

清涼國師華嚴疏鈔

十地品

夜

C40

4514

(1)

支那
撰述

清涼國師華嚴疏鈔

十通品
十忍品

李

予翁上座請不藏及石
家書置之武州紫雲山
我微恙院庭府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

大方廣佛華嚴經疏鈔卷三十八之二

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

十地品第二十六之五

疏第九善慧地所以來者瑜伽意云前雖於無相
住中捨離功用亦能於相自在而未能於異名衆
相訓詞差別一切品類宣說法中得大自在爲令
此分得圓滿故次有此來。

疏言善慧者攝大乘云由得最勝無礙智故無性
釋云謂得最勝四無礙解無礙解智於諸智中最

撰述
聖嚴疏金卷之二
爲殊勝。智卽是慧。故名善慧。卽下文十種四無礙是也。莊嚴論云。於九地中。四無礙慧最爲殊勝。云何勝耶。於一刹那。三千世界所有人。天異類異音異義問。此菩薩能以一音普答衆問。徧斷衆疑。故。此同下文金光明云。說法自在。無患累故。增長智慧。自在無礙者。此兼顯離障名勝深密意。亦同此瑜伽住品十住論成唯識等文辭小異。義旨無殊。仁王名爲慧光者。言兼法喻。智論名善相。從所了得名。能所雖殊。皆明說法之慧。鈔言善慧。二釋名。總有九釋。一攝論當第七論。從卽下文下。

疏會經。二莊嚴論卽第十三頌云。四辯智力善巧。說稱善慧。今疏卽是彼論長行。此同下文卽疏會經。三金光明卽第二卷。從此兼下。疏會釋。四深密經意者。卽第四卷經云。獲得廣大無礙智慧。五瑜伽住品卽四十八論。上文來意亦同此卷。論云。由此地中。一切有情利益安樂。意樂清淨。逮得菩薩無礙解慧。由此善能宣說正法。是故此地名爲善慧。六十住論亦當第一論云。其慧轉明。調柔增上。故。七成唯識亦當第九論云。成就微妙四無礙解。能徧十方善說法故。從文辭下。會上三論。八仁王。

下亦卽下卷九智論可知。

疏故所離障離利他中不欲行障有四辨故四無礙障分成二愚前三爲一名於無量所說法無量名句字後後慧辨陀羅尼自在愚謂所說法是義名句字是法後後慧辨是詞陀羅尼自在愚通於上三三辨才自在愚卽愚第四無礙鈔故所離下第三離障亦唯識文具云九利他中不欲行障謂所知障中俱生一分令於利樂有情事中不欲勤行樂修已利彼障九地四無礙解入九地時便能永斷由斯九地說斷二愚及彼籠重一於無量

所說法無量名句字後後慧辨陀羅尼自在愚

總標也

論自釋云於無量所說法陀羅尼自在者

謂義無礙解卽於所詮總持自在於一義中現一

切義故一也於無量名句字陀羅尼自在者謂法

無礙解卽於能詮總持自在於一名句中現一

切名句字

二也

於後後慧辨陀羅尼自在者謂詞

無礙解卽於言音展轉訓釋總持自在於一音聲中現一切音聲故二辨才自在愚辨才自在者謂辯無礙解善達機宜巧爲說故愚能障此四種自在皆是此中第九障攝釋曰此用能障四無礙解

所知障種以爲體性以八地已上六識中所知障
無現行故金光明亦云一說法無量名句味無量
智慧不能持無明二四無礙辯未得自在無明釋
曰此則第二愚亦許通四但上能持此約能說卽
說上三耳梁論云一無量所說法無量名句味難
善巧言自在陀羅尼無明二於四無礙解決疑生
解無明釋曰第二愚亦通四無礙解本論名離不
能利衆生障釋曰唯識不欲此論不能不能故不
欲耳疏但撮畧以對論文廣狹可知互相映發疏
論俱易

疏故所證眞如名智自在所依謂若證得此眞如
已於無礙解得自在故鈔故所證下四所證如
亦唯識文攝論名同無性釋云謂此地中得無礙
解所依止故分證得智波羅蜜多於一切法不隨
其言善能了知諸意趣義如實成就一切有情受
勝法樂釋曰無礙辯等釋自在義分證得等釋於
智義中邊論云有四自在一無分別自在卽相自在
在二淨土自在三智自在四業自在法界爲此四
種所依止義第八地唯能通達初二自在所依止
義後二如次在後二地

疏便成善達法器自在說法行。鈔便成善達下。

第五成行。莊嚴論云。四辯自在。成熟衆生。

卽此經

自在說法。

無邊總持。廣受法行。

卽此經善達法器。

疏梁論云。由通上真如得應身果。金光明中得智藏三昧。皆一義耳。鈔梁論云下。第六得果。初卽成熟衆生果。後卽總持法義果。

說此菩薩八地時。如來現大神通力。震動十方諸國土。無量億數難思議。

一切知見無上尊。其身普放大光明。照耀彼諸無量土。悉使衆生獲安樂。

疏次正釋文。三分之內。初讚請中有十三頌。分三。初二如來現相顯說無功用行。無動之動。難思議。故特此現通。

菩薩無量百千億。俱時踊在虛空住。以過諸天上妙供。供養說中最勝者。

疏次十頌別讚。後一頌結請。別讚中亦三。初一菩薩供。

大自在王自在天。悉共同心喜無量。各以種種衆供具。供養甚深功德海。

疏次一天王供。

撰述
國府政金卷之二
復有天女千萬億身心歡喜悉充徧各奏樂音無量
種供養人中大導師

疏後八天女供讚於中二初一供餘七讚。

是時衆樂同時奏百千萬億無量別悉以善逝威神力演出妙音而讚歎。

疏讚中二初一標讚。

寂靜調柔無垢害隨所入地善修習心如虛空詣十方廣說佛道悟羣生。

天上人間一切處悉現無等妙莊嚴以從如來功德生令其見者樂佛智。

疏後六顯詞於中亦二。初二讚菩薩通於八地及說法主。

不離一刹諸衆土如月普現照世間音聲心念悉皆滅譬猶谷響無不應。

若有衆生心下劣爲彼演說聲聞行若心明利樂辟支則爲彼說中乘道。

若有慈悲樂饒益爲說菩薩所行事若有最勝智慧心則示如來無上法。

譬如幻師作衆事種種形相皆非實菩薩幻智亦如是雖現一切離有無。

疏後四雙讚佛及菩薩三輪化益此文云菩薩幻智後結云讚佛已故文中通讚八九地如月普現前地有故此法師位隨機說權實故鈔如月普現者偈云譬如日月住虛空一切水中皆現影在於法界無所動隨心現影亦復然從此法師下卽九地之德下文廣具

疏文中三初一身無心而普應次二口隨機而演說後一喻結心常契中旣特云最勝智心示如來法權實明矣故纓絡經中說十種善前九依三乘人各成三乘第十名佛乘種性謂初聞佛法卽發

佛心唯觀如如修佛智慧終不爲悲願纏心一向不起二乘作意第九爲悲願纏心故此云慈悲樂饒益明文若斯云何不信

如是美音千萬種歌讚佛已默然住解脫月言今衆淨願說九地所行道

爾時金剛藏菩薩告解脫月菩薩言佛子菩薩摩訶薩以如是無量智慧思量觀察

疏第二正說分先明地行文有四分一法師方便成就謂此地能起辯才說法名法師地趣地行立各方便故二智成就具能知法之智慧故三入行

成就達所化器之心行故。四說成就。稱根正授故。四初中一入心。餘皆住心。亦攝二位。至下當知。然第八地中。但淨佛土教化眾生。此地辨才力故。教化眾生。成就一切相。能教化故。一切相者。具上四分故。鈔第二正說文三。二總科。二四中下。會三心。三然第八下。顯地別相。此是論文。亦是通難。恐有難云。第八地中。於三世間。已得自在。普與眾生身心同事。復能多身多音說法。利樂眾生。何以此地方名法師。有說成等。故爲此通。從成就下。辯勝過劣。

疏初分中三。初牒前起後。前得二諦等智故。次欲更下。正顯方便。三得入下。結行入地。鈔前得二諦等者。二諦卽是淨土分中。等者。等取諸佛勸起。無量智慧。思量觀察。卽是思修。若準論經云。無量智慧。善思量智。遠公云。廣謂無量。深曰善思量。上佛勸與無量智。卽是廣也。淨忍卽是深智。然不出二諦。故疏但以二諦等之。

欲更求轉勝寂滅解脫。復修習如來智慧。入如來秘密法。觀察不思議大智性。淨諸陀羅尼三昧門。具廣大神通。入差別世界。修力無畏不共法。隨諸佛轉法。

輪。不捨大悲本願力。得入菩薩善慧地。

疏正顯中。文有十句。不離二利。論云。一一五三句。示現者。初句利他。次句自利。故云一一。次五利他。後三自利。故云五三。示現之言。通上四段。初句依無色得解脫想。可化衆生利益他故。化其令得大般涅槃。故云轉勝。論王謂菩薩不求自滅。故作此釋。然經既云更求寂滅。何妨自求。以七八九地。同得無生。八地得忍。寂滅現前。依勸起修。此求上品名爲轉勝。卽用而寂。眞解脫故。若依此義。前二自利。亦可十句俱通二利。於理無失。且依論解二依

未得究竟自利益故。復修習如來智慧。鈔初句利他者。此依論王有兩對。二利疏意更有二意。一爲三節以合初二爲自利故。二者十句皆通二利。然遠公云。自分所成。以用化人。勝進所成。果堪化人。業未熟故。但可自利。疏意云。更求勝進。豈無利他。

疏三依根熟菩薩。化入如來秘密。三密化益故。四依邪念修行。可化衆生。令觀察不思議智。得正念故。謂觀無念。見智性故。五依未知法衆生轉法輪。令得知故。卽淨陀羅尼三昧門。皆說法所依故。六

依邪歸依衆生。具廣大神通。令入正法故。七依信
生天衆生。令入差別世界。佛淨土故。上五中一無
證。二無行。三無解。後二無信。鈔三依根熟。下五
門利他。言根熟者。阿舍行成。堪能入證。絕念修行。
可利生故。四不觀習性。盡爲邪念。五未知。令知。六
邪歸依者。卽諸外道。取信耳目。故以通化。七諸佛
淨土。超過諸天。無退轉故。上五下結上。利他竟故。
疏下三自利中。八依正覺內證智德。故修力等。九
依轉法輪外化恩德。十依無住涅槃斷德。

佛子。菩薩摩訶薩。住此善慧地。如實知善不善無記

法行。有漏無漏法行。世間出世間法行。思議不思議
法行。定不定法行。聲聞獨覺法行。菩薩行法行。如來
地法行。有爲法行。無爲法行。

疏第二佛子菩薩住此下。智成就。此下二三段。攝
王子住。知法知根。皆法王軌度等故。且依智成。文
中。初總知三性。謂淨染不二。不二卽無記。鈔
不二卽無記者。不同前二。故云不二。淨卽是善。順
理清昇故。染卽不善。違理雜穢故。

疏後有漏下。展轉別開。一於淨法開漏無漏。謂施
戒等。取相心修。與漏相應。名爲有漏。無漏反此。

鈔一於淨法下。俱舍云。有漏無漏法。除道餘有爲。於彼漏隨增。故說名有漏。四諦之中。苦集二諦。是有漏法。漏卽煩惱。泄過無窮故。漏法於彼苦集隨增。苦集有彼漏故。名爲有漏。論云。無漏謂道諦及三種無爲。由其道諦是有爲無漏。故於有漏除於道諦。今疏中云。與漏相應。卽漏隨增義。言施戒等取相心修者。以善中開出漏。改舉其施等。等取忍進禪慧。今漏於彼施等善法而隨增故。相心修善。是集諦攝。三界因故。言無漏反此者。卽離相心修。漏不隨增。卽屬道諦。俱舍云。緣滅道諦。諸漏雖生。

而不隨增。故非有漏。約於見道。分世出世。前來顯有。

疏二於無漏開出。見道已前名世。見道已去名出世。

疏三卽就上二世出世異。名爲思議。卽世出世。名不思議。亦可於出世中。約教證二道。鈔三卽就下。思不思議。乃有二意。前約圓融行布地。前地上相對以明。後約教證二道。唯就地上。

疏四彼有漏思議中。定能證入。名之爲定。爲緣所動。名之不定。亦可佛性定有。餘一切法。皆悉不定。

三聚定等。下文自說。鈔四彼有漏者。以思議通於二義。今明定能證入。意取地前思議。故兼取有漏之善。言定能證入者。大乘之中。種性堅固。名之爲定。爲緣所動。名爲不定。故仁王受持品云。習忍已前十善菩薩。有退有進。譬如輕毛。隨風東西。是諸菩薩。亦復如是。雖以十千劫。行十正道。發三菩提心。乃入習忍。亦常學三伏忍法。而不可定。名是不定人。是定人者。入生空位。聖人性故。必不起五逆十重等。若通諸乘說。小乘忍心已去。名定。餘必不定。

疏五總上諸善。開出三乘。謂諦緣度等。皆通上四。故唯佛果一。是唯無漏等。而屬菩薩乘果。鈔五總上者。三乘皆有。有漏無漏。世及出世。教證二。道定不定等。故云皆通。

疏六於三乘法中。示有爲無爲。依順行故。此是善體。故後明之。謂滅諦緣性。彼岸真理。皆名無爲。道諦緣智。能證修起。皆名有爲。如來一切。皆是無爲。佛智有爲。非極說故。涅槃令覆有爲相故。三乘聖人依此起行。依此差別。故名順行。鈔六於三乘下。先舉論。後此是下疏釋。於中又二。先辯。次二。謂

滅諦緣下釋。然有爲無爲。及漏無漏。如十藏品。世及出世教證二道。初地已廣。今隨三乘畧明。爲等滅諦。卽是小乘無爲。小乘四諦。三是有爲故。緣性卽是中乘無爲。逆順觀等。皆是緣相。因緣性離。是名無爲。彼岸真理。大乘無爲。大約六度。故云彼岸。彼岸有二。一是涅槃。修六度因。得涅槃果。居然無爲。二窮行究竟。卽同無爲。又真理言。通於三乘。同入二空之真理。故道諦已下。三乘有爲。對前可知。如來無爲。前已煩釋。二乘聖人下。釋上論文。依順行言。然有二意。一依起行。二亦依無爲。成差別位。

此菩薩以如是智慧。如實知衆生心稠林。煩惱稠林。業稠林。根稠林。解稠林。性稠林。樂欲稠林。隨眠稠林。受生稠林。習氣相續稠林。三聚差別稠林。

疏第三此菩薩以如是下。明入行成就。於中三初總標章門。二此菩薩如實知下。依章廣釋。三佛子菩薩隨順下。總結安住。今初有十一林。一衆生心者是總。故論云。依共。以通是下。十染淨共依。故菩薩依此而知。故名爲依。下依義準之。鈔一衆生心下。疏文有二。初隨文釋。此言總別。通有三意。一約本末。卽如今文心爲本是總。十林是別。然本

撰述
華嚴疏鈔卷之二
三
未容可由一生多。總別要一具多。是經宗意。二就
未中。三雜染爲總。餘七是別。此約依本開末。七不
離三故。三以三聚爲總。根等爲別。此約以時該於
法故。今初心爲總者。論云依共者。論唯二字。以通
是下疏釋。先釋共字。其染淨共依。但釋共字。菩薩
依此下。方釋依字。

疏餘十是別。不出三雜染故。論云。依煩惱業生。
是瞿果。今當第九。論釋餘七。云依共染煩惱染淨
等。依定不定時。謂次根等四。同是業故名共。隨眠
卽煩惱種名染。眠伏藏識。令心染污故。受生卽生

如前已說。餘二通三。故不出三也。二云何通。謂習
氣無別體。是染淨等氣分故。三聚但是約時定不
定故。鈔餘十是別者。卽第二重總別義也。言生
是瞿果下。是疏釋論。然論經今經。以前是因。生是
瞿果。皆當第九。論以三總故。以生居前。後習氣
三聚。俱通因果。論釋餘七下。二釋餘七。於中有四。
一總釋七林。文中有三。初句標舉。二依共染下。舉
論。三謂次下。疏釋。然上論七林。總有四節。一依共
字。攝根解性。欲四林。二染字。卽隨眠林。三煩惱染
淨等。卽習氣林。四依定不定時。卽三聚林。四節皆

