

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

大 方 廣 佛 華 嚴 經

(五)

實 叉 難 陀 譯

澄 觀 撰 述

商 務 印 書 館 發 行

大方廣佛華嚴經

(五)

實叉難陀譯

澄觀撰述

國學基本叢書

華嚴經四十二字觀想儀軌云。修瑜伽者。應觀自心。圓明皎潔。成大月輪。量等虛空。無有邊際。於月輪內。右旋布列四十二梵字。悉皆金色。放大光明。照徹十方。分明顯現。一一光中。見無量刹海。有無量諸佛。有無量衆前後圍繞。坐菩提座。成等正覺。智入三際。身徧十方。轉大法輪。度脫羣品。悉令現證。無住涅槃。復應悟入般若波羅蜜四十二字門。了一切法皆無所得。能觀正智。所觀法界。悉皆平等。無異無別。若能與是旋陀羅尼觀行相應。卽能現證毗盧遮那如來智身。於諸法中。得無障礙圓明字輪。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷一

于闐國三藏沙門實叉難陀 譯

清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

世主妙嚴品第一

經題目具如前釋

疏上來十例各顯一理。然亦無盡。若依常用。應依三分。謂初品爲序。現相下。正宗。法界品內。爾時文殊師利從善住樓閣出下。明流通。序中就文分二。初此土序。二結通十方無盡世界序。初中復二。初證信序。後爾時如來道場下。發起序。鈔二結通者。文在第五卷末。彼文有三。初結此界。次結華藏內。後結華藏外。

疏然此二序。廣如常解。今但略陳。初證信者。若原其所由。則阿難請問。如來令置。如智度論。及大悲經說。鈔阿難請問者。智論第二云。佛涅槃時。於拘尸那國娑羅雙樹間。北首而臥。一心欲入涅槃。阿難親屬愛心未除。未離欲心。心沒憂海。不能自出。爾時長老阿泥樓豆語阿難言。汝是守佛法藏人。不應同凡人自沒憂海。一切有爲法。是無常相。汝莫憂愁。又佛首付汝法。汝今愁悶。失所付事。汝當問佛。佛涅槃後。我等云何行道。誰當作師。惡性車匿云何共住。佛經之首。作何等語。如是種種未來要事。應當問佛。阿難聞是事已。心悶少醒。得念道力。助於佛末後。所臥牀邊。以是事問佛。佛告阿難。若今現在。若我過去。依止念處。莫依止餘。乃至廣說身受心法。除世間貪愛。又云從今日後。解脫戒經。是汝大師。如

解脫戒經說。身口意業。應如是行。又車匿比丘。如梵天法治。若心輒後。應教迦旃延經。即可得道。復次是我三阿僧祇劫所集法寶藏。是藏初首。應作如是說言。如是我聞。一時佛在某方某國土某處樹林中。是我法門初首。應作如是說。何以故。三世諸佛法。經首皆稱是語。今我經初亦應稱此。如是我聞。一時等語。及大悲經說者。按大悲經第五云。佛告阿難。我今以是正法寶藏。付囑於汝。勿令毀滅。阿難白佛言。我今云何修行法眼。乃至復云云。何結集法眼。佛告阿難。我滅度後。有諸大德比丘僧衆。集法毗尼。時彼諸大德摩訶迦葉最爲上首。阿難。彼諸大德諸比丘衆。應如是問。世尊何處說大阿波陀那。何處說摩訶尼陀那。乃至云何處說聲聞藏。緣覺藏。菩薩藏。阿難。時諸比丘如是問已。汝應答言。如是我聞。一時佛在摩伽陀國菩提樹下。初成正覺。如是我聞。一時佛在伽耶城。如是乃至云。如是我聞。一時佛在拘尸那城力士生地。阿利羅跋提河邊娑羅雙樹間。乃至云。佛說經已。一切大衆皆大歡喜頂戴奉行。阿難。汝應如是結集法眼。餘可例知。

