

乾
隆
大
藏
經

釋淨空敬題

龍

藏

此土著述

普爲出資及讀誦受持
 輾轉流通者回向偈曰
 願此功德 回向有情
 消除業障 增崇福祉
 家門清吉 身心安寧
 生入聖域 沒往西方
 先亡祖妣 歷劫怨親
 俱蒙佛慈 獲本妙心
 兵戈永息 禮讓興行
 人民安樂 世界和平
 四恩總報 三有齊資
 法界眾生 同證菩提

This book is for free distribution. It is not for sale. Printed in Taiwan.

公元二〇〇七年八月出版 恭印貳仟套

乾隆大藏經

景印重編
句讀版本

倡印者：淨空法師

印贈者：香港佛陀教育協會

出版者：財團法人桃園縣至善教育事務基金會

地址：桃園縣中壢市過嶺里16之38號

電話：(03) 420-7809

傳真：(03) 420-7813

淨空法師
影音網址

<http://www.budaedu.org.hk>
<http://www.amtb-aus.org>
<http://www.chinkung.org>

E-mail: amtbhk1@budaedu.org.hk

purelandcollege@inet.net.au

承印者：世樺國際股份有限公司 (02) 22469928

ISBN 978-986-83622-0-8

御製

佛光恩照三千大千
恒沙法界普度衆生
身心安泰年時豐稔
日月升恒乾坤清寧
上下樂利中外協和
萬善圓成情與無情
大清雍正十三年四月初八日
隨緣徧滿
悉證菩提
風雨調順
百昌蕃熾
庶物咸亨
同登正覺

