

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第十二

二漢

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

第四法性融通門者謂真如既具過恒沙德如所起事亦具德無盡以真法性融通諸事故無礙也文中二先總後別總中二一揀非中謂理事執行不得事事無礙故是知有言須彌元不有芥子舊來空將空納不有何處不相容者斯言未當耳疏今則理事下第二顯正於中亦二先標舉後謂不異理之一事下別示其相於中四一順明以一切諸法皆

依於理無離理者今一事全攝於理故帶一切事入一事中二若一中攝理不盡下反立謂若攝理不盡則真理可分則有一理二理乃至多理之失今真理湛然故不可分一味平等故無二理若遮此過云攝理盡而其多事不入一事者則不入之事在於理外便令理離於事而自入一事之中事離於理不來一事之內然離理有事事成定性離事有理理同斷滅過尤深矣三今既一事之中下三結成正義既離可分之過故全攝理盡又無

事理相離之過故事隨理而頓現一事之中
四華藏下引證可知疏斯即總意別亦具十
玄門者第二別明也於中二先結前生後後
一既真理與一切法下正顯別相十門之義
皆依真如別德而立下第八迴向明真如具
百門之德今略舉十四種德成十玄門一譬
如真如與一切法而共相應不相捨離德成
第一同時具足相應門二譬如真如性常平
等故廣及譬如真如普攝諸法故狹二德成
廣狹門三無所不在德成相入門四譬如真

如不離諸法及與一切法同其體性二德成
相入門五譬如真如無有分限及恒守本性
二德成隱顯門六譬如真如普攝諸法德成
微細門七畢竟無盡德成帝網門八譬如真
如與一切法同其體性德成託事門九徧在
晝夜及徧在年劫二德成十世門十性常隨
順及與一切法恒共相應二德成主伴門疏
中密用經意以經文對疏一無差失設有不具
經文意亦有之文中先別明十門後一理融通
十門具矣者結也文並可知五如幻夢中二先

幻後夢前中先喻後合前中先正釋後經云下
引證此晉經賢首品等取下句云幻力自在悅
世間今經云譬如幻師知幻法能現種種無量
事須臾示作日月歲城邑豐饒大安樂等普賢
行品云譬如幻師示現種種事其來無所從
去亦無所至幻性非有量亦復非無量於彼大
衆中示現量無量等四十二云佛子譬如幻師
持呪得成能現種種差別形相呪與幻別而能
作幻呪唯是聲而能幻作眼識所知種種諸色
等十忍品云譬如幻非象非馬非車非步非男

非女非童男非童女乃至云非一非異非廣非
狹非多非少非量非無量非麤非細非是一切
種種衆物種種非幻非種種然由幻故示現
種種差別之事如是等文其處非一疏一切諸
法業幻所作故一異無礙者合也華藏品云如
幻師呪術能現種種事衆生業力故國土不思
議明知業即喻幻師又如中論偈云譬如幻化
人復作幻化人如初幻化人是則名爲業幻化
人所作是名爲業果等又十忍品云佛子此菩
薩摩訶薩知一切法皆悉如幻從因緣起於一

法中解多法於多法中解一法等偈中云衆生及國土種種業所造入於如幻際於彼無依着又偈云諸業從心生故說心如幻若離此分別普滅諸有趣斯則顯業自如幻矣又云度脫諸衆生令知法如幻衆生不異幻了幻無衆生等其大非一疏言如夢等者疏文分二先喻後引論證便當於合初中言所見廣大未離枕上者六十經夢遊天宮喻云譬如有人於大會中昏睡安寢忽然城乃夢見須彌山頂帝釋所住善見大至云其人自見着天衣服普於其處住止

周旋其大會中一切諸人雖同一處不知不見何以故夢中所見非彼大衆所能見故釋曰天宮廣大豈離枕上餘類此知昔人云枕上片時春夢中行盡江南數千里等亦時非離須臾也普賢行品云了達諸世間假名無有實衆生及世間如夢如光影於諸世間法不生分別見若離分別者亦不見分別無量無數劫解之即一念知念亦無念如是見世間無量諸國土一念悉超越經於無量劫不離於本處等如是自在皆由如夢故十忍品譬如夢中見種種諸異相