疏若覈其所以。意有六焉。一爲異外道故。外道經首。皆立阿優以爲吉故。此約如是。二爲息諍論故。智度論云。若不推從佛聞。言自制作。則諍論起。故今廢我從聞。聞從佛來。故經傳歷代。妙軌不輟。此局我聞。鈔今廢我從聞。下上卽論文。此下生公意。成上論義。

疏三爲離增減過故。佛地論云。應知說此。如是我聞。意避增減異分過失。謂如是法。我親從佛聞。文義決定。非謂傳聞。有增減失。四爲斷衆疑故。真諦引律云。結集法時。阿難升座。變身如佛。衆起三疑。一疑大師涅槃重起。二疑他方佛來。三疑阿難轉身成佛。說此。如是我聞。三疑頓斷。旣言我聞。卽非佛明矣。

上二義。通約信聞。五爲生信故。智論云。說時方人。令生信故。此局後四。六爲順同三世佛故。此通六種。疏若準佛地論。科爲五事。一總顯已聞。二教起時分。三別顯教主。四彰教起處。五顯所被機。今依智論。開初總顯已聞。作信聞二種。爲六成就。一信。二聞。三時。四主。五處。六衆。

疏。然信聞二事。文局初首。義通九會。時主二種。文義俱通。處衆二事。文義俱局。隨相則爾。約實互融。鈔然信聞二事。下料揀通局。謂如是我聞。唯經初有。而九會經如是法義。我皆得聞。時主俱通者。會會之初。皆云爾時世尊等處。衆俱局者。摩竭非切利天等處。局十佛刹菩薩列名異故。新舊菩薩亦不同。故隨相則爾者。一會卽一切會。何有衆等而不通耶。

疏上來略依三分二序。然此經體勢少異。故依五分釋文。而合後二名。依人證入。補爲今四分者。初舉果勸樂生信分。二修因契果生解分。三託法進修成行分。四依人證入成德分。此四科見玄談品會釋義等文。此處藏無。係後人所補。因下就第一舉果分科無根。且信解行證是作疏之本。理宜從補。

疏就第一舉果分中。或科爲十一。教起因緣分。卽初一品。二大衆同請分。三。面光集衆分。四。毫光示法分。五。眉間出衆分。已上在第二品內。六。普賢三昧分。七。諸佛同加分。八。法主起定分。九。大衆重請分。已上。在第三品內。十。正陳法海分。在後三品內。若內義從文。且分爲三一。教起因緣分。二。現相下說法儀式分。三。世界成就下。正陳所說分。就初分中。亦分爲十一。總顯已聞。二。一時下。標主時處。三。始成正覺。別明時分。四。其地下。別顯處嚴。五。爾時世尊下。教主難思。六。有十佛世界下。衆海雲集。七。從爾時如來道場下。稱揚讚德。八。爾時如來師子座下。座內衆流。九。爾時華藏下。天地徵祥。十。如此世界下。結通無。

盡。

如是我聞。

疏今卽初也。如是我聞者。謂如是一部經義。我昔親從佛聞。故佛地論云。謂傳佛教者。言如是之事。我昔曾聞。如是總言。依四義轉。一依譬喻。二依教誨。三依問答。四依許可。具如彼論。餘更有釋。意不殊前。此上總合信聞。鈔一依譬喻者。如有說言。富貴如毘沙門。如是所傳所聞之法。如佛所說。此則以佛所說如毘沙門。我今所傳如富貴人。則以佛說爲喻也。亦有說言。如是文句。如我昔聞。此以昔聞喻今聞也。故云譬喻。故有釋如是云。兩法相似謂之如。一法無非謂之是。相似卽譬喻耳。二依教誨者。如是當聽。我昔所聞。此卽傳法者之教誨也。亦有云。卽佛教誨。謂如是法。是我佛說。應當諦聽。如有人言。汝當如是讀誦經論。三依問答者。謂衆問言。汝當所說。昔定聞耶。故此答言。如是我聞。四依許可者。謂結集時。諸菩薩衆咸共請言。如汝所聞。當如是說。傳法菩薩便許可言。如是當說。如我所聞。如是說言。我當爲汝如是而思。如是而作。如是而說等。又許可者。或信可言。是事如是。謂如是法。我昔所聞此事如是。齊此當說定無有異。由四義故。經初皆置。如是我聞。然上總意。徧此四義。非別理也。餘更有釋者。刊定記別開有九意。一以總釋爲一義。次用上四別成五義。以許可中第二釋云。又許可者。或信可言。爲第六意。此是大乘法師重釋第四許可。非別義也。設有異釋。大同許可。又引功德施論爲第七釋云。如是我聞者。顯示此經是佛世尊現覺而演。非自所作。亦同佛地總意耳。八引長耳三藏依三寶釋。若大乘法師用之。乃是離釋。下文當引九引梁朝雲法師云。如是我聞者。將傳所聞之法。先當標舉一部。

