

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

大 方 廣 佛 華 嚴 經

(三 十 三)

實 叉 難 陀 譯

澄 觀 撰 述

商 務 印 書 館 發 行

大方廣佛華嚴經

(三十三)

實又難陀譯

澄觀撰述

國學基本叢書

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷一百六十五

佛子菩薩摩訶薩。應云何知如來應正等覺音聲。佛子菩薩摩訶薩。應知如來音聲徧至。普徧無量諸音聲。故應知如來音聲。隨其心樂。皆令歡喜。說法明了。故應知如來音聲。隨其信解。皆令歡喜。心得清涼。故應知如來音聲。化不失時。所應聞者。無不聞。故應知如來音聲。無生滅。如呼響。故應知如來音聲。無主。修習一切業所起。故應知如來音聲。甚深難可度量。故應知如來音聲。無邪曲。法界所生。故應知如來音聲。無斷絕。普入法界。故應知如來音聲。無變易。至於究竟。故。

疏第三出現語業。長行有標釋結。釋中三。初就法略說。二約喻廣說。三以法通結。昔人亦以初十爲百。後十通前十爲千。此亦可通。今更一解。後結則容通結中十。中十則別喻初十。但不次耳。今初圓音之義。略起四門。一敍昔。二辨達。三會通。四正釋。前三非要。廣在別章。但正釋文自含衆妙。鈔第三出現語業。一敍昔有三義。一云諸佛唯是第一義身。永絕萬像。無形無聲。直隨機現。無量色聲。猶空谷無聲。隨呼發響。然則就佛言之。無音是一約機論之。衆音非一。而言一音。圓音者。良由一時一會。異類等解。隨其根性。各得一音。不聞餘聲。不亂不沓。顯是奇特。故名一音。音徧十方。隨機熟處。無不聞。故名爲圓音。非謂如空徧滿。無別韻曲。經云隨其類音。普告衆生。斯之謂也。二云就佛言之。實有色聲。其音徧滿。無所不徧。但無五音四聲等異。無異曲。故名爲一音。無不徧。故名爲圓音。但是圓音。作增上緣。隨根差別。現衆多聲。猶如滿月。唯一圓形。隨器差別。而現多影。亦如長風。隨其衆竅。聲有各種。經言佛以一

音演說法。衆生隨類各得解。三云如來於一語業之中。演出一切衆生言音。是故令彼衆生各聞已語。非是如來唯發一音。但以語業同故。名爲一音。所發多故。名爲圓音。如舍支聲。尙多音齊發。況如來耶。二辨違者。上來三解。偏取皆失。初第一義。無形無聲。非音義故。但隨他音。非自音故。第二唯是一語。無多音故。一不卽多。豈爲圓音。有則多。亦應有無。則一亦須無。何得一有而多。無耶。第三雖但是多。又無一故。若語業同。一切衆生。豈一音耶。故並非也。三會通者。上但責偏。不謂全失。合上三義。方是圓音之義耳。謂多卽一。若多不卽一。則非一音。一復卽多。若一不卽多。卽非圓音。二卽是空。空卽是二。若二不卽空。是所執故。不無性故。非圓非一空。不卽二。非音非圓。故鎔融無礙。卽是圓音。此中三義。謂初是無生滅義。次一。是無邪曲義。後一。是普至義。是知得正義。則傍收無遺。不得正意。並爲乖理。

疏文有十音。以顯無盡。各上句標。下句釋。一音徧者。卽隨類音。然有二義。一約體廣。無聲不至。故云普徧。無量音聲。斯則人天等異。萬類齊聞。上云衆生隨類各得解。二者隨前一。一之音。皆能獨徧。如目連不究其邊。二隨樂欲音。謂趣舉。一類音。能隨樂欲。說種種法。上經云。如來於一語言中。演說無邊契經海。又云。佛以一妙音。周聞十方國。衆音悉具足。法雨皆充徧。通證前之二義。三隨根解音。謂卽上說中。隨說一法。大小各聞。故云隨其信解。寶積云。佛以一音演說法。衆生各各隨所解。四隨時音。謂卽上大小之法。令聞不聞。皆自在。故云不失時。亦兼隨聞一法。欣憂不同。寶積云。或有恐畏。或歡喜。上四多約卽體之用。是圓音義。後六多約卽用之體。顯一音義。謂五外隨緣叩。我無生滅。六內集緣成。何有主宰。七甚深者。欲言其一。則萬類殊應。欲言其異。一體無生。又欲言其一。隨一音中。能具多音。故上云。一

切衆生語言法。一言演說盡無餘。欲言其異。卽上多音。唯令聞一。故下喻云。譬如天鼓發種種聲。懈怠諸天。唯聞無常覺悟之音。故甚深也。八純稱法界九。橫入無斷。十豎歸一極。此十圓融一味。是如來圓音。鈔四釋文者。在文可見。但初一卽隨類音。亦同淨名佛以一音演說法。衆生隨類各得解。皆謂世尊同其語。斯則神力不共法。釋曰。此卽詞無礙解。以辨一音三四皆引寶積。亦卽淨名寶積長者子偈讚一音。次上所引第二偈云。佛以一音演說法。釋曰。此卽法無礙解。云一音也。第三偈云。佛以一音演說法。或有恐懼或歡喜。或生厭離或斷疑。斯則神力不共法。釋曰。此卽義無礙解。云一音也。此十圓融下結成上義。

疏是知或謂無聲。隨叩發響。或謂唯一直聲。無宮商等異。皆大地之一塵耳。鈔是知或謂下。第三結彈古說。但結前二。以其第三。可入正故。皆大地。下約收以結。則此一塵。不離地界。積多小塵。可成大地。積其多義。以爲圓音。若約斥彈異說之微。豈同正解廣大智地。

佛子菩薩摩訶薩。應知如來音聲。非量非無量。非主非無主。非示非無示。

疏第二佛子菩薩下。約喻廣說中。三初結前生後。次徵後釋。今初收上十聲。要不出三。約相則廣無量。約體則無主宰。約用則有顯示。今並雙非。以顯中道。謂莫窮其邊。故非量。隨機隨時。有聞不聞。故非無量。多緣集。故非有主。純一法界生。故非無主。當體無生。故無能示。巧顯義理。故非無示。

疏更以四句。明體用無礙。謂一以用從體。由體無不在。故能令上十類皆徧一切。非唯徧聲。亦徧一切時處。衆生如來法界等。雖復於色等皆徧。恆不雜亂。若不等徧。則音非圓。若由等徧。失其音曲。則圓非

音。今不壞曲而等徧。不動徧而差韻。方成圓音。二以體從用。其一音。皆具含真性。三用即體故。上十類聲。皆不可得。唯第一義。永離所執。故法螺恆震。妙音常寂。名寂靜音。如空谷響。有而即虛。若不即虛。非但失於一音。亦不得圓融自在。四體即用故。寂而恆宣。若天鼓無心。而應一切。長風隨竅。萬吹不同。若不徧同。非但失於能圓。亦非真一梵音。隨緣自在。名爲如來圓音妙音。非是心識思量境界。

何以故。佛子。譬如世界將欲壞時。無主無作法。爾而出四種音聲。其四者何。一曰汝等當知。初禪安樂。離諸欲惡。超過欲界。衆生聞已。自然而得成就。初禪捨欲界身。生於梵天。二曰汝等當知。二禪安樂。無覺無觀。超於梵天。衆生聞已。自然而得成就。二禪捨梵天身。生光音天。三曰汝等當知。三禪安樂。無有過失。超光音天。衆生聞已。自然而得成就。三禪捨光音身。生徧淨天。四曰汝等當知。四禪寂靜。超徧淨天。衆生聞已。自然而得成就。四禪捨徧淨身。生廣果天。是爲四佛子。此諸音聲。無主無作。但從衆生諸善業力之所出生。佛子。如來音聲。亦復如是。無主無作。無有分別。非入非出。但從如來功德法力。出於四種廣大音聲。其四者何。一曰汝等當知。一切諸行。皆悉是苦。所謂地獄苦。畜生苦。餓鬼苦。無福德苦。著我所苦。作諸惡行苦。欲生人天。當種善根。生人中。離諸難處。衆生聞已。捨離顛倒。修諸善行。離諸難處。生人天中。二曰汝等當知。一切諸行。衆苦熾然。如熱鐵丸。諸行無常。是磨滅法。涅槃寂靜。無爲安樂。遠離熾然。消諸熱惱。衆生聞已。勤修善法。於聲聞乘。得隨順音聲忍。三曰汝等當知。聲聞乘者。隨他語解。智慧狹劣。更有上乘。名獨覺乘。悟不由師。汝等應學樂勝道者。聞此音已。捨聲聞道。修獨覺乘。四曰汝等當知。過二乘位。更有勝道。名爲大乘。菩薩所行。順六波羅蜜。不斷菩薩行。不捨菩提心。處無量生死。而不疲厭。過於二乘。名

爲大乘第一乘。勝乘。最勝乘。上乘。無上乘。利益一切衆生乘。若有衆生信解廣大。諸根猛利。宿種善根。爲諸如來神力所加。有勝樂欲。希求佛果。聞此音已。發菩提心。佛子。如來音聲。不從身出。不從心出。而能利益無量衆生。

疏第二徵意云。前言無量等。今何雙非。第三舉喻廣釋。其大意云。性相無礙。體用相卽。故約法難顯。寄喻以明。十喻卽爲十段。段各有三。謂喻合結。

今第一劫盡唱聲喻。喻前第六無主。喻中言法爾者。俱舍第二云。生無色界。有二種因。一因力。謂近習及數習故。二業力。謂上界後報業果欲至故。若生色界。則有三因。謂加法爾力。但器壞時。法爾有聲故。然四種音。非是一時。初二火劫。將壞欲界及初禪時。三卽水災壞二禪時。四卽風災欲壞三禪時。四聲各別。故非無主。但從緣生。故非有主。合中明佛欲壞生死世間。亦有四聲。說五乘法。

佛子是爲如來音聲第一相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。

復次佛子。譬如呼響。因於山谷。及音聲起。無有形狀。不可覩見。亦無分別。而能隨逐一切語言。如來音聲。亦復如是。無有形狀。不可覩見。非有方所。非無方所。但隨衆生欲解緣出。其性究竟無言無示。不可宣說。佛子是爲如來音聲第二相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。

疏第二響聲隨緣喻。喻上第五無生。

復次佛子。譬如諸天。有大法鼓。名爲覺悟。若諸天子。行放逸時。於虛空中。出聲告言。汝等常知。一切欲樂。皆悉無常。虛妄顛倒。須臾變壞。但誑愚夫。令其戀著。汝莫放逸。若放逸者。墮諸惡趣。後悔無及。放逸諸天。

聞此音已。生大恐怖。捨自宮中所有欲樂。詣天王所。求法行道。佛子。彼天鼓音。無主無作。無起無滅。而能利益無量衆生。常知如來。亦復如是。爲欲覺悟放逸衆生。出於無量妙法音聲。所謂無著聲。不放逸聲。無常聲。苦聲。無我聲。不淨聲。寂滅聲。涅槃聲。無有量自然智聲。不可壞菩薩行聲。至一切處。如來無功用智地聲。以此音聲。徧法界中。而開悟之。無數衆生。聞是音已。皆生歡喜。勤修善法。各於自乘。而求出離。所謂或修聲聞乘。或修獨覺乘。或習菩薩無上大乘。而如來音。不住方所。無有言說。佛子。是爲如來音聲。第三相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。

疏第三天鼓開覺喻。第九無斷絕聲。徧入法界。化無斷故。喻合各三。一能開覺。二開覺益。三結用歸體。二當知下。合中三者。初合能開覺。別有十一聲。義分四節。而有二意。一初二通五乘。次六通三乘。次一通第一第二乘。後二唯大乘。二者初一節人天。餘三節配三乘。次無數下。合開覺益。後而如來下。合結歸體。由不住方等。故上能普徧。是以莊嚴論云。若佛音聲。是有法。非非法者。不能徧至十方。反此故能。鈔若佛音聲下。釋曰。此非法言。卽是眞理爲非法耳。

復次佛子。譬如自在天王。有天采女。名曰善口。於其口中。出一音聲。其聲則與百千種樂。而共相應。一一樂中。復有百千差別音聲。佛子。彼善口女。從口一聲。出於如是無量音聲。常知如來。亦復如是。於一音中。出無量聲。隨諸衆生。心樂差別。皆悉徧至。悉令得解。佛子。是爲如來音聲。第四相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。

疏第四天女妙聲喻。第三隨信解聲。多音隨樂故。

復次佛子。譬如大梵天王。住於梵宮。出梵音聲。一切梵衆。靡不皆聞。而彼音聲。不出衆外。諸梵天衆。咸生是念。大梵天王。獨與我語。如來妙音。亦復如是。道場衆會。靡不皆聞。而其音聲。不出衆外。何以故。根未熟者。不應聞故。其聞音者。皆作是念。如來世尊。獨爲我說。佛子。如來音聲。無出無住。而能成就一切事業。是爲如來音聲第五相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。

疏第五梵聲及衆喩。喩化不失時。熟者必聞。卽以根熟爲衆。

復次佛子。譬如衆水。皆同一味。隨器異故。水有差別。水無念慮。亦無分別。如來言音。亦復如是。唯是一味。謂解脫味。隨諸衆生。心器異故。無量差別。而無念慮。亦無分別。佛子是爲如來音聲第六相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。

疏第六衆水一味喩。喩無邪曲聲。從法界生一體性故。

復次佛子。譬如阿邠婆達多龍王。興大密雲。徧閻浮提。普霑甘雨。百穀苗稼。皆得生長。江河泉池。一切盈滿。此大雨水。不從龍王身心中出。而能種種饒益衆生。佛子。如來應正等覺。亦復如是。興大悲雲。徧十方界。普雨無上甘露法雨。令一切衆生。皆生歡喜。增長善法。滿足諸乘。佛子。如來音聲。不從外來。不從內出。而能饒益一切衆生。是爲如來音聲第七相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。

疏第七降雨滋榮喩。喩歡喜聲。稱根增長故。離佛無聲。不從外來。離機無聲。不從內出。

復次佛子。譬如摩邠斯龍王。將欲降雨。未便卽降。先起大雲。彌覆虛空。凝停七日。待諸衆生。作務究竟。何以故。彼大龍王。有慈悲心。不欲惱亂諸衆生故。過七日已。降微細雨。普潤大地。佛子。如來應正等覺。亦復

如是將降法雨。未使卽降。先興法雲。成熟衆生。爲欲令其心無驚怖。待其熟已。然後普降甘露法雨。演說甚深微妙善法。漸次令其滿足。如來一切智智。無上法味。佛子是。爲如來音聲第八相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。

疏第八漸降成熟喻。喻無變聲。以皆至究竟故。上先照高山。以顯頓圓。此先小後大。卽是漸圓。將降法雨者。思欲說一也。未使卽降者。恐破法墮惡道故。先興法雲。是說方便。方便含實。如雲含水。

復次佛子。譬如海中有大龍王。名大莊嚴。於大海中降雨之時。或降十種莊嚴雨。或百或千。或百千種莊嚴雨。佛子。水無分別。但以龍王不思議力。令其莊嚴。乃至百千無量差別。如來應正等覺。亦復如是。爲諸衆生說法之時。或以十種差別音說。或百或千。或以百千。或以八萬四千音聲。說八萬四千行。乃至或以無量百千億那由他音聲。各別說法。令其聞者。皆生歡喜。如來音聲無所分別。但以諸佛於甚深法界圓滿清淨。能隨衆生根之所宜。出種種言音。皆令歡喜。佛子是。爲如來音聲第九相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。

疏第九降霏難思喻。喻上甚深聲。雖多差別。皆於甚深法界之所流故。復次佛子。譬如娑竭羅龍王。欲現龍王大自在力。饒益衆生。咸令歡喜。

疏第十徧降種種喻。喻普徧聲。非唯普徧四洲。亦徧出多雷音。喻中有總別結。

從四天下。乃至他化自在天處。興大雲網。周而彌覆。其雲色相。無量差別。或閻浮檀金光明色。或毘琉璃光明色。或白銀光明色。或玻瓈光明色。或牟薩羅光明色。或碼碯光明色。或勝藏光明色。或赤真珠光明

色。或無量香光明色。或無垢衣光明色。或清淨水光明色。或種種莊嚴具光明色。如是雲網周布。彌布已。出種種色電光。所謂閻浮檀金色雲。出琉璃色電光。琉璃色雲。出金色電光。銀色雲。出玻璃色電光。玻璃色雲。出銀色電光。牟薩羅色雲。出碼磤色電光。碼磤色雲。出牟薩羅色電光。勝藏寶色雲。出赤真珠色電光。赤真珠色雲。出勝藏寶色電光。無量香色雲。出無垢衣色電光。無垢衣色雲。出無量香色電光。清淨水色雲。出種種莊嚴具色電光。種種莊嚴具色雲。出清淨水色電光。乃至種種色雲。出一色電光。一色雲。出種種色電光。復於彼雲中。出種種雷聲。隨衆生心。皆令歡喜。所謂或如天女歌詠音。或如諸天伎樂音。或如龍女歌詠音。或如乾闥婆女歌詠音。或如緊那羅女歌詠音。或如大地震動聲。或如海水波潮聲。或如獸王哮吼聲。或如好鳥鳴囀聲。及餘無量種種音聲。既震雷已。復起涼風。令諸衆生心生悅樂。然後乃降種種諸雨。利益安樂無量衆生。從他化天。至於地上。於一切處。所雨不同。所謂於大海中。雨清冷水。名無斷絕。於他化自在天。雨簫笛等種種樂音。名爲美妙。於化樂天。雨大摩尼寶。名放大光明。於兜率天。雨大莊嚴具。名爲垂髻。於夜摩天。雨大妙華。名種種莊嚴具。於三十三天。雨衆妙香。名爲悅意。於四天王天。雨天寶衣。名爲覆蓋。於龍王宮。雨赤真珠。名涌出光明。於阿修羅宮。雨諸兵仗。名降伏怨敵。於北鬱單越。雨種種華。名曰開敷。餘三天下。悉亦如是。然各隨其處。所雨不同。

疏從四天下。別中有五一雲。二電。三雷。四風。五雨。此與賢首品文有影略。思之。

雖彼龍王。其心平等。無有彼此。但以衆生善根異故。雨有差別。

疏後雖彼下結。

佛子。如來應正等覺。無上法王。亦復如是。欲以正法教化衆生。先布身雲。彌覆法界。隨其樂欲。爲現不同。所謂或爲衆生現生身雲。或爲衆生現化身雲。或爲衆生現力持身雲。或爲衆生現色身雲。或爲衆生現相好身雲。或爲衆生現福德身雲。或爲衆生現智慧身雲。或爲衆生現諸力不可壞身雲。或爲衆生現無畏身雲。或爲衆生現法界身雲。

疏合中亦有總別結。別中亦有五。前四各有佛子。一以身合雲。有覆陰等故。卽菩提等十身中有四身。名異義同。一卽願身。願生兜率故。第四卽意生身。隨意所生。同世色故。八卽菩提身。具佛十力。成菩提故。九卽威勢。具四無畏。能伏外故。亦可十力降魔爲威勢。無畏爲正覺。有正覺義故。餘六名義俱同。佛子。如來以如是等無量身雲。普覆十方一切世界。隨諸衆生所樂各別。示現種種光明電光。所謂或爲衆生現光明電光。名無所不至。或爲衆生現光明電光。名無邊光明。或爲衆生現光明電光。名入佛祕密法。或爲衆生現光明電光。名影現光明。或爲衆生現光明電光。名光明照耀。或爲衆生現光明電光。名入無盡陀羅尼門。或爲衆生現光明電光。名正念不亂。或爲衆生現光明電光。名究竟不壞。或爲衆生現光明電光。名順入諸趣。或爲衆生現光明電光。名滿一切願。皆令歡喜。

疏第二合電光不出通明無畏。

佛子。如來應正等覺。現如是等無量光明電光已。復隨衆生心之所樂。出生無量三昧雷聲。所謂善覺智三昧雷聲。熾然離垢海三昧雷聲。一切法自在三昧雷聲。金剛輪三昧雷聲。須彌山幢三昧雷聲。海印三昧雷聲。日鏡三昧雷聲。無盡藏三昧雷聲。不壞解脫力三昧雷聲。

疏第三以三昧合雷聲者。略有三義。一若秋之雷。蟄蟲藏匿。若入三昧。諸惡不行。二若春之雷。則發蟄開萌。猶彼三昧發生功德。三雷是雨之先相。三昧是說之先兆。十名思而釋之。

佛子。如來身雲中出。如是等無量差別。三昧雷聲已。將降法雨。先現瑞相。開悟衆生。所謂從無障礙。大慈悲心。現於如來大智風輪。名能令一切衆生。生不思議歡喜適悅。

疏第四以大智合風者。以後得智觀機警覺。加被令成法器故。

此相現已。一切菩薩及諸衆生。身之與心。皆得清涼。然後從如來大法身雲。大慈悲雲。大不思議雲。雨不思議廣大法雨。令一切衆生。身心清淨。所謂爲坐菩提場菩薩。雨大法雨。名法界無差別。爲最後身菩薩。雨大法雨。名菩薩遊戲。如來祕密教。爲一生所繫菩薩。雨大法雨。名清淨普光明。爲灌頂菩薩。雨大法雨。名如來莊嚴具所莊嚴。爲得忍菩薩。雨大法雨。名功德寶智慧華開敷。不斷菩薩大悲行。爲住向行菩薩。雨大法雨。名入現前變化甚深門。而行菩薩行。無休息無疲厭。爲初發心菩薩。雨大法雨。名出生如來大慈悲行。救護衆生。爲求獨覺乘衆生。雨大法雨。名深知緣起法。遠離二邊。得不壞解脫果。爲求聲聞乘衆生。雨大法雨。名以大智慧劍。斷一切煩惱怨。爲積集善根。決定不決定衆生。雨大法雨。名能令成就種種法門。生大歡喜。

疏第五此相現已下。以說法合雨。於中初結前標後。所謂下別有十法者。一將成正覺。念相欲盡。聞斯法語。便細念都忘。得見心性。等虛空界。法界一相。始本無二。契同諸佛平等法身。故云說法界無差別。鈔一將成正覺者。卽起信論。數段論文。參而用之。論云如菩薩地盡。一念相應。覺心初起。心無

初相。以遠離微細念故。得見心性。心即常住。名究竟覺。今取意釋云。將成正覺。言念相欲盡者。即微細念也。此念亦名生相。即論三細之一。論云。一無明業相。以依不覺。故心動。說名爲業。動則有苦。果不離。因故。釋曰。此念即細中之細。今無此相。云細念都亡。言得見心性者。即上論文。言等虛空界。法界一相者。即論釋本覺之文。論云。所言覺義者。謂心體離念。離念相者。等虛空界。無所不徧。法界一相。即是如來平等法身。依此法身。說名本覺。釋曰。今略取二句。彰所顯本覺。言始本無二者。即所成始覺。彼論釋前說名本覺後云。何以故。本覺義者。對始覺義說。以始覺者。即同本覺故。始覺義者。依本覺故。而有不覺。依不覺故。說有始覺。又以覺心源故。名究竟覺。不覺心源故。非究竟覺。釋曰。今疏取意。故云始本無二。言契同諸佛下。結成上來無二之義。平等法身。即前本覺。故云說法界下。以經帖成。

疏二。出胎已後。坐道場前後。更無身故。名最後法雨。名遊戲等者。此有二義。一開爲二。爲遊戲。是神通大用。祕教即心智所契。二合爲一。令於祕教。出沒自在。故云遊戲。言祕教者。即詮如來三德涅槃。故涅槃經云。祕密藏。安住於此。能建大事。神通作用。故名遊戲。在法華經。以體從用。名如來知見。深固幽遠。名爲祕密。雖初心同稟。而窮究在斯。故亦爲說。鈔三德涅槃者。涅槃章明。在法華者。涅槃約理。知見約智。知見有性。非無有理。涅槃亦有般若之德。非無有智。涅槃乃是攝用從體。但稱涅槃。以爲所證。法華經明。以體從用。但名知見。故法華論釋開義云。開者無上義。即雙開菩提涅槃。示法身同。即唯約理。悟約菩提。即是於智。明具理智。況知法無性。豈非理耶。故今疏云。以體從用等。深固幽遠者。即法華經法師品文。云此法華經藏。深固幽遠。無人能到。今佛教化。成就菩薩。而爲開示。釋曰。幽遠深固。名爲

