
成業故無罪故云遮業由持戒故
不犯諸塵塵既不生身亦無得故
身寂滅我身不有我心何依根塵
既亡心無所有故亦寂滅如無諸
法一時清淨唯實覺滅如無結
真持戒耳由是獲證言網紀者結
要之處以能決斷重輕開通持犯
制衆行事令人法高尚爲後執也
佛問圓通我以執身身得自在次
第執心心得通達然後身心一切
通利斯爲第一持戒修身實相塵
不生能分別心依何所有是故身
心通達自在。標心得通達者唯

六目健

初過緣

一寶覺也。解次第執心者由持
戒清淨故發定慧也定持心則止
其散慧持心則定慧也定持心則
通達私謂按下文云先發聲聞四
律儀入執事不勤則行善清淨
律儀一失然以身心則執心非約
蓋亦如地如地如諸所執者言其
非非意地如地如諸所執者言其
故執身及心從塵至如以防身識
之微也身識既滅具智現前斯所
謂寂滅行成阿羅漢衆中紀綱才
能決斷先成難往與刑
存未代比丘休急慢

大白佛言我初於路乞食逢過優樓
頻螺伽耶那提三迦葉波宣說如

次因教

來因緣深義疏目捷連性云揀
樹提云江綠如舍利弗中耶和會
標相無相身心寂滅深連實相
實相無相身心寂滅深連實相
我頓發心得大通達深連實相
木瓜瘰癧前山有雅如木瓜城此
山山即象頭山也亦云城城近此
山山即象頭山也亦云城城近此
子云達迎來波兒弟即其人也女
來惠我袈裟者身續發自落

初復悟

緣深義即由因緣深連實相實相
無相身心寂滅由是因緣名大通
達心善解脫

後因悟

我遊十方得無量礙神通發明推
爲無上成阿羅漢寧唯世尊十方
如來歎我神力圓明清淨自在無
畏疏謂由開悟分別不生意識不
起即是深其虛妄宣神通
還元覺湛性深其虛妄宣神通
大用由此現前能遊十方無礙自
在。標復云然

後因悟

佛問圓通我以旋湛心光發宣如
澄濁流久成清瑩斯爲第一疏旋
定心光澄濁由定發慧神通無違
依識悟入竟。解私謂神名天人
通名慧性而此心性即慧識發明

初復大

也大乘發如來藏小乘發根本
六神通皆屬外用開身子採發供
之五通皆屬外用開身子採發供
識證真探發由慧識成道答人之
異譬如草葉同類若千兩所潤
而各滋茂贊曰聞說因緣球然開
悟鬚髮自除明有證據金口親
承授記來遊戲神通即餘事

一大頭

鳥筋瑟摩於如來前合掌頂禮佛
之雙足而白佛言我常先憶久遠
劫前性多貪欲有佛出世名曰空
王說多婬人成猛火聚疏鳥筋瑟
頭因多貪欲聞教修觀從此獲悟
貪欲盛者是尼獄因因爲欲火所

初過佛

貪欲盛者是尼獄因因爲欲火所

次後教

城果為業火所燒。因果相當俱名火聚。解此謂貪淫盛者現業。冥運香比丘尼此其文也。

初後成

教我通觀百骸四支諸冷煖氣神光內凝化多姪心成智慧火。此初

心唯見煖觸後觀煖氣無相無性。我身自空煖依何住身心既寂性

釋成

火對發故云神光內凝成智慧火。標由定發慧慧即火性。解通

地也。諸冷煖氣即水火風也。三昧既著故曰神光內凝以多微人

大願諸佛成道我為力士親。伏魔

怨。因觀火性得其三昧。以火

壞一切諸法。故發大願。為力士親。破魔護法也。即初成小果後發

佛問圓通我以諦觀身心煖觸無礙流通諸漏既銷生大寶嚴登無

上覺斯為第一。疏。煖觸即空故云。曰流通。內礙外現。故生寶嚴。標

費曰。素性多欲。漏銷除寶嚴。生願。心入智。三昧諸漏銷除寶嚴。生願。降魔外。

初後成

持地菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我念往昔普光如來出現於世我為比丘常於一切要路津

口田地險隘有不如法妨損車馬我皆平填或作橋梁或負沙土如

是勤苦經無量佛出現於世或有衆生於闌闌處要人擊物我充為

擊至其所詣放物即行不取其直。疏。勤身苦已利益多衆。經無量佛

毗舍浮佛現在世時世多饑荒我為負人無間遠近唯取一錢或有

車牛被於泥溺我有神力為其推輪拔其苦惱時國王延佛設齋

我於爾時平地待佛毗舍如來摩頂謂我當平心地則世界地一切

皆平。疏。毗舍浮云。遍一切自在。平

法門。開示令平心地。一切皆平。心

故名為地。若能平等。自與此相。應則一切法無不平等。自在無礙。由是佛名一切自在耳。解。私謂

初後成

地由心造故心平則地平淨。名云隨其心淨即佛土淨。我即心開見身微塵與造世界所

有微塵等無差別微塵自性不相觸摩乃至刀兵亦無所觸。疏。開平

悟我心本來平等。若身若界。界。所有微塵皆無自性。但從虛妄分別所

現。唯一實相本如來藏。猶如空華。譬。故妄見。亦無所觸。解。實中。曰。俱

舍。此。說。微。塵。積。聚。皆。有。間。隙。互。不。相。觸。此。乃。析。色。明。空。悟。不。生。性。私

謂。據。下。文。云。我。以。諸。觀。身。界。二。塵。等。無。差。別。本。如。來。藏。必。非。小。乘。析

空。之。相。然。其。所。該。身。界。微。塵。乃。至。刀。兵。者。以。此。皆。是。地。大。所。造。之。色。即。因。果。所。生。法。也。微。塵。無。自。性。也。

我自性不觸中也。三諦具足非如來。藏。性。相。既。別。有。間。今。約。塵。性。不。觸。小。非。類。

我於法性悟無生忍成阿羅漢迴心今入菩薩位中。由分證法身以

無生忍簡之初自度。取小果。故。以。後。化。他。是。謂。迴。心。也。聞。諸。如。來。宣

妙蓮華佛知見地我先證明而為上首。疏。身。界。二。塵。淨。諸。法。本。無

云。法。性。於。此。是。實。相。如。來。藏。性。故。不。謬。名。無。生。忍。此。人。聞。悟。大。衆。而。如。西。域。諸。善。護。等。皆。悟。大。道。樂。業。小。乘。猶。如。咳。唾。多。因。王。請。即。證。法。果。由。人。意。樂。豈。不。然。乎。在。昔。證。法。

三月光
童子三

華經見音門品。探我於法性者
即心地也宜妙運華者證觀音品
。解音李曰法華音門品
未說開品益者即其入焉
佛問圓通我以諦觀身界二塵等
無差別本如來藏虛妄發塵塵銷
智圓成無上道斯為第一可如文

寶曰毗舍佛時我嘗平地心通既
掌即蒙授記蒙於法性悟圓通迴
心今入
菩薩位

初值佛
受教
月光童子即從座起頂禮佛足而
白佛言我憶往昔恒河沙劫有佛
出世名為水天教諸菩薩修習水

依依數
於觀

觀入三摩地月是太陽能生於水
而得其稱。擇一
味水性更非餘大

初備陳
於三

觀於身中水性無奪初從涕唾如
是窮盡津液精血大小便利身中
旋復水性一同見水身中與世界

初正成
水想

外浮幢王刹諸香水海等無差別
故一味水性更非餘大之所相傾
破名無奪淨幢王刹香水海若華
華嚴經華藏海中有大蓮華其蓮
華佛有利香香水海一香水海為
水與彼海同故無差別
我於是時初成此觀但見其水未

集聖

得無身水想成時但得無我猶執
故未無身。解實中於身未亡法見
隨心所變如十過處入定則有出
定則無不造世業方得清淨
同感不造世業方得清淨
當為比丘室中安禪我有弟子闍
總觀室唯見清水過在室中了無

復教
偏正

所見如孤山曰定力增勝能令外見
焚童稚無知取一瓦礫投於水內
激水作聲顧盼而去雖初作假想
香水海等無差別但自心見非通
他人今定力轉勝果色亦勝乃滿
十過處想成自見耳

二出觀
如病

我出定後頓覺心痛如舍利弗遭
違害鬼我自思惟今我已得阿羅
漢道久離病緣云何今日忽生心
痛將無退失身子入定於恒河岸
佛語之曰汝為鬼所奪出定頭痛
今我亦爾於恐退失所證道果。

三警緣
相告

解身子居蘭若當道入定有二鬼
王是過去世怨以手擊之出定白
佛言若不入定道彼所擊必作
微塵類業定力得乎復耳私謂按
智論明諸聖人皆有身苦如舍利
弗風病畢陵伽婆蹉等身苦如蓋
羅漢久離病緣若實難謂會此蓋
過去曾取小果既無見思惑業之
却是離分段病苦之緣其時迴心
却入三界本無實疾所以疑之然

此善薩所修三昧與前持地觀法
大同但由無明尚在前未得無功用
道是故出定不知病緣有作
稀法拙度解者識不可也

爾時童子捷來我前說如上事我
則告言汝更見水可即開門入此
水中除去瓦礫標事須漸除

四再定
獲安

童子奉教後入定時還復見水瓦
礫宛然開門除出我後出定身質
如初觀想有為如夢
如初觀想有為如夢
逢無量佛如是至於山海自在通
王如來方得亡身與十方界諸香

後因修
後證

水海性合真空無二無別解初證
亡變易之身身中水性與香
水海性同合真空藏之性今於
如來得童真名預菩薩會疏前德
合真空無水可得皆如來
藏故云亡身即證法空也

後結酬
明問

佛問圓通我以水性一味流通得
無生忍圓滿菩提斯為第一標得
真空性空真水合如來藏也。性水
日靜室熏修水觀三昧瓦礫輕地
一時擊碎童子善能助
發機生身得預菩薩會

四瑞瑞光
菩薩

琉璃光王子即從座起頂禮佛
足而白佛言我憶往昔恒河沙劫

受德佛

有佛出世名無量聲開示菩薩本覺妙明觀此世界及眾生身皆是安緣風力所轉...

次依教

我於爾時觀界安立觀世動時觀身動止觀心動念...

初正修

後觀成

所從去無所至十方微塵顛倒眾生同一虛妄如是乃至三千大千世界內所有眾生如一器中貯百蚊蚋...

復結剛

王子事十方佛身心發光洞徹無礙...

五虛空藏

佛問圓通我以觀察風力無依悟菩提心入三摩地...

一圓佛

虛空藏菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言...

二備教

爾時手執四大寶珠照明十方微塵...

三由觀

寶光流灌十方盡虛空際諸幢王刹來入鏡內...

四結剛

此大神力由我諦觀四大無依妄想生滅...

六彌勒

佛問圓通我以觀察虛空無邊入三摩地...

三佛

故現身現土互相涉入依此得名...

初過佛

彌勒菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔經微塵劫有佛出世名日月燈明我從彼佛而得出家心重世名好遊族姓爾時世尊教我修習唯心識定入三摩地

初依教

疏云梅哩利受那此云慈氏燈明佛時妙光菩薩八百弟子中有一人多遊族姓者蓋由心外見境馳求不息分別諸法種種名相不知自心重習所現即是不了心及緣則生二妄想也為對治故教唯識觀他約有故就世名好遊族姓唯心識定者唯遍境有識簡心空唯

初受佛

歷劫已來以此三昧事恒沙佛求世名心歇滅無有就初得此觀已利有無厚薄皆我自對治知世名不從他來由此馳求頓爾皆息標以唯識三昧了心佛及衆主是三無差別。解孤山曰此相似也

後觀世

至然燈佛出現於世我乃得成無上妙圓識心三昧此乃至盡空如來國土淨穢有無皆是我心變化所現從此觀初成位當解行見

初覺慧

道謂以一實根本無分別智與法界冥合能所一如無有相故唯識云若離於二取相故當爾時住性離二取相故當爾時方名觀淨乃至靈空如來國土淨處有名通達位也。標萬法皆五位中名通達位也。標萬法皆盡虛空界所有。解私謂靈空者謂也若以四土言之心即寂光變化即實報方便同居也淨土是無三土之相互有起滅故云有無世尊我知是唯心識故識性流出無量如來報法身識性流出今得授記次補佛處唯識能親證真緣皆唯心現故無量佛從依正淨今得補處亦我識變非由他也。

後現藉

佛問圓通我以諦觀十方唯識識心圓明入圓成實速離他及偏計執得無生忍斯為第一疏初觀正皆唯識變本無自性即不起虛妄遍執計我及法即難過計決了能變所變元是菩提妙覺明性即離他唯此一圓成清淨寶覺故云述難依他及過計執故後由遠離前所執我法性即斯義也。標此依此三性合手藏性也。解此中唯識論一過計所執性二依他起性三圓成實性資中曰橫計有情情來生壽者及我我所乃至情非情

後重指

佛問圓通我以諦觀十方唯識識心圓明入圓成實速離他及偏計執得無生忍斯為第一疏初觀正皆唯識變本無自性即不起虛妄遍執計我及法即難過計決了能變所變元是菩提妙覺明性即離他唯此一圓成清淨寶覺故云述難依他及過計執故後由遠離前所執我法性即斯義也。標此依此三性合手藏性也。解此中唯識論一過計所執性二依他起性三圓成實性資中曰橫計有情情來生壽者及我我所乃至情非情

善大勢至

生至生同於形影不相異與諸佛生。標寂而常照形影相隨

初過佛

與執有實體周遍計度各通計性此有因緣世間和合建立名相執種性假色心等為種種生五蘊等法名依他性。贊曰修唯識定整法界名圓成性。贊曰修唯識定整法界按記作佛事三會龍華分不分大勢至法王子與其同倫五十二

初標指

菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言孤山曰離經云以智慧光普照說此菩薩我憶往昔恒河沙劫有佛出世名無量光十二如來相繼一切其最後佛名超日月光彼佛教我念佛三昧疏亦名無量光得佛三昧如下自明。標念屬忘根大意根即諸根所依故攝六根因根道入

初覺願

譬如有一人專為憶一人專忘如是二人若達不達或見非見疏專佛專忘謂不念若如是衆生見佛不定故云若達不達等。標為憶背塵合覺專忘背覺合塵

後前念

生至生同於形影不相異與諸佛生。標寂而常照形影相隨

後念

初念

後念

初念

後念

後念

十方如來憐念眾生如母憶子若
子逃逝雖憶何為礙如母憶子若
也雖憶何為不礙也若子逃逝生
本有素之為無四大空氣之為
若有也。解私謂要憶子如人專憶
得達等今何但云雖憶何為礙
不達見不蒙法利與逃逝無異會
衛九億家
不其然乎

子若憶母如母憶時母子歷生不
相違遠若眾生心憶佛念佛現前
當來必定見佛去佛不遠不假方
便自得心開
就初提喻若眾下貼
合不假下得益。標

步步踰佛階梯
日用何曾遠離

如染香人身有香氣此則名曰香
光莊嚴就染香有香氣念佛得見
我本因地以念佛心入無生忍解
解修念佛之心不可單物事相而
解念存三觀佛具三身心破三惑
無生忍位方可入焉竇中引觀經
是心是佛等釋之斯亦大要也

今於此界攝念佛人歸於淨土
極樂通及家光。就念佛、無生
者初即以生滅心緣念佛、無生
明鏡自依心無間然見佛相好
界然後復觀所念之佛諸有境界俱

後念

佛問圓通我無選擇都攝六根淨
念相繼得三摩提斯為第一
取故云攝念佛人歸於淨土
標法界法身一相平等
現故能念之心已起未起自何而
有不見一法畢竟空寂以不見
離念相可得斯別能所俱不
此法由念相好見法身佛即無
念也。故云念相好見法身佛即無
之性互相關涉故念佛者我皆攝
取故云攝念佛人歸於淨土
標法界法身一相平等

首楞嚴經義海卷第十六 頌六

- 首楞嚴經義海卷第十六 校勘記
- 一 底本，明永樂北藏本。
 - 一 一八〇頁上一六行註釋右「阿舍」，
〔南、經、疏〕作「阿舍」，下同。
 - 一 一八〇頁中一行註釋左「無惑」，
〔南〕作「無惑」；〔疏〕作「無惑」。
 - 一 一八〇頁下五行註釋左「劣別」，
〔南、經、疏〕作「分別」。
 - 一 一八〇頁下九行註釋左首字「思」，
〔南〕作「息」。
 - 一 一八二頁上一行註釋左第七字
「洎」，〔南〕作「自」。
 - 一 一八二頁上一五行眉科左「修源
澄」，〔南〕作「循源澄」。
 - 一 一八二頁上一六行註釋右「瀾漫」，
〔南〕作「瀾漫」。
 - 一 一八二頁中三行註釋左末字「言」，
〔南〕無。
 - 一 一八三頁中一〇行註釋左「醍醐」，
〔南、經、疏〕作「醍醐」。

- 一 一八三頁中一三行眉科「四富樓那二」，南、經、清作「四富樓那三」。
- 一 一八三頁下一一行註釋右末字「近」，南作「遠」。
- 一 一八五頁上四行第五字「多」，經作「作」。
- 一 一八五頁上一四行註釋左第七字「九」，南、經、清作「化」。
- 一 一八五頁中一八行註釋左「舍育」，南、經、清作「舍育」。
- 一 一八六頁上二行註釋右第二字「檀」，南、經、清作「檀」。
- 一 一八六頁上一一行眉科左「修觀二」，清作「修觀三」。
- 一 一八六頁上一五行眉科左「修行三」，南、經作「修行二」。
- 一 一八六頁上一七行註釋左末字「準」，南、清作「準」；經作「准」。
- 一 一八六頁中五行眉科「後叙偏正」，南作「後叙偏止」。
- 一 一八六頁下一五行眉科左「所問」，南、經、清作「所問」。

- 一 一八七頁上五行註釋左末字「終」，南、清作「於」。
- 一 一八八頁上六行註釋右「梅哩利曳那」，南作「梅哩利曳那」。
- 一 一八九頁上四行註釋左首字「若」，南無。
- 一 一八九頁上一一行註釋右第三字「跢」，南、經、清作「跢」。

五通開具
實證二八
首楞嚴經義海卷第十七之一

△△
△△
△△
△△

△知正
△知正
△知正

△知通佛
△知通佛

佛而白佛言... 觀世音菩薩即從座起頂禮... 佛足而白佛言... 觀世音菩薩即從座起頂禮... 佛足而白佛言... 觀世音菩薩即從座起頂禮...

一初於聞中入流亡所... 初於聞中入流亡所... 初於聞中入流亡所... 初於聞中入流亡所...

△知如教
△知如教

亦也蓋... 初於聞中入流亡所... 初於聞中入流亡所... 初於聞中入流亡所... 初於聞中入流亡所...

△次真彰
△次真彰

△初發菩提
△初發菩提

覺空... 初發菩提... 初發菩提... 初發菩提... 初發菩提... 初發菩提... 初發菩提... 初發菩提...

美前名為有學理智將圓善薩身
同必勝令進也。解轉季曰有學
者實加二位也。得覺亦觀十二因
緣亦不可名為緣覺。但約根有利鈍
勝劣現圓者各約自乘。理智特欲
此名也。

四聲

三寶

性現圓我於彼前現聲聞身而為
說法令其解脫。因聞四諦聲教
真之後三果三向俱有名。學未發
真前在忍位中。用有漏智。縮觀
四諦作三十二行。相見道一十六
心。無漏道發斷四諦下八十八使
初果後進斷俱生。謹滅諸理名修
道。入滅將登無學名。勝性現圓現
身說法。令其速證。然從後轉。不滯
化城。令進大眾。解三果已前賢
位聖位。俱屬有學。見道一十六心
斷四諦下。或證生空。理故云得四
諦空。初果後進。斷三界八十一品
俱生品。皆證。山曰二乘。藏無為。故
也。雖有善薩。而藏同人。天不
斷。或故。通同二乘。所證齊故。

若諸眾生欲心明悟不犯欲塵欲
身清淨我於彼前現梵王身而為
說法令其解脫。若有希欲心明
於四禪不為欲界煩惱塵染。清淨生
梵工說四禪法。出入禪支。修深。吹
第令其離欲。生於梵世。緣色界
四禪一十八梵天也。俱舍云三靜

應各三第四靜慮八除無想天初
禪樂地。四禪九天。名捨念淨地。
妙樂地。四禪九天。名捨念淨地。
此。解樂地。四禪九天。名捨念淨地。
語言覺者。應是初禪之頂。以有覺觀
金光明云。大梵天王。說法者。如
欲論解脫者。今離欲塵也。若諸眾
生欲為天主。統領諸天。我於彼前
現帝釋身而為說法。令其成就。
生愛統諸天。若薩現為帝釋。說上
品十善。令成。相清淨。生地。居頂住
頂善。見官。為。切利。王也。釋妙高。岸
天帝釋。統之。解帝釋。即欲界第
二。天主。彼天。樓有。三十二天。而帝

自在對

法莊攝

諸眾生欲身自在遊行十方我於
彼前現自在天身而為說法。令其
成就。欲身自在遊行十方。現二
天也。名自在者。慈恩云。得真觀。史
隨意。所念。勝下。二天。下。二天。果。依
樹。而得。令隨。欲。得。名。為。自。在。解
智。者。釋。善。門。品。自。在。天。是。欲。界。頂
天。與。云。婆。舍。致。提。此。云。他。化。自。在
般。他。所。作。以。成。已。樂。即。魔。王。也。或
居。處。亦。自。在。天。攝。也。若。諸。眾。生
欲。身。自。在。飛。行。虛。空。我。於。彼。前。現
大自在天身而為說法。令其成就。

此中定是何等。雖未可若諸眾生
變統世界。保護眾生。我於彼前現
四天王身而為說法。令其成就。四
天王。王。上。升。之。元。首。下。界。之。初。天
王。二。部。共。八。部。若。諸。眾。生。變。生。天
宮。驅。使。鬼神。我於彼前現四天王
國太子身而為說法。令其成就。天
太子。即。那。吒。之。類。補。政。統。攝。時。王
鬼。物。護。世。益。人。善。薩。身。同。先。令。威
威。後。使。

若諸眾生愛統鬼神救護國土我
於彼前現天大將軍身而為說法
令其成就。天大將軍。即帝釋所
各。領。鬼。神。鎮。護。四。方。解。金。光。明
以。散。腦。為。大。將。大。經。云。八。臂。提。提
是。天。中。力。士。大。論。攝。鳩。摩。羅。伽。此
云。童子。明。孔。在。擊。擊。持。錫。杖。赤。繩
復。有。韋。紐。此。云。過。關。持。錫。杖。赤。繩
輪。騎。金。翅。鳥。象。是。諸。天。大。將。未。知
此。中。定。是。何。等。雖。未。可。若。諸。眾。生
變。統。世。界。保。護。眾。生。我。於。彼。前。現
四。天。王。身。而。為。說。法。令。其。成。就。四
天。王。王。上。升。之。元。首。下。界。之。初。天
王。二。部。共。八。部。若。諸。眾。生。變。生。天
宮。驅。使。鬼神。我於彼前現四天王
國太子身而為說法。令其成就。天
太子。即。那。吒。之。類。補。政。統。攝。時。王
鬼。物。護。世。益。人。善。薩。身。同。先。令。威
威。後。使。

人王身而為說法令其成就王往皆歸往也四輪果散皆人若諸東之主以上化下物無不從

生愛主族姓世間推讓表於彼前現長者身而為說法令其成就

現長者身而為說法令其成就長者具有十德謂姓貴位高大富威猛智深年著行淨禮備上歡下歸十德與焉名若諸衆生愛護名言清淨自居我於彼前現居士身而為說法令其成就

淨自居我於彼前現居士身而為說法令其成就博聞強識不求仕名居士若諸衆生愛治國土割斷邦邑我於彼前現宰官身而為說法令其成就

法令其成就國城也大曰邦邦封邑即先縣五官六官各有封於也高宰官斯則善治邦家移訓風俗割判決斷民無枉梳也。操一品已下九品以上各有所典皆名宰牧縣長老號宰官若諸衆生愛諸數術攝衛自居我於彼前現婆羅門身而為說法令其成就

羅門身而為說法令其成就羅門云淨行也禁禁調養方法皆高數術善薩乘現相變而成之亦何物而不化。操仰觀天文俯察地理亦行四姓一也

若有男子好學出家持諸戒律我於彼前現比丘身而為說法令其

成就羅尸羅云戒也尼云律由依二百五戒也若有女子好學出家持諸禁戒我於彼前現比丘尼身而為說法令其成就

禁戒我於彼前現比丘尼身而為說法令其成就尼女聲即比丘德自嚴軌物成化進行彌達出三界。標比丘此云乞士上從諸佛乞法以資慧命下從檀那乞食以資身命持二百五十條戒相比丘尼女人出家持五百條戒若有男子樂持五戒我於彼前現優婆塞身而為說法令其成就

男子樂持五戒我於彼前現優婆塞身而為說法令其成就若有女子五戒自居我於彼前現優婆塞身而為說法令其成就

身而為說法令其成就不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒佛謂提謂長者等在象象受三歸已即提謂戒為優婆塞經說五戒者天下大禁忌若犯此五在天連五星在地連五星在方連五星在身連五星如是等世間違犯無量若約出世則壞五分法身一切佛法以五戒是大小尸羅根本故好學此者現清淨男與此法優婆塞云清淨女不近事女。探此男女在家常持親近出家善知識故。解以五戒自守堪任近事出家二樂故

若有女人內政立身以修家園我於彼前現女身及國夫人命婦大家而為說法令其成就王之內

身而為說法令其成就若有處女愛樂處身不求侵暴我於彼前現童女身而為說法令其成就

童女身而為說法令其成就童女貞節越俗標格於人善薩處之勤勤外篤。標隨樂現身應機說法以成

若有諸天樂出天倫我現天身而為說法令其成就若有諸龍樂出龍倫我現龍身而為說法令其成就

龍倫我現龍身而為說法令其成就若有樂又樂度本倫我於彼前現樂又身而為說法令其成就

眾生不壞男根我於彼前現重男

身而為說法令其成就若有處女愛樂處身不求侵暴我於彼前現童女身而為說法令其成就

童女身而為說法令其成就童女貞節越俗標格於人善薩處之勤勤外篤。標隨樂現身應機說法以成

若有諸天樂出天倫我現天身而為說法令其成就若有諸龍樂出龍倫我現龍身而為說法令其成就

龍倫我現龍身而為說法令其成就若有樂又樂度本倫我於彼前現樂又身而為說法令其成就

又云若乾闥婆樂脫其倫我於彼前現乾闥婆身而為說法今其成就

乾闥婆

若阿脩羅樂脫其倫我於彼前現阿脩羅身而為說法今其成就

中若緊那羅樂脫其倫我於彼前現緊那羅身而為說法今其成就

於彼前現摩呼羅伽身而為說法

令其成就

若諸眾生樂人修人我現人身而

後人非人

若諸眾生樂人修人我現人身而

為說法今其成就若諸非人有形無形有想無想樂度其倫我於彼前皆現其身而為說法今其成就

是名妙淨三十二應入國土身皆

以三昧聞熏修無作妙力自在成就

世尊我復以此聞熏修金剛三昧無作妙力與諸十方三世六道一切眾生同悲仰故令諸眾生於

我身心獲十四種無畏功德

彼十方苦惱眾生觀其音聲即得解脫

水火不能燒

三者知見旋復令諸眾生設入大火

水不能溺

想心無殺害令諸眾生入諸鬼國鬼不能害

鬼不能害

鬼不能害

我身心獲十四種無畏功德

彼十方苦惱眾生觀其音聲即得解脫

水火不能燒

三者知見旋復令諸眾生設入大火

水不能溺

想心無殺害令諸眾生入諸鬼國鬼不能害

鬼不能害

鬼不能害

鬼不能害

鬼不能害

鬼不能害

鬼不能害

銷復同於聲聽能令眾生臨當被

害刀段段壞使其兵戈猶如割水

亦如吹光性無搖動動則其間成

亡對諸根亦融心水虛明智光無

動誰為自他而當被宮故能觸物

妄聞成真聞性耳根既復五根咸

同具舉言六也私謂淮南子云光

可見而不可捉水可循而不可壞

絃動喻意不殊

六者聞熏精明明遍法界則諸幽

暗性不能全能令眾生樂又羅刹

鳩槃荼鬼及毗舍遮富單那等雖

近其傍目不能視就精明智照行成

融法界圓通無明邪暗永不能生

樂又等類咸受融氣明能破暗故

令惡鬼目不能視解樂又如前

擊師云有三種一在地二在空中三

在天孤山曰羅刹云可畏鳩槃荼

獸鬼毗舍遮富單那富單那

鬼病七者音性圓銷觀聽返入離

諸塵妄能令眾生禁繫枷鎖所不

能著礙不成是故念八者滅音圓闍過

生慈力能令眾生經過險路賊不

能劫淨聲能劫心害善為賊聲簡意

淨聲力過兼平等在懷善惡

同實故令涉除賊不能劫

九者熏聞離塵色所不劫能令一

切多姪眾生遠離貪欲塵既亡

貪欲念慮斷從何生十者純音無

塵根境圓融無對所對能令一切

忘恨眾生離諸瞋恚瞋能純塵既

不生恨無所隔順達之境不得瞋

恚之心自亡故令念者離諸瞋恚

十一者銷塵旋明法界身心猶如

瑠璃朗徹無礙能令一切昏鈍性

障諸阿顛迦永離癡暗銷除塵暗

為礙時故令聞從成生實信解

阿顛也亦云阿闍底迦此翻無欲

不樂欲淫樂也私謂準天翻釋三

孝通界內外內謂思惑外謂無明

二乘以飲理樂各貪欲生死為障

迷中道即蕩善薩廣求佛法訶

惡二乘未了佛性皆是三毒

十二者融形復聞不動道場涉入

世間不壞世界能遍十方供養微

塵諸佛如來各各佛邊為法王子

能令法界無子眾生欲求勇若誕

生福德智慧之男願顯道形礙不

動道場涉入世界身無限量過至

十方紹繼法王種姓不斷由三昧

力福德具故應求十三者六根圓

通明照無二合十方界立大圓鏡

空如來藏承順十方微塵如來祕

密法門受領無失能令法界無子

眾生欲求女者誕生端正福德柔

順眾人愛敬有相之女六根圓通

舍現十方無二無別唯一實覺名

大圓鏡復能承順微塵諸佛受領

含容無量法門不壞不壞名為空

藏以女德坤儀實生承順柔明貞

正相好圓備由此念求故能生也

至欲又嘗有無子之若令所求者

慈得滿心壽享曰上云涉入世間

不壞世界即方便智方便攝攝權

能幹事故生於男次云立大圓鏡

能含育故生於女如淨名云智度

為父母方便以

十四者此三千大千世界百億日

月現住世間諸法王子有六十二

恒河沙數修法垂範教化眾生隨

順眾生方便智慧各各不同疏所

東方便權也智慧由我所得圓通

實也不能比一名由我所得圓通

本根發妙耳門然後身心微妙合

容周遍法界先出所以觀音所修

次見歎

三願歎

本應歎

三願歎

本應歎

三願歎

本應歎

三願歎

本應歎

三願歎

本應歎

三願歎

本應歎

三願歎

本應歎

三願歎

本應歎

三願歎

後詳

報本也佛所演說皆以音聲換
 領悟由佛道也既能出音而戶
 莫由新道而歸真際元明心妙
 得復報結而歸真際元明心妙
 平等之境通本覺即一切法妙
 不以此法王等一切法妙
 界內法王等一切法妙
 數修法去能方便智慧各不
 由我所得圓通本報發妙耳門
 無能令衆生持我名號與彼共持
 六十二恒河沙諸法王子二人福
 德正等無異世尊我一號名與彼
 衆多名號無異由我修習得真圓
 通故正比諸等謂由自證平等
 結所以也。解孤山曰法華亦有
 此之妙量及觀今法華復意蓋
 以觀者化勝餘利故受道者少
 一機有與德化勝餘利故受道者少
 說已自密簡耳根圓通為第一者
 更俟文
 殊詳釋
 是名十四施無畏力福備衆生
 文三四不思議德用殊絕非言
 之所能及也即顯大圓鏡體功德
 之相然功德力用其體一也現應
 益曰德外施曰用而體一也現應
 未清淨自在現化無方之德妙妙

初樣

後列釋

現形證

無比難可思
 故今述也
 世尊我又獲是圓通修證無上道
 故又能善獲四不思議無作妙德
 內德不充外閉不起以全明三
 前故成四事供不應求無作而現
 有量此四不思議更無量
 量心不可思言不可議
 一者由我初獲妙妙聞心精遺
 聞見聞覺知不能分隔成一圓融
 清淨密覺此妙德本也聞性本
 故云妙妙非盡曰精細細曰遺故
 根既返六根成脫故不分隔成一
 寶覺下 故我能現衆多妙密能
 說無邊秘密神呪不可以形容多現
 由三昧力熏本感無量心現此則
 形說種種呪令諸 其中或現一首
 見聞獲其妙樂 其中或現一首
 三首五首七首九首十一首如是
 乃至一百八首千首萬首八萬四
 千燉迦羅首二臂四臂六臂八臂
 十臂十二臂十四十六十八二十
 至二十四如是乃至一百八臂千
 臂萬臂八萬四千母陀羅臂二目

三無畏生

三修實果

三目四目九目如是乃至一百八
 目千目萬目八萬四千清淨寶目
 或慈或威或定或慧救護衆生得
 大自在首出來聖法身也覺能提
 也物無虛化見必利益故能救護
 解首表法身起出二邊臂教解
 或慈或威結現首也或定或慧結
 或定或慧結現首也或定或慧結
 容威故折二邊之惡法身明矣或
 定則手以止散解脫著矣或慈則
 日無滯礙故益衆生而得自在得
 李曰樂迦羅有三卷末真陀羅或
 迎華顯跋折羅即金剛也此亦應
 然
 二者由我聞思脫出六塵如聲度
 垣不能為礙故我妙能現一一形
 誦一一呪其形其呪能以無畏施
 諸衆生是故十方微塵國土皆名
 我為施無畏者 緣由如幻力重本
 無量身無量身現一身十方微塵
 無利不現說一一呪救衆苦惱無
 大自在得
 三者由我修習本妙圓通清淨本
 根所遊世界皆令衆生捨身珍寶

解事畢

求我哀慈由三昧力盡本善心故
成生歡喜不惜
身財以求哀慈

四者我得佛心證於究竟能以珍
寶種種供養十方如來傍及法界
六道眾生求其得妻求子得子求

三昧得三昧求長壽得長壽如是
乃至求大涅槃得大涅槃由圓照

佛心既而果證得以珍寶上施諸
佛下及眾生亦令所求出世法
無不隨願此上善捨二段互言皆
得後次總上諸文對三觀者由混
相澄神觀故寂滅現前由起幻消
塵觀故獲二殊勝由絕待靈心觀

觀也四不思議亦是即空即假即中
觀也詳文可見○解此四不思議
前二益初文雖云說呪而正示形
聲二益初文雖云說呪而正示形
而正示聲益即名攝普聞也復現中
具明因果二相先明修因則六度
之中略舉布施俾不求福故獲得樂
果則世出世顯慶不成就令得樂
故有以慈悲善捨四無量心受第
齊於義不偏

初發願

佛問圓通我從耳門圓照三昧緣

心自在因入流相得三摩提成就

菩提斯為第一 隨圓照三昧者即
緣實相境界即中無不真實覺知
法界一念法界故云緣心自在此

後發願

即一體所宗首楞嚴定文殊所贊
得此三摩提者即此三摩提也
有三摩提名大佛頂首楞嚴一也○
足萬行十方如來一門超妙妙莊
嚴路正圓融三觀也諸大羅漢
多得不離地諸菩薩等或得三摩
得華嚴法界三觀十四無量中從
一至九真空觀十與十一理事無
礙十二周遍十三含容十四合其
通容妙耳門然後身心微妙含
容周遍法界今經入法界之明文
也故華嚴云無不從法界之明文
世尊彼佛如來歎我喜得圓通法
門於大會中授記我為觀世音號

由我觀聽十方圓明故觀音名遍
十方界 疏云觀耳聽略舉六根之
覺由六用不成就一切圓明一智
正在觀音旁亦過一切圓明一智
來即古觀音佛也○解彼佛如
味經及大悲經並云此菩薩過去
久已成佛號正法明又悲華經說
性普賢藏如來按不昧太子記名
垂世之名耳今得圓通即太子初
身也贊曰隔垣聽聲靜居聞故初
經聞中入流亡所多謝文殊
深淵分一箭獲得錦標子

首楞嚴經義海卷第十七 頌七

首楞嚴經義海卷第十七 頌七

首楞嚴經義海卷第十七
校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 一九一頁上一三行註釋右第七字「丁」，**南**、**徑**、**清**作「下」。
- 一 一九一頁下一〇行註釋右第六字「遣」，**清**作「遣」。
- 一 一九二頁上一四行「悲仰」，**徑**作「慈仰」。
- 一 一九二頁下三行註釋左「位即諸位」，**南**、**清**作「一位即諸位」。
- 一 一九三頁上一行註釋左「憍季曰」，**南**、**徑**、**清**作「憍季曰」。
- 一 一九四頁上一行註釋右「國城也」，**南**作「國域也」。
- 一 一九四頁下一行註釋左「卿大走」，**南**、**徑**、**清**作「卿大夫」。
- 一 一九四頁下一四行註釋左「外駕」，**南**作「弥駕」。
- 一 一九五頁中一三行註釋左「五有出沒」，**南**、**徑**、**清**作「互有出沒」。

- 一九五頁中一四行註釋右「十俞」，
 〔南〕、〔經〕、〔清〕作「十界」。
- 一九七頁上一行註釋左「誰能」，
 〔南〕作「誰人」。
- 一九七頁中四行註釋左第八字
 「期」，〔南〕作「斯」。

今復廣說
難忘

首楞嚴經義海卷第十八之二類八

凡遇圓相即是標
辭與說同其上文

一請佛
交光

爾時世尊於師子座從其五體同
放寶光遠灌十方微塵如來及法
王子諸菩薩頂彼諸如來亦於五

體同放寶光從微塵方來灌佛頂

并灌會中諸大菩薩及阿羅漢林

木池沼皆演法音交光相羅如寶

絲網踞耳根圓通五報總攝攝可

羅漢者即前二十五聖說圓通人

印說皆是無非圓通故放寶光流

灌其頂林木池沼演法音者既號

圓通彼我同暢智周萬物何法不

宣交光如網圓張大教也。標光

灌初方便同一道故林木池沼等

皆演法音情與非情同一體處皆

心不二也

是諸大眾得未曾有一切普獲金

剛三昧三昧耳聞圓觀頂觸智光觀

十四聖同會觀音一門皆得名為

金剛三昧也。解孤山曰寶光交

依正自他之理五融山林水演音顯

三雨花
餘

二大衆
得甚

四佛勸
科律二

錯紛雜十方虛空成七寶色。疏法
素天龍之所居。今將顯現如
空寶嚴萬行集成故事。時顯現如
此娑婆界大地山河俱時不現唯
見十方微塵國土合成一界梵唄
詠歌自然敷奏。成故山河不現。今

初指說
顯同

阿羅漢各說最初成道方便皆言
修習真寶圓通彼等修行實無優
劣前後差別。疏修行之要入實為
勞。然有日初相悟。故成前後無別
或可說。按各得悟。亦無前後之
真。聖圓通皆從根境。七大性得
大妙用。更無差別。其化利安樂
世。不須假應。機從開。思修得三摩
地。根有。解夫如。說來。與乘
之。則小。教所。於。真。在。大。切。所。諸
若。上。即。而。此。故。真。中。過。一。大。切。所。諸
當。中。三。諦。所。信。故。真。中。過。一。大。切。所。諸
空。所。證。中。或。析。俗。見。真。或。體。俗。見。真。

初佛勸
文殊

於是如來告文殊師利法王子汝
今觀此二十五無學諸大菩薩及

初佛勸
文殊

於是一界也。梵摩云。淨具云。俱。正
云。婆。師。此。翻。讚。讚。標。即。一。義。也
以。四。十。位。具。因。之。華。而。嚴。來。應。天
常。寂。光。土。是。事。希。有。故。讚。歌。之
於是如來告文殊師利法王子汝

初佛勸
文殊

今觀此二十五無學諸大菩薩及

初佛勸
文殊

於是如來告文殊師利法王子汝

初佛勸
文殊

今觀此二十五無學諸大菩薩及

初佛勸
文殊

於是如來告文殊師利法王子汝

初佛勸
文殊

今觀此二十五無學諸大菩薩及

初佛勸
文殊

於是如來告文殊師利法王子汝

初佛勸
文殊

今觀此二十五無學諸大菩薩及

初佛勸
文殊

於是如來告文殊師利法王子汝

初佛勸
文殊

今觀此二十五無學諸大菩薩及

初佛勸
文殊

於是如來告文殊師利法王子汝

初佛勸
文殊

今觀此二十五無學諸大菩薩及

初佛勸
文殊

於是如來告文殊師利法王子汝

初佛勸
文殊

今觀此二十五無學諸大菩薩及

初佛勸
文殊

於是如來告文殊師利法王子汝

初佛勸
文殊

今觀此二十五無學諸大菩薩及

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善
薩乘求無上道何方便門得易成

今復應根
科律三

就。若。以。三。科。七。大。專。門。獨。善。隨
在。未。來。設。教。通。方。便。若。於。此。界。現
插。入。永。為。衆。生。成。道。中。下。機。咸。得
十五。何。門。為。勝。由。先。所。請。十。方。如
來。得。成。善。提。妙。法。三。摩。提。最。初。方。便
故。今。選。通。途。法。門。使。其。最。初。方。便
探。阿。難。古。佛。道。豈。假。修。證。蓋。向。為。末

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善

今復應根
科律三

我今欲令阿難開悟二十五行誰
當其根兼我滅後此界眾生入善

初明其妄
世無二元
覺海性澄圓
離諸相本
一圓常餘
離諸相本
一圓常餘
離諸相本
一圓常餘

初明其妄
世無二元
覺海性澄圓
離諸相本
一圓常餘
離諸相本
一圓常餘
離諸相本
一圓常餘

初明其妄
世無二元
覺海性澄圓
離諸相本
一圓常餘
離諸相本
一圓常餘
離諸相本
一圓常餘

初明其妄
世無二元
覺海性澄圓
離諸相本
一圓常餘
離諸相本
一圓常餘
離諸相本
一圓常餘

後修妄
空生大覺中
應國皆依空
有在虛空
情在虛空
情在虛空

後修妄
空生大覺中
應國皆依空
有在虛空
情在虛空
情在虛空

後修妄
空生大覺中
應國皆依空
有在虛空
情在虛空
情在虛空

後修妄
空生大覺中
應國皆依空
有在虛空
情在虛空
情在虛空

行理同
聖性無不通
上耳根則
上耳根則
上耳根則
上耳根則

行理同
聖性無不通
上耳根則
上耳根則
上耳根則
上耳根則

行理同
聖性無不通
上耳根則
上耳根則
上耳根則
上耳根則

行理同
聖性無不通
上耳根則
上耳根則
上耳根則
上耳根則

三香境

顯各有分限以名詮自性句詮是雜文即是字為二所依故非一能

四味境

已心性是以聞聲亦為所簡了香以合中知離則元無有不恒其所

五觸境

味性非本然要以味時有其覺不恒一云何獲圓通乘王乘上因寄

六法境

非定云何獲圓通法因陀婆羅怒悟亦不洗體中問安然而得無所不洗

二依根

唯以空寂修於滅盡妙法宣明銷滅諸渴今揀越難所故非內塵

一眼根

味美見精元由斯得聲今云見性故云四維屬一半也觀三分之二

三鼻根

鼻息出入通現前無交氣支離匪涉入云何獲圓通作教息微細窮

舌根

盡生住異滅返息循空因是得道不相交支分既離豈成圓觀

一耳根

設有各無自性義則相類俱非國觀知無如其有量互不相冥

三後識

識見雜三和詰本稱非相自體先無定云何獲圓通既舍利弗曠劫

二眼根

能入云何獲圓通既善贊菩薩本生所有知見得大自在分探別眾

一法界

故河十方此由普賢因修大行之所感故中下之機於斯絕分故云

二耳根

不能入以乘生心中發明普賢行者方現其身非肉觀者明物隨現斯是解孤山曰唯以心聞不由眼聽

鼻想本權機紙令攝心住住成心所住云何獲圓通

三鼻識

入息化為光明身心內明圓洞世界通成空淨今採觀鼻心成所究竟故云權機若令攝心成若心有住則為非住

說法弄音文開悟先成者名句非無漏云何獲圓通

四舌識

妙開示得無所畏今據說法不離聲名句文所開悟入須先成熱不有漏非圓通

五身識

持犯但束身非身無所束元非通一切云何獲圓通

身得自在次第執心持得通達然唯於法不能圓通

六意識

七支之非此今言身識在其中矣

神通本宿因何關法分別念緣非雜物云何獲圓通

一地木

若以地性觀堅礙非通達有為非聖性云何獲圓通

二水木

若以水性觀想念非真實如如非覺觀云何獲圓通

三天木

若以火性觀狀有非真離非初心方便云何獲圓通

四風木

若以風性觀動寂非無對對非無上覺云何獲圓通

五空木

若以空性觀昏鈍先非覺無常真菩提云何獲圓通

六識木

虛妄云何獲圓通

七根木

諸行是無常念性元生滅因果今殊感云何獲圓通

後破觀音
圓通

廣解門中

一標漢
所入法

二雙能
入八

三廣辨
通根

初顯
聞性

加針辨
真三

私謂勢至念佛稱六根所念之
境必通三身然其子母相儀之喻
滅多以此因而或常住不生不滅
之果乎已上二十四聖皆由所得
圓通本報非此土當根文珠之有
須知簡至全是簡機古謂此等龍
慢心諸聖之有懶機古謂此等龍
長寸者鄙哉

我今白世尊佛出娑婆界此方真
教體清淨在音聞欲取三摩提實
以聞中入離苦得解脫

後思惟覺智人三摩地成大解脫
。標梵語安婆此云堪忍即應身
所化世界也謂此世界以音聲為
佛事見性也。解私謂教體應具
聲名句文今言音聞者以聲是實
法餘三是假攝假從實故但云音
音即所聞之境聞即能聞之根舉
所顯能而正示聞性故云欲取等

佛國得大自在力無畏施眾生妙
音觀世音梵音海潮音救世悉安
寧出世獲常住

應次二句歡德乾妙音長兼四十二
議次二句歡德乾妙音長兼四十二
音是用亦是真俗二諦亦是自利
利性梵是淨義釋度體也海潮要

不失時釋成用也救世下二句結
淨樂土。解孤山曰觀世音如法
梵音悲。解孤山曰觀世音如法
歡也淨理故無二邊染汗如梵
潮音清淨此化生歡也救世結如
者起過悲世結音實理亦是令
樂後獲常樂

我今啓如來如觀音所說譬如人
靜居十方俱擊鼓十處一時聞此

則圓真實。解脫三昧也如前觀音
成不若周應一特聞者應不失
擊鼓若機動也。標十處一時聞者謂
圓真實也。標十處一時聞者謂
生滅既滅寂滅現前從體

自非觀障外口鼻亦復然身以合
方知心念紛無緒隔垣聽音響返
通俱可聞五根所不齊是則通真
實。解脫若德也前四句揀不通口
鼻下二句經文語倒故先舉所

略口鼻後舉能例身根蓋翻譯者
根不同前五由隔垣下四句正顯耳
障不見五識口鼻身意俱不齊也
通不見五識口鼻身意俱不齊也
方知身居上其義則順蓋身對耳
私謂此明圓通且寄耳順蓋身對耳

性異於五根也用有時方遠近之
量未達者謂之無常故有下文
明實
音聲性動靜聞中為有無無聲號
無聞非實聞無性聲無既無滅聲
有亦非生滅二圓離是則常真

實。解脫法身也聲於聞中自有動
世人若以無非謂聞有性無也
性已滅聲塵更起道誰無聞者聞
滅既而過難由是得名常真實也
之。標有聲之時是聲塵自起無聲
不生今亦無滅故云常真實
。解真際曰如羅摩羅擊鐘

縱今在夢想不為不思無覺觀出
思惟身心不能及。解如前重聽心
聲別作他物此時豈能靜指應知
聞性不覺故云不為不思無也
即出覺觀思惟之表譯人回文不
即出覺觀思惟之表譯人回文不
即出覺觀思惟之表譯人回文不
即出覺觀思惟之表譯人回文不
即出覺觀思惟之表譯人回文不
即出覺觀思惟之表譯人回文不

今此娑婆國聲論待宣明眾生迷
。解標珠
山曰如重時聞音聲中曰真
性出覺觀思惟之外得奪曰經文

後明

本聞循聲故流轉阿難縱強記不
免落邪思豈非隨所流旋復無
妄疏前二句通明此方由聲於
聞而解之故云宣明此四句正
過非苟隨聲教不能亡錄入流
難照即速本聞性不離聲轉也
生滅妄想無由得免後二句結
願是旋流者返燒也斯則入流
故云無聞性滅既滅則入流
義依無聲性。標聲名向寂滅
旋依無聲性。解私謂起邪思
報歸性。解私謂起邪思指摩
矣如。

告語

阿難汝諦聽我承佛威力宣說金
剛王如幻不思議佛母真三昧
剛如幻已見上文三世如來一
起出故云佛母又金剛則首楞
假也佛母中也。標此則首楞
也藏。上具摩訶般若解脫三德

二木末

汝聞微塵佛一切秘密門欲漏不
先除當聞成過誤將聞持佛佛何
不自聞聞而觀自性故不能捨開
將世間隨聲聞相持他佛法不
逐照自己聞性成三昧故云如
聞。標前文云改難一歷劫持
求秘密妙嚴不如一日修無漏
也。解孤山曰將汝諸聲之妄聞
以持諸佛之言散何不退觀自性

三正意

初至明
也。解孤山曰將汝諸聲之妄聞
以持諸佛之言散何不退觀自性

聲

而求解脫乎上聞能觀
之有下聞所觀之理
聞非自然生因聲有名字旋聞與
聲脫能脫欲誰名一根既返源六
根成解脫見聞覺知之聞隨聲
云如汝今者本聽我法性即因聲
而有分別等若能離緣觀性則相
不離動靜境亡能所不約故名解
脫云云。但探旋聞與聲脫者然
六根皆用。探旋聞與聲脫者然
聞生一。解性。探旋聞與聲脫者然
本明。解性。探旋聞與聲脫者然
生乃略示。解性。探旋聞與聲脫者然

見聞

見聞如幻翳三界若空華聞復醫
根除塵銷骨圓淨深見聞覺知達
法志是空華見聞體虛本不可得
復加幻喻故起信云三界虛妄唯
心所作上文云見聞覺知虛妄唯
緣故有十方諸有滿國醫除華滅
聞復塵銷妙覺明心顯然圓淨此
分真也。標前文云若素生滅守
於真常當先現前根塵識心應時
諸法法眼為現前根塵識心應時
離何不成無上時覺。

淨極

淨極光通達寂照含虛空却來觀
世間猶如夢中事摩登伽在夢誰

後明

能留汝形既淨極謂滿洋解脫圓
備也。三障永盡如大夢覺如還華
既圓三障永盡如大夢覺如還華
誰自礙此世證也。

後明

能留汝形既淨極謂滿洋解脫圓
備也。三障永盡如大夢覺如還華
既圓三障永盡如大夢覺如還華
誰自礙此世證也。

後明

幻成無性幻師真性也有隨象義
男女六根復或一機即幻法無明也
無男女六根復或一機即幻法無明也
所識也。餘同前。標第八歲必有
六根雖見諸根動者元是一精明
幻成六和合也。解若元是一精明
不諸男男女女一機即耳根也應以

六根亦如是元依一精明分成六
和合一處成復六用皆不成

諸學明極即如來。一若減虛
想相為盡滿清為始二俱速則淨
法法明應時清明故云成圓明淨

後明

諸學明極即如來。一若減虛
想相為盡滿清為始二俱速則淨
法法明應時清明故云成圓明淨

四勤帶
 妙此則三德圓顯不礙積並別故
 名為妙後二句結成位前句斷德
 未圓後句智德備滿互現可知
 標餘地滿心尚存者結成因果之
 障觀法身如隔羅帳者月為斷德
 未圓明極。即如來者約妙覺位
 究竟覺極。解上二句登圓初住
 分至極從。

四結顯
 同此理
 復顯倒觀返觀聞性圓成
 苦提可與後一句結推印成。擇
 反聞聞自性者逆安歸真覺現
 前從聞思修而見性即成觀者也

次重明
 於此界亦同修同證也
 門超出妙莊嚴路文殊
 誠如佛世尊詢我諸方便以救諸
 末劫求出世間人成就涅槃心觀
 世音為最自餘諸方便皆是佛威
 神即事捨塵勞非是長修學淺深

後結顯
 同說法疏前四句須佛令揀成就
 當自餘下二句正指圓門顯是誰
 所因事相而成觀行皆是佛之威
 神深便今同入之法門也反顯觀
 音即是深二機同說同入又長
 修正指觀音法門。標觀世音為最
 情難當也。解皆是佛威神化謂此
 方所有於諸方便而得悟者由佛
 之力也。約他土以餘根為利耳根
 顯可知者及

後時象
 頂禮如來藏無漏不忌議願加被
 未來於此門無惑方便易成就堪
 以教阿難及末劫沉淪但以此根

後時象
 修圓通超餘者真實心如是
 即一體三寶是所入之理具足無
 漏以下二句勸學最後一句正結殊
 指已選國通心真無妄非扶情殊
 勸文。標於此門應無惑者蓋為前佛
 阿難開悟二十五行誰當其報兼
 我難開悟二五生入苦蘊來求殊
 上道何方便門得易成。就今文殊
 唯料揀觀音從耳根一門修習聞
 思修三慧稱此界根機真實易得
 成就宜曰普現色身方便教體
 括攝真聞思修入三摩地
 於是阿難及諸大衆身心了然得
 大開示觀佛菩提及大涅槃猶如

有人因事遠遊未得歸還明了其
 家所歸道路普會大衆天龍八部
 有學二乘及諸一切新發心菩薩
 其數凡有十恒河沙皆得本心遠
 塵離垢獲法眼淨性比丘尼聞說
 偈已成阿羅漢無量衆生皆發無
 等等阿耨多羅三藐三菩提心
 會之東漢諸佛放大小不同前文
 觀音說及諸佛受彼光來灌頂兼
 時俱獲金剛三昧此即顯觀音二
 證今此別觀門一時圓入觀音已
 隨其位次悟入有異阿難等方悟
 了其道入地見道性此比丘尼
 有學大衆地見道性此比丘尼
 淨即入初地見道性此比丘尼
 數是私謂且發三卷即悟得大衆
 我。解私謂且發三卷即悟得大衆
 洎第四卷請入華屋前云聞佛示
 誨誠感銷除心目實相至第五卷
 如來請通云云我等今日心已
 然欲得無礙以前云云凡經五
 師判此為阿難增進道必不然應
 解之經手轉地見道也。若依圖
 解之法眼淨初地見道也。若依圖

即十住初心，此山曰阿羅漢，其名
 雖小，其名阿羅漢，謂四依品第
 四依人，名阿羅漢，謂四依品第
 登如方得三果，若用四依，則七
 信以前也。此中若用四依，則七
 升之太，高以聲聞，則除住位，恐
 故執應示作聲聞，則除住位，恐
 天如深，樂中，則除住位，恐
 提心初，入十信也。故仁王經若云
 十善菩薩，發大心，長別三界，若輪
 海頌曰：深樂之道，圓度絕證，與未
 證隨宜，說從教理，論不
 成，痕，翳，眼，切，忘，添，金，屑。

首楞嚴經義海卷第十八 頌八

首楞嚴經義海卷第十八

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 二〇一頁上八行眉科「初唯一真元」，清作「初唯真元」。
- 一 二〇一頁上一二行註釋左「生汝」，南作「而生」。

- 一 二〇一頁中一八行註釋左「舍情」，
 [南、徑、清]作「舍情」。
- 一 二〇一頁下四行註釋左首字「上」，
 [南]作「方」。
- 一 二〇一頁下一行眉科「次頌料
 採」，[南、徑、清]作「次頌料揀」。
- 一 二〇一頁下一四、一五行眉科「依
 塵顯悟門」，[清]冠以「一」字。
- 一 二〇二頁上四行註釋右第一〇字
 「二」，[南]作「一」。
- 一 二〇二頁上五行註釋左「自身」，
 [南]作「自心」。
- 一 二〇二頁上九行註釋左「倭滅」，
 [南]作「既滅」。
- 一 二〇二頁中二行註釋右「豈越能
 所」，[南]作「豈越能所竟非能所」。
- 一 二〇二頁下一九行註釋右第一〇
 字「今」，[清]作「令」。
- 一 二〇三頁中二行「念緣」，[清]作「念
 經」。
- 一 二〇三頁下一八行註釋左「一門」，
 [南]作「法門」。

- 一 二〇三頁下一九行註釋左第六字
 「直」，[南]作「且」。
- 一 二〇四頁上一〇行註釋右第九字
 「種」，[南]作「種子」。
- 一 二〇四頁上一行註釋右第六字
 「人」，[南、徑、清]作「入」。
- 一 二〇四頁下六行註釋左「非謂聞
 有性無也」，[南]作「非謂聞性是有
 無也」。
- 一 二〇五頁上一八行註釋左「三昧」，
 [南、徑、清]作「三昧」。
- 一 二〇五頁下末行註釋右「二俱速
 離」，[南、徑、清]作「二俱遠離」。
- 一 二〇六頁上一三行註釋左「二句」，
 [清]作「一句」。

首楞嚴經義海卷第十九經六頌

○三辨魔業行

凡遇圓相即是標解與疏同其上文釋三朝難業行前難說圓通修證凡夫始學障難九深況未代真宗紛然競起邪言惑眾若不甄別劫正修行欲以戒定慧助之邪元自露故九十六種外道皆能修禪而無戒德連繫經云魔尚能變身為佛豈不能為四依菩薩感亂世間故佛說若言顯富八不淨物皆是魔所說身外之物尚不許畜何況經教妄根本貪瞋世有思人為魔所惑或戒律言是小乘自編大乘無礙自在下經稱吹此等並是魔業故佛深誠是稱吹此大業明了之教阿難大權慈我將來必陷魔難故取勤致請永為真識

知教所修

阿難整衣服於大眾中合掌頂禮心跡圓明悲欣交集解私謂悲昔悟又念未來眾生未悟故欣欲盡未悲礙現在大眾得益故欣欲盡未來諸眾生故稽首白佛大悲世尊我今已悟成佛法門是中修行得無疑惑圓通即是心所行路故或未來多難更欲仰懷悲伏者欣今所悟悲後行人常聞如來說如是言自未得度先度人者菩薩發心自覺已圓能覺

後正為

他者如來應世我雖未度願度末劫一切眾生善有三類一智增二悲增度生心切故應信感眾生三悲今願未度而度眾生即悲增也標前佛云伏誦一專為未成五濁惡世曾先入如一聲生未成佛終不於此取泥泥惡心切也十解善隨四誓以度人為先如來十號以應世為本當知五住究竟二死永亡方云得度今阿難雖深破無明而未度故故曰未度

世尊此諸眾生去佛漸遠邪師說法如恒河沙欲攝其心入三摩地云何令其安立道場遠諸魔事於

苦提心得無退屈此諸眾生根時劣也邪師說法難多也此則時時退屈或障或邪見彌增心難為定發慧加行進趣安立道場成先客也

爾時世尊於大眾中稱讚阿難善哉善哉如汝所問安立道場擁護眾生末劫沉溺汝今諦聽當為汝

說阿難大眾唯然奉教流通場及通力易成為汝宣揚善惡念

佛告阿難汝常聞我毗奈耶中宣

初總明

說修行三決定義解法小曰此所謂攝心為戒因戒生定因定發慧是則名為三無漏學疏諸行或對決定須說又是決定義標之因佛佛皆爾故云三決定義標之因佛耶此云調伏謂心不起調御六根伏諸煩惱亦云法律。疏二別示戒律以定慧二門前已說故快律故常同涅槃矣

阿難云何攝心我名為戒若諸世界六道眾生其心不婬則不隨其生死相續婬為生死根本及之則生皆因婬欲而正性命當知輪迴受為根本由有諸欲助發受性是故能令生死相續標定慧二門前已明示戒為根本今方顯談此為起

汝修三昧本出塵勞婬心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落魔道上品魔王中品魔

民下品魔女彼等諸魔亦有徒眾各各自謂成無上道或魔不斷婬定順成易得成就功深者為上品功淺者為中下雖不斷欲而修上品修福隨福優劣故成三品以邪定力輕得五通以有漏福生天邪界隨得少定不辨邪正各各自謂成無上道。解犯四重禁罪在地獄

初標示

以正辨

初舉過

初欲為

今以修禪之功且落魔鬼等道
若約未來輪轉則應備歷三塗
我滅度後末法之中多此魔民熾
盛世間廣行貪婬為善知識今諸
衆生落愛見坑夫菩提路疏末世
正法眼多被魔惑廣行貪婬假稱
善友誘化無識失正遭苦宜深察
之不合得便。標如來滅後後
五百歲正當今日多此魔民

後結成
汝教世人修三摩地先斷心婬是
名如來先佛世尊第一決定清淨
明誨。此成雖與小乘名同而持
經重等持彼則事逐緣成輕重隨
戒故云先斷心婬故論云心生則
性法生心滅則性法滅
緣故與小乘持戒全別

後結成
是故阿難若不斷修禪定者如
蒸砂石欲其成飯經百千劫祇名
熱砂何以故此非飯本砂石成故
戒定慧法能生法身成根不徒
修禪若豈有清淨妙體從婬欲生

初善類
沙飯異因專論劫數標
因地不真果報相好曲

後結成
汝以婬身求佛妙果縱得妙悟皆
是婬根根本成婬輪轉三塗必不
能出如來涅槃何路修證。就非戒
禪不慧戒根不淨所習慧那得
淨乎以不淨故雖有如無戒定慧

後結成
復結成

△二離
後結成
必使婬機身心俱斷斷性亦無於
佛菩提斯可希冀。或真持戒人尚
心犯乎重禁如下文云殺盜淫等
二名鬼倫無名天趣有無二無無
斷性即調伏之法律明心達本之
人尚不存法
律況有犯乎

後結成
如我此說名為佛說不如此說即
波旬說。云云波旬說也
阿難又諸世界六道衆生其心不
殺則不隨其生死相續。相殺相備
苟或止之故不
相續餘如文

初正辨
是非
汝修三昧本出塵勞殺心不除塵
不可出縱有多智禪定現前如不
斷殺必落神道上品之人為大力
鬼中品則為飛行夜叉諸鬼神等
下品當為地行羅刹彼諸鬼神亦
有徒衆各自謂成無上道。帶殺
殺為神通功深福厚為大力鬼神
五欲四塵係相犯者勿淺播芳列
在中下八部所管及大塚邊羅刹
國類因修定故皆有業迫逐疾無
礙不斷殺故受比惡趣為天羅夜
羅不修禪及不修福但行殺字直

初善類
初善類

後結成
後結成

後結成
後結成

後結成
我滅度後末法之中多此鬼神熾
盛世間自言食肉得菩提路。就殺
肉是衆生寬如何不斷得菩提路
標去佛違遠邪師說法如恒河
沙

後結成
阿難我今比丘食五淨肉此肉皆
我神力化生本無命根。解得李曰
問佛云何如來先辨比丘食三種
淨肉佛言隨事漸制故云三種者
除人地象馬驢狗師子狐猪獼猴
十種之外若不見不聞不疑即名
為淨。波文則無五字孤小曰今云
五者加自死鳥殘二也但禁復有
九種淨肉即於三種各
開正罪及前後方便也。汝婆羅門
地多蒸濕加以砂石草菜不生我
以大悲神力所加因大慈悲假名
為肉汝得其味。西方四姓以五天
惡號婆羅門國僧亦號為奈何如
逐驅門僧事備西域記云奈何如

後結成
來滅度之後食衆生肉名為釋子
疏涅槃第四迦葉問云云何如來
先許比丘食三種淨肉佛言隨事漸
制故耳復有三種淨肉今言五者
隨經增減以意配。標佛以方便攝
許今食非究竟說。數佛以方便攝
十二年未制戒律。標佛以方便攝
淨肉後因大軍比丘故說
衆生而食從此制戒不斷

後結成
後結成

後結成
後結成

後結成
後結成

後結成

汝等當知是食肉人縱得心開似
三摩地皆大羅剎報終必沉生死
苦海非佛弟子如是之人相殺相
吞相食未已云何是人得出三界
疏以三摩地者鬼神定也亦能令
人知過去未來事與善定相以如

起信

後結成

汝教世人修三摩地次斷殺生是
名如來先佛世尊第二決定清淨
明誨標救心不起決定成佛
是故阿難若不斷殺修禪定者譬

初重彰

如有人自塞其耳高聲大叫求人
不聞此等名爲欲隱彌露疏塞耳
聲行殺求不聞之道彰彌露之苦
豈不悲夫。標類掩耳偷鈴也欲
隱其聲轉

初顯明

清淨比丘及諸菩薩於岐路行不
踰生草况以手拔云何大悲取諸
衆生血肉充食疏主草不踐非獨
高下踰况
孫命也

後結成

若諸比丘不服東方絲綿絹帛及
是此上靴履裘毳酪醃醢如是

後反顯

比丘於世真脫酬還宿債不遊三
界緣諸業毳象生身分身既不服
界真解脫者以不遊三界酬宿債
東震旦國也此土者指西三五印
也土

初正明

何以故服其身分皆爲彼緣如人
食其地中百穀足不離地疏服衆
衆生緣時穀米升尚有不
至況食現服能出離乎

後勸令

必使身心於諸衆生若身身分身
心二塗不服不食我說是人真解
脫者心無貪慮身不服行斷性苟
脫者亡自然真脫。標真解脫者

後結歸和子

即入三摩地等同
如我此說名爲佛說不如此說即
波旬說信受奉行清淨境界
阿難又復世界六道衆生其心不
偷則不隨其生死相續不與而
犯故云其
心不偷

初正辨

汝修三昧本出塵勞偷心不除塵
不可出縱有多智禪定現前如不
斷偷必落邪道上品精靈中品妖
魅下品邪人諸魅所著彼等羣邪

初正辨

亦有徒衆各自謂成無上道雖現貪盜不除殺亡姪殺亦成
道精靈妖惑及諸邪人皆能惑
今衆歸附不惜衣食盡命供於若
不修禪直入地獄。標精靈妖
不真果相行曲

初辨其

我滅度後末法之中多此妖邪熾
盛世間潛匿奸欺稱善知識各自
謂已得上人法該惑無識恐令失

初重彰

心所過之處其家耗散疏耗散
得詐爲充懷隱識若法荷求不與
之利誑誘無識之人區熾其貪顯
異其語令彼愚者頓棄家財仍還
王難故云耗散。標盜妄二業欺

初正明

我教比丘循方乞食令其捨食成
菩提道諸比丘等不自熟食寄於
殘生旅泊三界示一往還去已無
返疏此比丘依法循乞不自熟食爲
捨食過深默自生不戀三界如
旅泊人一往而已。標梵語比丘
此云乞士故不置生涯現前殘質
不復續

初正明

云何賊人假我衣服裨販如來造
種種業皆言佛法却非出家具戒
比丘爲小乘道由是疑誤無量衆

後加

知權

後加

後明

初列

間尊勝第一謂前人言我今已得須陀洹果斯陀舍果阿那含果阿羅漢道辟支佛乘十地地前諸位菩薩求彼禮懺貪其供養以惡心起大我慢因求專勝貪彼供養此即愛見之惑強而且盛因起妄語得三乘賢聖果證實得道果尚不許說豈況未得而妄說耶標末得涅槃自謂我得涅槃乃至十地妄言已證為貪名利作此妄語是一顯迦銷滅佛種如人以刀斷多羅木佛記是人永殞善根無復知見沉三苦海不成三昧迦即非

斷善根者其大妄語與此罪同淫邪邪正品云若有說言我已得成阿耨多羅三藐三菩提者知佛性者必定得成阿耨多羅三藐三菩提者知是人犯波羅夷罪何以故雖有佛性不以未修習諸善方便是故未見知略不見故不得成就佛者皆大妄語化波羅夷非佛弟子標即無修之人終不成無上覺道

我滅度後勅諸菩薩及阿羅漢應身生彼末法之中作種種形度諸輪轉或作沙門白衣居士人王宰官童男童女如是乃至婬女寡婦奸偷屠販與其同事稱讚佛乘令

後加

知權

後加

後明

後加

其身心入三摩地雖四攝利人作道後勸佛乘盡為益他非貪利已標如西竺維摩居士雖為白衣奉持清淨戒律若至博奕戲處輒以度人又如東震旦國傳大士示現聖行也

然不自言我真菩薩真阿羅漢佛密因輕言未學唯除命終陰有遺付疏真聖利物終不可測以承遺付疏真聖利物終不可測以承聖自證故云密因未學之前不可輕說陰有遺付者不顯稱也此開經終事有表示遺囑弟子如求那摩伽多之例解陰私也非公然或果但執示於人耳南嶽之真觀師指出

云何是人惑亂眾生成大妄語標得未證自謂已得已證一盲引眾盲相將入火坑也

汝教世人修三摩地後復斷除諸大妄語是名如來先佛世尊第四決定清淨明誨標如前是故阿難若不斷其大妄語者如刻人糞為梅檀形欲求香氣無有是處此修禪定之禮形刻要語之人真進觀可意近遠疑聞欲

不勝

防微

三重

四斷

求道者終無得理標世間阿顛底迦無劫應不成佛間我教比丘直心道場於四威儀一切行中尚無虛假云何自稱得上人法疏三乘所證為上人法此文為況大妄耶標心言直故四威儀中一一真實況違順未脫自言譬如窮人妄號帝王自取誅滅況復法王如何妄竊因地不真有本直果招紆曲求佛菩提世間之人前妄稱我是帝王便犯死罪以淺況深王中法王位居百王之上妄言我得其罪重前如噬臍人欲誰成就疏初喻大妄止成苦後喻不相及春秋傳曰若不早圖後君解博享曰噬臍喻求菩提不可及也若諸比丘心如直弦一切真實入三摩提永無魔事我印是人成就菩薩無上知覺疏一切時中悉無道難道不遠至平若示相標形詳攝得道不遠至平若示相標形詳修行法華云濁世惡比丘邪智心誦曲未得謂為得我懷心充滿乃至空閑假名阿練若心若當知是等盡行魔業標直心是道

後篇邪正

場心尚不綠色香味觸一切
魔事如何發生便登覺地

如我所說名為佛說不如此說即

波旬說天魔外道波旬惡者亦具
福德修相似定唯不斷欲
安矣

首楞嚴經義海卷第十九 頌九

明人

首楞嚴經義海卷第十九

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 二〇八頁中三行註釋右第一一字

「惑」，**南**、**徑**、**清**作「惑」。

一 二〇九頁上一〇行註釋右「事遂」，

南作「事遂」。

一 二〇九頁中一二行眉科「初正辨

是非三」，**清**作「初正辨是非二」。

一 二〇九頁下四行眉科「後未來多

惑二」，**清**作「後未來多惑三」。

一 二一〇頁上五行註釋右末字「合」，

南、**徑**、**清**作「令」。

一 二一一頁下六行註釋左第四字

「說」，**南**作「說暉」。

一 二一二頁上一五行註釋左「無修

之人」，**南**作「無信之人」。

一 二一二頁中六行「命絡」，**南**、**徑**、

清作「命終」。

一 二一二頁中一九行「梅檀」，**南**、

徑、**清**作「旃檀」。

一 二一二頁中末行註釋左「穢聞」，

南、**徑**、**清**作「穢聞」。

一 二一二頁下一四行註釋右「構李」，

南、**徑**、**清**作「構李」。

一 二一二頁下一八行眉科左「巨益」，

南作「巨益」。

首楞嚴經義海卷第二十之上

後世力魔

凡遇圓相即是標
解與疏同其上文
疏二他力難魔此為障
重若助之以咒力也

阿難汝問攝心我先說入三摩
地修學妙門求菩薩道要持此

初迷志略明四

四種律儀故如冰霜自不能生
切枝葉心三口四生必無因解
心三貪瞋邪見口四妄言綺語
舌惡口前妄語謂大此妄言即小
或舉處阿難如是四事若不遺
數耳

心尚不緣色香味觸一切魔事云

總結

何發生 疏成是正順解脫之本依
昧戒為先容此云重禁雖約身口
一治心既與定慧相應色香味
編無非實相宜有魔事備亂行者
欲攝其心入三摩地云何安立道
場遠諸魔事於菩提心得無退屈
佛答云所謂攝心為戒成有四種
根本若能持之謂之清淨明證也

二勸

若有宿習不能滅除汝教是人一
心誦我佛頂光明摩訶薩恒多祓
恒羅無上神呪斯是如來無見頂
相無為心佛從頂發輝坐寶蓮華
所說心呪 疏前雖廣說持戒清淨

三指陳

女無心修行神力實速證無學
解於謂愛心永脫指初聞咒得阿
羅漢也若爾由聞法故方成無學
顯善法音內資外熏乃能速證若
但因咒而不由法者何故前云性
已成阿羅漢云何汝等在會聲

四略示

聞求最上乘決定成佛譬如摩
揚于順風有何難險 疏登今宿有
欲是斷業煩惱障現為礙女今得
無學是轉報障無心修行過今神
咒即得聖果況復忘求無上覺道
決定修行咒力加持有過去為礙
門女名為本性今從昔號名性比

難魔事然有無始宿習障障
如影隨形與道為妨於修行者
切時障或數病障多起多障或
違邪師不善風因邪惡業種種
無始宿習不能排遣故凡夫始學
行常微宿不能排遣故凡夫始學
道力微弱世惡習今無燒煩惱力
咒能滅宿世惡習今無燒煩惱力
障復明戒學但止罪業今說神

且汝宿世與摩登伽歷劫因緣
愛習氣非是一生及與一劫我一
宣揚愛心永脫成阿羅漢彼向姪

行初儀

若有末世欲坐道場先持比丘清
淨禁戒專當選擇戒清淨者第一
沙門以為其師若其不過真清淨
僧汝戒律儀必不成就 疏下文云
四棄八棄後行善薩清淨律儀今
所持戒應過大小出家者除戒
體本淨當須纖淨如更棄善薩律
儀滿益其善若在家者或先受近
事戒或但受菩薩戒戒成已後著
以下正修有白衣故

新淨衣然香開居誦此心佛所說
神呪一百八遍 百八煩惱也然後
結界建立道場求於十方現住國
土無上如來放大悲光來灌其頂
疏持戒不淨五漏即關泥為師範
長持授人已戒不淨他戒安就故
須選擇第一清淨真戒師當於佛前
自誓受戒先離七逆後求戒法當
見好相方知罪滅得戒不爾不得
戒既成就閉居靜處然香誦咒數
滿百八以表除障百八煩惱內戒
外百八以表除障百八煩惱內戒
爾求現住佛光顯照加心得勇猛
進盡彌達。持戒或要過師戒清
淨并須結界道場著蓋為假他力

離塵修行入宿習未忘雖信解前
法而障重心宿須入道場自為制
勒緣強境勝則
功用修行有力

後賢慮
阿難如是末世清淨比丘若比丘
尼白衣檀越心誠貪婬持佛淨戒
於道場中發菩薩願出入澡浴六

後刪請
廣說
現身至其人前摩頂安慰令其開
悟此道場次第儀範同於法王
佛國覺修證儀範同於法王
佛國覺修證儀範同於法王
佛國覺修證儀範同於法王

初具明
壇法
也。標六時行道者三時夜三
時經三七日者表功如連珠也開
其悟門者為人報有利鈍利也開
一開千活能即不然。解孤山曰
佛本是無心淨故有水清月現感
應自然若見此相當觀空
寂是佛顯然是魔則滅

初請儀
悲悔心已開悟自知修證無學道
成末法修行建立道場云何結界
合佛世尊清淨軌則就我居佛世
今開已如修證心至無佛說示現
學人必加修行建立道場有何方
法今其軌則。探阿難古佛示現
無學道成曲為如不滅後正當冷

日本法修行之人主壇之法建立
道場云何結界契合清淨軌範法
則

佛告阿難若末世人願立道場先
取雪山大力白牛食其山中肥膩
香草此牛唯飲雪山清水其糞微

初承
方儀
細可取其糞和合掩覆以泥其地
若非雪山其牛臭穢不堪塗地別
於平原穿去地皮五尺已下取其
黄土和上掩覆沉水蘇合薰陸鬱

壇切
基畫
以此十種細羅為粉合土成泥以
塗場地方面丈六為八角壇說雪
乳地是醍醐所有若近最為香潔
但和一味掩覆即可量地有無此
若即取地八角之壇方圓應量除
地高之仍無級數即今壇以下文
八角上下為十以應圖數以下文

後請
儀式
有總相對上下交光一十號中
現十方佛以表一身即十號中
即一身重重無盡不相礙現界相
容受即表證無心不思讓現界相
相也下文十方諸佛一時俱現界
交光處是此相耳。得誰若當即
丁香也。解此相耳。得誰若當即
地為之故無級數即今之壇也除
關上言壇地可知其壇之壇名壇
必須起上為之是則先除地為壇

後別取黃土和香為泥於其場上
以泥塗起令成壇相此在室中尚
量可以意取之

初列
供具
壇心置一金銀銅木所造蓮華華
中安鉢鉢中先盛八月露水水中
隨安所有華葉取八圓鏡各安其

初具
供具
十六香鑪間華鋪設莊嚴香鑪純
燒沉水無令見火取白牛乳置十
六器乳為煎餅并諸砂糖油餅乳
糜蘇合蜜薑純酥饗於蓮華外

供物
大善薩
各各十六圍遠華外以奉諸佛及
大善薩 諸佛菩薩不食此食為
者福樂具足速得圓滿如佛受此
此不如是故須供養。標受時供
具事泗西竺皆如此若以表法連
華露水也
行根元也

供養
每以食時若在中夜取蜜半升用
酥三合壇前別安一小火鑪以兜
樓婆香煎取香水沐浴其炭然令
猛熾投是酥饗於炎鑪內燒令煙
盡享佛菩薩。解此山曰享也

後明說
觀儀三

令其四外遍懸幡華 樂隨時供物
時此皆西竺事相此東家且於壇
國但隨所有供物安置也於壇
室中四壁敷設十方如來及諸菩
薩所有形像應於當陽張盧舍那
釋迦彌勒阿闍彌陀諸大變化觀

音形象兼金剛藏安其左右帝釋
梵王烏鷲瑟摩并藍地迦諸軍奈
利與毗俱胝四天王等頻那夜迦
張於門側左右安置 當陽皆取東
響所是左右則右尊而左 又取八
甲也此方設置或可隨宜 又取八

鏡覆懸虛空真壇場中所安之鏡
方面相對使其形影重重相涉
猶列像一皆令影現鏡中欲使
行人觀此境界則於事事無礙法
界之理易得證耳若時佛處一合
之中過遊十方遍見諸佛處一合
事遍得供養一念既爾塵塵皆然
標此皆事事無礙法門今修行
者觀相生善覺事易消自力
定力不在此限蓋假他力也

初明行

初行

於初七中至誠頂禮十方如來諸
大菩薩阿羅漢號恒於六時誦呢
圓壇至心行道一時常行一百八
過第二七中一向專心發菩薩願

次入

後示

心無間斷我毗奈耶先有願教如
大經第十第三七中於十二時一
向持佛般怛囉咒至第七日十方
如來一時出現鏡交光處承佛摩
頂 佛圓壇誦咒行道此中必行五
悔禮佛求東加被滅離我慢障
等次則捨前所行常發大願則運
心咒加持行門防諸魔事由斯持
限助修之力感應通交願愛佛應
摩頂安慰。標六時誦咒圓壇禮佛
旋道行

即於道場修三摩地能令如是未

世修學身心明淨猶如瑠璃 誠實
離復承顯加修三摩提速得成就
故令身心明淨如瑠璃也。標觀
觀行淨或六根淨

阿難若此比丘本受戒師及同會
中十比丘等其中有一不清淨者
如是道場多不成就 戒根為本
與證人一等清淨師若有開資無
比丘若正同方等陀羅尼。解十
云行此法時十人。還
從三七後端坐安居經一百日有
利根者不起于座得須陀洹縱其

後果

後正說
神咒三

初請
問三

初教承咒力

身心聖果未成決定自知成佛不
謬 孤山依須陀洹者來位即圓初
住信若依須陀洹者來位即圓初
自也苟不證也 汝問道場建
立如是 疏頌陀洹果名通大小乘
最定善 蓮類應以大乘修果
果若理珍 本業經初定名鳩摩羅
伽乃至四地 名須陀洹佛地 名
如樂佛地 持此名須陀洹地 名
中當即初生 別名聖地 此則
非所宜 以此經中云 聖地 此則
未證位 證得此則 聖地 此則
止觀示 四種三昧 一解私謂法
一曰常坐 如一行三昧 二曰常行
等法 華四曰隨自意 如請觀音等
諸大乘經 今經所屬 亦半行半坐
然所誦神咒 下文亦許 行之惟難
隨受 錄

阿難頂禮佛足而白佛言自我出
家侍佛 憍愛求多聞 故未證無為
遺彼梵天邪術 所禁心 雖明了力
不自由 賴遇文殊 令我解脫 脫離
得小乘 初果 若望大乘 假借 難
非真 無為 故云未證。標前門
示道 魔燒 攝入 姪希 佛勸 文殊 贊
呪護 提獎 阿難 及摩 登伽 此

他力能
魔也

後開釋

雖蒙如來佛頂神呪冥獲其力尚
未親聞惟願大慈重為宣說悲救
此會諸修行輩末及當來在輪迴
若承佛密音身意解脫脫文殊密

難故云未聞今請顯說意欲傳通
至後代耳。持密者即心呪也

後開釋

于時會中一切大眾普皆作禮付
聞如來秘密章句

△二神
說二

爾時世尊從肉髻中涌百寶光光
中涌出千葉寶蓮有化如來坐寶

華中頂放十道百寶光明一一光
明皆遍示現十恒河沙金剛密跡

擎山持杵遍虛空界大眾仰觀畏
愛兼抱求佛哀祐一心聽佛無見

頂相放光如來宣說神呪神呪說
神呪說

光化佛心復作化百河沙衆此即
如來藏心不思議妙用一即一切

一切即一大東特證此理故示現
以表也。下說神呪是此密因宜

與大神化他今虛。解法山曰諸
經神呪皆不出自。古來師多有

異說天台會之不出四卷一云呪
者鬼神王名釋其三名部尊敬主

不取為非此世界義也二云呪者
如軍中密號唱號相應無所訶問

初現
化佛

後說
呪解

不相應者即執治之此為人義也
三云呪者密顯惡餘無識若如
微職人奔逃異國號稱王子因以
公主妻之而多難事有明人從
其國來主往新之其人語曰若一
時時應說云無親遊他國欺詐
切人蠢食是常食何勞復作煩說
是得時然然眼即對治義也四
云呪者諸佛密語唯聖乃知如王
索光陀婆一名而具四實謂鹽水
亦如是秋一法語過百諸力病餘
罪除生善念道即第一義也其此
四義故存本音五不翻中即秘密
故不翻於四例中

南無薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三三三
善陀寫一薩怛他佛陀俱知瑟尼釤二南

無薩婆勃陀勃地薩跋鞞弊此也南無薩
多南三三三善陀俱知南四婆舍囉婆迦

僧伽南五南無盧難阿囉漢路喃六南無
蘇盧多波那喃七南無娑羯唎陀伽彌喃

八南無盧難三藐伽路喃九三藐伽波囉
底波多那喃十南無提婆離瑟被十一南無

悉陀耶毗地耶陀囉離瑟被十二舍波奴揭
囉訶娑訶娑囉摩他喃十三南無跋囉訶摩

泥十四南無因陀囉耶十五南無婆伽婆帝十六
盧陀囉耶十七烏摩般帝十八娑醯夜耶十九南

無婆伽婆帝二十那囉野拏耶二十一槃遮摩
訶三慕陀囉二十二南無悉羯唎多耶二十三
南無婆伽婆帝二十四摩訶迦囉耶二十五
唎般刺那伽囉二十六毗陀囉波拏迦囉耶二十七
阿地目帝二十八尸摩舍那泥婆悉泥二十九
摩怛唎伽拏三十南無悉羯唎多耶三十一
南無婆伽婆帝三十二多他伽路俱囉耶三十三
南無般頭摩俱囉耶三十四南無跋闍
囉俱囉耶三十五南無摩尼俱囉耶三十六南
無伽闍俱囉耶三十七南無婆伽婆帝三十八
帝利茶輸囉西那三十九波囉訶囉拏囉闍
耶四十跢他伽多耶四十一南無婆伽婆帝四十二
二南無阿彌多婆耶四十三跢他伽多耶四十四
四阿囉訶帝四十五三藐三善陀耶四十六南
無婆伽婆帝四十七阿鞞鞞耶四十八跢他伽
多耶四十九阿囉訶帝五十三藐三善陀耶五十一
一南無婆伽婆帝五十二鞞沙闍耶俱囉吠
柱唎耶五十三般囉婆囉闍耶五十四跢他伽
多耶五十五南無婆伽婆帝五十六三補師瑟
多五十七薩憐捺囉刺闍耶五十八跢他伽多

帝利茶輸囉西那三十九波囉訶囉拏囉闍
耶四十跢他伽多耶四十一南無婆伽婆帝四十二
二南無阿彌多婆耶四十三跢他伽多耶四十四
四阿囉訶帝四十五三藐三善陀耶四十六南
無婆伽婆帝四十七阿鞞鞞耶四十八跢他伽
多耶四十九阿囉訶帝五十三藐三善陀耶五十一
一南無婆伽婆帝五十二鞞沙闍耶俱囉吠
柱唎耶五十三般囉婆囉闍耶五十四跢他伽
多耶五十五南無婆伽婆帝五十六三補師瑟
多五十七薩憐捺囉刺闍耶五十八跢他伽多

帝利茶輸囉西那三十九波囉訶囉拏囉闍
耶四十跢他伽多耶四十一南無婆伽婆帝四十二
二南無阿彌多婆耶四十三跢他伽多耶四十四
四阿囉訶帝四十五三藐三善陀耶四十六南
無婆伽婆帝四十七阿鞞鞞耶四十八跢他伽
多耶四十九阿囉訶帝五十三藐三善陀耶五十一
一南無婆伽婆帝五十二鞞沙闍耶俱囉吠
柱唎耶五十三般囉婆囉闍耶五十四跢他伽
多耶五十五南無婆伽婆帝五十六三補師瑟
多五十七薩憐捺囉刺闍耶五十八跢他伽多

帝利茶輸囉西那三十九波囉訶囉拏囉闍
耶四十跢他伽多耶四十一南無婆伽婆帝四十二
二南無阿彌多婆耶四十三跢他伽多耶四十四
四阿囉訶帝四十五三藐三善陀耶四十六南
無婆伽婆帝四十七阿鞞鞞耶四十八跢他伽
多耶四十九阿囉訶帝五十三藐三善陀耶五十一
一南無婆伽婆帝五十二鞞沙闍耶俱囉吠
柱唎耶五十三般囉婆囉闍耶五十四跢他伽
多耶五十五南無婆伽婆帝五十六三補師瑟
多五十七薩憐捺囉刺闍耶五十八跢他伽多

帝利茶輸囉西那三十九波囉訶囉拏囉闍
耶四十跢他伽多耶四十一南無婆伽婆帝四十二
二南無阿彌多婆耶四十三跢他伽多耶四十四
四阿囉訶帝四十五三藐三善陀耶四十六南
無婆伽婆帝四十七阿鞞鞞耶四十八跢他伽
多耶四十九阿囉訶帝五十三藐三善陀耶五十一
一南無婆伽婆帝五十二鞞沙闍耶俱囉吠
柱唎耶五十三般囉婆囉闍耶五十四跢他伽
多耶五十五南無婆伽婆帝五十六三補師瑟
多五十七薩憐捺囉刺闍耶五十八跢他伽多

帝利茶輸囉西那三十九波囉訶囉拏囉闍
耶四十跢他伽多耶四十一南無婆伽婆帝四十二
二南無阿彌多婆耶四十三跢他伽多耶四十四
四阿囉訶帝四十五三藐三善陀耶四十六南
無婆伽婆帝四十七阿鞞鞞耶四十八跢他伽
多耶四十九阿囉訶帝五十三藐三善陀耶五十一
一南無婆伽婆帝五十二鞞沙闍耶俱囉吠
柱唎耶五十三般囉婆囉闍耶五十四跢他伽
多耶五十五南無婆伽婆帝五十六三補師瑟
多五十七薩憐捺囉刺闍耶五十八跢他伽多

帝利茶輸囉西那三十九波囉訶囉拏囉闍
耶四十跢他伽多耶四十一南無婆伽婆帝四十二
二南無阿彌多婆耶四十三跢他伽多耶四十四
四阿囉訶帝四十五三藐三善陀耶四十六南
無婆伽婆帝四十七阿鞞鞞耶四十八跢他伽
多耶四十九阿囉訶帝五十三藐三善陀耶五十一
一南無婆伽婆帝五十二鞞沙闍耶俱囉吠
柱唎耶五十三般囉婆囉闍耶五十四跢他伽
多耶五十五南無婆伽婆帝五十六三補師瑟
多五十七薩憐捺囉刺闍耶五十八跢他伽多

帝利茶輸囉西那三十九波囉訶囉拏囉闍
耶四十跢他伽多耶四十一南無婆伽婆帝四十二
二南無阿彌多婆耶四十三跢他伽多耶四十四
四阿囉訶帝四十五三藐三善陀耶四十六南
無婆伽婆帝四十七阿鞞鞞耶四十八跢他伽
多耶四十九阿囉訶帝五十三藐三善陀耶五十一
一南無婆伽婆帝五十二鞞沙闍耶俱囉吠
柱唎耶五十三般囉婆囉闍耶五十四跢他伽
多耶五十五南無婆伽婆帝五十六三補師瑟
多五十七薩憐捺囉刺闍耶五十八跢他伽多

帝利茶輸囉西那三十九波囉訶囉拏囉闍
耶四十跢他伽多耶四十一南無婆伽婆帝四十二
二南無阿彌多婆耶四十三跢他伽多耶四十四
四阿囉訶帝四十五三藐三善陀耶四十六南
無婆伽婆帝四十七阿鞞鞞耶四十八跢他伽
多耶四十九阿囉訶帝五十三藐三善陀耶五十一
一南無婆伽婆帝五十二鞞沙闍耶俱囉吠
柱唎耶五十三般囉婆囉闍耶五十四跢他伽
多耶五十五南無婆伽婆帝五十六三補師瑟
多五十七薩憐捺囉刺闍耶五十八跢他伽多

帝利茶輸囉西那三十九波囉訶囉拏囉闍
耶四十跢他伽多耶四十一南無婆伽婆帝四十二
二南無阿彌多婆耶四十三跢他伽多耶四十四
四阿囉訶帝四十五三藐三善陀耶四十六南
無婆伽婆帝四十七阿鞞鞞耶四十八跢他伽
多耶四十九阿囉訶帝五十三藐三善陀耶五十一
一南無婆伽婆帝五十二鞞沙闍耶俱囉吠
柱唎耶五十三般囉婆囉闍耶五十四跢他伽
多耶五十五南無婆伽婆帝五十六三補師瑟
多五十七薩憐捺囉刺闍耶五十八跢他伽多

帝利茶輸囉西那三十九波囉訶囉拏囉闍
耶四十跢他伽多耶四十一南無婆伽婆帝四十二
二南無阿彌多婆耶四十三跢他伽多耶四十四
四阿囉訶帝四十五三藐三善陀耶四十六南
無婆伽婆帝四十七阿鞞鞞耶四十八跢他伽
多耶四十九阿囉訶帝五十三藐三善陀耶五十一
一南無婆伽婆帝五十二鞞沙闍耶俱囉吠
柱唎耶五十三般囉婆囉闍耶五十四跢他伽
多耶五十五南無婆伽婆帝五十六三補師瑟
多五十七薩憐捺囉刺闍耶五十八跢他伽多

帝利茶輸囉西那三十九波囉訶囉拏囉闍
耶四十跢他伽多耶四十一南無婆伽婆帝四十二
二南無阿彌多婆耶四十三跢他伽多耶四十四
四阿囉訶帝四十五三藐三善陀耶四十六南
無婆伽婆帝四十七阿鞞鞞耶四十八跢他伽
多耶四十九阿囉訶帝五十三藐三善陀耶五十一
一南無婆伽婆帝五十二鞞沙闍耶俱囉吠
柱唎耶五十三般囉婆囉闍耶五十四跢他伽
多耶五十五南無婆伽婆帝五十六三補師瑟
多五十七薩憐捺囉刺闍耶五十八跢他伽多

帝利茶輸囉西那三十九波囉訶囉拏囉闍
耶四十跢他伽多耶四十一南無婆伽婆帝四十二
二南無阿彌多婆耶四十三跢他伽多耶四十四
四阿囉訶帝四十五三藐三善陀耶四十六南
無婆伽婆帝四十七阿鞞鞞耶四十八跢他伽
多耶四十九阿囉訶帝五十三藐三善陀耶五十一
一南無婆伽婆帝五十二鞞沙闍耶俱囉吠
柱唎耶五十三般囉婆囉闍耶五十四跢他伽
多耶五十五南無婆伽婆帝五十六三補師瑟
多五十七薩憐捺囉刺闍耶五十八跢他伽多

耶五十二 阿羅訶帝六十三 藐三善陀耶六十一
 南無婆伽婆帝六十二 舍難野母那度六十三
 路他伽多耶六十四 阿囉訶帝六十五 三藐三
 菩陀耶六十六 南無婆伽婆帝六十七 刺但那
 雞都囉闍耶六十八 路他伽多耶六十九 阿囉
 訶帝七十 藐三善陀耶七十一 帝執南無薩
 羯唎多七十二 醫婆娑伽婆多七十三 薩怛他
 伽都瑟尼釤七十四 薩怛多般怛囉七十五 南
 無阿婆囉視耽七十六 般囉帝揚岐囉七十七
 薩囉婆都多揭囉訶七十八 尼羯囉訶揭迦
 囉訶尼七十九 跋囉誌地耶叱陀你八十 阿迦
 囉蜜利柱八十一 般唎怛囉耶偉揭唎八十二
 薩囉婆黎陀那目叉尼八十三 薩囉婆突瑟
 吒八十四 突悉乏般那你伐囉尼八十五 耨都
 囉失底南八十六 羯囉訶娑訶薩囉若闍八十七
 七毗多崩娑那羯唎八十八 阿瑟叱冰舍帝
 南八十九 那叉利怛囉若闍九十二 波囉薩陀那
 羯唎九十三 阿瑟吒南九十四 摩訶揭囉訶若
 闍九十五 毗多崩薩那羯唎九十六 薩婆舍都
 囉你婆囉若闍九十七 呼藍突悉乏難遮那

舍尼九十八 誌沙舍悉怛囉九十九 阿吉尼烏
 陀迦囉若闍九十九 阿般囉視多具囉九十九
 摩訶般囉戰持一百 摩訶曇多一百 摩訶帝
 闍二摩訶稅多闍波羅三摩訶跋囉業陀
 囉婆悉你四 阿唎耶多囉五 毗唎俱知六
 普緣毗闍耶七 跋闍囉摩禮底八 毗舍囉
 多九 勃騰周迦十 跋闍囉制喝那阿遮十一
 摩囉制婆般囉質多十二 跋闍囉擅持十三 毗
 舍囉遮十四 扇多舍鞞提婆補視多十五 蘇摩
 囉波六摩訶稅多十七 阿唎耶多囉十八 摩訶
 婆囉阿般囉九 跋闍囉商羯囉制婆十二 跋
 闍囉俱摩唎二十 俱藍陀唎二十 跋闍囉
 喝薩多遮三十 毗地耶乾遮那摩唎迦二
 四 囉蘇母婆羯囉路那二十 鞞囉遮那俱
 唎耶二十 夜囉覽瑟尼釤二十 毗折藍婆
 摩尼遮二十 跋闍囉迦那迦波囉婆二十
 囉闍那跋闍囉頌雜遮三十 稅多遮迦摩囉
 三十 刹身尸波囉婆三十 翳帝夷帝三十
 母陀囉羯拏三十 安鞞囉懺三十 掘梵都
 三十 印免那摩麼寫三十七 誦咒者至此
 六

烏鉢三十 唎瑟揭拏三十 般刺舍悉多四
 薩怛他伽都瑟尼釤四十 虎鉢四十 都嚧
 雍四十 瞻婆那四十 虎鉢四十 都嚧雍四
 六 悉耽婆那七 虎鉢八 都嚧雍九
 波囉瑟地耶三般又拏羯囉十五 虎鉢一十
 都嚧雍二十 薩婆藥又喝囉刹安五十 揭
 囉訶若闍四十五 毗騰崩薩那羯囉五十五 虎
 鉢六十 都嚧雍七十 者都囉尸底南五十
 揭囉訶娑訶薩囉南五十 毗騰崩薩那囉
 六 虎鉢六十 都嚧雍六十 囉又六十 婆伽
 梵六十 薩怛他伽都瑟尼釤六十 波囉點
 闍吉唎六十 摩訶娑訶薩囉七十 勃樹娑
 訶薩囉室唎沙六十 俱知娑訶薩囉泥帝隸
 六十 阿弊提視婆唎多七 叱吒覺迦七十
 摩訶跋闍囉陀囉七十 帝唎菩薩那七十
 曼茶囉七十 烏鉢七十 莎悉帝薄婆都七十
 六 麼麼七十 印免那摩麼寫七十八 至此
 若俗人稱囉闍婆夜七十 主囉跋夜八十 阿
 祇尼婆夜八十 烏陀迦婆夜八十 毗沙婆
 夜八十 舍薩多囉婆夜八十 婆囉所羯囉

婆夜八十突瑟叉婆夜八十阿舍你婆夜
八十阿迦囉蜜利柱婆夜八十陀囉尼部
彌劔波伽波陀婆夜九十烏囉迦婆多婆
夜九十刺闍壇茶婆夜九十那伽婆夜九十
毗條怛婆夜九十蘇波囉摩婆夜九十藥

又揭囉訶九十九囉又私揭囉訶九十畢
多揭囉訶九十九毗舍遮揭囉訶九十部
揭囉訶九十九鳩祭茶揭囉訶二十補丹那揭
囉訶一百迦叱補丹那揭囉訶二悉乾度
揭囉訶三阿捨悉摩囉揭囉訶四烏檀摩

陀揭囉訶五車夜揭囉訶六醯喇婆帝揭
囉訶七社多訶喇喃八揭婆訶喇喃九噓
地囉訶喇喃十忙婆訶喇喃十一謎陀訶喇
喃十二摩闍訶喇喃十三闍多訶喇女叶視比
多訶喇喃十五毗多訶喇喃六婆陀訶喇喃

七十阿輸遮訶喇女八十質多訶喇女九十帝鈿
薩鞞鈿十薩婆揭囉訶南二十毗陀耶闍
瞋陀夜彌二十雞囉夜彌三十波喇跋囉
者迦訶喇擔二十毗陀夜闍瞋陀夜彌十二
五雞囉夜彌六茶演尼訶喇擔二十毗

陀夜闍瞋陀夜彌二十雞囉夜彌二十摩
訶般輸般怛夜三十盧陀囉訶喇擔三十毗
陀夜闍瞋陀夜彌二十雞囉夜彌三十那
囉夜摩訶訶喇擔三十毗陀夜闍瞋陀夜彌
三十雞囉夜彌三十怛埵伽盧茶西訶喇

擔三十毗陀夜闍瞋陀夜彌三十雞囉夜
彌三十摩訶迦囉摩怛喇伽訶訶喇擔四十
毗陀夜闍瞋陀夜彌四十雞囉夜彌四十
迦婆喇迦訶喇擔四十毗陀夜闍瞋陀夜
彌四十雞囉夜彌四十闍耶揭囉摩度藕

囉四十薩婆囉他婆達那訶喇擔四十毗
陀夜闍瞋陀夜彌四十雞囉夜彌四十緒
咄囉波者你訶喇擔五十毗陀夜闍瞋陀夜
彌五十雞囉夜彌五十毗喇羊訶喇知五十
三雞囉夜彌五十伽摩般帝五十茶醯夜訶

利擔五十毗陀夜闍瞋陀夜彌五十雞囉
夜彌五十那揭那舍囉婆訶訶喇擔五十
毗陀夜闍瞋陀夜彌五十雞囉夜彌六十阿
羅漢訶喇擔毗陀夜闍瞋陀夜彌六十雞
囉夜彌六十毗多囉伽訶喇擔三十毗陀

夜闍瞋陀夜彌六十雞囉夜彌跋闍囉波
你六十具醯夜具醯夜六十迦地般帝訶
喇擔六十毗陀夜闍瞋陀夜彌六十雞囉
夜彌六十囉又周七婆伽梵七十印兔那
麼麼寫七十二至此依婆伽梵七十薩怛

多般怛囉七十南無粹都帝七十阿悉多
那囉刺迦七十婆囉婆悉普吒七十毗迦
薩怛多鉢帝喇七十什佛囉什佛囉七十
陀囉陀囉八十類陀囉頻陀囉瞋陀囉陀八十
一虎鈿八十虎鈿三十洋吒八十洋吒洋

吒洋吒洋吒八十娑訶八十醯醯洋八十
阿牟迦耶洋八十阿波囉提訶多洋九十
婆囉婆囉陀洋九十阿素囉毗陀囉波迦洋
九十薩婆提鞞洋九十薩婆那伽摩洋
九十薩婆藥又弊洋九十薩婆乾闥婆弊

洋九十薩婆補丹那弊洋九十迦叱補丹
那弊洋九十薩婆突狼枳帝弊洋九十薩
婆突囉比啤訶瑟帝弊洋九十薩婆什婆
喇弊洋九十薩婆阿捨悉摩囉弊洋三百薩
婆舍囉婆弊洋二薩婆地帝雞弊洋三

薩婆但摩陀繼弊洋^四 薩婆毗陀耶囉誓
 遮弊弊洋^五 闇夜羯囉摩度羯囉^六 薩婆
 囉他娑陀雞弊洋^七 毗他夜遮喇弊洋^八
 者都囉縛著你弊洋^九 跋闇囉俱摩喇^十
 毗陀夜囉誓弊洋^{十一} 摩訶波囉丁羊又者
 喇弊洋^{十二} 跋闇囉高羯囉夜^{十三} 波囉文者
 囉闇耶洋^{十四} 摩訶迦囉夜^{十五} 摩訶末但喇
 迦拏^{十六} 南無娑羯喇多夜洋^{十七} 慈瑟拏婢
 曳洋^{十八} 勃囉訶牟尼曳洋^{十九} 阿耨尼曳洋
 二摩訶羯喇曳洋^{二十} 羯囉檀達曳洋^{二十一}
 二蔑怛喇曳洋^{二十二} 嘑怛喇曳洋^{二十三} 遮
 文茶曳洋^{二十四} 羯囉囉怛喇曳洋^{二十五} 迦
 般喇曳洋^{二十六} 阿地目質多迦尸摩舍那
 八^{二十七} 婆私你曳洋^{二十八} 演吉質^{二十九} 薩墜婆
 寫^{三十} 麼麼印免那麼麼寫^{三十一} 三十二至此
 句依前稱第
 子突瑟吒質多^{三十三} 阿末怛喇質多^{三十四}
 烏闍訶囉^{三十五} 伽婆訶囉^{三十六} 地羅訶囉
 三十^{三十七} 婆娑訶囉^{三十八} 摩闍訶囉^{三十九} 闍多
 訶囉^{四十} 視瑟多訶囉^{四十一} 跋略夜訶囉^{四十二}
 二十^{四十三} 乾陀訶囉^{四十四} 布史波訶囉^{四十五} 頗囉

訶囉^{四十六} 婆寫訶囉^{四十七} 般波質多^{四十八}
 突瑟吒質多^{四十九} 嘑怛囉囉質多^{五十} 藥又
 揭囉訶^{五十一} 囉利娑揭囉訶^{五十二} 閉隸多揭
 囉訶^{五十三} 毗舍遮揭囉訶^{五十四} 部多揭囉
 訶^{五十五} 鳩槃茶揭囉訶^{五十六} 悉乾陀揭囉
 訶^{五十七} 烏怛摩陀揭囉訶^{五十八} 車夜揭囉
 訶^{五十九} 阿播薩摩囉揭囉訶^{六十} 宅祛章
 茶耆尼揭囉訶^{六十一} 喇佛帝揭囉訶^{六十二} 闍
 彌迦揭囉訶^{六十三} 舍俱尼揭囉訶^{六十四} 姥
 陀囉難地迦揭囉訶^{六十五} 阿藍婆揭囉訶
 六十^{六十六} 乾度波尼揭囉訶^{六十七} 什伐囉埤迦
 五^{六十八} 薩迦^{六十九} 墜帝藥迦^{七十} 怛隸帝藥迦^{七十一}
 九者突託迦^{七十二} 呢提什伐囉瑟彰摩什伐
 囉^{七十三} 薄底迦^{七十四} 鼻底迦^{七十五} 室隸瑟
 窣迦^{七十六} 娑你般帝迦^{七十七} 薩婆什伐囉
 七十^{七十八} 室盧吉帝^{七十九} 末陀鞞連盧制劔^{八十}
 八^{八十一} 阿綺盧鈿^{八十二} 目住盧鈿^{八十三} 羯喇突盧
 鈿^{八十四} 十揭囉訶揭藍^{八十五} 羯拏輸藍^{八十六}
 憚多輸藍^{八十七} 迤喇夜輸藍^{八十八} 末麼輸
 藍^{八十九} 跋喇室婁輸藍^{九十} 瑟栗瑟吒輸

藍^{九十一} 烏陀囉輸藍^{九十二} 羯知輸藍^{九十三} 跋
 悉帝輸藍^{九十四} 十部囉輸藍^{九十五} 常伽輸藍
 三十^{九十六} 喝悉多輸藍^{九十七} 跋陀輸藍^{九十八} 娑
 房盎伽般囉丈伽輸藍^{九十九} 部多瑟路茶
 七十^{一百} 茶耆尼什婆囉^{一百一} 陀突盧迦建出
 囉吉知婆路多毗^{一百二} 薩般盧訶凌伽
 輪沙怛囉婆那羯囉^{一百三} 毗沙俞迦^{一百四} 阿
 耨尼烏陀迦^{一百五} 末囉鞞連路囉^{一百六} 阿迦
 囉窣喇咄怛欽部迦^{一百七} 地栗刺吒^{一百八} 瑟利
 瑟質迦^{一百九} 薩婆那俱囉^{一百十} 肆引伽弊揭囉
 喇藥又怛囉芻^{一百十一} 末囉視次帝彭娑鞞鈿
 十^{一百十二} 悉怛多鉢怛囉^{一百十三} 摩訶跋闍囉瑟尼鈿
 二十^{一百十四} 摩訶般賴文耆藍^{一百十五} 夜波突陀舍俞闍
 那^{一百十六} 辯怛隸拏^{一百十七} 毗陀耶槃曇迦盧彌^{一百十八}
 帝殊槃曇迦盧彌^{一百十九} 般囉毗陀槃曇迦盧
 彌^{一百二十} 踰姪他^{一百二十一} 阿那隸^{一百二十二} 毗舍提
 二十^{一百二十三} 鞞囉跋闍囉陀喇^{一百二十四} 槃陀槃陀你
 四十^{一百二十五} 跋闍囉誘尼洋^{一百二十六} 烏鉢都盧覽洋
 六十^{一百二十七} 莎婆訶^{一百二十八}
 數。此此四百二十七句前諸句
 但是依命諸佛菩薩聖等

後能叙元

及叙元頭如披雜諸惡病等諸
難至四九云時行誦此心咒一
正誦如前云六時行誦此心咒一
時誦一百八遍即正誦此心咒一
密首誦密語秘法之法能通與
佛自相解了非是餘所法能通與
二是總持門一字句含多義故

初明諸

如護伽藍具六種義三或是鬼神
王名時之勅以守護行人故四
不誦佛密印如王印信所往無所
易故五不思議力所加持故但密
誦即能滅大過速聖位如王故
此亦如是故自來不令解寶受
或有異同皆是前後三藏中違誤
異翻譯小差但依一本誦持無誤

初持者

揀擇。解私謂此說未敢承之所
言每一時誦一百八遍者誦也前
文自說常於六時誦過數百遍
又云誦此心咒是行過過數百遍
恐非經意研評更俟後下

初持者

阿難是佛頂光聚般怛囉
祕密伽陀微妙章句出生十方一
切諸佛十方如來因此咒心得成
無上正遍知覺十方如來執此咒
心降伏諸魔制諸外道十方如來
乘此咒心坐寶蓮華應微塵國十
方如來舍此咒心於微塵國轉大

二乘修

法輪即指心不與妄相應故
云白遍覆一切法云蓋從此
演如神咒故云一心又是一切
咒而及正覺制諸魔外應諸國土
轉大法輪也。探此心咒是如來
藏諸佛及諸佛阿耨多羅三
藐三菩提皆從心咒而出三

後持者

十方如來持此咒心能於十方摩
頂授記自果未成亦於十方家佛
授記十方如來依此咒心能於十
方拔濟羣苦所謂地獄餓鬼畜生
盲聾瘖瘂怨憎會苦愛別離苦求

不得苦五陰熾盛大小諸橫同時
解脫大橫有九小橫無數賊難兵
難王難獄難風火水難飢渴貧窮
應念銷散十方如來隨此咒心能
於十方事善知識四威儀中供養

如意恒沙如來會中推為大法王
子疏授記則與樂除難則後苦承
令佛供養為法王子即紹繼法王
矣。探此咒心顯深般若能善
提能度一切苦

十方如來行此咒心能於十方攝

淨廣初

受親因今諸小乘聞秘藏不生
驚怖十方如來誦此咒心成無上
覺坐菩提樹入大涅槃十方如來
傳此咒心於滅度後付佛法事究
竟住持嚴淨戒律悉得清淨

淨廣初

子及餘眷屬皆得出家證小聞大
不驚不怖由攝受力量非小聞大
覺未來使吾道不墜若無此咒心
慶沙德用至如其中百千通先皆
從此出是故八相成道皆此咒心
耳。解私謂總言咒心者即前文
所說心咒也亦見頂相無為心佛
之法故名咒心然咒謂咒詛亦曰

咒願佛以此語誦願衆生善哉
亦是密證百佛嚴嚴與前願力
用無殊但枝節之異耳有云願說
令解則生福一往如之

若我說是佛頂光聚般怛囉咒從
旦至暮音聲相聯字句中問亦不

重疊經恒沙劫終不能盡誦秘密
能不盡以日繼時用
劫善說不可得矣

亦說此咒名如來頂汝等有學未
盡輪迴發心至誠取阿羅漢不持
此咒而坐道場令其身心遠諸魔

德、持、受、

事無有是處此咒緣集諸佛妙
不持此咒而得成道不可得也。
障重者修行人多病多障多
會須假他力離魔若不持此心咒
難免魔耳。

首楞嚴經義海卷第二十 願十

首楞嚴經義海卷第二十

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 二一四頁上三行眉科左「魔一」，
〔南、經、清〕作「魔二」。
- 一 二一四頁上一四行註釋右「人三
摩地」，〔南、經、清〕作「入三摩地」。
- 一 二一四頁中一〇行第一二字「向」，
〔南〕作「尚」。
- 一 二一四頁中一二行註釋「阿那舍」，
〔南、經〕作「阿那舍」。
- 一 二一五頁上一八行眉科「初請儀」，
〔南〕作「初請問」。
- 一 二一五頁中一三行眉科右「壇初
場」，〔南〕作「壇場」；〔清〕作「初壇場」。
- 一 二一六頁上五行「阿闍彌陀」，〔南、
經、清〕作「阿闍彌陀」。
- 一 二一六頁中五行註釋右首字「助」，
〔南、經、清〕作「疏」。
- 一 二一六頁下一一行眉科「初請問
三」，〔南〕作「初說問三」。
- 一 二二一頁上一〇行註釋左末字
「解」，〔南、經〕作「得」。
- 一 二二二頁上末行「舍此呪心」，〔南、
清〕作「舍此呪心」。
- 一 二二二頁中三行眉科「二與樂」，
〔南〕作「二授記」。

後勤生
定持三

首楞嚴經義海卷第二十一

凡遇圖相即是標
辭與疏同其上文

初總動

阿難若諸世界隨所國土所有衆
生隨國所生樺皮貝葉紙素白氈
書寫此呪貯於香囊是人心昏未

次別明
功力二

能誦憶或帶身上或書宅中當知
是人盡其生年一切諸毒所不能
害誦既無誦性但寫帶持一生諸
毒然不能害○標西竺貝葉此
土然素寫此呪受奉行必無
不害業三毒不能起諸魔害耳

初標

阿難我今為汝更說此呪救護世
間得大無畏成就衆生出世間智
世間凡夫奉信此呪必能背塵合
覺漸明出世間智三業妙心頓獲
淨清

後釋十

若我滅後末世衆生有能自誦若
教他誦當知如是誦持衆生火不
能燒水不能溺大毒小毒所不能
害如是乃至龍天鬼神精祇魔魅
所有惡呪皆不能著心得正受一
切呪詛厭毒藥金毒銀毒草木
蟲蛇萬物毒氣入此人口成甘露

一能除
障難

味一切惡星并諸鬼神殄心毒人
於如是人不能起惡頻那夜迦諸
惡鬼王并其眷屬皆領深恩常加
守護誦此毒惡鬼世間難事不能
侵凌令得正受者以威被神
靈慈心攝護令其獲益故領深恩
常加守護○標自誦者自覺也教

阿難當知是呪常有八萬四千那
由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩
種族一一皆有諸金剛衆而為眷
屬晝夜隨侍設有衆生於散亂心
非三摩地心憶口持是金剛王常
隨從彼諸善男子何況決定善提
心者此諸金剛菩薩藏王精心陰
速發彼神識是人應時心能記憶

二能生
智慧

八萬四千恒河沙劫周徧了知得
無疑惑此散心持誦尚蒙擁護况
獲真覺以善薩精心冥熏神識速
得開覺自然記憶恒河沙劫事無不
了如摩竭也又速召也安然成召
今開覺也○標衆生信受此心呪
若更自覺覺他無始宿習八萬四
千塵勞翻成八萬四千陀羅尼般

三不
可

若如世間紫磨精金其體堅剛堅
剛故物不能壞利用故能摧萬物
是故行住坐卧無非嚴也
故改金剛衆日夜隨侍也

從第一劫乃至後身生生不生藥
又羅刹及富單那迦吒富單那鳩
槃荼毗舍遮等并諸餓鬼有形無
形有想無想如是惡處是善男子
若讀若誦若書若寫若帶若藏諸
色供養劫劫不生貧窮下賤不可
樂處疏第一劫者發心修行之初
名後身於其中間不落難類或生
人中亦非貧賤以持專勝法故身
尊勝也○標信受心呪心常自足
無諸惡鬼自相連難殊無所求到
富也

四諸力

此諸衆生縱其自身不作福業十
方如來所有功德悉與此人由是
得於恒河沙阿僧祇不可說不可
說劫常與諸佛同生一處無量劫
德如惡又聚同處熏修永無分散
道雖不作福受持力故佛與之福
既與同生仍蒙教行則何福而不
集乎○標誦此心呪類百擗慶定
衆生若信受奉行一念具足萬行
十方如來同一道故
出離生死更無異路

五果行
凡此

是故能令破戒之人戒根清淨未
得戒者令其得戒未精進者令得
精進無智慧者令得智慧不清淨
者速得清淨不持齋戒自成齋戒
破善護行門隨行則具今不行而
備蓋神呪之力具足實行斯言不
誑矣○標信心受持呪心萬
行具足智慧齊戒一念自成

六轉重
罪滅

阿難是善男子持此呪時設犯禁
戒於未受時持呪之後眾破戒罪
無問輕重一時銷滅解私謂未受
未經悔重受之時也此約在
家者言之出家二眾下文別說縱
經飲酒食噉五辛種種不淨一切
諸佛菩薩金剛天仙鬼神不將焉
過設著不淨破弊衣服一行一住
悉同清淨縱不作壇不入道場亦
不行道誦持此呪還同入壇行道
功德無有異也若造五逆無間重
罪及諸比丘比丘尼四棄八棄誦
此呪已如是重業猶如狂風吹散
沙聚悉皆滅除更無毫髮誦者未
受呪時也餘如文○釋家信心
不知不覺觸目親境遠順相攻持

七宿業
銷除

阿難若有眾生從無量無數劫來
所有一切輕重罪障從前世來未
及懺悔若能誦誦書寫此呪身上
帶持若安住處莊宅園館如是積
業猶湯銷雪不久皆得悟無生忍
業至死既多罪業行算未經懺悔
積至于今皆為見道之重障矣不
思懺悔力知湯之熾虛妄業害向即
銷滅也○標誦誦此呪三毒不生
心無罣礙

八所求
隨願

復次阿難若有女人未生男女欲
求孕者若能至心憶念斯呪或能
身上帶此悉但多般但囉者便生
福德智慧男女求長命者即得長
命欲求果報速圓滿者速得圓滿
身命色力亦復如是命終之後隨
願往生十方國土必定不生邊地
下賤何況雜形願命終向能隨願
往生諸佛淨土況

九安其
家國

世間所求而不獲耶○標未生男
女者求而不得實二智也○標念斯呪
者信自已法身也○標法身本有諸佛
共同信受呪心故得所求隨其心
願也

十年重
隨願

阿難若在處處國土眾生隨有此
呪天龍歡喜風雨順時五穀豐殷
兆庶安樂亦復能鎮一切惡星隨
方變怪災障不起人無橫天柱械
枷鎖不著其身晝夜安眠常無惡
夢願五穀豐殷
兆庶安樂亦復能鎮一切惡星隨
方變怪災障不起人無橫天柱械
枷鎖不著其身晝夜安眠常無惡
夢

十一不
入

阿難若在處處國土眾生隨有此
呪天龍歡喜風雨順時五穀豐殷
兆庶安樂亦復能鎮一切惡星隨
方變怪災障不起人無橫天柱械
枷鎖不著其身晝夜安眠常無惡
夢願五穀豐殷
兆庶安樂亦復能鎮一切惡星隨
方變怪災障不起人無橫天柱械
枷鎖不著其身晝夜安眠常無惡
夢

律部示
益相二

阿難是娑婆界有八萬四千災變

惡星二十八惡星而為上首復有八大惡星以其主作種種形出現世時能生眾生種種災異有此

此呪地悉皆銷滅十二由旬成結

界地諸惡災祥末不能入

謂金木水火土羅計器雖有香雷變即成災有此呪災不能作。標二十八惡星謂東方角亢氐房心尾箕南方井鬼柳星張翼轸西方奎婁胃昂畢觜參北方斗牛女虛危室壁

律部示
律部示

是故如來宣示此呪於未來世保

護初學諸修行者入三摩提身心

泰然得大安隱更無一切諸魔鬼神及無始來冤橫宿殃舊業陳債

來相惱害

後復心通

戒主清淨淨僧於此呪心不生疑

復獲持示

悔是善男子於此父母所生之身

不得心通十方如來便為妄語

通達連位也如前一百日內有利勝者獲須陀洹即是生身得忍也勝者獲須陀洹而後行不得忍若佛成虛妄云何如來真語者。標如前獲須陀洹果即大乘見道初果也。解心通者據前所說不出三義一者經果即滿坐百日日有利發解謂其身心堅果未成決定自知成佛不謀三者當命謂是人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫周備了知得無疑惑

說是語已會中無量百千金剛一時佛前合掌頂禮而白佛言如佛

所說我當誠心保護如是修善提

者。標執金剛神由護法故亦護人。標執金剛神金剛神指山山崩指海海竭表當人觀照般若斷除疑或障覺心不昧也

爾時梵王并天帝釋四大王亦

於佛前同時頂禮而白佛言審有

如是修學善人我當盡心至誠保

護令其一生所作如願

復有無量藥叉大將諸羅刹王富單那王鳩槃荼王毗舍遮王頻那

天神界

夜迎諸大鬼王及諸鬼神亦於佛

前合掌頂禮我亦誓願護持是人

今善提心速得圓滿。標八。即每妙高山頂帝釋居中山四隅。邊每一隅有八小天每八小天管二部共成八部

復有無量日月天子風師雨師雲

師雷師并電伯等年歲巡官諸星

眷屬亦於會中頂禮佛足而白佛

言我亦保護是修行人安立道場

得無所畏。標此空居諸天神發願也。此際世間善惡者名是言也

復有無量山神海神一切土地水

陸空行萬物精祇并風神王無色

界天於如來前同時稽首而白佛

言我亦保護是修行人得成菩提

未無魔事。標山嶽海濱五土神等。有主者并物性也。標天神地祇。蓋三界之內悉皆發願保護者。蓋修行人持信心呪更無魔事。此三界唯心也。解無色界天但無無色非無細色故有諸白佛之事。涅槃云非想等天若無色者云何得有去來進止如是之義。諸佛境界非諸魔所覺所知

藏義

初述化毒

爾時八萬四千那由他恒河沙俱
胎金剛藏王菩薩在大會中即從
座起頂禮佛足而白佛言世尊如
我等輩所修功業久成菩提不取
涅槃常隨此呪救護末世修三摩

提正修行者以悲增入不取涅槃
○標信受心此本覺妙明入萬塵
勞翻成八萬般若故常隨行人也

世尊如是修心求正定人若在三
場及餘經行乃至散心遊戲聚落
我等徒眾常當隨從侍衛此人縱

令魔王大自在天求其方便終不
可得諸小鬼神去此善人十由旬

外除彼發心樂修禪者世尊如是
惡魔若魔眷屬欲來侵擾是善人

者我以寶杵殞碎其首猶如微塵

四示也
位階差

恒令此人所作如願欲界第六
魔所居處常備修行不令成就若
善心樂修即不在制限餘者皆制
此大神呪本是不修三昧者最上勝
緣故持此呪能却諸惡能集眾善
惡輩同知斯旨見持呪者往往與
誘謂非修行未有一佛不由此呪
而得成道度眾生矣如上所說請
細覽之以垂斯弊標修心持呪

如何
二難

正定離塵若有侵擾能滅威所
皆獲本妙心住首禪嚴能建少義
示現善莊嚴天鬼神等像護持行
人耳而言以實持碎首者夫大聖
之訓物也或月攝受或行折伏群
邪之屏球也或威其息或折其威
惟此二塗成今得度今行折伏群
畏其威若涅槃般一開從法華破
諸惱亂仙障之誅淨行滿足之際
能如是耳破大文第四示地位乃
假若者既解通力行備內德早克復
然或必厚階位耳然位有因果感
有盡細智有明昧斯旨非深證有
分增用上慢分苛昧斯旨非深證有
行塵增上慢以我教中隨進德修
漸深不同外道天魔若無位次若
不預辯涉進乖源既昧斷證錯認
少得便以為足如第四摩塞聞此
丘妄起生誇顯阿鼻獄事非
輕小故須明示免招大過

初述益

阿難即從座起頂禮佛足而白佛
言我輩愚鈍好為多聞於諸漏心
未求出離蒙佛慈誨得正熏修身

心快然獲大饒益正熏修者由持
內魔不與外障不起以此修禪
更無邪憍快然獲益其大矣哉

世尊如是修證佛三摩提未到涅槃
禁云何名為乾慧之地四十四心

至何漸次得修行目詣何方所名

復正請

入地中云何名為等覺菩薩作是
語已五體投地大眾一心佇佛慈
音瞻瞻瞻仰涅槃最極果也即位
也即位於機處信住行向及四加
行名四十四心即信解行地名為
入即介證果也門難難知諸地之

如來
廣說下

故此問也即示其不解為未來耳
受行門必有次第如得門入宅須
和室室深是故請之二者經初
始地位中間永無諸妄曲相前解
行圓融則心言直矣地但無曲未
知其相因此請之言四十四心者
謂十住十行十回向四加行十地
也而下佛答之文有五十四心者
於初住中橫開十信合之抵是初
住已合餘經十信立其總名也私
謂兩說瑠師為正下云詣何方所
橫開十信是義
不然而至文別釋

初宣

爾時世尊讚阿難言善哉善哉汝
等乃能普為大眾及諸末世一切
眾生修三摩提求大乘者從於凡

夫終大涅槃懸示無上正修行路
汝今諦聽當為汝說阿難大眾合

復正為
分別二

掌刺心默然受教說創領空也空
念

佛言阿難當知妙性圓明離諸名相本來無有世界眾生

一初顯
妄名真稱如來無上菩提及大涅槃二轉依號真體常性本非生法一不覺心動而有於實知真如相也生即有滅念念遷流展轉漸盛以至果流轉三界故名妄妄若知前念起惡能止後念令其不起動前念或以至細無明亦盡悟性之定即名為真菩提涅槃於斯立矣二轉依號者由初迷真念動以至流轉名為不覺翻此不覺了本無生即名為生此菩提之說因不覺立由迷有生此菩提之說生滅立生滅既滅更無所依故名

二復叙
應請受法義也十標凡夫從三漸次至乾慧地起十信至等覺分心涅槃無二無別如是二心先心難心難二正為分別二一敘迷真起妄為立位之因然地位之與本由迷悟妄迷起本性即虛故有斷分斷即成悟悟有淺深故有階階降既分名位斯別若不迷真為有斯位故須叙也

初顯顯
相本來無有世界眾生一真之體非真非妄名相都絕生界斯波既衆生妄分別有佛及出世誰名以法性無佛無世界斯則一真法界本無地位也

阿難汝今欲修真三摩地直詣如來大涅槃者先當識此眾生世界

二顯倒因顛倒不生斯則如來真三摩地

次動識
轉依以真如為體依轉此述依以為依故名為轉依是等覺涅槃之體故有六種轉依如二果之通約諸法安有六種轉依如二果之說○標安有三漸次壓五十七位生智立效有不覺生死煩惱成菩提證前前不覺生死煩惱成菩提依信也此屬心生滅門耳○解真際曰二即菩提體是依他性與淨二法而為所依體是依他性與淨二義以修無分別智計於二障故能轉捨依他性上補計於二障故轉捨依他性中成淨法二及能謂所依體是真如真如死淨法之悟真則證涅槃亦二義以依他斷障捨依真之生死得真之體得之義也當知二號皆由轉捨之性之有乎法相宗明假施說豈本六種轉依非此可具

別例詳
三摩地
果故○如前文云女相續三緣斷故三因不生即菩提中不從若得多故云願不生即菩提中不從若得世界相續唯在依報前四大因起

性明心性明圓故因明發性性妄見生從畢竟無成究竟有藏心本

別例明
性明心性明圓故因明發性性妄見生從畢竟無成究竟有藏心本性真明同佛法界故云性明圓故由此真明從性發動便成所相故所說妄立生於妄能動即妄見也性妄動二相俱是一真本來無相忽然妄動二相俱生從無相真成有相妄故云成究竟有此異相也○妄動而常照衆生下二句顯本覺妙明動即不生妄能無同異中藏然異二相不離於真也○成畢竟有者此指真性也○解孤山曰性明圓故此指真性也○因妄明心變動真性故曰因明發性故遠起分別故曰顯上文全生真成也下結此有所有非因所因住所住相了無根本

別例叙
等今世界顛倒蓋指正報即十二類生也所以然者由前答富樓那問云何忽生山河大地故今答阿難云八悟必由迷迷之為凡悟之由悟重正報之非器界之相故說也

別例叙
性明心性明圓故因明發性性妄見生從畢竟無成究竟有藏心本性真明同佛法界故云性明圓故由此真明從性發動便成所相故所說妄立生於妄能動即妄見也性妄動二相俱是一真本來無相忽然妄動二相俱生從無相真成有相妄故云成究竟有此異相也○妄動而常照衆生下二句顯本覺妙明動即不生妄能無同異中藏然異二相不離於真也○成畢竟有者此指真性也○因妄明心變動真性故曰因明發性故遠起分別故曰顯上文全生真成也下結此有所有非因所因住所住相了無根本

初東二生

此住所住元既無因復門根本斯
 則二相畢竟無住於云了無根本
 謂上二句皆能所相生有即苦果
 為即或業非因者如前文云既稱
 云自諸妄想展轉相因者下前文
 無推明上二句皆無實體住者依也
 無成畢竟有正無所依創之義畢竟
 正云成此無住建立世界及諸
 衆生為無本而得生起無異同以
 以前二相正成微細生滅體雖
 分同異一念轉成微細生滅體雖
 子明從此變起山河大地生動說
 境名為依云以依不覺依能見動說
 境名為依云以依不覺依能見動說
 切法此即無明無因故云無住一
 且且總示二側向此生界也○解以
 相今軍標雙結者以約衆生說世
 故界

迷本圓明是生虛妄性無體非
 有所依 實成能所妄動
 本無因依妄動發生無體也○將欲復
 異中燃然成異故無體也○將欲復
 真欲真已非真真如性由前轉相也
 覺動希憐憐安欲真非欲真非欲真
 境迷動不復元靜但得影真非欲真
 妄心所變起故安欲真非欲真非欲真
 云已非真真如性非真求復究成
 非相非生非住非心非法也○已成

次世界

後隨事

虛妄即此非真而求於後復現度
 相此即所變真影轉成世間諸相
 此即總攝非生下非相無而忽有
 此即淨差非別故法體不實故皆
 心非於中非心即是六塵中前二
 言也○標此業轉現三細為無明
 真第八阿賴耶識體顯連修以明顯
 真等此業轉現三細為無明
 則之相謂若觀其性欲求旋復
 如外凡有修入皆屬於權故國覺
 云未出輪迴而辦圓覺逆修乎故
 即外流轉等應如漸散三乘乃
 至非真求復也總顯顯性成速皆
 非真求復也總顯顯性成速皆
 有非相故生有受放住心法可解
 身相故生有受放住心法可解

農轉發生生力發明熏以成業同
 業相感因有感業相減相生由是
 故有衆生顛倒前此後四蘊也
 漸成執取計名造諸業行故云重
 以成業增愛二業各同界起業成
 報短欲為四故相生殺盜為因故
 相減此即衆生業果二相續也○
 標後三造業相四業緊相二計名字
 相相續相續相續相續相續相續
 世間人根本也今言同業相感
 者指家生界本也今言同業相感
 離則諸世間父母子孫相不能
 心法於諸有中展轉生斯即生
 文業果相續也生力至成業者前

後明眼

早相明世

即是果力即是業顯即動業之惑
 以舍欲為本如現在生身由過去
 成未之善惡明復由現在起業熏
 者七趣衆生隨其業法各同業
 相感因于發盜姪三所感之業則
 生之事

阿難云何名為世界顛倒是有所
 有分段妄生因此界立非因所因
 無住所住遷流不住因此世成三
 世四方和合相涉變化衆生成十
 二類立界隔別不同故云分段非
 因因無相住遷流不漸世果由生
 於因因無相住遷流不漸世果由生

立三世四方和合相涉變化衆生成十
 因因無相住遷流不漸世果由生
 於因因無相住遷流不漸世果由生
 於因因無相住遷流不漸世果由生
 於因因無相住遷流不漸世果由生

手順

是故世界因動有聲因聲有色因色有香因香有觸因觸有味因味知法六亂妄想成業性故十二區分由此輪轉是故世間聲香味觸

第十二變為一旋復 跋內由動相有聲現因空生搖動外感風論故有

色立金風相摩則有大光火大則有白斯流水木有冷煖故成觸也

分位滑與舌相對則有味生五境合意則名為法此六塵境與內根

妄想和合雜亂由此造作一切諸業故成業性業必有報十二品類

因此區分故成輪轉是故下結成旋復旋復亦輪轉也聲香味觸略

舉十二之四也。標因動有聲一合境動外感風論前云覺明空味

相持成搖也。即實中曰十二區分文含二意或六塵各有三世四

方自成十二或探摩各六共成十二或六根及六塵為十二者誤也

私謂實中次解為當且因動有聲者動如擊鼓撞鐘之類文殊云音

聲性動解是也此就聲塵當體為因從因聲有色至因味知法則長

轉相因以顯六亂之相也最後云知法者知即意根法即法塵以六

例前則有聞聲見色等義況云六亂妄想是無六根而自因動妄下

孤山云文無六根而自因動妄下略舉四塵前十二變總結相境

標相結

乘此輪轉顛倒相故是有世界卵生胎生濕生化生有色無色有想無想若非有色若非無色若非有

想若非無想 息有情想相因形得十二動念初起迷本國常影明淨現

故卵生居首情愛後起次有胎生異愛不四化分應化想心紛擾取

捨多端成後諸類有色無色等下自棄辨。解依寂而起曰卵生全

無而思有曰化生如四生由內心思業為因外散胎成合離為緣

約藉緣多少而成次第卵生具四生唯先說胎生具三濕生具二化

而沈師云動念為初卵生居首情愛後起次有胎生異愛不四化分

受後起次有胎生異愛不四化分生為總下八類為別從總開別故

成十二謂卵唯想生胎因情有滋有想無想非有想非無想也胎生

開專下文無則非有非無色也細尋下文義則不然但取俱合四

類自可見矣

阿難由因世界虛妄輪迴顛倒故和合氣成八萬四千飛沈亂想

如是故有卵鵝遷藍流轉國土魚鳥龜蛇其類充塞 跋世界初與元

鳥龜蛇其類充塞 跋世界初與元動動即是風吼即氣也故云和合

氣成迷圍常理成虛妄想想氣和

二欲類

由因世界雜染輪迴欲顛倒故和合滋成八萬四千橫豎亂想如是

故有胎過滿囊流轉國土人畜龍仙其類充塞 難法即愛受名為欲

仙其類充塞 難法即愛受名為欲廣堅者人行正道堅首而行連正

分也。解必山曰即第二位也

由因世界執著輪迴趣顛倒故和合煖成八萬四千翻覆亂想如是

故有濕相殺尸流轉國土含蠢蠕動其類充塞 跋由執著故一心趣

動其類充塞 跋由執著故一心趣應即受生故云煖成翻覆亂想

者因即連心背信翻覆任情迷感願生飛走不定厥尸云軟肉以其

初受濕生形尚柔軟不入胎故無前位。解私謂濕以合感故云

執著合因濕氣故曰成翻覆者飛伏之貌也如蟻珠昆蟲

類耳實中曰厥尸或云乘血

由因世界變易輪迴假顛倒故和合觸成八萬四千新故亂想如是

故有化相羯南流轉國土轉蛇飛

故有化相羯南流轉國土轉蛇飛

故有化相羯南流轉國土轉蛇飛

五障類

行其類充塞 疏變易不常 故新換
 應即便受生 新故亂想者 因即不
 初此取轉 受身名之 為化因 故云
 立此取轉 受身名之 為化因 故云
 妄心浮偽 易不常捨 此取彼故
 成其觸觸 觸對即根 境和合也

如山曰 化相者 非無而忽有 之化
 欲飛騰 故云 轉旋 飛行也 謂前位
 胎內第四位 變生 即飛 故謂前位
 私謂轉旋 飛行 未必 唯指 轉旋之
 類 蓋是 化生 取譬 之 像 如 列 子 云
 也 是 則 轉 旋 譬 故 形 之 易 脫 飛 行
 而 忽 有 理 合 在 茲

六感類

由因世界留礙輪迴障顛倒故和
 合著成八萬四千精耀亂想如是
 故有色相羯南流轉國土休咎精
 明其類充塞 疏留礙為緣 障隔不
 生色相 羯南 星辰 日月 吉者 為 休
 凶者 為 咎 下 至 燭 火 燄 珠 俱 此 類
 耳 此 等 皆 是 有 備 變 生 能 與 世 間
 作 休 咎 災 祥 之 應 耳 〇 解 實 中 日
 事 日 月 水 火 和 合 光 明 堅 執 不 捨
 障 隔 不 通 名 為 留 礙 精 明 顯 著 因
 此 交 生 故

由因世界銷散輪迴惑顛倒故和
 合暗成八萬四千陰隱亂想如是

七影類

故有無色羯南流轉國土空散銷
 沈其類充塞 疏銷散為緣 惑障顯
 空色盡心亡 狀空絕 離乃至 有 遺
 沈冥幽隱 即 無 色 界 外 道 之 類 耳
 〇 解 由 道 惑
 不 了 故 也

由因世界罔象輪迴影顛倒故和
 合憶成八萬四千潛結亂想如是

八礙類

由因世界愚鈍輪迴癡顛倒故和
 合頑成八萬四千枯槁亂想如是
 故有無想羯南流轉國土精神化
 為土木金石其類充塞 愚癡為本
 既 非 覺 了 頑 鈍 相 成 或 乃 習 定 反
 疑 思 專 指 心 隨 境 變 化 物 成 身
 用 無 知 為 具 修 持 頑 愚 為 至 道 乃
 至 如 劫 世 間 化 為 石 千 年 華 表 土
 本 精 怪 等 生 心 斬 報 實 非 畢 竟 無
 情 報 盡 入 輪 如 無 想 天 聖 〇 解 外
 道 計 無 清 淨 命 金 石 堅 牢 如
 華 表 生 情 實 頑 化 石 之 類 也

由因世界相持輪迴偽顛倒故和
 合染成八萬四千因依亂想如是

九礙類

由因世界相引輪迴性顛倒故和
 合呪成八萬四千呼召亂想由是
 故有非無色相無色羯南流轉國
 土呪詛厭生其類充塞 互相引誘
 咒 詛 更 加 召 以 為 類 雖 從 聲 威 散
 長 養 非 聲 則 求 生 心 口 為 聲
 境 或 是 違 背 厭 求 生 心 口 為 聲
 報 報 其 聲 耳 〇 解 論 因 或 是 樂 為
 聲 聲 習 以 生 著 從 自 性 類 不 假 他
 成 名 非 無 色 相 藉 聲 誑 貨 故 云 無
 色 私 謂 呪 詛 亦 呼 召 耳 由 物 類 相
 感 若 厭 誘
 而 生 也

由因世界合妄輪迴同顛倒故和
 合異成八萬四千迴互亂想如是
 故有非有想相成想羯南流轉國
 土彼蒲盧等異質相成其類充塞
 疏交合虛妄 誑同相成 取異為同
 同他作已元非 想相復假相成 即

十性類

由因世界相引輪迴性顛倒故和
 合呪成八萬四千呼召亂想由是
 故有非無色相無色羯南流轉國
 土呪詛厭生其類充塞 互相引誘
 咒 詛 更 加 召 以 為 類 雖 從 聲 威 散
 長 養 非 聲 則 求 生 心 口 為 聲
 境 或 是 違 背 厭 求 生 心 口 為 聲
 報 報 其 聲 耳 〇 解 論 因 或 是 樂 為
 聲 聲 習 以 生 著 從 自 性 類 不 假 他
 成 名 非 無 色 相 藉 聲 誑 貨 故 云 無
 色 私 謂 呪 詛 亦 呼 召 耳 由 物 類 相
 感 若 厭 誘
 而 生 也

由因世界合妄輪迴同顛倒故和
 合異成八萬四千迴互亂想如是
 故有非有想相成想羯南流轉國
 土彼蒲盧等異質相成其類充塞
 疏交合虛妄 誑同相成 取異為同
 同他作已元非 想相復假相成 即

十一性類

由因世界相引輪迴性顛倒故和
 合呪成八萬四千呼召亂想由是
 故有非無色相無色羯南流轉國
 土呪詛厭生其類充塞 互相引誘
 咒 詛 更 加 召 以 為 類 雖 從 聲 威 散
 長 養 非 聲 則 求 生 心 口 為 聲
 境 或 是 違 背 厭 求 生 心 口 為 聲
 報 報 其 聲 耳 〇 解 論 因 或 是 樂 為
 聲 聲 習 以 生 著 從 自 性 類 不 假 他
 成 名 非 無 色 相 藉 聲 誑 貨 故 云 無
 色 私 謂 呪 詛 亦 呼 召 耳 由 物 類 相
 感 若 厭 誘
 而 生 也

由因世界合妄輪迴同顛倒故和
 合異成八萬四千迴互亂想如是
 故有非有想相成想羯南流轉國
 土彼蒲盧等異質相成其類充塞
 疏交合虛妄 誑同相成 取異為同
 同他作已元非 想相復假相成 即

士發類
 由因世界怨害輪迴殺顛倒故和
 合怪成八萬四千食父母想如是
 故有非無想相無想羯南流轉國
 土如土巢等附塊為兒及破鏡鳥
 以毒樹果抱為其子成父母皆
 遺其食其類充塞疏究對相離連
 之父子發至怨之殺害豈不狂哉
 初生託質互有想愛故云非無想
 相後時成父母遺食故云無想
 土巢破鏡附塊抱果子子孫孫相
 成相襲業使之然非自然耳同既
 是怨對無慮生義何得用附而生
 怨中有愛答此質須資愛想故實
 由手先業愛想無常由業所運始
 雖起愛後變成憎故遺其食中曰
 無始時未有此類也○解質中曰
 父母有愛名非無想相怨無有愛
 故云無想問既是怨對無慮生緣
 何得用附而生怨中有愛答如高
 宿羊貪救故養直毒怨中亦有愛

首楞嚴經義海卷第二十一
 校勘記
 一 底本，明永樂北藏本。

首楞嚴經義海卷第二十一牧一

後修多類
 是名眾生十二種類
 武本孤山曰土巢破鏡者按史記孝
 康曰巢鳥名也食母破鏡食父實
 帝欲絕其類使百物詞皆用之破
 鏡或鳥字合是等字後人妄改耳
 誤或鳥字合是等字後人妄改耳
 世間對十二區分由此輪轉是故
 化後○解私謂金剛般若胎濕
 今十二非想諸師所釋皆通三界
 無色期南似通上界其十一現文
 是欲界之相耳此蓋如來隨宜所
 說且就現前顯顯可驗者略而示
 色若未必然也所恐欲界亦有斯
 類如舜若多神豈在四空亦有知
 別文廣談七趣孤因此中說相未
 方見經旨

- 一 二二三頁中五行註釋左末字「教」，
 [圖、徑、法]作「教」。
- 一 二二四頁下一三行註釋右第八字
 「脫」，[法]作「盛」。
- 一 二二六頁下五行註釋左「門難」，
 [圖、徑、法]作「阿難」。
- 一 二二六頁下一三行註釋左「方是
 十地」，[圖]作「有是十地」。
- 一 二二七頁上一二行「因生有滅」，
 [徑]作「因妄有滅」。
- 一 二二七頁下二行註釋右「山怙」，
 [圖、徑、法]作「山河」。
- 一 二二八頁中一四行註釋左第一一
 字「起」，[圖]作「趣」。
- 一 二二八頁下一八行眉科「顛倒相
 三」，[圖、徑、法]作「顛倒相生」。
- 一 二二〇頁中九行註釋左「存形」，
 [法]作「有形」。
- 一 二二一頁上八行眉科「十二教類」，
 [圖、徑、法]作「十二殺類」。
- 一 二二一頁中五行註釋左「世間」，
 [徑]作「世界」。

首楞嚴經義海卷第二十二

後正辨
凡遇圓相即是標

無明動彼靜心從細至粗由相及二顯倒又由世界和合相涉根塵相對成業性故十二區分類生差別流精明亂生亂滅此皆塵勞煩惱汗流真性不得清淨今欲轉流歸淨速流復源故云漸次修去毒蓋以諸湯水并雜反香沉澆其器後貯甘露由乎漸次以立其位也

初後利
阿難如是衆生一類中亦各各具十二顛倒猶如捏目亂華發生顛倒妙圓真淨明心具足如斯虛妄亂想衆生妄心無始業習業若入萬四千放一如恒河沙何者十二妙同中皆是狂勞目亂華相○標一○解孤山曰各妄動諸相具足也

初除其
汝今修證佛三摩提於是本因元所亂想立三漸次方得除滅如淨器中除去毒蜜以諸湯水并雜反

後正辨
香洗滌其器後貯甘露
毒蓋湯水等即成定慧洗滌即修證既有修證須具眾因故此三種皆為本也○解私謂淨器伏惑亂想是則身器清淨也除去毒蜜并除其因及助行甘露聲所證如正行灰香如助行甘露聲所證

後正辨

云何名為三種漸次一者修習除其助因二者真修利其正性三者增進達其現業
二正名修行故云真修五種李菓名為助因以能資助煩惱業故

初後利

云何助因阿難如是世界十二類生不能自全依四食任所謂段食觸食思食識食是故佛說一切衆生皆依食住
所法能生喜樂相續執持故有心種段謂分段以欲界香味觸三正

後利釋子

初後利
向難一切衆生食甘故生食毒故死私謂此舉及食之損益欲除五

初除其

初後利
是五種辛熟食發性生敬增惠如是世界食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠

初後利

初後利
是五種辛熟食發性生敬增惠如是世界食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠

後利釋子

初後利
是五種辛熟食發性生敬增惠如是世界食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠

初後利

初後利
是五種辛熟食發性生敬增惠如是世界食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠

初後利

初後利
是五種辛熟食發性生敬增惠如是世界食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠

初現同
離諸餓鬼等因彼食飲其膏吻
常與鬼住禍德日銷長無利益

初現同
死根本無過性殺此五能助復加
毒穢引諸邪惡汗清淨道故福德
天象捨離無益諸鬼同住也唯增
痲惑失正真道修三昧者宜明須具
此戒若不勤辛纒有聰利邪鬼來
欺

後發行
是食辛人修三摩地菩薩天仙十
方善神不來守護大力魔王得其
方便現作佛身來為說法非毀禁

戒讚煙怒癡命終自為魔王眷屬

後發行
受魔福盡隨無間獄與臭赫毒發
不守護魔不持戒而修邪定及修
世福遠感魔官以定福力且順生
報其毀禁業順後方受故云福盡
助因若不奉行為魔眷屬○解持此
修禪福故暫生魔天以毀戒罪終
獄墮地

次到其
向難修善提者永斷五辛是則名
為第一增進修行漸次標助因者

基入道
云何正性阿難如是眾生入三摩
地要先嚴持清淨戒律永斷煙心

初動持

初正勤
不餐酒肉以火淨食無啖生氣

初正勤
性者此飲滋性性罪故復生
死根本性以通惡深生果尚須淨食
為正性者以通惡深生果尚須淨食

初正勤
淨○解性重等故須防微免致大過
淨○解性重等故須防微免致大過

次定願
阿難是修行人若不斷煙及與殺
生出三界者無有是處疏豈有具

後發行
當觀煙欲猶如毒蛇如見怨賊

後發行
九樓如子七如書中臭肉八如累風
九樓如子七如書中臭肉八如累風

後發行
先持聲聞四棄八棄執身不動後

後發行
行善薩清淨律儀執心不起

如違多
却能吞大海是做一切善道皆先

如違多
學三乘唯不究竟雖於小乘亦起
心即四散本願是為小乘比立所持

如違多
八乘如前四百二十六條輕重之律
五百也善應只十破顯奧也○解

後發行
禁戒成就則於世間永無相生相
殺之業偷劫不行無相負累亦於

後發行
世間不還宿債疏三緣若斷三因

後發行
是清淨人修三摩地父母肉身不
須天眼自然觀見十方世界親佛

後發行
第二增進修行漸次標助因者

後發行
云何現業阿難如是清淨持禁戒

全通流

人心無貪姪於外六塵不多流逸
疏由前起後也清淨既圓觀行仍
此於六塵境已如虛幻終不信任
塵所弄這因不流逸旋元自歸塵
去有所著因不流逸旋元自歸塵
既不緣根無所偶返流全一六用
不行元道唯性之中本無根塵夫

何為偶根境不生六月不取唯一
圓成妙覺明體此同觀音通生
成由滅後六月皆不成塵垢應念
成由滅後六月皆不成塵垢應念
成由滅後六月皆不成塵垢應念
成由滅後六月皆不成塵垢應念
成由滅後六月皆不成塵垢應念
成由滅後六月皆不成塵垢應念
成由滅後六月皆不成塵垢應念
成由滅後六月皆不成塵垢應念

次覆名

十方國土皎然清淨譬如瑠璃內
懸明月其圓明體現故如瑠璃內
懸明月其圓明體現故如瑠璃內
懸明月其圓明體現故如瑠璃內
懸明月其圓明體現故如瑠璃內
懸明月其圓明體現故如瑠璃內
懸明月其圓明體現故如瑠璃內
懸明月其圓明體現故如瑠璃內
懸明月其圓明體現故如瑠璃內

行三名名國淨即淨樂三寶也一
德攝蓋十方三世諸佛所證是佛果
一念顯現無礙法皆現其
中一先顯現無礙法皆現其
顯正顯現無礙法皆現其
三德顯現無礙法皆現其
獲無生法忍相續無生法忍相續
智無生法忍相續無生法忍相續
法無生法忍相續無生法忍相續
無生法忍相續無生法忍相續
無生法忍相續無生法忍相續
無生法忍相續無生法忍相續
無生法忍相續無生法忍相續
無生法忍相續無生法忍相續

觀內懸明月不一不異中觀一切
如來密圓淨妙皆現其中者謹三
德秘藏也前達於心認物
為已本源今復於心認物
從是漸修隨所發行安立聖位
中別指初住以上名爲五位若下
文云以三增進故能成五十五位
通取十信也則名爲第三增進

後結顯

修行漸次疏從此第三漸次隨起
名不離前密圓淨妙皆現其中者謹三
名不離前密圓淨妙皆現其中者謹三
名不離前密圓淨妙皆現其中者謹三
名不離前密圓淨妙皆現其中者謹三
名不離前密圓淨妙皆現其中者謹三
名不離前密圓淨妙皆現其中者謹三
名不離前密圓淨妙皆現其中者謹三
名不離前密圓淨妙皆現其中者謹三

竟位華嚴經智度論八大海
功用深遠非無量分大性辨
純如沙長途非無量分大性辨
若說可立知華嚴經法性無分
地有佛世界若有了法性無分
別有佛世界若有了法性無分
無佛世界若有了法性無分
如名相佛上云云妙法性無分
諸如名相佛上云云妙法性無分
諸如名相佛上云云妙法性無分
諸如名相佛上云云妙法性無分
諸如名相佛上云云妙法性無分
諸如名相佛上云云妙法性無分
諸如名相佛上云云妙法性無分
諸如名相佛上云云妙法性無分

各佛果滿不思覺功不說地行今
顯佛果滿不思覺功不說地行今
顯佛果滿不思覺功不說地行今
顯佛果滿不思覺功不說地行今
顯佛果滿不思覺功不說地行今
顯佛果滿不思覺功不說地行今
顯佛果滿不思覺功不說地行今
顯佛果滿不思覺功不說地行今
顯佛果滿不思覺功不說地行今

入初生忍中隨我建立不同天
謂上三漸次且約顯現後分別
若圓修之本斷故達其現後分別
心發覺之本斷故達其現後分別
修善提者永斷故達其現後分別
無漸可漸量由操舟舉網如滄溟而
霄漸可漸量由操舟舉網如滄溟而
漸次之所階也孤山地等即復五十二

難如
坤乾

二位對今辯之有一合三開之相
一合者合十信為乾慧地也三開
者開初往為十信心剛乾慧地也今
加行開等覺出金剛乾慧地也今
不詳此說唯四句開初則顯餘
不應然至下銷文當見其義

阿難是善男子欲愛乾枯清淨
乾義有二一欲盡故曰乾二但慧
故曰乾今根境不偶由三昧力返
即初義也○解是善男子指圓教外凡
之人也○不可躡上安立聖位而為
次第以漸次是通明修行從微至
著地位是別示凡聖自下升高人
未審之便將此地乾枯者且從感
言之若觀說者即乾枯者且從感
五住乃觀行成相也根境不偶者

此與上文塵既不緣等
名義雖同塵細異也亡欲愛故
不復續生無潤感根境不偶故無
業性縱有業苦積子無潤不生盡
此即感業苦七無潤生理即乾義
也○解由欲受乾枯則於世間永
無相生相殺之業故此身若謝來
報不生準天台以五濁輕重分同
居淨穢今五濁既輕

是智慧慧性明圓十方界虛明純
即當舍穢而淨矣執心虛明純
國從此發慧即轉前三障統成智
慧慧光發明十方界即慧義也
○解人法成智體具安照故曰
心虛明即成智體具安照故曰
方界十乾有其慧名乾慧地也此

二十信
位二

初顯前
經示

但有其慧故前云純也既云隨所
發行安立聖位故約欲枯運流純
此名此約無染果海法流之水故受
謂圓融不礙行
布下皆微此

欲習初乾未與如來法流水接
乾慧義也對方便標如來者顯
用此心為對方便標如來者顯
果法此下總示○解大品十地初
立乾慧天台於國教判信前立五
品位且曰義推如大品乾慧地也
位聖者階時此經未至而所立名
位亦謂此經乾慧是天台五品位
但亦與兼定六根清淨耳問既云
住與如來法流水接淨耳問既云
預法流請以喻觀自明兩相俱前

文云如澄濁水貯於靜器靜深不
動沙土自沈泥水現於前名初伏
本無明煩惱去泥純水現於前名
驗今乾慧未入信心即以此心中
中流入相續無間流心中通理圓妙
開教疏中道理即此乾慧中智
無不真實一切二邊智念雙照二諦
顯無功用任運而通也中流入言
顯無功用任運而通也中流入言
於乾慧心增明觀智從真妙圓重
發真妙入下句釋圓妙開教

十後
正顯

妙信常住一切妄想滅盡無餘中
道純真信心住以中道智實法
實德能深忍樂欲界今常住清淨
妙心名為妙信此信即亦名常
無明住地一斷無餘者即斷所知
不覺一切滅盡無餘中道純真者
故云一切滅盡無餘中道純真者

一念

妙信常住一切妄想滅盡無餘中
道純真信心住以中道智實法
實德能深忍樂欲界今常住清淨
妙心名為妙信此信即亦名常
無明住地一斷無餘者即斷所知
不覺一切滅盡無餘中道純真者
故云一切滅盡無餘中道純真者

如雲塔所說先空次寂後中之相
也今既開權顯實豈以昔經中之
道乎所以權常任妙理苟不皆用
何以類此經純圓耶但依一家六
即之類此經純圓耶但依一家六
言圖妙開教者即見或光落三諦
似顯也從真妙圓心重發成上句
從乾慧真妙圓心重發成上句謂
信心與理實故曰妙信此位真妙

能為礙不礙前信心也妙信常
真信明了一切圓通陰處界三不
地位一十八初住金剛受住名終
住者信為能任理為所任如無著
水其餘在者如毛淨今約此義
云一切妄想滅盡無餘也名信心
祭明須陀洹所斷見惑如四十二
能為礙不礙前信心也妙信常

九八——三三五

一八五九 首楞嚴經義海 卷二二

三轉運

真信明了一切因通者了三科法
 無不周知也無明妄想既亡陰界
 自然解脫故如是乃至過去未來
 無數劫中捨身受身一切習氣皆
 現在前是善男子皆能憶念得無
 遺忘名念心住妄想若存陰界為
 礙忘失須備隨此
 而至今既妄滅陰清過未如一無
 遺無近所經未離一念現前此即
 過去宿命未來天聰明記不失故
 云為念○解捨身受身即分段生
 死也一切習氣即思惑正使也故
 下文明五不還天所斷欲惑亦名
 習氣又應通指二死為捨身總名
 五住為習氣以上文云過去未來
 無數劫中故若爾則習氣之義
 不可取大論於衣香器為喻

四慧心

五定心

妙圓純真真精發化無始習氣通
 一精明唯以精明進趣真淨名精
 進心此圓妙淨智無二邊之難無
 在故云發化乃能融通習氣唯一
 精真以真精智進趣真淨行故名
 精進○解化也變諸妄習純成
 真明言其精也唯以下示其進也
 心精現前純以智慧名慧心住疏
 精之心明了顯現此現前心純是
 圓智用名慧心智之與慧左右言
 耳○標攝前心也真
 智真標攝前心也真
 執持智明周備寂湛寂妙常凝名
 定心住執智無礙明無動無亂照
 而常寂湛然不動故曰定

六定心

七定心

八定心

九定心

心○解周備寂湛深定之
 用寂妙常凝定之體
 定先發明性深定之體進無退名
 不退心疏寂定深光互相發明於
 進○標定先發明性深定之體
 進無退無退體即是用
 心進安然保持不失十方如來氣
 分交接名護法心疏寂照增進不
 然保任護持今此與佛冥然通合
 故云交接由保持故名為護法○
 解深淨之正位也配聖路屬七住
 對大品當佛地約望沙齊三十四
 位有齊有芳同除四住此處為春
 若伏無明三歲即劣就是發真斷
 戒之大第故特示云
 十方如來氣分交接
 覺明保持能以妙力迴佛慈光向
 佛安住猶如雙鏡光明相對其中
 妙影重重相入名迴向心疏由前
 相顯發保持無退效迴佛慈光此
 果德因心中現故云迴佛慈光此
 寂照因伏能成寂家無有非失故云
 向佛安住與中現因相中現果
 相重相入不互現互入○解覺妙影
 持即護法心也上氣分交接則自
 于佛境則與我智明迴佛慈光向
 曰猶如雙鏡等又約十方如來對
 照亦然故曰
 其妙妙影等

十願心

十一住戒

十二發心

十三住法

心光密迴獲佛常凝無上妙淨安
 住無為得無遺失名戒心住疏即
 照故曰心光密迴之寂亦佛常凝
 此圓定慧離二邊空斷性亦無故
 云無上妙淨二邊不動即無為作
 故云安住無為也得無遺失成圓
 明也○解迴向既成同佛常安
 常安之體即是無上妙淨明心安
 住此心正防無明微細之慮故得
 名戒
 住戒自在能遊十方所去隨願名
 願心住疏戒在因淨遊界不勤故
 界妙用現前隨欲以此為遊遊十
 ○解準天台圓教未斷無明生同
 居者名為願生正符此文也又說
 十信出假利益眾生今遊十方亦
 義合其
 阿難是善男子以真方便發此十
 心精發暉十用涉入圓成一心
 名發心住疏方便也○十心假也
 真方便由此妙法發前十信以此
 十心本是一性所具功德由妙法
 一發令一十心皆一心十用無礙
 於此藏厚顯現以不住法即住
 其相名發心住○標住者解也○
 之相耳智者以聖格十心對十乘
 應法約圓初住具明十德章安云
 應是轉似為真一住具足也即云

行二下

責任

其足住

其方便者謂真象之方便又真即
方便皆以中道心修故十用涉入
圓成一心豈非智者事安之
意乎積聞之哉因無此理

心中發明如淨瑠璃內現精金以
前妙心履以成地名治地住 疏瑠
也精金中也現即做淨瑠璃空
互相映現無礙融通一不異以
此妙心而為所依然後出生無量
德用故名治地○解能證心如瑠
瑠所顯性如精金治地

心地涉知俱得明了遊履十方得
無留礙名修行住 疏法界心地即
涉妙智能知理智行三自在圓融
不以二邊之所住著名無留礙此
真修行名修行住○解上治地由
覺得名今修行從智發編境發於
智故云心地涉知等以智
編修故云遊履十方等

行與佛同受佛氣分如中陰身自
求父母陰信冥通入如來種名生
貴住 疏智行微妙實通果德故云
受佛氣分如中陰身自求父母云
以佛權實二智為父母故雖母云
智度善權方便以為父既分入
智度善權方便以為父既分入
種種標權隨機接物實乃究理
分真以此為根本也○解孤山曰
分真以此為根本也○解孤山曰
分真以此為根本也○解孤山曰

五方便
其足住

其足住
五方便
其足住

心六正

七不退

八童

母容奇果後如信冥通斯
即摩佛遺體初託聖胎也
既遊道胎親奉覺胤如胎已成人
相不缺名方便具足住 疏以自行
種種具足成就名入相不缺一
相此喻雖在真因而自行利他之
不缺一也

容貌如佛心相亦同名正心住 疏
容貌無緣慈悲名之為心故觀經為
云佛心者大慈悲是此善觀分得
其用名之為同○解容貌喻應用
理智

身心合成日益增長名不退住 疏
切種智慈悲相用和合成就住
增長無有退屈名為不退○解色
礙故曰合成

十身靈相一時具足名童真住 疏
身靈相十身虛舍那也謂聲聞及
緣覺菩薩如來身法智空業報眾
生及國土又如來身自具十種眾
善提顯化力莊嚴威勢意生攝法
即不思妙應如隨色珠顯現自在
隨摩盡處而得顯現既以權實二
智大慈悲修功用顯現雖未全如
於佛自得此未具一切智已獲
如來自在力○解實中所解並同
華嚴八地方現十身今入住具
足者正顯今圓已齊彼別也

其童
八童

九法王

十灌

行十

形成出胎親為佛子名法王子住
疏十身具足故曰形成出胎顯果
法王子住○解孤山曰出胎者前
破第九住無明又從蓮起用亦如
故云親為佛子

委太子彼利王世子長成陳列
灌頂名灌頂住 疏行願內空慈悲
物功著故云表以發德相漸成化
如國王委政太子陳列灌頂也○
問準華嚴經初住菩薩即能成佛
教化眾生何故至第十住方名陳
列灌頂表成佛耶答國融之教二

經願同以行而不礙 疏行願融故華嚴
初住便能成佛不礙行布故
今十住方列灌頂波經云初發心時
處廣大與空等又云初發心時
便成正覺不由他悟具修十種智
有開法不虛無染如虛空清淨妙
究竟難虛妄無染如虛空清淨妙
法身湛然應一切亦同法身云從
初發心時即生道場轉法輪度眾
生當知此菩薩為如佛今經云十
用涉人圓成一心又云十身靈相
一時具足此上一位具諸位
即行布不礙圓融也又華嚴諸位
十地菩薩方論受職此經嚴明第
明圓融即攝論行布即攝嚴明第
無障礙二經論同故無礙也言陳
列灌頂者華嚴云轉法輪至所生
寶妙金之座張大明綬奏諸音樂

行十
十灌

善一歌

取四大海水置金瓶內王執此瓶... 灌太子頂是時即名受王職位... 頂受職亦復如是諸佛皆明第十... 地方受職今此十位既名漢頂... 無生志中一位具諸位故得互說... 會太子于首止其文耳春秋曰... 天子之子也然國教分員以來悉... 有應月論其智力不無優劣故初... 住百佛世界現十界像利祐眾生... 位一若若論一位具諸地功德則... 就一義若論一位具諸地功德則... 十義俱備十住... 既兩下去皆然

益二鏡

疏初二句結前具足下正明此有... 二義故歡喜一具足無量功德故... 如觀音云我及獲是四不思修證無... 上道故云不惡護即是無量功德... 妙德說云不思護即是無量功德... 也此之妙德先未曾獲今日具足... 故云歡喜二眾生受化也歡喜十... 方者現十界身利眾生化也歡喜十... 薩隨順以形以說此明能化隨順... 一化二皆皆得種種化眾生隨順... 也化能成皆得種種化眾生隨順... 俱生歡喜故以名焉

三無礙

善能利益一切眾生名鏡益行如... 隨順善生即是善能利益始能盡... 善生善於能破惡入理故名鏡益... 自覺覺他得無違拒名無瞋恨行

善四無

自覺故無明不能拒智覺他故有... 情不能達化障不能拒物不能達... 二利既兼... 故無礙恨... 種類出生窮未來際三世平等十... 方通達名無盡行隨機隨處現種... 化復作化三世下釋所以也以知... 三世空寂故得窮未來際以達十... 方無礙故能現種種身若時若處... 現化不礙故云無盡也解孤山... 日種類出生化十界身也復作化... 也窮未來際並物無盡豈徇三世... 橫周

善五離

一切合同種種法門得無差謬名... 離礙亂行疏現種種身即普現色... 四種種十若身若說皆是智月威... 歸於理華嚴云此菩薩於一念頃... 得無礙三昧了知此之三昧同一... 體性乃至得一切法真實智慧是... 故能合種種法門得無差謬由無... 差法故離礙亂○解妙智了達塵... 沙法門異名別說同... 歸一理故離礙亂

善六善

則於同中顯現群異一一異相各... 各見同名善現行疏一中現無量... 無量中現一故云異相現同現異... 皆然也以如一切法同一法性能... 作種種異說而不失一法性相之... 旨雖摩云能善分別諸法性相第... 一義而不動故名善現○解同中... 現異連理即事故異相見同達事... 故即理

善七無

故即理

善八尊

如是乃至十方虛空滿足微塵一... 一塵中現十方界現塵界不相... 留礙名無著行疏著謂住著即留... 是現界不壞一塵相是一塵現十方... 微塵各不相妨此即大小自在由... 此善種住不思礙解脫故得此用... ○解私謂界在塵中名現塵塵容... 界相名現界須彌... 芥子相入彼同

善九善

種種現前咸是第一波羅密多名... 尊重行疏現塵現界現身現說不... 從圓融三德故若之現現前皆... 第一此之妙行起過一切諸法門... 成故名為尊○標咸是第一者俱... 也○解第一波羅密多即般若度... 也○大品云智慧般若薄般若尊重故... 為此名

善十真

如是圓融能成十方諸佛軌則名... 善法行疏如上所現無礙妙用故... 來利生軟則故名善法○標法者... 執持義軟謂軌則今物生行持謂... 任持不失自性此... 法自利利他也

善十一實

本然故名真實行疏依真起用... 如無漏清淨一真法界此法界... 本具如是無方妙用故云本然... 即體故名為真妙用之十行皆... 諸真善薩自利利他無礙自在圓

12643 A 18

五十四

妙行一皆破微細無明顯功
智德漸圓滿有此十番智顯
用念與法界空等以用諸無
善行與法界空等以用諸無
即云一論十不離一故此最後
故即一論十不離一故此最後
即云一論十不離一故此最後
故即一論十不離一故此最後

已純潔精真遠諸留思

阿難是善男子滿足神通成佛事
已純潔精真遠諸留思
起用故云滿足神通自利他妙
利他為事兼故純潔精真顯智
也速難留思顯斷德也此十番智
斷皆非非證而證不斷而當度眾
斷皆非非證而證不斷而當度眾

生滅除度相迴無為心向涅槃路
名救護一切眾生離眾相迴向
此正明也約所證能所供云眾
生相空本淨無相能化眾生中亦
性故此云滅除度相無為心無作
同此說云滅除度相無為心無作
同此說云滅除度相無為心無作

二不障

壞其可壞遠離諸名不壞迴向
於同佛地中各生清淨因依
因發揮取涅槃道名隨順平等善
根迴向地如佛地本末具足無滿

三等切

本覺湛然覺者佛覺名等一切佛
迴向疏本性覺體未嘗起滅故云
二圓滿故云覺者佛覺此則得平
標寂而常無異也

四至切

精真發明地如佛地名至一切處
迴向疏精真發明智顯也地如佛
別智倫理尚名至一切處○解上
覺吉智此地理皆因果體同故
至也

五無盡切

世界如來互相涉入得無罣礙名
無盡功德藏迴向疏此若薩得如
互相涉入無礙自在此是如來藏
依中現正前文云坐
微塵裏轉大法輪耳

六無礙切

於同佛地中各生清淨因依
因發揮取涅槃道名隨順平等善
根迴向地如佛地本末具足無滿

七明事顯

真根既成十方眾生皆我本性性
圓成就不失眾生名隨順等觀一
切眾生迴向疏初句顯前也十方
我心性圓滿成就眾生皆不周我之
本性既圓滿成就眾生皆不周我之
標言不失者下合六道也○解真
際曰性圓成就眾生皆不周我之
同不失眾生唯識各別

八真如

即一切法離一切相唯即與離二
無所著名真如相迴向疏如法即
故云二無所著名真如相迴向疏如
見此菩薩了知一切法即真法界無
相可離名真如○解孤山曰即
一切法假也離一切相
空也二無所著名真如相迴向疏如
真得所如十方無礙名無縛解脫
迴向疏初句顯前十方無礙者既
法所擊故云無礙此解脫相自在
無礙故皆

九無障解

壞其可壞遠離諸名不壞迴向
於同佛地中各生清淨因依
因發揮取涅槃道名隨順平等善
根迴向地如佛地本末具足無滿

性德圓成法界量滅名法界無量

迴向 誠此唯性德圓成於一真法界故云量
可量故云法界無量又證性德一
一圓滿成就不可算數連法故也
然此十位所有回向不離三種謂
菩提實際眾生也今此且約向實
際說餘二合攝此則依其起用皆
為起向大涅槃界隨順法界體用
所稱顯行等法界如虛空量盡回
與一切眾生同向一究竟菩提故
名回向前後諸位非無此義以約
增勝立此名耳然此諸位皆於一
無生忍中隨所發行長立別名皆
能圓證聖性不別而別故分諸位
異而不異唯是一心故涅槃云發
心畢竟二無別也地前既爾後位
可知前文云此人即證無生法忍
從此漸修隨所發行安立聖位既
言聖位豈非證耶○解三德妙性
於此圓成不見十界高下差別故云法界量滅

首楞嚴經義海卷第二十二 枚二

首楞嚴經義海卷第二十二

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 二三二頁上三行註釋右「一返」，
〔南、德〕作「二返」。
- 一 二三二頁上七行註釋左「沉滌」，
〔南、德、清〕作「洗滌」。
- 一 二三二頁上一三行註釋右「八萬」，
〔德、清〕作「八萬」。
- 一 二三二頁下三行註釋左「田前」，
〔德、清〕作「由前」。
- 一 二三二頁下四行註釋右第七字
「食」，〔南〕作「令」。
- 一 二三二頁下一〇行註釋左「助用
也」，〔南、德、清〕作「助因也」。
- 一 二三三頁中九行眉科「後順行」，
〔南、德、清〕作「後順結」。
- 一 二三三頁中一四行註釋右「臭肉」，
〔南〕作「息肉」。
- 一 二三三頁中一九行註釋左「大乘
道」，〔南、德〕作「大乘道」。
- 一 二三三頁下九行註釋右「酬還」，
〔南〕作「酬報」。又左「不妄」，〔清〕作
「不安」。
- 一 二三三頁下一七行註釋左「但用」，
〔南〕作「但得」。
- 一 二三四頁下一四行註釋右「不同」，
〔清〕作「不問」。又左「一意」，〔清〕作
「下意」。
- 一 二三五頁中九行註釋右第五字
「定」，〔南〕作「通」。
- 一 二三五頁下五行註釋右第三字
「人」，〔南〕作「今」。
- 一 二三六頁中一六行註釋右第七字
「宋」，〔南、德、清〕作「果」。
- 一 二三六頁下一八行註釋右第四字
「用」，〔南〕作「聞」。
- 一 二三六頁下末行註釋左「具足也
即云」，〔南、德、清〕作「具十也今云」。
- 一 二三七頁上末行註釋左第一二字
「永」，〔南、德、清〕作「求」。
- 一 二三七頁中末行註釋右第三字
「八」，〔德〕作「入」。

- 一 二三七頁下一六行註釋右「涉入」，
「徑」，「澆」作「涉入」。
- 一 二三八頁上末行「違拒」，「園」，「徑」、
「澆」作「違拒」。
- 一 二三八頁中一一行註釋右「辯十」，
「園」，「徑」、「澆」作「辯才」。
- 一 二三九頁下一九行註釋左「解脫
相自性」，「園」作「解脫根本性」。

首楞嚴經義海卷第二十三經八

六加行 疏次加行位大小二文經論明言
 五位謂資糧加行通達覺智究竟
 乘論及大乘法相即顯現諸位名
 四善根是順決擇分若顯現諸位名
 華嚴等經即合而不論攝在第十
 回向唯此一多無礙只於一盡以圖
 融之教一多無礙只於一盡以圖
 諸位不備則已開則具明行又此
 四向後備論四種妙圓加行於此
 經文前則融融後則妙圓加行於此
 中不礙行布也即一位一位一切位
 無礙華嚴亦同

生後前

阿難是善男子盡是清淨四十一
 心次成四種妙圓加行行處所說
 凡未證聖性故今經從就慧地未
 便名聖位何但加行故此特云妙
 圓加行。標前文云即以此心中
 中流入圓妙開教從真妙圓重發
 真妙也。解得李曰據理略等經
 皆不別列四加行位若唯唯唯唯
 則以地前四十心為外凡贊禮等論
 十回向後別明煥等為內凡贊禮等
 位私謂今四加行正唯識所說
 也而彼於地前分內外凡位者乃
 別教一途之義以登地是菩薩聖
 位聖位難入故顯此加行耳問今
 經圓教何用別位王云答贊別聖位
 斯有其例如仁王云三賢十聖位
 果報是也敬師謂此經未必
 純圓應兼別義其失蓋微

後正辨 加行

如鑽火欲然其木名為煖地地覺佛
 覺智如前文云本覺地然則用佛
 果實為已因心也然猶未能離因
 顯此智故云若出未出近於地地符
 能離故云未出未出出出出出出
 木喻因相火出則木盡覺現則因
 亡亡因在即故喻也

又以已心成佛所履若依非依如
 登高山身入虛空下有微礙名為
 頂地因也今以已心成佛所履即
 因合果也雖在山頂相合未亡二相
 故云若依如山頂相合未亡二相
 顯法界無所分別故云非依如身
 處虛空也下有微礙若依也存
 也此約離障以顯。解私謂依煖
 地心修佛界智觀於心依如足
 履當位之心虛空前所依之
 理無明未盡故下有微礙

心佛二同善得中道如忍事人非
 懷非出名為忍地地初則未亡因
 相今因果二相融亡二邊不立故云
 佛二同因果既亡二邊不立故云
 善得中道此中道將證不立故云
 云非懷然此中道將證不立故云
 信非出此約顯理以明也。解忍取
 也如信中道心佛二同等即信顯
 既不懷礙亦不說出矣

一頂位 二頂位 三忍位

數量銷滅速覺中道二無所目名
 世第一地疏建覺是二即因果也
 名數量中道不存一所以無所目
 無所目銷滅為銷滅故量正屬世
 為今似銷滅以有所得初地證見諸名
 出今世間今是世間最後後際際故名
 第一。此上四位唯識中說前二
 位依明得明增二定發二伺觀印
 等無間二定發四如實觀即前二
 空等無間二定發四如實觀即前二
 皆歷別之換也今世間融不礙此
 名為世間。解若速中道是此地
 滅二無所目當出世間義耳今既入
 初地故名

阿難是善男子於大菩提善得通
 達覺通如來盡佛境界名歡喜地
 說菩提佛境也前則若出未出如
 火前相名之為煖今如火出未出如
 反飛煙滅故云善得通達故此初
 地名通達位盡佛境界顯也以此
 得無分別智善達法界一真平等
 離能無所相唯識云若時於所緣
 智故又云善達法界一真平等
 相故又云善達法界一真平等
 檀波羅密行真如法界一真平等
 如獨在一切諸法中而以此證真
 嚴仁王標明其相今不具錄下皆
 微此

喜一 地歡 七明十 位世第

證一具如下九地皆同難具生性
障二愚者一執若我法王佛國
障三初發心等行真如生諸佛國
障四云初發心等行真如生諸佛國
障五云初發心等行真如生諸佛國
障六云初發心等行真如生諸佛國
障七云初發心等行真如生諸佛國
障八云初發心等行真如生諸佛國
障九云初發心等行真如生諸佛國
障十云初發心等行真如生諸佛國
障十一云初發心等行真如生諸佛國
障十二云初發心等行真如生諸佛國
障十三云初發心等行真如生諸佛國
障十四云初發心等行真如生諸佛國
障十五云初發心等行真如生諸佛國
障十六云初發心等行真如生諸佛國
障十七云初發心等行真如生諸佛國
障十八云初發心等行真如生諸佛國
障十九云初發心等行真如生諸佛國
障二十云初發心等行真如生諸佛國

二地離

異性入同性亦滅名離垢地
地於大菩提善得通達離世間
得正性離生破異同性此對異
法界故云異性入同性此對異
見於同可得故云異性入同性
離垢地此名離垢地此對異
行障持成波羅蜜最勝真如離
名為最勝以四無量心行廣大十
善得性成就於同性亦無平等
無異亦名異性入同性亦無等
離垢地此名離垢地此對異
離垢地此名離垢地此對異
離垢地此名離垢地此對異
離垢地此名離垢地此對異
離垢地此名離垢地此對異
離垢地此名離垢地此對異
離垢地此名離垢地此對異
離垢地此名離垢地此對異
離垢地此名離垢地此對異
離垢地此名離垢地此對異

光三地發

淨極明生名發光地
戒項微塵光不生故云發光地
於勝流真如故云發光地
得勝流真如故云發光地
忍辱波中一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開

慧地

已離一切垢鍊
淨極明生名發光地
戒項微塵光不生故云發光地
於勝流真如故云發光地
得勝流真如故云發光地
忍辱波中一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開
二愚者一欲貪惡二圓滿開

五地離

一切同異所不能至名難勝地
智惟二故曰同智惟二故曰同
智惟二故曰同智惟二故曰同
智惟二故曰同智惟二故曰同
智惟二故曰同智惟二故曰同
智惟二故曰同智惟二故曰同
智惟二故曰同智惟二故曰同
智惟二故曰同智惟二故曰同
智惟二故曰同智惟二故曰同
智惟二故曰同智惟二故曰同
智惟二故曰同智惟二故曰同

前六地

無為真如性淨明露名現前地
任智理現引無分別般若今得現
明如本性無染淨真如性淨
真如本性無染淨真如性淨
真如本性無染淨真如性淨
真如本性無染淨真如性淨
真如本性無染淨真如性淨
真如本性無染淨真如性淨
真如本性無染淨真如性淨
真如本性無染淨真如性淨
真如本性無染淨真如性淨
真如本性無染淨真如性淨

七地進

發真如用名善慧地
戒法微妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便

八地不

一真如心名不動地
諸虛若故名為真如不動地
諸虛若故名為真如不動地
諸虛若故名為真如不動地
諸虛若故名為真如不動地
諸虛若故名為真如不動地
諸虛若故名為真如不動地
諸虛若故名為真如不動地
諸虛若故名為真如不動地
諸虛若故名為真如不動地
諸虛若故名為真如不動地
諸虛若故名為真如不動地

九地善

發真如用名善慧地
戒法微妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便
說法妙四無礙解能起十方便

六辨經生
因異二

初阿羅
問二

初佛
果二

故大智先之所說也悉如多華
 轉云是白命蓋喻如來藏性本無
 聖名實印清淨妙寶照用無礙
 海眼二也故復觀目總攝心度
 此會中性比丘尼得菩提心入徧
 知海脫下別顯也得菩提心發大
 乘意也入徧知海證圓常理也此
 上之功用以立名○標此的事相
 亦名如來密因修證了義說三
 世果人入地密藏以此為因密之
 因也又此大定具一切行而非因
 小之所能知故名為密因即因也
 三世如來以此法門為究竟說也
 解了義曰密因者因融定慧非備
 便了談故涅槃云依了我教不依
 不了談故涅槃云依了我教不依
 修證於無修中起修證云亦名大方
 廣妙蓮華王十方佛母陀羅尼咒
 說四也讚無際故大正法自持
 故方釋體而周故華即三佛如見
 妙名不可思議蓮華即三佛如見
 出煩惱礙智礙見佛性故如出水
 開敷也又能於法自在諸三昧背
 故名為王生諸佛故名母持諸速
 慈總攝功德名陀羅尼咒即祖也
 此約顯益以立名也○標大以無
 相為義以理事自持廣則說之利
 法也大方是體廣是實用即空如
 執持日不空也廣如常備日大如
 般若解脫亦如來藏之三德也妙

增進
法

蓮華王能說之人也即佛頂光中
 一十方佛母即所說陀羅尼翻蓮
 持一切諸首楞嚴從定為目乃左
 右不亦名灌頂章句諸菩薩萬行
 首楞嚴當持持之明教故名
 灌頂章句諸菩薩等已上名初
 約行以立名也○標此經從天竺
 前也汝常奉持者茶次問也但依
 問即中流而出蓋解此經後天竺
 灌頂即中流而出蓋解此經後天竺
 心頂亦謂持者則如來智灌頂
 一行以首楞嚴本行故證此定者於
 若一切事竟嚴名堅固一切畢竟
 存四惡名何故妙德而能說九字
 有餘皆易了即是大明講辨妙華
 王也故大佛頌頂上名講辨妙華
 周果斯顯一差則合云講辨妙華
 因致果顯一差則合云講辨妙華
 勝所說作禮而去已終名講辨妙華
 在時時離越問且連珠故集經者
 禮而夫下文第六二再說經也者
 從此已下先說後說經也者
 故已如教說先說後說經也者
 說是語已即時阿難及諸大衆得
 蒙如來開示密印般怛囉義兼聞

後
述

後
述

此經了義名目頓悟禪那修進聖
 位增上妙理心慮虛凝斷除三界
 修心六品微細煩惱云頓悟禪那
 得斯陀含故云修進聖智照故云
 六品者依大乘說除生煩惱三
 九地至佛方斷若增者入地
 未若依小乘則斷於初分九品
 然若依大乘則斷於初分九品
 斷於初分九品則斷於初分九品
 三果二果身中斷下二果六二
 品即解斷深而示同二果二果
 阿難內證實深而示同二果二果
 或約一奢得登之東大分言之今
 微細今我今日身心快然得大鏡
 自述之辭
 即從座起頂禮佛足合掌恭敬而
 白佛言大威德世尊慈音無遮善
 開衆生微細沉惑令我今日身心
 快然得大鏡益難了故曰微細無
 始俱生故曰沉惑了故曰微細無
 故云快然得大鏡益難了故曰微細無
 世尊若此妙真淨妙心本來徧
 圓如是乃至大地草木蟻動含靈

本元真如即是如來成佛真體
佛體真實云何復有地獄餓鬼畜生
修羅人天等道世尊此道為復本
來自有為是眾生妄習生起

佛語阿難今汝諸根若圓投已內
 塵發光如是淨應及器世間諸變
 化相如湯清冰應念化成無上知
 成佛如來今日成佛已又無不合更
 有若界起類故云佛體真實云何
 復有地獄等道此通若是本來自
 有云何前言清淨本然本來無有
 正融覺若言不可言一人成佛依
 何若據如來各意即是眾生妄習
 造業虛妄受生苦楚心中猶如空
 華妄見生滅故下文云汝妄自造
 非若從前理本清淨云何忽生山
 別大地則的依報由強覺妄分能
 本然故三種種相續由妄見主因
 所造成佛而復始此疑佛今成一
 虛妄歸而復始此疑佛今成一
 則約正報為首以難果佛唯真實
 合無此七種差異又微此道為本
 有耶為妄起耶意欲求來廣明因
 果惟皆虛妄善惡業緣受報好不
 然不至妄令諸眾生明信因果不
 入邪見前文但云從妄見生一體
 此辨折因果然則知前難意顯
 真諦今疑意明解前難意顯
 成阿難問位後佛言妙性圓明離

世尊如寶蓮香比丘尼持菩薩戒
私行淫欲妄言行淫非殺非偷無
有業報發是語已先於女根生大
猛火後於節節猛火燒然墮無間
獄瑠璃大王善星比丘瑠璃為誅
瞿曇族姓善星妄說一切法空生
身陷入阿鼻地獄此諸地獄為有
定處為復自然彼彼發業各各私
受

諸名相本來無有世界眾生因妄
 有生因生有滅生滅名妄滅妄名
 類倒於是先約因妄有生明二種
 然於世顯顯中所謂十二類生
 趣說而未周今答位既於故顯前
 妙性之義釋其應量皆是真如發
 起如來妄說諸趣以此觀之信是
 正宗之餘也慈節二師從文殊問
 通因未可也

佛告阿難快哉此問令諸眾生不
入邪見汝今諦聽當為汝說

佛心故爽快哉
 自除邪見耳
 諸法本真未嘗生起由念分別見
 諸法生若能離念即見眾生山河
 國土本來成佛故云實本真淨返
 本者雖爾其未返者合依見妄造
 業受報故下文云此等眾生不識
 本心受此輪迴無量劫不得真
 淨皆由隨順投盜淫故違此三種
 名天趣有無相傾起輪有性倫無
 故云因彼妄見有妄習生等

阿難內分即是眾生分內因諸愛
除發起妄情積不休能生愛水

招果同分中兼有元地乃至云不
 斷三業各有私因各各私果私
 同分業
 無定處
 惟垂大慈發開童蒙令諸一切持
 戒眾生開決定義歡喜頂戴謹眾
 無犯自斷無有大智願無開發也
 諸持戒者若聞因果虛妄猶如空
 華則持戒何益荷示決定義門必
 無犯

初標列	明後正	初內分	初標列
愛除之情正是眾生生死根本名 為內分亦因義情愛沉下能潤 業安生故如水也外由內是故眾 咸故有水輪輪十方界是故眾 生心憶珍羞口中水出心憶前人 或憐或恨目中淚盈食求財寶心 發愛誕舉體光潤心著行淫男女	二根自然流液此引事驗也德即 有情愛故分隣是念明記為性念 情除內有情緣外現其事故皆流 水也。解情憐何由流淚答此中內分 根由慈憐何以愛為情且言少分如 悉約情論以愛為情且言少分如 喜怨哀樂愛老六者皆人之情也 是故怨恨亦屬于情 情重則悲慈乃成淡	阿難諸愛雖別流結是同潤濕不 升自然從墜此名內分境雖別能 愛之心是一故云流結是同流謂 沉下結謂縛若因既不分果亦從 塗境故從倫墜。解內分之情義當 文難曉須取下文外分顯之且外 分云心持禁戒乘身輕清心欲生	天夢飛舉等應如從持戒善及 修禪定有人天乘者即屬外分 斯已運皆屬內分問下文云情想 均等生於人間若謂人乘即屬外 人問持致相給善惡難離故言均 等至若情想多少至隨善惡升沉 緣身起愛為內欣哉 勝事為外何其近哉

後外分	後外分	初標列	初標列
阿難外分即是眾生分外因諸渴 仰發明虛想相積不休能生勝氣 因是從堅今以淨境為所欲處但 外之事故云外分氣謂氣色也是 故眾生心持禁戒舉身輕清心持 呪印願願雄毅心欲生天夢想飛 舉心存佛國聖境實現事善知識 自輕身命引事驗也身輕清願雄 命此五甘是殊勝氣色由現故有 也故果敢也。解內分沉下故生 勝氣較得勝之貌也	阿難諸想雖別輕舉是同飛動不 沉自然超越此名外分境不由情 也。已上總而略明未細分別超越 出。解且指人天想心名為外分非 難問於地獄乃至人天等道於是 佛說要習開為二分次約二分以	辨諸趣諸趣之後總結云此等 外分不識本心也上又難云心存 佛國聖境實現斯蓋仇舉勝氣之 相若約俗論乃是 十方同居事相耳	阿難一切世間生死相續生從順 習死從變流臨命終時未捨緩觸

初標列	後外分	初標列	初標列
一生善惡俱時頓現死逆生順二 習相交現順逆生惡二一均情一 死即逆情故云生惡二一均情一 故得生也死即受胎時三處皆順 願果生即順感由因果也故云 願生即順感由因果也故云 願生即順感由因果也故云 願生即順感由因果也故云	福兼慧及與淨願自然心開見十 方佛一切淨土隨願往生此有 唯有意不兼福慧即但持戒而 此身必生天上若於持戒兼修福 慧發見佛願深厭三界必生淨土 見十方佛即深厭三界必生淨土 觀經說。解此謂必生天上者據 下故少想多但在四天之下驗今 純想所生應是切利以上若單修 善福則唯生上界若兼諸福慧則 隨往十方於淨土中	情少想多輕舉飛速即為飛仙大 力鬼王飛行夜叉地行羅刹遊於 四天所去無礙礙想多故飛行自	純想即飛必生天上若飛心中兼

二情少

形此之等類多因邪想不正修持
即是修成德性但修邪定不持成
差別之因一如上說仍是想多情
少此中仙思等四可以九七八三
想配之若情多者必無成定墮三
耳 其中若有善願善心護持我法
或護禁戒隨持戒人或護神呪隨

三情想

持呪者或護禪定係緣法忍是等
親住如來座下此想多中仍兼
有定願護持戒呪及禪定者斯則
由宿習故毀禁知過故發願亦是
乘急成種者故能於八部身而見
佛耳。標為想中微帶情故輕率
飛達若有善願者想中有願如前
護持六眾常隨心呪也。解真際

四情多
情多想少流入橫生重為毛羣輕
為羽族想也橫生旁生也然有輕

四情多

情多想少流入橫生重為毛羣輕
為羽族想也橫生旁生也然有輕

重若情稍重為毛羣故曰毛羣
若想稍強身為飛禽故云羽族細
論及下文說 七情三想沉下水
輪生於火際受氣猛火身為餓鬼
常被焚燒水能言已無食無飲經
百千劫大際者餓鬼所居處也水
也。受氣猛火者由業力故受猛火
水能言已者若於無水也。九情
遇成大而燒其身故云管已九情

一想下洞火輪身入風火二交過
地輕生有間重生無間二種地獄
二交過地者風火二輪交際之處
即正是七熱地獄處也於九情中

五情

情誠者名輕即八情者隨有間稍
增者約受若無間正九情也此言
無間約受若說然此無間對前
問得名以是第七熱地獄故下即
第八五無間獄別名阿鼻最重
也。解真際曰情多想少亦合重
四六情四想流入橫生七情三想
墜入餓鬼八情二想生有間獄九
際與就同仍曰就就此獄自有輕
重而此無間
非五無間也
絕情即沉入阿鼻獄若沉心中有
謗大乘毀佛禁戒誑妄說法虛貪
信施濫膺恭敬五逆十重更生十
方阿鼻地獄第八獄也此具五種

自後由

謂受罪若具身重劫數奇命也若
依俱舍業報無間以造此罪墮
地獄更無餘業能生能開墮
大業下諸罪最重由是更生十
入阿鼻法華云若謗此經其人命
是嚴轉五無劫劫二十增減為一
劫就言無數劫此二十增減為一
阿鼻也以法華罪斷淨種故令無
數人墮邪見故。解真際曰惡法
無間有五逆所成故名五無間或云
此亦分二類純情達惡則墮
壞時轉生他方
言受若長也

有元地獄隨所造業故受苦報惡
招來同分中有元地者眾名不一
同是一義眾有相似同立分名造
別同分無差別同分同業共成眾
若若具同受報不同名無差別同分
今云元地即差別也。解真際曰
結情多想少及純情之類也。此
諸者非有元地以毛羣羽族在
略訓阿
略所問

首楞嚴經義海卷第二十三 牧三

首楞嚴經義海卷第二十三

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 二四二頁中四行註釋右「尚未」，
[南、徑、清]作「尚未」。
- 一 二四二頁中八行眉科「二頂位」，
[南]作「二頂地」。
- 一 二四二頁中一三行眉科「三忍位」，
[南]作「三忍地」。
- 一 二四二頁下三行眉科「四世第一
位」，[南]作「四世第一地」。
- 一 二四四頁上六行註釋右「發一六」，
[南、徑、清]作「發真」。
- 一 二四四頁下八行註釋左「何地」，
[南]作「佛地」。
- 一 二四四頁下末行註釋左第四字
「本」，[徑]作「未」。
- 一 二四五頁上末行註釋右「證得」，
[南、徑、清]作「證得」。
- 一 二四五頁中一七行註釋左第一〇
字「見」，[清]作「觀」。
- 一 二四五頁下一五行註釋右第六字
「今」，[徑、清]作「今」。
- 一 二四五頁下一八行眉科「後如來
教」，[南、徑、清]作「後如來答」。
- 一 二四六頁中一三行註釋右「根要」，
[南]作「撮要」。
- 一 二四六頁中一八行註釋右末「異」，
[徑]無。
- 一 二四七頁上一二行註釋右第四字
「答」，[南、徑、清]作「答」。
- 一 二四七頁上一七行註釋右第二字
「惟」，[南]作「雖」。
- 一 二四七頁中三行註釋左「寶界」，
[南、徑、清]作「寶界」。
- 一 二四八頁上一三行註釋左末字
「從」，[南]作「淪」。
- 一 二四八頁下二行註釋右「約情」，
[南、徑、清]作「約情」。
- 一 二四八頁下八行眉科左「外況」，
[徑]作「升況」。
- 一 二四八頁下一五行註釋左第二字
「故」，[南、徑、清]作「情」。
- 一 二四八頁下末行「所去無礙」，
作「所行無礙」。
- 一 二四九頁下六行註釋右首字「數」，
[南]作「量」。

首楞嚴經義海卷第二十四

△初地

阿難此等皆是彼諸眾生自業所感造十習因受六交報

△初地

云何十因

△初地

習交接發於相磨研磨不休如是故有大猛火光於中發動

△初地

手自相摩觸煖相現前

△初地

二習相然故有鐵牀銅柱諸事

△初地

是故十方一切如來色目行淫同

△初地

名欲大菩薩見欲如避火坑

△初地

止如是故有積寒堅冰於中凍冽

△初地

如人以口吸縮風氣有冷觸生

△初地

二習相陵故有叱波波羅羅青

△初地

赤白道寒冰等事

△初地

是故十方一切如來色目多求同

△初地

三者慢習交陵發於相持馳流不息如是故有騰逸奔波積波為水

△初地

如人口舌自相絲味因而水發

△初地

二習相鼓故有血河沃河熱沙毒

△初地

海融銅灌吞諸事

△初地

是故十方一切如來色目我慢名

△初地

飲癡水菩薩見慢如避巨溺

△初地

息心熱發火鑄氣為金如是故有

△初地

刀山鐵樹劍樹輪斧鉞鎗鋸如

△初地

人銜冤殺氣飛動

△初地

二習相擊故有官割斬所刺刺捷

△初地

擊諸事

△初地

是故十方一切如來色目瞋恚名

△初地

利刀劍菩薩見瞋如避鋒鏑

△初地

習三

然猶熱惱不息氣成堅故感金
石等事極繁罪人裁也當劉秦之
五刑之二也新刑判皆新之死刑
判即古刑之墨也今流罪有之提
擊皆新刑之管杖類也如劫未時
人起猛利心所執草木皆成刀
劍非內心之所感乎○解官劉五
刑之一也鄭玄云官場男子割去
其勢

習五

五者詐習交誘發於相調引起不
住如是故有繩木絞校如水浸田
草木生長

二正

二習相延故有柵械枷鎖鞭杖過
棒諸事

三結

是故十方一切如來色目毒偽同
名讒賊菩薩見詐如畏豺狼謂詐
曲詞冒於他矯設異儀險曲為性
或取他意或蔽已失不任師友正
教誨故此隨數也今云發於相調
引起不住正是此也詐多端感
亂良善矯設方便通相誘引故云
交誘繩木絞校所感皆具也長惡

六正

六者誑習交欺發於相罔誣罔不
止飛心造軒如是故有塵土屎尿
穢汗不淨如塵隨風各無所見

一正

一正

二習相加故有波瀾騰擲飛墜漂
流諸事

是故十方一切如來色目欺誑同
名劫殺菩薩見誑如踐地墮亦隨
數誑誑誑誑心懷異謀多現不實
誑現有德說詐為性邪命為害今
云交欺欺即誑也誑同即是現邪
命事以誘利果也塵土屎尿皆苦
具也刀兵劫時人互殺害故云劫
殺也墮地也博三寸首如擊○解
郭璞云有一種
地名為墮地

七正

七者怨習交嫌發于銜恨如是故
有飛石投礮匣貯車檻墜風囊懷
如陰毒人懷抱毒惡

一正

一正

二習相吞故有投擲擒捉擊射挽
撮諸事

是故十方一切如來色目怨家名
違害鬼菩薩見怨如飲鴆酒

八見

不能含忍先嫌惡不捨結怨為上
也拘繫罪人之具有作機字之機
也提攝皆牽繫罪人也有作物亦
字之誤也如道苦思常伺取人鷄
酒鴉鳥名也翼毛剗酒酒能殺人
始皇囊懷兩弟既酒杜預云飲鳥
名其羽有毒以
盡酒飲之則死

一正

一正

八者見習交明如薩迦耶見戒禁
取邪悟諸業發於違拒出生相返
如是故有王使主吏證執文籍如
行路人來往相見

二習相交故有勘問權詐考訊推
鞠察訪披究照明善惡童子手執
文簿辭辯諸事

是故十方一切如來色目惡見同
名見坑菩薩見諸虛妄遍執如入
毒壑

毒壑推度深慧為性能障善見招
苦為業此見行相差別有五一身
見執我我所二邊見執斷執常三
邪見謗無因果四見取謂於諸見
及所依諸法為最勝能得清淨一
切開淨所依為業五戒禁取謂於
隨順淨見或執若依強執為最
勝能得清淨無利動若所依為業
此之見習各執已解互相是非故
以取情也照明引他事以照證也

九者枉習交加發於誣謗如是故
有合山合石碾礮耕磨如讒賊人
逼枉良善

○解薩迦耶即身見謂執身有執
戒禁取謂非因計因如持牛狗等
戒為生天因此於五利使中略舉
其二也邪悟諸業即應收除見
九者枉習交加發於誣謗如是故
有合山合石碾礮耕磨如讒賊人
逼枉良善

○解薩迦耶即身見謂執身有執
戒禁取謂非因計因如持牛狗等
戒為生天因此於五利使中略舉
其二也邪悟諸業即應收除見

○解薩迦耶即身見謂執身有執
戒禁取謂非因計因如持牛狗等
戒為生天因此於五利使中略舉
其二也邪悟諸業即應收除見

○解薩迦耶即身見謂執身有執
戒禁取謂非因計因如持牛狗等
戒為生天因此於五利使中略舉
其二也邪悟諸業即應收除見

○解薩迦耶即身見謂執身有執
戒禁取謂非因計因如持牛狗等
戒為生天因此於五利使中略舉
其二也邪悟諸業即應收除見

○解薩迦耶即身見謂執身有執
戒禁取謂非因計因如持牛狗等
戒為生天因此於五利使中略舉
其二也邪悟諸業即應收除見

○解薩迦耶即身見謂執身有執
戒禁取謂非因計因如持牛狗等
戒為生天因此於五利使中略舉
其二也邪悟諸業即應收除見

○解薩迦耶即身見謂執身有執
戒禁取謂非因計因如持牛狗等
戒為生天因此於五利使中略舉
其二也邪悟諸業即應收除見

○解薩迦耶即身見謂執身有執
戒禁取謂非因計因如持牛狗等
戒為生天因此於五利使中略舉
其二也邪悟諸業即應收除見

習相排故有豎捺捺按處流衡

三結

過患

是故十方一切如來色目怨謗同

名讒虎菩薩見狂如遭辟歷

整良善損於他心無悲愍等所

稱也既以狂豎良善抑捺捺等令

解有罪故成各山等事素謂通由

能害善虎能食人○解權衡又

度以定輕重長短獄王前有之

十者訟習交誼發於藏覆如是故

有鑒見照燭如於日中不能藏影

故有惡友葉鏡火珠披露宿業對

驗諸事

是故十方一切如來色目覆藏同

名陰賊菩薩觀覆如戴高山履於

巨海此是覆習而言訟者由覆

恐夫利譽隱藏為性悔惱為事謂

覆惟者後必悔惱不安隱故已既

有罪不能自發遂招他訟此訟即

是覆之一法念恨為先連觸暴熱

但矣為性法念恨為業謂連往惡願

現達經心便恨來多發露恭因鄙

義言蛆蟹他故乃名為此覆彼

訟二習相發故感惡友業鏡等事

覆藏過惡自知而已如於除賊不

覆當若必應惡道云二戴山復後也

八五九 首楞嚴經義海 卷二四

初總標

云何六報阿難一切眾生六識造

業所招惡報從六根出

出交報運轉六根因與果交故云

根皆爾故云交報此云六識造業

者且據總相云交報不善惡思招感

惡報若第八無記果者即總報業若

富來第八無記果者即總報業若

為滿業三性思種相感當來若樂

等果者名別報業其第六識通造

總別報業者前五識但為六識通造

報不能發總以強盛隨轉差別故

造六根出者六根是彼造業具故

解私謂造業招報根識必俱出○

報多約色故也所名六交報業由心

師云因與果交今則不爾但是果

報相涉也

時六根與惡

云何惡報從六根出一者見報招

引惡果此見業交則臨終時先見

猛火滿十方界亡者神識飛墜垂

煙入無間獄發明二相

隨大人惡交報

一者明見則能遍見種種惡物生

無量畏二者暗見寂然不見生無

二乘業

銅燒息能為黑煙紫燄燒味能為

焦丸鐵屎燒觸能為熱灰鐵炭燒

心能生星火逆灑煽鼓空界二度

是眼所取明可辨別故見惡相暗

無分別但生恐懼如是下福眼六

故先歷眼今此不明眼略故耳下

交即具此中以大為苦具主及歷

除根隨根轉變為不可電境也○

猛大等即現示也亡者神識等即

是下對諸報明交眼他皆彼此然

一報惡報而五根通受者難可了

知理而相之必由六識造業之時

爾如斯以相中相背從業報法

背故諸相差別唯識發現信其不

誑問下五報中急有當根交報之

相今眼報見火後便云燒聽者何

耶答以逆灑等皆眼報下黑煙紫

所交之報故不別云

三者聞報招引惡果此聞業交則

臨終時先見波濤沒溺天地亡者

神識降注乘流入無間獄發明二

相此造業故臨終時先見此也障

注下

一者聞聽種種聞精神慈亂二

九八一三五

聞波注開則能為貴為詰注見則能為雷為孔為惡毒氣注息則能為兩為霧瀾諸毒蟲周滿身體注味則能為膿為血種種雜穢注觸則能為畜為鬼為糞為尿注意則

三說依二

能為雷為電摧碎心魄耳然所取動也閉即靜也如是下歷根別受此文之中以根對境有所參差將恐梵文回互譯者隨而參差非雷吼毒氣非眼所取兩毒毒蟲非鼻家境給文則順有智自詳○解上云見火此云聞波諸說非明今以近義詳之如易云雷為目為火

一說終見道

狀為不為水正恐見聞本手水火之性故燒注之相也又其開波所注諸根猶業各變難盡銷會如注見則能為雷為孔等似非眼根所入之相乃下文多此義例聖旨正則惟博通君子昭示來者

三者骸報招引惡果此艱業交則臨終時先見毒氣充塞遠近亡者神識從地踊出入無間獄發明二相既鼻根造罪貪厭諸香業生身相分及男女等香作種種業故招受其報

一者通開被諸惡氣熏極心擾二者塞聞氣掩不通悶絕於地如是

一乘書

嗅氣衝息則能為質為履衝見則能為火為炬衝聽則能為沒為溺為洋為沸衝味則能為餒為糞衝觸則能為絞為爛為大肉山有百千眼無量啣食衝思則能為屎為

四客報下

瘡為飛砂礮擊碎身體通意是依此造業依此受苦故有二相如是下歷根別受為質為履者質礙也履猶通也為絞為爛者質礙為礙與華差也餘文可知○解於山俗曰貨應作項廣雅云項也通俗大云事不利曰項與日與

一說終見道

四者味報招引惡果此味業交則臨終時先見鐵網猛銳熾烈周覆世界亡者神識下透挂網倒懸其頭入無間獄發明二相此二發語廣一貪味為罪殺戰必多其罪最廣業其罪又廣以妄言綺語兩舌惡口比於餘根此最廣博故成鐵網周覆世界也

一者吸氣結成寒冰凍裂身肉二者吐氣飛為猛火燒爛骨髓如是嘗味歷嘗則能為承為刃歷見則能為然金石歷聽則能為利兵刃歷息則能為大鐵籠彌覆國土歷

五福報下

觸則能為弓為箭為弩為射歷思則能為飛熱鐵從空雨下吸氣則招吐氣則發諸所致如是下歷根別受為承為忍承領忍受一切惡味造業之時凡是否根受食知味然後始益諸根大種不領味諸根不益受報亦然○解半眼耳鼻云見聞顯此應云當報言味報

一說終見道

五者觸報招引惡果此觸業交則臨終時先見大山四面來合無復出路亡者神識見大鐵城火蛇火狗虎狼師子牛頭獄卒馬頭羅刹手執鎗稍驅入城門向無間獄發明二相此二發語廣一貪味為罪殺戰必多其罪最廣業其罪又廣以妄言綺語兩舌惡口比於餘根此最廣博故成鐵網周覆世界也

一說終見道

一者合觸合山逼體骨肉血潰二者離觸刀劍觸身心肝屠裂如是合觸歷觸則能為道為觀為廳為案歷見則能為燒為熱歷聽則能為撞為擊為刺為射歷息則能為括為袋為考為縛歷嘗則能為耕

一者合觸合山逼體骨肉血潰二者離觸刀劍觸身心肝屠裂如是合觸歷觸則能為道為觀為廳為案歷見則能為燒為熱歷聽則能為撞為擊為刺為射歷息則能為括為袋為考為縛歷嘗則能為耕

△三鬼總序

有元地也皆由妄想發起故非本
自○標此答前問此通為復本
○解上文五節惡業不同即別作
連也所感獄報各從其類即入同
分地也妄想發生等並謝阿難前
問所疑

復次阿難是諸眾生非破律儀犯

菩薩戒毀佛涅槃諸餘雜業歷劫

燒然後還罪畢受諸鬼形

初總標

燒無戒律也犯菩薩戒者輕重不
禁也毀佛涅槃者不信因果此皆
斷善根也餘業可知地獄久治故
云歷劫燒然更受餘類放入鬼趣
鬼趣十類由前十四因正報已
在前文極苦相對非是輕受故云

復還罪畢受諸鬼形○解資中曰
由前十因除報不同故下鬼趣分
成十類食物習食德淫習食成
詐習食憤習食貪德習食激憤
習食同詐習食明見習

貪成狂習食黨訟習

若於本因食物為罪是人罪畢過

物成形成為怪鬼也於物生貪

非理而取餘報在鬼運托於物即
金銀草木精怪其類非一故名怪
鬼正受苦報

在寒冰獄

貪色為罪是人罪畢

次別類

還風成形成為魃鬼即前淫習為
亂身心如風鼓物報招鬼色能動
託風質元虛因習所致因果相
對並徒貪感為罪是人罪畢過焉
其然

成形成為魃鬼即前詐習為因也
虛託附言生便成鬼貨即狐疑猶
大有異靈者其類非一故云通言
成形成即現美貪恨為罪是人罪

畢過成形成為蠱毒鬼即前恣習
忿為先淡惡不捨結怨在惡熱處
居懷安餘報時亦假毒類即地應

毒蟲有靈者貪憶為罪是人罪畢

過衰成形成為癩鬼即前瞋習為
具潛意居懷或因妬忌生瞋瞋志
不捨入其身名為癩鬼即毒瘡傷
案傳屍骨蒸之類皆此鬼作也

貪傲為罪是人罪畢過氣成形成名

為餓鬼即前慢習為因也慢以凌
倫過氣為質內無實德空腹餓鬼
高心飢餓所因故名餓鬼

貪固

為罪是人罪畢過幽為形名為魔

鬼即前誑習為因也為獲利衆多
他暗昧不曉已事洩受鬼形恩令
幽託暗魔惑寐者故名魔鬼

貪

明為罪是人罪畢過精為形名魘

魘鬼即見習為因也執見異生各
日招鬼通悟出生相逆發於違拒
及日月精鬼山澤明靈有精耀者以
者其質言魘也貪成為罪是人罪

畢過明為形名佞鬼即前狂習

為因也狂

為因也狂

為因也狂

為因也狂

為因也狂

為因也狂

為因也狂

押成被過虛構架勞心役思燒害
無事仗成有罪過明顯境託以成
形非幽暗類也走使仗食黨為
據沙負石之徒故云仗使食黨為

罪是人罪畢過人為形名傳送鬼

即前習為因也黨已覆罪為他所
子師及巫祝之類皆名神通有童
凶吉禍福之吉名傳送鬼此上鬼

類其數實繁考果微因不過此十

○醉私謂惡鬼敬師改作狀亦惡
魔中亦云惡鬼何必改作况想陰
傳云血蟲惡鬼說文云腹中蟲也

類惡或作喇喃家語云木石之性

類諸師所釋或具約十因對辨十

明止可略知報相恐

傷騰說此不備解

阿難是人皆以純情墜落業火燒

乾上出為鬼此等皆是自妄想業

之所招引若悟善提則妙圓明本

無所有為情致下沉故墜地獄地

獄治久情盡上升改日業火燒地

上出為鬼鬼心輕燥業大所餘自

妄業招非他所得善提心中皆如

空華耳○標如來藏中本無所有

復次阿難鬼業既盡則情與想二

俱成空方於世間與元負人怨對

相值身為畜生酬其宿債地獄

中治想情想既盡故云以空想所
空者即依情想所發之業也二流

次別類

之業既亡命為畜生酬其宿債
驗牛馬身命債他若在餘類應
受對○解情即地獄之純情應即
鬼趣之妄想此想亦情非前文外
想也

物怪之鬼物銷報盡生於世間多

為集類俗集土集也附魂為鬼食

異者皆此類攝風魃之鬼風銷報
盡生於世間多為俗徵一切異類

淫習為因報招鬼靈旁為畜生受
祭徵也皆過惡也微應驗也惡行
所招將有災異先有此應如聲雀
象見荒餘之徵餽馮水災則每身
非一類畜魅之鬼畜死報盡生於

世間多為狐類詐因之報為鬼成

身盡毒之鬼盡滅報盡生於世間

多為毒類怨習之報鬼作毒畜

衰瀾之鬼衰窮報盡生於世間

多為烟類瞋習之鬼為毒畜

內為烟燒也受氣之鬼氣銷報盡

生於世間多為食類餓鬼附氣

類即世間可食之鬼也綿幽之鬼

幽銷報盡生於世間多為服類因

類即馳驅牛馬委體之類為人服

後世

初正端

家用也鮮即縛和精之鬼和銷報盡
生於世間多為應類作惡鬼習見
之物既盡為畜便成應類即應四
時節序來而復鳴者言和者雜也
而或鬼也明靈之鬼明滅報盡生
於世間多為休徵一切諸類狂習

鬼託明生為依使類鬼通業盡畜
微由他美行之所招依人之鬼人

亡報盡生於世間多為循類習

鬼招傳送人死為畜報在懸懸故

解云山曰泉類者為鬼則附物為

鷓鴣鳥出表山衣為其禍驗狐類

類即地蝎之屬如類即身內蛇蝎

食類謂諸羊等可充鹿者服類謂

牛馬等易曰服牛乘馬負重致遠

應類能應日服牛乘馬負重致遠

警靈者也休類有通則現若麟鳳

等類類從人養育如狗犬等十並

云多者取其業因相類

多分為之未必皆爾

後引開

阿難是等皆以業火乾枯酬其宿
債傍為畜生此等亦皆自虐妄業
之所招引若悟菩提則此妄緣本
無所有欲飲鬼二極業火燒平情
業故云旁為妄想故有鬼性
元無猶如圖影病故見

△四入題三

明二

初開制

始汝所言寶蓮華等及瑠璃王善
星比丘如是惡業本自發明非從
天降亦非地出亦非人與自妄所
招還自來受善提心中皆為淨虛
妄想凝結所開三緣是彼人等各
他有故云本自非天降等妄
造妄受覺性之中甘如空華
復次阿難從是畜生酬償先償若
彼酬者分越所酬此等眾生還復
為人返徵其酬分越者過分也不
謂非理苦役不問輕重或盡疾不
息食數無度如是等報惑合運機
其利今有持等資以縱恣倚豪勢
以奢侈貪其力而多役取其味而
狂殺不捨晨暮罔測勞苦福盡徵
刺其宜者不息矣○解分越者謂盡
地則較善過分也如彼有力兼有
福德則於人中不捨人身酬還彼
力若無福者還為畜生償彼餘直
既其有佛善而崇福者只於人身
酬彼力矣今見積善之家財物多
或或狂交揮打斯皆先業合橫此
身為畜酬則由樹福獲人中略償
若成富者蓋無善矣○標分越者
謂非理苦役水車飲食不時越之
力也如彼有力謂有佛定學之
奴婢或遺其物殺等

後世

阿難當知若用錢物或役其力償
足自停如於中間殺彼身命或食
其肉如是乃至輕微塵劫相食相
誅猶如轉輪互為高下無有休息
除奢摩他及佛出世不可停寢此

負他財他力汝力今既酬償足
自止世養牛馬是此類也如故殺
彼食其身肉斯則翻成殺業身
相取命相酬以人食羊身死為
人命最重不無有休止以諸業中
不能私○標除佛行止觀不可忘
約○解私謂者摩他及佛出世此
縱有宿業所作不亡至果償之若
幻化之非實也

次別顯

汝今應知彼曷倫者酬足復形生
人道中參合頑類記怪形言在土
集附地而養今歸人起其形類蒙
雖在頑器心忘德異蓋因之故然
也而言參合者夫人道受報善因
所招總報雖同滿業各異故分十
種公此從言來者乃是餘業身受
非正善業所招然亦順後業或由
不正故故言參合彼徵者酬足復
合他皆徵此彼徵者酬足復
形生人道中參合愚類始因貪欲
上為高生災之應業盡復本參
在惡類以欲多者不習別專
者頑謂和善不從同交教誨惡類

顯明有此異耳彼孤倫者酬足復
形生人道中參於很類因從許習
類入旁生孤僻所攝今為人趣參
在很反自用之徒不受諫曉也
彼毒倫者酬足復形生人道中參
合庸類惡習是因鬼為毒妻旁受
難乎庸類即庸鄙
之流性惡率者
彼蛔倫者酬足
復形生人道中參合微類因鬼居
哀痛地如受畜微末為人
即不為人畜之所畜錄者人
者酬足復形生人道中參合柔類
慢習是因鬼招飢餓結氣而作無
實體性畜受食類人為柔弱蓋因

我慢貢高反彼服倫者酬足復形
生人道中參合勞類從幽廢畜為
服用人受功勞役從幽廢畜為
力難幸工巧之屬彼應倫者酬足
復形生人道中參於文類因從見
道微有文章非正習因故云參合
和精懸懸報終畜為時應參於人
彼休徵者酬足復形生人道中參
合明類狂習為業鬼受明靈驅敗
人難聰明考無暫停止畜招休應
從因必無差忒彼諸循倫酬足復
形生人道中參於達類因由公習
傳附神顯發顯禍福畜招馴然人
達窮通龍尊不驚安然自得故名

建窮通龍尊不驚安然自得故名

後結示

建類○解頑如構杌愚謂顯蒙依
即能伏不調庸乃鄙俗無識微同
也謙翰之士主其文也明則於事
聰察達則與道窮通資中復以本
習身鬼畜之倫解此十類事非顯
置之

阿難是等皆以宿債酬畢復形人

道皆無始來業計顛倒相生相殺
不遇如來不開正法於塵勞中法
爾輪轉此輩名為可憐愍者諸從
中酬償先業三塗報盡運復人身
順後善業所招隨別習息願倒唯戒
定慧無此三種不怠輪回佛若不
出誰說此法令其

△五仙遊乎

阿難復有從人不依正覺修三摩
地別修妄念存想固形遊於山林
人不及處有十種仙三乘正覺者
佛所教今經尚斥二乘云不識生
死根本錯亂修習況傷仙道耶存
想固形者存心在於長生不死即
下十種修鍊之法也此皆有漏進
不如天退為仙趣然此居山林不
及處名為仙趣然此居山林不
出以總報同人故今經說者約所
皆行別故天二趣所不攝故此
但禁羸淨即戒禁取也○解孤山
曰釋名云老而不死曰仙仙還也

初總標

但禁羸淨即戒禁取也○解孤山
曰釋名云老而不死曰仙仙還也

次別顯

運入山也故制字人傍山也抱朴子云求仙者要當以忠孝和順仁信為本若德不修而但務方術終不得長生也

阿難彼諸眾生堅固服餌而不休息食道圓成名地行仙服餌者草木之質存形長久一期壽永輕舉未離此道若成名地行仙也

堅固草木而不休息藥道圓成名飛行仙草木輕故解即散相由是墜於地堅固金石而不休息化道圓成名游行仙金石者服丹砂成種一能化骨令壽永體堅二能化物伴時作寶此道尚成遊戲人間清貧性苦得堅固動止而不休息大自在也

氣精圓成名空行仙消息養和運久若能復蓋空功須純用祭衛神氣成身堅壽永空行仙堅固津液而不休息潤德圓成名天行仙鼓池燕津液固精華成久功著遂成天德言天行者此非六欲乃是世人謂靈仙居處名為天宮如張尋河源至崑崙見天宮之類或所行不交欲境如天堅固精色而不休息吸粹圓成名通行仙氣日作意存變以延身命由是功久堅遂有異見通以物精故云通功堅固呪禁而不休息行法圓成名道

行仙身正而且固術力成就名為道堅固思念而不休息思慮圓成名照行仙念緣前境繫心不忘專境界成惡化注非移久而發用照明定發慧故名照行堅固交違而不休息感應圓成名精行仙世有採術名為交違久而功成此感彼應受彼精氣以固我身故名精行堅固變化而不休息覺悟圓成名絕行仙存想世間皆成變化境既有為功用暫得如是故云絕行如故也○解真際曰地行者以服道丹砂存形久固道成成就身不能飛飛行者暫松取閉清淨和體既輕清故能飛舉遊行者精窮變化察物性元無石為金地貧若遊於人世空行者運用神氣想化無津固貨攝持空自在天行者容吞彼道光將延世表其道益安故曰通行行者留諸呪術禁者異緣術力既成流功益物照行者用彼思念審度境心憶想功成知彼境即世間他心宿住通能行者運心交互感赴無遺此念彼來彼念此至相應妙極故曰精行絕情發悟無感也○孤山曰此源窮性未悟無感也

阿難是等皆於人中鍊心不修正

後語

六天趣

初別顯

後語

初別顯

覺別得生理壽千萬歲休止深山或大海島絕於人境斯亦輪回妄想流轉不修三昧報盡還來散入諸趣種種生理謂長生之理即十上加以前報十種修鍊轉成仙也

妄想不真終隨業墜○標人間千萬歲未及四空天一晝夜先空云鏡經八萬劫終是落空亡耳○解私謂前文精研少想多輕舉飛遠即為飛仙蓋約命終隨業受生而說下文云精研少想皆是昏沉諸有下相妄想受生此義不然而云仙趣無別總報者非此義非復今應知人中鍊心者非止服餌養生而已必兼成善方曰鍊心別得生理也以其業中之性經生不失故曰生理幾何若生仙趣則千萬歲信有之矣如山海經不死之國山廣都之野軒轅之丘不死之國氣不寒暑人皆數千歲此亦衆同分非無定處若但固形而不鍊心便希千歲是猶見卯而求時夜太早計也故黃帝葬于崑崙子癩于槐里稱安伏鐵而死張陵遭仙者不亦惑乎

阿難諸世間人不求常住未能捨諸妻妾恩愛於邪淫中心不流逸澄瑩生明命終之後隲於日月如

如四天

是一類名四天王天... 也無定力故不能捨愛有善戒此... 則須發心發性此人身明此... 此天管日月宮所出天眾皆... 萬由下日月從四天王宮出照... 四天下有日月從四天王宮出照... 〇解孤山曰邪欲心息故墮聖戒

利二切

於已妻房淫愛微薄於淨居時不... 得全味命終之後超日月明居人... 間頂知是一類名切利天... 已室家亦滅愛欲故無全味味著... 也言淨居者不由雜穢揀異行邪

學三歲

也起日月者以事增切切此云誠... 身則又昇故生切利此云三... 十三希釋居處也〇標希釋居處... 在須彌虛山頂四角都有三十二... 天皆依須彌為主〇解以上二... 逢欲暫交去無思憶於人間事動

學四地

安住日月光明上照不及是諸人... 等自有光明如是一類名須欲摩... 天未離欲心達境漸漸漸於... 云動少去無思憶故云靜多摩行... 又增身則又勝故生時分解摩云... 時分此是空居初天也〇解摩行... 時分天蓋時時冒快樂故

五樂境

一切時靜有應觸來未能違戾命... 終之後上昇精微不接下界諸人... 天境乃至劫壞三災不及如是一... 類名兜率陀天一說行勝於前故云... 應謂相應願即欲境尚信願而從... 之故云未能違戾命終漸勝故生... 此天上升精微者即約一生活... 處菩薩所居器說以同名兜率故... 凡夫福感功大能壞之也〇解能... 止五欲知

自任天

我無欲心應汝行事於橫陳時味... 如嚼蠟命終之後生越化地如是... 一類名樂變化天疏無心於境... 心已何所欲云味如嚼蠟等以... 樂變化五欲之境而受用故自... 化此天所食用思念即生

無世間心同世行事於行事交了... 然超越命終之後遍能出超化無... 化境如是一類名他化自在天... 事交者此亦橫陳也前離七味會... 境領起欲心此則無心故云了... 超然然今且約無羅相說云了... 細愛然今且約無羅相說云了... 化即第五天所化即五欲俱含... 有自受用他無變化而受用之故... 云他化自在上之六天皆因欲心

後結示

漸得報漸勝若情欲重者必不... 生天俱舍領云六受欲交抱執手... 笑視淫亦用受欲輕相也〇標此... 天所須受用不思而空居私謂... 無化境以上四天悉是空居私謂... 準天台說六欲天葉皆以十善為... 本若兼護法心是四天玉葉若兼... 慈化人是初利天葉若兼不攝家... 生善巧純態是欲摩若兼不攝家... 釋定靈住細住是兜率天葉欲界... 定是靈化天葉未到定是他化天... 業今經止約欲事輕重而分六天... 故二是欲界受生之本故意... 今持戒亦律之徵旨也

後結示

阿難如是六天形雖出動心迹尚... 交自此已還名為欲界... 明飛行自在壽命長遠漸增勝... 不同下之人趣故三形難出動天... 人種難命幸短促促遠變不常有... 之福相運故云心通尚出動此... 欲相運故云心通尚出動此... 地承無欲對安〇解形難出動此... 對人仙二邊得出動之心通尚... 交謂欲心事得動有文之心通尚... 俱含頌曰六受欲交抱執手相視... 注此言地居兩天則形交交摩則

句抱兜率則執手變化則對笑他... 化則相視知彼又各揀六天受... 重而說今經欲就人中揀欲天受... 第四句料揀一五也二心交形俱... 即俱舍後二也三心交形俱不交... 與俱舍後二也三心交形俱不交... 以上也

首楞嚴經義海卷第二十四 牧四

首楞嚴經義海卷第二十四

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 二五一頁上一五行註釋右「内外」，
〔南、徑、清〕作「内外」。
- 一 二五一頁下一三行第五字「次」，
〔南、徑、清〕作「火」。
- 一 二五一頁下末行註釋左第一〇字
〔衡〕，〔南、徑、清〕作「衡」。
- 一 二五二頁上二行註釋右「新所判」，
〔南、徑、清〕作「新所判」。

- 一 二五二頁上四行註釋左第八字
〔官〕，〔南、徑、清〕作「宮」。
- 一 二五二頁上五行註釋「其勢」，〔南〕
作「其宮勢」。
- 一 二五二頁中一六行註釋左「舍忍」，
〔徑、清〕作「舍忍」。
- 一 二五二頁中一七行眉科「八見習
二」，〔南、徑、清〕作「八見習三」。
- 一 二五三頁上一七行註釋左第一二
字「因」，〔南〕作「凶」。
- 一 二五三頁中七行註釋右第五字
〔者〕，〔南、徑、清〕作「若」。
- 一 二五三頁中一六行註釋左「色能
後心」，〔南、徑、清〕作「色能役心」。
- 一 二五三頁中一七行註釋左「人獄」，
〔南、徑、清〕作「入獄」。
- 一 二五四頁下一三行註釋右「夕因」，
〔南、徑、清〕作「多因」。
- 一 二五五頁中二行註釋左第一二字
〔張〕，〔南、徑、清〕作「根」。
- 一 二五七頁上九行註釋左「荒儉」，
〔南〕作「荒儉」。

- 一 二五七頁上一二行註釋「孤身」，
〔南、徑、清〕作「孤身」。
- 一 二五七頁中一〇行註釋左末字
〔鴛〕，〔南〕作「鴛」。
- 一 二五八頁下八行「輪轉」，〔徑〕作「轉
輪」。
- 一 二五九頁上一五行註釋右第二字
〔燕〕，〔南、徑、清〕作「燕」。
- 一 二五九頁上一九行註釋左第六字
「以」，〔南、清〕作「世」；〔徑〕作「行」。
- 一 二五九頁上末行「衍法」，〔南、徑、
清〕作「衍法」。
- 一 二五九頁中一八行註釋右末字
〔克〕，〔南、徑、清〕作「克」。
- 一 二六〇頁上一〇行註釋左第八字
〔雜〕，〔南、徑、清〕作「雜」。
- 一 二六〇頁中一二行註釋右「何所
未」，〔南、徑、清〕作「何所味」。
- 一 二六〇頁下一五行註釋左「跋摩」，
〔南、徑、清〕作「跋摩」。

首楞嚴經義海卷第二十五

凡過圓相即是標

二色界者以此界上文
色法殊勝從勝為名也
通名梵世
異動故此界總有一十八
即除無想也依大衆耶與令經同

初總標

阿難世間一切所修心人不假禪
那無有智慧此總明修心之人須
慧均平方稱靜慮若不爾者不得
名釋意顯此四位中皆因禪慧然
於其中所伏感習差障有異故分
諸天下自辨釋或可此文約世間

六到釋

人不修無漏禪定不發無漏正慧
速感四禪果報不能出離凡夫障
日修禪但是有漏六行事觀不離
虛妄不名禪那如下文云此三
勝流雖非正修真三摩地又云此
皆不了妙覺明心積又下結云此
妄發生妄有三界等

初釋

但能執身不行淫欲若行若坐想
念俱無愛捺不生無留欲界是人
應念身為梵侶如是一類名梵衆

初釋

天專意在此故云但能執身等想
是若盡障析上色界是淨妙離故
得欲界色界名愛捺不生由是命
終即生色界云無留欲界此即
羸苦不起淨相現前即是淨定味

後梵

此而生名為梵衆即凡夫所修六
行伏感之所感也。解禪李曰言
定慧為言餘同六行
欲習既除離欲心現於諸律儀愛
樂隨順是人應時能行梵德如是
一類名梵輪天欲習既除得上初

後大

禪定心顯現故云離欲心現此結
上於於諸下正明此天於定共戒
則兼護律儀淨戒成德巨師梵主
故名梵輔。解孤山曰內定外戒
備勝於前故能行梵德為王輔弼
身心妙圓威儀不缺清淨禁戒加
以明悟是人應時能統梵衆名大

梵王如是一類名大梵天
生如妙故云身心妙圓復具戒德
故云威儀不缺此結前也清淨下
正明比天於定戒中發慧明悟斯
則慧解過人能為梵王統攝梵衆
準俱舍說威德光明獨一無性無
尋惟同定力所感下二天具有尋
伺又劫末後去劫成先來味道不
測便執為常又因起念見有天生
便執能生世間為一因主。標帶
外計也。解上二天不顯言修禪
唯言禁戒者蓋此經扶律以勵未
來故資中曰俱舍論明大梵天義
同疏

後結

阿難此三勝流一切苦惱所不能
逼雖非正修真三摩地清淨心中

三釋

諸漏不動名為初禪
不能逼但六行伏感故云非真
三昧凡帶禪者不於三界現身
意欲得勝妙定相現前了自和
而無取若今此雖得清淨似三摩
地以不取故未著受生動是故欲
散心盡動故云禪漏不動是故欲
生喜樂此離欲界難惡生得經安
樂然此初禪所得功德有五支林
一覺二觀三喜四樂五一心支林
相如天台法界四樂中。解孤山
曰二無漏禪謂九想八背等四禪
有漏亦無漏禪即此經首楞嚴
非有漏非無漏禪即此經首楞嚴
王中道理定今云雖非正修真三
摩地此以第一禪非第一禪淨心
中正指初禪也諸漏不動已伏次

初釋

威也私謂初禪修五法離五蓋成
五支具有八禪十功德相若此
釋則今中經淨四大自然現於欲
界身中今經淨四大自然現於欲
故不備說修證之相若欲委知四
門禪乃至四無色定諸尋天台次第

光初

阿難其次梵天統攝梵人圓滿梵
行澄心不動寂湛生光如是一類
名少光天
行此結前也澄心下正明此天定
心轉勝故云生光二禪已上離覺
故云寂湛生光二禪已上離覺
勝無有語言但以定心發光以光
尚分其位次此天喜相初生慧

阿難其次梵天統攝梵人圓滿梵
行澄心不動寂湛生光如是一類
名少光天
行此結前也澄心下正明此天定
心轉勝故云生光二禪已上離覺
故云寂湛生光二禪已上離覺
勝無有語言但以定心發光以光
尚分其位次此天喜相初生慧

釋

盡樂非常住久必壞生苦樂二心
俱時頓捨盡重相滅淨福性生如
是一類名福生天初俱舍論說前生
四禪入息又為三災所動名苦
及出入息又為三災所動名苦
因下釋不通所以尋伺受喜等是

生初

若之因今既離之故無逼迫樂非
樂得者則明樂支以對前苦三禪
壞壞即成若此名壞若樂下正
明此天今第若禪障於樂捨以下
一皆皆下若禪障於樂捨以下
棄下若樂名盡重相滅淨上地離
是福之體觀離下淨故名淨福
解復次下結三禪之德樂非淨福

二福

捨心圓融勝解清淨福無遮中得
妙隨順窮未來際如是一類名福
愛天諸一捨受與定心圓融捨
仍生勝解於此決定名可印持淨
為異勝之所引轉故名勝解清淨
由勝解力於此圓融勝定之中愛
樂隨順今此勝定得無妙隨順窮
自在受用無窮故云得妙隨順窮
未來際等問此有漏禪壽命有限
何得窮未來際耶答此約得定報
壽長進動經劫數云窮未來非約
而能隨順修行者依第四禪引發

此定熏無漏禪得願智無諍遠
定也下五部舍亦依此定起有漏
修即許壽命有限若人修即得
盡未來際通此兩向同修也
解得妙隨順即隨順下文二岐
路也由此淨福體性無遮愛樂修
習勝妙之法是則福資二路非止
窮未來際

果天

阿難從是天中有二岐路若於先
心無量淨光福德圓明修證而住
如是一類名廣果天分二所向一
直往道即至廣果二迂僻道即至
無想此也若於下釋若從愛心
無量善熏禪福德下地冰備歷

想白無

四位至此福受更增勝定廣福所
感得生勝處名廣果天。解廣中
曰於福受中分出二天一廣果二
無想此廣果天以四無量心熏禪
福所感名廣果天

想白無

若於先心雙歇苦樂精研捨心相
續不斷圓窮捨道身心俱滅心虛
灰凝經五百劫號此正明也若帶
厭漸捨至福愛天得捨圓融捨心
相續偏捨捨道捨心亦亡不計身
心故名俱滅此計無想定也初
以此捨心為方便入無想定也
捨心從微入微心復捨微心入微
捨心從微入微心復捨微心入微
命終果報生無想天壽命五百劫

阿難此中復有五不還天於下界
中九品習氣俱時滅盡苦樂雙亡
下無上居故於捨心眾同分中安
立居處二品習氣者即欲界初禪
俱無名為滅盡此聖人斷放名
滅非同凡夫暫代名滅習氣既無

後結

劫想心不行 是人既以生滅為因
不能發明不生滅性初半劫滅後
半劫生如是一類名無想天此判
妄也不了妄想體空乃執生滅虛
累取此生滅求不生滅故云以生
滅為因捨於生趣不行如冰夾魚
生見第六識暫爾不行如冰夾魚
不知微細生滅妄謂涅槃非真涅
槃也故云不能發明無生滅性初
半劫下却得彼報中行相續有念引
生彼天經於半劫始入無想異熟
生初半劫欲無常時從異熟出
經半劫有心後始方死名後半劫
生中滅中間一向無想名無想天

不還五

阿難此四勝流一切世間諸苦樂
境所不能動雖非無為真不動地
有所得心功用純熟名為四禪此
四禪離八災患勝下地故名不動
地然有劫數盡須捨捨云非真
不動俱全云然彼器非常情俱生
得定慧均手能捨若樂
勝下諸天名功用純熟

加標示

阿難此中復有五不還天於下界
中九品習氣俱時滅盡苦樂雙亡
下無上居故於捨心眾同分中安
立居處二品習氣者即欲界初禪
俱無名為滅盡此聖人斷放名
滅非同凡夫暫代名滅習氣既無

阿難此中復有五不還天於下界
中九品習氣俱時滅盡苦樂雙亡
下無上居故於捨心眾同分中安
立居處二品習氣者即欲界初禪
俱無名為滅盡此聖人斷放名
滅非同凡夫暫代名滅習氣既無

次釋和乎

苦樂雙泯離下界繫故無上居同
分中列別居處以修禪時滿靜慮
雜故凡生俱舍論說難辨靜慮
五品不同生五上品五品別者謂
下品中品上品上品上品上品行
別相如

阿難苦樂兩滅聞心不交如是一

類名

類名無類天形若衆心波敵對則亡
不交則無類也初滅苦樂二形待
心難修初品精離定靜苦樂不名
類即得也然下天亦靜苦樂不名
無類者以凡夫人所聚苦樂不名
永斷小約畢竟不生故得此名也
備聞哉交於內心也又心交苦樂
則與苦交聞心交樂境則與樂

機括獨行研交無地如是一類名

無熱天

機括獨行研交無地如是一類名
無熱天位處也皆喻唯一苦也諸交
任自在遊諸等至故云獨行不與
違順二境相應故云研交無地此
天以中品雜修靜慮用清虛皆
離定障漸得清涼名無熱也。解
孤山曰以捨交獨行譬若機括所
發必中是以苦樂相磨交聞之心
亦無其
處也

十方世界

十方世界妙見圓澄更無塵象一
切沉垢如是一類名善見天
界唯一捨心照了微妙圓備
故云妙見圓澄塵象悉障也沉垢

精見現前陶鑄無礙如是一類名
善現天陶鑄鍊也龍土曰陶鑄
善現之功更著故能鍊鍊自
本願現無盡故云善現

究竟

究竟羣衆窮色性入無邊際如
是一類名色究竟天羣衆窮色性
之微也即去無入有有理未形
之微也今此一窮窮到色性未形
之微也今此一窮窮到色性未形
一微也今此一窮窮到色性未形
一微也今此一窮窮到色性未形

阿難

阿難此不還天彼諸四禪四位天
王獨有欽聞不能知見如今世間

後結

曠野深山聖道場地皆阿羅漢所
住持故世間羣人所不能見
那舍此云不還天是彼聖所居
以定力殊勝依報亦勝同本
世間境界各異舉例可知
阿難是十八天獨行無交未盡形

無色界

累自此已還名為色界地是淨定
無有情欲所對故云獨行善想所感
有色礙故云未盡形界。就三無
色界者此四無色無量果色定多
慧少欲下色礙想無邊空大寂空
爽乃至欲無所有以非想非非想
為究竟涅槃樂有此四無色其非想
依此大衆說實有定果色鳥城所
無色界無塵由生有四種依同分
及命今心等相續餘起說有無色
有信佛邊聽法後下如兩者此約
大乘有定果說前文亦說無色界
護持也

初釋

復次阿難從是有頂色邊際中其
間復有二種岐路此無色也
於此性名色邊際二岐路者一出
三即路即四心人所履凡夫入無色
路即定性人所履若凡夫入道既
不入不在此天即從果無想二天
復之限如下自知若於捨心發明
智慧慧光圓通便出塵界成阿羅
漢入菩薩乘如是一類名為回心

後結

阿難此不還天彼諸四禪四位天
王獨有欽聞不能知見如今世間

初別釋
四天四

初別釋
四天四

初別釋
四天四

大阿羅漢此正明四心也若於有
 禪智頓斷上界四心又四心向俱
 生煩惱使不學於空等處以無上
 乘道更不入於空等處以無上
 地感故有深淺耳此類仍是有樂慧
 解融色得楚光圓通便出產界人根
 有利鈍故分三路其利根者發無
 獨智斷盡得感即出三界其鈍根
 者復由定心欣上厭下生無色界
 應知慧光圓通且約盡無生色界
 勝而而言若薩婆正約出三界後
 勝也名高斯亦今經師指同性之明
 五人發心之初今謂不爾彼是界
 外發心即入初住此是界內回心
 五人為同安與耶

若在捨心捨厭成就覺身為疑銷
 礙入空如是一類名為空處初
 礙前也捨心有二一有頂二無想
 若於有頂用無頂道有頂二無想
 礙入空此是樂定那舍即有頂二無
 聞也若於廣果無想即有頂二無想
 感入空亦名捨心即凡夫外道也
 以此二天俱在捨心共一地故
 覺身下正明此天銷礙之言亦通
 前二然行人厭患色法如字法通
 欲出離即修觀智破於色法過於
 一切色相滅有對相不念種種相
 入無邊空處心與空相
 空相應名為空處定
 諸礙既銷無礙無滅其中唯留阿
 賴耶識全於末耶半分微細如是

二義處

二義處

二義處

一類名為識處初句破空入識銷礙
 之無亦亡故云無礙無滅此正釋
 觀於識以破於空也無滅此正釋
 更互相離全未耶者此七八二識
 然自留一半緣識心分即第六識
 今故云一半行入此定時色虛
 故留一半行入此定時色虛
 空無邊緣多則散礙礙於定即捨
 虛空轉心緣識心與識法相應故
 銷礙無礙也無礙無礙法相入
 識全於末耶亦復滅也唯阿互
 相依故有於彼入滅則不知有微
 離者信有於彼入滅則不知有微
 者即信有於彼入滅則不知有微
 離色想故言半分也

空色既亡識心都滅十方寂然迥
 無攸往如是一類名無所有處初
 處無色而存空識俱亡空而存識
 皆名所有今此空識俱亡故云空
 色既亡識心都滅此二向先明諸
 法也所緣空識心相十方者諸
 存故云寂然所緣既寂能緣不行
 故云迥無攸往以行人厭患於識
 三世之識無轉緣心依無礙於
 定故捨緣識轉緣心依無礙於
 與無所有法相離多溫此物即大
 無著心無所寄都無一物即大
 如鏡空無異而不知善了達
 大圓鏡空於萬象不差品次第如
 錯方是大乘真修禪也

後釋辨

後釋辨

後釋辨

識性不動以滅窮研於無盡中發
 宣盡性如存不存若盡非盡如是
 一類名為非想非非想處初
 依體初句雙標識性者標有細指所
 不動義前無所有處猶用心窮研
 今不動識心與無所有法相應今
 此一滅窮研於無下正釋行相不
 此識不動之處云發宣盡性雖見盡而
 識非在想云若盡非盡即見在而不
 起故云如存不存由第六識名非
 起非非想也此即第六識名非
 起仍有細分及行得名此有頂地約
 三無色從加行得名此有頂地約

當體立稱也行人入此定時歇患
 無所有處想如發有想處如如
 無想之法心與此法相應故云非
 處難云滅識也。解私謂無所有
 細窮研之分耳今於無盡性中發
 宣盡性即非解云此定中無想
 一切相觀古師解云此定中無想
 如木石無異云何能知無想故言
 非非想即非
 非非想也
 此等窮空不盡空理初滅色取空
 妄謂為盡故云不盡以不能滅
 心智故言此等者總指四天也
 從不還天聖道窮者如是一類名

不回心鈍阿羅漢即從色究竟天
為礙銷礙入空者既不能發明智
慧領斷上惑或新學果回心向大
即此無漏聖道新學果回心向大
地或成阿羅漢故名說非言竟不
心者且對前判報者說非言竟不
回已如 若從無想諸外道天窮空

不歸迷漏無間便入輪轉
漏道折上歇下漸至非想認用有
以不廣問聖教不辨諸禪漏與無
漏併證行相壽終隨業必入諸趣
也言從無想來者應是廣果天來
與無想同地對五位天名為外道
是外道類故云從無想來者實入
無想必定退墮更不進修准經論

釋無想外道業盡必墮無上生義
故。解此等窮空通指凡聖欣歇
未盡故云不盡空理細或聖人修
八聖種觀亦有四陰細或聖人修
未得滅受想定故從不運天下明
聖人有生此處者名也若從無想
言深漢者約後為名也若從無想
下明外道有不生此處者謂窮空
至四禪以無想為極二窮至無色

以非想為極今既入無想則速於
有漏無聞四空故五百劫滿自當
輪轉舊解此文外道從無想來
來者非也請觀不歸二字歸捨來
也豈非無想
窮空不來乎
阿難是諸天上各各天人則是凡
夫業果酬答盡入輪彼之天王

即是菩薩遊三摩提漸次增進回
向聖倫所修行路 疏四空天人容
王即是權化以入大業報初發定
為欲遊戲四禪四空諸禪三昧成
佛事故阿羅漢四禪王亦是雜化通
前文說五不還天四禪天王獨有
欲聞不能知見此約一分凡夫所
說故知兼二也。標十地菩薩華
報為十地初地四地夜地五地
王三地初地四地夜地五地
知足五地化樂五地他化四
八地二禪五九地三禪五地
禪王菩薩遊修不為初禪王者帶
異計故。解孤山曰遊三摩提者
以苦薩善入出住百千三昧故住
此定而為天王

阿難是四空天身心滅盡定性現
前無業果色從此速終名無色界
現身心滅盡者身心必盡其心若
盡非盡妄謂為盡定性現前者有
有也。標壽六萬八萬大劫者名
之為長壽天也。解無業
果色者顯有定果色也

此皆不了妙覺明心積妄發生妄
有三界中間妄隨七趣沉溺補特
伽羅各從其類 疏由不如實知真
分別既生從妄續妄故云不了等
當知修禪觀人不違此門或空處
或無所有處或非非想處動經六
為八萬大劫身心空滅報盡還墮

復結亦
復結亦
復結亦

總名長壽天難辨口說宜辨不明
信補特伽羅此云數取趣。解不
識起受生有情
△七阿
復次阿難是三界中復有四種阿
脩羅類若於鬼道以護法力成通
入空此阿脩羅從耶而生鬼趣所
攝若於天中降德敗墜其所卜居
降於日月此阿脩羅從胎而出人
趣所攝有脩羅王執持世界力洞
無畏能與梵王及天帝釋四天爭
權此阿脩羅因變化有天趣所攝

阿難別有一分下劣脩羅生大海
心沉水穴口且遊虛空暮歸水宿
此阿脩羅因濕氣有畜生趣攝法
華喻如亦說有四脩羅大同於此
諸說脩羅或天或鬼皆不明了此
經分明可為標準。解私謂俱舍
四生頌但云鬼通胎化二今卵生
脩羅鬼趣所攝則世親之言似未
詳矣問法華所列四種脩羅與今
四種為同為異答安中云同今謂
彼四祇可攝在此四之中不可次
第分屬其類則漢師云法華四德
皆與帝釋同此四脩羅既為四
趣所攝應無別報同分之處耶答
雖屬四趣非無別報同分之處也
於日月等即同分之處也又長阿

復結亦
復結亦
復結亦

復結亦
復結亦
復結亦

舍云南洲有金剛山中有僧羅官
所治六千由旬欄插行樹等然一
日一夜三時受若具自來入其
宮中是知此趣且取一分善報下
之人天若論受苦實事人趣之下
故正法念經唯以鬼畜二種收之
於此

一總括
座要

阿難如是地獄餓鬼畜生人及神
仙天洎脩羅諸結指精研七趣皆
是昏沉諸有為相妄想受生妄想
隨業於妙圓明無作本心皆如空

華元無所有但一虛妄更無根緒
結成虛妄也精研細尋也妄想
受生七趣果也妄想隨滅七趣因
也此妄因果皆是無明有為虛相
無實可得若望圓明如虛空華本
緒而可得耶

二通示
業因

阿難此等眾生不識本心受此輪
回經無量劫不得真淨此示妄想
皆由隨順殺盜淫故反此三種又

三顯正
修行

則出生無殺盜淫此示妄想
鬼倫無名天趣有無相傾起輪回
性結輪轉也鬼倫天趣略舉四惡
三善之二也有無相傾互成傾
奪升而復墜
有輪無初

若得妙發三摩提者則妙常寂有

四對示
通解

無二無無二亦滅尚無不殺不偷
不淫云何更隨殺盜淫事若見
一體三德秘藏妙般若也常法身
也寂解脫也無二無非生死也
無二亦滅非涅槃也唯一中道實
相之理離實相外更無別法故云
者即更隨殺盜淫事標三摩提
之智尚無豈況更隨殺盜淫之事
也。解孤山口有無二無無生
尚無於善況隨於惡亦應云尚無
無二云何隨二中

阿難不斷三業各有私因各各
私眾私同分非無定處自妄發生
生妄無因無可尋究隨殺盜淫三
各各私所造業同故云同分業若
相對必無差是故云定處即所感
處也既稱無妄云何有因故無尋
究此即結答前文為有定處為復
自然故彼彼業各
各私受之問也

汝勤修行欲得菩提要除三惑不
盡三惑縱得神通皆是世間有為
功用習氣不滅落於魔道雖欲除
妄倍加虛偽如來說為可哀憐者
汝妄自造非菩提各作是說者名
為正說若他說者即魔王說三惑

後約除斷

者此正勤也前文三緣斷故三因
不生任性自歇即善提等不盡
下明不斷之失修不持戒是即
魔羅業以妄修於妄真實可憐即
汝妄下重指結答以示正那也前
問云此道為復本來自有為是眾
生妄習生起今結答云汝妄自造
非菩提各作是說者名
答前問也。解此謂已上說正宗
分說此下入流通分總論二師從
文珠問名下引入流通諸家並以
辨魔之文備正說至第十卷末
阿難若復有人下方曰流通今觀
行門二條並功德流
通教門經旨顯矣

首楞嚴經義海卷第二十五 跋五

首楞嚴經義海卷第二十五

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 二六二頁中一六行註釋左「二天」，

〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「三天」。

一 二六二頁中一七行註釋右「禁戒」，

〔南〕作「持戒」。

一 二六二頁下一〇行註釋左末字

「次」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「欲」。

一 二六三頁上八行眉科「後光音夫」，

〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「後光音天」。

一 二六三頁上一八行註釋右「調適」，

〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「調適」。

一 二六三頁下七行「正得」，〔南〕作「正

修」。

一 二六四頁上一七行註釋左第四字

「令」，〔清〕作「今」。

一 二六四頁中二行註釋左第三字

「許」，〔南〕作「計」。

一 二六四頁中一六行註釋左第六字

「想」，〔南〕作「惑」。

一 二六五頁上一〇行註釋左第一二
字「興」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「與」。

一 二六五頁上一五行註釋左第一一
字「也」，〔徑〕作「地」。

一 二六五頁中一行註釋右「上品」，
〔南〕作「上品無漏」。

一 二六五頁中二行註釋右單字「也」，
〔徑〕作「天」。

一 二六五頁下四行註釋左「各異」，
〔南〕作「各別」。

一 二六六頁上四行註釋「樂慧那舍」，
〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「樂慧那舍」。

一 二六六頁上一三行眉科右「初別
釋」，〔南〕作「初別辨」。

一 二六六頁中四行註釋左第七字
「心」，〔南〕作「之」。

一 二六六頁中六行註釋右「能礙」，
〔南〕作「能破」。

一 二六七頁上一三行註釋左「鈍根
那舍」，〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「鈍根那舍」。

一 二六七頁中七行註釋左「知足王」，
〔南〕作「兜率王」。又「化樂王」，〔南〕

作「樂變化王」。

一 二六七頁下末行註釋右「十居」，
〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「卜居」。

後明述
妄起異

初迷真
妄起

後悟真
妄除

者皆是迷項妄想安立此正也

迷其常理迷成四惑略舉其二

云我愛發生若其對者先由不

實和真如法一即我礙於此

見有所相即我見所相礙於此

不捨即我愛憐此為體轉增顯

即是主我憐憐如云七識生滅如來

即內識成也故云通達故有下外

顯諸佛淨土即是鏡智所現唯識

云大則鏡智現能生身現唯識

今此有漏皆安立立世界想成

迷妄有虛空安立立世界想成

因上知覺乃眾生有情有漏之所

謂微塵國土是有情有漏之所

於上文復具虛空之同世界之異

非無漏者即有為法無同無異也

當知虛空生汝心內猶如片雲點

太清裏況諸世界在虛空耶

也前文云空生大覺中如海一漚

發有漏法皆因安立之所安立

云乃不虛分皆因安立之所安立

故云況諸世界在虛空耶

舉一器

汝等一人發真歸元此十方空皆

悉銷殞云何空中所有國土而不

振裂諸前云云滅滅空本無所礙

國土及空一人返妄歸真始覺合

本其所感者隨安銷殞前文云諸

器世間應念化成無上如覺妄可

真者合覺之時雖但見覺無妄可

降伏辨

初悟真

初悟真

初悟真

其生此無生妄未發其若見是實有

必不從裂白是謂佛成運動諸世界

同若而說說論歸元極樂之義須

通三土若發倫真歸小涅槃之元

則元則方便實報極樂今已開小

願大則真元之理無非今已開小

先但有相似分極之異耳

汝輩修禪師三摩地十方菩薩及

諸無漏大阿羅漢心精通智處

湛然此顯悟也修亦修也證合

竟證香薩羅漢亦已分證今三昧

者同彼所證融合一體安處全覺

故云雲雲湛然解解解解解解

謂修禪定功德莊嚴本有具三摩

地以修飾故彼善薩羅漢所證心

動應我所觀心性通同證合此即

之由一切魔王及諸鬼神諸凡夫

天見其宮殿無故崩裂大地振坼

水陸飛騰無不驚惶故此動魔也

地將出其境故魔等官報自然崩

裂斯亦歸元之前相也問大地無

情水陸其類何以同談亦皆緣情

那羅王強歌一動聲震大千須彌

山王為之顛沒現若薩者榜嚴力

真而為青那凡夫昏暗不覺遠說

此釋云云標凡夫何事都不覺知故

未曾伏故昏暗也彼等咸得

後解

後正為

降伏辨

初悟真

五種神通唯除漏盡此料揀也

修禪定故得五通凡天煩惱一天皆

主統此國土以為所居總攝有情

以國民眾故得道者必出魔界共

感國土必領攝耳○標五通一天

祇有二耳三神足四他心五宿命

明故獨有漏

總此塵勞如何令汝摧裂其處

是故神鬼及諸天魔魍魎妖精於

三昧時來惱汝餘如文也

然彼諸魔雖有大怒彼塵勞內汝

妙覺中如風吹光如刀斷水了不

相觸汝如沸湯彼如堅水煖氣漸

隣不日銷殞徒待神力但為其容

成就破亂由汝心中五陰主人主

人若迷客得其便首歸嚴定實相

如清淨道力破波密密能動鳥此

無礙物何能阻或一念動如主此

迷客得其便即破破於念動不成

斷若起我見主人則迷塵乘見入

其便

當處禪那覺悟無感則彼魔事無

初引發

奈汝何陰銷入明則彼群邪成受
幽氣明能破暗近自銷殞如何敢

後活動

留擾亂禪定治習慧觀察也則本修
下願魔不得便一人發真世界清
現今入三昧寧不動魔苟能深入
禪定唯觀深山河大地皆即狂帶
二生死涅槃山河大地皆即狂帶

後反顧

若不明悟被陰所迷則汝阿難必
為魔子成就魔人疏於勤修悟令
迷魔得其便故正理論云五陰所
積聚藏隱諸不善因譬如群賊藏
隱山中時出人間劫奪財物故知
五陰魔所依處若能觀破魔自消
歇○標此內心難動立為魔民
○解此背阿難用警凡眾

後引事

如摩登伽珠為眇劣彼唯呪汝破
佛律儀八萬行中祇毀一戒心清
淨故尚未淪溺此乃隱微實覺全
身如宰臣家忽違籍沒究轉零落

次別顯

無可哀救 疏珠為眇劣者殊異也
相望魔勝而鬼劣今登如是人但
有呪力非具五通若望於魔即助
劣中又眇劣者彼唯下釋眇劣相
疎摩登伽心甚淺但欲毀汝攝
之一戒由汝無心尚不成犯此乃
下顯魔勝此外魔也魔欲令汝三

一破

味不成流淚流轉法身慧命絕滅
清瑣如宰輔家祀國極法削其
曰世無女比天魔人眇劣也以一
戒比全身事眇劣也舉劣況勝島
彼深防初果還共戒力自然氣化
除其心清淨等急速為破滅書二
尺竹標記其年 魔劫日著者為二
紀名字物色

初盡未

阿難當知汝坐道場銷落諸念其
念若盡則諸離念一切精明動靜
不移憶忘如一也此如前文以流
旋其盡安滅生伏還亦覺即此云
云銷落諸念等團覺亦云於一切
時不起妄念也分別不起故云心
盡離念精明者即前文云得元門

初明

覺無生滅性為因地心也動靜不
釋離念行相也入流下所境不能
隨故云動靜不移由澄諸念分別
一初境界相今經即云銷落諸念
曰華緣妄想總名諸念心若澄靜
離念不起是為銷落此欲界塵定
止觀正修前方便河欲離塵等是
也所離非近能離當住此處入三
摩提依此離念之處入正定也應當
如明目人處大幽暗精性妙淨心
未發光此則名為色陰區宇 未盡
色陰也心入正定如明目人未破
色陰如大幽暗精性妙淨定心顯

後明

若目明十方洞開無復幽藏名
色陰盡 破故無幽藏色既質礙障
隔不通故成幽暗今定慧發明是
人則能超越劫濁觀其所由堅固
妄想以為其本 疏結盡也起劫濁
之體最初一念能所境立即是空
見不分名為劫濁從無忽有即
色也今破色陰是故超越堅固妄
想故云堅固阿色陰顯觀中先
破劫濁最細何得却超答以起時
無前後故破時兼耳細文下累書
相現相是本識今色陰破即現相
破現相破即動本識本識豈非劫
濁故得起也信哉初心便有破無
明分耳○解所計質礙故名堅固

次正明

向難當在此中精研妙明四大不
織少選之間身能出礙此名精明
流溢前境斯但功用暫得如是非
為聖證不作聖心名善境界若作
聖解即受群邪 疏於三昧中精究
研窮妙明元體無

七傷體

作聖解即受群邪謂定中研究心
故忽然發見暗中見物是實境
故不隨定出入有無故云亦不除
滅心如密著觀心微細亦不除
靜精光既定暗境不隱故夜見物
悟別無答

又以此心圓入虛融四體忽然同

於草木火燒刀斫曾無所覺又則

火先不能燒焚縱割其肉猶如削

木此名塵併排四大性一向入純

暫得如是非為聖證不作聖心名

善境界若作聖解即受群邪也入

八過觀

脫連也以此定心偏了一切已身
受不行四大五塵忽然併佛既無
能執到哉如空念想一統暫得如

又以此心成死清淨淨心功極忽

見大地十方山河皆成佛國具足

七寶尤明遍滿又見恒沙諸佛如

來遍滿空界樓殿華麗下見地獄

上觀天宮得無障礙此名欣狀凝

想日深想久化成非為聖證不作

聖心名善境界若作聖解即受群

九他方

邪謂功深麻斯妙境耳
又以此心研究深遠忽於中夜遙
見遠方布井街巷親族眷屬或聞
其語此名迫心逼極飛出故多隔
見非為聖證不作聖心名善境界

若作聖解即受群邪定功警眾出

又以此心研究精極見善知識形

體變移少選無端種種遷改此名

邪心含受懸懸或遭天魔入其心

腹無端說法通達妙義非為聖證

不作聖心魔事銷歇若作聖解即

受群邪此人曾有邪種子合外

阿難如是十種揮那現境皆是色

陰用心交互故現斯事眾生頑迷

不自付量達此因緣迷不自識謂

言登聖大妄語成墮無間獄汝等

當依如來滅後於末法中宣示斯

義無今天魔得其方便保持覆護

不破

成無上道此是於觀心中色陰將
十境若不盡知皆起聖證即為魔
或故佛勸令開示後世也問此不
作五陰吹第觀門何得除陰次第
明其境耶答觀門相五陰同觀
陰有礙如蠶者先盡骨如浣衣
始先去此陰既精安所成妄自
私謂滅心交互者用揮那心與色
陰聖則妄想交互故現斯事乃至
識除何比明之何則以五妄想各
於不除區字之中為揮那所觀破
未破如燈欲滅其光燈燭乃與定
則魔佛之道於是乎斷矣

阿難彼善男子修三摩提奢摩他

中色陰盡者見諸佛心如明鏡中

顯現其像佛心即相似說如前

文云若明朗十若有所得而未

能用猶如魔人手足宛然見聞不

感心觸客邪而不能動此則名為

受陰區宇疏色陰盡者以止觀中

為色礙故云陰盡見諸佛心者妙

覺明心觀中明露即色相盡而色

性現也觀中暫見非真諸佛心也

既受觀心擊而球非是觀淨故也

未能用以有次第為領納故觀淨
色陰盡故能見佛心如見聞不感
受所覆故云區宇解若有所得

初月

顯現其像佛心即相似說如前

文云若明朗十若有所得而未

能用猶如魔人手足宛然見聞不

感心觸客邪而不能動此則名為

受陰區宇疏色陰盡者以止觀中

為色礙故云陰盡見諸佛心者妙

覺明心觀中明露即色相盡而色

性現也觀中暫見非真諸佛心也

既受觀心擊而球非是觀淨故也

復明

謂觀行已成而未能用期實觀
在此約色陰妄想伏而未斷未得
身相自在故以覺人喻之見聞不
感如觀行成也心觸客邪如受陰
斷從懸示代執次論若不明斷無
以知依陰發覺之由下三陰文初
皆有此義

讀若者之

若魔等欺其心離身返觀其面去

住自由無復留礙名受陰盡是人
則能超越見濁觀其所由虛明妄

想以為其本不離心於根門得
自在也不為魔等之所留礙故能
返照自面此顯見聞有用也去住

次正明
心境

下二句明手足得用也此上皆動
輪顯若約法者受陰盡故心亡預
納既無能領之受即無所領之法
心法既亡自在互矣起見濁者以
根身正是見濁之體見聞覺知雖
今留礙水火風土等受覺知期則
執受相仍便成假實受領納則
之以為已見是推求執取為義
由領受前境取著隨生受領納故
即起見濁覺明之心虛通領納故

云虛明妄想。解其際曰心離其
形則起見濁虛妄解了故曰虛明
阿難彼善男子當在此中得大光
耀其心發明內抑過分忽於其處
發無窮慈如是乃至觀見蚊虻猶
如赤子心生憐愍不覺流淚此名

一見物
生悲

功用抑摧過越悟則無咎非為聖
證覺了不迷久自銷歇若作聖解
則有悲魔入其心腑見人則悲啼
泣無限失於正受當從淪墜

也善摩也中定先發現狂慧既起
內抑又過受悲種子在此發著忽

為現起凡見生類皆如自己所生
赤子赤子嬰兒也此名下註則也
心先忽現內抑太過悲種發著
為證聖取即引魔他皆做此。標
行人於止觀中用心太緊激動悲
愛內心一動邪境現前。解私顯
其心發明即下文見色陰銷受
陰明白也有以在慧釋之若非

阿難又彼定中諸善男子見色陰
銷受陰明白勝相現前感激過分
忽於其中生無限勇其心猛利志

二勇志
齊聖

齊諸佛謂三僧祇一念能越
現定之勝相也先未曾得今既得
得進生感激感激太過勇志便發
謂言三祇一念能越此名功用凌
我善諸佛更無如者此名功用凌
率過越悟則無咎非為聖證覺了
不迷久自銷歇若作聖解則有狂
魔入其心腑見人則誇我慢無比
其心乃至上不見佛下不見人失
於正受當從淪墜

於正受當從淪墜
自強由見勝相

三過心
沈憊

因感感散速有此生斷則無咎
慢種子被激而生悟則無咎。解
淺率謂身心高舉也。山引義子
淺詳為解斥其字誤今無取焉
又彼定中諸善男子見色陰銷受
陰明白前無新證歸失故居智力
衰微入中墮地過無所見心中忽

然生大枯渴於一切時沈憶不散
將此以為勤精進相。疏交陰未空
陰已盡歸失故居前後失準墮在
兩體無所依倚名中墮地既於此
處心無所措迷生沈憊。此名修心
以此名修認為精進。此名修心
無慧自失悟則無咎非為聖證若

四疑自
齊成

作聖解則有憶魔入其心腑且夕
撮心懸在一處失於正受當從淪
墜。若於色受盡未盡中用無相慧
觀察陰體本自不生今則無滅
唯一實相如此則何有無新證失
故居之虞哉今既不無故成自失
又彼定中諸善男子見色陰銷受

陰明白慧力過定失於猛利以諸
勝性懷於心中自心已疑是虛舍
那得少為足。失於猛利者過在慧
發是舍那更不足此名用心亡失恒
求過得少為足此名用心亡失恒
審濁於知見悟則無咎非為聖證

五通竟

若作聖解則有下劣易知足魔入其心臍見人自言我得無上第一義諦失於正受當從淪墜

又彼定中諸善男子見色陰銷受

陰明白新證未獲故心已亡歷覽

二際自生艱險於心忽然生無盡

憂如坐鐵床如飲毒藥心不欲活

常求於人令害其命早取解脫

者未證已亡之二也定無方便安

忍其心速成憂惱不耐活命也

此名修行失於方便悟則無咎非

為聖證若作聖解則有一分常憂

愁魔入其心臍手執刀劍自剖其

肉欣其捨壽或常憂愁走入山林

不耐見人失於正受當從淪墜

種子破激而生修無方便故引魔

等修不淨觀厭游過分求刀

又彼定中諸善男子見色陰銷受

七無端

陰明白處清淨中心安隱後忽然自有無限喜生心中歡悅不能自止此名輕安無慧自禁悟則無咎

又彼定中諸善男子見色陰銷受

陰明白自謂已足忽有無端大我

慢起如是乃至慢與過慢及慢過

慢或增上慢或卑劣慢一時俱發

心中尚輕十方如來何況下位聲

聞緣覺疏此有七慢特已凌他高

比校同德但稱為慢於他等謂已

勝名為過慢於他勝謂已勝名慢

過慢未得謂得名增上慢雖知下

劣返顧自矜名卑劣慢斥毀經像

即是邪慢此之七慢由禪定中此

忽生勝見無正慧覺是故起也

名見勝無慧自救悟則無咎非為

八頌理

聖證若作聖解則有一分大我慢魔入其心臍不禮塔廟摧毀經像謂禮越言此是金銅或是土木經是樹葉或是疊華肉身真常不自恭敬却崇土木實為顛倒其深信者從其毀碎埋棄地中疑誤眾生

入無間獄失於正受當從淪墜

修擇中理此見是魔種不識如

來像教之意且末世住持依因蒙

今毀理像故擇佛云佛若不說教

則滅壞教若滅壞誰有修行及得

道者愚者不見此文一向謗佛無

從故知若不說法十二部經於茲

滅矣須知毀經像人魔鬼入心起

大邪見當須善察勿因此謗○解

孤山曰夫假像如真因言體道於

是嚴其像以生其敬寫其言以悟

其心住持三寶理在於或也若生

邪見豈達中庸唯自毀身輕毀經

像邪風一扇愚者悅隨者衝元萬

為延平大寺和夫妻為聖即重

帝是如來樹令德為網羅尊者年

為上座而周武廢其宮遺滅佛法

法中釋其毒珠頓毀我教也

又彼定中諸善男子見色陰銷受

陰明白於精明中圓悟精理得大隨順其心忽生無量輕安已言成

九攝入
空心中

聖得大自在。就精明中者。即因定
其理。聖名。因性。精。理。智。相。實
得。無。違。相。故。云。隨。順。由。隨。順。故。身
心。調。暢。便。此。名。因。慧。獲。諸。輕。清。悟
則。無。咎。非。為。聖。證。若。作。聖。解。則。有
一。分。好。輕。清。魔。入。其。心。腑。自。謂。滿

足。更。不。求。進。此。等。多。作。無。聞。比丘
疑。謗。後。生。墮。阿。鼻。獄。失。於。正。受。當

從。淪。墜。自。謂。滿。足。更。不。求。進。者。良
遠。悔。支。行。相。暫。得。輕。安。便。謂。成。聖
也。無。聞。比。丘。獨。處。皆。有。世。世。輪。轉
業。識。成。因。以。期。相。從。幸。離。曉。悟。○
解。私。謂。輕。安。者。名。雖。同。前。其。義。則
異。以。正。因。慧。獲。諸。輕。清。故。此。由。受
除。於。諸。塵。境。無。重。隔。之。惑。便。言。成
聖。得。大
自在。也。

又。彼。定。中。諸。善。男。子。見。色。陰。銷。受
陰。明。白。於。明。悟。中。得。虛。明。性。其。中
忽。然。歸。向。永。滅。撥。無。因。果。一。向。入

空。空。心。現。前。乃。至。心。生。長。斷。滅。解
疏。得。虛。明。性。者。即。依。因。定。發。於。空
慧。悟。性。空。理。依。此。起。見。成。慧。取。空
故。由。無。因。果。生。斷。滅。解。此。悟。則。無
咎。非。為。聖。證。若。作。聖。解。則。有。空。魔
入。其。心。腑。乃。謗。持。戒。名。為。小。乘。菩

十攝入
貪欲

薩。悟。空。有。何。持。犯。其。人。常。於。信。心
檀。越。飲。酒。敵。肉。廣。行。姪。穢。因。魔。力
故。攝。其。前。人。不。生。疑。謗。鬼。心。久。入
或。食。屎。尿。與。酒。肉。等。一。種。俱。空。破
佛。律。儀。誤。入。人。罪。失。於。正。受。當。從

淪。墜。此。內。由。邪。見。外。引。空。魔。也。大
今。結。依。虛。空。如。界。如。法。斷。手。執。臂
不。以。為。難。魔。力。之。故。人。皆。信。伏。法
華。所。謂。深。著。虛。妄。法。聖。受。不。可。捨
乃。謗。持。戒。等。者。此。之。魔。種。代。有
之。南。山。云。戒。是。小。乘。動。令。捨。之。又
不。肯。捨。斷。令。持。之。又。不。肯。持。豈。非
與。順。指。相。應。爭。難。諒。魔。力。所。惑
誰。能。察。可。○。解。寶。中。曰。此。從。邪。見

種。生。引。此。空。魔。入。其。心。腑。孤。山。曰
嗟。乎。叔。世。專。合。推。為。大。道。排。排。掃
嗟。以。為。巧。術。無。倫。以。為。風。及。夫。陰
陽。拘。忌。流。俗。妄。說。一。皆。信。受。畏。若
敬。刑。未。審。戎。律。之。效。與。陰。陽。之。書
執。愈。流。俗。之。說。與。如。來。之。諒。孰。優
肯。正。向。邪。頭。亂。之。甚。讓。道。大。士。一
震。法。雷。於。迷。塾。雖。慧。燈。於。永。夜。夫
如。是。則。淫。禁。之。焉。斯。經。之。誠。得。其
人。而。其。道。舉。矣。又。何。待。於。四。依。出

又。彼。定。中。諸。善。男。子。見。色。陰。銷。受
陰。明。白。味。其。虛。明。深。入。心。骨。其。心
忽。有。無。限。愛。生。愛。極。發。狂。便。為。貪

欲。味。其。虛。明。者。愛。著。深。中。色。陰
覺。察。引。其。貪。欲。種。子。此。名。定。境。安
而。發。迷。成。狂。欲。也。此。名。定。境。安
順。入。心。無。慧。自。持。誤。入。諸。欲。悟。則
無。咎。非。為。聖。證。若。作。聖。解。則。有。欲
魔。入。其。心。腑。一。向。說。欲。為。善。提。道

化。諸。白。衣。平。等。行。欲。其。行。姪。者。名
持。法。子。神。鬼。力。故。於。末。世。中。攝。其
凡。愚。其。數。至。百。如。是。乃。至。一。百。二
百。或。五。六。百。多。滿。千。萬。魔。心。生。獸
離。其。身。體。威。德。既。無。陷。於。王。難。疑

誤。衆。生。入。無。間。獄。失。於。正。受。當。從
淪。墜。此。貪。欲。種。如。火。遇。薪。忽。燃。而
中。比。丘。忽。然。欲。發。不。避。死。馬。因。定
引。魔。此。之。類。也。攝。諸。凡。愚。至。千。萬
者。欲。本。噴。貪。因。魔。成。凡。愚。惑。者
何。事。不。從。又。魔。因。妄。起。本。性。不。常
勢。盡。厭。生。去。身。留。礙。○。解。私。謂。此
如。天。台。止。觀。煩。惱。境。欲。發。之。相。若

者。云。主。來。欲。色。仰。制。可。得。今。所。發
者。其。惑。熾。盛。若。見。外。境。心。狂。眼。暗
如。瞽。師。子。觸。之。穿。乳。若。不。識。者。則
能。奪。人。作。大。重。罪。今。文。既。云。魔。入
其。心。則。是。煩。惱
與。魔。二。境。俱。發
阿。難。如。是。十。種。禪。那。現。境。皆。是。受
陰。用。心。交。互。故。現。斯。事。衆。生。頑。迷

後結勸
以宜

不自忖量逢此因緣迷不自識謂
言登聖大妄語成墮無間獄汝等
亦當將如來語於我滅後傳示末
法遍令衆生開悟斯義無令天魔
得其方便保持覆護成無上道受
陰交互者不能受惠均平善巧安
忍既失方便莫念即生由此故有
十種境界皆由內心交互外
引諸魔若能悟之不落邪見

首楞嚴經義海卷第二十六跋六

首楞嚴經義海卷第二十六

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 二七〇頁中一行註釋右「墮獄」，
南作「墮信」。
- 一 二七一頁中末行註釋左首字「一」，
南作「而」。

- 一 二七一頁下二行註釋右「凡天」，
經、清作「凡夫」。
- 一 二七一頁下一三行眉科「後辨降
伏」，南作「後辨降伏二」；清作
「後辨一降伏二」。
- 一 二七二頁上一行「成受」，南、經作
「成受」。
- 一 二七二頁上四行眉科「後結勸降
伏二」，南、清作「後結勸降伏」。
- 一 二七二頁中三行註釋左末字「化」，
南、經、清作「犯」。
- 一 二七二頁中八行註釋右首字「疏」，
南作「疏示」。
- 一 二七二頁中一〇行註釋右末字
「心」，南、經、清作「念」。又左末
字「門」，南、經、清作「明」。
- 一 二七三頁上一三行註釋右第一一
字「固」，南、經、清作「內」。
- 一 二七三頁下一一行註釋左「靈色」，
南作「寶色」。
- 一 二七四頁下三行眉科「不破受陰
三」，南、經、清作「二破受陰三」。

- 一 二七六頁中一〇行註釋左「喜樂
入焉」，南作「喜樂附焉」。
- 一 二七六頁中一六行註釋右第六字
「特」，南、清作「恃」；經作「持」。
- 一 二七六頁中一七行註釋右「比枝」，
南、經作「比枝」。
- 一 二七六頁中一八行註釋右「未得」，
南、經、清作「未得」。
- 一 二七六頁下一一行註釋左末字
「起」，南作「是」。
- 一 二七六頁下一四行註釋左第一〇
字「著」，南、經、清作「昔」。
- 一 二七六頁下一七行註釋右第五字
「將」，南、經、清作「將」。又一
字「入」，南、經、清作「入」。
- 一 二七七頁中一〇行註釋左「奈可」，
南、經、清作「奈何」。
- 一 二七八頁上七行註釋左「悟之」，
南作「識之」。

首楞嚴經義海卷第二十七

三級
三級
三級

阿難彼善男子修三摩提受陰盡者雖未漏盡心離其形如鳥出籠已能成就從是凡身上塵菩薩六

十聖位得意身隨性無礙

或全未斷故名漏未盡心離形者鳥出籠無有障礙已能成就上塵聖位者此是圓頓利根者得受陰破諸陰隨破於此凡身即能入位得意身更無覺惑令其退也若能破者更須放下諸陰隨未盡處猶有魔事不得無礙今約利者說

初明

初盡未盡相二

何名意生佛言譬如意去速疾無礙此初從看得名後經也以兩義重釋初云如十萬由旬外雲如所見念念相續疾至於彼次云如幻中二美意約意欲生也譬如有其人熟寐寤言是人雖則無別所知其言已成音韻倫次不寐者咸

悟其語此則名為想陰區宇

根觀力微弱雖受陰盡有成聖位之分然未破想陰故如熟寐寐言也音韻倫次者知有成就聖位分也無別所知想陰蓋故不寐人聖位之聖人則知此人已有昇進是人皆得成就阿耨菩提也問破色陰時已是成就觀行何故不能

上塵聖位即上塵聖位以破色陰破交陰即是四心初首故破受陰得說上塵六十聖位問若言破色是亦即是曩何故得說上塵聖位耶答雖望餘陰亦即是曩然受等四陰同是心法故利根人若破受陰能破想觀力弱故故在區宇又解此中不分別利鈍二別但都昇進位得受盡者即能已具歷位昇進有官位之分然待為政功德勝劣用耳

後明

若動念盡淨想銷除於覺明心如去塵垢一倫生死首尾圓照名想

陰盡則相方能隨起種種名言知緣除心轉淨故念即去塵垢一倫生死首尾圓照名想也明見故云圓照即生滅體空無相如百尾猶云始然也若信真常

善巧

無始於生死之是則能起煩惱濁觀其所由融通妄想以為其本洞觀一切煩惱以想為本發獨身心洞觀真性故名為洞觀如前云又汝今者體念諸習性發知見容現成六塵種種無相雜習性發知見容現也融通妄想者想能融變身隨於融心想融故名融通

阿難彼善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛圓明銳其精思貪求善巧爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人

初明

不覺是其魔著自言謂得無上涅槃來彼求巧善男子處數座說法其形斯頊或作比丘令彼人見或為帝釋或為婦女或比丘尼或寢

薩信其教化搖蕩其心破佛律儀潛行貪欲心愛生明精妙空安也謂發慧生身等受國明者著支也也說利也淨利愛心貪其精妙故貪善巧魔附使人應求巧師實相誇讚其心破佛律儀故成魔業

一欲

初發心
廣傳其便

口中好言災祥變異或言如來某處出世或言劫火或說刀兵恐怖於人令其家資無故耗散說異也此名怪鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難致也汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄動先覺也下諸境皆微此口解私可飛精附人斯必附其可附之人亦修定習慧者耳弟子與師即求巧師下皆例此

阿難又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛遊蕩飛其精思貪求經座經座遊生也種子散現此魔境爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人亦不覺知魔著亦言自得無上涅槃

來彼求遊善男子處敷座說法自形無變其聽法者忽自見身坐寶蓮華全體化成紫金光聚一眾聽人各各如是得未曾有是人愚迷惑為菩薩婬逸其心破佛律儀

三欲

初發心
廣傳其便

行貪欲疏若行在定遊禮何妨得其便恣欲其心破佛律儀廣行魔業

口中好言諸佛應世某處某人當是某佛化身來此某人即是某菩薩等來化人間其人見故心生傾渴邪見密與種智銷滅此名魅鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄文顯可知口標行人本修三昧內念生翻正為邪

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛綿溜澄其精思貪求契合疏綿密也滑合也前受心也夫忘機寂照想念不生

理自冥會若希求滑合愛念增進招魔惑爾時天魔候得其便飛精附人口說經法其人實不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求合善男子處敷座說法其形及彼聽法之外無遷變令其聽者未聞法前心自閑悟念念移易或得

四欲

四樂

初發心
廣傳其便

宿命或有他心或見地獄或知人間好惡諸事或口說偈或自誦經各各歡娛得未曾有是人愚迷惑為善權綿愛其心破佛律儀潛行貪欲心希與合今未聞法便自問其心故

口中好言佛有大小某佛先佛某佛後佛其中亦有真佛假佛男佛女佛菩薩亦然其人見故洗滌本心易入邪悟此名魅鬼年老成魔惱亂是人厭足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄男女佛行人行貪欲事無妨成佛洗滌本心若本心修行停離貪欲今反行故云洗滌

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛根本窮覽物化性之始精爽其心貪求辨析根本者根本定物之元

天魔候得其便飛精附人口說經

法其人先不覺知魔者亦言自得無上涅槃來彼求元善男子處敷

座下雖未聞法自然心伏是諸人等將佛涅槃菩提法身即是現前

我肉身上父子子透代相生即是法身常住不絕都指現在即為

佛國無別淨居及金色相其人信受忘失先心身命歸依得未曾有是等愚迷感為菩薩推究其心破

佛律儀潛行貪欲心欲求元魔精三德之本指相生為常住之因情淨之方只此微境相好之體全是

女二根即是菩提涅槃真處彼無知者信是穢言此名蠱毒魔勝惡

鬼年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人體弟子與師俱陷王難汝

當先覺不入輪迴迷惑不知隨無

間獄此類斯皆魔者平受王難是解私謂夫性海國涅槃自現奇備求俗理則翻益滿心違本禪那邪鬼

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓定發明三摩地中心愛懸應周流

精研貪求冥感雖功深行著感應精暗爾時天魔候得其便飛精附

男子處敷座說法能令聽眾暫見其身如百千歲心生愛滌不能捨

離身為奴僕四事供養不覺疲勞各各令其座下人心知是先師本

善知識別生法愛黏如膠漆得未曾有是人愚迷感為菩薩親近其

心破佛律儀潛行貪欲希求既起影附他人為善知識感心微切認是先師法交信生膠漆何異

度某人當時是我妻妾兄弟今來相度與汝相隨歸某世界供養某

佛或言別有大光明天佛於中住一切如來所休居地彼無知者信

是虛誑遺失本心此名癩鬼年老成魔惱亂是人獸足心生去彼人

體弟子與師俱陷王難汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄

定發明三摩地中心愛深入剋已辛勤樂處陰寂貪求靜謐識愛深與修處故云深入夫心亡則魔夜

精附人口說經法其人本不覺知魔著亦言自得無上涅槃來彼求

陰善男子處敷座說法令其聽人各知本業或於其處語一人言汝

今未死已作畜生勅使一人於後

修善端
去惡孽

踴尾頓令其人起不能得於是一
眾傾心欽伏有人起心已知其聲
佛律儀外重加精苦誹謗比丘罵
詈徒眾許露人事不避譏嫌疏令
業者宿命事也今踴尾者現後報
也起心知聲即他心也許露人事
天際天耳也魔得邪定故有此通
此異端謀不信伏成發私事曰
許○標天魔現此欺行入輪迴○
翻正為邪若不先覺必入輪迴○
解孤山曰夫忘懷去來者市朝亦
江湖睡情生死者山林猶挂搭既
於靜取著故
魔得其便

七折
宿命二

口中好言未然禍福及至其時毫
髮無失此大力鬼年若成魔惱亂
是人獸足心生去彼人體弟子與
師多陷王難汝當先覺不入輪迴
迷惑不知墮無間獄疏未察者然
吉應無
不

初定心
後行其便

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓
定發明三摩地中心愛知見勤苦
研尋貪求宿命夫宿命等通釋者
通現前若起心先不無功強取非
唯我本亦乃安魔○標宿命知見
不可貪求知見爾時天魔候得其
立知即無明本爾時天魔候得其

後善端
去惡孽

便飛精附人口說經法其人殊不
覺知魔著亦言自得無上涅槃來
彼求知善男子處敷座說法是人
無端於說法處得大寶珠其魔或
時化為畜生口銜其珠及雜珍寶
簡策符讀諸奇異物先授彼人後
著其體或誘聽人藏於地下有明
月珠照耀其處是諸聽者得未曾
有多食藥草不餐嘉饌或時日餐
一麻一麥其形肥充魔力持故誹
謗比丘罵詈徒眾不避譏嫌疏前
隨皆國家奇異之物書大小之事
合者臣之信故用之耳故此異物
後乃著之

八求
神力二

口中好言他方寶藏十方聖賢潛
匿之處隨其後者往往見有奇異
之人此名山土地城隍川嶽鬼
神年老成魔或有宣淫破佛戒律
與承事者潛行五欲或有精進純
食草木無定行事惱亂是人獸足
心主去彼人體弟子與師多陷王

修善端
去惡孽

難汝當先覺不入輪迴迷惑不知
墮無間獄如文可見○解私謂宿
修成大業發得今世不待發遣
不從修作念承之故招魔事
又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓
定發明三摩地中心愛神通種種
變化研究化元貪取神力疏化元
之本此貪如竟連○釋爾時天魔
變作鬼生正見銷滅
候得其便飛精附人口說經法其
人誠不覺知魔著亦言自得無上
涅槃來彼求通善男子處敷座說

七折
宿命二

法是人或復手執火光手撒其光
分於所聽四眾頭上是諸聽人頂
上火光皆長數尺亦無熱性曹不
焚燒或上水行如履平地或於空
中安坐不動或入瓶內或處囊中
越牆透垣曾無障礙唯於刀兵不
得自在自言是佛身著白衣受比
丘禮誹謗律罵詈徒眾許露人

修善端
去惡孽

丘禮誹謗律罵詈徒眾許露人
事不避譏嫌疏神境之通難效方
羅必若真通刀豈能強取即取
邪正可分身著白衣受比丘禮唯

仁王經白衣高座北地主佛法
威相善護戒中亦同此說。標天
魔邪行得相似五
通致附人中作怪

口中常說神通自在或復令人傍
見佛土鬼力惑人非有真寶讚歎
行姓不毀廢行將諸猥嫖以為傳

法此名天地大力山精海精風精
河精土精一切草木積劫精魅或
復龍魅或壽終仙再活為魅或仙
期終計年應死其形不化他怪所
附年老成魔惱亂是人獸足心生

九段
深空二

去彼人體弟子與師多陷王難汝
當先覺不入輪迴迷惑不知墮無

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓
定發明三摩地中心愛入滅研究

化性貪求深空標即色明空是無
境時爾時天魔候得其便飛精附
人口說經法其人終不覺知魔著
亦言自得無上涅槃來彼求空善

後發真諦
去身留跡

男子處敷座說法於大衆內其形
忽空衆無所見還從虛空突然而
出存役自在或現其身洞如瑠璃
或垂手足作栴檀氣或大小便如
厚石蜜誹毀戒律輕賤出家其空
其夫

口中常說無因無果一死永滅無
復後身及諸凡聖雖得空寂潛行
貪欲受其欲者亦得空心撥無因

十好
永長二

果此名日月薄蝕精氣金玉芝草
麟鳳龜鶴經千萬年不死為靈出
生國土年老成魔惱亂是人獸足
心生去彼人體弟子與師多陷王
難汝當先覺不入輪迴迷惑不知

墮無間獄口說空理無因無果蓋
精氣首此即惡星精曜能為強神
亦為魔性解大論云諸佛說空
法本為破於有若無三空若諸佛
所不化者於真俗不二三語五到
其如奈何日月薄蝕者經史皆作
貴為薄虫日不交而食日薄常昭