第九十五冊目次

諸宗部此土著述

一五五五華嚴懸談會本三十卷 唐澄觀撰述 一五五三

大方廣佛華嚴經會本懸談疏科文一卷 一五二四

大方廣佛華嚴經會本懸談鈔序科文 一五一八

華嚴四祖清涼國師像贊 一五二四

大方廣佛華嚴經懸談疏鈔會本二十九卷 二五五三

大方廣佛華嚴經疏會本演義鈔序 二五三二

一五五六華嚴會本懸談會玄記四十卷 唐普瑞集 二五三二

卷第一、卷第三〇 五一四、一一二九

大方廣佛華嚴經會本懸談鈔序科文 寧一

釋斯鈔序啓以三門三

初通明諸教四

初縱法本離言忘

初題目方

一明如來說經至

後奪不礙言說而

次撰人清涼

二明菩薩造論大

初舉例設教謚

後本文二

三縱奪遺妨二

後因言悟入無窮

初教起源流二

四出示經意二

初標指經斯

初依經製疏三

後別指當經二

後嘆勝不可

後請集鈔文四

初晉譯先彰二

初旨趣玄微譯

後鈔興本末二

二唐翻後闡二

後賢首得旨賢

初學徒咨請四

三疏成廣播二

初新經罔博翻

二異遠重宣二

初標衆者講

後刊定迷宗哲

三法師承領三

二陳詞咸印

初陳謙述授不

初明製鈔意順

三按定教大

後疏遠流通偶

次引古釋成昔

四謙承親求

初正顯繁然

後出意製鈔今

初慇後範希

次謙陳願此

四述作體式三

後正請希垂

後出理意夫

大方廣佛華嚴經會本懸談疏科文

清涼山大華嚴寺沙門澄觀排定

寧一

釋世華嚴經八十卷三十九品大文分二

初經前演義三

初通叙法界以為佛法大宗隨疏

二正解經文○

別叙經旨趣二

初句用大復往

初經疏總題大方

三慶遺教發心是

二明體大動

二述人名號清涼

略釋名綱要四

三明相大舍

三正解疏文四

初大分為四

四融拂上三起

初總敘意義疏序

二細科為十

五結法所屬其五

二歸敬請加

初約三大釋五

初句從本起末二第

三開章釋文

二約本末釋五

二攝末歸本句次

四讚讚回向

三明法界類別三

三本末無礙三第

○初標舉宗體四

初約三法界五

四本末雙寂第四

○二別歎能詮四

初句事法界第三

五結通四義末

初總明能詮列

二次句理法界初

初句事法界者

二別顯深廣理窮

三無障礙法界第三

二次句含法界靜動

三結歎深廣洋汪

四融拂上三四

三事無礙法界眾合

四結法所屬唯其

五結屬上三第

四融拂上四起

○三說主難思四

二約四法界五

五結屬上四體

初標果滿我故

三約五法界四

初二句融四法界三

二語因深眾

四總彰義問答第四

二第三句融法界眾

三明體玄虛混

三說經之處起不

三第四句總法界起

四彰德備有富

四說經之時遠

四第五句結法界其

○四說儀周普七

五所被眾體

初後復動尋為法界者

初所依定智甚

六說經本音

二靜之為法界無靜

二能應身性較

七叙說儀注

三二源二字分二

○五言該本末二

初互奪雙止非有為無為法界

一源

初理事相本末空

二互融雙照亦有為無為法界

若互

二諸教相本末第

初示三大真

初明相自在門得故

○六言趣玄微二

二融真妄二

二廣在無礙門大廣

初理事無礙二

初正明雙融真

三微細相安立門然炳

二事事無礙二

三不礙雙存事

四同時具應門具足

初明無礙所由理

初見聞益聞

五一多相同門多

二顯無礙之相

二解行益解

六秘密處成門顯

○七成益頓超二

三頓證益子

七因陀羅網境界門重

初總顯高深二

四起權益王象

八十世隔成門念

初明高遠

夫若深不

彰深妙

正顯成益

結歎宏遠

九感慶逢遇

初弘闡元由

二正明感遇

十略釋名題

二歸敬請加三

三開章釋文

初標列章門

後依章別釋

初教起因緣

二藏教所攝

三義理分齊

四教所被機

五教體淺深

六宗趣通別

五成智益

明啓

六成位益

位寄

七顯因果益

微割

八成就行願益

盡

初對昔自慶

惟願

二對今日慶

逢

初雙標二目

稱題

二雙釋二目

斯

三雙結二目

經

初句正

三寶

二六句請感護

護

九記事顯

解門法

十諸藏純德

門行

初當相顯勝

真

二對他顯勝

可

初法尋斯二

喻

初智明映奪

喻

二高勝難齊

喻

初解經題

須

二釋品目

及佛

初句總明

命

二七句別顯

三

七部類品會

初

八傳譯感通

初

九總釋名題

二

十別解文義

三

初法應爾故

四

二酬宿目故

五

三順機感故

六

初標章

三

二躡前起後

謂

三約喻顯相

其

四引經證成

境

後雙結

起

初標列

十

二別釋

十

三結屬會釋

