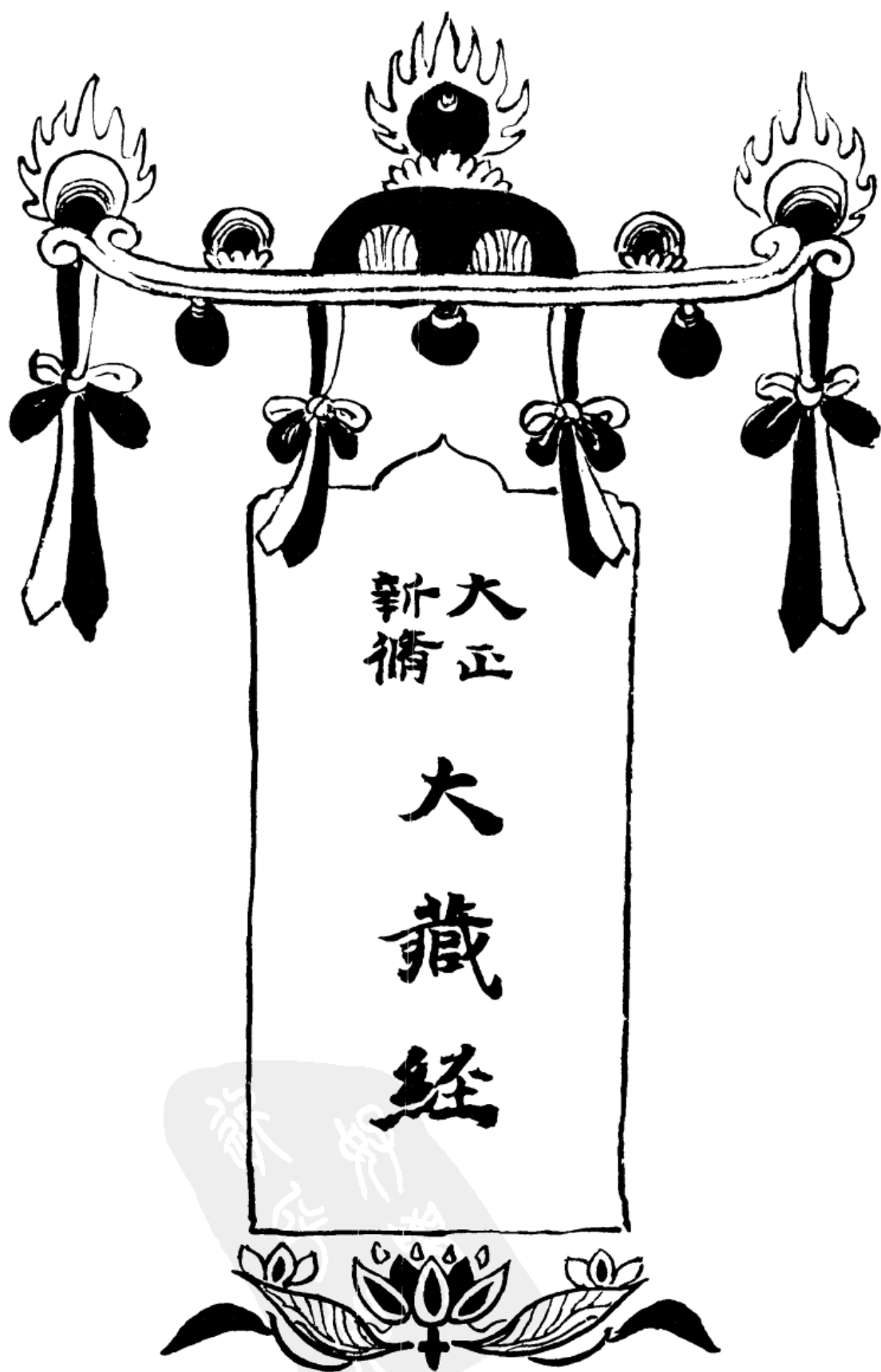

目次

二二一八	大日經疏鈔(八十五卷) [cf. No. 1796].....	日本宥	快	撰.....	一
二二一九	大日經住心品疏私記(二十卷) [cf. No. 1796].....	日本曇	寂	撰.....	三五九
二二二〇	大日經供養次第法疏私記(八卷) [cf. No. 1797].....	日本宥	範	撰.....	七一九

大日經疏第一本鈔

高野山寶性院有快法印口說

大毘盧遮那成佛經疏卷第一 疏科段事疏文分二。初標題二入真言門下本文。初題中初題號。二沙門下撰號也。後本文中三十一品相分。初入真言門住心品中二。初表品號。二大毘盧遮那下牒釋。牒釋中。初隨文釋相。二已說淨菩提心以下結前生後也。初隨文釋相中。初牒題作釋。二經云如是我聞下唱文作釋。初中。初釋經題。二入真言門下釋品號。初題中。初總標。二梵音下別釋。於中有三段。初大毘盧遮那釋。次成佛釋。後神變加持釋也。初中。初釋毘盧遮那言。後以如是等種種因緣下釋大言。今付初大毘盧遮那釋一段可有「了簡」

大毘盧遮那成佛經疏卷第一 此初表疏題今此十二字中。初八字表所釋經題後四字能釋疏名也。則大毘盧遮那成佛經之疏。依主得名也。演密鈔釋義釋題云。望上經題作釋。是大毘盧遮那成佛神變加持經之義釋。依主爲名。上來總是疏號已竟。又文所釋經。兩部隨一大日經也。胎藏部以之爲本經。凡諸宗皆經論爲所依。立宗△法相。以六經十一部論爲所依。△三論以中百十二門論爲所依。△天台散引諸經通指一代文體正意。唯歸二經釋。以法華涅槃爲所依。

於中以法華爲本。故名天台法華宗也△華嚴宗以華嚴經爲所依。△今真言自宗意。以兩部大經爲所依。爰以大師釋云。真言密教兩部祕藏。是法身住金剛法界宮及真言宮殿等。自受法樂故所演說文此意。兩部大經。諸佛理智體性衆生色心實相開示也。爰以大師當經開題。大毘盧遮那成佛神變加持經者是則諸佛之大祕。衆生之極妙。此理智色心生佛二界本來不二。則一故。兩部又不二體性也。雖然分兩部義門時。胎藏象色法。金界象。心法隨。法門建立。金。五部五智。胎。三部三密等也。是則五部五智。心法慮知姿。三部三密。色法爲面也。其故三密中。身語二密是色法也。他宗意會差別歸一味爲所宗。法相廢詮一實。三論獨空畢竟理。天台一乘一如談。華嚴智寂不二。一心皆此意也。華嚴清涼釋云。動靜迷悟雖有二門。所迷真性一源莫二。莫二之源。則是一體文香象釋云。情盡體露之法混成一塊文。然今自宗意。以兩部諸法本源得意事。其源意如何△答。顯教是對機遮情教故會差別歸平等爲宗旨。遮情者。遮遣迷情義也。迷倒衆生緣。而二隔歷差別境爲遮遣彼情遣差別歸平等。彼遮情上所顯各各守自性各各自建立性德。未顯。故以獨空一如理執至極也。大師卽字義中此事委細釋。今自宗意。談卽事而真道理。故不動色心生佛各各當相。如實開示實相。是表德實義故無遮二詮一義就中自宗。以六大

爲諸法本源六大者色心也。此色心即兩部也。仍兩部外別無所歸法體。此色心兩部法付談不二義只是義用也。實色心外無法體。依之大師御相承。兩部爲極位。他門相承真言中。以兩部爲而二。此外立義悉地爲不二極位。猶是卽順常途義邊。不出顯網域也。大師釋真言密教兩部祕藏。此意也。依台金兩部色心分別義者。台藏是色法。可爲宗旨。而今疏釋此品統論經之大意。所謂衆生自心品。以心爲宗旨。仍相違色心分別義如何△答。一義云。台金色心分別。然也。但兩部各具色心不二卽一義有之。故無相違也△一義云。所謂衆生自心品者。此心是衆生。本心云云。心也。仍實是色法也。以蓮華月輪分。別兩部事此意也。大日經說會主伴事。以衆生自心中爲法界宮。以心王心數爲主伴。三世常恒演說。其字不生妙理。是爲當經主伴說會也。大師開題。恒沙眷屬。鎮任自心之宮。無盡莊嚴。優遊本初之殿。文