祕密。雖初心下解妨。妨云。法華經除諸菩薩衆信力堅固者。又三根聲聞。初發大心。皆稟法華如來知見。何要此位。方爲說耶。故爲此通約究竟故。爲等覺說。實則此法通被始末。

疏三。一生所繫者。謂如彌勒。更一下生故。所以更一生者。由微細無明。能障所知。故今爲說。令淨彼細惑。成種智。普照上三皆等覺位。鈔所以更一生者。第二會初已廣分別。

疏四。灌頂菩薩。卽十地受職位。十方諸佛法水灌頂。墮在佛數。能受如來大法雲雨。令具佛功德智慧。廣作佛事爲莊嚴故。

疏五。得忍菩薩。若取忍淨。八地已上。將止此忍。勸滿福智。不斷悲故。若取初得。有說初地卽得。爲說信等功德。後後圓淨。十地地智。一一開發。不斷二利故。鈔有說初地者。六地已引。卽仁王云。若得信心。必不退。進入無生初地道。爲說信者。卽初地淨治地法。信悲慈捨無疲厭。知經論了世法堅固。力慚愧。莊嚴供養佛也。後後圓淨者。釋經寶字。以此十法淨治地障。地地漸淨。故云後後。十地地智者。卽釋智。慧花開敷。不斷二利者。不斷大悲行等。地地之中。有二利故。

疏六。住向行三。卽三賢位。令其入證。眞如現前。依此變化。爲甚深門。而勝進不息。

疏七。初發心者。通信初發心。及信滿發心。旣發上求下化之心。令依願行故。上皆已得本位故。並爲說勝進上位之法。

疏此下二門。通有二意。一約初求顯說。說其自乘。二約已住密說。密授大乘。如緣覺中。約自乘說。則因謝非常。果續非斷。逆觀非有。順觀非無。爲離二邊。雖離二邊。而不壞自乘之果。約密十二因緣。卽是

中道。中道者。名爲佛性。故曰甚深緣起。是爲上上智觀。故得不壞佛解脫果故。鈔中道等者。初二會中。以廣分別。是爲上上者。亦涅槃文。六地已引。

疏九聲聞中二者。一顯說。由彼厭患苦集。故說人空。智劍斷之。二約密說。應以法空。斷一切惑。故名大劍。鈔應以法空者。此有二意。一以法空。揀於人空。照惑無本。無斷斷故。二言一切者。兼斷所知。亦煩惱故。

疏十爲二聚衆生。故云集善根者。其邪定聚。未堪法雨。未定令得。名爲成熟已定。令增種種法門。佛子。諸佛如來。隨衆生心。雨如是等廣大法雨。充滿一切無邊世界。佛子。如來應正等覺。其心平等。於法無恚。但以衆生根欲不同。所雨法雨。示有差別。是爲如來音聲第十相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。疏三佛子。諸佛下。合上結中有二佛子。初合結數。後合心等。以釋外疑。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷一百六十六

復次佛子。應知如來音聲。有十種無量。何等爲十。所謂如虛空界無量。至一切處故。如法界無量。無所不徧故。如衆生界無量。令一切心喜故。如諸業無量。說其果報故。如煩惱無量。悉令除滅故。如衆生言音無量。隨解令聞故。如衆生欲解無量。普觀救度故。如三世無量。無有邊際故。如智慧無量。分別一切故。如佛境界無量。入佛法界故。

疏第三復次佛子應知下。通結十喻。皆無分量。文顯可知。

佛子。如來應正等覺音聲。成就如是等阿僧祇無量。諸菩薩摩訶薩。應如是知。爾時普賢菩薩摩訶薩。欲重明此義。而說頌言。

疏第二偈頌。頌上十喻。喻各二偈。

三千世界將壞時。衆生福力聲告言。四禪寂靜無諸苦。令其聞已悉離欲。十力世尊亦如是。出妙音聲徧法界。爲說諸行苦無常。令其永度生死海。譬如深山大谷中。隨其音聲皆響應。雖能隨逐他言語。而響畢竟無分別。十力言音亦復然。隨其根熟爲示現。令其調伏生歡喜。不念我今能演說。如天有鼓名能覺。常於空中震法音。誠彼放逸諸天子。令其聞已得離著。十力法鼓亦如是。出於種種妙音聲。覺悟一切諸羣生。令其悉證菩提果。

自在天王有寶女。口中善奏諸音樂。一聲能出百千音。一一音中復百千。善逝音聲亦如是。一聲而出一切音。隨其性欲有差別。各令聞已斷煩惱。譬如梵王吐一音。能令梵衆皆歡喜。音唯及梵不出外。一一皆言已獨聞。十力梵王亦復然。演一言音充法界。唯霑衆會不遠出。以無信故未能受。譬如衆水同一性。八功德味無差別。因地在器各不同。是故令其種種異。一切智音亦如是。法性一味無分別。隨諸衆生行不同。故使聽聞種種異。譬如無熱大龍王。降雨普洽閻浮地。能令草樹皆生長。而不從身及心出。諸佛妙音亦如是。普雨法界悉充洽。能令生善滅諸惡。不從內外而得有。譬如摩那斯龍王。興雲七日未先雨。待諸衆生作務竟。然後始降成利益。十力演義亦如是。先化衆生使成熟。然後爲說甚深法。令其聞者不驚怖。大莊嚴龍於海中。靈於十種莊嚴雨。或百或千。百千種水。雖一味莊嚴別。究竟辯才亦如是。說十二十諸法門。或百或千。至無量不生心。念有殊別。最勝龍王娑竭羅。興雲普覆四天下。於一切處雨各別。而彼龍心無二念。諸佛法王亦如是。大悲身雲徧十方。爲諸修行雨各異。而於一切無分別。佛子。諸菩薩摩訶薩。應云何知如來應正等覺心。佛子。如來心意識俱不可得。但應以智無量故。知如來心。

疏第四出現意業。先身次語。後意義次第。故長行中二。先徵起。後正釋。釋中三。初約法總辨。二寄喻別顯。三總結勸知。今初言如來心意識俱不可得者。約體遮詮也。但應以智無量。故知如來心者。寄用表詮。鈔約體遮下。釋此疏文有三。初總釋文意。就心則是王。就王辨體。智則是所。約所明用。體則表詮不逮。故但遮詮。用則相可昭著。故寄表詮。然用亦有遮詮。同體故。無分量。故若一向遮。則無由顯妙。故寄表詮。以辨玄極。而言寄者。謂寄所顯王。寄用顯體。又用及心所。皆有遮義。今但寄表。以顯於深。疏然此文。古有多說。一云。識等有二。一染。二淨。佛地無彼有漏染心。心所而有淨分心。及心所。果位之中。智強識劣。故於王上。以顯染無。約彼智所以明無量。若必無王。所依何立。故成唯識第二。引如來功德莊嚴經云。如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應。則有王明矣。言轉識者。智依識轉。非轉識體。鈔佛地無彼者。唯有八識心王。及二十一心所。即徧行五。別境五。善十一也。果位之中。下解妨。有徵問云。若爾則王所俱有。何以王上言不可得。故此釋云。果位之中。識劣。故云不可得。智強。故云智無量。言識劣者。以二分中。但有淨故。不同衆生分別強。故言智強者。無惡慧故。決斷勝故。若必無王下。第三反以成立。智是心所。若無心王。智何所依。故成唯識下。第四引證。言是淨無漏界者。漏卽垢染。旣言無垢識。則有識矣。又云。圓鏡智相應。明有心王。與所相應。非所獨立。是故結云。有王明矣。言轉識下。第五重通妨難。謂有難言。旣言轉八識成四智。明知唯智無識。故今釋云。智依識轉等。言依識轉者。識爲主。故智非主。故然唯識轉。有三師義。今並用之。此是一師。上智強識劣。亦是一師。疏一云。以無積集思量等義。故說心等。得就無分別智。以顯無量。非無心體。故攝論第八云。無分別

智所依。非心非思議故。亦非非心爲所依止。心種類故。以心爲因。數習勢力。引得此位。名心種類。上之二解。俱明心意識有。鈔一云。無積集下。此有三義。初正明。以集起名心。思量名意。分別名識。今果位中。八不積集種子而起現行。七不思量。第八爲我。而言等者。等取前六。又不分別諸境。所以爾者。以皆與四智相應。故言無耳。非不有彼無集。第八無思。第七無分別。六是故結云。非無心體。故攝論下。第二引證。非心非思議故者。明八非積集。七非思量等。亦非非心下。第三遮救。恐有難云。若非心義。無分別智。應依於色。故今顯云。所依之王。非全無體。此上總標有也。次心種類下。釋成有義。謂是心種類。安得非心。以心爲因下。復釋上文。心爲種類。言此位者。即是果位。謂以集起等心爲因。引得果位淨八識。故不可名爲非心也。如無表色。依表色生。故得名色。據此。亦得名無集起心等。上之二解下。第二結前。生後。明結前。二是法相宗。生後一解。是法性宗。問。二俱是有復有何別。答。前釋有淨無染。後釋有體無用。故不同也。然二義相成。以無思等。故說無染。以無染故。說非積集思量義等。

疏一云。佛果實無心意識。及餘心法。云不可得。唯有大智。故言智無量。故知如來心。故金光明經及梁攝論皆云。唯如如。及如智獨存。佛地論中五法。攝大覺性。唯一眞法界。及四智菩提。不言更有餘法。鈔一云下。卽第三師。是無相宗。及法性宗。先正明可知。故金光下。第二引證。論當第三。論云。此中自性身者。卽法身也。釋論云。惟有眞如。及眞如智獨存。名爲法身。

疏上之二宗。偏取皆妨。若依前有。未免增益。亦不能通。不可得言。又此淨分。此何不說。彼無垢識。而得說耶。經何不言。染不可得。若依後義。未免損減。亦不能通知佛心言。旣云。以智無量。知如來心。不言無

心可知。明非無心矣。又心既是無。智何獨立。非唯違上二論。亦違涅槃滅無常識。獲常識義。若二義雙取。未免相違。若互泯。雙非。寧逃戲論。鈔若依前下。初奪破。先明違義。以不得卽有卽空。故成增益。後亦不能下。明違於文。以文但云。意識俱不可得。不言染不可得。故又此淨下。第二縱破。縱許淨有染。無經何不言有淨分也。彼無垢下。第三遮救。二句疏文。遮其兩救。上句恐彼救云。淨和難說。故不言之。故今遮云。彼莊嚴經何得說有無漏識耶。豈非是淨下句。恐彼救云。經言。叵得意在於染。故亦遮云。經何不言染不可得。若依後義下。二明法性宗。妨於中有二。先明違義。以空礙有。故云損減。亦不能通下。二明其違文。文中旣言智無量。故知如來心。不言知如來智。明知假智。知心則有矣。何得言無。又心旣是無下。第二縱破。縱汝心無智有。亦有二過。一違義。心王最勝。尙說爲無。智無所依。豈當獨立。如無君主。何有臣下。二非唯下。明其違文。言上二論者。卽唯識攝論。言涅槃滅無常。則通五蘊。故經云。憍陳如因滅無常色。而獲常色。受想行識。亦復如是。旣有常識。則有心矣。若二義雙取下。第二合破。二宗成四謗。故此亦遮救。謂有救云。上之二宗。偏取不可合。豈過耶。故云合則相違。以其定謂有無。非卽有之。無卽無之有故。若爾互泯。雙非可乎。故今答云。寧逃戲論。以無詮當故。

疏若爾何以指南。今釋此義。先會前二宗。後消經意。今初若後宗言。唯如智者。以心卽同真性。故曰唯如。照用不失。故曰如智。豈離心外而智別有。如是則唯如不乖於有。前宗以純如之體。故有淨心。心旣是如有之何失。是知卽真之有。與卽有之真。二義相成。有無無礙。鈔今初文下。初別會二宗。卽分爲二。先會法性宗。意云。心卽是如。智卽如智。離心無如。則知有如。己有心矣。況卽體之用。故稱如智。卽用

之體。卽是真如。如一明珠。珠體卽如明。卽如智。豈得存如亡於心矣。前宗以純如下。會法相宗。意云卽如之有。有豈乖如。如鏡卽靈。則有心無失。是知卽真下。二通會二宗。卽真之有。是法相宗。卽有之真。是法性宗。兩不相離。方成無礙。真佛心矣。

疏後消經意者。言不可得者。以心義深玄。言不及故。寄遮顯深。言但以智知如來心者。託以心所。寄表顯深。故晉經云。但知如來智無量故。知心無量。鈔後消經下。二釋經文。於中有三。初略明。卽雙標遮表。故晉經下。二引證。雙證遮表。旣言知心無量。則有心矣。言無最失。

疏云何深玄。欲言其有。同如絕相。欲言其無。幽靈不竭。欲言其染。萬累斯亡。欲言其淨。不斷性惡。欲言其一。包含無外。欲言其異。一味難分。欲謂有情。無殊色性。欲謂無情。無幽不徹。口欲辨而辭喪。心將緣而慮亡。亦猶果分。不可說故。是知佛心。卽有卽無。卽事卽理。卽王卽數。卽一卽多。心中非有意。亦非不有意。意中非有心。亦非不有心。王中非有數。數非依於王。亦非不依王。一一皆爾。圓融無礙。則令上諸義。各隨一理。不爽玄宗。

鈔云何深下。初明偏語不能盡理。略有四對。一有無者。卽別對二宗。事卽理。故非有理。不失事故。非無。二染淨對。卽法相宗。淨約絕相。染約契性。言不斷性。惡者善惡同。以心性爲性。若斷性惡。則斷心性。性不可斷。亦猶闡提。不斷性善。三一異對。通對二宗。卽體之相能包。卽相之體一味。四情非情對。亦對二宗。卽用之體同色。卽體之用徹幽。言無殊色性者。卽起信論云。以知色性卽智性。故說名智身。以知智性卽色相。故說名法身。徧一切處。又梵行品云。知一切法卽心自性。故情非情性。曾何異體。是知佛心。

下三總具性相。不可別彰。皆雙融前二宗之法。心中非有意下。四明不即不離。故難顯說。言非有者。是不即義。二相別故。亦非不有。是不離義。無二體故。又非有者。以無二體互攝盡故。亦非不有者。二相不壞。力用交徹故。

疏言寄表顯深者。既心不可以智知。且託智以稱歎。智是心所。尚以十喻明玄。則所依之心。玄又玄矣。故十喻之末。皆結爲心之相。

疏然佛尚不說。凡何敢思。有因緣故。輒憑教理。以示玄宗。望無咎其繁而不要也。鈔然佛尚不說下。第四謙退結成。佛尚不說者。即此經云。心意識皆不可得。是不說也。釋迦掩室於摩竭。淨名杜口於毘耶。皆佛不說也。果海離言。唯證相應。皆不可說。有因緣故者。即四悉檀因緣。則得無說之說耳。

譬如虛空爲一切物所依。而虛空無所依。如來智慧亦復如是。爲一切世間出世間智所依。而如來智無所依。佛子是爲如來心第一相。諸菩薩摩訶薩應如是知。

疏第二譬如下。寄喻別顯。舉十大喻。以喻如來十種大智。十智體用。非一非異。亦文各有三。謂喻合結。今初虛空無依爲依喻。喻佛無依成事智。合中謂諸乘之智。依佛智生。如十地云。此十地智。皆因佛智而有差別。離佛智外。無所依學。而佛智果滿。更不依他。豈不依心及依理耶。豈不向言王所無二耶。良以佛智照極。無有智外。如爲智所依故。智體全如。若有所依。不名如智。鈔豈不依心者。次設難也。依心約法相宗。依理約法性宗。良以佛智下。釋依理義。於中有四。初正釋。即迴向經云。無有智外。如爲智所入。亦無如外。智能證於如。今但通上。豈不依理難。故但引前句。謂彼難云。上言唯如。如及如。如智獨

存。則智依如矣。何言無依。故今釋云。智外無如。故無所依。然彼迴向經文。自有三意。一約如體性空。故智外無如。智體性空。故如外無智。二如智一味。同一真體。安得智外更有如耶。三約事事無礙。舉一全收。今但用前二意。以酬難竟後意。卽第四舉況之中。

疏亦猶淨名云。法隨於如。無所隨。故鈔亦猶淨名者。二引例也。卽目連章。彼約性相相對。此約如智相對。義非全同。義勢相似。故云引例。言法隨於如者。法卽一切。一切法卽如。故云隨如。言無所隨。故者。經自釋隨如之義。由法卽如。法外無如。故云無所隨。故若有所隨。能所未混。豈得隨如。又法外有如。法非如矣。故無所隨。方曰隨如。此中亦爾。若有所依。智外有法。能所未亡。不名如智。如外有智。智亦不如。故得引例。

疏文殊般若云。若無境界。則無所依。鈔文殊般若者。三引證也。文義全同。故得引證。卽大般若曼殊室利分。光明覺品已引。今當更引。經云。若知我性。卽知無法。若知無法。卽無境界。若無境界。卽無所依。若無所依。卽無所住。釋曰。今但要無依之言。故但引一對。

疏況佛智外無法可得。以一切法卽佛智故。鈔況佛智外下。第四舉況。謂上引二經。但明契理無依。心境雙寂。卽理事無礙之義。已通前難。況今約事事無礙。舉一全收。卽迴向中第三意也。佛智稱真。收法界盡差別之事。皆隨於理。在佛智中。況所證如。寧在智外。此約相入門。下句云。以一切法卽佛智故。者。釋上無法可得。約相卽門。佛智卽一切。一切卽佛智也。

復次佛子。譬如法界。常出一切聲聞獨覺菩薩解脫。而法界無增減。如來智慧。亦復如是。恆出一切世間。

出世間種種智慧。而如來智無增減。佛子是。爲如來心第二相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。

疏第二法界。湛然。喻佛體無增減。智卽轉釋前依。依者。依此出故。雖出諸智。亦不減少。菩薩解脫。成佛智時。亦不增足。以同體均故。如上海中板喻。鈔卽轉釋者。謂疏意。明初喻爲總。含下九喻。故下喻中。節節指初。今以第一喻云。虛空爲一切法所依。喻佛智爲一切世出世智所依。故今釋之云。得爲依。依彼出故。雖出諸智者。如山出雲。山亦不減。菩薩下。如谷納雲。谷亦不增。海中板喻。卽十行品。

復次佛子。譬如大海。其水潛流。四天下地。及八十億諸小洲中。有穿鑿者。無不得水。而彼大海。不作分別。我出於水。佛智海水。亦復如是。流入一切衆生心中。若諸衆生。觀察境界。修習法門。則得智慧。清淨明了。而如來智。平等無二。無有分別。但隨衆生。心行異故。所得智慧。各各不同。佛子是。爲如來心第二相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。

疏第三大海潛益。喻佛體均益生智。卽雙釋前依。及出生義。謂與衆生。心同體故。義曰潛流。穿鑿。自心得智慧時。卽是見他佛智。是曰依之出生。又由體同。令外佛加持。資其念力。亦是流入。

復次佛子。譬如大海。有四寶珠。具無量德。能生海內一切珍寶。若大海中。無此寶珠。乃至一寶。亦不可得。何等爲四。一名積集寶。二名無盡藏。三名遠離熾然。四名具足莊嚴。佛子。此四寶珠。一切凡夫。諸龍神等。悉不得見。何以故。娑竭龍王。以此寶珠。端嚴方正。置於宮中深密處故。

疏第四大寶出生。喻佛用與體密。善釋上能生。以何義故。而能生耶。具四寶故。喻中有三。初總明出處。體用。次徵列寶名。後結其深勝。合三同喻。

佛子。如來應正等覺。大智慧海。亦復如是。於中有四大智寶珠。具足無量福智功德。由此能生一切衆生。聲聞獨覺。學無學位。及諸菩薩。智慧之寶。何等爲四。所謂無染著巧方便。大智慧寶。善分別。有爲無爲。法大智慧寶。分別說無量法。而不壞法性。大智慧寶。知時非時。未曾誤失。大智慧寶。

疏列名中。衍英諸公。皆云。初證道智。斷惑障。二助道智。斷智障。三不住道智。捨於報障。上三自利。四利益衆生智。卽利他行。此釋亦無大過。果地具此三道。能令學者入菩薩地。故今更一解。若直就文。文自明顯。今以法相收之。卽四智菩提。鈔此釋下總明。果地具此三道下。爲其通釋。恐有難云。助等是因。何將釋果。故爲此通。

疏一大圓鏡智。以離諸分別。名無染著。所緣行相。微細難知。不忘不愚。一切境相。名巧方便。鈔一大下二別辨。然取唯識論。以爲疏文。心無染著。巧方便智寶。爲大圓鏡智。論云。一大圓鏡智相應心品。謂此心品。離諸分別。所緣行相。微細難知。不妄不愚。一切境相。性相清淨。離諸雜染。純淨圓德。現種依持。能現能生。身土智影。無間無斷。窮未來際。如大圓鏡。現衆色像。釋曰。觀上論文。自分主客。但云不忘者。常現前故。不愚者。不迷闇故。餘義可知。疏二卽平等性智。觀一切法。若爲無爲。自他平等。名善分別。鈔論云。二平等性智相應心品。謂此心品。觀一切法。自他有情。皆悉平等。大慈悲等。恆共相應。隨諸有情。所樂示現。受用身土。影像差別。妙觀察智。不共所依。無住涅槃之所建立。一味相續。窮未來際。釋曰。由昔因中。執有我故。自他不等。今由我無。故皆平等。言一味者。一無漏味。餘義可知。由涅槃故。此識恆共悲智俱行。

疏三卽妙觀察智。此智善觀諸法。自相共相。無礙而轉。故說無量法。而不壞法性。無量法者卽攝觀無量總持定門等。而言說者。兩大法雨。斷一切疑故。鈔論云。三卽妙觀察智相應心品。謂此心品。觀察諸法。自共相無礙而轉。攝觀無量總持定門。及所發生功德珍寶。於大眾會。能現無邊作因差別。皆得自在。兩大法雨。斷一切疑。令諸有情。皆獲利樂。釋曰。攝謂攝藏。觀諸觀察。功德珍寶。卽六度道品等。疏四卽成所作智。知機知時。作所應作故。鈔論云。四成所作智相應心品。謂此心品。爲欲利樂諸有情。故普於十方。示現種種變化三業。成本願力所應作事。釋曰。四智廣義。初會已明。今以疏有。故復重引。令知主客。

若諸如來大智海中。無此四寶。有一衆生。得入大乘。終無是處。此四智寶。薄福衆生。所不能見。何以故。置於如來深密藏故。

疏三若諸如來下。合前深勝。於中先明用勝體深。此中用勝。喻在總中。此中體深。同法華譬中明珠。不妄與人。然約下智不及。故稱密藏。不全同喻。故涅槃中。明有密語。而無密藏。鈔同法華下七喻之中。此當第六。如安樂行品。明一乘圓智。居佛心頂。以權覆實。如在髻中。開權爲解。前亦已引。然約下者。釋上密義。故法華云。我以無數方便。種種因緣譬喻言辭。演說諸法。是法非思量分別之所能解。唯有諸佛乃能知之。所以者何。諸佛世尊。唯以一大事因緣。故出現於世。釋曰。種種說法。皆爲一乘。衆生不知。故云祕密。故涅槃下引證。亦如前引。

此四智寶。平均正直。端潔妙好。普能利益諸菩薩衆。令其悉得智慧光明。佛子是。爲如來心第四相。諸善

薩摩訶薩應如是知。

疏後此四智寶平均下。明體勝用深。平均正直。卽平等性智。大慈悲等。共相應故。故曰平均。一味相續。名爲正直。二端潔。卽大圓鏡智。端者純淨圓德。現種依持故。潔者性相清淨。離諸雜染故。三妙好。卽妙觀察智。四普能利益。卽成所作智。此約別配。今以四智圓融。故四德亦該。四寶況四智。乃十中之一。則永異餘宗。鈔純淨圓德者。純卽無雜。淨卽離染。圓者滿義。現行功德之依。種子功德之持。自性明善。名爲清淨。有漏永亡。云離諸雜染。餘如前釋。今以四智下。二解妨妨云。何以將法相宗釋法性義。故爲此通。謂彼四智。迥然不同。今一具四。豈得同耶。先將四寶以況四智。此卽別義。於一寶上復具四德。卽圓融義。況四圓融。十中之一。豈得言同。欲顯包融。故用之釋。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷一百六十七

復次佛子。譬如大海。有四熾然光明大寶。布在其底。性極猛熱。常能飲縮百川。所注無量大水。是故大海。無有增減。何等爲四。一名日藏。二名離潤。三名火燄光。四名盡無餘。佛子。若大海中無此四寶。從四天下。乃至有頂。其中所有。悉被漂沒。佛子。此日藏大寶。光明照觸。海水悉變爲乳。離潤大寶。光明照觸。其乳悉變爲酪。火燄光大寶。光明照觸。其酪悉變爲酥。盡無餘。大寶。光明照觸。其酥變成醍醐。如火熾然。悉盡無餘。