云氣性連之為
薄虧毀曰位

又善男子受陰虛妙不遭邪慮圓
定發明三摩地中心愛長壽辛苦
研幾貪求永歲棄分段生頭希變
易細相常住爾時天魔候得其便

飛精附人口說經法其人竟不覺
知魔著亦言自得無上涅槃來彼
求生善男子處敷座說法好言他
方往還無滯或經萬里瞬息再來
皆於彼方取得其物或於一處在

一宅中數步之間令其從東詣至
西壁是人急行累年不到因此心
信疑佛現前疏夫分段生死三界
無學地地若虛皆得變易今未離
樂頭欲於此分段身上變易身高
細質易從命作長年過分希求故
為魔若細相常住者微細存想求
久住世也。標內
心既動速志不釋

口中常說十方衆生皆是吾子我
生諸佛我出世界我是元佛出世
自然不因修得此名住世自在天
魔使其眷屬如遮文荼及四天王

後始動
口空口

一機法
清遠

此含童子未發心者利其虛明食彼精氣或不因師其修行人親自觀見稱執金剛與汝長命現美女身盛行貪欲未逾年歲肝腦枯竭口兼獨言聽若妖魅前人未詳多陷王難未及過刑先已乾死惱亂彼人以至殞殞汝當先覺不入輪迴迷惑不知墮無間獄疏云文茶女又曰如神即復見也此全迷鬼也此去食精氣類那夜也亦此類也世人所事為善知識皆六欲天魔以為其主口獨言者即前美女也○解變易者斷見惡盡生法性上故安變易今類欲變身法細質易短壽長於從此分股延入彼上也自在天即欲界第六天上別有魔王居處亦他化自在天攝

阿難當知是十種魔於末世時在我法中出家修道或附人體或自現形皆言已成正遍知覺讚歎姪欲破佛律儀先惡魔師與魔弟子姪姪相傳如是邪精魅其心腑近則九生多踰百世今真修行總為魔眷命終之後必為魔民失正遍

二物動
私宜

三度示
迷因

知墮無間獄此文即同涅槃經句漸當壞亂我之正法乃至現比五比丘尼及阿羅漢像非法說法誹謗戒律自言得聖感亂世間以此二經鑑于世間稱聖毀戒者非魔而

汝今未須先取寂滅縱得無學留願入彼末法之中起大慈悲救度正心深信眾生今不著魔得正知見我今度汝已出生死汝遵佛語名報佛恩大聖深慈動不取滅故今文望前發願如一眾生未成佛終不於此取泥洹斯則師資相成悲救一林四林入滅一何現權○傳云入風會迅三昧四派其身入滅度者將非感見不同乎

阿難如是十種禪那現境皆是想陰用心交互故現斯事眾生頑迷不自忖量逢此因緣迷不自識謂言登聖大妄語成墮無間獄疏如標行人無漏和瓶若空意便理處等

汝等必須將如來語於我滅後傳示末法遍令眾生開悟斯義無令天魔得其方便保持覆護成無上

四舞扇
流布

道疏據此此經合魔宮震動凡夫此意故文殊問云於後居世云何能說此經佛令住四安樂行廣說非同此魔事耶

首楞嚴經義海卷第二十七教七

首楞嚴經義海卷第二十七

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 二八〇頁上三行眉科「一欲經歷」，
〔南〕、〔西〕作「二欲經歷二」。
- 一 二八一頁上一三行註釋右第三字
「安」，〔南〕、〔西〕、〔清〕作「妄」。
- 一 二八一頁中一六行註釋左第二字
「伺」，〔清〕作「同」。
- 一 二八二頁上六行註釋左「攻發私
事」，〔南〕、〔西〕、〔清〕作「攻發私事」。
- 一 二八二頁上一八行註釋左末字
「住」，〔南〕、〔西〕、〔清〕作「任」。
- 一 二八三頁中一九行註釋左「其如
奈何」，〔南〕作「其如子何」。
- 一 二八三頁下一行註釋右第四字
「通」，〔南〕、〔清〕作「迫」。
- 一 二八三頁下一八行眉科左「留難」，
〔南〕作「留礙」。
- 一 二八四頁中一六行註釋「如故」，
〔南〕、〔西〕、〔清〕作「如文」。

口一畫水
陰三

首楞嚴經義海卷第二十八經之一

凡遇圓相即是文
解與圓相其是文

阿難彼華男子修三摩提想陰盡者是人平常夢想銷滅寤寐恒一

一覺明虛靜猶如晴空無復翳重
前塵影事圓明心體名為覺明離

想陰是煩惱濁故前塵影事即所想境能想既云所想不立故云無後○解私謂學智論明阿羅漢有

如鏡鑒明來無所黏過無蹤迹虛
受照應境與物也雖有根識緣諸

種妙用虛者能含萬象若物來了
好醜無於取捨具大小顯形應者

周陳習唯一精真就了畢也同無
想也畢竟無有無始妄習有一

唯一精真首唯一陰也如下六

云對陰了內同象虛無微細精想

以對陰了內同象虛無微細精想

得想陰盡唯識陰及行陰在今此

也○解受照應即取像為義下

文云種種取像心形取等名下

融通妄想今覺明中觀諸世間如

受之與想已無陳故習氣也

云披露畢輝其類雖未通其各命

二衆生畢輝其類雖未通其各命

後行陰
現相

生滅根元從此披露見諸十方十

二衆生畢輝其類雖未通其各命

由緒見同生基猶如野馬熠熠清

擾為淨根塵究竟樞穴此則名為

行陰區宇流連作故想盡行現故

云披露畢輝其類雖未通其各命

十二類生皆從行出以行是業體

故未通各行出而未知衆生別種

識生別種命由端緒也見同生

基即行陰也十二品類同以行陰

而為之樞樞即此行陰動生滅微

也清擾者即此行陰動生滅微

細不停以無想除塵垢故名清也

門曰根塵究竟樞樞穴者門其也

塵生滅皆以行陰動生滅微

此山曰正在行陰故云區宇解孤

招聚故生皆從行出以行是業體

生類俱由行起名此行陰為同生

復相

若此清擾熠元性性入元澄一

澄元習如波瀾滅化為澄木名行

陰盡是人則能超衆生濁觀其所

由幽隱妄想以為其本流者行陰

若盡流性澄歸一藏識名入元

澄經云藏識海常住也以觀行增

歸一能性故此若盡即超衆生濁

也行陰生滅微細難覺故名幽隱

私謂性入元澄者性入合湛也○解

以旋復為入也元即樞樞穴之元以

清真為澄也習謂習氣即通感耳

如波瀾滅喻意可知超衆生濁者

行陰為生流根元衆生覺此生滅

盡斯濁亦起

阿難當知是得正知奢摩他中諸

善男子凝明正心十類天魔不得

其便方得精研窮生類本於本類

中生元露者觀彼幽清圓擾動元

一一無

初標

初標

初標

初標

初標

初標

初標

初標

初標

初標

初標

初標

初標

初標

初標

初標

初標

三八萬
劫常

常觀此人觀中以四大為所觀
成故能知四萬劫中眾生生滅
四大大性不失於生滅不離
三解孤山曰人之生滅不離
三解孤山曰人之生滅不離
三解孤山曰人之生滅不離
三解孤山曰人之生滅不離

能知八萬劫中一切眾生循環不
失本來常住窮不失性計以為常

於六根及第七識并執受心本元
由度性恒不失計以為常真際曰
云心意識中故知觀八識也私謂
我楞伽云阿黎耶識修佛及八地
菩薩諸餘二乘外道修行者皆不
能知由是觀之今行陰未盡豈能
於此計以為常應知言心意識者
通舉八識也本元由處者別指行
陰也良以首楞嚴定頻窮八識圖
微細生滅妄認為常非謂定中已
見第八識師云若了八
識何得美計斯言善焉
四不生
止運轉生滅想心今已永滅理中
自然成不生滅因心所度計以為

後神

三四一
金常論子

常運動今已息故運動既無不生
滅故能知常○此於生滅前指本元
流謂之止水也○計於生滅中為常
常性也○斯亦妄認行陰為理耳
由此計常亡正偏知隨落外道惑
菩提性是則名為第二外道立圖
常論正偏知即菩提性邪倒分
中餘不能知故失偏局二四八萬劫
亡故成外道邪論○標所執上四
種倫一切名圖行陰相續名常○
解此四偏常所窮之境從廣至狹
而成次第通五陰二局色陰二
能于舍四但是行陰不生滅理甚

初標

次釋中

言第三計八識第四復計
行陰其義既失所以亦非
又三摩中諸善男子堅凝正心魔
不得便窮生類本觀彼幽清常擾
動元於自他中起計度者是人墜
入四顛倒見一分無常一分常論
就或執我能生他我常他無常或
執我從他生他常我無常皆計一
分無常一分常論
一者是人觀妙明心徧十方界湛
然以為究竟神我從是則計我徧
十方凝明不動一切眾生於我心

一我常

二初壞
劫不壞

三我如
微塵轉

中自生自死則我心性名之為常
彼生滅者具無常性此人修定既
見不知無明心徧十方界觀想而
妄心徧十方界以為真我與明此
動自力持故見諸眾生於我心中
自生自死○標此皆識心計度都無
是常故○解觀妙下重舉觀行湛然
實義○解觀妙下重舉觀行湛然
下正明起許亦由不了行陰生滅
妄謂此處心性湛然以為神我言
神而我外道名主諦謂一切法皆
是我所悉以此
二者是人觀其心徧觀十方恒
沙國土見劫壞處名為究竟無常
種性劫不壞處名究竟常○此
通見十方界於中見界未壞便執
為常見已壞處執無常性此難觀
器必帶正報○標此相以通也○
解三種已下終為三災所壞名無
不能壞名究竟常
三者是人別觀我心精細微密猶
如微塵流轉十方性無移改能令
此身即生即滅其不壞性名我性
常一切死生從我流出名無常性
疏我心如微塵者以心住微塵難
見故如微塵非謂其小也此微塵
細心性如微塵非謂其小也此微
為義故能流轉性無移改即能令

四行常
餘無常

此森色身有生有滅以此森盛
皆從我心所流出故所流出者名
為無常能流出者名為常性○解
我既微細生滅亦然故云即生即
滅而此生滅從細至粗相
續無間故云一切死生等

四者是人知想陰盡見行陰流行
陰常流計為常性色受想等今已

後結

滅盡名為無常 疏行陰披露現見
等觀中暫伏不起故執無常是故
此身一分無常一分常也○解前
觀我心雖流轉十方性無移改不
知我是行陰其體常流今雖見流
仍未見識陰之相故對色受想等
為常無常也此四顛倒初觀神我
及一切衆生即正報也次觀國土
與劫即依報也此二對他明常無
常三觀我心及身四計除等此二
約自色心明常無常亦從廣至狹
也

四四系
邊論三

由此計度一分無常一分常故墮
落外道惑菩提性是則名為第三
外道一分常論

初標

又三摩中諸善男子堅凝正心魔
不得便窮生類本觀彼幽清常擾
動元於分位中生計度者是人墜
入四有邊論 疏想陰盡處有四分
邊○標行人到
此和見有無

六釋四

三世

一者是人計生元流用不息計
過未者名為有邊計相續心名為
無邊 疏此人心計行陰現今流注
無有邊此約用生滅不息無有
邊際說無邊耳○解孤山曰生元
即行陰也過未不見故名
有邊現在相續故為無邊

二業生

二者是人觀八萬劫則見衆生八
萬劫前寂無聞見無聞見處名為
無邊有衆生處名為有邊 疏雖八
劫衆生然有分劃故曰有邊此外
寂然不見有生別無分劃故執無
邊○解私謂後八萬劫
亦合如前今恐存略

三心華

三者是人計我徧知得無邊性彼
一切人現我知中我曾不知彼之
知姓名彼不得無邊之心但有邊
性 疏我能徧知一切衆生一切衆
性現為我知故我即得無邊心
也我知不知下彼一切人雖有於
知此知且不現我知中以不現故
即是無邊○解孤山曰我曾下謂
但人徧現我知中而不能知彼
人性徧故計彼
性以為有邊

四生滅

四者是人窮行陰空以其所見心
路籌度一切衆生一身之中計其
咸皆半生半滅明其世界一切所

後結

有一半有邊一半無邊 疏窮行陰
行陰今於觀中研令取空也以研
窮心計度行陰一切衆生一身之
內即生即滅世界亦即生身有邊
滅處無邊生現見故滅不見故○
解首中曰此計行陰滅處為空空
故無邊以心籌度復見有生身故
有邊世界所有義亦如是私謂此
四有邊初察約自二單約他三具

五四不
死端亂子

由是計度有邊無邊墮落外道惑
菩提性是則名為第四外道立有
邊論 標外道所計
不出有無

初標

又三摩中諸善男子堅凝正心魔
不得便窮生類本觀彼幽清常擾
動元於知見中生計度者是人墜
入四種顛倒不死矯亂論計虛論
疏此人於知見中不能決擇有人
問者皆矯亂亂答言不死者唯
沙說外道計天常住名為不死計
不亂答得生彼天若實不知而
答者恐成矯亂故有問時答言
密不瀆言說或不定答佛法明云
此真
佛亂

六釋四

一者是人觀變化元見邊流處名
之為變見相續處名之為但見所
見處名之為生不見見處名之為

一八

滅相續之因性不斷處名之為增
正相續中中所離處名之為滅各
各生處名之為有互互亡處名之
為無以理都觀用心別見別義觀
變生滅增減有無也不見見者見
不見也滅處不有求法人來問其
可見故餘如文有求法人來問其
義答言我今亦生亦滅亦有亦無
亦增亦滅於一切時皆亂其語令
彼前人遺失章句約義答問略舉
其道理但兩種答故云亦生亦滅
等令彼前人於章句中不得義理
故云遺失章句

二唯無

二者是人諦觀其心互互無處因
無得證有人來問唯答一字但言
其無除無之餘無所言說念念滅
互無以心境生即滅無體可得行
既如是諸法亦然故云因無得證
故有問者
但答無耳

三

三者是人諦觀其心各各有處因
有得證有人來問唯答一字但言
其是除是之餘無所言說念念生
各有因是得證一切皆有來人來
問但答是者雖見其心念念有生

四

意許皆有又見其滅不敢答有故
但答是擬防其失○標此人落於
外道
四者是人無俱見其境枝故其
心亦亂有人來問答言亦有即是
亦無亦無之中不是亦有一切矯

亂無容窮詰此有無俱計也其境
不定是一義故或亂也以無者以
但偏證有無今此一論即有無俱
計也亦有即是亦無者意許所有
之中即有於無得成有無計也亦
無二相各別故云不是亦有無容
窮詰者若詰無不是是又有無亦
不是亦有若詰無不是是又有無亦
有即是亦無互相遮防故難窮法
○解私謂從二至四於前八中有
無分出也二三解計第四兩亦有
即是無如冰是水也無不是有如
水非冰也四向之中但涉
三句未見雙非其計猶龜
由此計度矯亂虛無墮落外道惑
菩提性是則名為第五外道四顛

復結

六十六
有相論

倒性不死矯亂偏計虛論疏如是
阿含云一者若沙門婆羅門等如
如是見云不知善惡有畏我若
是問我我不能答有愧若我當
答云此事異此不異此世非異
非不異是為初見二以他事為異
問亦作此答三以何首為善惡問
問俱隨言印可但云如是知有問

知標

次釋

初計

云蓋有幾種彼反問云汝意謂幾
他即答言我意謂五彼云如是或
云此事
又三摩中諸善男子堅凝正心魔
不得便窮生類本觀彼幽清常擾
動元於無盡流生計度者是人墜
入死後有相發心顛倒無盡流行
行運却執於我死後有相者以行
是我所有故行既運流不息故我
由見無盡故言死後有相
或自固身云色是我或見我圓舍
徧國土云我有色或彼前緣隨我
迴復云色屬我或復我依行中相
續云我在色皆計度言死後有相
如是循環有十六相狀物約色盡
云死後有相如是循環例作後三
陰十二句也固身者固堅也堅執
現行等例此而作成十六句問前
三陰盡唯行識二陰何得更執前
三又云言識答前之三陰觀中雖
破但約觀法增勝不被陰迷善巧
安忍不生過患豈可都無謂之破
耶今觀行陰依止前二運流相續
故執三也不言識者行陰覆故由
是通前而不言識也
四相受想行亦有四相一色是我
二我有色三是我四我在色受
想行亦同色之四執一解真際曰

初計色四句謂色是我我有色色
 爲我在色如是下例餘三陰色
 計四句故成十六鶴李曰不言識
 陰者所計六法我與識陰今私謂
 不爾外道六法我與識陰今私謂
 未破識未當情故不言耳問前三
 陰破何故與我復計四句耶答
 但破其計不破其法色等生滅念
 常空所辨無細不同如百論家以
 識陰爲初想陰居次交陰第三三
 皆無計未能成業至於行陰方起
 煩惱造作諸業是則四陰之中行
 陰最盛此據平常未破時說也今
 觀行中已破交想須知行陰盡相
 亦盡唯細相在故通前三陰俱見
 元其實難曉

後別計
 從此或計畢竟煩惱畢竟菩提兩
 性並驅各不相觸既十六相皆
 爾以是生及根故言提亦無以二
 覺元明故真妄而馳單克無改二
 皆有相也○釋此皆妄分別有佛
 有相成復安計須攝菩提理亦如
 是以相成由陰而生菩提由我而
 證言畢竟者亦兩性
 並驅入未來際也

後結
 由此計度死後有故墮落外道惑
 菩提性是則名爲第六外道立五
 陰中死後有相心顛倒論會上此
 見外計云若有若無等依止此諸
 通結五法正在前四又
 雖在前四表唯行陰耳

又三摩中諸善男子堅凝正心魔
 不得便窮生類本觀彼幽清常擾
 動元於先除滅色受想中生度計
 者是人墜入死後無相發心顛倒
 既見前三陰已滅當知行陰亦應
 還滅即計死後斷滅總名無相

初標
 見其色滅形無所因觀其想滅心
 無所繫知其受滅無復連綴陰性
 銷散縱有生理而無受想與草木
 同此質現前猶不可得死後云何
 更有諸相因之勘校死後相無如
 是猶環有八無相此約四陰現在
 三陰已滅由見先三陰滅故力
 計現未四陰俱無名八無相從陰
 性下明現前色陰盡也此資下以
 行亦然是故例云如是猶環等

初本計
 從此或計涅槃因果一切皆空徒
 有名字究竟斷滅滅因因果皆
 皆斷滅斯則有爲無爲空淨諸法
 因果俱無故云一切皆空○解涅
 槃因果依現陰而於後陰而
 證除既已得證何有耶

後結
 由此計度死後無故墮落外道惑
 菩提性是則名爲第七外道立五

陰中死後無相心顛倒論 釋外道
 執死後
 又三摩中諸善男子堅凝正心魔
 不得便窮生類本觀彼幽清常擾
 動元於行存中兼受想滅雙計有
 無自體相破是人墜入死後俱非
 起顛倒論 此先將已滅三陰例
 倫句又將行存一陰例前已滅二
 陰得四箇非無編句前後相望每
 陰皆得非非無編句前後相望每
 既爾死後亦然現在未來共成八
 也故云死後俱非也○解雙計有
 無至死後俱非者此有二義一亦
 有亦無二非有非無二
 文先計雙亦次計雙非

初標
 色受想中見有非有行遷流內觀
 無不無如是循環窮盡陰界八俱
 非相隨得一緣皆言死後有相無
 相 疏色等三陰先雖是謂而今破
 相 盡故云非有例行亦爾此四非

初本計
 有也行遷流內觀無不無若若將
 行陰例前爲無現且念念遷流不
 斷此又非無行既非無窮三亦爾
 此四非無也如是循環窮盡陰界
 者現將四陰例相推一皆見
 非有非無陰界隨得一緣若即此四
 云窮盡陰界隨得一緣若即此四
 陰隨舉一陰皆悉死後非有非無
 今言有無者即非無無即非有
 也○解此計雙亦也見有非有謂

復對計
色受想無也觀無不無謂行陰有也如是循環等例立雙亦也謂三陰無亦如行陰之有行陰有亦如相言俱非若對前偏計有無得非文意且在雙計有無耳故應結云無相

又計諸行性遷說故心發通悟有

後結
無俱非虛實失措此但現見行陰遷變生中有通悟一切皆是生故非無由是八虛實即有無也非何實何皆實無不定無虛何曾虛聚若皆非故云失措○標此執陰界非非非也色受想等皆名諸行遷有遷說下文云甲長髮生氣銷容顏乃至念念不停即其相也於前四陰雙計有無亦有八俱非義此見既細所以的說行陰言之

由此計度死後俱非後際昏瞢無可道故墮落外道或菩提性是則名為第八外道立五陰中死後俱

非心顛倒論疏後際下釋死後非有言無不無二途俱道者言有不也現在尚開豈況死後不覺不知故云昏瞢

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾

初標指
動元於後復無生計度者是人墜入七斷滅論是人見行陰念念滅處復皆斷滅故此論○解孤山曰七斷滅者欲開人天色關四禪色已不生之也

或計身滅或欲盡滅或苦盡滅或

次釋
極樂滅或捨捨滅如是循環窮盡七際現前銷滅已無復身滅即欲界人天也同界地故欲盡即初禪已滅行陰亦爾也七處皆現斷滅死後不復生也○解身滅者欲界人天也欲盡滅初禪欲捨已極樂滅三禪之樂極故捨滅四禪捨覺觀喜樂故無色捨色破捨然則極捨之言合其二也

後結
由此計度死後斷滅墮落外道或菩提性是則名為第九外道立五陰中死後斷滅心顛倒論此私謂從第七外道流出但前論橫論今約堅論若攝攝歸堅則前無相屬今身

又三摩中諸善男子堅凝正心魔不得便窮生類本觀彼幽清常擾動元於後復有生計度者是人墜

初標指
入五涅槃論疏行陰滅而復或以欲界為正轉依觀見圓明生愛慕故或以初禪性無憂故或以二禪心無苦故或以三禪極悅隨故或以四禪苦樂二亡不受輪迴

次釋
生滅性故以欲界為正轉依者因於觀心中見圓明相不捨欲界即是涅槃為正轉依或以初禪性無憂者已離欲染無復憂心得輕安無故或以三禪心無苦者即是極喜也或以四禪苦樂二亡即捨受也

後結
勝淨依如是循環五處究竟不滅得此四禪及欲界定少分安樂便計涅槃執有滿天作無為解者因修正定妄計執以為涅槃○標見取未亡以邪為正

後結
由此計度五現涅槃墮落外道或菩提性是則名為第十外道立五陰中五現涅槃心顛倒論前私謂結今結五現者影互其文也此計應從第六外道流出橫堅攝窮亦之類

阿難如是十種禪那狂解皆是行

諸初注前

陰用心交互故現斯悟眾生頑迷不自付量違此現前以迷為解自言登聖大妄語成墮無間獄十種此境乃是邪見因修正定而忽發生故云狂解由三昧滅覺至行墮用心差異故云交互苟能深入禪定以慧照察惟心境界不取不善自

然歸邪若以為證即墮邪見成地獄因

後勸勤

汝等必須將如來語於我滅後傳示末法徧令眾生覺了斯義無令心魔自起深孽保持覆護消息邪見教其身心開覺真義於無上道不遺枝岐勿令心祈得少為足作

大覺王清淨標指變災也想陰盡行陰明露但於所覺境界別生異見起此為未故云心魔故令覺察善能消息不失正見能至無上故深行場傳而示之俾修行者無入邪網夫正覺路枝岐邪道也○解前色交想未皆云無今天

魔得其方便今行後云心魔下識陰後云見魔心不見魔二或即煩惱也於受陰中第五生無盡心不從活獨死魔也並所觀五陰即墮魔四魔具矣

首楞嚴經義海卷第二十八 牧八

首楞嚴經義海卷第二十八

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 二八六頁上九行註釋右第三字「晴」，**圍**、**徑**、**清**作「晴」。
- 一 二八六頁中一四行，**圍**有眉科「基同分生」。
- 一 二八六頁中一七行註釋左第四字「皆」，**圍**作「者」。
- 一 二八六頁下三行「澄木」，**圍**、**徑**、**清**作「澄水」。
- 一 二八七頁中一三行註釋左「期計」，**圍**作「斯計」。
- 一 二八八頁中八行眉科「三四一全常論三」，**圍**、**徑**作「三四一分常論三」。
- 一 二八八頁下一三行註釋右第九字「以」，**圍**、**徑**、**清**作「似」。
- 一 二八九頁下六行註釋左「前狹後廣」，**圍**作「前廣後狹」。
- 一 二九〇頁中六行註釋左「不亂者」，

圍作「亦亂者」。

一 二九〇頁中七行註釋左第二字「偏」，**圍**作「偏」。

一 二九一頁上六行註釋左「無計」，**圍**作「無記」。

一 二九一頁下八行註釋右末字「二」，**圍**、**徑**作「三」。

一 二九一頁下一三行第一二字「八」，**清**作「人」。

一 二九二頁中一二行註釋右「覺觀」，**徑**作「禪觀」。

初約其

起無量眾生也。因既能為果成能。事因果相稱也。○解法山曰能非。中曰如俱舍破能生世間有何義。等利。

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於所歸有所

歸依自疑身心從彼流出十方虛

空咸其生起即於都起所宣流地

作真常身無生滅解在生滅中早

計常住既惑不生亦迷生滅安住

沈迷生勝解者疏所歸即識陰前

後判屬

認所歸為他體改疑自身及一切。法從彼生起都宣流地即識陰也。妄認為他是真是常是生諸法迷而。不生者本覺常住不生諸法迷而。不解也亦迷生滅者妄認識陰為。真常也二俱不識故曰沈迷堅執。不轉故云安住。

是人則墮常非常執計自在天成

其伴侶迷佛菩提亡失知見是名

第三立因依心成妄計果遠速圓

通有涅槃成生倒圓種於無常處

名常非常執自在天即首羅也。計他從我生今我從他起故云。計自也。因依心即識陰也。立為。他體計能生我故同外道計彼為。

初約其

常○解實中曰自在天與前不別。此天現有生滅妄計為常故云在。生此指所歸識陰為彼非指他人。也識陰元為非常自己身心反。十方虛空為非常非即生滅即。是常住下文知無和執義則亦然。

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於所知知偏

圓故因知立解十方草木皆稱有

情與人無異草木為人死遠成

十方草樹無擇偏知生勝解者疏

知即識陰也是彼解行所知境故。識陰能發一切諸法名知徇圓悟。

後判屬

此諸法從知發起以知為體故云。相也。此依正皆從和有解得之。知一無知故無揀擇一切皆知。自謂決定不。謬故云勝解。

是人則墮知無知執婆叱霰尼執

一切覺成其伴侶迷佛菩提亡失

知見是名第四計圓知心成虛謬

果遠速圓通皆涅槃成生倒知種

草木無知而執有知故云知無知。執婆叱霰尼二外道也。涅槃云婆。私叱及先尼梵音小轉既執一切。盛譯果者斥成妄想此即偏知也。是妄想所發妄想想結假立無情。

五生無

妄想流動假名有情如前文云想。澄成國土知覺乃眾生以不善分。解孤山曰知無分故成計執。強謂有知也夫常住真心一體無。二用諸妄想依正乃分是故眾生。草樹應如空華皆是有情自心所。變執情不了以謂一草木各各。明一體謬計偏為人人死為木未。此矣婆叱霰尼兩外道豈見涅槃。經彼謂一切覺知乃云草木有命。今所發見。正與彼同。

又善男子窮諸行空已滅生滅而於寂滅精妙未圓若於圓融根互

用中已得隨順便於圓化一切發

生求火光明樂水清淨受風周流

觀塵成就各各崇事以此群塵發

作本因立常住解疏根互用中得。觀暫得相應故云隨法同名變化。一切發生者一切諸法同名變化。云一切發生以於一機暫得諸用。

後判屬

由此例知一切亦爾皆可於無知。見中修成知見取常任果故求火。鮮塵即地水火風也。

是人則墮生無生執諸迦葉波并

婆羅門勤心役身事火崇水求出

生死成其伴侶迷佛菩提亡失知

生死成其伴侶迷佛菩提亡失知

見是名第五計著崇事迷心從物
立妄求因求妄真果遠遠圓通背

涅槃城生顯化種疏四大之性實
果欲為能生故云不能生執迷心

從物者迷失唯心所現而各隨順
崇事以求常住因果俱妄故成妄

求妄真也○解私謂圓化者謂觀
其九

中亦免因融變化唯識之境也一
切發生即四大之相也觀塵成就

別名地大以此點塵通指四大既
見此等量由圓化乃計修因證果

不出火之若明水之清淨等故曰
發作本因立常住解生無生執者

謂四大之生即常住之無生也迦
葉波亦婆羅門姓下所并者總

類其

又善男子窮諸行空已滅生滅而
於寂滅精妙未圓若於圓明計明

中虛非滅群化以永滅依為所歸
依生勝解者疏明中虛者圓明之

生滅故明中虛非即是滅故云非
滅色受想行攝一切法名為群化

未滅依即明中虛也此計空為所
依歸矣即涅槃也○標此計即認

為究竟
是入則墮歸無歸執無想天中諸
舜若多成其伴侶迷佛菩提亡失

知見是名第六圓虛無心成空亡

果遠遠圓通背涅槃城生斷滅種
疏此明中虛實非所歸而計於歸

故云歸無歸執無想天五百大劫
想心不行也舜若多四空處也圓

虛無心斷滅因也空亡果斷滅果
也○標受想於定中暫不起四

空觀中妄認究竟矣○解明中虛
非猶破也群化即四大等孤山曰

歸於無歸故曰歸無歸執無想
天滅心心所舜若多主空神也

又善男子窮諸行空已滅生滅而
於寂滅精妙未圓若於圓常固身

常住同于精圓長不傾逝生勝解
者疏執識陰以為固常欲固此身

者亦同識陰故云同于精圓長不
傾逝

是人則墮貪非貪執諸阿陀陀求
長命者成其伴侶迷佛菩提亡失

知見是名第七執著命元立固妄
因趣長勞果遠遠圓通背涅槃城

生妄延種種身虛妄本無常實
貪皆妄執長生故云貪以為長久

斯陀者云無比即長壽仙也長勞
果者勞即空字禁之謂耳妄執於

年故云妄延○解私謂識陰除精明
湛不搖處名之為常令見其

常乃執色身同此精圓也
又善男子窮諸行空已滅生滅而

於寂滅精妙未圓觀命互通却留
塵勞恐其銷盡便於此際坐蓮華

宮廣化七珍多增寶媛縱恣其心
生勝解者疏觀識陰為十方衆生

通要由是我命通彼彼命通我故
云互通今觀識陰若盡十方衆生

命即皆盡我命亦盡盡即教誨諸
真常理誰為所化衆生徒有真常

無證真者故留塵勞○却起貪欲
化蓮華宮及諸欲境淫受欲樂團

命不滅律要證真起用化物作此
執計定不移轉故云勝解媛女實

也
是人則墮真無真執吒呌迦羅成
其伴侶迷佛菩提亡失知見是名

第八發邪思因立熾塵果遠遠圓
通背涅槃城生天魔種起惑惑欲

計此即能惡真起用故云真非真
執吒呌迦羅未見正理此既非真

欲境受用即是欲界自天類也
邪思因者既於定中發此邪念不

能善察由此熾盛起塵勞事故同
天魔耳○解真際曰無命互通下

謂於群名已獲同中無彼召因恐
亡其果故却留塵勞也孤山曰真

無真執者將欲復真而反應於俗
也私謂此約在家修擇得通者說

多有廣化七珍
又善男子窮諸行空已滅生滅而

初的其

於寂滅精妙未圓於命明中分別
精麤疏決真偽因果相酬唯求感
應背清淨道所謂見苦斷集證滅
修道居滅已休更不前進生勝解
者疏滅陰露現故曰命明識既合
者滅海無漏種今於此中分別決
擇苦集有兩名麤名偏道滅無漏
名精名真擇去麤偏苦集而留精
覺道滅故云分別精麤等修道為
感證滅為應但取於此故云唯求
背清淨道者本修圓觀法界平等
難二邊垢名清淨道今發小乘所
厭之解故名曰皆明謂下釋前
義也○標避宜求靜觀為究竟
是人則墮定性聲聞諸無聞僧增

後判屬

本卷二

上慢者成其伴侶速佛菩提亡失
知見是名第九圓精應心成趣寂
果遠速圓通皆涅槃城生纏空種
定性者且此一初趣寂無分別為
定性實有劫數終迴上乘無聞僧
者不識陰速為涅槃故同此也
圓通周遍精細非麤已離行陰為
諸命元故曰圓通稱乎安計故云
應心○標未得謂行未證謂證沈
空深寂如無殺乎不能發生隨入
魔境也○解以山曰命明滅也謂
於識陰圓明之中發小解因此
分別苦集是應是為道滅果道
真也○知苦果酬集因滅果道
因於是見苦斷集唯求道滅感應
也○能發小解乃皆圓融常樂我淨
之道今於四德略舉其一所謂下

初的其

釋成上意無聞僧者妄執小道以
為究竟故與夫謂四禪為四果增
上慢人為
害一揆

又善男子窮諸行空已滅生滅而
於寂滅精妙未圓若於圓融清淨
覺明發研深妙即立涅槃而不前
進生勝解者疏本觀圓融清淨覺
滅謂深且妙立為涅槃不知流注
故不前進○標行人定中觀十二
緣生皆從識陰而起
認此識陰便為究竟
是人則墮定性聲聞諸無聞僧增
迴心者成其伴侶速佛菩提亡失
知見是名第十圓覺潛心成湛明
果遠速圓通皆涅槃城生覺圓明
不化圓種

後判屬

後判屬

不化圓種認識陰為圓覺符安計
覺了故云湛明證識覺之圓非無
悲化之妙用故云不化圓種唯識
論云解明若障緣覺捨捨生障足
此類也○標定性有二類一定性
緣覺依數觀緣但離殊生虛妄名
為解脫二定性獨覺不隨佛教修
行出無佛時香山對觀四時榮枯
即立究竟涅槃也○解本覺除陰
故即安立涅槃化城而不前進小
三諦圓融而偏著妙空遂生小解
通實所也諸緣獨倫者緣覺獨覺
佛世滅後故有二焉實中曰助寂
滅果成捨生障是名不化圓種
謂化安也以定性不迴故云不化

一結前

二勸勤

阿難如是十種禪那中塗成狂因
依迷惑於未足中生滿足證皆是
識陰用心交互故生斯位眾生頑
迷不自付量逢此現前各以所愛
先習迷心而自休息將為畢竟所
歸寧地自言滿足無上菩提大妄
語成外道邪魔所感業終隨無間
獄聲聞緣覺不成增進○疏中塗成
似覺未成不迷邪惡發生故云成
狂不察誤也○結前七外道八是
中塗成狂等結前十中八種於未
足中善結後定性二位也○解大
妄語者則指前八也○外道八是
邪魔供未斷感故示墮獄二乘異
此故云
汝等存心東如來道將此法門於
我滅後傳示末世普令眾生學予
斯義無令見魔自作深孽保綏哀
救銷息邪緣令其身心入佛知見
從始成就不遭歧路○疏中塗成
蓋有此十境發相知而覺察未
自息迷而取著心為邪人佛知
見證真位也從始初修也○成此果
滿也不遭歧路中間更無去曲相

三顯佛

四陰盡

也即前十類耳。解言見魔者見。以遠理為前八達其中心起。界內邪見後二達中道理起。邪見以二乘智即無明故。又前八。中七純是見八具陰盡已。留見濁。生勝解故。問前受陰盡。已留見濁。何至行識二陰又發諸見。耶答前。約斷位得意生身者言之。今在伏。若迷斷伏之義。雖有妙辯。其何以。銷。

如是法門先過去世恒沙劫中微塵如來乘此心開得無上道。有一無佛不說五陰而得菩提。皆能覺了。故免歧路。標乘此法門一門。斯出妙莊嚴。路前云。過去諸如來。斯門已成。就。解如是法門且指識。除淨邪見。相過去諸佛無不覺。了入佛知見。故曰乘此心開。

識陰若盡則汝現前諸根互用。從互用中能入菩薩金剛乾慧。疏現互用者。即前第三漸次證無生忍也。前文已見從互用中入乾慧者。用即是自在。故如前文云。返流全一。六用不行。乃至一切如來。密圓淨妙。皆現其中。此人即護法忍。從是漸修。隨所發行。安立聖位。是則名為第三增進修行。漸次。斯則始從乾慧。終至等覺。俱不離此。第一漸次。互建立也。今約從總入別。故此云。從互建立也。由修習金剛。三昧而得成就。故前文云。是種種地。皆以金剛觀察。如幻十種深喻。

奢摩地中。用諸如來。毗婆舍那。清淨修證。漸次深入。或可此約。利根位者。到乾慧地。精心發化。速起因。若得乾慧。則所發行。更堅諸位。若不乾慧。則所發行。但稱乾慧耳。若持此文。位在等覺。後心。其如順行。而不至覺。際入交名。為等覺。豈可於入交後。更立乾慧地。耶。古人述此。於等覺後。更立金剛乾慧一位。圓明。精心中。發化如淨瑠璃。內含寶月。解孤山曰。諸根互用。即圓教。能入金剛乾慧者。從相似位起。入等覺後心也。天台明教。利根入下。示後心。所證有法。有喻。有體。有。

一發指

淨修證。漸次深入。或可此約。利根位者。到乾慧地。精心發化。速起因。若得乾慧。則所發行。更堅諸位。若不乾慧。則所發行。但稱乾慧耳。若持此文。位在等覺。後心。其如順行。而不至覺。際入交名。為等覺。豈可於入交後。更立乾慧地。耶。古人述此。於等覺後。更立金剛乾慧一位。圓明。精心中。發化如淨瑠璃。內含寶月。解孤山曰。諸根互用。即圓教。能入金剛乾慧者。從相似位起。入等覺後心也。天台明教。利根入下。示後心。所證有法。有喻。有體。有。

如是乃超十信十住十行十迴向。四加行心。菩薩所行。金剛十地。等覺圓明。入於如來妙莊嚴海。圓滿菩提。歸無所得。疏。乾慧心。既證。須發諸行。頌。諸德。故云。發化。慧心。如瑠璃。因行。如寶果。德。如月。此喻。一中。現無量。無量。中。現一。因行。果。德。一時。具足。無量。圓明。故。如。瑠璃。內。含。寶。月。超。因。入。果。由。前。發。化。因。果。具。足。故。乃。得。超。也。福。足。故。名。莊。嚴。海。慧。故。圓。滿。菩。提。理。性。故。歸。無。所。得。即。大。涅。槃。常。寂。無。得。也。此。是。無。所。得。下。利。者。也。由。下。品。故。於。至。滿。陰。盡。方。得。入。位。由。又。利。故。於。此。上。歷。善。薩。六。十。聖。位。今。識。陰。盡。

魔境現前。汝能諳識。心垢洗除。不落邪見。陰魔銷滅。天魔摧碎。大力鬼神。褫魄逃逝。魑魅魍魎。無復出生。直至菩提。無諸少乏。下劣增進。於大涅槃。心不迷悶。疏。撤去也。鬼。逝也。解。奢摩地。毗婆舍那。者。即。定。而。慧。也。私。謂。微。細。魔。事。總。括。五。陰。所。現。之。境。也。前。結。識。陰。云。乘。此。天。開。今。結。五。陰。云。覺。明。分。析。當。知。田。分。析。故。心。開。互。現。其。文。也。大。力。鬼神。等。別。指。想。陰。中。年。老。成。魔。之。類。也。

若諸末世。愚鈍眾生。未識禪那。不

何故。言。起。答。前。約。上。根。精。純。者。說。今。亦。有。須。超。者。今。約。下。根。者。說。利。者。說。得。言。起。例。前。約。下。根。者。說。有。歷。聖。位。者。前。復。互。現。耳。想。行。陰。盡。合。是。中。根。起。處。略。三。昧。故。云。歸。無。所。得。入。解。脫。道。即。乾。慧。是。妙。覺。云。入。於。如。來。等。也。妙。莊。嚴。海。是。福。究。竟。圓。滿。菩。提。是。智。究。竟。歸。無。所。得。是。理。究。竟。福。即。解。脫。智。即。般若。茲。具。顯。述。計。其。因。實。由。初。心。修。習。奢。摩。地。三。摩。禪。那。三。止。之。功。也。此。是。過。去。先。佛。世。尊。奢。摩。地。中。毗。婆。舍。那。覺。明。分。析。微。細。魔。事。顯。覺。觀。慧。也。標。唯。佛。與。佛。乃。能。即。之。因。位。行。入。宜。須。先。覺。

二識即

魔境現前。汝能諳識。心垢洗除。不落邪見。陰魔銷滅。天魔摧碎。大力鬼神。褫魄逃逝。魑魅魍魎。無復出生。直至菩提。無諸少乏。下劣增進。於大涅槃。心不迷悶。疏。撤去也。鬼。逝也。解。奢摩地。毗婆舍那。者。即。定。而。慧。也。私。謂。微。細。魔。事。總。括。五。陰。所。現。之。境。也。前。結。識。陰。云。乘。此。天。開。今。結。五。陰。云。覺。明。分。析。當。知。田。分。析。故。心。開。互。現。其。文。也。大。力。鬼神。等。別。指。想。陰。中。年。老。成。魔。之。類。也。

若諸末世。愚鈍眾生。未識禪那。不

何故。言。起。答。前。約。上。根。精。純。者。說。今。亦。有。須。超。者。今。約。下。根。者。說。利。者。說。得。言。起。例。前。約。下。根。者。說。有。歷。聖。位。者。前。復。互。現。耳。想。行。陰。盡。合。是。中。根。起。處。略。三。昧。故。云。歸。無。所。得。入。解。脫。道。即。乾。慧。是。妙。覺。云。入。於。如。來。等。也。妙。莊。嚴。海。是。福。究。竟。圓。滿。菩。提。是。智。究。竟。歸。無。所。得。是。理。究。竟。福。即。解。脫。智。即。般若。茲。具。顯。述。計。其。因。實。由。初。心。修。習。奢。摩。地。三。摩。禪。那。三。止。之。功。也。此。是。過。去。先。佛。世。尊。奢。摩。地。中。毗。婆。舍。那。覺。明。分。析。微。細。魔。事。顯。覺。觀。慧。也。標。唯。佛。與。佛。乃。能。即。之。因。位。行。入。宜。須。先。覺。

若諸末世。愚鈍眾生。未識禪那。不

何故。言。起。答。前。約。上。根。精。純。者。說。今。亦。有。須。超。者。今。約。下。根。者。說。利。者。說。得。言。起。例。前。約。下。根。者。說。有。歷。聖。位。者。前。復。互。現。耳。想。行。陰。盡。合。是。中。根。起。處。略。三。昧。故。云。歸。無。所。得。入。解。脫。道。即。乾。慧。是。妙。覺。云。入。於。如。來。等。也。妙。莊。嚴。海。是。福。究。竟。圓。滿。菩。提。是。智。究。竟。歸。無。所。得。是。理。究。竟。福。即。解。脫。智。即。般若。茲。具。顯。述。計。其。因。實。由。初。心。修。習。奢。摩。地。三。摩。禪。那。三。止。之。功。也。此。是。過。去。先。佛。世。尊。奢。摩。地。中。毗。婆。舍。那。覺。明。分。析。微。細。魔。事。顯。覺。觀。慧。也。標。唯。佛。與。佛。乃。能。即。之。因。位。行。入。宜。須。先。覺。

知說法樂修三昧汝恐同邪一心
 勸令持我佛頂陀羅尼呪若未能
 誦寫於禪堂或帶身上一切諸魔
 所不能動不別修習次第故云
 便故云不知說法定慧不習而樂
 安禪魔境現前聚分邪正當勤持
 呪安其正解防其
 邪應即不墮魔

後垂範

汝當恭欽十方如來究竟修進最
 後垂範是諸如來究竟了義之說
 最後垂範又是出世最後時說故云
 佛在受見之玩佛勸文殊將呪
 往護提獎見佛恨無始來一向多
 聞未全道力殷勤啓請十方如來
 得成菩提妙奢摩他三摩禪那最
 初方便此阿難通請也向下如來
 一一別答云有三摩提名大佛頂
 心破執破疑入還四義也三因不
 生即信解真正為最初方便復
 請多聞無功如天王賜與華鬘復
 圖通思修入三摩地生滅既寂寂
 滅現前獲二種殊勝此顯行證為
 最初方便及手將羅法座無人問自
 說五十種魔事蓋修止觀之人破
 五陰時激動無始界中無明煩惱
 種種子每陰有十種若不先覺觀
 邪為正即墮地獄故佛大慈令行
 人辨識不遺邪魔故佛付阿難
 汝當恭欽此五陰中遠離魔境是
 十方如來修行究竟修進最後修
 範者也○解天運要策真非行不
 克行之大略唯信法為從聞法而
 入者曰信行教思惟而入者曰法

行然其二行必假相資云云未
 禪那即法行者未識五陰禪那現
 境也不知說法謂不知以信行而
 資法行也由是之故名為愚鈍若
 於三昧好樂修習佛處斯人為魔
 所惱故當阿難勸持神呪也喜出
 學大乘者執不自謂得真三昧以
 信法二行舊之空空如也或讀此
 經安有自省愚鈍謂寫其呪而防
 諸魔事手然則大明不能破長夜
 之昏惑母不能救云子之苦悲夫
 孤山曰夏滿說經前春示滅滅在
 不久故云
 最後垂範

首楞嚴經義海卷第二十九牧九

- 首楞嚴經義海卷第二十九
 校勘記
- 一 底本，明永樂北藏本。
 - 一 二九四頁上四行第八字「等」，**園**、**徑**作「擾」。
 - 一 二九四頁上一二行註釋左「沈細」，**園**、**徑**、**清**作「沈細」。
 - 一 二九四頁中一行註釋右末字「報」，**園**、**徑**、**清**作「識」。
 - 一 二九四頁中二行註釋右「漸次也」，**園**作「漸次人也」。
 - 一 二九四頁中一九行註釋右首字「今」，**園**、**徑**、**清**作「今」。
 - 一 二九四頁下一二行註釋左首字「力」，**清**作「刀」。
 - 一 二九五頁上末行註釋右首字「滅」，**清**作「行滅」。
 - 一 二九五頁下一行註釋右第一二字「所」，**園**、**清**作「所因」。
 - 一 二九五頁下末行註釋左「能因也」，**園**作「能生因也」。

- 一 二九七頁上八行註釋右「火之若明」，南、徑、清作「火之光明」。
- 一 二九七頁中一八行註釋右「勞即空字」，南、徑、清作「勞即牢字」。
- 一 二九八頁上一三行眉科左「本覺二」，南、徑作「緣覺二」。
- 一 二九八頁上一五行註釋左末字「爲」，徑作「謂」。
- 一 二九八頁中一行註釋左「究見」，南、徑、清作「究竟」。
- 一 二九八頁下一六行「深慧」，南、徑作「深慧」。
- 一 二九九頁上一六行註釋左「法忍」，南作「無生法忍」。
- 一 三〇〇頁上八行眉科「四勸合欽奉」，南、徑、清作「四勸令欽奉」。

後阿羅漢
圖請益

首楞嚴經義海卷第三十

凡過圓相即是標
辭與疏同其上文

阿難即從座起聞佛示誨頂禮欽

奉憶持無失標此結集者

於大眾中重復白佛如佛所言五

陰相中五種虛妄為本想心我等

平常未蒙如來微細開示疏問妄

開五陰總是妄想而名未

為併銷除為次第盡問除斷漸

如是五重詣何為界問邊際也

惟願如來發宣天慈為此大眾清

明心目以為末世一切眾生作將

來眼眼目左右之言皆喻心

佛告阿難精真妙明本覺圓淨非

留死生及諸塵垢精真法身也妙

解脫也三德圓融唯一本覺死生

苦樂七塵垢業煩惱也斯則妙性

周圓妙味

乃至虛空皆因妄相之所生起斯

元本覺妙明精真妄以發生諸器

世間如演若多迷頭認影不更其

初正答
初問
後如
來答
後如
來答
初正答
初問
後如
來答
後如
來答

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

與心三種相續故云乃至虛空無

為尚是妄生豈況有為一切諸法

心認物為已○解私謂精真中道

空三諦明融通也寂故即證照故即

圓淨此單論真性無塵垢總照故即

妄想生起諸法斯元下合明真妄

不生世間所以簡者無前單論則

不知離義無後合明則不知即義

迷頭認影

妄元無因於妄相中立因緣性

為妄故云無因自諸妄想長轉相

因交妄發生連相為緣故

云於妄想中立因緣性

迷因緣者稱為自然彼虛空性猶

實幻生因緣自然皆是眾生妄心

計度說有因緣猶是妄執更認自

計度○標彼虛空中生者前云當

知虛空生汝心內猶如片雲照太

清雲況諸世界在虛空耶○解立

因緣性謂自他共性并下自然則

四性備矣彼虛空性此指自然之

性既由迷妄有虛空性空立世界

空猶幻有世界可知故法華云知

法常無性者是也眾生於無性中

感為因緣及自然性

皆是妄心分別計度

阿難知妄所起說妄因緣若妄元

無說妄因緣元無所有何況不知

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

妄元

尚是妄中建立而說不知是妄推

為自然耶○標起信云眾生以不

境即如法一故不覺動念現六塵

云則不說也故前文云既稱妄

妄則不說也故前文云既稱妄

縱而之即今言知妄而說因緣者

若妄元無下奪而言之因緣尚無

自然安在以勝況

是故如來與汝發明五陰本因同

是妄想疏五陰之因元妄所結此

此因緣性妄中雖立欲令了法元

但一虛妄更無由結○妄想耳○標

此結前所談亦生後所答

汝體先因父母想生汝心非想則

不能來想中傳命疏正指是想也

合成此身遺體即受遺體而

而父母想生汝之記陰亦是受遺

彼結成胎體故云汝心非想不來

傳命斯則三處妄想和合結成此

體也○標前文云同業相纏合難

體化見明色發明見想成異見成

槽同想成愛流愛為種納想見成

業故有因緣耳如我先言心想

醉味口中涎生心想登高足心酸

起懸崖不有酢物未來汝體必非

虛妄通倫口水如何因談酢出引疏

二

前釋成也即引彼想陰文應生此物俱不到身由汝所思便能生汝口足醋水若非妄想同類也是故當知汝現色身名為堅固第一妄想結歸立名也以此觀之如何非陰故云堅固○標前文云譬如有人以清淨目觀晴空唯有一晴虛迎無所有其人無故不動目睛眩一以發勞則於虛空別有狂華復有一切狂亂非相色陰當知亦復如是○解汝體遺體也體謂欲想子母欲想中受胎如我下引前破想陰喻顯

即此所說臨高想心能令汝形真

受酸溢由因受生能動色體汝今現前順益違損二現驅馳名為虛明第二妄想動身之想即因受陰是妄想也由因下正顯也即受陰等便有受領若非領納馬得水生此受亦是妄想轉順妄生領納也二馬也者須比違順生苦樂法邊

成損益為彼所使即境而領虛通無礙故曰虛明○標前文云譬如有人談說酢梅口中水出思渴覺崖足心酸澀想陰當知亦復如是此喻在後耳○解由因受生者因想故受生也能動色體即形受酸而起當知不相離故前文云汝體先因父母想生下文云種種取母心

三

明之此三妄想其體顯現非如行識幽微難見所以前中所發天二應其相亦顯汝今現前下正示受相也履蓋即樂受違損即苦受但合有非違非顯即不苦不樂受但略耳

由汝念慮復汝色身身非念倫汝身何因隨念所使種種取像心生形取與念相應審即想心寐為諸夢則汝想念搖動妄情名為融通

第三妄想融通二句標念慮即想身非下釋初三句反質若非想類何以隨念種種下五句正顯凡取前境先須想像後身隨之想若是實何須形取若非想自不能行二既相須豈非虛妄故云與念相應寤寐寤寐皆是想為寐成或夢夢非有實應知寤寐是實耶則汝下結是知現今想像處處正由妄情搖動故爾為不是妄融通通心念變現得成夢寐故云融通受陰喻第二妄想文云譬如有人手足寤寐百雜調適忽忽忘生性無這順其人無故以二手掌於空相摩於二手中妄生滋滑冷熱生相受陰當知亦復如是○解心生取謂心念若生形質也取想高以顯妄念

化理不住運運密移甲長髮生氣

四

初正辨其相

又汝精明湛不搖處名恒常者於身不出見聞覺知疏離指識體也行人所認微細明了離生滅湛然不動目為常住者即識體也於身約用指也○標知見立知即無明本若實精真不容習妄何因汝等曾於昔年觀一奇物經歷年歲憶忘俱無於後忽然覆觀前異記憶宛然曾不遺失則此精了湛不搖中念念受薰有何籌筭頭正顯虛向反標若此湛明是真實性不空受虛妄習氣習氣即種子也何

五

銷容被日夜相代曾無覺悟行顯也初二句標行陰遺流微細難覺故云不住密移也甲長下釋前二句釋不住密移阿難此若非汝云何體遷如必是真汝可無覺又非汝是汝又則汝諸行念念不停名為幽隱第四妄想顯示虛妄也真體何得相代不停又若實是汝身何不知覺生滅非汝不可是汝無憑故知虛妄則汝下結想名密移難覺故云幽隱○標前文云譬如瀑流波浪相續前際後際不相流越行陰當知亦復如是○以遺流生滅為

曾於昔年觀一奇物經歷年歲憶忘俱無於後忽然覆觀前異記憶宛然曾不遺失則此精了湛不搖中念念受薰有何籌筭頭正顯虛向反標若此湛明是真實性不空受虛妄習氣習氣即種子也何

因下九句噴噴德忘俱無者初若
 有德則有忘時元既無所不說
 此則容受妄習故知虛妄非其甚
 明則流注結示不可計矣○標發起
 現行他物○無名恒常者諸
 見無見斯則淫繁無真淨云何
 是中更審他物○無名恒常者諸
 解此謂空物○無名恒常者諸
 觀此中五陰次第總道二義一者

如向觀行中次第所顯二者既乾
 阿難等現前而示若然則精明不
 陰通亦必已離行陰常見聞精明
 同則識陰私謂動則常以見聞為
 用則動精明為體動則常以見聞為
 何則識陰私謂動則常以見聞為
 指此無涉於用在無記不起善惡

約分善明之五識五意識并第六
 心工皆是其真也佛云名相常
 者若實精明真不容妄此破其常
 也精相念於受薰者以昔觀奇下
 納種在識相不受薰者則觀奇下
 常為無明念於薰習薰
 羽即何精真之有乎

阿難當知此湛非真如急流水望
 如恬靜流急不見非是無流若非
 想元寧受妄習非汝六根互用合
 開此之妄想無時得滅誠正顯微
 離行故名為真不是常住故云非
 真窮急流者凡夫二乘全不覺知

十地已前雖未盡故云流急不
 見若非下第八明為專趣生合本
 根本以發如前云返流全若六
 寄一不體也如前云返流全若六
 用為一體也如前云返流全若六
 澄真此難滅矣○標發起生住異
 妙覺方盡故汝現在見聞覺知

中串習幾則湛了內罔象虛無第
 五顛倒細微精想此因細得名也
 串習機要亦名精明湛不搖故云
 罔象罔無也象似也非有形質故
 日虛無望前行陰最為其細再三
 想此識陰名之精想蓋是識精元

明能生諸緣所遺者由諸有攝
 遺此本明離緣日行而不自覺狂
 用諸塞其兩孔滿中擊空千里速行
 解六根互用等始破見思故安想
 得滅即塵垢先落也問上文受薰
 約無明所薰亦安想滅何止見思耶
 見物有憶有忘正是塵相合種現
 雖盡而根本猶存非謂六根得真
 互用問此首楞嚴體無不宗無
 不極至於破陰力用何絕乎答非
 是力用不物體宗由禪應中不十
 重此論滅分段五陰根互用現如
 前又及流全一月六根互用即破根
 本無明所說同更
 請後精究斯義

後總結
 阿難是五受陰五妄想成此五
 生所安樂法故通名受亦曰五取
 生樂生取此為自體故○標發起
 虛妄為本心我平等常未蒙如
 虛妄為本心我平等常未蒙如
 因同一妄想為別顯成色受想行
 識五受陰

汝今欲知因界淺深諸界何為
 是色邊際色謂形色空謂顯色俱
 互顯故略舉色空攝一切空互顯
 前云云汝見虛空徧十方界空見
 際○解孤山曰四大圍空而成色
 質唯觸及離是受邊際即成有邊
 樂二受離無邊明但捨受也標
 前云云汝身現持四大為體見聞
 覺知塵空留礙水火風土皆令覺
 如是受邊際解資中口觸自苦
 樂名為受唯記與忘是受邊際
 識名為受唯記與忘是受邊際
 識名為受唯記與忘是受邊際
 識名為受唯記與忘是受邊際

唯識謂性分知見在現六塵唯
 識與生是行邊際無生起流利
 滅行分也標前云云汝朝
 夕生滅不停如風行於世間
 廣運無常運於五根行邊際
 識三運法供養行邊際
 識三運法供養行邊際
 識三運法供養行邊際

唯識謂性分知見在現六塵唯
 識與生是行邊際無生起流利
 滅行分也標前云云汝朝
 夕生滅不停如風行於世間
 廣運無常運於五根行邊際
 識三運法供養行邊際
 識三運法供養行邊際
 識三運法供養行邊際

唯識謂性分知見在現六塵唯
 識與生是行邊際無生起流利
 滅行分也標前云云汝朝
 夕生滅不停如風行於世間
 廣運無常運於五根行邊際
 識三運法供養行邊際
 識三運法供養行邊際
 識三運法供養行邊際

後大文
注通分二

初如來此
顯經能子

初後地
福無邊

初問事

後答佛

妄想也如上文云裝束世界非泊
十方諸有漏國及諸象生用是覺
明無漏妙心見聞覺知虛妄病緣
和合妄生和合妄死汝既悟此故
云心得開通亦令他解故云傳示
可感惠五德自體求趣理樂常樂
何三界之可憐乎故此勸動弘宣
行人皆識五陰中五十種魔事同
一虛妄也○解付勸流通唯行與
教自辨魔來流通行也此下盡經
教也

阿難若復有人徧滿十方所有虛
空盈滿七寶持以奉上微塵諸佛
承事供養心無虛度於意云何是

人以此施佛因緣得福多不說此
量文雖不多意已周盡七寶財之
勝也滿空多之勝也微塵諸佛福
田勝也承事供養無虛度者心諸
勝也又虛空珍寶廣大心奉上諸
佛承事供養第一心無虛度長
時心如是布施心境界俱勝所獲福
德其大矣哉

阿難答言虛空無盡珍寶無邊昔
有眾生施佛七錢捨身猶獲轉輪
王位况復現前虛空既窮佛土充
徧皆施珍寶窮劫思議尚不能及
是福云何更有邊際

後經

如菩薩
顯佛門

佛告阿難諸佛如來語無虛妄
有人身具四重十波羅夷瞬息即
經此方他方阿鼻地獄乃至窮盡
十方無間靡不經歷

合將此法門於末劫中開示未學
志十自誇三寶不信因果能以一
願願弘經持少也一念心之邊際
也夫弘經者時必長久豈有一念
大故舉至少以顯殊勝是人罪障
應念銷滅變其所受地獄苦因成

安樂國
倍千萬倍倍如是乃至算數譬喻
所不能及

後持者
顯佛門

阿難若有眾生能誦此經能持此
呪如我廣說窮劫不盡依我教言
如教行道直成菩提無復魔業

佛說此經已比丘比丘尼
優婆塞優婆夷

後大衆欽
聞禮退

問天人阿脩羅及諸他方菩薩二
乘聖仙童子并初發心大力鬼神

皆大歡喜作禮而去疏二十五聖
各有說功歸於佛總名佛說三種
世間故云一切器界所作境也
薩二乘智正覺攝餘皆有情世間
聖仙童子此仙家之一也經中有
此真言大歡喜者近得世間歡喜
速得出世初地由三義故歡喜一
能說人清淨由斯義故皆大歡喜
得果清淨由斯義故皆大歡喜○
解初發心有圓教外凡或內凡也
皆大歡喜通該凡聖孤山曰既開
談常扶律即偏解圓同服醍醐成
露妙益故大歡喜○疏德華頌曰
以此少分贊經力施他流演無窮
盡所獲利樂悉迴向菩提實際衆
界生

首楞嚴經

唐廣州制止寺極量傳即譯經師也
出大宋高僧傳

釋極量中印度人也梵名般刺密諦唐言極

量懷道觀方隨緣濟物展轉游化漸達支那

印度俗呼廣府為支那
名帝京為摩訶支那也乃於廣州制止道場

駐錫衆知博達祈請頗多量以利樂為心因

數秘蹟神龍元年己巳五月二十三日於灌

頂部中誦出一品名大佛頂如來密因修證

了義諸菩薩萬行首楞嚴經譯成一部十卷

烏長國沙門彌伽釋迦釋迦精說正云譯
住此翻曰雲峯

語菩薩戒弟子前正議大夫同中書門下平

章事清河房融筆授循州羅浮山南樓寺沙

門懷迪證譯量相傳事畢會本國怒其擅出

經本遣人追攝泛舶西歸後因南使入京經

遂流布有唐惟慈法師資中沈公各著疏解

之云

義疏跋

首楞嚴經是如來世尊最後之垂範也鞠其

所指歸宿處在乎微心辨見之兩門辨見則

恐人認妄覺所明便同吾不見處之真見微

心則使渠離前塵影事見自己性覺妙明之

本心悟此心而山河大地成是妙明真心中

所現物得真見而父母生身猶彼十方虛空

吹一微塵塵物直下兩亡心見自然雙泯無

上寶覺圓明真淨者蓋有在於是矣長水大

法師瑋公親蒙記別以囊願力而來荷負教

乘助佛轉輪妙堪遺囑住首楞嚴王三昧以

金剛如幻力製撰大疏用以發揚乎吾佛無

見頂法之深旨顯如來藏心明修行方便辯

離魔業行示地位階差出聖教名殊辯趣生

因異陳禪那現境以此七利括盡楞嚴大要

其間或別列三科重論七大隨文疏決真俗

鑄融唐梵雙彰聖凡一致除疑破執會色明

空宗趣了然教兼圓頓一多相即小大互陳

行布圓融自在無礙俾學者披經覽疏即疏

證經不遭枝岐達佛知見譬如得門而直入

華屋豈不快哉蓋法師嘗持經中清淨本然

云何忽生山河大地一則語以問瑯琊廣照

覺禪師覺依其言抗聲而答之遂領旨於言

下載之禪書也是故悲願宏廣悟解詳明學

海瀾翻辯詞鋒利所造大疏專於顯明佛意

不事文言簡要不繁直截徑正明白顯露開

人心眸是為後世典刑所以前作盡廢後來

雖有作者亦無過此但是於中採撫要義兼

集別行政清涼所謂此等皆是支流或各流

類蓋從大部中支出流派者也且夫大疏與

楞嚴大經並行流通蒼術於無窮者獨一長

水耳佛不云乎四人出世為四依菩薩非法

師其誰歟厥風何厚獲此寶書敬寫雄

文以備修習庶幾憑仗法流洗滌無始微細沈惑普與法界眾生以此為因地資糧期證如來七常住果積功累德而成無上寶王云標指跋

首楞嚴標指要義之作始自皇宋熙寧間大禪師也禪師諱曉月字公晦得法於滌之瑯琊廣照覺公住洪之泐潭實拳精舍晚年謝院事引退于盧仙山之道濟庵庵居閑暇日與其徒論楞嚴旨訣就依長水瑤師義疏科目撮其簡要之義于科文之下名其題曰標指要義急欲使世學佛之徒臨文得旨昭然如指諸掌也是時有開士曰應乾者密授智證于東林照覺從師游久即錄而藏諸後出世開法繼踵前席乃出其文遺夫禪林中當世得之如居貧獲至寶似執熱濯清風說為鏤板傳于江湖間故已久矣而兵革之後存其正文者蓋寥寥焉余數年求其文而不能得設得一二者亦殘卷廢軸也紹興乙丑始獲其全帙乃率同志書之庶得洗心易慮於其間終愧未指特別為書也聊以弊文紀其歲

月云云今既編入義海果符前言因以二文併附卷末識者毋致謂焉義海絕筆偈

如來本為大因緣 開悟群生佛知見
故使阿難助發機 示無真定求方便
妙奢摩他為初首 妙莊嚴路世希有
金剛如幻三昧門 衆經無有出其右
世尊頂相無能見 任待千頭并百面
無邊身者盡其機 到了不容過一線
三世諸佛同此門 戒定慧學無不圓
道場加行成聖位 破魔說法天人尊
偉哉此經何宗趣 凡聖平等無二路
勝淨明心觸處周 清淨本然法如故
吾不見處情難到 湛入合湛皆有過
三科七大盡破除 失脚踏翻古皇道
此經大底符於律 四決定義為可忍
吁嗟正性不能剝 古今那有魔成佛
五天譯罷來唐土 出自神僧并大士
潤文筆授遇其人 又得長水撰義疏
後來註釋非一家 義辭婉美猶貫華

雖然疏義兩並行 各隨部帙成等差
我今總已集其解 俾衆法流歸義海
浸潤法界無邊空 普使群靈同正解

首楞嚴經義海卷第三十

昔隋智者大師聞西竺國有性宗楞嚴晝夜西向作禮願早至此土與諸衆生開佛知見然竟不及見遂宗法華作止觀止觀即此經中妙奢摩他毗婆舍那一義耳竊惟此經旨趣淵曠深奧微妙實不可得而心思言議之在明悟而已矣故云此法亦緣非得法性又云如何以所知心測度如來無上菩提是皆離於見聞覺知絕乎修證行解速將文殊稟命料揀圓通則曰此方真教體清淨在音聞信知此法還假聞思修三慧相須而作庶幾盡證及聞自聞之道善哉微塵諸佛涅槃妙門蓋有在於是矣總傳震且自唐神龍洎宋乾道將五百年其弘揚詮解者無出乎此義海中諸聖師焉但就中有師承不同者以事

相觀之似乎互有得失以理性質之正是相與辯明華嚴文殊問明涅槃純陀答難皆此意也閱教之士當究六解一亡之義不可存結此結若存便見是非鋒起余乃宗徒而於此二初無適莫但欲發揚聖教而已故綜而

收之輒於二十五圓通位各附之以贊辭仍以三頌釋其疑難總三十萬言分為三十卷手自書寫募緣入版流通恭請姑蘇神照講師校證其文於中諸師提撕未到處神照亦著語彰明之凡數段焉謂姑蘇曰若是也其他異說紛紜不能備載之耳若夫無見頂法妙蓮華王萬行因華密因了義縱以身為舌亦烏能言其萬萬之一耶儻能隨順章句得義遺言一念發真歸元見性覺妙明本覺明妙勝淨明心本周法界則五陰六入根塵陰處一切浮塵十方虛空當處出生隨處滅盡方知吾佛本不曾說諸師亦不曾詮余所集者亦復妄焉乾道丁亥夏至前一日福城靈鳳蘭若遺教比丘咸輝謹書

清淨海眼照映千門妙蓮華王開敷萬行銷慶喜之愛習養本妙心滿慈之疑情合如來藏星羅象義月滿一乘首楞嚴經者乃大覺能仁最後垂範示三觀妙門入如來性海謂妙奢摩他三摩禪那也然與諸教或名同而義異或名異而義同圓覺三觀靜幻寂者名同義異涅槃三相定慧捨者名異義同今經正顯心見性也至於二十五聖皆於此三單複圓修而已達磨西來直指人心見性成佛亦由是而已矣至辛亥沙地藏清涼法眼瑯琊廣照皆得斯經深妙之旨而大振宗風是則禪教同歸定慧齊運者其惟此經馬大唐京都慈法師精鍊十載夢感文殊乘後稅入其口首解此經目為玄贊文理幽賸盛行西北巨宋長水法師因見瑯琊廣照禪師問曰清淨本然云何忽生山河大地瑯琊抗聲云清淨本然云何忽生山河大地長水於言下大悟遂依賢首國師五教馬鳴起信五重而釋通之教徹終頓圓融法窮一心玄極而華嚴圓覺楞嚴起信一真法界常住真心一

以貫之者也泐潭月禪師編叅知識亦見瑯琊妙悟心宗觀長水義疏文廣乃略其要義名曰標指淨覺法師編觀諸疏或筆或削目為集解私有助釋之文符會宗教焉今福唐禪人輝公書記自幼獲斯經詠味欣躍久歷諸方窮究妙旨因觀衆解乃精舍美玉共贊大猷集成義海三十卷會衆流而同歸大海耳使展卷明旨大義璨然深達一門超出妙莊嚴路妙契圓滿菩提歸無所得大矣哉不可得而思議也智彬慕其運心廣大因為校證其文而求後序自愧荒蕪聊爾隨喜時訖道三祀孟冬既望平江府前住松江華嚴教院傳賢首祖教神照大師智彬於重玄古刹書偈一首輝書記編集楞嚴諸家註解目曰義海住毗陵華嚴比丘智先為說偈此

衆生發妄遺本明 見聞不起聲色界
如來慈愍為宣揚 七處徵求無影迹
乃知心目為過答 見與見緣如空華
忽然狂歇獲本頭 此頭亦非從外得
而斯清淨海眼經 流布真丹五百載

中間作者互發明 得驥一毛龍片甲
 道人刻意為綸貫 令他末學見大全
 集眾狐白以為裘 導引百川而歸海
 我今隨喜說伽陀 普勸諸檀續慧命
 要令佛頂再光明 長作未來大圓鏡

首楞嚴經義海卷第三十

牧十

首楞嚴經義海卷第三十

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 三〇二頁下一二行「傳命」，德作「傳令」。
- 一 三〇三頁上一九行註釋右「二陰」，南、德、清作「三陰」。
- 一 三〇三頁下二行註釋左末字「二」，南、德作「三」。
- 一 三〇三頁下四行第八字「可」，南、清作「何」。
- 一 三〇四頁上二行註釋左末字「甚」，南、德作「甚」。
- 一 三〇四頁上一〇行註釋右第二字「踏」，南、德、清作「雖」。
- 一 三〇四頁中一三行註釋左「安想」，南、德、清作「妄想」。
- 一 三〇四頁中一五行註釋左第一一字「合」，南作「今」。
- 一 三〇四頁中一九行註釋右「前又」，南、清作「前文」。
- 一 三〇四頁下一二行註釋右「但捨受也」，南作「但一捨受也」。
- 一 三〇六頁上三行註釋左「合識」，南、德作「令識」。
- 一 三〇六頁中一三行註釋右第五字「持」，南、德、清作「時」。
- 一 三〇六頁下四行註釋右第八字「八」，南、德、清作「入」。
- 一 三〇七頁上九行註釋右「醍醐」，南、德、清作「醍醐」。
- 一 三〇七頁上一〇行註釋右第一〇字「流」，南作「疏」。
- 一 三〇七頁上一二行「首楞嚴經」，南作「經第十卷終」。
- 一 三〇七頁中一五行「兩亡心見」，南作「兩三心見」。
- 一 三〇八頁中一七行「吁嗟」，南作「呼嗟」。
- 一 三〇九頁下一四行「偈一首」，南無。
- 一 三一〇頁上五行「大圓鏡」，南作「之宗鏡」。

華嚴經決疑論序

東方山遊多林寺比丘照明撰

北京李長者皇枝也諱通玄性稟天聰智慧明簡學非常師事不可測留情易道妙盡精微放曠林泉遠於城市實曰王孫有同捨國年過四十絕覽外書在則天朝即傾心華嚴經尋諸古德義疏掩卷歎曰經文浩博義疏多家惜哉後學尋文不暇豈更修行幸會華嚴新詳義理圓備遂考經八十卷搜括微旨開點義門上下科節成四十卷華嚴新論猶慮時俗機淺又釋決疑論四卷又略釋一卷又釋解迷顯智成悲十明論一卷至於十玄六相百門義海普賢行門華嚴觀及諸詩賦並傳於世恐寒暑遷謝代變風移略叙見聞用傳知己起自開元七年遊東方山隱淪述論終在開元十八年三月二十八日卒時夜半山林震鶯群鳥亂鳴百獸奔走白光從頂而出直上衝天在於右近道俗無不哀嗟識者議曰惟西域淨名

遍行是其流此方孔老非其類影響文殊普賢之幻有也照明親承訓授屢得旨蒙見其殂歎嗟夫聖人去世思望不及時因訪道君子詢余先聖之始末不敢不言謹序之爾時大曆庚戌秋七月八日述

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷一之上

大唐北京李通玄撰

夫大方廣佛華嚴經者是一乘圓教果之門佛果者體無成壞以化眾生故示現自成正覺佛果之襟舉自五位因果及攝化境界報得莊嚴示與後人令其發志依法做學今修行者所歸不疑若不曉解發心初因如何發意修其成佛之道設畏罪修福及惠安住心及願生淨土乃至二乘得果永超三界且是求自免苦之心未有以十方三塗人天苦道及自心之境便成智境與一切眾生及以諸佛同一智海之門三乘之流但且說空

破有說一切眾生有自性清淨又說三千大千世界為一佛報境又云無數劫修菩薩行成佛又說他方有淨土此間是穢土皆是隨情接引皆是化城非真實說此一乘智境皆非違量云十佛刹微塵數身土交參意明如虛空無盡無限智境相入故化儀利物皆如是故三世劫量無去無來無時可遷不見三世不見世間及以眾生不見成佛及不成佛不見有佛處無佛處亦無正法像法末法時分法故但以自性普光明無作大智如虛空平等無作大悲住眾生見應根利物而無失時無所造作法如是故智由三昧觀照迷解顯得不是修成悲由願與不是自然以願與成功終願廢五位之中十住第八十行第八十迴向第八十地第八分無功智悲任運利物故皆至等覺方終智悲道滿時亦不改法亦不移但為住熟不同時法元來不異如三乘一乘境界殊別事廣難量今但略叙紀綱廣申難盡意今行者順轍不枉其功

於此一部之經略立十門以知進修之執望得免其未得識過歸真約立十門者

一舉佛自果勤修生信門二自己發心信解修行門三以定該舍古今三世門四入佛果位現障成位門五明自行所及至果成佛門六明自成佛果善賢恆行門七明成佛果滿一切皆成法界門八以佛果法利益人間俗衆門九令世間人及龍勸修入法信心修行因果同時門十至妙峰山入位舉行修行門

第一舉佛自果勤修生信門者即初會中六品經是六品經者一世主妙嚴品明示成正覺表如來覺道及智身周遍經云於一切法成最正覺又十方世界一切人天中俱時出現經自有文經云始成正覺者三世長短執重契無古今名之為始智現相直名之為成以理智大悲三法同體名之為正達悟心境一切無明便成大智普照十方都無所得名之為覺自成此道名之為成餘義論本具言第

二現相品如來口中放光十方告衆知佛成正覺令衆咸集此明如來語業及音聲周遍第三善賢三昧品明如來體用行門周遍第四世界成就品明如來身行周遍界世成就品一世界海有世界微塵數所依住或方或圓或非方或非圓無量差別或如水漩流形或如山焰形如是無量無數依住形狀差別皆無量同虛空如來行皆周遍悉有如來轉法輪一衆生前而皆遍至化無失時明如來行業國土及化生國土及同行周遍第五華藏世界品明如來智慧圓滿報得功德莊嚴周遍其此華藏莊嚴世界海有須彌山微塵數風輪所持其風輪都舉次第有十二重所持其上莊嚴差別此十二重風輪以明十地通等妙二覺於中所有願行所成皆是十地初心欣求佛果大願力所起略言有須彌山微塵數風輪皆以大願為風輪體於中報得莊嚴以從行生以行由願起運以大願風所持行上功德以明果不虛來是故普

賢云如是華藏莊嚴世界海皆由普賢願力起以普賢是差別智上行以明行由願生其實而論願海無盡略言須彌山以為塵體者以表初地欣修十地及等妙二位一終願也總收無盡之大願如四弘大願也通收無盡大願以少該多如經云如來以親近不可說世界微塵數佛一一佛所淨修世界海微塵數願廣如經說如此風輪上持一大香水海大香水海中有大蓮華藏世界海此大蓮華藏世界海中有十不可說佛刹微塵數香水海一一海中皆有世界種安住其中一一世界種復有不可說佛刹微塵數世界如天帝網分布而住此中有香水海名無邊妙華光以現一切菩薩形摩尼寶王幢為底出大蓮華名一切香摩尼王莊嚴有世界種而住其上此一世界上下安立二十重從下向上漸倍增廣一一重中皆有佛果名號具在經說以明十地昇進一地中有正有向兩位各有因果報得漸漸廣大殊勝以此向上漸漸

增廣重重中皆有佛果名號者以明隨位昇進因果佛號也十地中二十重世界二十箇佛果名號皆是一根本普光明智中隨位昇進立名無別體也如一大蓮華都含不可說佛剎微塵數香水海及世界種者是一佛之報境以智境無限攝化利生無限還報境莊嚴亦無限如近金剛輪圍山達四周有十世界種上下各有四重世界者以明四攝法四無量心攝化衆生之極盡無限心報生故皆明報果皆有因緣果不虛來且如是略知廣在經文及大論中第六毘盧遮那品明舉古佛之果表今古同法今生信種不疑古無今有者不可信以此品經法令發菩提心者微而學之又初世主妙嚴品中十箇普賢衆海月光等十箇別名衆明以普適別方成普義通神天等衆有五十衆是佛以五位攝生之衆又示現入法入即齊佛所知以明修行者入佛知見故不令錯修如經具明此無相法身根本智差別智三法是一根本智之無

相無作神用之源皆遍周法界虛空界也此一部經以文殊師利此云妙德明無相法身智慧門毘盧遮那佛此云種種光明遍照以根本智光遍照種種衆生同行濟生名曰普賢無相法身明成普賢大悲之行處世間而不染也根本智明神性光明自無體性根本之相善知一切衆生業果報種悉皆明了名之差別智此三法是一體性初發心者皆須以禪定觀照助顯方便發起今明以此信心之後安立五位之法進修之行治此三法漸漸今明修行者常以此文殊師利毘盧遮那普賢三法爲始終之體如修道者雖有擬成佛之意多有滯一法不知進修之路以迷情固守不求勝道少得爲足是故此初會中有此三法六遍周義初發心者一一遍知法則也立志作意一似佛所行之樣萬成信心此是信他佛所行之樣以成自己信心自己信心如下第二會普光明殿中自明也此初會中言神言八部鬼王言天王總有五十

衆明如來自行五位衆因果行門覆蔭遍周以明智業如虛空無色無形而大用遍周不往而速不來而至不作而用應物而成功號之爲神體淨無垢非質礙所留隱現自在號之爲天以智於生死利物一念而十方遍知同異差別無作性應物而用得自在號之爲神王者在義以如來身行遍周同天同人乃至十方六道悉皆適利適益而非天非人非鬼神之神以明智之神用覆蔭遍故上略明佛五位因果報境行門今初發志趣求擬成佛者一如佛所行之法然後以大願力起於一切善法禪定觀照無疲勞心久住生死無疲勞心速取無明癡愛便爲智海無疲勞心常於生死大海便爲大智大慈悲海不出不沒無疲勞心一似佛所行之行當建是意方可發菩提心自信自心佛果所修行之法樣如下方明若能於此一乘佛果起如是趣求志願力得不退志願力猶如虛空無有退動當知是人超過聲聞緣覺淨土菩薩

之地彼三乘中皆有厭生死之心不達生死無明本唯智境自求樂果無有大智大慈悲心故於一乘法界外別求小果避生死苦二乘且以禪定三昧觀照力超三界現行之業自化其火燒分段身同太虛空智慧永絕有貪三昧者經劫不覺頭上打鼓不復聞聲淨土菩薩厭患生死往生淨土見佛聞法無大悲心且受自樂後當迴向此皆迷自無明本是大智而於小道別有所求於維摩法華經中皆迴此果經中具說不可再言是故能於生死海成大智境能行大慈悲不出不沒者初發心時能超三乘出世之業果故如此經下文賢首品具明經云有以三千大千界頂戴一劫身不動彼之所作未為難信是法者乃為難有以手擎十佛刹盡於一劫空中住彼之所作未為難信此法乃為難十剎塵數衆生所悉施樂具經一劫彼之福德未為勝信此法者為最勝十剎塵數如來所悉承事經一劫若於此品能誦持其福最勝

過於彼時賢首菩薩說此偈已十方世界六返震動魔宮隱蔽惡道休息十方諸佛普現其前各以右手而摩賢首菩薩頂同聲讚言善哉善哉快說此法我等一切悉皆隨喜為明賢首菩薩說能信此法者真實心相契當故感應及福德業如是故如經廣明又經頌云一切世界群生類勤有欲求聲聞道求緣覺者轉復少趣大乘者甚希有趣大乘者猶為易能信此法為甚難大乘者但觀空破我行六波羅蜜但經中說別有淨土在他方者總是大乘義一乘者毘盧遮那報佛果德智慧之海便以無明生死之海成於大智大慈悲海無三世古今淨穢之見是為法界一切剎海智凡同止重重不礙如光影像不說他方別有淨土之名是為一乘此為大心衆生所開示悟入使人佛知見故三乘所說但說一切空平等及一切衆生有自性清淨平等藏平等佛國有此土他方淨穢故一乘說空無有自他淨穢平等三世諸佛自性清淨

無古今性一時成佛無前後際平等一切衆生有如來大智慧平等一微塵中十方智凡同住平等一切法無大小中邊如虛空量平等又文殊普賢毘盧遮那三法體用平等名為一乘初發心者應如是信解如是觀察如是修學如是悟入普觀自他一切智凡同一智境不見餘相皆如如來相無有生滅以智自在大悲隨世而安立諸法解衆迷心智自無有一法可得以如來智慧觀一切衆生迷如來智慧從虛妄業執以幻生其身知業本無所有知見本是虛空無作自在明淨智之知見名如來知見普見一切心境無非佛事經頌云欲知諸佛心當觀佛智慧佛智無依處如空無所依衆生種種樂及諸方便智皆依佛智起聲聞及緣覺及諸佛解脫皆依於法界當知法界一切無依如來設教解迷總令悟此無依之境名為解脫而實言之無縛無解應如是信解佛境佛心量佛所行門
第二自己發心起信修行法門者有

六品經一佛名號品信佛名號隨根隨世界名號不同周遍二四諦品明四聖諦苦集滅道隨其根欲十方皆悉不同明法門不同隨根周不離四諦三光明覺品明佛足輪下光明最初凡夫起信之始觀照之門令心廣大明淨四菩薩問明品明文殊師利同目首等九箇菩薩各說一法明十信菩薩發生明慧之心五淨行品明一百四十願以淨信心者心行六賢首品明如來三昧名方網三昧同別自在今信心者信之修行行滿必得此法同自在神功大用以此六法用成十信心門又第二會初復有爾時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺及十定品初離世間品初總有此言者以菩提場第一會普光明殿第二會及十定品離世間品此四會經總如是重叙意明此經教以根本普光明智以為教體以初會明覺得此智以為菩提體以普光明智為初成正覺之體為智無古今延促之性始終教意即明昇進不同

部分差別說教時即不離一念說教音聲即不離一聲明此一部經意以根本智為體以無量差別法不離一法界一時一念無古今一音聲中說也設昇天諸會亦云不離菩提場普光明殿而昇切利夜摩等天世間眾生情識妄立有古有今有延有促迷亡智現即無此見也是故經云智入三世而無來往如今見道智即古今三世諸佛一時成佛普見一切眾生無眾生相皆同一智之境是故經言佛心眾生心乃至於自心三心無差別大意言之以普光明智為所覺之教體會意雖有昇進不同不離普光明智大覺之體不屬時收如是四重叙致是故一切處文殊師利同聲說頌曰一念普觀無量劫無去無來亦無住如是了知三世法起諸方便成十力此自己修信心之中文殊師利及覺首等十首菩薩是成十信心修行之人金色世界妙色世界蓮華色世界等十色世界是信心者能信之心以十箇信心是初凡夫生滅

色心生信而起十勝解故云色世界如易中漸卦言鴻漸於干者亦明初入道信心昇進為鴻之與白鶴俱是鶴流為帶色故以明初信亦言白色純素故言鴻也不動智佛無礙智佛等十箇智佛是所信自心之果一切處文殊師利所說之頌及覺首等九箇首菩薩各說一頌是所信之法如來足輪下光是信心者作觀隨光引心漸令心廣大其光於初會中眉間放出照十方已入足下輪中名一切菩薩智焰明照耀十方藏其狀猶如寶色燈雲作是觀時作白淨寶光明想初照三千大千世界作想成已第二其光至於東方十佛國土南西北方四維上下亦復如是悉皆遍觀第三光照百佛世界十方遍觀第四光照千佛世界十方遍觀第五光照十千佛世界十方遍觀第六光至東方十千佛世界照百千佛世界第七光明過百千世界照東方百萬世界第八光明過百萬世界遍照東方一億世界第九光明過一億世界遍照十

億世界第十光明過十億世界遮照東方道德千億百千億乃至不可稱不可量盡法界虛空界作光明想如是四維上下如虛空光照耀成已然以此光明一念十方遍周然後照此能觀光明之心無體無相無身無心無內無外無中無邊無大無小一切皆無名為法身於此法身無作性海體無一物唯無依之智本自虛空性無古今體自明白恒照十方無有本末方所可依名曰根本智名為智身一切眾生同共有之迷之不了用作貪瞋著我我所流浪生死諸惡道中妄執執固隨自心所作行業流轉非他能與若能如是觀照力滅方能顯得不是修生如是相應名十住初心初發心住便同善財童子妙峰山頂德雲比丘所得憶念一切諸佛智慧光明門與一切諸佛同一正智家生故言初發心時便成正覺與此無依智慧相應已十信心滿入法智流以十住波羅蜜智行履之如鍊真金轉更明淨以住一位總收五位因果五

位行門皆在一位通收以初發心住已契根本智時不違智不異中間而有昇進漸漸微細至十住第六住心方入通化身自在如善財至海幢比丘是也此法一向令隨智見不取世間情識所知如隨光引心心增廣有二義一入智境界猶如虛空本無中邊二隨智行慈悲度脫眾生亦如智境無有限極如此光明覺品頌云見諸眾生險道生死苦苦逼迫修諸方便無限量誓當悉度是其行開法信解無疑惑了法空寂不驚怖隨形六道過十方普救群迷是其行如是光明引發心境令其稱本顯智境無邊如淨行品一百四十廣大願皆緣眾生以大慈悲行使令深厚終不擬獨求自身無苦以是義故從十信中開廓心境皆如虛空等十方眾生際無有一眾生擬有捨離之心若根堪不堪不離其一切世間一切初發菩提心者皆須建如是願如是心起不退想然後順其志願求一切智心無懈倦具一切智常於十方三

界六道眾生前對現色身各隨根欲而引接之令其解脫無有休息於信心中常起如是願於一切眾生敬之如佛為一切眾生以如佛智慧而作生因總是佛智海中眾生若也迷解不見始成佛不見眾生滅以法無增減故為法無眾生故智無成壞故但為迷悟不同若也迷解時不見新成佛不見舊眾生以智無故新故觀一切眾生如幻相體無本末猶如幻化人無有根栽生死等相但以無依本智而作分別今見真體不見是而非名入佛知見是故經云是法住法位世間相常住諸法住法位方可於自心境體會無塵若也存是立非情見紛擾何時入道長劫輪迴善可思之益處奉行如經云東方過十佛刹微塵數世界有世界名為金色佛號不動智者表法中以明初發心者眾善初生覺心始發是東方義以明東方是青龍吉慶春陽發明萬物初生之始佛號不動智以明東方是震動以明正在動中是不動智故過十佛

刹微塵數世界有金色世界者以明
迷貪瞋無明慢疑身邊二見戒取邪
見十無明爲過十佛刹微塵之數以
表煩惱廣多障根本不動智妄謂動
故自作沈淪若論佛刹海無有中邊
何有遠近以情障處立名遠其情塵
本無即世界名金色以金爲白光明無垢
以表根本不動智光法身無垢故名
爲金色問曰金位在西方何爲舉東
方爲金色世界答曰以金受氣於寅
胎於卯表十信初心如胎也上首苦
薩名文殊師利者能了達無明本無
性顯其智用故號文殊師利此云無
相法身虛空妙慧能顯本智之先導
故號文殊爲一切諸佛之師爲母一
切聖智猶如空慧發生顯起故一切
處金色世界一切處不動智佛一切
處文殊師利者迷亡塵謝智慧明然
十方智境無非法事唯是智用起唯
法起名不動智故云一切處不動智
以其空慧顯明此理號一切處文殊
師利文殊師利與十佛刹微塵教諸
菩薩俱來詣佛所者以明無邊妙慧

根本智爲一體用云來詣佛所契會
敬順以信心初以空妙慧簡擇顯發
根本智現既顯智慧慧爲智使故到
已作體即於東方化作蓮華藏師子
之座以表明智已生方可心境無垢
以爲座體智境無垢合容萬德無可
染著名爲蓮華於一方界常遊一切
衆生生死畏中得大無畏名爲師子
若於智體清淨報果上有無量衆福
莊嚴如光如影重重無有障礙亦有
此莊嚴今言化作者以引化十信心
衆生望實報得不言化作自爾恆然
無來無去此乃令信心者自信己身
心有此十智十世界一切處不動智
佛一切處文殊師利皆自有之
及以普賢差別智以此三法以
爲教體令修行者做之此初以
檀波羅蜜爲主餘九箇佛爲伴今
且略述此一門自餘九法在廣論已
說皆隨方義表之昇進一切內外經
書設教皆令自身心中以法行之學
之不可推之與先賢聖者聖者無教
性自天然略述十信門竟以十箇智

佛文殊師利等十菩薩衆各說一法
門和會佛果大用妙慧智慧悲願六
品經十箇智佛以爲信體名爲十信
此信中方便起入道觀門以如來足
輪下光明引心廣大向十信入聖位
之方便作意者依法觀之次第如前
略釋新華嚴經修行次第決疑論卷
一之上

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷一之上
校勘記

一 底本，錄自上海涵芬樓本。據法
寶總目錄記載，此書宋崇寧藏收
錄於「願仁字函」。故本藏理應收錄
但編者未曾搜集到此書之崇寧藏
本，今錄此本以補之。此書凡四
卷，每卷又各分上、下，無校。見
於本冊之華嚴經感應傳，其收錄
緣由，與此類同。

略釋新華嚴經修行次第決疑
論卷一之下

大唐北京李通玄撰

第三入位契真會佛智慧門者如十住以昇須彌山頂表之門山頂至相盡處也善財童子至妙峰山亦同此也得憶念一切諸佛智慧光明普見法門以處表所昇進心所至之道以昇山頂像從十信有爲信心昇此十住空慧現前一切心境都無所得是名爲智慧光明普見法門以明無相慧光破無始長夜計執之闇常流苦海今昇此位真空智慧現前無始執障無明一時頓盡如昇山頂至相盡處也若功至慧明不勞登山今以處表法以昇須彌山表之於中明昇進得法之人還以所得之法爲名是故十箇菩薩俱名爲慧以法慧菩薩爲首於中修行之佛果十箇佛果下名悉同名之爲月殊特月佛爲首以明無相智慧光明能破無始長夜無明貪瞋炎熱得大清凉樂故佛果就殊

特月此位中十慧菩薩是此位修行者之身十箇華世界是能開敷妙慧之心十箇月佛是妙慧行十波羅蜜中清凉之果各隨十波羅蜜行下意配當皆自有意義如殊特月配檀波羅蜜以檀體能捨以明此位入真空慧一切見障執業無明煩惱炎熱都亡皆捨此爲殊特月佛配初發心住檀波羅蜜爲主餘九爲伴無盡月佛者以明無相法身爲戒體無有成破一受恒然名無盡月佛以忍體如空心無傾動故名不動月佛以此位空慧增明恒以空慧而觀諸法轉轉增明以爲精進如風無體而能生衆法能成能壞佛號風月佛以禪定身心清凉能淨諸垢佛號水月佛以意准知世界名因陀羅華者因陀羅者此云能主以空智慧光明堪能主導一切衆生開敷慧眼令其發明波頭摩華世界者此云赤蓮華華以戒體內心空寂戒相外顯見者善生生以赤色表法衆有可觀也已下十波羅蜜意表之各有意義華者明此位貪瞋

既亡智慧開敷也略釋如是廣在論本法慧菩薩入無量方便三昧者以一心念亡無量境界一時亡無量境界亡無量智慧一時現以三昧力十方各千佛刹微塵數世界之外有千佛刹微塵數諸佛皆同一號名曰法慧普現其前以言慰歎及手摩法慧菩薩頂者若在迷即千佛世界微塵數迷名之爲外若以三昧力淨如許煩惱無明淨還成如許智慧現前故有千佛刹微塵數佛智慧現前明以定發慧定慧正相應際名爲千佛刹微塵數法慧佛而現其前摩頂者定慧相印也言讚者以慧發即能爲妙言慧由定起故須讚能定之心與法慧菩薩智者以明不難定而起用不同二乘空定無慧以言之與智十信心位不入定而說法者明信是生滅心未入正位故此位入定者非是息心定故是任性無功自性淨故以任法本定即寂用不礙即如善財於別山頂上見德雲比丘徐步經行者是其樣也以明自住之山初止心不亂

有定可依別山徐步經行是寂用自在是無定亂可依之定方成定也此定出過攝念息心修定方入佛解脫智慧光明之中凡攝念存心息止所得之定是隨其深淺並是色無色定三界業收心如虛空煩惱滅不生三界無大智慧證涅槃是為聲聞定也此十住位所入之定非如是也是一切法本自性定能起智慧轉更增明體無沈掉而發生無量智慧成就智慧長處生死不壞本性恒無業門此位言昇須彌山向帝釋宮者有二義一名如來成道身行週一切須彌王總至二表十住昇進以處表法如表法中帝釋遙見佛來以明從十信起信向十住之心以信未真契十住之智慧故云遙見佛來即以神力莊嚴此殿者心意作念置普光明藏師子之座者安置身心入無作自性清涼定包含萬境無不皆淨能會本智慧故名之為普光明藏師子之座得於生死恒無畏心名為師子悉以妙寶所成者定慧莊嚴名為妙寶所

成智慧光明起多煩惱名十千層級以表昇進為層級廣意在論本今且略言佛入殿者明定慧相應也此位有六品經成此十住之位如昇須彌山品以明從十信昇進偶讚品明已前諸佛同入此法古今法同令人者不疑十住品說十種住以明十種昇進皆十波羅蜜為體一中具十互體十中有百五位皆然梵行品明戒體無相法身為戒體無成壞性初發心功德品明發心者廣大無利益廣多獲功德無限稱其心量與虛空等論主頌曰虛空雖廣無有邊不能出生諸功德菩提智慧如虛空重重功德不可說又經頌云一念供養無邊佛亦供無數諸眾生悉以香華及妙璽寶幢幡蓋上衣服美食珍座經行處種種宮殿悉嚴好種種光明妙寶珠如意摩尼放光耀念念如是持供養經無量劫不可說其人福德雖復多不及發心功德大以明有為修福德者雖無限量一念惡心盡滅無餘說得一劫終歸破壞以初發菩提心

無為智現智慧相應一念功德過於虛空無有限量以虛空但空無有福德善無有智慧無有功德普光大智為菩提體初發心功德不可限量若迷智體即有惡道業以自莊嚴若一念發心智業現前以智自性清淨業中有無量不可說無邊功德海自然莊嚴何況大慈悲饒益一切眾生行上所有功德何有限量發心者應如是發菩提心應如是開廓心海誓度眾生無有限量一依此樣功德不唐捐應可使之不虛其德無法發意畢竟何歸雖知發心不知如何發意如何進求如十行位在夜摩天說有二義一明佛身行利眾生週周二表十行勝於前位此明此天在空而居以明十住中以得法空智慧一終和會此位明於法空起行以明在行無著以此十行在夜摩天中說以夜摩天依空而住故師子座有萬層級者以昇進見道智慧廣多淨煩惱業以成座體層級廣多前位座置普光明藏師子之座此位化作寶蓮華藏師子之

座以法空起行故云化作空行無染故號蓮華十箇菩薩下名悉同名之爲林功德林菩薩爲首林者以明行能蔭覆衆多故十箇佛號之爲眼常住眼佛爲首十箇世界皆名之爲慧十林菩薩是修行之人十慧世界是修行者智慧十箇眼佛是修行者以智知報利衆生也皆是隨位因果法門自餘法事如前此位有四品經成此位法門第一昇夜摩天宮品明昇進二夜摩天宮偈讚品明古今諸佛同入此法三十行品明此位所行之行四十無盡藏品明信戒慚愧聞施慧念持辯等是如十迴向位中有三品經成十迴向位一昇兜率天品以明昇進二兜率天宮偈讚品明古今諸佛同入此門三十迴向品明十位十行雖修大智大慈悲然修空智慧出世心多此位迴十位十行出世心令入生死長養大慈悲是故善財童子善知識十位十行之首皆有比丘至此十迴向位長者青蓮華爲首以明出生死解脫心入於生死長養大慈

悲行處生死不染是故善財於十迴向位中以俗人長者號青蓮華爲首表之以前兩位迎佛之衆但有諸天衆無天女衆以表但得出世間智慧慈悲未得入生死同行利生慈悲以是義故無有天女此十迴向位中全入生死大慈悲行諸天女龍神八部無量大衆皆悉具足論本廣明此中略述令發心者約知法則不迷趣求自知生熟兜率天王數摩尼藏師子之座百萬億層級者以明此位但處生死成就大悲之行勝前出世心故以是義故莊嚴各阿僧祇等寶百萬億層級此迴向位於解脫中作起智門廣興等衆生教情識想念及大願海成普賢道鏡益一切無限衆生念解脫智慧心於生死中了生死性本解脫如師子王而得自在廣度群生無有休息後之十地及等覺位中滿此十迴向位中大願即是更無別意以是說十地位時不言遙見不言迎佛意在同此位中大願滿也此位兜率天中說者明知會智慧令圓滿

故是中道義表此天欲界之中處中故下有切利夜摩上有化樂他化一切諸佛示現誕生皆從此天而降神也如發菩提心者善識經意修行問曰此十迴向位已經十位十行二位各有十法以皆知諸法自性空無相無性智慧現前至此迴向位中更與無量大願海作無量想念情識起智悲門豈非是生滅心耶如何稱道論主以頌答曰十位十行是初心多有緣真念增勝爲除彼行緣真習是故與願令迴向是達生滅是無生起願行慈不生滅善知世間生滅性想念情識無非智初心定慧緣真多此位起願令知本善知本者處世間遊行三界如師子方能常處世間中度脫群迷未曾已是故十地位滿欲入普賢行以無量三昧推求普賢菩薩竟不能見却生想念方見普賢菩薩在一切十方諸佛前坐蓮華座或從他方相續而來廣意在十定品十地尚有此三昧涅槃習障何況十位十行是故須與大願成就普賢行入生死

六道一切處一切法一切願度脫一切衆生思惟分別成就無邊差別智於一切境界無不皆是無生法門方可功終算數廣大愚如來隨好光明功德廣大愚唯佛當究竟十如來地一及等覺位中十定品總依迴向中願行滿普賢道即是其法於中昇進法則在他化自在天說以處表法中以他化天觀他變化以成己樂亦名樂變化天以樂他變化以自成樂想以表十地菩薩所修道業皆樂欲成他衆生令其得樂以爲自樂此地中有三十八箇菩薩衆爲首共成此十地法三十七箇下名悉同爲藏以金剛藏爲首一箇獨名解脫月者三十七箇菩薩同名爲藏爲明三十七道品法一切菩薩所成道業成等正覺皆由此生解脫月一人是此三十七品中果故此十地之中解脫月是能問之人金剛藏是能說十地之中法門之主以明因果自相問答餘不能知如初歡喜地爲見聞如來色身及轉法輪乃至聞正法多歡喜多適悅

名爲歡喜地廣在經文以檀波羅蜜增上爲主餘九波羅蜜爲伴隨力兼修爲聞法故於身命財皆能捨得離五怖畏不活畏惡道畏大衆威德畏無我觀以不作此業故如此初地中總別同異成壞六相義是初地中總攝十地中義及如來義總須解其同別乃至以一國土一切國土入一國土中如帝網門自在無礙此六相義總攝諸法皆有此六義今且舉天帝釋寶網一門餘萬事准知如天帝釋宮殿中莊嚴寶網以天中淨寶所成其寶網光淨互相參映徹一一寶中影現重重無有盡極天帝釋眷屬及宮殿莊嚴亦影像重重無有盡極以用此像以表心智境量同虛空無有中邊內外等相一切境界皆如幻化本來參映重重不礙但爲衆生妄心識種執業自障不知若無自業本是如是一切境界光影相入能以一智身一時普現一切國刹一切衆生前如應現身如應說法令使解脫得無量樂根未熟者方便接引以智無表

裏等一切境界法界衆生界故本同一切衆生心故以初地菩薩知此道理發廣大願令速成就此大智大慈悲行又初地遍學十地法及如來地法總別同異法門悉具知故方可漸漸修習而成熟故設當漸漸修學經無量劫而不移初發心時故以智無三世古今不遷移故以十地修行智用一一殊勝名之爲別不離根本智及古今無時元來一際名之爲總心行修行一切境界自體無作名之爲同一位次能淨業障智慧神用增明名之爲成一地中修行不見修不見行不見成不見菩提涅槃等事名之爲壞且於人身眼耳舌身手足肢節共成一身名爲總相是一心隨用不同名爲別相皆四大火風所成名爲同相六根各用不同名之異相依業成身名爲成相一切法緣緣無主無作者皆如虛空名爲壞相此六相門通一切法皆具六事法故總持門以智觀察可知如十玄門義亦如是一同時具足相應門二一多相容

不同門三諸法相即自在門四天帝網影像重重互參無礙門五微細相容安立門六秘密顯具德門七諸蓮華藏純雜俱含無障門八三世圓融互參相入門九唯智同別自在門十託事表法生解門華嚴經有此十事大體顯無盡法以智觀之可見今此初歡喜地菩薩總通修十地及佛果并普賢常恒利衆生之行此位通知以因知果法方可修行如世造作先須立樣如檀波羅蜜門爲增上如鍊真金於一體之上漸令明淨然後方堪作輪王寶冠二離垢地上上十善戒爲增上治欲界惑三發光地忍波羅蜜爲增上治上色界無色界著禪煩惱入三界自性清淨平等無造作禪四焰慧地修三十七助道觀生如來智慧家五難勝地作四諦乃至世諦真諦等二十諦觀六現前地作十二有支觀七速行地成就方便波羅蜜離修空無相無願道恒常不離三界度衆生廣在經文大意明前初地至第六地雖常以慈悲爲首以四

諦十二緣觀及教化衆生常有出世心增多此第七地以所得三空無作無願解脫常居生死度脫衆生心多第八不動地得一切法無生忍無功智觀現前滯淨心多諸佛加持以手摩頂勸修行起智門令念本願起願與悲一念以無功自在智所作福業初地至七地百分不及一乃至百千億那由他分不及一如是七勸廣如經說第九善慧地說法自在第十法雲地受一切智職位坐一大蓮華量等百萬三千大千世界以衆妙寶間錯莊嚴起過一切世間境界出世善根所起知諸法如幻性衆行所成常放光明普照法界有三千大千世界微塵數蓮華而爲眷屬無量菩薩以爲眷屬各坐其餘蓮華之上以明一乘智境發心廣大受職廣大不同三乘中權學十地菩薩受職但云蓮華座等一三千大千世界爲三乘菩薩信解心狹所見十地菩薩受職亦狹但以一三千大千世界爲一毘盧遮那之智境各自隨根所見不同此

一乘如來智境所坐之座量等法界虛空界以爲智之實報所感今之所信各依器量不同若論至實究竟之門要依一乘智爲實若欲信此一乘如來智境發心於此經中初信之首以十色世界十智如來爲自心中本有文殊師利爲自妙慧爲能信之心此經中十信十住十行十迴向十地等覺妙覺二位從根本普光明大智無相法身普賢差別智以爲此經修行之體所發行願知見皆如來法界虛空界所作五位方便重重以鍊磨行意在大智大慈悲使令圓滿深厚廣大稱實廣意在經教文事廣而難錄今略述少許門戶勤修未可備盡其意有修行者以定慧觀行兼讀經看菩薩所修行願廣大之樣今不錯路設修不得信種須成以信內勳力漸漸自能發志不退任運成就就是故普賢作食少金剛喻過身便徹任運至金剛際始住若人聞如來名號及所說之法門一經於耳設當不信亦能成種以一聞法內勳任運至佛金

剛智始住修行者莫慮此經法深遠難到難入若不發信心信解修行恆在生死長遠未有休期何如一念歸心設修不得常生人天福樂果報漸漸見佛聞法解脫成無上道

第三以定該合三世古今無異門者以明十定品還在普光明殿中說明以普光明智以爲定體以明此教於一言音一三昧無前後說出世涅槃同時故明智境無三世是故此品還叙爾時世尊在摩竭提國菩提場始成正覺及普光明殿初成正覺之時古人云三會重來普光明殿實無重來重去也意明三十九品經一時無前後說乃至三乘總然於一時說法各自隨根聞一乘三乘之教各自不同依菩薩本業瓔珞經說有十會四十品經在第三禪一會說佛華三昧品未來此品今十地菩薩入普賢行今十地菩薩捨涅槃三昧上稠林煩惱方始入普賢行門爲普賢是入世間同衆生行十地菩薩是出世間成佛之行和會此二行今處世間自在

故不屬二邊心無所著離二邊習氣障故十箇定名是如來自說定之大用是普賢說以明根本智是佛自說定名智中大用是普賢差別智還普賢自說佛告諸菩薩普賢菩薩今現在道場衆會親近我住初無動移者普賢差別智萬行爲會不離根本智爲住處今明無求出世但隨世間行不染著是佛也本來如是只爲迷流多劫須求出世十地功終道成方捨但世間諸事總爾事終緣壞功畢作亡事既未成功不可廢此十定品初一百箇菩薩三十箇同名爲慧七十箇各各異名以十地位三空慧滿七覺分終至此入普賢行方捨方入任運智慧恒爾始絕希求如十定十通十忍三品總是十住中普賢行名等覺位總是普賢自說以明普賢自行之法還屬普賢自行佛自說者是佛果位法准此知之

第四入佛果位現障成位門者心王菩薩問佛阿僧祇品如來自說其數如經自明此數唯佛知見非餘位所知若不能以智眼知此廣大數法及如來隨好功德多少之量即猶有此二障不得稱一切智故號佛果二愚過此二愚障方成滿足一切智佛此之二法非下位菩薩及天龍外道所知以加算法知之者是菩薩法如來智眼知不須算法自十地以來有十一種粗重二十二種愚癡此之二障佛位知之心王菩薩問者以其心得自在方可能爲問主十一種粗重者以明從初地至十一地普賢行未滿位位有一迷以爲十一故一位之中有因果正向爲二十二愚癡如來加青蓮華菩薩說佛十種不思議者不可以心思議以佛是根本智無作無言而自在方便無言無說中說說根本智無作神用之法名佛不思議說佛果中神用故青蓮華者是如來自性清淨智中妙用智慧一切法無染污自在性是文殊師利隨顯法之異名也菩薩住處品心王菩薩說以明住持世間一切處現在今諸衆生所依不絕如來十身相海品有九十

七種大人之相是普賢菩薩說如來隨好光明功德品即是如來自法身根本智自性清淨無作業中自有是故如來自說今言十身者有十華藏世界微塵數身下文言有十華藏世界微塵數大人之相一身分乘寶妙相以爲莊嚴如華藏世界品說是本報身及境界今此品令普賢菩薩說即明以根本智起差別智行萬行上功德莊嚴本智之身是故普賢菩薩說普賢行品至此等覺位行滿門第五明自行佛果所成果門者即如來出現品以明自十信心十位十行十迴向十地十一地等覺心等明信心者自行佛果滿文殊普賢毘盧速那三法果總終如此如來放眉闍光明灌文殊頂是問法之光放口中光灌普賢口口是說教之光令普賢說法以明佛是根本智是顯得無作無說之智文殊是無相法身妙慧是能問之人普賢是根本智中大用是說法者三法具足故如來出現此教皆有始終以此三法爲體用至此功終

如鍊真金功終就爲出現付囑流通總在此中

第六普賢恒行門如離世間品是佛果後普賢常行無休息常處世間而無染污名離世間此普賢常行還以根本普光明智還普光明殿中說明不離初信之果用恒利衆生恒在世間而無染污名離世間品第七成佛果滿一切皆爲法界門者法界品在給孤獨園說以昇進以明昇天望法界即不離一切處總法界於法界初如來普賢文殊師利三法以成法界之大理智大用十方普該之大體也此是一切功終之果名爲法界菩薩即云如是等五百人俱如四十箇菩薩是四位一一位中具百是四百通一百寶冠菩薩是五百衆一百寶冠菩薩以明十波羅蜜本數十中百衆也前四十心中一一皆百至此法界功終行滿一切十方世界塵塵中皆有無盡如來轉法輪塵塵中有皆有無盡普賢身各化無量衆生明一人

成道行滿入法界體得如天帝網光影互參身一時雲集皆珠帳網羅覆其身重重相入普周法界遮利衆生海覺等六千比丘示現宿世有種故得法獲益舍利弗等五百聲聞示現往世無信種不聞此一乘智境如盲若聾對面不見不聞第八以佛果法利益人間門者文殊師利出自樓閣以明智慧重重舍利弗出自房舍以二乘人無大智慈自身解脫名爲房舍六千比丘皆新出家未證羅漢果依舍利弗爲師悉皆隨從文殊師利南行人間覺城六千比丘舍利弗勤觀察文殊師利身相福德六千比丘一時觀察文殊師利身相功德行路兩邊左右各八步妙寶莊嚴具隨路莊嚴以八正行報生觀察文殊師利便即歸依發願頂禮文殊以爲和尚文殊即爲說十種發菩提無疲勞心種種勸慰一時獲得十眼十耳十身十辯漸詣覺城東六千比丘通信位及五位修行一時總攝就爲六千路上發心者明聲聞有行未有智今既

發心竟智悲萬行通兼

第九說教勸修門者至覺城東明衆
善明也古佛廟者明所設教不異古
也娑羅林此云高聲出過餘林者出
過人天三乘及外道之行也莊嚴者
以普賢行爲莊嚴本智也懂者智無
傾動也文殊師利既至覺城從衆來
有無量劫數四衆但言五百者堪入
五位行門龍衆有一萬龍表智以智
興行故於五衆之中善財爲首五衆
總成入法之人善財初受胎之夜宅
有金苗縱廣七肘者以信心爲胎十
月誕生者十波羅蜜爲十月也初生
之時宅有五百寶器通其宅內者以
信通收五位五百波羅蜜行中之果
報也宅中有寶樓高及縱廣各七肘
明信心中七覺支分法報生文殊師
利說普照法界修多羅經是說根本
普光明智普印之法大衆獲益獨舉
善財爲首勸歡起信竟勸令南行覺
城東也

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷
一之下

略釋新華嚴經修行次第決疑
論卷二之上

大唐北京李通玄撰

第十善財入位契真門者自三有為城郭一段頌三十四行經善財說頌歎三有苦及諸法分第二爾時文殊師利菩薩如象王迴已下一段長行及頌是文殊師利讚歎善財能發菩提之心及令不厭生死苦令具足普賢行分第三爾時文殊師利說頌已下至辭退南行此一段長行經是文殊師利歎善財發菩提心及示善知識分第四南行向勝樂國是善財求善知識分從此已下至經末通文殊師利總有五十三箇善知識五十箇以明十住十行十迴向十地及等覺位各有十箇善知識為本位通有五十八人自文殊彌勒普賢三箇以為佛果理智大用而與五位中五十箇法門而作因果理智體用五十箇昇進位中常有此根本智無相法身簡擇妙慧普賢差別智中萬行以為因果

一一位中皆有此三法以成因果因中有五十果中有五十都為一百重因果五位常以十波羅蜜以為昇進之行名為一百一十此十波羅蜜常以根本智無相法身普賢萬行為體用故如修行者未發心時無始正使無明十住初發心見道一時總斷習氣煩惱漸漸微薄佛果方終節級次第後五十箇善知識自有次第如十住初心妙峰山頂至第三住一向緣真心多以三箇比丘表之從第三住至第六住海幢比丘以明迴彼緣真心多事須了俗以彌伽長者解脫長者一居市肆一以禪門并海幢比丘一人共表世間境處是淨并學字智名向世間萬境總是解脫以此三人二俗士一比丘表法始明六波羅蜜具足方明出世間及世間解脫從此二種解脫之後以第七方便行恒處生死長養大慈大悲不厭生死念苦眾生兼修智業至第八住方一分世間淨智中無功智成方以滿願優婆夷仙人毘目瞿沙表之以明智慧

之位第七第八令成一體智慧圓滿門以二位同住海潮處第九以明八住智淨無畏獲不死之神以能同邪見等外道同行引彼邪流令歸正見五熱炙身火焰連天刀山無際登刀山入火聚等以勝熱婆羅門表之第十和會十住一終智慧圓滿之行如師子幢王女慈行表之師子幢王是智女是慈悲以為所表第七滿願優婆夷梵云休捨始從方便行入於生死長養慈悲猶存染習故以優婆夷表之至第十住中以明從智行悲而無染習即以師子幢王童女表之以修行五位生熟智慧不同事須於一乘佛果理智體用十住十行十迴向十地等覺之位重重逆順五十度鍊治始得智慧叢藝萬事方終功終行滿也若也直求一解脫出世之理一法總無聲聞二乘小道不可號為人天之師若也欲求無上佛乘一切智乘即處生死不出不沒大智大悲乘須明不可將無智無知是佛也經云佛以法為身通達一切法以明無

不知無不解是佛法身也如是五位五十箇行門一百一十重因果總根本智文殊普賢爲體用故以文殊妙慧善簡諸法以普賢差別智以明知一切衆生根器而與同行以根本智就之爲佛恆無造作自體如空不屬三世無古今始末之性同於世間無量劫然智無有時始終不異行果不違處世不污以根本智爲萬行之體爲此一乘法門以根本智爲佛果以明智爲初發心以明一生成佛以爲此五位中修行之果以同此教行之法也以根本智相應無古今多少劫生故見一切衆生本性無生也總一生也如今見道共過去未來諸佛一時成佛即如彌勒樓閣中現三世劫總在今時以智境界法如是故令發心者會此智業亦復如是不見多生名初發菩提心於智境中無三世古今時分等量是法本如是故妄見多少是妄是識業是生死是執障是邪見從正不可從邪也是故此五十箇善知識爲昇進之行文殊普賢彌勒

爲五十位中理智體用之因果始終不離此三世法也成一百一十之法門如前所述已前四段已明勸歡善財能發菩提心及正示善知識所在已下明善財辭退趣求入正及菩薩行此已下一段明入初發心住於十住中初門以檀波羅蜜爲主餘九爲伴南方有國名曰勝樂者南者爲正爲明爲日爲虛無爲文章離法心以明心達虛無其智慧文章心自然明白即正慧現前是故禮佛先稱南無即東方爲首以東方春生發明萬物生之首故爲法事之首也以南爲法門爲正爲虛無爲正慧是以先稱以東方爲萬物生發明之首是以爲法事之首故是以木貫日爲東字以木生明故以木字管十方諸法南方亦管十方之法以十下八爲木字以東方爲青龍爲智以普賢菩薩在東方表之觀世音是慈悲位在西方表之以西爲金爲白虎爲殺害以表慈悲之法在殺害惡趣行之是故十迴向位中和會智慧二門觀世音在金剛

山之西阿正趣菩薩從東方而至同會而見正趣表智觀音表悲皆取方像表之法故然一方法即十方通也今且略述東方之義少分以明表法不可廣言以木字表智滿十方橫通豎徹通合八卦之法總在其中通上下二方法爲智滿十方法也少一法不名圓智且如東方爲震卦震爲木爲長男爲音聲爲號今即十方總通遍且如音聲語言出於口口爲兌巽爲言說風教離爲文章爲心爲目爲虛無乾爲圓淨坤爲衆信順爲腹坎爲水爲玄武爲姦邪是智者之所治艮爲山爲小男爲童蒙爲止上方爲天含容萬像是故十位中上方世界名平等佛號觀察智以表根本智以虛空爲體下方戊巳土王四季表智慧圓滿負載萬物以一方之法而遍十方若十方參像以該世間萬類之屬以君子道明十方之法常在一心之恆用始可爲正慧爲明爲日爲文章是故十門八千爲南字以表南方爲正爲明以八至之日以八尺之

表於南方定影盈縮且約略如是廣即云云今言南方者有是十種智慧恆圓滿故可以定正邪決是非是南方義有國土名為勝樂者從發達此十智圓明破長夜之暗名為勝樂其國有山名為妙峰者夫欲入正位且非定不啓欲入勝慧以正止為初山者止也但止心不動如山心境自然見盡心亡相盡即正慧便生相盡由定慧由定發定慧既現執障惑亡執業惑亡大智便現相盡知現名曰妙峰以登山頂至相盡之處於空無相之理空慧恆明無始業塵一念便盡身心都盡內外總亡身見取戒取邪見等五見既盡名為見道既見道已唯空智慧恆現前隨行習氣以道治之治習漸薄智慧增明智慧既增廣行悲願度脫眾生當盡我願乃亡眾生不盡我行不止大慈如日普照十方大悲如月清涼有海始終如是無有休息名為修道且如妙峰山上是見道位以根本普光明智為道體以文殊師利妙慧修普賢行成

普賢道為眾生界作大悲門安立五位行相和會智慧增損至妙覺位方終今智海增明大悲深廣眾藝通明四攝行圓慈悲功滿如下自有次第如是始終修治行滿不出剎那之境界以智印之莫作情解如此初發住明以從禪定顯得根本空智慧門無明始謝智慧始明初生如來智慧之家名住佛所住故得憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門以此見道無古今中邊等見經歷五位鍊磨習氣增長慈悲名為修道故言初發心時便成正覺方可修道治行上智慧諸藝不圓滿障菩薩行是以善財南行求諸勝友皆云我已先發阿耨多羅三藐三菩提心云何學菩薩行修菩薩道不云增長佛道故為根本智以定顯得無作無修但修菩薩道學菩薩行根本智自明自顯無有修作如根本智常與諸菩薩行作無著無染無生滅無生死之性若不得正覺之體諸行並是無常皆是人天有生死業報也善財於妙峰山上七日者

七覺支分勤故云七日四維上下求覓渴仰者此是定後作十方觀觀察諸法體性也遙見德雲比丘在別山頂徐步經行者以明自住之山是自止觀故遙見是信以為止觀之後信有定慧寂用不二法門是故別山上徐步經行山上是定徐步經行是用以不離止而有用以明不住寂不住亂是故徐步經行見已往詣者昇進也到已合掌契會也頂禮者到本位之果也右逸者信順奉行自東自北自西自南為右逸依甲行不依辰為右逸今人行道返此德雲比丘言我得決定解力信根清淨智光照耀普觀境界離一切障善巧觀察普眼明徹具清淨行往詣十方一切國土恭敬供養一切諸佛常念一切諸佛總持一切諸佛正法常見一切十方諸佛所見於東方一佛二佛十佛百佛乃至不可說佛剎微塵數佛者此是見道之後觀也用法眼智眼觀之如前我得決定信解力信眼清淨智光所照者是也以清淨眼智光明照於

東方一佛二佛百佛百千佛億佛千
億佛百千億佛那由他億佛乃至見
無數無量無邊無等不可數不可思
不可量不可說不可說乃至見不可
說不可說佛刹微塵數佛如東方南
西北方四維上下亦復如是此是入
佛知見佛境界供養諸佛學菩薩神
通觀門答前善財所請云何於普賢
行疾得圓滿修行者應以清淨智光
明眼一依此法從東方觀一切眾生
心如自心無體無相無心性不見一
切眾生苦樂好惡是非長短等相但
以清淨智眼光明普照唯見一切眾
生真體不隨情識肉眼所見但一切
眾生功德果體如諸佛相不見人天
惡道地獄等相一切境界如光如影
無實無虛性自無垢諸佛眾生及以
自身身心體相本來一味須起佛色
身境界海皆以智而生無相法身境
界以智體本無萬相空寂如彌勒樓
閣從無處來滅向無處去全見一切
眾生境界是涅槃境界全見眾生境
界是如來境界不從妄情所知但隨

智光所照今使有無自在不壞肉眼
見諸眾生不壞法眼境界無體不壞
智眼幻生萬境見諸佛身皆自在故
入智無作大用光明神化法門皆自
幻智所作無內外有也從於東方及
四維上下無限總以清淨智光明作
用而今自在皆須先以無作自性定
顯發法身無相普光明淨智無貪瞋
業具慈悲心始可入此智幻法門有
無自在若不具慈悲業便作大力鬼
神惡夜叉惡羅刹如普賢行品說此
是見道後觀未入智境者未堪也若
一向觀空淨業貪緣空理虛神妙用
不行即滯寂是二乘行種若也迷理
智妙神一向有作想觀者即是有為
生滅同西方阿彌陀淨土觀也此一
乘智境觀門使清淨無作智光神妙
從根本無相法身清淨大智光明成
大用門學菩薩神通入普賢道一向
作想者亦不至一向真心多者亦不
成迴真入用者始可作也如經中德
雲比丘讚善財所求法求菩薩神通
乃至求菩薩生死涅槃門求菩薩觀

察有為無為心無所著是故開此入
佛境界門和會生死涅槃有為無為
而無所著法門以清淨大智光明入
菩薩大用神通妙用恒寂故於別山
頂上徐步經行表動寂得所以是義
故身不處座而坐也修行入見道已
以正智光明作如是觀一如經作體
用之門使無偏學以滯其功以此生
作一觀門成當生便入報業神功大
用自在也此是一剎那際來生以圓
智照之可見如西方淨土觀一向有
為作想以心想成猶尚得變易生死
報業神通如十善業尚生天上得報
業神通如龍大力鬼尚以無明惡業
猶有神通何況道眼開數慈善根力
使智神用一生作意而於來世不獲
大用神通者也以明初發心便成正
覺者即法身無相根本普光明智體
無作理以為正覺之體以此成就神
通是菩薩行正覺智體今此現生一
生發心相應時得以正智於分段身
作觀行心成兼修善業修眾藝觀行
心成來生入變易身以今生分段之

身是過去作業今身以智修觀行業
來生得神用變化生也一一自行功
成始得者是自行功力得者是真也
如佛菩薩力暫時加持力得者是不
真也去却神力還自依舊如以神鬼
加持力即是魔業轉變人心不得自
在便即令心狂亂不可取也一一以
自見道力明智心境無物淨貪瞋癡
業且以性自清淨平等同體大慈悲
業無見而見無知而知所作皆真以
智為用用其智印印一切眾生三世
業果總為佛境界也方得自心無
垢也從我唯得此憶念一切諸佛智
慧光明普見法門已下是推德昇進
此已上一段初入佛知見智德該三
世諸佛境界總為一時一真法界無
古今性不見新成佛不見舊成佛以
法無古今新舊成壞等性故以普眼
見之

體自性無垢不宿煩惱惡業識種諸
見貪瞋死屍以法身根本普光明智
以為戒體性自無垢故此智現前十
二有支生死海便為一切諸佛諸功
德大福德海辯才海故曰海門如經
自有文比丘海雲者以表十二有支
是一切眾生煩惱業之大海今以戒
定慧淨為普光明智諸佛大海諸功
德海大智慧海能顯示此法履蔭潤
益一切眾生今開覺悟十二有支便
成海雲故善財至海雲比丘所頂禮
其足以明昇進至位也合掌者以明
契會此位之法也善財言我先發
阿耨多羅三藐三菩提心欲入一切
無上智海此明善財請法廣如經說
海雲比丘歎善財能發菩提心要得
普門善根光明具真實道三昧智光
生種種大福長白淨法無有懈怠事
善知識不生疲厭不顧身命無所藏
積廣如經說海雲比丘言我住海門
國十有二年常以大海為其境界所
謂思惟大海無量寶奇妙莊嚴廣
如經說言住海門國十二年者住十

二緣觀觀十二緣生死海便成大智
海乃至無量寶奇妙莊嚴以明迷
十二因緣無明緣行緣識緣緣名
色名色緣六入六入緣觸緣緣受
緣愛緣緣取緣有緣生緣老
病死苦咨嗟歎息涕淚憂愁苦果相
隨無有休息今三昧觀照方便力便
為清淨大光明智海諸功德海一切
眾寶微妙莊嚴海無量智慧之海廣
如經說迷此十二有支即有無量苦
果地獄畜生餓鬼貧窮困苦之所莊
嚴若以定慧觀察方便力便為一切
諸佛海諸功德智慧之海如十二有
支但迷三法第一不悟心境體空直
執心境實有名曰無明第二迷名色
為境第三自六根為主以意根不了
以迷名色根境相對行觸受愛取有
以生識業以斯三緣十二緣起相續
三界苦果無有停息今以方便力治
令成大智業絕生死苦流以禪定止
自意根不於五根之中不緣境界
意根不生自餘眼耳鼻舌身五根無
生意根既淨心境俱亡無內無外無

大無少無有三世古今分別識種種亡以意滅十二緣滅三界一切苦果滅唯有真智朗然明白普照十方智及境界萬法無體以智無體故本明淨故量同虛空爲法界故無中邊故神用遍周無去來故入一切衆境界如焰如化如幻如影如虛空無取捨故智自無我不見他主故智自無依不見他依住故智同法界所見皆法故智同淨妙光明現諸物像普含容故智爲妙神自無體性故善能分別十方事故智淨如空感生福海皆同光影妙莊嚴故智如帝網於一切境界及一切衆生前普現其身隨業差別對現色身無去來故智如水清寶一念現前無始無明十二有支濁水一時清淨故是故無明滅根境識十二有支生死苦海一時滅法界自性清淨普光明智及一切功德智慧海一時發開是以勸觀十二有支六根境識成如來智慧諸功德海以得前妙峰山一切相盡諸佛智慧光明高顯出世之道用觀察現行六根名色

識種十二有支令違世間成一切智種諸功德海雲比丘言善男子我作是念時此大海之下有大蓮華忽然出現以無能勝因陀羅尼寶爲莖者以天帝能主爲名者以此爲一切寶中之主尼羅是淨妙青色寶也表是由根本智報生檀波羅蜜行所起自餘以次九波羅蜜行配之百萬阿修羅王執持蓮華莖者王表菩薩所行萬行不離根本普光明智而得處生死不沒自在故像阿修羅處大海而不沒百萬龍王兩以香水者主差別之智以爲戒體其智如龍恆處法空淨無垢能淨諸業以爲戒體故像之如龍遊空降雨故自餘依波羅蜜行配之自餘諸寶莊嚴是十波羅蜜行報生此蓮華有如是莊嚴芬敷布護彌覆大海者以明萬行自體無染而能周遍覆蔭法界一切衆生以蓮華表之是故經云此大蓮華如來出世善根所起十方世界無不現前從如幻法生如夢法生清淨業生無諍法

門之所莊嚴入無爲印住無礙門充滿十方一切國土蓮華上有佛結跏趺坐其身從此上至有頂者根本智爲佛體爲智體本無神用妙淨盡諸有海圓滿十方無見其際言上至有頂者盡諸有見色塵之頂如經云無見頂相不可思議此如來即伸右手而摩我頂者右手者作用之法摩頂者引接會真道合印可除疑故爲我說普眼經者以明契會智眼普周量齊法界普觀根境隨根教生根境無窮教亦無盡若無根境教亦本亡以明根本智對物設教等一切衆生根量遍故名普眼經云假使有人以大海水爲墨須彌聚爲筆書寫此普眼法門一品中一門一門中一法一法中一義一義中一句不得少分何況能盡者以教不自生因根境而起以衆生無限煩惱繁著又多是根境無邊教門無盡以根本智爲普眼差別智爲經我於彼佛所一千二百歲受持如是普眼法門於日月中聞持陀羅尼光明領受無數品者以表十

二緣生之法有百煩惱從十無明上互體有百以遍在十二緣中十二緣中緣緣有十千二百大煩惱根本與十方一切衆生而作無量迷緣流轉生死大海今以禪定觀察方便力爲一切清淨普光明智海及差別智海故名一千二百歲受持如是普眼經以明差別智於根本智起無量利益衆生法門名爲我於彼佛所受持讀誦此明以妙峰山相畫出纏之智作十二緣生觀治六根名色及識生死苦海以成清淨智普眼法門令於生死海成智慧之海從我唯知此普眼法門已下是推德昇進如是八萬四千諸塵勞皆不離五蘊六根色受想行識起但名色六根以意根於五根中取名色之境爲不了故有十二緣生及十大煩惱成八萬四千如華嚴經云於五蘊之上蘊之中有百煩惱五蘊之上有五百煩惱內有五百外有五百如是等乃至八萬四千以明五蘊上內外有一千煩惱於十使上一使之上有一千十使上有一

萬運於十使分內外各有一萬以爲二萬以貪瞋癡增上有六萬三千通收貪行多者二萬一千瞋行多者二萬一千癡行多者二萬一千爲八萬四千是五蘊上內外本數八萬是十使上緣境起貪瞋癡數皆以六根名色識三事成無盡煩惱等十方界大迷此三事中以意根爲主今但以定淨意想本無五根本來無主一切內外山河大地及水火風等境界皆意根取相起識執成名爲七識但以執處成名亦無別體隨成業處生三界有漏界名爲第八種子亦無別體但是一箇意識所成今修行者但止意根不動如山心境自然相盡意亡境謝識滅智成無始迷塵只緣意惑意亡智現十方朗然心境空虛名爲智地以智日普觀萬境無體相迷空幻生無本無末無生死之體三界六道人天地獄一切世界皆是意想妄塵所生意滅故妄境界隨滅如薪盡火滅意盡業空四大同謝山河大地與意俱喪此非

放蕩情亡思念都盡以正定相應方知也不在情識斟酌論主頌曰山河大地及火風三界境界由生意意識滅盡如虛空一切境界同時滅意塵莊嚴如光影皆相照徹非有無智境無身亦無見以智淨故業如是以其大智照世間不見世間唯智境能以肉眼見世間於所見中無染著問曰根本智既自體無垢何不自然本是佛何故能隨迷作六道衆生輪迴苦海若修得即是生滅無常屬人天因果若不修得何不自然是佛而作衆生有苦有樂六道生死差別答曰爲其真智自無有性無有本體凝然常住言我是佛是自性清淨故以無自性故無自然我是佛我清淨若有自然我是佛我清淨我是智慧我成正覺者即有處所得之法即是常見即是破壞諦觀十方無有此物有礙然者若有此物不應有十方三界有苦有樂長壽短壽萬物不同衆生差別若無自體凝然常住者要須待緣

方始顯得不是修生作得爲智無自性故不屬礙然常住亦不屬修生作得此二者皆屬斷常諸見以無自性故迷心境緣執著成業因執輕重違順情多瞋愛貪癡有種種六道生死苦樂不同由執業瞋喜愛著諸煩惱故有種種業生從此輕煩惱中有人天樂業者知生死苦故方能自覺聖智有因師發心皆以知生死長遠方始發志求於真道皆無自然天生是佛是真正爲真智無自性故設從天人龍神中有能覺知生死長遠輪轉過失或以依先達聖智爲師以成覺悟以淨心境方能顯發本心無性方知心所緣境總皆無性自性無生心境無生名爲智境以智現故方照意所迷境一切總無方名爲智境夫三界因果皆由業作得智由無作定顯方能了智自無性不作無明不作成佛爲智自無性故覺知一切總皆無性故不作無明爲智自無性不作礙然本有佛故是故有教說云諸法不自生待緣故不從他生諸緣自

無性故不共生智及修行體空無自性無合散性故不無因生要待覺悟修行方顯不自然成故無成而成無壞而壞以無依之智無自成亦無自壞以智不屬成壞故不屬斷常故以智覺知無自性故不屬生死以智覺知自無依處故不屬生死以智覺知自無依處故不屬處所可得故神用十方隨根對現不速而速在神無神而能大用在智無智而能大明總虛無體也以虛無故水火不能災利刃不能傷生死不能變言空而有大神用言有而無形相可得廣而不張小而縮爲利益未明而幻生名也在名無名故所知者如響見諸如來體如光影教化衆生如焰與大願如風行慈悲如雲降雨以虛空智含容萬法與其同體而無厭捨一切衆生對現色身一念週而無作者
略釋新華嚴經修行次第決疑論卷二之上

略釋新華嚴經修行次第決疑
論卷二之下

大唐北京李通玄撰

第三修行住忍波羅蜜為主餘九為伴南義如前云從此南行六十由旬者以明從十二緣觀竟重觀眼耳鼻舌身意六根之上現行分別一一根中所有現行分別皆悉解脫以前十二緣生觀觀六根名色識三種成智今此位中以智隨六根現行分別無不解脫故云從此南行六十由旬楞伽道者此楞伽山居大海中四周大海其山高峻傍無門戶難往難登於此大海岸上有道以明於十二有五蘊六根中至大道超度生死明其六根以成智境根境無染超生死海以表其山難往難登今已登得故云楞伽道也。比丘空中經行如楞伽山從空而入者即得以明於十二有支六根名色識種智三法起無明生死大海我慢瞋癡高山甚難超越今以禪定觀照方便力了根境識悉皆

空虛無明滅生死海竭我慢高山皆摧裂智淨六塵如滿月故云楞伽道連有聚落名為海岸今既六根皆為智海五蘊十二緣六根境界總為法界大海普光明智聚落也善財至楞伽道海岸聚落觀察十方求覓善住比丘者重觀自六根上習氣使令同空理合及十方衆生六根中境界總同觀一性虛空令其見聞覺觸使空智慧門所行法界聚落見聞觸受一切聲香皆為法界也比丘名善住者以明善住法空常行利物不離法空故於空中往來經行故名善住以明常於生死海行一切行生死海及行利衆生總不離虛空無所染故已下天王龍王十王恭敬者有二義一明有道感招二表行十波羅蜜行自在如王廣在經文已上三善知識第一妙峰山頂德雲比丘以明初入相畫智慧光明高勝出世間以比丘表之第二海門國海雲比丘以明自得離一切相諸佛境界智慧光明須觀生死海一切自他十二緣六根名色識

現行作用上以成根本智大光明海得普眼經法門第三至楞伽道邊海岸聚落善住比丘得速疾供養諸佛成就衆生菩薩無礙解脫門以明重觀六根上習氣得超渡生死海之岸得法空智慧成利益世間生死自在之岸此已上三善知識且明淨得五蘊中十二有支六根上煩惱成智慧出世解脫之業唯度衆生之行仍是出世功成修道行門事合如是義故以比丘表之以明比丘是出行是故善財至此位問云何修行佛法云何積集佛法乃至云何不捨見佛於其常精勤修習菩薩道廣如經說以明此位雙問佛法菩薩法會融以明出世智以成菩薩俗習未了已下意明不離世間根本清淨智而學菩薩世間之智即示已下善知識俗士彌伽以居市肆說輪字莊嚴門以次俗士解脫長者等以明世間關處是解脫不假要居山居空遠彼前心令成後位為昇進已下彌伽解脫長者海幢比丘成世間不離出世間法

1-272 22

俗士兼比丘表之

第四生貴住以精進波羅蜜為主餘
九為伴南方義如前有國名達里鼻
茶其國在南印度之境名義未翻城
名自在者為此善知識以達出世之
智又通明俗諦真俗二諦自在故城
名自在其中有人名曰彌伽身是俗
人又居市肆一如俗相故名為人為
居市肆不可稱名長者居士之號故
名曰人彌伽者此云降伏諸邪論故
彌伽問善財云汝已發菩提心耶善
財言唯彌伽下座頂禮善財五體投
地散華及寶無量種種香供養善財然
後為說輪字莊嚴門者為明菩薩敬
菩提心善財以得佛根本智慧光明
彌伽是根本智中行以明敬本智故
以世間敬出世間智故為明菩薩處
世間行菩薩道於生死海不出不沒
不沈淪者獲無量功德海者只由根
本智致使如是以是義故得此智者
須當敬之為明根本普光明大智是
萬德之宗出生死之本行大慈悲者
之源普賢行之宮室堂殿樓閣生一

切衆生之本母養一切衆生之衣服
飲食資生之大海人天善根總由此
根本智生故是以開發心者敬之即
佛故彌伽問善財已發菩提心是故
五體投地散華衆香及衆寶衣服供
養善財珍重施禮然後說法此乃不
輕未學敬學如佛為善財放口中之
光以明教也為說輪字品者輪者圓
滿之義以俗間名字說法圓滿清淨
能壞生死諸不善業句義名詮次第
圓滿有見及聞受持之者得清淨智
慧破生死業破不善之海成大善海
破惡業海成大智海破貧窮苦惱海
成大福德海一一句義主伴相成無
失道意一一句義說如因陀羅網互
相參微一一字內隨器隨根轉無量
法輪無異世間諸名字法便成出生
死法能變世間法以為佛法能變世
間惡業以為智慧能變世間言音以
為諸佛言音廣說無量利益略而舉
之惡之可見從我唯知此菩薩妙音
陀羅尼光明法門已下是推德昇進
第五具足方便住禪波羅蜜為主餘

九為伴南義如前自此南行有一聚
落名曰住林者此位不言國城但從
此南行以明彌伽在市肆上關處是
靜以明一切衆生生死大海塵勞為
市肆以明不離世間生死關處為住
禪林也聚落者衆人所居衆多為聚
落此明生死衆生衆多處智者處之
為禪林前位彌伽此位解脫長者同
處生死世俗煩鬧之處以為寂靜故
從南行不言方不言國不言城但云
南行南者正也行者昇進也為正法
為昇進故云從此南行以一切世間
生死塵境總為法聚落總為禪林故
云住林以此第五禪禮一切衆生境
界以為自性禪故是故以俗士解脫
長者表之迴前三比丘出世心令入
衆生生死聚落以為禪林聚落善財
於解脫長者所請法解脫長者以自
善根力佛威神力文殊師利憶念力
故以法身智體清淨皆自有之是自
善根力以根本智本自十方大用恒
寂靜故是佛威神力初所顯自清淨
智由無相法身空慧而能發起自清

淨智是文殊師利憶念力還以此本
清淨智以爲禪門性自無垢含容總
爲一身一切佛刹互相容入如光影
像且舉各隨方面各十佛刹微塵諸
佛國清淨莊嚴身如淨琉璃含諸影
像色相無礙於身中顯現無量諸佛
出興於世入涅槃一切諸佛衆生無
盡三世業果一切顯現以明自性無
垢禪性自遍周故無虛空不遍無境
界不容無作淨智本自如是圓三世
因果法自如是無延促性不是作得
是一切世間法自性禪一切境界本
來自定自靜故以俗士解脫長者表
之不令於世間外別有欣求修行者
應如是信解如是修行世間萬境現
前皆是住林皆是禪林只爲世間強
取他境而執是非自分他土其心以
生諸業當生苦果知復如何也自我
唯知此如來無礙莊嚴解脫門已下
是推德昇進此已上兩位明俗體本
真世間關處是靜一切萬境及一切
衆生心量性自禪門

第六正心住般若波羅蜜爲主餘九

爲伴從此南行至閻浮提畔者以明
至此位修行至出世間及世間二法
極表之畔從妙峰山已下三比丘表
出世間智慧解脫從彌伽長者至此
海幢比丘表世間中出世間智慧解
脫二俗士一比丘表之有一國士名
摩利伽羅未翻彼有比丘名曰海幢
者以此第六般若道成身心意想寂
滅不生離出入息身體支分十三處
出化身不同十方利物智慧如海身
心寂然都無思覺名之爲幢善財見
海幢比丘在經行道側結跏趺坐離
出入息經行道是用結加趺坐離出
入息是寂以明寂用無礙足下出無
數百千億長者居婆羅門衆十方化
利者以明長者居士婆羅門衆之行
居卑謙下離慢不自高故足下出居
士婆羅門衆也兩膝出無數百千億
刹帝利婆羅門衆者是王種也以明
膝是卷舒自在之義以明王者世間
自在故像菩薩於生死自在故腰間
出等衆生教仙人衆者以明腰是行
五欲之所在仙人是淨離五欲故以

明菩薩處於欲境恒不染著不著不
離恒清淨故仙人表之兩脇出不思
議龍衆不思議龍女衆十方利潤衆
生者以明兩脇是挾持覆蔭義以明
大智大悲心以龍及龍女表之龍表
智龍女表慈悲像菩薩恒遊法空智
慈恒適衆生攝持覆蔭兩法故胸前
卍字中出無數百千億阿修羅身者
胸前卍是萬字以明菩薩於生死中
行萬行而不沒以阿修羅王表之以
阿修羅王在大海中足至海底水至
半身背上下二乘衆無數百千億聲
聞獨覺者以二乘背生死背智慧故
以是背上出從其兩肩出無數百千
億夜叉羅刹王者以明兩肩是力用
大自在處故以出夜叉羅刹王皆能
飛空力用自在是防護義以明菩薩
示行威勢多力守護僧伽藍及以善
人從其腹出無數百千億緊那羅王
及女者以明腹是包含義以明緊那
羅王是歌樂之神女表慈悲像菩薩
大智大悲包含萬德常於十方人天
六道以衆法樂樂衆生令離衆苦憂

惱以緊那羅王及女表之王者自在義腹中出無數乾闥婆及女此是樂神如此技兒在十寶山中住諸天須音樂時往彼天中設樂亦表菩薩智慧包含衆德法樂以娛樂衆生令得歡喜離諸苦惱也從其面門出無數百千億轉輪王者者是說正教之門戶像菩薩恆以四無礙辯以爲四兵以七菩提分法以爲七寶不作無義綺語言詞以表口出轉輪王一切言音皆成教法兩目出無數百千日輪普照一切諸大地獄及諸惡趣目者眼也以明眼中瞳人是也以像菩薩常以智眼大慈悲眼觀一切衆生隨根設教令離諸惡白毫相中出無數百千億帝釋身者帝釋此云能主能與諸天作主故以明眉間毫相是諸佛放中道智慧圓滿果光處以取帝釋爲能主表菩薩以中道智慧圓滿行主導一切十方衆生故頭上出無量佛刹微塵數菩薩衆頭者相畫智慧行圓乃無極故舉無量佛刹微塵爲量頂上出無數百千億諸佛者

頂上尊高最勝故出佛衆像根本智也已下十二處化用總是頂上起通頂上有十三處此位已明正心住離出入患寂用無礙至十地中第六地還同此位得寂滅神通但以智慧深廣不同十地夜天表之此位比丘表之思之可見善財住立思惟觀察經一日一夜者以檀波羅蜜捨心圓滿也七日七夜七支戒圓也半月者忍圓滿也以忍自利不益於他以爲半月一月者精進波羅蜜自利利他以爲一月六月者以度行成六日者六箇智慧滿海幢比丘云此三昧名普眼捨得者以慧眼如空十方普照空慧無體物亦本無根境恆空照無不徹於境不染名普眼捨得既無取捨正見現前故以佛知見故又名般若波羅蜜境界清淨光又名普莊嚴清淨門以明用空智慧於身支分十三處幻生諸身起化如雲充滿十方一切諸佛境界衆生成就教化莊嚴一切衆生事業然其身心都無思覺此是出情量之無作妙神性同虛空

大用自在從我唯知此一般若波羅蜜三昧光明已上是推德昇進此上六波羅蜜以滿出世間心及於世間中心已竟後休捨優婆夷以明成就大慈大悲以方便波羅蜜入於生死同於衆生八萬四千那由他煩惱行同事攝生後位是也如後具文若不如是出世解脫偏多大悲不滿從妙峰山上初發心住海門國治地住海岸上修行住從彌伽長者達里鼻茶國生貴住至住林聚落具足方便住第六正心住一終解脫從第七不退住成後三位至灌頂住若不如是位位相成修行者得一法自謂言足不知進路未得謂得未滿謂滿以是義故安立五位同異法門解行理智大悲諸藝神力通用令知不錯使無稽滯初發心時便成正覺以此正覺用治習氣德能妙用及諸衆藝普賢道頓成於無始無終無三世古今之智中便具成衆德令使正覺圓明具普賢行海使滿不可將一無作之理萬事不明以爲佛者乃是聲聞獨覺之

道非爲佛也

第七不退住方便波羅蜜爲主餘九爲伴從此南行以明從海幢比丘於世間中出世間智慧光明行人生死與一切衆生八萬四千那由他煩惱境界而同行其行方便以四攝法事隨時引之今解脫故南義如前有一住處名曰海潮以明第七方便行以正智慧日入生死海普照一切衆生八萬四千那由他煩惱波浪隨其大小而皆引接故住處名海潮以明菩薩知根知時以度衆生而不失時故有園林名普莊嚴者以明方便之行處生死海遊止其中與衆生樂以爲己樂故號爲園以八萬四千那由他無邊衆行過一切衆生心皆令一切衆生歡喜發菩提心及得人天之樂名普莊嚴園中有優婆夷名爲休捨此云滿願爲能滿足一切衆生所行善願成其善法爲於生死中化恒爾不休亦就意樂以滿一切衆生意樂令迴向一切善法故優婆夷所止之處垣墻衆寶樹林客殿樓閣皆言百萬

廣如經說不可具言皆爲優婆夷大悲深廣依報莊嚴果不虛來皆因行所起觀果知因果果相似即知所行身爲正報其身金色光明紺髮垂鬘戴海藏真珠網冠挂出諸天真金寶劍師子口摩尼寶以爲耳璫如意摩尼寶王以爲瓔珞一切寶網垂覆其身坐真金座此明緣身果報也有八萬四千那由他同行眷屬常居此園以明大慈大悲行一一行中有八萬四千那由他行門攝衆生遍故所有依報正報皆以慈悲心行業之所生故善財問優婆夷發心久近略言十佛刹微塵具在經文都言三十六恆河沙佛所淨修梵行於此已往佛智所知以明從前海幢比丘三空智慧六波羅蜜以爲六數以三空智慧以能照破六根六塵上煩惱成就一切諸佛智慧光明如是三空六度七覺支分等三十七道品四攝四無量心至十地滿佛果已來成普賢行任運功成方休以無功智慧用而不止六波羅蜜行修出世心多至三空智慧

一終出世之道已前雖有慈悲教化衆生以空慧未明照一切未畢常欣出世之道至前第六海幢比丘正心住照用功畢離出入息神慧起化自在如前已明三空妙慧入於生死成大慈悲行同一切衆生八萬四千不可說諸塵勞門與之同行成灌頂住已來三位使令智慧圓滿後自有次第若不如是至第六正心住得世間中出世智慧功成若也無後第七位即入生死大慈大悲之行絕也即後三位中大用不成是故至此第七不退住滿願優婆夷云發心已來經三十六恆河沙佛所淨修梵行先舉燃燈佛等十箇古佛名目自餘但舉三十六恆河沙佛數以表三空智慧解脫三世古今諸佛總同故先舉也以不離此三空智慧六波羅蜜所得法門入生死海成後三位使智慧圓滿成普賢行門前位以此比丘表之此位以優婆夷表之以取世間一分慈悲之義正以明修行者男女皆爾須具慈悲柔和善忍不捨衆生故夫聖

教微密言說難及舉比丘居士長者
兒女表之像也觀像取意得意
像亡三空者空無相無作從此三空
却與大願入十方三界六道普度一
切眾生令盡眾生不盡普賢行不休
十地中亦同此以第七地中願行成
後八九十地及普賢行如來大用神
功成法界之事業十力四無畏等若
無第七地起大願入生死但至第六
地行波羅蜜得寂滅神通出世自謂
滿足不知所行即後七八九地等妙
及佛果後普賢恒行絕矣此十位中
法則與彼相似智慧慈悲增廣習業
生熟不同以此十位中比比丘居士
長者優婆夷仙人婆羅門王女為像
十地以九箇夜天神一箇如來妻瞿
波女破生死長夜神用表之修行勝
劣可知意况也善財問聖者久如得
阿耨多羅三藐三菩提優婆夷答言
不為教化一眾生乃至云教化一切
眾生盡我願乃盡供養諸佛盡莊嚴
一切道場盡我願乃盡意明佛果菩
提無始終普賢行無始終自我唯知

此離憂安隱幢解脫門已下是推德
昇進以明此位入生死海成大慈悲
不厭喧鬧心無煩惱故設有無量眾
生一時惱之亦恒歡喜故名離憂安
隱幢解脫第八童真位以願波羅蜜
為主餘九為伴於此南方海潮處有
國土名那羅素者此云不懶墮以表
此位菩薩得一分無功智增憶念本
願與悲行行無有懈怠倍勝於前故
云不懶墮同前位名海潮者前是長
養大慈悲此位智增明以明智悲一
體以第七住此位從悲起智第十灌
頂住從智行悲師子幢王女名曰慈
行是也有仙人名曰毘目瞿沙此云
出聲可畏以第八童真住一分正智
增明所出言音眾邪驚畏此位何故
以仙人表之為有二義一以智淨如
仙無五欲也二明得智增明能隨邪
見同行接生故引求仙者令入正智
仙人摩善財頂者以明許可印信至
此智位不疑執善財手明引接即時
善財自見其身往十方十佛剎微塵
數世界中到十佛剎微塵數諸佛所

見彼佛剎及其眾會廣如經說以明
入於智位增明與佛同見能說佛國
土身境自在以智如虛空見佛及境
界如虛空無不遍故於一念中以三
昧力印無量劫一時並見仙人故善
財手還復如故此是童真位初至智
位一分增明以假聖所接引加持方
得見諸佛國境界若至佛功終十方
常在現前無勞所加力從我唯知此
菩薩無勝幢解脫已下是推德昇進
第九法王子位以力波羅蜜為主餘
九為伴於此南方者從前昇進入後
位故南義如前有一聚落名伊沙那
者此云長直以此法王子法師位成
其智長直以說教利生長於前位依
根不曲故云長直總明心境無不是
法界名為聚落有婆羅門名為勝熱
以得智同邪五熱炙身不能所害名
為勝熱世間之火由煩惱生智慧清
涼勝於煩惱以勝煩惱故火亦不能
燒此智入神用非心跡所為登刀山
入火聚四面積薪如山火焰連天刀
山高峻投身入火中以明修行至此

位煩惱業亡智堪如是破諸邪見令歸正見勸善財令登刀山善財致疑諸天勸慰使無疑心以明金剛焰三昧光明燒煩惱薪截邪見網令歸正法內是金剛三昧入者煩惱都亡如清涼池意表法中以無相智慧為刀山無性妙光能破惑是金剛焰定若存金剛赫奕之狀不可能破計著執應論主頌云根本智火遍虛空生妙智慧金剛刃能破衆生堅執業還成本智妙光明以明根本智作無明時從十住初心以明無相慧顯得今至此十住第九法王之位以從根本智起用妙慧利益衆生以是為金剛三昧之火起無量智慧刀山照割一切衆生長夜煩惱及方便引接妄行苦行五熱炙身之流

第十灌頂住以智波羅蜜為主餘九為伴南方有城名師子奮迅者以明灌頂住中智波羅蜜增明此位以智行悲處生死海中了心境本智體無生滅不畏生死名師子幢王以一智中一時普與十方一切衆生前對現

色身如響普應一時普遍猶如師子奮迅一時全身普振有童女名曰慈行是師子幢王女師子幢王是智童女慈行是慈悲之行以明此位從智行慈悲與世同行以無染習即以童女表之如第七休捨優婆夷從慈悲成智即猶存染習故即以優婆夷表之皆像知法得法像亡思之可見五百童女以為侍從者如五蘊中煩惱經云一蘊之上有五百煩惱五蘊之上有二千五百煩惱以此智慧之行總收五位上五百波羅蜜行過十方一切衆生五百煩惱共同其行乃至八萬四千五百為主住毘盧遮那藏殿以明大慈悲居根本智光明藏以為殿體龍勝旃檀寶金錢網天衣座上而說妙法者以師子幢王根本智而起妙慧以龍降大法雨潤益衆生旃檀者香名為此香能息毒蛇熱惱正熱時毒熱惱盛以身纏樹熱惱清涼以明此善友降法雨時無明毒蛇皆得清涼金錢網天衣者錢者貫穿義網者教網也衣者覆蓋義以善能

貫穿教網覆護衆生報居此座善財詣王宮門求彼女者智王悲宮是所求之處觀其報果一一境界之內皆有一切如來從初發心時乃至成道轉法輪示現入涅槃如帝網之光影參微以此波羅蜜印印三世古今之業境界都盡如是童女告善財言善男子此是波羅蜜普莊嚴門我於三十六恆河沙佛所求得此法門者三空智慧六度以為佛教一佛所演餘不重說以明從根本智起三空智慧總是佛智慧亦是一箇三空空無相無作智慧六度行門轉一切衆生六根內外塵總為清淨普能莊嚴法界衆生總為佛智慧如下文所說無量般若波羅蜜總以根本智起三空智慧為體能清淨一切衆生差別業門而令成就如來智慧皆以三空智為體廣如經說從我唯知此般若波羅蜜普莊嚴門已下推德并進意明第七住入生死海同一切衆生八萬四千及不可說量同虛空諸煩惱門皆與同行至此第十位位中修行行滿

一終智慧行圓還從根本智起八萬四千不可說智慧總根本智生以三空爲體能破一切衆生六根中一切諸煩惱故若無衆生諸煩惱衆多三空智慧亦無有也衆生煩惱廣多般若波羅蜜廣多如來化身亦廣多以將十位中所修福德智慧神化之事用成十行中一切利益衆生行門及自治自隨行習氣不自在障令使自在故

已上十善知識以後凡夫修行出世間及世間出世間空智慧解脫出世慈悲心多於衆生藝治化晚益利門未學立位明法五位前後殊分若行之者不出一時一法一位遍收前後時法故以智境之中無古今也

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷二之下

略釋新華嚴經修行次第決疑
論卷三之上

大唐北京李通玄撰

十行位

第一歡喜行南方有國土名爲三目
彼有比丘名曰善見南義如前國土
名三目者以明法眼智慧慧眼以此
善知識於此行中常以此三眼善利
衆生故名三目目者眼也以法眼明
淨常見法身智眼知根善知根器慧
眼簡擇明見正邪以此三眼處行無
惑若無此三眼自亦恒迷事無不染
何堪利物令離蓋纏以善知識道德
行門而標其國名爲三目比丘名善
見者以此三眼知根應根與益不浪
施故名爲善見何故此十行之初以
比丘爲首以明處行先以三眼明徹
於世間中心境無垢名曰比丘以比
丘無染是解脫義此十行初以比丘
是處行不染義十住初妙峰山頂德
雲比丘是從定起觀以明相畫出俗
之義十迴向初鬻香長者號青蓮華

以明迴出纏心多者令人生死成大
慈悲行處世知真而不染污故號青
蓮華以俗表之如淨名之流是也十
地初以婆珊婆演底主夜神此云主
當春生以明十地大悲行常處生死
長夜主當一切衆生令善芽增長亦
是主當春生苗稼神善財至三眼國
於城邑聚落村鄣市肆川源山谷一
切諸處周遍求覓者城者可知鄰者
尚書大傳曰五家爲鄰三鄰爲朋三
朋爲里五里爲邑此是虞夏之制也
自餘可知善財如是求覓以明觀察
諸法靜亂無體一切處無著比丘在
林中經行往返者以明萬行如林覆
蔭莊嚴萬有也地有林莊嚴真境人
有行莊嚴自身及益他人也往返經
行者明體不住生死不住解脫涅槃
故其比丘壯年者以明在世毀讚無
傾利生無盡爲壯年美貌端正可喜
其髮紺青右旋不亂頂有肉髻皮膚
金色頸文三道額廣平正眼目修廣
如青蓮華如是等三十二相具足以
明法眼智慧眼內嚴外彰善行慈

悲和悅知根接生以得報相嚴身具
有三十二相正果報也正經行時不
遲不速審諦經行無量天龍八部釋
梵護世等十衆前後圍遶者以行感
招受化之衆也主方神隨方迴轉者
震巽離坤兌乾坎艮上下二方爲十
方皆有神隨逐迴轉而行又表法以
震爲木以木中都含十方之法以十
下八爲木字震爲音聲爲震動爲青
龍爲吉慶爲春生爲發明爲衆善之
首以此法事先東方爲首南方離爲
虛無爲正爲日爲目爲心爲文章爲
盛明若達心虛無即有智慧文章明
也故問一知十者是智盛明義以此
十朋之龜者問一知十表智慧明也
北方者爲坎爲水爲玄武爲始明此
方以明暗創分以爲北字故十一月
一陽生以明暗始分之始暗去明來
明暗相背也又表正在玄武迷愚姦
邪之際善惡不和不相信順亦是明
暗不比皆相違背故云比丘海幢比
丘背上出二乘以表之又坎爲半圓
爲水水善利萬物皆是隨方迴轉之

義善惡之道十方參有東北方爲山
爲石爲止爲小男爲童蒙年初歲末
在其中丑未相冲是陰陽之介金蓋
在丑木蓋在未日生於寅月生於申
以艮爲山故表山高難昇以人巴爲
艮字若表聖道難登心淨不動如山
方正道現也即以艮止其心正道現
爲良義皆隨方迴轉義東南方爲巽
爲風爲長女爲言說爲風教故巽主
辛丑辛未以丑爲小男未爲衆人爲
信順以明巽爲言說風教以化衆人
童蒙小男已至道者德合天地然不
須教也是故口出風而施言教以定
正邪是非盡言說俱已故兩已共成
巽字約略如是十方之法難量一方
之法具有十方互體參差卒中難盡
但隨世法及出世法隨事迴轉是故
經言主方神隨方迴轉者法也以明
法無定體隨事變通以明處此位中
隨其世間事宜教行自在隨方迴轉
引導其前者以明善施教行引導一
切衆生以教行爲先也足行神持實
蓮華以承其足神表智於萬行中處

世無染也以明行體性無垢故周洋
幢林神雨衆雜華雲此林近阿耨達
池以表萬行如林履陰含生不行一
行處行無量度脫衆生華者行也無
盡光神舒光破暗者恆以智慧破一
切迷暗故不動藏地神現諸寶藏令
一切衆生修其善業發開智慧寶藏
故普光明虛空神莊嚴虛空者以普
光明智度衆生普令衆生行於空行
破諸迷暗獲無量福德以自莊嚴成
就德海神雨摩尼寶者以大慈悲行
淨衆生垢故無垢藏須彌山神頂禮
恭敬曲躬合掌以明自智高勝恆行
謙敬無我慢之心無礙力風神雨妙
香華此是異神以明智慧善說風教
聞者歡悅是香華義異爲風教義春
和主夜神莊嚴其身投地者衆善行
爲莊嚴一切者行不離根本智地常
覺悟主重神執普照諸方摩尼幢位
在虛空放大光明者以明無相法身
爲虛空根本智光爲摩尼寶幢體以
智自性無垢淨光爲照耀體以明萬
行及以心境恆以根本普光明智普

照十方無一法可得而以萬行度諸
衆生不離此智常不迷心境即能於
世間而無染著處於世間教化衆生
常行此十行法而無過失此十箇神
以表神智處世之行十波羅蜜令修
行者做之我聞聖者已下請法比丘
答之我年既少出家日近者以明初
從十住創入十行之首也我此生之
中於三十八恆河沙佛所淨修梵行
者以明不離法眼智慧眼三法爲
三十此三法上皆能破除心境識上
十無明以此三法所觀一切心境識
皆不離法眼智慧眼所知見故即
八正道行恆相應故故言三十八恆
河沙佛所淨修梵行以恆河沙邪見
一切煩惱以三眼觀之無有一法不
解脫者不離法眼智慧眼所知見故
無有一法不清淨故身口意悉清淨
故故云三十八恆河沙佛所淨修梵
行以三眼淨一切見聞覺知境總淨
名爲佛之知見也經云或有佛所一
日一夜淨修梵行乃至七日七夜半
月一月一歲乃至不可說劫淨修梵

行乃至入無所證處淨修梵行亦見
 彼佛成等正覺說法各各差別無有
 雜亂者以月無始無終無有本末一
 切心境之上不見一法是非能所是
 修梵行梵者淨也善了心境無染淨
 是非之性常作如是觀是於一切佛
 所淨修梵行以自心境一切淨故即
 是佛也修行者終不可於自他之上
 存是立非得為成佛也設經塵劫勤
 勞無免生死何如心境皆淨以三眼
 隨用住持世間修行者應常以三眼
 觀察世間令心境藏以成智業心境
 清淨慈悲和悅主導眾生無有勞倦
 何事須憂一切佛法自然明了我唯
 知此菩薩無量燈解脫門已下明推
 德於前更令昇進以法眼智慧慧眼
 常照現前令不迷心境即情藏種子
 總亡唯智慧現前名為無量燈法門
 又以一燈燃百千燈冥者皆明明終
 不盡故云無量燈也此位以禮波羅
 寶為主餘九為伴
 第二鏡益行南方有國土名曰名聞
 南義如前圖就名聞者以明自在重

于智德高遠物無不曉書數算法技
 術乘世間益生之法莫不洞達以
 是名聲遠聞故國名名聞童子名自
 在者以童子得不死之命一切世法
 不能沮壞於生死中隨現形而自
 在故云自在在河渚者水中可居處
 大者名洲小者曰渚小渚曰汜聚砂
 為洲者以明算法隨聚砂之多少算
 知顆粒此位中童子自在知之法約
 有十法一書二算三印四書五工巧
 六和合仙藥七農八商貴九相十知
 人根器而教授之有此十法而利眾
 生算法阿度多此方一兆那由他此
 方一億自餘算數梵本未翻從我唯
 知此一切工巧神通已下是推德昇
 進此位以戒波羅寶為主餘九為伴
 十位位以十二緣生觀觀生死海為
 佛智海為戒體此十行法為戒體以
 成鏡益之行
 第三無邊逆行以忍波羅寶為主餘
 九為伴南義如前有一大城名為海
 住前之二位所云圖此位云城者何
 以明但以約智德所知為圖今此位

以忍防護身口意業不令高慢名之
 為城城名海住明下心如海容納眾
 流而無所棄優婆塞名具足者以能
 具足施戒忍進慈悲具此五法名為
 具足在此城中所住之宅者以明忍
 行內履不居其外故在城中所居之
 宅四面無量種種乘寶莊嚴者以明
 一心內懷法忍慈招無量功德莊嚴
 優婆塞處於寶座者以忍為座體盛
 年美貌端正可喜以忍報嚴也素服
 垂髮身無環珞者此捨外華嚴以明
 忍狀色相威德光明者忍行志德感
 乘故容貌可喜其宅廣博一室而開
 四門者以忍施仁慈廣大以四攝法
 四無量心無限也以一小器置於座
 前一切世界無限大眾來所食皆隨
 根得食得道各各差別以法忍施戒
 慈悲謀下無自大慢慢為小器即功
 德廣大施無邊若能忍心如虛空福
 德莊嚴無有盡也故頌云行忍身心
 無中邊除見大小如虛空其心平等
 無高卑十塵法施亦無盡此位明十
 行忍門十千童女總明忍辱柔軟和

悅之行以女表之眷屬有百萬阿僧祇者以明忍辱慈悲柔和行周從我唯知此菩薩無盡福德藏解脫門已下明推德昇進以明忍辱一門即諸行具足諸功德藏具足也

第四無屈撓行精進波羅蜜為主餘九為伴南義如前有城名大興者以明精進波羅蜜大興財法二施之行悉周遍故城名大興居士號明智者以智能隨俗善行二施饒益一切衆生故名明智善財於城內市肆衝道七寶臺上處無數寶莊嚴之座而坐其上其座十種莊嚴廣如經說皆依十種波羅蜜行報生故先云七寶臺上以爲座體者以明萬行以七覺支分爲體七覺者一擇法覺支二精進覺支三念覺支四喜覺支五禪覺支六定覺支七捨覺支以根本智爲長者之身故爲明智居士者居世間而不染故名居士以其明智坐七覺支成無量妙行門作自利利他昇進之行明一切萬行覺觀治習解達精進無倦成就大慈大悲皆不離一切法空

自性無垢白淨無作智爲本體以染淨習氣及樂出世間心之勝劣令知慈悲增減不圓滿障安立十住十行十迴向十地等妙二位昇進之行名目與修行者作樣令學者做之依教不錯故市四衢道坐七寶臺座以七覺支爲座體以明四攝四無量心故名四衢道以七覺支分十波羅蜜及無量行名衆寶莊嚴常處生死煩惱爲朝市以明此位精進之行應如是行財法二施之門善財請法居士令觀衆衆色類無量廣多及衆衆欲樂不同勸觀之已居士須臾繫念仰視空中如其所須悉從空而下一切大衆皆滿足者以表明智自體是空一切果報皆從空智而幻生故以此仰視虛空表其空智幻生福報諸功德海從此空智而生是以觀其本源令知果報功德所生之因大慈大悲財法大捨悉從空智而起一切萬行從空智慧而生及以一切衆生及以衆果皆如是也今修行者善知心境一切功德果報及一切衆生所行因

果皆從空智而有衆生不了妄作無明而作善惡業迷其空智生死流轉了此法者得大明智而常隨俗行於慈悲諸功德海財法二施廣大無盡隨念而至從此空智而有故是故須觀今學者識本做之在行無染猶如蓮華而有可觀處水無染前十住中第四精進波羅蜜即以彌伽長者於市肆上爲十千人衆說輪字莊嚴門令學諸善知世智了世名言書字句義一切名字互體相生一名字有一切名字互成生起本性體無今十行中第四無屈撓行精進波羅蜜以明智居士在市肆衝道以明四攝法行財法二施攝衆生行從空智生自餘廣意經中具明從我唯知此隨意念念生福德藏解脫門已下明推德昇進第五離衆亂行禪波羅蜜爲主餘九為伴南義如前大城名師子宮者明禪定能發大智慧於生死中及大衆中說決定破生死法得無怖畏故名師子宮明此智慧不從外依他而來以自心寂定所顯得故名師

子宮智慧為師子善財於市中見寶
習長者以明此位不住禪體在生死
煩惱之中引接一切眾生故長者接
善財手將詣所居示其舍宅光明真
金所成白銀為牆頗梨為殿紺琉璃
寶以為樓閣碎磔妙寶而為其柱百
萬種寶周遍莊嚴赤珠摩尼為師子
座摩尼為帳真珠為網彌覆其上瑪
瑙寶池香水盈滿無量寶樹周遍行
列其宅廣博十層八門善財次第觀
察此以禪體大智慧功德八正行報
生依果故觀果知因善財觀察報居
宅舍因果即得所修之道論主頌曰
禪心自淨為光明自性無垢為真金
廓徹如空無滯際此是智者之宅舍
智眼普觀一切法白淨無垢無中邊
諸法取捨不可得此是智者之垣墻
了色塵境本性無心王善治名為殿
淨智明見照世間於法普照為樓閣
常於一切見聞中常無取捨無傾動
一切色聲能見聞中不聞為寶柱
色境自性本無性智者以之為座體
能於十方塵勞門坐為大智無垢染

成大智慧無所畏此是智者師子座
善說教網澆眾生心恒清淨香水滿
樓閣十重宅八門十度八正是其行
最下重中施飲食第二戒施為寶衣
第三忍辱寶華環第四慈悲精進女
第五禪慧妙莊嚴五地通明菩薩住
第六淨慧妙空乘六地菩薩於中住
七層方便處生死八層無功智自在
九層一生法王居十層佛果咸充滿
如是次第而修學畢竟無初及中後
以此定慧總持門住智自在非空有
善財白言種種何善報獲是果報長者
告言善男子我念過去過佛剎微塵
劫有世界名圓滿莊嚴佛號無邊光
明法界普莊嚴王如來應正等覺十
號圓滿彼佛入城我奏音樂并燒一
丸香而供養以此功德迴向三處謂
永離一切貧窮困苦常見諸佛及善
知識恒聞正法故獲此報也釋云過
佛剎微塵數劫者處迷未悟曰塵劫
也有世界名圓滿莊嚴者以明根本
普光明智自性有無邊功德世界也
佛號無邊光明法界普莊嚴王者即

根本普光明智自性無垢恒照法界
虛空界一切眾生同共有之但為處
迷隨三界六道果報善惡不同若也
一念與天真自性無修無作禪相應
一切心境色塵性自無垢便成普光
明智性自無依不依空有而能普照
十方法界妙用自在無邊功德自然
莊嚴但為隔迷本體與無明貪瞋不
相離也一念淨心速解大智現前但
以十住十行十迴向十地等覺位五
十箇法門調和智慈生熟使令均齊
成普賢行然其智體不離初心時亦
不遠智亦不改但令智慧神用漸漸
增廣漸漸增明使令廓徹量同虛空
等周法界同一切眾生心住一切眾
生隨心而現悉能普應十方世界無
處不至始終如是自性常爾不作神
通想念變化以慈善根力法爾恒然
功行方滿此寶習長者以一切色塵
自性無作禪開發此普光明智顯發
教化一切眾生但迷時即言佛剎微
塵劫悟已古今總無所有昇進不離
無古今中而有漸漸如空中雲不離

空體而有聚散然其空體不屬時收言無違光明法界普莊嚴王佛入城我奏音樂并燒一丸香供養彼佛得此功德者但表樂音是五塵之境便達五塵本來法體本是法界普光明智之境界以爲法樂名爲供養得此道者是迴向三處永離貧窮困苦常見諸佛及善知識無違功德以此速妄成智而用教化衆生而得也我唯知此無量福德寶藏解脫門已下明推德昇進以無明迷解以成普光明智以用教化衆生是無量福德藏十住解脫長者禪身舍十佛刹海以境而從體以爲禪體此十行中寶誓長者以禪體而就用爲禪體一切色塵無不禪收

浴名衣上服飲食上味無不給施故其城名普門長者名普眼者以明此位智慧幽微世無不曉十方世法一切皆明名爲普眼此位以智慧成滿一切醫方一切佛法大小法門及飲食衣服十方恒施亦和合一切香供養諸佛廣在經文我唯知此令一切衆生普見諸佛歡喜法門已下是推德昇進此位令修行者見道之後以慈悲故利衆生事無不頓明以益群品十住中海幢比丘入寂滅神通十方化利此位普眼長者以正法大小諸乘及世法諸功普皆等濟

能發無上道心明菩薩大慈大悲之行以治惡法外示威嚴內懷慈愍以大慈悲心實不傷一蚤一蟻何況人耶廣如經說我唯得此如幻解脫門已下是推德昇進

第八難得行以願波羅蜜爲主餘九爲伴南義如前有城名妙光王名大光此妙光是無色形之根本妙智大光王是妙智之大自在用是差別智以此位成一分順理無功之妙行仍有順解脫之心多不同十地第八地任法無功智現前恐隨智體自性無作而滯大慈悲故從十住直至十地皆以願波羅蜜防之今至其位念本願力起大悲行不令住淨於智慧行漸漸殊勝廣大三昧涅槃道上煩惱習氣至十地位滿方捨始於普賢行而得自在其位未成者助道之行不可厭廢其位已至助道之行不可留如世間法皆然思之可見從十住第八十行第八十迴向第八十地第八各隨本位皆有一分無功之智和會智慧之行勝劣之體如十住第七

位即以休捨優婆夷與第八位仙人同住海潮處以明智悲無二體也此十行位第七第八以明淨城妙光無厭足王大光王和會大悲體以明隨位勝劣即以仙人與王表之所行隨位力用不同諸位做此知之位位皆然道無二體但明位位殊勝如十迴向第七第八以觀音正趣菩薩同會而見以聖者表之漸漸入神所用幽微廣大故妙光城縱廣一十由旬者一之與十皆為大數之母母者本也是根本智十億衝路十億是差別智中衆行明不離本妙智之體而有無邊衆行大用表之其一之與十而遍十億及十不可說乃至一切數之大體故一一道問皆有無量萬億衆生者以明差別智及衆行中一一行攝化無量萬億衆生根欲不同皆得其所已下諸衆莊嚴皆智慧之行報得具如經文觀果如因其王二十八相者以明後有善法行真實行二行未圓一行中有因有果同此四重因果未具三十二相也以明後二種行滿

即化行通周三十二相亦滿以不住大智樓閣故在四衢道中以明四攝法四無量所攝行通故諸相具足也當此妙光城中有一樓閣名正法藏阿僧祇寶以為莊嚴光明赫弄最勝無比衆生見者無有厭足大光王處中者樓閣是本根普光明智大光王是差別智城中有無數寶樓閣皆是本位十波羅蜜行之所報生最居城中樓閣根本智之報體大光王於所住樓閣不遠坐如意摩尼寶蓮華師子座者以不住智淨名不遠以四攝攝法化衆生為四衢道隨意利生名如意寶也智恒無垢號曰摩尼常處世間而無染污是廣大蓮華座其城各隨衆生業力所見淨穢不同入大慈為首隨順世間三昧者以明不住淨智隨俗行慈順俗利生心無沈掉名為三昧名菩薩性行隨順世間三昧入此三昧時其城內外六種震動樹木樓閣一切境界傾身向王皆悉頂禮是三昧力所感廣在經文我唯知此大慈為首隨順世間三昧門已下是

推德昇進此位以明不住淨智隨俗行慈悲行通故
第九善行法力波羅蜜為主餘九為伴南義如前有一王都名安住者五位之中但是第九是皆法王之位以明至此位說法自在故號王都住持執度身心寂靜故名安住以明法師志德也有優婆夷名不動以明法師志德慈悲和悅柔軟心不隨境以明法師之行以不動優婆夷表之不即要以婦人為法師也優婆夷言於自眷屬不生瞋恨何況他衆生善財歎此女人有三種行頌曰守護清淨戒修行廣大忍精進不退轉光明照世間善財見優婆夷但恭敬合掌不致禮拜者以此位說法無高卑性不行曲禮如無行經得性相平等無我無人者又文殊師利白佛言所見如來不應禮敬以此號為無行經此至道者無上禮也但有合掌觀察合道其體平等智慈不施曲禮得法之後方隨俗禮以是辭去方禮法師位有十種行一慈悲二柔軟三謙敬四色境之中

心無傾動五持戒六忍辱七精進八廣明世間出世間諸法對治門九善說四辯分明十言音和悅生致慰問此為法師之志德也我唯得此求一切法無厭足三昧光明為一切衆生說微妙法皆令歡喜已下是推德昇進此法師位其意廣大具在經文今且略知經之大意次第諸有作者善依經本而更審諦自策其志此優婆夷云爾時劫中受持如來所說法門未曾廢捨一文一字乃至世俗文字亦復如是乃至世間技術之法一一法中亦復如是以看古樣自勵已躬第十真實行以智波羅蜜為主餘九為伴南義如前有一大城名無量都薩羅者此云有無量大喜樂事為此善知識行以四攝法正邪同事愛語方便衆生見者無不蒙益故城名有喜樂事有出家外道名為遍行不著三界名曰出家一切衆生皆同其行名為遍行三千大千世界中九十六種外道皆悉與其同行故名遍行在山頂上平地經行以明智波羅蜜智

高出世俗名為山頂大悲平等普攝衆生名為平地善知識以無依智於比閻浮地城邑聚落一切衆生中男女大小常現其身同其色類而為說法諸衆生等皆悉不能知我從何所來唯令聞者如實修行十方一切世界人天六道常皆如是故號遍行從我唯知此至一切處菩薩行已下是推德昇進已上十善知識成就世間諸藝治化之行兼修出世之心多若恒以生死苦海常處其中不出不沒以成大智大慈悲及一切智海後位方明

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷三之上

略釋新華嚴經修行次第決疑
論卷三之下

大唐北京李通玄撰

十迴向

第一救護一切衆生離衆生相迴向
善知識以檀波羅蜜爲主餘九爲伴
南義如前有一國土名爲廣大者以
此迴前十住十行自修解脫心多令
同於生死調和生死涅槃五位菩薩
地位昇進教化一切衆生相智慧之
香今成就普賢廣大願海由此爲首
故國名廣大有鬻香長者以明能和
鬻諸香以表能調治生死便成大智
大慈悲五分法身戒定慧解脫解脫
如見香普熏一切衆生皆令發意故
名鬻香鬻香融易出世間解脫入於
生死成大智大悲以爲一體無二也
解脫不壞能與生死一體猶如淨水
處泥不濁猶如水精實入濁水中能
清濁水其水現在而不濁性猶如臭
草處柘檀林猶如濁水生妙蓮華又
如阿洋迦藥一兩能變千兩銅鐵以

成真金純作金體無有銅鐵性若人
一念與根本普光明智相應時能和
無始無明惡業變爲如來大智大悲
悲海故猶如和合諸香以爲一丸互
爲資熏以成妙味然諸香體各不相
知純雜自在一一諸香不合不離是
故菩薩以清淨智同於生死以爲一
體一切衆生八萬四千不可說諸塵
勞門皆與同成智慧之海生死無垢
智無清淨無和無合不散不離若見
生死有濁見智有清淨即居染淨二
心心境無非解脫以長者號青蓮華
者以明同生死而不染污故像此十
迴向迴前十住十行出世心多迴入
生死成就大悲無染著故以俗人長
者青蓮華表之十住初十行初皆以
比丘爲首表出世心多既得出世已
須入生死廣行海度脫衆生是故
此十迴向以俗士長者號青蓮華表
之取像下意思之可見以迴真入俗
等塵勞而無塵勞可污也長者云我
知一切香者以明一切衆生皆有五
分法身之香只爲發心時未至一切

燒香者於生死海中教化令覺悟焚
燒煩惱故一切塗香者以明於生死
海中慰喻讚歎一切衆生令歡喜發
心故一切林香者令一切衆生散煩
惱故亦知香王出處者根本智香王
出在無明中以達無明成根本智慧
爲佛知見自在爲王以萬境不能染
污故已下天香龍香等八部衆有八
種香以明和合世間人天八部衆八
種邪思惟等成聖道中八種正道已
下善香惡香及世所愛用香有十三
種香以明和合人天六道中六根及
境上善惡煩惱有十二總合爲一丸
成聖所知見受用之香即十三也已
下菩薩差別香差別智也一切菩薩
地位香以明五位差別昇進總結如
是等香形狀生起及根本者以明和
合五位昇進生起相且如十住有十
位生起形相皆以後位生前位引令
修行者昇進不得停住使令加行不
息智慧慈悲諸藝速明道行增廣不
滯一法又初發心住至第三住出世
心現前以第四住彌伽居士市肆上

者爲生起引前位出世心多使令知
關處是出世故第四住至六住有世
間出世心多即第七住純入生死無
求出世成大慈悲行以爲生起皆有
十重及第四第七兩度生起後十住
以十行爲生起十行以十迴向爲生
起五位皆然若不如是得一法即自
謂言足便即無求也人間有香名曰
象藏因龍闢而生者以明象爲大力
含藏大用在其身表根本智以明無
明貪欲所繫障今以定慧觀照力與
貪欲瞋愛龍闢方始發明其香若燒
一丸起大香雲彌覆王都者以量周
虛空生死界爲王都以智者於中止
故於七日中兩微細香兩著其身者
悉皆金色以明與無明闢現根本智
白淨無垢以起差別智說七淨財之
妙法有能悟入身心白淨無垢名爲
金色若著衣服宮殿樓閣亦皆金色
者以明慈悲喜捨諸助道行總皆金
色以明萬行以根本智爲體若因風
吹入金殿中者以明因說教風吹入
衆生心信受七覺支觀以爲七日七

夜觀喜充滿者法樂也廣如經說并
此象藏香向下通有十種香五位通
用且如十住一住配一十行十迴向
十地各各十位皆配一種香第五如
雪山中香表禪第六羅刹界中香表
第六智慧以智慧如羅刹能食衆
生血肉取力用猛壯所表當位之法
以明智慧羅刹破壞無明不可爲對
此羅刹界香名爲海藏以智慧爲海
藏其香但爲轉輪王所用者以明第
六位般若波羅蜜智慧成已方能善
轉法輪像輪王也燒之一丸及四軍
皆騰虛空者以明至般若波羅蜜位
所說之法身心四辯皆與空合一
像取之得法像亡從我唯知此調和
諸香法已下推德昇進以明此十迴
向法前十住十行出生死心多令人
生死中而無所著起善賢行願亦與
後十地及等覺位爲大智大慈悲之
體故於兜率天宮於欲界處中而說
故以此調和根本智善賢行願總滿
十地及等覺位依樣而行故前經中
於膝上放光說十迴向位以表膝者

卷舒自在義以彰此位調和生死涅
槃而得自在故將合和香法而表之
第二不壞迴向以戒波羅蜜爲主餘
九爲伴以明不壞清淨法身智身以
爲戒體以此清淨戒體爲大慈悲處
於世間生死而了生死之性悉清淨
故若處迷也心境俱縛若在悟也心
境俱真故名不壞迴向於此南方南
義如前有大城名樓閣者爲以無量
重重差別智觀察諸根以爲其樓無
盡智海隨根隨時接生爲閣有船師
名婆施羅者此云自在爲此位以淨
戒處生死而不污故云自在其船師
在城門外者以接衆生故不住自智
德故處外接衆生也海岸上者以此
位大慈悲爲戒體明臨生死海岸接
衆生令無失時故像大海潮無失時
故百千萬人及餘無量大眾圍遶者
以明萬行圓滿船師云我在此城海
岸路中淨修善法大悲愷行以明於
生死大海流轉路中淨修善法大慈
悲愷行者以明處生死不傾動故摧
破一切生死軍故此船師有二義一

以菩薩常處世濟難現同凡行爲大船師引諸商衆生其寶所辦諸寶類定其寶價非聖智不可爲也二示法以明此位大慈悲爲戒體以十住十行得出生死之海此位迴入於生死海濟渡沈倫生死衆生故以船師像之是故船師云聞我法者令其不怖生死海必得入於一切智海廣如經說從我唯得此大悲幢行法門已下是推德昇進

第三等一切佛迴向以忍波羅蜜爲主餘九爲伴南義如前有城名曰可樂城是從前位昇進至此位言城是防護之義以明心境之上永不起瞋恨不忌之心故名爲城云可樂者爲常行忍辱衆所樂見故長者名無上勝者以明諸行之中忍爲最勝此位善財所以悲泣流泪以明忍辱慈悲之行故見無上勝長者在其城東者是春生衆善發明之首也大莊嚴林幢無憂林中者以忍心成滿在萬行無憂以爲處所也居無量商人者以求法寶也百千居士者處世俗而

恆真也如上諸衆之所圍繞者接生行圓也善財見彼長者以身投地頂禮其足良久乃起以明忍行以成深智禮敬也無上勝長者云我成就至一切處菩薩行門無依無作神通初云三千大千世界一切人中次云十三天及八部龍神乃至十方一切國土地獄惡道之身皆週周以其同類教化皆令歡喜隨器所堪皆令離苦以明法忍即成無依智現以智無處所大小中邊非三世所攝性自遠周量齊法界不往而到不來而至此乃無神而神大用週周無作而作大功普應十方六道恆常於一切衆生前對現色身隨應教化現同凡事而諸衆生無疑怪心此乃十方人天世間常備是普賢常道也此乃立標令修行者設功行未及知位欣修須及不無其此我唯知此至一切處修菩薩行清淨法門無依無作神通之力已下是推德昇進此前之三位是十迴向入生死成大悲行以駕香長者號青蓮華船師自在無上勝等三箇

長者俗士表之至此南方有國土名曰輸那有比丘尼名師子頻伸是十迴向中入生死出世間慈悲故以比丘尼表之尼字者慈悲之音比丘者出世之相以表生死中出生死清淨大慈悲行爲明修行者了生死而性清淨故慙其不了者恆處其中無有出期

第四至一切處迴向者以明此精進行無生死不遍無惡道不至故以精進波羅蜜爲主餘九爲伴南義如前有國土名輸那者此云勇猛爲此位於生死之中行大慈悲度量同虛空界六道衆生隨器現形悉週周故無不濟度故以精進如是國土名勇猛其國有城名迦陵林此云闍諍時以明此位處世無染大慈悲於世間能和闍諍故以爲名比丘尼名師子頻伸者以德行立名以明清淨智如師子久處生死以大慈悲故廣度衆生無辭勞倦心恆適悅名曰頻伸師子頻伸者展舒適悅之義此比丘尼在勝光王所捨施之園中者以明於生

死中行出生死大慈悲之行而得自在故名勝光王捨施之園以明行慈悲法以表居生死中勝於生死行慈悲樂義以像菩薩恒居生死度脫衆生以爲已樂故名之爲園此位中以普光明智成種種意生身十方利益一身作無量身遍周法界衆生前成就差別智門意明此慈悲精進行都合十方虛空六道衆生總爲一大慈悲饒益衆生令離苦得樂發菩提心成無上道廣大之園一衆生不盡不出其中一切菩薩皆如是行以衆生界本真性故以比丘尼號師子頻伸像之園中所有寶樹及塵埃池樓閣等皆以明依行報莊嚴廣如經說從我唯知此成就一切智已下是推德昇進

生死之流廣利群品同行利生了五欲性無不離禪體以大慈悲故不離俗體爲大智故處俗而不染夫俗間之境畏而離之是二乘法染而愛之是凡夫法故菩薩不同此二爲大慈故處生死同行爲大悲故了生死及世間境界總無也以大慈悲故以智幻生其身處於世間如影猶如化人雖同世間無境可染亦無心染境但爲大慈悲行於世間不行一行行無量等衆生行門故雖同世間世間如化自身如幻以智隨塵塵無染者塵亦本無以此義故雖同世俗常離欲際法門以明自智無五欲以大慈悲故常入生死隨俗利生得大功德五名無盡功德藏迴向故城名寶莊嚴以自智無五欲爲利衆生行萬行故城名寶莊嚴也是故淨名經云示受於五欲亦復現行禪令魔心憤亂不能得其便火中生蓮華實可爲希有在欲而行禪希有亦如是此位以大慈悲爲禪體居世間不染如婆須蜜女表之表一切菩薩大慈之行法合

同纏不要須是女也如離世間之行亦無菩薩行故爲衆生煩惱多菩薩行多衆生無煩惱菩薩行亦無故前比丘尼以入生死中成大慈悲得出世解脫慈悲行門此位以於出世解脫慈悲中入於五欲境界以明菩薩心大慈故不染而染染而不染示受五欲而無虧女志不壞無作自性禪門十方世界隨所見者如應差別各身不同善財見婆須蜜女此云世友以能十方一切世界對現色身隨所根睹者友而不捨皆令離苦得樂故云世友所居在市廡之北自宅中住者以此位生死塵勞爲市廡無法不寂爲自宅其宅廣博嚴麗寶樹園林樓閣一切皆寶莊嚴者以禪體遍周萬行圓滿所得果報生也若有聞法得見親近無不獲益離貪欲際廣如經說宅居市北者以表北方爲玄武主姦邪盜賊夜暗之所也以菩薩常處無明長夜生死市廡以接迷流令歸正見故行貪欲方便化迷善財問修何福業得如是自在其女答

言過去有佛名曰高行者以此禪位體高勝出過情念諸見故佛號高行城名妙門者以定能發慧故名妙門彼佛入王城蹈彼門闢其城一切悉皆震動者以明定慧相應一切煩惱悉皆破壞其城忽然廣博衆寶莊嚴者以禪體相應心無內外量等虛空名爲廣博無虧定體入厭同事以接衆生獲得報化莊嚴不離禪定自在故我爲長者妻者以禪定爲夫慈悲心爲妻也以明不失禪心大悲隨俗不污也以將一寶錢供養彼佛者世中流通可貴莫過寶錢於世間聖道流通者莫過於智慧也文殊師利爲佛侍者是根本智之妙慧也以此根本智爲定體出生妙慧爲待人教化衆生發菩提心是菩薩自在故以明不壞禪心而能隨俗表菩薩大智大慈悲爲禪體處生死厭肆垢淨不能滯其禪喧諍不能留其性從我唯知此離貪欲際解脫門已下是推德昇進

第六隨順堅固迴向以般若波羅蜜

爲主餘九爲伴南義如前有城名善度者以明此第六位般若波羅蜜智慧以成善度群品故城名善度有居士名鞞瑟胝羅者此云包攝以表此位智慧無邊包含萬德救攝一切衆生常供養栴檀座佛塔以明栴檀是香樹能止蛇之熱毒以此居士常坐智慧解脫之香座能消一切衆生之熱惱塔者佛形像之所居此塔唯置栴檀座座上不置形像者以明坐空慧之座以爲佛塔以明空慧是佛不滅解脫門也開栴檀座塔即得三昧名佛種無盡者以明無作空智慧現前是佛種無盡亦是普見三世諸佛亦是佛不滅度門以此無作空智慧法無有生滅故恒用而常寂靜故一切諸佛共同有故能壞生死神用自在故如空中響應繫成故十方普應無去無來是故居士供養栴檀座佛塔得佛不滅度法門以空智慧爲座體來觀栴檀座佛塔中無形像即是佛不滅度故以明空智是佛故無有滅度也但來觀塔即得道而去故城

名善度從我唯得此菩薩不涅槃際解脫門已下是推德昇進
第七等一切衆生迴向者以明凡五位之中第七皆以第六空智慧法門隨順一切衆生處於生死成大慈悲行故云隨順一切衆生迴向以方便波羅蜜爲主餘九爲伴南方義如前有山名補怛洛迦者此云小白華樹山其山多有小白華樹以表觀世音菩薩處大慈悲行教化衆生令使不作小非小棄小善纖微之善皆悉行之以大由小起故以積微霜而堅冰至聚微塵而山岳成是以聖人誠小過如大非至行小善而大善自成但於一切法性自空虛無微心可生是非盡矣是故觀世音慈以悲行居小白華樹山表之舊經云觀自在者非理也，依新經爲觀世音者正也以表大慈悲義善財於此山西面巖谷之中見觀世音於金剛寶石上結跏趺坐無量菩薩皆坐寶石在山西面於巖谷之中坐金剛寶石者以表山西面及巖谷者以明大悲菩薩常處一

切嶮惡道中行大慈悲行以明山及西巖谷竝是諸惡趣行大慈悲行以明西爲白虎爲金爲秋殺爲凶害故以大悲表於惡趣行慈悲即有一切處東方一切處西方十方總爾坐金剛寶石不現衆妙宮殿樓閣莊嚴者以明堅固大悲不捨惡趣一切衆生常於惡道對現種種身相度脫衆生無退無動故坐於金剛寶石餘菩薩所坐寶石皆然以常於惡道潛形同類利生不莊嚴之現自報事常爲大衆說慈悲經爲善財說大慈悲行解脫門於一切處恒以愛語利行同事攝衆生故從我唯得此菩薩大慈行法門已下是推德昇進

表智以春生發明之首西方表悲以秋殺潛明之首以表正趣是智觀音是悲和會智悲而無二體舉來處即從東方妙藏世界普勝生佛所來至此也又舉從彼佛所來時久近言經不可說佛刹微塵數劫一一念中舉不可說佛刹微塵數步過不可說不可說世界微塵數佛刹一一佛刹皆遍入至其佛所以供具而爲供養此諸供具無上心所成無作智所印乃至下方一切衆生前教化廣如總說及善財見正趣菩薩與觀世音同會而見以明觀音正趣會智悲一體又表第七是悲增第八智增以明正趣得智體增明返歸悲位是就觀音同會而見云從東方妙藏世界普勝生佛所而來以明法身無身無相妙慧以爲世界自性清淨普光明無作智海性自遍周十方國刹名爲普勝生佛以此根本普光明智生差別智一念遍周十方一切佛前一切衆生前如應現身供養諸佛教化衆生一時普現十方無有來去論主頌曰猶如

於日月普現河海中池沼衆來流無不皆普現其相無來去光影悉遍周影之與本質其性如虛空衆生業力起業性無來去本智亦如是體相如虛空光明照十方普現衆生水教化十方衆及供養諸佛亦無能作者以智自在故神用滿十方在神無有神功乃如是如是大用神功遍周及供養種種供具經云皆是無上心所成無作法所印以明無作智體有無量功德福業而莊嚴故大意此之觀音正趣和會智悲無二門已後直至第十迴向無量功德不離第七迴向中慈悲之門以觀世音是一切古今諸大悲之體以明智悲廣故不離本也乃至十地之樣不離觀音一切諸佛不離其此此先立樣後位做之從我唯得此菩薩普速疾行解脫門已下是推德昇進

第九無縛無著解脫迴向以力波羅蜜爲主餘九爲伴南方有城名墮羅鉢底此云有門爲此位是第九法師位有大法門故城名有門其中有天

神名曰大天普財見已頂禮致敬申請大天長舒四手取四大海水自洗其面持諸金華以散善財者以明敬初發心又長舒四手以四攝法遍也自洗其面以清淨智眼用觀衆生知根引接爲善財說雲網法門天者清淨義慈悲義履蔭義十方普含容養育衆生義以明履蔭如雲普潤教設如網澆取衆生故是故天神出財寶如山以施所乏以五停心觀隨器受法以明修行者智會天然用神妙道出過情作任智施爲包含博施任真而用故會大天神以爲勝友此明根本智之無作本體名號天神一切法門從此而出故城名有門從我唯知此雲網法門已下是推德昇進第十等法界迴向以智波羅蜜爲主餘九爲伴此闍浮提有圖者以明等法界迴向法通周故總言闍浮提摩竭國菩提場中者以表此修行至本菩提體故有神其名安住者前天神表根本清淨之智地神名安住表智中慈悲之體天神出天中寶藏地

神出地中寶藏以明慈悲之中福德也以利衆生福之感也天神是智之妙用地神是智慧之恆寂用而恆寂故名安住不動以天動地靜以設名也此兩位明修行者於生死中修行至寂用之本源也乃至十地果終不離此二法故與後作樣今十地及等覺位中悲智慣習成滿不移此二法爲一法也以天爲覆地爲載含養之道不出於此智慧圓滿之法是故取天地之像像智慧覆載含養之法故天地含養由衆生作業之化生大道含養由智慧之妙靈也天地無私而萬物成大道無私而萬神濟不爲而成而成十方大功不作而作而作遍周法界是故安住地神以足指案地百千億阿僧祇寶自然涌出告善財言今此寶藏隨逐於汝是足往昔善根果報福力之所攝受以明其神如地靜故地出衆寶自嚴其神清也如天大開寶藏天清地靜神自彰焉皆智慧合道神不爲而福德萬物應也以明修行者智合天而天且清悲合地

柔和而育含生而神常靜福德自明矣是故地神以足指按地即衆寶涌現以智終悲滿任無功而神用含養遍周是以天地之間果報福力衆寶感應皆不從欲想有作業生也無爲無作智慧任圓滿衆生界福感自彰經云我憶自從燃燈佛來常隨菩薩恭敬守護觀察菩薩所有心行者言發心之首依他也亦以根本普光明智爲燃燈佛是發心之首過須彌山微塵劫有劫名莊嚴世界名月幢佛號妙眼者以自發心來所有迷障爲塵劫迷解得法清涼爲月幢妙慧現前爲妙眼佛妙慧無形體性如空不可破壞含容衆法名之爲藏從我唯知此不可壞智慧藏法門已下是推德昇進已上明十迴向於生死之中智慧圓滿一終訖像天地之靈養而不窮無怖其報末後天地之神表之向下九箇夜天一箇瞿波女以表十地長養大慈大悲破生死無明之長夜以夜天神表之如下具明已上十善知識以明入生死海出不沒成

就智慧及一切智智令圓滿如海功
多若以生死海中大智大慈悲漸漸
任智無功破長夜暗周滿十方覆蔭
衆生任其神用普周主治世法如下
十地位中諸夜天神等衆是也已下
皆依十迴向中法樣成滿至於等覺
位也

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷
三之下

略釋新華嚴經修行次第決疑
論卷四之上

大唐北京李通玄撰

十地位此已下九箇夜天神一箇瞿
波女是如來往古因中時爲夫妻至
今道滿以十地善知識如下經自具
有文至位方明此已下十地及等覺
位各十善知識總依十迴向中行願
滿即是其法等妙二位普賢行成亦
是迴向法願行滿故至十住心中所
信之果乃至十住心中所得根本普
光明智行之果成滿也前後一智故
但明生熟行不同非謂智別
第一歡喜地檀波羅蜜爲主餘九爲
伴此間浮提摩竭提國不言南方者
爲此國是佛生之處會其本體以表
其本智無方明其圓智也又十地之
初都合後等妙二位已滿來於中道
節級智悲昇進生起此位智見願行
同欣修故然後安立生熟次第以起
觀行均亭使出俗入纏令智悲圓滿
十地及等妙二覺果成總由十信初

十住初十行初十迴向初十地初皆
是都合諸位一時起其願行成後位
故若無初首後何有法而能行之即
初心方成後位如層臺百丈功虧一
篲之士以無初因之果後果不成如
種子種果而方有因生而後有果不
異初因果故以此初地發心都收後
位時之與智前後都該分毫不異然
別開昇進生熟後初歡喜地創始發
心事同凡類以檀波羅蜜爲首第二
離垢地以戒波羅蜜爲首方捨離妻
子捨家出家修其戒體淨其所著治
欲界煩惱第三發光地修上色界無
色界禪治樂寂靜煩惱得出三界業
現前已上位出三界心多第四焰慧
地修三十七道品觀觀身受心法於
心境上世間諸法轉令明淨使其心
境於三界中所有事業令心無著生
如來家第五難勝地以其禪定治四
聖諦上苦集二諦世間煩惱本自性
清淨無非滅道以明世諦即是解脫
即是第一義諦以治聲聞乘及淨土
菩薩畏苦取涅槃證無智悲捨衆生

障第六現前地十二緣生觀觀六根
名色取境名之爲識以觀六根及名
色本來空無體性無有內外中邊等
五見便爲智業自在妙用神功即成
就無量智慧解脫神功以除緣覺觀
十二因緣以空爲證於解脫無有智
慧捨大悲障起於無量智慧神通教
化衆生已上三位成就世間中得出
世間智慧已上六波羅蜜得出世間
及世間中出世間解脫一終第七遠
行地入於生死會融染淨成大慈悲
不捨世間衆生界成後無功智漸令
圓滿及如來妙覺位因此而成除於
生死中不自在障令使如來十力四
無礙辯大智大悲十力圓滿皆自在
故恆處生死不求別有出世故第八
不動地無功智成不離第七地所成
此地終是於生死中無功悲滿淨智
現前如觀音正趣同會而見自此不
知所遂要得諸佛加持力令念本願
與悲利物爲淨智廣大一念興悲下
地菩薩功不可及三加者一如來現
身二摩頂三語業言讚七勤者一勤

修佛十力四無所畏十八不共法二
勤行精進不捨無生忍門三勤慙念
一切衆生四勤憶念本願鏡益一切
衆生五勤修諸佛身相國土果報六
勤學佛無量法門七勤學無量衆生
差別業智皆悉通達起悲智業不令
滯其無功智門已前諸地貪修解脫
和會智慧至此位於生死海中調和
解脫大智慧悲一終已滿方學佛解
脫大用功能是以三加七勸令使昇
進不滯無功智中第九善慧地得無
礙辯入法師位中四無礙法者一法
無礙智二義無礙智三詞無礙智四
樂說無礙智第十法雲地同佛位滿
受如來職坐一大蓮華王座量等百
萬億三千大千世界三乘至十地位
座量等一三千大千世界此一乘中
十地道滿非但所坐百萬三千大千
華王之座并有十三大千世界微
塵數蓮華座以爲眷屬無量菩薩各
坐其餘蓮華之上周匝圍繞如是等
十地法總在初地中一時通學以是
義故於此夜天身中乃含一切衆生

境界乃至身毛孔總含星象日月及
衆生境界以此善知識所居直言闍
浮提國不言南方城名迦毘羅者此
云大體以五印度中此國友城都含
攝諸國故名大體亦名黃物城以此
地曾有黃頭仙人所居以爲名故又
於五印度中處中含攝諸國像中宮
戊巳土圓通故云黃物城也善財從
城東門而入者以明初入十地中初
地東者衆生啓發發明之智故從城
東門而入立未久便見日出者以
明從十迴向後觀照進求此地法門
相應時名入城會融此地之果名仁
立未久前位障亡此位智現名爲日
出又此位長入生死長夜說法教化
衆生故名天神乃見夜神在虛空處
寶樓閣以明法空隨大悲行起無量
智慧之門報生其果也坐香蓮華藏
師子之座者爲明十地等菩薩長養
大慈悲行故以夜天神及蓮華座以
表之香者以明根本智具足戒定慧
解脫及知見五分法身香成就長養
大慈大悲行以爲座體以像思之可

見此以九箇夜天神一箇瞿波總是
女類以明十地昇進以大悲爲體首
以前十住十行十迴向皆以本清淨
智爲先導而以成大悲行即比丘長
者居士婆羅門優婆塞童女表之此
十地中即以慈悲爲先導即九箇
夜天神純是女類表之皆以大慈悲
爲先首以天表智自在神表智之大
用週周言夜者表破一切衆生生死
長夜十迴向和會慈悲行處生死長
夜十地長養慈悲行是故以香蓮華
藏以爲座體以明坐一切衆生生死
海而無染污以蓮華表之神名婆珊
婆演底此云主當春生亦明能生衆
善身真金色目髮紺青以明法身智
身無垢具行慈愍柔和之行智慧同
成已行具所爲報身以智無垢目髮
紺青以慈和悅謀柔離慢報得身
真金色智慧合體成其身也形貌端
正人所喜見總在其中衆寶瓔珞以
爲嚴飾瓔珞是行以嚴智身身服朱
衣朱者赤色衣是南方之色南爲日
以夜天能以慧日破衆生長夜暗故

首戴梵冠者梵者淨智恆淨故一切星宿炳然在體是十方國土身也一毛孔皆現度無量眾生以智無限身及毛孔所含國土亦皆無限所化眾生亦皆無限自餘廣意具在經文所於十方刹海隨根對治法門境界及現身濟苦無限具如經說不可具云以初地都合佛果等妙二位一時頓現使進求有法不滯一門從我唯知此菩薩破一切眾生暗法光明解脫門已下推德昇進

第二離垢地戒波羅蜜為主餘九為伴問淨提摩竭提國善提場內者以法身根本智為戒體還不離問淨提在善提場內有主夜神名普德淨光是婆珊婆演底之師者以明萬行依本智起故名為師夜神名普德淨光以明淨智如日以為戒體無方不照名為普德戒體無垢名為淨光破生死長夜苦名之為神神者無色無形不為而應萬物適周一時普濟名之為神故名普德淨光善財請法夜神勸修十法具在經文夜神修四禪者

一大悲救護一切眾生一心不動修初禪二息一切意業攝一切眾生智力勇猛喜心悅豫修第二禪三思惟一切眾生自性清淨永離生死修第三禪四悉能息滅一切眾生諸苦熱惱修第四禪成就一切眾生廣多境界具在經文不可具言此四種禪以明隨大悲行教化一切眾生隨根攝化總是禪門無非禪者但淨意業智自分明萬境皆禪故從我唯得此菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門是推德昇進為此夜神在善提場內還以無相法身本智以為戒體以智起用教化眾生總是禪故

第三發光地以忍波羅蜜為主餘九為伴去此不遠於善提場右邊者不遠以明不離善提根本智而行萬行大用故以右大用故又右為大慈悲體以忍行恆卑名之為右有一夜神名為喜目觀察眾生者以忍行內嚴慈悲法悅目視無厭所示知根隨時引接故須觀察善財見夜神在於如來眾會道場坐寶蓮華藏師子之座

入大勢力普喜幢解脫門者以明忍為眾行之源故在佛眾會中佛眾會者不離本智行眾行故還以本智為忍體以此在佛眾會者眾行也以根本普光明智從此十地中作十度鍊真金喻漸漸明淨以此為華瓔輪王寶冠等不離全體以明一切萬行神用週周皆不離根本智漸殊勝故如此位夜天神以入大勢力普喜幢法門大用境界利眾生事業在身毛孔一一毛孔現化身雲無方不至無刹不現無眾生前不有其身說種種引接門廣在經說不可具言但從十地之中皆以法界身一一毛孔含容刹海或一一毛孔出化身雲無方不至但以得法久近住世廣多常居生死化度群品以為次第表大慈悲深久從初地婆珊婆演底夜神從初發心得法已來云經須彌山微塵數劫此第三地從喜目觀察眾生發心久近云過於刹塵劫以明昇進大慈悲久近深廣如第二地不言發心久近者以明得菩薩寂靜禪普遊步解脫

無三世古今可說以明禪體遍周故以明在菩提場內會根本智故從我唯得此大勢力普喜幢菩薩解脫已下是推德昇進

第四焰慧地以精進波羅蜜為主餘九為伴此會之中有一夜神名為普救眾生妙德但言此會中不言東西南北者以不離佛會忍門而有精進之行以於根本智中而行精進以智無不周行無不遍故夜神名普救眾生妙德夜神放眉間光明入善財頂善財即得究竟清淨輪三昧得是三昧悉見二神兩處中間所有一切地水火風及等微細諸塵及摩尼眾寶華香瓔珞一切莊嚴具等微細諸塵中各各皆見佛刹微塵數世界成壞廣如經說以明四地菩薩得生如來家智境同佛又以精進行普攝普賢行門入微細智得現如因陀羅網境界身遍周法界眾生界無不現前隨時化引以大悲行多劫多生常在一切眾生海中普皆應現如經云出生普賢行願力故增廣菩薩大悲海

故善財問得此解脫其已久如夜神言善男子是處難知諸天世人二乘之所不能測也何以故是普賢菩薩行境界住大悲者境界故廣如經說不可具言略叙行門次第知有指歸趣求不謬教文廣多不可具錄修行者各各自尋經文勿滯初之少得漸令心境廣大入普德之法門夜神舉發心久近云往古過佛刹微塵數劫爾^{有時}劫名圓滿清淨世界名毘盧遮那大威德有須彌山微塵數如來於中出現以妙德夜神所曾親近恭敬聞法之佛數所得法門行菩薩行之初始當初發心是輪王女見普賢菩薩福智光明破一切眾生長夜生死因茲發願願如普賢以此初因經今是以作夜天照眾生迷暗廣如經說以明大慈悲深厚舉劫久遠如然若以本智刹那不移也從我唯知此菩薩普現一切世間調伏眾生解脫已下是推德昇進

第五難勝地以禪波羅蜜為主餘九為伴去此不遠有主夜神名寂靜音

海者以明第五禪體遍周舍法界故言去此不遠還不離佛會以根本智為禪體為至此位令其智體轉更增明以昇進故云去此不遠以不離舊智而有增明也故云不遠以禪體普含色聲香味觸俱淨故主夜神號寂靜音海坐摩尼光幢莊嚴華座者摩尼此云離垢寶光者明也以明禪體本真心境無垢光明照耀以為座體體者以明心境及一切法本無傾動故以為禪門名之為幢百萬蓮華座者處生死而無生死可染也百萬阿僧祇主夜神前後圍繞者萬行圓滿也以明坐一切法自性無作動靜禪普印法界一切智禪以無作大慈悲恒覆蔭一切眾生禪善財問夜神發心久近夜神言經二佛刹微塵數劫又生今賢劫中供養從迦羅鳩孫取佛乃至盡未來際佛悉皆親近乃至初發心時清淨光金莊嚴世界今猶現在以表禪體無古今三世普印三世供養諸佛聞法行菩薩道一時無前後際不離白淨智禪前位一佛刹

塵劫以明修行遠近此位二佛剎微塵以明大悲行漸深廣令後學者做之善財以頌歎夜神德曰不取內外法無動無所礙清淨智慧眼見佛神通力身為正法藏心是無礙智既得智光照復照諸群生心習無違業莊嚴諸世間了世界是心現身等衆生知世悉如夢一切佛如影諸法皆如響今衆無所著爲三世衆生念念是現身而心無所住十方遍說法無邊諸刹海佛海衆生海悉是一塵中此尊解脫力從我唯知此念念出生廣大喜莊嚴解脫門已下是推德昇進

王自然出現故名守護一切城增長威力善財見夜神坐一切寶光明摩尼王師子之座摩尼王此云離垢寶以明第六地智慧現前破煩惱令清淨自在如王以爲座體故名一切寶光明摩尼王師子之座以智慧光明能破長夜執障以設座名無數夜神所共圍繞者衆生圓滿也現一切衆生色相身等如是對現一切衆生前隨類調伏廣如經說問言發心久近云經過於佛刹轉微塵劫者教法未詳此第六位明般若波羅蜜境界所現化利如經具言不可具錄善財頌歎夜神德曰已行廣大妙慧海已度無邊諸有海長壽無患智藏身成德光明住此衆了達法性如虛空普入三世皆無礙念念學緣一切境心心永斷諸分別了達衆生無有性而於衆生起大悲自餘廣如下文具說從我唯知此甚深自在妙音解脫已下是推德昇進

第七速行地以方便波羅蜜爲主餘九爲伴此佛會中者以明此位以智慧解脫力不離根本智妙慧出超諸境界無所染法門以方便力還歸生死起一切普賢大願海以是義故云此佛會中有一夜神名開敷一切樹華者以明此第七地有行有開發返還生死同一切衆生生死六道行而無捨離一切衆生成後佛果如來大智大悲行總由此位起隨流生死道不出其中而成大智悲海故若無此地返還生死同行攝生但得六波羅蜜出生死道捨其後位佛十力大悲總無以此夜神名開敷一切樹華覆陰開發一切衆生行遍在此位故是故六十童女寶光明爲首因依一切法音圓滿蓋王所發菩提心以明六波羅蜜出世智慧迴入生死大慈悲心故名六十童女王者今毘盧速那佛是也以明不離根本智修六度行還以六波羅蜜出世之道迴入生死長養慈悲便於生死海成一切智慧之海六波羅蜜各具十故云六十童女發心却還生死身舍法界一切

星象炳然在身廣如經說言發心久近云經世界海微塵劫此有二義一明大慈深廣二表法以明迴前六波羅蜜出世心多障於生死成大悲心有爾許塵障今已迴之故云六十童女十位之中第七位以休捨優婆夷表之此十地第七以六十童女表之十位有染習猶存此位雖與一切衆生同行心無染習以童女迴心表之以明昇進漸勝童女者今開敷樹華夜神是也表七地却還生死成大智悲行同一切凡夫開敷衆生悉同塵行方便利生皆同安樂故名開敷一切樹華從我唯知此菩薩出生廣大喜光明解脫門已下是推德昇進以明此位菩薩恒居苦流生死利益無限衆生是菩薩廣大喜恒入法界虛空界塵塵中無限身一時恒濟故無休息也是菩薩廣大喜故

故名道場中以根本智體如虛空性自無垢若心會者一切諸繫煩惱總無以此智善治諸惑故號道場中有一夜神名大願精進力救護一切衆生者以明八地無功智成念其本願興悲利生無有盡極因行立名也善財見夜神在大衆中者不離本智行普賢滿法界衆生界行是在衆中坐普賢一切宮殿摩尼藏師子座之此位修行會根本普光明智爲座體以根本普光明智自體無性無相性自光明量同法界虛空界無邊無表裏大小等量普能含納一切境界總在其中而同其體以爲座體以普現法界國土摩尼寶網羅覆其上者以明會根本智一切隨方國刹教化一切衆生所有教網皆從根本智現差別智設無邊教網流衆生而成報果故大志明從初發心已來會根本智至此位功高智淨行博教多悲寬益廣報無盡也夜神現日月星宿影像身現隨衆生心普令得見身現等一切衆生形相身現無邊廣大色相海

身如是廣如經說善財見已一心頂禮舉身投地良久乃起合掌瞻仰者是物中之卑以知識道真智朗卑已敬之除我慢之極也合掌者契會也瞻仰者智德可尊也善財問夜神言發心久如初以智境答後立時劫答初智境答者經云一切法自性等入於諸法真實之性證無依法捨離世間悉知諸法色相差別亦能了達青黃赤白性皆不實無有差別乃至我入此解脫了知法性無差別而能示現無量色身意明智體與三世體齊雖大用神化遍周無初得法之時可說經中亦作日在空中無時劫喻等亦作幻人住世教化喻後方立時者經云乃往古世過世界海微塵數劫初名善光以爲劫初爲勝光王太子名爲善光伏是初心之因舉此爲初發之心及時劫其太子具二十八相以明九地十地四重因果未及不具三十二相在此身以救地獄罪發慈悲心至如今作夜天神以表此位無功智中念本願力而行悲行此位

法合諸佛三加七勸法如前第八地
 中具文已釋從我唯知此教化衆生
 善根解脫已下是推德并進第九善
 慧地以力波羅蜜爲主餘九爲伴此
 閻浮提有圓林名嵐毘尼林者以明
 此園是如來所生園不云國邑都舉
 一閻浮提之境界是如來降神受生
 誕生攝化之境然後次三千大千百
 億閻浮提乃至十方一切刹海乃至
 以刹海塵中微細境界皆有摩耶夫
 人坐此園林如來受生誕化一時同
 現是故都言此閻浮提也嵐毘尼林
 者此云樂勝光園以如來欲降神時
 十方一切諸佛悉放臍中光明來照
 此園及照摩耶身又此園林及地常
 有光明時諸天龍神八部常作樂音
 而爲供養又此園林常有衆寶莊嚴
 香華妙事見者悅樂故爲樂勝光園
 亦名無憂園善財見妙德神在一切
 寶莊嚴園中坐寶蓮華師子之座以
 神所居表神智德重重行門普虛樓
 閣以衆寶樹妙莊嚴坐蓮華座者以
 表如來受生及誕生是化衆生行故

坐蓮華座表之二十億那由他諸天
 恭敬園逸爲說菩薩受生經以明智
 悲行滿故以明此位智悲行圓示現
 受生誕生十地即受如來職位便坐
 衆寶莊嚴蓮華座量等百萬三千大
 千世界眷屬菩薩有十三千大千世
 界微塵數各坐蓮華座周遍十方是
 故九地行圓十地果滿經云菩薩有
 十種受生藏如經廣明如妙德神云
 經百年世尊果從兜率天而來生此
 者以從八地處兜率天至九地降神
 誕生以爲百年一地中修一波羅蜜
 行一波羅蜜中有百波羅蜜行滿故
 來生此園以一百總是大數之本
 以表萬行圓滿即受生也以十地之
 果以八地無功之智任運成故如來
 欲受生時園中有十種相具如經文
 摩耶夫人腹中及身毛孔普現十方
 國刹及世界海一切塵中一時普現
 菩薩受生自在廣如經說如菩薩欲
 誕生時摩耶夫人前忽然從金剛際
 出大蓮華名一切寶莊嚴藏金剛爲
 莖衆寶爲鬚如意寶王而爲其臺有

十佛刹微塵數葉一切皆摩尼所成
 自餘莊嚴具如經說此是如來初誕
 生第十相以明如來福智成感十方
 一切諸佛放臍中光明名菩薩受生
 自在燈者以明臍中是受生之始臍
 向上長頭身臍向下長腰脚向上是
 陽向下是陰如樹巢向上生莖幹向
 下生根鬚以臍是受生之始故十方
 諸佛放臍中光明名菩薩受生自在
 燈畢洛叉樹此云高顯爲如來在此
 樹下生此樹枝幹莊嚴殊勝高顯故
 善財問得法久近云往古過億佛刹
 微塵數劫復過是數時有世界名爲
 普賢悅樂八十那由他佛於中出現
 第一佛於寶焰眼王夫人號喜光於
 彼示現之時妙德神以爲佛乳母從
 是以來念念見常毘盧遮那佛示現菩
 薩受生海十方世界及一切塵中菩
 薩受生自在亦恭敬供養承事聽所
 說法從我唯知此菩薩於無量劫一
 切處示現受生周遍供養自在解脫
 已下推德并進論主以偈讚菩薩受
 生自在法行頌曰普光智體如虛空

無有中邊大小量蠢動含識皆同體
無自無他性平等以本願力慈悲心
方便現生名爲父或現蓮華中化生
或以慈悲幻生母如是念念滿十方
對現色身如雲布一切剎塵普現身
隨根影現無來去智體本性無形色
無住無依無有處一念普現色身雲
各各不同非念慮無功大智恆自在
十方誕生無罣礙無像法中現妙像
引接速流達虛妄善達心境非一二
亦達諸像亦無像一塵境界智幻生
智體如空幻皆寂若了智境無體性
作與不作本無跡菩薩以是得其源
常如萬法絕攀緣非是心緣彼諸境
只爲無功智印然無功大智滿虛空
受生誕化總其中一念遍含三世法
時日本來無始終以智本無大小量
以是化微微塵中

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷
四之上

略釋新華嚴經修行次第決疑
論卷四之下

大唐北京李通玄撰

第十法雲地以智波羅蜜為主餘九爲伴此迦毘羅城有釋種女名曰瞿波者以明十地行不離本處與初地同處以表菩提體無先後始終不移故云迦毘羅城有釋氏女瞿波者乃是如來往古爲太子時妻是過百佛刹微塵劫有王名智山王有太子名善光有居士女名淨日善光太子出家爲比丘於淨德林中住入城乞食淨日女見善光比丘因生染愛便解身璣瑤并珠置其鉢中便即發菩提心於二百五十劫不復墮三惡道常生勝樂處常見善光比丘經二百五十劫後生於善現家蓮華化生見財主王有太子名威德太子納爲妻因此之後常共太子供養諸佛乃至聞法得道迄至如來爲太子時還爲其妻是往昔本願因緣常爲其妻依古德云如來爲太子時有三夫人一羅

睺羅母耶輸陀羅作比丘尼二名瞿波作善財十地善知識三名摩奴舍未詳所在夫如來神智性同虛空非物像能與其類如其智體非情想能得其跡但以無形質之妙靈而十方隨根普應對上根之類蓮華出現應中下之流母胎誕生只爲本願慈善力故於十方世界隨物現形豈有存妻子而居世間也但爲化凡引俗示生人間八萬四千塵心迷皆同行化妻幻于化幻衆生示現處總難捨能捨對三乘之種捨諸飾好應一乘佛果之門即具華冠璣瑤九十七種大人之相及十華藏世界微塵等相今以瞿波女以表一乘智境無別求出世全以根本智普印世間萬境全真更不說他方別有淨土便以瞿波女用同真性無取捨法便將表法便明十地道滿法喜爲妻也一切境界總是法樂是故法華會三歸一乘故說世間相常住是法住法位全將世間以爲解脫無別欣厭也又此經集會人間衆但有五百優婆塞五百優婆

夷五百童子五百童女一萬諸龍但集世間俗衆無比丘出世衆如來是福智大慈悲圓滿之行世間無厭形相也今以瞿波女表十地法悅無取捨法是故淨名經云法喜以爲妻慈悲心爲女善財至菩薩集會普現法界普光明法堂者至十轉法輪智滿故此是初會菩提場所契會普光明智亦是第二會普光殿從第二會自起信進修行至此十地自以智慧道滿同諸佛法輪之智慧以此爲終故號菩薩集會普現法界普光明講堂其中有主宮殿神名無憂德并一萬守宮殿神來迎善財讚歎善財所修行善根是入十地之因見瞿波女是十地之果一萬守宮殿神是守護十地智慧之行瞿波女曾供養無數諸佛久遠劫來承事毘盧遮那自身份登十地猶言未了菩薩身及身業亦不知心智諸劫所行之道以未入等覺位普賢行門至十地道滿須捨見道煩惱禪三昧上煩惱涅槃清淨樂上煩惱總捨恆入世間一切衆生前

1243 A 24

對現色身教化利樂是恒常之道更無欣進出世三昧涅槃解脫習氣之心以是如經中十地行滿以無量三昧推求普賢了不能見佛勸令以想念求覓方見普賢在十方一切佛所或來或去以是瞿波立樣以成後學今知執則修行不惑從我唯得此觀察菩薩三昧海解脫已下是推德昇進

已上十地善知識竟十一地等覺位普賢行如下從前十位初心至十位滿師子幢王女且得一分世間出世間智慧圓滿從十行初至十行滿出家外道名為遍行且得一分隨行行上不壞出家無染解脫從十迴向初至十迴向滿見天地之神以於世間生死智慧之行含養自在從十地初至十地滿見覆波女於菩薩集會普現法界講堂及無憂德神及一萬守宮殿神以十地道齊諸佛智慧轉法輪中智慧自在從十一地等覺位普賢菩薩行門初摩耶夫人至十一地滿見德生童子有德童女以恒往十

方生死六道入幻住門是等覺位之功終文殊師利彌勒如來普賢菩薩三人總通是五位及十信位中一理智妙行之體用法界之門從初發心來至五位滿皆不離此三法文殊是三空解脫之妙慧妙簡正邪之理彌勒如來寄同此教一生至佛果故是根本普光明智普賢是根本普光明智中差別智利衆生行門三法是一體用之門即於諸法而能自在此之三法成此一部經之教體故名一乘圓教也從十信心修行至五位未終常以文殊師利為揀擇引導之首普賢

為至入法界之果門即普賢為首文殊為伴

殊為伴根本智常為此二法無染之體若根本智未明藉妙慧觀照顯發若根本智明即妙慧是根本智妙使普賢是根本智中萬行之體總是一法理智大悲體用分三若不如是合離分張修行者不知有智慧體用通塞自在文殊師利出善住樓閣南行化利人間啓發童蒙故名文殊師利童子菩薩以化童蒙見道智因行立名是故未見道時由慧顯得本智見

道之後慧為佛之使也觀察取意可知總是理智體用互參等覺位初以檀波羅蜜為主餘九為伴此世界中有佛母摩耶者此位能以處生死中大慈悲心普含攝一切世間之境界不分內外東西南北直言此世界中也佛母者如來以大慈悲心為母體能發大智慧教化衆生故實無如世間父母所生為大慈大悲不違初發心本願力化衆生故宜應所見以其自智幻作父母化作妻子或現蓮華化生種種生法同衆生行宜應化現總是如來一智之境隨宜幻生何得有父母誕生入胎出胎去住之相望其自智以智體神妙無色無形無跡無垢自體清淨及隨本願大慈悲力有依正二報功德福智莊嚴如光影像不可提摩隱現自在如慈氏樓閣如華藏世界是也共一切衆生同住各不相礙身為正報國土為依報亦依正二報互相參入如帝釋寶網光影相參重重無盡如是摩耶夫人如來眷屬總是同一切根本之智幻化

所生以接童蒙故以大慈悲為母幻生佛故如十住之末從智生慈悲即師子幢王女名曰慈行此等覺位即慈悲生智即以母生佛昇進次第如然善財歎摩耶夫人身是超六處離一切著智無礙道具清淨法身以如幻業而現化身以如幻智而現世間以如幻影而持佛法身乃至無依處身廣如經說善財先見主城神名寶眼者屬圓滿者是悲中之智眼引接衆生故先見也以雜色寶華散善財者以明入大慈悲行非一種行行無量種種行是以衆色寶華而散善財又勸善財二十八種守護心城法門意令修行大慈悲處生死行廣大無限於生死行中不貪境界但欲成就如來十力廣如經說意明欲入生死成大悲行不捨智業本清淨法大悲圓滿普周世間謂和無二不令有滯此二十八種守護心城法是和智悲成善賢入生廣大行門今不染不離是入生死成大慈悲前方便故是故先見寶眼主城神也又云佛子菩薩

摩訶薩若能如是修心城則能積集一切善法何以故闕除一切諸障故所謂見佛障聞法障供養如來障攝諸衆生障淨佛國土障此有五種障皆是有所欣求功德善法懼生死心非是真入無作任運大慈悲者故今欲見此位善知識者常除如是等五障之心不用功力則便得見以明十地道滿入等覺位普賢大慈悲處世間衆生海當除此五障方得見摩耶之身此乃是不求出世不求功德不求見佛不求聞法純以無作大慈悲一往同一切衆生生死流教化利物無有身心所求果報及懼生死爾時有身衆神名蓮華法德及妙華光明無量諸神前後圍繞從道場出住虛空中以妙音聲種種稱歎是處生死海住法空無染之行滿摩耶夫人從耳端放無量色光明網普照無邊諸佛世界令善財見十方無邊國土一切諸佛其光明網右遮世間經一匝還來入善財頂乃至遍入身諸毛孔善財即得淨明眼永離一切惡業暗故

得離翳眼能了一切衆生性故廣如經說何故耳端放光以六根之中意根以成智業餘五根耳根隨用為勝以表大慈悲救苦海以遍法界之衆生界聞聲即救不待見身且取耳能遠聞過餘四故且如雷震百里耳根得聞若有大聲千里亦聞四根不及以表慈悲之光耳根為體光照諸佛國土次照世間以慈悲之光照佛國衆生國一體無二從善財頂入然後遍入身及毛孔皆遍者以明大慈悲光普周高卑等入體同一性大智光明眉間起受生光明臍輪起大慈悲光摩耶耳端起四心光手中起十信光足下千輻輪中起十住光足指端起十行光足趺上起十迴向光膝上起十住中第六住海幢比丘眼中放日輪光照惡道苦善財蒙光入身能了一切衆生性者以同體大悲能了一切衆生性故次見守護菩薩堂羅刹鬼王名曰善眼與其眷屬一萬羅刹俱於虛空中以衆妙華散善財上明羅刹是女住在大海之中有勢

力能食噉衆生而得自在亦能遊空以明菩薩以法空大智常居生死海守護一切衆生而無捨離以爲宮殿而能凜噉一切衆生無明貪瞋癡愛熱惱血肉故以羅刹王表之取此居大海中力用殘害速疾爲像也散衆華於善財上者以大慈悲是行故是故散華也勸歎善財令入大慈悲之行廣如經說羅刹王爲善財說求善知識法善男子汝應頂禮十方求善勇猛自在遍遊十方求善知識乃至親身觀心如幻如夢如影求善知識善財受行其教即時覩見大寶蓮華從地湧出所有莊嚴廣如經說以明大慈悲爲地大慈悲行爲蓮華能起大慈悲心爲摩耶夫人身誕生諸佛以明從悲起智以明萬事皆是大智大慈悲幻生諸法度脫衆生是如幻智中幻生自在無礙方如大智大慈悲功終不可得智淨如空守空而住不可但隨悲逐行迷彼智門皆須圓備如主城神一度和會慈智之行身

衆神及摩耶耳璫放光一度和會慈悲之體用羅刹王一度和會慈悲之體如是三度勤發和會觀行次第因緣成竟方始蓮華從地湧出具衆寶莊嚴摩耶居中而坐坐於衆妙寶座一切諸莊嚴中起化莊嚴及摩耶夫人出化身雲遍周十方成就一切衆生廣如經說乃至善財等摩耶所化總現其前亦廣如經說如摩耶夫人身相如本乃能容受十佛刹微塵教菩薩衆海八萬諸龍等衆悉在腹中菩薩於腹中受生時於摩耶夫人腹中遊行自在一步週三千大千世界一一步皆悉如是乃至一切行普賢行普賢行者受生菩薩教化衆生悉在其中故知只是諸佛大慈悲母體也如經所說不可具言善財問摩耶得法久近云乃往古世過不可思議非最後身菩薩神通道眼所知劫數是得法久近從我唯知此菩薩大願智幻解脫門已下是推德昇進

第二戒波羅蜜爲主餘九爲伴善知識於此世界三十三天有王名正念

此是前十住中正念天子其王有女名天主光以明此位以慈悲爲戒體以天主是智女是慈悲以此位智悲圓滿爲戒體名天主光者天爲淨也主者入生死中主持教法以利衆生光者雖處生死塵勞大悲同行攝取衆生同纏不污戒光具足名天主光得無礙念清淨莊嚴解脫門

第三忍波羅蜜爲主餘九爲伴迦毗羅城有童子師名爲迦友善財請法便指此城中有童子名善知衆藝此兩位善知識共成主伴以例備門如此孔丘顏回是也以教重蒙故一名童子說四十二字母具在經說說四十二字母時以四十二般若波羅蜜爲首八無量無數般若波羅蜜門善知衆藝菩薩解脫門是也

第四精進波羅蜜爲主餘九爲伴

第五禪波羅蜜爲主餘九爲伴此摩竭提國有一聚落彼中有城名婆恒那有優婆塞號曰賢勝此城在南印度此名喜增益得無依處道場說隨六處中各得無盡智性於世間出世

間法無不了知陰陽五行醫方衆藝無不博達以隨用爲禪體

第六般若波羅蜜爲主餘九爲伴南方有城名爲沃田彼有長者名爲堅固解脫得法門名菩薩無著念清淨莊嚴者以智慧體本無所著以一切心境悉皆無故名爲清淨妙慧能生衆生善根故城名沃田以智慧能成無明故長者名堅固

第七方便波羅蜜爲主餘九爲伴即此城有長者名爲妙月以第六智慧即不異方便波羅蜜故以智慧能淨煩惱故名爲妙月雖以方便行入於生死恒以淨智相應故宅有光明得智光明法門

第八願波羅蜜爲主餘九爲伴南方有城名出生以明無功妙智現前以本願力大慈悲行故城名出生有長者名無勝軍以無功之智善破異道無能勝者故名無勝軍得無盡相法門者以無功之智量同虛空於一切世界常現等衆生無量身相而無不濟度衆生故

第九力波羅蜜爲主餘九爲伴此城南有一聚落名爲法者此是法師位以將一切世間萬境總爲法聚落故有婆羅門名最寂靜者以表萬法心境總寂靜故一切方無不寂靜婆羅門者是寂靜故表世無法不靜故得誠願語解脫者以明出言誠諦的無虛謬皆稱衆生念願所求故以誠願語又自所出言更不移改皆堪爲法第十智波羅蜜爲主餘九爲伴南方有城名妙意華門以明此位妙行圓滿智慧行圓隨十方一切衆生意皆爲現身一時普遍故童子名德生表智童女名有德表慈悲以此位智慧二行已滿將一男一女共成一位而像之又以十方恒處一切同行隨流攝生利物以智慧無染習故以童子童女像之然實要須小男小女佛行如之又表諸人行行常具慈悲柔和謙順無自恃慢故以小男小女表之於一切國恒以智幻生種種身行種種行起種種色相化種種衆生無古無今無終無始常無斷絕如化人出

生如幻人住世化幻衆生尋常等過故得如幻住門以智幻生住幻住法無心意識化利衆生
已下五十箇善知識五位行滿如海岸國彌勒如來是根本智圓三世在樓閣中却指善財令見初知識文殊師利以明至果不離於因也時不遷智不異故便聞普賢菩薩名乃至菩薩提道場金剛藏蓮華座前起願自見其身等普賢身普賢摩善財頂總是一生修行五位行滿不離初發菩提心根本普光明金剛智無相法身成滿普賢無邊妙行時不遷智不異處不移猶如夢人不離一處一時一身一心而夢見作種種歲月時日避行種種國土作種種事業而忽怪覺不離本一時之間作夢也以明根本智觀一切世間萬法境界如夢以覺者萬事不遷不移如光如影如幻人住世無心無體不延不促一切處文殊師利同聲頌云一念普觀無量劫無去無來亦無住如是了知三世事起諸方便成十力以文殊師利明無

相法身空慧佛是根本普光明智普賢是根本智中差別智萬行也以此三法是一法體用圓滿之門成五位中五十重因果始終爲一體用周遍門皆以十波羅蜜爲行體一中具十中具百五位之中隨昇進處不同五位中有五百波羅蜜五位中五十箇善知識一一中皆有因有果五十重因果共有一百不離本十波羅蜜行爲一十總一百一十重因果總以十波羅蜜爲行體文殊及佛根本智普賢差別智以爲大體修行做之不失其大道永決疑網不錯修行猶如大路善置牌榜令行者除疑故此等覺位中普賢行位同世人士不全現異相以引凡流故得道之後常在十方生死以智幻生其身任衆生感見不同恒化利故住位門無出沒故以神智妙用遍周恒無作故以如響智應物成音無生住滅故以如空智日恒大光明普照十方無中邊故以智境界入十光影身如天帝網重重影像無去無來故一如德生童子有

德童女智慧齊圓處幻住門以智幻生十方等衆生量身教化成就一切衆生同普賢道無有休息也
略釋新華嚴經修行次第決疑論卷四之下

決疑論後記

太原府壽陽方山李長者造論所昭化院記元祐戊申七月商英遊五臺山中夜於祕魔岳金色光中見文殊師利菩薩慨悟時節誓窮學佛進而閱華嚴經義疏汗漫罔知統類九月出按壽陽聞縣東三十五里有方山昭化院乃長者遺論之所齋戒往謁焉至則於破屋之下散帙之間得華嚴修行決疑論四卷疾讀數紙疑情頓釋因詰主僧曰聖賢游止之地奚其破落如此耶僧曰長者坐亡於此山久矣神之所游緣之所赴年穀常熟而物不疵癘此方之人乃相與腥羶乎方山之鬼莫吾長者之敬院以此貧吾惟古之使者歟淫祀或

多至數千所即移縣廢鬼祠置長者像爲民祈福十月七日治地基八日白圓光現於山南於是父老叩頭悲淚曰不知長者之福吾土也請并院新之施心雲起不唱而和主僧伴圓來告太師曾公子宣聞其事謂商英曰子盍發明長者之意而記之使學華嚴者益生大信而知所宗則長者放光以累子也不虛矣商英曰蒙塞何足以知長者雖然嘗試以管窺之夫華嚴之爲教也其佛與一乘菩薩之事乎始終一念也今昔一時也因果一佛也凡聖一性也十方一刹也三界一體也正像末一法也初中後一際也當處現前不涉情解以十信爲入佛之始以十地爲成佛之終十住十行十回向十地十一地謂之五位六位具十者以十波羅蜜爲之主也凡五位之因果各五十加本位之五因五果爲一百有十所以成華嚴世界之佛刹善財童子之法門華嚴世界一百一十而加一何也一者佛之位萬法之因也五位者所標之法

也善財者湖而行之之人也五十三勝友者五十則五位也三則文殊普賢彌勒也此經也以毘盧遮那為根本智體文殊為妙慧普賢為萬行方其起信而入五位也則慧為體行為用及其行圓而入法界也則行為體慧為用體用互參理事相徹則無修無修而佛果成矣故歸之於後佛彌勒十信以色為國者未離乎色塵也十位以華為國者理事開敷也十行以慧為國者定慧圓明也十回向以妙為國者妙用自在也種種名號者智體之異名也觀其名則知所修之行矣種種莊嚴者性行之依果也觀其果則知所行之因矣大悲廣濟謂之海除熱清涼謂之月普雨法雨謂之雲包含萬象謂之藏嚴其上首謂之寶髻因果同時處世不染謂之蓮華摧邪見正而不動謂之幢悲智中道謂之齋性願普薰謂之香無為而滅者天也無方而應者神也無外而大者王也飛潛而兩者龍也處生死海而不沒者修羅也搏根熟衆生而

至佛岸者迦樓羅也凡乎聖乎疑而不可知者緊那羅也胸行蘭蔔謀恭利物者摩睺羅伽也守護伺察者夜叉也同乎惡趣而滅其苦者鳩槃荼也法音娛樂者乾闥婆也金鳥堅為剛為黃為白輪為圓為滿頭梨為瑩微琉璃為明淨無垢謂之摩尼沈捩溺謂之網高顯挺特謂之莖幹開敷覆蔭謂之華葉含育利生謂之宮殿觀照之根謂之樓閣無畏謂之師子超塵謂之臺榭出俗謂之比丘入厭謂之居士長者同乎外道謂之仙人婆羅門慈而無染謂之女以悲生智謂之母此華嚴事相表法之大旨也至於一字含萬法而普通一切其汪洋浩博非長者孰能判其教扶其微乎長者名通玄或曰唐宗子又曰滄洲人莫得而詳殆文殊普賢之幻有也以開元七年隱於方山土窟達論十八年三月二十八日卒壘石葬於山北至清泰中村民掘石得連珠金骨扣之如黃以天福三年再連石塔葬於山之東七里今在玉縣境

上說者以伏虎負經神龍化東畫則天女給侍夜則齒光代燭示寂之日飛走悲鳴白氣貫天此皆聖賢之餘事感應之常理傳所謂修母致子近之矣今皆略而不書焉年月日商英記

大方廣佛華嚴經感應傳

四明山大方廣無生居士胡幽

貞刊纂

此傳本花嚴疏主藏公門徒僧惠英集為上下兩卷今予鄙其事外浮詞蕪於祥感乃筆削以為一卷俾有見聞於茲秘乘生難遭想各勉受持

西域無著菩薩弟天親少習內氏長通五部初業小乘造小乘論五百部無著慙其聰穎未發大心深懼小法非議大教遂方便示疾使人呼而誘進之為其廣說病之因業天親遂以兄之受持維摩法華涅槃華嚴等經抗聲轉誦無著親聽且喜且悲天親覽經教辰方獲信悟深敬華嚴一乘是諸佛境界遂捨小師大深自悔咎欲以利刀斷舌為謝前過無著誠之曰向以汝口激揚權教毀斥真乘今還以汝口贊美真乘自滅深累何斷舌為天親於是入山受持花嚴後造十地論有所不通來問無著無著未通昇知足天請法慈氏論絕筆地

大震動論放光明照數百里舉國慶異廣如無著傳中說

魏朝并洲僧靈辨童子出家精心佛乘專以花嚴為業時未有疏論每思玄旨請益無所於是嚴飾道場頂戴華嚴晝夜行道六年有餘步步流血哀請文殊加被普通奧典克誠無替忽於一夜感見童真及明朗悟華嚴法界七處九會即入微定皎若當時猶歷目觀耳聽心領昔所未了今無不通遂於彼洲西縣兄山中造華嚴論一百卷

東晉沙門支法領幼年出家心行精志悲嘆能仁滅後正教凌替及往西天詢求聖典行至于闐忽遇西來三藏一乘法主佛馱跋陀羅此云覺賢釋迦種姓甘露飯王之裔孫也是大乘三果人即當第三地菩薩將華嚴梵本三萬六千餘偈來若於經中有所不通即昇兜率請問彌勒世尊法領哀請三藏慈降震旦流通華嚴依請而來京師安置行坐不與凡同或於窓牖間出入無礙同住諸僧悉皆

驚異咸謂之魔眾僧遂問三藏曰法師得過人法耶三藏對曰吾今已得

諸師乃集京城僧眾作法羯磨而欲殯棄而三藏遂攝衣鉢昇空現諸神變騰身坐飛南往揚洲如鳥翔空舉僧愕悔不可復追以義熙十四年三月十四日於建業謝司空寺造護淨法堂翻譯華嚴當譯經時堂前忽然化出一池每日旦有二青衣從池而出於經堂中洒掃研墨給侍際暮還宿池中相傳釋云此經久在龍宮龍王慶此翻譯故乃躬自給侍耳後因改此寺為興嚴寺 同翻譯沙門惠業惠嚴惠觀等從三藏筆授吳郡太守孟顛右衛將軍褚叔度等為檀越

至元熙二年六月十日譯畢後至大宋永初二年十二月二十日與梵本再校勘已 宋主請求那跋陀羅三藏講此經三藏恨以方音未通不盡經旨乃入道場請念觀音未盈七日遂夢易漢首於梵頭因即洞解秦言時號換頭三藏是也佛馱跋陀羅三藏初至闐中問鳩摩羅什法師曰

汝所譯經論云何什曰法華維摩等經中十二門等論三藏曰如君所譯未出人度外何足廣置大名時闡中盛稱三藏爲大論師他日秦主姚興請三藏於東宮持論座下學士三千餘人釋有生肇融毅等備謝靈運費長房等皆莫敢舉問什公乃抗聲問曰君以云何爲正見三藏曰謂見一切法空什曰既空何所見對曰見空可非無見什曰空可見否三藏曰空不可見什又問君以云何破色空三藏曰色無自體聚衆微以成色折色至微所以色空什曰君以折色至微令色空當云何復破極微空三藏曰衆人皆以方分之明極微空吾意不然什曰於意云何三藏曰由一微故有衆微由衆微故有一微微無自性何折之有什公聞此茫然不知是何言說遂不復問時衆皆莫達三藏一乘深旨又宗輔什公乃謂三藏無答於是休論三藏歸院已生肇寶雲等又詣問欲決前義云什公未曉所談三藏曰此義難了吾言甚易什自

憐耳什後又自問亦如前答終莫之究幽貞問此什公論錄於一乘有道形沙門欲同窺一乘之論俱聞三藏之說故附出此中

北齊惠炬法師幼而厭俗長業華嚴十五六年於道場中六時禮旋晝夜誦持初無懈歇於寐夢中見一童子自稱善財告惠炬言師既能研精華嚴欲究佛境明日向南來與師聰明華令師得悟經旨惠炬明朝具陳諸僧遂香湯洗浴身服淨衣手執香爐歸命三寶願所尋求必獲如夢即與童子南行心口專志恒念文殊緣路數里忽見一池方圓半里雜花匝岸有菖蒲意菖蒲是聰明華爰命從童入水採之忽獲一根大如車軸歸寺九合纜服衆許便覺輕安神爽日誦萬言因獲精解華嚴造此經疏十餘卷講經五十遍

年前感其所地涌甘泉供足不啻林生美菓樹樹繁實遠近採取無所罣礙忽雨深雪行李不通齋糧時竭於是則有山神送藥狀似醍醐味甘於乳喫之一匙七日不饑益加心力身輕目明若夜禮誦自有燈現晝日誦經則衆鳥集聽山神眷屬現身圍繞異香時來奇菓每至有時夜誦口放光明照及四十餘里光色如金遠近驚異或有人往尋到山唯見居士誦經口中光明時年九十有二無疾而終茶毘之時牙齒變爲舍利獲百餘粒悉放光明數日不歇于時僧俗收之豎塔供養

永徽年中禪定寺有兩僧名道祥惠悟咸隱太白山中祥即持誦涅槃悟即持誦華嚴服餌松朮六時禮懺晝夜誦持積有年歲忽於一時見一居士鬢髮皓首所衣潔素儀容恢美前來設禮庠序而言弊居設齋欲請一僧僧曰此唯二僧俱往可不居士曰弟子貧家本擬請一僧僧問意欲交誰行云請華嚴法師悟遂赴請隨居

士行可百餘步居士於是騰身於空中問悟曰師何不昇空悟對曰貧道無翅昇空未得居士問悟師猶未得神通耶悟答曰實未得居士却從空下安致悟於居士衣襟中坐又令冥目于時只聞耳邊颼颼風聲可半食頃還放履地遂令開目不知到處環視唯見大山觀其屋宇皆是湧出延悟入堂禮佛繞畢忽見五百異僧執錫持盂翔空而至悟敬異僧寧敢居上遂從下行居士來語曰師受持華嚴是佛境界何得於小聖下坐遂却引悟坐於五百聖衆之上齋後洗漱已諸聖便騰空而去居士乃達人掌一床寶物將以贖悟令與呪願悟曰貧道來不由地居士携攝至此自迴不得請垂送歸誦經報德居士曰本所齋意在師一人雖有五百羅漢來食皆臨時相請耳師且與呪願當即發遣人送歸本居悟與願已庭前有三五童子各可六七歲居士呼之又重標名於一童子遽來居士語曰汝可祇事此法師童子便請於悟曰

師暫開口悟即依開童子觀之云師甚多病童子即將手向身上摩遂取少葉大如麻子分爲三丸與悟吞之又請開口童子忽飛入口中悟當時便騰虛還本所居住空中謂祥曰向蒙神仙居士請齋遂獲神通今欲暫之蓬萊金闕紫微等宮以持誦本業言訖解祥攝三衣瓶鉢及所受經昇空而去

顯慶年中九隴山有一尼師志精佛乘華嚴祕藏入山受持二十餘載禮誦無替依教修行性定心寂遂證惠眼得因陀羅網境界十方世界微塵刹海九會道場了了明見如鏡中像焉

總章元年西域有三藏梵僧來至京洛高宗師事道俗歸敬華嚴藏公猶爲童子頂禮三藏請受菩薩戒時衆白三藏言此童子誦得華嚴大經兼解其義三藏驚歎曰華嚴一乘是諸佛祕藏難可遭遇況通其義若有人誦得華嚴淨行一品其人已得菩薩淨戒具足不復更受菩薩戒西域傳

記中說有人轉華嚴經以洗手水滴著一蟻子其蟻命終生忉利天而況有人能得受持當知此童子於後必當廣大僥益能施群生無生甘露上元年中洛州敬愛寺有僧生緣在鄭州歸奉親所親行及鄭洲界暮宿店家次有僧來不知名號亦投店宿與前來僧並房安置其後來僧謂主人曰貧道遠來疲頓餒乏主人有酒酤三升有肉買一斤具有資直請速致之無至遲也主人遽依請辦僧盡啖之其敬愛律師怒而訶之身披法服對俗士恣啖酒肉不知慚愧其僧默而不答至於初夜索水漱口端身趺坐緣發梵音誦大方廣佛華嚴經初標品題次誦如是我聞一時佛在摩竭提國寂滅道場其僧口角兩邊俱發光明狀若金色聞者垂淚見者發心律師亦生羨慕竊自念言彼酒肉僧乃能誦斯大經比至三更猶聞誦經聲聲不絕四袂欲滿口中光明轉更增熾遍於庭宇透於孔隙照明兩房律師初不知是光而云彼客何

不熄燈損主人油律師因起如廁方窺見金色光明自僧之口兩角而出誦至五帙已上其光漸收却入僧口夜五更誦終六帙僧乃却卧須臾天明律師涕泣而來五體投地求哀懺過輕謗賢聖願罪消滅

儀鳳年中西域有二梵僧至五臺山齊蓮花執香爐肘膝行步向山頂禮文殊大聖遇一尼師在巖石間松樹下繩床上端然獨坐口誦華嚴時景方暮尼謂梵僧曰尼不合與大僧同宿大德且去明日更來僧曰深山路遙無所投寄願不見遣尼曰君不去某不可住當入深山僧徘徊慚懼莫知所之尼曰但下前谷彼有禪窟僧依而住往尋果見禪窟相去可五里餘二僧一心合掌手捧香爐面北遙禮傾心聽經聆於耳初啓經題稱如是我聞乃遙見其尼身處繩床面南而坐口中放光赫如金色皎在前峰誦經兩帙已上其光盛於谷南可方圓十里與晝無異經至四帙其光稍稍却收至六帙都畢其光並入尼

口華嚴經菩薩住處品云震旦國東北方有菩薩住處名清凉山過去諸菩薩恒於中住今有菩薩名文殊師利與萬菩薩俱其山在岱洲南忻洲東北名五臺山首楞嚴三昧經云文殊是過去平等世界龍種上尊王佛又央崛摩羅經云文殊是東方歡喜世界摩尼寶積佛彼神尼之境界必文殊之分化以示梵僧也垂拱初年有中天竺三藏法師日照遠將梵典來此傳譯高宗詔太原寺安置召集京城大德僧共譯大華嚴密嚴等十餘部經僧道成薄塵圓測意應等證義復禮思玄等執筆惠智等譯語時華嚴藏公在寺因翻譯次問三藏曰西域頗有受持一乘獲感應否三藏曰貧道比尋師至於南天夜宿一寺有大德六十餘僧皆誦華嚴爲業以文殊爲上座寺僧有已者以誦得華嚴經者次補其處每以日暮來集焚香禮懺各誦一卷華嚴以爲恒准此寺本輪伽烏捨寶造之緣衆僧誦華嚴經其爲遂感生天其餘

感應甚多不可備述垂拱三年四月中華嚴藏公於大慈恩寺講華嚴經寺僧曇衍爲講主散講設無遮會後藏公往崇福寺巡謁大德成薦二律師時塵律師報藏公曰今夏賢安坊中郭神亮檀越身死經七日却蘇入寺禮拜見薄塵自云傾忽暴已近蒙更生當時有使者三人來追至平等王所問罪福已當合受罪今付使者引送地獄垂將欲入忽見一僧云我欲救汝地獄之苦教汝誦一行偈神亮驚懼請僧救護卑賜偈文僧誦偈曰若人欲了知三世一切佛應當如是觀心造諸如來神亮乃志心誦此偈數遍神亮及合同受罪者數千萬人因此皆得離苦不入地獄斯皆檀越所說當知此偈能破地獄誠叵思議藏答塵曰此偈乃華嚴第四會中偈文塵初不記是華嚴猶未全信藏公乃索十行品檢看果是十行偈中最後偈也塵公歎曰纔聞一偈千萬人一時脫苦況受持全部講通深義耶

垂拱三年惠英比丘從藏公於慈恩寺座下聽講華嚴已巡院經行至翻譯院時與慈恩弘志法師楚國寺光法師偕行藏公謂諸德曰西域有勒那三藏法師唐云寶意講華嚴聽衆數千忽有二人形貌端嚴身光赫奕於大衆前禮三藏曰弟子從切利天帝釋使來請法師天上講華嚴願願垂即行三藏曰貧道講猶未畢未可相隨畢即依請使者曰幾時當畢三藏曰猶有兩快使者又云願畢在畢當更親迎三藏許已忽即不見及講欲終纔收經了使者又來當時都講梵音維那等法師於高座上一時變化隨使赴於釋宮講贊大乘深旨當知華嚴秘藏天上人間無不宗重天授元年華嚴藏公歸觀祖母到曾洲牧宰香花郊迎至二年請講華嚴說法之次議及邪正時有少道士在側歸報弘道觀主北寺講師誹謗道尊觀主聞之其怒明晨領諸道士三十餘人來至講所面與愷色口發粗言謂藏公曰但自講經何故論道門

事藏公曰貧道自講華嚴無他論毀觀主問曰一切諸法悉皆平等耶藏公對曰諸法亦平等亦不平等觀主又問何法平等何法不平等答曰一切法不出二種一者真諦二者俗諦若約真諦無此無彼無自無他非淨非穢一切皆離故平等也若約俗諦有善有惡有尊有卑有邪有正豈得平等耶道士詞窮無對猶嗔不解於如來所生毒害言歸觀經一宿明朝洗面手忽眉髮一時俱落通身瘡疤方生悔心歸敬三寶求哀藏公誓願受持華嚴經一百遍轉誦向二年猶有十遍未畢忽感眉髮重生身瘡皆愈曾洲道俗無不見聞 聖曆元年則天太后詔請于闐三藏實又難陀與大德十餘人於東都佛授記寺翻譯華嚴僧復禮綴文藏公筆授沙門戰陀提婆等譯語僧法寶弘置波崙惠儼去塵等審覆證義太史太子中舍齊福衛事參軍于師逸等同共翻譯則天與三藏大德等於內遍空寺親御法筵製序刊定其夜則天夢見

天雨甘露比至五更果有微雨香水之雨又於內苑庭沼中生一莖百葉蓮華綠枝紅葩香艷超倫蓮花有三種一人間華有十葉二天上華有百葉三淨土華有千葉今內苑生百葉者明是天華也則天嘉此翻譯瑞應詔出花樣使中官送向佛授記寺翻譯之所舉寺僧衆及懷洲大雲寺什法師在悉同觀觀敬歎希奇至聖曆二年十月八日譯新經訖詔請藏公於佛授記寺講此新經至華藏世界品講堂及寺院地皆震動舉衆驚異都維那惠表僧弘置等連狀聞奏勅批云昨敷演微言弘揚秘頤初譯之日夢甘露以呈祥開講之晨感地動而標異斯乃如來降迹用符九會之文豈朕庸虛敢堂六種之震披覽來狀欣暢兼懷 聖曆年中于闐三藏實又難陀於佛授記寺翻譯華嚴向藏公曰本國有沙彌名彌伽薄持十戒雖未受具身意清淨專誦華嚴於一日中有二使者至作禮狀貌偉麗身有光明彌伽

怪異問所從來使者對曰弟子自降
切利帝釋使來請師誦華嚴經願垂
即行伽曰未審天帝何緣見命而誦
經耶使者曰帝與脩羅戰時每被凌
迫帝以天眼觀視閻浮欲求念誦加
護縱有四漢未辨斯事唯見法師專
精華嚴心遊佛境可爲人天福田所
以見迎耳師曰貧道必能有所饒益
豈敢辭耶於是受請閉目俄頃便至
天宮帝喜曰每被修羅見擾故屈師
來師受持華嚴諸天護持善神影衛
請爲誦經以禳彼敵帝即脫天冠擬
於虛空忽然化出殿堂七寶所成四
門八牖摩尼衆寶之所莊飾懸繡幡
蓋間列花香以爲供養請入殿坐蓮
花座誦華嚴經聲寥高遍徹天宮
帝釋即領三十三天四兵侍衛萬衆
圍遶坐於寶臺乘空而行向其闕所
脩羅軍衆覩此威靈即便退衄徒侶
潛竄於藕孔中帝釋却請師天宮供
養施以七珍異寶帝釋又白師言若
須長生之藥亦當奉上請住天宮無
見辭也師曰割愛出家求無上道世

間珍異及長生事非所志焉帝於是
五體投地一心頂禮曰願成菩提時
誓相濟脫莫見棄遣適使送還閻
浮所有衣服皆染花香終身不滅後
終願生淨土實又三藏具識此沙彌
者矣聖曆年中于闐三藏實又難陀
云龜茲國中唯習小乘不知釋迦分
化百億現種種身雲示新境界不信
華嚴大經有梵僧從天竺將華嚴梵
本至其國中小乘師等皆無信受梵
僧遂留經而歸小乘諸師迺以經投
棄於井經於井中放光赫如火聚夜
諸師覩之疑謂金寶至明集議使人
澆之乃是前所棄華嚴經也諸師稍
爲驚異遂却入編藏中龕安置他日
忽見梵本在其藏內最上隔諸師念
言此非我釋迦所說耶吾見有少異
乃收入藏中何人輒將向上隔又
以梵本置於下龕僧衆躬鎖藏門自
掌鑰鉤明日開藏還見華嚴在其上
隔諸師方悟一乘大教威靈如此
慚悔過責信慕漸生矣

證聖年中花陰鄧元英有本名元爽有一

親友 忽染時患死經七日却蘇謂
元爽曰見冥道官吏將追君父文案
欲成急修功德以禳之元英驚懼曰
修何功德而疾獲免彼人云急寫大
華嚴經一部若遲大期不遠元英乃
遽市買紙向隣寺伏禪師院請禪師
與名召經生如法護淨一時書寫未
俞旬日經已周畢辦齋慶之於後遂
免斯厄元英仍依母服哀切在懷至
其冬十一月於母墳所舊種寒枯
之莖忽生花葉芳蕊榮艷五彩合英
斯蓋寫經之感也洲縣以之聞奏則
天嗟異賜立孝門降勅旌表
如意元年降洲有二童女皆性識靜
正眇年依師姑誦華嚴經得三十餘
卷師姑戒行精苦常誦華嚴爲業欲
教二女令得剃度無幾師姑忽然端
坐而終二女朝朝詣墳所號泣經於
三年墳上忽生紅蓮五莖二女觀華
感異益以號慕忽見一梵僧神儀甚
偉來問女曰汝何哀號如是女對曰
於和尚所誦習華嚴志求出家不圖
無感師姑早喪僧曰汝既能懇求剃

落何憂不果僧乃於懷中出一碑像方圓六七寸以授二女而告之曰汝將此像於家供養不久當獲出家女得像已禮謝梵僧少頃忽然不見女即將歸家如法供養精懇信敬一心無怠其像方圓日長一寸十日間無日不長後至丈餘洲縣知之兼花檢覆聞奏則天異之詔遣二女兼花根莖同入發墓取花乃見花莖透棺而出破棺取根根自師始舌上而生光彩鮮艷洲縣同見二女京召入內則天自手執刀落髮並賜三衣瓶鉢等俱配天女寺因此便出勅天下諸寺各度僧尼二人

大足年中楊洲大雲有僧弘寶美儀貌善誦經每自恃憐於人忽然一日眉上鬢下出一瘤癭其大如桃旬日之間漸長三寸餘其僧耻之不出房門於寺醫療日更增甚因自思惟此疾有二因緣一則過去業感二由見在輕慢賢聖遂即發願於其房中轉讀華嚴經一百遍晝夜香花精懇禮懺轉經至六十遍夜中忽夢有人來

語之曰汝欲愈病吾與汝醫以手執刀截却其癭於便驚覺至明具向諸僧廣說於是癭上生瘡瘡中出膿經於一月其疾全瘥亦無瘡盤楊洲僧筠入洛具以此事說於花嚴藏公

西京崇福寺大德惠招法師或云惠祐華嚴藏公之同學也學行精苦自小師事儼和尚專業華嚴偏誦性起一品三卷新譯名如來出現品以爲恒業其僧好靜未居崇福寺已前久禪誦在山每於靜夜洗漱焚香坐於繩床而誦斯品忽於一夜正誦經時而有十餘菩薩從地踴出坐蓮花臺身相金色光明赫然合掌跪而聽經誦經繞終便沒不見惠招密向藏公自說此靈感事藏公轉向門人惠諒惠雲玄觀如琮等而說之也

永徽年中定洲有禪師名修德學徒數萬禪之領袖也而專業華嚴欲寫斯經敬爲宗故先以沈香漬水而種諸樹樹大取皮造紙而用寫經經生筆匠造紙等三人大小便並皆洗浴護淨每一卷了施以十縑裝染周畢

設齋慶贊香函盛之志心禮拜當設齋日道俗雲趨初開函時金光透照徹百餘里山東五十餘洲皆來禮經開外道俗無不聞知時有閩人劉謙之北齊第三王子之從者也 齊太和年中王子燒身以供養文殊菩薩之薄殘缺乃發心住五臺山專業華嚴晝夜受持六時禮懺頻曆歲時精懇匪懈乃感文殊加護忽然鬚髮自生根體具備聲韻雅朗人鮮及之既復形鬚單懸彌志洞曉經旨乃製華嚴論六百卷

幽貞竊聞西薩遜俱盤圖山中有具足下本一十萬偈不思議解脫大方廣佛華嚴經 唯願此經早得具足傳譯此土普利一切有情幽貞以有唐建中癸亥紀敬發此願爲此歸命文於諸禮佛時次及十二部經而禮之不禮佛時念持此歸命文華嚴有不可說剎海微塵數偈品豈貝葉所能傳寫皆諸大菩薩陀羅尼力之所記持海雲比丘所受持經以大海量墨須彌山聚筆書寫一品猶不可窮

少分龍樹祖師於龍宮見文字結集所傳之經有上中下三本上本有十箇三千大千世界微塵數偈一四天下微塵數品中本有四十九萬八千八百偈一千二百品下本有十萬偈四十八品其上中之本亦非閻浮人力可能受持所以西域唯有下本十萬偈經今在彼國山中此土所譯八十卷經梵偈唯四萬五千於十萬中乃略出耳幽貞悲此土經猶未具故廣發是願附出此傳蓋欲勸諸道者見之皆同禮念哀請下本經具足早傳此土也傳中僧所教禮越神亮誦偈是前所詳經本也後詳偈言

若人欲了知 三世一切佛

應觀法界性 一切唯心造

上元年中孫思邈服流珠舟雲母粉生一百五十歲顏如處子至長安說齊魏間事明如目親書寫此經七百五十部

太宗欲讀佛經問邈何經為大邈云華嚴經佛所尊大帝曰近玄奘三藏譯大般若六百卷何不為大而八十

卷華嚴經獨得大乎邈答云華嚴法界具一切於一門中可演出大千經卷般若經乃是華嚴中一門耳太宗方悟乃受持華嚴一乘秘教亦名大不思議解脫經功用大故感應亦大道者欲學佛心慧了佛境界證佛地位依此一乘法性悔而修行者不歷地位初發心時便成正覺悉與三世諸如來等譬如衆流一滴之水纔入海中即名海水若依大乘二乘權教備修萬行綿歷多劫不知聞是經以少方便疾得菩提經云此經不入一切衆生之手唯除菩薩摩訶薩一切聲聞緣覺不得此經何況受持若菩薩德那由他劫行六波羅蜜不聞此經雖聞不信是等猶為假名菩薩若有經卷地如來塔廟禮拜供養彼衆生等具足善根滅煩惱患得賢聖樂吾徒其勉之予師事禪祖無名公側聞普賢大行海印深定法界體性方知華嚴釋氏宗極所以刊修此傳廣示未聞也

華嚴感應傳一卷終

大方廣佛華嚴經感應傳

校勘記

一 底本，錄自上海涵芬樓本。此書宋崇寧藏收錄於「願」字函，一卷，無校。收錄緣由參見略釋新華嚴經修行次第決疑論卷一之上校勘記。

佛遺教經論疏節要序

宋 晉 水 沙 門 淨 源 述

夫化制互陳戒定齊舉莫大乎遺教經馬推
微解釋開誘行業莫深於馬鳴論矣然則論
主發揮遺教亦猶龍樹啓明大品般若則融
有而即空此乃扶律以證定是故中夜三唱
圓戒珠以嚴身上士七科滋法乳而延命既
而寡尤寡悔二乘由是而勿成即事即心三
賢於斯而果滿非夫至聖最後垂範者則安
能至於茲乎在昔羅什法師既翻于經而真
諦三藏續譯于論故得有唐太宗降手勅命
永懷聖教用思弘闡而辭林載之昭昭然若
懸日月於太清冷萬物之感觀也至若昔賢
通經雖具章門而綿歷歲時罕有傳者近世
孤山尊者仰經述疏多遵台教遂使與宗思
而不學抑又真悟律師以論注經雖不忘本
而皆存贊語闕譯華言淨源久慨斯文流芳
未備於是翻經論之格訓集諸家之奧辭庶
乎後裔皆受其賜耳

名二別經二解文二義今初辨
佛遺教經二經二義今初辨
如三覺心無生性通名耳梵
論三覺心無生性通名耳梵
論三覺心無生性通名耳梵

道留此方不實修多劫也
道留此方不實修多劫也
道留此方不實修多劫也

一圓亦經實樂也
一圓亦經實樂也
一圓亦經實樂也

誦三藏續譯于論故得有唐太宗降手勅命
誦三藏續譯于論故得有唐太宗降手勅命
誦三藏續譯于論故得有唐太宗降手勅命

誦三藏續譯于論故得有唐太宗降手勅命
誦三藏續譯于論故得有唐太宗降手勅命
誦三藏續譯于論故得有唐太宗降手勅命

誦三藏續譯于論故得有唐太宗降手勅命
誦三藏續譯于論故得有唐太宗降手勅命
誦三藏續譯于論故得有唐太宗降手勅命

誦三藏續譯于論故得有唐太宗降手勅命
誦三藏續譯于論故得有唐太宗降手勅命
誦三藏續譯于論故得有唐太宗降手勅命

釋迦牟尼佛
釋迦牟尼佛
釋迦牟尼佛

釋迦牟尼佛
釋迦牟尼佛
釋迦牟尼佛

釋迦牟尼佛
釋迦牟尼佛
釋迦牟尼佛

釋迦牟尼佛
釋迦牟尼佛
釋迦牟尼佛

釋迦牟尼佛
釋迦牟尼佛
釋迦牟尼佛

釋迦牟尼佛
釋迦牟尼佛
釋迦牟尼佛

釋迦牟尼佛
釋迦牟尼佛
釋迦牟尼佛

老病死海堅牢船也此三深廣沒溺衆生故
 守無必假思慧為帆但在此岸方有所到亦是
 無明黑暗大明燈也故以思慧喻明燈也三
 喻一切病者之良藥也藥以治病明燈以治
 煩惱樹之利斧也以智斷惑之利斧二合斷是
 故法等當以聞思修慧而自增益二結果也
 能若人有智慧之照雖是肉眼而是明見人
 也是名智慧照名明見人八畢竟功德二
 初正明汝等比丘若種種戲論其心則亂戲
 論於其實理起四句義一非諸名戲論當
 知心之自性離四句故起定觀則其性
 行理無二執者有是非道者無諸法雖
 戲論尚已不可況為世間誑語耶由手
 復出家猶未得脫二種戲論所亂也二勤修
 遠離二初有是故比丘當急捨離亂心戲論
 有彼彼功德相也若汝欲得寂滅樂者唯當
 二無對相遠離也

善滅戲論之患無彼彼功是名不戲論行示
 此體性具放四顯示畢竟修功德汝等比
 丘於諸功德所說常當一心無間斷汝等比
 一我捨諸放逸如離怨賊行如怨賊二相連
 功德法大慈世尊所說利益皆已究竟度脫

廣於說度須破功利益究竟二汝等但當
 勤而行之常修若於山間若空澤中若在樹
 下開處靜室五處皆宜常當自勉精進修
 法二念勿令忘失於前修現常當自勉精進修
 之便修方無為空死於心故此謂著內凡故
 於一死此謂頂上人聖名後致有悔於晚時自
 不及事於計已晚智者云有部也先知有悔
 海住則四方利便即百千成法名補德我
 如良醫知病說藥法能破惡服與不服非醫
 谷也又如善導人善道法善導人善道法
 行非導過也證法定分三初方便顯發門示入
 汝等若於苦等四諦有所疑者可疾問之無
 得懷疑不求決也四諦是行者觀察及修
 三學能通則此有疑何能觀察起行耶佛道則
 二法輪成此門爾時世尊如是三唱輸滿足
 成說三轉人無問者示現證法所以者何衆
 無疑故示現斷功德滿足成就三分別說法
 復了知如來實教初經家彼時阿耨樓
 觀察養心而白佛言亦何經家彼時阿耨樓
 梵皆支佛此一食復九十一劫往來亦云何

福樂于今不滅所求如意以世三義故有異
 翻時為首故觀察白佛也二正分別二初
 無異世尊月可令熱日可令冷月以陰晴也
 之冷日是太陽精熱而性不可易世皆知
 無定佛說四諦不可令異佛說苦諦實苦不
 異也佛說四諦不可令異佛說苦諦實苦不
 可令樂苦樂各實集真是因更無異因定相
 苦果終非道因所招也若若滅者即是因滅
 論云示苦滅各自因故若若滅者即是因滅
 滅是有餘涅槃因滅因果滅是滅苦果也
 非真不能趣滅世尊是諸比丘於四諦中決
 定無疑者無異無餘義故六分別未入上疑
 證為斷初分文三初顯示未入於此衆中
 所作未辦者見佛滅度當有悲感未辦即內
 三果也前二果法得度若有初入法者前
 則所作未辦人初望佛所說即得度得度
 至從凡人通名初望佛所說即得度得度
 復以譬喻示現見道速若所作已辦已度苦
 海者無學位人已盡但作是念世尊滅度一
 何疾哉於小乘中雖名已辦其實所知障全
 亦無滅生滅即非生滅滅由不了生本不生滅
 為斷彼彼疑二初經家彼時阿耨樓賦雖說
 是語衆中皆悉了達四聖諦義正法得在

心故持者二義一者神實二者世尊欲令此
 諸大眾皆得堅固以大悲心復為說此高
 深法也云如來悲心深至故不為下
 比立勿懷悲憫若我住世一切會亦當滅
 雖久時會而不離終不可得也明自滅此
 一切皆爾會聚也既有聚會必歸離散聚
 無常也二自利修行人化法皆具足至
 法門常住無不具足此法常在世間
 我久住更無所益為四總顯已度何應可度
 者若天上人間皆悉已度此則是我度
 人修因得果也其未度者皆亦已作得度因
 緣則是我修習者修未滅法門能作得度因緣
 學故六因果住自今已後我諸弟子廣轉行
 之因分住持不壞滅後弟子常修則是我
 末法身常在而不滅也子所行之法不壞以弟
 弟是如來五分法身常在世也三重說有是
 故當知世皆無常必有離勿懷憂惱示現
 於此處勸修世世相如是當勤精進早求解
 脫於有為相中得解以智慧明滅諸癡暗示
 如實觀滅我所見世實危脆無堅牢者陸
 根本故三觀身不實世實危脆無堅牢者陸

諸法悉皆虛妄二引已我今得滅如除惡病
 作淨惡病得滅如是我應捨罪惡之物假
 病身如惡病相滅此是應捨罪惡之物假
 名為身沒在老病死大海中云云唯有
 智者得除滅之如殺怨賊而得歡喜人能
 能喜七難種種自性清淨無我分汝等比丘
 二初對治自性障三初正明實慧等比丘
 常當一心故以五法中種種要相悉從心起
 修習勤求出道動令精進三三無常可得故一
 切世間總探動不動法動即欲界不動皆是
 敗壞不安之相是結指無常二明清淨無我
 文三初勤法等且止勿得復語業靜故則意
 止三初勤法等且止勿得復語業靜故則意
 亦靜也論云示三業無動是教時將欲過已
 滅無我相應器故二示將滅時欲過已
 說今願求斷常之中亦表佛性中也當
 欲滅度我已有三種一見二慢三字如來見
 滅假身則名字亦無一見二慢三字如來見
 所教誨我今當滅是我最後之
 以其遺教故也

佛遺教經論疏節要

佛遺教經論疏節要

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。明永樂南藏所錄與北藏同，均為此遺教經論疏之節要本。明徑山藏與清藏所錄則為此節要本之補註本。今以清藏本為別本，收錄於後，並校以徑。
- 一 三八一頁上二行述者，[面]無。
- 一 三八一頁中二行註釋右首字「經」，[面]冠以「註曰」二字。以下各段註釋前，[面]均冠以「註曰」二字。對此均不再出校。
- 一 三八一頁中八行註釋左「美號」，[面]作「其號」。
- 一 三八一頁中一六行註釋左第一〇字「入」，[面]作「八」。
- 一 三八一頁下六行註釋左「功德」下，[面]加分段號「〇」。以下各段註釋之後，[面]均加分段號「〇」，不再出校。

- 一 三八二頁上四行註釋右「心言同及」，〔南作「心言同及」〕。
- 一 三八二頁下四行註釋右「以濟於物」，〔南作「以濟於佛」〕。
- 一 三八三頁中一行「若人能持淨戒是則能有善法」，〔南作「若不能持淨戒是則無有善法」〕。
- 一 三八三頁下八行「怨賊」下註釋左末字「彼」，〔南作「蠖」〕。
- 一 三八三頁下一一行第三字「蜜」，〔南作「密」〕。
- 一 三八三頁下一二行註釋左「跌足」，〔南作「失足」〕。
- 一 三八四頁上七行第七字「趣」，〔南作「取」〕。
- 一 三八四頁中一行註釋左第七字「初」，〔南作「則」〕。
- 一 三八四頁中一九行註釋右第二字「比」，〔南作「此」〕。
- 一 三八五頁上三行至四行「壞好名聞」，〔南作「懷好名聞」〕。
- 一 三八六頁中一三行註釋右「既仰

- 且完」，〔南作「即備且完」〕。
- 一 三八七頁上一二行註釋左第七字「況」，〔南作「得」〕。
- 一 三八七頁中一三行「不求決也」，〔南作「不求法也」〕。
- 一 三八八頁上一三行註釋左「二初對因」，〔南作「一初對因」〕。

佛遺教經施行教

唐太宗文皇帝御製

野二

法者如來滅後以未代澆浮付囑國王大臣
護持佛法然僧尼出家戒行須備若縱情淫
佚觸塗煩惱關涉人間動違經律既失如來
玄妙之旨又虧國王受付之義遺教經者是
佛臨涅槃所說誠勸弟子甚為詳要末俗縹
素竝不崇奉大道將廢微言且絕永懷聖教
用思弘闡宜令所司差書手十人多寫經本
務在施行所須紙筆墨等有司准給其官宦
五品以上及諸州刺史各付一卷若見僧尼
行業與經文不同宜公私勸勉必使遵行
右出文館詞林第六百九十三卷

佛遺教經論疏節要

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

宋晉水沙門淨源節要

明雲棲沙門株宏補註

釋此經分二初總敘經義二別解經文

○初總敘經義

夫化制互陳戒定齊舉莫大乎遺教經蓋
推藏解得開諸行業莫深於焉嗚呼矣然
則論主發揮遺教亦猶龍樹卷明大品歟
彼則融有而即空此乃執律以檢定是故
中夜三唱圓戒珠以嚴身上士七科演法
成即事即心三賢於斯而果滿非大至聖
最後垂範者則安能至於茲乎在昔羅什
法師既歸於經而真諦三藏猶譯於論故
得而詞林載之昭然若懸日月於太清
今萬物之成賴也至若昔賢通經雖具章
門而紛屢歲時罕有傳者近世孤山尊者
仰經述疏多遺台教使與宗思而不學
存梵語關譯華言淨深久微斯文流芳未
備於是觀經論之格訓集諸家
之奧辭康手後裔皆受其賜耳
釋此經分二初總敘經義二別解經文方
與次科相應者本無今為補之之節要者
此經有論有疏源師蓋
釋此經而處此也

○二別解經文三初釋名題二出譯人三

解文義

○初釋名題

佛遺教經

經有通別二名佛遺教別名也經
即通名耳梵語具云佛陀此經覺
知自心本無生滅二覺也覺一切法無不
是如三覺滿二覺理圓稱之為滿若準起
信亦彰三義一始覺即能證智二本覺即
所證理三究竟覺即智與理冥始本不二
也又佛地論第一說佛有其十義惡業不
徵也使眾生信之耳經者梵語修多羅古
譯為契經王無為緣此方不貴緣稱故存
於經佛地論云能實能攝故名為經以佛
道教貫穿所應說義

亦名佛垂涅槃說教誡經

然上正題人法
今在別名亦爾但廣舉有異梵者涅槃
言滅度義圓寂考諸唯識有其四種一
自性清淨涅槃二有餘涅槃三無餘涅槃
四無住涅槃若乃一往分文攝字申義亦
具二種謂佛說教誡遺治治德即有
餘也而垂涅槃身及智滅即無餘也
必切要故云遺教遺治也世人於遺
教乎于諸行先人之遺囑眾生前
佛之遺教均名大逆也可弗慎謹

○二出譯人

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

姚秦即後秦姓
鳩摩羅什此三童壽以童子之年有壽者
之智耳其說宜經論宏功茂德傳文敘之
詳矣譯者周禮秋官司寇補註釋名題下
云北方掌語之官曰譯補註釋名題下
人科書

○三解文義七初序分至七雜種云無

我分依吾祖馬鳴論文大科有七初序分

二修習世間功德分三成就出世間大人
功德分四顯示畢竟甚深功德分五顯示
入證決定分六分別未入上上證為斷疑
分七離種種自性清淨無我分然諸經文
多明三分初序分二正宗三流通而序分

有證信發起之殊今經但有發起正宗而
無證信流通例如般若心經義歸一揆抑
又今所述注翻梵從華發辭申義則多錄
孤山疏文若夫譯摩訶衍此云大乘則遵
起信論旨其或辯注懸科引文託證則畧
為改易至于判教被機復引祖訓為其正
教量耳

○初序分 初法師成就畢竟功德二開
法門成就畢竟功德三弟子成就畢竟功
德四大總相成就畢竟功德五因果自相
成就畢竟功德六分別總相成就畢竟功
德

○初法師成就畢竟功德
釋迦牟尼佛 釋此此能仁姓也非此能
仁姓尊貴即別也安點以自體清淨即
德相也若隨若別唯佛蓋之即十號之一

也然則能仁均華為別家顯約理為總佛
法總別而理等融通其惟大覺乎是則以
法師為大 問諸經結集俱云如是
首稱釋迦牟尼佛佛不自稱則非佛起
一統斷言釋迦則非佛三嚴
斷蓋安格而合當者也

○二開法門成就畢竟功德
初轉法輪度阿若憍陳如 佛初成道於鹿野
法即執持輪者如帝王輪從皆得名若
法說國推轉者如帝王輪從皆得名若
輪如來大覺之所轉故名大覺云法漢國通
名之為輪自或之轉故名大覺云法漢國通
器世也阿若無名也然四十二經
為佛陳如等五人一陳如二憍三跋提
四十力地業五摩訶訶利今但標上首以
攝餘四然此法門成就則初轉法輪最後
說法後弟子成就則陳如跋
陀而聖智之巧漏句配義矣

○三弟子成就畢竟功德
最後說法度須跋陀羅 本論約白淨法二種
淨法上句初轉法輪則道場白淨法須跋
陀羅此云初轉法輪則道場白淨法須跋
尸那城年一百二十開佛涅槃外道名也往鳩
闍入聖道心意開明進得初果乃從佛出
家又為羅漢

○四大總相成就畢竟功德
所應度者皆已度訖 謂中間所度其人無
中國所度無量則域不一大故始陳如
○五因果自相成就畢竟功德

於娑羅雙樹間將入涅槃是時中夜寂然無
聲 因諸雙樹然後示滅故論云因自相也安
羅此誠聖國言雙樹上枝相合下根相
連一若果相合相以連理榮枯似交纏其
華四方各果即表四德以破入則若依三
德源文以唯將入涅槃者將入是亦大小
是果故論云因共果自相也上明雙樹若
表四德即無住涅槃今文即指有餘入無
餘也言中夜者成寂二種中道故論云總
自相也一者正覺中道二者離五礙中道
故知中夜入滅表離斷常二邊矣寂然無
聲者既離正覺中道故論云果自相也寂
然者自性離念也無明及亦是無說也即
本論自性無雜念涅槃果耳 補註 一者
常二者亦不住離斷常不住離斷 斷
常即是離中道此佛果自相也

○六分別總相成就畢竟功德
為諸弟子畧說法要 上首著屬人位差別諸
言弟解後師生故稱弟子畧說法要者世出
世間法位差別下文第二分即世間法從
三至七皆出補註略說法要者垂滅無復
以略而言之唯取其 二
要聞者宜盡心焉

○二修習世間功德分三 初對治邪業功
德二對治修習止苦功德三對治修習滅
煩惱功德 此即三障也苦是苦障於二如
煩惱功德 文修此對治止離四趣未出三
障功德也

○初對治邪業功德 初依根本清淨戒

則得于之五明有辨正化世有內軌道要

影所高遠惟利是求不思聖制注為惡科

者無乃失之於近乎有謂其行法根未即

矣且馬鳴謂此修多羅中建立善法所修

近文科此五分所謂修法既備一經故淨

邪心有二一不知天命妄冀延年二欲

聖寬廣利人善物善名邪心以之求利為

○二行處根本三 初身處木又二口處木

又三意處木又

○初身處木又

節身時食清淨自活不得參預世事通致使

命 節身者食飽他求勤持放逸時食者雖非

求速離四邪故不預世事者自性止多事

故不預世事者自性不作輕躁事命夫出

家者無為無欲無高自守若為使命則降

志身身處正業易曰不事王侯高尚其

然況乎形驅超世而甘為役良用職

然律開為父母等辱當往返一切不祀

○二口處木又

呪術優業結好貴人親厚媒慢皆不應作

呪術者依邪法語有二一呪術欺邪術

呪術生語二德藥依邪藥作世間不淨語

結好貴人者依邪人語有二一與放姪同

好多人謂族姓權貴也媒慢者貴人似

貴人謂族姓權貴也媒慢者貴人似

為口但經文太微

始末成三業亦得

○三意處木又

當自端心正念求度不得包藏瑕疵顯異惑

眾於四供養知量知足趨得供事不應蓄積

當自端心正念無見他過也見他過則不能

自淨其心超度下地包藏瑕疵者起瞋毒

思則無由超度下地包藏瑕疵者起瞋毒

故有過不甘發露顯異惑眾者起瞋毒故

現已勝行今他不正解不應蓄積起貪

感眾於供不出五邪王制曰嚴眾者投尼云

得聖者夷四供養者謂飲食衣服財具湯

故無蓄積五百問論昔有此丘多乞積聚

既不為福反非行道命於肉野駝山廣

數十里適值山年國人日取食之隨對隨

生俄而鄰國取之即大喚問其故答曰吾

本道人為貪財不施與此國人物多矣

故以肉償之我不買卿也或曰性重之戒

都無教誨者何耶答曰向佛總歸當尊重

木又則包乎五篇經曰向佛總歸當尊重

為之坊民彌瞻之今輕尚重可知矣大

宜得惟約性直乎 僧有置田者有

者有為七帝門師者有現種種神通者

蓋大士所作超出尋常非律所拘物不可以

此議彼但末世比丘初心菩薩宜遵佛

戒道

○三結示二戒能生定慧 三 初別結方便

遠離戒二通示二戒為解脫因三正明二

戒能生定慧

此則畧說持戒之相畧說或稱者前遠離戒

不廣說也

○二通示二戒為解脫因

戒是正順解脫之本故名波羅提木又戒是

者正以戒那順不違理則是逆生死流順

經解脫也解脫之本者有餘無餘二種解

脫以戒為基故云之本波羅提木又者

名波羅以木又識解脫故此顯戒名本又

從果立 正順順惟亦通於以前說為

正稱也

○三正明二戒能生定慧

因依此戒得生諸禪定及滅苦智慧 依戒得

者四禪八定由戒而生也戒出三塗 補註

定出六欲慧出三學故滅苦果也 補註

首楞嚴云因戒生定因定發慧正此意也

然從但說戒能生定慧自從定而生今則

戒能生定戒能生慧與 補註

補註別蓋贊戒之至也

○四別伸五勤修戒利益

是故此丘當持淨戒勿令毀缺若人能持淨

戒是則能有善法若無淨戒諸善功德皆不

得生是以當知戒為第一安隱功德住處當

淨戒者一勤不貪自體勿令毀缺者二勤

不捨方便能有善法者三勤遠離諸過身

無惡業者於三集中一切時不生功德安隱

住處者五顯示苦道所修戒中有如是得

夫者我當安隱處不能不安隱處此正

示現顯修則補注 雖名五勤大意通結上
 益勝義也 補注 文能有善法者即戒能
 生定生慧也 詳言之則六度萬行皆由此
 生故 子願之 處雖多或為第一無能過者

○二對治修習止苦功德 三 初根欲放逸
 苦對治二多食苦對治三懈怠睡眼苦對
 治

○初根欲放逸苦對治 二初根放逸二欲
 放逸

○初根放逸 三初戒護二念護三智護
 此三生起才離淨戒若不真念
 戒不堅固漏念治障由智戒護

○初戒護
 汝等比丘已能住戒 亦是屬 屬前者屬
 起後者起其 其所已能
 所未能也

○二念護 三初牧牛喻二惡馬喻三劫賊
 喻

○初牧牛喻 二初法二喻
 十二

當制五根勿令放逸入於五欲 五根者各能
 根入五欲者 識知色示現色非色則故勿
 如惡風味如蜂蜜觸如蛇蝎皆不
 可嘗者則傷事故勿令放逸也
 五根者意為其主

○二喻
 譬如牧牛之人執杖視之不令縱逸犯人畜
 稼 牛喻五根人喻此五欲欲斷無念苦
 三味方便及正受功德 五欲不起正念成
 就如不 石擊南東嶺斯音失又三味
 味方便及正受功 德則二乘有別

○二惡馬喻 二初法二喻
 ○初法

若縱五根非唯五欲將無涯畔不可制也 不
 攝守五根非獨起欲切道非沉苦海而無
 源畔既失戒念對治甚難不可制也故須
 防前杜漸 勿令動心

○二喻
 亦如惡馬不以轡制將當牽人墜於坑塢 惡
 喻五根不以轡制喻無 中馬二喻似
 正念望坑塢喻沉惡道 同而別也
 坑塢喻沉淪惡道為果

○三劫賊喻 二初法二喻
 ○初喻

如被劫賊苦止一世 淫風戒說云公
 ○二法

五根賊禍殃及累世為害甚重不可不慎 劫
 累世苦又過之劫 劫賢聖者六萬世
 俱五根賊勿起欲 而舌根尚缺脫音

○三智護
 是故智者制而不隨持之如賊不令縱逸假
 令縱之皆亦不久見其磨滅 有智之人故
 能斷斷是非分別利害既知或念是有則
 非善故制而不隨既知權欲是善而非利
 故持之如賊論云此是重障故不令縱下
 示輕障假令縱之者謂如相習障縱有根
 欲不作意起也不久者勢無自立故見其
 磨滅者云何立見示現依見神說故譬之
 無常必 此承上文五根既如牛如馬
 歸磨滅 如賊是故智人制此五根而
 不隨縱假令縱之者謂五根法不可縱
 就使縱之亦不過盡風燈制那之間聽
 與前少別或可傳一說云