經教我於佛所聞者。此亦全同佛地總意。故云餘更有釋。意不殊前。

疏若離釋者。先釋如是。信成就也。智論云。佛法大海。信爲能入。智爲能度。信者言是事如是。不信者言是事不如是。故肇公云。如是者。信順之辭也。信則所言之理順。順則師資之道成。經無豐約。非信不階。故稱如是。鈔若離釋下。第二離釋信聞於中。總明先依智論。合如是二字。通釋是信順之辭。然論具云。佛法大海。信爲能入。智爲能度。如是者。卽是信也。若人心中有清淨信。是人能入佛法。若無淨信。當知是人不入佛法。不信者。言是事不如是。是不信相。信者言是事如是。故肇公云者。此下肇公釋。但是用智論意。非是別理。是以疏言。故肇公云也。復有人於肇上加云。信爲入法之初基。智爲究竟之玄術。信則所言之理順。順則師資之道成。由信故。所說之法皆可順從。由順從故。說聽二途師資建立。此亦後人傍於智論肇公後。加言則雖多。亦非異理。故疏收其異義。立爲別釋。意同言異。並略不存。後人不知。重重因修。皆列爲異解。

疏有云。聖人說法。但爲顯如。唯如爲是。故稱如是。此唯約所詮之理。次真諦三藏云。真不違俗。名之爲如。俗順於真。稱之爲是。真俗無二。故稱如是。此約所詮理事。鈔有云。聖人下。此下自狹之寬。以釋此第一最局。唯取如故。卽劉虬注無量義經。

疏若云。如斯之言。是佛所說。則唯約能詮。有云。如者。當理之言。言理相順。謂之如也。是者。無非之稱。鈔若云。如斯下。卽梁武帝釋。此約能詮。通詮事理。有云。如者。當理之言者。通能所詮。含於事理。理者。道理。非唯真如。卽生公釋法華經。

疏此明說事如事。說理如理。明能詮之教。稱於事理也。融云如是者。感應之端也。如以順機受名。是以無非爲稱。衆生以無非爲感。如來以順機爲應。鈔此明說事下。此卽於生公釋中。傍出遠公約法以釋。意明生公卽遠公意。然彼具云。一約法解。阿難道彼如來所說。如於諸法。故名爲如。說理如理。說事如事。說因如因。說果如果。如法之言。是當道理。故曰如是。良以乖法名爲非。故如法之言得稱爲是。其言雖多。但是道理之言耳。故不異生公。融云如是者。謂以如字爲佛應。是字爲機感。故漸寬前。

疏經以言教出於感應。故云如是。此兼對機。鈔經以言教下。後通妨難。恐有難云。如卽是應。是卽爲感。何不名爲感應。我聞故爲此通。有引此爲注法華釋云。注是劉公用融公義耳。