疏第五珠消海水喻。喻佛滅惑成德智。由有前智。無智不生。由有此智。無惑不斷。又前則橫具四智。此則豎具四智。皆是釋前爲依之義。喻中二。先總明體用。後佛子。此日藏下。別顯用相。此爲極教了說。而起世婆沙等說。阿毘地獄在下。火氣上吞。銷鑠海水。蓋是少分方便之說。而俗典云。以沃焦石消海水者。或測度而知。或見寶不辨。謂之石耳。又云。注尾廬壑者。但見其消以名之耳。鈔第五珠消海水喻。躡前以釋。疏文中分二。先明智斷不同。後又前下。橫豎分別。一佛果中。具有四智名。橫菩薩歷位。具於四智名。豎言皆是下。卽虛空無依爲依。喻中之一義也。而起世下。起世卽經。婆沙卽論。皆同俱舍。俱舍云。此下過二萬無閒。深廣同上七捺落迦。八增皆十六。而俗典者。山海經說。又云。注下。亦如彼說。莊子秋水篇亦明。已見迴向品。

佛子。如來應正等覺。大智慧海。亦復如是。有四種大智慧寶。具足無量威德光明。此智寶光。觸諸菩薩。乃

至令得如來大智。何等爲四。所謂滅一切散善波浪。大智慧寶。除一切法愛。大智慧寶。慧光普照。大智慧寶。與如來平等無邊無功用大智慧寶。

疏合中亦二先合總明體用。

佛子。諸菩薩修集一切助道法時。起無量散善波浪。一切世間天人阿修羅所不能壞。如來以滅一切散善波浪。大智慧寶。光明。觸彼菩薩。令捨離三昧味著。起廣大神通。又以慧光普照。大智慧寶。光明。觸彼菩薩。令捨所起廣大光明。觸彼菩薩。令捨離三昧味著。起廣大神通。又以慧光普照。大智慧寶。光明。觸彼菩薩。令捨所起廣大神通。住大明功用行。又以與如來平等無邊無功用大智慧寶。光明。觸彼菩薩。令捨所起大明功用行。乃至得如來平等地。息一切功用。令無有餘。佛子。若無如來此四智寶。大光照觸。乃至有一菩薩得如來地。無有是處。佛子是爲如來心第五相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。

疏後佛子諸菩薩修集下。合別顯用相。然此四智。古德有配四三昧。初是大乘光明三昧智。二是集福德王。三是賢護。四是首楞嚴。此釋配定可爾。按次乖理。以第三名智。光普照故。若將初爲三。以三爲初。乃順文理。鈔別顯用相下。疏文分三。初敘昔有三師釋。卽靈辨法師。此三昧名。卽唯識第九論云。一大乘光明定。謂此能發照了大乘理。教行果智。光明故。二集福王定。謂此自在集無邊福。如王勢力。無等雙故。三賢守定。謂此能守世出世間賢善法故。四健行。平呼定。謂佛菩薩大健有情之所行故。攝論第八意亦同此。首楞嚴者。是梁論名。卽健行義。然是梵言。此云一切事畢竟。又英法師云。初定空智。除不善障。二除著禪障。三除煩惱障。四除所知障。賢首云。初能除流散雜染業。二能除味定著靜障。三能

除根本無明障。四能除盡成果智障。與前大同。

疏今更一解。標其所成。卽是四定。約能成智。應別立名。又將豎配諸位。尤異昔解。謂一佛以卽事而眞智治於地前。成初四地。令得賢守定。以此三昧。能守世出世閒賢善法故。前三地爲世。四地爲出世。既了卽事而眞。則卽散而定。二以卽體之用智。治四地未能起用。令得五地入俗成集福德王定。三以平等無相智。治五地雖能隨俗。未得平等。令得六七地。般若大光功用後邊成光明定。四以平等無功用智。治七地功用。令入八地。乃至佛果。得首楞嚴定。所作究竟。因果既具。四因亦通修。且約相顯。爲此豎配。不可偏局。鈔今更一解下。三申正義。於中有二。先總所成。卽是四定者。如唯識論。定爲能發。智爲所發。四智卽是所成。今明佛具四智。令諸菩薩能具四定。故智爲能成。定爲所成。豎配之相。下別當具。謂一佛以下。第二別釋。一一智中文。皆有三。初舉能成智。二治於下。治所破病。三令得下。顯所成德。復次佛子。如從水際。上至非想非非想天。其中所有大千國土。欲色無色衆生之處。莫不皆依虛空而起。虛空而住。何以故。虛空普徧故。雖彼虛空。普容三界。而無分別。佛子。如來智慧亦復如是。若聲聞智。若獨覺智。若菩薩智。若有爲行智。若無爲行智。一切皆依如來智起。如來智住。何以故。如來智慧徧一切。故雖復普容無量智慧。而無分別。佛子。是爲如來心第六相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。

疏第六虛空合受喻。喻佛依持無礙智。亦釋前依義。上但云依。猶通外依他力。今明體徧普容。是則五乘等智。皆是如來大智中物。肇公亦云。夫聖人虛心冥照。理無不統。懷六合於胸中。而靈鑒有餘。鏡萬有於方寸。其神常虛。卽斯義也。鈔肇公亦云下。卽涅槃無名論第七妙存中文云。然則玄道在乎妙。

悟妙悟在於卽眞卽眞則有無齊觀有無齊觀則彼已莫二所以天地與我同根萬物與我一體同我則非復有無異我則乖於會通所以不出不在而道存乎其間矣何則夫至人虛心冥照理無不統懷六合於胸中而靈鑑有餘鏡萬有於方寸而其神常虛等今但引兩對足顯經意

復次佛子如雪山頂有藥王樹名無盡根彼藥樹根從十六萬八千由旬下盡金剛地水輪際生彼藥王樹若生根時令閻浮提一切樹根生若生莖時令閻浮提一切樹莖生枝葉華果悉皆如是此藥王樹根能生莖莖能生根根無有盡名無盡根佛子彼藥王樹於一切處皆令生長唯於二處不能爲作生長利益所謂地獄深院及水輪中然亦於彼初無厭捨

疏第七藥王生長喻喻佛窮劫樂智喻中四初顯體用二彼藥樹根下別顯用相三此藥王下得名所由四佛子下揀其非處先揀後收收者亦不厭故管經云不捨生性

佛子如來智慧大藥王樹亦復如是以過去所發成就一切智慧善法普覆一切諸衆生界除滅一切諸惡道苦廣大悲願而爲其根於一切如來眞實智慧種性中生堅固不動善巧方便以爲其莖徧法界智諸波羅蜜以爲其枝禪定解脫諸大三昧以爲其葉總持辨才菩提分法以爲其華究竟無變諸佛解脫以爲其果

疏合亦四段而文不次初合總顯體用有六一以悲願菩提合根此爲諸佛之本深難拔故文有四宏二依實智所生方便爲莖能幹事故菩提體故三依前二智分爲諸度旁陰爲枝四戒定息熱別受業名五辨才道品等親生菩提開發爲華六果可知上六亦可豎配地位而下別顯用相旣云一切菩薩

故。但從通釋。鈔四戒定者。此中唯定。下合別顯用相中。有淨戒頭陀。

佛子。如來智慧大藥王樹。何故得名爲無盡根。以究竟無休息故。不斷菩薩行故。菩薩行卽如來性。如來性卽菩薩行。是故得名爲無盡根。

疏二。佛子。越次合得名所由。窮未來際。故云究竟無休。得果不捨。因故云不斷菩薩行。由此故得因果交徹。展轉相生。

佛子。如來智慧大藥王樹。其根生時。令一切菩薩生不捨衆生大慈悲根。其莖生時。令一切菩薩增長堅固。精進深心。莖其枝生時。令一切菩薩增長一切諸波羅蜜枝。其葉生時。令一切菩薩生長淨戒頭陀功德。少欲知足。葉其華生時。令一切菩薩具諸善根相好莊嚴華。其果生時。令一切菩薩得無生忍。乃至一切佛灌頂忍果。

疏三。佛子。卻合前別顯用相。深心樂修善行。卽前方便淨戒亦能息熱。相好如華爲嚴。文多影略者。爲分能所成故。鈔文多影略者。能成卽如來悲等。所成卽菩薩悲等。如在佛爲方便。在菩薩爲深心。在佛禪定爲葉。在菩薩淨戒頭陀爲葉。在佛卽是菩提爲果。在菩薩卽無生忍等。

佛子。如來智慧大藥王樹。唯於二處不能爲作生長利益。所謂二乘墮於無爲廣大深坑。及壞善根非器衆生。溺大邪見貪愛之水。然亦於彼曾無厭捨。佛子。如來智慧無有增減。以根善安住。生無休息故。佛子是爲如來心第七相。諸菩薩摩訶薩應如是知。

疏四。佛子。合揀非器。亦先揀後收。無爲正位。一墮難出。故喻深坑。又無悲水。取灰斷故。如彼地獄。邪

見撥無貪愛浸爛。皆喻於水。不容善根。又闕土緣。非生處故。後收言無厭捨者。上據現惡闕緣。令生厭怖。直進一乘。故除二處。而同有佛性。久久當成。故不厭捨。是知現惡明無。則無惡必有。鈔是知現惡等者。卽生公意。生公忍死。待得大經。以證大義。如何至今。猶不信耶。廣如玄中。今當重釋。言現惡明無者。正作闡提。撥無因果。無惡必有者。由撥無因果之惡。故無。今無此惡。是則有矣。故應問言。頗有新作一闡提不。復有闡提後。生信不。若有新作。未作之時。有佛性不。若未作時。有作時。無者。佛性可斷。若先無者。則不由於闡提。無也。本自無故。後生信心。亦復如是。若有佛性。佛性是可生之法。前則本有。今無。此則本無。今有。若發信心。亦無性者。此亦不干闡提。故無。故知。但是約於長時。未成果善。抑言無耳。謂抑令恐怖。使發大心。未作闡提。令其莫作。故皆誘物。何定言無。

疏故涅槃云。一闡提人。雖復斷善。猶有佛性。若能發心。非闡提也。法華云。決了聲聞法。餘諸聲聞衆。亦當復如是。結云。根善安住者。常住大悲故。鈔故涅槃下引證。此引二經。先引涅槃。自有二文。唯證闡提有性。成上不捨邪見。水輪初意。卽第九經。玄中已引。今復略明。經云。彼一闡提。雖有佛性。而爲無量罪垢所纏。不能得見。如蠶處繭。則有而非無。三十五經云。斷善根人。以現在世煩惱因緣。能斷善根。未來佛性力。因緣故。還生善根。亦其文也。若能發心者。卽二十六經。高貴德王菩薩品。經云。善男子。一闡提輩。若遇善友。諸佛菩薩。聞說深法。及以不遇。俱不得離一闡提心。何以故。斷善根故。一闡提輩。亦得阿耨多羅三藐三菩提。所以者何。若能發於菩提之心。則不名爲一闡提也。法華云。下二引法華。亦有二文。以證定性。二乘皆成佛義。一卽法師品。藥王。汝當知。如是諸人等。不聞法華經。去佛智甚遠。若聞

是深經。決了聲聞法。是諸經之王。聞已諦思惟。當知此人等。近於佛智慧。釋曰。既言決了聲聞法。明昔淨名等經。聲聞如根敗之士。其於五欲不能復利。及如焦穀芽。佛名經說。如焦穀芽。雖逢春陽。無希秋實。及深密等說。於定性不得成佛。三乘聖人心皆猶豫。今皆作佛。故云決了第一經云。菩薩聞是法疑網。皆已除。千二百羅漢。悉亦當作佛。故云決了。復恐人云。千二百外。定性聲聞。即不作佛。故引次文。即五百弟子授記品。初千二百人。悉皆求記。如來先授陳如作佛。次授五百。未後偈云。其五百比丘。次第當作佛。同號曰普明。轉次而授記。我滅度之後。某甲當作佛。其所化世間。亦如我今日。國土之嚴淨。及諸神通力。菩薩聲聞衆。正法及像法。壽命劫多少。皆如上所說。迦葉汝已知。五百自在者。餘諸聲聞衆。亦當復如是。其不在此會。汝當爲宣說。釋曰。據此。非唯列千二百。則靈山之會。萬二千人。五千拂席。增上慢者。應是聲聞。不廁靈山法華勝會者。令此會中聲聞菩薩。轉爲授記。餘如玄中。

疏有引向所揀證無佛性。及定性義。不觀次後不捨之言。況第十喻平等共有。減損佛性。恐毀謗一乘。願諸後學。當誠慎之。無滯權說。鈔有引向來下。即舉邪顯正。謂法相師。以水輪中證有無性。地獄深坑。證有定性。趣寂二乘。不觀已下。破其妄引。疏有三節。初指經中卻收之義。二引第十等有喻意。三減損下。以理結勸。謂唐三藏。創自西迴。薦福寺有一人大德。不肯修敬。後因見曰。三藏遠涉流沙。廣取經論。誠曰劬勞。然減損佛性。增足煩惱。未知與聖意相應。不言減損佛性者。以五性之中。唯一性半有佛性耳。謂菩薩性。及不定性之半。以不定性。容有無故。餘三性半。一向言無。謂一無種性人。二定性聲聞。三定性緣覺。言一半者。即不定性中。或無是也。恐謗一乘者。以罪怖之。然法華經特稱妙者。以佛昔說。

三乘五性。今法華云一乘一性。謂一切衆生有如來知見。更無餘性。故唯一乘。涅槃亦云。佛性者名爲一乘。以凡是有心。定當作佛。故唯一乘。法華又云。唯此一事。實餘二則非眞。終不以小乘濟度於衆生。又第四云。平等大慧。彼疏自立一乘爲宗。而其立義。定有五性。卻以一乘而爲方便。此豈不是謗一乘耶。謗一乘罪。法華具明。事不可輕。如增上慢。不信不輕。皆作佛言。卽爲謗耳。

復次佛子。譬如三千大千世界劫火起時。焚燒一切草木叢林。乃至鐵圍大鐵圍山。皆悉熾然。無有遺餘。佛子。假使有人。手執乾草投彼火中。於意云。何得不燒。不答言不也。佛子。彼所投草。容可不燒。如來智慧。分別三世一切衆生。一切國土。一切劫數。一切諸法。無不知者。若言不知。無有是處。何以故。智慧平等。悉明達故。佛子是。爲如來心第八相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。

疏第八劫火燒盡喻。佛智無不盡知。由此佛智。更無所依。

復次佛子。譬如風災壞世界時。有大風起。名曰散壞。能壞三千大千世界鐵圍山等。皆成碎末。復有大風名爲能障。周匝三千大千世界。障散壞風。不令得至。餘方世界。佛子。若令無此能障大風。十方世界無不壞盡。如來應正等覺。亦復如是。有大智風。名爲能滅。能滅一切諸大菩薩煩惱習氣。有大智風。名爲巧持。巧持其根未熟菩薩。不令能滅大智風輪。斷其一切煩惱習氣。佛子。若無如來巧持智風。無量菩薩皆墮聲聞辟支佛地。由此智故。令諸菩薩超二乘地。安住如來究竟之位。佛子是。爲如來心第九相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。

疏第九劫風持壞喻。佛巧令留惑智。非但能斷。亦復能留。謂佛有斯巧。授與根未熟未具萬行菩薩。

令留潤生之感。由此留惑惑方至盡。得一切智。不同二乘不爲菩提。心期速出。廣明留惑潤生。具如別章。鈔廣明留惑者。卽義理分齊。別有一門。

復次佛子。如來智慧無處不至。何以故。無一衆生而不具有如來智慧。

疏第十塵含經卷。喻佛性通平等智。文中四。謂法喻合結。今初所以知佛智徧者。無一衆生不有本覺。與佛體無殊故。以上言潛流。則似佛智徧他衆生。今顯衆生自有。故云徧耳。此有三意。一明無一衆生不有。則知無性者。非衆生數。謂草木等。已過五性之見。鈔則知無性下。反成上義。卽涅槃經云。除牆壁瓦石。皆有佛性。故無佛性。則非衆生。凡是有心。定當作佛。則無一不有。以一切人皆有。有心故。卽知言無佛性者。則無心也。無心寧異瓦礫。此是涅槃一性之宗。故云已過五性。

疏二者衆生在纏之因。已具出纏之果法。故云有如來智慧。非但有性。後方當成。亦非理先智後。是知涅槃對昔方便。且說有性。後學尙謂談有藏無。況聞等有果智。誰當信者。鈔二者衆生下。二明因有果智。揀勝初義。但有佛性於中有三。初正立中。謂遠公等釋涅槃經言。因性本有。果性當成。今因有佛智。佛智非因。故超前也。所以有者。因果二性。無二體故。若因無果性。果是新生。便有始故。新生有始。佛性非常住故。非但有性者。第二正揀前義。於中有二。一揀因果不同。謂前義意。如木有火性。鑽方生火。乳有酪性。緣具成酪。今此中意。果尙本有。況於因性。況當有耶。亦非理先者。二揀理智兩別。若唯理性爲先有者。則第一義空。不名智慧。理智異故。無漏智性。本自有之。不應理故。大智光明。非本有故。智後生者。果無常故。能證所證。成二體故。是知涅槃下。第三結會勸信。謂涅槃終極。會昔有餘。四十九年多。

說三乘五性之教。機習已久。難可頓移。且說有心皆有佛性。一經前後。縱奪合離。而其明言。凡是有心。定當作佛。後學尙謂者。卽大乘法師法華疏意。彼云涅槃經言。一切衆生皆有佛性。總談皆有。欲獎衆生。實而明之。亦有無者。藏在一。切總有之中。言通別類異者。通相皆有。別揀有無。無有不同。不應一類。況聞衆生者。卽具今宗。結成難信。勸令信耳。

疏三彼因中之果智。卽他佛之果智。以圓教宗。自他因果。無二體故。不爾。此說衆生有果。何名說佛智耶。斯則玄又玄矣。非華嚴宗。無有斯理。鈔三彼因中下第三自他交徹。謂諸凡夫因中果智。卽他諸佛已成果智。自身佛性。一身豎論。他佛在凡。自他橫辨。故更玄也。不爾。此說下以理成立。自他平等。謂此章中舉其十喻。以辨佛智。忽引衆生有佛智者。何名爲說諸佛心耶。明知是說衆生心爲佛矣。斯則玄下結歎歸宗。

但以妄想顛倒執著而不證得。

疏次但以下釋疑。疑云。涅槃云。佛性者名爲智慧。有智慧時則無煩惱。今得佛智。那作衆生。釋中先順答前義。謂倒故不證。豈得言無。如壯士迷於額珠。豈謂膚中無寶。鈔如壯士者。卽涅槃第八如來性品。北經第七佛告迦葉善男子。譬如王家有大力士。其人眉間有金剛珠。與餘力士拗力相撲。而彼力士以頭抵觸。其額上珠尋沒膚中。都不覺知是珠所在。其處有瘡。卽命良醫欲自療治。時有明醫善知方藥。卽知是瘡因珠入皮。卽便停住。是時良醫尋問力士。汝額上珠爲何所在。力士驚答。大師醫王。我額上珠乃無去耶。是珠今者爲何所在。將非幻化。憂愁啼哭。是時良醫慰喻力士。汝今不應生大愁惱。

汝因鬪時。瞋毒盛。珠陷入體。故不自知。是時力士不信醫言。若在皮裏。膿血不淨。何緣不出。若在筋裏。不應可見。汝今云。何欺誑於我。時醫執鏡以照其面。珠在鏡中。明了顯現。力士見已。心懷驚怪。生奇特想。上具經文。下合文廣。以意引之。謂以良醫喻之。善友煩惱爲皮膚。佛性爲寶珠。不知爲失。惑盡乃得。證知了了。如彼力士於明鏡中。見其寶珠。薦福解云。貧女金藏。通喻凡夫。不知佛性。此喻菩薩二乘。觀心之首。隱其佛性。已發三乘心。名爲王家。以未入佛家故。有觀心力。名爲力士。中道佛性之珠。在其心間。與倒競力。觀於俗境。名爲相競。觀心取境。名頭抵觸。取相隱理。名沒膚中。以相求理。不能得見。名不知所在。取相見空。名之爲瘡。訪友爲命醫。佛爲良醫。知佛性珠。取其空相。名知是瘡。因珠入體。定得之性。在上相內。名珠入皮。即便停住。是時良醫下問。性所在。相覆真性。故力士不知所在。先因發心。將非虛說。名將非幻化。恐無性流轉。名憂愁啼哭。次佛慰云。言性不失。汝與妄競。性隱無我。名珠入體。在於皮裏。因本有理。有理性相。名影現於外。汝觀空等時。其心猛利。如瞋毒盛。由斯陷入。故不自知。此上有性不見喻。二乘是時力士下拒教。不信喻。若在皮裏。膿血等者。謂在凡身苦等相中。有漏不淨。性淨應出。何緣不見。若筋等者。若是真理。真理無相。不應可見。汝今云。何下正明不信。是時良醫下依教見。喻珠在鏡中。明了顯現者。定得之性。唯大涅槃理教能顯。如鏡照面。了了分明。力士見已者。衆生則聞見。十住則目見。餘可知也。

若離妄想。一切智。自然智。無礙智。則得現前。

疏後若離下。反以理成。謂若先無離倒。寧有既離倒。則現明本不無。如貧得珠。非今授與。是以涅槃恐

不修行。故云言定有者。則爲執著。恐不信有。故云若言定無。則爲妄語。乍可執著不可妄語。自然智自覺聖智也。無礙智者。始本無二絕二礙也。鈔如貧得珠者。卽法華第四百弟子授記品說繫珠喻。領解得記。經云。譬如有人。至親友家。醉酒而臥。是時親友。官事當行。以無價寶珠繫其衣裏。與之而去。其人醉臥。都不覺知。起已遊行。到於他國。爲衣食故。勤力求索。甚大艱難。若少有所得。便以爲足。於後親友會遇見之。而作是言。咄哉丈夫。何爲衣食。乃至如是。我昔欲令汝得安樂。五欲自恣。於某年月日。以無價寶珠繫汝衣裏。今故現在。而汝不知。勤苦憂惱。以求自活。甚爲癡也。汝今可以此寶貿易。所須常可如意。無所乏短。下合可知。然繫有二。一約結緣。則圓解爲珠。爲說爲繫。煩惱昏醉。少有微解。故曰繫珠。五道求樂。爲勤力艱難。證小涅槃。不求大果。云得少爲足。後聞法華。爲會遇親友。示以知見。如得衣珠。以因易果。無樂不得。昔已繫之。故云非今授與。二約天性。然其昔繫。亦非新與。未知令知。故云繫耳。則不全同喻。今疏取天性繫珠。以成本有。故云非今授與。是以涅槃下。以涅槃經結成上義。執著過輕。乍可言有。妄語過重。不可言無。況無著而知。決須有矣。始本無二者。此有二意。一則衆生本有佛智。是則本覺不礙始覺。如是而證名無礙智。二者斷障顯了。則無煩惱所知二礙。

佛子。譬如有大經卷。量等三千大千世界。書寫三千大千世界中事。一切皆盡。所謂書寫大鐵圍山中事。量等大鐵圍山。書寫大地中事。量等大地。書寫中千世界中事。量等中千世界。書寫小千世界中事。量等小千世界。如是若四天下。若大海。若須彌山。若地天宮殿。若欲界空居天宮殿。若色界宮殿。若無色界宮殿。一一書寫。其量悉等。此大經卷。雖復量等大千世界。而全住在一微塵中。如一微塵。一切微塵。皆亦如

是時有一人智慧明達。具足成就清淨天眼。見此經卷在微塵內。於諸衆生。無少利益。卽作是念。我當以精進力。破彼微塵。出此經卷。令得饒益。一切衆生。作是念已。卽起方便。破彼微塵。出此大經。令諸衆生。普得饒益。如於一塵。一切微塵。應知悉然。

疏第二喻中。二先明大經潛塵。以喻上文妄纏佛智。大經卷者。佛智無涯。性德圓滿也。書各稱境者。智如理故。潛一塵者。略有三義。一妄覆真故。二小含大故。三一具多故。一切塵者。無一衆生不具佛智故。後時有一人下。出經益物。喻上離妄現前。

佛子。如來智慧。亦復如是。無量無礙。普能利益一切衆生。具足在於衆生身中。但諸凡愚妄想執著。不知不覺。不得利益。爾時如來。以無障礙清淨智眼。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。愚癡迷惑。不知不見。我當教以聖道。令其永離妄想執著。自於身中得見如來廣大智慧。與佛無異。卽教彼衆生修習聖道。令離妄想。離妄想已。證得如來無量智慧。利益安樂一切衆生。佛子。是爲如來心第十相。諸菩薩摩訶薩。應如是知。