合有其依字。初一後一有依。中二畧無。以初依字該於中二。若具應云依共。依染。依煩惱。染淨。依定不定時也。今釋四節。文亦有四。初釋共字。謂次根解性欲。同是業故。二隨眠下。釋染字。故三地中顯超煩惱。名貪瞋癡。顯超隨眠。名爲染也。以常隨心。令心穢濁。無時慧淨。故名爲染。然論經名使。如下當釋。三受生卽生下。此非釋論。以經次第至於生故。指前總中。故前云不出業煩惱生。世四餘二下。釋論第三四節。習氣三聚二稠林也。於中有二。上一句總釋。言餘二通三者。卽是習氣及三聚林通。

三雜染故。不出者。隨眠是煩惱根等。是業。今二復通。故上標云不出三雜染也。二云何通下。二別釋。二林。此句徵問。後謂習氣下釋。前第三云煩惱等。是習氣林。染攝煩惱。故疏畧無煩惱之言。又欲將染淨通根解性欲。而言等者。等取生雜染。以三雜染皆有習氣。故下釋中有煩惱。習氣業習氣道差別。習氣卽是生故。不言心習氣者。心是總故。爲十依故。三聚但是下。釋上論第四節。依定不定時。是三聚林故。

疏論又別釋根信性欲相似之義。云彼復定不定。

時根等次第根等相似信等者。由下經文以根例三。故此重釋相似之義。亦須約時。故云彼復定不定。時約何論時。亦約根等四事次第也。云何次第。謂根等相似似何等耶。謂信等故。如宿習各根。印持各解。依根起解。故云次第。解必似根。故云相似。習解成性。性必似解。依性起欲。欲復似性。若相似未熟時。卽名不定。熟名正定。全無邪定。故時依根等。論經名解爲信。是信解故。鈔論又別釋下。第二重釋根等相似之義。卽重釋上依共之言。以言共是於業復相似。故於中有四。一生起論文。二彼

復下。舉論三。由下經文下。彰釋所以。由相似故。經舉根林以例三林。論上云共故。今顯共相似之義。四亦須下。正釋論文爲四展轉相生。皆徵上起下。而文分五。一釋彼復定不定時云。亦須約時。躡上四義。但云亦須約時。合云根等四林。亦須約時。亦者。釋論復字。以前釋三聚約時。今重約時。故云亦也。二約何下。第二節徵於上句。釋下根等次第。三云何下。徵上第二釋下根等相似四似何等下。徵上第三釋下信等二字。五如宿習下。顯上相似次第之義。唯初根解。此二相望。有於次第。及與相似。

性欲但明相似之義。次第可知。故畧無之。若相似下。第三例釋三聚。三聚亦由上四生故。是故上云三聚爲總。

疏十皆名稠林者。多故名林。難知曰稠。論經十林。皆有行字。謂不正信義。故名心行等稠林。心行若絕。證信圓明。非稠林行。然此十名。多如發心品辨。而習氣一。通於二義。一者殘習。二者種子熏習。如下當辨。

此菩薩如實知衆生心種種相。所謂雜起相。速轉相。壞不壞相。無形質相。無邊際相。清淨相。垢無垢相。縛不縛相。幻所作相。隨諸趣生相。如是百千萬億乃至無量。皆如實知。

疏第二依章廣釋。文分九段。以解性欲合一例故。今初心中三。謂總別結別中畧舉十門。攝之爲八。二三後二合故。

疏一差別相。心意及識六種別故。此八緣境。許得齊起。故名雜起。又雜起者。必與所俱。極少猶有偏行五故。鈔心意及識下。第八名心。第七名意。前六名識。然有通別。已見問明。今更畧釋。大乘法師釋云。心積集義。意思量義。識了別義。積集有二。一

集行相。二集種子。初通諸識。後唯第八。思量有二。一無間覺。二現思量。初通諸識。後唯第七。了別有二。一細。二麤。細通諸識。麤唯前六。此八緣起者。唯識第七云。依止根本識。五識隨緣現。或俱或不俱。如濤波依水釋曰。此有二門。初句六識共依門。下三句六識俱轉門。此中正是後門。論云。根本識者。阿陀那識。染淨諸識生根本故。依止者。謂前六轉識。以根本識爲共親依。釋曰。此釋第一句。舉阿陀那。通至佛果故。若言賴耶位局染故。但言六者。第七識緣恒時具故。又此正明六識義。故言爲共親

依者。共依卽是現行本識。識皆共故。親依卽是彼種子識。各別種故。次釋下三句六識俱轉門。論云。五識者。謂前五轉識。種類相似。故總說之。隨緣現言。顯非當起。緣謂作意根境等。緣謂五識身。內依本識外。隨作意五根境等。衆緣和合。方得現前。由此或俱或不俱等。外緣合者。有頓漸故。如水濤波。隨緣多少。此等法喻。廣說如經。釋曰。言種類相似者。一俱依色根故。二同緣色境。三俱緣現在。四俱有間斷。言謂作意等。卽眼具九緣等。經初已說。言廣如經者。卽解深密云。廣慧如大暴流水。若有一

浪生緣現前。唯一浪轉。乃至若多浪生緣現前。有多浪轉。諸識亦爾。然彼更有淨明鏡喻。恐繁不引。極少猶下。卽如第八心所俱門。謂唯與於觸及作意受想思俱。餘識心所多少之義。廣如彼論。

疏二速轉下二句。明行相四相遷流故速。卽是住。住體輕危速就異。故轉者是異。壞卽是滅。不壞是生。故論經但一句云。輕轉生不生相。論云。住異生滅行故。鈔論云。住異者。住釋上輕。異釋上轉。生釋於生。滅釋不生。

疏三無形質者。第一義相。觀彼心離心故。云何離。謂心身不可得故。身者體依聚義。卽同起信心體離念等。鈔云。何離者。從初至不可得。唯除此句。假徵餘皆論文。從身者下。疏釋言。心體離念等等。取等虛空界法界一相。皆無形義。

疏四無邊際。卽自相順行。無量境界取故。取境不同。故名爲自。鈔取境不同者。此下疏釋。八識緣境。有同有異。前五轉識。緣五塵境。是現量故。第六意識。緣一切法。通三量故。第七末那緣賴耶爲境。是非量故。第八賴耶緣於三境。謂種子根身器世間故。亦現量攝。廣如唯識。

疏上四相。初一是所相。二是能相。此二並心之相。三是心之空性。性相不同。合爲心體。四卽心用。此四並通染淨。後四明淨心隨緣。由第五隨煩惱緣成六七。隨業生緣成第八。鈔上四相下結前。言心之空性者。空如來藏故。涅槃云。空者。所謂生死故。後四明淨心者。標也。次由第五下總釋也。隨現煩惱。故有第六隨煩惱種。故成第七。故論云。第六七心。染不染故。心縛解。故此二句煩惱染示現。第八雙隨業生染故。論云。第八句心隨道。故生染示現。以隨業受生故。云隨業生緣。菩薩幻生。亦菩薩

業

疏謂第五清淨者。自性不染相。卽自覺聖智真妄所依不空性也。染而不染。名自性淨。次下二句。卽不染而染。鈔謂第五清淨下。當句別釋。此卽自性清淨心。對前空性。是不空性。是則相辯真空。性爲妙有也。不染染等。前已頻釋。疏謂六垢無垢者。卽同煩惱不同煩惱相。隨緣有垢。性恒離故。

疏七縛不縛者。同使不同使相。義不異前。但種現有別耳。

疏八有二句同名因相隨因受生故菩薩以幻智願力生故餘衆生隨業諸趣生故鈔隨因受生相通釋二句菩薩以下別釋二句幻所作相同於摩耶大願智幻耳

又知諸煩惱種種相所謂久遠隨行相無邊引起相俱生不捨相眠起一義相與心相應不相應相隨趣受生而住相三界差別相夢見癡慢如箭深入過患相三業因緣不絕相畧說乃至八萬四千皆如實知疏第二釋煩惱稠林亦三別中九句攝爲三種事後七合故鈔第二煩惱稠林攝爲三種事者一

卽遠入相二難知相三染相

疏一遠入相乃至有頂故此約四住現行下至金剛自約種說久者無始常隨故鈔明分齊深至於有頂故四住揀於無始無明現惑揀種故彈古云下至金剛自約種說遠公見偈云禪定境排仍退轉金剛道滅方畢竟便釋有頂云謂至十地金剛頂故今彈云彼頌隨眠稠林約俱生種何得證此

疏二無邊引起者難知相言無邊者修習無量善根故引起者引起惑故惑與善俱所以難知卽勝

鬘中恒河沙等上煩惱也。上明豎深。此辨橫廣。
鈔二無邊引起者。論云。二難知無量善根等。修業
行故。餘如疏釋。言恒沙等上煩惱者。以善無邊。一
一善上。皆有煩惱故。亦卽所知未盡。則無法之上
而無惑也。

疏三俱生下七句。合爲染相。卽三雜染。謂此煩惱
亦與業生。二俱起故。卽分爲三。

疏初二句。當體明煩惱染。一俱生不離者。明隨所
縛。此句總明能所所縛。卽妄心謂惑與妄心。遮共
同事。故云俱生。生卽是事。然離惑不名妄心。離心

惑依何住。故迭共相依。名爲不捨。二眠起一義者。
是以何縛。謂使爲能縛。使卽隨眠起。卽現行。現行
由使不得解脫。以現及種同一惑義故。然下辨使
不必與現行俱。此中現行。必由於使。如有種子。未
必有芽。若已有芽。必依種子。故云一義三與心相
應。不相應者。是所縛事。事卽真心。若彼妄染名與
相應。是縛非解。心性淨故。名不相應。示可解脫。
鈔初三句下。別釋三段。就此三。中。初句旣總。卽能
所縛。卽二爲能縛。三卽所縛妄心。今初論自釋。隨
所縛云。迭共同事。迭共相依。不相離故。今疏取意

開展釋之以論同事。釋經俱生。生卽是事者。然有二義。一。夫言俱生。必有二物。煩惱是一。與何物俱。卽妄心事同時生也。二。生卽生雜染。則煩惱與生事俱也。從然離惑下。以論相依。釋經不捨二眠起。一義者。別明能縛。如世縛賊。爲用繩耶。爲用鎖等。云以何縛。從謂使爲能縛下。出能縛體現行由使下。釋其縛義。煩惱縛心。使縛煩惱。如毛繩縛人。由入水故。令縛轉急。然下辯使等者。通相濫妨。此中使同下使。故荅意云。此約使爲惑因。後正顯使。故不濫也。遠公釋云。使有二義。一。繫縛義。通性及起。

二。隨逐義。局在性成。今約繫縛。亦是一理。而下隨眠。亦有繫縛。故但依疏。三。與心相應下。卽別舉所縛。然雖別顯能縛所縛。而必互有。如繩縛人。若言以何物縛。是單說能。而必有所縛之人。若不爾者。何得縛名。如說何人被縛。必有能縛之物。故下二句各兼能所。而二正取能。三正取所。思之事。卽真心者。出所縛體。卽自性清淨心。若被下。卽彼縛相。因無明風動。不守自性。成其染心也。染而不染。云心性淨。言示可解脫者。若定是染。則不可脫。故中論云。準若有定性。先來所未斷。於今云何斷。

疏二隨趣下有二句。約生明煩惱染。論云。身事生
道界因故者。苦報集起。各身事生。上句是道因。下
句是界因。鈔二隨趣下。謂就生雜染中。明於煩
惱。先舉論總釋。從苦報下。釋論從上句下。以經對
論道界因。道界因言。彰惑之過。

疏三夢見下二句。約業明煩惱染。初句明於三分
中業因。障解脫故。言三分者。夢是欲求中。追求現
報。受欲行者。見是邪梵行求。癡是欲求中。追求現
報。習惡行者。故論云。無戒衆生。爲現少樂。習衆惡
行。愚癡之甚。慢通上三。而多屬見有。求屬生染所

攝。故此畧無。上三俱障解脫。過患難拔。如箭入木。
故外道得非想定。尚與見慢相應。上卽論意。亦可
見愛等通七識中煩惱。故云深入。下句明此惑隨
順世間身口意業。不斷起因故。鈔三夢見下。先
總明。初句下別釋。釋初句中。先牒論言三分下。疏
釋。三卽夢見癡是業之因。疏文委具。而文有四節。
一以二求釋三分業因。二慢通上三下。會通經論。
經有四惑論。但說三故。又三求中。唯說二故。通意
可知。三上三俱障下。以論障解脫言。釋經如箭深
入過患。四亦可知下。疏別立理。下句下。釋三業因。

緣不斷相。

疏結中八萬四千煩惱隨好品自明賢劫經中亦有其相。鈔結中八萬下然隨好品正明煩惱賢劫自說八萬度門而取所治亦是煩惱故復引之此經具名賢劫定意經有十三卷第二卷末有喜王菩薩宴坐七日過七日已詣佛諮請行何三昧能悉通達八萬四千諸度法門佛告喜王有三昧門名了諸法本行菩薩行時便能通達諸度法門諸度法門者佛有二百五十功德一一功德各修六度爲因然彼第二卷末喜王菩薩起請如來初

別章門第三卷初喜王再請一一解釋至第九卷經方終其二百五十度中最初名修習進行法修度無極其度無極言卽波羅蜜義乃是三百五十之總名其光耀度乃當第二其分布舍利是最後度其間諸相隨好力無所畏十八不共三十七品五眼六通等皆是所成卽以六度爲二千一百其一一各有六度隨事各各不同而初言二千一百竟卽云是二千一百其中別有一百度無極王除四大六衰令無有餘獨步三界亦可將此都乘前度言如是二千一百諸度無極及是百度無極是

二千一百諸度無極。貪欲恚癡等分四事二千一百。合八千四百。各有十事。合八萬四千。不言十事。是前四大六衰。及至第九經總釋竟。卽云是八千四百。一度爲十。合八萬四千諸度無極。亦不言十對四大六衰。次云此八萬四千諸度。除八萬四千衆垢塵勞。逮八萬四千三昧門。立八萬四千空行。設以義取應。以四大六衰乘八千四百。而人以四大六衰乘二千一百。似非經意。又此皆是菩薩所修之法。亦非如來一代經。如是多會說法。下諸卷廣說千佛名及因緣。然不說四大六衰之相。第十

三卷末云。三毒五陰。十二牽連。四大六衰。諸蔽障。眠則義當四大六塵。六塵衰損善法。故經中但言一度爲十。經旣不釋。今以義推。乃有二義。一如古釋。四大六衰乘之。二以義推。如一施度。下經具十餘五亦然。則八千四百。旣一一具十。斯理無失。亦有云四大者。貪瞋嫉妬。及衆生想。此能障四無量故。六衰者。慳嫉放逸。不忍懈怠。散亂愚癡。能障六種波羅蜜故。此乃理求。未有所出。難以取憑。又經中旣云於其一百對四大六衰。若如向說。則盡對四大六衰。又有云。若依大乘菩薩藏說。貪瞋邪見

及慢爲四種。各二萬一千。有唯食香味觸法色。不
貪聲等。有唯貪聲。不貪色等。有俱食香味觸法。當
知亦是色中多種。有貪外色。不貪內色。有反此者。
亦有俱者。外色中有多差別。十形四顯。八差別等。
各別俱貪。或少或多。或徧貪著聲香味觸。各亦多
門。是故貪行二萬一千。嗔邪見慢。當知亦爾。釋曰。
非無所以。未詳所據。

又知諸業種種相。所謂善不善無記相。有表示無表
示相。與心同生不離相。因自性剎那壞而次第集果
不失相。有報無報相。受黑黑等衆報相。如田無量相。
凡聖差別相。現受生受後受相。乘非乘定不定相。畧
說乃至八萬四千。皆如實知。

