

騰

C40
4514
(1)

C40-4514

B 64853

大方廣佛華嚴經疏鈔卷二十一之一

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

十無盡藏品第二十二

疏初來意者。總有五義。一。爲答前第二會初十藏問故。二。前明正位。今依位起行故。同梵行品。三。前約位別行。今辨始終通行故。四。前明成位行。今辨淨治彼行故。同十地中信等十行。五。前自分究竟。今辨勝進趣。復同上明法。準問應在十迴向後。今云藏有二義。約蘊攝義。在十

地前義通二處問答互顯。

云廻向無別自體。但以能廻前行爲其自體。今十藏既爲十行勝進。亦爲廻向勝進。故廻向後無別勝進。此卽前後互舉顯義方備。然明法品及第五廻向皆有十藏隨三賢異。故不相濫。又前是勝進所成。後是一位之果。今通爲勝進。故意旨不同。

鈔準問下。釋上問前却妨。二義通之。然明法下。會差別。有二義釋。初以位揀前明法。卽勝進所成者。是勝進家果故。故經云菩薩滿足如是願時。卽得十種無盡藏。所謂普見諸佛無盡藏。二總持不忘。

無盡藏。三決了諸法。四大悲救護。五種種三昧。六滿衆生心廣大福德。七演一切法甚深智慧。八報得神通。九住無量劫。十入無邊世界無盡藏。後是一位之果者。以是第五廻向之果。故經云菩薩住此廻向。得十種無盡藏。所謂見佛無盡藏。於一毛孔見阿僧祇諸佛出興於世故等。其中有同名者。亦復優劣有異。

疏二。釋名者。藏是出生蘊積之義。謂一藏內體含法界故。攝德出用。二無盡寄圓顯十。卽帶數釋也。

宗攝前生後得果爲趣。

爾

諸菩薩言佛子菩薩摩訶薩

有十種藏過去未來現在諸佛已說當說今說

疏四釋文中大分四別第一唱數顯同二徵名列異三依名廣釋四總歎勝能今初三世同說顯勝令遵

何等爲十所謂信藏戒藏慚藏愧藏聞藏施藏慧藏念藏持藏辨藏是爲十

疏一何等下徵名列異藏如前解信等對藏皆持業釋心淨名信制止名戒崇重賢善爲慙輕拒暴惡爲愧餐教廣博爲聞輟已惠人爲施決擇諸法

名慧令心明記爲念任持所記爲持巧宣所持爲辨各有業用鈔各有業用者如信以能除不信濁爲業戒以遮防破戒蔽爲業慚以對治無慚止息惡行爲業愧以對治無愧止息惡行爲業聞以能破無知爲業施以止慳爲業慧以破痴爲業念以治忘念爲業持以治忘失爲業辨以治於謬訛爲業

疏然念慧及戒慚愧等五皆當體爲性餘五行用立名此約隨相若就融通皆順法界之行良以法故隨義說十然約隨相前九

器具二

疏信爲行本。故首明之。依信離過。慚愧莊嚴。戒行光潔。上三離過之行。餘皆進善。進善之首。必藉多聞。如聞而行。唯福與慧。念使增明。持令經久。辨以利他。故前七卽七聖財。慧爲正導。故終辨之。次二守護。後一積而能散。

佛子。何等爲菩薩摩訶薩信藏。

疏第三依名廣釋。十藏卽爲十段。信中有四。謂徵名釋。相結名辨。益辨。益一種。唯初七。十餘之七段。文但有三。今初段中。初徵可知。

此菩薩信一切法空。信一切法無相。信一切法無願。信一切法無作。信一切法無分別。信一切法無所依。信一切法不可量。信一切法無有上。信一切法難超越。信一切法無生。

疏釋中分三。初明信相。次若菩薩下。明信力。三此菩薩入佛下。總結信成。今初也。十句爲四。初三空。信所執無相。謂情有理無名。空空亦無相。空無相故。無所願求。次三信依他無生。一緣起無作。二不實故。無能所分別。三無體故。無所依。次三信量。一勝故。無上。三深不可越。

意以前九別約三性。後一總融。前中卽依三性。信無三性。此初信所執偏計所執性。云無相者。卽相無自性性。二依他無生。無生卽生無自性性。三圓成無性。無性卽勝義無自性性。

疏後一總信三性。無生如初會辨。則十皆無生。並通三性。如一無生觀。但信依他。無偏計入法自然之生性。則是無性圓成。餘例此知。鈔後一總信三性。總融前九。文中有三。一指前卽第二經。清淨功德眼自在天王。得知一切法不生不滅。不來不

去。無功用行解脫門。廣如前說。則十皆無生者。一空是無生義。二無相是無生義。三無願是無生義。四無作是無生義等。並通三性者。此有二義。一空等通三。謂偏計空。依他空。圓成空等。乃至三性難超越。二無相。無生。無性。亦通三性。下疏依後義作一重云。如一無生。若作無相。應云。但信依他。無偏計之相。是則圓成之相。若信依他。無自然之性。則悟圓成之性。是故結云。餘例此知。

若菩薩能如是隨順一切法。生淨信已。聞諸佛法。不可思議。心不怯弱。聞一切佛。不可思議。心不怯弱。聞

衆生界不可思議。心不怯弱。聞法界不可思議。心不怯弱。聞虛空界不可思議。心不怯弱。聞涅槃界不可思議。心不怯弱。聞過去世不可思議。心不怯弱。聞未來世不可思議。心不怯弱。聞現在世不可思議。心不怯弱。聞入一切劫不可思議。心不怯弱。

疏第二明信力中二。先正顯業用。後徵釋所由。

今初文有十句。徧從前十。前十並成此十。若類例辨。初二於勝上法不怯。次四廣多法不怯。一所化衆生。二卽化法。三是化處。四化之所歸。後四寬遠法不怯。若尅文取義。以後十句逆配前十。謂由信

法無生故。於佛法不怯。佛法以無生爲體故。佛難超故。衆生無盡故。法界無邊故。虛空無依故。涅槃無分別故。過去之因不作果故。未來之法無可願故。現在之法。卽無相故。入劫無障礙。以卽空故。此十皆深廣難思。鈔若尅文取義者。上但當文通釋。今對前別釋經。

何以故此菩薩於諸佛所。一向堅信。知佛智慧無邊無盡。

疏二徵釋中。先徵意云。何以深廣難思。菩薩聞而不怯。釋意云。以於深廣皆堅信故。文分爲二。初總

後別總云。一向信者。無猶豫故。堅者。異說不壞。故所信謂何。卽佛智慧。智慧何相。無邊無盡。然通二義。一廣無邊涯。豈不可盡。二無二邊之偏。同真性之無盡。

十方無量諸世界中。一一各有無量諸佛。於阿耨多羅三藐三菩提。已得。今得。當得。已出世。今出世。當出世。已入涅槃。今入涅槃。當入涅槃。

疏二十方下。別釋。初釋前意。十方無量。是無邊義。已現當入。是無盡義。言得菩提。是自證義。出世入滅。是應現義。法無邊故。佛智無邊。一佛之智。尚不

可盡。况橫徧十方。豈該三際。菩薩於斯廣遠。堅信不移。寧有怯耶。

彼諸佛智慧。不增不減。不生不滅。不進不退。不近不遠。無知無捨。

疏二彼諸下。釋第二意。聞深不怯。謂已得今得菩提而不增。當得未得而不減。已出今出而不生。已入今入而不滅。當出而不進。當入而不退。現得出入而不近。在於已當而不遠。照窮萬法而無知。頓寂諸相而不捨。以寂照之體。如如超戲論故。但以世俗文字數故。說有三世。非菩提涅槃有去來今。

菩薩既堅信於此。寧聞深而怯耶。鈔已得今得。菩提者。此下卽就前廣無邊涯之經。以辨離二邊之偏。二釋後意。文四。一約真如本無增減等。二寂照下。寂照契如絕戲論故。三但以下。暗引淨名證成。四菩薩既堅信下。結成不怯。

疏此二段釋文。具前十句難思之法。如文詳之。此菩薩入佛智慧。成就無邊無盡信。

疏第三總結信成。於中二。初一句總牒信成。謂由明達佛智無邊無盡故。稱此成信。

得此信已。心不退轉。心不雜亂。不可破壞。無所染著。

常有根本。隨順聖人。住如來家。

疏二得此信下。顯成信之益。亦是正顯成相。有十一句。前七行體堅牢。初句爲總。二內心不雜故不退。三外緣不沮故。四不染相故。

疏五有正慧故。無慧之信。長無明故。靜法云。梵云阿慕羅。匿陀。此云不從根生。謂無生之信。無根生故。經本云。常有根本者。譯人不審。阿字沒在句。翻無爲有。於理背也。此或應爾。今以理通。二義無違。無根語慧之體。根本約慧之用。亦猶從無住本。立一切法故。無本者。卽是根本。鈔此或應爾下。三

會通言或應爾。且許昔解。後今以理下。引例會通。
疏六。順同古聖故。七。安住菩提心故。

護持一切諸佛種性。增長一切菩薩信解。隨順一切
如來善根。出生一切諸佛方便。

疏後四。攝德無盡。一。護已成性。二。復長新解。三。順
如生善。四。不滯有無。

是名菩薩摩訶薩信藏。

疏三是名下結。

菩薩住此信藏。則能聞持一切佛法。爲衆生說。皆令
開悟。

疏四菩薩住此下。辨益易知。

佛子。何等爲菩薩摩訶薩戒藏。

疏第二戒藏文三。

此菩薩成就普饒益戒。不受戒。不住戒。無悔恨戒。無
違諍戒。不損惱戒。無雜穢戒。無貪求戒。無過失戒。無
毀犯戒。

疏釋相中二。初列十名。後隨牒釋。初中十戒皆通。
三聚取其相顯。初但饒益有情。後一律儀中八通。
三約遮過罪。皆菩薩律儀。但爲救護等。卽是饒益。
攝善可知。爲顯此十。皆通三聚。故釋後一。復顯三。

聚。

云何爲普饒益戒。此菩薩受持淨戒。本爲利益一切衆生。

疏二牒釋中。十戒爲十。皆先牒後釋。初饒益者。菩薩本意。故首明之。

云何爲不受戒。此菩薩不受行外道諸所有戒。但性自精進。奉持三世諸佛如來平等淨戒。

疏二不受中文有二意。一不受邪戒。謂鷄狗等。二

三聚宿成動不踰矩。鈔謂鷄狗等者。涅槃二十

四云菩薩摩訶薩受持禁戒。不爲生天。不爲恐怖。

乃至不受狗戒。鷄戒。牛戒。雉戒。乃至是名菩薩修大涅槃。是第三戒。又十住毘婆沙論第三。明穢土中。多諸外道。有持牛戒者。鹿戒者。狗戒者。鳥戒者。象戒者。釋曰。此皆外道所持惡禁戒。通由二因。生此妄計。一由天眼。見有衆生。從鷄狗等。卽生天上。故二由非理尋思。妄生此計。婆沙一百一十四。有二外道。一名布刺拏憍維迦。受持牛戒。二名類刺羅栖你迦。受持狗戒。二人異時往佛所。種種愛語相慰問。已時。布刺拏。先爲他問。此栖你迦。受持狗戒。修道已滿。當生何處。世尊告曰。汝止莫問。復

再三請佛以慈心告言諦聽受持狗戒若無缺犯當生狗中若有缺犯當墮地獄聞佛語已悲泣哽咽不能自勝世尊告曰吾先告言止不須問今果懷恨時布刺拏白言世尊不以此人當生狗趣故我悲泣然我長夜受持牛戒或恐將來亦當爾耶唯願大慈爲我宣說世尊告曰准前狗戒此等皆由不了真道婆沙又問云云何受猪戒牛戒狗戒各無缺犯荅一如牛法狗法各無缺犯云何爲不住戒此菩薩受持戒時心不住欲界不住色界不住無色界何以故不求生彼而持戒故

疏三中唯爲菩提及衆生故非如難陀之類鈔非如難陀難陀之緣甚長而人多聞正明其性多欲染著孫陀羅佛方便誘之至於天上見諸天女端正姝麗過其本妻見諸天男皆有天女獨於一處見有天女迥異姝麗而無天男問佛佛令自問彼女荅言我夫主卽佛弟難陀難陀荅言我身卽是女言難陀爲僧身披袈裟聞已便求剃落持戒本爲貪著天女而持禁戒故阿難譏之如羝羊相觸將前而更却汝爲欲持戒其事亦如是身雖能持戒心爲欲所牽斯業不清淨何用是戒爲意云

如羊本擬向前。如汝欲生天上受欲。而更却後。如汝持戒。故業不清淨。

云何爲無悔恨戒。此菩薩恒得安住無悔恨心。何以故。不作重罪。不行誑詐。不破淨戒故。

疏四中。涅槃云。何故持戒。爲不悔故。何故不悔。爲歡喜故。乃至爲得大涅槃故。鈔涅槃等者。卽第二十七師子吼言。何因緣故。受持禁戒。佛言。爲心不悔。何故不悔。爲受樂故。何故受樂。爲遠離故。何故遠離。爲安隱故。何故安隱。爲禪定故。何故禪定。爲實知見故。何爲實知見。爲見生死過患故。何爲

見生死過患。爲心不貪著故。何爲心不貪著。爲得解脫故。何爲得解脫故。爲得無上大涅槃故。何爲得無上大涅槃。爲得常樂我淨故。何爲得常樂我淨。爲得不生不滅故。何爲得不生不滅。爲見佛性故。是故菩薩性自能持究竟淨戒。疏家但至涅槃。已爲究竟。故畧後三。後三卽涅槃中事故。

云何爲無違諍戒。此菩薩不非先制。不更造立。心常隨順。向涅槃戒。具足受持。無所毀犯。不以持戒惱他衆生。令其生苦。但願一切心常歡喜。而持於戒。

疏五中有四。非者。違也。一不違制立。不同調達。二

不違涅槃不取相故。三不違律儀具足持故。四不違利物不惱他故。鈔不同調達者。佛說四依爲除比丘四惡欲故。調達比丘加一爲五。謂加不食酥鹽魚肉。復皆盡形壽。況雖有同本意不善。故四分律第四卷云。調達以五邪法誘諸比丘。盡形壽乞食爲一。盡形壽著糞掃衣爲二。盡形壽露地坐爲三。盡形壽不食酥鹽爲四。盡形壽不食魚及肉爲五。不違涅槃者。非涅槃經以無相持順寂滅故。云何爲不惱害戒。此菩薩不因於戒學諸咒術造作方藥惱害衆生。但爲救護一切衆生而持於戒。

疏六有二意。一非爲欲惱衆生。先須持戒。二非爲欲成淨戒。逼惱衆生。如殺馬祀等。鈔一非爲欲惱衆生者。如欲禁龍。曾聞羅漢持戒而能遣龍。遂卽持戒是也。如馬祀等者。卽百論中外道計殺馬祀天得生梵天。卽逼惱於馬。謂爲戒等。

云何爲不雜戒。此菩薩不著邊見。不持雜戒。但觀緣起。持出離戒。

疏七中。戒正見邪。故名爲雜。定有定無。爲斷常雜。觀緣性離。非有非無。則名爲持。又無煩惱之雜。真出離矣。鈔定有定無者。今律學者。多計爲有。禪

學之者說戒如空。定有著常。定無著斷。此爲邪見。雜於正戒。觀緣性離者。觀緣之相。不壞堅持。緣成性空。故不起迷倒。

云何爲無貪求戒。此菩薩不現異相彰已有德。但爲滿足出離法。故而持於戒。

疏八中。不現異相彰已有德。五邪之一。已見淨行。又如十住論說。一者矯異。二者自親。三者激動。四者抑揚。五者因利求利。大同前引智度論說。今文卽矯異也。鈔又如十住婆沙論說。一矯異者。謂有貪利養故。行十二頭陀。作如是念。他作是行。當

得敏養。我作是行。亦或得之。爲利養故。改易威儀。二自親者。爲有貪利養故。至檀越家。而語之言。汝等如我父母兄弟姊妹親戚。無有異也。若有所須。我能相與。若有所作。我能作之。不計遠近。來相問訊。我住此者。正相爲耳。爲求利養。貪著檀越。能以巧辨。牽引人心。三激動者。謂有不計貪罪。欲得財物。現於貪相。語檀越言。此衣鉢。尼師檀好。若我得之。則能受用。若人能隨意施者。此人難得。又有謂檀越言。汝家羹飯。餅肉香美。衣服又好。若常供養我。我以親眷。必當相與。四抑揚者。謂貪利養故。語

檀越言。汝極慳惜。尚不能與父母兄弟姊妹妻子親戚。更有誰能得汝物者。檀越愧耻。俛仰施與。又至餘家。語彼人言。汝有福德。受人身不空。阿羅漢等。常入汝家。與汝坐起。語言。欲令檀越。必謂我是大阿羅漢。五因利求利者。謂以衣鉢及僧伽梨尼師壇等資生之物。持示人言。此是國王及施主并餘貴人將來與我。令其檀越心中生念。王及貴人尚供養彼。況我不與。因以此利。更求餘利。故以名也。

云何爲無過失戒。此菩薩不自貢高。言我持戒。見破戒人。亦不輕毀。令他愧耻。但一其心。而持於戒。

疏九中。不輕毀者。無行經云。見破戒人不說其過惡。應念彼人。久久亦當得道。問。涅槃云。見破戒人。應當擯黜呵責舉處。當知是人。得福無量。豈不違於無行此經。答。畧有三義。一此經約自行。涅槃據攝衆。二此經約根未熟。護恐增惡。故且攝受。涅槃約根熟。慈心拔濟。故應折伏。三彼約慈心。此約輕毀。故不同也。