○二欲放逸 四初標由心 二勤動遮三示
 障法四修三昧

○初標由心
 此五根者心為其主 五根起欲皆是自心若
 心王而 本無心五聖乘乘則如
 為主也 於汝意則以六識心為主又
 云意以思想生則以七識心為主妄想是
 阿賴耶見分別以八識心為主含藏無性
 即白淨真如則識之以
 圓覺妙心而為主也

○二勤動遮
 是故汝等當好制心 既知五欲悉由心故故
 心則真 今奔境理制則根境未寂念

是故汝等當好制心 既知五欲悉由心故故
 心則真 今奔境理制則根境未寂念

自不

○三示障法 初心性差別障二輕動不調障三失諸功德障

○初心性差別障

心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊大火越逸未足喻也

可畏者初生生死無解脫既皆由心安得不畏毒蛇喻貪心對境惡獸喻嗔心對境怨賊喻貪心對境大火喻煩惱等分過故云甚於大火越逸未足喻也

○二輕動不調障

譬如有人手執密器動轉輕躁但觀於密不見深坑譬如狂象無鈎獲得樹騰躍踴躍

難可禁制當急挫之無令放逸

無覺停喻心有確不見未未百喻經云昔有貪夫於野求蜜既得一樹蜜足前進欲取蜂蜜不覺其深井因失足而亡狂象者喻心起三毒七法樂理以醉象狂象如貪志惡故醉故多造惡業後獲者喻根起五欲也有說譬如一猴現於五窠心猴亦爾捕彼五根隨理上狂象肆肆上後顯辨五欲切切口後現也當急挫之者示其抑入無動處故聚今放

前之欲不思身後之慮也

○三失諸功德障 縱此心者喪人善事

○四修三昧

制之一處無事不辦是故此丘當勤精進折伏汝心

則四分差別一處謂心也是故制之於心多功德三昧斷斷失諸功德障文小不次謂依論在後今順經文居中折伏汝心者謂心之益是故精進折斷不辦障既知制由心其心一故百千三昧

○二多食苦對治 初示平等二戒多求

○初示平等 汝等比丘受諸飲食當如服藥於好於惡勿生增減取得支身以除饑渴

兼除饑渴之病亦不應於好食增心貪美於惡食減心原原意在除饑渴不取珍也 所謂為藥形枯聊攝氣也

○初喻

如蜂採華但取其味不損色香

取味喻除饑渴之惱不損色香喻不壞善心

○二合 比丘亦爾受人供養趨自除惱無得多求壞其善心

其善心壞其善也

○三勸籌量 譬如智者籌量牛力所堪多少不令過分以竭其力

○三懈怠睡眠苦對治 初合釋前二睡

眠二難辯後一睡眠

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

律教承能仁典辨給之識
眠之學學妨道其過大夫
中後者謂
入息人謂之學故重日修
謂之學故重日修

○二離辯後一睡眠 初觀察對治二淨

戒對治

論云自餘修多羅示現第三從心起睡眠
有二種對治一觀察對治二淨戒對治或
曰前二種睡眠一轉運以爲能治今註一
種能治具二何耶答夫障有輕重則治有
一多前二種眠從食從時則所治障輕故
以精進而治之今從心起者所治障重
故以觀察淨戒約法

○初觀察對治

當念無常之火燒諸世間早求自度勿睡眠

也諸煩惱賊常伺殺人甚於怨家安可睡眠

不自警寤

無常有二一處二細一期生滅爲
增五陰故世間亦二謂三界是世間六
道是有情世間而此依正惡是世間如鳥
火燒又仁王經云劫火洞然大千俱壞其
爲須無常經云未嘗有一事不被無常吞
早求自度者示未嘗定智慧度所是故諸
煩惱賊者三善煩惱殺人法身慧命諸云
觀障入界尋常事故是
中可畏未自正覺故是
一期一念皆有

○二淨戒對治 二初正明對治 二示對治

法

○初正明對治 二初明有對治 二明無對

治

○初明有對治 二初示煩惱可畏 二勸淨

戒斷除

○初示煩惱可畏

煩惱毒地睡在汝心譬如黑玩在汝室睡
毒害已自名地更舉黑玩之可畏哉
在心睡起必害慧就在室睡起必害人

○二勸淨戒斷除

當以持戒之鉤早併除之睡地既出乃可安

眠持戒去茲如鉤出地此言定共戒也論云
調三毒故地出安眠者上句明斷戒下句
明已斷絕而示之以戒外防以定內靜故
能發覺斷惑也若乃外衛持相內無定慧
我慢自高戒取斯起更引黑玩以歸心室
者思之誠之
具斷二戒定慧雙修

○二明無對治

不出而眠是無慚人 不能對治煩惱而懈怠

法

○二示對治法 二初正明勝法 二勸修勝

法

○初正明勝法
慚恥之服於諸莊嚴最爲第一慚如鐵鉤能

制人非法 慚恥二字依經論合解蓋樂云慚
慚當知既慚則則東勤三業不暇專
而能三業是修進修實聖故此夫成定莊
嚴爲第一也而能制
樂非法如鉤制象
學故云第一

○二勸修勝法 二初正示勸修 二有無得

失

○初正示勸修 二初勸其常修 二遠離致

損

○初勸其常修
是故比丘常當慚恥無得暫替 是勝莊嚴
勸勸常修

○二遠離致損

若離慚恥則失諸功德 若離慚恥則不能持
定不成故慈不贊三者俱無則世間
出世間功德在何生耶故失功德耳

○二有無得失

有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸無
相異也 蓋云愧者賢聖向人喻如云外生
爲人即與禽獸 愧具上羞恥也
走獸無相異也 一宇當三義也

○三對治修習滅煩惱功德 三初對治瞋

恚煩惱 二對治貢高煩惱 三對治諂曲煩

惱

惱

惱

惱

道無欲者論云：道分中不應有欲。

○二對治貢高煩惱 初正設對治二較量不應

○初正設對治

汝等比丘當自摩頭已捨筋好著壞色衣執

持應器以乞自活自見如是若起憍慢當疾

滅之夫在家人悉手容儀以傲於物所以足

供其役帶戴積其財而須富而無購早

以自便我今雖出四民期要聖果毀其形

無冠冕之屬捨斷好者反手摩頭如

應器者應器親持無僅僕之供役以乞自

活者以乞食養命無富藏之積財上五句

常不應起憍自見如是一句明智若成就

聞色故名壞色四分云壞色青黑木蘭也

應器謂鉢也應法之器故名應器備慢者

自舉曰憍慢他曰慢俱舍云

慢對他心起憍由來自法

○二較量不應

增長橋慢尚非世俗白衣所宜何況出家入

道之人為解脫故自降其身而行乞也易曰

惡直而好謙老子曰柔弱者則道者死

故知橋慢非世俗所宜降身行乞者摩頭

要五惡是降身行乞之舉要者未見行乞

則未嘗憍慢也故舉一該四

○三對治諂曲煩惱 初舉過設治二誠諂勸直

○初舉過患

○初舉過患

汝等比丘諂曲之心與道相違非其意而道

道向實直故與道相違

道場純一直心中

○二設對治

是故宜應實直其心守心實直則諂曲不起

以直

○二誠諂勸直 二誠諂曲 二勸實直

○初誠諂曲

當知諂曲但為欺誑入道之人則無是處道

實直以曲入

○二勸實直

是故汝等宜當端心以實直為本止道名直

捨事未理

應名諂曲

重復諂曲實之謂耶

○三成就出世間大人功德分 初無求

功德二知足功德三遠離功德四不疲倦

功德五不念功德六禪定功德七智慧

功德八究竟功德

○初無求功德 初知覺障相二知覺治

相三知覺因果習起相四知覺無諸障畢

竟相五知覺畢竟成就相

○初知覺障相

汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦

○二知覺治相

少欲之人無求無欲則無比患遠離三種妄

然無患故無苦

○三知覺因果習起相

直爾少欲尚宜修習何況少欲能生諸功德

直爾少欲已得心安況因少欲必獲聖果

智直但求也但只少欲無別功德然已

欲則心不貪求故安二者

○四知覺無諸障畢竟相

少欲之人則無論曲以求人意亦復不為諸

根所牽無由無惑也不求人意見無也諸

身樂者

世之看者諷味呼聲如願以

人受福

2643 A 26

念也不為所著者上法下教
經喻念力障喻五欲雜甲也
樂不樂亦以不
忘怖死念故

○六禪定功德 三 初明定二勤修三示益

○初明定 二 初攝念能生二定成有用

○初攝念能生

汝等比丘若攝心者心則在定 謂八種禪定

○二定成有用

心在定故能知世間生滅法相 謂定成就則

知生滅法相如月 謂定成就則
太虛下見萬象 是也在定之心不
著於物故云如月太虛不著於物斯能照
見物故云下見萬象又如大海澄淨森羅自

○二勤修

是故汝等當精勤修習諸定 精勤對治辦

一 對治示現 精勤修習即食時及調
阿那波那故精勤修習覺知諸定有過慧
功持及盡苦原故大希有事故精勤修習
觀空生老病死苦及四惡趣苦我未離
苦即精進 謂定者定有多種如四禪
對治也 八定十六禪等乃通那
知大

○三示益 三 初法二喻三合

○初法 若得定者心則不散 功德成就

○二喻 譬如惜水之家善治隄塘 水隄限也積土為

○三合 行者亦爾為智慧水故善修禪定令不漏失

是名為定 智慧合惜水禪定合隄塘不漏合

長故由禪發智則如 為善修定定必
世間生滅法相故 是名
定

○七智慧功德 二 初正明智慧破障二喻
顯四種功德

○初正明智慧破障 二 初約有慧顯是二
明無慧斥非

○初約有慧顯是 三 初能破理事二障二
難得常令防護 三 明其難得能得

○初能破理事二障

汝等比丘若有智慧則無貪著 貪著有二一
生著名理障也 二 於世間事處生著名事
障也 若有智慧則二著不起名破障也
標顯謂因妄顯真妄既本
空真亦不立何可著也

○二難得常令防護 常自省察不令有失 於一切時會 有察

○三明其難得能得 是則於我法中能得解脫 離苦得樂

○二明無慧斥非 若不憚者既非道人又非白衣無所名也 無

○二結歎照覺功能 二 初正明四種功德 二 初喻二合
○初喻 初喻聞 二 喻思 三 喻修 四 喻證
○初喻聞 實智慧者則是度老病死海堅牢船也 此三
沒溺眾生故如海也聞法起信知得牢船
必假思慧為航槳風方有所到苟無此
但在比岸 信為通元功德母故聞
船為載物渡 人之度本也
○二喻思

亦是無明黑暗大明燈也謂而不愚則於道也

○三喻修

一切病者之良藥也藥以治病如修善能除惡

○四喻證

伐煩惱樹之利斧也以智斷惑乃性靈果斷惑之智喻之利斧

○二合

是故汝等當以聞思修慧而自增益即修果也

二結歎照覺功能

若人有智慧之照雖是肉眼而是明見人也
是名智慧四種修學功德於分內

離

○初正明戲論

汝等比丘種種戲論其心則亂雖復出家猶未得脫戲論有二一於真實理生戲論二於世間事生戲論於真實理起四句執是一非諸名戲論當知心之自性緣四句故起定執則捨其性故云其心則亂未得脫云諸論各異端修行理無二執者有是非違者無違諍耶復出家者形雖脫世間戲論有諍耶復出家者形雖脫世間戲論由乎二種戲論所亂也

信心緣云續者是非論

○二勤修遠離二初有對相遠離二無對相遠離

○初有對相遠離

是故比丘當急捨離亂心戲論有彼彼功德相也

○二無對相遠離

若汝欲得寂滅樂者唯當善滅戲論之患是名不戲論無彼彼功德相也結名不戲見有戲論應捨離之有彼彼功德相也言語道斷心行處滅不見有戲論可捨離無德相也

○四顯示畢竟甚深功德分二初略明二廣釋

○初略明二初菩薩常修功德二如來說法功德

汝等比丘於諸功德常當一心捨諸放逸如雜怨賊於德指上所說一心者無間斷故制賊者遠離一心相第一善心修也如思進行如怨賊故

○二如來說法功德

大悲世尊所說利益皆已究竟始說度陳如故利益究竟耳

○二廣釋二初常修功德二說法功德

○初常修功德

汝等但當勤而行之若於山間若空澤中若

在樹下閒處靜室念所受法勿令忘失常當

自勉精進修之無為空死後致有悔動行者修山間等示無事處凡有五處皆遺憤關念所受法者示修真實無二念故勿令忘失者今修現前故精進修之者以方便修故無為空死者於相似法處無意遠離上上心故此謂愛者內凡放於一生不能入聖名為空死此識頂聖人也後致有悔者

於現時自知有餘悔不及事故謂諸終方悔者也先民有言臨死修善於計已晚者云有餘洛釋師名播河海住則四方雲仰動則百千成羣般般轟轟於世有何利益臨終空死而悔有二一是竟離三皆悔也

故悔一足得少為足未強謂證證終以非極果故悔今臨棄重言之難可知矣

○二說法功德

○二說法功德

我如良醫知病說藥服與不服非醫咎也又

如善導導人善道聞之不行非導過也良藥法能破惡善導喻說法能生善不受由機非導過失

○五顯示入證決定分三初方便顯發門

二法輪成就門三分別說法門

二法輪成就門三分別說法門

○初方便顯發門

汝等若於苦等四諦有所疑者可疾問之毋得懷疑不求決也四諦是行苦與樂及依止三學能通於此有疑何能觀察起行耶

○二法輪成就門

爾時世尊如三唱人無問者所以者何眾無疑故三唱者示現法輪滿足成就三轉實德滿足成就故

○三分別說法門 二初經家叙 二正分別

○初經家叙 時阿菟樓駄觀察眾心而白佛言亦云阿菟樓

○二正分別 二初佛說無異 二比丘無疑

○初佛說無異

○初佛說無異

○初佛說無異

○初佛說無異

世尊日可令熱日可令冷佛說四諦不可令

異因苦若滅者即是因滅因滅故果滅滅苦之道實是真道更無餘道先以喻顯也月是太陽精熱而性不可易世尊知之今云可熱可冷者日乃實之理焉能變異是故

○二比丘無疑

世尊是諸比丘於四諦中決定無疑決定者果入行決定故無疑

○六分別未入上上證為斷疑分 三初顯

示未入上上法 二為斷彼彼疑 三重說有為無常相

○初顯示未入上上法 二初約未辨 二約已辨

○初約未辨 二初見滅懷悲 二聞法得度

○初見滅懷悲

○聞法得度

○聞法得度

○聞法得度

○聞法得度

○初見滅懷悲

於此眾中所作未辦者見佛滅度當有悲感未辦者即內外凡及前三果也

○二聞法得度

若有初入法者聞佛所說即皆得度譬如夜見電光即得見道初入法者即前所作未辦得度有二謂從凡入聖極聖至極皆名得度復以譬喻示現見道速疾決定義也

○二約已辨

若所作已辦已度苦海者但作是念世尊滅度一何疾哉已辦者無學位人已盡見思出本不生滅亦無滅生滅即非生滅故

○二為斷彼彼疑 二初經家叙 二正斷疑

○初經家叙

阿菟樓駄雖說此語眾中皆悉了達四聖諦義世尊欲令此諸大眾皆得堅固以大悲心復為眾說聖者正也無漏正法得在心故諦有二義一者諸實二者實諦此二義如四聖諦品後為眾說者託真顯此有現訓未也論云如來悲心淨至故不盡

○初佛說無異

○初佛說無異

○初佛說無異

○初佛說無異

上上法也 由故中下非為上根故 遠意萬世非為一時故

○二正斷疑 六 初自他俱滅二法門常住

三利他事畢四總顯已度五示得因緣六 因果住持

○初自他俱滅

汝等比丘勿懷悲惱若我住世一切會亦當 滅會而不離終不可得 會亦當滅若住世雖 滅於不可得上明自滅此云他滅豈豈而

然一切皆謂會聚也既有聚會必歸離散 聚散有二一師資聚散二五 師資者 聚散是則一切皆無常也 言一乘 聚散未有主常領條件常隨主者也五陰 者言一身聚散色陰則四大台而必離四 陰則妄念起而必滅 故曰一切皆無常也

○二法門常住

自利他法皆具足 自利者修因得果利他 者說法門無不具足此法常在世 間眾生自可修學不須我住也

○三利他事畢

若我久住更無所益 法既具足 無益有 諸佛住世止為說法利生法既足矣故無 益二者佛若久住則眾生不生難遭之想 故無 益

○四總顯已度

應可度者若天上人間皆悉已度 於彼彼東 自利事訖

則是今彼彼天 人皆因得果也

○五示得因緣

其未度者皆亦已作得度因緣 其未修習者 能作得度因緣則是已為下種 未來熱願法門在世可修學故 顯觀也

○六因果住持 二 初對因 二對果

○初對因

自今以後我諸弟子展轉行之 弟子行之者 展轉後弟子展轉修習 展轉傳授不斷絕也

○二對果

則是如來法身常在而不滅也 法身常在者 壞以弟子所行之法不斷絕 果分住持不 是如來五分法身常在世也 佛身 常行是佛住世

○三重說有為無常相 二 初正示有為二 引已作證

○初正示有為 三 初無常求脫 二以智滅 癡三觀身不淨

○初無常求脫

是故當知世皆無常會必有離勿懷憂惱世 相如是當勤精進早求解脫 諸云示現於此 處無常世間生

假舉行法當勤修進 於有為相中得離憂惱

○二以智滅癡

以智慧明滅諸癡暗 諸示如寶銀或 藥暗即無明也凡夫是有我及 我所此見我無明生非智智滅

○三觀身不淨

世實危脆無堅牢者 陰等諸法 二 二引已作證 二 初略示已滅 二 廣辯患 相

○初略示已滅

我今得滅如除惡病 除身如惡病 佛身 即是法身而前惡病者 示同凡夫作暫省也

○二廣辯患相

此是應捨罪惡之物假名為身沒在老病死 死大海唯有智者得除滅之如殺怨賊而得 歡喜 沒大海者論云復示可厭 見身存 不厭故貪生見身滅則憂而不喜 故逆死此愚人所為也智人反是

○七離種種自性清淨無我分 二 初對治 自性障 二 明清淨無我

○初對治自性障 三 初正明實慧 二 勤動 修習 三 三界無常

○初對治自性障 三 初正明實慧 二 勤動 修習 三 三界無常

○初對治自性障 三 初正明實慧 二 勤動 修習 三 三界無常

○初正明實慧

汝等比丘當當一心如五陰法中種種善惡則今朝之一心二字總攝上求諸法一處無事不辦

○二勤勤修習

勤求出道以一心如實慧難一亂心者違一知也一心者如實理之真如也一求如實一得如是慧是易事一求如實一求如實

○三三界無常

一切世間動不動法皆是敗壞不安之相世

○二明清淨無我

歸滅三正顯遠訓初勸止三業二示將

○初勸止三業

汝等且止勿得復語淨口業也一口業淨故則一無動是寂滅一無一我相應器故一我相應器故一我相應器故

○二示將歸滅

時將欲過我欲滅度已嘗中夜所以不遇一我有三種一見二受三名一我有三種一見二受三名一我有三種一見二受三名

○三正顯遠訓

是我最後之所教誨小乘訓世凡五十年一最後者猶若一最後者猶若一最後者猶若

佛遺教經論疏節要

佛云吾言如蜜中邊以甜又云治世語言以即實相故一三祖不難至道而嫌揀擇有一以也今時人喜立一大藏教凡入理深談一統互傳誦至平易切近處或并髦之抑揀一審言猶在人耳也鑲骨銘肌共報恩於是一乎刻遺教古杭雲樓株宏跋

佛遺教經論疏節要

校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 三九〇頁上一行至末行唐太宗施行救全文，徑無。
- 一 三九〇頁中三行首字「宋」，徑無。
- 一 三九〇頁中四行首字「明」，徑無。
- 一 三九〇頁中一五行註釋左「皆受其賜耳」，徑作「皆受賜耳」。
- 一 三九一頁下一七行第五、六字「修習」，徑無。
- 一 三九二頁上七行註釋左「一乘」，徑作「二乘」。
- 一 三九二頁中二行註釋左第三字「加」，徑作「嘉」。
- 一 三九二頁中一行註釋左第七字「者」，徑無。
- 一 三九二頁中一二行註釋右「不了」，徑作「不同」。

- 一 三九三頁中一七行「初別結」，徑作「初結」，未行同。
- 一 三九三頁下六行註釋右第八字「之」，徑作「爲之」。
- 一 三九三頁下一八行註釋右「毀缺」，徑作「毀損」。
- 一 三九三頁下末行註釋左第二字「者」，徑無。
- 一 三九四頁上一八行註釋右末字至一九行註釋左第一二字「勿……也」，徑無。
- 一 三九四頁下七行註釋右「者勢無自立故」，徑無。
- 一 三九四頁下末行註釋左「根境末寂」，徑作「根境本寂」。
- 一 三九五頁上七行註釋左「彼蛇等」，徑作「蝮蛇等」。
- 一 三九五頁上一四行註釋右首字至次行右第三字「動……停」，徑無。
- 一 三九五頁中六行註釋左「是故」，徑無。

- 一 三九六頁下一〇行「比丘」，徑無。
- 一 三九六頁下一七行註釋「蓋一字」，徑作「蓋以一字」。
- 一 三九七頁下一行註釋右「所以者何者上徵下釋」，徑無。
- 一 三九七頁下三行註釋右第三字「者」，徑作「註曰」。
- 一 三九七頁下八行「有對治法」，徑作「有對治法故」。
- 一 三九八頁上一行註釋左第四字「起」，徑無。
- 一 三九八頁中一九行「功德分」，徑作「功德」。
- 一 三九八頁下一〇行「比患」，徑作「此患」。
- 一 三九九頁中九行註釋右「藜糗」，徑作「藜藿」。
- 一 四〇〇頁上一二行「初就法明不退一約」，徑作「初就法門不退二約」。
- 一 四〇〇頁上一四行「初就法」，徑無。

- 作「初就法門」。
- 一 四〇〇頁中一二行「初明不忘念」，徑作「初明不忘」，一四行同。
- 一 四〇〇頁下一二行註釋右首字「今」，徑作「令」。
- 一 四〇〇頁下末行註釋右至次頁上一行註釋右「念力堅強者……上法下喻」，徑無。
- 一 四〇一頁上六行第九字「心」，徑無。
- 一 四〇二頁上末行註釋右首字「況」，徑作「得」。
- 一 四〇二頁下一四行註釋右末字「以」，徑作「知」。
- 一 四〇二頁下末行「說法門」，徑作「功德門」。
- 一 四〇四頁下一三行「應捨罪惡之物」，徑作「應捨之身罪惡之物」。
- 一 四〇四頁下一四行「唯有智者」，徑作「何有智者」。又末字「得」，徑作「不」。
- 一 四〇四頁下一五行註釋「沒大海

12643 4 25

者論云復示可厭患故，「經」無。

一四〇五頁中一三行卷末經名，「經」
於其下有一「終」字。

法華嚴法界觀門序

唐 蘇州刺史裴休述

跡九

法界者一切衆生身心之本體也。從本已來，靈明廓徹，廣大虛寂，唯一真之境而已。無有形貌而森羅大千，無有邊際而含容萬有。昭昭於心目之間，而相不可覩，見見於色塵之內，而理不可分。非徹法之慧目，離念之明智，不能見自心。如此之靈通也，甚矣衆生之迷也。身反在於心中，若大海之一漚，爾而不自知有廣大之威神，而不能用，敲鉢而自投於籠檻，而不自悲也。故世尊初成正覺，歎曰：奇哉！我今普見一切衆生，具有如來智慧德相，但以妄想執著，而不證得。於是稱法界性，說華嚴經。今一切衆生，自於身中得見如來廣大智慧，而證法界也。故此經極諸佛神妙，智用徹諸法性，相理事盡，修行心數，門戶真可謂窮理盡性者也。然此經雖行於世，而罕能通之。有杜順和高歡曰：大哉法界之經也！自非登地，何能披其文，見其法哉？吾設其門以示之。於是著法界觀而門有三重：一曰真空。

門據情妄以顯理，二曰理事，三曰事理。以顯用，三曰周備。合客門攝事，以顯玄，使其融萬象之色相，全一具之明性。然後可以入華嚴之法界矣。然此觀難行於世，而罕能入之。有圭山禪師歎曰：妙哉法界之門也！自非知樞鑰之淺深，識閭闔之廣隘，又何能扣其門而入之哉？於是真以精義注於觀文之下，使人尋注而見門，得門而入，觀由觀以通經。因經以證性，朗然如秉炬火，而照重關矣。或問曰：法界真性，超情離見，動念則隔。預言則非，世尊欲令衆生悟自身之法體，何必廣說而為華嚴答曰：吾聞諸圭山云：法界萬象之具體，萬行之本源，萬德之果海。故如來演萬行之因華，以嚴本性，而顯示諸佛證法性之萬德也。故九會之經品，品有無量義，或剎屢數，因地行願，或恒沙數，眾位德用，行布差別，無開圓融，故佛身一毛端，則攝一切，而合一切也。世界爾衆生，爾塵塵，爾念念，爾法法，爾無一法定有自體，而獨立者，證此本法，故能凡聖融攝，自在無間，納須彌於芥中，攝大

千於方外，皆吾心之常分，爾非假於他術也。世人見說諸佛善度神變，必謂假於他術，謂虛誕之辭。此二與皆非也。若言假於他術，則虛誕之辭，此二與皆非也。若言假於他術，則虛誕之辭，此二與皆非也。由是觀之，則吾輩從來執身心我人及諸法定相，豈非甚速甚倒哉！然則華嚴稱法界而極談，猶未為廣也。問曰：華嚴理深而事廣，文博而義玄，非法身大士不能證入。今數紙觀文，豈能盡顯之哉？若觀門以文略義廣，為得則大經以文繁義局，為失矣。答曰：吾聞諸圭山云：夫欲觀宗廟之遠，莫望京邑之巨麗，必披國經而登高臺，然後可盡得也。不登高而披國，則不可謂真見，不披國而登高，則昧少明，然無所辨，故法界具三大該萬有性相，德用備在心不在經也。如宋廟美觀在城中，不在圖上。明因果，列行位，顯法演義，勸樂生信，備在經不在觀也。如宗廟之遠，近街衢，觀者通經法也。高臺披國，而望京邑也。文者入觀之門也。其門然後可外也。注者門之樞鑰也。樞鑰者深非善用，則不能開也。故欲證法界之性德，莫若經性德廣大非經也。通經之法，義莫若觀。

第三明空即色觀者於中亦有四門揀情顯

釋結一一如前四門但大等相顯以成後大

等文一也皆第三門非對相翻翻亦不

異文一也皆第三門非對相翻翻亦不

一空不即色以空即色故何以故斷空不即

是色故云非色釋上真空必不異色故云空

即色釋下要由真空即色故今斷空不

即色也釋上

二空不即色以空即色故何以故以空理非

青黃故云不即色釋上然不異青黃故言空

即色釋下要由不異青黃故不即青黃故

云即色不即色也釋上

三空不即色以空即色故何以故空是所依

非能依故不即色釋上句也對上空中無色

鏡中之明必與能依作所依故即是色也

句也無色故能與色為依如鏡中之明無影

像故方能與影像作所依也故不即是影此

不敵對反上文者以空中無色有理有文色

中無空文理俱絕但約能所依持而有理如

上所有經云是故空中無色無受想等也理

諸聖教中悉不見有空中無色之文也者良

由是所依故不即色是所依故即是色釋結

故由不即色故即色也釋上三門亦以法

揀情說

四空即是色何以故凡是真空必不異色以

是法無我理即真空體也謂二非斷滅故如

不守自性也 是故空即是色如空色既爾

一切法皆然思之一切法也如前所例不異

第三空色無關觀釋有空色二字本意唯歸

為首云空現修此觀者意在此故文中舉色

觀也是故但名真空

謂色舉體不異空全是盡色之空故則色盡

而空現空舉體不異色全是盡空之色故則

空即色而空不隱也先釋空之大各有二句皆

聞之相謂若色是實色即關於空是斷空

空即於色今色是幻色故不關空是斷空

盡而空現亦通然不知無色是故菩薩看色

無不見空觀空莫非見色無障無礙為一味

法思之可見

第四泯絕無寄觀文二初釋此觀後總辨四

微釋所以初中文云不可等者既本略別配

謂此所觀真空不可言即色空若凡見色者

凡應同理見真不即色空若凡見色者

空又應無二諦不即色空若凡見色者

應上二句承別重不從凡得亦不可言即空

故應空者又亦失於色應同不即空若凡見

智應不逮又凡大所見色初長隔真空一切法

皆不可辨一上結例上云拂前色初長隔真空

可見等皆別此語亦不受是念即迴絕無寄若

現非言所及道非解所到心行處滅故是

謂行境二境是行分即何故以生心動

境行即如是境行分即何故以生心動

念即非法體失正念故第二微而釋也其空

智泯但念本真何存新破理情願如無但志

數即為念動念動念生心故失正念正又於前

四句中初二句八門皆揀情三門顯解各

第三句一門解終趣行第四句一門正成行

體更資也又分初句會此下反顯相益如目

戲論即無損減三空亦無不礙非相違

大勝空即是空也非後三能已當轉八深般若

當色即是空也非後三能已當轉八深般若

具亦空即是空也非後三能已當轉八深般若

詳第一義即觀也非後三能已當轉八深般若

俗成觀三諦空已備也非後三能已當轉八深般若

三觀於三諦空已備也非後三能已當轉八深般若

俗成觀三諦空已備也非後三能已當轉八深般若

俗成觀三諦空已備也非後三能已當轉八深般若

而兩下勝 若塵外有理則非全體偏一塵若
塵外無理則非全體偏一切事義甚相違以每
性字讀之為問亦得下答以性融故
標下約多事無闕故向此皆因也故得全在
內而全在外無障無闕也各有四句先就理
四句一以理性全體在一切事中時前問外
理性有無今不礙全體在一塵處前問有則
云全謂理與多塵非異故理性全體偏多塵
亦與一塵非異故不妨還偏此一塵且約名
字而言如一父對十是故在外即在內二全
體在一塵中時不闕全體在餘事處前問有
有也父是故在內即在在外三以無二之性各
全在一切中故是故亦在內亦在外理與內
偏於內能四以無二之性非一切故是故非
內非外理性雖能偏內外前三句明與一切
法非異此之一句明與一切法非一良為非

一非異故內外無闕前難於外塵若理則不全
則不全偏於外事今以非一就事四句即
非異故內外皆全而無闕也此就事者前問無
總有全影出之若問者應云一塵全偏理
時於一切事亦全偏事若偏理則有一塵
重之失若不遍則多事不如理則有一塵
全市於理時不闕一切事法亦全市是故在

內即在在外一偏不礙多偏也謂一二一切法
各市理性時不闕一塵亦全市是故在外即
在內也父子不礙一過三以諸法同時各市故
是故全內亦全外無有障闕諸法同時偏也
異故內外同四以諸事法各不壞故彼此相
望非內非外一多之相歷然非內非外也思之
問前望事以理一多為內在外但前望此
以何為內外答亦以一多為內在外但前望此
理此先望事故分二門爾故但一事問也以此
第一多皆即理故全偏非有多理今事各偏故以
非內外也

三依理成事門謂事無別體要因真理而得
成立上宗以諸緣起此有皆無自性故也一由
無性理事方成故二也真如緣起中論云
大品云若諸法不空若法因於水能成立故
依如來藏得有諸法當知亦爾思之勝雙云
藏故有生起依如來藏故有涅槃勝依如來
如來藏造業受報起信論云依如來藏故有
生滅心等明品云法性
本無生示現而有生等
四事能顯理門起信云因無明能知名義為
說真謂由事攬理故則事虛而理實以事虛
故全事中之理挺然露現猶如波相虛今水
體露現當知此中道理亦爾思之了須彌云

法自性無所有如是
解法性即見虛舍那
五以理奪事門此舉也謂事既攬理成
遂令事相皆盡盡一真理平等顯現上宗以
離真理外無片事可得故如水奪波波無不
盡此則水存以壞波令盡此理云說一切
成正覺與不成正覺亦無有
異如化人化心化成就事也
六事能隱理門故即隱理也謂真理隨緣成
諸事法然此事法既違亦云於理遂令事顯
理不顯也如水成波動顯靜隱經云法身流
轉五道名曰眾生故令眾生現時法身不現

也問明品亦云未曾有
也一法得入於法性
七真理即事門謂凡是真理必非事外上宗
以是法無我理故事必依理理虛無體故若
但空出於事外則不即事今以是故此理舉
即法為無我理離事何有邪是故此理舉
體皆事方為真理如水即波無動而非濕故
十五
即水是波思之

八事法即理門謂緣起事法必無自性無自
性故舉體即真故說眾生即如不待滅也
云一切眾生皆如也又云一如波動相舉體
切眾生即滅滅相不復滅一如波動相舉體
即水無異相也門東生寂滅即是法身法身

即水無異相也門東生寂滅即是法身法身

一名異

九真理事門謂即事之理而非是事以真

妄異故實非虛故所依非能依故一及此

小異但文如即波之水非波以動濕異故

十事法非理門謂全理事之事事恒非理性相

異故今但有一對實能依非所依故是故舉

體全理事而事相宛然如全水之波非水以動

義非濕故此下結勸也先結東前義云二

此上十義同一緣起真空中觀他存已妙

有五義一隱他存已六也二顯他自盡四也

三即十也四即八也一二是總故約理望事

不配之上有結東下別收十門云約理望事

則有成也三有壞也五有即也七有離也九

有顯也四有隱也六有異也十逆五六順三

七自在即成即無障無闕成不問同時頗起

非前後也又事無體而藉緣可言成壞等不

可言隱顯等理性本有可言隱顯等不可言

成壞等不會初二者是總相故餘之八門依

此成也又相偏門無別異相非如隱顯等殊

周適舍容觀第三事無問也文三

事如理融約一事皆此相問若唯約理即無

可相問亦無可偏容今以偏攝舍無問合

略辨十門一為法義體用之本二為周

亦爾及六通衆生一皆爾

謂事法既虛相無不盡不待理性真實體無

不現真顯現即一切千差萬別之事俱時

亦如真金為伴善法此法及六道衆生無

亦不似今理性亦顯現比法及六道衆生無

事不似今理性亦顯現比法及六道衆生無

是故菩薩雖復看事即是觀理然說此事為

不即理事不壞

二事如理門一事皆如理善備廣大如謂

諸事法與理非異如事出倫之所由由前門

此與前門互相如為一對又與後門故事隨

以非一非異互望能備能合為一對故事隨

理而圓偏總標字也下遂令一塵普徧法界

法界全體遍諸法時此一微塵亦如理性全

在一切法中且指一事如一微塵一切事法

亦爾及六通衆生一皆爾

三事合理事門二一正釋此謂諸事法與

理非一故存本一事而能廣容徧如一微塵

其相不大而能容攝無邊法界由利等諸法

既不離法界是故俱在一塵中現指一為例

隨所合理故餘一切事與所合理體不異故

方能舍令但標非一者約存本一塵一

切法亦爾結此理事融通非一非異故總有

四句一故有體皆具與非一非異故總有

也一故有體皆具與非一非異故總有

是所偏餘三一切中一三一切中一

切中一切各有所由思之通論四句皆上為

為能攝即當所舍若準下一多相望不同即

第二句是倫義第三句是舍義第四句互為合

云攝入至下當明也

四通局無闕門釋第二門二門唯通今不謂

諸事法與理非一即非異故故令此事法

不離一處即全遍十方一切塵內由非異即

非一故全遍十方而不動一位即遠即近即

遍即住無障無闕

五廣陞無闕門

謂事與理非一

異故不壞一塵而能廣容十方刹海由非

故不出及一切互相望前九文不顯
 也準前思之且律八二總一者重顯
 者且明我之自初言攝他一切時入一單切
 已第九門云我攝一切等但將入復攝他單切
 入今又明二門各攝一切等但將入復攝他單切
 一各具能所成重即望多皆為一能攝攝他單切
 為一入攝入一八對四句所攝入者一初法攝
 也二入一此是八中第三句全與一初法攝
 第三句此是八中第三句全與一初法攝
 九中此是八中第三句全與一初法攝
 法為八攝初句此是八中第三句全與一初法攝
 法皆攝入一初句此是八中第三句全與一初法攝
 句合也二入一初句此是八中第三句全與一初法攝
 末句上攝一初句此是八中第三句全與一初法攝
 一切法皆攝入一初句此是八中第三句全與一初法攝
 一句下與九中此是八中第三句全與一初法攝
 合也如二門此是八中第三句全與一初法攝
 互融之義也若將此十門偏重無一法伴攝
 以配於十玄即文勢別也今國明顯現稱

杜順和尚波瀾頌
 凡夫小乘六識修 根境十二分內外
 法性真如實未知 亦未曾聞普法界
 設念心中一分空 反照內冥以為契
 或證小乘局見禪 或同兔角終成外

或嫌大乘為莽蕩 不信具如境智大
 聽說圓宗心不忻 聞說偏空殷重拜
 若人欲識真空理 心內具如還徧外
 情與非情共一體 處處皆同真法界
 不離幻色別見空 即此具如含一切
 祇用一念觀一境 一切諸境同時會
 於一境中一切智 一切智中諸法界
 一念照入於多劫 一一念劫收一切
 時處帝網現重重 一切智通無罣闕
 注華嚴法界觀門

嘉祐重校注法界觀門後序
 晉水傳賢首祖教沙門淨深述
 羣生之所以性混五濁眾苦嬰纏者無他焉
 情之惑也其義猶何猶煙出於火烟盛則火
 微矣情生於性情熾則性昏矣吾祖帝心愍
 其如此乃準雜華乃集觀法使物修之勸然
 而揀情廓然而顯理由融融事因事造玄此
 其要也自唐初帝心以是傳諸雲華雲華得
 之開拓六相發揮十玄而傳于賢首賢首統
 一心開三門條析乎起信由是五教生焉唯

清涼蹈帝心之觀機揮賢首之教杼織成大
 疏復著玄鏡傳諸定慧定慧影不出山琢磨
 數載執玄鏡而作則舒皇明於筆端而為之
 注宰臣裴公嘗習茲觀於是仰聖辨惑稽祖
 流芳述序以冠之至于火壯煙滅性顯情亡
 者不可殫紀蓋當時口授而心傳者多矣源
 誠愚聞究諸祖之遺訓苦志勞身行思坐誦
 僅三十年亦薄得其要每惟觀文上都諸郡
 鏤版流行互有否臧者不一矣宋皇祐中因
 迹具門博求眾本旁索異義參而校之仍治
 科文一冊助修記兩卷授于來學嘉祐五年
 春又以所校觀門再請雲間興教大師錢唐
 明義大師重定諸本用傳于代二師羽教冀
 觀名耀四方既考其辭力務討論會曰上都
 觀本與西蜀文同潭州印本注義前却蘇蘇
 印版字多訛脫獨杭本注文加千餘字若乃
 仰古規今按文責義唯上都西蜀兩本與夫
 玄鏡一揆誠為標準耳源曰唯唯越二年有
 好事者特募深信刊鏤斯文工匠既畢懇求
 後序乃添毫書其諸祖傳授大略二師重校

宏功云時 嘉祐七年壬寅休夏後三日於
賢聖藏院西方丈序

注華嚴法界觀門
校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 四〇八頁下二行至四行註釋「世人……爲之哉」，**徑**無。下至次頁上二行其間各段註釋，**徑**均無。
- 一 四〇八頁下一六行「備在經不在觀也」，**南**作「備生經不住觀也」。
- 一 四〇九頁下一行「華嚴」，**南**無。
- 一 四〇九頁下二行首字「唐」，**徑**無。
- 一 四〇九頁下三行註釋「止觀熏習

- 造詣」，**南**冠以「註曰」二字。以下各段註釋**南**均冠以「註曰」二字。
- 一 四〇九頁下一五行註釋右「賢首」，**徑**作「康藏」。
- 一 四一〇頁上五行第三字「句」，**徑**作「門」。
- 一 四一〇頁上八行註釋左「門門」，**徑**作「句句」。
- 一 四一〇頁上九行註釋右首字「門」，**徑**作「句」。
- 一 四一〇頁上一七行註釋右首字「先」，**徑**作「若」。又左「斷滅」，**南**作「斷見」。
- 一 四一〇頁下五行註釋「豈得色邪」，**徑**作「豈得明邪」。
- 一 四一〇頁下七行「故是即空」，**徑**作「故即是空」。
- 一 四一〇頁下八行註釋右「決定是斷也」，**徑**作「決定而斷也」。
- 一 四一〇頁下一〇行註釋「上皆當門」，**徑**作「上皆當句」。
- 一 四一一頁上二行註釋右「釋結」，

- 徑**作「釋結等」。又左「色即是空」，**徑**作「空即是色」。
- 一 四一一頁上三行註釋右「第三門」，**徑**作「第三句」。
- 一 四一一頁上一五行註釋左「故不即是影」，**南**作「故即是色影」。
- 一 四一一頁中四行「既爾」，**南**作「亦爾」。
- 一 四一一頁中七行註釋右第九字「者」，**南**無。
- 一 四一一頁中一一行註釋「皆先標」，**南**作「先總標」。
- 一 四一一頁中一六行註釋左首字「句」，**徑**作「門」。又第七字「明」，**徑**無。
- 一 四一一頁中一七行註釋左第六字「然」，**徑**作「後」。
- 一 四一一頁下四行註釋右「色空」，**徑**作「如色空」。
- 一 四一一頁下一一行註釋左「何名正念」，**徑**作「何名正念此下總辨四門」。

- 一 四一頁下一二行註釋「各前三門」，**經**作「各前三句」。又註釋「各後一門」，**經**作「各當末句」。
- 一 四一二頁上四行與五行之間，**經**有「理事無礙觀」一行。
- 一 四一二頁上一九行註釋右「三句」，**經**作「二句」。
- 一 四一二頁上一九行正文至本頁中四行註釋「何以故……以全同名偏」，**南**無。
- 一 四一二頁中一八行註釋左「故文」，**經**作「故下文」。
- 一 四一二頁下一〇行「真理體性」，**南**作「真理性」。
- 一 四一二頁下一四行末字至次行首字「一塵」，**經**無。
- 一 四一三頁上六行「合體」，**南**、**經**作「全體」。
- 一 四一三頁上六行至七行註釋「前問外諸事處理性有無今答云有也」，**經**無。其中「答云有也」，**南**作「答云有理」。

- 一 四一三頁上七行至九行註釋「前問有則非全……為其父也」，**經**無。
- 一 四一三頁上一九行註釋右第二字「餘」，**經**無。
- 一 四一三頁下二行末字「成」，**經**無。
- 一 四一三頁下五行註釋左「一念」，**經**作「念念」。
- 一 四一四頁上一六行註釋左「隱顯」，**經**作「隱現」。
- 一 四一四頁上一八行與一九行之間，**經**有「周偏含容觀」一行。
- 一 四一四頁下一五行「非一」，**南**作「非二」。
- 一 四一五頁中七行註釋右「一門」，**南**、**經**作「二門」。又左「不言偏」，**經**作「不言偏容」。
- 一 四一五頁中一七行註釋左「偏含」，**經**作「偏容」。
- 一 四一五頁中末行註釋左「便入」，**南**作「攝入」。
- 一 四一五頁下一行註釋右「比句」，**經**作「此句」。

- 一 四一五頁下二行註釋「偏也」，**南**、**經**作「偏也」。
- 一 四一五頁下一一行註釋左「一切佛」，**南**無。
- 一 四一五頁下一六行註釋右第九字「知」，**經**無。
- 一 四一五頁下一九行註釋「互闕一也」，**南**作「互闕也」。
- 一 四一六頁上一行註釋右第一四字「文」，**經**作「又」。
- 一 四一六頁上一九行註釋右「初句」，**經**作「全句」。
- 一 四一六頁上一六行至本頁中九行杜順和尚漩濩頌全文，**經**無。
- 一 四一六頁中一〇行「注華嚴法界觀門」下，**經**有「終」字。
- 一 四一六頁中一一行至次頁上末行淨源後序全文，**經**無。

華嚴經明法品內立三寶章卷上 跡五

魏國西寺沙門法藏述

三寶章 流轉章

三寶章

三寶義略作八門一明建立二釋得名三出

體性四顯融攝五明種類六揀所歸七辨業

用八明次第初明立意者有七種一為翻邪

故即翻外道導師謂自在天等故立佛寶二

為翻外道邪論等故立法寶三為翻外道邪

眾等故立僧寶故涅槃經云歸依於佛者是

真優婆塞終不更歸依其餘諸天神歸依於

法者則離於殺害終不更歸依外道諸典籍

歸依於僧者不求諸外道等二為除病謂須

良醫并藥及看病人故諸病悉愈三寶亦爾

故不增減三為出怖如經云若得一跳即覺

一歸若得三跳即覺三歸是故三寶慈悲救

眾生生死苦是故三跳得出怖也四為生緣

念故為今眾生念佛求一切智故立佛寶為

今念法求證真如故立法寶為今念僧求入

聖眾數故立僧寶故雜心論云為開眾生佛

法僧念故說三寶也五約三義故立三寶一

調御師二調御師法三調御師弟子故寶性

論云問曰依何等義故立三寶答曰偈言依

調御師所證弟子故也六約三乘人故立三

寶為大乘人取佛菩提諸菩薩故立佛寶以

此人求作佛故為緣覺人自然知法故立法

寶以此人但求證深因緣法不求佛僧故為

聲聞人立僧寶以此人但求依僧求解脫故

不求餘也七約三根故立三寶為信供養諸

佛如來福田人故立佛寶為信供養第一妙

法福田人故立法寶為信供養第一聖眾福

田人故立僧寶此上三門並如寶性論說故

彼偈云為三乘信三供養等是故說三寶。

第二釋名者於中有二先釋總名三是數寶

是論義從數義立名即帶數釋也又寶是可

貴義依寶性論實有六義一希有義如世珍

寶以難得故無善根眾生經百千劫不能得

故二無垢義如世珍寶清淨無垢三寶亦爾

以離一切有漏法故三勢力義如世珠寶置

濁水中令水澄淨三寶亦爾以具六通等功

德故今眾生澄惑業苦三濁成淨信智等故

四莊嚴義如世珍寶能兩寶莊嚴眾生三寶

亦爾莊嚴行者出世行故五最上義如世珍

寶於諸物中最高為微妙三寶亦爾過世間故

六不變義如世珍寶以體真故不可改易三

寶亦爾以得無流法故世間八法所不能動

故也彼論偈云真實世希有明淨及勢力能

莊嚴世間最上不變等也後別名者佛陀此

云覺者覺有二種一是覺悟義謂理智照真

故二是覺察義謂量智鑒俗故又覺察煩惱

賊故從無明睡覺故自覺覺他覺行窮滿故

也者是假人即有覺之者名為覺者有財釋

也達摩此云法法有三義一自體名法如說

諸法離他性各自住已性即離分別也二對

意名法如法處法界等三軌則名法法有軌

軌開生物解故也此中正取後一兼明前二

也僧伽此云和合眾此有二義一理和謂見

諦理時心雖各異所證理同故二事和謂四

人已上人雖各別同乘成一羯磨事故名事

和是則佛是覺照義僧是和合義法是軌範

義皆從義用立名也又智論云僧伽秦言衆多比丘共一處和合是名僧伽。第三出體者三寶有三一同相二別相三住持初中有三義一約事就義門即佛體上覺照義邊名為佛寶則彼佛德軌則義邊名為法寶違譯過盡名為僧寶三義雖別然佛德不殊故云同相此即以佛無漏功德為體此義通諸乘但淺深異耳唯除人天以彼不了故二約會事從理門即三寶相雖別然同以真空妙理為性故云同也涅槃經云若能觀三寶常住同真諦我性佛性無別此即以真空為體此義通諸教唯除凡小也三約理義融顯門心性真如中離念本覺名佛寶即此中有恒沙性功德可軌用故名法寶即此恒沙德真和二名僧寶故經云於佛性中即有法僧也又淨名經云佛即是法法即是衆是三寶無為相與虛空等為同相是故若就覺義而論並稱為佛軌則而言無非是法冥符和合莫不皆僧義說有三不可為一然無別體豈為異也故云同相此義通諸教唯除小乘及始

教同體門竟第二別相中先明佛寶若約世間人天所得以有漏五蘊為體以同世間示黑象脚身及樹神身等若小乘中毗曇等宗有二佛一生身謂父母生相好之形是報無記非可重故不入佛寶二法身以五分功德為法身此中唯取無漏功德謂道後盡智無生智等五蘊實法為佛寶體以有漏功德非可重故不入佛寶或有漏及報相從名佛於理無傷又此宗中於彼實法上假施人名無別假人如貧名富等若成實等宗五蘊功德等屬法寶攝別說假人為佛寶體以有假名行人為師匠益要在假中故也若三乘中三身佛或以五乘法中一分為體謂無為中真如擇滅等為法身色處為化身以心無化義故以無漏清淨八識心王二十一心所及不相應行中小分并色法界所成假者等相從總為受用體此如瑜伽等說此約始教之初說亦是迴心聲聞教也或以真如為法身大定智慧為應身色形為化身如梁攝論說或約五法攝大覺地謂以清淨法界為法身鏡

智及平等智為受用身作事智為化身妙觀智通二身此如佛地論說此等約始教之終說義當為直進人說或唯以大智為三身體如攝論以無垢無量礙智為法身以後得智為受用身後得智之差別為變化身或唯以真如為三身體如起信論中真如三大內以體相二大為法身用大為二身此等約終教說此中化身亦有化心如大迦葉觀如來心知向阿難如是等又涅槃經云如來所化無量形類各令有心故知有心但前教生故順小說或唯一實性離言絕慮為佛寶亦不分三二等此約顯教說若依一乘二種十佛既通三世間即知用一切理事入法等總為佛寶體仍皆就覺義說若約所依以海印三昧為體亦即攝前諸教所明並在其中以具同別二門故餘可准知。法寶體者小乘中理教行果一以四諦十六行等為理法體二小乘三藏教等音聲名白文聲處法處二法為教法體三以菩薩無漏五蘊即見道八忍八智斷非想結九無間八解脫合三十三心在

家四果及辟支無漏五蘊等雖有理和無事和並是向道法寶攝此依毗曇宗若依成實等三乘無漏在家出家總屬助道法寶但以假人為佛僧故彼論云信佛有一切智名信佛信此真智名信法故得知也四以佛及二乘所得涅槃為果法寶以相好身及等智等有助成無漏智故相從亦入佛僧攝涅槃非助彼故是法寶故也問涅槃是滅諦助道是道諦教法屬苦集是則一理法寶已具攝盡何假後三邪答依毗曇宗有二門一壞緣者不分三寶境界差別若於此門中理實收盡二不壞緣者建立三寶等差別是故此事中道勝義故立後三法理亦無違此義云何如道有二種一事道謂戒定等二理道謂道如跡乘此四冥通是前道諦戒等約事屬前助道以理事異故通別異故分二也滅亦二種一事滅以離惑業品數上下令滅有優劣故是事滅屬彼果法二理滅謂盡止妙出此四冥通是前滅諦亦理事異故分二也苦無我等是所詮理教是能詮就勝分二也問佛

僧俱是人何不但立人法二寶答因果異故分二也問若爾法中亦有因果何不立四寶答人用強勝能乘持法是故分二法不自私用劣故合為一寶也若三乘中或內以四諦十六行及三無性等理為理法寶二以三藏十二分教假實二法識所變等為教法體三以諸道品六度等為行法體四以涅槃菩提等為果法體仍此四法皆即空無分別如般若經說當知此約始教說也或以真如體相為理法從真所流為教法從真內薰及依淨教所起諸行為行法此行契真證理究竟為果法是故四義迴轉唯一真如也此如起信等說問此中果法與佛行法與僧各何別邪答約如來所成義邊總屬佛寶約諸菩薩施學義邊總屬法寶行中約上地所得義邊為僧寶下地所得義邊為法寶義理差別約法體不殊也當知此就終教說或以離言真法為法寶如此經云云當知此約頓教顯耳若依一乘約有十法謂理事教義因果人法解行皆就軌範義說具足主伴無盡因陀羅網

等如此經說此據別教言若攝方便前諸教法並在其中餘可准知僧寶體者小乘中若依毗曇宗僧有二種一應供僧上盡諸佛下極至於凡夫沙彌通是僧是故檀越僧大請一不揀上下悉得供僧之福二三歸僧唯取聲聞人中四果四向以為僧以凡僧無聖德不可歸故不取也緣覺出世無和合眾不成僧菩薩單一不成僧佛是佛寶亦非僧又聲聞中唯無漏寶功德為僧寶體有漏非可重故非寶也又依彼宗僧又有二一第一義僧謂出家四果聖人二等僧謂凡夫僧聖中有三一生身即報五陰二等智有漏戒定等即方便善五陰三無漏五陰前二相從名僧非正寶體後一為正也若成實以無漏假人為僧體仍有四句謂有僧德無僧威儀等准之若三乘內菩薩以三賢已去乃至等覺所有漏無漏功德及色心等五蘊假者為菩薩僧體獨覺及聲聞人入資糧位已去乃至羅漢所成漏無漏功德五蘊假者總為僧寶體又此三乘人唯取出家同僧法者以為僧寶以

諸在家聲聞菩薩及犀角辟支等皆入法寶故大智論散花品云以花散諸菩薩名供養法以花散諸比丘名供養僧當知此約始教之初說或分勝顯劣以明大小如涅槃經云僧名和合和有二者世和二者第一義和合世和合者名聲聞僧第一義和合者名菩薩僧當知此約始教之終說或說二乘入大乘者是僧實不爾即非由唯以菩薩為真僧實故實性論云菩薩為究竟僧也當知此約終教說或離相離分別如論云實有菩薩不見有菩薩等此約頓教寄言顯耳或唯取菩薩隨一皆遍六位盡三世間無盡法界具足主伴為僧實體此約一乘別教說若攝方便如前諸教並在此中上來別相竟。第三住持三寶者小乘以聖畫等色法為佛寶體但表示一釋迦佛以無他方佛故經法紙墨及塑像皆以色法為體出家凡僧以有隔五蘊為體四人已上僧以眾同分不相應法為體問如形像致敬損壞於何處得罪福答立像擬表真容故於真邊得故成實云隨是

何塔若能為損皆望主故得罪福亦如是此明若是佛塔以佛為表主餘人亦爾問若爾然凡僧應理邊得罪塔像無心命從其表主僧即不爾各有心命故從凡至自位得罪若依律中損經等望財主得罪也若三乘中佛法及僧像同以色法為體法中亦兼有名句等凡僧以五蘊為體若一乘中並是大法界中約機緣起所成淨用故亦速取本法為體餘義准之上來總明出體竟第四融攝門者有二重一約三種二約三寶初中有三一約同相於中即有別相住持此有二義一以彼二種皆悉緣成無自性故不異真空是故俱在同相中攝問若彼攝在同相中時為有彼二為無彼二如其有者云何如同以有差別非同相故如其無者云何說攝以無彼二無所攝故答但以彼二本來自性空非壞彼二方得為空是故經云色即是空非色滅空又經云非以空色故名色空但以色即是空空即是色是故當知攝別歸同而不壞別也約始教說二以真如體相二大為內熏因及

彼用大為外熏緣今生始覺於此始覺分得為僧滿足為佛此中妙軌及用中之教以為法實是故別相三寶皆從同起不異同也此如起信論說又彼論云本覺隨染生二種相與彼本覺不相捨離一智淨相謂依法刀熏習如實修行此明僧寶也滿足方便破和合識相滅相續心相顯現法身智純淨故此明佛寶中法身及自受用身也二不思議業相者以依智淨能作一切勝妙境界所謂無量功德之相常無斷絕隨眾生根自然相應種種而現得利益故此明他受用身及變化身并所流教及住持幢相等亦在此中又彼論云本覺者謂心體離念離相者等虛空界無所不通法界一相此中既以本覺隨緣作此別相還不離彼本故歸於同相也又採論云無不從此法身流無不還證此法身此中從彼流故成法僧也還證彼故為佛實也是即不破別而恒同不非同而恒別其攝攝波唯水而不廢動攝水唯波而不壞攝舉體全收二義不失當知此中道理亦爾思之可見

以此教理是故同中具於別也。又彼住持之相即是真中用大中攝以依泥等所表具相及紙墨等所顯教相並是最淨法界之流刺髮袈裟是出世相亦從彼流非世法故是故經中造像蓮臺寶蓋盤盂皆不滅終成大果又以袈裟至彼獵師非法之處具相不壞能令象王發勝心等又如彼續救龍難等又如出家破戒番當得泥溼等又能生天人得十種功德如牛黃存香焚氣縷如是功用極廣大者明此皆從真如流故不異真也。又為真標相今諸有情即尋此相遷至真源故即真也。故論云真如用者能生世間出世間善因果故是故以求歸本一切住持三寶幢相皆是真中相用攝也。第二約別相中亦攝彼二既以同相成此別相是故別中亦攝同盡如波門攝水水無不盡此中亦爾是則不失同而恒別也。餘思准之又住持幢相亦在別中以泥木像等若非如來神力加持彼法豈能饒益眾生善滅惡等也。又是如來大悲巧智施設攝生既從智流不離智故攝在

其中是故經云不思讓菩薩力及佛力故令於末代得形像住持如是等故也。第三約住持於中攝者此中住持有其二義。一是所住持由前同相別相真實三寶餘勢力故舍利形像經卷凡僧相續不絕故名住持既以彼持此此中即攝彼二法也。以此皆是如來圓智中印機所現蠶末之相如大樹葉不離本莖等故也。二是能住持謂藉此形像經卷凡僧住持同相別相三寶勢力相續令不斷絕與諸有情作依止處令漸修行得彼二故故名住持是故彼二由此得立攝在此中潛隱而成所以然者以若非彼所持無以能持彼是故二義無二相攝鎔融故也。第二三寶相收中亦三初約僧寶攝二謂諸菩薩中道觀心智覺名佛寶即此境智軌生物解說名法寶即此觀心內合中道外和漏淨故言僧寶如瓔珞經云善薩謂於第一中道智為佛寶一切法無生動與則用為法寶常行六道與六道眾生和合故名僧寶轉一切眾生流入佛海故。二約法寶者此有二義一約

理法中即有佛僧如前同相中說二以行法攝僧果法攝佛理教通因果是故法中自具三寶故經云分別一切法皆悉無真實如是解諸法即見盧舍那又經云見緣起法即是見佛此明法中佛也但以覺義和義皆可軌故不離法也。以得法為佛行法為僧更無異法故也。故論云行此法者名為僧也。三約佛寶者有二義一約本覺智如同相說二約始覺智謂此圓智無不覺照故名佛寶智體通融智相圓音與智一味即為理教攬於萬行成一妙果故於此智即具行果就此四義名為法寶又此智中具含因智故亦有僧故經云雖得佛道轉於法輸入於涅槃而不捨於菩薩之道又經云聲聞緣覺若智若斷皆是菩薩無生法忍是則菩薩無生法忍亦是圓智攝也。又經云於如來智中出菩薩及二乘智等一切智慧又經云於佛寶中即有法僧又論云依法身有法依法有究竟僧如是等上來二門融攝約三乘教說亦通一乘以同法界故若別教辨者淨法緣起有其三義支

分義圓滿義軌則義以分非圓外分分圓以成分是則圓內之分也圓非分外圓攪分以成圓是即分內之圓也軌如圓分三義通融皆全攝也依是義故是故經中普賢等菩薩於毛孔中現諸佛海及轉法輪諸菩薩眾則僧中自具三寶又如經中大法界法門謂理事等法中亦具佛僧如彌多羅女寶經等事

中現佛菩薩等又一塵中現佛菩薩又一法門中皆具佛僧因果故也又如經中如來眉間出塵數菩薩又於毛孔現三世間轉正法輪為諸菩薩眾如是佛中亦具三寶又以法界身攝一切法並皆都盡是故一切法皆是三寶故也。第五明種類差別者有二先別後總別中佛寶或同世間身此約人天或二身此約小乘或一身二身三身四身此約三乘或十身以顯無盡此約一乘此上名義並如別說。法寶中或唯教法此約人天或具四種如小乘或亦四種或唯一種此約三乘名同小乘而義別也或具前諸說或具十種謂理事等主伴具足此約一乘僧中或唯

凡僧此約人天或唯聲聞此約小乘或通三乘眾此約三乘或唯菩薩此約一乘總說者或有二種三寶一真實謂前別相二假名謂前住持此約小乘及人天但義異也或三種謂同相等如前此約三乘或有十門以顯示應知此約一乘說何以故此十三寶相在修行心證比教智處無不顯現即是住持成其大益主伴具足通因陀羅微細等故此中亦即攝前諸教所明三寶並在其中也。第六揀定所歸者於中有五門一捨邪歸正門謂但捨外道三邪歸於有漏三寶此約人天說以於此中無無漏故佛亦同也二捨劣歸勝門以彼有漏諸功德等悉非究竟安隱處故不辨歸依彼但相從攝在寶中而非究竟真歸依處故雜心言三寶各二種佛有二種一生身佛二法身佛法亦有二種一無我法二第一義法僧亦二種一第一義僧二等僧皆得名實乃至約寶明歸問云三寶各二種為歸何等耶答歸依彼諸佛所得無學法僧學無學法涅槃無上法此明唯歸佛無漏五分

法身不歸有漏生身唯歸僧所得學無學無漏法不歸有漏等僧唯歸涅槃無漏法不歸無我有漏法故問何故寶中通攝歸中局耶答欲明三寶是所敬養若其揀擇此有漏此無漏則敬養心狹生福則劣歸依據究竟安隱處者則可歸依無漏此有漏則非重故不歸也如世間田宅俱皆寶重若欲歸之要捨田歸宅此亦如是或可通收此有二義或以寶同歸寶唯無漏如此上辨或以歸同寶歸亦通收以皆寶重悉為物依故也上來約小乘說三捨權歸實門謂彼愚法二乘無漏亦非可歸以非究竟安隱處故如彼化城終須捨故唯大乘中所得無漏同歸實相是真歸依處也寶門與供通攝如前歸門趣本捨權歸實如經中歸聲聞僧犯菩薩戒等此約三乘終教說或通歸二無漏此有二義一如前愚法亦是可歸以諸趣寂皆究竟故諸不定性必迴心故餘實准之此約始教說二此大乘中自有二無漏故又亦自有三乘法故故說通二非攝愚法此通始終漸教說也四捨

相歸真門謂自宗中唯同相三寶究竟安隱故今歸依餘非究竟故佛勸捨是故涅槃經云汝今不應如諸聲聞凡夫之人分別三歸何以故於佛性中即有法僧為欲化度聲聞凡夫故分別說三歸異相又云若於三寶修異相者當知是輩清淨三歸即無依處此等經意勸捨別歸同當知此約終教及頓教說也或亦通收皆可寶重悉為佛依故此約三乘教說五捨末歸本門唯一乘中十三寶具足主伴窮於法界盡三世間攝一切法是真歸處餘隨物機虧盈不定或亦通收以本末圓融無二相故攝方便故同一法界故是故乃至八天所得亦在其中餘義准之。第七業用優劣者三寶中別相最勝餘二漸劣於中同相業用者此中既不分三相但平等為用此有三義謂依持資成別相用故隨緣顯現別相用故稱諸菩薩觀智現故別相中佛寶利益業用最勝法次僧劣故涅槃經云譬如人身頭最為上非餘支節手足等也佛亦如是最為尊上非法僧也餘義可知住持

用僧最勝以能秉持佛法益眾生故法次但作境界寶成三慧故佛寶最劣形像但為生信境故若一乘三寶業用皆齊以普賢等亦盡佛境故法界起用法如是故又諸乘三寶益用分齊各望本宗准可知耳。第八明次第者有二先別後總初中同相三寶三相不分無始本有故無先後也別相中有四門一約起化次第先佛次法後僧以佛是教主故依佛說法故依法修行以成僧故如經云始在佛樹力降魔得甘露滅覺道成三轉法輪於大千其輪本來常清淨天人得道此為證三寶於是現世間實性論亦同此說二約入證次第先法次佛後僧謂法是諸佛所師故能生佛故故先明也證此法已道成佛也後度弟子方有僧也問佛未證法前豈不名僧耶答如釋迦佛未坐道樹前不名為僧以無眾故無僧相無乘法故三約與教次第先佛次僧後法如此經中佛先現生寶師子座次集十方諸菩薩眾後方加請說示法門四約修行次第先僧次法後佛謂修行之末先須

捨俗投緇雖復出家必須依法修行行滿究竟終得成佛也住持中約元起之由以明次第則佛寶在先如憂填王等造像初故次佛滅後迦葉等結集法眼故次也後度凡僧以持佛法故居後也若一乘三寶皆無前後以於法界大緣起中同時顯現悉具足故或皆有先後以主伴相成故隨舉為首故總說者小乘二三寶中真實居先假名在後三乘三寶中同相居先別相為次住持在後一乘十三寶或前後或非前後如前說餘義准可知

流轉章

生滅流轉略作十門一明違順二斷常三一異四有無五生滅六前後七時世八因果九真妄十成觀初中於一有為流轉法上義分為二謂前念滅後念生經云如印泥印壞文成此即印壞為滅文成為生又經云由前五陰故後陰相續生等皆是此流轉義也此中生滅違順有二門初總後別總中有四義一相違義以背滅為生生盡為滅以相違故

成生滅二順義以前念若不滅後念不生要由滅前念後念方生是故相順方成生滅問若前念不滅後念不得生以二念不並故者既其滅已亦不得生以生無所依故如論云滅法何能緣故無次第緣是故滅已無物誰能生後答滅有二種一斷滅二剎那滅今非斷滅故不同無物問此剎那滅若不同無物應非是滅答是剎那滅必引後故不同無物若不引後非此滅故問若剎那必引後生是即不得入無心定等以滅已無間要必生故

答剎那有二位一約能依轉識緣故皆從自種生前念後念近遠俱為等無間緣二約所依本識細故前後流注滅已更生無間相續問若爾入寂二乘最後滅心應亦還生即無涅槃便成大過答若約小乘初教可如所難以彼宗中許入寂二乘永滅斷故若終教等即不如此以二乘人燒分段身生滅度想入於涅槃而餘世界受變易身受佛教化行菩薩道乃至成佛盡於未來無有斷絕以無眾生作非眾生故四記論中滅者復生分別記

者此約小乘說問此微細滅既自不住何能有力而生後念答以依真如如來藏故今此生滅得生滅也經云依如來藏故有生滅心等又經云依無住本立一切法等是故滅無真依無以起生生不依真不從滅起起信論云不生不滅與生滅和合名阿黎耶識是即流轉是不流轉轉也是故相順而成生滅三此二亦違亦順方得生滅由前二義不相離故以若不滅生無以生生若不依滅無以背滅是故由極相違方極相順思之可解四非違非順方得生滅由前二義相形奪故以無二為一離二相故違順雙泯故。第二別解者此生及滅各開之為二前念滅中二義一滅壞義二引後義後念生中有二義一依前義二背前義由滅壞與背前生滅極相違由引後與依前生滅極相順由滅壞不異引後故由依前不異背前故是故亦違亦順無有障礙由滅壞融引後背前融依前故生滅非違非順也更有句數思之可見。第二斷常者亦先總後別總中四句由前滅故不常由

後生故不斷俱不俱唯思之別中亦四句由滅壞及背前故法不至法本不移而不常由引後及依前故位不絕位恒流而不斷由上二義不相離故不斷即不常恒流而不轉不轉轉轉不轉無二故也由滅壞違生後由背前違依前是故非常非非常非斷非非斷今此流轉法亦非流轉非不流轉也思之可見。第三一異者亦二門先總中亦四句由前念中引後義後念中背前義是不一門俱不俱等思之可知二別中亦四謂前後非一各二非二為非異俱不俱思之又交絡相望亦四句可見是故一異無礙流而不流也。第四有無者亦四句一後念中背前義是有義二前念中滅壞義是無義三後念中依前義是非有義四前念中能引後義是非無義五由前二義無二是俱存義六由後二義無二是俱泯義七由存泯無礙合前六句為一無障礙流轉經云一切法不生滅我說剎那義此之謂也。第五生滅者於中亦二重初中四句依前後起是無生義以不由自能起故

引後是不滅義以有功能故俱不俱准思之又前念滅故不生後念起故不滅俱不俱思之。第六前後中亦二重初總中四句由依前及引後故二念不前後由滅壞及背前故二念不同時由上二門不相離故俱不俱等准思之是故非初非中後前中後取故而說流轉流轉即無轉別中通論有四重無礙一不礙前後而說同時二不礙同時而說前後三不礙非三時而說三時四不礙三時而說是非三時經中劫入非劫非劫入劫等准之

○第七約時世者於中有三初約趣向二約相成三約時法初中有四一從前向後門謂依前念滅今後念生是故依過去轉為現在現在滅引起當來由依此門則新新生而無窮盡二依後向前門謂依本無今有已有遺無即當來作現在現在現滅為過去由依此門即念念滅而無停積三由前二義不相離故亦向前亦向後依此門故即生無盡而無不滅滅無積而無不生無障無礙思之四由前二義形奪盡故非向前非向後依此門故

即滅無積而無滅生無盡而無生是謂無礙法門也。第二相成者有五句一此現在法由當來有及由過去滅生是故現在為二世所成今現無體入於過去二此現在法落謝為過去引後作當來是故二世為現所成今過未無體二入於現在三由前二門不相離故此約相成有力義故三世俱立四由前二義形奪盡故此約相依無力義故三世俱泯五合前四義同一法故存亡無礙理事雙融思之可見。第三時法者於中亦有五門一時不流而法轉謂依前滅引後生此生滅還引後此是法轉也然過去時不至現在現在不至未來此時不流也此即約時念念間斷約法相續恒流二法不轉而時遷謂由過去謝滅方有現在現在落謝能引當來三世念念無有斷絕此是時遷流也過去法不來至現在現在法不去到於當來各住自位不相到故此法不轉也此即約法本不相到約時念念無間也三俱遷者離法無別時故是故以時流法轉無二故無始已來未曾暫停也

四非遷者以不流之時不轉之法無二故無始已來未曾遷動也五合前四句不相離故從無始來不動而流遷而不易無障無礙是此法體思之可見。第八因果門中亦四位一無二有三俱四泯初中謂此一念法前因已滅對誰稱果後果未生對誰說因當念不任非因非果二假有因果者如論云觀現在法有引後用假立當果對說現因觀現在法有前相假立曾因對說現果因果不無三俱者由有引後義故有因由有前義故有果由滅壞義故非因由背前義故非果由引後不異滅壞故亦因亦非因由酬前不異背前故亦果亦非果由四義合成一流轉故具存亡二義也四俱泯者由滅壞不異引後故非因非非因背前不異酬前故非果非非果此二門復不異故非因果非非因果又若因果先存可得對之說非既因果先自不成今亦無非因果之可立思之。第九具妄中亦四一無入二無法三相盡四理現初中此中但是前滅後生無間流轉畢竟無人從此至

彼以生滅法中竟無人故論云一切世間法
 法因果無人此之謂也二無法者此生滅法
 由後依前起後無自性無體又不可從前念
 而來由後背前後非前及此亦不從前念而
 來由前滅壞故無法可至後念由能引後故
 體非後位攝此亦不能至後位是故前念無
 法可去至後念後念無法可從前念來但緣
 起力故似有相續實無有一法從此至彼故
 論云但從於空法遷生於空法此之謂也三
 相蓋者思惟此法過去已滅未來未至故無
 體現在不能自住故無體也又復思惟前念
 已謝故無有來不至後念故無有去當念速
 故不能住是故此法相無不盡又細思惟現
 法不離過去以離首尾無別體故是故諸相
 未曾不盡問若爾者豈令現在如彼過去耶
 亦無體空耶答即如過未之空無為現假
 有故是故此現有無不是真空以不礙假有
 者方是性空故以是法理空非是斷空故是
 故只說此生死流轉法即是真空非滅此法
 方為性空經云諸法畢竟空無有毫末相又

經云色即是空非色滅空此之謂也思之可
 知四理現者即由如是相自盡故平等理性
 未嘗不現論中一種真如內名為流轉真如
 以尋思此流轉相盡真現露故以為名又
 經云生死即涅槃等皆此義也是故諸佛善
 薩看於生死常見涅槃常見涅槃恒遊生死
 如履波者未嘗不踐水踐水者無不履波依
 是道理諸佛不起涅槃界常在生死中教化
 衆生等悲智無礙斯之謂矣。第十成觀者
 有二先令識妄念後攝念成觀前中識妄念
 者既思惟此流轉之法細剋其實唯是一念
 至於無念彼能緣之念亦如所念無不相及
 彼此當處相即空故性本現故既知法實如
 此而昔所見自他人法是非差別悉是亂識
 妄想計度實無所有應傷已顛倒息諸妄念
 又復思惟即此妄念遂自安境此二則今恒
 無所有經云從心相生與心作相和合而有
 共生共滅同無有住此之謂也二成觀中二
 先解後行初解中二一始謂解知如前所說
 諸義令心決定二終謂知此解是解非行亦

解知正行不如所解是故方堪為行方便二
 行中亦二一始謂思惟彼法至無念處諸見
 皆絕絕亦絕言說不及念慮不到若於乃至
 作無念等解並是妄念非是實行何況餘念
 二終謂以念智照無相境亦非照非境亦無
 觀無不觀故云法離一切觀行久作純熱心
 不失念四成儀中常作一切而無所作雙行
 無礙難思議也問若爾則此一門無念便足
 何須如上廣分別耶答若不如前尋思彼義
 者即見不伏生若不解知解行別者即妄以
 解為行情謂不破也設總無知但強伏心而
 作諸觀並是謂中作非是真行究竟增惡見
 入於魔網不能成益故經頌云百千羶羊僧
 無慧修靜慮設於百千劫無一得涅槃聰敏
 智慧人能聽法說法敏念須臾頃能速至涅
 槃其觀中魔事及餘行相觀利益等並如別
 說

華嚴經明法品內立三寶卷上

華嚴經明法品內立三寶章卷上

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 四二〇頁中一九行第三字「悲」，經作「悉」。
- 一 四二〇頁下末行「合三十三心」，南作「合成三心」。
- 一 四二三頁中七行第四字「印」，南作「即」。
- 一 四二三頁下一一行第一三字「就」，南作「說」。
- 一 四二四頁上七行第一五字「經」，南作「藏」。
- 一 四二四頁中一行首字「凡」，南作「見」。
- 一 四二四頁中七行第四字「比」，南、法作「此」。
- 一 四二五頁上六行第七字「華」，南、法作「章」。
- 一 四二五頁上九行「十三寶」，經作「十二寶」。

- 一 四二六頁中一二行「第二」，南作「第一」。
- 一 四二八頁下末行書名，南作「華嚴經三寶章卷上」。

華嚴經明法品內立三寶章卷下第六

魏國西寺沙門法藏述

法界緣起章 圓音章

法身章 十世章

玄義章七科已上
並未入藏

法界緣起章

夫法界緣起無礙容持如帝網該羅若天珠
交涉圓融自在無盡難名略以四門指陳其
要一緣起相由門二法性融通門三緣性雙
顯門四理事分無門初緣起相由門者於中
曲有三門一諸緣互異門即異體也二諸緣
互應門即同體也三應異無礙門即雙辨同
異也此三門中各有三義一互相依持力無
力義由此得相入也二互相形奪體無體義
由此得相即也三體用雙融有無義由此即
入同時自在也初緣起互異門者謂於無盡
大緣起中諸緣相望體用各別不相參雜故
云異也依持義者一能持多一有力是故能
攝多多依一故多無力是故潛入一此即無
有不客多之一以無不能持故無有不入一

之多以無不能依一如多依一持既爾一依
多持亦然是一故亦無不攝一之多亦無不入
多之一是故由一望多有持有依全力無力
故能攝能入無有障礙多望於一有依有持
無力全力故能入能攝亦無有障礙俱存雙
泯二句無礙亦准思之相入義竟二諸緣相
奪體無體者多緣無性為一所以成是故多即
一由一有體能攝多由多無性潛同一故無
不多之一亦無不一之多一無性為多所成
多有一空即多亦爾是故一望於多有有體
無體故能攝他同已廢已同他無有障礙多
望於一有無體有體亦能廢已同他攝他同
已亦無障礙亦同他已亦同已他非同他已
非同已他二句無礙圓融自在思之可見相
即義竟三體用雙融有無門者有六句一以
體無不用故舉體全用即唯用而無體但有
相入無相即故二以用無不體故全用歸體
唯體而無用但有相即無相入也三歸體之
用不礙其用全用之體不失其體是故體用
不礙雙存即亦入亦即無有障礙銘融自在

四全用之體體泯全體之用用亡是則體用
交徹形奪兩非即入同源圓融一味五合前
四句同一緣起無礙俱存六泯前五句絕待
離言應可去情如理思攝緣起異體門竟。
二諸緣互應門者謂眾緣之中以於一緣應
多緣故各與彼多全為其一是故此一具多
箇一然此多一雖由本一應多緣故有此多
一然與本一體無差別是故名為同體門也
依持容入者謂此本一有力能持彼多箇一
故本一中容彼多一多一無力依本一故是
故多一入本一中是即無不容多一之本一
亦無不入本一之多一如本一有力為持多
一無力為依容入既爾多一有力為持本一
無力為依容入亦爾是即無不容本一之多
一無不入多一之本一是即由本一望多一
有持有依有力無力故能容能入無有障礙
多一望本一有依有持無力有力故能入能
容亦無障礙俱存雙泯二句無礙亦准思之
同體門中容入義竟三互相形奪體無體者
謂多一無性為本一成多一舉體即是本一

是則本一為有體能攝多一多一無體融同
本一故無不攝多一之本一亦無不即本一
之多一如本一有體多一無體攝即既爾多
一有體本一無體攝即亦是故亦無不攝
本一之多一亦無不即多一之本一是一即本
一望多一有有體無體故能攝他同已廢已
同他無有障礙多一望本一亦體無體攝即
可知亦攝不攝亦即無即非攝不攝非即不
即二句無礙思之可見同體門中相即義竟
三體用俱融即入無礙者亦六句無礙准前
思之可見同體門竟 三應異無礙雙辨同
體異體門者以此二門同一緣起不相離故
若無異體則諸緣雜亂非緣起故若無同體
緣不相資亦非緣起故要由不雜方有相資
是故若非同體無異體故若非異體無同體
故是故通辨亦有四句一或舉體全具其入
即俱二或全體是同亦具入即俱以法融攝
各全攝故三或俱以同異無礙現前故四
或俱非以相奪俱盡故雙非也餘入即等准
思知之上來第一緣起相由門竟 餘未作

圓音章

圓音義略作四門分別一舉義二決擇三會
違四辨釋初中有二一謂如來能以一音演
說一切差別之法所謂貪欲多者即聞如來
說不淨觀如是等乃至一切故名圓音是故
華嚴云如來於一語言中演說無邊契經海
二謂如來一音能同一切差別音謂諸衆
生各聞如來唯已語故華嚴經云一切衆生
語言法一言演說盡無餘 第三決擇者或
有說言如來於一語業之中演出一切衆生
言音是故令彼衆生各聞已語非謂如來唯
發一音但以語業同故名曰一音所發多故
名曰圓音或有說言如來唯發一梵言音名
為一音能為衆生作增上緣令其所作感解
不同故名圓音非謂如來有若干音或有說
言如來唯一寂滅解脫離相言音名為一音
而諸衆生機感力故自聞如來種種言音故
名圓音非謂如來音有一有多附此上三說
何得何失答若別偏取三俱有失何者初說
但多無一音故次唯一語無多音故後唯無

惟非音義故如實義者三說合為一圓音義
何者若彼多音不即一音此但多音非是圓
義以彼多音即一音故鎔融無礙名作圓音
若彼一音不即一切但是一音非是梵音以
彼一音即多音故融通無礙名一梵音若此
等音不即無性同真際者是所執故非如來
音以彼音等離作故無性故如響故所以法
螺但震妙音常寂故也 第三會違者如婆
沙論中七十九卷說世尊有時為四天王先
以聖語說四諦二王領解二不能解世尊憐
愍故饒益故以南印度邊國俗語說四諦二
天王中一解一不解世尊憐愍復一 一種蔑
戾車語說四聖諦時四天王皆得領解問若
以一音異類解後二天王何不同解答彼論
釋云彼四天王意樂不同為滿彼意故佛異
說復次世尊欲顯於諸言音皆能善解斷彼
疑故復次有所化者依佛不變形言而得受
化又所化者依佛轉變形言而得受化依佛
不變形言而受化者若轉變形言而為說法
彼不能解如說佛在摩竭陀國為度池堅步

行十二由旬七萬衆生皆得見諦云云依佛轉
變形言而受化者若不變形言而為說法彼
不能解是故世尊作三種語為四王說法准
上三釋義理可通並由衆生宜聞有異故不
相違。第四辨釋者有二一明分齊二顯利

益初中佛一言音普遍一切謂一切處一切
時一切法等根熟之者無遠不聞根未熟者
近而不聞言遍一切處者如智論目連尋聲
極遠如近故二遍一切時謂此圓音盡未來
際未曾休息三遍一切法無有一法非圓音
所宣說者四遍一切衆生謂此圓音無有根
器而不開覺若爾何故驚子在座如聾不開
釋非謂圓音能至所聞亦能至此不聞之處
故名遍至問此若普遍何成語音屈曲詮表
設爾何失二俱有過何者此若等遍失音曲
故如其存屈曲非等遍故今釋若由等遍失
其音曲是圓非音若由屈曲非其等遍是音
非圓今則不壞曲而等遍不動曲而差韻是
謂如來圓音非是心識思量境界二利益者
若依小乘如來言音未必一切皆有利益如

佛問阿難天雨等非法輪音聲所攝若大
乘等中如來所發世俗言音無不皆成大利
益故如佛入城唱乞食聲令城同聞俱獲利
益故經云諸佛音聲語言威儀進止無非佛
事

法身章

法身義四門分別初釋名者法是執持義身
是依止義則法為身亦名自性身二體性者
略有十種一依佛地論唯以所照真如清淨
法界為性餘四智等並屬報化二或唯約智
如無性攝論以無垢無量礙智為法身故謂
離二障諸德釋云此據攝境從心名為法身
匪為法身是智非理今釋一切諸法尚即真
如況此真智而不如耶既即是如何待攝境
三亦智亦境如梁攝論云唯如如及如如智
獨存名為法身四境智雙泯經云如來法身
非心非境五此上四句合為一無礙法身隨
說皆得六此上總別五句相融形奪泯茲五
說通然無寄以為法身上單就境智辨七
通攝五分及悲願等法行功德無不皆是此

法身收以修生功德必證理故融攝無礙如
前智說八通收報化色相功德無不皆是此
法身收故攝論中三十二相等皆入法身攝
有三義一相即如故歸理法身二智所現故
屬智法身三當相並是功德法故名為法身

九通攝一切三世間故衆生及器無非佛故
一大法身具十佛故三身等並在此中智正
覺攝故十總前九為一總句是謂如來無礙
自在法身之義三出因者有四一者了因照
現本有真如法故二者生因生成修起勝功
德故三者生了無礙因生了相即二果不殊
故四者總此勝德為所依因即機現用為所
成果四業用者亦有四一此理法身與諸觀
智為所開覺經云法身說法授與義故二依
此以起報化利生勝業用故三或作樹等密
攝化故四遍諸塵道毛端等處重重自在無
礙業用也
十世章
十世義作二門一建立者如過去世中法未
謝之時名過去現在更望過去名彼過去為

過去過去望今現在此是未有是故名今為過去未來此一具三世俱在過去又彼謝已現在法起未謝之時名現在望彼過去已滅無故名彼以為現在過去望於未來是未有故名現在未來此三一具俱在現在又彼法謝已未來法起未謝之時名未來現在望彼現在已謝無故名未來過去更望未來亦未有故名未來未來此三一具俱在未來此九中各三現在是有六過去俱無問若於過去各立三世如是過去既各無邊此三世亦無邊何但三重而說九耶答設於過去更欲立者不異前門故唯有九又此九世總為一念而九世歷然如是總別合論為十世也第二相攝者有二門一相即二相入此二得成由二義故一緣起相由義二法性融通義初緣起相由者且如過去現在法未謝之時自是現在以現在現在望之乃是現在之過去是故彼法亦現在亦過去所望異故不相違又現在現在法自是現在以未謝故以過去現在望之乃是過去之未來又以未來現在

在望之復是未來之過去是故彼法亦現在亦過去又未來現在法亦現在亦未來准之可見又此九中三世現在必不俱起六世過去亦不俱一現在二過去此三定得俱是故九中隨其所應有隱有現以俱不俱故且就俱中由過去過去無故今過去現在法得有也何以故若彼不謝此不有故又由過去現在有故今過去過去無也以若不此有彼無謝故又由過去現在有今過去未來無也由彼未謝今此未有故又由此過去未來無故今彼過去現在成有以若此有彼已謝故是故由此未有彼得未謝故也又由過去過去無故今過去未來無也謂若彼不無此現不成有現不成有此未來不成無是故此無展轉由彼無也又由過去未來無故今過去過去無也反上思之如過去三世有此六義相由現在未來各有六可知二就不俱中有二初顯現相由亦有六義謂由過去現在有方今現在現在成有何者以若彼不有無法可謝至此現有又由現在現在有故方知過

去現在是有以若此不有彼有不成就何者若無此有即今彼有不得謝無不謝之有非緣起有故不成有也現在現在望未來現在亦二義准上思之過去現在望未來現在亦二義謂若過去現在不有即未來現在有不成就反此亦准知問俱者可相由不俱者云何得相由答俱者現相由不俱者密相由亦是展轉相由以若無此不俱俱不成故是故此九世總為五位有此十門一如過去過去唯一謝滅但是過去現在家之過去故二如過去現在有二門謂是過去位中自現在故以現在望之是過去故是故此法亦現在亦過去以所望異故不相礙也三如過去未來有三門一以過去現在望之此未有故是過去家未來二以現在緣現起猶未謝故是現在現在三以未來現在望之此已謝故是未來過去是故此現在現在亦現在亦過去四未來現在亦二門五未來未來唯一門並唯可知上來次第相由有斯九門第十超闡相由謂若無初一則無後一等是故如次及超

間無礙相由故依是道理令諸門相入相即如經云過去一切劫安置未來今未來一切劫迴置過去世斯之謂也凡論相由之義有二門一約力用謂若無此彼不成仍此非彼故以力用相收故得說入然體不雜故不相

是也二約體性謂若無此彼全不成故此即彼也是故約體說為相即釋此二門如別說是故不失本位不無即入也思之可見經云無量無數劫能作一念頃等是此義也。第二約法性融通門者然此九世時無別體唯

依緣起法上假立此緣起法復無自性依真而立是故緣起理事融通無礙有其四重一泯相俱盡二相與兩存三相隨互攝四相是互即初中以本從末唯事而無理以末歸本反上可知經云非劫入劫劫入非劫是此義也二中全事之理非事全理之事非理故俱存而不雜也經中諸劫相即而不壞本劫若是此義也三中由隨事之理故全一事能容一切也由隨理之事故一切事隨理入一中也反上即是一入一切可知四中由即理之

事故全一即一切也由即事之理故全一切即一也是故唯理無可即入唯事不可即入要理事相從相即故是故有即入時劫依此無礙法故還同此法自在即入餘義思之可解

玄義章

緣起無礙一染淨緣起二揀理異情三藥病對治四理事分無五因因果果六二諦無礙七真妄心境八能化所化九入道方便十緣起無礙門第一

問緣起諸法會融無礙如何可見答今釋此義作二門一開義融通二句數決擇初中開有三重四句一空不空門謂一切皆空無有毫末相以緣起無性故虛相盡故或一切不空以空為諸法故以非情謂之無故不異色等故或二義無礙或兩門俱泯並可准思二相在不在門謂或一切入一中由一無性以法性為一又一切法既即法性是故一切同在一中而不相是也或不在一謂由無性一多絕故不壞其有互不雜故雖恆涉入住自

位故或俱謂微細相入恆在外故萬里迢然恆相在故相在不在是一事故無障礙故或俱非謂入出融故絕二相故無在不在仍有此法難名目也如一切入一具斯四句一入一切亦准思之三相是不是門或一切即是

一此有二門一約性謂如經云若人欲成佛勿壞於貪欲諸法即貪欲知是即成佛此經意以貪欲即無性故不可壞諸法即貪欲者即貪欲之無性理也若不爾者豈貪是一切法體耶是故當知舉貪名而取貪實二約事

此中二一始二終始謂法界無別有即以諸法即法界為法界一法無別有即以法界即一法為一法是故一切法即是一法也二終者既全以法界即一法為一法故是故此一即是一切一切法即是一也問若就理性既一多俱絕則無可即若約事相入法相乘故云何即若約事有即即壞其事即乘於俗若約理有即即乘於真若乘事而取理即不異前門更何可辨答只由此二義故得相即也何者若事而非理不可即若理而非事無可

即今由理事不二而二謂即事之理方為真理故全事相即而真理湛然即理之事方為幻事故恒相即而萬像紛然良由理事相是而不一故全一多互即而不雜也去情思之或若鸞像執言求解終日難見或一切不是一謂全體相是而不雜故不壞本法故其猶色即空而不壞色等准之或俱由前二義無礙具故或俱非由前二義互形奪故絕二相故無是不是仍有此法也如一切即一有此四句一即一切四句唯思此上三重融成一際圓明具德無礙自在是謂法界緣起門思之知耳二句數決擇者亦三重先約一多相即不相即總有四句一由一即多故名一二一即多故非一三一即多故亦一亦非一四一即多故非一非不一多即一准之第二由一不即多故名一二由一不即多故非一三一不即多故亦一亦不一四一即多故非一非不一多不即一准之第三由一不即多故名一二由一即多故非一三一由一即多故非一非不一四由非即非不即故非一

非不多即一准之第四由一即多故名一二由一不多故非一三由俱故俱四由不俱故不俱多一亦准之是故此上順有十六句逆亦十六總三十二句也二約相在不在亦三十二句三約空不空亦三十二句是故合有九十六句又若三重相融有三重四句一或唯空不空或唯即不即或俱或不俱二或唯在不在或唯空不空或俱不俱等三或唯即不即或唯在不在等四句准之是故三四為十二句帖前九十六總為一百八句法門也

染淨緣起門第二

問眾生雜染及三寶清淨為俱是妄為亦非妄答此二各有四句謂眾生是妄以橫計有故眾生非妄成法器故此二約用眾生是妄由上二句故眾生非妄以妄即空故真如性滿故三寶是妄妄情取有故經云眾生強分別作佛度眾生經云若解真實者無佛無菩提等二三寶非妄以能治妄故經云佛菩提智之所能斷故三三寶是妄由治妄故立也

無妄即無真故論云但隨來生見聞得益故說為用也四三寶非妄由全體是真故恒一相故經云三寶同一味故也

揀異情門第三

問真空與斷空何別答略有四別一約境謂真空不異色等名法理空也斷空在色等外及滅色方為空名為斷滅空也二約心謂真空聖智所得比證等不同也斷空情謂所得世人所知也三約德用謂觀違真空必伏滅煩惱令成王行入位得果若緣念斷空成斷滅見增長邪趣入外道位顛墜惡趣經云寧起有見如須彌不起空見如芥子論云若復見於空諸佛所不化等又真空即色故不可斷空取是故真空不思議也斷空不爾反上知之四約對辨異者問色等既即是真空斷空何獨不真耶答若斷空亦即空而實無差別但為濫取空名是故揀之耳略作四句一色與斷空不相即以俱是所執故如見人畜等二斷空即空與色即空二空不別以無二相故三色真空與斷空不相即以情理異故

又斷空空與色不相即亦情理別故四即空之色與即真之斷得相即以從詮說理故就法融通故如此二門具斯四句餘一切法相望皆亦如是准思故經云諸法即貪者以即空之諸法還即彼即空之貪耳問如貪法既即空曠等亦即空未知曠等空為即是貪空為猶在貪外答全是內而外宛然全是外而內亦爾以圓融故無限分故無障礙故問為如堂內空與房內空此二空無分限故一味同故云堂空即房空而實堂內空不是房中攝為如此不答不也此是世法非同彼若如彼言房空不移而全在堂內堂中亦爾非是彼此相通故說無二但以彼空元來是此空故名無二也既非世法難申說也會意思之或容可見耳

藥病對治門第四

問對病與治分齋有幾修行之要故請示之答病有二種一羸謂巧偽修行二細謂執見不破前中亦二一內實破戒而外現威儀等二假全不破為他知故求名利故放濬故伺

狎故不直故護短故第二細中亦二一雖具直心而執我修行二雖不執有人而計有法實見不破故對治之藥亦有二種一羸亦二謂於諸過而非不覆藏深愧懺悔二於所修行不雜巧偽皆質直柔軟作下下意不顧己德第二細中亦二一諸修行時知無我不計疲苦二觀察諸法等不二一相無相入理究竟二通說者但深觀諸法平等之時於上諸病無不治盡此是大乘修行法門依佛藏經義說

理事分無門第五

問如此理事為理無分限事有分限耶為不耶答此中理事各有四句且理一無分限以遍一切故二非無分限以一法中無不具足故三具分無分一味以全體在一法而一切處恒滿故如觀一塵中見一切處法界四俱非分無分以自體絕待故圓融故二義一相非二門故事一中有一分以隨自事相有分義故二無分以全體即理故大品云色前際不可得後際亦不可得此即無分也三俱以前

二義無礙具故具此二義方是一事故四俱非以二義融故平等故二相絕故由上諸義是故理性不唯無分故在一切法處而全體一內不唯分故常在一中全在一外事法不唯分故常在此處恒在他方處不唯無分故過一切而不移本位又由理不唯無分故不在一事外不唯分故不在一事內事不唯分故常在此處而無在也不唯無分故常在他處而無在也是故無在不在而在此在彼無障礙也

因因果果門第六

師子吼品云佛性者有因有因有果有果果因者十二因緣因者即是智慧通法果者阿耨菩提果者無上大般涅槃後四句者是因非果如佛性是果非因如大涅槃是因是果如十二因緣所生之法於中具智慧非因非果名為佛性中道正性謂法身理也性或有佛性闡提人有善根人無因性或有佛性善根人有闡提人無因性或有佛性二人俱有非因非果或有佛性二人俱無果性

十二因緣名佛性者且如無明是佛性有二義一當體淨故是法身性二是能知名義成反流故名報身性餘支准此又初四句中初者謂淨淨緣起門二內熏發心三始覺圓四本覺現又初隨染隱體二微起淨用三添盡淨圓四還源顯實又初與第四俱是理性但添淨異中間二俱是行性但因因果異又初添而非淨第二淨而非添第三亦添亦淨第四非添非淨又初是自性住二是引出三四是至得果又初二因後二果又轉初為四轉二為三又依初起二以二成三以三證初冥合不二是故四義唯一心轉若離無明此四相皆盡也

二諦無礙門第七

二諦無礙有二門說一約喻二就法喻者且如幻兔依中有二門一兔二中兔亦二義一相差別義二體空義中亦二義一住自位義二舉體成免義此中與兔非一非異且非異有四句一以中成免義及兔上相差別義合為一際故為不異此是以本隨末就末明

不異二以中上住自位義及兔上體空義合為一際故為不異此是以末歸本就本明不異三以攝末所歸之本與攝本所從之末此二雙融無礙俱存故為不異此是本末雙存無礙不異四以所攝歸本之末亦與所攝隨末之本此一俱泯故為不異此是本末雙泯平等不異第二非一義者亦有四句一以中上住自位義與兔上相差別此二相違故為非此是相背非一中上成免義兔上體空義此二相害故為非一三以彼相背與此相害此二位異故為非一謂背即各相背捨相去懸遠也相害即與敵對親相殘害是故近遠非一也四以極相害泯而不泯由極相匪存而不存此不泯不存義為非一此是成壞非一又此四非一與上四不異而亦非一以義不雜故又上四不異與此四不一而亦不異理遍通故是故若以不異門取諸門極相和會若以非一門取諸義極相違諍極諍而極和者是無障礙法也第二就法說者中喻真如如來藏免喻眾生生死等非一非異

亦有十門准喻思之可知又兔即生即死而無礙中即隱即顯而無礙此生死隱顯逆順交絡諸門鎔融並准前思攝可解二顯義者有四門一開合二一異三相是四相在初開合者先開後合開者俗諦緣起中有四義一諸緣有力義二無力義三無自性義四事成義真諦中亦有四義一空義二不空義三依持義四盡事義合者三門一合俗二合真三合二初者有三一約用謂有力無力無二故二約體謂性無性無二故三無礙謂體用無二唯一俗諦合真者亦三一約用謂依持成俗即是奪俗全盡無二故二約體空不空無二故三無礙謂體用無二故三合二者有四門一約起用門謂真中依持義與俗中有力義無二故二約泯相門謂真中盡俗與俗中無力無二故三約顯實門謂真中不空義與俗中無性義無二故四成事門謂真中空義與俗中存事義無二故開合門竟理事即不即門者此中理事相即不相即無礙融通各有四句初不即中四句者一二事不相即以

緣相事礙故二事之理不相即以無二故
 三理事不相即以理靜非動故四事理不相
 即以事動非靜故二相即中四句者一事即
 理以緣起無性故二理即事以理隨緣事得
 立故三二事之理相即以約詮會實故四二
 事相即以即理之事無別事是故事如理而
 無礙

真安心境門第八

真妄心境通有四句一約情有心境境謂空
 有相違以存二相故心謂二見不壞是妄情
 故或境上有空同性以俱是所執故心上亦
 同俱是妄見故二約法亦有心境境謂空有
 不二以俱融故心謂絕二見以見無二故或
 境上空有相違以全形奪故心上亦二謂隨
 見一分餘分性不異故三以情就法說謂境
 即有無俱情有有無俱理無無二為一性或
 亦相違以全奪故心謂妄取情中有以是執
 心故或亦比知其理無以分有觀心故四以
 法就情說境即有無俱理有有無俱情無無
 二為一性或亦相違以全奪故心謂見理有

以智故見情無以悲故或見無二心是一心
 故此上四門中約境各有四句心上各四句
 總有三十二句准思之

能化所化融作十門第九

諸佛眾生緣起融通總有十門一分位門佛
 有二義一法身平等二報化差別此二是能
 化佛門眾生亦二義一所依如來藏二能依
 妄染此二是所化眾生門二理事門以佛法
 身與眾生如來藏無二性故為理法門也以
 佛報化與眾生妄染以相由是故是事法門
 也三以法身不異如來藏報化依滌器而現
 是故總是眾生門也四以如來藏不異法身
 妄染是報化所翻是故總是佛門也五以事
 虛無體故理性不改故唯一理門六以理隨
 緣故事無不存故唯一事門七以報化外攝
 妄染內攝理性唯報化門八以妄染能現報
 化復內攝真理故唯妄染門九此上諸義無
 礙現前是俱存門十此上諸義容融平等是
 俱泯門此十門應以六相准之

入道方便門第十

作入道緣起要有三義一識病二揀境三定
 智初中有二一蠱謂求名利等二細存見趣
 理等二揀境中二一對境謂情謂之境在邊
 等二真境有二一三乘境謂空有不二融通
 等二一乘境謂共盡緣起具德圓融等三定
 智中亦二一解謂能生正解仍解知解行別
 者是也二行謂不如所解以解不能至故無
 分別心行順法妄情等又此行依解成亦行
 現前其解必絕又約境以三空亂意揀之約
 行以無分別智互相揀之其義即見又入道
 方便略作四門一懺除宿障門二發菩提心
 門三受菩薩戒門四造修勝行門造修勝行
 有二途一始二終初中有三門一捨緣門二
 隨緣門三成行門初中有六重一捨作惡業
 二捨親眷屬若出家捨門徒及生緣眷屬三
 捨名聞利養四捨身命五捨心念六捨此捨
 令絕能所無寄故二隨緣門者有四重一還
 隨前六事而守心不染二凡於一切堪情下
 至微少堪處皆應覺知不受勿有少染三於
 一切違境乃至斷命等怨皆應守心歡喜忍

受四凡所作行遠離巧偽虛詐乃至一念亦不令有三成行門者一起六波羅蜜行云云二四無量行云云三十大願行云云願行有二一諸未起行策令起二已起行持令不退皆由願力即通法行也二終者亦三門初捨門者即止行也觀諸法平等一相諸緣皆絕云云二隨緣門者即觀行也還就事中起大悲大願等行云云三成行門者即止觀俱行雙融無礙成無住行真俗境不殊悲智心不別又此境而不別也又明菩薩住不住行說有二門一開二合開中亦二初不住後明住不住亦二一不住生死二不住涅槃初中亦二一由見生死過患故不可住二生死見本空故無可住二不住涅槃亦二一見涅槃本自有故不待住二由不異生死故不住又智理無別故能所絕故無能住也二明住亦二初住生死者亦二一由見過患起大悲故住為除纏故也二見空故住不怖故也又二一見過生獸故住二見空則涅槃住此即常在生死恒住涅槃也二住涅槃者亦二一常證理故

住二常化衆生故住以所化衆生即涅槃故第二合中有四初合生死涅槃以無二故無偏住故云無住又即住此無二之處故亦云住二合住不住二行者良由以不住為住住為不住唯一無分別行故無二也三合行境二門者以法界法門絕能所故平等法性唯一味故無境行之異也四合前開與此合無二無別唯一無礙法門是故不礙開而恒合不壞合而恒開無二相故且言說所不能至也若更以句數分別有四重四句一唯不住生死即是二唯不住涅槃亦是三俱不住亦是四俱非不住亦是二唯住亦四句返上思之三唯住生死唯不住生死俱不俱皆是可知四唯住涅槃唯不住涅槃俱不俱亦唯之此上十六門門皆全得得一即不假餘餘門仍不壞是故無障無礙多即多一即一隨智取捨思之

華嚴經明法品內立三寶章卷下

華嚴經明法品內立三寶章卷下

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 四三三頁下一行第八字「比」，南、清作「此」。
- 一 四三四頁下一六行第一六字「乖」，南作「離」。
- 一 四三五頁下一〇行第五字「王」，南、清作「正」。
- 一 四三六頁中一〇行第三字「說」，南作「說一」。

華嚴經旨歸

勅七

唐京兆西常福寺沙門法藏述

夫以主教圓通盡虛空於塵刹帝珠方廣覆法界於毫端無礙鎔融虛舍那之妙境有崖斯泯普賢眼之玄鑿浩汗微言實區尋其旨趣宏深法海尤罕測於宗源今略舉大綱開茲十義撮其機要稱曰旨歸庶探玄之士粗識其致焉

一說經處 二說經時 三說經佛 四說經衆
五說經儀 六辯經教 七顯經義 八釋經意
九明經益 十示經圖

說經處第一

夫圓滿教起必周側於塵方既為盡法界之談詎可分其處別今從狹至寬略開十處初此閻浮二周百億三盡十方四遍塵道五通異界六該別塵七歸華藏八重攝刹九猶帝網十餘佛同初此閻浮者謂此閻浮菩提樹等七處八會說此經法二周百億者謂盡此娑婆百億閻浮覺樹王等同時俱說三盡十方者謂盡於十方虛空法界所有一切須彌

山界無不同時皆說此法如光明覺品說四遍塵道者謂於十方虛空界中一一塵處皆有彼刹悉於其中演說此經五通異界者謂樹形等異類世界有不可說佛刹微塵等一流類皆遍十方虛空法界為與前須彌山界等互不相礙各於其中轉尊法輪六該別塵者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七歸華藏者謂此等一切雜染世界各皆同盡唯是蓮華藏莊嚴世界海數過刹塵一一皆悉遍周法界不相障礙悉於其中演說斯法八重攝刹者於此華藏一一塵皆攝無邊諸佛刹海皆於其中說此經法九猶帝網者彼一一微塵既各攝此無盡刹海即此刹等復有微塵彼諸塵內復有刹海是即塵塵既其不盡刹刹亦復不窮如因陀羅網重重具十不可說其分量也上來總是虛舍那佛說華嚴處問若如上說即七處八會皆悉雜亂如上初利天處說十住時既遍虛空周側毛道未知夜摩等處亦說十住不設爾何失二俱有過

若彼不說即說處不遍若彼亦說何故經中云初刹說十住法夜摩等處說十行等答此說十住初刹天處既過十方一切塵道是故夜摩等處皆有初刹即於如此遍夜摩等初刹天處說十住是故初刹無不普遍仍非夜摩夜摩等處說十行等皆亦遍於初刹等處仍非初刹當知亦爾若約十住與十行等全位相攝即彼此互無各遍法界若約諸位相資即此彼互有同遍法界餘一一品一文處皆亦如是准以思之十餘佛同者如此一佛說華嚴處如是不同是即十方一切餘佛各說華嚴處皆不同准前知之經云三世諸佛已說今說當說又云我不見有諸世界彼諸如來不說此法又如證法菩薩所說當知餘佛無不同說問餘佛說處與舍那說處為相見不設爾何失二俱有過謂若相見即垂相遍若不相見不成主伴答互為主伴通有四句謂主主不相見伴伴亦爾各遍法界彼此互無故無相見主之與伴其必相見伴主亦爾共遍法界此彼互有故無不相見如舍

那為主證處為伴無有主而不俱伴故舍那與證處同遍法界設於東方證法來處彼有舍那還有東方而來作證如是一一具具遠近皆同遍周法界一切塵道無障無礙思之可見

說經時第二

夫以常恒之說前後際而無涯況念劫圓融豈可辨其時分今略舉短脩分齊折為十重初唯一念二盡七日三遍三際四攝同類五收異劫六念攝劫七復重收八異界時九彼相入十本收末初唯一念者謂於一刹那中即遍如前無盡之處頓說如此無邊法海二盡七日者謂佛初成道於第二七日普遍如前處說此經法三遍三際者謂盡前後際各無邊劫常在彼界恒說此法初無暫息如不思議品說四攝同類者謂彼一切無邊劫中一一劫內各攝無量同類劫海常說此法五收異劫者謂一一劫各攝無量異類劫海如長劫攝短劫等恒說此經六念攝劫者於一念中即攝如上無量前後同異劫海如是念

念盡前後際一一念中皆各攝一切諸劫

皆亦如是如是時劫常說此法七復重收者此一念中所攝劫內復有諸念而彼諸念復攝諸劫是即念念既其不盡劫劫亦復不窮如因陀羅網重重無盡思之可見八異界時者如樹形等無量無邊異類世界時劫不同分齊各別並盡彼時分常說此經九彼相攝者即彼異界所有時劫亦各別相收或互相攝若念若劫無盡同前悉於彼時恒說此法十本收末者如華藏界中以非劫為劫劫即非劫念等亦爾以時無長短離分限故以深時分說彼劫故以時無別體依法上立法既融通時亦隨爾於此無量時劫常說華嚴初無休息問唯此所說說華嚴會總無了時何容有此一部經教答為下劣眾生於無盡說中略取此等結集流通故有此一部令其見聞方便引入無際限中如觀牖隙見無際虛空當知此中道理亦爾觀此一劫見無邊法海又復即此一劫是無邊劫海之說以結通文無分齊故一說即是一切說故問若此多

劫常恒說者何故如來有涅槃耶答說此經

佛本不涅槃法界品中開梅檀塔見三世佛無涅槃者又復以此初時既攝多劫是故示現涅槃亦在此中以攝化威儀之中涅槃亦是說法攝生與成道說法無差別故是故說法總無休時復次舍那佛常在華藏恒時說法初無涅槃如常住故

說經佛第三

問說此經佛盧舍那身既在如前無盡時處其佛為是一身為是多身設爾何失二俱有過謂若是一身何故一切刹中各全現耶若是多身何故經言而不分身又云而如來身亦不往彼答此盧舍那法界身雲無障礙故常在此處即在他處故遠在他方恒住此故身不分異亦非一故同時異處一身圓滿皆全現故一切菩薩不能思故今顯此義略辨十重一用周無礙二相遍無礙三寂用無礙四依起無礙五真應無礙六分圓無礙七因果無礙八依正無礙九潛入無礙十圓通無礙初用周無礙者於上念劫刹塵等處盧舍

那佛顯法界身雲業用無邊周側如上一塵利一一念劫攝生成儀或現八相或三乘形或五趣身或六塵境界雲差別名號不同業用多端不可稱說華嚴佛境界分云虛舍那佛於一塵中示現十佛世界微塵數等多威儀路以攝衆生如一塵一切塵亦爾如一切佛亦爾故知如是應機現身無盡無盡不可說也又云如此見佛坐師子座一切塵中亦復如是二相遍無礙者於上一一差別用中一一各攝一切業用如在胎中則有出家成道等類如是一切自在無礙如經微細中說三寂用無礙者雖現如是無邊自在然不作意不起念慮常在三昧不礙起用不思議品云於一念中悉能示現一切三世佛教化一切衆生而不捨離諸佛寂滅無二三昧是為諸佛不可譬喻不可思議境界如末尼雨寶天鼓出聲皆無功用任運成就四依起無礙者如此所現雖無功用皆依海印三昧之力而得顯現經云一切示現無有餘海印三昧勢力故五真應無礙者則此應現無

盡身雲即無生滅則是法身平等一味不礙業用無有限量經云法身多門現十方如是真應理事混融無障無礙是佛境界也六分圓無礙者則此適法界虛舍那身一一支分一一毛孔皆有自舍那全身是故分處則是圓滿法界品云如來一毛孔中出一切佛刹微塵等化身雲充滿一切世界不可思議故亦於毛孔則現十方盡窮法界一切諸佛一毛孔中盡過去際一切如來次第顯現不可思議故經偈云如來無量功德海一一毛孔皆悉現又如法界品中普賢支節及毛孔亦現可知七因果無礙者謂於身分及毛孔處現自舍那往昔本生行菩薩行所受之身及所成行事亦現十方一切菩薩身雲及行經中佛眉間出勝音等塵數菩薩八依正無礙者謂此身雲則作一切器世間^七經云或作日月遊虛空或作河池井泉等一切世界海又亦潛身入彼諸刹一一微細毫毛等處皆有佛身圓滿普遍經云佛身充滿諸法界也又彼所入一切刹海總在如來一毛孔現經

云無量刹海處一毛悉坐菩提蓮華座遍滿一切諸法界一切毛孔自在現普賢亦云一切諸佛及刹土在我身內無障礙我於一切毛孔中現佛境界諦觀察況於佛也又如來自在還現自身於身內刹中教化衆生無障無礙非思量境界九潛入無礙者於衆生世間無礙自在謂此佛身遍入一切衆生界中如如來藏雖作衆生而不失自性此亦同也又亦總攝一切衆生悉在如來一毛孔內一切毛孔亦皆如是經云觀見如來一毛孔一切衆生悉入中如是等十圓通無礙者謂此佛身則理即事則一即多則依即正則人即法則此即彼則情即非情即深即淺即廣即狹即因即果則三身即十身同一無礙自在法界難可稱說如來以自在身雲於前時處常說華嚴無休無息

說經衆第四

夫衆海繁廣豈塵算能知今統略大綱亦現十位一果德衆二常隨衆三嚴會衆四供養衆五奇特衆六影響衆七表法衆八證法衆

九所益衆十顯法衆初果德衆者謂蓋法界一切諸佛皆在舍那海印中現同於此會共說華嚴然有二類一能加第一會中蓋十方一切諸佛悉現其身加於普賢餘會准之二證法衆如發心品未十方各有一萬佛刹塵數諸佛悉現法慧現身讚述一切十方皆亦如是如性起品十方各有八十不可說百十億那由他世界微塵數如來同名普賢現身讚述十方亦爾皆云我等諸佛爲未來菩薩故護持此經今久住世也第七會未亦盡十方諸佛現身面讚證述同前解云當知現今此經住世並是佛力二常隨衆者如普賢等十佛世界微塵數等大菩薩衆是蘊舍那內眷屬故動止常相隨周遍一切微塵道處於華藏界助成能化顯一乘法如舍利弗等千二百五十比丘與釋迦佛亦常相隨於娑婆界助佛揚化說三乘等法故三嚴會衆者如諸神王天王等衆有三十餘類一類衆各過世界微塵數等並是道力隨緣殊形異現俯同世間顯隨類生身則是衆生世間之身

莊嚴蘊舍那佛大衆法會也餘宗是化爲今淨土示不空故此中是實以是海印三昧現故能開顯示大法海故四供養衆者如第五會莊嚴師子座有百萬億菩薩在前立侍又百萬億梵王而圍繞之如是彼有五十八衆一一各有百萬億數或云無量阿僧祇等餘會准知此等並是舍那佛所常供養衆五奇特衆者如佛高臺樓觀師子之座諸莊嚴內一一各出一佛世界微塵數菩薩謂海鷲等此是如來依報所攝以表依正無礙故人法無二故又如佛眉間出勝音等佛世界微塵數菩薩以表因果無礙故又表從證起教故六影響衆者如舍那品中十方各十億佛土微塵數等大菩薩來一一各將一佛世界微塵數菩薩以爲眷屬一一菩薩各與一佛世界微塵數等妙莊嚴雲悉皆彌覆充滿虛空隨所來方結跏趺坐次第坐已一切毛孔各出十佛世界微塵數等一切妙寶淨光明雲一一光中各出十佛世界微塵數菩薩一切法界方便海充滿一切微塵道一一塵中有十佛世界

塵數佛刹一一刹中三世諸佛皆悉顯現念中於一一世界各化一佛刹塵數衆生又如法界品中十方亦各塵數菩薩悉來雲集且如上方大菩薩衆一切相好一切毛孔一切支節一切身分一切莊嚴具一切衣服中出蘊舍那等過去一切諸佛未來一切已受記佛未受記佛現在十方一切世界一切諸佛及眷屬雲皆悉顯現過去所行檀波羅蜜及受者施者皆悉顯現過去所修尸波羅蜜乃至一切行海充滿法界皆悉顯現解云毛孔身分既攝法界如是等類極位菩薩從他方來影響如來非是自利常隨之衆與普賢等德位齊等七表法衆者如諸首菩薩表說信法信爲行首故諸慧菩薩表十解法以慧能解故諸林表行諸幢表向諸藏表地如是等類並是寄諸菩薩表行位法或十刹塵數或不可說等餘並准之八證法衆者如諸會末皆有他方同名異界大菩薩衆俱來作證現此所說決定究竟或一方各百萬佛刹塵數等並各如文九所益衆者如諸會中天

王天女等是所益眾又如發心功德品中十方虛空法界等世界中一一各有萬佛世界塵數眾是得益眾性起品中十方虛空法界等世界一一各有一切佛刹微塵等眾生又云彼一一世界中復各有百千佛刹微塵等菩薩並是所益第八會初亦有所益無邊大衆十願法眾者如舍利弗須菩提等五百聲聞在此法會如聲記此反示一乘法界由彼方現此法深廣猶如因皂以現白等此眾無有結通以是別非普故相違因故以前十類為器為模印佛法界以成無盡法門海耳說經儀第五

夫以無限大悲周眾生界施化萬品儀式難量今就通別各開十例通而論之或以首聲或現妙色或以奇香或以上味或以妙觸或以法境或內六根或四威儀或弟子人物或一切所作皆堪攝物具如不思議品說大別現言聲亦有十例一如來語業圓音自說二如來毛孔出聲說法三如來光明舒音演法舍那品中一切如來毛孔及光明中說偈等

四令菩薩口業說法如加普賢令說法等五今菩薩毛孔亦出音聲說法同如法界品云於一毛孔出一切佛妙法雷音又如密嚴經中金剛藏菩薩遍身毛孔出聲說法六令菩薩光明亦有音聲說法舍那品中諸菩薩光明中說偈等七令諸利海出聲說法彼品云諸寶羅網相扣磨演佛音聲常不絕八令一切眾生悉為說法彼品云以一切眾生言音入佛音聲法門教化九以三世音聲說法十以一切法中皆出聲說法故普賢行品頌云佛說菩薩說利說眾生說三世一切說解云佛及菩薩各有三說餘四各一故為十也如音聲說法有此十種餘色香等者皆各具十並可准知是則已為一百門說法辯經教第六

圓教微言必窮法界既盡如來無盡辯力各遍虛空毛端利海復各盡窮未來際頃說常說時處無邊若斯之教豈可限其部帙今約准經文析為十類一異說經二同說經三普眼經四上本經五中本經六下本經七略本

經八主伴經九眷屬經十圓滿經初異說經者如樹形等世界既異其中眾生報類亦別如來於彼現身立教隨彼所宜施設教法差別不同與虛空法界等唯如來智之所能知不可定其色非色等言非言等舍那品中廣明樹形河形須彌山形乃至一切眾生形世界海末後結云皆是盧舍那佛常轉法輪解云文中但云常轉法輪不言法輪分齊相者以彼施設與此不同故不顯示俱可准知彼處亦設如此法教部類難量不可說也二同說經者唯於此類須彌山界遍於虛空毛端等處以言聲說亦無有盡如不思議品云如來一化身轉如是等不可譬喻法輪雲一切法界虛空界等世界悉以毛端周遍度量一一毛端處於念念中化不可說不可說佛刹微塵等身乃至盡未來際劫一一化佛身有不可說不可說佛刹微塵等頭一一頭有不可說不可說佛刹微塵等舌一一舌出不可說不可說佛刹微塵等音聲一一音聲說不可說不可說佛刹微塵等修多羅一一修

多羅說不可說不可說佛刹微塵等法一一法中說不可說不可說佛刹微塵等句身味身復不可說不可說佛刹微塵等劫說異句身味身音聲充滿法界一切眾生無不聞者盡一切未來際劫常轉法輪如來音聲無異無斷不可窮盡亦阿僧祇品偈云彼諸一如來等出不可說梵音聲於彼一一梵音中轉不可說淨法輪於彼一一法輪中雨不可說修多羅於彼一一修多羅分別諸法不可說於彼一一諸法中又說諸法不可說又復於彼說法中說眾生依不可說又於一一毛道中不可說劫說法如彼一微毛端處一切十方亦如是解云此中說處非樹形等言聲說教非色香等故不同但一類無盡非可結集不可限其品領多少亦非下位所能受持三普眼經者如法界品中海雲比丘所受持經以須彌山聚筆四大海水墨書一品修多羅不可窮盡如是等品復過塵數此亦但是大菩薩等陀羅尼力之所受持亦非貝葉所能書記四上本經者此是結集書記之上

本也故龍樹菩薩往龍宮見此大不思議解脫經有三本上本有十三大千世界微塵數偈四天下微塵數品此之謂也五中本經者彼見中本有四十九萬八千八百偈一千一百品此上二本並秘在龍宮非閻浮提人力所持故此不傳六下本經者謂彼所見下本有十萬偈現傳天竺梁攝論中名百千經即十萬也大智論中亦名此經為不思議解脫經有十萬偈西域記說在遮俱槃國山中有此具本七略本經者即此土所傳六十卷本梵本有三萬六千偈是前十萬偈中要略所出昔晉義熙十四年於揚州謝司空寺譯天竺三藏法師名佛度跋陀羅此云覺賢是大乘三果人姓釋迦氏甘露飯王之苗胤曾往兜率天就彌勒問疑具如別傳八主伴經者謂舍那佛所說華嚴總持法界然與餘佛所說之經互為主伴一一主經必具無量同類眷屬如說性起品竟十方一一各有八十不可說百千億那由他佛刹微塵數菩薩同名普賢各從本國來此作證皆云我等佛所

亦說此法與此不殊故知一性起修多羅十方各有八十不可說百千億那由他佛刹微塵數修多羅以為眷屬如一處性起既爾餘一切處性起各攝爾許眷屬相與周遍法界如性起既爾餘會餘品文中各有證法之數悉為眷屬唯釋可知如此略本七處八會所攝眷屬當知餘本皆具眷屬唯思可見九眷屬經者謂此無盡修多羅海一則一切十方塵道同時但說下位菩薩二乘凡夫不能聞見性起品云此經不入一切眾生手唯除菩薩又云一切聲聞緣覺不聞此經何況受持又云若菩薩億那由他劫行六波羅蜜不聞此經雖聞不信是等猶為假名菩薩解云以彼器劣不能聞信此通方法而如來方便隨一方隅逐彼根機說宜聞之法如餘一切權教三乘小乘等經既無結通十方齊說故非主經然亦與主為勝方便故但為眷屬是故一一主經必具無量方便眷屬如普眼經有世界塵數修多羅以為眷屬又如普莊嚴童子所受持經皆有塵數眷屬等經具如經說

問此與前主伴經何別答略由三別一前經文句必與主同此即不爾二彼必結通十方同說此亦不爾三彼經亦有為主之義此亦不爾是故彼經亦主亦伴名主伴經此即唯伴非主名眷屬經與彼不同分二部耳十圓滿經者謂此上諸本總混同一無盡大修多羅海隨於其中一會一品一文一句皆具攝一切及一一文句遍入一切以是普法無分限故圓滿教法應爾故如因陀羅網無分齊故盡佛能化無邊境故舍那品偈云一切佛刹微塵中盧舍那現自在力弘誓願海振音聲調伏一切眾生類又法界品中名圓滿因緣修多羅此之謂也無盡教海應如是知顯經義第七

夫以義海宏深真源渺漫略開二類各辨十門先明所標之法浩汗無涯撮為十對用以統收一教義一對謂無盡言教及所詮義二理事一對謂緣起事相及所依真理三境智一對謂所觀真俗妙境及辨能觀尊賢大智四行位一對謂普賢行海及辨菩薩五位相

收五因果一對謂辨菩薩生了等因及現如來智斷等果亦是普賢圓因舍那滿果六依正一對謂蓮華藏界并樹形等無邊異類諸世界海及現諸佛菩薩法界身雲無礙依持七體用一對謂此經中凡舉一法必內同真性外應聲機無有一法體用不具八人法一對謂佛菩薩師弟等人顯說法界諸法門海九逆順一對謂文中現五繫眾輕一王刑虐及現施戒順理正修十應感一對謂眾生根欲器感多端聖應示現亦復無邊舍那品云一切眾主所樂示現雲等然此十對同時相應成一緣起無礙鎔融隨有一處即具一切是此經中所具之法次明所顯理趣者巧辨自在勢變多端亦舉十例以現無礙一性相無礙二廣狹無礙三一多無礙四相入無礙五相是無礙六隱顯無礙七微細無礙八帝網無礙九十世無礙十主伴無礙於前所說十對法中一一皆有此十無礙是故即有百門千門等准思之今且略於事法上辨此十例餘法准知具如經中一蓮華葉即具此十

義謂此華葉則同真性不礙事相宛然顯現經云法界不可壞蓮華世界海等此是理事一味無礙之門二則此華葉其必普周無有邊際而恒不壞本位分齊此即分別無分廣狹無礙經云此諸華葉普覆法界等三即此華葉具無邊德不可言一融無二相不可言多此一即多多復即一一多無二為一華葉經云知一即多多即一等是謂第三一多門也四此一華葉其必舒已遍入一切差別法中復能攝取彼一切法令入已內是故即舒恒攝同時無礙經云以一佛土滿十方十方入一亦無餘等是謂第四相入門也五此一華葉必廢已同他眾體全是彼一切法而恒攝他同已全彼一切即是已體是故已即是他他即是已已即是他不立他即是已他不存他已存亡同時顯現經云長劫即是短劫短劫即是長劫等是謂第五相是門也六又此華葉既遍一切法彼一切法亦皆普遍此能遍彼則此顯彼隱彼能遍此則彼顯此隱此能攝彼亦此顯彼隱彼能攝此亦彼顯

此隱如是此彼各有即顯即隱無有障礙經中東方見入正受西方見三昧起等是謂第六隱顯門也七此華業中悉能顯現微細刹土炳然齊現無不具足經云於一塵中微細國土莊嚴清淨曠然安住又如第九迴向微細處說是謂第七微細門也八又此華業一塵中各有無邊諸世界海世界海中復有微塵此微塵內復有世界如是重重不可窮盡非是心識思量境界如帝釋殿天珠網覆珠既明徹互相影現所現之影還能現影如是重重不可窮盡經云如因陀羅網世界十地論云帝網差別者唯智能知非眼所見是謂第八帝網門也九此一華業橫遍十方豎該九世謂過去過去世過去現在世過去未來世如過去世有此三世現在未來當知亦爾總此九世攝為一念總別合舉名為十世具如離世間品說又以時無別體依華以立華既無礙時亦如是故經云過去一切劫安置未來今未來一切劫迴置過去世又云無量無數劫能作一念頃等是謂第九十世

門也十又此華業理無孤起必攝無量眷屬圍繞經云此華有世界海塵數蓮華以為眷屬此經圓教所有之法皆互為主伴具德圓滿是故見此華業即是見於無盡法界非是託此別有所表下文云從無生法忍所起華蓋等此一華業既具此等十種無礙餘一切事皆亦如是准之如事中既爾如前十對法門之中一一皆有如是十種無礙准此知之釋經意第八夫以法相圓融寔有所因因緣無量略辨十種一為明諸法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由故十法性融通故於此十中隨一即能令彼諸法混融無礙初無定相者謂以小非定小故能容大大非定大故能入小十佳品云金剛圍山數無量悉能安置一毛端欲知至大有小相菩薩因此初發心解云此中明大非大故有小相也二明一切法皆唯心現無別自體是故大小隨心迴轉即入無礙又釋謂彼

心所現毛端之處此心於彼現大世界大小同處互不相礙下文云彼心不常住無量難思議顯現一切法各各不相知等三明一切法如幻故謂如幻法小處現大皆無障礙下文云或現須臾作百年幻力自在悅世間等四明一切法皆如夢故謂彼夢法長短無礙是故論云處夢謂經百年覺乃須臾故時雖無量攝在一刹那等五勝通力故者謂自在位中菩薩諸佛勝神通力小處現大無所障礙四種通中幻通所攝轉變外事故餘三亦具准思之可見六深定力故者謂彼自在三昧力故今於小處而現大法無所障礙下文云入微塵數諸三昧一一三昧生塵等定一塵中現無量刹而彼微塵亦不增乃至云是名大仙三昧力七解脫力故者謂此皆是不思議解脫力之所現故如不思議品十種解脫中云於一塵中建立三世一切佛刹等八因無限故者明此皆由無限善根所起故謂佛地善根所起之法妙極自在是故一則一切無所障礙下文云以一佛土滿十方十方

八一亦無餘世界本相亦不壞無比功德故能爾解云無比功德故者出所因也九緣起相由力故者謂一與多互為緣起相由成立故有如此相即入等此有二種一約用有有力無力相持相依故有相入二約體全體有空能作所作全體相是故有相即此二復有二義一異體相望故有微細顯顯謂異體相容具微細義異體相是具隱顯義二同體內具故得有一多廣狹謂同體相入故有一多無礙同體相即故有廣狹無礙又由異體攝同故有帝網無礙義現於時中故得有十世義緣起無性故得有性相無礙義相闢互攝故得有主伴無礙義是故此一緣起門即具前十義思之可見下文云菩薩善觀緣起法於一法中解眾多法眾多法中解了一法又云一中解無量無量中解一展轉生非實智者無所畏解云展轉生是互為緣起出因也十法性融通力故者謂若唯約事相互相礙不可則入若唯約理性則唯一味不可即入今則理事融通具斯無礙謂不異理之器具

攝理性時令彼不異理之多事隨彼所依理皆於一中現若一中攝理而不盡即真理有分限失若一中攝理盡多事不隨理現即事在理外失今既一事之中全攝理多事豈不於中現含那品云於此蓮華藏世界海之內
 一一塵中見一切法界解云一切法界是事法界也又不思議品云一切諸佛於一一微塵中示現一切世界微塵等佛刹種種莊嚴常轉法輪教化眾生未曾斷絕而微塵不大世界不小決定了知安住法界解云此中文意明此大小之事同是安住理法界故今彼能依事法大小相在無障礙也
 明經益第九
 夫以信向趣入此普賢法圓通頓益廣大無邊略攝經文現其十種一見聞益二發心益三起行益四攝位益五速證益六滅障益七轉利益八造修益九頓得益十稱性益初見聞益者謂依此普法見聞如來及此遺法所種善根成金剛種不可破壞要必成佛如性起品云若有得經卷地如來塔廟禮拜供養

彼眾生等具足善根滅煩惱患得賢聖樂佛子乃至不信邪見眾生見聞佛者彼諸眾生於見聞中所種善根果報不虛乃至究竟涅槃斷一切惡諸不善根具足善根佛子於如來所見聞供養恭敬所種善根不可言說不可為喻何以故如來不可思議過思議故二發心益者謂信位滿稱彼佛境發此大心此心即是普賢法攝是故融通即遍如前無盡時處等法界既入彼攝彼則今諸位亦皆成滿故經云初發心時便成正覺知一切法真實之性具足慧身不由他悟又云初發心菩薩則是佛故悉與三世諸如來等廣如發心功德品偈頌中說三起行益者謂若起一普賢行時即遍一切行位一切德一切法一切處一切時一切因一切果窮盡法界具足一切如帝網等是故一行徹至究竟如普賢品略現六十種普賢行皆一一遍一切速至佛果是故經云菩薩摩訶薩得聞此法以小作方便疾得阿耨多羅三藐三菩提與三世佛等廣如彼文頌中說耳四攝位益者謂信等

五位一一位中攝一切位然有二門一全位相是門即一切位是一位故十信滿處即便成佛二諸位相資門即一位中具一切位如十信中有十住乃至十地如賢首品說十住等中各攝諸位皆具二門如海幢比丘處及十住品等說又云在於一地普攝一切諸地功德餘廣狹無礙乃至帝網等皆具惟思可知五速證益者依此普門一證一切證速入十地如舍那菩薩在兜率天放足下光普照十佛世界微塵數刹遍照彼處地獄眾生滅除苦痛得十眼十耳等命終皆生兜率天上聞空聲說法悉得十地諸力莊嚴具足三昧皆悉成就眾生界等善身口意普見諸佛廣益眾生並悉頓成具如小相光明品說解云繞從地獄出聞此普法即得十地者明是此法之深益也六滅障益者依此普門亦一斷一切斷謂如前兜率天子得十地已一一毛孔化作眾生界等妙香華雲供養盧舍那佛散香華已一一華中見諸如來時彼香雲普熏無量佛刹微塵數世界眾生其蒙香者身

心快樂諸罪業障皆悉除滅於色聲香味觸內外各有五百煩惱八萬四千煩惱皆悉除滅彼諸眾生具足種種淨香自在解云前地獄天子非直自身頓得十地亦乃毛孔香熏令爾許眾生頓滅如此無量煩惱並是普法之勝力也七轉利益者普行亦成則能頓益無邊眾生悉亦同得此十地法如前兜率天子得十地已毛孔中出蓋雲供養佛經云若有眾生見此蓋雲者彼諸眾生種一恒河沙轉輪聖王所殖善根所謂白淨寶網轉輪王等菩薩摩訶薩安住如是轉輪王處於百千億那由他佛刹微塵數世界中教化彼轉輪王放曼陀羅自在光明若有眾生過斯光者皆得菩薩十地又云彼輪王放大光明名周羅摩尼若有眾生過斯光者得菩薩十地悉得無量智慧光明得十種眼清淨行業乃至十種意清淨業具足成就淨力三昧乃至得普見肉眼等解云此上三重廣多深益同時成就一天子得十地二天子毛孔蓋雲利他令得輪王此亦是十地菩薩三輪王放光更

轉廣益復今多人亦得十地皆利塵數量迅速展轉皆悉頓成不可說不可說廣如彼品說八造修益者謂如善財依此普法於一身身從初發心至普賢位十地位滿乃至云一切菩薩無量劫修善財一生皆得解云以就普門一得一切得故廣如入法界品說又如善財前生曾見聞普法成金剛種遂令今生頓成解行門此豈不三僧祇劫答此中時劫不定或一念則無量劫無量劫即一念一生即無量生等並具如前十種無礙准思可見九頓得益者如六比丘頓見如來一眼境界祇洹林中不可說塵數菩薩頓得無盡自在法海如法界品初說又性起品十方一一世界各百千佛刹塵數菩薩得一切光明等至一生位等又發心品所得益及舍那品初雲集菩薩毛光成益有六重無礙等具如彼說十稱性益者謂依此普法一切眾生無不皆悉稱其本性在佛果海中即舊來益竟更無新如性起品云佛子如來身中悉見一切眾生發菩提心修菩薩行成等正覺乃至見

一切衆生寂滅涅槃亦復如是皆悉一性以無性故乃至云一切如來無極大悲度脫衆生解云辨衆生舊來同佛者是無極大悲也示經圖第十

大以法界圓通緣無不契謂上九門所現之法總合爲一大緣起法隨有一處即有一切無礙圓融無盡自在若隨義分開亦有十門一處圓者謂前無盡處中隨一塵處即有如上一切處一切時一切佛一切衆一切儀一切教一切義一切意一切益各通帝網重重俱在一塵如一塵處一切盡虛空法界一塵處皆亦如是二時圓者於一念中則有如前一切時劫一切處一切佛乃至一切益皆通帝網重重顯示如一念一切重重諸劫海中一念攝皆亦如是三佛圓者於佛一毛孔中即有一切佛一切處一切時乃至一切益如一毛孔一切遍法界諸毛孔現皆亦如是四衆圓者准前五儀圓六教圓七義圓八意圓九益圓十普圓並類准思之以同一無礙大緣起故自在難量不思議故是謂華嚴無

盡法海窮盡法界越虛空界唯普賢智方窮其底
華嚴經旨歸

華嚴經旨歸

校勘記

- 一 底本，清藏本。
- 一 四四〇頁上一行書名，[南]作「華嚴經旨歸一卷」。卷末經名同。
- 一 四四〇頁上二行迷者，[南]作「京兆西崇福寺沙門法藏述」。
- 一 四四二頁中末行首字「又」，[南]作「隨」。
- 一 四四三頁上五行第八字「未」，[南]作「徑」。
- 一 四四七頁中一六行「十住品」，[南]作「十誦品」。
- 一 四五〇頁上五行首字「大」，[經]作「夫」。

修華嚴奧旨安盡還源觀

唐大薦福寺翻經沙門法藏述 疏七

夫滿教難思窺一塵而頓現圓宗巨測觀纖毫以齊彰然用就體分非無差別之勢事依理顯自有一際之形其猶病起藥與安生智立病妄則藥妄舉空舉以止啼心通則法通引虛空而示徧既覺既悟何滯何通百非息其攀緣四句絕其增減故得藥病雙泯靜亂俱融消能所以入玄宗泯性相而歸法界竊見玄網浩瀚妙旨希微覽之者詎究其源尋之者罕窮其際是以真空滯於心首恒為緣慮之場實際居於目前翻為名相之境今者統收玄奧囊括大宗出經卷於塵中轉法輪於毛處明者德隆於即日昧者望絕於多生會旨者山嶽易移乖宗者錙銖難入輒以旋披往誥鈎覩舊章備三藏之玄文憑五乘之妙旨繁辭必削歎義復全雖則創集無疑况乃先規有據窮茲性海會彼行林別舉六門通為一觀參而不雜一際皎然真返迷方情同曉日佩道君子俯而詳焉今略明此觀總

分六門先列名後廣辨

一顯一體謂自性清淨圓明體二起二用一者海印森羅常住用二者法界圓明自在用三示三徧一者一塵普周法界徧二者一塵出生無盡徧三者一塵合空空有徧四行四德一者隨緣妙用無方德二者威儀住持有則德三者柔和質攝生德四者普代眾生受苦德五入五止一者照法清虛離緣止二者觀人寂怕絕欲止三者性起繁興法爾止四者定光顯現無念止五者事理玄通非相止六起六觀一者攝境歸心真空觀二者從心現境妙有觀三者心境秘密圓融觀四者智身影現眾緣觀五者多身入一境像觀六者主伴互現帝網觀一顯一體者謂自性清淨圓明體然此即是如來藏中法性之體從本已來性自滿足處染不垢修治不淨故云自性清淨性體徧照無幽不燭故曰圓明又隨流如染而不垢返流除染而不淨亦可在聖體而不增處凡身而不減雖有隱顯之殊而無差別之異煩惱

覆之則隱智慧了之則顯非生因之所生唯了因之所了起信論云真如自體有大智慧光明義故徧照法界義故真實識知義故自性清淨心義故廣說如彼故曰自性清淨圓明體也

自下依體起二用者謂依前淨體起於二用一者海印森羅常住用言海印者真如本覺也妄盡心澄萬象齊現猶如大海因風起浪若風止息海水澄清無象不現起信論云無量功德藏法性真如海所以名為海印三昧也經云森羅及萬象一法之所印言一法者所謂一心也是心即攝一切世間出世間法即是一法界大總相法門體唯依妄念而有差別若離妄念唯一真如故言海印三昧也華嚴經云或現童男童女形天龍及以阿脩羅乃至摩睺羅伽等隨其所樂悉令見眾生形相各不同行業者聲亦無量如是一切皆能現海印三昧威神力依此義故名海印三昧也二者法界圓明自在用是華嚴三昧也謂廣修萬行稱理成德普周法界而證菩提

言華嚴者華有結實之用行有感果之能今則託事表彰所以舉華為喻嚴者行成果滿契理稱真性相兩亡能所俱絕顯煥炳著故名嚴也良以非真流之行無以契真何有飾真之行不從真起此則真該妄來行無不修妄徹真源相無不寂故曰法界圓明自在用也華嚴經云嚴淨不可思議利供養一切諸如來放大光明無有邊度脫眾生亦無限施戒忍進及禪定智慧方便神通等如是一切皆自在以佛華嚴三昧力依此義故名華嚴三昧也

三示三徧者謂依前一用一中普周法界故云徧也言三徧者一者一塵普周法界徧謂塵無自性攬真成立真既無邊塵亦隨爾經云華藏世界所有塵一一塵中見法界寶光現佛如雲集此是如來利自在準此義故當知一塵普周法界也二者一塵出生無盡徧謂塵無自體起必依真真如既具恒沙衆德依真起用亦復萬差起信論云真如者自體有常樂我淨義故清涼不變自在義故

具足如是過恒沙功德乃至無有所少義故經云如此華藏世界海中無間若山若河乃至樹林塵毛等處一一無不皆是稱真如法界具無邊德依此義故當知一塵即理即事即人即法即彼即此即依即正即淨即淨即因即果即同即異即一即多即廣即狹即情即非情即三身即十身何以故理事無礙事無礙法如是故十身互自在用故唯普眼之境界也如上事相之中一一更互相容相攝各具重重無盡境界也經云一切法門無盡海同會一法道場中如是法性佛所說智眼能明此方便問據其所說則一塵之上理無不顯事無不融文無不釋義無不通今時修學之徒云何曉悟達於塵處頓決羣疑且於一塵之上何者是淨云何名淨何者為真何者稱俗何者名生死何者名涅槃云何名煩惱云何名菩提云何名小乘法云何名大乘法請垂開決聞所未聞答大智圓明觀纖毫而周性海真源朗現處一塵而耀全身萬法起必同時一際理無前後何以故由此

一塵虛相能勝於真即是淨也由此塵相空無所有即是淨也由此塵性本體同如即是真也由此塵相緣生幻有即是俗也由於塵相念念遷變即是生死由觀塵相生滅相盡空無有實即是涅槃由塵相大小皆是妄心分別即是煩惱由塵相體本空寂緣慮自盡即是菩提由塵相體無徧計即是小乘法也由塵性無生無滅依他似有即是乘法也如是略說若具言之假使一切眾生懷疑各異一時同問如來唯以一塵字而為解釋宜深思之經云一切法門無盡海一言演說盡無餘依此義故名一塵出生無盡徧三者一塵合容空有徧謂塵無自性即空也幻相宛然即有也良由幻色無體必不異空具空具德徹於有表觀色即空成大智而不住生死觀空即色成大悲而不住涅槃以色空無二悲智不殊方為真實也實性論云道前菩薩於此真空妙有猶有三疑一者疑空滅色取斷滅空二者疑空異色取色外空三者疑空是物取空為有今此釋云色是幻色必

不礙空空是真空必不礙色若礙於色即是斷空若礙於空即是實色如一塵既具如上真空妙有當知一一塵等亦爾若證此理即得塵舍十方無虧大小念包九世延促同時故得殊勝微言纖毫彰於圓教奇特聖眾輕埃現於金軀迥超言慮之端透出筌筌之表經云如有大經卷量等三千界在於一塵內一切塵亦然有一聰慧人淨眼普明見破塵出經卷廣饒益眾生等若據理而言即塵眾生妄計經卷即大智圓明智體既其無邊故曰量等三千界依此義故名一塵舍容空有徧也自下依此能徧之境而行四德謂依前一塵能徧之境而修四種行德一者隨緣妙用無方德謂依真起用廣利羣生眾生根器不等受解萬差樂欲不同應機授法應病與藥令得服行維摩經中具明斯義又以大悲故名曰隨緣以大智故名為妙用又不壞假名而常度眾生故曰隨緣了知眾生性空實無度者名為妙用又理即事故名隨緣事即理故名妙用又真不違俗故隨緣俗不違真

故妙用又依本起來故隨緣攝束歸本故妙用良以法無分齊起必同時具理不礙萬差顯應無非一際用則波騰鼎沸全具體以運行體則鏡淨水澄舉隨緣而會寂若曠光之流彩無心而朗十方如明鏡之端形不動而呈萬像故曰隨緣妙用無方德也二者威儀住持有則德謂行住坐卧四威儀也大乘八萬小乘三千為住持之楷模整六和之紊緒出三界之梯階越苦海之迅航拯物導迷莫斯為最但以金容匿影正教陵夷傳授澆訛帥於已見致使教無綱紀濫挹淳流得失齊舉妄參真淨故今初學觸事成非不依經律混亂凡情自陷陷他甚可悲矣故瑜伽論云非大沉非小浮常住於正念根本眷屬淨修梵行華嚴經云戒是無上菩提本應當具足持淨戒梵網經云微塵菩薩眾由是成正覺起信論云以知法性體無毀禁是故隨順法性行尸波羅蜜所謂不殺不盜不淫不妄語遠離貪瞋欺詐諂曲邪見亦應遠離憤鬧少欲知足乃至小罪心生大怖不得輕於如來

所制禁戒常護護嫌不令眾生妄起過罪用此威儀住持以化眾生也問準上大所說真如一相佛體無二具足一切功德者何故要須威儀等戒行耶答譬如大摩尼寶體性明淨久被塵累而有晶穢之垢若人唯念寶性不以種種磨治終不得淨真如之法體性空淨久被無明煩惱垢染若人唯念真如不以持戒定慧種種薰修終無淨時準此義故理須持戒也問出家五眾超然出俗可具威儀在家之流身纏俗網寧無慙犯答出家之輩自有嚴科在家之儔通持五戒夫三歸五戒者蓋是出苦海之津梁趣涅槃之根本作毗尼之漸次為七眾之崇基萬善藉此而生寔佛法之平地經云尸羅不清淨三昧不現前當知戒為定體慧為定用三學圓備即證菩提四分律云第一持戒不毀犯比丘威儀自端嚴怨家之人不能近若不如法即被訶依此義理故云威儀住持有則德三者柔和質直攝生德謂大智照真名為質直大悲救物故曰柔和又質直者約本性不遷柔和者約

隨流不滯柔則伏滅煩惱和則順理修行用
茲調和之法以攝眾生也又質直者體無妄
偽言行相符蘊德居懷不拘名利輕金若塊
重教逾珍但為正業調生速願自他圓滿故
曰柔和質直攝生德也四者普代眾生受苦
德謂修諸行法不為自身但欲廣利眾生寬
親平等普令斷惡備修萬行遠護善提又菩
薩大悲大願以身為質於三惡趣救贖一
切受苦眾生要令得樂盡未來際心無退屈
不於眾生希望毛髮報恩之心華嚴經云廣
大悲雲徧一切捨身無量等剎塵以苦劫海
修行力令此世界無諸垢謂眾生妄執念念
遷流名之為苦菩薩教令了蘊空寂自性本
無故云離苦問眾生無邊苦業無邊云何菩
薩而能普代眾生受苦答菩薩代眾生受苦
者由大悲方便力故但以眾生妄執不了業
體從妄而生無由出苦菩薩教令修正觀兩
門心無暫替因果喪亡苦業無由得生但令
不入三塗名為普代眾生受苦德也雜集論
云於不堅覺深住於顛倒離煩惱所惱得

最上善提已上明四種行德竟
自下攝用歸體入五止門五止門者謂依前
能行四德之行當相即空相盡心澄而修正
也所言入者性相俱泯體周法界入無入相
名為入也華嚴經云如來深境界其量等虛
空一切眾生入而實無所入又準入佛境界
經云入諸無相定見諸法寂靜常入平等故
敬禮無所觀此乃一切眾生本來無不在如
來境界之中更無可入也如人迷故謂東為
西乃至悟已西即是東更無別東而可入也
眾生迷故謂妄可捨謂真可入乃至悟已妄
即是真更無別真而可入也此義亦爾不入
而入故云入也何以故入與不入本來平等
同一法界也起信論云若有眾生能觀無念
者是名入真如門也言五止者一者照法清
虛離緣止謂真諦之法本性空寂俗諦之法
似有即空真俗清虛蕭然無寄能緣智寂所
緣境空心境不拘體融虛廓正證之時因緣
俱離維摩經云法不屬因不在緣故依此義
理故云照法清虛離緣止也二者觀人寂怕

絕欲止謂五蘊無主名曰寂怕空寂無求名
為絕欲故云觀人寂怕絕欲止也三者性起
繁興法爾止謂依體起用名為性起起應萬
差故曰繁興古今常然名為法爾謂真如之
法法爾隨緣萬法俱興法爾歸性故曰性起
繁興法爾止經云從無住本立一切法即其
義也四者定光顯現無念止言定光者謂一
乘教中白淨寶網萬字輪王之寶珠謂此寶
珠體性明徹十方齊照無思成事念者皆從
雖現奇功心無念慮華嚴經云譬如轉輪王
成就勝七寶來處不可得業性亦如是若有
眾生入此大止妙觀門中無思無慮任運成
事如彼寶珠遠近齊照分明顯現廓徹虛空
不為二乘外道塵霧煙雲之所障蔽故曰定
光顯現無念止也五者理事玄通非相止謂
幻相之事無性之理互隱互顯故曰玄通又
理由修顯故事徹於理行從理起理徹於事
互存互奪故曰玄通玄通者謂大智獨存體
周法界大悲救物萬行紛然悲智雙融性相
俱泯故曰理事玄通非相止也上來明五止

竟

自下依止起觀階準上義理依之修行足為圓滿云何更入止觀兩門耶答起信云若修止者對治凡夫住著世間能捨二乘怯弱之見若修觀者對治二乘不起大悲狹劣之過遠離凡夫不修善根以此義故止觀兩門共相成助不相捨離若不修止觀無由得入菩提之路華嚴云譬如金翅鳥以左右兩翅鼓揚海水令其兩關觀諸龍象命將盡者而搏取之如來出世亦復如是以大止妙觀而為兩翅鼓揚眾生大愛海水令其兩關觀諸眾生根成熟者而度脫之依此義故要修止觀也問止觀兩門既為宗要凡夫初學未解安心請示迷徒令歸正路答依起信論云若修止者住於靜處端坐正意不依氣息不依形色不依於空不依地水火風乃至不依見聞覺知一切諸想隨念皆除亦遣除想以一切法本來無想念不生念念不滅亦不隨心外念境界然後以心除心心若馳散即當攝來令歸正念常動正念唯心識觀一切魔

境自然遠離凡夫初學邪正未分魔網入心欺誑行者又無師匠諮問莫憑依四魔功將為正道日月經久邪見既深設遇良緣終成難改沈淪苦海出離無由深自察之無令暫替此義如起信論中說也六起六觀者依前五門即觀之止而起即止之觀何以故理事無礙法如是故定慧雙融離分齊故一多相即絕前後故大用自在無障礙故言六觀者一者攝境歸心真空觀謂三界所有法唯是一心造心外更無一法可得故曰歸心謂一切分別但由自心曾無心外境能與心為緣何以故由心不起外境本空論云由依唯識故境本無體故真空義成以塵無有故本識即不生又經云未達境唯心起種種分別達境唯心已分別即不生知諸法唯心便捨外塵相由此息分別悟平等真空如世有醫王以妙藥救病諸佛亦如是為物說唯心以此方知由心現境由境現心心不至境境不入心當作此觀智慧甚深故曰攝境歸心真空觀也二者從心現境妙有觀即事不滯於理

隨事成差謂前門中攝相歸體今此門中依體起用具修萬行莊嚴報土又前門中攝相歸體顯出法身今此門中依體起用修成報身故曰從心現境妙有觀也三者心境秘密圓融觀言心者謂無礙心諸佛證之以成法身境者謂無礙境諸佛證之以成淨土謂如來報身及所依淨土圓融無礙或身現刹土如經云一毛孔中無量刹各有四洲四大海須彌鐵圍亦復然悉現其中無迫隘或刹現佛身如經云華藏世界所有塵一一塵中佛皆入普為眾生起神變毗盧遮那法如是就此門中分為四句如玄談疏中說如是依正泯融無有分齊謂前兩觀各述一邊今此雙融會通心境故曰心境秘密圓融觀也四者智身影現衆緣觀謂智體唯一能鑑衆緣緣相本空智體照寂諸緣相盡如如獨存謂有為之法無不俱含真性猶如日輪照現迴處虛空有目之流無不親見生盲之輩亦蒙潤益今知時節寒熱之期草木無情悉皆滋長如來智日亦復如是故曰智身影現衆緣觀

也五者多身入一鏡像觀即事事無礙法界也謂毗盧遮那十身互用無有障礙也經云或以自身作衆生身國土身業報身聲聞身緣覺身菩薩身如來身智身法身虛空身如是十身隨舉一身攝餘九身故曰多身入一鏡像觀如一身有十身互作一一毛孔一一身分一支節中皆有十身互作或以眼處作耳處佛事或以耳處作眼處佛事鼻舌身意亦復如是何以故證此大止妙觀法力加持得如是故經云或以多身作一身或以一身作多身或以一身入多身或以多身入一身非一身沒多身生非多身沒一身生皆由深定力故得有如是或以異境入定同境起或以同境入定異境起或以一身入定多身起或以多身入定一身起故曰多身入一鏡像觀也六者主伴互現帝網觀謂以自為主望他為伴或以一法為主一切法為伴或以一身為主一切身為伴隨舉一法即主伴齊收重重無盡此表法性重重影現一切事中皆悉無盡亦是悲智望重無盡也如善財童

子從祇桓林中漸次南行至毗盧遮那莊嚴大樓閣前暫時欽念白彌勒菩薩言雅願大聖開樓閣門令我得入彌勒彈指其門即開善財入已還開如故見樓閣中有百千樓閣一一樓閣前各有彌勒菩薩一一彌勒菩薩前各有善財童子一一善財童子皆悉合掌在彌勒前以表法界重重猶如帝網無盡也此明善財童子依此華嚴法界之修行位極頓證法界也此舉一樓閣為主一切樓閣為伴也故云主伴互現帝網觀亦是事事無礙觀也此上所述六重觀門舉一為主餘五為伴無有前後始終俱齊隨入一門即全收法界此理喻如圓珠穿為六孔隨入一孔之中即全收珠盡此亦是開為六門隨入一門即全收法界圓滿教理法自爾故善財一生皆全證故卷舒無礙隱顯同時一際絕其始終出入亡於表裏初心正覺攝多生於剎那十信道圓一念該於佛地致使地前菩薩觸事生疑五百聲聞玄鑿絕分融通無礙一多交參圓證相應名為佛地然此觀門名目

無定若據一體為名即是海印炳現三昧門若約二用而論即名華嚴妙行三昧門若據三徧為言即是塵舍十方三昧門若準四德為名即名四攝攝生三昧門若約五止而言即為寂用無礙三昧門若取六觀為名即是佛果無礙三昧門如是等義隨德立名據說為六觀隨入一門衆德咸具無生既顯幻有非亡攝法界而一塵收舉一身而十身現如斯等義非情所圖識盡見除思之可見余雖不敏素耽茲經聊伸偶木之文式集彌天之義頌曰

備尋諸教本 集華嚴觀 大約義無缺
智者當勤學 修華嚴與旨 妄盡還源觀
紀重校

宋晉水沙門淨源述

昔孤山智圓法師嘗稱杜順尊者扶華嚴深旨而撰斯文蓋準唐中書舍人高郢序北塔銘耳淨源向讀唐丞相裴休述妙覺塔記且謂華嚴疏主仰賢首還源說味亡數若驥

龍之戲珠也乃知斯觀實賢首國師所著斷
 矣抑又觀中具引三節之文皆國師之語章
 章焉熙寧元年冬十一月特抱諸郡觀本再
 請錢唐通義大師子寧重校其辭寧公學深
 知古力考諸文朝而思夕而玩因與源曰賢
 首所集具引之語採而得之矣請試陳其一
 二焉觀不云乎用就體分非無差別之勢事
 依理顯自有一際之形茲乃義海百門之一
 也又曰極物導迷莫斯為最豈非般若心經
 跋序歟又謂就此門中分為四句此亦晉疏
 玄談又已明矣源應之曰夫有條不紊表其
 網之在網探乎深辭貴其通於奧義然則君
 子僧博覽祖訓負卓卓之識豈獨曠昔有之
 乎源愛通義師傅慈恩祖教講儒者五經而
 考文責實章灼同異意猶吾心也於是乎題
 之卷末云耳

紀重校竟

修華嚴奧旨妄盡還源觀

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。原人論作
 為單經收錄，此處該附文刪。
- 一 四五頁上一行夾註「原人論附」，
 〔南〕作「附原人論」；〔徑、清〕無。
- 一 四五頁上一二行首字「慮」，〔清〕
 作「應」。
- 一 四五頁中一九行第二字「當」，
 〔南〕作「常」。
- 一 四五頁上一三行第六字「有」，
 〔南〕作「身」。
- 一 四五頁上末行「望重」，〔南、清〕作
 「重重」。
- 一 四五六頁下一六行首字「宋」，〔南〕
 無。
- 一 四五六頁下一九行末字「記」，〔南〕
 無。
- 一 四五七頁上二行末字「章」，〔南〕作
 「重」。

原人論 并序

唐終南山草堂寺圭峯蘭若沙門宣鑑述

萬靈蠢蠢皆有其本萬物芸芸各歸其根未有無根本而有枝末者也況三才中之最靈而無本原乎且知人者智自知者明今我輩得人身而不自知所從來曷能知他世所趣乎曷能知天下古今之人事乎故數十年中學無常師博考內外以原自身原之不已果得其本然今習儒道者祇知近則乃祖乃父傳體相續受得此身遠則混沌一氣剖為陰陽之二二生天地人三三生萬物萬物與人皆氣為本習佛法者但云近則前生造業隨業受報得此人身遠則業又從感展轉乃至阿賴耶識為身根本皆謂已窮而實未也然孔老釋迦皆是至聖隨時應物設教殊塗內外相資共利羣庶動萬行明因果始終推究萬法彰生起本末雖皆聖意而有實有權二教唯權佛兼權實兼萬行懲惡勸善同歸于治則三教皆可遵行推萬法窮理盡性至于本源則佛教方為決了然當今學士各執

一宗就師佛者仍迷實義故於天地人物不能原之至源余今還依內外教理推窮萬法初從淺至深於習權教者斥滯令通而極其本後依了教顯示展轉生起之義會偏令圓而至於末地未即天人物文有四篇名原人也

斥迷執第一 十七

斥偏淺第二 十七

直顯真源第三 十七

會通本末第四 十七

斥迷執第一 道者 儒道二教說人畜等類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然外教宗旨但在手依身立行不在究竟身之元由所說萬物不論象外難指大道為本而不知備明順逆起滅滌淨因緣故習者不知是權執之為了今略舉而詰之所謂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本既其常存則禍亂凶惡不可除也福慶賢善不可益也何用老莊之教耶又道有虎狼胎架紂天顏毋禍夷齊何名

尊乎又言萬物皆是自然生化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藉丹藥太平不藉賢良仁義不藉教習老莊周孔何用立教為軌則乎又言皆從元氣而生成者則歎生之神未嘗習慮豈得嬰孩便能愛惡驕恣焉若言歎有自然便能隨念愛等者則五德六藝悉能隨念而解何待因緣學習而成又若生是稟氣而歎有死是氣散而歎無則誰為鬼神乎且世有錯違前生追憶往事則知生前相續非稟氣而歎有又驗鬼神靈知不斷則知死後非氣散而歎無故祭祀求禱典藉有文況死而蘇者說幽滄事或死後感動妻子讎報怨恩今古皆有耶外難曰若人死為鬼則古來之鬼填塞巷路合有見者如何不爾答曰人死六道不必皆為鬼鬼死復為人等豈古來積鬼常存耶且天地之氣本無知也人稟無知之氣安得歎起而有知乎草木亦皆稟氣何不知乎又言貧富貴賤賢愚善惡吉凶禍福皆由天

命者則天之賦命矣有貧多富少賤多貴少乃至禍多福少苟多少之分在天天何不乎況有無行而貴守行而賤無德而富有德而貧逆吉義凶仁夫暴壽乃至有道者喪無道者興既皆由天乃與不道而喪道何有福善益謙之賞禍淫害盈之罰焉又既禍亂及逆皆由天命則聖人設教責人不責天罪物不罪命是不當也然則詩刺亂政書誦王道禮稱安上樂號移風豈是奉上天之意順造化之心乎是知專此教者未能原人

斤偏淺第二智佛不了

佛教自淺之深略有五等一人天教二小乘

教三大乘法相教四大乘破相教此篇中

一乘顯性教篇中

一佛為初心人且說三世業報善惡因果謂

造上品十惡死墮地獄中品餓鬼下品畜生

故佛且類世五常之教德惡勤善無別亦不

五戒不殺不盜不淫不妄不惡

也得免三塗生人道中修上品十善及施戒

等生六欲天修四禪八定生色界無色界天凡俗尚不識天鬼地獄者界地不同見且標不

受報若此眼耳手足能造業者初死之人眼

耳手足宛然何不見聞造作若言心作何者

是心若言肉心心有質繫於身內如何速

入眼耳辨外是非非不知因何取捨且心

與眼耳手足俱為質蘭豈得內外相通運動

應接同造業緣若言但是喜怒哀愛惡發動身

口今造業者喜怒哀等情乍起乍滅自無其體

將何為主而作業耶設言不應如此別別推

尋都是我此身心能造業者此身已死誰受

苦樂之報若言死後更有身者豈有今日身

心造罪修福今他後世身心受苦受樂據此

則修福者屈甚造罪者幸甚如何神理如此

無道故知但習此教者雖信業緣不達身本

如燈燄餓身心假合似一似常凡愚不覺執之為我實此我故即起貪食名利顯惡違情我言非理等三毒三毒擊意發動身口造一切業業成難逃故受五道苦樂等身則業三

界勝劣等處所感於所受身還執為我還起

貪等造業報身則生老病死死而復生界

則成住壞空而復成從空劫初成世界持

增減乃至二禪福蓋下生人開初食地餅立

主求巨不種大小便利男女初食地餅立

十增減名成劫謂曰空九增減名成劫謂曰

老氏或連之或權設務體家照靈通是虛數指

一也空界中風氣即彼混沉即一氣故相空界為

乃陰氣凝也陰陽相合生地即一生二

矣地餅已下乃生即三生萬物此當三

文字已前沈居野人傳聞大明等轉以錫時無

增減十增減外故又緣通明三增減十增減外

增減十增減外故又緣通明三增減十增減外

增減十增減外故又緣通明三增減十增減外

增減十增減外故又緣通明三增減十增減外

迴不絕無終無始如汲井輪道教只知今此度空劫云虛無混沌一氣等名焉元始不知空界已前早經千千萬萬劫成住壞空終而後始故知佛法中小乘深之說都由不了此身本不是我者謂此身本因色心和合為相今推尋分析色有水火風之四心有受能領納好能取行能造作者惡之事像者想念能取行能造作者能了四若皆是即成八我況地大中復有衆多謂三百六十段骨一一各別皮毛筋肉肝心脾腎各不相是諸心數等亦各不同見不是聞喜不是怒展轉乃至八萬塵勞既有此衆多之物不知定取何者為我若皆是我我即百千一身之中多主紛亂離此之外復無別法翻覆推我皆不可得便悟此身但是衆緣似和合相元無我人為誰貪頭為誰殺盜施戒知苦也遂不滯心於三界有漏善惡善惡但修無我觀智道以斷貪等止息諸業證得我空真如諦乃至得阿羅漢果來身滅智方斷諸苦據此宗中以色心二法及貪瞋癡為根身器界之本也過去未來更無別法為本今詰之曰夫經生累世為身本者自體須無間斷

今五識關緣不起根境等意識有時不行起想定無想天無色界天無此四大如何持得此身世世不絕是知專此教者亦未原身三大乘法相教者說一切有情無始已來法爾有八種識於中第八阿賴耶識是其根本頓變根身器界種子轉生七識皆能變現自分所緣都無實法如何變耶謂我法分別薰習力故諸識生時變似我法第六七識無明覆故緣此執為實我實法如患患夢見夢見可知者患夢力故心似種種外境相現夢時執為實有外物寤來方知唯夢所變我身亦爾唯識所變迷故執有我及諸境由此起惑造業生死無窮前說悟解此理方知我身唯識所變識為身本如後所破四大乘破相教者破前大小乘法相之執密顯後真性空寂之理破相之執不准諸部若在大執印破無是時節故龍樹立二種般若一不共者善善薩解開佛性故故天竺或云在唯識法相之論或三時教指此空或云在云在後今意取後將欲破之先詰之曰所變之境既妄能變之識豈真若言一有一無者

此下却將則夢想與所見物應異則夢不是物物不是夢寤來夢滅其物應在又物若非夢應是其物夢若非物以何為相故知夢時則夢想夢物似能見所見之殊據理則同一虛妄都無所有諸識亦爾以皆假託眾緣無自性故故中觀論云未曾有一法不從因緣生是故一切法無不是空者又云因緣所生法我說即是空起信論云一切諸法唯依妄念而有差別若離心念即無一切境界之相經云凡所有相皆是虛妄離一切相即名諸佛如此等文是知心境皆空方是大乘實理若約此原身身元是空空即是本今復詰此教曰若心境皆無知無者誰又若都無實法依何現諸虛妄且現見世間虛妄之物未有不依實法而能起者如無濕性不變之水何有虛妄假相之波若無淨明不變之鏡何有種種虛假之影又前說夢想夢境同虛妄者誠如所言然此虛妄之夢必因睡眠之人今既心境皆空未嘗依何妄現故知此教但破執情亦未明顯真靈之性故法鼓經云一切

空經是有餘說有餘者餘義未了也大品經云空是大乘之初門上之四教展轉相望前後淺深若且習之自知未了名之為淺若執為了即名為偏故就習人云偏淺也

直顯真源第三辨了義實教

五一乘顯性教者說一切有情皆有本覺真心無始已來常住清淨昭昭不昧了了常知亦名佛性亦名如來藏從無始際妄想翳之不自覺知但認凡質故耽著結業受生死苦大覺愍之說一切皆空又開示靈覺真心清淨全同諸佛故華嚴經云佛子無一眾生而不具有如來智慧但以妄想執著而不證得若離妄想一切智自然智無礙智即得現前便舉一塵含大千經卷之喻塵況眾生經況佛智次後又云爾時如來普觀法界一切眾生而作是言奇哉奇哉此諸眾生云何具有如來智慧迷惑不見我當教以聖道令其永離妄想自於身中得見如來廣大智慧與佛無異評曰我等多劫未遇真宗不解反自原身但執虛妄之相甘認凡下或畜或人今約

至教原之方覺本來是佛故須行依佛行心契佛心返本還源斷除凡習損之又損以至無為自然應用恒沙名之曰佛當知迷悟同一真心大哉妙門原人至此然佛說前五教中下之機則從淺至深漸漸接續先說初教今離惡性善性說二三令離淨性淨後說四教五破相顯性會權歸實體實教乃至成佛若上上根智則從本至本謂初便依佛五頓相一真心體心體既顯自覺而起須以悟真之智斷惡修善息妄歸真

會通本末第四會前所斥同歸一源皆為正義
真性雖為身本生起蓋有因由不可無端忽成身相但緣前宗未了所以節節斥之今將本末會通乃至儒道亦是初唯第五性教所說從後段已去節各如注說謂初唯一真靈性不生不滅不增不減不變不易眾生無始迷睡不自覺之由隱覆故名如來藏依如來藏故有生滅心相自此方是第四教亦所謂不生滅真心與相同破此已生滅諸相所滅妄相和合非一非異名為阿賴耶識此識有覺不覺二義此下方是第三法依不覺相教中亦同所說依不覺故最初動念名為業相又不覺此念本無故轉成能見之識及所見境界相現又不覺此

境從自心妄現執為定有名為法執此下方亦同所說執此等故遂見自他之殊便成我執執我相故貪愛順情諸境欲以潤我顯嫌違情諸境恐相損惱惡癡之情展轉增長此下方是第一人天故殺盜等心乘此之惡業生地獄鬼畜等中復有怖此苦者或性善者行施戒等心神乘此善業運於中陰入母胎中此下方是備道稟氣受質會彼所就氣則二教亦同所說稟氣受質以氣為本氣則頓具四大漸成諸根心則頓具四蘊漸成諸義十月滿足生來名人即我等今者身心是

之故知身心各有其本二類和合方成一入天脩羅等大同於此然雖因引業受得此身復由滿業故貴賤貧富壽夭病健感衰苦樂謂前生敬慢為因今感貴賤之果乃至仁壽殺大施富慳貧種種別報不可具述是以此身或有無惡自禍無善自福不仁而壽不殺而夭等者皆是前生滿業已定故今世不同所作自然如然外學者不知前世但據目親唯執自然會彼所說復有前生少者修善老而造惡或少惡老善故今世少小富貴而樂

老大貧賤而苦或少貧苦老富貴等故外學者唯執无泰由於時運會彼所說然所稟之氣展轉推本即混一之元氣也所起之心展轉窮源即真一之靈心也究實言之心外的無別法元氣亦從心之所變屬前轉識所現之境是阿賴耶相分所攝從初一念業相分爲心境之二心既從細至麤展轉妄計乃至造業如前境亦從微至著展轉變起乃至天地即從父母稟受二氣與業識和合成就人身據此則心識所變之境乃成二分一分即與心識和合成人一分不與心合即是天地山河國邑三才中唯人靈者由與心神合也佛說內四大與外四大不同正是此也哀哉纂學異執紛然寄語道流欲成佛者必須洞明麤細本末方能棄末歸本及照心源盡細除靈性顯現無法不達名法報身自然應現無窮名化身佛

原人論

原人論

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 四四八頁上一行「并序」，徑作「序」。
- 一 四四八頁上二行述者，徑作「終南山草堂寺沙門宗密述」。
- 一 四四八頁中五行與六行之間，徑有「原人論序終」及「原人論目錄」各一行。
- 一 四四八頁中七行與八行之間，徑有「原人論」及「終南山草堂寺沙門宗密述」各一行。
- 一 四四九頁上一四行夾註右首字「在」，徑作「此一在」。
- 一 四四九頁上一八行夾註右第五字「五」，徑作「五常」。
- 一 四六〇頁上五行「之四」，徑作「之四大」。
- 一 四六〇頁上七行「四若皆是」，徑作「四蘊若皆是我」。
- 一 四六〇頁中一七行夾註右第五字

「是」，徑作「定」。

一 四六〇頁下一六行第一五字「鏡」，徑作「境」。

「依」。

一 四六〇頁下一八行第一二字「因」，徑作「依」。

「談」，徑作「說」。

一 四六一頁中五行夾註左第一六字

「知」。

一 四六一頁中一四行末字「之」，徑作「知」。

「此」。

一 四六一頁下五行「此之」，徑作「此」。

一 四六一頁下六行首字「生」，徑作「生於」。

「者不知」。

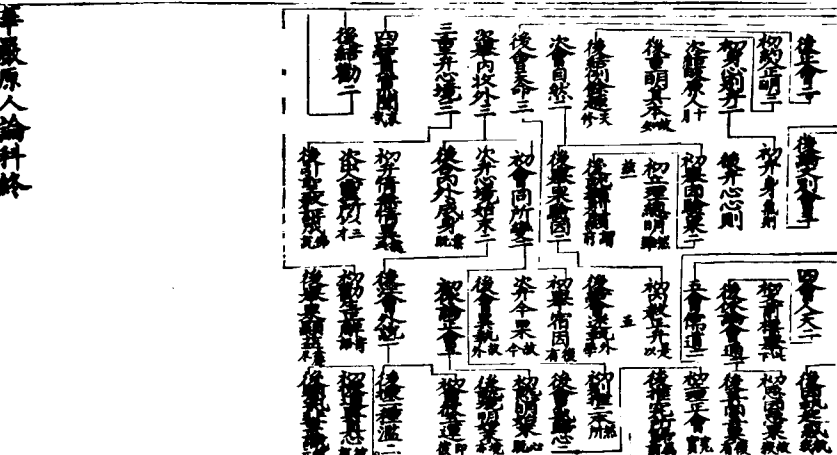
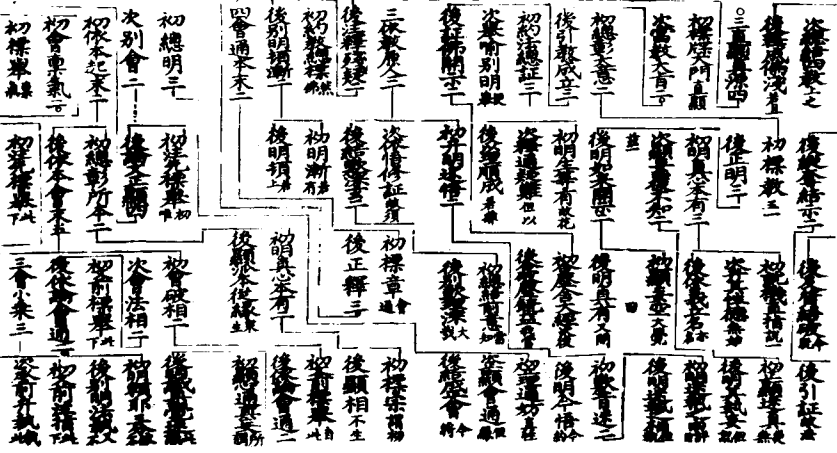
一 四六二頁上二行首字「者」，徑作「者不知」。

一 四六二頁上一三行「心合」，徑作「心識和合」。

「無」。

一 四六二頁上一八行「自然」，徑無。

12643 A 30

華嚴原人論科

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。華嚴原人論解五卷，包括三部份，其中華嚴原人論科一卷，華嚴原人論一卷，華嚴原人論解三卷。
- 一 四六四頁上一五行「顯勝三」，清作「顯勝二」。

華嚴原人論序

卷二

經云文字性空又曰無離文字而說解脫必曰捨文字然後見法非見法者也志奉禪師誕形於西充通儒於遂寧業就將隨貞詣有司會有大德僧遠圓得法於洛都荷澤大師

大弘圓頓之教此經諸佛授汝耳行矣無自滯於一隅也師嘗首泣奉命去去抵襄漢會初有自京師負雲花觀大師華嚴疏鈔至者師一覽陞座而講聽者數千人遠近大驚然後至京師詣雲花寺修門人之禮北遊清涼山回住於鄆縣草堂寺未幾復入寺南圭山所至道俗歸依者如市得法者數百人註圓覺大小二疏華嚴金剛起信唯識四分律法界觀皆有章句自是圓頓之教大行於世其他原人道之根本會禪教之異同皆隨扣

而應待問而答或徒東遠地因教誠而成書或門人告終為安心而演偈或無怡於所證之境告示初心或偃仰於所住之山歌詠道趣其文廣者其理彌一其語簡者其義彌圓門弟子集而編之成十卷昭昭然定慧之明鏡也禪師以法界為堂與教典為庭字慈悲為冠蓋眾生為園林終日贊述未嘗以文字為念今所傳者蓋荆山之人以玉抵鵲而為行路之所實也余高枕於吾師尸牖之間久矣知者不言則後代何以仰吾師之道乎於是粗舉其大節以冠于首裝休序

華嚴原人論 并序

終南山草堂寺志峯蘭若沙門宗密述
萬靈蠢蠢皆有其本萬物芸芸各歸其根未有無根本而有枝末者也況三才中之靈靈而無本原乎且知人者智自知者明我今嘉

得人身而不自知所從來焉能知他世所趨手易能知天下古今人事乎故數十年中學無常師博考內外以原自身原之不已果得其本然今習儒道者祇知近則乃祖乃父傳體相續受得此身遠則混沌一氣剖為陰陽

之二二生天地人三三生萬物萬物與人皆氣為本習佛法者但云近則前生造業隨業受報得此人身遠則業又從惑展轉乃至阿賴耶識為身根本皆謂已窮其理而實未也然孔老釋迦皆是至聖隨時應物設教殊途內外相資共利群靈勸善行明因果始終推究萬法彰生起本末雖皆聖意而有實有權二教唯權佛無權實策萬行懲惡勸善同歸于治則三教皆可遵行推萬法窮理盡性至于本源則佛教方為決了然當今學士各執一宗就師佛者仍迷實義故於天地人物不能原之至源余今還休內外教理推窮萬法初從淺至深於冒權教者斥滯令通而極其本復依了教顯示展轉生起之義會偏今圓而至於末地人物文有四篇名原人也

華嚴原人論

一斤迷執

二斤偏淺

三直顯真源

四會道本末

一斤迷執皆道者

佛道二教說人畜等類皆是虛無空道生成

養育謂道法自然生於元氣元氣生天地天地生萬物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然外教宗旨但在乎休身立行不在究竟身之元由所說萬物不論象外雖指大道為本而

備明順逆起滅深淨因緣故習者不知是權執之為了今略舉而誌之所言萬物皆從大道而生者大道即是生死賢愚之本吉凶禍福之基本既其常存則禍亂凶惡不可除也福慶賢善不可益也何用老莊之教耶又

道育虎狼胎桀紂天顏丹楊虎齊何名專乎又言萬物皆是自然生化非因緣者則一切無因緣虛應生化謂石應生草草應生人人生畜等又應生無前後起無早晚神仙不籍丹藥太平不籍賢良仁義不籍教習老莊

周孔何用立教為軌則乎又言皆從元氣而生成者則歛生之神未曾習慮豈得嬰孩便能愛惡驕恣焉若言歛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是稟氣而歛有死是氣

散而歛無則誰為鬼神乎且世有繼連前生追憶往事則知生前相續非稟氣而歛有又驗鬼神靈知不斷則知死後非氣散而歛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讎報怨恩今古皆有耶

外難曰若人死為鬼則古來之鬼填塞巷路合有見者如何不爾答曰人死六道不必皆為鬼鬼死復為人等豈古來積鬼常存耶且天地之氣本無知也人稟無知之氣安得歛起而有知乎草木亦皆稟氣何不知乎又言

貧富貴賤賢愚善惡吉凶禍福皆由天命者則天之賦命奚有貧多富少賤多貴少乃至禍多福少苟多少之分在天天何不乎乎況有無行而貴守行而賤無德而富有德而貧逆吉義凶仁天壽乃至有道者長無道者

與既皆由天天乃與不道而貴有道何有福善益無之賞禍滔害惡之罰焉又既禍亂反逆皆由天命則聖人設教責人不責天罪物不罪命是不當也然則詩刺亂政書讚王道禮稱安上樂說移風豈是奉上天之意順造化之心乎是知專此教者未能原人

佛敎自淺之深略有五等一人天教二小乘教三大乘法相教四大乘破相教此篇中一乘顯性教此篇中一佛為初心人且說三

世業報善惡因果謂造上品十惡死墮地獄中品餓鬼下品畜生故佛且類世五常之教天竺世教儀式雖殊惡善無別亦不離仁義等五而有德行可修則如此國欲手而舉土善教也令持五戒不殺不淫不盜不妄語是信不飲酒肉得免三途生人道中神氣清潔益於智也

修上品十善及施戒等生六欲天修四禪八定生色界無色界天此中不勝天死地獄者俗尚不如未況有窮本故對落教故名人天且極人今教佛經本宜具列故名人天教也然案有三種現報生報後報據此教中業為身本今誌之曰既由造業受五道身未

根本頓變根身器界種子轉生七識皆能變
現自分所緣都無實法如何變耶謂我法分
別熏習力故諸識生時變似我法第六七識
無明覆故緣此執為實我實法如愚見異
物也夢夢想所者愚夢力故心似種種外境

相現夢時執為實有外物轉來方知唯夢所
變我身亦爾唯識所變遂故執有我及諸境
由此起惑造業生死無窮前說悟解此理方
知我身唯識所變識為身本不了之義四大
乘破相教者破前大小乘法相之執寧願後

真性空寂之理破相之談不唯諸部般若通
後此教隨執在大乘經前之三教依仗先
破若一法執不共者二不共者三不共者
故故天三戒不共者二不共者三不共者
之空寂云在後今意取後將欲破之先語之
曰所變之境既妄能變之識真真若言一有

一無者此下却將則夢想與所見物應異異
則夢不是物物不是夢寤來夢滅其物應在
又物若非夢應是真物夢若非物以何為相
故知夢時則夢想物似能見所見之殊據
理則同一虛妄都無所有諸識亦爾以皆假

託東隱無自性故中觀論云未曾有一法
不從因緣生是故一切法無不是空者又云
因緣所生法我說即是空起信論云一切諸
法唯依妄念而有差別若離心念即無一切
境界之相經云凡所有相皆是虛妄離一切

相即名諸佛此等又是是知心境皆空方是
大乘實理若約此原身身元是空空即是本
今復詰此教曰若心境皆無知無者誰又若
都無實法依何現諸虛妄且現見世間虛妄
之物未有不依實法而能起者如無濕性不

變之水何有虛妄假相之波若無淨明不變
之鏡何有種種虛假之影又前說夢想夢境
誠如所言然此虛妄之夢必因睡眠之人今
既心境皆空未嘗依何妄現故知此教但破
執情亦未明顯真靈之性故法鼓經云一切

空經是有餘說有餘者義大品經云空是大
乘之初門上之四教展轉相望前後深若
且習之自知未了名之為淺若執為了即名
為偏故就習人云偏淺也
三直顯真源實教者

五一乘顯性教者說一切有情皆有本覺真
心無始已來常住清淨昭昭不昧了了常知
亦名佛性亦名如來藏從無始際妄起翳之
不自覺知但認凡質故執著結業受生死苦
大覺惑之說一切皆空又開示靈覺真心清

淨全同諸佛故華嚴經云佛子無二衆生而
不具有如來智慧但以妄想執著而不證得
若離妄想一切智自然智無礙智即得現前
便舉一塵合大千經卷之喻塵泥衆生經泥
佛智火後又云爾時如來普觀法界一切衆

生而作是言奇哉奇哉此諸衆生云何具有如
來智慧迷惑不見我當教以聖道令其永離
妄想自於身中得見如來廣大智慧與佛無
異評曰我等多劫未遇真宗不解反自原身
但執虛妄之相甘認凡下或喜或人今約至

教原之方覺本來是佛故須行依佛行心美
佛心返本還源斷除凡習損之又損以至無
鳥自然應用惟沙名之曰佛當知迷悟同一
真心大哉妙門原人至此此即前第五中
之機則從法王深源漸悟緣先記物教小解
題在普次說二今佛源在淨教四五破

相顯性會離障實依實修乃生成佛等上
上根智則從本至末隨初後修五煩惱一
空寂但以達此真而起須以悟心之智斷
惡修善息妄歸真安
真真同是名法身佛

四會通本末

真性雖為身本生起蓋有因由不可無端忽

成身相但緣前宗未了所以節節斥之今將
本末會通乃至儒道亦是初後修五性教所
級方同諸教謂初唯一真靈性不生不滅不
增不減不變不易象生無始迷睡不自覺知
由隱覆故名如來藏依如來藏故有生滅心

相自此方是第四教亦同所謂不生不滅真
心與生滅妄想和合非一非異名為阿賴耶
識此識有覺不覺二義相此下方是第三法依
相教中亦同此說
不覺故取初動念名為業相又不覺此念本
無故轉似能見之識及所見境界相現又不

覺此境但從自心妄現執為定有名為法執
此下方是第二小執此等故遂見自他之殊
便成我執執我相故貪愛順情諸境欲以潤
之真嫌違情諸境恐相損惱愚癡之情展轉
增長此下方是第一人故殺盜等心神乘此
天華中亦同所說

惡業生於地獄鬼畜等中復有怖此苦者或
性善者行施戒等心神乘此善業運於中陰
入母胎中此下方是儒道稟氣受質會破所
本氣則頓具四大漸成諸根心則頓具四蘊
漸成諸識十月滿足生來名人即我等今者

身心是也故知身心各有其本二類和合方
成一人天脩羅等大同於此然雖因引業受
得此身復由滿業故貴賤貧富壽夭病健感
棄苦樂謂前生敬慢為因今感貴賤之果乃
至仁壽敬天施富慳貧種種別報不可具述

是以此身或有無惡自禍無善自福不仁而
壽不報而夭等者皆是前生滿業已定故今
世不因所作自然而然外學者不知前世但
據目觀唯執自然會故所說復有前生少時
修善老而造惡或少惡老善故今世少富

貴而樂老大貧賤而苦或少貧苦老富貴等
故外學唯執充奉由於時運皆由天命然所
稟之氣展轉推本即混一之元氣也所起之
心展轉窮源即真一之靈心也充實言之心
外的無別法元氣亦從心之所變屬前轉識

所現之境是阿賴耶相分所攝從初一念業
相分為心境之二心既從細至廣展轉妄計
乃至造業如前境亦從微至著展轉變起乃
至天地即初自太易五重運轉乃至太極
真性其實但是一念能變見分故云元氣既
氣如此一念初動其實但是境界之相業既

成熟即從父母稟受二氣氣與業識和合成
就人身據此則心識所變之境乃成二分一
分與心識和合成人一分不與心識和合即
是天地山河國邑三才中唯人靈者由與心
神合也佛說內四大與外四大不同正是此

也哀哉實學具執紛然寄語道流欲成佛者
必須洞明微細本末方能素未歸本返照心
源庶盡細除靈性顯現無法不達名法報身
自然應現無窮名化身佛

華嚴原人論後序

屏山居士辛純甫撰
草堂禪師佩曾溪心印桂花嚴法界觀疏圖
覺經又恐其理甚深世俗未辨若原人論而
學者猶苦其難入蓋唯心之旨非自悟者不

能信受也後三百歲白木弟子李純甫又作勝語題其端云如人初夢一刹那頃根身器界異類衆生一時頓現種種各別一念力頓成就具足無量境界覺人呼覺始知夢中元無我人衆生壽者諸相亦無地水火風等物

主

畢竟虛空唯依第六意識以爲根本然則覺人所見山河大地十二類生并自身相唯依第八業識其理曉然無可疑焉有大覺者開說真空始故長夜宛如大夢等無有異儒者道家夢中說夢未知是夢復有既知是夢總

着夢境不知覺寤佛爲世人開說人天衆復有既知是夢厭惡夢境不知睡眠佛爲是人開說聲聞緣覺二乘復有既知是夢故無戀着亦無厭惡寤寐自如佛爲是人開說菩薩取上大乘於大衆中復有未知夢圖妄念而

有境界佛爲是人說法相教復有未知本無妄念夢境亦空佛爲是人說破相教復有未知夢中之人即世覺者佛爲是人說顯性教故知衆生本來成佛初發心時即登正覺示起於座便入涅槃原人一論即覺者之一呼

也釋其首尾大略如此法同寢者應如是觀

華嚴原人論後序

華嚴原人論
校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 四六六頁下一九行末字「今」，徑、清作「令」。
- 一 四六七頁上二行至三行目錄「一斥迷執……四會通本末」，徑無。
- 一 四六七頁中一〇行「怨恩」，清作「怨鬼」。
- 一 四六九頁下六行「無二衆生」，徑、清作「無一衆生」。
- 一 四七〇頁下四行夾註右「乃至」，清作「乃一」。

華嚴原人論解序

卷三

長安大開元寺講經論沙門圓覺撰

三聖立言殊途妙契群賢著述隨教異宗致今執指之徒競成齟齬至若尋流討本而得其歸趣者蓋亦鮮矣有唐圭峯禪師憫之於

是藉外內之聖心願半滿之幽致製斯雅論

目曰原人文啟四門義該衆美將使息其異

見示彼真歸不假他求直捷令悟觀其抑揚

研覈引證會通辯而不華周而不比精深切

當簡妙嚴明濬吠澮以距川渠江河而注海

誠謂生靈妙本之指南矣自非高明圓暢深

造聖賢之閭闕能如是乎裴相國嘗云如來

為說教之主吾師為會教之人信哉裴公既

序之於前屏山李君復題之於後萬松禪老

又開九對十八重以贊其說三賢皆達道之

士不妄許可自非理歸至當豈君子亦黨乎

竊嘗考諸圭峯箋註經論詮示禪宗遠百十

餘卷唯華嚴圓覺金剛般若等章疏盛行于

世獨恨斯文之未有以發明者余曩在長安

嘗以講誦之暇未撫諸說聊為訓解初欲附

於文下然恐與論註相混故別書之庶諸護
司自備觀覽暨抵京師因學徒諮詢釋後叙
其梗槩於篇首文雖泆淫義似有宗欲知吾
人之所以為人者得不留神於是書者至治
壬戌四月既望叙于京師萬安之東軒

將解此論大分爲四初題目次撰人三叙引
四本文題目復二初解正題後解并序正題
中華嚴二字所宗之經原人論者正顯所造
所宗經者具云大方廣佛華嚴經清涼大師
云大方廣所證之法佛華嚴能證之人所證

法中具三大故大者體大方者相大廣者用
大能證人中有因有果華嚴是因佛是果故
華即普賢萬行嚴即文殊大智謂以大智為
主運於萬行嚴大方廣本有之法成毘盧遮
那十身佛果故經之一字即能詮教義不果

常具釋此題廣如本題今論題中所以標者
以此此論之所宗故下五教中一乘顯性即
此經故不全標者非釋經故原人論者原者
推究其本之謂也徐鑑說文解云原者泉之
本也後人從水而以原為原隔之原今所不

取謂今欲窮究人之本始故曰原人人者理
樂云多思慮故名人又人者身口柔軟又人
者名有憍慢又人者名破憍慢釋曰多思慮
言為總謂人中念慮善惡無記種種不同念
念差別故云爾也身口柔軟別語善人破憍

慢言約修行者反此為有又雜心論云意寂
靜故名入釋曰此揀惡道衆苦逼迫無寂靜
時亦約性說如禮記云人生而靜天之性也
問佛教常言衆生通五趣等何故此論但標
原人答論主約人是我同類故序云我今得

此人身而不自知云又六道中其餘五趣苦
樂不均不堪修行故偏勸人故曰原人裴相
國圓覺序云生靈之所以往來者六道也鬼
神沉幽愁之苦鳥獸懷猶狽之悲修羅方瞋
諸天正樂可以整心慮趣菩提唯人道為能

耳三世諸佛皆於人中成佛蓋為此也下文
有義可檢叙之知人之源則四聖六凡類可
知矣論謂評議假立賓主問答徹通研究深
旨教誡學徒故名曰論若合釋者原通能所
論為能原人為所原是人之源原人即論依

主持業次第可知或所原即人原人之論二釋反上望上所宗即華嚴之原人論也或取大經之目以成本論之題即分有財得華嚴疏解正題竟後解并序者并者兼及之義序者由也引也引後正文為由緒故以論并序作自一人故不別立序題但附論題之下而以并序及小書別之異正文故若望總題六離合中相遠釋也次撰人中終南至蘭若即所依覆於中終南山乃所依之總名地屬三秦東西盤礴八百餘里終南之山揀餘山

故草堂已下別指所居泛說終南境則寬漫故復舉此然草堂即後秦道遙園自羅什入秦詔於此園譯經初草堂以居之因改為寺寺者司也國置九寺以立九卿由漢代騰蘭初扁館于鴻臚爾後僧居因名曰寺即始於洛陽之白馬也圭峯蘭若者圭峯乃終南之別峯以其山如王者所執之圭故以名焉覺云阿蘭若此云寂靜處出家所居要離諱請故此土好畧但云蘭若草堂之寺圭峯之蘭若皆依主釋然草堂圭峯相去不遠論主平

居或在草堂或在圭峯若裝相國序云論主北遊清涼山回住於鄜縣之草堂寺未幾復入寺南圭山故雙舉耳草堂寺望圭峯蘭若作隣近釋或相違釋望終南山總別依主釋所依處竟沙門等者即能述入沙門二字義

如常釋宗密二字論主別諱俗姓何氏果州西充人幼業儒典過荷澤和尚之孫圓和尚於遂州因緣有契遂從刺染學該內外宗說悉通造華嚴圖覺等諸經論疏鈔著禪源詮並行于世廣如本傳沙門望宗密通依主持

業二釋望上終南山等能依所依作釋可了述之一字陳功業也先德云叙理名述先來有故作改名造今新起故此論創製理應名造良以論主蘊窮源之妙懸暢博達之宏才布之以名句文身著之於翰墨蘭廣誘邪迷於正道斥邊微於大方有功不伐但云述耳述通能所作釋可知釋撰人竟自下第三序引分三初通顯大意次別叙諸宗後正明述論初文亦二初就所原以標宗文云萬靈云至教來者即舉外事為例也萬靈者羽毛鱗

介昆虫之屬其類不一咸具覺知故曰萬靈蠢者出也爾雅云作動也昆虫之類遇冬則蟄逢春而動故字從春及虫今論文中且舉蚊虫蠢動之微以况於人其實該於卵胎濕化也言皆有其本者本即因緣喻伽釋衆

生云思業為因穀胎濕染為緣有五蘊主圓覺云若諸世界一切種性卵生胎生濕生化生皆因觸欲而正性命當知輪迴愛為根本又俱含頌云倒心趣欲境濕化染香塵楞嚴云卵唯想生胎因情有濕以合感化以離應

金剛論云受生攝依殼而生曰卵動類也含藏而出曰胎欲類也假潤而興稱濕濕以合感趣類也不由父母但自想合無而忽有曰化化以離應假類也化亦自想懸想勝塵情愛彼境即便化生故云離應故知衆生之類無問巨細皆以愛染而為其本耳此舉有情為例也○萬物者百穀草木之類若若者繁茂之狀此文借老子彼云夫物芸芸復歸其根歸根曰靜靜曰復命云彼意謂萬物皆自道之所生還歸於道是復其本報也今意但

取物各有根然後方得枝葉茂盛此舉無情為例也○未有下上二句順明此句反結唐韻云一在木下為本根株之謂也一在木上為末枝葉之謂也若無根本那有枝末○况三才下正顯所例况謂比况上明虫草木

尚有因緣比擬於人亦當如是安得不窮其本致乎言三才者天地人也才謂才能謂天有運動之才地有生成之才人有鑒慮之才古人云天生萬物唯人最靈既曰最靈是勝於萬物者也可無本乎○且知人下後就能

原以立理此二句文全取老子明皇注云智者役用以知物明者融照以鑒微智則無所不知明則無所不照彼疏釋云知識察也言役心生智識察前人之美惡可謂之智若反照內察了觀其心不生知法是謂明了今文

則用之意則不止如此如下顯真源慶了性同佛方是此宗真實智明以本該末亦無遺矣○我今下反顯須原我者論主自指五蘊假我蓋舉自己以激勸他人也稟謂稟受如孝經云身體髮膚受之父母謂有所稟受而

得此身也所從來者即前世所稟依內教說即過去業感展轉乃至本覺真如是也鳥者何也他世即後世也趣謂趣向謂捨此身已當生何道天耶獄耶或升或墜意云既不知生從何來又焉知死所趣向乎如夫子云未

知生焉知死此之謂也天下古今人事者天下橫約慶古今堅約時人事者如運祚興亡風俗美惡禮樂成壞刑政得失之類是也然知所從來及他世所趣即前自知之事天下古今人事即前知人之事蓋原身為本天下

古今為末必先究其本然後窮其末則不失其序矣若夫終日論天下古今至於此身而不知究則是棄本而事末矣如馬遷修史而不免於煩刑楊雄著書而竟終於投閣謂之明智可乎詩云既明且哲以保其身斯之謂

矣○故數十年下順成得古學無常師者言不但師於一人也清涼云蓋我為友人皆友馬博謂廣博考謂考究內即佛教宗說之古外則儒老百氏之書其志在於窮究自身之本非為干祿承名之學也夫子云古之學者

為已今之學者為人己者止也原之不已者有所未至心不止也功成必致故得其本故論主圓覺疏序云聖尊魯魯冠冠封竺墳禪過南宗教達圓極又云行詣百城坐探群籍皆其事也○然今下別叙諸宗先叙外教明教

大師云宋高僧與高禪師作補教論關於前人多引道教與儒教同源出於三皇五帝故今從古相合以明儒即佛教孔子為主成氏南華註云儒姓鄭名緩篇韻訓云儒者柔也道即道教老子為主其後列禦寇莊周守宗

之後世張陵之徒雜以邪說非老氏之本旨今言道教但取老莊言乃祖乃父云者傳約從本流末續謂以末繼本謂祖傳父父傳孫世世不絕于續父父續祖祖轉乃至高曾遠祖故孝經云父母生之續莫大焉速則下展

轉推窮則自混元一氣云謂天地之前唯一元氣混然不分故曰混沌謂剖判即混沌既分之後陽氣輕清故上升陰氣重濁故下沉升者為天沉者為地二氣和合人生其中是為三才從此漸有萬物道經云道生一一

生二二生三三三萬物明皇注云一者冲氣也言道動出冲和妙氣於生物之理未足又生陽氣陽氣不能獨生又生陰氣積冲氣之一故云一生二積陽氣之二故曰二生二陰陽合孕冲氣調和然後萬物阜成故曰三生

萬物又周易云易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業又鈞命訣云易有五太一曰太易氣象未分也二曰太初元氣萌也三曰太始形之端也四曰太素形變有質也五曰太極形質已具

也從此漸生天地萬物列子亦有論中雙合二象之意為文談上諸說雖小不同皆以氣為初始漸有人及萬物故論結云萬物與人皆氣為本○習佛法者下後叙內教此雖總言佛法意乃別指權小近則下指人天教

速則下一句小教阿賴耶識即法相教於此三中前不兼後後必兼前中間云乃至者謂感又從執而起然或與執各有二種感二種者一煩惱障二所知障執二種者一我執二法執謂五蘊等從衆緣生本無實性衆生不

了計以爲實名曰法執由執法故於諸理事世出世法不能通達名所知障此五蘊中法尚巨得况主宰者衆生於中妄計實我名爲我執由執我故煩惱障生塵勞競興業報不息由此輪轉苦果無窮而二乘人但除我執

煩惱障未斷法執所知障善薩九斷二執二障然此二執二障於賴耶識皆有種子從種生現起惑造業推窮其本則自賴耶故云乃至廣如下明○皆謂下總非如上所說皆是聖人權漸之談非究竟了義之言恐人執滯

故總非之意在責人非斥法也○然孔老下通妨也恐有難云如前所說元氣陰陽蒸感識變皆是孔老釋迦至聖所說何得非之故今通云自是學人不達聖意豈孔老釋迦之過歟然則聖意若何論云然孔老云此乃總

出三聖五教之意也言隨時應物者孔老之時此方人根未熟尚未堪聞因果之說况佛性了義之談故孔老先以仁義道德而漸誘之且指元氣陰陽爲本西方佛出世四十年前人根未熟未堪聞於佛性了義之旨是故

大覺且隨三乘五性之機說業識變等至四十年後方說一乘故法花經云火點斯要不務速說皆願隨時應物也言殊途者謂殊異路遠即指前所說元氣業感等立教不同故曰殊途言內外相資者資者藉也助也謂

雖設教不同然亦互相資賴道並行而不悖也蓋佛教藉儒老爲誘物之始儒老藉佛教爲成物之終如目足相資方能全濟又震旦之機宜以仁義道德而化故孔老以是化之餘方之機宜以業感等化故大覺以業感等

化之衆生不一故曰群庶○策勸下躡迹重通恐人難曰三教聖人利物之心既同則應三教皆可原人何故此中偏宗佛教故復益云利物之心三聖雖同權實之用三聖則異儒道一向是權佛教兼於權實今取實教了

義故偏宗佛述於權實豈達聖意言策勸萬行者策謂策發萬行者且言行門之多不但說施戒等至於四諦緣生十善五戒四禪八定儒老五常道德等皆在其中細詳文意自可見矣因果始終唯明佛教修因爲始感果

為終或約一人先後為始終也萬法至本末亦通三教儒道以氣為本釋教以業惑八識真如為本隨宗不同末則可知從上策動萬行下至雖皆聖意縱也而有下奪○應再問云三教之中何權何實故下句云二教云言

權實者權謂權假亦曰權宜釋鑄曰權言能酌量輕重以喻聖人方便分別事宜隨器授道孔子所謂可與立未可與權是也實者果之核取其堅也亦確乎不可拔之謂也然則二教之權與佛教之權可得聞乎答曰實顯

有異二教之權即實權也佛教之權乃顯權也何以言之明教大師云權也者有顯權有實權顯權則為淺教為小道實權則為異道為他教釋曰淺教如法相破相小道如二乘人天此之三乘不如化城之喻是佛隨宜之說故曰顯權實權者無方妙用潛與密應或為異道之師以化正彼類或為他教之主用他教法以利于世如華嚴經云或持牛狗及鹿戒或著壞水奉事火等又清淨法行經云吾道迦葉以為老子又道淨光童子示為

仲尼故知孔老皆大覺實權也上未所釋實取明教自注○策萬行下前則總明三教權實今則別明權實之用言有縱奪亦應先難云前明教有權實唯宗實教則應權教皆無用耶答曰是何言哉夫聖人設教各有攸當或權或

實隨器所宜故此一科即顯權教之有用也初句如前已解懲惡勸善者懲者戒也止也即止惡興善也儒教三綱五常老氏保雌守弱釋教三學六度莫不皆使人止惡興善而已泛常所說三教大同者此之謂也尚書云

為善不同同歸于治今借用之明教云神農誌百藥雖異而同於愈疾也后稷標百穀不同而同於養人也聖人為教不同而同於為善也證此可知遵者依也所歸既同依行皆可是故依儒教則為成德之君子遵老氏則為清靜之真人稟釋教則出三惡而往人天乃至究竟證三乘而圓二果者矣○推萬法下前縱此奪即顯實教之用也亦應問云既三教皆可遵依又何必偏遵實教故今奪云推萬法云大意前言三教皆可遵行者但順

聖人隨宜蓋物治已成之人身非欲窮究所以成人之原本欲窮其本則非了義教莫能盡之言推萬法窮理盡性者推謂尋其本致窮謂極其根源蓋謂竭其蘊底萬法即色心等世出世法然窮理盡性語出周易彼繫辭

云窮理盡性以至於命者聖人之作易也將以順性命之理彼注云理謂理數性謂性能命者生之極窮理則盡其能若窮其理數盡其性能則順性命之理又儒宗以天所賦為命令佛教亦說理性故借彼文取意則異

理謂道理真理性謂法性心性不取天賦故不言命謂真如一法橫對諸事曰理廣也豎貫一法曰性深也然在無情曰法性在有情曰心性亦曰佛性亦名本覺亦曰如來藏即下顯性教中所說具性是也謂色心等法從緣而生無實自性全是真如隨緣所成故此萬法皆以真如而為本源故論主圓覺疏序云萬法虛偽緣會而生生法本無一切唯識識如幻夢但是一心寂而知目之圓覺此推萬法至本源之謂也唯識亦云此諸法勝

義亦即是真如常如其性故即諸法實性亦此義也言至于本源者非離真性之外別有本源但約教詮淺深之異故有不至至爾起信云心真如者即是一法界大總相法門體所謂心性不生不滅乃至云唯是一心故名

真如又立義分云摩訶衍者總說有二種一者法二者義所言法者謂眾生心是心即攝一切世間出世間法依於此心顯示摩訶衍義故明教大師云人者天者聖人者孰不自性而出所以出者固其本也此本則萬法之

大本也注云人天與佛等三乘聖人誰不從此一性所出則知性者為萬法之本源矣華嚴經云云何說諸蘊諸蘊有何性蘊性不可滅是故說無生分別此諸蘊其性本空寂空故不可滅此是無生義眾生既如是諸佛亦復然佛及諸佛法自性無所有則知不生不滅真如妙性實諸法之本源矣非一乘了義何以臻此言決了者謂決定了義亦決斷顯了也此言佛教別指顯性○然當今學士下正明造論先顯餘宗未了為造論之緣由此

言學士即通指習三教者士即人也各執一宗謂習儒者唯執天命習老唯執自然等更不復博覽圓暢○言就師佛者即別指內宗習權教人或執著惑或執識變不信一乘實教故談佛性定據關提縱說真如但云不變

有所未悟故曰仍迷其猶象盲抹象豈識象之全軀坐井觀天寧見天之無際○故於下結責也問此科與前別叙諸宗何異答前就學人所知以顯教之權實今約學人所執為造論之發端向使學人無封執之情則論主

可以亡言矣○余今下正明造論分三初先叙所悉余者我也論主自稱之詞還依內外教理則見解圓融而無偏局之弊與夫未嘗讀佛書而輒議佛者相去遠矣夫子云蓋有不知而作之者我無是也論主之謂歟○初從淺至深下次別示言從淺至深者即指論初二門斥迷執偏淺也於中前淺而後復深斥滯令通者即破執情而顯圓解也極其本者指第三門顯真源也極者至也○後依了教下即指第四門顯示展轉著者即第四

門中用顯性了義會前所斥同一真理也○文有下後結名可知○大門第四釋本文中分二初標列章門四門次第如向已說○釋初章中先牒門名斥者排擯義唐韻云逐也速也謂驅逐令速去也速謂感而不悟執謂

固守不移○儒道下二正指儒道三就彼詰難四結顯末了就次章中文分三段論云儒道二教下正明所本二宗合辨其義如前小有不同隨文當示言皆是大道生成養育者即老氏意道經云有物混成先天地生寂兮

寂兮獨立而不改周行而不殆可以為天下母吾不知其名字之曰道後為名之曰大明皇云以通生表其德字之曰道以包含目其體故名曰大母者取其生育義也老氏意云我見一物混然而成出於自古非聲非色卓然挺特不逐物移適萬物中安然坦蕩矣妙由之而出宜其為之母也故為獨立名字曰大道焉又德經云道生之德畜之物形之勢成之彼雖云道降冲和之氣陶治萬物為物得之以生故云道生之德得也善養也謂萬

物得道用而能畜養斯形約道畜養之處而受德名故云得畜之道生德畜品物流形故曰物形之道為萬物作天時地利陰陽之勢而物資之以成故曰勢成之又云故道生之畜之長之育之成之熟之養之覆之彼顯

云始之為生養之為畜今增進曰長字撫為育輔相曰成遂終曰熟資給曰養隆成曰覆上之八字皆道德功用之謂也○謂道法自下明生起次序然道法自然一句全是道經彼云入法地地法天天法道法自然注云

人謂王也為王者先當法地安靜既爾又當法天運用生成既生成已又當法道清淨無為令物自化人君能爾即合道法自然之性也又云自然者妙本之性非造作故曰自然道者妙本之用道與自然體用之稱非謂

道法効於自然也今論正用道法自然一句者不取人君法則之義但明自然之道在天地之先而已恐欲知源故具引之言生於元氣者取道經意彼德經云道生一一生二二生三三三生萬物如前序中已引但今論中生

於元氣即彼道生一元氣生天地即彼一生二二生三天地生萬物即彼三生萬物蓋變其文勢貴異前耳而意則同然前叙中混沌即儒者之說此言大道即老氏之意前後字舉顯二宗之大同也○故愚智等下約人顯

本愚謂諸情暗鈍智謂慧解高明貴謂名位尊榮賤謂身職卑下貧謂資生闕乏富謂財用豐饒苦謂逼迫心形樂謂諸根適悅然愚智約性貴賤約位貧富約資苦樂約受亦應言言凶毒天妍媸病健等屬類可推矣此皆

人中品類不同言皆稟於天由於時命者儒宗泛說多止天命時與命皆數也論語云死生有命富貴在天孟子云莫之為而為者天也莫之致而致者命也○故死後下前約從本起末此約原始反終天地者儒宗所歸虛

無者老氏所復道經云夫物芸芸復歸其根歸根曰靜靜曰復命云言萬物既稟天地元氣而生如草木依根而得榮茂死則復其本如如草木凋落精脉速其本根是復其所稟之性命從天地生復歸天地者如邵子云上

天生我上天死我一聽於天有何不可此之謂也○然外教下明立教大旨言外教者謂佛法之外也言休身立行者儒宗五常百行老氏保雌守弱皆以修飾其身而已大學云自天子達於庶人一是皆以修身為本孝經

云立身行道揚名於後世老氏云名與身孰親身與貨孰多等不在究身之元由者不言此身因何而有何故得為人何故為畜等縱若說者不過大道元氣而已言象外者象謂物之形象易繫辭云夫象聖人有以見天下

之曠而擬諸其形容象其物宜是故謂之象如乾卦三連以象天純陽坤卦六段象地純陰亦如丹青圖畫肖物形容故唐太宗聖教序云二儀有象顯靈藏以含生又世俗說天圓地方則知天地皆有形象也今世教所談

至大者不過天地而已而人畜萬物皆在天地之中故其所論不出天地之外故云所說萬物不論象外莊子云六合之外聖人存而不論則知天地之外孔老非實不知但以世人智淺未足與議論語云夫子之言性與天

道不可得而聞也况象外乎○雖指大道下釋通妨難恐有問言被余亦說大道元氣等生成萬物大道元氣即是身本那言不究故今釋云雖指大道云論文畧舉且言大道實兼元氣天命父母等也然元氣父母等但是生身之具而非即是身本譬如孩穉見母籠既取餅咬之便知是餅籠既成後來索餅即指籠籠豈知籠籠但是成餅之具豈是餅之所本哉今元氣天地等籠籠之謂也執為身本孩穉之見而已而不備明下正顯所迷

順逆起滅者謂內教所說十二因緣迷則從無明起行展轉乃至有生老死即順生死起動而成流轉也悟則從老死逆觀乃至無明遂起智斷無明由無明滅故行滅乃至生老死滅即證聖果此明逆生死而還滅也此十

二支通大小乘義門繁廣非畧可盡言染淨因緣者有二一約小乘其說又二一者如前十二有支由無明緣行乃至生緣老死是染因緣由無明滅行滅乃至老死滅是淨因緣二者約苦集滅道四諦謂苦集是世間因果

滅道是出世間因果由造集諦因感苦諦界名染因緣由厭苦故起道諦智斷彼集因苦果不生證滅諦理名淨因緣故淨名云從癡有愛則我病生衆生病愈我病亦愈二約大乘亦二一約法相宗謂廣識法爾包攝三乘

及三性名言種子而一切衆生有無不同若有三乘種子者過緣重習修行斷障當得三乘聖果名淨因緣此且三乘能若無三乘種子但有有漏三性等種即造三種業不劫不劫三界流轉名染因緣二約法性宗真妄和合

成黎耶識若迷之時染法即前有力淨法即前無力向緣下轉沉輪三界名染因緣悟時淨法有力染法無力背緣上轉成四聖位亦依淨法名淨因緣廣如下引此等法義外教量知况能備明故習者下約人顯執

孔老所說但是權宜不執則為入道之緣固執則為障道之損圭峯云儒實戒律道助釋那此其緣也八難之中世智辯聰反成爲難此其損也宜自擇焉○今畧舉下三就彼詰難於中有四一難道生此唯老氏所執詰者

問也假立實主難疑答問論之式也所言萬物至而生者此句據彼所立下皆準知○大道即是下正申難也此有二難初道常物亦應當難彼以長生久視爲道故作此難之初二句按定基謂基止亦曰鑑基爾雅云基初也○基本既其下正難道既是常物亦應當如世子孫運類父母則禍亂應當禍亂非人力可以剪除福慶應當福慶非積善可增蓋故李思慎云老以生與死命也恣是道之所爲聖與不肖性也但是天之所與天與不

可逃道焉不可擇知天道之不可逃擇者則能安處長生守全性情云○何用下反質破恐云設如禍福不可增損復有何過故今難云如此則孔老設教遂成無用良以聖人見善有益可以致禍故勸令爲善見惡有損可

以致禍故教令速惡則知吉凶禍福由我致之既道使然於我何預勉之修善曾何所圖又道育下二禍福倒置非難難育謂鞠育胎謂含孕孕樂爲文虎狼害人之獸豈道畜之而使害人禁射暴虐之君豈道孕之而使

虐民必曰道生道何不道桀者有夏十七世君名履癸謚法云賊虐多殺曰桀劉恕通鑑外紀云桀為無道暴戾頑復貪虐荒淫武傷百姓天下顛恐伊尹佐湯伐之桀戰不勝奔於三股之國湯又伐之放於南巢而死紂者

殷三十世君帝乙之子名受謚法云殘義害善曰紂外紀云智足以拒諫言足以飾非因寵妲己作酒池肉林為長夜之飲用炮烙之刑剖比干囚箕子周武王舉兵伐之紂不勝遂自焚而死天短折也類即類回字子淵丹

即丹辨字伯牛皆孔門弟子四科中德行科也論語云賢哉回也不遷怒不貳過不幸短命死矣又伯牛有疾子問之自牖執其手曰亡之命矣夫斯人也而有斯疾也云先儒謂伯牛有惡疾將死夫子歎之夫以二子之賢而不享年故曰夭類冉孺謂西橋齊謂伯夷叔齊先儒云孤竹君之二子也父喪兄弟讓國不紹武王伐紂二子諫之不從耻食周粟餓死於首陽山下以夷齊之賢而致餓死故云禍也若云萬物皆是道之所為者道乃

當惡夫而禍賢士何足歎哉且世有好賢惡不肖人必謂之君子妬賢嫉能人必謂之小人君子也人皆敬之小人也人皆鄙之道經云萬物莫不尊道而貴德使道之所為誠如前說則不足故也故曰何名尊乎○又言萬

物皆是自然下二難自然亦道教所執儒宗亦執天為自然文中有二也初自然即應無端難初句牒彼立義若內教說一切萬法從因緣生謂親能發起為因疎能助起為緣然一切萬法不出內外者如草木等從種子

生名曰親因水土人時名曰疎緣內則人畜等從業感生名曰親因父母二氣名曰疎緣若委細說具如下文今對外宗且畧叙耳謂彼儒道既執自然則不推因緣故莊子云不知所以然而然名曰自然又云鶴不日浴而白鳥不日黔而黑言皆自然也儒宗執者如司馬君實無為養云治身以正保躬以靜進退有道得失有命守道在己功成則天夭復何為莫非自然○則一切下正明○謂既不待因緣則石非草等因緣應能生草草生人

人生畜等以皆非緣故論學舉以例其餘故置等言即等一切非緣之事如火應生草木水生魚鳥凡是一切不應生處皆能生也正取人不待父母緣忽自生人等如西方無因外道亦作此計論伽第七云何因緣故彼諸

外道起如是見立如是論答謂見世間無有因緣或時歎爾大風卒起於一時間寂然止息或時忽爾暴雨河滿漫於一時間頓即枯竭或時鬱爾花木敷榮於一時間颯然衰頽由如是故起無因見立無因論清涼云與此方

儒老所計頗同又涅槃經中衲水梵志求佛論議佛問云汝宗何故知非因緣彼云我見牛生便能味乳龜生便能入水知非因緣佛言若言味乳非因緣者俱非因緣何不味角若言入水非因緣者俱非因緣何不入火梵志辭屈投佛出家○又應生無下二自然不應緣者難於前後早晚約時時乃疎緣中一事通內及外如春蘭秋菊社燕賓鴻等各因其時人須十月方乃誕生非自然也神仙已下別約有精神仙要須宿業欲之資鍊藥服

氣為緣方能長生不老天下太平必藉忠臣
良士武以定亂文以經世君臣相濟然後民
安國泰時和俗淳人有才德之美皆資訓誨
之力習與性成未有不學而自成者孟東野
詩云擊石方有火不擊元無烟人學始知道

不學非自然信矣劉子云心受典誥而五性
通焉故知仁義必由教習執自然者不亦乖
乎○老莊周孔下結責外應問曰設依我宗
自然而成不藉教習復有何過答便有聖人
立教無益之過既賢者自然而賢不由教習

愚者自然而愚教亦無益聖人立教便成無
用軌謂車轍則謂法則如世行車必遵軌轍
為法則也然老氏上士下士之說孔聖上智
下愚之論在吾教中蓋宿習力故謂多生熏
習純熟今得為人諸識聰利人一已百聞道

勤行孔老於此謂之生知上智上士故白樂
天生而識字世呼為三生人若宿世從異類
中未未曾熏習或因秘格不肯教人今得人
身諸情暗鈍倥傯蒙誨而不學聞道大笑
孔老於此呼為下愚其中人者昔雖曾熏然

未純熟故於今世學之則成不學則殆由此
觀之雖愚鈍之資苟能自勉於學縱未借於
上達亦自勝於不學者矣况中人乎聖人知
學問有益可以革愚成智故垂典誥以為軌
則斯則因緣之理明矣而曰自然未敢聞命

○又言皆從下三難元氣此儒道皆執先牌
義○文中有三今初氣變不應緣習難則歎
生下正難歎物暴起也言歎然而生也神
謂人之精神言初生之子八識雖具七情未
彰良由創與境逢未知染著若漸長大慣習

力故愛惡滋彰所謂習以性成非由元氣使
之然也論云豈得反質之辭言嬰孩者小兒
之稱女曰嬰男曰孩愛謂染著惡謂憎嫌驕
謂矜傲恣謂縱肆皆言情也○若言下驕迹
轉難恐有教言且如孩子初生便能養乳不

得則啼豈待習慮故曰自然便能隨念愛惡
○則五德下正難若爾五德六藝亦應自解
不待習慮何故不爾言五德者即仁等五常
或父義母慈兄友弟恭子孝六藝謂禮樂射
御書數然人生便知飲乳啼號者無始以來

慣習力故與心俱生如前牛不味角龜不入
火皆因緣也豈是元氣使之然也○又若生
是下氣滅應無鬼神難儒者皆執氣聚為
生氣散為死故今難云若爾氣散斷滅應無
鬼神蓋鬼神之說儒宗許有故彼所知以難

之然依儒典訓神者伸也鬼者歸也陽魂曰
神陰魄曰鬼然論語云子不語怪力亂神者
蓋以鬼神理幽常人智淺故但令敬而遠之
恐生惑著然豈謂之無鬼神乎易曰精氣為
物游魂為變故知鬼神情狀謂百骸四體男

女構精之所成故曰精氣為物彼云游魂為
變者即如佛教所說心識由無質碍任運能
往故曰游魂意謂游魂與精氣合而為人精
氣有滅而游魂不滅故為鬼神若內教說三
品九類之中有福德者為神無福德者為鬼

勝劣雖異皆鬼趣攝○且世有下引事證成
於中二初舉知宿命證非稟氣言雖達前生
事等者如羊枯之識金銀者羊枯子切
宅門外神樹穴中得金銀一校謂乳母曰此
吾先世為羊家子賦所藏也昔年七歲墮井
而死事崔威之徵墨誌唐書崔威傳馬源事

之所撰韻語陽秋云歐陽永叔素不信釋氏之說既登二府一日被病夢至一所見十人冠冕環坐一人云叅政安得至此宜速反舍公出門數步復往問曰公等豈非釋氏所謂十王者乎曰然因問世人飯僧造經為亡

追福果有益乎荅曰安得無益既寤病良已又如崔子王之掌實府事禱擒虎之為閻羅王神出搜虞太博之為更生佛席相公之為皮場神出洪內輪皆幽途事之證不能引言感動妻子讎報恩怨者如左傳宣公十五年晉大

夫魏顆其父武子有愛妾武子疾謂顆曰當嫁之既疾篤乃令殉葬武子死顆嫁之親族難之顆曰吾從治命治謂疾末甚時後顆與秦將杜回戰于輔氏見老人結草以禦杜回頭而顛覆之杜回墜馬夜夢老人曰余而所

嫁婦人之父也爾用先人治命余以是報又成公十年晉景公疾夢大厲大厲被髮及地搏膚而踴曰殺余孫不義前二年景公以無罪殺其孫也余得請於帝矣謂十五也以事開幽途故六月丙午公薨又江湖紀聞載南宋衢州人

鄭朝議從子某幼曠達能文娶會稽陸氏女亦姿媚明爽伉儷情至鄭生嘗語陸氏曰萬一不幸汝無再醮汝若先喪我亦如之陸氏曰要當齊眉何不祥如是相慶十年生二男一女及鄭生疾且死方釋服陸氏盡攜其資

適蘇州曾公曹成婚方七日曾生奉澹檄考試他郡行信宿陸氏晚步廳屏間有急足乎於庭曰鄭官人有書命婢取之視外題但有示陸氏三字筆札宛然前夫手澤也視急足已不見故緘讀之其辭曰十年結髮夫妻一

生祭祀之主朝連暮以同歡俸有餘而共聚忽大幻而長往慕何人而輕許遺棄我之田疇移資財而別戶不恤我之有子不念我之有父義不足為人之婦慈不足為人之母吾以訴諸上蒼行理對乎幽府陸氏嗟恨三日

而亡其書朝議男苟者得之○外難曰下驕迹通坊文中二先設難外人聞說人死為鬼則謂人人死已盡皆為鬼不知有六道輪迴轉受後身故作此難言合有見者如何不爾者論中假作不信有鬼之問故且如是其實

見鬼之事古今有之不能具引○荅曰下通釋也言人死六道者謂或有生天或還為人或作禽畜或墮地獄前言鬼者但一趣耳言鬼復為人者謂鬼業盡已或復為人或轉餘趣豈古來下譏其膠柱如梁高僧傳說後漢

建和間沙門安世高舟行至鄒亭湖泊舟岸上有湖神祠為神降曰舟中沙門吾神宿世道伴為我請之安至祠中神泣訴曰吾與師嘗為道友以真心故墮此趣中幸相憫救師請現本身神曰本身醜惡恐相驚駭安曰無

慮忽有大蟒出於神後引首向安安撫之以天竺語說法化導蟒泣謝曰幸聞教化今脫苦矣以絹千疋黃白之資付安令作功德安為建寺於豫章州大雲寺是已而見後山有大蟒死於草澤中自是廟不復靈此鬼趣轉

生之例也今俗子無識謂佛菩薩同鬼神者吁可悲哉○且天地之氣下後稟氣不應有知難○謂氣無分別豈人得之而有分別乎若人因稟氣而有分別則草木等亦應有分別以所稟同故論亦應言且天地之氣本無

賢愚貴賤之異豈人同稟之而有賢愚貴賤之異乎而儒者皆執稟氣謂稟和之氣則為聖為賢稟濁之氣則為愚為不肖孰不知天地之氣本無差別自吾人宿習之不同屬其猶管籥之音隨旋發異故有清濁高下之殊而吹者之氣易嘗異哉若謂吹者之氣有異則何藉竹管之殊竅乎又李白桃紅姚黃魏紫無乃春風之各異乎何不辨其物性而責於氣耶○草木亦皆下舉例難也亦應云禽獸亦皆稟氣何飛走之不同蓋天地之氣猶爐冶醜態之謂但能成物非物所本故爐冶雖能範金不能變銅鐵為良鍍醜態雖能熟食不能變糠粃為好饅天地之氣雖能成物不能使草木為人庸愚作聖良以草木各有根人畜各有本故也○又言貧富下四

難天命此多儒者所執先儒解云命猶令也彼宗但以清氣上升至高無上曰天文中先牒義○則天之賦命下正難此有三難初即禍福多少不平難謂天道至公平無偏無黨何故而有貧富貴賤賢愚禍福多少之異

又復於中貧賤禍夭者多富貴壽康者少世途目繁豈不然我奚者何也○苟多少下結難也天實屬者則公平安在○况有無行下

次禍福倒置非理難分二先正詰無行而貴如祭村為君守行而賤如仲尼無位無德而富如景公有馬千駟何曾日食萬錢有德而貧如原憲黔婁之類逆古義凶者如姦邪得志忠良遇害之類仁天暴壽如顏冉短折盜駝水年有道無道云者如世善人動輒坎軻豫梁貪暴觸事利宜自古迄今此事屢有世俗每謂天不平或云天不開眼故鄧攸無子人謂天不道斯之謂也○既皆下辨違上句即彼所宗天乃下躡迹正難文中且舉與不道喪有道一句意該前文無行而貴等何有下顯過即顯彼宗執天命者自違其教耳謂

書云天道福善禍淫言下民之善惡天實司其禍福之柄作善者降之以福作惡者降之以禍淫過也此與伊訓云作善降之百祥作不善降之百殃洪範享用五福厥用六極意同易謙卦云天道虧盈而益謙地道變盈而

源謙鬼神害盈而福謙論中泰用書易之文故云爾也又坤卦云積善之家必有余慶積不善之家必有余殃意亦同此大抵皆謂天道昭然禍福不忒今見無道與而有道長則似書易之說無驗何則且如忠良遇害則福善益謙之實全乖姦邪得志則禍淫害盈之罰相反按其文而考其實全成齟齬故云何有良以不推業理但執天命故禍福有時而倒置也○又既下立教歸罪不當難先按定謂世人見說古今治亂等事莫不甘謂天數今難之曰若由天者經書所說只合責天如何但責人耶如桀紂幽厲詩書所譏亂臣賊子春秋所貶曾何不云天命乎其由狼虎傷人糜鹿受殃故曰不當○然則下結責非理若由天命則詩書禮樂德惡勸善使人速禍就福以承天休者則成空言爾何則禍福由天不在人為天乃自然之理不容增損故也言詩刺亂政者刺譏諷也亂政如人倫廢壞風俗沈瀆之類然詩有國風雅頌其風雅中有善則美有惡則刺今舉一端但言刺爾尚

書有典謀訓誥誓命之異皆明二帝三王治世化民之道故曰書讚王道讚者明也揚也孝經云安上治民莫善於禮移風易俗莫善於樂謂禮別尊卑使君臣父子各正其位而不敢僭越故曰安上樂音歌詠風俗美惡故能移薄俗以就淳風故曰移風皆所以規人心於善道格皇天之休慶也書曰惠迪吉從逆凶如影響者順也迪者進也言以順而進則合於天道故為言苟逆於天心則為凶故云奉上天_注而論云豈是者及破之詞也世人不知威召之端實由乎我一向歸之天命不但達佛教因緣之說亦失周孔詩書禮樂之本意故云豈是言造化者天之異名亦曰造物謂能造作變化萬物也然前書易等語皆明作善得善作惡得惡此則因果之理明矣而但就一世為論未推宿故影響之報或時相反况執天命轉見乖張至下會通方能盡理○是知下結成未了

華嚴原人論解卷上

華嚴原人論解卷上

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 四七二頁中五行與六行之間，徑、清有「華嚴原人論解卷上」、「長安大開元寺講經論沙門圓覺述」二行。
- 一 四七四頁中一六行首字「矣」，徑作「歟」。
- 一 四七五頁上四行「二生二」，徑、清作「二生三」。
- 一 四七五頁上一一行夾註「列子亦有恐繁不引」，徑無。
- 一 四七五頁下一行「三乘」，徑作「二乘」。
- 一 四七六頁上一五行夾註「不言人天」，徑無。
- 一 四七六頁中一行至二行夾註「上來所釋……用之」，徑無。
- 一 四七六頁下一五行「具性」，徑作「真性」。

一 四七八頁中六行「抹象」，徑作「摸象」。

- 一 四七九頁中一五行第三字「未」，徑、清作「末」。
- 一 四七九頁中一一行夾註「即前妄也」，徑無。下至一四行夾註，徑均無。
- 一 四七九頁下五行「基止」，徑、清作「基址」。
- 一 四八〇頁上三行「武傷」，徑、清作「殘傷」。
- 一 四八二頁上四行夾註左「因悵然」，徑作「增悵然」；清作「因悵然」。
- 一 四八二頁上五行夾註右第九字至左末字「及……書」，徑無。
- 一 四八二頁上六行夾註右「故有詩云」，徑作「東坡有詩云」。
- 一 四八二頁上七行夾註右「給侍中」，徑作「給事中」。
- 一 四八二頁上一一行夾註左「今貌」，徑作「今季貌」。
- 一 四八二頁中一行夾註左「先嬰」，

〔徑作「先母」。

一 四八二頁中九行夾註左第一一字「試」，〔徑作「弒」。

一 四八二頁中一一行夾註右「殺父」，〔徑作「謀弒」。

一 四八二頁下一〇行夾註「指武王也」，〔徑無。

一 四八二頁下一二行夾註「周公自稱名請以身代武王矣」，〔徑無。

一 四八三頁上七行「崔子玉」，〔徑作「崔子玉」。

一 四八三頁上八行夾註「出搜神記」，〔徑無。

一 四八三頁上九行夾註「出洪內翰夷堅志也」、「不能具引」，〔徑無。

一 四八三頁上一八行夾註右「景公」，〔徑作「晉景公」。

一 四八三頁上一九行夾註「故也」，〔徑無。又夾註「評曰此言帝者即吾宗之謂十王也」，〔徑作「言帝者即冥府十王也」。

一 四八五頁上八行第三字「如」，〔徑作「惟」。

華嚴原人論解卷中

茲四

長安大開元寺講經論沙門圓覺述

第二斤偏淺中分三初標標章門偏淺之義如下文自釋○次佛敎下標列五教此五種敎主峰約義分判由所被機有五乘之異故

能被敎有此五種言五乘者一人天乘二聲聞乘三緣覺乘四菩薩乘五佛乘此依華嚴覺初章意從所今合聲聞緣覺而開菩薩求法以立乘名耳故立此五若依法相宗說五種種性者一聲聞乘性二緣覺乘性三菩薩乘性四不定乘

性五者無性就不定中復有四類一聲聞菩薩性二緣覺菩薩性三聲聞緣覺性四聲聞緣覺菩薩性其無性者謂無前乘三種性今人天敎收彼無性小乘敎收彼聲聞緣覺二性後三敎收彼菩薩性其不定性中間三

敎攝之若依賢首五敎者一小乘敎同此第二二大乘始敎當此三四三終敎四頓敎五圓敎當此第五良以賢首後三皆約一乘故主峰合之賢首約同敎別敎歷位無位開成三異而被始敎雙收西域空相二宗以俱未

畫大乘法理故合為初初即主峰依西域仍

鳥二或開或合各有攸當不可一準萬松老師於此論中立九對十八重總該賢首主峰二種五教之義一苦樂對以三途二人天對以人天三定對以二果鳥對四色空對以四對

五凡聖對前四皆凡六大小對聲聞緣覺小七始終對法相為始八頓漸對頓教去皆大九偏圓對賢首前四皆偏是則於賢首小敎中曲開前五對收此論義可謂解簡而理盡矣○一佛為初心下明人天敎於中先總明大

意初心人者所被機也對後三乘故曰初心一向方便故云且說三世業報者謂過去造業今世受報今世造業來世受報故曰三世業即能招之因報即所招之果然業與報皆通善惡故曰善惡因果如下廣明○謂造上

品下別叙分二先叙惡因果言十惡者謂身三殺盜婦語四妄言兩舌惡口綺語意三貪嗔邪見言上品者泛說善惡皆有三位明之一約境且如敎生教人為上教高為中教蚘為下不殺反此謂不教人為下不教蚘

蚘為上二約心不論善惡但猛利心作為上泛爾心作為下庸庸為中三約時若善若惡但三時無悔為上一時無悔為中一時為下言地獄等者梵云捺洛迦此云苦器即眾生受苦之器也今言地獄約義立名有云地者

底也獄者局也地下有獄故名地獄總有四類謂八熱八寒近邊孤獨言八熱者一曰等活謂刀劍剗斬成千萬段以叉撥聚唱言活活彼即便活活已復斬斬已復活故曰等活以四王天壽五百年謂天壽為一日一夜

如是積數至五百歲二曰眾合眾山四合碎罪人身猶如微塵以切利天壽一千年為一日一夜積此歲月壽一千歲三曰黑繩如世解木繩拌鋸解以夜摩天二千年壽為一日一夜壽二千歲四曰號叫以兜率天壽四千

年為一晝夜壽四千歲五大號叫以化樂天八千年壽為一晝夜壽八千歲六曰炎熱以他化天一萬六千年壽為一晝夜壽一萬六千歲七曰極炎熱壽半中劫謂從人壽八萬四千歲時百年減一歲減至十歲名半中劫

為此獄壽八曰阿鼻或云阿毘至此云無間有五義故立無間名一者作業無間約治罰說二者受報無間約果報說三者受苦無間約楚痛說四者壽命無間無中夭故五者身量無間謂眾生自業各各自見身滿獄中問

無空處故曰無間此獄壽命一增減切言八寒者一按部陀正云過部臺此翻為庖寒苦觸身如瘡疱故二曰炮裂身凍裂故此二皆名三鐵齒沾四虎虎凡五齧齧凡此三約受六青蓮花七紅蓮花八大紅蓮花變苦觸身如身是色

然此八寒壽量三說不同依俱舍說比前更長如第一按部陀壽命不知其數佛說如二十石甯滿盛胡麻百年取一粒取盡此二十石麻為彼壽量餘七地獄倍倍增數若準瑜伽說八寒壽量較於八熱次第減半如按部

陀減於等活之半乃至大紅蓮花較阿鼻亦爾依此則是八寒輕於八熱也三近邊獄者八熱四門各有四獄一曰塘煨涕齊膝下足焦爛舉足如故二曰屍囊糞泥齊膝中有毒虫下足食盡舉足還復三曰鋒刀刃劍等

刃布高道路履則割傷四曰灰河沸熱灰汁或者或煎皮肉潰爛四孤獨獄者處所不定或山間樹下曠野城隍等處依瑜伽說近邊孤獨壽命不定隨業長短言餓鬼者謂長受鐵餓故曰餓鬼輕重不同凡有九類一曰炬

口鬼謂於口中常出猛焰二曰針咽鬼頭腹如山咽喉如針三曰臭口鬼口如臭屍此三名無財鬼皆不得食故四曰大瘦鬼項中有瘻以手扶腰還自食故五曰針毛鬼身毛如針還自刺身出血而食六曰臭毛鬼身毛臭

穢熖故拔出血而食此三名少財鬼少得飲食故七曰得弄鬼常得祭禮所弄之食八曰得失鬼常得巷陌所遺食故九曰勢力鬼此有種種一者夜叉二者羅刹三者毘舍闍此三名多財多得飲食故此上諸鬼以人間

二十日為一日一夜彼還以三十日為一月十二月為一年壽五百歲上依俱舍有云鬼趣壽命不定極長者七萬歲言畜生者畜者養也人所畜養如牛馬犬豕之類此名則局或云傍生傍行而生通一切飛走之類此名

則寬別而言之羽毛鱗介蠶螻飛潛其類繁廣於中最福德者如龍及金翅皆通四生然高趣壽命長短不定極長者壽一中劫廣如別章此依生華行頌引今言中品餓鬼下品畜生者圭峰依雜集等論故作此配若依華嚴二地

則以畜生為中餓鬼為下清涼引正法會廣經會云然此三途各有邊正正者為重邊者為輕正鬼望邊高則鬼重高輕如本正高望邊鬼則高重鬼輕是也故佛且類下後明善因果五戒十善四禪八定等是善因入天

等是善果於中分二初人乘言且類者即比類世謂世俗通西域此方不但周孔說五常也言五常者謂仁義禮智信是人之所常行造次顛沛不容雜故注中別會兩方世教以顯大同亦潛通妨難恐人疑云佛出天竺彼

國世教儀式或殊那言類此五常即應是佛教做伽孔老作是附會故為此通云又龍樹釋摩訶衍論引道品經此方立四法藏一補特伽羅藏補特伽羅藏此方立四法藏一補特伽羅藏數達業除餘起生即人也經云佛子諦聽為汝解說仁藏義藏禮藏智藏信

歲^{此人}并聲聞戒及菩薩戒大覺法藏所以
者何一切行者漸次轉勝次第之法故○言
天竺者葱嶺已西有五天竺謂成劫之時先
昔天人下生於此故受天名梵云印土或云
身毒訖畧云竺言世教者謂國王治世之教

也西域有佛法處依佛法治國^{如金光明}
又輪王以十善化世遵古佛遺教也^{言儀式}
雖殊者如正朔衣冠之類隨方或殊言^{儀惡}
勤善無別者謂與此方大同言亦不離仁等
者德行雖多舉其大綱不出此五於斯可見

天下之理至當歸一聖人之心若合符節非
周孔特為斯民而創式也亦非如來做此
方而設教也例如已下舉土蕃與中國禮異
以况天竺與震旦亦然畧舉禮之一端以例
仁義之四是知諸國禮樂下有不同當論其

心勿責其事或者封於一隅^不相謂訂道
論哉○今持五戒者若翻前十惡此合云十
善故華嚴二地中說十善通五乘謂下品人
因中品天因上品三乘因上上品佛因而佛
於律儀中又制此事五戒亦通五乘故知五

戒十善大同小異開合隨宜其猶大乘六度
十度耳注不殺是仁者下注家以五戒會五
常以義同故明教大師云一曰不殺謂當愛
生不可以已輒暴一物不止不食其肉也孟
子云殺一無罪非仁也故以不殺為仁二不

盜者謂不義不取不止攘他物也孟子云非
其有而取之非義也三曰不媾謂不亂非其
匹偶也而禮別尊卑故同不媾四不妄語者
謂不以言欺人而信者言無反覆故同不妄
五不飲啖者由飲啖故心神濁亂情慮癡狂

害於智也故不飲啖智思清潔也然於餘說
但云不飲圭峰加不啖肉當有所據或方勸
人以馬止殺之漸也^{釋此五戒然此五戒依}
律儀中復有支特具關之異五皆能持名為
支具或但能持四三二等名為支闕盡形善

持名為時具或但能持十年五年下至一日
名為時闕支時相望應有四句具闕之義由
此有一分少分多分滿分侵違^{此云侵}
^{云違}也於此五中不殺闕故雖得人身多
病短命不盜闕故資財之少不媾闕故無好

眷屬不妄闕故言無人受不飲闕故諸情暗
純又此五中前四是性戒謂殺盜淫^性
罪故曰性戒飲酒一戒是名遮戒由飲酒亂
性犯前四故故佛制此以防前四故曰遮戒
○言得免三途者所離惡也生人道者所感

果也然五戒十善皆修師受三歸言下得此
戒體或先受三歸後受五戒十戒未有不歸
三寶而得戒者由歸佛故不墮地獄歸法故
不墮餓鬼歸僧故不墮傍生今言得免三途
蓋三歸之力也以受五戒必先三歸故畧不

言○修上品十善者此有二意一者對前五
戒為下故曰上品上品即十善也二者影畧
以明人中十善為下^{前不}言者故以天中為
上品上品之十善揀下品故又於天中十善
是總施等為別謂修十善與散心俱兼行施

等生六欲天與定心俱生上二界言十善者
殺盜婬妄與五戒同五不綺語謂不飾非言
六不兩舌謂語不背面七不惡口言必善順
八不貪愛謂心常知足於有有具不生羨著
九不嗔恚謂不以忿恨宿於心十不邪見謂

心見正直無誑無誑此後六戒諸教標列或小異同皆不相違又有一經中合語四為三謂不誑誑誑也不欺誑誑也不妄語妄語也不飲酒食肉食肉也四華嚴於語四中妄言兩舌惡口綺語為次此約重輕為先後也高公輔

救編列意三為嫉恚癡前釋貪纒絡梵網唯局大乘故此不會然其意三得為業道者清涼大疏依瑜伽釋云會若未決但名煩惱決即名業噴癡亦然故意三中要具五緣方成業道言五緣者一事他物二體所食

財寶等三差別於中有三一不求他物二不願他物三不貪他物於差別中前二方便後一究竟并前事體即是五緣於此五中若闕究竟即然但名煩惱善惡相反成業例然言及施戒者謂持十善時又廣

行惠施故感欲天衣食自然官殿隨身眷屬圍繞如是果報由布施故天人壽長由持戒故然前云十善此又云戒者此或是近住戒或出家戒等如報恩經中說有一日一夜持近住戒或沙彌戒比丘戒等故別言之而言

等者即等取忍進定或餘善法謂供養三寶孝順父母修八福田等但十善為正固餘皆助因而是有漏心修故不免輪迴非如菩薩通無漏者言生六欲天等者泛言天者俱舍云光潔自在神用得名總為三界別為二十

八天謂欲界六天色界一十八天無色界四天言欲界者謂飲食睡眠男女情愛故名欲界言六天者一曰四王天是帝釋臣佐居須彌四傍去地四萬二千由旬由旬身長半由旬衣重半兩壽五百歲以人間五十年為

一晝夜陰陽如人世二切利天此云三十三居須彌頂其須彌山出水八萬四千由旬前四王天居山之半山頂之上四周廣平於其四方各有八天景中一天帝釋所居故總名為三十三天此天身長一由旬衣重六銖壽

一千歲以人間百年為一晝夜以相抱為陰陽三炎摩天此云時分以蓮花開合為晝夜故曰時分居前天之一倍身長二由旬衣重三銖壽二千歲以人間二百年為一晝夜以身相近為陰陽四兜率天此云知足於所

受樂常知足故居處倍前身長四由旬壽四千歲以人間四百年為一晝夜以執手為陰陽五化樂天謂隨意樂化樂自化樂具還自受用故居倍攬率身長八由旬衣重二銖壽八千歲以人間八百年為一晝夜以相熟

視為陰陽六他化自在天謂他化樂具自得受用故居倍前身長十六由旬衣重半銖壽一萬六千歲以人間一千六百年為一晝夜以暫睽目為陰陽自此已還名為欲界言修四禪八定者梵語禪那此云靜慮法苑章

云靜者性離塵塵沉浮等障慮者專心一志善度境門然諸無色定有靜無慮純定心故欲界等持有慮無靜多散動故唯色界中靜慮均平故得此名言四禪者一有尋有伺靜慮尋伺亦名覺觀對治欲界惡不善法故然

尋約麤相伺約細相二無尋無伺靜慮離前初禪覺觀之心生歡喜故三離喜靜慮離前二禪喜心憂喜雙忘住於樂受故四離喜樂靜慮離前三禪喜樂苦樂雙忘故言八定者四禪之後加無色四空定謂一者空無邊處

定前色界中所有色想今皆超越住無邊空
處故二識無邊處定前色與空皆不離識今
皆超越唯住無邊識故三無所有處定前有
識可住今識亦不可得若心若境皆無所有
故四非想非非想處定前能離心識之想今

亦無故此與四禪俱名定者以四禪中有一
分定義故得名言生色無色界者由修四
禪得生色界謂有五蘊色身故名色界其十
八天者謂初禪三天一梵眾天即梵王人民
二梵輔天即梵王臣佐三大梵天即是梵王

然此三天皆壽一劫自此已上身衣隨意無
復男女但以禪定法喜為食內有覺觀心故
外感火災所壞二禪少光無量光光音三天
壽命二劫內有喜故外感水災所壞三禪少
淨無量淨漏淨三天壽命三劫內有樂故風

災所壞四禪九天無雲福生廣果三天壽四
劫無想天五百劫無煩天千劫無熱天二千
劫善現天三千劫善見天四千劫色究竟天
五千劫修後四定生無色界言無色者謂無
蘊色蘊但有四蘊心及心所依定而住名無

色界其四天者一空無邊處天壽一萬劫二
識無邊處天壽二萬劫三無所有處天壽四
萬二千劫四非想天壽八萬四千劫○注題
中下通妨恐有難云此既具明五趣何故題
中但標原人不言天等注先標難界地不同

下正答應云界趣不同或筆誤耳三途人天
類趣各別欲色無色依地有殊言見聞不及
者天堂地獄鬼趣孔老不談俗眼不見故云
爾也凡俗已下約所對機言尚不知末者且
以天為本人畜為末者世人但知人畜草木

依天所生不知人畜從自業招妄謂天生是
不知末况能知彼天等果為何物縱若說者
不過但云清氣上升高明悠久無聲無臭以
為至極更不信有佛教所說能盡天地之實
者故曰况肯窮本豈復能知空生大覺如海

一渥者乎故對下結意此二句出立題意今
叙下出此文意○故名一句結門可知注中
然業有下辨業報差別業以造作為義然體
有假實身語是假思是實體然思有三種謂
審慮決定動發正取動發方成業道謂動身

思是身之實發語思是語之實審決二思但
是方便意業有無如法苑章辨注一惡者即
前三品十惡是二善者即前五戒十善等是
三不動業者即前四禪八定對欲界散動得
不動名言報亦有三時等者報以時因為義

現報者現在作善作惡現身受報如服狼虎
藥立時見効此約極猛烈心作業故得現報
如琉璃王誅滅釋種生陷阿鼻法照和尚專
念彌陀生歸極樂更不歷中有身也二生報
者今生作業來身受報如今歲種麥來歲收

刈三後報者今生作業隔生方受如買二人
債強者先牽善輕惡重則先受惡報惡輕善
重則先受善報則以後受者為後報也此約
善惡間雜後由輕重分先後耳餘經論說此
三之外復有不定報對特料揀後有四句謂

一時定報不定二報定時不定三時報俱定
四時報俱不定等○據此下總結業為身本
者但知此身從業所招而更不推業從何來
良由根鈍未能窮究此如西方宿作論師所
計彼見今世作善而現身受苦作惡受樂便

作是思若由士夫現在所作即應顛倒當知由彼宿世業行是故今世作善能壞宿業宿業既盡即得涅槃等○今詰之下就彼詰難於中二先總詰造受彼應答云不過是我身心能造故○後攝述申難於中二先身心各

別難於中又二先難身應再詰云汝言身心能造者且汝能造之身不過眼耳手足等而已若此云者牒彼所立初死下正難宛然者謂分明之義此以現在例過去也由彼不了身等是假執為實能造故招此難○若言心

造下後難心因前難身彼辭理屈遂別執心故今詰云汝所言心何者是耶然佛教說心凡有四種一肉團心五藏中火也二緣慮心通八種識俱能緣慮自分境故三集起心唯賴耶識集諸種子起現行故四堅實心即如來藏性是也今人天機不知後三故招此難此與世俗言心大同○若言肉心下正難言有質者以肉團心屬色法故但是心等所依無實作用言如何速入眼耳等者然佛說第六意識有二義用一與五識俱行如眼緣色

時意亦緣色分別皂白起殊勝解耳緣聲等例亦如之二不與五俱名獨頭意如前五不緣境時內自思等今人天教不知緣外境者是意識作用執以為心故招此難○且心與眼等下結難顯肉團心無作用也如其有用

肺等應然則諸已死應緣緣慮○若言下破執情慮二先牒彼救詞恐彼救云心能喜怒愛惡發動身口故能造業此乃認情為心不知喜怒等但是意識心所法也○喜怒等情下以理詰責乍起乍滅者謂對順情境則喜

則愛對違情境則怒則惡境來則起境去則滅殊不知心體常恒本無起滅若境去心無心即斷滅誰為主宰而作業也○設言下身心相合難亦攝前轉破也由前身心別破彼遂立身心相合義應先救云不應如此別別推尋都是我身心總合能造故此牒云說作此說者○此身下攝述正詰縱言身心相合則身死心滅誰受報耶若許心不滅則無此難○若言死後下遷彼轉救恐彼救云前身雖死仍有復前身造業後身受報復有

何過豈有下難蓋謂若心不滅自作自受屬於一人於理則可汝今既執身心俱滅則後身心非前身心不應彼作而令此受其猶前官枉法後官被黜安有此理○據此則下結成違理言修福履善者謂現身修福而由前身所造惡故今現受苦如現職官清廉有德而以前官枉濫之罪加之不亦冤乎造罪幸甚者今世行惡之人而以前世善故得享其福如現職賦濫而以前官清廉之功賞之不亦幸乎蓋不應得而得故曰幸也甚謂過甚

○如何下復責神理者即業理也業由心造故得名神業理至公必不如此枉濫但自彼宗不能深究率情而論故似枉也○故知下結顯未了既信業報則勝前儒老唯執自然氣命等故致雖言但不知業由心造心法剎

那自類相續故云不違身本也前後論意皆攝迹相破如此人天宗於業報業報即是儒道所迷故但舉業報是破之矣未達色心從緣等是此教所迷即以小乘復為破○吹小乘等者兼以運載為義謂依因緣教悟生

空理修自利行取灰斷果運載衆生出於三界故名曰乘不求大果關於利他故名曰小之乘故揀大得名此以大乘貶他立說故爾於中分三初叙彼教宗復三初總顯因緣形骸之色揀外四大思慮之心即意識也此

之色心即緣生果○從無始來下明生滅之相言無始者揀於外宗有初始故又但知今世而已因緣力者出生滅所以由內六識為所熏三毒為能熏起惑造業為能招因緣念念生滅者此之身心既是有為之法故有四

相遷流前前念滅後後念生相續無窮者謂後後續於前前不斷絕故如水下舉此二喻以顯生滅之相消消點滴流注不斷而前前非後後如燈炷炷前焰非後後焰雖前後不同不妨相續無始至今○身心下明相依以立

身心假合者乎相資待如東蘆故謂身心為二而不相離故言似一前後生滅而恒相續故曰似常○凡愚不覺下別明淨淨因果先明深因果凡愚不覺者無明覆故執之為我者即我執俱生○實此我故者即我執分別

習者愛重義故即起已下因執起惑由我執故生煩惱障煩惱障品雖復有多三毒勝故貪者成唯識云於有有具染著為性於順境起愛著故然有形色貪顯色貪妙觸貪供奉貪等又若能招生者欲貪最勝如前引圓

覺云胎卵濕化皆因媾欲而正性命當知輪迴愛為根本由有諸欲助發愛性是故能令生死相續佛名經云故知生死貪愛為本注中且舉名利貪圖凡俗易知嗔者於有有具憎恚為性注意可了圓覺又云由於欲境起

諸違順境背愛心而生憎嫉造種種業是故復生地獄餓鬼癡者於諸理事迷暗為性由癡覆故於逆順境不能了達遂起貪嗔言三毒者從喻得名如毒蛇毒藥觸必傷人眼必喪命此三亦爾能害衆生法身慧命故名曰

毒○三毒擊意下明因惑起業擊者熏動義即以三毒為能熏意識為所熏如風擊靜水以成波浪言發動身口造一切業者即前十惡等○業成難逃下二報差別此報有二謂五道等身為正報三界九地為依報由造十

惡受三途等苦由修戒善受人天樂故云受五道等注云別業所感者人人造受不同故三界勝劣者如以欲界望色界則色界為勝欲界為劣以四王望忉利則忉利為勝四王為劣注共業所感者多人同造同感故名曰

共○於所受身下明三道不斷故金剛經疏序云惑業釀習報應輪輪塵沙劫波莫之過絕故經論呼人為數取趣謂數起惑造業受報故中論深染者品云經說貪欲嗔恚愚癡是世間根本乃至云三毒因緣起於三業

三業因緣起於三界是故有一切法又十二因緣品云衆生癡所覆為後起三行以有此行故識受六道身證此可知○身則下別顯果相五蘊初起曰生蘊熱衰變曰老四大增損為病五蘊滅壞為死上釋前別業所感界

則下釋前共業所感衆緣辨果曰成暫有所依曰住三災變滅為壞蕩然無物曰空生死相續成壞相仍循還無窮法爾如是○注中別明世界成住壞空之狀於中先廣叙成劫初句攝前標舉○頌曰下正引俱舍頌也空

界者前界壞劫之後第二十空劫也又此空
界即空輪也梵語洛又此云億謂此風輪厚
十六億然不言由旬等未知十六億所目若
準北山錄引阿毘曇論云世界空二十劫後
將成之時乃有毘嵐風鼓之以為風輪最居

其下厚九億六萬由旬廣十二億三千四百
五十由旬雖數量小有不同大抵皆同風輪
居下也風力大故金剛不壞此名一句結風
名也此風有持界之用持界即風持業可知
○言光音金藏雲至始作金剛界等者金藏

即雲之名雲色如金注水無窮故曰金藏雲
升至光音天也遏止絕也若無風止水注無
窮北山云大雲升空降雨如軸積彼風輪之
上結為水輪水輪最上堅凝為金如乳停膜
是為金輪俱舍云水輪厚八洛又因本經

云水聚厚六十萬由旬水上別有大風吹轉
此水於上成金如熟乳上生膏是名金輪厚
三洛又二萬由旬論中引頌十一洛又者通
取水輪八洛又及金輪三洛又故成十一也
此意明金輪依水輪水輪依風輪風輪依空

輪空輪最在下金輪最在上○次第金藏雲
下此明器界成立之相北山云三輪既成兩
自空飛注金輪上彼注云兩滴如車軸晝夜
不息猶如河瀉無數千水厚二億四萬由
旬廣十二億三千四百五十由旬周迴三十

六億一萬三百五十由旬○先成梵王界至
清水成者謂風吹此水清者上升自上至下
次第先成色界梵王天及欲界空居四天也
須彌七金等一句在清濁之間切利居須彌
頂四王居須彌之半故但舉須彌則二天可

知矣七金者一輪健陀羅山此云持雙二伊
沙馱羅山此云持軸三竭地洛迦此云橋木
四蘇達梨舍那山此云善見五頻濕縛羯拏
此云馬耳六毘那但迦山此云象鼻七尼民
達羅山此亦魚名此七皆金所成故曰七金

須彌居中七金繞之滓濁為山地者滓切文
澁也謂稠泥之屬結為土后諸山及平地也
四洲即東勝身南瞻部西牛貨北俱盧此四
居須彌四畔鹹海之中蓋汀渚之謂故曰四
洲泥犁即地獄名也言鹹海者即四洲所依

之海其水味鹹揀七金山間香海故外輪
圍者即鐵圍山在鹹海外此等皆前滓濁所
成○方名下二句總結上句結處下句結時
此總明一大化佛所王一三千界同時成立
○言一增減者謂從人壽八萬四千歲時百

年減一歲減至人十歲時名曰減劫復從十
歲百年增一歲增至八萬四千歲名曰增劫
先減後增合云減增以順文故但曰增減齊
此時量名一增減謂器界成立經爾許時也
○乃至已下辨正報成義引俱舍等文言二

禪等者謂光音天人受天福盡當墮入中此
時下生身有光明飛行自在喜樂為食意生
化身是時大海乍增乍減開川原路水所減
處有地肥出如細蜂蜜香色美味復生地皮
亦名地餅地味盡已復生林藤人皆食之因

貪食故遂失神通光明亦滅世間黑暗菩薩
慈悲現作日月星辰照耀起世經云實意若
神菩薩作月天子寶林藤滅已復生統稻朝
光菩薩作星天子寶林藤滅已復生統稻朝
割養生由食米故遂有便利分男女形愛欲
滋彰人文乃具競割稻穀積自供強弱相

1-122 A 32

凌無能制者集衆相議立一智者爲土田主
衆共給之主不能獨治故求臣佐等言種種
差別者即宮室城郭舟車服用之類○經十
九劫人理方全無前下總結時數具如俱舍
等論及慈恩劫章頌說○議曰下會釋外宗

所以會者以佛教說從空劫次第有天地萬
物而儒老亦以從虛無太極等漸生天地人
等二宗所說爲同爲異故須會釋以決疑情
今初正會議曰者論主評也空界劫中至虛
無之道一向正標舉亦牒外人疑辭也恐人

疑云佛教空劫特非老氏所謂虛無之道乎
以虛無之言同空義故又先天地生似同其
時今論意云粗說似同故云爾也○然道體
下明究竟則異謂佛教說空劫對成住壞一
向是空非其空也道之爲物至妙虛通不屬

空有若以空爲道非真道也○老氏下縱奪
會釋先奪以顯異詳老氏意未必定指空劫
爲虛無但彼先天地生及道生一等語似當
其時恐後人不了便指空劫遂成執著故曰
迷之然空劫約時虛無約道體豈得同耶或

權設下縱成顯同其實道非空有不妨在空
同空在有同有今老氏約道在天地先故曰
虛無又欲救人之弊以世人著有故老氏云
大道虛無易嘗有哉故曰務絕人欲人欲者
即著有之見如道經云五色令人目盲五味

令人口爽等是也又初章云常無欲以觀其
妙常有欲以觀其微豈非務絕人欲之謂耶
○空界中大風即一氣者此風即前持界風
是風輪也混沌即陰陽未分老氏謂之冲氣
也故彼下引彼文證言道動出冲和之氣故

曰道生一也金藏雲下會儒門五運之說如
北兩下不流者即前云兩如車軸下風遏不
聽流論以此爲陰氣則以金藏雲爲陽氣也
即前一氣至此轉爲陰陽雖爲陰陽而尚未
分散故曰相合猶屬一也○梵王界下別配

三才尋前論文會釋可了而論以天地爲二
三才爲三者蓋論主高悟與明皇義異可以
意得不必守文○地餅云其義易了若會儒
宗者梵王已下即太極生兩儀地餅已下即
四象生八卦等言三皇已前者然依世典說

三皇有二頊公紀年緝事引古今記云混沌
初分清氣上升濁氣下沉此時有盤古出治
一萬八千歲盤古死復形分爲物象遂有山
川草木日月雲雷等云自此有天皇氏地皇
氏人皇氏此名前三皇各治萬八千歲一說

三皇年歲不同章昭云天皇一萬八千年地
皇一萬一千年人皇九千帝王甲子紀云地皇
九千人皇四千五百年此後復有五紀謂五
龍紀攝提紀合熊紀連運紀紀命紀次有巢
氏燧人氏此後方有伏羲神農黃帝禹後三

皇伏羲畫八卦造書契神農作耒耜以播種
百穀嘗藥草以愈衆疾黃帝制宮室衣服舟
車器用定婚嫁喪制之禮等而上古之時茹
毛飲血穴居野處人畜無別自有巢氏出教
民夏居椽巢冬居窟穴居野處之風

燧人氏興鑽燧出火民始熟食故曰三皇已
前至火化等○但其時下遺疑恐有疑云
孔老所說與佛教既同何故此方不說四輪
釋云此方上古之時既無文字可考所以不

得其詳今但據老子道生一等語及太極五運之說有與佛教界相似理故為會之蓋老氏與太極之說真深洋而已至如盤古天皇等事周孔之所不談經籍之所不載而前所引古今記等但是世俗相傳好事者從而紀

之其說殊不可考如說太極列子與鈞命參差三皇世數章昭與甲子記異故曰諸家異說也故孔安國謂夫子討論墳典斷自唐虞已下豈非上古之事難可詳考故夫子置而不論者耶擊辭雖有太極生兩儀及庖犧神

農氏作等語後世尚有謂擊辭非孔子語也故北山引楊朱云太古之事滅矣孰誌之哉三皇之事若有若亡五帝之事若覺若夢三王之事或隱或顯夫如楊氏之辨則吾從何賀馬斯之謂也○一佛教下重釋二教不同

所以縱此方有說○才肇典之事不過但知四海九州之內而已而前俱會等經論所說乃通叙化佛所王^{明法}之境言三千者俱合頌云四大洲日月須彌盧欲天梵釋各一千說名小千界此小千千倍說名一中千此千倍

大千皆同一成壞言不局大唐者論主且約當時云爾即目震旦國也如仁王等經論說此閻浮提有十六大國二千中國十萬小國而震旦不在十六之數故知前會儒老且欲接此方之機耳其實內外不得全同然莊子

云無極之外復有無極又云六合之外聖人存而不論蓋以時機未達故孔老弊而不言而大雄之化普被三千遍該五性其教網恢張不得不爾然此三千尚約小教方之華藏不啻毫末之於太空爾○住者下界辨餘三

住劫可知壞劫中言前十九增減壞有情者謂於一滅劫末人壽三十歲時饑饉劫起七年七月七日由漫風起吹其方所令時節失度五穀不成故致饑饉人壽二十歲時疾疫劫起由惡鬼神損害於人七月七日而止人壽十歲時刀兵劫起草木皆化刀仗互相殺害唯以刀仗而自莊嚴七日七夜而止當時世界應無有情此據小教所說云爾言後一增減壞諸界者初火災起壞及初禪由七日輪起於空時大地須彌皆燄火熾俱時洞然

以其熱故吸下水輪水如酥油一切皆盡七度火災之後有水災起壞及二禪七度水災之後有風災起壞及三禪故論結云能壞者是火水風等三災^{此上並依}空劫可知問彼時既空誰復知其劫數耶答以他界住劫較

之可知言劫劫下結無窮上三句法說下一句喻明○注中形對世教以辨優劣文相易了○故知下結功超勝言淺淺之教者後四教相望前淺後深此乃淺中之淺爾若對人天則亦次深然不對彼以人天教未

出三界故○言都由不了下結示應先問云何故生死輪迴不絕答云都由不了云所以起惑造業生死輪迴問何故不是我論牒云不是我者謂此下釋圓覺云眾生無始妄認四大為自身相六塵緣影^影為自心相眾生不了妄計為我離色心外誰是我者今推尋下顯淨因果分二初假想析法然文承前起由前云不是我者本因色心和合故外人問云色心和合即是我身那言不是答妄情執著則似有之觀智分析則知本

無良以愚法聲聞不了即色明空要須假想
慧數折法方知是空故云推尋分析也色有
等者色以質碍為相然色通形顯長短方圓
等謂之形色青黃赤白等謂之顯色地水火
風名為四大此之四法周過一切有為法中

故名曰大圓覺經云我今此身四大和合所
謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地
涕淚膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利皆
歸於水暖氣歸火動轉歸風四分之色在
何處心有等者前色蘊名色此四蘊名心蘊

者積聚為義積聚多法成一蘊故受以領納
為相別有三受謂苦樂捨或復有五更加憂
喜想以想像為相攀緣前境追憶往事等行
以遷流為相然有與心相應不相應異且相
應者小乘心所四十六法比大乘又五法中
如下文中具列中

除受想二法餘皆是也不相應者有十四種
謂一得二非得三象同分四無想異熟五無
想定六滅盡定七命根八生九住十異十一
減十二名十三句十四文識以了別為義小
乘唯一意識者皆下通界總結○况地大下

至各不相是者次細析轉多論中舉三百六
十段骨等猶是兼說若從兼至細析者謂四
支五根漸漸分析一分析作四分分析作
十六分析至極微名隣虛塵與空無別方名
曰空皮毛下論約相顯易知內外各舉其四

各不相是一句總前多法既不相是誰為我
者又前水火風大此應例準析之水大易知
火風二大雖各是相依根說異如呼吸奔走
欠伸之類亦各用別然泛明色蘊有十一法
謂五根眼耳鼻舌身也五境色聲香味觸也及無表色今但

說身故不言境等應例析之○諸心所等者
即析心也謂心王所有差別業用故曰心所
然小乘心所都有四十六法總成六類謂一
大地法有十所謂一受二想三思四觸五欲
六慧七念八作意九勝解十三摩地此十遍

一切心故名大地二大善地法有十謂一信
二不放逸三輕安四捨五慚六愧七無貪八
無嗔九不害十勤此十唯屬善性名善地法
三大煩惱有六謂一癡二放逸三懈怠四不
信五憍沉六掉舉此六通見修斷名大煩惱

四大不善有一謂無慙及無愧唯不善性故
名大不善五小煩惱法有十謂忿覆慳嫉惱
害恨諂誑憍唯修所斷故名為小六不定有
八一悔二眠三尋四伺五貪六嗔七慢八疑
通善不善故名不定此上法數行相廣長具

如別釋但今論意欲顯此中無實我故若欲
細辨恐致亡羊言見聞喜怒者見聞易知喜
怒即儒宗所謂七情喜怒哀樂亦不離前心
受惡長所法等論中別舉令俗易知言八萬塵勞者
即八萬四千煩惱畧舉大數云爾謂依根本

十惑一貪二嗔三慢四無明五疑六不正見
七身見八邊見九見取十戒禁取然一惑有
力復各成十惑成百計分三品上品重故
分上中下即成三百中下不分但各成百總
為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別起五
百即成五千依別迷四諦苦集滅道各有五
千故成二萬并本一千為二萬一千依貪嗔
癡及等分行各二萬一千故成八萬四千取
空汗義改授動義故名曰塵勞廣如別釋○

既有已下顯無我義從既有至為我即假設問也若皆已下至多主紛亂出過即有多我之過此約即顯明無我也○離此已下即約難顯明無我也○即離相待故曰反覆○便悟此身下實智斷證文承前起由前假觀析

法以為方便觀行成熟實智發生然小乘修行不出四諦謂知苦斷集證滅修道於中苦是世間果先舉令知言但是眾緣假和合者即前四大五蘊等多法聚集於中無有實主宰者名無我人○為誰貪嗔等者為者與也

反前實此我故起貪嗔癡今既知我本空何用貪嗔反前殺盜施戒及前如設筵宴以待賓親嚴器械以禦寇盜無賓則杯盤安設無盜則器械何施注云知苦諦者苦以逼迫為義諦以審實彰名佛說苦定是苦故名曰實

如實知苦即是審義苦諦之體即五蘊身心謂此身心是眾苦所依故言眾苦者即三苦四苦五苦八苦等言三苦者謂苦受苦苦樂受壞苦捨受行苦言四苦者謂生老病死五苦者前四苦上加五陰感苦言八苦者前五

之上加愛別離怨憎會求不得三為八苦也逐不滯心三界等者謂不造三界業言有漏者從喻得名如世漏室不堪居止漏器不堪舉用然漏有四種謂欲漏有漏無明漏見漏言有漏善惡者謂依造之思同時王所與漏

相應所修善等皆有漏攝揀無漏善非集諦也惡業可知注斷集諦者集以增長生死為事集諦之體通業惑等言但修無我觀者即人無我其實有無常苦空不淨等觀及八正道等今但以無我為門攝無常等反前執我

故偏說之注道諦者道以除患為功正取生空智為體即前無我等觀攝餘行為助伴也言以斷貪等者文攝前起即以前道諦智為能斷貪等為所斷三界九地分別俱生煩惱障品皆在等言之中止息諸業者因惑

起業惑既不生業自停礙此斷貪等猶屬道諦相攝而起釋我空真如者智有二用一能斷惑二能證理我空真如者即五蘊等中無實主宰性一分生空理也即小乘三種無漏一擇滅無為二非擇滅無為三虛空無為注

中言滅諦者滅以累盡為名即惑苦皆亡大患永滅言乃至得阿羅漢果者乃至中間舍諸位故然小乘斷證位次不出道前七賢道後四果言七賢者一五停心觀謂初作五心也一多貪眾生作不淨觀有五不淨二住

四法次第各別觀察故曰別相三總相念觀謂觀身等即具苦空無常無我四觀一時故名總相念也此上三位名三寶觀四暖位如世間火暖相初生火之前謂剎觀欲界四諦各有四相共十六相苦下四者謂苦無常空無我集下四者集因生緣滅

下四者滅淨妙離道下四者道如行出上二界四諦合觀亦有十六共三十二此位之中初起智觀五項位如人百項最極華故亦觀於前三十二行心漸成熟故六忍位忍名此忍分三下忍位者印可於前三十二行

中忍別作七周滅緣二十四周滅行如以無常觀欲界苦乃至以行觀上界道不用後出名為一周如是逆滅唯留無常有三十一周滅行以集等七行與諦境名同故但云二十四周滅行也上忍唯一利那重觀欲苦七

世第一位有滿道中亦一利那重觀欲苦一行但智勝劣與上忍異前七賢也言道後四果者於中有四向四果謂之八輩初預流向聖道故修十六心謂上下八諦各有一忍一智如緣欲界四諦起苦法智忍苦法智集滅

道三例然上界四諦名苦類智忍謂與欲界苦類智等於中八忍名無間道八智名解脫道前十五心八無間七解脫名預流向第十六心第八解脫名預流果此位有二行相一正住果未斷修惑皆屬見道二進修果即屬

修道斷欲界修惑六品六無間五解脫名一來向第六解脫名一來果但有一度斷後三品三無間二解脫名不還向第三解脫名不還果更不來後斷上二界七十二品有八地每地品故修惑七十二無間七十一解脫

名阿羅漢向自此已前第七十二解脫名阿羅漢果證五分法身名無學位梵語阿羅漢或阿羅訶此云應應有三義一應已永害煩惱滅故二應不受後有身故三應受人天妙供養故言灰身滅智者聲公云大患莫若於

有身故滅身以歸無勞形莫先於有智故絕智以淪虛智以形患形以智勞輪轉修途疲而不已所以小乘得四果已化火焚身身智俱滅入無為界受寂滅樂依三乘教此慶應列辟支佛一位梵云辟支迦佛陀此云獨覺

或云緣覺獨覺者出無佛世觀因緣法無師自悟故名獨覺若從佛所聞因緣法作七十七智觀十二有支名曰緣覺斷三界惑分侵習氣以根利故超阿羅漢得第五果化火焚身入無為界名辟支佛所以論不明者與前

聲聞同觀生空理同斷煩惱障證反斷果故不別說○據此宗中下結成所本大鈔云然小乘計生死根本雖有多義畧舉其三一計色心如正理論第八說經部師計現在色心等法為染淨因意云如大乘第八為所熏故

二者三毒為因義如大乘能熏故阿含云貪恚癡是世間根本等三者合取上二義同大乘有能所熏方流轉故若屬馬異大乘然似參經意而不同者但六識為所熏非第八故縱說賴耶但有名字能熏又非七識故全

不同○過去未來等者此以現在例餘二世同以色心三毒為本不求別法○今詰之下就彼詰難分二先立理此以大乘義破之言自體須無間斷者如大乘說第八識故論云恒轉如瀑流又攝論云無始時來界一切法

等依既言無始時來則知無間斷矣○今五識下正破言闕緣不起者謂大乘說眼識九緣生一空二明三根四境五作意六分別七染淨八根本九種子耳識八緣生前九中除明鼻舌身三各七緣生前八中除空注中

根即增上緣境即所緣緣畧舉此二等餘緣故隨闕一緣即不得起言意識者即獨頭意識注中舉五位不行闕絕勝眠二位約下地說無想二定約上地說謂無想定中心想不生此通外道所求之定滅盡定者前六七識

一向不生故名滅盡此定唯聖人得二定次第應先無想言無想天者即無想異熟謂此天中是第六識心心所等所不行處此之位皆意識不行也○無色界無四大者謂此四天都無蘊色但有四蘊心所故得無色名前五識等即是無心此即無色彼計色心為本今既皆無本義何在○如何持得下結難如大乘中許有第八持種之義則無此難○是知下結顯末了

華嚴原人論解卷中

華嚴原人論解卷中

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 四八七頁下一〇行夾註「諸天壽量下自有文」。徑無。
- 一 四八八頁上一行「或云阿毘至」，徑無。
- 一 四八八頁上七行「一按部陀」，徑無。
- 一 四八八頁上九行「驢暫」，徑作「蝎螿」。
- 一 四八八頁上一二行第二字至一四行第一四字「如……數」，徑無。
- 一 四八八頁中五行第一五字至一五行第一四字「一……鬼」，徑無。
- 一 四八八頁下八行夾註「如今文是」，徑無。
- 一 四八八頁下九行夾註「華嚴是也」，徑無。
- 一 四八八頁下一九行夾註「補特伽羅……目人也」，徑無。
- 一 四八九頁上一行夾註「此人天藏」，徑無。
- 一 四九〇頁上三行夾註「通兩舌惡口也」，「即綺語也」，「如名」，徑無。
- 一 四九〇頁上一四行夾註「即終起拳想」，徑無。
- 一 四九〇頁中八行至一〇行「是帝釋……重半兩」，徑無。
- 一 四九〇頁中一二行至一五行「居須彌頂……重六銖」，徑無。
- 一 四九〇頁中一八行至一九行「居前天之上一倍身長二由旬衣重三銖」，徑無。
- 一 四九〇頁下一行「身長四由旬」，徑無。
- 一 四九〇頁下四行「居倍兜率身長八由旬衣重一銖」，徑無。
- 一 四九〇頁下七行「居倍前天身長十六由旬衣重半銖」，徑無。
- 一 四九一頁上八行至一九行「其十八天者……無色界」，徑無。
- 一 四九一頁中一行至三行「其四天

- 者……八萬四千劫」，徑無。
- 一四九二頁下一八行第一五字「色」，讀作「已」。
- 一四九三頁中四行至九行「然有……易知」，徑無。
- 一四九三頁下一一行至一三行「又十二……六道身」，徑無。
- 一四九四頁上三行至四行「然不言由旬等未知十六億所目若準北山錄引」，徑無。
- 一四九四頁中四行至六行「無數千年……由旬」，徑無。
- 一四九四頁中一四行「毘那怛迦山」，讀作「毘那怛迦山」。
- 一四九四頁下一行第一〇字「金」，徑無。
- 一四九五頁中一一行至一二行夾註「如前已引」，徑無。
- 一四九五頁下一行第五字「頌」，徑作「頌」。
- 一四九五頁下四行小字「云云」，徑無。

- 一四九五頁下五行至九行「一說……叙命紀」，徑無。
- 一四九五頁下一九行夾註「空風金水」，徑無。
- 一四九六頁上二行第一六字至一五行第七字「蓋……一」，徑無。
- 一四九六頁上一五行「二教」，徑作「三教」。
- 一四九六頁中七行第一四字「弊」，徑作「存」。
- 一四九六頁下四行夾註「此上並依北山注文」，徑無。
- 一四九六頁下一五行夾註「言緣六塵影像者」，徑無。
- 一四九六頁下末行「分析」，讀作「分別」。
- 一四九七頁上一二行至一三行「或復有五更加憂喜」，徑無。
- 一四九七頁上一五行夾註「比大乘欠五法如下文中具列」，徑無。
- 一四九七頁上一七行至一九行「謂一得……十四文」，徑作「百法論

- 一四九七頁中一三行至本頁下五行「總成六類……法數」，徑作「總成六位有五十一種」。
- 一四九七頁下八行夾註「喜怒哀樂愛惡憂」，徑無。
- 一四九八頁上一二行夾註「反前惑道」、「反前業道」，徑無。
- 一四九八頁中七行第六字「注」，徑作「注云」。一一行第五字同。
- 一四九九頁上二行至五行「不用後出……減行也」，徑無。
- 一四九九頁上九行夾註「言預入聖流故」，徑無。
- 一四九九頁中一〇行第五字「一」，徑無。
- 一四九九頁中一〇行至一五行「梵云……所以」，徑無。
- 一四九九頁下一三行第三字至一五行第一五字「一……空」，徑作「耳識八緣生鼻舌身三各七緣生」。

華嚴原人論解卷下

五

長安大開元寺講經論沙門 圓覺 述

三大乘法相教者以具修二利具證二空運載至於菩提涅槃究竟彼岸揀異前小故曰大乘廣說諸法名數之相名法相教說一切

下叙彼所宗先摠標舉言一切者通五性故無始法今者揀異外道八萬劫等八種識者

一眼識二耳識三鼻識四舌識五身識六意識七末那識末那此云意恒留阿賴耶此云藏具非藏識故八阿賴耶識阿賴耶此云藏具非藏識故於中第八下別明

本末言是根本者此識執持三性名言種子與七能變所變為所依故從因至果相續不斷故別名曰心梵語臂多集起為義集諸種子起現行故緣種子根身器界三類為境按有三位一我愛執藏位名義如前二善惡業

果位梵云毘播迦此云異數有三義故得異數名一異時而數過去造業今世受報今世造業來世受等二變異而數果生因滅故三異類而數因通善惡業唯無記故三相續執持位梵語阿陀那此翻執持謂從凡位直至

轉依執持凡聖故雖果中轉成圓鏡亦但轉名不轉體故具此多義故能為本言頓變根本等者釋成為本之義能變即自證分所變即見相二分故成唯識云變謂識體轉似二分相見俱依自證起故依斯二分施設我法

彼二離此無所依故二十唯識云唯識無境界以無塵妄見如人目有翳見毛月等事○言轉生七識者成唯識引楞伽云譬如巨海浪斯由猛風起洪波鼓浪湮整無有斷絕時藏識海常住境界風所動種種諸識浪騰躍而

轉生故知七識皆是賴耶轉變所成言皆能變現自分所緣者謂七識各有見相二分各從自證起故○言都無實法者遮離識外實我法故○如何變耶下徵釋變相外人乍聞識變之義未達其旨故作此徵○謂我法下

釋全足彼論言我法分別者眾生無始六七二識橫計我法種種分別熏在藏識而成種子藏識生七識之時七識各有能變所變彼所變境似實我法○六七不了執似為真所以不了者由無明覆蔽故如匠者塑鬼廟門

他日經過由迷醉故誤為實鬼而生驚怖不知元是已所造作凡夫愚迷執實我法不知元是所熏習自識變現亦復如是不言餘識者前五第八無此執故緣此執為實我法者謂六七識周遍計度如執空花二月以為

實花月等○如惠夢下喻明此中者字即目於人非蝶詞也惠與夢是二喻二中隨一皆能妄見注意易了言心似種種外境相現者夢中所見根身器界全是心變離心無別根身器界故○夢時執為上下標二喻此下隨

便但舉夢介上喻凡夫迷時○寤來方知下喻諸聖者了唯識理故○我身亦介下法合應云根身器界亦介文影畧故迷故執有下合前夢時等由此起惑云者如夢中人執於夢境為實有故於夢中或悲或喜受苦受樂

種種異相注云廣如前說者即指前人天小乘中所說善惡因果等大乘望之皆識所變前宗不了謂為實有若釋行相與彼不殊○悟解此理下合前寤來已下之文言唯識所變者唯者揀持義揀離識外實有之法持取

1-263 A 21

識所變法非全無也又唯者決定義決定唯
有能變識故又唯者顯勝義非無心所等但
識勝故舉王攝所故但言識識以了別為義
八皆了別故廣如彼論識為身本一句結成
所本○注指後破可知○四大乘破下勝名

破前下釋問據下文中有破大乘法相之
文曾無小乘此合雙舉大乘既破小豈復
存若別言者與前不異故不重說言破執者
佛於權教之中就世俗諦分別蘊處界等差
別之法欲顯從緣假有漸漸誘物令知世出

世間諸法本空悟無生理眾生不了執為定
實故佛說空教破彼諸法定相之執名破相
教蓋但除其病非除藥也言蜜顯等者據非
明說故云蜜顯真性空寂之理即顯性教中
所詮是即妙有之真空非但空也二宗空義

要須審知○注中分二初雙指經時不唯般
若遍在大乘是指經也泛常多云阿含四有
般若八空今不但指般若名破相餘經亦有
如華嚴云法性本空寂無取亦無見性空即
是佛不可得思量法花云諸法從本來常自

寂滅相涅槃云乳無酪性石無金性眾生佛
性猶如虛空迴毘羅城空大涅槃空等金光
明空品之類但諸經中有破情慮皆屬破相
良以此宗判教不局部帙故曰遍在○前之
三教下即約時也智論云從得道夜乃至涅

槃常說般若故云無定時節是知以空為第
二時者就一類說非盡理也○故龍樹下引
義證成於中有二初證解通顯家即智論意
於中先雙標○後共者下雙釋言破二乘法
執者然聲聞有二一者愚法聲聞一向不信

大乘故二者廣慧聲聞分達法空故大品云
欲得聲聞乘當學般若波羅蜜等摩公云三
乘同觀性空而得道故不共者下菩薩聞空
便知是即有之空有遮表耳故不著空見不
同二乘聞空便厭有為於嚴土利他不生欣

樂但欲趣寂又如天台別教以華嚴經聲聞
在座如盲如聾名不共教亦依此論則知不
共有二義故一屬通教則在般若二屬別教
則在華嚴○故天竺下證時通前後言戒賢
智光等者依華嚴大鈔指賢首起信疏初顯

教分齊中叙今略引云謂天竺那憫陀寺同
時有二大德一名戒賢二名智光戒賢依深
密等經瑜伽等論立三時教以法相大乘為
了義謂佛初時說陀舍等有教第二時說般
若等空教第三時說深密等經明唯識道理

不空不有中道之教智光依妙智等經即大
般若或即
又殊般若中觀等論亦立三時教以無相大
乘為真了義謂佛初時說有第二時說不空
不有唯識之教以根猶劣未能全入平等真
空故第三時方就究竟而說緣生即空平等

一味真空之教故云各立云言或云在唯識
云言或云在唯識
前者戒賢義也或云在後智光意也○今意
下辨取捨以約破相意在顯性故取此余若
空性相望遮表有殊如下自見○將欲下正
破法相大疏叙智光義云次第二時也漸破

小乘緣生實有之執故說依他似有以彼怖
畏此真空故猶存假名而接引之今則實有
之執既亡假名一將何立故破之耳於此文
中分二初正顯所破又二先摠諸彼宗意云
夢所見境雖非實有能見夢想則不是無故

有力能學於境今用無相宗心境俱空義結之意云心境二法相待以立境既不有心何獨存故云尔也○若言下別難相違此有二難初心境有無成異難於中亦二初瞞彼所立以按定彼立心有境無故注意由彼前來

舉於夢喻成立境空心有義彼謂夢境是無夢想且有今就彼喻以難之云若如所立則心境成異以一有一無故雖難之尚未顯過故但云按定後段瞞此方顯過也○異則下正就各異以辨違彼云設如心境異者有何

過耶故復難云異則心境相乖何以故以能夢非所夢故既夢與物而不相是即應夢覺物只在也如莊周夢蝶蝶若非夢夢亦非蝶莊周雖覺蝶應尚在以周與蝶二物異故法中可知此則反彼境空心有成心空境有也

○又物若下後心境相乖非理難言應是真物者如周所夢蝶應是真蝶若是真蝶還成境有非唯識故問此與前難何殊答前約有無此約真假前過尚輕有故此過尤重其印言夢者非物以何為相者如夢不是蝶應離

蝶外別有夢相若別有者其相若何彼應無答○故知夢時下歸後能破分二初對前顯勝於中復三初中今正義亦二初就喻明空於中初二句明隨情似有後二句究竟元空圓覺鈔云所言夢者但是悟人睡時本有識

心由昧略故忽然妄現能見之想及所夢身所見境界等相即呼此相而為夢也於此虛妄一夢之上似有內心外境之異內心即倒想外境即夢所見身及所經由之地等理實而言心外無境界外無心所見之境既脫體

全空能見想心豈獨是有故曰同一虛妄都無所有又夢所見境分明似有豈便有耶若謂能執之想悟來雖無不妨未悟之時而是有者所見之境悟來雖無不妨未悟亦應是有若尔即是心境俱有何言唯識是知眾生

本有性淨真心由不了故遂有三細六塵等現即呼此等云唯識也於此妄識之上似有內心外境之殊其實境是識境識是境識佛於權教說唯識理者良由未顯性淨真心且含在第八識中以接劣機待其根發方顯心

境俱空至終教了義方顯真心本覺也○諸識亦尔下按相法合此句正合以皆下釋成由此八識託眾緣生謂親因緣緣是增上緣緣是所緣緣緣是等無間緣緣是八識皆具此四緣別而言之眼識九緣生等既託諸

緣即無實自性也此以破相宗意結示正義云尔○故中觀下廣引教證所引雖云破相義兼實頓尋文可知矣今初先引三文後注按結引中觀傷意初二句出諸法空所以法若實有則不假因緣既假因緣即無自性

後二句正顯空也後又云下顯即色明空揀於二乘析法空也下半云亦為是假名亦是中道義今但用前半成立空義耳起信論下即彼真如門之文正屬頓教意兼破相言一切諸法者即前教法等唯依妄念者即前

教八識等謂前教法等皆依八種妄識所變有種種相離識之外無別我法故云尔也此約所對生滅門中就世俗諦則有若離心念下以真奪俗就真如門能變之心尚不可得況所變心境兩忘離言絕相即契真如

門矣後半正是頓宗絕待之義故論不引經云下金剛般若文也因須菩提疑云若菩薩修離相行云何感得三十二相等有相之果故佛呵云須菩提汝以三十二相為真佛耶故曰凡所^云謂三十二相從緣假有如幻如化故曰虛妄若取相者非見佛也下云若見諸相非相即見如來意恐須菩提見呵有相為妄却執無相為真雖離有邊遠落斷見故佛意云若知諸相從緣本空即不離幻相便見真佛非離相外別有佛耶今但用初二句

以相虛妄顯破相義其下二句通顯性實教義故不引之文云下亦是破相經言一切相者凡夫所執五塵色相等皆情計妄有若離情計相本寂然清淨法身於斯顯矣皆破相義○注文易了○是知下斷義即躡前所引結成正義揀前法相一有空非盡理故○若約下結成所本○今復下用後顯性教義以難破相於中分三初躡前總徵復二初約人以語言知無者誰由此教中但約遮詮說一切皆空未顯不空真實之性故摩公云若

無聖人誰與道游故云知無者誰○又若都無下約法以詰如實教中世出世法皆依不空本覺心現故起信云二者因熏習鏡謂如實不空一切世間境界悉於中現不出不入不失不壞常住一心以一切法即真實性故

圓覺云一切諸衆生無始幻無明皆從諸如來圓覺心建立等皆顯真心隨緣成事不但空寂而已○且現見下立理正難復三初現量相連破文中先立理○後如無下指陳此有二意一者若望前立理之文即指事別明

謂前言虛妄之物必依實法起者何者是耶故指此二事云如世波水鏡像之類是也二者若直望法即二喻也依理成事有類於斯喻意可知○又前說下能前事後破先對前明順即前難法相者是誠如所言者縱成順

理蓋心境俱空之義若對法相境空心有則深有理○然此下對後顯違若望實教則關妙有義在睡眠之人喻所依實性○今既下反質結破但知夢想與夢境皆空而不言睡人則未盡理○故知下結成未了○故法鏡

下引二文結證可知既佛有明文則非是論主強破之也佛意說空但為破執執為究竟豈盡佛心然空性二宗若望法相則顯大同若空相望則亦成異大抵空約密意遮詮性約顯了直說圓覺疏五對禪源詮十異恐繁

不錄○上之下總結四教○若且下釋成偏淺先釋成淺雖前云有淺有深若望顯性摠名曰淺後釋成偏故知淺深就法偏圓約人執則成偏法非偏也又清涼大師云圓機受教無教不圓偏機受教圓亦偏矣若但執顯

性不融前教未免亦偏良以根有漸頓之殊故教有淺深之異若也博究圓解方可會其淵源如其受一非餘安得窮乎圓妙故就下雙結二名○直顯真源者真源即此教所明覺性揀非虛妄曰真物之妙本曰源對前四

教得直顯名謂前四教中亦有真性但隨機屈曲未直顯了此教隨佛自意究竟而說非約隨機方名直顯耳就文中分四初標標大門次當教大旨三依教原人後注釋疑○次中二先摠彰大意初向標教○說一切下

如貧女而懷輪王胎弊水而最無價寶可謂世間之異事也君后妃懷王錦囊貯寶則非異矣此諸衆生下明所歎之事有而不見是須開之所以我當以下正合破塵鏡蓋永難妄想即合破塵得見智慧即合出經兼普

