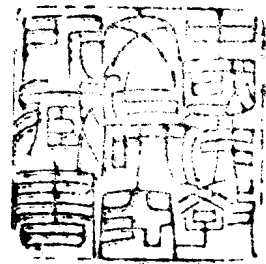

徑山藏版

明 版

嘉興大藏經

第三十六冊

新文豐出版公司印行

明版 嘉興大藏經 第三六冊目錄

三四四 佛說梵網經菩薩心地品合註七卷 玄義一卷 明智旭註……………一

緣起……………一

凡例……………一

玄義……………二

卷一 放光發起……………二

一總標法會時處……………二

(一)明時處至伴……………二

(二)指所說法門……………二

二釋迦放光警衆……………二

三菩薩放光集問……………三

正示法門……………三

一合那說心地法……………三

(一)問答標名……………三

1 釋迦騰問……………三

(1)攝衆見本……………三

(2)爲衆請法……………三

2 舍那垂答……………三

(1)以定示答……………三

(2)誠聽言答……………三

卷二

(二)正說義趣……………一五

1 菩薩問義……………一五

2 舍那詳答……………一五

(1)明十發趣……………一五

(2)明十長養……………一八

(3)明十金剛心……………二一

(4)明十地……………二五

(三)付囑弘傳……………三一

1 舍那付囑……………三一

(1)結示付囑……………三一

(2)放光付囑……………三一

2 釋迦弘傳……………三一

(1)受法將辭……………三一

(2)旋歸本界……………三二

(3)遵勅利生……………三二

二釋迦宣菩薩戒……………三三

(一)叙說戒原繇……………三三

1 覆叙垂迹傳法……………三三

卷三

卷四	(1) 長行……………三三	(3) 總結……………七四
	(2) 偈頌……………三五	(二) 勸大衆奉行……………七四
	2 正明樹上勸發……………三五	1 舉所誦法……………七四
	(1) 經家叙事……………三五	2 囑流通人……………七四
	(2) 釋迦自說……………三六	3 明流通益……………七四
	(二) 列重輕戒法……………三七	4 重勸奉行……………七四
	1 十重戒……………三七	5 時衆歡喜……………七四
	(1) 總標……………三七	流通益世……………七四
	(2) 別解(第一戒至第二戒)……………三七	一 結示……………七四
	別解(第三戒至第十戒)……………三七	(一) 徧結說心地品……………七四
	……………四二	(二) 略舉總十處說……………七四
	(3) 總結……………五〇	(三) 明所說之法……………七四
卷五	2 四十八輕戒……………五一	(四) 明大衆奉行……………七四
	(1) 總標……………五一	二 偈讚……………七四
	(2) 別釋(第一戒至第二十戒)……………五一	(一) 讚持法益……………七四
	……………五一	(二) 序學法事……………七五
卷六	別釋(第二十一戒至第三十七戒)……………五八	1 觀察法體……………七五
	別釋(第三十八戒至第四十八戒)……………六七	2 護持戒相……………七五
	跋語……………七六	(二) 發度生願……………七五
	後跋……………七六	
三四五	蘇州竹庵衍禪師語錄二卷	機如編……………七九
序……………七九	清真衍說	
目次……………八一	竹庵和尚傳……………八一	
	卷上 陞座 示衆 小參……………八二	

拈古	八三	雜著	八七
頌古	八五	行狀	九〇
機緣	八六	附刻禪燈和尚爲先和尚舉火法語	九〇
行錄	八六		

三四六 古林如禪師語錄四卷 清機如說 全威等記錄 九一

像	九一	卷二	住蘇州府金墅鎮蓮華禪寺 小參	九六
序	九一	卷三	拈古	九八
目次	九二	頌古	一〇〇	
讚	九三	卷四	機緣	一〇二
傳	九三	像讚	一〇三	
金墅鎮文學檀越山主公啓	九三	行實	一〇三	
蘇州闔郡大護法公啓	九四	偈頌	一〇三	
卷一 住蘇州府金墅鎮蓮華禪寺 上堂	九四	佛事	一〇五	

