

華嚴經隨疏演義鈔

七十一
七十五

別

C40
4514
219

C40-4541

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庠府中未
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庠府中未
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

大方廣仁華嚴經隨疏演義鈔卷第七十一

唐清涼山大華嚴寺沙門 澄觀述

疏九十二句定不定差別等者疏文有二此上標章

後前句明下別釋先釋第九句文三初標舉論文二

釋經文三釋論定不定義疏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

耶然此三受略說有三因一由於因如於佛僧慈定滅定及無諍定見修道中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滅修因劫增受果故疏於此三中各有定不定下第三釋論定不定言於中上二句標謂前二下釋然卽俱舍意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謂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三業三世時定於果不

定若現在世獲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
第二句者有業於異熟定於時不定謂不定業定得
異熟此但爲一謂果定時不定第三句者有業於二
俱定謂順現等定得異熟此有三種一順現時果俱
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者已總攝三師

而正收初師卽俱舍云此有定不定三順現等兼不
定爲四疏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名現報業現若不受
非現報業生報亦然要次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明以時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現報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受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嗔先生蝎中七

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定者難度等者此約非乘及與二乘各於自分而已定者大乘若定更不須度是故不言定者易度疏根等諸門皆成八萬者由惑有業惑有階降業亦如之惑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第四根稠林根義已見第九廻向疏別中十相爲九差別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辨其根初中又三初三淨根第四染根後二通染淨疏受有遲速等者鈍者遲少利者速多中者之間淺深亦爾疏三乘根性相形者小乘爲下緣覺爲中大乘爲上亦猶羊鹿牛形大小也疏謂喜樂等者喜樂生於貪憂苦生於嗔捨根生於癡後於此類煩惱而有勝用故多煩惱染根疏大乘中熟者定等者

前章約業明定不定今此約根居然自別又前約定不定明難易度今此約熟不熟明定不定耳疏卽離世間中待時方化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第二九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躡捨之疏一依身順行者此論語倒合云身依順行今疏正用疏謂六入展轉遞共相縛者如意識遍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疏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耳三觀行順行者以覺觀心行六塵故疏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根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滅障能成疏入菩薩淨即大乘根三不退者即位正念也疏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故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故及此上九下總以義收並如迴向品疏第五例三下然解性欲三略如十力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名爲相順義理相叅名爲順入以此例根更不廣說疏第六釋隨眠者先釋總名後別有下依論攝釋今初言此唯約種者案瑜伽第二云於諸法自體中所_有種子若煩惱品所攝亦名麤重亦名隨眠若異熟品所攝及餘無記品所攝唯名麤重不名隨眠若信等善根所攝種子不名麤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前六明何處隨逐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云久安眠處等疏今初爲五者一約心明處二就界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言不離現事而生故但云心者故唯識等詔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變迴轉處如人假寐不必本房

疏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惑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從雖則隨眠下通妨難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今答云就其現惑說種相應非生上界失下界種等然今案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一至金剛之頂者謂金剛喻

定之前猶有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明處從今取通下會論經不言金剛者欲通大小故下偈旣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前義卽善慧地第十當其斷盡位故四約時易了疏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

今經可知疏不能隨順正修行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二卽於前第四約時明處以辨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三開諸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含者諸處之中意處攝賴耶故疏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初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者此就前第五約行明處辨隨逐義唯以出世聖道方能離者則反顯於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第七受生稠林論通爲八者八中前七對因顯果後一句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辨生由業不同故生成種種第二對三句中前二句當相論生三住處種種非唯六趣一趣

之中無量處故疏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麤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麤想有細想故餘如初地中辨疏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第三對中六自體種種卽當

相論生亦如六地然有體唯色有體具二故云種種
疏七本順生下卽對因辨生此上論文謂癡愛下疏
順論釋若遠公云論文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於中
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
展轉招苦第八習氣稠林總中有四一雙標二引證

三正釋四通結今初卽餘習熏習而爲二義標章通故疏雖標習氣下引文證成熏習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下第三正釋於中二先釋名卽唯識文上卽賴耶下釋熏習義於中三一法相宗二法性宗三通揀濫今初亦唯識文問明已廣今疏文具更略示之論云所熏能熏各具四義今種生長故名熏習何等名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一類相續能持習氣乃是所熏此遷轉識及聲風等性不堅住故非是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北極善故三可受熏故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

若與能熏同時同處不即不離乃是所熏此遮他身
利那前後無和合義故非所熏此義疏家在於能熏
第四合舉疏前七轉識以爲能熏者即出能熏體從
由有生滅下即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
者即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即第三義
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疏能所共相和
合故名熏習者即合辨第四能熏第四論云四與所
熏和合而轉若與所熏同時同處不即不離乃是能
熏此遮他身利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同故二用此

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苴勝容名熏習疏依起信下第二法性宗中熏習之義並如問明疏前中雖聞等下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疏今並通此者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下二別釋疏文有二先當句釋後總結結束結束中略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

初句卽因習也二卽果習疏如大威燈光仙人所問經者彼云問疑經此仙爲首廣有問答末後諸仙問此義云衆生業持猶如流星各各別異云何得成真實聚集下取意引佛言無時方處而得聚集過一乘已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有百千萬身一處者云何可知佛言彼生人中各相見時結成嗔怨常見其便我當何時見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貪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疏三隨衆生行者此下三句現望現在以

說習氣昔王不立廐於寺者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
心馴善成性後有鄰國兵衆相侵嚴象敵之都不肯
戰其王憂愁慮其國貽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耶
疏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四中言如鍛金之子等明法
品已引莊嚴經論說舍利弗錯教二弟子一白骨觀

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阿羅漢果是故我爲一切衆生真善知識并舍利弗及目連也釋曰以此文證明是工業之習非業因也業因卽下善惡是耳疏如人喜眠

者卽涅槃十九十六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中有卽是本有後故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生死二有中五蘊名中有故疏七次第等者此言後有卽當本有也遠公釋次第云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言上二約現望後

者第六現望中陰第七現望當有疏八不斷下此一約道明熏習無漏聖道亦有熏故疏九實非實下後二約人疏亦舍三乘餘習之相者智論第三云譬如香在器中其香雖去習氣故在譬如人被縛初得脫時身猶不便如畢陵伽罵恒河女亦第三論舍利弗嗔亦第三論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上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呪師設火

坑令其嗽毒若不嗽者當入火坑彼自思惟我已能吐云何更嗽遂投身入火故其嗔習至今不已其大迦葉舞卽智論四十七餘如第二疏鈔疏法華安樂行品令不親近二乘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下第二收束等並顯可知第九三聚稠林論爲五者五中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初中先舉論後無卽邪定下疏釋於中三初正釋三聚次此就

下揀定約位非約本性後又約一期下揀法相宗無性之義疏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嗔不定起善則爲不定涅槃經說邪見一種定起惡業故爲邪定二則輕微善惡以爲不定前三善根則名不定者四善根中唯世第一定入離生故二不定疏總結前三者卽一法師方便成就二智成就三入行成就大文第四疏初牒前總顯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疏問此二何異下問答料揀先問後前二下答謂前

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舍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文總中但云此菩薩住善慧地已如實知衆生如是諸行差別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

卽教道也

解脫體正度故

卽證道也

疏依論

經有教證義仍取前文教化等言故云含有疏論主
通收爲七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疏初衆生心性
欲解者牒經經無心字論中文有及下喻中復要此
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種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
七器初有總心今經略無心後有使今經爲眠縛在
於向後今經云性在於第二論經云性行文在於後
故今疏中但順經文會取論意以配屬耳此五正顯
已成信等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
疏一約能行之行名種種異行器等者然論經中具
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如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兩性解欲等亦然能勝解者卽持心卽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

雖有心根今已枯粹卽無生性四現起樂欲五勝解印持不可引轉名決定可生故疏結云喻上心等疏定不定根轉器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案今經論意以釋義甚符順疏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三乘疏今初亦是智
成者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文中二先總釋大意二
何名具法師下釋文於中又二先引本論後引他文
前中但舉論列名後云廣釋如論者以文多稍易非
正釋經故略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
云如王懷憂惱病恙著諸欲嶮處無侍衛讒佞無忠
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

生有苦法不入心三悲四欲可知五嶮處喻八難處
六無善法爲侍七惡友譏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法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
三三句量化所宜者謂五漸六次七句義漸次論云
漸者如字句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
等等者等取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
對約境分別備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
嗔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憐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下二引他文此中有三一引涅槃先雖廣引今略列名一知法二知義三知時四知足五知自六知衆七知尊

甲二慈氏下引瑜伽論二十者一善知法義卽攝三事一漸二次三句義漸次第二能廣宣說攝二卽頓及具德第三處衆無畏卽隨衆第四無斷辯才卽相續第五方便善巧攝三謂一知時二示三喜第六法隨法行攝二卽如法及安隱心第七威儀具足卽正意第八勇猛精進卽攝二義謂勸及憐愍第九身心無倦攝於三德一不毀二不亂三慈心第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疏三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

一
撰述

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第七十二

三

州

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十二

唐清涼山大華嚴寺沙門 澄觀述

第二正明口業今初先顯名體者文有三節一顯名
體二約位辨勝三徵列名字今初經文是一義含名
體謂經從初至而演說法皆是釋名有二名故次辨
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
疏約位顯勝文意可知然此無慙捨離論名不壞論
云不壞者不動故卽無慙捨義疏後何等下三徵列
名字中二先釋通名上釋名中但釋辯智今釋無礙

後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
在於一聲中現一切音聲故樂說無礙智緣機巧說
爲境又云辯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
二義中第三段內文曲有四一舉論牒釋二然得此
下遠公釋論以法爲俗以義爲真應有問言法義不

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遠公下疏成遠
公義四亦可下是疏別義於中二先正釋後言如實
下解妨妨云若義亦俗諦何名如實答云約如事實
三詞可知四樂說中云正求與者邪求不與疏二廣
顯中下文前有三初總釋十門二言十者下列名略
釋其十相名卽是論文謂字已下皆是疏釋三然十
中下總就十中釋無礙義言亦多以詞說於法樂說
說義者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

邊法卽同說諸乘意疏今初自相有四下此別釋文
三初總標次一生下別釋後此自相下總結二中然
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疏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相門中辨
此生法名生自相下三例然疏二義者差別自相者
論立名謂知下疏釋卽生法之中差別義也十一處
者五根五境及法處所攝色也上二義下疏結前生

後然上諸義論無重釋疏三想堅固自相者是論立名從起言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法相二隨彼下卽釋隨彼彼衆生說法從說無錯下以經成論從論經下會通二經疏四彼想差別者是論立名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二一切法同相下別釋四義此初知法先論立名謂字下疏釋論無重釋二中從同生滅下疏釋論謂觀無常下卽論重釋論具云是中無常門入無我義中第二同相初智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無我下釋第二同相初智境界成四是則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

第三行相論亦三節疏亦先總分法義一生行相者
論立名次現法緣下疏釋論名後設知下論重牒釋
之意疏中有二先取意釋論本文云一一世現在世
故從故論云下明引論釋釋上一一現在之言二已
生下知義先舉論後設知下疏取義釋具足論云見
過去未來世知現在世彼菩薩智境界成釋曰疏文
分二先正取意釋二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
而生必當謝滅三四可知疏第四說相約本釋以分
法義卽釋法等次隨音隨心以分詞辯別必帶總皆