云何爲無毀犯戒。此菩薩永斷殺盜邪婬妄語兩舌惡口及無義語。貪瞋邪見。具足受持十種善業。菩薩

持此無犯戒時作是念言一切衆生毀犯淨戒皆由顛倒唯佛世尊能知衆生以何因緣而生顛倒毀犯淨戒我當成就無上菩提廣爲衆生說眞實法令離顛倒

疏十中釋內分二初明律儀十善衆戒之本故偏明之廣如二地二菩薩持此下雙明二聚攝菩提善益衆生故

是名菩薩摩訶薩第二戒藏

佛子何等爲菩薩摩訶薩慚藏此菩薩憶念過去所作諸惡而生於慚

疏第三慚藏釋相中二先標章二謂彼下別釋今初然慚愧相別諸說不同涅槃云慚者羞天愧者羞人慚者自不作惡愧者不教他作慚者內自羞耻愧者發露同人瑜伽四十四亦云內生羞耻爲慚外生羞耻爲愧大同涅槃後解成唯識云依自法力崇重賢善爲慚依世間力輕拒暴惡爲愧俱舍亦同若無慚愧但翻上慚愧謂不羞天則是無慚餘可例知鈔慚愧相別者雙釋慚愧兩章之通別言涅槃云慚者羞天等者卽南經第十七耆婆爲阿闍世王說也經云大王諸佛世尊常說是

言有二曰法能救衆生一慚二愧慚者自不作罪愧者不教他作慚者內自羞耻愧者發露向人慚者羞天愧者羞人是名慚愧無慚愧者不名爲人名爲畜生成唯識卽當第六論云云何爲慚依自法力崇重賢善爲性對治無慚止息惡行爲業謂依自法力尊貴增上崇重賢善羞耻過惡對治無慚息諸惡行釋曰言自法者於自身生尊重增上論云云何爲愧依世間力輕拒暴惡爲性對治無愧止息惡行爲業謂依世間訶厭增上輕拒暴惡

羞耻過罪對治無愧息諸惡業釋曰謂依世間他人譏毀及自羞惡法而不作等名依世間訶厭增上有惡者名暴染法體名惡於彼二法輕有惡者而不親拒惡法業而不住由此增上對治無愧息諸惡業論又云羞耻過惡是二通相故諸聖教假說爲體釋曰此會顯揚說羞耻爲二相者是通相耳從通假說爲體實是崇拒等是別相故下疏云是二通相俱舍亦同者卽彼第二疏根品之中偈云無慚愧不重於罪不見怖釋曰不重賢善名爲無慚謂於諸功德及有德人無敬無崇無所忌難

無所隨屬說名無慚卽是恭敬所離對法云功德者戒定慧有德人者有戒定慧人也無忌難者無畏懼也不隨屬者不作弟子禮也於罪不見怖釋無愧也爲諸善者所訶厭法說名爲罪於此罪中不見能招可怖畏果說名無愧翻上卽是慚愧之相謂重賢善等故同唯識

疏若說羞耻爲慚愧者是二通相今經多同唯識而以不相恭敬爲二通相鈔若說羞耻下釋二通相先依唯識已如上引後依今經以二文皆有不相恭敬故

謂彼菩薩心自念言我無始世來與諸衆生皆悉互作父母兄弟姊妹男女具貪瞋癡憍慢誑誑及餘一切諸煩惱故更相惱害通相陵奪姦姪傷殺無惡不造

疏二別釋中分二先釋過去作惡卽無慚行二自惟下釋而生於慚前中亦二初自念無慚

一切衆生悉亦如是。以諸煩惱。尙造衆惡。是故各各不相恭敬。不相尊重。不相承順。不相謙下。不相啓導。不相護惜。更相殺害。互爲怨讎。

疏後一切下悲他亦爾

自惟我身及諸衆生。去來現在。行無慚法。三世諸佛。無不知見。今若不斷此無慚行。三世諸佛亦當見我。我當云何猶行不止。甚爲不可。

疏第二。正顯慚相中。初自念昔非。耻佛知見。現修慚相。自惟卽是內自羞耻。鈔自惟卽是內自羞耻者。正同涅槃。兼得唯識。依自法力。

是故我應專心斷除。證阿耨多羅三藐三菩提。廣爲衆生說眞實法。

疏二。是故已下。決志斷證。文言去來現在。行無慚者。言總意別。菩薩自惟昔過愍物三世常行。故專

心斷除。防已伏之再起。爲衆生說。則物我之兼亡。是名菩薩摩訶薩第三慚藏。

佛子。何等爲菩薩摩訶薩愧藏。此菩薩自愧昔來。於五欲中。種種貪求。無有厭足。因此增長貪恚癡等。一切煩惱。我今不應復行是事。

疏第四愧藏。釋相中三。初自念無愧。而修愧行。故云我今不應復行是事。卽愧行也。

又作是念。衆生無智。起諸煩惱。具行惡法。不相恭敬。不相尊重。乃至展轉互爲怨讎。如是等惡。無不備造。造已歡喜。追求稱歎。盲無慧眼。無所知見。

疏二又作下。傷物無愧。不覺苦集。故云無知無見。
鈔不覺苦集者。不知苦果。不見集故。

於母人腹中。入胎受生。成垢穢身。畢竟至於髮白面
皺。有智慧者。觀此但是從婬慾生。不淨之法。三世諸
佛皆悉知見。若我於今猶行是事。則爲欺誑三世諸
佛。是故我當修行於愧。速成阿耨多羅三藐三菩提。
廣爲衆生說眞實法。

疏三於母人下。依顧世間而修愧行。誓益自他。
鈔依顧世間。卽順唯識意。

疏於中初所愧境。有智慧下。顧他生愧。卽外羞也。

初因人後諸佛。是故已下。決志斷證。言不淨之法。
者。從婬慾生。卽種子不淨。母人腹中。卽住處不淨。
成垢穢身。卽自相自性。究竟髮白。意含究竟不淨。
鈔從婬慾生者。疏中先說五種不淨。一種子不
淨。二住處不淨。三自性不淨。四自相不淨。五究竟
不淨。卽智論二十一說。梵行品已廣其相。但自性
不淨。卽三十六物。今當更說。卽涅槃十二聖行品
云。從頭至足。其中唯有髮。一毛。二爪。三齒。四不淨
五垢穢。六皮。七肉。八筋。九骨。十脾。十一腎。十二心
十三肺。十四肝。十五膽。十六腸。十七胃。十八生藏。

十九熟藏二十大便二十一小便二十二涕二十三唾二十四目淚二十五脂二十六膏二十七腦二十八膜二十九骨三十髓三十一膿三十二血三十三膀三十四肱三十五諸脉三十六釋曰遠公不分其中骨有二腦有二腦連膜除二欠二腸有大小亦欠其一餘處有胞則具三十六直就經文今具者復有分垢爲一汗爲一則穢字屬汗亦具三十六

疏又垢穢形是內污穢不淨處胎受生有苦觸不淨從姪欲生下劣不淨若觀待涅槃三界並爲不

淨其五取蘊體是違壞不淨上來煩惱亦是不淨鈔又垢穢形是內污穢不淨者然有二種一內二外論云云何依內污穢不淨謂身中髮毛爪齒塵垢皮肉骸骨筋脉心膽肝肺大腸小腸生藏熟藏肚胃脾腎膿血熱痔肪膏肌髓腦膜涕唾淚汗屎尿如是等類名爲依內釋曰此亦三十六物也論外謂青瘀或復膿爛或復變壞或復腓脹或復食噉或復變赤或復散壞或骨或鎖或尿所作或唾所作或涕所作或血所塗或膿所塗或便穢處如是等類名爲依外污穢不淨二苦觸不淨論云

謂順苦受觸爲緣所生。若身若心。不平等受。受所攝。如是名爲苦觸不淨。三下劣不淨者。論云。謂最下劣事。最下劣界。所謂欲界。除此更無極下極劣。最極鄙穢。餘界可得。如是名爲下劣不淨。四觀待不淨者。論云。謂如有一劣清淨事。觀待其餘勝清淨事。便似不淨。如待無色勝清淨事。色界諸法。便似不淨。觀待薩迦耶寂滅涅槃。乃至有頂。皆似不淨。如是等類。名爲觀待不淨。五煩惱不淨。論云。謂三界所有一切結縛。隨眠煩惱纏。六違壞不淨。謂五取蘊。無常無恒。不可保信。是變壞法。是故靜慮。

無色。皆名不淨。釋曰。今疏隨勝。已畧配竟。但觀所引論文。自然明了。

疏言。誑三世佛者。違本四弘誓斷惑故。餘文易知。是名菩薩摩訶薩第四愧藏。佛子。何等爲菩薩摩訶薩聞藏。

疏第五聞藏分三。初徵名。

此菩薩知是事有故。是事有是事。無故是事。無是事起。故是事起。是事滅。故是事滅。是世間法。是出世間法。是有爲法。是無爲法。是有記法。是無記法。

疏二釋相中。二初明所知之法。後菩薩摩訶薩下。

顯多聞之意。今初標稱聞藏釋云。知者。聞爲本。故實則多知耳。文亦分二。先標章。後牒釋。今初句。雖有十義束爲七。初之四句。但是緣生。故謂一緣生。二有漏五蘊。三無漏五蘊。四有爲。五無爲。六有記。七無記。鈔聞爲本故者。大品第六須菩提白。佛言。何等一切法中無礙相。應學。應知。釋曰。卽多知義。下佛答中。與此列大同。佛言。一切法者。善不善法。無記法。世出世間法。有漏法。有爲法。無爲法。共法。不共法。釋曰。此十但共。不共。此中畧無以一向是不共。般若故。彼經云。何爲共法。四禪。四無色。

四無量心。四無色定。如是等法。是名共法。智論釋云。凡夫聖人。生處入定處。所共故。名爲共法。經云。何等。各不共法。四念處。乃至十八不共法。是名不共法。論釋云。菩薩分別知此諸法。各各無相。是法從因緣和合。生故。無性。無性。故自性空。釋曰。此卽聖人法。不共。凡夫。如十八不共。亦不共。二乘也。餘大同此。

何等爲是事。有故。是事。有。謂無明。有。故。行。有。何等爲是事。無故。是事。無。謂識。無故。名色。無。何等爲是事。起。故。是事。起。謂愛。起。故。苦。起。何等爲是事。滅。故。是事。滅。

謂有滅故生滅。

疏二何等下牒釋。卽爲七段。初緣起中。依生引二門。開爲四重徵釋。謂十二支。初二能引。次五所引。次三能生。後二所生。故爲四也。鈔依生引二者。然第六地廣顯其相。今文畧引。然此一段。疏文有三。一總顯生引。

疏然依雜集第四十二。有支皆具此有彼有等義。故彼論文釋支相云。相者。謂無作緣生故。無常緣生故。勢用緣生故。此有彼有者。顯無作緣生義。唯有緣故。果法得有。非緣有實作用。能生果法。此生

故彼生者。顯無常緣生義。非無生法爲因故。少有法生而得成立。無明緣行等者。顯勢用緣生義。雖復諸法無作無常。然不隨一法爲緣。故一切果生。以諸法功能差別故。鈔二然依雜集下。以三緣生會釋經文之意。文二。先正說三緣生。故彼論云。云何緣生。幾是緣生。何義觀緣生耶。問也謂相故。分別支故。釋曰。彼有十五義。今畧用一二耳。論名相者。謂無作緣生故。無常緣生故。勢用緣生故。是緣生相。由此三故。薄伽梵說。此有故彼有。此生故彼生。爲無明緣行。乃至廣列也。此有故彼有者。顯

無明緣生義等。具如疏文。卽是釋也。功能差別下。更云如從無明力故。諸行得生。乃至生力故。得有老死。

疏然今經中。欲顯緣起無性。舉前二門。勢用一門。六地廣辨。就二門中。從增勝說。前後互舉。前七許同因位。故名能引所引。後五要因果相望。云能生所生。由此能引所引中。但云此有彼有。後文則云。此起彼起。起卽生也。故集論云。謂於因時。有能引所引。於果時。有能生所生。鈔然今經中下。第二會釋經文有五。一正明二門。然此有彼有等。亦兼勢

用。正顯二相。故指勢用在於六地。就二門下。二出其影畧。言前後互舉者。謂能引所引中。明無作緣生。能所生中。明無常緣生。前七許同下。三出生引所以。言許同者。據三世義。初二次五。過現不同。約二世義。許得同世。但引五種。故不名生。由此能所下。四出此經影畧之由。以前於能引所引中。無作義顯。而影取無常。能所生中。無常義顯。影取無作。故集論下。五引證生引之相。

疏然文有染淨二觀。初於能引中。明染觀。故云無明有故行有。第二約所引。亦通能所相對。以明淨

觀故云識無故名色無。以識通能引有二種業。一持諸有情所有業縛。謂與行所引習氣俱生滅故。二與名色作緣。謂由識入母胎。名色得增長。今言識無者。卽不爲業熏。不持業縛。故不入胎增長名色。故云識無故名色無。鈔然文有下三釋文。初句標言染淨觀者。六地廣明。謂無明緣行等。前能生後。生死流轉爲染。無明滅行滅等。反本還源。爲清淨耳。初能引中下二別釋。卽爲四番。初番可知。第二約所引下。約所引明淨。例前亦合云識有故名色有。前文亦合有無明無故行無。以識通引下。

釋上亦通能所引義。正義正取識名色爲所引義。今釋上言通能所引。若識支通能引。名色唯所引。故識與名色是能所引對。於中先反釋經文。約染觀明。然識通能所引者。若取識種爲識支。卽是所引。若取行種爲識支。識是能引。行是能引故。今舉二業。初業是能引。以取行習氣爲識支故。實是行種。與識俱故。名爲識支。卽集論意。正取業種以爲識支。識種乃是名色支攝。而緣起經。通能所引。業種識種。俱名識故。識種但是名色所依。非名色故。今第二意。卽是識爲能引。云與名色作緣。謂由識

入母胎下。兼顯現行二果。然今下經。義通能所。故六地云。於諸行中。植心種子。卽具二也。其二種業言。卽六地自業助成章中。然彼二業云。識有二種業。一令諸有相續。二與名色作生起因。今取其勢以能所引而爲二業。約持行種。卽是能引。約其自體。卽是所引。今言識無者。上反釋經。今順釋也。反上二義可知。

疏第三能生所生相對。以明染觀。故云。夢起故。夢起。夢卽當果。夢卽能生。能生有三。舉初攝末。下明淨觀。舉末攝初。益巧辨影畧耳。第四亦能所生相

對。以明淨觀。謂因亡果喪耳。鈔第三下。能生所生相對。上夢取有是能生。生老死爲所生故。

疏後之三門。皆能所相望。何以無明與行。唯約能引而相望耶。答。欲顯十二支皆有無作無常二門。故於初一位。相次以明。不爾。則謂要四位相望。方得此有彼有。故下之三門。欲顯四位不同。故能所相望。又爲顯能引支中。或二或三。故於前二。別爲一段。蓋說智之妙也。鈔後之三門下。料揀初問。然第二門。識與名色。識雖有能引之義。正取所引。故三皆能所相對。又爲下。重顯前二相次爲一所

以識支是所引。則能引唯二。識是能引。則能引有三。若識取所引。則上四番而爲三類。初一唯就能引明。第二唯就所引說。三四通能所相對。故顯十二。一一相望。皆得此有彼。有此生彼生等。不必要能引所引能生所生相對以明。方有此有彼有等。故云說者之妙。

何等爲世間法。所謂色受想行識。

疏第二有漏五蘊。蘊者。積聚義。雜集第一云。藏果重擔義。而標名世間者。世卽隱覆義。隱覆勝義故。又可破壞義。三世所遷故。間者。墮虛僞中故。隱覆

之法。卽墮虛僞故。世卽是間。然色等蘊。通於無漏出世之義。欲呵毀故。畧舉一分。鈔二有漏下文。五一釋總名。已見光明覺。雜集藏果等者。卽第二論其藏果義。與蘊義大同。重擔與陰覆義大同。然彼論云。蘊義云何。荅諸所有色。乃至若近若遠。彼一切畧說色蘊。積聚義故。如財貨蘊。如是乃至識蘊。釋曰。此卽藏果義。蘊藏色等果法耳。言重擔者。論云。荷雜染擔。故名爲蘊。如肩荷擔。荷雜染擔者。謂煩惱等諸雜染法。皆依色等故。譬如世間身之一分。能荷於擔。卽此一分。名肩名蘊。色等亦爾。能

尚雜染故名之爲蘊而標名下。二釋世間世有三義。隱覆名世。通爲無爲。如世界成就品下。二唯有爲世間世。卽是間持業釋也。然色等下。三料揀言。通無漏者。謂佛五蘊。況因滅無常色。獲常色等。兼通無爲。今但取有漏有爲蘊。不攝無爲。義不相應。故留於無漏。在後段說。

疏云。何知之。應知三種。一。知其相。謂色以變礙爲相。受以領納爲義。想者取像。行謂遷流。識者了別。二。知其生滅。謂生無所從來。滅無所至。三。知其不生不滅。謂法本不生。今則無滅。故力林菩薩云。分

別此諸蘊。其性本空寂。空故不可滅。此是無生義。况知一切法趣蘊。蘊卽法界無碍。方名眞實多聞。

鈔云。何知下。四釋知相。卽大品意。前文已引。初

知相中。言色以變礙爲相。俱舍第一中。色有二義。

一。變壞義。論問云。始自眼根。終乎無表。世尊何故說爲色耶。荅云。可變壞故。名爲色蘊。釋曰。變者。顯剎那無常。壞者。顯衆同分無常。論問云。誰能變壞。謂手觸故等云云。卽便變壞。廣說乃至蜚蜚等觸。此變壞者。卽是可破壞義。二。變礙義。論云。有說變礙故名爲色。釋曰。變謂變壞。礙謂質礙。若爾。極微應

