

清涼國師華嚴疏鈔

界頌彌頂品

餘

C40

4514

(1)

C 40-45-14

了翁玉座請大猷及有
家書疊武烈華山
我微笑培院庠府中永
為學者不敢許出院內
富山二世鐵牛機謹誌

B 64853

大方廣佛華嚴經疏鈔卷十六之一

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

昇須彌山頂品第十三

疏初來意者先辨會來前信此解義次第故又答
十住問總有二段前信是住之方便此明正位故
次來也二品來前品說信究竟此品趣後說住故
次來也鈔前信此解者即疏本意以信會答
二會初所脫信問故次住有二段即古德意
疏二釋名亦先辨會名約處名初利天會約人名

法慧菩薩會約法名十住會皆依王釋二品名須彌正云蘇迷盧此云妙高如來以自在力不起覺樹應機現彼故云昇也

疏表位漸增不處人間顯位清淨故居天也若天表淨何獨妙高妙有十義如於法故一者體妙謂四寶所成二者相妙謂八方四級三者色妙謂四正色北金東銀南吠瑠璃西頗胝迦一切草木鳥獸等物隨所至處則同其色自常不變四者德妙謂八方猛風不能令動五眷屬妙謂七金山七重圍繞及七香海海印旋流六依持妙唯天依住得

通者居七作業妙不離本處而鎮四洲映蔽日月而成晝夜八生果妙謂波利質多能益天衆九爲首妙於泗洲地最在先成十堅固妙於輪圍中最近在後壞高者高八萬四千由旬入水亦爾下據金剛上隣空界頂上縱廣量亦如之獨出九山故稱高也鈔謂七金山者俱舍世間品偈云蘇迷盧處中蘇卽妙也迷盧高也次踰健達羅此云持雙以山頂有二道脊山能持此故以爲名也伊沙陀羅山此云持軸山峯上聳猶如車軸山頂持故竭地洛迦山俱舍疏云此卽西方樹名大疏但依狀

翻不出其名。頌疏云：此方亦有名檐木山。山上寶樹形似彼故。蘇達梨舍那。此云善見。見者稱善。案濕嚩羯拏。此云馬耳山。形似彼故。毘那怛迦山。此云象鼻。山形似故。尼民達羅山。俱舍疏云：魚名。其魚觜尖。山形似故。華嚴音義釋云：此云持邊山。於大洲等外。有鐵輪圍山。前七金所成。蘇迷盧四寶入水皆八萬。妙高出亦然。餘八半半。減廣皆等。高量釋曰：上來所引。正證七金。餘因便來。下疏方要及七香海者。俱舍頌云：山間有八海。前七名爲內。最初廣八萬。四邊各三倍。餘六半半狹。第八名爲

外。三洛叉二萬二千踰踰那。釋曰：前七名內。七金內故。第八名外。七金外故。外在鐵圍之內。亦名山間。最初八萬。卽持雙之內海也。七金內海皆八功德水。故云香水旋流。外海鐵圍。因便故來。唯天依住者。俱舍頌云：妙高層有四。相去各十千。傍出十六千。八四二千量。堅首及持鬘。恒憍天王衆。如次居四級。亦住餘七山。釋曰：謂始從水際。盡第一層。相去十千。傍出十六千。上三層級。向上相去數同。傍出漸減一半。第二層八千。三卽四千。四卽二千。向上漸狹。此四層級。直上方盡妙高。下半四萬踰

蹠那第一級有藥叉神。名爲堅首。乃至第四。是四天王。餘皆四王管。故云唯天依住。妙高頂八方。復三十三天居。故皆天住。謂波利者。波利此云徧也。亦曰周匝。質多羅。此云間錯。莊嚴。謂此樹衆色。雜華。周匝莊嚴。或云圓妙莊嚴。卽俱舍園生樹也。故俱舍云。東北園生樹。西南善法堂。論釋云。其園生樹。盤根深廣。五十踰蹠那。聳幹上昇。枝條旁布。高廣量等。百踰蹠那。挺葉開華。妙香芬馥。順風薰滿。百踰蹠那。若逆風薰。猶徧五十。是諸天衆遊樂之所。餘文可知。

疏十住之行。亦復如是。聞思修解而爲妙體。四德八聖以爲妙相。四辯爲色。令物解同。雖同衆音。自智不變。八法不動而爲妙德。七支奉戒。金山圍遶。七識流轉而爲海印。第一義天依持而住。可以神會。非情能升。不離本處。徧應十方。映蔽佛日。及菩薩月。而成涅槃。生死晝夜。生教行果而爲妙樹。世界初成。菩薩先出。爲衆生現種種資具。世界將壞。菩薩後沒。爲說上定。令免三災。高者具成。八萬四千諸度法門。自在障外。爲衆生故。入生死海。亦具八萬四千諸度法門。據金剛性。隣勝義空。又智入

佛慧必窮其底德超方便迥出羣峯。

疏爲顯十住功德妙高。是故須升妙高山頂。四王處半。旁而非正。表住不退。異信輕毛。故越彼天。居妙高頂。善財童子於妙峯山頂見德雲者。亦表斯位。彌顯有由。鈔四王處半下。通伏難。謂有難言。若以妙高爲表。四王亦處妙高。復爲次第。何不處此。故爲此通。

疏然上所釋。皆圓教意。故下發心品云。應知此人卽與三世諸佛同等。與三世佛功德平等。得如來一身無量身。纔發心時。卽爲十方一切諸佛共所

稱嘆。不可同於方便教說。若觀心妙高者。謂三昧須彌。寂然不動。無思無心。不收不攝。任性而定。稱本心地。入佛智海。湛然不遷。是妙法樂觸境自在。合本性淨。是四德寶。而自莊嚴。斯則本覺如來升法須彌之頂。

疏三宗趣者。先約會以十住行德爲宗。攝位得果爲趣。二品以嚴處請佛起感爲宗。根緣契合說法爲趣。

爾時如來威神力故。十方一切世界。一一四天下閻浮提中。悉見如來坐於樹下。各有菩薩承佛神力而

演說法靡不自謂恒對於佛。

疏四釋文者。此會六品分爲二分。初二品方便發起後四品當會正說。前中初之二品。唯是由致。偈讚一品。義有兩兼。一是方便。謂前品化主赴機。後品助化讚佛。主伴圓備。方演法故。上之所依。謂三天說法。各有偈讚。欲顯三賢皆依佛智有差別。故離如來智無自體故。獨爲方便。甚抑讚詞。行向三會。同此科判。鈔偈讚一品者。前是古意。後是新意可知。

疏今初一品。長分十段。一本會齊現。二不離齊升。三各見佛來。四各嚴殿座。五皆來請佛。六俱時入殿。七樂音並止。八各念昔因。九同讚如來。十殿皆廣博嚴淨也。鈔十段科中。皆有皆俱齊等言者。以約結通周法界故。

疏言爾時者。卽前二會時。主伴齊徧演前二會之法也。今此明徧卽十重說處中第一重也。何須舉此欲明前會不散成後會故。後必帶前合成法界無礙會故。一一諸會無休息故。後後諸會皆同時故。若散前會卽無後故。所以唯約覺樹會者。此爲本故。得佛處故。理實第二亦同此徧。若同時徧。何

有九會前後若有前後何各同時應云卽用之體同時頓徧卽體之用不壞前後猶如印文鈔今此明徧者卽第一疏說經緣中初此闡浮是也所以唯約覺樹下通妨難此通二難一有難云旣不散前應舉二會何以唯言不起覺樹故此通云初會爲本又第二會近初會故二若同時下復通一妨文中先難後應云下通釋可知

爾時世尊不離一切菩提樹下而上昇須彌向帝釋殿

疏第二爾時下明不離覺樹各升釋天問動靜相

違去住懸隔旣云不離何得言升古有多釋一云本釋迦身不起道樹別起應化以升天上一云不起是報升天是化一云不起是化身升天是化用並非文意以此文中俱是毘盧遮那十身雲故鈔古有多釋下次敘昔順違昔有五義而文三節初併敘三師二敘第四三敘第五以初三師並約三身義類大同欲併破故先敘於昔並非文意下二辨違通有二違一違現文去住皆是遮那佛故二違經宗十身非二身故彼卽是後二會此卽今文也

疏一云以去卽非去故名不起非去卽去是以升天。如不來相而來等若爾。但是升相離故非是樹下別有不起之身。故不可也。鈔一云以去者。二敘第四師以不分三身。但就一身論性相故。卽是事理無礙宗中之意。不違大體。不順今文。如不來相下。卽是古人引例證成。此是淨名經問疾品中淨名之言。經云時維摩詰謂文殊師利言。善來文殊師利。不來相而來。不見相而見。文殊師利言。如是居士。若來已更不來。若去已更不去。所以者何。來者無所從來。去者無所至。所可見者。更不可見。

今但引淨名之言。餘畧不引。獻公釋云。文殊心棲實相。形貫法身。內外冥寂。都無來相。都無來相。能以之來。此明心冥至理。體絕去來。應物隨緣。不壞來去。而下文殊答者。卽得意相領印成其言。則以三時門領其不來相而來。以合不合門成其不見相而見。前中三時畧舉其一。以相顯故。言三時者。卽中論去來品偈云。已去無有去。未去亦無去。去時亦無去。翻此則云。已來無有來。未來亦無來。來時亦無來。謂已來已滅。不可言來。未來未有。何得言來。來時不住。已未分之。故亦無來。無去亦然。故

下經云若過去生過去生已滅若未來生未來生未至若現在生現在生無住而淨名所見文殊自菴園而來菴園衆會謂文殊爲去故文殊言非唯居士見我不來而來縱菴園見我爲去我亦不去而去也所以者何下文殊自徵釋上義謂若先有法從彼而來旣非先有緣會而來故於三時無有來矣無去亦然來必有從去必有至故三句釋別又有來去不出三時今三時無來故無所從三時無去故無所至言所可見者更不可見者卽以合不合門成上不見相而見謂見必有三謂能見所

見及已見者方成於見所見因於二成故無所見所見無故餘二寧有故中論云見及所見者是三各異方如是三法異終無有合時異法不可合非異無可合又論云見不能有見非見亦不見若已破於見則爲破見者故正見時卽無見矣若爾但是下二辨違但是昇卽非昇似去卽非去何有樹下不動之身若菴園有文殊毘耶更見妙德可以證此彼此義異何得援引

疏有云此佛神通同體業用卽住是去去卽是住住是體徧去是用應應是體應雖升後而不離前

體是應體。雖不離前而升後。若爾。何殊第三師不起是法。又以住釋於不起。而言住是體徧。何得獨住。菩提樹耶。升天何得非體徧耶。菩提樹下。寧非用耶。鈔有云。此佛神通者。三別序第五師。卽判定記王。以體徧爲不動。以用應而爲昇。若爾。何殊等者。第二辨違也。此有二破。一指同前義破。前義不立。此義自破。二又以住下。直就所立破。唯住覺樹。非有體徧。徧於去處。何得去非體徧。然覺樹亦用。獨言是體。昇天有體。但言是用。故有所違。非責本立同體業用。故下正義亦是卽體業用。

疏今顯正義。然佛得菩提。智無不周。體無不在。無依無住。無去無來。然以自在卽體之應。應隨體徧緣。感前後有住有升。閻浮有感。見在道樹。天宮有感。見升天上。非移覺樹之佛而升天宮。故云不離覺樹而升釋殿。法慧偈云。佛子。汝應觀如來自。在力。一切閻浮提。皆言佛在中。此不離也。我等今見佛。住於須彌頂。此而升也。文理有據。更以喻顯。譬猶朗月。流影徧應。且澄江一月。三舟共觀。一舟停住。二舟南北。南者見月千里。隨南。北者見月千里。隨北。停舟之者。見月不移。是爲此月不離中流而

往南北設百千共觀八方各去則百千月各隨其去諸有識者曉斯旨焉。

疏古德釋此畧有十義。一約處相入門以一處中有一切處故是故此天宮等本在樹下故不須起然是用彼故說升也。二亦約相入門以一處入一切處故樹徧天中亦不須起欲用天宮表法升進故云升也。三由一切卽一故天在樹下四由一卽一切樹在天上不起等準前五約佛身謂此樹下身卽滿法界徧一切處則本來在彼不待起也。機熟令見故云升也是故如來以法界身常在此卽

是在彼。六約佛自在不思議解脫謂坐卽是行住等在此卽在彼皆非下位測量故也。七約緣起相由門八約法性融通門九約表示顯法門十約成法界大會門然此十解前五玄門次四所以後一總意欲成十義相參而立雖似雜亂不違經宗並可用也。鈔然此十解下文含二意初卽總明。

疏然此中相望有四對法相卽無礙。一此處彼處二此身彼身三若去若住四若一若多約處此處彼處相卽無礙應如十中前四約身相卽無礙應如五六及前正顯又十中後四通於身處約處唯

有此彼約身更加去住謂此身卽是彼身去身卽是住身若身若處俱通一多上來諸法同在一時無前後也一多相望應成四句一不離一切樹下升一天宮卽如今文二不離一樹升一切天三不離一切樹而升一切天經云十方世界悉如是故四不離一樹而升一天經中欲顯一多相卽故舉初句升釋天旣爾升餘天亦然如後二會升天旣爾往餘處亦然復應樹樹相望而成二句謂不離一樹下常在一切樹不離一切樹而常在一樹復應以不起餘處類不起樹下展轉相望皆悉周徧

不壞前後自在難思又旣一處有一切處亦有微細義所用不同有隱顯義若加前時後時有十世義唯見說住及於餘法有純雜義後後帶於前前有帝網義此天望餘成王伴義十玄具矣鈔然此中下正明義類經中欲顯等者顯經中不盡之由若云不離一樹而昇一天難思之相不顯若言不起一樹而昇一切叨利天者則不能顯本會圓徧若言不離一切樹而昇一切天則無一多無礙之相故唯出初句下法慧例云十方悉亦然方有昇一切句卽俱多句又旣一處下例釋十玄以古

德玄文與意相參。但有四玄。前五但二。九爲托事。十爲同時。故今加六。十玄具矣。

疏問帶前起後。事理應齊。何故三賢獨有斯旨。答顯異義故。謂初二會相隣接故。不假帶前。此三人天隔越。故須連帶。又此三會同詮賢位。六已入證。不假帶前。第七卽位中。普賢居然不假第八頓彰五位體用。已融第九唯明證入。體用一味。故並皆不假。

時天帝釋在妙勝殿前。遙見佛來。

疏第三時。天帝下。明各見佛來。約佛則用從體起。

約機則境從心現。隣而未卽。故云遙見。

卽以神力莊嚴此殿。置普光明藏師子之座。其座悉以妙寶所成。十千層級。迴極莊嚴。十千金網。彌覆其上。十千種帳。十千種蓋。周迴間列。十千繒綺。以爲垂帶。十千珠瓔。周徧交絡。十千衣服。敷布座上。十千天子。十千梵王。前後圍遶。十千光明。而爲照曜。

疏第四卽以下。各嚴殿座。表嚴根欲之殿。爲法器。故置師子座。表十住之法門。故文有十句。初總餘別。總云普光明藏者。此是解位。智照法空。含衆德故。從信始入。故有置言。別中初句約體。餘並顯嚴。

皆云十千者。萬行因感故。言層級者。萬行熏成故。金網防護慈悲帳蓋。以育以覆。四攝綰綺。以爲周垂。圓融行願。交絡萬善。柔忍慚愧。以覆法空。第一義天清淨梵行。繞斯法體。一智照。故曰光明。於生死中。遣長夜暗。舉斯果德。令物行因。下行向中。約位漸增。表法無異。

爾時帝釋奉爲如來敷置座已。曲躬合掌。恭敬向佛。而作是言。善來世尊。善來善逝。善來如來。應正等覺。唯願哀愍。處此宮殿。

疏第五爾時帝釋下。請佛居殿。於中三業崇敬。以

爲請儀。言善來者。應機來故。不來相而來。故帶法界會來故。三稱善者。喜之至故。舉三號者。畧歎德故。願哀處者。希仗勝田。生大福故。

爾時世尊卽受其請。入妙勝殿。十方一切諸世界中。悉亦如是。

疏第六爾時下。俱時入殿。謂根緣契合。成益不虛。十方如是。通上六段。入殿事訖。故一結通下四段。文殿中之事。

爾時帝釋以佛神力。諸宮殿中所有樂音。自然止息。疏第七爾時下。樂音止息。謂攝散歸靜。得定益故。

卽自憶念過去佛所種諸善根而說頌言。

疏第八卽自下各念昔因獲智益也散緣既止勝德現前寂然無思發宿住智種善根者卽下十佛曾入此殿聞法供養故亦表見自心性同昔佛故迦葉如來具大悲諸吉祥中最無上彼佛從來入此殿是故此處最吉祥。