合有說前三略無疏第五智相疏文有五一分法義
二定境體三辨通局四辨其相五指其源今初旣以
法比分於法義下約說淺深分詞樂說比卽類也二
然所知下定其境體若例前後法比二智是所知境
經文旣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三又法比下
辯二行通局法比則通無礙則局言故涅槃說者證
無礙智局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爽語然後授法
二者必須麤語然後授法三者不更不麤語然後授

法故言聲聞設有少故名無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
又云或得一得二三不得具四故名爲無卽其義也
從若就二智所觀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名法智知差別不
異也下三例然四於大乘中下正明大乘法比之相
卽是釋文於中二先雙標法比二法智觀如下別釋

四相論云一現見智疏中先釋現見後謂觀差別下
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
法差別二諦不同名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二比智卽觀下釋義無礙
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如實分別餘亦如是
比知如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等下徵釋
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三欲得方便智者卽
論謂字下釋證第一義名之爲得欲趣向證必假俗
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
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遍遣一切有情諸法假
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間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自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名聖諦現觀此總有三種謂見緣事別釋曰從世第一法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謂前相
應及餘俱有同一事業故餘俱有者謂道共戒及生
等四相俱有因故名俱有也餘廣如彼疏第六無我
慢中言約真俗者通就三乘二諦明之故世諦中歷
三乘法詞及樂說但總別分之疏迷蘊著積聚我者

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次言迷界著異因我者約
法我說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言迷處著欲
我者迷於六入根塵相順眼見色等遂生貪著則有
法我或謂神我於中能著猶如一人在於六向見色
聞聲等言迷諦等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
疏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卽入第一義從故蘊界等下結成蘊等爲智之境第七大小乘相者知實爲法知權爲義會三歸一爲詞開方便門爲樂說言唯一事實者卽法華第一云唯此一事實餘二則非真二中順機說權卽是義意三中三乘同歸一實者亦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起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言解脫相中無差別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疏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卽開方便門者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也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第八菩薩地相者說地體爲法

地相爲義三詞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下卽前釋法無礙上句論標名從一切下牒經解釋有兩重徵釋何者下此徵法體卽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斯則異前義大者顯義無礙卽是說大前法無礙是義大也三中巧說十地者釋方便言從授與衆生下釋無差別言乃

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種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故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

一覺故故以始覺同於本覺無復始本之異爲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第十作住持相中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詞及樂說同體義分依前法義起說名詞詞中差別說爲樂說疏隨自意等者論主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略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名隨自意語次云如答把吒長者問瞿曇知幻應是幻人佛乃反問汝識王舍城中氣噓旃陀羅不答云我知佛言汝知旃陀羅而非旃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已下轉法輪之德言上皆一切智智下結釋經文是佛現覺故爲說德第三法師成就於正顯中二初一總科二則前下料揀於中三一二分分別二又前下對釋標

文三於此下攝位分別疏今初先列下文三初總出意次初三下總科後一義持下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三是能知身業三中通能所攝而初二以正報攝後一以依報攝後四口中七以教攝八以辯九十所說深廣九無盡樂說深說者深約契理何有盡時餘可知第十法雲地初來意有三初引瑜伽唯攝第九於中先明九地所能次而未下明前地不能則是舉劣顯勝後今精勤下顯此地之能卽舉勝揀劣二論云下引本論通攝前九故云於九地中非第九也已作淨

佛國土卽第八地及化衆生卽第九地旣通前九而偏語八九者後三通無功用故舉揀異又八多約身九多約口今云智滿多約意業故勝於前言智覺滿者智度圓故菩薩地盡故三又一乘下唯對後三以後三地皆一乘故亦成前義疏次釋名下文分爲三初總標二雲者下開釋三然諸釋下總結二中四一釋雲二約法下釋法三空亦下影出如空以標名雖無釋有空故四攝大乘下以諸經論釋上空雲總有九釋兼攝論三義成十一義一引攝論二金光明三唯識四瑜伽五無性六真諦七莊嚴八十住九重引

瑜伽今初攝論釋有三義此卽第一義從此喻含水義下疏釋彼論此句卽疏從總緣一切下無性釋論彼釋具云由得總緣一切法智總緣一切契經等不離真如此一切法共相境界智譬如大雲陀羅尼門三摩地門猶如淨水智能藏彼如雲含水有能生彼勝功德故釋曰共相境智者雲與空合如智與境冥又共相卽是總釋之義今疏取其要言釋彼本論義已盡矣疏又云譬如大雲能覆下卽攝論第二義從此喻覆空下疏釋彼論從卽以前智下取無性意釋彼釋具云又如大雲覆隱虛空如是總緣一切法智

覆隱如空廣大充遍惑智二障言覆隱者隔義斷義
疏又云於法身下攝論第三義從此有二義下疏釋
亦取無性意無性釋此云又如大雲澍清冷水充滿
虛空如是總緣一切法智出無量殊勝功德充滿所
依法身釋曰彼言雖多疏以收盡次四可知疏真諦
三藏下六引真諦於中先言虛空喻三法身者譬如
虛空空有三義一容受義譬如自性法身不礙生死
二無邊義譬如顯了法身謂雖得顯了猶未究竟如
空有清淨處有塵霧處如道內法身遍解惑中道也
三清淨無塵霧義譬如聖果法身言雲喻三道之智

者卽智慧如大雲譬如如智有其三義一道前性得
二道內修得三道後至得文言遍者性得如如智遍
如如理滿者修得如如智滿如如理覆者至得如如
智覆如如理境智相稱雲卽是雨雨有三義一能除
塵謂道前自性智清淨無染義二能洗垢道內滅除
惡業三能生萌芽道後能生如如萌芽又虛空如法
身雲如應身疏此法喻亦齊下二疏斷得失先取後
似非經意下奪之謂若如上釋道前應得法雲之名
名旣此立故似非經意而言似者以約理可通故謂
道前雖有雲義三義未足不得此名十地位滿方得

名耳此則可通故云似也疏莊嚴論下七引莊嚴先引論此從法下疏釋十住論第一瑜伽又意下第九重引瑜伽先舉論從是則密雲不雨下疏釋卽周易小畜卦語易云小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨上往也自我西郊施未行也釋曰彼況文王當紂之時身爲西伯有君之德猶如密雲未有君位德未施行猶如不雨今況十地含佛之德未等正覺故云含德而已疏所覆下卽第三離障於中四一標二謂於下能障名體三此障下所障之業四

斯卽下斷愚證理成行得果文並可知疏第二正說中疏文有二一依論總科便以疏釋二後之二分下料揀於中三初料揀論次若依前下以經對論後六中下對於三心疏卽九地自分行者則顯後二相是勝進行疏真如是佛行處者今此九地入向十地何名入如來所行答十地同佛境相應故疏七地盡至入相者卽經名爲得下經文十地學窮名爲地盡依行得證說爲至入第二三昧分別中九定離八種垢者六七合故下疏一一結之若從上科八中前七自分後一勝進前中前六自利後一利他前中前五法

身行後一攝淨土行前中三一解二行三成德疏不與惑俱者釋無垢義然就總開別皆帶無垢無垢卽不與惑俱故初句示其帶總云不與惑俱疏下三成德者卽身口意密也初放光中疏雙就身智二光正意在身疏上句無量則盡法界之疆域者卽經虛空界廣大三昧此同自受用斜下句窮國土之體性卽法性土此能窮究第三受位分自有十相者文中法喻合結一如世之華上者爲主菩薩之華大寶故上二廣大爲量三事則衆寶間錯故勝法則衆德爲嚴亦如上說有同時具足相應廣狹自在一多相容等

德故四法界智地爲生處故五因如種植六成如出水七第一相然華有三時之異一華而未敷二處中盛時三彫而將落今非初後正處中盛時正觀普照等彼流光法界現事如開齒莢披敷見蓮華實雙美事理昭著權實開榮八世之蓮華人德感故今此之華出世德感九瑠璃爲淨栴檀爲樂瑪瑙爲我檀金爲常四德爲體十智光圓照照如來藏教網遐張爲莊嚴也疏同聲相應者卽周易乾卦文言之語易云同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親其上本乎地者親其

下亦各從其類也今取同位故曰同聲同謂何能有相益顯如世朋友互相成益故下彼光照此此增智力今此照彼益彼何疑疏若約教相者顯有二意前約教相人之所賤莫過於足人之所貴莫過於頂頂光入足故顯敬深二若約證下自有二意文乃有三一頂光入足顯此菩薩入他佛境二故論下引證三顯證佛境卽自證故者是第二意入自佛境因圓趣果故論言平等攝者此有二意一如來下攝足收其光菩薩上攝光入佛境云平等攝二入他佛境卽入自境自他佛境無二體故云平等攝是以處中引論

證上證下第一平等下疏自具而約二光以明相攝謂菩薩頂光入足佛光入頂今但入足已顯相攝餘可知也第四至同聲相應文中有四一總顯相應之由二表內下釋德相放光之由三又上下對前會釋四德圓下釋光名號疏於中十業者以文顯故疏不指經若欲指者二無數下是三示現下四開悟下五周遍下六滅除下七隱蔽下八示一切下九如是下十示現下是疏若約化相者疏但有二初身光入菩薩色身之頂但爲化相卽上收下就實約義中曲復有二一約相顯實卽諸佛智光入菩薩心頂二直就

撰述

天一閣何善慶和馬氏抄本卷之三

一

州二

實論自智已圓當成之果顯在心源是故結云果成在已論云下引證謂菩薩下疏釋言亦因收果者上義佛果下收菩薩今菩薩頂收得佛光耳上釋迭互攝受入則下釋平等攝受疏初喻隨何身者卽經云如轉輪聖王所生太子母是正后身相具足是也然論經云玉女寶所生準智論玉女寶不生乃是一說準薩遮尼犍子經第三云千子皆玉女生彼名夫人寶餘則可知疏隨所得位者然論釋云此菩薩同得位時名爲善住遠公有二釋一明同上王子得位時二同佛得位時

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十二

音釋

吒陟駕切噓休居切澍朱戌切象吐玩切狹胡甲切菡萏與注同

菡萏感切菡萏徒感切菡萏乾也燥先至切迭徒結切

吳江黃沙灘公堂資糧刻此
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十二
計字七千三百八十七箇
分三厘
崇禎四年冬月徑山化城寺識

支那

東京大学総合図書館所蔵

七

州二

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第七十三

唐清涼山大華嚴寺沙門 澄觀述

第四大盡分中文前有四一依論科二此五依下論
釋義三前二下料揀四文中下辨經義二中五義之
內義字向上皆是論文義字已下卽是疏釋然前二
離惑智二障成心慧二解脫後三利他卽是三業一
意二口雖云意持正在口說三卽身通今初集智下
疏文有四一總彰大意二文中下總科三然通真妄
下總辨義類四在文六重下對文收攝今初然論中
文有三節一總立七名謂一集智大等如向疏引二

總辨七智之所依起略顯其相三總釋七智之相今
疏文中分爲七段一一智內皆有三重如今集智云
今初集智卽第一列名二依能斷疑力卽論第二依
起之一三了法緣集故卽論第三段釋義下之六智
皆具此三然遠公釋緣集云統唯一種或分爲二一
妄緣集三界虛妄唯一心作如夢所見但是心解二
直緣集一切諸法皆真心起如夢所見皆報心作或
說爲三曲有三門一真妄離合爲三離爲前二合爲
第三第二約心識論三一事緣集從事識起一切法
二妄緣集從其妄緣起一切法三真緣集真識體中