疏第三釋業亦三。別中十句。爲九種差別。後二合
故。鈔第三業稠林。然論有二。先正解。後重分別。
今疏將下重分別文。合在前文正解中用。九句分
二。前八對果辨業。後一明定不定。就前八中。遠公
攝爲三對。初三一對。次三一對。後二一對。三對之
中。皆初對果明業爲因。後復就業體隨義分別。
疏初一道因差別。謂通說三性爲六趣因。引業唯
善惡。各有三品。二地已說。滿業通三性。名言熏習。

亦通三性許爲種因故。又俱舍十七。以三性因對五種果無記亦能招果。故論主通以三爲道因。惑既不招異熟。則論主言總意別。鈔初一道因者。此卽對果明業疏文有二。先通三性。感五趣果。故唯善惡。今初引業唯善惡者。俱舍業品云。一業引一生。多業能圓滿。釋云。引業謂總報業。但由一業唯引一生。若許一業能引多生。時分定業。應成雜亂。若此一生多業所引。應衆同分。分分差別。以業果別故。注云。分分差別者。謂數數死生。多業能圓滿者。別報業也。謂一生身圓滿莊嚴。許由多業。譬

如畫師。先以一色圖其形狀。後填衆彩。一色圖形。喻引業一故。後填衆彩。喻滿業多。是故雖同稟人身。於其中間。有支體色力莊嚴缺減。各有三品。二地已說者。彼經云。十善業道。是人天乃至有頂處受生因。意明下品十善是人因。中品十善是欲天因。上品十善是色無色界因。下辯三乘除如來因。皆同上故。其十惡業。畧有三種。經云。佛子。此菩薩摩訶薩。又作是念。十不善業道。上者地獄因。中者畜生因。下者餓鬼因。皆三品也。滿業通三性者。唯識第八云。然諸習氣。總有三種。一名言習氣。謂有

爲法各別親種。二我執習氣。三有支習氣。下二習氣六地廣明。其名言習氣。問明已釋。爲明三性。故復重舉論釋。名言習氣云。名言有二。一表義名言。卽能詮義音聲差別。二顯境名言。卽能了境心心所法。隨二名言所熏成種。作有爲法各別因緣。彼疏釋云。名言熏習。卽三性法各自親種。表義名言。卽能詮義音聲差別者。揀無詮聲。彼非名。故然名。乃是聲上屈曲。唯無記性。不能熏成色心等種。然因名起種。名名言種。謂因於名。令心了知而成種。故今經從因起之義。乃顯境名言。故云許爲因種。

又俱舍等者。彼疏第五初論云。前所言果有五種。此中何業有幾種果。頌曰。斷道不漏業。具足有五果。無漏業有四。謂唯除異熟。餘有漏善惡。亦四除離繫。餘無漏無記。三除前所除。釋曰。斷道卽無間道也。廣配如彼。彼中第二三性相對論云。已總分別諸業有果。次辯異門。有業果相。於中先辯善等三果。頌曰。善等於善等。初有四二三。中有二三四。後二三三。三果釋曰。上善等卽業。下善等卽法。初卽善業。以善法爲四果。謂除異熟。異熟唯無記。以不善爲二果。謂士夫增上。以無記爲三果。除等流離

繫故云初有四二三言中有二三四者中卽不善業以善爲二果謂增上士用以不善爲三果加於等流以無記爲四果謂除離繫言後二三三果者後卽無記以善爲二果謂士用增上以不善爲三果除異熟離繫以無記爲三果亦除異熟離繫解曰旣無記望善惡無記有二三三果明有果也況別不離總爲因無失惑旣不招下二明道因明是善惡謂旣曰無異熟總報果體卽無果義論王言總明三爲道因別意但取善惡爲因

疏二有表示等者自性差別然論經此句云作未

作相此則並以思爲自性故論云此有二種一籌量時此在意地唯有審慮一種思故釋未作義二作業時釋經作字有決定思若在身語唯發動思成唯識云動身之思名爲身業發語之思名爲語業然今旣云有表示等卽表無表業各通三業表則三皆是思無表則非心非色或說色收義如別說鈔二有表示者自性差別此下二句唯就業體隨義差別云自性者造作之義是業自性論初釋中但云自性差別論云此有二種下此是論主後重釋文論主但云一籌量時二作業時從此在

意地下。疏釋初義。言在意地者。未形身口。言有審慮。決定二種思者。今言唯有審慮一種思者。正明論中未作之意。雖在意地。未有決定。未成業道。未受報故。如六地業有二義。不受果報。一未作業。上引瑜伽已廣顯示。二作業時者。此句論文從釋經作字下。疏釋通三業也。有決定思者。卽是意業。至決定思方成業道。能招報故。言若在身口下。辨餘二業。成唯識下。引論證成彼論第一。廣破外宗表無表色。竟小乘引經問言。世尊經中說有三業。撥身語意。豈不違經。故論荅云。不撥爲無。但言非色。

能動身思。說名身業。能發語思。說名語業。審決二思。意相應故。動作意故。說名意業。釋曰。此出三業體。然思有三種。一審慮思。二決定思。三動發思。然初二思是發身語遠近加行。然發動思。正發身語。卽是二業體。然初二思與意俱故。作動意故。名爲意業。故總以思爲三業體。釋曰。故意業中要具二思。方成業道。如上已明。今約成業。但云決定。故晉經云。分別不可分別相。然今旣云下。但順經文而非論意。表卽表彰。相可見故。無表反此。俱舍業品云。世別由業生。思及思所作。思卽是意業。所作謂

身語釋曰。謂有問言。世從何生。初句荅云。從業而生。次句示二種業。一者思業。二者思已。卽下之二句。開二爲三。然其意業。依等起立。業既是思。與意相應。意等引起。名爲意業。言身業者。約所依立。身謂色身。業依身起。故名身業。言語業者。約自性立。語卽業故。次開二業。成表無表。偈云。此身語二業。俱表無表性。釋曰。論釋此二。其文繁廣。今當畧示。初立有宗正理云。身表許別形。故形爲身表。如合掌等。許有別形。形卽是表。表善惡故。表卽是業。此之形色。依身起故。名爲身業。次破正量部云。非行

動爲體。行動卽是有爲。有爲剎那後有盡故。此之滅法。更不待因。身表是果。果必待因。故論主次復破有宗云。形色亦非實。有應二根取。謂依多顯色。假立長等。無別極微。故假非實。若言有實。顯是眼境。形可身取。今顯卽形。應二根取。形雖是表。而非是業。業是思故。依身行門。故名身業。次立語云。語表許言聲。謂且許之。以其言聲爲語業體。業體亦以發語之思。以爲語業。語門行故。語之業故。則分同大乘。言無表者。俱舍云。無表雖以色爲其性。如有表業。而非表。示令他知。故名無表。又頌云。亂

心無心等隨流淨不淨大種所造故由此說無表然上依小乘唯識論示正義云然心爲因令識所變示色等相生滅相續轉趣餘方似有動作表示心故假名身表然因心故識變似聲生滅相續似有表示假名語業釋曰唯識但約心變卽異小乘次明無表云表旣不實無表寧眞然依思願善惡分限假立無表理亦無違次約大小二乘對辨然俱舍意唯身語二具表無表而唯識意無表旣依表上假立是故疏云表則三皆是思若以非色非心而爲無表則意亦有矣故瑜伽五十三云云何

表業畧有三種一染污二善三無記若於身語意十不善業道不離現行增上力故有身語表業名染污表業

所治二也

若卽於彼誓受遠離所有身

語表名善表業

此身語善表也

若諸威儀路工巧

處一分所有身語表業名無記表業

此身語無記

表業

若有不欲表示於他唯自起心內言思擇不

說語言但發善染污無記法現行意表業各意業釋曰此顯意業亦具三性自能曉了我今造作如是事業別表於後意俱之表名爲意表意爲無表如理思之故知大乘三皆有表廣如別章大乘法

師法苑中十門分別。一辯名。二出體。三假實分別。四具支多少。五得捨分齊。六依他有無。七四大造性。八應成差別。九先後得捨。十釋諸妨難。

疏三與心同生不離者。方便差別心共生熏心。不別生果故。謂此業思與等起意識共生。隨其善惡生已。卽熏本識。成名言等種。種似能熏。故云不別生。卽不離義。鈔方便心業者。心爲起業之方便。故經云。與心同生不離者。業共心生。生已不離。此言業行常依心王也。與等起者。俱舍頌云。等起有二種。因及緣。剎那。如次第應知名轉名隨轉。引

論解釋。已如六地。然今此中正同緣等起也。與所起業同剎那故。故云意識共生。言隨其善惡生已。卽熏成名言等種者。此文影畧。若善惡熏卽成業種。意識等熏。成名言種。由上意識共生故。然要由業熏。心方成種。故云爾耳。疏中等言。等於業種。言種似能熏。亦有二義。一似善惡。惡生苦果。善生樂果。二似名言。所熏第八成異熟種。能熏七識等。成名色等種。上二並言不別生果。言卽不離義者。結歸於經。謂業種不離心。得果不離種也。

疏四因自性等者。盡集果差別。謂無始業因。以是

有爲故。自性剎那壞。故云盡。此顯非常。而得持至果。功不敗亡。故云集。果不失。此顯非斷。前念雖滅。後念續存。故云次第。亦是因卽頓熏。果則次第。如識等五也。鈔四因自等者。此下第二對三句前二句對果論業。後句約業差別。前中此句明業得果不失壞也。言而得持至果者。卽俱舍得得連持義。論偈云。得謂獲成就。非得此相違。得非得唯自於相續二滅。然此得得以持此義。如券持債。故古經論。各不失法。中論云。不失法如券。業如負財物。然大乘雖立有得。不許有實。而云熏習成種。前句

已引前念雖滅下釋經次序之言。然有二意。一卽就上因滅果生以明次第。二亦是因卽頓熏下。唯就果中以明次第。如六地明。

疏五有報無報者。論云。已受果。未受果差別。過去生報業。現在已受名爲有報。後報未受名爲無報。非謂全無。更有一理。謂已悔之業。則許無報。有報可知。鈔論云等者。此句明業得報遲速。言過去生報業。現在已受者。且約一相。隨近以明。若今世受。更是前前所造之業。卽亦得是後報之業。各爲已受。是則後報之業。已潤有報。未潤無報。亦應云。

已熟已受未熟未受更有一理者。上是六地緣生中。護外三過中。此通業無報難。上論答曰。業有三義。故不受報。一未造。二未潤。三得對治。前卽第二義。今卽第三未造之業。卽前無作是也。

疏六黑黑等衆報者。對差別。謂四業相對。成差別。故初二黑白相對。後二漏無漏相對。言黑黑者。卽四中初一因果俱惡故。又因果俱與無明相應故。卽三塗業等者。等於餘三。謂一名白白業。因果俱善故。俱與智明相應故。卽色界善業。三黑白業。卽欲界善業。因中善惡雜故。受報亦愛非愛雜。四非

黑非白業。謂諸無漏業。無異熟故。對上黑白二業立雙非名。言衆報相者。上三有報故。論云業集成就故。若俱舍意。其黑白業約相續說。以無一業。及一異熟。是黑亦白。互相違故。言相續者。謂或意樂黑。方便白。如爲誑他。行敬事等。或意樂白。方便黑。如慙弟子。現籠語等。若以義推。正以諂心而行敬事。亦可同時。餘廣如雜集第八。俱舍十六。鈔初二等者。釋論對字。然其論經。具有四句。云黑業。白業。黑白業。非黑非白業。論釋云。黑業對白。白業對黑。不黑。不白。對二業。二業卽是第三黑白業也。後

二漏無漏相對漏卽亦黑亦白業故。又今黑黑之言全依俱舍。次下當引卽四中下別釋。然以惡釋於黑。乃是通義。別者因惡染汚果惡鄙穢不可愛樂。通以善釋於白。別亦不同。因白體不染汚果白則可愛樂故。然上黑是因能招黑果故。下黑是果能酬黑因故。白因白果。例此可知。謂諸無漏業者無白異熟。故曰非白。體非染汚。故曰非黑。今以無漏非染義可知。故但於無異熟耳。然俱舍論云。此非白言是密意說。以佛於彼大空經中告阿難陀。諸無學法純善純白。一向無罪。釋曰。旣言純白。明

非白者是密意說。爲成四句。致非白言。故疏云。對上黑白二業立雙非名。若準雜集。但言非黑白業。無兩非字。故論云。非黑者。離煩惱垢故。白者。一向清淨故。然上四業前二因果共立黑黑白白。第三唯就因中立名。第四亦雙就因果立名。因明非黑果明非白。上三有報者。由約異熟名報。無漏無異熟。故說有二報。若約果名報。無漏既有四果。則上之四句皆各有報。若俱舍等者。爲生後釋。不許善惡同時故。此指俱舍。明約相續。非約自性。然上四句全俱舍意。故彼論云。又經中說業有四種。或有

業黑黑異熟。或有業白白異熟。或有業黑白白黑異熟。或有業非黑非白無異熟業。能盡諸業。其相云何。頌曰。依黑等有殊。所說四種業。惡色欲界善能盡。彼無漏。應知如次第。亦黑白俱非。釋曰。上來疏文用論已周。細尋自見。謂初二句總標。次句卽於三業。惡是欲界惡業。色是色界善業。欲是欲界善業。能盡彼無漏。卽第四業。彼卽前之三業。以爲所治。無漏能治之。謂能盡彼前三。是無漏業。後二句結。餘廣如雜集等者。俱舍之義。上已具用。雜集之義。大同俱舍。今更具出。論云。復次有四種諸業。

差別。謂黑黑異熟業。白白異熟業。黑白白黑異熟業。非黑白無異熟業。能盡諸業。黑黑異熟業者。謂不善業。由染污故。不可愛異熟故。白白異熟業者。謂二界善業。不染污故。可愛異熟故。黑白白黑異熟業者。謂欲界繫雜業。善不善雜故。云何一業亦善不善。此中不約生利那相。說一種業亦善不善。然約意樂。及方便。總說一業。是此經意。約此二種。若黑若白。互不相似。建立一種黑白業故。或有業意樂故黑。方便故白。意樂故白。方便故黑者。如有一人爲欲誑他。先現其相。令信已故。行於惠施。乃

至出家方便故黑意樂故白者。如有一人欲令子及門徒遠危處安。由憐憫心。現發種種身語麁惡。遂於此時發生雜染。非黑白無異熟業能盡諸業者。謂於方便無間道中。諸無漏業。以方便無間道。是彼諸業斷對治故。非黑者。離煩惱垢故。白者。一向清淨故。無異熟者。生死相違故。能盡諸業者。由無漏業力。永拔黑等。三有漏業與異熟習氣故。釋曰。在文易了。但云非黑者。非煩惱垢。此揀於黑黑業。一向清淨者。揀於有漏善業。爲煩惱所發。言由無漏業力永拔者。卽由加行無間。一無漏智。同時

思業從智慧說。故言永拔。所拔卽三有漏業習氣也。餘義與上所引俱舍。一而無二。故疏總指。

疏七如田無量者。因緣差別。謂識種爲因。業田爲緣。隨田高下等殊。令種亦多差別。故論經云。業田無量相。鈔因緣差別者。彰業能爲緣容。因種故。隨田高下者。上句單約喻。下句雙合法喻。又云。令種差別者。且約喻明。如穀子隨田肥瘦。非令種穀而生。豆芽若約江南爲橘。江北爲枳。則亦少有變種之義。然名流類。非全差別也。若約法說。識種無異。由業善惡。識招苦樂。卽令種異也。

疏八凡聖差別者。卽已集未集差別。出世未集。世已集故。鈔出世等者。約凡未能集聖法故。以釋經文。凡聖差別故。

疏九十二句。定不定差別。前句明三種時報。定不定。謂現作現得報。名現受。現作次來生獲報。名生受。現作第三生去方得報。名後受。於此三中。各有定不定。謂前二時定。報通定不定。後一時報俱通定不定。鈔謂現作下。疏釋經文三受之義。疏文已具。然經部師云。順現受業。其力最勝。必受生報。後報若順生受。其力稍劣。必受後受。不受現受。順