疏第九迦葉下同讚如來然三世諸佛皆於此處說十住法獨讚十者表說十住及無盡故所以讚者義乃有四。一十佛曾處則殿勝可居。二互舉一德例讚本師三敘昔善根慶遇堪受四昔佛同說

表法常恒文中先明此界後辨結通今初十頌各上半標名讚德上句別下句通下半以人結處唯初一句諸佛不同然佛別名多因德立讚者取德以釋上名初迦葉者此云飲光若從姓立示生彼族若就佛德一者身光蔽餘光故二者悲光飲蔽邪光故鈔九同讚如來者此中疏以別德釋其別名於中數佛當若疏家以文就義觀下二會義更昭然。疏金山論吉祥中無上功德讚來入此拘那牟尼見無礙諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥。

疏拘那牟尼舊曰金仙亦云金寂寂故無礙金故明見。

迦羅鳩馱如金山諸吉祥中最無上彼佛從來入此殿是故此處最吉祥。

疏迦羅鳩馱者具云迦羅鳩村馱此云所應斷已斷如金已淨如山不動亦可見無礙者是此佛德如金山者是前佛德。

毘舍浮佛無三垢諸吉祥中最無上彼佛從來入此殿是故此處最吉祥。

疏毘舍浮者亦云毘淫婆部毘淫婆者此云徧一

切也部者自在也亦云徧勝無三垢故無不自在而超勝也三垢者現種及習。

尸棄如來離分別諸吉祥中最無上彼佛從來入此殿是故此處最吉祥。

疏尸棄亦云式棄那此云持髻亦云有髻無分別智最爲尊上處心頂也又髻中明珠卽無分別也毘婆尸佛如滿月諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥。

疏毘婆尸者此翻有四謂淨觀勝觀勝見徧見如月圓智滿是徧見也魄盡惑亡是淨觀也旣圓且

淨是勝觀勝見也。

弗沙明達第一義諸吉祥中最無上。彼佛曾來入此殿。是故此處最吉祥。

疏弗沙亦云勃沙。此云增盛。明達勝義。是增盛也。提舍如來辯無礙諸吉祥中最無上。彼佛曾來入此殿。是故此處最吉祥。

疏提舍亦云底沙。西域訓字底邏那。此云度也。沙是瞞沙。此云說也。謂說法度人。或但云說。辯才無礙者。卽能說也。

波頭摩佛淨無垢。諸吉祥中最無上。彼佛從來入此

殿。是故此處最吉祥。

疏波頭摩者。云赤蓮華。身心如蓮華。淨無塵垢。然燈如來大光明。諸吉祥中最無上。彼佛從來入此殿。是故此處最吉祥。

疏然燈者。智論云。此佛從初現生乃至成佛。舉身常光。如然燈。故身智光明。普周稱大。然十中後七。乃過去劫佛。如何賢劫。曾入殿耶。古釋有二。一約時劫。相卽入故。二約其處。有龕細故。龕隨劫壞。細者常存。如法華。天人見燒。我土不毀。又梵王見淨身子見穢。今此天帝是大菩薩。同梵王見。亦佛加

故。

如此世界中忉利天王。以如來神力故。偈讚十佛。所有功德。十方世界諸釋天王。悉亦如是讚佛功德。

疏二如此下。結通十方。

爾時世尊入妙勝殿。結跏趺坐。此殿忽然廣博寬容。如其天衆諸所住處。十方世界悉亦如是。

疏第十爾時世尊下。殿皆廣博。卽示如意相。廣殿同處。以遣局情。亦表廓大慈悲等衆生界。又如來入殿卽覺智現前。忽然廣博。則身心無際。十方已下。通結無盡。唯結後四前已結故。

信士陸邦憲助銀一兩 西冷居士沈立五

錢 佛弟子屠廣旃助銀一兩伏願亡妾朱

氏亡男永燧仗此勝因超生淨界

施元智助銀三錢二分薦父施照母沈氏

大方廣佛華嚴經疏鈔卷十六之一

終

大方廣華嚴經疏鈔卷十六之一

疏云... 是... 一... 二... 三... 四... 五... 六... 七... 八... 九... 十... 十一... 十二... 十三... 十四... 十五... 十六... 十七... 十八... 十九... 二十... 二十一... 二十二... 二十三... 二十四... 二十五... 二十六... 二十七... 二十八... 二十九... 三十... 三十一... 三十二... 三十三... 三十四... 三十五... 三十六... 三十七... 三十八... 三十九... 四十... 四十一... 四十二... 四十三... 四十四... 四十五... 四十六... 四十七... 四十八... 四十九... 五十... 五十一... 五十二... 五十三... 五十四... 五十五... 五十六... 五十七... 五十八... 五十九... 六十... 六十一... 六十二... 六十三... 六十四... 六十五... 六十六... 六十七... 六十八... 六十九... 七十... 七十一... 七十二... 七十三... 七十四... 七十五... 七十六... 七十七... 七十八... 七十九... 八十... 八十一... 八十二... 八十三... 八十四... 八十五... 八十六... 八十七... 八十八... 八十九... 九十... 九十一... 九十二... 九十三... 九十四... 九十五... 九十六... 九十七... 九十八... 九十九... 一百...

大方廣佛華嚴經疏鈔卷十六之二
于闐國三歲沙門實叉難陀 譯
清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述
須彌頂上偈讚品第十四

疏初來意者。既明化主赴感。今辨助化讚揚。將演
住門。先陳體性。性卽佛智。先讚如來。故品來也。
鈔先陳體性者。卽第二來意。如前品明。
疏二釋名者。須彌約處。讚稱佛德。依處有讚。故立
此名。亦頂上之讚。揀餘處也。

疏三宗趣者。以集衆放光偈讚爲宗。爲成正說爲

趣。又顯佛德爲宗。令知住體爲趣。爾時佛神力故。

疏第四釋文。總爲三分。第一集衆分。第二放光分。第三偈讚分。今初文有十同。義兼三異。謂五六七。

一。集因同。皆佛力故。亦同前會時。

十方各有一大菩薩。

疏二十方下。王首同。

一一各與佛刹微塵數菩薩俱。

疏三。二。一各下。眷屬數同。

疏四。從百佛下。來處量同。前十此百。位已增故。其名曰法慧菩薩。一切慧菩薩。勝慧菩薩。功德慧菩薩。精進慧菩薩。善慧菩薩。智慧菩薩。眞實慧菩薩。無上慧菩薩。堅固慧菩薩。

疏五。其名下。表法名同。慧卽十解。能見法故。菩薩名異。至偈釋之。

所從來土。所謂因陀羅華世界。波頭摩華世界。寶華世界。優鉢羅華世界。金剛華世界。妙香華世界。悅意華世界。阿盧那華世界。那羅陀華世界。虛空華世界。疏六。所從來下。世界名同。同名華者。位相創開。無

着感果。故別卽次第配於十住。一發心。主導世間故。二淨治心地。如蓮開故。三修行圓淨故。四水生之貴故。五方便堅誓故。六正心無相。如香氣故。七不退意悅故。八阿盧那者。此云日出時。紅赤之相。童真明淨故。九那羅陀者。此云人持。以華香妙。人皆佩故。王子佩持法王軌度故。十智徧如空故。亦可別明十住勝進十法思之可知。鈔別卽次第者。下之所釋。暗引經文。如以主導世間。釋因陀羅者。因陀羅。此云帝也。主也。卽下發心住。勸學十法中云。所謂勤供養佛。樂住生死。主導世間。令除惡

業。乃至爲苦衆生作歸依處。皆爲主義。從二已下。但取名上之義。不引經文。亦可別明者。初之一住。已引經文。餘九思者。以治地勝進云。習誦多聞。虛閑寂靜。近善知識。了達於義等。皆如蓮華。開敷義故。三謂觀察衆生法界等。爲智寶故。四謂了知三世佛法等。爲最勝故。五知衆生無邊無量無數不思議等。爲大乘如金剛誓願心故。六學一切法無相無體不可修等。如香氣故。七說一卽多。說多卽一文。隨於義義隨文等。可悅意故。八知刹持刹。觀刹詣刹。領受佛法。爲明淨故。九善學法王善巧軌

度等爲可持故。十學十種智。如空徧故。各於佛所淨修梵行。所謂殊特月佛。無盡月佛。不動月佛。風月佛。水月佛。解脫月佛。無上月佛。星宿月佛。清淨月佛。明了月佛。

疏七各於下。所事佛同。同名月者。表位中佛果。智明暗息。恩益清涼。應器周故。別名卽十住。自分十法之果。鈔智明暗息等者。月有四德。合佛三法。明是智德。暗息斷德。清涼恩德。應器周故。亦是恩德。又具上三德。故能徧應。別名卽十住者。前刹配勝進故。此配自分。具如下文。

疏一。以十難得法。可謂殊持。二發十大心。不可窮盡。三觀於空等。不可傾動。四了知業行。生死涅槃。如風不住。五饒益安樂。一切衆生。如水普潤。六聞十種法。心定不動。故得解脫。七聞十不退。可謂無上。八三業無失。如星明淨。隨意受生。燦然滿空。神足自在。若依空運轉。九善知煩惱現起。習氣。故得清淨。十觀察無數衆生根欲。智慧心境。餘不能知。唯自明了。以此十因。成茲十佛。上且隨要相屬。以爲此釋。委明其相。如十住文。是諸菩薩至佛所已。頂禮佛足。

疏八是諸已下。申禮敬同。

隨所來方。各化作毘盧遮那藏師子之座。於其座上結跏趺坐。

疏九隨所來下。威儀住同。

如此世界中。須彌頂上。菩薩來集。一切世界。悉亦如是。彼諸菩薩。所有名字。世界佛號。悉等無別。

疏十。如此下。結十方同。又上十方。從東次第。如名號品。問。準此結通。卽於十方。盡空世界。皆有菩薩而來集會者。且如東方。過百剎塵土外。亦有衆集。未知彼因陀羅華世界。爲在何處。餘界亦然。答如

名號品。鈔如名號品者。不欲繁文。故令尋彼。但遠近而異。義理合同。若剎若人。皆徧法界。重重無盡。

爾時世尊。從兩足指。放百千億妙色光明。普照十方一切世界。須彌頂上。帝釋宮中。佛及大衆。靡不皆現。疏第二。爾時下。如來放光分。文義有六。一時。二。三。三處。四數。五相。六業。處謂兩足指。足指拒地。得任有力。成位不退。而行有恒。數位過前。加於千也。相表解顯。故云妙色。普照十方。顯佛衆會。一光照於一切。則一切亦爾。重疊無礙。無不互見。爲一法界。

圓明大會。爾時法慧菩薩承佛威神。普觀十方而說頌曰。佛放淨光明。普見世導師。須彌山王頂。妙勝殿中住。疏第三爾時法慧下。偈讚分中。十菩薩說。卽爲十段。初一是總。餘九爲別。以法慧是說法王故。總敘此會本末事義。總顯佛德。餘九歎佛差別之德。總別共顯如來無礙之會。此十菩薩名亦表十住。其所說法。表位勝進。勝進有二。一趣後位。二趣佛果。今約佛果。今初東方法慧總了佛法。故勝進中云。欲令菩薩於佛法中心轉增廣。文中觀佛現用。及

與往修。皆周徧故。十頌分三。初五敘因佛光見多盛事。初一敘此品放光。

一切釋天王。請佛入宮殿。悉以十妙頌。稱讚諸如來。疏次一敘前品請讚。

彼諸大會中。所有菩薩衆。皆從十方至。化座而安坐。彼會諸菩薩。皆同我等名。所從諸世界。名字亦如是。本國諸世尊。名號悉亦同。各於其佛所。淨修無上行。疏餘三重敘此品。

佛子汝應觀。如來自在力。一切閻浮提。皆言佛在中。我等今見佛。住於須彌頂。十方悉亦然。如來自在力。

疏次三勸觀佛力更發勝心。卽前品不起而升。鈔二頌勸觀下。前品成於四句。亦從此生。謂前一偈半。卽指上文。是不起一切處而昇一處。後十方悉亦然。單取十方。湏彌頂亦然。卽是不離一切處而昇一切處。取上一閻浮提對此。則是不離一處而昇一切處。取上一閻浮對我等。今見佛。任於湏彌頂。卽不離一處而昇一處。如來自任力通於四句。

一一世界中。發心求佛道。依於如是願。修習菩提行。佛以種種身。遊行徧世間。法界無所礙。無能測量者。

慧光恒普照。世暗悉除滅。一切無等倫。云何可測知。疏後三舉因結果。初一舉因。後二結果。由因中行願。利刹齊修。故果位身智。徧應徧斷。

爾時一切慧菩薩。承佛威力。普觀十方。而說頌言。假使百千劫。常見於如來。不依真實義。而觀救世者。是人取諸相。增長癡惑網。繫縛生死獄。盲冥不見佛。疏第二南方一切慧者。了一切法真實之性。淨心地故。頌意爲顯於諸衆生。增長大悲。以稱實而觀救世者故。鈔了一切法者。約偈文釋。言淨心地者。約表治地住釋。頌意等者。約彼位中勝進行釋。

以稱實等者。約當偈釋。
疏十頌分六。初二違理觀佛非見佛。次四了法真
性真見佛。三有一偈。迷性取法不見佛。四一偈佛
卽同法爲真佛。五一偈引已了法爲見佛。六一偈
推功有本了真佛。初中前偈出其妄觀。假設長
時。以況覿見。後偈明其有損。由上不依真實。則取
相乖真。但長集網。繫於苦獄。盲無慧眼。冥然不見
佛之法身。然此遮取相故。假設長時。無有多劫。全
不了義。以見如來。增智慧故。

觀察於諸法。自性無所有。如其生滅相。但是假名說。

一切法無生。一切法無滅。若能如是解。諸佛常現前。
法性本空寂。無取亦無見。性空卽是佛。不可得思量。
若知一切法。體性皆如是。斯人則不爲煩惱所染著。
疏第二四偈。了法真性真見佛。於中二。前二真觀
後二真止。前中初二句空觀。緣生無性故。次二句
假觀。隨俗假名故。次二句中觀。由前生滅一切諸
法。卽無性故。相體卽是不生滅也。後二句觀益。諸
法如。卽是佛如。無生滅佛體本常。觀稱於如。則佛
常現。况三觀一心。則佛之體用。無不現矣。鈔初
二句空觀等者。約三觀釋。皆初牒經標觀。後句取

經意釋成。中觀疏釋成中有二義釋。一云由觀前
生滅一切諸法卽無性故者。一切法故非無。卽無
性故非有。由前但觀無性是空。但觀假名是假。今
二相卽。故非空非假。是中道義。此約卽緣生法以
明中道。二云相體卽是不生滅也者。約三性義以
辨中道。然無生多義。畧有二種。一事無生。緣生之
相。卽無生故。二理無生。圓成實體。本不生故。今旣
經言該一切法。不揀相性。則相體皆無生矣。則偏
計無生。是空觀。緣生假有。是假觀。緣生無生。及圓
成無生。皆中道觀。則性相二宗。三觀皆具。然此二

偈。亦可但爲性空觀。則初二句。正辨性空。故言自
性無所有。次假觀二句。通妨。謂有難言。現見生滅。
那言無生。故釋云。隨世假說。次二句中觀。正示不
生之理。依此釋者。極順常解。三論中意。而未得於
龍樹玄旨。故疏取論三觀釋之。

疏後二真止中。以觀觀法。能所紛動。故湏寂之。初
句牒前法性。次句泯其能所。法性本空。非觀之使
空。故無所取。何有能見。次二句心冥性佛。故止絕
思求。鈔法性本空者。此以性空門顯無所取。次
云何有能取者。卽以相待門遣其能見。此中語畧。