三四七 成唯識論觀心法要十卷 明智旭述 一〇七

卷一	一〇七	卷七	一八八
卷二	一二三	卷八	二〇六
卷三	一三六	卷九	二二一
卷四	一四九	卷一〇	二三六
卷五	一六一	跋語	二五一
卷六	一七四		

三四八 靈峯滴益大師宗論十卷 明智旭著 二五三

自傳	二五三	續傳	二五三
----	-----	----	-----

附記	……	二五四	卷五之三	論	……	三四四
私諡竊議	……	二五四		辯	……	三四五
序	……	二五五		議	……	三四六
序說	……	二五六		記	……	三四八
目錄	……	二五七	卷六之一	緣起	……	三四九
卷一之一	願文一	二五八		序一	……	三五一
卷一之二	願文二	二六三	卷六之二	序二	……	三五五
卷一之三	願文三	二六七	卷六之三	序三	……	三五八
卷一之四	願文四	二七一	卷六之四	序四	……	三六四
卷二之一	法語一	二七五	卷七之一	題跋一	……	三七〇
卷二之二	法語二	二七九	卷七之二	題跋二	……	三七五
卷二之三	法語三	二八三	卷七之三	疏一	……	三八〇
卷二之四	法語四	二八八	卷七之四	疏二	……	三八四
卷二之五	法語五	二九三	卷八之一	傳	……	三八七
卷三之一	答問一	二九九	卷八之二	壽序	……	三九二
卷三之二	答問二	三〇五	卷八之三	塔誌銘	……	三九五
卷三之三	答問三	三一二		祭文	……	三九六
卷四之一	普說	三一九	卷九之一	頌一	……	三九八
	茶話	三二一	卷九之二	頌二	……	四〇三
卷四之二	說	三二四	卷九之三	贊一	……	四〇七
	文	三二八	卷九之四	贊二	……	四一一
卷四之三	偶錄	三二九	卷一〇之一	詩偈一	……	四一六
	解	三三三	卷一〇之二	詩偈二	……	四二〇
卷五之一	書一	三三三	卷一〇之三	詩偈三	……	四二三
卷五之二	書二	三三九	卷一〇之四	詩偈四	……	四二七

三四九 佛說梵網經順硃二卷 清德玉順硃 慧仙謄錄……………四三一

序……………四三一
卷 上 菩薩心地品之上……………四三一
卷 下 菩薩心地品之下……………四五〇

三五〇 禪林寶訓順硃四卷 清德玉順硃……………四六五

序……………四六五
卷 一……………四六五
卷 二……………四七六
卷 三……………四八八
卷 四……………四九九

三五一 道德經順硃二卷 清德玉順硃……………五一三

序 贊……………五一三
卷 上 第一章至第三十七章……………五一三
卷 下 第三十八章至第八十一章……………五一九

三五二 東山破峯重禪師語錄二卷 清普重說 傳慧等編……………五二七

序……………五二七
目錄……………五二七
卷 上 住嘉定州龍驤禪院語錄……………五二七
住資陽縣佛興禪寺語錄……………五二八
住順慶府香積禪院語錄……………五二九
住順慶府觀音禪院語錄……………五三〇
卷 下 復住香積禪寺語錄……………五三〇
舉古……………五三二
頌古……………五三四
機緣……………五三六
入室……………五三六
塔 銘……………五三七

三五三 雲幻宸禪師語錄一卷 清印宸說 發林等編 王民暉序 李道泰塔記……………五三九

三五四 錦屏破石卓禪師雜著一卷 明悟卓說 超常記錄 發林行狀……………五四五

三五五 綠蘿恒秀林禪師語錄二卷 清發林說 光悠等編……………五四七

序……………五四七

目次……………五四七

卷上 住雲南開化府吉禪寺語錄……………五四八

住沅江府萬壽寺語錄……………五四九

住飯依禪寺語錄……………五五〇

住綠蘿山繼祖堂語錄……………五五〇

示衆……………五五〇

小參……………五五一

機緣……………五五一

卷下 頌古……………五五二

聯芳偈……………五五二

眞讚……………五五三

自讚……………五五三

書問……………五五三

雜著……………五五四

行實……………五五七

綠蘿禪寺碑記……………五五八

附錄……………五五九

三五六 奇然智禪師語錄二卷 清超智說 明林 明燦等編……………五六一

序……………五六一

目錄……………五六二

請啓……………五六二

卷上 住襄陽府百丈山黃龍禪寺語錄……………五六三

住襄州南漳縣雙池禪寺語錄……………五六五

住襄陽府棗陽縣獅峯白水禪寺語錄……………五六六

住襄州南漳縣寶山靈慧禪寺語錄……………五六八

小參……………五六九

普說……………五七二

示衆……………五七三

頌古……………五七三

眞讚……………五七四

機緣……………五七五

聯芳……………五七六

佛事……………五七七

行錄……………五七八

塔銘……………五七九

附捐刻姓氏……………五七九

三五七 秀野林禪師語錄三卷 清明林說 最正等編……………五八一

序……………五八一

目錄……………五八一

卷一 住湖廣安陸府西來禪寺語錄……………五八二

上堂……………五八二

小參	五八五	聯芳	五九七
示衆	五八八	繼席襄州黃龍禪寺語錄	五九八
普說	五八八	法語	六〇一
法語	五八九	偈	六〇二
拈頌	五九一	雜著	六〇四
牧牛頌	五九三	佛事	六〇六
機緣	五九三	壽塔	六〇八
書復	五九五	行錄	六〇八
像讚	五九六	附捐刻姓氏	六〇九
三五八 智覃正禪師語錄一卷	清最正說 尙能 尙瑩等編 末附助緣耆德	六六一	
三五九 百愚禪師語錄二十卷	附蔓堂集四卷 清淨斯說 智操 智海等編語錄 智朴 方拱乾等編	六一一	
蔓堂集	六七一		