後受業。其力最劣。不受現生。唯受後受。隨初熟位。名順現等也。釋曰。義似有餘。或有各造一生之業。人天並造。先受人報。後受於天。豈要令其重受人耶。然此三受。畧說有三因。一由於因。如於佛僧慈定滅定及無諍定。見修道出。作供養者。得現樂報。於父母王等。作損惱業。得現苦報。二由業體。如不動業。得樂生報。五無間業。得苦生報。三由行願。多福之人。罪得生報。現世輕受。疾得菩提故。多罪之人。都無現報。以造重惡。趣生報故。諸相好業。皆得後報。不可一生卽成佛故。又諸輪王。多受後報。劫

攝論
五蘊直經卷之二
減修因劫增受果故。謂前二下。一釋。然卽俱舍頌云。此有定不定。定三順現等。或說業有五。餘師說四句。釋曰。初句標次句別釋。現生後三。卽三定業。加於不定。卽有四業。或說業有五者。或有欲令不定受業。復有二種。於異熟及時。有定不定。開爲二種。一異熟定時不定。謂果必定受。於三世時卽不定也。二異熟與時二俱不定。謂果與時俱不定。受但有果定時不定。無有時定果不定者。但於時定於果必定。以時離果。無別性故。雖開合有異。其理無別也。餘師說四句者。謂譬喻師說業分八種。故

爲四句。彼許時定。於果不定。於不定中。時復分三。兼前五業。故成八種。第一句者。於時分定。異熟不定。謂順現等二業。三世時定。於果不定。若現在世。其果卽受。現若不受。永更不受。於時必定。於果不定。順現旣然。生後亦爾。此分三種。謂一順現定果不定。二順生定果不定。三順後定果不定。第二句業。於異熟定。時不定。此但爲一。謂果定時不定。第三句有業於二俱定。謂順現等定。得異熟。此有二種。一順現時果俱定。二順生時果俱定。三順後時果俱定。第四句者。有業於二俱不定。謂不定業。非

定得異熟。此但爲一。謂果不定時不定也。釋曰。上俱舍三師。後後漸開。疏中總攝。而言小異。言此三俱有定不定。爲已總攝三師。而正收初師。卽俱舍云。此有定不定。三順現等兼不定。爲四。謂前二下別示其相。雖通第三師四句。而有通局。前二時定者。以現若受。各現報業。現若不受。非現報業。生報亦然。要此生受。方名生報。故說前二時則定也。報通定不定者。有造現報之業。應合現受。更遇勝緣。排而不受。此報不定。生報亦爾。無有移此更別時。故無時不定也。後一俱通定不定者。卽第四句時

報俱不定。及第三句時報俱定。并第二句報定時不定。謂順後受不定業。有業定受。而不定一生二生多生。故是報定時不定。有不定業。於第三生應合受之。遇緣業壞。是爲時定報不定也。或復有業未定生數。而受果報。忽遇緣壞。故俱不定。然俱舍中報定時不定。義通三報。今何就於順後受耶。答俱舍以業就時。謂有業定受。而或現或生。或後。今時明以取業。要現受報。方名現業。現若受者。卽現定業。現若不受。卽非現業。故無時不定也。若是生受。卽是生業。不受則非生報之業。故無生報時不

定也。各取一義。亦不相違。問。現見有業。合受現報。而以力排。便受生報。或合生報。由異因緣。便受後報。如末利夫人。專精施戒。合受生報。生兜率天。臨終小墮。先生蠅中。七日之後。轉報生天。問。據此三業。皆有報定。而時不定。何得言無答。現報緣排而受生者。卽是生報。不名現報。時不定也。生報亦然。思之可解。對前三師。疏意便當第四師也。業力甚深。不妨廣解。或當更有餘經論明。

疏第十句。明乘非乘定不定。乘卽三乘。唯修自乘。業名定。乍修此乘。復修彼乘。名爲不定。非乘。謂世間。無運出義。故定者難度。不定。易度。故鈔定者下。此約非乘及與二乘。各於自分已定。大乘若定。更不須度。是故不言定者易度。

疏結中。亦言八萬四千者。惑因既爾。所起之業亦然。根等諸門。皆成八萬。翻此卽顯波羅蜜門三昧門等。鈔根等諸門者。由惑有業。惑有階降。業亦如之。或依根有勝劣。性有差異。解有淺深。欲有輕重。各成八萬。言翻此卽顯等者下。明能治。一一惑等。皆到彼岸。窮理盡性。卽是八萬四千度門。若於惑等。寂妄不動。卽是八萬四千三昧。若於惑等一

一無羈卽八萬四千解脫。

又知諸根軟中勝相先際後際差別無差別相。上中下相煩惱俱生不相離相。乘非乘定不定相。淳熟調柔相。隨根網輕轉壞相。增上無能壞相。退不退差別相。遠隨共生不同相。畧說乃至八萬四千。皆如實知。疏第四釋根中二。先別後結。別中十相爲九差別。五六合故。鈔第四根稠林根義已見於第九廻向。別中十相者。總科也。束九爲三。初六隨法義分別。次二就人分別。以論云。聲聞菩薩故。後一約行以辯其根。初中又三。初二淨根。第四染根。後二通

染淨

疏一說器差別。謂說法所授之器。信等五根。有下中上故。亦是鈍中利。謂於教理受有遲速。及多少故。鈔受有遲速者。鈍者遲少。利者速多。中者水鴈之間。淺深亦爾。

疏二根轉差別。過未爲先後際。現在已定。兩望論差。謂前上中下根。於三際中。互望轉變。若後轉爲中上。前根則下。後轉爲下。前根則增。是差別義。不轉則平。是無差別。故論云。前後根前根下增平故。疏三三性差別。謂約菩薩等三乘根性相形。爲上

中下故不同第一通於三乘。鈔三乘根性者。小乘爲下。緣覺爲中。大乘爲上。亦猶羊鹿牛形之大小也。

疏四煩惱染差別。謂喜樂等五受根。隨貪等煩惱得增上故。鈔謂喜樂者。喜樂生於貪。憂瞋生於瞋。捨根生於癡。後於此類煩惱而有勝用。故名煩惱染根。

疏五六二相。明定不定差別。初句乘非乘。皆約熟不熟明。大乘中熟者定。不熟者不定。小乘中熟者不定。可轉向大乘故。不熟者定。各隨自乘而解脫。故若世間非乘。熟者不定。可化入道故。不熟者報已定故。且躉捨之。卽離世間中。待時方化。清淨捨也。後句淳熟調柔。一向是定。鈔大乘中者。前章約業明定不定。今此約根。居然自別。又前定不定。明難易度。今此約熟。明定不定耳。卽離世間者。彼有十種清淨捨。然有二類待時。今皆當之一。以第四云。於法器衆生待時而化。於無法器。亦不生嫌。清淨捨釋曰。今但用法器待時。二第九捨云。或有衆生根已成熟。發生惠念。而未能知最上之法。待時而化。清淨捨。今全用之。是以疏云。且躉捨之。

疏六隨根網輕轉壞者。順行差別。此知眼等根順行境界得增上故。於中有三種順行。一依身順行。謂六入展轉迭共相縛。如網魚鳥不得解脫。故云根網。此行內境。二生滅順行。謂體是有爲。生住不久。故云輕。易可異滅。故云轉壞。三觀行取相順行。此行外境。卽論經云取相。今文闕此。或網中收鈔一依身者。此論語倒。云身依順何行。今疏正用。謂六入者。如意識徧緣於六根中。根法隨識亦行六中。眼見自身耳聞自聲。聲身並在內根所攝。由根隨識緣於眼根。令根被縛。不得解脫。餘例可知。

故云展轉。二生滅順行。此言是倒。若正應云。順行生滅。根與心王相隨染污。故順生滅。易可異滅者。以生住釋輕。以異釋轉。以滅釋壞。三觀行順行者。以覺觀心。行六塵故。或根網中收者。六根取於六塵。根網塵也。六塵引於六根。塵網根也。故其根網攝論取相。

疏七聲聞淨差別。望凡夫二乘行增上故。以二乘根由滅障能成。故煩惱無能壞。鈔七聲聞淨下。下二約人。今初聲聞。言望凡夫二乘行增上故者。然論下重釋云。聲聞淨者。行增上。滅障能成故。今

疏取論釋經。此上釋增上。謂二乘淨相。對望凡夫。不求涅槃。今能求故。故於出世得增上也。從以二乘根下。釋無能壞。兼釋論中減障能成。

疏八菩薩淨差別。此通三種退不退也。鈔八菩薩淨者。即大乘根三不退。大者即位證念也。

疏九遠隨等者。示一切根攝差別。謂三無漏根。總攝諸根三者。一始行。即未知當知根。二方便。即已知根。正在修道。故名方便。三報熟者。即具知根。謂前信等。共三無漏根生。而隨優劣三位不同。自始至末。故名遠隨。此之三根。於修無學涅槃得增。

故。鈔九遠隨下。此一約行。即經遠隨共生不同相。論經云。深入共生種種差別相。種種即不同深入。即遠隨。言示一切根攝下。是論釋經論重釋云。一切根攝差別者。始行方便。報熟根異故。從謂三無漏下。疏釋論文。初修爲始。正行善巧爲方便。究竟名報熟。配三無漏義。見上文。謂前信等下。以論會經。釋不同遠隨之言。其信等共三無漏根。釋共生義。根與法行相應起故。而隨已下。釋不同義。自始至末下。釋遠隨義。此之三根下。釋成根義。以勝用光顯增上名根。

疏此上九中初二約信等三五七八並約三乘通於諸根四約五受六約眼等九約三無漏根二十根已明十九男女命根不足可辨餘如俱舍根品麤說卽然細分無量故結云乃至八萬四千鈔此上九下總以義收並如廻同品。

又知諸解軟中上諸性軟中上樂欲軟中上皆畧說乃至八萬四千。

疏第五例三稠林謂解性欲此三與根性相順入舉一可反三隅故皆畧例鈔第五例三下然解性欲三畧如十方章廣如發心功德品言性相順

入者依根生解依解成性依性起欲皆悉相似各爲相順義理相叅各爲順入以此例根更不廣說又知諸隨眠種種相所謂與深心共生相與心共生相心相應不相應差別相久遠隨行相無始不抜相與一切禪定解脫三昧三摩鉢底神通相違相三界相續受生繫縛相今無邊心相續現起相開諸處門相堅實難治相地處成就不成就相唯以聖道拔出相。

疏第六釋隨眠先總後別總中晉及論經皆各爲使論云隨順逐縛義故如世公使隨逐衆生得便

繫縛卽是隨眠伏藏識隨逐纏繞故此唯約種不同小宗。鈔第六釋隨眠此唯約種者按瑜伽第二云於諸法自體中所有種子若煩惱品所攝亦名籠重亦名隨眠若異熟品所攝及餘無記品所攝唯名籠重不名隨眠若信等善根所攝種子不名籠重亦非隨眠何以故由此法生時所依自體唯有堪能非不堪能故。

疏別有十二句論攝爲二前六明何處隨逐後六明以何隨逐。鈔前六等者論中且據隨逐以明若約繫縛亦應云何處繫縛以何繫縛若順隨眠

亦應言何處隨眠以何隨眠故下釋中久安眠處等。

疏今初爲五一合初二句約心明處初句於報心隨逐正顯眠伏藏識卽久安眠處而言深者無始來有微細難知故下句於非報心隨逐卽轉識分別事識不離現事而生故但云心卽躡迴轉處。鈔今初爲五者一約心明處二就果明處三就位明處四就時明處五約行明處今初言報心者異熟賴耶總報體故微細等義頻見上文不離現事者故唯識等名前七識爲異熟生非是報體酬昔

心種不得名報。而七識皆依第八。託緣現起。名不離現事。種隨現起。或有或無。名暫迴轉處。如人假寐。不必本房。

疏二相應不相應者。約三界明處。唯與當界心相應。不與異界心相應。故疏論云。欲色無色。或上中下差別。無色感微。所以名下等。雖則隨眠。性皆成就。隨其現感。亦有不相應義。鈔二相應不相應中。初取論意立名。唯與下疏釋相應等相。故論云。下引證約界言之。從無色感微下。疏釋論文。下中上言。等取色界惑中。欲界惑上。此約惑體。遠公云。

欲界爲下等。約界勝劣。雖則隨眠下。通妨。謂有問言。隨在一界。皆成三界所有。隨眠。如生上界。下界惑種。亦皆成就。如何云有相應及與不相應耶。故合荅云。就其現感。說種相應。非生上界。失下界種等。然今按經。但有相應不相應言。故爲此釋。若準論經云。相應不相應。不離相。則現惑有相應不相應。而隨眠常不離也。

疏三久遠隨行相者。約地明處。論云。隨順乃至有頂故。然有頂之言。通有二義。一至金剛之頂。二至三有之頂。今取通大小義。直云有頂。論經但云遠

入。今云久遠亦無始來。上至九地頂故。鈔一至金剛之頂者。謂金剛喻定之前。猶有無有。無生死之有。故名有頂。以俱生惑種。此時方斷故。以上煩惱林中云。下至金剛。自約種說。雖有二義。疏意扶此。故上科云。三約位處。今取通下會經。不言金剛者。欲通大小故。下偈既云。金剛道滅。方畢竟。卽前義爲正也。九地之言。亦通二義。對上三有之頂。卽三界九地之九。謂欲界四禪四空。應爲九耳。若順後義。卽善慧地第十。當其斷盡位故。

疏四無始不拔相。此約時明處。處既無邊。時亦無

始。唯智能怖隨眠寃賊。既未曾有。聞思修智故。不能拔出。鈔四約時易了。唯智能怖下。此卽論意。以論經云。無始來不恐怖相。故論爲此釋。論云。無邊世界。唯智能怖畏。如怨賊。未曾有。聞思修慧。是故不滅。疏取論意。會釋今經。

疏五與一切禪定等者。此約行明處。由隨眠隨逐。令世間禪定等。不能滅。變見等心。不能隨順。正修行故。名爲相違。故下偈云。禪定境排。仍退轉也。

鈔不能隨順者。論經神通下有正修行言故。餘可知。

疏後三界下明以何隨逐卽顯隨逐之相由此相故各爲隨眠此有六種一於上三有不斷隨逐所以三有不斷相似相續者由有此使作繫縛故如世眠者不能起牀鈔後三界下明以何隨逐中除第四句彰隨眠體虛餘五亦就前處以明隨逐而文不次一卽就前第二約界明處以明隨逐不斷卽是隨逐之相

疏二遠時隨逐卽於上無始時令心相續現起無邊如世眠者夢心相續鈔二卽於前第四約處明以辯隨逐卽經令無邊心相續現起相而論經云無始來相續集相疏中雙會無始無邊然其相續卽隨逐相

疏三開諸處門者一身生隨逐謂於前一身之上報非報心明隨逐也如世眠者夢中見聞於中二義一令眼等諸根門集生六種識時使與同生故云開門此明外逐方便心二論云及阿賴耶熏故此明內熏報心論經門字下更有集字卽阿賴耶集起之心然是諸處通依故今經義舍耳鈔三開處門卽於第一約心明處以辨隨逐集生六識卽隨逐相餘如疏文但言今經義舍者諸處之中

意處攝賴耶故

疏四堅實難治。卽不實隨逐。謂修禪等時。不得真實對治故。不實堅實。如世重眠。不得重觸大聲。無由起故。鈔四堅實下。彰隨眠體虛。不就前處言。不實堅實者。經云。堅實難治。論云。不實隨逐。不實卽是隨眠隨逐。至禪定等故。是堅實卽不實難治。是隨逐相。

疏五地處等者。微細隨逐。此於上有頂處九地中。六入處煩惱身隨逐故。然九地有二義。一約三界九地。雖並成就。細故不知成處多少。名不成就。如

世眠者。夢中謂覺。二以善慧爲九地。十地猶有故名微細。不成就者。此地中分有斷除故。故下偈云。金剛道滅方畢竟故。鈔五地處者。五卽就前第三約位明處以辨隨逐。言九地中六入處者。以論經云。地入隨順。不隨順相。論釋云。九地中六入處煩惱身隨逐。故釋曰。身卽體也。然九地下。是疏釋論。對二有頂。存二九地。二約善慧九地中。就所知障種。十地猶有等覺二愚。從入地來。地地雙斷。故於九地已斷十八。故云此地分有斷除。次引金剛方畢竟雙證上二。金剛方畢。明十地猶有。旣言方