大日經有三本不同事開題云。此經總有三本。一法爾常恒本。諸佛法曼荼羅是也。二分流廣本。金剛手所誦傳十萬頌經是也。三略本。有三千餘頌。文△一法爾常恒本者。釋諸佛法曼荼羅故。心王心數諸尊各演說自內證法門。是法爾自性說故云。法爾常恒本也。今疏若十佛刹微塵。大衆各各廣演身口意差別法門。則無限量。文當之。又付法傳。法身智身二種色相等。文此等意也△二分

●●承應四年版高野山清淨心院藏本，●同本鎌田觀應手入本，●日本大藏經，●密門有範手入本 ●〔文傍註有台密二字 ●甲本傍註曰此異本ノ開題ノ通ナリ〕

流廣本者龍猛菩薩入南天鐵塔對金剛薩埵所誦傳十萬頌經是也。今疏云。毘盧遮那大本有十萬偈。又下釋云。然此經流布閻浮提略有十萬偈。文△三略本者。三千餘頌經也。此取十萬偈中宗要也。今疏云。傳法聖者採其宗要凡三千餘頌。文△或一義云。三千餘頌者。今疏末卷第十一本經有三千五百偈。文△今云餘頌者當彼五百偈取義△或一義云。彼三千五百偈者指大本中三千五百偈非略本經云云此義者指餘頌處分量不分明也。海雲記或云二千五百偈。又云四千偈經。文△大日經序云二千五百偈。此皆謬說也。

金剛頂經義決意。金剛頂經可有四本不同見。△一法爾常恒本△二塔內安置經△三閻浮流傳十萬偈經△四略本也。准之當經。加塔內經可有四本不同。何大師略塔內經但出三本乎△答此事實難思。或推量義云。金剛頂經約四曼出四本不同。當經約三部三密但出三本歟。今案之。東寺意兩部共雖塔內相承也。義決所釋塔內經。先指金剛頂經。大日經事不釋故。大師當經略塔內安置經。但出三本歟。今七卷經翻譯三千餘頌。梵本也。故十萬頌三千餘頌共雖梵本也。對翻譯經三千頌經云。梵本十萬頌經云。大本也。

大日經塔內塔外相傳事。東寺一家意。兩部共大日金薩龍猛龍智等相傳之。龍猛菩薩傳密教。事入南天鐵塔相承之。此外龍

猛菩薩密宗相承事不見。仍兩部大經共塔內相承也。教王經開題云。此經及大日經並是龍猛菩薩南天鐵塔中所誦出。文當經開題云。二分流廣本。龍猛所誦傳十萬頌經是也。文與本金剛手所。他門台藏血脈除龍猛故。傳傳。細字上引。大日經。塔外傳得意歟。海雲台藏傳法次第記。大日金剛手達磨掬多善無畏云。傳教大師。台藏血脈。大日善無畏次第。但五大院。教時。淨論所出。慈覺大師。台。血脈。大日金剛薩埵。龍猛龍智金剛智善無畏。連。爾者台藏相承祖師中列龍猛。何。大日經云。塔外傳也乎。尤不審也。當經塔內相承歟事古來尋也。

當經彌猴相傳事。圓行和尚請來大日經序。見。又五大院。教時義第二卷釋之。彼序意。北天竺內勃瞻羅國大石山半腹。樵夫取之。獻皇王。王對善無畏傳受之。見。教時義。突瞻羅國。云云。又經序。七月。月文。教時義。八月。云云。又達磨掬多授國王見。委細可見。本文。但此彌猴相傳。達東寺相傳。又他門慈覺智證等相傳。無此義歟。五大院。教時義出。二失。不用之。又達傳錄等說故難信用者也。

當經三國傳來事。法爾常恒本。周遍法界無始無終。說故不可論。方處時分。且付因緣結集經云之者。先西天流布依大師解釋。如來滅後八百年中。龍猛大士入南天鐵塔中。兩部大經。相承流傳。見。凡以龍猛相承為密宗。規模事楞伽懸記分明也。付

法傳上。金剛頂經義決等文。可引之。次。辰旦流布事。開元四年丙辰。善無畏三藏來唐。同十二年於大福善寺譯之。法月三藏譯語。一行筆受。見。貞元。錄第十四卷。大宋高僧傳第二卷見。略付法傳並演密抄等同之。大日經後記云。右大唐開元十三年。中天竺三藏。愉婆迦羅。唐言善無畏。於大福善寺譯。沙門法月譯語。見。開元錄沙門一行筆受。依此記。先開元十三年譯見。但此後起。誰人記。云事不分明。付之△或一義云。十二年。三藏入洛年也。仍以十三年。可為治定。△一義開元十二年。譯。始十三年。功終故兩說共無相違也。△一義前六卷。十二年譯。第七卷。十三年譯也。後記第七卷。與有之故云。十三年也。隨。貞元錄第十四卷。大毘盧遮那成佛神變加持經七卷。第七卷。法。開元十三年於三。東。海雲記。開元七年譯文是謬也。經序。中宗皇帝御宇。開元丁巳歲三藏持梵篋來唐。見。本朝流布事。善無畏三藏來我朝。當經納和洲久米塔。後弘法大師依感夢告。感得此經。為相傳之。入唐見委細久米寺流記。見。無畏來朝年代事。大師御傳第一云。昔養老之比善無畏三藏。此朝來。文。或年代記裏書云。養老二年戊午。善無畏來我朝。文。養老二年。唐當開元十一年。爾者翻譯已前年代也。依之善無畏所持經梵本歟。云。一義有之。彼安置經本不流布故。梵漢間實難難知。案道理。可。漢本。覺其故震且猶以非翻譯

●〔一〕一●●淨二譯●●月二日●●辰二震●●下同●●檢二輪●●唐當一當唐●●十一二六●●註曰秘藏記ノ果實私鈔一卷三丁左對映スベシ彼ニ云ク、養老元年丁巳當唐開元五年云云爾養老二年戊午ハ唐ノ開元六年ニ當ル事明ナリ今開元十一年ニ當ルト云フハ誤ナラン乎耶●●見二見●●

經無其益。何爲化。本朝持來梵本乎。隨大師御記名字。大毘盧遮那經文是翻譯經題額也。又解。總普覽衆情有滯。若梵本者總非此土所知。何釋衆情有滯乎。次久米寺流記。求七軸安置之場。又云。以七軸之大日經。安刺柱之下。文七軸經是漢本也。爾者養老二年。云記恐是謬歟。加之久米寺流記。三藏來。我朝三箇年七百二十日間。建久米塔安置此經見。若開元十一年來。我朝三箇年住給。至開元十三年。住日本。然大日經震旦翻傳。開元十二年也。誰人譯之耶。仍云。梵本。事難信用者也。△問。養老二年說若謬者。其以後來朝云。事有本據。歟如何。△答。凡無畏來朝。事分明。記錄無之。但三國佛法傳通緣起下云。善無畏三藏來朝。事雖無記錄。應是聖武天皇御宇神龜季曆天平初運。文此說尤符合歟。此緣起東大寺戒壇院慈觀上人記也。此年代時分別。勘之可書入也。

大師當經感得事。御遺記並御手印。緣記等委細有之。付之久米寺別記。並三國佛法傳通記等意。大師於他所感靈夢後。至彼塔感得此經見。御遺記御手印緣記等如此見。覺。上人物語。云物。於久米寺有靈夢告。感得此經見。大師御入唐年月等事。御遺記御朱印緣起共延曆二十三年五月二十二日見。久米寺別記同之。御上表錄。延曆二十三年季夏之月。季夏六月名也。仍五月六月相違。玄海法印。了簡云五月二

十二日出洛陽。同六月離本涯乘船入唐也。仍無相違。御歸朝事。大同元年二年相違有之。是大同元年著岸。同二年入洛。給也。大日經一部七卷共塔內相傳歟事。東寺相承意。於前六卷者。塔內相承事治定也。第七卷。無畏三藏。北天竺。乾駄維國金粟王塔。本感得之見。隨文殊所說也。爾者塔外傳見如何。△答。一部七軸悉塔內相傳可得意。金剛智御翻譯。要略念誦經。當經第七卷同本也。彼經題目。毘盧遮那佛說略念誦經。文是大日說見。然者大日說。自元有梵本。事分明也。但無畏三藏於北天竺。感得。事爲顯法奇瑞歟。若又北天竺修行時。第七卷梵本。不持故所念之。感得。給歟。仍無過。兩部大經三國流傳時。台藏爲先見。其故龍猛開塔時。先感得要略念誦經。是當經第七卷也。次震旦流布。開元四年善無畏此經持來。金剛智開元八年持金剛頂經來唐也。本朝又無畏三藏初來。本朝當經安置久米塔也。其意分明也。