上

初正釋

法言

二引證

不故

三結釋

則斯

四解妨

二

初正解

隨

二重通再難

三

初標章

為

二釋緣十義

初法

後合

二

初正法合

此而

後釋成上義

一

初標章門

酬二

二躡前起後

以何

三標因深廣

根夫

四釋成深廣

大深

五開章別釋

二

初標章

因宿

二別釋

二

初大願力

者一

二昔行力

者二

初立理

謂

二正釋

將

初標名

為二

後義證

日如

三

三

三

三

三

三

三

三

三

三

二立理反成聖夫

三合知不

初引攝論無不

二開章別釋三

初正釋然

初正引經文法

二正明會融三

二融通三

後結成本義則斯

○七說勝行故二

初正釋二

初約用以明六句

初總舉大意說

二會融二

二約體相明

二開章別釋二

三引證世故

三雙結體用舉

○八示真法故二

初翻直明無礙相

初行布此

初總明示

二翻則互相成融是

初正釋二

一正釋亦

三翻融通涉入無

初一位即切位圓二

○九開因性故二

初以義別釋二

二別明攝一

○十利今後故二

二指例會融二

二引證三

初攝前總辨利

初總彰大意二

初約當位相攝初

二開章別釋三

初攝前起後開九

二明五位互攝云

初就時辨益此

二總相解釋三

三明以初攝後初

二約行辨益亦

二開章別釋二

初攝成初

三對前辨益二

初開釋有

三行布立

○二釋緣十義二

二後引證二

初總明因義以

初引例總明二

初引自經下

二覆彼因義相

二開章別釋二

二引他經亦

三正明開義今

初標列章門有

初今得見堅種此

初釋二

二依章正釋二

二今起行證入二

初標今

○初依時文分四

初通收十益此

一釋初

初大意二

二通申本義可

三結前

二開釋三

初拂迹顯實初

初難依

三會融三

二就德顯圓無

二通亦

四出法之源廣

初正融會此

初對他顯勝依

二依處四

二通妨難二

二會他顯勝餘

初總彰大意三

三顯勝能三

三再通妨難或

初拂迹顯實二

初正叙有

初釋深淨高二

二融通顯圓況

二決斷上

初本末相望四句初

二依義建立然

初雙標說

後唯就一刹四句或

二叙昔順遠二

二雙釋二

後釋通局二句二

三句數圓融三

三以鹿例細以

初標次

四別明處異六

初總答前問然

後釋二

初標數從

二重通再難約

初平漫四句或

二依義建立然

初雙標說

後唯就一刹四句或

二叙昔順遠二

二雙釋二

後釋通局二句二

三句數圓融三

三以鹿例細以

初標次

四別明處異六

初總答前問然

後釋二

一 別釋初	三 以一例餘一	後相攝四句又
二 總結上然	初正顯同徧餘十	初難真應言若
四 釋妨三	二 釋通妨難主然	二 難亦多云若
五 隨難重釋二	初正顯十義融通上	初 遮非說故
六 總融十義三	二 對時顯處隨而	二 顯正三
三 依主文分五	三 通顯甚深徧此	初總相顯示是即
初總彰大意三	初 問起今說	二 對難會融二
二 假難徵起二	二 徵難二	三 結成難思切
三 總相會通二	初三世間十言	初 雙標應真
四 開章別釋三	二 佛身自有身就	二 雙釋二
初標章先今	初用周無礙用一	初釋真應二
二 解釋二	二 相徧無礙相二	初唯釋真應盧
初明十身二	三 寂用無礙寂三	三 明真應一多在
二 彰無礙二	四 依起無礙依四	後釋一多二
初標數無	五 真應無礙真五	初唯釋一多不
二 列釋十	六 分圓無礙分六	後正釋一多真應時
三 總結周徧此以	七 因果無礙因七	初 標章潛九
五 會通餘教三	八 依正無礙依八	二 解釋二

初別會五文五	九 潛入無礙二	初佛入衆生三
初會起信唯識是	十 圓通無礙二	初正釋衆入
二 會涅槃失掘說或	初 別明十直	二 引喻如衆
三 會通梵網說或	二 總結同	三 引證出故
四 會他受用說或	初立理正明二	二 衆生入佛亦又
五 通會三身分或	二 指文略釋不有	初 別顯四第
二 總非俱	初總明大意第五	二 結成於故
三 揀濫分設	二 顯相不同教起	初 總明諸故
四 依三昧二	三 別明放光三	二 別顯有然
五 依現相四	四 料揀同異動其	三 明隨處放異隨處
六 依說者二	初立理第六	初明有三今
初總顯來意二	二 引證文下	二 開爲五即開
二 開章別釋三	初總明說人四	三 開五爲十開更
七 依聽者二	二 指文顯說僧如	四 開十爲無量即廣
初總明大意第七第	三 說儀不同能其	初立理第十第
二 略指類別下	初標大意第八	二 指陳真心
八 依德本三	二 正顯示有畧	初總彰有無然
九 依請者二	三 揀濫感若	二 出加所以二

