

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

A circular library stamp is positioned at the bottom of the title. It features a five-pointed star in the center. The text "中國" (China) is written along the top arc, and "圖書館" (Library) is written along the bottom arc.

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)

第九八冊

《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 $\frac{1}{32}$ ·60 $\frac{1}{4}$ 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冊 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

三〇

二九

一九

一八

六

六

五

一

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

宋泐潭沙門晚月標指要義

三六

三七

四二

四三

四六

五〇

五〇

EP08/01

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

義疏序

惟淨上王中丞書

標指序

集解序

首楞嚴經義海緣起序

卷一

校勘記

卷二

校勘記

卷三

校勘記

卷四

校勘記

卷五

校勘記

卷六

五一 五一 五一 五二 五二 五三 五四 五九 六一 六八 六九 七七 七八 八五 八六 九五 九六

校勘記

卷七

校勘記

卷八

校勘記

卷九

校勘記

卷一〇

校勘記

卷一一

校勘記

卷一二

校勘記

卷一三

校勘記

卷一四

校勘記

卷一五

校勘記

卷一六

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

校勘記	一八九	校勘記	二七八
卷一七	一九一	卷二七	二七九
校勘記	一九八	校勘記	二八五
卷一八	二〇〇	卷二八	二八六
校勘記	二〇七	校勘記	二九三
卷一九	二〇八	卷二九	二九四
校勘記	二一三	校勘記	三〇〇
卷二〇	二一四	卷三〇	三〇二
校勘記	二二二	校勘記	三一〇
卷二一	二二三	一八六〇	略釋新華嚴經修行次第決疑
校勘記	二三一	論四卷	
卷二二	二三二	唐北京李通玄撰	
校勘記	二四〇	(錄自上海涵芬樓本)	
卷二三	二四二	華嚴經決疑論序	三一
校勘記	二五〇	卷一之上	三一
卷二四	二五一	校勘記	三一七
校勘記	二六一	卷一之下	三一八
卷二五	二六二	卷二之上	三二六
校勘記	二六九	卷二之下	三三四
卷二六	二七〇	卷三之上	三四二

目錄

四

卷三之下	三五〇	佛遺教經施行教	三九〇
卷四之上	三五八	跋	四〇五
卷四之下	三六六	校勘記	四〇五
決疑論後記	三七一	一八六四 注華嚴法界觀門一卷	四〇八
一八六一 大方廣佛華嚴經感應傳一卷	三七三	唐圭峰蘭若沙門宗密注	
唐惠英集		(明永樂北藏本)	
四明山大方廣無生居士胡		注華嚴法界觀門序	四〇八
幽貞刊纂		嘉祐重校注法界觀門後序	四一六
(錄自上海涵芬樓本)		校勘記	四一七
校勘記	三八〇	一八六五 華嚴經明法品內立三寶章二卷	
一八六二 佛遺教經論疏節要一卷	三八一	魏國西寺沙門法藏述	
宋晉水沙門淨源述		(明永樂北藏本)	
(明永樂北藏本)		卷上	四一九
序	三八一	校勘記	四二九
校勘記	三八八	卷下	四三〇
一八六三 佛遺教經論疏節要一卷(別本)	三九〇	校勘記	四三九
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯		一八六六 華嚴經旨歸一卷	四四〇
宋晉水沙門淨源節要		唐京兆西崇福寺沙門法藏述	
明雲棲沙門祿宏補注		(清藏本)	
(清藏本)		校勘記	四五〇

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	
	圖覺撰	
	(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		五二〇
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	五六一
解域第十一	五六五
釋謗第十二	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	釋弟子品
卷五	釋菩薩品
卷六	菩薩品之二
	菩薩品之三
	問疾品之初
卷七	問疾品之二
	問病品之三
	不思議品
卷八	釋觀衆生品
卷九	釋佛道品
	釋入不二法門品
卷十	釋香積品
	釋菩薩行品

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	疏卷第一	七六三
	疏卷第二	七六三
	疏卷第三	七六五
	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	疏卷第七	七七一
	疏卷第八	七七一
	疏卷第九	七七三
卷三		七七四
疏卷第十		七七九
		七七九