今大日經以無畏所持梵本翻譯歟。又以無行所持本翻譯之歟事。古來異義也。貞元錄。文意無畏所持梵本。祕惜內裏。以無行請來梵本。翻譯見。然或一義云。閣。無畏自所持梵本。以無行本翻譯事難思。又翻譯依勅。何無畏梵本。大內祕惜不出之乎。尤不審事也。但錄文雖似文相連。強以無行梵本翻譯云事。不分明云云。今云。無畏無行梵本同故。以無行本翻譯事強非難。

其上以他人請來本譯事似無私。例如香象大師雖爲新譯起信論譯場語義。付真諦所譯論作釋。是長水子璣顯。無私釋。所釋經題。大毘盧遮那成佛神變加持經。而今略神變加持四字。是恐繁文故也。梵本。下。因陀羅羅若文。而經題廣故翻譯。經略去之。可准知之。凡當經題目。廣略重重也。或毘盧遮那成佛經文。或毘盧遮那大經文。或大毘盧遮那成佛經文。或大廣博經。因陀羅王。或大日經文。爾者依處有廣略也。然。或一義云。爲顯當經本地法身所說。事疏題略去。神變加持四字。云云。此義穿鑿了簡也。若此意。者存神變加持經題爲顯。加持身教主義。可云歟。頗比興了簡也。梵漢等題事。十四卷義釋。題。大毘盧遮那成佛神變加持經義釋。文義釋。書本題可見之。就所釋經題。大有三義了簡。△一義云。大毘盧遮那。能證人。成佛所證法。即當經於此位說之。神變加持。外用。迹。即瑞相三身也。仍本影合爲經題。△一義云。大毘盧遮那成佛。菩提實義。即自證也。神變加持。成佛外迹。即化他也。此兩邊當經所說。相並也。信日義。△一義云。大毘盧遮那成佛。自證位。於此位說。法利生義。無之。住神變加持說。此經也。覺苑並相。法印等義也。

題額。一一了簡事。覺苑師約三大三身等釋之。演密抄云。後釋義者復分爲二。初約三大釋。後約三身釋。文初三大釋有三義。一大一字。體大。毘盧遮那四字相大。神變加持。

用大也。二、大毘盧遮那體大。成佛相大。神變加持用大也。三、大一字爲總。毘盧遮那以下付分三大。次約三身釋時又有三義。大毘盧遮那法身。成佛報身。神變加持應化身也。又大法身。毘盧遮那成佛報身。神變加持應化身也。或大一字通三身。大法身大報身大化身也。又成佛神變加持。相望分別自利利他。彼釋云。謂成佛二字。自利果圓。神變加持利他妙用也。又分。別能詮所詮時。經之一字是能詮。大毘盧遮那等是所詮。文演密抄一云。且經題者即大毘盧遮那成佛神變加持經。十二字。就此分二。初離釋。後合釋。離釋分二。初翻名。後釋義。乃至後釋義者復分爲二。初約三大釋。後約三身釋。且三大者。大之一字是體大。謂一真如法界。橫遍十方。豎窮三際。莫尋其始。寧見中邊。非生非滅。無去無來。此即名爲體大。毘盧遮那四字即相大。謂光明遍照。即日之別名。除暗遍明義。故具常樂我淨恒沙性功德。故即相大也。成佛神變加持即用大。謂以圓滿覺體盡諸障。故起二種神變。加被。任持護念衆生。故以神境神變加持故令增威。以起說神變加持故令益智。以教授神變加持故令益辨。即三密方便總攝三類變化。十重他報用周。法界應物現形。導萬種情根歸一乘。智果。即用大也。故起信云。一者體大。謂一切法真如平等不增減故。二者相大。謂如來藏具足無量性功德故。三者用大。謂能生世出世間善因果故。又大毘盧遮

那俱屬體大。成佛二字即相大。神變加持用大也。又或大之一字是總。毘盧神變等是別。體相用三而皆大故。二約三身義釋者。大毘盧遮那即法身。成佛即報身。神變加持爲應化身。又或大屬法身。毘盧遮那成佛俱是報身。神變加持即化身。或可大之一字即通三身。所謂大法身大報身大化身也。若真應無礙。即毘盧遮那是毘盧故。全毘盧之體是釋迦。故名號品云。或名毘盧遮。或名釋迦尼。三大三身或同或異。如理思之。經者能詮。聲名句文四法爲體。依瑜伽論兼所論義。五法爲體。若釋義者。即貫常攝法四義爲名。或依維心說經有五義。涌泉出生顯示繩墨結鬘。涌泉則澍而無渴。出生則展轉滋多。顯示即顯彰事理。繩墨則指定正邪。結鬘同線線。能花結成鬘故。後合釋者。大之一字即是體大。毘盧遮那即是相大。成佛神變加持即是相大。謂成佛二字。自利果圓。神變加持利他妙用也。神是其智變。即是境。是變之神從境得名。或有即變。當體立號。神變上。即有加持用。故神變即加持。又神變即能發三種神變。加持乃所發三種表業。是神變之加持。望成佛二字。即是所起。從能起以彰名。是成佛之神變。加持此則用大。若三大差別相望。是大之毘盧遮那。是大毘盧遮那之成佛神變。加持。依主釋。若三大不相離者。大即毘盧遮那。大毘盧遮那即成佛神變。加持。持業釋。經之一字是能詮。大毘盧等是所詮。能所相望。依主爲名。或經是通

名。大毘盧等是別號。以別揀通亦依主釋。若廣釋經題。如下疏明。上來總是釋經題。竟文供養次第法疏云。大者即是無邊義也。毘盧遮那者是日。所謂即惠日也。成佛者證正覺正智義也。神變加持者神力所持也。經者貫穿縫綴。能詮在此矣。今疏意。毘盧遮那。以除暗遍明。能成衆務。光無生滅三義釋之。成佛者正覺正智義也。以下可同。不思議疏意。一本開題釋。多分依疏釋。此外又重重義釋。先三身四身配釋事。一本開題云。次就次第相承且釋。淺略義者。大毘盧遮那者自性法身。即本覺理身。次成佛者受用身。此有二種。一自受用。二他受用。修得即始覺智身。神變者他受用應身。即變化法身。加持者等流身。即是三界六道隨類之身。若攝四爲三者。神變加持合爲一。即法應化三身。如次可知。文三身配釋同覺苑一義。初付四身配釋。解釋有二義了簡。一義云。大毘盧遮那自性身。成佛受用身。此分自受用他受用二身。神變者化身也。而釋他受用應身事。他受用所現應身云事也。隨釋即變化法身。加持等流身。一義云。牒成佛釋受用身限。自受用。而開。自他受用二佛事。因受用名字明。有自受用他受用二身。今成佛非通他受用。隨神變者釋。他受用應身。他受用。神變處明之。但即變化法身釋。且釋應身方也。云云。兩義皆有。其由。雖然三身配釋時。神變加持。釋化身故。他受用可有成佛位覺。三大配釋事。開題云。又次配