合云若有所取。則有能取。既無所取。故無能取。能因於所。而得立故。亦曰相因門。然取與見皆通能所。今所取中。則存於取。畧無能取。於能見中。畧無所見。所見卽所取故。

△疏又上來空以遣有。假以遣空。如則雙遣空假。形奪兩亡。鈔又上來者。此別爲一釋。不分止觀。四偈相躡。總爲遣病。則四偈中。初二句。以空遣有。次二句。以假遣空。次二句。以如不生滅。雙遣空假。次二句。且結觀益。第三偈。卽遣雙非。

疏若謂雙非。還成戲論。故辨起心皆妄。絕念方真。

念本自無。斯絕亦滅。故中論云。如來寂滅相。分別有亦非。如是性空中。思惟亦不可用。斯文也。鈔若謂雙非下。正釋第三偈。以上來疏重舉前文。生此偈故。故此正釋。於中初舉所破。次故辨起心皆妄下。以偈正破。起心皆妄。絕念方真。釋其上半。念本自無。斯絕亦滅。釋其下半。以性空無念。亦不可思故。故中論云下。引證。卽如來品。初廣破有。如來竟。末後結云。若於一異中。如來不可得。五種求亦無。云何受中有。又所受五陰。不從自性有。若無有自性。云何有他性。以如是義故。受空受者空。云何

當以空而說空如來。次破於空。四句皆拂。頌云。空則不可說。非空不可說。共不共。巨說。但以假名說。何以故。寂滅相中。無常無常等四。寂滅相中。無邊無邊等四。次問云。若如是破。應無如來。次偈答云。邪見深厚者。則說無如來。如來寂滅相。分別有亦非。如是性空中。思惟亦不可。如來滅度後。分別於有無。次總拂偈云。如來過戲論。而人生戲論。戲論破慧眼。是皆不見佛。長行釋云。戲論名憶念。分別有此彼。又云。此如來品。初中後思惟如來。定性不可得故。偈說如來所有性。卽是世間性。如來無有

性。世間亦無性。此上諸偈。文義相連。疏家但引同。今經偈。用斯文者。明是龍樹取此經意。而爲論偈。疏後一顯觀益。心冥體性。惑何由生。亦含三止意也。鈔亦含三止者。上云。心冥性佛。卽停止止。心安正理故。止絕思求。卽止息止。今偈疏文。卽心冥體性。停止止也。惑何由生。止息止也。直就經文。體性皆如。卽是對不止止也。謂法性非止非不止。而冥性爲止。故云對不止止。

疏又亦通結止觀。稱上而觀。見惑性空。卽同佛性。何能染哉。鈔又亦通結者。卽以第四偈。結上三

偈也。而止已先明。故此疏文。但結上觀。

凡夫見諸法。但隨於相轉。不了法無相。以是不見佛。
疏第三一偈。迷性中。上半取法。次句迷性。末句結過。

牟尼離三世。諸相悉具足。住於無所住。普徧而不動。
疏第四一偈。佛卽同法如。謂同空法故。離三世。同假法故。相具足。同雙遣故。無住無着。同如體故。徧不動搖。

我觀一切法。皆悉得明了。今見於如來。決定無有疑。
疏第五一偈。引已中。此親自證。希衆無惑。

法慧先已說。如來真實性。我從彼了知。菩提難思議。
疏第六一偈。推功有本者。非師心也。亦謙已推人。異乎凡情。令法鉤鎖。殊塗同致。下八準之。鈔第六偈。推功下。此有四意。一明義意相承有本。二亦謙已下。揀異凡情。三令法下。辨法相承。四殊途下。彰法體連合。次八菩薩。例有此四。

爾時勝慧菩薩。承佛威力。普觀十方。而說頌言。
如來大智慧。希有無等倫。一切諸世間。思惟莫能及。
疏第三西方勝慧。以解佛勝智。隨空心淨。故以爲名。頌意爲顯。欲令菩薩智慧明了。卽大智了如及。

佛性故。十顯分四。初一讚智爲迷悟本。次四正顯迷悟。次四喻前得失。後推功有在。今初由難思故迷。難則容有思者故有悟。鈔約此偈明隨空心靜。卽表位中義。故彼文云。所謂觀一切法無常。一切法苦。一切法空等。故云隨空心淨。下七菩薩初釋名中。皆有二意。細尋準此。

凡夫妄觀察。取相不如理。佛離一切相。非彼所能見。迷惑無知者。妄取五蘊相。不了彼真性。是人不見佛。疏次四迷悟中。初二迷。後二悟。迷中。初一心外取境。生想違理。故不能見無相之佛。後偈取內蘊相。

不了蘊性。故不見心佛。亦是愚法小乘。故名無知者。

了知一切法。自性無所有。如是解法性。則見盧舍那。因前五蘊故。後蘊相續起。於此性了知。見佛難思議。疏後二悟中。前明倒想。內外俱妄。今有了因。內外皆悟。初偈翻前外取。謂了一切法。卽心自性。性亦非性。情破理現。則見舍那。稱於法性。無內外也。鈔謂了一切法等者。卽心自性。此是表詮。由一切

法無性。故卽我心之實性。言性亦非性者。此是遮詮。卽上真性以無性爲性也。卽心自性。如圓成性。

性亦非性。如勝義無自性性。以偈但云。一切法自性無所有故。故復遣性。

疏後偈翻前內取了蘊性相。則見自心之佛。與盧舍那非一非異。故難思議。

△疏然此一偈。文含多意。一但是蘊縛。無有我人。則破前凡夫取我相也。二前後因依相續無性。則破凡小取法相也。鈔一但是蘊縛等者。卽涅槃二十九師子吼難云。如佛所說一切法。有二種因。一者正因。二者緣因。以是二因。應無縛解。是五陰者。念念生滅。如其生滅。誰縛誰解。世尊。因此五陰。生

後五陰。此陰自滅。不至彼陰。雖不至彼。能生彼陰。如子生芽。子不至芽。而能生芽。衆生亦爾。云何縛解。下佛牒以爲答。引蠟印印泥。印壞文成。喻意云。生時諸根有具不具。具者見色則生於貪。生於貪故。則名爲愛。狂故生貪。是名無明。貪愛無明二因緣故。所見境界。皆悉顛倒。無常見常。無我見我。無樂見樂。無淨見淨。以四倒故作善惡行。煩惱作業。作煩惱。是名繫縛。以是義故。名五陰生。此中意云。雖復生滅。不妨繫縛。故今用云。但是蘊縛。無有我人。

疏此性卽第一義空。第一義空卽是佛性。鈔此性卽是下會通佛性。然按顯文。但辨二空理已玄矣。觀其法喻。包涅槃經佛性深義。故復顯之。此中文勢連環。先總示佛性。卽師子品初。如前玄中已廣引竟。

疏又上性無所有。正因性也。前解此了。皆了因性。鈔又上性下。別示諸因。先指經以明性無所有者。卽前偈自性無所有。內外雖異。皆是第一義空。故指前偈亦卽此偈於此性也。旣以第一義空爲正因佛性。故性無所有。卽正因也。前解此了者。前

偈云如是解法性。故云前解。此偈云於此性了知。故云此了。並是了因。明知一切衆生雖有第一義空智慧之性。若無般若等爲了因者。終不成佛。上通二偈。以出正了。

疏此蘊相續卽是正因。亦名生因。言正因者。是中道義。中道卽是佛性。謂現在陰滅。中陰陰生。是現在陰。終不變爲中陰五陰。故現陰非常。如種生芽。種不至芽。雖不至芽。而能生芽。此現在陰。雖不至後。而能生後。則現陰非斷。而中陰五陰亦非自生。不從餘來。因現五陰生中陰陰。斯則後陰非無因。

故後陰非常。既能續前。故後陰非斷。非斷非常。是中道義。正因性也。能生佛果。故曰生因。衆生佛性有二種因。一者正因。二者緣因。正因者。謂諸衆生。是故五陰卽正因也。緣因者。謂六波羅蜜。非蘊相。生名緣因也。今以了因了彼正因。故曰於此性了知。了卽般若。亦緣因也。鈔言正因下。卽雙釋也。然欲解諸因。先須知彼經文。二十八云。善男子。因有二種。一者生因。二者了因。能生法者。是名生因。燈能照物。名爲了因。煩惱諸結。是名生因。衆生父母。名爲了因。穀子名生。水土名了。六度阿耨多羅

三藐三菩提。名爲生因。佛性阿耨多羅三藐三菩提。名爲了因。復有了因。謂六波羅蜜。佛性復有生因。謂首楞嚴三昧。阿耨多羅三藐三菩提復有了因。謂八正阿耨多羅三藐三菩提。復有生因。謂信心六度。又云。善男子。因有二種。一者正因。二者緣因。正因者。如乳生酪。緣因者。如醇醲等。又云。正因者。名爲佛性。緣因者。發菩提心。又云。正因者。謂諸衆生。善男子。僧名和合。和合者。名十二因緣。十二因緣中。亦有佛性。十二因緣常。佛性亦常。是故我說。僧有佛性。故下疏云。然復生必對了。正必對緣。

已引經文次當釋疏言正因者是中道義中道卽是佛性者總示其體故二十七云佛性卽是無上菩提中道種子謂現在陰滅下出中道相卽今因前五陰故偈是中道義其下所用涅槃經文卽前二十九答師子吼陰縛難文上引難文則具引答則畧今當具引佛答之文經云善男子諦聽諦聽我當爲汝分別解說善男子如人捨命受大苦時宗親圍遶號哭懊惱其人惶怖莫知依救雖有五情無所知覺肢節戰動不能自持身體虛冷暖氣欲盡見先所修善惡報相善男子如日垂沒山陵

塹阜影現東移理無西逝衆生業報亦復如是此陰滅時彼陰續生如燈生闇滅燈滅闇生善男子如蠟印印泥印與泥合印滅文成而是蠟印不變在泥文非泥出不餘處來以印因緣而生是文現在陰滅中陰陰生是現在陰終不變爲中陰五陰中陰五陰亦非自生不從餘來因現陰故生中陰中如印印泥印壞文成各雖無差而時節各異是故我說中陰五陰非肉眼見天眼所見釋曰此上具引今疏用經便以義間但觀經文自分主客然百論唯識皆說因緣相生續故不斷滅故不常不

斷約果續。不常約因滅。今疏以中論中義。於因果中各有斷常。現陰爲因。先明滅故。不常。後雖不至芽。而能生芽。此現在下。以有功能。照現陰不斷。而中陰下。約後陰明非斷常。先明非無因常。以中論明無因則憊常過。如外道立時方微塵等故。既能續前下。明續故不斷。能生佛果者。上釋正因。今釋生因。前有六對。生了二因。前三對以因爲生因。緣爲了因。皆就能生。後三對以因望果。以論生了。今是前意。如乳是生因。酵等爲了因。故乳等卽喻衆生。望於佛果。而爲因也。

譬如暗中寶。無燈不可見。佛法無人說。雖慧莫能了。亦如目有瞽。不見淨妙色。如是不淨心。不見諸佛法。又如明淨日。瞽者莫能見。無有智慧心。終不見諸佛。若能除眼瞽。捨離於色想。不見於諸法。則得見如來。疏第三。四偈喻前得失者。前三喻失。後一喻得。前中二。初二喻內取失。於中初一顯無緣了。不見正因。暗中寶者。正因性也。圓滿可貴。所以稱寶。居於無明五陰室內。如在暗中。燈喻緣了之因。下半法合。無人說者。闕於緣因。雖慧莫了。義含二意。一慧卽正因。合上寶也。闕於緣因。故不能了。二佛法卽

實以闕緣因。雖內有慧。不成了因。不見真性。鈔
初正釋本文中。下半法合下。釋合。然有二解。解雖
慧莫能了。前義但有二法成見。謂實與燈以成正
因緣。因。後義則三法成見。應湏加眼。以喻於慧。此
中法喻。應各四句。謂一有眼無燈不見。二無眼有
燈不見。三無眼無燈不見。四有眼有燈則見。則眼
爲因。燈爲緣。因緣合故。方得見寶。因緣隨闕。則不
成見。以喻善友爲緣如燈。有慧爲因如眼。因緣具
故。方見。亦有四句。一者有慧無友不見。二無慧遇
友不見。三無慧無友不見。四有慧有友則見。其第

四句。卽是得人。因緣和合。方成了因。今喻前失。故
無此句。三句失中。唯合初一。其無眼有燈。影在後
喻。譬者不見明淨日中。則明因緣互闕不見。況全
闕耶。故不明於無眼無燈。

疏然則緣因。卽是了因。了因未必是於緣因。有親
疎故。善友是於緣因。而必是了。佛性名爲了因。未
必是緣。此約智慧性故。若以第一義空爲佛性者。
唯是正因。而非了因。但爲了因所了。而非生因所
生。若以智慧爲佛性者。卽是了因。若以五蘊爲佛
性者。名爲正因。亦名生因。然復生必對了。正必對

緣。鈔然則緣因下第二揀定二因。於中有二。先標二別。有親疎者。總示別義。疎者是了。亦是緣因。親者是了。非是緣因。善友是於下出其二相。善友是疎。亦緣亦了。如醇醪等。是酪了因。亦是緣因。佛性名爲下。顯上了因。未必是緣。以是親因故。言智慧性故者。亦是了相。以無漏智性。本自具足。本有真實識知。徧照法界義故。當體名了。又約行性。居然了了。又上所引生了二因中云。六度阿耨多羅三藐三菩提。是名了因。六度能生菩提。故爲菩提生因。佛性

能了菩提。明知佛性之體。卽是了因。若以第一義空等者。揀異智慧性也。然涅槃云。佛性者。名第一義空。第一義空。名爲智慧。此二不二。以爲佛性。然第一義空。是佛性性。名爲智慧。卽佛性相。第一義空。不在智慧。但名法性。由在智慧。故名佛性。以性從相。則唯衆生得有佛性。有智慧故。牆壁瓦礫。無有智慧。故無佛性。若以相從性。第一義空。無所不在。則牆壁等。皆是第一義空。云何非性。故下經云。知一切法。卽心自性。論云。故色性卽智性。故色體無形。說名智身。以智性卽色故。說名法身。徧一切

處明體本均。今分性相。故分二義。若以智慧者。結成上義。生下五蘊。是正是生。不得名了。五蘊名生者。能生諸法。故名生因。今因五蘊。能得菩提。豈非生因。如乳生酪。如穀生芽。皆生因故。然復生必對了者。以疏叅用。爲順。今經依涅槃明義。有一對。並如上引。

疏今燈一喻。雙喻緣了。暗中之寶。雙喻正了。義意包含。具如涅槃二十六七所辨。又上燈喻既是正義。何以涅槃師子吼立。佛不許耶。故師子吼言。一切衆生有佛性性。如乳中酪。以有性故。要須緣因。

何以故。欲明見故。緣因者。卽是了因。譬如暗中。先有諸物。爲欲見故。以燈照了。若本無者。燈何所照。故佛難言。若使乳中定有酪性。卽是了因。若是了因。復何須了。又善男子。一切衆生有佛性者。何須修習無量功德。若言修習是了因者。已同酪壞。結正義云。乳有酪者。以定得故。佛性亦爾。衆生有者。以當見故。鈔今燈一喻下。第三結示喻旨。兼指理源。涅槃二十六七者。此是南經。北經卽當二十八九。又上燈喻下。初師子吼立。然疏引文。隨要畧引。若經具云。師子吼菩薩言。世尊。一切衆生有佛

性性。如乳中酪性。若乳無酪性。云何佛說有二種因。一者正因。二者緣因。緣因者。一酵二暖。虛空無性。故無緣因。佛言。善男子。若使乳中定有性者。何須緣因。師子吼。菩薩言。世尊。以有性故。故須緣因。何以故。欲明見故。緣因者。卽是了因。世尊。譬如暗中先有諸物。爲欲見故。以燈照了。若本無者。燈何所照。如土中有餅。故須人水輪繩杖等。而爲了因。如尼拘陀子。須地水糞而作了因。乳中酵暖。亦復如是。須作了因。是故雖先有性。要假了因。然後得見。以是義故。定知乳中。先有酪性。善男子。若使乳

中定有酪性者。卽是了因。若是了因。復何須了。善男子。若是了因。性自了者。常應自了。若自不了。何能了他。若言了因有二種性。一者自了。二者了他。是義不然。何以故。了因一法。云何有二。若有二者。乳亦應二。若使乳中無有二相者。云何了因而獨有二。師子吼言。世尊。如世人言。我共八人了因。亦爾。自了了他。佛言。善男子。了因若爾。則非了因。何以故。數者能數自色他色。故得言八。而此色性。自無了相。無了相故。要須智性。乃數自他。是故了因不能自了。亦不了他。又善男子。一切衆生有佛性。