畢。明九已有除。又約煩惱障種。金剛頓斷。亦成於經地地之中皆有成就義。

疏六離苦隨逐。謂唯無分別智。出世間聖道。方能拔出。如眠得觸。鈔六離苦隨逐者。此就前第五約行明處辯隨逐義。唯以出世聖道方能離者。則反顯世間之道。諸定等不能離也。故論云。餘行不能離故。此以不能離。卽隨逐相。前第五中以有成。就爲隨逐相。

又知受生種種相。所謂隨業受生相。六趣差別相。有色無色差別相。有想無想差別相。業爲田。愛水潤。無明暗覆。識爲種子。生後有芽相。名色俱生。不相離相。癡愛希求續有相。欲受欲生。無始樂著相。妄謂出三界貪求相。

疏第七釋受生稠林中十句。先總後別。論通爲八。一身種種。謂形類多故。二業因種種。鈔第七受生稠林。論通爲八者。八中前七對因顯果。後一約對後苦。彰能生集。就前七中攝爲三對。謂初二。次三後二。其三對中。皆初當相論生。後對因說生。就初對中。一身種種當相論生。二業因種種對因辯生。由業不同。故生成種種。

疏三住處種種。四四五二句。色想上下種種。五同
外色因種種。謂田等取外同喻故。鈔第二對三
句中。前二句當相論生。三住處種種。非唯六趣。
趣之中。無量處故。四四五二句。色想上下種種者。
今經二句。爲論中一句。經云。有色無色差別相。
有想無想差別相。二界有色。無色界爲無色。無想天
爲無想。餘皆有想。而言上下者。以無色爲上。有色
爲下。無想爲上。有想爲下。應更有非想非非想。亦
無想收。而論但云色想上下。故遠公問云。無色云
何得爲色中上下。釋云。彼無麓色。有細色故。又問

無想云何得爲想中上下。答義同前。意云。彼無麓
想。有細想故。餘如初地中辨。五同外色種種。卽對
因辨生。以舉過業之因。顯有芽故。廣如六地。

疏六自體種種。名色與識俱生。相依不離。是報自
體故。七本順生。因種種。謂癡愛爲本。順生。求有。令
有續故。鈔第三對中。六自體種種。卽當相論生。
亦如六地。然有體唯名。有體唯色。有體具二。故云
種種。七本順生下。卽對因辨生。此上論文。謂癡愛
下。疏順論釋。若遠公云。論中語倒。若正應云。順本
生。因。謂現在之生。本因癡愛。依今生上。還起癡愛。

故云順本亦不違理。

疏八末後二句集苦諦種種謂三求不同皆是集因。但集苦果故云種種。上句顯欲有二求欲受卽欲求貪愛共取追求不已故欲生卽有求。愛生三有自得勝身復攝眷屬故言無始樂著者顯上二求之過。下句卽邪梵行求由心取著故不知三界輪迴貪求三界大小無量之相妄謂涅槃謂或拍腹爲道或計無想非想爲涅槃故。鈔八末後下約對後果彰其生集故名集苦諦種種謂三求下疏取論意以爲解釋論中先總釋論名後上句下

別消經文先釋上句二求言欲受者受卽樂受欲生五欲增取追求招於當苦言欲生者體卽是想取三界勝相而欲生故。下句卽邪梵行求中初總明此言輪迴卽論往來上下次貪求三界下別說小卽欲界大卽色界無量卽空識二無色並如八地妄謂涅槃總相而說或謂拍腹卽檀提婆羅門拍腹唱言我身卽道是計欲界爲道無想卽計色界爲道非想卽計無色界爲道則上二無色亦在其中。二界偏舉此二天者外道多計爲涅槃故然論經云貪著三界想出想故而論以無想天釋經

想字。意云彼有細想。外道妄計以爲無想。有想謂無。云想出想。成實論中亦謂無想。天但無麤想。而有細想。故論結云。外道妄計謂出有輪。故知三求。但增集因。展轉招苦。

又知習氣種種相。所謂行不行差別相。隨趣熏習相。隨衆生行熏習相。隨業煩惱熏習相。善不善無記熏習相。隨入後有熏習相。次第熏習相。不斷煩惱遠行不捨熏習相。實非實熏習相。見聞親近聲聞獨覺菩薩如來熏習相。

疏第八釋習氣中。亦先總後別。總云習氣既通二

義。不可局於羅漢餘習。雖標習氣別中皆言熏習。鈔第八習氣林。總有四義。初標章中。卽餘習熏習而爲二義。標章通故。雖標習氣下。二引文證成熏種之義。故唯識第二云。內種必由熏習生長。親能生果。是因緣故。外種熏習。或有或無。爲增上緣所辦。成果。必以內種爲彼因緣。是共相種所生果故。

疏熏謂熏灼。如外香氣。習謂習學。唯約有情。習必能熏。以成氣分。故云習氣。卽賴耶識以爲所熏。以恒住一類。是無記性。可受熏故。前七轉識以爲能

熏由有生滅勢力增盛有增減故能所共相和合故名熏習。此如攝論及唯識第二若依起信真如亦能內熏佛善友等以爲外熏內外和合以成氣分。前中雖聞教等亦因識能領受故判識爲能熏今並通此文。中既有因熏與果等定知熏習種成爲氣分義。鈔熏謂熏灼下第三正釋於中有二。先釋名卽唯識文卽賴耶下釋熏習義於中有三一法相宗亦唯識文問明已廣今疏文具更畧示之。論云所熏能熏各具四義令種生長故名熏習何等爲所熏四義釋曰疏云卽賴耶識以爲所熏

者出所熏體唯有賴耶具四義故得名所熏以恒住一類下卽出四義此上一句卽第一義論云一堅住性若法始終二類相續能持習氣乃是所熏此遮轉識及聲風等性不堅住故非所熏二是無記性者卽第二義論云二無記性若法平等無所違逆能容習氣乃是所熏此遮善染勢力強盛無所容納故非所熏由此如來第八淨識唯帶舊種非新受熏此極善故三可受熏者卽第三義論云三可熏性若法自在性非堅密能受習氣乃是所熏此揀心所及無爲法依他堅密故非所熏心所

不自在。無爲性堅密。四能所共相和合者。論云。四與能熏共和合性。若向能熏同時同處。不卽不離。乃是所熏。此遮他身。剎那前後。無和合義。故非所熏。此義疏家在於能熏第四合舉。前七轉識者。卽出能熏體。由有生滅下。卽出四義。論云。何等名爲能熏四義。一。有生滅。若法非常。能有作用。生長習氣。乃是能熏。此遮無爲。前後不變。無生長用。故非能熏。二。勢力增盛者。卽第二義。論云。二有勝用。若有生滅。勢力增盛。能引習氣。乃是能熏。此遮異熟心心所等。勢力羸劣。故非能熏。彼疏釋云。言勝用

者。謂前七識。可是能熏。揀前六識。異熟生者。及第八心王心所。雖是能緣。而不強盛。不名爲勝。故非能熏。三有增減。故者。卽第三義。論云。三有增減。若有勝用。可增可減。攝根習氣。乃是能熏。此遮佛果圓滿善法。無增無減。故非能熏。彼若能熏。便非圓滿。前後佛果。應有勝劣。能所二法者。卽合辯。第四能熏。論云。四與所熏和合而轉。若與所熏同時同處。不卽不離。乃是能熏。此遮他身剎那前後。無和合義。故非能熏。自他不得互熏。前後不得互熏。論云。唯七轉識及彼心所。有此勝用。而增減者。具此

四義可是能熏釋曰所以能所第四合者有二義故一以二種第四但能所異言全似故二用此文別爲總結故論結云如是能熏與所熏識俱生俱滅熏習義成令所熏中種子生長如熏芭勝容名熏習若依起信下第二法性宗中熏習之義並如問明前中雖聞等第三揀濫通妨亦唯識意故云前中亦爲揀於起信等中善友聞法爲外熏故今並通此者四通結上文性相二宗熏習之義及餘習義經文皆具

疏別中十種差別一與果現在非現在差別謂過

去善惡業因與今現果同起名行不同起名不行如人行施今得人身亦常好施等此卽因習鈔

別中乃有下別釋疏文有二先當句釋後總結束結束中畧今若具說前七約時明習次一約道後二約人前中又三初二對過說習次三現在望現說習後二以現望後說習疏文皆具今初初句卽因習也

疏二隨趣熏者道熏差別如從天來今猶鮮淨廣明道習如大威燈光仙人所問經此卽果習上二皆是對過說今鈔二卽果習如大威燈光仙人

者彼云問疑經此仙爲首廣有問答末後諸仙同問此義云衆生業持猶如流星各各別異云何得成眞實聚集下取意引佛言無時方處而持得聚集過一乘已若菩薩地中方得聚集無餘涅槃中方得聚集如百川歸海又云我雖說煩惱平等中得聚集亦非聚集如風吹蟲聚在一處風息還散衆生亦爾業風吹聚地獄餓鬼等處業盡還散又問意云先同在六道後人中相遇云何得知先來聚集佛言大仙人所有衆生若相見時心不歡喜生嗔結恨或時頭痛或時失禁大小便利當知是

輩已於先世地獄之中曾聚集相又問若先世曾在畜生中百千萬身一處者云何可知佛言彼生人中各相見時結成瞋怨常覓其便我當何時覓得其便卽畜生中曾聚集相若餓鬼中來常樂臭穢復多貪食設欲與他心不去離生惱食著或復見彼富貴勢力心生嫉妬復常欲得彼人財物若有先世同在人中曾共一處者於現世中若相見時更生欲心若有先世共在天中若相見時各以眼道遠相攝取共相眷愛仙人聞此稱讚如來是一切智。

撰述
疏三隨衆生行者。親近衆生熏差別。此是緣習。故宜遠惡近善。慎所習也。所以昔王不立廐於寺。而立之於屠。鈔三隨衆生行者。此下三句。現望現在。以說習氣。所以昔王下。卽智論文。謂此王有象。可以敵國。每有怨敵。莊嚴器仗。無不尅勝。後敵國皆懼。久而無敵。遂於寺中立廐養之。久聞僧衆禮念熏心。馴善成性。後有隣國兵衆相侵。嚴象敵之。都不肯敵。其王憂愁。慮其國敗。智臣白王。此象久處精舍。見聞善事。與之化矣。可處屠坊。令常見殺。後未經久。惡心還起。畜生尚爾。況復於人。近善不

善。近惡不惡。

疏四隨業等者。功業煩惱熏差別。功業者。釋經業字。謂是起作事業。揀非業因。如鍛金之子。宜教數息等。煩惱習者。如人喜眠。眠則滋多等。鈔四隨業下。四五二句。約因說習。第四約於作業之因。第五約於善惡之因。如鍛金之子等。明法品已引莊嚴經論說。舍利弗錯教弟子。一白骨觀。一數息觀。經歷多年。各不得定。以是因緣。卽生邪見。言無涅槃。無漏之法。設其有者。我應得之。何以故。我能善持所受戒故。我於爾時。見是比丘。生邪見心。卽喚

舍利弗而呵責之。汝不善教。云何乃爲是二弟子顛倒說法。汝二弟子其性各異。一是浣衣。一是金師。金師之子應教數息觀。浣衣之子應教白骨觀。以汝錯教。令是二人生於惡心。我於爾時爲是二人如應說法。二人聞已得羅漢果。是故我爲一切衆生真善知識。非舍利弗及目連也。釋曰。以此文證。明是工業之習。非業因也。業卽下善惡是耳。如人喜眠者。卽涅槃十九。大臣皆爲闍王。說此偈曰。若常愁苦。愁遂增長。如人喜眠。眠則滋多。貪婬嗜酒。亦復如是。

疏五善不善等者。善業等熏差別。此業卽是業因。以是善等三性望來果稱業故。如久行施者。施心轉濃等。上三唯約現世以明習氣。

疏六隨入後有者。中陰熏差別。中有卽是本有後故。如梵行人。至中有內亦無染欲。鈔中有者。以經文隨入後有。論判爲中陰熏故。故俱舍云。本有謂死前。居生剎那後。則本有卽是今身。未至當有於二中間。說爲中有。俱舍云。死生二有中。五蘊名中有故。

疏七次第者。與果次第熏差別。謂修善惡業。於後

有位諸趣之中受果次第習亦與果次第無差上
二約現望後以說熏習鈔七次第等者此言後
有卽當本有也遠公釋次第二中有能與生陰之
果爲方便故名爲次第疏意云如在因中先多作
善後則兼惡後與果時初卽多樂後便有苦先苦
後樂義亦準之則受果時如因次第上二約現者
第六現望中陰第七現望當有

疏八不斷等者離世間禪因熏差別謂諸無漏定
名離世間禪修學無漏卽是彼因由未斷煩惱雖
修無漏亦爲煩惱牽煩惱隨至無漏名爲遠行行
亦入義鈔八不斷下此一約道明熏習無漏聖
道亦有熏故

疏九實非實者同法異外道行解脫熏差別同法
釋實卽三乘同佛法故異外道釋非實在佛法外
故名爲異行者上二之因解脫者上二之果各有
熏習好習本法故曾修小乘今雖學大先發小習
餘可準知此卽邪正雙明約修證說亦含三乘餘
習之相鈔九實非實下後二約人亦含三乘者
智論第三云譬如香在器中其香雖去習氣故在
如人被縛初得脫時身猶不便如畢陵伽罵恒河

女亦第二論舍利弗。瞋亦當第二。謂身子爲上座。羅睺羅瘦。佛問其故。彼說偈云。若人食油則得力。若食酥者得好色。食麻滓者無氣力。大德。世尊。自當知。佛問誰爲上座。答。和尚舍利弗。佛言。舍利弗。食不淨食。令日中炙。後復令止。不肯歸。已炙不合止。佛遂引昔爲蛇傷王。咒師設火坑。令其救毒。若不救者。當入火坑。彼自思惟。我已能吐。云何更救。遂投身入火。故其瞋習至今不已。其大迦葉舞。卽智論四十七。餘如第二疏抄。

疏十乘熏差別。唯就於正。約其見聞。故法華安樂。

行。令不親近二乘。恐習成種故。鈔法華安樂。行者。經云。又不親近求聲聞比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。亦不問訊。若於房中。若經行處。若在講堂中。不共住止。卽不令近也。恐習成種。卽是疏釋。

疏上來十種。前七約時。三世三有。互望明習。通於善惡。八明惡隨於善。後二約人。種種習氣。皆能了之。令成如來無習氣之習氣智故。

又知衆生正定邪定不定相。所謂正見正定相。邪見邪定相。二俱不定相。五逆邪定相。五根正定相。二俱不定相。八邪邪定相。正性正定相。更不作二俱離不。

定相染著邪法邪定相。習行聖道正定相。二俱捨不定相。

疏第九釋三聚稠林。亦先總後別。論通爲五。總卽第一有涅槃法。無涅槃法。三乘中一向定差別。無卽邪定。有卽正定。各於自乘定故。離此不定。論畧不釋。此就種性約位以明。外凡無涅槃。三乘聖人定有。內凡不定。又約一期久遠。非究竟無。鈔第九三聚林論通爲五者。一約生死涅槃之果以分。次二偏就生死之因。後二偏就涅槃之因。又約一期下。揀法相宗無性之義。

疏一善行惡行因差別。此約解惑以分三聚。謂正見是善行因。邪見惡行因。一見定起二行。各之爲定。言二俱不定者。無正慧決擇。又不撥無因果。率之則可清升。任之則便鄙替。故曰不定。下不定。倣此可知。故論皆不釋。鈔此約解惑者。解爲善因。惑爲惡因。正見卽三善根中無癡定起善業。無貪無瞋。不定起善。則爲不定。涅槃經說邪見一種。定起惡業。故爲邪定。三則輕微善惡以爲不定。前三善根者。四善根中唯世第一定入離生。故三不定。疏三惡道善道因差別。此約行業以辨。四外道聲