疏上來諸釋。各是一塗。更有諸釋。言異意同。鈔更有諸釋者。謂長耳三藏。就三寶釋云。一就佛。三世諸佛。共說不異。故名爲如。以同說。故稱之爲是。此大同梁帝二約法云。諸法實相。古今不異。故名爲如。如來爲說。故稱爲是。此同劉云。聖人說法。但爲顯如。三約僧釋云。以阿難聞。望佛所教。所傳不異。故名爲如。永離過非。故名爲是。此同佛地總意。故云言異意同。又寶公約離五謗釋云。第一句如是。此經離執有增益謗。故云如是。第二句如是。此經離第二執無損減謗。第三句如是。此經離第三執亦有亦無相違謗。第四句如是。此經離第四執非有非無惡癡謗。第五句如是。此經離第五執非有非非無戲論謗。此上五謗。當理之言。卽皆攝盡。又真諦三藏約二諦釋。旣離有無。則離俱及俱非等。故亦不異前釋。故云言異意同。

疏若依生物之信。應如智論。及佛地論合釋。若取敵對阿優。應如真諦所釋。今當廣之。外謂阿之言無。

優之言有。萬法雖衆。不出有無。此卽斷常之計。今云如卽真空。是卽妙有。既無有外之真。故空而非斷。無真外之俗。故有而非常。卽對破邪宗。以彰中道。一代時教。不出於斯。故云如是。鈔若取敵對者。百論云。外道立阿優爲吉。智論云。梵王昔有七十二字。以訓於世。教化衆生。後時衆生福德轉薄。梵王因茲吞噉在口。兩角各有一字。是其阿優亦云阿嘔。梵語輕重耳。

疏若華嚴宗。以無障礙法界曰如。唯此無非爲是。應隨教門深淺。以顯如是不同。鈔若華嚴宗下。第二以宗揀定。約教以釋。上通諸教。今先舉圓宗。應隨教門下。依五教以釋。既如是爲當理之言。明於二諦。則小乘人法爲俗。生空爲真。始教之中。四重真俗。終教之中。事理真俗。二相交徹。如真諦所解。頓教則真俗兩亡。亡言絕慮。方稱當理。如無常經。應以生老病死定可厭等。稱爲當理之言。異此所明。不得稱是。

疏二我聞者。聞成就也。將欲傳之於未聞。若有言而不傳。便是徒設。不在能說。貴在能傳。故次明我聞。我卽阿難。聞謂親自聽聞。

疏云何稱我。卽諸蘊假者。鈔云何稱下。先徵釋我。我諸蘊假者。通於諸教。

疏此用何聞。皆依大小乘法。相各有三說。一耳聞非識。二識聞非耳。三緣合方聞。然或具四緣。八緣等。鈔此用何聞下。徵聞重釋。通於我聞。若依大小乘下。約教別釋。於中三段。初法相中。含前小乘及與始教。於中初正釋。言小乘三者。初薩婆多宗。自有三義。一法救論師耳聞非識。謂雖自分識。依根方聞。然聞體是根。非是於識。如聞旣爾。見等亦然。故禪心云。自分眼見色。非彼眼識見。非慧非和合。不見障。

外色故。二、妙音師。識聞非耳。根無覺故。三、成實師。和合能聞。上三並如俱舍界品。及婆沙第十三說。大乘三者。一、耳聞非識。如禰集第二云。耳界有何相。謂能聞聲。瑜伽三十五云。數數於聲。作意至能聞故。二、識聞非耳。梁攝論云。聞有三義。一、聞體。謂耳識。二、聞資糧。謂音聲。三、聞果。謂即聞慧。唯此耳識。以爲正聞。三、和合能聞。佛地論云。聞。謂耳根發識。領受聲塵。瑜伽論云。聞。謂聽聞。即是耳根發生耳識。聞受教故。然或具四緣八緣等者。通釋大小乘和合聞義。上言和合。但合根識。今取具緣。故云四八。然其四八。是生識緣。若取能聞兼所發識。則或五或九。故疏云等言。或四者。即是小乘一空二根三境四作意。故智論云。爾時耳根不壞。聲在可聞處。作意欲聞。情塵意合。即耳識生。隨耳識生。即意識生。方能分別種種因緣。方得聞聲。釋曰。聲在可聞處。即空。二即作意。情即是根。故中論內名六根品。爲六情品。吉云。根含識義。目之爲情。塵即是境。意即是根。加此爲五發生耳識言。隨耳識生。即同時意識分別。非是緣也。若約分別聲塵。則同時意識。亦是緣也。種種因緣得聞聲。總結也。言八緣者。於前四上。復加於四。謂一空二根三境四作意。五根本依。即賴耶識。六染淨依。第七識。七分別依。第六識。八種子。種子爲因緣。依諸有爲法。皆託此依。離此因緣。必不生故。分別依者。即第六識。染淨依者。即第七識。根本依者。即第八識。根即同境依。故唯識第四云。由此五識。俱有所依。定有四種。謂五色根。六七八識。隨闕一種。必不轉故。同境分別。染淨根本。所依別故。如有偈云。眼識九緣生。耳識唯從八。鼻舌身三七。後三五三四。若加等無間。於前各加一。釋曰。眼九緣者。復加於明。闇中無見故。耳已除明。七更除空。此三合中。知故。後三即六七八也。六識五緣。更除染淨。及與分別。分別即所發識。染淨即所依根。第七識。或四或三。四謂