世間亦如是與夢無差別又云譬如夢中見長短等諸色如是等文其處非一皆以如夢長短即無長短故不礙長短也疏故論云處夢謂經年覺乃須更頃等者二引證便當合文即無性攝論第六所引漢二但言如有頌云斯即引經耳案西域傳云昔有隱士結廬併跡博習伎術究極神理能使瓦礫爲寶人畜易形但未能禦風雲陪仙駕閱圖考古更求仙術聞其方曰夫神仙者長生之術也將欲求學先定其志築建壇場命一烈士執長刃立壇隅屏息絕言自昏達曙

求者中壇而坐手按長劍口誦神呪收視反聽達明登仙是人既得仙方而訪烈士營求曠歲未諧心願後得烈士先與人傭力艱辛五年一旦違失遂被笞撻又無所得悲號巡路隱士既見命以同遊來至茅廬以術力故化具餽饈已而令入池浴服以新衣又以五百金錢遺之曰盡當來求幸勿外也自時厥後數加重賂潛行陰德感激其心烈士囑求効命以報知已隱士曰我求烈士彌歷歲時幸而會遇奇貌應圖非有他故願一夕不聲耳烈士曰死尚不辭豈徒

屏息於是設壇場受仙法方行其事坐待日昏
昏暮之後各司其務隱士誦神呪烈士案銛
刃殆將曉矣忽發聲大叫是時空中火下煙
焰雲蒸隱士疾行引此人入池避難已而問
曰戒子無聲何以驚叫烈士曰受命後至夜
分惛然若夢漢三變事更起見昔事主人躬來慰
謝感荷厚恩忍不報語彼人震怒遂見殺害
更受中陰身自顧歎息猶願歷世不言以報
厚德遂見託生南印度大婆羅門家乃至受
胎備經苦厄荷恩荷德忍而不言暨乎受業

冠婚喪親生子每念前恩忍而不語家中親
戚眷屬咸見恠異年過六十而有一男妻謂
曰汝可言矣若不語者當殺汝子我時惟念
已隔生世自顧衰老唯此穉子因止其妻令
無殺害遂發叫耳隱士曰我之過也此魔嬈
耳烈士感歎悲事不成憤恚而死此即未經
半宵已歷二生況年月耶此類甚多故知時
處等皆如夢自在疏亦如影像等者文亦有
二先正釋後引證前中然約鏡像喻鏡不是
像像不是鏡故無鏡之能此但取像以況性

空虛無之義今取即入自在故明一切具於鏡像二義故疏結云如鏡互照則一一法上有鏡有像也疏下經云下即十忍品彼云然諸衆生知於此處有是影現亦知彼處無如是影遠物近物雖皆影現影不隨物而有遠近菩薩摩訶薩亦復如是能知自身及以他身一切皆是智之境界不作二解謂自他身別而於自國土於他國土各各差別一時普現釋曰若不如影何得諸處一時頓現故引遠近之言意取自在偈中譬如水中影非

內亦非外菩薩求菩提了世非世間不於世住出如影現世間入此甚深義離垢者明徹不捨本誓心普照智慧燈世間無邊際智入悉齊等普化諸群生令其捨衆着釋曰不了如影安能普入無邊之世七因無限者謂因多德遠因果相稱故但修一緣起之因則果中尚如緣起無礙況有無限之因無邊行海皆備修耶況一一行自復無盡如一慈門即有佛刹塵數況於餘門疏無性等觀者一近等上四謂唯心所現觀法性融通觀如幻夢

觀如影像觀兼能等緣起無性觀故總收前六菩薩因中皆為此觀觀法唯心乃至觀法如影像故用此六觀該一切法謂若染若淨若依若正若因若果同類異類是法所攝皆用六觀貫之故令成果如於六觀自在無礙二者等餘諸因齊佛所知普賢所行十方三世無盡無盡所有因門皆此門攝故云及餘無量殊勝因耳其大願迴向稱法界修亦該通法界諸因今如所起果者如於昔因所得果故八佛證窮者文中二先正釋但得成

佛法爾能爾經云下引證無比功德即佛德也普賢行品云世間及如來種種諸名號經於無量劫說之不可盡何況最勝智三世諸佛法從於法界生充滿如來地明佛地德用不可說也又下偈云其中人師子修佛種種行成於等正覺示現諸自在漢三亦明因圓果滿故有大用耳前即德相此即業用九深定用中先正釋言海印定等者如下第六十一經略說一百門三昧及智論五百三昧等賢首品下引證而云等者有二義一只等此偈