不名色無變礙故。此難不然。無一極微。各處而在。衆微聚集。變礙義成。餘廣如彼。雜集亦二義。一問云。色蘊何相。答。變現相是色相。此有二種。一觸對變壞。二方所示現。觸對變壞者。謂由手足。乃至畜畜他所觸對時。即便變壞。方所示現者。謂由方所。隨何相示現。如此色如是。如是色等。受以領納者。雜集問云。受蘊何相。答。領納相是受故。謂領種種淨不淨業所得異熟。又唯識云。受謂領納順違俱非境相爲性。想以取像者。卽唯識文下云。施設種種名言爲業。謂要安立境分齊相。方能隨起種種

名言。雜集云。構了相是想相。由此想故。構了種種像類。所見聞覺知之義起。諸言說行以遷流者。俱舍云。造作遷流二義。名行。雜集云。造作相是行相。由此行故。令心造作。謂於善惡無記品中。驅役心。故釋曰。俱舍二義。今取遷流。欲訶毀故。識以了別者。俱舍云。識謂各了別。論云了別名識。此有六種了別不同。故名爲識。雜集云。了別相是識相。由此識故。了別色聲香味觸法等種種境界。況知一切法趣色者。卽於第三義中。傍況此義。亦大品云。一切法趣色。色尚不可得。云何當有趣及非趣。天台

爲三觀釋云。初句假。次句空。後句中。然。經云。但顯性空。今疏引意。却取一法。趣色明。事事無礙。一中有無量義故。是名善巧多聞。

疏然諸蘊。性性皆遷流。隨勝立名。行之一種。雖標總稱。卽受別名。又攝法多故。鈔然諸蘊。性下。第五解妨。此卽以通爲別妨。釋有二義。初一可知。又攝法多者。第二釋也。因此畧明五蘊。攝法多少。且依大乘百法。識蘊唯攝八識。心王。色蘊唯攝十一種色。想受二蘊。但攝心所。徧行中二數。四蘊但攝二十一法。除六無爲。蘊所不攝。餘七十三。皆行蘊。

攝故云多也。百法已見第一疏抄。

何等爲出世間法。所謂戒定慧解脫解脫知見。

疏第三無漏五蘊。亦名無取五蘊。然無漏蘊。亦有二類。一仍本名。亦名色等。不與漏相應。故名爲無漏。二從已轉立名。卽五分法身。如今文是欲顯戒等德。是可欣。故從極果。標以出世理實。亦有世間戒等。鈔理實亦有者。上五蘊亦有出世間。然世間戒等。自有二義。一者外道共有十善等戒。四禪等定。世智之慧。脫下地惑。於中知見。二者正教之中。亦說十善五戒。四禪八定。無見慢修。欣厭之慧。

脫下界縛了見分明而是有漏故名世間

疏戒定慧三上來頻釋解脫卽是離繫爲名解脫知見由離繫縛於境自在觀求覺了智論八十八云戒衆者攝一切戒和合成衆衆卽蘊也餘皆準之

疏然卽轉前五蘊成此五分謂轉色蘊成於戒身表無表戒皆色蘊故轉受蘊而成定名定名正受入四靜慮出四受故轉想成慧凡所有想皆是虛妄見相非相見法身故轉行爲解脫無貪等行名心解脫永斷無智慧解脫故轉識成解脫知見若

與邪受妄想相應謂識依根了別諸境若與正受智慧相應卽是現量如實知故仁王觀空品云觀色識受想行得戒忍知見忍定忍慧忍解脫忍卽斯義也鈔然卽轉下三立所由二先正釋卽智論及仁王意仁王下引證如次配之居然可了然新經卽菩薩行品經云復次道種性菩薩修十廻向起十忍心謂觀五蘊色受想行識得戒忍定忍慧忍解脫忍解脫知見忍觀三界因果得空忍無想忍無願忍觀二諦假實諸法無常得無常忍觀一切法空得無生忍今卽前五文是舊經故次與

此不同。

疏知見與慧。此二何別。佛地論第四。總有三說。畧舉其一。謂無漏淨戒。名爲戒蘊。無漏定慧。名定慧蘊。無學勝解。名解脫蘊。無學正見。名解脫知見蘊。前三是因。後二是果。鈔知見與慧下。四釋妨難。卽相濫難也。佛地三說者。今卽第一釋。二云。一切皆是無礙。緣解脫慧。名解脫知見。緣解脫慧者。緣滅諦智也。緣餘慧者。緣餘三諦等智。三云。一切通學無學學位分得。無學圓滿。諸佛菩薩皆有五故。疏此五別說。四法爲性。謂定慧勝解及無表色。

鈔此五別說下。五出體。以解脫知見及慧。約所照異。故同是慧。慧卽與想相應。解脫知見卽與識相應。慧耳。

疏然此五分法身。不覆勝義。不爲相遷。不墮虛僞。故名出世。雜集云。謂能對治三界。無顛倒。無戲論。無分別。故是出世間義。鈔然此下。六會釋總名出世。所以引雜集證。卽上第一論也。

疏問。無取五蘊。卽有爲無漏。何以言不爲相遷。答。約教異故。前是權小所明。若實教定說。非爲無爲。同真性故。但似蘊相現立。以蘊名故。涅槃純陀云。

善覆如來有爲之相應言如來同於無爲况二融攝若如是知名爲多聞鈔問無取下七會通權實然雜集第三亦云無取五蘊當言有爲當言無爲答彼不應言有爲無爲何以故諸業煩惱無故不應言有爲隨欲現前故不應言無爲所以者何無取諸蘊隨所樂欲而現其前無爲不爾以常住故釋曰此乃假說雙非以約體用互奪亦不敢定言無爲也又言無取五蘊則顯凡夫是有取五蘊雜集云取蘊者與取合故取者蘊中諸煩惱也純陀故實已見玄談

何等爲有爲法所謂欲界色界無色界衆生界

疏第四有爲者瑜伽一百云有生滅繫屬因緣是名有爲智論云有所得故是名有爲二論心境爲異今畧舉四事三界卽所依處衆生卽能依之者鈔瑜伽屬因緣者正理論第一云有爲者衆緣聚集共所生故未來未起何爲有爲是彼類故亦名有爲如所燒薪於未燒位是彼類故亦名爲薪或據曾當立名無失如琴瑟等名爲有聲亦如乳房蓮華池等諸未生法不越彼類故名有爲其有生滅此語猶畧雜集論云若法有生滅住異可名

有爲一切法皆有爲。唯除法界法。法處一分。爲捨執著無常。我故釋曰。此中論答三問。一。答云。何爲有爲。二。一切法下。答幾是有爲。三。爲捨下。答爲何義。故觀有爲。今畧舉四者。理實智論大品等。廣有多法。大品云。何等有爲法。若法生住滅。此釋有爲義。欲界色界無色界五蘊。乃至意識因緣所生受。四念處。乃至十八不共法。爲一切智。是有爲法。智論釋云。有爲法畧說三相。一。所謂生住滅。二。三界繫義。三四念處。乃至十八不共法。雖有無爲法。以有作故。是有爲法。無爲相。是無爲法。釋曰。今以十

八不共等。屬有記法。故但畧出其四。衆生則攝蘊處界也。

疏然所依處。隨心成異。故論云。欲所屬界。名欲界等。鈔故論云者。卽俱舍第八等字。等餘二界云。色所屬界。名爲色界。無色所屬界。名爲無色界。畧其所屬二字。但名欲界等。如言胡麻飲。及金剛環。飲之與環。俱是總名。胡麻金剛並爲別稱。以別依總。名胡麻飲。及金剛環。具足應言。胡麻所屬飲等。畧去所屬。但云金剛環等。界者總名。欲等別稱。畧去中言。云欲界等。論云。此中欲言。爲說何法。答畧。

說段食婬所引貪。注云。婬貪名貪。貪食名欲。然語猶隱。本業上卷云。佛子。見著二業。迷法界中一切欲心故。欲所起報分。爲欲界報。佛子。見著二業。迷法界中一切色心故。色心所起報分。爲色界報。佛子。見著二業。迷法界中一切定心故。定心所起報分。爲無色界報。是故於一法界中。有三界果報。若更令易見。欲界有男女形。婬欲受身故。色界無男女形。唯有色故。無色界。謂無色故。前本業言見著者。彼經說有七見六著。經云。佛子。無明者。名不了。一切法。迷法界而起。三界業果。是故我言從無明

藏起。十三煩惱。所謂邪見。我見。常見。斷見。戒見。盜見。疑見。七見見。一切處求。故說見復起。六著心。貪。嗔。癡。欲。慢。於法界中一切時起。一切煩惱。以十三爲本。無明與十三爲本。是以就法界中。別爲三界執。卽云見著二業等。如前所引。

何等爲無爲法。所謂虛空。涅槃。數緣滅。非數緣滅。緣起。法性住。

疏第五。無爲爲作者也。卽前生滅。今虛空等。寂滅。中虛湛然常住。無彼造作。故名無爲。瑜伽云。無生滅。不繫屬。因緣。是名無爲。智論云。無所得故。名爲

無爲淨名云。不墮數故。然諸論總名。大旨無別。
鈔瑜伽下引證。如次論對前二義。雜集云。無生住
滅。故名無爲。不墮數故。卽淨名阿難章云。佛身無
爲。不墮諸數。數卽有爲。餘義但翻上有爲。故疏結
云。諸論總名。大旨無別。

疏然其名數開合不同。小乘多說三種。卽此中初
及三四諸大乘中。掌珍說四。謂加真如。法相論中。
或說有六。復加不動。及想受滅。謂於擇滅中。滅惑
障故。名爲擇滅。滅定障故。復加後二。或開爲八。於
真如中。開出三性。謂善法真如等。漸欲展此真如。

偏諸法故。鈔然其下二開合中。然小乘多說三
種者。卽俱舍等論云。無漏謂道諦。及三種無爲。謂
虛空二滅。而言多者。分別論有四。一虛空。二非擇
滅。三想受滅。四真如。大衆部說九無爲。謂三及四
空緣起支性。聖道支性。化地部亦九。三外加不動。
三性。道支緣起。諸大乘者。於小乘三上。加真如故。
或說有六。唯識論等。廣如下說。或開爲八者。雜集
第二云。無爲法有八種。謂善法真如。不善法真如。
無記法真如。虛空擇滅。非擇滅。不動。及想受滅。如
是建立八無爲中。當知所依有差別。故分析真如。

假立三種不由自性。善法真如者。謂無我性。空性。無相。實際。勝義。法界。何故真如說名無我。由彼自性。無變性。故謂一切時。無我實性。無改轉。故說無變異。當知此則是無我性。離二我故。何故復說此名空性。一切雜染所不行故。所以者何。由緣此故。能令一切諸雜染事。悉皆空寂。有時說染。但是客塵。諸相寂靜。故名無相。無倒所緣。故名實際。實者。謂無顛倒。此處究竟。故名爲際。最勝聖智所行處。故說名勝義。一切三乘法所依。故名法界。如善真如。不善無記。當知亦爾。餘如彼論。言漸欲下。疏

出論意。

疏此經說六。於擇滅中。開出涅槃。二道別故。復加緣起。顯無一事。不卽真故。畧無二定。未究竟故。鈔此經說六下。第三釋文。於中二。先總明有無。疏言虛空者。離諸障礙。無物所顯故。鈔言虛空下。二別釋。多用唯識。有六無爲。卽爲六段。初虛空釋。語全是百法疏意。卽唯識依性假施設有義。彼論先釋法性云。謂空無我所顯真如。有無俱非。心言路絕。與一切法非一非異等。是法真理。故名法性。離諸障礙。故名虛空。釋曰。彼論明法性空。但言

離諸障礙。百法兼取外空。云無物所顯故。俱舍云。此中空無礙。

疏二。涅槃者。古有二釋。一云性寂滅故。此卽性淨涅槃。涅槃三十四。亦同此說。此與擇滅顯未顯殊。一云卽性淨之果。此卽解脫道後。擇滅乃在無間道中。然大乘非擇滅。旣約性淨。又下說法性。則後解爲正。鈔二。涅槃者。涅槃卽同擇滅。先明性淨。乃傍出異義耳。涅槃三十四者。此卽刊定記釋。謂同此經所說虛空及涅槃也。故涅槃經。釋緣生四句中云。有非緣生。非十二因緣者。謂虛空涅槃是。

也。此則同性淨義。後義爲正。云性淨之果。卽圓淨涅槃。應有問言。若是果者。何殊擇滅。由因果殊。故分二道。所以第一總明中。以此義爲正。云於擇滅中。開出涅槃。二道別故。然其大乘下。斷上二義。則後解爲正者。若唯識解。非擇滅云。不由擇力。本性清淨故。

疏三。數緣滅者。數謂慧數。由慧爲緣。揀擇諸惑。能顯滅理。故唐三藏譯爲擇滅。謂擇力所得滅。名爲擇滅。然此滅言。有其二義。一理性寂滅。此從所顯得名。二因滅惑顯。名理爲滅。則從能顯得名。鈔

三數緣滅下。故唐三藏出其異名。擇力所得者是。俱舍論釋。故彼喻云。如牛所駕車。名曰牛車。畧去中言。故作是說。但云擇滅。唯識釋云。由揀擇力。滅諸雜染。究竟證會。故云擇滅。然此滅言下。別釋滅字。此二義稱滅。若兼能滅之智。智亦稱滅。

疏四。非數緣滅者。非由慧數滅惑所得。但以性淨。及於緣闕之所顯故。鈔四。非數緣滅者。故唯識云。不由擇力。本性清淨。及緣闕所顯。各非擇滅。釋曰。論存二義。初義異小。故上疏文。取爲楷定。言緣闕者。俱舍論云。畢竟礙當生。別得非擇滅。下釋中

云。言當生者。當來生法。緣會則生。緣闕不生。於不。生時。得非擇滅。此非擇滅。礙當生法。令永不起。各。畢竟礙。言別得者。謂非擇滅。有實體性。緣闕位中。起別得故。非擇滅得。不因擇滅。但由緣闕。各非擇滅。論指事明云。如眼與意。專一色時。餘色聲香味。觸等。謝緣彼境界。五識身等。住未來世。畢竟不生。由彼不能緣過去境。緣不具故。得非擇滅。釋曰。謂眼緣色時。亦合緣聲等。以專注色故耳。等不緣聲等。同時聲等。剎那已謝。故令緣聲等識。更不復生。以前五識唯緣現量。不緣過去。而言觸等者。等取

法中有與能緣同時爲所緣境者如他心智所緣境是也此他心智唯緣現在心王亦合緣心所以專注心王故於心所得非擇滅故

疏五緣起者有別有通別謂十二因緣故分別論者大衆一說雞胤化地說出世部皆立十二緣起以爲無爲彼意以其次第作緣恒無雜亂故說爲常有佛無佛此法自爾名曰無爲故智論三十二云聲聞法中亦說法性實際故雜阿含中說有一比丘問佛十二因緣爲是佛作爲是餘人作佛告比丘我不作十二因緣亦非餘人作有佛無佛諸

法如法相法位常有所謂是事有故是事有等涅槃亦說卽是無爲遠公云就人論法三世流轉是其有爲廢人談法法相常定故曰無爲望今經意緣起無性故曰無爲大品云菩薩觀十二因緣如虛空不可盡涅槃云十二因緣卽是佛性雖舉十二因緣卽已攝陰界諸法鈔智度下引大乘論證成上義此中論文先有問云聲聞法中何不說法性實際而摩訶衍中處處說耶答聲聞法中亦說下與疏同玄中已引涅槃亦說下三引大乘經立無爲義先引涅槃卽北經迦葉菩薩品第三十

四經而爲品初南經三十一北經半卷向後列二十一
十一諍論此卽第六經云或說十二因緣是有爲
法或有說言十二因緣是無爲法至第三十五方
釋經中具云善男子我經中說云何名爲十二因
緣從無明生行從行生識從識生名色從名色生
六入從六入生觸從觸生受從受生愛從愛生取
從取生有從有生有從生有老死憂悲苦惱善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說十
二因緣定是有爲我又一時告喻比丘作如是言
十二因緣有佛無佛性相常住善男子有十二因

緣不從緣生有從緣生非十二因緣有從緣生亦
十二因緣有非緣生非十二因緣有十二因緣非
緣生者未來世十一支也有從緣生非十二因緣
謂阿羅漢所有五陰有從緣生亦十二緣者謂凡
夫人所有五陰有非緣生非十二因緣者謂虛空
涅槃善男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說十二因緣定是無爲釋曰若經中言爲與
無爲俱不解意若遠公釋各有所以然有二意今
疏是第一意第二意云真就因緣事中現在之者
名曰有爲在未來者未現起用名曰無爲釋曰後

釋順經後四句意。前釋順經初意及智論等意。望今經下疏第四出今意。次言大品云下。引他經證成上正義。此卽中論青目所引。釋初因緣不生之義。涅槃又云者。復引涅槃重成上義。卽北經三十二師子吼品。經云。善男子。無明不能吸取諸行。行亦不能吸取於識也。亦得名爲無明緣行。行緣識。有佛無佛。法界常住。若言佛性住衆生中者。善男子。常法無住。若有住處。卽是無常。善男子。十二因緣無定住處。若有住處。十二因緣不得名常。如來法身亦無住處。法界法入。法陰虛空。悉無住處。佛

性亦爾。都無住處。次下又云。佛性者。各十二因緣。何以故。以因緣故。如來常住。一切衆生。定有如是。十二因緣。是故說言。一切衆生。悉有佛性。十二因緣。卽是佛性。佛性卽是如來。釋曰。此上經意。正取十二因緣之性。以爲佛性。故是無爲。文中雖舉下第二通釋。難云。若緣起無性。卽無爲者。諸蘊界等。豈有性耶。故爲此通。則意無不該。是故上引涅槃云。法界法入。法陰虛空。卽說三科。皆無住處。同佛性也。