三大釋者大毘盧遮那者體也。成佛者相也。神變加持者用也。文是同覺苑一義。人法喻分別事。開題意。題額悉可通人法喻見。開題云。人法具舉。法喻圓備。所以者何。若言入則是人也。一一字人。種子故。言法則悉法也。一一字法智印故。言譬則諸名即喻以淺顯深故。文一本開題云。大毘盧等是法。因陀羅等是喻。文總付。題釋六種對開題云。一教義一對。經一字是能詮教。大等所詮義。二就義中法喻一對。大毘盧等是法。因陀羅等是喻。三法中人法一對。大毘盧遮那是能證之人。三菩提是所證之法。四境智一對。遮那是智。菩提是境。五體用一對。毘盧遮那是體。神變加持是用。六因果一對。成菩提者即名能行之心。即是因也。毘盧遮那即是能證之人。即是果。文就題額現文。分別人法喻者。大毘盧遮那人。成佛神變加持法。經因陀羅譬也。又人中毘盧遮那是譬也。大事。開題云。摩訶者是梵語也。此有三義。一豎橫無邊際故云大。二數量過剎塵故云多。三是最勝最上故云勝。文又云。大者人中之大。法中之大。教中之大。義中之大。體中之大。相中之大。用中之大。乘中之大。因中之大。行中之大。果中之大。入中之大。理中之大。智中之大。定中之大。如是具十佛剎塵數大。文又云。今云。謂大者。一體大。二相大。三用大。四果大。五因大。六知大。七教大。八義大。九境大。十業大。十一最大。十二勝大。十三遍大等。文初大字被下諸字事。開題云。此大字。被普下諸字

文仍大毘盧遮那。大成佛。大神變加持等。可得意也。大字相待絕待事。或一義云。疏家簡世間。日天子加。大字義釋故是相待大也。大師此大即絕待常住不二之大。不是相待無常之大。文仍釋絕待義。是各據一義也。云云。今云。此了簡必不然歟。大師簡相待大。對先雖大望後又小。釋相待無常大。此上更無超過事。釋絕待大。疏家意對日天子雖立大名。望餘法又不可云小。爾者此非相待無常大也。常大當體為名。包含為義釋。毘盧遮那事。是梵語也。今疏翻日或翻廣博。義決高顯廣博廣眼等翻。常光明遍照等譯。今疏以除暗遍明等三義釋之。△成佛者。梵本云。是正覺正智義也。金剛頂經翻現證。當經譯成佛。可云成三菩提略語。付云成佛也。開題云。成者不壞故不斷故不生故不滅故常恒故堅固故清淨故無始故無終故。此即法爾所成。非因緣所生。故文△佛者舉能覺人。依梵語者可云覺。是人法不同也。開題云。具云沒馱。翻云覺者。言覺者。不眠名覺。開敷為義。又常明故照了故如實知見故。賢聖一切凡夫各有分覺。然未究竟。如來兩覺圓滿洞達。故曰大覺。此覺亦非因緣所生。法然所得。故文付之成佛二字。共釋法爾法然。爾者本有本覺。無始覺修顯義。可云耶△答。付之了簡雖不同。強非簡始覺歟。自宗意顯。本有修顯得意故。雖修生法然德也。爾者始覺。法爾可心得也。簡非因緣所生

處簡常途。因緣酬答。始覺也。隨開題。兩覺圓滿洞達。故文是始本二覺圓滿義見。又成佛二字。釋受用身。修得即始覺智身。文是豈非有始覺耶。次開題釋云。復次諸佛如來必因師而覺。不然者諸佛闕大悲之德。衆生無所尊之境。雖有本有佛性。必得佛驚覺乃能悟之。五大立喻意。亦有此故。文云。故佛所宣說者。是其證也。文總始覺本覺共可有之也。演密鈔云。疏成佛者。成謂成就。佛謂覺者。即是成就正覺之者也。准梵文釋時。若言菩提。但得名覺。若言佛陀。也即云覺者。今但略故。謂以一切如來從凡夫地。始發覺心。或漸或頓。修種種德。斷種種障。功德滿時。即於一念不起而證菩提。名為成佛。文約此始覺釋之。又付成佛義。依顯教明六種成佛。依出二種成佛。可見演密鈔。成佛自證化他等。分別至下釋段可有交合。神變加持事。演密鈔云。疏神變加持者。神是智之妙用。變是智之所了。又神即神通。變即變化。俱屬智也。文此下引瑜伽論委細釋之。開題云。不測曰神。異常名變。文此下出下轉神變。上轉神變。亦上亦下。非上非下。四種神變。疏家解釋。先下轉神變一邊見。付之疏意。可有四種神變歟。事可有交合。加持事。演密抄云。言加持者。加謂加被。持謂任持。佛以如上神力加被任持。現前大衆得見。如是不思議莊嚴境界。如來若捨加持之時。即不復現神變之加持故。云神變加持也。文此意。加佛加被。持所化

卷第二，又卷即所依色香味觸四塵疏即能依聲名句文四法。是卷第一之大毘盧遮那成佛神變加持經義釋。名大毘盧遮那成佛神變加持經義釋卷第一。文釋論疏云。舒布有則曰卷。行列不亂曰第。數目居首曰一文。

沙門一行阿闍梨記。是撰號也。沙門出家，通名一行。記者別號。記者撰義也。御上表錄。一行禪師撰文委細在別。

入真言門住心品第一。已下本文也。於中初表品號。後大毘盧遮那下牒釋也。當經前六卷中有三十一品。此中初品云。入真言門住心品。演密抄。此經七卷三十一品。文然前六卷。三十一品。若加第七卷五品。可有三十六品。然第七卷不出前六卷義。故合釋三十一品歟。今所表入真言門住心品第一。非牒經文。疏家所安品號也。此品號了簡至下牒釋可有交合。當經三段分別事。大毘盧遮那成佛神變加持者。以下牒釋經。於中初牒題作釋。二初經題二入真言下。品號題中。初付漢本作釋。二若據梵本下。據梵本通省略也。於中初總牒。二梵音下。別釋。別釋中三。初釋大毘盧遮那。次釋成佛。後釋神變加持也。經卷第一等常事。故無釋。初中初釋毘盧遮那。後以如是等却釋大。

大毘盧遮那成佛神變加持者。此總牒經題。

梵音毘盧遮那者是日之別名。以下初解毘

盧遮那。初出翻名。毘盧遮那。梵語故云。梵音毘盧遮那。是日之別名者。日是漢語也。付之於毘盧遮那名義。有多種。金剛頂經義決云。梵云毘盧遮那。此翻最高顯廣眼藏。如來。毘者最高顯也。盧遮那者廣眼也。先有翻為遍照王如來也。又有翻為大日如來。此並略而名義闕也。又此如來亦名佛菩薩眼如來。亦名諸佛菩薩母。亦名諸佛菩薩最上廣博清淨藏也。所謂諸佛菩薩依之明見故。諸佛菩薩於中出生故。一切賢聖於中住故。又此大日如來常住。滿虛空法界。量微塵等。諸佛身相。一身相皆無中邊。又無增減故。毘盧遮那大經說為無盡莊嚴藏三昧也。此文解釋意。最高顯廣眼為正翻。大日遍照為訛略。開題。毘盧遮那者。或云日之別名。除暗遍照為義。或云光明遍照。或說高顯廣博。並皆得其義。文此御釋諸翻名何。其義契當。見仍兩釋似相違。但不空對具。名義餘為略。大師不論具闕得一義。故判並皆得其義。故兩祖解釋無相違也。不空新譯仁王般若陀羅尼念誦儀軌。並仁王般若陀羅尼釋。用大日及遍照翻名。開題。復次廣眼尊親指。自證境表。如實知說言。如是我見聞覺知。今疏主三藏先用大日遍照名義。是一義也。毘盧遮那

盧遮那存略並釋義等事。是日之別名。付之一義云。別名者正別待對也。意。日正梵語。阿彌底耶也。此翻日。毘盧遮那翻遍照等。故此日之義用也。仍毘盧

遮那云日之別名也。十四卷義釋七。普通真云。日天真言大日之義。如初品中已說。阿去引彌底野。即是彼名。是故世間謂日為常為利益者。文十卷義釋同之。疏十云。日天子真言。阿彌底野。多耶。二合也。可日也。文七卷義記同。疏。但真言終云也。日名二云。此義別名者非正別相望。於一箇日子天子體約義用邊邊或名毘盧遮那。或云阿彌底耶。此各各名字互望是別名也。若望毘盧遮那阿彌底野。可云別名也。故疏二十云。智光者即是毘盧遮那之別名也。文凡劫初物具多名。是一物上之別名也。演密抄云。日之別名者。如此方呼日為靈曜。或云朱明。大明。陽鳥等。今亦如是。或云普光。普明。大光明等。皆日之別名也。或難云。演密抄付漢名釋之。梵音毘盧遮那名義不相應云云。此難不然。既云如此方亦如是。釋梵語翻名。時約漢土翻名釋顯之。開題云。大毘盧遮那者應梵音云。此翻云。除闇遍明。是日天之別名也。文此釋隨了簡。三漢名日。梵語毘盧遮那。是梵漢異故云別名。疏二十。智光者即是毘盧遮那之別名也。梵名摩訶因陀羅。是帝釋尊之別名。又則金剛輪。別名也。文同第七云。因陀羅是天帝釋異名。文此等釋隨了簡可取義也。以上三義中第二義可為正也。