疏卷第十一	七八一	疏卷第二十八	八〇七
疏卷第十二	七八三	一八七三 維摩詰所說經注十卷	
卷四	七八七	姚秦三藏法師鳩摩羅什譯	
疏卷第十三	七八七	後秦釋僧肇述	
疏卷第十四	七八九	(明永樂北藏本)	
疏卷第十五	七九一	注維摩詰經序	八〇八
卷五	七九三	卷一	八〇八
疏卷第十六	七九三	佛國品第一	八〇八
疏卷第十七	七九四	校勘記	八二一
疏卷第十八	七九五	卷二	八二三
疏卷第十九	七九六	方便品第二	八二三
疏卷第二十	七九八	校勘記	八二七
疏卷第二十一	七九九	卷三	八二九
卷六	八〇一	弟子品第三	八二九
疏卷第二十二	八〇一	校勘記	八四三
疏卷第二十三	八〇一	卷四	八四五
疏卷第二十四	八〇三	菩薩品第四	八四五
疏卷第二十五	八〇四	文殊師利問疾品第五	八五三
疏卷第二十六	八〇五	校勘記	八五五
疏卷第二十七	八〇六	卷五	八五七

文殊師利問疾品第五

校勘記

八五七

卷六

不思議品第六

八六六

觀衆生品第七

八六七

校勘記

八七〇

卷七

佛道品第八

八七九

校勘記

八七九

卷八

入不二法門品第九

八八六

香積佛品第十

八八八

校勘記

八九二

卷九

菩薩行品第十一

八九六

校勘記

八九八

卷十

見阿闍佛品第十二

九〇四

法供養品第十三

九〇六

囑累品第十四

九一〇

九一三

校勘記

九一六

一八七四 法華三昧懺儀一卷

九一七

隋天台瓦官寺沙門智顗撰

宋天竺寺傳天台教觀沙門

遵式勘

(金藏廣勝寺本)

法華三昧懺儀勘定元本序

九一七

校勘記

九二三

一八七五 法華三昧行事運想補助儀一卷

九二五

唐國清沙門釋湛然撰

(金藏廣勝寺本)

校勘記

九二六

一八七六 觀世音義疏二卷

隋天台智者大師說

弟子灌頂記

卷上 (明永樂北藏本)

校勘記

九二七

卷下 (金藏廣勝寺本)