疏第三合中。亦二先合大經潛塵。無量無礙。普能利益。合上書寫多事。衆生身及妄想。俱合上塵。後爾時如來下。合出經益物。如來合上一人。智眼合上天眼。是知不信衆生。等有佛智。智眼未開。復何可怪。然如來藏等經。說有九喻。喻如來藏。謂如青蓮華。在泥水中。未出泥水。人無貴者。又如貧女。而懷聖胎。如大價寶垢衣所纏。如摩尼珠。落在深廁。如真金像。弊衣所覆。如菴羅樹華。實未成。亦如稻米。在糠糲中。如金在鑛。如像在模。皆是塵中有佛身義。與此大同也。鈔如來藏下。二引例釋成。言九喻者。如來

藏經具有九喻。一二不同。餘經或有一二三四多少不定。故致等言。言如來藏經者。卽如來在王舍城耆闍崛山。成佛十年。後方說之。與大比丘百千人。菩薩六十恆河沙。云云爾時世尊於栴檀重閣。正坐三昧而現神變。有千葉蓮花。大如車輪。其數無量。色香具足。而未開敷。一切花內。皆有化佛。上昇虛空。彌覆世界。猶如寶帳。一一蓮華。放無量光。一切蓮華。同時舒榮。佛神力故。須臾之間。皆悉萎變。其諸花內。一切化佛。結跏趺坐。各放無數百千光明。於時此刹。莊嚴殊特。一切大衆。歡喜踊躍。云云。金剛慧菩薩問佛。下爲合云。我以佛眼觀一切衆生。貪欲恚癡。諸煩惱中有如來智。如來眼。如來身。結跏趺坐。儼然不動。善男子。一切衆生。雖在諸趣煩惱身中。有如來藏。常無染汙。德相備足。如我無異。又善男子。一譬如天眼之人。觀未敷花。見諸花內。有如來身。結跏趺坐。除其萎花。便得顯現。如是善男子。佛見衆生。如來藏已。欲令開敷。爲說經法。滅除煩惱。顯現佛性。善男子。諸佛法爾。若佛出世。若不出世。一切衆生。如來之藏。常住不變。但彼衆生。煩惱覆故。如來出世。廣爲說法。除滅塵勞。成一切智。云云。每喻之後。皆有偈文。二。復次善男子。譬如淳蜜。在巖樹中。無數羣蜂。圍繞守護。時有一人。巧智方便。先除彼蜂。乃取其蜜。隨意食用。惠及近遠。下取意合。蜜喻如來藏。蜂喻煩惱。人喻如來。除蜂喻說法。除煩惱。三。復次善男子。譬如粃糧。未離皮糲。貧愚輕賤。謂爲可棄。除蕩既精。當爲御用。合云。糠喻煩惱。米喻如來。知見說法。除煩惱。淨一切智。於諸世間。爲最正覺。四。復次善男子。譬如真金。墮不淨處。隱沒不現。經歷年載。真金不壞。而莫能知。有天眼者。語衆人言。此不淨中。有真金寶。汝可出之。隨意受用。法合例知。五。復次善男子。譬如貧家。有珍寶藏。寶不能言。我在於此。既不自知。又無語者。不能開發。此珍寶藏。一切衆生。亦

復如是。如來知見力無所畏。天法寶藏。在其身內。不聞不知。就惑五欲。流轉生死。受苦無量。是故諸佛出興於世。爲開身內如來法藏。無礙辯才。爲大施主。六復次善男子。譬如菴羅果。內實不壞。種之於地。成大樹王。善男子。我以佛眼。觀諸衆生。如來寶藏。在無明蔽內。猶如果種。在於核內。善男子。彼如來藏。清淨無極。大智慧聚。妙寂泥洹。名爲如來應正等覺。七復次善男子。譬如有人。持真金像。行詣他國。經由險路。懼遭劫奪。裹以弊物。令無識者。此人於道。忽便命終。於是金像。棄捐曠野。行人躡跡。咸謂不淨。得天眼者。見弊物中有真金像。卽爲出之。一切禮敬。合有如來微妙寶藏。八復次善男子。譬如女人。貧賤醜陋。衆人所惡。而懷貴子。當爲聖王。王四天下。此人不知。經歷時節。常作下劣。生賤子想。合有如來寶藏。九復次善男子。譬如鑄師。鑄金真像。既鑄成。已倒置於地。外現焦黑。內像不變。開模出像。金色晃耀。合云。有如來身。衆相具足。下校量功德。受持此經。供養過去恆河沙。現在諸佛。造恆河沙七寶臺。高十由旬。日日如是。乃至十五恆河沙七寶臺。供養恆河沙如來。不如有人。喜樂菩提。受持此經。乃至算數譬喻。所不能及。上之九喻。初蓮華。有佛喻。與青蓮。在泥喻。大同小異。其金墮。不淨處。與摩尼墮。深廁中。大同。彼闕此。如金在鑛。如蜜在山中。餘多大同。而不次者。此取圓意。略舉十耳。山中有蜜。又與塵中佛性小異。故略無之。又此所引。爲順圓融。自凡至聖。具含諸義。故亂引之。若依佛性論。具釋九喻。雖不引如來藏經。而與此經喻。次全同。各別有意。廣如佛性論。別鈔中。已引。言餘經。或有一二三等者。涅槃勝鬘等經。皆說。不能具引。金鑛之喻。涅槃第十有文云。復次善男子。譬如金鑛。淘鍊滓穢。然後銷融。成金之後。價值無量。善男子。聲聞緣覺。菩薩亦爾。皆得成就。同一佛性。何以故。除煩惱故。如彼金鑛。除諸

滓穢。以是義故。一切衆生同一佛性。無有差別。以其先聞如來密藏。後成佛時。自然得知。如彼長者。知乳一相。何以故。以斷無量煩惱故。釋曰。以是長者多牛。擎乳一色。喻後轉以喻顯。第五經中有雪山甘露。喻全同。澆蜜在岳。喻餘有多。喻不能具引。大價摩尼垢衣所纏者。卽楞伽第二疏。當第五經云。爾時大慧菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。修多羅說。如來藏自性清淨。轉三十二相。入於一切衆生身中。如大價寶垢衣所纏。如來之藏。常住不變。亦復如是。而陰界入垢衣所纏。貪欲悲癡。不實妄想。塵勞所汗。一切諸佛之所演說。釋曰。此中大慧引昔之說。下難同外道說我。佛下答不同外道。但是虛妄。無有真實。如來說如來藏。有時說空。無相。無願。實際法性。法身。涅槃。自性。不生不滅。本來寂靜。自性涅槃。如是等句。說如來藏等。餘經所有。可略言也。

佛子。菩薩摩訶薩。應以如是等無量無礙不可思議廣大相。知如來應正等覺心。

疏。大文第三總結上來十喻。初總明無依爲依。二能出生。三能潛徧。四橫具。四智。五豎具。四能。六體廣。包含。七用無終竟。八知無不盡。九巧能攝持。十處處具足。前九直語佛智。後一乃融自他。此十圓融。略顯佛智之相。寄顯如來之心。未盡佛心一毫故。應更以無量無礙等知也。鈔後總結者。疏文有二。先結上十門。以成未盡故。應更下正釋經文。由經云。如是等無量相知。如是指前等。卽等後。更明別義。此結有四。一無量。二無礙。三不可思。四廣大。並徧上十。及所不說。

爾時普賢菩薩摩訶薩。欲重明此義。而說頌言。

欲知諸佛心。當觀佛智慧。

疏第二偈頌二十二偈分二初兩句約法總顯。

佛智無依處。如空無所依。衆生種種樂。及諸方便智。皆依佛智慧。佛智無依止。

疏餘頌上喻於中初喻一偈半。後一四偈。餘八各二偈。並顯可知。

聲聞與獨覺。及諸佛解脫。皆依於法界。法界無增減。佛智亦如是。出生一切智。無增亦無減。無生亦無盡。如水潛流地。求之無不得。無念亦無盡。功力徧十方。佛智亦如是。普在衆生心。若有勤修行。疾得智光明。如龍有四珠。出生一切寶。置之深密處。凡人莫能見。佛四智亦然。出生一切智。餘人莫能見。唯除大菩薩。如海有四寶。能飲一切水。令海不流溢。亦復無增減。如來智亦爾。息浪除法愛。廣大無有邊。能生佛菩薩。下方至有頂。欲色無色界。一切依虛空。虛空不分別。聲聞與獨覺。菩薩衆智慧。皆依於佛智。佛智無分別。雪山有藥王。名爲無盡根。能生一切樹。根莖葉華實。佛智亦如是。如來種中生。既得菩提已。復生菩薩行。如人把乾草。置之於劫燒。金剛猶洞然。此無不燒理。三世劫與刹。及其中衆生。彼草容不燒。此佛無不知。有風名散壞。能壞於大千。若無別風止。壞及無量界。大智風亦爾。滅諸菩薩惑。別有善巧風。令住如來地。如有大經卷。量等三千界。在於一塵內。一切塵悉然。有一聰慧人。淨眼悉明見。破塵出經卷。普饒益衆生。佛智亦如是。徧在衆生心。妄想之所纏。不覺亦不知。諸佛大慈悲。令其除妄想。如是乃出現。饒益諸菩薩。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷一百六十八

疏第五明出現境界。正顯分齊之境。兼辨所緣之境。依初義者。前約智以顯心。此正明智用分齊。依後義者。前明能知。今辨所緣。由所緣無邊故。顯分齊難思故。方窮所緣之境。二義相成。如函蓋相稱。鈔依初義下。對前二義。以辨來意。

佛子。菩薩摩訶薩。應云何知如來應正等覺境界。

疏文中長行分三。謂標釋結。

佛子。菩薩摩訶薩。以無障無礙智慧。知一切世間境界。是如來境界。知一切三世境界。一切刹境界。一切法境界。一切衆生境界。真如無差別境界。法界無障礙境界。實際無邊際境界。虛空無分量境界。無境界境界。是如來境界。

疏釋中二。先法後喻。法中亦二。先廣取所緣。顯分齊境。後近取諸心。以況佛境。前中又二。先列所緣無邊。後顯分齊無量。今初先令以無障礙智爲能知者。非此不能量佛境界。後正顯所緣。文有十句。一通舉所化。二化時。三化處。四化法。五所化人。六七八三。皆明所證。於中真如語。其體常一味。故云無差別。法界生法所依。故云無礙。實際是窮事至實。故云無邊。九化處分齊。後一徧通。若約二諦境。前五爲俗。次三爲真。九通真俗。事空理空。俱是空故。後一雙非。顯前九境。卽同無故。若約三諦。空卽是真。三真爲中道。若以五界攝之。初三是世界無量。四卽調伏。及調伏加行界。五卽衆生。次三卽法界。餘二雙非。

佛子。如一切世間境界無量。如來境界亦無量。如一切三世境界無量。如來境界亦無量。乃至如無境界境界無量。如來境界亦無量。如無境界境界一切處無有。如來境界亦如是。一切處無有。

疏二佛子如一切下。顯分齊無量中。先約十境以顯分齊。境智相稱。故皆無量。後約無境。顯其非有。乃至真如。皆不可得。故是以諸境雲興而常寂也。如無既爾。如真如等無變易等亦然。

佛子。菩薩摩訶薩。應知心境界。是如來境界。如心境界無量無邊無縛無脫。如來境界亦無量無邊無縛無脫。何以故。以如是如是思惟分別。如是如是無量顯現故。

疏第二佛子至應知心下。近取諸心以況佛境於中。二先正明。後徵釋。今初無量無邊。語其相用。廣大無縛無脫。明其體性深寂。次徵意云。何以將心況於佛境。釋意云。菩薩自心隨思卽顯。故無分量。佛境亦爾。隨機顯現。若身若智。何有量耶。智假思顯。則性無縛脫。不爲相縛。後無脫故。

佛子。如大龍王。隨心降雨。其雨不從內出。不從外出。如來境界亦復如是。隨於如是思惟分別。則有如是無量。顯於十方中。悉無來處。佛子。如大海水。皆從龍王心力所起。諸佛如來一切智海。亦復如是。皆從如來往昔大願之所生起。

疏第二佛子如大龍下。喻顯有三喻。前二喻無縛無脫。後一喻無量無邊。無量無邊。通前二段。今初前明降雨無從喻。正喻無縛無脫。既無來處。有何縛脫耶。後明海水從心喻。喻無縛無脫。所因水從心力爲因。非定內外。智從昔願緣起。故來卽無來。

佛子。一切智海。無量無邊。不可思議。不可言說。然我今者。略說譬喻。汝應諦聽。

疏第二海水宏深。喻無量無邊。中三先標章誠聽。

佛子。此閻浮提有二千五百河。流入大海。西拘耶尼有五千河。流入大海。東弗婆提有七千五百河。流入大海。北鬱單越有一萬河。流入大海。佛子。此四天下如是。二萬五千河相續不絕。流入大海。於意云何。此水多不答言甚多。佛子。復有十光明龍王。雨大海中。水倍過前。百光明龍王。雨大海中。水復倍前。大莊嚴龍王。摩那斯龍王。雷震龍王。難陀跋難陀龍王。無量光明龍王。連澍不斷龍王。大勝龍王。大奮迅龍王。如是等八十億諸大龍王。各雨大海。皆悉展轉。倍過於前。娑竭羅龍王。太子名閻浮幢。雨大海中。水復倍前。佛子。十光明龍王。宮殿中水。流入大海。復倍過前。百光明龍王。宮殿中水。流入大海。復倍過前。大莊嚴龍王。摩那斯龍王。雷震龍王。難陀跋難陀龍王。無量光明龍王。連澍不斷龍王。大勝龍王。大奮迅龍王。如是等八十億諸大龍王。宮殿各別。其中有水。流入大海。皆悉展轉。倍過於前。娑竭羅龍王。太子閻浮幢。宮殿中水。流入大海。復倍過前。佛子。娑竭羅龍王。連雨大海。水復倍前。其娑竭羅龍王。宮殿中水。涌出。入海。復倍於前。

疏二佛子。此閻浮下。喻顯三佛子。此大下。法合。喻中三。初別顯水多。文有四節。一四洲水。二龍王雨水。三宮殿出水。四娑竭王兼雨兼出。皆後後倍前。以顯深廣。其所出水。紺琉璃色。涌出。有時。是故大海。潮不失時。

疏二其所出下。通顯水相。涌出。故潮上。速爲寶消。故潮下。此爲極說。佛子。如是大海。其水無量。衆寶無量。衆生無量。所依大地。亦復無量。

疏三佛子。如是大海下。通顯無量。兼水有四。

佛子。於汝意云何。彼大海爲無量。不言實爲無量。不可爲喻。佛子。此大海無量。於如來智海無量。百分不及一。千分不及一。乃至優波尼沙陀。分不及其一。但隨衆生心。爲作譬喻。而佛境界。非譬所及。佛子。菩薩摩訶薩。應知如來智海無量。從初發心。修一切菩薩行。不斷故。應知寶聚無量。一切菩提分法。三寶種不斷故。應知所住衆生無量。一切學無學聲聞獨覺所受用故。應知住地無量。從初歡喜地。乃至究竟無障礙地。諸菩薩所居故。

疏第三合中。二先合水無量。佛智一念。卽無窮盡。況盡三際。周乎十方。重重重重。安可喻顯。二佛子。應知如來下。合通顯無量。非唯智爲佛境。菩提分等。皆分齊境也。智海合水。餘合寶等。並顯可知。佛子。菩薩摩訶薩。爲入無量智慧。利益一切衆生故。於如來應正等覺境界。應如是知。

疏大文第三總結。卽結云。知意不知佛境。安能利生。爾時普賢菩薩摩訶薩。欲重明此義。而說頌言。

如心境界無有量。諸佛境界亦復然。如心境界從意生。佛境如是應觀察。
疏第二偈頌。五偈分二。初一頌法說。

如龍不離於本處。以心威力澍大雨。雨水雖無來去處。隨龍心故悉克洽。
十力牟尼亦如是。無所從來無所去。若有淨心則現身。量等法界入毛孔。
疏餘頌前喻亦二。初二合頌前二喻。同喻無縛脫。

如海珍奇無有量。衆生大地亦復然。水性一味等無別。於中生者各蒙利。如來智海亦如是一切所有皆無量。有學無學住地人。悉在其中得饒益。

疏後二頌大海宏深喻。但頌通顯無量。餘文略無。

疏第六出現之行。前明分齊境智無邊。今彰運用。則悲智無盡。雖智海已滿。悲無息故。鈔雖智海下。二通妨。謂有問言。行在因中。今果何有。釋云。行雖無量。總不出二。謂智與悲。智行已圓。自利滿故。而運即智之悲。利他不息。若爾。何以下文說真如行。答此即果滿之行。將說悲智無礙之行。故說真如行之本耳。

佛子。菩薩摩訶薩。應云何知如來應正等覺行。

疏長行中二。先標舉。後釋相。

佛子。菩薩摩訶薩。應知無礙行。是如來行。應知真如行。是如來行。

疏釋相中三。初雙標二行。次雙釋二行。後雙結二行。今初義有多含。一無礙行者。即理之事行。真如行者。即事之理行。前即行相。後即行體。又前是即智之悲。後是即悲之智。前即真之俗。後即俗之真。融而無礙。爲如來行。

佛子。如真如前際不生。後際不動。現在不起。如來行亦如是。不生不動不起。

疏第二佛子。如真如下。雙釋中二。先釋真如行。後釋無礙行。今初真如之名。言合法喻。文中有三。初牒名以解。明體絕三際。故同真如。契如成行。行即如也。過未非緣。故不生不動。現在離緣。故非起也。

鈔真如之名者。經云如真如前際不生等。卽以真如喻佛行也。若佛行契如。行卽是如。故卽是法。過未非緣者。過去緣已謝。未來緣未會。故曰非緣。由非緣故。過去無可生。未來無可動。現在雖在緣中。不與緣合。故云離緣。故迴向中。明徧在三世。不同三世。徧在一切。而非一切。故緣雖起滅。而湛然無起。

佛子。如法界非量非無量。無形故。如來行亦如是。非量非無量。無形故。

疏二復舉法界無形。明雙非契中。是知實相等。皆如來行。

佛子。譬如鳥飛虛空。經於百年。已經過處。未經過處。皆不可量。何以故。虛空界無邊際故。如來行亦如是。假使有人。經百千億那由他劫。分別演說。已說未說。皆不可量。何以故。如來行無邊際故。

疏三舉鳥飛虛空。喻釋非量義。非量有二。一行廣無量。故云如來行無邊際故。二卽事同真。便無分量。故以空喻。旣無有量。何有無量。若謂無量。卽是量故。雙非永寂。爲如來行故。心彌虛。行彌曠。終日行。未曾行。故涅槃云。復有一行。是如來行。所謂大乘大般涅槃。鈔若謂無量者。離量有無量故。故楞伽云。無心之心量。我說爲心量。謂以無心量而爲是者。還是心量耳。故心彌虛。句。明無量不礙量。終日行。句。明量卽無量。涅槃下卽十一經。遠公有二釋。一云。辨行所依。謂如來先成之德。修習趣入。亦可五行。是其教行。顯性成行。是如來行。顯如來性以成行故。意云。此一卽是證行。證性而成行故。

佛子。如來應正等覺。住無礙行。無有住處。而能普爲一切衆生。示現所行。令其見已。出過一切諸障礙道。疏第二佛子。如來應正等下。釋無礙行。文中二。先約法總明。後以喻別顯。今初智無所住。悲示所行。卽悲智無礙。自無二礙。令他無礙。皆無礙行也。

佛子。譬如金翅鳥王。飛行虛空。迴翔不去。以清淨眼觀察海內諸龍宮殿。奮勇猛力。以左右翅。鼓揚海水。悉令兩闕。知龍男女。命將盡者。而搏取之。如來應正等覺。金翅鳥王。亦復如是。住無礙行。以淨佛眼。觀察法界諸宮殿中一切衆生。若曾種善根。已成熟者。如來奮勇猛力。以止觀兩翅。鼓揚生死大愛水海。使其兩闕。而撮取之。置佛法中。令斷一切妄想戲論。安住如來無分別無礙行。佛子。譬如日月。獨無等侶。周行虛空。利益衆生。不作是念。我從何來。而至何所。諸佛如來。亦復如是。性本寂滅。無有分別。示現遊行。一切法界。爲欲饒益諸衆生故。作諸佛事。無有休息。不生如是戲論分別。我從彼來。而向彼去。

疏二別以喻顯中二喻。初金翅闕海喻。喻卽智之悲。後日月無思喻。喻悲不失智。佛子菩薩摩訶薩。應以如是等無量方便無量性相。知見如來應正等覺所行之行。

疏第三佛子至應以如是下雙結二行性結真如相結無礙。爾時普賢菩薩欲重明此義而說頌言。

譬如真如不生滅。無有方所無能見。大饒益者行如是。出過三世不可量。法界非界非非界。非是有量非無量。大功德者行亦然。非量無量無身故。如鳥飛行億千歲。前後虛空等無別。衆劫演說如來行。已說未說不可量。金翅在空觀大海。闕水搏取龍男女。十力能拔善根人。令出有海除衆惑。譬如日月遊虛空。照臨一切不分別。世尊周行於法界。教化衆生無動念。疏第二偈頌有五。前三頌真如。後二頌無礙。

佛子。諸菩薩摩訶薩。應云何知如來應正等覺成正覺。

疏第七出現菩提圓行之果故。對緣造修。必有成正覺故。鈔圓行之果下。明來意有二。上約眞菩提。辨來意。對緣造修下。約應菩提。以辨來意。

疏文中三謂徵起釋相總結。徵言正覺。略顯五門。一釋名。晉名菩提。存其梵語。此翻爲覺。正揀二乘。成異菩薩。初會已顯。又單語菩提。但是所覺之道。今云成者。卽理智契合之名。

疏二明體性。攝論云。二智二斷爲菩提體。智論云。菩提菩提斷。俱名爲菩提。若依此經。通一切法。如文具之。鈔二辨體者。此引二論。二互相成。攝論第九。智論第三。二智卽根本後得。二斷卽斷煩惱所知。此經圓宗。故通一切。下云得一切法量等三輪。自他平等。因果交徹。如是等義。故通一切。

疏三辨種類。或說唯一。如智契合。無二相故。淨名云。夫如者。不二不異故。或開爲二。大品明有性淨菩提。及修成故。亦名性淨。方便淨也。或分爲三。約三乘故。如十地論。或開爲四。涅槃云。下智觀者。得聲聞菩提。乃至上上智觀。得佛菩提。又四智菩提。亦是四義。或分爲五。如大品智論說發心等。或具明十。如離世閒品。唯十爲圓。是此所辨。三除前二。四除前三。五除前四。餘皆兼通。同教一乘之所攝故。若業用所現。則無所不收。鈔三辨種類。於中有二。先正辨。夫如者。不二不異。卽彌勒章。下當辨意。涅槃云。下智觀等六地已引。或分爲五者。智論五十八云。一發心菩提。無量生死中。發阿耨多羅三藐三菩提心。故名菩提。因中說果。二伏心菩提。斷諸煩惱。降伏其心。行諸波羅蜜。三明心菩提。觀三世諸佛法。本末總別相分別。得諸法實相。謂般若波羅蜜。四出到菩提。於涅槃中。得方便力。故不著。若滅一切煩惱。見

一切佛得無生法忍。出三界到薩婆若。五無上菩提。坐道場斷習氣。得阿耨多羅三藐三菩提。或具十者。卽五十九經十種成。如來力爲十菩提。經云。佛子。菩薩摩訶薩。有十種成就。如來力。何等爲十一。超過一切衆魔煩惱業故。成如來力。二具足一切菩薩行。遊戲一切菩薩三昧門故。成如來力。三具足一切菩薩廣大禪定故。四圓滿一切白淨助道法故。五得一切法智慧光明善思惟分別故。六其身周徧一切世界故。七所出言音悉與一切衆生心等故。八能以神力加持一切故。九與三世諸佛身語意業無有殊異。於一念中。了三世法故。十得善覺智三昧。具如來十力故。成如來力。是爲十。若諸菩薩具此十力。則名如來。應正等覺。句句皆有。成如來力。言此十菩提。多同今經。唯十爲圓下。第二料揀。先示別教。後三除下。約同教門。揀而收之。

疏。四明業用。文有十門。而體用參顯。各隨別義立目。今統收之。謂緣二諦。斷二障。證二空。起二智。印羣機。現萬像。具十身。徧十方。周於毛端微塵等處。通因及果。業用無邊。具如文顯。鈔。四明業用者。以下科經有其十門。兼體相用。今唯辨用。有其十耳。不出下文。

疏。五者辨相。卽常釋文。略辨十門。一。總明體相。二。印現萬機。三。體相甚深。四。三輪平等。五。因果交徹。六。體離虧盈。七。相無增減。八。用該動寂。九。周於法界。十。普徧諸心。十門之中。亦可當門別釋。