像	六二七	卷八	住越州雲門顯聖寺語錄	六五一
記	六二七	卷九	住越州雲門顯聖寺語錄	六五六
序	六二七	卷一〇	住阜亭山佛日禪寺語錄	六六〇
目次	六二七	卷一一	住宜興國山善權禪寺語錄	六六五
卷一	住蘇州嘉定昭慶寺語錄	卷一二	住維揚江都善慶禪院語錄	六七〇
卷二	住雲間青龍隆福寺語錄	卷一三	示衆	六七四
卷三	住湖州弁山龍華寺語錄	卷一四	小參	六七六
卷四	住湖州弁山龍華寺語錄	卷一五	晚參	六七九
卷五	載住青龍隆福禪寺語錄	卷一六	普說	六八四
卷六	載住青龍隆福禪寺語錄	卷一七	拈古	六八七
卷七	住越州大能仁禪寺語錄	卷一八	頌古	六八八

卷一七	源流頌	六九三	蔓堂集	塔銘	七一〇	
經旨頌	六九六		序	七一〇		
機緣	六九八		卷一	歌	七一二	
問答	六九八		五言古詩	七一二		
垂問	六九九		卷二	七言古詩	七一五	
垂代	六九九		五言律詩	七一六		
法語	六九九		卷三	七言律詩	七一八	
題讚	七〇〇		十僧咏	七二一		
卷一九	書復	七〇二	卷四	五言絕句	七二三	
雜著	七〇四		六言絕句	七二三		
卷二〇	佛事	七〇七				
三六〇	建陽東苑晦臺鏡禪師語錄一卷	明元鏡說	道盛集	李長庚序	黃端伯塔銘	七二七
三六一	壽昌見如謚禪師語錄一卷	明元謚說	道璞集			七三五
序	七三五		偈	七三八		
目次	七三五		讚	七三九		
示衆	七三五		佛事	七四〇		
頌古	七三七		行實	七四〇		
問答	七三七					
三六二	觀濤奇禪師語錄六卷	清大奇說	興舒等編			七四三
目次	七四三		卷四	住建昌府新城壽昌禪寺語錄	七六一	
卷一	住阜亭山崇山顯孝禪寺語錄	七四三	卷五	拈古	七六六	
卷二	住阜亭山崇山顯孝禪寺語錄	七四九	頌古	七七〇		
卷三	住建昌府新城壽昌禪寺語錄	七五六	卷六	法語	七七一	

詩偈	七七一	銘	七七四
讚	七七三	壽藏銘	七七六
佛事	七七三		

三六三 文穆念禪師語錄五卷 清念說 眞慧等編 七七九

序	七七九	卷四	住汝州伏牛山雲巖禪寺語錄	七九一
目次	七八〇	機緣		七九二
卷一	住信陽州法幢山雙林禪寺語錄	頌古		七九四
卷二	住鄧州丹霞山僊霞禪寺語錄	行實		七九七
卷三	再住信陽法幢山雙林禪寺語錄			

三六四 佛古聞禪師語錄四卷 清行聞說 超質等編 七九九

序	七九九	卷三	拈古	八〇八
引	七九九	頌古		八〇八
目錄	七九九	像贊		八一〇
卷一	住蘇州太倉香林禪院語錄	偈		八一〇
卷二	住嘉興平湖曹溪禪院語錄	佛事		八一一
	住燕都千佛禪院語錄			
	住燕京圓寧禪寺語錄	塔銘		八一一