疏云。法性住者。卽真如也。謂非妄倒。故名真如。又

眞實如常揀妄揀事。於一切位恒如其性。而云住者。離遷變故。與法爲性。是隨緣義。復云住者。是不變義。卽妄卽眞。事皆如矣。若準智論。法性法住。各是一義。云云。卽爲七法。鈔法性住者。卽眞如也。顯此法性。卽唯識等眞如異名耳。謂非妄下。別釋其名。初釋眞如。自有二義。初合釋。唯揀於妄。二離釋。卽唯識云。眞謂眞實。顯非虛妄。如謂如常。表無變易。是故疏云。揀妄揀事。二釋法性名。唯識偈云。此諸法勝義。卽是眞如。常如其性故。卽唯識實性。是也。次釋住字。亦有二義。一連上釋之。則三字

一名。謂上之二釋。順法相宗。加此住字。順法性宗。法性爲隨緣。住字爲不變。以隨緣不失自性故。二義旣具。卽妄卽眞。故是法性宗義。若準智論下。別釋。取上法字。及下住字。自爲一義。成七無爲。則法字兩用。

疏然小乘說三虛空。則就外空。復計三皆實有。若大乘說。非唯數增義。亦有異。唯識論中。二義建立。一唯心變故。二依法性假施設有。謂此諸義。但一眞如。隨義假設。一無相義。二所證義。三惑盡義。四性淨義。五隨緣義。六隨緣卽不變義。鈔然小乘

下對揀權實初舉小乘若大乘下舉大斤小非唯
數增已如前說義亦有異次下正明小乘之義畧
如上說廣如唯識廣引廣破唯識論下正辨大乘
無爲之相卽第二論論中先破諸小乘宗等計於
無爲爲實有竟顯正義云然契經說有虛空等諸
無爲法畧有二種一依識變假施設有謂曾聞說
虛空等名隨分別有虛空等相數習力故心等生
時似虛空等無爲相現此所現相前後相似無有
變易假說爲常釋曰此空無爲而無本質唯心所
變猶如極微假而無體於佛等處聞其名故而心

變之次論復云二依法性假施設有謂空無我所
顯真如有無俱非心言路絕與一切法非一非異
等是法眞理故名法性離諸障礙故名虛空由揀
擇力滅諸雜染究竟證會故名擇滅不由擇力本
性清淨或闕緣所顯故名非擇滅苦樂受滅故名
不動想受不行名想受滅釋曰疏取論意以釋經
文但順經有不順論有上釋非擇有其二義依此
論文

疏此中法性卽是真如然法性真如亦假施設遮
撥爲無故說爲有遮執爲有故說爲空勿謂虛幻

故說爲實理非妄倒故名真如爲法之性。名爲法性。非離色心。別有實體。今多聞之人。不唯知名而已。應如是知。鈔五出體性。卽彼論示無爲體論云。此五皆依真如假立。真如亦假施設。下至故名真如。皆是論文爲法之性。故名法性。是疏義加。卽前文唯識論意。非離色心。別有實體者。取論意結。具足論云。不同餘宗離色心等有實常法。名曰真如。故諸無爲非定實有。釋曰。言真如亦是假者。不得體故。遮空見者。說如爲有。遮小乘中化地部等。執定實有。故說爲空。非言無爲體卽空也。勿謂

虛幻者。虛揀徧計。幻揀依他。卽顯真如是圓成實。以無虛妄顛倒法故。名真如也。

何等爲有記法。謂四聖諦。四沙門果。四辨。四無所畏。四念處。四正勤。四神足。五根。五力。七覺分。八聖道分。疏第六有記法者。有釋云。謂能招慶非慶果。故名有記。此乃通說。餘處辨記卽是善惡。今唯舉善。應云順理善法可記錄故。鈔第六有法中二。先釋總名。先敘昔。卽刊定記。大品亦云。若善法若不善法。是名記法。如所說相。不捨離故。此乃通說。下辨非。以下無記。旣非三性。今此有記。安得無之。後今

唯下辨正

疏下出所記法體句有十一義攝唯五四聖諦。如前本品已辨。四沙門果。如梵行品。四辨如第九地。三十七品如第四地。鈔下出所下辨相。先指所餘。如前後釋不欲繁文。

疏四無所畏。今當畧明。謂外難無法。故名無畏。瑜伽云。如來於此謗難都不見。有如實因相。由是因緣。能自了知。坦然無畏。無畏爲四。一。一切智無畏。二。漏盡無畏。三者障道。四出苦道。鈔四無畏義下。唯釋此一言。今當畧明者。諸經多以五門分別。

一辨名。二出體。三行相。四次第。五諸門。今疏但有三門。畧無出體次第。卽分爲三。初釋名。二辨相。三諸門分別。初中有二。先總名。上二句指文。都不見有如實因相者。謂其所難。皆就跡生疑。不知所觀真實之理。故此所難。無如實因。若實有可難。則有怯畏。所難不實。何所畏耶。無畏有四下。二釋別名。文中但列而不解釋。釋名含在下行相中。故此畧無若具釋者。一。一切智無畏者。瑜伽亦名正等覺。無畏。謂有正覺覺諸法故。名一切智。二。漏盡者。諸煩惱漏種現俱斷故。三。障道者。亦名障法。說障礙。

法染必有障故。四出苦道者。說出離道。諸聖修習。決定出苦故。於此四中。得無所畏。皆依主釋。謂一切智之無畏等。

疏此四各有難答。初外難云。若佛是一切智者。有諸比丘。從他方來。何須問言。安樂住。不言一切智無所不知。今問於他。一何相反。佛自唱言。我是一切智人。但爲攝受來者。隨順世間師弟人事。故鈔此之四段下。二辨相。初一切智無畏難。有二。初牒舉所難。二有諸比丘下。正難。於中先出難所。因謂諸部律中。多有此言。時諸比丘。至如來所。頭

面禮足。佛便問言。比丘住止安樂。不乞求。易得不。不以飲食爲苦耶等。今云。何故問者。卽是難也。言一切下。結成難也。佛自唱言下。答也。於中先按定所難。明不失一切智義。若具皆云。我於此難。正見無由得安隱住。無怖無畏。自稱我是大仙尊位。但爲攝受下。出是一切智之所以。示現問耳。非已不知。言攝授者。令發勝心。聞佛慰問。發道心。故隨順世間師弟人事者。此有二意。一者成上示現之相。二者亦令餘人審諦於事。佛知尚問。況餘不知。亦爲後人作軌則故。見來發心。應爲引攝。故云隨順。

世間

疏二有難云。若佛自言漏永盡者。何以愛語羅睺。呵罵調達。佛於此難。正見無由安隱無怯。自唱德號。我實漏盡。但爲隨根而調伏故。鈔二有難云。下第二無畏。先難中文。但有二。先牒舉所難。謂經中說言。我諸漏已盡。何以愛下。正難難之所因。含在其中。謂羅睺被僧驅出。在於廁上。佛語諸比丘言。云何野干驅師子子。卽愛語羅睺。調達頻爲惡行。佛時罵言癡人。或云食唾小兒等耶。佛於此難下。亦先按定所難。不失漏盡之義。但爲隨根而

調伏故。卽出愛患。所以謂羅睺譬之慧象。隨逐人心。軟言卽調。調達喻之惡馬。楚毒方調。非是如來有愛羅睺。有患調達。漏未盡也。

疏三有難云。若佛說欲能障道者。何故預流一來。尚有妻子之愛。佛於此難。心無怯懼。謂自唱德號。我說欲能障道。但障不還羅漢。非初二果。鈔佛於此下。答中亦二。先按所難。不失欲爲障道。若具亦應云。我於此難。正見無由安隱無怯。處大仙位。故云。自唱德號。我所說下。出不障所以。若說邪行。障諸聖道。若說畜妻。障離欲道。初二果人性戒久

成故斷邪行。既未離欲。不斷妻子。斯有何失。故諸染法。非不障也。

疏四有難云。若佛說諸聖道能盡苦者。何故羅漢受瘡潰蛇螫之苦。佛於此難。心無怯懼。自唱德號。我說聖道。實能盡苦邊際。但說未來。非現在故。鈔四有難下。第四無畏。先難亦二。先牒所疑。謂如說我爲弟子。說出離道。諸聖修習。決定出離。決定通達。何故羅漢下。正難。既瘡潰蛇螫。豈非苦耶。羅漢豈是無聖道耶。豈非相違。佛於此難下。答亦應具云。我於此難。正見無由。安隱無怖。處大仙位。我

說聖道下。通前難。然有二意。一者由於前世故業。感身於此身上。得阿羅漢。苦依身在。故有此苦。非得羅漢後有此苦。卽今疏意。更有意云。無學實無苦果。爲現惡因。必有苦報。由此聖者。示相受苦起後教故。亦猶世尊。受金鎗等。示義非實。故疏畧無。疏四中。初一離所知障。次離煩惱障。二是出離道障。四卽出離之道。初二自利。後二利他。所以自歎此四者。初一爲菩薩。第二爲聲聞。後二通爲智論。二十五。瑜伽五十。對法十四。廣辨其相。鈔四中。初一下。第三諸門分別。卽瑜伽論文三。初約離障。

言二是出離障道者。欲爲道障。今出離故。四是出離之道者。諸出離道。能出於苦。然其後二。並約離煩惱障。三是所離之障。四是能離之道。而三就離因爲難。四就離果爲難。亦可後二通約因位。初二自利下。二利料揀。然約答難。並是利他。如次下明。今約前二就佛身難。是約自利德。嘆後二約化他爲歎。故云利他。所以歎此下。三彰歎所以。亦約被根差別。則是皆利義。菩薩爲求種智。斷所知故。初一爲之。二乘求盡諸漏。第二爲之。欲皆障於三乘。三乘皆期出苦。故後二並爲智論二十五下。總示

其源然。菩薩藏經第五。般若五十三。顯揚第四。亦廣明之。此中卽有次第出體。言次第者。德用自在。智最勝。故首而明之。由具一切智。能盡諸漏。由具智斷。說法化生。說法之中。先說生死。因後出生。死故。而此一門。卽前二利門中。已攝此意。若瑜伽對法。出苦爲第三障道。爲第四。先果後因。亦如苦集。又依上次者。卽倒對四諦。謂一切智約真道爲難。二約真滅爲難。三約集因。四約苦果。未見經論。義必應然。若出體者。總有五種。一。尅性體。卽信進念定慧爲體。二。引發體。若定若慧。三。最勝體。卽正體。

後得二智。四中初一通二智。二卽正體。三四皆後得。以是說法。心故。若約自住。四皆正體。約能答難。此四並以後得爲性。四相應體。四蘊爲性。五眷屬體。五蘊爲性。亦猶十力道共定共。無表戒色助荅難故。上之四體。卽瑜伽五十七及雜集說。瑜伽云。以信進念定慧。及具知根爲性。對法云。若定若慧。及彼相應諸心心所。又云。若起作用。後得智爲性。若住自性。正體智爲體。第五亦以義加。又無畏若約德。初卽智德。二卽斷德。三四恩德。今就能知。並智爲體餘義可知。

何等爲無記法。

疏第七無記中分二。先徵名。後謂世間下辨相。今初無記二義。一非善非惡。不能招感愛非愛果。名爲無記。可釋餘文。今此正謂虛妄推度。非理問難。不可記錄。故名無記。非對善惡故。俱舍第十九云。諸契經說十四無記。卽其義也。亦名置記。記卽荅也。不應荅故。鈔第七無記初徵名四。一釋總名。判定亦立二義。而以前義爲正。今依諸論。以後爲正。俱舍第十九中。第二明無記中自分爲二。一明無記報。二因便明四記。前卽對善惡之無記也。

廣如彼論第二別明四無記事。頌曰。應一向分別反詰捨置記。如死生殊勝。我蘊一異等。釋曰。上兩句指事釋之。且問記有四。一應一向記。二應分別記。三應反詰記。四應捨置記。記者。答也。如問死者。一切有情皆當死。不應一向記。一切有情皆定當死。如問生者。一切有情皆當生。不應分別記。有煩惱者。受生無煩惱者。不生。如問殊勝。應反詰記。有作是問。人爲勝劣。應反詰言。爲何所方。若言方天。應記人劣。若言方下。應記人勝。釋曰。下卽惡趣論。如問我蘊一異者。應捨置記。謂若作是問。我與五

蘊爲一爲異。應捨置記。此不應問。若有我體。可問一異。本無我體。一異不成。如問石女生兒。爲白爲黑。應捨置記。謂石女本無兒。何得論其白黑。此上依毘婆沙說。頌言等者。等取發知本論及契經說。今當敘經云。云何有問應一向記。謂諸行皆無常耶。此問名應一向記。云何有問應分別記。謂若有問諸有故。思造作業已。爲受何果。此問名爲應分別記。造善受人天。造惡受惡趣。謂若有問士夫報。與我爲一爲異。此問假我應反詰言。汝依何我。作如是問。答言依龕我。色蘊上我應記與報異。報色不同此問故言異也

名爲應反詰記云何有問但應捨置答若有問世
爲常一問無常二問亦常亦無常三問非常非無
常四問世爲有邊五問無邊六問亦有邊亦無邊
七問非有邊非無邊八問如來滅後爲有九問非
有十問亦有亦非有十一問非有非非有十二問
爲命者卽身十三問爲命者異身十四問此問名
爲但應捨置此十四問皆不可記名十四不可記
事以我體旣無是故皆應捨置答也涅槃三十五
亦有四答而一名小異謂從經一半向後因迦葉
難佛性義有無如來答云善男子如來爲衆生故

四種答一者定答二分別答三隨問答四者置答
如問作惡得何果耶應答得苦果是名定答二善
男子如來十力四無所畏大悲三念處首楞嚴等
八萬億諸三昧門三十二相八十種好五智印等
三萬五千諸三昧門金剛定等四千二百諸三昧
門方便三昧無量無邊如是等法是佛性者如是
佛性則有七事一常二我三樂四淨五眞六實七
善是名分別答如汝先問斷善根人有佛性者亦
有如來佛性亦有後身菩薩佛性是二佛性障未
來故得名爲無必定得故得名爲有是名分別答

三經云。如我所說一切法無常。復有問言。如是世尊。爲何法故。說於無常。荅言。爲有爲法故。無我亦爾。爲何法故。說一切燒。爲煩惱故。是名隨問荅。四經云。若有說言。斷善根人。定有佛性。定無佛性。是名置荅。下迦葉難云。不荅名置。如來今者。何因緣荅。而名置。佛荅云。善男子。我亦不說置而不荅。名爲置荅。善男子。置荅復二。一者遮止。二者莫著。以是義故。得名置荅。釋曰。據上諸文。明是不荅。以爲無記。非善惡中之無記也。據十四難。正同俱舍。準涅槃意。今文正當爲遮止義。兼令莫著。

疏所以不荅者。何謂此。乃無義語也。知之不免生死。不知不障涅槃。前說有記。則反於此。智論第三云。所以不荅十四難者。此事無實故。諸法有常。無此理故。言斷亦爾。如有人問。較於牛角。得幾升乳。豈曰問耶。復次世界無窮。猶如車輪。復次無利有失。墮惡邪中。覆於四諦。諸法實相。復次人不能知。復次稱法說故。第十七云。有一比丘。思唯十四難。不能解。辭佛不爲弟子。佛言。我爲老病死。人說法濟度。此是闢諍法。如中毒箭。不應推尋。楞伽亦云。皆是世論。非我所說。鈔智論第三下。正引論釋。

先引第三有五復次。多同荅十四難。兼經中諸無記法。如第一無實事故。正荅十四。第二如車輪。卽荅何等爲生死最初際。第三無利有失。兼荅世界來去等。以從集因生。歸寂滅理。妄徵來去。卽覆四諦。第四人不能知。兼荅有幾佛幾衆生。以佛智知無盡法故。第五復次。兼荅佛等先後。通意可知。第十七下。二引此文。卽引昔例。今其文稍畧。具云有一比丘。於十四難。思惟觀察。不能通達。心不能忍。持衣鉢至佛所。白佛言。佛能爲我解此十四難。使我了者。當作弟子。若不能解。我當更求餘道。佛言。

痴人。汝共我要誓。若荅十四難。汝作弟子耶。比丘言。不也。佛言。汝痴人。今何以言若不荅我。不作弟子。我爲老病死人。說法濟度。此十四難。是闔淨法。於法無益。但是戲論。何用問爲。若爲汝荅。汝心不了。至死不解。不能得脫。生老病死。譬如有人。身被毒箭。親屬呼鑿。欲爲出箭塗藥。便言未可出箭。我先當知汝姓。字親里。父母年歲。次欲知箭出在何山。何木。何羽。作箭鏃者。爲是何人。是何等鐵。復欲知弓。何山木。何蟲角。復欲知藥。是何處生。是何種名。如是等事。盡了知之。然後聽汝出箭塗藥。佛問。

比丘。此人可得知此衆事。然後出箭。不比丘言。不可得知。若待盡知。此則已死。佛言。汝亦如是。爲邪見箭。憂毒所塗。已入汝心。欲拔此箭。作我弟子。爲不欲拔箭。而欲求盡世間常無常。邊無邊等。求之未得。卽失慧命。與畜生同死。自投黑暗。比丘慚愧。深識佛語。卽得阿羅漢道。復次菩薩。欲作一切智人。推求一切法。知其實相。十四難中。不滯不礙。知其是心重病。能出能忍。是名法忍。釋曰。卽疏下文引論廣破。及經結多聞之意是也。論文引毒箭之喻。與涅槃大同。前已引竟。楞伽亦云下。卽第三經