者。何故修習無量功德。若言修習是了因者。已同酪壞。若言因中定有果者。戒定智慧。則無增長。我見世人。本無禁戒禪定智慧。從師受已。漸漸增益。若言師教是了因者。當師教時。受者未有戒定智慧。若是了因。應了未有。云何乃了戒定智慧。令得增長。師子吼言。世尊。若了因無者。云何得名有乳有酪。善男子。世間答難。凡有三種。一者轉答。如先所說。何故名戒。以不悔故。乃至爲得大涅槃故。二者嘿然答。如有梵志來問我言。我是常耶。我時嘿然。三者疑答。如此經中。若了因有二。乳中何故不

得有二。善男子。我今轉答。如世人言。乳有酪性。佛性亦爾。有衆生有佛性。以當見故。釋曰。此上所引。對今疏文。則知廣畧。但要湏了義。然澤州釋云。自下第五。師子以其緣正二。因證性本有。如來對破。佛破有三。一就喻。二就法。三雙就法喻。初就喻中。云。若使乳中有酪性。卽是了因者。乳中旣得有其酪性。性由了有。明知乳中卽有性了。破性了中。文別有四。一若是了因。復何湏了者。以內徵外。二乳中先自有其了因。何湏乳外醇暖爲了因。此卽以外破內。今疏云。又善男子。一切衆生有佛性者下。

卽彼就法破言已同酪壞者難破湏了。師子吼立意性體雖有湏修了因了之令現故舉破之前破喻中若有酪性應有性了。若有性了何湏外緣以爲了因。破此同彼名同酪壞喻旣已破法全同喻何得不破。疏結正義云下指彼最後結文並如上引。但觀上來所引經疏則此中疏居然可了。疏然上諸義總有二意。一燈了於實爲正義者約因性故。師子吼立佛不許者約果性故。二者燈喻正者約其體性與有不異。佛不許者約其現惑與無不殊。故知若言定有名爲執著。若言定無是則

妄語。應言衆生佛性亦有亦無。然衆生智慧是佛性因。菩提涅槃是佛性果。然則佛性非因非果。鈔然上諸義者。第二決擇經意。然有二意。前意卽澤州意。後意卽疏正意。所以更加後意者。若但用前意猶招來難。次下當明約其體者。如鑛有金性。波有濕性。約其現惑與無不殊者。不得其用。如水成冰。無水之軟。若言定有名爲執著者。闡引經證。卽涅槃三十五云。善男子。是故如來於是經中說如是言。一切衆生定有佛性。是名執著。若無佛性是名虛妄。智者應說衆生佛性亦有亦無。三十六

又云善男子。若有說言。一切衆生定有佛性。常樂我淨。不作不生。煩惱因緣。故不可見。當知是人謗佛法僧。若有說言。一切衆生都無佛性。猶如兔角。從方便生。本無今有。已有還無。當知是人謗佛法僧。若有說言。衆生佛性。非有如虛空。非無如兔角。何以故。虛空常故。兔角無故。是故得言。亦有亦無。有破兔角。無破虛空。如是說者。不謗三寶。善男子。夫佛性者。不名一法。不名十法。不名百法。不名千法。不名萬法。未得阿耨多羅三藐三菩提。一切善不善無記盡名佛性。如來或時因中說果。果中說

因。是名如來隨自意語。隨自意語故。名爲如來。隨自意語。名阿羅訶。隨自意語。名三藐三佛陀。然衆生者。此下第二遮於外救。卽前意家救。然疏雖雙存二義。以後意爲正。故假以前師設難救。前救云。汝意加後者。豈不以前義爲未造玄。因果二性。若有明文。如何不許。故經云。佛性有因。有因因。有果有果。果因者。卽十二因緣。因因者。名爲智慧。果者。謂大菩提。果果者。謂大涅槃。既有四種。前二本有。後二常有。文理昭然。如何不信因果二性。更別說理。故爲此通。欲通此義。先應反難。前師云。向引四

性是一處文。謂有處說是因。非果。名爲佛性。是果。非因。如大涅槃。是因是果。如十二因緣所生之法。非因非果。名爲佛性。此復云何。設爾通云。是因非果。是初性。是果非因。是第四。是因是果。爲第三者。理亦可通。非因非果。名爲佛性。如何可通。明知直語佛性之體。體非因果。因中取之。名爲因性。果中取之。名爲果性。非是佛性。分成因果。如餅取空。是餅中空。世界取空。是界中空。空豈有異。故言衆生智性。是佛性。因菩提涅槃。是佛性。果非是佛性。分成因果。故結示云。然則佛性非因非果。

疏今此經宗。宗於法性。故以法性而爲佛性。則非內非外。隨物迷悟。強說升沉。佛性要義。不可不知。廣如別章。及涅槃師子吼品等說。鈔今此經宗下。結示正宗。於中有二。先結正義。宗於法性者。以無障礙法界爲宗。則法性卽佛性。知一切法卽心自性。若以心性爲佛性者。無法非心性。則不隔內外。而體非內外。內外屬相。性不同相。何有內外。然迷一性而變成外。外旣離心。何有非佛。所變無實。故說牆壁言無佛性。以性該相。無非性矣。如烟因火。烟卽是火。而烟鬱火。依性起相。相翳於性。而相

卽性如水成波。波卽是水。境因心變。境不異心。心若有性。境寧非有。況心與境。皆卽真性。真性不二。心境豈乖。若以性從相。不妨內外。若以外境而倒於心。令有覺知。修行作佛。卽是邪見外道之法。故須常照。不卽不離。不一不異。無所惑矣。故云則非內非外。隨物迷悟。強說升沉。疏後偈目有翳者。此喻了因與惑俱。故見不清淨。以不淨故。不見佛法。佛法卽是佛性。故涅槃云。佛性二種。一者是色。二者非色。色者諸佛菩薩。非色者一切衆生。色者名爲眼見。非色者名爲聞見。佛

性者。非內非外。雖非內外。然非失壞。故名衆生悉有佛性。鈔此喻了因者。翳喻於惑。眼喻了因。但見有垢。非全不見。然見空華。無而謂有。不見於無。卽不見法。故涅槃下引證。卽二十八經。但初云善男子。佛性復有二種。一者是色下。疏全是經。直至然非失壞一段終畢。然有二意。一以非內非外。然不失壞。證強說昇沉。二證可見。謂佛菩薩見之了。如眼見色。言非色者。以未證如聞他說故。故云聞見。若二十七經云。善男子。佛性亦色非色。非色非非色。及歷相非相。常非常等。下釋云。色者金剛

身故。非色者。十八不共等故。非色非非色者。無定相故。釋曰。此約佛性之體。名色非色。以如來身智等。皆果性故。非今所用。

疏二一偈。喻上外取之失。譬謂全無於目。如鼓皮故。則全不見。佛無垢障。爲明淨日。取相是識。非智慧眼。故不見也。

疏三一偈。喻前悟中。抉去取相之翳。捨於空華之像。絕見契如。則見如佛。

一切慧先說。諸佛菩提法。我從於彼聞。得見盧舍那。疏第四一偈。推功有在。準上可知。

爾時功德慧菩薩。承佛威力。普觀十方而說頌言。

諸法無真實。妄取真實相。是故諸凡夫。輪迴生死獄。疏第四北方功德慧者。生在佛家。善解佛德故。此頌意顯於三世中。心得平等。了知自心。窮法空故。十頌分四。初四明凡小妄覺。次四示其真覺。三有一偈。佛覺雙圓。後一偈。推功有本。今初分二。初一偈。說凡迷緣起之無性。執著相而輪迴。

言詞所說法。小智妄分別。是故生障礙。不了於自心。不能了自心。云何知正道。彼由顛倒慧。增長一切惡。不見諸法空。恒受生死苦。斯人未能有。清淨法眼故。

疏後三頌通凡小。初一辨迷執。隨言作解。可謂小智。心外取法。爲妄分別。餘二偈明過失。初二句曲徑趣寂。迷一直道。次半有常等倒。長世間惡。有無常等。長無明惡。次半不見二空。受二死苦。後半無實諦觀。何有法眼。三乘縱有。亦不名諦。鈔初二句等者。迷一直道。凡小俱迷。曲徑趣寂。唯是小乘。若超卓大方。不歷二乘。速成正覺。名爲直道。若先證二乘。後方入大。名爲曲徑。曲徑謂其迂迴。趣寂明其沉滯。入無餘依。權教不迴。若實教中。終竟發意。但動經八萬。耽三昧酒故。次半有常等者。以上

言通凡小故。此說凡惡。下說小乘之惡。三乘縱有者。二乘不見法空。居然不淨。權大謂事理不融。亦未爲淨。

我昔受衆苦。由我不見佛。故當淨法眼。觀其所應見。若得見於佛。其心無所取。此人則能見。如佛所知法。若見佛真法。則名大智者。斯人有淨眼。能觀察世間。無見卽是見。能見一切法。於法若有見。此則無所見。疏次四示其真覺中。初偈引已之損。勸物成益。次偈教其真見。謂見佛無取。卽是見如。如卽佛所知也。次偈教其了俗。上半躡前證真。下半方能了俗。

後偈拂前二見以成真見。謂上半取真俗之見。忘方見真俗之正理。下半反釋。謂有真俗之可見。不能見真俗之真源。

疏故智論云。若人見般若。是則爲被縛。下半意也。若不見般若。是則得解脫。上半意也。鈔故智論云下。引論通釋。卽第二十論。彼論偈云。若人見般若。是則爲被縛。若不見般若。是亦爲被縛。若人見般若。是則得解脫。若不見般若。是亦得解脫。脫之與縛。俱通見不見。今疏隨經之次。便以論偈隨義解釋。初言下半意者。謂下半真俗之見不亡。此是

取著之見。故被縛也。言上半意者。是論第三句。是亡見之見。同無分別智。故得解脫。

疏若人見般若。是則爲解脫。卽第六七偈意也。若不見般若。是則爲被縛。卽第四偈意也。唯忘言者。可究斯旨。鈔卽第六七等者。以第六偈見佛無取。卽無取而見。是見般若。得解脫義。第七偈證真了俗。亦真見般若。故得解脫。卽第四偈者。第四不見諸法空。是無真見。故不見般若。豈不縛耶。唯忘言等者。見與不見。俱通縛解。豈得隨於見不見言。須領見等下意。若言見而被縛。卽知是取著之見。

若言見得解脫。卽須知是無分別見。故什公云。唯忘言者可與道合。虛懷者可與理通。冥心者可與真一。遺智者可與聖同矣。

一切諸法性。無生亦無滅。奇哉大導師。自覺能覺他。疏第三一偈顯佛二覺雙圓。不可覺中而自覺。故是曰奇哉。知無衆生而能覺他。大導師也。

勝慧先已說。如來所悟法。我等從彼聞。能知佛真性。疏第四可知。

爾時精進慧菩薩。承佛威力。觀察十方而說頌言。若住於分別。則壞清淨眼。愚癡邪見增。永不見諸佛。

疏第五東北方精進慧。以勤觀真理。集無量善。俱無住故。頌意爲顯欲令其心。轉復精進。無所染著。文中由離分別。如實見故。十頌分二。前九觀法。後一推功。前中三。初三所執無相觀。於中初一舉分別過。鈔初三所執無相觀者。然此中明於三性上修三無性觀。言三性者。一徧計所執性。二依他起性。三圓成實性。三無性者。一相無自性性。二生無自性性。三勝義無自性性。三性之義。已見上文。今疏科文名中。一一合二。今言所執無相觀者。所執卽徧計所執。無相卽相無自性觀。次三緣起無

生者緣起卽依他起性。古經論中亦名緣起性。今疏文從簡故云緣起言無生者。卽生無自性性觀。後三圓成無性者。圓成卽圓成實性言無性者。卽勝義無自性性。徧言無性者。向真性上說無性故。亦是古名。並從簡耳。又皆雙明者。以其三性卽三無性故。故唯識云。卽依此三性說彼三無性。初則相無性。次無自然性。後由遠離前所執我法性。故二種三性不相去離。然法相宗三性則有性。三無則無性。有無義殊。故彼偈云。故佛密意說。一切法無性。意云。旣言密意說。三無性則不礙於三有性。

也。若法性宗。此二三性有無無礙。互奪雙忘。皆悉自在。初舉分別過者。分別卽徧計所執也。古謂爲分別性。今疏從簡亦欲辨起心動念。皆成分別。故並成過。故云以心分別一切法邪。不以心分別一切法正。故信心銘云。大道無難。唯嫌揀擇。但不憎愛。洞然明白。

若能了邪法。如實不顛倒。知妄本自真。見佛則清淨。有見則爲垢。此則未爲見。遠離於諸見。如是乃見佛。疏後二顯無相觀。一離所取。上半知於情有。下半知於理無。如迷木見鬼。知鬼是迷有。名如實知鬼。

知鬼本無。舉體是水。名爲見木。鈔二顯無相觀者。正修三無性中。初無性也。一離所取者。謂二傷中。初一傷所取。卽徧計所執也。上半知於情有者。卽徧計中二義。謂情有理無。今知情有卽是理無。則知此性卽無相也。如迷木者。舉喻以明。如人夜行。雲月朦朧。見一杌木。以無月光。情懷怖畏。而生鬼想。衆生亦爾。行生死夜。妄想浮雲。蔽於慧月。觀緣生法。不了性空。謂有定性。如生鬼想。鬼喻徧計。木喻依圓。若了知鬼。是因迷有。則知所執定性之法。皆由妄情。是人名爲妄識所執。故名悟人。如實知鬼。此釋上半。知鬼本無者。釋下半也。約法云。知妄所執。理本是無。但是依圓。爲舉體是水。則見依圓。故名見木。故知妄本自真。則鬼是水。見佛則清淨。名爲見木。

疏二離能取。以所取空故。上半舉失。如若見鬼。卽不見木。下半顯得。離於鬼見。方爲見木。鈔如若見鬼者。有妄執之見。如若見鬼。故則爲垢。不見依圓。名不見木。執有定性。不見依圓之實。名未爲見。下半離於鬼見者。謂離於定性執見。則見圓成之實。方名爲見木。

世間言語法。衆生妄分別。知世皆無生。乃是見世間。
疏次三。明緣起無生觀。一遣所緣。然依他二義。一
者幻有從分別生。卽是上半。二者無性。卽是下半。
鈔然依他二義者。三性各二義。依他二者。一幻
有。二無性。從分別生。釋依他義。依他因緣而得有
故。分別卽他故。唯識云。依他起自性。分別緣所生。
今言世間語言法。卽所起之法。衆生妄分別。卽是
能生。且順三性義釋。亦可諸世間法。各無定性。但
是衆生妄心分別。謂有實耳。二者無性者。知世皆
無生。無生卽無性也。

若見見世間。見則世間相。如實等無異。此名真見者。
疏二泯能緣。上半牒前生過。有無生見。同世非實。
下半見等無生。名真見者。鈔有無生見者。由上
云。知世皆無生。今牒此言云。若見見世間。謂見世
無生。既有此見。見卽是生。故同世間。非真實也。故
古人云。無生終不住。萬象徒流布。若作無生解。還
被無生顧。卽其義也。下半見等者。以經文言。若見
等無異。謂見等所見。同無生故。能所兩忘。名真見
者。

若見等無異於物。不分別。是見離諸惑。無漏得自在。

異述

華嚴疏鈔卷第十六

疏三辨觀益

諸佛所開示一切分別法是悉不可得彼性清淨故
疏後三明圓成無性觀一牒前二無謂能所分別
皆不可得者卽圓成性淨故

法性本清淨如空無有相一切無能說智者如是觀
疏二正顯真性初句體有次句相無此二融卽故
無能說鈔初句體有者圓成有二義一體有二
相無法性本清淨故是體有如空無相故是相無
體有卽是相無相無卽是體有本自相融何能說
之欲言其有卽相無故欲言其無卽性有故