餘文云於一普現難思刹彼一塵內衆多刹或有有佛或無佛或有雜染或清淨或有廣大或狹小等即是三昧所現自在也二等餘經即彼次前偈云衆生形相各不同行業音聲亦無量如是一切皆能現海印三昧威神力如是等文其處非一疏由上十因下第三總結所屬正結周徧含容以是事事無礙故該取前三故皆別教一乘分齊第四教所被機中二先總後別前中初躡前起後後若明下約法揀定疏今直彰下第二別也於中

先標二門後前中下別釋其相疏隨聲取義有五過失者即十地論釋示說分齊中文論云一不正信隨言生解不稱實故二退勇猛不能亡相趣實理故三者誑他以已謬解爲人說故四者謗佛指已謬解是佛說故五者輕法以淺近解解深旨故下文具釋疏下經云設有菩薩等者即出現品如前已引地獄天子即隨好品大海劫火即十地品故彼偈云雖住海水劫火中堪受此法必得聞是也疏約未悟入故名爲兼者通外難也恐有難云

既有頓超之益即是當機何名兼為通意可知疏權教極果無實事故者如有五教唯圓教中因果俱有實事前四因中則有至果皆無由修權因若入地後即入實故猶如百川浩蕩千里亦無究竟歸處究竟歸處即是海故疏或在法會而聾盲等者釋其示相略有二類上即五百在本會中或示在道下即未會初六千比丘也第五遠為中疏文有四一立理正明二出現品下引證三初三非器下會釋四又彼品下明惡是所為初一可知二

即彼品見聞利益中文疏云前三非器者下三會釋也一不信二違真三乖實然初一正是邪見二三非是邪見而皆配入邪見中者然邪見有二一輕二重初一深重邪見二三即淺近邪見謂但違真乖實皆邪見故又以經中但揀二處欲配前非器令盡故合入邪見之中第四非器即前狹劣二乘今四及五者即所為中四是權為五即遠為此二即曾無厭捨疏又彼品中下第四明惡是所為於中二初正明為惡後況出圓融前中亦二先

引二經明其爲惡後引二經明等有性前中
初云彼品即當第十見聞利益中文經云佛
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
於涅槃疏謂謗雖墮惡下釋成上義謗既有
益應可謗耶釋云爲遠益故非無罪也故地
獄天子或由謗故墮於地獄法華謗常不輕
菩薩千劫於阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已
方受常不輕教化故願諸後學勿見謗益便
生誹謗又大般若中廣說謗法之罪謂此方

墮阿鼻地獄此方劫壞罪猶未畢移置他方
阿鼻地獄中他方劫壞罪亦未盡復移他方
如是巡歷十方阿鼻各經劫盡還生此土阿
鼻獄中千佛出世救之猶難若欲說其所受
之身聞者當吐血而死故善現請說所受之
身佛竟不說是知謗方等大經非可輕也又
入大乘論第一偈云誹謗大乘法決定趣惡
道此人受業報實智之所說生墮地獄中大
火熾然身焚燒甚苦痛業報罪令爾熾然大
鐵犁具滿五百數而耕其舌上徧碎身苦惱

故疏云謗雖墮惡道疏由聞歷耳者謂惡道
 罪畢由昔謗時經目歷耳熏成其種故得益
 耳言終自醒悟者即五十八經云但以曾發
 菩提心故終自醒悟疏又云如日亦與等者
 出現身業中長行文廣今當引偈偈云譬如
 生盲不見日日光亦為作饒益令知時節受
 飲食永離眾患身安隱無信眾生不見佛而
 佛亦為興義利聞名及以觸光明因此乃至
 證菩提是也疏又如大海水潛流下引二經
 明性等_有初明具有後明皆見二經皆是出

現意業之中前亦已引疏此皆明有自性住
 性等者二正立理顯被圓融相舉況以釋然
 有二意一舉前況後明其普度_又謂但依生等有
 佛性尚皆普為況事事無礙何有非所被耶
 二者舉後況前謂約圓融一即一切則無情
 之境亦是所被況前等有佛性而揀之耶言
 被非情者以所被情即非情故一即一切無
 情豈非情耶況色性智性本無二體無有情
 外之非情故思之第五教體淺深中疏文分
 三初總次別後結總中亦三初標舉言淺深