聞因差別。此約位以分。翻彼八正。名曰八邪。外道邪位定。正性離生。聖人位定。已入見道。故前三善根。則名不定。五菩薩差別。此約修大乘者得失以分。著邪是失。所謂六蔽。聖道爲得。卽六度等。

信士盛以約捐資八兩三錢一分六釐刻此

一卷伏願

受天祐而通顯。夙遂仗佛持而福壽永縣者。

大方廣佛華嚴經疏鈔卷三十八之一

終

大方廣佛華嚴經疏鈔卷三十八之三

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

佛子。菩薩隨順如是智慧。名住善慧地。

疏第三總結安住。文屬入行。論意總結前三。故云

前三種事成就。方能安住此地。鈔總結前三者。

卽一法師方便成就。二智成就。三入行成就。

住此地。已了知衆生諸行差別。教化調伏。令得解脫。

疏大文第四。住此地。已下。明說成就。亦攝善法行。

辨才饒益。多同彼故。文中二。先牒前總顯。謂了心。

行。方善說故。鈔大文第四。先牒前者。住此地已。名爲牒前。了知已下。卽是總顯。先了心行。後教化。調伏。令得解脫。卽是善說。

佛子。此菩薩善能演說聲聞乘法。獨覺乘法。菩薩乘法。如來地法。

疏後佛子下。廣顯說成。有三成就。一智成就。謂知法知器。知化儀故。二口業成就。能起說故。三法師自在成就。得陀羅尼等。成彼德故。各有佛子以爲揀別。今初分二。先明隨所知之法。二一切下。隨所依之器。此二何異。前文智成入成。前二各別而知。

今此總收。以法逗器。今初所知法。卽三乘一乘解脫差別。各合教證。教道。以將化生。令器熟故。證道。以將度生。令得解脫。正體度故。鈔此二何異下。問荅料揀。先問。後前二下荅。謂若前二別知智成。如別知本草。別明入成。如別知脉經。今此依脉。知病。授本草藥。教道。以將化生者。文無教證。故各合之。其教證言。在前總中。教化調伏。卽是教道。令得解脫。卽是證道。此三乘中。皆具此二。以論經前文總中。但云此菩薩住善慧地已。如實知衆生如是。諸行差別之相。隨其解脫。而與因緣。無有教化調

伏之言。及至此經所知法中。論經却云。是菩薩如實知化衆生法。如實知度衆生法。說聲聞乘法。說辟支佛乘法。說菩薩乘法。如實知如來地法。論釋云。何者。隨所知說。解脫器得熟故。卽教道中解脫體正度故。卽證道中疏依論經。有教證義。仍取前文教化等言。故云含有。

一切行處智隨行故。能隨衆生根性欲解。所行有異。諸聚差別。亦隨受生煩惱眠縛諸業習氣。而爲說法。令生信解。增益智慧。各於其乘而得解脫。

疏二隨所依中。文有三節。初總明。次能隨下。別顯。

後令生下。結益論。王通收爲七種器。一說所說法對器。自釋云。隨應度者。授對治法故。卽總中二句。下句是說所說法。上句卽所對之器。鈔論王通收者。謂收上總明爲第一器。收下總結爲第七器。一說所說法對器中。先舉論卽總中下。指經。

疏別中初能隨。及後而爲說法。卽上說所說法。中間根等諸林。卽是所對之器。於中準論經。衆生下有心字。卽是心稠林。通爲五種器。初衆生心。根性欲解。明所說法成器。謂十一林之中。此五正顯。已成信等法器。可隨根欲等說。故別顯之。鈔別中

等者。別但開總故。先配總中二句。以初後六字。配經中智隨行句。以中間諸林。配一切行處。而疏但配屬論。以前將論屬經意故。初衆生下。牒經。經無心字。論文中有。及下喻中。復要此心。故依論義。加然論經具云。菩薩如是知已。如實爲衆生說法。令得解脫。隨心差別。隨使差別。隨根差別。隨信差別。隨境界差別。隨種種行習氣。隨順一切境界智。隨順性行稠林。隨生煩惱業習氣。轉隨聚差別。隨乘信解。令得解脫。而爲說法。釋曰。論依上經。分成七器。初有總心。今經畧無心後。有使。今經爲眠縛。在

於向後。今經云。性在於第二。論云。性行。文在於後。故今疏中。但順經文。會取論意。以配屬耳。此五正顯者。然心一種。但是總依。未成器故。論經中。則有心字。釋義不牒。但云隨根隨信。而爲說法。故疏但云。已成信等法器。不言於心。以是總依。故言有五。疏二所行有異。舍其二義。一約能行之行。各種種異行。器卽上根等能行。二所行之境。卽上根等所行。名譬喻器。總喻上五故。如世稼穡。具五因緣。彼所種物。成就堪用。一有心物。二有根益其生力。三有可生性。四含潤欲發。五決定可生。喻上心等故。

云譬喻。鈔一約能行者。然論經中具於二句。論別將屬於二器。一云隨譬喻器。如經隨境界差別。種種行習氣故。二云隨種種異行器。如經隨順一切境界智故。今經既闕二句。但有所行有異。卽論前句中種種行習氣故。疏取意開成二器。以順論文。言種種異行者。如根有於能行信進念定慧等。言所行之境者。卽所信佛法僧等。乃至所知。如根旣爾。性解欲等亦然。能勝解者。卽印持心。所勝解者。卽所印境。謂所解真理等。能行卽有根性等殊。名種種行。所行境中。隨於一境。卽須有五。故爲譬

喻。如種一穀。卽具五義。謂修一定。一定如穀。一須作意。如有心物。以物心斷。種不生故。二有定根。三習成性。如一莖穀。雖有心根。今已枯悴。卽無生性。四現起樂欲。五勝解印持。不可引轉。各決定可生。故疏結云。喻上心等。

疏四諸聚差別者。卽定不定。根轉器亦通上根等。鈔卽定不定者。定通邪正。二俱不定。卽是轉言。通上根等者。根性欲解。皆悉有於定不定義。

疏五亦隨下。隨辭辨器。以彼生煩惱業重難捨。要作同行巧辨。方能化故。鈔以彼生煩惱者。卽三

雜染。生卽是苦。煩惱攝眠縛。眠縛卽是隨眠。是論之使。而論乃在第一心下。故此不言。然其類例。不合在前。多是譯人見其性義。謂是隨眠。故類前後名之爲使。以性同種性。似種子故。而論前文。闕性字義。必譯人失論經意。故今疏文。直按今經論意。釋義甚符順疏。

疏三結成益。卽隨乘因。能乘出器。以上諸義。不離自乘解脫故。鈔三結成益下。卽第七器言。以上諸義。不出自乘者。上六器義。不出二乘。

佛子。菩薩住此善慧地。作大法師。具法師行。善能守

護如來法藏。

疏第二佛子菩薩住此下。口業成就。曲分爲二。先總明具說之德。二以無量下。正明口業成就。今初亦是智成就。以具法師行。卽是智故。而言說者。護如來法藏。通於說故。斯則內持於智。外口說故。何名具法師行。深妙義中。具二十種功德故。一知時。二正意。三頓。四相續。五漸。六次。七句義漸次。八示。九喜。十勸。十一具德。十二不毀。十三不亂。十四如法。十五隨衆。十六慈心。十七安隱心。十八憐愍心。十九不著名利。二十不自讚毀他。廣釋如論。

鈔今初亦是下。義有兩兼。故云亦是。而智先已說此中之智。爲成口業。故論但云口業成就。何名具下。先引本論。但舉論列名。廣釋如論者。以文多稍易。非正釋經。故畧指耳。今具出之。論二十德分之爲二。前十五種是隨順說。外順說儀故。後之五德。是清淨說。內心無過故。前十五中。義分爲六。初有兩句。量他所宜。二有二句。量法所宜。三有三義。量化所宜。此與量他而有別者。前者量他受法之心。及法威儀。今此量化。量物機性。四從八示下三義。量物所宜。五第十一具德一句。亦量自所宜。與第

二量法異者。前量說心。及量說事。今量說智。六從十二不毀下。四義明其說能順益。已知大旨。次當解釋初言時者。觀察物心無留難時。而爲說法。論云。是中時者。無八難故。如偈說云。如王懷憂惱。病患著諸欲。險處無侍衛。讒佞無忠臣。如是八難時。智臣不應語。心王亦如是。非時不應說。釋曰。論但兩偈。更無解釋。今當釋之前一偈。半是喻。但半偈合。王喻衆生。於所說法。取捨自在故。一如人憂惱。言不入心。衆生憂惱。法不入心。二病苦喻衆生有苦法不入心。三患四欲。可知。五險處。喻八難處。六

無善法爲無侍七惡友讒佞。八無善友忠臣。此八皆爲法之難。二正意者。論云正威儀住。非不正住。此義云何。自立他坐。不應爲說法。如是等事。如戒經中廣說。何以故。諸佛菩薩敬重法故。以恭敬故。令他生尊重心。聞法恭敬。攝心聽故。釋曰。上量他所宜竟。二有二句量法所宜者。卽三頓四相續論云。頓者是菩薩正意。爲一切衆生說一切離慳法。垢故。釋曰。說一切法。是法頓也。離慳法。垢故。卽心頓也。生多法廣事。雖難盡。但捨慳垢。卽名頓矣。論云相續者。說無休息。捨諸法中。嫉妬意故。釋曰。說

無休息者。說相續也。捨嫉妬意。心相續也。事難常俱。但捨妬心。卽名相續。第二三句量化所宜者。謂五漸六次七句義漸次。論云漸者。如字句次第。說故。釋曰。此約教明。論云次者。如字句次第。義亦如是。說故。釋曰。此依義也。論云句義漸次者。說同義法。不說不同義法。故。釋曰。此依行法次第。說亦可。於前教及義中。說同義法。不說不同義法。是義云何。如四諦中。苦說有作。集滅道中。亦說有作。苦說無作。集滅道中。亦說無作。如是一切不相間雜。故曰同義。四有三句量物所宜者。謂八示九喜十勸。

論云示者。示所應示等。故釋曰。如小乘根應示小等。等者。授所應授。照所應照等。論云喜者。喜所應喜等。量宜開曉。令歡喜故。論云勸者。怯弱衆生。勸令勇猛故。五一句亦量自者。論云具德者。現智比知。阿含所證具說故。釋曰。現比一對。情意分別。教證一對。約境分別。倘此四種能說之德。故云具德。六有四句。明具說能順益。謂十二不毀。至第十五論云不毀者。隨順善道說故。釋曰。說能隨順出世之道。論云不亂者。不動不雜。正入非稠林。故釋曰。此明說能順理。不動者。言不太淺。太淺失理。名之

爲動。不雜者。說不太深。不雜深隱。言正入者。顯前不動。言能顯理。令人正入。非稠林者。顯前不雜。語不深隱。不如稠林難見。知故。論云如法者。具說四聖諦。故釋曰。謂說稱於四諦法相。能令人知苦斷集證滅修道。故論云隨衆者。於四衆八部。隨所應聞。而爲說法。故釋曰。此明說順於人。故論總結云。如是十五種相。菩薩隨順利益他。說一切法。故後之五種。是清淨說者。謂十六慈心下是。論云慈心者。於怨衆生起慈心說法。故釋曰。怨多瞋。故論云安隱心者。於惡行衆生中起利益心說法。故釋曰。

惡行必當受大苦故。論云憐愍心者。於受苦樂放
逸衆生中起憐愍利樂心說法故。釋曰於受苦者
愍其現苦。於受樂放逸者。愍其當苦。論云不著名
聞利養者。心不希望。常行遠離。故釋曰未得不憍。
已得能離。故論云不自讚毀他者。離我慢嫉妬隨
煩惱。爲衆生說法。故釋曰隨緣現起。名隨煩惱。以
離我慢。故不自讚。以離嫉妬。故不毀他。論結云。如
是五種相。菩薩自心清淨。故論又總結云。具此二
十事。能作法師。是名住大法師深妙義中。

疏涅槃具七善知。名大法師。與此畧同。慈氏論說

具十德者。名大法師。攝義具足。一善知法義。二能
廣宣說。三處衆無畏。四無斷辯才。五巧方便說。六
法隨法行。七威儀具足。八勇猛精進。九身心無倦
十成就忍力。會之亦同。鈔涅槃具七善知下。二
引他文。此中有三。一引涅槃。先雖廣引。今畧列名。
一知法。二知義。三知時。四知足。五知自。六知衆。七
知尊卑。慈氏論下。二引論。二十者。一善知法義。卽
攝三事。一漸。二次。三句義漸次。二能廣宣說。攝二。
卽頓及具德。三處衆無畏。卽隨衆。四無斷辯才。卽
相續。五方便善巧。攝三。二知時。二示。三喜。六法隨

法行攝二。一如法。二安隱心。七威儀具足卽正意。八勇猛精進卽攝二義。一勸。二憐愍。九身心無倦。攝於三德。一不毀。二不亂。三慈心。十成就忍力。卽攝二德。一不著名聞利養。二不自讚毀他。故諸經論開合不同。大旨無別。會之亦同。下會瑜伽同上二文。一會七善知。謂一善知法義卽是初二。二具上二義。故能廣說。三處衆無畏。卽知衆四辨才無斷。卽知時。五善巧方便。卽知尊卑。六法隨法行。卽知自。七威儀具足。亦知尊卑。八勇猛精進。卽是知足。九身心無倦。十成就忍力。皆由具上七故。

以無量善巧智起四無礙辨。用菩薩言辭而演說法。此菩薩常隨四無礙智轉。無暫捨離。何等爲四。所謂法無礙智。義無礙智。辭無礙智。樂說無礙智。

疏第二正明口業中。先畧明後此菩薩以法下廣顯。今初先顯名體。謂外由菩薩美妙言辭而演法義。名四無礙辨。內由智起。名四無礙智。次辨體者。此智卽無漏後得爲體。故云善巧。卽上知法知機智也。義無礙解。或通正體。鈔今初先顯名體者。文有三節。一顯名體。經文是一。義含名體。謂經從初至而演說法。皆是釋名。有一二名故。次辨體者。

重取善巧智字。以爲辨體義無礙下。隨難別釋義。名所以知是差別。卽後得智。無心照理。卽通正體。疏次此菩薩下。約位顯勝。以初地分得此地任運。故無暫捨。鈔約位顯勝。文意可知。然此無暫捨離論。名不壞。論云不壞者。不動故。卽無暫捨義。疏後何等下。徵列名字。知緣法等無拘礙故。法等皆智境界。從境分四。鈔後何等下。三徵列名字。於中有二。先釋通名。上釋名中。但釋辯智。今釋無礙。

疏一法者法體。謂法自體。有軌持故。卽一空所攝。

卽真之俗境故。論云遠離二邊。生法所攝。如色處相等。鈔一法者下。別釋四名。然唯識云。法無礙智。緣能詮教法爲境。義無礙智。卽於所詮總持自在。於一義中。現一切義故。詞無礙智。卽於言音展轉訓釋。總持自在。於一音聲中。現一切音聲故。樂說無礙智。緣機巧說爲境。又云。辨才自在者。謂辯無礙解。善達機宜。巧爲說法。俱舍亦以法緣能詮釋云。名身者。所謂想。章字總說。釋曰。以想釋名。以章釋句。以字釋文。以總釋身。論云。名謂作想。解云。想者取像。或契約義。若取像名想。想是心所。如說。

於色能生色想。因名生想。名爲作想。若契約義想。卽是名謂諸賢聖。共爲契約。立色等名。名卽是想。由此名想。顯有詮表。故名作想。餘義準說。今之本論。釋法無礙。不局能詮。故云法體。如色礙相。然論一時列名云。是中四無礙境界者。一法體。二法境界體。三正得與衆生。四正求與無量門。後方牒釋。今疏四中。文皆三節。一牒經舉論立名。二謂字下。是疏釋論。三故論云下。舉論牒釋。今初法中。論牒釋內。以色從緣集。非定斷常。故離二邊辨俗異真。云生法所攝。卽二執所依之法。言如色礙相者。正出法體。