遠離於法想不樂一切法此亦無所修能見大牟尼
疏三觀成利益

如德慧所說此名見佛者所有一切行體性皆寂滅
疏第二推功文並可知

爾時善慧菩薩承佛威力普觀十方而說頌言

希有大勇健無量諸如來離垢心解脫自度能度彼
我見世間燈如實不顛倒如於無量劫積智者所見
疏第六東南方善慧菩薩成就般若慧鑑不動可
謂善矣此頌爲顯欲令其心轉復增進得不退轉
無生法忍文中離垢解脫無體性故十頌分四初

二見佛。次三見法。次三觀成利益。後二推見有依。今初前偈讚所見。上半標讚。下半釋成。智離所知。心脫煩惱。兼二利故。二障難除。衆生難度。自強不息。爲希有勇健。鈔智離所知者。下半初句明離二障。言離垢者。離所知障。是慧解脫。故言智離所知。言心解脫者。是離煩惱障。是心解脫。故云心脫煩惱。解脫之義。通二解脫。言兼二利者。卽第四句。自度能度彼。以自度二障。亦令他人脫二障。故則俱度苦海也。二障難除下。總舉下半。釋成初句。二障難除。則難斷能斷。今難度能度。爲自強不息。是

希有勇健義也。然自強不息。卽周易乾卦大象。象曰。天行健。君子以自強不息。謂乾者剛健之象。君子當法天剛健。故自強進德而不休息。今借用之。明佛勇猛自勵策修練磨其心得成正覺。爲勇健耳。

疏後偈中能見。謂我如實見。如大菩薩見。鈔如大菩薩見者。大菩薩卽於無量劫積智之者。

一切凡夫行。莫不速歸盡。其性如虛空。故說無有盡。智者說無盡。此亦無所說。自性無盡故。得有難思盡。所說無盡中。無衆生可得。知衆生性爾。則見大名稱。

疏次三見法中。約衆生說。初偈正顯盡卽有爲。諸行無常。速起滅故。有爲之性。湛若虛空。便是無爲。體常徧故。鈔盡卽有爲者。淨名第三。香積世界。諸菩薩欲還本土。以求少法。當念如來。佛告諸菩薩。有盡無盡法門。汝等當學。何謂有盡。謂有爲法。何謂無盡。謂無爲法。如菩薩者。不盡有爲。不住無爲。何謂不盡有爲。謂不離大慈。不捨大悲等。何謂不住無爲。謂修學空。不以空爲證。修學無相。無作。不以無相無作爲證等。諸行無常者。釋成盡是有爲之義。故涅槃云。諸行無常。是生滅法。速起滅者。

利那不住故。有爲之性者。釋其性如虛空。故說無有盡。其性卽上有爲性。故其性之言。畧有二義。一但約無性之性。以有爲法。緣生性空。緣生性空。卽同無爲。豎窮三際曰常。橫無不周曰徧。故是無爲。則上淨名。但明不盡有爲。不住無爲。二相猶別。未能顯爲卽無爲矣。今明卽性之相。是各有爲。卽相之性。便是無爲。故是玄矣。二者其性如虛空。卽如來藏性。體離斷常。故如虛空。故勝鬘云。邊見者。凡夫於五受陰。我見妄想計著。生二見。是名邊見。所謂常見斷見。見諸行無常。是斷見。非正見。見涅槃。

常是常見非正見。妄想見故。作如是見。於身諸根分別思惟現法見壞。於有相續不見起於斷見。妄想見故。於心相續愚闇不解。不知利那間意識境界起於常見。妄想見故。又云。死者諸根壞。生者諸根起。非如來藏有生有死。如來藏離有爲相。如來藏常住不變。是故如來藏是依是持是建立。釋曰。據上經文。以盡卽無盡。是故雙非常無常見。故次文云。智者說無盡。此亦無所說。

疏次二偈拂迹入玄。上半拂前無爲。謂既如虛空。何有無爲之相。次四句拂前有爲。謂既約自性論。

無盡。則不壞於盡。故曰難思。盡卽無盡。故無衆生也。後二句觀成利益。見法身也。鈔謂既如虛空者。體無可盡。故如虛空。非謂有於一物。若高山之出雲。用之無盡也。故云智者說無盡。此亦無所說。由盡卽無盡。則非盡非無常矣。無盡既如虛空。則非無盡。非是常矣。是爲雙非常無常。雙離盡不盡。亦雙非爲無爲。故中論云。若有有爲法。則有無爲法。既無有爲法。何得有無爲。則不壞於盡者。此有二意。一者拂上有爲。二者上來雙遣。今則雙存。自性無盡。則有無盡。有難思。盡則有盡矣。以泯不礙。

存故存亡無二。方曰難思。而向言拂上有爲者。謂盡卽無盡。故非盡矣。上來盡卽無盡。意雖闇拂。而以其性如空。別示無爲。故今方說拂有爲耳。無見說爲見。無生說衆生。若見若衆生。了知無體性。能見及所見。見者悉除遣。不壞於真法。此人了知佛。若人了知佛。及佛所說法。則能照世間。如佛盧舍那。疏次三觀成中。初偈顯法空。由下半了能所見。緣成無性。故上半能所之見自忘。次二句顯我空。能所之法尚空。誰爲能見之者。後二句顯實。但除上病。不除真法。二空之體。及所顯圓成。卽真佛也。

鈔但除上病者。卽側用淨名第二。但除其病。而不除法。二空之體者。以法性宗。二空卽真如。及所顯圓成者。以法相宗。二空非真如。二空所顯爲真如。故真如卽是圓成。然空有無礙。故雙存兩宗。疏三一偈雙結。知佛法益。文顯可知。

正覺善開示。一法清淨道。精進慧大士。演說無量法。若有若無有。彼想皆除滅。如是能見佛。安住於實際。疏四有二偈。推見有依者。謂佛說一道清淨。故能遣有。進慧演無量門。復能遣無。想滅理現。方知如來。乃住無有無之際也。又智論云。法性爲實。證實

爲際凡夫有實未能證也。

爾時智慧菩薩承佛威力普觀十方而說頌言。

我聞最勝教卽生智慧光普照十方界悉見一切佛
疏第七西南方智慧者決斷不動所以名智頌意
爲顯於一切法皆能出離文中生死涅槃皆善離
故十頌分二初一引已勵衆

此中無少物但有假名字若計有我人則爲入險道
疏餘偈希衆同已於中亦二前六示迷後三啟悟
前中亦二初一人執理實無人橫計成險

諸取著凡夫計身爲實有如來非所取彼終不得見

此人無慧眼不能得見佛於無量劫中流轉生死海
疏餘皆法執於中初二執世法後三雙執世出世
今初初二句明執謂計蘊爲實不能觀身實相餘
皆明過次二句執實乖理不見佛次二句無慧不
見佛後二句但益流轉

有諍說生死無諍卽涅槃生死及涅槃二俱不可得
若逐假名字取著此二法此人不如實不知聖妙道
疏後三雙執中亦分爲二初二執法後一執佛前
中亦二一立理二起執初中上半假立謂待前流
轉生死以立涅槃煩惱名諍觸動善品損害自他

故名爲諍。此有漏法。諍隨增故。名爲有諍。有彼諍故。故生死者。有漏爲體。無彼煩惱。故稱涅槃。下半雙非。謂生死涅槃。俱因煩惱。假立其名。何有真實。又二互相待。故俱空。二互相奪。故皆寂。鈔煩惱名諍者。卽俱舍界品頌云。有漏名取蘊。亦說爲有諍。及訾集世間。見處三有等。今用第二句。從煩惱名諍下。至有彼諍故。全是彼文。從故生死者。有漏爲體。卽是前段後義。彼疏後云。猶如前說。有彼漏故。名爲有漏。釋曰。此證成有彼諍故。下文結云。如是等類。是有漏法。差別衆名。故今結云。故生死者。

有漏爲體。所以論初。各有漏無漏法也。又二互相等者。謂上約因緣。因他立稱。故無真實。不融二體。今明雙融。此有三意。一相待。二相卽。三相奪。今初相待俱空。卽相待門。謂因涅槃方說生死。要因生死。方說涅槃。若高下相形。若無有高。則無有下。若離涅槃。則生死不有。若離生死。則涅槃不立。故俱空也。次言二互卽奪。故皆寂者。此有二意。一相卽門。生死實性。卽是涅槃。則涅槃之相。假說生死。如波與水。舉一全收。故生死卽涅槃。涅槃卽生死。二由相卽故。便互相奪。生死卽涅槃。則無生死。涅槃

卽生死則無涅槃。故涅槃非寂靜。生死亦非喧。故皆寂也。

疏後偈起執。上半執。下半損。

若生如是。想此佛此最勝。顛倒非實義。不能見正覺。疏後一執佛中。亦上半執。下半損。執有三義。一佛佛相望。二三身等相望。三心佛相望。鈔一佛佛相望者。如云阿彌陀佛。有四十八願。能攝衆生。餘則不能。禮於此佛。滅罪則多。禮於彼佛。滅罪則少。不知諸佛行願功德。無不平等。隨根隨緣。說有優劣。故爲顛倒。二三身等相望者。謂念化身功德則

少。乃至法身功德則勝等。而言三身等者。等取四身五身十身無量身故。以不知三身體融。十身無礙。謂有優劣。故爲顛倒。三心佛相望者。謂佛已成道。功德難思。我心妄惑。則名爲劣。雖無叨濫。不了真源。心佛衆生。三無差別。故爲顛倒。

能知此實體。寂滅真如相。則見正覺尊。超出語言道。言語說諸法。不能顯實相。平等乃能見。如法佛亦然。疏後三啟悟中。亦二。初二順理之得。後一舉佛釋成。前中亦二。半偈明順理而知。餘顯順知之益。益中亦二。半偈標。一偈釋。云何超言。若取知能知寂。

未免於言有所緣故。知自知知。亦非無緣。故須能
所平等。等不失照。故無知之知。不同木石。故云能
見。鈔若取知能知寂者。此則用於禪宗知識之
偈。偈中具云。若以知知寂。此非無緣知。如手執如
意。非無如意手。若以自知知。亦非無緣知。如手自
作拳。非是不拳手。亦不知知寂。亦不自知知。不可
謂無知。自性了然。故不同於木石。手不執如意。亦
不自作拳。不可謂無手。以手安然。故不同於木石。
斯爲禪宗之妙。故今用之。而復小異。以彼但顯無
緣真智。以爲真道。若奪之者。但顯本心。不隨妄心。

未有智慧。照了心源。故云。故須能所平等。等不失
照。爲無知之知。此知知於空寂。無生如來藏性。方
爲妙耳。

正覺過去世未來及現在。永斷分別根。是故說名佛。
疏後偈。舉佛釋者。上云。佛然。佛云何然。釋云。覺於
三世。離分別故。種習斯亡。爲斷根也。又亦無心捨
於分別。名爲斷根。

爾時真實菩薩。承佛威力。普觀十方。而說頌言。
寧受地獄苦。得聞諸佛名。不受無量樂。而不聞佛名。
所以於往昔。無數劫受苦。流轉生死中。不聞佛名故。

疏第八西北方。眞實慧菩薩。心不顛倒。是眞實慧。頌意爲顯欲令增進。於一切法。皆得善巧。文言於法不顛倒。如實覺了。是善巧義。十頌分二。前二明依實立名。各能益物。後八顯名下之實。辨益所由。今初前頌明損益。受訾聞名。速解脫故。受樂不聞。反沈淪故。後頌敘昔。以成今說。鈔後頌敘昔等者。偈中但是敘昔。偈意乃成今說。旣執我受訾。明說無我爲正說也。

於法不顛倒。如實而現證。離諸和合相。是名無上覺。現在非和合。去來亦復然。一切法無相。是則佛眞體。

若能如是觀諸法甚深義。則見一切佛法身眞實相。疏後八中分三。初三覺妄證實。是覺察義。次一雙覺二諦。是覺照義。後四非覺而覺。是妙覺義。鈔初覺妄等者。顯其三覺。一覺察者。如睡夢覺。亦如人覺賊。賊無能爲。妄卽賊也。二覺照者。卽照理事也。亦如蓮華開。照見自心。一眞法界。恒沙性德。如其勝義覺諸法故。三妙覺者。卽上二覺離覺所覺。故爲妙耳。非更別覺。故楞伽云。一切無涅槃。無有涅槃佛。無有佛涅槃。遠離覺所覺。若有若無。故爲妙覺。故起信云。又心起者。無有初相可知。而言知

初相者。卽謂無念。此明非覺而覺也。

疏今初也。初偈證實立名。初句揀似比量。無常計常。常計無常等。是顛倒法。名似比量。次句證真現量。如眼見故。次句揀似現量。顯真現量。謂男女天地等。見一合相。名似現量。一合相相。不可得故。故名爲離。非唯所覺離合。亦無如外之智與如合也。下句結名。鈔初句揀似比量者。然準因明。總有八義。今此有四。故彼論云。能立與能破。及似唯悟他。現量與比量。及似唯自悟。謂能立能破。現量比量。此之四義。各有真似。故成八耳。言八義者。一對

敵申量。三分圓明開曉於賓。故名能立。二斤量弄圓彈支有謬。示悟於主。故名能破。三對敵申量。三支闕謬。非曉於敵。故名似立。四妄斥非圓彈支有謬。不悟於主。故名似破。五於色等義。有正智生。自相處轉。故名現量。六謂藉衆相而觀於義。相應智起。故名比量。七有分別智於義異轉。了銓衣等。名似現量。八以似因智於似所比。相違解起。名似比量。廣如彼說。今疏云。無常計常。卽是第八。如色是無常。知從緣生。刹那滅故。故是無常。此藉因緣。相應智起。是真比量。今以相續覆故。卽似因智起。計

之爲常卽相違解起名似比量故爲顛倒今云於法不顛倒故是揀似比量謂男女天地者此卽第七一合相者衆緣和合故攬衆微以成於色合五陰等以成於人名一合相如是見者是有分別智於義異轉故名似現一合相下顯真現量不可得者卽金剛經云如來說一合相卽非一合相以從緣合卽無性故無性之性是所證理如是知者是正智生是自相處轉名真現量上來離於所覺和合之相已爲現量非唯已下又拂能所證跡爲真現量謂若有如外之智與如合者猶有所得非真

實證能所兩亡方爲真現故唯識云若時於所緣智都無所得爾時住唯識離二取相故故下經云無有智外如爲智所入亦無如外智能證於如如是方爲真現量也是故經云離諸和合相

疏次偈例去來

疏後偈成現觀鈔後偈成現觀者卽前真現量也現觀有六十地當釋今通前三

於實見真實非實見不實如是究竟解是故名爲佛疏次一覺照者真諦名實無和合故俗諦非實假和合故互融無雜名究竟解夫見實者尚不見實

何況非實。見非實者。知其卽實。故中論云。一切法眞實。一切法非實。亦實亦非實。非實非非實。是名諸佛法。鈔夫見實者。卽淨名經入不二法門品。樂實菩薩曰。實不實爲二。實見者。尚不見實。何況非實。所以者何。非肉眼所見。慧眼乃能見。而此慧眼無見無不見。是爲入不二法門。此明實者眞實之理。非實者緣生假合。今尚不得所證之。如豈況如外假有之法。見非實者。卽諸經意云。若見非實卽眞。名見非實。下引中論。卽是法品。前光明覺品已廣引竟。然實有二意。且就一相理實爲實事相。

非實。卽眞俗二諦。俗則一切皆俗。佛亦隨俗立名。眞則一切皆眞。知妄本自眞。故雙照爲俱有。互奪卽雙寂。

佛法不可覺。了此名覺法。諸佛如是修。一法不可得。疏後四非覺而覺者。初偈正顯如智相離。名不可覺。寂無遺照。故名了此要不可得。方是眞修。

知以一故衆。知以衆故一。諸法無所依。但從和合起。無能作所作。唯從業想生。云何知如是。異此無有故。疏次二偈展轉釋成。初偈釋無一之義。上半相待而有。通同異體。下半緣生故空。則一多相盡矣。後

偈上半釋前偈下半無能所作故無所依從業想
生故是和合下半釋成上半云何知無能所異業
想外無我所故

一切法無住定處不可得諸佛住於此究竟不動搖
疏後有一偈結成妙義上半所住下半能住由無
住故無所不住謂不住有以卽空故故能住有契
有實故亦不住無無卽有故不住俱有無無二體
故不住雙非不壞二相故鈔由無住者卽般若
中意彼前更反釋云若有所住則有所不住謂不
住有下疏釋上文由無住故無不住義