即除暗遍明之義也。此釋義開題云。毘盧遮那者或云日之別名。除闇遍明為義。或云光明遍照。或說高顯廣博。并皆得其義。

文一本開題云。毘盧遮那者光明遍照之義。一燈遍一切室而除闇。一日遍一天而奪黑。然則遍明之名遍于諸物。文性靈集云。總別文段事。言問答意。依真。梵音毘盧遮那者是日之別名者總表也。即除暗遍明以下別釋也。於中有三義。初除闇遍明義。二復次下能成衆務義。三又如下光無生滅義也。此義依真言問答意。真言問答抄云。問。經題云。大毘盧遮那成佛神變加持者。彼毘盧遮那者是梵音也。漢何翻之。答云。日。問。日者是天號也。何故法身如來以天號爲其名耶。答。法身如來無號可稱。離名相。故准世間日於法性體有相似義。故假爲名。問。日有如幾義耶。答。略有三義。問。其三何等。答。一除闇遍明之義。二能成衆務之義。三光無生滅之義。此云三義。問。即以此三。比佛德何答。除闇之義。比佛慧光遍一切處作大照明。二成務之義。比佛日光開發衆生種種善根。三常照之義。比佛三昧圓明無際。常遍法界。文△二云。自梵音毘盧遮那至除闇遍明之義也。者釋毘盧遮那名義。一具文故總別不可分之。爾者至即除闇遍明之義也。爲總釋。然世間日以下可爲別釋。隨問題云。大毘盧遮那者應梵音云。𑖀𑖦𑖔𑖧𑖪𑖫。此翻云。除闇遍明。是日之別名也。是既以除闇遍明安日天之別名之上。爲總句。事明也。又演密抄二云。疏然世間。至而無所增等者。總有三喻。文是不牒。然世間上總句故也。付然世間日已下文分。

三喻見

然世間日則有方分。若照其外不能及。內明在一邊。不至一邊。又唯在晝光不燭夜。如來智慧日光則不如是。遍一切處作大照明矣。無有內外方所晝夜之別。釋除闇遍明義。然既是三義隨一也。何以除闇遍明之義也。爲總句耶。答。此有三義。△一云。正釋復次待對也。初除闇遍明義。正釋也。於中梵音毘盧遮那○即除闇遍明之義也。總表然世間日○晝夜之別。別釋也。復次以下復次釋故義別也。仍至除闇遍明之義也。總句。不可爲能成衆務光無生滅二義總句。△二云。除闇遍明之義也。三義總句也。仍能成衆務光無生滅二段又是除闇遍明之義也。上義用也。真言問答。初一義名。除闇遍明。事總即別名意也。禪要云。即是自性清淨心。以三義故。猶如於月。一者自性清淨義。離貪欲垢故。二者清涼義。離熾熱惱故。三者光明義。離愚癡故。文此意以自性清淨爲總體明三義。然三義隨一舉。自性清淨同之。彼月輪三義。今日輪三義。義勢同者。也△三云。今且以除闇遍明爲總名。故依文段爲總釋。舉能成衆務光無生滅者。以彼可爲總句也。云云。

亦爾文疏十六云。今如來日則不如是。遍照內外。無有方分晝夜之別。文此疏釋如何。付之別句中有內外方處晝夜三。爾者總句是且舉中顯。示初後二也。具可云。世間日則有內外方處晝夜也。△二云。演密抄第二云。初云。然世間日則有方分者。方謂方所。分謂分限。謂有內外晝夜等方所分限。故文此意。方與分離分釋之。意內外即方所。晝夜即分限。取義也。又方分通內外方所晝夜三種釋之。歟△或難云。方分爲一種事。大般若說分明。離爲二事。本說如何。私云。極微方分。疏第十六釋。△三云。方分通內外方處二。晝夜安。又言別釋之。△四云。方分處。即明在一邊等也。分內外分也。晝夜別釋之。方分。方處也。晝夜時也。△五云。方分與晝夜二也。內外。方分也。明在一邊等釋。內外也。非別義結成。內外即方處也。若照其外不能及內。明在一邊。不至一邊。此釋內外△明在一邊不生一邊者。一邊者一方歟。又唯在晝光不燭夜。此釋晝夜。俱舍云。疏十六云。唯能照於晝日而光不及夜。文准之右點爲正。真言問答云。答。世日光方分有限。唯照其外光不及內。明在一邊。不至一邊。文。如來智慧日光則不如是。遍一切處作大照明矣。以下釋如來日△則不如是者。簡世間日也。△遍一切處作大照明者。遍明釋也。除闇義。此下義顯也。開題云。如來智

慧日光則不如是。遍於一切處一切時作
大照明文此分時處。付之內外方處處也。
晝夜時也。云云問。然者疏釋只舉內外方處
云遍一切處。不舉晝夜時。歟如何。答。一義
舉處兼時也。俱舍云。時無別體。依法而立
文△一義云。疏家意三共處也。云云。遍一切
處。前五大理。作大照明。第六識大。即約五
智性德也。即彼明理智不二六大法性。體
性也。高祖性靈集二見。池中圓明。知普賢
之境智。仰空裏慧日。覺遍知之在我。此
意也。△無有內外文。此正譬說有分齊。被簡
也。

復次日行閻浮提。以下。科二能成衆務
義二。初示世間日。二如來下明。如來日。初
中初并木增長。二世間以下衆務得成。復次
日行閻浮提。文此句上。指除閻遍明。義即承
來也。行學體房何祥點△復次者。疏十六云。云復
次者。由前已說之事有所不盡。更續明之。
故云復次也。文復次者。對前文故。△閻浮提
者。舊家梵語也。新家云。瞻部洲須彌南洲總
名也。雖日輪四洲運轉。今先約南洲釋之。
閻浮。資持記翻輪王。居處。古迹并法華。句
解譯勝金。提具云。提摩婆。此翻州也。輪王
居處者。義翻也。四種輪王俱出。現南州故。勝
金者。約樹也。彼樹半分臨河。菓落染沙。成
金。此金最勝。故云勝金也。閻浮樹。菓成金
事。華嚴音義上。一切經音義二十一。法華句
解見。
一切并木叢林隨其性分各得增長。此依

世間日光因緣明草木等增長義。凡世間
草木以地水火風四大為增長緣。生長。地
界所執持。水大所滋潤。火界所溫育。風界
所開發。任運增長。今疏下大悲為根。釋下
委細見。又大師一處解釋云。落種子於地。輪
則待水土緣始萌芽。是故有水輪。雖有水
土緣。必待日輪暖氣得具莖葉。是故上有
日輪。雖有水土地輪緣。必待解脫風得具
足生長。是故有風輪。文今明日天子德文
段故舉之釋。并木增長緣也。△并木叢林者。
法華義疏八云。并是百草之通名。木是衆樹
之總稱。草叢為叢。木叢為林。文法華文句第
七云。并是草之都名。木是樹之總稱。衆草成
叢。衆樹成林。文△隨其性分各得增長者。大
小性分不同義也。疏末卷十四如世間種種草
木種種隨其性分各各差別。皆依大地而
得生長。根莖枝葉種種不同。增長大小性分
各異。文又云。如世間種子各各差別。若小草
種子有智觀之。雖未成長。然已知彼性分
大小所極之勢也。文

世間衆務因之得成。此依日光因緣明
成有情事業。疏末卷十六云。如世間之日能
除一切暗冥而生長一切萬物。成一切衆
生事業。文
如來日光遍照法界。亦能平等開發無量衆
生種種善根。乃至世間出世間殊勝事業莫
不由之而得成辨。以下以法說明。如來
日相。付之一義云。如來日光遍照法界承
來上除闇遍明釋。亦能已下正能成衆務釋