佛令憶。勿習近世間諸論。舉昔有婆羅門。來問我云。瞿曇。一切所作耶。我荅婆羅門言。一切所作是初世論。彼復問言。一切非所作耶。我復報言。一切非作是第二世論。復問言。一切常耶。無常耶。生耶。不生耶。我報言。是六世論。復云。一耶異耶。俱耶不俱耶。一切因種種受生現耶。我報言。十一世論。廣說云云。我言悉是世論。非我所說。是汝世論。我唯說無始虛僞。妄想習氣。種種諸惡。三有之因。不能覺知自心現量。而生妄想。攀緣外性。彼復問意。癡愛業因故。有三有耶。爲無明因耶。我報言。此二者

亦是世論。彼復問言。一切法皆入自相共相耶。我復報言。此亦世論。婆羅門乃至意流。妄計外塵。皆是世論。又問。頗有非世論不耶。佛答意云。外道中無。我論中有非世論。汝諸外道不能知。以外性不實。妄想虛偽計著故。謂妄想不生了。覺有無。自心現量。妄想不生。不受外塵。妄想永息。是名非世論。此是我法。非汝有也。偈中云。乃至心流轉。是則爲世論。妄想不轉者。是人見是心。來者謂事生。去者事不現。明了知去來。妄想不復生。解曰。前偈無妄見。後偈了知妄滅。據今經文。正明是前文一段所

有妄計。其再問癡夢因緣等。雖是正義。不了自心。故爲世論。故智論云。覆諸法實相。亦卽涅槃通遣著意。

疏言十四者。卽此中前四四句。其第四四句。但合爲二。謂身與神一。身與神異。鈔言十四者下。第三示十四相。可知。若歷五蘊三世。成六十二見。對前已說。

疏然諸經論多說十四難。而相或同異。不繁會釋。今經委論。不出我法二執。鈔然諸經論下。第四總會異說。言相或同異者。多同少異。諸處亦說。名

十四不可說俱舍十九。已如上說。正與此同。智論十七。卽釋大品。大品二十一。佛母品云。復次須菩提。佛因般若波羅蜜。諸衆生心數出沒。屈伸如實知。世尊云。何知之。佛言。一切衆生心數出沒。屈伸皆依色受想行識生。佛於如是中。知衆生心數出沒。屈伸所謂神及世間常。是事實。餘妄語。是見依色。神及世間無常等三句。準知。及世間有邊。是事實。餘妄語等四句。準知。皆是見依色。末云。依受想行識亦如是。神卽是身。是見依色等。異身亦然。依受想行識亦然。又云。死後有如去。是事實。爲妄語。

是見依色。二死後無如去。三死後或有如去。或無如去。二句同。初結云。依受想行識亦如是。釋曰。斯卽歷蘊諸句小異耳。涅槃三十九。先尼梵志問。有我耶。無我耶。等。廣有問難。亦是小異之相。繁不出之。

謂世間有邊。世間無邊。世間亦有邊亦無邊。世間非有邊非無邊。世間有常。世間無常。世間亦有常亦無常。世間非有常非無常。如來滅後有。如來滅後無。如來滅後亦有亦無。如來滅後非有非無。我及衆生有我及衆生無。我及衆生亦有亦無。我及衆生非有非

無。

疏文分五段。第一有四四句。就我明無記。第二過去下。就三世橫論。凡聖數之多少。三何等下。約凡聖豎論。初後四世間。從何下。徵三世間所從。五何者下。約生死際畔。以辨無記。鈔文分五段下。第二辨相。便有釋文。就常等破。皆中論意。

疏今初句。雖十六。其過不出斷常。言世間者。準大品中。通三世間。謂衆生世間。五蘊世間。及器世間。今此文意。正顯衆生世間。兼明五蘊世間。以衆生是總。主假者。外道計以爲我。故有邊等諸見。初有

邊四句。約未來世。常等四句。約過去世。如來有無。依涅槃起。故中論邪見品云。我於過去世。爲有爲。是無世間常等見。皆依過去世。我於未來世。爲作爲無作。有邊等諸見。皆依未來世。涅槃品云。如來滅後有無等。依涅槃起。我及衆生有無四句。約現在說。鈔今初段中句。雖十六下。釋此第一就我明無記。先辨見所依。後正釋文。今初有三。一明不離斷常。言世間下。二明世間同異。明見依我起。準大品者。卽上二十一經。而三世間。是智論釋。論云。世間有種等。餘如疏辨。初有邊四句下。三釋此我

不同。不出三世。涅槃爲起見處。就引中論邪見品云。我於過去世等者。偈首之我。卽今世我。意問今世之我。於過去世。爲先已有。爲先未有。若先已有。卽是計常。若先是無。今此雖起。卽是無常。三則雙立。四則雙非。邊等諸義。次下當釋。中論涅槃品偈云。滅後有無等。無邊等常等。諸見依涅槃。未來過去世。釋曰。此卽總示所依。依前別配可知。

疏旣知起見之本。次隨文別釋。卽爲四段。第一四句。言有邊者。卽斷見外道。計我於後世。更不復作。則與此身俱盡。無邊者。謂我於後世。更有所作。

三俱句者。身盡故有邊。我不異故無邊。四俱非句者。亦以我存身盡。見上有過。故立此句。謂身盡故非無邊。我存故非有邊。旣皆邪見。故不荅之。若欲破者。初之二句。墮無後世過。謂有邊則與陰同盡。無邊則是今身。故皆無後世。無後世者。修道苦行。爲何益耶。第三句。亦有邊無邊者。若身盡我存。身我爲一。爲異。一則不應有盡不盡。異則離蘊。何相知有我耶。若謂捨人生天。人分猶在。天分更增。則半天半人。故皆不可。第四句。非有邊。未免於無。非無邊。未免於有。云何於此。強分別耶。鈔第一四

句者。然論先明常等。後說邊等。廣破常等。例破邊等。今順經次。先明邊等。文中有三。初辨四句之相。卽前偈中。我於未來世。爲作爲無作。初以無作爲有邊。而是斷見外道。亦先偈首之我。是今世我。四句之相。疏文自明。旣皆邪見下。二明無記義。卽出不答所以也。若欲破者。初之二句。皆墮無後世過者。合破二句。論云。若世間有邊。云何有後世。若世間無邊。云何有後世。釋曰。有邊則後無續。故無後世。無邊則是今身。故無後世。有邊則斷。無邊則常。無後世者。下出無後世過。亦卽斷常過也。論又云。

五陰常相續。猶如燈火焰。以是故世間。不應邊無邊。前出過破。定有定無。故墮斷常。今立理破。如焰從緣。不可爲無。無定實故。不可爲有。故離二邊。又前破人我。此破法我。今經正破人我。故不引破法。又論反破云。若先五陰壞。不因是五陰。更生後五陰。世間則有邊。若先陰不壞。亦不因是陰。而生後五陰。世間則無邊。釋曰。此亦正破五陰世間。五陰和合爲衆生世間。旣破五陰。卽破衆生。衆生卽假我。故上云外道依之計我。今破五陰。亦已破我。又上二偈。亦別破二句。亦兼明第三俱句。第三句等。

者。然論廣破常等。後例邊等。故論云。我於未來世。爲作爲不作。如是之見者。皆同過去世。然破邊等。無有身一異破。身一異破。卽是前破常等。今依論例破。故取前勢。若論破第三句云。若世半有邊。世間半無邊。是則亦有邊。亦無邊。不然。彼受五陰者。云何一分破。一分而不破。是事則不然。受亦復如是。云何一分破。一分而不破。釋曰。前偈破衆生。卽是遣我。後偈破受陰。卽是破法。然俱是相違破。無有一法亦常無常故。此相難見。故疏取前破常等例。前破常偈云。若謂我卽是。而身有異相。當知離

於身。何處別有我。離身無有我。是事爲已成。若謂身卽我。若都無有我。但身不爲我。身相生滅。故釋曰。此則破常等。以一異門。今將例破邊等四句也。若謂捨人生天下。遮救。卽論正破邊等之意。然偈云。若天卽是人。則墮於常邊。天則爲無生。常法不生。故若天異人者。是卽爲無常。若天異人者。是則無相續。釋曰。前偈破常。卽破無邊。後偈破斷。卽破有邊。次偈云。若半天半人。則墮於二邊。常及於無常。是事則不然。今疏卽影公取偈之意。捨人生天人分。猶在天分更增等。上卽縱立。則半天天下。正破

結言畧明故皆不然不然之由卽如偈文亦常無常二相相違猶如水火義無並立第四句下論但躡前破云若有邊無邊是二亦應成釋曰此卽縱破亦相待破有第三句可待對此有第四非有邊無邊句以有無相待故今無第三之源何有第四之末疏中卽出過破非有遮有故未免於無非無遮無安得離有故還成亦有亦無無第四俱非之義以皆執取非中道故云何於此下結斥邪見疏二常等四句約過去者過去世我卽是今我名之爲常若常卽有大過破壞因果涅槃等故若謂

我今始生名爲無常若爾我是作法亦墮無因無因則亦無涅槃等第三見上二過便謂我常身無常離身何處有我又成上二過第四謂我不異故非無常身有異故非常破同第三句又中論云一切法空故何有邊無邊及常等見餘義廣如彼論鈔二常等四句者上破邊等先出四句後方別破今則常句便立便破初常句中先立然前問偈云我於過去世爲有爲是無卽問今之現我過去先已有耶今初句云有故過去世我卽是今我也論初常句云過去世有我此事不可得過去世中

我不作今世我若言常者卽有大過等者出過破也卽彼長行云先世中我不作今我有常過故若常則有無量過何以故如人修福因緣故作天然後作人若先世我卽是今我者天卽是人以罪業因緣故作旃陀羅後作婆羅門若先世我卽是今我旃陀羅卽是婆羅門等若謂我今下卽第二句亦先立後若爾下破有二種破先因緣破緣作是無常法立我常故二墮無因故故論云過去我不作是事則不然過去世中我異今亦不然若謂有異者離彼應有今我住過去世而今我自生如是

則斷滅失於業果報彼作而此受有如是等過先無而今有此中亦有過我則是作法亦爲是無因釋曰此中初二句牒計總非次二句標有異過次二偈二世相對以辨異過末後一偈獨就未來以彰其過上二句標下二句顯第三句由今始有故成作法卽墮無常次句指同前非云亦是也前失業果卽是無因今我自生豈非無因第三見上下謂見前二過便卽雙立從離身下破卽前所引偈中卽離門又成上二過者亦常同初句亦無常同第二故第四句但翻用前句而立破則還第三論

偈但云如過去世中有我無我見若共若不共是事皆不然又中論云下卽品末之偈總結上過示以性空末後又偈云瞿曇大聖王憐愍衆生故悉斷一切見我今稽首禮卽總結一品也

疏三如來滅後四句釋有二義一明如來者非是佛也如卽相似來謂從前際來謂一有執云如從前世來生此間去向後世亦復如是故云如來滅後有謂如前來時有故此由計我異陰故二云如從前世來此間死後斷滅故云如來滅後無謂不如來時去故此計陰我一故三由計我有麤細故

謂麤我與身俱盡故云不如去細我異陰不同滅故亦如來時而去故云如來滅後亦有亦無四云我如虛空體無來去故晉經云如來滅後如去不如去等此則通望三世以辨若依中論附涅槃起四句如來卽佛也順此經文亦是外道自立已師而爲如來有謂如來滅後定有不變或謂入無餘依同於太虛或謂法有應無或謂約應非有約法非無以其四句皆成戲論不見如來寂滅相故亦爲邪見此則權小之徒未能免也瑜伽八十七云依二道理如實隨觀俱不可記如來滅後若有若

無所以者何。且依勝義彼不可得。況其滅後。或有或無。若依世俗。爲於諸行。假立如來。爲於涅槃。若於諸行。如來滅後。無有一行流轉可得。爾時何處假立如來。旣無如來。何有無等。若於涅槃。涅槃唯是無行。所顯絕諸戲論。自內所證。絕戲論故。施設爲有。不應道理。亦復不應施設。非有。勿當損毀。施設妙有。寂靜涅槃。又此涅槃。極難知故。最微細故。說名甚深。種種非一。諸行煩惱斷所顯故。說名廣大。現量比量。及正教量。所不量故。說名無量。鈔三如來滅後下。前明見所依。從其後義云。依涅槃

起。而其前義。通依三世我陰而起。順於晉經。若依中論下第二意。於中二。先定見所依。及如來不同。以外道自謂勒沙婆等。是世尊。是如來故。故百論中敘德相形。言優樓伽等。亦是世尊。故有謂如來滅後者。別示四句。先示可知。以其四句下。明破無記之意。上依中論涅槃品偈云。如來滅度後。不言有與無。亦不言有無。非有及非無。涅槃與世間。無有少分別。世間與涅槃。亦無少分別。涅槃之實際。及與世間際。如是二際者。無毫釐差別。釋曰。初之一偈。依二諦說。後之二偈。唯依第一義。與瑜伽同。

瑜伽八十七下。證成上義。則顯中論初偈。俱通二諦。約世諦中。唯釋二句等字。等於三四。約涅槃中。但釋初二句。又此涅槃下三義。通顯離四句絕百非。中論末後偈云。一切法皆空。何有邊無邊。亦邊亦無邊。非邊非無邊。何者爲一異。何有常無常。亦常亦無常。非常非無常。諸法不可得。滅一切戲論。無人亦無我。佛亦無所說。釋曰。此偈可結無記一段。以文相續。故此引耳。

疏四及我衆生有無等四句。此並雙立。衆生卽是五蘊。非約總王。有卽定有。定有著常。無卽定無。定

無著斷。三遠上二過。雙立有無。卽墮相違。四避此相違。立俱非句。又成戲論。然此四句。亦有單計我有所無。所有我無。亦不離初之二句。又合上成第三。互奪成第四。亦不出初之二句。鈔四我及衆生等者。雙立我法。衆生卽蘊。蘊卽法故。故疏直就緣生法理。以辨有無。然此四句。大品智論俱舍等。於此但立二句。大品等云。身與神一及異。成二句。俱舍卽命與身。卽及離成二句。初句云。俱有者。謂有執云。但有身處。則有神我。有神我處。其必有身。身之與神。不相離。故釋曰。此卽身神一句。故智論

云神卽是身者有人言身卽是神何以故分析此身求神不可得故受之麓妙皆是身故故言身卽是神身異神異者有人言神微細五情所不得亦非凡夫人所見攝心清淨得禪定人乃能得見是故言身異神異復次若身卽神身滅神亦滅是邪見身異神異身滅神常是邊見釋曰論文但釋二句今經中初句是論初釋身神一句第二句是論復次身卽是神身滅神滅是邪見第三句正是身神異句雖麓妙之異身在俱有身無俱無爲俱句也第四卽復是身神一句以身隨神體皆妙故俱

離有無然此四句者此對前經中二雙立故亦是智論約邊見意其我有所無正同智論身滅神常二所有我無者身麓可見我無相故言亦不離初之二句者我有所有合是初句我無所無合爲第二又合上成第三者初句我亦有第二句我亦無初句所亦無第二句所亦有故合爲第三第四旣合一處故互相奪如我有合我無則我非有所有合所無則所非有等遮無卽爲第一俱有句遮有卽爲第二俱無句故云亦不出初之二句問如初我及衆生有卽是邪見以計我故次句云我及衆

生無則是二空有何過耶故疏中云定無著斷以
執定故非緣生無亦應破云約計實我此我非有
隨世假我此我非無故說俱無亦非當理。

過去有幾如來般涅槃幾聲聞辟支佛般涅槃未來
有幾如來幾聲聞辟支佛幾衆生現在有幾佛住幾
聲聞辟支佛住幾衆生住。

疏第二門明三乘凡聖數之多少者以橫無邊故
不可記也。

何等如來最先出何等聲聞辟支佛最先出何等衆
生最先出何等如來最後出何等聲聞辟支佛最後

出何等衆生最後出何法最在初何法最在後。

疏第三門豎無際故不可記也。有人荅問云有初
佛言自然悟引懶祭天亦爲應機寧加置記若有
初佛如來應知則可說名言何法者染淨等一切
法也。鈔第三門豎明中言有人荅問者卽水南
善知識荅燕國公張說問云法在前佛在前荅云
法在前諸佛所師所謂法故便被難云若爾最初
成佛前無佛說何由悟法荅云自然而悟如月令
中懶乃祭天豈有人教燕公大伏亦爲應機者歎
其善對寧加置記者爲順經文從若有初佛下出

不及置記所以既有初佛悉數難窮如來具足一切種智直舉初佛則可示矣故雖善對未息難源言何法者染淨一切法者卽如真妄前後之難也初會畧明初地當廣

世間從何處來去至何所有幾世界成有幾世界壞世間從何處來去至何所

疏第四門徵世間所從有六句初二句問衆生及蘊世間次四句約器世間以外道計衆生有最初生故或謂從冥諦中來還至冥故或謂世界皆微塵成謂至妙之色常恒不變聚則爲身器散則成

微塵故此皆邪見之源故不應答鈔第四門

世間所從中其諸邪見初卷已廣

疏有情世間不言成壞者瑜伽云有情望器有五不同一謂器界生死共因所生有情生死但由不共故是因不同二器有除斷有情流轉不斷故是時不同三謂三災壞不壞故名法不同四器界因無永斷有情不爾名斷不同五器則斷而復續有情斷已無續名續不同以斯義故畧無成壞也鈔器界生死共因者出現品說三謂三災但壞器界不壞有情先令有情生上界竟方壞器界故四