具過一切恒沙性德互相集成故言緣集又從真識
起一切法故經說言若無藏識七識不住不得厭苦
樂求涅槃由如來藏故起諸法三就有爲無爲說三
一卽有爲緣集二無爲緣集三具二緣集並如六地
已說三攝以義類卽前三中第一三也四中在文雖
六不出前三收攝已竟釋義已周一唯染中已攝六
集二有七集三唯一集四有三集五唯二集無爲有
三虛空已別說竟但二無爲一淨二滅涅槃有四餘
無餘及與無住皆約修顯故得稱淨六唯一集故有
二十也第六段中四一標通三二故論下引證三以

法界下疏釋順上善法界爲淨不善法界爲染無爲法界爲滅無爲與善爲正不善不正四而論諸句下會釋論文然上以其三事開合故爲六段而文不次又今經與論經次亦小異若依今文辨次第者然望論經論經闕二一無世界集二無最後入一切法分別決定智集彼意爲世界卽世界成壞將後入一切法集屬於總結故但十八并結十九今爲世界是總通佛衆生如世界成就品通有唯成無有壞義成壞之利唯屬衆生彼次與此亦小有異以法界居虛空之後衆生識界居爲無爲前且依今經以辨次者先

明三界通於依正總辨衆生所依次云世界通於染淨次辨法界向上爲上四所依向下與爲無爲等而爲所依法界是總以性從緣則有爲無爲衆生是能迷之人識界爲衆生之本虛空是衆生等住處涅槃是衆生所歸煩惱是能迷之因行兼於業則顯前皆是果故此句初有此菩薩言由煩惱因感界成壞次三辨反源之人如來下四辨反源之果結云一切者非止二十故也第二應化智亦具上三謂一列名二依起三釋相在文分二先標名總科後別中十句下隨文別釋前中卽將躡經前文釋論第二牒所依起

其第三釋義易解不舉論云是中應化智者衆生應化等差別遠公云然化有三種一據始起有分別心而作變化二就息想論物見我化我實不化三就真實說緣起門中皆是真實作因法門之所示現今依後義是故前緣集智而起化用第三加持智中文亦具三初牒經立名二論云下辨所依起三謂依彼下疏釋論依起便是第三段中釋義常化不絕爲加持故卽以不絕是轉義如轉法輪疏初三不斷三寶者不斷是三寶中持義謂佛種不斷卽是佛持等疏願等因體者望上時持故名因體就體有二願是起行

方便之心供養及行卽依願正行供養攝福行攝智故第四微細智中文三一牒經標名二謂智下解義三故論下躡前辨依起行中先舉論後謂依前下疏釋言三智者一應化二加持三善集卽前緣集智所以合者集智是智應化是悲悲智無礙爲佛微細疏非但八相一具餘七者但應化一智卽能令一而具一切今一事皆具三智故爲微細以如來證此法門故別有十事多同八相八相不具第五密處智文中有一四一標名二依護根下辨所依起三現麤下釋祕密義四初三下釋文文含多義前諸疏文已皆具

矣第六入劫智文有五一標名二依命行下舉論依起三謂劫下疏釋論舍於入劫之相四亦十世下結成玄門五以得下出卽入所以第七至入道智文中有四一標名二論云下依起三謂遍入下疏釋依起四別中下釋文三中顯前標名具於三義一明知凡夫道道謂業惑以逆順等皆所知故二若約下知化凡夫道謂一切善法論名對治卽順字攝之及第三知化凡夫卽是佛道文正出此四別中總句義通三義別顯三種中前二皆第一知凡夫道其中觀破搏聚者四十八經當具解釋疏次四句能化之行著卽

化凡夫道亦兼第三知凡夫道卽是佛道後四化果其中思議等並如九地第二解脫下總有四對疏中已配義並可知第五釋名分疏今此一從所受立名下此文有三初此上揀別二引論釋三謂佛身下疏釋論然此一段若從所受應名法雨地若從能受應名法海地今從受處名爲法雲雲當佛身而論意又以聞法相似猶如虛空則以虛空爲能受菩薩身遍覆故雲爲所受之法以雲義多含故論影出之疏由前七智等者七智正是此地別行所以舉之成就念力偏語受法之德此智實成下釋經隨順無量菩

提之言由因成果就故云隨順無量菩提無量之德
皆隨順也疏上二句性故者論一時具云聞法者性
故作故二事示現疏離破之謂三慧下疏釋論大法
明下牒論釋經然今經云安受攝持論經云受堪思
持思卽是攝堪卽是安受堪雖倒俱是聞慧疏取義
順經不違論釋餘並可知第六神通力有上無上分
智慧明達卽起通之智者經但兩句論經亦但云住
此地於智慧得上自在力善擇大智神通隨心所念
而論云是中依內者有四種一不思議解脫二三昧
三起智陀羅尼四神通如前所說釋曰今疏取意各

別配經亦具此四論言如前所說者卽大盡分中五
種大但合智及陀羅尼耳以陀羅尼智爲體故此之
二段者卽以轉變外事爲神通自相故疏無所不融
故能一身包含無外者此金剛藏正用前作住持相
中於其身中示有無量國土莊嚴之事及於自身示
現佛身疏此中亦卽大盡中事者前文標中已有五
大今復結之故云亦是謂初總標三業卽神通自在
餘具五大一觀察三世卽第一智大二三昧境界卽
第三三昧大三智慧境界卽第四陀羅尼大四遊戲
一切下卽第二解脫大五變化下卽第五神通大疏

問中卽舉菩薩疑佛者謂信菩薩神通謂佛應不勝前舉佛疑菩薩則謂佛得亦疑菩薩不得故問同意別疏第二乃至說法斷疑等者文中有一正顯斷疑二然此下文下會釋經文三若準下依經解釋可知第八地影像分於中分二先總料揀後正釋文前中有三一約二道分別二約修顯分別三非一異分別初卽論意於中三一依經標名二前二下以二德收之三依論列釋一中遠公前三皆阿舍今以海喻十德互遍故喻證德此二教證亦可隔句相對池望於海是修成相對地中真僞合修爲教如池喻起修

之行海喻捨妄契真實德互遍猶如義大第二小喻第四珠喻卽約詮就實相對寄言顯十如彼十山爲教智真體無二如珠更舍餘義略示其一疏前中池喻下第三依論列釋標功德名皆是論文餘皆疏釋然下論隨文釋中亦自解釋釋第一池喻云依本願修故釋第二山德云依一切智增上行十地故釋第三海喻云因果相順故今十德遍海卽因順於果海攬十德卽果順於因釋第四珠喻云過十寶性卽障盡證堅疏又十地有三者第二修顯分別以修成法三而收四喻前二是修故亦是教次一是成亦順於

證三是法地順佛果海故以海喻融初二也前二即
是修成含池山珠之三喻也疏又此四喻下第三非
一異分別於中四初約因果明非一異二約前後三
結成圓融四結示本意今初分二先總標後初一之
下別顯池非是海故云始異入海卽池之水故云終
同同異先後卽始差別終無差也二山喻一佛智地
出十地山故云無差之差上二下結前生後三海則
因果交徹四珠雖一證智不礙分十疏又初喻前後
體別下第二約前後論非一異則十地相望以爲前
後疏初一卽是圓家者下第三結歸圓融此言自

天台生而小不同彼處漸圓是漸教家圓今亦圓教
行布之極耳圓圓亦與彼不同乃是初後圓融名圓
圓非圓教圓滿名圓圓也是知上取相顯前二喻教
後二喻證理實四喻一一之中皆有教證如珠喻體
卽證治穿等教池初四河卽是於教入海爲證故約
非一皆是教道約非異義皆是證道又非一非異二
義不同卽是教道互融爲證勿滯語言疏上來所解
下第四結示本意言上來解者唯除四喻喻四功德
餘皆疏意故云在論雖無疏今初修行德中下釋文
然論但云是中修功德者依本願力修行以四攝法

作利益行自善增長及得菩提自利益行應知次論
牒經帖義文意可知疏第二總以喻顯中然此十山
與俱舍論多同小異彼偈云蘇迷盧處中次踰健達
羅伊沙陀羅山揭地洛迦山蘇達梨舍那頰濕縛羯
拏毗那怛迦山尼民達羅山於大洲等外有鐵輪圍
山前七金所成蘇迷盧四寶釋於梵名如昇須彌山
頂品然須彌處中次七金繞輪圍第九今有十山爲
次又別爲順十地所出異故一雪二香俱舍九中所
無三鞞陀梨陀梨亦云默羅下偈復云毗陀則正當
第三伊沙陀羅此云持軸與種種持義亦大同四神

十地卽第六治修羅並可知疏二互相顯者前意但
因依果今則互依於中有四一正明互顯二論云下
義引海喻證三前言依地下會違四又地則但依下
揀二別相相別有三一但依兼入別二又山在海上
顯非卽離別三又山出海上等不等別疏合中總云
下疏文分四一順釋不奪二若奪下反以成立三喻
中下會通法喻成俱不奪以喻中云得大海名不可
移奪明約果也法合則云名菩薩行不可移奪故知
約因四故論下別引論證成由經影略故論雙明然
論具云難度能度大果功德者因果相順故十地如

大海難度能度得大菩提果故今以言揀之故論易
了然上說有三種地一修地二成地三法地今明相
正順在後二度即到也疏以深廣故者六深七廣餘
可知然涅槃三十三明海有八德一者漸漸轉深二
者深難得底三者同一鹹味四者潮不過限五者有
種種寶藏六者大身衆生所居七者不宿死屍八者
一切萬流大雨投之不增不減釋曰彼經通喻佛法
廣有合相今喻次第喻於十地故加至十不同彼次
疏第四寶珠喻中合於十寶者八輩爲八緣覺果行
爲二總成爲十緣覺根利不數入觀故無多果依學

無學但分爲二無利生用者合不能出寶下引論出
故取者正證出寶兼出海義疏一出功德論具云一
出功德選擇而取以善觀故疏已拈開解釋大文第
九利益分供養功德者非謂供養能生功德顯此法
勝能令供養是地功德上生信亦然疏然間有二義
下疏文分二先正釋順明不取聞相即涅槃經云若
有聞經不作聞相不作說相不作句相不作字相如
是一切乃爲聞經釋曰此稱理而聞如前已引從初
後圓融即此經意言等佛者此經說佛智慧觀境今
能正聞如彼真觀故云等佛疏聞已等佛下通妨先

妨後若更下答亦由二多無障礙故疏第二動地者然準論經云一動二踊三上去四起五下去六吼遠公釋云上去是令人覺下去謂振下如世虛物振撼餘如華藏品餘文可知

十定品第二十七疏謂前明普門中所具差別正位等者此中意有三節初第二會爲所依普門次四會卽普門差別此會卽會別歸普初卽根本次卽依本起末後卽會末歸本故言重會普光意在斯矣言等妙二位全同如來普光明智者結成人普所以以此會說等妙二覺二覺全同普光明智卽是會歸之義