校勘記

九三九

一八七七 六妙門禪法

九四六

目錄

天台大師智顗於陳都瓦官

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

初明理

為造造謂體用

二修成三

是則非色非心而色而心唯色

三修成

唯心良由於此

三修

故知但識一念遍見已他生佛

二內外不二門

佛寧非一念

初標

故彼彼境法差差而不差

初標示

二內外不二門者

初明外境

凡所觀境不出內外

二修成

即空假中妙故色心體絕唯一

二修成

實性無空假中色心宛然諸同

二修成

具淨無復衆生七方便異不見

初明外境

國土淨穢差品而帝網依正終

初明外境

自炳然

二修成

所言內者先了外色心一念無

二修成

念唯內體三千即空假中

三修

是則外法全為心性心性無外

三修

攝無不周十方諸佛法界有情

三修

性體無殊一切咸通

三修成

誰云內外色心已他

初標

此即用向色心不二門成

三修成

三修性不二門者

三修成

性德祇是界如一念此內界如

三修成

三法具足

三修成

性雖本爾藉智起修由修照性

三修成

由性發修

三修成

在性則全修成性起修則全性

三修成

成修性無所移修常宛爾

三修成

修又二種順修逆修順謂了性

三修成

為行逆謂背性成迷迷了二心

三修成

心雖不二逆順二性事恒殊

三修成

可由事不移心則令迷修成了

三修成

故須一期迷了照性成修見性

三修成

修心二心俱泯

三修成

又了順修對性有離有合離謂

三修成

修性各三合謂修二性一修二

三修成

各三發性三性是則修離具九

三修成

九祇是三為對性明修故合修

三修成

為二

三修成

二與一性如水為波二亦無二

三修成

亦如波水

三修成

應知性指三障是故具三修從

三修成

性成成三法爾達無修性唯一

三修成

妙兼無所分別法界洞朗

三修成

此由內外不二門成

三修成

四因果不二門者

三修成

衆生心因既具三軌此因成果

三修成

名三涅槃因果無殊始終理一

三修成

若爾因德已具何不任因

三修成

但由迷因各自謂實若了迷性

三修成

實唯住因故久研此因因顯名

三修成

果

三修成

祇緣因果理一用此一理為因

三修成

理顯無復果名豈可仍存因號

三修成

因果既泯理性自亡

三修成

祇由亡智觀疎致使迷成厚薄

三修成

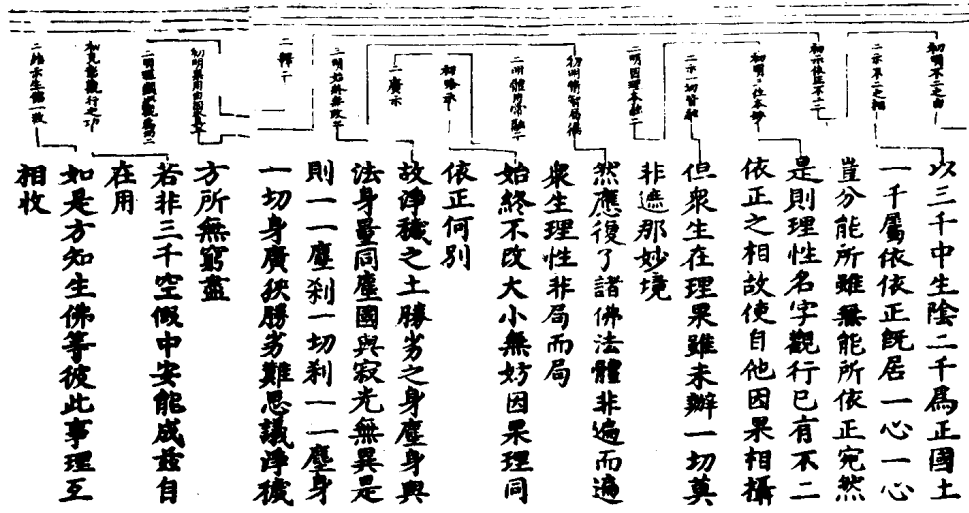
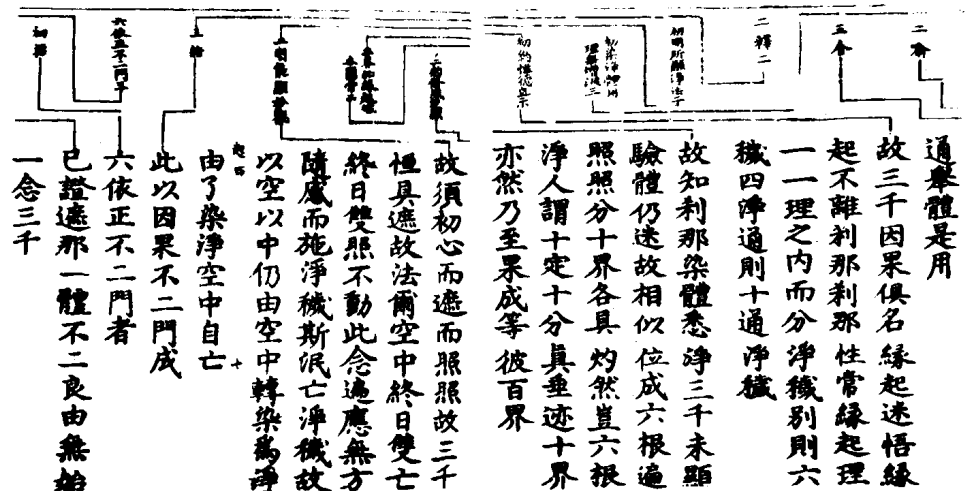
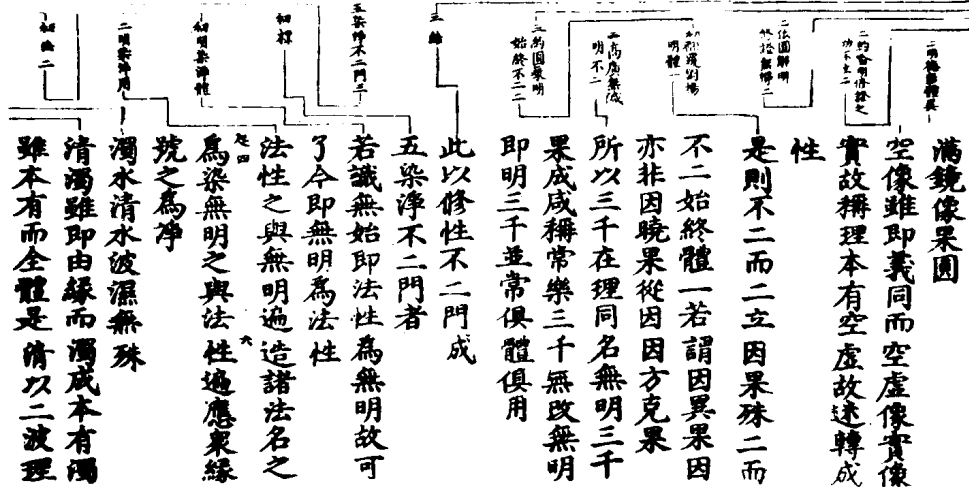
迷厚薄故強分三惑義關六即

三修成

名智淺深

三修成

故如夢動加空名惑絕幻因既

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

界界轉現不出一念土土互

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過

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

得名不同心輪鑒機二輪設化

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

誰施三乘

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

平等大慈常鑒法界亦由理性

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