鏡蓋衆生○評曰下三依教原人分三初辨迷悟於中二初歎昔迷亦二初明迷執之由言真宗者即花嚴一乘實教多劫未遇者關勝緣故不解反自原身者關親因故即內無始覺了因之智大抵佛法假藉因緣既因緣

俱關何由得悟○但執虛妄等者顯迷執之相既迷真性所以執妄由執妄故永處下流故裝相國發菩提心云我有真身圓滿空寂者是也我有真心廣大靈知者是也捨而不認而認此身妄念隨死隨生與禽獸雜類比

肩受苦為大丈夫者豈不羞哉斯之謂也上辨昔迷今約至教下顯今悟遇至教為勝緣解心內發為因了妄即真反迷成悟其猶大富長者諸相具足忽因惰睡夢作貧賤醜陋之身乞丐受苦無所不至忽人呼覺方知

元是福德之身從前夢境全成虛妄故屏山云原人一論即覺者之一呼也意在斯焉○故須下依悟修證行依佛行者稱性悟入故前言悟者即屬解悟此言悟者通證解故返本還源者與體相應也斷除凡習者達妄本

空無斷而斷也言凡習者即二執二障也然諸障品有三謂種現習於此三中習氣最細舉細况麤且言習耳然依此宗說斷證者大疏云照惑無本即是智體照體無自即是證如謂迷時說惑悟時說智惑體智體無二體

故故知妄惑性空全是智體即此智體從緣無性無性之性全是真如又即寂之照曰智即照之寂曰如寂照雙融如智一體實教斷證大意如是又十地經云非初非中後非言辭所及天親論釋上句云是斷結相此智畫

漏為初智斷為中為後答云非初智斷亦非中後偶云非初非中後故若尔云何斷耶論云如燈焰非唯初中後前中後取故謂唯取一時則不能斷三時摠取方說能斷假三時斷則無定斷性謂初若能斷不假中後後若

能斷不假初中既假三時故知無性一一准微三皆不斷是故經言非初非中後由三時無斷方能斷結是故論云前中後取故論主摠取三時方顯三時無斷經論言反意乃相成經則約性論則約相性相無碍方能斷結

此通實教若直就圓教說一障一切障一斷一切斷良以一念迷處法界皆迷而稱性斷一惑時一切皆斷由一與一切平為緣起故一法稱性遍一切故不壞相故不妨別斷以別該同皆是花嚴圓宗斷證損之又損下前

約悟修此別明謹損之又損者顯前斷習起後證也上一損字即前能斷下云又損遣能斷心良以了妄本空假名曰斷執有實斷安能造玄故併斷心亦遣之尔故云又損則能所雙止方契無為矣此言無為即真如性也

然此二句語借道經彼云為學曰益為道曰損損之又損之以至於無為彼意謂為俗學者務求多聞曰有所益修道之士絕學棄智反其樸素故曰無為今但文同義別各異自然下正明證悟之相言應用恒沙者前心契

佛心即同佛體今顯即體之用塵塵出現念
念圓成故曰恒沙蓋迷時成恒沙塵勞悟後
成恒沙妙用故清涼心要云心心作佛無一
心而非佛心慮慮證真無一塵而非佛土良
以知一切法即心自性故得成就慧身不由

他悟。當知下結歎深玄上句摠結前意下
二句別歎深玄迷悟同一真心者前文廣說
迷悟之相皆約於人謂迷時眾生悟時名
佛而其所迷即同所悟一真心體本無異也
大鈔云動靜迷悟雖有二門所迷真性一源

莫二莫二之源即一體也大經云心佛與眾
生是三無差別故曰同一真心。大哉下別
歎理深大哉者歎詞也包括凡聖徹究真源
故曰大也教為入理之門從其所詮得名曰
妙或能詮所詮皆曰妙門聖智悟入之所由

故原人一向出其所以亦對前顯勝過此已
往更無妙門。然佛下注釋殘疑恐人疑云
前之五教皆是佛說此既玄妙即應前四皆
無用耶答機有勝劣教設多方唯一門逗
機不足又問既有五教未知所被之機皆要

歷此五不故此答云機有頓漸或歷不歷不
應一準。若有下別明漸頓於中先明漸後
明頓言中下之機者論文從略中下合明若
別說者應云若下機者先從人天次入小乘
漸漸經歷乃至第五顯性若中機者不由人

天便從小乘或從法相乃至顯性論不言上
機者文影略故前有中下復有上上上機必
然亦應具云若上根者不歷前二或從法相
或從破相便入實教中間更有不定之機或
從人天不歷小乘便入大乘或從人天直入

顯性或從小乘直入顯性良以眾生根性有
多差別論不繁文可以意得言先說初教今
雖惡住善者以修五戒十善離三途惡住人
天善故離淨者深謂二執二障淨即三
乘聖果會權歸實不唯華嚴法華涅槃亦此

宗故。若上上根下明頓機也上上根者即
圓融機從本至末者此句摠標即以顯性為
本漸次乃至人天為末謂初下別釋從本至
末之相頓指一心是顯性教本來空寂即破
相教託真而起即法相教謂能變所變皆以

真如為實自性唯識云此諸法勝義亦即是
真如常如其性故即唯識實性即其義也斷
惡修善即通大小乘及人天戒善但以悟真
之智斷修異於前漸不悟而修也良以此宗
先悟毘盧法界後修普賢行海雖人天戒善

靡有孑遺是故不悟而修如土作器器皆
无先悟而修如金作器器皆金矣息妄歸
真者應有問言既悟一真心體了知法法全
真何必更須息妄答楞嚴云理則頓悟事須
漸除良由無始習深云何頓去其猶聖王登

位欲與萬國同休苗頽不庭必須用武直得
車書混一方能坐拱無為耳餘文可知。會
通本末者前儒道人天小乘法相破相顯性
第第相望前前為末後後為本若以顯性望
前前皆為末顯性獨本今言會通仍有二義

一約五教相望則以顯性為能會前四教及
儒道皆為所會即是以本會末注云會前所
斥同歸真源皆了義故真源既非所斥故知
但會前四然約能所相合故曰會通本末二
者前顯性教亦是所會即以此第四一論以

為能會論云真性雖為身本生起蓋有因由則知真性亦所會也以但用真性不成身故注會前所斥云者前以執末迷本故須斥之今以本該末則前所說皆是即本之末迷無非了義又依華嚴宗具全收全揀二門前約

別教一乘揀則全揀今約圓教收則全收○釋此分三初總明次別會後結勸今初應有問云前四教未顯真性故非了義今既直顯已是直理何須更會前所說耶論云真性雖為云意謂真性為本固是直理然性起為相

必具象緣則前八識惑業等皆其緣也不可下反顯須緣如濤靜水要藉風緣方成波浪不可無風便成浪也○但緣前宗下正顯會通亦應先難云真性成身既假八識等緣則應前說識等為本亦有理在何以斥之故今

釋云前宗所說未明真性但以識等便為身本如執風緣便為波浪不言水者豈直理耶○今將下正會可知○注初唯下別會於中四初依本起末二舉內收外三重辨心境四結責無聞初文分二初總彰所本即標性起

以為宗極後依本會本即次第會前諸教一文中之皆先以注詞標舉後以論文正顯初二又二先明真心本有後顯本從緣今初此文大抵全用起信論意分判諸教淺深如得起信意則諸教所詮分齊如指諸掌亦問

前云宗極即指華嚴今此會通何依起信答華嚴一極稱性圓融始末深玄難見分齊起信深淺有序故得借之而起信亦宗華嚴同一性義故用之也謂起信初說一心即當華嚴一法界心故彼立義分云摩訶衍者總說

有二種一者法二者義所言法者謂眾生心是心即攝一切世間出世間法云次依一心開真生二門解釋分云依一心法有二種門一心真如門二心生滅門云三依生滅門開覺不覺二義文云生滅門者依如來藏故有

生滅心乃至云此識有二種義一者覺義二者不覺義云四依不覺義生三細文云依不覺故有三種相與彼不覺不相捨離云何為三一者業相二者能見相三者境界相五依三細生六塵文云以有境界緣故復生六種

相一者智相依生法二者相續相依法三者執取相依心四者計名字相依名五者起業相六者業繫苦相今顯性教詮至一心若依賢首開顯教即當真如門今論不開即以真如門合在顯性教中破相齊生滅門覺不覺義

法相齊三細小乘齊後四塵人天齊起業受報即業儒道所說尚不知受報中六趣差別但於人趣中以義攝之庶盡內外原人之義耳已知大義次按文釋注文標舉可知○謂初唯一真靈性者此句標宗○次不生下三

句顯相即真如門意彼云心真如者即是一法界大總相法門體即真性所謂心性不生不滅與此大同也乃至云畢竟平等即不生是于無有變易即不生不可破壞唯是一心故名真如○眾生無始下派本從緣此下即

生滅門初二句出生滅所以由不悟故全真如成生滅也由隱覆故名如來藏者即標生滅門所依法體龍樹論於此作兩重能所依初重以如來藏為所依總相不生滅二義為能依別相第二重以黎耶識為所依總

相覺不覺二義為能依別相今論云依如未
藏故有生滅心相者正取如未藏屬顯性教
生滅心者屬後破相相攝而起○自此方是
下依本會未分之為五初會破相教然破相
教義通兩勢若取空為大乘初門即合入始

教若取破相顯性即同終教圭峯以終頌圓
合為顯性為與法相攝迹相破故開破相而
以賢首終教義當之故此所明全同終教○
言所謂不生滅云云者此中真心妄想四字論
主約義如文令人易曉餘皆起信正文言不

生滅等者依龍樹論不生滅即真如生滅即
根本無明謂眾生迷時根本無明起用名獨
力業相能熏真如真如被熏起隨深用名獨
力隨相真妄和合名俱合動相即黎耶細相
故曰不生不滅與生滅和合等良以單真不

立獨妄不成故黎耶中通真及妄方名真真
分唯識也不言生滅與不生滅合者以此門
中是從本派末義故言非一非異者即顯真
妄不即離義由真上隨緣妄上體空故真妄
不異由真上不變妄上成事故真妄不一故

勝曼云不深而深難可了知深而不深難可
了知賢首用楞伽經意以如來藏為不生不
滅以七識為生滅此二和合成黎耶識故黎
耶具生滅及不生滅應知此中真妄和合諸
識緣起總作四句一唯不生滅謂如來藏如

水濕性二唯生滅謂前七識如波浪三亦生
滅亦不生滅謂黎耶識如海合動靜四非生
滅非不生滅謂無明如起浪風緣言何賴耶
識者即標真妄和合識心名也亦云黎耶但
梵音楚夏梁朝真諦三藏就名翻為無沒識

是不失義唐三藏就義翻為藏識藏是攝義
所攝名藏攝藏不失故大義同耳以諸眾生
取為我故所以然者良以真如不守自性隨
緣和合似一似常愚者不知以似為實執為
內我我見所攝故名曰藏由此二種我見不

起位中失賴耶名又能藏自體在諸法中亦
藏諸法在自體內故故論云能藏所藏我受
執藏是此義也故知從義立藏識名上依世
前明引
○此識有覺不覺二義者由前不生滅真心
故有覺義由前生滅妄識故立不覺義龍樹

論云覺義者是真如氣分故不覺義者是無
明氣分故廣如彼論○此下方是會法相教
言亦同此說者良以此文正是起信終實教
義以深必該淺派本成未法相齊故此故曰亦
同前後亦同皆例此釋○言依不覺故者然

覺義中有本始覺等義自屬淨法上轉門中
非今所用故略不明但說不覺言寂初動念
名為業相者起信云一者業相以依不覺故
心動說名為業相云動作是業義即此心動
是也名為業相者結名也彼疏云此雖動念

而極微細緣起一相能所不分即當賴耶自
證分也如無相論云問此識何相何境界答
相及境界不可分別一體無異當知此約賴
耶業相義說也言又不覺此念至能見之識
者起信云二者能見相以依動故能見疏云

能見相者即是轉相依前業識轉成能見如
是轉相雖有能緣以境界微細故猶未辨之
如攝論云意識緣三世境是即可知此識所
緣境不可知釋曰既云所緣不可知即約能
緣以明本識轉相義也此當賴耶見分言及

所見境界相現者起信云三者境界相以依能見故境界安現顯云境界相者即是現相依前轉相能現境界即顯相分此上三細屬顯耶識言又不覺至名為法執者即六塵中前二相也起信云以有境界緣故復生

六種相云何為六一者智相依前境界心起分別愛與不受故顯云於前現識所現相上不了自心所現故創起慧數分別漆淨執有定相即法執俱生也二者相續相依於智故生其苦樂覺心起念相應不斷故顯云謂依

前分別愛境起樂受覺於不愛境起苦受覺數數起念相續現前又能起感潤業引持生死故名相續即法執分別此下方是下會小乘教即六塵中執取計名二相言執此等故者此句顯前相續相起起信云三者執

取相依於相續緣念境界住持苦樂心起著故顯云緣念境界住持苦樂者是前相續相心起著故一句正釋執取之義謂於前苦樂等不了虛妄深起取著由取著故遂見他之殊便成我執此即我執俱生也執我相

故下即當計名字相彼論云四者計名字相依於妄執分別假名言相故顯云謂依於顛倒所執相上更立假名是分別故今論執我相一句亦顯前起而貪嗔癡配此相者由不了順逆等境及與名言皆虛假故計為定實

遂於順情名相境上起貪於違情名相境上起嗔不了二境皆由癡故楞伽云相名常相隨而生諸妄想釋曰諸妄想者即貪嗔癡也○會人天中標舉如注○依論會通即起業受報二相由前三毒發動身口造善惡業

成招果惡中殺盜善中施戒各等其餘即十惡十善相翻並屬起業相三途人天即受報相○言復有怖此苦者謂遵苦發心改惡修善故或性善者由慣熏習成種性故不因遵苦自樂修善也言心神乘此運於中陰者心

神即顯耶識乘者憑託義運者轉也心為能乘業為能運業如舟車心神憑此轉入諸趣言中陰者亦名中有謂死有之後生有之前中間所有五陰之身名曰中陰即以異教五蘊為體五趣之中皆有中陰除無色界但有

四蘊餘皆具有五根等然其形量大小各如本有之量有云人中有減半如本有六尺中有三尺人天中有其身潔白三途中有其身黑暗一切中有以香為食隨其福力香有差殊隨趣勝劣勝得見劣劣不見勝唯同類者

得互相見所住時量三說不同一世友尊者云極住七日二法救大德云住時不定以受生緣有遲速故若生緣未會中有恒在故三摩達多尊者云極遲不過七七日若天中有頭上足下人鬼畜三中有橫行地獄中有頭

下足上有云天中有亦有橫行者當地受生故有頭下者上天生下天故大抵從勝生劣則頭下從劣生勝則頭上當趣生者則橫行以此例推五趣之中皆應爾也將往受生時不見餘境但見受生和合因緣不揀遠近刹

那便至勢力極速金剛鐵石不能為碍言入母胎中者俱舍頌云倒心趣欲境漏化漆香慶謂卵胎二生中有由彼業力速見父母交會起顛倒心若男中有於母起愛於父起嗔女者反此由著樂故而便迷悶以迷悶故中

有麓重而便受生故云倒心趣欲境言濕化
清香慶者謂濕生中有清香受生若受生緣
會時不揀遠近皆聞香氣起深心已便受
生隨業勝劣香分好惡故曰清香若化生中
有深慶受生若受生緣會不揀遠近見受生

慶而起愛深便受生隨業善惡慶有淨識
也然今論中正說人趣故但言入母胎中也
廣如別章○儒道二教亦同所說者然儒道
雖說稟氣但溟滓而說非如佛教本末詳悉
而佛教四大五蘊中則具含稟氣之義故今

曲開以會之屏山謂西方有中國之書中國
無西說此之謂也又彼溟滓所說之氣得
佛教發明方能委曲詳盡屏山所謂粉澤丘
軻刻畫老莊於斯可見○別會文三初會稟
氣次會自然後會天命今初言稟氣受質者

氣即父母赤白中有攬之以成形質即周易
所謂精氣為物也下說心則損具四蘊即游
魂為變也○言氣則損具四大者謂所稟氣
中便有地水火風故又瑜伽云爾時父母會
受俱極最後各出一滴濃厚精血和合住母

胎中猶如穀乳中有賴耶依之而住此即名
為獨羅藍位言漸成諸根者實積經云是諸
衆生託胎母腹凡經三十八箇七日有二十
九種業風所吹次第成就第一七日猶如略
漿第二七日狀如凝酥第三七日狀如藥料

第四七日狀如鞋檀第五七日分頭解脛第
六七日肘膝相現第七日手足掌現第八
七日二十指現第九七日九孔方現第十七
日聲音具足第十一七日九孔開通第十二
七日生腸節孔十三七日生飢渴想十四七

日生九萬筋十五日生八萬脉十六七日
通出入息十七日食道漸寬十八十九七
日六根具足二十七日遍生骨節二十一至
二十三七日生血肉皮二十四二十五七日
長血肉皮二十六七日生髮毛爪二十七七

日分善惡相二十八七日妄生八想二十九
三十七日黑白隨業三十一至三十六七日
身相具足三十七七日念欲出生三十八七
日足滿十月向母產門倒卓而生又云從此
已後復經四日方乃出生凡經二百七十日

故云漸成諸根○心則損具四蘊漸成諸識
者以賴耶識是總報主有王必有所故而前
五識要依根境方能發故而慶胎時根境未
具故無前五其六七識由無境故亦無發用
出胎之後諸識方具故曰漸成由此故說賴

耶未為先鋒去為殿後○言十月滿足者如
前所說通計在胎二百七十日除小盡算屬
十月數然約多分故說十月亦有五七八月
或一年生者如羅云六年而誕賜尊者六十
年老聃八十年故知十月多人如是○言故

知身心等者結正義也言各有本者身以血
氣為本心以業感為本且此就本言二類和
合下結成可知○言天修羅等大同此者同
前氣則損具四大漸成諸根心則損具四蘊
漸成諸識故起世經云復有一種以身善行

口意善行身壞命終生於上天彼天上識初
相續時即共名色一時俱生有名色故即生
六入彼於天中若是天男即於天子坐勝遣
生若是天女即於其母勝股內生初出之時
狀如人間二十歲兒彼天即稱是我兒女云

然此且約欲界若上二界但由定力引生而無色界但有四蘊無四大色名應說上二界但以此為本言修羅者梵語阿脩羅古翻無酒亦云不飲酒神謂海水鹹苦噉酒不成因茲不飲斯云阿素羅此云非天謂受福如天

無天實德故曰非天前人天中而不別說阿脩羅者由此脩羅違四生故四趣攝之謂卯生脩羅鬼趣所攝胎生脩羅人趣所攝化生脩羅天趣所攝濕生脩羅畜趣所攝故不別開又此等者等諸仙也楞嚴經云復有從人

不依正覺修三摩地別修妄念存想面形壽千萬歲依止深山或居海島有十種仙所謂堅固服餌而不休息食道圓成名地行仙堅固草木而不休息藥道圓成名飛行仙堅固金石而不休息化道圓成名遊行仙堅固動

止而不休息氣精圖成名空行仙堅固津液而不休息潤德圖成名天行仙堅固精色而不休息吸粹圖成名通行仙堅固咒禁而不休息術法圖成名道行仙堅固思念而不休息憶圖成名照行仙堅固交連而不休息

感應圖成名精行仙堅固變化而不息息算悟圓成名絕行仙此等皆於人中鍊心不修正覺斯亦輪迴妄想流轉報盡還來散入諸趣諸教之中不別說者合人中故既屬人中與前人同。然雖因下會自然從此已下二

段先舉論文後以注指不同前文注先標舉隨作者意不拘一軌耳文中分二初舉因驗果從然雖下至盛衰若樂即摠明也此文承前心神乘此運於中陰處未前文大意由持五戒今得人身外人難云既由善業感得人

身人身既同則應貴則同賤則同賤何故不同故今卷云引業招摠報滿業招別報摠報同者引業同故別報異者滿業不同故言引業者唯識云勝業名引功月殊勝引餘業生故報亦名引報果引餘果故言滿業者謂

能成滿摠報果事故因果皆有滿義如人修五戒時或敬或慢或施或慳等由此二業引滿不純故於果中摠別報異摠別善惡應作四句分別一者摠善別不善謂人中貧病等二者別善摠不善如富有肥好莊嚴等三摠

別俱善如人中壽富等四摠別俱不善如畜中盲跛等故俱會云一業引一生多業能圓滿是也。謂前生敬慢下別顯此則於前三報之中生報果也文中因果二二相合圖省文故應云前生恭敬於人今感尊貴之果前

生輕慢於人今感卑賤文舉敬慢以例其餘故云乃至仁壽已下即所例也仁殺施慳而因壽天富貧為果言種種別報者即妍醜智愚之類各以因果相屬明之在五果中即假等流果也。是以下舉果驗因此中無惡自

禍等與前無行而貴守行而賤等大意全同但前舉之意在反彼所執今所明者正顯宿業差殊而前事迹可引用爾如華林今且累舉其一如云不殺而天者不殺仁也孔聖嘗曰仁者壽又嘗歎顏子曰回也其心三月不

違仁若貴仁壽於一世則顏子宜其壽矣何不幸而短命乎蓋自顏子宿世或曾殺生所致而現世之仁不能排遣於定業也故云皆是前生滿業已定云舉此一端餘悉可較然因果之說孔老亦嘗言之矣老子云天道好

還夫子云積善之家必有余慶曾子云出乎
尔反乎尔孟子云救人者人恒救之愛人者
人恒愛之皆因果也而但言乎一世不說過
去未來故求其實或時不驗如子姓之類也唯佛
具宿住智通及過現未來業報智故視無量

劫本生本事猶如目擊故高談因果以警悟
世人使雖居暗室尚知畏懼縱能欺人於現
世將知不免於當來此其助世教於冥冥之
中者功不淺矣彼聞提之輩尚謂吾佛以因
果之說誑惑愚俗者斯亦不仁之甚哉○外

學不知下結會迷執屏山云昨日之故疾必
發於今日醫者所不疑焉盜於東郭見擒於
西郭隣人所不知者斯之謂也注中云會自
然者此與後段天命前後互舉理實雙通尋
文可見○復有前生下會天命分三初舉因

○故今世下辨果○故外學下結會異執言
否泰者即周易二卦名☰乾上坤下曰否☷
坤上乾下曰泰泰者通也天地交接萬物通
生否者塞也天地不交陰陽閉塞也故人之
時運窮通象彼二卦故曰否泰言由於時命

者世俗謂達與不達是命運謂不遇是時如
此術數推占能知人之休咎云某年當有灾
某年當有喜故曰陰陽注定禍福莫逃而不
知是宿業所致如前所說時定報不定等四
句所明或能追悔曩愆尚可迴轉故世有積

功累德能延年却禍者此由不定業可轉重
令輕轉輕令不受也孰謂否泰由天命而不
可損益乎而外學者尚曰天也是可違哉觀
尚書說紂辛聞祖伊告西伯將舉兵乃曰我
生不有命在天項羽陰陵失路乃曰天亡我

矣而書史未嘗是其說則知天命不足恃也
何不早悟而修德耶吁○然所稟之氣下次
舉內收外於中分三初會同所變後二初別
二本於中先推氣本此所稟氣即前所會以
氣為本言展轉推本者謂此血氣之身本乎

父母陰陽之氣所成父後從祖祖從曾祖遠
遷推至寂初天地未分則自混元一氣也此
順世俗且作是說以收前稟氣之美下當會
之令同內教言所起之心下推心本即前心
則須具四蘊漸成諸識此推心本外教所無

周易但云游魂為變而不備明游魂之相復
何為本言展轉窮源即一真靈心者謂此心
本從前世善惡業招業又從惑感從執起執
由三細三細由不覺不覺由迷真所迷之真
即靈心也故云尔耳非佛教了義安能臻此

○究竟言之下會氣歸心前約身心別分似
各有本此以身心相望則身又從心所變心
外無法則知元氣亦自心生然外教乍聞此
說定生驚駭然此尚約妄識猶能如是况真
心乎大經云心如工畫師能畫諸世間五蘊

悉從生無法而不造○言屬前轉識所現之
境者即九相中第三相也是阿賴耶相攝者
即以轉識見分為能現故此相分為所現也
言從初一念云云者由根本無明熏真如真
妄和合成俱合動相即賴耶證自證分從此

漸成枝末無明最初心動名為業相即自證
分依此業相轉成能見故名轉相即是見分
依能見心境界妄現名為現識即屬相分前
云元氣即此相分現相攝也○心既從細下
升心境始末於中分二先就心明始末前文

承上會稟氣未所以從末逆推至本此文購
前從本順推至末者欲結成身相故言乃至
造業者即前九相中第八不取第九業繫苦
相以第九相即是身故○境亦從微下就境
明始末言從微至著者三細相分曰微以未

離本識故乃至天地者由二執展轉熏習不
了唯識所變一向執為外物是蘆著也著謂
顯著○注中會通外教之說言即彼始自太
易乃至兩儀者即指前從微至著同五運也
言五重運轉者即周易鉤命訣云一曰太易

二曰太初三曰太始四曰太素五曰太極如
前已釋太極生兩儀即前乃至天地是也○
彼說自然下揀濫因前會外教之說恐人便
謂孔老所說大道元氣應與此中法性義同
恐成相濫故須揀之謂老氏云香兮冥兮其

中有精又云視之不見曰微搏之不得曰夷
聽之不聞曰希又云寂兮寥兮獨立而不改
等似佛教中說真如法性之義其實下正揀
能變見分雖是內教然是妄識異於真心問
何以得知是能變見分耶答此識初轉未有

所緣是獨立而不改義有能見用是彼其中
有精從此展轉方有境界是為天下母義故
知是也然約一分義同未必全是且勿認著
蓋離識外無別萬法總說大道豈離識耶○
彼云下前約能變收彼大道此約所變收彼

元氣彼說元氣在物之先似黎耶識初動之
義其實下揀如前已明亦以離識無別氣故
雖是揀濫亦兼收之○業既成教下合內外
成身即以業為內業屬心故以氣為外氣成
身故識如弄獅子人父母二氣如獅子皮氣

與業識和合如人在皮中成就人身如獅子
跳躍似有作用故人出則獅子不能運動識
去則形骸之身死矣又攝論云譬如幻化人
復作幻化人如初幻化人是則名為業幻化
人所作是名為業果此論六句初二句舉喻

後四句法合且喻意若如昔壹公之謂此方華
一華為例非也壹公善幻術以身者懸非一
於論指事公也壹公善幻術故曰壹公一
日於邪肆因卧有一婦人自壹中出婦亦隨
壹行立良久見壹公因卧不覺於自壹中化
出着酒及一男子與共歡飲少時壹公將覺

婦以看酒及幻男子內自壹中既而婦人亦
入壹公之壹中所謂幻化人復作幻化人也
法合中初幻化人如彼婦人喻能感業幻人
所作如彼男子喻業所成身應以壹公喻類
耶也故知此身外暨天地萬物皆幻中幻也

故屏山云儒者道家夢中說夢以夢初幻未
知是夢斯之謂也業所成識名業識也○據
此則下重辨心境前文從初唯一真靈性下
次第派本成未至前十月滿足生未名為人
則內教原人之義備矣又以宿業差別會儒

道所說自然天命至於業稟氣成就人身
已盡內外之說無所遺矣今此一段則就內
教心能變境前云元氣亦境有內外故成情
器之異然後知會萬化而唯心者唯佛教有
之矣外學不知妄謂以小緣大者自其坐井

而謂天小耳烏足與語道式所變之境成
二分者謂諸識生時雖有多緣要略唯二一
者根身識所依故二者器界識所緣故所依
之中有總有別總謂一身別即五根謂眼耳
鼻舌身諸識依此方能發故能依所依不相

捨離故云與識和合成人所緣之中總名曰境別則有六謂色聲香味觸法論中為對外教執天地生萬物故特言之而前六境並在天地之中故舉天地以摠收之然天地等皆色法攝廣如百法等說○三才中下出人靈

所以外教云天生萬物唯人最靈彼宗則以人及萬物皆稟天地之氣故曰天生萬物而於所稟之中得天地之正氣者為人故以人為最靈今內教說則不如是謂此血肉之身由與心神合故蓋由心識宿世熏習所成故

能思慮等雖禽畜等亦有心神而無明深厚諸識昧劣故異於人非于氣也所稟之氣但成血肉之身此血肉身但心神之屋宅耳如傀儡之屈伸語笑豈木偶之能然哉○佛說內四大下引教證成此通指諸經論說內則皮骨等為地精血等為水暖氣為火動轉為風如前小乘教說外四大可知若內四大則又以因受大種謂藏識持種故則有執受者為內無執受者為外言正是此者由前心識所變成二分故及人捨壽無執受故內亦成

外故識云死者盡也氣絕神逝人物一統者謂內四大同外四大故曰一統然世俗執稟氣者見人死氣消謂之氣散而死殊不知四大之中火風二大性輕舉故死則先散地水後之正意以賴耶去體非于氣也○哀哉下

結責寡聞異執之義廣如前說紛然者緣亂之狀也○寄語下結勸生正解論主愍前寡聞異執不達身本故此勸之學道之流本求成佛不達其本徒事勤勞言必須者謂決定經由此道離此別無成佛要門故洞者通也

見解通徹無偏滯也麓細本末者麓細即九相等惑本末即真妄等法但不隨妄念即是棄末了性圓明即是歸本譬如有人迷失家鄉滯留外郡忽逢親友示以家山便當捨他國之艱辛返故鄉而快樂矣返照心源者謂

以了因之始覺還照正因之本覺知真本有違妄元空大經云不能了自心云何知正道彼由顛倒慧增長一切惡是知若不先了本心設使多劫勤修非真修故如磨磚作鏡之說也○麓蓋細除者後舉果顯益也即如磨

鏡靈性顯現如彼鏡明無法不達類觸塵以光輝應現無窮若隨形而示影言名法報身及化身佛者然三身之義諸教皆談今就大乘略明梗概一依法相宗一法身者以出纏真如為體但是凝然不變之性在纏名如來

藏出纏與無為功德為所依故名曰法身二報身者時因名報謂諸菩薩藏識具有四智菩提種子因中時障覆不現由聖道力斷彼二障令從種起直至等覺位後解脫道中轉賴耶識成圓鏡智於色究竟天生花玉座

十方諸佛流光灌頂根塵相好微周法界受用法樂不對機宜名自報身即以真無漏五蘊為體復由依定起用應十地機令他受法樂名他報身二報開合隨時說異三化身者變現為義依前報身後得智中起大悲心依

大悲心現三類化身一者千丈大化身應地前類說大乘法二丈六小化身應三乘機及諸凡夫說三乘法三隨類化身謂林中現猿鹿中現鹿等此他報身及三類化皆以化無漏五蘊為體二依法性宗所說三身體體相

用三大而立起信云一者體大謂一切法真如平等不增減故釋曰性體當相即法身也二者相大謂如來藏具足無量性功德故釋曰依不空藏性德本具修行出障與此相應名真報也三者用大能生世間出世間善因

果故釋曰謂佛隨緣染淨幻自然大用應地前類及諸凡夫令始成世善名化身開卷者他報身隨登也機說大乘法令終成出世善也地上世善今論言法報身者謂以性德合於性體理智不二法報一源也故金光明經云

唯如如及如智獨存斯亦二身義也若花嚴宗說遠那佛具兩種十身一約融三世間為十身一衆生身二國土身三業報身四聲聞身五緣覺身六菩薩身七如來身八智身九法身十虛空身二就佛身上自具十身一菩提身二願身三化身四力持身五相好莊嚴身六威勢身七意生身八福德身九法身十智身此二種十身者與三身相攝者如前十身中法身虛空身即三身中法身如來身智身即報身攝餘六通法化謂法身體故應

物示現國土等故二約內十身中者法身全同菩提願化力持意生五身即同化身相好威勢福德三身通報化智通三身局唯法報今論所明通法性宗及圓教也以本統末亦攝諸宗矣

董

早

華嚴原人論解卷下

三乘五性明大覺之正宗萬物群迷悟如來之妙旨經超有漏法本無為昔圭峯造論於明時今夢菴集玄於當代唯此原人之論乃

為垂教之文恭惟大天源延聖寺住持明悟以其師夢菴原人論解三卷俾法弟弟於杭州命工楊義鏗梓流通集茲勝緣闡諸佛宏濟之恩開殊途妙圓之徑惟行惟趣總超大方廣之門曰句曰玄俱攝毘盧佛之藏即諸法相皈命真如大智顯微正義永傳於四海花嚴體用崇編廣布於多方以此妙因俱成福果者甲戌春吳善跋
元統二年正月日大天源延聖寺住持講經論沙門 明悟 謹題

華嚴原人論解卷下

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 五〇二頁中六行第九字至次行末字「二……事」，經無。
- 一 五〇三頁上一三行「密顯」，經作「密顯」。一四行同。
- 一 五〇三頁下六行至七行夾註「妙智即大般若或即文殊般若」，經無。
- 一 五〇五頁上一五行「注文易了」，經無。
- 一 五〇六頁下一〇行夾註「疏家煤經」，經無。
- 一 五〇六頁下一二行夾註右「牆壁況石」，經作「牆壁瓦礫」；酒作「牆壁瓦石」。
- 一 五〇七頁中一行夾註右末字「命」，酒作「會」。
- 一 五〇七頁中一六行夾註左第三字「當」，經作「常」。
- 一 五〇八頁下一六行第一三字「日」，

「徑作「日」。又末字、一八行第六字同。

一 五〇九頁下一四行「第第」，「徑作「遞遞」。

一 五一一頁中八行「何賴耶」，「徑作「阿賴耶」。

一 五一一頁中一八行夾註「上依賢首疏引」，「徑無」。

一 五一二頁下六行至一四行「所住時量……應爾也」，「徑無」。

一 五一三頁上一三行至一四行「屏山所謂粉澤丘軻刻畫老莊於斯可見」，「徑無」。

一 五一三頁中五行至一八行「第三七日……身相具足」，「徑作「乃至第」。

一 五一四頁上七行第一六字至本頁中四行首字「謂……趣」，「徑作「等者等諸僂也如楞嚴闍十種僂」。

一 五一四頁中一四行夾註「功用殊勝名曰勝業」，「徑無」。

一 五一四頁中一五行夾註「即摠報

果」，「徑無」。

一 五一四頁下四行至五行「圖省文故應云」，「徑作「意云」。

一 五一五頁上一一行至一五行「屏山云……可見」，「徑無」。

一 五一五頁上一七行挂象「三三」、「三三」，「徑無」。

一 五一五頁下末行首字「弁」，「徑作「辯」。

一 五一六頁中一六、一七行「壺公之謂」及其下夾註「且舉……指壺公也」，「徑無」。

一 五一六頁中一七行夾註「以身常懸於壺故曰壺公」，「徑無」。

一 五一六頁下六行「故屏山云儒者道家」，「徑作「如」。又夾註「以夢例幻夢幻一也」，「徑無」。

一 五一七頁上一四行「僂欄」，「徑作「僂偏」。

一 五一七頁上一六行「皮骨」，「徑作「皮肉」。

一 五一八頁上八行第五字「也」，「徑

作「地」。

一 五一八頁上一三行至一五行「三業報身……九法身」，「徑作「乃至」。

一 五一八頁上一六行至一七行「三化身……九法身」，「徑作「乃至」。

一 五一八頁中六行卷末書名後跋文，「徑無」。

折疑論中所引三教經書諸子史傳目錄 茲六
儒教

易	詩	春秋
禮記	周禮	論語
孟子	大學	孔子年譜
周易繫辭	孝經	孔子家語
資治鑑	謚法	太極圖
伏羲外傳	神農外傳	黃帝外傳
帝堯外傳	堯舜外傳	皇陶外傳
文王外傳	周公外傳	孔子外傳
姜太公外傳	漢文帝外傳	傅說傳
漢疏廣傳	伯夷齊魯傳	豫讓傳
後漢東夷傳	嚴生傳	名醫傳
莊子書	荀子書	牟子書
淮南子書	顏師古書	文選
楊子月令篇	考工記	韻義
曲禮	算數	異物誌
陰陽誌	格物誌	天象天歌
周易象記	秦史	漢史
晉史	齊史	梁史
		隋史

唐史 後秦史 聞見錄已錄前卷目十五
道教

老子列傳	老子外傳	道德經
古道元皇歷	靈寶消災經	金闕朝元經
法輪經	關元古道經	化規寶跡
靈濟真傳	西昇經	列仙傳
事林類要	道教洪續 已錄前卷目十四	
釋教	釋氏源流	釋氏通鑑
	本行經	因果經
		般若經
		法華經
		華嚴經
		金剛經
		須那經
		釋迦經
		梵網經
		天地經
		所問安經
		大權菩薩經
		清淨行法經
		沙彌戒經
		三轉四諦法輪
		阿毘曇論
		破邪論
		三寶錄
		傳燈錄
		興正錄
		尊釋篇
		正宗記
		緝事記
		摩騰法蘭傳
		達摩傳
		慈恩傳
		高僧傳
		寶誌傳
		康僧會傳
		曇延國師傳
		羅什傳
		道安傳
		上統律師傳
		黃蘗禪師傳
		大顛禪師傳
		藥山禪師傳
		佛印禪師傳
		惠遠法師傳
		丹霞禪師傳

求那三藏法師傳 賢首諸兼法數
律藏

唐肅宗皇帝御製三教讚已錄前卷目四十五
論中一部計二十篇

叙問第一 聖聖第二 問佛第三 喻舉第四
宗師第五 通相第六 論孝第七 拒毀第八
評議第九 舉問第十 解域第十一 釋誘第十二
辨施第十三 殊是第十四 隨問第十五 優劣第十六
先知第十七 尊釋第十八 言符第十九 會名第二十

折疑論敘 御貢進士白水屈蟠撰

法師名子成字彥美號妙明京兆霸陵人也
少時為儒壯而從釋其性愛書史喜翰墨樂
遊學好著述每與賢士大夫詩詞唱和一聯
一句落在叢席人多傳之如鸚鵡詩云學得
人言字字明便能巧語為通情不知身在樊
籠裏猶向堂前弄舌輕晝寢云夢魂不管掌
書手一帙南華墮枕邊閑遊云家家明月誰
無分處處青山我有綠水心亭云綠芰青荷
香滿池環亭冷浸碧琉璃高軒矮榻無纖暑
臥看清波浴鷺鷥其長篇短偈例皆如此尤

能洞明本宗佛法予昔嘗與縣大夫張昂請
註心經五日而成萬二千言辭理精當不為
不多得又嘗繼述本色法事文集僅二百首
語句雄麗旨意渾成同袍得之囊蓄不出抑
為艱得無意多傳頃以兵火之亂匿跡山林

嘗與來客問難詰折事盡終始遂錄成軸名
曰折疑論首之以序問終之以會名凡十篇
言簡而理當文約而義豐涵詠六經畧備諸
子每一篇之中其引類證斷決折疑理甚明
白若非具三昧辯才其孰能致於此乎予與
妙明為不請友其有年矣大凡著作不我之
慳故於叙引毋俟召而云時辛卯中秋八日
書

折疑論敘終

折疑論卷第一

註六

金華大慈恩寺西城師子比丘述註
由而斷之謂此論不大之謂疑評疑難
辨之謂論此論因妙明子居山時有客特
為請問以次所疑妙明子引三教微言以
答之遂成是錄計二十篇故曰折疑論也
敘問第一敘者敘其來問者問其所疑事
者敘其來問者問其所疑事
妙明子

諱子成字方美號妙明京兆霸陵人也幼
而業儒壯而從釋于華州渭南縣洪福寺
出家喜詩書喜翰墨樂遊學好著述解慧
超群才思出眾遇魚若老人祥公處得法

闡揚大乘經律論大元至正間詔封傳大
乘成賜紫闍大國師之號實當時傑然者
也

居石室

後歸終南山石室隱居

有客而來謁

即折疑故友

妙明與之座而問焉

與客坐以談來因

曰丈夫子何來

尊美之稱曰夫子謂客因何事而來

客曰有所請問而來

容曰有所疑而來問

妙明曰吾居是山也幾以數年而世罕知

吾者我也幾者近也罕者少也謂我居此

山將近十數年矣而世人少知

加以懸石巉岩危嶠巖無人履踐

巉音讒險也岩積石貌嶠渠廟切山銳而

高也巖音義猶危也嶮音險山險也加以

者兼有也懸石者纍垂可畏貌謂險難行

之處少有往來故曰無人履踐也

遠勞仁者一至此乎

遠路勞煩仁者一徑來於此乎

容曰雷霆之聲無欲聞人之耳而耳自聞

淮南子曰雷者陰陽擊薄之聲感而為雷

激而為霆雷霆豈要聞於人耳蓋人耳自

皆聞之

管籥之音無有悅人之心而心自悅

樂譜云管者蕭笛之屬籥者似笛而有三

孔短小其管籥音聲無要歡悅於人心蓋

人聞之則自然歡悅也
夷齊匿跡於首陽不欲德稱於人而人自稱其德

史記伯夷叔齊孤竹君之二子讓不嗣位欲之西南遷武王伐紂迎馬首而讓不從

隱於首陽山誓不食周粟卒至餓死矣
巢許韜光於箕岫豈道揚於世而世自揚其道

巢地名韜威也莊子讓王篇曰堯以天下讓許由許由不受隱於箕岫山

子之居山亦以類矣奚為人之不知也

客以夷齊許由之德而比類何為人之不知也

妙明曰子

子者尊美而稱

所欲問可得聞乎

此審問辭

客曰請無拒焉

無禁止之辭子無阻而抵拒焉

妙明曰子張云君子尊賢而容衆嘉善而矜

不能我之大賢歟於人無所不容我之不賢歟人將拒我如之何其拒人也

論語子夏門人問交於子張子張曰子夏

云何對曰子夏曰可者與之不可者拒之子張曰異乎吾所聞君子尊賢而容衆云

云蓋子夏之言迫狹子張譏之是也子張

所言容字正破子夏拒字

知則無拒

此許谷之辭也

客曰噫

噫者傷痛悲歎之辭

吾與子皆儒也

我與子皆曾為儒也

予昔嘗與子為方外友

予我也昔者往日也嘗曾也撤去繁雜出

乎流俗之表曰方外也同志曰友

獨以兵火之亂不得同地而處良可歎也

獨者單也言單為兵亂而逃避分散也避

避不得同居良願亦可悲歎也

子下髮離俗其有年矣

子落髮為僧離去俗家有多年矣

嘗欲一往而見不果如願

曾要專一來此見面不知願欲

項以稅駕塵習撥置人事姑乘少暇幸來高居欲折所疑莫知可否

否音府否者審辭也項者俄頃少時也以

用也稅駕者農夫之具項以脫鞅憩歇暫

放下之義塵習者塵寰家務之習撥置者

謂棄之於一邊人事者往來交接之事也

姑且因乘少時閒暇幸遂而來高隱之居

欲以決折所疑之感情莫知可許否

妙明曰請試言之

請試言所疑之辭

客曰人云

假借他人之言

異妙明儒時未嘗寄口於佛經

曩昔也言往昔之日為儒時未嘗掛口於佛經

今為釋也沈湎因果謂佛教也空寂之說

今為釋子如沈貪酒色心迷意醉亦如酒

波瀾而不醒乃妄為因緣果報虛無空寂之論說

遺棄周孔黃老之書不識有諸

遺猶棄也諸助辨謂遺棄周公孔子黃帝老聃之經書不識有諸者謂果有釋氏虛

無寂滅之理乎

妙明曰子貢云君子一言以為知一言以為不知言不可不慎也

知皆音智論語陳子禽謂子貢曰子為恭也仲尼豈賢於子乎言謂恭者謂恭敬推

遜其師也子貢曰君子一言以為知云云此責子為不謹言也蓋一言善為智一言

不善為不智智不知係於一言不可不謹慎也

凡物自微至著緣淺及深

微者細也小也著者盛也大也凡一切物

自細小而至盛大緣者因也因者由也譬

人入海由淺而以及其深也

譬登萬仞之嶽不可一步而至必資下以及其高

顏師古書曰七尺為仞嶽者山之高廣者

也此結上文兩節之意譬喻人登萬仞之

也

既登絕頂所歷諸山豈曰弃哉

重結上文意既登絕高之頂觀經歷之衆

山皆低未曾遺棄也

吾始學周孔黃老之書抑以為極致

我始初為學周孔等書之時抑按以為至絕之處

次檢佛經始知聖道有權實爾

次因檢閱佛之經典始知聖道有權假真實之理故爾

今吾以姬孔黃老之書為衆山

姬周文王姓謂周孔黃老四聖之書喻如

衆山

以佛經第一義諦為絕頂

第一義諦者教乘之極談也已達聖位者為真諦未脫凡情者為俗諦於時真俗不立凡聖情盡不著二邊唯存中道故曰第

一義諦以此喻絕高之頂

既登絕頂望衆山自遠矣何棄之有耶

總結上文意既明釋典如登絕高之頂復

觀周孔等書如衆山而自遠矣何曾遺棄之有耶也

聖生第二此篇言佛降誕

客曰佛之所生在何邦域其氏族顯跡及形貌德相所說法要可得聞乎

佛之降生國土姓氏家族兼及形相所談妙法亦可得而聞乎

妙明曰富哉問也

發問之辭深遠廣大故曰富哉問也

予雖不敏畧示所知以報吾子

我雖不敏遠畧將少知用答子之問也

自漢之西過數萬里

自漢者指中華漢地也之者往也自漢地

往西約有數萬里程途也

有國曰迦維羅

彼有國土名迦維羅乃佛降誕之中國也

王姓釋迦

釋氏源流梵語釋迦此云能仁

父名淨飯

梵語首頭陀羅或云悅頭檀此云淨飯

大夫入曰摩耶

梵語摩耶此云大術

佛本居梵率天宮

梵語梵率陀亦名觀一史多此云知足也

以先佛之迦葉般涅槃後佛當補虛名曰護

明

梵語具云摩訶般涅槃那此云大滅度亦

云大寂滅自迦葉佛涅槃之後佛補其一

處特待出現之時

實以三祇因滿

一切諸佛皆修三祇之因也三祇者即三

大阿僧祇劫也

其

土

萬德果圓

諸佛皆具萬德方為道果圓滿也

宿願未周

宿生有願未嘗周圓故下生人間

示同生滅

示現受生滅身

駕日輪香象託蔭王宮

初投胎時化現於日輪之中踰香象投託

母胎於王宮

以大夫入摩耶為母

註見在前

以周昭王甲寅二十四年四月八日

當周之時正月建子即今二月八日是也

毘藍園中右脇而生

脇生者表異常流周書異記云昭王二十

四年四月八日此方江河泛漲大地皆動

光貫太微照自西方王即惟問群臣太史

蘇由奏曰西方生大聖人也王曰於此何

如由曰無事千年之後聲教傳流於此時

乃刻銘於園之南郊以記之

於時地搖六震

六震即六種震動謂動踴震起吼擊也搖

揚不安曰動撼墮曰動踴隱隱有聲曰震

自下昇高曰起砰礧發響曰吼打搏驚物

曰擊然各有三直動名動四天下動名偏

動蓋大千動名等偏動餘五例此

天雨四花

雨音裕降也四花者曼珠沙花摩訶曼珠

沙花芬陀梨花拘物頭花

神捧金盤

其

土

地神捧持金盤

龍吐香露

九龍吐其香水浴太子身

即能縱行七步

周迴行七步七步蓮花皆生七步者表七

種淨財亦名七德財即信進戒慚愧聞捨

定慧七也

目顧四方

眼顧視於東西南北四方本行經云東方

表涅槃最上南方表利樂眾生西方表解

脫北方表永斷輪迴

一指天一手指地曰天上天下唯吾獨尊

目顧四方上下所指一則異於凡流二者

發明大事因緣觀者於此動用之間自可消

息于後成道天王敬奉帝釋欽崇道高諸

聖故曰獨尊也
具三十二大人相

阿毘曇論云三十二相者梵音聲相眉間
白毫相鳥瑟尼妙相牛王睫相目紺青相
廣長舌相^得味相齒牙鮮白相齒齋^工密

相具四十二齒相師子領輪相立身摩膝
相肩膊圓滿相師子身相廣洪直相履處
充滿相皮膚細軟相常光一尋相身真金
色相身毛右旋相孔生一毛相身毛上靡
相身分圓滿相執勢峯廣密相伊尼鹿王腦

相足跌滿厚相手指網縵相手足細軟相
足跟圓滿相纖長光澤相足千輻輪相足
底平滿相

八十種隨形好

八十種好者指甲紅赤指甲隆起指甲清

淨指甲滿足指甲圓指甲纖直指間一
密指清淨潔手足肥膩手足裏赤手足平
等手足肉滿掌文深現掌文端直掌文纖長
手足潤澤掌文不亂蹠足少現膝頭圓滿
膝次第滿行步齊整師子王行鵝王步龍

王行相牛王行相行不顧視行步不亂半身
正直佛身過人一切滿足佛身皆好身體
平正身體偏足身體正直身體滑澤身體
淨潔身體端嚴身次第大小諸根方正身
色不黑身體無塵身毛淨潔腹相圓圓腹

無橫文身體明淨臍正圓深臍孔圓圓臍
文右旋臍孔不凹臍孔不長臍孔不短臍
孔不連得龍牙相牙不過唇四牙團圓四
牙鋒利四牙齊密舌長柔軟舌色赤好梵
聲深好象王聲相迎陵頰伽聲齒根圓滿

鼻孔淨潔鼻不下垂鼻高修長鼻高方廣
目廣清淨眼睛黑光目睫次第眉如半月
眉毛黑澤眉毛光明耳皆垂瑤頭髮細軟
王請仙人阿私陀瞻之

西方能相吉凶貴賤仙人也

日太子隨身相好繁若芬花
太子身相如初開芬陀梨花嬌態香潔也
在家作轉輪王出家成無上道
在家定作金轉輪王出家必成無上道果
以臣觀之必不得在家矣

仙人所言太子定離國位
遵注曰太子成佛必施大法臣令孝美失此大
利良可悲哉

有淚無聲曰泣仙人知太子成佛演說大
法老不得聞故乃泣之

年十有九壬申二月八日
周時正月建子二月八日即今十二月八
日是也

呼車匿轅朱駿

車匿者佛之家所生之子朱驪者馬也

遊看四門逢僧了法不樂王官亟欲修心

因遊觀四門東門見老人衰朽南門見其
病者西門見送葬者北門見一比丘乃是
作糝天子所化太子問言汝何等人比丘
荅曰世間無常我由修其聖道超於彼岸

若能如是脩者亦皆如之言訖騰空而去
太子因見老病死苦甚為恐怖遇此比丘
愈起善心厭棄王官亟急欲要出家修行
王生憂懼恐斷國嗣遂增以侍御音樂娛之
太子不悅

王知太子心欲出家恐懼斷絕國之後嗣
遂增添侍奏妹女加以管絃音樂取其歡
樂太子不以為悅樂也

迨夜之央

迨至也央半也至其半夜

淨居天人

淨居天人乃是輔太子出家者也

以天福力彰侍御之魏容九孔流溢不淨蛆
蟲可厭

魏音醜淨居天人用天福神力彰顯侍御

綵女俱各昏睡現死屍相各兩眼兩耳兩
鼻孔并大小便等九孔流出不淨蛆蟲太
子轉生厭離之心也

夜半子時淨居天人報曰太子可出宮今正
是時

天人告太子曰既降兜率欲滿宿願要出

王官今正是時

於是騎健陁

健陁者馬名也

僕車匿

車匿役人

天人捧駕

天人捧其馬足

飛空而去

飛空逾城而去

投身雪嶺^英跌坐盤石

既至雪嶺坐於盤陀石上

淨思六年遂成佛果

正宗記云先於彌樓山習不用處定次於

鬱頭弗處習非非想處定又於象鼻山觀

明星而悟道六年淨思方成佛果矣

無惡不去無善不圓

去上聲除也諸惡盡去萬善周圓

首詣摩林三轉四諦而摩訶男等五人得道

五人者佛初入山父族三人一阿濕婆二

婆提三摩訶男拘利母族二人一橋陳如

二十力迦葉侍佛不用五人各備梵行

佛既成道首於鹿園與憍陳如等說三轉

四諦法輪三轉者一示相轉二勸脩轉三

作證轉一示相轉者此是苦此是集此是

滅此是道二勸脩轉者此是苦汝須知此

是集汝須斷此是滅汝須證此是道汝須

脩知世間苦因苦果出世間樂因樂果也

三作證轉者此是苦我已知此是集我已

斷此是滅我已證此是道我已脩陳如等

疑問如來還出世間苦因苦果樂因樂果

否如來答云我已知我已斷我已脩我已

證五人聞說此法各證道果

初宣小教

三轉四諦

次演空宗

空宗註見下文

由是向室羅筏城祇園等處八部般若次第

興焉

室羅筏城即舍衛國城也祇園者即祇樹

給孤獨也八部般若者大品般若中品般若

若放光般若光贊般若道行般若金剛般若

若勝天王般若文殊般若也八部般若若多

以破有歸空故曰空宗是也

後居鷲嶺演妙法華會三歸一捨權徒實

12643 A 34

鷲嶺名其山形鷲鷲鳥故曰鷲嶺為玲瓏
可容萬人佛於此中多說妙法先因摩訶
說有而盡皆執有次演八部般若以說空
而咸皆執空後於鷲嶺演妙法華會三歸
一者會三乘歸於一乘捨權從實者乃從

淺至深捨小而歸大也

及於普光明殿菩提道場欲色諸天遊林等
處圓音極唱演大華嚴

此經有三部上部十三千大千微塵數偈
一四天下微塵品中部四十九萬八千八

百偈一千二百品下部十萬偈頌四十八
品今所傳者三十九品共四萬五千頌在
唐外有九品未就此下部經也此經七處
談九會演具偏圓頓漸空有權實德貫三
乘五教之玄理故曰大方廣佛華嚴經是

也

事無不窮理無不盡

此經大小事窮深理盡

聖凡交徹主半互參

圓五教貫三乘含十方攝一切會凡聖歸

一體通真俗以混融故也

空有齊彰

如空中而現影

色心俱入

照境皆寂

如燈遍照似鏡昏融大小相含一多無礙

昏相也總結上文意佛之妙用或大或小

而含容或一或多而無礙此正顯凡聖交

徹主半互參無礙者如燈燈互照鏡鏡相

融者也

十世同於一念

故華嚴偈云一念普觀無量劫無去無來

亦無住如斯了知三世事超諸方便成十

力

剎那現於一毫

如來妙用攝大千國土藏於一毫毛端以

一毫頭而現大千沙界此華嚴諸佛菩薩

圓融一切境界故

以不有之有而成於有之有之宗妙

以不空之空而現於空之境

一真法界

直以空有不立二諦常存

真無所立妄本是空不離不即二諦常存

寂照兩忘真俗並顯

於是體用俱忘二諦雙顯

即有而現於空有

就有而觀空有

即空而現於有

就空而觀有

包法界共異之名

如海納於異派

同名方廣

似百川而同廣

統諸教差別之號

總攝三乘五教之名

總號華嚴

小始終頓之四皆不出此圓教故曰總號

華嚴

實圓滿之洪規

實為圓滿具足之大規模故也

乃之辨真常之妙說

無假為真不變為常既談真常之理故曰

妙說

大矣哉

讚此圓教廣大

不可思議之極致也

法無大小前後約機而說之故也迥脫言

慮心想不能及情識名言不能至故為不

可思議之極至盡之教也

故佛乃利生廣大

故者指義之辭餘例此普度一切衆生成

證一乘妙果故曰廣大也

潤物洪深

利濟之心若天降甘澤萬物皆蒙滋潤故

曰潤物洪深是也

牢籠億劫之生

華嚴經云張大教網據人天魚貫涅槃岸

濟拔無遺之苦

隨類化道濟拔沉淪皆得離苦獲樂

然以不生之生而現於有生之生

如來真淨妙體本來無生因見一切衆生

往來六道無有了期故以示無生之體化

現於有生之類故也

以無相之相而現於有相之相矣

真實之相名之無相以無相之理現

於有相之中乃化度衆生之相矣

客澄思淨默移時不語

客聞言佛圓融要妙法門清淨其心念靜

默過時不語

妙明曰子於吾說不自決乎

子今聞我所言法要不能自決擇於理者

乎

客曰吾恐子以弘詞嚴句而欺我也

我恐子以用弘大語句美麗言辭而欺

瞞我也

妙明曰不然

不然此說

昔華嚴會上二乘聖人皆是漏盡大阿羅漢

梵語阿羅漢此云無學昔者華嚴會上佛

說此經之時眷聞緣覺二乘小聖諸漏已

盡皆是煩惱斷盡阿羅漢

具八解脫

縱任無礙塵類不能拘故曰解脫八者一

內有色觀外有色解脫二無色觀外色解

脫三淨解脫四空無邊處解脫五識無邊

處解脫六無所有處解脫七非想處解脫

八想受滅處解脫也

獲六神通

獲得也六神通者一天眼通二天耳通三

他心通四神境通五宿命通六漏盡通

始聽華嚴圓滿教誨

此二乘聖人初於華嚴會上聞此圓教之

理訓誨者也

目不覩佛身

觀者見也不見佛身

耳不聞佛語

聞者聽也耳不聽佛語也

心不了法義

心不了知所說法之義味也

神迷意醉

如下云情愒是也
智暗情愒

其心神如不知東西南北迷惑真如如明
眼人入於黑暗之處其情性愒而不明者
也

茫然自失

茫茫然渺漭而自其身命者也

都無所覺知

蓋此圓教唯大乘菩薩所知其二乘小聖
聞此法要皆如盲如聾故曰都無所知者
也

後說入法界品僅能領悟

僅繞也然後說入法界品中僅繞少首
悟也

且向之擁遏而後慧解者何也以前之三十

八品所被機性

擁塞而不通也過者遠也謂先擁遏而不
知然後慧解會者何謂也蓋小機不能
速領大法也因前三十八品以多被大機
性故二乘不能知也

唯是入地大菩薩眾理微言極不近常情

唯獨也唯是入十地位大菩薩乃達至極
微妙而言辭故不可以淺近尋常識情卜
度也

非二乘聖人所履境界故不可得聞也

此法實不是聲聞緣覺小聖二乘所行所
履之境界故不可得而聞也

頗有菩薩重與喻之彼諸聖者抑而不信

頗少也有菩薩重與譬喻說之彼諸聖人
抑且猶有不能信者

聖情猶爾况於乎乎

爾者語助辭二乘聖人重重譬喻說尚乃

不知不信何比况於乎乎

客曰聖且不了于矣知乎

奚者何也客反徵曰聖人尚且不知于何

能知乎

妙明曰以聖智言之則大凡不及於小聖

聖智者二乘小聖善具神變自在無礙因

脫此故於大乘而不能行也大心凡夫由

無神通故不及於小聖也

以根性言之則小聖不及於大凡

上根上信凡夫行菩薩行修大乘道不立

階級直至正覺是小聖不及大凡也

由根有大小而性有厚薄

上根人意氣高遠下根人意氣微劣故有

大小厚薄之分

吾以信道崇篤深忍欲樂故於大法能畧其
知也

我因信此道理崇高而篤實所以深忍私
欲世樂戒而不貪又於此大乘法中畧少

而知也

如其蔓演以俟多聞

若有牽引枝蔓而詳演其義以俟廣識多

聞者也

問佛第三 此篇因第二篇中言佛說
有姓名因何不稱故曰問佛

客曰彼既有姓捨而不稱後稱為佛其義何

也 註見問佛篇下

妙明曰此乃大聖人之謙說也

史記謚法者行之跡也說者功之表也有

大功則稱蓋號
凡號有十謂

所謂十者

如來做向先

應供得馬福

正徧知得佛通

明行足得從四

善逝提提五

世間解無上士得盡法

調御丈夫得道七

天人師應供八

佛明號九

世尊尊號十

以號稱之故名曰佛

由是十號稱呼故曰名佛

猶三皇之與五帝稱號而不稱姓也

三皇者伏羲神農軒轅也五帝者少昊顓

頊高辛唐堯虞舜也皆有姓名而唯稱號

佛者覺也

梵語佛陀此云覺也

其義有三自覺覺他覺行圓滿

自覺者自利也覺他者利他也覺行圓明

者謂自他俱利也

以三祇滿

梵語祇此云劫也諸佛皆修三無量劫方

得功行圓滿

三界出

不被欲界色界無色界所拘故曰出也

三身具

清淨法身圓滿報身三類化身三身既圓

故曰具也

三智朗

生空智法空智俱空智三智既明故曰朗

也

三覺明

自覺覺他覺行圓滿三覺洞照故曰明也

三德圓

般若法身解脫皆具故曰圓也

三常備

凝然常不斷常化身常即法報化三身三

常既具故曰備也

圓十善

一不殺生二不偷盜三不邪淫四不兩舌

五不惡口六不綺語七不妄言八不貪欲

九不嗔恚十不邪見離此十惡即成十善

故曰圓也

滿十度

布施持戒忍辱精進禪定智慧方便大願

大力大智圓此十度故曰滿也

超十地

歡喜地離垢地發光地焰慧地難勝地現

前地遠行地不動地善慧地法雲地超越

十地證等妙二覺故曰超也

具十身

菩提身願身化身力持身相好身威勢身

意生身福德身法身智身備此十身故曰

具也

備十力

是處非處力知業力三昧力知根力知欲

力知性力至道力宿命力天眼力無漏力

十力既完故曰備也

明十智

一世信智二法智三類智四苦智五集智
六滅智七道智八他心智九盡智十無生
智十智洞然故曰明也

嚴十疏

一如來二應供三正徧知四明行足五善
逝六世間解無上士七調御丈夫八天人師
九佛十世尊也威重所尊故曰嚴也
方名為佛

總結上文意具上如許功德方名為佛

佛有三身

註見在前

此約報化而言

以此約指報身化身而說

法身則非子所聞也

若言法身之理不當與子所聞聽也

答曰固欲聞之

答堅執固要聽聞也

妙明曰切聞法身者

此下形容法身之妙

謂諸如來真淨法界

真淨法界者即法身之理

神明之本造化之根

神明之本者即真淨妙明之本體也造化

之根者即至聖神化之根源也此乃諸佛

之境界也

鑄冶兩儀鑪錘萬有

此喻造化為大冶莊子以天地為大鑪以

造化為大冶若鑄銷而鑄之兩儀乃陰陽

昇降之理即一動一靜之法亦如良工鑄

物必以鑪鑄錘錘作諸器且皆從方寸之

間而發生此喻法身邊事

大而無外

法身之理包含天地故曰無外

微而無內

法身微妙比類鄰虛之塵亦無其內

曠而無端

曠昭明廣大之儀法身之理然昭明廣大

而無端緒可觀

杳而無對

杳者冥暗深寂之貌法身之妙冥暗深寂

而無可等對者

萬象之以所生

萬象之類皆從法身所生

五音之以所成

樂星黃鐘云五音者宮商角徵羽也而配

合五行宮土也商金角木徵火羽水此五

音五行亦從此理所生成

生而無始

真如之理本無所始

成而無終

妙有之體亦無所終

無始無終

結上兩句復引下辭既無所始亦無所終

無散無昧

法身之理非明非暗

無兆無朕

虛靈本體無機微萌兆之朕

無名無迹

無相之理故無名字及踪跡也
無縱無廣

佛真法身倘若虛空豈有縱之南北廣之
東西四方可比擬哉

無豎無橫

圓通大虛徧一切處何橫豎之拘哉

無方無維

真空妙有徧一切處豈於四方四維而可

度乎

無小無大

清淨本然包含法界豈能大小之等量哉

無相無性

法身之妙無相可觀無性可擬

無滅無生

真空妙理本無生滅

無染無淨

妙體真空豈有染淨

本來寂靜

元常本來如如故曰寂靜

自性涅槃

真常湛然不隨物化故曰自性涅槃
非過去

然現涅槃本無所動故曰非過去

非未來

聞見錄邵子云身在天地後心在天地先

天地自我出其餘勿足言豈有未來之理
哉

非現在

古德云三世覓心心有處妄元
無妄元無處即菩提涅槃生死本平等若

是則現在亦無可處也

非繫非離繫

此後重明法身之妙也法身不着繫縛亦

不着於不繫縛

非縛非解脫

既不着縛亦不着於解脫

非苦非樂

實際理地不受一塵何苦樂之所致哉

非不苦非不樂

亦不着於不苦亦不着不樂也

非色非心

虛靈本覺不屬於色相亦不屬於心相也

非不色非不心

法身之理靜則似無動則還有然雖如是

亦不着於不色不心也

非理非事

不是理不是事

非不理非不事

無不是理無不是事

唯是一味

心佛共衆生是三無差別喻如海納百川

其味唯一

而非一味

亦不執着於一味矣

遍一切處

法身猶如虛空無處不有故曰遍一切處

而非一切處

而亦不着遍一切處

而體常圓

真常妙體在凡不滅在聖不增卓然而常

圓滿也

而非常圓

亦不着於常圓

湛若虛空

法身之理澄湛猶若虛空

而非虛空

亦不比擬頑空

清淨無為

清淨本然本非作為

而無不為

法身常寂為度生故亦若有為

有情無情

有情者一切含靈也無情者闡提也然闡

提有情而不明真理若無情也

平等共有

結上句義金剛經云是法平等也

以如是等無量行相

用如上所言喻無量行相

而非行相

雖用無量行相以喻之實不着於行相也

應正了知名法身佛

總結上文意當如上真正了知方統名為

法身佛也

容曰法身之義盡在此乎

法身義理盡在此言乎

妙明曰抑未也

抑然而未盡也

夫法身者

此下復明法身之妙

離四句絕百非

四句者有句無句亦有句亦無句非有句

非無句也百非者四四相實一十六三世

共有四十八已起未起九十六四種根本

百法謂但着一法即非也故曰百非

動念則隔

動念則情生情生則智隔

強言則乖

強上聲強言則不合理但着言說則乖離

也

脫聲塵

脫離耳界聲塵

離文字

離去語言文字

而語默動靜皆不可得而親也

有言曰語無言曰默體搖曰動心寂曰靜

於此語默動靜之間皆不可得而親近也

蓋以法身離言

總結上文意大蓋法身離言語如云不着

見聞覺知故也

離言亦非法身也

若離語言之外別求法身亦非法身如云

不離見聞覺知是也

子願欲學達離不離言之道者乎

汝願少學此離與不離言之妙道者乎

客曰唯

唯音尾遠慮之辭也

妙明曰欲善其事先利其器

論語子貢曰工欲善其事必先利其器欲

為仁而親仁賢欲學聖道必先立其所志

如此則聖道而易明矣

子能先學離不離言之方便乎

善巧易為曰方便也

容曰唯命是聽

速而應曰聽其命令

妙明曰欲達離不離言之道者

此下形容造道之妙

當先觀一切法

欲學此道應當觀察世間所有生滅一切

等法

無實無虛

莫於虛實而生取著

無我無彼

莫生人我之見

無垢無淨

本性寂然元無垢淨

默聰明

去智曰默謂去世間聰明

空支體

離形曰空謂離四大支體

廓塵習

廓落塵業所習

屏念慮

屏者謂屏除妄念思慮

雙情卷愁

雙破私情卷除嗜慾

泯智疑神

泯絕世智疑結心神

忘懷澄思

不記情懷澄清思慮如上教事去之可以

近道矣

然後眼如耳耳如鼻鼻如口口如耳

凡學道者到此心疑形釋之時故六根總

皈一源身心唯一不二既爾則色聲香味

觸法六塵皆不能捏

身心混融體智圓通

結上文意既六根不染身心混融圓通一體

直得真疎親 不知親已亦不疎物

忘物我

至道不可辨情求其物我之情皆不可而

忘也

泯榮辱

安榮耻辱之情而置泯滅

絕是非

是與不是盡皆絕之

收視返聽

收歛其目返照本源

虛已冥真

空虛我有冥契本真

白曠出於口邊

忘其語言

青草生於舌上

甚如死人

千聖喚不迴頭

靈心絕待

百鳥都無尋處

泯相澄神

形同槁木

形體同枯槁之木者無生意也

心若死灰

心若久冷灰者再不起念也

智閑遠水孤峯

莊子云大智閑閑者是徒客自得之貌可謂遠水孤峯者雖有形而取之不可及也性寂寒潭皎月

性體寂然若寒潭水中之月影雖動而不

搖流而不去矣

然後可以盡離不離言之道者也

總結上文意若能如是然後可許為離不

離言之道

客蹶然而興曰

蹶然速起之貌與者興起之辭

于心意惛憒

憒毛孔反問亂而性暗也憒莫公反心迷

而不明也

精神慌憒

慌胡廣反忽也憒音母愚昧也

於子之說莫知其所入也

總結上文意問亂而性暗心迷而不明恍

惚愚昧於子之說法身妙理皆無所知所

入也

妙明曰夫何忽哉

何恍惚之有哉

始吾以子為達矣今子之鄙而至此乎

始初見子為通達者今通急而無所知者

豈不鄙陋而至於此乎

居吾將告汝

居者坐也謂我將此理告之與汝也

吾昔嘗學於魚岩老人

魚岩山名老人即妙明子兼授法要師祥

公是也

三年之內執弟子禮

三年之間以弟子之禮而侍奉也

不敢以一言形是義也

不敢輕用一言問此義也

而魚岩亦不我之告也

魚岩亦不告說與我也

五年之後服勤驅役無不從適

至五年後因服事殷勤驅馳役使無有不

從順而隨適之者也

始得魚岩引而並席徵申此道少有關覺

於此方得同席而坐少中道理暮有開解

如覺

爾後日往而問而不我吝也

於後日每去問而不吝吝於我

而子獨心意迫速而容易於道者乎

豈惟以心逼迫急速容易而便得此道者

乎

客曰若義奈何

若此如之奈何

妙明曰止乎止乎

止者禁約之辭重言止者禁之至也

夫走之愈數而跡之愈多

夫音扶夫者起辭之端數音明謂走愈

頻數則踪跡愈多

言之愈數而道之愈遠

言頻數則道轉不相涉也

若不處陰而息跡忘言而體道也

莊子云處陰以休影處靜以息跡少言辭

則道自近矣

向吾所說始之以言言言

向上吾之言辭則以言其說道之言也
次之以言言無言

次後言辭則用言無言之道也
然未及以無言言無言也

若此則猶未是離無言無說之言也

客曰請問無言

欲聞無言之道

妙明示之默

良久默然以示無言之道

有問

有少頃問

客曰此離言之道者乎

只此可謂離言之道者乎

妙明不應遂擊几而歌曰

以手擊几而遂歌數曰

脩竹搖風兮窻戶玲瓏潭浸月兮星斗寒瑤

琴無絃兮曲朗然高山流水兮不須彈

若邵子詩云月到天心處風來水面時一

般清意味料得少人知自擊几主此歌正

顯無言之道

歌罷就枕而卧

於是露盡離言之道學者於此可玩味而
自消息之

客離席出戶移時而來自曰向之問答理甚隱
密不近人情請置其說

離其席出於門外過時而來自曰若向所言
問答之辭其理甚隱而深密不近尋常情

意且止其說也

敢問佛向雪山脩道不云登仙還言成佛其
義若何

謂再敢問佛於雪山脩道不言成仙猶言
成佛其義何也

妙明曰道者導也導人至於無為即導引之
義也

謂導引衆生至於無為之義也

客曰無為者何也

無為之理今何者是

妙明曰向不云乎法身佛者即無為也

言法身佛者即無形無相無作無為之妙
理也

然無為者

下文形容無為之妙

牽之無前

如顏子曰忽然在後是也

引之無後

若瞻之在前也

舉之無上

若仰之彌高也

抑之無下

如抑按無所下

迎之無首

欲迎而觀之則無端緒

隨之無後

隨而視之則無其末後

視之無形

碩視不見其形

聽之無聲

審聽不聞其聲

潤而不涇

潤昏一聲涇古沒反皆濁義謂濁而不濁

澄而不清

澄清也謂清而不清

不可以言言

法身之理舉念則乖故不可以言說
不可以識識

鐵情一動障蔽真知故不可以識識

鴻濛渺濛

鴻者自然之元氣以喻法身濛者濛濛然
者喻法身似有而無渺濛者大水貌亦喻
法身渺濛而無有涯涘矣

唯如如智可宜會耳

唯通達如如之智者可玄知而密會契耳

癸

望

折疑論卷第一

折疑論卷第一

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 五二〇頁上一行至本頁下四行折疑論中所引書目，徑無。

一 五二〇頁上一行「傳說傳」，清作「傳說傳」。

一 五二〇頁中七行夾註「小目二十四」，清作「小目一十四」。

一 五二〇頁下四行與五行之間，徑有「折疑論目錄」、「卷首」、「序文」三行。

一 五二〇頁下五行「叙問第一」，徑冠以「卷一」。又「喻舉第四」，徑冠以「卷二」。

一 五二〇頁下七行「評議第九」，徑冠以「卷三」。

一 五二〇頁下八行「殊見第十四」，徑冠以「卷四」。

一 五二〇頁下九行「言符第十九」，徑冠以「卷五」。

一 五二〇頁下九行與一〇行之間，徑有「折疑論目錄終」一行。

一 五二一頁中四行夾註左「計二十篇」，徑無。又「論也」，徑無。

一 五二一頁中五行夾註左「故曰叙問第一」，徑無。

一 五二一頁中七行首字至八行第八字「諱……子」，徑無。

一 五二一頁中九行第三字至一〇行第六字「善……衆」，徑無。

一 五二一頁中一二行第九字至一三行單字「之……也」，徑無。

一 五二一頁中一六行第三字「而」，徑無。

一 五二一頁中一七行「即折疑故友」，徑無。

一 五二一頁中一九行「與客坐以談來因」，徑無。

一 五二一頁下一五行「繫薄」，徑作「擊搏」。

一 五二二頁上一五行「子者尊美而稱」，徑無。

- 一 五二二頁中一行「纂雜」，徑作「藩籬」。
- 一 五二三頁上四行「諸助辭」，徑無。
- 一 五二三頁上五行第六字至六行末字「不……乎」，徑無。
- 一 五二三頁上一七行「因也因者」，徑無。
- 一 五二三頁中二行「此結上文兩節之意」，徑無。
- 一 五二三頁中六行「重結上文意」，徑無。
- 一 五二三頁中九行第一三字「接」，徑無。
- 一 五二三頁下三行「總結上文意」，徑無。
- 一 五二四頁中六行「註見在前」，徑無。
- 一 五二四頁下一九行「於比」，徑、清作「於此」。
- 一 五二四頁下末行第二字至次頁上一行末字「于……也」，徑無。
- 一 五二五頁下一八行「王官」，徑、清

- 一 作「王宮」。
- 一 五二六頁中一八行「鹿園」，徑、清作「鹿苑」。下同。
- 一 五二六頁下一二行「空宗註見下文」，徑無。
- 一 五二六頁下一九行「是也」，徑無。
- 一 五二七頁上一九行「主半」，徑作「主伴」。本頁中九行同。
- 一 五二八頁上一行夾註「斷事之辭」，徑無。
- 一 五二九頁上七行第七字「自」，徑作「自失」。
- 一 五二九頁下一八行「註見問佛篇下」，徑無。
- 一 五三〇頁上三行「所謂十者」，徑無。
- 一 五三〇頁上四行至一三行夾註「號一」、「號二」乃至「號十」，徑均無。
- 一 五三〇頁上一五行「由是十號稱呼故曰名佛」，徑無。
- 一 五三〇頁中二行末字「明」，徑作「滿」。

- 一 五三一頁上一三行「註見在前」，徑無。
- 一 五三一頁中一九行首字「曠」，徑作「曠者」。
- 一 五三二頁中末行第九字「着」，徑作「著於」。
- 一 五三二頁下一九行首字「而」，徑作「妙」。
- 一 五三三頁下末行第六字「而」，徑無。
- 一 五三四頁上一五行「本性」，清作「生性」。
- 一 五三四頁中一九行末字「而」，徑作「不」。
- 一 五三五頁下九行第三字「如」，徑作「為」。
- 一 五三六頁上一九行第一三字「主」，清作「至」。
- 一 五三七頁上一一行第六字「宜」，徑作「冥」。

折疑論卷第二

茲七

金臺大慈恩寺西域師子比丘述註

辭舉第四此篇因古佛經繁而不

容曰至實光而不華

至極之實有光澤而無虛華之色

至辭慤而不飾

慤者却至理之言辭誠慤善而無假莊飾也

言約而至者廉

言簡約而至極者美廉也

事寡而達者明

事雖寡少而理通達者分明

故珠玉少而貴

結上文意以珠玉喻儒言故少而貴

瓦礫多而賤

亦結上文意以碎瓦小石喻之佛經多而

賤矣

聖人

即孔子也

製六經不過五十萬言

六經者易書詩春秋禮記此六經不過五十萬言

今見佛經卷以萬記言以億數自非一人力所堪能蓋繁而不要也

言佛經萬卷之廣億數之多不是一人用力可觀覽者蓋繁冗而不簡要也

妙明曰孟子云

孟子書云

江海異於行潦深廣也

行潦者雨水聚於道路無源水也江海之

水至深至廣比行潦而殊異也

泰山別於丘陵者高大也

丘者土之聚也陵者大阜乃高土阜也泰山東嶽也至高至大比於丘陵故有差別

若大深不異於行潦則孺子浴其淵

若大深不異於行潦則孺子浴其淵

結上文意孺子說文乳子也若江之深深

海之廣闊而不異於行潦則食乳之子亦

云洗江也

高不出於丘陵則跛羊陵其巔

上一陵字丘陵也下一陵字侮也結上文

意謂大一之高大而不異別而高過於丘陵者跛羊亦侮戲於巔頂也

摩天之翼不居蒼葦之莖

蒼胡官反摩天之翼者莊子逍遙篇北溟有魚其名為鯢鯢之大不知幾千里也化

而為鳥其名為鵬鵬之背不知長幾千里

也怒而飛其翼若垂天之雲閃翅則水擊

三千里搏扶搖而上者九萬里去以六月有身覆蒼者細葦也若大鵬摩天之翼葦

於細葦之上而居之哉

吞舟之魚不處溪塘之水

莊子鯢魚大不知幾千里也若此之魚何

難吞舟也既是其大豈隱處於溪溪小塘

之水

剖蚌蛤之腹求明月之珠

禮記月令篇雀入大水為蛤即蚌蛤也明

月珠者夜明珠也唯麗龍領下有之照夜

如晝若剖破蚌蛤之肚腹求取明月之珠

未之有也

探枳棘之巢求鸞鳳之卵

枳者止罔禮曰橘逾淮北而為枳亦藥名
棘者棘針也如枳棘上之鳥巢欲採取
鳳之卵者不亦難者乎
必難獲者何也
此結上引下之語

蓋小不容於大而不處乎小也

結上文意蓋大物不居於狹小其狹小亦
不能容於大也

故萬斛之鼎不可滿以孟水

盛五斗曰斛鼎者兩耳三足言盛萬斛之

鼎豈可一鉢孟之水而能滿之

一鈞之鐘不可容於流泉

三十斤為一鈞鐘樂器也如三十斤鐘欲

容納於長流之水者無是可是也

合抱之木豈適用以茅茨

二人相圍曰合抱茅茨茅草也適相從之
義謂合抱之大木豈相從適於茅茨而同
用之也

尋尺之棘安能負於廣厦

六尺曰尋棘荆棘也廣厦大屋也言六尺

之棘安能負荷廣厦也

故器有寬隘

器器皿也結上文斛鼎鐘孟也

量有巨細

亦結上文斛鼎鐘孟各有大小之量也

材有勝劣

亦結上文合抱之木於茅茨尋尺之棘及
廣厦故各有勝大劣小而不同也

廣厦故各有勝大劣小而不同也

物有輕重

總結上文意物之重者鼎木厦也物之輕

者鍾孟茅棘也

德有厚薄

已上數事喻聖之德也厚喻大乘薄喻小

乘

道有淺深

大聖之道故深小聖之道故淺

法有權實

權為暫設實為真準

機有大小

權實之教各有大小之機

所處之分未有乘也

乘差於理也復結上文意意寬隘勝劣輕

重厚薄淺深權實大小等量各處之分而

不可乘違也

且佛之經也

先以譬喻然後形容經之大義

前說億劫之事

如經云過去千萬億劫之事也

後道萬世之要

道言也後言萬世之要妙

至於五始未萌之前

列子天瑞篇曰原天地未判之初有太易

太初太始太素太極謂天地未分之前五

始混沌而未發萌時也

二儀肇形之際

肇始也易曰太極生兩儀兩儀生天地也

謂始分之際時

其迷不可推

佛之所言久遠劫數不可推窮也

其事不可紀

空劫已前之事迹亦不可以紀記也
其微不可握

老子云搏之不得曰微故曰不可握也
其纖不可入

其纖細微妙不可窮入也

佛悉彌綸於廣大之外

悉盡也彌備也綸理也結上文五始二儀

不可推不可紀不可記不可握不可入其

數事唯佛盡徧理於天地之外

剖折其窮渺之內

剖折者分破也結上文意唯佛能剖破分

析於窮渺幽微之內

以至高天無極之上

上至非非想天

厚地無極之下

下至金輪水際

莫不示諸斯乎如指其掌也

示也諸於也斯此也總結上文意佛之

妙用廣大之外窮渺之內高天之上厚地

之下凡有事理無不盡知故謂垂示於此

理如指其手掌中之物也

所明既博文奚為繁

結前萬計億數之言佛既明廣大無窮之

事其經文又何為繁也哉

卷萬言億亦未足為多

重標客言卷萬億言亦未足為多也

何不要之有耶

如上所明之事何謂不簡要之有也耶

豈特以一人力所堪能然後以為得矣

焉豈用一人之力堪可能為然後稱萬簡

要所得者矣

譬如渴人飲海飽而自足焉知其餘哉

復結上文意卷萬億數之義譬如極渴之

人飲大海之水飽足則止然後馬得知其

餘廣大者哉

宗師第五此篇言古今帝王賢士

容曰子之所說佛道崇虛至尊至大二帝三

王易不備之

既為佛之崇高清虛至尊貴而廣大二帝

堯舜也三王夏商周也何不備佛之道

孔子老聃何不傳之

夫子老子何不傳佛之道

六經不載其辭

儒教書中不見載佛之言辭

諸子不書其說

儒門諸子等籍亦不見書經所說

且先賢古哲未聞行其道者而子獨好於異

耶

結上文古之聖哲先賢等經諸子等書皆

無所宗佛者唯子獨好異端之教也耶

妙明曰子執之固也

子偏執之固蔽者也

書不必孔丘之言人言義者從

丘孔子名然孔聖之書理微言極有所未

達者亦不可定用但以合義者亦皆從順

者也

藥不必扁鵲之方愈病者良

名醫傳扁鵲古之善醫者曾療甯太子逆

鬼亦不必定用但能痊愈其病者亦良善

也

萬善殊途而同歸

然萬善為者不同一路其善則一也

百慮一致而為善

百般思慮至唯為一善也

為善不同同歸于治

尚書云為善故不一端而無不可之善治

有所成則同名歸於善治也

君子集眾善而輔其身

君子者成德之士也凡君子之所作為惟集積眾善而以輔助於其身也

而以何常師有耶

論語魏公孫朝即魏大夫問於子貢曰仲

尼為學子貢曰文武之道未墜於地在人

賢者識其大者不賢者識其小者莫不有

文武之道焉夫子焉不學而亦何常師之

有也耶

昔者虞舜師務成唐堯師尹壽

子按老子列仙傳化規實跡帝堯之時為

務成帝舜之時為尹壽恐彼時人言急切

而誤也又恐集書人善於華林類要道教

洪績內明之也

漢文禮何上

漢文帝禮何上公而求道德二篇也

黃帝拜廣成

黃帝於崆峒山拜求治身之道於廣成子

武丁納誨傅岩

說者悅付岩即付說也武丁即湯高宗尚

書說命之曰朝夕納誨以輔其德也

太甲投誠伊尹

尚書太甲乃湯君至昏者也湯祖三聘伊

尹為相後以阿衡之任放逐太甲於桐宮

帝悔過修德既成後立號太宗也

文王尊呂望

史記文王為西伯時一日夢飛熊之兆卜

之於渭水之陽將太德焉天與汝師以之

佐昌昌齋三日渭水果得呂望勞而問之

乃載以飯立為太公望

仲尼學老聃

家語適周篇問禮於老聃訪樂於長弘孔

子將行與南宮敬叔曰吾師老聃博古知

今者也

豈但見載於六經然後以從其學也

此標客言以結上文意如上諸聖皆有其

師豈直待載於六經然後從而為學也

佛既生周昭前注九法化未米此土暨漢明帝

永平十年教漸始流入中區

史記後漢明帝永平三年四月八日夜夢

金人長丈六放大光明次日問群臣丞相

韓憲奏曰此西方聖人也周朝備云千年

之後教來此土帝悅遣蔡愔等一十八人

齋勅西國尋訪聖典至流沙遇摩騰竺法

蘭白馬馱經相永平十年十月到於洛陽

帝大悅重賞譯經於時方流入中國

且二帝三王註見前時殊代異隔而不脩

二帝三王與佛時世不同遠隔邦域故不

脩佛道也

仲尼百陽書無受器知而不傳

仲尼夫子也百陽老子也孔老二聖書無

受道之器而無可傳者故知而不傳也

諸子未達豈敢言也

周秦之時佛法未來諸子豈敢妄傳
夫如是吳二帝三王孔子老聃傳習記載之
有耶

結上文意夫如是則何爲二帝三王孔子
老子兼其習學門人記述載事之有也耶

厥後白馬經來

厥者其也經來註見在前
赤烏僧至

三寶錄云三國志吳王赤烏四年康居國
沙門僧會至顯大神異王禮事之

蘭騰道揚於明帝

三寶錄云漢明帝摩騰竺法蘭永平十四
年五岳道士楷善信等上表滅佛帝命二
教於白馬寺以二教經置於臺同時舉火
道教皆毀唯佛典獨存於時君臣愕然愈

加崇奉

僧會德被於孫權

三國志孫權吳王也時康僧旣至廣陳如
來之玄妙王求舍利立壇祈三七乃至王
試真偽火焚石礎俱無所損王遂建浮圖

隋文稽顙延

稽顙也顙額也隋史高僧傳蓋延法師中
條山西宮寺僧隋文帝同筆與帝以師禮
之拜封爲國師
梁武投誠實誌

梁史僧實誌即此也梁武帝投禮高師

李唐傾心玄奘

慈恩傳唐太宗真觀年間法師西天求教
回親迎於儀鳳殿對言西域勝境奉詔於
洪福寺譯經帝及公卿國戚皆傾心禮也

姚秦拜首羅什

釋氏通鑑姚秦即姚興也都長安因討禰
悉得羅什於終南山賜立逍遙園翻譯衆
經乃以香花敬禮侍之合國王臣事禮也
符堅禮敬道安

五代史僧實傳符堅寇襄陽得道安法師

同筆載飯高師禮之恩厚甚厚

齊主師崇上統

齊史僧實傳云齊世祖武成帝大寧三年
受上統法師朝中大臣無不敬禮勅報德

寺諸師居之

裴相了心於黃蘗
傳燈裴相諱休字公美京兆人出刺州
詣高安寺因問黃蘗壁間畫者何也藥曰
高僧真儀休曰真儀可觀高僧何在藥高

藥云裴公公語在甚麼處休即有悟

昌黎求法於大顛

釋氏通鑑云昌黎即韓愈字退之官拜爲
刑部侍郎唐憲宗于鳳前護國寺即今法
門寺迎佛骨於內宮供奉愈上表謗佛帝

欲誅之裴度等諫於潮州聞大顛親詣

求法云弟子軍州事繁若蒙乞師指示
良久愈問指侍者三平搗禪床一下師云
作麼平云先以定動然後智拔愈云師門
風高峻於侍者處得箇入路

李翱道問藥山

傳燈云李翱字習之唐賢臣出守豐州聞
藥山惟儼禪師道風一日謁見師不頽公
曰見面不如聞名便退師云尚書何得貴
耳而賤目公遂拜而問曰如何是道山以

手指淨瓶曰會麼公曰不會山曰雲在青
天水在瓶公於言下有省

山谷禪叅佛印

傳燈黃庭堅字魯直號山谷道人宋哲宗
元祐間丁憂在家嘗語黃龍山晦安禪師

廬一日舉孔子謂弟子曰吾弟子以我為
隱乎吾無隱乎爾吾無行而不與二三子
者是丘也於是請公詮什晦安不然其說
公怒愀然時當暑退問公問木樨花香乎
公曰聞堂曰吾無隱乎爾公頓然領悟

晉王虔恭慧遠

晉史釋鑑晉孝武帝大元年間闍連公法
師道風帝幸于山修東林寺以師禮之

宋文致敬求那

釋鑑五代時宋文帝元嘉年間帝見求那

般摩法師云弟子常欲齋戒不遂望師教
之師曰帝王與匹夫修之各異匹夫身賤
名劣帝王乃四海為家與萬民為王不殺
之德亦為重矣帝曰師言真為開悟人心
明達物理帝深敬仰

蕭衍詣寺捨身

史記行即梁武帝名三入金田捨身群臣
以百萬金珠贖帝歸朝

丹霞理途遂佛

傳燈丹霞唐文宗時人因儒長安應舉過

僧曰選官何如選佛霞詣江西馬祖既至
云緣在石頭既至命執爨後三年披剃大
了祖意矣此言丹霞為儒終皈釋門後果
成道矣

而子復云未聞行其道者何蔽也哉

蔽障也自堯舜至漢唐宋以承聖君賢臣
高士明儒行此道者累舉以脫之子何不
聞而自障蔽也
自古賢哲莫不區跡佛書樓心祖道豈予獨
好於異乎

至古自今賢能聖哲無不區踪跡於佛之
經書潛栖心意於祖道豈今我之獨好異
端者乎

通相第六此篇通明佛之
妙相故曰通相
客曰子言佛具三十二相八十種好註見何
在而何

異人之甚耶

容擬第二篇中之事故重徵疑
殆富子之說非實之然乎

殆將也客言子將豐富汝教之言以答者
不是誠實之然者乎

妙明曰不然

不然其說

昔者伏羲蛇身

伏羲外傳曰伏羲生而蛇身有鱗甲

神農牛首

神農外傳曰神農頭生兩角如牛

堯眉八彩

堯外傳曰淮南子曰堯王眉有八紋彩色

舜目重瞳

舜外傳曰淮南子云舜王兩眼有重瞳

文王四乳

文王外傳曰周文王嘗生四乳

周公背樓

周公外傳曰周公背隆起者腰病也

卑陶馬喙

皇陶外傳曰陶音姚喙許穢切舜賢臣也

口似馬喙

夏禹王虎鼻
夏禹外傳曰夏禹王其鼻如虎
而仲尼天賦淑德

孔子外傳曰仲尼孔子表字乃天命淑善之賢全德者聖德也

其眉如堯形八其目如舜瞳其背如禹以老子宿蘊異質生而皓首

而白髮
老而童顏
白髮似老童子頽容

耳漫而大聃而無輪
耳漫長大而無輪邪諡曰聃

此皆異人之狀何獨異佛之問耶

如上所引歷代聖賢皆有異常之相狀何獨疑佛之異相為問也耶

是以聖人具非常之狀而有非常之德
觀夫聖賢具非常人之相狀亦有非常人

之德行也

豈直與天下匹夫匹婦之馬類也

馬豈特直與普天之下一匹之愚夫一匹之愚婦常流俗輩同類而為例也
而子所問可謂局矣

如子之所問可為偏執局量者矣

論孝第七此篇名言為
客曰孝經以四事不毀為德之本

四事者身體髮膚也人之一身四體毛髮及其皮膚皆是父母所生不敢毀傷者言

人之行莫大於孝故曰為德之本也

論語以三事無違為孝之先

孟懿子問孝子曰無違孟懿子魯大夫問孝於夫子子曰無違謂不背於理也樊遲

夫子弟子御其車夫子恐懿子未達故謂樊遲以發之樊遲曰何謂也子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮故生事葬祀

乃事親始終具矣是以為孝之先也

故曾子有疾召門弟子曰啟予足啟予手
故者指義之辭後効此啟開也曾子疾之

臨終使弟子開其衾被也而視之於手足
門人曰何謂也曾子曰父母全而生之子當全而歸之

以其受身體於父母不敢毀傷故使弟子開衾而視之父母全而生之子當全而歸之可謂孝矣

文出禮記

今之沙門

梵語沙門此云勤息
剃除鬚髮不守金軀何違聖之不孝耶

此後伸上章孝經四事不毀論語三事無違之言

妙明曰不然
不然此理也

昔者泰伯被髮文身可謂毀傷矣而仲尼稱其至德

泰伯周大王之長子讓不嗣位剪髮文身之於吳其弟仲雍次曰季歷生文王泰伯

文王伯父也論語曰泰伯其可謂至德也已矣三以天下而以讓民無德而稱焉其

剪髮文身孔子何不責其不孝以稱其至

德 豫讓漆身

史記豫讓晉人先事范中行氏後事智伯趙襄子殺智伯讓欲報仇漆身為癩吞炭

為啞五殺不中後仗劍而死矣

荆軻義死

刺客傳荆軻齊人之燕燕太子丹使軻入秦為刺客不中遂死於秦

介子焚軀

介子曰晉文公既即位子推無爵遂亡去之綿山文公召不出以火烈山林擬逼而出子推守節伏火而死矣

夷齊自餓

在前見 在前毀之至也而六經子史未聞謀其不孝
以秦伯豫讓荆軻子推夷齊等皆自毀其身而目觀六經子史未聞見責其不孝反以至德而稱者何也

孝之言順也
從順父母之正令為言孝順也

善事父母之為孝

惟善能事奉父母之為孝也
元氣混沌孝在其中

天地未判混沌乃一元氣未分之前孝道之理已在其中

塞乎天地橫乎四海

既分天地之後其孝塞乎於天地之間縱橫於四海之內

罔不至夫醇醇之孝
罔無也醇醇厚也人生天地間無有不至

於醇醇釀厚之孝也

萌乎無始
故孝道發萌於今時之際

親親之道泆乎有為
上一親字是尊愛之義下一親字指父母

言故尊親之道而泆乎於有作為也
古者包犧氏之時以無為之道化利天下

史記包犧氏即伏羲也謂上古三皇之時用無為無作化道於天下也

而民質朴

上古之人質朴敦厚

不知有出告反面之道冬溫夏清之儀
告音孤申上文禮記云出必告註以知去

慮也反必面註回家見於親不敢使親之有望也來則令暖父母之枕蓆夏則扇背

枕蓆之以涼上古之時皆無此儀

豈能全三事之無違四體之不毀者乎
結上文秦伯豫讓荆軻子推夷齊等皆載

史書以賢聖之德而稱何曾由守三事四體之稱贊也耶

而先聖後聖無廢言時民之弗孝也

復結上文意先聖後聖指上古中古而言
謂六經諸史並不見定言時民之不孝也

子曰夫孝德之本也
在前見 德者福慧仁慈之謂也

德者得也謂得乎光明正大純一之稱福
者安享顯榮百順之義慧者性通理解曉

達之謂仁者心之德愛之理慈者柔善寬
容於物謂者言說之辭

又云孝弟也者其為仁之本歟

論語有子所言善事父母之謂孝善事兄長之謂弟為仁者猶言行也歟謙辭退疑不敢贊言也

仁者愛人利物之稱上文又仁者忍也好生惡殺善惡含忍謂之曰仁

中庸仁者人也孟子曰仁者人心也又好生惡殺之謂仁好生者好愛於其生物也惡殺者憐惡也見殺則不忍於其殺物也含忍為仁者蓋仁心積久而廣大一切善惡則不能動其心是謂含忍也此深明為

仁之理也

如數罟不入於汚池斧斤以時入山林

孟子數罟促罟音古汚音烏數密也罟網也空為瓜切窰下之地水聚也罟者網古必用四寸之目魚不滿天市之不得罟草

木零落然後斧斤方許入山林

非其時伐一木非孝也非其時殺一獸非孝也

禮記曾子曰樹木以時伐禽獸以時殺夫子曰斷音短斷一木殺一獸不以時非孝

也故君子廣仁愛之心於草木禽獸尚不忍害何況於人乎

是以君子之於禽獸也見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉

孟子曰齊宣王登鐘以羊易牛二者得其

兩全無害以為仁之稱也聲謂將死而哀鳴也蓋人於禽獸同生而異類故用之以禮而不忍之心不可施於見聞

至於孔鈞不綱

論語網網之大繩屬音獨網絕流而魚者

是也孔子少貧賤為養牲與祭或不得而已鈞也

殷湯改祝

史記商湯出野見張網四面祝曰自天下四方皆入吾網湯曰嘻註嘻嘆辭盡之矣

去其三面諸侯聞之曰湯德至矣及其禽獸也

雖皆形於含忍而猶未及大慈普覆於生靈也

謂子然鈞而不綱殷湯改祝孟子見生聞

聲皆有含忍尚猶未及吾佛之大慈普覆護一切生靈也

而我竺乾大聖人

乾天也西天有東西南北中五天竺國大聖人者佛也

其仁慈含忍特越常倫

仁慈含忍註見上文特異也越過也常尋常也倫即倫類也此言佛之仁慈含忍其異越尋常之倫類者也

以四方六合之中

東西南北曰四方兼之上下曰六合

八紘九圍之內

八紘淮南子曰九州之外有八紘黃即緣連也八紘之外有八紘八紘者四方四維也文選註云紘者綱也紀也為天下方位

之綱紀東方之紘曰桑野東南之紘曰象

安南方之紘曰反聲西南方之紘曰火土

西方之紘曰野西北方之紘曰沙所北方之紘曰委羽東北方之紘曰方土九圍者乃禹分九州即異充清徐楊荆豫梁雍也

飛空走陸

飛空者飛鳥也走陸者走獸也

具識含情

六道四生之中皆有情識

鱗甲羽毛

鱗甲龍魚及蛇類也羽者禽鳥也毛者走獸之類也

血氣之品

但是大小有情識者皆屬血氣品類悉以等慈戒而不殺

結上文一切有情盡皆等慈戒而不殺故梵網經云

即佛之戒經也

一切男子是我父一切女人是我母

佛觀一切男女即作父母之想

我生生無不從之受生

佛意生生世世皆從父母所生故觀一切男女如父母是也

故六道眾生皆是父母

六道者天人阿修羅地獄餓鬼傍生凡六

道中男女等恐有先世之父母皆作父母之想也

而殺而食者即殺我父母亦殺我故身

即殺我父母者謂殺多劫已來所生我之父母或有宿報而墮於此類若今殺而食之

者恐然也亦殺我故身者或殺我前生曾墮此類今若殺者亦如殺我故身也

出家人戒律有明文不殺生草而况於有情乎

律中云昔有比丘被賊劫奪衣物悉盡賊

知佛子愛護生草守戒不殺恐後遂將比丘繫於草上其僧竟日不敢動移後遇其人釋而去之生草尚爾何况於有情者乎

以是論之則羸細之行顯然

羸行者孟子等言也細行者如來之行也

而權實之道彰矣

權實之意註見在前

夫孝子之養老也樂其心不違其志樂其耳目

禮記內訓曾子曰養親以養志為先樂其心

謂順適其心故樂而無憂也志則心之發動有所欲矣故又當先以意誠使無違逆也怡聲以問所以樂其耳也柔色以溫所以樂其目也

安其寢處

禮記昏定所以安其寢也晨省所以安其

廢也

以其飲食忠養之孝子之終身

禮記謂孝子終身之終

終身也者非終父母之身終其身也

禮記謂自終其身也

是故父母之所愛亦愛之父母之所敬亦敬

之至於犬馬盡然而况於人乎

禮記父母所當愛之犬馬猶不敢輕踐之

况父母所愛之人乎

公明儀

曾子弟子

問於曾子曰夫子

即稱曾子

可謂孝矣

禮記公明儀曰夫子可以為孝乎
曾子曰是何言歟是何言歟

曾子聞公明儀所言夫子可以為孝乎故
曾子未敢承當為孝之道是重言所問曰
是何言歟也

夫先

先音線先之義
意承志

行在父母意前承謂承順父母之志也
示父母於道

禮記本文字今作示自以聖人之道開示
父母令履而行之也

可謂孝矣

以聖人之道指示父母行之則可謂孝矣
參直養者也焉得為孝乎

參曾子名曾子自稱其名參直養事者夫
孝者尊親嚴父配天也焉敢稱於孝乎
而我沙門示父母以福善

番示父母以福善乃成德之所基
使行之而不輟

不輟謂行而不止者也

漸除生死永息輪迴

漸除去生死之因永息輪迴之苦

絕恩愛河竭煩惱海

漸除繫緣恩愛奈河枯竭無明煩惱苦海

脫形軀於假聚得果報之真實

脫離幻化身形體軀虛假血氣之聚得其
無上善果真淨實際之位

豈小補哉

如上脫離假聚了達真實焉豈稱為小補

哉

且父母有非行而子能爭之使不陷於不義
猶得為孝

孝經云父母有爭子則身不陷於不義正
謂此也而猶得稱為孝焉

奚免脫離於惡道獲證於善果而已矣

結上文意使父母不陷於不義猶稱為孝
也又何況化父母為善脫離於惡道得證
善果而已哉矣哉矣

今我沙門剃髮剪鬚絕名并利

剃除鬚髮者謂捨世間之形而絕虛名絕

薄利也

遠榮辱去浮華

有榮必有辱故遠於榮辱去除世間虛偽

之浮華也

遺慕無為心遊物外

修慕無作無為自然之道心優遊於萬物

之表也

方焚身自害者亦以速矣

方比也若沙門剃除鬚髮而為不孝者比

之介子推讓讓荆軻秦伯夷齊等焚身自

害者速之速矣

子張曰士見危致命

論語子張所謂士者見危致命者能於當

死而必死

言義死者

忘身取義者也

不愛其身

既忘身取義者故不愛戀其身

是以君子之道事不必果

君子所行之道凡事亦不以必定妙果也
唯義所在

唯獨取義之所在也

苟拘小道而弃大德則賢者之所不為也

若苟且拘執於小人之道而反弃遺於大

德者子故賢人君子未肯作焉也

昔商王受

尚書受紂王名謚法曰殘義損善曰紂

無道凶殘暴慢酷雷

大學曰為人君止於仁由不行乎仁政曰

無道也暴惡傷害曰凶殘猛驟傲怠曰暴

慢苛法濫刑曰酷雷

剝剔孕婦

剝音枯剖比干妻以視其胎

焚炙忠良

不擇賢士忠良以火焚而炭炙

行炮烙之刑

銅柱以膏塗之下加炭火使有罪者緣而

紂與妲姬以為大樂是謂炮烙之刑

斷朝涉之脛

斷音斫冬月晨朝觀涉過水者僅寒者謂
脛骨髓不滿斫折而看驗也

酒盈池肉盈林

以酒為池懸肉為林男女裸形相逐於其

間

內荒其色

差

天

宮中立九市寵姬荒亂淫色為長夜之

飲百姓怨望諸侯有叛者也

外廢其政

廢壞也政正也以正理立典常法則曰正

也由內荒色欲而外廢壞其國政也

極人間之富貴

極盡人間富貴欲樂者也

恣身外之驕奢

恣縱身外越分驕急之奢侈

微子佯狂而去之

微子紂庶兄也因紂無道數諫不從則佯

狂顛狂而去之

箕子為之奴

箕子紂之伯父殷帝乙之子諫而不聽被

髮作狂而為奴

臣叔比干竭忠而諫遂剖腹而死

比干紂叔父也以直言諫紂曰吾聞聖

人心有七竅乃剖腹觀心而死

此亦不守全軀何不孝之可責耶

若比干等被髮剖腹亦為不守全軀者何

不謂責不孝也耶

而孔子稱之以仁

夫子皆稱之仁人也

豈直以全一身之鬚髮然後稱之為孝者乎

結上文意豈直用全一身鬚髮而後稱許

為孝者乎

是以聖人因事而立制理無常守

自古聖人因其事而設立制度其理雖故

而固無常守者也

子曰君子不器

論語成德之士不着於器量也

言器者各周其用

如車不可為船舟不可為車也

至於君子無所不施

成德之士體無不具用無不周特非一材一藝而已君子所以不器者無不施焉也語云致遠恐泥

論語子夏謂泥者不通也大道愈遠而愈通小道致遠而塞泥也

此聖人之所病也

病患也因此聖人憂患泥事不通也猶孟孫等四人問孝詞同而答異

論語孟懿子問孝子曰無違孟武伯問孝子曰父母惟其疾之憂子游問孝子曰今

之孝者是為能養至於犬馬皆能有養不敬何以別乎子夏問孝子曰色難有事弟子服其勞有酒食先生饌曾是以為孝乎

比謂問孝之言詞皆同故夫子所答而有別異

蓋以隨其器而授其道也

結上文意論語孟懿子即告衆人者語孟武伯者以其人多可憂之事語子游能養而或失於敬語子夏能直義而或少溫潤之色各因其材器之高下於其所失而告

之有不同由是隨其器而授之其道也又奚得以體而可局哉

結上文意三教聖人然各立門風其當行不同由是之道隨人報器而授之又何得用一體而可局量也哉

是以智士仁人不封着於名向也

智慧達士德行仁人不定封執着於名相語句以偏枯局量為例也

若子之問誠為近矣

拒毀第八此篇因有所缺以

容曰延福莫於繼嗣不孝莫過於無後莫無也欲延長於福者無能超過繼續於後嗣欲莫不稱焉不孝者無過不絕於後嗣也

美玩莫過於珠玉麗飾莫過於幣帛

嘉美玩好者莫過於珠玉美麗粧飾者莫過於幣段絹帛已上四句皆引喻之辭

孔子曰父母生之續莫大焉

父母生之莫大於續其後嗣

父母生子傳體相續人倫之道莫大於此人倫之道續後為大

今見沙門棄妻子為僧者弃去妻子

捐貨財

弃捐貨殖家財

何違福孝之行速貨身之道耶因何違逆福祐孝順之善行速離資助其身之大道耶

妙明曰子言過矣

言大過矣

夫妻子者身之餘

妻子為身外之餘

貨財者道之餘

貨財為道外之餘也

是以愛念情慾身之害也

是故用言妻子貨財偏愛妄念動情牽慾無益有損故為一身之患害也

澄鑑者明鏡也言心若清淨之明鏡實為至道之玄妙也

且前有金玉後有兇虎人必捨而走不敢取之何也以其先命而後利也

兇音寺以牛一角身重千斤以虎為食乃

傷人之惡獸也且踰前面雖有金銀珠玉

其後或有兇虎故人必定奔捨而走不敢取前面金玉者何為然也蓋先愛性命然後可以樂財利也

老子云身與貨孰多

欲厚其身必薄其利

得與失孰病

欲去其病先忘其得

是故甚愛必大廢

愛之愈甚廢之愈大

多藏必厚亡

既藏所多必有厚亡之患

知足不辱知止不殆

殆危也可行可止則不危其身故曰知足不辱漢疏廣曰賢而多財則損其志愚而

多財則益其過故曰知止不殆也

可以長久

達此數句之義可以保身命之長久

又曰罪莫大於可欲

可許可也欲貪欲也欲心既萌何時而足

唯得為務若也許欲者其罪更無大於此

也

禍莫大於不知足

貪不義之財而無厭足者禍患無過於此

者也

從莫大於欲得

亂殃也子曰戒之在得得貪欲也貪欲

不止殃欲必生

故知足之足常足矣

此復明上文知足不辱之意故知足之者

以不足為足則常足矣

又曰金玉滿堂莫之能守

金玉滿堂非貪愛而能得古德云貪財莫

看貪財只為貪財天降災貪得財來人

不在何如人在不貪財而然也

富貴而驕自遺其咎

驕矜肆也欲殃也凡居富貴之位不守其

分而馳騁富貴驕傲者乃自遺棄其位而

反招殃咎也已上數章皆出老子書

子獨不聞乎

謂子豈獨不聞言乎

且性命之於人重於泰山

天地之間萬物之類最貴重者人之性命

也故以泰山喻之也

妻財之於人輕於秋毫

毫毛也唯秋毫極微極細妻財非不貴也

有我則當用我既已亡其妻財非我所有

故喻秋毫之輕也

其澄鑑清淨愛念情慾亦以類矣

結上文意以其澄鑑清淨則愛念情慾亦

以同一類矣

是以聖人

指上古聖人及三教聖人而言

急其兩大而緩其所小先其所重而後其所

輕

急其所大者澄鑑清淨也緩其所小者愛念情慾也先其所重者性命也重其性命若泰山後其所輕者妻財也故輕其妻財若秋毫是也

利乎

趣向也言誰既為有智之士豈能損其所厚之生命而反趣向於其所薄之微利者乎

孟子所謂好貨財私妻子者不孝也

孟子所言五不孝者此第三也謂貪好貨財而私愛妻子不顧父母非孝子也

而我沙門棄妻捐財於是道也可謂符合矣

夫今沙門弃妻財而修其道者正合孟

子之言而反見為不孝之責也耶

大學佛者

夫欲學佛道耶

了世道之浮脆明時事臧否

臧善也否惡也虛偽不實謂之脆謂學佛

者先了世道不實不堅之事然後而明察

了當時事務善惡之理也

崇德復道

誠信崇德履踐聖道

去隱立身

去上聲除也隱惡也若去除惡而然後則

可立身也

止暴慢以慈柔

禁止凶暴傲慢用行慈善柔和

制凶強以忍順

制服凶惡剛強而行柔忍和順

莫不使人御善慶以達無為

莫無也御進也結上文數句若依此而行

之道也

憑福孝以超有漏

憑依託也超越也漏滲漏也重舉上文意

所行則依之以福德託之以孝道必能超

越至無滲漏之果位也

近光祖稱

近則光顯於祖宗先稱者也

遠歷善提

歷近造也遠猶到也遠則造近於善提也

其福孝之大無逾此也

逾越也凡為福孝之大端無能逾越光顯

祖稱造歷善提之為極致者也

夫何感哉

如上所言夫何感也哉

在昔夷齊不嗣冀許無後

此兩句總結上文意夷齊餓死於首陽冀

許隱跡於箕岫皆無後嗣也

而仲尼稱其賢

論語子貢曰伯夷叔齊何人也子曰古之

賢人也許由亦然

未聞讓其非孝也

若夷齊許由未曾聞人譏毀為不孝者也

今之沙門拋塵俗之纏縛尚物外之清虛

今之僧人拋棄塵世冤債之纏縛尚尚於

萬物之外務清虛無為之道也

趣不往不來之方

趣平聲入也趣入不去不來真淨之大
求無滅無生之理

以求無死無生之妙理也

方之夷齊巢許之道亦以遠矣

總結上文意若沙門所行之道比方於夷

齊許由之道亦其高遠矣

夫如是豈違福孝之行也哉

夫如此所行之道豈何違背於福孝也哉

折疑論卷第二

折疑論卷第二

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 五三九頁上六行末字「飾」，徑作「飾」。下同。

一 五三九頁上一六行「亦結上文意以」，徑無。

一 五三九頁上一九行「即孔子也」，徑無。

一 五三九頁中一行至二行「此六經不過五十萬字」，徑無。

一 五三九頁中三行第八字「記」，徑作「計」。

一 五三九頁中八行「孟子書云」，徑無。

一 五三九頁中一六行「結上文意」，徑無。

一 五三九頁中一八行「云洗江也」，徑作「可洗濯」。

一 五三九頁中末行「結上文」，徑無。

一 五三九頁下一行至二行「大一之

高大而不異別而高過於丘陵者」，徑作「泰山之高大而不過於丘陵」。

一 五三九頁下四行第九字「者」，徑無。九行第五字、次頁上三行第四字及第八字同。

一 五三九頁下五行「鯢之大不知幾千里也」，徑無。

一 五三九頁下六行至七行「鵬之背不知長幾千里也」，徑無。

一 五三九頁下八至九行「去以六月有身」，徑無。

一 五三九頁下一二行「若此之魚」，徑無。

一 五三九頁下一三行「既是其大」，徑無。

一 五三九頁下一四行「之水」，徑無。

一 五三九頁下一六行「禮記月令篇雀入大水為蛤即蚌蛤也」，徑無。

一 五三九頁下一七行「麗龍」，徑作「驪龍」。

一 五四〇頁上一行「枳音止周禮曰」，徑無。又「亦藥名」，徑無。

一 五四〇頁上七行至八行「結上文意……大也」，**經**無。

一 五四〇頁上一三行「鍾樂器也」，**經**無。

一 五四〇頁上一七行「相從」，**經**無。又末字「同」，**經**無。

一 五四〇頁下一六行「兩儀生天地也」，**經**無。

一 五四〇頁下一七行末字「時」，**經**無。

一 五四一頁上一一行「結上文意」，**經**無。

一 五四一頁中一〇行第二字「豈」，**經**無。

一 五四一頁中一四行至一五行「然後焉得知其餘廣大者哉」，**經**作「焉知其餘廣大」。

一 五四二頁上一二行「魏公孫朝即魏大夫」，**經**作「公孫朝即衛大夫」。

一 五四二頁上一六行「也耶」，**經**無。

一 五四二頁上一九行第一〇字至本頁中一行末字「恐……也」，**經**無。

一 五四二頁中二行「何上」，**經**、**清**作「河上」。三行同。

一 五四二頁中六行「傳岩」，**經**作「傳巖」。

一 五四二頁中七行「付岩即付說」，**經**作「傳巖即傳說」。又「湯高宗」，**經**作「商高宗」。

一 五四二頁中八行「說命之」，**經**、**清**作「說命篇」。又「其德」，**經**作「台德」。

一 五四二頁中一〇行第七字「君」，**經**作「孫」。又第一三字「祖」，**經**無。

一 五四二頁中一六行第三字「昌」，**經**無。

一 五四二頁下五行「周昭」，**經**作「周昭王時」。又夾註「住見前」，**經**無；**清**作「註見前」。

一 五四二頁下一二行「經相」，**經**作「經相」；**清**作「經像」。

一 五四二頁下一四行夾註「註見在前」，**經**無。

一 五四二頁下一七行「百陽」，**經**作「伯陽」。一八行同。

一 五四三頁上四行第五字至五行末字「夫……耶」，**經**無。

一 五四三頁上七行「經來註見在前」，**經**無。

一 五四三頁上九行「三寶錄云」，**經**無。

一 五四三頁中九行「奉詔」，**經**、**清**作「奉詔」。

一 五四三頁中一二行末字至次行首字「鳩慈」，**經**、**清**作「龜慈」。

一 五四三頁中一四行「侍之」，**經**作「待之」。

一 五四三頁中一七行第一〇字「屋」，**經**、**清**作「渥」。

一 五四三頁下四行第一〇字「聞」，**經**、**清**作「問」。

一 五四三頁下六行第六字「諾」，**經**作「諾曰」。

一 五四三頁下一三行第一〇字「稿」，**經**作「敲」。

一 五四四頁上三行「佛印」，**清**作「晦堂」。

一 五四四頁上五行「嘗詰」，**經**、**清**作「嘗詣」。又「晦安」，**經**、**清**作「晦堂」。八行同。

一 五四四頁上六行「吾弟子」，**經**、**清**作「二三子」。

一 五四四頁上一〇行「堂曰」，**經**作「晦曰」。

一 五四四頁中一六行「至今自今」，**經**作「自古至今」。

一 五四四頁中末行夾註「註見在前」，**經**無。

一 五四四頁下一三行第一〇字「王」，**經**無。一五行第一〇字、次頁上三行第三字同。

一 五四五頁上四行「王其」，**經**無。

一 五四五頁上六行第一〇字「表」，**經**無。

一 五四五頁上八行夾註「八彩」、「重瞳」、「寬闊」，**經**無。

一 五四五頁中三行「焉豈特直」，**經**

作「豈特」。

一 五四五頁中末行「後勅此」，**經**無。

一 五四五頁下一行第一〇字「也」，**經**無。又第一四字「於」，**經**無。

一 五四五頁下二行至三行「門人……：歸之」，**經**無。

一 五四五頁下五行第四字「之」，**經**作「之曰」。

一 五四五頁下七行「文出禮記」，**經**無。

一 五四五頁下一一行至一二行「此復……之言」，**經**無。

一 五四五頁下一八行至一九行「次曰……伯父也」，**經**無。

一 五四五頁下末行「而以」，**經**無。

一 五四五頁上一一行「介子曰」，**經**無。

一 五四六頁上一四行夾註「註見在前」，**經**無。本頁下一四行夾註同。

一 五四六頁中一三行「今時」，**經**、**清**作「無始」。

一 五四六頁下一六行「光明」，**經**、**清**

作「善美」。

一 五四六頁下一九行「謂者言說之辭」，**經**無。

一 五四七頁上二行「行行」，**經**、**清**作「行仁」。

一 五四七頁上二行至三行「謙辭退疑不敢質言也」，**經**無。

一 五四七頁上四行夾註「註見上文」，**經**無。

一 五四七頁上一四行「眾鳥瓜切眾下之地水聚也」，**經**無。又「罍者網古」，**經**作「古者網罍」。

一 五四七頁上一五行「不滿足」，**經**、**清**作「不滿足」。

一 五四七頁中一一行「養生」，**經**作「養生」。

一 五四七頁中一一行至一二行「不得而已釣也」，**經**作「不得已而釣也」。

一 五四七頁中末行「子然」，**經**、**清**作「孔子」。

一 五四七頁下四行第一五字「國」，

- 一 五四七頁下七行「仁慈含忍註見上文」，**徑無**。
- 一 五四七頁下七行至八行「常尋常也倫即倫類也此言」，**徑無**。
- 一 五四七頁下八行末字至九行首字「其異」，**徑無**。
- 一 五四七頁下九行「者也」，**徑無**。
- 一 五四七頁下末行第九字「清」，**徑清**作「青」。
- 一 五四八頁上八行「血氣」，**徑作**「血器」。
- 一 五四八頁上九行「但是」，**徑作**「無論」。
- 一 五四八頁上一三行「即佛之戒經也」，**徑無**。
- 一 五四八頁中一行首字「知」，**清**作「心知」。
- 一 五四八頁中一三行第一五字「者」，**清無**。
- 一 五四九頁上一行「禮記公明儀曰夫子可以為孝乎」，**徑無**。

- 一 五四九頁上四行至五行「是重言所問曰是何言歟也」，**徑無**。
- 一 五四九頁上七行「之義」，**徑作**「之意」。
- 一 五四九頁上八行「意承志」，**徑置**於六行「夫先」之下。
- 一 五四九頁上一一行至一二行「禮記……而行之也」，**徑無**。
- 一 五四九頁中五行「柰河」，**徑作**「之河」。又「苦海」，**徑作**「之海」。
- 一 五四九頁中一九行「哉矣哉矣」，**徑無**。
- 一 五五〇頁上一行「君子……妙果也」，**徑無**。
- 一 五五〇頁上五行至六行「若苟且……作為也」，**徑無**。
- 一 五五〇頁上六行第三字「子」，**清**作「乎」。又第八字「乎」，**清**作「子」。
- 一 五五〇頁上八行第九字「曰」，**徑無**。
- 一 五五〇頁上九行「酷雲」，**徑作**「酷虐」。下同

- 一 五五〇頁中一行「憚寒」，**徑作**「怯寒」。
- 一 五五〇頁中二行「斫折」，**徑作**「折」。
- 一 五五〇頁下一四行末字「設」，**徑清**作「設」。
- 一 五五一頁上一二行「子憂」，**清**作「子夏」。
- 一 五五一頁上一四行第一〇字「故」，**徑無**。
- 一 五五一頁上一五行「別異」，**徑作**「別異也」。
- 一 五五一頁上一七行「結上文意」，**徑無**。
- 一 五五一頁中三行「結上文意」，**徑無**。又第九字「然」，**徑無**。
- 一 五五一頁中一二行第五字「莫」，**徑作**「莫過」。
- 一 五五一頁中一八行「已上四句皆」，**徑無**。
- 一 五五一頁下一行「父母生之莫大於續其後嗣」，**徑無**。

- 一 五五一頁下五行「為僧者弃去妻子」，經無。
- 一 五五一頁下二行「言大過矣」，經無。
- 一 五五一頁下一八行「是故用言」，經無。
- 一 五五二頁中一〇行「者也」，經無。次頁下一行同。
- 一 五五二頁中一五行至一六行「此復明……常足矣」，經無。
- 一 五五二頁中末行「而然也」，經無。
- 一 五五二頁下四行「已上數章皆出老子書」，經無。
- 一 五五二頁下六行「謂子豈獨不聞言乎」，經無。
- 一 五五二頁下九行第六字「俞」，經、清作「喻」。
- 一 五五二頁下一八行「指上古聖人及三教聖人而言」，經無。
- 一 五五三頁上一一行至一二行「孟子……非孝子也」，經無。
- 一 五五三頁上一五行至一六行「夫

- 今……也耶」，經無。
- 一 五五三頁上一八行「夫欲學佛道耶」，經無。
- 一 五五三頁上一九行「時事」，經、清作「時事之」。
- 一 五五三頁中六行「然後則」，經作「後」。
- 一 五五三頁下一〇行「此兩句總結上文意」，經無。
- 一 五五三頁下一四行「許由亦然」，經無。
- 一 五五三頁下一六行「若夷齊……者也」，經無。
- 一 五五四頁上八行第九字「何」，經無。

1242 A 20

折疑論卷第三

茲八

金華大慈恩寺西域師子比丘述註

評議第九

容曰黃帝垂衣而縉紳之服備

留於世間而化利天下也故衣冠始治於

黃帝

素王制禮而曲躬之貌形焉

素空也言孔子有君師之德無君師之位

佐傳序云夫子作春秋為素王佐丘明傳

春秋為素臣故禮樂始興於孔子

服為三德之初

三德者孝經云非先王之法服不敢服非

先王之德行不敢行非先王之法言不敢

道此三德惟服最先故曰初也

親列五事之首

五事尚書云一曰貌二曰言三曰視四曰

聽五曰思註云貌曰恭言曰從視曰明聽

曰聰思曰睿恭作肅從作又明作哲聽作

謀庸作聖此五事惟貌最先故曰首也

子路遇難不忘結纓

纓即繫冠之帶也子路遇衛太子難結纓

正冠而死雖困而不廢其冠冕

原憲雖貧不離華髮

莊子云原憲魯人也貧居破屋常戴其冠

子貢曰過之病甚憲曰吾聞無財為貧道

不行為病吾貧而非病也

今之沙門

言當時之僧人

剃鬚髮衣緇袍

衣音義穿也緇黑色也袍大衣也

外無跪起之儀內絕溫恭之禮先王之制得

不違乎

外於君王處無跪拜之禮儀內於父母處

無溫和恭敬之禮貌將其古先哲王制作

之法不行焉得亦不違背者乎

妙明曰甚矣子之不達也

甚過也此責客問甚不通達於理也

古者蛇身虎鼻之君牛首龍鱗之聖

伏羲蛇身龍鱗為王虎鼻神農牛首皆聖

君也

啖糲飲臭

啖食也糲腥也臭肉之壞也燧人氏以前

無火人以生肉新血而為食今祭祀用牲

然也

衣羽衣皮

衣俱去聲黃帝已上未有衣服皆用禽獸

毛羽皮為水

夏則居槽巢

槽音曾鳥巢也上古聖人無屋夏則居鳥

巢

冬則居營窟

營造作也冬則居造作窟穴而住

道崇質朴

論道也則崇敬

德尚清虛

論德也則尊尚於清虛無為也

未知溫恭跪起之儀不識章甫縉紳之美

總標前問章甫天子之服縉紳註見上文

故必義披髮而足不躡屨

披髮既足

神震露頂而首不加冠
頭無冠冕

當於是時

當於此聖人時

豈有簪纓冕服之飾也哉

結上文皆是聖德之君無為之道化利天下
下焉豈有簪纓冕服而為莊飾也哉
而六經諸子稱其至德未聞以冠冕之關責其非理也

謂六經諸子之書惟稱至德之道未曾聞

惟責無冠冕而為非理也

昔魯哀公

家語哀公即周之三十三主也

問於孔子曰舜冠何冠

冠上去聲下平聲問舜帝戴何冠也

孔子不對

夫子不答其說

公曰寡人有問吾子不對其意何耶

寡少也此國君謙辭言少德也故曰寡德

所問夫子不答何也

孔子曰以公之問不及於大方思其所對而對之

子曰因見公問其語不大方纔思其所對之辭

公曰奚為非大

公言何為不大

孔子曰舜之為君也其德好生而惡殺

惡音怙嫌也舜為君也以德化民好愛生

成德惡殺戮

其政任賢而去不肖

去上聲肖不賢也行國則選任賢德去其

不賢

明並日月

德明比並如日月也

化行若神

風化大行感應如神

龜鳳呈祥麟龍吐瑞

格物論云麟鳳龜龍為之四靈乃王者之

嘉瑞國有聖王則太平之世而現也

公獨以冠冕而問故非大也

若冠冕之問不是國政之大事也

夫如是則道德禮樂在乎人之所為也

蓋道德禮樂皆在當時人君之所作為也

非章甫冠冕之所致也

老子云失道而後德

道自然也德猶得也道衰以德化之故失

道而後德

失德而後仁

仁者有愛利之心故德衰以行仁故曰失

德而後仁

失仁而後義

義者有斷制之心仁心衰而以行義故曰

失仁而後義

失義而後禮

禮者有強民之意由義衰而用禮故曰失

義而後禮

夫禮者忠信之薄而亂之首

言禮者非合無為之道也故老子所謂禮

者忠信之薄而亂之首也言不務其內而

修飾其外故禮則出乎人偽也
是以聖德之君用無為之道化利天下

上古有道聖德之君用無作無為之道化
美於天下由道亡德失而後尚仁至於仁
亡而義失又則尚其禮也故老子所言禮

者身外粧飾之虛偽也

奚拘於禮節乎

何拘執於禮貌小節之粧飾者乎

禮者敬而已矣

禮者恭敬之儀已矣

敬在乎心

故敬之禮出乎本心

而非在乎冠冕也

不徒冠冕能生敬禮也

夫聖人之道宜直局於儀飾而已矣

夫上古聖君用敦德賢朴行道以化民焉

宜直以局在冠冕儀飾而已矣

故孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云

鐘鼓云乎哉

論語敬而將之以玉帛則為禮和而發之

以鐘鼓則為樂此遺其本而專其末豈禮
樂之謂哉

禮主敬非但崇於玉帛所貴乎安上治民也
禮記禮主敬孝經曰安上治民莫善於禮
禮所以辨上下定民治故安上治民莫加

於禮故不崇敬於玉帛

樂主和非獨在於鐘鼓所貴乎移風易俗也

禮記樂主和孝經曰移風易俗莫善於樂

樂所以在治而和民聲故移風易俗莫加
於樂也故不獨在於鐘鼓也

故君子不可小知而可大受也

君子者成德之稱不以微小之知可許受
之以大也

然聖人所制歷代服飾以中國之民行中國
之禮者雖不可廢也

黃帝制衣服周公制禮樂以此粧飾化利

中國之民行中國之禮然雖不可以廢之

而為離塵之士蹈象外之高行者又美能傲
之哉

蹈高蹈也傲者詩角弓章云爾之教矣民

昏効矣註曰王位在德元風俗之樞機也

教則民効其甚遠若離塵寰之高士萬

象之外而行高遠之行又何直用傲効此

曲躬冠冕之禮以局哉

且鄭生長楫於帝高

鄭生傳曰漢高祖嘗詔秦之隱士鄉生食

其食已至賜晏羅謝見侍女為帝洗足

以帝不重賢不拜長楫而曰謝筵中之正

座

許由拒命於帝堯

莊子讓王篇堯讓天下與許由由拒命不

至

河上坐見漢文

列仙傳漢文帝好道德嘗使使問義於河

上公公曰道高德貴不可遠聞後帝親幸

其庵河上坐見於帝

諸葛臥傲先主

史記諸葛孔明隱居南陽草廬徐庶薦於

先主先主往見孔明睡而不起

斯皆道光四海德被諸方

如河上諸葛等皆是道妙光輝四海德行
普被諸方

自古稱之以為高尚

尚猶上也自古至今稱河上諸葛等以為
高尚

亦未見以跪起之闕責其非儀也

闕少也此標前之所問謂已上數人亦未

見跪起之闕少責其非儀也

今之沙門道崇教信志慕無為

今之僧人習佛祖之風道崇高遠而敦厚

信實矣志深慕無為之道

內不禮家君

家君父也

外不拜人主

人主者國王也

方河上之輩亦以類矣

有德高僧比河上之等輩亦皆同類矣

以此觀之自古賢德猶有高居井里滿傲雲

山

孟子九百畝為井田五鄰為里歷觀古之

賢人德士慕其道也或高隱於井里或蕭
傲避世而隱雲山之間

天子莫得而臣王侯莫得而友

禮記儒行篇曰儒有上不臣天子下不事

諸侯莊子天道篇曰曾子居衛天子不得

臣諸侯不得友故養志忘形養形者志利

致道忘心矣

禮儀制度不可得而拘也

結上文天子莫得臣諸侯不得友者之意

豈可拘於禮儀制度也哉

而况象外之教乎

而何比况於沙門乃出塵象外之聖教者

乎

是以君子隨其所宜無適不可

是故君子惟義是從但有所宜者無適而

不可也

豈區區冠冕禮儀而能禦哉

焉豈特用區區小貌冠冕禮儀而能抵禦

也哉

舉問第十

此篇舉論其事而

問故曰舉問也

客曰李路問事鬼神

季路即子路也客假此以徵釋氏言地獄

鬼神生死之事以為問

子曰未能事人焉能事鬼曰敢問死子曰未

知生焉知死

論語註曰晝夜者死生之道也知生之道

則知死之道盡事人之道則盡事鬼之道

死生人鬼一而二而一者也或言夫子

不告子路不知此所以深告之也

此聖人所絕也

此孔聖人絕不言之事也

今佛教報說生死往來之事鬼神報應之徵

今釋教專說生死往來虛誕之事鬼神善

惡報應分明微驗

吾恐此為非聖哲之語也

孟子曰大而化之謂之聖書云知之者曰

明哲謂之道者也故客曰我恐此佛之道

不是聖哲真誠之語也

夫履道者當含和蘊素

夫行履此道者當要包含冲和蘊積純素

篤信務實

篤者純厚也信者誠實也務者專力於事也誠者誠信無妄之謂唯純厚誠而務實也

何必說生死以亂其心言鬼神而惑其志也

若也舍和蘊素篤信務實者又何必用說說生死而亂其心言論鬼神而迷惑其志也

妙明曰子之所謂見外而未見其內

責客曰子能見他外教中說生死鬼神之事不見自己教中亦有所言之事中庸子曰鬼神之為德也大極圖曰原始反終故知生死之說註曰始處是生言生之初終處是已言已定說死

求近而不求其遠也

只求淺近之事而不求深遠之理也
以子路性氣剛烈暴虎馮河不善攝生故曰未知生焉知死

馮音平以子路躁性勇氣剛強猛烈暴虎者空拳而搏也馮河者非舟而度也不善

權攝輔生故曰未能事人焉能事鬼未知

生焉知死此蓋責子路之辭也

胸臆崛起

喉魚勿切特起之意謂子路胸臆高起燥肆之貌

言無單讓

人事尚然不能如何能知鬼神之事

是孔子抑而遏之豈盡實之言乎

是此也孔子抑按止絕而適遏之意焉

豈是實無鬼神之說乎

孔子曰非其鬼而祭之謂也

論語孔子謂非其鬼者謂不當可祭之鬼

如祭之者謂求媚也

人神曰鬼

伸而生之為神曲而死之為鬼

鬼之言歸也

至而伸者為神反而歸者為鬼

人之魂鬼所歸注也

春秋左傳曰人生始化為魂既生鬼陽曰

魂淮南子曰天氣為魂地氣為鬼禮記曰

魂氣歸於天體魄歸於地蓋魂者神也陽

也氣也魄者精也陰也形也結上文人之

魂鬼所歸而往反者也

言其非祖考鬼神而祭者謂求也

祖及父亡之皆稱焉考言不是自己祖考

之鬼神祭之者謂求也

又曰為之宗廟以鬼享之

三年喪畢神主以立於家廟以鬼神之禮

於春秋之時而享之

春秋祭祀以時思之

春之雨露既濡秋之霜露既降皆舉祭祀

之禮由寒暑變移展其孝思也

又曰生時受敬

父母在生則事之以愛敬

死事哀戚

父母既死則事之以哀戚

又曰喪則致其哀

父母死喪則致其哀戚

祭則致其嚴

歲時祭祀則盡其嚴肅

又曰周公郊祀后稷以配天

后稷周公始祖祖者周公攝政因行郊天之祭以始祖后稷則配天享之

宗祀文王於明堂以配上帝

文王周公父也明堂天子布政之官周公

因祭上帝於明堂乃尊文以配享之此宗

廟文王嚴父以配上帝也

又曰生則親安之

自天子至於庶人皆得惟心則父母生而

安其榮養

祭則鬼享之

父母死而為鬼則享其祭祀也

又曰天地明察神明彰矣

事天明即父乃合天道也事地察即母乃

合地道也既有是孝則天地神明之理甚

彰著矣

又曰宗廟致敬鬼神著矣

能致敬於宗廟則宗廟鬼神之禮甚彰著

矣

孝悌之致通於神明

孝悌之道致其所至幽則可以感通於神

明已上數章皆出孝經

又曰生事之以禮

父子生存則愛敬以禮

死葬之以禮

父母既亡則葬之以禮

祭之以禮

父母既葬則祭之以禮

又曰禹吾無間然矣菲飲食而致孝乎鬼神

間去聲菲薄也論語孔子謂為王所行之

事吾無指燕有罍陳能致孝乎鬼神謂享

祀豐潔薄自口餘厚祀鬼神也

禮記有祭統祭儀唯言配天祀帝享祖嚴親

奉神事鬼之道

結上文意禮記中有祭之儀軌今以引之

而為証唯者獨也不謂獨祀上帝享祖宗

祭神奉鬼之道非也只是責子路氣質剛

勇不能辭讓誠意之辭

豈絕人事鬼神而知生死哉

豈絕人事鬼神欲知生死也哉

子獨不知之手

責客獨不知此理者乎

但孔聖言其身第

但以夫子之言畧有彷彿相似而已

如來則其幽微明發因果備陳報應植善崇

福種惡獲殃泆天下以歸其善

如來之教能剖發明因果之實備細陳白

種種善因判於幽深微細則崇敬於福報

之應種種惡因則自得於殃禍之應以此

分派天下之事莫不歸於善道也若尚書

云故上帝不常作善降之百祥作不善降

之百殃周易云積善之家必有余慶積不

善之家必有余殃此善惡報應之說甚分

明矣

豈獨以佛家好言鬼神事乎

結上文意豈獨以吾佛好說善惡文意為

鬼神報應之事乎

夫如是何儒釋相違之有哉

如上數文孝經論語禮記尚書周易之言

皆孔子之教明其生事死葬配天祀帝享

祖嚴親奉鬼神之道若此則儒釋之教何有相違悖也哉

解城第十一此篇以別夷夏之域而不同故曰解城也

容曰仲尼云夷狄之有君不如諸夏之亡也

亡古無字論語謂且夷狄有君長不如諸

夏之僭亂反無上下分蓋孔子傷時君之亂而嘆也雖有其君不行其道非實無也

孟子曰吾聞以夏變夷者未聞變於夷者也

此責陳相許行用諸夏之禮儀變為蠻夷者也

且吾子曩時學三帝三王之道六經諸子之書

客責妙明昔為儒時學堯舜夏商周之道習易詩書春秋禮記樂記之六經持莊子列荀等諸子之書

今更捨之

將六經諸子等書今更改捨而棄之

反學西域之言不亦陋乎

反者不合也反以為學西域佛之言教為之鄙陋者乎

妙明曰吾昔未見大聖人微旨之時亦嘗出此語與子所見不相遠也

謂我昔未曾見大聖佛微妙之旨者亦以曾出此語言與子知見不相遠也

今則不然

若今之所言則不然如是也

若子可謂知禮樂之華而闇道德之實窺燭火之照而未觀日月之明也

闇幽也昧也燭火者小火把也今若許子可為曉知禮樂之光華而闇昧道德之真

實者何異莊子云日既出矣而燭火不息其於照也不亦難乎謂客之所見於小火也而未見日月之明也

孔子所語疾時君之廢禮孟子譏陳相之專農意有所主理非決然

結上文兩節之意所謂孔子所言則蓋傷昔時人君之亂而壞禮孟子所言許行陳相之見反變為蠻夷而專此兩者俱務農事非君子所行之道也

昔孔子欲居九夷

論語注東方有九種夷後漢東夷傳曰吠夷於夷方夷黃夷白夷赤夷玄夷風夷陽夷欲居之者乃明乘桴浮於海之意也

或曰陋如之何子曰君子居之何陋之有或有曰陋如之奈何故夫子曰君子居之

則化何鄙陋之有耳

及仲尼周流天下而時君莫行其道

及至夫子周流七十餘國欲行先王之仁政故當時國君皆無行其道者

孟子思濟斯民而諸侯無聽其說

孟子亦遊諸國說行仁君之政思濟斯民諸侯亦不聽其說

豈為陋西域之術而弗用也耶

若孔子疾時君之廢禮孟子譏陳相之專農而諸侯不聽其說焉豈是鄙陋西域之

教而不用耶

夫姬文如禹君之聖者也日磬由余臣之賢者也斯皆生於夷狄

日音窳磬音低姬文王姓如禹王姓文王生於西邠禹王生於石佃二聖俱生於夷

邦於中國行仁君之化仁君之政未見言其廢政也金日碑漢文帝時忠臣番人也
有賢人之德由余始皇帝時入秦之界使亦賢人也若文王禹王金日碑由余等明君賢臣俱係夷狄之人也

太康周幽君之荒者也

史記太康啓之子禹王孫也好畋獵尚書云內作色荒外作禽荒酣酒嗜音峻宇雕牆荒淫其甚若此其國未或不亡也史記周幽王寵褒姒以不好笑幽王為烽火大

鼓命曰若有寇至舉火則以救之幽王戲舉烽火諸侯悉至而無寇姒大笑幽王悅之後胡兵至王舉烽火諸侯不信任以為戲遂殺幽王於驪山之下而虜其褒姒也
石趙肅秦君之暴者也

史記石趙即石勒也東晉元帝時專於殺戮史記肅秦始皇也縱行無道吞併天下之凶暴也

趙高李斯臣之倭者也

倭讒倭也趙高官也李斯丞相也二人

昏始皇之臣殺太子扶蘇及二世胡亥侯景宇文文之悖者也

史記侯景梁武帝悖逆之臣因武帝於臺城而死宇文隋陽帝悖逆之臣逆殺煬帝於洛京

斯皆生於中夏

太康之下俱中夏而生也

以是觀之豈得以封域而限賢愚之與美陋哉

以此觀之焉豈得直以封疆之邦域所局

限賢愚美陋夷夏之論哉

且文命出西卷而聖哲

尚書文命敷於四海禹王德號也西卷者今戎州界乃夷人也

警叟生於中夏而頑嚚

警叟傳警叟舜王父也心不行先王德義則焉頑嚚繼母口不道忠信之言為器中夏人也

文王生於西邠而脩仁德

文王生於西邠之邊而布仁政以脩其德

殷紂都於東洛而恣兇殘

殷紂紂王也謚法殘義損善曰紂都於洛陽中原縱恣兇惡而殘害無道也

黃帝道華胥

列子云黃帝開居大庭齊心服形三月不親政事晝寢夢遊華胥之國後舉華胥之

治
老子義學天竺
尊釋篇古道經元皇歷云天竺有古皇先生即吾師也善入泥洹化遊天竺今已返

神還乎無名絕身滅影不始不終綿綿若存吾今遊矣

穆王過終北而忘返自鄙周室之弗如
列子云周穆王北遊過其國三年忘返周室慕其國愾然自失不進酒肉不召嬪御

數月乃復既返周室鄙憚周國之治不如此之治也

齊桓適遼口而忘歸自思齊國之不若
列子云管仲勉齊桓公因遊遼口俱之其國數起舉照朋諫曰君捨齊國之廣人民

國數起舉照朋諫曰君捨齊國之廣人民

國數起舉照朋諫曰君捨齊國之廣人民

之衆山川之觀植物之阜云自思齊國之不如於此也

且杜星之辰

北星之辰者北斗七星之前有五星天文步天歌曰第一座名紫微星第二座太子

星第三座庶子星第四座后宮星第五座

天樞星以星言之為北辰也

在天之中

又步天歌中所謂天之中有三垣若鼎宇而排第一紫微垣第二太微垣第三天市

垣外有二十八宿分位兼諸餘星以理取之其辰正在天之中也

在齊之北以此觀之齊魯漢魏之地未必為也

言北星辰在齊地分之北如此則齊國為國魏國等亦未是中也

若此以彼為西戎彼必以此為東夷矣

假如此望彼天竺國為西戎彼必指此國

為東夷之地也

而又孰為其中耶

孰誰也若此則果以將誰國而為中國也

自高天之所覆厚地之所載

若自天之所覆蓋地之持載於中而無邊際

山川之廣邦域之多不可以億數而記

算數曰十萬為億言天地之間山川廣大

邦域咸多故不可以億萬之數而記之

又焉知此為中乎彼為邊乎

若此言之又何知此間為中國彼間為邊

且佛經以三千大千世界為一化佛所王之

寰宇也 王去聲若君臨天下曰王經云三

千大千世界為中千世界三千大千世界

為一大千世界如三千大千世界為一化

佛所掌寰區之宇也

吾是以尊而學之以從其大

我由是尊奉而學之故順從佛之廣大也

夫金玉不相傷

金玉之寶各有所貴何相傷害

青碧不相妨

青碧之色各有所用何相妨碍

且大海一滴味具百川

則喻大海一滴之水具全百川之味然百川

混流入海故味則一也

出世之道頗知則世間之道不勞而得矣

但頗少知出世間之道則世間之道不待

勞慮而知得矣

夫如是則周孔之道其何捨之有耶

復以第一篇中之義總結已正之故是言

之其何曾棄捨之有也耶

非聖賢拘於夷夏而人自夷夏耳

如上問答不是賢聖之人拘於夷狄華夏

而惟小人自拘於夷夏之分別耳

釋謬第十二此篇解釋政謬

客曰吾聞持戒者防一切惡發一切善清淨

無染不茹葷物

客引釋氏戒法言我聞戒者凡一切惡事

防護不可為一切善事可用以發方為清

淨不染又不可用五辛葷茹以是微難

今見沙門觸染梵行耽嗜酒樂

梵語梵此云淨也客言今見僧染淨行耽

善嗜愛於酒漿也

權量商賈貿易貨殖

秤為權尺為度量行曰商坐曰賈交易市價曰貿改變無常曰易交財化物曰積聚財寶曰殖

以此觀之豈無犯耶

用此觀視豈不犯於戒律也耶

妙明曰子之所言畧近而志遠取小以遺大也

責客曰子所言之如畧少近而忘其深遠

而取小節忘其廣大也

夫日月雖高而蝕

陰陽誌云日者衆陽之宗月者太陰之精以高而言則日月去地四萬餘緒那亦云由旬一由旬四十里如此之高尚有所蝕

之患難也

圭璧雖貴而瑕

圭瑞玉也說文曰上圓而下方天子大朝以執之寶中最貴者也瑕者玉有赤色為瑕至貴之寶尚不免於瑕也

公輸能授人之規矩

授與也孟子曰公輸子名班魯之巧人也規所以為圓之器也矩所以為方之器也謂能授與人方圓之法

不能使人巧而為之

然與規矩之器而不能使人之巧妙而為之

聖人能授人之戒律不能驅人履而行之

佛聖雖能授與人戒法律儀固不能使人堅守不犯而行之

臯陶能罪盜濫不能化貪夫為義齊

陶音姚乃舜王賢臣尚書稱之聖臣掌刑法之官雖有片言折獄之才不能勸化獄中盜濫之徒為伯夷叔齊之義讓

呂刑能誅兇殘不能令惡子為曾閔

尚書呂刑篇呂侯為天子之司寇周穆王命訓刑以告四方不能教化自子之惡成曾來閔子騫之孝行

唐堯之聖哲不能化丹朱之愚

尚書丹朱堯之子生而不肖故授禪與舜

仲尼之仁賢不能遏盜跖之暴

莊子盜跖柳下惠之弟無道兇害侵暴民良橫行天下大國守城小國入堡孔子住教焉及回謂柳下季曰繫不遺虎口之難舜德不澤商均

謚法仁聖威明曰舜尚書商均舜之子無大人德遂禪位與禹

周恩不露管蔡

尚書管蔡成王二叔也封國號於管蔡流言謗周公而後俱被殺之也

豈刑法之不峻而道德之備者哉

結上文臯陶呂刑之法豈不險峻堯舜周孔豈無道德而尚不能責盜濫化兇頑教子弟俱為賢孝之行也

奚獨以茹葷嗜酒而見責耶

何以獨將沙門食葷飲酒見責為過也耶在昔嚴陵垂釣

史記嚴陵者漢之明人也姓嚴名光字子陵南陽人光武未興之時而為友以王莽之亂隱釣於七里灘

子牙直鈞

史記子牙者姜太公也姓姜名尚字子牙因紂王無道隱於渭濱文王獵而得之遂拜為太公望破紂而立周
買臣負薪

史

主

史記朱買臣漢時人家貧常負薪讀書後為會稽太守

昆吾陶瓦

史記昆吾乃夏時造瓦之人後獲顯榮禹治溝洫

史記禹王導百川東入於海而萬姓免為魚鱉之食故功推於後世

舜耕歷山

史記歷山即中條山之別名也在河之東舜未遇時曾耕於此山

相如臨邛而自酤

臨邛地名史記漢時人司馬相如未遇時臨邛醱釀而賣後顯榮乘駟馬之車也

朱亥未遇而親屠

史記朱亥未遇時親為屠後遇衛國封信

陵君

是已君子達則兼濟天下不達則獨善其身若嚴陵子牙買臣昆吾禹舜相如朱亥等皆聖君賢臣身既通達則道兼濟於天下身未通達則獨守善其身也

夫有生之最靈者人也

天生萬物皆名有生唯人類最靈最貴者也

人也者口非匏瓜馬能繫而不食

論語匏瓜者即音互瓜也匏瓜繫於一處

而不飲食人則不如是也

身非木石馬能裸而不衣

人之身也不是木石之類何能裸赤體而不着衣也

雖手足之健捷不足以逃其饑

夫

然雖手之能持足之能行不能逃於饑

渴

必資飲食而養其命

比然用飲食以資養其性命

毛髮之縝密不足以禦其寒比資衣以蔽其

體

然雖人身有毛髮之稠密不可以禦備其寒冷也必資助衣服以遮被其身體也故知衣食可以助身身命可以資道業

衣食既備可以資養身身命既安則可以資助道業也

百衣食之不足而道業將就廢也

諺語云人無根本水食為命苟者誠也誠

若人無衣食而必絕乎身身命也身命既絕道業豈不廢乎

且脩德者不樂坐食於人

吾祖師有云一日不作一日不食

直欲自營其衣食備歷於艱苦庶知世道之

勞慮

吾門諸祖直要自經營於衣食之備以歷

於艱辛之苦庶以知世人耕織之道艱難

則節儉其用也

民力之辛酸

辛酸者戚眉之貌男耕女織皆有辛酸之

力

然後進善履道捍拒生死

捍抵也拒禦也既知世道之勞苦其所須而俱備然後則可以捍抵拒禦生死之事也

蓋以出乎慚愧之心而伏乎驕慢之志

不且失節謂之慚心無非用謂之愧凡衣食之用大要知出處艱難則有慚愧之心而降伏乎驕傲急慢之惡志也亦非不善之為也

總結上文意如前所疑權量商賈等事亦

不是不善之事

豈獨以商賈而見譏乎

焉豈獨用此商賈貨而為譏謗者乎

是以君子之道或出或處或默或語用之則行舍之則藏

是故君子所行之道於語默動靜之間可進則進可止則止行藏之際皆可以如是也

不隘其情

君子所行之事不以窄隘其情

不滯其性

亦不滯滯其性

其道貴於適用

意所必從曰適故君子之道無可無不可故曰適用而已

豈一途而可盡哉

聖人之道而有萬殊至則一也焉豈局於

一途而可許為進善進美也哉

辯施第十三此篇為辯論

客曰孔子云禮與其奢也寧儉

論語林放問禮之本孔子所謂義禮貴得

中禮奢而備不若儉而不備之愈也

又云奢則不遜儉則固與其不遜也寧固

論語遜順也固陋奢俱失其中而奢之害也

老子曰是以聖人去甚去奢去泰

去皆上聲老子所云甚奢泰三字皆是過

中不當之義是以聖人去甚過音樂奢

過服食大過宮室若無此三者則合中矣

昔者楚靈王好奢卒至身亡

史記楚靈王因建章華臺若兼其民後被吳王所敗以致亡身

秦政好奢終滅於國

史記秦國號也政始皇名也始皇乃莊襄

王納大寶呂不韋妾有姬時已有娠而生

註八

政世謂始皇為呂政及即王位併吞六國

一統天下自以謂德兼三皇功過五帝及

更號曰皇帝故稱始皇帝專一形成立國

焚書坑儒暴虐不道好奢東海求仙崩於

沙丘不三年而國滅矣

今佛家以身命施為福之最

用身命布施為得福最多

以七寶施為福之次

用金銀琉璃碑磬瑪瑙琥珀珍珠等七寶

為施皆得福次矣

喻之以善惡

譬喻化人則用善以懲惡

曉之以因果

曉喻道人則用因以明果

使人傾囊倒廩竭資而施以為祈福

因以善則上天堂惡則墮地獄曉喻因果使人盡其囊財罄其倉廩以爲求福勤人爲善也

已而宏麗所居營葺不已飛樓臺閣金碧爭光不亦泰乎

謂僧人自己所居之屋宏大之美麗累年營造不已如飛揚之樓重疊之閣飾之以金碧爭光之色如此不亦奢泰者乎

妙明曰子之所問知其源而未識其源責容曰只知聖人之所流不知聖人之根源也

見其淺而未達其深仲尼疾時君之奢逸仲尼蒼林放之問曰禮與其奢也寧儉乃疾時君之奢逸故發此言也

老子警人主之昏活

老子言去甚等辭乃警人主當時之昏活發此言也

豈謂止布施之語哉

孔老二聖發此言時佛教未流於此國豈是絕布施之說也

昔者虞舜耕於歷山恩澤不霑於朋戚衣食不及於二親

虞國舜王都此舜王初時耕於歷山漁於雷澤陶於河濱側陋微賤之時朋友親戚之處無恩惠之與霑父母之前無豐盛衣食之所養如此者何也蓋以未遇其時也

太公釣於渭水財貨不周於妻孥惠施不霑於鄰里

太公未遇之時釣魚於渭水之陽妻子尚不能周給何有惠施於鄰里者

及其登九五之位

結上文如易乾卦爻辭初九潛龍勿用註曰乾六爻如欲見聖人曾履處當以舜可見在側陋便是潛龍九二見龍在田其德以著以聖人言之舜田漁時也九三君子

終日乾乾雖人位以在下體之上未離於下而尊顯者也舜之玄德昇聞時也九四或躍在淵龍之所安也聖人之動無不時也舜三歷試時也九五飛龍在天進位乎天位也聖人既得天位若舜即帝位也故

曰登九五之位也

應飛熊之夢

亦結上文史記西伯將出獵卜之曰所獲者非熊非羆非彪非虎羆王之輔果獲呂尚於渭水之陽與語大悅曰自吾先君太

公嘗云當有聖人過周太公望子久矣故號太公望立爲師也於後佐武王伐紂以雪兆民塗炭之苦者非熊之兆夢也

應澤八方恩霑四海

總結上文兩節之意惠者惠施之利也澤

者澤潤也舜居君位無爲而治天下也太公佐武王革紂王之害民蓋八方者四方四維也四海者東南西北也故八方四海之內生民皆獲其恩澤也

但饒財則貴其惠施

聖君賢臣豐饒則兼濟於天下是以物惠於方四海之內皆蒙恩澤也

饒之則貴其履道

饒其矩切饒乏者貧窮也既貧而無位則貴乎安然而以行其道也

子曰富而不施貧而無所救

結上文兩句之意故所謂若富者不施物以濟之則貧者無所救拔也

昔趙盾饋食於靈輒卒感扶輪之醉

史記趙盾晉臣也常遊於桑間見餓人以

美

主

食餉之盾好直諫一日晉君呼懿敲之又

預脫去盾所乘之車去其一輪駟馬捕其

二馬盾及升車而不能行倏有一人扶輪

而行則脫其難遂問曰扶輪者誰荅曰吾

桑間餓人也為報飯之恩耳

漂母餉飯於韓信終獲捧金之報

史記漂絮也韓信布衣時嘗釣於城澗漂

母每飯至先餉於信後為齊王回鄉以捧

黃金報恩於漂母也

陰施出於不意陽報較於白日

陰間也陽顯也皎明也若趙盾漂母者及

飯施於無心之間後遇扶輪捧金之醉報

者豈非陽報明於白日也

况以傾家財發善意其所得福利巍如嵩泰

潛如江海矣

傾倒覆也濬深也高者高廣純謂上文趙

盾漂母一飯之恩尚獲扶輪捧金之報况

比於傾其家財而發其善心用於布施者

所獲福利豈不巍而高廣如嵩山泰岳濬

深江海之浩濬者矣

美

主

故懷善應之以祥挾惡報之以殃

尚書云惟上帝不常作善降之百祥作不

善降之百殃而然也

種稻而得麥為禍而得福者未之有也

結上文意作善獲福作惡遭殃之辭定而

不能改故種稻而得麥為惡而得福者未

之有此事也

今我沙門助人以福勸人以善

以福助人以善誘人

便施一梁一椽一香一花如影隨形

凡令人施一件物者如影隨形之不遺也

果嚴後世

其善果必莊嚴於後世也

豈獨以自慶華室而取樂哉

既化一切為善各得以安樂者焉豈獨以

自慶華屋而樂哉

且靈王之奢也起章華之臺室

史記楚靈王事見註前

盡人間之富貴金珠佩玉繁飾其間

極盡人間奢侈以金玉珠翠莊飾光彩於

其間

其間

藏歌舞悅美人

內藏歌舞音樂聚以悅樂驕貴之人

廢國政恣驕奢

廢壞國之刑政恣縱驕傲奢侈

不其亡身其何耶

若是貪淫嗜樂不至於廢國亡身者更在

何耶

秦政建萬人之宮

秦政始皇也都咸陽建萬人之宮室

於阿房之城

史記初秦惠王作宮室而未成則亡始皇

廣其宮規模三百餘里名阿房城也

東西五百步南北五十丈

阿房城中有殿殿之四方有房其高廣者

上可以坐萬人下可以建五丈旗
東抵驪山僅五十里十步一樓五步一間
東至驪山西至咸陽將五十里除萬人官
外十步五步皆建樓閣
車駕往來不冒風雨

車輦鸞駕往來皆樓閣之下而不冒干風
兩

其宏麗雄瞻如此之大也

其宏大廣蓋美麗之如此也

但知縱耳目之所欲而不知役人民之瘦苦

獨知恣縱驕泰而奢侈無知役使萬民疲

倦苦楚也

唯恣驕奢罔脩國政不其滅國其在何耶

唯獨恣縱於驕傲奢侈無能脩理國家之

治政由此苦害於民後被漢霸誅滅若此

不衰其國在於何也

今我沙門雖處華堂紺宇但以晨鐘夕梵遠

風疎磬發讚金言生人天福

今我沙門雖以如是但用晨鐘暮鼓俾揚

舉梵唄上乃祝皇王之聖壽下乃與黎民

之祈禱永遠闡揚風化也

如斯而已矣豈直與秦楚奢華同日而語耶

如此則焉豈得與秦始皇楚靈王之奢華

亦以為言論也耶

孟子曰如其道雖舜受堯之天下不亦為泰

引孟子所言如舜乃側陋微賤因有其道

德而堯授二女以妻之天下四海君位以

禪之而亦不以為泰乎

非其道一簞食不可受於人

如是不合契道德之理雖有一簞之食亦

不可坐受於人也

豈虛言哉

結上文意如孟子之所謂焉豈有虛誕之

言哉

折疑論卷第三

庚

庚

折疑論卷第三

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 五五九頁上一二行「三德者」，徑無。
- 一 五五九頁上一四行第二字「此」，徑無。一九行第五字同。
- 一 五五九頁上一六行「五事」，徑無。
- 一 五五九頁上一八行第一五字「聽」，徑作「聽」。
- 一 五五九頁中一行第二字「即」，徑無。
- 一 五五九頁中四行「莊子云」，徑無。
- 一 五五九頁中五行「子貢曰過之病甚」，徑作「子貢過之曰病甚」。
- 一 五五九頁中六行第七字「而」，徑作「也」。
- 一 五五九頁中八行「言當時之僧人」，徑無。
- 一 五五九頁中一五行「亦不違背者乎」，徑作「不違背乎」。

- 一 五五九頁下一八行「總標前問章甫天子之服縉紳註見上文」，**徑**作「章甫禮冠」。
- 一 五六〇頁上三行第二字「於」，**徑**無。
- 一 五六〇頁上四行「當於此聖人時」，**徑**無。
- 一 五六〇頁上七行第三字「豈」，**徑**無。
- 一 五六〇頁上七行第三字「豈」，**徑**無。
- 一 五六〇頁上一〇行至一一行「謂六經……非理也」，**徑**無。
- 一 五六〇頁上一三行「家語哀公即周之三十三主也」，**徑**無。
- 一 五六〇頁上一七行「夫子不答其說」，**徑**無。
- 一 五六〇頁上一九行至末行「故曰寡德所問夫子不答何也」，**徑**無。
- 一 五六〇頁中一一行第四字「肖」，**徑**作「不肖」。又第九字「國」，**徑**、**清**作「政」。
- 一 五六〇頁中一八行「格物論云」，**徑**無。又第一三字「乃」，**徑**無。
- 一 五六〇頁中一九行「太平之世而」，**徑**無。
- 一 五六〇頁下五行「不是……樂也」，**徑**無。
- 一 五六一頁上一六行末字「為」，**徑**無。
- 一 五六一頁上末行「論語」，**徑**無。
- 一 五六一頁中一行第七字「此」，**徑**作「若」。
- 一 五六一頁中四行「禮記……莫善於禮」，**徑**無。
- 一 五六一頁中六行「故不崇敬於玉帛」，**徑**無。
- 一 五六一頁中八行「禮記……莫善於樂」，**徑**無。
- 一 五六一頁中一〇行「故不獨在於鐘鼓也」，**徑**無。
- 一 五六一頁下二行第九字「雖」，**徑**無。
- 一 五六一頁下六行「鄭生傳曰」，**徑**無。
- 一 五六一頁下六行至七行「鄭生……
- 賜晏罷謝」，**徑**作「鄭生名食其至賜晏罷已」。
- 一 五六一頁下八行「不拜」，**徑**作「遂不拜」。
- 一 五六一頁下九行「座」下，**徑**有「食音異其音基」六字。
- 一 五六二頁上一行至二行「如河上……諸方」，**徑**無。
- 一 五六二頁上四行至五行「自古至今稱河上諸葛等以為高尚」，**徑**無。
- 一 五六二頁中一二行「而何比況於」，**徑**作「何況」。
- 一 五六二頁中一八行至一九行「為豈……也哉」，**徑**作「區區小貌」。
- 一 五六二頁下二行至三行「客假此……次為問」，**徑**無。
- 一 五六二頁下一三行至一四行「鬼神善惡報應分明徵驗」，**徑**無。
- 一 五六二頁下一五行第四字「為」，**徑**無。
- 一 五六二頁下一七行第四、五字「之道」，**徑**作「知道」。

- 一 五六三頁上六行第二字「也」，〔徑無。又第一四字「必」，徑無。〕
- 一 五六三頁中三行「腦臆」，〔徑作「胸臆」。〕
- 一 五六三頁中九行「是此也」，〔徑無。又末字「焉」，徑無。〕
- 一 五六三頁中一二行第一三字「可」，〔徑無。〕
- 一 五六三頁中一三行第五字「諂」，〔徑作「諂也」。〕
- 一 五六四頁上一八行第一三字「禮」，〔徑作「理」。〕
- 一 五六四頁中二行「已上數章皆出孝經」，〔徑無。〕
- 一 五六四頁中末行「豈絕人事鬼神欲知生死也哉」，〔徑無。〕
- 一 五六四頁下一〇行第一四字「若」，〔徑無。〕
- 一 五六四頁下一一行「故上帝不常」，〔徑無。〕
- 一 五六四頁下一六行「文意焉」，〔徑無。〕

- 一 五六四頁下一九行「數文孝經論語禮記尚書周易之言」，〔徑無。〕
- 一 五六五頁上一三行至一五行「客責……之書」，〔徑無。〕
- 一 五六五頁上一七行「將六經諸子等書今更改捨而弁之」，〔徑無。〕
- 一 五六五頁上一九行第八字「為」，〔徑無。〕
- 一 五六五頁中三行至四行「謂我……速也」，〔徑無。〕
- 一 五六五頁中六行「若今之所言則不然如是也」，〔徑無。〕
- 一 五六五頁中一三行首字「也」，〔徑無。〕
- 一 五六五頁中一六行「結上文兩節之意」，〔徑無。又「所謂孔子所言則蓋」，徑作「謂孔子」。〕
- 一 五六五頁中一八行至一九行「而專此兩者……之道也」，〔徑無。〕
- 一 五六五頁下五行「或有曰陋如之奈何故夫子曰」，〔徑無。〕
- 一 五六五頁下一五行第九字「焉」，〔徑無。〕

- 一 五六六頁中四行「隋陽帝」，〔徑清作「隋煬帝」。又第一三字「逆」，徑無。〕
- 一 五六六頁中一〇行「以此觀之焉」，〔徑無。又第一三字「邦」，徑無。〕
- 一 五六六頁中一六行「替叟傳」，〔徑無。又第七字「王」，徑無。〕
- 一 五六六頁中一七行首字「則」，〔徑作「之則」。〕
- 一 五六六頁中一七行至一八行「中夏人也」，〔徑無。〕
- 一 五六六頁下二行「紂王也」，〔徑無。〕
- 一 五六六頁下九行「古道經元皇歷云」，〔徑無。〕
- 一 五六七頁上四行「北星之辰者」，〔徑無。〕
- 一 五六七頁中二行至三行「若自……無邊際」，〔徑無。〕
- 一 五六七頁下八行至九行「復以……也耶」，〔徑無。〕
- 一 五六七頁下一一行至一二行「如

上……分別耳，徑無。

一五六七頁下一七行「可用以」，徑作「可行決當」。

一五六八頁上二行第三字「商」，徑、清作「商」。下同。

一五六八頁上三行「量行」，徑作「斗斛為量行」。

一五六八頁中二行「孟子曰」，徑無。

一五六八頁中五行「不能使人巧而為之」，徑置於一行末字「矩」之下。

一五六八頁中六行「然與規矩之器」，徑無。

一五六八頁中一二行第六字「王」，徑無。

一五六八頁中一二行至一三行「尚書稱之聖臣掌刑法之官」，徑無。

一五六八頁下二行第一三字「雷」，徑作「虐」。

一五六八頁下二行至三行「侵暴民良」，徑無。

一五六八頁下六行「尚書」，徑無。
一五六八頁下九行至一〇行「尚書」

……之也」，徑作「管蔡成王二叔流言謗周公」。

一五六八頁下一一行第一一字「備」，徑作「不備」。

一五六八頁下一六行末字「耶」，徑無。

一五六八頁下一八行至一九行「史記……為友」，徑作「嚴光字子陵南陽人光武故人」。

一五六八頁下一九行「以王莽」，徑作「王莽」；清作「以王莽」。

一五六九頁上二行「史記」，徑無，下至末行同。又「姜太公也姓姜名尚字子牙」，徑作「姓姜名尚」。

一五六九頁上三行第三字「王」，徑無。一一行第四字同。

一五六九頁上六行「漢時人」，徑無。一七行同。

一五六九頁上九行第五字「乃」，徑無。

一五六九頁上一二行「之食」，徑無。

一五六九頁上一四行第五字「即」，

徑無。

一五六九頁上末行「衛國」，徑無。

一五六九頁中七行第九字「唯」，徑無。

一五六九頁中一三行至一四行「人之身也……衣也」，徑無。

一五六九頁中一六行至一七行「然雖……饑渴」，徑無。

一五六九頁中一九行「比然用飲食以資養其性命」，徑無。

一五六九頁中末行第三字「之」，徑作「以」。又第一二字「比」，清作「必」。

一五六九頁下二行至三行「然雖……身體也」，徑無。

一五七〇頁上一三行首字「為」，徑無。本頁中七行第一三字同。

一五七〇頁上一七行至一八行「行藏之際皆可以如是也」，徑無。

一五七〇頁中四行第七字「故」，徑無。

一五七〇頁中八行第五字「許」，徑無。

無。又「進善進美」，徑、清作「盡善盡美」。

一 五七〇頁中一行「論語林放問禮之本孔子所謂義」，徑無。

一 五七〇頁中一行「論語」，徑無。

一 五七〇頁中一行「單字」也，徑作「也大」。

一 五七〇頁下一行第一一字「若」，徑、清作「苦」。

一 五七〇頁下四行「史記」，徑無。

一 五七〇頁下八行「形威」，徑、清作「刑威」。

一 五七〇頁下九行第六字「雲」，徑作「虛」。

一 五七一頁中三行「虞國舜王都此舜王初時」，徑作「虞國舜都舜初」。

一 五七一頁中一二行至末行「結上文……若舜即帝位也」，徑作「易乾卦爻辭初九潛龍勿用舜在側陋便是潛龍九二見龍在田舜田漁時也九三君子終日乾乾舜玄德昇聞時也九四或躍在淵舜之歷試時也」。

九五飛龍在天舜即帝位也。

一 五七一頁下三行「亦結上文」，徑無。

一 五七一頁下八行首字「雲」，徑作「廉」；清作「雪」。

一 五七一頁下一〇行「總結上文兩節之意」，徑無。

一 五七一頁下一二行「革紂王之雲民」，徑作「革紂之虛」；又「蓋八方者」，徑作「八方」。

一 五七一頁下一三行第六字「者」，徑無。一九行第七字同。

一 五七一頁下一六行至一七行「是以物惠於方四海之內皆蒙恩澤也」，徑無。

一 五七二頁上一二行「結上文兩句之意故所謂」，徑無。

一 五七二頁上一〇行「一飯」，徑作「一食」。

一 五七二頁上一二行「城漸生」，徑作「城下」。

一 五七二頁上一六行「者及」，徑無。

一 五七二頁上一七行末字至次行首字「報者」，徑無。

一 五七二頁中一行「嵩者高廣貌謂上文」，徑作「如」。

一 五七二頁中三行首字「比」，徑無。

一 五七二頁中四行第八字「而」，徑作「夫」。

一 五七二頁中七行至八行「尚書……然也」，徑無。

一 五七二頁中一〇行「結上文意」，徑無。又「之辭」，徑無。

一 五七二頁中末行「以安樂者為」，徑作「安樂」。

一 五七二頁下三行「史記楚靈王事見註前」，徑無。

一 五七二頁下五行至六行「極盡……其間」，徑無。

一 五七二頁下八行「內藏歌舞音樂聚以悅樂驕美之人」，徑無。

一 五七二頁下一〇行「廢壞國之刑政恣縱驕傲奢侈」，徑無。

一 五七二頁下一七行至一八行「史

- 一 記……名阿房城也」，徑無。
- 一 五七三頁上六行至七行「車輦……風雨」，徑無。
- 一 五七三頁上九行「其宏大廣蓋美麗之如此也」，徑無。
- 一 五七三頁上一一行至一二行「獨知……苦楚也」，徑無。
- 一 五七三頁上一四行至一六行「唯獨……何也」，徑無。
- 一 五七三頁上末行第九字「之」，徑無。本頁中一行首字同。
- 一 五七三頁中三至四行「如此……也耶」，徑無。
- 一 五七三頁中五行「不亦為泰」，徑作「不以為泰」。
- 一 五七三頁中六行「引孟子所言」，徑無。
- 一 五七三頁中九行第五字「筆」，徑清作「筆」。下同。
- 一 五七三頁中一三行至一四行「結上文意……言哉」，徑無。

折疑論卷第四

九

金臺寺僧等西域師子比丘述注

珠見第十四此篇所見異異

容曰子之所言佛道尊崇無聖可上

此因第二第三篇中言佛之法身廣大

聖極尊以為問也

或有人曰

假設或有它人問曰

佛之為教也其文富贍其說宏遠義句廓達

旨趣幽深瀚漫周遮難用難信以是而毀為

之奈何

謂佛之設為教也經文廣富而博贍言說

宏大而高遠理趣章句寬廓而洒落其玄

旨所趣幽微而深遠又乃浩瀚散漫而周

圍覆遮如此則大難用而尤難信因此而

有誘毀者為如之奈何

妙明曰至味難調眾口大音不合群耳

至味難調眾口者斥客不知佛法玄妙之

滋味故引喻蚯蚓犬豕不當以五味以食

大音不合於群耳者斥客不知佛道之幽

微故引喻下愚不當以先王音樂以奏之

於下文引堯禹孔孟之事而為證之

夫蚯蚓食土而甘於土豈知有五味之和

引喻蚯蚓者俗乎蠅蟻以泥土為食唯知

此泥土為甘美焉知五味之和美

犬豕食糞而美於糞豈知有醪醴之味悲夫

不知知之未必為食也

狗有懸爪為犬又曰狗之異名豕猪也故

猪狗食糞焉知有醪醴美酒之味

若蚯蚓直之於五味犬豕飲之以醪醴彼必

反以為毒者何也蓋非適其所養

以苦酸醜澁甘五味食于蚯蚓醪醴食于

犬豕反疑為毒者何焉也蓋不合及所養

也

若蚯蚓投之以汚池犬豕飼之以糟漿彼必

宛轉詰屈掉尾奮蹄從而悅之者何也蓋適

其所養之道也

宛轉詰屈乃蚯蚓美主動轉之貌掉尾奮

蹄乃犬豕甘糟漿悅豫之貌何為也蓋適

從所養之道也

且承雲一名樂門咸池夏九韶一名大

大武武王樂之至也天之樂也

若調以五音之和奏以九成之美歌詠先王

之風致若景鳳翔慶雲浮甘露降醴泉出風

凰來儀為獸率舞

列子竟使夔典樂擊石百獸率舞舜以蕭

韶九奏鳳凰來儀師文撫琴及其景鳳翔

慶雲浮甘露降醴泉出皆因以歌詠先王

之風以致也

若求其和者必莫知應者何也蓋非其所聽

也

若以上文五樂求其應和而無者何蓋為

乖異於所者也

若操之以鄭衛之音詠之以世俗之風曲合

時習韻叶已歌使其聽者必不待教而自知

其和者何也蓋適其所知也

鄭衛之歌曲乃淫蕩之音合其世俗之習

如已歌知和而多者何焉也蓋由順其所

知也

且舜禹之君可謂聖矣務求從而繼之

警讒謗也列子楊朱曰舜耕河陽陶於雷澤四体不得髮安口腹不得美厚父母之所不愛弟妹之所不親行年三十不告而聚及受堯之禪年已長智已棄商均不才禪位於禹戚戚然以至於死此天人窮壽

者也鯀治水土績不用就極諸羽山為暴業事孽惟荒土功子產不字過門不入身体偏枯手足胼胝及受舜禪早官室風威然至於死此天人之憂苦者也仲尼之德可謂仁矣桓魋從而害之

論語桓魋欲害孔子子曰天生德於予桓

魋其如子何

魯滅倉毀禹孟子

孟子曰臧氏之子焉能毀子不遇我

公伯寮愬仲由

愬諧辭公伯寮魯人也仲由即子路論語

云伯寮愬子路於季孫

其若仰而嘆天徒汚其面也

以揚朱讐舜禹桓魋害孔子城舍毀孟子

伯寮愬子路等喻害之毀佛者何異仰面

猶天徒汚自己面也

夫聰樂者聞清商而為之宮角過不在於和絃而聞之不審也

清商乃天子九成之樂歌詠先王之風聽之以為宮角者非扣絃者欲聽者不審詳也

求玉者見和璧而為之珉珠賤非關於至寶而見者不明也

和璧史記卞和得荆山崑崗之璞進楚文王武王二王皆削一足後進成王使玉人

琢之果得美玉號連城之寶珠似玉之

石也若將和璧為珉珠者非干玉賤乃見者不明也

神蛇能斷而後續不能使人不斷也

異物誌云神蛇斷而後續不能使人不斷也

靈龜審人之禍福自不免剝剔之災

列子宋元君夢人被髮曰予被清江河伯

之所漁請君救之覺而外巡果見網得白

龜圓五尺君欲活之卜者曰龜有七十二

鑽以下吉由如此則雖能卜人之禍福不能自免剝剔之災患

至道恢弘聖人極唱出世妙典非俗所知至妙之道恢廓而弘大乃大聖人極妙之說實幽微玄妙之數典實非常人也

不為譽者貴而毀者賤

大聖教典不以稱譽而貴毀謗而賤也行不行時也

行與不行各有其時若孔子不得君師之位也

信不信機也

信與不信唯在機會若盜跖不受孔子之化也

譬如荷鍾以平太行抱石而塞巨漫其於功也不亦勞乎

巨浸海也此結上文意謂害之謗佛譬如有人負荷鍾鏹欲要平治大行之山抱取塊石而要塞填大海輕毀佛者亦類此也

為此之功力者不亦勞而難乎

隨宜第十五

此第隨宜本宜而家故口隨宜

客曰子言佛教義高萬泰理濶江海文同翻
錦句若揀金異不以佛經荅吾所問而後以
詩書合異於同耶

既言佛教深廣義理幽玄高如山嶽深如
江海如金似錦何不用佛經荅吾所問遂

用詩書相合別異於其義同以荅者何也
妙明曰牟子云渴者不必投江海而飲饑者
不必待救倉而飽

引牟子之言渴者渴止而已何必直以江
海救倉之廣方解饑渴也凡人所言但合

理則可何必直以佛言爲宜也哉

道爲智者談

道理與智者而設立者也

辯爲達者通

欲辯論明其事與曉達者可通也

書爲曉者傳

書與曉者而傳授也

事爲見者明

一切事物與知見者可明也

吾以子知其意故引而申之

我用子之所見意理之事故用引而所申
則可曉也

若說佛經以荅吾子譬如盲者耀五色龍者
奏五音也

荅用佛經若子所問者如對無目人觀耀

於青黃赤白綠之五色亦如鳥耳聾之人

奏宮商角徵羽五等之音聲也

且師襄師文伯牙瓠巴種夜古之善鼓琴者

其學雖切不能成無絃之曲

列子瓠巴鼓琴而鳥舞魚躍師襄乃師文

之師也但能撫琴當春之時扣商絃以召

南呂八月之令涼風忽至草木成實及秋

而扣角絃以激夾鍾乃二月節令而溫風

徐回草木發榮感當夏而扣羽絃以召黃

鍾乃十一月節令霜雪交下川池暴烈及

冬而扣徵絃以激蕤賓五月節令而陽光

威烈堅冰立散將終命扣宮而德四絃則

景風翔慶雲浮甘露降醴泉湧然此善操

而不能成無絃之曲調也

甘鳩飛衛紀昌達蒙滿且于古之善射者其

藝雖神不能擊無絃之弓

擊古侯切張弓也列子甘鳩古之善射者

擊弓而獸伏鳥下弟子飛衛學射甘鳩而

巧過於師紀昌又學射於飛衛後進其術

昌欲謀殺飛衛二人交射中路矢連相觸

而墜於地衛矢先盡昌有一矢既發衛以

棘刺之端打之而無差其藝雖神不張無

絃之弓

狐狎音雖溫不能暖無氣之人

狐狎皮毛雖溫暖不能暖死而無氣之人

也

水土雖澤不能秀無根之木

水土雖然潤澤難發秀無根之木也

佛法雖懿不注薄信之耳

佛法雖然懿美而不能化導入不信人之

耳

子之信道未篤故多惑志吾安敢以大聖微

言荅子之問耶

言客之信聖道而未篤厚心多惑亂我安敢

用大聖人微妙之旨荅子所問者也

昔公明儀子人為牛彈清角之操

清角乃黃帝琴名若務琴名號鐘楚莊

王琴名號繞梁也又云牛耳不聞其聲唯

在角鳴故以彈清角之操也

伏食如故

其牛低頭而食草如故

非牛之不聞不合其耳也

不是牛之不聞其音蓋不以相合其耳也

轉為蝶之聲犢子之鳴

轉為蝶之聲飛來之聲又操犢子尋母鳴

聲

牛即掉尾奮耳蹠蹠足也蹠蹠足也蹠蹠足也

而聽者何也

蹠蹠動貌其牛聞此聲音遂乃掉動其

尾奮立兩耳四足皆動如此听之者何為

也

蓋通其所知也

大蓋順從其所知者也

以是故此吾以用詩書曉于矣

總結上文意故以不用佛經答因于曉達

六經諸子之書是以引而答之使子易曉之

也

優劣第十六此篇謂王喬漢史與華陽

容曰王喬漢史仙也

王喬漢人為葉縣令每顯神異乘鳥而

往來蕭史秦穆公時人善吹簫夫婦隨風

風而飛去皆出列子傳

摩騰竺法蘭僧也註見其道等乎

容謂此二仙二僧其道德亦有各等乎

妙明曰止乎也幸以晏然吾不欲平地起

風波之千丈也

不當得而得曰幸幸以無事坐却要論其

優劣高低則正是無風起千丈之波浪也

容曰願畧舉似答吾茅塞

啓關也容謂畧畧似法要開我胸中之

茅塞也

妙明曰夫行舟者識水之淺深

行舟者要識水勢之深淺

控御者知地之高下

御車者須要知地之曲直高低也

學道者達人之優劣

學道者之人要道達為師之勝弱也若不

分優劣則不明人之邪正也

吾尋常方袍釋子

我乃是尋常着寬服之僧

管窺可隘

如筆管之明窺者穿牆之量可窺隘而不

足洞明也

牆面無知

無學無知者如面牆也

但以燭火之光照燭無遠

燭火者小火把也諺曰我若火把小光用

照於夜則其照燭明亮莫之能遠也

何敢評先德昇降之道乎

昇降者高低也既如筆管燭火之微焉敢

評論先輩有德高低之道者乎

然以滿牢舍響為長鯨扣之則莫得聞其聲

也

釋氏要覽海中有大魚名鯨海島有獸名

滿牢滿牢長鯨魚鯨魚一躍滿牢輒大為

乳飲鐘之大響故鐘上鑄滿牢之形鑿鐘之木以爲鯨魚之形故扣之則如鯨蒼者如滿牢之應聲也故問者如鯨蒼者如滿牢之應其聲也

悲夫桀紂之夫足以吠堯

謚法翼善博聖曰堯又善行德義曰堯恐夫歎辭也桀紂昏主也舜堯聖君也桀紂之夫雖識其主不知主之昏也然堯舜雖明故夫不知聖明故吠之佛者喻堯也客者喻夫也

楊墨之徒足以謗舜然居今之俗多以同羣逐塊罔審聖道階乎上下而於戲弱

戲什甚切小所也又苦耽切伐也謗瀆也居於也謚法仁聖威明曰舜列子楊朱謗舜註見前篇今以佛喻舜帝客喻楊朱居

今常俗喻羣狗見人去去磚土之塊逐而趕之也言客罔無評審聖道有階級上下而不同及於戲勝弱劣之不等乎

惛然無辨
惛莫紅切心所暗昏也而不能辨別於高

下也
縱有懷其藻鑑評而詰其實者而於蕞感與能名哉

藻淨也鑑鏡也蕞音從今之有人縱然明達如淨鏡評論詰至於真實無妄之處而

蕞蕞之衆皆以迷惑莫何能允信至於聖

人之大道也哉

居吾將告汝

今客座我告語與你也

夫騰蘭之爲僧也

摩騰竺法註見在前

道窮四諦四神註見在前

智皎三明

其智慧皎然明白有三一宿住智正明二

生死智正明三漏盡智正明也

獲六神通具八解脫六通八解脫註見在前

能飛行往來改易形體

飛行往來者神通也改易者變化也形體

乃身形體貌也

或成老耄

說文曰七十曰老曲禮曰八十九十歲曰老

或示孺孩

說文曰會行而食乳曰孺始生日孩

或感感生或現生或感

延促自在延長也促短也既有神通長短隨意也

又能撼天地撼則動

移山嶽移山嶽

覆江海覆江海

入水火入水火不礙

千變萬化不可窮極

荀子云改其舊質謂之變易其形貌謂之

化如此千變萬化無有窮盡

以定力所資無施莫克

克能也其神通妙用蓋由定慧之力無施

爲而無有不能

頗有生達供養者而於見世能財能壽能貴

矣

若摩騰竺法蘭之妙用一切有生達之而

供養則現世今生今世能與之財寶乃至

長壽算貴矣

豈直與乘鳧駢鳳者同日而語也

如此神聖焉豈直與乘鳧駢鳳者同日而語也

夫三桓之與三王

克

三

以此比之史記三桓者孟孫季孫叔孫也皆三桓公之後為人之家臣家臣即家人也三王者夏商周三代聖君也以王喬蕭史喻三桓摩騰竺法喻三王也

史記五霸者齊桓晉文秦穆宋襄楚莊是也五帝者少昊顓頊高辛唐堯虞舜是也以五帝喻摩騰法蘭五霸喻王喬蕭史是皆君也而無階乎

然五霸五帝皆即君位高低豈無階級乎

楊貨之與仲尼

陽貨季氏家臣也孔子乃千古文章之祖

萬代帝王之師也

楊墨之與荀孟

孟子曰楊朱但知愛身而不知有致身之

義故無君也墨翟兼愛而無差等視親亦於眾人無異是無父也故無父無君則人道絕滅也

是皆儒也而無梯子

揚貨楊墨比於孔孟荀子者皆是儒也孔子儀範百王師表萬世孟子荀子皆明聖道之大賢陽貨人之家臣也揚墨無父無君者豈無梯橙階級高下乎

徐福之與河上

童女海上求神仙不死之藥舟於海中巡致溼溺河上者河上公也漢文帝以師禮之

閔尹之與老聃

史記列仙傳函谷關令尹喜乃周之大夫

克

亦

老子西將至閔受道德二篇

是皆道也而降乎

徐福尹喜比河上公老子者皆言有道之士豈無階級降等者乎

丘垤之與泰山

垤從結切螻蟻出土之塚也泰山者五岳之一也以喬史之道比之騰蘭亦若螻蟻之塚比於泰山文

行潦道上無源之水豈能比於江海水也

走獸之與麒麟

麋鹿等獸豈能比於麒麟也

飛鳥之與鳳凰

雅雀等禽豈能比於鳳凰也

是皆類也而無異乎

若丘垤泰山行潦江海麋鹿與麒麟鳳與鴉

雀然雖同類何無高低淺深之異乎

羊皮之與虎鞞

轉音廓皮去毛曰鞞

斑紵之與錦綉

克

亦

班紵者布文班白者錦綉者考工記曰金線織文為之錦五色絲備為之綉

是皆文也而無殊乎

班布錦綉皆有文豈無殊異者乎

夫聖也凡也凡聖二途不可濫也

孟子曰大而化之謂之聖韻義曰輕微常俗謂之凡故凡聖二途不可相濫而混同也

故有大聖小聖上凡下凡凡聖各有等級

大聖則歸乎覺皇

覺皇即佛也故稱為大聖

小聖則存乎應真

即四果小聖也

蘭騰則無吾宗小聖矣

摩騰竺法蘭乃什門之小聖也

凡者非聖之稱也

凡人不是聖人也

上凡則該乎天眾

上凡者乃天眾也

下凡則稱乎兆民

十億曰兆下凡乃世間之民也

雖蕭史之徒白日輕舉未必與乎天眾也

與去聲參與也然蕭史之輩白日昇天未知必定曾與入其天眾者也

設與亦非聖也

縱與參之天眾亦不是聖人也

敢以此道而擬於聖人乎

豈敢用此蕭史等之小道擬度於大聖人者也

也

若果以乘鸞騎鳳稱之為聖則仲尼老聃不為聖也

孔老者皆聖人也大經諸子之書何不稱乘鸞騎鳳之吉乎

夫聖者通也

夫聖人者一切通達也非乘鸞騎鳳之稱也

凡者常也

凡常者尋常流俗也

齊然不動感而遂通變化無方威靈莫測謂之為聖

係絆云寂然不動心之理也感而遂通體之謂變化無方一氣流行而無忌感靈其測則寂然感通變化無方之體而不能測故為之聖也

惛然而生

謂生不知來處

惛然而死

謂死不知去處

管管於衣食

管管者往來不已之貌謂貪衣食之人也

風底於名利

論語云君子坦蕩蕩小人常戚戚憂慮不遂之貌謂貪名貪利之人也

皆死皆生

世之常俗為貪名利衣食皆在生死之中也

常於生死

以生死為尋常之事

謂之曰凡

由比謂之凡也

且天人垂死五衰相現而有破面之忿

因果經云天人身淨不受塵垢有大光明心常歡悅無不適意福盡之時五衰相現一花冠萎脫二兩腋汗流三不樂本座四

春為離散五身光自絕故破面之忿謂煩
惱忿怒現於面也

皆謂之貪其名利而不易弄也

一切天人皆因貪其天上之名利快樂而
不能容易弄捨也

安得不為夫凡乎

如此則安可得為凡夫之人乎

嗚呼也

而寡聞陋智者

禮記曰獨學無友則謂之孤陋寡文也

統以上天所居之衆例為聖者

總結上文意若上天所居人衆一例為大

聖人者

而吾宗脫白小衲莫不抵掌而嗤其謬也已

矣

先

我什門中纔方脫去俗人素白之衣而初

着緇衣者無不拍手嗤笑為狂謬之談而

已矣

先知第十七此篇發明西域
生佛故曰先知

容曰子之言佛其道大矣

容謂子說佛道廣大者也

敢問漢唐以前還有知之者乎

時還曾有知西方有佛者乎

妙明曰達哉問也達也

在昔周昭王甲寅二十四年四月八日夜有

大光明來照殿庭王問太史蘇由曰

大史即通天象之官若今欽天監是也蘇

由官之名姓也

昨夜有光來照殿庭是何祥瑞明曰

蘇由對曰西方有聖人生此所現之靈瑞也

王曰明曰於國何如

於我國家不知善惡何如

由曰即今無事後一千年聲教被於此土

由謂一千年後所談經教流傳此土

遂以此事記勒諸石先

彼時遂用此事載記勒於石碑

埋於南郊

埋於周公祭天之南郊以待為驗也

至後漢明帝甲子永平七年僅千歲矣

僅纔也續事記永平四年辛酉明帝奉佛
至戊辰十一年至此

此先知之一也

已上所明乃先知一也

又周穆王壬申五十二年二月中有白虹一

十二道南北貫通連霄不滅

虹橋光也其光相貫徹南北日夜不滅

王問太史扈多曰是何瑞也扈對曰此西方

大聖人入城所現衰相也

續事記穆王名滿昭王之子也在位五十

五年壬申五十二年二月十五日世尊涅

槃也

王曰吾常以此為患

王謂吾常患以此事為憂也

今既滅矣吾何患哉

既已滅矣何患憂哉

扈多曰王何必患前代太史蘇由嘗誌勒于

石曰千年之後聲教流傳此土方今七十九

年矣王奚患哉此先知之二也

已上所言為先知之二也

商大宰

商大宰者按春秋之時以大宰名官者惟
吳宋魯三國有之今如列子所言姓商名
話乃吳國大宰也

問孔子曰

出列子書

夫子聖者歟

歟者疑辭謙退不敢實言也問孔子聖人
歟

孔子曰聖則丘何敢然

丘夫子名何敢然者謙辭也

丘則博學多識者也

博廣學而知識者也

又曰三王聖者歟

三王者夏商周也

孔子曰三王善任智勇者

善能任用智勇以治世者也

聖則丘不知

聖不聖丘不知也

曰五帝聖者歟

又問少昊顓頊高辛唐堯虞舜禹帝也

孔子曰五帝善任仁義者

善能任用仁義以治天下者也

聖則丘不知

聖不聖丘不知也

曰三皇聖者歟

伏羲神農軒轅者也

孔子曰三皇善任因時者

善能任用因順於時者也

聖則丘不知

聖不聖丘不知也

商大宰大駭曰然則孰為聖乎

大宰謂三皇五帝三五皆非聖人然孰為

聖人乎所以大驚駭也

孔子動容有間

動容者然而心想眉目動而形容疑據之

貌

曰西方有聖者焉

謂西方有聖人焉

不治而不亂

此證明如來無為之大端也謂不以法度

所治自不作亂也

不言而自信

非言教勸化而自行改信也

不化而自行

非教化而自行其道也

蕩蕩乎民無能名焉

蕩蕩廣遠之貌故如來之道妙民不能所

名焉

丘疑其為聖

夫子自稱其名丘疑此為聖人

不知真聖歟真不聖歟

夫子有推尊之意焉此有不定之辭故曰

不知真聖歟真不聖歟

此先知之三也

如上所言為先知之三也

嬴秦始皇帝時有梵僧室利房等二十七人

來秦

大出續事記

時帝方急其并吞七雄爭勝

七雄者秦齊燕趙韓魏楚也
甲兵相持不違崇信

遑暇也錄甲之兵正相殺時不違閑暇而
崇敬信受也
反為論誕

秦主反以誦詐虛誕
遂以房等陞而執之

遂將房等皆於陞牢而執禁之
夜有金甲神人從空而下以金鏈繫鎖獲僧
而去

於夜有護法神披金甲從空而來皆開枷
鎖援引騰空而去
此先知之四也

已上所言為先知之四也

漢護左都水使劉向列仙傳曰吾搜檢藏書

緬尋大史創造列仙圖

漢時劉向作列仙傳言我搜求檢閱藏典
之書緬速推尋大史創造列仙圖也

黃帝而下六世迄于今得仙道者七百餘人
自軒轅黃帝以下六世至於今得成仙道

者七百餘人

向檢虛實定得一百四十六人其七十四人
已見佛經矣

向乃所檢其中虛實者實得仙道者只一
百四十六人其中有七十四人已見出於

佛經矣

此先知之五也

已上所言為先知之五也

前漢武帝元狩三年於長安城西南鑿昆明
池

帝欲伐昆明國彼國人善水戰故鑿池以
習之

得黑灰問東方朔曰此非臣能知陛下可

問西域胡僧必能知之帝遂遣人往問僧曰
乃切壞時所積灰耳此先知之六也

既遣人去西域所問梵僧乃言先佛佳世

大劫壞時之灰也此為先知之六也

君子獨於諸說而不知之者乎

君子於其此諸書中說何不知之者乎

且孔子生於東周佛則生於西域相去綿遠

其玄會默識驗若親觀

夫子生於東魯佛乃生於西天雖相去遠
遠其玄妙會合而默識應驗如親觀對面
也

非同聲相應其孰能懸知如此之遠者乎

同聲相應者周易乾卦文言九五飛龍在

天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣

相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人

作而万物覩本乎天者親上本乎地者親

下則各從其類也既不同聲相應者其孰

能懸察相承知千百年如此深遠者乎

舜釋第十八 此篇家方崇

家曰仲尼默識能仁

識音誌記也謂不言而存諸心也一云識

者知也不言而心解也梵語什迦此云能

仁商大宰所問夫子默知佛也

既得聞馬

既已得聞聽馬

敢問老聃還知西方有聖人者無

再敢問老子還知西方有佛聖否

妙明曰善如汝之問也

謂善能如你之所問也

香音嘗遊華清宮

道士鴻濛老人

鴻濛乃道士之號即華清宮住持也

遊子登玉女閣啟經藏出函匣觀道籍錄得

西昇經首帙

邀請我上玉女閣開道藏經函匣所觀本

籍錄得西昇經第一帙

讀其文曰吾師化遊天竺喜入泥洹

泥洹者涅槃也

子謂鴻濛曰若指佛歟鴻濛曰吾不敢果以

為然也

謂我與鴻濛言此如指佛者乎鴻濛曰我

不敢果如為是也

予曰若非指佛誰為老子之師也

我以言說若不是指佛誰為老子之師也

又得古道元皇歷云天竺有古皇先生即吾

師也

若此言者皆指佛言也蓋老子知天竺之

聖所以再三稱之也

善入泥洹化遊天竺

因善入泥洹而化遊本國五天竺也

今已返神還乎無形

言佛雙林入滅今乃返本還源復其無名

之妙

絕身滅影不始不終

絕身滅影復歸不始不終之理

綿綿長存存今遊矣

綿綿不斷而長存者也故老子曰今去遊

矣此正是過函谷關之時也

又得道士法輪經云若見沙門思念無量願

早出身以習佛真

沙門僧也若不指佛言則道藏經中不言

此也

若見佛圖思念無量當願一切普入法門

佛圖者即絲畫之佛像也

明解法度得道如佛

此亦分明言佛也

又得靈寶消魂安誌經云適以齋為先勤行

當作佛故設大法橋普度諸人物

諸者助辭於也

又得金闕朝元經云願採優曇化願燒旃檀

香供養于佛身

若此所言前鴻濛者人不必有疑也

替首禮定先我生何以晚泥洹亦何早不見

釋迦文心中常懷憐

予在北京靈濟宮西北廊畫壁上見一僧

座一人禮拜予問本宮道士此何也士曰

此靈濟真君因中曾禮定先佛為師也

肅宗三教畫讚云

唐肅宗皇帝所作三教讚

儒吾之師曰魯仲尼

帝言儒乃吾之師即魯國仲尼是也

仲尼師聃龍

仲尼師聃龍聃龍即老子也孔子家語適

周篇子曰周有老聃博古知今是吾師也

既問禮而嘆曰老子猶龍也老子於後遊

天竺故佛乃老子之師也老子因中過定

光佛以求脩真之要矣

吾不知聃師竺乾善入無為

吾於昔年未明其事之前不知聃龍師竺

乾善能入無為者即佛也

誓首正覺

梵語三菩提此云正覺即佛也

吾師師師

故誓首正覺世尊乃我師師之師也

以如是言應正了知

若用如此之所言者應當正以了知是意

也

老聃亦知竺乾之國有佛聖人可謂明矣子

獨不知乎

已上皆見開元古道藏經獨有子不知者

手

夫太上生東夏釋迦現西乾

老子生於東國佛乃生於西天

地殊五萬餘里年隔十六君王

周定王丙辰二年二月十五日生老子子位

經十六王者歷恭懿孝夷厲定幽平桓莊

傳惠裏項匡年記三百四十五載

雖殊地而處

殊別也然雖別地而居

別代而出其實會然契如此之綿密

然別朝代而出生冥冥相會而默默合契

如此綿遠之密者也

非聖意避鑑道德玄同其孰能與於此乎

孰誰也若不是聖人大惠所以遠鑑道德

玄妙之同者其孰能同於此者乎

折疑論卷第四

折疑論卷第四

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 五七九頁上八行「假設或有它人

問曰」，徑無。

一 五七九頁上一二行至一六行「謂

佛……奈何」，徑作「謂佛教如此

則大難用而尤難信因此而有誘毀

者為之奈何」。

一 五七九頁上一八行至本頁中二行

「至味難調……證之」，徑無。

一 五七九頁中四行至五行「引喻……

和美」，徑無。

一 五七九頁中一二行至一四行「以

苦酸……所養也」，徑無。

一 五七九頁中一八行「美土動轉之

貌」，徑作「動轉貌」。

一 五七九頁中一九行「甘糟漿悅豫

之貌」，徑作「悅豫貌」。

一 五七九頁中一九行至末行「何為

也蓋適從所養之道也」，徑無。

- 一 五七九頁下一行夾註「一名雲門黃帝樂名」，徑作「黃帝樂」。又「一名大韶」，徑無。
- 一 五七九頁下二行夾註「天子至極之樂也」，徑無。
- 一 五七九頁下六行「列子」，徑無。
- 一 五七九頁下七行至九行「師文撫琴……以致也」，徑無。
- 一 五八〇頁上四行首字「聚」，徑、清作「娶」。
- 一 五八〇頁上六行「績不用就極諸羽山」，徑、清作「功績不就極諸羽山」。又末字「纂」，徑、清作「纂」。
- 一 五八〇頁上七行第五字「荒」，徑作「荒度」。
- 一 五八〇頁上一二行第四字「子」，徑、清作「子」。
- 一 五八〇頁上一四行第一〇字「毀」，徑、清作「使」。
- 一 五八〇頁中四行至六行「清商……也」，徑無。
- 一 五八〇頁中九行「崑崗」，徑無。

- 一 五八〇頁中一〇行第八字「一」，徑無。
- 一 五八〇頁中一五行至一六行「不能使人不斷也」，徑無。
- 一 五八〇頁下四行至五行「至妙……俗也」，徑無。
- 一 五八〇頁下一六行「此結上文意謂」，徑無。
- 一 五八〇頁下一八行「輕毀佛者亦類此也」，徑無。
- 一 五八一頁上四行至六行「既言……何也」，徑無。
- 一 五八一頁上九行至一一行「引車子之言……也哉」，徑無。
- 一 五八一頁上一三行「道理與智者而設立者也」，徑無。
- 一 五八一頁上一五行「欲辯論明其事與曉達者可通也」，徑無。
- 一 五八一頁上一七行「書與曉者而傳授也」，徑無。
- 一 五八一頁上一九行「一切事物與知見者可明也」，徑無。

- 一 五八一頁中一行至二行「我用……可曉也」，徑無。
- 一 五八一頁中五行至七行「蒼用佛經……音聲也」，徑無。
- 一 五八一頁中六行第一二字「焉」，清作「焉」。
- 一 五八一頁下七行第一四字「不」，徑作「不能」。
- 一 五八一頁下一九行至二〇行「言客……者也」，徑無。
- 一 五八二頁上一行夾註「曾子門人」，徑無。
- 一 五八二頁上二行至四行「清角……之操也」，徑作「清角者牛耳不能聞聲唯以角聽故云彈清角之操也」。
- 一 五八二頁上八行「不是……耳也」，徑無。
- 一 五八二頁上一四行第六字「其」，徑無。又第一一字「音」，徑無。
- 一 五八二頁上一八行「大蓋順從」，徑作「大概順」。
- 一 五八二頁上一九行「此吾以用」，

一 五八二頁上末行至本頁中二行「總結……易曉之也」，徑作「不用佛經答因子曉達六經諸子是以引之使子易曉」。

一 五八二頁中七行「皆出列子傳」，徑無。

一 五八二頁中八行夾註「註見前篇」，徑無。

一 五八二頁中九行第一三字「各」，徑無。

一 五八二頁中一二行第一四字「要」，徑無。

一 五八二頁中一三行「無風起千丈之波浪也」，徑作「無風起浪」。

一 五八二頁下二行「學通者」，徑、清作「學道者」。又「道達」，徑、清作「通達」。

一 五八二頁下七行「窺看穿牆之量」，徑無。

一 五八二頁下一五行「筆管燭火之微」，徑作「管窺燭火」。

一 五八二頁下一六行「有德高低之道者乎」，徑無。

一 五八二頁下一九行「釋氏要覽海中有大魚」，徑作「海有大魚」。

一 五八二頁下末行第七字「魚」，徑無。第九字同。

一 五八三頁上一行「欲鐘之大響」，徑無。

一 五八三頁上二行至三行「故扣之則如鯨荅者如蒲牢之應聲也」，徑無。

一 五八三頁上四行第四字「其」，徑無。

一 五八三頁上九行第二字「故」，徑無。又第一二字「者」，徑無；清作「神」。又末字「客」，徑作「謗」。

一 五八三頁上一三行「什甚切小斫也又」，徑無。又「謗瀆也」，徑作「謗毀也」。

一 五八三頁上一四行「居於也」，徑無。

一 五八三頁上一五行「註見前篇」，徑無。

一 五八三頁上一七行「罔無」，徑作「佛喻舜謗者喻楊朱」。

一 五八三頁上一七行「罔無」，徑作「無能」。

一 五八三頁上末行「心所暗昏也」，徑作「心暗昏」。

一 五八三頁中九行「我告語與你也」，徑作「而告語之」。

一 五八三頁中一行「摩騰竺法註見在前」，徑無。

一 五八三頁中一二行夾註「四諦註見在前」，徑無。

一 五八三頁下末行「今世能」，徑無。

一 五八四頁上三行「焉豈直要與乘駕鳥跨騎」，徑作「豈直與駕鳥跨騎」。

一 五八四頁上四行第八字「皆」，徑、清作「比」。

一 五八四頁上七行第二字「三」，徑無。又「為人之家臣家臣即家人」，徑無。

一 五八四頁上一二行「頡頏」，徑、清無。

作「顛頭」。

一 五八四頁上一六行「楊貨」，經作「陽貨」。

一 五八四頁中五行至八行「楊貨……高下乎」，經無。

一 五八四頁中一七行「而降乎」，經、清作「而無降乎」。

一 五八四頁中一九行「階級降等」，經作「階降」。

一 五八四頁下三行末字「文」，經無；清作「也」。

一 五八四頁下一一行至一二行「若丘埜……之異乎」，經無。

一 五八四頁下一九行「斑布錦綉皆有文豈無殊異者乎」，經無。

一 五八五頁上一〇行第四字「無」，經無。

一 五八五頁上一一行「什門」，經作「釋門」。

一 五八五頁上一三行「凡人不是聖人也」，經無。

一 五八五頁上一九行至末行「然蕭

史之輩……者也」，經無。

一 五八五頁中二行「縱與衆之天衆亦不是聖人也」，經無。

一 五八五頁中四行至五行「豈敢……者也」，經無。

一 五八五頁中八至九行「孔老者……之言乎」，經無。

一 五八五頁中一八行至末行「變化無方……之聖也」，經無。

一 五八五頁下一六行「由比」，經作「由此」。

一 五八六頁上六行「夫凡乎」，清作「凡夫乎」。

一 五八六頁上七行「如此則安可得不為凡夫之人乎」，經無。

一 五八六頁上八行夾註「嘆辭也」，經無。

一 五八六頁上九行首字「而」，經作「彼」。

一 五八六頁上一〇行「謂之孤陋寡聞也」，經作「孤陋寡聞」；清作「謂之孤陋寡聞也」。

一 五八六頁上一二行「總結上文意」，經無。

一 五八六頁上一六行「我什門中纔方脫去俗人素白之衣」，經作「我釋門中纔脫去俗人白衣」。

一 五八六頁上一七行末字至次行首字「而已矣」，經作「也已」。

一 五八六頁中一行「客謂子說佛道廣大者也」，經無。

一 五八六頁中三行至四行「敢問……者乎」，經作「漢明夢見金人飛入殿庭前此曾有知西方有佛者也」。

一 五八六頁中八行至九行「大史……之名姓也」，經作「太史通天象之官蘇由姓名」。

一 五八六頁中一〇行夾註「昭王問曰」，經無。

一 五八六頁中一二行夾註「昭王問也」，經無。

一 五八六頁中一七行「刊勒於石碑」，經作「勒石」。

一 五八六頁中一九行「周公」，經無。

- 一 又「以待為驗也」，經作「以待驗」。
- 一 五八六頁下九行第八字「表」，經無。
- 一 五八六頁下一四行「王謂吾常患以此事為憂也」，經無。
- 一 五八六頁下一六行「既已滅矣何患憂哉」，經無。
- 一 五八六頁下末行「已上所言為先知之二也」，經無。
- 一 五八七頁上二行至四行「商大宰者……吳國大宰也」，經無。
- 一 五八七頁上六行「出列子書」，經無。
- 一 五八七頁上八行「歟者疑辭謙退不敢質言也」，經無。
- 一 五八七頁上一三行「博廣學而多知識者也」，經無。
- 一 五八七頁上一五行「三王者夏商周也」，經無。
- 一 五八七頁中一行「又問少昊顓頊高辛唐堯虞舜五帝也」，經無。
- 一 五八七頁中三行「者也」，經無。七

- 行、九行同。
- 一 五八七頁中一三行第九字「五」，經、清作「王」。又第一四字「然」，經無。
- 一 五八七頁中一六行「疑據」，經無。
- 一 五八七頁中一九行「謂西方有聖人焉」，經無。
- 一 五八七頁下一行第二字「證」，經無。
- 一 五八七頁下四行第八字「行」，經無。
- 一 五八七頁下八行末字「所」，經作「稱」。
- 一 五八七頁下一一行「夫子自稱其名丘疑此為聖人」，經無。
- 一 五八七頁下一三行第一〇字「有」，經無。
- 一 五八七頁下一三行至一四行「故曰不知真聖歟真不聖歟」，經無。
- 一 五八七頁下一六行「如上所言為先知之三也」，經無。
- 一 五八八頁上九行第一四字「繫」，

- 一 經、清作「擊」。
- 一 五八八頁上一一行至一二行「於夜……而去」，經無。
- 一 五八八頁上一四行「已上所言為先知之四也」，經無。
- 一 五八八頁上一五行「列仙傳」，經無。
- 一 五八八頁上一七行至一八行「漢時……列仙圖也」，經無。
- 一 五八八頁上末行至本頁中一行「自軒轅……七百餘人」，經無。
- 一 五八八頁中二行「向檢虛實定得」，經作「檢實得」。
- 一 五八八頁中四行至六行「向乃所檢……佛經矣」，經無。
- 一 五八八頁中八行「已上所言為先知之五也」，經無。
- 一 五八八頁中一六行至一七行「既遣人……之六也」，經無。
- 一 五八八頁中一九行「若子於其此諸書中說何不知之者乎」，經無。
- 一 五八八頁下二行至四行「夫子……

對面也」，徑無。

一 五八八頁下六行「同聲相應者」，徑無。

一 五八八頁下八行至一一行「水流濕……深遠者乎」，徑無。

一 五八八頁下一二行夾註左「尊什」，徑作「尊釋」。

一 五八八頁下一五行「什迦」，徑作「釋迦」。

一 五八八頁下一八行「既已得聞聽焉」，徑無。

一 五八九頁上一行第五字「如」，徑作「哉」。

一 五八九頁上二行「謂善能如你之所問也」，徑無。

一 五八九頁上四行「我昔年曾遊」，徑無。又第一二字「下」，徑無。

一 五八九頁上六行「鴻濛……住持也」，徑無。

一 五八九頁上九行至一〇行「蓮請我……第一帙」，徑無。

一 五八九頁上一五行至一六行「謂

我……是也」，徑無。

一 五八九頁上一八行「我以言說若不是指佛誰為老子之師也」，徑無。

一 五八九頁中一五行至一六行「沙門……此也」，徑無。

一 五八九頁中一八行「佛圖者即錄畫之佛像也」，徑無。

一 五八九頁中末行「此亦分明言佛也」，徑無。

一 五八九頁下一三行第六字「所」，徑無。

一 五八九頁下一五行「帝言儒乃吾之師即魯國仲尼是也」，徑無。

一 五八九頁下一七行「仲尼師聃龍聃龍即老子也」，徑無。

一 五八九頁下一九行至次頁上一行「老子於後……之要矣」，徑無。

一 五九〇頁上三行「之前」，徑無。

一 五九〇頁上一〇行至一一行「若用如比之所言者應當正以了知是意也」，徑作「如此言應當了知是意」。其中一〇行「如比」，清作「如

此」。

一 五九〇頁上一四行至一五行「已上……者乎」，徑無。

一 五九〇頁中三行「殊別也然雖別地而居」，徑無。

一 五九〇頁中五行至六行「然別朝代……者也」，徑無。

一 五九〇頁中八行至九行「孰誰也……同於此者乎」，徑無。

一 五九〇頁中九行第五字「者」，清作「為」。

折疑論卷第五

並十

金臺大慈恩寺西域師子比丘述註

言符第十九

以篇略合三教之理故曰言符

容曰夫孔佛二教其殊合之道或得其梗槩矣

爾雅郭璞曰梗槩者大畧也亦曰大槩也

容曰儒佛二教其殊別合同之道或然得其大畧矣

未審老氏之言與夫儒佛之語敢問亦有同乎

未敢審詳老子之言與吾夫子及佛之語亦有相同乎

妙明曰有但時有淳澆機有大小隨其所適有則固有但時世而有淳厚澆滿之機有其大小不同如漢書曰澆淳散機皆各隨其所適從也

教有淺深雖不能全同而亦有可同之語也然立教而有淺深雖不得二而全同亦有可同之語說見下文

孔子云中人以上可以語上也中人以下不可以語上也

可以語上也

語去聲論語語告也言教人者當隨其高下而教則其言易入而無獵等之蔽也

老子云上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之

上士之人唯智非愚勤行於道中士之人聞其道則可上可下矣下士之人唯愚非智返笑聖道故上士悟中士疑下士迷故不同也

佛云大報大莖大枝大葉中報中莖中枝中葉小根小莖小枝小葉

法華經云上中下三品者即三乘也達磨九年不語

祖師由傳聖道航海而來少林面壁九年不言

頤曰終日如愚

論語孔子曰吾與回言終日不違如愚

老子曰多言數窮不如守中

頤教也道不屬言言多教而氣窮不如守一中之道也

季康子患盜問於孔子孔子對曰苟子之不欲雖賞之不竊

春秋季康子為政憂盜賊以問於孔子孔子曰且上若不貪欲則雖賞民使之為盜民以知耻而不偷盜也

老子曰不貴難得之貨使民不為盜金玉之類乃難得之寶貨上若貴之而民亦愛之上若不貴而下民亦不為盜矣

佛云不得蓄金銀生像沙彌十戒中佛云不得蓄積金銀之器像也

尚書云汝惟不伐天下莫與汝爭功伐誇也汝你也你若不誇有功則天下人無與你爭奪其功也

汝惟不矜天下莫與汝爭能

矜能也你若不誇其才能則天下人無與你爭能也

太上曰自見者不明自是不彰自伐者無功自矜者不長

自專所見者必不明其道也自言已者是者

其道德必不顯彰也自誇伐者必無其功也自矜才能者必不得久長也佛經云不得故自讚毀他即其類也佛經所言不得讚誇自已毀謗它人也如此者眾

如此相同之言者眾多也是以聖人雖居異域被機同處如出一口三教聖人雖時代國土不同其被化機緣相同之處如出於一人之口所言也但病有淺深藥有殊品而療苦求安其情一也

結上文意然三教所設各有淺深不同但若病也三聖之言猶如藥也雖有高低差殊品類不同其治療痛苦而欲求其安樂者之情意則一理也

獨以戰國縱橫
獨以周道不行戰國縱南北而橫東西各爭天下
時無大器
彼時無有可愛聖道之大器人也

故二聖不言世外之典耳

故孔老二聖既知無堪授道之人惟以三綱五常修齊治平之道而化利天下其出世玄妙之典故不以言耳
會名第二十此篇會同三教聖人之名目故曰會名

客曰三聖設教異同之理則聞命矣謂三教聖人設立教法同別之理皆得聞說矣
敢問聖人原始逐終之道可得聞乎
再敢問聖人原其始而知所生逐其終而知所死如此道理可許得聞聽者乎

妙明曰甚哉子之問也

此實贊容甚大之所問辭也
予隨堂粥飯之流
謙辭云我乃隨眾堂中食粥飯之常流

馬能連聖人起畫之事也歟
馬何吾能言通達大聖人初起畫終其大事也歟
然以所知敢告吾子
然此以用已之所知之事敢告於吾子也

佛昔居觀史多天

梵語觀史多亦名兜率陀天此云知足天也

故名護明菩薩

佛彼時號護明菩薩亦名勝喜天子是也

降神迦維羅國淨飯王宮以周昭王甲寅二十四年四月初八日於毘婆尼藍園波羅叉樹下於母摩耶右脇而生十九踰城出家成佛其德相妙好
註具問佛篇說

住世七十九年談經三百五十度

佛自降生至於雙林入滅共七十九載自成道已四十九年演教三百餘會談經以周穆王壬申五十二年二月十五日入般涅槃

楞王事註見在前了

其道本乎明析色心
析分也佛說三乘教法其道本欲分明色心二法即真俗二諦也
指陳因果排列行位

指與陳說先因後果隨其所終而證排列
五十二行位階級也
透脫生死越四暴流河
透過解脫生死之事也超越四暴急流河
者謂欲流有流見流無名流也

超三界彼岸

超出欲界色界無色界三也梵語波羅此
云彼岸

捨凡從聖得大菩提

梵語菩提此云覺也捨離凡夫而證菩提

之大覺也

末後拈花示眾教外別傳不立文字直指人
心本來是佛以正法眼藏涅槃妙心傳付飲
光

梵語迦葉此云飲光故如來末後於雙林

將入滅時持青蓮花以示人天大眾顯教
外別傳不立文字直指人心見性本來是
佛用此正法眼藏涅槃妙心傳付迦葉

達摩東渡特明此事

梵語菩提達摩此云覺法西天自迦葉為

初祖相傳至達摩乃二十八祖東遷震旦
故明原始返終之道也
其來也月現江心
祖師其來東土所傳心印如月現於江心
之妙也

其逝也日沉山頂

其歸逝也如日沉西山之頂是也

道高堯舜德邁羲軒

若言其道高則超於帝堯舜德邁過於
伏羲軒轅如子貢曰夫子賢於堯舜是也

分身混沌之前流教太虛之始

謂佛祖及其一切眾生本有底陰身於太
極混沌無極之前早有這箇道理是以流
教於太虛之初始也

不生不滅

虛靈本體本來不生不滅

出九層圓蓋之天

按易數九者老陽至盡之處道出於九天
之上

無去無來

本體如如豈有去來
超八維方質之地

超出乎四方四隅之八維方所形質之地
大矣廣矣汪洋莽蕪魏乎不可思議者也
此謂佛祖道妙之廣大若汪洋大海又如

五岳巍巍高廣不可思量擬議也

大權菩薩經云老子是迦葉菩薩化遊震旦

大權修利菩薩經中所明此事

興正錄云周定王丙辰二年二月十五日老
子降神於亳

亳音朴興正錄說在周定王丙辰二年二
月十五日一本十四日子時老子生於楚

國陳鄰苦縣賴鄉仁里也

毋懷八十一年誕於李樹下遂指為姓

老氏父姓韓名乾字元甲母曰精數孕經

八十一年生李樹下因以為姓名耳字百

陽身長四尺六寸額凸眉龐反唇按鼻唇

尖脣闊耳聳頭故謚曰老聃也

生而皓首

生而白頭

為周柱下史

柱下史者周時掌禮之官

周道既衰戰國縱橫

周轍既衰淳風墜地王道不興於時去國夫

牛駕而行撰遊西竺過函谷關為關令尹喜

說道德二篇西涉流沙竟於槐里

流沙地名函谷關即今潼關是也槐里亦

地名老子列傳因見周道衰微王綱解紐修道德以隱其名駕牛車欲遊天竺過函

谷關遇關令尹喜著道德二篇辯事記云欲涉流沙而不能往廻至扶風覺於槐里

西南渭水之陽一云興平縣是也其道本乎專氣致柔抱一守真實腹虛心

老子之道專守精氣使不散亂則形體能應之而能順也故能致其柔和抱一守真

者謂其無為自然之道一者為言至也言更無其二故抱一氣而固守本其道德

經云實其腹者懷道抱一而守其真神也虛其心者謂除其嗜欲去其煩惱也

少思寡欲

無私蔽而少貪欲也

視之不足見

道德經云視之不見名曰夷夷者無色之謂謂其道故無色而可見也

聽之不能聞

經云聽之不足聞名曰希希者無聲之謂也其道故無聲而可聞也

寂兮寥兮

寂者無音與聲也寥者無形而空也如詩

上天之載無聲無臭至矣獨立而不改

獨立者道更無其二也不改者常化有常也

周行而不殆

既明此無形無影之道則周行天下而無危殆也

然後設無為之化

明乎已上專氣抱一之道然後可以稱無為之教化也

行不言之教

既明如上道妙則可以行無言無說之教

足以還年却老

明已上數句之道則足可以證返老還童之理

羽駕長生

乘鸞鳳而跨鶴者謂之羽駕其本體而不滅者謂之長生又視之道也

共陰陽以晦明

陰陽者指日月而言也共與也陰陽而同

暗同明也

與天地而悠久

與其天地同悠久而永遠也非舍和蘊素忘懷守雌者不足與語此道也

若不足含養中和蘊積純真忘其情欲守一若雌之抱卵華華而為道者不足以論此道德也

牟子云清淨法行經云震旦國人難化先以三聖而往教焉

文出破邪論在藏經既字函上卷也如不

信者請看藏經函

大迦葉菩薩稱爲老子淨光童子其菩薩稱爲
仲尼儒童菩薩稱爲顏回

佛說空寂所問經及天地經皆云吾今迦
葉在彼爲老子號無上道淨光在彼號仲

尼爲夫子漸教化儒重在彼號顏回須那
經云吾入滅千載之後教流於東土王及

人民奉戒修善者衆出藏經明字函

興正錄云周靈王二十一年十一月四日生
孔子年譜云周二十二主靈王二十一年十

一月四日孔子生於兗州鄒邑平鄉闕黨里

緝事記靈王在位二十七年庚戌二十一

年十一月初四日時老子五十五歲孔子

生於魯國兗州鄒邑平鄉晉昌里生而有

髀身長九尺六寸腰大十圍手垂過膝河

目海口龍顏方頰鳳顛燕頰虎視雷聲有

中和之德衣莊而嚴色溫而厲有四士表

如世家說

父叔梁紇

下沒切

母顏氏徵

史記世家曰其先宋人也
在適以周道衰微淳風墜地

周道既衰淳厚之風化而墜落地而不能
復振

周流天下

既道衰微諸侯僭位故周流天下而化行
導

高而無位
夫子道德賢於堯舜有君師之德無君師

之位

伐樹於宋

莊子孔子嘗傳道於宋國樹下宋人遂將
樹以伐之
削跡於衛

孔子過衛屬其人削其脚跡
見辱於陽貨

陽貨謂孔子曰懷其實而迷其邦可謂仁
乎好從事而亟失時可謂智乎

被誦於接輿

楚狂接輿見孔子而歌曰鳳兮鳳兮何德
之衰往者不可諫來者猶可追已而已而
今之從政殆而

畏於匡人
莊子夫子遊於匡宋人周之數匝子絃琴

而不輟子路入見曰夫子何娛耶宋人欲
殺夫子夫子推琴而謂子路曰由來吾語

汝吾諱窮又夫而不免命也求通又夫而
不得時也當堯舜之時天下無窮人非知

之得也當桀紂之時天下無通人非知之
失也世適然夫水行不避蛟龍者漁父之

勇也陸行不避兕虎者獵夫之勇也白刃
交於前視死如視生烈士之勇也知窮之

有命知通之有時臨大難而不懼者聖人
之勇也是以吾今雖難於此而不怖故絃

琴而樂也論語曰天生德於予匡如予
何

圍於陳蔡
論語子在陳絕糧從者病莫能興

窮詞於盜跖

註見在前
受毀於桓魋

桓魋求司馬也欲害孔子子曰天既賦我
以如是之德桓魋其奈我何

年七十有三而終於魯

卒

主

維事記孔子年七十三薨於魯葬於城址
今孔林是也

其道本乎道德仁義禮樂

夫子以行其道也則本於堯舜無為自然
之道德夫仁者心之德愛之禮義者心之

智事之宜禮者天理之節文人事之儀則

樂者移風易俗而主於和也

恭儉溫良慈讓

恭者莊敬也儉者節制也溫者和厚也良
者易直也慈仁而有愛及人也讓者謙遜

也

文行忠信

論語子以四教文行忠信教人以學文修

行存中信也忠信為人之本也

祖述堯舜

中庸遠宗堯舜之道

憲章文武

中庸近守文武之法

刪詩書

刪除削也定公元年季氏孫僂其陽虎作

亂專政夫子退而削去詩中繁文異辭書

中三墳三典

定禮樂

家語夫子適周篇周禮於老聃訪樂於襄
弘然後定其禮樂

講易道

講周易而講明天道及說卦言繫辭等也

補春秋

韓宣子適魯見孔子曰易象與魯春秋益
周之舊典也何不修之因魯史策書成文

就加筆削所補之者人道恢王道備矣

作孝經

與曾子所言者是也

理歌器

家語孔子觀於魯桓公之廟有歌焉焉問

於守廟者曰此謂何器對曰此蓋為宥坐

之器也子曰吾聞宥坐之器虛則欹中則

正滿則覆聖人以為至誠故常置之於坐

側頽為弟子曰試注水焉乃注之果然中
則正滿則覆夫子喟然嘆曰嗚呼夫物焉

有滿而不覆也哉子路進曰敢問持滿有

道乎子路聰明聖智守之以愚功被天下

守之以讓勇力振世守之以怯富有四海

守之以謹此所謂損之又損之之道也
受道於漁父

事如莊子漁父篇

問禮於老聃

註見前

正三綱

三綱者父子君臣夫婦也

明五紀

五紀者仁義禮智信

配天祀帝享祖尊親

事出孝經

僕妾竭其權心

孝經治家者不敢失於臣妻而況於妻子
手故得人之恒心

臣子盡其忠孝

論語事父母能竭其力事君臣能致其身
居家理治長幼順從

孝經居家理治治可移於君事兄弟故順
可移於長

身揭日月之明

揭負也言身負其道如日月之同明
道歷乾坤之固

夫子道德歷代封謚如天地之永固
此畧其實也

此乃畧少而言夫子之實跡也
然聖人之道

此下述顏子之言以贊夫子之道也

仰之彌高

論語顏子喟然嘆曰聖人之道仰之彌高

不可及

鑽之彌堅

鑽彌堅不可入

瞻之在前忽然在後

在前在後恍惚不可以為象此顏子深知
夫子之道無窮無盡無形無體而嘆之也
高堅者為學難進謂前後瞻之惚然者捉
摸不着之義此形容夫子之道體而不可

幸

六

及也

居則善地心則善淵迎之無首隨之無後

老子云居善地心善淵迎之不見其首隨
之不見其後此形容老子道德玄妙而不
可及也

生而無生滅而無滅

即釋氏不生不滅之道也

離相寂然絕諸戲論

總結上文意既入離相寂然之道乃絕盡
世間之事故一切所作皆為戲論之事此

形容釋氏道體玄妙不可所及也

且誰能果知其昇降隱顯原始返終之道也

此總結三教之妙而謙辭云且今誰便善

能果敢言盡知其高低明暗原其始生而

盡其返終之道也哉

容稽首再拜曰非子之說吾不得聞聖人至
道如此其大者也

頭至於地拜而少頃不起曰稽首也再拜
而謝之言曰若不是妙明子之所說我不
能聽三教聖人有此廣大之至道者也

幸

七

西域師子註斯已畢復述一律以申愚意
美當時著折疑引明三教化愚痴深窮要妙
弘先覺博覽玄微使後知道典宛然合道理
儒書成以契儒規於中字字括經史肯聘曾
襟反自欺

唐肅宗皇帝御製三教增詩二十一首

叙問第一

終南隱迹坐枯禪忽有人來問端往日為
儒談禮義今朝削髮講泥洹愚徒偏執分三
教智哲開明理一般每向大雄峰頂望群山

略略共相讚

聖生第二

法身東顧本無生為度機緣降梵宮遊說四
門觀彼相巢棲六載悟真空慈雲普覆三千
界法雨周流萬國中直指含靈真面目愚朦

遮障不能通

問佛第三

聖人謚號豈能宣五帝三皇意亦然報化應機同水月法身周遍等空天頭頭物物真如性密密綿綿般若禪透過這步關換子玄玄

誰道不玄玄

喻舉第四

紛紛含識患沉痾大聖醫王妙藥多活活經文盈海藏雄雄玉偶滿娑婆二篇道德求仙法五義言詞治世科堪嘆井蝸居淺水誰知

東海有倉波

宗師第五

世尊顯化在西乾後漢明皇教始傳梁武傾心歸寶誌隋文致意敬曼延東坡尚乃恭佛印韓愈猶然禮大顛謗釋愚徒學解淺不推

列子仲尼篇

通相第六

貌匪仁心古聖人混元造化定初分蛇身大嶽開天祖牛首神農治世君舜目重瞳懷道德堯眉八彩有功勳非常行狀非常德莫誇

如來金色身

論孝第七

出家行孝異尋常鬚髮獨除未毀傷泰伯文身稱至德荆軻項命號忠良比干剖腹剜心死芥子焚軀抱樹亡仁義蓋由方寸造形服

改變碍何妨

拒毀第八

沙門絕嗣越常倫化外風光別有因妻子牢囚難出離利名羅網早抽身勇齊隱跡無三友巢許韶光少六親大事小人難付量任他

譏謗慢勞神

評議第九

野人冷眼笑王侯跪拜承冠弁不修太皞軀形并跣足神農露頂又擊頭漢王問道歸何尚堯帝尊賢敬許由若論納僧生計事青山

綠水自悠悠

察問第十

不信佛經論鬼神儒宗教典有明文滿天兩雪誰人降震地雷聲耳自聞牙負鬼車周易語明言神降孔丘文細分九品麓三類喜世

叮嚀說與君

解域十一

人才治世出中原未必中原箇箇賢桀紂克殘無禮義虎秦暴雲有冤德堯王西長仁慈善舜帝東生道德全物外風光知者少如來

私化在西乾

釋謗十二

衲僧煉性慕林泉只為衣食入市廛誤犯尸羅因養道雙學商賈且隨緣嚴嚴盡釣沙灘上呂望直釣渭水邊君子小人分兩路任他

愚固與高賢

辨施十三

謗僧驕態處華堂佛法威光大闡揚聖像莊嚴金晃曜殿宇彩畫玉輝光修行納子禪心淨辦道緇流戒定香難比幽王寵褒姒不同

秦始建阿房

珠見十四

虛空法界總包羅水鳥山花漏泄何智者了然心灑落愚徒迷昧意強蛇悠悠琴韻知音少瓊瑛巴歌和衆多奉勸世間邪見子收心

早早念彌陀

隨宜十五

薄福眾生別有由慳貪嫉妬苦追求三綱五常猶難信十善八齋未肯修天災難避甘美美牛聽琴韻吟秋秋輪回六道何時了苦海

離人下釣鈎

優劣十六

時人不解養丹田佛法誰能敢授傳八解六通心地印三身四智體中圓吞霞服氣長生法跨鳳乘鸞自在仙若也蘊空云是道周公

孔子豈昇天

先知十七

西天佛祖現感靈東土先知有幾人三教聖人無彼此一生愚魯盡貪嗔虐多劉向高名遠孔子蘇由見趣真山水悠悠十萬里分明

指出法王身

尊釋十八

化遊天竺聖中王老氏宗師號古皇一辨辨檀素法界幾枝優鉢散花香西昇經內分明藏寶寶篇中又聞揚道德廣闊曠味眼休爭

人我惱心腸

言符十九

釋道儒流一化風休分南北與西東五常五戒何曾異三果三歸本自同老子掌中明至理達麼面壁顯真空時人不解源流意是

非非甚日窮

會名二十

東土西天長聖人鼎分三足定乾坤顏曾禮義家家有孔孟文章世世存佛祖真經十二部老子道德一雙門流通宇宙扶皇化海晏

河清日日新

總頌

歷代名儒誦佛章始知西域教非常權邪顯正張天覺捨偽從真白侍即謗佛篇中無呂杜傳燈錄上有蘇黃聰明更有過先哲優劣

心中自揣摩

折疑論詩終

折疑論卷第五

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 五九六頁上六行「爾雅郭璞曰」，

〔徑〕無。又「亦曰大聚也」，〔徑〕無。

一 五九六頁上七行「客曰」，〔徑〕無。又

第一五字「然」，〔徑〕無。

一 五九六頁上一行至一二行「未

敢……相同乎」，無。

一 五九六頁上一四行首字至一五行

第六字「有……如」，〔徑〕無。

一 五九六頁上一五行至一六行「皆

各隨其所適從也」，〔徑〕作「各隨所

適」。

一 五九六頁上一八行至一九行「然

立教……下文」，〔徑〕無。

一 五九六頁中六行第三、四字「之

人」，〔徑〕無，下至七行同。

一 五九六頁中八行至九行「故不同

也」，〔徑〕無。

一 五九六頁中一四行「由傳聖道」，

- 一 五九六頁中一五行「不言」，徑無。
- 一 五九六頁中一七行「論語」，徑無。
- 一 五九六頁下三行至四行「春秋……孔子曰」，徑無。
- 一 五九六頁下七行至八行「金玉之類……不為盜矣」，徑無。
- 一 五九六頁下一〇行至一一行「沙彌……也」，徑無。
- 一 五九六頁下一三行「汝你也你」，徑無。
- 一 五九六頁下一六行至一七行「務能也……爭能也」，徑無。
- 一 五九六頁下一八行「自是不彰」，徑作「自是者不彰」。
- 一 五九六頁下末行第一四字「已」，徑無。
- 一 五九七頁上四行「佛經所言」，徑作「經言」。
- 一 五九七頁上六行第七字「者」，徑無。
- 一 五九七頁上九行「如出於一人之

- 口所言也」，徑作「如出一人之口」。
- 一 五九七頁上一三行「猶如」，徑無。
- 一 又「高低」，徑無。
- 一 五九七頁上一五行「者之情意」，徑無。
- 一 五九七頁上一七行至一八行「獨以……爭天下」，徑無。
- 一 五九七頁上末行「彼時無有可受聖道之大器人也」，徑無。
- 一 五九七頁中二行「故孔老二聖既知無堪授道之人」，徑無。
- 一 五九七頁中四行第八字「以」，徑無。
- 一 五九七頁中七行至八行「謂三教……聞說矣」，徑無。
- 一 五九七頁中一〇行「再敢問聖人」，徑無。
- 一 五九七頁中一一行「聽者」，徑無。
- 一 五九七頁中一三行「此贊贊客甚大之所問辭也」，徑作「此贊客之所問」。
- 一 五九七頁中一五行第二字「辭」，

- 徑無。
- 一 五九七頁中一七行至一八行「為何……也歟」，徑無。
- 一 五九七頁中末行「然此以用己之所知之事敢告於吾子也」，徑無。
- 一 五九七頁下二行末字至三行首字「天也」，徑無。
- 一 五九七頁下五行「是也」，徑無。
- 一 五九七頁下九行第二字「其」，徑無。
- 一 五九七頁下一〇行「註具問佛篇說」，徑無。
- 一 五九七頁下一三行「談經」，徑無。
- 一 五九七頁下一六行「穉王事註見在前了」，徑無。
- 一 五九八頁上一行「指典」，徑作「指點」。
- 一 五九八頁上五行「無名流」，徑、清作「無明流」。
- 一 五九八頁上七行「三也」，徑無。
- 一 五九八頁上一五行至一八行「故如來……迦葉」，徑無。

- 一 五九八頁中二行首字「故」，**徑無**。
- 一 五九八頁中四行第三字「其」，**徑無**。
- 一 五九八頁中五行「之妙也」，**徑無**。
- 一 五九八頁中七行「是也」，**徑無**，一行末二字同。
- 一 五九八頁中九行至一〇行「若言……軒轅」，**徑無**。
- 一 五九八頁中一二行「謂佛祖及一切衆生」，**徑作**「佛祖及一切衆生」。又「陰身於」，**徑無**。
- 一 五九八頁中一八行首字「按」，**徑無**。
- 一 五九八頁下三行「之八維方所」，**徑無**。
- 一 五九八頁下五行「之廣大」，**徑無**。
- 一 五九八頁下六行「高廣」，**徑無**。又「量擬」，**徑無**。
- 一 五九八頁下八行「大權修利菩薩經中所明此事」，**徑無**。
- 一 五九八頁下一一行至一二行「興正錄……子時」，**徑無**。

- 一 五九八頁下一六行末字至一七行首字「百陽」，**徑作**「伯陽」。
- 一 五九八頁下一七行第一四字「哲」，**徑作**「折」。
- 一 五九八頁下一八行第九字「謚」，**徑無**。
- 一 五九九頁上八行「是也」，**徑無**。
- 一 五九九頁上九行至一三行「老子列傳……是也」，**徑無**。
- 一 五九九頁上一五行末字「能」，**徑無**。
- 一 五九九頁上一八行第一三字「其」，**徑、清作**「真」。
- 一 五九九頁中五行第二字「謂」，**徑無**。又第八字「而」，**徑無**，八行第七字同。
- 一 五九九頁中七行第六字「足」，**徑無**。
- 一 五九九頁中一九行「已上」，**徑無**。
- 一 五九九頁下二行「如上」，**徑無**。
- 一 五九九頁下四行「明已上數句之道則足」，**徑無**。

- 一 五九九頁下七行「乘鸞鳳而跨鶴者」，**徑作**「乘鸞跨鶴」。
- 一 五九九頁下七行至八行「其本體而不滅者」，**徑作**「其本體不滅」。
- 一 五九九頁下一〇行「而言也共與也」，**徑無**。
- 一 五九九頁下一三行「與其天地同遐久而永遠也」，**徑無**。
- 一 五九九頁下末行至次頁上一行「如不信者請看藏經函」，**徑無**。
- 一 六〇〇頁上四行第一五字「令」，**徑無**。
- 一 六〇〇頁上一七行第一〇字「温」，**徑、清作**「温」。又「有四十二表」，**徑無**。
- 一 六〇〇頁上末行「下没切」，**徑無**。
- 一 六〇〇頁中三行「在適以周道」，**徑作**「適周道」。
- 一 六〇〇頁中四行至五行「周道……復振」，**徑無**。
- 一 六〇〇頁中七行「既道衰微諸侯替位故」，**徑無**。

- 一 六〇〇頁中一〇行「道德賢於堯舜」，徑無。
- 一 六〇〇頁中一三行「莊子」，徑無。又「傳道」，徑作「談道」。
- 一 六〇〇頁中一三行至一四行「宋人遂將樹以伐之」，徑作「宋人伐樹」。
- 一 六〇〇頁中一六行第六字「其」，徑無。
- 一 六〇〇頁下五行「莊子」，徑無。又「周之」，徑、清作「圍之」。
- 一 六〇〇頁下一〇行首字「之」，徑無，末字同。
- 一 六〇〇頁下一八行首字「圍」，徑作「困」。
- 一 六〇一頁上一行「註見在前」，徑無。
- 一 六〇一頁上六行「輯事記」，徑無。
- 一 六〇一頁上一八行「論語」，徑無，次頁上四行同。
- 一 六〇一頁上一九行「中信」，徑、清作「忠信」。

- 一 六〇一頁中一行「中庸」，徑無，三行同。
- 一 六〇一頁中七行「三典」，清作「五典」。
- 一 六〇一頁中九行「家語夫子適問篇周禮於老聃」，徑作「夫子適問篇周禮於老聃」；清作「家語夫子適周篇周禮於老聃」。
- 一 六〇一頁中一二行第一二字「言」，徑作「文言」。
- 一 六〇一頁中末行「家語」，徑無。
- 一 六〇一頁下七行「子路」，徑、清作「子曰」。
- 一 六〇一頁下一三行「註見前」，徑無。
- 一 六〇二頁上六行第六字「治」，徑、清作「故」。
- 一 六〇二頁上一五行「此下述顏子之言以贊夫子之道也」，徑無。
- 一 六〇二頁中四行至六行「高堅者……不可及也」，徑無。
- 一 六〇二頁中八行至九行「老子云

- ……此形容」，徑無。
- 一 六〇二頁中一二行首字「即」，徑無。
- 一 六〇二頁中一四行至一五行「總結……戲論之事」，徑無。
- 一 六〇二頁中一六行第一一字「所」，徑無。
- 一 六〇二頁中一八行末二字至一九行首二字「便善能果」，徑無。
- 一 六〇二頁下二行後，徑有「折疑論卷第五終」一行。
- 一 六〇二頁下三行首字「頭」至卷末「折疑論詩終」，徑無。

越城縣廣勝寺

維摩經略疏序

今茲疏文即隋煬帝請天台大師出之用為心要物
 文具在國清百錄因侍者隨錄奏聞但至佛道品
 後分章安私述續成初文既筆在侍人不無繁廣每
 有緇素諸深見者咸欣慕之但云弊其文多故輒於
 其錄而去取之帶義必存言繁則剪使舊體宛然不
 易先師之本故也然自省聞短慮失元規嘗於墳堂
 然香求微儻少壞大道願示以留礙二旬未竟佛道
 斯終既免幽詞寧非冥護儻禪其宗旨則光後昆
 冀諸達人恕以專輒

維摩經略疏卷第一

小卷初

天台沙門湛然略

釋佛國品之初

次明入文大為五意一明經度不盡二略分文三辨
 佛國義四釋品五正文初意者前後五譯不同今
 釋什本尋經文義西土猶多何以知之如命十弟子
 如是五百乃至八千各辭不堪之言并不來此
 推此而論經卷不少又文殊入室傳如來旨殷勤無
 量兼八千菩薩各說入門此諸言談何止半卷爰至
 入室詣菴羅園對揚如來辨佛國義當時敷演高論
 往復豈容止有數紙經文意謂振旦生民神根狹劣
 不堪具足讀誦受持刪彼富文采其綱格流傳茲土

略存義焉問此經西土文言浩大將不是大論明佛
 所說不思議經有十萬偈耶答有云即是今謂不備
 大論所明不思議經是華嚴別名故論云般若有二
 種一不二乘說二不共二乘說不共說者如不思議
 經故華嚴云此經不入二乘人手共說者即是摩訶
 般若及諸方等問華嚴豈得名不思議此經一名不
 可思議解脫何故反謂非耶答此經既有兩名豈獨
 華嚴更無別稱然細尋大論前後所引不思議經悉
 是華嚴如說誑舍那優婆夷為須達那菩薩說度歌
 生數量乃是華嚴明善才入法界所聞之事若引此
 經即云毘摩羅詰所說二分文為二先出古今次明
 一家先明諸師者什生及古諸師悉不開科段直帖
 文解釋而肇師云始于淨土終法供養其間所明雖
 殊不思議一也是則寶積發問已前為序囑累一品
 以為流通其間正是正說也次靈味小亮云此經題
 既云淨名所說從方便品皆是正說次開善師分為
 四一序說菩薩品二正即室內六品三證成即菩薩
 行阿闍佛兩品四流通即法供養囑累兩品若莊嚴
 光宅同用初四品為序入室六品為正後四品為流
 通晚三論師亦同此釋北地論師用佛國一品為序
 方便品託見阿闍佛品十一品為正後兩品為流通
 但古今不同互有分別承習之者各有宗門諸釋師
 見此分別多延紛諍不開科節但約觀門直明入道

以明今家者若不開科段則不識起盡佛教承躡若開科段執爭紛然於解脫之法橫生繁累今尋經意起傍經開科而非固執夫佛說法雖復殊源而初中後善文必備矣今約此三對序等三仍為三意一正開經二約觀心三異眾家一正分經者經無大小例有三段謂序正流通序者大聖將欲說法必先現瑞表發以為由藉如欲說大品即放支節雜色之光表欲說般若以導諸行欲說法華放眉開光表欲說中道實相今經合蓋現土表欲說佛國因果既由藉不同正表教門赴機有異發起物情使感信羨歸宗有在故曰序也二正說者四眾觀瑞悉皆忻仰堪聞聖旨大聖知時赴機設教時眾聞經感沾法利故名正說也三流通者流譬水之下窪通則無滯無壅如來大慈平等說法非止但為現在亦欲遠被正像未代有緣使感沾法潤是則法水流靈無窮并沾斯澤故名流通也今開為三一從如是我聞訖七言偈具通別二序此於正說由藉義足名為序分二從寶積請問佛國因果已去訖阿闍佛有十一品半皆明不思議解脫佛國因果皆是赴機之教現在沾益并為正說三從法供養訖囑累明天帝發誓弘經如來印可勸發囑累宣通未來使流傳不絕此并囑流通也問此經題稱維摩詰所說今何得從佛國為正答淨名承佛威神助佛揚化道有功故從其受稱譬如圖

王教臣布政有功而臣受賞正命之主歸於國王受功之名而臣受稱不可謂臣受賞而臣為正君垂正命而翻為傍淨名得佛印定方乃為正故名維摩詰所說經二約觀心者即約三觀以為三分二觀方便即是序義得入中道即是正義雙照二諦心心寂滅自然流入即流通義三簡異者問何不依什師及諸禪師不分科段答若論觀行實不繫開今欲令學者知文起盡識聖善巧言不孤致必有承躡若於文無壘帖釋觀行轉覺分明問何不全用肇師注意答法供養屬正義不然也問何不依靈味答佛國為序義不應然何者佛為法王道王三千有所宣說豈非正也但寶積所請佛所酬答赴此機緣明佛國因果時眾聞經獲大小益豈折為序又且淨名助佛闡揚正是獎成佛教豈可弟子助說為正大師說者翻為序乎問何不同開善答經無大小例有三段何得此經獨開為四問何以不同莊嚴光宅及三論師答佛國為序其妨同前又用菩薩行阿闍佛以屬流通恐此不然何者淨名掌掌大眾還卷羅國對佛印定室內所說方得成經又佛還對淨名辨佛國因果攝經終始宗旨分明大眾蒙益過乎室內此是正說豈謂流通問何不依北地大乘師答佛國為序其妨同前三釋佛國義者此明長者子寶積問佛國因果世尊具答身子生疑佛以神力現淨土相時諸大眾得

大乘益還復穢土求聲聞眾得小乘道約此標名故云佛國此經既以佛國為宗必須明識佛國之義今略為八重一總明佛國二別明佛國三明修佛國因四明見佛國不同五明往住生六明說教七約觀心八用佛國義通釋此經一總明佛國者前說普集及諸方等多明正報今因寶積願蓋如來合蓋現土即表欲說依報何者正報既顯須廣明依如說王民必須知土治正事業言佛國者佛所居域故名佛國譬如王國雖臣民共住而從王受稱名某王國今佛雖與有緣共居而從佛受名某佛國佛身所依名為佛土佛住界分名佛世界佛所居止為境不同亦名為剎然國有理事事即應身之域理則極智所照之境而至理虛寂本無境智之殊豈有能所之別但以隨機應物說有真應故明理事也然非本無以垂迹故有應形應土非迹無以顯本故引物同歸法身真國故文云雖知諸佛土永寂如空而現種種清淨佛土則應同凡聖現有封疆凡聖果報高下殊別所現淨穢亦復如是故瓔珞云起一切眾生應一切國土應或有釋言應國者是眾生集業所感故文云眾生之類是菩薩淨土聖人慈悲來此現生故法華云而生三果朽故火宅為度眾生老病死有云諸佛法身猶如明鏡一切色像悉現其中是則一切國土皆從法身本國應現國由佛身故云佛國故法華云今此

三界皆是我有其中眾生悉是吾子今詳斯語若云應圖從法身現即是自生若從眾生即是他生眾生對佛即是共生若離生離佛即是無因而有土也皆墮性義此即須破當知國土若淨若穢皆不可說有因緣故而可說者悉禮赴機皆得說也二別明佛國者諸佛利物差別之相無量無邊今略為四一染淨國凡聖同居二有餘方便人住三果報純法身居即因陀羅網無障礙土也四常寂光即妙覺所居也前二是應即應佛所居第三亦應亦報即報佛所居後一但是真淨非應非報即法身所居言染淨者九道雜共何者六道鄙穢故名為染三乘見真故名為淨三六共居故名染淨亦名凡聖同居國也就染淨土凡聖各二凡居二者一惡眾生即四惡趣也二善眾生即人天也聖居二者一實二權實聖者四果及支佛通教六地別十住圓十信後心通惑斷報身猶在二權聖者方便有餘三乘人受偏真法性身為利有緣願生同居若實報及寂光法身大士及妙覺佛為利有緣應生同居皆是權也是等聖人與凡共住故云凡聖同居四惡趣共住故云穢土二明同居淨土者無量壽國雖果報殊勝難可比喻然亦染淨凡聖同居何者雖無四趣而有人天何以知之生彼土者未必悉是得道之人故經云犯重罪者臨終之時懺悔念佛蒙障便轉即得往生若但聖生凡夫何得

願生彼土故知雖具惡染願力持心亦得居也聖生權實類前可知但以無四惡趣故名為淨舉此往類同居之國優劣非一雖復穢淨多種如法華經授弟子記所住國土未而明之并屬凡聖同居土也問染淨國名出何經論答思益論云日月光佛命梵天來此土云汝當用十法遊彼世界娑婆之土名染淨世界染即是凡淨即是聖問穢土十惡所感四趣依正皆穢可然但十善果淨土因何得依正頓殊別耶答二處修因善名雖同淨土修善精微勝故故彼凡聖所得依正不同穢土二明有餘土者二乘三種菩薩證方便道之所居也何者若修二觀斷通惑盡恒沙別惑無明未斷捨分段身而界外受法性身即有變易所居之土名為有餘亦名方便行人之所居也故攝大乘七種生死此即第四方便生死間有餘國名出何經論答法華云我於餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想而於彼土求佛智慧即其義也大論云二乘入滅雖不生三界界外有淨土於彼受法性之身三明果報土者即因陀羅網是華藏世界純諸法身菩薩所居以其觀一實諦破無明顯法性得真實果報而無明未盡漏無漏業受法性報身報身所居依報淨國名果報國也以觀實相發真無漏所得果報故名為實修因無定色心無礙亦名實報無障礙土言無障礙者謂一世界攝一切世界

一切世界亦如是此名世界海亦名世界無盡藏別教初地入此世界有七種淨義一同體淨如一即一切一切即一二自在淨一切國土平等清淨三莊嚴淨一切佛土神通莊嚴四受用淨離一切惑成清淨道五位處淨大智眾生悉滿其處六因淨入佛土妙平等境界七果淨隨物所宜而為示現前五是體滿有體相用六是因圓七是果滿初住生彼悉成就此七淨義問出何經論答仁王云三賢十聖住果報當知即是果報為土也法華云娑婆世界坦然平正其諸菩薩咸處其中大論云法性身佛為法身菩薩說法其國無聲聞支佛之名華嚴明因陀羅網世界攝大乘明華王世界皆明果報土無障礙相四明寂光土者妙覺極智所照如如法界之理名之為國但大乘法性即是真寂智性不同二乘偏真之理故涅槃云第一義空名為智慧此經云若知無明性即是明如此皆是常寂光義不思議極智所居故云寂光亦名法性土但真如佛性非身非土而說身土離身無土離土無身其名土者一法二義故金剛般若論云智集唯識通如是取淨土非形第一體非莊嚴莊嚴問出何經論答仁王云唯佛一人居淨土此經云心淨則佛土淨心淨之極極於佛也普賢觀云釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處其佛住處名常寂光問經論故明可如向說不見四土一處出之答經論度此

本自不多尋讀之者又不備悉四土共出何必無文
正如此經答異者子即是其意文云隨所化眾生而
取佛土隨所調伏眾生而取佛土隨諸眾生應以何
圖入佛智慧隨諸眾生應以何圖起菩薩根若對四
土宛然相似名目既異佛意難量在下對文別當解
釋問此經未明開權顯實何得明二乘生有餘土答
經云佛以一音演說法眾生隨類各得解何妨二乘
通教菩薩并得橫解別圖兩教橫豎無礙問華嚴明
十種佛土此四攝畫以不答何但攝十乃至有人言
經明二十七品佛土無量壽土止是第六見文對四
攝無不盡問若爾何不依十及二十七答一往有文
欲對四教層意難見三明明佛國因者此經非但約
正報果明依報國亦約正因明於依因者即佛
國因故佛答寶積橫約十七正因以明依因豎約十
三正因以明依因國既有四須明四因一往明四教
菩薩願行之因感四佛果依因感於四土子細窮義
非無小妨今選約四義分別一者菩薩修三權一實
願行之因成就眾生若四種眾生未斷界內緣業若
斷未盡菩薩界內成佛之時四種眾生來生同居之
土修於四種願行之因二者菩薩修於權實四行成
四眾生四種眾生方便觀成界內結盡菩薩於有餘
土成佛之時四種眾生同生其國修於別圖兩教之
因三者菩薩修於別圖教願行之因成就二種眾生

二種眾生能斷無明菩薩報國成佛之時別圖眾生
成於實相無漏之因來生其國同修國因四者修於
圓斷願行之因因極果滿成妙覺位居常寂光真圓
眾生若修圓因願行圓極亦極寂光十方諸佛湛若
虛空無有增減為成眾生起四土因引四眾生同栖
佛國修願行因成菩提果同居寂光盡未來際如法
華壽量品之所明也四明見佛國不同者此經云譬
如諸天共寶器食隨其福德飯色有異至論佛土皆
如虛空豈有不同之見耶若不見相而可見者具有
十番下釋飯色當分別也問經言諸天同寶器食隨
其福德飯色有異此為是一質異見異質一見答應
作四句一異質異見如娑婆極樂此土見穢彼土見
淨二異質一見如娑婆極樂垢淨質異別圖菩薩用
天眼見但一有餘三一質異見如身子螺髻所見於
一有餘見同居土淨穢之異四一質一見謂羅漢支
佛三種意生此五種人界內結盡同生有餘所見無
異問那約有餘明一質耶答三乘同以無言說道發
真無漏所感國土一法相同故言一也問此經譬如
諸天同寶器食見飯色異為是無障礙色有障礙見
有障礙色有障礙見而有異耶答應作四句一有障
礙色有障礙見即染淨有餘兩土不同二有障礙色
無障礙見即法身菩薩無礙天眼見染淨有餘悉無
障礙三無障礙色有障礙見即因陀羅網染淨有餘

二種眾生見有障礙四無障礙色無障礙見即三賢
十聖住果報土見無障礙也問此經言同寶器食見
飯色異為有質見異質見異答亦應四句一染淨
有餘實報悉是有質見異二有質礙色見無質礙即
是菩薩依佛慧見三土皆寂光也三無質礙色見有
質礙即三土眾生於常寂光見有異質四無質礙色
見無質礙即是諸佛心淨土淨見於如如平等法界
常寂光土無形無質略出十二不同委推無量雖有
無量皆如虛空故淨名空室表十方佛土悉皆空也
五明往生者為二一總二別一總約四土明往來者
亦云來生具如大品從此至彼名為往生從彼來此
名為來生二土亦然但橫豎耳常寂光土絕於生
名無往來也應來三土無應往也二別約四土明往
生者為四一染淨土明往生者有穢有淨若穢土受
生以見惡惡惡濁惡業生四惡惡惡濁善業則生人
天若明三乘聖人往生初果斷見未斷欲思九品潤
生人天七反二乘三品潤生欲一往來三乘二界思
推惡潤往生二界通六地來及別十住并圓五品乃
至入信通悉未盡并類三界可知皆是實來生同居
土若權來生者三乘聖人界內悉盡或從方便土願
來或從果報寂光應來次明淨土凡夫實生者無四
惡趣但以見惡潤善來生人天聖權實生類前可知
二有餘土往生者三藏二乘通教三乘別教十行圓

信後心異別三界皆實往生故勝量云變易生死者
 二乘及大力菩薩三種意生所不能斷故生有餘受
 法性身問何等是三意生身答一三昧正受此恐
 是通教同入真空寂定之樂故涅槃云聲聞定力多
 故不見佛性二覺法自性此恐是別教菩薩雖證偏
 真而覺知有中道法性三無作此恐是圓教菩薩觀
 於中道無作四諦圓伏無明皆言意者未發真修猶
 是作意無明為緣無漏業為因即此彼土受法性身
 問如楞伽明三種意生悉是十地應生報土那云有
 餘答約別十地判三意生即生報土約通十地判正
 與向解三教菩薩界內意盡則同生有餘意同若實
 報寂光破無明顯法身則應生有餘三果報上明來
 生者若於同居有餘便除無明別圓地住皆得往生
 四常寂光土若究竟寂光即是不生不生豈為往來
 生也若分明寂光下寂滅忍十地二生中寂滅忍等
 覺一生或云圓教初住分破無明見佛性理亦得分
 生乃至等覺皆有此義但有無明變易生死果報所
 拘故云住果報也妙覺永盡故言一人居淨土前四
 十一地若約果報名生果報若分見真理名常寂光
 問分段同居要見思盡捨身方生有餘有餘亦應別
 見思盡捨變易身方生報土耶答不然分段質礙煩
 惱雖盡必須捨報若有餘土隨破別惑因移果易即
 名實報問實報受生寂光生不答既云常寂宜得受

生生即流動何名常寂問上何得云生常寂光答若
 果報土有邊論生發慧見真真即不生即是不生生
 也問若不生生亦應云不常常答亦如所并何者究
 竟常寂不生不生四十一地分居常寂即不生不生
 常常也六明四土說教不同即為四一染淨土說教
 不同者凡聖同居既有淨穢穢者五濁障重而根有
 利鈍利感頓教譬如日出前照高山鈍根障重即開
 三藏方等小品方便調伏於法華涅槃始開圓教見
 於佛性開秘密藏淨者如華光土雖非惡世願說三
 乘此亦得有頓漸之教問淨土亦得開漸教者香積
 菩薩何故驚怪答本願說故二有餘土說教不同者
 斷通結盡皆得往生不無利鈍藏通二乘皆鈍故大
 論明羅漢法性身鈍以於佛道而紆迴故通別圓教
 送判利鈍可知如來於彼但說一乘雖無開三而於
 一乘不無權別赴兩機緣若明開顯雖無藏通而開
 別權顯圓之實故法華明羅漢生彼求佛智慧得聞
 是經唯以佛乘而得滅度三明果報土說教不同者
 既皆破無明其往生者同一根性行大直道無復紆
 迴佛於彼土但說一圓也四常寂光國說教不同者
 若究竟寂光無說無示而言說者法身無緣冥資一
 切無說而說即是法身說法若約果報明常寂光分
 別二種說法不同者說無作四諦即果報土說一實
 諦即常寂光下兩土類此可知七約觀心明四國者

心性本來畢竟空寂而乘生多顛倒少不顛倒
 無明因緣而起善惡即所生法即空即假即中
 中是因緣善惡之境即凡聖同居何者所觀善
 惡即淨穢土了因緣虛假折體入空空境即是
 有余土地也知空非空不以為證知中非因非
 果而因而果若了因果無障礙者是果報無
 障礙土雖復空假入出之殊而無明心源即是
 佛性若知無明性即明即常寂光故文雲隨其
 心淨即佛土淨大集雲欲淨佛國當淨汝心華
 嚴雲無量諸世界悉從心緣起一切諸法界皆
 入一毛道八用佛國義釋此經者為三一通序
 分二通正說三釋流通一通序分者合蓋現土
 此瑞正表欲說佛國故實積述歡雲今奉世尊
 此微蓋于中現我三千界實積深知欲說淨土
 故稱歡竟即問佛國因果敘述現瑞正意表於
 欲說佛國二通正說者為三一室外二室內三
 出室一通室外者有三品半文實積請說佛國
 因果如來具答故足抗案地現於淨土今
 諸衆生得大乘益復土如故求聲聞人得小
 乘益若迷佛國依報之義豈識此品之

玄旨也次通方便品者為國王長者說體折兩觀勸求佛果正固若成依因則具界內結業未斷生同居淨結業若斷即生有餘若成佛時則三種眾生來生其國次通弟子品詞諸聲聞者在令斷界外緣集若至法華進斷別惑生果報土後成佛時三種眾生來生其國次通菩薩品詞諸菩薩令斷無明則生寂光後成妙覺時一種眾生來生其國三通室內六品者文殊問疾入毗耶離淨名即現空室六十方諸佛國王皆空故現空室也此豈非正表顯佛國義符成如來說佛國也次通不思議品現須彌入芥等不思議事皆顯佛國依報自在次通觀眾品天女住室有二年即同淨名在常寂國正是助顯佛國之義故云十方佛土常現此室次通佛道品行於非道違違佛道即是於不淨國顯現淨國故偈云雖知諸佛國及真眾主空而常修淨土教化諸眾生次通入不二法門品諸大菩薩各說入門欲破前二王無明入果報土住常寂光次通香積品此室現眾香之淨國對婆娑多穢土即是證成室內五品符成佛說淨穢兩國三通出空兩品者菩薩行品淨名尊掌擎大眾還眷羅圍佛對阿難說種種土復宗明義若不精解此品經文何由可別次通阿闍佛品即是室外現土證成如來說種種土其義分明開經得道倍於前也三用佛國釋流通兩品者法供養品天帝發指弘經如來印可正為流通不思議解脫之體佛國因果之宗憑養品付囑弥勒及阿難等流通不思議解脫法門及上所明佛國因果便不斷絕而釋品者以品類為義義

類同者聚為一段故稱品也但此品類應六序品言佛國者從正當名聞既有正何得用正以標初品若此非問也設用序當名復應問云何不用正解不無其例如摩訶般若初半品是序從告舍利弗後半品是正而用序標品復有何妨若不許此經序受正說名者亦應不許彼經正用序標品也若謂定應用序標題若金光明序正同品亦應為妨此既晚入安品指意不同非佛所制亦非阿難不足定執此經雖不標序品為初而序義宛然事須臾釋序表眾多略用三意略釋序二明通別三約觀心略釋者有三義以次序為義二以由藉為義三以序述為義一次序者夫著文初名之為序今如是六義是經之首故名為序二由藉者大聖說教須由藉是以現瑞表發生物喜悅故云道從歡喜生也以此為由故得說教三序述者既生欣慕而聖意難量時眾歸心靡知所趣所以須假高弟子或化佛菩薩預先稱述眾疑既息歸宗有在方可致教故云序述今經初六義即是次序合蓋現土即是藉藉積述款即是序述問諸經具三序以不答有具不具或一皆為序分也問序訓不同何得俱用次序會通來義卷字書雖爾經意合三共用次序之字亦應無妨依義不依語也二明通別者還求前三以為通別如是六義即是通序現瑞序述合為別序眾經通以三義為首故名通序眾經之初現瑞不同序述各具有所表發故去別序今因別名則有別序有別言教若因通名則有通序及約行理通別因此而有兩序問若

以兩序從兩名立者立名則別後通為序何得前通後別若其名之便應前別後通為序之便應前通後別復次二述亦前別後通何者如現瑞眾藉是說經之前如是等六乃是如來將入涅槃友說此語故知在後經前序正為發起現弟子信心經後序為今未來弟子生信若爾佛在世時經初無序不名經若若別序之前雖無六義佛說法時已有其事故得名經三約觀心者心即是通觀即是別因此觀心成就一切法即是入道之門即由藉也問若以觀心為兩序者豈不顛倒若立名之便故言觀心修行之便是心觀類前事義其理顯然問云義趣多明觀心已恐不可入文復爾將不壞亂經教邪若說經本為入道若懷道之賢觸處觀行豈有尋求聖真而不觀行者乎但巧說得宜非止不損文義兼得觀心分明分別法門非觀何速豈有壞亂之咎也五經文就序為三通二別先釋通序六義通為眾經之序須為兩義一總二別一總釋者是佛教阿難等諸大弟子說入佛法之相大論云佛將涅槃阿難親屬愛結心深憂海阿泥樓駄語阿難言於未來事若有疑者及時語汝何為沒在憂海如世凡夫阿難得念道力問心得醒即以四事請問一問佛涅槃後去何修道二問誰當作師三問惡言車匿去何共住四問佛經初首作何等語佛告阿難若今現在若去世後依四念處修道解脫戒經是汝大師惡言車匿依梵法治若其心輕伏教邪延延經即得入道我三僧祇所集法藏初應作如是說如是我聞一時佛在某方某

法苑珠林卷第一

第十三

國王與大衆非獨我法如是三世諸佛經初亦然
 故知大義即是通序亦名遺囑序如來遺言今獲
 首故亦名經前序三世諸佛經前皆然問何故經初
 安如是等乃至恒令修四念處答經初安如是等者
 爲勸發勤信故亦爲印定佛說弟子及九十六種
 所說故亦爲破外人經初以阿陀二字標其教首故
 阿陀者是謂吉相邪僻之事具如百論惡口車匿充
 法治者其自恃主權輕諸比丘僧法事時輕笑言和
 落葉旋風所吹聚在一處何所平論佛去世後猶
 自不改佛令作梵壇謂默擯也亦去彼梵天治罪法
 別立壇其犯法者令入此壇諸梵不得共語若心調
 伏爲說那施迦旃延尊者今離有無即入初果一家
 明三藏教立非有非無門異於三門意在此也教諸
 比丘依波羅提木又住者波羅提木又此去保解脫
 亦去報解脫亦去處處解脫問毗尼明時食時衣等
 多非正義耶去保得解脫答大論云佛說毗尼爲今
 佛法又住不應求實求實即生邪見今時僧衆不
 以戒律在心者恐滅佛法今依念處修持者若離念
 處施但得爲形生入天生禪得定隨獲受生多聞說
 法但是世智若修念處能破四倒聞聲聞經說須依
 念處摩訶衍教無生入道宜須念處有所得觀耶若
 大乘有無生無量無作念處若離此三則無正觀但
 佛教雖多不出半滿生滅念處即是半字三種念處
 即是滿字半持滿發枯槁中間得見佛性住大濕
 聖名諸佛境界出念處外無入道法故佛遺囑令依
 念處分別釋者多用五教今依六義一如是者勤

法苑珠林卷第一

第十七

信之端三我聞者親承音旨三時者感教之時四佛
 住者的出化主五方所者聞經之處六同聞者誰非謬
 傳也此六義者正爲贊成佛去世後見聞之徒息疑
 增信自利人功成道就如謂勸信之端者如是
 等六言爲勸信如是居初故去端也初如是爲三一
 揆明者意在勸信如來如法相解如法相說所說誠
 諦必可信從大論云佛法大海信爲能入又如是者
 善信之辭不信者言是事不如是其信者言是事
 如是又大論云如是者示人無諍法佛以無倚心說第
 子以無著心受能得解脫故言如是非如外道說著
 聽者皆以著心現世圖諍死入地獄言若如是又古
 來多云如是者文如理是文以巧諍爲如理以無非曰
 是三約教者四不可說赴機而說則有四種一生成三即
 空三假名四即中一因緣生滅如是者佛昔於波羅
 奈說五陰生滅俱隣等聞如是說即得悟道此經復
 去求聲聞人知有爲法無常得離濁果及法眼淨二
 即空如是者如說大品三乘同見無言說道而斷煩
 惱此經破迦旃延明五義三百比丘聞如是說心得解
 脫即是示人無諍法也三假名如是者如無量義六
 摩訶般若華嚴海空宣說菩薩歷劫修行此經亦
 去以無所受而受諸受者菩薩聞如是說得道種智
 入菩薩位知衆生根四道如是者如大品說佛以諸
 法實相放出現於世法華云諸法實相義也爲汝等
 說此經諸菩薩各說入不二法門若菩薩聞如是說
 即見佛性開佛知見住不思議解脫佛法有此四種
 如是故衆經之初皆安如是華嚴頓教有因緣假

法苑珠林卷第一

第十七

名中道三種如是三藏但有因緣生滅如是若諸方
 等具有四種摩訶般若則有三種法華但有中道實
 相若大涅槃明諸佛法界亦具四種此經猶是方等
 大乘生蘇不定之說具有四種如上所引經文此經既
 具四如是義故經初標如是也問理無二是何得有
 四答諸法畢竟無說非實非實尚無種何況有四
 而權而實者權故說三實故說一權實備明則有四
 種三觀心明者即是三觀明四如是也華嚴云欲知
 如來心但觀衆生心若見如來心即見衆生心如破一
 微塵出大千經卷衆生一念無明因緣所生之心即具
 四理若觀心因緣生滅入空即生滅如是即空即假即
 中例說可知問若觀心具四應即是佛答六即分別
 進不叨灌生增上慢退免免數寶之失我聞即阿
 難等親所聞法故去我聞亦爲三釋一揆釋者親承
 音旨故若傳從他聞多致偽謬今既親聞是則可
 信重情承受無所致疑大論云隨俗說我和合稱
 聞隨俗說我者學無學人傳法利生順俗說我外不
 乖宜內不乖實如用金錢以買銅錢買法爾人無
 性也和合稱聞者耳根不壞作甚欲聞情塵和合
 耳識即生意識分別種種所聞因緣和合故稱聞也
 阿難等內則耳根聰利外則對佛入音領納無遺故
 稱我聞問大論云阿難是佛得道夜生涅槃明佛
 成道後過十二年方爲給侍自爾之前說經阿難不
 聞佛將涅槃爲魔所蔽亦不得聞云何皆稱如是
 我聞答大論云阿難將欲結集法藏合眾事向佛涅槃
 處說佛言佛初說法時我不見如是展轉聞

乃至波羅奈展轉聞者舍利弗問經云阿難修不忘
 禪得佛覺三昧以三昧力自能聞也又報恩云阿難
 從佛求乞四願三如涅槃第四願者佛所說經未聞
 之者更請為說佛可其願有所不聞重為說也復次
 大論明結集法藏優婆塞等分母若高座皆稱如是
 我聞未必並是阿難也問阿難但結集小乘亦結集大
 乘邪答解者不同有言但結集小乘諸大乘經是文殊
 彌勒等所共結集又言阿難亦結集共二乘說大乘
 經故云品付屬阿難此經亦爾其不共者大菩薩結集
 也又云阿難亦結集不共二乘人說如正法念云阿難有
 三種一阿難賢二阿難持三阿難海今謂阿難賢持三
 藏教阿難持持共大乘阿難海持不共大乘故法華
 云阿難聞佛授記即時憶念過去無量千萬億諸佛
 法藏如今所聞亦識本願豈不備持佛之教次別釋
 為三我二聞我亦有四一約三藏明我者依薩婆多我
 但有名依曼無標說有假我憤子明我在第五藏是
 等難殊悉破外人計神我性說假名我二通教者如大
 品云色性如我性我性如色性我之與色但有名字皆
 如幻化三別教者以自在為我善於知見得無量礙
 即我義也又攝大乘明似我識皆是別義也四圓教
 者中道佛性即我義也中論云佛或時說我或時說
 無我於佛正法中無我無非我此經云於我無我而不
 二是我無我義涅槃云無我法中有真我云我與
 無我其性不二不之性即是實性實性者是二十
 五有真我也前三是權我圓教實我也問若爾何
 得大論云隨俗說我若三教隨情豈非隨俗若爾教

明我即是佛性非隨俗也三教我聞並約耳根圓教明
 我我即是聞以點色性說真我故難法性外無別能聞
 耳也用教約諸經明我多少如前可知三明聞者大經
 有四種一聞二不聞三聞不聞四不聞今恐此
 是四教辨聞教即聞聞以小生天生大生故名生不生亦
 得云小聞成天聞故名聞聞問大經生不生是因緣
 相續不斷何以類解聞聞義耶答彼釋釋生具有
 兩義今不取約行但取約十二因緣相續以明生
 即於聖人聞經不使何者藏教諸得道人生生色壞
 但有報身報塵和合故稱聞也二通教即是不聞聞
 如夢如幻點空談聞三別教即聞不聞所聞自在
 者世諦死時即聞聞死而生聞持隨有所聞自在
 能持故攝大乘說有聲者應受識即定別教大
 乘明聞也四圓教即是不聞不聞大經涅槃聞相
 盡也問若無聞相去何說聞答若聞相盡都不聞者
 佛住涅槃應都不聞法界音聲如法華明耳根功
 德相相聞相盡十方無數佛百福莊嚴相為眾生
 說法悉聞能受持況分證聞相盡聞十方佛法而
 不能如受持兩耶妙覺聞相究竟盡一切法界所有
 音聲三聞也故大經云若知如來常不說法是則
 名為具足多聞此經亦云其聽法者無聞無得用四
 教明聞約果經聞義多少亦類如是可知問大論明
 佛法無我何得分四若爾便是有我若若定有我何
 得四教之別若定無我何得經教有此異說若其不許
 作此分別非但壞佛方便教門亦順諸不信者義宗
 三約觀心類如是可知一時者四眾感發得道之時此

亦助成如是可信故大論云說時方寸為生信亦為
 三總解者大論云教時等實無陰入所不攝但隨世
 俗說一時無咎也言四眾感發得道之時名一時者若
 通論四眾感一期教始終各近其名一時即是多時少
 時提明一時如戒序六春分四月日為時春分實有多
 時但總東為一時也若約得道明時者赴機說教
 開教即入如百忍一刹那此約少時明時也今約此
 多少提明一時謂一期說法通是時之事也況此為
 五約機發者世善機發者即是多時出世機發即
 是少時提此多少皆名一時二約佛說教者三乘起教
 即是多時用第一義即是少時提此多少皆名一時
 三約機教合明一時者亦以世出世善惡為多少機發
 合故不在一時故名一時四約四眾得道明一時者世與
 出世多少準上提此多少皆名一時五約阿難聞經
 明時者約佛說經多時少時阿難聞非異時故名一
 時又阿難得佛覺三昧如前說解佛為阿難重說
 即是聞經之時名一時也一約教者三藏生滅時通教
 如夢幻一時別教破時顛倒能分別教無滯礙也攝
 大乘明教識攝阿僧祇明世識攝三世即是別教
 明一時也圓教約不思議法性明一時入一切時一切時
 一時在經明住不思議解脫菩薩七日為劫一劫
 為七日法華明六十劫謂如金項華嚴明十一切等
 一教皆具五種一時約諸經多少類如是可知三約觀心
 者觀因緣生滅者心在定時能知世間生滅法相
 則一念中惠眼開發見生滅之理故名一時者非定
 心見理即前思後覺憶想顛倒雖解生滅不能見

卷之三

理非一時也若體空惠眼入假法眼中道佛眼皆是
 定心一念少時豁然開發各見諸理名一時也佛在
 者佛是能說顯其化主亦為助成傳聞可信何者
 九十六種不足歸心三乘聖人猶居不極說非究竟今
 明無師大覺現然頓悟所立誠諦從是聞經稱佛機
 緣衆情忻懽亦為三提明者舊稱佛地此言覺者
 自覺覺他名之為佛智論云佛陀泰言知者如何等
 法謂知三世衆生數非衆生數常無常等一切諸
 法善提樹下了了覺知故名佛十号具足亦名
 一切智人佛德無量稱名亦爾今不具釋所言住者
 住之異名大論云四種威儀住故名住住有四種
 二天住者謂住布施持戒善心三事故三林住者住
 四禪四無量心四無色定三聖住者住三空四諦十二
 因緣理也四佛住者住首楞嚴等無量三昧力無
 畏擊一切佛法佛所得法備於中住憐愍衆生示住
 耶二別約教者四教明佛已略在玄但為化四種根性現
 相亦四如初成道乃至涅槃皆現四相初成道者如勝
 天王明初坐道樹得成正覺或現坐草或坐天衣或
 處寶座或在虛空即表四教佛相不同次明轉法輪
 現相不同者華嚴頓教則現大小相若鹿野轉生
 滅四諦即脫瓔珞現比丘若說方等即現兩內尊
 特之身或現門外塵空之像若說般若亦現內尊
 特之身及現種種佛身之相以衆生疑故現常身放
 常光明若說法華但現尊勝若說涅槃備現四種
 事同方等知是隨緣現種種身一往大略言四種身
 明涅槃身相不同者如像法流變云如來將入涅槃

卷之三

是時大眾或見如沙門像或見威德相好端嚴或
 見坐寶蓮華談心地法門或見身如虛空無有邊表
 此豈非來說四教其功已說將入涅槃現此相也此經既
 方等教攝亦應隨機感見四種校長者子說偈數備
 云云見世尊在其前斯則神力不共法問四教所見
 定如前不答且一住相對理在隨緣若就障邊亦男
 身而說勝法如觀世音以種種形遊諸國土說大乘
 法豈況如來次用四教明住義者隨教所辨法門不
 同佛於中住憐愍衆生故示住毗耶三約觀心者華
 嚴云欲見如來心但觀衆生心何者一心三觀圓觀三諦
 開佛知見雖有肉眼名為佛眼亦名種智若用三智
 以不住法住三諦三昧亦是佛所得之法佛於中住憐
 愍衆生不捨道法現凡夫事住世間法也此須善用六
 印分別入大乘之要門也毗耶離耆羅樹園此明方所
 即是顯示說經之契助成勸信也今為二通方所
 即毗耶離二別方所即著羅國通方所復為三約
 事者此云廣博嚴淨其國寬平名為廣博城邑華
 嚴故名嚴淨有師翻為好相出好鞭鞭勝於餘國
 故也有言好道國有好路平正直真又言好道其國
 人民好樂正道自敦仁義不須君主五百長者共行
 道法率土人民莫不歸德故云好道次對法門釋者
 隨前所翻即以對之廣博嚴淨者即是釋迦法身本
 居寂光其性廣博指若虛空功德智慧無諸障礙故
 云嚴淨迹履間亦託廣博嚴淨之土是知非本無以
 垂迹故居人間嚴淨之國非迹無以顯本寄毗耶離
 說諸佛國也說如云顯迹那常寂本國言好稻者

卷之三

釋迦不住大般涅槃百句解脫故法華云百穀苗稼
 昔皆增長因其增長穀實得成即是百句解脫
 之妙果為好稻也垂迹顯本類前可解言好道路
 景朝是奉召三持甘膳等是順百次七恒夫人衆上
 列當世夫人此列寶頌淑等文為二所召順召所
 召有數類名數也類中簡世王又出本是三三昧迹
 為女儀態是權類列名如文悉皆安住默德也上求
 下化悉如文各相謂言者順召如文次八恒天女衆
 文為二所召有數類名數初如文次天女類也此
 中多是三光已上四埵已下天女之類三列名如文
 四作如是言下默德為三先默報得天眼所見次是
 諸下默上求三善能下默下化初如文次默上求中
 欲聞大乘是深解大乘威儀具足是安住大乘餘如
 文三善能隨順下是下化釋知前亦於晨朝者是奉
 召各取天本香者是順召如文次九恒龍衆亦為
 三所召有數類名奉召如文設諸供具下是順召
 如文次十恒鬼神王衆文為二所召有數類名此應
 是同名後列者是正四王仁等遠語是順召供具如
 文次二十恒鳥王增數至千億恒沙鬼神至百淫
 王但略列數語類出名而已其中或有默德皆可解
 是為增數前二十一衆竟從復有十萬億恒河沙天
 子風神兩神是三衆同數復有二十恒沙象王至二
 十恒沙仙人凡五衆同數同數文竟問淨提中切意
 王者是無數衆第二列中間衆問淨提是一邊無
 量世界是一邊其中間又為二一結前列後二悲近
 召遠結前者結前三十四衆簡出二衆者有事有樂

事者迦葉入滅定所持故不來阿難為魔所害故不來有所顯者迦葉為顯不捨細戒故迦葉最長子方持佛法佛若臨滅應細戒告阿難言我滅度後諸微細戒能持者善不能者捨迦葉後問何等是微細戒阿難言不知即阿難云汝面受佛言言言不知可捨不可捨又為外道所譏師所制戒滅後皆捨復不可捨迦葉若來寧得執正此事阿難為顯最後住者由因成果如佛所得佛於中住也由本垂迹故居眷園用顯顯本住著羅園說不思議德持之園苑也難分別者如來住園表居中道三七品雖非有無而似有無如來住此難分別理成於道品佛菩提果如此妙果所依之土七種方便之所莫測未難分別之樹也三約觀心者三觀觀心性不動而修道品因起悲捨善根牢固成諸德持即住園也蓋華嚴說菩薩有十種園即是道品園也若約觀心解難分別者如大經具有四句若修三觀觀不思議難分別理亦有四種一自有觀心都無所以感儀為儀儀義羅果內外俱生二自有感儀齊整似如柔和內觀之心不違定慮如著羅果外熱內生三自有感儀不足可觀而觀行純熟入諸法門如著羅果外生內熟四自有修心三觀調熟身口柔和似得道相三觀開發入諸法門或成觀行或成相如如著羅果內外俱熟是故行人難可分別如著羅果也問那得處處對法門以約觀心佛意豈然各佛心如海眾流皆入如如意珠隨念而寶亦如淨鏡隨對像生亦如大地隨種生長大經摸象各不能知執見之徒自謂已解詳論

是非實會佛言若言經中無對法門者如昔現也問淨名言父母妻子親戚眷屬悉為是誰大主言言智度菩薩母方便以為父等淨名既是在家菩薩何容無有父母家屬而不依事卷約法門當知不起道法現凡大事雖現凡事皆內表道法亦如佛涅槃處在枯榮間豈可直作樹木之解且佛說皆表季滿今欲說不思議解脫法門不捨道法現迹同凡住於毗耶豈不表極地所住法門華嚴明十城十圍豈止是世間城園此經下文菩薩行品諸佛感儀有所進止無非佛事何得但作事解而已不思諸聖善權秘密表發之事又法華云欲說是經應入如來室善者如來衣坐如來座然後於四眾中以無所畏心說若彼經不對法門者欲講說時將不佛殿外佛座披佛衣處眾說法得佛意耶問法華經中佛自解說其義可然今此城園佛不解釋何得師心對法門耶若若佛不釋不得展意者一切經文何曾併是佛自解釋若各師心豈得有失問華嚴頓教可得約行明諸法門此方等經及小乘教何得亦約觀行明義此經既云諸佛解脫當於眾生心中求若不約觀行豈稱斯文若不以此毗耶園對諸法門則不得約觀心解釋何於眾生心中求諸佛解脫若不於心求解脫者云何得住不思議解脫若不住不思議解脫云何於一毛孔現諸佛土變現自在廣如不思議品又豈得如華嚴無量諸世界悉從心緣起無量諸佛國皆於毛孔現若言小乘不得約觀心解者何故聲聞經中佛為牧牛人說十二法二內合比丘觀心如足等例

豈非方等及三藏經對諸法門觀心義也問三觀四教懸釋此經觀前教後文何得教前觀後矣且論其玄旨教從觀出如破微塵出大千經卷入文帖釋從事入理故先須四教消釋經文事文入理必須觀行故次點出三觀音門一品一偈一句無不皆入不二法門住不思議解脫也與大比丘眾八千人俱此下第六辨同聞眾此證阿難與諸聲聞菩薩天龍八部四眾共聞豈謬傳也就此為三聲聞眾二菩薩眾三羅眾問從小為初應先天龍從大為初應先菩薩答小乘出家得道荷佛恩深故常在佛側侍陪奉戒行自守物所歸信證經義親故須先辦菩薩外化不恒佛側和光利物難可測量也但觀其迹莫知其本謹信義疎故次辨也天龍眾結感未盡猶居凡地內無得道之功外闕化他之利證經為劣故後辨也復次此有所表二乘滯空凡夫滯有菩薩不滯常行不取處其間故大經云凡夫者有二乘者菩薩之入不空不有問何以不歎聲聞德耶若謂師解言既被彈訶無德可歎今謂不爾菩薩亦彈何故即歎又金剛般若亦不歎德非為被強今恐是出經存略又云夫之一字即略歎德如大論云若說小乘但明比丘眾說摩訶衍非但比丘必須菩薩如金剛般若但辨比丘不列菩薩豈可金剛是小乘經但是出經者略此經不歎竟亦可知明聲聞眾者初明比丘即是通語人類人類多種如胡越不同佛法出家皆名比丘釋此為玄一與天三比丘四眾五教釋與者此經云與天品云共與即是共大論辨七二明共所謂二時一戒一心一

神學經疏卷第一

乘分一

釋言三

見一解脫若釋法華須約本迹今經既未敘述但因緣事解觀行而已一處者同在菴園時者一會之時一戒者同得無作一心者俱得九定一見者俱見四諦一戒者悉得無學一解脫者俱證有餘三釋大者若依梵本應云摩訶大論云摩訶或云大或云勝或云多天主所敬故名大勝九十六種故名勝數至八十故名多令明外道有二種一切智三神通三聖陀具此三種名大外道佛對破故此於三藏說三念處謂性共緣能修此三非但正破三種外道得入性地證果之時成三解脫謂思得好解脫心得好解脫及得無礙解脫名大比丘名大羅漢若別對者得惠名大得心名勝得無疑名多三種具足名波羅蜜聲聞成就一切羅漢功德故名大問得惠解脫即名大者何須具三答如三德具故名大涅槃而摩訶般若亦受大名三藏通教各有四門合有八種皆名波羅蜜聲聞故名為合若約觀心即就折體從假入空而明觀也此種比丘顯成論各有二種大比丘義餘六不明三釋比丘者或言有翻或言無翻言有翻者翻云除餘衆生薄福在因無法自資得報多所難之出家戒行是良福田能生物善除因果之纏之也言無翻者名合三義智論云一破惡二怖魔三乞士一破惡者如初得戒即言比丘以三羯磨發善律儀破惡律儀故言破惡若通就行解脫戒定惠戒防形非定除心亂惠悟想虛能破見思之惡故言破惡二怖魔者既能破惡魔羅念言此人非但出我界域或有傳難化我眷屬空我宮殿故生驚怖通而言之三魔亦

神學經疏卷第一

乘分二

怖三明乞士者乞是乞求之名士是清雅之稱由定之內修清雅之德必須遠離四邪淨命自居福利衆生破惱慢心謙下自卑告求資身以成清雅之德故名乞士又解破器是正義下兩助成何者受戒破身口惡業怖魔即破愛惡乞士破惱慢惡約觀行者次第從於陰入界求法身神悅資無漏惠命成蓋無生智斷之德故名乞士下文詞身子云佛說八解脫仁者受行豈難欲食而開法乎此具三義一殺賊從破惡以得名二不生從怖魔以受稱三應供因乞士以成德直言比丘則大小未定或在凡性地學人之位今言大者即大羅漢當知大之字無所不含有即略數德也四釋衆者梵言僧伽此翻為衆直一比丘不名為衆衆多共集名為衆也律明四人已上皆名為衆如眾樹共聚乃名為林智論云僧有四種一愚癡僧謂破戒放逸僧也二啞羊僧雖持禁戒不能分別三學開遮通塞之相有疑請決然然無對猶如啞羊三有善僧者若出家人修戒定惠亦能分別為人開決但未發真居內外凡自愧未能成就聖法謬信僧數四事故待常愧自責亦名事和僧四具實僧者從苦忍去四果聖人皆名具實理和僧也前之二種雖有僧名既非事和不堪僧事後之三種堪行僧事五明數有八十事義可知對行明數意則難見菩薩者此下第二釋菩薩眾證成問何但聲聞亦有六菩薩三萬二千觀承演說非譯傳也文為五明類二辨數三款德四置名五總結初明人類者夫大乘行人通名菩薩是大乘行人之類類