問等覺同妙覺於理可然妙覺之外何有如來普光明智爲所同耶答說等覺說妙覺卽是約位普光明智不屬因果該通因果其由自覺聖智超絕因果故七卷楞伽妙覺位外更立自覺聖智之位亦猶佛性有因有因有果有果果以因取之是因佛性以果取之是果佛性然則佛性非因非果普光明智亦復如是體絕因果爲因果依果方究竟故云如來普光明智疏二約次第等者疏文分二第一正明次第二以極果下釋妨於中二難一釋重會二通躡迹之難今初謂有難言若次第明位何以重會普光故爲此

通後謂前依本不動下顯其所以何以極果由於始信信依本智而起今不離本智故斯則以因成果攝果酬因然因有二種一約本有恒沙性德信解行願等無不具故二約修起謂依本信德而起信心依本解德而起解心如起信云以知法性無慳貪故隨順修行檀波羅蜜等故一一修起皆帶本有俱來至果無間道中一時頓圓解脫道中因果交徹名爲得果果亦有二者一者本有菩提涅槃一切佛法本覺具故二者修起今證菩提始覺悟故始覺同本無復始本之異名究竟覺則二果無礙然二因本從本覺體上

起來則二因與本覺無礙始覺既同本覺則二果全同於二因則二因與果交徹故因該果海果徹因源故今重會普光表斯玄趣問若此交徹卽是圓融何名次第答雖帶本有起因因亦次第先因後果得果雖該於因亦成次第故得果後方說融前前圓融中若因若果並是普光明智差別之德別常依普不相捨離說有前後成在一時故不同也疏後出現因果下二通躡跡之難謂有難云極果由於始信重會普光極果之後何得更平等因果故爲此通明此因果皆屬極果故不違理疏品以普賢三昧無礙自在

無邊大用而爲宗趣者不同前文宗趣別說者有二義故一者例前令物證入爲趣二者令諸菩薩亦得無礙自在無邊大用而爲其趣則此疏文通宗通趣疏正釋文下文分二先總科因果後別顯因門前中亦二先正科後然六品之因下解妨難此有二難今初正通重會之難謂有難云若約差別因果者因因不同因與果異如何等覺之因與妙覺果同會而說故今答云若約差別不同同會有圓融義所以得同故云若約圓融等同果相故疏果是對因下二有難云若爾因是圓融可同果會果是差別之果何得同

因會耶故今答云只緣是差別果對因說果是相待之果劣故同因之會又復難云對因之果劣故同因之會平等因果因果俱勝何同此會故今通云平等因果由差別成若無差別平等無依故須同會疏今初此因下第二唯顯因門但釋六品疏文分三初總彰大旨二引教成立三決斷有無今初以諸古德不立等覺故案定有疏是以諸教下二引教成立雖有開合疏意扶開故下結云有等覺明矣引二經一論文有二節二經一開一合一論具於開合說六種性及六堅六忍等者卽彼經第一品當第三賢聖覺觀

品經云佛子六種性者是一切菩薩功德瓔珞莊嚴菩薩二種法身菩薩所有百萬阿僧祇功德行瓔珞若一切菩薩不入瓔珞功德門得入正位者無有是處佛子六種性者所謂習種性性種性道種性聖種性等覺性妙覺性釋曰一習種性卽十住二性種性卽十行三道種性卽十廻向四聖種性卽十地五六可知復名六堅者謂信堅法堅修堅德堅頂堅覺堅頂堅卽等覺覺堅卽妙覺言六忍者經云復名六忍信忍法忍修忍正忍無垢忍一切智忍而言等者等取六慧六觀經云復名六慧聞慧思慧修慧無相慧

照寂慧寂照慧經云復次六觀住觀行觀向觀地觀無相觀一切種智觀亦有相承說於六定瓔珞無文言六定者一習定二相定三性定四道慧定五道種慧定六大覺正觀慧定此五種六皆以第五當於等覺故有明矣疏論復有文亦立等覺者卽第五十論明百四十不共佛法約因果位辨差別中云若時菩薩坐菩提座住最後身於菩薩道菩提資糧極善圓滿爾時無師修三十七菩提分法得一剎那名無障礙智三摩地是其菩薩學道所攝金剛喻定彼疏云此明因滿菩薩位中最後位也此位亦名等覺菩薩

論從此無間第二刹那頓得其餘不共佛法謂如來十力爲初一切種妙智爲後皆極清淨悉得無上彼疏云此彰得果釋曰準此論文於十地後起金剛喻定一刹那中名爲等覺第二刹那爲妙覺也故說八義與佛不同論云問一切安住到究竟地菩薩智等如來智等云何應知此二差別彼疏云此初問也論云如明眼人隔於輕縠觀衆色像一切安住到究竟地菩薩妙智於一切境當知亦爾如明眼人無所障隔觀衆色像如來妙智於一切法當知亦爾二如畫事業圓布衆彩唯後妙色未淨修治云云如畫事業圓

布衆彩最後妙色已淨修治三如明眼人於微暗中觀見衆色如明眼人離一切暗觀見衆色四如明眼人遠觀衆色如明眼人近觀衆色五如輕翳眼觀視衆色如極淨眼觀視衆色六如處胎身云云如出胎身七如阿羅漢夢中心行如阿羅漢後覺時心八如昧智體如明智體釋曰其云云下皆前配菩薩後配如來唯第六喻改妙智字爲一身字第七喻改智爲心八改燈爲智體餘五皆如初句彼疏釋云初之五喻約二智用以辨差別第八一喻約二智體以明差別第六七喻如次身心以辨差別觀前五喻義通生法

二智用故等覺之位第八識有漏故身亦然義同處胎卽五八識有漏虛妄義同在夢論曰是故當知一切安住到究竟地諸菩薩衆與諸如來妙智身心有八差別又瑜伽論菩薩地更有一文言劣無漏者唯識第十釋轉依中名所棄捨謂劣無漏種卽第十地中所生現行金剛道中方能捨故言未捨白淨無記者卽異熟識第八地中捨賴耶名第十地中猶名異熟識至如來位方捨異熟名無垢識三由未捨有漏善法者卽與二障種俱其二障種是所斷捨疏今經欲顯開合無礙下第三決斷有無言故存其義者卽

六堅固法已是有文有義定矣下第十三昧廣說等覺之相云此菩薩住此三昧得十種法同去來今一切諸佛何等爲十所謂得諸相好同於諸佛等普眼問云若此菩薩得如來法同諸如來法何故不名佛何故不名十力何故不名一切智等亦有十句普賢具答云佛子此菩薩摩訶薩已能修習去來今世一切菩薩種種行願入智境界則名爲佛於如來所修菩薩行無有休息說名菩薩如來諸力皆悉已入則名十力雖成十力行普賢行無有休息說名菩薩知一切法而能演說名一切智雖能演說一切諸法於

一一法善巧思惟未嘗止息說名菩薩知一切法無有二相是則說名悟一切法於二不二一切諸法差別之道善巧觀察展轉增勝無有休息說名菩薩等下引伊羅鉢那象王爲供帝釋化身上天或捨象身現作天身無能分別是象是天象之與天更互相似此等覺義豈不昭然更有餘文恐繁不引疏二十一種功德要尋昇兜率品自當曉之然此段文亦是古德所不能知今以攝佛功德釋之有如符契智者當曉疏所以此中特名入剎那際者有三一總徵說意前後歎德皆無此故二爲顯下正酬所問三菩薩地

盡下釋剎那際然有二釋今初以本業起信叅而釋之菩薩地盡是起信文義通二處言唯有果累無常者卽本業下卷經云菩薩爾時住大寂門中登大高山入百千三昧證佛儀用唯有果累無常生滅二心心心無爲行過十地解與佛同坐佛坐處等釋曰果累無常生滅者未轉依位變易生死名爲果累體是無常有生滅也言生相未寂者卽起信意業相未亡也猶名識藏者亦起信意未顯現法身故上辨等覺尚有剎那未至其際從若以無間下釋成際義剎那盡處名之爲際故云卽無剎那亦起信文前已曾引

若入此下釋諸佛三昧亦起信文應有問言上云菩薩地盡是等覺者何名諸佛三昧故引此文成諸佛義疏亦顯前來差別下是第二義上約合前後無際今明後際不離初際是窮生死之本際第四本分初十句明上等佛果者亦是等覺之義顯矣然一品始末等佛義多初定文易可知第二定明重現無盡喻菩薩帝網身土者古德立帝網義經有帝網之名而無廣說之處以昔未有此品經文故此一段文誠可證也疏於諸世界下釋其所以者釋上不壞不住之所以也此句標從由定無分別而不壞相下正釋所

以先釋兩對經文前對約定後對約慧定慧之中皆權實無礙而動靜相卽上句釋於諸世界無所分別亦不壞於世界之相次句慧觀一相而不壞諸卽釋經觀一切法一相無相亦不壞於諸法自性疏既事理雙遊下結成釋上定無分別慧觀一相故不住也定不壞相慧不壞諸故不壞也又二句中不壞卽不壞相二句中無分別觀一相故卽不壞性二句中不壞諸相故不住理二句中無分別觀一相故不住事故由雙遊得不壞不住疏若不壞不住下釋經住真如性恒不捨離不壞性相故住真如以真如卽事而

真故由無所住故住真如以諸法本無住故若心有住則爲非住故大品云若住一切法不住般若波羅蜜不住一切法則住般若波羅蜜又云若住一切法不住一切法若不住一切法則住一切法故上經云一切法無住定處不可得諸佛住於此畢竟不動搖善知識云無住住者則住真如卽其事也疏旣卽事不捨下結成喻中重現無盡之義謂由住卽事真如如融於事事便如理理旣無所不在身卽理故亦無所不通真如無所不包故卽如之身亦含一切故云如無不在故同真如內外互入疏以得幻智同於佛

故者經文有三一明得智二如諸下舉所同三菩薩下明能同初有十句一總得難思二到究竟岸三見如幻際四以斯知如幻之智等能入世幻五用上幻數思諸幻法六不違幻數則不礙幻存七盡於幻智則不礙幻亡八存亡無礙故鑒達三際皆不異幻九得斯決定則橫盡幻邊減數十也第五定歌羅邏者此云薄酪者梵語唐云俱是古義新云羯刺藍此云雜穢第八定是知菩薩之定常人常起者結成難思若以定門觀則常入定以用門觀則常出定實則動寂必俱故常雙入出矣然動靜唯物據其體極動靜

斯亡故常無入起又入卽起故無入起卽入故無起
若然何以經云麤細入起等故下釋云爲顯自在故
寄諸境界交絡而明若云一入多起卽云自在若云
無入無起何名自在常入常起自在之相亦然廣如
賢首品辨疏約理事相望則無差別爲細等者由標
云喻麤細大小二對及經合中云無差別中入定差
別法中起等故爲此釋於中先釋麤細後釋大小前
中有二意取義雖異麤細是同前則理細事麤後則
總麤別細別於一一事中而入理故則後對唯約理
說疏無差別則大周法界下釋上大小一對亦有二

意初一事理對明大小若唯約事下唯就事明大小
可知第九定謂於毛孔中入眼等定顯互用自在者
然常途所明互用者但眼處能作耳處等事耳處能
作眼鼻事等故六根互用今約十八界明則有數重
之互一諸根互二分圓互毛孔身根中互能入眼等
定故三一多互謂一根頓作多根事故四根境互謂
根入境定如賢首品說以此云法界必該十八界故
五復有一根入多境一境入多根六復有以六識對
境以明互入等也第十定二智通權實等者此有十
一句但指二三四七四句釋之故云餘七可知疏初