初舉無顯有九第

二別示請儀有然

十依加者二

二藏教所攝二

初明藏攝二

初明藏二

初釋三藏三

初總列三名三

二別釋三藏三

三總顯所詮然

初修多羅藏二

二毗奈耶藏二

初標科第二

二別釋二

初辨名二

初正釋中前

二辨異四

二顯相二

初總明大意二

二別釋所以四

初總科第二

二別釋二

初辨名四

初會梵音中初

二叙古譯五

三叙古破有

四會順達三

初伸全縱金

二彰半奪兼若

三出古意德古

二顯相三

初總舉包含顯二

二正會五義雜放

三以義貫通二

初總釋貫通三

二彰所貫攝二

初徵所以釋顯欲

三釋通妨難三

初徵難若

二釋難微表

三遮難微然施

四就類彰別二

初別顯有加

二指文光普

初標名古譯

二引證論智

三釋義論契

四會六釋契

五會傍正云復

初標義上總

二引證故

三釋所引論或

初引論正釋一

初引論總標世又

初指前總說顯後

二引證別說別若

三阿毗達磨藏二

初總標第三

二別釋三

二釋二藏四

二明攝分二

初明彼攝此第二

二明此攝彼約若

二明教攝二

初總標第二

二別釋二

初標舉將說二若

二總顯深廣三

初標深廣教夫

二釋所以無以

三結難思位極

三開章別釋二

一名毘尼毘尼

二名尸羅名或

三名波羅提木叉名亦

四名性善及守信名亦

初辨名二

二顯相二

三異名亦

初總標親初釋對義

初總標第二別釋即

三引證莊故

四出其所以三

初明通相十二分教者

初標章門乘今

二依標釋四

初大意合離三

二古今違順二

三立教開宗

四總相會通

二引論別釋者依

二例同指餘伽瑜

初得名二

二釋名對言

初釋法毘阿

二釋對二

初釋對義既法

二出對體能其

初出為二所以此

二出乘不同約若

三重成三藏之義由

二別明諸宗立教三

初雙標開合初今

二雙釋開合二

三雙結開合斯

初釋不分之意三

二辨分教之意二

初總標不且

初叙此方二
二叙西域
初五對前五義分其
後五顯過於前五王

初標列第二
二別釋五
初曇無讖三藏二
二隋廷法師二

初立一音教二
三唐初印法師二
初叙昔義立一
初叙昔三

二辨順違之上
二立二種教四
三立三種教二

初總標第三
二別釋分三
初南中諸師二
三結成昔義畧

初叙昔二
二順違三
初總明違順上
初正立南一

二別破違理二
三結成違順上然
初破道場五
二別明漸義二

二辨順違分二
初順分三
二違但於
初救總名然

二揀異又此
三救四異二
初通主異釋約
二通處異婆安

二判分二
初順然此
二違漸約
初分為二或但

二或為三二
初一師正立分
二別明漸義二
初一師正立分

二別釋則一
三總結結斯以
初叙第二隋二
二判此斯則唐

二破劉虬以若
初破初時唯有四
二破第二時唯空三

初破其說空二
二破不明常住四
三結立正義知是

初返質破云若
二顯正破樂還
三會義破知是

四縱奪破終又
三破時抑揚二
四破時唯同歸云若

初總標中漸
二別釋四
初唐三藏初師與
二真諦指同別立二

初指同初師真諦
二指異別立時
三或為四分二

初標或分
二顯即宋
四或為五二

初道場觀五教道
二劉虬居士五教者
初引淨名破名淨

二雙破分二
初雙標差
二雙破分二

初明承習二後
二顯立義二
初叙三隋

二判此判
初總辨順理此
二明其有違唯

初總標四第
二別釋四
初總標四第

二後觀律師二
三隋末唐藏法師二
四立四種教二

五破時唯常住五
二後觀律師二
三隋末唐藏法師二

初明承習二後
二顯立義二
初叙三隋

二判此判
初總辨順理此
二明其有違唯

初總標四第
二別釋四
初總標四第

二後觀律師二
三隋末唐藏法師二
四立四種教二

五破時唯常住五
二後觀律師二
三隋末唐藏法師二

初明承習二後
二顯立義二
初叙三隋

二判此判
初總辨順理此
二明其有違唯

初光宅法師二

初叙昔三

初正立一

二出所以

三結成

二順違

二智者大師二

初叙昔二

初明師宗

二辨立教二

初正立四教四

二通相料揀三

初明立教所因

二彰其所釋

三用四儀式

二順違二

初總明順違二

初明順師

三會通

四結成

初明會三

初正明

二引證

二明會於昔三

初藏教三