三六五 石璞質禪師語錄二卷 清超質說 明嵩等編 八一三

序	八一三	佛事		八二一
卷一	住姑蘇太倉州香林禪院	機緣		八二一
卷二	住嘉興平湖縣曹溪禪院	贊		八二二
頌古	八二〇	詩偈		八二二

三六六 大方禪師語錄六卷 明行海說 超鳴編……………八二五

序……………八二五 卷三 源流頌……………八三五

目錄……………八二六 牧牛頌……………八三九

公啓……………八二六 卷四 偈上……………八四〇

卷一 住婁江禪燈菴語錄……………八二七 卷五 偈下……………八四四

歸正圓通普說……………八二九 卷六 佛事……………八四九

卷二 拈頌……………八三一 行實……………八五〇

雜頌……………八三二 塔銘……………八五二

三六七 寂光豁禪師語錄六卷 清豁說 發育等編……………八五三

序……………八五三 書問……………八七〇

啓……………八五三 行實……………八七〇

目次……………八五四 分燈……………八七一

卷一 住蓬溪縣龍印山佛子禪寺語錄……………八五四 卷五 法語……………八七二

卷二 住射洪縣大明禪院語錄……………八五九 示偈……………八七三

住遂寧縣廣德禪院語錄……………八六〇 牧牛頌……………八七四

住西昌縣資福禪院語錄……………八六二 和牧牛頌……………八七四

卷三 拈古……………八六四 雜偈……………八七四

頌古……………八六五 卷六 雜著……………八七六

卷四 機緣……………八六八 山居……………八七八

像贊……………八六八 佛事……………八七九

次古德十可行……………八六九

三六八 天台通玄寺獨朗禪師語錄二卷 清行曰說 超心 超香等編……………八八一

三六九 蔗菴範禪師語錄三十卷 清淨範說 智璋等錄

序	……	八八一	卷下	機緣問答	……	八八五
目次	……	八八一		拈古	……	八八六
卷上	住天台通玄寺 上堂	八八一		頌古	……	八八六
	住姚江積慶寺 上堂	八八二		和梁山牧牛十頌	……	八八七
	住華山雨華菴 上堂	八八二		像贊	……	八八七
	住龍山福慶寺 上堂	八八四		詩偈	……	八八八
	小參	八八四		佛事	……	八八九
	晚參	八八四	塔銘	……	……	八九〇
	示衆	八八五				
像贊	……	八九一	卷一二	住越州東關天華寺語錄	……	九四八
序	……	八九一	卷一三	住越州東關天華寺語錄	……	九五三
目次	……	八九三	卷一四	住越州東關天華寺語錄	……	九五八
卷一	住檇李古資聖寺語錄	八九四		示衆上	……	九六一
卷二	住檇李古資聖寺語錄	八九九	卷一五	示衆下	……	九六三
卷三	住越州雲門顯聖寺語錄	九〇五		小參	……	九六四
卷四	住越州雲門顯聖寺語錄	九一〇	卷一六	垂問	……	九六八
卷五	住越州雲門顯聖寺語錄	九一五		勘辨問答機緣上	……	九六九
卷六	住越州雲門顯聖寺語錄	九二〇	卷一七	勘辨問答機緣下	……	九七三
卷七	住會稽曹山護生禪院語錄	九二四	卷一八	拈古	……	九七七
卷八	住嘉興東塔廣福寺語錄	九二九	卷一九	頌古	……	九八三
卷九	住嘉興東塔廣福寺語錄	九三四	卷二〇	一花五葉圖像贊	……	九八九
卷一〇	住嘉興東塔廣福寺語錄	九三九		佛菩薩贊	……	九九五
卷一一	住越州東關天華寺語錄	九四三	卷二一	古今尊宿贊	……	九九七

卷二二	愚菴老和尚贊上……………	九九九	卷二七	佛事……………	一〇二五
	愚菴老和尚贊下……………	一〇〇一	卷二八	雜著……………	一〇二九
卷二三	禪人請自贊上……………	一〇〇三	卷二九	雜著……………	一〇三三
卷二四	禪人請自贊下……………	一〇〇六	卷三〇	考定宗本說……………	一〇三八
卷二五	佛祖源流頌上……………	一〇一一		自序……………	一〇三九
	佛祖源流頌下……………	一〇一六	跋（原書已佚）		
卷二六	佛事……………	一〇二一			

梵網合註緣起

大哉梵網經心地品之爲教也指點真性淵源確示妙修終始戒與乘而並急頓與漸而同收約本迹則橫豎俱開兼華嚴法華之與旨約觀行則事理俱備攬五時八教之大綱文雖僅傳一品義實統貫全經緬惟智者大師之時人根尚利故既廣宣教觀法門乃僅疏此下卷戒法而大師精誦律藏文約義廣顯示當年之明律者則易開悟今時之昧律者則難千有餘年人成秘典我蓮池和尚始從而爲之發隱此其救時苦心誠爲不原序