三句始觀者以妙悟皆滿是佛今就等覺故云觀順據觀據順故名菩薩據三句見即名爲佛耳皆等覺之義疏即於所知一向無障轉功德者即攝論無著立名然有二義下釋初義即無性釋無著義後意乃是佛地論親光所釋疏家順經但取親光所解消文疏過前十地故云窮十方際者十地華云量等百萬三千大千世界故今盡十方知是過也上十信及十地蓮華亦不言葉數今葉等皆不可說明是等覺之依報也疏謂此真如下釋文先釋無邊故經云無相者無有無等相故即無有無二邊之義言不可說法

即離言真如者真如有二一安立真如謂真實如常寄言顯故二離言真如故起信云心真如者卽是一法界大總相法門體所謂心性不生不滅一切諸法唯依妄念而有差別若離心念則無境界差別之相是故一切法從本已來離言說相離名字相離心緣相畢竟平等無有變易不可破壞唯是一心故名真如以一切言說假名無實但隨妄念不可得故言真如者亦無有相謂言說之極因言遣言此真如體無有可遣以一切法悉皆真故亦無可立以一切法皆同如故當知一切法不可說不可念故名真如釋曰

此卽離言真如意也次下論文云復次真如依言說分別有二種義何者爲二一者如實空以能究竟顯實故二者如實不空以有自實體無漏性功德故釋曰上卽依言真如也法華云知法常無性此義玄中已引今是義引若具云諸佛兩足尊知法常無性佛種從緣起是故說一乘無去無來重顯真如卽是中道者中道非唯非有非無非斷非常等皆中道義疏世界性空故無體下釋經有體性無體性世界門文有三釋一雙約事理明謂緣生故有無性故空卽法性宗一義亦無相宗義二云又法性土故有體者亦

約性相而合二宗之義若就法性宗釋性上取空義相上取有義今性上取有義相上取空義謂緣生故空義若共二宗釋者法性有體是法相宗義事土無體是法性宗義然可會通故今通用三又淨刹順理下唯就相土以明有體無體之義淨順於理是事淨順上法性土染刹妄成卽從緣無性義又第二義亦順瓔珞仁王三賢十聖住果報唯佛一人居淨土三賢十聖忍中行唯佛一人能盡源亦順涅槃空者所謂生死不空者謂大涅槃餘義如前後說也其一品內更有文義皆前後已有故不委示疏近則逆結上

來進德之文者前經從於諸法智但應安住不應稱量下是進德文今有十一如是初一後一卽是總意初句明前皆普賢行末後明前皆爲攝生中間九句攝前進德卽爲九段一如是圓滿菩薩境界卽前經云應爲請問如來佛法下三句以三句中初一上求佛道法二下化衆生皆是菩薩之境界故二如是通達出離之道卽前應觀諸法一切如幻下三句如幻如聲皆無體性是出離法故三如是受持三世一切佛法卽前應知諸佛願力下三句四如是觀察一切智門卽前應常安住平等法界下三句五如是思惟

不變易法卽前應不分別佛下三句六如是明潔增上志樂卽前應當明解世間所作下八句八句皆增上志樂故七如是信解一切如來卽前於一切佛深生信解下三句八如是了知佛廣大力卽前於魔界中拔出衆生下至成就諸度四句九如是決定心無所礙卽前所謂親近一切智下四句末句如是總結攝生已如前釋對前諸段類取耳

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十三

音釋

搏徒官切攬魯敢切

猶團也取也

類烏葛切

羯居謁切

鞞駢迷切

穀胡谷切

撰述

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第七十三

三

八二

切縹歌羅邏

梵語也此云凝滑邏即果切

拈音析分也

吳江黃沙灘公堂資糧刻此
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十三
計字九千四百五十五箇
該銀四兩七錢二分
崇禎四年季秋月徑山化城寺識

不變其去唱直懸不衣眼過丁二官六收眼總曾

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十四

唐清涼山大華嚴寺沙門 澄觀述

十通品第二十八疏二釋名下疏文有三初正釋今
經二晉經下會通他經三然通與明下揀濫會釋於
中二先正引論明通明相異後會釋經文今初論有
問曰神通與明有何等異答曰直知過去宿命之事
是名爲通若知過去行業爲明復次直知死此生彼
是名爲通知行因緣際會不失是名爲明復次直盡
結使不知更生更不生是名漏盡通若知漏盡更不
復生是名爲明釋曰此論前文釋明行足所謂三明

因以三明對於六通辨差別也今疏但舉一明末云等者等於後二疏今以此經通卽委下第二會釋經文於中二先會晉經明順文順義義皆委照文有證故後晉經意存順義下會今經文言務不違文者文有十通同六通故明但有三十無從故通梵語云吃喫地平聲明云婆上聲一他心二天眼等者以經無總列故今列名文中有四一列別名二此十皆言智通下辨其通稱通名神通已如上說今但釋智字便當出體若隨相下辨智差別三此十亦是下對六開合但看前列次第在文易了四然小乘下通妨難謂

有難言十通全異可分權實十六之殊旣依六開何能過六故今釋云名數小異義旨全垂文有三節一明小乘二辨三乘三釋一乘言小乘智用有分者宿命但知八萬劫事天眼但見三千世界天耳他心神足皆局三千之內漏盡不盡所知故云有分三乘平徧明其不盡重重一乘重重居然有異如天眼見塵中之剎剎中之塵塵剎之佛佛身毛孔塵剎重重彼重重剎中如來說法天耳皆聞彼中衆生他心盡了一念卽知多剎況局八萬之中一塵卽徃剎無窮況局三千之內三明雖知因起未盡重重故云尚越彼

明況於三乘小乘六通之境次有難云若爾但明六通而義有異已揀權實何要十耶故云託事顯圓故開爲十十法門是本宗故疏標云他心下疏文有二一釋名二辨相文中有三初能所合釋智爲能緣他心爲所緣二直就所緣去能就所釋三若所若王下顯智寬狹疏然智緣他心下第二辨相於中二先叙異釋後會今經前中卽彼二十唯識偈云他心智云何緣境不如實如知自心智不知如佛境不知如佛境者唯佛得本質故疏依唯識下二會今經意於中有三初標所取取前安惠云前亦未爲失二以攝

境下出無失所以三若離佛外下結彈第二護法所釋二中亦三初直出所以二示法性他心之相三結成正義初中直出所以卽示法相宗有其三義一云攝境從心不壞境者卽示心境有無彼得本質恐壞唯心既不壞境得之何妨壞有何失以無心者無心於萬物萬物未嘗無此得在於神靜失在於物虛謂物實有故若唯心壞境則得在於境空失在於心有故以境由心變故說唯心所變不無何必須壞若以緣生無性則心境兩亡故云借心以遣境境遣而心亡非獨存心矣二云能所兩亡不礙存故者上不壞

境且遣懼質之病今遣空有之理故心境金許存亡
心境相籍故空有相依緣生故有有卽存也空卽亡
也空有交徹存亡兩全三云第一義唯心非一非異
者正出具分唯心之理上第一釋雖有唯心之義尚
通生滅唯心第二義雖兩亡不羈而未言心境相攝
今明具分唯識故云第一義唯心同第一義故非異
不壞能所故非一非一故有能所緣他義成矣非異
故能所平等唯心義成矣云正緣他時卽是自故者
結成得於本質無心外過以卽自故不失唯識疏以
卽佛心之衆生心下第二正示法性他心之相此有

兩對前對明所緣後對明能緣今初言卽佛心之衆
生心者此明所緣衆生心卽是佛心此明不異次云
非卽衆生心之佛心者此句明衆生心與佛心非卽
非卽故有所緣義非異故不壞唯心義言爲所緣者
結成所緣揀非能緣也次下辨能緣云以卽衆生心
之佛心者此句明能緣佛心卽是衆生心此明非異
次云非卽佛心之衆生心者此明佛心與衆生心有
非一義非一故爲能緣非異故不壞唯識之義言爲
能緣者結成能緣揀非所緣也更以喻況如水和乳
乳爲所和喻衆生心是所緣水爲能和喻佛心爲能

緣以此二和合如似一味鵝王呌之乳盡水存則知非一然此水名卽乳之水又此乳名卽水之乳二雖相卽而有不一之義故應喻之以卽水之乳非卽乳之水爲所和以卽乳之水非卽水之乳爲能和義可知矣疏如是鎔融非一非異者第三結成正義疏若離佛外下第三結彈護法言却失真唯識者不知外質卽佛心故第三宿住通皆以菩薩得九世眼如見現在故下此釋知義而云見者是知見也此上正明二若不爾下反難成立三若但曾經下遮救謂恐救云昔曾見事事則雖滅見種猶存故得知耳是則下

爲遮此救文有三破一奪破謂但見心不見法故所見不同豈見現心名宿住智二又曾不經下縱破縱許有種能知見者昔不經事應不知見謂昔爲人何能普見今得宿智廣遠皆知三又但見現在下結成卽乖名破第四知劫通然大乘宗未來世法體用俱無今云何知者總徵知義謂小乘或說三世俱有未來但未有用或縱可見而未有體大乘體用俱無則無可知見次依方便教下答中有二初依權教立理答謂見因知果如見色相知後吉凶疏若一乘下二依一乘真實答於中有四一正明實義二然非現在

之現在下通妨謂有問云若爾何名見未來耶答意可知三此有若是下立理重難縱其性有緣有二俱有過四若今時看下以理會通謂不向今時看未若向今時看未此未卽現在未來如何得有若逐下向未來看未是未之現在矣故異於今第五六七三通文金可知第八無數色身通今初由了法界無定實色下疏文有二先彰大意後於中六句下釋文前中意明此是卽色之空非色絕之真空故不礙現色於中先明卽色之空故能現色由上無實色故卽色是空旣卽色是空故非斷空又無定實則顯非常非

是斷空又顯非斷以定有則常定無則斷故今非斷常卽真法界從空中無色不礙色故者明空不礙色故能現色存亡隱顯下結成上義至下當知然此段文乃含多意第一謂色空相望總有三義一相違義故云空中無色二不相礙義故云不礙色故三相作義故前云無定實色舉體卽空非斷空故謂此幻色若不舉體卽空不成幻色故亦合云空中無空故色不礙空故舉體卽色非斷滅故以此正說了無色義故唯說色卽空邊下第二段能現色邊方合明於色不礙空等此三無礙方曰真空亦稱妙有第二此之

二句遣於地前三空亂意謂無定實色舉體卽空非斷空故遣第二疑空滅色取斷滅空以空中無色遣第三疑空是物謂空爲有今明空尚無色豈有體耶況色中無空空定無體次云不礙色故卽遣第一疑空異色取色外空旣云不礙於色明非色外離此三過方曰真空清淨法界第三亦舍法界觀意卽第一真空絕相觀彼有四門第一會色歸空觀卽今門空意第二明空卽色觀是第二段能現色意第三色空無礙觀卽此第三段無色現色意第四泯絕無寄觀亦在此段之中彼第一會色歸空觀中有四句各先