神學經疏卷第一

第廿

釋言

也具存四音應云菩提薩埵什師恐繁略提埵字但云菩薩翻譯不同阿毗曇云自覺覺他名為菩薩有云菩提云無上道薩埵名大心謂無上道大心發大心為衆生求無上道故名菩薩安師云開士始士又翻云大道心衆生白不翻為高士既異翻不足須留梵音今依大論釋菩提名佛道薩埵名成衆生用諸佛道成就衆生故名菩提薩埵菩提是自行薩埵是化他自修佛道又用化他故名菩薩若不覺已所修持為無惠利但三乘同名菩提而二乘不名薩埵者無悲利物故不受斯稱是則略三字異乎三乘其義宛然薩埵見其通名為道不名薩埵別圓見真如鑽石吸鐵非但止名菩提亦得即名薩埵故大經云實識者即是大乘若非大乘非一實諦問前兩菩薩不名薩埵何異二乘答各有少悲悲願行其二乘也四教菩薩具如多義此經多用衍三教意釋數德也不用三藏者非衍正意有時引出正為比決大小不同觀心明菩薩者約三觀分別析體入空起大悲心亦名菩薩修後兩觀任運即是菩薩義也三萬二千辨數者依事可知表法門難未可定對其所知識下三款德為二摠二別初摠數者即是初摠數德章門若無自行化他之德豈為衆所知識此諸大士隨緣利物荷澤無遺十方衆生莫不知識聞名欽德為知觀形敬奉為識但衆生有四根性菩薩即以四種化之即有四種知識三藏三教行滿百劫種相大人相現物所歸崇名衆所知識通教八地道觀變流神通利物名衆所知識別教登地圓教初住得如來

一身無量身現十界像隨緣利物名眾所知識求權
遍十方豈高三士為一切有緣之所知識今諸菩薩皆
是補處攝遍界萬一切有緣故云眾所知識若約觀
心三觀心明即德建名立是則聞名欽德觀形敬奉
亦為眾所知識大智本行下二別歎德為三略歎自
他德二廣歎自他德三歸果歎德一略歎為二略歎自
行三略歎化他自行又二正歎二釋歎初二句言正歎
者即是大智本行解此或約一法或約二法約一法歎者
大智即是本行也依本起智智即是行故言又智本
行故法華云諸法從本來常自寂滅相佛子行道已
來世得作佛此經云從無住本立一切法若南耆舊解
多從八地約位帖釋北方諸師從初地約位帖釋什師
從下至上漸勝稱歎解既不同未敢偏用何者南方
引威神建立文證故知初歎六地北方引七波羅蜜
證歎初地乃至七地一往引證經文各便若欲和通
則碩乘連但經文對地處處有之未足定執謂為
得攝集經者意今謂一往多是歎上地之德若歎上
地自攝於下何者通論諸位行類是同但上得勝品
下得劣品今以勝攝劣不可以上下各歎歎大智
本行皆悉成就金剛智滿始名成就豈可歎下如
歎能師子吼乃空實震下地亦能有此演說何獨歎
上故知分別互有所失開近等語等語非歎文之明
諸德皆歎上地須約階果故下結云如是切功德皆
悉具足若通下地無等之約相持說更有遠近如
法華明行處近處下亦名近也華嚴明十地智惠
如爪上土諸佛智惠猶如大地此則懸殊今三教菩薩

行類是同而教有所主各有淺深通八地去但約二
諦而更有優劣若約補處自攝下位別登地去即見
三諦入佛智地行類是同但約品深淺分地優劣若
歎補處即攝下地圓教初住三諦圓顯具於一切諸佛
功德但品位不同不無優劣若歎等覺即下位皆
攝但諸菩薩外隨所感見聞不同內則本迹皆下難
測豈可定執今非但約教分別菩薩功德法門或時
內合觀欲令行者知勝妙功德皆從心出是則諸
佛解脫皆於眾生心中求若約一法歎者大智歎
解本行歎行若行解互闕如自足互失自無所到若
行解具者如有自足即到涼池故須雙歎所以歎解云
大智若執是觀解若入空出假智方便不名為大
中道觀解切種智名為大智故論云我今如力欲
演說大智彼厚實相善當知大智即是觀諸法實相
之觀也言本行者即是歎行從大智本一心具足諸波
羅蜜故本品云諸法難空而能心具足萬行金光明
云三種智而為根本無重功德之所莊嚴當知自
行雖有多門但略歎解行橫豎諸德皆無不收問若
薩未證極果何得言言言成就金剛果雖未滿因行已
圓故云成就但約教成德其義不同三藏初緣生滅四
諦發誓名大智行六度行名本行種相業成名悉
成就通教初緣無生起持名為大智檀三事功乃至
般若名為本行十地如佛名悉成就就初緣無量
生解名為大智行無量波羅蜜名本行十地等覺
名悉成就就初緣無作發心名為大智心萬行名
為本行十地等覺邊際隨智滿眾事實究竟名悉成

就釋寶奇知若觀心解約三觀明初觀觀生滅四諦
大悲弘誓名大智用觀行六度即其本行此三藏教
折假空觀體假通教入假別教心圓教專之可知
諸佛威神二句二釋歎也亦傍成化他此正明佛加
金剛論云於菩薩身佛與功德智慧之方故名如也
今明解行因圓正由諸佛威神建立智惠如解大智
得成功德加行本行得成內因雖是菩薩自修外緣
必假諸佛宣護譬如種子內雖自有能生之因外無
地上日光風雨等緣豈得成實其菩薩亦爾雖有慈
悲智慧精進禪定自行化他之因若不假諸佛慈悲
地智慧光神通風說法雨自行化他之因豈得圓也
如大鵬影覆子得生長故華嚴云六地欲流空佛加
摩勒方得發起若約觀心修三觀時必須懺悔請十
方佛若心至者佛即加護自然行成世有邪見寧種
之人但信有心佛不信諸佛威神所加此正釋前傍
成後化他者若加化他如華嚴明法惠菩薩說十住
諸佛放光加方乃得說乃至金剛藏說地亦如是
此即是成後為護法城若約觀既成若欲利物必
須懺悔請十方佛威神建立有威靈加隨所生如
風靡首為護法城下二略歎化他德為三歎化他
心三歎功成三釋歎初二句歎化他心者佛法如城能
為行人防非擬敵故名為城若護佛法即是護城
又解陰入界法此法即空即空之理名涅槃樂城眾生
是主而種種性具恒沙佛法如城中人物故云云切
眾生即大涅槃即菩提相但此妙理外為天魔鬼外
道之所破壞內為通別見思所侵善菩薩為護眾

生本有涅槃之城不令妄起諸愛見也受持正法者
 即是四教之正法也菩薩從十方佛聞此教法得陀
 羅尼摠持無忘名為受持將用此法降魔制外及
 破眾生內外愛見諸煩惱賊護涅槃城令諸眾生法
 王種性自得安隱恒沙佛法不致散失名護法城受
 持正法約觀者假空空假護小涅槃假中中假護
 大涅槃從師子吼三昧菩薩住此三昧能師子吼師子
 吼者名無畏說若約觀心三觀若成所行如所說
 說於四教心無怯弱如師子子若滿三年即能說也名
 聞十方亦化他功成化功既著十方家家益咸共傳
 揚聲稱馳遠如大將破敵功名蓋世眾人不請下三
 釋欺化他眾人不請初二句此釋化他之心為護法
 城也菩薩悲誓待祈請如救賊圍逼連官大將
 救其危急何待城內來祈請也問若菩薩不請之
 友佛何故待梵王天帝請轉法輪菩薩尚不須請
 豈況於佛但是說法之儀生物殷重故須待請問善
 薩不待請者凡是有心必應救不吝有緣即赴非請
 有無友而安之此釋受持正法世人以同志為友若
 薩善巧同物根緣共修四種四諦各得無漏道果故
 法華云我等立二人亦共汝作若開權顯實向來佛果
 直至道場此即法親之友也而安之者未安道諦令
 其得安即是四種眾生令安四種道諦若開權顯實
 皆令安住無上涅槃故言友而安之也若約觀心析
 體入空假名中道此四種心不請三觀三觀自觀即不
 請友自觀符成心令此四心住四道諦即是友而安之

紹隆三寶三句此釋正化他功成能師子吼名聞十
 方菩薩用無畏心說於四教即是紹隆四種三寶若
 願赴圓機即入佛忠初成就一體三寶增進不斷
 乃至妙覺湛然安住即是大乘一體三寶常住不斷
 故言使不斷絕若漸教赴機次第明不斷者初三藏
 乃至同教一體三寶不絕展轉興謝教權實故菩
 薩用此四教三寶引接眾生使佛種不斷皆令安住
 大般涅槃常住三寶皆是菩薩說法之功是能師
 子吼化功師已名聞十方故言紹隆不斷也若約觀
 心紹隆不絕者若佛在世紹隆三寶事如別說佛去
 世後佛法付囑三寶弟子所以優填造像闍王結果
 育王度父若此相從三寶不絕則彌勒出世具正三
 寶為紹隆不絕若彌勒滅後亦復如是若行人能於
 今末世造立尊容書寫大乘讚揚講說度人出家雖
 是相從三寶紹隆不絕若住三觀之心觀此相從三寶
 不滯空有入第一義一體三寶紹隆不絕故經云救像
 如真佛得稱亦復然故云無難文字說解脫相文
 字性離即是解脫解脫者即諸法也賢惠經云未來
 多有破戒比丘猶應供養恭敬如舍利弗目連等所
 得功德亦復無量紹隆三寶功德最大解脫如治
 政國家功勳重大甚且紹隆三寶種使不斷絕功德無
 量十方諸佛說不能盡降伏魔怨二句此即傳釋紹
 隆不斷祇由眾生內有愛結外有鬼神六天魔王內
 有諸見外有六種六師九十六種外道能壞法城使
 三寶斷絕令明菩薩化物內修禪定伏魔外用神
 力降伏魔怨內以智慧斷結外則說法制諸外道內

外魔怨既伏內外道咸歸則涅槃城存三寶不絕
 故得紹隆若約四教界內愛見用生無生道諦禪
 定伏魔智慧制見界外愛見則用無量無作道諦定
 莊嚴伏魔智慧莊嚴制見故云云眾魔者樂生死乃至
 眾魔外道皆吾侍也若降界內愛見魔外即護化
 城涅槃城使紹隆三寶使不斷絕若降界外愛見魔外即
 護大涅槃城使紹隆三寶不斷絕也故知並是釋前
 化他問界內可有魔外界外何得有耶答大經說八
 魔四內外華嚴十魔通界內外分別可知涅槃
 迦葉自歎云自此之前皆名邪見則識通三乘聖人
 皆名界外魔外也故訶善吉云入於邪見不到彼岸
 汝與魔外一手作之豈非界外有魔外耶問聲聞
 可爾菩薩云何答華嚴明菩提心魔三昧魔意如
 識魔皆菩薩魔也安撫摩羅呵文殊云外道亦修
 空尼且默然即是界外外道若不爾者何故八千
 被訶不能加報若約觀心者假空空假觀成降伏界
 內魔外假中中假觀成降伏界外魔外悉已清淨
 下三廣歎自行化他為二從此下說不起法忍是廣
 歎自行二從已能隨順說忍念所行是廣歎化他歎自
 行為三斷德二知德歎斷德為三摠三摠三釋一
 摠歎者明此菩薩結感生死皆斷故言悉已清淨結
 感生死有二種一界內二界外若三藏補處止伏見思
 未斷結惑通教補處雖除見思界外見思未斷別
 教補處雖斷十品無明餘三十品在此三並非悉已清
 淨圓教補處四十一品並盡雖餘品有若微煙乃可
 得名悉已清淨如地持明第九清淨淨禪至離一

卷第一 第三十一

切見清淨淨禪二障斯斷苦薩依此禪故得大菩提果故約圓教補說恐已清淨若約觀心假空假假中假二觀成界內感盡非恐已清淨界外煩惱障盡名恐已清淨也。此離蓋纏別歎斷德蓋謂五蓋纏即十纏有言蓋纏所障近豈足以歎大菩薩德今謂不爾祇約此五蓋上纏開出一切界內外感離此更無別感界內為枝界外為本若離界內五蓋具出八萬四千煩惱何者貪欲嗔恚睡眠癡癡掉散是我取即是等分此四各出二萬一千合八萬四千界外根本類作宛然問界外何得有五蓋亦對八萬四千答既有三毒何得無五蓋耶取涅槃即貪捨生死是噴迷實諦是癡既有根本三毒則有根本五蓋得具八萬四千今約教明離蓋不同數人明蓋障於初禪上界無蓋若成論明貪嗔三蓋並通上界二論俱是三藏尚明蓋不同若三藏菩薩離蓋發禪與凡夫同未足以歎補處之德若通別圓離蓋並類悉已清淨分別可知十纏開五百纏分別永離類蓋可知若約觀心假空假假中中假二處觀成離五蓋纏準上可知心安住無礙解脫三釋歎斷德無礙解脫即不思議解脫之異若也故大論云於諸解脫中無礙解脫最大載通旨云無礙解脫證有師言無礙伏解脫斷此但界內思議無礙解脫別教下地亦言無礙道斷解脫道證離界外見思猶約定斷非不思議無礙解脫圓教明義解脫相即智不斷惑而究竟九離二種蓋纏故名無礙解脫故云不斷礙愛起於明脫心安住者若思護照

維摩經疏卷第一 第三十二

寂非究竟安住若不思議寂照不二大涅槃名究竟心常安住也無礙解脫即大般涅槃之異若次約觀心若別相三觀非究竟安住一心三觀即是心常安住無礙解脫也念定捨持辯才不斷歎智德為三德二別三釋成一摠歎者即是念定捨持若類餘經未歎三昧陀羅尼德今歎念定捨持即是歎三昧陀羅尼也以此雙標歎尊者念即念佛三昧等諸三昧菩薩得此三昧十方諸佛常現在前若得心即名王三昧何者若根本觀纏薰修並俗諦三昧觀諦緣一空是真諦三昧自性等九及般舟一行首楞嚴等百八三昧皆中道心三昧名王三昧故知歎念定是歎三昧德也約教者若折俗體俗入真但約三諦名王三昧若從根本俗諦及真諦次第入中即別教三諦名王三昧若一心圓三諦即圓教三諦三昧名王三昧大論出異家解三昧王三昧不同意在此也若約觀心即三觀觀三諦成王三昧任運可知摠持者即歎陀羅尼德此言能持能遮持善不失惡惡不起故名摠持亦名摠持持善法不漏失也法華明三陀羅尼一旋陀羅尼二百千萬億旋陀羅尼三法音方便陀羅尼旋者旋轉也轉假入空得之具誦但破界內即屬通教心圓破即屬圓教百千萬億者即是從空入假旋轉分別破塵沙惑顯出恒沙佛法若別破界外無知則是別教心圓破即圓教也法音方便者即是二觀方便得入中道次第斷入中是別教意不斷無明心圓合中道即圓教也又法音方便者得此陀羅尼即解一

維摩經疏卷第一 第三十三

切言音亦能一音說法隨類得解得此三陀羅尼即入無礙陀羅尼具足一切陀羅尼也問此經歎補處何得約初心釋答發心畢竟三不別故但後心入三諦無礙廣細極堅且深窮源即是補處無礙陀羅尼也問三藏菩薩有陀羅尼不答如尸毗王得歸命救護陀羅尼當知亦有諸小陀羅尼也輪王尚得況於菩薩聞聲聞得不答其既滅滅故不須也約觀心修陀羅尼三觀類作易見辯才者即四辯也六七辯大集二十四辯華嚴四十辯約教明四辯者初約三藏分別生滅四諦名字之法無滯即法無礙辯於四諦義無有滯礙即義無礙辯達六道言辭亦同其語說生滅四諦言辭無滯即辭無礙辯若稱根緣於生生不可說四悉赴機說無窮盡即樂說無礙辯也辯了才即才能以鑿助藥服之者易才助文言化道無壅通約無生別約無量圓約無作類解可知言不斷者不盡也法義緣若集知病無盡文法義緣道滅識藥無盡解及藥說即投藥無盡復次從生滅辯起無生辯乃至無作無作四辯如風於空中說法無障礙故言不斷約觀心修四辯義類解可知布施至具足二別歎智德從定意開出七度從定開四惠開方便故言別也若作十度對十地者開禪出力願開般若若出方便及智若約教者但約四諦修布施等即四教明七度也言無不具足者皆波羅蜜波羅蜜者翻事究竟亦云到彼岸布施乃至方便皆事理究竟具檀等法界即究竟彼岸故云無不具足觀心七度者一心

觀不見慳施乃至不見巧拙而能善巧分別慳施
 至巧拙冷然自曉即是無不具足也連無所得二句
 三款位釋成達之言及不起者不起內外煩惱生死
 無境可觀故名不起法忍即是大無生忍亦名寂
 滅忍無所得者小品云無所得以為得即得無所
 得仁王五忍瓔珞四忍兩經雖殊俱明寂滅忍寂
 滅忍有上下若金剛心名下忍佛地名上忍若開十
 地別出等覺亦得作三品謂下中上令歎隨果復
 言達者當知達下忍也約教答明四忍若三藏無文
 義作亦有四忍初祇為伏三祇為順百劫為無生
 三十四心名寂滅通教乾陀名伏性地名順從須陀洹
 乃至九地名為無生地如佛名為寂滅列教鐵輪名
 伏三十三名順初地至九地名無生十地金剛心名寂
 滅圓教五品名伏鐵輪名順初住乃至九地名無生
 十地金剛心名寂滅通論圓教初心上並具四名終仁
 王云從初發心至金剛頂皆名伏忍普賢賢首言在
 此也問下歎淨名但言無生當知不起法忍祇是無
 生何用寂滅釋不起法忍耶答在因讓果說名無生
 若通論無生祇是寂滅之異名也故大經云涅言不
 生樂言不滅不生不滅名大涅槃故云法本不生今
 則無滅是寂滅義若然者寂滅即是無生何所疑也約
 觀心者一心三觀三諦感不起者即是修不起法忍故
 法華云著如來衣如來衣者柔和忍辱心是

維摩經疏卷第一

維摩經疏卷第一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。本書共十卷，國內諸藏僅金藏收錄，故無校。十卷中卷第一至第十二版原闕；卷五第一版原闕；卷六、卷八全卷原闕；卷七全卷破損嚴重，無法作底本使用；卷十第一至第七版原闕。該疏白本大正藏亦收，但分卷與金藏不同。今以大正藏本的相應部分，以照像排字的辦法補錄。

維摩經疏卷第二

十一

南

天台智者大師說 沙門 濠略

只能下二廣教化他為二明內具化他之法正明
 化他初為三明內具三捨釋內外如大論
 明內具智慧名為力外用無怯名無畏若內智不
 明外儀不具處眾有畏何能伏物若內外備足所化
 者從初明內具他法者即是已能隨順隨順有三
 二順佛三順理三順根緣佛為眾生轉四法輪菩薩
 隨轉即順佛也因緣生滅即空假中順理而解順解
 而說故名順理根性雖多不出四種赴機無謬名順
 根緣復次若順解而說是順實智順眾生說是順
 權智順佛方便是順權實二智也今言隨順具此
 二義也轉不退法輪者四諦是輪體用四悉檀
 為轉也有四種不退一事不退法輪轉生滅四諦二
 位不退轉無生三行不退轉無常四念不退轉無作
 若三藏但事者以三藏教明不退位不取斷結但言
 不生四惡道不受女人身不生邊地諸根具足待宿
 命智具此五事名為跋致通教初果已去齊羅漢
 位不退七地行不退八地念不退別教以任行向對三
 不退地證念不退向但修耳圓教者一心具三不退初
 住法身不壞前位名不退具一切行名行不退念
 念流入即念不退約別相三觀者以空假中對三不退
 約三判此義別猶疎今約心正觀中道名位不退
 雙照三諦名行不退自然流名念不退善解法
 相和眾生根者善解法相是如法相解知眾生根是
 名識病善解四種四諦之藥善知四種眾生之病

此章四時其三

二

南

以此化他無差機之失十力中有是處非處力即
 是如法相解有知根力即是知眾生根皆是內力具
 足也蓋諸大眾二句三明外具化他法也以無緣慈
 覆十方法界故言蓋諸大眾又蓋之三過深達四種
 四諦出過不達之上故也得無所畏者慈悲福惠
 能益一切故無所畏即是釋外用無怯畏也功德智
 惠下三捨釋內外化他法為三釋內心無畏二釋
 外用無畏三結成無畏初二句釋內心者具莊嚴
 能師子吼釋成內心無畏也心即是自性清淨心亦
 名法身福惠能顯出自性清淨心故言以修其心還
 用莊嚴自性清淨心即具二嚴法身四教福惠三釋
 一實德此權實以修其心故心無所畏也相好至飾
 好二釋外用無畏法者種性色身物所尊重如如海
 延子所明種種三十二相業小稱所致何足為奇故非
 第二通教約真修相論理未極相非第一別教以緣
 修緣修是智障故相亦非第一圓教相好者法身若
 顯相好具足故法華云深達罪福相稱顯於十方微
 妙淨法身具相三十二法身具此妙相眾生無由能
 識為顯此相故於應身示自是相表中道理示紺眼
 相表無緣慈餘各有表故知此相即是法身三十二
 相色像第一者法性色也大經云妙色湛然常安住
 不為生老病死邊此之妙色於諸色中最高第一現
 十界像如意珠應色表其色具色第一應佛身
 色於所化身色亦第一也捨諸世間二句傳釋前具
 相好也非捨世間嚴飾之具若捨此者外道亦能何
 足可歎今言捨者三藏善薩捨天人師好百劫種

相為菩提念通菩薩於有所得心世間嚴飾故大
論破百劫相金剛般若云若以色見我是人行邪道
別發菩薩捨界內空念飾好用界外緣修修相好也
圓教菩薩界內外修皆世飾好系皆捨捨法身若
顯即是真相故云相好嚴身色像第一豈同虛妄
修因世間飾好名稱高遠迥於須彌結成爲二結
外二結內初二句結外無畏者菩薩外化徧十方界
名高遠也又解通別教佛如須彌山圓教金剛心
高兩教佛故言迥於須彌又須彌巒圍高遠如法
性不動理高無上智有顯理之功故言迥於須彌
也深信堅固二句二結成內無異法也信有二種一
聞二證四教分別各有位次今但約圓若五品弟子
高聞信信不忠誠三德之理六根清淨亦開亦得似
證初住已上亦開分證佛地證今諸菩薩既居萬
位二信圓深故云深信堅固者二信不爲內外之所
壞也猶若金剛寶鑽深信金剛二義一利徹本際內
合三信定惠利用窮實際也二體堅萬物所不能壞
辭二信煩惱生死所不能損也法實普照下二正明
化他爲三放光說法明化他三說法明化他三正明
進修化他法門初爲三正明放光說法二明釋成
初又爲三放光三說法三釋教一放光者明菩薩
悲智緣三諦理生善法實用化一切有緣善照者
入放光三昧普光三昧故能普照若諸凡夫應以世善
光照若出世善及出世上上善而得度者善菩薩隨其
所應則三三昧放善法先令待度故華嚴思益
念品云佛有光明名無懼若若於此光照懷眾生即

非行施等如是種種利益令其得道若一光陰性一
光陰性者是別教甚名普照若放三諦光亦不名
普令諸菩薩抵放一光具一切光照一切處十界眾生
各得利益隨機入道故名普照開光照云何能破惡
生善否辭一藥煙觸病苦即除身得安樂光觸亦
爾以此光從諸善法出隨觸苦降故云云有以光明
而作佛事而雨甘露二明說法甘露是諸天妙藥
服之不死中論云實相名天甘露能令三乘同得聖
道寶相甘露即有二種一真二中眾生應以何寶相
得度雨何甘露各令得益此諸菩薩但說中道寶相
甘露隨其偏圓所得不同故法華云佛平等說如一
味雨隨眾生性所冀不同於眾言音微妙第一三明
釋教雨甘露雨何故能說甘露法雨以有微妙之言
音也如法華欲以妙音徧滿三千界隨意即能至
鐵輪尚爾何況補處而不能以一音徧滿隨類各解
普獲其利降佛已還莫能過者故言微妙第一又解
法性言音故微妙第一深緣起下二明釋成放光說
法爲三明深入緣起智德以釋成二斷諸邪見下
此數斷德以釋成初三者所以放光說法利益深普
良由智能深入緣起緣起有二生死即是無明十
二因緣一切生死二解脫緣起即是觀因緣智起一切
佛法今明深入者深入生死緣起即成佛法緣起故
大經云十二因緣有種種觀若深入者得上上智了
見性何者若觀因緣生滅即三藏意即空通教意
入假破界內外塵沙進入中道破上品無明是別教
甚甚非深一圓教菩薩一心圓觀從初往至補處被

四十一品乃名深入是諸菩薩非但入十二因緣正報
緣起亦入依報成壞緣起以深入故是以能說因緣
實相甘露深信之義意亦顯也斷諸邪見有無二
邊無復餘習二數斷德釋成放光說法者祇以自無
惑闇能普放光照眾生聞祇以自無繫縛能普照
解眾生縛今斷有無二邊邪見邪見有二界內六十
二等皆屬有無界外種種諸見亦屬有無今撥界
內屬有邊界外屬無邊故大經云凡夫者有二乘者
無善善之入不有不無正見中道則破三邊一切邪
見故言斷諸邪見等又解正觀中道破真俗二邊
至大正觀頂邊際智滿中道體顯三惑方盡無復餘
習者圓教始從初住終至法雲圓斷諸見猶有習見
等覺入重玄門千萬億劫專修凡事見理分明習氣
微薄善等微煙故名無復餘習如以少鹽投於大河
無復鹹味故大論云有無二見滅無餘諸法實相佛
所說當徒但云斷界內二見又用地論別義登地離
凡夫我相障斷有無見豈得消此經文問此有何過
若滅通見道即斷諸見別教登地斷界外見並不可
數補處之德優深善惡云九地斷見習十地斷習
地持云離一切見清淨淨禪此據等覺故今約之以
消此文云圓斷義轉分明演法至過量者三正明
說法教化他初雙舉兩聲教化他成體後一撥教化
他功德初聲云師子吼者名法正說說諸眾生皆有
佛性演法無畏者演之言廣心無怯弱故名無畏能於
四不可說以四卷起緣廣起四教猶師子吼演演實
相甘露法門得無畏也如師子吼時非但不畏禽獸

亦能令香象失其飛者憤落此者菩薩廣甘露法非但於諸魔外及諸眾生心無怯弱亦能令魔外失其愛慕尚心憤落亦令一切見愛昏惑其所講法乃如雷震空響雨甘露法能令生喜大論具出四種法師雷喻多聞雨論美行具在論文今明雷以驚雷而潤生甘露法雨震八音雷用驚二邊邪見之勢使一切善根萌芽開發謂三草二木一地所生使一切行人宿善開發故也無有量已過量二句次揆歎化他功德無量此諸菩薩神通智慧放光說法十方所化無有量七種方便所不能量已過量者邊圓十地所化之量也集眾法寶下三進修化他法明諸菩薩化功雖大未證極果猶須進修化他之法即是等覺十萬億劫入重玄門修化他行重玄門者地持天入住起方禪捨復入方禪入者從凡心入切法門乃至上地起方者從等覺地起入切法門住者隨住一法門即住一切法門也捨復入力者百千萬億劫重修也故法華彌勒歎下方菩薩云善入出住無量百千萬億三昧等如海導師者將導眾入大海採寶眾入得寶已亦自獲菩薩入生死海非但能令眾生得佛法寶化功歸已入重玄門法利亦多故此經云不入大海不得無價寶珠菩薩不入煩惱巨海則不能得一切智寶了達諸法者入重玄門內惠增進了達是智之異名諸法即十界之法也深妙之義者即十法界法三諦三諦之理其深故名深見三德不縱不橫故名妙也善知至所趣兩句明菩薩住重玄門增進外見所化眾生根緣此

諸菩薩得具天眼常在三昧不以二相見諸眾生死此生彼名住死彼生此名來言所趣者知善惡業緣之因趣受報好醜之果及心所行者用種智之力知其宿世因所行三草二木一地所生根性不同三草二木即七方便一地所生即圓根緣前用藥今明知病深識藥知病即能隨病投藥故知住重玄門化他之德轉深大也近無等等下三約隣果歎為三歎自行二歎化他三揆釋成自行為二歎智德二歎斷德初為二揆一別一揆歎自行智德者即是近無等等佛自在惠言無等等者十方諸佛無與等等者今等諸佛故言無等等約理者實相之理無能與等佛種智圓極能等實相故名無等等若若圓教初住雖教具見理得無等法猶有四十一品無明未妙覺尚遠不名隣果約佛約理猶非近無等等得與無等等等金剛心菩薩約佛約理皆近故言近無等見理已圓故云無等等也若約教傳作可知十力無畏十八不共二別歎自行智德如大論解此有二云菩薩自有無畏不共二云菩薩分得佛力無畏不共補處如十四日月佛於十五日月相隣近也若約教者如三藏明十力無畏名同大乘略釋不共法別立名教故大論彈云力無畏名名義既同大乘不共何得別立今但約斷伏分別同異名義非妙通教約三藏八地分得十力無畏等等故云近無等等十地如佛故云無等等別教初地分得十力等法名近無等等十地所得十力等法名無等等圓教初住已上明分得十力無畏不共等法名近無等等華嚴明初住云得如來是趣非處等十力

智也今取至等覺位乃是近無等等近佛十力無畏等法也因用已圓即無等等也前教並非佛自在惠言佛惠中無無明故究竟自在菩薩雖有無明猶如微細將得佛惠故此為歎開閉一切諸惡趣門此歎自行斷德惡趣門者惡趣雖多不出三種緣集藏連見空關閉有為惡趣之門別圓身空不空關閉無為惡趣之門此諸菩薩見中道之源能閉有無一切諸惡趣門或屬歎化他關閉眾生諸惡趣門而生五道至服行二歎化他也若開修羅即是六道若三藏明帶結願生或用神連示五道身於淨土教化眾生通教七地界內結盡願扶餘習五道不身亦神通化生也別地已上圓住已上得一身無量身清淨妙法身湛然應一切即是二十五三昧重乃生三十五有今是補與慈善實重隨機應現五道利生義論亦現界外諸土之身化彼眾生為大醫王善療眾病者既生五道是在利生治眾生病對小明大三教菩薩及圓下地皆是小醫今諸菩薩力用障佛名大醫王治界內外不善業病應病與藥者用四卷檀說四法藥今得服行者眾生聞法斷內外結得大小乘聖道解脫無量功德至不唐捐三揆釋成隣果歎德無量功德皆成就者釋自行滿無量佛土莊嚴淨釋化他滿其見聞者無不蒙益法身非色非聲隨感見聞空獲其益今得世間出世間樂諸有所作亦不唐捐唐虞捐亦不失也釋自行者隨心所行行運契理必成勝因感果不失故不虛弃也釋化他者眾生雖不入第一義不失三善禮歸向生善破惡之利及化功

歸已並不虛弄如是一切功德皆悉具足三結成歎德如上所歎皆悉成就若依南地摘句配地豈得一切皆悉具足一家解釋理自冥會又解菩薩功德無量無邊如上所歎數十句耳豈可見其其名曰說法王子四累名證成同聞難歎勝德不的顯名莫知其入故略出至十二次證同聞若約四發事轉多今略就三觀釋名足知大況等者以二觀入中即是平等故云等觀不等者但照二諦無量殊別名不等者不等者正觀中道雙照二諦入中名等照二名不等體用合論名等不等須用六即則不混濫一切眾生即是實相名理等觀開實相名深知其理是名字等觀若觀中道通達無礙即觀行等觀發相似解名為相似等觀若發真明名分證等觀窮實相源名究竟等觀今此乃是分證位隣究竟故名等觀也不得聞觀心即是而便混濫生增上慢作菩薩阿羅漢若不食此語即是不信諸大乘經了義之說下去二名下皆先加一心三觀然後依文如言一心三觀即能觀心性等定自在王者能觀心性名為上定得此上定於一切法即得自在如世國王法自在者正觀三諦心無滯礙於十法界法而得自在法相者觀十法界三諦法相光相者此之惠光能顯實相故也光嚴者心智光明莊嚴法身也大嚴者觀於心性廣大猶如虛空境大智大以嚴法身實積者觀心雖空具足萬行萬行最寶積之於理故云寶積寶積者與法性相應即四辯蘊積寶積者觀心成就即具權實二智寶手也寶印手者觀實相印觀智手也常舉手

者正觀心手上求佛果常下手者觀智之手即無緣大慈下化眾生也常修者住正觀心悲愍眾生善根者得如來藏大喜備心喜王者得中法喜所願自在如世王也辯音者分別十界殊方之具音通達無礙虛空藏者觀心性猶如虛空無所積聚乃名為藏執寶炬者觀道品寶炬照顯心源也寶勇勇者見諸法寶能於生死意而有勇寶見者觀實相寶了了見性帝網者譬如帝釋網目無量正觀三諦具足無量諸法之網網諸煩惱及諸眾生明網者正觀心性智網光明網諸煩惱及諸眾生無緣觀者觀於心性具修體顯無緣無念寂而常觀惠積者觀於實相具智惠聚寶勝者正觀之寶勝方便之寶天王者得第一義天自在如主壞魔者觀於心性能壞二邊八魔魔德者見理速速即成三德如夜見電光即得見道自在王者得真我性於一切法自在如主功德相嚴者正觀心性具一切法莊嚴法身師子吼者得見佛性成師子吼三昧也雷音者觀心性中道多聞美行如雷震吼驚一切三邊永執擊也山相擊音者如二山相擊音偏四方境者相應出四辯之音也香象者無煩惱毒臭能以慈力荷負一切白香象者法性之本本無黑惡理淨智淨五分身香起諸慈悲荷負一切如白香象常精進者見法性常住成無作正勤不休息者觀空不住偏空化域休息也妙生者觀於心性不生則一切法不生而般若妙生華嚴者福惠因華莊嚴法身觀世音者如請觀音云觀於心脉使想一起即見觀世音也得大勢者降制界內

外魔怨外道禁咒網者正觀清淨法網網諸煩惱及一切眾生寶杖者具福惠二種為寶杖策發進趣菩提果所云云眾生憑杖求中道也無勝者得實相法世出世智莫之能勝嚴土者心淨則佛土淨也金鬘者寶相惠明如金鬘者即權智也以嚴心首故云金鬘珠鬘者即是實相智惠如法華王解鬘中明珠與之與之者權智也彌勤者得無緣慈攝攝一切也文殊師利者若見佛性即具三德不縱不橫故云妙德如是等菩薩隨觀標名引物歸心一人各具一切觀門名字互通即字等語等身等法等能如是解於心觀中見諸佛菩薩故法華云若人有能信汝所說則為見我亦見於汝及比丘僧并諸菩薩華嚴云十方諸如來同共一法身一身一智東方無畏亦然故諸佛菩薩並約觀心明也問凡夫觀心何得用此釋菩薩義各此經云諸佛解脫當於眾生心行中求若執文字離心而求佛菩薩解脫者可謂把石投淵夜游去燭如是等三萬二千人第五大段結眾數也問此諸菩薩定皆足十地等覺位不答北方諸師從初地至十地南土諸師云是八地十地也復有師例如大品云皆補處也今謂不爾前明空迹高下莫測何須定判復有萬法下三辨雜眾證成不談此中具有大小凡聖故名為難此有權實實隨眾生若法身住二十五三昧應迹受生此為權也故上歎菩薩云而生五道以現其身又下文云眾生病則苦菩薩病此諸大等預座聞經者今傍大經開為四句彼云於戒緩者不名為緩於乘緩者乃名為緩解此多途

今取義便用通經文但作四句一戒乘俱急二戒緩乘
急三戒急乘緩四乘戒俱緩若通論戒乘一切善法
一切觀行皆通戒乘令別判者三歸五戒十善齋出
家律儀乃至定共能防身口遮惡道果得人天報名
之為戒若聞經生解若觀智推尋四諦十二緣生無
生理智能致感運出三界名之為乘故大品云有相
之善不動不出無相之善能動能出但戒有嚴細乘
有大小今為二別一玄釋二帖文玄釋為七一值佛
不同二信法根性三大小根性四頓漸根性五應迹同
凡六觀心七化他一戒乘緩急值佛不同者正釋前四
句一戒乘俱急戒急受入天報乘急見佛得道即
此經天來會是也二戒緩乘急戒緩生三惡趣乘
急值佛得道令龍神等皆求聽法者是也乃至說方
等陀羅尼時婆藪從地獄出將諸罪人共來聽法又
諸餓鬼亦來聽法說大經時諸鬼神等悉皆來集
又說大品時佛放光照地獄捨報生六欲天來下聽法
皆是往昔戒緩乘急聞三惡道處云何得道答多謂
不得非都不得大論云如身有黑鬚雖非黑非不有
黑三戒急乘緩戒急得入天身乘緩不得值佛設得
值佛亦不聞經入道如舍衛國三億不見佛三億見
而不聞又上界諸天著樂不來聽法皆是其事周時
佛與皇頌如雨而此土不見不聞亦其義也四乘戒俱
緩戒緩情三途乘緩不見佛流轉生死未有邊際
二兩行不同者即信法也一信行皆聞惠重所成悉
是過去多聞受持誦誦聽法之人二法行者修惠熏
習所成即是過去禪觀之人三行各具戒乘四句類前

思之但此中二行利鈍有別利者少聞即能觀達二種
行人必須善之三大小不同者還約信法各有大小初
信行大乘者昔聞大乘戒乘俱急戒急生天乘急
還聞於天餘三句類前次小乘信行者昔聞小乘戒
乘俱急戒急生天乘急還聞於小三句可知三法行
大小戒乘四句類前可知但利鈍為異四頓漸根性有
二頓大漸大頓有二信二法初大乘信行頓根性者
久遠聞大受持誦誦說書寫若乘戒俱急即生
天人以釋梵身值舍那七剎九會釋如日出先照高
山若戒緩乘急情三惡道以龍鬼修羅風雨等神見
於舍那聞法入道若戒急乘緩雖在善道不聞頓
說若乘戒俱緩情三惡道不見不聞次明大乘法行
頓根性入過去學大脩一心三觀戒乘緩急四句類
信行可知但利鈍少異二明漸大信法根性人一信
行漸根性者既無頓機不預華嚴大會之說由有
漸機得聞藏等四味戒乘四句類前可知此如大經
聞毒鼓聲近遠皆死近者如聞華嚴即便信受入
如來惠遠者即如漸悟根緣初作二乘遠離佛道次
聞方等般若若至法華涅槃皆以如來滅度而滅度
之五味相生即其意也今此法座而有八部為同聞
者即是戒乘俱急戒緩乘急信法大小頓漸根緣聞
戒急乘緩戒乘俱緩何當得道當值佛為作俱急因
緣若不值者正像法中作俱急緣故如來道場令依
本又念愈修道又付嚧流通皆信行乘戒俱急因
緣問若但作俱急因緣何得復有戒緩乘急根緣答
諸佛如來用安隱道為因緣但眾生罪垢深重而

修禪觀行不能淨持禁戒致成戒緩乘急之緣復
戒緩情三惡道若值彌勒千佛得聞漸頓便即入
道天經云於戒緩者不名為緩於乘緩者乃名為
緩乘緩戒急雖失天不值佛聞法果報若盡流轉
生死故云寧為調達死入地獄不作藍弗生天受樂
調達本得佛法惡業因緣退地獄出得人身成辟
支佛聰明利智過舍利弗龍頭能辨雖得生天天
福報盡即墮三途生死流轉未有邊際善善應遊見
者為接看緣見佛聞法住三十三昧應二十五有受
四惡趣身是無垢不退心樂歡喜四種三昧慈善根
力為引戒緩乘急信法大小頓漸根性來聽頓漸之
教今得入道若俱緩者作俱急緣次住如幻等三
三昧慈善根力受入天身為引俱急信法大小漸頓
眾生聽漸頓之教今得入道亦為戒急乘緩作俱急
緣今此法座八部四眾有法身菩薩現受其身即
此義也六約觀若觀行人大小兩乘乘戒四句受何
等身得見彌勒聞何等法若不聞得入道不得
入道得失可知若無禪觀誦誦說法即成信行戒乘
急緩得失可知七化他者若觀行講說當自自行
因此四意分別得失即見所化之者行業不同未來
外沈宛然可知當以此意而化導之二釋經文就雜
眾為四梵天眾二釋天眾三八部眾四部眾初
萬梵天王者梵是西音此云離或云淨行梵王是娑
婆世界主住初禪中間歌雲云三釋已上無言語法故
不立玉璣瑤禪神自有梵王今謂但如備無量心報勝
為王無統御也初釋有覺觀言語則有主領故作世

主此由往昔戒乘俱急初禪眾來聽法也若應逐者住白色三昧種種三昧力重故生初禪引資禁食來聽法也尸棄者此云或云火首言壽長肉髻似壽故也法華序恐是三禪王也所尊者若等三四禪也齊行可知若應逐者是住雙雷音雲雨三種三昧引諸梵眾來也問何故從餘四天下來又上界處空來處難知以下擬上故言從餘四天下來也復有至來在舍坐大明釋眾地居天主釋提桓因翻為能作若此聞帝釋是昔迦葉佛滅有一女又發心修塔復有三十二發心助修塔功德為初利天主其助修者而作輔臣君臣合之名三十三天以乘急故同來聽法若作應逐者皆難伏三昧之力重生彼太為引諸著樂者共來聽法言從餘者四天下但天帝既有萬二千故云從餘四天下來也問勝天甚多何故別出梵王帝釋又梵王是世界主天帝是地居天主言是請轉法輪王又是佛檀越故別列證經親故并餘大威力至會坐三列八部眾八部表多有所關今略按文釋也大威力者通貫八部上文但出梵釋今更揔舉欲界五天及四禪中五那含天各有王及眷屬俱來聽法實行可知若是權逆生等天者住不動三昧生四天天天悅意生炎摩青色生兜率黃色生化樂赤色生他化照鏡生那含皆為引諸大來聽法也問無想無色何故不來答無想是外道天菩薩住如空三昧亦生於彼從多為論戒急乘緩多不來也四無色天菩薩住無礙三昧生空處常生識處樂生不用處我生非有想非無想無但彼

無色不來聽法設求不見不可為說此等未辦故重云諸大龍者是畜生道正報似蛇依報七寶宮殿與天相似亦能變形為端正人戒緩乘急故來聽也亦如僧護比丘為四龍說法聞即得悟神夜又有皆鬼道夜又此云輕疾有三種一在地二在空中三在天為天給使毀戒故隨鬼神以惡毒故受夜叉身往修乘故見佛聞法行少施微有果報車馬施故能飛空軌聞婆此云香陰此亦陵空之神不啻酒肉唯香陰又云是天主幢倒樂神居于寶山身異相現即上天奏樂往世好觀聽效樂緩故隨神行施故果報以天阿修羅甚言無酒或言身大採四天下花於海醲酒不成故言無酒又云非天此神果報取勝隣次諸天高非天也又云不端正唯生女舍脂端正絕倫眷屬皆醜故云不端正也又云男醜女端往昔嫉惱他故恒多怖畏迦樓羅此云金翅鳥畜生道攝多慢故情以行施故頸有如意珠以龍為食權者華嚴云法身金翅鳥四如意為足慈悲明淨眼住一切智樹其甚陸金翅王生死大海中搏撮天龍安置涅槃岸此是住不退三昧金翅法門當知法身住諸三昧龍神修羅等皆有法門類金翅可知緊那羅此云疑神頭上有角是諸天絲竹之神果報小劣軋闍婆好樂音樂生鬼神道遂作樂神少修功德微有果報甚陸住心樂三昧力能權生也摩睺羅伽此是蟒神亦云地龍無足腹行神即世間廟神受酒肉悉入蟒腹毀戒邪語多噴少施貪嗜酒肉成纏隨鬼神多噴蟲食身而妻食之昔少施謙敬得人供養乘急值佛聞

法士來皆乘戒俱急戒緩乘急故來聽法所以經初皆有八部八部二皆約信法大小頓漸根緩類前可知諸比丘至會坐四列四眾比丘名舍三義如前釋尼者女也古經云除饑男除饑女優婆塞優婆夷此云清信士清信女亦云善宿男善宿女雖在居家持五戒男女不同宿故云善宿此未可定用此言乘俱急戒急生人道乘急值佛聞法為佛弟子問四眾既皆有戒乘俱急何以有出家在家各樂猷不同雖俱好佛法有樂披剃入道有樂素服形不脫離故不等也甚陸住日光月光如幻熱饑四種三昧生四天下為四眾弟子引諸凡夫聽法入道後時佛與下說七言傷是列序所以現瑞敘述皆表欲說此經故相不同餘經此為二從彼時佛與至長行盡名發起序二從長者子說傷竟名敘述序一發起者即是現相別表說此經但相以表發為義故現三瑞表於欲說三德法身三種淨土一現觀觀尊特之身表欲說真性解脫法身之體亦表欲說性淨真境常寂光國三長者子獻五百蓋佛之威神合為蓋表欲說眾因團聚合成一寶實解脫圓報法身亦表欲說圓淨實報之國三現三千國土諸佛說法悉現蓋中此是無方大用表欲說方便解脫應身亦表欲說方便應主問何以得知現尊特身表欲說不思議真性解脫法身耶答大品明尊特之身以須彌映海為喻眾山無能及者此經亦爾復次法華明長者所止城威德特尊弟子驚避此是如來示尊特身說華嚴教小機不堪是故遠避即脫璣著弊垢也此

是作老比丘身擬說三藏教過是已後心相體信入出
無難出現弊衣入現威德即是現尊特身說方等教
長者宅內現威德身命於身領知家業是現尊特
身命善吉善為菩薩轉教說般若也又在宅內集國
王大臣父子天性汝實我子我實汝父即是法華
現尊特身為諸聲聞授記時也初見遠避次出入
無難次則領知眾物後則定父子天性凡四度現尊
貴者瓔珞嚴身以辯釋迦勝應尊特之身光明色
像無量無邊悉表欲說實相法身此方等教入出
無難雖復出處草庵見弊衣長者入宅見瓔珞身瓔
珞長者即是今佛與無量大眾恭敬圍繞現尊特身
問那知現尊特身表說法身其法華云我以相嚴身光
明照世間無量眾所尊為說實相印印云諸法實相
即是佛問何得復表寂光淨土答此經既以佛國為
宗豈不即表淨境之國法身即上離身無上離土無
身但宜知實相非智非境說智說境非身非土說身
說土既表於身即是表土故金剛論云智智唯識通
如是取淨土非形第一體非莊嚴莊嚴此經言如其
心淨則佛土淨表說實相具心豈非表說常寂光
土但表身義通前普集表主義別別表佛國問
合蓋現土何得知表報應身土文合五百小蓋合成其
一豈非表眾因合成一果一果者即是圓報法身身即
有土故文中菩薩修禮等行成佛之時如是眾生來生
其國問此明應身成道豈得證報土答由報身成則
有應身應土成也就發起序為二如來現身二長
者做蓋初為三佛說法三辟顯三合辟初明後時

佛與無量大眾者眾有四種一發起眾如寶積文殊
彌勒等更相發起者是也二影響眾此土他方法身
菩薩亦為八部四眾等是也三當機眾聞說得益如
五百四眾等是皆成乘俱急戒緩乘急也四結
緣眾為作未來解悟由漸即是戒急乘緩戒乘俱緩
八部四眾者是也此四通攝一切眾也恭敬者明內善
機發圍繞者如城四門通入見主表四門機動隨佛教
轉得見其性解脫法身而為說法者音尚統師問
長耳三藏云佛時與無量大眾說何等法答說普
集經即方等教攝所以得為今經作序者彼說正
報因果今說依報因果由正有依故得為序例如先
說無量眾義說法華也譬如須彌山王顯于大海二辟
顯須彌山者此云安明亦云妙高何但妙高亦是妙大
尊佛實報尊特之身窮實相頂故言妙高功德智
惠徧滿法界故言妙大顯于大海者即顯此座有緣
四眾四門善根亦顯一切眾生生死海也如山盤峙滄
溟而秀出海外佛不住生死不捨生死不住如山高
出不捨如影現大海如海水非其四色而因山現故有
四種色此明眾生心非四門佛以悉檀方便而說四門
今失惡心本相同四門之解更無具解安處至大眾
三合辟實是法性萬善之理無畏之座是諸法空
是為萬善無畏空座身相巍巍與座相稱實實
微妙與萬善無畏空理相應此合須彌山辟蔽大眾
者明說大教蔽眾妄解同一且解蔽諸邪小四門同
成大乘四門之解此合顯大海辟邪時毗耶下二明
長者子獻蓋為三先明表發之由三如來合蓋現

瑞三大眾觀瑞歡喜獻五百蓋蓋合為一者表因中
慈通向佛果成無緣慈即表圓報法身亦表成依報
淨國正表此經以佛國因果為宗而於蓋中現一切
土表果地淨土現一切應土即表此經力用又見十方
諸佛說法者表於應土必有應佛化主也大眾歡喜
者即聞不思議解脫佛國機發必乘大預生喜也
故知現相密表發起此經由藉故為別序一長者子
為表發之由故獻蓋者為二與同類俱三度敬三
奉蓋初文者毗耶離具如前釋城表涅槃未故華嚴
云白淨法為城觀慧為牆野無上智攝闡慙愧為
深動三空解脫門正念為防守四道為正路遊之出
三界建無上法幢摧滅一切魔令明性淨涅槃如城
非長者亦非如來而共住此城因故稱子果故稱佛
性非因果而因果依性義同城也釋實積如前與五
百長者子事數可知若表法門或表五種種性善根
一種性有百即是五百善根悉皆是因故稱子
七寶蓋者表七覺調停生實相真相名為七寶塵
法起慈名之為蓋蓋以蓋覆為義慈心覆陰一切
眾生求諸佛所者因修歷別法緣之慈今發無緣因
慈通向無緣之果圓覆一切也二度敬者頭向禮足是
申其敬儀表因智之上探果智之下三奉蓋者因有
資果之義故言供養佛之威神下二明如來合蓋現
瑞此為二明合蓋二現相初文者五百各獻表各修
因合為一者表一圓果既有正因能感正果則成依
因感得依果言徧覆三千者表一果體而無緣大
尊普覆法界若論正報普集已說今現相正表依

報普復一切而此世界下三正現相又二現國土三現佛說法國土有四一現國王廣長之相二現十山三現大海江河四現日月天宮初文正表依報世間橫極百億稱廣豎至有頂名長又解橫極十方稱廣豎際四土名長又此三千至大鐵圍山二現十山恐表衆生世間大海下三現大海江河恐表五陰世間及日月星辰至寶蓋中四現日月天宮或表器世間也此四世間現蓋中者依報世間衆生五陰之所依也問現無情相何得表情答夫欲說大乘現相皆爾又十方至寶蓋中二明現諸佛說法若說依報必有能依既有可化衆生必有應佛化導故蓋中現佛及佛說法以有四佛住於四土皆名佛國也亦時一切下三天衆觀瑞歡喜爲三稱歡未曾有是口業供養自甘已來未曾現合蓋之瑞表當說佛國故也八口業禮佛是身業供養三瞻仰尊顏是意業供養以現瑞故必聞不思議佛國當得三業清淨三輪不思議化當得是益故喜心預發所以甘申三業供養但現瑞表發正爲發起物情物情敬仰既發大聖即須赴緣說法喜歡爲序義轉觀也長者子寶積下二敘次序者大聖現相難測自非寶積神智高明執知所表爲欲起發時衆令知現瑞表說佛國信解分明故說偈歎述也就三十六行偈爲二初十七行述歎表發之由次十九行正述歎現相表發述由爲二初九行述歎勝應法身以爲近由後一行述歎劣應以爲遠由三勝應者若爲菩薩說大所現相好威德殊勝身此勝應即得法身劣應者若爲聲聞說

小身相示劣身此劣應不見法身故法華云即脫瓔珞著弊垢衣塵土空身狀有所畏問何故勝應爲近由劣應爲遠由答勝應是即座說普集緣由此現瑞故是近由劣應非說小教之身遠難爲由故是遠也問三藏劣應自是昔事何得爲此作遠由也答法華云於二十年中常令除糞過是已後心相體信入出無難是故今時共諸聲聞說大乘經現勝應身合蓋現瑞表說佛國當知由昔劣應顯今勝應得爲遠由就近爲二初兩行略歎形聲兩益次七行廣歎形聲兩益此之略廣皆是歎前說普集緣正報因果向以得知下歎云說法不有亦不無以因緣故諸法生就兩行爲二初二行歎形益次一行歎聲益初二初上句歎色功德次下句歎功德大經云佛性者亦色非色云何名色金剛身故云何非色十力無畏非色法故今初歎色約眼歎者即金剛身三十二相之一也但身分雖多所尊者首首分又多其要者目歎勝攝劣故也力無畏等智惠雖多歎心以攝故舉要以歎色目者眼之異名眼主肝肝悲則眼淚歎眼即是歎大悲也大論云般若是佛母天悲是般若母故約此相歎色功德問法身亦有相耶答此是勝應表於法身尋此眼相得法身佛眼故歎應身即是歎法身佛眼餘相類此故法華云微妙淨法身具三十二但眼是摠名從用分別則有五種一肉眼見塵障事色二天眼見因果細色三慧眼見羸細色偏具之理四法眼見色心羸細因緣假名俗諦諸法五佛眼具中道圓具佛性之理又能雙照羸細因緣事理的

教則有四佛五眼不同金剛般若佛問善吉如來有肉眼不如來有肉眼乃至有佛眼不如來有佛眼今實積歎者五眼皆難垢障故言目淨脩廣者脩之言長廣之言闊五眼見境深廣深廣故名脩廣猶法界故言廣如青蓮者西土蓮花莖形相脩廣相似佛眼故用譬也又復非但形似佛眼處在淤泥不爲所染五眼亦爾非但照境深廣廣難照世境不爲所染故歎目淨如青蓮也今略以五眼帖釋肉眼者功德果實無惡業障故名目淨豎從地獄上至有頂諸色悉見故名脩廣徧百億無色不見故名廣雖具諸色不深不著如青蓮也天眼者因禪離蓋發四大造色清淨眼粗名爲目淨豎見界外名脩廣見十界名廣難見不深如青蓮也惠眼者無界內外見思名目淨豎照內外真理究竟名脩廣見內外具理名廣見真不深如青蓮也法眼者無塵涉惑名目淨豎見界內外四種四諦名脩廣見界內外十方十法界四種四諦名廣不著諸法如青蓮也佛眼者無法界無明名目淨豎見界內外中道法界窮源盡性名脩廣見十界中道一時圓照名廣不爲法界無明生死所染如青蓮也此但略出列圓五眼攝通以約界內二諦以明五眼但約隨情色心分別即三藏五眼幻化色心分別即通教五眼問長者子定歎何眼答經屬方等真說四教隨四根緣常所聞知歎無乘隔下偈五音演說隨類各解若觀心者一心三觀照心因緣羸細及即空假中對脩五眼可以意知心淨已度諸禪定次句歎也言心淨者佛智窮源無法界惑故

言心淨已度諸禪定者通論禪定俱通因果故大經云大般涅槃名深禪定窟窟得歎言心淨已度大涅槃也今約別義禪定據因佛心據果果出因外故言已度也問何以得知別義禪是因名長大論云禪此言息惟佛心智慧圓明豈煩思惟究竟無學豈得言修又翻弃惡如來純淨之智何惡可弃故大經云有所斷者名有上士無所斷者名無上士故思惟等義皆是因也約教者三藏佛心無習故名心淨四禪四空觀練重脩永離法愛故名已度但力無畏不能等照通教佛心照撥其諦之源界內習盡於諸禪定無礙自在十力無畏一時照境故名已度別教者緣修正智顯自性清淨心十二品無明究竟永滅地持明九種大禪菩薩依第九清淨淨禪得大菩提果出過清淨故言已度此約地前修自性禪登地得一切禪乃至等覺住清淨禪斷十一品無明又重安門名清淨禪佛果出過故言已度圓教六根清淨即自性禪初發心住即一切禪已究竟離虛妄顯自性清淨心如是不至清淨禪破四十一品無明住無垢地如來心淨度此禪定發妙覺果故言已度故金光明云是時如來游於無量甚深法性過諸菩薩所行清淨瓔珞明皆在華嚴集一神眾即前八種為說華嚴得入清淨禪住無垢地常從諸佛解但取四種四空說華嚴時聲聞尚知聲聞禪外道何足可集若約觀心一心三觀觀眾生心即如來心性清淨故云心淨能度事禪故言已度又種種淨業若干行歎化他形聲益所以然者又速修福內成相

好外具神通稱會物情又無量劫來常修智慧內能離結縛法相理得得心淨度諸禪定外稱無量眾生緣能於四不可說用四米檀而起四教化導一切證四滅理故云道等眾已寂形解之益荷利恩深是可敬重故須稽首又解般若導行至果便息故言已寂上句釋成目淨脩廣下句釋成心淨已度既見大聖下文七行廣歎形聲為二初五行廣歎形聲益次二行歎聲益既見大聖者即是見佛色用神變是法身清淨無礙之色如如意珠亦如明鏡故放光動地十方佛土皆悉現也走則一切法趣色色為不思議蔽色為法界海是以廣大猶如虛空無有涯際故約色歎功德用也其中諸佛下一行釋成色用若非佛神力加被此會豈見他方諸佛開佛說法如法華中以佛神力令眾得見百千萬億國土虛空菩薩問此是現相表發何得是表近由答有師諒謂今甚盛現王今義之不爾此歎說普集現相非其甚蓋現瑞自蓋現瑞如下偈云今奉世尊此徵蓋於中現我三千界方是正歎表發也法王法力下兩行歎佛心用法王者得三昧王三昧故名法王法力者於三諦三諦四諦一切諸法自在故也超羣生者佛心清淨超越二死之外超出十界之表常以法財施一切者四種道諦七聖法財常施十界者其所用問法財為屬色用用耶答財通色心知無盡意及淨名施者皆名法地但能施是色聲皆在法財攝能善刀別下一行約二智以釋心用法施之義權智分別世諦相實智於第一義而不動也問土多約三諦今何用二諦歎也

答合具入中合具入俗通別三諦玄文已料簡又解若隨情辨具即是權智分別法相若隨智之具即是實智寂而常照是故歎言於第一義而不動也已於諸法下一行結歎色心用已於色法得自在故故能轉變普現佛土已於心法得自在故三諦開合隨機利物色心功用既備是足歸依故致稽首說法不有下兩行二廣歎聲益逐歎上四眾圍繞而為說法上現尊勝說大乘今猶現說法表當說依去驗非異席所以為序致有此歎不有不無者中道法也不有故非俗不無故非真然說法本約三諦既非二邊說何等法當知正說大乘中道何者凡夫者有二乘者無菩薩正觀中道佛性是故方等為諸菩薩多說中道不二法門故言不有亦不無也問上用三諦以歎佛智今明說法耶約三諦答有無為俗中道是具即三諦也問外道亦說神及世間非常非無常即是非有非無小乘亦為車匿說雖有無今何得言但是大乘答凡夫外道尚不見其諦之無况見非無聲聞經中雖說非有非無祇見其諦之無何曾見甲非無之約教明雙非不同若外人計單覆其足雙非之句及不可說皆走妄情不見空理不生生死尚無非有何况非無悉為三藏有門所破三藏破見凡有四門為車匿說雖有無經但是非有非無兩耳若得方便從門入理但名非有非無不得方便即情有無與外道等雖令入理亦非大乘不有不無通教觀色等皆如幻化不有無若從門入理此即非有非無門也若向道入聞說見理以為戲論邪見

雜學經疏卷第二

第廿七疏

論字考

火燒縱令入理亦非中道不有無別觀中道約破
 二邊明非有非無者此就藏性四門明非有非無異
 前兩教若得入理則不須破若不悟者未應疑論非
 具中道不有無圓雖四門一門即四門四門即門
 不定有無無所依倚將此虛心豁見中道於此生
 者猶尚須破何況於餘今簡偽顯真得圓之意不
 有不無以歎於勝應不有不無也復次前三雖非是
 權圓教是實權實皆談法不有亦不無也以因緣
 故諸法生者歎說法緣起之用也緣起有二如前說
 今之歎意備合此三然體非有無真得有生有因
 緣故亦得說者順界內無明因緣則二苦集生因滅
 無明則二道滅生界外準說故言有因緣故諸法生
 也無我無這無受者此一句結不有不無歷四教明
 三種無我無受善惡不亡一句結以因緣故諸法
 生通別無明為界內外惡即二處苦集不敗亡通
 別無明滅二處道滅不敗亡因緣生滅此義可知始
 在佛樹下次行歎劣應為速由為二初兩行歎形
 益六行歎聲益歎形為二初歎應色不歎應心佛
 樹者坐此成佛故也有言元吉亦云菩提初成道時
 語此樹坐魔恐成道化我眷屬空我官殿先遣三
 女菩薩心安不能感亂魔王增忿遂將欲界八十億
 鬼神兵眾至菩提所魔自敗散具在瑞應甘露滅
 者魔王去後菩提中夜入於四禪三十四心見四諦理名
 得甘露正智具盡故名滅也覺道成者因四諦發具
 見第一義朗然大悟知常無常知眾生數非數等具
 力無畏等一切諸法名覺道成也神力降魔神通即

是色法功德用已無心意下一行次歎應心已無心意
 等者得甘露故見愛順倒四陰皆滅名無心意何者
 若有心意即有心倒即三受受即三苦是苦諦也
 行即行陰息數作業業招生死即集諦也無心則無
 受無受則無行無行則無業無業故無集無集則無
 苦苦集者滅即是得甘露滅道成上品明五受五
 行行是業諦集諦斷故佛無心意無心意故無五見
 受行故能破外道五見受行雖無受行為調外道說
 三藏五門如佛破長爪云汝見受不沒有不受之見
 還成於受受即是苦與他何異而尚不念隨慢輕他
 起身已意行行成名集集招生死何名實相長爪
 信伏得法眼淨伏諸外道初皆如此問長爪是後時
 事此歎明未轉法輪前已伏外道是何等外道答
 舊云佛昔為凡夫時從阿羅邏仙受八禪定苦行無
 心從其受學但為化之今謂乘渴數偈明佛未成
 道前降魔成道後伏外道何得以凡夫時受八禪
 為伏外道又恐是如來初成道竟未轉法輪乃為
 提謂長者說五戒符其本習禪五行六甲陰陽曆數
 其既信伏令歸依佛法有僧來僧波當歸依長者
 得初果佛實無心受行五行六甲但為摧伏是故說
 也案結集法藏明從波羅季至涅槃夜結為偈多
 羅藏故知伏提謂在轉法輪前從是已後皆以不受
 之法破諸外道如向所引長爪之類三轉法輪下六
 行二歎聲益為三初兩行歎轉法輪大兩行歎法妙
 天人受益後兩行結歎初三轉法輪者是即趣波
 羅奈說生滅四諦也轉者佛證四諦法有可轉之義

故名為輪又解能壞煩惱名之為輪如輪王輪實能
 壞怨敵佛法輪實能壞煩惱故名法輪如來成道
 經三七日方趣波羅奈生主雖不可說以悉檀方便
 赴天大小機而說四諦轉入彼心壞彼煩惱故名轉法
 輪也三轉者一示轉謂是若是集是滅是道二勸
 轉謂若應知集應斷滅應證道應修三證轉謂若
 我已知集我已斷滅我已證道我已修初轉不見道
 勸轉示修道證轉示無學道是為三轉上法法輪
 初轉即生眼智明覺冥無德解三轉不同事如別
 明言六十者即娑婆世界釋迦之土即轉法輪所化
 之處其輪本來常清淨者如三種藥中無三種病四
 諦法輪無見思垢故名本淨又解生生不可說而說
 四諦不可說即真諦無其苦集說名本淨如大集云
 陳如獲得真實知見問陳如見具如成論不答陳如
 依有門成論是空門教門雖異見具是一空門得道
 如須菩提天人得道者天是八萬諸天人即拘隣五
 人五人聞法初得見諦八萬諸天得法眼淨有人云
 拘隣初得道四人至夏初方得恐是經論具出不
 同此經觀云天人得道三寶現世若四人不得見道即
 非見諦得戒但拘隣一人不名僧寶此為證者佛
 說法契理契緣非如六師妄有所說不能令人得道
 三寶於是現世聞者不約一體三寶何者初覺道成
 始有佛寶三轉法輪即是法寶拘隣如等見諦得
 戒即是僧寶自如來佛滅後三寶隱沒但有耆舊
 今佛出興三寶始具以斯妙法下文二行歎法妙天
 人受益生滅四諦為妙法也能令眾生畢故不造新

謂之妙法一受不退常寂然即是初見聖諦孔不退
夫若世智斷結過緣更起今無漏智斷諸戲論畢
竟不起故言常寂大經云世賢所療治差已還發如
來所治畢竟不發故言常寂也案婆沙見有得道盡
智猶退退至初果盡無得見空得道一向無退雖復
教門不同見道不退其義無別今之偈意正歎見道
不退為凡夫也度老病死至無邊者此兼歎聖王法
因佛說故也佛自度三界思惟老病死已亦能說法
今諸眾生度三界死名大醫王言當禮者眾生病無
量佛之法藥亦復無量猶如大海是可歸敬毀譽
不動下三兩行揔結歎者生身之佛八風不動以大
悲三念之德遠離門女誘而不惑諸天大梵讚而不
欣八風不動如須彌也是歎斷德於善等以慈者歎
智德也雖羅睺三摩調達三訶訶今改惡摩今進
善慈心一也心行平等者約三念處以明平等者
塗左三刀割右三不塗不割視之平等無有異想此
捺色法為三念處順我不喜違我不喜不違不順
常行捨心此約心法明三念處佛心於此慈念平等
孰誰也人寶者智人為寶能別真偽故聞者敬承
今奉世尊下十九行正述歎表發之事為二初四
行揔述歎現三瑞表發次十五行別述歎佛三密初
為三初半行述歎蓋次二行半正述歎蓋蓋現
瑞表發三二行述歎大眾歡喜奉微蓋者微之言
小因小果大表不愚識大果淨土無方莫測現三千
界者下二行半次述上蓋內現土現佛說法表說應
主應身之事哀現者慈念眾生欲為此佛國因

果故先現瑞以作由漸方得開闢故稱哀現親
下一行三述上大歎歎未曾有大聖法王次十五行
別述佛現三密為三初兩行歎身密次六行歎口密
次七行歎意密即是三輪不思議化三無失三不謬也
大聖法王報所歸者是歎法身勝應若法身三昧王
三昧三諦自在為四十一心菩薩聖眾及餘四部所歸
即是上來所明佛安處眾寶師子之座藏於一切諸
來大眾故為眾所歸也淨心者即四眾大乘機發心
無疑濁欲開淨道亦是諸善善淨淨心入觀佛三昧
故言心淨各見世尊在其前者此明應身對法界
各見同已譬如一月影現眾水或見如老比丘像或
見光明相好或見尊特之身或見現大小相坐寶蓮
花或見身如虛空此是身密之德故前釋佛在毗耶
離各見不同意在此也此不共法如此身密不與二
乘及下地共佛以音下六行次歎口密為三初兩行
是解法二辯同其語即解辯各得解即法釋解者
一切眾生殊方異類言身各異同其類音故名解辯
法者一切諸法名字差別種種不一各有所召得法
釋者皆識語法即同其音故名法釋佛以音而解
法異趣三辯應物是口密也佛尚非是梵音同眾
生令具音解即非解法而現解法者口密之力也佛
以音下二行次歎義辯音說法受行獲利即是
尊言求音得言所以即是義也如來本無辯義
豈有義辯而能分別一切句義者即口密也佛以音
下三行三歎樂說辯旋轉無窮眾皆樂聞四諦道機
教實為說佛之善三界皆苦若故生怖即苦諦也

求涅槃樂樂故歡喜即滅諦也厭離者諸苦所因
貪欲為本本即集諦也斷疑即道諦也又約善種
者眾苦可畏即世界也歡喜即為人今生善根故
歡喜也厭離是厭離煩惱即對治藥病相對也斷疑
即見諦道是第一義一音所演其力如是如來本非
四諦四悉能以此法善巧利益即口密也指首下七
行三歎心密佛心非權非實能現權實即心密也
為二初四行約三種權實三智以歎心密次三行約三
種二諦結歎心密初為四初一行約內外歎自行十力
據內智圓滿無畏據外用不怯此為一雙即約自行
權實歎心密也指首下三行一行歎自行化他他
共是自證法是自行也導師即是化他指首能斷下
次一行此有兩用若歎自行即歎佛智斷能斷是斷
德到彼岸是智德也若作化他能斷眾結縛者即
在化他權實明智斷也眾是眾人故屬化他問何得
一偈兩用答佛自無縛能解他縛故得兩用也指首
能度下三行是結結上三種權實之智斷也悉知眾
生下三行舉三種二諦以歎心密為三初一行是
隨情二諦何者俗諦無量心亦無量或是求具或欲
樂俗情有去取故言去去取無量佛亦隨赴說無
量三諦即是隨情不著世間下次一行是約隨情智三
諦隨情無染隨智空寂達諸法相下次一行是歎隨
智三諦智心所照皆入一相而無所礙如空無依故名
隨智也亦時長者子下訖阿闍佛十一品半第二正
說分文為三初佛國半品是六聖對機命宗說佛國
因果二從方便記者積名即是空助佛闡揚說不思

摩羅經卷之三

第三十

論淨名

議解脫佛國因果三從菩薩行訖阿闍梨品是淨名
 接諸大眾還眷羅園如來對大眾復宣明佛國因果
 所以如來赴機酬實積請說依報者成前普集說正
 報因果所以淨名助佛宣揚行成佛說不思議解脫
 佛國因果啓悟有緣辭如尚書符奉百化民所以還
 眷羅園佛對大眾具明佛國辭如大臣為國開境事
 畢還朝至尊悅可而即定也問淨名已前彈訶豈得助
 成此教答佛雖未說佛國因果淨名預彈冥會佛志
 助成今教云何不可世間國政關外之事將軍裁之但
 合天心何必待詔但弟子述昔如來點印懸會佛心
 豈非助成今教故昔日彈訶通助正報今日重述成
 今依報問此半品及出室兩品悉佛自說皆明佛國
 其間九品明佛國義蓋不足言何得符成佛國之教答
 佛既始終皆明佛國淨名其間所說豈乘佛意如佛
 答實種種諸行皆是淨土之因淨名所說種種諸
 行何得非也問始終佛國乃是佛說其間九品都無
 佛國之語豈是符成佛國之教答如佛國品明淨土
 義云隨其方便則成就眾生隨成就眾生即佛土淨
 淨名有大方便故室外彈訶折伏室內慰諭攝受彈
 訶折伏心無垢深慰諭攝受眾生莊嚴是則調伏眾
 生豈過於此若眾生正報清淨莊嚴則依報國土皆
 嚴淨也是故云隨成就眾生即佛土淨如此推之
 淨名所說雖不彰淨土因果隨其所說攝伏眾生
 即是符成佛說淨土其義宛然問若爾為是淨名
 符成佛國為是淨名自淨佛國為是成弟子等淨
 佛國耶答深求其理自有此義如法華善量釋迦成

摩羅經卷之三

第三十四

道甚大久遠令分身佛在於十方淨土說法未來亦
 然此類淨名符成釋迦淨土之義淨名既能折伏攝受
 有緣之類若淨名成佛皆來生其國即是淨名能調
 眾生則佛土淨弟子菩薩示受折伏為調眾生眾
 生既因弟子菩薩斷惡生善弟子等後成佛時所
 調眾生皆生其國故言隨所調伏眾生則佛土淨問
 菩薩可爾聲聞取滅豈有此義答所以言可深求其
 理方有此義如法華發聲聞逆歎言少欲厭生死實
 自淨佛土又問疾品文殊方至淨名空室室表佛國空
 因此往復論佛國義次不思議品現燈王國香積品現
 報香國此豈不成佛說佛國因果為此經宗若不許
 佛國因果以當宗者古來何得多云室內六品因空
 室生六品既因此生豈非從佛國生也淨名符成佛
 國為宗其義明矣問此經明不思議解脫何關佛
 國之義答不思議品須彌海內毛孔等多約
 此依報顯不思議也就半品為二實積請說二如
 求若初文為二迷同類堪問三正請說初云先已
 發心是故堪問言阿耨多羅三藐三菩提心者此云
 無正偏知進心但發心有二一名字二相似三分證
 今之五百是相似發位何以知然下文佛現淨土方得
 無生乃是分證言相似者通別位皆約內凡問何
 似但據相似發耶答聲聞乾慧等菩薩伏忍並未未
 發義若聲聞性地菩薩柔順方有發義故多約
 此明發心位類聞得佛下三正請實積同類既有堪
 聞之機騰機請說佛國因果文為二類聞得佛國
 土清淨即是請果三願說菩薩淨土之行即是請因

摩羅經卷之三

第三十五

論淨名

若論次第應因先果後今為時來慕果行因故先
 請果後請因也所以作此請者上觀佛合蓋現瑞知佛
 欲說佛國之果而現此相故請說果次請因者淨國
 之果必藉勝因天眾若聞淨國之果則慕果行因
 故請因也佛言善哉下二佛答文為四一讚許二誠
 聽三受教四佛正答善哉者初明讚許所以佛讚者
 實積發問深得現瑞所表之意又能為同輩致請
 詰決得宜故讚許也諦聽下二明誠聽欲令聽者生
 三思善故諦聽生聞思善思生思思念之生修思
 若聞不聽無受潤因聽而不思無深旨趣思而不修
 終無證理三思若備入道不疑於是實積至而聽三
 受教即是奉受三思之誠也佛言下四明佛正答文
 為五一佛正答二身子生疑三佛為釋四梵王自述
 顯佛誠言五佛現淨國時眾得益初正答為二一
 答果二答因果又二正答三譬顯正答為三一標
 章揔答二別釋三結成初文言眾生之類是菩薩
 佛土者菩薩虛通至救境智俱亡無生不土但為化生
 而取佛土故舉眾生之類是菩薩佛土然去不在菩
 薩眾生亦非共離札寂如空不可說示以悉擅方
 伊隨意起緣自在無失已如前說今約所化故言眾
 生之類是菩薩佛土眾生如前釋十界中說所言
 類者即氣類也氣類無邊其正要不出二種一有
 為緣集二無為緣集言有為者即是界內染淨國
 土遂真滯有而起結業果分段生死皆其類也二無
 為者即是界外有餘果報及關中下寂光此三王眾
 生中道佛性滯無為緣集起諸結業受變易生

此皆此類約教辨者藏通有為緣集諸生滅無
 生之類別固無為緣集即無量無作之類故約四教
 開兩緣某四種眾生問所明三土業報不同所居各
 異云何甚同無為緣集其所迷理同皆是無明覺
 生身故連為一類問若爾云何分別三土不同各有餘
 五人雖同見其界內惑蓋都未見中斷有為集同生
 有餘受變身生亦名方便生死別固兩教斷通取者
 見空不空以見空故斷有為集及見不空受變為集
 若從初地初住託于九地斷無為集同安果報變易
 生死亦名因緣生死若于地下寂滅之餘二生在華
 覺中忍釘一生在分住寂光即開變易出於有後
 無後生死雖復報殊所居各異並是界外同迷中
 道悉是無為緣集氣類同也問何不以此四種緣集
 對四土明四種眾生類耶答一往似便於理有妨無
 別自體法界異無為也得失之事至解問疾品當
 分別若還約無為分出二種是則無失必應須開但
 約四教開四眾生此即便也若約觀心普因緣所生即
 有為之類從假入空破有為集成無為之類也若入
 假名中道破無為未盡皆名無為之類所以者何
 下二別釋但聖心難測今作五意連此經文一橫約
 淨土通明四番經文三堅對四土三類通四土四約
 觀心五約教帖文初橫約同居者係經有初四云隨
 所化眾生而取佛土今先明土開闢不同由所化多
 少故爾如釋迦用百億以為同居滿願成佛用恒
 沙大千以為同居如世造宅量其所居所化眾生取
 國亦爾又菩薩所化眾生修善多少異故國土莊嚴

優劣亦異故眾生之類是菩薩佛土隨所調伏
 眾生而取佛土者明諸菩薩為眾生取土淨穢不同
 旨為調伏得宜非關菩薩福惠優劣如觀子愛
 策雖殊其為成親取土亦爾自有過迫妨道則淨國
 安之或情者妙道則穢土調伏非為以穢令生苦惱
 亦非以淨縱樂不修何者菩薩不為眾生作煩惱因
 緣其作淨穢令其深轉正由眾生惡善多少取土不
 同三隨諸眾生應以何國入佛智慧而取佛土者法華
 云諸佛為一大事因緣故出現於世者為令眾生開
 佛知見故今明菩薩調伏眾生起淨穢土皆為令得
 入佛智慧應以淨國入者則事理俱宜今入佛惠應
 以穢國入者則事理俱宜今入佛惠應以穢國入者則
 不同故云眾生之類是菩薩佛土四隨諸眾生應以
 何國起菩薩根而取佛土者眾生入道由根受法
 而入佛惠菩薩觀眾生眼等六根何根偏利若耳
 根偏利即聲為佛事一切諸法應聲聲詮三諦
 及宣四教用起耳根為善菩薩根最宜一國菩薩
 後成佛時聲為佛事眼等餘根例此可知具如下
 交菩薩行品正由六根偏利故使佛事不同皆為起
 眾生根類故也如娑婆以音聲為佛事乃至香積
 香為佛事皆由眾生根類異故同居之土佛事不
 同故云眾生之類是菩薩佛土三堅對四土者一隨
 所化對同居土二隨所調伏對有餘土三入佛惠對
 果報土四起至菩薩根對寂光土初文者界內具縛未
 見真理心神動故善惡無定蓋菩薩方便觀其生熟
 生則用穢熟則用淨生熟無量淨穢亦爾二調伏

者即有餘也何者諸阿羅漢能調難調是名調伏下
 文云若住調伏心是聲聞法當知二乘及後三教菩
 薩界內惑盡皆名調伏既出三界即應有土謂有
 餘也當知菩薩為此眾生取有餘土三入佛惠者初
 住已上見中道破無明一品乃至三十九品皆生果報
 當知菩薩為此入佛智慧而起菩薩根者對寂光土
 前入佛惠摠相見中今明起根是別相見中之類如
 聲聞摠相見為劣緣覺別相見為勝故華嚴云
 佛眼乃至佛意善攝云所謂彼眼根於諸如來常
 具足無滅修了了分明見即是於根塵了達三諦一
 切諸法寂而常照無不通達餘根塵亦爾毗盧遮
 那徧一切處是則寂光起菩薩根當知眾生之類是
 菩薩佛土以法界海六塵起後身菩薩之類皆寂
 光問仁王云三賢十聖住果報唯佛一人居淨土今
 何以十地亦居寂光答因果與兼無生寂滅一切種
 智三類通四土者一通同居如前四義次通有餘者
 隨所化眾生住方便觀斷界內結眾生不無福惠
 優劣詳如諸天同寶義具數色有異為化比眾生
 以有餘土淨穢調伏於佛惠以十界六塵起其諸報
 今於諸塵通達無滯見寂光理此即為有餘土眾生
 之類並得通用四句三通果報土者菩薩取此土正為
 教化別圓諸地諸地功德既有優劣即是淨穢調伏
 進諸法門進諸法門即是法身入佛惠也今諸報明
 了得諸佛法界海六根即起根也四通寂光者元品
 無明未盡故須化也果報既有高下即是調伏進觀
 實相即入佛惠入重玄門虛空法界海自行化他橫

賢轉明即是起根四約觀心三觀觀四種境者謂因緣空假中境界是心之所依即主觀也眾生者佛告諸比丘汝等日夜常生無量百千眾生今因緣心多境多心少境少由照境多少名大國如是觀境名化心眾生緣善緣惡即淨穢國謂能緣之心令住正道即是調伏如是調心悟解不定隨觀善惡取悟不同名淨穢土善惡雖殊入佛惠不異起善薩根者隨觀善惡了知此塵即是法界畢竟常寂常寂之境發於智慧智所依境即常寂光復次行人觀是四境非為著境但伏煩惱心數眾生隨二境觀其闊狹調與不調入與不起與不起深識此意在因緣境中用此四心而起捨願諸眾生皆得如我化此心數悉令清淨即是淨土安立有為緣集眾生以四種觀於空心多多調伏入惠起根發捨願諸眾生如我調伏令心明淨即是淨有餘土安立無為緣集眾生若但有行無願不能淨佛國土如有牛無御有願無行如有御無牛皆無所到行人住三觀心願行具足成就眾生淨佛國土意在此也大集云欲淨佛土當淨爾心即四種心也故佛答寶積云隨其心淨即佛土淨行人當知一切善薩淨佛國土從此而起五約教即為四別一所化眾生取同居土四教所化未斷有為即是凡夫或斷不盡即是聖人為此所化取於同居淨穢諸土若四教所化斷有為盡為此所化取有餘土若別圓二教所化斷有為盡見善道無為未盡為此所化取果報二若圓教所化無為將盡為此所化取寂光土為調伏取佛土者四教調伏眾

生斷有為無為盡不盡若凡若聖以教對土例前可知但調伏之言異耳三明因國入佛惠若為果四教眾生果何教斷何惑若盡未盡於何國土得開權顯實隨其相應之主得入佛惠者而取四土例前所化可知四明起根取佛土者若為果聲四教起耳根本斷有為未盡為取聲為佛事同居之國餘五度為佛事起五根亦如是若為果聲四教眾生斷有為盡取有餘音聲佛事之國餘五根塵亦如是若為果別圓聲見中道斷無為取果報國聲為佛事起耳根乃至意根但此中眾生六根互用隨一塵起一塵即起六根若為果圓教斷無為將盡取寂光國以六塵起六根者皆是寂照之六根今成妙覺六根此釋佛別為生取上傍下之菩薩品之所明也下文多倒釋故難見至文當別出也所以者何至諸眾生故三摠明結成明此四種取土皆為鏡益有為無為緣集眾生即是撥答眾生之類是菩薩佛土譬如下釋文為二開譬二合譬初為二開成譬二開不成譬初開成譬欲於空地造宮室者譬能於空中見不空佛土即成義也四不可說故名不空有因緣故說四因果名為不空菩薩約四種苦集眾生用四道滅成四淨土三開不成譬者若於虛空終不成也譬於四不可說不見四種四諦四種佛土終不成也菩薩非於空也二合譬為二初合成譬者但地無空路不得成有地有空可立宮室欲淨佛土須三法合成若純用有凡夫三藏菩薩何能淨土若純用空二乘通發菩薩亦何能淨土若空地具足而立宮室

乃得成就以不可得空緣於四種苦集眾生而修四種道滅願行乃成淨土因也如涅槃四不可說即是空也以因緣故起慈悲捨願修四土說四土也不可說而說不可立而立空有不相失不相妨約不思議論四土如妙德問此室何以空淨名答云十方佛土亦復皆空云雖知諸佛國凡寂如空室而常修淨土教化於眾生故知四不可說寂寂如空室有因緣故亦可說者謂起種種殊勝國土願集佛國者非於空也二合不成譬若但於空則淨土不成此斥二乘及通教菩薩修但空因不成淨佛國土

維摩經疏卷第二

維摩經疏卷第二

地施願廣加字

維摩經疏卷第三

天台智者大師說

沙門 湛然略

南

實積當知下二正答實積問佛國因文為二橫歷諸行修因二豎窮心源修因積廣豎深互相涉入不得相離但言不疊書故前後說耳法華云如來知見廣大深遠今呈現土廣長之相正表此也橫豎經文須更互帖釋今高廣義成今先橫明修淨土固有十七法門文為三初三科約三心次六科約自行後八科約化他初三心即為四意一別明二通明三觀心四釋經一別明三心者即三種菩提心一觀四諦名為直心二觀因緣名為深心三發四弘名大乘心初直心者觀四諦理即三昧離邪曲見名直心也故大論云是心無始常曲不端若得三昧心即端直今明聲聞修三三昧緣四具諦能發無漏斷諸邪見名調直定深心即是觀十二因緣緣覺智慧深於聲聞以觀因緣之智能除習氣問淨土是菩薩行何得約二乘心答大品三乘十地皆行皆學而不取證佛亦學亦證法華云少欲厭生死實自淨佛土若二乘心非淨土者何得菩薩成佛時有二乘眾生來生其國問此中但云直心深心何須強對二乘觀心答經帶方便故有此釋準望大品法華恐是約二乘心修淨土行為引二乘來生其國故大論釋般若勸學中明自有佛土純是聲聞為僧自有佛土純辟支佛為僧自有佛土純是菩薩為僧諸緣觀心非淨佛土者直純聲聞來生其國緣覺菩薩類可知也問此經云隨

諸眾生應以何國入佛智慧法華明十方三世佛於同居土悉開三顯一若有佛土純是聲聞何得有佛慧而開顯耶答從多為論同居土多開三顯一大品有此明者示十方不無此事但諸佛所作常為一事雖於同居不得顯一是諸聲聞於有餘土得入佛慧大乘心是菩薩淨土緣四諦起悲捨名大乘心二乘自為聲聞但直緣覺兼深故加大乘心也三通明者三心祇是一心但名異耳何者三心祇是一自性清淨心非二邊曲名之為直難究源底名之為深且性廣博見之為大菩薩雖觀四諦不與聲聞共觀無作四諦修八直道如大經明菩薩修八正道即是佛性故文云直心是道場無虛假故若觀無作修八直道即離邪小紆迴曲見名具直心當知直心正在此也大菩薩雖觀因緣不與緣覺共大品云十二因緣獨菩薩法大論云十二因緣名深法忍故知深心正在菩薩大乘心者不共二乘及緣通菩薩如大經云一實諦者名為大乘今此三心無三差別不縱三德異名欲令易解以三分別雖復說三如世伊字菩薩修此三心為眾心本即是初心住於三德若菩薩論三心正因感於三身四教佛身之果今明依因三心即感三土四種佛國之果三約觀心明三心者初體假入空空假觀方便二心為別若修中道三心三即一即三四釋經文為三初釋直心今言直心是淨土者前約教明直心是正因能感正果即是下文光嚴所述直心是道場無虛假故今約直心明是依因能感依報國土果也問何故偏約四諦明直其餘皆並得約四諦為便亦

摩訶般若波羅蜜經

卷第三

第三

何離四謬別有餘門直心有五二世間及以四教一卅
 聞直心者如實錄無有欺誑此乃凡夫外道之直難
 世情妄云其直猶有詭曲諛言擬直即其義也二四
 教別有四種八直之道無四種邪曲三藏約至滅離六
 二見之曲通教離生滅之曲別教離恒沙之曲圓教
 離二邊之曲各就當教修四諦八直之道皆名直心
 此五直心四權一實今圓善菩薩知一切法非權非實而
 雙修雙用非捨教他修五直行歎五直法見修五
 直深生隨喜善菩薩如是雖復未能入相成道而能神
 通在在處處用五直法成就眾生淨佛國土若入初
 住即具真應隨機利物即現淨穢同居八相成道
 非但往昔所化世間直心眾生來生其國往昔所化
 修生滅等四諦八直斷有為未盡者此諸無諸眾生
 皆生其國若此眾生過去有頓漸不定秘密等根性
 不同菩薩成佛現四身不同法輪亦有頓等之異初
 則起緣以權方便若至法華方便則捨但說無上道
 廢昔四權同歸一實所化眾生皆無住權教之語故
 言直心是善善淨土乃至來生其國復次善薩於有
 餘土得成佛時十善直心不得來生何以故界內結業
 猶未斷故若昔所化修四八直界內結盡方生其國
 即是三藏二乘通教三乘別圓一乘凡七直心無有
 為緣集要論眾生來生有餘之國故言直心是善
 薩淨土七種不論眾生來生其國復次善薩報土成
 佛蔽通二直皆不得生何者別惑未斷故但昔所化
 別圓二種直心無二邊之語來生其國故云不語眾
 生來生其國復次善薩於寂光土成佛之時但昔所

摩訶般若波羅蜜經

卷第三

第三

化圓教八直無諸眾生來生其國義既眾多豈可一
 種世間擬直之心來生其國深心至其國二釋曰破辯
 深心義約餘法門非為不得亦何離十二緣也深心
 亦五一事中深心即修世間福也四種約觀十二因緣
 以明深心下智觀生滅中觀無生上觀無量上上觀
 無作四權一實善薩了知非權非實而權而實發俯
 深心成就眾生淨佛國土慈悲播願一切普重讚狀
 隨喜上上成就具真應二身八相成道隨四眾生應
 以佛身得度四土成佛時是諸深心有緣之類皆生
 其國隨其所備若事若理而為說法分別諸義類直
 心可解言具足功德有緣覺深心備諸福德故法華
 云若人有福曾供養佛志求勝法為說緣覺即是
 此義但具有二種一橫具深心淨同居去名具功德
 來生其國二豎具深心窮因緣之源所有功德於三
 土具足即是豎具餘類直心菩提心至其國明大乘心
 者即四教大乘發菩提心上求下化故名為大各緣四
 諦起四弘誓名之為乘三權一實圓教善薩脩權
 實大乘成就眾生淨佛國土自行化他讚歎隨喜後
 成佛時同居四種有餘三種實報二種寂光但一餘
 類直心耳布施下二明六度即淨土因前三種心是
 就解明今約行辨猶如目足豈得相離若無三心行
 不真實亦非高廣故以三心一切行也布施有五世
 間事施及四善薩施世間施者即六道施若造惡破
 戒邪心及壞三寶施者亦如調達化阿闍世施諸比
 丘或為謀逆資財實施如是等施死入地獄名地獄
 檀若造惡破戒多罪行施後墮於龍七寶宮殿依

摩訶般若波羅蜜經

卷第三

第三

報似天正報同蛇或破戒憍慢恐憚得財以用布施後
 受金翅鳥身如是等施並畜生種行十不善破戒詭
 毒非法財施受夜叉報或破戒詭詭詭酒肉多壞
 嗔忿非法財施墮摩睺羅伽如是等施名鬼神檀
 若少持戒嫉妬懷忿多修福德墮阿修羅依報勢
 力與天抗拒但感正報多諸恐怖如是乃至亂國婆
 緊那羅等皆是詭詐好著音樂而行施者鬼道
 攝若持十善五戒自營而施若輕心局心限礙心
 施是毗舍首陀檀若持戒心慳重心如法財施是居
 士檀若持戒樂道恭敬學布施是婆羅門檀若持
 戒恭敬慈心大施能自捨財亦教他修福是刹利檀如
 是等施皆人檀也若勝品十善持戒精細恭敬聽法
 慈善孝順花香續明所重之物如法淨施皆是天
 檀如律藏明有一見傭力得財供設眾僧願生切
 刹佛記得生若持戒轉細乃至備禪厭離心施得
 生色界名脩天施上來皆是世間事施果報不同
 若三藏二乘檀者觀諦緣無常用擇覺捨覺三分
 捨身命財得二乘道善薩檀者捨身命財觀空無
 常大悲誓願如尸毗王以身代鴿是名捨身檀滿持
 命者如大論明釋迦調達因地各為鹿王釋迦鹿王
 代彼而死送身往赴終無悔心財施者如須大掣太
 子以好惠施乃至三子施婆羅門具如彼經是名三
 藏善薩檀滿通教檀者體三事空皆如幻化起大
 慈悲愍眾生故捨身命財別教檀者雖三事即空
 而不任空天假化物行種種施捨身命財如華嚴說
 十種布施地持九種之施圓教檀者勝曇云捨身

者生死後際等離老病死得不壞常住命財亦爾
又華嚴明如來檀大經明檀波羅蜜即是佛性大
品云一切法趣檀此經云布施是道場不妄報故自行
化他讚歎隨喜權實施者後成佛時五種一切能
捨眾生來生其國分別四教所斷緣集有為無為
盡未盡等四教根緣來生四土類前直心持戒至其
國亦五一事相持戒是凡夫也四種持戒即是四教
所明四種正語及業命等皆名持戒具釋事繁言
滿願眾生來生其國者齊教明滿願以尸羅淨故諸
善得生所求皆果故云滿願餘類直心忍辱至其國
亦五一世間事忍如凡夫餘四及還約四教而辨例
前可知後成佛時皆來生其國如輪王帝釋上眾諸
天皆有三十二相聲聞緣覺亦有相者四教四種
相業不同並乃為本四種脩相歎德中捨捨飾好
已略辨竟餘類直心精進至其國有師云精進無
別體但約衆行或云自有別體亦五一事精進即凡
夫也餘四種道品各八精進謂正勤精進根力精
進覺正精進是為八後成佛時五種勤脩一切功
德眾生來生其國餘類直心禪定至其國亦五世
間禪定如凡夫得四禪四空後四約教四種道品中
各有八定謂四如意足定根定力定覺正定乃至
背捨九次第定等皆是禪定後成佛時四教五種
攝心不亂眾生來生其國餘如直心智慧至其國
亦五一世智是凡夫智也餘四智慧即四教明四種
道品中八種智慧謂四念處慧根惠力擇覺分正
見後成佛時五種正定眾生來生其國上來諸句權

實及以諸義並類直心問凡夫等智何得入正定聚
答凡夫世間正見亦入出世正定聚亦得合說也四
無量心下三約化他修淨土因此是一往耳何者善
薩從初發心常與大悲俱生豈行六度而無化他
四無量心亦有五種一事四無量心是凡心脩得生
色界而為梵王四教各有四無量心三藏生滅法緣
通教無生法緣別教界外祇識恒沙佛法法緣圓教
中道佛性無緣之緣如磁石吸鐵即無作也後成佛
時五種慈悲喜捨眾生來生其國權實及諸義類
如直心四攝至其國此四攝法至於迴向並非凡小所
行但有四教善薩明四攝權實不同後成佛時四
種解脫眾生來生其國善薩四攝攝取眾生為今
入第一義是以所攝眾生皆有解脫之因來生四土
及以諸義並類直心方便至其國四教各有三種方
便一自行二自行化他三化他復次各有三種方便一
破法二立法三教他後成佛時四種一切方便無礙
眾生來生其國權實諸義並類直心三十七品至
其國此法二乘有分具如玄義四教所明三十七品
不同後成佛時如是眾生皆來其國權實等義並
類直心迴向心至其國如大論迴向如聲入角四教
善薩迴向不同後成佛時四種具足功德眾生來生
其國迴已功德與眾生共善無不滿故今來生之者
功德具足也亦應云欲脩迴向眾生來生其國恐文
略耳權實及諸義並類直心說除至三惡難言八
難者三惡道為三四北鬱單越五長壽天六盲聾
瘖癡七世智癡聰八佛前佛後此有二種一界內為前

兩教之難三界外即後兩教之難善薩約四教說除
兩種八難至善吉善更當分別善薩自除教他讚
歎隨喜後成佛時國土無有三惡八難約四土料簡
有難無難義相繁多難可具辨餘如直心自守至
犯禁之名約四教亦有四種自守不譏應作四句一
不自守而譏他二自守不譏他三自守而譏他四不
自守不譏他大經云假使三子由杖而死餘有一子
要當苦治何容全不譏他但內無惡心必於他有益
非都不譏也但見四機不譏故也權實及諸義類於
直心十善至其國十善有二種一止二行此是止十善
也亦有五種一事十善即凡夫所行後四約於四教
善薩自行教他讚歎隨喜後成佛時五種十善來
生命不中夫是不殺大富是不盜梵行是不婬所言
誠諦是不妄語常以輕語是不惡口也眷屬不離
善和諍訟是不兩舌言必饒益是不綺語不嫉是
無真嫉是嗔恚之垢今約貪愛更負故則生嫉也不
恚是不嗔正見是不癡權實及諸義並類直心如是
寶積下二聲明脩淨土行有十三番相資成淨土因
也上從直心橫約十七行今還從直心豎明從淺至
深將豎約橫無有一法而不豎脩將橫約豎亦足
具說如前一諸行至金剛心淨則佛土淨也此
為三一約教二觀心三帖文一約教者三藏不明淨
佛國土何者聲聞經中無十方佛豈論諸國脩淨
土行者豈有者成身子疑既無此教則無行人何
須論也通別兩教須泛論之今為三意一約通十地
直心對見地前未發身名為邪曲登地見理離諸

曲見故名直心因此直心進二地二地能偏行此十七句
 行故名發行由發行入三地三地解行俱進故名深心
 以深心故得入四地四地能事理俱行則自調調他名
 為調伏以調伏故得入五地五地既事理調伏能如
 說行得入六地六地能於一切善法迴向佛果用施
 衆生以迴向故即入七地七地即有方便能脩自行
 化他得入八地八地能道觀雙流亦能處處教化調
 伏衆生衆生既調佛土即淨佛土既淨得入九地九地
 能說法淨說法淨即智慧淨九地具四十辯才名智慧
 地因智慧淨得入十地十地即心淨故一切功德淨
 始自直心訖于結句言欲得淨土當淨其心淨則
 佛土淨借此十地來對成通教豎明相資淨土行
 也二約別教對十地者仍有兩意一從初地能見佛
 性即破無明離二邊曲名為直心從二地至十地類
 通可知但見偏圓以為異耳次依仁王十四般若以
 銷相資豎義彼經取三十三心莊來對三般若若爾
 直心即對十住何者入理般若名為住雖未見圓
 生相似解名為直心發行對十行十行正是脩行
 之義深心對迴向能迴事入理令解行俱深調伏
 對初地初地發真道觀雙流得名調伏從二地乃
 至十地次第對句等覺對後句心淨則佛土淨也
 故舍地前後取等覺依十四般若豎對諸句其數整
 足雖語有稱不稱諸地名者若欲解釋無往不通三
 約圓教者前依歷別義猶有餘句何容初地止是調
 伏無餘功德者真足有則不但受調伏一名若是分有
 何得調伏獨當其稱當知猶是未圓之教今以十四

句皆對圓位以辯豎深用明橫廣則皆在初住已
 自具足何以故銅輪見理已破無明豈非直心具足
 萬行豈非發行念念流入豈非深心五住圓除豈
 非調伏解行相符豈非如說行迴施衆生共向妙覺
 豈非迴向權實具足豈非方便得普現身豈非成
 就衆生若深淨土成道四教衆生來生其國豈非淨
 佛國土一音演說四辯赴機豈非說法淨寂照之智
 不謀而說豈非智慧淨實相其心猶如虛空豈非心
 淨一心萬行具足福慧豈非功德淨正報既淨依報
 亦爾同於諸佛見法性理居因陀羅網分入寂光豈
 非佛土淨也當知初住心中豎深窮於心源此十四句
 及無量句聲無不攝故初阿字門具四十二字四十一
 字亦具初門當知豎論窮徹後際橫說則並備
 衆門發心正行旁化二土成熟衆生悉備初心中也故
 大品云初發心時便成正覺華嚴云得如來一身無
 量身初住既橫豎諸句淨佛國土餘位亦然如前引
 大經十五日月論也次約觀心豎釋十三番相資脩
 淨土因者心三觀觀於法性即是直心此念心其前
 十七種行即是隨其直心則能發行事理相資即能
 進入甚深法界以深心故事理不善意得調伏以意
 調故有所說法能如說行迴已所行遍施一切既能
 迴施即令衆生斷惡修善以脩善故即淨佛土佛土
 淨故即境界淨境淨故即說法淨說法淨故內
 心智慧轉得明淨智慧淨故則一切功德皆悉清淨
 此等皆是觀心清淨則佛土淨也故支云欲淨佛土
 當淨其心隨其心淨則佛土淨是則豎脩一十四句

宛然具在觀心之內名觀行即也故法華云當知是
 人已趣道場近三菩提坐道樹下若功行淨熟諸佛
 冥加即入相似從相似位進入銅輪分證真覺即於
 二土自行化他與物結緣應以佛身而得度者即現
 佛身為說漸頓不定秘密法門教化調伏入慧起
 根而取佛土若不如此初住何緣八相成道一往雖
 云觀心實是真淨佛土義也此是了義若離此者多
 是執文隨語生見復次非別無以表豎非圓無以表
 橫僻如非日無以成月非月無以數日日月相須能
 成一歲乃至成多今橫豎相須高廣義顯非豎非
 橫而豎而橫如世伊字首羅三目當知淨土之義依
 三德秘藏而有若三身三德此就正報三土四土即
 就依報依正相成其義可解三帖文釋者隨其直心
 則能發行者直心即是圓教中觀無作公直得此直
 心能具萬行故名發行亦云得此直心即能行前十
 七橫法隨其發行則得深心直心是解發行是行解
 導於行行資於解解行相成如備目足到清涼地名
 深廣心也隨其深心則意調伏者解行既深即能調
 於事理諸惑感者迷於中道之無明也事惑者迷
 於二諦法界惑者從初發心即入中道雙照二諦心
 心寂滅自然流入即能調伏事理之惑仁王云菩薩
 從初發心至金剛頂皆名伏忍即調伏意也隨意調
 伏則如說行者有所言說非但赴機利物內心清淨
 能如說行言行相符善根成就隨如說行則能迴向
 者內既成就諸善功德迴所脩因向於佛果及施衆
 生隨其迴向則有方便者既迴自行內向佛果外施衆

生即以善巧能破能立巧度眾生故言方便隨其方便則成就眾生者方便既能巧破巧立破故折伏立故攝受若眾生四教止行一善成者四教智斷立即正報因果成也隨成就眾生則佛土淨者若眾生之類是菩薩淨土眾生正報止善無惡依報國土則便清淨正報行善因成則佛土莊嚴若國土清淨莊嚴名佛土淨也隨佛土淨則說法淨者若攝土說法則如長者執除糞器此則起緣說苦切之法如淨名為香積土諸來菩薩說此土折伏之法不說諸法實相清淨之教若淨土說法但說諸法實相清淨法門名說法淨隨說法淨則智慧淨者說法本赴物機緣緣若淨則感甚薩智慧亦淨所說亦淨解如猛風鈴聲則大亦如世人說法脫有利智福人來聽說者非意智慧開解隨智慧淨則其心淨者說法之人解慧既進則感垢漸消其心轉顯即是心淨隨其心淨則一切功德淨者真心清淨諸功德皆無染著是則一切皆清淨也是故實積至佛土淨最後結攝正要明淨土之因欲淨佛土當淨其心者從直心來有十三向名義雖異皆為淨心隨其心淨則佛土淨者隨四教明四種心淨即四種佛土悉清淨也又四種心淨是一自性清淨心自性清淨心願即一切佛土皆悉淨也菩薩從初用四道誦淨心前三是權後是實事理感除正報即得佛果清淨依報即常寂光華竟清淨四教眾生垢淨之心來感寂光各見淨穢辭如諸天同寶器食隨其福德飯色有異譬意在此介時舍利弗下二身子生疑為二生疑之由正疑念

初明由者由承佛威神故生疑也如來神力加被身子者此經雖對小明大身子既小乘中智慧第一為諸聲聞之所捐敬忽懷疑念即諸聲聞咸共生疑大乘方等有不思議秘密之事即是穢國有淨土也身子未能稱機疑問必假佛力方會物心故云承佛威神也若依法華發本顯迹明諸聲聞內發菩薩行何容不能稱機而生疑也作是念至不淨若此二正明疑念者疑佛答實積心淨土淨執昔三藏故生疑也菩薩三祇修行成佛是同何得今說菩薩心淨即佛土淨釋迦菩薩獨無淨土應是為菩薩時心不清淨若不淨淨何得成佛若心淨成佛者亦應心淨佛土淨也何得佛土穢惡若斯翻覆生疑未敢問者或可自鄙或恐失宜或知如來懸鑒自當知時故未問也佛知其意下三佛釋疑文為三佛以日月問二身子事答三佛合辟解釋初文者日月解於真應淨土也如日月宮眾寶所成照四天下彼中有諸天子譬真應土為萬德所成常能照於四主切眾生真應法身所依也又譬真緣三脩如日月相須則成熟萬物照顯一切真緣亦爾互相成顯以真緣合故常自顯照四種淨土而於智者所不能見為二緣集罪障障於五眼故也是故舉日月為喻以問身子對曰至非日月答二身子依事奉舍利弗至而汝不見三日月解釋身子疑眾生罪障不見佛國嚴淨者先合智者眾生界內濁惡障重是故不見同居淨土以界內罪無為合及界內塵沙罪故不見有餘淨土以界外塵沙無明罪故不見果報淨土以法

界微細無明罪障不見寂光淨土我此土淨而汝不見者此合日月之解明四土常淨身子有前四種罪障故不見也今時下四螺髻自引所見釋身子疑所以梵王引所見者諸小乘人疑佛雖說淨土竟見誰見也故引所見證佛不虛昔生時眾聞信之善為二先折身子疑念三正舉所見釋疑初文可見所以者何下三釋疑為三梵王見淨二身子見穢三釋見淨穢之由一梵王自述所見以自在天為類者有二處天同名自在或六欲頂或色界頂今欲界也類同居淨土莊嚴殊妙西方淨土亦同居淨也彼經亦舉第六天為類故云其實猶如第六天寶但六天正報比西方身如彼乞人在帝王側此是舉近以泥遠耳舍利弗言至充滿二身子述所見穢如文螺髻至佛土清淨三述見不見之由由於仁者心有高下不依佛惠故不見淨菩薩心無高下能依佛惠即能見淨即是淨之由也生死為下涅槃為高又云淨為高垢為下由此見故見穢佛惠反此名之平等不垢而說垢無淨而說淨垢淨之相無相隔礙故螺髻所觀穢國即淨身子於生死涅槃垢淨有隔不依佛惠故但見垢於是佛以下五佛現淨土釋疑文為四乘地現淨二問身子三答四正釋疑初文者亦如上舉日月解意地論真備指表緣脩具緣若合則真應土現如指地合故莊嚴土現問四土之中為是何土答有二意二云現同居淨土三云隨機顯現一切大眾歎未曾有者非但說聲聞經時之所未見前說諸方等多顯正報顯依報淨土未如今也而皆自見坐寶蓮華者

表此大眾悉有生淨土之理或復當生佛告至嚴淨
 二佛問身子如舍利弗言至悉現三身子答前說
 小及諸方等所未見聞佛告舍利弗下四佛正釋疑
 為三法二辭三時眾得益初法說如文辭如下二
 辭說為三開辟合辟初開辟者寶器辟寂寂光既異
 辟三土土之報不出寂光依於寂光所見不同也如
 是至莊嚴次合辟今以十種合飯色異一約同居者
 濁重為垢濁輕為淨此垢淨相隔垢不見淨也二約
 同居有餘同居淨中雖無重濁見思牽生故皆是垢
 有餘土中久斷此垢故名為淨垢淨未融垢不見淨
 三自約有餘二乘生彼其土則劣故名為垢菩薩生
 彼以具福業感報亦淨亦垢故不見淨四約有餘果
 報有餘之土未破無明其土悉垢生實報者已破無
 明其見則淨亦垢故不見淨五自約果報者上下相
 望報有優劣自成垢淨亦垢故不見淨六約果報望
 下寂光下品寂光望中寂光八約中寂光望上寂光
 九諸土摠對寂光十諸土非垢寂光非淨畢竟無說非
 垢非淨而說諸土為垢寂光為淨故下文云雖知諸
 佛國土孔寂如空而現種種清淨佛土今此十番垢
 淨以對飯色當佛現下三時眾得益為二現淨得
 益三復土得益現淨為二一五百聞說得無生忍即
 通七地別初地圓初住次八萬四千發菩提心苦提
 心位如前分別佛攝神足至意解次明復穢已悟
 無常得小乘道初見穢為淨穢是無常復淨還
 穢謂淨無常無常速速故得法眼見生滅四諦之
 法分明小乘法眼在見道位非大乘法眼也八千不

受者證無學道不受三界虛妄生死法也故知此經
 猶帶拙度之說意在此也
 釋方便品
 此品次佛國來者即是為破有為緣集顯不思議法
 身發行成如來淨國之教大聖聖多略為三初明此
 品次佛國來略釋方便義三又文解釋初文者前
 於普集已說真性解脫之體次於此經開揚佛國
 因果之宗為未曉者必須善薩勝人開將今淨名住
 不思議解脫之權謀故能輔佛折伏攝受有機之徒
 今離諸緣集成不思議解脫若淨土行熟則隨業來
 生各於其土開法調伏入慧起根問普集真性是彼經
 體何得用為此經之體各真性解脫通諸經之體
 豈不近為此經體耶但佛國品文未顯至下處處顯說
 並與前說不乖故得為此經之體也二釋方便義即
 為五意一略釋名二約教同異三方便所用法四約
 三業所用五約觀心一略釋名者方是智所謂之偏
 法便是善權巧用之能巧用諸法隨機利物故云方
 便故云云智度菩薩母方便善權又方便有三即三
 種二智一化他二自行化他三自行具在玄義二同異
 者即約四教一三藏佛二種二智者如毗曇有門照
 事無常苦等名為權智照理無常苦等名為實智
 智成實空門以毗曇事理皆是權智照理空理方是
 實智如是四門四悉緣種種二智皆是化他二明
 自他權實二智者佛用四悉說上四門種種權實隨
 他意語皆是權智坐道場時證二諦理不可宣說即
 自行實智三自行權實二智者坐道場時俗諦智究

竟分明法障皆盡名自行權智證真諦理究竟分
 明正智俱盡名為實智三明通佛三種二智一若用
 悉權說上三藏二智及當教有門照幻化事皆
 名權智照幻化理名為實智若空門明義照幻化
 事理皆名權智照幻化理即是實智乃至四門種
 種權實皆是化他權實二智二明自他二智者摠前
 三藏及當教所明種種權實皆是隨他屬化他權
 智佛及八地內心所證皆名實智三自行二智者佛
 及八地照其俗理即是權實二智三別教三種二智
 者一摠前藏通三種二智及當教有門分別事相皆
 為權智若照藏理名為實智若空門者照有門事
 理皆名權智有門權實畢竟空名為實智自他權
 實二智者摠上三教及當教四門皆是隨他名為權智
 佛及十地內證之理名為實智三自行權實二智佛
 及十地內證不可說其俗之理名權實二智四明圓教
 三種權實二智者摠用三教及當教有門不斷煩惱
 照界內外法界種種法門名為權智不斷煩惱照自
 性清淨心即是實智圓空門者不斷煩惱照界內外
 事理之有名為權智照理事皆名為實智如是等
 四門明四悉說種種二智皆名化他二智二明自他二智
 者三教及當教種種二智皆是隨他悉是權智佛及
 四十一心證不思議三諦之理皆名實智三自行二
 智者佛及四十一心內證不思議三諦之理名權實二
 智是故文殊請淨名說不二法門其即雖然文殊
 稱歎意在此也三方便所用法者至論諸法非權非
 實而言權實者皆四悉權善巧利物此方等大業一

再演說隨機所感四種不同又此品正明助佛開揚善巧權謀隨機利物令入慧起根故名方便但理略有三一破法二立法三教化眾生今約此經遠論室外折伏即非破他執法之方便室內攝受即是引他立法之方便以折伏攝受令法久住前二亦是化眾生之方便也若約此經近論者此品詞諸人者即是破法折伏勸求佛身即是立法攝受以折伏攝受故令正法久住正法久住者謂令眾生入其性解脫清淨佛土是以中論品明破即是破法後四諦品明三寶四諦四沙門果即是立法又偈結云因緣所生法我說即是空破法折伏也亦名為假名立法攝受也亦名中道義教化眾生今正法得久住也法久住者今見佛性住大涅槃故前品云隨其方便能成就眾生隨成就眾生即佛土淨當知歎淨名方便者正歎助佛開揚不思議解脫佛國之教約三業明所用法者所以然者諸佛普淨淨三業性如虛空非一非其不可分別為化眾生悲憫神通感應應十法界現不可說種種身業十方利物是為身密方便示現又以悲憫神通應化現同十界所有音聲十方佛土示不可說種種之法是為口密方便利益又以悲憫神通應化現十界心十方佛土現不可說心識種種分別即是心密方便利益藏通但明神通三業別圖法身應現三業亦名神通變化三業故約三業以明方便此品明六度攝物即心密方便雖為白衣等示種種身即身密方便一切見敬說讚與教說種種法即口密方便此三業方便無方利物莫測其本即

是三密亦名三輪不思議化亦名三無失三不謬三業隨智慧行良以法身三業化物無失無謬無全報而常用應生四土示身口意折伏攝受故居方丈無疾現疾因以開悟令超躐集同棲空室從此標名故言方便品也五約觀心若別相三觀前二為方便若中道即是實慧初從假空是破法折伏義也次從空入假是立法攝受義也中道正觀即是教化眾生入實慧也入實慧者名法久住法久住者則法身常存若約一心三觀方便實慧不一不異以三觀歷三業明方便巧用可以意知問此方便品定是誰說答此有多解有言是集經者歎淨名德為問疾者說如是法有言前說淨名有疾而不得來為問疾者說如是法有言是佛自歎淨名有此方便說法利物之事今恐是佛說淨名集經及佛國品是在淨名助發宣揚有此稱歎淨名懸知故方便託疾來請參問因得與教阿難本願所未聞經願佛為說至結集時次佛國品而講出之入室六品阿難在耆羅園皆付阿難者亦是重為說也介時下三入文解釋淨名助化凡有九品大分為二初半品歎德正是形益方便二從現身有疾去正明聲身方便形聲五益但就旁正而分兩初初形益者此為聲益而作弄引何者此土以音聲為佛事故聲益為正就初為二先歎德二正明形聲益德為三初標住處及入正歎德初文者城如前釋長者有長人之德也但標人處者蓋有所主淨名實積同住此城本是法支實積獨來而淨名不來者為有疾也因

其有疾故致來問因問說法承機便也人既有問佛問世儀豈不違問但被命之徒有堪不堪不堪即五百八千各述往詞為顯淨名之德亦令述皆重益今機此有密甚非都不堪也堪即文殊奉命入室對揚解脫其同往者法利皆先是則淨名赴解顯顯大法佛國因果之功成也維摩如前釋長者今當略解原其本地昔云金粟如來即是法身長者如法華云大富長者即是如來語其迹也位居法雲或云等覺望佛為菩薩即長者子望下地名等覺佛即長者也今略為四一外具十德名世間長者二內合法身十德即是出世長者三約觀心具十德四帖釋經文初外具者一姓貴二高位三大富四威勢五智深六年者七行無失八禮備九上所歎十下歸敬備此十德世間名大長者何者國內勝人稱為長者者是貴族雖是貴族爵位卑微不稱姓望雖是高位貧無財惠世所不重雖財充積無慮不感物不敬畏雖有大勢神用闇短智人所輕雖神解明整而年在幼物情不損雖年者親暗內行斯惡所鄙怪雖操行無瑕而外顯禮儀無可瞻愛雖是進止容與若上人不馳名不徹遠難豪華貴歎無思及下物所不崇二德若備名長者也以十教內合法身十德者淨名迹居人世具足世間十德故為世所推稱大長者原其本地眾德妙絕不可稱說略而言之內具十德即出世法身長者一從初發心常值佛眾教正觀中道發生理慧即是法王種性中生三積功累德證無生忍三萬善法財無不具足四十力無畏降魔削外五權實

二智無不道達六久值諸佛觀行淨熟三業隨智
 得三無失六具佛威儀進止威攝九諸佛記別數以
 誠言子釋其所教下人歸崇此十具足即法身德滿
 故若法身長者故能轉釋尊聞不勝讚法門顯成
 淨土因果之教三約觀心明十德者一姓貴即正觀
 順教契理生智是名發心生在佛家種性具正二得
 無生忍若觀三諦理三或不超即是俯無生忍雖非
 上地觀行之心亦稱無生故法華云若說此經當著
 如來衣如來衣者柔和忍辱心是如來忍若即寂滅
 忍豈不得稱無生此即位高三大富者正觀之心三業
 清淨包全三諦心萬行富有法財四勢力者正觀降
 伏魔見魔外五智深者觀中為寶雙照為權二智
 具足六年者久種善根方俯此觀七無遺失者正
 觀心性三業無瑕八種備者舉足下足無非道場乃
 至著僧伽製表志一心九上入空嗟者觀行之人常
 為十方諸佛所讚故法華云能持是經者諸佛皆歡
 喜現無量神力歎美持經者十下人所敬者法華明
 持經行人天龍四部皆來恭敬供養是人當知觀行
 之人具淨名德同於大士具是佛子是故法華云佛
 子住是地即是佛受用常在於其中經行及坐卧尚
 同長者受用豈不得名長者子也已曾供養下四入
 文歎德即為十段釋於十德不多不少供養諸佛者
 此兩句歎第一種性真正如世長者姓貴也今淨名
 值佛既多聞法亦廣必如聞而行深觀實相發發生
 理慧是為從佛已生從法化生得佛法分三慧顯理
 即與天性相關名具佛子是則生在佛家種性真正

深碩善者釋成種性殖之言種觀畢竟空種大智
 種智是行本空解生行德無不備故大品云諸法雖
 空二心具足萬行即法身初生具足眾德得無生忍
 此一句二歎法身位高如世長者位高所以然者圓
 教初住一地具足諸地功德此義猶通淨名或云
 金粟如來已得上寂滅忍或云位居等覺得中寂
 滅或云位居法雲得下寂滅若居中下無明已斷但
 有微習不能著生名無生忍即位高也所以不受寂
 滅忍名者正為讓佛但名無生忍也辯才無礙至
 摠持此三句是三歎三業功德法身之德萬善法財
 亦復無量如世長者之大富也辯才無礙辯能
 攝一切品業功德法財遊戲神通即身業攝一切身業
 功德建諸摠持即諸陀羅尼摠持一切意業功德
 及發一切功德法財獲無所畏降魔降怨此兩句是
 四歎外用無性如世長者有感勢也向者十力無畏降
 魔制外魔即四魔六魔十魔如上說勞怨者魔有
 應勞之力能害善善降魔度母善權父諸善法親故
 名勞怨入深法門至諸根利鈍此八句是五歎二智如
 世長者有深智也前四句正歎後四句釋歎入深法
 門即歎實智不二法門實理甚深唯佛究竟故名深
 法善於智度即到彼岸邊底歎實智也通達方便
 大願成就二句歎權智智巧能成大願大願成
 就方便用成明了眾生心之所趣此兩句釋歎實智
 一切眾生皆有佛性凡有心者悉得菩提如演趣海
 又能分別諸根利鈍此兩句釋歎權智眾生根有利
 鈍不同而能善巧逗機令得悟解即是方便入於佛

道至天乘此三句歎修行積久見理分明如世長者年
 耆見事久故法華明文殊已曾久值諸佛修學積劫
 此亦如是故言淳熟定大業者見理分明能師子
 吼師子吼者說諸眾生悉有佛性佛性者大經云即
 大乘也諸有所作能善思量此兩句歎三業隨智慧
 行得三無失如世長者內行無過何者一切所作皆是
 三業能善思量若作則智後失不可追也今先智後
 作無差機失即三業隨智慧行得三無失住佛威儀
 心大如海此兩句是八歎形心兩德形則進止得宜心
 則含弘無隔如世長者禮儀備足有大之德又住
 佛威儀者如十地菩薩學佛象王迴視等舉足下
 足有所運為無非佛事有言具佛相好也今言能如
 佛不起過定現諸威儀普利一切心如大海者大經
 明淨有八不思議佛法亦爾具出彼經今言菩薩無
 緣大慈含容一切心無取相是故不增難觀諸法單
 音聲寂而不捨眾生故名不滅猶如大海眾流常入
 而不增沃焦常煎而不滅慈意定如海諸佛合嗟此
 一句是九明諸佛補歎如世長者為天王上人之所歎
 美大士既具諸德又稱物緣故為諸佛之所愛歎弟
 子釋尊世主所敬此兩句是十歎大士內德既充外
 堪師軌思必深敬為敬仰如世長者民下所崇弟
 子者謂聲聞釋林世主者即欲色界主主既歸心
 臣民之眾莫不感敬敬度人故下二明形益方便文
 為三標益物處三正明益物三結初明處者大士
 將欲助佛闡揚大道方便度脫眾生故居廣嚴之國
 即是品之來意如文資財無量下三正明益物之事

為三初六句明心密二從雖為白衣下九句明身密
 三從一切見故下二十句明口密初六句約六度攝物
 此是從中垂迹下二十九句皆是迹同凡俗因迹顯
 本問何以心密是垂迹身口是顯本亦六度具心其
 理深隱涉化方便隨機有事身口一往同俗若求其
 致方知表本今初從本垂迹交攝物顯本皆約六度六
 度即波羅蜜滿足之身三身三德不離不攝如世伊
 字皆財無量攝諸貧民者舊解多言貧財祇是世
 間財財貧民祇是世間貧若爾此與凡俗行施何
 殊豈足數淨名垂迹善巧攝物果生四土本言財有
 事理事則可知理即法財也故云法王法力超羣
 生常以法財施一切以四教法財施於一切即檀度
 具足攝於法界故言無量攝諸貧長者非但世間貧
 民因財攝求以道教詔令三貧貧民者七種方便皆是
 貧民當知皆是如來方便密語若是底下凡夫貧
 民以世財帛或以戒善而攝取之若三乘窮子幼稚
 捨求衣食者以三藏醃醋米麵一日之價生滅法
 財而攝取之二乘為富比菩薩猶貧法華百念
 貧事我無此物在菩薩三祇功德雖復無量聲聞
 為富並通菩薩猶是貧民通無生諸理諸法財自
 以為富比於別教猶是貧民別教聲別修無量諸理
 諸法寶法財無量自以為富富比於圓教猶是貧民
 圓教三諦無作諸理諸法寶法財財財財財財財財
 無有缺減乃名為富故說陀自歎貧於無上法之財
 寶若得無作方是無上法財大主法身住於非檀非
 施圓滿之檀能起四教法施之財攝七種貧為乃至

圓教善根未發亦是貧民如純陀也以四教法財攝
 取眾生令生四土此是垂迹引物還本文約頓漸不
 定秘密四種法施攝取眾生成善善行令生淨土淨
 名成佛時布施所攝眾生來生其國故此言扶成
 前品佛說布施是善善淨土二切能捨眾生來生其
 國豈不可用佛國因果為宗若約觀心者之四眾
 其有能住一心三觀不見燈施慈悲利物極給貧乏
 與福供養隨喜讚成者是長者一村行施因施說法
 受施之徒感恩慕德歸心受化慳嗔漸微亦專施主
 捨財脩福者在令長住正觀心財施法施則一縣貧
 民歸心受化慳心自息亦能捨財乃至天王帝主住
 正觀心不見燈施慈悲貧民恩惠分施因為巧說四
 教法門四眾荷恩歸心受道亦皆能施解如一燈然
 百千燈智者皆明明終不絕是為四眾帝王長者住
 檀無盡燈法門攝眾生也是諸所攝於未來世還為
 眷屬同生淨土值佛聞經道心開發是諸施主得無
 生忍於有緣之國示成正覺非布施所攝貧來其國
 脩三乘道若聞法華同入佛乘此即淨名大士何處
 更往毗耶耶奉戒清淨攝諸淨名法身住非持非
 犯攝淨名羅三德之身能以方便十種戒攝攝諸毀
 禁先以十善五戒攝於今天大以律儀攝不毀等四
 次以生無生正語業命攝毀隨道無著次以無量三
 正攝毀所讚自在以無作三正攝毀具足隨足
 餘人未得非持非犯皆名為毀故大經云唯佛一人
 具淨戒餘人皆名汙戒者此諸眾生既蒙戒攝以不
 毀禁成善善隨行隨行戒善淨名成佛時戒善所攝

眾生來生其國上文云持戒是善善淨土善善成佛
 時持戒眾生來生其國約觀心者今佛弟子四眾貴
 賤能脩三觀一心住此觀心不見持犯慈悲利物淨
 持禁戒持戒有德為物所歸示以法門若是長者今
 長州主國君能持齋戒則一鄉一縣一州一國臣民
 四眾自然息惡而脩戒善是則不立而化以種淨土之
 因脩四教道自住戶羅無盡燈法門攝諸眾生是諸
 所攝於未來世還為眷屬餘如施中下四度觀心準
 此可知以忍調行攝諸惡惡淨名住非非非忍辱提
 三德滿足之身能示住伏順無生寂滅方便調四志
 怒眾生各離嗔恚成善善行淨名成佛之時忍辱所
 攝眾生來生其國符合佛國及諸教道前以大精進
 攝諸懈怠淨名法身住非非非非非非非非非非非
 之身以四道品八精進攝四懈怠來生其國餘義
 例前一心種寂攝諸亂意淨名法身住非非非非非
 那三德之身能善方便用四道品各八種定及諸禪
 定攝四種亂意令各得一種之禪及諸禪定成善善
 行來生淨土具如佛國品明以決定慧攝諸無智淨
 名法身住非非非非非非非非非非非非非非非非
 諸法相於第一義而不動以四道品中各八決定慧
 攝四種無智眾生具如佛國品明是故善善從法身
 本地具六波羅蜜起方便述示行六度攝取眾生即
 是成就眾生淨佛國土今歸本地並符成佛所說不
 思議解脫淨土教也雖為白衣下九事是無言之化
 即是身密行於非道通達佛道方便利物初言雖
 為白衣即垂迹而脩沙門即引歸本沙門名為攝善

辨度世卷第三 第七條 佛字

亦名勤行大經云如來是大沙門也律是量量重
盜四教罪垢輕重皆為引物令歸寂光之本此無言
化者密談出家密勸在家言密識者大經云雖復染
衣心猶未染者未染四教大乘之法此則雖是沙門
名為白衣密勸者何須染服但令淨心立沙門行即
不思議淨土之因豈非無言而成淨土教耶淨名
後成佛時所攝眾生來生其國皆是方便得同佛國
其義宛然但佛國品明名復是菩薩淨土菩薩成佛時
具足方便眾生來生其國止是釋名而已今淨名託
疾與教其歡德者具出二十九事開教淨名方便之
端故知方便無量佛國品方便之義見於此品方乃
顯也約觀心者今時白衣信士若長者今長州主國
君等而能斷惡脩善一心三觀不染諸欲觀行明淨
即是雖為白衣持沙門行此下八句皆上半垂迹下
半歸本雖處居士不著三界尚忘天樂況復入闍十
居此者為引四種眾生令離三界來生四土三界有
二種開合對四土細尋可知此及諸句何須觀心不欲
繁文類前可解示有妻子常脩梵行內情四種善行
離四愛者亦密談出家密勸在家令入不思議行
成四土之因現有善處常樂遠離行四種遠離令
諸眾生遠離四縛入不思議之因來生四土雖服寶
飾而以相好嚴身常用四忍脩諸相好莊嚴法身引
四眾生入四淨土雖復飲食而以神悅為味用四種
道品各入神悅令成妙因引四土若至博奔戲戲輒
以度人博讀博聖亦是圍棋之類輒以度人者化令
不著無記攝散空喪出世之功當各隨根性來於四

辨度世卷第三 第八條 佛字

種出世實利名為度人令入不思議解脫置四土也
所言輒者機起即化不待請請受諸異道不毀正
信受學異道為欲伏物故不毀正信者內信無損
即用正法而度脫之大集明如當攝那離化外道友
被譏弄文殊示同而往化之諸外道等過去亦經值
佛聞法內有善根起機引入不思議行今成四土之
因雖明世典常樂佛法此方世典即五經等西土即
四聖陀大經仙方呪術等常樂佛法者常樂四
教所明佛法引導令入不思議解脫四佛土也但法
身本地三德秘密而能養養善善養善於乳方便引物
同歸四土入不思議法門也一切乳教為供養中最
此下是第三有二十句是口密方便聲教饒益亦
是垂迹引物歸本一切見教義有二種云淨名觀
一切眾生即菩提相即大涅槃是故曰教二云大
士為其化主觸物應思凡厥之流無不荷澤其德
知恩是故切皆恭敬供養又是福田之上夫無學難
漢尚是應供何況淨名方便說法化歸本也此一句
通貫下十九句所以然者方便設教物不敬重化道
豈弘執持正法攝諸長幼外國立有德者以為三
老秉持國法此垂迹也言長幼者何但人有長幼一
切善根亦有大小則是長幼長幼雖殊論其善根不
出四教起四根攝攝歸四土一切治生諸備雖獲俗
利不以喜悅稱意為計獲利為偶迹同凡俗求世勝
利不以為喜者引物歸本故不喜悅凡夫愛念喜悅
結感覆四善根大士引物情無所著物情若破四善
根發攝歸四土復次菩薩證四功德三權是俗備此

辨度世卷第三 第九條 佛字

三法發生定慧名得俗利為人說此名曰治生聞者
得受者為諸佛菩薩常行捨行名為不悅遊於四衢
鏡益眾生示迹同凡遊四衢路遊四衢用四諦益
四眾生引四土入治正法教護一切迹同凡俗用禮
用刑凡人執法多有枉滯甚難治政為護眾生方便
與奪因用四教救拔引入四種淨土也非是捨道謬
致參掌入講論處導以大乘迹入凡小所應行處方
便為說四教大來引四土入講學堂誘開童蒙迹入
學堂誘開童蒙幼小曰童情昧目蒙四種善根微小
為無明惑障出世解未開未習謂之童蒙四教引機
破其惑障開四善根增長成就來生四土入諸難舍
示欲之過迹入難舍為說九孔常流汗穢不淨令起欲
過欲心若息四善根發若夫真法亦名為難知貪
愛過不空不著以心淨故得不思議之四土也故下
文云先欲飲餉後令入佛智入諸酒肆能立其志
迹入酒肆酒三十六失凡人若飲昏神亂道勝志皆
類大士能自立志又今他立行因不退引四土復
次酒是煩惱肆即五陰凡夫飲煩惱酒二乘飲空無
相酒通教同二乘別教見中未了醉無明酒大士雖
復入諸煩惱用為佛事縱飲千鐘而不昏亂故云能
立其志若在長者中算為說勝法此下數尊勝
之德用口密方便益物大士無方算車以現今偏舉
尊勝者為成歡德故德為物執居者賢之上言長者
中算者世間長者鄉閭懷勝故自為貴大士迹同德
過於彼故為所算先說世俗勝法今皆攝伏次赴四
機說四勝法為算所算無不順從引入不思議四土

若在居士居士中尊斷其貪者外國居財一億種下
 居士乃至百億名上居士此土居家德素亦名居士
 今謂居家多財大富之士名為居士常以財利為懷
 淨名述示勝德難積財無量惠施不窮故為彼所算
 因隨彼機說四種法今離貪著引入淨土若在刹利
 刹利中尊教以忍辱利此云王種智論翻為田主
 淨名述示慈忍勝德故為所算教以忍辱者刹利自
 在多恣威嚴故教忍辱依四根性四教赴之說諸慈
 忍若在婆羅門婆羅門中尊除其我慢婆羅門此
 云外意世世相承外學高良又云淨行淨名垂迹外
 學子超殊淨行其之能故為所算敬諸婆羅門自恃淨
 行我心輕他若觀淨名深學勝法我慢自權依四根
 性以四教法如應說各離我心若在大臣大臣中尊
 教以正法國之大臣各有所掌或有不明淨名迹同
 示以明達故為所算治道正法依四根性乃至引入
 四土若在王子王子中尊示以忠孝淨名迹示明達
 孝故故為所算王子為子為臣為子須孝為臣須
 忠依四根性用以四教為說四種識孝之道乃為四
 種法王之子順四教行名之為孝不惜身命弘宣四
 教即名為忠引諸眾生今入四土若在內官內官中
 尊化正官外國國法以七世不邪行有德者為內官
 委信入官整理內事以心秘淨名迹示最上無過
 為所尊也宮女既被外制內生邪想覆宿善根大士
 赴機說四八道令得正見引入四土若在庶民庶民
 中尊令興福力庶民少福報居貧下常鄙不達絕
 慕上流大士雖迹示居高而修慶齊下庶民感荷倍

加尊重隨其根性為說四教種種功力當生淨土得
 勝果報若在梵天梵天中尊誨以勝慧十八梵天於
 四禪四無量定多生味著所入不深淨名迹示觀練
 熏脩深入無際故為諸梵之所算也為說淨無垢禪
 善入出住方便勝慧隨其根性引入四土若在帝釋
 帝釋中尊示現無常釋天著樂自知沈沒愛欲之網
 淨名離欲清高故為所敬天主係常著樂大士為說
 無常十五觀門如大品智度明也隨彼根性四教赴緣
 為說無常相亦不同三藏教明無常生滅即有定相
 通教無常皆如幻化別教金剛已還皆是無常圓教
 一切法趣無常是趣不過四種教門引入四土若在護
 護世中尊誨諸眾生四天王天在須彌半四埵而住
 各主二部鬼神不令損害四洲人民大士迹同慈悲
 護物復過於彼故為所算隨彼根性如應說法今起
 四種著願護四善根眾生脩四諦智即是四王一諦
 各有見思即二部鬼神攝令不擾諸善心教即是護
 諸眾生直說四教令護四種四諦所生正法上一二
 事皆是引物來生不思議四土之弄引也說者須知
 長者至饒益眾生三結成方便居毗耶離但淨名三
 業方便助顯佛國乃徧十方十法界法豈止如上十
 五事間今言為世所尊者為以一身入多身為算為
 當說生於彼以為算答皆有此義類如普門現種種
 身今正取託疾與教以長者一身迹能巧用隨所示
 處無不尊教承機開化無不饒益當知長者法身無
 諸業縛示物故將證長者身本無疾為眾生故

託疾與教故須先述前諸方便以為弄引齊結成
 上來從今垂迹顯本方便形聲益也其以方便下至
 入室竟有八品半大段第二淨名方便託疾與教助
 佛揚化今入不思議解脫除物罪垢引入四土成淨
 佛國之行託疾有四意一為化國王及臣民等二為
 發起弟子三為發起善薩品四為發起問疾品初
 意者以託疾故國王長者皆來慰問因以身疾寄言
 斥彼誠勸為便若厭樂心生能斷緣集脩行萬得是
 為入思議解脫之弄引生同居有餘淨土之因成也
 二為發起弟子品者若不現疾無由顧命弟子參問
 若其不命豈敢輒說昔日所詞昔令二乘同聞往昔
 滯小被訶其有樂小執小之徒聞此折伏慕仰大乘
 近為入室聞不思議成生蘇之由藉遠為大品法華成
 熟蘇醜醜之弄引亦是生果報土之良緣三為發起
 善薩品者若不託疾善薩無由被命豈得各往往昔
 被訶昔令三教善薩折其方便之滯同欣圓頓之道
 成入不思議解脫淨佛土之勝因四為發起問疾品者
 若不託疾何由得命文殊入室論頌開發物心今諸
 弟子聲振大千進諸善薩三觀之行入不思議解脫
 之道成淨佛土之因此之四意皆由託疾非實有
 故言方便之力寄在說法此正屬緣起無今明淨
 名託疾與教意乃有四經文大判撥為二段一從此下
 說善薩品有兩品半是室內說法明彈訶折伏從問
 疾品去有六品是室內說法明引接攝受以是因緣
 今正法久住即是住不思議解脫也折中具攝攝中
 亦爾但義有旁正今就室外折伏文為三此半品明

雜說卷之三

第七

折伏界內有為緣集二弟子品即是折伏無為緣集
 三菩薩即是折伏自體緣集問無為與自體為同
 為異答曰諸說不同今言名別體同二乘迷自體起無
 為者著無為故正受無為之名菩薩亦迷自體起
 無為集而菩薩觀破無為但無為未盡此意附體別
 受自體之名如凡夫迷其起有為緣集學人斷見
 思惟不盡猶於其理有色深無色深之名問學人有
 為未盡雖得見其猶有其惑不約其名自體菩薩
 無為未盡亦得見其何以別受自體之名若三乘見
 真但走空理非法身不得立自體之名菩薩見其
 具是法身法身常住故得別立自體之名菩薩緣意
 未盡故須折伏此半品為四方便現法三諸人參問
 三因為說法四時衆得益初言其以方便現身有疾
 所以無疾現疾者此表法身無二緣集因果愚蒙為
 欲引物方便現有凡夫二乘二種緣集及菩薩自體因
 果之愚問何得知然答下文三菩薩者從大慈起以
 眾生疾故我亦有疾若眾生得無疾者則我無疾問
 淨名迹居人道可同凡夫而有事疾同菩薩自有
 體疾既非二乘何得同其有無為疾淨名住不思
 議應以二乘身得度者即皆現之而問其疾復次現
 通教菩薩之疾與二乘同現疾義示至問疾品當具
 分別以其疾故至皆往問疾二明問疾淨名既為物
 所尊具如前歎斯之大眾莫不蒙恩今既有疾豈容
 不問故諸王臣及臣來問疾但諸來者皆此淨名現
 世知識過去曾結四教之緣機動致感藉問疾為緣故
 皆來問疾其往者下三因為說法若不現疾無由彈

雜說卷之三

第八

諸眾族設來亦無緣訶斥然約他身說過為難我
 既有疾彼豈得無故因已疾廣為說之令生厭離
 求佛身文為三一標標說法二正說觀門三勸求佛身
 初次可知次二種說法者是佛法大意即是誠令斷惡
 勸令生善因此得成淨土之業又若但勸厭離斷惡
 而不勸求佛身即怖畏世間怖於三地若墮三地此
 經及大品並成根敗之去若依法華涅槃即於佛道
 迴今此觀門多在藏通何者菩薩等辭在藏約夢
 等辭是通諸仁者下二正說觀門有師作五門解有
 師用五非常釋今用二門明義略出五種一約見思
 兩道何以得知初明苦下四行是約見道次明不淨觀
 是約脩道故大論釋十想五別三見道中四脩道後三
 無學道今約勸求佛果不須後三約二種念處苦下
 四行即性念處說不淨觀即共念處三約二行若下
 四行即慧行若云不淨即是行行四約二觀苦下四
 行即是實觀若說不淨即得解觀五約正助苦下
 四行即是正道說不淨等即是助道如是等種種
 二門廣為諸人示教利喜今約此等二門說法者
 意乃多途略出五條為令聞法之徒狀離脩觀未無
 上道若緣集未斷生深淨土二界內若斷即生有餘
 三若依佛慧如轉所見故善觀明徹悔力故罪
 障漸除即於此身見妙妙四若證真無生即生果
 報五若住不思議解脫即能成就眾生淨佛國土眾
 生緣熟坐道場時隨所化生而取佛土託疾說此二
 種觀門等行利益眾生略知大意今就見道苦下四
 行初說無常即有三事是身無常者攬三事有身

雜說卷之三

第九

身但假名三事無常故說是身無常無別身也如大
 集云歌羅邏時即有三事一命二煙三識出入息者
 名為壽命不臭不爛目之為煙此中心意識謂之為識
 攬此三事名歌羅邏三事生滅相續不斷乃至老
 皆是業持凡夫不了起諸煩惱種種行業不覺息斷
 三事分離一生空過悔無所及今淨名說身無常破彼
 常倒何者三事成身出息不友身如瓦礫命寧可保
 懷氣持身為常存者火從緣生緣散火滅身使臭爛
 豈得常存業繫妄識謂我常存業繩忽斷心即託
 生當知三事皆悉無常若能如是悟履無常即能
 捨離緣事觀細無常若心在定見無常理即入見道
 名須陀洹若此是有門見無常理即是見道若成
 實空門因細無常入空方是見道今約有門善脩無
 常能破身邊即入見道謂有無等六十二見及一切見
 知皆無常即能見理斷見惑也深觀無常何止斷見
 亦能斷思故佛言善脩無常能斷色染無色染
 也無強者為成無常義假名之身依於三事三事若
 強生滅莫之能遷若為有為生滅遷變者當知三
 法體無強無力者亦助成無常若假名身三法有
 力即能抗拒自有為生滅轉變不自在故當知無力
 無堅者三法之體皆無定性若有者即如金剛豈
 為生滅之所破壞以假名三法不自在故為生滅所
 破當知無堅如諸羅漢欲結集法藏前說傷益無常
 全剛來破聖主山王速朽之法者假名三法轉變體
 宜觀生滅速急當知此身是速朽之法不可信也者結
 句破執此身三事若有常有強有力堅固不朽則可

計常若其業盡不與人期是則出息不係入息前念不保後念現見世人俄頃便往無自覺者云何計常信此妄情自寬造惡而不脩道為苦至所不怙此約苦問說法為苦者無常故苦何者三事成身無常所切又為三苦四苦八苦所苦若其甚也為惱者三事假身常為九惱及諸苦境之所逼惱是則內苦為苦外苦為惱復次初苦為苦重過為惱眾病所集者三事假身息煖是色色法四大四百病聚在此身心有四分煩惱之病生八萬四千此色心病聚在假身故言眾病所集復次為苦者行苦也無常行若無奢促無輕重故言為苦為惱者壞苦也連緣壞樂受故言為惱眾病者苦若其身是四苦重加眾病故云苦若問通苦有四別苦亦四別苦若於通苦是則四種皆是苦若何故別說病為苦若生苦已過死苦未至老苦微薄故約病苦說為苦若又解淨名託疾故但約病為苦若也明智者所不怙結成苦義諸觀變了了見若無暫樂時是名智者若三事假身常為三苦所苦無一樂者何可恃怙故瑞應云聖人常以身為患而畏者保之至死無狀是身如聚沫至念念不住此有十正為空行作觀今有一釋初總別解二通相釋總別解者初五別解五陰法五蘊解五陰何以知然經論論說言云觀色如聚沫觀受如泡觀想如雲觀行如芭蕉觀識如幻下五既無的文別對當知總以解於身空問別解五陰定屬何教若若藏不應欲以為解若通教不應沫泡芭蕉為解若各方等四教雜解非疑但大論云聲聞經中或為利人說

如幻等解從多為論各有宗徒大品有時昧前二教說五陰六解十解通解五陰乃至一切種智問十解總別皆解五陰空者前後何以不對五陰成假名身但約三事答此亦何在佛或時說三法成身所謂名色或說三法如今所用或說五法即是五陰或說六法即是六入並出經論離合隨緣起機得宜於理無失今用三事者於觀門為便次通相釋此十解解身空者餘經難以前五解解五陰此經十解曰云是身不別以前五而解五陰故不同前今通明十多解身空亦解法空就此十解五是三藏五是通教此品是約藏通觀門故也三藏五者謂沫泡芭蕉雲電通教五者即鍊幻夢影響音也問何以知然答大論有文前已具明問沫等與鍊等何別答沫等有此色質但是虛假分析身空以人不知色身空故用此為譬炎等似有實無體質以此無質解於羸細有質之色知諸法皆空問諸法皆空何得以空解空答大論云以易解空難解空故約六論十論解法空也問沫等通為三乘作解何以非大談等亦為三乘何以獨稱通教解也答鍊等非但為通三乘亦為別圍故是折經之所用也攝大乘云依阿剌耶說如幻等八解聚沫不爾豈得為類今釋十解解身空若三藏教多解入空少解法空但兩教雜說不分部者正是隨機故也是身如聚沫不可操摩者水流衝擊因成聚沫一往似有攝之即無此身亦爾無明行識流託他陰迷者謂有智者觀之不見定實如撮法但有水也此解入空意顯法空未明如泡者上水滲下水上水為因下水為

緣得有泡起斯須即無或因觸滅一往異水如實知之難水無也身亦如是往業為因父母為緣即有身泡漸漸增長緣盡便終或他害死無智謂有若善觀之三事之外無別身也如鍊者日光風動曠野起鍊鍊鍊相續應者水相續盡講求之鍊水俱無此身亦爾心智光業風動攪他三事相續不斷深愛不了計以為身知慧了達非但身空三事得故言如鍊是則可解身法三空不同三藏聚沫等解如芭蕉堅者色蕉從生及葉相裏實無真實此身亦爾歌羅邏來三事假身皮肉骨髓各有九九重二檢之虛假得如出入息相續百千萬億二息中身不可得刹那心識次第生滅二刹那身不可得離此三事無別有身故知身相內外俱空猶如芭蕉是身如幻從顛倒起猶如幻師幻作馬外人見之皆謂是實實無明幻師諸行幻法幻作三事見身取相謂為定實若知無明不起諸行幻法及以三事如幻空也是身如夢為虛妄見者眠法覆心身臥於此見身遊彼言身有實覺方知夢無明覆心為臥妄起諸行託胎三事乃至老死如夢見身無所不至觀心覺悟即知虛妄身及三事空無所有故如夢也是身如影從業緣現者有物透光則有影現物異影異物動影動無明行業遮理智光則有三事報身影現業異從生至死流動非一若知無明業無所有報身三事皆畢竟空猶如影也是身如響屬諸因緣者響音因兩物相擊出聲空谷響應身亦如是無明內動如物相擊業行如擊母腹三事如空谷應三事和合成假身身屬諸因緣若無

維摩經卷第三

第三十九條

南子

明行為因母腹空為緣因緣所生無自他等故說
 無生主即如響復次如屠舌齒齟咽喉報風觸身
 七處故有聲出聲屬眾緣亦不可得身亦如是故
 如響也問攝大乘明八解各有所解今經五解耶並
 解身各今明通別圓異意正在此若通教圓教五
 解六解八解十解皆可通解如大品所明色乃至一
 切種智皆如幻化此經亦通八解別者則別教意如
 以四德對四三昧破四種人圓義往窮皆不可解是身
 如淨雲須臾變滅者雲從龍出亦除陽氣變為異色
 遠望謂有近看則無無明行能父母氣合起假名身
 從生至長種種所作愚者迷望則有身相智者近觀
 身不可得須臾變滅者即三藏教析無常空是身
 如常念念不住者有言電是龍瞬眼生光或言兩石
 相觸生光電義未詳但無明行三事身光念念無常
 如電疾滅此解無常意轉明矣是身無主至風力所
 轉有八番明無我約六種法檢破我等十六知見前五
 番約四大種次一番約空種次二番約識種問無我與
 空何殊答四句不定一眾生名空陰名無我即是內離
 人故空法不自在故無我二陰名空眾生名無我陰但
 是法故名為空眾生是名空陰三俱名空猶如二
 空四俱名無我如三無我今經前明空門多是二空今
 明無我約法無我問上明空行既二教空今無我行
 亦為二不答文雖是一亦得兩釋何者如言無主為如
 地若分別破地得無主三藏無我若體法性我性自
 如我及諸法畢竟無有即通教無我初五番為二別
 檢二檢檢別檢為四身無主為如地今例作兩。

維摩經卷第三

第四十條

南子

一破外人二約內觀破外者外云若無神我何能擔負
 內曰地能負山可有神我耶次內觀者毗曇明眾生
 假名地是實法成論明地是假名四微是實今明雖
 假實之異同是若下無我觀攝如地四微微是主三
 亦是主若一非主三亦皆非常知無主外地既無內
 地四微所成皆無主若內外無主三事之身何得
 有我故云是身無主為如地又請觀音云地無堅性
 地若有者為自他性有共無因性有四中隨計即是
 有見若謂是事實及辭妄語者實即堅義是性是主
 若檢不得當見是無乃至非有非無若於此四句有
 所計執即是性實金剛經云若心取相若取非相皆
 著我人不取四句即是觀地無主無我故云是身無
 主為如地是身無我為如火者外云有神我云何知
 耶身能東西馳走及出音聲故知有我內曰約火一
 法破其兩計何者火燒野草亦能東西燒竹木時亦
 能出聲亦有我取內觀者火二微所成無有定性名
 色成身亦無定性若無定性即是無我復次身中熾
 即是火若外火無我內火亦無請觀音云火從緣生
 緣無自性即是無我破性四句類地可知是身無壽
 為如風者外云有壽者云何知耶若無壽者豈息相
 續內曰出入息但是風相外風無壽內風亦無次內
 觀者風相觸擊故輕虛自在遊中無礙有何壽命大
 集云出入息者名為壽命觀此出入無積聚出無
 分散來無途遊去無履涉如空中風求不可得風既
 非壽其息亦非請觀音云風性無礙四句觀風倒地
 可知是身無人為如水外云有神故有人云何知耶

維摩經卷第三

第四十一條

南子

若身無神何能慈惠灑下曲隨物情內曰水能灑下
 隨器方圓若水無神無人者汝亦如是次內觀者水
 為三微所成無有定性無性即無水三事成身無有
 定性無性即無人故云是身無人為如水如水中見
 影謂言有人入水求人終不可得三事身見謂身是
 人深觀三事不見身相即無人也請觀音云水性不
 住池沼方圓礙之即住非性住也人亦如是隨法得
 名人無定性四句檢水例地可知是身不實四大為
 家此檢約四大說無我行外云若無我者現見六情
 依身而住故知有我內曰現見六情依四大住無我
 可依若內觀者身名是二身不應在四處住若天
 我住三應無身若各有者即有四身若即若離四
 句檢身皆不可得故知無實若不得身即身見破
 身見破即我見六知見皆破是身為空離我我所
 者二約空種破我外云若無神我何得實有國土人
 物若見是實當知我實內曰若爾所說既是我亦應
 空如身中空種及以外空外空是所所空故我空約
 內觀者正約空種破見四大造色圍虛空故假名為
 身離空無身若內外空空不可得即身見破身見破
 即離我我所是身無知如草木瓦礫者三約識種破
 我外云若身中無我焉知四時內曰如草木瓦礫亦
 由陰陽逐時轉變似有所知而非神知今身雖有知
 知無自性如草木瓦礫又計身內有神神使知知內曰
 若神使知復誰使神遂無使神何須神使若無神使
 即無知者若無知者如草木瓦礫約內觀者約觀識種
 何者三事成身命煖無知知祇是識若謂識知過去識

滅滅故不知現識不住亦不能知未來未有宜得有知三世求識不可得若離三世無別有知故云此身如草木瓦礫是身無作風力所轉者此約風動助成破識外日身內有我故能執作動轉內曰此非神作風力轉也約內觀者妄念心動身內依風得有所作故大集云有風能上有風能下心若念上隨心牽起心若念下隨心牽下運轉所作皆風隨心作一切事若風道不運手脚不遂心雖有念舉動無從解如機關種種所作其繩若斷更無所為當知皆是依風所作今觀依風非自他等生即是空也今觀三事成身終不可得誰是作也是身不淨下二說不淨觀破欲界思惟若接前見即是脩道若對前說即共念處得解觀行行諸助道法不定更向前明即是見道方便今既見道後說故約脩道菩薩若入見道欲進脩不淨破愛對治諸禪先用此四破欲界結若斷六品即斯陀含若智者斷是菩薩無生若九品盡即阿那含智斷是菩薩無生今不淨觀約對四想者一往經文有此意也言四想者一不淨想二食不淨想三世間不可樂想四死想初是不淨想次雖假以衣食即食不淨想次是身為災即世間不可樂想次是身無定即死想次毒蛇等譬摠解四相復次約此作四苦者走身不淨乃至假以衣食即是生苦次云百一病惱即是病苦次云丘井即是老苦次云為要當死即是死苦毒蛇等譬亦是摠解四苦但四苦有二若言即生即老即病即死是為約理此屬慧行具如前解事四口即是行今是事四苦是身不淨穢惡充滿者即五種

不淨若因隨息見此不淨即是特勝因觀息見即是通明因假想見即九想等皆言生苦者五種不淨除於究竟餘皆生苦是身至歸塵滅是食不淨想以食入腹便成糞穢此是九孔恒流不淨雖復澡浴垢穢續生雖好衣服飾須臾臭弊身及衣服必歸磨滅滅食體不淨唾合如吐乃至三十六物皆從食起此想破貪食也言生苦者生則有之是身為災至所逼即老病二苦是眾生五陰世間有此苦法故屬世間不可樂想祇以正報不可樂故依報國王皆不可樂種種病苦從身而起當知身是災禍之處百一病惱者一大不調百一病動四大不調四百四病因身而發是諸病皆惱於身即是災患四苦分文即事病苦是身如丘井為老所逼四想猶屬眾生五陰為老所逼故不可樂若依四苦正是老苦也什師云丘井者朽井也不任受用是身無定為要當死即是死想四苦即死苦事成身業力所持因緣假合緣散身滅或德害死山濤空市無得免者故言為要當死如佛問比丘汝云何情於死想有比丘言不保七日有云六日乃至一日半日佛言皆是懈怠情死想者有言出息不保入息佛言善哉善哉是真脩死想者若能如是不久當得解脫涅槃是身至合成次摠解四想身如毒蛇空乘怨賊之可畏也即四想轉明若約四苦即摠解此身有此四苦如毒蛇怨賊等無有樂相大經具出今經略標云毒蛇者如四大毒蛇盛之一篋各相違反四大亦爾如世毒蛇雖養育頃刻擊人不識恩養身之四大亦復如是行者養育宜應報恩大若違後

傷人善使墮苦海難可出期如怨賊者以取人財物傷人壽命五陰亦爾在於身內劫人善財斷人慧命如空聚者空聚無物不生大愛觀六根空無神我味不應生深又如空聚本無居民但有鬼魅聚集其中觀根聚落非但無我而有煩惱鬼魅聚集其中陰者五陰界者大界入者十二陰界諸人體本不實何得有我觀陰等理即是慧行廣觀其事即起種種行行

維摩經疏卷第三

越城廣慶寺

維摩經疏卷第四

計四三節

天台智者大師說

沙門湛然略

諸仁者下三勸求佛身文為三標章上三勸求結勸初標章者凡夫受身沈淪生死上既廣說觀門訂責若生狀雖則求二乘斷滅佛種故勸云當緣佛身問今此勸求何教佛身答難可定判或若方便兩教或是常住佛身何故知爾果本酬因既說方便還勸求住有餘佛果或是勸求常住更有既狀身是無常若聚應勸求常樂淨樂且可勸求佛王去斷下文云如來身者從真實生問勸求常果何以說方便觀門答如文經佛本意志問云汝法因實果是無常何以我法不得因無常果是常耶但來族主麻既是我縛若先因方便觀門斷惑入空何能入假遊戲神通亦不能空假心開佛知見故法華云是諸眾生未免生老病死何由能解佛之智慧問定用何判答方等大乘一音演說何妨通勸隨機所感不可定判又約諸味所感不同今方等四因得二種果說可知故今所勸或是酬前兩觀舉兩佛之果或一音異解隨其根性望果情因問何以佛有四種涅槃但云答佛約用智不同涅槃但約斷德如云巧拙兩度病瘳是更開涅槃非是不得教無的文所以者何下三勸但法身有四藏以五分為法身有時亦指偏具空理如雜阿含禪經云若障重障禪當念佛法身法身者空也如佛從初利下四眾欣欣欲前見佛善吉端坐石室見空佛告蓮華色汝非見我須菩提見空是見我法

維摩經疏卷第四 第三節

身通教正以具智與法性理全為法身也有時但指偏具空理如小品云汝當觀空法空法是佛空無來去故也別教正以中道為法身功德智慧為報身法報合故即有應身圓教但以不斷煩惱顯身為異從無量功德智慧者此正勸其果行因緣通福智是因感福智之果果中福智即是法身故言從無量功德智慧生別圓福智顯出佛性即以所顯為生但功德智慧皆具慧行及以行行者隨發心為求法身從此三法脩於三行三行圓滿法身顯現從戒定慧解脫解脫知見生者三藏作無作戒為戒身根本淨禪觀緣重階為定身觀生滅四諦乃至道場見四諦盡名為慧身正智俱盡名解脫身了了知見正智已盡戒定慧滿不受復有名解脫知見身通教五分戒如前說罪不可得故名為戒身是如前說不亂不昧名為定身觀無生四諦從入見真乃至佛地見真圓極名為慧身從初見地解脫見惑轉入上地乃至至道場時念相應慧智氣都盡住有餘涅槃名解脫身了了不見縛之與脫而能種智佛眼自見有餘無子縛入無餘無果縛亦不見生本無縛脫而見縛脫名解脫知見身別教以九種戒為戒身九種禪為定身九種智為慧身此出地持界外智盡為解脫身種智佛眼了了知見法身顯現亦知見他法身隨顯次位不亂名解脫知見身圓教一住與別無殊欲分別者不斷凡夫陰身而能成就法身即是不思議五分法身等須彌不礙芥子欲知偈問者問前二行狀難世間惡心不起善住運生名修戒身身脩行行

釋定名為定身身慧行緣理名為慧身正助既合隨分伏斷名解脫身分別身六即而不叨蓋名解脫見身用此五身生佛身也從慈悲喜捨生藏通用生無生四諦法緣四無量心生佛果法身大慈悲也別教用無量四諦法緣四無量心及無緣四無量心圓教用無量四諦法緣四無量心並成佛果法身無緣大慈悲也若初心修學還從慧行慧行入定緣眾生今得樂離苦慶喜忘憊即是脩四無量心能生法身大慈悲也從布施波羅蜜生四教然所言諸者或開六為十為百或開八萬四千乃至不可說不可說故言諸波羅蜜欲知初心修六度者行行善善是脩五度慧行即脩般若從方便至三明生者四教各有三種方便如前說從因方便生果地法身方便故言從方便生六通生者三藏五通從修行根本淨禪觀緣善脩得無漏通從生滅四諦慧行脩得善薩因中成就五通約生滅四諦慧行脩無漏通三十四心滿足即具果地法身六通故言從六通生通教五通六通五通一往同三藏脩無漏通約無生四諦在善薩心中或五或六斷正使故六習未盡故五今用因六得果地六故言從六通生別圓者別約界外三法六通成果初地分得法身六通但以斷不斷分別別圓之殊旨三明生者藏通皆約三通見三世事分明以為三明明明異者一往達事多通見根本為明善薩因中用行行脩兩明慧行脩無漏明證果得佛地法身三明故言從三明明別圓者並

通達界外三世之法為三明明也下文云三明明與無明等即是不思議圓教之三明也從二十七道品生從止觀生四教道品具如前說四善薩因中各脩證菩提果名為法身故也道品悉屬當教慧行止觀生者止觀即是定慧因也緣理是慧行緣事是行行四教各脩事理止觀之因證佛身定慧之果故言從止觀生從十力至不共法生三法是果上功德內智所照名之為力外用無怯名為無畏佛地所有大之法不與下地共故名不共此三皆據佛地功德今言從此三法生者當是四教因中用此三行脩此三法故云從生別圓約界外可知從斷一切至善法生四教善薩各用慧行斷見思行行斷無知名斷不善慧行集緣理善法行行集緣善善法感四法身諸惡剋斷眾善善善會但別圓兩教界外若斷若集分別不同從其善生從不於逸生藏通觀生無生入偏具理名為真寶別圓觀無量無作入中道佛性名為真寶四教善薩觀具若極證四佛果故言從真寶生不放逸生者若四善薩慧行觀具緣事即退名為放逸若用慧行緣理心心相續不捨大悲名不放逸不放逸者致致相也心心寂滅自然流入故言從不放逸生從如是無量清淨法生如來身此是舉廣類勸但淨名以此而為勸端法門無量悉須約前而脩習之故云從如是無量清淨法生此諸功德皆生如來身也一音演說隨類各解則四教所明因果行類用四悉檀起機利物普得受行獲其利也其善學者若能諦取前五番二種說法勸善果行因則此經語不亦來也諸仁

者至三菩提心三結勸既知佛身功德如此由諸勝因若欲善果行因何止自利大主託疾助佛興教正為利物設入若欲善果行因亦應同佛及以淨名為斷一切眾生病也眾生病者如前所明凡夫及六度二乘通菩薩自有有為無為因果之病別圓善薩自覺因果之病故云四教各隨所解應為斷除求無上道則結成化他之意也如是長者至菩提心四明時眾得益淨名隨檢約誠勸二門用四悉檀赴四根緣所說無差故言如應說法令無數人皆發心者即發四種善菩提心也隨其四緣各有道心開發即是普得受行獲其利斯則神力不共法四教發菩提心義具如四教表義釋弟子品此品大方便品來者為破無為緣集成淨佛國之教已如前說其意乃多非凡所測今亦略用三意通釋此品一正明此品來意略釋弟子義二入文解釋初意者大聖慈悲欲令眾生得不思議正報解脫法身依報淨佛國土但以化物必在有緣淨名於此忍上文結菩提勝業應知佛意先因託疾種種說法成解脫佛國之教今復瘴疾熱念意在如來大悲垂問若頓命弟子必諱往昔被彈之事即得顯成如來所說今明來意略出五重一為顯淨名勝智二為令眾捨捨慕大三為成佛國四為折二乘成生緣救五為印定成經初意者若命弟子必述昔為善解大般若聞如於淨名生莫測之想彌加敬仰若深信內發是則堪聞入室說淨土之教第二意者證果善聞未能觀心

三由鬼怪地不生蓮華未入位者非樂小乘聞被障蒙
 必發大心如說大品時有未入位者捨受持衣供養如來
 即發大心佛即放光仍為授記亦通開諸眾入大道利
 益無量何者往昔昔彈指間者不多如謂波離止止比丘
 心得清淨如謂律止是滿發菩提心者至此廣大
 眾普聞益乃無量故須各逐被障之事第三意者欲
 顯二乘昔日被詞與今當宗佛國意同何以知然眾生
 罪故不見淨土如身子自述淨名往昔破其執小之失令
 各鄙小慕大是則執小之罪漸除慕大之心宜發今得
 預此座承佛神力得聞此說情同至喜因得入室聞不
 思議而燈手香積無動之土皆現目前第四意者如頹
 救初開但有太極小根垢重於其無益聲之如乳三藏
 大與方便開三小根之徒因斷見思革凡成聖即轉乳
 成酪大開往昔太主彈詞乃至入室聲振三千是則鄙
 小慕大信漸轉專等生蘇故法華云過是已復心相
 體信入出無難復至大品變成熟蘇入法華涅槃即
 成醍醐是則事述所強有成生蘇之由問者五百各
 述顯淨名之德為入室生蘇之由者此定為厚片非正說
 也若若成生蘇專入室或是爾前問諸方等如央
 掘所強或昔彈時或聞今重述或至入室或至在移說
 諸方等如是等時皆成生蘇豈得定為入室成生蘇
 之弄引為厚片分耶若以由藉弄引即是序者入室
 為還眷園之由亦即成序第五意者淨名往昔隨
 物機動隨處彈詞即方便教誨若不因諸弟子豈得
 大眾同聞為如來印定益正像末之四眾也問此 彈
 聲聞三觀四教各用其法皆具用三觀初禪從析空

入室觀用衍三教以彈三藏一略釋弟子義即為九卷
 一略釋弟子名義二釋十弟子三攬對通心數四別對十
 數五明莊嚴聖樹六明至果報上七明淨佛國土八約
 觀心九明道開前後初文者夫師有匠成之能學者
 有真果之德資則捨父從師敬師如父師之謙讓處
 資如弟故夫子云回也處余如父余也處回如弟人子
 之從從佛受學即是師資故名弟子問佛是眾生之
 慈父一切眾生皆是佛子故法華云今此三界皆是我
 有其中眾生悉是吾子豈從夫子之創立者經有二
 義自有依理立名自有順俗為目如法華云我為太子
 時難眼為長子我今成佛道受法為法子此即約理
 世間出世間皆是父子若順俗者即如夫子尊佛教門爾
 俗無諍而心不違實法故依外義釋名無吝問若爾
 俗人自是何獨聲聞各通論實爾則不然俗人雖
 復時來受道既居俗網事親事君豈能兼奉承奉
 常得資養蓋菩薩常以利物為懷有機則赴不尊佛邊
 聲聞捨家為內眷屬從聞生解事事責承弟子之
 儀事理固足復次聲聞經中明五佛子五種得果並
 不說菩薩是以弟子之名偏屬聲聞若行中多說菩
 薩為佛子今仍本約聲聞經名為弟子世多信用故
 以標此二釋十弟子經明十大弟子太多多有不同今
 還約此經以為次第一往與法華三根意同唯迦旃
 延在當樓那後其耳但如來法王三子初開三
 藏必須輔翼此十聲聞互有所長各當一法助佛開
 化身子智慧自連神足大迦葉顯陀苦行善吉空行
 今既未見五百所傳不可妄擬今尋義理耶為解釋

一教有十教即百來對五根即五百教又大經五百各
 說身因皆是半字四枯入道大明對十教法門輔佛弘
 於滿字四榮眾生不堪以方便力設四枯之教是十弟
 子皆是法身內秘外現如來既託生王宮弟子亦隨緣
 應出如來樹下學道弟等皆聰明利智為外道師故
 法華云我今若邪見為諸梵志師世尊知我心拔邪
 說涅槃所以為其師者調伏為易如來成道悉來歸
 命受言四枯師主既降學徒風靡過是已後心相體
 信入出無難是故淨名詞諸二乘今欣大棄小故示
 居不及之確受彈詞之極共熱物器成大事顯於如
 來方便密教眾生皆知小慕大開佛知見得常樂我
 淨入滿字法門皆由弟子以十數法門助成佛事五
 味之義委在法華非此正意不具明也又大經明莊
 嚴四榮應具標十人但取六者對破六師踏壞雙樹
 故也何者一切眾生皆有王數即三佛性王即正因慧
 即了因餘數緣因佛性宛然煩惱數覆復不能得發
 是故如來共十弟子捷扣扣發成生熟蘇令入滿字
 開佛知見顯三佛性入秘密藏今以弟子對數如來為
 王成半滿之益其義泠然自古及今不明此義且知
 命弟子意在扶成不思議解脫之教六明主界報土
 者十大弟子用此法門助嚴雙樹若所化眾生成就
 四枯入無餘時生有餘土是入根鉢以於佛道衍迴今
 對淨名轉入四榮若至法華開佛知見得無生忍捨
 報即生果報淨去為盧舍那眷屬唯聞圓教心心
 寂滅自然流入七明淨佛國土者此十弟子用十法門
 莊嚴雙樹即是成就眾淨佛國土至法華經為佛

1/2/13 A 42

投記後成佛時所化皆住十種法門條結緊固淨佛
國土成佛之時如是眾生各生其國若齊此教祇是
到者其國亦善其住不思議淨佛國土三乘永絕
無取轉國新學之徒各隨所好而事之故三比丘不敢
問佛是故十人隨用一教入道於淨國中各稱第一對
文二隨其便非想說之如今世文隨其三乘各有所
師故云咒咒是若等是則發起如來枯淡入道之教
欲對大迦葉以其欲數偏強因此入道何者一切善法
欲為其本迦葉絕志樂山谷是則因善欲心捨世
惡欲其有樂頭陀者即以師之攝為眷屬顯發枯榮
顯陀入道之教更樂數對迦旃延以其此數偏強用才
推畫以為入道何者問答往復無有滯礙此數力也
餘如迦葉對身子以其用此數入道故為轉法
輪之大將也餘例迦葉念數對波離以其用念持律
入道何者造緣憶持名之為念對波離而無忘失
持律之上此數力也餘如迦葉思數對羅云以其思數
偏利密行入道何者行陰是思思數若利備諸戒行
普復救功德密行之上餘如迦葉解脫數對善喜以其
此數偏利用此入道故對三昧蕭然獨脫不與物競
餘如迦葉作意對那律以憶數偏利因其失眼佛令
起此數簡天眼入道何者夫簡天眼必須住心緣境取
日月光相方發大眼通也餘如迦葉三摩提數對目
連以其定數偏利簡此入道何者凡夫皆有此數若無
定者平地顛墜以眾生不能備習故不得深定餘如
迦葉誦數對阿難以其受數偏利聽受入道何者受
數曰受稱之為誦誦心為受心以領納為義故此數

分所領持佛法如密密盛水餘如迦葉五明雙樹者
上雖明枯榮諸少義隱是十弟子共輔如東莊嚴半
滿引物見性住大涅槃即復樹間涅槃義也三載無
常破常四則莊嚴內結引接眾生二數中四悉攝物
隨其善巧輔佛法成半字教利益一切若一人四
悉十人即有四莊嚴乃至五百即有三千莊嚴四
枯問若十人對十數五百如何又合法王所說必有所以
無爭富樓那辯才說法遊旃延論表佳窮阿那律天
眼優波離持律羅睺密行阿難多聞皆稱第一問若
十德互長從長標稱者如身子持衣帶目連盡其神
力三千皆動而不能動身子之帶目連以事白佛佛
言佛入禪定身子不知其名身子入定目連不知其名
若目連神足不長於身子餘則未必各有所長答
或是偏長何者形他未定有所長就其十德自有
偏長故稱第一但佛法王所置法臣如世國臣雖各有
諸能而八座卿各有所掌十大弟子雖各有所兼不
可一人獨當事故分十德各屬一人助佛宣揚十種
教門令物慕仰故各稱第一隨彼根緣歸心有在雖
各助宜終歸一德三摠對十心數者此皆佛心所想欲
更樂其定思及解脫作意於境界三摩提以痛此
通大地於心王起一切救國十臣其輔主若共行
非法民皆造惡共行正治民皆有善眾生心王與通
心數亦復如是以此通心通善通惡故與主俱起無量
善惡復次主即是師數即弟子相扶善惡亦復如是
故下文弟子眾座旁隨意之所轉佛為法王弟子
為法臣其化眾生主教者生信受備行善行即成見

道諸善心教備習行行即成諸道諸善心教復次十數
即十法門能通入涅槃初以十數為種子從此備習遂
致成道如合花之樹起於毫末今法王欲以生滿之教化
諸眾生先隨樂欲故下文云先以欲對善後今入佛智
今十弟子各引一法者人以類聚物以羣分隨其樂欲
各二法門攝為眷屬雖各掌一法何曾不具十德如
十心數隨有二起餘數隨起雖一數當名而實具十四
別對者想對富樓那以其想數偏強從想入道是故
弟子中說法第一何者成論云識得實法想得假名其
用想數分明故能分別名相辯才無滯於說法人中
最為第一諸有樂說法者皆師滿願何者佛德尊高
根敗無堪是故迦葉聲振三千今取法華意豈授身
子等記為言即汝等所行是菩薩道又言少欲狀上
死實自淨佛土理而推之淨名詞折皆為二乘展轉
皆成淨國之因是則弟子重迭扶成佛國。其意完
然自古及今誰知之也明觀心者今案前解亦是觀
心何以故行人王數即是師資但眾生日夜常生無量
罪正諸法皆由王教是故行人須善此意若勤習思
惟分別發生滿智慧自行化他即同身子莊嚴雙樹
如是二皆約心數行成化物行顯也若能諦觀心性
即見佛性住大涅槃即向如來莊嚴雙樹若觀行心
明見於心王即是法王數即弟子莊嚴雙樹猶如目
前觀心語密疏皆盡心九科簡問疾前後者問案何
不先遵菩薩各善聲若各迷不悟聲聞望涯而退則
失五百法門若先命聲聞聲聞各迷則五百法門歸
成經途道若聲聞得具述善說法門問若劣為為惡

前邊阿難尊者有所掌先道無各介時長者三入文
 解釋為二淨名默念二如來道問初默念為三自念
 寢寐一念佛垂百初文者淨名位居等處當有何
 妄今自念者正欲託疾起教利生故也自念是解脫
 知見法身住等覺三德之位寢表般若表解脫
 牀表法身此不縱不橫如世伊字所以然者法身即是
 自性清淨心隱名如來藏顯名法身即是真性解脫
 寢表般若者如念般息息諸勞煩及諸事業大經三
 誰得安隱眠所謂諸佛是常觀空三昧身心寂不動
 今以般若觀空脩因已圓諸行休息本淨理顯故經
 寢明般若即實慧解脫寢表方便解脫者般若與
 真性理合即有無緣大悲不捨眾生慈悲垂身故能
 方便現疾大經云調伏眾生之處名為解脫以眾生
 疾淨名乃疾善巧和光不同其塵即是方便淨解脫
 問淨名何以自念寢疾答寢疾既是法身般若大
 悲示同眾生緣縛之疾事既未彰內懷不暢故寄自
 念世尊大慈寧不垂愍者二念須佛垂問我今居因
 尚悲眾生欲拔三種緣集之苦而自現疾如來果地
 無緣大慈常欲與物大涅槃樂復甚於我寧不垂
 愍若違茶問便待自述疾懷此意若彰則三種緣集
 眾生因果之患自愈此段眾生疾愈淨名亦愈豈
 非如來大慈普度佛知其意下如來道問為二佛
 知心心運問初言佛知其意者以寂照之智照察託
 疾之懷無緣大悲為眾生疾智入知如蛇和蛇足也
 告舍利弗下二佛道問為二初命十弟子次命五百
 初命身子文為二佛命二奉辭初文先命者身子是

佛左面侍者以聲聞眾中名高德重內外敬折淨名
 雖復在家精通佛法神解辯才難為酬對故先命之
 但身子因緣甚多難可具說今略言之下去入其如
 法華疏今略之耳託胎已來聰智過人者欲化一切聰
 明外道皆先為弟子後值佛出家成羅漢者引一切
 聰明外道為佛弟子顯四枯之教今為所詞然不
 對者欲令四枯之徒內心鄙折恭仰四榮知其慈之教至
 說摩訶般若若前對身子護者今諸聲聞信解滿字四
 榮之智至法華中先對身子開佛知見八部四眾皆開
 佛知見歡喜稱歎而說偈曰大智舍利弗今得受尊
 記我等亦如是必當得作佛是則悉悟四榮真解脫
 大經師子吼菩薩問佛何人能莊嚴娑羅雙樹佛答
 大智舍利弗即其父也有云法華是無常之教身子
 佛未涅槃三月已取滅度既不聞涅槃雙樹之教何
 得云堪莊嚴雙樹當知法華授記八部四眾因身
 同解即雙樹義顯此探取法華意耳以是因緣佛道
 問疾舍利弗下二身子奉辭不堪文為四奉辭不堪
 二述不堪之由三述不堪之事四結成不堪初者往
 昔被彈不識其言故不堪奉命往問疾也所以者何
 至樹下二述不堪之由由於林中宴坐樹下立坐者有云
 縮止義如龜縮六野干不能言縮止去識六塵竟不能
 觸故言縮止今明宴之言安住根本淨禪乃至滅定
 息外勞身似涅槃法安坐心中身證想受滅故言冥坐
 時維摩詰下三正述不堪文為三初初初一別示具安
 坐三結成印定初初初言不坐坐為坐者此不全非
 欲識其真處非究竟耳身子作何等宴坐而為所呵

將下文望此多是三藏半字諸禪滅盡定也豈不能趣
 滿字冥坐入諸禪滅定則有六矣故詞言不必必極是
 不了之言若不思識即是必也毗曇明滅盡六相應行
 來攝處有十三種入滅定成論明空心三處滅今明三藏
 三乘入滅受想五處不同一者根本通明淨禪二依時
 捨觀禪三依九次第定淨禪四依師子奮迅禪五依
 超越禪初一出大集後四出天品此是南岳所出依根
 本淨禪者通明觀覺得初禪觀色如法三禪如雲三禪
 如影四禪如鏡像次滅色取空心緣空乃至非想雖無
 戲煩惱而成就十種細法猶是煩惱生死佛弟子知非
 聖法即能滅之亦滅能滅之心教法滅故言滅受想定
 次明依背捨者觀內外身不淨白骨流光入初背捨二
 勝處滅初禪感三禪三四勝處滅二禪感念時已無
 沫雲鏡像之色也但觀淨色三三種緣淨故淨練八色
 流光滅三種感成四禪四勝處八一切處若滅色緣空乃
 至非想亦知非想猶有四陰十種細惑深觀離著進俯
 滅受想若背滅受諸心數法身證受想滅即是滅受
 想背捨在因名背捨若盡無漏非相蓋盡矣時背捨
 轉名解脫若因中談果亦名解脫果中說因亦名背捨
 而今不得名解脫者阿那含已依背捨得入九次第定
 猶不得名解脫若是解脫應是羅漢何得猶是身證
 那約背捨者小勝通明三明依九次第定者前背捨入滅
 定作要期非是任運令練背捨始從初禪次第而入乃至非想
 任運入於滅定則為易也但出時如覺覺四明依師子奮迅
 者向依練禪但次第入今明非但次第入至滅定無間從感定
 起次第出非想乃至初禪定乃證勝也五依超越者

上謂入出自在無間未能超出超出今此超禪能於不用起
超入滅定乃至初禪超入滅定具如小品此如黃師子之超
也是名差人出住出生百十三昧此定功力最大今約此五
明五味者淨禪如乳背捨如酪定如生蘇奮奮如熟蘇
超超如醍醐超禪能具願智無諍三昧四禪三昧六通十
八變化等功德於諸禪中最高極頂乃至於諸禪中
超越出入皆名頂也問何以根本上更有淨等四種之
別答如世治皮通明如水漬背捨如剝毛九定如入鬪奮
近如火熾超越如乘熱此與數家解惠練不同料簡
羅漢若得超越名摩訶那伽心調柔輕三乘事定齊
此為極身子於林中遊此諸禪自諸苦累不依佛慧起
此諸禪故詞言不空所以然者身子所得非是滿字九種
大禪深禪定虛故言不必妄安坐者下二別示真安坐
即不思議六種安坐即有三雙一約體用二約法心三
約因果初中二初約體云不於三界現身意是為安坐
身子不以趣佛慧入上諸禪必靜處端身故念方得安
則於欲界現身意相身如木石即是現身心如死灰要期
出在即是現意且復使物敬異何滅之有真安坐者以趣
佛慧於九大禪及二乘定隨意即入是名不於三界現
身意也故 文云在欲而行禪令魔心憤亂不端身不
運想名不現身意身意同世不乖滅定唯入滅定不妨
威儀既無出入動念之過又免三界現相之生即真安
坐復安法身菩薩於法性身入諸禪定不於三界而現
身意是為真安坐若理論眾生皆是滅定而身子不知
若就事明法性身中定無三界身入身子猶有三界
身意豈得稱真安坐故然也是識不知真安坐體

故示之耳若脩一心三觀是趣佛慧起六種安坐也不
起至真安坐文字由諷用識其滅定無用從聲聞定不
能現四威儀如如某定無所施用至彌勒出方乃現
威儀故知二乘入定他無益無用由其無體不思議定有
體有用故能不起滅定現十界威儀如脩羅琴隨人吐
韻菩薩隨幾十方現形出沒汝何不以掉顛顛定使物
機感現諸威儀良由不見真性及無願波羅蜜也無用
之定物所不重故詞言不復復法性之身已趣佛慧六禪滅
定能於三界現十界四儀切諸法無不示現是為真安真
安坐也不捨下二法心二雙詞其法心之拙故言不必初約
法詞者身子出真身方同凡事若不捨諸禪何得要期出
定即是持道法方同凡法應知三法不得相捨菩薩不
爾以趣佛慧二法無別豈捨道法更入道法行於非道通
達佛道若不能通達何謂為道四教各有善行行行進
法現凡事者謂三善善不善事如言雖為白衣等下九
身入至三昧一切三昧悉入其中以此引物今不思議解脫佛
之淨土此即是究竟真安坐也以此識其道法之拙故何
云不必心不住內至安坐次約心為詞言不住者身子入
定住內出散在外緣理禪住內緣淨禪在外入滅定住內
出滅定在外是則心依內外入出動散何名真安坐故詞言
不必言住以趣佛慧觀中道法性尚不見涅槃生死內
外可住可在何有滅定出散內外可住可有二邊
散非真安坐故言不必善善惡惡法性不亂不味即不
思議真安坐也於諸見下三雙約因果示真安坐斤
其非真初言於諸見不動者識其因僻非真安坐諸

見不動即是因中真安坐也今應四句分別自有動不脩
道品有不動不脩有動而脩有不動而脩動不脩者如諸
外道捨有取無乃至非有非無六十二見如遊虛空雖捨
諸見欲取涅槃而不知脩三十七品故佛於須跋經中作
師子吼以其無八正道故決定無沙門四果不動不脩者
外人起見言是事實餘妄語冰執不移如取虛空亦
不脩道品動而脩者三藏二乘知身邊淨穢顛倒因
緣無常流動動此流動故名為動脩道品者觀破身
邊五陰脩四枯念處等成煖頂忍入見脩無漏故大
經云煖法觀者七三人我弟子有外道則無身子及
諸二乘皆然故詞言不必不動脩者菩薩了知六十二
見即是善提不取捨故言不動脩道品者觀汗穢
陰脩念處時觀色性非垢非淨受非苦樂心非常無
常想行非我無我此是別觀四念處故仁王云法性色
受想行識菩薩以趣向佛慧觀法性色即畢竟淨觀
法性受即涅槃樂觀法性心即法身常觀法性想行
即八自在我即不動脩榮念處於中勤策是四正勤
乃至安隱道中行即八正道是為不思議究竟真安
坐此識其於諸見動而脩道之拙也不斷至安坐次約
果明真安坐以識身子取滅定果之憚身子初值須辨
得見諦已斷見或七日或十五日正使皆名斷煩惱
入有餘般身智俱盡入無餘般此四句不斷不入是凡夫
三藏菩薩二斷而令無學人及別善菩薩三斷而不入
即通菩薩四斷而入即圓善菩薩故姪怒癡性即是解
脫貪患癡性其一切法即煩惱不可斷也則是滅滅
家起於明脫若身子等斷受涅槃證得破得出佛畏

生死不能用煩惱而作佛事善法以起佛慧不斷而入如
 得通者聲不能障是則選用煩惱以為佛事是名不斷
 煩惱而入涅槃他解煩惱是空故不須斷若兩者須斷
 介介無芥可入芥子既空即是須斷空字不芥子有
 如是過若煩惱宛然不破不動能得入涅槃者芥子性
 非大非小小不妨大集受須彌之大須彌性非大非小
 不妨小能介芥子之小雖云能入亦處不動若言不入
 而實入芥不可思議不斷煩惱而入涅槃若龍如是是
 真真坐此斤身子斷入非真真坐之不必也若能如是
 坐者佛所印可三結成身真真坐若身子能起解慧
 此六種即是究竟真真坐為佛所印豈敢彈詞言不也
 時我世尊下四結成不堪聞是語默然著不解公義彈
 詞對顯不必之意不解如解身不能加報如延既其如是
 豈堪傳旨故云不任請彼問疾若作此格與華嚴座
 聲聲何殊理而論之折二乘無學慧業引入不思議
 解脫今生果報淨土又成淨國之因問身子智慧而
 用定詞曰連禪定用說法詞此意云何答經云非禪不
 慧非慧不禪連師禪經序云禪無智無以深其智智
 無禪無以窮其慧身子若有深禪可得大智禪既不
 速智亦不長故用禪詞兼得智也下文云以趣佛慧起
 於安坐既不依佛慧安坐於四坐之折意在此也若
 目連深脩禪定能得神通何得神通是機說法說法
 既說當知定淺神通所益淺用亦不深故用慧詞意
 在此也佛告目連連天命曰連文為二佛問問疾二奉
 辭不堪所以佛命者身子既解不堪目連禪走第一
 是以天命目連連也名拘律陀父母無子從樹乞得仍以

為名文珠問經御萊採根父母好食以標子名其諦
 三藏翻云胡居士古仙人好食於此仍以為姓乃至高顯
 枯榮榮求其致其前五種利益之義如身子章初智連
 自佛下三奉辭不堪文為四一奉辭不堪三述不堪之由
 三述述被詞之事四結成不堪初文者昔為居士說法
 遂被彈詞前時莫知所對豈堪堪傳如來自而往問也
 所以者何至說法二明不堪之由於卑恭為居士說法里
 巷祇是小曲之路或乘曲徑所斷之理非本真道居士義
 如前為說法者有師言為說戒善入恐不然戒善是
 人天乘非誦理入道自連多說析空之道何以得知類
 詞諸聲聞皆半滿相對入尋下詞文則應爾也時摩
 摩詰下三正述被詞之事文為三三被詞三別詞三開
 法得益三被詞三不當如仁者所說若用去聲即是不
 當法相根緣也有三不當不當法相三不當根緣三不
 當佛心初不當法相者法相即空那說破析此乘法相不
 當道理不當根緣者大乘根緣須說大法無以檢會豈
 於寶器非唯不得大道又失小益是為不當根緣三不
 當佛意者佛意本為大事因緣其不獲已而用小接今
 對大機即應說大何忽以小化於大根此不當佛心也此
 三意彈詞故云不當如仁者所說良以目連禪定力淺
 法相不明如水不淨清珠相不現亦不定觀根不知利鈍
 致有漏機之失夫說法者下三別詞文為三是用衍門三
 教別破目連三不當也此有三雙者外如法相說內如法
 相解是用通教即空斥即空破說法不當道理二外
 當了根緣內善見得無量礙是用別教破不當根
 緣不得四無礙也三亦慈念眾生內念報佛恩是用圓

教破不當佛心能以三教說法即是如法說也目連不以
 此三為居士說故折其說三藏之非今依行三如法相說
 初文為二明當如法說二明當如法解初又三標章總
 勸二別說三結初初勸當依行門體法三空如法而說
 法無眾生下三別明體法三空破其用析三空之失即
 為三初四番明行門生空破析生空次八番明體法
 空破析法法空三七番并九句明平等空破三藏平等
 空須略分別三空不同三藏三空者彼教明五陰成人即
 陰離陰求人不得名眾生空析五陰空名為法空故阿
 含云誰老死是老死三俱邪見無誰老死名眾生空無
 是老死名為法空依毗曇門但明生空成論空門俱
 明三空有師解平等空云若有人法不名平等無入法
 殊即是平等此平等即是空名平等空不研此語若
 平等即是平等空者亦應生法即生法空若直生法
 非生法空要破生法名生法空者亦要破平等名平
 等等若止作三空平等屬法法語通漫無所不收故
 大論云法無上涅槃是故涅槃空猶是法空雖復二三
 皆是折假名為拙度破拙用巧為說體空云以譬顯
 體析之殊如寶拳指鏡像拳指具在玄義智人體
 知鏡像無拳無指無空不須破析方知無空此之三法
 但有名字名字之法不在內外中間亦不自有其字不
 住亦不住言言語道斷無說無示法相如是豈可說平
 若三藏三空前是方便平等空方始是直若行二
 空即真入中若通教三空同得見其上根智難見通
 教見空不空立即見佛性今淨名用體破析故言不當
 如仁者所說法無眾生下初四番明體法空眾生空即入中

道同生空即入中道何得入中若大如明切法趣我見
等大經明眾生佛性不即六法不離六法此明空上二見
走如來種今言法者即是無明心具一切法故下文云心
垢故眾生垢淨故眾生淨華嚴云心如畫師造種種
種五陰一切世間中無不由心造約此明切法也法無眾
生離眾生垢故者今為三解一約理性二約實慧三約
方便慧其去說離一切觀行例依此三解皆須得意約
理性者心及諸法即是法性法性本淨畢竟無所有
何有眾生若無眾生即無眾生垢是則自性清淨心
不為惑染故名為離下文云如優波離以心相得解
脫時寧有垢不眾生無垢亦復如是勝天王云自相空
故自相離故二約實慧者若法即法性法性無眾生
妄計有眾生故有十六十二等見煩惱垢若了知法
性畢竟無眾生即離如上諸見之垢故名離眾主垢
三約方便慧者若實慧與理合即能無眾主現於眾
生能令眾生離眾主垢此即三種解脫不縱不橫如世
伊字此眾生空直可同彼覺聞之所辯乎下去皆有
此意無非觀心故不須更作觀心解也法無有我至前
後際斷故此破聲聞經明我空義即陰離陰求我巨
得我見即滅方離一切見煩惱垢今是體法我空一約
理者心及諸法即是法性法性本來非我非無我是真
無我法性尚無何處有我即是自性離我垢也至實慧
者若法性無我者我垢者良以不知其無我義若能
體知法性真無我者一切屬見諸垢自離故言離我
垢也三方便慧又結成三脫類前可知法無壽命離生
死故一約理解者心及諸法即是法性法性何得有妄

報相續壽命若無壽命即無生無死故言離生死也
二實慧者法即法性如了知即不見壽命得離生
死三方便慧及以三脫並類前作法無有人前後際
斷故若約理解前際是生死後際是涅槃心及諸法
即是法性何有生死涅槃之前後若法性非二法者
即是中道佛性豈有前後即以本無目之為斷次實
慧者良以無明不了妄計謂有若體法性不同凡夫
生死不同二乘涅槃故云前後際斷故三方便慧者乃
至三脫同前法常寂然下文會明體法入法空法常
寂然滅諸相故者若約理解心及諸法即是法性名常
寂然即大涅槃不可復滅而言滅諸相者法性之理
本無起相此約性滅故言滅也若約實慧者體達寂
然之理則妄相自然滅也三約方便乃至三脫如前法
離於相無所緣故者若約理解心及諸法即是法性
本無十相故言離相若無相境不為妄念智識所緣
約實慧者若了知法性自性離相則妄念自息無所
緣念三理智合則有方便乃至三脫如前法無名字
言語斷故者若約理解心及諸法即是法性本不可
說名言語言斷約實慧者達法性理即無有言說故者
言語斷也三理智合則有方便乃至三脫類前法無
有說離覺觀者約理解心及諸法即是法性本來無
說何有覺觀若約實慧達法性無說則覺觀
任運不起故言離也三理智合乃至三脫可知法無形
相如虛空故者約理解心及諸法即是法性無形質無
有相貌不可分別猶如虛空若實慧達法性不見
相貌如虛空三理智合乃至三脫可知法無戲論畢竟

空故者約理解心及諸法即是法性本無受見戲論之
法畢竟空也若實慧者達法性無戲論即畢竟空寂
三理智合三脫可知法無有我離我所者理解心及諸
法即是法性本來無我何有我所自性離故若實慧者
了達法性無我即離一切所有受者三理智合乃至三
脫比前法無分別離諸識故者理解心及諸法即是法性
本無分別性非六七八識約實慧者達法性無分別理
此離諸識生死緣起三理智合乃至三脫可知法無有
下三七番及諸句以平等空及法空也法無有比無相
待者若約理解心及諸法即是法性如大品云菩薩行
般若時不見出法性外有法既其無法何所比並即是
絕待問若言法無有比是絕待者祇以待比說無比豈
得絕耶若若有待之心分別不待亦計為待若法性
無心則一切有待皆是無待約實慧通達法性更無法
可比相待之或自然而滅三理智合方便無滯乃至成
三脫可知今以無待對平等空者相待或說細乃至
平等之理猶有所存若能絕待即無待不待故平等
法亦是空也但三藏明平等空祇是偏具待何由絕今
明法性無比智障心滅乃是具絕待義法不屬因不
在緣故者理解心及諸法即是法性本非六因不在緣
亦非十二因緣之流轉但六因有所作因四緣有增上緣
與相待意同故屬平等空之所破實慧者若了法
性非六因四緣及十二緣感倒皆滅三理智合乃至三
脫可知法同法性入諸法故者理解心及諸法即是法
性故言同也一切法中志有安樂性一法入一切法
二法故云入諸法也實慧者通達法性即是智慧入

一切法無非法性三理智合乃至三脫可知法隨於如
指淨法及不淨法
 無所隨故者理解心及諸法即是法性法不乖如故言
 法隨於如法即法性法性即無能所之真故言無所
 隨也實慧者通達法性如不真即不見有能觀之
 智而異於如故言無所隨也三理智合乃至三脫可知
 法住實際諸邊不動者理解心及諸法即是法性法性
 即是實際之異名若法依法性即住實際實際非邊
 故無四邊一德之動約實慧者其能通達住實際者不
 為四邊邪見所動三理智合乃至三脫可知法無動搖
 不依六塵者理解心及諸法即是法性非根故不依
 六塵實慧者若達法性即六根永淨不深六塵三理智
 合乃至三脫可知法無去來常不住故者約理心及諸法
 即是法性無來無去則無所住實慧者通達法性無
 去無來即不住生死涅槃三理智合乃至三脫準知法
 順空隨無相應無作若聲聞經明三三昧約十六行何
 經明義同緣實相隨順應化三名雖異同一實相若
 約理解三三昧者如思益云一切眾生即是滅定無三
 差別自有約實慧明三三昧即是復定明義自有約
 應用論三三昧雖順有相有作而於內心不違實法即
 是三三昧解脫準上法離好醜者約理解心及諸法即是
 法性無涅槃之好無生死之醜若實慧通達法性即
 無好醜離生死涅槃之果三理智合乃至三脫準上法
 無增損者心及諸法即是法性無生起者心及諸
 損實慧及理智合三三脫類前法無生起者心及諸
 法即是法性本自不生今則無滅法無所歸者心及諸
 法即是法性更何所歸法過眼耳鼻舌身心者心及

諸法即是法性過安六根非根攝故法無高下其心及
法華經卷第四
 諸法即是法性尚無種智涅槃之高豈是煩惱生死
 之下法常住不動者心及諸法即是法性常恒無變
 故言不動法離一切觀行起者心及諸法即是法性本
 觀行自性離故從不生滅下六句皆應實慧及理智
 合成分便慧為三脫之義準上可知問何得句句三
 釋悉具三脫大經百句解脫華嚴微塵解脫法華
 一切解脫今數十句何足為多若不句句解脫即句縱
 橫豈得同首羅之目世之伊字異三藏耶唯大目連至
 豈可說乎三明結破既不能如淨名如法相說而用二乘
 之法為諸居士宣說遠大法相故詞云不當如仁者所說
 問法性不可說淨名何得有說發下文云無難文字說
 解脫相文字性離即是解脫解脫即諸法也淨名用
 四悉檀善巧無說而說即是如法相說大說法者下二
 明不能如法相解為三彈不解一借幻為辭初言夫說
 法者無說無示者此即是如法相解具如法相無人無
 我誰是說者若無說者即無可示無說者即如大經
 四不可說無示者即無四理可示法華云是法不可示
 言辭相寂滅諸餘眾生類無有能得解其聽法者無
 聞無得者若如法相解非但無能說之人亦無聽法之
 者既無聽者誰聞誰得無聞即無四聞聞於因說無
 得即無四理之所證也若自連不能如此體達即是計有
 師資能所量得是如法相解譬如幻士至說法者次辭
 者菩薩入如幻三昧了知說聽言如幻人雖不實而有
 所說即是知四不可說悉檀起緣不物四理亦如幻故
 大品云假使有法過涅槃者我亦說之如夢幻也人辭

聽眾從無明幻師而有是則不有而有雖有所聽即是
法華經卷第四
 如聽無聞無得目連若入如幻三昧而說可是如法相解
 既不能爾即是不如法相解何能如法相說故詞云不
 當如仁者所說意在此也當了了詞說法不契根緣此
 不解別教無入假觀不得道種智法眼知病識藥隨
 病授藥文為三詞不知根三詞於知見有滯初云當
 了眾生根有利鈍者目連或念如來亦說此法何得見
 訶淨名知念即以斥云如來知根故於聲聞經說此
 析空今居士根利何得以拙度而說法乎故說體空以
 近於彼善於知見無所罣礙者次斥其知見有滯無
 種智法眼故說法有滯令淨名連連別教得道種智故
 知法無礙得法眼故見法無礙故能知病識藥隨病授
 藥以四無礙起機無滯以大悲心至於後說法運心不
 稱佛意此由不解圓教大乘故詞云不當如仁者所說又
 為二明當起大悲心二明念報佛恩初云以大悲心讚
 于大乘者非能拔苦若小悲說小拔界內苦大悲說大
 拔內外苦今得不思議解脫住大涅槃念報佛恩不斷
 三寶者次報佛恩目連因佛而得解脫應報佛恩應
 度眾生紹三寶三種今說小乘無常空令居士斷結
 入滅即是斷三寶三種豈報恩若深深觀一切諸法開
 佛知見即是三脫三德三寶具不縱不橫開其解心心
 寂滅自然流入薩婆若海是為不斷三寶具種種即具
 報佛恩稱會佛心維摩詰至菩提心三明居士得益
 淨名既能如法相解如法相說於大機則八百居士
 皆發大心我無此解下大段第四結解不堪自建自惟
 既無三教之辯致皆被訶今豈堪傳佛言往問疾也

佛告下三天命大迦葉文為二佛命問疾二奉辭不

堪所以天命者於聲聞弟子中頭陀第一迦葉是姓
 此翻為龜即以姓為名如目連也言尊者或因智大德
 大心大故稱大迦葉所以然者其是大辟支根性世無
 佛出亦能獨覺成辟支迦羅今既值佛憐憫數
 就其智慧勝利故稱大也從德以受名者是頭陀
 若行第一其德重大故稱為大或用心以食大者聲聞
 弟子中慈悲心大故名大也有言是僧上座和眾事名
 大迦葉若深求其致乃至成前五種利益之義六百
 同前迦葉自佛下二奉辭不堪文為四奉辭不堪三
 述不堪之由三正明不堪之事四結成不堪初文者良
 以往昔捨富從貧被彈無咎故不堪傳如來問來也
 所以者何至行七還不堪之由由乞食也乞食者即
 十二頭陀之一釋十二頭陀義有三意一約半字事理二
 約滿字事理三約觀心具出文擊略之不述有師云
 小乘見理名之為貧貧難之若貧里是小康者善
 吉良富應是大乘既非大乘此義便壞今依觀解約
 有空兩門迦葉有門入道有門局狹名之為貧善吉
 空門入道空門寬曠名之為富雖有空之殊同是三
 藏非關大乘故成論往往斥於毗曇書其在此也恐人
 誤作觀行消經故須斥此非經正義不須執也今言
 於貧里行乞有二意一為利他二為自行一利他者其
 有慈悲之心見貧窮者持鉢往福使現轉報來生免
 苦又眾生不苦不求涅槃既遭貧苦必易化度故須
 住也富者著樂會不從化徒往嚙擾於理無益二為
 自行者富家門閭深遠求告難及必捨時廢業從

貧則易不致所妨又貧報多飲食空虛不生心者富

者帶足食甘美或起背梁垂頭陀行非為物執是
 則情有偏存致被彈斥不堪之由良以此也時維摩詰
 下三正述被彈之事文為三德詞一列詞三掛教初
 愆詞至有慈悲心而不能普者聲聞弟子中最有慈
 悲如來所歎命共同坐但小乘慈悲而不圓普利他不
 等捨富從貧大士詞者佛制頭陀次第六大捨富從
 貧乖於佛旨若以貧現苦令未來樂者富復耽欲
 而不知脩將墜深坑何不住化今後相續若置而不化
 何謂等慈若言為解脫因者應容富等度既不等
 豈成圓善若謂貧入狀若易度易度本關福智何必
 貧若若自行為易得惜少時之化而今富者夫利
 縱留神化富亦何妨於自行若不捨道法往貧亦應
 往富若捨道法往富妨行往貧亦妨既二俱有妨何
 得捨一往一旦復於法等者於貧亦等若美不美皆
 平等若法食衣等所有諸行悉皆平等是故詞言有
 慈悲心而不能普又時觀行分衛之人當依淨名之
 說迦葉往平等法下二別詞文為四一詞乞食非二詞
 入聚心非三正示食法四結勸初文四一約小乘證滅
 破二約聲苦破三約斷集破四約脩道破問若約四諸破
 乞食心非者應前對破若何得對滅合迦葉證有餘
 般行乞食非故前約滅次破其若心所契合事果乖心
 故約餘三諸破也住平等法應次行乞食者初破未
 得平等滅理故涉事去取致乖次第六乞食之法若陸
 若得本有滅諦平等之理即心行平等猶如虛空若
 善不善等以慈即於貧富心無去取能次第六而求大

品明須菩提自佛次第心中應行般若若不佛當不

離薩婆若心為行生情即是住平等法而能次第行
 生情也即是理中次第求法喜禪悅從本垂迹故涉
 事行乞由迹顯本故行平等若迦葉破八邪入脫但
 得小乘法喜禪悅此則捨邪取正何得名為次第求
 於法喜禪悅若薩雖知法性真滅平等能不入邪
 入解脫即是次第求於大乘法喜禪悅何者以薩婆
 若心從凡夫禪悅入世間諸定又二乘出世間定又入
 若薩出世間上上諸禪皆是摩訶衍以不可得故於一
 一禪皆有一心三智故得真法喜皆有二諦三昧故得真
 禪悅故云住平等法應次行乞是為若薩次第行次
 第學次第道法華云善哉次第集諸善法故若陸行
 頭陀時大悲平等心知虛空云觀貧富心無去取依分
 衛法次第行乞迦葉內心不得無緣大慈不住本有滅
 諦真平等法故不能於邪正諸禪次第得大乘法喜
 禪悅唯住偏真滅諦弄捨生死故涉事行乞心有去
 取捨富從貧淨名詞之意在此也為不食故應行乞
 食二約知苦破者若苦諦是陸入身故須乞食以資
 性命若迦葉元為破此苦諦以求涅槃不食之法故
 須乞食資身行道若發無漏因入無餘同如虛空即
 是不食若在學地雖發無漏結未盡不食之因未
 成可許為不食故應行乞食迦葉結漏已盡食因已
 亡若為不食但七日不食即入無餘即無飯食之患何
 得猶養此身日日乞食意欲何之若為利生令得不
 食而行乞者不應捨富及入無餘若若薩觀苦為
 不食故而行乞者欲破界內外生死之食求大涅槃無

良三昧欲須乞食安身情不食之因此則無過也若
 為化眾生今得不食之果貧富俱往化世乞食終不
 減不食之涅槃此皆觀心不須更作為壞和合相故
 應取捨食三約斷集破者集是煩惱和合隨其受報
 即須四食元迦萊斷集本破此和合故求捨食安身
 行若在學字地和合未盡可乞捨食安身助之今盡
 證有餘和合集盡更食安身意何所主若言為破眾
 生和合則不應捨富及入無餘菩薩不爾破界內外
 集諦未盡應受捨食安身破和合相若為化物應
 不簡貧富悉令知我不應與恩而入涅槃為不受故
 應受彼食四約簡道破者迦萊元為得不食之果應
 受飲食安身情道則有食有命有身有道若在學地
 聽受彼食以脩不食之道今位居無學不食因成何得
 更受若為利生今得此因即不應捨富及入涅槃在
 為修無作道諦不食之因故受彼食求大涅槃不食之
 果若為利生今得不食因果者應貧富悉受又眾生
 來得此因果是以久住世間為今得之不應涅槃以空
 聚想下二詞入聚心非文為二惣詞二別詞初文者詞
 其捨富從貧詞其有心入聚心有去取者入聚觀塵
 是有則分別貧富六塵好惡故捨富從貧慈悲不普
 過生因此致被所彈若以空聚捨者世間空取無好
 惡人物可生去取若能如是觀塵則無貧富塵好以生
 愛憎而有避就論其損益何有不普之過又若以事解
 人物聚集所依名為聚捨若理解者報為塵識之所
 依集名聚捨也故金光明云六村落結賊所止一切日
 住各不相知小品云一切法應眼乃至趣善惡知六根一切

好惡塵識所依前已惣約外聚捨詞迦萊滯有今
 更約六根明內聚捨詞其觀智不了六根致於塵有
 滯故有取捨之失所見色與音等下二別詞者凡人
 分別故有愛憎者不見則無去取迦萊滯手入觀
 緣其往同盲自觀緣俗還同於凡情有去取故於色
 中亦生貧富之見菩薩不爾不捨遺法同凡所見見
 色即空無所分別故與音等雖無分別而能了切法
 不同於音雖復分別而無去取慈心平等復次若知一
 切法趣眼聚捨即得菩薩內眼清淨見十界色名之
 為見無所染者即與音等大經云學大乘者雖有肉
 眼名為佛眼是則五眼具足見細細色三諦之理名之
 為見實無所見即與音等故太亞云我以五眼觀不
 見三聚眾生也是則不見而見不見故即與音等而
 見故五眼具足是則無緣之慈平等普覆復五眼清淨
 見十法界拔苦與樂並同福利豈有一村之內捨富
 從貧鐵輪尚爾銅輪已上豈可思量所聞聲至智
 證此識迦萊出觀入聚不了耳空聲如谷響者乃至身
 空受於諸觸如智證故於貧富聲等四塵而生難
 易慈取捨捨異於觀證滅定也菩薩不爾耳性
 故於聲如響者乃至對觸與智契理二言不殊必不捨
 理取理故於貧富情無去取但相慈心而福利同若
 菩薩知一切法趣於耳等體達即空乃至不見趣與
 非趣身如淨鏡十界依正皆現身中廣如法華六根
 清淨具說例色可知知諸法至無滅者此識迦萊不
 了意根即空諸法如幻故分別貧富難易之別當則
 威儀禮節於音難近貧則率爾形儀任告為易故

慈悲有隔福利致偏乖佛頭陀平等正法菩薩體之
 知一切法從無明起猶如幻化非實相如佛本德女
 無明如幻非內外而現一切幻事無明亦爾非內
 外有而有一切法也今體意四句檢生不可得即本
 來無生今則無滅若不無生今無滅者尚無生死涅槃
 之可取捨豈有貧富難易而取捨之此則能達意
 中道為利眾生雙遊真俗而於貧富難易次第乞之
 菩薩知一切法趣意即空則不見趣與非趣餘如眼根
 分別廣說如法華如案下三示正法法文為二示正
 食三疊釋初又二明食體二明食用初食體者其乞
 食心非良以不知正食之法是以為說下文詞身子云
 佛說解脫仁者受行豈雜欲食而聞法乎小乘入
 解即具法喜但不依佛慧捨八邪入解即思議解
 脫故不得大乘法喜之食故大經云波諾比丘雖行
 乞食而未曾得大乘法喜若菩薩能以佛慧見中道
 理非邪正而邪正雙遊不思議解八正即是大乘
 具法喜也然邪正各有事理一事邪者即根本味禪
 皆生愛見謂四禪四空若望魔禪鬼定猶是止禪若
 望非捨則是事邪二理邪者見心緣理不正名之為
 邪即邪見邪語等八也正三種者事正即是八解脫
 破事八邪還者即是正見等八對破緣理之八邪也
 聞不得佛慧修公背捨斷事邪八禪方得八解是
 捨八邪而入解脩八正道破緣理八邪得八見諦是為
 離邪相入正法並是思議之法直非具大乘志也若
 薩依於佛慧不捨味禪事邪而脩其捨八解脫邪
 不妨正成三諦之理大乘具法喜是名法食平等也

菜不爾致有不善者惟決能了知故得不思議其法
善得悅即是無緣大慈無偏利如為一人衆多亦
然若於一切衆生心無所偏是則於其善者於法亦等
也以一食至然後可食二明食用如菜得思議法善神
悅豈勝於用其善哉不思議其法善神悅雙游二語
得世間出世間之長故能以一食施一切供養諸佛又
衆賢聖如致香積一鉢之飯一衆食之猶故不斷即是
真應供能報施主外為且由然後得食既不能爾何
得內心空虛為禪悅之外非良田而捨富貴貧使
貧富俱無其實福利如是食者下二禮釋為二初三
番釋食體三釋食用初為三約理邪正不相妨礙
若依佛慧不見邪見邪思惟等又故言非有煩惱非
有即不見邪思等八非離即不見正思等八也非定
慧非起定慧又番釋釋事八邪八正並且謹心依佛
慧不見八解九定之可入故言非定慧不見出哇禪
及諸邪亂故言非起定慧問前示食體事前理後
今禮釋何得理前事後又思議之事理不定前後
故非住世間非住涅槃三番抄釋事理善善謹心依
佛慧六住事理二邪故言非住世間不住事理三亦有
餘餘餘故言非住涅槃其有施者至不為損大釋食
用能為施主自發其福田其有施者無大福無小福若
識施者不可貪食重心故福大應須識之富人輕心
故福小則不須往其善是無上食因其有施者其心佛
道若有小大之殊若業理釋生涅槃福名之為大主
人天福名之為小故知其因不生二邊大小之見不惑益
不為損者若識施者而如菜謂往負不往富為損益

者則彼此俱損益善善心依佛慧不見如是損益但思
心平等為顯法性無增減理若案理解不為作世間果
報之益不為損之損損之令生死盡涅槃樂斷是為
至施也四結勸亦是詞也開佛知見入初發心即分其
佛也不依聲聞者若不了義說不得菩提若你了義
是漸入佛慧故法華云是諸等應以法漸入佛慧
為不空食人之施者能以無緣大慈無偏俱往一切普
利依大乘四諦行以至真身正入非淺淺得不思議其法
食者隨有所施為作大乘無上福田是則不空食之
施也時我輩尊聖佛支佛行三語述往昔聞此彈詞故
指之懷也迦菜間淨名種種彈斤亦其食法既善所
不聞故於善善發起敬心自惟無以內心摧伏即如化
心折即是顯發如來四聲之教是故不任語彼問疾四
春解不堪既音被此詞爾時莫知酬答今豈堪傳佛
言往問疾也佛生口須苦提汝行語維摩詰問疾四
命善言文為二命問疾三辭不堪所以又命者以其
聲聞弟子中解空第一須苦提此云善言亦云善
業亦云空生其生之日家室其空父母其善其請同相
師相師曰云此是吉相因名善言果性慈善不與物
諍其出家見道兼修脩慈心得無諍三味是以常
能將護物心故名善業以生時家宅皆空因名空生
家宅皆空即表其長成解空之相深求其致乃至成
前五種利益亦例身子草初須苦提下二奉辭不
堪文為四正辭不堪三不堪之由三正明不堪之事
四結成不堪初者良以往昔被彈無文其堪傳可封
彼問疾所答者至七食三不堪之由由謂其門七食

致被彈詞所以諷淨名家乞食者有二義為捨貧
從富一為自持解空初乞一化他二自行一化他者
貧人困之常重受不足慈心無諍將護彼意故不從乞
富家幸而乞不為損則無損他之失又解貧者弊於
貧之易可開化過緣即發心者善善其意其善速
難化自非因乞無由開曉此與迦菜互有所助迦菜發貧
慈悲不普善言從富無諍亦備云為自行者善士行
空三昧不以門問重深難求為妨若置上供空無分
別未足動習故捨貧從富以於觀行心無妨也二自持
解空者淨名無方之辯見者無不敬禮故聲聞者其
敢視其門也善士思惟其存者則可呵折空無所
有何可彈詞自持解空心無畏難故謂其門從乞食也
遂致彈詞若加折挫乃是然豈能欲去不堪之由
事在於此時維摩詰下三正述被詞之文為五瓦
鉢成飯三正述彈詞一瓦鉢而西四淨名安慰五聞
者悟道初文者若事解說施主之儀若不與飯而呵
似有吝惜今與而呵表心無吝但乞者心非故惡而不
之者表理者持空鉢而住表但見於空以爾發者兼用
妙有彈詞示理不空故大經云聲聞見空不見空善
諍俱見將欲詞其滿空示以不空故取空鉢成飯與
之謂我言下三正述被詞大意為二問一問若是教田
乃可取食二問若是悲田乃可取食初問多依通圓
後問多約別圓所以然者非為惜食但善言自謂應
供生福田想故問其具饒者是聖人可作教田若教
田即須極同慶外悲田取食善言不測問百深玄欲
從教田而取所問聖法皆悉不知姑從悲田而取何容

無學頓同魔外透兩極進退不可使兼舒教去淨
 名彈詞正意在此初問敬重為二問知聖法不二問
 是聖文不若能於食至取食初問知聖法不若為可
 取食以法能成人故先約法問我推有二約事問約
 理問事者若知聖法事中於食等者若法亦亦化他
 自行慈悲平等不應捨貪從富如前所明以食不
 故慈悲觀行其意不平等是為貪食不平等於法不
 慈悲觀行不平等故云食不平等是則於法不平等
 若俱不守云何取食復次若謂有可破空不可破心無
 畏難而來乞者則有乞不守即於法不平等法不
 謂謂求食食亦不守若薩不願看有不偏是則法不
 法不守故食不守等故即不知善吉持空無量因食生
 誰何名無諱若能守平等於食無諱即是能知聖
 法可謂敬田情觀行者若能如是即其乞主約理若
 如木品云切法趣味是趣不過味尚不可得云何豈有
 全言切法趣味即法界全切法食有故法有食無故法
 無食不可得故則尚不見有云何有趣尚不見無云何
 有非趣即是中道三昧真禪悅食而能通達趣法獲
 照二諦得三諦三昧名真法喜其名法食平等又諸
 法等者一切諸法趣陰會乃至一切種智陰界一切
 種智不可得故云何當有起非趣而宛然其足趣及
 非趣則一切諸法皆具三諦如大論論利那三相是為諸
 法亦等若見食法性不異諸法法性即一法平等又於
 食等者若通達諸法三諦之理即是食中三諦之理
 所以於食亦等能如是知是知聖法方是敬由乃可取
 食既不不能如是即非敬由何得取食若多是觀心明義

故不列若須菩提下問是聖人若不若聖人應證
 聖法可依敬田而取若非聖人當作應供而受所以作
 此問者恐其生念我雖不知不識法何妨見諸理是
 得果聖人即應供敬田取果其當有何罪故約四諦而問
 若意謂見四諦得果是聖人者今廢四諦以問若實見
 者可許得果聖人敬田若不識者何得妄謂既作敬田
 安得取食為三列果而論檢問二總約四諦釋
 三結破初文為四約集三約苦三約道四約滅常所
 列是約說法為文則果前因後欲令般若斷集慕滅
 脩道故今此乃從因果次第一檢問若須菩提不斷
 姓惡癡亦不與俱者初將無作集諦問破其有作集若
 凡夫三毒與心俱生俱滅即是與俱若聲聞人無有知集
 而不斷者此則斷而不俱菩薩觀無作集諦姓惡癡性
 猶如虛空故不斷亦不與俱故不同凡夫三乘也菩薩能
 以佛慧觀三毒性即是佛性通達三菩提一切佛法無
 不具足即是無作集諦故無行天員欲即是道志疑
 亦復然如是三法中具一切佛法能如是見者可是見諦
 得果聖人應供敬田乃可取食不壞於身隨隨相次列
 問苦諦一乘觀有作苦諦檢析推求假名實法方
 見苦理名為壞身苦薩觀無作苦諦體身實相
 如見鏡像不須分析是不壞於身而隨一相通猶偏
 真不名一相圓即法身無異見相故名一相故下文云
 觀身實相觀佛亦然見於一相不同凡夫不壞於身
 下同二乘觀無作之苦見一實諦清淨法身名為
 見諦方是聖人即真敬田不爾非也不滅癡癡
 於明脫三列問道諦若二乘除八邪八正起三明八解此

滅癡愛起於明脫即是有作道諦若薩修無作道諦
 祇觀一切眾生即菩提相八邪之性即八解脫若斷而起
 者非修無作以佛慧觀非明非開雙游明闇不相妨
 礙顯出菩提即是行於非道通達佛道故不斷癡愛
 而起明脫明對癡脫對愛故思益云以不相觀中道
 名道聖諦若能如是脩道聖諦是為聖人敬田而取不
 爾非也以五逆相而得解脫四約滅諦問若二乘子
 果縛斷名得二般即滅諦涅槃之異名聲聞緣起明五逆
 之尚不得出家受戒得說為解脫滅諦問教不爾違
 逆實相即是滅諦下文云一切眾生即大涅槃不可復
 滅思益云法本不生今則無滅是滅聖諦方廣云乃
 至五無間皆生解脫相連是縛之劇有尚本是現現切
 法而非解脫如調達遠入無間欲如三禪樂常自寂滅
 即大涅槃以五逆相故不同二乘而得解脫不同凡夫若
 能如是見無作滅諦是其聖人無上敬田不爾俱非不
 見四諦至聖之二總釋前問無作四諦以善言不晚
 故重為解釋不見四諦非不見諦今以義通釋釋非
 解二去取解三約四不可說解一雙非者不見即非有
 非不見即非無所以作此釋者善言自謂見有作四諦
 得果上已三示其無作非其有作即無復有作諸理之
 可見故言不見四諦若言見有作即無四諦可見者上
 說無作經為何謂也故言非不見諦又解不見四諦不同
 二乘非不見諦不同凡夫二約去取解者四教四諦去取
 三去者不見即是不見滅四諦取三非不見諦非
 不見三教四諦此如中論明外人過論主若破切法者即
 無四諦四沙門果是亦可長論主反質至若如彼所解有

即破四諦四沙門果我雖破一切法四諦四沙門果竟然
 有也破者即如今破生滅四諦有者有今衍門三聖文
 分別今不重明三約四不可說者大經明四不可說即四
 四諦理有因緣說者四悉赴之說於四也不見四諦者
 四四諦理不可說不可見故言不見四諦雖不可說而
 四四諦雖不可見而五眼見故言不見四諦即是不見
 相而見不可說而說不能如是即非聖之具所故用何得
 取食非得果者有師云此恐脫落類應有對今明不
 兩淨名既釋非見諦即無善言及二乘人見諦得果若
 爾非不見諦應有大乘善薩得果今言善薩因中不
 證故言非得果但二乘人謂見四諦得一涅槃之果今強
 意者祇證偏具名為得果已破化城果即非果故言
 非得果若通善薩雖見無生因中未證故非得果列
 教因中雖見無量若無作十地未滿當得證果圓教
 非薩未至妙覺豈其於初心取無上果下文云雖復示現
 成道轉法輪而不捨菩薩行即非得果善言尚未見
 衍門三種四諦非其聖人何得證無學果此非教田且
 得取食非凡夫者非其縛也非離凡夫法者非二乘脫法
 復次非凡夫者四種道滅之法非離凡夫法者四種善
 之法也何者一切凡夫及二乘入是道理外皆是凡夫善
 薩觀中道見佛性故非凡夫非離凡夫者如五凡夫論明
 十地猶名聖慧凡夫是則降佛已下皆是凡夫故言非
 離凡夫法非聖人者若作雙非善薩觀平等法界尚
 不見聖法何處有聖人非二乘聖人非不聖人者非凡
 夫也又非聖人者非理外之聖人二乘不見中道名聖
 人非不聖人者三聖不聖約圓實是聖人善言既足理

外而不預此聖人之教即非教田何得妄取食也雖成
 就至取食三結釋離成就一切法者通達四諦權實
 一切諸法皆悉成就也而離諸法相者平等法界非因
 非果而不可說不見四諦之相故心不取者復法有通
 達四諦即中道雙照二諦得三諦三智具足定
 慧莊嚴成三德秘藏畢竟不可得順道法愛生即
 入圓初住心心寂滅自然流注若能如是即具聖之應
 供教田乃可取食既不能爾豈得取之若須善提下
 二問若恆同悲田乃可取食所以作此問者若知聖法
 即是取食可是故田既不知無作四諦聖法即非具聖人
 唯知凡鄙之法即是悲田當依取食此文難見當解無
 當有云若分別佛法是正法法是邪是則必有分別非
 解空第邪正二相始是會空乃可取食往以通教
 意恐經且本願有師云善言是善言人不能及出同
 彼外道淨名詞折今同六師始是善言乃可取食亦
 不爾今明淨名問善言懷是魔外即是悲田乃可取食
 此有問一問恆同邪人乃可取食問恆有邪法乃可
 取食何者既非聖人即須恆同邪人成就凡鄙之法既有
 見愛會非魔外何意不恆同於悲田而取食耶經意若
 此豈同諸師初問為三約不見佛不開法問二約同六
 師問三結今取食初問者夫眾生不定邪正在緣善言
 既不見法身之佛不開無作諸法即是不見佛不開法
 是則其所見聞豈非見外道聞其法也如藏教明若
 不見王宮文六之佛不開生滅四諦之法別有師受者雖
 有種定神通智慧是外道令善言既不見大乘三
 身三德之佛不開衍教三約四諦之法即不見佛不

聞法但甘見老比丘佛開生滅諸法則不見其佛不開
 真法故金剛般若論云應化非具佛亦非說法者如
 華嚴寂場初成正覺說圓滿頓教聲聞在座如龍如
 嚀即是不見佛不開法又如法華善男子止宿摩屠但見
 執除蓋蓋不見身特之身其既不過正緣不見正道
 情在二乘類同外道不見其理俱非聖人悲田也彼外
 道至因其出家三約六師問所以問者既不見佛不開法從
 誰受學神通智慧應是從彼六師受學何以於然六師
 前生善言後習既不見佛開法其外更無師教之虞若
 如是者其師既邪弟子豈非外道何故不得同悲田受
 食當開邪是名如善言是姓所說諸法皆不生不滅未如
 梨是名拘賂梨母也說於眾生雖有苦樂無有因緣自
 然而爾開闢夜是名毗羅脂母也說於眾生任運時熟
 得道如饑人所投棧則停住又言萬劫滿自然得道
 阿耨多羅三藐三菩提是名欽婆羅龜也說於眾生應受苦
 報今以苦行拔除其苦是名如善言是姓所說諸法亦不
 迦羅鳩獸是名迦羅延姓也說於諸法亦有亦無尼捷
 陀是出家外道通名若提母也所說皆由善言不可改
 無逃避處今本以少分折之如駕人為驢未必即有四足
 尾尾三藏未極與邪相似取此而謂言相似者三藏有因
 門入理六師亦有四門邪計如當開邪所見無因無果無
 生無滅無生即不無滅即不無即非非有非無門末如
 梨菜說一切自然無有造作此即破而不破果世間所計自
 然此似空門開闢夜計邪因無因未詳迦羅延計有無
 門餘三所計皆是有門故知六師亦有有門執聲聞教中
 明過去佛出世時之壽長短得道皆有定數後彌勒出世

今訂八劫成時得道餘時不得故佛不出六論所說此
法華經卷第四 第廿三
 別開夜何異此教又明剃髮染衣糞掃苦行與數難
 何異又明犯重罪作損及諸過道之罪劫於聖道與
 若提子何異亦云相以故用為彈又外道有三種一切
 智三神通三庫陀於四句申各有所習精思徹舍見思
 分明各於其門辨說無盡難不奇屈即一切智外道雖
 有此智若未得禪定則無神力水火山巖觸處有礙
 若得禪定因發神通能停河在耳變釋為羊手握
 三光口含四海如此方與聖不殊是為神通外道雖復
 智甚神變未能通達四鬼神論是則星文地理隱方
 呪術觸事不知多為屈滯此則有慧無聞若能讀四
 庫陀者於其道中最高上首一切世間無不師之六六國
 敬之如佛將此三種約六師一師有三六八種外道並
 三藏亦有二種羅漢初脩三種念處謂性共緣是故得
 果成三種羅漢謂慧俱無疑若約四門則有二羅漢
 與一切智神通四鬼神事亦相似所以引此邪人而為折
 者將恐善言自謂我是羅漢見其斷續得一切智又得
 三明六通又精通三藏為大羅漢其比外道矣去取三
 種六師為折若外道三種是邪故三言正心行地外自此
 之削皆名邪見非無作故本主知其有伏難教德轉結
 過展轉詞之令無所對如此進退難責與彼何殊汝既
 同彼即因其出家以從受學一切智等彼師所望汝亦隨
 隨乃可取食三明結成悲田可取食也彼師所望者即邪
 見六師亦亦隨情者汝既師之豈不隨隨彼隨生死汝
 亦隨之雖分三種生死之殊迥異見佛性悟淨義同
 若恆俱恆同是悲田乃可取食

維摩經疏卷第四

法華經卷第四

第廿三

維摩經略疏卷第五

天台沙門湛然略

若須菩提下二問愜同邪法不所以更此問者當是情猶未愜我雖不見真佛聞無作正法而是羅漢三義具足豈同六師是其弟子悲田取食大士知意因重問之法謂是羅漢三義具足不同六師及弟子者何以猶具見思鄙惡之法若有此法者即不具三義豈是羅漢而不愜同悲田取食文為三一約殺賊呵二約應供呵三約不生呵一約殺賊呵者若謂是羅漢理應殺賊何得具有見思之惑文為二一呵有見惑而入八難二呵有思惟離清淨法具此二惑何名殺賊若須菩提至無難初呵見惑言邪見者是何等見若合中道為二諦真諦合俗還是有見若作三諦別無見攝故大經云凡夫有二乘者無菩薩之人不有不無何者凡夫不見中道起六十二見流轉二十五有攝屬有見二乘不見中道斷六十二見入空屬無見攝空對生死還是二邊皆不入中若與為論許度三界見惑彼岸奪而為語正是界外見惑豈到見之彼岸迷中故空見不動不修無作道品云何能到別見彼岸故非殺賊住於八難不得無難者八難正障見道聲聞若有此難則不得入菩薩不定自有為難所障自有難住八難巧用正觀即得無難見於佛性此即行於非道通達佛道善吉雖難界內八難住於界外八難豈得到無作見道彼岸故須分別二種八難一者凡夫住事八難二者乘住理八難俱不得無難善吉具二豈得無難唯圍菩薩修中

道觀住事理難皆得無難故於八難自他無滯事八

難者界內八難障偏圓見道事數如前列今明理八難唯障圓具初三惡為三有師用三惡為三惡道此不必然善障亦備三惡而非三乘惡道今用三截見循無學為三惡道無為正位不能發心名愜惡道乃至無學亦復如是若入無餘永無佛道非三惡道難善障不復五逆三惡但畏生三乘心如大論明大樹情枝不穴宿然為四北樹單越定善難者四諦中滅即對北方聲聞證滅如彼定壽五長壽天乘名為淨天若入無餘歸第一義天豈可化也有言三乘入無餘是大滅定經七百阿僧祇劫有緣佛放光照方出始為說法若依大論明出三界已受法性身如是等異自見况難化同長壽天六佛前佛後三乘入觀見其出觀緣俗不見中理即佛前佛後也七世智辯脫外道不見其理而發見慧名世智辯脫三乘未見中道發無漏慧是為世智辯脫八難言三乘之人無菩薩根難得與通不見十界之色如盲不聞十界之聲如聾且不能以音隨類得解如啞如此八難甚於事難善吉既不能住事理之難得於無難自他無滯而住此理難障見中道何由得見之彼岸同於煩惱難淨法者三詞猶有思惟煩惱名通上已屬見今宜屬思善吉具有善思煩惱心與此合故言同於煩惱如大論明結使有三共三乘斷三不共斷不共斷者如美等所不能斷故聞說迦羅琴子不能自安離清淨法者難於自性清淨之心法也凡夫具感遇緣猶求清淨法三乘執證善竟不求心中理即是求清淨法也是則思感宿存云何自謂為破賊

耶汝得至三惡道者訶非應供善言自謂得無諍三昧是良福田一切眾生亦得是定何以非應供良田根本禪定四無量心無諍等定眾生文劫亦經得之故文經云凡夫皆有初地味禪問善言既備觀練實得無諍三昧眾生無此云何說言亦得此定云觀練實備皆因根本而起今往以此微之且言皆得復次諸師等皆得深禪並有慧心從禪定起奪奪刀割心無異念此與善言無諍何殊其施汝者不名福田者眾生亦得是定有見魚砂函不名福田汝遺得是定亦具見思供養汝者實三惡道者供養小乘人天報竟遇緣還發小乘之業入見脩無學三惡道中又云供養小乘後發心不信於大多生誹謗情三惡道如勝意執小謗大生身而懷經劫受苦此乃罪因何謂應供為與眾魔至取食三詞非不生眾魔者樂生死若與魔同即同生死何謂不生為與眾魔共手作諸勞侶者有二義一約自行二約化他自行者廣發善吉俱樂生死雖有為無為不同俱不見佛性如作物相似故言手化他者如大品說菩薩行般若時魔來教云汝何不學須陀洹乃至辟支佛今謂三乘亦眾主脩行已法引接義同故言一手伯謂伴侶者為義勞者俱有塵勞翳業事同又解勞者堅也俱染生死執固難轉故言勞侶汝與至有異者廣具六萬四千塵勞汝亦具有故言尋也又具界外八萬四千於一切眾生至怨心者知犯王法有力不救怨之天也若二乘自免不濟眾生至其輪迴怨之天又如著賊聞之二乘亦前壞人善根斷佛種子故言而有怨心又言眾生法

身慧命及善法者為所謂智度母善權父法喜妻善心男妹非女豈非善法之怨也謗諸佛者謗有二義一增一損損佛無生死煩惱等患而言者增謗也佛身常住功德智慧慧然具足而言無者損謗也如下文詞阿難云勿謗如來如來身者金剛之體諸惡亂盡眾善普會何疾何惱毀於法者若定說有作之法即毀無作法也又法即法性不可說示若言有者即是毀損金剛般若云若言如來有所說者則為謗佛不解我說故真諦三藏明四謗即是小乘四門四句說法為說謗大乘法也若於眾生有怨謗佛毀法名大惡業別或能潤受變易生生死浩然何名不生不入眾數者若有此障即不入圓教賢聖之數此教鐵輪六根互用二乘所無得在數終不得滅度者計有小乘滅度終不能得常樂涅槃即是變易生死未滅荷名滅度故法華云但離虛妄名為解脫其實未得一切解脫佛說是未得滅度斯未得無上道故汝今執證終不能得大涅槃滅即非不生那得自謂是不生也則無羅漢三義與彼魔外有何等異何得不懼同於非因而取食也世人深不得經意多疑此解至法華方顯故四大聲聞自歎云我等今者真阿羅漢於諸世間應受供養此方悟昔淨名彈斤時我至其舍三善言置鉢自慍不知聖法又非聖人又我實斷三界惑盡且得頓同聲外進退思惟俱不能作悲敬取食迷悶失措不知何本便棄鉢而去時我母尊聞此忙然者自述迷惑驚疑不解何者三藏唯說生死救拙度未嘗開佛無作四諦無智大解是故忙然不識是

何言不知以何答者不識所說皆詮圓理不知佛法權實開遮是故不知以何答也便置鉢欲出其舍者既不成敬不懼同悲離此三途更無取法所以置鉢出舍而去維摩詰言下四淨名安愈善言自恃解空無所畏難故因之食欲觀其神智利用若何被問忙然其自知自覺然淨名詰問本欲折其滯空示未聞法非為憤食故以憫之所以安愈今其取鉢又為三慰問三善言答三重慰解釋初言取鉢勿懼者既不頓同六師但有滯空之過何得心驚自鄙迷悶若斯言佛所作化人以此事詰者即是法身起應而以此詰豈得有懼心事耶空既解空第一空中無人何得為懼我言不也二善言答以解空之心聞如化之說小醒悟息怖畏之迷故言不也維摩詰言下三重慰解釋為三正安愈三解釋三重辯初言一切諸法如幻化相汝今不應有所懼也此用通幻化安愈今不懼故善言折法空觀入則無為空出聞異說心便動變故用幻化即空安愈所以至所懼二解釋者上末言說同一切法幻化即空若得即空文字不著心無驚懼何以故至諸法也三重辯文字性離不在自他四句即字是性本不有故言性離則是不思議解脫何得於解脫中而生驚懼維摩詰至法眼淨五明時眾得益得法眼淨者是悟通教即空之理得入見道名法眼淨前用通教解釋意在此也故我不任詰被問疾而結辭不堪被其兩問窮斤忙然不知豈堪傳言詰彼問疾佛告富樓那彌多羅尼子五命富樓那文亦二命問疾三解不堪所以次命者以其弟子中說法第一富樓那是姓從姓立名云云知識彌多羅尼

如是母者此云滿願滿願所生故耳也所以如母者慈
表異同名也但法華至下根方得檢記而今先命者或
是隨近或丈機便故先命也何者既有辨之莊嚴丈
辭利用有所言說院可物者道傳言眾情滿仰故
先命也如佛說大品唯命身子善言命機那轉說般
若大論具有料簡深求其致力至成前五種利益可知
富樓那白佛下三奉隨不堪委為以辭不堪三述不堪
之由三正述不堪之事因結成不堪初奉辭者良以往昔
說法非機致被詞折故不堪傳至其之言所以者何至
說法二明不堪之由由於往昔樹下為新學比丘說法
樹下是標其說教有所表類身子可知新學者走
三乘初心然謂比丘機在於不審諦觀家為說小雖不
云說法之謂乎經可知云欲行大道勿示小選小選即
是小乘所行之處此乘大機致被彈斥不堪之由非
機也時維摩摩下三正述被彈之事文為七二詞說法
失機二結過三淨名入定加諸比丘四諸比丘志願發五
淨名說法諸比丘得不退轉七當機那被指初為四一
詞不觀本心二詞不觀本心三詞不觀本心四詞不觀
樂欲此四詞者義推即用大乘四卷二不知本心即自性
清淨心即第一義也大經云正因佛性眾生心是二不知
心念即為入也人有種種心念不同故法華云念何事
偷何事三不知根源即對治也根利有遮現不開發若
對治破遮利用即發四不知欲即世界也若樂聞入即為
說大一切所說皆以普聞名字而分別之但四卷末第一
義在後今反在前者討本故也滿願不以四卷故有差
機之失時維摩摩下三於寶樹阿不知本心者夫欲說

法必須審諸若不定則不見根緣致有差機之過所
以阿不先入定觀比丘心察見其父發心安說小乘並
義也問入何等定能知機緣答有八種前六不知後能
知者外道根本聞證本非照機若入此定則不能知二
者凡夫外道若斷障通無知雖得他念定能知他心念
亦不知根三者三藏慧解脫入得有作四諦中八種定
此本緣理亦不能照機者此教俱解脫入得根本禪
觀練善備發他心智亦止知他心而不能照機五者通
教慧解脫無生四諦中入定此亦緣理不能照機六
者此教俱解脫入得根本禪觀練善備發他心智亦
但知他心不見根緣善薩亦爾七別教善善薩備無量
四諦中定若入此定知他心見物機也八圓教善善薩備
無作八定發而常照知所念及諸根緣合約後二並
知念知根呵其不入此三定也問心之與根有何等異答
知心抵是他心智凡小共有知他根緣即道種智別教
始有通教尚無說復凡小問若爾淨名何得呵不知心
本種種智知根必因他心故下文第約不知欲問無量
無作知根何殊答無量入定從空入假發道種知能知
物根此是緣備為顯具善備非是任運普照之定無作
真備而常照不以三相普見諸士即不三相照諸根
緣若爾何得勸滿願入定答此語以將別教破二乘
不觀入根故言先當入定圓教無入出相或為破為勸
方便說入復大心自然流入始是其入無以穩食置於
寶寶者此語比丘父發心大心即是法性具心出法
性外無別具心寶寶者善提心如寶各佛法如器器
食置若小乘法直種從帶塵沙無明之穢滿願以不入

定觀諸比丘大心實發為說小乘法善禪悅穢食此
不可也當知至承請三詞不定不知心念念即念數是
諸比丘曾發大心脩行六度今生雖忘猶有習因應
用大乘為人發其宿行云何以小乘為人說其小法
此如身子教二弟子之失也大乘具實以喻瑠璃小
乘不實取喻水精非其實也汝不至之也三詞不先入
定觀其根源是諸比丘種種大乘善法名之為根本
所值佛初因發心即是源也滿願既無無量無作八
定是故不見比丘根源有障應說大乘對治云何妄
為說小治之令其狀苦而求於滅彼自無瘡勿傷之
也即是顯此諸比丘發大心來所有善根未有念
著小乘法瘡為說小令生念者即傷大乘善法
根也故行至發火四呵不知欲此諸比丘發其於大應
說大乘世界成樂欲那慈以小乘世界起其小欲壞
於大欲此根欲性開十力中三力也根是過去欲是
現在性在未來此中但明根欲不轉性者以善根未成
欲樂猶有可改之義未成性也故大論云欲名隨緣而
起性名深心為事若過去善根牢固成就今主對緣
則起此是因性成欲若過去善根未牢今主對緣
欲教習成性故云性以不改為義欲性相聞呵不知
欲即兼得性性有三辭即大乘三種欲樂之心一欲
行大道莫示小選此辭欲顯法身實相無上大道即
智度天道佛善來也何者此諸比丘已有欲求實相
之心滿願為說半字之法即是示小理也三無以大海
內於半跡此辭欲備大乘萬行功德何者此諸比丘欲
脩大慈萬行大心即是大海滿願為說小乘道品即是

法苑珠林卷五

第九

論

牛跡令本大心脩小行者即是大海內於牛跡三無以日光等彼螢火此譬用大乘無作四諦一切種智比於小乘有作一切智也何者此諸比丘欲求大乘一切種智滿願為說小乘一切智若言見其是同理須比並然日光不可比僅略有五義一是雖光非實光二睽燦不倍三破闇少四夜自照五無所利益實得等彼日光者一是實光二常照住三破闇徧四自照照他五一切皆蒙日光恩被合螢光五譬等之可知此諸比丘具此三欲必成三德祕藏何者大道即法身日光即般若萬行即解脫豈可以小乘三欲而比並焉復次滿願不知此四心者不能知往昔值佛已來有此心數根欲中間廢忘四心雖在猶未決定若聞大乘大心即發精前相資至不退轉既是不定若聞說小便宜三三地故不可也當權擲下二結過為三二正結過彈呵二譬顯初文者過去值佛發前四心中忘此意者自爾已來經生歷死雖報障所障猶為可發何得以小乘四悉而教導之今乘昔志問往昔善根定失不失答雖忘不失故法華云不覺內衣裏有無價寶珠又經言一向深神彌劫不朽我觀小乘至利能二譬顯結過小智微淺觀生滅見真名一切智不能斷塵沙無明又不能知物根緣不圓照法界故名為微如兔度河不窮實相之底名淺猶如盲人不能分別者二乘眼故不見根緣無佛眼故不見佛性無菩薩根對三諦塵不發三智心無所了故如盲也又如生盲者二乘雖有肉眼不如法華明六根淨肉眼一時見三千界十法界色故如盲也二乘雖有天眼作意能見

法苑珠林卷五

第十

論

千界乃至大千諸佛菩薩有具天眼不以二相見諸佛土小乘無此故如盲也若菩薩慧眼少見佛性而不了了二乘慧眼都不能見但見於空即是盲也諸佛慧眼者如十六王子所歎願得如世尊慧眼第一淨當知二乘全無五眼故說如盲若無五眼不能分別眾生於三諦理根之利鈍時維摩詰語至三菩提三淨名入定加諸比丘所以加有令識宿命自憶曾於五百佛所發心脩行迴向大道即時豁然至維摩詰足四諸比丘還得本心文為二得本心三明致敬初文者以三昧力加諸比丘令悟昔脩四心故言還得本心三諸比丘敬禮者滿願差機迴憶無益今蒙所加即知宿命善根開發荷恩不輕感愧頂禮問出家何以禮陪答入道恩深碑身其報此諸比丘方行大道豈存小儀時維摩詰語因為說法五淨名為說法正用大乘四悉赴其四心而為說也於阿耨至退轉六諸比丘得不退轉圓教似解不退即鐵輪位若其不退即銅輪初住往昔發心應是五品不定位耳或是通別不退未可定判我念至說法五淨願自愧無種智法眼不見根緣致有差機之失豈得稱為說法第一而謬有所說於物無益甚可愧懼是故不任詎彼問疾四結不堪自惟往昔說法差機致被呵折今豈堪傳佛旨往問疾也佛告摩訶迦旃延六命大迦旃延文為二命問疾二解不堪所以次命者諸弟子中論義第一摩訶言六迦旃延姓也從姓立名又此翻不定有云堅利有云文飾未知孰正如須陀耶沙彌八歲論義而得受戒又如十仙梵志皆因論義發心入道故大經云論論義

法苑珠林卷五

第十

論

者生五淨居即於彼天而般涅槃深求其致乃至成前五種利益具如身子迦旃延二解不堪文為四一正奉辭不堪二述不堪之由三正述不堪四結成不堪初文者良以往昔解釋五義被彈無益故不堪傳如來旨也所以者何下二述不堪之由由佛為諸比丘略說法要我即於後數演其義致被彈呵文為二佛略說法要二迦旃延於後廣說懷念昔者佛為比丘略說法要佛略說者此有四句一名略義廣名教少解義多二名廣義略名教多解義少三名義俱廣名教多解義亦多四名義俱略名教少解義亦少如摠相說苦諦不多解釋即是名略義略若別相分別若有四行種種譬喻解釋即是名廣義廣若俱說五行而種種解釋即是名略義廣若具說十六行不分別解釋即是名廣義略佛為諸比丘或當摠相略說苦諦不別解釋或是略以上六行摠相為說五行不為別相廣分別說即是名略義略故言略說問旃延廣解佛五義得約五行解各約理名五義約智名五行約定名五種轉側相關義無非異言法要者以五行撮眾行旨歸入道最勝故云法要何者此十六行攝一切行今但取四行者若下四行即是攝緣念處能生煖法即是似道至上忍世第一法隨用一行得入苦忍即是真道入道事足故云法要此五行即三法印印聲聞經何者若合無常空無我及寂滅即三法印印云法要此五行即三脫門空無我即是空寂滅涅槃即無相無常若即無作此三脫門攝一切法故云法要我即於後數演其義二旃延廣說者謂無

常等五言於後敷演者佛為諸比丘摠相說苦或摠相說五行者正為得意今其進道故不為別相廣分別說恐以乖機失正道意也旃延謂比丘不解故於佛說後廣敷演之數者言開演之言廣重為開廣說五義也又廣說有二種一橫廣一豎廣一橫明者歷三界二別說苦諦五義二豎明者約身邊二見四見六二見二分別說五行也若常持數師雖細分別說於五義祇是橫廣不得入道今一家置橫用豎以為入道但旃延見有無入道遺良勸論論所明義若說念處即知四倒說三毒即知三聖行說有即知無今為諸比丘必依其論約其有無門從容二邊廣說五義但佛在世說無違詩入門雖異得道是有所造論各述其門不說餘法故大經明五百比丘各說身因即其事也旃延造誣若不善通三藏四門分別無滯其論焉得傳南天竺毗曇有門乃至非空亦有各門五義其在文細推於經作四種五義宛然可見具出事實問何等是有無從容五義之相若如有空二門二師各判一往碩乘今良勸論從容有無因之入道而還用此為諸比丘廣說五義者目注中論云少少有無入道者鈍根人也恐此從容安不判屬鈍根或是旃延因此從容廣說五義不能決判令其入道致為所彈即是不堪之由問佛說既略比丘未解旃延廣說豈有何過若佛用三藏較不逗機者此過由佛非關旃延各佛意難測出沒多端雖初以三藏接引入道必由行門通教是以如來權用三藏五義旃延不達更廣說之既不能令諸比丘進脩於道致令被呵故云也時維摩

詰下三正述不堪之事文為三呵能說心非二呵所說法非三諸比丘心得解脫初云無以生滅心行說實相法者小乘入真無心無說從具出俗則有心有說走以生滅心說實相法既生滅不稱實相豈以此心而說實相又四義是生寂滅是滅如此分別非說實相又出觀心起是生入觀心亡是滅實相不爾何得以此心說實相法又旃延因有無入道還約有無以說五義生即是有滅即是無所說既生是生滅有無能說必爾故云無以生滅心行說實相法又聲聞四門五義皆是析法生滅之觀故中論云為說根聲聞說因緣生滅是則四門雖異皆是生滅心行說實相法何者一往通教八地已上二諦佛照即具而說別教初地道觀變流即寂而說並慈是有教無人唯圓初心即寂而說如脩羅聚方是非生滅心行說實相法又非但說法心非亦不知根此諸比丘必因通教巧度得道不藉三藏故大主呵其生滅無定慧力不見他機說巧拙之五義也迦旃延至是寂滅義二呵旃延所說法非所以呵者迦旃延所說既生是生滅故諸比丘心不開悟淨名為說體法五義非但止通入具亦通至中道諸法畢竟不生不滅是無常義者三藏明麤細生滅無常此祇無常非無常義若諸法非生非滅橫計生滅故以四句檢生得即無有滅是則不生不滅即無常義五受陰洞達空無所起是苦義者三藏明麤細五陰此祇是苦若苦義行明體達本無麤細之苦是見有故體有即空不見苦若苦義所起即是苦義諸法究竟無所有是空義者三藏所明生法二空此祇是

空非是空義行明體此諸法即真如實相本來空寂妄計入法故既言空非無所有即不須破析若無有之可析何有空之可存即是畢竟無所有是真空義也於我無我而不二是我義者三藏明人無我我我無我非無我義行明實相真空本來無有我與無我妄計有故說於無我若不得我亦無無我我與無我本來無二無二者即無性無性之性即真無我也法本不然今則無滅是寂滅義者三藏所明以有還無名寂滅涅槃此祇是寂滅非寂滅義行明諸法從本來常自寂滅相即大涅槃不可復滅即具寂滅義也而凡夫妄見流動二乘對治滅之菩提體連法本不然即真諦寂滅之理本來無有煩惱生死今則無因滅果滅之滅諦涅槃若見生滅真空不二之理即是具寂滅義三藏明五法名義皆異行明五法假名雖殊名字即空其義一也此是通達釋行五義亦得即是圓五義也若破旃延有無從容明五義者應云諸法畢竟不生不滅是無常義何得有無從容是無常義破下四義類之可知問上說旃延為顯四榮示受呵折今行明五義前四結結皆是顯榮若五若破入中結具成枯中自成榮如涅槃明二鳥雙游常無常俱真無常義不得離常故此經明於我無我而不二即具我義若大經明我與無我其性不二不之性即具我義即是無我法中有真我也淨名結具明四枯者意為顯榮正是方等生蘇教意出沒未顯豈得頓同法華涅槃義是至解脫三明諸比丘悟道此諸比丘必因生滅調心得入無生正道是以佛初略說生滅

謂心後因大志呵於旃延方廢生滅用無生五義稱機而說即使入道心得解脫者因聞體法入空得羅漢果故大品默德云心得解脫慧得好解脫者即是脫三界思惟心得自在具八解脫故我不任詰彼問疾四結成不堪旃延自惟往昔為諸比丘廣說五義為淨名所呵默然無答豈堪傳言故辭不堪佛告阿那律七命那律文為二命問疾二辭不堪所以次命者以其弟子中天眼第一刹利種白飯王子或云阿泥盧豆或阿菟樓駄如楚夏不同耳此云如意或云無負此人過去一食施臂支佛九十一劫天上人中受如意樂故名如意爾來無所乏短故名無負佛之從弟初行道時多睡為人所呵因是不寢遂致失明白佛具說佛云眼是眼食如人七日不食則便失命七日不寢眼命即斷難可治當憐天眼用見世事因是脩禪得四大淨色半頭而見觀三千界猶如掌果若三藏佛全頭天眼徹見無礙雖不及佛於聲聞中最高第一即是作意數以入道具如上說深求其致乃至成前五種利益具如身子章初阿那律下二明奉辭不堪文為四一奉辭不堪三述不堪之由三述被彈之事四結成不堪初文者良以往昔問天眼即答所得致被彈呵莫知所酬豈堪傳言往問疾也所以者何下二述不堪之由為二梵王來問二那律答初文者但世界之主統御大千報得天眼亦見大千報得天眼無如梵王今王及眷屬聞其那律於聲聞中天眼第一欲知優劣故來請問我即至耆摩勒菓二那律答餘諸聲聞所得天眼無有能見大千界者故

大論云大羅漢天眼唯見小大千佛見百佛世界諸佛如來能見一切佛土那律獨見大千者以其偏備作意數故於諸聲聞天眼第二往與梵王所見似同既無過彼之用則不生其敬仰其能令彼發心致被大士所彈即是不堪之由問若爾何異答梵王報得於自住處則見大千餘方不見那律以脩根本等五種四禪色清淨發真天眼隨所至處皆見三千如觀掌果諸阿羅漢雖不見大千隨其所見如影隨形又梵王是摠相見見不分明那律是別相見見則分明乃至諸阿羅漢因淨禪得者其別相見發梵王天眼是通非明羅漢天眼是通是明有如是異也問梵王天眼見大千與法華內眼何異答大論明報生天眼在內眼中天眼開闢內眼見色故見大千大明菩薩內眼見百田旬乃至大千過此則用天眼以內眼與風相違故不說見他若法華經力內眼能見大千一切法者三藏二乘天眼慧眼所見事理尚不能及何況梵王而可並耶故天經云學大乘者雖有內眼名為佛眼乘之人雖有慧眼名為內眼以其慧眼見真斷惑與圓教內眼有齊有劣故圓教內眼名佛眼者以其雖具煩惱性能知如來秘密之藏時維摩詰下三正述被彈之事文為五一窮難二那律受屈三梵王請問四淨名答五梵王及眷屬發心初文為二雙第二雙難時維摩詰至相耶初文者羅漢功德有二有為二無為有為即十智三昧三明六通也無為即是三不見思斷處無生無滅天眼若獨有為是作相見若獨無為即無相見定依何等而見大千假使至有見二雙結難淨禪

天眼皆生滅作相雖與根本力用有殊並是有為一往無別故言與外道互通等也若無作相此即是無為不應有見約無為功德結難無為正是證數緣盡無所緣見豈見大千若無為有見大千者此則居同梵王凡聖何別既無勝力豈能發起梵心那律之失正在於此何者三藏折空不見中道大觀即同無為無見出觀還同有為有見有如是過故被難致屈世尊我時默然二明那律受屈所以然者對此窮難莫知所通彼諸梵下三梵王請問為三數未曾有有二作禮致敬三正請問初文者問那律答未覺有異今聞大士致斯窮難那律既壞則梵王非其必更有具天眼故生未曾有心也即為作禮二明王及眷屬敬心內發申其敬懷亦是致請之儀而問曰世孰有具天眼者三梵王請問那律及已既皆非具必應有得具天眼者故言世孰有也維摩詰言下四大士答為二答有真天眼人二辨真天眼相視者得真天眼人以見中道無二邊之偽名真天眼問無二邊偽是實慧眼何名為天眼答即中見色名真天眼常在至二相二辨真天眼相謂常在首楞嚴等諸大三昧亦名常在大概涅槃深禪定處亦是一切眾生皆滅定相見諸國土者寂而常照如明鏡淨水萬像皆現不以二相者不同梵王外道有為作相不同二乘無為偏真冥然無見又不以二相者中道真天眼非一諦之相而能偏照四土三種生死此生彼依正並現至三昧中即是真天眼也問此真天眼何教所攝答非偏非圓偏圓雙見即圓教真天眼也問若佛見中道名真天眼者何名佛眼

答云取證理見十方土及十法界細之色名佛天眼
眼見三諦無二名爲佛眼隨義分別五眼宛然若
深得天眼之意何妨四眼如金剛般若所明若具分
別廢論餘事於是下五梵王發心爲二一正明諸梵
發心二明致敬而去初發心者則開那律所說不辨
實相之理又無徧見國土之事故不令諸梵發心今
開大士所明理事廣過前所見稱會根緣皆發心
也圓教似發即是鐵輪真發即銅輪也禮維摩詰
足已忽然不現二致敬也故我不任語彼問疾四結成
不堪那律自惟往昔爲於梵王而說天眼致被大士
彈呵莫知所對豈堪奉旨往問疾也佛告優婆塞汝
行詣維摩詰問疾八次命優婆塞離文爲二命問疾二
辭不堪所以交者以其弟子中持律第一優婆塞此云
上首有翻化生是人恐從念數入道所以然者三藏脩
多羅阿毗曇有是佛說或弟子化人諸天仙等隨機
而說佛印成經毗尼結戒皆佛自制爲欲住持佛法正
內養屬此須念持令不忘失念力若強則無遺漏復
次持戒東律若不專念明識輕重則多有所犯行事
僻謬故佛教諸比丘清旦常脩六念無有所犯行事
無謬故得持律之上也深求其致乃至成前五種利
益其如身子章優婆離下二奉辭不堪文爲四一正
奉辭不堪三迷不堪之由三迷被呵之事四結成不堪
初文者良以往昔判斷不明致被呵折豈堪傳如來
旨也所以者何下三迷不堪之由爲二比丘解釋律
相不契機理文爲二二比丘犯戒疑問二上首爲說初
交者二比丘所犯輕重未知若其輕者何得不取問佛

若其重者律無悔文或重罪方便有師曾見經云有比丘
丘蘭若露財奈新女見盜行非法比丘卧覺疑犯初
重又比丘顯此女欲打怖走墮坑而死比丘疑懼懼犯
致戒愧世尊不敢詰問遂從波離請決所疑上明
十大弟子輔如來弘十法門意在此也我即爲其如
法解說二明波離說律判斷或教集僧羯磨除
滅故言如法爲說時維摩詰下三正迷被彈之事文
爲二正迷彈呵二比丘心得清淨初文爲七正彈
呵二勸除滅三爲解釋四引佛語證五要問波離六
合具分判斷除滅三結成奉律初文者若約理懺則不
煩涉事相紛紛何益於理無重增此二比丘罪者
罪從想生應除其想波離強爲分別是輕是重如是
羯磨此乃涉事增妄擾心生重悔蓋障於定慧是
重增罪當具除滅勿擾其心二勸直除滅諦觀罪性
妄想自息直除滅者罪從心生還從心滅故罪有無必
由於心若觀心畢竟不可得即不見罪相是直除滅
不擾其心今明罪滅有三作法懺二觀相懺三觀無
生懺作法懺滅違無作罪依毗尼門觀相懺滅性罪
此依定門觀無生懺滅妄想罪此依慧門復次違無
作罪障戒性罪障定安想罪障慧作法懺者如律所
明作法成就滅違無作罪而性罪不滅大論云如比
丘斬草害命二罪同篇作法懺二無作法滅害命不滅
雖違無作法滅性罪未滅此非直滅而作法紛動廢修
禪定障入無生即是擾其心也觀相懺者如諸方等
經所明行法見罪滅相若菩薩戒云若見光花種種好
相罪便得滅若不見相雖懺無益若見好相無作及

性三罪俱滅取相心動則心不清珠豈得現此亦擾
心非直除也觀無生懺者此觀成時能除根本妄惑之罪
如拔樹根枝葉自滅普賢觀云一切業障海皆從妄
想生若欲懺悔者端坐念實相眾罪如霜露慧日能
消除無勞作法取相紛紛問若庸者諸經說懺必須
生重懺愧怖畏改罪何得不須作法取相又有有利
鈍鈍人造罪心重懺罪心輕不能障重罪故
今生重懺愧怖畏改其心作法取相若利根人正
觀心性罪今自滅其悔不起是則畢故不生新名直
除滅不擾其心故大論云若人罪能悔懺已其復憂
如是心安樂不應常念若有生重懺悔懺則心現世
憂苦死入地獄又若執有此罪罪則轉重若不執罪
罪則漸輕若能見理事性根本一切諸罪即皆滅也
是爲直滅不擾其心所以至中間三解釋彼罪性不
在內外中間者罪性本空若能觀空即是無罪所以
然者且罪非是有即有定性若有定性不出三處一者
內心二者外境三者中間即心境共生自檢若在內者
即是自性自性是罪者未對境時常應有罪故非自
性若謂在外境境是他性若他性有罪罪自屬他何
關已也若謂內外合有罪生者即共生罪共有三過
所謂自他即兩罪並生和伐草木若人有罪草木應
有若謂中間刀應有罪故不在兩間又解非內根外
塵中間六識若大界空無罪性何能有罪又罪從心
生觀心不從自他共生則心不在內外中間如其然罪
垢亦然諸法亦然故普賢觀云觀心無心法不住法
我心自空罪福無主諸法如是無住無壞作是懺悔

名大懺悔名莊嚴懺悔名無罪懺悔名破壞心識懺悔行此懺悔心如流水念念不住見善賢菩薩及十方佛前兩解觀行小疎不與經反後解正扶淨名所引佛語若能如是觀罪無生是真除滅不擾其心淨名以此為釋前呵意即可見如佛至於如四引佛語證釋波離疑何者波離自念此是佛所制依此制用有何失哉是故大主亦引佛語何得不受但佛語有三了義二了義宜執了之了了不受了義之說亦是今二比丘信心明淨故引佛語破波離疑執若依此判違佛語者毗尼中佛問汝何心作若垢心作輕之與重悉皆是罪夫得言無大士即引佛語心垢故眾生垢當知罪從心生若見心有眾生即有垢有罪若知心空無眾生相即是心淨心淨即眾生淨眾生淨故無罪垢也此則能知所知之心皆不在內外中間是則無心何得有垢故云罪垢亦然諸法亦然不出於如者如大品云菩薩行般若時不見有法出法性外法即如之異名如波離下五要問即為三大大士問三波離答三大大士類顯真空無垢初言如優波離以心相得解脫時等有垢不此問波離析法觀心入偏其時等有垢不我言不也二波離答析法觀心見真之時真無垢相離摩訶至如是三明顯類衍教明眾生心相即空即中無垢亦屬唯優波離六明三假入空分判斷除三假者一因成二相續三相待是體假入空故用幻夢等譬以譬假相如此體假亦入圓真對破三藏析假偏真何者三藏三假但隨情入真行所明假隨理入真具如玄義此即巧拙滅罪不

同波離用拙淨名用巧文為三體因成三體相續三體相待體此入空即真即中則無罪相即是大乘毗尼真除滅也初因成三約無明汗穢五陰成假名罪入即因成假無明顯不出三種謂想心見能成三倒三陰皆無明成此三倒陰付心王起則有一切諸行罪垢能了三倒不自他共無因即是無生無滅無心無罪唯優波離妄想是垢無妄想是淨此明想倒體假即空妄想不起則無罪垢故言無妄想是淨也顛倒是垢無顛倒是淨此明心倒體假即空顛倒不起則無罪垢故言無顛倒是淨取我是垢不取我是淨取我即我見等五是身顯體假即空即不成假非約心論垢故須體之優波離至如電明體相續假以明入空如幻解相續之法但假施設相續有罪若體相續不自他等即得入空不見罪相罪相虛妄無可得者罪垢自滅如電解為顯相續生滅速速問電是三藏解何得入行用答已說幻解相續至貴於迅速義未顯故借電譬以顯迅速何不得耶諸法至妄想生三明明體相待假入空待有二種異時一同時此約異時故云乃至一念不佳以四句檢不可得即得入空言相待者皆虛妄身文從諸法下或是捨解三假成一切法皆無所有而分別生一切法者皆是妄見故云如夢交水月以妄想生體假即空妄起不起心無罪故即是清淨故淨名云當真除滅其知至善解七結成奉律佛教本今斷惡入道若深得佛慧其機裁斷能除罪垢得入道者則不乘佛教是具本律其知

此者是名善解者知輕重相比如幻化善解輕重入無輕重第一義諦即是善解巧度之毗尼也於是下三三三比丘心得清淨淨文為三三三比丘稱歎二波離伏述成三三三比丘淨發心三三三比丘歎波離拙度率律淨名巧度奉律拙巧之殊故歎言上智者故波離拙度之所不及所以不能說者但於三藏明律之上不能用衍通別圖教赴機判斷故言而不能說我答言至為若此也二明波離懷伏述成三三三比丘之所歎也自捨至之釋者裏三教行人及圓下位皆不能制淨名權實樂說之辯其智慧明達為若此者體法見理照機分明知病識藥隨病投藥通達無礙時二至是辯三三三明三比丘發心疑悔除者疑悔救之罪除也悔者一犯罪悔除二重增悔除者疑心如前分別作是等者願令得摩訶行無礙辯才如大士也故我不任語披問疾四結成不堪波離自惟拙度奉律昔不能除三比丘罪致被大士所彈爾來損敬是故不堪傳旨問疾佛告羅睺羅汝行誦維摩詰問疾此是九命羅睺羅文為二命問疾三解不堪所以次命者以其弟子中密行第一羅睺羅是佛菩薩時子亦言云云云覆障以其在胎六年故名覆障昔葉風穴今得此報大論明羅去往昔為王期看仙人至善樂遂忘仙人言在外不得飲食故六年處胎因名覆障有翻言生悉達太子將欲還城出家以指指其腹腹語言却後六年汝當生男耶輸因覺有娠國人自疑太子出家太妃在宮何得有娠將非邪通佛共淨飯王於後證是太子之子親是宮之所生因名宮生羅云當是從思

數入道故密行第一深求其致乃至成前五種利益
 具如身子章羅睺羅下二奉解不堪文為四一正解
 不堪二迷不堪之由三迷迷被呵四結成不堪一奉解不
 堪者良以往昔為長者子說出家功德被呵無吝且
 堪傳旨所以至之利二迷不堪之由由往昔為諸長者
 子說出家功德被呵彈也文有二長者子問二羅云
 答初文者佛若在家應作輪王既出家成佛備云若
 在家亦作輪王而忽出家豈有尚勝利必有深見故請問
 也我即至之利一羅云為說有師言如實慧經明格重
 度入出家功德今謂不用長者子問羅云出家功德
 豈論度入得福多少乃是為說三藏出家得四智三
 三昧三明六通八解脫等出離生死得二涅槃等出世
 功德豈同輪王生死流轉未有邊也時維摩詰下三
 正迷被彈之事實為五二正彈呵云為解釋三廣示
 出家功德四結具出家五勸諸長者子出家正彈
 云不應說出家功德之利所以彈呵不許說者此有
 三意一既是密行何得更說出家之利乃是自顯何
 謂密行二歎小乘出家功德狹劣不稱長者子大衆
 根緣三若說形服出家功德諸長者子既有礙終不
 得此形服出家有此三失故被彈呵故云不應為說也所
 以者何至無功德三藏教明覆藏戒定慧有為
 無為功德名為密行今大士彈呵有事有理二事彈者
 若是密行不應負說出家功德若為利生非自顯者
 既不知根說不赴機有何利益二約理彈者無利無
 功德是為出家無為即是虛空佛性若見佛性出二
 死家方是真出家也若見佛性得大涅槃則無所積

乘乃名為藏名且密行此即對枯頽榮之密行也有
 為法者奇說有利有功德者此呵羅云見偏具智斷
 是有為法有利有功德既有為不得出離變易生死何
 名出家故大經云空者即是生死不空者即大涅槃夫出
 家者為無為法無為法中無利無功德此呵羅云出家
 心非夫出家者本為出生死家求具無為法具無為
 者如下文云佛身無為不情諸數若未免生死而住有
 為者此密出家之心非也何者小乘見具得數緣盡有
 餘涅槃謂是無若若後大乘得見中道無變易生死
 乃是具無為法即是平等具法界佛不度眾生故云
 無為法中無利無功德故大經云聲聞僧有有名有為
 僧菩薩僧有名無為僧問淨名正用無為破有為無
 為祇是虛空佛性何得言用大乘具密行破羅云不
 具密行菩薩羅云既有為所有密行以是有為今淨
 名一往將無為破若了具無為為如意珠無所不有故
 前說無為大即廣明出家功德羅睺羅下三明廣為羅
 云說大乘出家功德即是無為法中具一切行名具密
 行文為二自行二化他二自行者即是正觀中道破小乘
 彼此中間無為涅槃何者聲聞經明涅槃為彼岸生
 死為此岸煩惱為中流是則彼此中流皆是大乘以岸
 若觀中道得真無為為不見彼此中流即見佛性名
 真無為羅六十二見者觀中道得真無為為離界內外
 一切諸見故地持解淨淨離一切見清淨淨即其義
 也處於涅槃者若觀中道即見佛性性本有涅槃成
 不思議二德祇如伊字智智者所受此即舉果成
 因為是一切智人雖無所受而冥冥中道名之為受重所

行處者中道即是即所行軌故文論云智度大道佛從
 來文智者所受即觀中證果聖所行處是觀中簡因中
 非因果能成因果果為行功德即是具密行降伏下二明
 大乘出家他功德空為三降眾魔三摧外道降降魔
 即破妄論推外即破見論但愛見有二界內即波旬六
 師之徒界外即二乘及通菩薩一約降降明化他功
 德者大集明得菩薩道破煩惱魔得法性身即破陰
 魔得菩薩道及法性身即破死魔得不動三昧破他化
 天子魔大經明八魔謂常等四及無常等四前四界內
 後四界外約前煩惱等四魔開出此常等即起煩惱
 等四魔即是界內無常等起煩惱等四魔即是界外
 若正觀中道得真無為法是自行破魔若化他者說中
 道非有即破常等四若說中道非無破無常等四故言
 降伏眾魔度五道者五道皆是魔之眷屬善善降魔
 善根力而生五道不現其身同事說法能度五道開道
 出干五有善善觀中雙照 誦即得三誦三昧成干五
 三昧十善破有能魔界內五道及界外二乘大力菩薩三
 種意生身淨五眼者菩薩脩具無為圓觀三誦觀俗
 塵境破諸惡業名淨肉眼觀俗細境破諸亂心名淨天
 眼若觀真諦破界內惑名淨慧眼觀內外破煩惱沙無
 知名淨法眼觀中雙照圓除無明是淨佛眼得五力者若
 淨五眼即得五力得四種道品中之五力也何者若折
 體淨慧眼得生無生五力從空入假淨法眼得無量五
 力若觀中道圓照法界淨佛眼得無作五力三權一實
 立五根者善善知平等法界入猶如虛空非權非實而
 能成就權實五力化四眾生各生五根即是立五根也不

佛學法苑珠林卷第五 二十四

惱於彼者有用四乘權此四根緣終不差機壞他善根是則
不惱於彼誰眾雜者若菩薩自成四種五力離界內外
切雜惡能立眾生四種五根離四邪疑等不善煩惱即
是今眾生離眾雜惡推諸外道至離眾過二約權仗外
道明化他功德即是權界內外六師六六種界外二乘通
致若菩薩何者若菩薩觀中得真無為即能自破邊外
道為眾生說非有即權仗界內外道者說非無即權
仗界外外道何者心行理外無非外道權今人中即化他
成就超越假名者生死涅槃皆是假名菩薩觀中得真
無為即超二邊之假名也若為眾生說何權仗外道出
於泥者正觀中道出界內外見思滅法若為眾生說準
前可知無繫著者繫是業著即愛煩惱權假名繫
著觀中能斷二邊業愛若為眾生說何前可見無我所者
正觀中道不見界內外有我我所若為眾生說準前可見
無所受者正觀中道即不受二邊若為眾生說準前可見
無攪亂者觀中即無二邊之攪亂也若為眾生
說準前可見內懷喜者若觀中道雙照二諦即得四種
覺分之喜若為眾生說中道三諦四種喜覺眾生得
之甚甚慶喜即成喜無量心護彼意者觀四根緣用
四乘權不乖四機名護彼意隨權定者若觀中道雙照
三諦即隨三諦三昧住大涅槃深禪定窟不起定現
諸威儀為眾生說如脩羅琴令一切眾生皆隨三諦三
昧諸禪定也離眾過者若觀中道無界內外煩惱之過
得三無失三不護三業隨智慧行三輪不思議化化界
內外一切眾生無有損他根緣之過能令眾生離界內
外之過失也若能如是是具出家而結具出家若如是

佛學法苑珠林卷第五 二十五

者如上所列皆是中道得真無為具足自行化他功德
是則心具足萬行如意珠具一切寶即是四榮具
密行也是真出家者正觀中道得真無為能出凡天
二五有及出二乘通若菩薩家即出生死涅槃二種家
故名出家於是下五淨名勸諸長者子出家文為四
勸出家三辭有礙二重勸四發心一淨名勸者即是勸
脩中道出三死家故言汝等於正法中宜共出家正法
者即中道之正理也能觀此理得出二邊故云出也所以
者何佛世難值者有佛出世方得聞之若無佛出雖有
正理長劫不聞今得值得聞豈不脩習速令得出三死
之家諸長者子至不得出家二諸長者子各辭有礙不
得出家淨名本勸求真無為出三死家諸長者子謂言
勸其形服出家故同辭有礙引佛說者具出僧祇維摩
詰言至是即具足三明的示觀行出家應具四句一形心
俱不出二形出心不出三形不出心出即是觀行出家四者
形心俱出故重勸言汝發心此即然其佛之所制淨名
本知是故然可但諸長者子各有大乘善根所以勸其
發心求真無為即出三死之家但戒從心生道心若發
菩提戒品隨心俱發故云是即具足爾時至菩提心四
明諸長者子依勸發發無上道心菩提心如前釋放我
不任語彼問疾四結辭不堪離云自昔昔昔為諸長者
子說出家功德義難淺不稱長者子根緣既被呵
彈豈堪傳旨往問疾也佛告阿難汝行詣維摩詰問
疾十命阿難文為二命問疾二辭不堪所以次命者
以其弟子中多問第一即是解飯王太子調達親弟
如來從弟此云歡喜所以名歡喜若夫論有三因緣一

佛學法苑珠林卷第五 二十六

從本願得名名歡喜即是釋迦因地為陶師值過去
釋迦發願為佛還名釋迦侍者亦名阿難今得為侍
故名歡喜二父母作名名歡喜者如來將欲成道魔
王至淨飯王所云汝子已死王與者屬皆生愁苦淨居
天報已成正覺王歡喜須臾解飯王報生男王重歡
喜此兒是歡喜時生故名歡喜三從見者得名阿難
身相端嚴見者愛敬生歡喜心故名歡喜深求其致
乃至成前五種利益具如身子章阿難下二奉辭不堪
文為四正辭不堪二不堪之由三正述被彈四結成不
堪二奉辭不堪者良以往昔為佛乳被彈無言豈堪
傳言所以者何至兩下立述不堪之由由佛小疾當用
牛乳持鉢往乞故被彈也何者三藏但明生身具佛不
說法性三身三德生身有飢渴寒熱疾病等事所以
身小有疾須用牛乳阿難不知是法性身謂有疾是
實故持鉢乞乳是則半字多聞不聞法身金剛之體
常住湛然由此被彈時維摩詰言三正述被彈之事文
為三嚴問乞意三正彈呵三阿難恥愧初文為三淨
名問三阿難答初所以問者分衛未至持鉢詰此故
何所求將欲彈呵先定其意故問何為嚴朝持鉢住
此我居居士至此三阿難答阿難但取三藏教意謂
佛有疾汝須乞乳弟子之儀侍者供侍事不可虧是
故詰門而乞乳也維摩詰下二正彈呵文為四重止阿
難二誘二顯金剛之身三結三誘四疊釋對破初文者
明真身無此疾也所以兩止者為止三誘言三誘者一增
二損言增誘者佛具法身斷德具足無苦因果而說
有者即是增加以誘法身言損誘者佛具法身智德

謂此常樂東而苦者疾即是損誘故下文云勿誘如
來至何惱三顯如來金剛身者阿難不刺重止之其所以
淨名顯金剛身對破小教明生身也如來身者金剛之
體即法身常身所以喻金剛者體堅用利徹至本際堅
懈法身不為妄惑生死所侵常住不變利喻法身智
德般若照用之功無所不備徹至本際解法身斷德解
脫究竟實際感障斯斷是則三德如世伊字故借金
剛以譬法身諸惡已斷眾善普會者諸惡已斷即五
住皆除眾善普會即是摩訶般若能導萬善冥冥於
中道究竟圓極大則法身三德其義宛然當有何疾
當有何惱者諸惡已盡則無苦果當有何疾眾善普
會究竟常樂當有何惱此破三藏報身智斷故言疾也
衍教法身智斷無苦故言無疾說有疾者即二誘也復
舊約四時五時云說般若猶是八十年佛此方等教同首
楞嚴明壽七百阿僧祇劫而不受令所釋十弟子為
顯枯榮豈得以無常謂此經文點往下三結成二誘文為
二結成損誘二結成增誘初文者此以輪去為證其義
顯也點往等者此其損誘故云點此其增誘故云往者
去也其身無疾何勞乞乳故云去也若說有疾即是
增也莫使異聞此證言者外道之懷見即是其大
聞佛有疾謂佛行善猶應樂果不滿猶有疾惱何
殊世人增其邪誘故勸點往無令大等者小善之報悉
皆無病若聞阿難說佛有疾即深性不違輪王以三
行十善自行教他此之少福尚得無病况如來無量
福會普勝者哉佛無量劫修摩訶般若以增萬行會

理真極證常樂果豈得有疾若言有疾是則不知輪王
淨土眾生諸感德夫豈非大損行矣至人聞二結成增
誘此之呵莫若說佛有疾即是增誘法身無疾而說
有者則有疾果必自因即即惡不善也若有皮惡即
是惡受其師之阿難既既行人不應聽諸同行若說
此語則聽諸菩薩四眾弟子故云勿使我等受斯恥也
外道等者此即具出師徒同招恥辱又增邪人誹誘
重罪是事不可故勸令速去勿使人聞若人聞則恥
事不彰不致損辱門徒增他誹罪當知至何疾四眾
釋法身無疾破阿難見生身有疾執此而說即成三誘
文有四意當知阿難至非思欲身此釋法身斷德意即
是行欲即是當若與行合潤業受生法身界內外業
煩惱斷故言非思欲身即破三藏有餘報身猶是界
內業煩惱果故有小疾若執此說即成增誘佛為世尊
過於三界此釋法身智德出於二種三界之外豈有
界內三界之疾即破三藏有餘生身猶是界內報身
故有疾也若執此說即成損誘佛身無漏諸漏已盡此
重釋佛身斷德無界內外二種三漏故不漏落二種
生死豈有界內有漏之果而有疾也此破三藏有餘生
身是有漏果故有小疾執此而說即是增誘佛身無
為不情諸數此重釋法身智德無為非界內外有為
即無二種陰入數法豈有界內除入法依此有疾即
破三藏生身之佛猶有果報除界入諸數故有疾也若
執此說即成損誘如此之身當有何疾此即是撥結法
身智斷既無此四過豈得有疾破阿難說致成三誘前
釋須菩提章明誘佛義至此意顯時我下三阿難內懷

恥愧文為二正恥愧云聲聞初文者昔自謂多聞
領持不謬今被呵斥遂成三誘損辱師徒故懷恥愧又
恐雖近佛佛言無誤豈是謬聽故為所呵即聞至勿
執三明宜聲聞阿難既深懷恥愧恐招三誘之罪
是以空聲解釋安聲聲者唯虛虛那法身之聲如
普賢觀之所明也居士言者如淨名說法身智斷具足
此身無疾不須乞乳即是實智其言不虛但為佛出五濁
惡世現行斯法度脫眾生五濁者劫濁三煩惱濁三眾生濁
四見濁妄命濁若佛出此五濁惡世為度脫報聲聞弟子
示同入法故現有疾即是權智今為化婆羅門故宜須取
乳為其福田不勞恥愧是則真應三身其義不同本地法
身雖無有疾迹中應同方便利物若知此意豈成二誘不
須恥愧也世尊至問疾因結成不堪阿難自性淨名多聞
辯才往身何強如此豈堪傳可堪問疾也是下大段第二次
命五百經本既略並不度此若五百皆被彈呵即是五百比立
依三藏含道含說身因淨名還用衍教五百法門彈呵折挫
別相分別顯發枯榮文既不傳此志尊可措心而解釋也
釋菩薩品
此段弟子品而來者三為破自體法界緣集顯不思議
解脫法身成如來淨佛國土之教品意眾多非凡情所測
今略用三意以通釋之初正明此品來意略釋菩薩義
三入文解釋初明弟子品來者大聖法王欲令眾生得
不思議正先命諸大弟子各述不堪者以諸聲聞取
偏真證悉滯無為故各辭往昔昔被彈呵豈堪傳百
菩薩不爾故天命也但菩薩雖不滯無為而有自體之患
故於往昔昔為彈呵此明三教皆是方便不思議法身正

華嚴經疏卷第五 第三十二 南

報未顯善淨使報佛國未成故諸菩薩各解不持傳音
 問來明來意亦略有五為顯淨名不忠誠勝智二為
 轉方便教門三為扶成佛國之教四為折伏方便行善
 薩為之後味之引五印定成經此五名教似同弟子品
 而義有殊不可一槩初者前諸太弟子雖各述被彈無
 若但聲聞智斷雖起三界既走小乘福壽局淺何足備
 顯淨名神智多者攝力未足為奇所以天命四大苦
 薩及諸太若皆迷不堪是則高聞淨名智德超著莫
 不心生敬仰靡不歸伏若文殊被命入室誦道即皆若
 大利此意似如為室內作序但餘四義皆是正說從多
 為論故不屬序前已處處糾備大意者亦是轉觀所
 以然者純根轉教名信行人利根轉觀名法行人即為二
 轉教三轉觀初轉教者純根菩薩不堪聞固故開之便
 引接調熟備方便行既已純熟堪聞固之道故諸權
 菩薩各於往昔示被呵折今欲轉權用實事須重述普
 使聞知天命諸菩薩有三不同一轉三藏方便教轉得
 道夜般若中方便教三轉華嚴中方便教初有二義漸
 二頓一漸轉者純根菩薩一往轉教與聲聞五味同而約
 小異荷者三乘尚學二乘斷結成略則教人俱是酪苦
 薩伏結教是酪人猶是乳三頓轉者聲聞於方等中不
 得頓轉利根菩薩方等得悟即頓轉也此是不定教
 意即生蘇中毒發教人三者即是佛從得道夜至派
 迥夜常說般若此教若在三藏中為利人說即秘密教
 若諸菩薩利聞者即不定教但此既從鹿野苑來而說
 般若備明三智是中有三種菩薩前二種人即是重般
 若中方便教門故為淨名用圓彈折若彈通教住一切

華嚴經疏卷第五 第三十三 南

智而見中者即生蘇中毒發教人若彈利教住道德者
 開佛智者是熟蘇中毒發教人備聞教者有彈不彈其不
 彈者即是深得教意不執不見無順道愛則不須彈若
 生語是或順道愛故被彈折若心開悟入不二法門即
 斷中毒發教三明重華嚴中別教偏取執滯故為所
 彈若開悟者亦是熟蘇中毒發教人若重圓教有彈不
 彈例般若中得失可復獲四面味才方便得意不得意三俱
 被呵何以故封教行生見者必須彈呵雖齊教行行未真
 實呵今入實若重實教例般若可見問何以須然若由方
 便教教得廣圓教得意不廢故也釋此品通別菩薩
 一問彈破圓教不足彈上思之入文專用此意恒須憶之至
 下勿疑交前三教法病俱時圓教病不問其法問若從
 得道夜般若有通教者應有二乘得道若如所問問
 方便菩薩定一向須呵不致既未齊法華恐未得全廢顯
 佛正意故如前判依方等教方便菩薩亦但呵病不呵其
 法此須分別若約行人則法病俱呵法擬擇於後全未須
 捨問華嚴圓頓何得學者呵今轉教者利根得悟意更
 須破但神根者須別接引若封別教不移天筆嚴正意
 故須呵彈還令華嚴圓頓法界海也或雖重圓頓執語
 生見不得悟入故須呵今華嚴法界是則呵彈失華嚴正
 意之滯非是呵彈頓教法輪問亦三夜常說涅槃故大
 經佛各迦葉去我初成道已有十五菩薩問此義是中也
 應有菩薩去了之者何不出此意答雖有此意未見明文
 若欲說者準般若可知此約部異若猶是華嚴般若之異
 名者前所明彈即其義也問得道夜般若為即是華嚴
 之善名為別有所說答大論明般若有三種共一乘入說

華嚴經疏卷第五 第三十四 南

二不共說不共說者如忠誠經若案此文祇是異名復次大
 論般若偈云若如法觀佛般若及涅槃是則一相其
 實無有異若爾涅槃亦是異名何但般若名華嚴從大方
 廣佛以得名般若從於自性空稱涅槃從於解脫名若案
 論文具部異名一部異名理皆無矣然未見明文未可定
 判問自淨名彈呵之前亦應有漸方便者因呵轉教何不
 出之答未可定判故不別出為轉觀者法行利根隨住
 方便觀門間彈呵菩薩即轉觀也其既利根聞三藏教
 或聞得道夜來說般若教或聞華嚴方便別教信解開
 悟而未見正道若聞呵諸菩薩即豁然開解入不二門復
 次若有菩薩於前三處隨少所聞即能發心猶是凡夫如
 乳若入空見理即是如酪若假見俗即是生蘇若發中
 道似解即是熟蘇若發真解即是醍醐若聞呵菩薩隨
 味得悟入不二法門即名當味毒發教人是則大住菩薩
 諸菩薩礎砢以成菩薩器也彼時各有得益于此大眾悉
 有堪聞之機故天命也各迷音被彈呵是則時座悉為轉
 教轉觀之利如前彈呵得利益故天命諸菩薩悉在此也
 復次往昔隨處其聞利益不多今眷圍成集圍遠世尊
 同聞重述是則利益無量既觀為佛印轉教之義始得決
 定問呵諸菩薩祇用一教何得普利若天子尚云三三三
 言故之大主用一圓教呵彈重權實教有滯礙者以得
 道之益何足致疑問呵諸菩薩定旨悉得一圓益不各二
 住尋呵四菩薩文似皆圓益但餘菩薩各述之文文既不
 度豈可定判且方等經猶滯方便大主同法華何豈得
 方便之益第三意者如此呵時諸聖方便教菩薩隨集
 斷絕即罪除障轉福慧增明堪見淨土故入空時同見

室空文見燈王香積佛國故隨緣集斷髮得生三三文隨
 福智增明隨所調伏眾後成佛時如此眾生皆來生
 其國此是行成如來上說淨佛國土之教也第四惡者如
 法界性論云若利根人於摩訶般若入法界者中根於
 法華入法界者下根於涅槃入法界以呵生蘇為熟蘇
 故至般若成醍醐得入法界以呵酪為生蘇故於般若成
 熟蘇於法華成醍醐得入法界以呵乳成酪至三合品成生
 蘇至法華成熟蘇至涅槃成醍醐得入法界若不如此則
 不能令上中下根皆入法界則為三經之并引也問此經
 既明入不思議解脫何得不明入法界耶答上轉教觀入
 二門與華嚴法界不殊但未證入者至後三味問若爾法
 界性論何以不明答多等大同小異大同故二經不殊小
 異故有三蘇之別問上來明法華為利根今法界性論何
 得云上品是上根耶答上約三乘入法界性論約佛乘
 入問云義判教皆云涅槃法華同味今何得至法華有如
 熟蘇者答云義判教判味則二經味同今此約入故至法
 華有如熟蘇問約判味法華亦應有如生蘇者不答
 如所問也第五惡者明普彈呵對機便起雖有當時之
 利未為佛所印可不得名經若不因問問疾則無緣稱
 述高呵之妙次命問疾因命各述是則往日所說大眾問
 皆被如來印定成經利益世為此至慈故須次命四合普
 薩及諸大士正釋品翻譯名義具如云今但明教不同
 一者三藏菩薩即緣生滅四諦起慈悲弘指發菩提心三
 祇六度伏感純熟入阿鞞跋致地二通菩薩緣無生四諦起
 慈悲弘指發菩提心備無生六度斷習習惑入阿鞞跋致
 地三別教菩薩緣無生四諦起慈悲弘指發菩提心行無

量六度乃至十度斷恒沙無知阿鞞跋致位四圓教菩薩
 緣無生四諦起慈悲弘指發菩提心備無作六度乃至十
 度圓斷法界無明入阿鞞跋致位發心行位橫異不同具
 如玄義但大聖於四不可說中用四悉檀起求佛道眾生
 種種緣故說四教明菩薩義三權一實非權非實而權而
 實合三善障品者四大菩薩及諸菩薩善是釋迦法身
 眷屬如來應生社緣利物示四佛身說四乘法身菩薩
 亦各隨機所感示為四種善權轉異法王引接四緣其信
 受方便三種觀道稍成後轉其觀入單圓究竟之道若
 不先折其師弟子則不可轉淨名既多示居圓教上地故
 得呵彈諸方便上地方便上地既各示受屈其諸眷屬佳
 便者即執內折自鄙所行未是其極莫不仰慕圓直天
 道或即發圓心或豁然開朗得具實無生如此自由四大菩
 薩及諸大士方便善誘又入命問疾各述被彈即重宣時眾
 成五利益故言善權問三萬二千言報果狀位與淨名不
 殊何以稱爾皆被彈折答雖以略明其意眾多久當更
 說有言此諸菩薩是實報淨名是權報果為勝也
 有言同是報果如仁王般若三三地有三生諸菩薩是始生
 住生淨名是終生於諸菩薩為勝也今當實判諸菩薩
 與淨名自有本迹同權同實但是共來輔佛成熱眾生四
 大士等設法用權輔成權淨名為攝沒權用實輔成
 實教權者如磁石者如磁成眾生眾若論益物權實俱益
 若論和擊地彈磁石不愚議共利眾生尚非二乘諸小
 菩薩所知是博地凡未能知本迹高下問十弟子對志
 數共輔法王顯成半滿五百之深資說身因淨名彈斥皆
 有所以今四大菩薩俱表何等答此四惡如法華中天雨華