也。亦字復次釋意也。一義云。如來日光遍照
法界者。譬說日行閻浮提對。亦字亦復如
是意也。開題云。如來日光亦復如是。遍於
法界平等開發無量衆生種種善根。文此意
也。凡於義譬日行閻浮提法。如來日光遍
照法界。雖上除闇遍明義。今文待對得意
時對譬說文。歟。又直唱上除闇遍明釋。歟。
異義也。所詮大師開題。釋分明故。可對譬
說釋也。△亦能平等。○文此譬說一切并木
叢林等以下。可合得意也。於中亦能平等
○種種善根。合一切并木乃至各得增長。乃
至世間出世間以下。可合世間衆務因之得
成也。付之譬說文。情非情各別明之。法說
文偏就有情釋之。此意譬說明日天子德。
故廣對情非情。歟其功用。法說明如來日
故偏付有情得益明之。付其譬說為顯法
也。而法說無非情義。爾者法譬云何合可。
得意耶。答。譬說隨其性分各得增長。為合
法說平等開發也可得意也。所化得益隨
機各別也。能化佛心平等大悲故云。亦能平
等等也。△種種善根者。信進念定慧五根等
也。△乃至世間出世間等。文此可合譬說世
間衆務等也。譬說世間日故云。世間衆務法
說如來日故釋。世間出世間等也。是可。有
世出世得益故也。△世間出世事。就五種三
味道中分之時。佛菩薩緣覺聲聞四種出世
間。諸天等世間也。或地前地上對辨。地前
為世間。初地為出世也。今世出世如此重
重分別可有之也。釋摩訶衍論。如生滅門

爲世間門。眞如門爲出世間也。△世間事。華嚴經疏云。世是時。問者中。時中顯現故云。世間。文凡世者隱覆可破壞義也。出世翻之可得意。今疏末卷十六。一切衆生若得此日出時則能生長一切如來善根。行如來事。文是如來善根如來事業。云。今云種種善根。世出世間事業。似寬狹不同。付之△一義。末卷釋云。約勝。當段并。存淺深勝劣也。△一義。末卷釋。開會意也。種種善根。一切事業。皆如來善根。如來事業。開會釋之也。△一義云。自宗意。世出世善根。事業。皆如來事業。可得意也。曼陀羅上。人天二乘等皆可。名如來。故平等開發無量衆生等與世間出世間殊勝事業等二段起盡。如何可得意耶。答。一義云。初橫釋之。後豎分世出世釋之也。△一義云。初自證善根。次利他事業也。今云。初約發心。後約究竟。乃至言修行可得意也。或又初發心。後行果也。中間雖無法置。乃至言事。經中八地九地乃至十地。文可見正文。

又如重陰昏蔽。日輪隱沒。亦非壞滅。以下光無生滅義釋。是又初示世間日。後佛心之日。下明如來日。初世間日。初中初明非滅義。後明不生義。△重陰昏蔽者。昏暗意也。意雲霧雖陰。日月。日月體非隱沒也。猛風吹雲。日光顯照。亦非始生。此釋非生義。大師一處祕藏記解釋云。雲霧蔽。日月。雲霧披而見。日月。非日月。今更生。是密教顯本有之喻也。文猛風。譬能斷智雲。譬煩

惱。日光顯照。可譬所顯理也。付之常以。此釋根本無明。因位斷例證出之。意猛風。因智。以此因智斷無明。佛智日光顯現。故因位斷意也。但以猛風。譬因智。云事不分明。果位上斷惑證理二重見。無相達也。佛心之日。亦復如是。雖爲無明煩惱戲論重雲之所覆障。而無所滅。以下明如來日。於中初法雖隱覆無減少。後出生圓明時。無增加明。義△無明煩惱戲論者。△一義云。共是染法通名也。隨義立名。△一義云。無明者根本煩惱者。枝末戲論通本末。

究竟諸法實相三昧。圓明無際而無所增實相三昧者。今疏意指。其字不生。理。凡不生。妙理。在纏出纏。無增減。故釋而無所增也。智論第五。若有入行。空無相無作。是名得實相三昧。文。此以空無相無願。三解脱門。名實相三昧。智證大師疏抄云。實相三昧。圓明無際。阿闍梨云。實相爲理。三昧爲定。此實相三昧。圓明爲智。自云。此私所推耳。文。此實相三昧。圓明。各別釋之。此義者。究竟諸法實相三昧。圓明。無際。可讀文也。但實相三昧。用智論名目。故三種各別讀之事難思也。又演密抄釋可見之。

以如是等種種因緣。世間之日。不可爲喻。但取其少分相似故。以下大釋也。於中如是等者。指上三義。種種因緣者。廣指餘義也。開題以如是等種種因緣等文。言二字置事。上三義與。自餘起盡也。演密抄云。疏以如是等者。釋通妨難也。如有難云。且世間之日。則有方分晝夜。照不照。殊生滅等。

異。遮那之日。既無方分晝夜等殊壞滅始生等異。如何得將。以爲喻耶。故通釋云。以如是等種種因緣。而實世間之日。不可爲喻。縱也。奪云。但取其少分相似。不全取以爲喻。故加以大名云。摩訶毘盧遮那。故有經云。帝釋千目之身。方。於如來猶如聚墨。又此摩訶應。流至於下云。摩訶成佛摩訶神變加持等文。疏釋。世間日輪。無壞滅始生見。演密抄釋。世間日。有壞滅始生等異。判是一往相違。或一義。以如是等種種因緣。指上三義。中初二義也。其故少分相似。初二義見。後一義法譬其義同。不可云。少分相似。世間日。無壞滅始生異。如來日。無增減不同故。隨今疏末卷御釋舉初二義。但得其少分。故云云。但今御釋。三義畢。如是釋。故後一義。不可漏。已世間出世淺深不同上。何少分相似。事明也。先世間日。雖釋無壞滅始生異。實其體生滅法也。不可同。如來日。圓明常住。但末卷御釋。存略。可得意。△問。三義得意時。已世出世之不同上。可少分相似。事勿論也。雖然見上釋。初二義。少分相似。義文見。其故。除闡遍明義。世間日。有方分。如來日。不爾。△大能成衆務義。世間日。限世間情。非情。如來日。通世出世。而是善事也。第三光無生滅義。少分相似。義釋。不見如何。△答。此事可有。了簡事也。先一義了簡者。種種因緣處。可得意歟。能可交合。加以大名。此對世間日立大名見。付之。

題額大毘盧遮那文釋。先釋毘盧遮那。後釋大字。此毘盧遮那體大。義用故歟。大字相待絕待等事如上。

曰摩訶毘盧遮那也。此合題大師解釋并演密抄意者。摩訶字通成佛神變等。今疏釋屬毘盧遮那釋之。此約爲初歟。貫通成佛神變等事。不可遮。上來三義配釋事。真言問答如次除闡遍明能成衆務光無生滅三義。釋演密抄。如次相用體三大。報化法身。三身配釋。道範蓮佛金三部。法身化身報身。三身配釋。△學者一義。法身化身報身三身。佛蓮金三部。分別。是。三。字門。次第也。此義尤可然也。

大日經疏一本鈔卷第一

大日經疏一本上。鈔第二

成佛者具足梵音應云成三菩提。題額御釋。內上來料簡畢。以下至今恐經題太廣故不具存付一段可有料簡。此一段文。初成佛釋。次神變加持釋。後梵漢對辨被明題具闕。

成佛者具足梵音應云成三菩提。是正覺正知義。凡付大毘盧遮那成佛義。真言問答云。問。大日者即是法身。何故更次云成佛乎。答。此有三意。問其三意者何乎。答。一大日指今果。成佛者指昔事。謂大日世尊顯昔成佛之初事故云。大日成覺。二大日者此