器界因無永斷者。如染刹之因已亡。不復更修染。因招染刹也。有情染因雖滅。陰識不滅。五器界斷而復續者。約招成壞之利。壞後更成。有情若捨異生之性。終不更爲凡夫矣。然此與四。似當相違。而四則器界約因斷。果不生。有情因斷。果不失。五器界約果斷。果更續。有情約妄因已斷。妄果不續。何者爲生死最初際。何者爲生死最後際。

疏第五約生死初後際。唯有二句。問。初際無始。聖教所明。生死有終。豈非正理。答。畧有三義。一。約一人。則可云終。通望一切。則無終極。二。以彼定執。長

邪見故。亦不應答。謂若許有終。必有始。故常法無始。亦無終。故三約法性。皆不可說。故中論云。大聖之所說。本際不可得。生死無有始。亦復無有終。若無有始終。中當云何有。是故於此中。先後共亦無。旣言本際不可得。亦不應定謂無始無終。况有始終之見耶。又有偈云。眞法及說者。聽者難得。故是故則生死。非有邊無邊。鈔謂若許有終。必有始。故亦如初地。中論云。大聖之所說等。卽本際品偈。此中初偈。引教立理。顯無始終。次二句。仍上遣中。以無始終。可待對故。後兩句。遣其先後。畧有三義。

謂應有問言。生死二法。爲先生後死。爲先死後生。爲生死一時。一時名共。今且總非。下有偈出。非所以云。若使先有生。後有老死。者。不老死。有生。生。不有老死。若先有老死。而後有生。者。是則爲無因。不生。有老死。釋曰。前偈破先生後死。生必因死。今先有生。則不因老死。而有。故云。不老死。有生。則亦令生。無有老死。先獨生。故。後偈破先死後生。生是死。因。今死在前。則爲無因矣。次破一時偈云。生及於老死。不得一時共。生時卽有死。是二俱無因。釋曰。以生不因死。死不因生。故。後結法空云。若使初後

共。是皆不然者。何故而戲論。謂有生老死。旣言本際下。疏釋論。正爲證有始終之邪見。故。又有偈云。此卽邪見品。彼有邊等偈。後前已引竟。

疏上諸邪見。多是外道。亦參小乘。菩薩善知。則問答無滯。便舉破者。令自他造中故也。鈔上諸邪見下。總結上意。言菩薩善知問答者。具四種答。一。正是置答。二。如說生死無有始終。是一向答。三。如云。衆生器界五種不同。是分別答。四。若有問云。世尊。約何法說我。何法說衆生。應答言。約假名說我。約因緣說衆生。是名隨問答。若通前七。以辨多聞。

問答居然可知餘可思準。

是名無記法。

菩薩摩訶薩作如是念一切衆生於生死中無有多聞不能了知此一切法我當發意持多聞藏證阿耨多羅三藐三菩提爲諸衆生說眞實法是名菩薩摩訶薩第五多聞藏。

疏第二菩薩下顯多聞之意謂悲物無聞長淪生死故誓持聞藏自證利他。

信官曹谷同室吳氏捐資拾壹兩刻此

十無盡藏品伏願

先父曹大田

先母王氏早聞

妙法超生蓮界

大方廣佛華嚴經疏鈔卷二十一之一終

撰述

聖嚴疏鈔卷之二

大方廣佛華嚴經疏鈔卷二十一之二

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

十無盡藏品第二十二之二

佛子何等爲菩薩摩訶薩施藏。

疏第六施藏文三同前。

此菩薩行十種施所謂分減施竭盡施內施外施內
外施一切施過去施未來施現在施究竟施。

疏釋相中二第一標列十章。

佛子云何爲菩薩分減施。

疏第二佛子下。依章牒釋釋中十段。一一各三。謂
標釋結。然此十施前六事捨。謂身命財。次三心捨。
謂不取著。後一俱捨。名爲究竟。

此菩薩稟性仁慈。好行惠施。若得美味。不專自受。要
與衆生。然後方食。凡所受物。悉亦如是。若自食時。作
是念言。我身中有八萬戶蟲。依於我住。我身充樂。彼
亦充樂。我身饑苦。彼亦饑苦。我今受此所有飲食。願
令衆生普得充飽。爲施彼故。而自食之。不貪其味。復
作是念。我於長夜。夢著其身。欲令充飽。而受飲食。今
以此食。惠施衆生。願我於身。永斷貪著。是名分減施。

疏第一分減施釋中三。初明分減之相。二若自食
下。明施善巧。外無施境。而不捨施心。三復作下。對
治施障。

云何爲菩薩竭盡施。

疏第二竭盡施者。不顧活命。傾竭所有也。然施心
須成。施行須量。若彼爲成大利。則身命無吝。若彼
但爲貪求無厭。或惡心欲行大害。應以方便。勿成
人惡。如月光王施頭與怨。奪萬姓之安。施二人之
死。怨王喜死。乞者恨死。雖有賢行。未全可準。今言
竭盡者。以彰菩薩施心已成。有應施境。終無吝也。

內施內外準此可知若不爾者菩薩能雨七珍充足一切何不施耶亦見衆生所不宜故欽如月光王等者卽賢愚經第五卷說月光王施頭二十八經中因說如來受波旬請却後二月當般涅槃舍利弗聞便白世尊不忍見佛涅槃當先涅槃佛便許之涅槃訖佛告阿難舍利弗非但今日不忍見我涅槃先取滅度昔亦如是阿難請說其事佛便廣引經文浩博今略意引佛告阿難過去久遠無量無數不可思議阿僧祇劫此閻浮提有一國王名栴陀婆羅睺晉言月光統閻浮提八萬四千

國第一夫人名須摩檀晉言花施一萬大臣其第一者名摩訶旃陀晉言大月有五百太子大者曰尸羅跋陀晉言戒賢王所住城名跋陀耆婆晉言賢壽廣說莊嚴王思善因廣行大施告令國內悉令大捨時邊遠有一小國王名曰毘摩斯那心生嫉妬廣詔外人乞取王頭無肯從者後復廣詔云得月光王頭分國半治以女妻之有婆羅門名勞度叉應詔乞頭月光王國先有變怪大月大臣復得惡夢城神遽之不令得入時首陀天託夢令知月光睡覺詔令見已大月大臣思以五百七寶贖

頭換之不得。心裂七分。死於王前。王許却後七日。徧告國內。國內皆至。擗地請留。王不受之。言我計死所經地獄一日之中。捨身無數。竟無所益。今日施頭持是功德。誓求佛道。當度汝等。言訖入園。以髮繫樹。樹神以手搏娑羅門。王語樹神。我於此樹下。已捨九百九十九頭。今當滿千。汝莫遮我。無上大道。樹神依之。娑羅門斬下王頭。地六震動。施頭之聲。聲徧天下。時毘摩羨王聞此語已。喜踴驚愕。心擗裂死。時娑羅門嫌頭腥臭。擲地腳踏。人又呵之。迴來在道。無施給者。饑餓萎悴。聞毘摩羨王已

復命終。懊懊憤憤。心裂七分。吐血而死。王及娑羅門墮阿鼻地獄。其餘人民感激死者。皆得生天。月光王者。我身是也。毘摩羨王波旬是也。勞度叉者。調達是也。其樹神者。目連是也。大月大臣者。舍利弗是。釋曰。此卽世尊本行。故云賢行。此明世尊無不能捨。則合施心。須成恐無巧慧。不善籌量。故云未全可準。奪萬姓之安。施二人之死。向引已具。若不爾下。成上湏量之義。菩薩能施而不施者。明是不宜卽善量也。

佛子。此菩薩得種種上味。飲食香華衣服資生之具。

若自以受用。則安樂延年。若輟已施人。則窮苦天命。時或有人來。作是言。汝今所有。悉當與我。菩薩自念。我無始已來。以饑餓故。喪身無數。未曾得有。如毫末許。饒益衆生。而獲善利。今我亦當同於往昔。而捨其命。是故應爲饒益衆生。隨其所有。一切皆捨。乃至盡命。亦無所吝。是名竭盡施。

疏二釋相中三。初明難施之物。二或時下。乞境現前。三菩薩自念下。正修施行。下之四施。皆有此三。云何爲菩薩內施。

疏第二內施。謂內身也。

佛子。此菩薩年方少盛。端正美好。香華衣服。以嚴其身。始受灌頂。轉輪王位。七寶具足。王四天下。時或有人來。白王言。大王當知。我今衰老。身嬰重疾。瘡獨羸頓。死將不久。若得王身手足。血肉頭目骨髓。我之身命。必冀存活。唯願大王。莫更籌量。有所顧惜。但見慈念。以施於我。爾時菩薩。作是念言。今我此身後。必當死。無一利益。宜時疾捨。以濟衆生。念已。施之心。無所悔。是名內施。

疏筌者。單也。玉篇云。無兄曰筌。無子曰獨。損也。冀者。望也。三是名下。結名。

云何爲菩薩外施佛子此菩薩年盛色美衆相具足
名華上服而以嚴身始受灌頂轉輪王位七寶具足
王四天下時或有人來白王言我今貧窶衆苦逼迫
惟願仁慈特垂矜念捨此王位以贍於我我當統領
受王福樂爾時菩薩作是念言一切榮盛必當衰歇
於衰歇時不能復更饒益衆生我今宜應隨彼所求
充滿其意作是念已卽便施之而無所悔是名外施
疏第四外施卽王位也。窶者無財尙禮也。

云何爲菩薩內外施佛子此菩薩如上所說處輪王
位七寶具足王四天下時或有人而來白言此轉輪
位王處已久我未曾得唯願大王捨之與我并及王
身爲我臣僕爾時菩薩作是念言我身財寶及以王
位悉是無常敗壞之法我今盛壯富有天下乞者現
前當以不堅而求堅法作是念已卽便施之乃至以
身恭勤作役心無所悔是名內外施。

疏第五內外施者王位爲外兼身作役爲內也。

云何爲菩薩一切施佛子此菩薩亦如上說處輪王
位七寶具足王四天下時有無量貧窮之人來詣其
前而作是言大王名稱周聞十方我等欽風故來至
此吾曹今者各有所求願普垂慈令得滿足時諸貧

人從彼大王或乞國王或乞妻子或乞手足血肉心肺頭目髓腦菩薩是時心作是念一切恩愛會當別離而於衆生無所饒益我今爲欲永捨貪愛以此一切必離散物滿衆生願作是念已悉皆施與心無悔恨亦不於衆生而生厭賤是名一切施

疏第六一切施者凡所有物也此與竭盡及內外施異者竭盡揀異分減但約資生內外合前二門空言作役王位今云一切通前諸門又是事捨之終故總該收舉難攝易略列數條廣則無邊如第六廻向所辨

云何爲菩薩過去施此菩薩聞過去諸佛菩薩所有功德聞已不著了達非有不起分別不貪不味亦不求取無所依倚見法如夢無有堅固於諸善根不起有想亦無所倚但爲教化取着衆生成熟佛法而爲演說又復觀察過去諸法十方推求都不可得作是念已於過去法畢竟皆捨是名過去施

疏第七過去施者然三世之施通相皆明不着別則過去不生追戀未來預止貪求現在心無染着今過去釋中分二先明於佛法無着後又復下於一切法無着前中初二句總明次不起分別下別

顯先顯不着之相。不分別者。稱法性故。次不貪染。不愛味。亦不方便求取。以爲已德。亦不依此而起修行。次見法下。廣上了達。釋不着所由。次但爲下。釋疑。疑云。既俱無着。云何而說。釋云。爲化衆生。令無着故。二於一切法無著者。以般若智求不可得。觸目現境。尚了性空。過往法中。寧當計有。

云何爲菩薩未來施。此菩薩聞未來諸佛之所修行。了達非有。不取於相。不別樂往生諸佛國土。不味不着。亦不生厭。不以善根。迴向於彼。亦不於彼。而退善根。常勤修行。未曾廢捨。但欲因彼境界。攝取衆生。爲說真實。今成熟佛法。然此法者。非有處所。非無處所。非內非外。非近非遠。復作是念。若法非有。不可不捨。是名未來施。

疏第八未來施。釋中分二。先正顯。後釋疑。前中不着修行之因。不願淨土之果。不味其好。不厭其事。不迴向者。釋上不味。不自安處。求勝樂故。不退已下。釋上不厭。修彼行故。鈔不自安處。求勝樂者。初發心住。已會此文。

疏二但欲下。釋疑。疑云。既於淨不味。修行何爲。釋有二意。一者約悲。但爲攝物故。二然此下。約智。智

了非有故。生卽非生。故不着。不礙事故。非生之生。故修行。非有處所者。與理冥故。非無處所者。事像形。故非內者。相分境。故非外者。心所淨故。非近者。十萬等殊故。非遠者。我淨土不毀故。此約淨國以說。若通論未來法者。可以意知。復作已下。更約性空。結成捨義。又目擊尚捨。況於未形。鈔非有處所者。與理冥故者。卽明淨土四句之義。謂有質不成。無質不成等。如世界成就品。十萬等殊者。十萬卽阿彌陀經從此西方十萬佛土。有世界名曰極樂故等者。等於餘土遠近之數。若約通論。未來法

可以意知者。未來未至故。非有處所。緣會當成。聖智所知故。非無處所。未來故。非內。由心故。非外。未至何有遠近。

云何爲菩薩現在施。此菩薩聞四天王衆天。三十三天。夜摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。梵天。梵身天。梵輔天。梵衆天。大梵天。光天。少光天。無量光天。光音天。淨天。少淨天。無量淨天。徧淨天。廣天。少廣天。無量廣天。廣果天。無煩天。無熱天。善見天。善現天。色究竟天。乃至聞聲聞緣覺具足功德。

疏第九現在施釋中有三。初明所捨之境。二聞已

下正明捨心。三爲今下。釋通外難。今初先列淨天。後列二乘功德。上二世中。舉佛菩薩。今舉諸天。二乘者。文影略耳。天中初六欲界。已如初會。梵天已下。明色界天。然色界攝天多少。諸說小異。俱舍正理皆說十七。故頌云。三靜慮各三。第四靜慮八長行之中。建立十六。以梵王梵輔同一天故。瑜伽云。處有十八。謂色究竟外。說大自在。不言無想。意在廣果中收。今此卽文而數。有二十二。然四禪初一皆是總標。則初靜慮四。二三各三。第四有八。還成十八。正理初說有三。今加梵身。晉經梵衆名梵

眷屬。若然身亦衆義。則梵身是外所領之衆。梵衆則爲內眷屬衆。梵輔卽大梵前行列侍御。大梵卽彼天王。獲中間定。初生後歿。威德等勝。故名爲大。疏次光天下。卽二禪三天。一自地天內。光明最少。故二光明轉勝。量難測。故三光音者。口出淨光。故次淨天下。卽三禪三天。意地受樂。總名爲淨。一於自地中。此淨最劣。故名少淨。二淨增難量。故三此淨周普。故次廣天下。明四禪八天。初三。是凡離八災患。皆稱福廣。於自地中。此福猶劣。故名少廣。二福難量。故三異生果中。此最勝。故鈔異生果中。

此最勝故者。上五聖居故。

疏無煩已上。名五淨居。謂離欲諸聖。以聖道水。濯煩悩垢。故名爲淨。淨身所止。故名淨居。或此天中。無異生雜。純聖所止。故名淨居。一無煩者。煩謂繁雜。或謂繁廣。無繁雜中。此最初故。繁廣天中。此最劣故。此依正理。若順今經。皆作此煩。則無廣義。二無熱者。已善伏除。雜修淨慮。上中品障。意樂調柔。離熱惱故。或熱者。熾盛爲義。謂上品修靜慮。及果。此猶未證故。三善現者。已得上品雜修靜慮。果德彰。故名善現。鈔已得上品雜修靜慮者。謂漏

與無漏間雜而修。故名雜修。俱舍賢聖品論云。前說上流。雜修靜慮爲因。能生色究竟天。先應雜修何等靜慮。一問由何等位知雜修成。二問復有何

緣雜修靜慮。二問

問

偈云。先雜修第四。

答第一問

成

由一念雜。

答第二問

爲受生現樂。及遮煩惱過。

答

第三問

釋曰。初句明夫欲雜修。必先修第四靜慮。

由第四靜慮。最堪能故。二答成位。謂阿羅漢。或是不還成。由一念雜者。謂彼必先入第四靜慮。多念無漏。相續現前。從此引生。多念有漏。後復多念無漏。現前如是。旋環後後漸減。乃至最後二念無漏。

次引二念有漏。現前無間。復生二念無漏。各雜修定。加行成滿。次復唯有一念無漏。次復引起一念有漏無間。復生一念無漏。中間有漏。前後無漏。以相間雜。故名雜修。此一念雜。各根本成。修第四已。乘此勢力。亦能雜修下三靜慮。三答何緣云。雜修靜慮。總有三緣。一爲受生。生淨居天故。二爲現樂。受現法樂故。三爲遮煩惱退。若不還修。由前三緣。若羅漢修。除受生一。從此第六明淨居處。何唯有五。論頌云。由雜修有五。生有五淨居。釋曰。由雜修第四有五品故。一下品有三心。初起無漏。次起有

漏。復起無漏。二是中品。亦同上修三心。并前成六。三是上品。四上勝品。五上極品。亦皆同初。各起三心。三五便成一十五心。如次五品。感五淨居。應知此中。無漏勢力。熏修有漏。感五淨居。非無漏感。今善現天。是第四品。第五善見。是極上品。故障至微。疏四善見者。雜修定障。餘品至微。見極清徹。故名善見。經本先見後現。或恐誤也。五色究竟者。更無有處。於有色中能過於此故。或此已到衆苦所依身最後邊故。