疏二義者。法境界體。謂於法體上。差別境義。卽上二空所攝真諦之境。故論云。卽彼遠離二邊生法所攝中。如實智境界。故然得此真智者。由菩薩於生法二執所攝境中。以智安住。求彼色等。但是虛妄。卽俗而真。是彼色等之中別義上。卽遠公之意。其猶不生不滅。是無常義。亦可不約二諦法約自體義。約差別謂十一色等。虛妄分別之相。卽是別義。言如實智者。稱事實也。鈔二義中第三段內。文曲有四。一舉論牒釋。二然得下。遠公釋論。以法

爲俗以義爲眞應有問言法義不同何以論文皆有遠離二邊生法所攝故釋意云隨順觀察世諦卽入第一義故三上卽下疏成遠公義四亦可下是疏別義於中二意先正釋後言如實下解妨妨云若義亦俗諦何名如實答云約如事實

疏三詞者正得與衆生謂得彼方言與他說故故論云於彼如實智境中隨他所喜言說正知此釋正得隨他言說正知而與故此釋與衆生

疏四樂說者正求與無量門謂樂說乃辭中別義七辨剖析名無量門論云於彼隨他所喜言語正

知無量種種義語隨知而與故鈔正求與者邪求不與

疏二廣顯中理實此四通該一切且約圓數以列十門各有復次論云後五是淨者謂三乘行果則顯前五是三乘教理通於染淨言十者一依自相謂知事法體各殊故二依同相謂知理法若性若相各有同理故三行相此約時辨法三世遷流故上三知義卽是所詮四說相此知教法上四皆約所知五智相此約能知六無我慢相此約所離明淨七小乘大乘相此約所行上二通辨諸乘行果

後三別約一乘。八菩薩地相。此約因行。後二知果。九如來地相。約體十作住持相。約用。然十中法義則別。後二多同。皆詞則說於法義。樂說乃詞中別義。亦有以詞說於法。樂說說義。十中皆四無礙。卽四種相。鈔言十者。下二列名畧釋。其十相名。卽是論文謂字已下。皆是疏釋。然十中下三總就十中。釋無礙義。亦多以下。如第七大小乘相中。法知一乘義。知諸乘詞云說一切乘無差別。卽同一乘。樂說云說一一乘無邊法。卽同說諸乘意。

此菩薩以法無礙智。知諸法自相義。無礙智。知諸法

別相。辭無礙智。無錯謬說。樂說無礙智。無斷盡說。

疏今初自相有四種者。一生法自相。謂知色是變礙相等。鈔一生法下。次列釋。然論諸段。皆有三節。一總列四名。二總舉經帖。三重更牒釋。疏文之中。以論三段。一一別配四無礙義。今初自相。論總列名云。一生法自相。二差別自相。三想堅固自相。四彼想差別自相。一生法自相者。論標名也。謂知色下。疏釋世法集起。故名爲生。自性門中。辨此生法。名生自相。下三例然。

疏二義者。差別自相。謂知色有十一處等。上二約

總別以分法義後二同體義分。鈔二義下論立名。謂知下疏釋卽生法之中差別也。十一處者五根五境及法處所攝色也。上二下疏結前生後然上諸義論無重釋。

疏三想堅固自相。想者起言所依。亦以慧心取彼二種相故。一隨自所覺諸法相。二隨彼彼所化言詞所宜相。以所覺法隨彼言詞爲彼生說說無錯謬。名爲堅固。論經云不壞者壞卽錯也。鈔三想堅固下是論立名。想者下疏釋卽論重釋中意。論具牒釋第三句經云是中不壞說者隨所覺諸相。

隨彼彼衆生說法故。今疏中先釋想字。言亦以慧心取彼二種相故者。總釋言慧心取者。揀異凡想。一隨自所覺諸法者。卽論隨所覺諸相。二隨彼下卽釋隨彼彼衆生說法說無錯下。以經成論。論經云下會通二經。

疏四彼想差別自相。想義同上。但以次第不息以多異名堅固彼義。令他愛樂。名不斷盡。鈔四彼想下論立名也。想義下卽疏釋亦論重釋中意。論云次第不斷說者。次第不息。無量衆多異名爲堅固彼義故。疏文可知。令他愛樂亦樂說義。

疏此自相一門是總故論前總中亦依此釋諸經論中亦多依此。

復次以法無礙智知諸法自性義無礙智知諸法生滅辭無礙智安立一切法不斷說樂說無礙智隨所安立不可壞無邊說。

疏第二同相約性與相分於法義。鈔第二同相中論亦三節謂列名經帖重釋一同於前文中初總標法義。

疏一切法同相謂諸法同以無性爲自性故。

鈔一切法下一別釋四義此初知法先論立名謂字下疏釋論無重釋。

疏二有爲法同相同生滅故謂觀無常門生滅相得入初句法無我性故無我智境得成是則生滅是常義也。鈔二中初論立名同生滅相下是疏釋論謂觀下卽論重釋論具云是中無常門入無我義中第二同相初知境界成疏文有四初釋是中無常門二得入下釋入無我義中三故下釋第二同相初知境界成四是下疏以義結若準推無常門入初無性亦是不生不滅是無常義今以經中法尚無自性卽是常也義明生滅是無常也故

以無常生滅是無性常家義用三詞四辯準此可知。

疏三一切法假名同相。故云安立所立之法。已是假名。更以言詮假名而談名不斷說。

疏四假名假名同相。謂不壞前假名。更能以異異無邊假名說。故重言假名。

復次以法無礙智。知現在法差別。義無礙智。知過去未來法差別。辭無礙智。於去來今法無錯謬說。樂說無礙智。於一一世無邊法明了說。

疏第三行相中。約三世以分法義。鈔第三行相。

論亦三節。疏亦先總分法義。

疏一生行相。現法緣生故。設知過去。亦名現在。以三世皆是當世現在故。故論云。過去未來。彼彼世間攝受故。鈔一生行相者。論立名。現法緣下。疏

釋論名。設知下。論重牒釋。疏中有二。先取意釋。論本文云。一一世現在世故。論云下。明引論釋。釋上一一現在之言。

疏二已生未生行相。設知現在。亦名過去。以現是過家未。未家過故。是則當世而知名法。逆見過未。能知現在。是則名義爲菩薩智境。鈔二已生下。

知義先舉論後設知下疏取意釋具足論云見過去未來世知見在世彼菩薩智境界成釋曰疏文分二先正取意釋一是則下結示上二云何逆見過未知現在耶見過去法謝未法未生則知現在從未而生必當謝滅。

疏三物假名行相總說三世之物不謬故。

疏四說事行相然所說事不出三世總相物中故云一一世但曲明異異事法故云無邊法明。鈔三四可知。

復次以法無礙智知法差別義無礙智知義差別辭無礙智隨其言音說樂說無礙智隨其心樂說。

疏第四說相中約本釋以分法義一修多羅相故但云法二解釋相所以名義三隨順相隨類言音故四相似說相謂隨心樂聞何法宜何譬喻說似彼心故。鈔第四說相約本釋以分法義釋卽法等次隨音隨心以分詞辨別必帶總皆合有說前三畧無。

復次法無礙智以法智知差別不異義無礙智以比智知差別如實辭無礙智以世智差別說樂說無礙智以第一義智善巧說。

疏第五智相約法類以分法義。一現見智。二比智。比卽類也。然所知境卽是二諦。法比等智。是無礙體。從體立稱。不同前後。又法比等智。通於大小。四無礙智。唯局大乘。故涅槃說。唯菩薩有。聲聞設有少故名無。若就二智所觀。並通大小。約能觀智。唯局大乘。於大乘中。依觀所取能取。以立法類。鈔第五智相。疏文有五。一分法義。既以法比。分於法義。下約說淺深。分詞樂說。比卽類也。然所知下。一定其境體。若例前後。法比二智。是所知境。經文既云。以法智知差別不異。卽是就能爲無礙體。二諦

爲境。然法比約情智。二諦約事理。又法比下。三辨二行通局。法比則通。無礙則局。故涅槃下。證無礙智。卽第十六經。梵行品廣說。四無礙竟云。聲聞無四無礙。無三種法故。一者必須軟語。然後授法。二者必須麤語。然後授法。三者不軟不麤。語然後授法。故聲聞設有者是通妨難。卽彼經中迦葉菩薩難云。若聲聞無者。何以如來說舍利弗等有四無礙。佛答意云。如四河入海。此之四河。皆有無量水。而言等海者。無有是處。卽少故名無意也。次下又云。或得一得二得三。不得具四。故名爲無。卽其義。

也從若就下結成通局。非唯法比通於大小。今無礙智所觀亦通大小。但能觀無礙局大乘耳。卽以法無礙智知法知境。及能知智。各法智知差別。不異也。下三例然於大乘下。四正明大乘法比之相。卽是釋文於中有二先雙標法比。

疏一法智觀如。故云現見謂觀差別二諦同如不異故。鈔一法智下。二別釋四相論云。一現見智。疏中有二。先釋現見。後謂觀下。釋成現見。所以卽論重釋中意。然論經云。以法無礙智知諸法差別。不壞方便。釋曰。其不壞方便。卽今經不異論重釋。

云。是中法智者。知諦差別。不異方便。法智差別。不壞方便。故釋曰。其知諦差別。卽釋經中知法差別。二諦不同。各法差別。言不異方便者。釋不壞方便。從法智下。重舉經帖。故取意云。差別二諦同如不異。同如卽是不異所以。

疏二比智。卽觀前能觀如實分別之智。類餘亦爾。類何等耶。比知如前差別。卽如實故。鈔二比智下。釋義無礙。比智二字是論。卽觀下。疏釋亦卽論中重釋之意。彼經云。以義無礙智。以比智。如實知諸法差別。釋曰。此與今文顛倒論重釋云。比智者。

此如實分別。餘亦如是。比知實諦差別可知。釋曰。以現所知。類度諸法。故曰如是。疏中取意。其觀前能觀如實分別之智。卽如實分別。從類餘下。釋論餘亦如是。從類何下。徵釋比智。如實諦差別。知故爲順經中云差別如實故。如實在下。差別卽如實正辨順上二諦同如。了二諦如。卽如實諦知差別耳。細尋易見。

疏三欲得方便智。謂此是相見道。依真假說後得智攝。故云世智。若欲得第一義。假說以爲方便。鈔三欲得下。卽論謂字下釋。證第一義名之爲得。

善趣向證。必假俗諦爲方便。故論經云。以詞無礙智。以世智正見。故知說法。論重釋中。不釋此句。疏以相見道釋正見。

疏四得智。謂雖以世智說。而與第一義相應。非顛倒異。方名樂說。故云善巧。可以證得第一義故。

鈔言四得智。卽論謂字下。取論意釋。論重釋云。第一義智方便者。非顛倒異樂說應知。以論經云。樂說無礙智。以第一義智。正方便說。故論牒之。疏中先釋論非顛倒。次故云下。結以經帖。後可以證下。釋論立名。

疏餘如唯識雜集各第九。瑜伽十六說。上迴向品疏已畧明。鈔餘如下。第五指其本源。論則可知。迴向卽第六迴向。十六智寶處明。彼說三心見道。亦有法類。一內遣有情假緣智。二內遣諸法假緣智。三徧遣一切有情諸法假緣智。前二名法智。各別緣故。後一名類智。總合緣故。有說十六心見道。自有二義。一依如智。二依上下諦。並如前說。然有部則時通處別。現智知於三世之法。名爲時通。比智亦然。現智唯知欲界之法。比智知於上二界法。名爲處別。若依經部成實論明。則處通時別。二智

通知三界。名爲處通。法智知於現在。比智知於過去。未名爲時別。成實十六無邊空處品中。問此定能緣何地。答此定緣一切地及滅道。問曰有人言諸無色定雖能緣滅。但緣比智分滅。不緣現智分滅。是事云何。答曰緣一切滅。以現智緣現白在地滅。以比智緣餘滅道。亦是能緣一切。釋曰現智卽法智也。若依深密相續解脫經。時處俱非定。現見見法。名爲現見智。知他方及他世。名爲比智。又更分別於一切現所知名現智。類度解者名爲比智。故不可時處定也。俱舍卽當第二十三大同唯識觀。

上下諦一十六心偈云世第一無間卽緣欲界苦
生無漏法忍。忍次生法智。次緣餘界苦。生類忍類
智。緣集滅道諦。各生四亦然。如是十六心。各聖諦
現觀。此總有三種。謂見緣事別。釋曰。從世第一無
間。卽緣欲界苦聖諦境。生無漏法。名苦法智忍。苦
忍無間緣欲苦諦。次生法智。名苦法智。此智無間
次緣餘界苦聖諦境。有類智忍生。名苦類智忍。此
忍無間。卽緣此境有類智生。名苦類智。如緣苦諦
餘三亦然。有十六心。言苦法忍者。苦是苦諦。法忍
緣苦法。名苦法忍。果是等流智。唯無漏。爲顯此忍。

亦唯無漏。舉後等流。以爲標別故。忍名智者。從果
爲名。如苦果樹。樹非苦果。從果得名。故云智忍。餘
可例知。言現觀者。現前觀聖諦故。言有三者。一見
現觀。卽無漏慧見諦分明故。二緣現觀。此無漏慧
及慧相應。心心所法同一所緣故。三事現觀。前相
應及餘俱有。同一事業故。餘俱有者。謂道共戒。及
生等四相。有因故。各俱有也。餘廣如彼。

復次法無礙智。知諸法一相不壞義。無礙智。知蘊界
處諦緣起善巧。辭無礙智。以一切世間易解了美妙
音聲文字說樂說無礙智。以轉勝無邊法明說。

疏第六無我慢相中約真俗以分法義。鈔第六無我慢相言約真俗者通就三乘二諦明之。故世諦中歷三乘法辭及樂說但總別分之。疏一第一義諦無我故云一相言不壞者不壞無我故。若言我知無我我證無我則壞無我以有能所故。

疏二世諦無我故云蘊等。迷蘊著積聚我迷界著異因我計種族別故。迷處著欲我計爲生門能受入故。迷諦緣起著作我皆明因果有造作故。並是法我亦通人我。今隨順觀察世諦緣生無實以爲

對治。得人第一義法無我名善巧方便。故蘊界等是菩薩智境所治之我。鈔迷五蘊者以聚生門種族是蘊處界義。故迷積聚爲蘊。謂有我人亦謂聚色以爲色蘊等。迷十八界者約法我六根六塵生識正。因因各異故有此法我若外道計中有人我以爲異因。使知塵等迷十二處者迷於六入根塵相順。眼見色等。遂生貪者。則有法我或謂神我於中能著。猶如一人在於六向見色聞聲等。迷諦緣者迷於四諦十二因緣皆謂以因能作果故人我可知。故疏雙結。並是法我亦通人我。今隨順下。

上辨所遣之病。卽是我慢。此下辨能遣之藥。卽是無我。觀世緣生。故無有實。無實卽實。爲第一義。故上六地論云。隨順觀察世諦。入第一義。從故蘊界下。結成蘊等。爲智之境。

疏三說美妙。無我愜情。稱美順理。爲妙。

疏四說無上無我。故云轉勝。詞中差別。故曰無邊法明。

復次法無礙智。知一乘平等性。義無礙智。知諸乘差別性。辭無礙智。說一切乘無差別。樂說無礙智。說一乘無邊法。

疏第七大小乘相中。約權實以分法義。鈔第七大小乘相者。知實爲法。知權爲義。會三歸一。爲辭開方便門。爲樂說。

疏一觀相。謂一觀不異。唯一事實故。鈔唯一事實者。卽法華云。唯此一事實。餘二則非眞。

疏二性相。就彼根性有三乘故。鈔二中順機說權卽是義意。

疏三解脫相。會彼三乘。同歸一實。解脫相中。無差別故。論云。依同解脫。不懼者。法華云。今我喜無畏。但說無上道故。鈔三三中三乘同歸一實者。第一

經云舍利弗當知諸佛語無異於佛所說法當生大信力世尊法久後要當說真實告諸聲聞衆及求緣覺乘我令脫苦縛逮得涅槃者佛以方便力示以三乘教衆生處處著引之令得出又第三經云汝等所行是菩薩道漸漸修學悉當成佛三周之經皆是會三方便歸一真實解脫相者第三經藥草喻品云如來知是一相一味之法所謂解脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於空卽解脫中無差別也又第二經云但離虛妄名爲解脫其實未得一切解脫則一切解脫三乘同歸也法