衆生本覺也。今了此本覺故云大日成覺。三大日世尊令衆生成佛故云大日成佛。文以三義被釋成成佛義也。開題云。成者不壞不斷不生不滅無始無終之義。此則法爾所成之成。非因緣所生之成。文云。我覺本不生出過語言道諸過得解脫遠離於因緣知空等虛空。即是大成就之成。非小成之成。次佛者具足應云沒駄。又云三菩提。是正覺正知義。以如實知知過去未來現在諸衆生數常無常等。一切諸法明了覺知。故稱佛爲覺者也。又覺者不眠開敷如實知見義也。一切賢聖各有分覺。然未究竟。如來。正覺圓滿洞達故曰大覺。非因緣所生覺。是法然所得之覺。故文云。法佛自然智已離一切暗。今就省文。但云成佛。此顯乘異始覺修顯成佛被判法爾常住成覺義也。付之今此成佛限自證歟又通化他歟事。宗算也。先指成佛位。然此自證三菩提。○又被釋正覺正知義也。意限自證義。但自利利他圓滿位。成佛得意故。偏不可限。自證也。隨大師付當經題額分別四種法身時。成佛者受用身。此有二種。一自受用。二他受用。文通化他義分明也。又金剛頂經開題由瑜伽法一念淨心相應。便證真如實際不捨大悲。於淨穢土受用身變化身成佛。又當經菩提實義成佛外迹。分別時。成佛名字通化他條分明也。成佛者○正知義。凡佛名能覺人菩提約所覺法也。故下約菩提義即有無量無邊金剛印。約佛陀

義即有無量無邊持金剛者。文既人法各別。成佛具。舉梵語成三菩提。御釋。意如何。答。付之一義云。自他門。相傳不同也。他門。偏存聲轉義別。義存。各別義也。自門。相承聲轉義別。道理約體文同。義。一體道理得意也。隨末卷三菩提佛也。文成佛梵語被表成三菩提事。無相違云云。一義云。自本自宗意。人法不二教義一體宗旨談故。以此義邊成佛。具梵語被表成三菩提也。彼釋摩訶衍論。言諸佛者即是不二摩訶衍法。果海。人法不二此意也。△一義云。具足梵音者非成佛。具梵語。具足梵本題。有三菩提。故必難取。人法一體義也。意梵本題。三菩提。彼約佛法。名人也。能覺人具足所覺法。故付省略文。然取所覺法了簡一義在之大樂院。△正覺正知。文三菩提。梵語。正覺正知翻名也。付之即身成佛義。名覺。曰知。文如。此御釋正覺約人正知約法見。但今以相涉邊菩提。釋正覺正知也。謂以如實智知過去未來現在衆生數非衆生數有常無常等一切諸法皆了了覺知。故名爲覺。此依智論文意。釋正覺正知義也。大智度論第二云。復名佛陀。秦言知者。知何等法。知過去未來現在衆生數非衆生數有常無常等一切諸法。菩提樹下了了覺知故名爲佛陀。文依此文意。但論約應化。成道。釋菩提樹下。今法身如來法爾成佛。故被略樹下句也。如實知自心名字自證

化他分別事△一義云。如實知自心名字。正後二智中可。正體智了簡。大師開題。廣眼尊親。指自證境。表如實知說。云如是我見。聞覺知。文今疏下釋。十九執金剛等一切諸法入。此如實知中究竟平等同一實際。又此成佛。次下。然此自證三菩提。○文故可。正體智了簡。但所緣境界。廣被舉。差別境事。皆同一實際。覺知義被成見。故非如後得智緣。彼此差別境也。或又權實二智差別平等。二境各別。緣相宗權門一途。性相也。性宗以上。皆談二智二能義。故差別境成。如實智境事無仔細也△一義云。如實智名字通。自證化他也。云嘉祥大乘玄云。通言此二智皆如實。而照名為實。皆有善巧。悉稱方便。△或一義云。如實智五智通名。取義。此五如來智。向內名。正體智。向外稱後得智也。此自如實智名字通。自證化他義。覺△過去未來。以下被舉。所緣境界也。過現當三世約時。衆生數有情。非衆生數。非情。是自相當依正二報也。有常真諦無爲法。無常俗諦有爲法也。等言等。一切萬法見。若又等三世情非情有爲無爲法。可見歟。

而佛即是覺者故。就省文。但云成佛也。此略具足。梵音云。成佛。由被釋成也。付之如以前料簡。佛菩提其體同故。恐繁文付略語。云成佛義。御釋也。或能覺人必依有所覺法。付省略文。云成佛得義。有邊邊了簡也。

神變加持者。舊譯或云。神力所持。或云。佛所護念。以下神變加持義。御釋。先新舊兩譯不同。有御分別也。開題。神變加持者。古云。佛所護念。又云。加被而能所。文此意。羅什菩提流支等。舊家三藏翻經。或翻。神力所持。或譯。佛所護念等。皆約如來加持護念義得意也。故能加所加義。不周備。義被釋成也。付之大師於神變上轉神變下轉神變亦上亦下。非上非下。四種神變釋。今疏家釋相。且下轉神變義。有御釋見。但於義疏家意。具足四種神變也。

然此自證三菩提。提出過一切心地。現覺諸法本初不生。是處言語盡。心行亦寂。若離如來威神之力。則雖十地菩薩。尚非其境界。況餘生死中人。上舉神變加持。翻譯不同。以下正釋神變加持義。釋初前成佛。自證位。承來現神變加持。化他業用。義釋也。付以下文段。古來料簡不同也△一義云。然此自證三菩提等。自性法身內證智境界。此處依正相應。能所一味。依無因人得益。住他受用加持。說當經三平等句。法門。爾時世尊。而作是念。有御釋了簡也△一義云。然此自證三菩提等。當經說會。即大師大毘盧遮那成佛經者。是即自性法身內證智境界也。人法獨尊。教義離絕。文二教。論上。或自性受用佛。自受法樂。故與自眷屬各說三密門。謂之密教。此三密門者。所謂如來內證智境界也。等覺十地。不能入室。文

爾時世尊往昔大悲願故。此正釋現神變

加持瑞相三身義。故當經教主不可得意。隨所現佛身。釋種種諸趣所喜見身。故六趣隨類身見。故難取教主一身也。其上依。然此應化非從毘盧遮那身等瑞相經文。被作釋。故非教主本質佛身云事分明也。所詮當經教主依本地加持。論當段御釋。可有兩邊了簡。疏家御釋。面神變加持。瑞相佛身。非當經教主云了簡。文也。就其付。然此自證三菩提。文△或一義云。釋段既各別。故今神變加持上可。自證取義。上非指成佛位了簡。事在之也。此然言一端。雖然。指上成三菩提見。然此自證三菩提。釋段。展轉分明也。自證極位。言說有無事△出過一切心地。文凡內證三密出過心地事。金剛頂經云。超過十地身語心金剛。文當經。希有。世尊說此諸佛自證三菩提。不思議法界。超越一切心地。文疏家所謂自心自覺。不思議法界。出過一切心地的無所依也。如世人舉趾動足。皆依於地。菩薩亦如是。依身進行。故名此心爲地。以心尚有。所依。故未名正遍知。如來已度此微細戲論。進趣都息。故名超越心地也。文當段意。彼全同也。付之。然此自證三菩提。最極究竟心王。如來大毘盧遮那自性法身。自證境界。故對彼一切心地者。自宗修生修顯。十地菩薩心地。可通歟。末卷第三就祕密中。又漸次轉深。乃至佛爲十地說般若。則九地非其境界。唯大毘盧遮那得名。究竟阿闍梨也。文又第三云。喻廣。喻深。作十轉開明。乃

至第十一地而後所見圓極文因果對辨義分
明也。但自宗實義初地爲自證圓極極位
故。今出過一切心地者指九種住心顯乘分
齊可得意也。

現覺諸法本初不生。右始覺也此疏第六卷

經舉我覺本不生文謂覺自心從本以來
不生即是成佛。而實無覺無成也。文准之
可得意也。

是處言語盡竟。心行亦寂。是處者當自證

三菩提。今疏末卷覺本不生即是佛。佛自

證法非思量分別之所能及。不可授與人。

智度謂言語盡竟不行處也。此意也。又下

如是自證之境說者。無言。觀者無見。○方

名佛耶。文誠自證之境。言斷心滅法體。事

明也。就其自證極位。言語有無事一尋也。

若無言說義時。如此釋文無相違。但三密

平等宗旨即事而真談故。縱雖自證極位

不相應言說不可云。爾者言語盡竟心行

亦寂。因分九種住心。斷言語心量義可得

意也。大師二教論地論釋論。稱其離機根

唯識中觀。嘆言斷心滅。○非謂果人也。文

此意也。又釋摩訶衍論釋。五種言說十種心

量。前四言說虛妄說故。○文此等義分明也。

離不離念約九種心量與四種言語見。大師

釋論文爲證據。釋顯密二教言語心量離

不離之義。故當段釋相。以此義邊可得意

也。

若離如來。○餘生死中人。此於如來自證境

界十地聖者。不知三種凡夫不能測量義。

釋也。付之。此御釋意。離。如來威神力非
其境界見。故以加持示自證法體見。下釋
云。如來自證之智。設以神力加持亦不可
示。人文如此御釋。自證境界直開示。事不
可有之見。前後釋相達如何。付之。△一義
云。自證境界。實直開示衆生事不可有也。
雖然此無相內證法。以如來神力寄有相
被示衆生。故上下釋文無相達了簡也。大樂