者十體之中前前淺後後深故下釋云從淺至深雖有淺深融通並為無盡教體二一音聲下列名至文自顯疏十中前五下三料揀總有四重一體性料揀相舉於外性主於內體者性相之通稱故若言體者通其事理若云性者唯約於理由後五中攝境唯心若約真心即通性故七所入實體即是性故八中理是性故九中必有理融事故十中無不具故是則約性亦體亦性約事但可稱體二又前四下大小乘料揀可知三前七下三乘一

乘料揀以會緣入實歸一實理即一乘故下三皆是一乘於義可知四前八約同教下同教別教相對料揀謂七八雖是一乘第七多明頓教中義第八乃是終教中義故屬同教前八皆同於義可知同教皆有故事事無礙海印炳現若非別教深二一乘無此義也十一於後三重料揀則前前無後後後兼前前可知疏就前三中下第二別釋於中二先合釋前三後別釋後七今初以大小共同故合釋之於中三初雙標次雙釋後雙會疏小乘三者下

第二雙釋先釋小乘中二先總徵疏一云下後別釋三釋即為三別今初語業為體是標語即聲也謂佛語言下別顯其相謂唱號言詞評量論說言語者謂如宮商角徵羽等亦如西方十四音即阿上聲也阿去聲等也言語路者言所行處瑜伽九十三云有情增語即是語路然瑜伽釋增語有二義一云增語是名名能詮表增勝於語二云有說意識名為增語今小乘不取於名正用意識是語行處亦是唇舌等言語業者即有業用如惡

言既為惡業用佛之善言即善業用故梵行品云若語是梵行者梵行則是音聲風息唇舌喉吻吐納抑縱高低清濁此即語音語路又云若語業是梵行者當知梵行則是起居問訊略說廣說喻說直說讚說毀說隨俗說安立說顯了說斯即語業言語表者表亦是業然業有表無表別故今但云表者婆沙一百二十六亦云但言語表而非無表者令他生正解故耳識所取故又二識所取無表唯一故又三無數劫求此表故疏是謂佛教者

結也正出其意今知教體而云佛教者一依
根本故二依相似故三依隨順故佛依如是
名句文身四法而說今亦隨之故疏其名句
下揀法亦通妨難故彼論中自有難云若爾
如次所說當云何通謂如說佛教名為何法
謂名句文身次第行列次第安布次第連合
等為答此難故論有此通此難但牒後段之
文故疏略耳疏二名等為體等者此句標謂
名身下列名次第下釋相次第釋上三名謂
行列於名安布成句文為二所依故云連合

名等別相次下當釋疏聲但下揀法亦通妨
難謂論有問言若爾此文所說當云何通如
說佛教云何答謂佛語言唱詞評論語音語
路語業語表是謂佛教為答此難故論有此
通爾亦以此難但牒前文故疏略耳聲但依
於展轉因故下論有喻云如世子孫展轉生
法意云從父生子言是某父之子雖語父名
意在子體又子生孫孫是某孫雖舉其翁意
在孫子孫如於義子如於名父如於聲則有
三重中是教體故下合云謂語起名名能詮

義是即名為展轉因也疏評家意取語業為體者評論家釋云如是說者語業為體佛音所說他所聞故言評家者婆沙是諸羅漢同集而有四大羅漢為評家正義一世友二妙音三法救四覺天疏雜心論同俱舍者以彼論第一有此偈而文小異耳論偈云廣說諸法蘊其數有八萬戒等及餘蘊悉是五蘊攝長行釋云八萬法陰皆色陰攝以佛語是語業性故有說名性者行陰攝故又戒陰色陰攝定慧等行陰攝故與俱舍同也疏俱舍論

漢二

十三

云下引俱舍文何以當於名等教中而引此證以其俱舍情無去取二義隨用故於此處引雙證前二既許俱通故下第三取為四法之體在文易了疏正理論中意符名等者正成第二義也故彼論第三釋前頌竟者以正理論總釋俱舍六百行頌文但義順婆沙正理故立順正理名然正釋上頌無異俱舍俱舍則情無去取正理則斷屬於名此中疏略彼有問曰語教異名教容是語名教別體教何是名注中釋問意云教是言教語為教體