佛子。菩薩摩訶薩。應知如來成正覺。於一切義無所觀察。於法平等。無所疑惑。無二無相。無行無止。無量無際。遠離二邊。住於中道。出過一切文字言說。

疏。今且以初爲總。餘九爲別。別雖九門。而釋十義。初釋第一。二釋第十。謂舉初該後。三從第二次第解。

釋第十一門。釋八九二義。至文當知。釋文顯然。不應異解。今初總明具有十門。皆含體相用三。一寂照爲菩提體。故云於一切義無所觀察。一切義者。真俗境也。觀極於無觀。故淨名云。不觀是菩提。離諸緣故。如海無心。而能頓鑒。非無所了。故晉經云。解一切義。二經合明。義方圓妙。解卽是觀。觀卽無觀。既觀念斯寂。無惑習種。無觀是體。照斷爲用。合之爲相。鈔離諸緣者。有觀則有緣。無緣則絕觀。如海下釋文。以成上義。非無所了。下成上觀。極於無觀。義謂觀智之極。謂之無觀。無彼分別取相之觀。非無甚深無分別觀。故晉經下。合明二經。應云。解一切義。無所觀察。改於爲解。義則圓足。譯經之人。見下文有知衆生心。故此但明無觀之義。既觀念下。上明成智。卽無分別智。今明斷障。卽斷煩惱。無觀是體。下結成具三。無觀是體者。無念體也。照智是上。無分別智。斷卽是向無惑習種。合爲相者。謂寂照無二。爲菩提相。猶如明鏡。無心爲體。鑑照爲用。合爲其相。亦卽禪宗卽體之用。自知。卽用之體。恆寂。知寂不二。爲心之相。

疏二等同萬法爲菩提體。謂知與理冥同一圓覺。故云於法平等。而不失照。決斷分明。云無疑惑。既無所疑。卽所知永寂。上二已攝攝論之體。鈔二等同萬法者。釋經於法平等。無有疑惑。卽是下文三輪平等。上二已攝等者。初是實智。斷煩惱障。二是權智。斷所知障。故二句中。已具二智。二斷體也。疏三一成一切成。不見生佛有異。故云無二。以知一切衆生。卽菩提相。故亦是能所不二。淨名云。不二。是菩提。離意法故。鈔三一成者。釋經無二。卽是下文因果交徹。於中有二。一明生佛不二。卽一成一切成。故下釋云。如來成正覺時。於其身中。普見一切衆生成正覺等。闡引淨名一切衆生。卽菩提相。卽

菩提相。於何不成。二明能所不二。卽下釋中。皆同一性。闡引淨名不二。是菩提。離意法故。法卽是所。意卽是能。良以心境同一性故。生佛亦然。此章淨名。皆勸勸章。

疏四總指前三體相。衆生寂滅。是菩提。滅諸相故。鈔四總指前三者。釋經無相。卽是下文體離虧盈。下釋云。成與不成。常無增減。菩提非相。非非相故。由寂滅故。無有虧盈。寂滅卽是無相義。故引淨名云。滅諸相故。釋於寂滅。

疏五卽心行處滅。湛然不遷。亦是不行。是菩提。無憶念故。鈔五心行處滅者。釋經無行。卽是下文相無增減。故云湛然不遷。釋云。若無有相。則無增減。

疏六雖覺而常定。不住定故。鈔六雖覺者。釋經無止。以不住定故。卽是下文用該動寂。下釋云。住善覺智。三昧而現多身。由不住止。故能動用。

疏七有二義。一橫徧十方。廣無量故。二體無生滅。絕分量故。鈔七有二義者。釋經無量。卽是下文周於法界。此中有二。下釋亦二。一明一毛。含於多佛。周徧法界。卽是此中初義。又云如來成正覺身。究竟無生滅故。卽第二義。

疏八亦二義。一豎念念成。無際畔故。二一得永常。無後際故。心無初相。冥符於理。無前際故。鈔八亦二義者。釋經無際。卽是下文普徧諸心。下釋亦二。一云菩薩應知自心。念念常有佛成正覺。卽此豎無際畔。二下釋云。何以故。諸佛如來不離此心。成正覺故。卽第二意。念念應卽是化身。一得永常。卽是報身。心無初相。下契同法界身。然此一句。卽起信論論云。菩薩地盡。覺心初起。心無初相。以其遠離微細。

念故。得見心性。心卽常住。名究竟覺。下云不離此心。卽冥符理義。然覺心初起。心無初相。自有二意。一者覺是能覺。心是所覺。心是初相。卽業相。是微細念。最初迷真。不覺心動。今無此相。二者覺心合明。謂正覺心起。無能起相。故與理冥。若有起相。不合理故。正取此意。故云心無初相。冥符於理。義兼於前。以無細念。故無覺相。由依法相。化身有始有終。報身有始無終。法身無始無終。今符於理。報亦無始。故云始覺同本覺。無復始本之異。名究竟覺。故云無前際故。則無始也。無終同於上句。無後際耳。法報既融。卽體之應。念念無斷。三身融矣。

疏九離邊契中。晉經此前。有無縛無脫。並含在二邊之內。謂若染若淨。若縛若脫。有無一異等。斯邊皆離。不偏住著。故曰離邊。非見有邊。邊卽中故。無中無邊。方住中道。鈔九離邊契中。下釋經遠離二邊。住於中道。卽是下文普徧諸心。下釋云。廣大周徧。無處不有。不離不斷。無有休息。入不思議方便法門。疏文有二。先釋離邊。後釋住中。今初經云離邊。未知何是。故舉晉經。及取下釋。略舉四種。以等一切。染淨約惑縛脫通惑業。有無通事理。一異約心境。何以有此。謂成菩提。旣離細念。顯現法身。智慧純淨。若爲此見。未免是邊。故上經云。若有見正覺。解脫離諸漏。不著一切世。彼非證道眼。今了於惑。體性本空。後無所淨。故離二邊。又染淨交徹。故無住著。是曰離邊。縛脫者。謂昔常被惑業繫縛。流轉無窮。今得菩提。釋然解脫。若爲此見。卽是住邊。菩提智了。本自無縛。於何有解。無縛無解。則無樂厭。故得離耳。有無上言通事理者。若昔謂惑有。今了惑空。昔謂心空。今知妙有。又真樂本有。失而不知。妄苦本空。得而不覺。今日始知空者。妄苦有者。涅槃若如是知。並未離邊。又煩惱業苦。本有今無。菩提佛身。本無今有。等

皆三世有法。菩提之性不屬三世。故三世有無。皆是邊攝。眞智契理。絕於三世。故離有無之二邊等。一異有二。一者心境不了。則二契合則一。亦成於邊。二者生佛有異。今了一性。亦名爲邊。今正覺了此中。無有二。亦復無有一。大智善見者。如理巧安住。故離此邊。而言等者。謂斷常來去。生滅依正。雖是二法。皆稱爲邊。又二與不二。亦名爲邊。今契菩提。一切都寂。故云遠離。不偏住下。釋住於中道。然通妨難。生下契中。謂有難言。若離於邊。未免於邊。有取捨。故釋云。不偏住著。名曰離邊。非見有邊。而可離也。謂不偏住染。染性空。故性卽淨。故不偏住淨。若無有染。則無淨。故淨相離。故同染性。故染淨交徹。安可住耶。智契此理。故曰離邊。故言非見有邊。邊卽中。故復有難云。有邊卽有中。邊旣卽中。則無邊矣。旣無有邊。對何說中。故次答云。無邊無中。方住中道。此有二意。一順上答。謂誠如所言。無邊無中。故曰中道。若有中邊。非真中也。二反上答。謂中道有二。一者相待。則離邊住中。二者絕相。卽邊而中。相待而空。則有邊中。無邊無中。爲真中矣。相待絕待。尙是相待。得意亡言。言不盡矣。歷上染淨等。一一皆然。

疏十總顯離言。上九寄言顯深。未盡菩提之奧。故收歸性離。令亡言契之。鈔十總顯下。釋經出過一切文字言說。卽是下文體相甚深。斯則上九寄言顯深。今菩提離言顯深。

知一切衆生。心念所行。根性欲樂。煩惱染習。舉要言之。於一念中。悉知三世一切諸法。佛子。譬如大海。普能印現四天下中一切衆生。色身形像。是故共說以爲大海。諸佛菩提亦復如是。普現一切衆生。心念根性。樂欲而無所現。是故說名諸佛菩提。

疏第二知一切衆生下。印現萬機。卽海印三昧。文中三初法。一念知三世名一切智。次喻。卽舉海印以

喻菩提無心頓現。三合言無所現者。有三義。一無心現。故如海。二所現空。故如像。三無別體。故如水。與像不可分異。自體顯現。故名爲覺。起信論云。諸佛如來。離於見想。無所不徧。心真實故。卽是諸法之性。自體顯照一切妄法。有大智用。斯卽無思顯照同體之境。爲菩提相用。故上文云。於一切義。無所觀察。鈔無所現者。一無心現約止。二所現空約觀。三無別體約止觀契合。又一約心。二約境。三心境兩冥。又一約智。二約理。三理智冥契。就第三義中。疏先正釋自體顯現者。通妨謂有難言。若無別體。何能普現衆生心行。故答云。自體顯現。如珠有光。自照珠體。珠體喻心。光喻於智。心之體性卽諸法性。照諸法時。是自照耳。故引起信。文甚分明。然論問曰。虛空無邊。故世界無邊。世界無邊。故衆生無邊。衆生無邊。故心行差別亦復無邊。如是境界不可分齊。難知難解。若無明斷。無有心想。云何能了名一切種智。答曰。一切境界本來一心。離於想念。以諸衆生妄見境界。故心有分齊。以妄起想念。不稱法性。故不能決了。諸佛如來。離於見相。無所不徧。心真實故。卽是諸法之性。自體顯照一切妄法。有大智用。無量方便。隨諸衆生所應得解。皆能開示種種法義。是故得名一切種智。釋曰。疏但引中間以證自體顯照。前後可知。故不廣引。

佛子。諸佛菩提一切文字所不能宣。一切音聲所不能及。一切言語所不能說。但隨所應。方便開示。疏第三佛子諸佛菩提下。性相甚深。性離言故。理圓言徧故。

佛子。如來應正等覺。成正覺時。得一切衆生量等身。得一切法量等身。得一切刹量等身。得一切三世量等身。得一切佛量等身。得一切語言量等身。得真如量等身。得法界量等身。得虛空界量等身。得無礙界

量等身。得一切願量等身。得一切行量等身。得寂滅涅槃界量等身。

疏第四佛子如來應正等下。三輪平等。釋上於法平等。等諸法故。意輪等故。何所疑哉。鈔意輪等者。緣上標章云。於法平等。無有疑惑故。

疏文中。二先別舉身等。後類結顯多。今初有十三身。前六等事。次三等理。次一等事理。事事無礙。後三等因果。略舉十三。故結云。無量。皆言量者。是所等之分量。皆言等者。即能等之三輪。等有二義。一等彼事理之量。二等彼事理之體。所以等者。彼諸理事。即我所證。能所冥合。彼尚即我。等之何難。是以聖人空洞無像。物無非我。會萬物以成己也。鈔是以聖人下三結成玄旨。即肇公涅槃無名論。通古中文。由前窮源中云。非衆生無以御三乘。非三乘無以成涅槃。然必先有衆生。後有涅槃。有始必有終。而經云。涅槃無始無終。湛若虛空。則涅槃先有。非復學而後成也。釋曰。此文以修得難。今涅槃有始終義。以涅槃無始終難。其修得。故爲此通。故答云。無行名涅槃。至人空洞無像。而物無非我。會萬物以成己者。其唯聖人乎。何則。非理不聖。非聖不理。理而爲聖者。聖不異理也。故天帝曰。般若當於何求。善吉曰。般若不可於色中求。亦不可離色中求。又曰。見緣起爲見法。見法爲見佛。斯則物我不異之效。所以至人戢玄機於未兆。藏冥運之即化。總六合以鏡心。一去來以成體。古今通始終。同窮本極末。莫之與二。浩然大均。乃曰涅槃。釋曰。彼雖明涅槃。亦以能證所證契合。故物我一體。今雖約菩提。亦取能所一體。故得用其文耳。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷一百六十九

佛子如所得身言語及心亦復如是得如是等無量無數清淨三輪。

疏後佛子如所得下類結可知。

佛子如來成正覺時於其身中普見一切衆生成正覺乃至普見一切衆生入涅槃。

疏第五佛子如來成正覺下明因果交徹釋上無二同一性故文中三初標次皆同下釋三知一切下結。

疏今初八相之中略舉其二故云乃至此文正同淨名云若彌勒得菩提者一切衆生皆亦應得一切衆生即菩提相彌勒示迷此旨但謂理詰之言不知真得菩提實如所詰鈔此文正同下第二會淨名於中有三初正顯同即菩薩品彌勒爲兜率天子說不退轉地之行淨名難云爲從如生得授記耶云云若以如生得授記者如無有生若以如滅得授記者如無有滅一切衆生皆如也一切法亦如也衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也若彌勒得授記者一切衆生亦應授記所以者何夫如者不二不異若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者一切衆生皆亦應得所以者何一切衆生即菩提相若彌勒得滅度者一切衆生亦當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟寂滅即涅槃相不復更滅釋曰今正釋成正覺義故但引菩提若據經文云乃至入涅槃則有亦當滅度之義故今具引耳彌勒示迷下第二出彼經意既爲補處何理不窮寄於受屈以悟時聽耳言但謂理詰之言者即是迷相然迷有二意一約

彌勒受難云一切同如而我獨得授記誠乖理也故云理詰之言二者彌勒不受難云理雖一如行滿得記何得以理而難事耶故云理詰不知真得者三正會釋淨名非曰妄詰真實菩提誠乃一得一切得耳則受難不受難俱迷此理若顯不迷應對淨名實如所言我已見生得記作佛入涅槃竟

疏又前章以我等彼故徧同彼量今明以彼等我故全現我中是知一性平等反覆相成鈔又前章下三對前揀異則前是普徧此是廣容言一性平等反覆相成者前章明平等此章明一性故下釋中皆同一性由平等故唯一性由一性故何不等耶故云相成

疏此中之成爲理爲事若是事成何以釋云同一性故若是理成何以此云成正覺耶入涅槃耶此是華嚴大節圓宗之義不對諸宗難以取解然諸衆生若於人天位中觀之具足人法二我小乘唯是五蘊實法大乘或說但心所現或說幻有卽空人法俱遣或說唯如來藏具恆沙性德故衆生卽在纏法身法身衆生義一名異猶據理說更有說言相本自盡性本自現不可說言卽佛不卽佛等若依此宗舊來成竟亦涅槃竟非約同體此成卽是彼成鈔然諸衆生下二別釋卽五教意兼人天爲六疏若爾何以現有衆生非卽佛耶若就衆生位看者尙不見唯心卽空安見圓教中事如迷東謂西正執西故若諸情頓破則法界圓現無不已成猶彼人悟西處全東若爾諸佛何以更化衆生不如是知所以須化如是化者是究竟化如是化者無不化時故下結云大悲相續救度衆生鈔若就衆生下二解釋此中意云以理融通不可作理事別解若爾下三以能難所佛旣了達何用化耶不如是知下四釋化之由如是化下五結成真化言無不化時卽常化也故引相續證成常恆

疏隨門不同。種種有異。約成佛門。一切成也。鈔隨門不同下。第三結例。卽類結餘門。門雖有多。且略分四。一約性。卽一眞法界。二約相。卽無盡事法。三約性相交。微顯此二門。不卽不離。四以性融相。德用重重。初約性門者。問體是佛不答。是應成四句。一是佛法性身無所不至。故經云。性空卽是佛。故二非佛。絕能所覺。謂其性平等。一眞法界。非佛非衆生。故三亦佛亦非佛。以法性身無自性。故四雙非。性與無性。雙泯絕。故經云。無中無有二。無二亦復無。三世一切空。是則諸佛見。二就相門。乃有二義。一情。二非情。眞心隨緣。變能所。故然此二門。各分染淨。謂無明熏眞如。成染緣起。眞如熏無明。成淨緣起。染成萬類。淨至成佛。以修淨緣。斷彼染緣。方得成佛。依此二義。則生佛不同於淨緣中因果。因有純雜。果有依正。若約純門。隨一菩薩。盡未來際。唯修一行。一一皆然。若約雜門。萬行齊修。盡未來際。若約因門。盡未來際。常是菩薩。若約果門。盡未來際。常是如來。經云。爲衆生故。念念新新。成正覺。若雙辨二門。盡未來際。修因得果。若約雙非。盡未來際。非因非果。便同眞性。前之二門。雙具悲智。雙融心境。第三性相交。微門中。曲有四門。一以性隨相。同第二門。二會相歸性。同第一門。三雙存無礙。具上二門。依此則悲智雙運。性相齊驅。寂照雙流。成大自在。四互奪雙亡。則性相俱絕。沒同果海。無成不成。第四以性融相門。相雖萬差。無不卽性。性德包含。全在相中。以性融相。相如於性。令上諸門。皆無障礙。因果交徹。純雜相融。事事相參。重重無盡。今就性門四句之內。是卽佛門。不取餘三。就相門中。約有情門。是淨非染。是果非因。是一分義。非此所用。就交微門。佛則性相雙融。生則會相歸性。今經正約第四。以性融相。一成一切。皆成。謂以佛之淨性。融生之染。以佛一性。融生之多。令多染生。隨一眞性。皆如於佛。

已成佛竟。非唯有情。會萬類相融。爲佛體。無不皆成。故肇公云。會萬物而成己者。其唯聖人乎。又云。故至人空洞無象。物無非我。以佛之性融於物性。同佛皆成。以物之性融物之相。故令三業等於萬類。卽今經意。而非餘門。故云隨門不同。今是成佛門也。頓教多同約性四門。終教卽同性相交徹。始教有二。幻有卽空。同會相歸性。但唯心現。多同第二。小乘人天。皆同相門。由此有云。無情成佛。是約性相相融。以情之性融無情相。以無情相隨性融。同有情之性。故說無情有成佛義。若以無情不成佛義。融情之相。亦得說言諸衆生不成佛也。以成與不成。情與無情。無二性故。法界無限故。佛體普周故。色空無二故。法無定性故。十身圓融故。緣起相由故。生界無盡故。因果周徧故。遠離斷常故。萬法虛融故。故說一成一切成也。非謂無情亦有覺性。同情成佛。若許成佛。此成則能修因。無情變情。情變無情。便同邪見。餘義具如前後廣說。

疏又此衆生。乃是像上之模。令其去模。則自見己佛。亦見他成。如第十段。鈔又此衆生者。四重釋。此是一義。前同佛心。塵中經卷。下同第十。普徧諸心。以見自成。卽見他成。同下自心。念念常有佛成正覺。皆同一性。所謂無性。無何等性。所謂無相性。無盡性。無生性。無滅性。無我性。無非我性。無衆生性。無非衆生性。無菩提性。無法界性。無虛空性。亦復無有成正覺性。

疏二釋中先總釋。同一無性。故得現成。妄性本虛。生元是佛。真性叵得。非今始成。故皆成也。鈔二釋中者。此有三意。一云同一無性。故得現成者。謂既無二性。佛證一性。得成佛故。生隨一性。皆成佛矣。二云妄性本虛。生元是佛者。生自有妄。見生非佛。佛了妄虛。生何非佛。三真性叵得。非今始成者。若有可

得。今得成佛。證性。叵得。佛非始成。佛本成佛。佛之本佛。何異生佛。是故一成一切皆成。亦可說言。若一不成。一切不成。同一性故。今是成佛門故。故一切皆成佛也。

疏次轉徵。所無。無何等性。同菩提性。故後釋。所無有十二句。前四通生及佛。次四緣衆生。後四唯約佛。非獨妄空真有。亦非妄有真空。以性融相。法界圓現故。由此無性。說成正覺。鈔後釋。所無下。疏文有二。先消文。言非獨妄空等者。揀宗顯別。妄空真有。法相宗說。徧計是空。圓成有故。涅槃經說。生死是空。涅槃不空。三論中云。妄說爲有。真諦空故。今十二句生。卽是妄。佛卽是真。真妄俱非。不應徧說。以性融相者。示其正理。生佛真妄。皆是相異。融同真界。故說一成一切皆成。是以結云。由此無性。說成正覺。若有取成。非真覺故。是故文云。亦復無有成。正覺性。

疏又攝十二總爲六對。一能相所相對。謂染相淨相。相待有故。念念之盡。緣所盡故。煩惱永盡。本自盡故。鈔又攝十二下。二成對也。一能相所相對者。相爲所相。盡卽能相。所相法體。卽是有爲。不出染淨。言相待有故者。釋成無義。染待淨有。故無染相。淨待染有。故無淨相。是故經云。無相性也。言無盡性者。盡卽能相。生滅染淨。全是有爲。然生滅四相。略有二種。一剎那盡。云念念滅。以緣滅故。顯無滅性。二期滅。如煩惱性盡。以性空門。顯無滅義。

疏二生滅對。約凡則本自不生。卽涅槃相。不復更滅故。約佛菩提。非始生故。何有滅耶。鈔二生滅對。凡則緣生。故本不生。性淨涅槃。本來寂滅。故不更滅。此對皆淨名意。前約滅惑。此約滅苦。由滅惑苦。則菩提生。故今遣之。言約佛菩提。非始生者。性淨菩提。非始修得。何有滅耶。

疏三我非我對有緣無主故。我尚不可得。非我何可得。諸法實相中無我無非我故。鈔三我非我對以緣破我。以我遣非我。言我尚不可得。非我何可得。卽不二法門。諸法實相中下以實相門雙遣上二。卽中論文前已頻引。

疏四緣非緣對攬緣生故。緣尚不可得故。鈔四緣非緣對。衆生是緣。攬緣無性。故無衆生。非衆生爲非緣。緣尚不可得。非緣何可得。卽相待破。

疏五能所證對能證菩提。因所證故。所證法界。由智顯故。鈔五能證所證對。並因緣門。雙破能所。故上經云。知菩提性從緣起。入深法界無違逆。

疏六合不合對。虛空非合。因有顯故。所以性無成覺是合。理智契合。卽爲緣起。故非有也。鈔六合非合對。虛空無體。不與物合。亦以因緣顯無虛空。成正覺者。能所契合。亦因緣門。釋無正覺。故一合相非一合相。

知一切法皆無性故。得一切智。大悲相續。救度衆生。

疏三結中物物無性。故成種智。證斯同體。而起大悲。一得永常。故云相續。又只由不知無性故。教化不絕。鈔物物無性下。疏有二意。一由證無性故。得成佛無性。卽是大悲之體。故得起悲。又只由下二由生不知佛證無性。故化令知。

佛子。譬如虛空。一切世界。若成若壞。常無增減。何以故。虛空無生故。諸佛菩提亦復如是。若成正覺。不成正覺。亦無增減。何以故。菩提無相。無非相。無一。無種種故。

疏第六。佛子。譬如虛空下。明體離虧盈。釋上無相。虛空無生。故體無增減。菩提無相。成不寧殊。佛子。假使有人。能化作恆河沙等心。一一心復化作恆河沙等佛。皆無色無形無相。如是盡恆河沙等劫。無有休息。佛子。於汝意云。何彼人化心。化作如來。凡有幾何。如來性起妙德。菩薩言。如我解於仁所說義。化與不化。等無有別。云何問言。凡有幾何。普賢菩薩言。善哉善哉。佛子。如汝所說。設一切衆生。於一念中。悉成正覺。與不成正覺。等無有異。何以故。菩提無相。故若無有相。則無增無減。佛子。菩薩摩訶薩。應如是知。成等正覺。同於菩提。一相無相。

疏第七。佛子。假使下。明相無增減。釋上無行。湛然不異。行豈能遷。文中三。初舉喻問答。以化現無形。喻成不異。化多心者。喻修多因。化成多佛。喻證多果。次普賢下。讚善以合。三佛子下。結此生後。

如來成正覺時。以一相方便。入善覺智三昧。入已。於一成正覺廣大身。現一切衆生數等身。住於身中。如一成正覺廣大身。一切成正覺廣大身。悉亦如是。佛子。如來有如是等無量成正覺門。是故應知。如來所現身。無有量。以無量故。說如來身為無量界等衆生界。

疏第八。如來成正覺時。用該動寂。釋上無止不滯定。故文中四。初舉所依三昧。覺不滯寂。故名善覺。覺彼一相。故用爲方便。二入已下。顯一身之用。既以一相爲方便。則物皆一相。故一卽現多。三如一下。類顯餘身。如來成正覺時。布身雲於法界。一一皆是廣大之身。並如一身之現。四佛子下。總結多門。謂上來所現一定爲門。餘定亦爾。定門既然。悲智總持等門亦爾。故有無量界矣。是謂高而無上。廣不可極。鈔是謂高而無上者。顯高廣義。此及下大包天地等。皆是肇公涅槃無名論位體中文。彼云。經言。