標後釋前三標語皆同云色不卽空以卽空故今云無定實色以舉體卽空非斷空故卽彼第一句彼云以色不卽空是斷空故云不卽空以色舉體是真空故云以卽空故今云不礙色卽彼第二句青黃之相非卽真空之理故云色不卽空然青黃無體莫不皆空故云以卽空故良以青黃無體之空非卽青黃故云不卽空卽要有青黃方說無體明不礙色矣次今云空中無色卽彼第三句中無色故不卽空會色無體故云以卽空故良由會色歸空中必無色是故由色空故色非空也上三句以法揀情第四便云

色卽是空謂凡是色法必不異真空以諸色法必無性故是故色卽是空此卽今疏第一法界無定實色舉體卽空是也疏存亡隱顯皆自在故者總結前義於中二意一者結上空中無色亡也不礙色故存也舉體卽空非斷空故兼存亡也存亡約色隱顯約空空理真常不可言亡而色存卽空隱色亡則空顯此唯約會色歸空以說若兼第二不礙現色是明空卽色觀論存亡隱顯者色卽是空則色亡空顯空卽是色則空隱色存然皆卽亡卽存卽隱卽顯故云自在卽以總結爲彼第三空色無礙觀其泯絕無寄在下

釋文疏但妄分別求叵得故下卽彼泯絕無寄意也彼云謂此所觀真空不可言卽色不卽色卽空不卽空一切法皆不可此語亦不受迴絕無寄非言所及非解所到是謂行境何以故以生心動念卽乖法體失正念故以今疏文對彼所引相攝可知疏以卽空之色爲妙色故者此以前成後由前卽了無色而現色故成妙色次云又色空不二下將今對前反覆相成初空色不二成上真空以全成前次不二而二以前成後次色空融卽下融上二文歸初法界後緣起無盡下成後無涯其真空妙色之旨廣如問明第九

一切法智通然此三對釋有三義者然此三義散在經論古德隨見取捨不同以今疏意金皆收之而取義各別金爲正解合其三意方盡玄旨然此三對皆由下句成別上非異句義旨皆同同是遣差別相故下句對上別成三重第一唯約顯實者則拂迹入玄非異者拂差別相也非不異者拂上不異之迹則遣之又遣之以至於無遣耳而文中二先總明兩句故云則相待而空故次先破異云異相互無故云不異者此卽中論破合品中意以小乘立見可見見者三事和合因將異以破之云異法當有合見等無有異

異法不成故見等云何合釋曰此但總明無異異則無合次例破異云非但可見等異相不可得所有一切法皆名無異相釋曰上總言無下出無所以云異因異有異異離異無異若法所因出是法不異因謂如眼於色異色於眼異是名爲異今明因色異故眼異故云異因異有異若離於色眼與誰異故云異離異無異然則眼色二異相因而成則無定眼色而成於異故云若法所因出是法不異因亦由梁椽成舍舍不異於梁椽等法故云法所因出法不異因若眼如舍則色如梁等若色如舍眼如梁等故互爲所因

所以疏云異相互無謂眼色相因無定異故又如長與短異長中無短相長無可對故無有長短中無長相短無可對故無有短既無長短孰言異耶故云異相互無故無異又長中自無長相短中自無短相將何長短而說異耶亦中論意亦百論意故中論云異中無異相不異中亦無無有異相故則無彼此異百論破一品中外道立一內破云若因果不異三世應爲一彼救云不然因果相待成故如長短注云如因長見短因短見長如見泥團觀餅則因觀土則是果內破曰因他相違共過故非長中長相亦非短中及

其中注云若實有長相若長中有若短中有若共中育是皆不可得何以故長中無長相以因他故因短爲長故短中亦無長相性相違故若短中有長不名爲短共中亦無長二俱過故若長中有若短中有先已說二過故將何共耶長相既無短相亦爾若無長短云何相待上來破異竟次疏云遮異言不異下以相待門釋無不異謂無異可待故故二雙絕以契性空亦百論云若無長短云何相待意也疏二約雙顯者謂上但顯實則唯性而非相今性相皆具故云雙顯謂由體一故非異相差別故非不異此舉雙是以

顯雙非疏三約雙遮下文有二意一前明相卽故得雙遮謂相本是異今卽性故無有異也故非異性本是一今卽相故無有一也故非不異二又相非相下明當相自離故得雙非故離二邊下結成玄旨疏法性不並真故一相卽影公云法性不並真聖賢無異道由理無異味故疏一亦不爲一故無相者卽法句經云森羅及萬像一法之所印云何一法中而當有差別卽上一相也次云一亦不爲一爲欲破諸數淺智者諸法見一以爲一卽下句意疏有無皆法待對故無者釋非無非有謂有卽有法無卽無法故云有

無皆法言待對故無者三論初章中偈云若有有可有則有無可無今無有可有亦無無可無謂因無立有有假無生故非有因有說無無因有立故非無若躡上起上云無相卽是無義今非彼無相故云非無無尚不存有安得立故云非無非有皆待對故無也疏法與非法但假施設者然法非法有其三義一者有法爲法無法爲非法上已破有無故今非此義二者惡法爲非法善法爲法三以相爲法以性爲非法今通此二善惡相因亦假施設遣相之法明性爲非法相既不存性不安立故法尚應捨何況非法性相

相因亦假設耳疏金就實而求下結成顯實上一一
對中多以上句爲所治下句爲能治如虛是所治實
爲能治法是所治非法爲能治旣金歸實故皆雙寂
餘皆倣此者釋不隨於俗非不隨俗已下經文第十
定通初標名下疏文有二先釋相後事理非一故下
釋名前中亦二先正釋後斯卽下揀定謂對餘宗揀
定體用於中三初揀理事二揀功能三遮救重揀今
初斯卽理滅者卽是本宗法界體寂故不同已下是
法相宗但事滅故要心不行方稱爲滅疏但事滅下
第二揀功能不等先明事滅六七不行何能起用後

證理滅下辨理滅功高旣卽事而理故定散無礙疏
亦非心定下第三遮救重揀恐彼救云心想雖滅定
前加行令身起用故今揀之亦非我宗心正在定不
能起故此遮法相次言亦非獨明定散雙絕者此遮
禪宗止觀兩亡不定不亂約理頓明亦頓教意故非
經宗但事理下方顯正義契無礙之理故得定散自
在上七地下引二經證金如前說

十忍品第二十九疏三宗趣者疏文有二先正辨宗
趣後然此忍行下義門料揀於中三一定位二體卽
下出體三雖是一智下辨類言是一者一無生忍二

謂人空法空忍三謂佛性論說三無性忍及地持論說有信忍順忍及無生忍四者一有二義一如八地論中一事無生二自性無生三數差別無生四作業無生二者思益經中說有四忍一無生忍二無滅忍三因緣忍四無住忍釋經序中已具引竟言五忍者卽仁王經一伏忍等如十地說而言等者乃有多義一等六忍如瓔珞說十定初已引或說十忍如八地或說十四十五如仁王瓔珞金如十地十住品引言諸教不同者通辨諸忍約教不同小乘不立忍名上來諸門多通始終獨一無生兼通頓教疏名中前二

約法者疏文分二先總科後三中初一下別顯於中亦二一釋法二釋喻前中又二先當句釋後揀通局前二可知無生忍中自有二義一理智雙明二若約無生之智下唯就智說具如八地卽是忍淨忍淨復二一智不生卽無分別智體無念慮故二煩惱不生妄想不起故疏又此三忍下第二料揀通局先通後局通中三初正顯通二若約當位下反顯非局謂依地持音聲屬資糧位順忍屬加行位無生忍屬於正證故言三忍迢然迢然不同以不應下結非局義三順但順理下通妨難文有兩難第一正難云加行之

位順無生忍故名順忍今不約位那有順忍故今通云順有二義一順無生忍卽是加行今順無生之理故非約位次躡跡難云若爾何異無生次順忍通順事理下通難既通事理故不同無生但順於理經云已下引經證成然無生異順更有一義謂但順理無生惑智不生欲明順忍雙異二義故但約雙順事理足揀二別又上疏云前二通爲無生加行者約此等覺自說加行不同前取三忍迢然疏又依五忍下第二辨有局義是勝非劣五忍明義無生則當七八九地三忍明義正證已後俱通無生雖有此義而此旣

有音聲順忍是知定通局非正意疏後七喻中下第二釋喻於中二先會六釋後光統下料揀通局於中亦二先叙昔後疏爲會通前中總有七家一光統二賢首三攝論四遠公五金剛論六大品七楞伽然光統有二先叙昔後會通前中先以七喻對上三法義類同故後又云幻者下別顯喻相大同攝論言起無起者幻法從緣無定性故境無境者六塵之境如燄似水而非水故知無知者夢中知覺非實覺故聞無聞者谷所發響非本聲故住非住者電卽晉經取淨名意是身如電念念不住從今旣云影下類彼以釋

亦淨名意經云是身如影從業緣現故云現無現相化以無而忽有故云有無有相空以不礙施爲故云爲無爲相皆取喻中別義疏此則能喻下第二疏爲會通言能喻局於一相者幻中但有起無起相而無境無境相知無知等六相乃至空喻但有爲無爲相而無起無起等故云局一言所喻義通多法者如起無起相通明緣起之法不局內外等殊有無有相但明萬有卽虛不局菩薩能化等故通多法如境無境聞無聞亦有局義故疏致於義通之言從在文雖無下縱成其義疏又古德下第二賢首釋先叙昔後此

釋下會通文則縱成意則暗奪謂後離世間品偈有別喻義則可成而下正釋所喻旣通但順後經故爲暗奪言離世間偈者經云觀色如聚沫受如水上泡想如熱時燄諸行如芭蕉心識猶如幻示現種種事如是知諸蘊智者無所著卽其文也言故今影喻亦喻於行者今文影喻當晉電故對上光統故致亦言疏若依攝論下第三引攝論分二先引論後經論對辨今初不欲繁文疏中義引恐欲委究故鈔具明論云復次何緣如經所說於依他起自性說幻等喻此總問於依他起自性爲除他虛妄疑故此總答也世親釋虛

妄疑云謂於虛妄依他起性所有諸疑論云他復云
何於依他起自性有虛妄疑也勝微由他於此起如是
疑總勝標也一論云云何實無有義而有所行境界
爲除此疑說幻事喻解曰此中疑意從前論生以前
論云依他起相是虛妄分別唯識爲性是無所有非
真實義從此生疑故云若無實義何有境界下文諸
疑皆從此生故每疑前皆有云何無義喻釋之中皆
云爲除此疑說如燄喻等無性釋幻喻意云如無實
象而有幻象爲所緣境界依他起性亦復如是雖無
色等所緣六處周遍計度時似有所緣六處顯現解

曰無實似有何要實耶下文諸喻酬意皆爾二論云
云何無義心心法轉爲除此疑說陽燄喻釋曰又如
陽燄於飄動時實無有水而有水覺外器世間亦復
如是三論云云何無義有愛非愛受用差別爲除此
疑說所夢喻釋曰又如夢中睡眠所起心心所法聚
極成昧略雖無女等種種境界有愛非愛境界受用
覺時亦爾四論云云何無義淨不淨業愛非愛果差
別而生爲除此疑說影像喻釋曰又如影像於鏡等
中還見本質而爲我今乃見影像而此影像實無所
有非等引地善惡思業本質爲緣影像果生亦復如