可思議特以專弘淨土律學稍疎故于義疏仍多闕疑之處又下卷雖獲流通而上卷猶未開闢嗚呼四係大士于法豈有吝心直是衆生緣薄罕能邁于希有法門耳智旭幼崇理學卽以千古聖賢道脉爲己任但恨障深慧劣往往執東魯而謗西乾後因聞自知錄序并聞良知寂感之談始發信心嗣又聞地藏本願并聽大佛頂經猛圖出世于是矢志恭禪逃家行脚雖亦數發悟解奈何尅證無期賴有一點慚愧正因斷不敢錯下承當生增上慢以踏過來大妄語之覆轍爰念夙因力薄應須兼戒兼教以自熏修先從開梨古德法師遵學戒之法于蓮老遺規次探法華玄義摩訶止觀等書私淑台家教觀而毘尼一藏細閱三番梵網一經奉爲日課遂於發隱所關之疑渙然水釋卽上卷文古義幽昔人所稱不能句讀者亦復妙旨冷然現前因擬一爲合註以補前人之缺而此志雖發緣障多端六七年來悠悠未遂客歲藉大病爲良藥方遂入山本志適如是助公遠從閩地携杖來尋爲其令師肖滿全公請講此經以資冥福復有二三同志歡喜樂聞予繇是力疾敷演不

凡例

覺心華開發義泉沸湧急乘筆而隨記之共成玄義一卷合註七卷註既成叙厥本末以告來哲蓋雖不敢謂凡夫心力實能超越前賢而夙有微因今復久誦半生淹淥自不無千慮之一得故于理觀事相不惜一一指陳誠可勸開解篤行者之半臂也後之覽者尚勿以繁瑣而厭忽之俟解行雙圓適歸諸筏喻可耳

前丁丑歲後安居第一發灑陀日菩薩戒弟子智旭撰于九子別峯之梵網室中

康熙丙辰歲四月八日千華菩薩戒弟子沈書準重刻

凡例

一古人經疏必各別行一則不敢以疏混經二則經疏文義各有血脉不宜間斷夾雜故也後代根鈍對閱爲難於是爲師匠者每每從而會之雖巧被初機慈心殷厚而割裂紛縷亦覺不少今欲仍古式恐後人復加割會乃曲矧時機合經成註但經文頂格書之註低一字科低二字卽卷首緣起亦低一字所以表示尊重佛誥弗敢濫混也

合註凡例

一古人既不以疏雜經故甚至有字字句句而爲科者以科卽是疏卽能表詮經旨故不厭其繁也會之者亦字字句句而科之幾使經文不成句讀亦可慨矣且末法根鈍多畏繁科今乃止設大科其餘子科悉皆從畧設有一二不能免者卽於疏中出之使經文不至支離割截

一古人著述每多破立如玄義懸談等必先出舊解方事折衷今此經上卷雖有一二家解不足流通下卷則惟義疏發隱一書其中缺畧雖多

紕繆則必縱有一二出入亦不復辨別是非長短但自揀理直釋而已若欲委知古今同異請以義疏發隱對閱自當知之

一戒相結罪重輕一一本於大小經律深思細擇融會貫通方敢組織成文使其言簡意盡並無片言隻字敢任私臆但不復如毘尼集要逐節標其出某處耳倘不相信請備閱大藏極其精通然後料簡予所不及賜以教正予沐聖焉

合註凡例

一大乘律法雖是一切律之所宗然既通於七衆故於比丘五篇七聚名義仍須隱而不說蓋菩薩比丘及比丘尼自應習學毘尼集要及律藏全書卽於彼中通曉篇聚名義此中不必更宜若菩薩沙彌菩薩優婆塞等只須依此修學而篇聚名義尚非分內之所應知萬萬勿求先知致成盜法重難高明之士信之慎之

佛說梵網經菩薩心地品玄義

明

菩薩沙彌古吳智旭 述
菩薩比丘溫陵道昉 訂

夫道窮覺海必稱性以垂慈教被羣機必攝末而歸本是以界內界外混之弗齊行布圓融類之不一隔梵網經心地品者其衆生之本源諸佛之慧命乎本源自性清淨故稱爲梵慧命徧傳塵刹故稱爲網萬法之所集起故稱爲心凡聖之所依持故稱爲地約身則舍那爲本釋迦爲迹約土則華藏

梵網玄義

爲本此界爲迹本迹雖殊皆不離於梵網約法則九處所說爲別四禪今說爲總約義則次第行位爲別初心本又爲總總別雖殊皆不出於心地故機緣初熟乃接衆以觀本源心地既敷仍秉法而傳異界示成正覺即廣演總中之別還至菩提爰先敷別內之總至哉斯教允返迷歸悟之要津行菩薩道之根本也拈一品而知一部指歸即一部而通一代儀法觀一佛而徧知十方三世楷模迺紹先哲之芳規補前聖之未備將釋經文先陳五