菩提之道不可圖度。高而無上。廣不可極。淵而無下。深不可測。大包天地。細入無間。

佛子。菩薩摩訶薩。應知如來身一毛孔中。有一切眾生數等諸佛身。何以故。如來成正覺身。究竟無生滅故。

疏第九。佛子至應知如來下。明周於法界。釋上無量。無量有二。一廣多無量。一毛含多。徧法界故。二無分量。皆不生故。文中三。初明一毛含多。釋以不生故。

疏此與前段分有分異。又此唯現佛。卽同類相望。前通多類。卽異類相入。又前則住體徧應。此則如理而含。亦如理而徧。鈔此與下後揀異第八。有三重揀。一約能現前身爲存分。此毛爲無分故。二又此下約所現揀。前通多類者。但言現身。此云現佛故。三又前下約義相揀。前住體徧應者。卽緣起相由門。由住緣起一佛身體。徧應一切。成多類故。此則如理下。是法性融通門。法性如空。有其二義。一則廣大無所不包。故譬如虛空具含衆象。二則體性周徧。故喻云譬如虛空徧至一切色非色處。一毛含多。卽廣容義。徧法界毛。卽普徧義。

如一毛孔徧法界。一切毛孔悉亦如是。當知無有少許處空無佛身。何以故。如來成正覺無處不至故。

疏二如一毛下。類顯多毛。但容毛處。卽是毛孔。次微意云。身契無生。可許能含法界。虛空無有能契。何能亦含。釋云無處不至。則無非佛身矣。是謂大包天地。細入無間。鈔是謂大包下。一毛廣容。卽大包天地。多身入毛。卽細入無間。

隨其所能。隨其勢力。於道場菩提樹下。師子座上。以種種身。成等正覺。

疏三隨其下釋疑。疑云若爾何以要就覺樹釋云。隨機所能受耳。是知坐菩提樹。多身頓成。尚曰隨宜。有頂鹿園。豈爲真極。鈔是知等者。舉況顯勝。有頂卽是權教中說真成之處。鹿園卽是八相化身轉法之處。今於此成卽周法界。此處轉法輪卽於法界無盡處轉。

佛子菩薩摩訶薩。應知自心念念常有佛成正覺。何以故。諸佛如來不離此心成正覺故。如自心一切衆生心亦復如是。悉有如來成等正覺。

疏第十佛子至應知自心下。明普徧諸心釋前二門。卽分爲二。初正明普徧釋上無際。念念常成。無際畔故。後廣大下總結雙非釋上遠離二邊住於中道。今初亦二。先指一心。後如自心下例一切心。前中先標次徵。後釋云。不離者有二義。一衆生身心卽佛所證故。二全卽佛菩提性故。此卽他果在我之因。非約因人自有佛性。此文正辨佛菩提故。鈔此文正辨者。成上非約。因人有性是佛性義。今說佛菩提而言衆生心有之者。卽他果佛在我因人之內耳。

廣大周徧無處不有。不離不斷。無有休息。入不思議方便法門。

疏後總結雙非不離不斷。釋有二意。一不離。結上無處不有。不斷。生下無有休息。二不離者。生佛非異。故不斷者。生佛非一。不同衆生可斷壞故。是名入不思議方便法門。是以不得意者。作衆生思。故是不可設作佛思。是亦不可。卽亦不可。非卽亦不可。當淨智眼。無取諸情。

佛子菩薩摩訶薩。應如是知如來成正覺。

疏第三總結。卽最後佛子。令依此知。曠前十門無幽不盡。離此何有眞菩提耶。

爾時普賢菩薩摩訶薩。欲重明此義。而說頌言。

疏後偈有六頌。前十門。初二次第頌。初二門。次三如次頌。六七八。後一通頌。四五十。以同是普現無量義故。其第三門。但顯離言。故略不頌。

正覺了知一切法。無二離二。悉平等。自性清淨如虛空。我與非我不分別。總明體相。

如海印現衆生身。以此說其爲大海。菩提普印諸心行。是故說明爲正覺。印現萬機。

譬如世界有成敗。而於虛空不增減。一切諸佛出世間。菩提一相恆無相。體離虧盈。

如人化心化作佛。化與不化性無異。一切衆生成菩提。成與不成無增減。相離增減。

佛有三昧名善覺。菩提樹下入此定。放衆生等無量光。開悟羣品如蓮敷。用該動寂。

如三世劫刹衆生。所有心念及根欲。如是數等身皆現。是故正覺名無量。六通頌四五十。

佛子。菩薩摩訶薩。應云何知如來應正等覺轉法輪。

疏第八明出現轉法輪。得大菩提。理必轉授。長行中三。初標徵。次釋相。後總結。

佛子。菩薩摩訶薩。應如是知。如來以心自在。力無起無轉。而轉法輪。知一切法恆無起故。以三種轉斷所。

應斷而轉法輪。知一切法離邊見故。離欲際非際。而轉法輪。入一切法虛空際故。無有言說。而轉法輪。知。

一切法不可說故。究竟寂滅。而轉法輪。知一切法涅槃性故。

疏就釋相中二。先顯體用。後顯所因。今初分三。初法次喻。後結勸。今初文有九句。減數十也。皆先標後。

釋。前五顯體性寂寥。後四辨相用深廣。前中一能轉心。二所轉體。三所得果。四能詮教。五所顯理。

鈔今初等者。明轉法輪。然法輪義。廣如別章。而今略以三門分別。一釋名。二出體。三轉相。今初。然俱舍論亦名梵輪。如來大梵之所轉。故言法輪者。法卽軌持。輪者如帝王輪。從喻得名。略有四義。一圓滿義。具轂輻輞軸等。體用周備。故二摧壞義。摧壞煩惱。如摧未伏等。三鎮遏義。已伏煩惱。令勢轉遠。故如鎮已伏。四不定義。從見至修。修至無學。從自至他。他信至解。解至行果等。轉者說也。故總釋云。流演通圓。名之爲轉。自我之彼。故名爲轉。若別說者。略有四義。轉謂動也。顯也。運也。起也。動。宣言教。顯揚妙理。運聖道於聲前。起眞智於言後。圓摧障惱。名轉法輪。釋曰。此四約教理行果。如其次第。下出轉體。不出四。故出體轉相。在文具之。

疏夫轉法輪。不過此五。今皆卽事契眞。一能轉心者。由知法無起。故正轉法時。不起心念。言我轉授前人。名心自在。如是方爲眞能轉也。鈔夫轉法輪者。此五卽是出體。亦是轉相。且第二出體者。大小諸教。有多差別。今以大乘貫通諸說。體總有五。一輪自性。謂擇法覺支。正見正智等。通見修無學。或取八聖道。具輪輻轂輞。故正見思惟。如轂是根本。故正語業命。說名爲輻。由轂有故。正念勤定。說名爲輞。攝錄餘故。二者法輪。因謂能生後聖道。諸教聞思修等。諸經論中。多說佛教爲法輪。故三法輪眷屬。聖道助伴。五蘊諸法。四法輪境。聖道所緣。四諦因緣。三性等理。五法輪果。謂因道所證。菩提涅槃。無爲等果。大乘法師收取五體。不出教理行果。意明二卽是教。四卽是理。一三皆行。五卽是果。今經五句。卽攝此五。一能轉心。卽是眷屬。二卽是性。三卽第五。四卽第二。五卽第四。若以教理行果攝。今五者。後三可知。初一。是行。二。所詮理。亦是行攝。三。轉約於見修等。故又此五句。卽是轉相。第三轉相者。瑜伽九十五

說由五種相轉法輪者。當知名爲善轉法輪。一者世尊爲菩薩時。爲得所得所緣境界。二者爲得所得方便。三者證得所應得識。四者得己以他相續。令於自證深生信解。五者令他於他所證深生信解。今經五句。卽攝彼五一卽第四。令他信解。二卽第二。三卽第三。四卽第五。五卽第一。會釋可知。但言所得方便者。卽以三周正轉。見修無學。隨其次第。知見現觀。名得方便。瑜伽又說三周行相。名得所得之方便也。然上出體。與其轉相。皆大乘意。細尋二門。多有相似。或應爲一。彼是法相之所宗師。且順於彼。以今一五攝彼二五。今皆卽事者。揀實異權。名數則同意旨懸隔。

疏二所轉體者。卽示勸證名爲三轉。此三名輪者。摧障惱故。言離邊者。若有惑可摧。未離於常。無惑可摧。甯免於斷。今永離斷常等邊。方爲真能斷所應斷。知與證修亦然。鈔二所轉者。一示相轉。二勸修。轉三作證。轉第一示相轉者。諸佛世尊。正證諸法。隨何等器。而指示之。如轉四諦言。此身是苦。業惑爲集。此滅爲滅。能滅爲道。示因緣等。真理妙智。例皆同此。當爾之時。生聖慧眼。由是依去來今世。有差別。故如其次第。得眼智明覺。此之一智。總名爲眼。有三行相。名智明覺。非於四諦別起四智。由真見道。唯一剎那。不同小乘上下別觀。依詮證滅。說通三世。非是滅諦。通三世有。第二勸修轉者。如說四諦云。此是苦。汝當知。此是集。汝當斷。此是滅。汝當證。此是道。汝當修。亦生眼智明覺。若轉因緣。眞實法等。例此可知。第三作證轉者。如轉四諦云。此是苦。我已知。此是集。我已斷。此是滅。我已證。此是道。我已修。亦生眼智明覺。四行轉餘例此。然其三轉尊者。妙音八正爲轉。唯是見道。以橋陳那見道生時。說明已轉。若通相說。諸有聖道。皆名法輪。顯宗論說。三轉卽是三道。謂初是見道。二是修道。三是無學道。如橋陳那

名已轉者。已初轉故。大乘法師。意取彼義。若成實師。初轉生聞慧。次生思慧。後生修慧。無十二行。唯作一期行相。此言卻通。以說陳如。即得初果。未經修道。何有初果。第十六智是修道故。又初雖示是苦集等。未勸知斷。何因成果。若是勸轉。已得果竟。何用引已。而爲證耶。是以見道通於三轉。義卻長也。況通諸法。皆有示勸及與證耶。故今經中。始成正覺。演大華嚴。轉一乘輪。亦具三矣。大乘見道。唯在初地。則彼地前。應非如來轉法輪矣。若別配二道者。第二轉者。謂是有學。以其妙慧。如實通達。我當於後。猶有所作。應當徧知苦諦。當應永斷集諦。應當作證滅諦。應當修習未修道諦。如是有四種行相。如前應知。第三轉者。謂是無學。以得盡智。無生智。故言所應作。我皆已作。謂我以徧知未知苦諦。乃至廣說。我已修習未修道諦。亦有四行。例皆可知。釋曰。此即大乘諸師。別配三轉。屬於三道。而言證者。是彼自證。非佛證也。然今經文。即是三轉中道法輪。永離邊見。亦具說於知斷證修。即是大乘無作四諦。已申轉體。

疏三所得果者。由斷惑故。得離欲際。由證性空。本無可離。斯際亦遣。鈔得果等四。皆有虛求。

疏四能詮教者。理假言詮。今了本寂滅。不可說故。則終日言而未會言也。

疏五所顯理。謂即寂滅。今了性淨涅槃。法本不然。今則無滅。方爲究竟之滅。是知其輪。本來常清淨也。

鈔是知其輪者。即暗引淨名寶積云。三轉法輪於大千。其輪本來常清淨。古來多釋。今取即事之真。性淨之理。爲法輪體也。

以一切文字。一切言語。而轉法輪。如來音聲。無處不至。故知聲如響。而轉法輪。了於諸法。真實性故。於一

音中出一切音而轉法輪。畢竟無主故。無遺無盡。而轉法輪。內外無著故。

疏後四。相用深廣中。一。觸言皆輪。廣也。二。卽用而寂深也。下二亦深亦廣。三。一卽多而無主。四。卽橫豎而恆虛。謂橫則無遺。無所不轉。故豎則無盡。窮未來故。而不著內外。則深廣無涯矣。鈔故後四段。明相用深廣。則迥異餘宗。爲不壞相。略引餘釋耳。

佛子。譬如一切文字語言。盡未來劫。說不可盡。佛轉法輪。亦復如是。一切文字。安立顯示。無有休息。無有窮盡。佛子。如來法輪。悉入一切語言文字。而無所住。譬如書字。普入一切事。一切語。一切算數。一切世間。出世間處。而無所住。如來音聲。亦復如是。普入一切處。一切衆生。一切法。一切業。一切報中。而無所住。一切衆生種種語言。皆悉不離如來法輪。何以故。言音實相。卽法輪故。

疏第二佛子。譬如下。喻中文有二。喻一文字無盡。喻第九無盡。二徧入無住。喻六七八。用而常寂。故於中有法輪合。合中二。光合普入一切。以上法中。但云入一切言。故今明入餘法。則觸類皆法輪。豈同三乘。但用佛聲爲輪等耶。一切衆生種種下。正合前文。入一切語。前五易故。略不喻之。鈔豈同三乘者。揀實異權。而言等者。就佛聲中。揀尋常言。如問晴雨。安慰弟子等。亦非法輪。唯取轉法。又要令他斷惑見理。方名法輪。今此乃至數重深玄。一則不論斷不斷等。說卽名輪。故經云。如來所轉妙法輪。一切皆是菩提分。若能聞已。悟法性。如是之人。常見佛。二者尋常之言。亦是法輪。如來無有散亂聲。故言不虛發。如涅槃說。如來一切語言。皆名轉法輪。故三者能令三界所有聲。聞者皆是如來音。故四者不揀聲與非聲。徧於法界。皆法輪體。況復一多交徹。相暎融卽。豈同三乘之法輪哉。

佛子。菩薩摩訶薩。於如來轉法輪。應如是知。

疏第三佛子下。結勸可知。

復次佛子。菩薩摩訶薩。欲知如來所轉法輪。應知如來法輪所出生處。何等爲如來法輪所出生處。佛子。如來隨一切衆生心行。欲樂無量差別。出若干音聲。而轉法輪。佛子。如來應正等覺。有三昧名。究竟無礙。無畏。入此三昧。已於成正覺。一身。一口。各出一切衆生數等言音。一一音中。衆音具足。各各差別。而轉法輪。令一切衆生皆生歡喜。能如是知轉法輪者。當知此人。則爲隨順一切佛法。不如是知。則非隨順。佛子。諸菩薩摩訶薩。應如是知佛轉法輪。普入無量衆生界故。

疏第二復次下。顯法輪所起。因於中三。先辨論所起。因。因機差故。若離物機。佛無說故。次佛子如來下。明因所起。輪物既爲力不同。教須適宜。差別於中。說法所依之定名者。無礙辨才。無所怯畏。得究竟者。唯佛有故。後能如是知下。結其得失。及第三總結。文並可知。

爾時普賢菩薩摩訶薩。欲重明此義。而說頌言。

如來法輪無所轉。三世無起亦無得。譬如文字無盡時。十力法輪亦如是。如字普入而無至。正覺法輪亦復然。入諸言音無所入。能令衆生悉歡喜。佛有三昧名究竟。入此定已。乃說法。一切衆生無有邊。普出其音令悟解。一一音中復更演。無量言音各差別。於世自在無分別。隨其欲樂普使聞。文字不從內外出。亦不失壞無積聚。而爲衆生轉法輪。如是自在甚奇特。

疏偈有五頌分二初二偈頌法輪體用後三偈頌法輪所因。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷一百七十

疏第九出現涅槃轉化既周安住祕藏爲物示滅故次明之然大涅槃蓋衆聖歸宗冥會之所寂寥無爲而廣大悉備形名絕朕識智難思鈔轉化既周踞前起後安住祕藏顯眞涅槃爲物示滅顯應涅槃文具二故然大涅槃下二總明大旨以顯深玄多用肇公涅槃無名論有十演九折十演者一開宗二位體三超境四妙存五辯差六會異七明漸八動寂九通古十玄得九折者一覈體二徵出三搜玄四難差五責異六詰漸七譏動八窮源九考得開宗爲初次一折一演折爲有名之難演卽無名之答共相研覈顯無名旨今多用者亦顯肇公憑此經故今初大旨多用開宗言衆聖歸宗冥會之所者總顯深廣包含無外故論云九流於是乎交歸衆聖於是乎冥會謂三乘賢聖必會其中猶於百川朝宗於海寂寥無爲者顯深也而廣大悉備者顯廣也形名已下復拂深廣之迹朕者迹也兆也論云夫涅槃之爲道也寂寥虛曠不可以形名得微妙無相不可以有心知故淨名云不可以智知不可以識識疏今以無名強名亦爲五別鈔今以無名下第三開章別釋此句總明開意涅槃二十一云瓶羅波夷名爲食油蟲無有名字強立名字善男子是大涅槃亦復如是無有名字強立名字位體云有餘無餘者蓋是涅槃之外稱應物之假名耳而存稱謂者封名志器像者耽形名也極於題目形也盡於方圓方圓有所不寫題目有所不傳焉可以名於無名而形於無形者哉則無名亦假疏一釋名涅槃正名爲滅取其義類乃有多方總以義翻稱爲圓寂以義充法界德備塵沙曰圓體窮

真性妙絕相累爲寂。而言大者。橫無不包。豎無無初際。此約三德涅槃。若約義開。略明三義。一者體大。自性清淨故。二者相大方。便修淨。累亡德備故。三者用大。化用無盡故。般者入義。性入真入。示現入故。若圓融無礙。卽大涅槃。鈔一釋名者。若具梵云。摩訶般涅槃。那具翻爲大圓寂入。謂那卽入義。應迴在上。言正名爲滅者。取其義類。乃有多方者。卽生公釋。遠公同此。言多方者。或云不生。或云無作。或云無起。亦云無爲。亦云無相。或云不滅。或云寂靜。或曰安隱。或名解脫。皆是義翻。法華序品長行之中。便於中夜入無餘涅槃。次卽云佛滅度後。偈中又云。佛此夜滅度。明知古德正翻爲滅。亦云滅度。超度四流故。總以義翻者。卽唐三藏等。在義周圍。而言大下。先總後別。總以橫豎。釋如題中。涅槃二十一云。譬如虛空。不因小空。名爲大空。涅槃亦爾。不因小相。名大涅槃。釋曰。此卽絕待常體受名。若約義開。下別釋曰。三大釋。三大雖通本有修成。欲分三異。性淨約體。圓淨約相。用修成。兼含三身。下對三大。亦有三入。若有那字。般字沒在圓寂之中。今無那字。以般釋入。梵語出息。名爲安那。梵語入息。名爲般那。那是息義。欲明此章具足真應三四涅槃。故對三大。別釋三入。性入卽性淨涅槃。真入卽是圓淨。示入卽方便淨。遠公約已證說。一就實論入。息妄歸真。從因趣果。二真應相對辨入。息化歸真。名入。三唯就應現。捨有爲道。趣入無爲。故名爲入。若約圓融者。若不圓融。三入各別。法相宗故。疏二出體性。涅槃旣妙。絕常數。恬怕希夷。雖迥出百非。而靡所不在。今以義求。不出三法。卽摩訶般若。解脫法身。以爲其體。所以三者。翻三雜染。故成智。恩斷。故成法門。法性應化身。故能證大智。冥所證理。累永寂故。然此三種。不離一如。德用分異。卽寂之照。爲般若。卽照之寂。爲解脫。寂照之體。爲法身。如一。

明淨圓珠。明卽般若。淨卽解脫。圓體法身。約用不同。體不相離。故此三法。不縱不橫。不並不別。如天之目。如世之伊名。祕藏爲大涅槃。鈔二出體性者。疏文分二。一總顯深玄。先顯體深。後體用無礙。初中妙絕常數者。卽第十九演玄得中文。彼云何者。夫涅槃之道。妙盡常數。融冶二儀。滌蕩萬有。均天人。一同異內。視不已見。返聽不我聞。未嘗有得。未嘗無得。今取此言。總歎深旨。恬怕希夷者。恬和也。怕靜也。夷平也。亦開宗中言。彼云然則有無絕於內。稱謂淪於外。視聽之所不暨。四空之所昏昧。恬焉而夷。怕焉而泰。九流於是乎交歸。衆聖於是乎冥會。斯乃希夷之境。太玄之鄉。而欲以有無題榜。標其方域。而語其神道。不亦邈哉。雖適出下。明體用無礙。亦開章中文。文云冥冥窅窅。誰見誰曉。彌綸靡所不在。而獨曳於有無之表。今反用之。今以義求下。初正出體性。然遠公亦以三法爲體。與此小別。一色。二心。三非色非心。滅無常色。獲得常色等故。擇滅無爲。廣如前說。亦非全要。不欲繁敍。言今以義求者。取其深義。三德爲體。則身智常住。無不包含故。所以三者下。出三所以。於中有二。一翻對說。三。二當體辨。三。今初釋三。迴向具對十義。今略有三。翻三雜染者。煩惱爲般若煩惱。卽菩提。菩提卽是涅槃之中般若德也。翻於結業以爲解脫。翻苦依身卽是法身。心體離念。本法身故。故三雜染。卽性淨三德。二成三德者。般若。是智。解脫。是斷。法身。是恩。法身兼應。應物恩德。三成三身。般若。法門身。法身。是法性身。解脫。爲應化身。作用解脫。亦解脫故。若真應對辨。則有真實三德。應化三德。應化三德。一一別從真三德起。今從通義。應身但解脫德攝。能證大智下。二當體明三。然薦福法師。總有四釋。先總釋云。身是能證身。般若。是智慧火。解脫。卽煩惱等滅。此三法合。名證涅槃。言四義者。一云身是自受用身。餘二則是金剛心。

後智斷二德。二云身卽法身。法身卽如如。摩訶般若卽如如智。解脫卽是一切餘究竟盡。故法身為所證。般若爲能證。解脫爲離障。三云佛身者卽法性有佛身義。作二所依故。有智慧義。徧照法界光明故。有解脫義。性離一切障故。此三亦不相離。彼自結云。此三釋中。初順經意。欲明報身是常涅槃。不滅身故。四云身者色身。四智爲般若。解脫準前釋曰。上之四解。初約報身。二約法身。此二約真。四通真應。三卽約理。爲性淨三德。今疏舉第二義者。欲顯圓具。通因通果。通真通應。卽常身卽法身故。應卽是法。況自受用。自受用體。亦全法性法身。但約在纏出纏異故。能證所證。及與離障。十地分得。故得通因。故舉一義。理無不收。然此三種下。三融通無礙。有法喻結。法中通因通果。理具此三。卽性淨三德。能如是知。卽名字三德。依此修觀。卽觀行三德。初住分證。如來究竟。直就出纏法身。卽具三故。成不別義。故此三法下。結成涅槃。涅槃第二云。我今當令一切衆生。及以我弟子四部之衆。悉皆安住祕密藏中。我亦復當安住是中。入於涅槃。何等名爲祕密之藏。猶如伊字。三點若並。則不成伊。縱亦不成。如摩醯首羅面上三目。乃得成伊。三點若別。亦不得成。我亦如是。解脫之法。亦非涅槃。如來之身。亦非涅槃。摩訶般若。亦非涅槃。三法各異。亦非涅槃。我今安住如是三法。爲衆生故。名入涅槃。薦福釋云。若將喻類法。喻文不足。以法云解脫之法。亦非涅槃等。喻中應云。唯一一點不成伊也。以解脫等三。有一一不成故。夫證涅槃。須有能證身。須有智慧火。煩惱等滅。此三法合。名證涅槃。若唯身亦非涅槃。唯般若亦非涅槃。唯解脫亦非涅槃。此三各別。未有斷證。亦非涅槃。喻別亦不成。若智者意。四義各殊。東西曰橫。南北曰縱。縱卽豎也。謂若法身本有。次修般若。後得解脫。則是縱義。以經生越世。彌亘淨穢故。如縱三點。橫者

三法異體同時。如三列火。並乃合爲一體。別乃各居一處。卽但用一法。今摩訶般若。亦非涅槃等。是合縱並。豎明此。三曰縱。舉一攝二。曰並。故云般若非者。般若中已攝二。故三德若異。亦非涅槃。卽雙合橫別。一一異體。卽合於別。異體同時。卽合於橫。故上云三點若別。不得成伊。已合橫別也。亦可橫卽是並。對縱爲橫。對別爲並。故經但有三句。於義成四。而總釋云。今三俱不思議焉。可縱。俱不思議焉。可橫。俱不思議焉。可並。俱不思議焉。可別。意云卽一而三。卽三而一。非三非一。雙照三一。焉可作一三等思。若作體一用別而明。尙未免於並別也。然有云伊字如品字。有云如倒書品字。後義爲正。由此見異古德解義。取捨不同。或一德在上。二德在下。或謂二德在上。一德在下。並不得意。西方伊字。二點在上。天目之喻。不可二目在一目上。如來恐人誤作此解。故以天目轉喻伊字。則不得定一二上下。但取不可縱橫及並別耳。若定說言一上二上。非唯義理不得圓妙。致令二喻自互相違。謂梵字樣者。此西方伊字。三目之一。當於眉閒。此其狀也。諸公何惑。言祕密者。以深妙故。遠公釋云。昔隱不說。故名祕密。權教所覆。故復名藏。故下文云十一部中所不說者。名之爲藏。又於其中包含諸德。亦名爲藏。薦福釋云。皆非二乘境界。故名祕密。二賢皆是對昔顯密。今明深妙。當體祕密。