是五論云云何無義種種識轉爲除此疑說光影喻
釋曰又如光影由弄影者映蔽其光起種種影非等
引中種種諸識於無實義左別而轉六論云云何無
義種種戲論言說而轉爲除此疑說谷響喻釋曰又
如谷響實無有聲而令聽者似聞多種言說境界種
種言說語業亦爾七論云云何無義而有實取諸三
摩地所行境轉爲除此疑說水月喻釋曰又如水月
由水潤滑澄清性故雖無有月而月可取緣實義境
之所熏修潤滑爲性諸三摩地相應之意亦復如是
雖無所緣實義境界而似有轉此與影像有何差別

定不定地而有差別有說面等衆緣和合水鏡等中
面等影生分明可取如衆緣力頗胝迦等種種色生
爲不爾耶所取差別如離水鏡月面等影分明可得
頗胝迦等所現衆色則不如是故非同喻又非我等
許有水等種種實義有法不成故非比量八論云云
何無義有諸菩薩無顛倒心爲辦有情諸利樂事故
思受生爲除此疑說變化喻釋曰又如變化依此變
化說名變化雖無有實而能化者無有顛倒於所化
事勤作功用菩薩亦爾雖無遍計所執有情於依他
起諸有情類由哀愍故而徃彼彼諸所生處攝受自

體論下總結云應知此中唯有爾所虛妄疑事所謂
內一外二受用差別三身業四語業五三種意業非
等引地六若等引地七若無顛倒八於此八事諸佛
世尊說八種喻諸有智者聞是所說於定不定二地
義中能正解了解曰上依彼論次第具引其釋曰下
皆無性釋其解曰下卽鈔家意然其論釋疑但由疑
異故舉八喻不必相躡故論皆牒最初若無有義疏
直依經文之次第以引論文若判定記一一相躡既
經論中次第不同如何經中復成相躡疏然彼論無
空下第二經論對辨然論望經略有四異疏有三節

初明有無二而影是鏡像者是顯名異三更有映質
下辨其開合於中有二先辨論開所由由義異故後
今經以義下明經合所以以類同故更有一意爲成
十故以加三法故合此三下文當說然若唯爲成十
何不合在於餘喻中故疏但顯類同之義言至下當
知者卽影喻中廣開其相四者經論次第而有前却
經爲對前三種法故次不同論下釋具出易故此無
疏遠公下第四叙遠公有四一取意叙昔二辨其順
違三假徵正釋四結廣從略今初然遠公依於二諦
解斯七喻前六爲俗知俗非實故說如幻知俗假有

故說如談知俗心起故說如夢知聲不實故說如響知俗覺有故說如電知變易無體故說如化後一知真知真離相故如虛空前六是有爲空後一卽無爲空以前六喻多同光統及與攝論故疏不引但取意見其攝論八喻依他故不立空今經有空明喻無爲疏非不有理下二辨順違初句順理空比餘喻似無爲故而違已下辨其違文以文中空喻寬故疏若爾下三假徵正釋先徵意云彼既違文自云何解從謂彼疑情下卽疏正解取攝論勢以解空喻彼論雖無假使有者應如我釋疏餘義下四結廣從略攝論之

廣已如上引別章之文抄已略具疏金剛般若下第五叙般若論言九喻者羅什譯經但有六喻九依魏經偈云一切有爲法如星翳燈幻露泡夢電雲無著論當第十八上求佛地住處明流轉不染天親當二十七說法入寂疑謂佛旣涅槃何能說法故舉此偈爲了有爲如幻等卽無有爲是爲大智故不住生死然非無幻等故不離有爲卽是大悲不住涅槃以是無住涅槃故能入寂而說法也無著頌云見相及於識器身受用事過去現在法亦觀未來世論自解云此偈顯示四有爲相一自性相卽初句攝三喻二著

所住味相卽如幻喻三隨順過失相卽露泡二喻四隨順出離相卽夢電雲三喻釋初相云於中自性相者共相見識此相如星應如是見無智暗中有彼光故有智明中無彼光故解曰古有二釋一者古來諸德皆以共相見識解自性相含於三喻此三皆是生死自體性故從此相如星下別解星喻而云此相者但此上相字非此一句以見屬翳喻識屬燈喻故此解甚分明但不順天親天親云能見心法亦復如是耳以天親云譬如星宿爲日所映有而不現能見心法亦復如是故又見相二字於偈不次若廻偈云相

見及於識理則無違而天親又以星配於見翳配相故二者大雲別爲一解云此相如星者全指上文共相見識以爲此相謂第六識起分別見緣共相境故喻如星夜有光明五識各緣故非共相第七意識恒行染污配屬翳喻若八識所緣行相俱不可知以微細故又無計度強分別故不合星喻星喻要須有智明故見卽分別耳此釋亦是一理則成論家不釋自性相義牒之何爲又令共相見識之中燈喻不明故不及前解今爲一解金異兩家謂此相之言全指前共相見識則如大雲而不將此句獨解如星謂如星

下別解三喻應云此相如星如翳如燈以星喻在初故先牒解耳又不依古星喻相分今以星喻喻於見分星有照了之能同見分故亦順天親能見心法亦復如是翳喻相分猶有妄見謂有空花之外相故燈喻自證分此不異論若爲此解亦順偈中見相及於識義次第故亦得論家共相見識解自性義又通八識三分共是識故而爲自相不獨第六而爲共等論別解星喻言無智暗中有光等者若無般若喻之如暗便有見分名有彼光若有智日識見便空云有智明中無彼光矣論次解翳喻云人法我見如翳應如

是見何以故以取無義故解曰眼若有翳妄取空花心有妄見妄取我法無處妄取名取無義論次解燈喻云識如燈應如是見何以故渴愛潤取緣故熾然解曰愛潤於取而成識緣故令識炎熾然增盛則愛如油取如炷識猶燈燄燈體卽是第八炎盛卽是七轉二解著所住味相論云於中著所住味相者味著顛倒境界故彼如幻應如是見解曰卽偈器字六境爲所住愛心味著無實爲實爲顛倒境如幻六境令人謂真三解隨順過失相論云於中隨順過失相者無常等隨順故彼露譬喻者顯示相體無有以隨順

無常故解曰卽偈中身字是身無常不久散滅如朝露故論云彼泡譬喻者顯示隨順苦體以受如泡故解曰卽偈受用事也受如泡者不久立故三受卽爲三苦無樂可著名隨順苦四解隨順出離相論云隨順出離相者隨順人法無我以於攀緣得出離故說無我謂出離也解曰出離攀緣也云何隨順論云隨順者謂過去等行以夢等譬喻顯示解曰但以夢等觀於三世則隨順出離矣夢者論云彼過去行所念處故如夢寤念夢時都無所有夢望覺時卽是過去論曰現在者不久時故如電可知論云未來者彼麤

惡種子似虛空引出心故如雲解曰依空出雲如種生現有漏爲麤惡論結云如是知三世行轉生已則通達無我此顯示隨順出離相故上依論經故有九喻若依秦經但有六喻加一影喻云一切有爲法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀次第亦不同論而將影喻添前則成十喻古人亦將影喻攝星翳燈雲則六喻攝九疏若依大品下第六段大品智論所明十喻十喻者一如幻二如燄三如水中月四如虛空五如響六如犍闥婆城七如夢八如影九如鏡中像十如化智論第七廣明其相什公有傳叡公有讚

下釋文中金已合具但闕鍵城大同幻故欲成十忍故不出之又加三法故合三影皆爲成圓十耳疏楞伽亦通者卽第七多同大品疏今經長行下第二疏爲會通言偈有局者如下響喻云一切諸世間種種諸音聲非內亦非外了知悉如響是也

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第七十四

音釋

吃

居乙師作答切頗胝迦梵語也此云水王頗切

吳江黃沙灘公堂資糧刻此

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第七十四計字八千八百一十二箇該銀四兩四錢零六釐古皖北丘海瓊對

崇禎四年壬午秋月徑山化城寺識

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第七十五

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

第三廣釋中疏謂聞無相不驚等者此不驚等同金剛經諸論皆釋天親論第二有其二解一云不驚者謂於諸無生之理心不驚愕趣生道故不怖者謂於諸法無和合相心不怖懼而於世俗和合相中相續分別不執爲實故不畏者心不如是永決定故第二釋云復次不驚等言如其次第謂聞時思時修習時心安不動衆生等想已遠離故無著論第二云聲聞乘中世尊說有法及空法於聽聞時聞有法無有故

驚聞空法無有故怖於思量時於二不有理聞不能相應故畏更有一釋約三種無性故卽下疏意能斷金剛般若論第二云驚者謂於非處生懼若正釋梵音應云越也達越正理如越正道可狀惡故言怖者應云續怖相續生懼怖既生已不能除斷故言畏者應云定畏生決定心一向畏懼此等若無便成心離惶惑今疏中總有三釋初一卽無著第二釋而展彼論文次釋卽合其三釋一正是天親第二約三慧釋亦別配論文二初句越字次句續字後句定字卽正是能斷金剛意三者卽此三字亦兼天親第一釋意疏又聞有無所有等

者卽第三釋卽同無著第一解故疏三釋已含諸論五釋疏愛樂者思慧之初等者論云云何菩薩法隨法行當知此行略有五種謂如所求如所受法身語意業無顛倒轉正慧正修此標列五行也論云云何菩薩於法正慧謂諸菩薩獨居閑靜隨所聞法樂欲思惟樂欲稱量樂欲觀察乃至云是菩薩由卽於此已所得忍數數作意令堅牢故能於其修隨順趣入釋曰樂欲思惟卽經中愛樂隨順趣向初終之義論中廣明今疏略顯愛法樂觀爲初又思向修爲終疏專心憶念者修慧之初等者論云云何於法正修當知此修

略有四相一者奢摩他二者毗鉢舍那三者修奢摩他毗鉢舍那四者樂修奢摩他毗鉢舍那乃至云如是一切所作業由前四種修相皆得成菩提釋曰論說四種修相卽此經中專心憶念修習安住修初後相論亦廣明今疏略具以起加行爲初以成加行根本定及依定發慧而爲其體疏具如瑜伽菩薩地中者卽第三十八萬種性品菩薩所受學法七種方便於中具多勝解法隨法行第二方便中廣說此義論云云何菩薩具多勝解謂諸菩薩於其八種勝解依處具足成就淨信爲先決定喜樂乃至云八者於善

言善語善說勝解依處具足成就淨信爲先決定喜樂謂於契經應頌記別等皆具多勝解彼疏云契經等法是解所印之境名勝解處信與勝解得遞爲因今取彼信所生勝解故信爲先言決定者顯勝解之體喜樂言顯勝解之果喜樂卽是喜受也或卽欲樂釋曰論言信解卽此經中深信悟解故晉經中但云信解第二順忍釋中皆用止觀者旣行順諸法行中之要唯止與觀故疏止思一境者謂創修之時繫緣一境不揀事理經云思惟疏止安事境順其理故者謂前創修事理容別今漸深入故卽事入玄上之二

止皆通隨緣體真止中停止止也二處之觀並通空假皆觀達觀也疏謂止惑不生者卽止息止也以妄息名止故其正住修習者卽雙住空有中道不偏故云正住義通觀穿及與觀達故云觀徹前境疏寂冥理境者卽不止止謂旣與理冥非止非不止強名曰止智顯於心者卽不觀觀法界洞朗非觀非不觀而強名曰觀耳疏上四皆止觀俱行者亦容有止觀別修則未爲真實順忍若俱運者方爲真耳第三無生忍疏釋中釋初微意云下疏文有二先正答前徵後此則以緣集故下釋上答文偈文具具有者偈云菩薩