義二釋名二顯體三明宗四辨用五教相

釋名爲二初釋佛說梵網經名次釋菩薩心地品名初中爲三初釋佛說次釋梵網第三釋經初言佛說者乃大聖慈尊四辯宣揚也梵語具云佛陀此翻覺者自覺覺他覺行圓滿故名爲佛原始要終具六即義謂一切衆生本具覺性名爲理佛聞此理性圓解初開是名字佛念念觀心伏五住惑名觀行佛功深垢落淨於六根名相似佛分破無明分見法性名分證佛無明斷盡理性圓顯

身名釋迦牟尼此翻能仁寂默然晉譯華嚴普稱爲盧舍那唐譯皆稱毘盧遮那只是梵音梵夏未必專以此分法報又華嚴或名釋迦或名遮那本無異體惟此經舍那自坐華臺釋迦據百億界當知三身非一非異機緣不同見一異耳又三身皆具單復二義法身單者惟指本來清淨理體報身

單者惟指無上功德智慧化身單者惟指應現如水中月法身復者一本性清淨法身即衆生本源自性天真佛也二離垢妙極法身即諸佛所證究竟法界理也報身復者一自受用報身即諸佛智斷二德究竟實果二他受用報身即地上菩薩隨其心量所見剎塵相好一一相好皆無分劑者也化身復者一應現身示成入相二變化身無而條有又化身亦名應身應物示現如月印水故也示入相者復有三種一勝應身謂地上大士所見相

梵網玄義

三

好無量及一類大根衆生雖未登地慈善根力亦能見之此亦名爲他受用報二帶劣勝應身即通教三乘所見接入別圓故勝勝依事識故劣三劣應身即界內鈍根所見丈六老比丘相惟依事識不達相海無邊之致故名爲劣此三應身復須約橫豎以辨其相約橫辨者只一丈六境本定身界內鈍根見其在木樹下坐生草座以老比丘身轉生滅四諦法輪界內利根即見在寶樹下坐天衣座以帶劣勝應身轉無生四諦法輪界外鈍根又

即見其在華藏界坐華王座以圓滿報身轉無量四諦法輪乃至界外利根又即見其居寂光土坐虛空座以清淨法身轉無作四諦法輪此則佛身不動機見自殊故名橫辨也約豎辨者如此經中千百億釋迦自坐菩提樹下義當劣勝應應教機千華上佛自居四禪宮中義當帶劣勝應應通教機故起信論云菩薩功德成滿於色究竟處示一切世間最高大身謂以一念相應慧無明頓盡名一切種智自然而有不思議業能現十方利益衆

梵網玄義

四

生即其證也盧舍那佛自據蓮華臺藏世界義當他受用報亦名勝應應別教機此則佛身不同處所亦異若藏教機轉而爲通則離於樹下得見四禪中佛若通教機接入別教則從於四禪還至華藏世界惟圓人根利於一切身若橫若豎了知皆即法身影現故不別明身相處所此名豎辨也問起信爲圓頓大乘胡得判作通教佛相答文中既言示世間最高大身知是應化非指法報而通教爲大乘初門前通三藏令不滯於化城後通別圓

令同歸於寶所故功德成滿菩薩示現此身最切機宜兼與今經宛合以三千大千世界統一色究竟天故亦統一佛身即所謂周匝千華上之千釋迦也於同居土中最高大故名勝應對方便土中猶屬分段故名帶劣言一念相應慧者明是應通教機言無明頓盡名一切種智者約權則斷盡色心無知習氣亦稱佛眼一切種智約實則是從法報而垂應化言不思議業能現十方者即所謂一華百億國一國一釋迦千百億釋迦是千釋迦

化身也。無而修有。又有二種。一示現佛相。二示九界相。如妙音觀音等。隨類現身。來時不知去時不覺。佛道同總。以慈悲應成。茲妙用也。如此三身。表意無量。總非異體。法身如珠。體圓報身如珠。光淨。化身如珠影。互涉離體。無光離光。無影離影。知光顯光。見體三身。理明。梵網義顯矣。又此三身。即是三德。法身即法身德。除中道外。無別體。故報身即般若德。證理。緣實智故。化身即解脫德。處處應現。往故。三德秘藏。諸佛非均。眾生非滅。三身亦

爾。但迷時為理。即三身乃至成佛時為究竟三身耳。說者悅其所懷。謂諸佛久修久證。一體三身了知。一切眾生同具此德。大悲熏心。每思濟度。今機緣初熟。適接歸本源。世界親觀本尊。秉受心地法門。次復示成樹下。普為凡夫結重輕戒。俾受者頓入佛位。成真佛子。度生本懷。於茲暢悅。據文則上卷是舍那所說。下卷是釋迦所說。然經傳此界必繇釋迦之所覆運。題稱佛說。當指釋迦亦以三身不異故也。問三身既是不異。何故釋迦接大眾