除染淨。染淨卽所發識故。前六識中約爲根故。除此第七中約爲識故。除復除第八。第八卽總故。或三者更除於境。境卽根故。言三者。第八但有種子。作意及根。或四卽更加境。此上諸釋。因使故來。疏雖因耳處。廢別從總。故稱我聞。法雖無我。言語便故。隨順世閒。故稱我聞。非邪慢心而有所說。鈔雖因耳處下。第二解妨。此有二妨。一有問言。現是耳聞。云何言我聞。故爲此通。明我爲總。總該眼耳等諸根故。卽佛地論文。二有問言。一切佛教。詮於無我。阿難已是入理聖人。那同凡夫。而稱我聞。故此通云。法雖無我。是牒問意。後言語便下。卽是通釋。於中先顯正。後非邪慢下。揀非。此中通是二論之意。謂智論第一有三復次。以釋無我說我。一云復次世閒法中說我。非第一義中說。以是之故。諸法空無我。世閒法故。雖說於我。無實體故。二云復次斯閒語言有三根本。一邪。二慢。三名字。前二不淨。後一是淨。一切凡夫具三種語。見道學人二種語。慢名字。諸聖人一種語。謂名字。內心不計實法。隨世閒人共傳是語。佛弟子順俗故。說我無咎。三云復次若人著無我相。諸法是實。餘皆妄語。是人應難。此一切法實相無我。云何言如是我聞。今諸佛弟子知一切法空無所有。是中心不著。亦不著諸法實相。何況無我中心有所著。以是義故。不應難言。何以說我。釋曰。上三復次。一隨世閒故。二破邪見故。三不著無我故。二者依瑜伽論第六云。略由四義。故稱我聞。一爲世閒語便易故。二爲隨順世閒故。三爲斷除決定無我怖畏故。四爲宣說自他得失。令生決定信解心故。顯揚第九。禪集第十三。皆同此說。釋曰。此與智論大同。瑜伽第一智論略無。易故不出。二卽智論第一。三卽智論第三。謂著無我。卽無我怖者。謂若定無我。爲誰修學。故不說無我。著卽令怖。不著故。不說無我。此怖自除。四卽第二。謂隨世流布。卽能令他

生決定信解之心。已知二論言異意同。故今疏明含於二論。取其言同。言語便易。卽瑜伽第一意。隨順世閒。卽瑜伽第二智論第一。非邪慢心而有所說。卽智論第二意中所揀二語。大乘法師傍智論意。立三種我。一妄執我。卽此邪我。二者假施設我。謂大涅槃樂淨常我。除二乘倒。強施設故。此亦卽是智論名字中收。而智論於世閒假名。此依出世法假名。三世流布我。正同智論三語之中名字我耳。然此中更有問言。爲佛說法而言我聞。爲不說法而言我聞。卽本質影像之義。已見教體中。故疏不問。