疏能住例知旣以無住爲住則心絕動搖方契本
覺湛然常住鈔能住例知者上辨四句唯住有
句具住不住義下三皆畧若具住無應云亦不住
無無卽有故故能住無契無實故俱句云故能住
有無契二實故俱非句云故能住非有無契非有
無實故旣以無住下釋第四畢竟不動搖句卽大
般若曼殊室利分亦前已引方契已下是疏釋義
結歸諸佛住於此義

爾時無上慧菩薩承佛威力普觀十方而說頌言
無上摩訶薩遠離衆生想無有能過者故號爲無上

疏第九下方無上慧名如初頌。又從法王教生。當紹佛位。故名無上。頌意爲顯欲令增進心無障礙。文云無着無念。不住法故。十頌分三。初一釋已名義。次八顯佛勝德。後一推功結益。

諸佛所得處。無作無分別。籠者無所有。微細亦復然。疏次八中分二。前六內證德。後二外化德。前中亦二。前偈正明證入。後五照境顯理。今初卽菩提涅槃。以無所得得菩提。故處卽涅槃。本覺自然。故非造作。悟亦冥符。則智無分別。三細已盡。六籠居然。又不可以識識。故無籠者。不可以智知。故無細者。

又有能所證。名之爲籠。無能所證。目之爲細。皆言語道。故並無之。菩提涅槃。絕心行故。鈔本覺自然者。卽將第二句無作字。釋初句處字。悟亦冥符下。將第二句無分別字。屬初句所得字。三細以下釋三四二句。卽起信論。然由無明爲因。生三細境界。爲緣。生六籠。故彼論云。復次依不覺故。生三種相。與彼本覺相應。不離。云何爲三。一者無明業相。以依不覺。故心動。說名爲業。覺則不動。動則有咎。果不離因故。二能見相。以依動故。能見。不動則無見。三者境界相。以依見能故。境界妄現。離見則無。

境界以有境界緣故復生六種麁相云何爲六一者智相依於境界心起分別愛與不愛故二者相續相依於智故生其苦樂不覺起念相續不斷故三者執取相依於相續緣念境界住持苦樂心起著故四者計名字相依於妄執分別虛假名言相故五者起業相依於名字尋名取著造種種業故六者業繫苦相依業受果不自在故當知無明能生一切染法以一切染法皆是不覺相故釋曰據此則六麁遠亦從無明生就顯著說境界耳故楞伽云境界風所動起信亦云因無明風動又不

可以識識等者卽取淨名見阿閼佛品釋此麁細又有能所下此中三重釋此麁細此當第三初約迷真起妄說後二約反本還源說而二約識智對論三者理智對辨

諸佛所行境於中無有數正覺遠離數此是佛真法疏後五中初偈正明照境境卽俗境有能所故卽俗而真故云無數心同無爲故云遠離是佛真法雙結能所

如來光普照滅除衆暗冥是光非有照亦復非無照疏後四遣相顯理皆躡迹遣滯初偈雙非顯中照

理滅障。菩提涅槃。離有無故。
於法無所著。無念亦無染。無住無處所。不壞於法性。
此中無有二。亦復無有一。大智善見者。如理巧安住。
疏次二偈。釋前雙非。一偈半釋非照義。初句是總。
次句能照無著。故云無念。亦不染此無念。次句所
照無著。以無處所爲所任故。次句不壞能所。次二
句雙遣性相。次二句釋非無照。稱理照故。鈔次
二句雙遣性相者。二卽是相。相差別故。一卽是性。
性不並真故。今云無二。卽遣相也。亦復無一。卽遣
性也。

無中無有二。無二亦復無。三界一切空。是則諸佛見。
疏後偈拂前無二之迹。言無二者。但言無有二。非
謂有無二。若存無二之見。則還成二。以無二必對
二故。遣之又遣之。以至於無遣。故云三界一切空。
空謂第一義空。諸佛同見。鈔三拂前無二者。卽
無中無有二偈。初句牒前無二之迹。次句遣之。言
無二者。牒初句也。非謂有無二下。正釋第二句。而
是反釋。若謂有無二。卽執藥成病。若存無二下。出
謂有無二之過。遣之又遣之下。拂迹若不得意。千
重遣之。未免於二。何者。謂有人聞無二亦無。復謂

無無二爲是。亦有所著。故中論云。諸佛說空法。爲離諸有見。若復見有空。諸佛所不化。以楔出楔。以賊逐賊。無有已時。心無所著。當法卽絕故。故至於無遣。若以無遣爲是。亦有著矣。此亦借老子損之又損之。以至於無爲之言。

凡夫無覺解。佛令住正法。諸法無所住。悟此見自身。非身而說身。非起而現起。無身亦無見。是佛無上身。疏後二外化德中。前偈正顯。令住無住之覺。後偈釋成身卽非身。故無可悟。悟身見起。此見如身。身見兩亡。真法身也。觀身實相。觀佛亦然。故就佛結。

鈔悟身見起者。前釋非身而說身。此釋非起而現起。由悟非身。又生非身之見。此見若有。執復隨生。身旣非身。見亦非見。故云此見如身。身見兩亡。下釋下半。身見兩亡。則法界一相。爲真法身也。觀身實相下。通妨。妨云。向來觀身是菩薩觀。那言是佛無上身耶。通意可知。卽是淨名阿閼佛品。如是實慧說。諸佛妙法性。若聞此法者。當得清淨眼。疏推功可知。

爾時堅固慧菩薩。承佛威力。普觀十方。而說頌言。
偉哉大光明。勇健無上士。爲利羣迷故。而興於世間。

疏第十上方堅固慧者。智力成就。不可壞故。頌意
爲顯欲令增長一切種智。文云得淨慧眼。了佛境
故。十頌分四。初偈總歎爲物與世。智光徧照。大悲
勇健。鈔第十菩薩智力成就者。智力成就。卽十
住中第十住。智慧增故。得佛十種智。故不可壞。卽
就今文堅固之名。頌意已下。卽彼勝進經文。文云
已下。卽今偈意。

佛以大悲心。普觀諸衆生。見在三有中。輪迴受衆苦。
唯除正等覺。其德尊導師。一切諸天人。無能救護者。
若佛菩薩等。不出於世間。無有一衆生。而能得安樂。

如

等正覺及諸賢聖衆。出現於世間。能與衆生樂。

疏次四別示悲相。初偈觀機。次二反以釋成。後一
正明兼顯僧寶。

若見如來者。爲得大善利。聞佛名生信。則是世間塔。
我等見世尊。爲得大利益。聞如是妙法。悉當成佛道。
諸菩薩過去。以佛威神力。得清淨慧眼。了諸佛境界。
今見盧舍那。重增清淨信。

疏次三頌半。見聞利益。

佛智無邊際。演說不可盡。勝慧等菩薩。及我堅固慧。
無數億劫中。說亦不可盡。

撰述

華嚴疏鈔卷第十六

三

傳

疏後一頌半結德無盡此爲終極故總舉前十

先君南谷公諱所蘊年五十六時任詔安縣佐嚴
殺牛之禁所活甚衆萬曆丙戌三月得疾瀕危夢
入一室見冕服偉人而牛乃馴馴兩階冕服者曰
此類所孳乳賴汝全活汝壽尚未艾舉家亦無妨
醒而語其事隨後謨母子果皆病未幾霍然先君
發願刻經以報佛恩且垂誠好殺者因循久之乙
巳先君七十五而終今又十有九年矣幸遇勝緣
了前公案用薦先君洎母徐氏葉氏朱氏均沾法
潤者
天啓甲子秋佛弟子陳臯謨拾資七兩七錢六分
八釐刻此一卷并記

大方廣佛華嚴經疏鈔卷第十六之二終

大方廣佛華嚴經疏鈔卷十六之三

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

十住品第十五

疏初來意者上由致旣彰正宗宜顯故次來也又
前辨所依佛德今辨能依十住故次來也鈔又
前辨所依下上卽通明此下別顯上是古意此下
是今意如前已明

疏二釋名者慧住於理得位不退故名爲住本業
下卷云始入空界住空性位故名爲住然住義多

支那

華嚴疏鈔卷十六之三

一

種寄圓說十。總言十住帶數釋也。下諸品有十。準此可知。鈔二釋名。然住有二義。一約能所合釋。故言慧住於理。則理是所住。慧是能住。二唯約慧釋。信未終。極慧未安住。得入正位。位不動搖。故云得位不退。然位不退。復有二義。一約三乘至第七住。位方不退。二約終教。入初住位。即云不退。異輕毛故。今依後義。則通十住。位皆不退。從初受名。本業云。始入空界。即證初義。住空性位。即證後義。疏三宗趣者。以十住行法爲宗。攝位得果爲趣。疏四釋文者。四品分二。前三當位行德。後一勝進。

趣後前會無勝進者。但是趣位方便。未成位故。迴向是位。無進趣者。三賢位滿。總爲趣地之方便故。亦顯趣無分別。離趣相故。鈔前會無勝進下。上正科經文。此下對前辨異。迴向是位下。通其外難。先牒難也。三賢位滿下。通有二意。一明有勝進。總攝前三。故不別立。二亦顯下。明無勝進。則後無方便欲證無分別智故。

爾時法慧菩薩。承佛威力。入菩薩無量方便三昧。疏今初分三。初品辨位次。品辨行。後品明德。初亦名解。文分七分。一三昧分。二加分。三起分。四本分。

五說分六證成分七重頌分。今初何故入定畧
辨六意。一此三昧是法體故。二非證不說故。三顯
此法非思量境故。四觀機審法故。五爲受佛加故。
六成軌儀故。餘如玄說。鈔畧辨六意者。前三取
下論勢。然其三意大同小異。異相云何。一是所證
法體。欲說此法要須心冥此體。二非證不說者。揀
異未證之人。亦許心合法故。三非思量境者。絕思
方說。亦通未證故。四觀機則識病所宜。審法則知
藥功力。不觀人根不應說法。不審而說。理事或乖。
應病與藥。令得服行。定。立散心不堪。諸佛加故。六

菩薩常定。但爲物軌。菩薩將說。尚須入定。况凡夫
耶。

疏文有三別。一入定人法慧入者。是衆首故。餘入
則亂。不調伏故。顯十住法慧能說故。二入定依謂
承佛力推功化主。表無慢故。三入定名爲揀果定。
故云菩薩任性能知觀解善巧。故名方便十住各
攝多門善巧。故云無量心詣於法。故云入也。又一
切三昧皆有三相。謂入住出。五識對境意從門出。
遠境護根意識却入。此通權小。今卽照之寂。故名
爲入。卽寂之照。故名爲出。入已未起。故名爲住。餘

三昧等並如前釋。鈔是衆首者。此有二意。一約教相。云是衆首。言餘人則亂者。此卽論意。謂有問言。豈此海會。無如法慧。故應荅云。衆雖德齊。衆人爭入。衆則亂。故次應問言。何不亂起。荅云。衆調伏故。故今疏云。亂起則不調伏。顯十住下。二約表法說。任性能知下。釋方便言。此有二意。一以絕分別心。名爲方便。如下文云。以無所得而爲方便。初地經中。無分別智。名大方便。二約善巧事理無礙。故如常所明。

以三昧力。

疏二以三昧下。加分於中。三初總辨因緣。二明加所爲。三別顯加相。今初又三。一標加所因。二加緣顯現。三讚說因緣。今初謂以三昧力。故論云。所以偏加金剛藏者。得此定故。前由佛力能入。今由定力。佛現互爲增上。力相云何。謂無作三昧。顯自覺智。寂不失照。冥同佛心。故感佛現三業加也。鈔互爲增上者。前則佛力爲入定緣。今則入定爲佛現緣。

十方各千佛刹微塵數世界之外。有千佛刹微塵數諸佛。皆同一號。名曰法慧。普現其前。

疏二十方下。加緣顯現來處佛數。皆云千者。望行
猶劣故。多佛加者。顯於法及法師。增敬心故。又顯
諸佛同說故。加佛同名法慧者。得法不異。故論云
此菩薩聞同已名。增踊躍故。但諸佛於此住門中
現。皆名法慧。以法力故。法應爾故。普現其前者。不
來而至故。鈔言望行猶劣者。行一萬故。行向有
前。望前辨過。今前未有。故望後言劣。餘義多同十
地。雖賢聖位殊。儀軌相似。又圓教十住。似十地故。
告法慧菩薩言。善哉善哉。善男子。汝能入是菩薩無
量方便三昧。善男子。十方各千佛刹微塵數諸佛。悉

以神力共加於汝。又是毘盧遮那如來。往昔願力。威
神之力。及汝所修善根力。故入此三昧。令汝說法。

疏三。告法慧下。讚說因緣。於中二。讚有加因。能
入定故。言汝能者。希越之辭。此定難得。汝今乃能
入。故舉定名者。向來默入。衆未知名。故舉歎之。令
衆仰故。二。善男子。十方下。雙說加定因緣。於中先
別顯四因。一。伴佛神力。諸佛自說者。令衆敬仰故。
二。主佛宿願。三。主佛現威。四。法慧善根。畧無大衆
機感。後入此三昧。令汝說法。二句結因所屬。謂由
上四事。前三爲緣。第四是因。因緣合故。入此三昧。

故前四定因令汝說法卽是加因故論云何故加爲說此法故故十行十向之中皆云令汝入是三昧而演說法故又此令汝說法亦是後文之總鈔今汝說法者意明加因亦有其四故下正釋後三復爲加因更添說法卽是四因然爲說法卽是入定故下引諸會合說法與定爲一入定本爲說法入定旣爲加因則說法卽是加因故初標云一讚有加因諸佛遮那皆由願力故二願皆爲加因疏然十地論釋諸佛遮那皆由先願故加則此四段俱是加因以彼經中諸佛但云加汝威神遮那

則云本願力故加古人便將諸佛之加爲得定因下之三緣轉爲加因便令得定無後三因則又字何用旣結云令汝入是三昧何得後三不爲定因非唯違經文理亦乃乖論所釋鈔言四段者卽上四因謂諸佛爲一遮那爲二威神爲三自善爲四而論但有二因今以遮那之願是加因例於後二亦是加因以彼經下初出昔解之源然具論經云諸佛皆同一號加汝威神此是盧舍那佛本願力故加古人下二正申昔解昔人見上諸佛威神加而得定下云此是盧舍那佛本願力故加加因

分明故分二因亦例此經後二皆加因而言轉爲加因者不連上因是得定因故云轉爲亦展轉義得定由諸佛加諸佛加由主佛本願力故云展轉便令下三辨有違違相云何正由得定無三因故無之何過違文理故何名違文舉其二文一違又字夫言又者復重之義下之所列同是定因則得言又又是此因故既上是定因下是加因何用又字二違結文既列三因竟云入此三昧令汝說法明知此三皆定因也然此經文令汝二字在三昧下今疏乃安三昧上者有二義故一以義迴既云

善根力故入此三昧則知令汝義合在上二以行向二品爲例十行亦先列四因竟即云令汝入是三昧而演說法十迴向亦是列四緣後即云令汝入是三昧以此故知理必後三通定因也非唯違經下結破言違理者自無善根主佛不加何能入定亦乖論者論釋同號佛加云何故同號金剛藏加如來願力故何故如來作是願顯示多佛故又此三昧是法體故汝今既以願屬遮那彼顯願因云此三昧是法體明知爲三昧故發願而加則顯願爲三昧因矣下疏正釋更出其相

疏如實義者。此之四因。通於二義。一由此四爲得定因。如上所辨。二由後三復是加因。諸佛卽以願力而爲加因。論主爲顯斯旨。故云彼佛先作是願。今復自加。鈔如實義下。三申今正義。則初一唯得定因。後三通二。諸佛卽以下。通妨難也。謂有問云。前言此四皆是加因。今何加因。但取後三。故今釋云。初因有二。一約現文。此是十方諸佛共加於汝。卽是加相。只得。以加爲得定因。不應以加自爲加因。若依論云。諸佛昔願故加。則諸佛亦爲加因。是故前云。四皆加因。下引論文。證成願爲加因之

義。蓋通論意。而其疏意。加因亦四。自以入定爲其一耳。如上所明。

疏問加之與定。何先後耶。若先定後加。則不應云。汝能入此三昧。此是十方諸佛共加於汝。乃至云。及汝善根力故。入此三昧。若先加後定。則不應在三昧分後。方說加分。又十地論云。何故加。爲說此法。故不言爲入三昧故。又云。唯加金剛藏。不加餘者。以是菩薩得此定故。既俱文證。如何會通。古人答云。加定同時。謂若未定而加。則散心不能勝受。若未加而定。則自力不堪入此深定。是故同時。此