表開示悟入下文方顯出四大導師所表亦兩三萬千
 中止命四恐是擬此四法門也文華嚴加四大菩薩說四十
 位若尋此品亦似其意何以知然如彈彌勒一向就其如寂
 理以顯菩提恐擬開佛知見故云一切眾生即菩提提此恐
 是十住之相次呵持世今知魔界佛界一如無二如魔
 擬示十行之相次呵持世今知魔界佛界一如無二如魔
 家眷屬備無盡燈即是事理無礙魔事佛事善惡融
 通此恐擬悟迴向之相次呵善得行檀高下不二財中具法
 上奉難勝下濟乞悲敬無差名法施會此恐擬入十地之
 相呵意多含一音異解何必向背對圓位但一往尋文恐
 當如此問若爾彌勒正是補處應須深何得淺也若
 大勝者故須前命法應從淺至深故對彌勒開佛知見
 復次雖對大顯位意不在於淺深何者圓教從初一地是
 一切諸地功德是則初開即示悟入之願位亦復如是祇
 是圓四位耳問破彌勒一人悉有如上轉教觀之益不答彌
 勒補處權實化物所化不定或自彌勒被呵其稟權者
 各捨教觀其留乘圓教不得意者執語心亡法愛自感者得
 意者如是磁捷共利物耳問上明諸菩薩沒實用權今何
 得言彌勒共行弟子東實教耶答上是一往之言補處
 隨機宜但乘而守株然然事有旁正亦是從多為論問若
 兩此與華嚴法華何異各此經偏就利根菩薩得有此義
 二乘及純菩薩止是轉階為生蘇若華嚴唯在眾團善
 薩得二乘及小菩薩皆悉不聞若法華則一切悉於
 是佛告下三六文解釋就此品文為三意一先命四大菩薩
 二命諸大菩薩初文為四初命彌勒文為二命問疾二
 解不堪所以先命者四教彌勒非補處今及圓存三足

則聖佛方便教者其言彌勒彌勒是當果大師次補佛
 處言彌勒者有言從姓名今謂非姓恐是名也何者彌
 勒此彌慈氏過去為王名曇摩流支慈育國人國人稱爲
 慈氏自爾至今常名慈氏姓阿逸多此言無勝有言阿逸
 多是名既不親見正文未可定孰而名慈氏者經論明慈
 有三向一眾生緣二法緣三無緣大論云眾生緣慈取東
 生相是有漏法法緣慈或有漏或無漏無緣大慈一向無
 漏復次四教即有四種慈氏則三教隨緣當教道滅與無
 起慈即是當教之慈氏與當教樂唯圓能與無作道滅之
 樂及能與則三種道滅之樂如磁石吸鐵即圓教之慈氏
 以佛有因故補處亦四慈氏三權一實彌勒是聖聖者
 人彌佛多示行三權之教淨名是他方大來遊此土輔
 佛多現行一實之教彈呵彌勒以成眾生令會耳又權
 實隨宜出沒不定法身常寂猶如虛空尚存存實何論有
 權但隨緣利物互為扣擊權實皆定今佛次命意在
 於此彌勒下三奉辭不堪文為四辭不堪三不堪之由
 三正述被彈四結放不堪初文者良以往昔為兜率天王說
 不退之行於彼無益為淨名所彈豈堪傳言往問疾也
 所以若何至之行三述被彈之由由兜率天王說不退行
 所以兜率天王至彌勒所者兜率諸天曾聞釋迦授彌勒
 記當生兜率為彼天師故預歸依時來請道彌勒為說
 不退行者彼諸天子曾聞權教大業發心天樂既重恐其
 退轉故為說不退之行言不退者見理方是不退位也住
 理不動能生眾善喻之如地固中得理有向果之義故云
 行也但四教者三即位行念若三慈菩薩三不退者三祇
 行行入燄頂忍即是不退轉地若約教論以忍法三品分

三不退若傍成論約四念處為位不退燄頂為行不退
 忍法為念不退若通教者從性地乃至羅漢六地齊功
 皆位不退辟支佛地七地齊功菩薩修行方便即行不退
 地菩薩道觀雙流名念不退若八地與辟支佛齊九地
 始是念不退也若別教者十住是位不退行向是行不退
 登地三觀現前即念不退若圓教者十信初念為位不退
 中心已來為行不退登初發心住即念不退復次十信相似
 三不退初住分具三不退三權後一實彌勒明識佛權實
 教沒實用權為諸天說故為所問問彌勒知機何故
 沒實用權因被呵折含是諸天子宜須前問權教故彌
 勒用權為砧欲顯淨名實教之極共成諸天子道器故
 示受呵折其中或有問彌勒說圓不得正意因問彌勒
 即得入也時維摩下三正述被彈之事文為五先揆定
 三正呵彈難破三結過勸捨四廣說真菩提相五諸天子
 得益初先定者淨名言世尊授仁者記生當得菩提此
 即先定所以定者將欲呵破故須先定一生者但取當堂闊
 浮也大論亦云三生此生兜率當聞淨三菩提義玄文
 已明但四教明得記不同三藏教者彌勒來生菩提樹下正
 習俱盡名菩提記出小彌勒經若通教者界內正使已除
 餘習未盡後身來生菩提樹下念相應應斷一切習盡
 名菩提記出大彌勒成佛經及小品也若別教者彌勒法
 身十品無明惑滅住無垢地餘有一品分在後生聞淨法
 滅道場示斷一品無明及習盡報身果滿常住寂然如
 華嚴善財入權觀見彌勒未來成佛之相即其事也若
 圓教者彌勒法身四十品無明已盡住等覺地餘有一品
 及習氣在後生聞淨法滅道場明然大悟一品無明習

俱盡即是以前述本究竟妙覺菩提三身不礙不橫如世
 伊字亦如華嚴善財入權觀見彌勒未來成道之相也三
 權一實但彌勒法身常寂本地妙絕宜測出下但隨機利
 物轉異釋迦總續行化故須記別隨物所感有四根緣校
 四種記隨其各問今淨名逐其所問一音演說隨類各
 解若彌勒受一生記即是總定四種一生為用下二彈呵難
 破文為二就生門二就無生門今作通別兩解一別解者
 初約生門正呵三藏菩薩何者三藏教生滅半字故中論
 云為說根聲聞弟子說因緣生滅相約無生門者即是呵
 衍三教菩薩行以無生滅為滿字教門故中論云佛為利
 根菩薩說因緣不生滅相所以約無生門者呵大乘中通別
 菩薩及呵圓教生語見順道受等過二通解者通呵四教
 菩薩四教皆有生無生也三藏生者即是生也通教生
 者會入偏真即是諸法不生般若生亦是不生列教緣
 脩中道智慧亦是不生也圓教真脩生亦是不生或
 有失意亦須破四教皆無生者三藏雖未斷惑豈不知有
 真諦之理望果行因是生果是無生通教因是界內理
 無生果是界內事理俱無生別教因是界內外理無生果是
 界外事理無生圓教無生二往同別但真緣智斷斷立有
 異四教菩薩各望果行因欲希記別者當分生與無生
 皆被呵也雖作兩釋望此品意別釋為正今就別中先約三
 藏生門偏呵難破即為三先約三世定三難破三引證初
 文者若毗曇大三世是有過去雖去善法不滅得絕所繫未
 來雖未有時至則起現在善法成就在心故言是有空無
 德人則三世無過去實法善滅故無似有假名得報不失未
 來未有故無現在善法成就在心故是有也三家雖明世

有無而皆有二相數大明時三相成論明異時三相時量
 即住滅異時者生時非住時住時非滅時為此義故前定三
 世若過生至無住三破三世得記者過去生已滅者身之與
 善俱滅謝已滅之法無身無善何得受記若約現在取
 過去善受未來記者何不於過去受記而現在取過去善
 受記耶若未來生未來生未至者未來之善未有若業
 來已有者應名已來不名未來若未來未有則無身無
 善何得約未來而受記也若約未來未有得現記者眾
 生亦爾亦應受記若現在生無住者現在善隨
 心而念念滅善亦隨滅滅不主未來何得用現在善
 受未來記此破三世有也若無過未何得用過未世善受記
 若言現在是有得約現在受記者現在無住生而即滅尚
 不能自住何得善至未來而約現在受未來記復次三世
 皆空尚無三世何得約三世受記空無受記而計有者即是
 顛倒顛倒得記者一切眾生皆顛倒亦應與記此破世無
 也如佛至亦滅三引佛語為證正證一切現在無住不得受
 未來一生記何者彌勒未恆若過未皆無不得約過未
 身受善提記者今佛約現在身受未來記何得言現在
 無住不得受未來記所以引佛所說亦生亦老亦滅為證
 破彌勒計一期執現在住住故約此身受未來記亦生等
 者若依薩婆多三相同時生即有滅雖有一期理而求之
 無暫住何得約現受未來記問三相四相不說有老今
 何得言佛說亦老亦四相有異老即是其所引老不引
 住者為彌勒執佛所說三相四相中有住相約此住相現在
 得記淨名還引佛語三相中有老無住以證現在無住不得
 約現在受未來記住者不受即違佛語若住無德三世

無義故自不得過未受記也但現在雖有異時三相迅速
 雖云有住佛說亦老若住即是老者即變異相無定住相何
 得約此受未來記有師謂淨名用空破受記此義非宗專
 此經文選用三藏生滅教門破記何曾用空破也若以無生
 下三約無生門所以約此門者是呵取行門通別及圓
 失意果果行因求無生記念心變動障入正道何者三教
 皆見無生受記如首楞嚴說有四記一未發心記二密為記
 三現前記四見無生記三藏伏結無生記但得前二未發
 心記者雖是真縛或是二乘方便而有三藏大乘根性雖
 未發心而與記也如佛抵涇林邊為鴿雀受記若密記者
 假名善菩薩及伏心執慧地善菩薩多用密記者願忍性地
 善菩薩皆現前記也問何故密記者有善菩薩心行未熟若
 聞受記心則放逸不得現前受記行中三教悉斷結位有
 無生記前三非其後見無生是其受記何者三未見理未
 得自在自利利未得成立若見無生雖死生死縱任自在
 自利利他其功無退故此受記是真受記三教善菩薩初此
 記故呵彌勒寄破此三文為二約無生理破三約無生行破
 初者三教無生一種不同通教止論偏具無差別圓詮中
 無生理義具明但三教記位一往是向而義有殊不可混濫
 三教四種記位者三教未發心記者雖是其縛而有當當教
 大乘根性或是二乘方便雖未發心而與受記也為三教
 假名善菩薩外凡伏念多為密記或現前記也為三教內
 凡善菩薩皆得現前記也此三種記皆非決定通教若人
 人見地無生為受記也亦云須陀洹若知身若斷善善善
 無生此即見偏具無生受記位何者身證所斷十八使
 盡更無漏道流即是見地亦名歡喜地若進觀無生遊息

惟感情深種安游戲神通自行化他成就眾生淨佛國
 土若眾生三乘根性純熟即得入相成道故佛於通教大
 乘為受未來善提記也二別教初歡喜地即是見真無生
 受記所以然者登地發真初見正道即是見真無生之
 理即斷界外二品無明別見盡盡此之智斷是無生記位若
 受應佛相之記一往似同通教但以通教本記得常住佛
 果為異也今類通教明須陀洹見偏具理斷界內見若
 智若斷名善菩薩無生今別教見真斷界內外見若智
 若斷名別教無生是則心寂滅自然流久薩婆在右海
 法身自行應身化他必成常住佛果是故登地得真無
 生佛為受記是決定記也三圓教明見無生受記者初
 發心住受記即是圓真無生受記何者初發心住即別
 教歡喜地齊但教門明斷惑如刺慈切慈之異耳諸師
 不得此意多疑此語等諸經論多有此義得意用之玄
 義其說是則初發心住若知若斷是圓教善善善無生法
 念即是圓教見無生而受記也但圓果三教既未得無生內
 心希望深攝攀緣求者皆失圓雖不錯憶想心起如動
 水渾珠為此等過故寄呵彌勒所以寄呵者彌勒位居
 三教補處寄三教無生之源諸求三教初心雖知有此位
 各未得入若彈呵彌勒三教補處善提記者即大士約三
 教之理難點彌勒尚無受記請新學三教善善善心祈
 無生受得真記者豈不覺悟各息希求若通別善善善
 息無生求即可轉入圓無生記位若圓善善善無生位無
 受記者亦不起心求無生記則心水澄清珠相自現復次通
 教住見地見彌勒後心被彈則內心破析乃轉入圓無生
 記位別教初地同圓初住不預所彈若三心見彌勒約

維摩經疏卷第五
第三菩提亦無退者不退轉位即是入無生正位具受記之位也

理被彈此心若捨可轉入圓教初住受記類初心委說可知若圓教初發心及五品弟子起心希入真無生受記位心水動濁不能得六根清淨今聞空呵彌勒無生將窮尚約理被彈無受記義况復初心五品而望入無生即憶想心滅若清淨心常一即發相似無生十信位若得意根清淨如法華云雖未得無漏智慧而其善根清淨如此是則十方無數佛百福莊嚴相為眾生說法悉聞能受持既無妄謬豈有憶想希求塵障起也十信高爾況發心住而須彈彌勒有所寄意若以無生得受記者無生即是正位就無生理破彌勒者理中無記何者受記本約智斷滿足故智論云菩提是滿足稱理非生滅即無智斷何論智斷滿足是則偏圓無生且非智斷尚無智斷况菩提果而言無生即是正位者偏圓無生皆是正位即是極理若約理明極極理非位而是眾位之本如天子位極因此得有文武之位今有二教菩薩位者皆由無生之理也故金剛般若云一切賢聖皆以無為法而有差別無生正位即是平等其法界佛不度眾生何得有受三教一生當得菩提義也故云於正位中亦無受記亦無得菩提果所以然者一種無生正位非因豈得三教因中受未來智斷滿足之記二種無生正位非果豈論得三教所明菩提之果故言云何彌勒受一生記乎若彌勒將鄰極果正位尚無受記况初發三教之心而欲希入無生正位受菩提記是以呵彌勒鄰果受記寄甚破果三教希無生記位是則通別錯求皆轉開教希望亦皆息也問淨名何彌勒何以得知寄甚甚斤三答上文云為兜率天王說不退轉之行次下文云實無

維摩經略疏卷第六 小卷十七

天臺沙門湛然略

菩薩品之二

為從下二約無生行破一生受記所以約行破者乃由彌勒以有伏難難云理無受記可然何妨緣無生行行成智斷得菩提記文為四一雙定二雙破三雙并四雙結一雙定者為從如生為從如滅所以然者彌勒情猶未恆若無生理理即是如無記不記但眾生無始迷理即有生死諸佛菩薩觀於無生其真智明生則慈暗漸滅若智生照極則妄惑斯盡智斷滿足名菩提果豈事如理可有受記故先雙定為如生如滅智斷果滿得受記耶就此雙定玄約三教菩薩如生如滅智斷受記若通別教一往事同而理有異通圓二教事理俱異與別教理同而事異問別圓何得理同事異答同是中道故同兩修之別故異若以至有滅二雙難既默然受定即約行雙難亦玄約三教智斷一生受菩提記即約偏圓二真以雙難也一約通教者通教偏真即是真如理理非智斷若觀真如即智生慈滅如雖無生而能發智智從如生不生離如即是如生之智德如雖非滅見如慈滅滅不離如即是如滅之斷德今淨名難言若以如生如滅得受記者從如有生如無有生從如有滅如無有滅難意正言如體非生非滅約如說生說滅有智斷之

德如若生滅則不名如即是世諦若非生滅非世諦者即真無生滅是則如非生滅不得說從如有生滅之智斷故淨名言從如有生如無有生從如有滅如無有滅若如無生滅不成智斷者豈得難如別有生滅智斷是則無有約無生行可以受一生智斷之記復次由能緣無生之心成智斷智即是自生若由所緣理即是他生若能所合即是共生若離能所即是無因生之智斷故龍樹偈云諸法不自生豈得能緣真如之心生智斷而得受記乃至不無因生并如初句皆引中論偈成四句之中正破他生何者彌勒謂因如發智成智斷行者得受記故二雙難別圓兩教一類通教難核勿失一句但通別二教通緣偏真別教緣修又別教緣修為自圓教真修為自慎勿濫也問何以通別以緣修為自圓教以真修為自答通別用智成佛如但是境故緣是自圓用真成佛緣修但是福慧莊嚴故真如為自問通教既是斷無之真發智而已智是行人說之為自理但是境可得是他別明中理何不同圓而同通教答理雖同圓機教不等別明緣真真雖是常而非理非智用智觀理未發真智緣修之智不名為常故不同圓問別同通教并緣為自一往類通四句可知圓以真為自四句云何答智斷非自生非真修成亦非他生非緣修成亦非共生非真緣合成亦非無因生非離真緣成而有圓教

之智斷也若四句檢智斷得則無受圓教一生之記但淨名難意難圓自生真修智斷是中竊核非兩十番之所能夫不深見此意圓教真修義則難存圓真尚爾通別緣修豈易可存因淨名一難成三難意宛然不濫問但用一番豈令封三教者各各異聞各捨所執答昔遠陟鄉見導因寺孫公為梁宣帝於大殿北壁畫一鋪盧舍那并畫一龜其像兩眼隨人動止皆悉視人龜眼亦爾世色法妙尚能如是豈况淨名住不思議之妙智也一番所難今三各破執心之患自捨者哉一切眾生下三雙并文為二一以四如為并端二正結并初文者一約一切眾生如二約一切法如三約眾賢聖如四約彌勒如就此四并深求其意亦玄約三教初約通作四并三是順并從初至後一是逆并從後至初一約眾生如順并者眾生即假人假人如與彌勒如一如無二如若眾生如不生不滅不得受記彌勒如亦然何得獨記彌勒如不生不滅得受記者則二如為異非則非如若如無異記則應同不記亦同若通若非三數番二約一切法如順并一切法如通情無情情謂五陰實法無情即是外圍土等悉皆是如與彌勒如一如無二此但以無情替於眾生句向悉同須類說之何者無情之法佛不受記故大經云若尼拘陀樹能修戒定智慧我亦授三菩提記以其無心不與授記故以為并異有

情也三約衆聖賢如順并即藏通三衆聖賢皆悉是如與彌勒如一如無二此亦例前若衆生已下句句悉同準例說之自法華已前二衆聖賢皆無受記故以爲并四還約彌勒如返并前三故名爲返此有三重謂并前三番一皆云一如無二不記等其意宛然二約別教三約圓教皆作四并類通可知若彌勒至不二不異二結并亦有四意一約衆生二約一切法三約諸賢聖四約彌勒就此四番亦玄約三教一約通教并亦三順一逆初約衆生順結并云若彌勒得受記者一切衆生亦應受記二如既一應俱得記淨名乃自釋云夫如者不二不異若有二有異可許一記一不記既無二無異應俱得記問二與異何別答二但論其體別異則辨相不同二約一切法結并三約衆聖賢結并文略不出類衆生并可知四約彌勒反并者文略不出須準前反并者若諸賢聖不得受記者彌勒亦不得記所以者何夫如者不二不異若一切衆生不得受記一切法亦如是并二約別圓亦玄作四番結并類通可知若彌勒不能通者則三教受記義壞示受折也若彌勒下四雙結釋文爲二一約破智德釋二約破斷德釋初文者亦玄約三教智德以釋一約通教釋者菩提對衆生煩惱衆生煩惱如菩提如不二不異若彌勒得三菩提者一切衆生皆亦應得是中淨名自釋一切衆生即菩提相

衆生既是菩提之相如無自生不得更有果上智滿菩提可記二約別釋者一往同通見中爲異三約圓釋者衆生煩惱有智慧相如人面有福德之相此菩提相即如相即智慧相衆生彌勒皆有此相佛觀二如皆應受記雖兼前兩教經意在圓問何以三教但破釋但用圓答破爲破執釋成實義前教無人無行教破皆無圓教執破即教人行宛然故正約圓此結釋真修如不生即無智德故不得記若彌勒至不復更滅二約破斷德結釋亦玄約三教一破通者涅槃衆生如既不二不異二俱滅度故淨名自釋云諸佛知一切衆生即涅槃相不可復滅衆生是本有涅槃之相如既無滅則無果上斷德之滅可記二約破別教者若衆生如即涅槃相不可滅者無十地後心無明究竟斷德涅槃之滅及約破執圓教并類通可知前教破教人行類上可見此釋真如不滅即無斷德故不得受大涅槃記是故彌勒下三正結過彈呵又爲三一正結過二勤捨見三解釋一結過者若無方便教菩提之果說此菩提誘他心起生菩提見即有誰他之過故淨名自云實無發三菩提心亦無不違之位若圓菩提心尚不可得即無退者豈有方便教發心及不退位既不得因即無果可得無果今求果記是則妄誘其心問果是佛說爲彌勒記是佛誘誰何關彌勒答大論云佛坐道場時不得一法實空奉誑

少兒誘度於一切佛初雖誘進至實須廢故用結過以呵彌勒彌勒至之見二勤捨見方便菩提無人教若執不捨障入一實故大經云自此以前皆名邪見是故須捨問何以今彌勒勤天子捨見答彌勒教其發心修不退位不信餘人之言故還令彌勒勤捨所以至心得三釋勤捨意破身心得者四教不同一破三藏者聲聞經中譬如貧人求富家女家亦云欲得我女當淨汝舍三菩提語後心菩薩欲得菩提當修相好若種相滿方得菩提此即身得伏結淨熟道場降魔於菩提樹下得甘露滅即是心得大論委破即是不可以身心得也二破通者若以空心修諸相好淨佛國土莊嚴依正是名身得坐道場時一念相應慧斷正習盡即是心得破如金剛般若云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來此即不可以身心得也三破別者若言因滅是色獲得常色即是身得受想行識亦如是即是心得今檢此語爲是無常色滅獲得常色無常色不滅獲得常色如是四句檢不可得即是不可以身心得也四破圓者真修妙色心顯不須緣修功德智慧而顯即是不可以身心得也復次若真修色心體顯滿足得菩提者亦是身心得義故前破如生如無有生即是法性色法性受想行識不生不生即無漏滿足故不可以身心得也寂滅下四廣說真菩提所以廣說者上既難

破又勤捨見是則信偏教者歸心莫起累圓未入者亦莫知正義故須廣示二十五番菩提正義文為三初一番略說實相菩提標章次二十二番約真智斷者次明菩提三番還約實相妙理結成真智斷菩提所以然者上破無智斷不得受記稟四教者執病既去今還為說真智斷義悉是菩提是則三德菩提如世伊字即圓真菩提也釋此二十五句一向用圓寂滅是菩提者一切法起心心即中道真如之理本自不生今則無滅不生即非智不滅則非斷即真寂滅義亦是大涅槃不生不可說言是菩提者即圓教實相菩提言滅諸相者若不知實相菩提不可說執四教相起煩惱生死此四種相有十六相出一切相故有一切煩惱生死紛動若實相菩提即是不生不生不可說者則四門皆滅何況生不生等三種四門相及一切相惑而不滅耶淨名意云實相無相能滅諸相故云滅也不觀下二正約真智斷即菩提又為二初略二廣初略為二初兩番正明真智德即真菩提即摩訶般若次四番明真斷德不觀是菩提者惠方便觀即是不觀離諸緣者離諸緣修及一切緣故不行是菩提者若知真空則無所行一切萬行即是菩提故大品云若心心數法不行為行般若無憶念者不念四種受菩提及一切法此真觀行即是真智德之菩提也斷是菩提至無貪著故二四番

明真斷德即菩提即是解脫德斷是菩提者真如顯現見思惑斷即是斷德菩提捨執四教起菩提見及一切見即捨諸見也離是菩提者離四教所明觀行及一切法即真斷德之菩提也離諸妄想者離四門緣修及一切妄想障是菩提者若知平等真法界佛不度眾生即諸佛所不能行即障諸方便教門菩薩願此即真斷德也不入是菩提者若知真如畢竟無相即不入權教涅槃及一切法以不入故則無貪著即真斷德菩提也順是菩提下二廣明真智斷即是菩提此中多分廣說智德少說斷德何者菩提是智斷屬涅槃是故傍也即為二初九番正約智德次七番不可以身心得順是菩提者若觀不見四教菩提即順圓教中道真如住是菩提者若智不住四教及一切法即是住圓教法性至是菩提若觀諸法及四教菩提畢竟不可得即能至真如實際不二菩提若有方便偏教菩提及一切法即是法塵對內意根即是二也觀此二法皆不可得入不二門見於中道即離二死此一番屬斷德等是菩提若觀涅槃與生死等即是等於虛空佛性是真智德之菩提也無為是菩提若觀法性湛然常寂即真無為不為生老病死所違智是菩提諸方便教緣修入真不見眾生心行圓教真智寂而常照眾生心行自現智中了了分明不會是菩提諸方便教明緣修智入會於理方名真

智圓真修智體即是寂滅之理非智來會不合是菩提方便真智理而言之與無明合未能離習真修智體而不與合即能離於元品習也此一番屬斷德去取甚難須熟思之無處菩提下次下七番即不可以身心得義此一即不可以身得也偏教菩提智依色身色身為處此是可以身得圓教菩提色心不二既無能所即是無處此即不可以身得 觀至等故此六番明真智菩提不可以心得義假名是菩提心是假名四種菩提但有名字若觀即空見於佛性即真智菩提不可以心得如化是菩提諸法如化四種菩提皆如化也若知如化皆不可得即不取菩提相不捨煩惱即是真智之菩提也無亂是菩提煩惱亂想及緣修動念皆是亂想如此亂想皆不可得則息心速本源內心常寂靜則無境智之亂也善寂是菩提方便緣修未能順理不名真善有緣有念即是亂想不名為寂圓教初心智即真如名之為善照無動念名之為寂智即法性法性無染即是性淨無取是菩提若知四教菩提及一切法皆無所有心不取著即圓菩提離攀緣菩提之心及一切諸法無異是菩提諸方便教所明菩提異於煩惱若知菩提不異煩惱即是圓教平等智德菩提無比至難知故三不明思議三德菩提結成無比是菩提不思議真如智斷即一切法不可以法復比於法故不可喻也微妙是菩

從權理非妙圓教諸法即是真如真如即智斷諸法皆不思議三德菩提始是極妙非諸凡小及方便菩提之所能知世尊至法忍五諸天蒙益悌望既息水清珠現得圓初住無生法忍或一音異解得通別無生既未齊法華豈可定判故我不任詣彼問疾四結解不堪彌勒自惟往昔為兜率天說不還轉無益於彼而為所彈莫知酬答豈堪傳旨而往問疾故辭不堪 佛光嚴童子汝行詣維摩詰問疾二命光嚴童子文為二一命問疾二辭不堪所以次命者光嚴是在家菩薩淨名寶積之法友也亦是法身大士位居補處所以名光嚴童子者光有三種一色二心三非色非心一色光者如背捨觀骨發八種光明轉為勝處一切處放種種光二心光者即是智慧光明能照暗惑三非色非心光者即第一義光如梵網經放第一義光也大經琉璃光菩薩所放光明即其事也彼經云光明者即是第一義諦非色非心而現色心所以然者經云非青見青等光即是非色之色光者即是智慧即非心說心三藏通別但有色心二光唯有圓教明第一義光是為不思議光也嚴者即福智二嚴具如大經亦是定慧力莊嚴具如法華色光即福嚴心光即智嚴第一義光即是法身二光莊嚴顯發法身故名光嚴問若第一義是光者何須色心光答如日鏡顯眼眼得日則見智日福鏡顯第一義眼即

得開佛知見見自他也童子者菩薩住鳩摩羅迦地名為童真如世童子心無染愛謂不染愛自他妻也不愛自妻者如金色迦葉不愛他妻者不愛一切女及他妻也菩薩亦爾雖觀三諦證諸法喜若於二諦法喜不愛即是不愛一切女及以他妻不愛中道法喜即是不愛自妻具此二義如世童子故名光嚴童子前命彌勒顯圓菩提開佛知見不的在後身今命光嚴欲明圓教道場示佛知見亦不在未來菩提樹下開見是總相如初見如意珠只一圓相示是別相如見如意雨出眾寶還約初心勿速求之故大品明一一法門皆摩訶衍此經明是道場淨名往昔破光嚴者寄破三教菩提非真道場光嚴示受折者正顯圓教真實道場今佛次命者若速往昔被彈即大眾同聞圓真道場義成前五種利益光嚴下二奉辭不堪文為四一奉辭不堪二迷不堪之由三正明被呵四結成不堪初文者良以往昔問道場義莫知所答故不堪傳旨往問疾也所以下二迷不二之由良由不識真道場義文為五一出入相違二光嚴致啟三問何來四答道場來五光嚴重問初文者出入相違致有呵問即是不堪之由或有所表城是本寂出名背理入名順真光嚴示稟方便本寂未明迷心遠理故名為出淨名依圓久悟一貫入法流水名之為入由光嚴背理故迷道場機感相會致被呵問問上弟

子菩薩皆被呵斥今光嚴直為說道場義未見折屈何辭不堪答開圓道場冥然不解此即是屈心既已伏請問道場即須為說不俟更呵故不堪問疾我即為作禮二明光嚴致啟所以禮者光嚴示居下跡深識大士高德益物無方故為致敬而問言居士從何所來三問何來未測來處故致問也答我言吾從道場來四答大士實不從佛成道處來為欲說於圓教初心真道場義破諸偏教及圓事迹所明道場故答言從道場來我問道場者何所是五重問所以光嚴迷此答道諸行明道場義是示佛知見意在此也但示有二種一豎二橫橫豎即是其車高廣高則徹至後際廣則法界無邊高廣之相具須如前淨土橫豎明義散在諸行若隨文歷別但成通別失其正意今皆約圓初心以明道場故下文云菩薩若應諸波羅蜜舉足下足無非道場具足佛法矣文為四初四番一往豎明次二十五番一往橫明三一番結釋四明時眾得益初約四心者若依別解對四心直心即十住發行即十行深心即十向菩提心即十地亦不全備何者淨名說圓初心道場豈可豎對四心位今明初住即有四心乃至佛果直心即是入一實諦發行即是實諦萬行深心即是深進念念流入菩提心即具此三心如磁石吸鐵此下諸句若明初修皆約五品入於相似至發心住皆具一切行是真道場

直心道場無虛假者華嚴明初發心時便成正覺了
達諸法真實之性又云究竟離虛妄無染如虛空清
淨妙法身湛然應一切即道場義得無作八直無界
內外苦集虛假若為化物亦具用四種如淨土中釋
故法華數五品云當知是人已趣道場近三菩提坐
道樹下華嚴明初發心住能坐道場初成正覺亦如
大品明有菩薩從初發心即坐道場轉法輪也發行
是道場者別教十行得十波羅蜜今圓初住見一實
諦具發場者本是佛成道之處如世殺場治穢印糖
顯米菩薩亦爾治除心惑顯出實相成道之處故名
道場約教者三藏菩提樹下以草為座正習俱盡成
佛之處名為道場通教菩提樹下天衣為座正習俱
盡成佛之處名為道場別教菩提樹下七寶為座虛
舍那佛界外慈宣初成正覺之處即是寂滅道場圓
教虛空蓮華為座法界無明永盡初成佛處猶是寂
滅道場坐草成佛出聲聞經天衣七寶虛空蓮華出
勝天王隨機感見此四道場小機見小若行三教菩
薩見故三成佛道場相異光嚴不見大士從此等處
來那忽答言從道場來故重問也 答下三正述被
彈之事光嚴但知方便教果頭道場之義未知圓教
發心即是類如彌勒說法皆望權果引成不退之行
今淨名說圓破光嚴執方便果上道場之計類如大
品煇煌非初後不離初後若不離初後以後為道

場者何不以為初為道場若初不能後亦不能是以淨
名約圓初心廣說真道場義問三教既有後心道場
亦得初心即道場不答諸方便教一往約觀何為不
得義其道理義則不成何者方便後心方具佛法初
心不能豈得為例但淨名總答未述其相是以光嚴
重請今執權者知不思議一中無量如叢中寶不探
示人人無見者所以淨名遍歷萬行破惡惡業顯諸
法門即是道場自利利他名能辦事深心是道場者
別教十向解行深入今圓初心見第一義能見於空
及與不空不空故即是深入非二乘通菩薩別三十
心復次初住得入中道雙照二諦自然流入薩婆若
海即是漸深以深心故無明糠脫真法得顯即道場
義豈進深入橫諸功德亦隨增長菩提心是道場者
別教初地名真發心今圓初心見真名真發行是廣
流入是深廣而且深名深廣心菩薩得此心故無緣
慈悲無作弘誓如磁石吸鐵即真菩提心能自除法
界煩惱顯出法身即是道場見一實諦非因非果分
別法界無作四諦因果不亂即是無謬復次總前三
心即是三德菩提故名菩提心是道場布施下地二
十五番橫約諸行明道場義別教六度豎對六地下
諸法門從七地至十地今圓初心即是橫明以橫望
豎即其車高廣文為五一約六度自行二約四等等
化他三約多聞進修觀諦四約降魔說法五約力無

畏果德一約六度者即是行本六度皆具五種四權
一實具如前釋布施是道場者初發心住檀波羅蜜
捨一切慳心顯布施法身即道場不望報者住真修
檀不望世間及緣修報持戒是道場者初發心住此
尸波羅蜜破一切惡業顯真戒法身即是道場尸中
具一切佛法即是得願具足忍辱是道場初發心住
此羸提波羅蜜能除法界瞋恚顯真忍辱法身即是
道場既具權實慈忍之力於法界眾生心無至礙精
進是道場初發心住此精進能離法界事理懈怠得
真精進法身即是道場自然流入即無懈怠禪定是
道場初發心住此禪定能除法界一切散亂顯真禪
定法身即是道場於事理諸禪出入自在即是心調
柔也智慧是道場初發心住此智慧能斷法界一切
無明顯真智慧法身即是道場見四不可說之理念
念現前即是現見諸法慈是至眾生故二約化他之
行四等即是利物之心眾生之首慈是道場初心菩
薩得真無緣慈離法界瞋恚顯真慈法身即是道場
普覆法界即等眾生慈是道場初心菩薩住無緣慈
內破疲苦真法身顯即是道場雖處三界拔濟眾生
心無疲苦喜是道場初心菩薩得真無緣喜無量心
破法界疾患不悅樂心顯真喜法身即是道場慶諸
眾生離苦得樂即是悅樂法也捨是道場初心菩薩
住空平等地即破愛憎顯真虛空法身即是道場雖

利眾生心無取捨即愛憎永斷神通是道場是能化法也初心即得六根清淨真如意通破於諸根障通無知之垢顯出法性真淨六根即是道場此即成就六通如應化物解脫是道場由脫成通故次明也持地云菩薩得一切禪乃能出二乘解脫入若初心入三諦三昧即是二十五三昧除二十五有罪垢煩惱顯出二十五有我之真性即是道場以其因中能背捨三界故得成八解脫二十五三昧方便是道場即是化他善巧初心有中即有雙照二諦之方便破恒沙無知顯諸方便法門即是道場能以三輪不思議化三密示現權巧教化一切眾生四攝是道場四攝是方便化物之法如方便品釋布施愛語利行同事以攝眾生令得解脫多聞至空故三明多聞進行雖具自他之智事須進修令成圓極多聞是道場初心菩薩得真聞持聞十方佛法破諸妄暗多聞顯發文字性離即是道場以能隨順如聞而行伏心是道場瓔珞云從初發心至金剛頂皆名伏忍初心圓伏無明顯真實即是道場一心三觀即是正觀諸法三十七品是道場菩薩初心得無作道品能除八倒一切妄惑顯法性五陰法身解脫進修乃至得大涅槃即是道場界內四諦界外三諦皆名有為而背捨也無量滅諦無作道滅即真無為諦是道場此下五番即是道品所觀之境初心菩薩能用道品見四四

諦斷界內外迷理煩惱顯權實理即是道場說四四諦即不離世間緣起是道場觀十二因緣有四種相初心菩薩能用無作道品觀因緣三得三種菩提即是道場若觀因緣見三佛性即無盡也諸煩惱是道場初心菩薩能用道品觀於三毒不染虛偽顯真佛法即是道場亦知煩惱及以佛法畢竟空眾生是道場初心菩薩能用道品觀九道眾生空不見眾生相則妄惑不起見眾生真性即是佛性即是道場若不見眾生定性則於我無我而不一是無我義一切法是道場初心菩薩能用道品觀一切陰入等空破諸法中顛倒妄惑顯佛性五陰得五種涅槃即是道場亦知諸法及涅槃空降魔至畏故四約降魔說法明道場義菩薩觀行成就故能制伏魔怨降魔是道場初心菩薩能降四魔乃至八魔見魔界如即佛界如即真道場能處魔界心不傾動三界是道場初心菩薩不離三界不著三界見三界三諦成王三昧二十五三昧顯一切佛法即是道場知三界空本無所趣師子吼是道場師子吼者名決定說初心菩薩能破疑惑見諸眾生悉有佛性即是道場四不可說說四因果赴機利物決定無畏力無畏至智故五約果德明道場力無畏不共法是道場初心菩薩成就十種智力如華嚴說即是觀一實諦能破無明得力無畏不共真法即是道場力無畏不共自行無失

化他得宜即無諸過三明是道場初心菩薩即得三明達三世事理無罣礙也一念知一切法是道場初心菩薩見中道理即能雙照二諦破法界無明真智顯現即是道場初心總相一切智成亦為佛也如是至佛法矣三結成道場若約淨名成就如上諸波羅蜜教化眾生隨其舉足下足皆是除佛顯真即是道場中來豈可從佛得道處來若作初發心住解初心菩薩應諸波羅蜜教化眾生除佛顯真舉足下足觀常現前即是道場中來乃至十地亦復如是若約十信五品弟子解若常修此觀教化眾生不失念者舉足下足皆道場中來具足一切佛法法華云當知是人已趣道場說是至菩提心四時眾得益五百天人皆發無上道心者即發心住也故我不任詣彼問疾四結解不堪光嚴自惟往昔迷真道場因淨名方解既神智劣弱豈堪傳旨往問疾乎

菩薩品之三

維摩經略疏卷第十八
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾三命持世文為二一命問疾二辭不堪所以次命者其既是出家菩薩亦是法身大士紹尊位者所言持世者領憶不忘名之為持世以隔別為義實相真心領憶諸法無有遺忘故名持世持義多途略有五種一總持二總持三聞持四任持五任持四教皆有此五種持但三權

一實今約圓教明五種持一遮持者菩薩得實相真明能遮法界煩惱生死苦根二總持者一切萬行自利他功德如完器盛水無有漏失三開持者十方諸佛說法乃至十界所有言辭一開便憶如云持而不忘失也四住持者住持十方諸佛法門興隆不絕五任持者無緣大慈荷負一切保任不捨菩薩從初發心心如虛空非偏非圓而能權實皆持乃至法雲等覺持世位居補處權實五持將極豈不知波旬化身而為帝釋但為眾生令知魔界如佛界如一如無二故於往昔者示不知魔示受呵折令眾生悟佛知見也開即是總示即是別總別不二即悟此還約初心不須遠求乃至妙覺亦復如是前可彌勒光嚴皆破果上之僻報故約菩提道場以彈次呵持世善德皆破因中之謬取故約魔來施會以彈今佛次命持世者若迷往昔被彈之事令諸菩薩覺知魔事悟佛知見大眾同聞即得成前五種利益持世下二奉辭不堪文為四一奉辭不堪二迷不堪之由三不明不堪之事四結成不堪初文者良以往昔不覺魔作帝釋為淨名所彈豈堪傳旨所以下二迷不堪之由由不識魔作帝釋來文為五一住於靜室二魔作釋來三魔來不識四魔更施女五嫌怪不受初文者持世住靜避喧入禪進行其是法身大士豈須生身入道迹同方便為物之軌應須引進故住靜室示修禪定時

魔至於一面立二魔作釋來所以作帝釋來者帝釋是佛弟子已得聖道又是佛檀越常來親近持世既是出家菩薩見檀越來理須慰問便成妨亂今明四教知魔不同一三藏菩薩自未離煩惱魔陰魔但觀行覺知折伏而已寄此修造若得神通作意知天魔不作意不知若知以神通伏之未能永破至樹王下先降天魔魔退之後三十四心斷結則界內四魔皆盡二通菩薩見地分斷見煩惱魔得五分法身分除陰魔至六地無正使濁業除界內陰魔死魔猶誓願扶習界內受生有陰有死雖有陰死不能壞道七地雖得神通作意能知能破天魔不作意則不能知不能破至道樹下方究竟破一念習盡誓不牽生即四魔永盡三別教明十住入偏真理破煩惱魔陰魔死魔十行得神通亦作意能知天魔不作意不能知不能伏至初地得一身無量身百界作佛界內習盡陰死天魔悉破四圓教五品圓伏四魔若入十信即能圓斷不須作意自覺魔來此略分別破陰等魔若破常無常等八魔三藏菩薩但伏四魔至道樹方破若通教見地別教十住除常樂等四行向已伏無常等四登地分破無常等四因雖無常而果是常具如大經佛答梵志至別教佛地八魔皆盡圓教初住圓破八魔界內永盡若界外無常等四乃至後心方究竟盡問持世何以為魔所境答若論迹現方便補處豈

不知魔有教無人不須研叢但為稟請方便教者之執故示不知解此有三意一方便菩薩未能魔佛一如佛界即理魔界即事諸方便教雖入真理不能事理無礙斷結入真避事入理如人畏時非人得便不能體之與佛界一故為所惱大士二界不二通達無礙無所去取能覺能降二諸方便教緣修照寂有入出觀作意知魔若不作意則不能知圓教真修無出入觀常在三昧寂而常照特世雖在靜室猶未入觀不作意照是故不知大士寂照能即覺知譬修禪人不別邪魅須備方鏡魅雖惑人眼而不能變本形於鏡波旬亦爾但誰緣修未入觀者而不能誰真修寂照三諸稟方便教入觀知魔或暫時降伏不能於其境界無礙如人不能調惡弟子捨之不受有人不捨方便調熟堪任走使成善順人菩薩調魔亦爾非但調其惡心令善亦能使發菩提之心證無量燈廣化一切自於佛法未曾損減而大鏡益無量魔眾權教菩薩闢此三義故為所亂今持世住靜魔作天形欲為惱亂持世不覺因障入定如佛知機化人成道魔亦知人應得道者逆來壞之我意至堅法三明魔來不識而為說法言善來者既不知是魔謂是帝釋為求善法故歎善來憐尸迦者本人中姓從姓為名雖福應有者福感天王果報富樂不可自恣放逸不修當觀五欲無常以求善本者若小乘但以無常為出

世善本大論明天王多著五欲佛為說無常等十五種觀破欲竟乃令轉教持世既謂是天王故勸令觀無常雖欲於身命財而修堅法者三堅有五一世間三堅不杖患施得未來身堅放生止殺得未來命堅直心布施得未來財堅故命天帝觀於無常天報不久須種未來堅固之業二聲聞經修三堅者若觀無常得五分法身無漏慧命七聖諸財無能損破故言堅也菩薩為眾生為佛法不惜身命無所惜者華報得世間三堅後成佛果方得三堅大同聲聞三通教者觀三堅無生無滅煩惱生死天魔外道無能破壞四別教者登地離界內外生死法身顯現名為身堅般若慧命終不斷滅即是命堅萬善財財不可侵奪即是財堅五圓教者捨身命財皆與生死後際等離老病死得不壞常住一切法趣身命財亦是三德之三堅也持世譯為天王說法五種三堅未知說何即語至標灑四明魔更施女變身為釋已廢禪心更以女施重生妨亂先現釋身軟賊得入今以女施令其違情強賊又入以此二賊妨擾之心持世不覺即是已為魔所壞也我言至此非我宜五明持世嫌怪不受女是非法之境何得強以施之故言無以此非法之物而要我也沙門是梵行清素之士不應受此污染之境非法供養故言此非我宜所言下三明被彈之事文為八一淨名覺悟持世二淨名就魔索女三

魔驚懼欲去四空聲勸捨五魔捨女六夫士為女說法七魔乞女八大士還女一淨名覺悟者持世不能自覺良以緣修不遠致被魔幻而不覺知夫士悟佛知見自悟悟他照圓極故能發魔幻偽示其是非初示其非非希釋也次示是魔欲壞正道故言燒固汝耳即語至應受二淨名索女如我應受者此有二意一我是俗人納之非妨二圓行夫士達色源際達順強軟無非正道不以為妨故言如我應受魔即至得去三魔驚懼欲去本輕持世欲壞他成已忽遺淨名發其幻偽又知非敵必被挫辱是故驚懼欲隱形去盡其神力亦不得去者魔雖有神力當如法身夫士不謀而用是故盡力亦不能去即聞至得去四空聲勸捨空中聲者開河舊解云是化魔菩薩因機助化法向欲施持世今淨名索之何得不與與則不違本心乃可得去或是淨名空中出聲為調魔故或釋說法身昆虛遮那之聲如普賢觀所明魔以畏故俯仰而與五魔捨女既不能自隱空聲又勸魔當自念若不輸女恐加挫辱畏不獲已便輸女也爾時下六受女說法調伏魔心是故受女益諸女故應須說法文為二一勸發心二勸修行發心是目修行是足目足備故入清涼池是以先勸發心後當修行如應說法者隨四機緣今各發心法等下二勸修行雖已發心須行填願故勸修行菩薩法樂為破欲樂故說法樂

今魔修集文為三一勸修法樂二天女請問三淨名答初勸修如文天女即問何謂法樂二天女請說女在魔宮受世欲樂不聞出世清淨法樂今聞未解是故致請答言下三淨名答言法樂者一切善法欲為其本若有樂欲是則為樂如人愛念父母親戚以之為樂若為佛弟子以佛代父以法代母僧代親屬行代財物其深樂者即出世法樂文為五一樂歸三寶二樂離集諦三樂觀苦諦四樂修道諦五結成法樂若能如是非但因中即得法樂後得滅諦涅槃究竟常樂初文者四教三寶隨所信樂即是法樂樂離五欲二樂離集諦集所應斷故云樂離五欲法華明諸苦所因貪欲為本故知五欲即是集也如人病差即得安樂若離五欲即得法樂四教離集隨機不同但初呵天女著五欲樂多用三藏樂觀至空寂三樂觀苦諦若不樂觀為苦所苦豈得法樂若能觀之即得觀智真法樂也四教觀苦隨根所用樂隨隨下四勸修道諦文為三一修行本二正行三遍行一修行本者樂隨護道意此勸自行善善護道心道心不壞以道自娛即是法樂樂饒益眾生者即勸化他如父母見子離苦得樂父母亦樂樂敬養師者捨父從師師成勝德敬師道法詭味娛神即是法樂知恩敬養報德暢懷亦是法樂是則內修自行化他外有明師開導因緣具足無行不成所求稱心即是法樂樂廣至

明慧二明菩薩正行六度總衆行之要四教皆行以求菩提但教門不同故有生滅等四具如佛國品數菩薩德及淨土行已具釋之但淨名隨應而說任諸天女各有所行隨其樂行道味沾神稱心釋意皆名法樂樂廣至之法三明遍行行有二種一總二別總即六波羅蜜別是遍歷萬行今勤諸天女遍行爲行而略舉教條以成法樂之相復次若行一行何行不攝樂廣菩提心即是弘誓必令普遍故名爲廣初從生弘誓乃至無作即增廣義勝道增長法味轉新即是法樂樂降伏衆魔如平勝怨心則快樂樂斷諸煩惱煩惱病塵即是涅槃樂淨佛國土淨佛國義已如前說如世家宅修治清淨賓主親之歡娛悅樂樂成成就相好故修諸功德如人自在形儀端正內有美德心即悅樂樂嚴道場四教道場如光嚴中釋此除偽顯真真顯偽滅則悅樂也樂聞深法不畏雖各有深法藏通偏真未足爲深別圓圓直始是深法深難到底若有畏者心則驚疑成苦非樂若聞而不畏愛樂恆求得真常樂樂三脫門不樂非時四教三脫前兩有時非時非時即二乘時即菩薩復次前兩菩薩亦是非時別圓觀中修三脫門即是時也將別望圓復是非時圓教正乃是真時何者諸方便教行非證時若欲取證皆是非時是時而求即得究竟真三脫門即是真法樂也樂近等者四教各有同學親近同修

和同變成即法樂也若於凡小乃非同行心有志礙壞真法樂若心無志礙能以隨喜過其上者還得隨喜之法樂也樂將護惡知識若不護彼意能壞法樂能善將護惡心不生不致破損內善法樂恆得安存樂親近善知識善知識者能示教利喜成人法樂樂心喜清淨大集云如真實知大知心動至心故名爲喜如真實知大知即真法喜心動至心名淨法樂樂修無量道品之法四教道品若在菩薩心中爲化衆生皆名無量所以說道品名法樂者法華云無漏根力覺道便得無量安穩快樂二乘尚爾況菩薩乎但分別無量道品開四教義去取難解是約爲菩薩法樂五結成法樂菩薩若樂欲之心修此等法皆是法樂但略舉一例諸無非法樂如即自行人聽習坐禪等心樂即樂若心不樂則生苦受於是下七魔誘女還宮文爲三一魔欲誘女二女樂法樂不還三魔就乞女并如文維摩詰下八淨名還女此爲四一淨名還女二諸女請法欲還三爲說無盡法門四諸女致敬隨去初文者大士本常修捨行正爲調度故云如我應受魔調伏已諸女發心放還魔宮又能廣化故捨還魔令一切衆生得法願具足者還之即滿其願因此立願令求法者皆得法願具足於是至魔宮二諸女請法欲還弟子別師事須略請誠勸所行維摩至衆生三爲說無盡法門四教菩薩悉皆有之但

有究竟不究竟耳藏通灰斷果是有盡而因中傳化至果雖入涅槃轉次授記佛化不斷此是有盡燈之無盡別圓中知見一切法如空無盡智亦無盡自不可盡化他亦然譬如二燈一油少炷小二油多炷大油多炷大者本燈不盡更傳餘燈亦不可盡淨名以此法門轉度於他復使百千皆令發心而於本燈無所損滅故以爲譬是則冥者皆明明終不絕今諸衆生紹法王種即是能報佛恩鏡益一切爾時至不現四天王受教致敬還宮如文世尊下四結辭不堪淨名有斯神力者寂照知見自在調魔智慧慧辨才者爲說法樂及無盡燈持世自惟往昔不遠豈堪傳旨往問疾也佛告長者子善得次命善得文爲二一命問疾二辭不堪所以次命者善得是在家菩薩即五百之一人也亦是法身示居補處所以名善得者善是善巧得是得理善巧得理故名善得但約教不同三藏二乘自善得理不能斷習緣覺斷習不盡非善得義菩薩不爾意存兼濟至果得理正習俱盡故名善得二通教者前教折空得理三乘皆非善得此教體真即是巧度三乘悉是善得第一義理但二乘無悲即入涅槃不名善得菩薩得理廣利群生深窮源底必至佛果習氣皆盡故名善得三別教者通教偏真豈名善得此教得真不住修恆沙佛法斷於別惑見中道理乃名善得四圓教者別教緣修豈名善得一

心三觀五眼具足圓照法界圓成三德究竟涅槃是真善得是則無得為得無所得故名善得三權一實今長者子善知非權非實而成成就權實善得以此化物自利利他人佛知見故名善得其義既爾宜答不知法施之會為淨名呵但結成物顯入佛知見何以知然今命問疾的取此四前三義推顯開示悟初心三義今命善得欲顯入佛知見道故前持世顯悟正明魔如不異佛如今此顯入約法施會無有前後一時等施即不二而二道觀雙流故受理珞分作二分一分難勝一分乞人即是平等法施之會運約初心勿遠求也昔破財施七日之會即是寄意破稟三教未入中道所有權施非法施會今命問疾若迷昔被彈則大眾普聞稟方便者并皆耻折求真法施即是成前五種利益善得下二奉辭不堪文為四一奉辭不堪二迷不堪之由三正迷被破之事四結成不堪初文者良以往昔七日設會非法施會不能益物致為所彈豈堪傳旨往問疾也所以至七日二迷不堪之由由於父舍設大施會供養一期期滿七日不識法施言父舍者崇祖居處也設大施會者開河舊解云其家祖父邪見世世恆修邪祠下祠用羊中祠宰牛上祠用人善得教化絕此邪祠勤修正道行真權施其家大富四事豐饒營斯大會供養一切出家在家內道外道及諸貧賤來者無隔供給所

須期滿七日但施會是權約教有四一三藏施者能捨財物乃至身命方成權度如尸毘代鶴心無悔恨二通教者若止捨一切是權非度了三事空隨有所施是權是度三別教者雖三事俱空猶是權非度能度別惑至大涅槃能分別施有無量相赴機度物則是權是度四圓教者前雖破別惑隨機之施猶是權非度非究竟故若知一切法趣權是趣不過權尚不可得云何當有趣非趣者即權度也何者於權究竟通達諸法故也三權一實實是法施之會善得方便示行前三不了圓教究竟權度法施之會故為所彈不堪之由義在於此時維摩下三迷被彈之文為六一正彈呵二善得請說三淨名略說四善得重請五重為廣說六時意得益初文者善得雖有財施大會不知財中有法故非法施是以前呵復勤前呵者不見財中一切佛法宜名大施後勤者勤修法施之大會也問法施之會為當說法為施會為復財中具一切法以財施時即法施會答備有兩義經論多明施財為財說法為法施此是通途四教二施今不思議圓通之道非但說法以為法施財中具足一切佛法以施眾生此財施時即是法施如無盡意解頭瓔珞施觀世音即云當受此法施珍寶瓔珞但施瓔珞而言法施者即瓔珞中具足佛法施瓔珞時即是法施今淨名云無前無後一時供養一切眾生名法

施會此如上呵迦葉以一食施一切供養諸佛及眾賢聖今受瓔珞分作二分一奉難勝如來一施最下乞人而言若施主等心施一最下乞人猶如如來福田之相無所分別等子大悲不求果報是則亦為具足法施以此而明何關說法今文正約財施具足佛法即法施會何者財即五塵大品云一切法趣色乃至趣非趣聲等亦爾若能通達財中法施是則慈悲誓願福智助修以此財施隨前所得如置毒於乳聞毒鼓聲近遠皆死如此之施但非七日受者得益一切同沾善得不違故被彈云當為法施之會何用是財施會為問但圓有法施餘三亦有答於權約觀亦以此義但非圓普又方便教門出沒未必事明此義故淨名施圓欲顯入佛知見通達無礙寄彈善得令時眾稟方便教者達此財施即成法施我言至之會二善得請說所以請者善得豈不知說法而為法施但恐淨名意有深致故請說也法施至之會三淨名略答法施會者無前無後此即觀施色等一切法趣色即是色中具十界之法名之為法以此施佛即是施法如如意珠具一切寶其不別者施者受者唯殊而已此如三教若施者受者皆知具寶此如圓教故大經云有二種人得大福利一如法施二如法受此即法施之會無前無後者前際即生死六道眾生後際即涅槃四種聖人若觀三事一如無二皆是中道

非前後際一時供養一切眾生是名法施之會中非二邊而能雙照六道四聖此十邊攝一切眾生菩薩因施一色令一切眾生皆得見中即是大事因緣為今眾生開示悟入故言施一切復次若眾生未獲大利隨其根緣各得法利名施一切是則非權非實能權能實雙照二施心心寂滅入佛知見是名法施之會何謂也四善得重精所以重精者淨名略答言略義深雖顯法施其意宛然而猶未了又迹示未悟為今時眾普得開解法施之益故也謂以下五淨名重答廣說法施有三十二番莫不皆約財中辦法若離財者則財中無法攝法不盡一切法趣權何容止有三十二番但略說耳所以為行財中皆備以此施人受財即受一切法也五塵悉然如毒箭燥藥隨得入處樂毒氣發殺活於人觀法入財隨施前人六根受施法即得入如大經明置毒於乳遍于五味皆能殺人眾生受財觀法熏之為作善根後若值佛開發宿善即便得悟如毒發殺人若財不具法財施益少無入道緣文為五一約四等二約六度三約三脫四約眾行五結成法施一約四等者此是菩薩利物之懷謂以菩提起於慈心上文云寂滅是菩提若觀法趣財畢竟寂滅即真菩提起無緣大慈如磁石吸鐵與大涅槃樂以救眾生起大悲心一切眾生皆為二邊沈淪苦海若觀此財離二邊者即無緣大悲拔二邊

苦以持正法起於善心正法是一實之理若見此理即具正法此法能令離二邊苦得大涅槃成無緣大喜以攝智慧起於捨心若觀三事見虛空佛性三諦之理即攝三智無施無受知四不可說平等真法界佛不度眾生雖復拔與心無分別不存有恩於物即是於無緣大捨以攝至波羅蜜二約六度者以攝慳貪起檀波羅蜜觀三事見中道離於二邊不慳不施名為真檀為攝五種慳貪起五種檀四權一實攝眾生如前教淨名德已略分別以化犯禁起尸羅者菩薩行施見一實諦即忘持犯是真尸羅為化眾生例檀說之以無我法起慈提者觀施實諦即於我無我而不二是真無我若見真無我則不惑不忍是真真提為化眾生例前以離身心相起毘梨耶者觀施三事見一實諦即不見身心有相不相不迫不怠是真毘梨耶化生例前以菩提相起禪定者觀施實諦即是寂滅滅是菩提無定亂相是真諦定化生例前以一切智起般若者觀施中道不見愚智是真種智化生例前問約四等釋法施何以但取其實釋六度明法施何故雙釋答四等且據內懷外所不知六度攝物物情非一故須雙起復次四等實即攝權內心隱密終不可知故不具釋教化至無作三約三脫門者教化眾生而起於空觀施實諦即真空三昧為化眾生斷內外緣集起於四教四種空三昧三權一實不

捨有為法而起無相觀施二邊即見正道是真無相三昧為化眾生如前空門示現受生而起無作二乘無業不更受生故名無作解脫菩薩觀施見一道清淨離二邊業即真無作三昧善善根力為物受生權實如前護持至道法四約眾行者護持正法起方便力觀施正道即是正法寶城護此正法起三業方便三輪不思議化於四不可說用四悉檀巧說四教即是起方便力以度眾生起四攝法觀施見理欲以此理度脫眾生因權而起四攝權實可知以故事一切起除慳法觀於受者皆如供佛起敬愛心不生輕慢即是起除慢法下去句句皆須云三權一實於身命財起三堅若見施實諦能起三堅如前所明於六念中起思念法覺權實諦即是念佛念法念性即是念法念智與權合即是念僧念權能斷惡即是念戒念權能捨一切法即是念捨念因權生淨天第一義天即是念天但法語通漫六念所緣四教分別權實諸法思念不濫是名起思念法於六和敬起實直心若行施時即四教所明四種六和謂身慈口慈意慈同施同見同戒既知四不可說則能起實直心正行善法起於淨命行施住四種正善起四種淨命皆為利物不生邪命心淨歡喜起近賢聖見施實諦本性清淨得真法喜而近諸方便所明賢聖同諸賢聖為利眾生不憚起調伏心行施之時惡人來乞不生難

礙調伏其心入平等法界一切施也以出家法起於深心行施見一實諦出二邊生死觀方便教明出家法知悉歸一大乘出家故起深心以如說行起於多聞觀施實諦即心調軟能如說行起於多聞普欲聞四教權實之說以無諍法起空閑處知四不可說則無所諍方便起諸空閑之處攝諸憤鬧眾生趣向佛慧起於宴坐見一實諦即趣向佛慧而起宴坐者如身子章釋解眾生縛起修行地觀一實諦能以方便解於眾生界內外縛約諸教門起修行地判賢聖位斷伏不同已如玄義分別以具相好及淨佛土起福德業起三十二相業如大論明因施起淨土業如釋佛國品知一切眾生等者見一實諦即知一切眾生心念能赴機說法起隨情權實二智業也知一切法等者知一切法趣檀見一實諦即無取捨入一相門言起於慧業者忘前權實二智也斷一切煩惱等者見實諦真修顯現則能如是但欲深進自行化他必須起緣修助道法如是至福田五結成法施之會即住檀中具一切佛法隨所施財如毒箭薰藥若有著處諸煩惱滅成一切善根是為法施之會為大施主亦為一切眾生福田若內心成就一切佛法其有施者即能長彼一切善根是為真福田也世尊下六時眾得益文為二一婆羅門發心二善得清淨初文者聞說檀度具足佛法成法施之會心開意解即無上

心發我時下二善得心得清淨文為四一善得心得清淨致故供養二淨名謙讓不受三善得重請今受四淨名受已迴施初文者善得聞說法施即見施中一切佛法徹照無染即是心得清淨普眾方便未曾聞此故歎未曾有利益事大德德致故即能解瓔珞供養報恩不肯取者二淨名謙讓本為法益意不在財忽即受之容致譏嫌亦表菩薩內懷不受一切法也我言至所與三善得重請今受故重報恩供養之懷不申故重請受若非所須受以迴施亦暢丹誠故重請受維摩詰下四淨名受以迴施善得心重難可頓非亦表菩薩為化眾生以無所受而受諸受受已迴施悲故兩田文為四一迴施悲故兩田二眾見瓔珞在彼佛上三淨名略說法施之會四城中乞人發菩提心初文者表福田不二即是法施之會一切至障蔽二眾見難勝如來受淨名施變成寶臺者將表淨名因施未來當得果上四德無障無礙大般涅槃時維摩至法施三淨名因施瓔珞說法施會若施乞人猶如如來福田之相無所分別此即觀所施之田入平等法界無有二相成無緣大悲具足一切佛法不求緣修之報即是具足法施之會如此明文諸師何得但約說法以明法施城中至菩提心四明城中乞人發菩提心乞人因觀神力又聞說法施之會心開意解即發無上道心故我不任指彼問疾四結成

不堪善得自惟往昔父舍設會不閉法施遂被彈呵心即清淨豈堪傳旨往問疾也如是至問疾品之大段第二出經者存略或是經度不盡諸菩薩被命皆解不任之事若依敷德即有三萬二千若依隨文殊入室但說八千未可定判但四菩薩速昔被彈之辭文已數紙經家若具述諸菩薩各有所陳其文則有數千紙也如此大眾同聞如來印定皆成五種利益之義豈可偏序分也

維摩經略疏卷第十九

問疾品之初

此品次菩薩品來者上佛命諸弟子菩薩各辭不堪今次命文殊文殊恭命故言文殊師利問疾品前明淨名託疾與教大判為二前兩品半是室外說法今此六品是室內說法室外彈呵折伏多用對治室內引接攝受多用為人俱今入第一義故勝鬘云以折伏攝受故今正法久住得久住者即是入第一義無漏真法永無退失已折伏竟次明攝受故有此品來也今略用五義以通此品及下五品一此品來意二文殊堪為問疾人三釋權實兩疾四因疾出六品五入文帖釋初意者淨名住不思議權攝輔翼大聖顯不思議真性解脫助成佛國因果之教前已用四教折伏凡夫二乘及諸偏菩薩今於圓教三脫之果

引攝受今修三觀之因入不思議解脫得見淨刹隨業往生成淨土之行故有此品及下五品此又為五一為起時兼渴仰之心二為三觀攝受引入三為扶成淨土之教四為入大法華吽胤五為還佛所結定初意者雖諸王士庶弟子菩薩稱述大士勝智勝德大衆虛心渴仰而已未復見聞若得問疾之人隨從親承即得見聞大士神智陀疾與利物之事是故奉命赴時衆之心今見說疾空室所表開說不思議權實兩疾次意者室外彈呵諸暴偏教未入正位及諸凡夫雖復心折慕仰正道而莫知修入方軌若文殊入室問有疾菩薩云何調伏其心淨名略廣明三觀調伏即是攝受引入義也三意者若因文殊問疾能修三觀隨障盡多少各生淨土所有願行皆成淨土之行四意者若已入正位前雖聞大乘猶未轉略今因文殊入室更聞六品之說即轉成生蘇故迦葉云今諸聲聞皆應就泣即其事也若至大品得為熟蘇法華涅槃即成醍醐三藏純根菩薩次第歷味大同二乘利根不定如釋菩薩品五意者若不因文殊問疾入室與淨名往復說六品竟豈得掌擎大衆還菴羅園對佛印定前後所說起發阿難對佛廣明淨土接妙喜界來入此圖今諸大衆皆得見聞發願往生修無動行是則結攝淨名室外室內所有開揚皆扶成大聖不思議解脫法身淨佛國土因果之教

二明文殊堪為問疾人者上命五百及諸菩薩各述被彈皆辭不堪今文殊獨堪承佛聖旨者略出五意一位高二垂迹三顯圓四愜衆情五隨物機一位高者文殊與諸菩薩雖同居等覺不無高下故瓔珞云住等覺位入重玄門經無量劫倒修凡事文殊修行積久智德高勝位等淨名故堪為問疾人也此亦一往也二垂迹者諸菩薩多是實位補處但文殊本地是龍種如來今迹居補處與淨名本迹義齊故堪問疾人也又一往明耳三顯圓者菩薩本迹豈可定測但諸菩薩多示弘方便故悉為所彈文殊多示弘圓教與淨名事同故堪為問疾人也問若爾何得為焉攝所折答事等從多焉攝從少文殊未為淨名所彈今承聖旨於義無妨四愜物情者問諸菩薩同輔大師何得全不愜物情答彌勒雖是補處而是右面侍者諸菩薩事儀疎外文殊雖同居補處而是左面侍者如左面大臣裁斷自在故愜物情五隨物機者諸菩薩與淨名如砧槌成物今文殊與淨名如兩槌成物故入室往復解無屈滯悅可衆心為淨名稱歎豈同諸菩薩發言被折以是諸義堪為問疾人也三釋權實者疾義雖多原其正意不出權實權是諸佛法身菩薩無疾現疾實是九道眾生實有因果患累若從能化應前權復實文云是疾寧可忍不又云有疾菩薩云何調伏其心若從所化即前實復權故淨名

云以眾生病故則我有病今約所化為次故前明實疾略用四義分別一辨因果疾相二解釋三通別四約土重輕初疾相者癘礙色心故名為疾亦名為病亦名為患言因疾者即是因中四分癘礙心神致諸惱患即是心病煩惱是因故說為因果疾者感四大身同箇性互起增損癘礙色身即是身疾酬煩惱因故言果疾二解釋者因中四分一往分別三毒對三大疾三處等起故名等分生地大病貪欲對水經云愛河洄復沒眾生無明所盲不能出愛能潤業如水潤生瞋恚對火瞋心一起燒滅善根惡毒對風以惡毒故則有四倒故經云四倒暴風能偃山夷岳地具三分如水火風俱集一身故以對之故用四分為四因疾凡夫愚鄙有此四分則有八萬四千隨緣發動惱害心神說為因病果疾者即是四分感四大身一大不調百一病動四大不調四百病病惱非一復次由於四分感成報身即有生老病死此亦是眾生之大患也下文云有生即有病此患亦因四分而生如瑞應云貪欲致老嗔恚致病愚惑致死義推應云等分致生有四大病之苦即果病也但經論隨緣或時火譬貪欲水譬嗔恚風亦不定今一往從多如前對耳通則何所不譬三明通別者因果二疾各有通別因病者四分為通十惡四重等為別果疾者四大四苦為通四大增損或生等四苦增加乃至

三途重苦皆是果上別病也由因通別故果有通別若因中唯通果時亦爾若通強別弱通弱別強果時亦然因果相成驗之不差四約土重輕者即四土不同一約同居者四分是因疾分段是果疾此有二種一穢二淨穢重淨輕何者同居穢土具有五道天道果疾但通無別因疾不定若人畜鬼因果通別多少隨義地獄果疾但別無通因亦不定若同居淨但通無別何者雖有四分無十惡等四趣及重四苦故因果之疾但通但輕二明有餘者即是界外之疾是三乘聖人迷一實諦著偏空理起無為四分感變易之果亦名方便生死別圓斷界內惑盡并未見中未斷無明皆生其土因果悉累同二乘也此之患累即因果疾但有別教通別無通教通別間有餘土何得猶有四分因疾答分無為緣集為四分也何者取偏真是貪捨俗有是嗔迷一實是痴三分等取即是等分此即別惑見思之因疾也問有餘土既有四分因疾亦得有四大苦果疾以不答亦有變易四大通相四苦問上界諸天尚無老病此之淨土何得有之答無別但通上文云亦生亦老變易四大若不相達則無變易雖有通疾界外四分變易皆輕宜同分段之重三約果報者別圓初地初住見一實諦同斷無為自體未盡故依無明得有四分即是因疾感變易果即是果疾亦名因緣生死患累輕微故言自體不成

實疾但變易名通若前方便變易相處患累亦處若論自體患累輕微則有餘為重果報為輕乃至無有後展轉輕微雖復輕微而同是實疾始自闍提之因阿鼻之果乃至金剛等覺元品無明雖重輕有殊皆是實疾問實報何得猶有四分因疾答開自體緣集以為四分何者取一實是貪捨二邊即嗔餘無明是痴三分等取即是等分是根本三毒故請觀音云淨於三毒根成佛道無疑問實報若有四分因疾亦有四大四苦果疾不答既有自體生死豈無自體四大故大品云一切法趣地乃至趣非趣三大亦爾若自體四大四苦盡者即是大經妙色湛然常安住不為生死之所遷若諸師謂法雲等覺無生死者其如教何又云從痴有愛則我病生若金剛等覺無明未盡則有細微因果疾生四約寂光者解有二種若寂光土唯妙覺所居則自體因果患累永盡無病可論若通下地菩薩所居則有微細因果之疾此取有後或無有後生死若依仁王法雲三生則無有後終生有後住生法雲始生乃至歡喜皆屬因緣生死此別教為便依圓義推無有後即是等覺有後或從法雲至三十三心皆是因緣展轉輕重雖作此解未可定用但依前釋寂光土究竟清淨豈有因果細微之疾相待判其輕重者乎問龍樹學者何以用天親之義答是二大士豈不同入不二法門今本為通佛教誨其

所關即用何得定執若分別界外結惑生死及諸行名義當細尋天親若觀門遺蕩安心入道何過龍樹但此經盡明疾義未見諸經明文若不取地攝相映望者他或謂非義理多端強說二明權疾者菩薩住大涅槃有五種行所謂若得三諦三昧具二十五三昧即成聖行從聖行生天行梵行從梵行起嬰兒病行嬰兒行從大慈善根而起病行從大悲善根而起何者諸佛菩薩清淨法身諸惡永斷善善普會有何方便小善之可行有何界內外因果之疾瘳但以大悲善根欲拔界內外因果患累故形充法界無疾現疾即是病行又示方便小善除界內外眾生緣集即嬰兒行若此因果疾愈則諸佛菩薩捨應還真但眾生病有興廢重輕菩薩還同典廢重輕故文云菩薩疾者從大悲起以眾生病故菩薩亦病若眾生得不病者則菩薩無復病今淨名託茲方丈空其室內唯置一床以疾而卧是則無疾現疾速表諸土有權病也但實病輕重上已分別今明權疾亦約四土一同居穢淨現權疾者穢土既有十界因果之實疾以其疾故則有十界因果權疾若界內疾愈則淨名亦愈問六道因果有疾可知四種行人界內因果其相云何答此約界內因果患累未盡若同居淨土但有人天四種行人六種法界因果實疾以其疾故則淨名亦有六種因果權疾若此疾愈則淨名亦愈二有

餘者二乘及三種菩薩皆有無為變易因果實疾以有此疾則淨名亦有若此疾愈淨名亦愈三因果報現權疾者但有圓教四十心及等覺地受法性身各有自體實因之疾因緣有後無有後生死實業之疾以有此疾故淨名則有若此等實疾得愈淨名亦愈四寂光土有疾無疾前已分別是則淨名大悲疾行權同四土無疾現疾荷負十界故名權疾問淨名既是等覺元品無明無有後生死實因果疾猶在何得約實報土而明權疾答本迹高下莫測之義已在玄文何得更問但權疾之義約位不同若妙覺極位無法界之疾而現法界疾者且如淨名權疾等覺猶有元品無明無有後生死實因果疾從現受有後乃至分段因果之疾皆是權也如此傳類齊位是實同下是權乃至有餘同居現因果疾皆是權也若有餘土二乘三種菩薩齊位有無為之實因疾方便之實果疾神通誓願入同居淨同六種因果之疾入同居穢同十界因果之疾皆是權疾若同居土四種行人斷界內惑未盡若斷已盡身在同居無疾現疾為利眾生皆是權疾乃至五通仙人諸天報得神通隨有所為無疾現疾亦名權疾若約觀心巧修觀者或為自行或為化他無因果疾現因果疾尚名權疾乃至一切眾生皆有此義如是則一切法趣疾乃至趣非趣如此明疾堅則深窮實際之源橫則廣等虛空法界

義理幽微自非妙覺種智圓明孰能究竟通達無礙今淨名現疾表此故聲聞菩薩皆所不堪莫敢傳旨文殊自知善解疾義能奉聖旨問於權實往復無滯四明因疾出六品者淨名說疾意在與教因文殊問權實之疾答權疾出此品上半答實疾出此品下半又因權疾廣說不思議品因實疾廣說觀衆生品佛道品入不二法門品香積品是故室內六品皆從疾之一字權實故有入文帖釋當如符契問有師云此品是五源八始此云何答有似而殊甚不主對何者淨名本託疾與教但約疾之一字出室內六品何待空室等為五源也今明一部凡十四品唯初佛圖的是大聖法王自說餘十三品皆因淨名托疾而與細推疾之一字即是由六源二始兩因三由者由淨名託疾故有諸王士庶參問佛弟子菩薩問疾即是由疾得有室外三品六源者以現疾故文殊奉命入室問權實兩疾淨名略答廣說則室內六品從疾而起疾即六品所出之源本也二始者即是菩薩行見阿闍佛二品亦因淨名託疾而始所以然者聞說六品有緣疾愈淨名得無復疾故掌擎大眾還葦羅圍起發如來復宗明佛圖因果二品從疾愈而始故言二始兩因者法供養囑累兩品亦因託疾而有何者兩品既是流通因淨名託疾而有正說流通即是流通正說是則因疾而有流通兩品故云兩因今

明室內六品大分為三此一品即是略明權實二疾次不思議一品廣釋權復後四廣釋實疾爾時佛告下五正釋文為二一佛命文殊二文殊奉命初文者上諸所命各速被彈皆辭不堪但入室問疾利益事重自非文殊具前五義更無堪任所以命也文殊下二文殊奉命文殊既無被彈之失無可致辭又五利事重豈可乖違大聖高旨廢斯大利是以恭旨文為五一恭命問疾二大眾俱往三賓主往復四正宜旨五時衆得益初為二一先自謙二正恭命初復為二一自謙二出謙難之事一自謙者行人之常儀而言難為酬對者上人智深德重往復非易深遠下二出謙難之文為四一二智深廣二因果德滿三化他功大四結二智究竟具此四故故可謙難初文言深遠實相即實智深廣若三藏菩薩本不入實豈判淺深通教菩薩偏真實相未足以難大士實智別教登地託至等覺但破十一品無明未成深遠況有教無人豈足敬難今圓初住乃至等覺破四十一品無明將窮源底智妙覺故言深遠善說法要者即是知不生不生不可說四悉赴機說實相法若權智所說雖多得益蓋寡故非也要也今實智說一實相益者深廣故言法要如法華明多施金寶豈同解誓此應四句一少說少含二多說小含此非法要三少說多含四多說多含此是法要辨才無滯者明權智無滯故

可敬難此即生生不生不生不可說四辨杜緣說三無滯智慧無礙者即是三教所詮之理知病識藥隨病授藥方便知見波羅蜜皆已具足故言智慧無礙一切至得入二明因果德滿故可敬難一切菩薩法式者即是權實法式又是修行執儀非權非實而能通達權實法式自行教他非但悉知亦能成就此因德滿故可敬難諸佛秘藏無不得入者二權一實各有當教所明秘藏以實望權權是隨他非真秘藏實是隨自久默斯要不務遠說是真秘藏一一寶藏一切法門即是藏義故法華云種種諸藏悉皆充滿果德將滿故言無不得入既成果德深可敬難降伏眾魔逆戲神通三明化他功成故可敬難降伏眾魔者降魔如前拜但魔是所化眾生之主若主不賓伏民豈歸心大士既能降伏十方佛土眾魔則一切眾生無不歸信逆戲神通者民主既伏是以神通變現成就眾生淨佛國土其功廣大一切下地莫之能類故可敬難其慧方便皆已得度四結二智究竟故可敬難其慧結實方便結權二智導眾修行能究竟故言皆已得度雖然至問疾二正恭命問疾文殊謙下之儀已備雖智德相鄰弟子之儀凡有百所為皆承佛力既是佛遣還承佛加翼無謬漏滯之失故言當承佛聖旨詣彼問疾問若承佛加者上諸菩薩亦皆堪往答加於可加文具於五義是故可加又

如法華彌勒四眾有疑唯從文殊取決豈得類諸菩薩於是下二大眾俱往文為二一眾欲隨往二文殊與眾俱往初所以念欲隨往者淨名神智難酬往昔聲聞菩薩無敢當者今文殊智德高遠承佛聖旨必論大法窮乎幽遠故欲隨從於是至大城二與大眾俱往其有入室聞法之機必沾益者皆共入城爾時下三賓主往復文為四一淨名空室現相二文殊見相如表三淨名稱教文殊四文殊速成其言初又為二一神力空室二以疾而臥空室表欲扶成佛國之教現疾表欲顯三解脫初云即以神力等者神力表用智慧空室表佛國皆空顯真寂光除去所有表除依報及諸侍者表除魔外具如淨名答文殊空室表其佛國即有二意一成前二生後一成前者上佛說淨土正為眾生罪故不見清淨佛土不得生淨佛刹不能成淨土之行故廣說佛國品為破眾生罪垢緣縛諸不淨業令成淨土之因淨名為扶成佛教逆作方便折挫彈呵又因托疾為凡夫說又欲重發昔彈呵事皆為扶成淨土之說今文殊既來所以現空室之相表佛土皆空欲與文殊廣論佛國即成前也二生後者若現空室表佛國皆空文殊知表因即往復論佛國義故於此品即明佛國也又因空室身子為眾須念食時眾得見燈王佛土香積淨刹其間往復品開出佛國因果斯義既訖掌大眾至

如來所發起如來復宗廣說菩薩行品明佛國因果見阿閼佛品無量大眾見彼佛土因此發心修阿閼佛淨土之行生彼土皆由空室現相而立即生後也今約四土釋此所表一同居穢淨若表穢土則有雜穢依報魔外正報淨名現穢知穢即空欲以智力破除穢業若穢不空則不可破壞以穢業空故依報可除即是除諸所有破諸魔外愛見正報即是及諸侍者次表同居淨土雖無雜穢依報魔外正報而有分段清淨依報分段愛見正報淨名現生知淨即空以智慧力斷除分段依正之業故云除去所有及諸侍者次表有餘者雖無分段穢淨依正而有變易依報無為正報即彼愛見魔外故淨名可須菩提云同於煩惱入諸邪見淨名現生知其國空即用智力除其依正即是除去所有及諸侍者次約實報者其土雖無方便依正而有自體淨妙依報自體愛見正報淨名應生知國即空用智慧力除彼依正故言除去所有及諸侍者次常寂光國究竟清淨空無所有即是極地所居無可除斷故大經明無所斷者名無上士今淨名即用神力空其室內除諸所有及諸侍者表果報之末欲入寂光地持明二障斷時離一切見清淨淨禪此即其義若表權居前三方便利物具如前釋復次有國有物有侍即是方便今悉除者為顯實也空室現相略釋如此唯置一床以疾而臥二明

欲顯三德解脫床表真性疾表方便卧表實慧此亦有二成前生後成前即是扶成佛說三解脫之法身也何者淨名為成如來說不思議解脫故前可諸弟子菩薩次及託疾為諸凡夫又欲重顯往昔彈呵成不思議解脫之教故無疾現疾今文殊受旨入室問疾事須現疾表相以開往復之端因此得論權實二疾即如來說及淨名彈呵扶成之說悉皆顯了生後者即生室內六品出室二品何者現疾有表故致文殊問權實疾則生此品次淨名廣說生後五品還菴羅林為成不思議解脫之教即生菩薩行見阿闍佛二品故名生後也至後帖文其義自顯所以唯置一床表真性者法華明諸法空為座空即真性解脫疾表大悲方便同疾即方便解脫卧表實慧即真報疾卧是休息身安之相實慧若與真性相應則諸行休息心安不動智斷圓滿即實慧解脫故大經云誰得安穩眠所謂慈悲者常修不放逸視眾生如一子以諸佛無緣慈悲拔一切苦非放逸行言得安穩眠者如磁石吸鐵無緣無念即安穩眠如人自有不病卧寢自有有病眠寢實慧亦爾若眾生無病即法身實慧無因緣之疾若有機眾生有病即實慧法身大悲應之若淨名同居穢土現此疾者淨土亦然乃至有餘果報亦爾問疾是緣集癡礙之法何得表解脫之德答此異藏通彼以無煩惱生死名為解脫今不

思議方便解脫只受煩惱生死而自無縛解脫眾縛故大經云諸佛菩薩隨所調伏眾生之處名為解脫問此經明四禪為床座何得床表真性答經教隨緣開喻不定豈可專執今解淨名表發問像得珠謝話窮研將不失實亦如下文明畢竟空寂舍今見室空即表諸佛國土皆空文殊至一床二明文殊入室見相如表見其室空無諸所有者即如表諸佛土空必欲開發扶成佛國之教見其以疾獨寢一床即如表三德解脫必欲顯發扶成佛說不思議解脫之教故大論云智人能知如蛇知蛇足問何以得知文殊見相即知所表答淨名歎言善來以不見相而見不見相即表四不可說不見依正之相而見是現相表土表身若不爾者文殊在下何得問疾即問室空因此往復又文殊尚知如來說法華現相表發豈不知淨名現相所表若不知者豈得甚旨堪來問疾時維摩詰下三淨名稱歎所以歎者知具五義今來問疾必能顯發不思議解脫佛國因果之教扶成法王所說廣利有緣故稱歎善來文為二一正稱歎二釋歎初正歎者對非善來而歎善來若諸凡夫弟子菩薩既無五義不能起發不思議解脫淨土因果廣利群品故非善來今文殊反此能扶成法王大教多所利益可謂善來餘非善來者略有七種一諸王士庶皆有緣縛雖蒙說法除其結或非與顯大法二諸大

弟子偏真斷結無大悲心不求妙覺不能引物來出火宅雖從因來至有餘涅槃便入灰斷非真涅槃宜名善來三三藏菩薩雖求佛果伏結不斷心不清淨又止求道樹佛果便入涅槃佛二品亦因淨名託疾而始所以然者聞說六品有緣疾愈淨名得無復疾故掌擊大眾還菴羅林起發如來說復宗明佛國因果二品從疾愈而始故言二始兩因者法供養囑累兩品亦因託疾而有何者兩品既是流通因淨名託疾而有正說流通即是流通正說是則因疾而有流通兩品故云兩因今明室內六品大分為三此一品即是略明權實二疾次不思議一品廣釋權疾後四廣釋實疾爾時佛告下五正釋文為二一佛命文殊二文殊恭命初文者上諸所命各速被彈皆辭不堪但入室問疾利益事重自非文殊具前五義更無堪任所以命也文殊下二文殊恭命文殊既無被彈之失無可致辭又五利事重豈可乖違大聖高旨廢斯大利是以恭命文為五一恭命問疾二大眾俱往三賓主往復四正宜旨五時眾得益初為二一先自謙二正恭命初復為二一自謙二出謙難之事一自謙者行人之常儀而言難為酬對者上人智深德重往復非易深遠下二出謙難之事文為四一二智深廣二因果德滿三化他功大四結二智究竟具此四故故可謙難初文言深遠實相即實智深廣若三藏菩薩

本不入實豈判淺深通教菩薩偏真實相未足以難
 大士實智別教登地託至等覺但破十一品無明未
 成深遠况有教無人豈足故難今圖初住乃至等覺
 破四十一品無明將窮源底智都妙覺故言深遠善
 說法要者即是知不生不生不可說四悉赴機說實
 相法若權智所說雖多得益蓋寡故非也今實智
 說一實相益者深廣故言法要如法華明多施金寶
 豈同解習此應四句一少說少含二多說小含此非
 法要三少說多含四多說多合此是法要辦才無滯
 者明權智無滯故可故難此即生生不生不生不生
 不可說四辨赴緣說三無滯智慧無礙者即是三教
 所詮之理知病藥隨病投藥方便見波羅蜜皆
 已具足故言智慧無礙一切至得入二明因果德滿
 故可故難一切菩薩法者即是權實法式又是修
 行執儀非權非實而能通達權實法式自行教他非
 但悉知亦能成就此因德滿故可故難諸佛秘藏無
 不得入者二權一實各有當教所明秘藏以實望權
 權是隨他非真秘藏實是隨自久默斯要不務速說
 是真秘藏一一實藏一切法門即是藏義故法華云
 種種諸藏悉皆充溢果德將滿故言無不得入既成
 果德深可故難降伏眾魔逆戲神通三明化他功成
 故可故難降伏眾魔者降魔如前釋但魔是所化眾
 生之主若不實伏豈歸心大士既能降伏十方

佛土眾魔則一切眾生無不歸信逆戲神通者民主
 既伏是以神通變現成就眾生淨佛國土其功廣大
 一切下地莫之能類故可故難其慧方便皆已得度
 四結二智究竟故可故難其慧結實方便結權二智
 導眾行能究竟故言皆已得度雖然至問疾二正
 恭命問疾文殊謙下之儀已備雖智德相鄰弟子之
 儀凡有百所為皆承佛力既是佛達還承佛加冀無
 謬漏屈滯之失故言當承佛聖旨詣彼問疾問若承
 佛加者上諸菩薩亦皆堪往答加於可加文殊具於
 五義是故可加又如法華彌勒四眾有疑唯從文殊
 取決豈得類諸菩薩於是下二大眾俱往文為二一
 眾欲隨往二文殊與眾俱往初所以念欲隨往者淨
 名神智難酬往昔聲聞菩薩無敢當者今文殊智德
 高遠承佛聖旨必論大法窮乎幽遠越成欲隨從於
 是至大城二與大眾俱往其有入室聞法之機必沾
 益者皆共入城爾時下三賓主往復文為四一淨名
 空室現相二文殊見相知表三淨名稱歎文殊四文
 殊速成其言初又為二一神力空室二以疾而卧空
 室表欲扶成佛國之教現疾表欲顯三解脫初云即
 以神力等者神力表用智慧空室表佛國皆空顯真
 寂光除去所有表除依報及諸侍者表除魔外具如
 淨名答文殊空室表其佛國即有二意一成前二生
 後一成前者上佛說淨土正為眾生罪故不見清淨

佛土不得生淨佛剎不能成淨土之行故廣說佛國
 品為破眾生罪垢緣縛諸不淨業令成淨土之因淨
 名為扶成佛教逆作方便折挫彈呵又因託疾為凡
 夫說又欲重發昔彈呵事皆為扶成淨土之說今文
 殊既來所以現空室之相表佛土皆空欲與文殊廣
 論佛國即成前也二生後者若現空室表佛國皆空
 文殊知表因即往復論佛國義故於此品即得明佛
 國也又因空室身子為眾須床念食時眾得見燈王
 佛土香積淨剎其間往復品品開出佛國因果斯義
 既訖掌擎大眾至如來所發起如來復宗廣說菩薩
 行品明佛國因果見阿闍佛品無量大眾見彼佛土
 因此發心修阿闍佛淨土之行生彼土皆由空室現
 相而立即生後也今約四土釋此所表一同居穢淨
 若表穢土則有雜穢依報魔外正報淨名現穢知穢
 即空欲以智力破除穢業若穢不空則不可破壞以
 穢業空故依報可除即是除諸所有破諸魔外愛見
 正報即是及諸侍者次表同居淨土雖無雜穢依報
 魔外正報而有分段清淨依報分段愛見正報淨名
 現生知淨即空以智慧力斷除分段依正之業故云
 除去所有及諸侍者次表有餘者雖無分段穢淨依
 正而有變易依報無為正報即彼愛見魔外故淨名
 呵須菩提云同於煩惱入諸邪見淨名現生知其國
 空即用智力除其依正即是除去所有及諸侍者次

約實報者其土雖無方便依正而有自體淨妙依報自體受見正報淨名應生知圖即空用智慧力除彼依正故言除去所有及諸侍者次常寂光國究竟清淨空無所有即是極地所居無可除斷故大經明無所斷者名無上士今淨名即用神力空其室內除諸所有及諸侍者表果報之末欲入寂光故地持明二障斷時離一切見清淨淨禪此即其義若表權居前三方便利物具如前釋復次有國有物有侍即是方便今悉除者為顯實也空室現相略釋如此唯置一床以疾而卧二明欲顯三德解脫床表真性疾表方便卧表實慧此亦有二成前生後成前即是扶成佛說三解脫之法身也何者淨名為成如來說不思議解脫故前呵諸弟子菩薩次及託疾為諸凡夫又欲重顯往昔彈呵成不思議解脫之教故無疾現疾今文殊受旨入室問疾事須現疾表相以開往復之端因此得論權實二疾即如來說所說及淨名彈呵扶成之說悉皆顯了生後者即生室內六品出室二品何者現疾有表故致文殊問權實疾則生此品次淨名廣說生後五品還葢羅林為成不思議解脫之教即生菩薩行見阿闍佛二品故名生後也至後帖文其義自顯所以唯置一床表真性者法華明諸法空為座空即真性解脫疾表大悲方便同疾即方便解脫卧表實慧即真報疾卧是休息身安之相實慧若與

真性相應則諸行休息心安不動智斷圓滿即實慧解脫故大經云誰得安穩眠所謂慧者常修不放逸現眾生如一子以諸佛無緣慈悲拔一切苦非放逸行言得安穩眠者如磁石吸鐵無緣念即安穩眠如人自有不病卧寢自有有病眠寢實慧亦爾若眾生無病即法身實慧無因緣之疾若有機眾生有病即實慧法身大悲應之若淨名同居穢土現此疾者淨土亦然乃至有餘果報亦爾問疾是鍊業療礙之法何得表解脫之德答此異藏通彼以無煩惱生死名為解脫今不思議方便解脫只受煩惱生死而自無縛解脫眾縛故大經云諸佛菩薩隨所調伏眾生之處名為解脫問此經明四禪為床座何得床表真性答經教隨緣開喻不定豈可專執今解淨名表發問像得珠璣垢窟研將不失寶亦如下文明畢竟空寂舍今見室空即表諸佛國土皆空文殊至一床二明文殊入室見相知表見其室空無諸所有者即知表諸佛土空必欲開發扶成佛國之教見其以疾獨寢一床即知表三德解脫必欲顯發扶成佛說不思議解脫之教故大論云智人能知如蛇知蛇足問何以得知文殊見相即知所表答淨名數言善來以不見相而見不見相即表四不可說不見依正之相而見是現相表土表身若不爾者文殊在下何得問疾即問室空因此往復又文殊尚知如來說法

華現相表發豈不知淨名現相所表若不知者豈得恭旨堪來問疾時維摩詰下三淨名稱歎所以歎者知具五義今來問疾必能顯發不思議解脫佛國因果之教扶成法王所說廣利有緣故稱歎善來文為二一正稱歎二釋歎初三歎者對非善來而歎善來若諸凡夫弟子菩薩既無五義不能起發不思議解脫淨土因果廣利群品故非善來今文殊反此能扶成法王大教多所利益可謂善來餘非善來者略有七種一諸王士庶皆有緣縛雖蒙說法除其結或非與顯大法二諸大弟子偏真斷結無大悲心不求妙覺不能引物來出火宅雖從因來至有餘涅槃便入灰斷非真涅槃豈名善來三三藏菩薩雖求佛果伏結不斷心不清淨又止求道樹佛果便入涅槃所求非實須轉心觀豈名善來四通教菩薩偏真斷結雖有慈悲終求無餘無常佛果須轉心觀豈名善來五別教菩薩雖求常果不能圓觀法界次第而斷界內外惑來入十地亦須轉心觀豈名善來六圓教初心中心雖能見中無緣大慈普覆一切不住諸地但智德猶淺非其齊量豈名善來七圓教後心本迹雖齊與物無有間疾之緣不能顯顯豈名善來所以聲聞菩薩皆不堪奉命者以有如是非善來故今文殊是圓教大士本迹齊量知與時眾有扣擊之緣故將大眾如象王群同來入室宣旨問疾則為時眾作入不

思見淨土生淨剎成淨行而作良緣故來問疾是真善來淨名懸鑿有益故數言善來不來相而來不見相而見二釋數有師云真諦無來相俗諦有來故言不來相而來若爾應數二乘又師言法身無來相應身有來故言不來相而來若爾淨名皆應數諸菩薩又師云若來是來來即自性來若來是不來來即假來假來非來即是不來相而來今言來是來來是自性者來是不來來即他性來豈得數也今言若以善來何者若諸凡夫皆有愛見此取相而來若諸聖聞破假入真而來此是曲逕取偏真相而來三藏菩薩伏結而來取相未斷通教菩薩從體假見真入見地乃至入菩薩位而來此取二諦相而來若別教初心歷別三諦入初地而來此是依三諦相而來此等皆非不來相而來若圓教知四不可說即不見一切相而能觀中道無緣大慈化法界眾生同來寂光是為不來相而來此合如來命章說淨土義亦稱可淨名之懷但諸圓教初中後心與此時眾無有問疾之緣豈敢恭旨而來問疾闕此一義故淨名不數今文殊從初發心知四不可說無有權實自行化他之來相故言不來相而能道觀雙流而權而實自行化他來齊淨名本迹之德故言而來又如時眾皆是四不可說今有因緣故見其可說機來故將領而入當聞

不思議脫淨佛國土之說皆獲大利故釋言不來相而來不見相而見者亦是釋數善來以文殊不來相而來入室以不見相而見室空及以疾而卧皆知表發則懸相稱可所以數也言不見相而見者以對見相而見此非善來何者若諸凡夫肉眼天眼見塵細相聲聞但有三眼肉眼天眼所見同前慧眼見真即是見二諦相三藏菩薩既未斷結不見真諦但有肉眼天眼以見世諦麤細之相通教菩薩亦但三眼唯見二諦幻化之相別教菩薩得四眼三眼如前別得法眼見界內外恆沙佛法無量四諦之理并是見相見也若圓教菩薩住十信位雖有肉眼名為佛眼相似圓見法界法界相慈未除猶名見也若入初發心住發真無漏即五眼圓開雖得五眼知四不可說不見有三聚眾生即是不見相而圓見法界此是不見相而見也乃至妙覺亦如是今文殊本迹五眼與淨名齊淨名非相現相為表文殊以不見相而見所表此意懸與淨名異同故稱數也問來與見何殊答來是三智見是五眼法華云為今眾生開佛知見又云如來知見廣大無量即其義也復次圓教菩薩從發心住知四不可說得一心三觀三智五眼將果望因心心寂滅自然流入妙覺大海故言不來相而來五眼轉明至果位時圓見法界故云不見相而見文殊下四文殊印可速成如是居士者前居士懸數善

來今文殊懸印如是此為二一文殊領解印可速成二釋速成初文者文殊言如是居士是正印可若來已更不來二句即是速成初句者此速成前善來對非善來何者前五人行以來相來故來已可有更來如凡夫外道修禪至非想已還墮三途輪迴上下若二乘來出三界過三百由旬住化城若滅化城須更來寶所三藏菩薩欲求佛果行六度而來不至妙覺若聞通教觀從觀無生而來通教菩薩來求佛地若聞別教改心觀從別觀而來若別教菩薩修別相三觀來求妙覺猶是迴曲若聞圓教改心改觀從圓教而來此等皆是來已復來今圓教菩薩發軔無僻終不中道改心易觀即是金沙大河直入西海故來已不復更來復次圓教初心中心雖從直道而來不改心觀但來未至果猶有來義文殊淨名皆至極地則無更來故言若來已更不來此速成釋數善來不來相而來也若去已更不去者此速成來義亦約五人雖去以去相去非是善去此則去已猶應更去若依圓教發心正觀中道一去則無改心改觀更去之理故言若去已更不去此之二語一體義異轉名目耳若以果望因即是從於因來故言智度大道佛從來將因望果即是去義故大品云是乘從三界中出到薩婆若中住又大論云眾聖如是來佛亦如是來眾聖如是去佛亦如是去如淨名室室文殊來入

名之為來受旨問疾即名為去文殊為淨名說來故
更以去義速成文殊言所可見者更不可見此速不
見相而見不可見而見者其空室現疾表果依正若
過此所表更無淨土法身之可見此語成佛圖義若
引眾生來入見淨土法身過此更無可見故言所可
見者更不可見復次如世人肉眼見麤色不見細色
非究竟見若更修天眼令見細色雖見細色不能見
真若二乘通教菩薩修得慧眼即便見真雖復見真
不見藥病別教菩薩進修法眼見差別法雖見差別
不能圓見三諦一切法入一法一法具一切法圓教
菩薩若得佛眼圓見法界窮源極底與虛空等若過
佛眼更無可見故言所可見者更不可見也所以者
何至更不可見二明文殊釋速成所言來者無所從
來者此釋若來已更不來四不可說即是平等法界
諸佛所不能行此無有來相約此說來即是無所從
來速成不來而來者無所至者四不可說即是平
等真法界諸佛所不到故言去者無所至速成不
來相而來來無所到也所可見者更不可見者四不
可說平等真法界中無所可見而言見者佛眼見極
更無可見即是釋上速成不可見相而見也

維摩經略疏卷第六

維摩經略疏卷第七

小卷二十

天台沙門湛然略

問疾品之二

且置下四正明問疾上來言談是賓主相見之儀非其正意神解既齊辦無窮盡坊宣佛旨故言且置是事文為二一前宣佛旨二文殊自述本衝佛命師旨尊重故須前宣次須問託疾之深致發發大士闡揚利物故自迷已情若但宣佛旨聲聞菩薩不應各辭但對勝人慰問疾義往復事難餘人不堪意在於此故文殊次述已情宣旨為二一正宣旨二總述佛意初文三句為三初句云是疾寧可忍不淨名法身本自無疾無忍不忍既為眾生還約眾生論忍不忍但佛處世迹同世間故有勞問如毘尼中佛亦慰問諸比丘道路疲不乞食易得不又如大品諸佛自相慰問少病少惱等智論釋之皆有深致今佛問淨名云寧可忍不者淨名為眾生故疾眾生不同疾有可忍不可忍如人雖病而猶行涉是為可忍或有疾苦起止不能是不可忍今亦約四土一約同居穢淨穢土疾者則有六道十惡四重等業是三惡因疾三途苦果是果疾此之重疾是不可忍相若十善是修羅人天因疾八苦五衰等是果疾此若小輕是可忍相復次同居穢土果疾是一而因疾九種不同謂六道三乘若有六道因疾無三乘根性是不可忍相若有三

乘根性即是可忍復次凡夫修三乘行振有利鈍速有輕重根利速輕疾則可忍根鈍速重則不可忍復次三乘進行斷結斷結者輕是則可忍未斷者重則不可忍淨名權疾皆悉同之次同居淨土除四惡趣但約人天三乘類前二約有餘土無分段之苦通皆可忍但麤細相形二乘通教菩薩生彼土者鈍是不可忍別圓菩薩生彼土者利是可忍權同亦爾三約果報土者彼諸菩薩皆是法身無三乘異雖有無明自體因果之疾皆悉可忍權同亦然若地位相形非為不得但不如前有餘橫有其相四常寂光既是極地眾惡永盡眾善普會無疾無惱無責權之疾忍不忍別佛止一句慰問淨名廣博深遠無所不該問上言寂光有疾今何以言無答不定但隨聖教教有即有教無即無今據極地無責疾也療治有損次宣第二句療治有損者世間有疾必須醫療既為眾生苦治眾生是治淨名但眾生疾有三不同謂見思無知無明此之三疾即界內外一切因果諸疾之本用三觀治之則三疾俱滅具在玄義三觀中明至釋下文自可見也亦約四土一同居者一從假入空正治同居見思之疾二從空入假正治有餘恆沙傍治同居無知三中道正觀正治有餘果報無明利報苦薩傍治同居見思無知亦傍治有餘無知寂光無疾可治今明治同居土大論作四種料簡一根鈍速重即是

鈍根凡夫煩惱垢重不可治也二鈍根速輕如周利槃特一夏止誦一偈而能發真成大羅漢三根利速重如鶻掘魔羅日殺九百九十九人但其根利速不能障見佛即悟四根利速輕如舍利弗聞阿說示說三諦一偈即得初果淨名同此等疾難損易損如四句中槃特鶻掘身子等皆是療治有損若就有餘無永不損若三乘相形亦作三種分別有損權疾亦然若入果報平等法界此是利根但有一無明速約位傳論輕重無別橫遮止有一損若約初心宿業或作二句分別無鈍根也權疾亦然常寂光土極地寂然無此分別故佛問云療治有損不至增乎次宣第三句此問意者如世人疾具有四種一有從初服藥但增而不損終無瘳理是名增增二或雖困篤方治即愈是名增損三或有服藥初雖暫損而後更增是名損增四從初漸損乃至平復是為損損淨名應生同居說十二部經治眾生疾亦四根線一增增者即底下凡夫若為說法更起誹謗闍提之罪如善星調達等也二增損者如尸利鞠多鶻掘等也三損增者如大論明四禪比丘謂是四果臨終見生處謗無涅槃即墮地獄又毘曇成實明退法人皆是其相四損損者即身子等諸得道人淨名同居權疾亦爾二約有餘但有三種無增增也已得位不進不生三界而三乘生彼有利有鈍約行退念進亦得有三權疾亦然

若果報土皆念不迷心心寂滅自然流入皆是損損或約入出觀義立三句權疾亦然寂光極地湛然無疾淨名權同前三土疾治其實疾有損不增淨名亦爾故慰問言不至增乎世尊愍致問無量二明珠總宣佛意慰問言致問無量者十方世界三土實疾既其無量淨名悲念則權疾無量故使如來致問無量止述三句者此表問端或有多句譯者簡略或經家不出例如五百八千皆有稱迷略而不傳或是但總宣無量足表佛意故不多迷居士下二文殊自迷已情問疾奉旨事難意在於此文為二一問果中權疾二問因中實疾由問權故淨名答出不思議品由問實故淨名答出觀衆生等四品至文可見就問果中權疾文為三一從居士此疾何所因起下是問果疾因起大士果地法身清淨永無患累而今現疾何所因起二從此室何以空無侍者下是問大士法身依報眷屬今何所在而但見空室三從是疾為何等相下即問應身同疾以何為相為同法身為同凡夫故問相貌初文為二一文殊問二淨名答初問為三一問疾生因起二問疾生久近三問滅疾之法初問疾因起者若果地法身何疾何惱今忽言有疾因何而起次問其生久如者法身無疾既有權疾有來幾時次問當云何滅者若為衆生今十方國土衆生無盡權則不可滅此疾當何得滅文殊三問大意在

此維摩下二淨名答為二一先答第二第三問次答第一問所以問答有前後者各有其意文殊問意欲令衆生知從本起迹淨名答意欲令衆生尋迹入本亦為顯生滅相成之義初答文為三一正答答兩問二釋三譬顯初文二一答第二問疾生次答第三問疾滅今先答第二問疾生久近從癡有愛則我病生者疾之久近皆由衆生十二因緣生淨名權疾同其久近所以知約因緣答者涅槃云生死本際凡有二種無明與愛是二中間即有生老病死無明是過去癡愛是現在癡二世相避故立兩名無明潤行使有現在識等五果現在愛取潤有則有未來生死故有十二因緣輪轉三界二十五有經生歷死則有因疾果疾淨名為衆生有癡愛生法身大悲即權疾生衆生癡愛生來非近權疾亦爾答疾久近正意在此復次淨名為衆生疾何但同居有為癡愛疾生權病則生有餘無為亦爾何者同居癡愛盡有餘癡愛則生以述中道染涅槃故是癡愛生是二中間則有十二因緣因疾果疾但是變易因緣與分段異分段昇沈往返六趣變易不爾但約因愛生死愛滅即生於上地終不更退生於下地何者三界結盡不生分段亦不退細受處類如那含於欲身修得初禪初禪死即生二禪終不生欲界更退初禪界內聖人尚爾何況界外而更生分段及受處變易若變易衆生有此癡

愛淨名大悲即癡愛疾生是答疾生之久近也若果報土無明未盡是癡染依正是愛是二中間有自體生死十二因緣因果疾生故勝鬘云無明住地其力最大佛菩提智之所能斷若有餘癡愛疾滅即果報癡愛疾生淨名法身大悲即同其生此亦答疾生之久近也寂光極地無實癡愛疾故無權疾生之久近問若約衆生明淨名疾生久近者癡愛無始非久非近何得以此答文殊問答衆生癡愛無始非久非近淨名無緣大悲亦爾論久近者約事有也何者果地大悲窮源無疾隨衆生疾同體大悲因是而生名生久近文云從無住本立一切法無始無明起恒沙無知界外四倒界內四倒淨名窮緣起之源亦爾若依理者果報疾生為久有餘同居疾生漸近依事則同居為久有餘果報漸近如斷同居癡愛方有有餘癡愛生也若一切衆生至我病滅次答第三問疾滅若用四教三觀斷三土衆生癡愛實疾滅則淨名權疾亦滅故言則我病滅何者若同居土起因果果淨名同彼為說四教令修三觀若彼衆生疾滅淨名權疾隨彼而滅若有餘土衆生有因果果淨名權疾為說別圓令修假中若彼衆生疾滅淨名權疾隨彼而滅若果報土衆生有因果疾即淨名權疾但為說圓今修中觀若彼衆生分分四十一品滅淨名亦然寂光極地智斷圓極則無滅也略答第三問竟若諸師不

許約界外二土明權實者彼之二土應無無明若彼有實淨名何得無權問三土眾生癡愛無盡淨名權疾何當盡也答通論權疾眾生不盡疾亦不盡今且據一期有緣三土所化有化緣疾滅權疾亦滅所以至無復病二釋前兩答有二意前言為眾生故入生死有生即有三種疾生此釋答有權疾生之久近次言若眾生得離病者則菩薩無復病即是釋後答權疾得滅之由譬如下三譬顯文為二一開譬二合譬開為二一開有病譬二開病愈譬初以父母為譬者菩薩從二智生大悲住一子地即是眾生之父母一切眾生同有性理故云唯有一子若三土眾生有癡愛實疾法身二智大悲即應生三土故有權疾二開病愈可解菩薩至亦愈次合譬文亦二前合有權疾譬次合權疾愈譬如文又言至悲起二即答第一問上已辨權疾之生滅今次答起權疾之因由由於大悲即不可思議解脫無緣慈善根力故能現身有疾利益三土此無心於物大經云即於五指出五師子如來實不作念而象見師子當知皆是慈善根力今淨名大悲熏心現三土疾亦復如是眾生緣法緣即不能爾今淨名無緣大悲故能三土現身有疾說四教三觀如置毒於乳乃至醍醐亦能殺人菩薩大悲亦復如是隨所現身同事利益功不唐捐故大經云慈即如來慈即解脫此之慈悲即具一切佛法

如磁石吸鐵悲亦慈問為石異於吸吸異於石答若石異於吸石則無吸若吸異於石吸在石外今不爾不一不異即是石吸無緣慈即是法身法身即是無緣大悲寂然清淨無念而吸如鏡本無像隨眾緣對鏡則現像眾生本性清淨無有癡愛菩薩法身本來無疾以三土眾生癡愛疾起菩薩大悲即有三土權疾故去從癡有愛則我病生文殊下二問空空無侍者文為二一問二答一問者文殊入見室空空知有表時眾未悟欲顯佛國之義故次問也此是問依報之圖為正報所攝為今時眾知大士法身所攝究竟淨土無有依報眷屬若應於物則有依報眷屬故次問此室何以空無侍者此問正起發佛國扶成上來佛國品也維摩下二淨名答文為二一前答室空次答無侍者就答室空有七番往復初言諸佛國土亦復皆空者大士善巧多端表發非一從來此室位置安施侍人陪列此為表欲說方便諸教緣集未除未得顯於清淨土也今欲顯真淨土無有分段變易依正惠累引入畢竟本性空理常寂本國故屏諸所有表捨方便明有之教今欲闡揚畢竟淨土真空寂光故答言諸佛國土亦復皆空空何但表性淨常寂空無所有一切諸國悉亦是空若諸土不空寂光不遍既遍一切則三土皆空問別有寂光土耶答不然只分段變易即常寂光如螺髻所見即穢是淨更不

別求故云譬如諸天共寶器食飯色有異言諸天者表三土也皆有依正正報即身依即住處所有淨妙五欲等也言皆空者表常寂光無此依報封疆之別亦無正報種類之殊同入究竟真空之理如此室空無物無侍從來對諸方便賓客須安眾具今賓皆成畢竟空機假今未入必入不久已得香飯如聞毒鼓至聞法華一切皆入是故室空正表於此又問至以空空次問答問以何為空者分段變易皆有依正云何今其同歸一空又聲聞經明空三昧行十八空有空空未知以何空故空答曰以空空者若約境智通明法空如大經明空空故空亦以菩薩修空故空如鹽性鹹今異物鹹故言以空空今言若迷教意只逐其語云空空者空則無窮不免戲論藏通所明只是界內空空今中道正觀能空生死亦空涅槃故言空空若空生死即同居空若空涅槃即變易空故言以空空何者界內塊然猶尚是空况界外果報細妙而非空也以此而推空室表於諸佛國空正表諸土是寂光也又問至故空第三番問答所以更進問空何用空者若法本來自空何待修故空若以修空故空則本性不空又若觀分段從假入空空即真諦何須更空若須更空當知是有故問空何用空答曰以無分別空故空若就本性空理是一但稟方便二乘菩薩分別取空未會真空若捨智障分別二諦即會中

通真空之理故云以無分別空故空復次若分別俗有實空破俗人真則生死涅槃是二名為分別止得但空不得不可得空若體非俗非真則無生死涅槃之異豈有智障之可捨也無生死即是但空無涅槃即是不可得空是名以空故空若會無分別空則無界內外之可分別即常寂光真極淨土又問至亦空第四番問答文殊問意此是密難若分別非空無分別是空者何得言空若言是空豈非分別若以二乘方便菩薩分別取空皆非空者今何得捨分別空而取無分別空若有取捨無分別還成分別既成分別則非空也若是空者不應分別故問言空可分別耶淨名答言分別亦空此之空理本性自空妄生分別以此分別未曾是有雖種種憶想分別即空何者若性自空修空見空若所觀分別之境即空無分別者能觀亦然若能觀分別之智不即是空無分別者所觀可然以所觀分別之境空即是無分別故今能觀亦然諸方便教事理不融分別可障無分別理圓教不爾一切分別即無分別無分別即分別分別即空所以上文云能善分別諸法相於第一義而不動雖復分別未嘗離空故言分別亦空復次三土皆是分別妄想故有若皆即是中道法性一如無二此分別即空即無分別之寂光也又問至中求第五番問答問空當於何求者明此無分別空理微妙懸

絕行人欲求當於何求淨名即答當於六十二見中求譬如有人迷南為北不可離北終須還就所迷北處而求南也悟時還是所迷北處而見於南今眾生未悟即菩提為煩惱故有六十二見之煩惱若悟即煩惱為菩提六十二見所計煩惱之處即是菩提真空常寂之淨土也今明六十二見雖復衆多原其根本不出二見從二出四歷三世陰即六十二也故法華云若有若無等依止此諸見具足六十二凡夫四教即有五種有無四見一凡夫四見出六十二如向所說二三藏四門未悟取著即是四見如大論明若入云毘藍即墮有中空門毘勒門等皆各墮見三通教四門若未得真執此四句即是四見如大論云般若如火炎四邊不可取中論觀法品亦有此說四別教四門如大經云乳譬佛性四句若未見佛性執此四句即是四見五圓教四門若未見性執此四句亦成四見故思益云實語是虛語生語見故大經云自此已前皆名邪見以此四教歷三世陰及二無我亦皆各出六十二見有人言大集有此分別未得討文所以出此五種六十二見為成淨名所答故言當於六十二見中求若從凡夫六十二見藏通四見中求得但空即見同居有餘若從別圓四見等求得見果報土若於圓教四見等求至離一切見清淨淨禪即見寂光如速南謂北從速處求即得見本今欲求

理只約見中而求即得無分別空入常寂光故答言當於六十二見中求又問至中求第六番問答問六十二見當於何求者此明諸見顛倒本來不實依何處起而求諸見淨名即答當於諸佛解脫中求何者諸佛解脫即是中道自性清淨心不為煩惱所染本非縛脫不染而染難可了知即是眾生迷真性解脫故起六十二見有縛有脫此非餘處起即是迷於真性解脫而起今欲求此迷情諸見者當於諸佛真性解脫中求則知六十二見所起之源也如欲求冰不得離水又問至中求第七番問答若求六十二見從諸佛真性解脫中求者諸佛果地三德解脫復從何求淨名即答眾生心行中求上文云隨其心淨即佛土淨今觀眾生心行入本性清淨智窮眾生心源者即顯諸佛解脫之果華嚴云破一微塵出大千經卷故般舟三昧云諸佛從心得解脫心者清淨名無垢五道鮮潔不受色有解此者成大道故淨名勸於眾生心行中求如勸求水不得離水問求真性解脫亦得實慧及方便不答眾生心性即是真性癡愛即是實慧諸行不善即是方便具如玄義十二因緣三種非道通達不思議三種解脫佛道若見眾生心淨即佛土淨者即於眾生心行見佛三種法身解脫不縱不橫如世伊字所以至極法身離身無土離土無身身土理同而有異如天帝釋有多種名解脫亦

爾或名毘盧遮那或名常寂光土故淨名空室表諸佛圖空唯置一床以疾而臥表三德解脫若見空室即見以疾臥床若見以疾臥床即見空室若見眾生心空即見諸佛圖空即心中求得三解脫故淨名因答佛圖即仍答諸佛解脫則運扶成佛說不思議解脫之旨趣顯佛圖之宗教也助佛揚化正意在此下室內五品雖多有所明結攝旨歸終從此出又仁所問下二答無侍者即表性淨永無愛見故言無侍如世人侍侍於兩邊驅馳使役種種之侍正表此也文為二一正答二釋出一正答云一切意魔外道皆吾侍也此之答意大士本以魔外為侍今空室無侍表常寂光無有愛見即無魔外故無侍也而有侍義者若應三土有愛見眾生即是魔外淨名轉用即為佛事利益眾生即是侍義若三土愛見眾生即空無所有者是無侍義而淨名為三土皆有愛見眾生故現居諸土即有侍也若同居穢土即有波旬眷屬及屬愛眾生是右面侍六師九十六種及屬見眾生是左面侍所以然者淨名同居穢土現種種身於愛不捨或作魔王調其眷屬以為佛事於見不動或作外道迎邪入正調其眷屬以為佛事此即用愛見所成眾生為侍現同居淨土亦然但無惡魔外若有餘土見愛者二乘通教菩薩生彼有禪定智慧禪定是愛性智慧是見性猶是愛見宿業罪垢故不見如來

清淨之土淨名應生同其愛見調伏教化使為佛事即是侍也若別圖菩薩雖有福德未見佛性未斷無明即是無為愛見所成猶是魔外其變易土雖無天魔而有與生死魔以染涅槃即是愛愛故則有變易果報即是魔也雖無真諦理外外道而有中道理外外道大士於愛不捨於見不動而化度之即以此為侍若果報土始從初住雖見實諦斷法界見思但未能盡乃至法雲猶有細微愛見故為無我輪惑所縛餘一品死魔在淨名為此現生其土調此愛見所成菩薩以為眷屬即是皆吾侍也若究竟寂光諸業所感依報永盡故言空無所有永無愛見所感正報故言無侍空室無侍遠表此也所以至不動二釋如同居士以愛見魔外為侍者三土愛見所成眾生亦皆名侍若愛見即空不捨不動即是無侍即空而有愛見眾生淨名不捨不動而調伏之令具一切佛法即有侍義寂光永無愛見即無魔外故無侍也文殊下三文殊問疾相有三番問答一問疾體相二問疾用三問成疾之法初問言所疾為何等相即問疾體相所以問者既言法身患患永斷因於大悲現斯疾者悲即疾體有何等相若有定相則能利益若無定相豈能有用淨名答言我病無形不可見此明法身本來無疾大悲善根而現此疾無緣大悲無有處所宜有形相若眾生緣法緣有所依倚可辨其相

同體大悲無緣無念豈有可見如磁石吸鐵如凡夫身患尚無相况况法身無緣而有可見故答言我病無形不可見即是答疾體也又問至如幻故二問疾用所以問疾用者應身權疾即是病用進退二種與何法合為與金剛身合為與智慧心合若與身合法身應有其疾若與心合力無畏等心應有苦此約進合義問也所以約金剛為色智慧為心者出大經佛答師子吼也若與眾生身合眾生身實有疾應身應實有疾若與眾生心合眾生心有實苦應心應有實苦此約進合義問也若不與金剛身智慧心合云何名法身起應從大悲生若不與眾生身心合者云何而言應同其疾淨名答言非身合身相離故如凡夫病現見不與身心而合推假名身不見實疾但有名字名字不論合與不合身相離故求實不得故病不與身合亦非心合心如幻故念念不住豈況應身權疾而與金剛身合身相離故與智慧心合心如幻故但有名字譬如明鏡一切色像現於鏡內此像不與鏡合何以故鏡形圓滿像隨圓若不圓滿當知其像不與鏡合亦不與形合何以故外是實形此像不實不實之形豈與實合雖不與鏡合因鏡像現雖不與形合形對像生此病亦爾不與金剛身智慧心合何以故金剛身相離智慧心如幻性無疾故亦不與凡夫身心合何以故凡夫身離病相不住心如幻

化病亦何在凡夫實病此病權現雖不與法身及凡夫合因大悲起而有實病也故從無住本立一切法現有三土之疾故以鏡為喻也又問至我病三問成病法所以問者夫病約身身有四大如四毒蛇更相殘害大論明四蛇相逐恆相殘害一大不調百一病惱故文云菩薩為眾生故有生死有生死則有病何以故以其感受此毒蛇身即有四大今現身有疾何大病耶淨名答言非地大若地是病水土石林木亦應是病若此等非病云何得言地大是病水火風大亦復如是外四大既非內亦應爾復次若四大是病有此四大即應是病何得或有或無若無病時應無四大雖有四大有無病時當知病非四大亦不離四大者只約此身得論有病譬如因的則有箭中豈離四大而別論病故言不離地大淨名亦爾雖同實疾何必類同為病苦耶故言非四大也不離者淨名為此實疾是故應同應疾之由良為實疾故言不離不即不離以論權病又非地大者如請觀音言地無堅性水性不住火從緣生風性無礙一一皆入如實之際四大實際即非病也故言非四大不離者眾生不了四大如實故起諸病是以應身同四大病故說不離故淨名云以眾生病從四大起以其有病是故我病者眾生四大所成應同亦現四大所成四大即是成病之法今過約三土若三土有疾淨名則有此大悲

疾體無形相猶如虛空雖復應同不與三土身心而合成疾之法本由大悲何關四大亦不離四大故三土生現此權疾也故云是故我病乃至法雲金剛心亦如是爾時文殊師利下第二問因中實疾所以次問者上來權疾當何所因為同實病以有實病方便同事而為治之云何為實疾眾生說法如何慰喻實疾菩薩文為二一為信行人問二為法行人問所以然者初問云何慰喻淨名答以三教慰喻即為信行人從問云何調伏淨名答用三觀調伏即為法行人信行必藉外緣恆為說法指示分明方乃得悟即是純根法行不專藉外緣少有所聞能觀行入道即是利根亦未必定爾但信法二行互有純利根性不同文殊為此以異兩問復次眾生累劫有須聞法有自進行故問慰喻調伏意在請出三教三觀若將三教成上室外經者即用通教慰喻從假入空觀調伏成上為國王長者說法彈呵有為緣集若別教慰喻從空入假觀調伏成上彈呵十弟子無為緣集若圓教慰喻空假一心三觀調伏成上彈呵菩薩自體緣集若將成下文者上已明問權疾為不思議品作本今問實疾若通教慰喻從假入空調伏為觀眾生品作本若別教慰喻從空入假調伏為佛道品作本若圓教慰喻中道正觀調伏為入不二法門香積二品作本而不取三藏教者此摩訶衍義也未入宣明四教

者為折伏彈呵凡夫著樂故也今入宣明三教三觀正為攝受如前分別故知此經一部明四教三觀其文分明望前望後句義相當與一家用四教三觀同故前於玄義具明四教三觀意在此也略判竟今初文殊問言菩薩應云何慰喻有疾菩薩者即是請出慰喻教門維摩下二淨名答文為四三即三教慰喻四結成今明三教但慰喻菩薩不取二乘以無慈永入涅槃故今以藏通共成一教慰喻界內有為見思疾未斷菩薩有分段因果實疾故須三藏助通大乘而慰喻也亦得兼用別圓慰喻若說別者正為慰喻有無為緣集菩薩其有無知變易因果實疾故用別教而慰喻也若說圓者正為慰喻有自體緣集菩薩其有自體因果實疾故用圓教而慰喻也今先明用藏助通慰喻者勸令從假入空觀修一切智慧眼也文為二一從果假入空二從因假入空果是五陰妄惑之身由三假有故名果假即是苦諦四行中無常為初說身無常不說厭離於身者若聲聞觀身無常起於厭離捨遠生死菩薩不爾觀身無常若折若體為破常倒不說厭離破二乘心雖知無常念念磨滅未度眾生未具佛法終不捨離說身有苦不說樂於涅槃聲聞觀苦樂求涅槃菩薩不爾若折若體解苦無苦為破計樂顛倒眾生未度未具佛法終不入於無餘涅槃說身無我而說教導眾生聲聞觀身無

我證滅無惑不度眾生菩薩不爾若折若體觀我假入無我為破計我十六知見顛倒不取眾生畢竟空相故能為眾生說如是無我之法而教導之說身空寂而不說畢竟寂滅聲聞法入真體於寂滅菩薩不爾若折若體入假實二空而知中理不以偏真為究竟也是則雖復從假入空欲為入中而作叫胤不捨群品故為聲聞觀若有異意在此也說悔至過去二明慰喻令觀因假入空因即集諦結業并是苦因二乘為涅槃但息斷結不滅宿罪身子罪故不見淨土意在此也菩薩達煩惱性不念斷結意取涅槃但以懺悔為先淨諸功德故螺習見淨意在此也此正明觀因假入空若但觀果假入空非不離四住之感而往罪不除則障法門化他功德菩薩為度眾生必須除罪若無怨對即可受化故菩薩戒以殺為初聲聞戒以非梵行為初意在此也今明菩薩修從假入空懺過去罪故言說悔先罪若昆曇明三世有罪從未來至現在入過去得繩繫屬行人若成論明二世無罪但隨心現在今菩薩觀無生懺尚無三世何況罪入過去及在現在但過去顛倒妄造諸罪若知我心自空罪福無主如此懺時眾罪如霜露慧日能消除體假入空破昔妄造故言說悔先罪三世空故不入過去以已下二明用別教慰喻無為緣集菩薩自有恆沙別惑因果實疾令從空入假觀破無知得

道種智法眼見機入假化物文為五一慰喻勸起悲心二勤發願鏡益三勤修福慧四勤生勇健心五勤精進不退若具此五即入假觀成能利一切以己之疾愍於彼疾初明勸起悲心何者二乘無悲沈空受樂菩薩出假須起大悲問菩薩自己已有疾可得勝彼已既無疾何得以己愍彼又別教雖有無明塵沙與分段異何得以己愍彼答此有二解一菩薩斷四住時但有無明及習即生是念我今無明之疾尚爾況眾生具縛何能受界內重苦是則以己之輕當愍於重故須出假又假無明疾輕四住疾重豈得以輕愍重當愍宿世無數劫苦以往昔苦愍於一切如布衣登極知人苦樂當念鏡益一切眾生二明慰喻勸發弘誓當念即是從悲起誓念欲鏡益一切眾生即是入假勝緣憶所修福念於淨命三明慰喻令修福智入空則無福無命此是入假修其萬行如空中種樹修福即福德莊嚴淨命即智慧莊嚴如大論明四種五種正命皆是其事若無正見慧命皆邪何能愍彼勿生憂惱四慰喻勸生勇健心聞生死無量劫意而有勇首楞嚴心乃能入假化眾生也若怖畏憂惱或退墮二地故言勿生憂惱當起精進五慰喻勸修精進有疾菩薩若欲入假必須精進不得休息未具佛法不應取證又方欲荷負不應疲怠此即從空入假利益一切若言空無所有不修精進即退墮二地豈

能從空入假利益一切當作書王療治患病三明用圓教慰喻有自體緣集實疾菩薩今修空假一心三觀得一切種智佛眼若諸方便教此非大醫不名為王圓教發心作佛三諦圓觀若開佛知見是大醫王能圓集法藥治法界病故言當作書王療治患病自疾他疾皆究意愈此慰喻文具明四教三觀意略而文未顯至下三觀釋文方具足顯菩薩至歡喜四結成即是勸三教慰喻三種實疾菩薩若依教斷三種緣縛脫三一土因果患者即各歡喜也

維摩經疏第二十一

問疾品之三

文殊師利言下二為實疾菩薩問調伏觀法又為二一文殊問二淨名答問意如前明為於法行亦通為二行互相資發故問也維摩下二淨名答正約三觀調伏何者三觀破三惑即是修三智三眼調伏界內通別圓三種實疾亦是調伏三土因果之實疾也文為三初約從假入空調伏界內見思之疾二從以無所受去明從空入假調伏無知之疾三從有疾菩薩自念去明中道正觀調伏無明實疾三觀之義具如玄文今更略明三觀之相三藏既不見真不須論也通教三觀但約二諦只成二觀無第三觀非今答意今但約別圓以簡三觀則有三種一別相二通相三一心一別相者歷別觀三諦從假入空但得觀真尚

不觀俗豈得觀中從空入假但得觀俗亦未觀中若入中道方得雙照玄義已具二通相者則異於此從假入空非但俗空真中亦空從空入假非但俗假真中亦然若入中道非但知中是俗真亦中是則一空一切空無假中而不空一假一切假無空中而不假一中一切中無空假而不中但以一觀當名解心皆通雖然此是信解虛通就觀除疾不無前後三一心者知一念心不可得不可說而能圓觀三諦即此經云一念知一切法是道場成就一切智故玄義已具此三三觀初別相的在別教通相一心的屬圓教今室內六品正是通相或用一心何以知然初從假入空觀云唯有空病空病亦空此似空於中道又觀眾生品從假入空微觀三諦入文方見問此兩三觀既并是圓何以為兩答通相約通論圓恐是方等帶方便圓不同法華今明從假入空觀亦名二諦觀即是修一切智慧眼文為三一入眾生假空二入實法假空三入平等假空初假者一往經文似如析假何者初破我想及眾生想是眾生空次當起法想是別修法空此非鏡像等指之喻今明不爾此別有意若聲聞人但求自度總相破人即破法空菩薩為化眾生總相別相若總相但體三假皆如幻化別相入空須前分別眾生實法平等無謬然後入空何以故菩薩集法藥須細分別為分別藥病作方便也是以大

論釋菩薩用道種慧入空過分別諸道方入空也故此經雖前觀眾生入空而猶須更起法想下文云以何為空但以名字故空若言但以名字者即是如幻如化體假入空意也初明眾生空文為三一正明破眾生假入空即是約因破果二釋是約果破因三結初文者前世妄想即無明與行能感今世識等五果若有此果即有病也虛妄之因不實果報理然虛假是中無我故言誰受此文亦不的判析體今望下文義推多用體假所以至生著二釋即是以果破因果即是此身四大無主無主故即無我破四大如前約請觀音明言以果破因者經重釋云又此病者皆由著我由迷此果計我即癡順我即貪違即生嗔即愛取有故有未來生死眾苦不斷若知無主則不計我起愛取有故言以果破因既知至生想三結成若知妄計是病本者即除我想及眾生想若我人想滅則十六知見及六十二見一切屬見煩惱皆滅即是須陀洹智斷是菩薩無生法忍當起下二明法空文為三一先分別法二破除三釋初文者菩薩為利眾生先分別法相方入空也故大論云先用法智分別諸法次用涅槃智所以入眾生空竟更起法想分別諸法然後體法入空者如身子利根入見道竟即能斷結成羅漢果停留七日為作隨佛轉法輪將須在學地遍知學人所行之法方證羅漢今菩薩欲觀法假

入空須先起法想但以眾法合成此身者即先分別眾因緣法所謂過去二因成今五果陰入界法成假名身亦是十法界法何以知然眾生身具六道後破涅槃即破四種行人計涅槃也起唯法起者陰入界生唯是法生是中無我使起使滅又解起唯法起者六道因果法起也滅唯法滅者四種聖人得二涅槃即是三界因果法滅也又此法者各不相知者色不知心心不知色入界皆備各不相知所以然者諸法無性無知者見者以何而知起時不言我起者前言不知是各不相知今言諸法無性互不知起雖有法起無自他性虛假不實滅時不言我滅義亦如是彼有疾至涅槃等二明破除法想為滅法想者知法想顛倒是其大患無法而生法想即是顛倒此即體如幻化不同數人法想即癡違順即貪患因有十使九十八使善惡業起即有分段因果實疾故言即是大患乃至計有四人涅槃皆是大患我應離之者離此顛倒二違法想此有二義一知所分別法皆如幻化得離法想二知由心則有分別若體內心隨理三假所成不自他等玄義已明從假入空四十八番破見即無有無等四見法想又用九百七十二番破思即三界思惟法想究竟盡也是為斯陀含乃至阿羅漢智斷皆是菩薩無生法忍即是體法假入空云何為離離我所者內心法想為我計十法界為所若體

內心能起法想顛倒幻化不自他等如前破者即是離我若體十界幻化虛假不自他等即是離所云何離我所等者前約離能觀我為內所觀我為外名不念二法此中即生死界內為內涅槃界外為外名不念二法若二邊皆空名為平等即是體假入法空謂我等涅槃等者如前所明能起法想之心為我此我即空涅槃為所亦即空理無二即是等也亦應云生死為所涅槃尚空況生死法所以至定性三釋我及涅槃是二皆空者即是從體二邊法假以入空也又重釋言但以名字故空二法無決定性者此中正顯體法假空正意在此故前判此初觀是行體空以名字空無決定性即是生死涅槃相待故有名字無定生死涅槃之法四句研義若不可得而說二法者但有名字無決定性得是至亦空三明平等空即是體平等假以入空言平等者生死有為涅槃無為二法相異故不等也今二法皆空無二相異即名平等若存平等非平等空也如存生法非生法空得是平等唯有空病等者即是體平等假以入空也所以平等是假者待不平等故有平等即相待假四句檢義若不可得但有名字名字即空即是體平等假空空病亦空問此邊理路彼明從空入假方是平等何以初觀言平等空答利根菩薩若不得生死知涅槃亦空能懸破滯空之病名平等空此有二種通教

入空未發真智妄計涅槃生戲論者此如大論破第一義空引毘曇有緣無為生使知空病亦空即無空病見第一義是通教意別圓不爾若見偏真起染著者不能入假如住化城故名空病知空亦空即見中道復次若言我等即生死空涅槃等即真諦空空病亦空即是妄計中道病空往望文意謂如此此觀既是通相入空非但假空中亦空初觀雖爾位行終在從假入空豈知中空無明即斷類如聲聞在方便道未入正位雖虛心破空實未見諦細尋此意與前初番慰喻意同是有疾下二約從空入假以明調伏此觀正調界內外無知實疾亦名平等觀即是修道種智法眼此正為佛道品作本以無所受即是仍上空觀已斷界內諸受所以受此諸受者為化愛見眾生也出假有三一從念處相似空出何者菩薩化物心重自行則輕故慈惠重者不務斷結從相似空即便出假見思未斷故言有疾二從見諦終不退轉即便出假思慮未盡即是有疾三斷見思盡方乃出假通教齊此此乃無三界正疾猶有習氣無知亦是有疾若別教入無量四諦塵沙之假故名入假但別圓皆有入假之觀今取通教斷分段盡正是別教出假之位故備通顯非用通也但通教別惑見思無明猶自未除故於別圓猶是界外具足有疾前明入空既體三假今明入假還入三假上第二別教入假慰喻

經文具五今第二觀調伏文亦具五雖不次第大意屬同文具五者一以無所受而受諸受此是神根利者堪出假也二未具佛法不應滅受取證者是大精進能為眾生集佛法也三設身有苦當起悲心即是大悲四我既調伏亦當調彼即是弘誓五能調伏慈利即勇健心初解以無所受而受諸受若念慮熾頂方便伏見名無所受若見諦一受不違常寂然不受六十二見名無所受斷見思已位齊羅漢故法華云於諸法不受皆成阿羅漢智斷是菩薩無生即是真無所受若於界外猶名為受不妨三界見思已斷隨分得名真無所受大品明不受有五謂受不受不受亦不受乃至非受非不受亦不受亦不受亦不受前四破我即是不受生死得入涅槃後一不受涅槃即能入假菩薩慈惠須拔濟云何不受而受涅槃應須入假受其諸受故云眾生病則我病也眾生若離見思諸受我亦離之故言眾生病愈我病則愈為是義故以無所受而受諸受受總有三一凡夫受二二乘受三菩薩受一凡夫受屬愛屬見愛見各有善惡屬愛惡受者即是魔羅樂生死起三毒十使誘於方等五逆四重十惡三塗此等諸受苦薩以無所受受此諸惡如調達婆藪受重罪業地獄受苦乃至受諸餓鬼畜生等苦屬愛善受者受從愛煩惱起十善十二門禪修羅人天果報方便附近而化導之屬見受者

亦有二種一因見造惡如尼捷見二因見造善即梵志見菩薩實非九十六種而慙此屬見眾生受善惡見和光不同塵而化度之二明受二乘受者即藏通二乘一三藏四門受一見有得道如毘曇菩薩入空知生生不可說豈有生滅有之可受為應以此門而得度者而受此受說法造論悉檀利生二受空門者如成論明見空得道菩薩久知生生不可說豈有折生法二空乃至滅三心涅槃之可受也為接此門而入道者受之作論悉檀利生受亦有亦無門如毘曇論受非有非無門如為車匿說離有無二受通教二乘者此約十喻以明四門如中論觀法品明故大論嘆般若云般若如火炎四邊不可取菩薩從假入空久知不生不生不可說但為眾生有此四門根性而入假受之說法造論四悉教化二乘人也三明菩薩受者菩薩從假入空四不可說不受四教大乘為有有種大乘根性從假入假而受四教一十六門化四根性用四悉檀說法造論而度脫之問若入假受圓教四門者何須第三觀答觀此經意必須用通相入假釋也未具至取證也二明精進能具佛法利根菩薩從假入假雖能以無所受而受諸受如空中種樹若無大精進力即不能於諸受中成就一切佛法猶如樹人雖得作器無所成辦若大精進如大施太子空其大海如華嚴明七地欲沈空諸佛所不

許勤發起其大精進力故菩薩入假未具佛法當勤精進不應滅受取證今明具佛法者還約三種受其一切法一約凡夫者即約屬愛見受也屬愛受受已如前列受此諸受具修一切法菩薩於諸不善受知病識藥知病即知苦集滅樂即知道滅知四不可說而通四種四諦即是行於非道違違佛道此不善道即如來種用四悉檀自行化他此具如佛道品云云次約屬愛善受具足佛法者亦如前列於此善受能知天文地理韋陀書史五明六藝輪王十善五通神仙之論釋提桓因種種善論諸梵天王說出欲論無不皆知又於此法知四不可說等例前惡中次明受屬見惡受善受以邪相入正法修一切佛法亦如是二明受二乘具一切佛法即藏通四門皆知四不可說例前惡中三明受菩薩受具一切佛法四教菩薩如前說菩薩知四不可說入假利生三藏菩薩有門生滅四諦起四弘誓願阿僧祇劫行六度行具一切法而於生滅四諦通達三種四諦自利利他餘三門亦如是通別圓一十二門亦如是若受凡夫受未具佛法不得滅之取證乃至菩薩受亦如是華嚴呵七地沈空意當在此瓔珞云等覺地無量百千萬劫入重玄門修凡夫事即是未滅凡夫受而取證也凡夫受尚爾二乘菩薩受未具佛法豈得滅而取證設身至大悲心三明入假起悲入假精進具學佛法本為

化他若大悲心少則精進心藏故須加修悲心設身有苦者若是念處等出假伏惑未斷若入生死苦來逼身或生退悔若斷結見真或自存已樂欲入涅槃放捨精進故勸慙慈趣無量劫來不識真正沈淪苦海今得念處燦頂知空苦尚難忍何況彼耶乃至見諦出假今有思惟苦猶難忍况具縛惡趣乃至斷見思盡出假今止有習苦猶難忍况三界凡夫如是念時大悲節增長甘心受苦荷負眾生出假精進具如前釋以己之疾慙於彼疾此意同也我既下四明弘誓文為四一酬本願化物二去取三正化物四傳釋我既至眾生初明酬本願何者悲誓利物但為內疾猶重未成化他之法今修二觀調伏取相若薄若盡無知稍破故言我既調伏本願化物今須調伏一切眾生但除其病而不除法二明去取有師言如病眼見華病瘡本無眾生亦爾妄見諸法妄惑若滅則無法可除此是本無法何謂不除法今言一切眾生具十界法無明不了觸處病生若有智慧無礙自在悉為佛事譬如火是燒法若觸燒如病謹慎不觸即是除病不可除火除火則失溫身照開成食之能十二因緣三道亦爾此有去取法不同除也又火能燒人得法術者入出無礙不須除火故八萬四千煩惱凡夫為之疲勞諸佛菩薩以為佛事亦如治眼去病存精為斷病本而教導之者三正明化物病本即是

一念無明取相故華嚴云三界無別法唯是一心作今謂唯是一念無明取相心作此即三界之病本也若知無明不起取有即事故不違斷即是斷病本也何謂病本下四傳釋文為二初釋出病本二釋教化斷除何謂病本者學緣只是妄念取相過去無明行合現在愛取有合過去學緣為現在病本現在學緣為未來病本何所學緣謂之三界者通現學緣皆緣斷除謂心無所得者無相空慧不得一念無明取三界相即心無所得學緣皆息如經無所學緣謂二見者我及涅槃是二皆空即內外見心皆無所得若心無所得無明取相學緣皆息則心水清淨珠相自現若得清淨心常一則能見般若為化物之要道也文殊下五明勇健心結釋前四文為二一正結釋二譬顯是為有疾菩薩調伏其心者結從空入假伏心修一切佛法結能利益一切眾生如金剛般若云菩薩降伏其心滅度無量眾生實無眾生得滅度者即是此義為斷老病死苦是菩薩菩提者菩提言若道若不利物即二乘道菩提名道薩埵名成眾生若不如是為無慧利者眾生不得法施慧利於物無出生死之大益也譬如勝怨者二譬顯菩薩利物勇健心也愛見之心能化眾生入於魔外即是眾生入道之怨菩薩能斷其見惡是勝怨也兼除者兼言未正菩薩

法界結惑未盡由須自行傍兼利物故言兼除又兼除者在因且兼除眾生生死成佛則究竟為斷除也彼有疾下三明有疾菩薩用中觀調伏前二觀為方便此觀即是佛菩提智為斷無明自體實疾故勝鬘云無明住地其力最大佛菩提智之所能斷因此發真即開佛知見亦名一切種智亦名佛眼是為入不二法門品作本具如玄義修此觀位約教有三通教六地斷四位七地斷塵沙八地道觀雙流若別接通八地修中治無明病九地似解名為聞見十地發真名為眼見別教十住已斷四位十行除塵沙因前解行得修此觀十品似解即是迴向發真入地分破無明道觀雙流入薩婆若海圓教五品即修此觀若生似解得六根淨若能發真即入初住斷無明實病道觀雙流自然流入乃至等覺無明未盡皆名有疾以別接通及別斷伏皆是方便今初發心生修乃至坐道樹下故圓教初心即學中觀文為二一正明中觀二道觀雙流初文二一明觀體二簡非初文二一明自觀二觀眾生如我此病非真非有者是初自觀法身有無明自體之病非真非空非有非假又非真者非從假入空所治之病非有者非從空入假所治病也故前二方便非是正觀因前二空入今中道四句檢無明畢竟不可得即知無明性即是明明亦不可得是為入不二法門即見虛空實諦佛性名中道

觀玄義具明如是觀者破迷實諦無明之疾眾生疾亦非真非有次觀眾生修此觀時非但自知疾非真非有知眾生亦然觀眾生根本疾也何者眾生本來與菩薩非真非有一如無二不異不別眾生速故墮二生死菩薩觀照了知十界皆有中道無明之疾故已他之疾同是真體一無明也以此驗知此經觀中則無假空而不中作是下二明簡非為三一約愛見大悲二約禪定三約二智此三非者正就法身二莊嚴簡初文者若觀中道生愛見者則不能雙照二諦若照二諦亦不照中今觀中道不生愛見若照中道即能雙照不失中道即是一心三觀即真中觀之正體也此之愛見正約中道若約二諦屬前二觀若就三諦明權實者此是自行權實何者自行照實諦為實照二諦為權若約正道生愛見悲即法身有疾此為四一正明起愛見二釋是非三引佛語證四結勸捨初言若起愛見大悲即應捨離若於中道法身起愛即順道愛生名為頂墮菩薩雖不墮二地障入菩薩位若用悲心欲拔二邊生死苦者名愛見悲是則非唯自體成疾亦定慧大慧雙照不明損方便力障於大用如身有疾手足萎陀不能營辦正覺之體有愛見患定慧大悲皆有障也又如手足有疾亦能累身若定慧有障能障觀體此正觀體若有愛見緣眾生者即愛見悲非但自體有障亦障福慧莊嚴二

神變游普利眾生所以至解縛二明解釋除失顯得
文為二一除失二顯得一除失者菩薩斷除客塵者
受見即是無明不有而有名為客塵能覆自性之心
若用悲心欲拔眾生二違苦者即於生死有疲厭心
何者觀體若有受見照二諦用則不分明悲悲外化
即有疲怠如身有疾不欲行涉此是除失若能離此
無有疲厭者次明顯得若能離此受見則內觀微雙
照無滯無緣大悲化物無倦如身無疾所作成辦在
在所生不為受見覆者若斷無明受見則無界外煩
惱慈悲誓願隨有疾眾生有緣之處受身化物自既
無分段變易之縛即能解彼眾生之縛故云所生無
縛能為眾生說法解縛此顯得也如佛至是處三引
佛語證釋正觀義既深遠淺行未達各生疑網是
故引證是故菩薩不應起縛四結勸解分明證據
有實足以斷疑生信故結勸云不應起縛何謂下二
約禪簡非顯是文為二一簡非二顯是初文者貪著
禪味是菩薩縛即是非若貪著有漏根本十二門
禪即隨生同居若貪著無漏觀練薰修即隨生有餘
若貪著九種大禪首楞嚴等百八三昧即隨生果報
皆不免縛以方便生是菩薩解二約禪顯是若觀中
道不染前三誓生三土皆是以方便生雖生三土無
三種縛能解三土眾生之縛故言以方便生是菩薩
解又無方便下三約二智明簡非文為二一約修行

二智二約真應二智修行用因真應約果初文為三
一略用四句標章二四番解釋三總結初標中初兩
句標實智縛脫章門次兩句標權智縛脫章門如文
何謂至方便解二釋前四章門一釋無方便慧縛謂
以愛見心者修正觀時不能體達不生不生不可說
又無助道資發實慧慧不發致起愛見若用此心
修行六度莊嚴佛土成就眾生修三脫門而調伏者
不能發真破無明障顯出法身自利利他即是無方
便慧縛如身有疾不能運為二釋有方便慧解謂不
以愛見心者但不以愛見心反前為其餘義并同依
前說之三釋無慧方便縛謂住三毒者此是修觀行
不加修真慧破通別三毒用不淨心而入方便萬行
無導即是無慧方便縛如人手足有疾不能安快四
釋有慧方便解謂離三毒者以離三毒反前為其餘
同此說問愛見與三毒何異答愛見是順道而起三
毒多著依正而生問成就眾生與殖眾德本何異答
利物無緣大悲名成就眾生即是智集唯識通如是
取淨土自行一心具足萬行迴向菩提名殖眾德本
即是非形第一體非莊嚴莊嚴文殊至觀諸法三總
結勸有無明實疾菩薩應如是巧用二智以觀諸法
即是以助資正以正導助此即善用二智自利利他
又復觀身下二約真應辨二智文為二一觀身有實
疾權疾明二智二觀身疾不離不滅明二智初文又

二初觀法身實疾即是實智次觀應身權疾即是權
智何者照實權境隨境受名初文者又復觀身無常
苦空無我是名為慧作此觀者前明實慧觀法身理
湛然實境以為實慧今有疾菩薩法身猶有因疾果
疾是無常等即事不實即是法性為實慧也菩薩未
證極果因地法身有常無常二鳥俱游意在此也雖
身至方便二明照應身權疾之境即是方便智也何
者雖身有疾即是菩薩法身悉累未盡猶有無明變
易實疾常在生死者即是應身常在界內外生死所
以常在者為鏡益一切而無厭倦是名方便即照權
境為權智也又復下二約觀身不離不滅明二智文
為二一約不離明實智二約不滅明權智初文者又
復觀身不離病者有疾菩薩觀身實相即是自性
清淨心不染而染難可了知若斷未盡即是身不離
病又法身大悲同眾生疾法身應疾故言身不離病
病不離身者實疾權疾皆不離法身而有是病是身
非斷非故者無明實疾與本法身無前後但非始本
眾生無始之病非斷非故菩薩同病亦非斷故是名
為慧者即實智也設身有疾而不永滅二約不滅以
明權智有疾菩薩既住正觀不應四大增勤宿業所
致設有重疾即觀入法門故言而不永滅又設是假
設權實二疾皆是假設實疾即是無明假設故金光
明云無所有故假名無明權疾因眾生而起亦是假

設而不永滅者亦有實權實者雖有此疾體疾無疾不斷不破以己之疾懸於彼疾若觀此疾入實相者得無緣大悲還用利生故不永滅權者若一段眾生疾滅於餘眾生猶須為現故不永滅文殊師利下二因觀成行此為香積作本彼明穢淨土菩薩之行為成此義文為二一結前觀以為行本二正明雙流之行初文為三一明調伏觀成二釋三結成行本初文者有疾菩薩應如是調伏其心亦復不住不調伏心者上多明不斷煩惱若不得意則縱煩惱心隨妄法還同凡夫所以至聲聞法二明結過釋也若住不調伏心是惡人法者一往同愚非即凡愚如罵人如驢非即驢也若住調伏心是聲聞法者亦一往相似非即同也是故至菩薩行三結成行本若離二法縱容得所則是菩薩立行之本故言是菩薩行在於下二正明雙流行文為五一雙明雙流行二單明雙流行三約道品正觀明雙流行四約現相自在明雙流行五約依正明雙流行初有三行在於生死不為汚行者若中觀相應入俗不染住於涅槃不永滅度者流入偏真而不取證非凡夫行者流入真也非賢聖行者入俗自在不同二乘非垢行者流入真也非淨行者流入俗也雖過至是菩薩行二單明雙流有十五行雖過魔行而現降魔者正觀相應能入俗降魔求一切智者流入真空不非時求證一切智不墮二

地雖觀諸法不生流入真空雖化二乘不墮二地雖觀十二緣起本自不生而流入俗諦緣起起六十二見化諸外道雖攝一切眾生雖入俗諦用四攝法攝諸眾生入一實諦和光不同塵故不愛著雖樂遠離流入真空能遠離煩惱生死而不灰斷雖行三界雖入俗諦行於三界照世諦而不壞法性即是照真諦也雖行於空流入偏真具修萬行如空中種樹雖行無相流入過真無相不妨度生雖行無作流入偏真無作不妨受六道身雖行無起流入偏真無起而真無善雖行六度雖入俗諦同六度菩薩任運圓照眾生之心雖行六通自然入俗故得五通入真而不盡滿不同二乘雖行四無量心流入梵天行於俗諦而不受業梵世生死梵王之身雖行禪定解脫三昧雖入俗諦諸禪而不隨禪生色界不隨定生無色界不隨解脫生淨居亦不隨解脫三昧生有餘土雖行至是菩薩行三約三十七品正觀明雙流行雖行四念處正觀相應自然流入折體念處見真而不捨俗諦身受心法雖行四正勤流入折體正勤見真而不捨俗諦身心精進雖行四如意足流入折體如意見真而能得俗諦自在神通雖行五根流入折體五根見真而能入俗分別眾生諸根利鈍雖行五力流入折體五力見真而能求佛照俗十力雖行七覺分流入折體七覺見真而分別佛一切種智雖行八正道

流入折體八正見真而樂佛道雖行止觀助道之法流入事止觀助折體見真不入灰斷在俗行化此則二諦雙流皆異二乘故悉結成菩薩行也雖行至是菩薩行四約現相明雙流文有三行雖行不生不滅者正觀相應流入真諦不生不滅而現俗諦相好莊嚴雖現聲聞辟支佛威儀流入現外威儀入真而能入俗不捨一切佛法此即內秘菩薩行外現作聲聞雖隨諸法究竟淨相流入平等法界四不可說而能界內外現身利益雖觀至是菩薩行五約依正結攝扶成此宗體也文有二行雖觀等者若正觀相應知常寂光而能起界內同居淨土界外有餘果報淨土此結成佛國因果為宗也雖得等者若正觀相應別入初地圓入初住眾生應以佛身得度者能現八相而真應未極應修住行乃至等覺諸菩薩道故言不捨於菩薩之道是菩薩行此結成住不思議解脫之體用也若諸師不信此經因果外淨土法身者云何消此文說是至三菩提心第五大段明時眾得益八千天子發菩提心者菩提心義具如前釋

維摩經略疏卷第二十二

不思議品

此下五品次問疾品來者即是入室大段第二重決前問疾品也何者前明問疾品約於權疾辨果實疾明因所說既略利根之徒如八千天子已發道心其

未悟之流更廣辨果因決前權實疾義故次來也此五品為二一此品正為決前問疾品約權疾明果二從觀散生品至香積四品正為決前問疾品約實疾明三教慰喻三觀調伏之因今略用三意通釋此品一品來意二略釋不思議三入文帖釋初來意者問疾品明疾有權實權疾即是法身應用本迹各有所居故淨名室現疾而臥表土表身表本表迹文殊親相知有所表故因往復論決果地依正義意雖顯而不思議垂迹權疾依正莫測之用猶未具明故因身子生念為致燈王之座而此小室容多大座而無妨礙即顯不思議垂迹權疾所居神用莫測廣論果地從本起迹迹中變用依正自在重廣顯權疾垂迹變現眾生疾愈權疾亦愈故此品來也二略釋不思議者即有二意一明三德解脫不思議二明本迹依土不思議初意者即有三種一真性二實慧三方便故淨名云諸佛菩薩有解脫名不思議若菩薩住是解脫者能以須彌之高廣內芥子中乃至種種變現莫測即是三種解脫不思議義何者諸佛菩薩有解脫者即是真性若菩薩住此者即是實慧能以須彌內於芥子即是方便但四教皆明三種之理悉有不思議義而有二種一相待二絕待若三教所明即是相待何者三教隨他意語約斷結以明解脫即是相待圓教隨自約不斷結以明解脫即是絕待不思

議也相待即是有思之不思皆是思議絕待即是無思之不思是真不思議今此一品正以絕待不思以釋不思議也所以三教成相待者如三藏佛果神用變化凡夫二乘及諸菩薩之所莫測即不思議若待通教體法解脫還是思議若通教八地已上道觀變流二乘下地之所莫測即不思議若待佛地猶是思議通若待別運是思議別教登地見一實諦得三解脫三乘通教別三心所不測量即不思議若待上地是思議此三皆是下不思上非是當位絕待之不思議今明圓教絕待不思議者十二因緣三種非道不斷三惑不破三法而住三種解脫之道即不思議絕待三德之解脫也是則非但下不思上乃至上地諸佛菩薩亦不思下地及一切眾生因緣三道即是絕待之不思議故文殊般若云佛界眾生界俱不可思議無有異也前釋一名不可思議解脫已具明竟二約本迹依土者前品空室表土文殊見相問於佛圖但明寂光畢竟空寂此但是法身本土不可思議未顯應身迹居不思議相今用神力致度明迹居穢土現不思議事須彌大海地水火風十方佛土集在一圖示一切人如是等事皆是依上現不思議莫測之相具出在文若迹居分段依報塊然尚示無礙居餘三土豈可測量問此十四品皆不思議何得獨

標此品答雖復皆明但此品廣出變用事顯故別標題如摩訶般若始終皆明般若佛言欲求般若當於須菩提品中求而須菩提對佛釋提桓因舍利弗問難一向皆入真空實相即般若正意故勸此品中求今品亦爾爾時下三入文帖釋此品總為六一身子為眾念座二淨名借座三昧不思議神用四迦葉欣仰五時眾得益六淨名述成初文為五一身子生念二淨名問三身子答四淨名彈呵五天子得法眼淨初文者身子古聖迹示此念欲為開發不思議端若不生念無由得顯不思議用又欲為令小乘未證果者得法眼淨或發大心已入位者得成生蘇故示生念因致彈呵為借燈王之座廣說大用則諸聲聞鄙小蓋大堪聞大品法華約事論者大眾立久而二大士方論大道言論未已恐時眾疲急不染法利若有床座咸得安穩必獲大益故生此念亦因空室致有斯念因此彈呵神力借座即得廣說不思議解脫神用皆是垂迹權疾利物自在之功若有此勝能用化物者則除眾生實疾因果豈得不念若眾生因果疾愈則佛菩薩淨名應同之疾皆愈是則成前果地權疾之義長者至床座耶二問所念身子雖生此念眾生未盡知將欲彈呵故先問所念為法來耶求床座耶若為床座不名行人若言為法不應求座故須叢問若所念顯露大眾同知方可彈折舍利至求床座

三身子依念而答我為法來非為床座尋此答意即為三失一心念床座而云為法是違心之失二所念聲聞法中三寶四諦等法是不稱理之失三真法無念而今與念是捨道法入凡夫之失維摩下四正彈呵呵其三失初呵違心者夫求法者不貪軀命豈解立久不沾法味身有疲急謂眾亦然遂念床座乃至義問答言為法若其為法不惜身命豈得疲急而念床座夫求下二約法呵其不稱理失向聞大乘既不染心猶存小法致疲急念座故呵其所存小法文為四一約陰入三界呵二約三寶呵三總約四諦呵四別約四諦呵初文者身子依三藏入道陰入是其報身因此修禪發欲界定四禪四空住此諸禪觀三界陰入生滅諦理斷三界結難成羅漢巡觀無漏還從此入今淨名用衍呵其拙度不得即空法性陰入非真求法不免還招鹿變易死又有入出之觀出則疲急念座唯舍利弗至眾求二約三寶呵所以須約三寶呵者其聲聞人隨聞生解三空入道由佛說法得入僧教若呵其非者是則過由佛法眾僧亦非故呵其不應取著不了義教明三十二相為佛九部為法羯磨得戒為事僧見諦得果為理僧大乘諸法實相本自明了是佛理性無倒為法智理不二為僧又知法名佛離相為法無為即僧若不識此一體三寶乃著別相三寶故呵不應著也夫求下三總約四諦呵

所以次約四諦呵者身子不恆若三寶不實不應著者觀諦見理豈無三寶故即呵其有作四諦非究竟也文為二一呵二釋一呵云無見等者此呵生滅四諦若由此見理不進求者但住化城不至寶所如何須苦提云不壞於身而隨一相宜折觀苦言見理也不斷淫怒癡亦不與俱宜定斷集以五逆相而得解脫豈煩惱盡以為證滅如化城之造作也有師作造詣之解恐不如前釋不斷癡愛起於明脫即是行於非道通達佛道豈離非道別有正道之可修也若執聲聞四諦為實即不見大乘三種四諦所以至非求法也二釋者若執生滅有淨論者即是界內有為戲論若實因此見真斷於界內愛見論者猶是界外無為戲論今身子雖斷有為猶在存四諦即是無為界緣集戲論非求大乘三諦之法豈見佛性入王三昧一切三昧悉入其中唯舍利弗下四別約四諦呵所以更歷別呵者恐身子未恆若言四諦是戲論者何得佛開以為種種利物之門又解為未悟者故須別呵即為四初一番約苦次兩番約集次四番約滅次二番約道初呵苦諦云法名寂滅者陰等苦法本自不生今則無滅即真陰滅義觀陰苦法是見生滅者乃斥生滅豈見無生一實諦理若不見理非求法者如呵迦旃延無以生滅心行說實相法既不得真真生還招變易之苦法名至非求法也次兩番別呵集

者集為習報二因所成習因約煩惱報因約業煩惱業合能招苦果故名集諦初呵集習因云法名無染者如大經云愛有九種能令生死相續不斷若染世諦即有分段生死名界內集若染真諦即有變易生死名界外集次呵報因云法無行處者是呵行業能觀之智為行所觀之境是處故經云說智及智處心行於境即是行業凡夫行世諦招果內之苦二乘行真諦招變易之苦即是集也法無至法也三四審別呵滅諦法無取捨者實諦真滅本無取捨而凡夫取世諦捨涅槃故有界內生死不得真滅二乘取真諦捨世諦即受變易生死亦非真滅由取捨故不見中道非真求法法無處所者此明滅諦即是有餘無餘二乘行人歸心之處若著滅諦涅槃之處即有無為煩惱生死非真滅諦非求法也法名無相者呵取滅諦無相涅槃何者凡夫取世間相生於六識故有界內生死不名為滅聲聞取滅諦相即有七識名隨相生識則有界外生死非真滅諦非求法也法不可住者是呵住滅諦何者凡夫住俗分段不滅二乘住真即有變易豈得真滅以住真諦有餘無餘不見佛性非大涅槃究竟寂滅豈是真求法也法不至法也四兩番別呵道諦法不可見聞覺知者凡夫有世俗見聞覺知則有見思是以流轉非無漏道小乘慧眼見真從聞生解十六心悟理即是覺知故大經云須陀

誦人以正覺道斷煩惱亦名為佛一切智知即是知也故於見諦眼智明覺此見聞覺知不見一實諦理非求大乘見思無漏豈是真求法也法名無為者小乘滅諦是無為道諦是有為無漏大乘道滅皆是無為故大經云聲聞弟子是有為僧上呵羅云說有為功德之利非為無為出家意在此也是故至所求三結呵身子與念之失由念求法致有疲急則念床座若真求法無念無求待水澄清珠相自現乃是真求此無疲怠念床座說是至眼淨五明天子得法眼淨法眼淨者有師云是大乘法眼今推此文雖不的判比上文恐猶是小乘法眼淨也何者淨名舍中入真用行通教求小乘人聞此巧度即淨法眼又昔分別推求法相道理心水波動不得見理今聞此說應無所求心既息心水澄清豁然見理如阿難竟夜策觀欲盡殘結而不得盡放心就枕豁然發真三界漏盡此亦應爾爾時下二神力借座上呵身子但為求座非為求法因此說法天人得道未顯不思議神力若不致座如貧無財不能營辦可噴賓客今以神力借座用酬身子所念以為說不思議解脫之由文為六一問文殊有好座處二文殊答座處三現神力借座四燈王遣座五大散嘆仰六淨名令眾就座初問處者欲顯不思議神力設座必須稱於賓客之心所以先問勝妙座處約理解者文殊所將是機淨

名這機必使稱會是故先問文殊至第一二文殊答知有妙座稱眾機宜故指須彌世界有好嚴飾之座彼佛身八萬四千由旬表八萬四千諸波羅蜜所成圓滿法身其座高八萬四千由旬表八萬四千真空無量之境於是至神力三正明神力借座若單下文遣化菩薩香積取飯今此文不見變化之事當是大士靈通冥感所以彼佛稱其心念遣座來也或可經家脫落即時至維摩詰室四彼佛遣座三萬二千入於方丈小室能容不迫迤者住不思議神力故能爾也即表果報無礙依土問神力何由頻爾答靈鬼志云千年狐能以車入塚塚口無損車亦不壞小魅尚爾況不思議菩薩神力諸菩薩至如故五大叢嘆仰如此大座入于小室了無迫迤毘耶等處本相無毀昔所未親故稱嘆也爾時下六命就座文為三命文殊等就座二得神通者稱座而坐三新發意等皆不能昇初今就座言自立身如彼座像者自令身相如彼土菩薩之像而坐其得至師子座二稱坐而坐諸得神通菩薩皆為四萬二千由旬身者上明佛身具足八萬四千由旬今菩薩在因讓果減半故也諸新發意下三明新發意及弟子等皆不能升文為五一新發意等皆不能昇二語身子就座三身子解不能升四今禮登王五新發意等作禮方昇初文可知爾時至師子座二語身子就座上來念須座今

既致座何以不同諸菩薩坐舍利弗至不能昇三身子解不能昇此座高廣者法華明諸法空為虛空理深廣即其車高廣身子及諸弟子新發意等皆未入佛慧不得不思議神通容得同大菩薩而昇故雖見此座而不能昇如人見幻一多互為自不能作身子等亦爾雖見室包乾像而無此神力故不能昇所以新發意不能昇者若三藏伏結五通既非漏盡不及二乘豈能昇也通教六地斷結與羅漢齊得界內六通若望圓教猶新發意羅漢既不能昇六地豈能昇也別三十心雖得界外五通亦名新發意未入初地不思議解脫豈能昇也圓教十信雖淨六根亦名新發意未入初住真應二身豈能昇座維摩詰至乃可得坐四明勸禮所以禮者身子及諸大弟子未入大道新發意等雖是菩薩未住不思議解脫不得自在之力既不能昇若禮彼佛承佛神力乃可得昇又解小乘歸向如來即是迴心向大表其至法華當安住實智授記作佛故得昇也諸新發意聞此不思議說即心開悟解或至大品得入若至法華開正直捨方便皆有入義故得昇座也於是至坐師子座五新發意等受旨作禮得昇座者承彼佛力故亦是速表將稱大乘空理故得昇座舍利弗下三正明淨名說下思議解脫力用文為二一身子見此不思議神用嘆未曾有二淨名答廣明諸佛菩薩住不思議解脫之

果有大神用初文者身子見此神力諸座高廣直置一座八萬四千由旬闊浮已不容受何者問浮提地止長七千由旬豈能容斯一座何況三萬二千來入小室於毘耶離問浮依正無所妨損了不迫迤莫測之然故身子嘆也問何得小室容諸大座答世諦有二一思議則小不容大二不思議小則容大如尺面之鏡大像亦現維摩詰言下二正約果地三德不思議解脫而答所以約果答者身子觀此嘆未曾有而不測是何等法門時眾未住此解脫者亦莫知然故呼名顯諸佛得此解脫答也菩薩住此解脫即能有大神用今淨名是大菩薩住此解脫故現此事實為三一約佛菩薩顯不思議之體二約菩薩住不思議之智三明不思議之大用此正明三德解脫顯上問疾中明果地法身大悲權疾之用何者上現空室唯置一床以疾而卧今還顯此所言諸佛菩薩有解脫者即顯真性上唯置一床正表此也菩薩住是解脫者此是實慧與真性相應入理般若名為住住者安靜休息也實慧見理息方便行上現寢卧正表此也能以須彌之高廣內芥子即是方便上無疾現疾正衣此也所以淨名重顯三德解脫者上雖明權疾正為利物而未明益物不思議無量方便時眾蓋知迹處權疾十方利物無違之事今因借座入室為證迹處權疾有斯利物不思議之用初云諸佛菩薩有解

脫顯真性者真性乃與眾生共有以諸佛菩薩能得此理故有大用如得如意珠則能兩寶若菩薩住是解脫者二明住不思議之智即是實慧以得實慧能以不住法住此真性藏通不明此理故菩薩不住別圓地住已上即住此理能有大用如如意珠無心出物今淨名後心住理功用無等以須彌下三明不思議之大用即是實慧與真性合有斯莫測大論云水銀和真金能塗諸色像功德和法身處處應現往文為二一略別明不思議用二總廣明不思議用初文正出入雙相對初一雙山海相對亦是依正相對以須彌等者其得不思議解脫遂居依報得自在也此義不易有師言神力能備今謂不思議性非天人修羅佛之所作神力何能有師言小無小相大無大相故得入也今謂小是小大是大是自性小大不得相入者小大大小既是他性何得入也今解華嚴明一微塵有大千經卷觀眾生一念無明心如來心若見此心則能以須彌入芥無相妨也下諸不思議事窮劫說不能盡皆是此意故云諸佛解脫當於眾生心中求若觀眾生心行佛解脫住此解脫者能現如是不思議事何者諸方便教明二乘偏真解脫是思議解脫如得頗梨不能兩寶圓教中道圓真真性即是不思議解脫如得如意兩大千寶見眾生心行真性即得芥子須彌真性一如無二若得芥子真

性之小能容須彌之大得須彌真性之大不得芥子之小舉此一意可以例諸言其中眾生等者眾生既不見小大真性豈能覺知有得度機神力加之即見此事若能觀此真性入觀行相似因此必得如來滅度故言乃能見之故法華明六根清淨云唯獨自明了餘人所不見又以四大海水入一毛孔者海對須彌入一毛孔者正報自在若會海水真性即是一毛真性者即能以海入於一毛於正報身無所妨也又舍利弗至本相如故二擲世界去還相對若菩薩住世間真性即能如此又舍利弗至七日三延促相對若菩薩住時節真性者即能如是如一念夢見三世事若言其短見三世事若言其長只一念夢見舍利弗至本處四彼此相對又舍利弗至見之五國土所有相對又舍利弗至為害六風火相對又於至所燒七上下相對但經略不將上著下義推必有又舍利弗至得聞八身聲相對上來諸事例如山海住其真性即能如是權疾變現利物難思其見聞者皆已得度舍利弗至不盡二總略結廣明不思議大用無量無違宜是窮劫之所能說即是三土垂迹權疾利物與虛空等顯果地大悲權疾其義孱然爾時下四大迦葉稱歎文為二一自稱歎二語舍利弗說可歎事初文者迦葉聞說莫測之用二乘所得無如此

事昔所未聞教未曾有謂舍利弗下二語舍利弗說可歎事又為四一小乘聞不能解二勤智者發心三自責聲聞無分四慶菩薩得利初文者以小乘人無大乘三無漏根故雖聞不解迦葉自設自學以顯斯義即為二一開譬二合譬於盲者前現色像者盲雖不見非不聞色此譬二乘無大乘三無漏根聞說神力既不見理不知神用意趣因由如盲不見色雖聞異說莫知因起故言不能解了為若此也何者二乘雖得慧眼以取證故法眼根壞雖復聞說不能發識得見其事如世盲人肉眼根壞雖對衆色不能發識有所見也智者至三菩提心二勤智者發心除正位二乘餘五乘人有智之者皆可發心學此法門我等至世界三迦葉自責聲聞無分一切聲聞永絕其根者種子不生芽也聞此皆應就泣聲震大千者無三界之有因於大千界永無斯事故傷數自責迦葉此意為折諸正位令成生蘇入大品成熟蘇至法華成醍醐一切下四迦葉慶諸菩薩為二一慶勸頂受如文二得此真法大士住此法門即知魔幻故言菩薩信解法門者一切魔衆無如之何大迦葉至三菩提心五時衆得益天人得益正由聞說不思議土之用亦是迦葉自歎獎勵故皆發心爾時下六速成大迦葉上迦葉云此法門者魔不能壞今速成此意為二一迷魔不能壞二明住不可思議菩薩能成就行人

初文一切魔不能壞者夫作魔王多是住此法門譬請初學方便菩薩及修圓道初學之者若是真道如金剛寶研無能破者亦如踏踏金柱轉益光色若其魔來更增福智又迦葉至之門二明住不思議菩薩能成就行人諸稟方便及圓初學行檀等六度住不思議菩薩多來試之令其堅固如法華明輝迦因地恆為調達所成若小菩薩則不能爾即以譬顯開譬合譬如文可解

維摩經略疏卷第七

維摩經略疏卷第八

小卷二十三

天台智者大師說沙門湛然略

釋觀眾生品

此下四品次不思議品來者略用三義通釋一明此
品及下三品來意二略釋此品名三點釋入文一釋
來意者上不思議一品成上果義近而為語即成問
疾品室內除諸所有表十方佛土皆空唯置一床以
疾而卧正表法身有大悲應用為此義廣明住不
思議解脫有種種莫測之舉正明惟疾非疾現疾不
思議因緣利物之疾速而為語成上佛國品明淨土
身子及眾生罪故不見淨土螺髻無罪見淨莊嚴此
不思議無方大用唯應度者乃能見之次從此品去
有四品近而為語正為成問疾品三教慰喻三觀調
伏三種有疾菩薩此中廣說故得釋成上也速而為
論亦得兼成室外四品也分此四品對上問疾品三
教慰喻三觀調伏實疾菩薩者此品即成問疾品從
假入空觀調伏也上云今我病者從前世妄想生乃
至我及涅槃是二皆空得此法者無餘病唯有空
病空病亦空上文直約入空未辨約空起四無量心
此品具辨故小異也又上但明入空此品文殊有窮
源之問淨名答至無住源本方止又天女身子往復
問答分明故廣上也次佛道品釋成問疾品從空入
假觀調伏上云以無所受而受諸受未具佛法亦不

滅受而取證也即從空入假觀今佛道品云行於非
道通達佛道即決上問疾品明入假分明三入不二
法門香積兩品釋成問疾品明中道正觀調伏上云
如我病者非真非有眾生病亦非真非有又說非垢
行非淨行道觀雙流入不二法門品明諸菩薩悉入
不二法門成問疾品明非真非有香積品垢淨雙遊
成問疾品明道觀雙流義也若遠論者兼得成上室
外四品此品成上為國王長者說身無常夢幻等喻
令求法身方便品但明世諦有為緣集通教體假入
空未辨染真諦涅槃空病亦空今此具辨故得廣上
也次佛道品成上弟子品明別教義者彈呵弟子為
取證真諦涅槃無入假方便今明行於非道通達佛
道廣辨入假名非道破恆沙無知善於知見得無礙
礙次入不二法門品香積品成上菩薩品圓教義者
若別教菩薩歷別修行在因雖能入假不能雙遊真
俗今入不二法門品入則生滅俱泯香積品出則有
無淨穢同遊顯圓教法門除自體緣集今得扶成佛
圖品者成佛圖因義也所以然者緣縛若斷即得往
生若成佛時所化眾生即得來生其圖也此四品即
為三段一觀眾生品正明從假入空觀二佛道品正
明從空入假觀三入不二法門品香積品明中道正
觀雙流也今此一品即是初明通相從假入空觀也
二略釋此品名言觀眾生者前問疾品明從假入空

但觀自身之疾今此品明從假入空即觀自之與他
一如無二華嚴云心佛及眾生是三無差別自之與
他互舉一違若不達自則不達他上明達自自調今
此達他慈悲接物故云觀眾生品觀以觀達為義亦
是觀穿言觀達者達眾生本源源淨如從假入空觀
之所照達雖復凡聖有殊同歸空寂一如無二故華
嚴云如心佛亦爾如佛眾生然心佛及眾生是三無
差別上文云彌勒如眾生如一如無二此即了達眾
生畢竟清淨俗諦生空真諦法空中道第一義諦真
平等空達此三理深義者眾生三諦惑障不同所謂
取相無知無明之別雖有三惑障三諦理菩薩照了
通達無礙故大經云即用利鐮斷之磐石沙礫直遇
無礙徹至金剛即是觀達義也觀穿義者菩薩從假
入空時貫穿俗諦見思之磐石滯真無知之沙無明
覆蔽一貫之礫洞徹無礙即是窮至心性本際金剛
故法華云譬如有人渴乏須水於彼高原穿鑿求之
猶見乾土知水尚遠施功不已轉見濕土遂漸至泥
其心決定知水必近見乾土者觀眾生假見真諦也
見濕土者觀真不住見假無礙遂漸至泥者此明中
道與無明合如水與泥合故言至泥若得清水即中
道理顯離無明泥澄淨清淨即真解脫故入此品明
觀眾生有三種即擬此三即觀達義又下文窮源檢
之至無住本即是觀穿五位至心本際金剛理也言

衆生者即是陰入等法攬此為身名衆生也。毘曇明所成衆生是無能成實法是有積子云。我在第五不可說藏成實云。非但所成是假能成亦假。故以三假為世諦。有假衆生。若空入真即無衆生。非但無所成亦無能成。此折假明能成所成以入空也。方廣明衆生實法皆如夢幻不生不滅畢竟皆空。大論破此失衍意也。今經明體所成能以入空也。皆如幻化等問。成若如幻即空與方廣何異。答彼雖明如幻即空取空戲論破於慧眼尚不得入真。豈得真空中此經明觀三諦窮源盡性義。推即有三種衆生。一俗二真三中俗諦者攬分段五陰成假名衆生。皆如幻夢。若見真諦即攬變易五陰以成衆生。若見中道即是法性五陰以成衆生。故大經明衆生佛性不離六法。大論云衆生無上者佛是法無上者涅槃是。今中道既是法性五陰何以不得稱為衆生。蓋衆生源窮三衆生即是菩薩觀衆生義。問此經明觀衆生入真如第五大等不說有變易五陰何用此解。答觀真諦不見俗諦衆生如第五大等依真不無無為變易五陰衆生。復次菩薩觀空與二乘異。二乘觀衆生空尚不觀涅槃空。豈能觀中道空也。今明從假入空則三諦皆空。故問疾品云。我及涅槃是二皆空。我空即生死俗諦衆生空。涅槃空即真諦之法空。又云空病亦空。當知妄取中道此病亦空。所以有時用空說中道者以

空二邊。故若計有中道則於中道有病。此病亦空。故言中道亦空。一往入空觀時三諦皆空。雖復皆空亦不斷滅。以見中道者一心萬行。豈但空斷。故此品說乃至中道如無色界色等譬。當知菩薩從假入空時雖同入空一切智而於此空即見三諦之理。具三智也。故大論云三智實是一心中得。為向人說令易解。故次第分別如是入空具三觀者。雖用空當名而實具三觀。即有慈悲喜捨如此品所明。若空具三觀見三諦者。即觀達觀穿義。故名觀衆生。品問前以真破俗。次以中破真。得名真空。今以何破中得名中空。答不生不生不可說性自是空。復次破未極中妄取戲論說中道空。復次為破法愛。故說中空無別更有諦理。破中若更有者。此理更應有理。來破則有無窮之過。爾時下三入文帖釋。如前分四品以為三意。就此一品文為四。一正明觀衆生從假入空。二明起無量心利物。三往復窮衆生源。四天女散華初文為二。一文殊問二淨名答。初所以問者。上問疾品明實疾菩薩從假入空止是辨自調伏未明此觀方便利物。今文殊問若用前從假入空觀利物者。云何觀於衆生。故有問也。維摩詰言下二淨名答。文為三一約如幻等十譬觀衆生。世諦二約如第五大等五譬觀衆生。真諦三約如無色界色等諸譬觀衆生。中道實諦初意者自有體性明空。但除妄計定性猶有假名衆生。

若體假即實皆是幻。有即是隨理三假之有名為性。空非不猶有隨理幻假世諦。陰入衆生就此十學前五隨理後五隨情。又二意一先明如幻譬。次明九譬初言譬如幻師見所幻人者。即如幻師幻物為人。自識幻法。知所幻非實。而不知者謂是實人。由有無明幻法。則有自他衆生。如問疾品觀自衆生及外衆生。皆如幻。有惑者不謂為實。有故有隨情三假衆生。今觀衆生雖如幻空不妨。猶有隨理二假世諦衆生。故言菩薩觀衆生為若此。如智者至久住此九譬。四屬隨理五屬隨情。如水中月者。因於天月。知有水月。雖不可得。不妨有月。菩薩自知於法性水有無。明日月即衆生。如鏡中見其面像者。菩薩知有無。明於真法性鏡見衆生像。如熱時焰者。無明如熱時依法性空起衆生。焰如呼聲響者。若有無明呼聲。即於法性空谷有衆生。響若如攝大乘八譬。依阿梨耶有各有所主。此是別意。今通用譬衆生者。即通圓二教意也。如空中雲下五譬是三藏隨情三假。助成隨理之譬。具如方便品明如空中雲者。五陰中無人身見力。故有衆生。雲如水聚沫等譬。皆方便品已釋。如第五大至為若此。此五譬二明觀衆生真諦空也。上來諸譬觀衆生。無有定性。不妨有顛倒所見。幻響衆生。今此五譬明衆生如龜毛兔角。皆不可得。非但無衆生。亦無實法。言語道斷。心行處滅。如第五大等無此

道理是觀眾生入真畢竟不見眾生相也如無色至為若此此十六譬三明觀眾生中道中道之法非有非空不如如幻等譬之有不如第五大等譬之無如無色界色者若不了義教明無色界無色其了義教明無色界有色故大經云如無色界色云何得有來去住止如是之義非諸聲聞緣覺境界乃是諸佛菩薩之所見解脫亦爾亦色非色非色者聲聞緣覺色者諸佛如來此色不同世間質礙之色乃是妙色湛然恒安住不為生死之所遷有人言舍利弗毘曇明無色界有色此譬中道非世諦有名之為空非真諦無故有妙色故知自下諸譬皆約智者見空及與不空以說中道故大品云諸法無所有如是是事不知名為無明無明住地其力最大佛菩提智之所能斷今無色界色是佛境界當知諸譬皆譬眾生中道之空又上明如十九界竟即結云菩薩觀眾生為若此方復立章明無色界色故不同前此皆釋成上問疾品從假入空我及涅槃是二皆空得此法時無有餘病唯有空病空病亦與此觀眾生三諦相成故言觀眾生品意在於此如燠殺芽者上迦葉自惟敗種若永敗者至法華經宣佛授記若得作佛種則不燠大經云若人方便蘇油澆灌令得生芽故知燠種有生芽義如須陀洹身見者此人斷見得入初果分段三界身見永除別惑未除身見則有如阿那含

入胎者雖不還欲界受胎別惑未斷若發大心方入聖胎故言安住世諦初出胎時名不生生如阿羅漢三毒者雖無界內三毒界外非畢竟無如得忍菩薩貪恚毀禁者得無生忍乃當必無界內貪恚毀禁界外不無經云唯佛一人住淨戒餘人皆名污戒者當知得忍菩薩有毀禁義如佛煩惱習者佛乃正習永除種智圓滿若有應以習氣得度亦得現起如呵調達譏責舍利問若爾亦起正使何但習也答正使已屬羅漢得忍菩薩而未斷習自非示現不得言有如前者見色者雖不見見內心思想罔像欲見此猶有心也又方有得見之義如入滅定出入息者滅定無息以定力持之不得入出不妨猶有息法如水持魚水釋便動又攝大衆明滅定滅更得起者以依梨耶得更出入如空中鳥跡者肉眼不見說言無跡焉攝經云天眼之人見空中鳥迹如石女兒者此終不生女報若轉亦可生也如身子為女女為身子一切女身皆無定相如化人煩惱者此無煩惱化人有時現三毒之相如夢所見已悟者悟雖無夢不妨遺憶識所夢事亦有更夢之理如滅度者受身者一往羅漢入滅永無生處而於界外變易受生如無因之火者若四句破火是則無因若過緣能生豈畢竟無此等諸句豈同十九界等畢竟無耶故知雖空不同真諦雖有不同世諦非空非有而空有宛然如無色之

色不有而有諸佛境界不可思議故知菩薩觀眾生從假入空徹見三諦成前問疾品也問問疾品觀眾生中道而破空病今觀而不破豈同前也答前為取著是故須破今明住理自非病不須破也文殊師利下二明觀眾生起四無量心所以起此心者是利生之本若無此心墮二乘地四心即為四番問答初明慈心文為二一問二答一所以問者菩薩觀眾生假入三諦空則無有為無為自體三種眾生慈因何起但菩薩之道化物為先今既皆空慈何所被若觀空失慈與二乘何異故有此問維摩下二答意者祇為眾生說此空理令悟此空入秘密藏常樂我淨即三十二真實之慈也文為四一約為說此法即真智德二約斷德三約聖德四約衆行初文者欲知智在說今言為眾生說如斯法是真實慈者菩薩證大涅槃知不生不生不可說赴緣說之即是智德令物見性得涅槃樂即是慈能與樂大經云慈即如來慈即解脫解脫者即見中道佛性住大涅槃成百句解脫此即觀空徹至中道中道即法身無緣大慈如磁石吸鐵離此更無真慈若依歷別上觀世諦即眾生緣真諦即法緣見中道即無緣故觀三諦即是三德若觀眾生入空已有如是慈者此但以空為主一切智當名而實具三觀得論三慈有疾菩薩自修此觀則自行調心為眾生說則化他與樂故言為眾生說是

則真慈也故法華明雖未得無漏已入如來室著如
來衣坐如來座今有疾菩薩未得法性身即是入室
行如來慈又大經明初依菩薩具煩惱性能知如來
秘密之藏是入有所說法亦可信受此是相似之位
尚已能爾況分真慈為眾生說豈非即是真大慈行
寂滅慈至如虛空故此九句二約真斷德明慈一一
句皆先云若觀眾生入空得至中道次依句消釋行
寂滅慈無所生故者若見眾生中道即見諸法本自
寂滅以本無二邊紛動之相中道寂滅此即真慈即
真生不生之理若見此理二邊皆斷故言無所生也
問若二邊斷名無所生者何得初住猶四十一品生
答一品生斷即一無所生雖有四十一品生皆無定
性即是無生故大論云雖未脫地即為已得脫行
無熱慈者入大涅槃清涼之池則無二邊煩惱熱也
行等之慈者二邊三世皆悉平等即真法身無緣慈
也行無諍慈者二邊異故有諍諍故起煩惱生死無
二邊諍起是真慈也行不二慈者即是一邊清淨之
慈名不二慈不與界內外煩惱生死合故言內外不
合行不壞慈者即是無緣真慈不可破壞以二邊煩
惱生死畢也行堅固慈者則心如金剛成真慈心不
為界內外八風之所毀損行清淨慈者得一實諦即
知諸法本來清淨無所染著行無違慈者即是無違
真慈以善入法性不滯諸邊大慈普覆亦是見空佛

性故言如虛空也行阿羅漢至等一味故此六句三
約聖德辨真慈也行阿羅漢慈者阿羅漢此翻殺賊
羅漢見空但殺界內煩惱菩薩觀眾生入空非唯見
但空亦見不可得空即一實諦殺界內外煩惱大賊
菩薩利物為先自既殺賊亦殺眾生界內外賊故言
破結賊也此下五句破皆須先云若觀眾生入空得
見正道次隨句釋之行菩薩慈者得道種智即能利
物名為菩薩自利利他即是真慈也前行羅漢慈明
得正道治眾生病今說菩薩慈明得中道長養善根
令未安者安故云安眾生故行如來慈者即一實諦
是則乘如實道之慈名如來慈得如相者無違之異
相也行佛之慈者即中道第一義智名為佛智此即
行佛之慈自覺覺他名覺眾生行自然慈者心心寂
滅自然流入即是自然被一切也無因得者正道非
因緣生是以大經云第一義諦非因緣生行菩提慈
者即是無上菩提得一味者如法華明一相一味此
四種并約佛法者大品明有種種法謂佛法如來法
自然入法一切智入法也行無比慈至為若此此十
四句四約衆行明慈行無比慈者若觀眾生入空見
一實諦即是絕待之慈無二邊可比若不著一實諦
即諸愛恚皆悉斷也下去一一句皆如初句若觀衆
生入空見一實諦次隨句而行大慈慈者能拔二
邊之苦故名大慈慈能導二邊眾生入一實諦得大

乘樂行無厭慈即知二邊畢竟不可得無有難心苦
心故無厭也以觀二邊不可得即是畢竟空無我也
行法施慈有師云從此去對十地行慈今不用此解
入空見中即具一切善法不慳不捨名法施慈以常
捨行故外化則於眾生無遺惜也行持戒慈即非持
非犯名持戒慈能化二邊毀禁也行忍辱慈即不恚
不忍名忍辱慈不惱二邊眾生即是護彼我也行精
進慈即不進不忘名精進慈能荷負眾生也行禪定
慈即不受二邊真俗禪定味也行智慧慈即不智不
愚名智慧慈而能返機赴緣不失無不知時行方便
慈即善於知見得無至礙名方便慈慈能不起滅定
現諸威儀起十界三輪不思議化行無隱慈即是法
身顯現是真無隱慈無作直心不為界內外煩惱所
染故得清淨行深心慈即是深入緣起之慈不染二
邊方便行也行無雜慈即無二邊煩惱所雜名無雜
慈不行二邊虛假法也行安樂慈即住一切法真安
樂慈能令眾生得佛涅槃菩薩之慈為若此也者菩
薩觀眾生入空得見中道成如此慈何得問言云何
行慈文殊至共之次問行慈一問二答初問者已聞
行慈觀眾生入空見於中道悲復云何故次問也二
淨名答者若慈是與樂慈是拔苦祇以此無緣之慈
所修功德亦皆無緣與眾生共今得中道第一義樂
名之為慈慈即慈也又拔其二邊之執離於二種生

死之苦名之為悲何謂至無悔三問喜心先問次答問意如前二淨名答者慶此眾生離二違苦得中道樂名之為喜若有餘無餘喜慶復則有悔法華云心懷悔恨自念老朽多有財物今既與究竟之樂慶喜無悔何謂至希望四問捨心先問次答問意類前二淨名答者若觀眾生入空見一實諦性如虛空有佛無佛性相常住一切皆有安樂之性雖復與樂拔苦實無樂可與無苦可拔何所喜慶大經云常行捨也捨此三心無所希望故名捨也文殊下三研窮窮眾生源有十二番問答文為二初六番約四弘成四無量心次六番正明窮眾生源即成前觀眾生入空至中道初六番者若但起四無量心無弘誓者如畫無膠色必脫落文為四初兩番成慈次一番成悲次一番成喜次二番成捨初為二初問答正明修慈依如來功德次問答重決依如來功德初文先問次答初文殊問意正為成上慈無量心問生死有畏若新學菩薩觀眾生空即觀中道若未發真修慈無量心不捨眾生既處生死之苦難忍方復經劫或為惡緣阻壞因致退沒有此之慮故言有畏當何所依也二淨名答言當依如來功德之力者或如六念初明念佛功德能除恐怖今下文自云欲依如來功德當住度脫一切眾生慈悲喜捨是度生之法祇指無緣之慈具一切法如大經云慈能具足十力無畏等一

切功德是如來慈即是如來功德此無緣慈尚不見二違生死豈於生死而有畏也上文但明觀眾生空入正道即是修慈未明有畏今言有畏者當知是有疾菩薩若未斷通別惑未發真明見真中道故言有畏今為欲安立眾生難心苦心若脫有畏者勸令依如來功德即是用初弘誓修慈若觀三諦空而用初弘誓修慈當何所畏如慈童女因緣適發心地獄苦火輪即落生切利天即其義也文殊至眾生第二問答重決依如來功德之力初問意若生死有畏勸依如來功德何謂功德次答者當住度脫一切眾生即是如來功德力也何者慈能與樂即是度生是初弘誓度眾生無違則功德無違此即是如來功德故大經云發心畢竟二不別如是二心前心難自未得度先度人是故敬禮初發心又問至煩惱第三問答成前悲無量心初問當何所除為顯成悲也次答者今除煩惱即是悲能拔苦此是令發第二弘誓未解集諦今解集諦成悲無量心亦名煩惱無數誓願斷其二違緣集即成悲能拔苦也又問至正念第四問答初問欲除煩惱當何所行為成喜無量心故有此問也次答者勸令當行正念即四念處四念處正破八倒八倒滅即癡滅癡滅則界內外煩惱皆滅若令眾生行四念處即離煩惱得道諦樂拔苦得樂故生慶喜是為第三弘誓未安道諦今安道諦

亦名法門無盡誓願知又問至不滅第五問答及下一番皆為成捨無量心初問答總出正念次分別正念相不同初問云何行於正念者此問云何修行正念生善斷惡成第四弘誓持捨無量心今不退也次答當行不生不滅即是四念處中四種精進名四正勤若正勤成就速二不善法集二善法若二不善滅即是滅諦緣此滅諦發第四誓願故云未得涅槃今得涅槃即滅諦也此成捨無量心捨愛憎三心即一切煩惱滅亦是無上佛道誓願成也又問至不滅第六問答猶屬第四誓願成捨無量心即分別正念初問何法不生何法不滅正請分別不生滅相次答初善不生即是二正勤速二違惡法不生善法不滅即是二正勤集二善法不滅惡法不生是斷德成善法不滅是智德成二乘人斷惡法不生灰身滅智即是善法滅此是思議解脫今大乘不思議解脫即是依如來功德但不生不滅有二種一世諦二真諦此是世諦不生不滅又問下六番問答二正窮眾生源即成上觀眾生入空至中道之源眾生有此不生之惡不滅之善為四正勤之所遮持者以何為本即是窮研五住之本煩惱雖多不出五住五住之惑無明為本推求窮盡不見初惑所依之處達其本源故初文殊問善不善孰為本淨名答以身為本者即是從末尋本今現見因有身故有惡有善身即身見依此

身見具起六十二見等煩惱起諸善惡善惡即生六道三界皆附我見是以三界眾生皆為我故起善惡行乃至三乘初心亦皆為我修道當知身見之我為一切本即是見一處住地雖善惡無量計我是一故云一處又問至為本第二問答初文殊問身見為善不善本者身見復以何為本若身見無本而有善惡亦應無本而有淨名答身見以欲貪為本若無欲貪則無有身故知欲貪為身本故大經云煩惱與身前後不可離然要因煩惱方乃有身是故欲貪即是身本欲貪即是欲愛住地所以然者若斷身見猶有欲惑又問至為本第三問答初文殊問若為欲貪為身本故斷身見已猶有欲在者欲貪以誰為本此淨名答虛妄分別為本所以然者虛妄之心種種推直或言離心出色或離色出心實無色心但以虛妄謂色異心故起欲貪斷欲貪盡猶有色心虛妄分別即是色愛住地又問至為本第四問答初文殊問虛妄分別是欲貪本者斷欲貪盡有色愛住地虛妄分別復誰為本此淨名答顛倒想為本顛倒想者實無有心顛倒計有能生虛妄分別色心異故有色愛若斷色愛則不分別有色異心但有顛倒之想計有此心若但有心即是無色愛住地又問至為本第五問答初文殊問若虛妄分別以顛倒想有愛為本斷虛妄分別色愛盡猶有顛倒想有愛在者復誰為顛倒想

本此淨名答以無住為本無住即是無始無明為顛倒有愛無色界之本所以然者若斷顛倒想有愛無色界盡猶有無明住地二乘通教菩薩所不能斷攝大乘說阿梨耶識是一切世間生死之本故彼論云是識無始時一切之所依此無明更無所依故言無住無本即是無始無明其力最大佛菩提智之所能斷又問至立一切法第六問答初文殊問若顛倒想以無住為本者斷顛倒想有愛無色界盡盡餘有無始無明在此無住無明復以何為本豈無本而有淨名答無住則無本者正言無明依法性法性即無明無二無別豈得性還依性當知無明無本故十住見終不見其始諸佛如來見終見始若觀眾生入空至無住本此則徹底窮源至中道理既言無住無本即是眾生虛空佛性上來三諦皆空又云從無住本立一切法即是世間出世間有為無為一切諸法皆從無住本立何者若速無住則三界六道紛然而有則立世間一切諸法若解無住即是無始無明反本還源發真成聖故有四種出世聖法故因無住立一切法今用此六番問答窮盡本源徹至無住成上觀眾生三諦何者初問答明善不善即是觀世諦眾生如幻皆從身見而生未見真也次三番問答斷三界眾生生死即是觀眾生見真如第五大等次兩番問答觀眾生無明覆於中道名無住本若見中道即如

無色界色等也中道無明是眾生源解惑之本故言從無住本立一切法問無住即是無始無明者何故名無始答身見等惑皆有所依而起則有始此無所依起亦無始故言無始無明即是無住此有二解亦言無住亦言有住亦言無本亦言有本何故爾若檢五住之本前身見等皆約煩惱為本故有始有住今無明之外無復煩惱為無明本故言無本無本故無始無住故言無住則無本問無明依法性即是法性為始何得言無始答若無明依法性是有始者法性非煩惱不可指法性為煩惱本故言無住則無本若依法性立一切法者無明不出法性法性即為無明之本此則以法性為本今經檢義煩惱之本法性非煩惱故言無住無本既無有本不得自住依他而住若說自住望法性為他亦得說是依他住也說自住即別教意依他住即圓教意問若別接通明五住義云何答若言四住是界內見思無明得是界外由界外流入界內今反出先斷身見次除欲貪等後斷無明斷無住本此是別接通意問別義云何答別教意者界內見思不名見一處何以故此之四住非根本惑如枝葉依樹而不依地故界內身見有種種不同不名一處亦非住地斷枝葉盡計有涅槃此是迷法身而起若見真諦涅槃是一法名見一處此見因無明起故名住地亦名身見此從法身而起見也若

於變易依正五塵生於欲貪即欲愛住地變易色心是虛妄分別即色愛住地亡色觀心猶見有心即顛倒想是有愛住地此四依無住起即無明住地無明之外更無可依故言無住無本問無住有住有開合不答若合無明祇是法性法性無住無明無住故言無住若開法性出無明無明依法性亦得言有住有住者住法性住法性非煩惱即是無住而約無明明修無量四聖諦論斷伏者此是別教就界外明五住義也問圓教云何分別五住答圓五住者祇界內身見等四住有為緣集是迷無住而起斷見入涅槃所生四住亦迷無住起無為緣集今圓觀界內外四住皆至無住之本故窮三諦眾生之源成上觀眾生如幻化第五大無色界色皆不可得入三諦也如烟塵雲霧起雖重輕不離虛空重如界內輕如界外譬依法性有界內外世間諸法如火星月日光照除雲霧暗滅虛空像現譬依法性有界內外出世間諸法故言從無住本立一切法問此虛空譬豈有但空不可得空之殊答空尚不一何得有二若約緣相顯非不有殊如大乘經論有破虛空之義即可以譬但空顯不可得空復次白象滿月等譬豈可備取也問烟等重輕譬界內外兩種五住義况云何答此無的文以意銷釋問火等四光其意何主答一住出法界性論今借此意表四教智照不同以義銷釋時維摩詰

下此是品之大段第四明天女室內現身與舍利弗論義顯觀衆生徹三諦理住不思議文為七一天女現身與身子往復明二解脫意蓋不同二從身子問天去明二解脫體異三從身子問天法於三乘去明二解脫力用不同四從身子問天不轉女身去明不思議法門轉變自在五從身子問天法於此沒去明不思議解脫出沒自在真應本迹莫測六從身子問天得菩提去明法身生成道不同七淨名速成天女所說初文為四一天女問法現身二散華供養三至菩薩皆墮四至大弟子便著初文者闍河解云是淨名宅神守護方丈聞法歡喜現身供養今解此是大慈法身影譬淨名共弘大道本地同契無生住不思議解脫相寂寂光而於室內現身者表隱名如來藏顯名為法身此大慈法身應為女像助弘大道欲因散華彈呵身子之失為顯不思議解脫之得又解上明神力空其室內表十方皆空淨名果智栖此空理即是居常寂光實智法身卧真性床同物有疾即是大悲現應身疾而室有天女者天是天然此表淨名久遠第一義天然之理常慈衆生有三十二種故於真空性淨現天女形隱名如來藏現名法身法身即慈慈即如來如來即法身法身應為天女之像以表淨名大慈法門故現女身即以至弟子上二明散華供養華者如大品諸天子言是華非樹生華是

心樹生須菩提言是華非生華不從心樹生也今明是法身菩薩斷於別惑起萬行之因感得實報勝妙之果故言三賢十聖住果報此華即清淨果報無生之華淨妙功德無生因華天女法身菩薩以無分別普散供養諸菩薩及大弟子華至至皆墮落三明至菩薩皆墮落者表菩薩住不思議解脫生實報土已離別惑彼妙五欲所不能動故華不著身皆自墮落至大弟子下四明華至大弟子便著初文為五一華至便著二神力不能去華三天女問意四身子答意五天女彈呵初文者二乘但斷界內五欲故世間五欲所不能動別惑未除故為界外上妙色聲之所染污故可言結習未盡華則著身如大論迦葉聞迦葉羅琴不能自安即云八方風不能動須彌山隨藍風至碎如腐草三界五欲我已斷竟不能動心此是菩薩淨妙五欲吾於此事不能自安即其義也一切至今去二身子等去華不得去者良由住思議解脫未斷別惑如迦葉所迷問此經結習未盡華則著身何開別惑答大論云於聲聞經說為習氣於摩訶衍說為正使即是別惑問斷通惑別惑俱作四住名不答若約通教界內有四住之名若別接通界外但有無明之名無明能障佛性不名見思若約別教無明即是正使亦有見思四住之名故天女呵云若於佛法有分別有為不如法既有分別則是見惑又云結習未

盡華則著身故有思惑亦得分思以為三住今言大弟子神力去華者若依事釋天女散華諸菩薩皆墮至大弟子便著不墮身子迷離疑所以去華釋理者明二乘人厭世五欲而取涅槃此則心有去取今見菩薩果報五欲亦謂為不如法捨離推卻而不得去盡其神力者以羅漢住思議解脫雖有神力別惑不斷不得不思議解脫自在故不能去爾時至去華三天問去意欲呵其非故先問去意答曰至去之四身子答意言不如法者意謂天有染心故須去之天曰下五天女彈呵文為四一正彈呵二釋出得失三譬四結初正呵云勿謂此華為不如法者非是世間思議之華此乃修無生理萬行之因感此如法實報之華又以如法心散平等供養何謂不如法也所以至想故二釋出此華無所分別者天以無分別心感還以無分別心散諸菩薩無分別心華則不著身子等分別生死涅槃有異分別即是別見惑也類如界內因身見分別則有一切見便不入初果思見無執諍即見諦得果別見亦爾分別生死涅槃為二是則為見若離此見入別聖位汝於佛法出家有所分別不能出別見惑可謂出家是不如法觀諸菩薩華不著者以斷分別想故即是法身顯出界內外見思生死是真出家名為如法故華自落也此約得失以呵譬如至為也三譬顯開譬合譬顯捨生死取涅槃即

是分別故有見惑名不如法其意可解結留至著也四結呵此文明非但有留亦明有別見思即有通見思習氣具如前引智論釋也問定是別結未斷為是通結之習答若約通教如迦葉是習氣若約別教即別結未斷故有習氣如大論明結使二種一共二乘斷二不共二乘斷共者迦葉已斷不共者迦葉未斷已如上說今此經既明不思議解脫正用別圓斷也但經無的文者此方等教猶帶方便不類法華涅槃也捨利弗言下二明二脫體別不同此約不但但空分別文為四一身子約事問天以理答二天以事問身子以理答三身子重決天女彈呵四身子稱嘆初文為五一身子約事問二天以理答三身子心迷重問四天還以理答五身子悟而默解初文者身子是起教之端故以就事止室久近而致問也二天女答如者年解脫者此約理而答如者年所得但空解脫之時真神之理無久無近我處此室是得不可得空住不思議解脫第一義理本無言說無有久近者年解脫既無久近安問有久近耶故將者年解脫以斥答身子三身子本以事問天忽將理答倉卒不解故重問言止久耶四天重答者年解脫亦何如久汝問止此久如答如者年解脫之理無久近云何重問久耶若爾仁者所得解脫為有久耶若仁解脫非久何得重問為有久耶五身子悟天玄旨默而領解天曰

下二天以事問身子用理答文為五一天以事問二身子以理答三天辨不思議解脫相四解釋五結會一天以事問如何者舊大智而默者即是問何故默然二身子用理答默然者正以見真諦理得解脫時言語道斷無有言說今不知所云故默然也此以理默答事默也問身子聞阿說示說三諦是見有得道即是言說今何得言解脫無說不知所云答有是教門豈非言說此用證答故云無言說如大集明情陳如比丘最初得無言說理此亦因有門無言說也見有見空皆是教門無言說理有空不異若言異者身子見有得道何得言吾聞解脫無言說也三天用不思議斥身子等住思議者天曰至解脫相二乘於文字生死之法不得自在捨入涅槃今明文字相離則生死不礙涅槃如芥子不礙須彌即是不思議解脫之相四解釋者所以至兩問名本名體體即是法法若內外兩問名可如是今求體法及名皆不可得俱無內外兩問即是解脫豈得離此方名解脫又解諸法無體但有名字名不可得即解脫相此即真思議解脫明二脫相別意在此也五結會者是故至解脫相若不離者何但文字是解脫二十五有皆是解脫故天自釋言所以者何一切諸法是解脫相舍利弗言下三身子重決文為二一身子重決二天女彈呵初重決言不役等者此重決意身子昔聞三藏斷三

毒得子縛解脫若言離淫怒痴非解脫者佛昔所說豈得非也天即答言佛為二種根緣若為鈍根增上慢人說離淫怒痴為解脫耳若利根無增上慢者佛說淫怒痴性即是解脫問增上慢者所謂未得謂得未證謂證身子等得俱解脫何以為增上慢人答若法華簡衆明增上慢是小乘未入方便道乖僻膠計謂得四果為增上慢故身子不被簡出最初得記今可為增上慢者二處有異若身子於三藏斷結證思議解脫濫謂同於諸佛所得此即未得謂得未證謂證此中折其叨濫之心呼為上慢所以然者若執藏通所明真諦三乘灰斷謂佛亦然而佛證常住涅槃豈以見真謂同佛證故說為上慢就其齊教解脫知見不同外道及謬取小乘方便故圓教明諸佛菩薩不斷煩惱而入涅槃不捨八邪而入八正不同二乘離淫怒痴捨八邪住思議解脫妄計同佛所得豈非上慢天女彈之正意在此於法華中非上慢者已被彈呵已聞不思議解脫不與二乘人共自知所得非佛境界無叨濫之咎但齊所累教約解脫止宿草庵自念貧事故非上慢菩薩無此諸失非增上慢是不思議解脫離與不離俱不與二乘等共故離不離非唯界內亦約界外三善通別文字皆解脫相此是顯不思議解脫斷與不斷俱得自在名為解脫舍利弗言下四身子誦嘆天女文為二一身子稱嘆二

天女答初嘆者身子既聞說此妙法量其必得勝解脫證故先稱嘆次問何得其辨乃爾二天女先答次機答云無得無證故辨如是大經言有所得者名為小乘但空取證無所得者名為大乘以不可得空故不住化城聲聞偏學而取證菩薩圓學而不取證具如大品今明知四不可得故不住三權一實自在無窮故辨若是以等者次因釋寄譏識其但得偏空化城涅槃以為究竟不求中道大般涅槃是為佛法增上慢人舍利弗下三明二脫力用不同已明二脫體異所有力用理然不同身子未了所以有問因問有答分別異相先問次答初身子問云汝於三乘為何志求或約三藏為問今謂多約通教何者三乘之人同累通教般若若求聲聞有餘無餘不可更修緣覺菩薩之乘若求辟支佛乘有餘無餘不可更求聲聞菩薩之乘若求菩薩乘慈誓願久住生死度脫眾生不可退求二乘無餘雖同累般若志求各異即是思議問為何志求也天曰下二天答文為二一化他二自行化他則三皆志求自行乃但求大乘初言三乘皆志求者若通菩薩無法身本不能起應無三乘化今則別圓接通三乘根性故現三乘皆志皆用如文殊於二萬世作辟支佛化人况住餘乘雖數生滅而常行一乘故言化他舍利弗下次明自行若法身受道如法華云唯一事實無二無三文為四一

正顯佛乘二引釋梵證三明止室十有二年四明室有未曾有事初文者先譬次合以瞻蔔林譬者瞻蔔芬薰餘香微弱故用瞻蔔其林名况復入林唯聞瞻蔔今明圓教自行受道不無三乘方便法門故法華云及佛諸餘法餘法微弱不及大乘法味深遠故法身菩薩但累大乘進道不貴二乘所行功德故合譬云但聞佛功德之香不樂二乘功德香也空室本表佛圓皆空法身菩薩清淨圓智既栖此理宜樂偏空之智問天但言不樂二乘之香何得三乘皆云化他答藏通大乘同依但空與二乘同但以大悲利物為異問云何言三乘皆是化他一乘但是自行答三乘隨他意語故一往對化他一乘隨自意語故一往對自行究論皆有自他問若皆有自他何以為異答瞻蔔香氣豈同餘香一佛乘用豈同三乘舍利弗至發心而出二引釋梵為證釋梵具足有為緣縛入室聞大尚能發心何況法身已契無生畢竟空室而樂二乘功德故思議不思議二用不同如瞻蔔之香與餘香永異舍利弗至之法三明止室久近上身子問止室久如今天以理答有言寄十二年止室久聞大乘以斥身子十二年前但聞小乘此未必然如六年聞驚崛經明一佛乘又彌前呵諸弟子豈十二年後今言文字相離即是解脫十二因緣即是文字文字相離即是解脫故得約之以明久近是以事表理也言

十二年者即表十二因緣約教即有二種一藏通明
思議因緣二別開明不思議因緣故大經云十二因
緣有四種觀下觀聲聞中觀緣不見佛性上觀菩
薩上上即佛身子但觀思議因緣天女乃觀不思議
因緣因緣名同又但名解脫上天答身子云止此室
如者非解脫解脫無久無近若別開明十二因緣如
大品云十二因緣獨菩薩法不共二乘二乘離文字
解脫無有言說菩薩不離文字解脫得有言說故得
約之以明久近此即無久近之久近是以天言十有
二年正表於此若修此法宜習聲聞法乎問上天云
以因緣法得度我為支佛今何得言獨菩薩法答此
方便教與而為言屬辟支佛若了義教專而為語支
佛無分所以然者十二因緣名為佛性不見佛性豈
知根本無明十住見性不窮無明尚不了了何況支
佛當知因緣獨菩薩法十二因緣即一切文字故言
止此十有二年初不聞說二乘之法但聞諸佛菩薩
之法故因緣實相非因果果而因果獨是菩薩諸
佛之法舍利弗下四明此室有八未曾有事二乘思
議之所無也文為三一標章二辨相三結斥初標章
者即不思議之用二乘所無今釋正對涅槃大海八
不思議等其義屬同但名目次第起緣前後小異何
等下二辨相文有八初云常以金色光照者事解可
知約理即是空室表寂光佛性第一義光晝夜無異

者即是寂而常照智慧不二不以日月者不假權實
緣修之照二乘思議無如此事故名未曾有也大經
云同一鹹味謂一切眾生同一佛性此室至之法是
二未曾有法若入法性真空寂光無界內外煩惱之
垢大經云不宿死尸如界內外若犯重禁佛法死尸
不入寂光此室至之法是三未曾有法釋梵即是有
為之流來會性淨之理表將入寂光他方菩薩來會
不絕者明自行化他入諸佛土隨方利物同歸寂光
故言來會大經云漸漸轉深所謂歸戒乃至佛果即
漸深也此室至之法是四未曾有法不退轉法即是
四教六波羅蜜四種不退若念不退即自然流入薩
婆若海大經云潮不退限寧失身命終不犯惡惡即
六蔽終不退轉起六蔽也此室至之法是五未曾有
法一切法中無量礙智說不可窮即是勝妙果報如
跋迦羅琴說法無量無作四諦之法大經云深難得
底譬法化之聲此室至之法是六未曾有法事解可
知即是四教所詮亦是觀十二因緣四種法藏施十
界眾生無有盡也大經云有種種寶藏以譬是經即
是寶藏謂四種道品嬰兒等行四種聖人功德等無
量寶藏此室至之法是七未曾有法此室十方佛現
即是大地十二緣空得念佛三昧十方諸佛真應
二身隨念現前大經云大身最生居住之處大眾生
者謂佛菩薩之所住也此室至之法是八未曾有法

此室天宮淨土皆現中者室空正表佛土皆空又上
文云雖知諸佛土永寂如空而現種種殊勝佛土當
表此也大經云不增不減譬大涅槃無邊際故乃至
一切性同一性故即是空室表一切圓皆悉空也此
未曾有不思議用豈同二乘住思議解脫小智功用
大經明八不思議義同也舍利弗至法乎三結斥若
此室常現八未曾有即是觀因緣住不思議解脫成
八種不思議用誰有證此更樂住於無用小智離於
文字而求解脫舍利弗言下第四大段明不思議解
脫神變自在若真性解脫無轉不轉約行利物則有
轉不轉如大品明須菩提問阿鞞跋致轉不轉義佛
言轉不轉皆名跋致今亦如是若觀眾生入不思議
深達法性不染不滯者轉不轉俱是跋致故有此文
先問次答初問者猶用三藏教意三藏菩薩具五事
名不退轉謂得宿命智諸根具足不生下賤不生三
惡不受女身具此五法名為跋致今之天女辨才若
此既有勝解即是不退為五女像若是女人豈能如
是故知以三藏菩薩義問但身子神力雖非目達所
及止是思議俱解脫力今欲顯不思議力用故身子
以思議而問天曰下二明天答文為三一明不轉二
明轉三明明非轉非不轉正成此品觀眾生入空不空
非空非不空之三諦也一不轉者觀眾生從世諦如
幻等入真諦如十九界等喻無有轉相亦如身子上

答天云解脫無有言說此即上明真諦畢竟不可轉也二轉者真永不轉運入假名引導眾生得有轉義如幻化等雖無定實不妨假名亦得言轉如上觀衆生俗諦假名如幻化等三非轉非不轉者轉不轉皆不可得轉故不同真諦如十九界不轉故不同幻化名字之轉雖此二邊則非轉非不轉即是中道正觀如上觀衆生如無色界色等也但與上文小不次第者上為一向明入今明轉變與三觀相同也初明不轉文為三天女問二身子答三彈呵一天以正觀譬顯反問身子云我從十二年來求女人相了不可得是觀因緣法性求男女相了不可得當何所轉今言男女非止約人其相無量皆不可得皆如幻化從因緣理尋無明行等本非男女顛倒妄見若有男女是為二相觀因緣真理則無二相畢竟得正報既備依報皆然如天陽地陰日陽月陰四時五行皆男女相大經云若以貪愛母無明以為父即是男女乃至出世定慈福智度方便慈悲善心皆男女義若觀因緣即是佛性佛性即是法性法性真理尚不見一何得有二尚不見世出世法男女之相何待有人身二相也故天女云觀十二因緣求女人相了不可得何得勸轉又就世諦有三義故女不可轉一業不可轉於無明行造男女業業若不轉報亦不轉如舍利弗為男業所成蓮華尼為女業所成雖得羅漢斷

子縛直乃是轉因不轉現果業若不謝決不可轉二神通不可轉如天女以神通力變身子為女若未捨神力魔外二乘直其神力無如之何三誓願不可轉如佛法身菩薩隨諸國土應以女像得度者即現女形若衆生未度應終不轉衆生機應女乃轉將此三意反問身子何不轉女問也此即十二年觀女相了不可得當何所轉也譬如幻師化作男女若有人問何以不轉女身此非正問今身子作此問者則非正問所以運用此問以問身子為正問舍利弗至所轉二身子領解幻無定相當何所轉即是身子自伏所問非也天曰至女身三天女彈呵因身子領解自伏問非即便彈云一切諸法亦復如是無有定相言一切者如上男女陰陽定慧等一切諸法皆妄分別但觀因緣求不可得當何所轉法既答云幻法無定云何勸轉即是彈呵即時下二明轉即是轉故名為致致深達轉性如空匠得依隨世俗二相不定從空入假名字分別得有轉義文為四一天自變為身子問二身子以女像答三天為解釋四引佛語證一天自變為身子轉身子為天女而用身子像問者即是上明神力為女若不攝神力不可轉義此表若業不轉凡女不轉若機不轉應亦不轉舍利弗至女身二身子以女身答不知何所變者明身子三藏神力乃勝目達終是思議故不能制菩薩神力故為天所

轉今不思議非思議所知故云不知何轉也成上如前天曰至女也三天為解釋天言舍利弗若能轉此女身一切女人亦能轉者如身子為通所持遂不能轉一切女人為業所持終不能轉若一切女人不除業而能轉者則身子亦能轉也如舍利弗非女為他神力變為女身一切女人而為業力變為女身雖現女身四大五陰因緣中求女相得即非女也今天女即是願力應為女像衆生機緣若轉應亦轉也如鏡對面現面若不離像不可轉是故至非女四引佛語證如佛所說一切諸法非男非女如世間男女乃至陰陽定慧一切諸法皆非男女即時下三天攝神力即是非轉非不轉成上中道如前文為四一攝神力復舍利弗身問女相何在二身子答三天印成中道非轉非不轉四引佛語為證初文者表一切衆生女業若謝則女身轉不見女相若衆生機謝則應女亦謝無女相也次身子答言無在無不在者女身色相雖滅不見有在在天曰至不在三天印可此言是會中道之說成前觀衆生至源故印可也夫無在至說也四引佛語為證者非但稱會天意亦不乖大聖所說舍利弗下品之大段第五身子問沒生此正顯不思議解脫出沒自在真應本迹思議則無沒者法身之本生者應化垂迹正欲顯成觀衆生入空至一實諦窮源徹本名之為沒行三十二無緣大慈

善根力重受身利物名之為生又解沒生即是應身
垂迹非沒非生即本法身此下問答皆是研究顯成
淨名上說觀衆生義文為四一身子問二天女答三
身子重問四天女解疑初身子問正約三藏或用通
意何者三藏明佛無餘灰盡此但有沒而無生也藏
通二乘亦沒無生三藏菩薩既不結為化衆生雖
沒而更有生通教菩薩既異二乘二乘無願不受後
有但沒無生佛雖有願正習俱斷但沒無生菩薩雖
斷正使有習有願故得有生今正約三藏既未斷結
必應有生當生何處二天答佛化所生吾如彼生答
意者佛法身理本無有生應同則生此如化生非結
習生天得法身亦應化生而非結習故言吾如彼生
三身子重問佛化所生非沒生也身子不知天意在
應化生乃取三藏謂佛報身能作化生無體質無
而款有無有定相捨此取彼菩薩結業受生那云佛
化所生故云佛化生非沒生也上天以別教應化答
身子不曉猶執三藏佛有報身能有所化故言佛化
所生非沒生也四天既知其不曉玄旨即以通意順
答一切衆生亦非沒生往來五道并皆如化非沒生
者天亦是化豈有沒生此亦一往也意在法身應化
至淨名述成真應本迹其義方顯是則佛化所生乃
是應化天得法身隨有所生皆是應化故非沒生也
舍利弗下品之大段第六身子問得菩提久近即顯

圓教成道也文為二一身子約藏通問得道久近天
約不思議真諦答二身子約思議俗諦問天還約不
思議真諦答初中身子先問意者汝既為利物何嘗
道場入相成道次天答即反質有二意一者若舍利
弗還為凡夫我乃當成菩提若言悟真無生豈有為
凡之理我得圓真之道已除別惑豈可方依藏通八
相成道故云我得菩提亦無是處若身子見思議真
更作凡夫我入不思議真乃為八相法無是事我豈
有之然羅漢能化為凡夫非真凡夫法身成道亦非
八相衆生應八相得度即現八相成道羅漢實不更
作凡夫我得無生亦實無八相此覆相并釋也次身
子答云我作凡夫無有是處天即并云我得菩提亦
無是處所以作此并者若身子問法身究竟成道此
乃十住不見其始唯佛與佛乃能究竟天設答身子
時節久如法華明大通成道王子行因身子豈能
知此八相祇得無生即能八相隨緣作佛何須致問
次天自釋言菩提無住處處故無得者此是法身觀不
思議真諦空無方所諸佛不能到故說無有
得者舍利弗言下二身子約思議俗諦問天還約不
思議真諦答初身子問言今諸佛得菩提如恒河沙
者此將通教俗諦八相為問故云如恒河沙所以然
者三藏不說有十方佛雖有此意義不彰顯次天即
答云皆以世俗文字說有三世之佛非謂真諦而有

三世假名三世而真菩提豈可世攝天因答即反質
身子汝得羅漢道耶身子答無所得故而得此如大
品佛四句問善吉得道善吉答不住四句而實得道
此是絕思議俗四句見真得道天曰諸佛菩薩亦復
如是是絕不思議俗四句見不思議真得道所以然
者天意小乘思議得道尚以無得為得何況大乘不
思議得道而不絕四句無所得而得語類相拄其意
天隔爾時下品之大段第七淨名述成天女上答身
子皆實不虛文為四一久值諸佛二遊戲神通三得
無生忍四願隨意現雖復身子研問未能令義顯現
故淨名述成天女所答六義方顯也一已曾供養九
十二億佛者是順佛教能觀因緣三諦故得栖此空
室以慈悲熏現天女像散如法華平等供養表通惑
已盡別惑使除得文字性離不思議解脫即是速成
天女答身子初問明若離別惑華不著身亦速成答
身子第二問明思議不思議二脫不同二遊戲神通
誓願具足者速入瞻蔔林不嗅餘香亦速答第四轉
女身問如本願故現女身也三得無生忍即是速第
六身子問久如得菩提天女答無所得故而得即是
法身成道四以本願故隨意能現教化衆生即是速
第五身子問沒生天女答如佛化生法身出沒本願
應化真應本迹其義顯也問身子何故前問沒生次
問得道久如淨名述成何故前述法身成道次述沒

生答身子迷心而問絕事至理淨名以理迷成得無
生忍即得法身方有應用身子雖有六問天女答無
留滯正意猶為難見故用四義述成意乃分明
維摩經略疏卷第八

延城縣廣勝寺

維摩經疏卷第九 第三十卷

天台智者大師說 沙門湛然略

釋佛道品

今明此品略用三意通釋一明此品來意二釋此品
 名三入文解釋初明此品大觀象生品來者前品正
 明通相入空正成問疾品通教從假入空調伏界內
 有疾菩薩兼感空為國王長者說法已如前說今
 此品大明通相從空入假觀明非道之道非種之種
 非眷屬之眷屬此即不有而有正成問疾品明別教
 通相從空入假觀調伏恒沙實疾菩薩上文云以無
 所受而受諸受未具佛法不應滅受而取證也亦兼
 為外訶諸大弟子不能於諸見不動而脩三十七
 品以五逆相而得解脫等故有此品來也次釋此品
 名言佛道者佛以覺為義自覺覺他名為佛道以
 通達為義所覺之理能通觀知從因達果名為佛道
 此以智理標名故云佛道品也正如此品用非道之理
 即是佛道是以淨名名文殊云菩薩行於非道通達
 佛道名為佛道言非道者大論云十二因緣有三種
 道一煩惱道二業道三苦道煩惱即無明愛取三三
 繫即行有二支苦即識名色六入觸受生老死七支正
 之三道皆非佛道故言非道非道之理即是諸佛實
 相智慧功德之理理即是道故說非道即是佛道問
 此品不約因緣明義何得約因緣三三為非道也答
 切非道不出此三何者十界攝一切道皆非道唯
 佛法界名為佛道此經明不思議佛道故九界非道

淨名經疏卷第九 第二卷

皆是佛道是九界道六道是有為十二緣三乘是無
 為十二緣即世出世二邊之道各有三道不能通相
 從空入假順入不思議解脫之道故皆非佛道但此
 品不別明非道是非道者以有四教菩薩道故別圓
 入中即是佛道復次方便菩薩自有悲願扶順佛道
 故不簡出實非佛道若是佛道淨名何故問四菩薩
 八千之徒復次此品明備入諸道斷其因緣且不入方
 便教菩薩斷其有為無為緣集問若佛是能覺智道
 是所覺理者此非道之理即佛性理不答如所問也問
 若即是者佛性有三謂正及緣了非道亦得是三因
 不答亦如所問具如女義何者若即正因煩惱即了
 因繫即緣因故大經云十二因緣名為佛性佛性不出
 三種因名三種佛性果名三德涅槃何者若即法性
 五陰屬正因佛性故大經云無明有愛是二中間
 則有生有死名為中道中道者即是正因若轉無明為
 明是則中道有解即是了因若轉惡為善則由惡有
 善即是緣因故知三種非道之理即是三種佛性之理
 故淨名言行於非道通達佛道問諸師多云此經未
 明佛性何得引涅槃明十二因緣是佛性義以釋此
 品答大經云若言十二因緣不明佛性非佛性法僧
 若說十二因緣不明佛性即謬佛性法僧今此方等具
 十二那何得言不明佛性問此經始終無佛性名何
 得說言明佛性也答此品淨名說非道為道文殊說
 非道為種種性即是眼目異名如天帝釋異憍尸
 迦若謂不作佛性名說不關佛性義者有經不以二
 諦名說亦不應不關二諦何得言諸佛常依二諦說法

摩訶經疏卷第九

第五張

南字号

問若佛性有三種亦三不答如所問故此品文殊言
 有身為種六入為種即若道正因種性之異名也無
 明貪惡等為種即煩惱道了因種性之異名十不善
 為種即善道緣因種性之異名也種之異性義實相
 符故法華云唯有如來知此眾生種種體性即其義也
 問種以能生為義義符無常性以不改為義義符於
 常此二義別何得言符若學了符種不足致疑但正
 因符種義似有乘來求其致亦相符也如真如非因
 果說為正因是則非因性說為正因性何以不得非
 因種說為正因種乎問若此經明如來種種與涅槃佛
 性同者何故言若見無為入正位者不能復登非提心
 也猶如根敗種義可斷佛性之義則不可斷何以得
 同若此帶方便明種性義於利種非種即是究竟二
 乘不了故須訶折詞折聲聞密有發心之理故法華
 云而昔於菩薩前毀聲聞樂小法者然佛實以大
 乘教化即其義也問十二因緣法性言是正因觀因緣
 智通是了因助修之善並是緣因何以偏判各有所
 屬善義有通判者如所問乃是通義判對不備法性
 五陰有無明惡業即成生死五陰如陰氣起水結成冰
 無明轉為明不善惡善即顯五陰成五種涅槃聚如陽
 氣起則冰速成水問無明煩惱善是智性答云云不
 入煩惱大海不得無上智寶大地師說七識是智識
 攝大乘說七識但是執見識諍論云言自由不達了因
 種性義也六識不達起諍亦爾問若爾般若法華明
 佛性不若此方等經內有此義況般若耶故大經云言
 佛性者有五種名所謂佛性般若菩提般若金剛三昧

摩訶經疏卷第九

第五張

南字号

師子吼三昧又大經明成大家實見如來性引法華八
 十聲聞得受記刺成果實如救收冬藏更無所作
 即其義也觀心者知入空十二因緣具界三三之
 理即三如來種三種佛性是則三三非道不障三德
 如世伊字諸法亦然是不思議智理即是非道通達
 佛道故名佛道品也爾時下三入文為三初明佛道
 二明如來種三明眷屬此三解其意同皆是通相入假
 觀也若就實知非道之理通達無礙名為佛道此理
 顯現能生如來名如來種所生福慧自行願能生法身
 及諸功德即以此為眷屬若若化他皆是假名種智
 三文雖殊同是通相從空入假故大品云菩薩能以
 一切道起一切種名道種智即是從空入假智也初文
 為四一文殊略問二淨名略答三文殊重問四淨名
 廣答初文所以作此問者假名分別佛道無量難在
 非道初心菩薩問問疾品明不思議通相入假莫之
 能知故問菩薩云何通達佛道維摩至佛道三淨名
 略答者菩薩以無所受而受非道諸受即是行於世
 出世二邊非道通達佛道者於此二邊通達佛道復
 次世間非道即是愛見帶即是魔非道見即入外道
 非道出世諸非道者即二乘四門等種種法門具如
 上釋從空入假明諸受也此世出世皆名非道菩薩
 以無所受為故通達非道之受而受諸受自行化他
 入假分別藥病未具佛法終不滅受取證即能通達
 一切佛道也故上問疾品云諸魔外道皆吾侍也又
 問至非道三文殊重問所以重問者以向空言空時
 眾未解故重請廣說卷目下四淨名歷別廣答若為

摩訶經疏卷第九

第五張

南字号

八重以明非道一約無間因果二約色無色界三約
 三毒四約十蔽五約二乘六約八人問諸惡報七約入
 無餘八總結初約五無間因果明非道者菩薩入假
 為利眾生示行五逆之因不受三途之果雖為此事
 而無惱恚即是通達佛道何者觀此五逆因緣所生
 之心從假入空尚不見逆心況有逆果以無所受為
 物而受逆心逆果此五逆心即是無生即阿字門謂
 諸法初不生故亦是無垢三昧若知諸法不生即具
 一切佛法如一微塵中有大千經卷逆心亦爾具足
 世出世法頓漸道品一切佛法十心數十弟子起十
 法門於般獲樹枯榮之教具在念五逆生死心中
 故言行於非道通達佛道此即三逆五逆之因即是
 煩惱道業道之非道三途之果即是苦道之非道今
 取最惡因果由通達佛道其體雖然故言菩薩行五
 無間而無惱恚即是通達佛道本無逆業而行逆者
 即是以無所受而受諸受通達佛道即是未具佛法
 自行化他未滿不應滅受而取證也菩薩於逆如是
 通達具一切法即是自行示行此事即是化他示有
 二種一者示懺如蘭王未受惡果而求懺法令無數
 人發菩提心二者不懺如調達乃至入大地獄阿難
 隨目連往者勸令懺悔調達各言教示此若第三
 種樂長為行於非道為利一切又非惡無以顯善是
 故調達無數劫來共釋迦行菩薩道一行佛道一行
 非道更相磨發如法華所明至子地獄而無罪垢即
 約果也此是無垢三昧破地獄有八此三昧一切三
 昧悉入其中如調達在地獄語目連言若汝更為凡

夫我當出此地獄又如婆藪雖在地獄救無數人得
 出地獄聽方等經者自有罪何能如是良由雖犯地
 獄無有罪垢而能利他出于地獄即是行於非道而
 無罪垢即是入無垢三昧通達佛道本無地獄之業
 而至地獄者即是以無所受而受不取證也自此已
 去皆須取問疾品以無所受而受諸受支來對行於
 非道之語歷二句皆類此也至于畜生無有無明
 憍慢等過如大象獼猴鷄鳥相敬因以化人即是入
 不退三昧通達一切佛道至于餓鬼而具足功德如
 請觀音云現身作餓鬼手出香色乳即是入心樂三
 昧通達一切佛道行色至以為勝二明行上界非道
 通達佛道所以約上界者此二界是世間善道若因
 中生著者是善法纏若受果報即長壽天難即非佛道
 若從空入假以無所受而受此因果不以為勝以
 非出世觀緣重情之勝法也而於此非道脩色色三
 昧乃至我三昧等十三昧未具自行化他一切佛
 法終不滅受取證即能通達佛道也示行至其心三
 明示行三毒即是煩惱非道而通達佛道以無所受
 而示行貪欲非道離諸染著即是無漏禪定之佛道
 示行嗔恚非道無有染礙即是修法緣無礙慧之佛
 道示行愚癡非道而以智慧調伏即是三智之佛道
 若未具佛法不滅三毒之受而取證是為通達佛道
 故諸法無行經云貪欲即是道若癡亦復然如是三
 法中具一切佛法示行至他教四約十蔽非道通達
 佛道此十多是煩惱亦有是善義推可知若以無所
 受而受十蔽入假脩十波羅蜜未具佛法終不滅十

蔽受而取證即能通達一切佛道問八蔽八度如文
 可解憍慢對願諸煩惱對力其義如何各憍慢輕他
 豈能發願為作橋梁令他履踐若不轉煩惱能輕和
 光不殊常清淨也示入至眾生五明行二乘非道通
 達佛道二乘沈空故有無為緣集十二因緣三乘非
 道菩薩以無所受受二乘沈空之受而能從空入假
 不作聲聞為眾生說未聞法如身子善善若若支佛
 大悲教化如大迦葉未具佛法終不滅二乘受而通
 達佛道故法華云知眾樂小法而畏於大智是故諸
 菩薩作聲聞緣覺少欲厭生死實自淨佛土也不入
 至因緣六明示受人間果報非道通達佛道此
 有八句初七示受人間報後一總明現入諸道前七
 是受四天下諸受此諸果報皆是非道而從空入假
 脩如幻等四種三昧未具佛法終不滅此諸受而取
 證也後一句現漏入諸道而斷其因緣者世間諸道
 不出其六此文未明脩羅六欲若受此道亦是苦道
 非道而脩歡喜三昧及不動等六種三昧未具佛法
 終不滅此果報受而取證即能通達佛道言斷其因
 緣者得二十五三昧能破二十五有即是斷其因緣
 復次現漏入諸道即是漏入十法界道斷其因緣者
 斷四教菩薩因緣之三現於至生死七明現二種
 涅槃非道通達佛道上明二乘有為功德今明二乘
 無為功德皆是非道又上但說一乘今兼三乘入二
 涅槃皆非佛道除圓妙覺不現其發覺是無為緣集
 三道若應以三乘滅度而得度者即現三乘而不斷
 生死者菩薩大悲願於生死通達生死非道即是佛

道豈可斷也文殊至佛道八結成佛道義也菩薩若
 能行前七種明於非道之理具一切佛法者即是通
 達佛道也於是下二明如來種所以淨名問文殊者
 上文殊問淨名若非道為佛道今淨名問文殊若
 種為如來種此二大士互為賓主之儀為欲顯上所
 明行於非道通達佛道其理幽玄諸未悟者多生疑
 怪今淨名問如來種欲顯非道佛道今義分明若知
 三二是如來種者即能通達非道是佛道也文為五
 一淨名問二文殊答三淨名重問四文殊解釋五大
 迦葉稱歎頌解述成初問何等為如來種者正為成
 非道為道文殊師利下文殊答即是以非種為種
 何者上淨名以非道為道恐時眾未解故問種義今
 文殊答以非種為種理趣符同顯成向說之玄旨也
 言如來種者大論云如法相解如法相說故名如來
 若如十二因緣三說法相解者即是如來種何者
 離三之外更無如來種三種種者二正因即苦道
 二了因即煩惱道三緣因即業道前文具明言如來
 者如此因緣三說法相而解而說故名如來今文殊
 答還復如來所解而說故說三種非種為如來種以
 成淨名所答三種非道為佛道也言如來種者種既
 有三如來亦三一法佛如來二報佛如來三應佛如
 來如法華明皆是相一相一報佛即是正因種如智論明
 諸智慧問為種即是了因種又法華明彈指散華佛
 種從緣是即緣因種種以能生為義亦種類義亦種
 性義能生義者若不能生不名為種以此三種能生
 三佛從微至著終于大果即能生義種種義者若此

維摩經疏卷第九 第九張 南字

三種非佛種類此外更無同類之法種性義者姓名無故此之三法從初至後不斷不滅必致三佛三德之果故名不改今約眾生明種不出此三由煩惱習業受身有苦三無前後亦非一時不縱不橫若附情明義以自性為正因種智慧為肉種萬善為緣因種此多約斷惑得解離生死得涅槃除惡有善此約思議明種非今經意若除惑得解則無了因種也如火從薪起薪盡火滅故三乘斷結盡便無佛慧之因故不能成一切種智失了因種若除惡有善惡盡則不能生善且自有緣因種故二乘無惡災緣因佛種若難生死入無餘滅身不受生者且自有正因種故大經云或有佛性聞聲人有善根人無聞提具有煩惱諸惡受生死身即是惡為緣因性善人無此惡中之性故云無也善根有者已有善法緣因也聞提無此善故云無也二人俱有者有正因性二人俱無者無了因性若約識為義六識是緣因種善惡並是六識所起離六識則無善無惡緣因種七識是了因種識之與解皆是七識離七識則無惑無解八識是正因種無八識則無生死涅槃其諦云有第九識是其識八識猶是虛妄生死種子所依若地論師用七識斷六識智障滅八識真性方顯此須中論四句檢破今經明不用識種以非種為種故以身諸煩惱不善皆是如來種如聲作蜜雖採眾華不以便利蜜終不成故知便利皆是蜜種今不思議亦爾非但法性智慧善法是三佛如來種此三道是三如來蜜種對之可知若菩薩所脩此三種理分得相應名習

維摩經疏九 十 素

種性此心增長名性種性虛通無滯名道種性深見分月名聖種性三種等情名等覺性三至妙極名妙覺性此三種性非前後亦非一時不縱不橫如世伊字首羅三目就文殊答文有六段明如來種一略約苦道二廣約煩惱道三重廣約苦道四重略約煩惱道五約業道六約煩惱攝結今就前五文三義分別初有身六入七識處此三具是因如來種次無明有愛三毒四倒五蓋六邪九惱此六是因如來種後十不善道是惡業即緣因如來種若就通論二皆得是三佛如來種也然眾生受身雖以業為因若無煩惱則不得生三種亦爾雖有正因善善了因緣因助顯正性三佛不得生長惡惡遠煩惱以導緣因三因成就法身顯現故文殊云煩惱泥中有佛法耳有身為種者身即五陰陰身即法性色受想行識即是正因種也又身為種者能生福慧故說為種若斷五陰即斷佛種此即非種為種善善以無所受而受此身若未成就自行化他一切佛法終不滅身而取證也即是從空入假明不思議種義何者迷身則有六道生死塵勞種種解身則有四種聖人種故有十法界種也若滅身則無一切種菩薩如是觀身見一切種故即是如來種也如人眼翳苦痛失明若語拙師針灸藥塗雖得痛止而眼根壞壞不見色無如來種若人患眼根不壞後若遇師梵說痛慰眼根清淨此喻凡夫雖具足煩惱猶有反復以其種義不壞是故身為如來種也無明至為種此四是二廣約煩惱道為如來種過去煩惱為無明現在煩惱為愛

維摩經疏卷九 十一 土

觀此二世煩惱如虛空不可盡即是了因如來種亦是三佛如來種也貪嗔癡為三種者三毒猶是過去無明現在名愛亦各分出三毒若離取我即具足分出生八萬四千塵勞若如是知故名為種四顛倒者別門明義迷色起淨倒迷受起樂倒迷心起常倒迷想行起我倒能生四念觀觀正勤如意根力覺道故為種也五蓋者貪欲嗔毒睡眠掉悔疑能生根本輪練薰備諸禪三昧故為種義既知別義於理無滯六入為種七識起為種三重約苦道廣明正因種六入即是約報身苦道如驚掘云此之六根於諸如來常具足無減偷了了分明見亦如法華明父母所生清淨常眼等得六根清淨即是六根相似相現故華嚴明十種六根因是得入如來六根故知即是如來種義上識處者什師云欲界入天為一三禪三空為六合七識住所以然者三惡若多識不樂住第四禪色微故又以有無想天故識不樂住第四禪色以非想法微故識不樂住隨識樂住即是法性故得為種也八邪至為種四重約煩惱道為種八邪如前迦葉章明不捨八邪而入八正即是種我九惱者約三世遠情是生嗔之緣謂此人現世惱我我親歡我怨過未亦爾是為九惱若有方便是善緣故得是如來種十不善道為種五約業道明如來種十不善則攝得五逆因惡生善即有十善若能生十善即生三不護三密示現三業隨智善行等如來功德故即是種也以至佛種六捺結成如來種煩惱不善不出見毀以此往收故一切不善皆在其中皆是如來種也

曰何謂也三淨名重問答曰下四文殊解釋答文為
 二一正解釋答三解顯初正答言若見無為入正位
 者即是斷如來種不能行於非道以滅受取證故不
 能發三菩提心所言若見無為入正位者若初心
 即是見諦名之為見見諦或盡終不更起即是一分
 數緣無為即是正位若見或斷即身煩惱如來種斷
 是人處至七生畢竟不受後身則界內三道非種之
 種究竟永斷故不能發三菩提心入假行道自利利
 人學一切法行於非道通達佛道成三佛種種解如下
 二解說文為四亦可通解上明種種亦可別解別解
 為二初二別解三種後一總解就三別解即為三一
 泥出華解煩惱道為了因種次真壞生善解不善
 業道為緣因種次起身見解善道為正因種達五陰
 即正因性也後入海解煩惱等三種能生三種法
 身如下巨海則得智寶解如高原者高原本含水有
 泥以沒去水故無泥華不得生明二乘人本有煩惱
 種以斷滅故如高原無泥不得生華此約入正位無
 煩惱不得發菩提心又如至佛法二解入正位者得
 遍共戒斷三惡道不善業無惡業種不生佛法問此
 中言真壞之地乃能滋茂大品云空中種樹二意明
 入假云何答一往似異大意則同此明菩薩達不善
 理能生佛法惡法為種養成法身故約真壞以明入
 假大品即是不斷而斷斷或入空能從空中假學一
 切佛法住度果生如世術力能空中種樹故約空明
 入假若作此解二乘已有入假之義但其未悟不能
 改觀至法華中方得會入大品會法不會其人起於

至法失三解入正位者若無身見則身因滅無三惡
 種不得發菩提心行菩薩道是故至智寶四總解二
 乘無煩惱等三道可入即無一切智等佛法寶也爾
 時下五明大迦葉稱歎讚解文為三一正稱歎讚解
 二解顯三自鄙所以迦葉稱歎者以文殊善說非種
 顯不思議如來種其理幽玄故也領解三慈一頌塵
 勞之偽為如來種二頌解見無為入正位者不任發
 菩提心解如至志願二解顯此解但顯領解入正位
 不任發心有開解合解如文是故至道意三迦葉自
 鄙文為二一正自鄙二所以釋自鄙意如文爾時
 下品之大段第三明法門眷屬亦是成前道及種義
 何者法門無量隨其義便則有親善即是眷屬此皆
 是無名相中假名分別以成假名佛道及種種復次前
 觀眾生品明觀眾生入空微源而有無緣慈悲喜捨
 為顯此義故天女忽現對身子聞揚不思議其空解
 既妙理次此品明行於非道通達佛道入假自行化
 他雖受諸受而無所受能於塵勞達如來種是故普
 現色身因問眷屬顯成入假通達佛道種種法門皆
 是眷屬文為二一問二答初問言普現色身者即有
 三義一普現內色二普現外色三普現內外色一內
 現者若如法華明身根清淨淨界依正於身中現猶
 如淨鏡現諸色像二外現者亦如法華普門示現隨
 機不同現十界色三內外現者如大集明觀已身眾
 生身佛身悉現已身亦見已身眾身現佛身中眾
 生身中亦如是皆如影現即是色入法界海也菩薩
 住此普現之身表成上入假之義無所不現前後相

成令義勇了故因普現色身而致問眷屬大士若是
 生身應有身眷屬若生若法是法身即有諸法以為
 眷屬何故室空不見身眷屬亦未聞說法身眷屬
 法門致有斯問眷屬生為在何所就問為二一問
 眷屬二問資生如文於是下二淨名答有四十三行
 偈為四初十二行正答法身眷屬資生即是自行二
 從雖知無起滅去二十七行明菩薩入假權智無方
 大用成前非道及種並為化他入假權用三兩行結
 歎自行化他四一行斥破二乘初文為三初四行明
 眷屬次七行明資生具三二行結自行功德滿初答
 者若是法身實相則無分別何有親疎正為入假故
 約法門以明眷屬關河舊解外國無父母宗親眷屬
 非為貴人今始此解仍為理釋言無眷屬是賤人者
 即是二乘偏具及斷無智度母善權父萬行功德善
 屬故法華以窮子為解若是大乘法身眷屬居位史
 民倉庫眾多淨名即是佛法貴人故以偈答言眷
 屬也智度即是實智實智有能顯出法身之力如母
 能生方便是權智權智外用能有成辦如父能營求
 長成若就此經辨父母者如觀眾生品徹照三諦契
 當具如名實智母此品明行於非道通達佛道偏入
 塵勞成就佛法即是權智父故金剛般若云如來善
 護念諸菩薩即實智母善付囑諸菩薩即權智父菩
 薩從初修此二觀得入中道雙照三諦是權自來流
 入是實將此權實無受而受具足佛法不證妙覺終
 不滅受息此權實而取證也又行非道是權達佛道
 是實因此二智偏入塵勞為如來種解如初生常為

維摩經疏卷第九

第十五

母護至年長大父付家業蓋善安住世諦初出胎時
 用權實二智入空入假乃至妙覺未曾捨離權實父
 母一切眾導師無不由是生者如世天地二氣交合
 萬物得生又如父母和合則有託胎借此以況權實
 二智若不合者則非菩薩法身智慧不能得生權實若
 融能契法性顯出法身故言一切眾導師無不由是
 生約觀心者觀心即空為實智即假為權智非空非
 假即入聖胎觀道分明豁爾相應見於中道即是出
 胎如是乃至未入妙覺皆名佛子故云普賢具佛子
 若登妙覺即沒名字名但稱為佛大論云稽首智度無
 子佛法喜以為妻者如世之妻榮使稱懷也若菩薩
 通達非道之理境智相稱能生法喜稱悅情懷故有
 種種出假之用慈悲心為女者指上三十種惡為女
 也慈與悲相扶故同女也善心誠實男者指上觀三
 諦順理入實相一心能具萬善權假化物如男幹事
 畢竟空寂舍舍者遮蔽安身之能畢竟空理遮二種
 愛見法身所攝之趣故為舍也弟子眾塵勞即是上
 來三毒等分八萬四千塵勞轉為萬四千三昧陀
 羅尼波羅蜜若似若身尊為佛事如轉弟子成賢聖
 也道品善知識若修道品即知中道之正識一邊非
 得成正覺諸度法善信五度及八萬四千彼岸法門
 是福智度是慧二種莊嚴兩輪等故是名等侶四攝
 為奴女女不娛情悅慮引諸觀者四攝能順物情引
 受學者故為奴女歌詠誦法言喜樂自樂樂他誦經
 說法自得法樂亦令他樂揅持之園苑至戒品為塗
 香二明資生之具揅持之園苑園持華果遮他盜竊

維摩經疏卷第九

第十六

今不失落陀羅尼亦爾持善法因果遠諸惡法林樹
 是覆蔭清涼諸無漏善法無煩惱生死之熱即是清
 涼義也覺意即七覺七覺調停生具智因華故大論
 云無學字實覺此七能到故以為華解脫果者即是不
 思議解脫妙覺果滿八解脫八背捨八解如前分
 別入九定證具成八解脫八背捨成在九定定滿
 如水滿八解如池七淨華者戒二心三見四斷疑
 五分別六行七涅槃戒淨是正語業命心淨是精進
 念定見淨是正見正思惟斷疑淨是見道分別淨行
 淨是脩道涅槃淨是無學道如是約別圓教見思例
 皆得稱七淨華也菩薩既在因地皆名為華浴此無
 垢人者此約別圓若藏通界內事感垢盡名無垢人
 猶有恒沙界外理垢是故須浴若界內解者慧解脫
 羅漢已斷分段之垢亦是無垢更脩八解者除無知
 垢故須浴也象馬立通馳善薩智未盡無漏盡通又
 云界外正使未盡猶名五通如意通荷負眾生力大
 如象餘通如馬周徧十方一念即到故言馳也大乘
 以為車實相為車體二智為能乘至薩婆若中住調
 御以一心法界一相常在行三昧也遊於八正路無
 作八直道也相具以嚴容眾好飾其姿不同三藏所
 明相好法身自有實報大相小相光顯法身為嚴飾
 也慚愧之上服佛性中道是第一義天菩薩見佛性
 未了了故慚第一義天諸佛是無上行人愧此勝人
 名為愧人覆不慚心名之為服又服者忍二邊惡不
 辱中理是忍辱衣也深心為華華進通入萬行圓因
 即最上因如曼嚴尊也七財者一聞二信三戒四定

維摩經疏卷第九

第十七

五進六捨七慚愧聞者十地聽法如雲持雨十方佛
 說法一時能受持故名聞也信者深信堅固猶若金
 剛戒者十地所得真戒經言唯佛一人具淨戒餘人
 皆名汙戒者定者即首楞嚴等定也進者念念深入
 薩婆若海捨者當行捨行慚愧者空所說如所說信
 行者言行相應所行如所說能到說彼岸教授以滋
 息說法利人普潤一切化功歸已即是滋息迴向於
 大利迴因善向果得常住三寶真故云大利四禪為牀
 座如牀離於下濕避諸蟲鼠世間四禪離欲界愛濕
 覺觀毒蟲從淨命心脩則有支林功德邪邪命心脩則
 墮空鬼道善薩出世四禪一切皆攝功德聚林無不悉
 備休息諸行能離二死煩惱毒蟲若邪命脩則墮三
 地淨命脩之則契中道寂滅安樂故言四禪為牀座
 也多聞增智慧以為自覺音外國用音樂覺悟於王
 今多聞智慧覺悟心王自覺覺他他甘露法之食用
 真脩之智契實相甘露名為法食大經云汝諸比丘
 未得大乘法食解脫味為漿脫是定名定即水水即
 漿也淨心以澡浴觀理懺悔即心水澄清洗除罪垢
 煩惱也戒品為塗香香作無作善善熏法身也推滅煩
 惱賊一行三結自行因成則摧滅煩惱見真界內賊
 滅見中外賊滅勇健無能逾任首楞嚴即是健相
 三昧降伏四種魔者真如別數菩薩已明勝幢建道
 場若眾生翻邪歸正道機純熟菩薩即坐道場圓
 果滿若觀心者舉足下足無非道場來具足一切佛
 法雖知無起滅下下二十七行明通相入假權智無
 方亦是住平等法界起緣利物文為三初兩行明入

假供養諸佛二行明入假淨佛國土三十四行
 明入假成就眾生初兩行者雖知無起滅入但空無
 生不可得空無生而能權巧出假普界內外生死
 眾生供養諸佛雖知諸佛國下一行二明通相入假
 淨佛國土如前佛國具釋也此下二十四行明通
 相入假權智成就眾生文為五一明入假覺悟眾生
 二明教眾生世法三明明入假拔眾生災難四明入假
 濟地獄畜生之苦五明入假同事利物初諸有眾生
 類下五行正明成就眾生入假權巧覺悟眾生如支
 可解經書咒術下二行二明入假以世智教眾生
 生而不憶邪見或現日月天下五行三明明入假拔眾
 生災難或現諸天及作地水者以能權巧作勝正報
 及以依報自在能救眾生三災之難三災如文一切
 國土中下二行四明入假拔地獄畜生苦亦應拔餓
 鬼苦文略義兼示受於五欲下十行五明入假同事
 利物皆為引入佛道善權方便稱機無礙如是道無
 量下二行三結歎入假權巧緣起之用自行利物非
 可具說誰聞如是法下一行四結斤二乘凡夫月似
 也類也善也菩薩是佛子似佛是佛種類類順佛心
 聞即發心二乘無大根性則不似佛非佛種類不順
 佛心故聞此不思議解脫入假權巧不能發無上道
 心故云除彼不肖人也癡冥無智者是底下凡夫無
 大乘善根之人也
 釋入不二法門品
 一釋品來意意二正釋品三入文初來意者一成前觀
 眾生品入中道二成前問疾品圓教有疾菩薩特喻

三成問疾品有疾菩薩中道正觀而自調伏四成至
 外菩薩品用圓中道彈諸菩薩是則成前四義同令
 入今不二法門二釋品者然門有多義入亦不同今
 略明十種四句簡其同異第一四句者一偏門入偏
 理三藏三乘也二圓門入偏理三乘闡而偏者
 是也三偏門入圓理三乘根取高厚不論入義三藏
 菩薩不妨論入四圓門入圓理即入佛慧菩薩是
 後二句是今入不二法門第二四句者一第門入
 次第理別教菩薩入初地者是也二第門入圓理
 別教菩薩入初住者是也三圓門入次第理圓菩薩
 入初地者是也四圓門入圓理圓菩薩入初住者是
 也雖復四句交互由根性不定而同入中道故皆同
 入今不二法門第三四句者一教為理門開教悟理
 故二理為教門由理識教故三教為教門若入聞一
 句通達無量義故四理為理門從理進入故始從初
 住乃至妙覺故華嚴云所有慧身不由他悟豈由昔
 教耶前三句多是三十一菩薩入不二法門後一句
 多是文殊淨名入不二法門雖同應迹化功歸已進
 入向妨第四四句者一教門非理門教是能通理是
 所通能所異故二理門非教門吾聞解脫之中無有
 言說故三教門即理門文字即解脫故四理門即教
 門解脫即文字故前二句三藏之理教非今入門後
 二句是今入不二法門第五四句者一默門不入即
 身子默然者是也二默門入即淨名杜口是也三默
 說門皆不入即三藏理教是也人則二乘者是四教
 理皆入國家之教理是也人則三十三菩薩是也第

六四句者一教門入聞今說入者是也二行門入久
 積淨業無量者是也通論者佛子行道已來世得
 作佛者是也三教行共為門入如聞而行入者是也
 四非教非行入即文殊淨名是也非今聞教行而入
 久成佛道故也第七四句者一得教不得門文字法
 師是二得門不得教觀慧禪師是三得門復得教聞
 慧法師是四門教俱不得假名阿練若是前後兩句
 非門亦復不入中之二句真悟者是門亦是入也未
 悟入者觀行之中論門論入非真入不二法門也第
 八四句者一出門論入法華云以佛教門出三界苦
 乘是寶乘直至道場者是即三乘摩訶薩教入也二
 出門不得入法華云背父而去五十餘年即凡夫五
 道者是也三亦出亦入得入涅槃乘云捨無常色獲得
 常色受想行識亦復如是即別教菩薩入也四不出
 不入而入經云生死即涅槃何論出入即如上文不
 斷煩惱而入涅槃乘是真入不二法門即圓教菩薩入
 也第九四句者一入而不入雖入化城未入寶所故
 也二入而論入總略云因是二空得入中道是也三
 出而論入從中道雙照二諦者是也四不入不出而
 入寂照俱泯也第十四句者三門不入即藏通二
 教義推三觀門是三門不入也三門入即圓教菩
 薩一心三觀門入也三門亦入亦不入即別教菩
 薩別入非圓入也四三門非入非不入脩三觀門不
 定圓別入者是也則三十二菩薩各說入不二法
 門此約情悟以釋也淨名杜口是入不二法門者
 此就理釋也若如何解二不二約迷悟釋云若就照

法華經疏卷第九

第廿一

南

中名不二者即是照而雙照亦名為入雙照二誦名之為二即是寂而雙照亦名為出是則二不二入之與出皆就悟論法者所照二不二之法也門者還是照二不二法通達無滯名為門也其則還是是一法約用與名異故名入不二法門又云者俗諦言諸生死涅槃為二若偏存俗諦是生死流動若計有涅槃是無為寂寂若依此真俗是則為一止住門外宿被草庵不能得入不二之門見於中道今明不二法門者不依生死非住涅槃之二亦不離生死涅槃之二雙捨二邊及不二邊通至中道稱為入不二法門此中道理名之為門法華云唯有一門而復狹小此是智慧之門故又云其智慧門難解難入非但藏通菩薩所不能入別教三心亦所不入唯除諸菩薩眾信力堅固者又圓觀十信但能信解亦未能入十住初心乃能入耳問十信何不似解似入答通善可爾別義不然如人知彼家有物未必入其門內今明入者是證初住已顯法身得名為入如開示悟入即初住中論此品來意者遠從前來所彈菩薩住通教及別教地前來得入此門無生忍位今欲顯成圓別之教於二門中無所拘滯通而不滯亦不通中住也復次進論上入室慰諭調伏中云云我此病非真非有眾生病亦非真非有上但明其意而略今欲廣說中道雙用是法有此品來復次上觀眾生病乃當三諦同觀無中無假而不空正為入空即是實智佛道一品乃當三諦俱照無空無中而不假正為出假即是權智猶未融通使權實不二類如天地陰陽不合

法華經疏卷第九

第廿二

南

萬物不生若權實偏別實慧不生今欲會此權實顯於中道是則齊入不二法門品來也復次門名能通非但通入亦復通出二而不二名為通入不二而二名為通出通教菩薩從思議有作三諦入不見中道計有生死涅槃為得亦將別教接通之時明見中道名之為入此是二而不二名入中道若從別教照於分段思議之俗秦羅萬像即是不二而二名之為出又復非但不二名入法門無量種種不同如法華所明長者造五舍宅五欲自娛金銀倉庫無種不有此是照不思議之俗不二而二名之為出自於中道證其出入不同門外思議之俗辨其出入如舍利弗善吉被加說般若領知家業之時此亦從二而入不二但知被命而已非真悟入若領知眾物出入羅列領知不思議之俗選出草庵二乘之具者是時名為從不思議之門而出思議之不二今言入不二門者即是不思議不二門也就此品為三淨名問三諸菩薩各說三聞品得益就各說中有三十三菩薩若准此文五千皆說但三十三者必有所表今作三義往釋一明三十三者表三十三天有不死之藥菩薩即是三十三天共說不二之門即是不死之甘露也即用三十三對四十二地用三十對三十三心用一對十地用一對等覺妙覺此則合地關三十三心若如仁王明十四度合三十三心為三關十地為十妙覺為一亦對大品四十二字門初阿後茶初阿名諸法初不生此中最初法自在菩薩說不生不滅入不二法門即阿字義亦如中論八不初辨不生不滅若

法華經疏卷第九

第廿三

南

聞阿字門即解一切義初阿字具四十二字功德後茶亦具四十二字功德中四十皆具四十二功德故初地即具四十二地功德也若無分別中而論分別不二而二說有四十二地若分別中無分別二而不二者一地之中皆具諸地一字之中皆具諸字過茶無字可說者如摩訶是最後茶字妙覺之地是故默然無言當知三十三菩薩即表此之三義二自行為語類如五百比丘各說身因如來印定一一比丘無非正說但為其約一法得入見真斷結今還說所觀之門故別不同名為各說身因見理無異故言無非正說此三十三菩薩亦復如是無生之理不殊而入門不同觀法各異故有三十三種如云泥洹具法寶眾生以種種門入也三就化他為語即是隨四悉檀機悟不同約物有異故有差別實行之者未入無生樂聞無生無滅即是隨世界或執生滅即用無生無滅斥其生滅即是隨對治或有人間餘法不生善心若聞無生無滅慶亡二邊善心即進即是為人隨得悟處如五千之觀悟無生忍者即第一義也據門之中皆具四意我無我常無常皆淨苦樂等亦如是第四約別圓往判若是三十一菩薩皆以有言言於無言是名別教文殊以無言言於無言淨名以無言無言是名圓教圓教二種一聖說法二聖默然三聖說者聖名為正即中道乃不當言與無言亦得論言與無言是故文殊顯不思議聖說法故以無言言於無言維摩顯聖默然故無言無言此之聖說即是默然默然即是聖說故大經云若知如來常不說法

是名多聞問者言即是無言者前三十一菩薩有言
於無言皆是圓教耶若若作二門判得入無言者
是別教意若若作不生不滅一門能攝四十二地者即
圓教意也此中雖有三十三人收束為語不出四門
如釋論明第一義悉檀雖云一切實非實等皆是明
第二義悉檀今此四門亦爾雖四門不同皆是明不
二門之中道法自在者明此菩薩於三諦之法而得
自在如上云體無疾故手足自在則身自在今此亦
顯於中道理不生變見則權實二用自在故慧亦無
縛體用自在仍此為名生滅為二者生死涅槃相對
為二若知一切眾生即涅槃相不可復滅諸法從本
來常寂滅相豈得有生既其無生何處論滅無生
無滅兩邊俱泯無復有二因此得悟中道見理之時
稱之為門若不悟者皆是隨情之說非是門也問若
言不生不滅是入不二門者如富蘭那亦說不生不
滅空上二見亦計有不生不滅不可說滅亦應其門
若其非者有何等異其空上二見邪心虛實皆是情
說不生不滅非是隨智悟道之門尚不得小乘之理
何況得與不思議不生不滅門同也問若若者三藏
中有有為生滅有無為不生不滅門與此不生不滅
何異若三藏所說非生非滅門此乃悟有作四諦偏
見之理計有涅槃深著於法非悟中道佛性雙空有
無不生不滅之門也復次通教四門者體色如幻如
化如鏡像四句求不可得而說為生者猶如幻化假
說為生如鏡中像滅假說為滅不同外道計性生滅
但假說生滅耳是名通教中有門空門者即幻色是

空不待幻滅為空亦有亦無門者幻色不可見而見
見而不可見即是亦有亦無門非生非滅門者幻生
尚不可得何況有幻滅可得故言非生非滅門此復
何異若若通教未悟作此計者乃是隨情之說若悟
真者乃是悟思議不生不滅偏具門非是不二中
道門也今此中明不生不滅並不同上所謂來以凡
夫為生故大集云生法攝心凡夫依有漏禪還受生
死二乘及通教所證涅槃同皆是滅如下滅法攝心
今明不生非凡夫不滅非二乘涅槃之滅正破二乘
所證涅槃滅於化城不同通教不破聖人所得凡夫
受分段生二乘受變易報今入不二門則離此二邊
中道為門自龍樹偈云雖未脫死地則為已得脫若
約通教釋菩薩已斷正使餘有受全是慈悲為物非
是實報故云已得脫若約別教意已斷分段侵除無
明分中已脫未脫者未免餘生故德守者三德之法
守持無失實相之理愛護堅嚴從此為名我我所為
二既無我則不得所一往望此語似如空門何得是
不二門但別教之中具有四門或隨性欲入道不同
或為起機化物有實應須四門引接不但非有非
無之門此雖似空門終是不二即中之空若二乘人
斷我見諸得道入涅槃此但空其我不空我所得涅
槃故言我生已盡所作已辦當知未空於所也今言
空者如上文云我及涅槃是二皆空我空故即是空
生死涅槃空故即是空所故言是二皆空空病亦空
二邊雙遣則入不二法門不瞋者事釋瞋者人目但
上瞋天目上下俱瞋如頂生上切利二王共坐不可

別知唯視胸有異耳若上胸云以智就境若上下俱
胸智境符合皆菩薩不爾不動不瞋或從此得名理
中為釋天不動胸者是二相見但見生死涅槃也菩
薩不動不瞋是不二相見見中道理也從此得名受
不受為二者不受有五種如大品不受三昧廣大之
用不見受不受之二邊俱皆不著是故受不受雙捨
若捨於受取無受則有去取有取則作作故有行今
既兩亡無取無捨無作無行是為入不二門受即凡
夫受二十五有報不受即二乘得羅漢時不受諸法
漏盡意解今入不二不同凡夫受故無取不同二乘
不受故無捨無取無捨是名入不二法門德頂者聲
聞法中為頂禪於諸禪中最上今明此菩薩若無中
道之德則有頂禪有中道德故則無頂墮無頂道之
受故稱德頂垢淨為二者若欲界若集為垢非想定
離下地為淨如三界見思為垢二乘斷三界垢為淨
淨不可為垢垢不可為淨是故為二今觀此垢實性
猶若虛空虛空之相無垢無淨一切法皆如空相寂
滅者即順寂滅也既垢淨為二不順寂滅今不見垢
淨雙亡兩邊得入中道善宿者是星宿名二十八宿
皆為五星五星所配乃至五陰若就理為語即得日
星宿三昧以此為名是動是念境界生滅名動心來
觀境名念是為二邊邊故有分別今達境性無動達
心性無念既不得念亦不得動境是為入不二法
門善眼者善是順理之名以慧眼故見少佛性名為
善眼二乘雖有慧眼不順中道不見佛性名為不善
此菩薩從見善理得名也一相無相為二者他解有

摩訶止觀卷第九

第七七張

南字

三或言二相勝無相何故爾生死是有相涅槃是無相對有相說無相猶成有中道不對有相故名一相或言無相勝一相生死滅為二相涅槃無生滅為一相此一相亦是對二得名猶名二相中道無二相亦無一相或言是齊何故爾真諦中自有一相無相中道中自有一相無相故言是齊或言云一法二相一法者隨約一法或是心法或非心法但將心約四法即有八相八相皆約一法而起故名一法以約法故則有二法乃至八法故名二相若不得此一法亦不得八法八法既無即是無相雖有此解今皆不用今取釋論破一時中云相與法一亦不可相與法異亦不可非一非異中而論一異亦如一切數中但有法更無有二如心是一法求約辨故言一併更足一名二三名三四一名四如是百千無量不出於一故云一相無相為一若不得一相亦不得無相一相無相皆無故名入不二門又阿含增一明義云諸比丘唯有二法所謂心是更有二法即開心為色更有三法即開心為四乃至無量皆約一心中生若不得心之一相亦不得一切從心所生之相達此二處知心相非一相從心生非多相而能為一相為多相此之一多無一無多畢竟清淨俱滅二名為平等平等故是入不二法門又約三脫門以十八空破一切法猶有空在故云一相次破空病空病亦空是名無相不得空相亦無無相故云一相無相不可得名入不二法門妙覺者或用事妙故得名或權實

摩訶止觀卷第九

第七八張

南字

兩智為二此智巧妙從此得名菩薩心解開心為三聲聞怖畏生死自取解脫菩薩不畏處存生死二乘心不可為菩薩心菩薩心不可為二乘心二乘住調伏心菩薩不住調伏不調伏心是故為三若能觀此心性猶如虛空中不見有心何況見有自善為他二種之別耶心性空故不著一邊是入不二法門弗沙者星名云是二十八宿中鬼星菩薩生時與此相應善不善為二者取十善十惡為二派此善惡除分段業緣成通教不二門今取三乘之心為不善以乖理故取二乘出生死入真諦為善以此為一邊善不善即是實際實際即是空空中尚不見起善何況不善其性寂滅善不善雙亡是為入不二法門師子者名無畏獸也如涅槃師子吼釋決定說三諦之理無所畏忌從此得名罪稱為二前善惡從因為自論不二今明罪福從果為名罪果推碎行若身心福名福報若取世間罪福此祇成通教不二門今取三界是富樂之果受身皆名為罪二乘名無罪能出三界子縛已斷故大品云摩訶那伽名為無罪無罪即是福有罪即是生死無罪即是涅槃解脫以此為一今達此罪福之性無縛無脫五逆之相即是菩提豈離此罪縛別求解脫既不得罪亦不得福波了此相即是入不二法門師子意者如師子不畏一切得首楞嚴健相故有漏無漏為二漏言漏落起罪墮落三途又漏名漏失退失出世善法此之二義亦應是同祇由退失出世之法故落三途祇落三途良由退失出世善法無漏者不失出世三入涅槃名無漏此

摩訶止觀卷第九

第七九張

南字

亦異故為二觀此漏無漏性即是一性守母差別非生死漏非涅槃無漏無漏即是無相漏即是有相達此性時不著二邊之相即入中道不二法門淨解者有為未空是有漏如得無漏亦是有為有為三相所及無為是三無為虛空無為數緣滅非數緣滅無為無為有為數非數是法故名異但三無為一是一涅槃二非涅槃數緣不得是虛空虛空不得是非數三雖各異還是數法今將離一切數對彼數為二達此二如虛空不見數非數無復二邊無量無礙即入不二法門那羅延者是大力健相三昧故從此得名凡夫名世間二乘名出世間出與不出為二今觀此世出世亦不出不到大品言是乘無動不到不出其性空故不得出不出相名為入不二門善慧者生死是縛是然涅槃是解是滅為二今觀生死性本來常寂本自不縛何所論脫又亦不發豈應是滅既無然滅不復有二是為入不二門現見者盡是二乘見思盡不盡是凡夫生死無際今觀盡不盡即是空空不可盡不可不盡故言癡如虛空不可盡老死如虛空不可盡非盡非不盡中若作盡說者畢竟空若作不盡說妙色湛然恒安住不為生死之所遷既非盡不盡則無二邊得入不二之門普賢者即是善持實相守護是提一不漏失從此得名我無我為二我即凡夫所報無我即二乘空境今達此二邊即無二相故於我無我而不二名為實性實性之性即是佛性八自在我者具無我如大品所說既其不二即入中道電天者觀第一義天發實天三昧見理為名明無明為

二無明即是明故言十二因緣名為佛性佛性即明故言眾生佛性明如日煩惱覆故如漆溷聚云明與無明其性不二之性即是實性實性即是佛性明有三種菩薩明即般若佛明即佛眼無明明即畢竟空空故言有明與無明為異不異故空空故即入不二法門喜見者一切眾生之所喜見從此為名色色空為二此是滅色為空也今即是空不待滅色是空故言不二門也乃至五陰皆爾若直論論教是通教今論法性色等即是實性實性即是中道妙色乃名入不二法門明相者四大種與空種為二四種圍虛空而住內外皆空皆空即無四種四種與空種無異故派於空有之極即入不二法門妙意者眼眼色為二若知一切法趣眼是趣不過若了眼根雖見十法界色而不壞眼根是為不二餘如須菩提章無盡布布施迴向一切智為二者若取此二法為二便成通教若未顯不二之門今取六度藏教菩薩布施而不迴向求常住佛通教則能布施迴向一切智為二今明布施性即迴向性無六度之通別是為入不二門又施等是因一切種智是果為二又自行六度為善則少迴向果而行六度其福則多多少少為二觀此二性無異名為不二法門深慧者空無相等為二通教三空緣真諦別教三空緣實相具出釋論無相緣滅下四行即無為法空無作緣若集道下十二行是有為故三諦人有為相有為相即是世間有為法無相緣滅請無為法故以此為二今明不見空性異於無相不見無相異於無作即是實相實相中的

不見云何有二既俱派即得入不二法門寂寂者三無漏根從寂滅實相生亦是觀六根得清淨即是寂根用此為名佛法界是三寶何得為二既言三寶三寶是別異異故不名如不如故為異為二又解佛與眾生俱是人故言眾生無上者佛是法無上者涅槃是涅槃是所行之法故法與人為二此是小乘中所明別體三寶階差不同名為異異故為二今觀三寶是一體入一實相空中不見有三階差之異佛即法僧法即佛僧法何故爾佛有三種法報應此三佛是一體論三非是三身差異而言三佛寶者法身即是諸法實相不來不去法性之性即是法實報身是智智照圓明契於法性發生明覺顯出法身名為佛寶應身隨緣化物與物同又此應順於法身和同實相以此二義俱是實實此三未嘗差別故知是不二也復次就法佛明三寶者法身是法性法性即實相常恒無變是法佛之師可軌之法名為法實法性之性亦名常寂光寂而常照上文云其室常以金色光照晝夜無異不假日月所照即是智性稱之為覺即是佛實此之明覺與法性和同境智相稱名為僧寶即就法身之上辨其三寶復次智照圓明是覺義名佛寶圓照之法是可軌義即法實此報佛智與理相應順於如故即是僧寶報佛論三義也就應身明三寶者應身照機不失其宜亦是自覺覺他名佛寶應身為物之軌是法實和光度物與物和同是僧寶義雖復實相之上分為三身三身配為

三寶三寶之中俱有三寶凡十二寶未曾有異以不異故無入法之別入一實相不二之門三寶之義既爾諸法亦復如是故上文云一切眾生如彌勒如無二無別也心無礙者觀三諦通達無有礙礙身身滅為二者若檢析此身不見身者即身因滅因滅則果滅果滅即涅槃滅即與生死以為二今觀身實相即是涅槃故言即色是空說涅槃即是色我雖說涅槃是亦非真滅實相中尚不見身何處論滅即身是滅即生死是涅槃即涅槃是生死何故爾性不異故不得因果之殊不見身之與滅故名入不二法門上善者觀三諦順理此善最上從此為名三寶是三何得為二亦同前解以其身非口非身非口非非意此別異故以論其二又身口是色法意是心法色心為二以其二故能動外相若入一實理中尚無三業差別何得三業作相作相性與三業性無二無別名不二法門上來善眼明一相無相入平等相此從無相門入四種空種如虛空相此從空三昧入此中明三業無作即一切無作從無作入三門乃殊同義中道入實相中不二門無異也福田者如上須菩提中說福行者十善福也罪行者十惡業也無動具取四禪支林功德亦為福也又云三禪中皆非無動初禪覺動二禪喜動三禪樂動四禪四空方為無動罪福二種皆是作法名為動行無漏真諦無為無動不見此二相則不見動與不動深達動性即不動性尚不起不動行何況罪福動行耶是入不二門華嚴者舉二十五有達二十五有中我性我性即佛性佛性之

摩訶經卷第九 第七節

我即無有我與無我之異是入不二門也德藏者三德之藏含藏為行用此為名有所得相教是一法那得為二今言有所得即對無所得若生死為有得即對涅槃為無得若待有為無者遠即為二雖云涅槃無得於涅槃生法亦名有得如阿身子云有造證之求並非求法故知雖不得生死更得涅槃今一往且取涅槃空為無得若不見生死之有得不見涅槃之無得無生死則無所捨若無涅槃亦無所取無取無捨即入不二之門月上者如月圓圓於天上分形散影於下水此菩薩上照三諦之理圓下應十界之心水故名月上明闇為二者前言明無明為二是約理以顯事今言明闇併事以顯理互舉事理起機不同入不二門其如也若言於明時無闇闇時無明為異今達明性與闇性復何美別辭如虛空之中非明非闇明闇自約虛空若無虛空明闇無所顯顯晦雖約虛空虛空實非顯晦顯晦不得離虛空虛空亦不得異於顯晦若達如虛空性則不見明與闇具不異故即入不二門寶印手者寶相之寶印印權實二智名為印手樂涅槃歡世間此復與前生死涅槃何異故生死涅槃約事而明今辨樂歡就心而說涅槃可樂即無為心生死可厭即有為心世間即寂滅如菩提相何可論歡既言生死即菩提何可厭歡菩提更樂何物菩提若本有世間可厭可有涅槃可樂既無世間誰論其歡亦無涅槃樂何所樂二種既空入如寶相樂歡自息縛解如文珠頂王正道邪道為二者如捨八邪入八正則斷諸見備三十七品若以邪

摩訶經卷第九 第八節

相入正相即是不捨八邪而入八正於見不動而情三十七品五逆相即解脫時不復分別是邪是正無復一邊是為入門樂實者是基中道實相為名實不實為二不實是俗實是具以此為二者此則為別今實相之中不得凡夫之不實名無俗不得二乘之實故無真即入不二門也非內眼見慧眼所見故涅槃云二乘之人雖有慧眼名為內眼學大乘者雖有內眼名為佛眼二乘雖有慧眼止斷三界見思不見佛性以不見故雖有慧眼名為內眼若圓教中六根清淨位雖是父母所生內眼爾時已能斷分段見思是故二乘之人雖以慧眼斷惑止齊圓教六根故言二乘之人名為內眼此六根清淨在方便位已觀中道雖是內眼名為佛眼但大乘見佛性不同若約別教為語正觀中道未見佛性為慧眼照三諦為法眼三諦同觀為佛眼就圓教為語銅輪之中即得佛眼三諦同觀故涅槃云學大乘者雖有內眼名為佛眼此語以六根清淨之內眼名為佛眼況初住取得此佛眼之觀豈復分別是真不實名為入不二門是中明諸菩薩各各說備有五千何但三十二經家不具存耳或梵本不盡問若用三十三對四十二地者五千並說復對何等各一地之中無重法門何況五千多說何妨二文殊說不二中為二諸菩薩問二文殊說若有不有說即起意識波浪則動若不示不說心識不離於文字入無言說道寂然無聲說為入不二門故云以起想即礙無想即泥沮也釋簡上別圓不二之門如前若作五門對機不同者菩薩

摩訶經卷第九 第九節

明達罪福性無縛無脫此但明性義即是法性法性常住無有變易非佛天人龍神脩羅所作法性宛然終無改變即是有門入不二法門雖說此有門若但明性義即是有門若明性空即是空門隨其語下所詮細尋取意若如妙臂所說聞心菩薩心如空如幻化此是空門如電天說無明性即是明明是色法豈非是有又云明亦不可取豈非亦無又如涅槃無明明者亦是色法即有義又言即畢竟空空即無義當知是亦空亦有門法自在說法本不生今則無滅是非空非有門如此雙非門多三門少雖少凡有四門之意但尋其所詮而判門義也諸菩薩以四門隨四卷檀退機而說應得悟者皆入法及其於四門未悟者文殊即以無言說藏第五不可說門追之故此中具足五門義也問此四門有說可謂是教不可說門那得是教答文殊說不可說豈得非教維摩不說不可說乃無文字專理即脩亦得是教故知五門俱得是教若約四卷檀者諸菩薩說三卷檀文殊說第一義卷檀也亦以無言之言顯成諸菩薩雙亡不二之說也復次釋論云一切法實不實亦實亦不實非實非不實諸佛於此廣說第一義卷檀中論觀法品亦用此偈故知諸佛說法無不約此四門而說若實者即是法性實理用有為門若非實即是約畢竟空為門若亦實亦不實即是上文無明即明明即畢竟空即是亦實亦不實若非實非不實即空有雙非之義如用中道非空非有為門如是四門為向道之人聞說即悟如五千之流得無生忍即

是見第一義若聞不悟執起諍競即名般若波羅蜜
 譬如大火燄四邊不可取亦見火燒故若因諸菩薩
 說得意即悟猶執語言未曉其旨故文殊不用四門
 乃用第五不可說門為向道入聞說即悟也此無言
 說亦是印上不二之門亦是別擬圓教得圓意者上
 來別說非生非滅等門即具一切法悉入其中即圓
 教意若止作一門悟入不二者即成別教不可說門
 亦如是若知不可說攝一切法即是圓門若但論不
 可說門入復是別門之意無言不可說自有六種一
 如外道長亦說一切法必可破一切執可轉一切論
 可壞是中無所有不可說沙門以何法誘我弟子
 其雖有此不可說乃是妄情所計皆云毒藥諸法
 不受非真不可說也佛心無三毒良久為言即用若
 集三諦以示破之汝之不受汝見是受不若見受何
 得言一切法不受若不見受何得見他之受即欲破
 他受既以受破他受當知汝受於受既有受受即是
 若講於此不受而起橋樓破於他即是集講流轉
 生死具受諸受云何言一切法不受故知此之不受
 受無言無說即是妄情中說是事實餘妄語而為須陀
 洹初見諦所破故非真悟也二轉字道人第五不可
 說雖在佛法學而存我但不可說三莊嚴中亦有
 無言無說之門如身子云吾聞解脫之中無有言說
 故不知所云亦是不可說四通教亦有不可說大品
 云三乘之人同共無言說第一義道斷煩惱入涅槃
 五別圓兩教之中居然有此說諸教同有此門何以
 得知其相當自尋經求之經中決不條然而說來之

必有漸漸若用來所詮三藏意文有無言無說當知
 即屬其教若辨通教教相而得無言無說者即屬其
 教若歷別明菩薩行位大明無言無說是屬其教若
 是圓教明一法行攝一切法行次以無言無說即是
 圓教也須先識諸教中意可得判此今此三十一菩
 薩明不二之門各據一行若當門下各各說無言無
 說則別教無言之門今歷別說竟文殊摠印當知
 但圓教無言之門以其摠印上說成別教義取文中
 云一切法不可說不可示何但非生非滅之法無言
 無說生滅之法亦無言無說如涅槃經云生生不可說
 即是俗諦凡夫不可說生不生不可說即是世諦死
 時真諦不可說不生不生不可說安住世諦初出胎時
 即是菩薩出假不可說不生不生不可說即是中道
 圓常不可說故知一切之語包含世間出世間皆不
 可說法華云及佛諸餘法無能測量者止不須說
 言辭相寂滅當知一切諸法皆不可說故知是圓教
 不可說門也簡異圓別兩種自明矣復次文殊說一
 切法無言無說無示無識故深會圓理第三維摩默
 然無言以此往論得知維摩是圓教之中無言無說
 即入不二語則動亂波浪便起默則心靜如水澄清
 珠相自現說下第三大段五千聞不二門即得利
 益入無生忍此之得悟處定在何菩薩所說云

維摩經疏卷第九

越城縣廣勝寺

維摩經略疏卷第十

天台智者大師說 沙門湛然略

釋香積品

香是雖穢之名而有宜芬散種馨香之用故無量義經道風德香熏一切理中無上戒定慧香芬芳巨竭故名為香積是聚集為義積諸功德集成法身無所積集乃名為藏若從佛題品稱為香積從圖以標目應說眾香今依正報勝人以標名故稱香積品此品來意正為室內明非真非有之中能道觀雙流淨穢俱顯圓通不礙融會無方入不二門雙亡二邊正入中道此品雙照二諦淨穢俱融廣上非真非假之文成於道觀雙流之義顯出圓通自在之用今文異上雙照二諦之用上問疾品未廣明雙用結成菩薩行具舉諸行雖知諸佛圖土永寂如空而現種種淨淨佛土是菩薩行今文還釋上二用明淨穢二土相涉文中處處釋出淨土之意故知此經始末并皆釋成佛國因果其義宛然此文明淨穢二土之行既爾諸行亦然舉此以例諸也故有此品文來就此品大為二意一明身子念食二明大士譏訶身子是起教之人為兩事故須念食一者諸佛道法過中不養此諸大人食時將到故須起念二者上文云應以何法起菩薩根上來室內敷說勝法音聲佛事即是音聲起菩薩根次應用香味二法起菩薩根時將用鼻舌

兩根閉於大乘禪悅法喜機在不久故身子扣此機端而致念也夫士訶者明其二乘八解久有禪悅不以自資而外念求食是故機之第二機訶為五一機二許食三達化請四二土佛行化不同五時眾得益一訶如文二許食中云且待者機時未至故未曾有者明身子八解之中無此法喜禪悅也三請食中為四一入三昧二達請飯三到彼問訊四受飯而還就入三昧為三一入三昧二現請飯之圖三大眾皆見今言彼圖以香為佛事用香珍理鼻根受道無有聲聞純諸菩薩者此語似如實報之圖蓮華藏土然同居之士亦有穢淨亦有一乘之化無三差別者未知彼土定判屬何文云天子皆號香嚴既有天子勝人之名復似隨緣淨土但天語是通何必如此問之天人或可用菩薩為第一義天人以權者名菩薩實者是天人或應如此然未敢定判第二達請飯為五初覓請飯之人二文殊神力眾無言者三淨名訶四文殊引證為答五化作菩薩設門訊請飯之解二文殊神力威默然者為二意一明賓主之儀設食本是主人何客容為致飯二為欲顯淨名勝德故今默然三淨名訶如文四文殊引佛語為答勿輕未學若有得不思議解脫致飯不難其未得有得義故不可輕其餘如文三到彼問訊室問訊為二一正室問訊請飯二彼菩薩嗟歎就室中為二一禮敬二

旨就彼諸菩薩嗟嘆中為四一數未曾有二生疑三問佛四佛答佛答中為三一正答圖土近遠化主功德二重問大士之德三佛答甚大四蒙飯而還為四一佛遭飯二九百萬菩薩俱發心欲求三奉授飯與大士四命大弟子共食就九百萬菩薩來為三一障其欲來二佛誠三與化菩薩俱來就佛誠中為三一攝香誠二攝形誠三勿輕心誠中又釋出居穢圖之意明諸佛圖土皆如虛空有何定淨穢之可取故不應生輕心也如文俱來為三一俱承力來二淨名化座三菩薩皆坐第三就授飯中為二一明飯香熏烈過此大千二明有緣應得此飯者緣召自來自來中為三初諸居士等來二月蓋來三諸神來四命食中為四一命食二勤捨小心三異聲聞竊念四化菩薩彈次勤莫以小意食者不消此今其若不發心蒸大此味勢終不自消如涅槃毒鼓雖無心欲聞近迷皆死諸菩薩食者即悟無生此是近故而死二乘雖前未死到法華中皆捨小發大名之為死四化菩薩河中為二一數飯功德二速飯功德四二土菩薩問答二上佛行化不同此正是品之來意為將此證成道觀雙流中道菩薩能淨穢俱通達無礙然機悟不同所以諸佛方便隨其根緣以之起教若是此方耳根利用聲詮理化剛強之人名為穢土彼界鼻舌兩根利用香味為教化於純一大乘無三差別名

為淨土今但欲明淨穢雙游故此土屬穢彼土為淨若究其義未必全爾何以故至如西方是淨土寶樹池流皆說無生忍聲又蓮華藏國別教之土純諸菩薩色像無邊音聲無邊此中猶有音聲為佛事何得定判聲屬穢土若耳根起道通淨穢二圖鼻根起道亦應如何以故知若香在彼國純化大乘曲入娑婆遂使三乘同熏香味既三乘蒙香味入道者豈不是香味通於穢國耶例如釋迦寂滅道場聲色無違尊特之佛名為淨土為罪眾生作三乘化即名穢國彼淨國之香來化娑婆亦復如是凡夫食之正位乃消正位服之發心乃消發心服之無生乃消即是分純一之香通於三種豈不香通垢淨今正辨淨穢俱游據別為語而判淨穢問佛命菩薩令攝身香何不攝飯香答飯亦被攝何故爾飯在彼國周流十方得來娑婆止熏三千之界滅折一乘之飯返彼三乘亦是攝義但菩薩解游異土故佛誠之飯是佛遣已自裁量無容佛自命佛令滅飯香今以義往惟三乘同服止熏大千則已攝今言令菩薩攝香非是攝除永盡攝是止節善量為義契當根機不令過分呼此為攝耳次料簡正傍但香積之土香為正教如菩薩在香樹下即入德藏三味便得悟道名為利根其有未悟之者即與大眾方共坐食故知味為傍也此正傍兩道逗鈍利兩根今娑婆國人鈍故是故香味

相帶而來正助兩門化於鈍者例如如此問病有輕重藥有通別受身常病故言為輕四大增動外來內發故名為重以身常饑苦故即用通藥來治食飲補養得食病止不得必死此是通藥以治輕病若病增劇兼加諸疾者今時此食非復其治不能愈疾更加餘味苦澀辛酸大黃巴豆助此食味共治重病病得除愈故言別藥以治重病今正助兩道亦復如是若利根之人如快馬見鞭影即馳但用正不須於傍鈍馬加之杖捶苦楚方去是故須正助相成同是一杖而馬有利鈍同是一香而用有正助也此問聲義亦爾利者一聞即悟鈍者假諸方便或眼見神通心思諸境假助方悟也此中二土菩薩互有問答淨名問者意欲顯他方起根不同淨穢有異故須問第二答律行者即大乘波羅提木又如淨名為優婆塞離教二比丘其如是者是真奉律無二違之非得中道之行名之為律第二彼菩薩問淨名為六一問二答三彼菩薩稱教四淨名速成五更問此土菩薩行六淨名答初答為二一開五眾之教化剛強眾生二警顯今言六度乘但處中者明初開三藏之時菩薩未斷結但有大心化物行行不在三應供之限非五種佛子故次人天乘屬凡夫數也就人乘中先舉果苦即是說三惡道卻論因令知惡業過患即止其因也因者即是三業開為五戒義開身業為三戒口四戒為一妄

語即攝得三口過意為一飲酒戒故邪命攝得意之惡是故意口二業不開但開身業為三合五戒制人乘也邪行者邪僻之法招得三途邪惡果報惡人者行三惡業智者行三善業果五戒人乘也次開五戒為十善具明因果即是天乘從慳去是六蔽明度即是菩薩乘次從是結戒去是聲聞乘三藏之教結戒者明如來初制此戒故云是結戒順故若持違故為犯不動是毘尼故言是應作動非毗尼故不應作波逸提名者燒覆障故是障礙法除滅故非障礙或云是事速為障礙不速為不障礙犯七惡故是得非三種羯磨障故是離罪又作法取相無生三種障故是離罪結戒是淨是垢去是定藏言戒是亂心雜法垢法定是寂靜名為淨法欲界中多濁惡名垢四禪中離五蓋等名淨又味著諸禪名垢不貪不味為淨從是有漏無漏者是慧藏有漏者如從凡夫至暖等也無漏者苦忍真明發即是無漏從此無漏之法即分為三乘修此無漏行六波羅蜜破除六蔽修行之時雖未斷結發無漏而望無漏修行至樹王下發真入無漏道與二乘不異故知同約無漏開菩薩乘破六蔽執者如菩薩戒中說破慳除餓鬼業破犯戒弊除地獄業破瞋恚除畜生業破解怠弊除修羅業破亂心蔽除人業破惡癡蔽除天業六道因謝六處苦除名之為道六蔽斷除名滅證有餘時究