則異汝名別有其體若以名為體名是不相應行非言教體何得以名等為教體耶論自答云彼作是釋要由於名乃說為教是故佛教體即是名所以者何詮義如實故名佛教下與疏全同此答意云雖名聲教若無名等詮其自性差別獨用於聲豈成於教故定用名等疏家存略但申正意足顯論旨疏故正理十四破彼師云汝不應立名句文身即聲為體者引此為成上來經部立聲為體論文繁廣今當略引令知其源論云此中經主作

永樂北藏

華嚴經隨疏演義鈔

第一七一册

如是言豈不此三語為性故用聲為體色自性攝如何乃說為心不相應行此責非理所以者何由教及理知別有故教謂經言語身文身若文即語別說何為又說應持正法文句又言依義不依於文釋曰下廣引教證大意則同故論結云由此等教證知別有能詮諸義名句文身猶如語聲實而非假理為現見有時得聲而不得字有時得字而不得聲故知體別有時得聲不得字者謂雖聞聲而不了義現見有人粗聞他語而復審問汝何

漢三

十四

所言此聞語聲不了義者都由未達所發文
 故如何乃執文不異聲有時得字不得聲者
 謂不聞聲而得了義現見有人不聞他語觀
 唇等動知其所說此不聞聲得了義者都由
 已達所發文故由斯理證文必異聲

下文廣說大意

也同論下又云隨思發語因語發字字復發名
 名方顯義由依如是展轉理門說語發名名
 能顯義如斯安立其理必然又次下云或如
 樹等大造合成非不緣斯別生於影影由假
 發而體非假如是諸文亦應總集別生名句

而彼名句雖由假發而體非假此為善說理
 極成故又下結云故知離聲別有名等又下
 云故不應立名句文身即聲為體是故於我
 所說離聲有名等三能顯義理今疏但引後
 結文已顯正義耳疏大乘有三下疏文分三
 初標次釋後以餘下料揀疏一云攝假從實
 以聲為體下第二釋也大乘通意以聲為實
 名句文但聲上假立經部師義參預大乘故
 亦謂名等依聲假立疏一契經等者此引稍
 略具引應云佛告曼殊室利菩薩曰善男子

疏三

十五

如來言音略有三種一者契經二者調伏三者本母下廣釋其相今疏所引但意在言音兩字耳疏雜集論云成所引聲謂諸聖所說者亦證唯聲爲教體也旣言聖說是聲明非名等爲教體也即彼論第一釋外六界聲塵界云聲者四大種所造耳根所取義若可意若不可意若俱相違若因執受大種若因不執受大種若因俱大種若世所共成若成所引若徧計所執若聖言所攝若非聖言所攝如是十一種聲由五種因之所建立謂相故

損益故因差別故說差別故言差別故相者謂耳根所取義說差別者謂世所共成等三餘如其所應因執受大種者謂語等聲因不執受大種者謂樹等聲因俱者謂手鼓等餘聲世所共成者謂世俗語所攝成所引者謂諸聖所說徧計所執者謂外道所說聖言非聖言所攝者謂依見等八種言說今疏但引成所引聲以證聲爲教體然上五因攝十一者初一是總餘四是別損益攝初三可意是益不可意是損俱相違通二因差別攝次三

說差別攝次三言差別攝後二思之可知言
 八種言說者即八種聖語一見言見二不見
 言不見三聞言聞四不聞言不聞五覺言覺
 六不覺言不覺七知言知八不知言不知斯
 即為聖言所攝若見言不見等則非聖言疏

漢二

十六

二云以體從用名等為體者義引論文然唯
 識第二破於小乘名等實有故彼論云復如
 何知異色心等有實詮表名句文身問論主契
 經說故如契經說佛得希有名句文身答外人
 此經不說異色心等有實名等為證不成王論也

非總下廣破竟便結云語不異能詮人天共了
 執能詮異語天受非餘下申正義云然依語
 聲分位差別而假建立名句文身名詮自性
 句詮差別文即是字為二所依此三離聲雖
 無別體而假實異亦不即聲由此法詞二無
 礙解境有差別聲與名等蘊界處攝亦各有
 異上即論文準彼論疏薩婆多雖有名由聲
 顯生二義論主取生破顯正理師救云聲上
 屈曲是名句文體異於聲而定實有故上論
 文廣破異聲實有名等故彼疏破竟結云故