華云下釋成上論亦方便品先有一偈云舍利弗當知鈍根小智人著相憍慢者不能信是法釋曰此偈則明如來有畏畏其謗故次卽云今我喜無畏於諸菩薩中正直捨方便但說無上道

疏四念相卽開方便門隨機念異心行不同以多鈔卽開方便有二義一於一佛乘分別說三名之爲開卽初施權故信解品末云隨諸衆生宿世善根又知成熟未成熟者種種籌量分別知已於一乘道隨宜說三等是也二開者開除開發故第四

經云。此經開方便門。示真實相。斯卽說三爲方便名之爲開。卽然皆爲一事。下疏是也。第一經云。我此九部法。隨順衆生。說入大乘爲本。以故說是經亦卽長行中云。諸佛世尊。唯以一大事因緣。故出現於世。又云。舍利弗。諸佛如來。但教化菩薩。諸有所作。常爲一事。唯以佛之知見。示悟衆生。卽其文也。故引論明隨順解脫。卽方便多門。皆順解脫也。復次法無礙智。知一切菩薩行智。行法行智。隨證義無礙智。知十地分位義差別。辭無礙智。說地道無差別相。樂說無礙智。說一一地無邊行相。

疏第八菩薩地相中。約地體相。以分法義。

鈔

八菩薩地相者。說地體爲法。地相爲義。二辭者。說相不違體。四樂說者。說相隨機。此之體相。卽證教二道。亦卽前義說二大。亦卽不可說及可說義。總收一品之意。廣如本分及請分中。

疏一智相。一切菩薩行者。總標也。何者是耶。謂所證法行。能證智行。何以此二名菩薩行。以智契如故。故經云。智隨證。論云。觀智說故。此菩薩行。卽十地智體。鈔一智相下。卽前釋法無礙。上句論標名。從一切下。牒經解釋。有兩重微釋。何者。下。此微

法體經法行智行。後徵法智。何以名菩薩行。答意可知。故經云。下雙舉經論以帖。言論云。觀智說者。論具云。是中一切菩薩行者。法行智行。是現觀智說故。

疏二說相。謂體雖一智。相有十地分位故。然此分位。由心差別。故論云。十地差別者。謂心。而名說相者。約口言也。以論經云。義無量者。說十地差別。故作是釋。斯則異前義大。鈔斯則異前者。顯義無礙。卽說是大前法無礙。是義大也。

疏三與方便相。謂巧說十地。授與衆生。不顛倒教。

授與地證道。無有差別故。鈔謂巧說十地者。釋方便言。從授與下。釋無差別言。乃有二意。一稱機不倒。爲無差別。二不違證道。爲無差別。如鳥跡合空。

疏四入無量門相。入諸地相差別故。復次法無礙智。知一切如來一念成正覺。義無礙智。知種種時種種處等各差別。辭無礙智。說成正覺差別。樂說無礙智。於一一句法無量劫說不盡。

疏第九如來地相。約真應以分法義。謂一法身相。卽始本無二之法身。故云一念成正覺。鈔第

九如來地相中。以始本無二釋一念者。以起信云。謂一念相應慧。無明頓盡。名一切智。言一念相應者。卽始覺與本覺相應故。彼論云。如菩薩地盡。滿足方便。一念相應。覺心初起。心無初相。以遠離微細念故。得見心性。心卽常住。名究竟覺。正是始本無二相也。次上論釋本覺竟云。何以故。本覺義者。對始覺義說。以始覺者。卽同本覺。又云。若得無念者。則知心相生住異滅。以無念等故。而實無有始覺之異。以四相俱時而有。皆無自立。本來平等。同一覺故。以始覺同於本覺。無復始本之異。於一念

相應。亦是一念頓覺一切法故。故淨名云。一念知一切法。是道場。成就一切智故。餘並可知。

疏二色身相。種種時者。隨何劫中。種種處者。隨何國土。依報事。各差別者。隨何等佛身。正報事。

疏三正覺相。通說正覺。十佛差別故。

疏四說相。佛德無盡。故說亦無盡。

復次法無礙智。知一切如來語力。無所畏不共佛法。大慈大悲。辨才方便。轉法輪一切智智。隨證義。無礙智。知如來隨八萬四千衆生心。行根解差別音聲。辭無礙智。隨一切衆生行。以如來音聲差別說樂說無

凝智隨衆生信解以如來智清淨行圓滿說。

疏第十作住持相約諸佛能說德所說聲教以分法義。鈔第十作住持相約就能所以分法義亦是總別總知如來所轉法輪名法別知八萬四千差別爲義而前意義長故疏但舉一意辭及樂說同體義分依前法義起說名辭辭中差別說爲樂說。

疏一覺相卽作住持德覺法性相故語者隨自意語隨他意語隨自他意語此能說法故十力破魔憍慢無畏伏外道不共異二乘慈悲故常說辨才

故能說方便者隨順物機轉法輪者正說此上皆一切智智隨證鈔隨自意等者論王但云語者能說法故疏以涅槃意明如來說法不出三語卽三十五迦葉品中因說若言衆生定有佛性名爲執著若言定無是則妄語便云如我說十二部經或隨自意語等初會已引今更畧示如五百比丘各說身因問佛佛言我爲欲界衆生說父母以爲身因結云是各隨自意語次云如荅把吒長者問瞿曇知幻應是幻人佛反問云汝識王舍城中氣噓栴陀羅否荅云我知佛言汝知栴陀羅而非栴

陀羅。我知幻者。豈是幻人。結云。是名隨他意語。次言世智說有。我亦說有。世智說無。我亦說無。是隨自他語等。十力以下。轉法輪之德。此上皆一切智。下結釋經文。

疏二。差別相。知佛隨心種性等。差別聲教故。

疏三。說相。用前音聲差別說故。

疏四。彼無量相。異異說故。隨信解者。示現菩薩無盡樂說故。以如來智等者。諸佛法身以利生爲行。此行合智故。無垢清淨。不可破壞。故云圓滿。此地分得。故用之而說。

佛子。菩薩住第九地。得如是善巧無礙智。得如來妙法藏。作大法師。

疏第三。佛子菩薩住第九地下。法師自在成就中。二先牒前標後。二得義下。正顯成就有四種事。一持成就得不失故。二說成就巧能演故。三問答成就斷疑網故。四受持成就更受勝法故。則前三自分。後一勝進。又前一釋得妙法藏。後三釋作大法師。於此四種皆無縛著。卽攝第九迴向也。鈔第三法師自在成就。二又前下。對釋標文。

得義陀羅尼。法陀羅尼。智陀羅尼。光照陀羅尼。善慧

陀羅尼衆財陀羅尼威德陀羅尼無礙門陀羅尼無邊際陀羅尼種種義陀羅尼如是等百萬阿僧祇陀羅尼門皆得圓滿以百萬阿僧祇善巧音聲辨才門而演說法

疏今初分二初列十持持先已得後此菩薩得如是下用前十持持當所得今初先列十持並從所起業用立名初三起意業次三起身業後四起口業

疏一持義二持教法三持能知智四善轉者慈光攝受五剛強者善慧降伏種種施爲故六上供諸

佛下攝貧窮故名衆財七於大乘中陞劣衆生示教大乘威德勝利令生喜故八不斷辨才智常說故九無盡樂說深說故十種種義樂說廣說故

鈔一義持下三別釋然以人望法十皆所持約三業中亦有能所初三意中義教所持次三是能知身業三中通能所攝而初二以正報攝後一以依攝後四口中七以教攝二八以辨九十所說深廣九無盡樂說深者深約契理何有盡時十廣可知

疏後如是下總結以百萬下顯持之用

此菩薩得如是百萬阿僧祇陀羅尼門已於無量佛

所一一佛前悉以如是百萬阿僧祇陀羅尼門聽聞正法聞已不忘以無量差別門爲他演說。

疏二持當得中聞已不忘正顯持義爲他演說亦持之用。

此菩薩初見於佛頭頂禮敬卽於佛所得無量法門此所得法門非彼聞持諸大聲聞於百千劫所能領受。

疏第二此菩薩初見下明說成就於中三初顯所受法多。

此菩薩得如是陀羅尼如是無礙智坐於法座而說

於法大千世界滿中衆生隨其心樂差別爲說唯除諸佛及受職菩薩其餘衆會威德光明無能與比。

疏二此菩薩得如是下能廣開演。

此菩薩處於法座欲以一音令諸大衆皆得解了卽得解了或時欲以種種音聲令諸大衆皆得開悟或時心欲放大光明演說法門或時心欲於其身上一一毛孔皆演法音或時心欲乃至三千大千世界所有一切形無形物皆悉演出妙法言音或時心欲發一言音周徧法界悉令解了或時心欲一切言音皆作法音恒住不滅或時心欲一切世界簫笛鐘鼓及

以歌詠一切樂聲皆演法音。或時心欲於一字中一切法句。言音差別。皆悉具足。或時心欲令不可說無量世界地水火風四大聚中。所有微塵。一一塵中。皆悉演出不可說法門。如是一切隨心無不得者。

疏三此菩薩處於法座下。明起說自在。

佛子。此菩薩假使三千大千世界所有衆生。咸至其前。一一皆以無量言音而興問難。一一問難。各各不同。菩薩於一念頃。悉能領受。仍以一音普爲解釋。令隨心樂。各得歡喜。如是乃至不可說世界所有衆生。一刹那間。一一皆以無量言音而興問難。一一問難。

各各不同。菩薩於一念頃。悉能領受。亦以一音普爲解釋。各隨心樂。令得歡喜。乃至不可說不可說世界。滿中衆生。菩薩皆能隨其心樂。隨根隨解。而爲說法。承佛神力。廣作佛事。普爲一切作所依怙。

疏第三佛子。此菩薩假使下。問答成就。初一界答難。二明一切世界。

佛子。此菩薩復更精進。成就智明。假使一毛端處。有不可說世界微塵數諸佛衆會。一一衆會。有不可說世界微塵數衆生。一一衆生。有不可說世界微塵數性欲。彼諸佛隨其性欲。各與法門。如一毛端處。一切

法界處悉亦如是如是所說無量法門菩薩於一念中悉能領受無有忘失。

疏第四佛子此菩薩復更下受持成就可知。

佛子菩薩住此第九地晝夜專勤更無餘念唯入佛境界親近如來入諸菩薩甚深解脫常在三昧恒見諸佛未曾捨離一一劫中見無量佛無量百佛無量千佛乃至無量百千億那由他佛恭敬尊重承事供養於諸佛所種種問難得說法陀羅尼所有善根轉更明淨。

疏第二佛子菩薩住此下明位果三果同前但初

調柔見佛緣中初依內證近佛法身後依三昧見佛色身餘文可知。

譬如真金善巧金師用作寶冠轉輪聖王以嚴其首。四天下內一切小王及諸臣民諸莊嚴具無與等者。此第九地菩薩善根亦復如是。一切聲聞辟支佛及下地菩薩所有善根無能與等。

佛子譬如二千世界王大梵天王身出光明二千界中幽遠之處悉能照耀除其黑暗此地菩薩所有善根亦復如是能出光明照衆生心煩惱黑暗皆令息滅。

撰述
華嚴疏鈔卷之三
此菩薩十波羅蜜中。力波羅蜜最勝。餘波羅蜜。非不修行。但隨力隨分。

佛子。是名畧說菩薩摩訶薩第九善慧地。若廣說者。於無量劫。亦不能盡。

佛子。菩薩摩訶薩。住此地。多作二千世界主。大梵天王。善能統理。自在饒益。能爲一切聲聞緣覺。及諸菩薩。分別演說波羅蜜行。隨衆生心。所有問難。無能屈者。布施愛語。利行同事。如是一切諸所作業。皆不離念。佛乃至不離念一切種一切智智。復作是念。我當於一切衆生中。爲首爲勝。乃至爲一切智智依止者。

此菩薩若發勤精進。於一念頃。得百萬阿僧祇國土微塵數三昧。乃至示現百萬阿僧祇國土微塵數菩薩。以爲眷屬。

若以菩薩殊勝願力。自在示現。過於此數。乃至百千億那由他劫。不能數知。

爾時金剛藏菩薩。欲重宣其義。而說頌曰。

無量智力善觀察。最上微妙世難知。普入如來秘密處。利益衆生入九地。

總持三昧皆自在。獲大神通入衆刹。力智無畏不共法。願力悲心入九地。

疏第三重頌分中二十四頌分三初十九頌地行
次四頌位果後一結歎今初具頌上四分初二頌
法師方便。

住於此地持法藏了善不善及無記有漏無漏世出
世思不思議悉善知。

若法決定不決定三乘所作悉觀察有爲無爲行差
別如是而知入世間。

疏次二頌智成就。

若欲知諸衆生心則能以智如實知種種速轉壞非
壞無質無邊等衆相。

煩惱無邊恒共伴眠起一義續諸趣業性種種各差
別因壞果集皆能了。

諸根種種下中上先後際等無量別解性樂欲亦復
然八萬四千靡不知。

衆生惑見恒隨縛無始稠林未除翦與志共俱心並
生常相羈繫不斷絕。
但唯妄想非實物不離於心無處所禪定境排仍退
轉金剛道滅方畢竟。

六趣受生各差別業田愛潤無明覆識爲種子各色
芽三界無始恒相續。

惑業心習生諸趣。若離於此不復生。衆生悉在三聚中。或溺於見。或行道。
疏次七頌入行成就。

住於此地善觀察。隨其心樂及根解。

疏四有八偈。頌說成就。於中初半偈。頌智成就。

悉以無礙妙辨才。如其所應差別說。處於法座如師子。亦如牛王寶山王。

又如龍王布密雲。霍甘露雨充大海。善知法性及奧義。隨順言辭能辨說。

疏次二偈。頌口業成就。其中諸喻長行所無。

總持百萬阿僧祇。譬如大海受衆雨。總持三昧皆清淨。能於一念見多佛。

一一佛所皆聞法。復以妙音而演暢。

疏後五偈半。頌法師自在成就。於中初一偈半。頌持。

若欲三千大千界。教化一切諸羣生。如雲廣布無不及。隨其根欲悉令喜。

疏次一偈。頌說。

毛端佛衆無有數。衆生心樂亦無極。悉應其心與法門。一切法界皆如是。

疏次一頌問答

菩薩勤加精進力。復獲功德轉增勝。聞持爾所諸法門。如地能持一切種。

十方無量諸衆生。咸來親近會中坐。一念隨心各問難。一音普對悉充足。

疏後二頌受持兼頌問答

住於此地爲法王。隨機誨誘無厭倦。日夜見佛未曾捨。入深寂滅智解脫。

供養諸佛善益明。如王頂一妙寶冠。復使衆生煩惱滅。譬如梵王光普照。

住此多作大梵王。以三乘法化衆生。所行善業普饒益。乃至當成一切智。

一念所入諸三昧。阿僧祇刹微塵數。見佛說法亦復然。願力所作復過此。

此是第九善慧地。大智菩薩所行處。甚深微妙難可見。我爲佛子已宣說。

信童盛履升 盛履恒助銀五兩六錢九分六釐刻此一卷伏願

智慧日明 其表式廓世騰科甲之芳堅固檀波之念者

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9

撰述

華嚴疏鈔卷之三

三

夜

大方廣佛華嚴經疏鈔卷三十八之三終

華嚴經疏鈔卷三十八之三終

華嚴經疏鈔卷三十八之三終

華嚴經疏鈔卷三十八之三終

華嚴經疏鈔卷三十八之三終

華嚴經疏鈔卷三十八之三終

華嚴經疏鈔卷三十八之三終

華嚴經疏鈔卷三十八之三終

華嚴經疏鈔卷三十八之三終

華嚴經疏鈔卷三十八之三終