疏三顯種類。雖理無不統。義類塵沙。今自陞之寬。略分一兩。或唯說一。卽大涅槃。或說有二。自有三門。一餘無餘。二性淨方便淨。三真與應。或分爲三。此有二種。一約三乘。二卽自性真應。或分爲四。一自性清淨涅槃。二有餘依。三無餘依。四無住處。有餘無餘。義通大小。今唯說大於三種內。不明二乘。餘皆具論。融而無礙。爲大涅槃。如文具之非獨應滅。鈔今自狹下。三明種類。餘無餘者。釋有多義。依小乘中。

自有二義。一有宗云。涅槃體一。約時不同。得二名字。言體一者。於此宗中。煩惱業思。以道力故。應起不起。擇滅無爲。是涅槃體。此體是一。約對身智。得二名字。身智未盡。說前涅槃。以爲有餘。身智盡。竟向前涅槃。轉名無餘。非身智滅。卽名涅槃。以此身智起已。謝滅。是無常故。若斷因故。令後不起。是非擇滅。故非涅槃。二依成實。涅槃體二。生死因盡。名一涅槃。生死果盡。名二涅槃。由有宗中。要道親斷。方稱擇滅。身口二業。及生死果。非道親斷。故不取之。成實由斷煩惱。餘不起故。見修斷故。亦得擇滅。故名涅槃。然望大乘。皆名有餘。有餘變易故。若依大乘。遠公自有四別。一云二死因盡。名曰有餘。二死果盡。名曰無餘。二云分段因果盡。名曰有餘。變易生死盡。名曰無餘。三云分段因果。及變易因盡。名曰有餘。變易果滅。名曰無餘。四云唯就變易因果爲二分段因果。屬小乘故。若依金光明約三身說。三身品云。善男子。依此二身。一切諸佛。說有餘涅槃。依法身者。說無餘涅槃。何以故。一切餘究竟盡故。依此三身。一切諸佛。說無住涅槃。何以故。爲二身故。不住涅槃。離於法身。無有別佛。何故不住涅槃。二身假名不實。念念滅不住故。數數出現。以不定故。法身不爾。是故二身。不住涅槃。法身者不二故。不住生死。依三身故。說不住涅槃。準上經文。法身卽是自受用身。常在密嚴佛土。一切餘盡者。是煩惱正習分段變易。皆盡。肇公生名有餘。滅名無餘。亦卽此意。下疏用之。若依唯識云。一有餘依涅槃。謂卽真如出煩惱障。雖有微苦所依未滅。而障永寂。故名涅槃。二無餘依涅槃。謂卽真如出生死苦。煩惱既盡。餘依亦滅。衆苦永寂。故名涅槃。釋曰。此通大小而說。真如爲體。卽異小乘。論下料揀云。如何善逝。有有餘依。問也。雖無實依。而現似有。或苦依盡。說無餘依。非苦依在。說有餘依。是故世尊。可言具四。釋曰。此答有二。前明示有同。

於二乘。後明以無漏蘊爲有餘依。故云非苦依在。二性淨者。亦名二德。亦名二寂。亦名同相不同相。並如初地。示說分齊中辨。性本淨故。從因方便之所顯故。作用善巧故。亦是體用。餘如別章。二卽自性者。上明眞應自性。合其二佛約淨。今開自性通於染淨。或分爲四。卽唯識論。論云。一本來自性清淨涅槃。謂一切法相眞如理。雖有客染。而本性淨。具無數量微妙功德。無生無滅。湛若虛空。一切有情。平等共有。與一切法。不一不異。離一切相。一切分別。尋思路絕。名言道斷。唯眞聖者。自內所證。其性本寂。故名涅槃。二有餘依。三無餘依。具如上說。四無住處涅槃。謂卽眞如。出所知障。大悲般若。常所輔翼。由斯不住生死涅槃。利樂有情。窮未來際。用而常寂。故名涅槃。一切有情。皆有初一。二乘無學。容有前三。唯我世尊。可言具四。下疏結文。用此四也。有餘無餘下。三通相料揀。非獨應滅。揀於異釋。

疏四彰業用。囊括終古。導達羣方。靡不度生。靡不成就。故涅槃云。能建大事。則出現法門。皆斯用也。然諸門廣義。備於別章。略在文具。鈔四彰業用。初正明。亦卽無名論第十玄得中言也。彼云。故能囊括終古。導達羣方。亭毒蒼生。疎而不漏。汪洋哉。何莫由之哉。故梵志曰。吾聞佛道。厥義弘深。汪洋無涯。靡不成就。靡不度生。然則三乘之路。開眞僞之途。辨聖賢之道。存無名之致。顯矣。釋曰。彼後結歎無名。今略不舉。二故涅槃下。引證前疏。已引三。則出現下。結成深廣。今以出現爲總門。則涅槃當其一德。若涅槃爲門。出現九門。皆涅槃出矣。四然諸門下。指廣在餘。已攝諸妙。故云略在文具。

佛子。菩薩摩訶薩。應云何知如來應正等覺般涅槃。

疏第五釋文中。二先徵起。後正顯。

佛子。菩薩摩訶薩。欲知如來大涅槃者。當須了知根本自性。

疏正顯中十一。體性眞常。二。德用圓備。三。出沒常湛。四。虧盈不遷。五。示滅妙存。六。隨緣起盡。七。存亡互現。八。大用無涯。九。體離二邊。十。結歸無住。然斯十段。隨義雖殊。皆含體用。互相交徹。顯大涅槃。今初分三。初舉法勸知。二如眞如下。指理同事。三何以下。釋顯同相。今初根本自性者。卽下所列眞如等十。爲眞應涅槃之根本故。體卽自性清淨涅槃。以出二礙。名方便淨。爲眞涅槃。大悲應物。亦自此流。故名爲本。以是本故。但了眞如。卽了涅槃。鈔今初根本者。此三行疏。已具上列一二三四諸涅槃矣。思之可見。

如眞如涅槃。如來涅槃亦如是。如實際涅槃。如來涅槃亦如是。如法界涅槃。如來涅槃亦如是。如虛空涅槃。如來涅槃亦如是。如法性涅槃。如來涅槃亦如是。如離欲際涅槃。如來涅槃亦如是。如無相際涅槃。如來涅槃亦如是。如我性際涅槃。如來涅槃亦如是。如一切法性際涅槃。如來涅槃亦如是。如眞如際涅槃。如來涅槃亦如是。

疏二指理同事中。皆云如者。如卽同義。能同涅槃。通眞及應。所同如等。卽自性涅槃。故上句皆有涅槃之稱。

疏眞應無本。應非不生。何出現之爲妙。故以本該末。以體顯用。今皆圓寂。爲大涅槃。鈔眞應無本下。總顯文意。先反顯眞應涅槃。若無自性涅槃。爲本。皆非不生。而眞涅槃。由性淨顯。共許不生。而應涅槃。皆謂生滅。故今特說。應無性淨。安得不生。後故以本下順顯。以性淨本。該眞應末。眞望性淨。亦稱未故。

真與性淨二俱爲體。該應化用。皆爲無住三德涅槃。疏所以列十名者。欲明究竟妙道。窮理盡性。無不同故。德無盡故。十名已如前釋。於中後二加際言者。窮真於無真爲真如際等故。鈔所以下釋十所由。究竟妙道者。卽無名論難差中文。文云有名曰涅槃。旣絕圖度之域。則超六境之外。不出不在。而玄道獨存。斯則窮理盡性。究竟之道。妙一無差。今取意引。

何以故。涅槃無生無出故。若法無生無出。則無有滅。

疏三釋顯同相者。向言亦如是者。云何如耶。故云如真如等。不生滅故。何以不生。以但了因所顯。非生因所生故。旣無有生。亦非出障。始旣無生。則永常不滅。是知玄道存於妙悟。妙悟在於卽真。卽真則生滅齊觀。齊觀則彼此莫二。所以真如與我同根。法性與我一體。真旣不滅。應滅寧真。是知涅槃名滅者。乃在於無滅者矣。鈔是知玄道下二結成正義。言妙悟者。卽能契。由能契卽真。方得成此所契。卽真卽是性淨。卽妄卽真。生無生矣。豈非齊觀。齊觀一味。能所兩冥。故全真性以爲我體。真旣湛然。故知雙林應滅非滅。以常住故。言無滅者。本寂滅故。然此亦卽妙存中文。上意業中。用其一半。彼已具引。今側用兩句。謂云天地與我同根。萬物與我一體。今順經文。真如等爲涅槃本。

佛子。如來不爲菩薩說諸如來究竟涅槃。亦不爲彼示現其事。

疏第二佛子如來不爲下。明德用圓備者。如來之身。色相圓備。常現大機前故。文中先標舉。後徵釋。標中約人顯實。云不爲菩薩明說永滅。是爲二乘。迹盡雙樹。並爲凡小。據此亦名揀異灰斷。

何以故。爲欲令見一切如來常住其前。於一念中。見過去未來一切諸佛。色相圓滿。皆如現在。亦不起二不二相。

疏後徵釋中。文有二重。初釋之中。自有二義。一令稱實見受用身。卽同法身常住其前。涅槃云。涅槃不空者。謂有善色常樂我淨故。因滅無常。獲此常故。鈔涅槃不空者。遠公引此證色爲體。今亦一義。疏二於一念下。令見三際應用。亦卽是常。故云。皆如現在。涅槃云。吾今此身。卽是常身。法身下。開梅檀座佛塔。見三世佛。無涅槃者。楞伽亦云。無有佛涅槃。無有涅槃佛。亦不起二不二想者。遠離覺所覺故。謂旣知幽靈不竭。妙色湛然。三際大均。何生滅之動靜。故不起二也。亦不取此一常。故無不二也。鈔梅檀座塔。前皆已引。妙色湛然者。六卷泥洹經。純陀歎佛云。妙色湛然。常安隱。不爲時節劫數遷。大聖曠劫行慈悲。獲得金剛不壞體。餘可知。何以故。菩薩摩訶薩。永離一切諸想著故。

疏下重徵釋。徵意云。菩薩何以能不起想。釋云。菩薩由了法空。本無想著故。旣無心於動靜。終不謂佛常與非常。

佛子。諸佛如來。爲令衆生欣樂故。出現於世。欲令衆生戀慕故。示現涅槃。而實如來。無有出世。亦無涅槃。何以故。如來常住清淨法界。隨衆生心。示現涅槃。

疏第三佛子。諸佛如來。下出沒常湛。謂涅槃無爲。而無所不爲。無不爲故。能建大事。不礙出沒。以無爲故。住淨法界。體常湛然。不礙出沒。顯迹爲生。卽是有餘。息迹爲滅。卽是無餘。故餘無餘。乃應物之假。

號耳。體性常湛。故存不爲有。亡不爲無。是知寂然不動。未嘗無爲。應迹無方。未嘗有爲。豈可隨於見聞。以滯殊應之迹。鈔第三等者。經文有二。先明出沒之迹。後而實如來下。明常湛之本。疏分五段。解釋如文。是知寂然下。四結成相融。上句體不礙用。下句用不礙體。豈可隨於下。五結彈感情。然此五段。多用無名第二位體。論云。其爲稱也。因應而作。顯迹爲生。息迹爲滅。生名有餘。滅名無餘。然則有無之稱。本於無名。無名之道。於何不名。是以至人居方而方。止圓而圓。在天而天。在人而人。原夫能天能人者。豈天人所能哉。果以非天非人。故能天能人耳。其爲治也。應而不爲。因而不施。因而不施。故施莫之廣。應而不爲。故爲莫之大。爲莫之大。乃返乎小成。施莫之廣。乃歸乎無名。又下云。意謂至人寂怕無兆。隱顯同源。存不爲有。亡不爲無。何則。佛言吾無生不生。雖生不生。無形不形。雖形不形。以知存不爲有。經云。菩薩入無盡三昧。盡見過去滅度諸佛。又云。入於涅槃。而不般涅槃。以知亡不爲無。亡不爲無。故雖無而有。存不爲有。雖有而無。雖有而無。故所謂非有。雖無而有。故所謂非無。然則涅槃之道。果出有無之域絕。言象之逕斷矣。子乃云。聖人患於有身。故滅身以歸無。勞勤莫先於有智。故絕智以淪虛。無乃乖於神極。傷乎玄旨者哉。上一段論文。義理連環。但觀所引。自見疏意。其結彈文。亦彼章末云。惑者居見聞之域。尋殊應之迹。秉執規矩。以擬大方。欲以智勞至人。形患大聖。謂捨有入無。因以名之。豈謂探微言於聽表。拔玄根於虛壤者哉。

佛子。譬如日出。普照世間。於一切淨水器中。影無不現。普徧衆處。而無來往。或一器破。使不現影。佛子。於汝意云何。彼影不現。爲日咎。不答。言不也。但由器壞。非日有咎。佛子。如來智日。亦復如是。普現法界。無前

無後一切衆生淨心器中佛無不現。心器常淨常見佛身。若心濁器破則不得見。

疏四佛子譬如日出下虧盈不遷先喻後合。然法身無像故無器而不形。聖智無心故無感而不應。像非我有。自彼器之虧盈心非我生。豈普現之前後。鈔後合然法身者。疏文有三。初正釋亦前章後意。次彼論云。經云法身無像。應物以形。般若無知對緣而照。萬機頓赴而不撓其神。千難殊對而不干其慮。動若行雲止猶谷神。豈有心於彼此。情係於動靜者乎。既無心於動靜亦無像於去來。去來不以像。故無器而不形。動靜不以心。故無感而不應。然則心生於有心。像出於有像。像非我出。故金石流而不燋。心非我生。故日用而不勤。紛紜自彼於我何爲。所以智周萬物而弗勞。形充八極而無患。益不可盈。損不可虧。寧復痼癘中達。壽極雙樹靈竭天棺。體盡焚燎者哉。

疏故攝論第十頌云。衆生罪不見。如月於破器。徧滿諸世閒。由法光如日。是以經言非日咎也。持戒器破。定水無依。菩提器破。智水寧止。無信清珠。故心水渾濁。何由見佛耶。鈔故攝論下引證釋。先舉論後。是以下會釋經文。論云此頌顯示顯現甚深。在喻可知。合者釋論云。衆生心中無奢摩他清澗定水。佛影不現。非如來咎。如說如來是真妙道。即無漏影。有感斯現。生盲不覩。釋不半云。諸佛法日。放契經等光。徧照有情。世閒有緣。教光斯現。如日流光。盲者不覩。

疏然此中雖明現身。即是三德涅槃所流大用。亦涅槃攝。若爾寧殊出現之身。出現身以法身爲門。而論真應非無般。若解脫二德。智慧日身。無不照故。永離戲論。即解脫故。醫王之喻。即示滅故。鈔然此文下。第三揀定亦展轉通妨。於中有三。初正揀定。恐有問云。今說法身何名涅槃。故此釋云。大般涅槃。

必具三德。此卽法身。餘之二德。從法身流。

疏此有般若。寧異菩提。若分相說。菩提爲能證智。唯是修生。涅槃是所證理。唯約修顯。故涅槃中說菩提。必從生因所生。涅槃必從了因所顯。鈔此有般若下。三對菩提揀解脫無濫。故不揀之。若分相下。釋於中有二。先明分相。卽唯識等意。唯識第十。釋轉依果云。四所轉得。此復有二。一所顯得。謂大涅槃。此雖本來自性清靜。而由客障。覆令不顯。眞聖道生。斷彼障故。令其相顯。名得涅槃。此依眞如離障施設。故體卽是清淨法界。二所生得。謂大菩提。此雖本來有能生種。而所知障礙故不生。由聖道力。斷彼障故。令從種起。名得菩提。起以相續窮未來際。此卽四智相應心品。故大乘法師云。理疑本有。出纏而號涅槃。智照新生。果圓而稱正覺。乃四德之鴻源。三明之妙本矣。

疏若攝相說。菩提是卽理之智。涅槃是卽智之理。卽智之理。不礙摩訶般若。卽理之智。不礙寂滅菩提。智性本有。亦是性淨涅槃。修顯亦方便淨。隨一爲門。則皆收盡。卽大涅槃眞菩提也。今以涅槃收之。非唯菩提及身。前後諸用。皆從三德所流。能建大事。鈔若攝下。後明攝相。文有四別。一約理智相攝。以離理無智。離智無理。如珠之明。如明之珠。故般若云。覺法自性。離諸分別。爲菩提故。則有理矣。涅槃中有般若德。故智性本有。下二約本有修生相攝。則性淨但名涅槃。方便淨者。方名菩提。今明二淨俱通。上二今疏。但顯別說所無。故於菩提說性淨等。上說菩提如虛空。故世界成壞。無增減故。涅槃經說。修習常住二字。爲滅相者。我於其人。爲般涅槃。彼中宣說本隱。今顯法常名常。方便修生。報常名住。修此二字。爲大涅槃寂滅之相。大般涅槃。獨顯其心。故佛證之。爲般涅槃。故知各具方便性淨。

佛子。若有衆生。應以涅槃而得度者。如來則爲示現涅槃。而實如來無生無歿。無有滅度。

疏第五佛子。若有衆生下。示滅妙存。旣爲物示滅。卽體無滅。鈔示滅下。滅旣是示。卽無滅矣。故爲妙存。妙存二字。全是無名第四章名。彼論云。聖人處有不有。居無不無。居無不無。故不無於無。處有不有。故不有於有。故能不出有無。不在有無。怕爾無朕。斯爲妙存。然出沒常湛。兼明於出。今但無滅。故不同也。

佛子。譬如火大。於一切世閒能爲火事。或時十處其火息滅。於意云何。豈一切世閒火皆滅耶。答言不也。佛子。如來應正等覺。亦復如是。於一切世界施作佛事。或於一世界。能事已畢。示入涅槃。豈一切世界諸如來悉皆滅度。

疏第六佛子。譬如火大下。隨緣起盡。有喻合結。合中以機喻薪。以涅槃喻火。衆生善根未熟。可熟者。成正覺以熟之。如爲火事。若所應度者。皆已度竟。則現般涅槃。寂無所爲。如火息滅。故法華云。佛此夜滅度。如薪盡火滅。然現滅現生。皆是涅槃大用。故攝論第十名涅槃如火。旣起滅在緣。則益不可盈。損不可虧。云云。自彼非佛然也。鈔合中有四。初正釋文。引法華者。以法華中諸師異解。今將此文楷定。彼義。然現滅下。二彰其大意。明生與滅皆涅槃故。旣起滅下。結成常住。亦是無名位體中義。第四已引佛子。菩薩摩訶薩。應如是知。如來應正等覺。大般涅槃。

復次佛子。譬如幻師。善明幻術。以幻術力。於三千大千世界。一切國土城邑聚落。示現幻身。以幻力持。經劫而住。然於餘處。幻事已訖。隱身不現。佛子。於汝意云何。彼大幻師。豈於一處隱身不現。便一切處皆隱。

滅耶。答言不也。佛子。如來應正等覺。亦復如是。善知無量智慧。方便種種幻術。於一切法界。普現其身。持令常住。盡未來際。或於一處。隨衆生心。所作事訖。示現涅槃。豈以一處示入涅槃。便謂一切悉皆滅度。佛子。菩薩摩訶薩。應如是知。如來應正等覺。大般涅槃。

疏第七復次佛子。譬如幻師。下存亡互現。由順機故。此滅彼存。非如來身不能長久。前喻約見滅見成。此喻約常見不見。鈔第七存亡互現。隨機見故。

復次佛子。如來應正等覺。示涅槃時。入不動三昧。入此三昧已。於一身。各放無量百千億那由他大光明。一一光明。各出阿僧祇蓮華。一一蓮華。各有不可說妙寶華葉。一一華葉。有師子座。一一座上。皆有如來結跏趺坐。其佛身數。正與一切衆生數等。皆具上妙功德莊嚴。從本願力之所生起。若有衆生善根熟者。見佛身已。則皆受化。然彼佛身。盡未來際。究竟安住。隨宜化度一切衆生。未曾失時。

疏第八復次下。大用無涯。謂正示涅槃。而使分身無邊。窮於來際。不動三昧者。究竟寂滅也。由寂無動。故無所不動耳。涅槃受純陀供處。大同於此。而佛數少。順機不同故。鈔第八至大用無涯。疏文有二。先釋文。卽無名論動寂云。聖人無爲而無不爲。無爲故雖動而常寂。無不爲故雖寂而常動。雖寂而常動。故物莫能一。雖動而常寂。故物莫能二。物莫能二故。逾動逾寂。物莫能一故。逾寂逾動。所以爲卽無爲。無爲卽爲動寂。雖殊而莫之可異也。涅槃等者。卽舉同揀異。彼第十經。大衆問品云。爾時一切菩薩摩訶薩。天人雜類。出大音聲。唱如是言。奇哉純陀。成大福德。能令如來。受取最後無上供養。而我等輩。無福所致。所設供具。則爲唐捐。爾時世尊。欲令一切衆望滿足。於自身上。一一毛孔。化無量佛。一一諸

佛各有無量諸比丘僧。是諸世尊及無量衆。悉皆現身受其供養。釋迦如來自受純陀所奉設供。爾時純陀所持粳糧成熟之食。摩伽陀國滿足八斛。以佛神力悉皆充足。一切大會爾時純陀見是事已。心生歡喜。踊躍無量。一切大衆亦復如是。釋曰。彼經雖言無量化佛。但云受大衆供。無此重重等衆生數。盡未來際。此但約文以明優劣。非常時化不能普周。亦以彼證無盡化現。皆涅槃用。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷一百七十一

佛子。如來身者。無有方處。非實非虛。但以諸佛本誓願力。衆生堪度。則使出現。菩薩摩訶薩。應如是知。如來應正等覺。大般涅槃。

疏第九佛子。如來身者。下。體離二邊。身若是實。有不可滅。身若是虛。何能起滅。若有方所。此現彼無。山非實故。起滅無恒。由非虛故。能無不現。無方所故。感處卽形。本願力故。化周法界。隨堪度故。見則不同。鈔第九體離二邊。亦卽彼超境中意。彼中有名。先徵出云。請覈妙道之本。爲有爲無。果若有也。雖妙非無。雖妙非無故。則入有境。果若無也。無則無差。無而無差。則入無境。總而括之。卽而究之。無有異有。而非無。無有異無。而非有者。明矣。而曰有無之外。別有妙道。非有非無。謂之涅槃。吾聞其語矣。未卽於心也。第五超境答云。然則有無雖殊。俱未免於有也。此乃言象之所以形。是非之所以生。豈足以統夫幽極。而擬夫神道者乎。是以論稱出有無者。良以有無之數。止乎六境之內。六境之內。非涅槃之宅也。故借出以祛之。庶憐玄之流。髣髴幽塗。託情絕域。得意亡言。體其非有非無。豈曰有無之外。別有一有。而可稱哉。今但云體離二邊。非唯離有離無。若實若虛。若處非處等。皆二邊也。

佛子。如來住於無量無礙究竟法界。虛空界。眞如法性。無生無滅。及以實際。爲諸衆生。隨時示現。本願持故。無有休息。不捨一切衆生。一切刹。一切法。

疏第十佛子。如來住於下。結歸無住。上來九門。初門多顯其體。餘八皆體用雙明。今此分二。初至實際。

通結九門之體。後爲諸衆生下。通結八門之用。隨時示現。正顯於用。本願力故。顯何所因。無有休息。皆窮來際。不捨已下。明用分齊。誰獨非涅槃。而欲捨之耶。鈔第十至結歸無住。結上九門。皆歸無住。涅槃於中有二。先釋經文。卽是結前之義。言誰獨非涅槃。而欲捨之耶者。卽側用玄得中文。彼以第九考得難云。經云衆生之性。極於五陰之內。又云得涅槃者。五陰都盡。譬猶燈滅等。下結意云云。至則五陰不都盡。陰若都盡。誰得涅槃。故玄得答云。且談論之作。必先定其本。旣論涅槃。故不可離涅槃。而語涅槃也。若卽涅槃。以興言。誰獨非涅槃。而欲得之耶。意云卽涅槃故。更不可得。下引淨名衆生卽涅槃相。此明一體。故無可得。今言一體。故無可捨。衆生卽涅槃。若捨衆生。卽捨涅槃也。