竟永寂約無漏開聲聞乘以無漏心修四諦觀如苦斷業證滅修道約此無漏開支佛乘以無漏法修十二因緣觀無明滅則老死滅為支佛乘雖約此無漏開於三乘無漏不殊觀法有異故為三乘也是正道是八正也有為者方便道中無為者發真見諦所得斷名無為又從須陀洹至羅漢所得智慧名有為所得斷名無為無為即是有餘涅槃是涅槃者即是無餘涅槃開三乘各有觀法亦各有戒不答戒是和眾若復別立支佛之戒即是二戒二眾不名為和故戒不別立三乘是觀法所習不同故須分別菩薩在俗非僧數攝故別開戒二乘若為白衣不入僧名為支佛一世無二佛不許別眾同聲聞眾既同不開戒云云第三彼菩薩稱數為二一數佛二數菩薩第四淨名述成其數為二一總數二歷別十事此中不述數佛者明如來任運自在故不可思議但諸菩薩未同如來猶有緣累而能如是勞謙故述此也言此圖一世為行多淨國百千劫數者但淨國眾生善根純熟易可開晚用功則易此開煩惱稠密度脫為難如釋論中云菩薩成佛時欲令國無三毒之名當學般若即難云佛是醫王出世為治人病國無三毒出世化誰答雖無邪三毒而有正三毒雖有正三毒易可化誨此開娑婆有邪三毒塵勞尤重雖聞無音不即得悟就此應作二譬往釋如大猛將能退強敵其助

則重靜於小寇勦績不多治難愈病是醫最勝治易差病小復為劣今娑婆眾生煩惱怨賊最為堅新而能方便使得解脫比之淨土約此論勝此土見思最為尤重而能逗樂設方便令法身慧命不斷故得鏡益力多復次如人微賤之時能曲相接解衣推食捐施無幾濟之事深惟此厚恩常思報答此至位在方伯或復高遠之日念其昔恩酬澤則厚若施富貴人物恩報事微娑婆之圖最是貧善法處而能施以法財令離困苦遂得發真斷結富七法財是連念昔恩實為重大為發真七財之人說法力用事弱用此二義譬於此圖菩薩能化為勝淨國比之為劣若作傳望深從凡至聖處處有怨賊處處有貧法義至如同居之士自有淨穢淨者貧病乃輕於穢國比之方便有餘猶是重貧病者方便有餘比別教實報國復是重者實報國教十倍及初住十住未及十行十行未及十迴向十迴向未及十地如是傳傳為重今取凡夫最初堅新須好勇將用妙醫藥是故言勝也次歷十事用此二義約十法而明一一法中作此二義如以布施攝貧窮者即是破其慳賊治其貧病施其富貴之財如淨戒攝毀禁即是破其犯戒之賊違律之病施其淨戒之財歷十法乃至四教具作云云

第五

彼菩薩問成就幾法無瘡疥之行得生淨土之行者
即是觀解大乘之心死者起餘緣念累此正行行轉
故名死如阿難中增謗損謗謗名行損若起諸
妄見即是增謗義約此明乘急戒急乘急乘急
俱緩明於行死大乘之行觀解純熟乘急者行淨戒
無數犯不起身口之非此明無瘡疥即是乘戒俱備
生淨土也若是乘急戒緩者大乘之觀乃當真正不
能防禁身口毀損於戒此是有行而戒污故是有瘡
疥以其有乘故生觀見佛行有死故生難離國居微
國也若但戒急而無乘是則為聲聞緣覺俱緣是凡
夫云云六淨名者上來十行約權化大士以辨難思
勝行此中無著八法約實行者行不雜極剋生淨國
也八法在文第五時眾得益如文

釋菩薩行品

正觀中為三段佛國品是如來當宗濟暢第二從方
便品去至香積品大士助揚聖化第三從此品至阿
闍品還歸佛所印定成經此二品來意有五一大士
助佛開揚有緣之眾緣緣既盡化功已畢須還佛所
二佛初明佛國因果大士助宣此義殊詳具釋若不
還歸印定物或疑網不除是故須歸佛所復宗明義
故師弟相對復宗默演更明佛國三室內既是別座
當機之徒或生疑網為斷此疑還於佛所對揚四機
宜應在佛所得悟不從餘人故還佛所也五淨室內
證量至道不蒙佛印則不成經為印定故須往佛所
品之來意如此也菩薩行品者此中香積來者分別
菩薩法門明淨佛國土垢淨之行菩薩依此而行故

名菩薩行品就此二品文為二第一從此品首至歎
未曾有淨名掌敬大衆同入庵園名為歸佛所第二
從佛述阿難如是如是去訖阿闍品名為復來說佛
國因果彼有時發始開二品為二初品明佛國之行
是復宗明義次見阿闍佛品正明顯果初為二掌
敬大衆俱往庵園二阿難問香即發疑問就第一掌
敬中為六一現相二阿難見相白佛三佛為說四維
摩唱欲往五文殊同往六用神力掌往庵園初同金
色者表淨名所化之者緣縛已除皆入性淨常寂之
土同一金光六敬大衆中為二一到佛所申敬三佛
慰問申敬為三大士申敬三諸菩薩申敬三釋梵
申敬二慰問為三一慰問二命復座三奉命復座第
二阿難疑問中為二佛問舍利三阿難疑香就問
舍利中為四一問汝見大士神力為乎二答三更問
如何四答是不思議之法不可以思議心智高深測
量佛所以問者亦為印成室內之事亦為室內懷疑
未了者若聞佛印即不復有疑無疑故生信印故成
經從阿難問中為二一問香二問消問香中為五一
阿難問二佛答三身子云我身亦香四阿難問得香
之緣五身子答從淨名得飯就問消中為三一阿難
問二淨名答三阿難稱歎就答中為二初據答別
答據答云此香隨於飯飯若消者香亦隨消更重問
久如消即別答為二二事二理事者答七日方消辭
如世食持身止飢一日乃歇此食七日乃消又辭如
服一種藥藥持身七日可消藥勢重身至其藥息
此是事解若理解不爾約聲說轉法輪中此土有半

滿之教若二乘名半字大乘名滿字若半字中三轉
法輪一示二勸三證示者示於四諦見諦故發真三
勸勸斷思惟感三證無學道故名三轉今香來證半
理亦證半字三轉法輪此中具其義用前七日為方
便五停心總別念處約燻頂四法今言凡夫位食此
香飯轉入七方便乃消七方便中食者轉入正位乃
消不入即不消要見諦發真乃可消也此名示轉從
正位食者不入思惟不消得入思惟乃消此名勸轉
若思惟食者不得無學不消得心解脫成無學乃消
此名證轉四處辨消即是三轉四諦法輪示勸證義
宛然也復次此香證大乘滿字三轉義者先責半字
未入正位食飯入位乃消如身子等已斷三界證心
解脫得盡智無生智此飯復進何果若不進果飯則
不消若進果即是大乘義也當知羅漢雖證四果三
界結斷若未發大乘心猶是大乘理外未是方便位
中故法華云止宿門外住立草庵若能發大乘心即
名飯消是住方便位也故云七日乃消從此方便位
食者入正位乃消即如身子於法華中入佛知見蒙
授記別名為正位約大乘中作三根未知欲知根知
根知已根若入發心即是欲知根從發心食飯至無
生忍乃消名和根無生中食飯至補處乃消名知已
根即是香教證三無漏根故云轉滿字法輪追於大
乘有緣之者辭如上藥去僻顯明身諸毒滅者何但
滅三界分段之毒上通教別教變易別毒實報中無
明分分之毒皆能消滅此應特毒鼓為前釋成此義
莫論遠近聞之皆死具如前釋三阿難歎未

佛經卷第十 第十七張

曾有昔但聞聲詮半滿三轉法輪而今香中具足勤示證等故歎未會有第二因阿難問即明復宗就此為二從此去訖品明佛土不同起根各異者此即是品之來意五重中之兩意也若化功已畢即是掌擎大眾入庵羅園是其義也次室中疑情未決或復須印即是佛告舍利弗汝見大士自在神力之所為乎中意即是印成室內所說亦是有疑皆斷也若大士稱揚雖復別論餘法皆為顯於淨國淨國既顯復宗還歸佛說即此中文意也又眾生機悟在佛上開宗中長者子前問果次問因佛前答其果二答其因果中有二明果二解釋因中亦二明因二解釋此中復宗亦具二意一復宗說果即是佛國佛事不同二復宗明因即是諸菩薩行就果中為二一正明果二釋其意因中亦二一正明菩薩行二釋前後相對義意齊故知是復宗明義也上果門明義者隨所化眾生而取佛土二調伏眾生取土三隨以何法入佛慧取土四以何法起根取土今此果門亦備四義成上當宗佛國之說宛然是同但不次第前後為異耳良由言不疊出語不重安所以互說欲令行者不定孰前後類如法華三周說法名異義同又如涅槃三十六問答中義相對當名字不同義意若正名異非嫌此中雖前後不次而名義齊今第一釋上第四雖復名殊其義是一第四釋上第一具列在文此中釋起菩薩根有十三句明諸佛國起根不同同用六塵之法來起六根也若毗曇明色是質礙不得通於餘塵眼但見色不能兼用大乘明義則異於

佛經卷第十 第十七張

此根塵之中則能互用圓通諸法如眼見紙墨之色此色能詮一切諸法若空若假若中世出世一切諸法無不具足是一墨而已合容之德圓通無礙故大品云一切法趣色是趣不過乃至一切法趣味是趣不過於食若等於法亦等當知根塵備一切法故用此塵起菩薩根也今將一塵為語者此是從勝為名如鼻根入道最利故用香塵起之如身根利故用光明觸之此間耳根利故用聲塵起之未必但有聲塵便無五塵如此間以聲為佛事亦放光明亦香雲香蓋衣服等以為佛事但從勝者為正其餘是傍故的判聲為佛事餘國若舉塵者亦復例爾光明為佛事者放光明觸身具詮諸法隨觸得解何但他國以光為佛事此國亦以光明化人如說諸大乘經皆放光顯動一切但非此國入道正意佛事正通音言當知光明中具足一切法如思益所辨又如大品放光眾生過者即發菩提心如華嚴明有光名無貪滅諸貪欲離等皆是以光為正皆具諸法也但小乘中或言光到觸或言不到觸大乘明不思議而辨到觸化人為佛事者如須臾多佛留化佛度眾生或有佛有所施作利益眾生用化人化菩薩等起眾生根又如說般若化菩薩說般若即是此間以化為佛事也菩薩為佛事者或有佛土純用菩薩為眷屬利他道東佛但為尊主而已此間亦有此義如說華嚴四大菩薩說諸地功德佛但為主當知亦用菩薩為佛事此菩薩語既通不可定判安在化人故為根塵也若提樹為佛事佛在其下得道莊嚴此樹放光說法調教

佛經卷第十 第十七張

生若作覆陰清涼為佛事即是起於身根別作觀樹亦經行即是起於眼根如此間亦生菩提樹得道經中或應有用菩提樹為佛事即釋此意云園林臺觀此亦有覆陰觀觀兩義不可判定所屬相好者即是色塵起眼根但見相好相好自有所詮能令物悟解如此間說般若時或現尊特身瓊觀或現常身斷疑當知亦用相好為佛事虛空者但示空相空相能詮諸法如不二門中云四種空種為二若遠四種空與空種不異即入不二法門若此虛空為空空則無見見則非空豁無障礙因悟諸法但用此為佛事故如阿難欲見佛腹佛言授頭即見腹中空無所有也如虛空藏來至此界一切諸法空此間亦用空為佛事夢幻十喻作佛事常說此法此法多有所詮或有悟夢幻空乃至悟夢幻非空非有具如通教以十喻被大小乘小乘但取夢幻空菩薩得有若地論師以十喻為誰相者此乃得小乘之空凡大乘之有若言既是誰相般若以此為佛母者母既是誰子亦不實故知夢幻義通不可定執則失大乘之意也若言有佛土用夢幻為佛事此之佛土則誰相不實音聲者如此國起耳根也寂寞者示心輪雖無言說不妨寂寞之樂若非樂者何得言作佛事耶若佛不示心十地不知若示心者蠅蟲能知當知是示心義此間亦用無說無示為佛事如淨名杜口文殊稱歎佛或時默然身子亦默然廣說則無量略示有十三種國也齊此是復宗明佛國釋上第四起菩薩根義也第二從如是阿難諸佛威儀進止為佛事去是釋

上第三明入佛慧義此為二善門一惡門從威儀進上去明善門即是淨國義四魔塵勞去明惡門是穢國義上文明隨眾主用何國入佛慧佛慧者法華名為佛知見此中明入佛法門但諸佛現國垢淨不同為今眾主得入佛慧若眾主應見善法威儀進止安詳光相尊特入者即為現之宜用惡入者現為四惡煩惱而今得入如華嚴云女人示欲欲法門若凡夫入為此墮落善財一觸即悟無量百千法門此則是示欲魔入佛慧如善財滿足王行如幻法門此則救無量人因是得悟即是因毒魔得入如見婆羅門投嚴赴火放身一去佛法現前即是用毒魔入佛慧從此三毒起等分四分生八萬四千塵勞諸使眾主入佛慧既善惡兩門不同故諸佛現垢淨二國雖復垢淨之殊入門一種第三若入此門見淨不喜見垢不愛此釋上第二調伏眾主而取佛土但諸佛為乘伏一切剛弱之人亦有垢淨那得見此淨穢而起高下憂喜之心若憂喜不名調伏無憂喜是調伏相辭如良醫為善病故投甘苦二藥藥雖有其善病無殊若見此醫處二種藥為愈病故不於醫所生憎愛心佛亦如是但為調伏眾主不可見淨垢為疑也第四從諸佛平等去是釋上第諸佛為教化眾主故而取佛土此中明十方如來功德平等一身一智慧力無畏亦然既其平等那忽一佛國淨佛國垢垢淨既殊何謂為等但為教化眾主於平等中而起慈悲作等不等為化眾主致有垢淨不同耳釋成上四種土義一無乖僻證和復宗宣說結攝始終成就

前後明淨佛國義第二從諸佛國土去是釋成四種垢淨之意顯出方便隨緣性淨寂光之土就此為四一就虛空結釋二略明身智三廣明身智四約三號今就虛空結釋對上佛國辨果意即用釋如有入欲於虛空造立宮室終不能成依地即成雖復依地若無虛空即亦不成此言菩薩直就法性真空之理則無萬行功德諸波羅蜜莊嚴法身若依俗諦則有成成就眾生淨佛國土雖復萬行功德終是約法性空有所成就若無法性空凡有所作則不能成今此結釋與上立宗同明隨緣之土為化眾主欲令調伏使入佛慧起若菩薩雖雖砂石為地土實為地乃至方便有餘自性實報種種之國約於眾主而有若干差別之異性淨之土為極智所攝無有垢淨高下優劣之事故引虛空無若干為辭雖虛空無若干而偏若干之國若干之國不得離無若干之空終不離若干之外別有一無若干空也今四種隨緣之土雖復垢淨不等皆約常寂光土故有隨緣化他常寂光土亦偏方便之國離方便無別寂光故經云其佛住處名常寂光徧一切處無處不有極智所觀觀一切法無非法性故知法性名為常寂經言無明明名畢竟空畢竟空即是無明之性此性明故名為寂光常住不變名之為常是故同虛空無若干釋成垢淨土也第二略釋佛身智釋成二種之國如釋迦文六彌勒千尺至萬延量此即應身是別化物大小而有短長若是釋迦三藏之佛所得智斷獲五分法身無礙之慧與彌勒所得無礙之慧正智俱除復有何異十方

諸佛一身一智慧力無畏復有何異常寂法性此處無殊或但為應身隨現長短之像隨緣優劣差降不同故有丈六尺垢淨之異耳故言以身智釋成垢淨之國也第三廣明身智若作廣略明義此則為略後為廣若作思議不思議明義略屬思議三諦三藏佛無礙慧從廣明身智屬不思議三諦明無礙慧非但不思議真諦異於思議三藏中真不思議之俗亦異於三藏若干之俗身智差別亦復如何以故若三藏中取應生父母之身辨其若干取真諦五分法身辨無若干極智攝於法性常寂之境此處無有若干若明色身門內長者尊特之身蓮華藏中大相小相現此勝應為若干取極智所攝常寂法身之境為無若干當知真俗孔異也今十方佛色等者一者應身垢國行化亦皆同等法身妙色湛然安住此處亦等智慧等者應身三藏佛十力無畏慈悲亦等乃至法身勝應十力無畏亦復不殊性者應身利利婆羅門貴姓中生其事一法身之性習性性性性道種性聖種性乃至妙覺法性亦皆同等化眾生等應身是化眾生勝應亦是化實報中眾生此諸起既等垢淨依報亦復是等何但諸佛獨有淨國釋迦亦有淨國名為無勝而在西方何但釋迦獨發修行化涅槃云一切諸佛亦於此中現轉法輪故知諸佛皆有隨緣若干之國等有常寂無礙之慧故言廣約身智釋成垢淨之國也此之身智國土互得相釋若是為眾生故而取國土致有淨穢之殊是則依報優劣不等依報既不等為眾生所受正報身智亦復不等

此是將國土釋身智為此義故即是以身智釋國土約此即是顯於淨穢第六四約三號釋二國者為二一正釋三號二辨義廣難受正釋者三續三佛陀名正偏知若三藏明正偏知正者對六十二見偏邪得名觀其不觀俗雖名偏知若望大乘終名為偏非究竟正也知者窮真偏俗皆悉明了釋論明知知於數法非數法若常無常皆知偏知非數即是真諦其慧無若干也偏知數法即是俗諦深識根機隨緣方便有若干也約此故名偏知自覺者覺其真覺他者覺俗覺俗故即是隨緣方便若干不同覺真即是性淨無礙之慧無若干也不思議中正者觀中道名正三諦普照名偏知三諦故名知但中道之中非數非非數非常非無常深悟此理名無礙慧雙照三諦俗中差別知病識藥隨緣方便垢淨不同調伏眾生故有若干也真俗自覺覺他例前云云故名正偏知也多陀阿伽度名如法相解如法相說若三藏中明如法相解者即是契於真如之理亦稱俗理而知亦名如法相解是無礙慧無有若干應以何法教化何法調伏何法入慧何法起根機感差別而作若干說之雖復異說皆實不虛故言如法相說故名如來釋成垢淨之義也不思議中如是佛默名覺亦名知例如前釋就二辯三句廣中為五一明三句義廣阿難所不能持二明假使多阿難亦不能持三明阿難博貴四明佛慰喻五釋不能持義如文第二明彼菩薩請菩薩之行即是對上復宗明佛國因即為三請法二佛為說三稱歎還本請中為三一悔責二頌解三

請法請法者明香積之國以香味二法來此度人今欲將此土之法還彼作佛事所以請也彼菩薩雖是大乘之機得悟中道而於雙照三諦猶未深遠於小乘斷伏俗中未了是故如來為說雙照之義令其化道無壅礙如王國備有文武兩種隨其靜亂用有興廢無礙之世器鈍人羸有製之時兵利將勇今明十方佛具有三諦之義但深淺多難於權化為明諸菩薩等於雙照純熟彼土善根深厚於中道實慧遠得通達權道有疑菩薩欲遊於十方須徧行三諦故須請也佛上答因義有二一橫明二豎明此中亦二摠釋別釋雖與上文名異義同也今就第二佛香中為三摠標勸學三釋三結釋又二略釋二廣別釋別釋中為三一无明不盡有為二明不住無為三疊釋二種就明不盡有為中為三一標二釋三結釋中凡歷四十句以明不盡有為今言盡無盡者不盡於俗而廣行萬行不住於無不同及斷真俗俱照道觀雙流淨穢融通權實自在俗諦是生死有為可盡之法故名為盡其諦是涅槃無為空法名不可盡故盡無盡門眾生應以此門得度即以此法起菩薩根入佛慧也亦是釋成室內所明如是疾者非真非有之意若入此門乃能淨穢雙遊道觀自在則不為淨名所訶私問若者土菩薩方請此法云何能遊此娑婆私答以權引實故有斯問以實隨權故能遊娑婆云文中禪定如地獄生死如園者此借子在難父在宅雖有五欲常如受若若得拔難其心乃悅云云第二從不住無為者亦為三標二別釋三結就釋中歷

十六句廣明不住無為如文第三就疊釋不盡不住即釋成上佛國之中橫豎二意橫則十七句句之中心徹至佛果有十三句之淺深亦有結釋橫豎之義今此中先歷四十句廣辨不盡有為次十六句廣辨不住無為對上橫豎明法相深廣之意次有四雙疊釋三種權實二智自地豎深化他願滿釋成橫豎義前橫豎說中不盡在前不住在後疊釋中不住在前不盡在後後前互辨者明無前無後前後雙融之意今言不住無為則是於實諦無滯自行事成不盡有為則是於俗諦偏知化他無壅權實雙照自他兼達若三諦圓明自能深徹則是無礙慧無若干若以化他無所壅礙故能垢淨雙遊方便若干也就此疊釋中有四雙初福德智慧為一雙二慈悲喜願為一雙三識藥授藥為一雙四知病識病為一雙約此應明權實二智自有自行權實自行化他權實化他權實自脩中道之理為實雙照三諦為權此是自行明權實若是自觀三諦之理為實為他三諦為權是名自行化他明權實若化他明權實者此則約緣無定或說權為實或說實為權或於權中而辨權實或於實中而辨權實迥機深淺逐物便宜不可復定約此判思議不思議三種二諦若是自行權實一向判為不思議二諦若自行化他權實此中亦屬不思議亦屬思議何故爾如通教所明二諦含中道在真諦中故言三乘人同以無言說道斷煩惱入涅槃若是合真俗者如涅槃云我與彌勒共論世諦五百比丘

謂說真諦即此義也雖不彰中道之名而有其義其
義兩屬故名爲通者通於一乘見其諦之空若通
別教圓教則亦見於空亦見於空能通見空即是思
議見不空即是不思議見空智慧如螢火見不空智
慧如日月照用既廣治惑亦大二乘人智慧既
小所斷亦小若菩薩自行則見空不空化他利物但
見於空不見不空故知自行化他權實亦屬思議亦
屬不思議也若化他權實一向是思議二諦何以故
思議二諦無中道體故明真時則孔寂如空明有時
如石裏有金石金有異於孔寂之空真俗條別是則
以孔寂之意而測真如石金之心以解俗故言是思
議二諦但思議之真有漸頓義辭如金石漸漸融治
稍稍消磨盡現思議之真亦復如是故有三種
如一切森羅對目千種萬形原其同是四大此乃名
下如四大雖復徧成諸物俱是無常生滅之法名爲
中如生滅雖復還謝同是無生無滅入於真諦此豈
非漸頓也不思議則不如是爲有中道之本體約體
明二諦名不可思議辭如意珠能雨種種上寶珠中
畢竟無所有求不可得祇言畢竟空而能雨寶珠不
思議亦如是非真非俗畢竟清淨而能具足圓
備一切具俗俱不可量度故稱不可思議若約此珠
以辨通教者如珠兩寶時則無有金銀相類此與凡
珠何異即是於俗破之求寶畢竟空無此空與真諦
斷空何異約此明可思議相是三藏思議二諦也若
知其功能發願求寶能於空中即出種種寶珠之物
此空不同二乘之人入真空也所出之寶異於世間

珠玩此不同凡夫俗有若菩薩深見不思議二諦亦
是開會真俗具出二種如前今將三種權實釋於不
盡權實雙遊之義也復次歷四教明不盡不住三
藏教明若觀真斷結以空爲證則同二乘灰斷住於
無爲何由能得三阿僧祇成就佛法故不得住於無
爲不盡有爲者慧深度本約有脩行教化俗中衆
生若入真則無此事若斷盡諸有之因因盡則果亡
云何得處三界廣行佛法今以不盡有爲結漏而脩
佛法能成道轉法輪以三藏化他權實具足也通教
不盡不住者若盡有爲則同二乘若住無爲乘菩薩
道是故方便從空出假利益衆生如空種樹巧妙方
便故不盡有爲不取空證故不住無爲別教不盡不
住者若但用二觀爲方便道得入中道是爲住無爲
盡有爲今難得入中道之理但塵沙佛法悉未現前
皆知皆學豈得保此中道應須照俗是故從中反照
二諦名不住無爲若除二諦之俗更無俗可觀今照
此二諦徧行一切佛道故言不盡有爲不保中道故
言不住無爲圓教中還約別教明義若但觀中即是
盡二諦不照二諦即是住無爲今三諦圓觀一時能
了了真不住於真了俗不盡於俗不住不盡一時雙
照權實俱明若此間多惡故治兵講武多以化他
二諦逼之於自行二諦未了故香飯來此使三乘之
人近遠皆如身子之添食此飯者至教心乃消於法
華中開佛知見即是三種權實而得具足彼土無惡
但制禮作樂唯以自行權實於化他權實未了是
故應勸請此方便還香積土施作佛事令彼實行之

者三種權實皆悉圓通自在無礙也問彼土菩薩在
香樹下得功德藏三昧一切佛法皆在其中云阿言
於化他權實未了答有二義一者雖有彼土不行此
化則於二乘小道知根知藥不得明了二者彼土雖
淨有權有實實者但果實之教未要方便是故請
法也復次將福德甚願識藥知病四雙歷四教二作
相分明成就今且約圓教作之福德莊嚴是五度
之法必須備約有作無作兩種四諦彼土中脩行諸
度具足塵沙佛法若於分段中脩福德滿能坐三藏
道場作佛教化衆生故言不盡有爲也若方便有餘
中福德滿即於其土坐道場乃至別教圓教報土福
德滿即坐道場作佛今爲徧滿此等福德莊嚴故不
盡有作無作二種有爲爲智慧故不盡有爲者境能
發智若卻分段有餘變易等何所觀察既不識分段
塵沙境界相類是則智慧不滿意不滿意不能得隨
緣諸土而坐道場故不盡有爲爲增智慧故此是用
稱慧二嚴結成上菩薩行也第二雙不盡有爲者欲
以大慈大悲拔苦與樂此之慈悲何但於思議二諦
有作之苦與其思議真諦之樂亦拔不思議無作四
諦之苦與其中道究竟之樂若分段苦盡即能道斷
斷結爲三藏佛乃至變易苦盡即爲別教之佛以此
大慈大悲利益一切故言不盡有爲也滿本願者則是
昔時起四弘誓願廣緣有作無作二種四諦起此善
願願既未滿那得盡有爲也第三集法樂亦如是塵
沙佛法約有而論深淺根機大小性欲善惡對治若
色若香一切萬法悉須徧知未具佛法不應滅受而

摩訶止持卷第十 第十二疏 南字

取證是故不住無為無為之中無病無藥無能投所
 授今欲作度老病死大醫王授與眾生治煩惱樂宜
 得斷盡有為以不盡故能作三藏佛知二乘四諦因
 緣法藥治分段之病乃至能作別教圓教盧舍那佛
 授與中道法藥若盡有為無此等也第四眾生是有
 為今住無為則不入有為巨海何得識知其病貪欲
 瞋癡種種相狀既不一識病差機說法是眾生怨妄投
 於藥非是明醫為知病故不住無為為滅病故不盡
 有為所言滅者非是滅無之滅諸佛菩薩隨所讚伏
 眾生之趣名為解脫自於中無縛能解他縛亦不縛
 不脫能令眾生得不縛不脫名之為滅為調伏故不
 盡有為得解脫故名為滅病第三結如文第三稱歡
 還本彼菩薩聞此方便化他權實之法歡喜解悟故
 禮辭還本土上文初請法時慙愧悔過者悔於化他
 權實未明故懺悔除蓋請於勝法即得開解二種權
 實具足圓滿此是他土來此得益也若此土悔過
 得益者如身子等食香飯已於法華中慙愧剋責自
 悔過答既其剋責覆蓋得除開佛知見入於佛慧受
 記成道自行化他三種權實宛然圓滿即是此土家
 他得益也雙遊垢淨不二成就圓滿雙觀之義究竟
 在此

釋阿闍佛品

阿之言無閔之言動淨名以不思議之方接妙喜之
 界今此開四象見無動世尊及所居之國因此為名
 稱無動品但此部經文凡三處現於佛國如佛國品
 若長者子竟因身子之疑現於淨國二者入室論道

摩訶止持卷第十 第十四疏 南字

其事將託籍身子念食現香積之界二者入室還佛
 所復宗辨道明菩薩行願淨名所居妙喜之國當知
 三處說法除眾生成感累緣縛既盡淨土業成現相正
 當表此文辨菩薩之行明佛國之因此品乃現妙
 喜示佛國之果因果之門以明出室復宗之唱成上
 佛國因果之義證知此經用佛國因果為宗其文顯
 現就此為二初明法身體用二明所居淨國諸佛既
 有法應二身亦有性淨隨緣兩土淨名極地大士亦
 同諸佛二智非垢非淨為是義故不捨妙喜而能垢
 淨雙遊二身二土利益眾生令得解脫下文自說日
 月為除閻冥遊於世間菩薩示行兩土除諸癡惑觀
 身實相即是同佛法身無礙之慧無若干也方丈卧
 疾託病與教即是同佛應身方便引接妙喜界界補
 無動尊即是同諸佛有於淨國居娑婆土助釋迦揚
 化即是同諸佛示有機土隨緣利益淨穢雙遊圓通
 無礙同於諸佛所得權實前如四十五之月以簡
 佛菩薩異旨就第一明法身中為二佛問其法身
 二身子問應身就佛問為二佛問二大士答就答
 中為四一德答一別答三結四簡邪正德答中言觀
 身實相觀佛亦然者祇自觀已家之實相與佛實相
 不殊佛之實相與已無異故大品云諸法如實相即
 是佛實相無來無去故此為三意者尋未取本二
 者就位三者觀心尋未取本者明大士是金粟如來
 所得法身與今釋迦法身不異故上文云諸佛種性
 色身悉皆平等是故得知觀已身本實相與佛實相
 一種無異故言觀佛亦然一就位者明大士位居十

摩訶止持卷第十 第十五疏 南字

地補處之位隣次於佛當紹尊位祇十地之相與妙
 覺之尊所得實相復有何異三觀心者如上文云諸
 佛解脫當於眾生心中求一切眾生心相即菩提
 相眾生如佛一如無二實相者即是佛故經言遊
 心法界如虛空是人即能知諸佛之境界觀已心性
 既是實相即是與諸佛心相義齊解如入射法若
 正觀此相具如入不二法門亡於二邊正顯中道此中
 重明其意所以如來問者以上來辨無礙慧無若干
 諸佛身智功德平等佛欲顯大士法身與諸佛不異
 是故問其云何觀法身若辨法身法身必有指所
 指之趣即是佛國故有此問也他解應身之佛則有
 封疆界域國土之名法身冥寂有何國土今解不爾
 諸佛法身尚非垢非淨而能隨緣雙遊垢淨今法身
 非境非智亦雙照境智何意不得辨於國土真境界
 耶故金光明云不可思議智境不可思議智照此不
 思議之境豈不是法身靈智所攝普賢觀云毗盧遮
 那是極妙法身而言有土名常寂光徧一切處此豈
 非真國境也第二別答觀三世中前際不來者如見
 有未來之法入於現在可得是生是來可得是有邊
 無邊本不見有未來之來何況更有來入現在是故
 前際不來後際不去者若有法滅入過去可得言滅
 言去可得云如去不如去今不見有法入過去者是
 故後際不去今則不住者若有法在於現在可得言
 在言住可得言常與無常令不見可得法在現在者
 何得言住故三世求不可得他解金剛已前無常樂
 我淨金剛已後常樂我淨今解不如此金剛已前常

242

南字号

樂我淨何以故佛性之法本自有之非過今也金剛已後無常樂我淨何以故經言十地菩薩更無量劫倒脩凡夫事若法身起應六道同凡夫生滅即是亦應有無常樂我淨是故同他而不同也他釋應祇是化化祇是應今解不爾應能為化化不能為應如凡夫外道五通神仙諸天神鬼皆能有化此不能為應所化亦是暫時權有不能卒其始終今辨應是應同同其始終一期之法名之為應如來以無分別心任運之智隨機有感應而用之無所為礙不勞運念猶如明鏡有像即現而影像相似更無差異也如天仙所化作念經營方能化如蓋運念動手書寫人形未必全不動念妙不妙約此兩辭可知不觀色者心如幻師作種種色若知幻師是誑則不得所幻之色今色從心幻師幻出尚不得此心何處見有此色故不觀色不觀色如者若見色與如是則混色入如今不見色如之別故不觀色如色性者或言如祇是性性祇是如或有此義今聖人不吝重說法兩唱所表今將此性為佛性不觀色是空俗不觀色如是空真不觀佛性是空中道以其計中道有佛性而起唯道發生是為頂續故上文云我及涅槃是二皆空唯有空病空病亦空今不觀性是無順道愛故不觀性非四大起者雖觀是身不於四大起惑如凡夫不於四大起解如二乘無惑無解故言不起同虛空是名實相六入者能積聚六塵攝造生死不同凡夫六入積聚故眼耳已過過於凡夫六根境界不在三界者出真俗故三垢已離者無三種國之垢順三脫者緣

南字号

一實相順三脫故三明與無明等者無明之源即是實相法性此之法性無與等者無有智能等此名無等譬守三明者天眼能徹照未來漏盡達於現在宿命窮觀過去遠無明之始雖復十住不見其始唯佛能知始終既云觀身實相觀佛亦然佛窮無明之始今知其始等於無明漏盡者能知五住之漏無明惑盡故言等一相是具諦之相具相是俗諦之差別今實相非真非俗故非一非異不自者遊行詣他國名他相遇到父舍名為自相此應用真情緣脩自生他生廣破絕離此等自他入於實相也非無相者非涅槃非取相者非生死非生非死非凡夫非涅槃非二乘不此岸非俗諦不彼岸非真諦不中流非諸煩惱離此離彼之此岸達非此非彼之彼岸而化眾生者此揔明法身應用不此不彼即是不生死不涅槃不以此不以彼即是觀二諦之智境智傳明不可以智知者徹諸法故即是真諦不可以識識者聚諸法故名之為識即是生死俗諦無明即是解感解感即是生死涅槃名即世間相即出世故真諦名為實相無強無弱者生死是剛穢之法名強智慧是扶理易悟名弱非強非弱故是實相不在方者法性不在生死封疆豈有於界域故言不在不離者祇常寂光土亦是於方徧一切處故言不離非有為非無為如無盡門也無示無說如維摩杜口也不施非是檀度之彼岸不慳不同凡夫秘惜之此岸六度例爾涅槃審諦為誠生死虛假為欺不來乘如實道乘取正覺不去是乘從三界中出到薩婆若離此去來不出非二乘

南字号

不入非凡夫言語道斷如淨名杜口非福田如詞須菩提非不福田如憍輸須菩提非應供養如詞須菩提非不應供養如來正覺知名應供同真際等法性冥契具實也不可稱量即是不思議解脫之法乃至動亦如也同眾生一切眾生亦如也無分別者入一實相不見高下無失無三種漏落三土也無喜無歡等皆約三土煩惱以明無已有當有等應約涅槃釋三土個釋此意三結四簡邪正如之第二舍利弗問者舍利是起教之人既知大士法身實相同於諸佛次顯應身隨緣化物無方大用之能故問也此問猶挾三藏之意若三藏之佛沒則不生若三藏菩薩猶有惑累則有於生若爾問其何沒而來生此就此為二彈折身子二佛發其所居之國就初彈折為二身子問二答答中為五一先反質二辭顯三問四答五引佛語為釋反質者汝解脫之中尚無沒生我法身中那得沒生汝既爾爾何以此為問二辭如幻師幻沒幻生此豈是實若無實錄不得謂有沒生第五引佛語釋中云菩薩雖沒不盡善本不同二乘灰身盡智名盡善本菩薩不滅智所作功德亦不可滅以此善本能益眾生不長惡不如凡夫之積集不盡善本不同二乘之滅沒由善本不滅故能應於垢淨之國俱不長垢淨二國之善惡也佛答淨國中為三佛說其所居隨緣淨國二身子稱歎三大士釋出就釋中為五一問日共聞合不二答三問日何意出四答五釋出齊此是明人同諸佛有法應三身也於第二從大眾渴仰欲見妙喜去即是現於淨國

是大士所遊居處此有三意一驗大士之淨國二令時眾起淨國之行三令發願往生是故有此一段文來就此為七大眾欲渴欲見二命今現三奉命移取四佛勸時眾脩行五大眾發心六利益已還本七身子稱歎今言大眾渴仰欲見者聞上妙喜之國是大士所居是故一心渴仰第二佛命今現為二初明佛寂照證蓋知其有念三正命今現第三奉命現為六心念欲移妙喜山林世界二正現神力三得神通者覺驚為怪四佛稱是淨名所為五不得通者不覺六入於此土無損滅第四佛勸時眾脩無動如來之行就此為二勸觀彼土嚴淨二時眾對曰已見三正勸脩無動行者如佛國中蒼長者子所明又如入室安慰調伏行於非道通達佛道如畫無盡門即是淨土行也第五時眾發心脩行為二發心二發願有十四那由他即悟者皆是上來種種說法種種神變正說將竟現此淨國俱蒙如來勸發是故一時便有十四那由他得悟也二發願者淨行深微不易可辨立誓生彼於彼脩行此中佛記即應當生得記有二二速二近若是立誓之後必定生彼即是近記若是脩淨行因必招淨土之果如彼佛國即是遠記第六如文第七身子稱歎為六一佛問見不二奉答唯然三為一切眾主發願四自蒙有寄五歡聞經功德六沉出福深就沉出中約六番往釋如文若依此語意即是流通段今明身子小乘之人非是任持大典故不屬流通但為流通作於起發也

釋法供養品

此品正明帝釋弘經護持大法即是第三流通段凡有二品流通是從譬得名如洪源甘澤從上被下名之為流無所壅隔名之為通今用此無上法寶實相之經被下代眾主使無壅隔季末有緣皆令沾潤此是慈悲純厚故也此文為二初從此品明天帝護法格出月蓋法之供養明護持之利深顯弘經之德重二從囑累品去明天帝懇懇付囑鄭重當令季像必得宣通就前為二天帝稱歎弘經二如來述成其意初為三歎法二歎人三發誓言言天帝欲護持大典脩習勝門有持此經志存覆育即是以法供養法身如釋論云迦毗羅生身生處摩伽陀是法身生處為報恩多在二國說法二國之中為報法身多在摩伽陀國說法護持即是法供養也復次天帝共梵王同請說法如來受請觀機知不堪大華仍開小教小教既興次應說大今此不思議解脫猶是酬其昔請釋論云說般若猶是酬梵王天帝之請天帝既蒙酬請歡喜護持若作是言天主得阿那含不應流通大教者此是三藏中謂為那含華嚴說天主住十不可思議法門豈不堪弘通此法復為天主率化群下最為風靡就法中先歎不思議解脫之用次歎實相之法非法無以成人非人無以顯法故須雙歎百千經者即是初教阿含等阿含中亦授彌勒之記何妨對文殊說法復次通教別教之中未曾聞此圖教法門具足之道體用難思昔所未聞就歎人中為二初釋闡經功德次沉出如法行者閉眾惡趣是止善開善門是行善行即是觀止即是定此中約因果兩

判為佛護念者明其脩止行兩因深契道理是故加於可加故言護念但佛普護眾生無慮毒不得入若脩此止行之因即是信心奢義亦得護念觀心者祇止觀調心名為覺一切邪念紛動即止觀二法觀之不令緣念得起是則常為覺心所護降伏外道即是伏見思兩惑六十二見諸邪計之得得菩薩道已能降煩惱魔如前說乃至四魔八魔十魔故上文云始在佛樹力降魔得甘露滅覺道成已於諸法無罣礙能摧伏諸外道即是發心脩學圓觀之入入初發心時即能八相成道名之為佛降魔勞怨度脫一切脩治佛道者即是外化為相之佛而內心於法身中脩治道地滿殘餘佛法安處道場如光嚴中辨道場相續佛之跡行佛所行住佛所住諸佛如是來我亦如是來皆是隣果往歎若有持讀者去是第三發願弘宣第二從佛言善哉去是述成天上帝上三段一述其歎法二述其歎人三述其發誓第一吾助爾善者明此經是三世佛不思議善提即是述其歎法言三世佛不可思議善提即是實相之法佛由此實相得善提也第二從男女受持此經則為供養去來今佛去是述其歎人就此為四初格量功德二問三答四正格量就前格量中為二格現在供養佛二格滅後起塔第二問如文第三答為二答多矣二釋其不可盡所以大乘經中多格量供養生身不及法身何故如此正言生身之福不動不出法身功德能動能出出離生死故言福不趣善提二能趣善提於實名了因於餘名生因是緣因福德不動不出不至

2463 A 17

菩提功德有盡於實名了因實即實相了因照了與實相相應能趣菩提功德不盡同虛空等法界豈得與前福德不動不出有限之法為量供養生身名為生因不趣菩提養法身實名了因能趣菩提是故格量不可限極金剛般若云住相布施如入關則無所見不住相布施如人有目日光明照見種種色東方虛空不可思量南西北方亦難測度法供養為最復次大品云實相是三世諸佛之母得病諸子憂愁若實相之法不廣被眾生約眾生故言實相病若止供養一佛於餘佛無功德若誘一佛於餘佛無罪若供養佛母實相之相即於三十十方佛所俱得功德若毀誘佛母則於諸佛為怨是故述天帝云諸佛菩提皆從是生菩提之相不可限量第四正格量中亦述其上歎信法兩行聞是不思議之經信解是述成上信行人脩行福多即是述上法行第三述其發誓弘經護持流布從過去藥王佛去文為四一明過去法供養之因由二明王子月蓋三結會古今四結釋述成就因緣由藉中為三一明有佛二明有王勅示諸子今與供養三諸子奉勅宣行第二從其王一子名月蓋去文為九一王子獨坐思惟求勝供養二空中警覺三仍問勝法四天勸問如來五往請於佛六佛為解說七聞法得順忍八佛記其護法九出家為道為法供養就第六佛為說文為二初明勝妙之法二從若聞是等經信解者明供養之心就勝法中為四一從佛言去明最妙之法二菩薩法藏者約法論因三從能令眾生坐於道場去是約法論果四

從諸佛賢聖去是為佛所歎即其因果今釋第一所說深經者欲實相之理非深非淺為深淺兩緣於非深淺之中作深淺二說淺者即是三藏通別之經深者即是圓極之教故言深經深經相貌即如大士上來所說觀身實相之義即是清淨之深經也難信者如一微塵中有大千經卷人無信者實相之理止在中心無勞遠覓近而不識說之不信故云難信難受者若有所受則有所行若無所受則何所行信受實相則能脩行若不信受不能脩習微妙者即是不思議解脫之異名亦是三德微妙我法妙難思淨淨無染者不為三種見思所染猶如虛空無諸淨穢非思量分別能得者動念迴想所不能契無念無分別自然流入薩婆若海亦非三藏通別方便之人所能測度二明因菩薩法藏所攝者明菩薩法藏聞持前行三德秘密之藏不縱不橫無所積聚乃名為藏含受諸法悉入其中陀羅尼印者陀羅尼名為能遮能持持善不失遮惡不起不起不失名之為印至不退轉者即是遮持諸善無有退者亦是無生法忍不退之位成就六度者善善分別順於菩提即是善能分別諸法相於第一義而不動眾經之上者在三藏通別教諸經之上故入大慈悲即是起無緣之慈如上三十二種慈離眾魔即是離八魔十魔等亦是離三種之愛天魔屬生死為愛深轉善離離此故名離魔及邪見者亦是三種方便中一切諸見自此之前皆名邪見實相之中皆離此等諸見順因緣者因緣之性即是實相順此實相深觀諸法具生法二空因緣

即法空也緣實相脩三空三昧三約果明坐道場者若能如此圓觀實相入涅槃般般若名為住住發心住時即能八相成道隨緣作佛故云初發心時即坐道場轉法輪者是圓頓漸三教故言轉法輪天龍共歎者既坐道場為佛利益一切人天敬仰入佛法藏者安處諸子秘密藏中也圓教攝四十二賢聖偏教攝二十七賢聖皆佛法藏也一切智慧者皆令入於佛慧人得入佛慧法華云如是之人我今亦令入於佛慧說眾菩薩所行之道者菩薩以實相為道雖復累餘教終引歸實相依實相義者若因若果無得離於實相約此實相辨於偏圓之教故法華云若深智者為說此法即說於實相又云若不解此法於如來餘深法中示教利喜即是說偏漸之教宣說無我若空寂滅等也能救毀禁者方便教中皆垂圓極名為毀禁若入圓中無復方便之過亦是小乘中毀重之者無憾悔愧若是大乘能有無生正觀洗滌故言救諸毀禁諸魔外道怖者斷除愛見兩種之心故無五怖第四諸佛稱歎即契於實相初心即能作佛故為諸聖之所嘆歎背生死者背三種生死也示涅槃者即是示百句解脫也十方佛所說者一切佛道同皆共說此實相也第二從若聞如是等經者是明供養之心就此為二明信行二明法行若聞說實相之法即於聞中生解通達無礙名信行供養之心若聞不聞如法脩行觀因緣空斷諸妄見實相理得無生忍是名法行供養之心復約四依釋之於法了不可得是名依義諸佛之教本為退物根宜不可定執故不

摩訶心法卷第十

第四十五

南字

依語識是其煩惱法不可依識經是三方便教非實故不可依了義是可依人是生身故不可依達無明源成者知本來不生故畢竟無滅觀因緣無有盡者即是癡如虛空不可盡第七問法得柔順忍若即為二初得順忍之益二解寶衣報恩供養若作圖教明柔順忍若柔伏即是十信鐵輪之位六根清淨若發真明入理即得無生忍也解衣供養為二供養二發願行法供養請威神加被使得降怒宣通大法第八佛記者但記其後代是弘法護持之人與物有緣能興顯大法未見記作佛之文遠而為論亦應即明此義齊文未有第九明出家修持行法供養就此為二明出家護法二明化人多少百千萬億發菩提心是用圓教所說十四那由他發二乘心是用方便誘引用此圓偏兩法通利眾生故是法之供養第三結會古今如文第四述成上發願弘經護持宣布亦護行經之者悉使和安

釋獨累品

此品流通文中第二前明天帝發誓經此辨如來金口所囑囑是付囑囑義以無相之實法付囑弘護之人累是煩勞荷負之義今將此大法專為已任令外難消轉內行宣通故稱囑囑累也就文為三一佛付囑囑勸二付囑阿難三大眾聞經歡喜付囑勸中為二初佛付囑二彌勒受言就佛付囑為三一正付囑此經三釋三得得失正付囑中為二付囑身經二命神通守護以誓重僧祇所集付法者若按迦彌延所解三藏中明三阿僧祇習學佛法百劫種相佛道

摩訶心法卷第十

第四十六

南字

現前此是三藏小乘淺近之法脩學研行劫數為少若按釋論彈於此義佛法無量豈是三祇所學能備乃經無量無量億億劫習學沙佛法諸深法門乃可圓滿大乘深妙是故學劫亦多今言無量劫所習故知是大乘妙典付之彌勒第二當以神力廣宣令無斷絕即是命令守護但以此大法付囑彌勒者正明次紹尊位智斷方圓與物有緣神通具足堪能弘護今不斷絕若未代眾生去聖既久非唯神根闇濁亦乃障礙多興如多寶必必饒怒賊道高魔威妨難則生若不得聖力冥扶則外難侵逼若蒙神光加被亦使心解開通內因緣既盡法實則無斷絕是故命以神力加諸眾生堪聞之者此中應引優流龜多為魔所惱今無數人不得悟道遂令受化之者為魔所惑用神力縛於魔一切聞經得益不可稱計亦恐是用神力弘經之意第二釋者從所以者何未來世去即為二初明未代亦有得道之機次明不聞斯經則失善利前明未代有得道之機者但凡夫緣悟不同或見法王面前得益或因去世渴仰生悟故經言應以滅度得度者而現滅度如為治狂子故實任而言死留諸香藥色味芬芳悔懺心服藥即愈若不見佛則青精進愧不值佛世因入道得出煩感故佛去世後一百年十萬出家九萬得道當知佛後之機亦復無量此應引龜多佛在之時求出家乞智齊身子佛言不得即退還外道法中佛因記之此人得道之機在佛滅後後為阿難弟子度無量得道恒沙時人敬譽為無相佛即是釋未來世中天人龍鬼有

摩訶心法卷第十

第四十七

南字

發心之緣樂于大法必得度脫不可不弘如此勝教使其聞也第二從若使不聞是經則為大失者但聞三藏方便之說則失大乘毒鼓之利普賢觀云法將滅五百歲時一心脩此法華三昧即得六根清淨故知未代亦能有入大乘之機若不聞此經弘法利故須宣通三從菩薩有二相去是簡得失就此為二一簡得失二廣舉非釋得失中為三一標相二略解釋三約人釋若是三藏教中多就因緣歷別事相之中以明諸法若依此學者是新發意人諸大乘經別圓之說無依無倚難諸心識言深經者即是貪欲即是道志礙亦復然如是三法中具一切佛法若離是三法而求菩提者譬如天與地指此三毒之性能通達三毒實相不可得猶如虛空而能出生一切佛法彼經云深達此法者亦不破於戒深達此法者亦不著無礙行人多謂三毒是道而著此無礙毀於正戒正見何謂是達於三毒之性其達此者無毀無著乃稱經意實相之法非因果說為因果故言是因非果如佛性是果非因如大涅槃今三毒之性亦非因果非果而說為因果說為因者即言三毒是道具足一切佛法說為果者一切眾生常寂滅相不可復滅若能聞此貪欲之中辨因果二道無毀無著不生恐畏當知是久行菩薩如此菩薩但好實相深法不復樂於文華才藻綺飾之言釋於貞幹之法以此往推知是久行菩薩也若樂言辭發言藻麗文字章節乃當一往悅於聽者終成深水之乳譬於實相非久行所行以此簡之知是新發意菩薩如即時人數論分別

問答言有看眼亦聞大乘無倚之說謂為是蕩不生
信樂此中應引須達請佛為老母說法老母十方背
佛佛十方現形要不信受後阿難化為輪王方便引
接心地歡喜信伏心生還歸於佛聞法脩道何故如
是此是往日沙彌和尚多說實相甚深之語聞不能
解不生信慕蘭梨多說因緣諸法事相教化事會其
心心生愛說由是緣故今聞我語了不入心機在阿難
迴心入道阿難雖復令其生信終歸於我乃能得道
故知文飾之法乃是悅耳之極非究竟之方方便引
入為進悟之漸故所不論其實相深法能作得道之
要毒敗之辭此之謂也約此明新發心久行二種之
人但看節辭直語則知得失第二從復有二法所未
聞經去是明廣舉非就此為二前明二法釋前新學
毀謗不近復明二法釋前久學不應輕慢取相前毀
謗不近者此中如喜根菩薩但說實相之法明切法
中有安樂性勝意實三藏法威儀無缺持戒頭陀忽
聞尊根所說與其學習相違心大驚怪毀謗誹謗不
肯信受即時作法擯此喜根擯法亦成即入地獄此
是新發心人東方便教毀謗般若不信深經如此之
人須深深知二者或時不謗此法然於持法之者無敬近
心或復有時說其過惡此亦是失相非又行調伏心
者第二舉輕慢取相大明菩薩若於同住新發心
人生輕慢相謂此人無所知曉起此一念慢心卻須無
數劫功德更還受罪如其罪報竟方能發心乃復今
日德行以此而言輕慢之心大為過罪非唯障得無
生忍乃更受罪殃故簡為非次復有菩薩雖解深

法而取相分別階梯漸次取相分別生決定想復是
動念之法非究竟道何以故諸法實相清淨湛然尚
無一相何況有二無言無示言之者失理示之者乖宗
以此分別思量之心何能契會寂滅之法如三時四
時五時半滿四宗六宗等義皆名法師探探經意而
制立名目判釋義門欲言當理皆非一極無言之術
今家正意則不如是圓融法界冥契其極不欲令心
與眾生乖諍雖復立此四教直欲通釋諸經之文欲
窮源底終不定執四教之義或時三教二教一教無
教八教出沒不恒多少無定轉變自在隨人消釋不
令此心介爾有著自執已見非他所解若作如此相
是諍論非合道方法南岳師說獨狗見影便聞聞之
不肯能遂至渴而死今約此簡非約營道之意但
行人心路不同雖復種種不出二條一聖說法二聖
默然須識已心便宜方便若有沈塞於默然之道不
得開心應須聽法或近善知識能開人心或從經卷
尋求義理曉發此心或時聽法紛動不能靜攝專經
討義於事紛紜覺於心神無深利益即應冥目束體
自靜其心入默然道語默兩行調伏其心研廩和通
善能取與簡擇其偽如是時中任脩寂靜如是時
中任脩智慧譬如天地或晴或雨調節陰陽如是則萬
物得生若純雨不晴則種子爛壞若純晴不雨則芽
乾枯並不能發生萬物要須調適然後乃善行者如
是一向默然則沈昏闇塞若純用分別諸見競興此
則權實不合導師不生善巧運為容然入道夜見
電光則入聖法是為學道之者善識是非簡別邪

正也故大論言時雨數數隨五穀數教生法兩數數
兩善法數數生若不將聖說聖數數調御實相般
不生也若偏著知見終無入理故云雖讀百千經邪
見長諸非吾我甚甚感雖謂懷常于石女終不生
若於聖說法中能聞即悟通達諸法自在明了即是
信行聖默然中亦有信行法行如是釋觀之時隨觀
一境則偏通諸境地開明無纖芥之疑礙如空中
風是名法行若榮觀之時不能得悟加功憊到裏裏
不曉若從善知識聞若經卷中見豁如空中無雲表
裏洞徹此是信行人又從變化為語如聞而行是聖
默然如行而聞是聖說法第二彌勒白佛者正明奉
命受旨就此為三彌勒受旨二諸菩薩受旨三四
王受旨就初為二初受旨次述放初中又二初受誠
旨二受勸旨從奉持如來無數劫去是受勸旨就此
中為二對上二種一奉通經旨二奉神力護持旨此
中自云與其念力而建立之若依安樂行有所說法
冥空益其念力亦如人說法時思量祇至一條二條
比至說時即見三五節意或可是心入義門而能明
識或是冥空助念加被其令第二佛述放第三菩薩
受旨發誓第四王受旨發誓第五命阿難宣經
者阿難迹居小道後得羅漢之身入無餘之時則生
分孔盡何得奉宣大經此意本傳持無結集法
藏故命宣經若就本為語能持十方一切佛法豈容
灰滅不能宣布此經就此為三佛命問經名三
佛答二種名要者即是實相實相攝攝諸法得要

維摩經疏卷第十

第四十張

第廿号

即得諸法也三天衆聞經皆大歡喜

維摩經疏卷第十

維摩疏記卷一

三沙門

於釋經度不盡為三初正明不盡之意下明不盡所以三開合前
 初二初引古今五本大何以正示不盡文處可檢古本必以義
 見故動無義者凡有二意一者當時佛語詞多一者通達不盡之
 如世人無量無已之類故知文殊粗說佛百不事餘國語可承會
 其有以也爰者於也也其至其至其至其至其至其至其至其至
 摩訶般若諸方等佛書此明非開非閉故此二共俱共一乘派
 和俱舍傳其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其
 師意謂淨土法供養皆屬正法故正法中皆不盡故此三意者之即
 足雖然諸品既非無別言如觀衆生禱事不且無殊途已如就
 破傍通開佛身者甚於俱其二師故也傍通故是禱禱師不執故其
 諸法師天佛說法至佛亦有五時不同通稱差別故曰殊勝即水
 之深廣用言要義之難難五時不無殊勝之善故得善地其具
 有三善厚既元於正法通滿於正法三不可勝故云佛失先現
 瑞表發善者何何不於序述之序用為表發顯之通瑞表序耶
 本序述通序以次明瑞及以二由故不須也若爾經初何故有序述
 耶本無亦何故亦有經無序述序如欲說大品者序者序者序者故
 尤表之所以禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮禮
 俱中如深廣經常光表常三亦表常故知今經現圖表三俱佛因
 深會斯且表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表
 非二乘瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞瑞
 亦如斤斤斤斤斤斤斤斤斤斤斤斤斤斤斤斤斤斤斤斤斤斤斤斤
 其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其其
 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
 為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為

維摩疏記卷一

三沙門

冰通觀阿亦爾故作漸解起蓋者其初其後意也如文所分三序三
 正正中室外室內出室出室復分空假中華寶積請開佛國果者
 願開佛國王清淨開果也唯願為說淨土支行開也此認者未
 分四故中為五初明來意次所下下佛國得名亦在下出其其
 名四佛國下分於事理或有下破四性義初切實應云雖未有義
 已具足但重示其百而已分事理者實有義理在若若但云
 應報一身俱名為應事即下略略也而三理下明有義也自然
 非本下明事理相關雖亦相即無因而有土者對雖性過本是理土
 生佛理具几聖一如計者成過土體何去若計成過性破破破性
 仍是從事以說破三可見不假別論者從事者若云一向無有自他
 故便計者成無因空益論淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨
 其因既因果不應其如禪土善因報人天果淨淨土中亦有善何
 故報與此土水乘善善者名同事同解其顯其如止善是對於止
 善加倍顯行故佛佛土階階不同人天名同顯土善則三處有且
 以淨極相對而顯大乘七種生死者如止觀記即因陀羅網有既
 以上攝一切土故得此界佛攝下唯不能攝上再故光其其其其
 理何隨善準此以觀上能攝下有餘亦應攝於同居層內外其相
 異故斷界內教者乘來動者不攝於別國二人地佳已前觀通
 通未見理故論其相佛力尚隨佛因無定者以借因時時時時時
 不可以一易名之故云無定別故初攝者有七淨者此是家家立
 七名前五體滿者體體初初初初初初初初初初初初初初初初初
 已故第五法報性此係正實法報性此係後由前四於於於於於
 今初體有相有用三五五五五五五五五五五五五五五五五五
 用四自利用若用若用若用若用若用若用若用若用若用若用若
 從從從從從從從從從從從從從從從從從從從從從從從從從
 故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故
 增增增增增增增增增增增增增增增增增增增增增增增增增

大月日此第一 第三卷 觀字

同次不同去明體量境實為故云辨其淨經經亦亦謂智大
 此經下諸同所以指無明性而當體性者其比體之方向以無明
 性亦境性故不與識去結成境名以向所釋自通皆通達故經通
 從境亦亦名下列主其大但其下明身三細思此處至下諸文
 及以教門所明主義皆以此意而往申之其理亦應自覺者為智
 和合故名為業識轉為智故名為唯識之名猶通於境故為智
 已方顯稱名如是取者方自取光故此淨土法身法身非形得
 名第一以請行願莊嚴土身身成法性故身土身身名為非廣之
 身此乃方自滿足身土身然相相似者經有云者兼於淨土身自難異
 釋使究同開曰此經等者釋義通經在何任者兼於淨土身自難異
 一音異解即通顯教二不亦也據釋者對所引淨經文紙於此
 土而觀上二故小故斤見淨土身身成法性故身土身身名為非廣之
 於小解仍猶准其理不謂為應釋其釋其事其釋對其說
 十七種淨土論此經非但至之因也者故知直心乃至十善亦名正
 因亦自依因依因三種自行利他此正當為據土自他相放土
 義方且隨機別說時不同耳故利物復由加別類故甚謹行一因
 而向上求自為下化他於下化中分於兩界自行利物之極正也
 故知自行依之與正一因成二故云正因感四佛果依因復感四
 依土所以其因不殊而義別故使放光法身身異帶小姑若者
 回教固對於四土雖有其義無殊何者藏教對於同淨教別
 對有餘似如稍得若於土中辨教多少是則不故更對土用教增
 減委論之別因果未生莊園者仍彼有餘用教之時不別圓耳
 若至實教失別教稱唯一因當以當去盡未來際引法應盡量
 者引於實果以證雅果所以過去若常未來亦常從本來果以垂
 於近淨土行以取眾生論佛國可尊者仍以上三從放光
 論放光無相故三皆派由不可得證得有見開曰經言去諸障也先
 引經立宗以為是下諸難也難尊者為元是種種色已見自具

耶為否有各色是有異耶準下下文既有有出但多二句句而也
 此中間說有云三四句分別既云於不可見而得有見即是放光
 對於三三先以有餘補同居對二同居而四句以此二五並有
 實質而辨同異故得約約以辨有無次以實數對於下以立四
 句以實數中色無障礙對下王實障礙三以實數對於下三以
 為四句以實數中色實水故故以有無相對辨四是故向辨第二
 四句約有實論障不障初初句中復更約障以辨四別若兩亦
 應更於初四句用此同淨有極見如身才身淨淨淨淨如安養
 人極淨淨見如舍利至極淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨
 初初句中云別圓淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨
 位眼也此約身居此以論若在方便見二同居必無異質於一
 質一見之不明五種人非見有實無別者五人之中雖兼有圓直
 障三障乘滿教三乘乘乘乘乘乘乘乘乘乘乘乘乘乘乘乘乘乘
 兼有餘質身才遠放宜且以二同居土共彼有餘而為一見若於彼
 土發別圓便即回於別圓所約有餘等者質與一見皆
 云有餘若三同居各各見亦得名為一質一見何當更須約有餘
 耶次文中云三人者當知前釋第四句中三種實生諸相淨利
 純淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨
 從淨中來故是故不中且指乘自見第一乘論此等本界本界成
 同故且言之若指二種同居之人當去自見何得不待但為乘乘
 此則言轉論五陰至一住同者乘乘乘乘乘乘乘乘乘乘乘乘乘
 亦等故於具論同見也亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦亦
 次二三亦從若二同居土相聖既既有餘實報相聖亦亦亦亦亦
 堅之殊者二同居土相聖既既有餘實報相聖亦亦亦亦亦亦亦
 淨何以彼淨如生此耶淨下之八品不可來生上品上生亦可即能
 到彼土已獲滿故來故淨下之八品不可來生上品上生亦可即能
 於者觀唯當放光無障礙亦可中下教補若中下教教亦

無若不生於中下寂光中下德圓身異故也又者或云不生而性
 上品亦通何但中下善趣之旨良有以也如來之義信亦善者復
 性來者性善可知所云來者但有願來應在淨土從淨土來亦
 同之次淨土中六天人者彼土具有欲色諸天但無淨土地居也
 一切皆依虛空而住具如釋迦牟尼土行及國土信後皆淨土別
 放應云往回今不云者住已同於藏通五六十句信後皆淨土別
 餘之主非為正法取則體但三行而云圓信後云後云者七信
 已上亦可得生保是略耳一者三昧正法云云伏業期者釋云生
 皆云善者善者善者善者善者善者善者善者善者善者善者
 味正法善者約淨教七地已上或至九地自性善者住同通應取十
 行國教既示伏於無明即七信皆所別教云自能善善不見中則
 不見發善法自性未變身位實善善善善善善善善善善善善善
 二乘三乘名意三俱入地一者優在乘善善善善善善善善善善善
 通教十地判二種善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 及乘教中三種善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 經文即別圓今有三善也故今別更從通善善善善善善善善善善
 至聖報土也者以通見應難別見見見見見見見見見見見見見
 安生善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 此間各中善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 是故有通論於乘教約所入邊則非乘報也所入邊即見見見見
 不生上善願善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 果報不生善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 不生善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 並以不生善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 中座善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 義同之相光意即論唯在常常及以不生不生故引聖位即是常
 之常不生之生四十一地是理不生不生而生無明在名為不

經論疏證

不爾淨名故今乃以高而補救若不爾者為知新義所現之理以擬
 淨身淨土之相智人知智故能與合淨土之情致了淨名亦可依希
 哉於佛智還歎者以迄為歎歎之逐歎既現一身必依二土故逐
 兩願並得為由故云逐歎現相表發善業由善應中別勝法身
 而文但云事應得法未云應得身即法身也者佛佛亦依身身故
 以為應色相身故不可事之見法身也應即色之可見况復即
 色所表復道法華云善者雖引後經仍直一以為為由二以
 勝斥為三引勝於善脫之語不在今歎其乃直用歷去善於歎有
 所畏得所畏相其知釋教引成論文則曰故其為理由故各文者一
 者遠借法華經善者近用當經之文今其善者高之語於今方
 可分置其言何以得知善者雖既未來以現現歎復自有歎方
 之文身勝法勝身之法方天經善佛性善亦非也者善善善善
 歎勝勝善善凡歎善善善善之相歎自分故善相中其善若此
 釋今從後說故云勝勝勝勝五從後復勝故且歎之以形於身所
 非善者善善凡而探善善善目雖有法法知善善善善善善善善
 日歎善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 歎即是所應聞佛目無善善善善善善善善善善善善善善善善
 在自如來即以利物善善善善善善善善善善善善善善善善善
 故云所應聞佛目無善善善善善善善善善善善善善善善善善
 用也肝善目無善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 應有相法善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 故復耳相見無相也況善相之相善相中故引法身即其事也法
 華善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 身則自有在應聞佛目無善善善善善善善善善善善善善善善
 至事理故知但是體用也若依信觀則眼目自今依歎佛故體用
 同時前善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 剛下引證五眼不可分證三善善善善善善善善善善善善善善善
 以五眼用酒經文四但

經論疏證

下略約教引五問下料問中實下略約教引以明經文於中又二
 先滿大別初於中先消法法法法法法法法法法法法法法法法
 從釋到故云法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法
 分屬別也何以知然則自有頂天見果亦善能能能能能能能能
 能過於兩教三乘論知善善善善善善善善善善善善善善善善
 應天善善外但是為今五相單分故於圓中而前則說說說說說
 中正以別圓收前次以法法法法法法法法法法法法法法法法
 立於五況復依釋法其不向具在法善法法法法法法法法法法
 不乖佛心善善如向即是依佛心善法云非佛心故知其位不
 後得無生雖在五百以獲獲獲獲獲獲獲獲獲獲獲獲獲獲獲獲
 五不應別不別而別別別別別別別別別別別別別別別別別
 心中先略判文凡約教法法法法法法法法法法法法法法法法
 中惟聞本跡或時教法法法法法法法法法法法法法法法法法
 之故聖聖下引滿難別介約別下引滿難別介約別下引滿難別介
 不可云佛心名理不可過故問下大難別中得所以說有佛善則
 事在因答中引大智論及以聖聖聖聖聖聖聖聖聖聖聖聖聖聖
 且引翻名助從因我我我我我我我我我我我我我我我我我我
 雖法善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 云難變所以難變但云無聞起入超出然則自任猶不及佛又約
 教善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 即於已善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 九釋教法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法法
 真善不約何因何因何因何因何因何因何因何因何因何因何
 等聖之依善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 在因故其則雖淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨
 出通清淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨淨
 未入初變未善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善

經論疏證

所首善者一家在時昔有註教以理理理理理理理理理理理理
 為其相隨應理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理
 未久大觀心中取本有理善善善善善善善善善善善善善善善
 攝別善前及前二教教化化中云善善善善善善善善善善善善
 今加形善形未善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 淨善及以道善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 兩果者二乘相成方具相好善善善善善善善善善善善善善善
 無善不盡善相但云三十一者且欲前前前前前前前前前前前
 眾向者自行善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 藉故也是則下亦故成相又上形善善善善善善善善善善善善
 茲亦位於心故以色釋色以釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋
 導眾公專於心故用一義以釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋
 此已字已字向上約色為釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋
 釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋釋
 豈勝於心方傳名為一切法善以此神聖有法身本故則今應歡主
 何以歎形善形必位主職正知復知事佛佛佛佛佛佛佛佛佛佛
 理釋二此一行釋成色房善善善善善善善善善善善善善善善
 方實若不驗說難廣外故問問問問問問問問問問問問問問問
 善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 況復說法亦未色用是故可得釋成色於若非是釋釋釋釋釋釋
 非善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 報仍分道善中善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 為表發故於各使破他釋法王法力主善善善善善善善善善善
 本善用今云善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 心釋形善兩全一切善法善善善善善善善善善善善善善善善
 得三眼三昧善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 自在於諸自在法方有力超過者三昧是斯諦觀觀觀觀觀觀觀

50 B 50

故云此既出十乘三取通外常以法財等者今送諸名聖財者其
寶財通一切諸法亦以無作聖財理通三聞等不可肩聖寶通
四藏是所證聖寶消滅故不言之問法財二字為屬聖寶者其
色備備覆說復各中引無盡善即美心故云通也但能知其心
者此諸尚通方便教慈厚不施由心故財方有是矣知由於施心
財方乃可云施由心也應分別等者其權宜在諸善此約勝
節指實理為第一乘諸教深淺名世開閉多少約三語善其也
略說形聲仍約聖眼及大禪故此禪眼三語是也此經者非部
對部既不釋多約三語但釋上文今文為此本中但釋其善者
亦是一徒分應以一期佛法事理相對通論三語亦得為善者
俗故此等具有三種三語離合次又解下以情智言之者應為
華去義七重節也俗語離合並屬分別上現量應善者先以
形者解形俱正次以正表位正為律法不有等者不無非
又云說法當知非即是中道惡人不了又疑從說何等法下以所
說法釋出其意不可說於非非法故能非非所說也非即是
中道法也何直下更舉所非釋出非非非非非非非非非非非
六三乘便身亦應更安員為三教出假善善善善善善善善善
前二乘中非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非
文智既顯諸說依智何得所後三不同意意如前問曰外對等
者欲開諸教多發非開闢非改設斯開問古是是非非不一
若得方便等者此約善也但非非非非非非非非非非非非非
三藏教去離復得之有此教亦非非非非非非非非非非非非非
非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非
前說者如前數難釋中明有德信二種難處即十二因難釋明
乘乘即難於十二種難處無而今亦二種善美其是道通德信
得兼利地也若思遠方可重信實與善中道實非非非非非非
非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非非

故諸法生此但破家給其義意無我法如經中結相可知四
教明三種至云云者若有我者則作若有作佛者則作佛知
無我則無我但前二教約界內之我後二教約界外之我此約作
時無我非謂不作方無我故知作時作體無我無我已無善不取
大小乘無得謂之觀你令無我故約佛說作受全無而眾生作受
佛菩薩作不取之故得用諸法不有無因緣生法歷教先約界內
及以二乘一乘善業論之中論善業論中唯善業論善業二
者如取善業論善業二若無開不了決其善業善業善明為思
若無善無量性之集於位中甘唯法善亦名為善亦名為善唯
佛獨得唯善不取之故方應言體者方應說體性之體得體
色即為其體以保之善而用之善善善善善善善善善善善
依入四禪者一切應備成道入法轉法輪善善善善善善善善
無常等法者常即定法常即是定之法於三學中如眼元教有
心犯重定為重障之為定無不降安名不定無心定等者心意
只是識想兩障受即受行字平去三聲後後後後後後後後後
大品明五受五行者受行字平去三聲後後後後後後後後後
立受在內心中受行字平去三聲後後後後後後後後後後後
第五不受以受不受亦名為見彼為佛善善善善善善善善善
記意細消此文善人者正意指於諸起善者小過但云來人
問我成是後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後
之月所以長久在後時本可見五行六甲如止觀記諸善者
具如大演非此明三轉法輪具如法華及記善善善善善善善
論者具如如論論論論論論論論論論論論論論論論論論論
者引善深遠深來深遠深見深遠深見深遠深見深遠深見深遠
者此破古也若論四人非見諸善陳如一人陳是正不不得得何者
三寶實開耶非此二然復後之立相從二不用一體善有義

故一者論化之始未浪一體善者以一體三消經不便以斯說者
今問他人若從名定應同法華故須關於名教自今無過且智
斷結等者非但無過過於世智於無過中佛善善善善善善善
四心無開斷故無無過於世智於無過中佛善善善善善善善
等者此引治他證自不違若他證自可證善善善善善善善善
退無退者取無退以證不退法善善善善善善善善善善善
依空二而不退兼雙引之非即雙用又得嘆沙約得道善善善
即無無生但有證智則有退也見諸不退論則同以大悲三念
之德者一切諸佛其此三謂得供不而遂與不下不與供而下
生難此其在應化佛耳文中但引又毀梵善善善善善善善善
舉於連應後文自故此未其德善善善善善善善善善善善
安出諸山上故名為明應善善善善善善善善善善善善善
三善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
三念相善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
行者因外識的正法歡善善善善善善善善善善善善善善
因小果本者五百各俱歡歡善善善善善善善善善善善善
過於此未遠表百故云莫測其妙後後後後後後後後後後後
故故受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受
因由因感果復有種種因果差別即成種種淨善之行也從說故
云無方文從說說說說說說說說說說說說說說說說說說說
故也善之如月方圓隨善者非非多少在經亦乃方圓隨多受善
知類不同方圓隨善非一方圓隨善不自以善善善善善善
佛尚非善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
其餘何所論善善善善善善善善善善善善善善善善善善
用此即同體隨善之體用也善善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善

故依一義即是化他權實為智斷者結縛在甚若既通義分偏
此字
 圓即權實也况復聚言理合權實或新或舊為權實則彼是實
 據文前文通釋為復增有能度等三句云結三權實其中一皆
 有能度永離之義自度度他自他相結在甚若既通結上三若若度
 世亦自永離結自行也能度結他永離結自即自化也度他化他
 永離世間並結他也

維摩疏記卷第一

維摩疏記卷第一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。本書共六
 卷，僅金藏廣勝寺本收錄，故無校。

維摩詰經卷第二

第一分

以引三教者諸長者于義通衍故念之生修善念前開思所境界
當此開思而修行之通於四教應此方等問何故法華誦以念為開
答夫念者通於通別彼開此修者常隨彼別故也若別者則從
別立事論開等若唯通者俱多念無可開別而於念上別說聽思
故念之別對修是故開已必廣思修故書云思而不學則殆學
而不思其開則開身修行身先也但有名無其實然上不在
在至如前具說者問既非四句土定在誰者故緣變屬以成性過故
四句中皆云不在言四句者破凡非聖凡理本來亦無性過眾生業
力不可思議修善隨應亦復如是豈而難思成性過離二無別不
可思議應知思議即不思議況不思議耶若誰若合豈不違
理作此觀之諸土永寂無可說示四卷示隨開復益益何可論言
有為者諸緣積集有為為一切悉然應知有為即緣名有為緣集
若以無為為緣集者名無為之緣集此三土眾生若若作都迷即二
同覺及以有餘若兼分迷即指同覺有餘兼數若全取分迷即是果
報及中下寂光足故文中上句云乃至中下寂光土也故全取分迷
皆在無為緣集故也問何故不依四種緣集者此問者謂師既立
四種緣集今家又立四種緣集生何不以四而對於四有為生感等次
第對之答中一往亦許許之言有較者因在論師自體法界不殊無
為有異義同何別別立若於無為義分者容有是理然此三果並
在別開住地上故不以三對三眾生欲離無為以對三者無為即
是補地已上自體即是第十地也眾可對等覺地也然實不及
直在無為無為是障中無明故須提合為一無為觀心者為對二
種緣集分明故今且以二種緣集次第以對三觀觀相粗存緣集未
盡故也應廣論一心三觀一時俱破二種緣集則即及緣集
盡未明者應至調伏者書此意是化獨初句調伏獨句故前二
句並後二句之方便也故知教化調伏不為佛應是推四隨道下釋起
後句意亦如是言是善權者既云要因二根起根取上當知下文

維摩詰經卷第二

第二分

光明寂照無著障等並在同淨法土以今文中亦在前三土
故也其如下文善權行者彼品佛為同淨法土謂佛光明善
權化人佛衣服等地十華以此四句在於二土故名為橫一別
對故名為三聖對中隨上體則對或增或減得有諸去去不同故
名為四起根中云掘別者以根對地得掘別根名根名一隨
且不非非即有於掘別之土若因果與等者因之與果俱待聖
寂滅種智與則寂光而通於因通中下奪則寂光別在梅地以上下位
俱行無生寂及種智別則寂及不通下因知前等者指前橫釋同居
其四復當今文通為四種故今釋通於同居其中寂光唯用中下
教化調伏佛慧漸深起根成就入於究竟常寂光故觀心中云多少
者即是因緣及空假中對論多如初觀心未破補緣且緣因緣於
因緣中隨對隨照故多少也觀境稍熟次心攝擗即名為多大空假
中多少準說境即如土或增或減及不大準例可知釋教化句竟
次若緣去釋第一句姿隨觀去釋第二句姿善權去釋第四句已約
堅釋觀心竟復次下更約橫初對初句詞與不調下即第一句得入
不入即第二句若不起即第四句次深識下約觀明起善權取四
土以對四心但約二種緣集作之緣集在初最宜觀觀去若但下結
上觀中必須行願事理和合故聖屬行橫初觀今行下善權橫
聖本在觀心故前文以觀行者既云觀心須在於已以諸眾生不
出心故已心既離他心亦然故是故文中云在於已以諸眾生不
觀觀成淨心淨心能事淨故也五約教中於一一句甘約四教各
歷四土至果報中有別教者存教道直至寂光中云圓教者攝中下
耳又從有餘以取果報用別教者用別地前教道直下下文對釋
者善權行品是遠前四義不關而不次第第一釋第四釋釋第
三第三釋第四釋第一下文雖是身安樂補亦不違於先德之
言初開成聲尊者所言空者四不可說言虛空者謂都無說定則失
於四不可說言故須依於四不可說有因緣說具足法當取上利生能

維摩詰經卷第二

第三分

於空中以不見空教化調伏人慧起根乃於眾生有所成辦故空
地隨處皆有無礙故故空者四不可說之理也地者即為慧
所依安即地也言空者生之所依為生取土去成物者有因緣故
下雙證空地若地用下此經斤一乘而云通教善權亦佛空教者
何故復云通教善權有淨土固於為通其取空耳且廣之相主表
此也者廣表於橫長表於豎並現於蓋正顯相者廣表而不顯而
堅支才諸佛以表於橫橫佛說法亦可表豎表在豎中下亦於
論機善者善權文廣表之廣長相在豎上亦然故表不一爾淨土
是善權行者此問者善權至直心深心是善權淨土善就此三心
是二乘心善權何以行一乘心中雖借通教義仍未顯故引淨
而通釋之善為攝物行一乘心元期淨土故得引釋問曰此中等者
經文但云直心深心如前所釋並是善權行願本體若消去淨土
又無一乘之心乃以妄加二乘之語答中意者但云直深不云二乘
者起小則避大就小則避小就大不可一向專小唯大故云不
指的也作此言者亦可通原旨望望者今經此言豈有其百未可即
得彰灼就之此座二乘顯用之元皆走借於淨土之人故云善權倍
二乘行為攝生法若欲顯說須俟入品際華經意問準法華可有
此理大品如何答一切諸法趣於諸緣是虛詞聖言豈是實有以
也故有諸法趣二乘心問難作此說亦未明於大品之文大品但云三
乘共住善權十地皆淨土行何曾言是淨土行耶本既不敢說現在
攝生修淨土因而為種種所攝亦通二乘心也通教向爾則灼然
大引大論者既云有土純聲聞即是聲聞來土通教向爾則灼然
無能引四下結語也即是能引之人行也從多為論者若善權上
道理合者未開顯者故云十方無此事但開顯者者是故前所教
化等文雖有攝廣通約諸土於中並無未開顯者故此經理須十
方橫說諸佛然雖有未開顯主善權時令攝入他界或見於教自
土開之若法華疏釋照東方一切關者為引因故但照於同證經意

別不可準無三差別等者故約三心以明三德又此心義雖通於別因二教然亦不可前後並列且後德者人眾即既深心即般若真心即法身大乘俱從是顯得名故對前既即見初住於三德者既對三德理合各三若昔論者若指昔集今明至三四者爾前若經但明正報唯說一身對於四教前三教佛學應故若以依前對於四土者同居有餘供名應土故今身上或或三極因吉利物因此若對緣集有為無為及以生死分段變身隨須的即二同居方便實集二集生死各分二故次觀心中云空假三觀三心等者通借前來通別二釋至此文中成觀義三別者具別別釋若作通釋空假三心亦合於次以通昔理亦入空觀乃以通假似三心者故通昔理自觀諸緣亦具三心中三心者而云三三三三三未即中必即二凡觀萬境皆不二故若分圓別對此二教初後心別初後心義當空假與前兩教三乘義同此十七段直於初後於此中應知起盡是故於中六分為八初後一釋下分於今昔以辨異末既問下判簡通別三釋四此五下判釋實五合開整明淨土行相六菩薩下明淨土行人入於似位七若入下明分位隨分果初後下釋序後後佛使僧自生來生兩教初後等者前集經華嚴行取法身果入非無礙但於後行是罪難成淨土因問此前後文皆云此經論約依因此中何得連引光嚴以證彼正若通釋應當依因亦可用長龍依法身現復合諸華表位正故別對行証具二途問何故等者此運用前別釋為四且通達並立獨攝耶答中三意一者從便二者攝他是則二俱用別別名以成通表直宜有五等者一從似堅如不布施以兼持戒亦名為攝二從攝五種直等亦得名是則堅中以五至五復可為攝三從中見寬各別橫專對於廣量有以也一世間直中應有多理如三界中見寬各別引諸云乘直者但世間諸直以乘為本以是而亦具其下之通別具如開釋若得作四法皆實者若使向買何死通流故無作

四持攝實也於正釋中先列六釋依此方尊空具五故此五直尊者釋釋實也顯為方尊當教菩薩實為空而教三乘密但採用法華之悲非今部體若論用教不無其理不著薩下明淨土行者一切甚難此四心方名大行今具後後故是圓也收下三教四心之相關不可具止觀記引大論文也故於五亦具其四相融淨土行道雖難然識其旨故者實行前入於前三而為權也別圓應說以意得各誘各入當教之實若本圓入但以前之權而攝取之文復通人亦云併於淨土行者若任當教雖有其分實利人堪被接者又成佛之實不必覺覺通取別圓地住已上從此位去皆入相故為以十方身上取生執復古佛垂迹利物分文正釋菩薩實行故成佛言必須通說若去諸文大會悉爾從似今身以成化相分真中三三不同以當教尤無成佛義若問中下準說可知無二邊等者當地中感名之為顯感斷多直最後復說也深心已下分悉然下文或必須知大權餘有則者皆應據此為說錄尊者通中存別意仍在通位但具有一種下分於攝攝通別其具於四種四土故也菩提心至天象即是四教等者問別別釋乘唯在別圓直深二心唯在二乘今此文何得通四答前別此通理教然也故通釋中雖甘五釋於大會中復除世間思之可見

疏表第八

若無尊者其普及且高深深廣即乘乘前辨亦得再集應也其及權前辨別三種布施有五者亦非著權以二乘人所行施等為淨土因故難為三思之可見簡至六道者然知細細直深亦未離六及於六中各更更分釋單尊者者攝攝集乘在在處處為故故說不得兼大威世阿闍婆菩薩說願者夫入摩訶薩之因也出洋者可以仿之者為至直止觀記中彼經即是金華經也善嚴本施地持九種具足於外云善嚴經如來種種大如尊者其如廣乘品中文云善尊者如教教品中具歷諸法四教修相具止觀

記三十二相並應為本者夫為智者為端法因故出世應能感果故得以為一切相本則曰凡夫等智者問意者等智有偏依本釋若定之言教通者復曰正定在內以此釋全在佛凡夫何事為正定乘耶答者分別方異各說何妨正定乘亦可通用若行六度行等者如向六度菩薩非不用之化人但法身自行今四無事非不自行係屬化假空而六廿成大行感其自他事至法身者非謂三惡之中法緣感也法名既通故皆法法但是象生緣之緣耳故云事法下之三教法說可知謂無生無事法耳於無事中華法字者即四無事家相份佛係耳即三輪中相份佛係若此條是三乘中法字何得在世間故法字亦通若在三藏後成生藏所攝之法下三律知圓教獨當攝多者從嚴說耳此四攝法非凡夫等者如前云真心通大人不違小名局故是故通者亦攝別也但可通諸大乘而已今亦如是知前六度及四無事理通大小故此四攝及以大會并下方便地尚之文不違世間及兩三乘教無其事事故也又四無事是以四攝法攝攝攝攝相證相不分別不可長有故故對列者者佛說行同事約同攝攝教同知無智應下下外以在在處處攝教力是位位而攝不聞知事法下初今多分從下劣凡夫難化者說其必必通理不可應解脫所攝乘尊者能攝別有別教之脫所化雖通世間之修善隨化人無不甘至解脫故獲領受其利可從故今彼於攝之本意自持不便等者問自行等三及破等三有差別各有同有異其名則異從嚴說同此其同離本則別義向者自持等三有雖有三法但成三自他對無別體故破立等三亦有三名亦但三義破立三種自成自行教化他故但成三若爾何須重列答釋論追攝各有其旨此法三乘有分分四攝法乘初念即須觀故說復四各各不同生感其用乘之故故亦有分三十七品具止觀及記并除次第非此可具若準準法有攝道

佛學記卷第一

品別前為空有何不可惟凡夫外道所行亦非是法行其體非未
發揚者有佛耳但外道法無念念念念念念念念念念念念念
趣向施攝有限唯感感感感感感感感感感感感感感感感感
體用事理一切無關蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋
此一門耶答俗便方便乃具足者謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂謂
皆不云迴向迴向又亦不云諸行存後難美無別何何別別別
雖相引所治各別得名又殊地地地地地地地地地地地地地
自利近果之始所以有願無行今修六度則以六度為若有六度
無迴向者今復迴向即從迴向為名故也至善善善善善善善
於三乘界外摩亦不更約方作善善善善善善善善善善善善
人為三惡道住無救法名為此洲地地地地地地地地地地地地
種六根名諸根不具地地地地地地地地地地地地地地地地
報中位位相望節節作之此並障於中道理也故結云約四去簡
至且反者以向來意一思之此非容易不可准述四句者准經正
用四中第三是淨土因讀他得聖第三通用初心善離米食自守故
不論之第四句中不讀一半理亦可通由不自守故亦不應離於初
句都無所取次引大經證第三句故初句中既不自守讀何益耶其
身不正雖今不提故第二句不令而行者見機者見機者見機者
也第一自行第三利他利他即是淨土之行也後四種十善者止惡義
通染願行別開此十善與前戶羅何異何同何別別相如何若
尸羅相通對一人說令離為十以對多十十善相成淨土因者
初發第二乃至十十善具如下解釋中已從真心等者
諸行行行相證故名為機一皆從世間至因其義難證但經徒直
列而已成橫行流離聖釋但約教判深淺不向是故窮源研於心念
今後後行直見深源方乃名聖第一須約四教機成定行者今出
圖教對機為對門三藏既無云何言三藏即是釋以有對無即名
四釋若若有者即成身于之疑者三藏中無淨土教無以煩惱淵

佛學記卷第二

業而生故於無生成佛無覺開門說有佛國使身于身是取
疑又依何門方有覺地用果地成身于身成助於身于之疑若
三藏中淨土教與善教及佛無可以釋身于身疑行無人者有六
度行攝淨土教教行既無成成無淨土因無行之佛有教無人
六度之行有因無果行既無果及成無行問若何何何何何何
文而皆且世世直尚於菩薩之行三藏何失云無行非從本則有
據述說無有教無人及可傳矣須從論者通別二教稍非注意私
可從論以為核補次約通教釋於中初以真心對於見地而云登地
發見者何別本於通教中上根菩薩初地見真義當云天共位見真
入第三地深心者此十三句中云深心者非前二心之深心也故
前深心但是初發之深心也望發開人得為深心第四云事地俱
行乃至智應以對十地皆從成別別言之通教初心既善理俱行
亦應含有教化顯伏力至是地地地地地地地地地地地地地
尚屬後圓耶言善善善善善善善善善善善善善善善善善
乃至十地唯此第九善善善善善善善善善善善善善善善善
十地者正信也也也也也也也也也也也也也也也也也也
理宜可專用此善善善善善善善善善善善善善善善善善
地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地
地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地
有十才諸佛三乘如何善善善善善善善善善善善善善善善
雖與三乘同生解脫自歸不教大小乘別一乘道理不不知之
滅乃與上乘兼故此知此佛無有教教既難施不輪自行故於權
教不須若窮一別教中用一釋者初釋已將諸句對地地復更約十
四級若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地
是故一家釋義以義消文不必名而為於義於義於義於義於義
以名拘義無不應教之智若若若若若若若若若若若若若若若

佛學記卷第三

妙覺一位方名顯顯說則並備眾門者於十句句句句句句句
七句及以十方一切佛法句句句句句句句句句句句句句句
者圓初心既在初在初得無生既斷無明理合在眾主中待
為取機化上主即是方便及以同何何何何何何何何何何
正故名為修善理三藏也佛土淨教即是淨土淨教即是淨土
也事不事者事理三藏也佛土淨教即是淨土淨教即是淨土
生也所化淨土則說法淨教心淨教心淨教心淨教心淨教心
所說機使未堪用淨教化化道未見四淨淨淨淨淨淨淨淨淨
名即於三士自行善善善善善善善善善善善善善善善善
淨土因若入銅輪運於三土以攝同力至念今有眾果報故下
經四句結云教化眾主謂伏等也即即即即即即即即即即
同居也若以土化下即有餘同皆皆是文字者文字指前釋文也
別釋即對三教文故故前釋三心之字指自性淨之心方近
於觀餘言言言言言言言言言言言言言言言言言言言言
理義當於機對文字釋義當於實實實實實實實實實實實實
教向成實至有實其況以教觀而為機觀以機觀更互稱實故以
機等對於三德即非實而實觀也非機而機觀也即此機
觀非之理法身他故云非自無以等也如機行月月初初初
等即如四十二位三士土土者於四土中合於方便及以同居善
土故故云三也直心即是前開觀中道者圓觀如前觀觀觀觀
二圓方是圓門其淨土善善善善善善善善善善善善善善善
違句消文故眾生正觀至佛土淨也者此中分於三行善俱對
依淨及佛土善者非機機機機機機機機機機機機機機機機
為關於依機故言正觀止行即是善善善善善善善善善善善
度乃至十善一切皆然如四無量本利他而尚自行如治障障直
非止善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
是藉世以法機機方力應應如如如如如如如如如如如如如

疏卷第九

初此品下按明來意方開三初據明正為政有等其據據舍酒家等處正當有為等事之義...

摩摩疏記卷第二

十六

故法部者界內塵沙也大通教中亦引大品若有法過深者證...

果今修十法即獲淨名

十

果今修十法即獲淨名之十法耶答依經觀道理然淨名既一德具九修時必隨句互融若修一德尚具十德何況修十十其耶...

維摩經

第五

第五

成於自敬中嚴淨此中意謂前文雖為白取句中乃有三摠一者摠
 冠二子九句句皆著雖為自取亦有律行三者別在前九句首身
 口別故方後其著者雖以與之刑以著之行律刑各有其著律則
 著人而與君子刑則著重罪而與輕犯故本律皆有大權寄
 之行事非其著者此則明非非輕犯而重刑大謂有三十
 六失皆獲其著者雖此句中作總括義前文謂句亦廣例
 之知無律行十德憫亂道作總括但不及前律皆等之謂律來
 勵道使令嚴實淨名之行即主其知法華經釋三子中事者如
 太子未歸位不律嚴然太子身是法華經者名嚴然太子斷
 原其故戒者謂四誦五誦以嚴律者如釋迦太子身非嚴然太子
 不以爲律故不出世四種律等法後總等及釋釋謂持律者
 本世而無功若爲花鬘十五觀門者具如大論言及中明別教
 舍剛已前皆無當者此施所計分因判之今則別教又於王律常通
 於佛釋自謂與主父母來不梵不以無常爲治有諸梵已釋深推
 本釋但以勝嚴者其有清利聖羅門等通皆律此亦重通而
 從於別各別說之良由此也又復亦欲示於於門種種不同今備識
 故致各全說

維摩經記卷上之下

5

釋下正明說門若別四約下依門別解初門中云十想者其如法
界次第言前三者即無常苦無我言中四者謂不淨食不淨世間不
可樂先言後言謂斷離盡本初謂今求者若入後三即入無為故
不可言之約二種念起者謂何以不約緣念起耶本緣非正觀但是分
別諸門文字故且置之然五種中二行正助其相大同異行是正行
行是助故也今別立者行即能行道是所難行不同故別立之略
出下明五條中則文三土具足何以不立常寂土耶本第五文云
住不思議即常寂土何須別立但以寂光而為所成即以三土以為
能成故所成唯三應成有三則能所別故也則前三層生於生
成自若光獨所於佛成自以自望他遠成二他其義何耶本破自他
義已如前釋今從所會一住且然其是應如前之所破所觀能觀故
有其四理還相即不別而別於中第三即是橫也同居即是同處淨
同居也安養乃是其觀淨同居也其如法華功德品明次引釋淨所
見例淨同居也復云佛慧者見淨無漏良由佛慧即如法華由加而
見引釋淨亦證佛慧淨濁之人二垂橫見亦由過開佛慧故也
三善者如法華疏及止觀記九情者三世各三可見開於空觀中即
作行門說法者何耶答此中明空受攝體析故於此明其義便也故
十論中義兼一教是有以也但大論至如幻者其如幻化俗同真其
一悟三具側意可見故於一幻所見不同所以通教三人見別別人
本業滅幻見理個人即於幻見法性利人即指別個人也勤修觀者
留意思之善文達宗謂之數實離合等者假身即是諸法合成表故
得云離合不定亦如摩沙釋十三緣或云法即有為也或云法
謂因果也或云三法即三法也或云四法二因二果或云五法二因
三因或云六法三因因果或說七法二因五果或說八法三因五果
皆以三世更互比說因緣所成即假身也故論諸法相離合等皆
不定今用三善者若根本無從息者若通明具觀三善若滿
觀觀不淨及以三善是故今文但說三善攝大業八辭詳阿黎

六字破淨三業 第四論

沐浴中云此解人空意顯法淨見未明者如以水投水水無濕法
法猶假名但破於法故但破假象等亦然若如幻假全體是幻破
幻人及身幻法影等亦然若如幻假全體是幻破幻人及身幻法影
等亦然若如幻假全體是幻破幻人及身幻法影等亦然若如幻假全體
身破並非之此與緣緣亦復如是如以得得對對四三昧者即二十
五三昧中以無礙三昧破空處有常三昧破識處三昧破不用處
我三昧破非想處難勝淨無礙即淨若定的對即我我言破四
種合者祇是得得四空天劍入耳三無我我者生無我法無我平
等無我等無我即第一義空其如復之觀眾生由具足三空空即
無我內地是顯微所成等者此且顯於外計以說即二十五諦中有
此計故彼云四大之中微有增減者意其力薄者須多微成其力
大者由少微成故四大中風力最大唯微成即水無香微火無香
味一往觀之亦謂似微於佛法紛無微獨能成法但是有異皆
四微成今欲破計故彼計四大破我者問何不云聲而云約耶
答約者依故也依外破內故但云約今推外地乃至無主知身無主
約外知內故云約也依外推如外云依神用是身依諸大者以大
望身身是諸法外人迷之謂有神等四大不神為依誰者依四
應者則我云四大身正破我我故云我我內外俱有四大
故我本元應亦由陰陽轉變者問草木可爾元應如何會草木應
於四時應氣無亦由四時改動即如瓦能知晴雨故大矣去等
者心念風故由心為增上緣故前諸義並自由心與四大合生
種種計為破人及內計故破各破之非合時無若提前等有約前
五果今但五果故於身便之中據於道即得道也此不定者
於道中隨對一便其何身身動前等於見修道變之中若更
向於行中說此不淨則便成於五等中意故云見道方便以居
七賢之首故云前便與上資成方便者一時者以助助正即是
一時亦應云是行行故也若若若若若者且約當教意通達薩也

若達論者亦別圓復大至作四苦者不必即是四念處中以無常
觀觀作道故若亦然是三果苦若故也雖第四題七反人大具
足生等況仍欲界人天往來是故亦對於生等理四苦若刺刺無
常無常事四苦者即在修通以修觀時觀於自家感感屬事故亦
也特摩及以九想具知法界次第中明餘皆生苦者自相不淨尚通
胎內初胎時何況性耶是故當知亦動生也雖復湛淨等若有人
去末字平聲食字入聲今云不爾未食用時可以平入三聲呼之若
正愛前應並去聲若衣食二字從平人聲者漢浴但應有聲耳未
食用故五若若五若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
有定相若人各有業亦可有定業有可破亦無定也又有過
緣及如藥師大小諸橫并大經中八種狂死亦成不定况復橫約人
八有業彼彼相形業業相望俱名不定山海等善人空中此等乃
至山海空市出大論具如止觀記如毒毒等者出毒毒經及大經
二十四若豈可勸求等者非是專今求於少耳既勸於無常之身
豈可還求無常之果引文雖復但云真實下文還約四種真實者實
能獲權理無間也佛者覺定等者借破外護此先權若向彼彼
真得引之通勤四人者以依今部教寬據權故復聖等者於三並
為一實方便故方便是因此經等者標第三時指於方等是足被機
即會如末方有四故云大部如大寶積四十九會其屬方等然於
部內或會唯小或大小利兼故使今文指指大部亦如今經隨品
不定方便但二問疾及以不思識品則唯在大觀眾生去三品分三
故亦大部方具四耳若從一音顯密關關方便品解則則關關密
相對大部義足所以者何去亦名轉釋釋釋上來當樂佛身國王長
者但見至苦父母生身故須動不佛身者即法身也已下諸句雖復
轉釋此句是標下去是別言佛具空理等者五分份仍有為法法
理即是無為功德轉釋及以須善提為證大小自明須善提是當身
緣具如止觀記經文知是清淨法云多是清淨法云多是清淨法云

教以釋字人雖二八略云佛乘即當人經在五味相木顯故
 去語少此中正用大經變樹中開導等語便正表今物入中故去安
 置諸子自亦入中是弟子等者如來所入亦弟子悉此告此
 意猶勝亦用大經師子吼言能莊嚴莊嚴寶樹佛會之
 文及師子吼解之語具止觀記引而云如來方乃莊嚴莊嚴故
 知至東方安名當知弟子但同如來少分得於寶樹莊嚴若爾非
 准涅槃名非枯榮入教所顯佛性之說皆得也若行若證若名若
 兼若名莊嚴此中須以法華大旨思之方見二千五百法門者其所
 法門雖復法相法門通法界之旨未見五百法門者其故
 可以身因當之本事乃至五百數者此借數而對於數義重著
 不出律境故用對之以消五百故引五百身因為證故知身因不出
 律境緣起具止觀記引由十弟子五百佛事者明諸弟子身緣羊滿
 皆為成就轉法輪法至故今具歷二代教法果生至開佛知見者皆指
 法華入秘密藏即其大經中間變數廣明三經六百同故六明生果
 報土者還指前文三乘之心是甚甚淨土以為開答之意也故淨岸
 及愛障者同時聞者事關迷者向入定者後時入定遠論皆實於
 寂光分是果報若難公實未破無明但在方便有心中耳今經中說
 及已入會故云泉源所根大機即有顯益若於心行但有是念念於
 意說故得言之生有餘去者於諸味中無學之人便入滅不到諸華
 及無密益者故作是說七時淨佛土者淨土正當甚難之行也諸經
 文都無此言今此從於權行者說若從未顯本示為小東實行者
 顯前未會與物結緣故法華初得記已須更修於淨土之行今
 取去明用華華當知一往顯未究竟又用法華須有別引彼所行
 聖圖也本引少數義顯本也故釋此文方得符淨土之故知淨
 名與諸華土皆有實義從其則以下本迹義對淨土之南而結之
 自古但作淨土等言未究實義之理又復非佛佛及弟子義
 王散凡入道者至心所一切悉然施教本今凡夫世智實教實所

共化諸心成正覺文一文云自他者化心義似淨佛土也今自
 念是解脫知見法身者解脫知見了自得法今之淨名了已證位
 居等覺統其三德自念亦是以解脫德利益眾生念自解脫利他故
 也息諸勞煩等者故是解脫事即是業世亦亦息此事今亦二
 事表於法華境相相應一事念息所以者何此種體即是解脫解脫
 二德之種故也而今淨名種種事顯名之為息問淨名等者問曰祇
 應證彼何為自念等意者此表三德此三德中境智和合故云法身
 及以般若但解脫未暢於化儀中顯示念耳大悲即是解脫之相記
 自念從故云奇也三種緣集者緣集加法界集方便品顯位
 立二方便品初便依攝師法界者為欲消消消文便故若不爾者
 弟子普應俱共為一無為緣集大小則淨淨更顯自顯為三種若爾
 何故破他各名同善善若如前說空面等者如世左相用重意是故
 今文在前命之故大經下明莊嚴今者如聚於中既表入中中體者
 何謂即連是是故其結即顯於乘聲所以嚴謂即枯故諸弟子自
 應莊嚴至般若會結乘聲尚隔迷中化事相別故採取法華華至
 法華時乘聲會三即是邊事不能廣以法華會中故故至涅槃
 樂事以顯現所得非待證法方據嚴樹知引法華秋收冬藏既有
 田園等事等者至法華中者若得有一事於小箱秘言不必者
 必祇是定即不定也若潛下文詞義表者即乘別詞文故也則云
 不於三界等驗知以因而詞於法華云矣者知下別詞三變是也
 毗曇云戒盡等會成論空心二處滅命十種細想具如此上觀記釋滅
 定名具有彼岸止止觀記大明下觀現覺得法界次第初皆二
 勝處者於內有也外觀多分分為三四二勝處者中時無謂
 內無色外觀少亦分為餘四勝處依淨持皆八一切處中四
 色是也廣如禪門八一切處者一切處有十八在分界故取四色
 二在無色故不論之即是空識而一切處也約下明五味相生者
 雙字釋明五味耳願智者應願智頂禮云云至是重舉耳此

願智釋居諸士故名為頂於其禪中能起諸願及以智等故持名也
 十八處如止觀記諸禪極頂者切諸禪若依觀等至於重智皆得
 頂名問何以等者若單根本無此問也更有觀等四對根本成云以
 背捨等皆依禪地何故別立觀等四耶答尊者祇是重以觀等顯
 根本耳尊者者亦是圓詞但體中名猶以淨小何者身子亦謂入
 滅定不具三界而現於世後人無餘是不現身何以詞云現身意耶
 然淨名意詞其現在若云未凡夫亦滅何獨身子餘三變更皆
 悉非其真聞之境次定用中正身子所入之定不能如是餘之二
 變即是詞其定中無慧於第二變仍更兼用定用以下一雙二雙
 多皆屬慧又因果雙雙至第三方立其名然前雙雙的果詞下雙
 云果者以對因故雖復因並為空果以詞身子時不對餘人故但
 以大乘分證之果而詞小果故然因已發之五法皆先直引普隨次
 重舉法身普隨分證入對斤果至詞目連緣對八百則盡以三
 教因法河之下去八至文備當身如木石等者雖如木石有身
 故雖如死灰有身顯故並名為有身子何必為邊名利由現此機全
 似現相是故大士寄之以詞刀是不思議等者問此真意至是不思
 議而云刀至者何耶答據以事定而詞身子故先令以佛慧之心入
 九大禪即別放釋也及同二乘者即是別人入緣通定不患識中
 越於一切出假諸定故云乃至在欲而行禪者此亦的果地真滅定
 作此說意今人於不思識假定不在欲不以世人在欲而禪有釋今
 意云魔本以欲而亂世人既以魔界而為佛事故魔見其心憤亂
 復去善墮下方等因人不現身心之觀行是復去法身下正以因乘
 無生分果而往詞之大小俱果汝何以於三界而現身心若即理下
 恐推大果故以不思識事理而對其事理俱不如故所入於自無
 用等者得已有餘何復此定廣論感於他何益無用等者謂詞無
 體正詞無用之體真無何味今詞無用乃虛變詞三乘善大善事等
 者三業所作法法不善但名不善且善不善合不名不善根善善善

根據此可見並在界內云凡夫間凡起三業必通三善何有過是而
不名根要待別處方名根耶答根以能生後世為義此起者法與
善俱不格來報不名根耳善惡是故凡夫大有過三業所作
之事故是善惡定法之外用也故不須捨引物至淨土也者故知六
法但有一法即能利生為利生故須取淨土是如前二十九事今
應等者四句之中第所詞第四能詞餘三句相從來耳故佛於
須說等者師子吼者說有佛性正道不動不修者有身見故即
有邊見有邊見故即有戒取及以邪見八人足故云不動修四枯
念亂等者此是通途道品如此觀第七及記若有身邊即具空際
除其四教所觀之境七十三人者上八地各有名品八七七十二人
并取欲界凡惑八七十三也若八日在若如此觀記一斷而入
中云及別教者此其別人十住之初用二乘法耳不用煩惱為佛
事者正始初住之位也舉公其八等皆應云涅槃本來不動故細言
此論所以身子非但有無心之智亦入無智之定以是義故說又詞
之孤由身子智無於定又入無智之滅定言現身者由果人入而現
身相故全從果而詞之也

疏義第十二

次命目連為對居士全後因詞又伏說法華普用教詞居士修聚一
切並其有為緣集故須兼通帶列入爾若但目連是則以三而詞於
小所以次命目連者智既不逮兼定應堪堪若未是兼勝應如法
華疏云古仙所皆深求其致者從此至利益之義諸文其也勸勿云
本故曰深求下去悉然身子亦備滿顯者漸教即華下學也華滿相
對者所破定非能阿是滿中或三二一雖復不定三皆名滿以由
此故得名相對非唯至小益者說小法相被破大機故俱失二故於
上來提詞之云不當如仁者所說此中當字平聲呼也意明所說不
當故也若去聲呼但可釋系即非所說不當理也若常讀經須像平
聲況若去聲須以當字而為句末故不可也須略分別至三空不空

華者先略標不同次前明下辨小相二若果下明於小衍入法不
同四淨名下結歸所用於辨相中二先小次行於先小中五先略列
二空不同次依阿含下明諸經論用空多少以立三空三若有入下
釋平等空四下作下二三離合五釋復下結歸本宗次破下行也於
中先巧抽相形次此三下正明衍相三明入法不同中先小次衍
中先正明相次若承果下通於通四淨名下明結歸用略分文
竟次更略辨初小中云誰老若等者若云三空須加無字謂無是老
死無離老死其知止觀說次相形中二先法辯無學者空也無指
者法空也無空即是平等空也作權字恐後前一空方便者由人
法空乃真空乃名平等事當知但指所證之空即名平等事者行轉
者名字之三無三差別三即一故故但有名無是巧空即真空中不
應別說三即中者不必皆中但云此俗通至於中是故釋三皆通法
性若承重申明通於通別先出此根不見法性唯住偏真故云見真
善法上根通至法性即善法中利者故也故下文皆通法性故云
即見中道故也若不信有共空者今問他云且如經云法無眾生
離眾生垢等直不是無眾生法壽命等四此之四法二乘已難何
以還持用斥於小能斥於小小大須分於今應云所離無殊能空管
別今家若能離三中通真無相所離不別應知別能離水珠故釋
義者諸皆須具約三教俗同具其體須分今欲從勝且從圓釋心
法法性其言尚通下三空句一切皆屬善得斯言乃乃可言善消三
空又復經文所列諸句凡諸法字及以釋中諸法法名乘須分別今
具三具若謂圓者心外無境攝一切莫不融通今兼俗義攝權
實又及以初心應知所觀不出界內一切心法以白即故離真殊問
果空空等者此律通中佛空空者中並約通中利利中圓教以
釋空者引證經義一切皆無相得七重之中三具深意乃此中所
復經文然則圓釋真高乃即是法性現象生空豈可非耶故使一
切離於我人天引大經者引於六法而為問者不即不離已如前文

於中但取我空而已故引六十二見即是皆也何多處之文已詳簡
竟此何復疑如云三俱名字即真空中故於次文分上下下根下根即
真上根即中中從深即真深深不深深深則深深深深深深深
一首通深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深
三教之法俱無與生用智不同故成三異故法性實應及以方便其
言悉通但釋之以伊不通通別又復須知已下諸句方便釋中者
一者自行化傳又下諸句皆心及一切法者以此諸句歷心約法
誰有見之不思已行一向尊應文字法耶如傳波離心相等者下文
正約犯罪之心本來無垢如傳波離得小乘脫罪不見其罪心性
不別故約理性一切無垢勝天王者引自相空以證理法無果生垢
引自相離以證理中離眾生垢皆約法性並云自相大實釋中亦先
釋法性者由性無故離勞今無離復性無而猶有者良由無離不可
自無但云若法不云心者心法相攝舉一自道下去諸句一切未熟
法性至垢者此中具二者全不了知真中無我二者棄了其歸不
知中道由此故今我獨有垢以有垢故是名其計次若了下明實
之應乃與理無下去諸句一切悉然須前作者前易顯於方便中
皆有自他如伊字等下知悉然問凡夫蓋障斷者且據此於一連
便故真足應云不同七種方便人也此非獨圓不得說之下去何謂
次八善正明離法入法空者前明衍入即是法不應別說但於前
來生空之上以示法空教體法言通法也故於所空入法還別約
所空說故重言之故所空中入空但對眾生壽命即彼能空體當微
滅諸相相滅即名法空若不說者何以得知下去自然讀者體之行
者集之消者了之教意前得指指音聞教教令兼法法法法法法法
涅槃香香香味香味香味香味香味香味香味香味香味香味香味
報德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德德
分別境空非智識之所緣緣問曰亦有智者而緣多境如以俗智照

教前前後後義皆作幻隨三直釋釋乃成於別圓排通對通三
 直會經百得通教耶各通焉能通所通有能通別圓之功故
 先但約通教釋之能所相對即具三也若從後邊通是所排別圓是
 能排通所有可接之理則今能有能接之功況其在通並合能所若
 其不以接義釋者何以明於通中利根根生待接接成合存三
 得為順接入圓排別教也此文前後少明接義教得接義會合空
 故委料簡通下文況今青目連若解若不稱法相正當不得一
 種入通通入二種之深旨耳當自連依於中道觀解意若觀法
 也況復說接然須知機自連復無顯機之智故今說解不實於機若
 入如幻等者此引二十五三昧中如幻三昧故令依圓不思議理而
 說法也當了下至隨病投藥也者問前已約圓此何仍別於前正在
 通通中真理雖各圓別但俗未是知根之智自連可中自因門入
 圓入別尚須別以中智照俗使成妙俗况前法為利根通論機緣不
 同也仍須別教以別詞異由此也一何不知根二詞有通者詞薄仍
 與通教略同以通教中先其後復故也故先詞其六知根緣況詞有
 薄正是不知根緣之由文在後者文後意前也如來至利根也者
 文中但作藏通相對以論利鈍亦且普通往而已今亦可云一切
 利鈍皆悉不知自連但反對他以說教而己既不知小鈍亦不知
 大利況十六門六十四卷之利鈍耶故利鈍之言有通有別通約十
 六別但行門與而言之亦可容知三藏十六故今所以斤小破大三
 空然然故讀此以悲心至所說耳者則別用別理含有悲心此
 亦以大悲為詞何得判云其圓詞耶本前對其空且以滿空不知推
 詞非全無悲心云云悲者如敬佛即即是無佛悲心故以合觀應
 之大悲而詞其偏但是被俗之悲意耳況八百居士宜須在茲故更
 逆詞會被說也以不可量而為悲境且如華摩人法處等有悲則非
 尋常大意一一須不廣大如法界等如其意重應於初後作甚極
 並可云也蓮無絲絲即念報佛恩之大悲也若報佛恩即不隨禮當

知二乘自斷斷種亦斷種良由不知小三空中無無緣悲悲非日
 就非報佛恩緣至菩提心者準此亦略略說三宜以結淨名巧說
 之總以詞說法不應法相不知根緣故且至大體居士發心者故上
 破古斤小進大非關入文父發心語通諸居士中根緣不同或定唯
 圓或定唯別或有圓兼且先通別或通別同應具開六合染業著
 身子已約果詞自連復約詞今此文中約約因果而為詞也奇大
 留來詞其果奇小留來示其大因者亦示其門大果者亦示
 食法小因者集道攝也小果者攝講也大教者破教也初釋自連文
 列三大文意具有法華疏中七大義足初從所以然者下釋也有人
 去復是位大次知佛事即住持大無務者即是德大并金色佛即是
 捨大願隨若即是行大慈悲等印可大得四捨善教者以大善地加
 於通數準此餘人善地知之他大善名別今略不論法華疏中即只
 對也顯陀三者者非滿紙是約教而已法華疏又具廣分別今難下
 破他解中今以二門對於一念意略可見今更助一釋二門雖殊得
 飯義一即涅槃身是入譯作觀行等者開大指何何處他各非
 為不許但年承文家消文皆先事放後方顯阿羅漢為阿羅漢文
 附教進實至道以行行者直顯理證法深意欲使世轉觀者凡
 施至深甘果現益如阿那律現實者有慈悲心等者初善之妙事
 在於斯以歡有悲知今善故若若言下難解何何下難於境中一
 言故也亦具詞於自行化他於中先自次他別詞中立四音者從如
 至末次第詞教義和地業建意往先念之所標既既故後詞時
 至入聚其心必非故不能僅空聚之相入已得食食必有非非由
 觀諸俱不合理的若欲詞之為用何法故辨漸漸以為詞法事觀盡
 故諸動之次破其苦心所契者證滅諦也故次權之約證滅也故次
 心者權所契滅來事時未知出散行事事非當及至念是契實非
 具如詞中廣開非相行行者者引大文具止觀把智明大佛心
 中使應般若云常與應是者相應次即不次故也迦葉何不得如此

心次若行之而但權於去取心耶若迦葉下次將身子入定之果哥
 釋其因故知不離薩婆若心而能於食自於八耶即八解脫若解等
 達機理且各行事捨當從多行由解脫食是理一得中皆有三
 者若具止觀辨境之中觀諸事理皆妙妙境此是圓入觀初機本
 乃至別教九種大禪一釋中皆先於無學法上以破法業六
 而已二若請去次下三請一請中皆先於無學法上以破法業六
 若在無學法去身人未足而形迦葉三迦葉結福下重法應無
 餘為解四若為下以判他法而為難也若菩薩下以大示之乃以若
 薩利他結之四食者顯思識障障是古譯前不用者謂飲飲等耳可
 為攝凡云食者取能育長滋潤身者不得食名如無華華雖食非
 育趨如於華若如若若能延壽命識如分別今報命住古人有意不
 能廣取食取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取
 云既有取於信和入聚不免有心豈能四儀常住諦理當知六根至
 之失者清有等也問迦葉空无已枯有何須還以有心詞之此
 有三意一者詞解空入入入入入入入入入入入入入入入入入入
 故但以分別實當驗之信知不見家空圓理信無不捨欲定現徵信
 知小空迦葉已得今以事理不空詞之故一一文首以體空入位並
 之見色當等例之可見大根本是應識所生諸分別及於六塵而
 得斷空故以智詞今會理實迦葉得無出入之大言也迦葉但
 得入觀時自出起檢見不殊凡俗有見不見則非大智故借此言轉
 無分別見而無見無見而見故雖曰盲循視法果能如是觀空者實
 當常會迦葉未於故詞初於又應知首非非非非非非非非非非非
 云如智不云如智次引大經正當似似次引大品不見等當知如
 旨語高不見乃直顯論者用判上文下去五根諸別位同所以引納
 輪為證得至初住方有一分如智故也如智論者既交亦對有出入
 定而詞其詞今入聚時身如滅又知智者如智契契以證得理佛
 否德女佛等者如大品中德女問佛無明內有不乃至非內非外有

不佛初皆答云不也或云如是具有今文蓋暗具有其意如幻非內外
 意者即佛初答意也境一切事即佛次答意也又有辭合也文無明
 下合也四句檢等者凡云如幻必四句推之今至理已復辨大小今
 一文皆以圓文對詞三藏既以圓文對詞於小所列并隨道理屬
 圓且雖欲食等者正明食時須稱佛名故非佛名皆名雖欲知地
 業散心食時及所得捨邪入正者名雖欲既無佛名雖欲出入今
 食或雖欲不食若以欲算欲稱佛名欲以途業同凡非邪非正
 者實非凡小邪正故也不捨味禪者者於一支見禪者者其者
 捨成常歸願詞今途業見其佛性以食施一切善業通因此約
 果人能用食者以詞途業無此障能故引香積以為該例若論甚意
 藥在果用果必由因喻知迦葉初行亦係因果俱次是故招詞不得
 不思讓使遊二語者由得中故故能雙歷世及出世世即獲土人間
 之食以為施也出世即指界外諸聖如香積阿耶中道也問曰前亦
 至事前理後事若前得體中分之義二初事次現今際答如文香積
 無上食因者圓門之入食心觀食若受若施法界平等方為樂為一
 切食因故云辨上此即正當以問詞小而詞迦葉放施受因獲大
 益不為細之損損心者易損封云損之又損之以至於無復今引意
 者不取無損但雙借分文損之言損於煩惱已得有餘復獲生元入
 空無餘苦甚不然故不為例若不了義者準此意若祇以一代五
 時相望雖有法華得名焉了故斥聲聞得是漸也若當都論諸文乘
 人皆有了分但有兼帶經云斯有家名者斯此也云在家士也經云
 我從是來等若取小也故知彼時雖慕而不能取此時雖取而不能
 捨故但真其而無顯益真用淨詞亦得顯名望理斤斤意故云密耳

維摩經記卷第三

維摩經疏卷四

維摩經疏卷四

維摩經疏卷四

維摩經疏卷四

見空者即是空解脫者於依空門得解脫者種種著
即廣廣空深空其說云云即即道理也亦謂也亦教也亦化
意也其要則謂之曰空傳言曰大空其言不謂空者
然顯言言空之謂傳其言其有者無者亦皆空言一
釋片解言其理則謂之曰空其言不謂空者亦皆空
定無空深空明其理則謂之曰空其言不謂空者亦皆空
若善則定空而外則謂之曰空其言不謂空者亦皆空
此現有性不空言其理則謂之曰空其言不謂空者亦皆空
成外無障性則謂之曰空其言不謂空者亦皆空
不免障障人前後一切非障正約此文以斤言言復前二能知內
障不能知外故二乘人義當用是故被訶然不識彼空性
重者為重者有三謂於此意明二謂之中有於此意明其
即為其言者若謂中者亦是別分則二謂也故今
意亦得名顯言其論合俗者則二乘之真合在俗俗亦有故
三有若難為三乘其論亦得無然無見見其言者
見見故邪以五種中別入通者正斤於其言者其言者
唯圓非見於名見故大經下證云屬邪行邪同分這屬邪往
於六難大明淨名經本以理難而謂言言中事相指池田故
供無此三德難不取言見者難定釋出界內邪此則易知外
邪難識即指言言言言言言言言言言言言言言言言言言
明此邪難識二謂之內二則指俗為有三則指其難識為一
謂三謂邪難識不見中即屬界外之邪見也界內邪者為二三俗
之所破故知內外邪見未殊今界內既不見中具有無明易為
死灰即能破我仍存言中者於言中破通即其無言二謂別
圓接通者為中別是顯中顯中或時復指於前是樂中亦以七

大而謂空有並是一法界故故皆可破及不可破不可破者立一切
法俱可破者破一切法備破備安得以此之同言言耶善言備以空
破一切破即非備唯立於空立亦不備有此有有故得對破凡空
既壞自他不成立今大乘人雖以空而有為言備破言皆備一切諸法
若能至於空無言者何破者言空不成空不破無言者皆備
以明厥功為道論者三明具有正助三道無漏正地過未地也道論
破折自部二取二捨有矣義同彼此成道論之屈故應兼大旨略
因會非之食離事大空深空能成今者於法何謂爾人下通爾
人食由味法事申復云於法者言於食亦善者言中食者言於家
富家及所得食事申法者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者
要故知於食起事善者於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者
何得淨土之行於食既爾諸法然於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者
而謂其備於法食亦成不事故知善言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者
用備但如業從食其善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者
食食食上柱不讓人心須以隨其善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者
理大同何者善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者
而謂其備其善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者
悲思亦是謂其善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者
慳如如外道云魔同家而欲自謂無上乞須是眾生福田事不
開福自在本不悲者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者
切小乘之人及善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者
既解善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者
以妙有無無但空言不令知空即不空也若爾其善者言於法亦善者言於法亦善者
得空即善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者
教即善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者
乃佳小然善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者言於法亦善者

通身故云云三今明三別故通言之即是欲色無色也... 性清淨等者自性畢竟真同卷皆欲是之象理也... 皆依理故皆須加畢竟之言故云自性乃至清淨小乘無此故云難也... 也四無其心無諍等定者有漸然悲不與諍亦不與諍何為奇... 有見思沙彌者此等世釋出甲所言非但有砂因非良田耳... 故二乘人猶有塵沙無明砂因供養事道中者以乘人無願至故... 無化物心故施種福先在天此明施者自無願故善德不於已如... 前釋又解云據薄聞小者自具亦唯能說大自修善者同華生死... 如同一手界內天魔本意但令乘生樂有取莊園內何別生因... 同故如一手作勞位者文作勤者應作此樂亦可云勞之倍於我... 為勞俱相薄者類同故云倍也善言亦具故善也等者然八... 萬華言通於大小故俱會至凡說法雖數有十千乃至如報恩... 經列多為此等皆其分內八萬如對四分一分各有二萬千四... 分統是身身耳如大乘中三昧波羅蜜等之所治者其果大故... 知聖言共有果外名類同故云云無異也如善觀其者應... 云聞賊又取他聞自賊他不可治也又善言者即德也前釋言... 相此釋所言之前唯正固故云種子也三固故云身命及眷屬也... 諍有二種者雖對三種祇生死一言亦兼二諍若有生死必無常住... 為成損相損對諸人眾數者亦可云事理二和方名為眾果必... 和合即是事與法眾果生和理與具如法界和善言並無故不人教... 不入教故然不能得大報德報大報德報即大滅度後有人教尚未... 得滅況不教焉能得滅况身終無入數而不滅度唯不者此... 舉聖言所問皆各就其應也故應合作此唯字耳然若投相不知... 不知佛法權實開遮若使知者即應會云世尊知我機未發是... 故遮實而先施權大士何得以此費斤至後機成方可遮權而用於... 實如來自機機造物大士何得以此費斤至後機成方可遮權而用於... 作此若乃遂榮會上聲聞竟投於大士之折大士正為方等不知

疏卷第十四

作入醍醐近方便耳以不能知故然無本即是法身等者即是法身... 如來亦作化事作此釋者但從理亦應更須從事以釋便如來... 化為人還自以此而證難之所化之人更有權也一切諸法事... 界介等一切法也此法尚爾何獨非教本國俗業難從機本用不... 得如自有奉用之不爾聞安慰如幻之說者準此即其甚自餘... 方等中間不可至此方聞之而聞易得... 大非等者雖於法華而為下根已堪受命轉般若教於彼非後... 非前故知大機小機何定是三乘初發者此謂比丘在彼三藏三乘眾... 中始發學小現雖對三藏之眾實非小現機者子見在小眾位... 為說小不現機者謂悉功文或可在於通三乘乘滿願實乘... 同止便即為說於小宗南矣小機眾生則善故為大士之所彈詞... 言機在善即善也引法華經念何事等者何言善語即去後實是... 借於法華之意何得偏以法教之應實為說大乘因果三德是果... 從之為因世間若釋世界亦可通論行因果亦應覺問所發益... 界在於對治退善慈因世界即是善善之果觀果知因發因發益... 於為對治退善慈因世界即是善善之果觀果知因發因發益... 是隨便何所發耶善是利人亦不可全不用至比純中復應有... 此因果前後若不入定等者此且不識後來說者緣不先有知根三... 昧亦須觀人然後說法等是下根依安樂行初發者即是其人為... 說大乘第一義若其準下大得發進應以第二義者而居於初若... 兩於諸比丘乃成不用下之三義何得以四而詞滿願不違諸比丘... 現世機者應應用通其四故列餘三况復因通明辨物理須... 具足列四不礙以諸比丘曾修此四具如疏文所列者是因深名說... 即是世界見思息生信善善此並在於相似位中若於不退取為... 相似為第一義即取四而為三意即行不退之四悉也通以不退... 義準可證通無差者亦應云見見屬知故故以通是知故以不知

疏卷第十四

而為通障通教甚低種解脫一解脫後並云亦爾有亦如小其有... 不得機及得機者然當通教甚全不知深明未是住深實矣知內... 外一十六門六十四卷之知見也是故唯取別圓善釋然於別圓果... 判位者必須判屬下根位故以下根者其位定故其知大文開分料... 簡性運即是其出假位即初切初圓照者是此智元為屬機故也... 問者爾淨名何得等者取下文當知比丘心之所念善凡欲利物... 先藉知心一切果機不出心故昔有此念今方成機或為礙為助者... 即破小助圓自無所入為他故故云方便雖分圓別乃是兼三善... 提即是法性者明彼比丘昔之曾發正當法性之善機也大乘經世... 間者大乘者通機也器器堪感公乘法法且開即是器器開也教二... 弟子真於止觀記是故至有障者此障障合用大治之故非小治之... 所對也未有會者小乘法者身傷身成乘乘也大會論云開法... 之人須有宿機種子信為善如則畢身若無善惡不得入論... 元論天今借層小本無小善機則小教法善不何以用小為身作... 障亦是以小損大法身彼本發大法身全具故也此中至性也者... 明根者成助不可改今謂比丘心稍可發是故先以云云教教之難... 餘文中三世更互得用其名今此定須釋諸比丘大小大即是對... 境生破善者過去善根牢固且更以性欲更互得名助釋斯意... 習欲破性性在未來由性成破性在過去是則欲現在根定過去... 故向云云根一向也欲一對緣必須現在性名深信等者聞其心既... 深何不名根善得名處別故不云百根能名生性謂不改以不改故... 亦名深信未有可生非根也兼於深亦應歸性歸同也欲性相... 關者由其對緣故性通過去欲顯法身等者智為能行通為所... 踐故知所說即實相也故知大運亦小所行小乘於取善諸耳故... 以能行用顯所行之大道也欲修等者大由心故云大心大心導... 行萬善歸之即緣自也前曾為其甚可若見善言下以伏伏難恐... 伏難云見其不礙即乘善運云善以善也故以五義而為別之言五

實相故耳於中先約說訖說心非又將延下直訖不知相續之失
 初約教中初三藏教皆有至重先約二諦詞又又四下約五義詞三
 又出下約觀用詞四又拖延下約二門詞五又下約觀行詞此則
 提合四門一切行理行理等莫非非生滅引中論者蓋第五也延
 辨延所說心非不過此五並是能訶訶詞相續也是則下約衍結非
 初通教云八地已上等者若明從有變遷之名而實無變遷之理
 雖不生澗有教無人以其變澗無實果故別教初地理雖是實亦
 無人雖用通詞通非教說復文意亦非單通聖別教向云無人
 又延辨延非但等者其機教之功用也應知訶延用通其諸法
 等者至哉此真誠對辨首正斤三藏名同教異以自境同教別故也
 諸法究竟等者亦空而罪空教亦無實真義不致力空寂滅
 同異雖說三藏折假人生法一空者或一或二其知自道意中已辨
 衍明其知實相者教邊其中此正用其諸法中道故此正互自道意
 意及為國主受者所說并下釋觀與生言文旨略同於非無不及
 三藏此中意亦正明通教說通教知此之四義初應不彰於教
 戒中偏顯別是故文中指大涅槃者三藏真通通諸教亦小不
 釋此是道遠者欲以此章義合三教故白華遠故前復文者合於
 中道之說故此中天亦待即是等也教法通深故也問等教終前
 合是故問等教今意顯故問等至為顯四乘應以乘折顯善善善
 等仍存善善善也但是四枯顯等皆在等中者破初人巧巧拙白
 殊聖顯教攝即入中也情此此而為授勇巧自成教充入
 以見中道之義相即來也引一為其理善成故居生詞即名乘
 也法華一皆云我故說可結為非相非乘義不問善故此故
 立不生不滅我無我執不二等言說此通口元道通理涉名備其
 等者正出本書其始向述其即是中道之說之必相即故不生不滅
 雖即結善不離善善善仍通故上斤三藏三乘今於法華生
 斷益彼定在法華不問佛而問佛者持理實實實實在實故也

具如前說特羅羅者問云其後復云實相及以雙遊今結得羅羅
 者驗前通明別理者明教功非正訶相心脫是俱解脫是慧天
 命阿那律中云報得天眼者亦有生得如鬼神等云云大
 辟支佛等問天佛元知十佛不答亦不知若準所見百佛世
 界豈可無佛應合知教見是矣不知若佛父及知者知一見無
 一佛化知亦何妨故二十部中亦有許知十方佛者此亦實為大教
 神漸問若爾定有佛者如問問却小向凡為定爾不問異難同
 本中答善善者一性所見道近雖同然復報等因亦不一如文三
 別報債不同及以辨別通明俱其德言釋智者五事準中願智準也
 天眼開關者同眼雖見廣由於天大也等者明大乘內眼不願開關
 故後等天先辨內其大小既別因果自緣真圓教等者即同圓教六
 報淨依今序年內眼者也正當初後長無明感便使相報等者準
 漢德感不應有見故云假使真道等者亦是初謂有為功德實有
 三明空問外見西云與等故且持其出觀府也準與等者與而父等
 珠即與也即事也人觀等者若約那律失眼出觀但同世人壞報
 者不見有佛世尊事者有人以有字為空向來深不可也何者所言
 誰者本問其人來亦有佛世尊通以人為事也是故疏中但釋本入
 即中見也等善善善云即中見也無傷者辨佛眼之功用也
 當在法華定定者三法名善善善公同亦引善善其體不別而別
 者理理同果用非因自體在因因是壞果三種生死自體皆非
 偏非偏等者亦可應是偏具即別教也地前後而分偏圓

疏卷第五

文會疏論中云六者直指一日之別行其多日相續由念故願
 解脫者非難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難
 無生不此故不達深深難難難難難難難難難難難難難難難難
 行經云易於阿見佛或教善者集信唯二賜廣通三派與不滅
 如常所辨難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難

設言大重方便教化作法障其難難難難難難難難難難難難難難
 心勢乃今事障滿助難難難難難難難難難難難難難難難難難
 得自然知其難難難難難難難難難難難難難難難難難難難難
 難難難難不可一向併云無生故天台大師明淨淨中小教有者令
 依事滅非小所違方投大宗並應先斷相續之想心不應觀理而令
 請行泥復須對對對對對對對對對對對對對對對對對對對對
 使成淨淨詞之相教實行事不可從然應當專於四禮三禁不思
 識境九法實成遠近方便解行善美故須依於止觀大部一切行
 者之妙津梁作法華中第二用定門者慈明身法非禮定也戒
 慧相續法第說之其如法華三昧中辨根者若非若若若若若若
 伽葉也故觀相者即事一心離云戒等其善妙然然然然然然然
 方圓足即應故如日也道無作者具如止觀辨業中明作法勤勤者
 舉勤從易自無至意明下三滴自勤勤復復二三安可速情釋觀
 相中依作法故非禮定也云取相心動識知非定者也亦復禮心
 者既不發令管則識所以列者為造物機及以定知非無若若志
 成勤勤何者一七三七九旬一年多年或云長作如斯等句且
 不妨勤耶若復勤勤前二儀者邊善觀理一體妙除除消詞又非
 前一義是故觀相機心境對對對對對對對對對對對對對對對
 心故知其入理觀全體文釋無主中云觀成者指初禮非非必發其
 或隨身而自觀前觀後後後後後後後後後後後後後後後後後
 其心至非利利何解觀相觀相觀相觀相觀相觀相觀相觀相觀相
 相應之語不在於其事務內與與與與與與與與與與與與與與與
 法華此名自足何名之為其善持其善持其善持其善持其善持其
 羅云正說小乘無為功德之利又稱小中中行淨淨淨淨淨淨淨淨
 二事俱不成大乘善為如如實珠珠珠珠珠珠珠珠珠珠珠珠珠
 其理未極極云一往故知大乘無為非非非非非非非非非非非非
 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無

維摩詰經卷第四

第五

有善無惡不能具一切諸法若如是者方是實行中之上故十
 人中皆以其行為破立以為準據深求之致深若觀者其善為
 者即其善行下去一皆結以為其無善中其諸功德一善當由
 斤羅云起於涅槃者故此無善者即行理即具三德此即性德
 三德明文此是大師深旨也一家學者應專於此而歸一舍
 三德降伏眾魔度五道者降降度方至離惡皆由降伏得善
 降道等者文雖別說然深淵動故皆善道時已得法性初住之道
 故具三時已得不動即是究竟善道可受此不動應知不是二十
 五三昧中之不動此借三藏降魔之時別立之名破他事者赤色三
 昧也故知不得有前後也故引大經證成圓位圓家降魔之分齊
 也又一云教道始行可為行者初地也度五道至三種薩生身
 也者於中雖不別立界外五道之有已引大經二十五三昧薩生身
 三昧中至薩度二十五有三諦之或具足三智三身三脫成十種
 破二十五有即是十種度五道也即薩度身內等者正出分段及以
 變易二處至道間後下句云淨五眼言淨五眼者華五對五非謂體
 同善明能度之體用可破諸惡善內眼者故指人中是內眼故明
 四眼眼不入入天故為所破此亦一往亦有難處人內眼發慈悲
 業後道以到破諸亂心等者則說三前即指散覺及天眼法在色界
 故破欲方有出禪天眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼眼
 由度道故釋眼力亦依別圖通明之實其四教開約於道也何以
 不列三四七八何故至極極看力後皆此乃別圖果地諸法七科一
 一獨取為何何以用佛法相生難即問眼不分致力何以分於分仍
 有別難實耶答此亦成於眼家體用者淨五眼致力必全一經文中
 似相至相其不皆以除障所成功用降魔以為本也下去六種此本
 並生何但獨顯生進本是一心具足為行者權前見能一心
 故故前四科同體也今得傳聞者者諸善者相聞大乘出家
 舉世算積子屬漢學漢字聞已獲說傳言教本不布施余表宜也

維摩詰經卷第四

第五

道善發善世尊我自取水草於是善羅門善羅門善羅門何
 為憍耶因茲發心傾財大施乃隨阿難至如來所佛為說法授記作
 佛號自乳光此空麻動其足離善心一妄利及一人不勞不愧者
 有大機者本自善之若小機聞來亦何憍元知富貴父母生身因既
 非常果疾何憂善哉身因善如前十數但迷半教之身因目前
 彈阿郎成常性之身因也而實行者此會未知機共化憍何如之有

維摩詰經卷第四

維摩疏記卷第五 廿三三章
疏卷第十六 天台沙門湛然 述

二約開得道後至般若者此大論中明說般若者雖有定安及不定
約顯文則唯在第三於當部中皆說不定且復未明今通覽諸明
密教故欲通指中間常說故今用之以至方等故方等中大論小
大義正當顯般若者故於通別皆不同自來至今未得確據非僅
別開者不在其地對一乘說至方等會對一乘非般若之般若
也此仍方所論不定耳方所方相受此亦名約行味空而
論不定三明更甚般若者於般若未確據來至應究實則全
無至此會中得別顯于空即下重釋前文顯般若於空味中而辨
訶意明乳等四方便最貴須到不何何以故下釋訶所以恐失訶意
問何意如此者問訶及不訶之意本中先具約教次亦品內文之
意也或可至真義後明依訶所以約法病相對者已如前說方
便教若若實教者即具三般若也依方等教方便善權方於方便教復
約法辨訶不訶以存方等之教故也若對般若海也者大師正以
圓顯之教是華嚴經之元旨是故彼不同二酥二酥乃有遠近二
意乃俱得通論唯頓故云此即法華并引開於云至此意也者既
通初後亦應具四中方便及以真寶有牛不存何不出之答雖有
此意未見明之者問此引佛菩提道之文此即是方乃云無者但未
若華嚴英文分謂復是智論之明文也亦有又故提若欲去即以
義推若善哉所以為善問他得道後等者其中雖云名異義同
華嚴者若善方等不知亦有其部名為名異義同即立其部若
中分二若不若者是異部若共若者是同部若同部立其部若
教論同則部後天大智下竟明何但名異義同論部亦持其有異
部異理等不絕不奈何況復其名而已則自淨者若亦應自有
方等云顯通乳耶耶若共有者何不就之答文雖同而異其如法華

本文第十卷中今若復欲論者者應死理得說諸生天華嚴中
四何須更論亦是其例及其一切俱通初後宜可方等不通於初準
此問前亦應問後安無者若萬一言之教非無不得但失於純以
歷五時故不全用文所引一明轉轉者者數教但信法別互顯
密次第一切同教後前著義隨轉轉知知入為今用顯行相
以此為別故引大經教人為證復之律下直明今教觀之必
定不慮以成利於開詞諸若摩等者問大士謂等者在固而善
薩其旨圓在若者如詩三百一言以蔽於方等中經未入圓亦得
圓益故云一語言諸等者如論語注云三曰思無邪故如風刺之通今
輔正降斯已外語無所云第三行成等者兼出諸密此用初文如來
答於淨土之慈若身空室入自益臣若見燈王及以香積師得入於
利他位也次又見下明被訶者自淨土行成無生位亦得主於同
居等三又隨福蓋下示被訶者淨土行成所攝眾生來生其國次此
是下總結前意故知如來明淨土行元令其於上來諸之至也至法
華成熱酥者問一家語文成至法華成熱酥何得但成熱酥
本教百無他人自前却說顯盛教指二人來至法華成熱酥諸
菩薩等無不入教者同具亦復如是五起去二變移指捨之
言良由多意如是熱酥即名顯明佛法華之後更說般若良由尚
有生酥之名並是涅槃入法界者佛法施一期事畢前後小別大
體無違尚且歸國傳說之言何必全在寶山之席若以不盡入於法
界則今法華部非欲種爾前諸教有得全都應問融問曰上來等
者此約上來多五味義並以涅槃對於法華而為下故二乘眾皆
至法華而入法界法界能論何以然耶答法界性論唯約每隨入一
乘機故云一乘人也若二乘人在於法華而為上也說二乘者不入
小共聞法義善問意淨者此亦應問云亦有至法華如乳者不
看如所問也淨問為答即是亦有淨此亦應廣開問出亦有以方等
教為上上根不若道理然也三藏之後即入故也別教大教者驗知

前二切俱小又四種善障皆云破教者初舉於入破致此則
 具舉初破教也又被訶者言不進位從前不進後不進三種不進
 相望致之以四善障中先訶獨動不進之行是故稱不進之言四
 教明善障等者諸波羅蜜即行也觀經合旨即行也前之三教
 但明賢在唯有獨教俱明善障前亦亦其佛國品中一十
 有即行也一十有即行也雖不沾教義立何妨法身者謂者
 上來多文皆云深求其教者是問云善者明破訶者多在何國信知
 問聞並非下位既言不進位不應有訶不贊而位雖曰消文意
 兼行以佛事為善者作善事多是住於功德讚歎開破獨動一
 人等本中意云亦有故也共行弟子者此是獨動向事也既能編
 同斤於化所化自舉眾生緣慈取生相者生相非相云四教皆
 云與道感無不云善集者且消意邊未即收若固意之體理無獨
 運若從事既不無二別教真與言一途而已獨動為善者其如法
 文釋已委委矣教助一釋凡得記者多在不進既自復訶復為他
 故為天子說得記位因重而為大天子所訶記非訶不訶不進者既
 訶教記是訶不進國中神理等者在因證理故且云也若從獨動應
 云果由因起故云行也八編等者應引其為空三法發頂終不斷
 善等善者謂教明三不進中云六地功齊等者以具小共故得聲名所
 古昔者願樂願地地已去甘不進上十信初等者以十信位但
 分初中二心之別八信至十以為中心開訶獨動說至得入者益時
 別故所因異故一先指定者對下生兩等文故此成別一生記等者
 亦應云二人天也亦應云三兼此生故小獨動明三藏得記
 大獨動感佛經及大品經並明通教獨動得記正信俱備者仍小
 為名即是先得五分若法身以次第人先自小故亦斷一平等者
 前不示至此方云善者善者教大善善者說示故況有善無入
 故演說之間若通亦易流何不說示善觀名雖進復舉小共共不
 共善者破難應文亦可云示善者顯示善準此而餘文亦有善嚴

善財入獨動乃見獨動來作佛事迹是本者固是善感者事
 實成境皆合時唯佛見佛法善者唯佛與佛等也善善善在
 寂場者致知也此中說說可委本此亦體用論不違耳此意亦
 與善大同故以寂場表之教亦如善善者問何以不用表兩
 教本機來教共合地即舍其高下者或或舍佛久近難知有四種
 者前前文已云沒實用權今何以三種善俱備云云者不單據故
 以獨教中去善三宗法訶故顯示圓教三不進位但訶獨動餘者
 教顯通致中云因果事理無生者滿果正顯善滿故也信事善滿時
 理豈不滿而不單從理為名者理區初故得地義如止觀說若現在
 生現在生無住者破破教人三不不成破善無德三亦失復次
 三不不約二家前許以斤獨動此約計三不心而為破也若修薩
 婆多明三相善者違約計三不約於小故約有開用破無門問三
 相四相善者若但三則無善相此亦兼破訶訶也即其摩訶衍
 華者今諸教方便善者而自善善滿動不進尚自據何能善初心安
 教自執故須求善其善者如老若即除障也三善俱備善者此
 正破也其引三藏者明得有於善善善三尚自備破善善善善傳
 無不不令求記故無善非正正位位復立之立即事破與而論之
 出三相可據下廢教皆先引前教非其方破於權善善善善善
 善善善地等者正出通善善善善善三亦助其位善善善善善善
 心則善者破獨動者善善善善善善善善善善善善善善善善
 佛果為善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 名也故法法身此為未判若善善善善善善善善善善善善善善
 將窮三教無善之原善即補破善善善善善善善善善善善善善
 剛教若云善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 兩得約諸天子及獨動身

亦三教也所以此中但云三教者大破小故若以知生下二體難中
 就破三教一皆无善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 名難破初難破中先約知體大復天下約四破體小約四句
 從事事理雖三推使下也事理可也事理相依隨理隨理隨理
 理通教一往其事則同而理異者理一向異何得善善善善善善
 有小別是故文致一性之言言小別者界內外殊復次若由善善
 以理約行今以事約行何者通則教於為自開教則以真善自耶
 此乃準前釋文為開開善善善善善善善善善善善善善善善善
 圓二教以善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 立文且在權理界內外惟實各別故內外各有即離即者初心
 即得具理乘理至故故用其理為自為體非管理故不得即自欲
 通理並皆為他由此因緣依之問通教善善善善善善善善善善
 智生故云他可然復別教應清使善善善善善善善善善善善善
 以真為他地地亦經以真為自但別得善善善善善善善善善善
 為自故大德善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 謂中真非實說又真為自自有善善善善善善善善善善善善善
 智動本有復復理耶故能依今時依從本說故從本說名為自善
 至變非理性本無自他故也二破訶者還依依理非自他何得許
 四層之二教唯有破訶故後二教皆依連理若一切法如至無情
 之法佛不說者此乃引善而善於同理此中具破說若從立
 善善非後說一切善法得記何要依何可記正何所謂善善善
 奇衍權教以不記法而難分記此後開何所難耶故開教中四
 果既善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 常善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 賢善如善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 善善善如及記小乘用為如來善善善善善善善善善善善善善
 善善善故直理依方善善善善善善善善善善善善善善善善善

疏卷第十七

法無心為並本還見方等帶別之圖故亦未得彰約而說聲塵初
 頓理無餘說此段文正用圓教釋者初提釋中時有多意或三
 詞一或一詞三故今收之明文正意開何以破約三教亦可應云
 那用四教但三教教生門破意故此文中不復重述門破應更
 約通約三教以破圓者前提釋中已料簡音聞人破於語見
 等三今文中但通云教者大論等者佛佛復說性常難等意
 有者是故須破若以法法亦自訪何但動動於佛佛無能此想者
 雖阿彌勒能化想若今天子執此念法若捨觀心轉轉對其天
 者執得法記執即是邪此義最為有礙破者廣證一證其後自果具
 如止觀此破如金剛等者經釋其三今且獨破是故今文以別圓破
 皆云不可以身心得百不可以身心得者身聲色香等例皆云
 下以所未立故也五之故廣等者重前破以以此主即破中五四
 種相融十六相者故是四教一十六門執其成破故以門地元實
 相本無十六不觀不行等者此蓋下文斷後釋我亦是多留釋
 義何者觀名智德不觀名斷不行亦爾例之可知亦可應云斷者
 斷不智名智凡諸釋表背有其教者若破即破及釋者破中意
 從順說正明有智即是善提即是摩訶般若者此從三德中一若立
 名於三因中即名為善一單中即名為善餘一切法單之可知心
 心教法不行者及極其善為行般若者以證萬行即教明至及一切
 法者若準四教三教之外別無復法今以天及一密等持在一切
 下去例爾雖四門等者謂云緣帶即是三教之四門也言一切要思
 者其如前文滅諸相中隱是善提等者凡云隱者不過此即是上
 求及以下化上求兼自化唯此等法善提善提諸佛不行此
 破方後故自行憐不及者即破方便教中化他少說斷者其提
 名智今釋善提不多言斷故二十六中但有斷中復善故不分
 章所以有者欲明圓文皆斷不若者方便便教前明善提善提
 即是二者善提初心不願情於不知忍即其善提以有善斷及

所對故圓教至非智求會理者從初於心念理俱由智從理因果
 義前豈從因求契理果而不與合者者無明不重三無明體
 如天下士善即是不可以身心得等者前文已破身心得意今復言
 者前一向破之明相即得而不得不得不得去語一切善於言無
 處者方便教中心為能依於身主是故以色名之為處亦可身
 心俱名為處觀智即是能依法也離所依外無別能依假者等
 者觀即理理無一切不向不觀觀我者次光嚴童子至至即其
 事也者如云非青非黃非赤非黑非白非青非黃非赤非黑非白
 說理其是故云第一觀光色者光既足色從色收色但可云
 色色即備具其備故故無心光第一觀光顯圓具也然第一觀非
 不由色全色是心從心為小乘不即破分色心應細約教一分
 別別教不與爾二合明仍云為者地前同於未見心光不無小異故
 別言之故唯有之言爾於三教童子至至者若若約別教在七
 住今從圓文空不全爾但是且借重其名旨故圓初住即得無淨重
 真位也初明出入相違首先幻事種種若約內行歸下即約理解若
 迷若悟無異路故如人迷故以果為迷悟人殊理路一也若從示
 近以為解者尤嚴從實而不得不出而淨名從權以三寶真入而
 入為欲說圓教至事通者唯欲說於圓理故耳次問教中能去之事
 亦欲言今言故也天衣七寶虛空等虛出勝天王經云虛性具
 如止觀記中意明然性但是斷便令則非其理不難果理雖非因理
 不難因理道場也是故斷非初後不難初後之任運道場道場
 甚諸方便教一性的觀者觀我猶是前理後復去者何仍仍仍
 分初初者一住於身者所以不異後于五善惡名者橫並別故此三
 心如石等者任運是也顯性任運上米下化華嚴等者引空覺覺以
 證真心云是道場及真實無證無虛假法善觀數等者至五品
 位至至六根深入初住分其道場真真善行等者自行化他俱得名
 行自然入者海亦證其具知前釋淨中分別者問是取土利物

道場並非當得感佛之處六度中一皆云法身者六度若能滿法
 身故然但用對治以為能能故一一句皆是所依所依即是法身
 也又智中但四者智無世間耳亦且從於出智說故可例前通用
 五也道等四等已下一皆消法圓以釋諸法唯釋佛成顯顯出
 法性真淨六根者入初住六根俱十六根即是六通教也及能出等
 者除入勝處善能出二善等者小從大出大必具小故今問之皆
 今成大以其因中華者因中用於小乘入解後期大具六解理一
 一地中具足佛性是故轉名王解脫也使用到物理依空智隨其說
 化以一切法得入中已悉具難思化他之行心之與法俱名行也故
 成二十五三昧中勝妙解脫也方便是道場善者方便即道場存
 焉多問是道場者自治他俱得名為如開行也除顯顯性破八
 也言顯發者即於空子而運至理釋道場義一皆云初心善善者
 道場即是從果至名今通於因故並云初發心發心畢竟不別故
 亦可以六即而分別之然此四善隨初二約果後二因者亦表初後
 不二故耳第三結成者初文關章即云結釋此中從便於結
 結是成耳

疏卷第十八

大命持世中云大論謂常轉善善者為說十五種種門破破已仍
 令轉教說於般若亦非三德善常依法身般若善命解脫法財五
 種三堅未知說何也者取破空無執應為說三三三三三三三三
 可定到破教之後其亦藏即俱備同破故未定初後即自善者自
 一理真及三千故六魔及安樂樂善善世所親淨身即即是謂他界
 內外魔也空聲三釋並無去取者已如前文阿難中釋降魔伏界
 魔者淨善善此淨善善以示夫空住善善德得淨佛國土者一切
 皆具佛土之行此中則下淨去者即此示是通下也恐諸夫
 未有善善佛土緣業成就相好者相好即是取土之身諸善後故
 行時非說時前二教入行說可別別教地名為行時未見道不

名聲聞者小修者通教七地及兩三乘亦可相通而教學此命善
 得中云開河解者觀之文意不取此解釋第子中前河第子已久
 除邪令可善獲深與不異此乃以圖而對答備說詞義蓋彼不取
 其行淫記奪得既等者今但云善獲不分欲則準諸支意蓋須
 圖四則問法施之會專者文俚略治法施而已經傳對則云法施
 其言難辨故須問於而顯文雖說財中有法之理未是影射亦其
 觀門公欲變明故亦須問會中云備有顯教或通於即理唯圖說
 約法論財用施一切者無不咸法法門法既無從施亦無限以此
 傳化如無盡燈此非正意蓋而巳故云亦有三教心不能即故
 故三教理外論事本凡理不備則亦及但約觀以為對釋以
 者有無也祇圖教中於諸理論有無不定何但前之三教文耶故四
 教文亦得名為不定十法界至一切法者開釋顯即其施七法
 界然施上且有何功德九界若非何以施彼九界若用佛界為若
 若事若理皆有勝於前事者則六界法與其四界故其斷法故
 名為施復四界中未權歸實漸與不定事理皆然顯理者界之
 理則在一心不一不無不有十即是百即是千即是百千而
 空假中成名理法法不出事故說財法財以財財財財財財財財
 於彼名為法施故法在財名流顯顯如寶珠寶意之可知復次下
 亦合用權助不思即如法華是使等過聖取人亦名一切法中
 善得者若若爾本地善得此世自知法施之理但為空者其心未
 融量量請之成受者爾爾成受其理死淨名元亦財中之法
 若夫法行若說者親之對境皆須約財論法故若若財者等
 者三款於財為無其法以財施人至一切法者開釋佛菩薩深位之
 人何嘗難於以財尊法界生交用財水火風任運常佛菩薩
 益諸佛菩薩不可數知食用財長東去益如何更久人久復想如
 是作者亦益幾何復復反隱佛菩薩其甚甚實然佛菩薩元
 荷聖惠兼兼化益他化之物之式學若征夫大障障障障障障障障

昨雖不獨調政務或保併力共致政權復動由將情形既未敢
 敢敢違何嫌卒無地共謀復動由將情形既未敢
 故諸佛菩薩無知運而諸佛生亦無知以是得知眾生難化
 常此生死余苦時長然感感通交彼此此此此此此此此此此此
 修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修
 別不同故我然深可思也故一佛出世家聖感感感感感感感感感感
 可見生功德智慧之法身也者法施了即顯向顯也下也無施
 無受者者若明大捨等無無無是故以此皆無也故以四種不可
 說法名為平等即是捨之體理也平等真法界佛不度眾生等
 者於此捨中慈悲喜三即是度法中無苦即是度法中四與六及
 諸雜行二皆是獨顯法施無相成就進列百二約六度正行者前
 四及雜無非正行故在諸教者列六故右攝諸公為善法之正行
 也約四等者四若得六方善法教化眾生若約三度者即必等
 對化生等況是國行應六一切到雖且爾不空然然互對亦必隨行
 故也應對意二對今今今今今今今今今今今今今今今今今今今
 與諸文不等諸文對對對對對對對對對對對對對對對對對對對
 者如前論句一皆謂之國施細細細細細細細細細細細細細細細
 入此中善法華經其觀自念六法門觀財如法方稱此中諸財
 文若唯消法相何能涉於財中法耶法施既迷亦不達於善提
 道場及法華等知今消釋方委其事是故不與貪等相應刀至不
 與釋重相應應與之實不空然然然然然然然然然然然然然然然
 別標其效

前明淨名表表者若即指前兩節文也方便品中廣為諸來問故
 者說此有二義近為修家當座之益法為後時即成定座即方便品
 初利開文是次弟子品初自念收散于林等具如前文利利益
 今欲檢以前二處文而為空外強詞者問何以云世界來耶答二
 門各須先歡喜已方可為說二門共有是故不論第義理亦
 是共有何以明之答雖即共有二人而於前者故須說之又世
 界一種有則不定者第一義向須有是故須說權謀者明使
 品處處現身即其事也問應云無謀之權何以得權謀耶答無
 謀即是天權謀也天權無形大者善善善善善善善善善善善善
 無形云大形聲也前已用四空等者見凡者者者者者者者者者者
 弟子品諸佛菩薩善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 答阿凡用慈詞用所斤大用開或慶轉詞說演用用用用用用用用
 即指文殊讚歎淨空令修善者即指調伏慈詞之文及下四品之不
 思議指不思議得見淨刹即指香積阿閼維曇言及下五品者至
 下文中各隨其品不出打指此又為五者亦與前品若我慈問而但
 與前名具義則亦可應云名同我義其以文殊受命示彼文殊各隨五
 別於此須與前文詳別親承者向難問建被詞之事但可開象應信
 而已若見神變亦隨智辨得益不輕故須隨從隨隨隨隨隨隨隨隨
 樂障即障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障障
 須分三若二乘人已入位者亦可從於顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯
 位者成於生酥在第四卷中為從時引者空生海國者如前史
 佛國品中隨前等若前樓未轉者也亦空已有根得之入及後密悟
 上下文相一切皆然言不虛施文偏事具故且從願一往以若至
 大等者若文作式以說不空然然然然然然然然然然然然然然然
 已下下去起一切皆復復復復復復復復復復復復復復復復復復
 再還佛所結定成經者不云即定而云結者結即也所謂結者大
 士化事其功方便收束檢理在成故故二結也對佛即定而後
 善者問即前可爾何須云復本非善前收名之為後前其開定而
 默印之未知歡喜甚何何在復入室室圍勝的復見大主權權
 聖空之復故云復耳如是等事理不空易故指如對對對對對對對
 假去帝統等如通權權權權權權權權權權權權權權權權權權權權

疏第十九

至如兩翅者不云二乘但云善陸者結是為結說而已以乃華故
 得兩翅名必不可云兩翅故也言其為者如初入室文殊設問兩
 名善陸取生海名乃人文殊說法及不門更互說然為一聖利
 物之式亦可得云文殊以言說之鍵扣於善名其理之妙乃成中間
 稱教之益結會結理故之用亦亦病也言善一者前之三
 引經表善分對身者稍似身身力從善善通善善善於理
 必然也矣于也經云善者如瑞應經問何不于善善善由於生亦
 由三故不列出通今性善者通別二善於理方及何者由此三善通
 感於身別對非無通也為善故引通文殊別也若因中下云強
 弱者重強輕弱約上善者雖復橫論又更設攝如有餘善雖有攝
 通五人生彼至彼無復攝通之名共敘既討但名亦大約未見別理即
 別理前依去別善但有別圓二種也從漸教說藏通初轉或且入
 別轉轉善善全不入圓但是附文而從別說善無為攝善善者名
 同體別即與界內三乘見四分名同其體別與界內水別現復界
 外方便說耶若自亦有變易善者唯經無故但云通善善善善
 四六及生華四者但據善果與心體同以從善善得四合故使生
 等舍念變易以變易故名生凡以有生在理若所問善者
 之者所以不問生死者變易生善善善所以但就善善善
 亦名因緣者但未見理教與因緣故與界內名同體異即法性為因
 無明為緣善既有善者既行生死何妨四大四大既別故引四大一
 切法起及以不為老死所迷此明善善善不得之理而善者
 為界外四大名同體別其理不疑古來不知此大善善善善善
 如何能離觀音中東家煩惱水火風別說云若同下之土二不名
 因緣者從無從別別名名耳若從因緣理無不通從從善善善
 者故等善中一分辨明亦名善善從此從善善善善一居生死乃
 能為物受變易生若不爾者感應之道不同說化之儀未善故金
 剛下引說無明亦名善善此取無有善者此中唯取此善善化以為

中下所言或者以用善善者無不定若若取以為無後若無則持
 十地之位善者有後善善善善善善善善善善善善善善善善
 為常善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 貴但于地位中有三生也則立法善善善善善善善善善善善善
 生以為善以始生者善善善善善善善善善善善善善善善善
 仁王故不立三十心為斷無明位又法要一地而分三品故成別
 沒有故無人未可保用今對善光復圓教故圓教三十心皆是因緣
 難作此解亦未可保用者向來善善善善善善善善善善善善善
 下故先之善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 此間善者由用有後善善善善善善善善善善善善善善善善
 難爾然一家所用體對為宗從聖行生天從善者由因理理理理
 用用又指因故云聖行乃至而起問天既是何名為行其從天起
 行故名天行故天行位在於地性驗知與於別圓三種聖行和善
 見行下善於善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 下明二行生之所以善善善善善善善善善善善善善善善善善
 從人前善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 四主皆有善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 一善一權若方便中亦有神通得名雜疾但不得名應化權且則
 二主亦權亦同居士一向唯實於同居士中得實安善亦可隨
 善判釋不同自有天善者天善四故名六界外淨土中雖無無
 教二乘之人亦可得有通教三乘并教二乘善善善善善善善善
 由是亦得名為二界權同四主者實報之便及二同居問法既
 是善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 障礙中現善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 得權法下從善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 現善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 行精進狀可示為解總之權不可貴而不可不精進也善善善善

實乃至一切者一切鬼神亦有種種假設之相善善善善善善善善
 古入惡云間疾一品因於文殊至淨名處除去所有為下善之源
 本也八始者至法供養善是正經故開初初為下善之善三由
 善者因於古釋今亦五三亦名為由而善善善善善善善善善善
 而為初但三處由來故曰三由一悟眾一解眾一善眾一理善善
 明示疾為六品之源開初初初初初初初初初初初初初初初初
 說實法從法隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨
 三教後二是一因四辨對錄說三教善者既云赴緣理因說因今使用
 權且云三百非但善者善善善善善善善善善善善善善善善善
 對說之十方善者善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 也即是餘善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 此相者正言我與文殊俱除障障故用之為他亦然理理理理理
 果報之末善者亦持善善善善善善善善善善善善善善善善善
 斷障名釋明善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 有明其權實不問何者下釋生後所以心安不動善者善善善善
 所以權自非元品求除善善善善善善善善善善善善善善善善
 名善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 軌也實善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 象者用隨隨善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 過者窮窮善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 說文應云可表四三身又文殊知知說法善善善善善善善善善
 於如來誠為不易說法善善善善善善善善善善善善善善善善
 故省開光文殊說說說說說說說說說說說說說說說說說說說
 明釋彌勒即應知今欲說妙法善善善善善善善善善善善善善
 者無餘善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 是所期故云終求轉心轉觀者心即期心次第觀即初地境界所以

釋何得陸多在二教及夫則者那得第七五其圖救後心耶答

開救矣意定在初台與物無緣者爾第六者板理者簡於前四
今按言之得此此說應歎一乘者二滿普通者則其若動者淨者
皆應歎讚其住地已上若有安應即列眾中不無其六唯者語
見須在持地皆言其滿過於三萬千故也但諸國普通者極歎
者此中釋前則不應斥但通云圖不云位者故知前文理合通取第
六第七但為蘇絲而不堪耳故於高位最精有解所以唯在支殊一
日皆不四不可說者有機之入理亦無說理不自顯亦則觀成支殊
扣機不說而說者入初發心住至亦知是者通辨不見見見在極非
專前歎之人從今支殊本過去位既齊等入此大會且無齊人故亦
須以有蘇蘭之事前歎機若歎等覺故也下對釋機皆少於有
緣一事故消節節非其有緣付者見釋釋來義云大開寸見
答中者者先分別其次引法華二三者尤明知見在不相離下向三
教知見相別後大圖救至果報有亦是通出知見之位是因至果皆
是不來而來故也然於支殊無應果應正當不來而來應之向果
生來故云不來相而來見亦知是前等者故知專來取復二也以
有緣簡故不取之自此已下不能相逐深例可知若以果實等者
亦知前支以專表理故大品等者須云二種二界是也又大論等者
即先以佛依理不來為果生故而來而去故支殊亦位此理

疏義第二十

廣聖相見之儀者若二大主俱其法身有何者至而後故機約化
事今此淨名本摩妙甚妙亦其中間五百位此位先說耶故
使支殊仍為通者說復開廣顯諸位故有廣聖位何者大品諸
佛自相親問智論安釋今今約四士者夫不可不尋思中之極內心
既危相外彰故可受者有換之理即是為地之人故也果廣是一
因廣有九者一者六道隨一三善隨一三途隨一以三途中亦
可顯聖生三乘及六道因故今因九於九箇中三乘可通行通不

可但不知前有如等者若以地地而為相持上不可及持下可恐有

何不可但不知猶一時相望可對不可我則見此並果報去中我
立無實權之義等者問既無實義何以解難答今約自行當三不須
故云無也若望上應云無實而得持佛上一句等乃為第一
音音應故一乘釋釋深佛心者至聖聖也者因的聖者明大師覺
見佛應論不違通權通云我故無違故故光與三上體體相
即復續三句故光之文夾有三種華者至此不云有為等三但云見思
應以等三者何耶查明通相此三義細故有為等雙用非極為深薄
有者有為名無為破若復如義又無為者修沙塵沙及以無前其
體體通故故非承又耳耳等為對上觀四教調伏修論其文便
故二從空至停泊同居塵沙無知者以界內塵沙不障界外之生故華
生彼有而因斷斷事界外為正城未出界取非正於外破內則易
壞三中道正教治有餘土至等修無明者有餘土中無明全在果報
土中餘無明在難復有餘及全在華為中胎言判聖修治者通
故判報實內為得修中觀細微未成難非前修非正意故五傍
也又非正障中故亦云傍若就等者言無明永不損者一往難前
狀又應云三乘相形大小既別亦可兼立但彼土無執教之戒是
故無有不損之理若約初心宿業等者若已往後復重惡業障宿
業約在此一箇圖觀全未破無明或復當故而云有通義同故土故
音言之但有損損增損也而三乘至的行退進故有三者五人
位別果故不向故云利能以穩退者若約三王明三不進即其
土中猶有二進者破應修得行不退若破無明持念不進即入果
報一相念不進說念一即約上既於位可說若有損損若若
此言之方應亦應有損損文且音於一種進教者損損其善不
可是為增滿若為果生善在此也者若若非此近論論體體即
實理理與一切眾生共同別別發心者自從初發心而善來有善而
能生亦無始本有但以善德本發心前及以未得無生及未有疾

可爾況發已大願相報至其位初發分現未盡淨為益乘時

其所現疾未知近初所度物緣會機成機成感感感感感感感感感感
初心結緣多少生熟偏淨土因成權度今現自明已後生熟熟
生願行到那利那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那
隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨隨
之義節即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即即
未斷不為生今云生者奇於羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅
未生者若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若若
近若中意者故分事理先理或事理首理者林此德愛即是明脫
發明脫泰是公有乃與傳名本理非同則言事者眾生苦淨淨名
久停淨名久以大悲救度眾生機發對淨名非機感相應乃成疾
相是故淨名機發則一切眾生皆疾疾疾疾疾疾疾疾疾疾疾疾疾疾
仍未堪向眾生之病所以能度所度皆非久近而論久近若知此意
可以立願可以修行可以起機可以死救若依理等者理本有故
即無明是故云久也即此無明復多為事故事亦不石其於吸事者
一往觀之二句無別無等文且不少殊先問名異於改近問法體
不問用耶不問改異於音問法用不問體耶即法身用即法身
答中意者必不相異分名體用別有常取光上耶若若如前釋
已知不別猶恐不了故重問之若答中意者三王即是何須疑若
簡三尚猶有三外處通何性不有若爾應通之有為與大處同耶
異耶答者同大處那那三王若其大處蓋得通三內外或知知論而非
偏四句推檢通教顯其間三王之外何殊大處本德同理別則理
云編為後常編為或在無答法體體體體體體體體體體體體體體體體
之但可思之不可推之不可觀之但可會之不可命之但可思之如
餘疑事者最深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深深
相即故將相即前問於有無之宣言言言言言言言言言言言言言言
亦顯釋外邊蓋不無以不無故亦名非有天器耶離方之可見問以

何為空者初分段的餘三王對法性問答釋去約大小兩關
 空三藏者小乘唯但明空若行門明十八空中有空空下七關者皆
 謂兩消者中云若約境會明者重重空之互生對境會境空於智者
 空於境空下釋者雖開境實別相難分二者從證不可分故二
 者居因淺深其測文殊所以更進問者問中雙申兩問之妙若通
 約理性對智以辨況又若去別約真諦以斯空者其真諦故一往且
 從勝近高問問空何用空者亦約助解細意作之不慢不但空及不
 可得空本重者所對別可別用空者先正難次若以下引同小
 乘去空者應空分別本初更云空空不空耶甚重者分別的空況不
 分別並不空耶若所觀分別等者雖約境智相對以釋其分別相
 須至作自他等性以破性而釋二空圓融等者以及而觀三教境
 智境智約其故未名分別亦空故須指圖境智也今眾生未悟
 至常寂光之主者文中乃以悟未悟為空且以因果相望易見其
 若未入圓不名悟故以未入圓非善行故故亦應云圓與三教所明
 不同亦可悟云即與不分別之義且過諸見諸見即是何以別求
 中論觀法品亦有此說者當知四教既皆觀於十二見見體不別
 求者於中推然不問其圓來者乃全體見以約其推難巧拙不學漸
 頓老殊皆於見處而入空也如大經乳鉢品佛性從空乳白且得
 佛性亦爾觀成見體之見理二無我者覺定入法二無我者見是
 是我體之全空即是諸教破見入空能示不同故分教者從凡夫
 等者向離一途但似宜耳全更約教印成機攝應云是足穩登三行
 已如前釋不深而深者理不至深無餘味其深不深而能觀之
 故起六十二見至之源者如窮源溯源者必也以其源同異其小別
 而別同一真至眾生所依唯一法身身身雖所依不依依自殊
 所依不殊能亦何異無始要請修正深則不具性者集集修觀
 觀或相無能一切諸法唯一真如若爾為復更有餘一底不水中意

者真性雖一體有三藏體三而不三解脫亦即三而一終從此
 出者意明雖有三觀及以通別根本皆從空至生也所言待言出
 四教大經佛為師子乳說十力是也故初問云何題論華蓋下五
 品既從此生下之五品從能成上須以通相三觀釋之若不爾者
 王長者亦無佛身諸大弟子用教者普應亦用三教為詞雖多用
 圓義歸於行教通相別在其中是故上文但云從別故此文意用
 上為甚空既通已其有中假而不通耶故應性復以論竹長次從空
 中生一切法為存方華備對諸文以三藏自果不同故須別釋觀
 衆生等及以別詞第上三藏經至法華才統味未入空明四教等
 者俗眾未斷見思之惑須加三藏而對治之以三藏教治欲勝故若
 爾俗眾其無斷有者若若依小斷已在小教若依大斷已在大教
 故且別引具感為俗三藏助通者故應云說身無常無常無常不
 說歡離即用通內故知通人用三藏者知無常已無不說若助別
 圓對釋兼是准例可知矣且消經末通圖別開本即是經之正意四
 種正合者非唯唯於四邪五邪正顯住於四教應命四五具在止觀
 記中釋教者真假健之心名為健相

疏第二十一

通相一心的在圓者問那云斷惑成於前後復耶若行相無殊從前
 後故前文云是方華中意也當知是方便之說問我與眾生何
 別本我計華主眾生覆障除別者法者我法眾法全其是十法
 界法也者後由法界是六中空假中耳此四法界既亦名法法知
 法空義法連他三乘不待法空不別所生法之長短空留界入
 實相中二邊法者問那云二解即有兩邊二邊不同如下云若依
 前解即教所為二邊也若約後解即的十果是死涅槃而為內外
 二邊也即是兩種子華也九百七十二者八十一品品品各有一
 十二故則何故破見一番四十八句破思一品各一十二耶本觀
 一書觀見之有每於一見書解計破四十八思無轉計年二三破

故但十二若存平等華者華破古今人雖平等心然前文可通華
 中以辨大小三空不同此如大論至緣他若彼論曰若有心要為
 而生或使此引毗曇論第一義亦須空之如華字同而意異以為
 有者亦強或故如無為無使能降之心之生住滅滅下以助其相
 也別圓不爾等者其偏在華以別圓一時共共轉或須分則圓
 相如前對三種三觀既云別相以別教攝攝相一以屬於觀又
 云通相雖圓然希方華乃成華中之別相故此三空通相別自
 此已下但導此中一段經文若云空即空空空及以中道結釋即
 云終是假假入空而已故知三諦故故在於中終在空故但以
 別故初學破圓別二教所以此經若分釋釋釋釋則圓統小經後
 依通相者爾為定別圓本既云方華通破為空圓別入既爾其
 故從空釋通釋別圓名分義通隨機相別眾生佛性准例可知故
 上文云下之三品從此中生若爾始未根是吾之教何異及香
 願神既珠一吾其聚亦名平等者且依理理作此說可出假有華
 者即三根也上根煩惱未斷斷字為常及此約其同從此空故通
 三根像是有疾以下根人向有苦氣故壞壞壞壞有能餘於苦者
 故三根人若有善疾皆列通性大若別下引別辨去但別圓下
 明若而教其任之者非是用通者者前約通眾三根斷者意明別
 教三根亦然故先釋通本識別又復身通故得借辨此空即不
 空於空乃有假空觀在故若下二觀三假假中以漸深故得發
 習尚名有疾本圓別仍有塵沙無明或在故方等教且對出三
 根故同等諸所入長短大異故便有來多少不同故別教等身雖有
 一品尚名有疾故便者雖無有無來多少者然此中既若約大第三
 觀故知非是下思識破故使別約地性若若止觀中三教出假意
 則不爾法雖不次第者第一當開第二第二當開第五當開第六
 四當開第五當開所以有此兩次者者各有其苦目前次第者
 門空須不空皆首依悲意其前須到及以身地今次第者內觀任

運即是根利是故最初根須重起大悲如救溺者須速救
至善愛者善愛者三故合情權為下十善於而破滅之中具
足廣約節自附位作相故善善時出假善善善善愛相今後
學者作出假因先具悲之而為名便滅三心滅聲言三空也本觀此
等者然此通相三觀之圖但用二觀唯云空假未有中一切中故
故演明圓教四門以圓四門也未曾意今故也是故演說第
三觀華嚴明七地故空等善真如前引華嚴文也善勝以請不難至
通達佛道者於此意中以智慧故而為所觀於能觀中是有四種分
於佛乘處不可各分因果為十六諸所觀之境不同以觀之境乃至
二乘善薩節級滅之知滿識離離治滅故隨說之通達中去一
皆云自他以前有疾故以假故須自行也五明者功以破方便術因
解六也善者善善善善射御具如止觀記并海若論等者對於三
根伏見像像並名薄地約初出位故云稍破一切眾生善其不取者
此從實理談其意也既云十法不同是則見其理事因果行位俱十
十界百界三千世間俱在一念若凡夫入途中三子并兼因初應知女
與不女有除不除善唯因者理性三一向不除故云而不除法言除
稱者次第應知除九界猶不次第者但云隨理以達為除應知初後
以分次位則無諸界減少之名言溫身等者溫法身身法身感而成會
照暗般若成會解脫二因邊亦復如是但破執而法阿所除三通
之法不三德故亦如治眼者會是分前可論次第至無明取相
者界內無明名為取相通至攀緣等者若因果病之根本也現未悉
然借此觀位約教有二種者別教接通八地已上并於別圓並前任
前初列通教出別後之位七地破塵沙至名眼見者七地破接
八地雙流九地開中十地方益故云眼見且約一途不處全階三
根故此復屬下斷見皆體此皆體見其故屬圓教善者善善善通
復以教分圓教本異故以空觀多屬於通假屬列中屬圓教圖
接別或圓接通以方便也此是列教故云善善觀照等如淨名病

雜傳五十五卷
與物同既車後後驗即即是件則前之二觀既破前之疑
亦云三空三假三在位見思之惑三假但破塵沙之感應解緣通
未成者益之之由觀定空假空等連通消之依教善善善今矣一其初
言下約見愛斷非善既觀中前此見愛在初假中觀耳故云
從本已見其善善非非有無何云法愛生不得今善善善善
位者助切住也故知愛見復無明自善非等正當一過之善善其
作此說者斤一連位入中耳故知即是同體身變名高顯道解拜
除失顯得善愛其下除失若善善善善善善善善善善善善善善
若但作此善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
耶故文中力至漸深以辨諸善善善善善善善善善善善善善善
權放方便善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
上三句莊嚴等是推善無改發善解則以此上句者根本是實
實無故推解則以此不知信且其善善善善善善善善善善善善
權者俱破者則推善並顯愛見是順道者以順發進起於善令
方便同故經云無方便無解故云住有欲邪邪煩惱而得果觀平
善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
初觀善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
無常故知亦初具三善者即惟中觀道作其觀善善善善善善善
事即是具如如佛應事故於會法事中觀常法身地現於後邊
是病本身善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
體其非善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
云過應應應應一途顯非善善善善善善善善善善善善善善
二故出一途亦名變流又如一切智及不非非亦非非一途對於
而示現入假方是變流下至善善善善善善善善善善善善善善
解脫生五障身修八解脫其善善善善善善善善善善善善善善
夫者問何故云不隨善報無功用善善善善善善善善善善善善

四念處者正觀相應四守並冠下七科隨俗云十力等者以望理
十用皆信止觀助道者道空空且發生邊以對於物廣簡助具如
止觀記皆具三乘者一破二入故也
維摩經卷第五

維摩經疏卷第六

維摩經疏卷第六

計十六卷

疏第二十二

天台沙門

述

淨名菩薩示現長者女表教光亦有各迹之別身居空室述此本因感果本也身亦有二望主可知現表表述亦是述用假假明三種之理實前二名以真諦之理為真性也各以二智而為三得此意已後兩自明待地即應三一相對不處二種者即三相對若至文中從理相對即前二教約意義理論生無生後二約不無義理論生無生今持地相對不無義中猶有教道此地仍待今除別教是故須以得地之有教所明即是相持者並三道之外有三解脫開入三道約即可知如文廣釋案在一因者且在此理若從此理亦可一塵具一切利當於須菩提章中求即有三天者第一言違笑矣此取當時然身子本來非空求虛假現在不能三驅為真空應以成身空為實空法道理如於念塵居懷口稱為空是不正當空口相違第二約法實詞不稱理者准太第教水問已來未會求大難云被復復聞文殊種種難詞於夫作甚大之想信知爾時雖云為法但被難聞所行小法此則正當違所求理第三顯念失者但於小乘尚乃成失泥復大邪又知法名佛等者於中能知即佛表也離相名法名即所知量既全是法境即云離念和無若無為即得者法體既離故得偏和若下和者由法非離事和而隨理和耶乃其行生滅者界外生滅亦是以界內生滅及貴之大涅槃受有九種指即生七識者此內執識小教不明既取滅諦即是內執名生七識今推此文者觀前彈詞四段經文無別圓相而多以通又復何小不應但通故知只是以中入空故便問者亦得小乘法淨淨也即斷見位若准下文等下文為成後主其體等之行須先自傳自動後情來後其體等之通即應先化其體性令無別圓相後復其身書其體主者則可以不云下之三主其體具三何通則到況小能

維摩經疏卷第六 第二十二

計十六卷

空大尚在一塵身子及諸尊者身子自心未證此理燈王之塵而證而成淨名亦是證故能借身子未證三人所證此構理事高難異正由即理之事而廣故便釋理事高難異以過一切七方便人事理之外故今此華言不能算所以新發意者不能其甚陸不故比決之故將諸賢位展轉不同別圖新發意者自不及況復前二初心之人身子雖是前教後心仍是小要方須禮法塵院被加已非有何難又解小乘歸向等者此理詞中亦生蘇益故令升其演表後得受法華究竟身也切云諸佛菩薩尊者若云理者眾生共之既云諸佛及諸菩薩對表已證不思議理下文復云若菩薩住是解成者即是已契真性之理驗前所說亦具真性也智境合時理應有用此乃修性合論唯上古釋此品隨事者云未應經言今疏一釋用冠七變隨便古今諸師排千數至未曾有自昔集案空觀斯述大乘三無漏根者即以住前對於登住為無漏道華小比擬亦應可見法嚴操者且對事論不能盡理究竟應云佛眼超壞一切聲聞尊者准此亦是佛及淨名大聖加之方有此說故云迦葉此尊者也

疏第二十三

成上果教者即成近遠二果果用故耳近而為論已下文是果外四尊者理顯兼於佛國半品隨事論之故云四方復下三正當三觀方便品約所用法正多屬空者一善薩約能說法而多屬假以善薩多屬中佛國具三觀隨隨四教准而云成者即釋成也上所明空既空一切即是皆空故也應具假中而但云空者此有二意一者通達虛照三諦雖三而空三者由在方等教中雖三而通故使通相復具次第未是獨顯但是通若空尚未委況今於空如四無量及廣上等故示其是故今三品釋上觀眾生若有假有中故云約空起四無量義當假觀合於空中故云約空若准此意若果生源當富在空中若也佛道品既辨假中住運應成引思議之假中也文中雖不彰灼言之道理應爾然此乃從於教言以說顯

淨律疏卷第六

第五

機乃須依附方等故分三品以屬三觀淨名等者蓋淨名即是無明
 源本即是無住之源本也尚至無住且但空耶如我病者等者能見
 斯病與空同體故中非非病亦非非俗故非非非非非非非非非非
 正當中道義也自之與他事者應先了心方知先佛初發心及後
 照時俱照一違非自是故今但云觀衆者意正顯空之真中故
 先引華嚴自他雙運法分等且從於通故釋觀衆觀字之空者
 空三諦兼悲接物者謂衆生以從利他故觀他也利他法攝四無
 量善觀衆者不依止觀作具空者實字亦與觀衆大同而實字釋
 觀字也善修觀者約利他入從茲得入故從華嚴者善修用空但
 是借彼法之深顯三攝人觀於衆生之三諦空然今見中理與
 法華等兼帶約小為不等言衆生善觀字兩向釋觀字難兼
 衆生但是能觀通惑而說今此別釋衆生兩字衆生即是所觀境
 也故此兩字並約小乘諸部以釋部屬方等宜從小宗若大集中但
 論觀別釋名何於論中名有小乘中之二名智度論中破失衍
 意者無三假故彼是小宗濫用大名稱合故云失也況今衍幻
 化本通達於佛性皆道言感論者彼執幻化破他析法而自全無入
 空之門况復入中不意識運衆生佛性不離等者或通於中得作
 此說此中所契與餘文異此證三諦皆約衆生故云不離中道佛
 性佛性亦名衆生故也若對不即速速明者假不即故即是其俗
 二衆生也言不離者空假衆生體即中故不即者三皆非故又
 不離者三皆是故觀衆生表通一切同等者若意欲擬三諦即
 空故以諸主而開於觀約觀非保俾空於有亦空假中雖無空表
 易文字義當空於二主之或故引善修觀衆列之云云亦空者信
 三諦空既是虛解雖未能見若假若中能破假觀中之病所以
 有勝華者非但虛解破觀而已亦能見其邊邊之義不同虛解故
 云有時若三邊即顯中道故空於空者也若華嚴者為破二
 觀字入對中道者觀之心具為行者此為因實入圓中者而觀之也

淨律疏卷第六

第四

既空假俱空而中空空在任運其是為行若攝名者惟入空時只
 可得者一切智耳此一切智其理極攝此一切亦通三諦如此品
 所明者空中觀衆等三義義當於假攝者義當於此即品內
 所明也則觀衆中體應云何須更空以中破其自體體應解何
 法而空中耶若中者中體性空何須更空而向假攝者有滯且
 知別文委計下說故知空中亦為對假破其見三假空也復云下
 重釋出之若更華者釋前中道不須更空之所以也故云自性無
 窮過故復說空即約若更加無量及以窮攝空空散華而明
 別破方乃表於三諦皆空若若者夫空之空自有體華者即性
 計也故云性空若若論體假即空者體假多假猶若其法空假實
 方是實體性也若若假者即言隨事理即是空假即空故故云
 隨理又觀此假空空以為為觀境故云觀此下十層是觀衆法今
 成法空故云觀衆生也此下每句欲以下開句幻故先垂帶以次
 此四句後破其自體情者此高明隨理理空何更言隨情者
 本統計衆生華亦知假來即其空其情情以助隨攝對幻對空屬
 折法華經知者此通攝去開二乘一切皆華是普華非但此
 此中具取其體為華故以天月譬其明於性性空取觀於
 法性處而觀衆生而見其空法性性空見法性性空衆生故不
 日本自華月今不除之空即於衆生而見法性此下三層意亦不
 同但為法三法似不即亦於熱而觀於法性性空是相攝去未
 譬彼彼即者論攝別方事等然於法通攝亦所攝無有是者
 隨彼攝華者若觀中假名故故云不妨假者雖七重不三藏但
 破其自體性者其甚甚毛直滿於幻處以見空在法中空中非非
 境若不若進隨風積矣三諦空將何合聲舍利弗此甚明亦色
 色如無般者若引法華非華今其值約華蓮運後之當時小
 宋未有斯引大經意亦自同以意斥之意今處處三其會大
 華嚴然亦亦亦亦外生死雖於大會中間之亦未能有窮了之

淨律疏卷第六

第五

信藏華嚴的未盡知以其教義入無餘故得及華嚴比約通入
 無生者如佛煩惱者指塵化佛不煩惱小乘教中亦明示改訶
 謂違背身了者其知止觀記從者者若去體華則可通於小乘滅
 度更身義相歸所以出沒不同者以此諸華多在華蓮亦不故
 如流華受身者此既折門復在華蓮仍兼斥小得作此說四句破
 火云無因者從自生不可得故故云無因還從因生說云之火未
 如理理中道非中道非因非無因而故故云之火未
 隨華受用折門或依小教所以小大和兼者以由方等諸機難故維
 摩詰其下者意者所言其有利與無以為其未故知為說即是
 利他即說三諦與究竟義故說華嚴中其有智斷難等
 相故說行相實因明即是三攝者皆華身法華般若華蓮華
 及以三諦對於三德如常所開法華華蓮華身法華般若華蓮華
 未得無漏為體內外凡者外幾相只是連帶其中不同故與內別
 阿羅漢下不可乃信大小因果等者若若若若若若若若若若若
 異則入無緣一實義義故用解華蓮華也大經華者即是普
 提及普蓮蓮蓮下餘云開故引六品事以證六句有師云下破
 他攝者其開文者提攝法法華華義一皆足補攝門保救連
 依法相次第以一中收一切故雖攝一切於攝攝行以攝行故理
 須攝別若知者何但攝地一代佛法十方佛法若後若正收在一
 念華華中今施至方便略列七名前古師華對地位四初成四
 無量華然今此文與餘稍別若准餘處則無華中雖加吾格為感
 悲而已若無善心三諦不滿若無捨心於諸生深故知其名雖四但
 成二種此二即是四引所用雖有此法若不加善慈悲不固本自
 他得至所在故須立華以訓善法今此從我以四無量對四知法
 問難全不可一准或如六舍者或言不單法指法我我切當
 備念佛三味正華如來三身功德若六舍者若言治法以信華觀來
 德今大下下文去正攝法華華其知止觀記法華華華華除中

法所作等者功德之自過於尋常此意顯顯故云地之當
知前慧已具故若直明慧者今識別相即是大家來之大悲也後直
捨心同異亦爾又若自有佛能解脫縛者是有處故先除障苦因
也問除障煩惱者言為成慧心者義如向釋卷中當得正金者
昔無無作四念起觀見於自他障障法性安能令離障得樂而生
中道第一義專教無上道誦即中道法存故下捨心即捨果理果理
必應備有慈悲一法不生不滅者大捨也若三諦者是有生滅捨受
增心者只是慈悲三心之中離中道道順順增以離障心行於慈
等不為善障故云捨也世諦不生不滅者以前顯中二諦即是慈悲
二境世諦即是真諦中之不生不滅或言離心出色者准空沙
文從於色界生無色界是離色出心從無色界生於色界是離心出
已今正明色云無色者相從來耳故二界從來皆由妄計一塵實界
若在欲界亦計色心不如二界所計虛強如食通世界從下得名編
大乘等者論云是識無始時一切法華休十住見修等者但以最後
得名為終由斷一分故見一分於故云見修其實無明不言云終佛
斷最後相如初故云見修其實無明不可云始若有終始何名無
任若計無明有始終者又故法性有始終也以法性法性無明故亦
全無明體其法性開者無明在大體者且不修有事者從事說
若見法性始即見無明於從見法性者名見無明始無始之名無
明始無終之名法性者從理者應知二法俱始二法俱終此二法
自無二法俱無始終若從事理相行以說理故即從事始始終終
亦無約非事理而論事理於無始終而云始終大經之文別論圓
從事相行故作此說云窮源中唯的五住不塵沙者以塵沙惑不
障於理四住障其無明障中是故且從二障邊說說無明相和成
離合具如餘空廣簡同是故不可更以四住依於無知無知非依
是故不立若無知依於無明能依文大舍於四住見中故指
無明全四住是法性復增無明為心窮源然既俱觀說就說觀現在

一舍見思微無明源窮法性法性即無住即無明無明亦無
住若斷若窮雖分前後其住感不離說自住即別教者皆是
說煩惱法性體別別是煩惱法性自住俱名為自亦可云離煩惱外
別有法性法性為他亦可法性為自離法性外別有煩惱煩惱為他
故二自他並非開義其或法性為能障破障方乃在能障障他
即圓者更互相依更互相即以體同故依而後即別教者俱云自
他由體同異而判二教今從各說別自圓他此見因無明等者見為
能住無明是地此係別教故故其說界內因住如常所聞

釋第十

摩名如來藏等者今既現身今名如來藏未現時亦非隱念等
釋云隱顯名故知事類已來從機為理本無生非今始顯又辭去
向文的非非無此義若欲更作以事表理即其事理理之義若單
事理化迹不成如大品諸天子事者諸天子云從心精生演非投云
不從心精生者即表復非世俗所生其然心生但所計別理在理生
而非生也即是果報者此明迦葉會問空等不思議事此事未嘗
不與理合不得界外解脫神力不大證難思理方有勝過非世間
思議花即以外而為難思一乘之人且知界外更有妙欲又以如
法心等者事則大小俱取理乃德於法界方名如法名大非等不能
斷別教即非真寶蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋
云仁者自生分別觀分別即是深者故身子是教之滿教由斯
摩名如來藏等者今既現身今名如來藏未現時亦非隱念等
釋云隱顯名故知事類已來從機為理本無生非今始顯又辭去
向文的非非無此義若欲更作以事表理即其事理理之義若單
事理化迹不成如大品諸天子事者諸天子云從心精生演非投云
不從心精生者即表復非世俗所生其然心生但所計別理在理生
而非生也即是果報者此明迦葉會問空等不思議事此事未嘗
不與理合不得界外解脫神力不大證難思理方有勝過非世間
思議花即以外而為難思一乘之人且知界外更有妙欲又以如
法心等者事則大小俱取理乃德於法界方名如法名大非等不能
斷別教即非真寶蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋蓋

脫者仍恐指法文字故指二十若有二因因果無非此等
文字皆解脫也言三脫者法蘭東及小乘中此中兩解者初說
情深大但是未得解脫又入圓下復從理理本無斷理者說其
則圓乘而為不斷身自教亦乘在斷由此自謂成增上得解脫人
小相對後解脫圓相對論謂同於諸佛所得者如法華云我等同入
法性乃至世間六天無漢三人同入解脫之度三人同入無言說道
故未轉時無不謂佛也同若若若若若若若若若若若若若若若若
向天若所說之意以法華起去之於小乘亞成上揚佛雖今志意
待後時或約三藏問約通問者一教俱有三乘故也以聲聞人於
方等中間通說三乘之法故以為問求聲聞等者意明別是
三藏教此即約於化他說也自得受導者自打不可更重獲乘得
法身仍須導道故法華等者以因以人顯成我我我我我我我我我我
他釋大乘功只者此有書者工年在事者但斤彼時於今亦復
何所難耶但恐於今聞而不受說後後日在才年前前等者前
也故知所問亦在十二年等者正指天竺已之所難此即無久近之
釋也今言十二年等者正指天竺已之所難此即無久近之
近者無始為久至今為近三脫亦爾法性本有名之為父方始得
名之為近故知三脫三脫非久近而論久近故以此室而用表之
此中約事論修性也蓋知根本無明者若觀三通即是三脫故知三
脫為無明障障三脫者即是根本無明故也當知因緣至諸佛之
法言言一切者通界的外言云從初智復發發心故云初不聞年
如界內外有犯重者者重能遠破界內外理來會也者以不說教
似漸深也轉不轉解脫故若佛菩薩者前之三教不轉不得名
為不退後之三教得理故從理為名理性本無轉與不轉轉者蓋
故不退也但與上文小不次第第一在第二第二在第二一以不
第故不相應雖准不次義理等天以正觀義顯者先明正觀故

者應始末不知一化無非佛道不覺微故知通相共三種著
 蓮之類及地住不覺微作義亦合三秋之假但的顯教非從空
 出是故此中不得論之今取最著者以居其初常之釋所以共
 示二種相者唯亦可微於人謂曰唯罪無若唯不微於謂言
 罪不可成爲除罪計及生二種故隨其標正斯一也我受等者此
 有二義一從因覺灼然不失得成之樂真箇三禪而足其遠
 論乃示現於無漸之極故從其出假是說三禪乃其開題之言所
 以作得奉近釋者諸大乘經唯除如來文字之極及以記少成佛
 之言調達開文經論共有方等華嚴即其例也此中諸文皆用二
 十五三昧中諸三昧者以三三昧又是三三昧故耳以律次第但
 唯用俗故云佛法未滿等也又未滿名亦通三禪補處動乃更重
 玄故一文云自行等也下去諸句一悉於諸法盡善盡美
 中明象等且始止觀記中請觀音傳如止觀引此十多有等者既
 不別多分通說然唯決定無差違者不皆足取備故云
 者也故知若內者若外者不可動者多者若以解所定受
 諸受者即於十藏受於一藏皆通於中如身十善等者
 當知受及以藏如律是律通亦本行本本云云不本等受
 五更四天下等者應當各屬其五何者唯下下階階之者
 在南洲老病等華等通餘三三則復應不備於初初亦可通於四
 洲故得悉云四天下也經無懈華及六欲有作難離合有無智如六
 欲或足例上故略文中次第略出六欲斷於因緣的顯教者則因
 位宿願諸道未純淨故斷通諸障即妙覺等者他明非道其事未
 近今明唯餘一品無明在者即非道故唯除佛智覺佛道此二天
 士更相問答正當二種更和之相如法相解等者如欲非道即是佛
 道法相生解遠復說云種如來能依此觀即如來行本故引之通
 於說行能以生類性三義者即已知會今對釋故更說之其實
 能生於種種此類永無改也若無苦道何有一相若乘乘道何有

彈指若無煩惱何有智慧順方便教捨名不類故諸佛經皆悉別立
 今明有類生義可成生必無理直至於果故立之此成化相故釋
 種種乃附近清田的顯明恐人不了解微非類故時情簡出餘
 教識方便教不明直釋故大經至善根人無有顯非道可滅善道可
 成復將此無以入後句善人有者是也又善人有相有漏善至後開
 時善成故因此初已名爲種言俱無等即指一因何妙無始全
 無一句故令於全無有說或長了從顯學善說若爾緣亦容無何
 獨於了爲成四句故緣從有說了因且從覆相而說無八識則無生
 死緣業者人是異無故云生死即此生死體是涅槃之此識性體本
 此二若爾六七亦是生死之識何不得名即涅槃耶若通對善義
 亦可爾若地論用七識斷六識智障滅者謂第七識能取八中清淨
 之相其修未滿皆屬六也故今亦智障滅者即顯八中清淨身修
 須取中論等者地師以八爲自補師以八爲他故爲中論之所破也
 此經以身識煩惱不善等用中論破已方顯今經道之種言身等
 者身中六七自有報法俱善等起煩惱者即屬煩惱結業成就即
 屬不善三三因何從紛爭此三種性非前後等者三三時自非
 縱橫皆得至東方如伊字種若縱橫來非本有理性伊者深觀三道
 爲在何處既在一念不可縱橫故知因果悉如伊也三門不同昔門
 通門別門下文一次第出之初若就昔門明義道相從皆是
 若攝通相既云一皆三對本昔門故有難合三道復別不可單通
 初有身等者前六將身爲善道即是正因爲緣因了爲今
 復合之而爲正因爲身爲種者能生種種智慧善對三可知此是三
 種經之文恐難執動動亦耳其如止觀記及法華疏六法不即不
 離中明如入解眼等是是約方等形於二乘而作譬也亦是三佛如
 來種者若亦如前善道明之善覺雖即已屬煩惱煩惱善義亦具
 有三三種種能壞取耶必觀取身及以取由善善善善善備既
 爾於善善中善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善

三故也若難教者別列於三別道有執故但成三若難出我論
 有三力等分別門明義者則於後故難爲身等分別故於
 昔門善道之中難出四個別門即是別能念念能觀念故來名生
 若從相生身等復定正動動者乃善道善名故知身等亦轉入
 下之門等皆應難作解之善如四倒非道出生三十三之佛
 道能生根本善者則難作解之善如四倒非道出生三十三之佛
 約小乘善是相連若從大教道是必是故約大教名相生也者爾何
 故生根本善耶善理五明故難善事或元以小助於大此於別
 於通無妨以由善中亦具三道故約通說善嚴十種六根七識住
 者處是所住是能住若依付公但在於善隨所住處道具足亦
 成通相二道之相約小乘樂住持成無礙雖云不無理非至善至善
 之緣者且從對治邊爲觀境何種不成因惡善善善者此引可轉以
 爲深似一切大應無不轉理轉轉善善善善善善善善善善善善
 體善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 生三種法身者善身善身善身善身善身善身善身善身善身善
 於空善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 善如善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 但善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 別教界內界外見思除處皆有前後身可相例地地同體理非前後
 於別教中雖復入地初分見修前後之別開教而初後二不是則
 不可分於見修之具且約界內見盡之位名爲見淨及度疑淨的思
 盡善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 不分而分以爲七海准四位位作之可見善善善善善善善善善善
 有無善道非究竟善即是善善善善善善善善善善善善善善善善
 八解爲除垢者即斷諸障障通無知及修九種大障等也亦可待云
 於諸得中皆除無知

但小乘中或言光到觸者到而方觸也不到觸者謂不到觸縱非
不到亦非益相化人對根塵者其甚亦爾故屬起根塵幻喻者亦
皆如空故也況復十喻本喻於空譬為者總是空之喻者亦眾也華
嚴中女人者即和須蜜其如止觀說引凡夫為此墮落者想云世人
多分之相豈可知須蜜人墮耶此安唯益故云出世安離門者即
勝熱也其如止觀說及釋載此之身土等者此可以土釋身即可
以身釋土若是化他等者或說權為實者即凡藏通三種實也或記
實為權者合中人真也此等對圓法名化他故云此約思議不慮識
此是通教及三中之具俗也若通別教圓教等者別教有時屬於
化他有時亦得特為自行有時亦得名為自他亦是開真出俗者以
中為具故云開也其俗為俗故云合也

疏字二十八

涅槃三世傷具如法華疏記華嚴住下不思識法門於買下字了
二因于比波者此約無生之緣當分各說若有發善後念者獨有緣
因而無了耶獨有於了而無緣耶本獨有者彼此不成對緣而了了
方成了緣亦如是供養生身名生因者此約唯供色身之佛不聞法
者或見生身唯說小法並若福不總善提也復次大品下至若為諸佛
器者以小教中不說故故無生於罪福之緣聞思前行者住前借
於果地功德具如止觀記涅槃般若者涅槃離脫也即對般若而為
二也取於身中道故也圓則共圓補是二教三種生死者於變易
中分出因緣示自向斷能者至於解果方具自向若具自向且唯百
耶若具一切何獨果耶後液因多具如止觀記深經者引引經行
經文中說貪欲是道者是也眾生無始以此三俱勸勸眾生於五
取捨故云即是一切諸經六百卷然不得慮者以三為是恐人誤解
故更引彼經深達此法者亦不破於成等此是往日沙彌者佛是和
尚阿難是問契如二時三四五者二半滿也三漸等也四四時也於
漸等三更加常住涅槃樂也五即五時也如常所聞及破斥等三教二

教一教等者三亦只是漸等教三即頓漸一謂一音無教者無言
說也乃至教隨宜用一而以諸教用兼於觀更未融通意令無滯
方便人道若不爾者理與外何殊故令於教以起於行行教相備以
悟為本

維摩經疏卷第六

註維摩詰經序

後秦釋僧肇述

維摩詰不思議經者蓋是窮微盡化絕妙之稱也其旨淵玄非言象所測道越三空非二乘所議超羣數之表絕有心之境妙莽無為而無不為罔知所以然而能然者不思議也何則夫聖智無知而萬品俱照法身無象而殊形並應至韻無言而玄籍彌布冥權無謀而動與事會故能統濟羣方開物成務利見天下於我無為而或者親感照因謂之智觀應形則謂之身觀玄籍便謂之言見變動而謂之權大道之極者豈可以形言權智而語其神域哉然羣生長寢非言莫曉道不孤運弘之由人是以如來命文殊於異方召維摩於他土爰集毗耶共弘斯道此經所明統萬行則以權智為主樹德本則以六度為根濟蒙感則以慈悲為首語宗極則以不二為門凡此眾說皆不思議之本也至若借座燈王請飯香上手接大千室包乾象不思議之跡也然幽關難啓聖應不同非本無以垂跡非

跡無以顯本本跡雖殊而不思議一也故命侍者標以為名馬大秦天王為神起世玄心獨悟私至治打萬機之上揚道化於千載之下每尋既茲典以為樓神之宅而恨支竺所出理滯於文常恐玄宗墜於譯人北天之運運通有在也以弘始八年歲次鶻火命大將軍常山公右將軍安成侯與義學沙門二百人於長安大寺請羅什法師重譯正本什以高世之量冥心真境既盡環中又善方言時手執梵文口自宣譯道俗慶慶一言三復

陶冶精求務存聖意其文約而詣其旨婉而影微遠之言於茲顯然矣余以聞短時預聽次雖思之參玄然粗得文意輒順所聞為之註解略記成言述而無作庶將來君子異世同聞焉

維摩詰所說經卷第一

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

什曰維摩詰秦言淨名即五百童子之一也從妙喜國來遊此境所應既周將還本土欲顯其淳德以澤羣生願跡悟時要必

有由故命同志詣佛而獨不行獨不行則知其有疾也何以知之同志五百共遵大道至於進德修善動靜必俱今淨國之會業之大者而不同舉明其有疾有疾故有問疾之會問疾之會由淨國之集淨國之

集由淨名方便然則此經始終所由良有在也若自說而觀則眾聖齊功自本而尋則功由淨名源其所由故曰維摩詰所說也肇曰經者常也古今雖殊覺道不改羣邪不能沮眾聖不能異故曰常也

一名不可思議解脫

肇曰微遠幽深二乘不能測不可思議也縱任無礙塵累不能拘解脫也此經自始於淨土終於法供養其中所明雖殊然其不思議解脫一也故總以為名馬上以人

名經此以法名經以法名經所以標榜首歸以人名經所以因人弘道者也

佛國品第一

什曰經始終由於淨國故以佛國冠於篇首也

如是

肇曰如是信順辭夫信則所言之理順理順則師資之道成經無豐約非信不傳故建言如是

我聞

什曰若不言聞則是我自有法我自有法則情有所執情有執則諍亂必興若言聞則我無法我無法則無所執得失是非歸於所聞我既無執彼亦無競無執無競諍何由生此經稱我聞也

一時

什曰說經時也

佛在毗耶離

什曰據佛所在方也毗言指土之所冥也耶離言廣嚴其地平廣莊嚴

菴羅樹園

什曰菴羅樹其果似桃而非桃也

與犬比丘衆八千人俱

肇曰比丘秦言或名淨乞食或名破煩惱或名淨持戒或名能怖魔天竺一名談此

四義秦無一名以譯之故存義名焉

菩薩三萬二十

肇曰菩薩正音云菩提薩埵菩提佛道名也薩埵秦言大心衆生有大心入佛道名菩提薩埵無正名譯也

衆所知識

肇曰大士處世猶日月之升天有目之士誰不知識

大智本行皆悉成就

肇曰大智一切種智也此智以六度六通

衆行爲本諸大士已備此本行

諸佛威神之所建立

肇曰天澤無私不潤枯木佛威雖普不立無根所建立者道根必深也

爲護法城受持正法

什曰法城即實相法也肇曰外爲護法之城內有受持之因

能獅子吼

肇曰獅子吼無畏音也凡所言說不畏羣邪異學喻獅子吼衆獸下之獅子吼曰美

演法也

名聞十方

肇曰行滿天下稱無不普衆人不請友而安之

肇曰真友不待請譬慈母之赴嬰兒也

紹隆三寶能使不絕

什曰非直顯明三寶宣通經法之謂也謂能積善累功自致成佛成佛則有法有法則有僧不絕之功事在未劫今言不絕則必能也又於其中間自行化人我既化人

人亦化物物我俱成三寶彌隆衆生無盡

故三寶亦不絕也

降伏魔怨制諸外道

什曰魔四魔得無生忍煩惱永斷故降欲魔得法身則更不得身故降身魔無身則

無死故降死魔無三魔則波旬不得其使

故降天魔也伏外道如舍利弗與外道議

論七晝夜然後得勝斯其類也

悉已清淨永離蓋纏

肇曰益五蓋纏十纏亦有無量纏身口意

三業悉淨則蓋纏不能累也
心常安住無閑解脫

肇曰此解脫七住所得得此解脫則於諸
法通達無閑故心常安住
念定總持辯才不斷

肇曰念正念定正定總持謂持善不失持
惡不生無所漏忘謂之持持有二種有心
相應持不相應持辯才七辯也此四是大
士之要用故常不斷

布施持戒忍辱精進禪定智慧及方便力無

不具足

什曰上言道念不斷然後具行六度六度
具足則自事已畢自事已畢則方便度人
度人之廣莫若神通神通既具乃化衆生
如是次第如後淨國中說也

逮無所不起法忍

什曰有識以來未嘗見法於今始得能信
能受忍不恐怖安住不動故名為忍

已能隨順轉不退轉

肇曰無生之道無有得而失者不退也流

演圓通無繫于一人輪也諸佛既轉此輪
諸大士亦能隨順而轉之

善解法相知衆生根

肇曰諸法殊相無不解羣生異相無不知
也

蓋諸大衆

什曰梵本云衆不能蓋衆不能蓋明其超
出今言蓋衆其言亦同也

得無所畏

什曰菩薩自有四無畏非佛無畏也恐畏

之生生於不足無不足故無畏能說而不
能行亦所以畏也今能說而能行故無畏
唯能說而又能行故名無畏也

功德智慧以修其心相好嚴身已像第一
肇曰心以智德為嚴形以相好為飾嚴心

所以進道飾形所以靡俗

捨諸世間所有飾好

什曰色相瓔珞飾好已備故不假外飾也
名稱高遠踰於須彌

肇曰名自有高而不遠遠而不高前聞十

方取其遠也今踰須彌取其高也高謂高
勝也

深信堅固猶若金剛

肇曰七住已上無生信不可壞也
法寶普照而兩甘露

肇曰法寶光無不照照寢冥也澤無不潤
潤生死也喻海有神寶能放光除冥亦因
光能兩甘露潤枯槁也

於衆言音微妙第一

肇曰珠類異音既善其言而復超勝

深入緣起斷諸邪見有無二邊無復餘習

肇曰深入謂智深解也解法從緣起則邪
見無由生有無二見羣迷多惑大士久盡
故無餘習也

演法無畏猶獅子吼

什曰上明一切時無畏此明說法無畏上
獅子吼明德音遠振此明能說實法衆咸
敬順猶獅子吼威攝羣獸也

其所講說乃如雷震

肇曰法音雷震開導羣萌芽猶春雷動於百

草也

無有量已過量

聲曰既得法身入無為境心不可以智求形不可以像取故曰無量六住已下有名有量也

集眾法寶如海導師

聲曰引導眾生入大乘海採取法寶使必獲無難猶海師善導商人必獲夜光也

了達諸法深妙之義

聲曰如實義也

善知眾生往來所趣及心所行

聲曰六趣往來心行美惡悉善知也

近無等等佛自在慧十力無畏十八不共

什曰諸佛智慧無有等者而此佛與等獲次實相法無有等比唯佛與等菩薩解而

未得故言近也

關閉一切諸惡趣門而生五道以現其身

聲曰法身無生而無不生無生故惡趣門閉無不生故現身五道也

為大醫王善療眾病應病與藥令德服行

聲曰法藥善療喻醫王也

無量功德皆成就

聲曰無德不備也

無量佛土皆嚴淨

聲曰眾生無量所好不同故修無量淨土

以應彼殊好也

其見聞者無不蒙益

聲曰法身無形聲應物故形聲耳豈有見聞而無益哉

請有所作亦不唐捐

聲曰功不可虛設

如是一切功德皆悉具足其名曰等觀菩薩

不等觀菩薩等不等觀菩薩

什曰等觀四等眾生也不等智慧分別諸法也等不等者兼此二也

定自在王菩薩法自在王菩薩法相菩薩光

相菩薩光嚴菩薩大嚴菩薩寶積菩薩辯積

菩薩寶手菩薩寶印手菩薩常舉手菩薩常

下手菩薩常憐菩薩喜根菩薩喜王菩薩辯

音菩薩虛空藏菩薩執寶炬菩薩寶勇菩薩

寶見菩薩帝網菩薩明網菩薩無緣觀菩薩

慧積菩薩寶勝菩薩天王菩薩壞魔菩薩電

得菩薩自在王菩薩功德相嚴菩薩獅子吼

菩薩雷音菩薩山相擊音菩薩香象菩薩白

香象菩薩常精進菩薩不休忘菩薩妙生菩

薩華嚴菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩光網

菩薩寶杖菩薩無勝菩薩嚴土菩薩金髻菩

薩珠鬘菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子菩

薩如是等三萬二千人復有萬梵天王尸棄

等

聲曰尸棄梵王名秦言頂髻也

從餘四天下來詣佛所而聽法復有萬二千

天帝

什曰舉其從四天下來者據此四天以明

梵耳復次天有二種一者地天二者虛空

天帝釋處須彌頂即是地天又為地主舉

釋則地天斯攝舉梵王則虛空天盡攝復

次帝釋得道迹梵三得不還常來聽法眾

所共知故序經眾所知識以為會證也復

次一切眾生宗事梵天所宗尚未則知餘

人必至矣

亦從餘四天下來在會坐

肇曰一佛土有百億四天一四天下各

有釋梵故言餘亦或從他方佛土來

并餘大威力諸天

肇曰除上梵釋餘大天也

龍

什曰龍有二種一地龍二虛空龍也

神

什曰神受善惡雜報似人天而非人天也

夜叉

什曰秦言貴人亦言輕捷有三種一在地

二在虛空三天夜叉也地夜叉但以財施

故不能飛空天夜叉以車馬施故能飛行

佛轉法輪時地夜叉唱空夜叉聞空夜叉

唱四天王聞如是乃至梵天也

乾闥婆

什曰天樂神也處地上寶山中天欲作樂

時此神體上有相出然後上天也

阿修羅

什曰秦言不飲酒不飲酒因緣出雜寶藏
此是六趣男醜女端正有大勢力常與天
共闘也

迦樓羅

什曰金翅鳥神

緊那羅

什曰秦言人非人似人而頭上有角人見

之言人也非人耶故因以名之亦天伎神

也小不及乾闥婆

摩睺羅伽等悉來會坐

肇曰摩睺羅伽大蟒神也此上八部皆有

大神力能自變形在坐聽法也

諸比丘比丘尼

肇曰尼者女名也已上八千比丘別稱得

道者也

優婆塞

肇曰義名信士男也

優婆夷

肇曰義名信士女也

俱來會坐彼時佛與無量百千之衆恭敬圍

繞而為說法譬如須彌山王顯于
大海安處東寶師子之坐蔽於一切諸來大
衆

肇曰須彌山天帝釋所住金剛山也秦言

妙高處大海之中水上高三百三十六

萬里如末處四部之中威相起絕光蔽大

衆猶金山之顯濱海者也

爾時毘耶離城有長者子名曰寶積

肇曰寶積亦法身大士常與淨名俱詣如

來共弘道教而今獨與里人詣佛者將生

問疾之由啟茲典之門也

與五百長者子俱持七寶蓋來詣佛所頃而

禮足各以其蓋共供養佛

肇曰天竺貴勝行法各別持七寶蓋即以

供養佛

佛之威神令諸寶蓋合成一蓋徧覆三千大

千世界

什曰現此神變其旨有二一者現神變無

量顯智慧必深二者寶積獻其所珍必獲

可珍之果來世之所成必若如此之妙明

因小而果大也

而此世界廣長之相悉於中現

肇曰蓋以不廣而猶入極土亦不狹而現

蓋中

又此三千大千世界諸須彌山

五

什曰秦言妙高山也凡有十寶山須彌處

其中餘九圍之也

雪山目真鄰陀山摩訶目真鄰陀山香山寶

山金山黑山鈇圍山大鈇圍山大海江河川

派泉源

別本云顯彼大海

什曰山金色海水清淨相映發也緣相顯

發金光亦復如是

及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉現於寶

蓋中

肇曰此佛世界

又十方諸佛諸佛說法亦現於寶蓋中

肇曰將顯佛土殊好不同故遍現十方也

諸長者子皆久發道心而未修淨土欲以

來供之情啟發淨土之志故因其蓋而現

之

爾時一切大衆觀佛神力歎未曾有合掌禮

佛瞻仰尊顏目不暫捨

什曰信樂發中相現於外

長者子寶積即於佛前以偈頌曰

什曰上以身力供養今以心口供養上以

財養今以法養復次衆雖見其變未知變

之所由欲令推宗有在信樂彌深故以偈

讚也

目淨修廣如青蓮

肇曰五情百骸目最爲長瞻顏而作故先

讚目也天竺有青蓮華其葉修而廣青白

分明有大人目相故以爲喻也

心淨已度諸禪定

肇曰形長者目德主者心故作作者標二爲

五

頌首也禪定之海深廣無際自非如來清

淨真心無能度者

久積淨業稱無量

肇曰於無數劫積三淨業故名稱無量

導衆以寂故稽首

肇曰寂謂無爲寂滅道也

既見大聖以神變普現十方無量土其中諸

佛演說法於是一切悉見聞

肇曰既見合蓋之神變已不可測方於中

現十方國及諸佛演法於是忍界一切衆

會悉遙見聞更爲希有也

法王法力超羣生常以法財施一切

肇曰俗王以俗力勝民故能澤及一國法

王以法力超衆故能道濟無疆

能善分別諸法相

肇曰諸法殊相能善分別也自此下至業

不忘盡歎法施也

於第一義而不動

肇曰第一義謂諸法一相義也雖分別諸

法殊相而不乖一相此美法王難易之道

五

也動謂乖矣

已於諸法得自在是故稽首此法王

肇曰世王自在於民法王自在於法法無

定相隨應而辯爲好異者辯異而不乖同

爲好同者辯同而不乖異同異殊辯而俱

適法相故得自在
說法不有亦不無

肇曰欲言其有不自生欲言其無緣會即形會形非謂無謂非謂有且有有故有無無有何所無有無故有有無無何所

有然則自有則不有自無則不無此法王之正說也

以因緣故諸法生

肇曰有亦不由緣無亦不由緣以法非有無故由因緣生論曰法從緣故不有緣起

故不無

無我無造無受者

肇曰諸法皆從緣生耳無別有真主宰之者故無我也夫以有我故能造善惡受禍福法既無我故無造無受者也

善惡之業亦不亡

肇曰若無造無受者則不應有為善獲福為惡致殃也然眾生心識相傳美惡由起報應之道連環相襲其猶聲和響順形直影端此自然之理無差毫分復何假常我

而主之哉

始在佛樹力降魔

肇曰道力之所制豈魔兵之所能敵自此下至檀法海歎初成如來功德也
得甘露滅

什曰梵本云寂滅甘露寂滅甘露即實相法也

覺道成

肇曰大覺之道寂滅無相至味和神喻若甘露於菩提樹先降外魔然後成甘露寂

滅大覺之道結習內魔於茲永盡矣

已無心意無受行

肇曰心者何也染有以生受者何也苦樂是行至人真真體寂空虛其懷離復萬法並照而心未嘗有苦樂是運而不為受物

我水寂豈心受之可得受者三受也苦受樂受不苦不樂受也

而悉摧伏諸外道

肇曰無心於伏物而物無不伏
三轉法輪於大千

肇曰始於鹿野為拘鄰等三轉四諦法輪於大千世界也

其輪本末常清淨

肇曰法輪常淨猶虛空也雖復古今不同時移俗易聖相傳道不改矣

天人得道此為證

肇曰初轉法輪拘鄰等五人八萬諸天得道此常清淨之明證也

三寶現世間

肇曰覺道既成佛寶也法輪既轉法寶

也五人出家得道僧寶也於是言其始也以斯妙法濟羣生一受不退常寂然

肇曰九十六種外道上者亦能斷結生無色天但其道不真要還墮三途佛以四諦妙法濟三乘眾生無有既受還墮生死者

故曰一受不退永畢無為故常寂然

度老病死大醫王

肇曰生老病死患之重者濟以法藥故為醫王長者也

當禮法海德無邊

肇曰法輪湖廣難測法海流潤無涯故德無邊矣

毀譽不動如須彌

肇曰利衰毀譽稱讚苦樂八法之風不動如來猶四風之吹須彌也

於善不善等以慈

肇曰截手不感揮手不欣善惡自彼慈覆不二

心行平等如虛空

肇曰夫有心則有封有封則不普以聖心

無心故平等虛空也

孰聞人寶不敬承

肇曰在天為天寶在人為人寶寶於天人者豈天人之所能故物莫不敬承也

今奉世尊此微蓋

什曰自欣所獻小而觀變大也

於中現我三千界諸天龍神所居宮乾闥婆等及夜叉悉見世間諸所有十力表現是化

變

肇曰所奉至微所見至廣此是如來哀愍

之所現也十力是如來之別稱耳十力備故即以爲名自十號之外諸有異稱類耳

肇曰觀蓋中之瑞也

大聖法王衆所歸淨心觀佛靡不欣各見世

尊在其前

肇曰法身圓應猶一月升天影現百水也斯則神力不共法

肇曰不與二乘共也

佛以一音演說法衆生隨類各得解皆謂世

尊同其語斯則神不共法

肇曰密口一音殊類異解

佛以一音演說法衆生各隨所解普得受行獲其利斯則神力不共法

肇曰佛以一音說一法衆生各隨所好而

受解好施者聞施好戒者聞戒各異受異行獲其異利上一音異適此一法異受也

佛以一音演說法或有恐畏或歡喜或生厭離或斷疑斯則神力不共法

肇曰衆生聞苦報則恐畏聞妙果則歡喜

聞不淨則厭離聞法相則斷疑不知一音何演而令歡長異生此豈二乘所能共也

肇曰此下一一稱德而致敬

稽首已得無所畏

肇曰四無畏也

稽首住於不共法

肇曰十八不共法也

稽首一切大道師稽首能斷諸結縛稽首已到於彼岸

肇曰彼岸涅槃岸也彼涅槃豈崖岸之有

以我異於彼故借謂之耳

稽首能度諸世間稽首永離生死道悉知衆生來去相

肇曰衆生形往來於六趣心馳騁於是非

悉知之也

善於諸法得解脫

萬縛斯解

肇曰我深諸法故諸法縛我我心無深則不著世間如蓮華常善入於空寂行

肇曰出入自在而不乖寂故常善入
達諸法相無罣礙

肇曰萬法幽深誰識其深唯佛無碍故獨
稱達

稽首如空無所依

肇曰聖心無寄猶空無依

爾時長者子寶積說此偈已白佛言世尊是
五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提
心願聞得佛國土清淨

肇曰阿耨多羅三藐三言無上三藐三菩提

言正徧知道莫之上無上也其道真正無
法不知止徧知也諸長者子久已發無上
心而未修淨土所以寶積俱詣如來現蓋
皆啓其萌也既於蓋中見諸佛淨土殊好
不同志在崇習故願聞佛所得淨土殊好

之事

唯願世尊說諸菩薩淨土之行

肇曰土之所以淨宜校飾之所能淨之必
由行故請說行也凡行必在學地故菩薩
此問乃是如來現蓋之微旨寶積俱詣之

本意也

佛言善哉寶積乃能為諸菩薩問於如來淨
土之行諦聽諦聽善思念之當為汝說於是
寶積及五百長者子受教而聽佛言寶積眾
生之類是菩薩佛土

肇曰夫至入空洞無象應物故形形無常

體况國土之有恒乎夫以羣生萬端業行
不同殊化異彼致令報應不一是以淨者
應之以寶王穢者應之以沙磧美惡自彼
於我無定無定之土乃曰真土然則土

淨穢繫之于眾生故曰眾生之類是菩薩
佛土也或謂土之淨穢繫于眾生者則是
眾生報應之土非如來土此蓋未喻報應
之殊方耳嘗試論之夫如來所修淨土以
無方為體故令雜行眾生同視異見異見

故淨穢所以生無方故真土所以形若夫
取其淨穢眾生之報也本其無方佛土之
真也豈曰殊域異處凡聖二土然後辨其
淨穢哉

所以者何菩薩隨所化眾生而取佛土

肇曰此下釋所以眾生即佛土也佛土者
即眾生之影響耳夫形修則影長形短則
影促豈日月使之然乎形自然耳故隨所
化眾生之多少而取佛土之廣狹也是以
佛土或以四天下或以三千或以恒沙為

一國者也
隨所調伏眾生而取佛土

隨所調伏眾生而取佛土

什曰梵本云毗尼毗尼言善治善治眾生
今棄惡行善也隨所棄惡多少行善淺深
以成其國調伏旨同而語隱故存其本

隨諸眾生應以何國入佛智慧而取佛土

什曰修淨國時逆觀眾生來世之心於來
世中應現何國而得解脫先於來劫位國
優劣然後與眾生共攝三因以成其國使
彼來生言攝攝先所期者也此言佛慧下

云菩薩根明將來受化有淺深也

隨諸眾生應以何國起菩薩根而取佛土

肇曰上為入佛慧佛慧七住所得無生慧
也今為菩薩根菩薩根六住以下善提心
也

所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸眾生故

肇曰法身無定何國之有美惡斯外何淨何取取淨國者皆為彼耳故隨其所應而取焉

譬如有人欲於空地造立宮室隨意無礙

什曰梵本云空中造立宮室自在無礙空不可用為宮室如是不離衆生得淨國也又云中得為宮室不可用空為宮室要用材木然後得成如是菩薩雖解於空不

可但以空而得要以三因成其國也人壽異故經文不同也

若於虛空終不能成菩薩如是為成就衆生故願取佛國願取佛國者非於空也

肇曰淨土必由衆生誓立官必因地無地

無衆生官上無以成二乘澄神虛無不因衆生故無淨土也

寶積當知直心是菩薩淨土

肇曰土之淨者必由衆生衆生之淨必因衆行上舉衆生以釋土淨今備舉衆行明

其所以淨也夫行淨則衆生淨衆生淨則佛土淨此必然之數不可差也土無彎曲乃出于心直故曰直心是菩薩淨土也隨因說果猶指金為食直心者謂質直無諂此心乃是萬行之本也故建章有之

菩薩成佛時不諂衆生來生其國

肇曰不諂直心一行異名也菩薩心既直化彼同已自土既成故同行斯集此明化緣相及故果報相通則佛土之義顯也自下二句相對或前後異名或前略後廣或

前因後果類因行耳凡善行有二種一行善二報善自此以下諸衆生所習者報善也

深心是菩薩淨土

肇曰樹心衆德深固故難拔深心也

菩薩成佛時具足功德衆生來生其國

肇曰深心故德備也

大乘心是菩薩淨土菩薩成佛時大乘衆生來生其國

肇曰乘八萬行兼載天下不遺一人大乘

心也上三心是始學之次行也夫欲弘大道要先直其心既直然後入行能深入行既深則能廣運無涯此三心之次也備此三心然後修六度

布施是菩薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆

生來生其國

肇曰外捨國財身命內捨貪愛慳嫉名一切能捨也

持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行十善道滿願衆生來生其國

什曰持戒獨言滿願者戒是難行亦蒸懃衆善故所願滿也

忍辱是菩薩淨土菩薩成佛時三十二相莊嚴衆生來生其國

肇曰忍辱和顏故繫以容相耳豈直形報而已

精進是菩薩淨土菩薩成佛時勤修一切功德衆生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成

佛時攝心不亂衆生來生其國智慧是菩薩淨土菩薩成佛時正定衆生來生其國

肇曰得正智慧決定法相三聚眾生中名
正定聚也

四無量心是菩薩淨土菩薩成佛時成就
悲喜捨眾生其國

肇曰此四心周備無際故言無量

四攝法是菩薩淨土

肇曰以四等法攝眾生為四攝也一者惠
施財法二施隨彼所須三者愛語以愛心
故和言隨彼所適三者利行隨彼所利方
便利之四者同事遇惡同惡而斷其惡遇

善同善而進其善故名同事也

菩薩成佛時解脫所攝眾生其國

什曰或有見佛而不解脫者由功慧淺也

能行四攝必慧深而功重故於佛前解脫
也亦四攝能令眾生得解脫故行者後致

解脫報

方便是菩薩淨土菩薩成佛時於一切法方
便無礙眾生其國

肇曰方便者巧便慧也積小德而獲大功
功難就而不證履有不乖寂居無不失化

無為而無所不為方便無碍也

三十七品是菩薩淨土菩薩成佛時念慮正
勤神足根力覺道眾生其國

肇曰念慮四念慮正勤四正勤神足四神
足根五根力五力覺七覺意道入正道合

三十七義在他經

迴向心是菩薩淨土

肇曰二乘三界各有別行若情無勝期則
隨行受報大士標心佛道故能迴彼雜行
向于一乘此迴向心也

菩薩成佛時得一切具足功德國土

肇曰遇善迴向何德不備此下三句雖不
言眾生言國則在矣

說除八難是菩薩淨土菩薩成佛時國土無
有三惡八難

肇曰說除八難之法故土無八難也

自守戒行不譏彼闕是菩薩淨土菩薩成佛
時國土無有犯禁之名

肇曰犯禁惡名出於譏彼而不自守
十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中天

什曰迴向善向佛道故曰迴向迴向則已
兼舉眾生故說具足功德具足功德則無
八難故復說除八難除八難為行故受無
難之報既無八難則無眾惡無眾惡則無
犯禁故次說無犯戒上說戒度今復言戒

者義不在戒也欲因戒以明不譏彼闕不
譏彼闕故莫知其闕莫知其闕則無犯禁
之名以此為行故獲此為果獲此為果則
眾惡都息故以十善次也肇曰不殺報也
大富

肇曰不盜報也

梵行

肇曰不淫報也

所言誠諦

肇曰不妄語報

常以軟語

肇曰不惡口報

眷屬不難善和諍訟

肇曰不兩舌報

言必饒益

肇曰不綺語報

不嫉不恚正見眾生來生其國

肇曰嫉恚邪見心患之尤者故別立三善

如是寶積善隨其直心則能發行

肇曰夫心直則信固信固然後能發迹迹

行然則始於萬行者其唯直心乎此章明

行之次漸微著相因是以始于直心終于

淨土譬猶植栽絲髮其茂百圍也直心樹

其萌衆行因而成故言隨也

隨其發行則得深心

肇曰既能發行則得道情彌深

隨其深心則意調伏

肇曰道情既深則意無羸鑷也

隨意調伏則如說行

肇曰心既調伏則聞斯能行也

隨如說行則能迴向

肇曰聞既能行則能迴其所行標心勝境

隨其迴向則有方便

肇曰既能迴向是乘則大方便之所由生

也

隨其方便則成就眾生

肇曰方便之所期在成眾生也

隨成就眾生則佛土淨

肇曰眾生既淨則土無穢也

隨佛土淨則說法淨

肇曰既處淨土則有淨說

隨說法淨則智慧淨

肇曰既有淨說則淨智慧生也

隨智慧淨則其心淨

肇曰淨智慧生則淨心轉明矣

隨其心淨則一切功德淨

什曰直心以誠心信佛法也信心既立則能

發行衆善衆善既積其心轉深其心轉深則

不隨衆惡惡惡從喜是名調伏心既調伏則

遇善斯行遇善斯行則難行能行難行能行

故能如所說行如所說行則萬善兼具萬

善兼具故能迴向佛道向而彌進是方便

力也方便大要有三一善於自行而不取

相二不取證三善化衆生具此三已則能

成就衆生成就衆生則三因具足三因具

足則得淨土土既清淨則衆生純淨衆生

純淨則不說雜教故言說清淨受法則具

下三淨具下三淨則與化主同德故曰一

切淨也上章雖廣說淨國行而未明行之

階漸此章明至極深廣不可頓超宜尋之

有途履之有序故說發通之始始於直心

終成之美則一切淨也肇曰積德不已者

欲以淨心心既淨則無德不淨生曰功德

者殊妙果也本其所從故以名之焉

是故寶積若菩薩欲得淨土當淨其心隨其

心淨則佛土淨

肇曰結成淨土義也淨土蓋是心之影嚮

耳夫欲嚮順必和其聲欲影端必正其形

此報應之定類也

爾時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨

則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨

而是佛土不淨若此

肇曰土之淨穢固非二乘所能及也如來

將明佛土常淨美惡生彼故以威神發其

疑念以生言端故言承也

佛知其念即告之言於意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰不也世尊是盲者過非日月咎舍利弗衆生罪故不見如來佛國嚴淨非如來咎

肇曰日月豈不明不見自由瞽目佛土豈

不淨罪穢故不親

舍利弗我此土淨而汝不見

肇曰向因此土生疑故即此土明淨也

爾時螺髻梵王語舍利弗勿作是念謂此佛土以為不淨所以者何我見釋迦牟尼佛土

清淨譬如自在天宮

什曰佛土清淨階降不同或如四天王乃至如六天或如梵天乃至如淨居或有過淨居天過淨居天者唯補處菩薩生此國也稱適衆心故現國不同螺髻所見如自在天宮者復是見其所應見耳而未盡其淨也下言譬如寶莊嚴佛國始是釋迦真報應淨國淨國即在此世界如法華經壽量品中云此淨穢同處而不相雜猶如下

一器中有二種食應二種衆生

舍利弗言我見此土丘陵坑坎荆棘沙磧石諸山穢惡充滿

肇曰各以所見而為證也

螺髻梵王言仁者心有高下不依佛慧故見此土為不淨耳

肇曰萬事萬形皆由心成心有高下故丘陵是生也

舍利弗菩薩於一切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見此佛土清淨

肇曰若能等心羣生深入佛慧淨業既同則所見不異也

於是佛以足指按地即時三千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土一切大衆歎未曾有而皆自見坐寶蓮華

肇曰佛土常淨豈待變而後飾按地者蓋是變衆人之罪所見耳寶莊嚴土淨土之最故以為喻

佛告舍利弗汝且觀是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見本所不聞今佛國土嚴淨悉現

肇曰顯淨土於未聞猶聞聲於形聲也佛語舍利弗我佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故示是衆惡不淨土耳

什曰若隨其罪福自致淨穢者非示之謂也而言示之者有示義也諸佛能為衆生現淨而隱不淨現淨而隱不淨則無益衆生任而不隱義示同也

譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見此土功德莊嚴

肇曰始生天者欲共試知功德多少要共一寶器中食天上飯至白無白可喻其福多者舉飯向口飯色不異若少者舉飯向口飯色變異在器色一在手不同飯豈有異異自天耳佛土不同方可知也生曰喻

梵天舍利弗也慧心明淨則見功德莊嚴以暗心而取故謂之穢耳非佛土然也

當佛現此國土嚴淨之時寶積所將五百長者子皆得無生法忍八萬四千人發阿耨多羅三藐三菩提心

羅三藐三菩提心

肇曰佛國之與其正為此無生忍同上不起法忍法忍即善性耳見法無生心智寂滅堪受不退故名無生法忍也

佛攝神足於是世界還復如故

肇曰非分不可以久處故還彼所應見也

求聲聞乘

肇曰下乘道非獨覺要師而後成故名聲聞乘亦名弟子乘也

三萬二天及人知有為法皆悉無常遠塵

離垢得法眼淨

肇曰國土微而可淨淨而復穢因悟無常故得法眼淨法眼淨須陀洹道也始見道

跡故得法眼名塵垢八十八結也

八千比丘不受諸法漏盡意解

肇曰無著之道於法無受無染漏盡九十

八結漏既盡故意得解脫成阿羅漢也

維摩詰所說經卷第一

維摩詰所說經品目

卷一

序佛引述

佛四品第一

卷二

佛國品第一之餘

方便品第一

卷三

弟子品第三

卷四

舍利子品第三之餘

菩薩品第四

卷五

文殊師利問疾品第五

卷六

不思議品第六

觀衆生品第七

卷七

佛道品第八

卷八

入不二法門品第九

香積佛品第十

卷九

菩薩行品第十一

見阿閼佛品第十二

卷十

見阿閼佛品第十二之餘

法供養品第十三

鬘髮品第十四

品目

維摩詰所說經註卷第一

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 八〇八頁上一行前，經有目錄，茲附於卷後。

一 八〇八頁上一行「註維摩詰經序」，經作「維摩詰所說經註」。

一 八〇八頁上一行撰述者，經作「後秦長安釋僧肇述」。

一 八〇八頁中一六行書名，經作「維摩詰所說經註」，經以下各卷卷首及卷末書名同。

一 八〇八頁中一七行譯者後，經有「長安沙門僧肇註」一行。經以下各卷同。

一 八〇九頁上一四行第一五字「冥」，經、疏作「宜」。

一 八一〇頁上一九行末字「轉」，經作「輪」。

一 八一頁下一行「肇曰尸棄梵王名秦言頂髻也」，經置于一二行

「聽法」之下。

一八一頁下一四行至次頁上一行「什曰……人必至矣」，經置於次頁上四行「佛土來」之後。

一八一二頁中末行「俱來會坐」，經置於一八行「優婆夷」之下。

一八一二頁下一二、一三行「與五百……供養佛」，經置於八行「寶積」之下。

一八一二頁下一四行「肇曰」，經無。

一八一三頁上二行至四行「而此……蓋中」，經置於前頁下一七行「世界」之下。

一八一三頁上六行「秦言妙高山」，經作「須彌山秦言妙高山」。

一八一三頁上八行至一〇行「雪山……泉源」，經置於五行「須彌山」之下。

一八一三頁上一二行「什曰」，經無。

一八一四頁上四行第八字「謂」，經作「非」。

一八一四頁中八行「覺道成」，經置

於五行「得甘露滅」之下。

一八一四頁下九行小字「既是」，經、清作「於是」。

一八一四頁下一四行第一〇字「墮」，經作「墜」。

一八一五頁上一六行「什曰自欣所獻小而觀變大也」，經置於末行「肇曰」之上。

一八一六頁上六行「無依」，至此，經卷第一終，卷第二始，並有品名「佛國品第一之餘」一行。

一八一六頁中九行「寶王」，經、清作「寶玉」。

一八一七頁上一一行第九字「三」，清作「空」。

一八一七頁上一三行至一四行「若於虛空……非於空也」，經置於六行「無礙」之下。

一八一八頁下一行至九行「什曰……以十善次也」，經置於次頁上三行「別立三善」之下。

一八一八頁下一八行「諍訟」，經作

「鬪訟」。

一八一九頁中一二行至本頁下七行「什曰……一切淨也」，經置於本頁下九行「名之為」之下。

一八一九頁下六行第一〇字「適」，經作「述」。

一八二一頁上七行至八行「肇曰……弟子乘也」，經置於一一行「肇曰」之上。

一八二一頁上一一行「肇曰」，經無。

一八二一頁上卷末書名，經無（未換卷）。

維摩詰所說經卷第二

務二

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

方便品第二

什曰此品序淨名德者非集經者之意其方便辯才世尊常所稱嘆故集經者承其

所聞以序德耳

爾時毘耶離大城中有長者名維摩詰已曾供養無量諸佛深植善本得無生忍辯才無闕遊戲神通

什曰因神通廣其化功亦以神通力證其

辯才如龍樹與外道論議外道問曰天今何作答曰天今與阿修羅戰復問云何為證菩薩即為現證應時摧戈折刃及阿修羅身首從空中墜落又見天與阿修羅於虛空中列陣相對外道見證已乃伏其辯

才神通證辯類如此也肇曰菩薩得五通又云具六通以得無生忍三界結盡方於二乘故言六方於如來結習未盡故言五也

述諸總持獲無所畏降魔勞怨入深法門善

於智度通達方便大願成就

什曰初發心之時其願未大或大而未成大而成者唯法忍菩薩也如無量壽四十八願是大願之類也肇曰大願將無量壽願比也

明了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍又於佛道心已純熟決定大乘諸有所作能善思量住佛威儀心大如海

什曰海有五德一澄淨不受死屍二多出妙寶三大龍注兩滴如車軸受而不溢四

風日不能竭五淵深難測大士心淨不受毀戒之屍出慧明之寶佛法兩受而不溢魔邪風日不能虧損其智淵深莫能測者故曰心大如海也

諸佛咨嗟弟子釋梵世主所敬欲度人故以

善方便居毘耶離資財無量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪寂攝諸亂意以決定慧攝諸無智雖為白衣奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界示有妻子常修梵行現有

眷屬常樂遠離雖服寶飾而以相好嚴身雖

復飲食而以禪悅為味若至博奕戲處輒以度人受諸異道不毀正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供養中最

肇曰舍齒無不敬淨養無不恭敬曰為供養中之最

執持正法攝諸長幼

肇曰外國諸部曲皆立三老有德者為執法人以決鄉訟攝長幼也淨名現執佛法因此通達道法也

一切治生諧偶雖獲俗利不以喜悅遊諸四衢饒益衆生入治政法救護一切入講論處導以大衆入諸學堂誘開童蒙

肇曰學堂童蒙學書堂也誘開如太子入學現梵書也

入諸媼舍示欲之過

什曰外國有一女全身體金色有長者子名達慕多羅以千兩金要入竹林同載而去文殊師利於中道變身為白衣身著寶衣水甚嚴好女人見之貪心內發文殊言

欲得本者當發菩提心女曰何等為菩提
心答曰汝身是也問曰云何是答曰菩提
性空汝身亦空以此故是此女曾於迦葉
佛所宿植善本修智慧聞是說即得無生
法忍得無生法忍已將示欲之過還與長

者子入竹林入竹林已自身現死肢脈與
爛長者子見已甚大怖畏往詣佛所佛為
說法亦得法忍示欲之過有如是利益也
肇曰外國婦人別立聚落凡塚士流目不
暫顧而大士同其欲然後示其過也

入諸酒肆能立其志

肇曰酒致失志開放逸門

若在長者長者中尊為說勝法

什曰長者如今四姓豪族也聲聞於凡夫
為勝如是展轉佛法最勝也肇曰凡人易

以威順難以理從故大士每處其尊以私
風靡之化長者豪族望重多以世教自居
不私出世間勝法也

若在居士居士中尊

什曰外國白衣多財富樂者名為居士

斷其貪著若在利利利中尊

什曰梵音中含二義一言忍辱二言瞋恚
言此人有大力勢能大瞋恚忍受苦痛割
強難伏因以為姓也
教以忍辱

肇曰利利王種也秦言田主劫初人食地
味轉食自然粳米後人情漸偽各有封殖
遂立有德者慶平分田此王者之始也故
相承為名馬其尊貴自在多強暴恣意不
能忍和也

若在婆羅門婆羅門中尊

什曰廣學問求邪道自恃智慧驕慢自在
名婆羅門

除其我慢

肇曰婆羅門秦言外意其種別有經書世

世相承以道學為業或在家或出家苦行
多持已道術自我慢人

若在大臣大臣中尊教以正法若在王子王
子中尊示以忠孝若在內官內官中尊化正
宮女

什曰非如今內官也外國法取歷世忠良
耆長有德者用為內官化正宮女也

若在庶民庶民中尊令與福力

什曰昔有一賤人來入城邑見一人服飾
嚴淨乘大馬執寶蓋唱言不好乃至再三

彼人怪而問曰我嚴淨如是汝何言不好
耶賤人曰君宿植德本獲此果報威德被
服人所宗仰我昔不種福鄙陋如是以我
比君猶如禽獸故自言不好耳非毀君也
賤人因是感厲廣修福業形尊悟物所益

已私况以道法化人哉肇曰福力微淺故
生庶民也

若在梵天梵天中尊誨以勝慧

什曰小乘中初梵有三種大乘中有四種
餘上三地亦如是梵王雖有定慧而非出

要誨以佛慧故言勝

若在帝釋帝釋中尊示現無常

什曰梵垢薄而著淺故為現勝慧釋愛重
而著深故為現無常

若在護世護世中尊護諸眾生

什曰護世四天王也諸惡鬼神殘食眾生
護世四王護之不令害也今言尊者道力
所護兼及十方

長者維摩詰以如是等無量方便饒益眾生
肇曰法身圓應其跡無端故稱無量上略

言之耳

其以方便現身有疾

什曰上諸方便以施戒攝人施戒攝人則
人感其惠聞其有疾則問疾者眾問疾者
眾則功化私矣是以廣現方便然後處疾

也

以其疾故國王大臣長者居士婆羅門等及
諸王子并餘官屬無數千人皆往問疾

肇曰雖復應應殊方妙迹不一然此經之
起本于現疾故作作者別序其事

其往者維摩詰因以身疾廣為說法

什曰欲明履道之身未免斯患况無德而
可保耶肇曰同我者易信異我者難順故

因其身疾廣明有身之患

諸仁者是身無常

什曰諸佛常法要先以七事發人心然後
說四諦何等為七一施二戒三生天果報
四說味味樂味也五果報過患雖有少樂
而眾苦無量眾生迷於少樂而不覺眾苦
猶以芥子置於山頂唯見芥子而不覩大

山也六教厭離世間七歎涅槃功德今不
說七法直說無常者將以此會積德已淳
慧性修明故也復次無常是空之初相將
欲說空故先說無常所以但說身不說餘
法餘法中少生著故也

無強無力無堅速朽之法不可信也為苦為
惱眾病所集諸仁者如此身明智者所不怙
是身如聚沫不可操摩是身如泡不得久立
是身如炎從渴愛生是身如芭蕉中無有堅
是身如幻從顛倒起是身如夢為虛妄見是

身如影從業緣現是身如響屬諸因緣是身
如浮雲須臾變滅是身如電念念不住是身
無主為如地

肇曰夫萬事萬形皆四大成在外則為土
木山河在內則為四肢百體聚而為生散

而為死生則為內死則為外內外雖殊然
其大不異故以內外四大類明無我也如
外地古今相傳強者先宅故無主也身亦
然爾眾緣所成緣合則起緣散則離何有
真宰常主之者主壽人即是一我義立四

名也
是身無我為如火

肇曰縱任有自由謂之我而外火起滅由
薪火不自在火不自在火無我也外火既
無我內火類亦然

是身無壽為如風

肇曰常存不變謂之壽而外風積氣飄鼓
動止無常動止無常風無壽也外風既無
壽內風類可知
是身無人為如水

肇曰貴於萬物而始終不改謂之人而外
水善利萬形方圓隨物滄隆異通而體無
定體無定則水無人也外水既無人內水
類可知也

是身不實四大為家是身為空離我我所

什曰雖我衆生空離我所法空也上四句說空無我喻此直說空無我義也肇曰我身我所主也我所自我之外身及國財妻子萬物盡我所有智者觀身身內空寂二事俱離也

是身無知如草木瓦礫

肇曰身雖能觸而無知內雖能知而無觸自性而求二俱無知既曰無知何異瓦礫是身無作風力所轉

什曰無作主而有所作者風所轉也從無

知至無作更釋空無我義也

是身不淨穢惡充滿是身爲虛偽雖假以澡浴衣食必歸磨滅

什曰此明無常所壞所以苦也自此以下盡說苦喻也爲災病苦也丘井以下總喻

生老病死衆苦無量也

是身爲災百一病惱是身如丘井

什曰丘井丘壚枯井也昔有人有罪於王其人怖罪逃走王令醉象逐之其人怖急自投枯井半井得一腐草以手執之下有

惡龍吐毒向之傍有五毒蛇復欲加害二鼠嚙草復將斷大衆臨其上復欲取之其人危苦極大恐怖上有一樹樹上特有蜜滴落其口中以著味故而忘怖畏丘井生死也醉象無常也毒龍惡道也五毒蛇

九

五陰也腐草命根也黑白二鼠白日黑月也蜜滴五欲樂也得蜜滴而忘怖畏者喻衆生得五欲蜜滴不畏苦也

爲老所逼是身無定爲要當死是身如毒蛇如怨賊如空聚

什曰昔有人得罪於王王欲密殺遂感四毒蛇使其守護有五怨賊拔刀守之善知識語之令走其人即去入空聚落便於中止知識復言此處是惡賊所止若住此者須更賊至喪汝身命失汝財寶宜速捨離

可得安隱其人從教即便捨去復見大水縛筏而渡渡已安隱無復衆患王喻魔也諸喻身也四蛇四大也五怨賊五陰也空聚落六入也惡賊六塵也河生死也善知識教令走者謂佛菩薩教衆生離惡魔并

四大捨五陰衆生從教雖捨遠三患而未出諸入聚落未免怨賊復教令乘入正筏度生死派度生死派已坦然無爲無復衆患也肇曰六情喻空聚皆有誠證喻在他處是故涅槃經云羸身如四大毒蛇是身無常常

爲無量諸毒之所啖食是身臭穢貪欲穢縛是身可畏猶如死狗是身不淨九孔常流是身如城血肉筋骨皮裹其上手足以爲卻敵樓櫓目爲孔竅頭爲殿堂心王處中如是身城諸佛世尊之所棄捨凡夫愚人

常所味著貪淫嗔恚癡羅刹止住其中是身不堅猶如蘆葦伊蘭水流芭蕉之樹是身無常念念不住猶如電光暴水幻炎亦如畫水隨畫隨合是身易壞猶如河岸臨峻大樹是身不久虎狼鴟鵂鷲鷲餓狗

之所食啖誰有智者當樂此身寧以牛跡盛大海水不可具說是身無常不淨臭穢羸圍大地使如菓等漸漸轉小如亭屋子乃至微塵不能具說是身過患是故當捨如棄涕唾也

如棄涕唾也

陰界諸入所合成諸仁者此可患厭當樂
佛身所以者何佛身者即法身也

肇曰經云法身者虛空身也無生而無不
生無形而無不形超三界之表絕有心之
境陰入所不能攝稱讚所不能及寒暑不

能為其患生死無以化其體故其為物也
微妙無象不可為有備應萬形不可為無
稱論八極不可為小細入無間不可為大
故能入生死通洞乎無窮之化變現殊
方應無端之求此二乘之所不識捕虜之

所不覩况凡夫無目敢措思於其間哉聊
依經誠言粗標其玄極耳然則法身在天
而天在人而人豈可近捨丈六而遠求法
身乎

從無量功德智慧生從成定慧解脫解脫知

見生從慈悲喜捨生從布施持戒忍辱柔和
勤行精進禪定解脫三昧

肇曰禪四禪定四定解脫八解脫三昧三
三昧此皆禪度之別行也

多聞智慧諸波羅密生

肇曰諸即上六度也波羅密秦言到彼岸
彼岸空相岸也得無生以後所修乘行盡
與實相合體無復分別也

從方便生從六通生

肇曰七位以上則具六通自非六通運其

無方之化無以成無極之體也

從三明生

肇曰天眼宿命智漏盡通為三明也

從三十七道品生從止觀生

什曰始觀時係心一處名為止靜極則明

明即慧慧名觀也肇曰止觀定慧

從十力四無所畏十八不共法生從斷一切
不善法集一切善法生從真實生從不放逸
生從如是無量清淨法生如來身諸仁者欲
得佛身斷一切眾生病者當發阿耨多羅三

藐三菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者
如應說法令無數千人皆發阿耨多羅三藐
三菩提心

維摩詰所說經卷第二

維摩詰所說經註卷第二
校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 八二三頁上一行書名、二行譯者，

〔經〕無（未換卷）。

一 八二四頁中一行「斷其貪著」，〔經〕

置於本頁上一九行末字「尊」之下。

一 八二四頁中五行「教以忍辱」，〔經〕

置於一行末字「尊」之下。

一 八二四頁中一行「除其我慢」，

〔經〕置於一行末字「尊」之下。

一 八二五頁上一二行至一三行「以

其疾故……皆往問疾」，〔經〕置於一

六行「其往者」之上。

一 八二五頁中一行首字至一二行

第五字「無……集」，〔經〕置於本頁

上末行「無常」之下。

一 八二六頁中九行「為老所逼」，〔經〕

置於本頁上一七行末字「井」之下。

一 八二六頁下三行第一〇字「垣」，

〔經〕、〔清〕作「垣」。

一 八二七頁上一行「陰界諸入所共合成」，**經**置於上頁中一〇行「如空聚」之下。

一 八二七頁上末行「多聞智慧諸波羅密生」，**經**置於一七行「三昧」之下。

一 八二七頁中一行「肇曰」，**經**無。

維摩詰所說經卷第三

務三

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

弟子品第三

摩曰上善若水所以滂降斯順與善仁故能曲成無佞動善時至所以會義不失居

衆人之所惡故能與彼同疾世尊大慈必見垂問因以弘道所濟良多此現疾之本意也

爾時長者維摩詰自念寢疾于林世尊大慈寧不垂憐佛知其意即告舍利弗汝行詣維

摩詰問疾

什曰聲聞法中諸羅漢無漏智慧勝善薩世俗智慧大乘法中菩薩二事俱勝今用聲聞法明大小故先命弟子舍利弗於弟子中智慧第一故先命之知其不堪而命

之者欲令其顯維摩詰才辨殊勝發起聚會也復命餘人者欲令各稱其美名兼應辯慧無方也

舍利弗白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐樹下時維

摩詰來謂我言唯舍利弗不必是坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是為宴坐

摩曰夫法身之宴坐形神俱滅道絕常境視聽之所不及豈復現身於三界備意而為定哉舍利弗猶有世報生身及世報意

根故以人間為煩擾而宴坐樹下未能神形無跡故致斯呵凡呵之興意在多益豈存彼我以是非為心乎

不起滅定而現諸威儀是為宴坐摩曰小乘入滅盡定則形猶枯木無運用

之能大士入實相定心智未滅而形充八極順機而作應會無方舉動進止不捨威儀其為宴坐也亦以極夫上云不於三界現身意此云現諸威儀夫以無現故能無不現無不現即無現之體也庶參玄君子

有以會其所以同而問其所以異也不捨道法而現凡大事是為宴坐

摩曰小乘障隔生死故不能和光大士美惡齊音道俗一觀故終日凡夫終日道法也淨名之有居家即其事也

心不住內亦不在外是為宴坐

什曰賢聖攝心謂之內凡夫馳想謂之外言不內不外者等心內外也

於諸見不動而脩行三十七道品是為宴坐摩曰諸見六十二諸妄見也夫以見為見

者要動捨諸見以脩道品大士觀其諸見真性即是道品故不近捨諸見而遠脩道品也

不斷煩惱而入涅槃是為宴坐什曰煩惱即涅槃故不待斷而後入也

若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是語默然而止不能加報故我不任詣彼問疾佛告大目犍連

什曰目連婆羅門姓也名拘律陀拘律陀樹神名也以求神得故因以為名生便有

大智慧故名大目犍連神足第一者也汝行詣維摩詰問疾目連白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔入毘耶

離大城於里巷中為諸居士說法什曰居士智慧利根應直聞實相而目連

未觀人根依常說法先以施戒七事發悟
居士居士聞施戒及生天受福則起衆生
想起衆生想已則於諸法妄生衆相故建
章明無衆生後破衆相乃可以返其所迷
應其本識也

時維摩詰來謂我言唯大目連爲白衣居士
說法不當如仁者所說夫說法者當如法說
法無衆生離衆生垢故

肇曰自此以下辯真法義也夫存衆生則
垢真法若悟法無衆生則其垢自離衆生

自我習著偏重故先名其無

法無有我離我垢故法無壽命離生死故

肇曰生死命之始終耳始終既離則壽命
斯無諸言離者空之別名也

法無有人前後際斷故法常寂滅諸相故

法離於相無所緣故法無名字言語斷故法
無有說離覺觀故法無形相如虛空故法無
戲論畢竟空故法無我所離我所故法無分
別離諸識故法無有比無相待故法不屬因
不在緣故法同法性入諸法故法隨於如無

所隨故法住實際

什曰此三同一實也因觀時有深淺故有
三名始見其實謂之如轉深謂之性盡其
邊謂之實際以新學爲六情所牽心隨物
變觀時見同出則見異故明諸法同此三

法

諸邊不動故

什曰故有無非中於實爲邊也言有而不
有言無而不無雖諸邊塵起不能轉之令
異故言諸邊不動也

法無動搖不依六塵故法無去來常不住故

法順空隨無相應無作

肇曰同三空也

法離好醜法無增損法無生滅法無所歸法
過眼耳鼻舌身心法無高下法常住不動法

離一切觀行唯大目捷連法相如是豈可說
乎夫說法者無說無示其聽法者無聞無得
譬如幻士爲幻人說法當建是意而爲說法
當了衆生根有利鈍善於知見無所罣闕以
大悲心讚于大衆念報佛恩不斷三寶然後

說法維摩詰說是法時八百居士發阿耨多
羅三藐三菩提心我無此辯是故不任詣彼
問疾

佛告大迦葉

什曰先佛出家第一頭陀者也昔一時從

山中出形體垢膩著糞弊衣來詣佛所諸
比丘見之起輕賤意佛欲除諸比丘輕慢
心故讚言善來迦葉即分林坐迦葉辭曰
佛爲大師我爲弟子云何共坐佛言我禪
定解脫智慧三昧大慈大悲教化衆生汝

亦如是有何差別諸比丘聞已發希有心
咸興恭敬迦葉聞是已常學佛行慈悲救
苦濟人有是慈悲而捨富從貧意將何在
耶將以貧人昔不植福故致斯報今不度
者來世益甚亦以造富有名利之嫌故又
不觀來世現受樂故亦以富人慢恣難開
化故亦以貧人覺苦厭此心易得故從捨
之生必由異見故譏其不善誨以平等也
汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛言世尊我不
堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔曾於貧

里而行乞時維摩詰來謂我言唯大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞

肇曰迦葉以貧人昔不植福故生貧里若今不積善後復彌甚惡其長苦多就乞食淨名以其捨富從貧故讚迦葉不普也

迦葉住平等法應次行乞食

肇曰生死輪轉貴賤無常或今貧後富或今富後貧大而觀之苦樂不異是以凡住平等之為法應次第行乞不宜去富而就貧也

為不食故應行乞食

什曰即食之實相應以此心乞食也

為壞和合相故應取揣食

什曰和合相即揣食有四種一曰揣食二曰顛食如見沙囊命不絕是顛食也三

曰業食如地獄不食而活由其罪業慮久受苦痛也四曰識食無色眾生識想相續也壞和合相即是實相令其以是心行乞也

為不受故應受彼食

肇曰不受亦涅槃法也夫為涅槃而行乞者應以無受心而受彼食然則終日受而未嘗受也

以空聚相入於聚落

肇曰空聚亦涅槃相也凡入聚落宜存此

相若然則終日聚落終日空聚也

所見色與盲等

肇曰二乘惡厭生死怖畏六塵故戒以等觀也盲謂不見美惡之異非謂閉目也

所聞聲與聾等

肇曰未有因山響而致喜怒也

所嗅香與風等

肇曰香臭因風風無香臭又取其不存也

所食味不分別

什曰法無定性由分別取相謂之為味若

不分別時則非味也雖食當如本相也

受諸觸如智證

肇曰得滿盡智無生智自證成道舉身柔軟快樂而不生著身受諸觸宜若此也

知諸法如幻相無自性無他性

什曰指會成奉故無自性指亦如是故無他性

本自不然今則無滅

生曰從他生故無自性也既無自性豈有他性哉然則本自不然有何滅乎故如幻

迦葉若能捨八邪入八解脫

肇曰八邪八解本性常一善觀八邪即入

八解易為捨邪更求解脫乎若能如是者名入解脫也

以邪相入正法

肇曰若本性常一者則邪正相入不乖其相也

以一食施一切供養諸佛及眾賢聖然後可

食

肇曰因誨以無闕施法也若能等邪正又

能以一食等心施一切眾生供養諸佛賢聖者乃可食人之食也無闕施者凡得食

要先作意施一切眾生然後自食若得法身則能實充足一切如後一鉢飯也若未得法身但作意等施即是無礙法施也

如是食者非有煩惱非離煩惱

肇曰有煩惱食凡夫也離煩惱食二乘也若能如上平等而食者則是法身之食非有煩惱而食非離煩惱而食也非入定意非起定意

肇曰小乘入定則不食食則不入定法身大士終日食而終日定故無出入之名也非住世間非住涅槃

肇曰欲言住世間法身絕常俗欲言住涅槃現食同人欲

其有施者無大福無小福不為益不為損生曰施平等入應得平等報故施主亦不見有大小福也是為正入佛道不依聲聞

肇曰平等乞食自利利人故正入佛道不依聲聞道也

迦葉若如是食為不空食人之施也

生曰言必能福彼也然則非徒技其貧苦而已乃所以終得大乘之果也

時我世尊聞說是語得未曾有即於一切普

薩深起敬心復作是念斯有家名辯才智慧乃能如是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心

肇曰時謂在家大士智辯尚爾誰其不發無上心也

我從是來不復勸人以聲聞辟支佛行是故不任詰彼問疾

佛告須菩提

什曰秦言善業解空第一善業所以造居士及致失者有以而往亦有由而失請以

喻明之譬善射之人發無遺物雖輕翼迅逝不能翔其舍猶維摩詰辯慧深入言不失會故五百應真莫敢闖其門善業自謂智深入辯足應時故直造不疑此往之意也然當其入觀則心順法相及其出定

則情隨事轉致失招屈良由此也維摩以善業自謂深入而乖於平等故此章言切而旨深者也諸聲聞體非兼備則各有偏能謂之第一故五百弟子皆稱第一也肇曰須菩提秦言善吉弟子中解空第一也

汝行詰維摩詰問疾須菩提白佛言世尊我不堪任詰彼問疾所以者何憶念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛滿飯

生曰維摩在居士有吝惜之嫌若未與食便詰之者物或謂之然也故先取鉢盛

滿飯而不授之者恐須菩提得鉢便去不盡言論勢也

謂我言唯須菩提者能於食等者諸法亦等生曰苟特定而未者於定為不等矣即以食詰之者明於食亦不等也不等於食豈

等定哉是都無所等也既無所等何有等定而可恃乎

諸法等者於食亦等如是行乞乃可取食

肇曰須菩提以長者豪富自恣多懷貪吝不慮無常今雖快意後必貧苦慙其迷惑

故多就乞食次入淨名舍其即取鉢盛飯未授之間議其不等也言萬法同相一一

可知若於食等諸法亦等諸法等者於食亦等以此行乞乃可取食耳易為捨貧從

富自生異想乎

若須菩提不斷姪怒癡亦不與俱

肇曰斷姪怒癡聲聞也姪怒癡俱凡夫也
大士觀姪怒癡即是涅槃故不斷不俱若
能如是者乃可取食也

不壞於身而隨一相

肇曰萬物齊旨是非同觀一相也然則身
即一相豈待壞身滅體然後謂之一相
乎身五陰身也

不滅癡愛起於明脫

肇曰聲聞以癡腫智故癡滅而明以愛繫

心故愛解而脫大士觀癡愛其相即是明
脫故不滅癡愛而起明脫也

以五逆相而得解脫亦不解不縛

肇曰五逆真相即是解脫豈有縛解之異
耶五逆罪之尤者解脫道之勝者若能即

五逆相而得解脫者乃可取人之食

不見四諦非不見諦非得果非凡夫非離凡
夫法

肇曰果諸道果也不見四諦故非得果非
不見諦故非凡夫雖非凡夫而不離凡夫

法此乃平等之道也

非聖人非不聖人

肇曰不離凡夫法非聖人也道過三界非
不聖人也

雖成就一切法而離諸法相

肇曰不捨惡法而從善則一切諸法于何
不成諸法雖成而離其相以離其相故則
美惡斯成矣

乃可取食若須菩提不見佛不聞法

肇曰猶誨以平等也夫若能齊是非一好

醜者雖復上同如來不以爲尊下等六師
不以爲卑何則天地一旨萬物一觀邪正

雖殊其性不二豈有如來獨尊而六師獨
卑乎若能同彼六師不見佛不聞法因其
出家隨其所墮而不以爲異者乃可取食

也此蓋窮理盡性極無方之說也善惡及
論而不違其常邪正同辨而不喪其真斯
可謂平等正化莫二之道

彼外道六師富蘭那迦葉

什曰迦葉母姓也富蘭那字也其人起邪

見謂一切法無所有如虛空不生滅也肇

曰姓迦葉字富蘭那其人起邪見謂一切
法斷滅性空無君臣父子忠孝之道也

未伽梨拘除梨子

什曰未伽梨字也拘除梨是其母也其人

起見云衆生罪垢無因無緣也

剛闍夜毘羅胝子

什曰剛闍夜字也毘羅胝母名也其人起

見謂要久經生死彌歷劫數然後自盡苦
際也肇曰其人謂道不須求經生死劫數

苦盡自得如轉縲允於高山縲盡自止何

假求耶

阿耨多翅舍欽婆羅

肇曰阿耨多翅舍字也欽婆羅羅漢衣名
也其人著弊衣自拔髮五熱炙身以苦行

爲道謂今身併受苦後身常樂者也

迦羅鳩駄迦旃延

什曰外道字也其人應物起見若人問言

有耶即答言有問言無耶答言無也

尼健陀若提子等

什曰尼捷陀字也若提母名也其人起見謂罪福苦樂蓋由前世要當必償今雖行道不能中斷此六師蓋起邪見標形苦行自稱一切智大同而小異耳凡有三種六師合十八部第一自稱一切智第二得五

通第三誦四韋陀經上所說六師是第一部也是汝之師因其出家彼師所墮汝亦隨墮乃可取食

佛勝六師從其出家與之為一不壞異相者乃可取食也

若須菩提入諸邪見不到彼岸

肇曰彼岸實相岸也或者以邪見為邪彼岸為正故捨此邪見適彼岸耳邪見彼岸

本性不殊焉為捨邪而欣彼岸乎是以入諸邪見不入彼岸者乃可取食也自六師以下至平不得滅度類生逆談以成大順庶通心君子有以標其玄旨而遺其所是也

住於八難不得無難

肇曰夫見難為難者必捨難而求無難也若無不以難為難故能住於難不以無難為無難故不得於無難也

同於煩惱離淨淨法
肇曰夫能悟惱非惱則雖惱而淨若以淨為淨則雖淨而惱是以同惱而離淨者乃所以常淨也

汝得無諍三昧

什曰無諍有二一以三昧力將護眾生令不起諍心二隨順法性無違無諍善業常自謂深達空法無所違諍今不順平等而云無諍者則與眾生無差也

一切眾生亦得是定
肇曰善言之與眾生性常自一焉為善言

獨得而眾生不得乎此明性本不偏也善言於五百弟子中解空第一常善順法相無違無諍內既無諍外亦善順群心令無諍訟得此定名無諍三昧也
其施汝者不名福田

肇曰我受彼施今彼獲大福故名福田耳猶大觀之彼我不異誰為種者誰為田者供養汝者隨三惡道

肇曰五逆之損供養之益大觀正齊未覺其異若五逆而可墮供養亦可墮也

為與眾魔共一手作諸勞侶汝與眾魔及諸塵勞等無有異

肇曰既為其侶安得有異夫以無異故能成其異也

於一切眾生而有恚心謗諸佛毀於法

肇曰恚親之心毀譽之意美惡一致孰云其異苟曰不異亦何為不同焉

不入眾數終不得滅度

生曰為害之由由乎謗佛毀法斯人則為不入四眾矣願在新友之義以歎佛譽法

為體亦不異謗故云謗也

汝若如是乃可取食

肇曰犯重罪者不得入賢聖眾數終不得滅度若能傷如上惡乃可取食也何者夫捨惡從善人之常情耳然則是非經心猶

未免于累是以善觀者以存善為惠故捨善以求宗以捨惡為累故即惡而反本然則即惡有忘累之功捨善有無染之熱故知同善未為得同惡未為失淨名言意似在此乎

時我世尊聞此茫然不識是何言不知以何答便置鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提取鉢勿懼於意云何如來所作化人若以是詰寧有懼不

肇曰淨名欲令善言私平等之道無心以

聽羨惡斯順而善言本不思其言迷其所說故復引喻以明也

我言弗也維摩詰言一切諸法如幻化相汝今不應有所懼也

肇曰若於弟子中解空第一既知化之無

心亦知法之如化以此而聽易為而懼所以者何一切言說不離是相

肇曰是相即幻化相也言說如化聽亦如化以化聽化豈容有懼

至於智者不著文字故無所懼何以故文字

性離

肇曰夫文字之作生於惑取法無可取則文字相離虛妄假名智者不著

無有文字是則解脫

肇曰解脫謂無為真解脫也夫名生於不

足足則無名故無有文字是真解脫也

解脫相者則諸法也

肇曰名生於法法生於名名既解脫故諸

法同解也

維摩詰說是法時二百天子得法眼淨故我

不任詰彼問疾

佛告富樓那彌多羅尼子

什曰富樓那秦言滿也彌多羅尼秦言善知識即其母名也其人於法師中第一善說阿毘曇也

汝行誥維摩詰問疾富樓那白佛言世尊我不堪任詰彼問疾所以者何憶我昔於大林中在一樹下為諸新學比丘說法

什曰近昆耶離城有園林中有水水名彌樓池園林中有僧房是昆耶離三精舍

之一也富樓那於中為新學說法

時維摩詰來謂我言唯富樓那先當入定觀此人心然後說法

肇曰大乘自法身上得無礙真心心智寂然未嘗不定以心常定故能萬事並照

不假推求然後知也小乘心有有限礙又不能常定凡所觀察在定則見出定不見且

聲聞定力深者見衆生根極八萬劫耳定力淺者身數而已大士所見見及無窮此

新學比丘根在大乘應聞大道而為說小

法故誨其入定也

無以穢食置於寶器

肇曰穢食充饑小乘法也感無上寶大乘器也

當知是比丘心之所念無以琉璃同彼水精

汝不能知衆生根源無得發起以小乘法彼

自無瘡勿傷之也

肇曰彼大乘之體自無瘡死無以小乘之

刺損傷之也

欲行大道莫示小徑無以大海內於牛跡

肇曰大物當置之大廈易為回龍象於光
徑注大海於牛跡乎

無以日光等彼螢火當樓那此比丘久發大
乘心中忘此意如何以小乘法而教導之我
觀小乘智慧微淺猶如盲人不能分別一切

衆生根之利鈍時維摩詰即入三昧今此比
丘自識宿命曾於五百佛所植衆德本迴向
阿耨多羅三藐三菩提

肇曰淨名將開其宿心成其本意故以定
力令諸比丘曾識宿命自知曾於五百佛

所植衆德本曾已回向功德向無上道此
其本也

即時豁然還得本心於是諸比丘稽首禮維
摩詰足時維摩詰因為說法於阿耨多羅三
藐三菩提不復退轉我念聲聞不觀人根不

應說法是故不任詣彼問疾

佛告摩訶迦旃延

什曰南天竺婆羅門姓也善解契經者也
汝行詣維摩詰問疾迦旃延白佛言世尊我
不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者佛為

諸比丘畧說法要我即於後敷演其義謂無
常義苦義空義無我義寂滅義

肇曰如來言說未嘗有心故其所說法未
嘗有相迦旃延不輸玄旨故於入室之後
皆以相說也何則如來去常故說無常非

謂是無常去樂故言苦非謂是苦去實故
言空非謂是空去我故言無我非謂是無
我去相故言寂滅非謂是寂滅此五者可
謂無言之教無相之說而迦旃延造極不
同聽隨心異聞無常則取其流動至聞寂

滅亦取其滅相此言同旨異迦旃延所以
致惑也

時維摩詰來請我言唯迦旃延無以生滅心
行說實相法

什曰若無生滅則無行履無行履乃至實

相也因其以生滅為實故識言無以生滅
說實相法也通非下五句也

迦旃延諸法畢竟不生不滅是無常義

什曰凡說空則先說無常無常則空之初
門初門則謂之無常畢竟則謂之空旨趣

雖同而以精粗為淺深者何以言之說
無常則云念念不住不住則有以繫住雖
去火住而未明無住是無常耳未造其
極也今此一念念若今繫住則後亦應住若
今住後住則始終無變始終無變據事則

不然以住時不住所以之滅住即不住乃
真無常也本以住為有今無住則無有無
有則畢竟空畢竟空即無常之妙旨也故
曰畢竟空是無常義迦旃延未盡而謂之
極者故自招妄計之譏也

五受陰洞達空無而起是苦義

肇曰有漏五陰受染生死名受陰也小乘
以受陰起則衆苦生為苦義大乘通達受
陰內外常空本自無起誰生苦者此真苦
義也

諸法究竟無所有是空義

肇曰小乘觀法緣起內無真主為空義雖
能觀空而於空未能都泯故不究竟大乘
在有不在空不空理無不極所以究竟
空義也

於我無我而不二是無我義

肇曰小乘以對我為累故專於無我無我既專則於我為二大乘是非齊指二者不殊無我義也

法本不然今則無滅是寂滅義

肇曰小乘以三界熾然故滅之以求無為

夫熾然既形故滅名以生大乘觀法本自不然今何所滅不然不滅乃真寂滅也

說是法時彼諸比丘心得解脫故我不任諸彼問疾

佛告阿那律

肇曰阿那律素言如意刹利種也弟子中

天眼第一

汝行詣維摩詰問疾阿那律白佛言世尊我不堪任諸彼問疾所以者何憶念我昔於一

處經行時有梵王名曰嚴淨與萬梵俱放淨光明來詣我所稽首作禮問我言然何阿那律天眼所見

肇曰梵王聞阿那律天眼第一故問所見遠近

我即答言仁者吾見此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌中菴摩勒果

肇曰菴摩勒果形似檳榔食之除風冷時手執此果故即以爲喻也

時維摩詰來謂我言唯阿那律天眼所見爲

作相耶無作相耶

什曰色無色相若見色有遠近精微即是爲色爲色則是邪惑顛倒之眼故同於外道也若不爲色作相色則無爲無爲則不應見有遠近而言遠見三千則進退無可

故失會於梵天受屈於二難也

假使作相則與外道五通等若無作相即是無爲不應有見世尊我時默然彼諸梵聞其言得未曾有即爲作禮而問曰世孰有真天眼者

什曰以阿那律天眼爲色作相非真天眼若不作相則是真眼未知誰有故問言孰也

維摩詰言有佛世尊得真天眼常在三昧志見諸佛國不以二相

什曰言不爲色作相二相也肇曰真天眼謂如來法身無相之目也幽瓌微形巨

細兼觀萬色彌廣有若目前未嘗不見而未嘗有見故無眼色之二相也二乘在定則見出定不見如來未嘗不定未嘗不見

故常在三昧也

於是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心禮維摩詰足已忽然不見故我不任諸彼問疾

佛告優波離

律第一也

汝行詣維摩詰問疾優波離白佛言世尊我不堪任諸彼問疾所以者何憶念昔者有二比丘犯律行以高耻不敢問佛

什曰以佛尊重慙愧深故亦於眾中大恐怖故復次將以如來明見法相決定我罪陷於重殘則永出清眾望絕真路也

來問我言唯優波離我等犯律誠以爲耻不敢問佛願解疑悔得免斯咎

肇曰愧其所犯不敢問佛以優波離持律第一故從問也疑其所犯不知輕重悔其既往廢亂道行故請持律解免斯咎我即為其如法解說時維摩詰來謂我言唯優波離無重增此二比丘罪當直除滅勿擾其心

什曰犯律之人心常戰懼若定其罪相復加以切之則可謂心擾而罪增也若聞實相則心玄無寄罪累自消故言當直除滅也

所以者何彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說心垢故眾生垢心淨故眾生淨什曰以罪為罪則心自然生垢心自然生垢則垢能累之垢能累之則是罪垢眾生不以罪為罪此即淨心心淨則是眾生淨也

心亦不在內不在外不在中間如其心然罪垢亦然肇曰逆知其本也夫執本以知其末守母以見其子佛言眾生垢淨皆由心起求心

之本不在三處心既不在罪垢可知矣諸法亦然不出於如

肇曰萬法云云皆由心起豈獨垢淨之然哉故諸法亦然不離於如謂如本相也如優波離以心相得解脫時寧有垢不

什曰心相謂羅漢亦觀眾生心心實相得解脫也今問其成道時第九解脫道中觀實相時寧見此中有垢不

我言不也維摩詰言一切眾生心相無垢亦復如是唯優波離妄想是垢無妄想是淨

什曰罪本無相而橫為生相是為妄想妄想自生垢耳非理之咎也

顛倒是垢無顛倒是淨取我是垢不取我是淨優波離一切法生滅不住

什曰此已下釋罪所以不可得也如幻如電諸法不相待乃至一念不住

肇曰成前無相常淨義也諸法如電新新不停一起一滅不相待也彈指頃有六十二念過諸法乃無一念頃住况欲久停無住則如幻如幻則不實不實則為空空則常

淨然則物物斯淨何有罪累於我哉諸法皆妄見如夢如炎如水月中如鏡中像以妄想生

肇曰上明外法不住此明內心妄見俱辨空義內外為異耳夫以見妄故所見不實

所見不實則實存于所見之外實存于所見之外則見所不能見見所不能見故無相常淨也上二喻取其速滅此四喻取其妄想也

其知此者是名奉律

什曰奉律梵本云毘尼毘尼奉言善治謂自治姪怒癡亦能治眾生惡也

其知此者是名善解

肇曰若能知法如此乃名善解奉律法耳不知此法而稱持律第一者何耶今知優

波離謬教意也

於是二比丘言上智哉是優波離所不及持律之上而不能說我各言自捨如來未有聲聞及菩薩能制其樂說之辯其智慧明達高若此也時二比丘疑悔即除發阿耨多羅三

鏡三善接心作是願言令一切眾生皆得是辯故我不任請彼問疾
佛告羅睺羅

什曰阿脩羅食月時名羅睺羅羅睺羅泰言覆障謂障月明也羅睺羅六年慶母胎

母胎兩障故因以為名聲聞法中密行第一菩薩出家之日諸相師言若今夜不出家明日七寶自至為轉輪聖王王四天下王即於其夜更增伎樂以悅其心於時菩薩欲心內發羅睺羅即時慶胎耶輸陀羅

其夜有身於其淨居諸天相與悲而言曰菩薩為欲所纏迷於女色眾生可惡誰當度者即時變諸妓女皆如死人甚可怖畏令菩薩心厭即勸出家車匿牽馬四天王接足踰城而去到菩提樹下思惟苦行六年已夜成佛時羅睺羅乃生已佛乳母問言悉達出家於是六年汝今何從有身若六年懷妊世所未聞諸釋聞之相與議言此是不祥毀辱釋門必是私竊欲依法殺之耶輸曰願見大王爾乃就死王於是隔

幔與語具與事詰問其所由耶輸如實自陳我非私竊是太子之胤耳自太子出家我嘗愁毒寢卧冷地故此兒不時成就耳語王言自着此兒顏貌色相如是孫子不王即抱而觀之見其色相與太子相似王乃流淚而言曰真是吾孫子也佛欲證明化作梵志來入王宮見兒問言汝名何業答言我名羅睺羅梵志讚言善哉汝以業因緣故慶胎六年所覆障故應名此也王問何業因緣答曰我知業因緣不知何業

佛後還國羅睺羅見佛身相裝嚴敬心內發願欲出家其母語言此人出家得成聖道道非汝分何用出家羅睺羅言若令人得道我要當得使人別髮髮已垂盡唯有頂上少許復言若髮都盡則與死人無異決定汝心無從後悔答言國位有珍寶無量妙樂我能棄之况惜少髮耶道心堅固遂棄國出家以舍利弗為和尚羅睺羅因緣及出家事以聲聞法畧說也弟子中密行第一

汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白佛言世尊我不堪任請彼問疾所以者何憶念昔時毘耶離諸長者子來詣我所稽首作禮問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位

什曰轉輪王亦有不入胎者如頂生王是也昔轉輪王頂上生瘡王患其瘡痛婆羅門欲以刀破之王時怒曰云何以刀著大王頂上耶更有婆羅門以藥塗之至七日頂瘡乃壞視瘡中見有小兒威相端正取而養之後遂為王因從頂生故名頂生王

或有從肩臂手足等生此皆從男生也佛若不出家則大轉輪王王四天下羅睺羅不出家王一闍浮提地下十由旬鬼神空中十由旬鬼神皆屬羅睺羅為其給使羅睺羅失會其首有四一不見人根應非其藥二出家功德無量而說之以限三即是實相而以相說之四出家法本為實相及涅槃出家即是二法方便今雖未得已有其相羅睺羅雖說出家之美而不說其終之相故連理食身受屈當時也二人雖俱

說出家功德而羅睺羅以四失非宗維摩以四得應會其得失相及差別若此也
出家為道其出家者有何等利我即如法為說出家功德之利

肇曰不善知其根為說有為功德利也生曰世榮雖樂難可久保出家之理是樂無為豈可同年語其優劣

時維摩詰來謂我言唯羅睺羅不應說出家功德之利所以者何無利無功德是為出家肇曰夫出家之意妙存無為無為之道豈

容有功德利乎

有為法者可說有利有功德夫出家者為無為法無為法中無利無功德

肇曰夫有無為之果必有無為之因果因同相自然之道也出家者為無為即無為

之因也無為無利無功德當知出家亦然矣

羅睺羅出家者無彼無此亦無中間

肇曰偽出家者惡此生死尊彼涅槃故有中間三處之異真出家者遺萬累亡彼此

豈有是非三處之殊哉
離六十二見處於涅槃

肇曰既無彼此則離眾邪見同涅槃也上直明出家之義自此下明出家之事雖云其事然是無事事耳何則出家者以去累

為志無為為心以心無為故所造眾德皆無為也

智者所受

什曰一切賢聖大人悉讚歎受持出家法也

聖所行處

什曰眾聖履之而通也肇曰賢智聞之而從眾聖履之而通可謂真出家之道

降伏眾魔度五道

什曰凡夫能出四趣不能出於天道出家求滅則五道斯越物我適度也

淨五眼

肇曰淨五眼如放光說也
得五力立五根不惱於彼
什曰在家雖行善然有父母妻子眷屬之

累若物來侵害必還加報是故在家是惱彼因緣出家無此眾累則惱因自息故言不能惱彼也

離眾雜惡

什曰凡以雜心而與福業皆名雜惡也出家修善則滅除妄想又為涅槃故離眾雜惡

摧諸外道

肇曰日月不期去闇而闇自除出家不期摧外道而外道自消也

超越假名

什曰緣會無實但假空名耳若得其真相即於假不迷故名超越也

出淤泥無繫著

肇曰出生死愛見之淤泥無出家受道之繫著也

無我所無所受

肇曰無四受也欲受我受戒受見受無擾亂
什曰凡心有在方便不息是名擾亂出家

無事一切永離也
內懷喜

肇曰夫擾亂出于多求憂苦生於不足出家寡欲擾亂斯無道法內充故懷喜有餘護彼意

什曰謂能獎順眾生不乖逆其心也隨禪定離眾過

肇曰諸長者子應聞出家無為之道而示以有為功德之利是由不隨禪以觀其根不審法以獎其意眾過之生其在此乎故

因明出家以誠之也

若能如是是真出家於是維摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共出家所以者何佛世難值諸長者子言居士我聞佛言父母不聽不得出家維摩詰言然汝等便發阿耨多羅

三藐三菩提心是即出家

什曰若發無上道心心超三界形雖有繫乃真出家

是即具足

生曰出家本欲離惡行道若在家而能發

意即具足矣亦為具足其道者也

爾時三十二長者子皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任諸彼問疾

佛告阿難

什曰秦言歡喜也問曰阿難持佛法歲即

其所聞足知無病今云何不違答曰真實

及方便悉是佛語故二說皆信又云阿難

亦共為方便也肇曰阿難秦言歡喜弟子

中總持第一

汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言世尊我不

堪任詣彼問疾所以者何憶念昔時世尊身

小有疾當用牛乳我即持鉢詣大迦羅門家

門下立時維摩詰來謂我言唯阿難何為晨

朝持鉢住此

生曰晨非乞食時必有以也

我言居士世尊身小有疾當用牛乳故來至此維摩詰言止阿難莫作是言如來身者

金剛之體

什曰小乘人骨金剛肉非金剛也大乘中

內外金剛一切實滿有大勢力無病處故

諸惡已斷眾善普會當有何疾當有何惱

肇曰夫病患之生行業所為耳如來善無不積惡無不消體若金剛何患之有

眾性阿難勿謗如來莫使異人聞此復言無

令大威德諸天及他方淨土諸來善薩得聞

斯語阿難轉輪聖王以少福故尚得無病

什曰有羅漢名薄拘羅性昔為賣藥師語

夏安居僧言若有須藥就我取之眾竟無

所須唯一比丘小病受一訶梨勒果因是

九十劫生人天中受無量快樂但聞病名

而身無微患於此生年已九十亦未曾有

病况佛積善無量病何由生問曰善惡相

對報應宜同五逆重罪億劫受苦云何一

果之善受福無量耶答曰罪重而力微

善事輕而勢強譬若惡蛇將取人食先吐

毒沫在地人踐其上即時昏熱不能起去

然後以氣吸之三寶中作功德亦復如是

初作功德時其事雖微實益已深然後方

便引入佛道究竟其福乃盡

豈况如來無量福慧普勝者哉行矣阿難勿

使我等受斯耻也外道志若聞此語當作是念何名為師自疾不能救而能救諸疾人可容速去勿使人聞

肇曰正士聞則謂汝不達邪外道聞則謂佛實有疾何名為法之良醫身疾不能救

而欲救人心疾乎

當知阿難諸如來身即是法身

什曰法身有三種一法化生身金剛身是也二五分法身三諸法實相和合為佛實相亦名法身也

非思欲身

肇曰三界有待之形名思欲身也

佛為世尊過於三界佛身無漏諸漏已盡

肇曰夫法身虛假妙絕常境情累不能染心想不能議故曰諸漏已盡過於三界三

界之內皆有漏也生曰雖出三界容是最後遺身猶是漏法漏法豈得無病哉佛既過之無復斯漏何病之有耶

佛身無為不墮諸數
生曰雖曰無漏或有為也有為是起滅法

雖非四大猶為患也佛既以無漏為體又

非有為何病之有哉為則有數也

如此之身當有何疾時我世尊實懷慚愧得無近佛而謬聽耶

肇曰受使若此致讓若彼進退慚慚或謂

謀聽也

即聞空中聲曰阿難如居士言但為佛出五

濁惡世

什曰五濁劫濁眾生濁煩惱濁見濁命濁多歲數名由泓多由泓名為劫大劫如賢

劫比也大劫中有小劫多諸惡事總名劫

濁善人既盡淳惡眾生眾生濁也除邪見已諸煩惱結三毒等增上重者不以道理

能障聖道必入惡趣如是結使煩惱濁也除四見已唯取邪見誘無因果罪福及聖

道涅槃是名見濁也大劫初時人壽無量

爾時佛未出世後壽命漸短人壽六萬歲

爾時拘留孫佛出世乃至百二十歲時釋迦牟尼佛出現於世自後漸短乃至人壽三十歲百二十歲已下盡名命濁也彌勒

生時小劫更始人壽更長也

現行斯法

什曰梵本云貪法現病行乞等是貪法也

度脫眾生

生曰解阿難竟復得取乳也實如維摩詰

語但佛應五濁惡世自應爾

行矣阿難取乳勿慚

肇曰以其媿感故空中聲止之如居士言

何有無漏之體嬰世之患但為度五濁群

生故現斯疾耳取乳勿慚也

世尊維摩詰智慧辯才為若此也是故不任

詣彼問疾如是五百大弟子各各向佛說其

本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

果報因緣經云如來無疾但為娑羅門自

恃智慧廣求邪道慳貪嫉妬驕慢佛乘於

是如來善巧方便假名有疾權現三聖誘

娑羅門先令菩薩向娑羅門家化一乳牛

復產二子心性狼狽好傷人命佛遣阿難

而往乞乳娑羅門未請佛意見阿難來嗔

心頻起便語妄言我今正欲令牛踐害阿

難故言尊者尊者可往牛所任意自覓牛見阿難存蹄告言尊者佛欲我乳可當構左乳留右乳構右乳留左乳何以故我有二子以我乳為命爾牛二子亦復存蹄啓告尊者我今甘當受彼水草此我母乳盡當奉佛婆羅門見牛如是深生敬仰嘆未曾有即將種種妙寶及諸眷屬持往佛所散花供養求佛悔過佛與說法讚無生忍此佛化婆羅門之本意也

維摩詰所說經卷第三

維摩詰所說經註卷第三

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 八二九頁中一七行「凡大」，徑、清作「凡夫」。
- 一 八二九頁下一七行「汝行詣維摩詰問疾」，徑置於一三行「大目犍連」之下。
- 一 八三〇頁上六行首字至八行末字「時……故」，徑置於前頁下一九行末字「法」之下。
- 一 八三〇頁中七行「諸邊不動故」，徑置於一行「實際」之下。
- 一 八三〇頁中八行「什曰」，徑無。
- 一 八三〇頁下五行至一八行「什曰……平等也」，徑置於次頁上三行「肇曰」之上。
- 一 八三一頁下一行至二行「什曰……他性」，徑置於四行「生曰」之上。
- 一 八三二頁下一行「汝行詣維摩詰問疾」，徑置於本頁中八行「須菩提」之下。
- 一 八三三頁中九行「乃可取食」，徑置於五行「諸法相」之下。
- 一 八三四頁中一四行「一切衆生亦得是定」，徑置於中九行「三昧」之下。
- 一 八三四頁下一三行「不入衆數終不得減度」，徑置於一〇行「毀於法」之下。
- 一 八三四頁下一五行「新友」，徑、清作「親友」。
- 一 八三四頁下一八行第三字至一九行第二字「犯……度」，徑置於二行「不同焉」之下。
- 一 八三五頁中一六行「汝行詣維摩詰問疾」，徑置於一二行「彌多羅尼子」之下。
- 一 八三五頁中一七行第一二字「憶」，徑作「憶念」。
- 一 八三六頁上三行「無以日光等彼螢火」，徑置於上頁下末行「牛跡」之下。