疏若依無相。我旣無我。聞亦無聞。從緣空故。而不壞假名。卽不聞聞耳。鈔若依無相下。第二無相宗。含於三教。謂始教頓教實教。謂若但云。我旣無我。聞亦無聞。卽大乘初門。爲始教意。若云能所雙寂。無聞不聞。亦無我不我。離念頓顯。卽頓教意。其從緣空故。有三者。向上成前二教。無我所以。二者向下不壞假名。卽不聞之聞。爲實教意。謂事理無礙。故聞卽不聞。無二義故。故智論云。聞者云何聞。用耳根聞耶。用耳識聞耶。用意識聞耶。若耳根聞。耳根無覺知。故不應聞。若耳識聞。耳識一念不能分別。故不應聞。若意識聞。意識亦不能聞。何以故。先五識識五塵。然後意識識。意識不能識。現在五塵。唯識過去未來五塵。若意識能識。現在五塵者。盲聾人亦應識色聲。何以故。意識不破故。答曰。非耳根能聞。亦非耳識。亦非意識。是聞聲事。從多因緣和合。故得聞聲。不得言一法能聞聲。何以故。耳根無覺故。不應聞聲。識亦無色。無對無處。故亦不應聞聲。聲無覺亦無根。故不能知聲。釋曰。此上皆明相離不能聞。下云爾時耳根不壞等。卽辯和合能聞。已如前法相宗中引。今明和合而聞。卽無聞。皆實教意。若劉公注法華經云。陰入非主爲我。聽受非情曰聞。深照緣起。悟解法空。若斯人也。顧命之所因。然後傳而無執。物

我同致釋曰。此初亦始教意。從深照緣起下。卽實教意。然皆屬無相宗攝。又言不聞聞者。卽涅槃十九地品中當引大意。但明事不礙理。故不聞約理不礙事故爲聞。

疏若約法性。此經旨趣。傳法菩薩。以我無我不二之真我。根境非一異之妙耳。聞無礙法界之法門也。鈔若約法性下。第三約法性宗辯。而但明圓教中意。言以我無我不二之真我者。含兩經意。一者淨名云。於我無我而不二是無我義。二者涅槃云。無我法中有真我。是故敬禮無上尊。正當今意。卽口順世間心造真境。真自在我。根境非一異之妙耳者。以根與境共爲緣起。因根說境。因境說根。互相融卽。故曰非異。兩相歷然。故曰非一。斯爲妙耳。何所不聞。

疏然阿難所不聞經。或云展轉傳聞。或云如來重說。或云得深三昧。自然能通。鈔然阿難下。第二釋不聞難。謂有問言。阿難是佛得道夜生。年滿二十方始出家。年至三十如來方命。以爲侍者。自三十年前如來所說。阿難不聞。何以經初皆言我聞。故爲此答。答有四意。大爲兩節。前三帶權。後一顯實。或展轉聞者。自有數說。一報恩第六云。阿難所不聞經。從諸比丘邊聞。或有諸天向阿難說。二依涅槃四云。我涅槃後。阿難比丘所未聞者。宏廣菩薩當廣流布。阿難所聞。自能宣通。三智論第三云。迦葉阿難於王舍城結集三藏。是時長老迦葉謂阿難言。佛囑累汝。令持法藏。汝應報佛恩。佛在何處。最初說法。諸大弟子能守護法藏者。皆已滅度。唯汝一人在。汝今應隨佛心。憐愍衆生。故集佛法藏。時阿難禮衆僧已。坐師子牀。時大迦葉說偈言。佛聖師子王。阿難是佛子。師子座處坐。觀衆無有佛。如是大德衆。無佛失威神。如夜無月時。虛空不清淨。如大智人說。汝佛子當演。何處最初說。今汝當布現。是時長老