知但由無始慣習前前諸聲分位力故後生
解時謂聞名等其實耳等但能取得聲之自
性剎那便謝意識於中詮解究竟名為名等
非別實有是故汝等寧知異語別有能詮次
假外問云既聲體即是能詮何有名等三種
差別故論下申正義云然依語聲分位差別
等於中有四一從初至假建立名句文身顯
假差別此論主解依聲建立名句文身如梵
音斫芻此翻為眼若但言斫或唯言芻未有
所目說為字分位若二連合能詮法體詮於

眼體說為名分位然未有句位更添言阿薩
剎縛名為眼有漏說為句分位故依分位以
立名等依一切位非自在故外人難言分位
差別何者是也論從名詮自性至為二所依
述曰二顯二用殊名詮諸法自性句詮諸法
差別文即是字為名句之所依不能詮自性
及差別故文者彰義與二為依彰表二故又
名為顯與二為依能顯義故而體非顯字者
無改轉義是其字體文是功能功能即體故
言文即是字等或字為初首即多剎那聲集

成一字集多字為所依次能成名詮諸法體多名已後方成句身詮法差別即雜集云自性差別及此二言如是三法總攝一切此二言者即是字也字即語故說之為言名句二種所依止之言也瑜伽論云名於自性施設句於差別施設名句所依止性說之為字又顯揚言句必有名名不必有句名必有字字不必有名如樞要說此下廣論自共相義略不錄之疏無性論下可知疏成唯識下至法詞無礙境應無別者述曰外人問言若名等

即聲法詞二無礙解境有何別答曰即緣此故二境有異法無礙解緣假名等詞無礙解緣實聲等故說境差別非二俱緣實雖二自性互不相離法對所詮故但取名詞多對機故但說聲耳聞聲已意了義故以所對不同說二有異非體有異也又此二境及名等三與聲別者蘊處界攝亦有異故色蘊行蘊聲處法處聲界法界如其次第攝聲名句問曰聲上屈曲假即言不相應色上屈曲假應非色處攝答聲上為有教名等不相應色上為

無教故是色處攝問曰聲上有屈曲即得以
為教色上有屈曲即亦應得為教故論復云
且依此土說名句文依聲假立非謂一切諸
餘佛土亦依光明妙香味等假立三故述曰
四會相違釋義可知所引即淨名經而言等
者等取觸思數等皆得假立名等三種亦是
不相應攝此三法故以衆生機欲對待故假
又梵云便善那此有四義一者扇二相好三
根形四味此即是監能顯諸物中味故味即
是文如言文義巧妙等目之為便善那此中

四義總是一顯義故古德說名為味對法云
此文名顯能顯彼義故為名句所依能顯義
故惡刹那是字無改轉義如對法說鉢陀是
迹如尋象迹以覓象等此名為句理應名迹
義之迹故尋此知義也順古所翻稱之為句
今疏總略以疏對論於義分明疏唯識論云
此三離聲至亦不即聲述曰三明不即聲不
離聲論主答難謂先有問言上來雖言名等
即聲若名等是不相應行者色上屈曲非不
相應聲何故爾耶故此答曰此三離聲雖無

別體名等是假聲是實有假實異故故名等
三非即是聲非聲所攝但是差別之聲義說
名等以詮義故是不相應無別種子生故言
不即聲疏深密第四至而能說故者彼無故
字其說字下云是故我依般若波羅蜜多能
取諸法無自性性意云由文字般若能顯實
相般若既雙牒言說文字明知通用四法下
引淨名亦是第三香積品文十地論中音聲
即聲音字即名句文故下引風畫二喻風喻
音聲畫喻名句文義如下釋疏以余之意下

第三料揀雙會於中二先雙會大小四法後
會大小不同今初分二初直出正意在雙
取二若就下會通前二於中五一正明去取
二良以下出所以三書雖是色下遮妨難恐
有難云疏不善相書之竹帛非名句文名句
文身是不相應翰墨簡牘但是色法何得爲
體故此救云色與名等亦爲所依何異聲爲
名等所依聲是色蘊所攝書字之色豈非色
攝耶故前唯識之中例於餘方亦依色等有
名句文亦同諸法顯義之體顯無方理故不