疏言乃至二乘功德者。中間越於四空等故。

撰述
華嚴疏鈔卷二十一
聞已其心不迷不沒。不聚不散。但觀諸行。如夢不實。無有貪着。

疏二。正明捨心中。聞上世出世境已。不迷爲實。不沉沒於貪。不聚集其善因。不散動以分別。但觀下釋其所以可知。

爲令衆生捨離惡趣。心無分別。修菩薩道。成就佛法。而爲開演。是名現在施。

疏三。釋難者。疑云。旣言不聚善因。何以說五乘因果。釋云。拯三塗之劇苦。示人天以蘇息。止劣見之妄情。說二乘以引攝。爲物然耳。非自不捨也。

云何爲菩薩究竟施。

疏第十。究竟施。文三。同前。徵名者。略有五義得究竟名。一。前六捨財命。次三捨著心。今則兼上二門故。二。又發大願。令物無着故。三。令物得究竟果故。四。不生一念憂着。則微細無着故。五。究竟能令物實益故。如無眼等而施之者。如世凡人。豈能將他之目。安之於已。今菩薩福力。令彼還得。以慈善根力故。如五百羣賊。平復如故。故云究竟益。

佛子。此菩薩假使有無量衆生。或有無眼。或有無耳。或無鼻舌。及以手足。來至其所。告菩薩言。我身薄祿。

諸根殘缺。惟願仁慈。以善方便。捨已所有。令我具足。
疏釋相中三。初施境現前。二菩薩聞下。正明施行。
三如我下。回向衆生。

菩薩聞之。即便施與。假使由此經阿僧祇劫。諸根不具。亦不心生一念悔惜。但自觀身。從初入胎。不淨微形。胞段諸根。生老病死。又觀此身。無有真實。無有慚愧。非賢聖物。臭穢不潔。骨節相持。血肉所塗。九孔常流。人所惡賤。作是觀已。不生一念愛着之心。復作是念。此身危脆。無有堅固。我今云何而生戀着。應以施彼。充滿其願。

疏二中分二。初正施無吝。二但自下。釋成行之由。由入觀故。此觀卽是念處觀也。皆言身者。觀有通別。別觀五蘊。一一名身。故淨名云。是身如泡。不得久立等。通觀五陰。皆無常等。故智論云。五陰卽無常。無常卽苦。苦卽無我等。今此不淨。偏語色身。餘之三觀。皆通五蘊。第一苦觀。請始從入胎。皆生苦攝。老等可知。二又觀下。明無我觀。謂無真實主宰。故無有慚愧者。雖假以澡浴衣食。一旦背恩。如小兒故。非賢聖物者。是世間故。故智論云。由無我故。令捨世間。三臭穢下。明不淨觀。四復作下。明無常

觀觀危脆故。鈇一旦背恩如小兒故者。卽智論文。審諦觀此身。終畢歸死處。難御無反復。背恩如小兒。故智論云。由無我故下。亦同此卷。已前亦引。如我所作。以此開導一切衆生。令於身心。不生貪愛。悉得成就清淨智身。是名究竟施。是爲菩薩摩訶薩第六施藏。

疏三回向者。揀小乘故。然菩薩修此觀時。以無所得而爲方便故。同法界故。已不共小。况回向耶。佛子。何等爲菩薩摩訶薩慧藏。

疏第七慧藏中分四。一徵名。二釋相。三結名。四歎益。

此菩薩於色如實知。色集如實知。色滅如實知。色滅道如實知。於受想行識如實知。受想行識集如實知。受想行識滅如實知。受想行識滅道如實知。於無明如實知。無明集如實知。無明滅如實知。無明滅道如實知。於愛如實知。愛集如實知。愛滅如實知。愛滅道如實知。於聲聞如實知。聲聞法如實知。聲聞集如實知。聲聞涅槃如實知。於獨覺如實知。獨覺法如實知。獨覺集如實知。獨覺涅槃如實知。於菩薩如實知。菩薩法如實知。菩薩集如實知。菩薩涅槃如實知。

疏就釋相中二。初明慧藏。後釋無盡。前中三。初明如實知境。次云何下。釋如實知義。三菩薩成就下。總結多門以彰善巧。今初以四諦慧照十種法。攝十爲五類。前二五蘊。次二有支。後三三乘故。鈔以四諦慧等者。卽無作四諦也。故下四諦差別門中云。若約菩薩能觀皆無作也。

疏收此五類。不出二門。初二凡境。後三聖境。又若後三就果。則初二有作四諦。後一無作四諦。界內界外。因果異故。此就所觀若約菩薩能觀皆無作也。又初二流轉。後三還滅。前有滅道。是流轉。始修

之還滅。後有苦集。是還滅未盡之流轉。又前是所知之法。後是能知之人。人中有法。卽是前法。歷於四諦。是聲聞法。所緣有支。是緣覺法。五蘊卽是三乘共法。皆如實知。是菩薩法。鈔收五爲二四門中。前三皆約所知。後一方具能所。前有滅道下。此通妨難。謂有難言。初二流轉。卽五蘊有支。而皆有四諦。謂色滅色道等。滅道卽是還滅。何言流轉。後有苦集亦然。故今通云。前五陰等中有滅道者。於蘊等中。方始修道。期得滅耳。若已證滅。則無蘊等言。後有苦集者。卽三乘中。亦以四諦。則有苦集。旣

是還滅何得有之。今答雖是聖人。苦集未盡。無餘涅槃方始盡故。又前是所知下。第四門中二。先正明。後人中有法下。通妨。經云。聲聞法如實知。緣覺法如實知等。何言但是能知之人。故爲此通。謂三乘聖人。歷前諸法。成三乘耳。歷於四諦下。示其以法成人之相。其四諦之法。徧在前七。所緣有支。卽無明有愛。能如實知諸法。故名菩薩。

疏皆言如實知者。下經總釋。今當略辨。一如事實。二如理實。

疏十中前七。當相是苦。無明與愛有漏性故。行苦

隨故。行蘊攝故。緣成是集。無性是滅。顯滅爲道。從詮顯故。此則總說。及就理滅。若別說者。不了無常不淨等過。而生愛着。名爲色集。若滅癡愛。名爲色滅。唯止與觀。是色滅道。由止離愛。由觀離癡。若兼助道。卽有戒學及道品等。受想行識。例此可知。無明集者。由他言說。不如理引。由自妄想。不正思惟。滅此名滅。言愛集者。謂無明觸爲緣。所生受故。亦滅此名滅。癡愛之道。皆同蘊說。十二支中。唯舉二者。發業潤業。唯此二故。能引能生。各舉初故。從癡有愛。病之源。故涅槃三十四云。從無明生愛。當知

是愛卽是無明。從愛生取。當知是取卽無明愛等。亦似斯義。又約三際無明爲本。愛取爲際。此二中間有識等五。及生老死。今悟無明由迷過去。有識等五。現在之愛卽是無明。若不斷者。輪轉不息。今思斷之。將來無復生死矣。鈔無明與愛有漏性下。釋妨。謂有問言。無明與愛。此是煩惱。云何而言七皆是苦。故爲此通明三義。是苦。緣生是集。七皆緣生。無性是滅。七皆無性。結是理滅。顯滅爲道者。顯無性理。言從詮顯者。釋上顯滅爲道。謂緣生之法。是顯滅之詮。若不從緣。不知無性。故亦如修行

止觀。顯得滅理。故次結云。此則總說。及就理滅。若別說者。下歷色等一一別明四諦之相。可以思準。由他言說等。皆瑜伽意。義皆可知。不正思惟。亦涅槃意。六地當明。無明觸爲緣等者。亦瑜伽意。大般若等。皆說眼觸。眼觸爲緣。所生諸受等。如眼根境識三。和合名觸。若以明爲緣。不成有支。由無明迷而受諸受。樂受生愛。故是愛因。發業下解釋。略引三文。一唯識生引門。說無明發業。愛能潤業。能引有二。但舉無明。能潤有三。但舉於愛。已攝取有。涅槃下。引經證。卽是北經。有本當三十五。南經三十

二明二十一對諍論之中。此當第十四有心數無心數義。此文稍略。若具引者。經云善男子。我於經中作如是說。聖人色陰。乃至識陰。皆是無明因緣所出。一切凡夫。亦復如是。從無明生。愛當知是愛。卽是無明。從愛生。取當知是取。卽無明愛。從取生。有當知是有。卽是無明愛。取。從有生。受當知是受。卽是行有。從受因緣。生於名色。無明愛。取。有。行。受。觸。識。六入等。是故受者。卽十二支善男子。我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱言如來說無心數。釋曰。此中有三。先明聖人五陰從無明生。二例凡夫。三

就凡中。明心法展轉相生。更無別數。此中卽三世十二因緣。隱顯互論。文中先列後結。列中先明過去之因。從無明生。言從無明生。愛當知是愛。卽是無明者。謂無明之心。對境染着。卽名爲愛。是故此愛。卽是無明。言從愛生。取當知是取。卽無明愛者。卽前愛心。取着境界。卽名爲取。體性不殊。是故此取。卽無明愛。言從取生。有當知是有。卽是無明愛。取者。前取心起業名有。是故此有。卽無明等。次論現果云。從有生。受當知此受。卽是行有者。此名識支。以之爲受。識支卽是現報之體。從因納得。故名

爲受卽前有支轉爲此受。是故此受卽前行有。亦應卽前無明愛取。就近言耳。言從受因緣生於名色者。受增爲名所託識立以之爲色。從受生於無明愛取有行者。從現報受起後因也。從受因緣生於愛觸識六入等者。從現報色轉起未來生老死也。亦應宣說名色卽是受。乃至宣說六入卽受。而文略耳。以下經云。是故受者卽十二支。故此末句卽是總結無別受外心法。向前卽於過去無明受等。向後卽於名色等。故受卽十二支。以今疏引。但引初段證無明愛是十二支本。其卽無明愛等字

等餘經文。然其彼經本意。爲明無別心法。非成無明及愛是有支本。故疏結言。亦似斯義。又約三際無明爲本下。卽瑜伽論至下六地。當廣分別。今且略釋。無明橫起是本可知。不了第一義諦。名無明。故言愛取爲際者。卽現在所起。若更起愛取。則有未來生老死支。若不起者。當罅不生。有無由之故名爲際。言是二中間有識等五者。是無明支後。愛取支前。中間五果。言及生老死者。卽愛取支後。望未來世未起愛取支前。爲中間耳。以未來更起。展轉無窮故。

疏後三約淨聲聞是人。四諦爲法。所行道品爲集。所成果爲涅槃。十二因緣是緣覺法。無邊法界是菩薩法。又知聲聞卽是知苦。以聲聞苦是已知故。但舉其位。法卽是彼所行之法。卽是道諦集。卽是彼惑集未盡。是爲集諦。已有斷故。法後說之。涅槃卽是滅諦。已證滅故。改名涅槃。緣覺菩薩準思可見。前釋通因。後釋就果。若定以前二爲分段。後三爲變易。則小乘三果已前。應受變易。直往七地已下。非此所知。故不可也。鈔又知聲聞下。會通四諦。以前標云。以四諦慧照十法故。前釋通因下。會

二釋。雖因果云異。亦不殊。四諦之意也。若定以前下。四結彈古義。卽刊定記釋。疏先敘之。後則小乘三果下。示其過相。後之三乘通因通果。今爲變易。則三果已受變易。變易入無餘意。方始受之。何得三果便受變易。又此三果。非此所知。三果是分段。故言直往七地等者。迴小入大。初地已上。容受變易。直往菩薩八地已上。方受變易。今總爲變易。故七地已還。非此所知。亦可直往七地已前。應受變易。各有二過。疏文影畧耳。然分段變易者。勝鬘經云。有二種死。何等爲二。謂分段死。不思議變易死。

分段死者謂虛僞凡夫。不思議變易死者謂阿羅漢辟支佛。大力菩薩意生身。乃至究竟無上菩提。釋曰。據此明小乘三果。七地已還。未受變易。四變易義。前已廣說。

云何知知從業報諸行因緣之所造作。一切虛假。空無有實。非我非堅固。無有少法可得成立。

疏第二釋如實知義。非唯能知行相。亦顯所知之相也。先徵後釋。徵意云。爲隨相知。爲無相知。若隨相知。寧異凡小。若無相知。無相無知。故言云何知。後釋意云。知相知性。無有障礙。是菩薩所知。無知

之知。是菩薩知。文分二別。先約自利。明知苦集。後約利他。彰知滅道。二文影畧。應各具四。又二段中。舍前五類。具顯三乘。今初段中。知標業報。是五蘊相業集報。是二諦相。言諸行因緣之所造作。十二支相。諸行因緣。卽是集相之所造作。是苦諦相。上辨相知。一切已下。顯知無相。通於苦集。初有二句。共三乘相。非我已下。釋成上文。揀二別相。由非我故。空無有實。但假五陰。是聲聞相。以非堅固。空無有實。但緣成假。是緣覺相。若無少可得。空無有實。但虛假幻相。是菩薩相。非安立諦。無可成故。

鈔亦顯所知之相者。所知者。卽下性相。要顯所知方識能知耳。知相下。此中有三。一知相。二知性。三知無障礙。無障礙有二。一上性相無礙。二以性融相。重重無礙。卽四法界。是此可知。言無知知者。是菩薩能知也。卽般若無知。對緣而照耳。又二段中含前五類等者。謂前以如實知。一一歷前五類之法。在文昭著。今明文中。義合前法。故疏示。

欲令衆生知其實性。廣爲宣說。爲說何等。說諸法不可壞。何等法不可壞。色不可壞。受想行識不可壞。無明不可壞。聲聞法。獨覺法。菩薩法。不可壞。何以故。一切法無作。無作者。無言說。無處所。不生不起。不與不取。無動轉。無作用。

疏二欲令已下。次約利他彰知滅道。能知實性。是道諦相。法不可壞。及所知性。卽滅諦相。廣爲宣說。唯菩薩相。文中二。初標說意。二爲說下。展轉徵釋。總有三重。初徵意云。說何令知實性。釋云。說不可壞。此畧示其宗。次徵云。此不可壞。爲性爲相。此尋說處。釋云。相卽性故。五類等法。皆不可壞。依般若中。自色已上。種智已還。悉皆徧歷。後徵云。現見諸法。猶如聚沫。泡。焰。芭蕉。幻。夢。不實。那言不壞。下釋。

所由畧由三義。一色等性空。無可壞故。若壞方空。非本空故。二由空卽眞。同法性故。若壞方眞。事在理外故。三由卽空不待壞故。壞則斷滅。文中十句五對。初無我無造。故不可壞。二離能所詮故。三能生不生。所生不起。故四因不取果。果不與因。故五體無動轉。用無作相故。鈔自色已上。種智已還者。大品畧引八十餘科。大般若更廣。謂色爲首。是五蘊初故。次歷四蘊。次歷十二入。十八界。次眼等觸等所生諸受。次四念住。四諦四禪。八解脫。陀羅尼。十地。五眼。十力。大慈大悲。四等。相好無忘失法。

一切種智。四果菩薩行。無上菩提。釋曰。上卽所歷也。現見諸法。猶如聚沫等者。舉五蘊不實破壞之義。以難不壞。釋意前已頻有。

菩薩成就如是等無量慧藏。以少方便。了一切法。自然明達。不由他悟。

疏第三總結多門。以彰善巧者。更有多門。皆以無所得等爲少方便。則色空見盡。壞與不壞。兩亡。不隨境轉。名不由他悟。鈔皆以無得等爲少方便者。疏以無得釋少方便。下經云。以無所得而爲方便。若準大般若。亦以無生爲方便。無住爲方便。無

依爲方便皆般若相也。然爲方便畧有二意。一以爲入有方便。令有無所得等。二爲入空方便。亦不住無得故。今正取爲入有方便。

此慧無盡藏。有十種不可盡。故說爲無盡。何等爲十。所謂多聞善巧不可盡。故親近善知識不可盡。故善分別句義不可盡。故入深法界不可盡。故以一味智莊嚴不可盡。故集一切福德心無疲倦不可盡。故入一切陀羅尼門不可盡。故能分別一切衆生語言音聲不可盡。故能斷一切衆生疑惑不可盡。故爲一切衆生現一切佛神力教化調伏。令修行不斷不可盡。故是爲十。

疏第二釋無盡義。有標徵釋結。釋亦十事五對。一因緣。二教理。三福智。四持辯。五智通。福智中云。一味者。百華異色。共成一陰。萬法雖殊。貫之一智。亦如上蘇。無不入也。鈔亦如上蘇。無不入也者。解深密經。歎真實智無不入也。

是爲菩薩摩訶薩第七慧藏。住此藏者。得無盡智慧。普能開悟一切衆生。

疏三結。四歎。文處可知。佛子。何等爲菩薩摩訶薩念藏。此菩薩捨離疑惑。得

撰述

聖嚴疏鈔卷二十一

三

具足念。

疏釋相中有四。一總標念體。二所念差別。三能念勝相。四明念益相。

憶念過去一生二生乃至十生。百生千生。百千生。無量百千生。成劫壞劫。成壞劫。非一成劫。非一壞劫。非一成壞劫。百劫千劫。百千億那由他。乃至無量無數。無邊無等不可數不可稱不可思不可量不可說不可說劫。念一佛名號。乃至不可說不可說佛名號。念十佛出世說授記。乃至不可說不可說佛出世說授記。念一佛出世說修多羅。乃至不可說不可說佛出

世說修多羅。如修多羅。祇夜授記。伽陀。尼陀。那優陀。那本事。本生。方廣。未曾有。譬喻。論議。亦如是。念一衆會。乃至不可說不可說衆會。念演一法。乃至演不可說不可說法。念一根種種性。乃至不可說不可說根種種性。念一根無量種種性。乃至不可說不可說根無量種種性。念一煩惱種種性。乃至不可說不可說煩惱種種性。念一三昧種種性。乃至不可說不可說三昧種種性。