疏是則初住實際。故不住生死。後不捨衆生。故不住涅槃。由雙住故。能俱不住。前卽大智。後卽大悲。般若常所輔翼。爲無住涅槃。自性涅槃。衆生等有二乘無學。容有前三。唯佛世尊。獨言具四。故就無住。總以結之。卽安住涅槃。建大事也。鈔是則初住下。二歸無住。於中有四。初正結無住。無住涅槃。前已具引。由雙住下。二出無住。所以經中是住。今乃結歸無住者。由若不住實際。安能不住生死。若不安住大悲。安能不住涅槃。然則亦由俱不住故。而能俱住。今此順文。經是俱住。結歸無住。故但用住以成無住。前卽大智下。三別舉成無住。因卽唯識文。自性涅槃下。四釋歸無住之意。涅槃有四。何以但歸無住。無住涅槃。唯佛得故。皆是論文。具如上引。卽安住下。是涅槃經。

爾時普賢菩薩摩訶薩。欲重明此義。而說頌言。

如日舒光照法界。器壞水漏影隨滅。最勝智日亦如是。衆生無信見涅槃。

疏偈文有六。初偈頌第四。

如火世間作火事。於一城邑或時息。人中最勝徧法界。化事訖處示終盡。

疏次頌第六。

幻師現身一切刹。能事畢處則便謝。如來化訖亦復然。於餘國土常見佛。

疏次頌第七。

佛有三昧名不動。化衆生訖入此定。一念身放無量光。光出蓮華華有佛。佛身無數等法界。有福衆生所能見。如是無數一。一身壽命莊嚴皆具足。

疏次二頌第八。

如無生性佛出興。如無滅性佛涅槃。言辭譬喻悉皆斷。一切義成無與等。

疏後偈頌第十。初句無生之生。次句無滅之滅。次句結歸涅槃無名。後句結其大用無盡。此二無礙。是無住義。餘不頌者。含在此中。鈔初句無生者。如無生性。無生也。佛出興。成也。下句例知。後句一切義成。故爲大用上。三句是體。第四句是用。故云餘不頌者。含在此中者。不出體用故。

佛子菩薩摩訶薩。應云何知於如來。應正等覺。見聞親近所種善根。佛子菩薩摩訶薩。應知於如來所見聞親近所種善根。皆悉不虛。出生無盡覺慧故。離於一切障難故。決定至於究竟故。無有虛誑故。一切願滿故。不盡有爲行故。隨順無爲智故。生諸佛智故。盡未來際故。成一切種勝行故。到無功用智地故。

疏第十明出現見聞親近所生善根。前九門出現一期始終。今明於上見聞功深益遠。獎物進修。文中

三初微起。次正顯。後結示。就正顯中分二。先明見聞信向益。後見聞不信益。前中先法後喻。法中先總後別。今初見等。如後喻合中。後出生下別。卽示不虛之相。有十一句。不出智斷恩德。思之。鈔第十出現見聞不出智斷恩者。初三句標三德果。初句智德。般若滿故。次句斷德。解脫滿故。次句恩德。法身究竟故。次二句總成上三。三俱願滿。皆不虛故。後六句覆釋上三。初三句釋上無盡覺慧。不盡有爲。此成事智。隨順無爲。此生理智。此二因圓生諸佛智。卽是果滿。次二句釋上究竟大悲恩德。窮未來故。種智行成。得法身故。後一句釋上斷德。得至佛地。無障可斷故。解脫功用故。故上出現意業中云。得如來地。息一切用。

佛子。譬如丈夫。食少金剛。終竟不消。要穿其身。出在於外。何以故。金剛不與肉身雜穢而同止故。於如來所。種少善根。亦復如是。要穿一切有爲。諸行煩惱。身過。到於無爲。究竟智處。何以故。此少善根。不與有爲諸行煩惱。而共住故。

疏第二喻中三喻。喻其三德。初少服金剛喻。喻於智德。智慧破惑。如金剛故。以有智慧者。必無煩惱。故不共住。

佛子。假使乾草。積同須彌。投火於中。如芥子許。必皆燒盡。何以故。火能燒故。於如來所。種少善根。亦復如是。必能燒盡一切煩惱。究竟得於無餘涅槃。何以故。此少善根。性究竟故。

疏第二少火燒多喻。喻斷德。性究竟者。了惑本寂故。

佛子。譬如雪山。有藥王樹。名曰善見。若有見者。眼得清淨。若有聞者。耳得清淨。若有齟者。鼻得清淨。若有

嘗者。舌得清淨。若有觸者。身得清淨。若有衆生。取彼地上。亦能爲作除病利益。

疏第三藥王徧益喻。喻恩德種種利生故。文中先喻後合。

佛子。如來應正等覺。無上藥王。亦復如是。能作一切饒益。衆生若有得見如來色身。眼得清淨。若有得聞如來名號。耳得清淨。若有得齷如來戒香。鼻得清淨。若有得嘗如來法味。舌得清淨。具廣長舌。解語言法。若有得觸如來光者。身得清淨。究竟獲得無上法身。若於如來生憶念者。則得念佛三昧清淨。

疏二合中。二先明爲六根境界益。合上藥王徧益六根。皆通在世滅後。滅後亦有見故。況憶念等。寶性論中亦明如來與菩薩。爲六根境界。大同於此。鈔寶性論者。論有四卷。此當第一。是成就自利利他。偈云。諸佛如來身。如虛空無相。爲諸勝智者。作六根境界。示現微妙色。出於妙音聲。令齷佛戒香。與佛妙法味。使覺三昧觸。令知深妙法。

若有衆生。供養如來。所經土地。及塔廟者。亦具善根。滅除一切諸煩惱患。得賢聖樂。

疏後若有衆生下。明遺迹之益。合上取彼地上。所經土地。猶通現滅。其塔廟者。唯約滅後。亦同法華。乃至舉一手等。皆已成佛道。鈔亦同法華者。卽第一經前已引竟。

佛子。我今告汝。設有衆生。見聞於佛。業障纏覆。不生信樂。亦種善根。無空過者。乃至究竟入於涅槃。

疏第二佛子。我今告下。明不信益者。此明益深。如來祕藏經明。罵藥服之得力。罵沈燒已還香。罵佛猶勝敬諸外道。若爾豈無罵罪。罵罪非無。今語遠益。故法華云。跋陀婆羅等。罵常不輕。千劫於阿鼻地獄。受大苦惱。畢是罪已。還遇常不輕菩薩教化。涅槃喻以毒塗之鼓。欲聞不聞。無不死者。故菩薩之名。

起自聞謗之日。謗尙遠益。況深信耶。況解行耶。況證悟耶。弘持之者。勉思此文。鈔如來祕藏者。具云大方廣如來祕藏經。此卽下卷。大迦葉問。唯願說是如來祕藏法。佛言。迦葉。於汝意云何。汝謂我行菩薩道時。所捨手足。頭目耳鼻。皮肉骨髓。血及妻子。略說乃至一切財物。處處逼惱於菩薩者。是諸衆生。不墮地獄畜生餓鬼及諸惡趣。何以故。本行菩薩行時。志意淨故。及大誓願淨戒聚故。於諸衆生大悲純至。及堅忍故。以大慈故。大功德法故。牢強精進。向大乘故。息心淨故。大願饒益故。不喜自樂。故。其有衆生。觸憍菩薩毀罵之者。菩薩德故。不墮惡道。迦葉。我今引喻。以明斯義。迦葉。猶如病人。良醫授藥。而是病人。故罵是藥。及與良醫。先毀以後。乃服此藥。迦葉。於意云何。藥以罵故。不爲藥耶。病不除耶。不也。世尊。雖復毀罵。不失藥勢。而能除病。如是迦葉。菩薩如藥。及彼良醫。不生恭敬。種種觸惱。然是菩薩。純淨志意。無有缺減。又舉大寶珠。有大勢力。有人毀罵。不失寶力。又罵明燈。燒之。亦能除闇。言罵沈者。義引彼云。罵赤栴檀。以手搥打。蓮燎棄之。爲作何香。迦葉答言。作栴檀香。又云。如人抱執糞穢棄之。以花香供養是人。有何等氣。答有穢氣。佛言。供養外道。但有見畏。地獄畜生。餓鬼等畏。涅槃槃噲者。卽第九經。如來性品。南亦第九。卽菩薩品。文云。譬如有人。以雜毒藥。用塗大鼓。於衆人中。擊令發聲。雖無心欲聞。聞之皆死。唯除一人。不橫死者。不橫死者。卽一闍提。釋曰。彼經猶揀闍提。此意取不欲聞。以喻不信而得益耳。法華不輕可知。菩薩之名者。亦卽此卷。答云。云何未發心。而名爲菩薩。如日光明。諸明中大。大涅槃光。能入衆生之毛孔。故衆生雖無菩薩之心。而能爲作菩薩因緣。迦葉問言。云何未發心。而作菩薩因緣。次如來舉夢中見羅刹喻。初聞不信。夢中羅刹令其發心云。汝若不發菩提心者。當斷

汝命寤已發心。或於三塗。續復憶念。發菩提心。卽大菩薩也。生公云。菩薩之名。起自聞謗之日。佛子。菩薩摩訶薩。應如是知。於如來所見聞親近。所種善根。悉離一切諸不善法。具足善法。

疏第三佛子至應如是下。結示可知。

佛子。如來以一切譬喻。說種種事。無有譬喻能說此法。何以故。心智路絕。不思議故。諸佛菩薩。但隨衆生心。令其歡喜。爲說譬喻。非是究竟。

疏第二佛子如來下。總以結酬揀喻異法。上來性起請說。因喻普賢。依請明十出現。皆借象取譬。意顯佛旨深玄。深玄之旨。尙不可以智知。豈言象之能及。故令外忘言象。內絕思求。則庶幾於出現之旨。

鈔豈言象之能及。卽周易略例中意。言者所以在象。得象而忘言。象者所以在意。得意而忘象。第二會已引。則庶幾下。庶幾卽周易繫詞云。顏氏之子。其殆庶幾。有不善。未嘗不知。知之未嘗復行。注釋云。殆者近也。庶者衆也。幾者事動之微也。謂聖人見幾。賢人庶幾。今令後學亞夫聖賢也。

佛子。此法門名爲如來祕密之處。名一切世間所不能知。名人如來印。名開大智門。名示現如來種性。名成就一切菩薩。名一切世間所不能壞。名一向隨順如來境界。名能淨一切諸衆生界。名演說如來根本實性。不思議究竟法。

疏大文第五佛子此法門下。顯名受持分。於中分二。先長行。後偈頌。今初準晉經。此前有諸菩薩發二種問。謂何名此經。云何奉持。今但有答。卽分爲二。先顯名。後佛子此法門下。明受持。令知總名。尋名求旨。識受持法。依之修持故。今初有十名。分爲五對。一內深外絕對。謂內證三德祕藏故。外則凡小

不能測故。二證寂開智對。三現果成因對。謂性淨萬德。卽是佛種。今十門出現。卽示現義。四越世順佛。對世尙不知。安能破壞。此十通是佛分齊境。五淨機演實對。知生佛同源。則能淨故。隨緣不變之性。諸佛本故。而性相無礙。因果圓融。爲不思議。過此更無爲究竟法。前九別義。後一總該。

佛子。此法門。如來不爲餘衆生說。唯爲趣向大乘菩薩說。唯爲乘不思議乘菩薩說。此法門不入一切餘衆生手。唯除諸菩薩摩訶薩。

疏第二明受持中二。先辨定法器。後是故菩薩下。舉益勸修。今初有法喻合。法中二。先標器非器。非器不爲。所謂權小乘。可思議乘。歷次修故。名餘衆生。是器則爲。所謂圓機。不揀凡聖。趣向大乘。揀於小乘。不思議乘。揀於權乘。一運一切。運十信滿心。卽攝諸位。圓融無礙。名不思議乘。後此法門下。明受非受。釋上爲不爲。有圓信手。能受衆行。故上爲之。權小於斯。不盡能受。是故不爲。法集經云。是經雖行。閻浮提。於能信深法者。常在如是衆生心手中行。亦有以信解行證。皆有手義。以後後破前前。亦是一理。鈔法集經者。經有六卷。卽第六卷末云。善男子。是法門多行於娑伽羅龍王世界。多行帝釋住處。多行阿那婆達多龍王處。然後行閻浮提中。常於諸佛所護衆生中行。於直心不諂曲衆生中行。於能信深法者。常在如是衆生心手中行。

佛子。譬如轉輪聖王。所有七寶。因此寶故。顯示輪王。此寶不入餘衆生手。唯除第一夫人所生太子。具足成就聖王相者。若轉輪王無此太子。具衆德者。王命終後。此諸寶等。於七日中悉皆散滅。

疏第二喻可知。

佛子。此經珍寶。亦復如是。不入一切餘衆生手。唯除如來法王眞子。生如來家。種如來相。諸善根者。佛子。若無此等佛之眞子。如是法門。不久散滅。何以故。一切二乘不聞此經。何況受持。讀誦書寫。分別解說。唯諸菩薩乃能如是。

疏第三合中。以經合七寶者。若無此法。非眞佛故。生如來家。合第一夫人所生太子。如來相者。初心頓行佛行故。散滅有二義。一不能信受。則教不行故。二不能修行。則行不行故。般若論云。法欲滅時者。修行滅故。下釋散滅所由可知。鈔般若論者。卽金剛般若無著論上卷。釋經須菩提白佛言。世尊。頗有衆生。得聞如是言說章句。生實信。不佛告。須菩提。莫作是說。如來滅後。後五百歲。有持戒修福者。於此章句。能生信心。以此爲實。當知是人。不於一佛二佛三四五佛。而種善根。已於無量佛所。種諸善根。論云。爲欲得言說法。身住處。故經云。正法欲滅時者。謂修行漸滅時。應知。

是故菩薩摩訶薩。聞此法門。應大歡喜。以尊重心。恭敬頂受。何以故。菩薩摩訶薩。信樂此經。疾得阿耨多羅三藐三菩提心。

疏第二舉益勸修中三。初略標釋。二佛子設有下。廣釋所由。三佛子至成就如是功德下。總結成益。佛子設有菩薩。於無量百千億那由他劫。行六波羅蜜。修習種種善提分法。若未聞此如來不思議大威德法門。或時聞已。不信不解。不順不入。不得名爲眞實菩薩。以不能生如來家故。

疏就廣釋中。二先反顯。後順釋。今初。若不依此教。縱多劫修行。尙非眞實。況能疾得菩提。此中設有之言。似當假設。望慈氏讚善財言。餘諸菩薩。於百千萬億那由他劫。乃能滿足菩薩願行。今善財一生。則

能淨佛刹等。斯則舉權顯實。非假設也。若實有此不信人者。爲在何位。文無定判。義當三賢。以入證聖。必信圓故。若約教道。三祇亦未入玄。所以凡夫頓能信者。宿因聞熏。爲種別故。今更不信。當來豈聞。鈔若約教道者。卽古十玄意。然歷三祇。設未究竟。亦已入位。何以得言未入玄耶。是故上云。若約教道。施設三祇。教旣未真。則成佛義。亦非真也。教不實故。若約證道。三祇修行。必已尅證。修權旣深。則入實教。

若得聞此如來無量不可思議無障無礙智慧法門。聞已信解。隨順悟入。當知此人。生如來家。隨順一切。如來境界。具足一切諸菩薩法。安住一切種智境界。遠離一切諸世間法。出生一切如來所行。通達一切菩薩法性。於佛自在。心無疑惑。住無師法。深入如來無礙境界。

疏第二若得聞下。順釋中二。先明聞信生家益。後佛子聞此法已。則能下。信聞成行益。今初先明聞信。後當知下。成益生。如來家爲總。餘句爲別。別中一。以如境爲家。無性論云。生如來家者。謂佛法界。於此證會。故名爲生。二。以行法爲家。具家法故。三。以俗境爲家。世親釋云。由此能令諸佛種性不斷絕故。四。遠離非家。五。以佛行爲家。十住毘婆沙第一云。今此菩薩行如來道。相續不斷故。廣如彼釋。六。菩薩法性爲家。亦是佛種性故。亦同如來一如境故。七。淨當佛家。八。住本佛家。九。總明因果。事理無礙家。前六自分家。後三勝進家。前來初住見心性故。故名生家。四地寄出世故。生道品家。八地無功用故。生無生法忍家。今此通三。兼顯凡夫解心。亦名生家。因果無礙故。鈔無性攝論卽第六論。若世親釋云。由此能令諸佛種性不斷絕故。十住毘等者。此卽第二釋初地常生如來家文。文云初地心生。必能常集。

諸善根不休息故。名爲常生如來家。如來家者。卽是佛家。下廣釋如來義意。以涅槃實相四諦三空等。皆名爲如。智慧到彼。故名爲來。結云如來者。所謂十方三世諸佛。是諸佛家名如來家。今是菩薩行如來道。相續不斷。名生如來家。釋曰。具如來道。卽佛行也。

佛子。菩薩摩訶薩。聞此法已。則能以平等智。知無量法。則能以正直心。離諸分別。則能以勝欲樂。現見諸佛。則能以作意力。入平等虛空界。則能以自在念。行無邊法界。則能以智慧力。具一切功德。則能以自然智。離一切世間垢。則能以菩提心。入一切十方網。則能以大觀察。知三世諸佛同一體性。則能以善根迴向智。普入如是法。不入而人。不於一法而有攀緣。恒以一法觀一切法。

疏第二信聞成行益。十句分爲五對無礙。一卽觀不礙於止。二見佛不礙入法。三智行法界不礙起福。四智不染世不礙悲入。五體絕三世不礙用而迴向。不入而入。釋上入義。不於已下。復釋不入而入。智體卽如。如外無法。而可攀緣。故無可入。心行處滅。寂然無入。不失照用。故恒以一如。而觀諸法。故名而入。此二無礙。方爲真入。又一卽是如。便於一中。已見一切。佛子。菩薩摩訶薩。成就如是功德。少作功力。得無師自然智。

疏第三總結可知。

爾時普賢菩薩。欲重明此義。而說頌言。

見聞供養諸如來。所得功德不可量。於有爲中終不盡。要滅煩惱離衆苦。譬人吞服少金剛。終竟不消要當出。供養十力諸功德。滅惑必至金剛智。

如乾草積等須爛。投芥子火悉燒盡。供養諸佛少功德。必斷煩惱至涅槃。雪山有藥名善見。見聞飄觸消衆疾。若有見聞於十力。得勝功德到佛智。

疏第二偈頌。卽屬第十見聞之益。不頌顯名受持。顯名受持。後文自頌。此頌應在揀法異喻之前。以前長行鉤鎖顯名。亦是見聞益故。若迴此偈於現瑞後與後偈相續。文理甚順。四偈分二。初一頌法說。後三如次頌前三喻。

爾時佛神力故。法如是故。十方各有十不可說百千億那由他世界六種震動。所謂東踊西沒。西踊東沒。南踊北沒。北踊南沒。邊踊中沒。中踊邊沒。十八相動。所謂動。徧動。等徧動。起。徧起。等徧起。踊。徧踊。等徧踊。震。徧震。等徧震。吼。徧吼。等徧吼。擊。徧擊。等徧擊。雨。出過諸天一切華雲。一切蓋雲。幢雲。幡雲。香雲。鬘雲。塗香雲。莊嚴具雲。大光明摩尼寶雲。諸菩薩讚歎雲。不可說菩薩各差別身雲。雨成正覺雲。嚴淨不思議世界雲。雨如來言語音聲雲。充滿無邊法界。如此四天下。如來神力如是示現。令諸菩薩皆大歡喜。周徧十方一切世界。悉亦如是。

疏大文第六現瑞證成。於中二。先現瑞。後證成。今初先此界。後類通。動刹等數。皆廣多者。法難思故。是時十方各過八十不可說百千億那由他佛刹微塵數世界外。各有八十不可說百千億那由他佛刹微塵數如來同名普賢。皆現其前。而作是言。善哉佛子。乃能承佛威力。隨順法性。演說如來出現不思議法。佛子我等十方八十不可說百千億那由他佛刹微塵數同名諸佛。皆說此法。如我所說。十方世界一切諸佛亦如是說。

疏二是時十方下。證成中二。先果人證。後因人證。所以具二者。法玄妙故。因果交徹之法故。因圓果滿之法故。前來諸會唯菩薩者。唯因行故。發心品中唯果證者。果之本故。初心成佛。難信受故。隨義各別。所以互無。唯斯具二。今初分四。一現身。二而作下讚說。三佛子我等下。引說證成。兼明結通所說。一說一切說故。

佛子。今此會中十萬佛刹微塵數菩薩摩訶薩。得一切菩薩神通三昧。我等皆與授記。一生當得阿耨多羅三藐三菩提。佛刹微塵數衆生。發阿耨多羅三藐三菩提心。我等亦與授記。於當來世。經不可說佛刹微塵數劫。皆得成佛。同號佛殊勝境界。我等爲令未來諸菩薩聞此法故。皆共護持。如此四天下所度衆生。十方百千億那由他無數無量。乃至不可說不可說法界虛空等一切世界中。所度衆生。皆亦如是。疏四。佛子。今此會下。舉益證成於中四。一得因位果滿益。一生得菩提故。神通三昧。卽十通十定故。二佛刹微塵下。得發心益。與遠記者。不期速成故。又前明一生。卽多之一。此辨多劫。卽一之多。旣一多圓融。何定劫數。妄生多劫。智日不遷。苟執短長。未期成佛。同號佛殊勝境界者。緣佛出現境界故。三我等下。護持久遠益。四如下。結益廣徧。

爾時十方諸佛威神力故。毘盧遮那本願力故。法如是故。善根力故。如來起智不越念故。如來應緣不失時故。隨時覺悟諸菩薩故。往昔所作無失壞故。令得普賢廣大行故。顯現一切智自在故。

疏第二爾時十方下。因人證於中四。一明集因。前果人證。承前現瑞之因。故略不敘。今此顯因果別故。廣出集因。文顯可知。

十方各過十不可說百千億那由他佛刹微塵數世界外。各有十不可說百千億那由他佛刹微塵數菩薩。來詣於此。充滿十方一切法界。

疏二十方各過下。明現身。雖來自十方。而周徧法界。則來卽無來矣。

示現菩薩廣大莊嚴。放大光明網。震動一切十方世界。壞散一切諸魔宮殿。消滅一切諸惡道苦。顯現一切如來威德。歌詠讚歎如來無量差別功德法。普雨一切種種雨。示現無量差別身。領受無量諸佛法。

疏三。示現菩薩下。辨其德用。十句文顯。

以佛神力。各作是言。善哉佛子。乃能說此如來不可壞法。佛子。我等一切皆名普賢。各從普光明世界。普幢自在如來所。而來於此。彼一切處。亦說是法。如是文句。如是義理。如是宣說。如是決定。皆同於此。不增不減。我等皆以佛神力故。得如來法。故來詣此處。爲汝作證。如我來此。十方等虛空徧法界。一切世界諸四天下。亦復如是。

疏四。以佛神力下。發言誠證。皆同普者。普法同故。界佛名異者。不失主伴故。普光明者。常寂光土無不徧故。佛名普幢自在者。本智高出。無所不摧。事理無礙故。兼示結通所說。

爾時普賢菩薩。承佛神力。觀察一切菩薩大衆。欲重明如來出現廣大威德。如來正法不可沮壞。無量善根。皆悉不空。諸佛出世。必具一切最勝之法。善能觀察諸衆生心。隨應說法。未曾失時。生諸菩薩無量法光。一切諸佛自在莊嚴。一切如來一身無異。從本大行之所生起。而說頌言。

疏大文第七爾時普賢下。以偈總攝。文中二。先敘意。後正頌。前中二。先說儀。後欲重下辨意。欲重顯

前十門出現故。文有十句。句各一門。而約利生。爲次不等。一成正覺。二卽法輪。三是見聞生善。此三正顯益故。四卽出現之法。是前總門。五卽是心約智顯故。六卽圓音。七卽境界。境界無量。生光亦多。八卽涅槃。動寂自在。大般涅槃。爲佛莊嚴故。九卽是身約本說。一故。十卽是行果中說。因故。

一切如來諸所作。世間譬喻無能及。爲令衆生得悟解。非喻爲喻而顯示。如是微密甚深法。百千萬劫難可聞。精進智慧調伏者。乃得聞此祕奧義。若聞此法生欣慶。彼曾供養無量佛。爲佛加持所攝受。人天讚歎常供養。此爲超世第一財。此能救度諸羣品。此能出生清淨道。汝等當持莫放逸。

疏後正頌中四頌。初一頌說分中結酬。以此總包十段意故。後三頌顯名受持。初句顯名。餘皆勸持。且分爲三。初偈歎深難聞。次一偈明聞由多善。後偈舉勝勸持。然此一品。文旨宏奧。能頓能圓。究衆生之本源。罄諸佛之淵海。根本法輪之內。更處其心。生在金輪種中。復爲嫡子。妙中之妙。玄中之玄。並居凡類之心。小功而能速證。安得自欺不受。長輪生死之中。今聞解能欣。尤須自慶昔善。出現品竟。