取常規四前淨名下會通前文但言所用者
用此四法何必要四問曰若四中隨取但取
名等豈不違於唯識之文離聲別有非正義
耶答彼不離聲假實合說今不離色假實亦
存未爽通理疏仁王云下五引證成立既然
但言名句味不云音聲漢三明唯取名等此即仁
王觀空品而文少略具云大王是經名句味
百佛千佛百千萬佛說名句味於恒河沙三
千大千國中盛無量七寶施三千大千國土
中衆生皆得涅槃四果不如於此經起一念

淨信何況解一句者句非句非非句故今但
意在有名句味無聲之言故不全引疏然大
小諸宗下第二會通四法大小不同或四皆
非實者即初教義名等假有聲是心變故或
四法皆如空者然有二意一空爲初門即屬
初教二頓寂諸相即屬頓教今正當頓而引
三經皆成頓義初引淨名即弟子品須菩提
章以其被呵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
若以是事詰寧有懼不我言不也維摩詰言

一切諸法如幻化相汝今不應有所懼也所以者何一切言說不離是相至於智者不着文字故無所懼何以故文字性離無有文字是則解脫解脫相者即諸法也此明即言七言通圓頓意二引十地經論以風畫合空皆不可取以此言教皆與證智而相應故不同風在樹葉畫存於壁但就教道則可見聞三引佛藏經亦證頓義即彼經第一念佛品中取意引耳經云舍利弗諸法若有決定體性如析毛髮百分中一分者是則諸佛不出於

世亦終不說諸法性空舍利弗諸法實空無性一相所謂無相如來悉知見如來以是說有念處舍利弗念處名為無處非處無念無念業無想無分別無意無意業無思無思業無法無法相皆無合散是故賢聖名無分別者是名念處上顯無念承便故來下又云諸法畢竟空等者亦是取意引彼經云何以名為諸法實相所謂諸法畢竟空無所有以是畢竟空無所有法念佛復次如是法中乃至少念尚不可得是名念佛即其義也疏有說

四皆事理無礙即終教意下即圓教意第四
通攝所詮體疏依於六文以顯十義者瑜伽
云六文者謂一名二句三字四語五行相六
機請十義者一地義二相三作意四依處五
過患六勝劣七所對八能治九略十廣可知
上正辯通所詮疏此明下出通所詮所以疏
又瑜伽下後又通收能所則有三重能所一
以佛為能說人則聲等皆所說二唯語為能
說則名等為所說以依語顯屈曲故三四法
皆能詮則前義為所詮故皆通取下對前揀

別此中有二義第一通所詮則向下取第二
通說者則向上取故說皆通不同前義尅取
名等故云所說疏第三諸法顯義體中三初
標二引證三結釋今初標舉略釋聲名能顯
義聲名皆為教體六塵能顯義六塵皆教體
疏淨名第三下二引證略引二經淨名即第
三卷菩薩行品因阿難聞香自昔未有便問
世尊世尊為說是淨名取於香積佛飯因問
久如當銷佛為廣說乃至滅除一切諸煩
惱毒然後乃銷因即致問阿難白佛言未曾

有也世尊如此香飯能作佛事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菩提樹而作佛事有以佛衣服卧具而作佛事有以飲食而作佛事有以園林臺觀而作佛事有以三十二相八十隨形好而作佛事有以佛身而作佛事有以虛空而作佛事衆生應以此緣得入律行有以夢幻影響鏡中像水中月熱時炎如是等喻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爲而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸所施爲無非佛事阿難有此田魔八萬四千諸煩惱門而諸衆生爲之疲勞諸佛卽以此法而作佛事是名入一切諸佛法門菩薩入此門者若見一切淨好佛土不世以爲喜不貪不高若見一切不淨佛土不世以爲憂不礙不沒今疏但撮略引耳然生公云若投藥失所則藥反爲毒矣苟得其會毒爲藥也是以大聖爲心病之醫王觸事皆是法之良藥也苟達其會衆

事皆畢矣菩薩既入此門便知佛土本是就應之義好惡在彼於我豈有異哉所貴唯應但欲應生之寄耳疏又十卷楞伽者文言稍博大意無殊四卷中義若四卷經當其第二大慧白佛言世尊非言說有性有一切法耶世尊若無性者言說不生世尊是故言說有性有一切法佛告大慧無性而作言說謂免角龜毛等世間現言說又云大慧非一切刹土有言說言說者是化故耳或有佛刹瞻覘聽法或有作相或有揚眉或有動睛或噓或