解亦違教理。現言入三昧竟。諸佛方現身稱讚得定。及說加所爲竟。方與三業之加。而云同時。豈不違文。若言同時。爲因不成。斯則違理。亦不應引俱有因證。以此二事。容相離故。若正釋者。加有二種。若約內外善根威神。願力冥資。令其得定。則在定前。若約與智讚述。摩頂勸說。三業顯加。則居定後。二文昭著。何其惑哉。鈔後亦不應下遮救。恐彼救云。俱舍論云。俱有互爲果。如大相所相。心於心隨轉。釋曰。俱有者。俱時而有也。互爲果者。釋俱有因義論云。若法更互爲士用果。彼法更互爲俱有。

因下二句指法體。此有三類。一如大者。謂四大種互相假籍。生所造色。故互相望。爲俱有因。二相所相者。卽生等四大相也。此四大相。與所相法。更互爲果。謂此能相。相所相故。復由所相。能相轉故。故互爲果。三心於心隨轉者。謂心王心所隨轉法。亦更互爲果。釋曰。謂彼救云。俱有因果。旣得互爲云何不可。故今遮云。彼三類法。皆不相離。如相所相所相。無相不成。有爲能相。無所無有。依止。今或有加而不入定。或時入定。不必須加。二許相離云何成例。

爲增長佛智故深入法界故善了衆生界故所入無礙故所行無障故得無等方便故入一切智性故覺一切法故知一切根故能持說一切法故所謂發起諸菩薩十種住。

疏第二爲增長下辨加所爲且對加因名加所爲然加所爲正在說法此十亦卽說法所爲展轉相成鈔言展轉相成者舉佛願等爲得加故所以加者爲說法故若更進釋則有四重一諸佛願等爲入三昧故二入三昧者爲得加故三所以加者爲說法故四說法爲何爲令菩薩增長佛智等故

疏文分二別初十句別明後一結說前中文含二意望加所爲卽是別說望於說法卽說法之意謂加爲說法說法爲何爲增佛智等然說法所爲卽加所爲於十句中初總餘別總爲說十住法令信解諸菩薩修行增長性習二性生菩提智故又此因智卽同佛智亦得言增增智何用深入法界等故九句五對初二證真了俗對謂入無入相故云深入了相了性故云善了次二無障無礙對由入法界離煩惱礙由了衆生離所知障次二圓因趣果對謂巧安眞俗無等故因圓入薩婆若故云果

滿次二識法知根對後一句雖非文對而是義對。謂內持諸法外說利他。所謂下總結所說謂若說十住則前所爲皆得成就。

善男子汝當承佛威神之力而演此法。

疏第三善男子下正辨加相分三先口加勸說以增辨二意加冥被以益智三身加摩頂以增威。今初可知。鈔初口加者此中有三。一口加標名。二勸說是加相三增辨是加意亦加益下二業例此。

是時諸佛卽與法慧菩薩無礙智無著智無斷智無癡智無異智無失智無量智無勝智無解智無奪智何以故此三昧力法如是故。

疏二是時下意加中先加後釋前中與十種智初總謂四無礙解智是說法所依故餘皆樂說無礙一無著者論名不著辯才於所說法無住著故卽七辯中捷辯須言卽言故無著也二無斷智卽無斷辯謂相續連環終無竭故三無癡者卽是迅辯明於事理心無癡闇言則迅疾如懸河故四無異者卽應辯也應時應根無差異故五無失者卽無錯謬辯凡說契理無差失故六無量者卽豐義味

辯名數事理皆無量故。七無勝者。卽一切世間最上妙辯。此有五德。一甚深如雷。二清徹遠聞。三其聲哀雅。如迦陵頻伽。四能令衆生入心敬愛。五其有聞者。歡喜無厭。具斯五義。故云無勝。上卽七辯。八無懈者。通策前七無疲倦故。九無奪者。具前總別。無能制伏。令退屈故。鈔論名不著者。所爲小異。與辯等大同。故得引論以釋。今經廣有義相。如十地疏。

疏何以故下。徵釋。先徵意云。諸佛有力能與。有慈能普。何故十智。唯與法慧。下釋云。法慧得此三昧。

法合如是得諸佛加。

是時諸佛各伸右手。摩法慧菩薩頂。

疏三是時下。身加。一令增威。二令起故。然三加同時。隨義爲次。承前說便。故先語加。爲令起定。身最居後。準地論經。有諸佛不離本處。則去住無礙。手又不延。則延促無礙。同時觸頂。一多無礙。故是奇特。要摩頂者。楞伽云。若有不爲如來二種神力之所建立。而能說法。無有是處。一者身面言說神力。卽前語加。二者灌頂神力。卽智灌心頂。手摩身頂。頂受摩者。上稟尊力故。右手者。法慧所說順理機。

故諸佛隨順法慧說故。鈔然三加同時下。上釋文。此下辨次。楞伽云下。引證彼經第二云。復次大慧。如來以二種神力建立。菩薩摩訶薩。頂禮諸佛。聽受問義。云何二種神力建立。謂三昧正受。爲現一切身面言說神力。及手摩頂神力。大慧菩薩摩訶薩。初地菩薩住佛神力。所謂入菩薩大乘照明三昧。入是三昧。十方世界一切諸佛。以神通力。爲現一切身面言說。如金剛藏菩薩摩頂。及餘如是相功德。成就菩薩摩訶薩。下又云。大慧。若菩薩摩訶薩。離佛神力能辯說者。一切凡夫亦應能說。釋

曰。今疏義引。正引後反釋之文。兼取前列二相。法慧菩薩卽從定起。

疏第三法慧菩薩下。起分。畧由四意。一三昧事訖。故二已得勝力故。三說時至故。四定無言說故。此四後後以釋前。鈔此四後後者。亦展轉通難。謂有難云。云何事訖。入定爲受佛加。今已得勝力。故爲事訖。復應問曰。雖得勝力。何不且定。答云。說法時至故。次又問云。何不定中說。答云。定無言說故。

告諸菩薩言。佛子。菩薩住處廣大。與法界虛空等。佛

子菩薩住三世諸佛家。

疏第四告諸下本分。文分爲三。初總顯體相。次標以許說。後別陳其名。今初。然十住體畧有三種。一約所依。卽前三昧。依此說於十住法故。論云。三昧卽法體故。二者約本。卽下所辨。三尅性體。若約所緣。卽真俗二境。若約能緣。卽悲智二行。二境既融。悲智不別。境智冥契。同一法界也。鈔然十住體者。若立章門。十住畧以五門分別。一釋名。二出體。三辨相。四定位。五諸門分別。今經疏皆具一名。中有總有別。總如品初。別名如本分。出體卽今文。

辨相卽經文。定位次下當說。諸門分別。舍在前後文中。今此出體畧有三重。

疏今約本體。若直觀經文。則住處二字。總示其體廣大以下。畧顯其相。住三世佛家。結示住處。今依地論類例以解。則住處爲總。餘皆是別。總卽示體。此云住處。十行名行業。十向名願。十地名願。善決定皆當位體也。而得各不同者何耶。然三賢十聖。皆以菩提心而爲其體。菩提心有二。一者直心。正念真如法故。二者深心。樂修一切諸善行故。三者大悲心。救護一切苦衆生故。所念真如。亦卽本智。

本覺智故後二顯是恒沙性德然此三心有一必兼餘二而三賢互有增微十住直心增故故名爲解解爲行願本故首而明之十行深心增故名爲行依於前解以起行故十向大悲增故名爲願廻前解行願諸衆生離苦得樂故十地三心等證故名決定而大悲爲首故舉其願是以論云願善決定者如初地中發菩提心卽此本分中願十信通信此三等覺此三等佛故知菩提心是諸位通依今此住位各住處者若從增勝則以深般若住於眞如卽復由此而爲行願之所住處若從通說俱

住上三菩提心家故住處梵本名爲俱羅此云家也家卽家族是以舊譯名爲種姓卽四種姓中習種姓也良以此家菩薩所居故翻名住處下文還就佛家以結鈔直心增名解者正念眞如是智解故三心等證名善決定者證理無差故而大悲爲首下通妨妨云若總三心何以地體名願善決定通意可知大悲爲首卽下經文

疏別中句乃有二義乃有三一廣大與法界等是勝住處然地經總句是於決定不應學彼此中廣大卽是勝義其法界言含於四義一正念眞如同

理法界深無際限勝諸凡夫亦勝二乘偏真理故。
二普該菩薩無邊行相大悲深心同事法界無有
邊量勝二乘故。三者三心無礙同無礙法界事理
融故。四同圓融法界。一一塵中無不具故。此與第
三勝權菩薩鈔別中句乃有一下第二釋別句
於初句中分成二義。謂與法界等與虛空等。是勝
住處者。下論釋云。大勝高廣一體異名。故彼經云。
廣大如法界。然地經下彈古古人亦取下論立其
三義。而云一勝善決定。二因善決定。三不怯弱善
決定。故今破云。彼中總句是決定。故別句爲六決

定。今經總句是住處。卽合別句爲三住處。但取類
例。如何一向學彼。則好學太過也。此三義理應尋
下十地經。

疏二虛空等者。是因住處。因有二種。一無常變果
因。是因如虛空。依是生色。色不盡故。二常果因。今
是地前。故闕此也。古德又云。一位中如空包含
無邊行海。又如空周徧。非至非不至。又如空無礙
故。鈔今是地前者。且依行布未證眞如。故無常
果因。盡未來際。如空包含者。此三義中。一事。次理。
三卽無障礙法界。然類六決定。而但有三者。餘三

證如方得有故謂一觀相善云無雜二真實善云不可見三大善云普能救護一切衆生皆未證如故無此三矣。

疏三在三世諸佛家準論此名不怯弱住處謂菩薩所住卽佛所住故名佛家進住佛家是不怯弱若直釋經文卽結示也謂向言住處何所住耶謂住佛家佛家卽是大菩提心諸佛住此生菩薩故真如悲願究竟唯佛方能住故言三世者是讚勝也。

彼菩薩住我今當說

疏二彼菩薩下牒以許說可知。

諸佛子菩薩住有十種過去未來現在諸佛已說當說今說。

疏三諸佛子菩薩住有十種下別陳其名文有三別初標數引證二依數列名三總結顯勝今初謂三世佛果無不由此十住因成如大王路法爾常規故同說也。

何者爲十所謂初發心住治地住修行住生貴住具足方便住正心住不退住童真住法王子住灌頂住疏二何者下依數列名初發心住者瓔珞云是上

進分善根人。若一劫二劫。一恒二恒佛所。行十信心。信三寶常住。八萬四千般若波羅蜜。修一切行。一切法門。乃至始入空界。住空性位。故名爲住。依仁王起信。卽十千劫來修信行滿。入位不退。創起大心發心。卽住。名發心住。三種發心中。卽信成就發心也。二治地者。謂常隨空心。淨入萬四千法門。清淨潔白。故謂練治心地。使悲智增明。名治地住。三巧觀空。有增修正行。故四生佛法家。種姓尊貴。故五帶真隨俗。習無量善巧。化無住故。六成就般若。故聞讚毀。真正其心。念不動故。七入於無生畢。

竟空性。心心常行空。無相願止。觀雙運緣。不能壞故。八心不生倒。不起邪魔破菩提心故。九從法王教生解。當紹佛位。故十從上九住觀空。得無生心。最爲上故。諸佛法水。灌心頂故。鈔乃至始入者。乃至二字中間。則有所越。皆信受行。常起信心。不生邪見。十重五逆四倒八倒。不生難處。常值佛法。廣多聞慧。多求方便。始入空界。住空性位。故名爲住。此後復云。空理智心。習故佛法。一切功德。不自造心生。一切功德。故不名爲地。但名爲住。釋曰。學他非自有。故名住。不各地。餘可知。十皆彼經。二中。

謂練治下疏釋三中經但云長一切行四中云生在佛家種姓清淨五中云多習無量善六中成就第六般若七中止觀下疏意八九全同十中諸佛下疏取經意

疏然此十住得名有三謂四八九十從喻爲名第七離過受稱餘約功德從其所喻皆持業釋若從能喻或依土釋鈔然此十住下謂於釋名門中有總名別名各有得名釋名今皆具足從其所喻下卽是釋名會六釋故謂發心卽住爲持業釋若從能喻等者喻劣法故此一卽依主釋中開出然

六釋義上下多有今當畧出謂西方釋名有其六種一依主二持業三有財四相違五帶數六鄰近以此六種有離合故一一具二若單一字名卽非六釋以不得成離合相故初依主者謂所依爲主如說眼識識依眼起卽眼之識故名眼識舉眼之主以表於識亦名依主釋此卽分取他名如名色識如子取父名名爲依主父取子名卽名依主所依劣故言離合相者離謂眼者是根識者了別合謂此二合名眼識餘五離合準此應知言持業者如說藏識識者是體藏是業用用能顯體體能持

業藏卽識故。名爲藏識。故言持業。亦名同依釋。藏取舍藏用。識取了別用。此二同一所依。故云同依也。言有財者。謂從所有以得其名。一如佛陀。此云覺者。卽有覺之者。名爲覺者。此卽分取他名。二如俱舍。非對法藏對法藏者。是本論名。爲依根本對法藏造。故此亦名對法藏論。此全取他名。亦各有財釋。言相違者。如說眼及耳等。各別所詮。皆自爲主。不相隨順。故曰相違。爲有及與。二言非前二釋。義通帶數。有財言帶數者。以數顯義。通於三釋。如五蘊二諦等。五卽是蘊。二卽是諦。此用自爲名。卽

持業帶數。如眼等六識。取自他爲名。卽依主帶數。如說五逆。謂五無間。無間是果。卽因談果。此全取他名。卽有財帶數。言鄰近者。從近爲名。如四念住。以慧爲體。以慧近念。故名念住。旣是鄰近。不同自爲名。無持業義。通餘二釋。一依主鄰近。如有人近長安住。有人問言。爲何處住。答云。長安住。此人非長安。以近長安。故云長安住。以分取他名。復是依主鄰近。二有財鄰近。如問何處人。答云。長安。以全取他處。以標人名。卽是有財。以近長安。復名鄰近。頌曰。用自及用他。自他用俱非。通二通三種。如是

六種釋。然下諸品多用本名。但云依王持業等。可以意得。

是名菩薩十住。去來現在諸佛所說。

疏三是名下總結可知。

疏若定位者。畧有十義。一依唯識等五位之中。卽當初位言五位者。一資糧位。卽是三賢從初發心積習福智爲道資糧。爲衆生故修解脫分善。二加行位。順解脫分。既圓滿已。爲入見道復修加行。亦名順決擇分。三通達位。卽是見道。謂初入地。三種見道四修習位。始從初地第二住心。乃至金剛

無間心位。名爲修道。五究竟位。金剛心後解脫道中。盡未來際。皆此位攝。鈔若定位者。一依唯識五位。卽論第九第十總有五頌位。各一頌。一資糧。二加行。三通達。四修習。五究竟位。初資糧偈云。乃至未起識。求住唯識性。於二取隨眠。猶未能伏滅。論曰。從發深因大菩提心。乃至未起順決擇識。未住唯識眞勝義性。齊此皆是資糧位攝。爲趣無上正等菩提。修習種種福智資糧。故爲諸有情勤求解脫。由此亦名順解脫分。釋曰。謂修福智二事資糧。益已身之糧用。故涅槃名爲解脫。行行不違。

故名爲順分者因義支義是解脫因之一分故。二
加行頌云現前立少物謂是唯識性以有所得故
非實在唯識論曰菩薩先於初無數劫善備福德
智慧資糧順解脫分既圓滿已爲入見道住唯識
性復起加行伏除二取三通達位頌云若時於所
緣智都無所得爾時住唯識離二取相故下論文
云加行無間此智生時體會真如各通達位初照
理故立見道名四修習位頌曰無得不思議是出
世間智捨二籠重故便證得轉依釋曰從初八地
二見道後住心已去名修習位論曰菩薩從前見