一 八三六頁上一三行「即時豁然還得本心」，**徑**置於八行「三菩提」之下。

一 八三六頁上一九行「汝行詣維摩詰問疾」，**徑**置於一七行「迦旃延」之下。

一 八三六頁下三行首字「去」，**徑**作「云」。

一 八三六頁下四行第八字「令」，**徑**作「今」。

一 八三七頁上一四行「汝行詣維摩詰問疾」，**徑**置於一一行「阿那律」之下。

一 八三七頁中一二行首字至一三行第六字「假……見」，**徑**置於六行「無作相耶」之下。

一 八三七頁下二行第一三字「壞」，**徑**作「燭」。

一 八三七頁下一三行「汝行詣維摩詰問疾」，**徑**置於一〇行「優波離」之下。

一 八三八頁上三行末字「咎」，**徑**、**清**

作「咎也」。

一 八三八頁中一三行首字至一四行首字「顛……淨」，**徑**置於一〇行「是淨」之下。

一 八三八頁中一六行「如幻如電諸法不相待乃至一念不住」，**徑**置於一四行「生滅不住」之下。

一 八三八頁下一三行「其知此者名善解」，**徑**置於一〇行「奉律」之下。

一 八三九頁上一二行「問疾」，至此，**徑**卷第三終、卷第四始，並有「弟子品第三之餘」一行。

一 八三九頁中二行第一〇字「流」，**徑**作「胤」，**清**作「胤」。

一 八三九頁下一行「汝行詣維摩詰問疾」，**徑**置於本頁上三行「羅睺羅」之下。

一 八三九頁下一五行第三字「失」，**清**作「夫」。

一 八四〇頁上三行首字至四行末字「出……利」，**徑**置於上頁下四行

「王位」之下。

一 八四〇頁上末行第一字「遺」，**清**作「遺」。

一 八四〇頁中一七行「淨五眼」與一九行「得五力立五根」，**徑**置於一四行「度五道」之下。

一 八四一頁中一〇行「汝行詣維摩詰問疾」，**徑**置於四行「佛告阿難」之下。

一 八四一頁下末行「豈況如來無量福慧普勝者哉」，**徑**置於六行「無病」之下。

一 八四二頁上一一行「非思欲身」，**徑**置於七行「法身」之下。

一 八四二頁中七行第二字「問」，**徑**、**清**作「聞」。

一 八四三頁上一二行「存路」，**徑**作「躡路」，四行同。

一 八四三頁上卷末書名，**徑**無（未分卷）。

維摩詰所說經卷第四

務四

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

菩薩品第四

於是佛告彌勒菩薩

什曰彌勒既紹尊位又當於此土而成佛

衆情所宗故先命之彌勒維摩大小之量

未可定也或云維摩雖大或有以而不成

佛或云彌勒雖大將有為而故辭行或此

是分身彌勒非其正體以此三緣故有致

屈之跡也彌勒不堪便應召命文殊而兼

命餘人者將以一難不堪衆不可抑故推

衆求能廣命之也亦欲令各稱所聞以盡

維摩之美也

汝行詣維摩詰問疾

肇曰五百弟子皆已不任故復命菩薩者

將備顯淨名難酌德也

彌勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以

者何憶念我昔為兜率天王及其眷屬

什曰是人中說法也此天以彌勒將上為

天師豫懷宗敬故常來聽法也

說不退轉地之行

什曰即無生法忍也維摩詰不先違忍心

而先遣受記者良由諸天見彌勒授記故

有補處之尊遂係心成佛希想受記故先

明無受記受記必由心生故尋生以求記

生壞則記亡故推世以去生也

時維摩詰來謂我言彌勒世尊授仁者記一

生當得阿耨多羅三藐三菩提

生曰阿耨多羅者無上也三藐三者正偏

也菩提者彼語有之此無名也實則體極

居終智慧也然有三品聲聞也辟支佛也

佛也二乘各於其道為菩提耳非所謂菩

提也唯佛菩提為無上正偏菩提也一生

者無復無量生餘一生也則無兩句義矣

為用何生得受記乎

生曰彌勒向說行意以受記引之耳不為

說受記也而彼生者情便貪記以存行斯

則復是見菩提可得也是以維摩詰即推

彌勒受記為無以呵其說行之意遣彼著

也然後乃更釋其見菩提心為夫受記者

要以四事合成一一推之皆無也四事者

一以人受記為主二以體如為本三無無

量生四在一生中得佛交在一生中而以

之受記要應先推一生也一生者舉八萬

歲生八萬歲生唯一念現在除皆過去未

來也故言為用何生得受彌勒記乎

過去耶未來耶現在耶若過去生過去生已

滅

肇曰別推三世明無生也過去生已滅已

滅法不可謂之生也

若未來生未來生未至

肇曰未來生未至未至則無法無法以何

為生

若現在生現在生無住

肇曰現法流注不住以何為生耶若生滅

一時則二相俱壞若生滅異時則生時無

滅生時無滅則法無三相法無三相則非

有為也若盡有三相則有無窮之咎此無

生之說亦俗之諸論矣三世既無生於何

而得記乎

如佛所說比丘汝今即時亦生亦老亦滅

肇曰證無住義也新新生滅交臂已謝豈待白首然後為變乎

若以無生得受記者無生即是正位

什曰實相常定故名正位向以因緣明生

非真實故無無生今明生既非真則無生

無生則常定常定中無受記也

於正位中亦無受記亦無得阿耨多羅三藐

三菩提

生曰次推無無量生也夫無無量生者體

生是無故得之矣苟體生是無而無無量

生者無無量生復何有哉斯乃為正位者

也正位者永與邪判也然則既以無無量

生為正位者無有受記理自明也以得善

提故得受記復云亦無得菩提耳前推生

直推其體今推無無量生以正位推之者

生本根於寂愛是有者之所感故宣於外

推其體也無無量生原在悟理是得者之

所達自應以正位於內明之也

云何彌勒受一生記乎

肇曰上推有生無記此推無生亦無記也

無生即七住無相真正法位也此位為理

無記無成彌勒於何受一生記乎

為從如生得受記耶為從如滅得受記耶

肇曰如雖無生滅而生滅不異如然記耶

起于生滅冥會由于即真故假如之生滅

以明記前之不殊也

若以如生得受記者如無有生若以如滅得

受記者如無有滅

肇曰如非不生滅非有生滅非不生滅故

假以言記非有生滅以知無記

一切眾生皆如也一切法亦如也眾聖賢亦

如也至於彌勒亦如也

肇曰萬品雖殊未有不如如者將齊是非

愚智以成無記無得義也

若彌勒得受記者一切眾生亦應受記所以

者何夫如者不二不異

肇曰凡聖一如豈有得失之殊哉

若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者一切眾

生皆亦應得所以者何一切眾生即菩提相

肇曰無相之相是菩提相也

若彌勒得滅度者一切眾生亦當滅度所以

者何諸佛知一切眾生畢竟寂滅即涅槃相

不復更滅

肇曰本性常滅今復何滅也

是故彌勒無以此法誘諸天子實無發阿耨

多羅三藐三菩提心者亦無退者

肇曰平等之道實無發心亦無退者而以

不退之行誘其發心示其受記者何耶

彌勒當令此諸天子捨於分別菩提之見

肇曰菩提以寂滅為相生死同相而諸天

卑生死尊菩提雖曰勝求更生塵累宜開

以正路令捨分別易為示以道記增其見

乎

所以者何菩提者不可以身得不可以心得

肇曰自此下大明菩提義也道之極者稱

曰菩提秦無言以譯之菩提者蓋是正覺

無相之真智乎其道虛玄妙絕常境聰者

無以容其聰智者無以運其知辯者無以

措其言像者無以壯其儀故其為道也微

1243

A 54

妙無相不可為有用之彌勒不可為無故
能幽鑑萬物而不耀玄軌超駕而弗夷大
包天地而罔寄曲濟群惑而無私至能道
連殊方開物成務玄機必察無思無慮然
則無知而無不知無為而無不為者其惟

菩提大覺之道乎此無名之法固非名所
能名也不知所以言故強名曰菩提斯無
之道宜可以身心而得乎

寂滅是菩提滅諸相故
肇曰妙會真性滅諸法相故菩提之道與

法俱寂也

不觀是菩提離諸緣故不行是菩提無憶念
故斷是菩提捨諸見故離是菩提離諸思想
故

肇曰諸見斷妄想離乃名菩提也

障是菩提障諸願故

肇曰真道無欲障諸願求也

不入是菩提無貪著故

肇曰入謂受入可欲

順是菩提順於如故住是菩提住法性故至

是菩提至實際故

肇曰不異三空菩提義也隨順本相謂之
如故繁之以順常住不變之謂性故繁之
以住到實相彼岸謂之際故繁之以至
不二菩提離意法故

肇曰意與法為二菩提無心何法之有哉
等是菩提等虛空故

肇曰無心於等而無不等故謂若虛空也
無為是菩提無生住滅故知是菩提了眾生
心行故

肇曰菩提不有故無生滅菩提不無故了
知眾生心

不會是菩提諸入不會故
肇曰諸入內外六入也內外俱空故諸入
不會諸入不會即菩提相也

不合是菩提離煩惱習故

肇曰生死所以合煩惱之所纏離煩惱故

無合無合即菩提也

無處是菩提無形色故假名是菩提名字空
故

肇曰外無形色之慮內無可名之實也

如化是菩提無取捨故
肇曰菩提無取捨猶化人之無心也
無亂是菩提常自靜故
肇曰內心既常靜外亂無由生

善寂是菩提性清淨故
肇曰性無不淨故寂無不善善寂謂善順
寂滅常淨之道也

無取是菩提離攀緣故
肇曰情有兩趣故攀於前緣若離攀緣則

無所取也

無異是菩提諸法等故
肇曰萬法同體是非一致不異於異者其
惟菩提乎

無比是菩提無可喻故

肇曰第一大道無有兩匹獨絕群方故以

無喻

微妙是菩提諸法難知故

肇曰諸法幽遠難測非有智之所知以菩
提無知故無所不知無知而無不知者微

妙之極也

世尊維摩詰說是法時二百天子得發生法忍故我不任請彼問疾

佛告光嚴童子汝行諸摩詰問疾光嚴白佛言世尊我不堪任請彼問疾所以者何憶

念我昔出毘耶離大城時維摩詰方入城我即為作禮而問居士從何所來答我言吾從道場來

什曰以光嚴心樂道場故言從道場來以發悟其心也光嚴雖欲得道場而未知所

以得得必由因故為廣說萬行萬行是道場因而言道場者是因中說果也復次佛所坐處於中成道故名道場善心道場亦復如是廣積眾善故佛道得成是以萬善為一切智地乃真道場也

我問道場者何所是答曰直心是道場無虛假故

肇曰直心者謂內心真直外無虛假斯乃基萬行之本坦進道之場也自此以下俗列諸行盡是修心之閑地弘道之淨場也

種行是道場能辦事故深心是道場增益功德故菩提心是道場無錯謬故

肇曰直心入行轉深則變為菩提心也此心真正故所見不謬凡弘道者要始此四心四心既生則六度眾行無不成也

布施是道場不望報故持戒是道場得願具故忍辱是道場於諸眾生心無闕故精進是道場不懈退故禪定是道場心調柔故智慧是道場現見諸法故慈是道場等眾生成慈悲是道場忘疲苦故喜是道場悅樂法故

肇曰以已法樂樂彼同悅喜行也

捨是道場憎愛斷故

肇曰夫慈生受愛生著著生累累生悲悲生憂憂生惱惱生憎惡悲雖善而累想已生故兩捨以平等觀謂之捨行也

神通是道場成就六通故解脫是道場能背捨故

肇曰解脫八解脫也觀青為黃觀黃為青捨背境界從心所觀謂之背捨

方便是道場教化眾生故四攝是道場攝眾

生故

什曰一惠施惠施有二種施下人以財施上人以法施二愛語愛語復有二種於下人則以軟言將悅於上人則以法語慰諭皆以愛心作愛語也三利語利語亦有二

種下人則為作方便令得俗利上人則為作方便令得法利四同事同事亦有二種同惡人則誘以善法同善人則令增善根隨類而入事與彼同故名同事也多聞是道場如聞行故

肇曰聞而不能行與禽獸同聽也

伏心是道場正觀諸法故

什曰或以事伏心或以理伏心今正觀則以無常等觀制伏其心也三十七品是道場捨有為法故

什曰道品斷受生故名捨有為亦以空空三昧等捨三三昧及一切善法故名捨也諦是道場不誑世間故

什曰小乘中說四諦大乘中說一諦今言諦是則一諦一諦實相也俗數法虛妄謂

言有而更無謂言無而更有是誰人也見
餘諦謂言必除我感而不免妄想亦是誰
也今一諦無此衆過故不誑人也從一諦
乃至諸法無我是諸法實相即一諦中異
句異味也由此一諦故佛道得成一諦即

是佛因故名道場也

緣起是道場無明乃至老死皆無盡故諸煩
惱是道場知如實故衆生是道場知無我故
一切法是道場知諸法空故

肇曰煩惱之實性衆生之無我諸法之空

義皆道之所由生也

降魔是道場不傾動故三界是道場無所趣
故師子吼是道場無所畏故

肇曰此即是佛所得也總名爲佛佛即道
也上以菩薩行爲場今果中以佛爲道衆

事爲場也

力無畏不共法是道場無諸過故三明是道
場無餘閑故

肇曰降魔兵而不爲所動遊三界而不隨
其趣演無畏法音而無難具佛三十二業

而無一缺三明通達而無礙斯皆大道之
所由生也

一念知一切法是道場成一切智故
什曰三乘法以三十四心成道大乘中唯
以一念則豁然大悟具一切智也

如是善男子菩薩若應諸波羅密教化衆生
諸有所作舉足下足當知皆從道場中來住
於佛法矣

肇曰若能應上諸度以化天下者其人行
則遊道場止則住佛法舉動所之無非道

場也

說是法時五百天人皆發阿耨多羅三藐三
菩提心故我不任諸彼問疾

佛若持世菩薩汝行諸維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任諸彼問疾所以者何憍

念我昔住於靜室時魔波旬

什曰波旬奉言殺者常欲斷人慧命故名
殺者亦名惡中惡惡有三種一曰惡二曰
大惡三曰惡中惡若以惡加已還以惡報
是名爲惡若人不侵已無故加惡是名大

惡若人來供養恭敬不念報恩而反害之
是名惡中惡惡中惡魔王最甚也諸佛嘗
欲令諸衆生安隱而反壞亂故言甚也

從萬二天女狀如帝釋鼓樂弦歌來詣我
所與其眷屬稽首我足合掌恭敬於一面立

我意謂是帝釋

肇曰魔以持世宴靜欲亂其心若現本形
恐不與言故變爲釋相持世不以通觀
故謂是帝釋也

而語之言善來憍尸迦

什曰憍尸姓也字摩迦陀肇曰憍尸迦帝
釋姓也

雖福應有不當自恣

生曰以供養而來故善之也從女孩歌是
自恣法也福有而自恣者復爲罪之根也

當觀五欲無常以求善本

生曰五欲者五情所欲也夫用爲自恣實
之必深若覺其無常然後能以之求善本
也

於身命財而修堅法

摩曰堅法三堅法也身命財寶也若忘身命棄財寶去封累而修道者必獲無極之身無窮之命無盡之財也此三天地焚而不燒劫數終而不盡故名堅法以天帝樂著五欲不應無常故勸修堅法也

即語我言正士受是萬二天女可偕掃灑生曰因其說法故可說以從善實欲以女亂之

我言憐尸迦無以此非法之物要我沙門釋子此非我宜所言未訖時維摩詰來謂我言

非帝釋也是為魔來燒固汝耳即語魔言是諸女等可以與我如我應受

摩曰以持世未覺故發其狀也將化諸女故現從其索我為白衣應受此女易為以與沙門釋子乎

魔即驚懼念維摩詰將無惱我欲隱形去而不能隱蓋其神力亦不得去即闔空中聲曰波旬以女與之乃可得去魔以畏故俯仰而與爾時維摩詰語諸女言魔以汝等與我汝今皆當發阿耨多羅三藐三菩提心

摩曰在魔故從欲教在我宜從道教也生曰既以與我便屬於我不得不從我教也即隨所應而為說法令發道意復言汝等已發道意有法樂可以自娛不應復樂五欲樂也

什曰夫魚之為性唯水是依女人之性唯樂是欲初發道意自厲修善未能樂也積德既博則欣樂彌深經難不覺履苦愈篤內心實愛外無餘懼令其以此自娛則厭天樂自此以下列萬法者言取法中之樂

不取法也

天女即問何謂法樂答曰樂常信佛樂欲聽法樂供養眾樂離五欲

什曰是信戒也得四信時先信法次信佛後信僧及戒也問曰四信云何先信法次

信佛後信僧及戒耶答曰譬如人重病服藥若病愈則信藥妙藥妙必由師則信師也雖師妙藥良要由善者病人則信者病人也三事雖妙要由我能消息則信我也法中四信亦復如是觀實相見諦時煩惱

即除則信法妙也三寶雖妙要行之由我戒業清淨故累病得除則信戒也深信四法心常悅豫可以詣神通性故非天樂所擬也

樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀內入如空聚樂隨護道意樂鏡益眾樂救養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂勤集善根樂禪定不亂樂離垢明慧樂廣菩提心樂降伏眾魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂成就相好故修諸功德樂嚴道場

摩曰道場如釋迦文佛菩提樹下初成道處三千二百里金剛地為場諸佛各隨園土之大小而取場地之廣狹無定數也樂聞深法不畏樂三脫門不樂非時

摩曰三脫空無相無作也縛之以解謂之脫三乘所由謂之門二乘入三脫門不盡其極而中路取證謂之非時此大士之所不樂也

樂近同學樂於非同學中心無罣闕什曰我學大乘彼亦如是是名同學所習

不同名不同學處同則樂處異亦美其心
平等無增減也

樂將護惡知識樂近善知識樂心喜清淨樂
脩無量道品之法是為菩薩法樂於是波旬
告諸女言我欲與汝俱還天宮諸女言以我
等與此居士有法樂我等甚樂不復樂五欲
樂也魔言居士可捨此女一切所有施於彼
者是為菩薩維摩詰言我已捨矣汝便將去
令一切眾生得法願具足

什曰居士以女還魔則魔願具足故因發

願願今眾生願得法願具足此是維摩詰
願也摩曰因事與願若薩常法也以女還
魔魔願具足故因以生願願一切眾生得
法願具足如魔之願滿足也

於是諸女問維摩詰我等云何止於魔官

摩曰昔在魔官以五欲為樂今在菩薩以
法樂為樂復還魔天當何所業耶

維摩詰言諸婢有法門名無盡燈汝等當學
無盡燈者譬如一燈然百千燈真者皆明明
終不盡如是諸婢夫一菩薩開導百千眾生

今發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦
不滅盡隨所說法而自增益一切善法是名
無盡燈也汝等雖住魔官以是無盡燈令無
數天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者
為報佛恩亦大饒益一切眾生爾時天女頭

面禮維摩詰足隨魔還官忽然不現世尊維
摩詰有如是自在神力智慧辯才故我不任
詰彼問疾

佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何

憶念我昔自於父舍設大施會

什曰大施會有二種一不用禮法但廣布
施二用外道經書種種禮法祭祀兼行大
施今善德禮法也生日婆羅門法七日
祀梵天行大施期生彼也言已承嫡繼業

於父舍然也寄之可以致明法施之大矣
供養一切沙門

什曰佛法及外道凡出家者皆名沙門異
學能大論議者名外道也

婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人

什曰乞人有三種一沙門二賁人三下賤

隨其所求皆名乞人也
期滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者
子夫大施會不當如汝所設當為法施之會
何用是財施會為

什曰見其布施不行隨喜而反譏嫌者施
有三種一財施二心施三法施以財施人
名為布施慈心等心與人樂名為心施說
法利人名為法施亦菩薩所行眾善皆為
饒益眾生饒益眾生有二種一即時饒益

二為未來饒益因此二者皆名法施今欲
欲令善德行法施心施故去其財施也

我言居士何謂法施之會法施會者無前無
後一時供養一切眾生是名法施之會

摩曰夫以方會人不可一息期以財濟物
不可一時周是以會通無隔者彌綸而不
漏法澤冥被者不易時而同覆故能即無
疆為一會而道無不潤虛心懷德而萬物
自賓焉為存濡沫之小惠捨夫江海之大
益置一時之供養而設前後之俗法子

何謂也謂以菩提起於慈心

什曰起慈心也有三種凡夫為生梵天二乘則為求功德菩薩則為求佛度脫眾生今欲令其求佛道而起慈自此以下隨文求義不必盡類但令不乖法施耳

以救眾生起大悲心以持正法起於喜心以攝智慧行於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化犯戒起尸波羅蜜以無我法起羣提波羅蜜以離身心相

什曰遠離有二種身棲事表名身遠離心

無累想名心遠離於身心不著亦名遠離也

起毘梨耶波羅蜜以菩提相起禪波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化眾生而起於空

肇曰存眾生則乖空義存空義則捨眾生

善通法相空虛其懷者終日化眾生終日不乖空也

不捨有為法而起無相

什曰無相則絕有為故誨令不捨也

示現受生而起無作

肇曰作謂造作生死也為彼受生者非作生而生也是以大士受生常起無作護持正法起方便力以度眾生起四攝法以敬事一切起除慢法於身命財起三堅法於六念中起思念法於六和敬起質直心

什曰欲令眾和要由六法一以慈心起身業二以慈心起口業三以慈心起意業四若得食時減鉢中飯供養上座一人下座二人五持戒清淨六漏蓋智慧若行此六法則眾常和順無有乖諍昔有二眾共行

諍佛因是說六和敬也

正行善法起於淨命心淨歡喜起近賢聖不憎惡人起調伏心以出家法起於深心以如說行起於多聞以無諍法起空閑處

肇曰忿競生乎眾眾無諍出乎空閑也

趣向佛慧起於宴坐解眾生縛起修行地

肇曰已行不修安能解放也

以具相好及淨佛土起福德業

什曰一切善法分爲二業謂福德慧明業也六度中前三度屬福德業後三度屬慧

明業二業具足必至佛道譬如兩輪能有所至福業則致相好淨土諸果報也慧明業得一切智業也

知一切眾生心念如應說法起於智業

肇曰大衆萬行分爲二業以智爲行攝故

別立智業諸行隨從故總立德業凡所修立非一業所成而眾經修相好淨土繫以德業知念說法繫以智業此蓋取其功用之兩多未始相無也

知一切法不取不捨入一相門起於慧業

肇曰決定審理謂之智造心分別謂之慧上決眾生念定諸法相然後說法故繫之以智今造心分別法相今入一門故繫之以慧也別本云智業慧業

斷一切煩惱一切障礙

什曰還總福德慧明二業二業具則罪障悉除下二句亦總二業也

一切不善法起一切善業以得一切智慧一切善法起於一切助佛法

肇曰一切智慧即智業也一切善法即德

業也助佛道法大乘諸無漏法也智法二業非有漏之所成之者必由助佛道法也

如是善男子是為法施之會若菩薩住是法施會者為大施主亦為一切世間福田世尊

維摩詰說是法時娑羅門眾中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心我時心得清淨歡未曾有稽首禮維摩詰足即解瓔珞價直百千而以上之不肯取我言居士願必納受隨意而與維摩詰乃受瓔珞分作二分持一分

施此會中一最下乞人持一分奉彼難勝如來一切眾會皆見光明國土難勝如來又見珠璣在彼佛上變成四柱寶臺四面嚴飾不相障礙

生曰分作二分者欲以明等也現神力驗法施也變成四柱寶臺豈財施能為之乎是法施會然也故能無不用耳時維摩詰現神變已作是言若施主等心施一最下乞人猶如如來福田之相無所分別等于大悲不求果報是則名曰具足法施

摩訶般若波羅蜜經云若人見是神功聞其說即發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任諸彼問疾如是諸菩薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任諸彼問疾

摩訶般若波羅蜜經云若人見是神功聞其說即發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任諸彼問疾如是諸菩薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任諸彼問疾

摩訶般若波羅蜜經云若人見是神功聞其說即發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任諸彼問疾如是諸菩薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任諸彼問疾

摩訶般若波羅蜜經云若人見是神功聞其說即發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任諸彼問疾如是諸菩薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任諸彼問疾

摩訶般若波羅蜜經云若人見是神功聞其說即發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任諸彼問疾如是諸菩薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任諸彼問疾

摩訶般若波羅蜜經云若人見是神功聞其說即發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任諸彼問疾如是諸菩薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任諸彼問疾

摩訶般若波羅蜜經云若人見是神功聞其說即發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任諸彼問疾如是諸菩薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任諸彼問疾

摩訶般若波羅蜜經云若人見是神功聞其說即發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任諸彼問疾如是諸菩薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任諸彼問疾

摩訶般若波羅蜜經云若人見是神功聞其說即發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任諸彼問疾如是諸菩薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任諸彼問疾

摩訶般若波羅蜜經云若人見是神功聞其說即發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任諸彼問疾如是諸菩薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任諸彼問疾

摩訶般若波羅蜜經云若人見是神功聞其說即發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任諸彼問疾如是諸菩薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任諸彼問疾

摩訶般若波羅蜜經云若人見是神功聞其說即發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任諸彼問疾如是諸菩薩各各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任諸彼問疾

薩大弟子眾及諸天人恭敬圍繞入毘耶離大城

肇曰菴羅園在城外淨名室在城內也

爾時長者維摩詰心念今文殊師利與大眾俱來即以神力空其室內除去所有

竺道生曰發斯念者因以空室示有虛納之懷有去故空室在用標宗致也現神力者念之使也

及諸侍者唯置一床以疾而卧

肇曰現疾之興事在今也空室去侍以生

言端事證於後唯置一床借座之所由也文殊師利既入其舍見其室空無諸所有獨寢一床時維摩詰言善來文殊師利不來相而來不見相而見

肇曰將明法身大士舉動進止不違實相

實相不來以之而來實相無見以之相見不來而能來不見而能見法身若此何善如之

文殊師利言如是居士若來已更不來若去已更不去所以者何來者無所從來去者無

所至所可見者更不可見

肇曰明無來去相成淨名之所善也夫去來相見皆因緣假稱耳未來亦非未來已不更來捨來已未來復於何有來去見亦然耳其中曲辯當來之諸論也

且置是事居士所疾寧可忍不療治有損不至增乎世尊殷勤致問無量居士是疾何所因起

什曰外道經書唯知有三大病不知地大佛法中說四大病病之所生生於四大增

損四大增損必有兩因而然故問其因起也

其生久如當云何滅

肇曰使命既宣故復問疾之所由生也是疾何因而起起來久近云何而得滅乎

維摩詰言從癡有愛則我病生

肇曰答久近也菩薩何疾悲彼而生疾耳群生之疾癡愛為本菩薩之疾大悲為源夫高由下起是因非生所以悲疾之興出于癡愛而癡愛無緒莫識其源吾疾久近

與之同根此明悲疾之始不必就已言也一切眾生病是故我病若一切眾生得不病者則我病滅

肇曰答滅也大士之病因彼生耳彼病既滅吾復何患然以群生無遺癡愛無際大

悲所被與之齊量故前悲無窮以癡愛為際後悲無極與群生俱滅此因悲所及以明悲滅之不迫也

所以者何菩薩為眾生故入生死有生死則有病若眾生得離病者則菩薩無復病

肇曰夫法身無生况復有形既無有形病何由起然為彼受生不得無形既有形也不得無患故隨其久近與之同疾若彼離病菩薩則無復病也

維摩詰所說經卷第四

維摩詰所說經註卷第四

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 八四五頁上一行書名、二行譯者，
〔徑無（未換卷）〕。
- 一 八四五頁上七行第一五字「不」，
〔瀧作「取」〕。
- 一 八四五頁上一四行「汝行詣維摩詰問疾」，〔徑置於四行「菩薩」之下。〕
- 一 八四六頁上八行至九行全文「於正位中……三菩提」，〔徑置於四行「正位」之下。〕
- 一 八四六頁上一七行第一四字「宣」，
〔徑作「宜」〕。
- 一 八四六頁中一五行「愚智」，〔徑作「一愚智」〕。
- 一 八四六頁下末行第八字「壯」，
〔徑作「狀」〕。
- 一 八四七頁上七行末字「無」，〔瀧作「無爲」〕。
- 一 八四七頁下一〇行「攀緣」，〔徑作

「前緣」。

- 一 八四八頁下六行第六字「作」，〔徑作「設」〕。
- 一 八四九頁上一七行至一八行全文「力無畏……無餘闕故」，〔徑置於一三行「無所畏故」之下。〕
- 一 八四九頁上一九行「肇曰」，〔徑無。〕
- 一 八四九頁中三行第一〇字「成」，
〔徑作「成就」〕。
- 一 八四九頁中七行第一五字「中」，
〔徑無。〕
- 一 八四九頁下四行至六行全文「從萬二千天女……帝釋」，〔徑置於本頁中一六行「魔波旬」之下。〕
- 一 八四九頁下一三行「雖福應有不當自恣」，〔徑置於一〇行「憍尸迦」之下。〕
- 一 八五〇頁上一九行末字至末行首字「汝今」，〔瀧作「今汝」〕。
- 一 八五〇頁下七行第六字「樂」，〔瀧作「樂」〕。
- 一 八五〇頁下一〇行第一〇字「嚴」，

〔徑作「莊嚴」〕。

- 一 八五〇頁下一五行「縛之以解」，
〔徑作「縛之以解」〕。
- 一 八五一頁上三行第八字「近」，
〔徑作「觀近」〕。
- 一 八五一頁上一一行第六字「願」，
〔徑無。〕
- 一 八五一頁中末行「婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人」，〔徑置於一七行「沙門」之下。〕
- 一 八五一頁下一行「什曰」，〔徑無。〕
- 一 八五一頁下八行「布施」，〔瀧作「財施」〕。
- 一 八五一頁下一二行首字「欲」，〔徑無。〕
- 一 八五二頁上一行「何謂也」，〔瀧作「曰何謂也」〕。
- 一 八五二頁上八行「尸波羅蜜」，〔瀧作「尸羅波羅蜜」〕。
- 一 八五二頁上一三行「起毘梨耶波羅蜜」，〔徑置於九行「身心相」之下。〕
- 一 八五二頁下一八行「一切不善法

起一切善業，經置於一五行「障礙」之下。

一 八五三頁中六行「問疾」，至此，經卷第四終、卷第五始。

一 八五三頁中一行「汝行詣維摩詰問疾」，經置於八行「文殊師利」之下。

一 八五三頁下一〇行「其慧方便皆已得度」，經置於五行「遊戲神通」之下。

一 八五三頁下末行「百千天人皆欲隨從」，經置於一六行「聲聞」之下。

一 八五四頁上九行「及諸侍者唯置一床以疾而卧」，經置於五行「所有」之下。

一 八五四頁中六行第七字「所」，經作「是」。

一 八五四頁中一三行「其生久如當云何滅」，經置於八行「因起」之下。

一 八五四頁下，卷末書名，經無（未接卷）。

維摩詰所說經卷第五

務

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

菩薩品第五

譬如長者唯有一子其子得病父母亦病若子病愈父母亦愈菩薩如是於諸眾生愛之

務

若子衆生病則菩薩病衆生病愈菩薩亦愈又言是疾何所因起菩薩疾者以大悲起文殊師利言居士此空何以空無侍者維摩詰言諸佛國土亦復皆空

肇曰平等之道理無二途十方國土無不

空者曷為獨問一室空耶

又問以何為空

肇曰室中以無物為空佛土以何為空將

辨畢竟空義也

答曰以空空

肇曰夫有由心生心因有起是非之域妄想所存故有無殊論紛然交競者也若虛空虛其懷冥心真境妙存環中有無一觀者雖復智周萬物未始為有幽塗無照未始為無故能齊天地為一旨而不乖其實

鏡羣有以玄通而物我俱一物我俱一故智無照功不乖其實故物物自周故經曰聖智無知以虛空為相諸法無為與之齊量也故以空智而空於有者則即有而自空矣豈假屏除然後為空乎上空智空下

空法空也直明法空無以取定故內引真

智外證法空也

又問空何用空

肇曰上空法空下空智空也諸法本性自

空何假智空然後空耶

答曰以無分別空故空

肇曰智之生也起於分別而諸法無相故

智無分別智無分別即智空也諸法無相

即法空也以智不分別於法即知法空也

豈別有智空假之以空法乎然則智不分

空

別法時今時智法俱同一空無復異空故

曰以無分別為智空也

又問空可分別耶

肇曰上云以無分別為智空故知法空無

復異空雖云無異而異相已形異相已形

則分別是生矣若智法無異空者何由云

以無分別為智空故知法空乎問智空法

空可分別耶智法俱空故單言一空則滿

足矣

答曰分別亦空

肇曰向之言者分別於無分別耳若能無

心於分別而分別於無分別者雖復終日

分別而未嘗分別也故曰分別亦空

又問空當於何求

肇曰上因正智明空恐感者將謂空義在

正不在邪故問空義之所在以明邪正之

不殊也

答曰當於六十二見中求

肇曰夫邪因正生正因邪起本其為性

無有二故欲求正智之空者當於邪見中

求也

又問六十二見當於何求

答曰當於諸佛解

脫中求

肇曰捨邪見名解脫背解脫名邪見然則

邪解相靡孰為其源為其源者一而已矣

故求諸邪見當本之解脫也

又問諸佛解脫當於何求答曰當於一切衆生心中求

肇曰衆生心行即縛行也縛行即解脫之所由生也又邪正同根解縛一門本其真

性未嘗有異故求佛解脫當於衆生心行也

又仁所問何無侍者一切衆魔及諸外道皆香侍也

肇曰世之侍者唯恭已順命給侍所須謂

之侍者菩薩侍者以慢已違命違背道者同其大衆和以冥順侍養法身謂之侍者所以衆魔異學為給侍之先也

所以者何衆魔者樂生死菩薩於生死而不捨外道者樂諸見菩薩於諸見而不動

什曰言不見其有異相也肇曰魔樂著五欲不求出世故繫以生死異學雖求出世而執著已道故繫以邪見大士觀生死同涅槃故能不捨觀邪見同正見故能不動不動不捨故能即之為侍也

文殊師利言居士所疾為何等相

什曰即事而觀若無病而云有又未見其相故求其相也

維摩詰言我病無形不可見

肇曰大悲無緣而無所不緣無所不緣故

能應物生疾應物生疾則於我未嘗疾也

故能同衆疾之相而不違無相之道何者

大悲無緣無緣則無相以此生疾疾亦無相故曰我病無形不可見也

又問此病身合耶心合耶

肇曰或者聞病不可見將謂心病無形故

云不可見或謂身病微細故不可見為之

生問也病於身心與何事合而云不可見

乎

答曰非身合身相離故亦非心合心如幻故

肇曰身相離則非身心如幻則非身心

既無病與誰合無合故無病無病故不可

見也

又問地大水大火大風大於此四大何大之病

什曰此將明病所由起病所由起不以一事必由四大假會而生假會而生則病無

自性無自性則同上不可見也此雖明病所因起乃明所以無病也

答曰是病非地大亦不離地大火火風大亦

復如是

肇曰四大本性自無患也衆緣既會增損

相尅患以之生耳欲言有病本性自無欲

言無病相假而有故病非地大亦不離地餘

大類爾也

而衆生病從四大起以其有病是故我病

肇曰四大本無病亦不有而衆生虛假之

疾從四大起故我以虛假之疾應彼疾耳

逆尋其本彼我無實而欲觀其形相當何

有耶

爾時文殊師利問維摩詰言菩薩應云何慰

喻有疾菩薩

肇曰慰喻有疾應自文殊而逆問淨名者

以同集諸人注心有在又取證於疾者乃

所以實慰喻之會也此將明大乘無證之

道以慰始習現疾菩薩故生此問也
維摩詰言說身無常不說厭離於身

什曰凡有三種法有世間法有出世間法
觀無常而厭身者是聲聞法也著身而不
觀無常法者是凡夫法也觀無常而不厭

身者是菩薩法今為病者說菩薩法以此
處病則心不亂也肇曰慰喻之法應為病
者說身無常去其貪著不應為說厭離令
取證也不觀無常不厭離者凡夫也觀無
常而厭離者二乘也觀無常不厭離者菩

薩也是以應慰喻初學令安心處疾以濟
群生不厭生死不樂涅槃此大士慰喻之
法也

說身有苦不說樂於涅槃說身無我不說教
讓眾生說身空寂不說畢竟寂滅

什曰隨其利鈍故說有廣譬如大樹非
一斧所傾累根既深非一法能除或有雖
聞無常謂言不苦則為說苦既聞苦便謂
有苦樂之主故說無我又空也肇曰雖見
身苦而不樂涅槃之樂雖知無我不以象

生空故關於教導雖見身空不取涅槃單
竟之道故能安住生死與眾生同疾是以
慰喻之家宜說其所應行所不應行不宜
說也

說悔先罪而不說入於過去
什曰利根者聞上四句則能處疾不亂自
此已下更為鈍根者也說近切之言喻其
心也今日之病必由先罪故教令悔先罪
也既言有先罪則似罪有常性入於過去
故為說不入過去去其常想也肇曰教有

疾菩薩悔既往之罪往罪雖繁人不言罪
有常性從未來至現在從現在入過去也
以已之疾慰於彼疾

什曰今其推已而悲物也當念言我今微
疾苦痛尚爾况惡趣眾生受無量苦也

當識宿世無數劫苦當念鏡益一切眾生
什曰無數劫未受苦無量未曾為道為道
受苦必獲大利既以此自喻又當念鏡益
眾生令得利也肇曰當尋宿世更苦無量
今苦須臾何足致憂但當力疾救彼苦耳

憶所修福

什曰外國法從生至終所作福業一一書
記若命終時傍人為說令其恃福心不憂
畏也

念於淨命

什曰淨命即正命也自念從生至今常行
正命必之善趣吾將何畏也肇曰勿為救
身疾起邪命也邪命謂為命詣飾要利存
生也
勿生憂惱常起精進

什曰雖身逝命終而意不捨也

當作醫王療治眾病

什曰念其因病發弘誓如是諸病無能救
者當作法醫療治眾病也

菩薩應如是慰喻有疾菩薩令其觀喜

文殊師利言居士有疾菩薩云何調伏其心
肇曰上問慰喻之宜今問調心之法外有
善喻內有善調則能攝眾生死與群生同
疾辛酸備經而不以為苦此即淨名居疾
之所由也將示初學處疾之道故生斯問

維摩詰言有疾菩薩應作是念令我此病皆從前世妄念顛倒諸煩惱生無有實法誰受病者

肇曰處疾之法要先知病本病之生也皆由前世妄念顛倒妄念顛倒故煩惱以生

世五

煩惱既生不得無身既有身也不得無患逆尋其本虛妄不實本既不實誰受病者此明始行者初習無我觀也

所以者何四大合故假名為身四大無主身亦無我

肇曰釋無我義也四大和合假名為身耳四大既無主身我何由生譬一沙無油聚沙亦然也主我一物異名爾

又此病起皆由著我什曰病起有重一者由過去著我廣生結

業結業果熟則受於苦二者由現在著我心惱著我心惱故病增也矣

是故於我不應生著生曰復原此病本空而有病者皆由著我起也若能於我不著病何有哉

既知病本即除我想及眾生想

肇曰病本即上妄想也因有妄想故見我及眾生若悟妄想之顛倒則無我無眾生當起法想

肇曰我想患之重者故除我想而起法想法想於空為病於我為藥卑隆相靡故假之以治也

世五

應作是念但以眾法合成此身起唯法起滅唯法滅

肇曰釋法想也五陰諸法假會成身起唯諸法共起滅唯諸法共滅無別有真宰主

其起滅者也既除我想唯見緣起諸法故名法想

又此法者各不相知起時不言我起滅時不言我滅

肇曰萬物紛紜聚散誰為緣合則起緣散則離聚散無先期故法法不相知也

彼有疾菩薩為滅法想

什曰向以法違我自以下以空違法也當作是念此法想者亦是顛倒顛倒者是即

大患我應離之

肇曰法想雖除我於真猶為倒未免于忘故應離之也

云何為離離我所肇曰我為萬物主萬物為我所若離我所則無法不離

云何離我我所謂離二法云何離二法謂不念內外諸法行於平等

肇曰有我我所則二法自生二法既生則內外以形內外既形則諸法異名諸法異

名則是非相傾是非相傾則眾患以成若能不念內外諸法行心平等者則入空行

無法想之患內外法者情塵也云何平等謂我等涅槃等

肇曰極上窮下齊以一觀乃應平等也

所以者何我及涅槃此二皆空肇曰即事無不異即理無不一

以何為空但以名字故空如此二法無決定性

肇曰因背涅槃故名吾我以捨吾我故名

涅槃二法相假故有名字而生本其自性
性無決定故二俱空也

得是平等無有餘病唯有空病空病亦空

什曰上明無我無法而未遣空未遣空則
空為累累則是病故明空病亦空也肇曰

羣生封累深厚不可頓捨故階級漸遣以
至無遣也上以法除我以空除法今以單

竟空空於空者乃無患之極耳

是有疾菩薩以無所受而受諸受

什曰受謂苦樂捨三受也若能解受無受

則能為物受生而忍受三受也

未具佛法亦不滅受而取證也

肇曰善自調伏者處有不深有在空不深
空此無受之至也以心無受故無所不受

無所不受故能永與羣生同受諸受諸受

謂苦受樂受不苦不樂受也佛法未具衆

生未度不獨滅三受而取證也

故身有苦念惡趣衆生起大悲心

什曰我功德智慧之身尚苦痛如是况惡

趣衆生受苦無量耶即起悲心志拔苦也

我既調伏亦當調伏一切衆生

肇曰要與羣生同其苦樂

但除其病而不除法

什曰謂妄見者所見常樂淨等法也所以
說言無者不以有樂淨法而以無除之直

為除妄想病耳無法可除故能處之不除

其法也

為斷病本而教導之

肇曰諸法緣生聚散非已會而有形散而
無像法自然耳於我何患患之生者由我

妄想於法自為患耳法豈使我生妄想乎

然則妄想為病本法非我患也故教導之

與但除病本不除法也

何謂病本謂有攀緣從有攀緣則為病本

什曰上說菩薩自尋病本以理處心故能

取病不亂今明為斷衆生病故推其病源
然後應其所冥耳機神微動動則心有所

屬心有所屬名為攀緣攀緣取相是妄想

之始病之根也

何所攀緣謂之三界

肇曰明攀緣之境也三界外法無漏無為
其法無相非是妄想所能攀緣所能攀緣
者三界而已耳

云何斷攀緣以無所得若無所得則無攀緣

肇曰所以攀緣意存有取所以有取意再

有得若能知法虛誑無取無得者則攀緣

自息矣

何謂無所得謂離二見何謂二見謂內見外
見是無所得

肇曰內有妄想外有諸法此二虛假終已

無得

文殊師利是為有疾菩薩調伏其心為斷若

病死苦是菩薩菩提若不如是已所修治為

無惠利

肇曰若能善調其心不懷異想而永處生

死斷彼苦者是菩薩菩提之道若不能尔

其所修行內未足為有惠外未足為有利

也

譬如勝怒乃可為勇如是兼除老病死者苦
難之謂也彼有疾菩薩應復作是念如我此

病非真非有衆生病亦非真非有

什曰解病非真故能處之不亂也云若以病爲真有則病不可除衆生無邊病亦無盡無盡之病其性實有云何可度即時迷亂心生邊轉若病非真易可除耳悲心即

生弘誓普兼濟也

作是觀時於諸衆生若起愛見大悲即應捨

什曰謂未能深入實相見有衆生心生愛著因此生悲名爲愛見大悲愛見大悲虛

妄不淨能令人起疲厭想故應捨離也

曰若自調者應先觀已病及衆生病因緣所成虛假無實但以此心而起悲也若此觀未純見衆生愛之而起悲者名愛見悲也此悲雖善而雜以愛見有心之境未免

爲累故應捨之

所以者何菩薩斷除客塵煩惱而起大悲

肇曰心遇外緣煩惱橫起故名客塵菩薩之法要除客塵而起大悲若愛見未斷則煩惱彌滋故應捨之

愛見悲者則於生死有疲厭心若能離此無有疲厭在在所生不爲愛見之所覆也

什曰若能除愛見即善捨結業受法化生自在無礙也肇曰夫有所見必有所滯有所愛必有所憎此有極之道安能致無極

之用若能離此則法身化生無在不在生死無窮不覺爲遠何有愛見之覆疲厭之

勞乎

所生無縛能爲衆生說法解縛

肇曰愛見既除法身既立則所生無縛亦

能解彼縛也

如佛所說若自有縛能解彼縛無有是處若自無縛能解彼縛斯有是處是故菩薩不應起縛何謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛

什曰貪著禪味有二障障涅槃及菩薩道

肇曰三界受生二乘取證皆由著禪味所

以爲縛

以方便生是菩薩解

肇曰自既離生方便爲物而受生者則彼我無縛所以爲解也

又無方便慧縛有方便慧解無慧方便縛有慧方便解

肇曰巧積衆德謂之方便直達法相謂之慧二行俱備然後爲解耳若無方便而有慧未免於縛若無慧而有方便亦未免於

縛

何謂無方便慧縛謂菩薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空無相無作法中而自調伏是名無方便慧縛

什曰觀空不取涉有不著是名巧方便也

今明六住已還未能無礙當其觀空則無所取著及其出觀淨國化人則生見取相心愛著拙於涉動妙於淨觀觀空慧不取相離是方便而從慧受名此中但取涉有不著爲方便故言無方便而有慧也七住

已上其心常定動靜不異故言有方便慧也肇曰六住已下心未純一在有則捨空

在空則捨有未能以平等真心有無俱涉所以嚴土化人則雜以愛見此非巧便修德之謂故無方便而以三空自調故有慧

也
何謂有方便慧解謂不以愛見心莊嚴佛土成就眾生於空無相無作法中以自調伏而不疲厭是名有方便慧解
肇曰七住已上二行俱備遊歷生死而不

疲厭所以為解

何謂無慧方便縛謂菩薩住貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖眾德本是名無慧方便縛

什曰六住已還又優劣不同也此明新學不修正觀不制煩惱故言無慧也修修德

迴向仰求大果故言有方便也若能修四念處除四顛倒是名離煩惱慧也又善能迴向心不退轉是能求方便也六住已還雖適在縛境若能具此二法則是縛中之解也上說無相慧及涉有不著方便是二

門出世間法也此說有相慧及能求方便是二門世間法也

何謂有慧方便解謂離諸貪欲瞋恚邪見等諸煩惱而殖眾德本迴向阿耨多羅三藐三菩提是名有慧方便解

肇曰上有方便慧解今有慧方便解致解雖同而行有前後始行者自有先以方便積德然後修空慧者亦有先修空慧而後積德者各隨所宜其解不殊也離煩惱即三空自調之所能積德向菩提即嚴土化

人之流也前後異說互盡其美耳

文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復觀身無常苦空非我是名為慧

什曰上四句雜說世間出世間慧方便今此四句偏明出世間慧方便亦云上統慧

方便此言明處疾中用慧方便故能不減身取證也若以身為有病至則惱若知身非實則處疾不亂出世間慧亦有深淺無常則空言初相故先說無常無常是出世間淺慧也

雖身有疾常在生死饒益一切而不厭倦是名方便

什曰生死可厭而不能厭善處喻難故名方便也

又復觀身身不離病病不離身

什曰離身則無病故不相離又云身病一相故不相離也

是病是身非新非故是名為慧護身有疾而不永滅是名方便

肇曰新故之名出於先後然離身無病離

病無身眾緣所成誰後誰先既無先後則無新故新故既無即入實相故名慧也既有此慧而與彼同疾不取涅槃謂之方便

自調初說即其事也慰喻自調略為權智權智此經之關要故會言有之也

文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住其中亦復不住不調伏心

肇曰大乘之行無言無相而調伏之言以形於前文今將明言外之旨故二俱不住二俱不住即寄言之本意寄言之本意即

調伏之至也

所以者何若住不調伏心是愚人法若住調伏心是聲聞法是故菩薩不常住於調伏不調伏心離此二法是菩薩行

肇曰不調之稱出自愚人調伏之名出自

聲聞大乘行者並無名相欲言不調則同
愚人欲言調伏則同聲聞二者俱離乃應
菩薩處中之行也

在於生死不為汗行住於涅槃不滅度是
菩薩行

肇曰欲言在生死死不能汗欲言在涅槃而復不滅度是以處中道而行者非在生死非住涅槃

非凡夫行

什曰凡夫行者有三種善不善無動行無

動行色無色界行也上二界壽命劫數長
又外道以為有常有常不動義也佛亦因
世所名而名之也

非賢聖行

什曰謂行三脫而不證也

是菩薩行非垢行非淨行是菩薩行雖過塵
行而現降伏眾魔是菩薩行

肇曰不可得而有不可得而無者其唯大
乘行乎何則欲言其有無相無名欲言其
無為德斯行焉德斯行故雖無而有無相

無名故雖有而無然則言有不非無言無
不非有是以此章或說有行或說無行有
無雖殊其致不異也魔行四魔行也久已
超度而現降魔者示有所過耳
求一切智無非時求是菩薩行

什曰功行未足而求至足之果名非時求
也肇曰一切智未成而中道求證名非時
求也

雖觀諸法不生而不入正位是菩薩行

什曰觀無生是取證法不入正位明不證

也肇曰正位取證之位也三乘同觀無生
慧力弱者不能自出慧力強者超而不證
也

雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行

肇曰觀緣起斷邪見之道也而能及同邪

見者豈二乘之所能乎

雖攝一切眾生而不愛著是菩薩行

什曰四攝法也四攝是愛念眾生法今明
愛而不著也

雖樂遠離而不休身心盡是菩薩行

什曰心識滅盡名為遠離雖即空寂也
不依者明於空不取相也肇曰小離離世
憤闍大離離身心盡菩薩雖樂大離而不
依恃也

雖行三界而不壞法性是菩薩行

肇曰三界即法性處之何所壞也

雖行於空而殖眾德本是菩薩行

肇曰行空欲以除有而方殖眾德也

雖行無相而度眾生是菩薩行

肇曰行無相欲除取眾生相而方度眾生

也

雖行無作而現受身是菩薩行

肇曰行無作欲不造生死而方現受身也

雖行無起而起一切善行是菩薩行

肇曰行無起欲滅諸起心而方起善行也

雖行六波羅蜜而遍知眾生心心數法是菩薩行

什曰六度是自行法自行既足然後化人
化人乃知眾生心今雖自行而已能知彼
復次第六度觀法無相不以無相為礙亦

能知衆生心也肇曰六度無相行也無相

則無知而方遍知衆生心行

雖行六通而不盡漏是菩薩行

肇曰雖具六通而不為漏盡之行也何者

菩薩觀漏即是無漏故能永處生死與之

同漏豈以漏盡而自異於漏乎

雖行四無量心而不貪著生於梵世是菩薩

行

什曰四無量行則應生四禪地今偏言梵

者以衆生宗事梵天舉其宗也亦四禪地

通名梵也

雖行禪定解脫三昧而不隨禪生是菩薩行

什曰禪四禪也定四空也解脫入解脫也

三昧空無相無作也肇曰取其因而不取

其果可謂自在行乎

雖行四念處而不永離身受心法是菩薩行

肇曰小乘觀身受心法難而取證菩薩難

觀此四不永離而取證也

雖行四正勤而不捨身心精進是菩薩行

肇曰小乘法四正勤也功就則捨入無為

道

菩薩雖同其行而不同其捨也

雖行四如意足而得自在神通是菩薩行

肇曰雖同小乘行如意足而又得大衆自

在神通如意足神通之因也

雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩薩行

肇曰小乘唯自修已根不善人根菩薩雖

同其自修而善知人根令我俱順也

雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖行七

覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行八聖

道而樂行無量佛道是菩薩行

止觀助涅槃之要法菩薩因之而行不順

之以墮涅槃也

雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是

菩薩行

肇曰修無生滅無相行者本為滅相而方

以相好嚴身也

雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法是菩薩

行

肇曰雖現小乘威儀而不捨大乘之法也

雖隨諸法究竟淨相而隨所應為現其身是

菩薩行

肇曰究竟淨相理無形象而隨彼所應現

若干象也

雖觀諸佛國土永寂如空而現種種清淨佛

土是菩薩行

肇曰空本無現而為彼現

雖得佛道轉于法輪入于涅槃而不捨于菩

薩之道是菩薩行

肇曰雖現成佛轉法輪入涅槃而不永滅

運入生死修菩薩法如上所列豈二乘之

所能乎獨菩薩行耳

說是語時文殊師利所將大衆其中八千天

子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

維摩詰所說經卷第五

維摩詰所說經註卷第五

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 八五七頁上一行書名、二行譯者，
〔經〕無（未換卷）。
- 一 八五七頁上三行「菩薩品第五」，
〔經〕無。
- 一 八六〇頁上一八行「是故於我不
應生著」，〔經〕置於一四行末字「我」
之下。
- 一 八六〇頁中末行首字至本頁下一
行末字「當……之」，〔經〕置於本頁
中一八行「法想」之下。
- 一 八六〇頁下二行至三行「肇曰……
離之也」，〔經〕置於本頁中一九行
「什曰」之上。
- 一 八六一頁中一七行第六字「冥」，
〔經〕、〔清〕作「宜」。
- 一 八六三頁下一八行第一二字「常」，
〔經〕作「當」。
- 一 八六四頁上六行第一五字「在」，
〔經〕作「佳」。
- 一 八六四頁上一六行首四字「是菩
薩行」，〔經〕置於一四行「非賢聖行」
之下。
- 一 八六四頁中一五行第一四字「及」，
〔經〕作「反」。
- 一 八六四頁下八行「行空欲以除有」，
〔經〕作「行於空欲除有」。
- 一 八六五頁上一六行「而不」，〔經〕作
「而不畢竟」。
- 一 八六五頁中九行末字「聖」，〔經〕作
「正」。

維摩詰所說經卷第六

務六

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

不思議品第六

什曰法身大士身心無礙聲聞結業之形心雖樂法身有疲厭故發息止之想身子

於弟子中年者體劣故先發念不用現其累迹又以維摩必懸得其心故直念而不言也尋下言諸大人當於何坐似是推已之疲以察衆人之體恐其須故發念之也肇曰獨寢一床旨現於此舍利弗獨領懸

幾故扣其興端淨名將難無求之道故因而語之也

爾時舍利弗見此室中無有床座作是念斯諸菩薩大弟子當於何坐長者維摩詰知其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求床

座耶舍利弗言我為法來非為床座維摩詰言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況床座夫求法者非有也愛想行識之求非有界入之求

肇曰界十八界入十二入也

非有欲色無色之求

肇曰無三界之求也

唯舍利弗夫求法者不著佛求不著法求不著眾求夫求法者無見苦求無斷集求無造畫證修造之求所以者何法無戲論若言我

當見苦斷集證滅修造是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂滅若行生滅是求生滅非求法也法名無染若深於法乃至涅槃是則深著非求法也法無行處若行於法是則行處非求法也法無取捨若取捨法是則取捨

非求法也法無處所若著處所是則著處非求法也法名無相若隨相識是則求相非求法也法不可住若住於法是則住法非求法也法不可見聞覺知

肇曰六識畧為四名見聞眼耳識也覺鼻

舌身識也知意識也

若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也法名無為若行有為是求有為非求法也是故舍利弗若求法者於一切法應無所求

肇曰法相如此豈可求乎若欲求者其唯

無求乃為求耳

說是語時五百天子於諸法中得法眼淨爾時長者維摩詰問文殊師利言仁者遊於無量千萬億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德成就師子之座

什曰自知而問者欲令眾會取信也借座彼國其義有二一者欲現諸佛嚴淨功德致殊勝之座今始行菩薩深其志願也二者欲因往返之跡使化派一國也

文殊師利言居士東方度三十六恒河沙國有世界名須彌相其佛號須彌燈王今現在彼佛身長八萬四千由旬

肇曰由旬天竺里數名也上由旬六十里中由旬五十里下由旬四十里也其師子座高八萬四千由旬嚴飾第一

於是長者維摩詰現神通力即時彼佛遣三萬二千師子座高廣嚴淨乘入維摩詰室諸菩薩大弟子釋梵四天王等皆所未見其室廣博悉包容三萬二千師子之座無所妨闕於毘耶離城及閻浮提四天下亦不迫近忤

見如故

爾時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩上人俱坐當自起身如彼座像其得神通菩薩即自變形為四萬二千由旬坐師子座諸新發意菩薩及大弟子皆不能昇

爾時維摩詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此座高廣吾不能昇

什曰維摩神力所制欲令衆知大小乘優劣若此之懸也亦云諸佛功德之座非無德所昇理自冥絕非所制也

維摩詰言唯舍利弗為須彌燈王如來作禮乃可得坐於是新發意菩薩及大弟子即為須彌燈王如來作禮便得坐師子座

舍利弗言居士未曾有也如是小室乃容受此高廣之座於毘耶離城無所妨闕又於闍

浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神宮殿亦不迫近維摩詰言唯舍利弗諸佛菩薩有解脫名不可思議

肇曰夫有不思議之跡顯於外必有不思議之德著於內覆尋其本權智而已乎何

則有無幽而不燭權無德而不修無勉不燭故理無不極無德不修故功無不就功就在乎不就故一以成之理極存于不極故虛以通之所以智周萬物而無照權積衆德而無功冥漠無為而無所不為此不思議之極也

巨細相容殊形並應此蓋耳目之康迹遽足以言乎然將因未以示本託塵以表微故因借塵畧顯其事耳此經自始于淨土終于法供養其中所載大乘之道無非不思議法者也故屬累云此經

名不思議解脫法門當奉持之此品因現外迹故別受名耳解脫者自在心法也得此解脫則凡所作為內行外應自在無闕此非二乘所能議也七住法身已上乃得此解脫也別本云神足三昧解脫

若菩薩住是解脫者以須彌之高廣內芥子中無所增減須彌山王本相如故

什曰須彌地之精也此地大也下說水火風地其四大也或者謂四大有神亦云最大亦云有常令制以道力明不神也內之

纖芥明不大也巨細相容物無定體明不常也此皆反其所封拔其幽滯以去其常習令歸宗有塗焉

而四天王忉利諸天不覺不知已之所入唯應度者乃見須彌入芥子中是名不可思議

解脫法門又以四大海水入一毛孔不燒魚鱉龜鼈水性之屬而被大海本相如故諸龍鬼神阿修羅等不覺不知已之所入於此衆生亦無所燒

又舍利弗住不可思議解脫菩薩斷取三千

大千世界如陶家輪著右掌中擲過恒沙世界之外其中衆生不覺不知已之所往又復還置本處都不使人有往來想而此世界本相如故

又舍利弗或有衆生樂火住世而可度者菩

薩即演七日以爲一劫令彼衆生謂之一劫

或有衆生不樂火住而可度者菩薩即促一劫以爲七日令彼衆生謂之七日又舍利弗

住不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆

生置之右掌飛到十方偏示一切而不動本

又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星宿於菩薩一毛孔普使見之

又舍利弗十方世界所有諸風菩薩悉能吸著口中而身無損外諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以一切火內於腹中火事如故而不爲害又於下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著上方過恒河沙無數世界如持鐵鋒舉一葉葉而無所燒

又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲上中下音皆能

變之今作佛聲演出無常苦空無我之音及十方諸佛所說種種之法皆於其中普令得聞舍利弗我今畧說菩薩不可思議解脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有謂舍利弗

譬如有入於盲者前現衆色像非彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門不能解了焉若此也智者聞是其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我等何爲永絕其根於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議解脫法

門皆應號泣聲震三千大千世界

肇曰所乖處重故假言應號泣耳二乘憂悲永除尚無微泣况震三千乎

一切菩薩應大欣慶頂受此法

肇曰迦葉將明大小之殊抑揚時聽故非

分者宜致絕望之泣已分者宜懷頂受之歡也

若有菩薩信解不可思議解脫法門者一切魔衆無如之何大迦葉說是語時三萬二千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

爾時維摩詰語大迦葉仁者十方無量阿僧祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫

菩薩以方便力教化衆生現作魔王

肇曰因迦葉云信解不可思議者魔不能燒而十方亦有信解菩薩爲魔所燒者將

明不思議大士所爲自在欲進始學故現爲魔王非魔力之所能也此亦明不思議亦成迦葉言意

又迦葉十方無量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢

象馬車乘金銀瑠璃磚磑珊瑚琥珀真珠珂貝衣服飲食如此乞者多是住不可思

議解脫菩薩以方便力而往試之令其堅固什曰結業菩薩於施度將盡而未極是以

不思議菩薩強從求索令其無惜心盡具足堅固亦令衆生知其堅固亦使其自知

堅固

所以者何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼迫示諸衆生如是難事凡夫下劣無有力勢不能如是逼迫菩薩

肇曰截人手足離人妻子強索國財生其

憂悲雖有目前小苦而致永劫大安是由深觀人根輕重相推見近不及遠者非其所能爲也

譬如龍象豎頭非驢所堪是名住不可思議

解脫菩薩智慧方便之門

肇曰智慧遠通方便近導異迹所以形乘
庶所以成物不無由而莫之能測故權智
二門為不思議之本也

觀衆生品第七

爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生

什曰衆生若有真實定相者則不思議大
士不應徒行過試令其受苦若非真實易
可成就故行憐逼也復次佛法有二種一

者有二者空若常在有則累於想著若常
觀空則捨於善本若空有迭用則不沒二
過猶日月代用萬物以成上已說有故今
明空門也觀衆生為若此衆生神王我是
一義耳如一癡人行路遇見遺匣匣中有

大鏡開匣視鏡自見其影謂是匣主稽首
歸謝捨之而走衆生入佛法藏珠寶鏡中
取相計我棄之而去亦復如是亦如一盲
人行道中遇值國王于堅抱不捨須臾王
官屬至加極楚痛強逼奪之然後放捨如

邪見衆生於非我見我無常苦至隨緣散
壞乃知非我亦復如是如空中雲近之則
無也真實慈觀諸法空則是真實慈實
慧中生無緣慈名為真慈亦以慈為本馬
人說真實法名真慈亦慈為本然後行布

施等乘行為名或以自性為名或以所因
為名自此以下例可尋也肇曰悲疾大士
自調之觀微言幽旨亦備之前文矣然法
相虛玄非有心之所觀真觀實觀非言者
之所辯而云何不證涅槃與群生同疾又

現不思議其跡無端或為魔王逼迫初學
斯皆自調大士之所為也自調之觀彼我
一空然其事為喻乃更彌甚至令希宗者
感亡言之致彼已者增衆生之見所以無
言之道難為言也將近取諸喻遠况真觀

以去時人封言之累故生斯問也
維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀衆生
為若此
肇曰幻師觀幻知其非真大士觀衆生有
若此也

如智者見水中月如鏡中見其面像如熱時
炎如呼聲響如空中雲如水聚沫如水上泡
如芭蕉堅如電爻住如第五大如第六陰如
第七情如十三入如十九界菩薩觀衆生為
若此

如無色界色如燧數牙如須臾溼身見如阿
那含入胎

肇曰阿那含雖有雙遊必不經生也

如阿羅漢三毒

什曰大乘法中云通三界直輕微耳

如得忍菩薩貪慧毀禁

肇曰七住得無生忍心結永除况毀禁廢
事乎

如佛煩惱習

肇曰唯有如來結習都盡

如盲者見色如入滅盡定出入息

肇曰心馳動於內息出入於外心想既滅
故息無出入也

如空中鳥跡如石女兒如化人煩惱如夢所
見已悟如滅度者受身

肇曰未有入涅槃而復受身者如無煙之火菩薩觀衆生焉若此文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈

肇曰慈以衆生爲緣若無衆生慈心何寄手將明真慈無緣而不離緣成上無相真慈義也

維摩詰言菩薩作是觀已自念我當爲衆生說如斯法是即真實慈也

肇曰衆生本空不能自覺故爲說斯法本其自悟耳豈有我彼哉若能觀衆生空則

心行亦空以此空心而於空中行慈者乃名無相真實慈也若有心於衆生而爲慈者此虛誑慈耳何足以稱乎

行寂滅慈無所生故

肇曰七住得無生忍已後所行萬行皆無相無緣與無生同體無生同體無分別也真慈無緣無復心相心相既無則泊然寂寂未嘗不慈未嘗有慈故曰行寂滅慈無所生也自此下廣明無相慈行以成真實之義名行雖殊而俱出慈體故蓋以慈爲

名焉

行不執慈無煩惱故

肇曰煩惱之興出于受見慈無愛見故無熱惱也

行等之慈等三世故行無諍慈無所起故行不二慈內外不合故

什曰內外內外入也內外爲二相對爲合

行不壞慈畢竟盡故行堅固慈心無毀故

肇曰上明外無能壞此明內自無毀行清淨慈諸法性淨故

肇曰真慈無相與法性同淨也

行無違慈如虛空故

肇曰無心於覆而心無不覆也

行阿羅漢慈破賊賊故

什曰秦言殺結使賊也此從除結中生因

以爲名亦能除結故因能受名也

行菩薩慈安衆生故

肇曰菩薩之稱由安衆生慈安衆生可名菩薩

菩薩

行如來慈得如相故

肇曰如來之稱由得如相慈願如相可名如來

行佛之慈覺衆生故

肇曰自覺覺彼謂之佛也慈既自悟又能覺彼可名爲佛也

行自然慈無因得故

肇曰大乘之道無師而成謂之自然菩薩真慈亦無因而就可名自然乎

行菩提慈等一味故

什曰唯佛菩提能解一切法一相一味也

今無相解中生慈故遠同菩提也肇曰平等一味無相之道謂之菩提無相真慈亦平等一味可名菩提也

行無等慈斷諸愛故

肇曰二乘六住已下皆愛彼而起慈若能無心愛彼而起慈者此慈超絕可名無等

行大慈慈導以大乘故

肇曰濟彼苦難導以大乘大悲之能慈欲彼樂亦導以大乘可名大慈也

行無厭慈觀空無執故

行無厭慈觀空無執故

肇曰疲厭之情出于存我以空無我心而為慈者與生死相畢無復疲厭也

行法施慈無遺惜故

肇曰未有得真實慈而恪法財者可名法施也

行持戒慈化毀禁故

肇曰未有得真實慈而為殺盜不誑化者可名持

行忍辱慈諱彼我故

什曰若能行忍則內不自累外不傷物故

言護彼我也凡此中慈上行字梵本中無

行精進慈荷負眾生故

肇曰未有得真實慈而不荷負眾生者可名精進也

行禪定慈不受味故

肇曰未有得真實慈而以亂心受五欲味者可名禪定也

行智慈慈無不知時故

什曰行未滿而求果名不知時也

行方便慈一切示現故

肇曰未有得真實慈而不權現普應者可名方便也

行無隱慈真心清淨故

肇曰未有得真實慈而心有曲隱不清淨者可名無隱耳

行深心慈無雜行故

什曰直心中猶有累結今則深入佛法無雜想也

行無誑慈不虛假故

肇曰未有得真實慈而虛假無實者可名無誑也

行安樂慈令得佛樂故

肇曰未有得真實慈而不令彼我得佛樂者可名安樂

菩薩之慈為若此也

文殊師利又問何謂為慈答曰菩薩所作功德皆與一切眾生共之

肇曰因觀問慈備釋四等也哀彼甚苦不自計身所積眾德願與一切先人後已大慈之行也

何謂為喜答曰有所饒益權喜無悔

肇曰自得法利與眾同權喜於彼已俱得

法悅謂之喜

何謂為捨答曰所作福祐無所希望

什曰現世不求恩未來不求報也聲聞行四等不能實益眾生今菩薩行四等已實

能利益眾生故四等皆名大也

文殊師利又問生死有畏菩薩當何所依

肇曰生死為畏莫大之大悲疾大士何所依恃而能永處生死不以畏為畏乎

維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來功德之力

什曰如來功德如是深妙我當得之空可

以此微苦而生疲厭一心求佛道直進不

迴則眾苦自滅恐畏斯除亦以念為依亦

以求趣為依

文殊師利又問菩薩欲依如來功德之力當

於何住答曰菩薩欲依如來功德力者當住度脫一切眾生

肇曰住化一切則其心廣大廣大其心則

所之無難此住佛功德力之謂也

又問欲度衆生當何所除答曰欲度衆生除其煩惱

肇曰將尋其本故先言其末也
又問欲除煩惱當何所行答曰當行正念

生曰夫有煩惱出於戀情耳便應觀察法理以遣之也然始觀之時見理未明心不住理要須念力然後得觀也念以不忘爲用故得存觀而觀爲別本云正憶念

又問云何行於正念答曰當行不生不滅又問何法不生何法不滅答曰不善不生善法不滅

什曰惡法生則滅之未起不令生也善法不滅令其增廣也
又問善不善孰爲本答曰身爲本

什曰身謂五陰也
又問身孰爲本答曰欲貪爲本

什曰由欲著情深故廣生結業亦以愛潤所以受生是以於諸結中偏舉欲貪也
又問欲貪孰爲本答曰虛妄分別爲本

肇曰法無美惡虛妄分別謂是美是惡美惡既形則貪欲是生也

又問虛妄分別孰爲本答曰顛倒想爲本
肇曰法本非有倒想爲有既以爲有然後識其美惡謂之分別也

又問顛倒想孰爲本答曰無住爲本

什曰法無自性緣感而起當其未起莫知所寄莫知所寄故無所住無所住故則非有無非有無而爲有無之本無住則窮其源更無所出故曰無本無本而爲物之本

故言立一切法也肇曰心猶水也靜則有照動則無鑿癡愛所濁邪風所扇滂溢波蕩未始暫住以此觀法何往不倒譬如臨面湧泉而責以本狀者未之有也倒想之與本乎不住義存於此乎一切法從衆緣會而成體緣未會則法無寄無寄則無住無住則無法以無法爲本故能立一切法也

又問無住孰爲本答曰無住則無本
肇曰若以心動爲本則有有相生理極初

動更無本也若以無法爲本則有因無生無不因無故更無本也

文殊師利從無住本立一切法

肇曰無住故想倒想故分別分別故貪欲貪欲故有身既有身也則善惡並陳善

惡既陳則萬法斯起自茲以往言數不能盡也若善得其本則衆末可除矣
時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上

肇曰天女即法身大士也常與淨名共弘

大衆不思議道故現爲宅神同處一室見大衆集聞所說法故現身散華欲以生論也

華至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮
什曰天以此未曾有室室無雜教故毀賤

小乘顯揚大道所以共爲影響發明勝致也

一切弟子神力去華不能令去
肇曰將辯大小之殊故使華若此
爾時天問舍利弗何故去華答曰此華不如

法是以去之

肇曰香華著身非沙門法是以去之一義
華法散身應墮不墮非華法也

天曰勿謂此華為不如法所以者何是華無
所分別

什曰華性本不二故無分別也生曰華性

無實豈有如法不如法之分別哉

仁者自生分別想耳

肇曰華豈有心於墮不墮乎分別之想出
自仁者耳

若於佛法出家有所分別為不如法若無所
分別是則如法

肇曰如法不如法在心不在華

觀諸菩薩華不著者已斷一切分別想故

生曰非直不致著亦不能使著也

譬如人畏時非人得其便

什曰如一羅刹變形為馬有一士夫乘之
不疑中道為問士夫馬為好不士夫拔刀
示之問言此刀好不知其心正無畏竟不
敢加害若不如是非人得其便也

如是弟子畏生死故色聲香味觸得其便已

離畏者一切五欲無能為也結習未盡華著
身耳結習盡者華不著也

什云問曰菩薩結習亦未盡云何不著耶

答曰有二種習一結習二佛法中愛習得

無生忍時結習都盡而未斷佛法受習亦
云法身菩薩雖有結習以器淨故習氣不

起也肇曰著與不著一由內耳華何心乎

舍利弗言天止此室其已久如

肇曰止淨名大乘之室久近妙辯若此乎

答曰我止此室如者年解脫

肇曰將明第一無久近之義故以解脫為

論解脫即無為解脫也

舍利弗言止此久耶

生曰舍利弗前問意雖云止室而語交在

久於不達者耳之便謂向答是矣尚答其

語則云如舍利弗解脫未久也今舍利弗

解脫未久久止室得不久乎止室既已有

久便不復得同解脫也是以不得不以久

為問焉

天曰者年解脫亦何如久

肇曰逆問其所得今自悟也昔年所得無

為解脫豈可稱久乎

舍利弗默然不答

肇曰言久於前青實於後故莫知所答也

天曰如何者舊大智而緊答曰解脫者無所
言說故吾於是不知所云天曰言說文字皆

解脫相

肇曰舍利弗以言久為失故默然無言謂

順真解未能語默齊致觸物無闕故天說

等解以曉其意

所以者何解脫者不內不外不在兩間文字

亦不內不外不在兩間是故舍利弗無離文

字說解脫也

肇曰法之所在極於三處三處求文字解

脫俱不可得如之何欲離文字而別說解

脫乎

所以者何一切諸法解脫相

生曰無不是解脫相故也

舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎

舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎

肇曰二乘結重無為為解脫聞上等解非其本趣故致斯問

天曰佛為增上慢人訛離婬惡癡為解脫耳若無增上慢者佛說離婬惡癡性即是解脫

肇曰早生死事已道謂增上慢人也為此

乘

手

人說離結為解脫若不早生死不專已道者則為說三毒諸結性即解脫無別解脫也二乘雖無結慢然早生死專淫樂猶有相似慢結慢者未得道言已得以生慢

舍利弗言善哉善哉天女汝何所得以何為

證

什曰有為果言得無為果言證

辯乃如是

肇曰吾其所說非已所及故問得何道證何果辯乃如是乎

天曰我無得無證故辯如是

肇曰夫有聞之道不能生無聞之辯無聞之辯必出于無聞之大道有得有證者必有所不得有所不證以大乘之道無得無證故無所不得無所不證從此生辯故無

所不辯也

所以者何若有得有證者則於佛法為增上慢

肇曰若見已有所得必見他不得此於佛平等之法猶為增上慢人何能致無聞之

乘

主

辯乎

舍利弗問天女於三乘為何志求

肇曰上直云無得無證未知何乘故復問也

天曰以聲聞法化眾生故我為聲聞以因緣

法化眾生故我為辟支佛以大悲法化眾生

故我為大乘

生曰隨彼為之我無定也

舍利弗如人入瞻蔔林唯饒瞻蔔不饒餘香什曰非謂有而不饒謂足於所聞不復外

求耳依諭義可知也

如是若入此室但聞佛功德之香不樂聞聲聞辟支佛功德香也

肇曰無乘不乘乃為大乘故以香林為喻明淨名之室不雜二乘之香止此室者豈

他難哉以此可知吾志何乘也

舍利弗其有釋梵四天王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾止此室十有二年初

不聞說聲聞辟支佛法但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法

不可思議諸佛之法

肇曰大乘之法皆名不可思議上問止室

又近欲生論端故卷以解脫今言十年以明所聞之不雜也

舍利弗此室常現八未曾有難得之法何等

為八此室常以金色光照晝夜無異不以日月所照為明是為一未曾有難得之法此室

入者不為諸垢之所惱也

什曰其室清淨無逆惡鬼神垢緣絕故垢不生也忌神起如十頭羅刹入一王體起

害即生是其類也

是為二未曾有難得之法此室常有釋梵四天王及他方菩薩來會不絕是為三未曾有

難得之法此室常說六波羅密不退轉法是為四未曾有難得之法此室常作天人第一

之樂絃出無量法化之聲是為五未曾有難得之法此室有四大藏眾寶積滿周窮濟之求得無盡是為六未曾有難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閼佛寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切利成如是等十方無量諸佛是上人念時即皆為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸佛淨土皆於中現

什曰如有方寸金剛數十里內石壁之表

所有形色悉於是現此室明徹其喻如此是為八未曾有難得之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎

舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二

年來求女人相了不可得當何所轉

肇曰止此室來所聞正法未覺女人異於

男子當何所轉天悟女相豈十二年而已

乎欲明此室純一等教無有雜聲故齊此為言耳天為女像為生斯語矣

譬如幻師化作幻女若有人問何以不轉女身是入為正問不舍利弗言不也幻無定相當何所轉天曰一切諸法亦復如是無有定相云何乃問不轉女身

肇曰萬物如幻無有定相誰好誰醜而欲

轉之乎

即時天女以神通力變舍利弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今不知何轉而變為女身

肇曰吾不知所以轉而為此身如之何又

欲轉之乎

天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能轉

肇曰仁者不知所以轉而轉為女身眾女

亦不知所以轉而為女也若仁者無心於

為女而不能轉女身者則眾女亦然不能

自轉如何勸人轉女身乎

如舍利弗非女而現女身一切女人亦復如是雖現女身而非女也

肇曰如舍利弗實非女而今現是女像眾女亦現是女像實非女也男女無定相類已可知矣

是故佛說一切諸法非男非女即時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問舍利弗女

身色相今何所在舍利弗言女身色相無在無不在

肇曰欲言有在今見無相欲言無在尚復有相猶幻化無定莫知所在也

天曰一切諸法亦復如是無在無不在夫無

在無不在者佛所說也

舍利弗問天汝於此沒當生何所

肇曰既知現相之無在又問當生之所在天曰佛化所生

什曰不直說無生而說生者欲據有生相

結而理無生滅者也

吾如彼生

肇曰此生身相既如幻化沒此更生豈得

異也

曰佛化所生非沒生也天曰眾生猶然無沒

生也

肇曰豈我獨如化物無非化也

舍利弗問天汝父如當得阿耨多羅三藐三菩提

肇曰身相沒生可如幻化菩提真道必應

有實故問父如當成

天曰如舍利弗還為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我作凡夫無有是處

肇曰聖人還為凡夫何有是處耶

天曰我得阿耨多羅三藐三菩提亦無是處

肇曰彼聖人為凡夫我成菩提道無處一也

所以者何菩提無住處是故無有得者

肇曰菩提之道無為無相自無住處誰有

得者

舍利弗言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提

已得當得如恒河沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世非謂菩提有去來今

肇曰世俗言數有三世得耳非謂菩提第

一真道有去來今也

天曰舍利弗汝得阿羅漢道耶

肇曰羅漢入無漏心不見得道入有漏心則見有得今問以第九解脫自證成道時見有得耶欲令自悟無得義也

曰無所得故而得

肇曰推心而答也無得故有得有得則無

得此明真得乃在於不得

天曰諸佛菩薩亦復如是無所得故而得

什曰二乘取證無得俱同但大乘悟法既

深又無出入之異耳

爾時維摩詰語舍利弗是天女曾已供養九

十二億佛已能遊戲菩薩神通所願具足得無生忍在不退轉以本願故隨意能現教化

衆生

黃

黃

維摩詰所說經註卷第六

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 八六七頁上一〇行「獨寢一床」，
〔徑〕作「牀座獨寢」。

一 八六七頁上一〇行末三字至次行

首字「獨領懸幾」，〔徑〕作「默領玄幾」。

一 八六七頁中一七行「若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也」，〔徑〕置於一四行「見聞覺知」之下。

一 八六七頁下一行第四字「為」，〔徑〕作「真」。

一 八六七頁下一五行「其師子座高八萬四千由旬嚴飾第一」，〔徑〕置於一二行「由旬」之下。

一 八六八頁下四行首字至六行第四字「而……門」，〔徑〕置於本頁中一七行「如故」之下。

一 八六九頁中一八行「方便力」，〔徑〕作「方便力故」。

維摩詰所說經卷第六

- 一 八七〇頁上八行首字至一〇行第八字「什……也」，**經**置於前頁下一九行「所能為也」之下。
- 一 八七〇頁上一四行第五字至本頁中三行第二字「觀……也」，**經**冠以「什曰」二字，並置於本頁下五行與六行之間。
- 一 八七〇頁中三行第三字至七行第一〇字「真……也」，**經**冠以「什曰」二字，並置於次頁上九行「肇曰」之上。
- 一 八七〇頁中一四行第六字「彼」，**經**作「存」。
- 一 八七二頁上八行末字「持」，**經**、**清**作「持戒」。
- 一 八七二頁下九行第一一字「大」，**經**無。
- 一 八七三頁中一九行全文「又問……無本」與本頁下三行全文「文殊……一切法」，**經**依次置於本頁中六行「為本」之下。
- 一 八七三頁中一七行第三字「別」，

- 一 **經**、**清**作「則」。
- 一 八七三頁中末行「肇曰」，**經**無，本頁下四行同。
- 一 八七四頁中一行「得其便」，**經**作「得其便也」。
- 一 八七四頁中六行「受習」，**經**、**清**作「愛習」。
- 一 八七四頁中一六行第六字「耳」，**經**作「取」。
- 一 八七五頁上一三行「辯乃如是」，**經**置於一一行「證」字之下。
- 一 八七五頁下八行「十年」，**經**作「實年」。
- 一 八七五頁下一七行「是為二未曾有難得之法」，**經**置於一三行末字「也」之下。
- 一 八七六頁上一二行「是為八未曾有難得之法」，**經**置於九行「現」字之下。
- 一 八七六頁下四行「是故佛說一切諸法非男非女」，**經**置於本頁中末行末字「也」之下。

- 一 八七七頁中一二行「曾已」，**經**作「已曾」。
- 一 八七七頁中一三行第四字「佛」，**經**作「諸佛」。
- 一 八七七頁中一四行第四字「在」，**經**作「住」。

維摩詰所說經卷第七

第七

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

佛道品第八

爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛道

肇曰如上所云諸佛之道以無得為得此道虛玄非常行之所通通之必有以故問所以生曰應化無方為佛之道也既能體之為通達矣
維摩詰言若菩薩行於非道

什曰非道有三種一者惡趣果報二者惡趣行業三者世俗善業及善業果報也凡夫非其本實而處之皆名非道處非而不失其本故能因非道以私道因非道以私道則斯通達矣譬如良醫藥物為藥故醫

術斯行過病斯治是為通達佛道

肇曰夫以道為道非道為非道者則穢惡並起垢累茲彰何能通心妙旨達乎等之道乎若能不以道為道不以非道為非道

者則是非絕於心過物斯可乘矣所以處是無是是之情乘非無非非之意故能美惡齊觀履逆常順和光塵勞愈晦愈明斯可謂通達無疑平等佛道乎
又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩行五

無間而無惱恚

肇曰五逆罪必由惱恚生此罪捨身必入地獄受苦無間也菩薩示行五逆而無惱恚是由不以逆為逆故能同逆耳若以逆為逆者孰敢同

至於地獄無諸罪垢

肇曰罪垢地獄因也示受其報實無其因

至於畜生無有無明憍慢等過

肇曰癡慢偏重多墮畜生

至於餓鬼而具足功德

肇曰慳貪無福多墮餓鬼行色無色界道不以為勝

什曰梵本云至色無色界凡夫生彼則謂為涅槃第一最勝今有為而生不以為勝

也

示行貪欲離諸染著示行瞋恚於諸眾生無有恚礙示行愚癡而以智慧調伏其心

肇曰示行三毒而不乖三善也示行墮食而捨內外所有不惜身命示行毀

禁而安住淨戒乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示行懈息而勤備功德示行亂意而常念定示行愚癡而通達世間出世間慧
肇曰示行六蔽而不乖六度也

示行諂偽而善方便隨諸經義

什曰雖迹與諂同而實不乖正所謂善方便而隨經義也

示行憍慢而於眾生猶如橋梁

什曰言其謙下為物所陵賤忍受無慢猶如橋梁也

如橋梁也

示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順佛智慧不隨他教示入聲聞而為眾生說未聞法

肇曰聲聞不從人間不能自悟况能為人

說所未聞也

示入辟支佛而成就大悲教化眾生

肇曰大悲大乘法非辟支之所能行

示入貧窮而有實手功德無盡示入形殘而具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓

中具諸功德

什曰佛種姓即是無生忍得是深忍名曰法生則已起出下賤入佛境

界也

示入羸劣醜陋而得那羅延身一切衆生之

所樂見

肇曰那羅延天力士名也端正殊妙志力

雄猛

示入老病而永斷病根超越死畏示有資生而恒觀無常實無所貪示有妻妾綠女而常

樂遠離五欲淤泥現於訥鈍

什曰如太子慕龜比之也

而成就辯才總持無失示入邪濟而以正濟度諸衆生

肇曰津河可度處名正濟險難誑處名邪

濟佛道名正濟外道名邪濟也

現遍入諸道而斷其因緣

肇曰遍入異道豈曰慕求欲斷其緣

現於涅槃而不斷生死

肇曰現身涅槃而方入生死自上所列於

菩薩皆為非道而慶之無關乃所以為道

故曰通達佛道

文殊師利菩薩能如是行於非道是為通達佛道

於是維摩詰問文殊師利

什曰自相過以來維摩獨說似是辯慧之

功偏有所歸今令彼說欲顯其德音也亦

云推美以為供養

何等為如來種

肇曰既辨佛道所以通又問其道之所出

也維摩文殊迭為問答應物而作軌識其

故

文殊師利言有身為種

肇曰有身身見也夫心無定所隨物而變

在邪而邪在正而正邪正雖殊其種不異

也何者變邪而正改惡而善豈別有異邪

之正異惡之善超然無因忽爾自得乎然

則正由邪起善因惡生故曰衆結煩惱為

如來種也

無明有愛為種

什曰向總說此開為二門也一切結屬二

門故偏舉二門也自此以下次第廣闡也

貪恚癡為種四顛倒為種五蓋為種

什曰四倒為因五蓋為果是則名曰生死

兩輪兩輪既具六趣斯遊

六入為種

什曰義言六情愛也愛為生本故偏廣闡

七識廣為種

什曰初禪中除劫初梵王及劫初諸小梵

自後合為一識住劫初唯有梵王未有餘

梵梵王念欲有餘梵梵爾時遇會未生

梵王因起邪見謂是已造餘梵亦自謂從

梵王生雖有精養其邪想不異是名異身

一想第二識住也二禪形無優劣而心有

若干除入解脫種種異合是名一形異想

是第三識住也三禪形無精養心無異想
所謂一樂想是第四識住也并無色前三
地是名七識住也識住識得安住也識念
分明無有惱患無壞者是名為住惡趣則
苦痛壞四禪則無想壞非想滅定壞亦彼

地心想微昧念不分明故識不安住也問
曰欲界亦惡趣所壞云何立識住也答曰
取地壞不取界壞欲界惡趣善趣趣地
異苦樂殊致義不相涉故不相壞也又義
云何應為七住

八邪法為種九惱處為種

什曰愛我怨家憎我知識惱我已身一世
則三三世為九又義云九結也
十不善道為種以要言之六十二見及一切
煩惱皆是佛種

肇曰塵勞衆生即成佛道更無異人成佛
故是佛種也
曰何謂也

肇曰夫妙極之道必有妙極之因而曰塵
勞為種者何也

答曰若見無為入正位者

什曰若法忍至羅漢無生至佛皆名正位
也言無為而入者由取相見故入正位而
取證又言見無為無為者盡諦盡諦是其
證法決定分明見前二諦時雖無反勢未

決定分明言據其決定取證處也
不能復發阿耨多羅三藐三菩提心

生曰以現事明之也見無為入正位者若
法忍以上結使已斷既至其所始為見之
以本欲捨生死求悟悟則在生死外矣無

復不捨即悟之義故不能復發菩提心也

譬如高原陸地不生蓮華早濕淤泥乃生此
華如是見無為法入正位者終不復能生於
佛法煩惱泥中乃有衆生起佛法耳
生曰喻入正位

又如種種於空終不得生糞壤之地乃能滋
茂如是入無為正位者不生佛法起於我見
如須彌山猶能發於阿耨多羅三藐三菩提
心生佛法矣

生曰喻見無為也此二喻以明萌發其事

是故當知一切煩惱為如來種譬如下下巨
海不能得無價寶珠如是不入煩惱大海則
不能生一切智寶

肇曰二乘既見無為安住正位虛心靜漠
冥寂恬怡既無生死之畏而有無為之樂

淡泊自足無希無求執肯敵以大乘為心
乎凡夫沉淪五趣為煩惱所蔽進無無為
之歡退有生死之畏蕪我心自高唯勝是
慕故能發迹塵勞標心無上樹根生死而
數正覺之華自非凡夫沒命泗淵遊泳塵

海者何能致斯無上之寶乎是以凡夫有
反復之名二乘有根敗之耻也

爾時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之嚮為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃

至五無間罪猶能發覺生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中無所復益
永不志願

肇曰迦葉自知已心微弱不能發大道意

至於勝求乃後五逆之人傷已無堪故善
大珠之說也

是故文殊師利凡夫於佛法有反復而聲聞

無也所以者何凡夫聞佛法能起無上道心
不斷三寶正使聲聞終身聞佛法力無畏等

永不能發無上道意

肇曰凡夫聞法能續佛種則為報恩有反
復也聲聞獨善其身不私三寶則於佛法

為無反復也又法華云二乘中止終必成
佛而此經以根敗為喻無復志求夫涅槃

者道之真也妙之極也二乘結習未盡聞
障未除如之何以垢累之神而求真極之

道乎以其三分畫故假授涅槃非實涅槃
也此經將以二乘疲厭生死進向已息

潛隱無為綿綿長久方於凡夫則為永絕

又抃揚時晚早歸小乘至人殊應其教不
一故今諸經有不同之說也

爾時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言
居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉為是

誰奴婢僕象馬車乘皆何所在

肇曰淨名權道無方隱顯難測外現同世
家屬內以法為家屬恐感者見形不及其

道故生斯問

於是維摩詰以偈答曰
智度菩薩母方便以為父

肇曰智為內照權為外用萬行之所由生
諸佛之所因出故菩薩以智為母以權為

父
一切眾導師無不由是生

什曰菩薩如來通名導師以新學謂其未
離受生應有父母今欲顯其以法化生絕

於受身故答之以法也
法喜以為妻

肇曰法喜謂見法生內喜也世人以妻色
為悅菩薩以法喜為悅

慈悲心為女
什曰慈悲性弱從物入有猶如女之為性

弱而隨物
善心誠實男

什曰誠實之心於事能辦猶男有貞固之

性成於家業也
畢竟空寂舍

什曰障蔽風雨莫過於舍滅除眾想莫妙
於空亦能絕諸問難降伏魔怨猶家宇深

重寇患自消亦云有非真要時復覽遊空
為理宗以為常宅也

弟子東塵勞
什曰東塵即塵勞眾生化使從已今受正

道也
隨意之所轉

什曰轉令從已化也肇曰塵勞眾生隨意
所化無非弟子

道品善知識
什曰三十七品三乘通用菩薩兼以六度

為道品取其親附守護利益成就義同三
益故類之知識

由是成正覺諸度法等侶
什曰或有雖為知識不必能為克終之伴

或有雖為伴而不為善知識又言伴侶明
善始令終必至道場也

四攝衆伎女

什曰四攝衆猶伎之引物也

歌詠誦法言以此為音樂

肇曰口誦法言以當音樂

總持為園苑

什曰總持廣納為衆妙之林音觀娛心猶

如園苑也

無漏法林樹

生曰夫無漏之法既根深不可拔又理高而扶疎為樹之像也漏法不復得聞錯其

間林之義也

覺意淨妙華

什曰華之體合則不妙開過則致開合得適乃盡其妙也調順覺意亦復如是高則放散下則沉沒高下得中乘平直往開合

之相其猶淨華也

解脫智慧果

什曰解脫無為果也智慧有為果也

八解之浴池

什曰水之為用除垢去熱解脫之性亦除

熱去聞也

定水湛然滿

生曰止則能鑒水之美也既定意足湛然滿矣

布以七淨華

什曰一戒淨始終淨也身口所作無有微惡意不起若亦不取相亦不願受生施人無畏不限衆生二心淨三乘制煩惱心斷

結心乃至三乘漏盡心名為心淨三見淨見法真性不起妄想是名見淨四度疑淨

若見未深當時雖了後或生疑若見深疑斷名度疑淨五分別道淨若能見是道宜行非道宜捨是名分別道淨六行斷知見

淨行謂苦難苦易樂難樂易四行也斷謂斷諸結也學地中盡未能自知所行所斷

既得無學盡智無生智悉自知見所行所斷通達分明是名行斷知見淨七涅槃淨

也

浴此無垢人

什曰無垢而浴者為除熱取適也菩薩無

結而入八解者外持為衆生內自娛心也

肇曰總持強記萬善之苑也於此苑樹無

漏之林數七覺之華結解脫之果嚴八解之池積禪定之水湛然充滿布七淨之華

羅列水上而後無垢之士游此林苑浴此

華池聞宴嬉遊樂之至也豈等俗苑花水之懼乎覺意七覺意也解脫有為無為果

也智慧即果智也

象馬五通馳

什曰駕大乘車遊於十方自在無闕兼運

衆生俱至道場

大乘以為車調御以一心

什曰一心梵本云和合道品心中有三相一發動二攝心三名捨若發動過則心散

散則攝之攝之過則沒沒則精進令心發動若動靜得適則任之今進容謙廢中是

名為捨捨即調御調御即和合也譬如善御遲則策之疾則制之舒疾得宜則放之今去縱步夷塗必之阿往也

遊於八正路

肇曰五通為象馬大乘為上車一心為御者遊於八正道也

相具以嚴容衆好飾其姿慙媿之上服

什曰旨取其防非止惡猶衣服可以禦風寒也

深心為華鬘

什曰深心信樂故能備善慶善之先猶鬘之在首又云深心發明衆善亦如華鬘飾形服也

富有七財寶

什曰信戒聞捨慧慚媿也慶家則能捨財出家則能捨五欲及煩惱也由信善故持戒持戒則止惡止惡已則應進行衆善進行衆善要由多聞聞法故能捨捨則慧生故五事次第說也五事為寶慙媿為守人守人於財主亦是財故七事通名財也教授以滋息如所說備行迴向為大利什曰行自行也以七財為本又彼我兼利獲以此福迴向佛道七財稱增則利之大也

四禪為床座從於淨命生

肇曰四禪高林備淨命之所成

多聞增智慧以為自覺音

什曰向說床則致其安寢安寢則覺之有法故次說樂外國貴人眠時要先勅樂人

明相出時微奏樂音然後乃覺今以多聞法音覺其禪寢也

甘露法之食

什曰諸天以種種名藥著海中以寶山摩之令成甘露食之得仙名不死藥佛法中

以涅槃甘露今生死永斷是真不死藥也亦云劫初地味甘露食則長生佛法中則實相甘露養其慧命是真甘露食也

解脫味為漿

什曰味有四種一出家離五欲二行禪離

憤亂煩惱三智慧離妄想四涅槃離生死

亦有二種解脫一解脫煩惱二解脫於閻

也亦云愛性無厭名之為渴愛斷則得解

脫解脫止愛渴故名漿四味亦以除愛渴故為漿也

淨心以澡浴

什曰心淨則無染無染即為浴亦名遊八

解脫也

戒品為塗香

什曰淨戒除穢不假香也

摧滅煩惱賊

什曰煩惱有二種斷一遮斷二永斷摧滅

遮斷也下降伏四魔永斷也上說資養四

體四體既平健則廣興事業自此以下是

說其事業

勇健無能踰降伏四種魔勝幢建道場

什曰外國破敵得勝則豎勝幢道場降魔

亦表其勝相也

雖知無起滅示彼故有生悉現諸國土如日

無不見

肇曰知無起滅則得法身無復生分為彼

有生故無住不見自此以下盡歎菩薩變

應之德以法為家故其能若此

供養於十方無量億如來諸佛及已身無有

分別想雖知諸佛國及與衆生空而常備淨

土教化於群生諸有衆生類形聲及威儀無畏力菩薩一時能盡現覺知衆魔事而示隨其行以善方便智隨意皆能見或示老病死什曰如佛欲化弗迦沙王故現作老比丘亦如四城門所化比也

成就諸群生了知如幻化通達無有聞或現劫盡燒天地皆洞然衆生有常想照令知無常

什曰或實燒或不實燒不實燒者二日乃至三四日出時衆生見燒相即悟無常還攝不燒也

無數億衆生俱來請菩薩一時到其舍令向佛道經書禁咒術工巧諸伎藝盡現行此事饒益諸群生世間衆道法悉於中出家

什曰以同智相感先同而後乖也出家人

有德爲物所宗故現入出家備德引物也

因以解人惑而不墮邪見

肇曰九十六種皆出家求道隨其出家歎解其惑不同其見也

或作日月天

什曰劫初時未有日月亦未有衆生幽冥履初不見日月故爲作日月令得照明也

梵王世界主或時作地水或復作風火

什曰劫初地未成以神力令六方風來吹水結而成地或見人入海船欲沒時爲化作地令得安隱至須水火風塵皆應其所求也或化作或以身作也食及藥中亦如是也

劫中有疾疫現作諸藥草

什曰或令除病或得昇仙因而化之使人正道外國有奇妙藥草或似人形或似象馬形似象馬者有人乘之徑凌虛而去或但見聞此藥衆病即消也

若有服之者除病消衆毒劫中有饑饉現身作飲食先救彼饑渴却以法語人劫中有刀兵爲之起慈悲

什曰將來世劫盡時刀兵起人壽十歲妻須密從切利天下生王家作太子化衆人言我等祖父壽命極長以今瞋恚無慈故致此短壽是故汝等當行慈心衆人從命

惡心漸薄此後生子壽二十歲如是轉續至彌勒時八萬四千歲也

化彼諸衆生令住無諍地若有大戰陣立之以等力菩薩現威勢降伏使和安

什曰兩陣相對助其弱者二衆既均無相勝負因是彼此和安矣

一切國土中諸有地獄魔轉住到于彼免濟其苦惱一切國土中畜生相食取皆現生於彼爲之作利益

什曰如過去世時人無禮義欲殘害長老

猴象及鳥推敬長老令人歡備善成相和順如大智度論中說

示愛於五欲亦復現行禪今魔心憤亂不能得其便

肇曰欲言行禪復受五欲欲言愛欲復現得禪莫測其變所以憤亂也

火中生蓮華是可謂希有在欲而行禪希有亦如是

肇曰自非靜亂齊音者孰能兩之者也或現作媼女引諸好色者先以欲釣牽後令

入佛智或為邑中主或作商人導國師及大臣以祐利衆生諸有貧窮者現作無量威因以勸導之令發菩提心我心憐慢者為現大力士消伏諸貢高令住無上道
聲曰慢心自高如山峯不停水菩薩現為

力士服其高心然後潤以法水

其有恐懼者居前而慰安先施以無畏後令發道心或現難堪欲為五通僊人開導諸群生令住戒忍慈

什曰世無賢聖衆生下劣不入深法故化

以戒忍也

見須供事者現為作僮僕既悅可其意乃發以道心隨彼之所須得入於佛道以善方便力皆能給足之如是道無量所行無有滯智慧無邊際度脫無數衆候令一切佛於無數意劫讚歎其功德猶尚不能盡誰聞如是法不發菩提心除彼不肖人癡冥無智者

維摩詰所說經卷第七

維摩詰所說經註卷第七

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 八七九頁上一七行「是為通達佛道」，徑置於一〇行「非道」之下。

一 八八〇頁上八行「超出下賤」，清作「超出下賤而生佛種姓」。

一 八八〇頁上一八行「而成就辯才總持無失」，徑置於一六行末字「鈍」之下。

一 八八〇頁中一四行「何等為如來種」，徑置於一〇行「文殊師利」之下。

一 八八一頁上四行末字「則」，清作「別」。

一 八八一頁上一三行第五字「為」，徑作「則」。

一 八八一頁中七行「不能復發阿耨多羅三藐三菩提心」，徑置於一行末字「者」之下。

一 八八一頁中一三行「不復能生」，

清作「不能復生」。

一 八八一頁下三行第三字「生」，徑作「得」。

一 八八二頁下八行第一四字「今」，徑作「令」。

一 八八二頁下一七行「由是成正覺」，徑置於一三行「善知識」之下。

一 八八三頁上五行第三字「為」，徑作「之」。

一 八八三頁中二行「定水湛然滿」，徑置於本頁上一九行「浴池」之下。

一 八八三頁下一行第八字「特」，徑作「將」。

一 八八三頁下一一行「道場」，徑、清作「道場也」。

一 八八三頁下一二行「大乘以為車調御以一心」與末行「遊於八正路」，徑依次置於九行「象馬五通馳」之下。

一 八八三頁下一三行「什曰」，徑無。

一 八八五頁上一七行「因以解人惑而不墮邪見」，徑置於一四行末字

「家」之下。

一 八八五頁中三行「梵王世界主或時作地水或復作風火」，**徑**置於本頁上末行「或作日月天」之下。

一 八八五頁中一〇行末字「人」，**清**作「入」。

一 八八五頁中一四行「若有服之者除病消衆毒」，**徑**置於九行「諸藥草」之下。

一 八八五頁中一八行「太子」，**徑**作「天子」。

一 八八五頁下三行「化彼諸衆生令住無諍地」，**徑**置於本頁中一六行末字「悲」之下。

一 八八六頁上一行「商人」，**徑**、**清**作「商人」。

一 八八六頁上一六行首字「意」，**徑**、**清**作「億」。

維摩詰所說經卷第八

勝八

入不二法門品第九

佛三藏法師鳩摩羅什 譯

爾時維摩詰謂眾菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門

什曰有無送用佛法之常前品說有故次說空門後次從始會以來唯二人相對餘皆默然今欲各顯其德故問今盡說亦云情或不同發悟有因今各說悟廣釋眾迷夫勝會明宗必以令終為美今法座將散

欲究其深致廣說不二乃盡其妙也問曰亦有三四乃至無量法門云何獨說不二耶答曰二事少而感淺餘門事廣而累深二尚應破則餘可知也復次萬法之生必從緣起緣起生法多少不同極其少者要從二緣若有一緣生未之聞也然則有之緣起極於二法二法既廢則入於玄境亦云二法門攝一切法門云何不破一耶答曰若名數之則非一也若以一為一亦天推於二遺二則一斯盡矣復次無相之一

名假而實亡實亡則體與相絕故直置而自無也

各隨所樂說之

肇曰自經始以來所明雖殊然皆大無相之道無相之道即不可思議解脫法門

不可思議解脫法門即第一義無二法門此淨名現疾之所建文殊問疾之所立也凡聖道成莫不由之故事為萬端談為首首究其所歸一而已矣然學者開心有地受習不同或觀生滅以及本或推有無以

體直或尋罪福以得一或察身口以冥察其塗雖殊其會不異不異故取東人之所同以證此經之大旨也

會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則無滅得此無生法忍是為入不二法門

入不二法門

肇曰滅者滅生耳若悟無生滅何所滅此即無生法忍也此菩薩因觀生滅以悟道故說已所解為不二法門也下皆類耳萬法云云雖真皆名二故以不二為言

德守菩薩曰我我何為二因有我故便有我所若無有我則無我所是為入不二法門肇曰妙法常存我也身及萬物我所也我所我之有也法既無我誰有所也

不助菩薩曰

什曰不助有三義一如天二受教佛身諸觀不助三心無塵翳慧眼常開

受不受為二

什曰受不受取相不取相也亦有漏五陰名為受無漏名不受也亦云受心不受心如阿毘曇心說

若法不受則不可得不可得故無取

什曰遣受也

無捨

什曰遣不受也

無作

什曰言不復作受生業也

無行

什曰心行滅也

是為入不二法門

肇曰有心必有所受有所受必有所不受此為二也若悟法本空二俱不受則無得無行為不二也

德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性

什曰如洗穢物至盡乃淨淨則盡盡則無淨也

淨也

則無淨相順於滅相是為入不二法門

肇曰淨生於垢實性無垢淨何所淨

善宿菩薩曰是動是念為二

什曰或心微起名為動取相深者名為念

始終為異耳

不動則無念無念即無分別通達此者是為入不二法門

善眼菩薩曰一相無相為二若知一相即是無相亦不取無相入於平等是為入不二法

門

肇曰言一欲以去二不言一也言無欲以去有不言無也而或者聞一則取一相聞無則取無相故有二焉

妙有菩薩曰

什曰以施報故手能出無盡寶物如五河流故名妙臂也

菩薩心聲聞心為二觀心相空如幻化者無

菩薩心無聲聞心是為入不二法門

弗沙菩薩曰

什曰二十八宿中鬼星名也生時所值宿

因以為名也

善不善為二

什曰一切有漏善心及善身口業無漏乃

至涅槃名為善一切煩惱所作身口業名

不善也

若不起善不善入無相際而通達者是為入不二法門

師子菩薩曰罪福為二

什曰三界煩惱煩惱相應及煩惱所作身

口業盡名罪一切有漏善盡名為福

若達罪性則與福無異以金剛慧決了此相

什曰金剛置地下至地際然後乃止實相

慧要直法性然後乃止也

無縛無解者是為入不二法門

師子意菩薩曰

什曰師子度水要截流直度曲則不度此

大士以實智慧深入諸法直過彼岸故借

以為名也

有漏無漏為二若得諸法等則不起漏不

想不著於相亦不住無相是為入不二法門

淨解菩薩曰有為無為為二若離一切數則

心如虛空以清淨慧無所關者是為入不二

法門

那羅延菩薩曰世間出世間為二

什曰世間三界也出世間一切無漏有為

道品法也

世間性空即是出世間於其中不入不出

什曰出義生於入也無入生死故無出世

間也

不溢

什曰梵本云源也

不散

肇曰夫有入則有出有出必有溢有溢必

有散此俗中之常數

是為入不二法門

善者菩薩曰生死涅槃為二

什曰上言無為三無為也今明究竟涅槃也

若見生死性則無生死無縛無解不然不滅

如是解者是為入不二法門

肇曰縛然生死之別名解滅涅槃之異稱

現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡

什曰無常是空之初門破法不盡名為不盡若乃至一合無有生無有生則生盡生

盡則畢竟空是名為盡也

若不盡皆是無盡相無盡相即是空空則無有盡不盡相如是入者是為入不二法門

肇曰有為虛偽法無常故名盡實相無為法常住故不盡若以盡為盡以不盡為不

盡者皆二法也若能悟盡不盡俱無盡相者則入一空不二法門也

普守菩薩曰我無我為二我尚不可得非我何可得見我實性者不復起二是為入不二法門

法門

肇曰非我出於我耳見我實性者我本自無而况非我也

電天菩薩曰明無明為二無明實性即是明

明亦不可取離一切數於其中平等無二者是為入不二法門

肇曰明慧明也無明癡冥也見無明性即為是明若見明為明即是無明故不可取

故 善見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅空色性自空如是受想行識識空為二識即

是空非識滅空識性自空於其中而通達者是為入不二法門

肇曰色即是空不待色滅然後為空是以見色異於空者則二於法相也

明相菩薩曰四種異空種異為二

什曰外道法中有五大佛法中有四大此四種於作法中最大故稱為大

四種性即是空種性如前際後際空故中際亦空若能如是知諸種性者是為入不二法門

法門

肇曰四種四大也空種空大也此五眾生之所由生故名種然四大之性無前後中無異空大也

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪不志不癡是名解滅如是耳聲鼻香舌味身

觸意法為二若知慧性於法不貪不志不癡是名解滅安住其中是為入不二法門

肇曰存於情塵故三毒以生若悟六情性則於六塵不起三毒此解滅之道矣

無盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱禪定

禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切智性於其中入一相者是為入不二法門

肇曰以六度為妙因迴向一切智者也

若悟因果同性入於一相乃應不二

深慧菩薩曰是空是無相是無作為二空即無相無相即無作若空無相無作即無心意識於一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門

法門

肇曰三行雖異然俱是無緣解脫故無心意識也無緣既同即與三解脫無異

齊根菩薩曰佛法眾為二
生曰有相則有對有對則為二不繫二與二也

佛即是法
生曰以體法為佛不可離法有佛也若不離法有佛佛是法也然則佛亦法矣

法即是眾
生曰亦以體法為眾

是三寶皆無為相

肇曰無相真智佛寶也實相無為法寶人備無為道備寶也三寶雖異皆無為相也與虛空等一切法亦爾能隨此行者是為不二法門

心無聞菩薩曰身身滅為二

什曰身五受陰也身滅涅槃也

身即是身滅所以者何見身實相者則不起見身及見滅身身與滅身無二無分別於其中不驚不懼者是為入不二法門

肇曰諸法生時空生滅時空滅身存身云亦何以異而懷驚懼於其中乎

上善菩薩曰身口意業為二是三業皆無作相身無作相即口無作相口無作相即意無作相是三業無作相即一切法無作相相如是隨無作慧者是為入不二法門

肇曰三業雖殊無作一也諸法之生本于二業三業既無誰作諸法也

福田菩薩曰福行罪行不動行為二
什曰福行欲界善行能得樂報也罪行十不善道能得苦報也無動行色無色界行不動義如通達佛道中說也

三行實性即是空空即無福行無罪行無不動行於此三行而不起者是為入不二法門
肇曰福欲界善行罪十惡之流不動色無色界行也

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不起二法若不住二法則無有識無所識者是為入不二法門

肇曰因我故有彼二名所以生若見我實

相則彼我之識無由而起

德藏菩薩曰有所得相為二若無所得即無取捨無取捨者是為入不二法門
肇曰得在於我相在於彼我不得相誰取誰捨

月上菩薩曰闇與明為二無闇無明即無有二所以者何如入滅受想定

什曰昔明此中知照滅無有明闇也
無闇無明一切法相亦復如是於其中平等入者是為入不二法門

肇曰二乘入滅盡定六根盡廢心想都滅雖經晝夜不覺晦明之異喻菩薩無心於明闇耳
寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂涅槃不厭世間則無有二所以者何若有縛則有解若本無縛其誰求解無縛無解則無樂厭是為入不二法門

肇曰世間無縛為為而厭涅槃無解為為而樂
珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則

不分別是邪是正雖此二者是為入不二法門

樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何况非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見而此慧眼無見無不見是為入不二法門

聲曰實相慧眼之境非肉眼所見慧眼尚不見實而况非實雖曰無見而無所不見此真慧眼之體

如是諸菩薩各各說已

問文殊師利何等是菩薩入不二法門

文殊師利曰如我意者於一切法無言無說無示無識離諸問答是為入不二法門

生曰前諸菩薩各說不二之義似有不二可說也若有不二可說者即復是對一為不二也是以文殊明無可說乃為不二矣

於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然無言

什曰自佛泥洹後六百年有一人年六十出家未幾時頌三歲都盡次作三歲論議

作論已思唯言佛法中復有何事唯有禪法我當行之於是受禪法自作要誓若不得通不具一切禪定功德終不寢息腦不着地因名腦比丘少時得成阿羅漢具三明六通有大辯才善能論議有外道師名

曰馬鳴利根智慧一切經書皆悉明練亦有大辯才能破一切論議聞腦比丘名將諸弟子往到其所唱言一切論議悉皆可破若我不能破汝言論當斬首謝屈腦比丘聞是論默然不言馬鳴即生憍慢此人

徒有空名實無所知與其弟子捨之而去中路思惟已語弟子言此人有甚深智慧我墮負屨弟子惟而問曰云何爾答曰我言一切語言可破即是自破彼不言則無所破即還到其所語腦比丘言我墮負屨則是愚癡愚癡之頭非我須汝便斬之若不斬我我當自斬腦比丘言不斬汝頭當斬汝結髮比於世間與死無異即下髮為腦比丘作弟子智慧辯才世無及者廣造經論大弘佛法時人謂之為第二佛夫

默語雖殊明宗一也所會雖一而迹有精義有言於無言未若無言於無言故默然之論論之妙也聲曰有言於無言未若無言於無言所以默然也上諸菩薩措言於法相文殊有言於無言淨名無言於無言

此三明宗雖同而迹有淺深所以言後於無言知後於無知信矣哉生曰文殊雖明無可說而未明說為無說也是以維摩默然無言以表言之不實言若果實豈可默哉

文殊師利歎曰善哉善哉乃至無有文字語言是真入不二法門

聲曰默領者文殊其人也為彼待言所以稱善也

說是入不二法門品時於此眾中五千菩薩皆入不二法門得無生法忍

香積佛品第十

於是舍利弗心念日時欲至此諸菩薩當於何食

什曰舍利弗獨發念者其首有三二者結

業之體本能然實二紀者大方樂法不深
三推已有待謂眾亦然摩弟子之上宜為
眾致供也生曰不念弟子者以其自有乞
食法

時維摩詰知其意而語言佛說八解脫仁者

受行豈難欲食而聞法乎

摩曰佛說八解脫乃是無欲之嘉有養法
身之上饒仁者親受謂無多求然方難食
想而欲聽法豈是元舉來求之情乎
若欲食者且待須臾當令汝得未曾有食

時維摩詰即入三昧以神通力示諸大衆上
方界分過四十二恒河沙佛土有國名香
佛號香積今現在其國香氣比於十方諸佛
世界人天之香最為第一彼土無有聲聞辟
支佛名唯有清淨大菩薩眾佛為說法其界
一切皆以香作樓閣經行香地苑園皆香其
食香氣周流十方無量世界時彼佛與諸菩
薩方共坐食有諸天子皆號香嚴悉發阿耨
多羅三藐三菩提心供養彼佛及諸菩薩此
諸大衆莫不目見時維摩詰問眾菩薩言諸

仁者誰能致彼佛飯以文殊師利威神力故
咸皆默然

摩曰文殊將顯淨名之德故以神力令眾
會默然矣

維摩詰言仁此大衆無乃可止文殊師利曰

如佛所言勿輕未學

於是維摩詰不起于座居眾會前化作菩薩
相好光明威德殊勝蔽於眾會而告之曰汝
往上方界分度如四十二恒河沙佛土有國
名衆香佛號香積與諸菩薩方共坐食汝往

到彼如我辭曰維摩詰稽首世尊足下致敬
無量問訊起居少病少惱氣力安不願得世
尊所食之餘當於娑婆世界施作佛事今此
樂小法者得私大道亦使如來名聲普聞
時化菩薩即於會前昇于上方衆眾皆見其

去到衆香界禮彼佛足又聞其言維摩詰稽
首世尊足下致敬無量問訊起居少病少惱
氣力安不願得世尊所食之餘欲於娑婆世
界施作佛事使此樂小法者得私大道亦使
如來名聲普聞

彼諸大士見化菩薩默未嘗有今此人幾
何所來娑婆世界為在何許云何名爲樂小
法者即以問佛

摩曰彼諸大士皆得神通然不能常見在
前又其土純一大衆不聞樂小之名故生

斯問也

佛告之曰下方度如四十二恒河沙佛土有
世界名娑婆佛號釋迦牟尼今現在於五濁
惡世為樂小法衆生敷演道教彼有菩薩名
維摩詰住不可思議解脫為諸菩薩說法故

遣化來稱揚我名并讚此土今彼菩薩增益
功德彼菩薩言其人何如乃作是化德力無
畏神足若斯佛言甚大一切十方皆遣化往
施作佛事饒益衆生

於是香積如來以衆香鉢盛滿香飯與化菩
薩時彼九百萬菩薩俱發聲言我欲詣安樂
世界供養釋迦牟尼佛并欲見維摩詰等諸
菩薩眾佛言可往攝汝身香無令彼諸衆生
起感著心又當捨汝本形勿使彼國求菩薩
者而自鄙耻又汝於彼莫輕賤而作閻愁

所以者何十方國土皆如虛空又諸佛為欲
化諸樂小法者不盡見其清淨土耳時化菩
薩既受鉢飯與彼九百萬菩薩俱承佛威神
及維摩詰力於彼世界忽然不現須臾之間
至維摩詰會時維摩詰即化作九百萬師子

之座嚴好如前諸菩薩皆座其上化菩薩以
滿鉢香飯與維摩詰飯香華鬘毘耶離城及
三千大千世界時毘耶離婆羅門居士等聞
是香氣身意快然歡未曾有

於是長者主月蓋從八萬四千人未入維摩

詰會

什曰彼國無王唯五百居士共治國政今
言主界所推也肇曰毘耶離國無有君王
唯有五百長者共理國事月蓋眾所推重
故名主自此下皆聞香而後集矣

見其室中菩薩甚多諸師子座高廣嚴好皆
大歡喜禮眾菩薩及大弟子却住一面諸地
神虛空神及欲色界諸天聞此香氣亦皆未
入維摩詰會時維摩詰語舍利弗等諸大聲
聞仁者可食如來甘露味飯

什曰以其向念故飲食之也亦欲因以明
食之為理泥沮是甘露之一法而食此食
者必以得之故飯中有甘露味焉

大悲所薰

什曰薰我有一大悲哀報二悲心所念

三以慈眼視之

無以限意食之使不消也

什曰食此飯應發大心建大業是名報恩
報恩名為消也

有異聲聞念是飯少而此大眾人人當食化

菩薩曰勿以聲聞小德小智稱量如來無量
福慧四海有竭此飯無量使一切人食拙者
須彌乃至一切猶不能盡所以者何無量戒
定智慧解脫解脫知見功德具足者所食之
餘終不可盡於是鉢飯悉飽眾會猶故不餓

其諸菩薩聞天人食此飯者身安快樂譬
如一切樂柱嚴園諸菩薩也又諸毛孔皆出
妙香亦如東香國王諸樹之香
爾時維摩詰問東香菩薩香積如來以何說
法彼菩薩曰我土如來無文字說但以東香

今諸天人律行

肇曰其土非都無言但以香為通達之本
如此因言通達亦有因神變而得信者

菩薩各各坐有樹下聞斯妙香即獲一切德
藏三昧得是三昧者菩薩所有功德皆悉具
足

彼諸菩薩問維摩詰今世尊釋迦牟尼佛以
何說法維摩詰言此土眾生剋強難化故佛
為說剋強之語以調伏之
什曰如來說法其要有三二軟善語二剋

強語三難說善行樂果軟善語也惡行苦
果剋強語也讚善毀惡難說也

言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處
肇曰徧示八難處也

是惡人生處是身邪行是身邪行報是口邪
行是口邪行報是意邪行是意邪行報是殺

生是殺生報是不與取是不與取報是邪淫
是邪淫報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌
報是惡口是惡口報是無義語是無義語報
是貪嫉是貪嫉報是瞋惱是瞋惱報是邪見

是邪見報是慳吝是慳吝報是毀戒是毀戒報是瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報是亂意是亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是持戒是犯戒是應作是不應作是障闕是不障闕是得罪是離罪是淨是垢是有漏是無漏

是邪道是正道是有為是無為是世間是涅槃以難化之人心如獲猴故以若干種法制御其心乃可調伏

肇曰以其難化故示罪福之若是也譬如象馬隴戾不調加諸楚毒乃至徹骨然後調伏

後調伏

什曰馬有五種第一見鞭影即時調伏第二得鞭乃伏第三以利錐刺皮乃伏第四穿肌乃伏第五徹骨乃伏東主利鈍亦有五品第一但見他無常其心便悟第二見知識無常其心乃悟第三見兄弟親戚無常其心乃悟第四見父母無常其心乃悟第五自身無常極受苦惱復加以苦言然後乃悟也

如是則強難化眾生故以一切苦切之言乃

可入律彼諸菩薩聞說是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛隱其無量自在之力乃以貧所樂法度脫眾生

什曰晦跡潛明自同貧乞自同貧乞則與相接接則易耶故為貧所信樂也

斯諸菩薩亦能勞謙以無量大悲生是佛土維摩詰言此土菩薩於諸眾生大悲堅固誠如所言然其一世饒益眾生多於彼國百千劫行

什曰譬如良醫遇疫劫中醫術大行廣施

東藥所療者眾致供無量菩薩大士處不淨國亦復如是眾惡彌滿滋蒸濟乃弘十事法藥廣濟眾病化廣利深一世超於萬劫所以者何此娑婆世界有十事善法諸餘淨土之所無有何等為十以布施攝貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡

什曰痲有二種一者一切法中痲二者於諸佛深法中不能明了不淨國中有二種痲淨國中乃說唯有佛法中不了痲

說除難法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸善根濟無德者常以四攝成就眾生是為十

肇曰夫善因惡起淨由穢增此土十惡法具故十德增長彼土純善故施德無地所

以百千劫行不如一世也

彼菩薩曰菩薩成就善法於此世界行無瘡痍生于淨土

什曰深行菩薩非所疑也今淺行者處不淨國恐其行淺功微未能自拔譬如少湯

投之大水亦如少力之人入水救溺未能

無濟則與彼俱淪故問以何為法得生淨國也

維摩詰言菩薩成就八法於此世界行無瘡痍生于淨土何等為八饒益眾生而不望報

代一切眾生受諸苦惱所作功德盡以施之等心眾生謙下無闕於諸菩薩視之如佛所未聞經聞之不疑不與聲聞而相違背不疑彼供不高已利而於其中調伏其心常省已過不訟彼短

什曰如一比丘林中坐禪時星須食持鉢
 出林路逢惡賊惡賊引弓射之比丘恐已
 自責不生惡心又指腹語賊汝魔射此我
 為彼出林故致斯惱此腹之罪耳省已怒
 物類如此也不訟彼短不如彼純根維那
 就地祇穢求人短也省已過乃至求諸功
 德速為一事

但以一心求諸功德身為人

肇曰塵垢易增功德難具自非一心專求
 無以尅成具此八法則行無瘡疣終生淨

土矣

維摩詰文殊師利於大衆中說是法時百千
 天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十千菩
 薩得無生法忍

維摩詰所說經卷第八

維摩詰所說經註卷第八

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 八八八頁上一九行末字至末行首三字「天推於二」，徑作「未離於三」；清作「未離於二」。
- 一 八八八頁中三行「各隨所樂說之」，徑置於本頁上五行「不二法門」之下。
- 一 八八九頁上七行「則無淨相順於滅相是為入不二法門」，徑置於四行「實性」之下。
- 一 八八九頁上一二行首字至次行末字「不……門」，徑置於九行「是念為二」之下。
- 一 八八九頁中三、四行全文「菩薩心……不二法門」，徑置於本頁上末行「妙臂菩薩曰」之下。
- 一 八八九頁中一二、一三行全文「若不……不二法門」，徑置於八行「善不善為二」之下。
- 一 八八九頁中末行全文「無縛……法門」，徑置於一七行末字「相」之下。
- 一 八九〇頁上一行「是為入不二法門」，徑置於前頁下一八行「不散」之下。
- 一 八九〇頁上五、六行全文「若見生死……不二法門」，徑置於二行末字「二」之下。
- 一 八九〇頁上一二、一三行全文「若不盡……不二法門」，徑置於八行末字「盡」之下。
- 一 八九〇頁中八行單字「故」，徑作「也」。
- 一 八九〇頁中一八行至末行全文「四種性……不二法門」，徑置於一五行末字「二」之下。
- 一 八九一頁上一二行末字「人」，徑、清作「也」。
- 一 八九一頁上一四、一五行全文「與虛空……不二法門」，徑置於一行末字「相」之下。

- 一 八九一頁上一四行末字「也」，經、清作「入」。
- 一 八九一頁上一八行第一五字「則」，經無。
- 一 八九一頁中三行第一一字「二」，清作「三」。
- 一 八九一頁中八行「二業」，經、清作「三業」。
- 一 八九一頁中一三、一四行全文「三行……不二法門」，經置於九行末字「二」之下。
- 一 八九一頁下九、一〇行全文「無間……不二法門」，經置於七行末字「定」之下。
- 一 八九二頁上一九行至本頁下一〇行「什曰……默哉」，此段文字係集三人之註：先鳩摩羅什（什曰）、次僧肇（肇曰）、後竺道生（生曰），經則按生、肇、什編次，文字全同。
- 一 八九二頁中一一行「空名」，經作「虛名」。
- 一 八九二頁下一行「默語」，經作「語」。

- 一 默。
- 一 八九三頁中五行「可止」，經、清作「可耻」。
- 一 八九四頁上六行「化菩薩」，經作「時化菩薩」。
- 一 八九四頁中一八行「國王」，經、清作「國土」。
- 一 八九四頁下一行「諸天人律行」，經、清作「諸天人得入律行」。
- 一 八九四頁下三行「如此」，經作「如此國」。
- 一 八九四頁下七行第一六字「佛」，經無。

維摩詰所說經卷第九

卷九

佛華三藏法師鳩摩摩什

譯

菩薩行品第十一

什曰淨名勸共見佛者一見其誠心欲遂其意二令證明者飯多所發悟三以懷勝

遠遊宜令實反故欲共詣請法

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴事一切聚會皆作金色

聲曰至人無常所理會是耶如來淨名雖服殊處異然妙存有在所以來往與化共

私不思議道也因遣問疾所明若上今將詣如來封印玄典故先現斯瑞以啟群心者也

者也

阿難白佛言世尊以何因緣有此瑞應是虛忽然廣博嚴事一切聚會皆作金色

佛告阿難是維摩詰文殊師利與諸大衆恭敬圍繞發意欲來故先為此瑞應於是維摩

詰語文殊師利可共見佛與諸菩薩禮事供養文殊師利言善哉行矣今正是時

維摩詰即以神力持諸大衆并師子座置於

右掌往詣佛所到已著地稽首佛足右繞七匝一心合掌在一面立其諸菩薩即皆避座稽首佛足亦繞七匝於一面立諸大弟子釋梵四天王等亦皆避座稽首佛足在一面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令復座即

皆受教衆坐已定

佛語舍利弗汝見菩薩大士自在神力之所為乎唯然已見於汝意云何世尊我觀其為不可思議非意所圖非度所測

聲曰向與文殊俱入不思議室因借寶座

觀其神力兼食香飯乘掌而還莫測其變故自絕於圓度此經大旨所明不思議道

故往往多顯不思議跡也

爾時阿難白佛言世尊今所聞香自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦出是香阿

難言此所從來曰是長者維摩詰從衆香國取佛餘飯於舍食者一切毛孔皆香若此阿

難問維摩詰是香氣住當久如維摩詰言至此飯消曰此飯又如當消曰此飯勢力至于

七日然後乃消

什曰七日乃消有二因緣或有食香飯飯不特消心必厭捨故不令久也亦云應得道者飯氣時熏不過七日必成聖道如道跡七生七步蛇吻等勢不過七步事不須

久故不令過七日也

又阿難若聲聞人未入正位食此飯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

什曰見諦十六心也問曰食香飯云何得

道答曰體安心靜發未嘗有意飯尚如此何况道耶有此妙果必有妙因極大信樂

深達因果達因果即解緣起解緣起則見實法

若未發大乘意食此飯者至發意乃消已發

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

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諸煩惱毒然後乃消阿難白佛言未曾有也世尊如此香飯能作佛

事

肇曰飯本充體乃除縛縛未嘗聞見也佛言如是如是阿難或有佛土以佛光明而作佛事有以諸菩薩而作佛事有以佛所化人而作佛事有以善提樹而作佛事

肇曰佛於樹下成道樹名菩提此樹光無不照香無不薰形色微妙隨所好而見樹出法音隨所好而聞此如來報應樹也眾生遇者自然悟道此土以樹為化之本也有以佛水服卧具而作佛事

什曰昔闍浮提王得佛大衣時世疾疫王以水著標上以示眾人眾人歸命病皆得愈信敬益深因是解脫此其類也
有以飯食而作佛事有以園林臺觀而作佛事

肇曰眾香園即其事也一義飲食以香根通道園觀以眼根通道也
有以三十二相八十隨形好而作佛事
什曰或一相二相乃至眾多相隨所應見而為現相亦云以佛形像如淨沙王以佛

像與弗迦沙王因是得悟也下言佛身現全身也

有以佛身而作佛事有以虛空而作佛事

什曰除却形色那然無像令其宅心虛靜累想自滅亦如文殊師利滅衆色像現虛

空相以化阿闍世王也

衆生應以此緣得入律行有以夢幻影譬鏡中像水中月熱時炎如是等論而作佛事有以音聲語言文字而作佛事或有清淨佛土寂寞無言無說無示無識無作無為而作佛事

事如是阿難諸佛威儀進止諸所施為無非佛事阿難有此四魔八萬四千諸煩惱門

什曰煩惱根本有四三毒及等分也二萬一千塵垢屬一病四病故八萬四千也總說則八萬四千別相則無量今言八萬四

千則攝無量故為門也

而諸衆生為之疲勞諸佛即以此法而作佛事

什曰佛事有三種一以善作佛事光明神力說法等是也二無記虛空是也三以不

善八萬四千煩惱是也譬如藥師或以良藥或以毒藥治人病也佛亦如是

如佛以愛度難陀也瞋恚化惡龍比也肇曰衆生皆以煩惱為病而諸佛即以此

為藥如婦女以欲為患更極其情欲然後悟道毒龍以瞋為患更增其忿恚然後受

化此以欲除欲以瞋除瞋猶良醫以毒除毒斯佛事之無方也

是名入一切諸佛法門菩薩入此門者若見一切淨好佛土不以為喜不貪不高若見一

切不淨佛土不以為憂不聞不沒但於諸佛

生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸佛如來功德平等為教化衆生故而現佛土不同

肇曰佛無定所應物而現在淨而淨在穢而穢美惡自彼於佛無二易為自生憂喜

於其間執是以攝入此門者見淨不貪已分不高都穢不聞平等情不沒故能生真淨

心知佛平等而應跡不同此闍闍之徒非平等信也自不入佛事門者孰能不以淨

穢為心哉

阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空無若干如是見諸佛色身有若干耳其無聞蓋無若干也

阿難諸佛色身威相種種戒定智慧解脫解脫知見力無所畏不共之法大慈大悲威儀

所行及其壽命說法教化成就眾生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故名爲三藐三佛

陀
什曰三藐三菩提秦言正徧知今言三藐三佛陀言正徧覺也見法無差故言正智

無不周故言徧也出生死夢故言覺也

名爲多陀阿伽度

摩曰秦言如來亦云如去如法而未如法而去古今不改千聖同轍故名如來亦名如去

名爲佛陀

什曰多陀阿伽度秦言如來亦言如去如法知如法說故名如也諸佛以安隱道來此佛亦如是來彼佛安隱去此佛亦如是去也佛陀秦言覺也凡得道名爲覺覺有

二種一於四諦中覺二於一切法中覺覺而不盡則非真覺故無覺名也如佛問舍利弗三問不答天文問默然無言此未免於睡也言徧言如言覺此三名則是體極之稱足以明諸佛同等異於二乘也

阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不能盡受正使三千大千世界滿中眾生皆如阿難多聞第一得念總持此諸人等以劫之壽亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三菩提無有限量智慧辯才不可思議

阿難白佛我從今已往不敢自謂以爲多聞佛告阿難勿起退意所以者何我說汝於聲聞中爲最多聞非謂菩薩且止阿難其有智者不應限度諸菩薩也一切海淵尚可測量菩薩禪定智慧總持辯才一切功德不可量

也阿難汝等捨置菩薩所行是維摩詰一時所現神通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力變化所不能作

爾時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世尊我等初見此土生下劣想今自悔責捨離是

心所以者何諸佛方便不可思議爲度眾生故隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法還於彼土當念如來

什曰彼亦不必專以香爲佛事故請言教法也亦特欲徧至十方化不淨國故請辯

法也亦以遠遊異刹不宜虛反又以彼諸菩薩必問其上要故稟與闍也亦欲令彼菩薩知思故請云何令知思彼諸菩薩處清淨國但食香飯自入律行常樂則忘其樂忘其樂則忘其所由所由者佛而彼昧

之是不知思也若聞不二門若而後得乃悟自然得者因妙而功深也

佛告諸菩薩有盡無盡解脫法門

什曰盡有二種一無爲盡二有爲盡有爲盡無常遷滅盡也無爲盡智慧慧斷令滅盡

也今言盡門是有爲無常盡也

汝等當學何謂爲盡謂有爲法何謂無盡謂無爲法如菩薩者不盡有爲不住無爲

摩曰有爲雖備捨之則大業不成無爲雖實住之則善心不明是以菩薩不盡有爲

故德無不就不住無為故道無不履至能
出生入死遇物斯乘在淨而淨不以為欣
慶穢而穢不以為厭應彼而動於我無為
此諸佛平等不思議之道也夫不思議道
必出于盡不盡門彼善陸開佛平等不
可思議所以請法故佛開此二門示其不
思議無聞之道也言無聞於二事不聞也
不盡有為無凡夫聞也不住無為無二乘
聞也
何謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲

肇曰慈悲乃入有之基樹德之本故發言
有之
深發一切智心而不忍忘
肇曰發心不忘是衆行之中心
教化衆生終不厭倦於四攝法常念順行護
持正法不惜軀命種諸善根

什曰謂堅固善心深不可動乃名根也如
有一人到舍利弗處求出家舍利弗觀其
宿命八十大劫不種善根棄而不度往五
百弟子所畫皆不受於是到祇桓門下悲

泣憫憫佛從外還見而問之其人具以事
答佛即種種責舍利弗汝智慧不深不見
人根妄輕賤人耶佛即愛其人讚言善未
比丘鬚髮自落法衣著身便成沙門佛為
說法即得阿羅漢舍利弗問佛此人何時

種泥洹善根佛言乃往昔過去無央數劫
有佛名人耳時有一人入林取薪虎從林
出欲食其人其人上樹虎在樹下其人極
大恐怖時佛從空中飛過其人見已稱南
無佛心生信樂極厭生死深心誓願願離

此苦因此善根今得解脫時舍利弗向佛
悔過舉身投地深自悲歎佛言譬如石中
有金愚人不知棄而不取金師見之知其
中有金即以兩囊鼓而出之衆生無明石
中有智慧金分汝智慧不深棄而弗度如

未深見根本以禪定智慧憂鼓而出之也
無有疲厭
肇曰以慈悲為根發心為心然後順四攝
化衆生護正法種善根以此衆德茂其枝
條道樹日滋不盡有為也下諸行願林畫

之流取其日滋日茂以成不盡義耳廢捨
慈悲道樹不建衆德損耗自隱涅槃謂盡
有為法也

志常安住方便迴向

什曰萬善無常隨意而成故須方便迴向
佛道如瓶沙王被繫在獄獄孔中遙見佛
於山上往來心大歡喜應生兜率天在中
聞毗沙門天王食香以餓死故心甚樂著
我今當往生彼食香即時於毗沙門騰上
化生小既迴向大亦宜然

求法不懈說法不憚動供諸佛故入生死而
無所畏於諸榮辱心無憂喜不輕未學故學
如佛墮煩惱者令發正念於遠離樂不以為
貴

什曰出家離欲及禪定智慧難諸妄想悉
名遠離樂假以求道非所貴也
不著已樂慶於彼樂

什曰凡人見他樂則生嫉見他苦則心安
自樂則生著自苦則心動善陸則不然見
他樂不嫉其心隨喜他苦心動欲令解脫

自樂不著自苦心安
在諸禪定如地獄想

什曰禪定有三種一大乘二小乘三凡夫
凡夫禪生高慢我心小乘禪獨善求證能
燒象善壞無上道根於菩薩則為惡趣故

視之如地獄也
於生死中如圍觀想

肇曰生死雖苦大道之所由菩薩好遊故
想如圍觀也
見來求者為善師想

什曰本無施意因彼來求發我施心則於
我為師故起師想如月氏王出行遊觀有
數千乞人在路側舉手唱聲各請所須王
問大臣此是何人何所陳說答言乞人也
王智慈利報即解其意語大臣曰彼等我
大師非乞人也汝不解其言耳彼所須者
為我說法非為乞也彼言我等前世亦作
國王不備布施故受斯報王今不施後亦
當耳以此故當知是我大師也
捨諸所有具一切智想

什曰捨諸所有謂身命及國城妻子悉能
棄捨給施衆生給衆生時了知此施必能
具足一切智明見因果施而無悔也
見毀戒人起救護想

肇曰戒為人護毀戒則無護善護自己
護故欲護無護者也
諸波羅蜜為父母想

什曰取其能生法身也亦云子有所須則
資之父母菩薩所須則求之六度取其能
益比之父母也

道品之法為眷屬想
生曰助成我者三十七道品猶人有眷屬
相助成者也
發行善根無有齊限以諸淨國嚴飾之事成
已佛土

什曰取彼淨國相然後脩行稱之故致淨
國與彼無異是名以彼成已也
開門大施具足相好
肇曰開四門悉求者所取無闕大施法也
此施相好之兩因

除一切惡淨身日意故生死無數初意而有
勇

肇曰生死長久苦毒無量自非智勇孰能
履生死之除馬

聞佛無量德志而不倦以智慧初破煩惱賊
出陰界入荷負衆生永使解脫以大精進摧
伏魔軍常求無念實相智慧

什曰無取相念也凡夫行有念智慧則高
慢益甚是故菩薩求無念智也
行少欲知足而不捨世法不壞威儀而能隨
俗

肇曰同俗俯仰不失道儀天下皆謂我同
已而我獨異人
起神通慧引導衆生得念總持所聞不忘善
別諸根斷衆生疑以樂說辯演說無闕淨十

善道受天人福備四無量開梵天道
什曰欲使作天請轉法輪屢身引物也亦
菩薩自行自生梵天也
勸請說法隨喜請善得佛音聲
肇曰經云有八種音亦云有六十種音密

遊經云佛不思議者應物無量也
身口意善得佛威儀深傍善法所行轉勝以
大乘教成善度情心無放逸不失眾善行如
此法是名善度不盡有為

何謂菩薩不住無為謂備學空不以空為證

摩曰自此下皆無為觀行也觀無為必觀
懷泊之樂而能不證涅槃永處生死名不
住無為也空無相無作三乘共行而違觀
不同二乘空觀唯在無我大乘空觀無法
不在以無法不在故空法亦空空法既空

故能不證空

備學無相無作不以無相無作為證

摩曰二乘無相唯在盡神大乘無相在一
切法二乘無作不造生死大乘無作為法
不造也

備學無起不以無起為證

摩曰諸法緣會而有緣散而無何法先有
待緣而起乎此空觀之別門也

觀於無常而不厭善本

什曰無常則無法不滅滅而不斷故備善

不厭亦觀無常是泥洹道泥洹道則有善
本今不住無為故不厭有也
觀世間苦而不惡生死觀於無我而誨人不
倦觀於寂滅而不永寂滅

摩曰二乘以無常為無常故厭有為善法

以苦為苦故惡生死苦以無我為無我故
息於誨人以寂為寂故欲永寂善法不以
無常為無常故能不厭善本不以苦為苦
故不惡生死不以無我為無我故誨人不
倦不以寂為寂故不永寂也

觀於遠離而身心備善

什曰遠離有三一離人間五欲二離煩惱
三諸法性空遠離今觀性空遠離而不離
善也

觀無所歸而歸趣善法

摩曰諸法始無所來終無所歸雖知無歸
而常歸善法也

觀於無生而以生法荷負一切

摩曰雖見無生而廣生荷負也

觀於無漏而不斷諸漏

摩曰凡諸無漏與無為同體自無相背無
為行也雖見無漏而與彼同漏同漏有二
有為入生死實未斷漏者有已盡漏而現
不斷者

觀無所行而以行法教化眾生

摩曰法性無業何所備行雖知無行而教
必以行者也

觀於空無而不捨大悲

摩曰諸法之相唯空唯無然不以空無捨
於大悲也

觀正法位

什曰謂無生成取證法也
而不隨小乘
摩曰正法位者觀無為取證之地也

觀諸法虛妄無牽無人無主無相本願未滿

而不虛福德禪定智慧

摩曰諸法因緣所成虛假無本以何為實
以何為主雖知如此然本願未滿不以功
德定善虛假而不備也

備如此法是名善度不主無為

又具福德故不住無為

肇曰上直明菩薩不盡有為不住無為來釋所以不盡所以不住夫大士之行行各有以妙期有在故復對而明之夫德之積也必涉有淨若住無為則功德不具也

具智慧故不盡有為

什曰上一門現一義今明一門中兼具二義若不住無則不盡有不盡有則不住無也

大慈悲故不住無為滿本願故不盡有為集

法樂故不住無為

肇曰採良藥必在山險非華堂之所出集法樂必在險有非無為法之所出也

隨授樂故不盡有為

肇曰若捨有為則與群生隔絕何能隨而

授樂

知眾生病故不住無為

肇曰習知眾病必知病所豈住無為之所

能乎

滅眾生病故不盡有為

肇曰滅眾生病必造有治豈盡有為之所能乎

諸正士菩薩以備此法不盡有為不住無為是名盡無盡解脫法門汝等當學

爾時彼諸菩薩聞說是法皆大歡喜以眾妙

華若干種色若干種香散徧三千大千世界

供養於佛及此經法并諸菩薩已稽首佛足

歎未曾有言釋迦牟尼佛乃能於此善行方便言已忽然不現還到彼國

維摩詰所說經卷第九

維摩詰所說經註卷第九

校勘記

一 底本，明永樂北藏本。

一 八九八頁上四行至六行「什曰……請法」，經置於一九行首字「養」之下。

一 八九九頁中一七、一八行全文「而諸眾生……佛事」，經置於一二行末字「門」之下。

一 八九九頁中一九行「什曰」，經無。

一 八九九頁下一七行第四字「都」，經、疏作「觀」。

一 九〇〇頁上一七行首字至末行首二字「什曰……去也」，經置於一五行末字「去」之下。

一 九〇〇頁上末行「佛陀」，經、疏作「什曰佛陀」。

一 九〇〇頁中一一行「白佛」，經作「白佛言」。

一 九〇〇頁下一七行「汝等當學」，經置於一三行末字「門」之下。

- 一 九〇一頁中四行「鬚髮」，注作「鬚髮」。
- 一 九〇一頁中一七行「無有疲厭」，經置於本頁上一六行末字「根」之下。
- 一 九〇二頁中九行首字「資」，經作「咨」。
- 一 九〇二頁中一八行「開門大施」，經作「行無限施」。
- 一 九〇二頁下一行第九字「故」，經無。
- 一 九〇二頁下一七行第六字「天」，經作「梵天」。
- 一 九〇三頁下一三行「而不隨小乘」，經置於一一行末字「位」之下。
- 一 九〇三頁下一四行全文「肇曰……之地也」，經置於一二行「什曰」之上。
- 一 九〇三頁下末行第一〇字「主」，經、注作「住」。
- 一 九〇四頁中卷末書名，經無（未換卷）。

維摩詰所說經卷第十

地持三藏法師鳩摩羅什

第十

見阿闍佛品第十二

爾時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等觀如來乎

肇曰向命文殊共來見佛雖復舉自順俗而致觀不同如來逆觀其情將顯其來觀之旨以明佛事不可思議故知而問也維摩詰言如自觀身實相觀佛亦然肇曰佛者何也蓋窮理盡性大覺之稱也

其道虛玄固已妙絕常境心不可以智知形不可以像測同萬物之為而居不為之域處言數之內而止無言之鄉非有而不可為無非無而不可為有寂寥虛曠物莫能測不知所以名故強謂之覺其為至也亦以極矣何則夫同於得者得亦得之同於失者失亦失之是以則真者同真法偽者同偽如來靈照冥諦一彼實相實相之相即如來相故經曰見實相法為見佛也淨名自觀身實相以為觀如來相義存於

是

我觀如來前際不來後際不去今則不住不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識不觀識如不觀識性

肇曰法身超絕三世非陰界入所攝故不

可以生住去來而觀不可以五陰如性而觀也

非四大起同於虛空

肇曰法身如空非四大所起造也

六入無積眼耳鼻舌身心已過

肇曰法身過六情故六入無所積

不在三界三垢已離

肇曰既越三界安得三界之垢

順三脫門明與無明等

肇曰法身無相體順三脫雖有三明而不

異無明也

不一相不異相 肇曰無像不像故不可為

一像而不像故不可為異

不自相不他相

肇曰不自而同自故自而不自不他而同

他故他而不他無相之身豈可以一異自他而觀其體耶

非無相非取相

肇曰既非無物之相又非可取之相

不此岸不彼岸不中流

生曰順三脫門則到彼岸矣若有到則至

彼岸矣若無到則不到也無到不到然後

為到耳此岸者生死也彼岸者涅槃也中

流者結使也

而化衆生

肇曰欲言此岸寂同涅槃欲言彼岸生死

是安又非中流而教化衆生此蓋道之極

也此岸生死彼岸涅槃中流聖賢也

觀於寂滅而不永滅

肇曰觀於寂滅觀即寂滅滅而不滅豈可

形名

不此不彼不以此不以彼

肇曰不此而同此故此而不此不彼而同

彼故彼而不彼豈復以此而問此以彼而

同彼乎此明聖心無彼此有以而同也

不可以智知不可以識識

肇曰夫智識之生生於想內法身無相故

非智識之所及

無晦無明

肇曰明越三光誰謂之暗闇論冥室誰謂

之明然則在闇而暗在明而明能闇能明

者豈明闇之所能故曰無闇無明也

無名無相

肇曰不可以名名不可以相相

無強無弱

肇曰至柔無逆誰謂之強剛無不伏誰謂

之弱

非淨非穢

肇曰在淨而淨誰謂之穢在穢而穢誰謂

之淨然則為強弱淨穢者果非強弱淨穢

之所為也

不在方不離方

肇曰法身無在而無不在無名故不在方

非有為非無為

肇曰欲言有耶無相無名欲言無耶倍應

萬形

無示無說

肇曰非六情所及豈可說以示人

不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠不

定不亂不智不愚不誠不欺

肇曰不可以善善不可以惡惡

不來不去不出不入

肇曰寂爾而往泊爾而來出幽入冥孰識

其動

一切言語道斷

肇曰體絕言徑生曰稍結之也

非福田非不福田非應供養非不應供養

肇曰無相之體莫覩其畔孰知田與非田

應與不應乎

非取非捨

肇曰取之則失真捨之則乖道

非有相非無相

肇曰寂實無形非有相也相三十二非無

相也

同真際等法性不可稱不可量過諸稱量

肇曰無相之體同真際等法性言所不能

及意所不能思越國度之境過稱量之域

非大非小

肇曰大包天地不可為小細入無間不可

為大能大能小者其唯無大小乎

非見非聞

肇曰非色故非見非聲故非聞

非覺

肇曰非香味觸故非三情所覺也

非知

肇曰非法故非意所知也

離眾結縛

肇曰無漏之體體地結縛

等諸智同眾生

生曰豈復容智出於群智自異於眾生哉

於諸法無分別

肇曰等實相之智同眾生之性渾然無際

豈與法有別乎

一切無得無失無漏無傷

肇曰無得故無失無清故無濁事外之體何可惱哉

無作無起無生無滅

肇曰法身無為死於施造孰能作之今起生之使滅乎

無畏無憂無喜無厭無著無已有無當有無今有

肇曰法身無寄絕三世之有三災不能為其患始終無以化其體恬淡寂泊無為無數豈容憂畏喜厭於其間哉

不可以一切言說分別顯示生曰都結之也

世尊如來身為若此作如是觀以斯觀者名為正觀着他觀者名為邪觀爾時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此

什曰見其神德奇絕來處必尊故問其所從也維摩恐人人存疑生故下反問以明無沒生亦云或有謂維摩生分未盡故問其沒生下答不盡善不長惡明生分盡也不直答者一欲展聲聞二不欲自顯所從

之美也

維摩詰言汝所得法有沒生乎

肇曰逆問其所得以證無沒生也所得法即無為無相法也三乘皆以無相得果也舍利弗言無沒生也若諸法無沒生相云何

問言汝於何沒而來生此

肇曰以已所得可知法相復問奚為

於意云何譬如幻師幻作男女童沒生耶舍利弗言無沒生也汝豈不聞佛說諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻相者云何問

言汝於何沒而來生此

肇曰生猶化存死猶化往物無不爾獨問何為

舍利弗沒者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相續之相

肇曰先定沒生之相也

善薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡

什曰凡夫死時起惡滅善既生則眾惡增長善薩則不然復次凡夫善本盡故命終長顛倒惡心然後受生善薩則不然法化

清淨隨意所之故無此一患無此一患則雖迹有去來而非沒生之謂也上先以性

空明無沒生今以法化自在明無沒生求之二門則沒生無寄而問沒生失之遠矣是時佛告舍利弗有國名妙喜佛號無動是

維摩詰於彼國沒而來生此

肇曰上答無生此出生處應物而唱未始無益

舍利弗言未曾有也世尊是人乃能捨清淨土而來樂此多怒害處維摩詰語舍利弗於

意云何日光出時與冥合乎答曰不也日光

出時則無眾真維摩詰言夫日何故行闇淨提答曰欲以明照為之除冥維摩詰言善薩

如是雖生不淨佛土為化眾生不與愚闇而共合也但滅眾生煩惱聞耳

是時大眾渴仰欲見妙喜世界無動如來及其菩薩聲聞之眾佛知一切眾會所念告維摩詰言善男子為此眾會現妙喜國無動如來及諸菩薩聲聞之眾眾皆欲見

什曰為不備淨國及往生者現其利也不

遙現而接來者將顯維摩神力故也即事
則情悅而悟深故舉今現此事耳

於是維摩詰心念吾當不起于塵埃妙喜國

鐵圍山川溪谷江河大海泉源須彌諸山及

日月星宿天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲

聞之衆城邑聚落男女大小乃至無動如來

肇曰屈尊為難故言乃至

及菩提樹諸妙蓮華能於十方作佛事者

肇曰彼菩提樹及妙蓮華皆能放光明於

十方作佛事及華上化佛菩薩亦於十方

作佛事皆通取來也

三道寶階從閻浮提至忉利天以此寶階諸

天來下悉為禮敬無動如未聽受經法

肇曰欲天報通足能凌虛然彼土以寶階

嚴飾為遊戲之路故同以往反也

閻浮提人亦登其階上升忉利見彼諸天

肇曰嚴淨之土福慶所集人天之報相殊

未幾故同路往及有交遊之權娛也

妙喜世界成就如是無量功德上至阿迦厥

吒天下至水際以右手斷取如陶家輪

什曰梵本云如陶泥今言如陶家輪明就
中央斷取如陶家輪下不着地四邊相絕

也

入此世界猶持華鬘示一切衆作是念已入

於三昧現神通力

肇曰重為輕根靜為躁君非三昧之力無

以運神足之動

以其右手斷取妙喜世界置於此土彼得神

通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲言唯然

世尊誰取我去願見救護

肇曰大道菩薩遙見瓊瑤鳥象而問其餘

天人未了而問恐畏未盡故求救護

無動佛言非我所為是維摩詰神力所作其

餘未得神通者不覺不知已之所往妙喜世

界雖入此土而不增減於是世界亦不迫隘

如本無異

爾時釋迦牟尼佛告諸大眾汝等且觀妙喜

世界無動如來其國嚴飾甚陸行淨弟子清

白皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得如是清

淨佛土當學無動如來所行之道現此妙喜

國時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅

三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟

尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此

國土所應鏡益其事訖已還復本處舉衆皆

見

佛告舍利弗汝見此妙喜世界及無動佛不

唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土如

無動佛獲神通力如維摩詰

世尊我等快得喜利得見是人親近供養其

諸衆生若今現前若佛滅後聞此經者亦得

善利况復聞已信解受持讀誦解說如法備

行若有手得是經典者便為已得法寶之藏

若有讀誦解釋其義如說備行則為諸佛之

所護念

肇曰行應於內念護於外理會冥感自然

之數耳

其有供養如是人者當知則為供養於佛

肇曰是人即佛所護念人

其有書持此經者當知其室則有如來若

聞是經能隨喜者斯人則為取一切智者能

信解此經乃至一四句傷而他說者當知此人即是受阿耨多羅三藐三菩提記
法供養品第十三

爾時釋提桓因於大眾中白佛言世尊我雖從佛及文殊師利聞百千經未曾聞此不可

思議自在神通決定實相經典

肇曰說經將訖舍利弗已慶美於上帝釋復欣其所遇而致歎也此經言雖簡約而義包群典坐不踰日而俯視通變大來徹遠之言神通感應之力一時所遇理無不

盡又以會我為妙故歎未曾有也

如我解佛所說義趣若有眾生聞是經法信解受持讀誦之者必得是法不疑何況如說脩行斯人則為闍黎惡趣開諸善門常為諸佛之護念降伏外學摧滅魔怨脩治菩提安處道場踐踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說脩行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽受法故共到其所其未信者當令生信其已信者當為作護

佛言善哉善哉天帝如汝所說吾助爾善此經廣說過去未來現在諸佛不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝若善男子善女人受持讀誦供養是經者則為供養去來今佛

肇曰善其護持之意也三世菩提不思議

道皆陳在此經若受持護養則為供養三世諸佛故助汝喜

天帝正使三千大千世界如來滿中譬如甘蔗竹葉稻麻叢林若有善男子善女人或一

劫或減一切恭敬尊重讚歎供養奉諸所安

至諸佛滅後以一一全身舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表刹莊嚴以一切華香瓔珞幢幡伎樂微妙第一若一劫若減一

劫而供養之於天帝意云何其人植福當為

多不釋提桓因言多矣世尊彼之福德若以

百千億劫說不能盡佛告天帝當知是善男子善女人聞是不可思議解脫經典信解受持讀誦脩行福多於彼所以者何諸佛菩提

是從是生菩提之相不可限量以是因緣福

不可量

佛告天帝過去無量阿僧祇劫時世有佛號曰藥王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰大莊嚴劫曰莊嚴佛壽二十小劫其聲聞僧

三十六億那由他菩薩僧有十二億天帝是時有轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足王四天下王有千子端正勇健但伏志敵爾時寶蓋

與其眷屬供養藥王如來施諸所安至滿五劫過五劫已告其千子汝等亦當如我以深

心供養於佛於是千子受父王命供養藥王如來優滿五劫一切施安

肇曰上以則供養校受持受持即法供養也如來將成法供養義故引成事以為證焉

其王一子名曰月蓋獨坐思惟當有供養殊

過此者

什曰藥王有大德諸天殊特供養若有過

此恭敬及之云雖已所珍不能上悅聖心

其所珍之外有以暢其誠心故發斯念更

推勝供也

以佛神力空中有天曰善男子法之供養勝諸供養

什曰若財供養則於佛無用於眾生無益故非所欣也如來積劫累功本為眾生若

奉順經典如說備行則稱悅聖心乃真供養也

即問何謂法之供養天曰汝可往問樂王如來當廣為汝說法之供養即時月蓋王于行詣藥王如來稽首佛足却住一面白佛言世

尊諸供養中法供養勝云何名為法之供養佛言善男子法供養者諸佛所說深經

什曰三藏及雜藏菩薩藏五藏經也上四藏取中深義說實相等故得為深經也從此至下十方三世諸佛所說盡是廣歎佛

所說深經未明受持修行法供養義也一切世間難信難受微妙難見清淨無染掌曰深經謂方等第一義經也其旨深玄非有心之所得微妙無像非明者之所親超絕塵境無染若空欲以有心有明而信

受見者不亦難乎自此下美深經之旨諸佛所說深經即佛法身也夫財養養四體法養養法身若能護持斯經令法身增廣者此供養之上也

非但分別思惟之所能得

掌曰第一義經微遠無相自非明指孰能分別業之差別雖由分別然非分別之所能得得之者其唯無分別乎

菩薩法藏所攝陀羅尼印印之

掌曰菩薩法藏之所攝固非小乘之理摠

持印之所印固非域中之道摠持所印所

印必真法藏所攝所攝必實既藏以法藏

印以摠持豈是常人所能開發以明法寶深固難可闢關也生曰陀羅尼者持也若持實相不失於諸天人魔梵之中不復畏

有不通之義譬若以王印為信關津諸禁

莫能呵留果是印持所印之經則無有闕失

至不退轉成就六度善分別義順善提法眾經之上

掌曰三藏十二部方等為第一

入大悲悲離眾魔事及諸邪見

掌曰魔四魔見六十二見

順因緣法

什曰若法定有則不生滅若法全無亦不生滅不生不滅則與因緣相違深經所說

非有非無非有非無故順因緣法也無我無人無眾生無壽命空無相無作無起

掌曰法從因緣生緣生則無自性無自性則無主無主則無我人壽命惟空無相無

作無起此深經之所順也生曰此則因緣法矣

能令眾生坐於道場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等所共歡舉能令眾生入佛法藏攝諸賢聖一切智慧說眾菩薩所行之道依於諸

法實相之義明宣無常苦空無我寂滅之法

掌曰不依實相辯四非常者非平等教也依實相乃曰明也

能破一切毀禁眾生

什曰小乘法中五逆罪及犯四重禁則皆

棄而不救大乘深法則無不救也
爾魔外道及貪著者能使佛長

肇曰毀四禁犯五逆小乘法所不能救眾
魔外道貪著豪恣小乘法所不能滅能救
能滅者其唯大乘方等深經乎

諸佛賢聖所共稱歎青生死者示涅槃樂十
方三世諸佛所說若聞如是等經信解受持
讀誦以方便力為諸眾生分別解說顯示分
明守護法故名法之供養

肇曰如是等經蓋諸佛法身也若聞斯經
能信解護持宣示分別令大法增廣者名
法之供養成法身也

又於諸法如說備行
什曰上章明奉順經典其法供養也如說
備行通舉六度也十二因緣以下明得無

生忍以實智慧隨順實法也
隨順十二因緣離諸邪見得無生忍決定無
我無有眾生

肇曰不悟緣起故有邪見之迷封我之感
若如說行則得明慧明見十二因緣根源

所由故能斷諸邪見得無生忍無復吾我
眾生之想也見緣如緣謂之隨順明白有
無謂之決定皆智用之別稱也

而於因緣果報無違無諍離諸我所
肇曰無違無諍即隨順義也五受陰身及

家屬所有因緣果報即我所也若能明見
因緣果報之性順而無違則離諸我所也

上直觀因緣知無造者故離我見今觀因
緣果報知無屬者故離我所見也

依於義不依語

肇曰至義非言宣尋言則失至且妙理常
一語應無方而欲以無方之語定常一之
理者不亦謬哉是以依義不依語者見之
明也

依於智不依識

肇曰大識識六塵而已不能分別是非分
別是非其惟正智乎是以行者依智不依
識也

依了義經不依不了義經

肇曰佛所說經自有義旨分明盡然易了

者應依亦有應時之經說言合道聖意難
知自未了者不可依也

依於法不依人

什曰佛言我泥洹後當依止四法以為大
師所謂四依法也明此四法可依止可信

受也依於法不依人者法謂經教也當依
經法不可以人勝故背法依人也法有二

種一文言語言二義法莫依語也義亦有
二種一識所知義二智所知義識則唯求
虛妄五欲不求實利智能求實利義五欲

故依智所知義不依識所知義為求智所
知義故依智也智所知義亦有二種一了
義經二不了義經不了義經如佛說殺父
母無罪未分別是不了義也若言無明是
父愛是母生死根本故名父母斷其本則

生死盡故言殺之無罪既分別是了義經
也復次若佛言佛是人中第一涅槃是法
中第一如是等皆名了義也是故當依了
義經莫依不了義經

隨順法相無所入無所歸

隨順法相無所入無所歸

隨順法相無所入無所歸

隨順法相無所入無所歸

隨順法相無所入無所歸

肇曰法即下因緣法也上順因緣知法無生今順因緣知法無盡也法從緣而有從緣而無其有不從未來其無不歸入過去去故曰無入無歸也

無明畢竟滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢竟滅故老死亦畢竟滅

什曰此即四依中如實法也上十二因緣明如說脩行隨順因緣故得無生法忍今明行四依依十二因緣如實相也作如是觀十二因緣無有盡相

肇曰滅盡義一既曰畢竟滅而曰無盡者何耶夫滅生於不滅畢竟常滅則無不滅無不滅則滅無所滅滅無所滅即是無盡義也
不復起見

肇曰上觀因緣無生離常我等諸見今觀因緣無盡離斷滅等諸見
是名最上法之供養
佛告天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法得柔順忍

什曰柔謂軟鈍也於實相法未能深入軟智軟信隨順不違故名柔順忍也

即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛言世尊如來滅後我當行法供養守護正法願以威神如來建立令我得降魔怨備善墜行

什曰四魔合為三怨一煩惱二天魔三外道也如來滅後月蓋道力未具者不加威神則為魔所壞不能降伏故請加威神佛知其深心所念而記之曰汝於末後守護法城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛授記

以信出家備集善法精進不久得五神通逮善薩道得陀羅尼

什曰是聞持也
無斷辯才於佛滅後以其所得神通總持辯才之力滿十小劫藥王如來所轉法輪隨而

分布月蓋比丘以守護法勤行精進即於此身化百萬億人於阿耨多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他人深發聲聞辟支佛心無量眾生得生天上天帝時王寶蓋豈異人乎今現得佛號寶蓋如來其王子即賢劫

中千佛是也從迦羅鳩孫馱為始得佛最後如來號曰樓至月蓋比丘則我身是如天帝當知此要以法供養於諸供養為上為最第一無比是故天帝當以法之供養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是無量億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法付囑於汝

什曰不付阿難以其無有神力不能廣宣

故不付也維摩非此土菩薩故不囑也文殊遊無定方故不囑彌勒者以於此成佛故佛自以神力宣布欲成彌勒功業故也

如是輩經於佛滅後末世之中汝等當以神力廣宣布於閻浮提無令斷絕

肇曰城高則衛生道尊則魔威自非神力無以制持故勸以神力也

所以者何未來世中當有善男子善女人及天龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐

三菩提心樂于大法若使不聞如是等經則失善利

什曰若不聞此經或墜二乘則失大乘善利

如此輩人聞是等經必多信樂發希有心當

以頂受隨諸眾生所應得利而為廣說

肇曰法之通塞損益若是故勸彌勒頂受

廣說

彌勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於雜句文飾之事二者不畏深義如實能入若

好雜句文飾事者當知是為新學菩薩若於如是無殊無著甚深經典無有恐畏能入其中聞已心淨安持讀誦如說修行當知是為久脩道行彌勒復有二法名新學者不能決定於甚深法何等為二一者所未聞深經聞

之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言我初不聞從何所來二者若有護持解說如是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說其過惡

肇曰一毀法二毀人

有此二法當知是新學菩薩為自毀傷不能於深法中調伏其心彌勒復有二法菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得無生法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教誨二者雖解深法而取相分別是為二法

肇曰因其所解而取相分別雖曰為解未

合真解此學者之內患也

彌勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如佛所說我當遠離如斯之惡

肇曰一生大士豈有如斯之惡聞而後離

耶發斯言者為未離者耳

奉持如來無數阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若未來世善男子善女人求大乘者當令手得如是等經與其念力

什曰以神通加其念力令不忘也問曰昔

時魔常來下壞亂學人今何因不來答曰優婆塞思力故佛在世時有外道薩遮尼捷大聰明能論議心大憍慢知佛法等妙意欲出家問佛言我若出家智德名聞如佛不佛言不得又問得如舍利弗不佛言

不得如是一問五百弟子乃至問得如羅睺羅不答言不得於是尼捷言我出家既不得如佛又不得如弟子何用出家又問後當得不佛言後世無諸大人然後當得尼捷命終已佛泥洹後百年阿育王時

生出家學道得阿羅漢有大名聲教化國人令得阿羅漢者除摩夫不度婦度婦不度夫不在數中但取夫婦俱時得羅漢者以算子數之積算滿屋復泥洹時以算子燒身不假餘物未泥洹時嘗於林中坐禪

見一餓狗饑羸將死常與諸比丘共分食與之狗遂腹脹欲死諸比丘各各趨床圍繞守視誦經說法狗以善心視諸比丘又聞法音命終已生第六天有大威德與魔王共坐時狗已臭爛彼魔心念何因有此大人與我共坐觀其本緣乃知是狗即大嗔恚是優婆塞比丘使是臭狗與我共坐當作方便令其毀辱時優婆塞林中坐禪入滅盡定魔以天上嚴飾華鬘寶鬘上已廣說四象將共視之此比丘於空閑處嚴

師如是云何名為清淨有德須臾優婆塞
從定起覺頭有華鬘知是魔為即指云汝
是魔王即取死狗變為華鬘極大嚴飾語
魔言汝以鬘供養我還以鬘報汝可著之
便以神力繫繫著魔王頸繫已還成死狗

腿脈爛爛甚大臭惡魔以神力去之而不
能得至帝釋帝釋不受自還六天乃至梵
天皆悉不受不能為解語言汝自還去求
彼比丘魔即至優婆塞所求解臭鬘優婆
塞即與要誓言汝從今日乃至法盡莫復來

下壞亂學人又我雖見佛法身不見色身
汝今為我變作佛形若能如是當解汝鬘
魔即受其誓便語比丘言我作佛時莫向
我禮於大林中變為佛身相好具足放大
光明作諸弟子皆如舍利弗等大衆圍繞

從林間來優婆塞歡喜踴躍忘其要誓即
為作禮魔言云何速要而向我禮優婆塞
言我自作佛意禮耳於是臭鬘自然得解
魔言佛真大慈悲我種種憐憫佛不報我
而今比丘見報如是之甚比丘言佛大慈

大悲自能容忍我小乘之人不能如是魔
不來因緣畧說也

使受持讀誦為他廣說世尊若後末世有能
受持讀誦為他說者當知是獨勒神力之所
建立

佛言善哉善哉獨勒如汝所說佛助汝喜於
是一切菩薩合掌白佛我等亦於如來滅後
十方國土廣宣流布阿耨多羅三藐三菩提
復當開導諸說法者令得是經
爾時四天王白佛言世尊在在處處城邑聚

落山林曠野有是經卷讀誦解說者我當率
諸官屬為聽法故性詣其所擁護其人面百
由旬今無伺求得其便者
是時佛告阿難受持是經廣宣流布阿難言
唯我已受持要者世尊當何名斯經佛言阿

難是經名為維摩詰所說亦名不可思議解
脫法門如是受持
佛說是經已長者維摩詰文殊師利舍利弗
阿難等及諸天人阿脩羅一切大衆聞佛所
說皆大歡喜

維摩詰所說經卷第十終

三

維摩詰所說經註卷第十

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 九〇六頁上一行書名、二行譯者，
〔徑無（未換卷）〕。
- 一 九〇六頁中一四行「順三脫門明與無明等」，〔徑作「順三脫門具足三明與無明等」〕。
- 一 九〇六頁下一〇行「而化衆生」，
〔徑置於五行末字「流」之下〕。
- 一 九〇六頁下一四行第五字「而」，
〔徑作「亦」〕。
- 一 九〇七頁上一八行「無名」，〔徑、清作「無在」〕。
- 一 九〇七頁下一行第一五字「稱」，
〔徑作「數」〕。
- 一 九〇七頁下一一行「非知」，〔徑置於九行「非覺」之下〕。
- 一 九〇七頁下一二行「肇曰」，〔徑無〕。
- 一 九〇八頁上六行「無着」，〔徑無〕。
- 一 九〇八頁上一四行「名爲邪觀」，

- 至此，〔徑卷第九終、卷第十始，並有「見阿闍佛品第十二之餘」一行〕。
- 一 九〇九頁上八行全文「及菩提樹……佛事者」，〔徑置於六行末字「來」之下〕。
- 一 九〇九頁上九行「肇曰」，〔徑無〕。
- 一 九〇九頁上一三行「如來」，〔徑、清作「如來」〕。
- 一 九〇九頁下一〇行「現前」，〔徑作「現在」〕。
- 一 九〇九頁下末行第一二字「取」，
〔徑作「趣」〕。
- 一 九一〇頁上一五行「護念」，〔徑、清作「所護念」〕。
- 一 九一〇頁中末行「是從是」，〔徑、清作「皆從此」〕。
- 一 九一〇頁下四行末字「曰」，〔徑作「名」〕。
- 一 九一〇頁下八行第一〇字「但」，
〔徑作「能」〕。
- 一 九一〇頁下一三行第五字「則」，
〔徑作「財」〕。

- 一 九一〇頁下一六行「其王一子」，
〔徑作「其一王子」〕。
- 一 九一一頁下五行第四字「法」，〔清作「是」〕。
- 一 九一二頁上五行末字「手」，〔徑、清作「乎」〕。
- 一 九一三頁中五行第九字「降」，〔徑作「降伏」〕。
- 一 九一三頁中一一行末字「速」，〔徑作「具」〕。
- 一 九一三頁中一四行「無斷辯才」，
〔徑置於一二行末字「尼」之下〕。
- 一 九一四頁中五行第二字「解」，〔徑作「信解」〕。
- 一 九一五頁中八行「三菩提」，〔徑作「三菩提法」〕。
- 一 九一五頁中末行「皆大歡喜」，〔徑作「皆大歡喜信受奉行」〕。

法華三昧懺儀勸定元本序

宋天台寺傳天台教觀沙門遵式述

聖教流傳久矣，何外精由傳者，浮昧若不校其同異，明
示得大日增月甚，返喪真味。法華三昧懺儀者，天台大
師禿官親筆，蓋止觀第三三昧所指別行，即其文也。
若夫營道後學，為時所宗，披障壞人，佛境界與大
文殊菩薩，並嚴實轉，遊方至極者，實惟斯漸矣。患其
稍易，舊章或亡，精要且十科行，軌理觀為上，儒一以
誤，九法徒施，有於坐禪觀法，加成五句者，今列示之。
文云：為因心，故心為不，因心故心為亦，因心亦不，因
心，故心為非，因心非不，因心，故心為非，非因心，非
非不，因心，故心。且山家凡約句法，用觀祇但至四
未知五句，出自何文，又當推檢之際，第五句下，準何
為境，如何用觀，輔行自云：彼別行文，但推四句，故今
文中，廣修家類，以廣於彼。輔行況彼，象觀猶是，歷華
而正觀一門，全今四句，豈應疑誤，彼之大體哉。而復
輒引經文，繫乎未，濫迴處，注錯其篇內，細碎之失，
莫得而舉也。故今直勸元本，刻板印行，庶存先制，而
今而後求三昧者，欲傳斯文，請固存此序，用以區別。

三七日行法華懺法勸修第一
及中沙門釋智顱撰法華懺儀
如來滅後，後五百歲，濁惡世中，比丘比丘尼，優婆塞
優婆夷，大衆，經者，欲修大乘行者，發大乘意者，欲
見普賢菩薩色身者，欲見釋迦牟尼佛多寶佛塔分
身諸佛及十方佛者，欲得六根清淨，入佛境界，通達

無聞者，欲待聞十方諸佛所說一念之中，悉能受持
通達不忘，解釋演說，無障闡者，欲得與文殊師利普
賢菩薩大菩薩共為等侶者，欲得普現色身，一念之
中，不處滅定，徧至十方一切佛土，供養一切諸佛者，
欲得一念之中，徧到十方一切佛刹，現種種色身，作
種種神變，放大光明，說法度脫一切眾生，入不思議
一乘者，欲得破四魔，淨一切煩惱，滅一切障，道罪現
身入菩薩正位，具一切諸佛自在功德者，先當於空
閑處，三七日一心精進，入法華三昧。若有現身犯五
逆四重，失比丘法，欲得清淨，還具沙門律儀，得如上
所說種種勝妙功德者，亦當於三七日中，一心精進
修法華三昧。所以者何，此法華經是諸如來秘密之
藏，於諸經中，最在其上行，大直道，無留難，故如轉輪
王，譬中明珠，不妄與人。若有得者，隨意所須，種種
珍寶，悉皆具足。法華三昧亦復如是，能與一切眾生
佛法珍寶。是故普薩行者，應當不計身命，盡未來際
修行此經。況三七日耶。問曰：佛道長遠，三七日修行
當有何益。答者：三種益在下當說。

用此法教大德
者，依安樂行品
夫一切懺悔行法，悉須作前方便，所以者何，若不先
嚴淨身心，卒入道場，則道心不發，行不如法，無所感
降。是故當於正懺之前，一七日中，先自調伏其
心息，諸緣事，供養三寶，嚴飾道場，淨諸衣服，一心繫
念，自憶此身已來，及過去世所有惡業，生重惡愧禮
懺悔，悔行道，誦經生禪，觀行發願，專精為今正行三

昧身心清淨無障闍故心所願求悉果故下攝機

明正入道場三七日修行一心精進方法第三

行者初欲入道場之時應自要心我於今時乃至滿

三七日於其中間當如佛教一心精進所以者何若

心異念即雜諸煩惱名不清淨心不淨故豈得與三

昧正道相應是故自要其心不惜身命一心精進滿

三七日間曰眾生心相隨事真緣云何能得一心精

進答曰有二種修一心一者事中修一心二者理中

修一心事中修一心者如行者初入道場時即作是

念我於三七日中若獲佛時當一心禮佛心不具緣

乃至懺悔行道誦經生禪悉皆一心在行法中無分

散意如是經三七日是名事中修一心精進二者理

中修一心精進行者初入道場時應作是念我從今

時乃至三七日滿於其中間諸有所作常自照了所

作之心心性不二所以者何如禮佛時心性不生不

滅當知一切所作種種之事心性悉不生不滅如是

觀時見一切心悉是一心以心性從本已來常一相

故行者能如是反觀心源心心相續滿三七日不得

者思惟一實境界行於三七日中日夜六時初入

道場一時之中當具足修此十法於後六時一

中當略去請佛一法餘九法悉行無異

第一明行者嚴淨道場法

當於閑靜之處嚴治一室以為道場別安自坐之處

今與道場有隔於道場中敷好高座安置法華經一

部亦未必須安形像舍利并餘經典唯置法華經安

施蓋種種供養具於入道場日清旦之時當淨掃

地香湯灑灑香泥塗地然種種諸香油燈散種種華

及諸末香燒散名香供養三寶備於己力所辦傾心

盡意極令嚴淨所以者何行者內心敬重三寶超過

三界今欲奉請供養豈可輕心若不能拔已資財

供養大乘則終不能招賢感聖重罪不滅三昧何

由可發

第二明行者淨身方法

初入道場當以香湯沐浴著淨潔衣若大衣及諸新

潔衣若無當取已衣勝者以為入道場衣於後若出

道場至不淨處當脫去淨衣著故衣所為事竟當

更洗浴著本淨衣入道場行事也

一心敬禮十方常住法

一心敬禮十方常住住僧

嚴持香華如法供養願此香華雲編滿十方界供養

佛經法并菩薩聲聞緣覺及一切天仙受用作佛

事

第四明行者請三寶方法

一心奉請南無釋迦牟尼佛

一心奉請南無過去多寶世尊

一心奉請南無釋迦牟尼佛

一心奉請南無妙法蓮華經中一切諸佛

一心奉請南無十方一切常住住佛

一心奉請南無大衆妙法蓮華經

一心奉請南無十方一切常住法

一心奉請南無十方一切常住住僧

一心奉請南無十方一切常住法

一心奉請南無十方一切常住住僧

一心奉請南無文殊師利菩薩摩訶薩
一心奉請南無彌勒菩薩摩訶薩
一心奉請南無觀世音菩薩無量壽菩薩摩訶薩
一心奉請南無妙音菩薩無量壽菩薩摩訶薩
一心奉請南無常精進菩薩摩訶薩
一心奉請南無大樂說菩薩摩訶薩
一心奉請南無宿王華菩薩摩訶薩
一心奉請南無下方上行等無邊阿僧祇菩薩摩訶薩
一心奉請南無妙法蓮華經中普賢菩薩等一切諸大菩薩摩訶薩

一心奉請南無妙法蓮華經中舍利弗等一切諸大聲聞眾
一心奉請南無十方一切常住僧道心超一切十方眾
一心奉請妙法蓮華經中一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切冥空各及眷屬
唯願本師釋迦牟尼尊多寶如來分身諸佛大慈大悲受我奉請來到道場
大樂妙法蓮華經真淨法門哀憫覆護受我奉請來到道場
文殊師利菩薩彌勒菩薩下方上行等菩薩摩訶薩

諸等妙法蓮華經中一切諸大菩薩摩訶薩大慈大悲受我奉請來到道場
舍利弗等一切諸大聲聞眾皆慈悲受我奉請來到道場
一切十方三寶憐憫覆護受我奉請來到道場
一切天龍八部等悉生哀憫受我奉請來到道場是諸聖眾願悉證明我於今日欲為十方一切六道眾生修行大乘無上菩提破一切障道重罪願得法華三昧普現色身於一念中供養一切十方寶賢於一念中普度一切十方六道一切眾生令入一乘平等大慧故於三七日一心精進如經所說修行願一切諸佛菩薩普賢大師本願力故受我懺悔今我所行決定破諸罪障法門現前如經所說行者當自以智力陳

第五明贊歎三寶方法
容類其奇妙光明照十方我通曾供養今復還親近聖主天中王迦陵頻伽聲哀憫眾生者我等久勤禮以此歡佛功德修行大乘無上善根奉橋上界天龍八部大梵天王三十三天閻羅五道六齋八王行病鬼王及諸眷屬此主神祇僧伽藍內護正法者又為國王帝主主境萬民師僧父母善惡知識造等壇越十方信施廣及法界眾生願藉此善根平等重修功德智慧二種莊嚴同會無生成種智道

法界贊歎三寶無生無漏無有自性
第六明禮佛法行者既贊歎完應當一心正身禮佛志心攝念此佛法身猶如虛空現形如對目前受我禮拜歸一一歸亦猶如是用心不得改氣

本行者禮佛之時自知身心空寂無有種種相亦知此身雖如幻不實而非不現法界一一佛前悉有此禮佛方法如下所列無異
一心敬禮本師釋迦牟尼佛
一心敬禮過去多寶佛
一心敬禮十方分身釋迦牟尼佛
一心敬禮東方善德佛盡東方法界一切諸佛
一心敬禮東南方無憂德佛盡東南方法界一切諸佛
一心敬禮南方旃檀德佛盡南方法界一切諸佛
一心敬禮西南方寶施佛盡西南方法界一切諸佛
一心敬禮西方無量明佛盡西方法界一切諸佛
一心敬禮西北方華德佛盡西北方法界一切諸佛
一心敬禮北方相德佛盡北方法界一切諸佛
一心敬禮東方三乘行佛盡東方法界一切諸佛
一心敬禮上方廣眾德佛盡上方法界一切諸佛
一心敬禮下方明德佛盡下方法界一切諸佛
一心敬禮往古來今三世諸佛七佛世尊賢劫千佛
一心敬禮法華經中過去二萬億日月燈明佛大通智勝佛十六王子佛等一切過去諸佛
一心敬禮法華經中現在淨華宿王智佛寶德德上王佛等一切現在諸佛
一心敬禮法華經中未來華光佛具足十萬光相佛等一切未來諸佛
一心敬禮十方世界舍利尊像支提妙塔多寶如來全身寶塔
一心敬禮大乘妙法蓮華經十方一切尊經十二部真淨法寶

九八——九九

一心抄禮文殊師利菩薩彌勒菩薩摩訶薩

一心抄禮藥王菩薩藥上菩薩摩訶薩

一心抄禮觀世音菩薩無量壽菩薩摩訶薩

一心抄禮妙音菩薩華嚴菩薩摩訶薩

一心抄禮常精進菩薩得大勢菩薩摩訶薩

一心抄禮大衆說菩薩智積菩薩摩訶薩

一心抄禮宿王華菩薩持地菩薩勇施菩薩摩訶薩

一心抄禮法華經中下方上行等無邊阿僧祇菩薩摩訶薩

摩訶薩

一心抄禮法華經中舍利弗等一切諸大聲聞衆

一心抄禮十方一切諸尊大權菩薩及聲聞緣覺得

道賢聖僧

一心抄禮普賢菩薩摩訶薩三言此菩薩是法華

白作心的對此菩薩胡跪罪懺悔主行者當

其勤諸佛善應應作禮明三七日中皆如是

普為四恩三有及法界衆生悉願斷除三障歸命懺悔

第七明懺悔六相及勸請隨喜迴向發願方法行者

佛竟即於法座前正身威儀燒香散華存想三寶

塞虛空普賢菩薩六牙白象無量莊嚴香鬘圍遶

如對目前一心一意爲一切衆生行懺悔法生重

懼發誓無量劫來及至此生與一切衆生六根所造

一切惡業斷相續心從於今時乃至未來際終不

更造一切惡業所以者何業性難空果報不失知空

之人尚不作善况復作惡不止恐是俱倒因

緣則受安果是故行者以知空燒香散華

華嚴懺悔下神說懺悔華句多用普賢觀起念若

欲廣知懺悔方法請知自見若不廣尋今取意說

行法

最初懺悔眼根法行者一心胡跪正身威儀燒香

從昔已來性善空微細過因緣起諸重罪淚淚其出

故受女人身世世生處感者諸色色壞我眼爲惡受
如故色使我經歷三界爲此弊使盲無所見眼根不
善傷害我多十方諸佛常在在滅我濁惡眼障故不
見今誦大乘方等經典歸向普賢菩薩及一切世尊
燒香散華說迴過罪不敢覆藏諸佛菩薩慈眼法水
願與洗除以是因緣今我與一切衆生眼根一切重
罪畢竟清淨懺悔已禮三寶說是語已五體投地普
賢觀經中明懺六根悉頌三說若時久
難行一說亦得若作是言第二三亦如是說行者
當自思憶經於自身眼根所起重罪對普賢發露懺
悔下五根
皆由此意

懺悔耳根法

至心懺悔比丘某甲與一切法界衆生從多劫來耳

相因緣隨逐外聲聞妙音時心生惑者聞惡聲時起

百八種煩惱賊害如此惡耳報得惡事恒聞惡聲生

諸攀緣偵倒聽故當痛惡道違地邪見不聞正法處

一切世尊燒香散華說鼻過罪不敢覆藏以是因緣
今我與一切衆生鼻根一切過罪畢竟清淨懺悔已
禮三寶

懺悔舌根法

至心懺悔比丘某甲與一切法界衆生從無數劫來

舌根所作不善惡業貪諸美味損官衆生破諸禁戒

開放逸門無量罪業從舌根生又以舌根起口過罪妄

言綺語惡口兩舌誹謗三寶贊說邪見說無益語聞

邪見如父益薪舌根罪過無量無邊以是因緣當懷惡

道百劫千劫永無出期諸佛法味滿滿法界舌根罪

故不能別了今誦大乘諸佛秘藏歸向普賢菩薩及

一切世尊燒香散華說舌過罪不敢覆藏以是因緣

今我與法界衆生舌根一切重罪畢竟清淨懺悔已
禮三寶

至心懺悔比丘某甲與一切法界衆生從久遠來身

根不善貪著諸觸所謂男女身分柔更細滑如是等

種種諸觸俱倒不了煩惱熾然造作身業起三不善

謂殺盜淫與諸衆生作大冤結造逆破戒乃至焚燒

塔寺用三寶物無有善取如是等罪無量無邊從身

業起說不可盡罪垢因緣未來世中當墮地獄猛火

淨光照觸我身身根重罪障故不覺但知貪著羶弊

惡觸現受眾苦後受地獄餓鬼生等苦如是種種

眾苦沒在其中不覺不知今日慙愧誦持大乘真實

法藏歸向普賢菩薩及一切世尊燒香散華說身過

罪障故不聞今誦大乘清淨妙典歸向普賢菩薩及

罪不敢覆藏以是因緣令我與法界眾生身相一切
重罪畢竟清淨 禮三寶

懺悔意根法

至心懺悔比丘某甲與一切法界眾生從無始已來
意根不善貪著諸法狂愚不了隨所緣境起貪貪癡

如是邪念能生一切雜業所謂十惡五逆猶如獲猴
亦如鵝膠處處貪著偏至一切六情根中此六根業

枝條華葉悉滿三界二十五有一切生處亦能增長無
明老死十二苦事八邪八難無不經歷無量無邊惡不

善報從意根生如是意根即是一切生死根本眾苦
之源如經中說釋迦牟尼名毗盧遮那徧一切處當

知一切諸法悉是佛法妄想分別受諸煩惱是則於
菩提中見不清淨於解脫中而起纏縛今始覺悟生

重慙愧生重怖畏誦持大乘如說修行歸向普賢菩
薩及一切世尊燒香散華說意過罪發露懺悔不敢

覆藏以是因緣今我與法界眾生身相一切重罪乃
至六根所起一切惡業已起今起未來應起洗滌懺

悔畢竟清淨 懺悔已禮三寶六時安用若
明勸請法 謂諸多當取其意自激勵之

不如是當 謂諸多當取其意自激勵之
作是言 謂諸多當取其意自激勵之

我比丘某甲至心勤請十方法界無量佛唯願久住
轉法輪含靈抱識還本淨然後如來歸常住 勸請已

明隨喜法 說多少隨心自說下三法亦如是

我比丘某甲至心隨喜諸佛菩薩功德凡夫靜亂
有相善漏與無漏一切業比丘盡成隨喜 隨喜已

明迴向法

我比丘某甲至心迴向三業所修一切善供養十方恒
沙佛虛空法界盡未來願迴此福求佛道 謂已

明發願法 謂已

我比丘某甲至心發願願命終時神不亂正念直往生
安養國壽妙莊嚴聖修十地勝常樂 發願已禮

安養國壽妙莊嚴聖修十地勝常樂 發願已禮

安養國壽妙莊嚴聖修十地勝常樂 發願已禮

安養國壽妙莊嚴聖修十地勝常樂 發願已禮

安養國壽妙莊嚴聖修十地勝常樂 發願已禮

安養國壽妙莊嚴聖修十地勝常樂 發願已禮

安養國壽妙莊嚴聖修十地勝常樂 發願已禮

安養國壽妙莊嚴聖修十地勝常樂 發願已禮

安養國壽妙莊嚴聖修十地勝常樂 發願已禮

安養國壽妙莊嚴聖修十地勝常樂 發願已禮

如前稱諸佛菩薩名

如前稱諸佛菩薩名三自歸依竟還本坐處若忘指
未欲坐禪更端坐誦經亦得多少隨心斟酌但四時

坐禪不得全廢事須久坐若人本不習坐但欲誦經
誦經當於行坐之中久誦經極可暫歇念消息竟

便即誦經亦不乖行法故云不入三昧但誦持故見
上妙色二不具足誦者所謂行者本未曾誦法華

經今為行三昧故當誦安樂行一品極今通判若旋
逆時誦此品若一編二三編隨意多少若兼誦法華

餘品亦得但不待誦餘經與經大誦經之法當使文
句分明音聲辨了不寬不急擊擊緣經中文句如對

文不具不得諫誤當次靜心了音聲性如空谷響雖
不得首聲而心歷歷照諸句義言詞辨了運此法音

克滿法界供養三寶普施眾生令入大乘一實境界
第十明坐禪實相正觀方法

第十明坐禪實相正觀方法

第十明坐禪實相正觀方法

第十明坐禪實相正觀方法

第十明坐禪實相正觀方法

第十明坐禪實相正觀方法

者所謂行者於行坐誦念之中身心寂然猶如虛空入諸寂定於正慧中而見普賢菩薩乘六牙白象與無量菩薩衆而自圍遶以一切衆生所喜見身現其人前是以見普賢菩薩故即得三昧及陀羅尼其名曰旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音方便陀羅尼陀羅尼者即是大智慧也得是大智慧故諸佛所說一間不忘遍達無闕於一句中通達一切義說無窮蓋如虛空中風得如是種種諸智慧門是名中品慧根淨相也上品慧根淨相者行者亦於行坐誦念之中身心豁然清淨入深禪定覺慧分明心不動搖於禪定中得見普賢菩薩釋迦多寶分身卅尊及十方佛得無聞大陀羅尼獲六根清淨普現色身開佛知見入菩薩位廣說如普賢觀經中是名上品慧根淨相此則略說三根行者得證之相差別不同是三種正相中或有魔事相似若證此法應善分別不得即生著心也是故行者若欲得此大功德利者應當三七日中一心精進修前方法若三七日不得當復加功勿得懈怠若得障道罪漸滅而三昧諸深法門未現在前欲常行三昧未必悉依上十法但取安樂行品中所說之意一心修習即自得六根清淨見十方佛獲普現色身開佛知見入菩薩位也當知三七日為期作如上所說六時而行者為教勸學菩薩未能入深三昧先以事法調伏其心破重障道罪因此身心清淨得法喜味若欲一心常寂入深三昧即須廢前所行直依安樂行常好坐禪觀一切法空如實相不起內外諸過大悲憐憫一切衆生心無間念即是

修三昧也若依前法則事煩為妨是故行者既得此意當自以智力斟酌一期所說不可全用初學之者未能善巧且依今文用前方法修三昧也三七日法華懺悔法竟

法華三昧懺儀

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。卷首十行底本殘缺，以明徑山藏本補。
- 一 九一七頁中二行首字「宋」，**園**無。
- 一 九一七頁中二〇行「三七日」，**園**、**徑**、**澗**作「明三七日」。又此行全文**園**、**徑**、**澗**置於二二行之右。
- 一 九一七頁中二一行小字右「瓦官寺」，**徑**、**澗**作「隋瓦官寺」。
- 一 九一八頁上六行「要心」，**園**、**徑**、**澗**作「安心」。
- 一 九一八頁中一行「行行」，**園**、**徑**、**澗**作「行者」。
- 一 九一八頁中四行夾註右「誦文章」，**園**、**徑**、**澗**作「誦文章句」。
- 一 九一八頁中二四行「一切恭敬一心敬禮常住三寶」，**園**、**徑**、**澗**無。
- 一 九一八頁中二五行「一心敬禮」，**園**、**徑**、**澗**作「一切恭敬一心敬禮」。
- 一 九一八頁下八行夾註右「種種禪

定」，**經**、**清**作「衆禪定」。

一 九一八頁下一二行夾註右「既修三業」，**南**、**經**、**清**作「已修三業」。

一 九一八頁下二一行夾註左「現在」，**南**、**經**、**清**作「現前」。

一 九一八頁下二四行夾註右「心念」，**南**、**經**、**清**作「心想」。

一 九一九頁上三行夾註「亦運心如前」，**南**、**經**、**清**作「亦如前運心想」。

一 九一九頁中三行夾註左「諸佛」，**南**、**經**、**清**作「請佛」。

一 九一九頁中一六行末字「近」，**經**、**清**作「親」。

一 九一九頁中二〇行「及諸眷屬」，**南**、**經**、**清**作「各及眷屬」。

一 九二〇頁中八行夾註右「若作」，**南**、**經**、**清**作「但作」。又左「自身」，**南**、**經**、**清**作「此身」。

一 九二〇頁下八行第一一字「束」，**南**、**經**、**清**作「刺」。

一 九二〇頁下二三行第六字「身」，**南**、**經**、**清**作「等」。

一 九二一頁中八行夾註右「弥通」，**南**、**經**、**清**作「弘通」。

一 九二一頁下七行第一六字「今」，**南**、**經**、**清**作「令」。

一 九二一頁下一七行「名正觀」，**南**、**經**、**清**作「明正觀」。

一 九二二頁中一行末字「相」，**南**、**經**、**清**作「修」。

一 九二二頁中末行首字「得」，**南**、**經**、**清**作「重」。

一 九二三頁上一六行第三字「著」，**經**作「等」。

一 九二三頁中三至四行「三七日法華懺悔法竟」，**經**、**清**無。

一 九二三頁中末行後，**經**、**清**有卷末經名「法華三昧懺儀」一行。

更時促則此略文

我輩及法界眾生從無始世來無明所覆俱倒迷
惑而由六根三業不善廣造十惡四重五逆乃至十
重四十八輕無量無邊說不可盡十方諸佛常在世
間法音不絕妙音充塞法味盈空故淨光明照觸一
切常住妙理福滿虛空我無始來六根內自三業昏
暗不見不聞不覺不知以是因緣長流生死經歷惡
道百千萬劫永無出期經云釋迦如來名毗盧遮那
徧一切處是故當知一切諸法無非佛法而我不了
隨無明流是則於菩提中見不濟淨於解脫中而起
纏縛今始覺悟今始改悔生大慙愧生大怖畏誦持
大乘三業供養歸向普賢菩薩及一切世尊燒香散
華發露懺悔六根三業所作永斷相續不復更造以
是因緣今我與法界眾生三業六根無始所作現作
當作自作教他見聞隨喜若憶不憶若識不識若疑
不疑若覆若露畢竟清淨機轉已歸
命禮三寶

法華三昧行華蓮想補助儀

法華三昧行華蓮想補助儀

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九二五頁中二行「國清沙門湛然撰」；徑、然」，南作「國清沙門湛然撰」；徑、作「唐國清沙門湛然撰」。
- 一 九二五頁中八行首字「度」，南、徑、清作「庶」。
- 一 九二五頁中一五行夾註右「普熏一切」，南、徑、清作「普熏法界」。
- 一 九二五頁下一行夾註右「妙虛空」，南、徑、清作「如虛空」。又左「法界中所以」，南、徑、清作「法寶前莫不」。
- 一 九二五頁下一三行夾註左「等說過」，南無。
- 一 九二五頁下一六行夾註右「必使」，南、徑、清作「並使」。
- 一 九二五頁下一七行夾註右「月聖」，南、徑、清作「凡聖」。
- 一 九二五頁下一八行夾註右「時來」，

- 一 九二五頁下二一行夾註右「二處」，南、徑、清作「三處」。次行夾註右同。
- 一 九二六頁上五行第一四字「故」，南、徑、清作「放」。
- 一 九二六頁上一四行第四字「令」，南、徑、清作「今」。

觀音義疏卷上

邊七

隋天台智者大師說

弟子灌頂記

此文既列出大部有人亦作三段分文謂初問去為序佛答去為正持地去為流通復有云經家序者為序無盡意白佛去為正持地去為流通今師有時亦作三段有時不作三段名但分為三章一無盡意問二佛答三持地歎或為四章三如前四者問品得益或作二段謂前後兩問答也多種分章隨人意用也若作問答分章則有兩問答初問答明觀音樹王宴益等義後問答明普門珠王顯益等義就前問答為二一問二答就問為四一時節二標人三敬儀四正問一爾時者爾言即也即是說東方妙音弘經已訖次說西方觀音弘經之時故言爾時或可大眾已聞妙音弘經歡喜已竟宜開觀音發心生善之時故言爾時或可時眾疑於妙音若為利益上來說法破眾疑情已竟時眾有疑觀音之德正破此疑之時故言爾時或可時眾機在妙

音聞即得道如二土菩薩得道已竟八萬四千悟理之時須聞觀音故言爾時諸佛如來不空說法有四悉檀因緣爾乃為說正是敷演四悉檀時故言爾時也二標人者即是無盡意也名無盡者非盡非無盡為對小乘名盡故言無盡小乘明盡為對盡智無生智滅色取空之盡故名無盡也又云何無盡所謂空不可盡假不可盡中不可盡故言無盡大品經云即色是空非色滅空空故無盡也又大集經釋無盡意東方過十恒沙國微塵世界國名不胸佛號普賢純諸菩薩無二乘名但修念佛三昧不滅不生不出心行平等猶如虛空是為念佛即見佛時即具六波羅蜜得無生忍所謂不取色即檀除色相即尸觀色盡即羸提觀色寂滅即毗黎耶不行色即禪不戲論色即般若也身子問誰為汝作字名無盡意答曰一切諸法因緣果報無盡一切諸法不可盡初發無上菩提心已不可盡譬如虛空不可窮盡為一切智發菩提心豈可盡乎諸佛戒定慧解脫解脫知見十力無

畏等無盡因如是等發心故不可盡眾生性無盡教化眾生無盡知一切法性無盡故無盡是名菩薩發心無盡又檀波羅蜜無盡乃至方便無盡凡八十無盡八十無盡悉能合受一切佛法從是得名名無盡意也又淨名云何謂為盡謂不盡有為何謂無盡不住無為華嚴有十無盡法門如此等經皆就假名分別一切諸法因緣果報以明無盡意又如勝鬘經云如來色無盡智慧亦復然一切法常住又大品經云一切法趣意是趣不過意為法界意則非盡非無盡如是無盡例如非常非無常是乃為常又淨名云法若盡若不盡皆是無盡相無盡相即是空空則無有盡與不盡故知非盡非無盡是真無盡義又大品經云癡如虛空不可盡乃至老死如虛空不可盡色不可盡乃至識不可盡如此等經皆約中道之理以名無盡通達空假中三諦之法不可盡故名無盡意菩薩亦名無盡心智識色受想行等義不可說不可說不能具載菩薩者外國云摩訶菩提質多薩埵此云

大道心眾生始心行者為煩惱所生二乘為五分法身所生六度菩薩為福德所生別圓為中道所生故大品云如來身者不從一因一緣生如來身菩薩為眾行生故言眾生發心求佛故言為大道利益一切以法道成他或言成眾廣釋菩薩義如別記三敬儀者為三一起二袒三合掌起者禮云請益起請業起菩薩於佛備其二儀故言起也觀釋者菩薩常修遠離行故言起亦是契諸法空空即是座於此空無所染著故言起也又菩薩安住空理本無起應眾生故乘機利益故言起又中道之寂非起非不起而能起能不起無起之起起即實相亦起眾生實相故言起也偏袒右肩者外國以袒為敬露右者示執奉為便表弟子事師克役之儀是故以袒為恭也此方以袒為慢然古有須肉袒謝於張儀露兩脚也此方亦不一向是慢也觀解者覆露表空假二諦又表權實實不可說如覆左表有實益權於化便如露右表有顯益也合掌者此方以拱手為恭外國合掌為

敬手本二邊本合為一表不敬散誕專至一心一心相當故以此表敬也觀解者普權實不合而今得合又五指表除仁王經云法性色受想行識此即實智真身亦有五陰也應化因緣亦有五陰也眾生性德之理亦有五陰也眾生生死果報亦有五陰也聖人為化眾生示有應身五陰是則權實陰殊若眾生理性顯聖人亦息化歸真權實不二合掌表於這本還源入非權非實事理契合故合掌也向佛者表萬善之因向萬德之果也亦是行人分證權實合向於究竟權實合故言向佛也四發問者此下有兩番問答初番問觀世音後番問普門前問為三一稱歎二標所問人三正問大經云汝具二莊嚴能問是義我具二莊嚴能答是義今無盡意具二莊嚴欲顯觀音二種莊嚴證發如來如來究竟具二莊嚴當答此義釋論云問有多種不解問試問赴機問今無盡意即是赴機問也世尊者即是稱歎尊號十號具出釋論用彼釋此觀世音菩薩即是標所問之人也具如前

釋何因緣者因緣甚多略言境智因緣若就眾生則以善惡兩機為因聖人靈智慈悲為緣若就聖人觀智慈悲為因眾生機感為緣以是因緣名觀世音如上釋也第二佛答即為三初總答次別答三勸持就初總答為二一明機二明應就機為四一標人數二遭苦三聞名四稱號數者十法界機實自無量而言百千萬億者此乃通途商略業同者如一地獄界大略是同其間優降復有何量如一獄復有百千萬億品格之殊一一品格復有百千萬億罪人是罪業正同所以同受一品罪苦將此意廣歷餓鬼畜生脩羅人天皆亦如是故知此數是標同業之意也所以舉多數者明百千萬億種業遭苦稱名一時有機一時能應皆得解脫何況一人一業一機獨來而不能救此舉境眾機多以顯觀深應大也二明遭苦者即是受諸苦惱也此語成上義上百千是業同此言諸苦惱一苦惱是一業者凡有百千萬億故知有諸百千萬億上明數同下明業別用此意歷十法界萬機之

徒不可說不可說也。今言受苦惱者正是現遭苦厄也。此苦由於結業果多故。因亦多。此即總答文略而意廣。徧該十界不止人道而已。後列答中文廣而意狹。別舉人間七難而已。故此處總答也。三問名者。上明遭苦次明

生善善惡合為機。此即明文間有四義。如別記若能如是。通達四種聞義。即聞慧心無所依。無住無著。即是思慧。一心稱名。即修慧。此文雖窄。三慧意顯。四稱名者。稱名有二。一事二理。若用心存念念相續。餘心不聞。故名

一心。或可如請觀音中繫念數息十息不亂。名一念。或可無量息不雜異。想心雖長亦名一心。一心歸憑更無二意。故名事一心也。稱名者。或可略稱如此文。或廣稱如下文。南無者。歸命之辭。皆是事一心。稱名也。理一心者。達此心自他共無。因不可得。無心無念。空慧相應。此乃無一亦無心。知聲相空。呼響不實。能稱所稱皆不可得。是名無稱。是為理一心。稱名也。二應者。先明應次明解脫。應有多種。三教之應。應不一時。圓教觀音一時圓應。

眾機。尼意。應逐一時。聞即稱是機。速稱即應。是應。速皆得解脫者。即是蒙惠利益也。皆者。非但顯於多機。眾益亦是顯於圓徧之應也。或時為機。速應。速平等利益。速貼文。問十法界。眾生無量。機既無量。云何一時令得解脫。答。譬如父母念子。心重。多智。多才。具大勢力。眾子在難。即能俱拔之。菩薩亦如是。無緣慈

悲。重權實。二智深。聖財無量。神通力大。十界雖多。應有餘裕。安樂行云。忍辱。大力。智慧。寶藏。以大慈悲。如法化世。即此意也。又如毒龍

罪報。尚能以一眼徧視一切。視之皆死。何況菩薩。種智。圓明。耶。又如磁石。亦類明鏡。又是入王三昧。力一時。十番利益。一切此義。具在大本。玄義。問一心。稱名。皆得解脫。今見稱唱。累羊不蒙寸數。何也。答。經云。一心稱名。有事一理。一二途。無取可能。感聖。譬如臨鏡。背視對谷。閉口。何能致影響。耶。第二列答。為三一。口。機。感應。二意。機。感應。三身。機。感應。就口。機。為二。初明七難。次結口。機。有人云。次第三。機。者。口。顯居前音。成由。意。意識。成身也。通論口

機。亦脫三種苦。但先除果苦。次除苦因。次滿願。與樂問。此中明。拔苦。那。忽。與樂。答。少。分。與樂。欲。引。接。之。也。問。何。意。不。與。其。樂。因。答。因。非。引。接。故。不。與。又。其。文。在。後。為。說。法。是。與。樂。因。問。悲。門。既。少。分。與。樂。慈。門。應。少。分。拔。苦。答。前

悲。全。拔。苦。已。竟。後。但。與。樂。無。苦。可。拔。何。論。少。分。有人。解。七。難。為。兩。雙。一。隻。火。水。無。識。為。一。雙。鬼。非。類。為。一。隻。王。賊。是。類。為。一。隻。鬼。開。去。來。王。論。輕。重。故。成。七。難。也。次。第。者。火。水。無。識。為。難。則。重。鬼。雖。有。識。非。類。為。次。王。賊。有。識。是。類。故。輕。然。鬼。王。相。間。初。以。鬼。比。王。王。輕。則。鬼。重。又。以。王。比。鬼。王。重。鬼。輕。此。二。相。似。故。問。出。有。師。以。風。足。為。八。難。有人。彈。之。文。云。稱。名。皆。得。解。脫。羅。刹。之。難。不。道。風。為。難。今。明。聖。人。赴。機。何。必。如。此。情。卜。次。第。何。必。不。次。第。今。不。同。前者。此。本。明。赴。機。拔。苦。那。得。更。以。與。樂。問。之。今。言。次。第。者。先。入。國。隨。俗。赴。口。機。為。初。意。冥。身。願。以。為。次。也。若。尋。經。意。一。時。觀。其。音。聲。皆。得。解。脫。經。不。云。次。第。觀。機。那。可。作。次。第。釋。耶。他。既。作。七。難。次。第。今。還。復。作。對。之。耳。入。火。即

有燒身絕命之憂最為卒重故居初水漂沉
 浮小緩於火羅刹雖暴如經云有五百羅刹
 女妻五百飄人生子受樂時節猶長然後頻
 食此復緩於水王難非即得即戮研罪虛實
 實判虛救不同於鬼一槩併食故復次羅刹
 也鬼來取者無的所取衰乃逢害逃脫可免
 不同王法定判死生故復次王難也枷鎖節
 身不慮失命但有禁固之苦小緩於鬼怨賊
 覓實輪實即畢若能早辭善巧方便即可免
 脫此一往次第爾至如兇賊忽發與火燒何
 異問諸難衆多何意取七耶答此有所表人
 以六種成身還以六種自害如人共七難同
 住復以七為難今通用七難等來表六種也
 大水風即表身內三種也刀杖枷鎖表地種
 也鬼賊王等表識種也三千大千世界表空
 種也云何空得為難如人身有內空四大圍
 之識於中住何異大千界圍地水火風王鬼
 賊等於中住耶空為難者空是來難之由如
 身體堅實外病不侵身若虛疎眾疾逼惱又
 如人家宅無垣牆盜賊則進能來難故空亦

成難識種是難者心識耶計橫起愛見毀滅
 法身慧命如王鬼賊劫奪財寶斷傷壽命故
 識種是難所以不多取者正應表此假今多
 舉諸難亦是表此一火難為四一持名即是
 善為機二遭苦即是惡為機三應四結上總
 云受諸苦惱未判其相今別答故舉水火火等
 也釋諸難例為三意一點文二舉事證三觀
 行解釋貼文者持者口為誦持心為秉持秉
 持為理不失雖非口持覺觀亦得是口行故
 通屬口業機攝若有設有復有皆是不定批
 脫之辭也餘皆難起方稱名此中前持名而
 遭難此或是前後互出爾今為火難卒暴須
 預憶持憶持必無此難設脫有者皆是放捨
 所持背善從惡稱之為設如慈童女因緣若
 能至意修孝不遭火輪違母絕髮受地獄苦
 此是秉孝不純廣出因緣云行人持名本不
 應遭難緣差忽忘設入大火若能憶先所持
 即得免難火難既重機亦須深故先持後脫
 其善可見成神力是結火難也次約證者晉
 世謝敷作觀世音應驗傳卷陸呆又續之其

傳云世長舒晉元康年中於洛陽為延火所
 及草屋下風豈有免理一心稱名風迴火轉
 鄰舍而滅鄉里洩見謂為自爾因風燥日擲
 火燒之三擲三滅即叩頭懺謝法力於魯郡
 起精舍於上谷乞得一車麻於空野遭火法
 力疲極小卧比覺火勢已及因舉聲稱觀未
 得稱世音應聲火滅又法智遇野火頭面作
 禮至心稱名餘處皆燒智容身所無損又吳
 興郡吏此皆記傳所明非為虛說信矣三就
 觀行釋者火有多種有果報火業火煩惱火
 果報火至初禪業火通三界煩惱火通三乘
 人果報火難者從地獄有上至初禪皆有火
 難如阿鼻鬪子八萬四千內外洞徹上下交
 炎餓鬼支脚煙起舉體焦然畜生煨煮湯炭
 修羅亦有火難人中焚燒現見故若至劫盡
 須彌洞然諸天宮殿悉皆都盡初禪已下無
 免火災凡一十五有衆生百千萬億諸業苦
 惱持是觀世音名火不能燒何但止就閑淨
 提人作解耶直就一十五有果報望普解火
 誠可笑哉餘九番非彼所知大明修因若業

火者隨有改惡修善之處若五戒十善多為惡業所難故經云燒諸善根無過嗔恚雖生有頂頭上火然術婆伽欲火所燒全光明云受熱盛大今來燒我能破善業退上墮下皆名為火若能稱名得離惡業故請觀音云破梵行人作十惡業蕩除穢穢今得清淨由斯菩薩威神之力也次明煩惱火若聲聞人臥惡生死見三界因果猶如火宅四倒結業煙炎俱起輪轉墮落為火所燒生死蔓延晝夜不息勤求方便競共推排爭出火宅稱觀世音機成感應乘於羊車速出火宅入有餘無餘涅槃即得解脫也次明支佛次明六度行次明通教次明別教次明圓教次明變易王鈍根人次明變易王利根人凡有九番行人修道之時並為五住煩惱惑火之所燒害各修方便方便未成火難恒逼稱觀世音方便即成便得解脫一當其法門細作機感之義問菩薩住何法門而能如是耶答菩薩法門無量不出別圓兩觀本起慈悲故能十番無應所以者何菩薩元初發菩提心見果報

火燒諸眾生即起慈悲誓當度脫受持禁戒亦起慈悲救諸業火修無漏觀白骨流光發火光三昧八勝處中有火勝處十一切處中有火一切處皆起慈悲當為眾生滅煩惱火又觀諸火悉是因緣所生法體之即空又從火空而觀火假分別因緣又觀火中見火實相如是次第節節皆有慈悲誓當利物今住補處力用無盡以本誓力熏諸眾生未曾捨離隨有機感即能垂應若事火起稱名求救即對本時果上慈悲拔苦與樂惡業火起即用持戒修定中慈悲煩惱火起即用無漏入空入假入中等慈悲節節相闡若眾機競起一時牽感慈悲徧應皆得解脫如華嚴第四十云善財詣進求國見方便命塗羅門修苦行求一切智有大刀山四面火聚從刀山上自投於火語善財云能入此者是菩薩行善財生疑言是邪法梵語善財莫作此念此是金剛大智人欲竭愛海自在天云此菩薩五熱炙身今我滅邪見離我心諸魔又云菩薩炙身時我等宮殿猶如聚墨我即發菩提心

乃至他化自在天於煩惱中得自在法門乃至龍鬼阿鼻皆發菩提心捨本惡念善財聞空中語已即時悔過登刀山入大火聚未至得菩薩安住三昧入火得菩薩寂靜安樂照明三昧此火山者名為無盡法門若入此門能知諸法故舉彼經大法門如此證成觀音大法門慈悲救苦十番利益也次明菩薩本修圓觀所起慈悲者但觀一火具十法界一切諸法入大火門於一火門雖無分別明識一切果報火業火煩惱火等明了通達無緣慈悲徧覆一切是為火門入王三昧若法界火起菩薩以本地誓願普應眾生如磁石吸鐵雖無分別而分別說者以十五三昧救果報火用二十四三昧救修因火二十五三昧通救二乘通教六度別圓等入空煩惱火還用二十五三昧救別放出假火還用二十五三昧圓救圓教人入中煩惱火雖應入諸火不為諸火所燒大集經云譬如虛空火災起時所不能燒菩薩亦如是以不思議慈悲普應一切皆得解脫也常途釋七難止解得救

人中苦失二十四有及變易中苦止得如幻
 三昧少分全失二十四三昧廣大之用也第
 二水難者亦為三意一貼文二引證三觀釋
 貼文為三一遭水是有苦二稱名是善三得
 淺處是應也問何意言為大水所漂答小水
 不成難或戲故入水亦不成難欲論其難故
 言大水所漂火難所以言入者小火亦能斷
 命若故入若不故入則害命今舉其重難
 重難既救何況其輕是故言其入火不言入
 水言其大水亦言大火水論其淺即成應火
 猶少在未成應也二引證者應驗傳云海鹽
 有溺水同伴皆沉此人稱觀音遇得一石因
 倦如眼夢見兩人乘船喚入閉眼果見有船
 人送達岸不復見人船此人為沙門大精進
 又劉澄隨費濟為廣州牧行達官停遭風澄
 母及兩尼聲聲不絕唱觀世音忽見兩人扶
 船遂得安隱澄妻在別船及他船皆不濟道
 同三人乘冰度孟津垂半一人前陷一人次
 沒同進退冰上必死不疑一心稱觀世音脚
 如蹋板夜過赤光徑得至岸此例甚多皆蒙

聖力也三約觀解者果報水至二禪惡業水
 通三界煩惱水通大小乘如地獄鑊湯沸屎
 鹹海灰河流漂沒溺餓鬼道中亦有填河塞
 海畜生淹沒衝波致惠阿脩羅亦有水難人
 中可知水災及二禪汎濫無岸是時若不稱
 名尚不致淺處何況水免耶次惡業水者諸
 惡破壞善業者悉名惡業波浪愛欲因緣之
 所毀壞漸入三惡道中忘失正念放捨淨業
 見思羅刹退善入惡者即是水漂何必洪濤
 巨浪耶若能一心稱名即得淺處也次次明
 煩惱水者經云煩惱大河能飄香象緣覺觀
 愛欲之水增長二十五有稠林潦水波蕩惱
 亂我心暴風巨浪有河洄瀆沒溺眾生無明
 所盲而不能出涅槃彼岸何由可登二乘人
 修三十七品之機運手動足截有生死險岸
 前途遙遠一心稱名若發見諸三果皆名淺
 處無學為彼岸次次佛侵習為淺處通教正
 習盡為彼岸次別教斷四住為淺處斷無明
 為彼岸次明圓教六根清淨為淺處入銅輪
 為彼岸變易中分是淺處究竟無明方稱

彼岸復次初果免見淺三果免欲流四果免
 有流乃至圓教方免無明流菩薩所以徧應
 水難者皆是本修別圓二觀慈悲今日成就
 王三昧力所以者何菩薩修別觀時見眾生
 漂果報水起誓拯濟菩薩修戒定時以善治
 惡於諸禪定水光三昧水勝處水一切處皆
 起慈悲以善攻惡又從水假入空發真無漏
 從空出假連水因緣入水中道見水實相節
 即法門皆起慈悲薰諸眾生今成王三昧寂
 而常照眾生報水所漂稱名為機對事慈悲
 救果報水戒定慈悲救惡業水三觀慈悲救
 煩惱水一切一時皆得解脫如華嚴三十八
 明善財至海門圍海雲比丘為說普眼經云
 十二年來常觀此海漸漸轉深大身居止珍
 寶聚集如是觀已則見海底生大蓮華無量
 天龍八部莊嚴華上有佛相好無邊即申右
 手摩於我頂為說普眼經千二百歲一日所
 受阿僧祇品無量無邊若以海水為墨須彌
 聚筆書寫此經不能得盡當知水法門攝一
 切法亦如大品阿字門具足一切義觀音於

水法門久已通達故能徧應一切水難復次本修圓觀法門無緣慈徧應一切者觀水字門十法界趣水字是趣不過水尚不可得云何當有越不趣十法界趣水是俗諦水尚不可得即真諦云何當有越不趣即雙非顯

中道第一義諦如此觀水字十法界三諦之法即起無緣慈徧應三諦十法界眾生故能圓應一切若分別觀者以十六三昧救果報水以二十四三昧救惡業水以二十五三昧救二乘通別圓入空有流等水以二十五三昧救別教出假於有流中令無染濕以二十五三昧救圓教入中無明流水一切一時俱得解脫也第三羅刹難者亦為三一貼文二約事三觀釋貼文又為二一明難二結名難中為五一舉數二明過難之由三遺苦四

明機五明應人數者但舉百十總數不定判多少明入海求珍結伴無定雖無定數終不可獨往故舉百十也賢愚云田殖百倍商估千倍仕宦萬倍入海言還得無量倍故入海也次遺風是難由約下文證今若開風為正

難下文云皆得解脫羅刹之難此豈不獨是羅刹難也難由正應無在由者何但由風由風隨難由入海遭風求實入海由貪求珍寶展轉相由風災難切故風是隨難之由也七寶是正寶珠是偽寶又如意珠寶最上今言

等者等上等等下諸寶也樓炭云巨海有七種似寶一百二十種真珠寶黑風者舊云風無色吹黑沙故爾有人彈云沙中無船水中無沙非是吹黑沙乃是吹黑雲爾今遺例此難水中無雲雲中無船何得彈沙而取雲風能吹黑雲何意不能吹黑沙請觀音云黑風洞波仁王般若有六色風黑赤青天地火也受陰經明五風阿舍亦云有黑風風加以黑怖之甚也羅刹是食人鬼人屍若臭能呪養之今鮮復有嗽精氣鬼人心中有七滯甜水和氣精神鬼嗽一滯令頭痛三滯悶絕七滯盡即死一人稱名餘者悉脫者同憂感休否是共雖口不同唱心助見福故俱復濟是均若後值賊則同聲者陸地心多不并決須稱號今使齊與水難為異何意就此結觀音之名

此正就一人稱名而賴兼羣當明慈力廣被救護平等顯觀音之名也二約事證應驗傳云外國百餘人從師子國汎海向扶南忽遇惡風墮鬼國便欲盡食一舶眾人怖稱觀音中有一小乘沙門不信觀音不肯稱名累索

此沙門沙門狼狽學稱亦得免脫次觀釋者不但明世界中風黑業名風華嚴云嫌恨猛風吹罪心火常令熾然吹諸行商人墮落惡道失人道善寶及無滿聖財從地獄上至三禪皆有果報風難如僧護經明地獄種種形相疾風猛浪沒溺破壞鐵鬼所嗽若鬼道中寒風裂骨身碎碑碑畜生飛走之類傾巢覆卵何可勝言脩羅亦有風難若風災起時諸山擊持上至三禪宮殿碎為微塵當此之時誰能救濟唯當一心稱觀世音菩薩以王三昧力或以手障或以口吸無量方便令得解脫也次明若修諸善惡業風吹壞五戒十善船舫墮三途鬼國及愛見境中大經云羅刹婦女隨所生子而悉食之食子既盡復食其夫急須稱觀世音菩薩以慈悲力能令解脫

次明二乘人採聖財實為煩惱風吹慧行船
行行舫隨見愛境為見愛羅刹所害若能稱
觀世音得脫見愛二輪未得免二十五有黑
業也次明支佛六度行通別圓變易等入煩
惱海採一切智寶八倒暴風所吹飄諸行船

墮二邊鬼國用正觀心體達諸法不生不滅
入實際中即得解脫見義合前後章故不重
說也法界風難無量一時圓應者皆由別圓
慈悲所熏菩薩本修別觀見事中風即起慈
悲修戒定見惡業風即起慈悲修三觀時即
節慈悲令入風實相王三昧中以事慈悲救
果報風以戒定慈悲救惡業風三觀慈悲救
煩惱風故能十番拔難若作固觀論機應者
但觀風字門具照十法界三諦宛然通達無
礙慈悲徧覆若分別說王三昧者以十七三
昧救果報風以二十四三昧救修因風以二
十五三昧救二乘通別圓從假入空煩惱風
以二十五三昧救別教出假無知風以二十
五三昧救圓教入中無明風變易可解如是
徧救法界一切一時皆得解脫也第四明刀

杖難者亦為三一貼文二約證三觀釋貼文
為三一遭難即是苦二稱名即是善三應今
言刀杖段段壞者明人執殺具一折一來隨
來隨斷彌顯力大問水火何不令再滅耶答
刀杖折再來重明聖力水火滅後誰復持來
既無持來滅何所顯今只令絕變不燒洪流
更淺存顯力大各有其意不得一例作難也
二約事證者應驗傳云晉太元中彭城有一
人被枉為賊本供養金像帶在髻中後伏法
刀下但聞金聲刀三斫頭終無異解看像有

三痕由是得放又蜀有一人擅申威像安髻
中值姚萇寇蜀此人與萇相遇萇以手斫之
聞頂有聲退後看像果見有痕其人悲感寧
傷我身反損聖容益加精進晉太元高簡榮
陽京人犯法臨刑一心皈命鎖鎖不復見處
下刀刀折絞之寸斷遂賣妻子及自身起五
層塔在京縣宋太祖初四方兵亂沈文秀杖
青州為土人明僧駿所攻秀將杜賀刑妻司
馬氏云三明觀釋者非但世間殺具名為刀
杖惡業亦能傷善業身命煩惱六塵三毒等

皆名刀箭從地獄去即有刀山挂骨劍樹傷
身鋸解屠脍狼籍痛楚餓鬼更相斬刺互相
殘害畜生自有雌雄牙齒自相觸突又被剝
切剝剝猶羅晝夜征戰龍王降雨變成刀刃
人中前後白刃却怖難誅復有橫屍塞外復
有衝刀東市天共脩羅闍時五情失守皆有
刀杖怖畏失命之苦若能稱觀世音若應刑
所刀尋斷壞若應戰陣立之等力令得安和
次明修諸善因為三毒刀箭惡業破壞善心
割斷戒皮定肉慧骨微妙心髓法身慧命退
失墮落失人天道乃至正命登難崩身萬劫
不復起怖畏心稱觀世音即蒙救護三毒不
傷清昇受樂即菩薩力也次明聲聞人獸患
生死即時觀三界見思劇於刀箭故大經云
寧以終身近旃陀羅不能暫時親近五陰愛
詐親善六拔刀賊趣向正路如為怨逐大論
云譬如臨陣白刃間結賊未滅害未除如其
毒蛇同室居如人被縛將去殺爾時云何安
可眠五苦章句云十二重城三重棘第五拔
刀人守門爾時思惟如此怖畏何由得脫者

於正路須一心稱觀世音三業至到機成感
微則能裂生死券度息愛河不為煩惱刀杖
所害欲主魔王無如之何次明支佛次明六
度行次明通別圓變易等五住刀箭傷法身
損慧命者若能稱名即蒙聖應免離通別刀
杖脫二死地豈非法身慧力耶復次明刀杖
機應徧法界者良由本修別圓觀時見諸鋒
刃傷毀即起慈悲我當救護修善遮惡時於
善惡業復起慈悲若觀刀杖是因緣生法修
三觀時復起慈悲願行填滿今住王三昧中
無量神力以本事慈悲對果報刀箭修善慈
悲救惡業刀箭三觀慈悲救煩惱刀箭刀杖
是質礙屬地字門攝善薩於質礙地門通達
明了如華嚴四十明彌多羅童女於師子奮
迅城師子幢王宮中處明淨寶藏法堂不可
思議莊校此堂一瑠璃柱一金剛壁一摩尼
鏡諸寶諸鈴諸樹諸形像諸瓔珞中住是一
切質礙具內悉見一切如來從初發心行善
薩道乃至成等正覺入滅皆於中現無不明
了如於淨水見月影像此法門名般若普莊

嚴法門善財入此地法門時能得不可說陀
羅尼大悲大慈陀羅尼能作佛事陀羅尼一
切法無不具足當知地字門普應一切令得
解脫也復次圓觀觀地大質礙之法攝一切
十法界三諦宛然明了在地門中圓起慈悲
徧於法界寂而常照無機不應若欲分別說
之今易解者以十三昧救果報刀杖以二十
四三昧救三毒刀杖以二十五三昧救入空
煩惱刀杖以二十五三昧救出假無知刀杖
以二十五三昧救入中無明刀杖一切一時
皆得解脫第五鬼難亦為三一貼文二約證
三觀解貼文為四一標處所二明遭難即是
苦三稱名即是善四應三千大千滿中者此
假設之辭也若言滿中復更從何處來知是
假言爾上水火何不假設滿大千耶鬼有心
識相延故滿假設為便水火無心假設為難
鬼所以畏者觀音有威有恩若非懷恩則是
畏威所以聞名尚不能加於惡眼豈容與害
心害心惡眼二俱歇也次約事證者次觀解
者若果報論鬼難者地獄道亦應有弊惡大

力鬼惱諸罪人鬼道中力大者惱於小鬼畜
生道鬼亦啖畜生人中可知諸天既領鬼何
容為鬼所惱如阿含中云有大力鬼忽坐帝
釋林帝釋大瞋鬼光明轉感釋遠發慈心鬼
光明滅即去天主既為鬼所惱何況四王脩
羅道耶如是等處鬼難怖畏稱觀世音即不
能加害也次明修因者自有惡業名為鬼自
有鬼動三毒如阿含云姪亦有鬼鬼入人心
則使人姪伏無度或鬼使嗔使邪當知鬼亦
破善三毒當體是鬼者姪破梵行嗔破慈悲
貪鬼惱不盜戒嗜鬼惱不飲戒乃至十善諸
禪亦如是皆為惡業鬼毀損人天動不動業
若能稱名即不加害也次明煩惱鬼者見心
為男鬼愛心為女鬼若論此鬼即得滿三千
大千世界非復假設之言何以故以見使歷
三界有八十八愛歷三界合有九十八豈不
遍滿此鬼欲來惱二乘人乃至六度通別圓
等行人大經云唯願世尊善見呪師當為我
等除無明鬼又云愚癡羅刹止住其中豈非
煩惱鬼耶若稱名誦念觀智成就就能令見愛

塵勞隨意所轉不能為害也次別圓本觀惡
悲機應者別觀善薩初發心時見諸惡鬼惱
亂世間無能救解如訖摩迦羅等惱昆舍難
是故善薩興起慈悲為作擁護若修諸善為
惡所壞亦起慈悲令善成就若觀此鬼及以
業鬼皆是因緣生法從假入空出假入中皆
卽卽慈悲普願於諸煩惱深達實相成王三
昧以故言願熏修法界眾生若遭鬼難能徧法
界救護以事中慈悲救果報上鬼修善慈悲
救惡業鬼以三觀慈悲救變見無明等鬼悉
今諸鬼堪任來御不能為惡眼視之如華嚴
四十三迦毗羅婆城婆娑陀夜天於日沒後
見處虛空見其身上有一切呈現一毛孔中
見所化眾生或生天上或得二乘或修菩薩
行種種方便皆悉見聞爾時夜天告善財言
我於惡眾生發大慈心不善眾生發大悲心
於聲聞緣覺發安立一切智道心我見眾生
遠離正道趣於邪徑著諸顛倒虛妄迷惑愛
眾苦惱我見此已無量方便除諸邪惑安立
正見故知法身菩薩以夜叉鬼身能作如此

安立眾生觀音菩薩於此鬼神法門豈不適
達普應一切令得無害若圓觀識種是愛見
鬼門一切法趣此識種鬼法門十法界三諦
具足無緣慈悲普被一切卽是鬼門王三昧
力徧應法界若分別說者以十三昧救事鬼
二十四三昧救惡業鬼以二十五三昧救二
乘通別圓入空鬼乃至入中道一切一時俱
不加害第六枷鎖難亦為三一貼文二約證
三觀釋貼文為四一標有罪無罪二遭難三
稱名四應上臨當被害此定入死日此明有
罪無罪或是推檢未定或可判入徒流若判
未判俱被禁卽明聖心等本救其囚執不論
有罪無罪也在手名杻在脚名械在頸名枷
連身名鎖此則三木一鐵之名也繫名繫礙
檢是封檢繫未必檢檢必被繫繫而具檢愛
怖亦深鳥死聲哀人死言善若能稱觀世音
者重關自開鐵木斷壞次引事證者應驗傳
云蓋護山揚人繫獄應死三日三夜心無間
息卽眼見觀音放光照之鎖脫門開尋光而
去行二十里光明方息張暢為譙王長史王

及暢繫廷尉誦經千遍鎖寸寸斷不日卽散
虛丞相云三觀釋者地獄體是因困鬼及畜
生亦有籠繫修羅亦被五縛地方及天上自
在應無此難降是已還無免幽厄若能稱名
皆得斷壞也次明修因惡業卽名枷鎖也諸
業雖有力不遂不作者若有造業果終不失
故云不失法如券若人修習諸善被惡業覆
如大山映覆於心使善敗壞更增惡業惡業
卽招果縛無由可解若欲脫此業者因時可
救急稱觀音能令三惡業壞故經云妻子以
為鎖械錢財以為牢獄王法以為獄籍遮礙
行人不得修道望現在是果報縛望過去是
業次明聲聞者凡夫及三果皆是有罪羅漢
是無罪大品云摩訶那伽雖有罪無罪同在
三界獄中五陰繩所縛三相無常檢束卽封
之權實上惑名杻定慧上惑名械中道上惑
名枷法身上惑名鎖如是等束縛行人不能
得脫稱名繫念必蒙靈應若發定慧是械斷
若發權實是杻斷若破無明是枷斷法身顯
現是鎖斷入無餘涅槃是縛斷免三相是離

檢出三界是出獄此復有通別意次明文備
六度行通別圓若論枷鎖猶是地質礙別圓
本觀所起慈悲徧應之義又異於前若三千
大千以表空種王賊鬼等以表識種論其十
番普應此亦如前論其本觀今當說普應見
衆生以空識成果報身還為空識所備修諸
善時空識之業亦能壞善觀空識有三諦之
障有三諦之理如是即節皆起慈悲欲拔
衆生苦慈欲與衆生樂故淨名云菩薩觀四
大種空種識種皆空空故無四大無空無識
是為入不二法門成王三昧能徧十法界垂
應以事中慈悲救果報空識難以修善慈悲
救惡業空識難以三觀慈悲救煩惱空識難
故知觀音於空識法門而得自在華嚴三十
九善住比丘於虛空中大作佛事若作圓觀
觀空種因緣性相本末究竟等則一切十法
界悉趣空門識亦如是起無緣慈悲薰諸衆
生十法界有機即能一切一時而得解脫第
七怨賊難亦為三一貼文二約證三觀釋貼
文為四一標難處二標遭難人三明有機四

明應難處者先明來即是大千國土大明難
即滿中怨賊滿中假設之辭也國曠賊多聖
力能救顯功之至也怨者此難重也賊本求
財怨本奪命今怨為賊必財命兩圖若過去
沉血名怨現在奪財名賊如此怨賊徧滿大
千尚能護之輕者豈不能救也二標遭難人
者即商主也此又為四一明主二有從三懷
寶四涉險商者訓量此人擇識貴賤善解財
利商量得宜堪為商人之主既有商主即有
將領諸商人既涉險遠所齋者必是難得之
貨故言重寶也險路者或可曠絕幽隘名為
險路或值怨賊衝出之虞名為險路者也機
者亦四先明一人安慰二勸稱名三數德四
衆人俱稱所以安慰者止其恐怖也所以勸
稱名者設其上策也所以數德者舉今定膽
也若不安慰則怖凍惶惶難安慰止怖若不
設計唐慰何益故勸稱名雖勸稱名若不數
德設計則心不定膽亦不勇所以數德故知
此菩薩決定能施無畏決果依憑三義既足
俱時稱唱機應即得解脫也南無云歸命亦

稱為救我次結口機也今言觀音勢力既大
加護亦曠豈止七難而已當知徧法界皆能
救護故言巍巍巍巍者重明高累之辭也明
觀音之力出於分段之外賢應二土故言重
明巍巍神應故言高累以是義故故言巍巍
如是也二約事證者應驗傳云慧達以晉隆
安二年北隴上掘甘草于時羌賊捕人食之
達為羌所得閉在柵中擇肥者先食達急一
心稱名誦經食餘人稍盡唯達并一小兒次
擬明日達竟夜誦猶真一感向曉羌來取之
忽見一虎從草透出咆哮諸羌散走虎因齧
柵作一穴而去達將小兒走叛得免又裴安
起從虜叛還南至河邊不能得過望見追騎
在後死至須臾於是稱觀世音見一白狼安
起透抱一擲便過南岸即失狼所追騎共在
北岸望之歎惋無極道明於武原劫奪船道
往徑遇賊難等三觀釋者若果報論怨賊者
從地獄至第六天皆有闍諍如阿含云切利
戰不如修羅索援至第六天如此怨會稱名
得脫也次修善時惡多是怨猶如冰炭稱名

惡運善業成就如闇滅明生次明煩惱為怨
 賊者一切煩惱是出世法怨商主是三師羯
 磨受戒人是商人無作戒是重寶五塵是怨
 賊或法師是商主商人是徒眾理教是重寶
 兩遇塵事是怨賊或心王是商主心數是商
 人正觀之智是重寶覺觀為怨賊或般若若
 商主五度萬行是商人法性實相是重寶六
 敵是怨賊將此意歷諸教義自在作悉成稱
 名即得解脫也復次約怨賊難結成別圓慈
 悲應例前可解云

觀音義疏卷上

觀世音義疏卷上

校勘記

- 一 明永樂北藏本。此疏分上、下兩卷，金藏廣勝寺本僅存卷下，故以明永樂北藏本補其卷上。
- 一 九二七頁上二行首字「隋」，南無。
- 一 九二八頁中一八行第六字「問」，南、徑、南作「問」。
- 一 九三一頁上六行第一二字「今」，南作「今」。
- 一 九三二頁中九行「入惡者」，南作「入惡道」。
- 一 九三三頁中一六行首字「氣」，南作「養」。
- 一 九三七頁下二行第四字「曠」，南作「廣」。
- 一 九三七頁下一一行「咆哮」，南作「咆吼」。

觀世音經疏卷下

行十九節

天台智者大師說

謹頂記

第二從若有眾生多於煩惱去是明其深理也。初二初初二觀
 解脫文為二初正明慈機次結實機約三三為三章章各有三
 一明有善惡念此兩節是明機三三明難即其明其善三也通機善
 者使修行人念之如善惡名有身機有人附之三善多者不知其過
 故不求觀音少者念觀音覺行功德所以能感此解脫文云云若有
 眾生多於煩惱念即得難云何對面達通耶今明三善多有念顯善
 薩有力今多得難何況不少此則以多況少耳大論云女人為戒垢
 謗法餘殊不擇貪欲不避高勝廣野不計名聞德行破父重風厥
 傾空揚是身如得安伽禍延其國如用數寶毀律佳及釋經明多
 欲人有欲善乃為深出而青見其吐血而紅赤多言有欲鬼執動
 其心今生利取如大經云若者近貪欲其類執持此善多欲相也若
 少欲人無鬼執伏無過狂醉其少欲相顯善者世後世人不善
 見如渴馬飲水如斯師子母故道教云劫功德無過顯善善哉云
 一念顯善隨言自近顯善若何聖善亦應有鬼如文經則
 一切廣得便得樂三自近顯善若何聖善亦應有鬼如文經則
 有功德是多多顯相與上相違是顯少相應顯多者邪其善見撥無
 因果證經大意如大經例別亦應有顯鬼三善過思如此欲離此故
 至心存念觀音即得難也有人解云起伏相違樹之為離非滅離也
 今謂起伏相違即起非伏相違觀音有淨三善相成非道無疑
 今作十善兩教三善善善伏成論辨七善是斷欲論離也則離煩
 惱須論善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善善
 所有任勞欲除即是其隱絕句無能無所念性清淨如此正念非
 是智慧更何能見信此非不離煩惱其誰能離耶若如所難念須
 引用智慧強煩惱者此則有感可斷有智斷非唯感不可斷是遠

成欲得名顯感之善取今此正字以念念不以非念念如四句
 亦以念念亦以非念念如是向或次第論非或不分論非念
 以不次第論或次第論念或次第論非或不次第論非或就觀解
 者十善何上可解今但顯通兩意約界外作也不取分段三善相取
 善之心名貪大經云一切善法欲為其本二乘欲樂涅槃善法
 生死名顯不達此理名顯開三善即有入萬四千死然其是淨名云
 結習未盡善則善身一乘未斷些善即是顯易三善相也未斷別
 或善薩亦向有此三善故云善薩舍深佛法於初劫未自毀捨
 學問無足即貪相顯感三善不事聞其名故言草走惡顯野千心
 不起一乘心如大樹折枝之聲自非顯相無明重數甚多佛其提若
 之所能顯佛性理矣了了者其是難相欲除此三煩惱故常念觀音
 隨機應起即得求離永離有兩難若此善薩於身中全未除別欲
 就發易論全求永離若身中已發別欲就發易即除餘論水離
 次明世說三善觀者一切眾生名為少欲顯何以故止顯三途之
 苦貪人之學三善三善三善三善三善三善三善三善三善三善
 求佛法非但求一佛德福家一切不可說不可說佛法如海吞眾流
 捨自天滿非但不貪生天亦不貪涅槃故大品五不愛此即大顯無
 明力大佛智能顯善善無明力之欲尚在現處如虛空不可盡
 乃至若死如虛空不可盡如此三善即為三法門之取一捨三不取
 不捨空悲四攝十力無畏三昧解脫無上菩提淨佛國土花度
 與空名為三法門即大貪也一切法空無所有不任不著般若如大火
 炎四邊不可取大涅槃空如毗羅城三言諸道斷行起處不以四
 向得善無得無證即是捨門善為大顯也中道非捨非捨不捨不
 不捨不斷不捨無去無來無生無滅如鏡中像不可見而見見而不可
 見非可見非不可見遮三邊故不可言說淨名杜口名為中道此即
 大顯故文云我是貪念皆利顯善利顯善利顯善利此即其明證欲
 滿此三法門常念觀音即得滿一切聖人自行化他無不從此三

龍神鬼等又根性圓別異雜諸界不同同見一佛身而為說法者即是「界度多界」也若有「界」之身位見「界」佛身現則不得及則亦種種之身眷屬團聚連一緣是多界身度及若佛身若法身佛作十法界身佛入諸道各令得見其形修而為說法此是名度多界用此四句摩五味時現身皆如此復次約說法者少者若對徒百一十知識開諸法門則多法為一人說法若云為聲聞說四諦為緣覺說十二因緣及為比丘說勝義等佛釋說無常入用一法為一人說若知諸教說般若三乘人同乘此則一法為多人說也若是一切無礙人一出出生死開佛知見則交法為多人說復次目眾相對明多少者五戒十善因分界分聲聞五停心進頂等之理眾此因名眾少支佛見華嚴華嚴即得道此因少眾多諸菩薩修行成就為佛眾因多眾亦多觀音明了眾生根之所趣或示現身多或說法多或修因多或證果多或現證果無有未有人云現現身說法現果身說法現身說法一法或現身而無說此十法界機應使皆釋三一身為初三乘人二四眾三八部各有枝末以人為聖未以其是度進器故書文字為四眾未可成四眾故執金剛為八部未向有大刀故若爾觀金剛大何甚為聖者此其在後身辨故也今明三一身為初八善一聖身二天身三人身四眾身五婦女身六畜身七八部身八金剛身明其次弟出自人意耳一明聖先明佛者為最應佛為是化佛但聖人通身具有五教若一時欲有名為化佛則諸名應若等安明於應義地問何不真佛為眾說法而以應應若佛身多種若應化非真佛非說法入真佛者機必身法身究竟地此處虛通那乃名真佛其機通不可說示云何能解如妙音所作文殊不知下地凡夫為至真身耶如為空手彈琴不作作妙音之聲若從妙音應為實機固相好光明無量同四十一地實報止眾生為說一實諸正真之法而教化之如此之應非聲質併皆皆

以故此等諸地已分入地位不可以餘界身應亦不得以餘佛身應如此應者唯應彼土非餘土所堪也復次變易明應佛身緣經云三界外無生大乘五種意生身生方便土即三界外受生變易土也應論云法性身菩薩生三界外既有生無應佛法蓋去我於餘國作佛更有其名即是此義也此應佛即有兩相三應應身圓滿相海如前實報之應示者應今見者於於前但為二佛更不示為種種諸身何故爾五種意生利純之別起此根性故示一身但說次第不次第兩種大乘故不須身身法化也若圓人無明未破及已破破人於地中及分破無明者此人生於彼土則利別人示修未破及通教斷或者三藏中斷破者生彼皆能也凡聖同居土明應佛者土有二種一淨二穢如富樓那土西方等土其中眾生具三善見思無三惡名果報故淨此名淨土如此娑婆三惡趣則轉其穢名穢土若淨若穢皆是凡聖同居土也二土眾生各有二種根利濁重根純濁重根利濁輕根純濁輕濁重者若其善業生身形體惡短卑小命止十或復中夭殞惱感諸見心強時而危險走為五濁重也淨土不爾是為五濁輕也何故爾不多修福德生重濁土多修福德生於輕土中生有戒乘但緩有乘多戒緩有乘緩乘急有戒乘俱應戒乘安入一身乘急有感聖之靈機有二種一大二小小機則示三藏佛身說法大機應以念那佛身說法是故降神母胎即示兩相續續所成即見念那菩薩與百千圍繞胎胎說法十方眾皆在胎中出胎光明滿室道場處處佛佛轉一臂神無量四諦等法輪音如日出高山前照即開佛眼佛性得度也故涅槃云雪首若名曰忍辱牛若食者即得醍醐此之謂也若小機之感佛正念入母胎出生至宮六年苦行樹下草成老比丘佛於鹿野苑轉法輪生滅四諦法輪拘都五人初得甘露悟小乘道既非醍醐未名得度故云但離虛妄名為解脫其實未得切解脫未堪大教如譬如啞於其無益於大教中止有其助之力耶譬

如乳間方便談三眾斷見時轉轉乳名勝次開乳等四種四諦用大淨小淨權慈背起覺覺心名為生酥又開酥者種種諸轉取其心精純名為熟酥次開法華者三方便但說一實佛之知見廣開破除投記作佛菩薩法去淨道法生爾時名為深開菩薩之入起處得去純者亦同三乘三乘之人始自於此得見佛性故云始見我身開我所說即皆信受如來慈意開大機人初得醍醐也除先曾曾淨小乘者我今令得聞此經入來慈意即雖小機始於法華得入醍醐也若復有能根於法華不覺覺醍醐者千手摩訶說勝三修即明當性得見佛性乃是佛性即是醍醐是為同屆機顯現佛身說開漸法或示種種身說開漸法四句此開至味義機顯現佛身亦亦然既有利鈍兩機不礙二說以明應身及說法也此中應明別圓本觀所差為甚今機性眾應云切開思取之問經但言遊於般若不言善報方便等國答機中云遊諸國王謂是不其止獨婆婆耶又如大本云若能深觀見我者音聞唯山於聲聞菩薩僧此即要要而是方便也又云即見我地諸音隨聲聞聲覺法即此是實報也故約彼主明義無從問二主同稱為法性云何其甚真諦中道此則大異大明應以菩薩得度者或上下地三藏機顯聞等轉佛不同若佛本實報作佛觀者即為實報菩薩形或作方便土菩薩形作同居土菩薩形是利鈍兩機利利錄者即如華嚴中法具金剛觀等說純淨者或如彌勒身若佛轉五法門法門與發願佛菩薩亦亦節節與發願者實利眾生此中亦應明別圓本觀機應次明應以支佛者如文殊二萬德劫作支佛化眾生現身說法明應以聲聞身者或作三藏教作淨教聲聞作隨味轉摩闍內極外現莊嚴四劫引導眾生去苦嚴中諸菩薩比丘入法界所見住不思識法門者成此義也次引大經四種觀十二因緣觀別圓本地為悲不取不捨今作四種聖人普應一切開佛云何度佛等學若菩薩作佛身度地佛何意不得如人亦能度人云二明梵身

者於印色天主名為尸棄此云頂髻瑠璃明四皆有主此言其
音應是初禪頂猶有見觀諸法得淨身界之主也觀音卽自色三
昧不致不捨不放故曰不生不捨故曰淨身界之主也觀音卽自色三
以推引其應必帶淨身者此地居天主也其云髻起提相印陀羅
地言能提拒欲其提棄即其天因陀羅者是能作天主菩薩難提
三昧不取不捨說種種勝論四句現身以推引其在走是欲取頂
具云藥舍殿提此云他化自在假他所作以成已即亦是魔主也海
名云多是不思議解脫昇進佳色也三昧不捨不放應是魔主也諸
魔原即是佛界留現身以推引其在印色界頂魔摩也
揆及稱高阿迦尼華嚴辨劫色究竟或有入以為第六天而諸
經論多稱大自在是也取頂釋論云過淨居天有十住菩薩總名
在大千界主十住經云大自在天光明勝一切眾生活樂最勝大自
在天最勝故非第六天釋論云魔摩首維此稱大自在騎白牛臂
三眼是諸天將未知此是同名為即指高淨天附魔者此金元
明即以散脂為大將大經云大健提天中刀王釋論佛魔摩首維如
前文稱佛摩如此云童子對孔雀華嚴釋提桓因亦稱此稱佛
開四臂狀具持輪觀金翅鳥是諸天將未知此大將軍是荷
等四句相謝小玉身者或云天主為大天主小就天主中種種轉輪
玉自有大小如非四輪王者名眾散王自有小大中國名大附獻名
小傳傳相說今言者小尚為之何似其大耶此亦尚何何獨稱福
業發報入同居主其化他共修功德慈心利物是為王也長者身
者應釋十長人之德向命門居士者多持財其業善善益以此
為名也宰官者主其義是功能義謂言以功德能轉政於主云
宰官都監亦稱為政長下也捺羅門者稱為律行劫初提按出野
自開人以攝之也一身具有四句本觀天列四眾釋迦舊人婦女
若不明小王婦女者王家禁固不得遊教化物釋故不作若如如
音卽云於王後宮妾為女像也音書女者取妙莊嚴三子釋之華

童子持印

童子持印印也七明八部者上列天威德天今更舉二十八天
等或可星宿掌人間者地龍有四羅守天宮殿持全不落人間
星上作龍儀之目二翼聖眾前登人間者三地龍夜江門四伏
蘇摩輪轉王大福人誠也帝師但出不出天龍夜文此三捷疾此
有三龍海皇中天子傳傳持持不得食人佛初成道及說法傳
唱至天龍國聖皇至香陰帝釋持持在須彌南金剛寶冠天吹作
樂其心和什師云在寶山中住身有黑相即上奏樂也阿備羅千
頭千手萬頭三萬手或三頭六手此云無酒持不飲酒飛鳥獸
瑞在東相山中住或曰居海底風輪持持如雲居其下上文云居在
大海邊者大乃口呵日月為之先先掌持須彌須彌為之破峨
入海濱者是飲甘露而四天下操摩羅四海中摩羅中眾生業力
持進未甘露道不成酒即斷酒故云無酒持不飲酒故得五分也此
捷疾者此云金翅翅鳥也前以名之此鳥與龍的欲進須彌斷
我博海見我龍不輪子為欲飲飲汝不如輪子與我取天力持須
彌不可斷故龍輪子亦身食龍不能食三至濕生食胎生食三化生
食四眾那羅者天帝於那羅神小不乾乾那羅形似而有角亦為
那羅亦為人非人今不取人非人釋那羅此乃是時部數皆摩羅
者什師云是地龍聖師云是地龍聖師云是地龍聖師云是地龍
法也金剛非八部數手執此寶寶佛法說言在欲色天中散化諸
天即大權神也經云是吾之兄問上界身可化下界身天何化上
若華蓮所為應以指度乃應之知至問諸國第一從成就如是功
德者是持本也此則別開持成就如是功德是結別也以此種種現
現何止三三身此化釋釋身局在法界界以種種形現明不現身
廣遊諸國主攝明所化處處廣度眾生得明得至廣言時上義
廣前故釋持持也者時天法界天釋度眾生必談十地人見文
廣利為圓宗法華文略判為不真若若此其無不真之義豈

從是故汝等去是勤修養也佛者前則此初後則水地物生持如眾生
仰信其益但可持名末字而已故前則三限於終開合於相攝佛者
後則可引後從示和修養末主修行修養言色聞聲法修養此凡同
合始終相攝而控別前後者至華且有人以持名為功德此分文傷
義則前後修養受自來理理理何有持名何得無耶答然念名者故
不彰文供養事顯顯理理也之欲及其顯顯是顯顯更持名然念
即成其後後是其德其德即成顯顯全義長足開亦應成三
應耶本三機即具必知有應養更此初初初供養三華言初又元稱
美功德如文二出供養之意意者正由能施眾生無量從後養者來
性於畏得感為作此名德既無直名亦應多不可說不可說也奉旨
供養中為六奉命二受三重奉四佛勸五受六持其德經支不
定取來寶珠或珠或寶珠此動譯或寶珠或寶珠寶珠寶珠寶珠
共為嚴飾也若依釋釋經從初性寶珠力至華覺摩尼寶珠全無
盡其位而都止直百千兩益者此略言百姓百姓其寶不香燈此也
若就顯解者持事表理何得一向事解耶顯者表事道一實三理以
眾身無著法門經廣寶相相理理在顯解者表事道一實三理以
切顯行功德乃至佛智其表理亦表其無無無無無無無無無無
云戒定慧離塵居以為聖理莊嚴身也千是十萬乘一地有萬
功德即十萬也法施者持言云如法施重法施求法施學法施皆名
法施無量寶重法施也今明如法施也正以財財法法名財即是
法財即因緣生法即空即假即中三諦一心一切具足於法華華於
財亦等如此施者如是法施不肖者善解無盡善令供養我
奉命顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯顯
受自百慈我者或可請上或可地位相解故相說或可我為四
眾故施仁恩四眾故文以無所愛而更詳說佛勸助者即是慈一切
眾生及四眾也正以善德為功德故為功德文二分者表理二日
奉三佛者前二日慈二果也理即法佛事圓即報佛二佛表二

果也
釋重須

書卷發下
主

天竺寺沙門 蓮式送

第二重項是階場大業中智者滅後受所詮方六部故疏
 開釋靈感傳天語南山云什師八地菩薩譯法華顯聖靈
 淺實報信有此文今扶上三番開卷隨文略釋因難理諸卷
 不失上文大途梗概何必解其疑二十六行為一初偈偈問二
 章次二十五偈變卷三問初問中一句數偈三句正問一句之內各
 體合狀世尊名也所以略舉章數則知上九世為三世中尊法之
 也其相質也相妙而其妙是歡辭具謂三十二滿及又可妙即是
 好以八十種好嚴其相妙好也復次寶俱歡法身名是妙好
 為妙相上文云具相三十二以八十種好用莊嚴法身即此其此
 相好者即具三嚴能容我開故舉而歎也正問中初句兼於二問文
 云書問即重問上三段之事就說不然文句別開釋昔欲佛先者
 初重就說更微故也亦可三句併開初字自指後本既有具身甚
 豈無應事顯對耶故許發給譬許二香謂開名及具身是也第若
 中作三意初二偈想卷三章次九偈別卷三三四偈勸持名後
 卷想卷中初二偈正合次偈故本觀者並說觀音行是觀者前
 章觀音即塔塔目發得者善應諸法所應塔後段音門亦現並用
 上塔意消之次一偈却奉本觀者善願令知功十善別在本條別
 圓善善作四諦起於願行由善境深廣故若如海江即度塵歷
 劫時入遠一劫中多功德顯信投多一佛所發發願願如
 十八等二願令集故復云文歷劫約約得為功積一誓中有
 橫一橫中有所歷之時廣說將此塔本善願下別各一難及
 普門後廣作可知第二別善復一初一偈是佛許三誓開名是許
 前意見身是許後善四說願入此言再說即別各也觀者多
 即文略釋廣別各陳列且約八界果報通顯難華普門且約三十

釋重須下
第十卷

第十卷

三身等即文廣而長今取善略信是許別本也問名觀觀善境皆
 名也上文約四種開釋成三意義觀觀金可解見身即普門亦善願
 三業也心念不空若明二段應答也念令留意不云身口者此後在願
 二機攝二章謹使何者初善願若若身若口俱攝成善故能攝
 攝也故上擇持名云云為善心為善持為理不失非持持善觀
 是口行通攝口業攝攝如小彌陀執持善觀心不亂亦不捨口攝
 下文皆云合彼觀音之例同此釋後段其機約心身便可解云若
 縱使持名都無攝觀其益不虛第于八偈正答又二初十三偈須
 初章次五偈須復章初文二初十二偈明口業攝攝次一行略顯身
 意二種攝應上文七難表六六種而云假令多果諸難亦是兼此
 偈加攝應三山惡獸蛇蝎此四皆攝攝攝攝攝人及惡鬼攝種
 攝從塵體地種攝攝南水種攝又合羅刹惡難加六成十二難初一
 偈火難上文例作三科釋此文事證觀觀於觀中初廣約十者連
 若攝名成攝致成初約圖二種本任法門及為善善善難前十
 界圍益今但略作帖文一釋餘可准去復備敘講者應具示其意
 使我觀不攝有益者言大坑者上直云大火此加之坑大而
 更深意顯聖力火無淺小皆能成難况乎大坑設使劫火從地獄至
 初得如此大坑滿中紅飯若陸亦能或以吹滅或以口噴成像通
 令其不燒或作清池火一偈水難上得淺處即能免難若如龍見
 淺亦可畏故值死得重重於上文論對聖應兩六一偈佛須彌
 難知自住空聖聖力難也但假設何人能到復校推等設有
 此事聖無不為眾生王能上妙高因舍帝位還降人間若能稱
 名及有免四一偈燒金山難五一偈惡賊難六二偈王難七偈
 劫鎖難八偈毒藥難九善變理合均除而還者若本合善善攝
 名攝成須救能無惡惡心自剋罪聖使然又無藥有見得善
 人若不救他他自善問若惡心自剋惡賊何故令起惡善善事
 顯自今起善即聖力善善降謀反善善降賊亦有自善善於

釋重須下
第十七卷

老僧為賊所斬賊以初自刺心自出聖聖慈慈慈慈慈慈慈慈
 例皆還者有作折攝二用釋者若三俱有機則可然若能善善善
 顯二機亦亦徒施九一偈羅刹難難難難難難難難難難難難
 言者龍鬼涌水陸前但在水也上文四種龍等十一一偈惡龍難
 一一偈蛇蝎難十二偈惡龍難難難難難難難難難難難難難難
 蛇虎等法皆攝之使順道理若準前觀音說作三義明消伏力用謂
 約事約行約理對此中果報煩惱及所任法門會之亦應可解只善被
 應竟第一二偈攝攝身意二種攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝
 四類同攝各說所善攝攝為最善此說最為善善善善善善善善
 上說或分二句對善對身細作可了若若觀解十善為三善所困及
 約界外作順逆法門應應用上文意消三善善善善善善善善善
 男女乃至無圍婦女事上文消之若令令身身身身身身身身身身
 根滿足二莊嚴永振十東三王世間之苦故云觀音妙努力能救世
 開善亦應更明別觀本觀善善善善善善善善善善善善善善
 於望上別文此仍成德又為三初二偈須普現次二偈須本觀三一
 偈結成聖者三葉初又二初一偈須普現二偈別業所化三種
 法界上文列聖身至金剛神開地獄界中界身况勝成立出耳一
 一身說約四句如前又上文約三三為所應此十方當約三三釋十
 方三太二偈本觀又二初偈行願次偈觀成善善切初三句辦觀
 一句慈誓一句該歸即具觀了空成一切智清淨觀出般般有無深
 成道種種廣大智德即中道觀備於諸法名廣勝出二邊名大中
 道體即智德觀此觀故名智德觀問何以智善名中體即各明此
 經意此經以寂靜法身為體感感為宗作此說若善善善善善善
 中得不可異悲觀等者若顯攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝攝
 名為觀次偈辨益又三句明智光次二句慈光破暗照世三三偈
 結成聖者善顯應應對身善善善善善善善善善善善善善善
 女身善為便淨能按三惡之苦故名悲觀身輪現滿救物悲憫復

六妙門禪法

天台大師於陳都五宮寺略出此法名不觀六妙門者蓋是內行之根本三乘得道之要徑故釋迦初詣道樹加趺坐草內思安般一數二隨三止四觀五還六淨此實行開發降魔成道當知佛為物執不逆若斯三乘止士豈不同游此路所言六者即是數法約數明禪故言六也如佛或約一數禪禪所謂一行三昧或約二數謂一止二觀或約三數謂三昧或約四數所謂四禪或約五數謂五門禪或約六數謂六妙門或約七數謂七住定或約八數謂八背捨或約九數謂九次第定或約十數謂十禪五如是等乃至百千萬億阿僧祇不可說諸三昧門悉是約數說諸佛禪也唯復數有多少窮其法相莫不悉相收攝以眾生機悟不同故有增減之數分別利物今言六者即是約教法而標事也妙者其意乃多若論正要即是滅諸涅槃之別稱故滅四行中言滅止妙離涅槃非斷非常有而難契無而易得故言妙也六法能通名為門門雖有六會妙不殊故經言此法實眾生從種種門入此則通釋六妙門之大意也開六妙門大意有十分不同

第一歷別對諸六妙門

第三次第相生六妙門

第三隨便宜六妙門

第四隨對治六妙門

第五相攝六妙門

第六通別六妙門

第七旋轉六妙門

第八觀心六妙門

第九圓觀六妙門

第十證相六妙門

釋第一歷別對諸禪定明六妙門即為六意者依教為門若行者因數息故即能出生四禪四無量四無色定若於最後非非想定能知覺非是涅槃是入必定得三乘道何以故此定陸界入和合故有虛誰不實雖無龜項帽而亦成就十種細煩惱知已破折不住不著心得解脫即證三乘涅槃故此義如須跋陀羅佛教斷非非想定或即便獲得阿羅漢果為妙門其意在此也二者隨為妙門者若覺隨息即能出生十六轉勝所謂一知息入二知息出三知息長短四知息偏身五除諸身行六心受喜七心受樂八受諸心行九心作喜十心作樂十一心作解脫十二觀無常十三觀空十四觀淨十五觀寂十六觀破非相感所以者何凡修非想時觀有想處如病如瘡觀無想處如瘻也第一妙定名曰非想作是念想即棄捨有想無想名非有想非無想故知非想即是兩捨之義今佛弟子觀行破析義如前說故深觀棄捨去何為觀棄捨不著非想能得涅槃證為妙門亦

在此也三者止為妙門者行者因止心故即便次第發五輪禪一者地輪三昧未到地二者水輪三昧即種種諸禪定善根發也三者虛空輪三昧即是五方便入骨肉燄性如虛空四者金沙輪三昧即是見思解脫無著正慧如金沙也五者金剛輪三昧即是第九無礙道能斷三界結使永盡無餘諸蓋智無生智入涅槃止為妙門意在此也四者觀為妙門者行者因修觀故即能出生九想八念定十想八背捨八勝起十一切處九次第定師子奮迅三昧鍊禪十四變化心三昧六通及八解脫得滅受想即入涅槃觀為妙門意在此也五者還為妙門者行者若用悲門善巧破折反本還源是時即便出生空無相無作三十七品四諦十二因緣中道正觀因此得入涅槃還為妙門意在此也六者淨為妙門者行者若能體識一切諸法本性清淨即便獲得自性禪也由此禪故二乘之人定證涅槃若是菩薩入鐵輪位且下信心修行不止即便出生九種大禪所謂自性禪此世他世樂禪清淨淨禪難禪一切門禪善入禪切行禪除煩惱菩薩依是禪故得大菩提果已得今得當得淨為妙門意在此也支釋第二次第相生六妙門者所謂次第相生入道之階也若於欲界中巧行六法第六淨心成就即發三乘無漏況復具足諸禪三昧此則與前有異所以者何謂數有二種一者修數二者證數修數者行者調和氣息不滯安詳徐數從一至十攝心在數不令馳散是名修數證數者覺心任運從一至十不加功力心住息緣覺息虛

微心相漸細數息為善喜不欲數亦時行者應當捨數修隨隨亦有二者修隨二者證隨隨隨者捨前數法一心依隨息之出入想心緣息知息出入心住息緣無分故意是名修隨隨隨者心既微細安靜不亂覺息長短徧身又出息隨任運相依意慮恬靜覺隨為善心默欲捨如人疲極欲眠不樂眾事亦時行者應當捨隨隨止亦有二者修止二者證止修止者息諸緣慮不念數隨緣寂其念是名修止止者覺身心泯然入定不見內外相良足法持心任運不動行者是時即作是念今此三昧雖復無為安靜安隱快樂而無慧方便不能破壞生死復作是念今此定者皆屬因緣陰界入法和合而有虛誑不實我今不見不覺應觀照了作是念即不著止起觀分別觀亦有二者修觀二者證觀修觀者於定心中以慧分別觀於細微出入息相如空中風皮肉筋骨三十六物如芭蕉不實心識無常剎那不住無人無我身受心法皆無自性不得人法定何所依是名修觀證觀者如是觀時覺息出入福諸毛孔心眼開明微見三十六物及諸塵戶內外不淨利那髮身心生慈喜得四念處破四顛倒是名證觀觀相既發心緣觀境分別破析覺念流動非真實道爾時應當捨觀修還運亦有二者修還二者證還修還者即知觀從心生若隨於境此即不會李源應當反觀觀觀心者從何而生為從觀心生為從非觀心生若從觀心生則已有觀今實不爾所以者何數隨止等三法中未有觀故若從不觀心生不觀心為滅生為不滅

生若不滅生即二心並滅滅法已謝不能生現在觀心若言亦滅亦不滅生乃至非滅非不滅生皆不可得當知觀心本自不生不生故不滅不滅故即空故無觀心若無觀心豈有觀境境智覺道源之要也是名修還相證還者心眼開發不加功力任運自能破折反本還源是名證還既證還已行者當知若離境智欲歸無境智不離境智應以隨二邊故爾時當捨還門安心淨道淨亦有二者修淨二者證淨修淨者和色淨故不起妄想分別受想行識亦復如是息妄想始是名修淨息分別垢是名修淨息取我垢是名修淨舉善言之若能心如本淨是名修淨亦不得能修所修及淨不淨是名修淨證淨者如是修時豁然與心相應無間方便任運開發三昧正愛心無依何證淨有二種一者相似證即五方便相以無漏慧發二者真實證苦法忍乃至第九無闍道等三乘真無漏慧發也三界垢盡故名證淨復次觀眾生空故名為觀觀實法空故名為還觀平等空故名為淨復次空三昧相應故名觀無相三昧相應故名還無作三昧相應故名淨復次一切外觀名為觀一切內觀名為還一切非內非外觀名為淨故先尼梵志言非內觀故得是智慧非外觀故得是智慧非內外觀故得是智慧亦不無觀故得是智慧復次菩薩修假入空故名為觀從空出假故名為還空假一心觀故名為淨若能如是修者當知六妙門即是摩訶衍也復次三世諸佛入道初先以六妙門為本如釋迦初詣道樹即內修安般一數二隨三止四觀五還六

六妙門禪法 第六卷 觀字

淨游止三四出生十二此證一切法門降魔成道當
 知菩薩若入六妙門即能具足一切諸佛法故六妙
 門即是菩薩摩訶衍也今欲更論餘事略說不具足
 也次釋第三隨便宜六妙門夫行者欲得深禪定者
 善乃至實相涅槃初學安心必須善巧云何善巧當
 於六妙門法悉知善學調試其心隨心所便當可以
 常用所以者何若心不便潔修無益是故初坐時當
 試調心學數當數學隨宿當學止觀還淨等各經數
 日已復勇從數隨乃至還淨安心修習復各經數日
 如是數返行者即應自知心所便宜若心便數當以
 數法安心乃至淨亦如是隨便而用不揀次第如是
 安心時若覺身安息調心淨開明始終安固當專用
 此空有源利若有妨坐心散開塞當更轉用餘門安
 即為善可以長軌是則略明初學善巧安心六妙門
 明知便宜用安心大意復次行者心若安隱必有所
 證云何為證所謂得持身法及羸住細住欲界未到
 地初禪等種種禪定得請定已若心住不進當隨
 定深淺修六妙門開發云何淺定不進修六妙門今進
 如行者初得持身法及羸住法經於日月而不增
 進此時應當細修數數若不進當修隨隨若不進
 當細疑心修止若不進當定中觀陰入界法觀若
 不進當還更檢心源還若不進當更檢體淨用此六
 法若偏於一法增進之時當即善巧修之既漸進入
 深禪定便過數境數相既謝進與隨禪於此定中若
 不增進當善修隨止觀還淨等五法定若漸深隨境
 已度若發止禪禪若不進當更善修止及觀還淨等

四法止定進深觀心開發雖有止法知從緣生無
 有自性止相已謝若觀禪不進當更善巧修觀及還
 淨等三法觀禪既進道已若謝轉入深定惠解開發
 唯覺自心所有法相和觀虛非不實亦在妄情如夢
 中所見知已不受還反照心源還禪經久又不進當
 復更善反觀心源及體淨當寂還禪既進道已若謝
 便淨淨禪此禪念相觀已除言語法皆滅無量眾罪
 除淨淨心常一是一名淨淨淨若不進當善却垢心體
 真寂虛心如虛空無所依倚爾時淨淨漸深寂然
 明照真無漏道三乘道此則略說六妙門隨便宜
 而用增長諸禪功德智慧乃至入涅槃也復次行者
 於其中間若有內外障起欲除却者亦當於六門中
 隨取一法一一試用知之若得差者即為藥也治禪
 障及禪中魔事病患功用六門悉得差也上來所說
 其意難見行者若用此法門當善思推取意勿妄行
 也次釋第四對治六妙門三乘行者修道會真患是
 除障顯理無所造作所以者何二乘之人四住惑除
 名得聖果更無別法菩薩大士破塵沙無明障盡故
 菩提理顯亦不異修此而惟之若能巧用六門對治
 破內外障即是修道即是得道更無別道云何功用
 六門對治行者應當知病藥云何知病所謂三障
 一者報障即是今世不善處動散亂障界入也二者
 煩惱障即三毒十使等諸煩惱也三者業障即是過
 去現在所起障道惡業於未受報中間能障聖道也
 行者於坐禪中此三障發當善識其相用此法門
 對治除滅云何坐中知報障起相云何對治等分

別覺觀心散動攀緣諸境無暫停故名報障起淨動
 開利攀緣諸境心散縱橫如獲猴得樹難可制錄今
 時行者應用數門調心數息當知即真對治也故禪
 言覺觀多者教念數息二者於中或時其心乍昏乍
 散昏則無記睡眠散則心淨越過屬時行者當用隨
 門善調心隨息明照入出息依息緣無分數善照息
 入出治無記昏睡心依息治覺觀攀緣三者於坐禪
 中若覺息急氣急心散動屬時行者當用止門寬身
 放息制心寂寂止諸慢慮此為治也復云云何煩惱
 障起云何對治煩惱有三種一者於坐禪中貪欲煩
 惱障起屬時行者當知是用觀心門中九想初背捨
 二勝處諸不淨門為對治也二者於坐禪中瞋恚煩
 惱起屬時行者當用觀心門中慈悲喜捨為對治
 也三者於坐禪中愚癡邪見煩惱障起屬時行者當
 用還門夕照十二因緣三空道品破析心源還歸本
 性此為治也復次云何對治障道業起業則三種治
 法亦三種一者於坐禪中忽然垢心昏闇迷失境界
 當知是聞業障起屬時行者當用淨門中念方便淨
 應身佛三十二相清淨光明為對治也二者於坐禪
 中忽然覺念慮惟欲無惡不進當知亦是過去罪業
 之所作也屬時行者當用淨門中念報身佛一切種
 智圓滿常樂功德為對治也三者於坐禪中若有種
 種諸惡境界相現乃至逼迫身心當知悉是過去今
 生所造惡業障發也屬時行者當用淨門中念法身
 本淨不生不滅本性清淨為對治也此則略說六妙
 門對治也斷除三障之相廣說不異十五門障除十

五種障也復次行者於坐禪中若發諸餘禪定智慧
既有種種障起亦當於六妙門中善巧用對治也處
細障法既除具如實相自顯三明六通自發十力
四無所畏切諸善法功德行願自然現前不由造作
故經云又見諸如來自自然成佛道次釋第五相攝六
妙門夫六妙門相攝近論則有二種遠尋則有多空
何等為二者六妙門自體相攝一者巧修六門出
生勝進相攝相云何名自體相攝行者修六門時於
一數息中任運自攝隨止觀還淨五法所以者何如
行者善調心數息之時即體是數門心依隨息而數
故即攝隨門息諸攀緣制心在數即攝止門分別知
心數法及息了了分別故即攝觀門若心動散攀緣
五欲悉是虛誑心不受者歸心還歸數息故即攝還
門當知數息時無有五蓋及諸煩惱垢身心寂然即
是淨門當知於數息中即有六門隨止觀還淨等一
一皆攝六門此則六六三十六妙門上來四種修六
門雖復種種運用不同悉有今竟若不分別則入難
知此則略說六妙門自體相攝一中具六相也復次
云何名巧修六門出生勝進相行者於初調心數息
從一至十心不分散其名數門當數息時靜心善巧
既知息初入中間經游至趣乃至入已退出亦如是
心若覺知依隨不亂而亦成就數法從一至十是則
數中成就隨門復次行者當數息時細心善巧制心
緣數法及息不令細微覺觀行起剎那異念分別不
生是則於數中成就止門復次行者當數息時成就
息念巧慧方便用靜慧之心照息生滅兼知身心剎

那思想陰入界法如雲如影如空無自性不得入法
是時於數息中成就息念巧慧觀門復次行者當數
息時非但成就觀智識前法虛假亦復善巧了了觀
照之心無有自性虛誑不實離知覺想是則於數息
中成就還門復次行者當數息時非但不得所以慧
方便亦不得無能觀所觀以淨淨法性如虛空不可
分別故爾時心同法性寂然不動是則於數息中成
就淨門以此五門莊嚴數息隨止觀還淨皆亦如是
今不別說此則六六三十六亦名三十六妙門行者
若能如是善巧修習六妙門者當知心得種種深禪
定智慧入三乘涅槃也次釋第六通修觀列六妙門
所言通修觀列六門者凡夫外道二乘菩薩通修數
息一法而解慧不同是故謹置殊殊列隨息止觀還
淨亦復如是所以者何如凡夫鈍根行者當數息時
惟知從一至十令心安定欲望用此入禪受諸快樂
是則於數息中而起魔業以貪生死復次如諸利
根外道見心猛盛見因緣故當數息時非但調心數
息從一至十欲求禪定亦能分別現在有息無息亦
有息亦無息非有非無息過去息如去亦如去亦如
去亦不如去非如去非如去未來息有邊無邊亦
有邊亦無邊非有邊非無邊現在息有常無常耶
亦有常亦無常非有常非無常耶及心亦爾隨心所
見計以為實謂他所說悉為妄語是人不了息相隨
見妄生分別即是數息戲論四邊火燒生煩惱處長
夜貪著邪見造諸邪見行斷滅善根不令無生心行
理外故名外道如是二人利鈍雖殊三界生死輪迴

無別復次云何為聲聞數息相行者欲速出三界自
求涅槃故修數息以調其心爾時於數息中不離四
諸正觀云何於數息中觀四諸真行者知息依身身
依心三事和合名陰界入陰界入者即是苦也若人
貪著陰入界法乃至隨逐見心分別陰界入法即名
為集若能達息真性即能苦無源不起四受四行
不生則鈍使煩惱結滅然不起故名滅知苦正慧
能通理無塵故名為道若能如是數息通達四諦當
知是人決定得聲聞道非故不造新復次云何於數
息中入緣覺道行求自然慧樂獨善最深知諸法因
緣當數息時即知數息之念即是有支有緣取緣愛
愛緣受緣觸緣六入六入緣名色名色緣識緣緣
行緣無明復觀此息念之有名善有為業有善業因
緣必定能感來世人天受生因緣故必有老死憂悲
苦惱三世因緣生死無際輪轉不息本無有生亦無有
死不善思惟心行所造者知無明體性本自不有妄想
因緣和合而生無所有故假名無明無明尚爾不可得
當知行等諸因緣法皆無根本既無行等因緣豈有
今之數息之實爾時行者深知數息屬因緣空無自
性不妄不著不念不分別心如虛空寂然不動豁然
無漏心生成緣覺道復次云何為菩薩數息相行者
為求一切智佛智自然智無師智如來知見力無畏
等憫念安樂無量眾生故修數息因此法門入一切
種智所以者何如經中說阿那那般那三世諸佛入道
之初門是故新發心菩薩欲求佛道應先調心數息
當數息時知息非息猶如幻化是故即息非生生死亦

非是涅槃離息無生死涅槃菩薩爾時數息中不得生
 此可斷不得涅槃可入是故不住生死即無二十五
 有願者不證涅槃則不捨聲聞辟支佛地以平等大
 慧即無取捨心中道名見佛性得無生忍住大涅
 槃常樂我淨故經云譬如大水能蕩一切惟除楊柳
 以其輒故生死大水亦復如是源沒一切凡夫之人
 惟除菩薩住大乘者於大般涅槃心柔軟故是名大
 乘行者於數息中入菩薩位此則略說數息妙門凡
 聖大小乘數息雖同觀解殊別故經云凡聖共修道
 其果報差別隨止觀還淨一妙門凡聖大小乘
 而通修觀別亦如是文釋第七旋轉六妙門上來所
 說六門悉是共行凡夫二乘共故今此旋轉六門者
 唯獨菩薩所行不與聲聞緣覺共說諸凡夫所以者
 何前六通別觀妙門中說從假入空觀得慧眼一切
 智慧眼一切智是二乘菩薩共法今明從空入假名
 旋轉六妙門即是法眼道種智法眼道種智不與聲
 聞辟支佛共云何菩薩於數息中修空入假觀之故
 轉陀羅尼出一切諸行功德相所謂菩薩行者當數
 息時發大菩提願憫眾生雖知眾生畢竟空而欲成
 就眾生淨佛國土盡未來際作是願已即當了所數
 息不生不滅其性空寂即是空非息滅空息性自
 空息即是空空即是息離空無息離息無空一切諸
 法亦復如是息空非真非假非世間非出世間求息
 不得息與非息而亦非不成就息念其所成就息念
 如夢如幻如響如化雖無實事可得而亦分別幻所
 作事甚勝息亦復如是雖無息性可得而亦成就

息念從一至十了了分別深心分別如幻息相以有
 無性如幻息故即有無性世間出世間法所以者何
 無明顛倒不知息性空故妄計有息即生人法執著
 著起妄見諸行故名世間因有息因故即有陰界入
 等世間苦樂之果當知息性雖空亦能成辦一切世
 間善惡因果二十五有諸生死事復次息相空中離
 無出世間相而非不與息分別出世間法所以者何
 不知息相空故則為無明不了遺世間業如息空無
 所有故則無無明妄執一切諸結煩惱無所從生是
 名世間因滅故得離後世世間二十五有等果名
 世間果滅能出世間顛倒因果法故名出世間法
 於出世間真正法中亦有因果因果者知息空正慧
 為出世因妄計息中我無明顛倒及滅故者為
 出世間果故知菩薩觀息非息雖不得世間出世間
 亦能分別世間又出世間復次菩薩觀息性空時不
 得四諦而亦通達四諦所以者何如上所說世間果
 者即是苦諦世間因者即是集諦出世間果者即是
 滅諦出世間因者即是道諦故諸觀於息相不見四
 諦而得了了分別四諦為求聲聞眾生廣演分別復次
 菩薩了息性空中不見十二因緣而亦通達十二因
 緣所以者何過去息性空無所有妄見有息而生種
 種顛倒分別起諸煩惱故名無明無明因緣則有行
 識名色六入觸受愛取有生老死憂悲苦惱等輪轉
 不息皆由不了息知虛空無所有故若知息空寂即
 破無明無明滅故則十二因緣皆滅菩薩如是了息
 非息雖不得十二因緣亦能通達十二因緣為求緣

覺乘人廣演分別復次菩薩了息無性爾時尚不見
 有息何況於息道中見有六蔽及六度法雖於息性
 中不見六蔽及六度法而亦了了通達六蔽六度所以
 者何行者當數息時即自了知若於非息之中而見
 息者是時必定成就慳貪蔽法慳有四種一者慳惜
 財物於息中妄見有我為我生慳故二者慳身於息
 中起身見故三者慳命於息中不了計有命故四者
 慳法於息不了即執法心生故行者為破壞如是慳
 蔽惡法修四種檀波羅蜜一者知息空非我離息亦
 無我既不得我聚諸財物何所資給爾時慳物之心
 即使自息捨諸珍寶如棄涕唾當知了達息性即是
 財施檀波羅蜜復次菩薩知息無性息等諸法不名
 為身離息等法亦無別身爾時知身非身即破慳身
 之執既不慳惜於身即能以身與人為奴僕給使
 當知了息非息即能具足成就捨身檀波羅蜜復次
 行者若得了息性空不見即息是命離息亦無有命
 既不得命破慳命心爾時即捨命給施眾生心無驚
 畏當知了達息空即能具足捨命檀波羅蜜復次行
 者若達息空即不見陰入界等諸法亦不見世間出
 世間種種法相為破眾生種種橫計迷諸法故輪迴
 六趣故有所說而實無說無示以聽者無聞無得故
 是時雖行法施不執法施無恩於彼而利一切譬如
 大地虛空日月利益世間而無心於物不求思報若
 薩達息性空行平等法施檀波羅蜜利益眾生亦復
 如是當知菩薩知息性空不得慳度而能了了分別
 慳度以不可得知息性空具足尸波羅蜜為提毗

離耶禪那般若波羅蜜亦復如是是中應一一廣說轉諸波羅蜜相為求佛道善男子善女人開示分別是則略說於開教息門中修持轉念羅尼菩薩所行無礙方便菩薩若入是門直說數息詞心窮劫不盡况復於隨止觀還淨等種種諸禪智是神通四辯力無所畏諸地行願一切種智無盡一切功德旋於分別而可盡乎次釋第八觀心六妙門觀心六妙門者此為大根行人善識法要不由次第應照諸法之源何等為諸法之源所謂眾生心也一切萬法由心而起若能反觀心性不得心源即知萬法無根本悉隨觀心說六妙門非如前也所以者何如行者初學觀心如一切世間出世間數量法悉從心出離心之外更無一法是則數一切法皆悉約心故當知心者即是數門復次行者當觀心時知一切數量之生悉隨心王若無心王則無心數心王動故心數亦動譬如百官臣民悉皆隨順大王一切諸法數量法依隨心王亦復如是行者作是觀時即知心是隨門復次行者當觀心時心性常寂則諸法亦寂寂故不念不念即不動不動故名止也當知心者即是止門復次行者當觀心時了覺心性猶如虛空無名無相一切語言道斷開無明眼見真實性於一切諸法得無著慧當知心者即是觀門復次行者當觀心時既不得所觀之心亦不得能觀之智爾時心如虛空無所依倚以如著妙慧雖不見諸法而還通達一切諸法分別顯示入諸法界無所礙滅普現色身垂形九道入變通融集諸善根迴向善提莊嚴佛道當知心者即是還門

復次行者當觀心時不得心及諸法而能了了分別一切諸法雖分別一切諸法不著一切法成就一切諸法不著一切法以自性清淨故從本以來不無剛意倒之所法也故經云心不淡煩性不著心行者通達自性清淨心不入垢不為垢法所染故名為淨當知心者即是淨門如是六門不由次第直觀心性即使具足也次釋第九觀心六妙門夫圓觀者直得如上所說但觀心源具足六妙門觀心諸法不得屬乎今行者觀心見一切法及一切法見一切法及一切法觀心源具足六妙門觀心諸法生死見一切善提提提提佛見一切煩惱生及諸佛觀一眾生見一切佛及一切眾生一切皆如影現非內非外不一不異不可思議本十方佛法界性自爾無能作者非但於心中分別一切十方佛法界凡聖色心諸法數量亦能於一微塵中通達一切十方世界諸佛凡聖色心數量法門是則略說圓觀教門相隨止觀還淨等一皆亦如是微妙不可思議非口所宜非心所測尚非諸小菩薩及二乘境界況凡夫若有利根大士聞如是諸法信解受持正念思惟專精修習當知是人行佛行處住佛住處入如來室者如來衣坐如來座即於此身必定當得六根清淨開佛知見普現色身成等正覺故華嚴經云初發心時便成正覺了達諸法真實之性所有慧身不由他悟也次釋第十證相六妙門凡前九種六妙門者皆修因之相義兼證果說不具足今當更分別六妙門證相證六妙門有四種一者次第證二者互證三者旋轉

證四者圓證云何次第證如上第一歷別對諸禪門及第二次第相生六門中已略說次第證相細尋自如今不別說第二互證不次第約第三隨便第四對治第五相攝第六通觀四種妙門中論證相所以者何此四種妙門修行方便無定次第故證亦復迴互不定如行者當數息時發十六解等諸問證證無記有垢等法此禪即是數息證利之體而今不定或有行者於數息中見身毛孔虛疎微見三十六物當於數息中證於隨門復有行者於數息中證空靜定以身寂然無所緣念入此定時雖復淺深有殊而皆是空寂之相當知於數息中證止門祥定也復次行者當數息時內外死屍不淨腥臊爛壞反自覺光明等定心安隱當知於數息中證觀門禪也復次行者當數息時發空無相智慧三十七品四諦十二因緣等巧慧方便思覺心起破折諸法反本還源當知於數息中證還門禪也復次行者或於數息之時身心寂然不得諸法安捨不生分別不起心想寂然明識諸相無所依倚當知於數息中證淨門禪也此即略說於數息中互證六門得相前後不定悉如今說餘隨止觀還淨一一互證其禪相亦如是所以有此互證諸禪者意有二種一者修諸禪時互修故發亦隨互意如前四種修六妙門二者宿世善緣善根發是故互發不定如生得內方便驗善惡根性中廣說第三云何名為證旋轉六妙門相此門的依第七旋轉旋轉證相者則有二種一者證旋轉解二者證旋轉行云何名為證旋轉發相行者於數息中巧

六妙門淨法

華嚴經

卷之三

慧旋轉修有故爾時或證深禪定或證淺定於此等定中豁然心慧開發旋轉覺識解慧無礙不由心念任運旋轉覺識法門旋轉解有二種一者也相旋轉解二者別旋轉解相摠相復有二種一者解真摠相別相二者解俗摠相別相於一摠法中旋轉解一切別相別相亦爾云何證旋轉行相行者如所解心不違言心口相應法門現前心行堅固任運增長不由念力諸善巧功德自生諸惡自息摠相別相皆如上說但有相應之異入諸法門境界顯現之殊故今別出證旋轉行也如一數門具二種證旋轉解故餘隨止觀還淨亦如是略說不具足行者當自善思惟取意廣對諸法門也證旋轉六妙門者即是得旋轉陀羅尼門也是名無礙辯才巧慧方便遮諸惡法今不得起持諸功德今不漏失住是法門必足入菩薩位成就阿耨三菩提第四云何名為圓證六妙門行者行第八觀心第九圓觀二種六妙門為方便是觀成時即便圓證也證有二種一者解證無礙巧慧不由心念自然圓證法界故名解證二者會證者妙慧明然開發明照法界通達無間也證有二種一者相似證如法華經中六根清淨相二者真實證相如華嚴經中初發心圓滿功德智慧相也云何名相似證為六妙門如法華經說眼清淨中能一時數十方凡聖色心等法數量故名數門一切色法隨順於眼眼亦不違色法共相隨順故名隨門如是見時眼根寂寂然不動故名止門不以三相見諸佛國通達無間善巧分別照了法性故名觀門還於眼根境界中通達

六妙門淨法

華嚴經

卷之三

耳鼻舌身身慧等諸根境界悉明了無闕不一不異相故名還門復次見已眼根境界還於十方凡聖眼境界中現故亦名還門雖了了通達見如是事而不起妄想分別知本性常淨無可染法不任不起法要故名淨門此則略說於眼根清淨中證相似六妙門相餘五根相亦如是廣說如法華經明也云何真實圓證六妙門此有三證一者初證二者中證三者究竟證初證者菩薩入阿字門亦名初發心住得真無生法忍慧覺時能於一念心中數不可說微塵世界諸佛菩薩聲聞緣覺諸佛及無量法門故名數門能一念心中隨順法界所有事業故名隨門能一念心中入百千三昧及一切虛妄自俱止息故名為止門能於一念心中覺了一切法相具足種種觀智故名觀門能於一念心中神通轉變調伏眾生又本還源故名還門能於一念心中成就如上所說事而心無深著不為諸法之所染汙故亦能淨佛國土令眾生悉入三乘淨道故名淨門初心菩薩入是法門如經所說亦名為佛此則般若正慧開知來藏顯具法身且首楞嚴顯見佛性住大涅槃入法華三昧不思議一實境界也廣說如華嚴經中所明是為初證不可思議六妙門也中證者修九住十住十迴向十地等覺地亦如是皆名證不可思議真實六妙門也云何名究竟圓滿六妙門後心菩薩入茶淨門得一念相應慧妙覺現前寫照法界於六種法門究竟通達巧用普備無所缺減即是究竟圓滿六妙門也分別數隨止觀還淨諸門證相不異前但有開極之

六妙門淨法

華嚴經

卷之三

殊故璣珞經云三賢十聖忍中行唯佛一人能盡深法華云唯佛與佛乃能究竟諸法實相此約修行教道作如是說理而為論法界圓通諸佛菩薩所證法門始終不二故大品經言初阿復茶其意無別涅槃經云發心畢竟二不別如是二心先心難華嚴經言從初一地悉具一切諸地功德法華經言是本末究竟等

六妙門淨法一卷

六妙門禪法

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。原本多殘缺。今據日本大正藏照排錄補第七版整版，其餘諸版之殘缺處據大正藏手抄補足。