吹或馨咳或念刹土或動搖大慧如瞻覘及香積世界普賢如來國土但以瞻覘令諸菩薩得無生法忍及諸勝三昧是故非言說有性有一切法大慧見此世界故蚊蚋蟲蟻是等衆生無有言說而各辦自事釋曰以上所引證知皆教然楞伽意兼又遣言及遣諸法思之可知十卷經中大同於此疏又香積下第三結釋大意於中有三初引例總收次結成說聽後況出此經今初含有內外典據香積世界飡香飯而三昧顯者亦是淨名經意

而是香積品中又與前文影略前說色觸等
今辯香之與味欲令六塵皆作佛事故經云
爾時維摩詰問香積菩薩彼土如來以何說
法彼菩薩曰我土如來無文字說但以衆香
令諸天人得入律行菩薩各各坐香樹下聞
斯妙香即獲一切德藏三昧得三昧者菩薩
所有功德皆悉具足釋曰此即以香顯三昧
也又前文云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即
食味之益也又下菩薩品中明飯久如當消

云未入正位食此飯者得入正位然後乃消
又云已發大乘意食此飯者得無生忍然後
乃消釋曰此即味爲佛事故疏統收經意舍
於二處經文也疏極樂國土聽風柯而正念
成者即彌陀經云舍利弗極樂國土微風吹
動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百千
種樂同時俱作聞是音者自然皆生念佛念
法念僧之心舍利弗極樂國土成就如是功
德莊嚴以經對疏文義可知疏絲竹可以傳
心者即史記中事舍其多事謂漏月傳意於

秦主果脫荆軻之手相如寄聲於卓氏終獲
文君之隨帝釋有法樂之臣馬鳴有和羅之
伎皆絲竹傳心也疏目擊以之存道者即莊
子中事夫子欲見溫伯雪子久而不見及見
寂無一言及出子路恠而問曰夫子欲見溫
伯雪子久矣何以相見寂無一言夫子曰若
斯人者目擊而道存亦不可以容聲者夫疏
既語默下第二結成說聽語默視瞬皆說結
前文也見聞覺知盡聽顯後義也覺收鼻舌
身之三根上既六塵皆說今則六根皆聽疏

疏二

十五

苟能下釋其聽義上則但能顯法為說此則
但能得法為聽也疏況華嚴下第三況出一
乘上通三乘內外二教皆有此理況復華嚴
一乘圓宗何法非教於中四節一明事物說
法雲臺寶網者即十地經爾時世尊從眉間
出清淨光明乃至云又亦照此娑婆世界佛
及大眾并金剛藏菩薩身師子座已於上虛
空中成大光明雲網臺時光明臺中以諸佛
威神力故而說頌言佛無等等如虛空十力
無量勝功德人間最勝世中上釋師子法加

於彼等即其文也又寶網者即第一經云其師子座摩尼為臺蓮華為網下云復以諸佛威力所持演說如來廣大境界亦其文也又言雲者第六經初於一切供養具雲中自然出聲說法等疏毛孔光明皆能說法者即上十地經亦光明說又第九地云或時心欲放大光明演說法門或時心欲於其身上一一毛孔皆演法音又現相品云爾時諸菩薩光明中同時發聲說此頌言諸光明中出妙音普徧十方一切國演說佛子諸功德能入菩

提之妙道等又法界品初諸來菩薩下方菩薩名破一切障勇猛智幢王與世界海微塵數菩薩俱來詣佛所於一切毛孔中出說一切眾生語言海音聲雲出說一切三世菩薩修行方便海音聲雲等其文非一疏華香雲樹即法界之法門者第二明即事是法更何論說以有託事顯法生解門故疏刹土眾生本十身之正體者第三明即事是能說人何但顯法刹土即國土身眾生即眾生身十身略舉其二以二是劣尚即十身況餘勝者于

何非教者正結成也尚即能說況非教體

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第十二

音釋

礫	<small>即狄切 小石也</small>	築	<small>之六切 持也</small>
暨	<small>奇寄切 及也</small>	牘	<small>杜谷切 書版也</small>
		撮	<small>他達切 打擊也</small>
		銛	<small>思廉切 利也</small>
		撮	<small>而取之也</small>
		聚	<small>感聚</small>

永樂北藏

華嚴經隨疏演義鈔

第一七一册

永樂北藏

華嚴經隨疏演義鈔

第一七一冊