二通教三

三別教二

初正釋三

二解妨名不

四圓教二

初正釋二

二結成則別

初釋義三

二引證

初立名

二所詮

二明會三之意

三明會之意

初會昔成今

二彰今異昔

二明會於昔三

初立名

二所詮

三所被

初正名

二引證

二解妨

三所被

初正立

二所詮

三所被

初立名

二所詮

三所被

二辨違

二別為會釋三

初別釋藏教難四

二總通四教難

三重通會其去取判

三元曉法師二

四淨法苑公二

五立五教二

初標

二釋

初波頗三藏二

二賢首大師賢二

二叙西域二

初正叙二

二順違二

初總明順違三

二各別會釋三

初標列章門

三所被

初出藏所據

二立三藏所以

三不稱所以

四明小乘所以

初叙正立分五

二判順違二

初別破二

二結非

初破初

二破後三

初叙昔義

初總叙源由

二雙釋所以

初戒賢五

二智光五

初總非前立

二會釋二經

初正立二

初正立

二解釋

二順違

初出義本

二明順違

初總以標舉

二引論為據

三正明所立

四別示其相

五結廣從略

二辨順違

初師資相承

二所憑經論

三正顯所立

四彰了不了

五結成所憑

初總

二廣會初二

初雙標二義初且

二別顯二相二

初標所宗法若

二引證成立十

初法華變立一乘一性二

初立乘為實三乘為權法花

二立性為實一乘性以

二引涅槃明其乘性相成無

三重引法華明無趣寂二

四引涅槃明無性三

五引經結成正義二

初釋般若經意知是

二通妨難論諸

六廣引諸經遮救定性二

初正牒破二

二結成前非知明

七引涅槃遮救無性二

三結成和會斯得

初法相宗二

二法性宗二

初乘為了一乘不三

初引深密深故

二引勝鬘勝又

二明性為前五

初引教成立二

後結成無定性是如

初引文三

二總結入榜

初引經正明涅槃

次破其不曉經意三

後引論重成嚴莊

初引其所迷況前

次疏釋經意此意

後引經結成經况

初牒救辭謂若

二別謂佛

初標所宗法如

二引文成立二

初般若說有性大

二引深密經有性二

初指同前文深密

二證有趣寂云又

三引論明乘成立性又

四引楞伽明五性標故

五引善戒地持立善

有二性成前無性戒

初引法華法又

二引智度論論智

三引法華論二

初引論法

二釋論既云

初正難以何

二遮救二

初叙其救辭謂若

二辨其差當二

八引法花趣寂二

初牒救謂若

後正破二

九釋變會勝方便四

十以法花破立二

初正引法花破立法花

後更引他經一義故百

三編略會釋三

三立教開宗二

初標列章第三

二依章釋二

初以義分教三

二依教分宗依二

初總標約若

二別釋約五

初小乘教四

二以經重難四

初正辨經意然

二結正正義知是

初總奪雙破二

後結成正義知是

初正引經文勝

二釋成經意二

三更引餘文二

四復縱破之有該

初總標約上

二以正會釋就謂

三總結除執著故是

初總辨源由初今

二正立五教二

三約其所辨異二

初約數法多少初小

二約空差別但說

三約所依根本依但

後引經論成智妙

三又遮其救若不

四復重遮救以若

初總奪化有之失必權

二縱其有化成損豈又

初正釋經意此意

後斥其謬解不曉

初正引彼又

後反質豈說

初列名五言

二解釋五

初小乘教即初

二始教二

初正立始二

二釋名既此

三終教三

初正立終三

二立釋釋名性定

二 始教 三

初 總 二

初對後彰劣始

一 對前顯勝有

二 別 九

三 結 是如

三 終教 三

初 總 三

次 別 九

後 結 是如

初護真義

二 性兼乘義

三 真通隨緣義

四 三性空有相即義

五 生佛不增不減義

六 諸空有相即義

七 四相一時義

能斷證相即義

四 結成有餘未

初唯心真妄別

二 一性五性別

三 眞隨緣凝然別

四 三性空有即離別

五 生佛不增不減

六 諸空有即離別

初但明二諦別

二 兼明中道別

七 兩時前後別

八 能斷證即離別

九 佛身有為無為別

初明二諦相即

後兼明中道空

初總明無斷之

後別明內證之

初 總 標

二 別 釋

三 結前生後上