△或一義云。自證境界。不可示人者。相當

心自證。心心自覺。心唯獨自明了。餘人所不

見證果位也。此處實難開示衆生。雖然

以如來加持力。授三密修行。依行體悟入

自證境界故。前後釋義意趣各別。非始終

相達云云。凡真言自宗意。佛佛相承。深旨以

心傳。心宗旨故。直開示。內證智境。事無相

達也。隨疏家第七卷常住之果。無師之慧。猶

能給與衆生。文大師宗祕論。又疏家。且如

字門若聲。○無異路文。此。凡字。等。不生

義理。直示內證字門。見。故以如來加持。直

示內證釋文。分明也。但下。如來自證之智。設

以神力加持。亦不可示人。解釋。且約。加持世

界。瑞相所化。機根不可示。自性法身。內證

義。有御釋也。自元自性法身。內證相應。機

根。以如來威神力。可開示內證。故。釋相望

各別。非銓稱義覺。付之。△此十地菩薩。顯

密間事。△一義云。真言修生。十地菩薩。取義

也。爾者餘生死中人者。當。前九也。△一義云。

自宗。十地。經。無對無量。不思議建立十心。文

疏家。行者。從此無有待對。出過。心量不

思議。地文皆內證相應。果德圓滿。人也。爾者今
則雖十地菩薩。○境界者可顯乘。十地。得
義也。金剛頂經云。諸地菩薩。無有能見。俱
不覺知。文此文。他門人師慈覺云。是約顯教
諸地菩薩。若約祕密根。凡夫具縛。尙得聞
知。何況祕教諸地菩薩。何不得傳文誠。今十
地菩薩。取顯菩薩。其道理分明也。是義。
者。餘生死中人者。三賢十信。乃至邪定。聚等
分段生死人。可得意也。

爾時世尊。往昔大悲願故。而作是念。若我但

住如是境界。則諸有情。不能以是蒙益。是

故。住於自在神力。加持三昧。普爲一切衆生

示種種諸趣。所意見。身說種種性。欲所宜聞。

法。隨種種心行。開觀照門。以下正被釋。

成神變。加持三密業用義也。就往昔大悲

願故。△一義云。於自性法身。法爾常恒位。古

今異。不可存。且順常途。御釋。取義也。

△一義云。法身上。可有修生。修顯道理。

故。往昔大悲願故。義不可有相達也。△一

義云。於法身上。具足本因。本果。德故。指本

因。有御釋。可得意也。△若我但住。○蒙益。文

若我者。大日如來。自稱。即當。無我。大我也。

△如是境界者。上自證三菩提也。△是故。住於

自在神力。加持三昧者。自性法身。所入定也。△

普爲一切衆生等。所現三密也。△付其若當

經。教主。取加持身義。本地內證境界。出

過心量。非因人。所了。故住。他受用。加持三

昧。說當經三平等句。法門義。被釋成也。一

段。大綱。可得意也。若本地身。教主義。然此

自證三菩提位。當經說會。爾時世尊往昔大悲願故。以下示現神變。加持瑞相應用。釋相可得意也。付之△是故住於自在神力加持三昧者。能現自性身所入。定△普爲一切衆生以下所現三密。即相當瑞相身可得意也。就之於自性身所入三昧。法界台藏三昧。一體速疾力三昧。自在神力加持三昧等。不同見。付之△一義云。加持三昧。總定。法界台藏三昧等。別定。取義。彼華嚴等。於如來所入定分總別。不同也。華嚴綱目云。初明分齊者有二。一先總別。總者。然此八會。人法等皆依如來海印三昧勢力故。二別顯者。第一會。入如來淨藏三昧。○第二會。不入定。第三會。入菩提無量方便三昧。○第六會。入智慧光明三昧。○第七會。入佛華嚴三昧。○第八會。入如來師子分身三昧。文△或一義云。加持三昧。化他總定。法界台藏三昧。自證總定。了簡事有之△普爲○觀照門文。一切衆生者。所同。衆生△示種種諸趣等。能同三密也△所宜聞法。語密△開觀照門。意密分明也△種種諸趣。即可有六趣不同也△種種性欲者。下釋性欲者。欲。名。信喜好樂。如孫陀維難陀。好五欲。提婆達多。好名聞等。乃至諸得道人亦各有所好。大迦葉好頭陀。舍利弗好智慧。離波多好坐禪。優婆塞好知毗尼。阿難好多聞等。當廣說之。性。名。積習。相從。性生。欲。隨。性。作。行。或時從欲爲性。習欲成性。性名染心。染心爲事。欲名。隨緣起文△種種心行者一

切衆生心。行相不同義也。然此應化。非從毗盧遮那身。或語或意生。於一切時處。起滅邊際。俱不可得。凡於神變。加持釋段。然此自證三菩提等。不生義。爾時世尊。願故等。而生義。然此應化。生而義。非從毗盧遮那等。不生義。有御釋也。凡此文。不生。初後不二。顯示性相常住。自宗不共釋義也。付之常途顯乘歸真理。本源談。不生也。大師被簡攝相歸性。水波不離談。此意也。今意不歸本源。生當體。即不生得。意也。日月與光明。性相常住。專此意也。當段。即事而真。無有終盡。釋此意也。付之。然此應化。指上詞也。上種種諸趣。所喜見身。取義。可通受用以下。三身也。但然此應化。釋事。一旦難得意。三身共應化。佛體故。通名應化也△一義云。應化。二身。取舉他受用變化。兼等流了簡。事在之△或應化。三身中變化身。說文。全同也。所詮三身中變化身。殊隱顯生滅。義相顯了故。約義明。不生義。義。可。例。知。三身。云云△於一切時。○不可得文。一切時者。豎舉三世。一切處。橫指十方也。起滅約時。邊際約處也。譬如幻師。以呪術力。加持藥草。能現種種。未曾有事。五情所對。悅可衆心。若捨加持。然後隱沒。此對上來。法說被明。譬說也。若法譬。待對得意。幻師。自性法身。即上當爾時世尊也△呪術力。法當往昔大悲願△加持藥草。上對住於自在○三昧△能現○有事者。上對所喜見○聞法也△五情

○衆心文。對種種○觀照門△若捨加持○陰沒者。法對然此應化○不可得文。可得意也。但法說舉起滅二種。今譬說被釋。陰沒一義也。故約分喻。可見也。付之五識。但緣實境。歟。又緣假境。歟。事。西天論師。異義也。護法親光等。論師。緣實境判。爾者五根五識緣。本體藥草。作同時異執。故釋五情所對。悅可衆心。誠五識現在一念。識體故。分別。種種。未曾有事。可。第六意識。覺於意識法相。五同緣。意識獨頭。意識等。重重判之。但非當段所用。故略之△悅可衆心。文。衆人。心。可得意。第二卷此實於一時。間。普應衆心。文。又未卷猶如。舞者。能悅可衆人之。心。雖種種。意解不同。皆令。心。悅。文。此意也。如來金剛之幻。亦復如是。緣謝則滅。機興則生。即事而真。無有終盡。此。上譬說。被合。法也。付之下約三劫。明即空即心。即不思議三種幻。即空幻。初劫小乘分齊。即心幻。第二劫他緣覺心。住心萬法唯心。觀門也。即不思議幻。第三劫一道極無真言三箇住心。所觀也。付之即不思議幻。約天台非三非一。不思議三諦。約華嚴十玄六相。法門。即華嚴經。號。不思議。譬說。經。此意也。約自宗。出過心量。不思議地。初地已上。表德實談。即絕。前九住心。因人。思議。即不思議幻。可得意也。所詮。即不思議幻。通一道極無觀心。名字也。今如來金剛幻者。真言不共。得名。表德實相。義門。名也。金剛頂經。常於三世。不壞化身。利樂有情。無時暫息。文。或金剛一爲