梵網玄義

還至蓮華臺。藏世界同禮舍那。答三身不異。亦非定一。以不異而異。故約豎辨。如此經中釋迦億國舍那華臺。以不一而一。故約橫辨。如華嚴中不動寂場。偏於塵刹。又以不一而一。故華嚴明或見釋迦。或無量壽。或復阿閼或賢首等。令人不作定一之見。以異而不異。故此經云。如是千百億盧舍那本身。令人不作定異之見。佛身一異。既不可思議。說法傳受。亦不可思議。謂初一番舍那傳法。千釋迦受之。次一番千釋迦傳法。千億釋迦受之。第

三番千億釋迦傳法。一切眾生受之。乃至現在眾生展轉傳法。後世眾生次第受之。以言其異。則同者亦異。舍那尚非千佛。千佛尚非百億。凡千百億。豈即一切眾生。是名為迹。是隨情說。以言其同。則異者亦同。千億既即千佛。化身千佛。又即舍那化身。彼一切眾生。何獨非舍那同體。故曰。若人受佛戒。即入諸佛位。汝是當成佛。我是已成佛。是名為本。是隨智說。為本施迹。顯本此。擊接大眾。還蓮華藏意也。舍那為本。千釋迦為迹。千佛又

梵網玄義

為本。千百億釋迦為迹。千百億又為本。一切眾生為迹。乃至展轉傳法者。復為本。受法者復為迹。本迹重重。不可思議。而離本無迹。迹是本家之迹。故云。諸佛心內眾生。離迹無本。本是迹家之本。故云。眾生心內諸佛法華。本迹豎約。應劫此經。本迹橫約。億界豎則古今不離。當念橫則自他不隔。毫端為本。施迹妙智。隨情開迹。顯本融情。歸智豈不巧哉。又此經不惟橫開本迹。知自他之隔。亦復豎開本迹。顯今古之常。然如下卷初云。吾今來此世

界。八千返。為此娑婆世界。生金剛華光王座。乃至摩醯首羅天王宮。為是。中一切大眾。畧開心地法門。竟豈非開顯數示。成正覺之事。故法華經云。我實成佛已。久遠若斯。但以方便教化眾生。令入佛道。作如是說也。若謂概論受生行菩薩道。則觀此大地。無有一微塵許。非是菩薩捨身命處。又何止八千返耶。問開近顯遠。惟在法華餘部之所不共。今方初示成道。胡得便約發本為所。若此經既已發本。又何須法華更開答法華。兩番開顯。皆

點示界內權機。令歸佛道。今經與華嚴同部。自被界外兩機。縱令二乘在座。猶然若啞。如聲。況未與法席。那知絕唱。故須直至法華。方得開會。不可謂根已熟者。亦至法華。方開會也。問佛三身中的。是何身說法。答三身既非一異。自不容偏執。何身說法。但為對治有異。故使諸經所說不同。或云報化非真。佛亦非說法者。此則恐人執相迷理。故惟示法性本覺。以為真佛也。或云法佛者。自覺聖境。無言無說。說法現儀。皆化佛耳。此則恐人以法身墮

在情量。故惟指化佛。示三輪也。實則說法度生。非法身亦不離法身。非報化身亦不離報化身。若得四悉檀意。謂惟法身說法亦可。如云報化非說法者。謂惟報化說法亦可。如云法身無言無說。謂三身合乃說法亦可。如云功德和法身處處應現。在謂三身各各說法亦可。法報佛為地上菩薩說法。勝應佛為地前及聲聞緣覺說法。劣應佛為一切凡夫說法。謂三身總無所說亦可。如云四十九年不說一字。若不解四悉因緣。隨執一句。皆名謗佛

梵網玄義

也。次釋梵網為二。初約喻。次約法。初約喻者。經云。時佛觀諸大梵天王。網羅幢。因為說無量世界。猶如網孔。一一世界各各不同。別異無量。佛教門亦復如是。故知以喻為名。也能喻惟一。謂梵王珠幢所喻有二。謂世界及佛教門。世界即所被之機。教門即能被之法。法性平等。理非種種。繇機異。故教門亦殊。初明所被之機。不言眾生。而言世界者。舉依報以諷正報。所謂佛世界。乃至地獄世界。以此種種世界。皆是眾生同別。二妄所成。同中有別