四 頓教 三

初 正 立 頓

二 釋 名 二

初約當法釋名

二 約對他釋名

初 正 釋 依

二 引 證 思

三 解 妨 二

初通第三難

後通第三難

五 圓 教 二

初 正 立 五

二 指 經 此

初總為一教

二 分 為 二 教

初會年識種教

次會光宅集教

九 佛身無為義

四 頓 教 四

五 圓 教 五

四 總相會通

初 總 標 列 二

二 別 釋 十

三 詳定所宗 之

三 義理分齊 二

初總彰大意 三

初結前生後 三

二 總顯深廣 三

初 法 此

二 喻 猜

三 合 二

初 正 合 二

二 解 妨 則

三 結屬所攝 三

二 開章別釋 二

初會通諸教 三

初 總 標 初

二 別 釋 五

三 遮外難 然

二 會化儀前後 三

初本末差別門 三

二 依本起末門 二

三 攝末歸本門 三

四 本末無礙門 二

五 隨機不定門 隨

六 顯密同時門 三

七 二時頓演門 上

八 寂冥無言門 八

九 訣通三際門 九

十 重重無盡門 上

初標列草門 今

二 依章別釋 四

初 具 列 中

後會即公種教 者

三 分 為 三 教 或

四 分 為 四 教 二

初合三四為教 或

二 合 二 三 為 教 約

五 分 為 五 教 或

初以正明 中

二 出 其 相 有

三 揀 其 濫 此

初 正 明 二

二 揀 濫 上

初 總 牒 顯

次 正 顯 互

後 結 同 顯

初總顯深廣 此

二 別 釋 深 義 乘

三 通 釋 妨 難 別

初 標 章 二

初所依體事 三
二攝歸真實 三
三彰其無礙 三
初總標 三第
二別釋 十
初理偏於事門 三
二畧釋教 二
三結示可餘 三
二正釋 二
三引證 云經具即
初會一性 二
初明一性無性 二
二頭成佛不成佛 二
三明無性即佛性 二

二事偏於理門 二
三依理成事門 二
四事能顯理門 二
初正明 二
二引證 摩夜
五以理奪事門 二
二會前 二
初總釋 依三
二會前 二
初正釋 事四
後釋成依他
初正釋 五以
初正明由一理通 二
二引證故經性 二
二會一乘 出又
初會諸法通真心中 二
二會真如能隨緣明 二
初正會 說故

六事能隱理門 二
七真理即事門 二
八事法即理門 二
九真理非事門 九
十事法非理門 二
三以總結 二
二會前 三
初正釋 六事
二引證 故法
初正釋 八
二會前五義 五
初正釋本門 十
二引證 二
初引當經 現出
二引他經 增不
三揀權 約非
初二諦空有 之上
童會唯心 亦此

初總標無傳 二
二別束以成八字理約 二
四周偏舍容 二
初正辨玄門 三
初列名總顯 初今
二指事別明 二
初正明 二
二引證 二
初正明廣狹 三
二會通純雜 此
初正明 二
初正釋 即三
二句數 攝舒
二引證 安十
三句數 故是
三會不斷常 由又
四四相前後 由又
五能所斷證 亦
初明當門中具 下如
二明具餘九門 具亦
初引妙嚴品 下故

初同時具應門 二
二廣狹自花 二
三一容相同門 三
四諸法相在門 三
初正釋 此四
二句數 多一
初正釋 即三
二句數 攝舒
二引證 安十
三句數 故是
初明相入 若
二辨相攝 攝
初正釋其相花 五
二句數指同攝 全
三引文成證 云下
四重以喻顯 八如

七因陀羅界門 四
初正明 此六
二引證 云下
四重喻 如亦
初正釋 此七
二喻顯 天如
三引證 云下
四重以喻顯 八如

初正釋

二 棟 濫

三
引
證
云下

初以華例事二

初正例
花舉

二類結

業

三
以事例餘法事

三以所例能教如

四結成無盡重若

別明

衣 另 甲 二

非其兩別二

會通辨二雙融用

二
吉
成
自故

票前

約之

釋
佛

初總章多義
緣三

二標舉章門
就約

三彰十所以
緣謂

初
正
釋
互二

二反成此着

三
例
餘
則此

西
引
證
下

初
總
明
文是文

上
別
畢
一

二 另 牙 或

初以一望多子

明一寺多水

上列各寺一衣如

刀正火寺之義是

禮立明依持之義故

禮成亦通如美一

二例多望一二

7

初結前望如

上生後望多

三結成句數
存供

初明一有體二

初正明
故是

二 釋成
一 由