道起已爲斷餘障證得轉依復數修習無分別智
五究竟位頌曰此卽無漏界不思議善常安樂解
脫身大牟尼名法此後四位至十地品當廣分別
今是三賢之初卽初位之初各初位攝則知第四
五會亦初位攝十地卽是二三四攝第七一會是
修習餘及第五攝具等妙覺故下之九義雖但釋
住則已例釋差別因果準思可知

疏二依攝論第六說有四位卽當初位之初言四
位者一勝解行位始從十信終於地前餘三見修
究竟同五中後三鈔二依攝論等者卽彼論入

所知相分中論云何處能入謂卽於彼有見似法似義意者大乘法相等所生處勝解行地見道修道究竟道中於一切法唯有識性隨聞勝解故如理通達故治一切障故離一切障故無性釋云何處能入者問所入境及能入位謂卽於彼有見等者謂於大乘法相等是所生決定行相似法似義意言能入於此境界能入是用所入境界是入是持於此意言或能入在勝解行地於一切法唯識性中但隨聽聞生勝解故或有能入在見道中如理通達此意言故或能入在修道中由此修習對

治煩惱所知障故或有能入在究竟道中最極清淨離諸障故如是四種是能入位釋前本論中有四節一明所入二意言爲能入三勝解行地下明能入位四位能入四於一切法唯有識下出四入之相上釋論中已摘破卽竟

疏三依瑜伽四十七說十二住當其第二之初言十二者一種性住謂彼菩薩性自仁賢性自成就菩薩功德任持一切佛法種子性離塵垢不能現起上煩惱纏性二勝解行住謂從初發心乃至未得清淨意樂所有一切菩薩行是三極喜住四增

上戒五增上心六七八三。名增上慧。分成三種。謂六覺分相應增上慧住。七諸諦相應增上慧住。八緣起流轉止息相應增上慧住。九無相有功用。十無相無功用。十一無礙解。十二最上菩薩住。十三最上如來住。言十二住。就菩薩說。加後如來爲十三住。第二卽是三賢。第三已去。如次十地。鈔三依瑜伽等者。論云云何十二住等。噯陀南云。種性勝解行極喜增上戒。增上心三慧。無相有功用。無相無功用。及以無礙解。最上菩薩住。最極如來住。長行釋云。謂菩薩種性等。具列其名。而無次第。今

疏依下釋。加於次第。便引釋文。已畧釋竟。然彼廣釋中。皆先問後答。今初先有問云。云何菩薩種性住。此問位體云何菩薩住種性住。此問能住人今

疏引答。具答二問。文有三段。初答後能住人問。謂由性仁賢。性能成菩薩行德。不由思擇制約。有所防護。故卽善行人任持等者。二答前位體問也。此言猶畧。具足論云。若諸菩薩種性住。持一切佛法種子。於自體中。於所依中。具足有一切佛法。一切種子。釋曰。阿賴耶識。名爲自體。相續之身。名爲所依。未發心前。彼自體中。佛法種子。爲此住體。種性

卽住持業釋也。以其宗中立有五性。此卽菩薩種性人也。性離麤垢下。三約煩惱輕微重釋能住人也。此言亦畧具足論云。又諸菩薩種性住。性離麤垢。不能現起上煩惱纏。由此故無造無業。或斷善根。二勝解行住者。釋文具足論也。彼疏釋云。卽以此住有漏種現。及無漏種諸善爲體。而猶未證眞寂之理。但印持決定而起諸行。故名勝解行。三極喜住者。卽以所得無爲有爲無漏善等。而爲其體。下諸位體皆同此體。但約初得以受別名。廣如地品。三卽初地。從四至十二。配二地至十地。易故不

釋。

疏四亦依瑜伽及顯揚第七。於十三住建立七地。一種性地。二勝解行地。三淨勝意樂地。卽前三住。四行正行地。謂從第四乃至第九住。五決定地。卽第十住。六決定行地。卽第十一住。七以後二住。爲到究竟地。前六唯菩薩第七菩薩如來雜立爲地。鈔四亦瑜伽下卽四十九論復以類例大同。束爲七地。一約種性。二約賢位。三初入聖故。三住卽爲三地。四從二地至七。依聖道修功用行滿。故束爲一。各行正行地。五以八地無功任運增進。故名

決定六以九地依無功用起利他行故名決定行。
七因圓果滿名到究竟地也。

疏五依仁王下卷說十三法師各住一位卽當第一言十三者一習種性二性種性三道種性四善覺摩訶衍五德慧六明慧七爾焰八勝達九常現眞實十玄達十一等覺卽八地十二慧光神變卽當九地十三相德菩薩義當十地及等覺而佛非十三之數。鈔五依仁王等者卽奉持品若新經如次牒十住行向十地之名今依舊經名異義同經云大牟尼言有修行十三觀門諸善男子爲大

法王從習忍至金剛頂皆爲法師依持建立汝等大衆應如佛供養而供養之應持百億天華天香而以奉上下經便牒便釋其文繁廣亦不列次今畧列其名加以次第今初言一習種性者此卽十住經云善男子其法師者是習種性菩薩若在家婆差優婆差若出家比丘比丘尼修行十善自觀已身地水火風空識分分不淨復觀十四根所謂五情五受男女意命等有無量罪過故卽發無上菩提心常修三界一切念念皆不淨故得不淨忍觀門住在佛家修六和敬所謂三業同戒同見同

學行八萬四千波羅蜜道等下皆廣釋今但釋難言善覺者卽歡喜地初證眞如得無分別智故二地戒德清淨入修慧故三地聞持發慧光故故舊爲明地四地是發慧故亦云爾發亦云所知燒於所知慧發增故五地入眞達俗爲難勝故六地般若寔智常現前故七地依空涉有爲玄達故八地得一切法如寔覺故九地善慧具四十辯普應多會使情非情皆說法故十三菩薩地盡能入佛境界故言義當十地等覺者仁王不立等覺故云義當疏六依仁王上卷五忍之中此當伏忍之下言五

忍者謂伏忍信忍順忍無生忍寂滅忍各有上中下如次配三賢十地等覺妙覺鈔六依仁王等

者卽教化品新經卽菩薩行品十忍品廣明今當畧示言如次配三賢者伏忍下品當十住中品當十行上品當十廻向故彼經云佛言大王五忍是菩薩法謂伏忍上中下信忍上中下初三地順忍上中下四五六地無生忍上中下七八九地寂滅

忍上中下名爲諸菩薩修般若波羅蜜今以瓔珞亦有五忍寂滅亦分三品中品卽當等覺

疏七亦依仁王五十二位當其第二鈔七亦依

仁王等者亦卽上品五忍以文云善男子初發相
心信恒河沙衆生修行伏忍於三寶中生習種性
十心心精進念念心慧心定心施心戒心護心
願心廻向心是爲菩薩能少分化衆生已超過二
乘一切善地一切諸佛菩薩長養十心爲聖胎釋
曰此之十心是習種性中爲十住因開因異果故
加此十尅實唯五十一開等覺故亦通諸經有五
十二。

疏八依瓔珞四十二賢聖位當於下賢十住以不
立十信十信攝在十住中故鈔八依瓔珞等者

但除十信信未成位故故彼經云佛告敬首菩薩
汝言義相云何者所謂十住十行十廻向十地無
垢地妙覺地我今當說。

疏九依瓔珞六種性亦當第一言六性者一習種
性二性種性三道種性四聖種性五等覺性六妙
覺性若依楞伽等無復地位鈔九依瓔珞等者
卽總收大位爲四後二因圓果滿爲二並如十忍
品釋依楞伽等者此非立位不別爲門而欲成五
教故此附出以十門中前四是始教次五終教此
楞伽當頓教十卽圓教小非大位故畧不論。

疏十依此經說四十二位無別資糧加行等名。然所說位依法性立。行布圓融二俱無礙。如玄文辨十信開合已見賢首品。鈔十依此經者。雖言四十二以具圓融行布。則融前九。一經通明。若取差別。即第二會終第七會十信開合者。指前開成五十二合唯四十二開合無礙。此經必具。故十門收之。

佛子云何爲菩薩發心住。

疏第五佛子云何爲下說分。即是行相釋此十住。卽爲十段。一一段中皆先徵後釋。釋中皆先明自分。後明勝進。又前是任位。後是起行。今初發心住。先徵可知。

此菩薩見佛世尊。形貌端嚴。色相圓滿。人所樂見。難可值遇。有大威力。或見神足。或聞記別。或聽教誡。或見衆生受諸劇苦。或聞如來廣大佛法。發菩提心。求一切智。

疏釋自分中二。先明發心之緣。後正明緣境發心。今初文列十緣。義含四因。謂信悲智及種性也。見佛世尊。是初總相發菩提下。結前生後中間十句。別顯不同。一形貌容儀。二顯色大相。三具隨好故。

人所樂見。上三觀外相也。四時乃一出。出便利益。施爲難遇。此通內外。五十力無畏。降魔制外。此明內德。六神變難思。卽神足輪。此唯外用。於上六中。隨見一事。發生淨信。欣心上求。此若可修。我定當取。七聞授記。含於二義。一聞授記作佛。希預其數。二聞記當事。希得此知。皆記心輪。八聽教誡。知惡可斷。善可進修。卽教誡輪。上皆信智爲因。九見受苦起悲。未必聞教。以種性內具。法爾慈恕。卽悲因也。十聞廣大法。謂佛功德。義兼法滅。或傳或護。因通悲智種性之因。義通前十。此之十緣。與賢首品所引瑜伽四緣。但開合之異耳。謂前六見佛緣。次二聞法緣。次一見生受苦緣。後卽見法滅也。後結前生後者。唯證菩提。方成前事。結前也。求一切智。生後緣難得法而發心也。

此菩薩緣十種難得法。而發於心。何者爲十。所謂是處非處智。善惡業報智。諸根勝劣智。種種解差別智。種種界差別智。一切至處道智。諸禪解脫三昧智。宿命無礙智。天眼無礙智。三世漏盡智。是爲十。

疏第二此菩薩下。正明緣境發心。前言求一切智。十種智力。卽一切智。文有標徵。列名結數。而義見

初品大同初地爲得十力故等。又此十力於一實智而開爲十。化生事足。義含悲智。故畧舉之。非不緣佛餘之功德。鈔大同初地者。卽彼住分中。當爲何義。彼有十句。總云爲得佛智故。爲得十力故。爲得大無畏故等。十力乃是別中一句。雖廣畧有異。然皆求佛果。故云大同。又此十力下。通妨。妨云。若言大同。那唯一別句耶。答。意云。旣言大同。何妨多異。顯於初賢劣初地故。又以十力攝義寬長。故畧舉此一。如十力章。故非不緣。餘蓋文畧。是以下偈廣斯十力。及餘諸義。皆初發心。

佛子。此菩薩應勸學十法。何者爲十。所謂勤供養佛。樂住生死。王導世間。令除惡業。以勝妙法。常行教誨。歎無上法。學佛功德。生諸佛前。恒蒙攝受。方便演說。寂靜三昧。讚歎遠離生死輪迴。爲苦衆生。作歸依處。疏第二勝進文。分爲三。初總標。次徵列。後徵釋。今初。謂欲求勝位。應自勸勵。亦勸他學。列中有十。不出悲智。供佛爲總。通財及法。下九爲別。行下九事。眞供養故。一樂住生死。大悲爲首故。智了其空。無所懼故。二住爲王導除惡。三卽能導理教之法。四示果令欣。卽教之所至。五學佛德行。以爲能至。六

成德依緣。故生佛前。七寂前上求下化之紛動。八寂必遠離生死輪迴。九不失悲故。常爲物依。亦是總結前義。諸所施爲。皆爲衆生。大悲增上故。疏問八遠離生死。初令樂住。此云何通。畧有三意。一勸物遠離。自處無厭。二要自無縛。方能攝物。三卽智之悲。故樂住生死。卽悲之智。遠離輪迴。故瑜伽云。菩薩厭離生死。過於二乘百千萬倍。非不厭也。斯則不斷生死。而入涅槃。不動眞際。常隨流轉。成不住道。鈔畧有三意。初約二利說。二約利他。三約悲智。悲明利他。智約自利。如實義者。自他皆

具。如悲濟九類。智了無生。而可度者。卽一向利他。有悲無智。卽墮愛見。有智無悲。卽帶二乘。無智不能觀空。無悲不能起行。多約自利。故與初別。然前釋樂住生死。具悲智二意。今爲對遠離義。故但舉悲。故瑜伽下引文證顯。引瑜伽證厭離義。恐有誤解。謂唯二乘有厭離。故闇引二經。雙證二義。一卽淨名舍利弗章。已如前引。二不動眞際。卽大品意。及智論文。成不住道者。上釋是俱住義。由俱不住。故能雙住。由不住生死。故能住涅槃。由不住涅槃。故能住生死等。前已廣說。

疏又初既樂住生死六復云何生諸佛前亦有三義一爲誘物故二求攝物之方故三悲智無礙故又十藏約實智契捨聞諸佛土不願往生此約權不壞事故生諸佛土鈔又初下更有一問答亦具三意一自不要生爲引衆生令修淨土因故二如人不善於水見子墮水若便入者自他俱沒應求船筏而濟渡之三悲故樂住智故往生下通十藏難約權實智說。

何以故欲令菩薩於佛法中心轉增廣有所聞法卽自開解不由他教故。

疏三何以下徵釋何須學此令得通別二種益故別謂增勝廣大此之別益皆希後位準下頌文亦令不退有所聞下諸位通益以解從內發故不由他他有三種一他人二者心外三者性外自解亦三三者熏習成性故能自解二了唯心三了唯性故下云知一切法卽心自性若爾云何復言有所聞耶謂汎爾聞故或自披尋聞乃約法開悟約義不必假人委曲指授故不由他究竟則是佛無師智下諸位中並同此釋有云從自種生云不由他但是初意何足可尚又引下文雖知諸法悟不由

師然求善知識無有厭足亦非此意彼據雙行此約自悟故鈔自解亦三者次第對上謂一由內性成故不隨他人二了唯心故不心外取法三由了性故如性外一法亦無

佛子云何爲菩薩治地住

疏第二治地住中亦二先徵可知

此菩薩於諸衆生發十種心何者爲十所謂利益心大悲心安樂心安住心憐愍心攝受心守護心同已心師心導師心是爲十

疏二釋中自分內文有四別一標二徵三列四結

下諸自分皆倣此知列中十心有其二義一於一衆生各起十心二爲辨差別對八種衆生一於冤衆生非直不念加報亦乃授與利益二於貧苦衆生欲令遠離故起悲心三於危懼無樂衆生令得樂具不盡四於惡行衆生令安住善行五於得樂衆生以矜愍心不令放逸六於外道未發心者攝令正信發心七已發心同行者守令不退八於一切攝菩提願衆生取如已身於此開二謂於乘大道集進趣者推之如師集具足功德者敬之如佛此十大同第二地集義中釋以斯十心治自心

地。

佛子。此菩薩應勸學十法。何者爲十。所謂誦習多聞。虛閑寂靜。近善知識。發言和悅。語必知時。心無怯怖。了達於義。如法修行。遠離愚迷。安住不動。

疏二勝進亦三。列中十法。有通有別。通相可知。別依展轉。一總求多聞。爲二利行依。二聞已閑靜思修。三聞必依友。四於友求請。言必和悅。五問不非時。六不怖深法而不能受。不怯行法而不能行。七以思慧力。解達深義。非但多聞於義不了。八如說修行。涅槃經說。親近善知識。聽聞正法。繫念思惟。

如說修行。是大涅槃近因緣故。今展爲十。九成行。伏惑。故離愚迷。十觀智照理。決定究竟。故安住不動。鈔非但多聞者。卽涅槃經高貴德王品云。寧願少聞。多解義理。不願多聞於義不了。

何以故。欲令菩薩於諸衆生增長大悲。有所聞法。卽自開解。不由他教故。

疏三徵釋。所以修者。上十多約智。以智導悲。令轉增也。通益可知。

信士吳縛助資三兩四分八釐刻此一卷。伏願先考吳譽母戴氏仗此良因。蠲除翳障。得

悟無生圓融法界者

弟子謝廣津捨資二兩與見聞爲種悟毘盧
法界亡妻徐氏并仗超生洎孫女謝氏助銀
施二錢現生獲福 募信士屠懋和二錢信童
屠紹宗一錢各遂所願廸吉迎祥

大方廣佛華嚴經疏鈔卷十六之三

終

工
本
二
三十二