疏二憶念下。所念差別中。唯依宿住以辨明記。畧舉十事。以顯無盡。一生二劫。三佛名。四授記。五演

教六衆會。七說義。八根性。九所治。十能治。文並可知。

疏十二分教。今當畧說。舊名十二部經。恐濫部帙。改名分教。各有二相。

疏唯修多羅。或二或三。修多羅者。此云契經。廣如初卷。言二相者。一是總相。謂涅槃十五云。始從如是我聞。終至歡喜奉行。皆修多羅。二者別相。雜集十一云。謂長行綴緝。畧說所應說義。然更有異名。異名有四。一法本。二但名經。三直說。四聖教。言法本者。遠公以五義釋之。一教爲理本。二經爲論本。

三總爲別本。四初爲後本。五畧爲廣本。以彼立三修多羅故。一總相。二別相。三本相。亦名畧相。總不異前。別謂就前總相。分出十一。餘不收者。還復攝在修多羅中。名爲別相。用斯別相。望祇夜等爲其本。故名初爲後本。言本相者。於彼別相。十二部中。初畧標舉。名修多羅。後廣釋者。隨別名之。如言色者。卽是根本略相。復云青黃等者。是名廣相。故云畧爲廣本。然其後二。不違雜集長行綴葺等言。綴葺卽是十一所不攝者。如賢首品云。爾時文殊師利說無濁亂清淨行。大功德已等類。此是結集綴

葦。非佛正說。故云十一所不攝者。其略說所應說義。卽是略爲廣本。如欲顯示菩提心功德。故卽其類也。此第三略相。亦順成實。成實名直說語言。總相而言。名爲直說。二語言。多義分別。名非直說。斯則通十二分。皆有此一。若十二分中修多羅。並通前三。若三藏修多羅。唯局總相。但開雜集別義。以成後二。有不曉者。妄非先賢。而云修多羅。但依總相業用。則違諸論長行綴葦等。鈔修多羅者。下別釋之。此一部分二。先辨二相。其長行綴葦等者。次下當知。二然更有下。辨異名。便彰三相。於中二。

先列四名。亦如初卷。言法本下。別釋於中。一正遠公釋。二以彼立下。爲出所以。卽立三相。以五中後三。卽三修多羅相。然其後二下。遮破會通。以刊定記自立兩重總別。如第一疏抄。不許立三。彼第一疏中破云。隋遠法師。雖說修多羅。總別畧三。初順涅槃。二無聖教。亦乖正理。三違雜集。雜集論云。修多羅者。謂長行綴葦。所應說義。彼自釋云。畧說所應說義。卽是長行綴葦。曾無先畧標舉。後廣釋相。言畧者。總之異名。謂修多羅。一分是總。餘十一分是別。今修多羅。依藏部中總相業用。而立其名。

餘藏部名。依藏部中別相業用。所以者何。修多羅業。能貫攝故。餘藏部所詮所化。由此貫攝。彼方成故。故涅槃云。始從如是我聞。乃至歡喜奉行。皆修多羅攝。釋曰。此卽彼之立破。今疏知其所立。但是總相。更不敘之。言違雜集。故爲別相。却用雜集。故云不違。此成別相。故云。長行綴葦。是十一所不攝者。恐義未顯。故引涅槃賢首品示之。以總長行綴葦。卽是總相。總相何得揀偈頌耶。其有畧說所應說義。通畧相修多羅。卽離雜集論文。而爲兩段。畧出別之據。只用上賢首品一文。雙證二義。如云爾。

時文殊師利說無濁亂清淨行大功德已者。但是長行綴葦。若云欲顯示菩提心功德。故卽是略相。標下文之所說故。次明不違成實可知。從斯則通十二分者。明畧相通也。不同別相。十一不攝。若十二分下。正辨大義。雙結藏部二修多羅通局之異。此文正爲判定立二總別。彼云。但藏部立名。各有兩重總別。一謂三藏十二部爲總名。修多羅等爲別稱。二謂修多羅爲總號。毘奈耶應頌等爲別目。自古相傳。唯辨前門。不論其後。釋曰。其後一總別。彼爲挺拔。今正破之。彼意云。旣契理合機。名修多

羅則律與論皆有契合。豈不得名修多羅耶。故今示云。二藏有契合者。卽十二部中修多羅耳。此約義該。何須更立兩重總別。三藏修多羅。唯局總相。十二分中。却分三相。故從總相。立於經藏。揀異二藏也。但開雜集下。結示遠公之據。有不曉下。結彈判定違雜集言。却在彼已。餘十二分。文並可知。然隨一一分。便引當經爲證。則顯此經具十二分耳。疏言二祇夜者。此云應頌。一與長行相應之頌。由於長行說未盡故。雜集云。不了義經。應更頌釋。如十住品發心住頌。卽其類也。二爲後來。應更頌故。

涅槃云。佛昔爲諸比丘。說契經竟。爾時復有利根衆生。爲聽法故。後至佛所。卽便問人。如來向者。爲說何事。佛時知已。卽因本經。以偈頌曰。我昔與汝等。不識四真諦。是故久流轉。生死大苦海等。鈔涅槃云。佛昔爲諸比丘等者。卽十五經。長行具云。何等名爲祇夜經。佛告諸比丘。昔我與汝。愚無智慧。不能如實見四真諦。是故流轉。久處生死。沒大苦海。何等爲四。苦集滅道。如佛昔日爲諸比丘。說契經竟。下全同疏疏後等字有二。一其餘偈。更有一偈云。若能見四諦。則得斷生死。生有旣已盡。更

不受諸有。是名祇夜經。二等取餘經文。

疏二受記者。梵云和伽羅那。亦云記別。記者錄也。別謂分別。一記弟子生死因果。其文非一。二記菩薩當成佛事。如記彌勒。此發心品及出現品。並有其文。鈔如記彌勒者。涅槃云。何等名爲授記經。如有經律。如來說時。爲諸天人。受佛記別。汝阿逸多。未來有王。名曰穰佉。當於是世。而成佛道。號曰彌勒。是名授記經。

疏四伽陀者。此云諷頌。諷卽是頌。謂孤起偈。一爲易誦持故。二爲樂偈者故。三天偈讚。皆是其流。

鈔四伽陀。涅槃中引諸惡莫作偈。二相卽是二意立偈。

疏五尼陀那。此云因緣。一因請方說。爲重法故。如三家五請等。二因事方說。知本末故。如觀善財。又雜集云。又有因緣制立學處。卽因事制戒。亦第二攝。鈔二因事方說。知本末故者。涅槃云。何等爲尼陀那經。如諸經偈。所因根本。爲他演說。如舍衛國。有一丈夫。羅網捕鳥。得已籠繫。隨與水草。而復還放。世尊知其本末因緣。而說偈言。莫輕小罪。以爲無殃。水滴雖微。漸盈大器。

疏六優陀那。此云自說。一爲令知而請法故。如十地本分等。二爲令所化生殷重故。念佛慈悲爲不請友。如普賢行品等。

疏七本事者。梵云伊帝目多伽。一說佛往事。如說威光太子等。二說弟子往事。如說諸善友因緣等事者。說佛前際所有事。後際所生事。雜集但有後意論云。本事者。謂宣說聖弟子等前世相應事。

疏八本生者。梵云闍陀伽。謂說昔受身。一說如來。如說威光數數轉身。值諸佛等。二說弟子。如諸善

友等。然其本事。但云其事。除所生事。本生要說受身。鈔八本生等。一說如來者。涅槃云。如佛世尊。本爲菩薩時。修諸苦行。所謂比丘當知。我於過去作鹿作羆作聲作兔作粟散王轉輪聖王龍金翅鳥。如是行菩薩道時。捨所可愛身。

疏九方廣者。梵云毘佛畧。一廣大利樂故。二正法廣陳故。此經一部。全受斯稱。涅槃云。所謂大乘方等經典。其義廣大。猶如虛空。雜集開爲五義云。方廣者。謂菩薩藏相應。言說亦名廣破。以能廣破一切障故。亦名無比法。無有諸法能比類故。一切有

情利益安樂所依處故。宣說廣大甚深義故。鈔九方廣可知。所引雜集。皆第十一。開總菩薩藏相應言爲四。并總爲五耳。餘可知。

疏十未曾有者。梵云阿浮達磨。亦云希法。一德業殊異故。如初生卽行七步。斯經不起而升四天等。一法體希奇故。謂說佛菩薩不共功德。經文非一。疏十一譬喻者。梵云阿波陀那。一爲深智說。似令解真故。如法華云。諸有智者。以譬喻得解。如出現品。一一喻明。二爲淺識。就彼取類。誘令信故。如爲擔人說。二蘊等。此經所無。雜集通說爲令本義得

明了故。

疏十二論義者。梵云優波提舍。一以理深故。二義不了故。並須循環研覈。或佛自說。或菩薩相論。如問明品等。

疏此之十二。於大於小。爲局爲通。若皆大者。則違涅槃等文。涅槃第三云。護大業者。受持九部法華。第一云。我此九部法。隨順衆生說。瑜伽等論說聲聞藏。無有方廣。然諸經論。且約一相。故作是說。如實說者。大小皆具。如深密中。菩薩依十二分教。修奢摩他。瑜伽二十一云。佛爲聲聞。一具演十二分。

教而涅槃說大但有九者依三部中之小相故謂因緣中取因事制戒於譬喻中依爲誘引於論議中約非了義法華九部小者三相大故於記別中取記作佛自說之內依不請友方廣之中依廣大利樂其正法廣陳通大通小然契經望餘總相略相則許通有別相則無應頌諷頌本事本生互望並無本事本生望於記別亦是互無自說因緣容得互有如因事說不由請故除上所除餘皆互有此經之中具足十二已如上引十二分教義已略周有欲廣知如涅槃十五雜集十二瑜伽八十一

等說言一三昧種種性者如一定中凡小權實多差別故又一多卽入故 鈔涅槃第三云護大乘者受持九部者義引經云若有比丘供身之具亦常豐足復能護持所受禁戒能師子吼演說妙法謂修多羅祇夜受記伽陀優陀那伊帝目多伽闍陀毘佛略阿浮達磨以如是等九部經典爲他廣說利益安樂諸衆生故等法華第一卽是方便後偈下半云入大乘爲本以故說是經下引瑜伽小唯十一。

此念有十種所謂寂靜念清淨念不濁念明徹念離

塵念。離種種塵念。離垢念。光耀念。可愛樂念。無障礙念。

疏三。此念下。明能念勝相。於中十句。一。靜慮相應故。二。無漏俱轉故。三。淨信俱故。四。了了知故。五。不取相故。六。離分別故。七。離所知故。八。與慧俱故。九。具上諸德故。十。離上諸過故。

菩薩住是念時。一切世間。無能娆亂。一切異論。無能變動。往世善根。悉得清淨。於諸世法。無所染着。衆魔外道。所不能壞。轉身受生。無所忘失。過現未來。說法無盡。於一切世界中。與衆生同住。曾無過咎。入一切

諸佛衆會道場。無所障礙。一切佛所。悉得親近。是名菩薩摩訶薩第八念藏。

疏四。菩薩住此下。明念益相。亦有十句。旣世與出世皆念。故能離過成德。並顯可知。

佛子。何等爲菩薩摩訶薩持藏。此菩薩持諸佛所說修多羅文句義理。無有忘失。一生持。乃至不可說不可說生持。

疏第九持藏釋相中三。初別舉文義。顯長時持。持一佛名號。乃至不可說不可說佛名號。持一劫數。乃至不可說不可說劫數。持一佛授記。乃至不可說

不可說佛授記持一修多羅乃至不可說不可說修多羅持一衆會乃至不可說不可說衆會持演一法乃至演不可說不可說法持一根無量種種性乃至不可說不可說根無量種種性持一煩惱種種性乃至不可說不可說煩惱種種性持一三昧種種性乃至不可說不可說三昧種種性。

疏二持一佛下徧舉諸法顯能廣持所持卽前所念之法。

佛子此持藏無邊難滿難至其底難得親近無能制伏無量無盡具大威力是佛境界唯佛能了是名菩薩摩訶薩第九持藏。

疏三佛子下辨能持德量文有十句一大之無外

二廣能虛受三深難至底四四邊絕相五外無能

制六體無分量七用無窮盡八內含衆德九因徹

果源十餘無能破

佛子何等爲菩薩摩訶薩辨藏。

疏第十辨藏文有四別謂徵釋結歎。

此菩薩有深智慧了知實相廣爲衆生演說諸法不違一切諸佛經典。

疏釋相中四初總舉體用雙照事理二種實相名

深智慧。

說一品法乃至不可說不可說品法。說一佛名號乃至不可說不可說佛名號。如是說一世界。說一佛授記。說一修多羅。說一衆會。說演一法。說一根無量種種性。說一煩惱無量種種性。說一三昧無量種種性。乃至說不可說不可說三昧無量種種性。

疏二說一品下。顯能廣演。

或一日說。或半月一月說。或百年千年百千年說。或一劫百劫千劫百千劫說。或百千億那由他劫說。或無數無量乃至不可說不可說劫說。劫數可盡。一文

一句義理難盡。

疏三或一日下。明長時演。先正明。

何以故。此菩薩成就十種無盡藏故。成就此藏。得攝一切法。施羅尼門。現在前百萬阿僧祇。施羅尼以爲眷屬。得此施羅尼已。以法光明。廣爲衆生演說於法。疏後徵釋。以是十歲之終。故說具前十歲近接總持復舉施羅尼門。

其說法時。以廣長舌。出妙音聲。充滿十方一切世界。隨其根性。悉令滿足。心得歡喜。滅除一切煩惱纏垢。善入一切音聲言語文字辨才。令一切衆生佛種不

斷淨心相續亦以法光明而演說法無有窮盡不生疲倦何以故此菩薩成就盡虛空徧法界無邊身故是爲菩薩摩訶薩第十辨藏。

疏四其說法下彰辨之德亦有正明徵釋可知。

此藏無窮盡無分段無間無斷無變異無隔礙無退轉甚深無底難可得入普入一切佛法之門。

疏四歎益中文有十句義該七辨一無窮盡是豐義味辨。一一句中出多事理故。二卽捷辨欲言卽言無分段故。三無疎謬辨不以邪錯間深理故。四無斷辨相續連環故。五應辨應時應機無變異故。

六迅辨迅若懸河無隔礙故。已下四句卽一切世間最上妙辨。此辨有五德。一甚深如雷卽第八句。二清徹遠聞故不退轉卽第七句。三其聲哀雅如迦陵頻伽故能普入一切佛法卽第十句。四能令衆生入心敬愛五其有聞者歡喜無厭故難可得入。上二卽第九句。上來第三依章別釋竟。欽七辨十地廣明。

佛子此十種無盡藏有十種無盡法令諸菩薩究竟成就無上菩提。

疏第四佛子下總歎十藏勝能分三初標歎。

何等爲十。饒益一切衆生故。以本願善迴向故。一切劫無斷絕故。盡虛空界悉開悟心無限故。迴向有爲而不着故。一念境界一切法無盡故。大願心無變異故。善攝取諸陀羅尼故。一切諸佛所護念故。了一切法皆如幻故。

疏二徵釋。釋有十句。攝爲五對。一下化上求。二豎窮橫徧。三捨相契實。四無變善攝。五外護內明。是爲十種無盡法。能令一切世間所作悉得究竟。無盡大藏。

疏三是爲下結歎。此後應有偈等。或是略無。多是

經來未盡第四會竟。

信士鮑學賢領募刻此一卷

與緣姓名開列於左

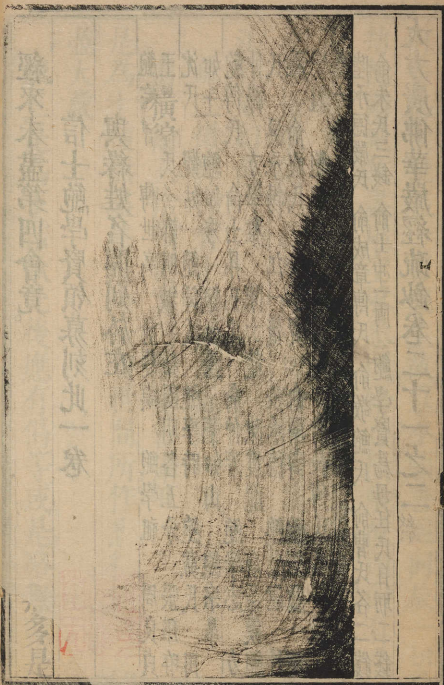
鮑宗言 傳世高 俞夔謨 鮑學祖 周良貞
王四 侍氏 鄭明鉞 錢國明 各五分 張邦珩
沈氏 觀姑 鮑鍾氏 鮑學時 鮑戴氏 田
如斗 鮑如秀 鮑如慧 茅如山 鮑宗阜
鮑傳氏 俞士昇 陳士龍 俞仲芳 鮑學志 方
仲祿 方學雅 陳士龍 俞震龍 俞益謨 鮑
氏 吳永錫 江一鰲 張承德 鮑宗謨 鮑
融 俞祝氏 俞小寶 俞聖壽 鮑仕顯 鮑
學魁 鮑如月 鮑韓氏 俞長傳氏 各一錢 錢
邵一源 俞嘉言 王鳳穆氏 各一錢 五分 方時鳴
陸承德嚴氏 俞成章傳氏 俞敬鮑氏 俞曹氏 各二錢
俞朱氏 三錢 俞士冲 一兩 鮑學賢爲母任氏自助二錢

大方廣佛華嚴經疏鈔卷二十一之一 終

撰述

喜慶政金卷二之一

三

寶來本盡筆四會寶

寶士應早寶於喜慶北一卷

多尺

工ノ本七
二十七