阿難。一心合掌。向佛涅槃方。如是說言。佛初說法時。爾時我不見。如是展轉聞。佛在波羅柰。佛爲五比丘。初開甘露門。說四聖諦法。苦集滅道諦。阿若憍陳如。最初得見道。及八萬諸天。聞是得見道。以是等文明。是傳聞。故云。或展轉傳聞。或云。如來重說者。報恩經第六。明阿難佛命爲侍者。阿難從佛請求三願。一者不受佛故衣。二者不受佛別請。三者所未聞法。更請重說。如來將入涅槃前。更爲阿難重說。或云。得深三昧。自然通達者。金剛華經云。阿難得法性覺。自在王三昧故。如來前所說經。皆能憶持。與親聞無異。涅槃亦云。阿難多聞士。若在若不在。自然能解了。常與無常義。法華得受記。竟云。世尊甚希有。令我念過去。無量諸佛法。如今日所聞。我今無復疑。安住於佛道。方便爲侍者。護持諸佛法。旣云得記。竟方悟。亦帶方便。據方便爲侍者。卽密顯實矣。

疏上皆就迹而說。實是大權菩薩影響宏傳。如不思議境界經。斯爲良證。但隨機教別。故見聞不同。鈔上皆就迹下顯實。於中上一句是結前。此下正顯實義。如不思議者。彼經云。爾時復有千億菩薩。現聲聞形。亦來會坐。其名曰舍利弗。目犍連。乃至云阿難。提婆達多。跋難陀等。而爲上首。皆已久修六波羅蜜。近佛菩提。爲化衆生於襍染土。現聲聞形。釋曰。是大菩薩。方爲顯本。故爲實說。如法華五百弟子品云。諸比丘諦聽。佛子所行道。善學方便故。不可得思議。知衆樂小法。而畏於大智。是故諸菩薩。作聲聞緣覺。卽阿難章中云。方便爲侍者。護持諸佛法。卽大權明矣。但隨機教別者。亦含多義。一。成上諸說。但隨機教。二者卽約三種阿難。受持三藏。故云隨機教別。見聞不同。三種阿難。卽大乘集法經說。玄中已引金剛仙論。及眞諦般若疏。引闍王懺悔經等。並同此說。上來總顯已聞科竟。

一時佛在摩竭提國阿蘭若法菩提場中。

疏第二標主時處者。卽三成就言一時者。時成就也。時者亦隨世假立時分。一者揀異餘時。如來說經時有無量不能別舉。一言略周。故云一時。如涅槃云。一時佛在恆河岸等。卽法王啓運嘉會之時也。鈔亦隨世假立者。謂佛法中時不可得。中論云。因物故有時。離物何有時。物尙無所有。何況當有時。今隨世俗說有一時。智論意同。揀異餘時者。謂趣舉一時耳。卽法王啓運者。卽肇公語意。亦可知。啓者開也。嘉者善也。易云。元者善之長也。亨者嘉之會也。謂佛開大運演說真乘。卽嘉善之會也。疏亦可機教。一時謂上言如是。言雖當理。若不會時。亦不虛唱。今明物機感聖。聖能垂應。凡聖道交。不失良機。故云一時。鈔亦可機教下二感應合釋。卽生公意。

疏佛者。主成就也。具云勃陀。此云覺者。謂自他覺滿之者。雖具十號。佛義包含。故偏明之。義見題中。鈔佛者下。若言菩提。但稱爲覺。若云佛陀。此云覺者。然覺有三。一自覺。謂雙覺事理。如睡夢覺。如蓮華開。此揀凡夫二者覺他。揀異二乘。三者覺滿。揀異菩薩。故云自他覺滿之者。若禪觀說。亦云離心名自覺。離色名覺他。色心俱離爲覺滿。以依起信心體離念名本覺故。題中總有此義。釋之。

疏在摩竭下。處成就也。眞身無在而無不在。故次辯之。鈔眞身無在下。總顯大意。言無在者。體相寂寥。離能所故。無不在者。體圓徧故。故下經云。譬如虛空徧至一切色非色處。非至非不至。何以故。虛空無身故。如來亦爾。徧一切法。徧一切衆生。徧一切國土。非至非不至。何以故。如來身無身故。爲衆生故。示現其身。又無在卽體。無不在卽用。體用無礙。故爲眞身。此亦淨名身子答天女意。女身色相。無在無