別中有同同別互緣安立刹網淨穢差別非言可窮畧而明之有四種土一常寂光土二實報無障礙土三方便有餘土四凡聖同居土以四土攝十界者寂光是佛世界實報是菩薩世界方便是聲聞緣覺世界同居是六凡世界也於此四土又各分淨穢及具橫論豎論二義今先明四土初常寂光土者常即法身寂即解脫光即般若又三德皆常性無遷故三德皆寂離塵勞故三德皆光極明淨故如此三法不縱不橫名秘密藏乃清淨法身

梵網玄義

所遊居處約智名身約理名土身土一如非二相也此無各各別異之致而實偏周別異界中以別異世界離此別無安立處故實報無障礙土者離於全性起修稱性所感真實果報色心自在塵刹互含地上大士之所遊居身能現土土亦現身不違法性勝妙莊嚴具如華嚴所明法界安立海也方便有餘土者出三界外三乘聖眾修方便道之所遊居但離分段未免變易但盡見思未除別惑故名有餘謂有九人生於此土藏教二人聲聞緣

覺通教三人聲聞緣覺及六地以上菩薩別教三人十住十行及十回向圓教一人即是十信也凡聖同居土者三界九地二十五有本是凡夫有漏善不善不動業之所招感而聖人亦復同居其同居者有二種聖一實二權實者謂此聖人始是凡夫本願風業牽生此界後因修道力證三乘果權者謂此聖人或是寂光實報方便土人緣大悲願力哀愍衆生示生此界非是業牽以此二種聖人與凡雜處故名凡聖同居土也問同居土

中聖有權實上三土中惟聖無凡亦各有權實否答方便土中二權一實若從同居土中斷見思惑盡分段生乃於方便土中受法性身如前所明九人總名一實若寂光實報佛及菩薩為誘定性二乘及地前菩薩令人正位示居方便是名二權實報土中一權一實若別地圓住分破無明而得生者名之為實若寂光法佛現他受用報身教諸菩薩令盡無明源者名之為權寂光土中惟實無權以是諸佛所遊居故次明四土各分淨穢者同居

土中五濁輕者則淨如極樂世界妙喜世界等五濁重者則穢如今娑婆世界等又或純淨無穢或純穢無淨或淨兼穢或穢兼淨或淨轉穢或穢轉淨各各不同別異無量皆緣衆生業感致斯差降具如諸經廣明方便土中析空拙度者穢體空巧度者淨細論則九人所見後後轉勝亦得展轉論於淨穢實報土中次第三觀證入者穢一心三觀證入者淨寂光土中分證名穢究竟名淨問同居土業所牽可分淨穢上之三土皆是聖居那復有

梵網玄義

穢答譬如孫陀絕色比於天女不啻瞎猴上味酥陀禪天視之不啻膿血色界妙身四空視之逾於離毒小乘三昧法眼觀之猶如癡醉以此為倒淨穢何窮未登妙覺穢終未盡淨終未極故曰一一世界各各不同別異無量也次明橫論豎論者豎則出於同居乃人方便出於方便乃人實報出於實報乃人寂光斷惑既淺深不同住處亦高下迥別慎則不移當處所見自殊於同居土橫超三土謂見思斷盡即見方便塵沙斷盡分破無明即見

實報亦得分見寂光無明斷盡即得了了見於寂光於方便土橫超二土謂實報寂光於實報土橫超一土謂常寂光常寂光土無復可超亦無橫豎又約諸佛菩薩三乘聖人隨於已土橫豎自在謂常寂光土能為衆生現下三土實報土中能為衆生現下二土方便土中能為衆生現同居士又同居土中能為衆生示上三土方便土中能為衆生示上二土實報土中能為衆生示寂光土故曰無量世界猶如網孔互相涉入也 次明能被之法

梵網玄義

法貴當機機既萬殊法亦千變概而為語有四種教良以衆生流轉二死正因迷真迷中二種無明迷真故有分段生死須設界內教以度之迷中故有變易生死須設界外教以度之而真中二迷復各有輕重不同故界內外人又各有利鈍根異迷真重者為界內鈍根非析空觀莫生其解故有藏教法起迷真輕者為界內利根非體空觀不逗其宜故有通教法起迷中重者為界外鈍根非次第三觀莫治其惑故有別教法起迷中輕者為界外

利根非一心三觀莫問其悟故有圓教法起就此四教復各四門謂有門空門亦有亦空門非有非空門凡四門一十六門就十六門又各具四種悉檀謂諸衆生聞一一門或得歡喜喜是世間悉檀或得生善善是為人悉檀或得滅惡惡是對治悉檀或得人理益是第一義悉檀故曰佛教門亦復如是猶如世界各各不同別異無量也又說此四教更有四種化儀不同或頓說或漸說或秘密說或不定說頓說者頓示圓宗或雖兼別總被大機