亦如是觀察一切法悉皆因緣起無生故無滅是也疏釋第二微意下此中疏文有三初明舉總攝別稱爲無生二以初攝後但標無生三重釋前義疏若從別義下卽第二以初攝後釋但標無生是以信力入印度經等者彼經廣說初地之相其第二卷云復次文殊師利菩薩摩訶薩有五種法則能清淨初歡喜地得大無畏安隱之處何等爲五一謂菩薩生如是我我已得住無生法忍故生安隱心爲令他住無生忍故起安慰心又言無生忍者謂證寂滅故二謂菩薩生如是心我已得住無滅法忍故生安隱心爲令

他住無滅法忍故起安慰心又言無滅法忍者謂證無生法忍故三謂菩薩生如是心我已得住身念智故生安隱心爲令他住身念智故起安慰心又言身念智者謂離身心故四謂得受念智受念智者謂息一切受五謂得心念智心念智者謂起心如幻故後二略引勢同前三今但取前二故疏不具引然引有二意一正證第二義明有無滅忍二兼證初義以無滅成無生故故彼經云無滅忍者證無生故亦得名無盡忍等疏又此諸句各有二義下第三重釋前義謂無生中頓具諸義具相云何故下廣釋於中疏文

分三一雙標二門二開章別釋三結彈古義今初然二門總釋前之初義其第一後後成前前兼釋第二從別之義以得無生忍則得無滅等忍故無滅等忍淨無生等忍故疏然文旨下卽第二開章別釋正釋第一門含釋第二門故下牒初門疏今初云何下釋唯就約理然無生理中無有次第由所遣生等有次第故以不不之亦成次第故疏先明生滅盡等理所依是事之次第也後今由前前無下方顯無生理之次第疏故以後後顯成無生者上方明前前有故後後有等今例結前以前前釋後後以後後成前前疏

次四顯理者以盡是有爲垢是煩惱差別是事處是方隅並所觀境今了卽真爲理無生疏後六顯智無生者以心妄動卽名爲生若心寂靜卽智不生故偈云下引證約智理智契合下結成上義偈舉一句具云無滅故無盡無盡故無染釋曰此卽前四約理也次偈云於世變異法了知無變異無異則無處無處則寂靜其心無染著願度諸衆生釋曰卽後六顯智疏舉一句顯智分明等言等餘皆約智相疏三唯約智下初由了從緣成智之由故智無起契上理故起卽生義湛然不遷體不滅無不動約理無生可滅正

同十地義大之中無生無滅非一往滅耳餘皆甚深般若無生智相真智妙用不同但空唯遮諸過審須思之疏若唯約知下三結彈古義卽刊定記彼中但云謂法從緣故各無自生生旣無生滅依何滅故今彈云若理無生知之爲忍小聖亦有故非等覺深玄之忍第四如幻忍疏今初有三等者疏文有二先總科後初一切下別釋釋中有三初別釋第一段二合釋前二段三別釋第三段初中有四一正釋一切法言二故大品下引證通義三涅槃雖真下釋經妨難四引文決擇三中謂有難言妄法緣生可許如幻涅

槃真實又不從緣如何同幻故牒釋之釋有二意一明雖真而亦從緣雖非緣生而是緣顯亦空無性二明涅槃非幻爲破著涅槃心云如幻耳是則破心中涅槃亦顯涅槃體卽真空而成妙有故並如智論疏廣中合云下第四引文決擇中初引局文明涅槃非幻次然有法世下以法通真故該涅槃次此爲有爲所隱覆下釋真是世義後云下引經成立該通一切疏就法喻中下第二合釋前之二段以開五義中具有能所成故於中分四第一總開義門第二對經顯意第三釋通妨難第四別明義理今初五法不出三

性初一圓成二三依他謂二因三果四明依圓相卽五卽遍計所執疏今經云下二對經顯意於中言以第二爲因者從緣生故令悟第三卽是依他成第四者卽事歸理遣第五病者遍計情亡歸第一者圓成理顯疏然緣亦下第三釋通妨難謂有難云若以第二惑業爲緣令第三依他爲無性者第二業惑應當是實不從緣故故今釋云亦從緣起謂業從惑生惑由虛妄分別卒至無住皆託因緣故引中論明因果俱幻故論合云如初幻化人是則名爲業幻化人所作則名爲業果旣未曾有一法不從緣生爲彰緣起

故分能所疏然上五義下第四別明義理於中二先
成有無後成四句言有無者以三性中各有二義皆
有無故圓成二者一性有二相無依他二者一緣有
二性無遍計二者一情有二理無今初中卽圓成二
義術馬皆是依他二義而術是能成之因託真而起
故用有體無用有卽是緣有體無卽是性無三馬是
所成之果故相有實無相有卽是緣有實無卽是性
無四明依圓不離卽事同真生喻於妄死喻於真事
泯理顯故生無死有以無礙故者出其所因卽事理
無礙也五中就情則有妄見分明故就理則無以是

妄計必非有故所以幻喻廣說有無者以惑情所執
有無皆失理無惑計有無皆真是知幻喻諸法非實
非虛非空非有若無於有不成於無若無於無不成
於有有無交徹萬化齊融故疏又五中各具四句等
者第二顯成四句也於中有二初一重四句後重重
四句今初又二先正顯後揀非今初也初性有相無
四者一有真性有故二空無諸相故三亦有亦空義
門異故四非有非空互融奪故二用有體無四者一
有迷真有用故二空依真無體故三亦有亦空體用
不壞故四非有非空無體之用故非有卽用無體故

非空三相有實無四者一有事相現故二空緣成無實故三俱存無性不礙緣成緣成不礙無性故四俱非緣成卽無性故非有無性卽緣成故非空四生卽是無死卽是有四者一真性顯故二依他卽無性故三性相雙存故四性相卽奪故五情有理無四者一遍計妄情能招生死故二卽理而求不可得故三要由理無方知情有若無情有不顯理無故四情有卽理無理無卽情有故疏然皆具德不同四謗者揀非也言四謗者謂定有者是增益謗若定無者是損減謗亦有亦無相違謗非有非無戲論謗疏以具德故

出不同所由謂上明四句卽是具德以稱真故不同情計定執四句今重顯初門具德之義一真如是有義以迷悟依故不空義故不可壞故二真性是空以離相故隨緣義故對染說故三真如亦有亦空以具德故逆順自在故體鎔融故四真性非有非空以二不二故定取不可得故餘之四句前已略明又皆卽有之空方爲具德之空卽空之有方爲具德之有是則非有之有非空之空爲具德耳又盡有之空盡空之有方爲具德又隨一句必具餘三若隨闕者則非具德又四句齊照成解境故四句齊泯成行境故皆

言亡慮絕方爲具德耳是知若依四謗四句皆絕若依具德四句不亡不卽不離方知幻法故楞伽第二令觀四句謂一異俱不俱有無非有非無常無常等疏若以諸門交絡成多四句等者第二重重四句也總有四節成二十重第一節有八重一以第一門中有對第二門中無成四句謂一者緣起是有以真性妙有故二緣起是無業惑無體故三亦有亦無雙照真妄故四非有非無真妄雙絕故二以第一門中無對第二門有成四句謂一緣起是有業惑有用招生死故二是無一真法界絕諸相故三亦有亦無雙照

真妄故四非有非無真妄雙絕故三以第一門中有對第三門中無成四句謂一緣起是有真性有故二是無以事無真實故三亦有亦無雙照事理故四非有非無事理相卽互相泯故四以第一門中無對第三門中有成四句謂一事相有故二理相空故三空有雙現故四空有互泯故五以第一門中有對第四門中無成四句者謂一真性有故二事卽虛故三雙照二故四互卽奪故六以第一門中無對第四門中有成四句謂一無性之理有故二理無相故三二義齊現故四非有非無真中道故七以第一門中有對

第五門中無成四句一真理有故二情計於理無故
三有處妄計無故四性有卽是理無理無卽是性有
故八以第一門中無對第五門中有成四句一有在
情有故二無理無相故三俱存要理無相方是妄情
有故四俱非妄情之有卽真理無相故非有真性無
相能爲妄情所依故非無此上以第一門有無對下
四門有無成八重四句第二以第二門中有無對下
三門又成六重四句第三以第三門中有無對下二
門復成四重四句第四以第四門有無對第五門有
無成兩重四句都成二十重四句不得以後爲首更

對於前以不異前門爲首對於後故今具出八重其
十二重取類思之恐繁不出疏一約相類者如觀一
葉落知天下秋見一華開知天下春矣疏二約圓融
下疏文自有三意初一事理無礙義二以理融事下
兩門事事無礙義前門卽法性融通門第三卽緣起
相由門就第三門中疏文分二先舉一門後相卽既
爾下例於餘門於中三一以卽例入二異體既爾下
以異例同三一門下以門例門如緣起相由門既爾
無定性門唯心現等諸門亦然又相卽入既爾微細
相容安立門等亦然疏所非之事亦可次第對前情

非情境者如非男非女卽對前了達衆生非地水火風卽對前了達國土等疏象等非術故等者卽因果相異門依他之果非遍計緣故下句反此者術非象等明遍計非依他下明相有卽因果相成疏動寂無二下此下疏文有五一總釋經文二引證三釋不得有無之義四舉喻帖成五義門料揀初門可知疏故經云智不得有無而興大悲心者第二引證也卽楞伽第一大惠讚佛偈然彼經歎佛了達三性初偈云世間離生滅猶如虛空花智不得有無而興大悲心此明了遍計次偈云一切法如幻遠離於心識智不

得有無而興大悲心遠離於斷常世間恒如夢智不得有無而興大悲心此上二偈明了依他次又偈云知人法無我煩惱及爾譚常清淨無相而興大悲心此偈明了圓成又此上偈準金光明意卽顯佛具三身謂了遍計成化身了依他成報身了圓成成法身然四偈下半皆同今經正引依他中如幻下半其如夢下半如夢忍中更引疏由了體空下第三釋不得有無之義疏如象生卽是象死者第四舉喻帖成疏此二相對應成四句下第五義門料揀於中四初就第二門似有無性顯成四句第二對第一門明非一

異第三例餘三門第四例釋前後今初成四句者一非異二非一三非非一非非異四非亦一亦異其所遣病者一者異二者一三者非一非異四者亦一亦異如疏思之楞伽第二名見妄想故須破之疏若以中上二義下第二對第一門辨非一異疏文有三初標所依二一以中下列釋十句三若以不異門下總結義旨今初言中上二義者一住自性義二成象義二初卽不變義後卽隨緣義象上二義者一體空義二差別義初卽無性後卽幻有第二別釋十句中初四句非異次四句非一九十二句收上二門明非一異

就初非異中第一句卽隨緣與差別不異第二句不變與體空不異第三句卽合前二句以無礙第四句卽合前二句以相奪今初句中疏經云法身流轉下引證引二經證問明已辨今當更釋初法身流轉五道名曰衆生卽不增不減經法身卽是真如流轉五道卽是隨緣名曰衆生是差別義次如來藏受苦樂與因俱若生若滅卽楞伽第四彼云大慧七識不流轉不受苦樂非涅槃因大慧如來藏受苦樂與因俱若生若滅解曰七識念念生滅無常當起卽謝如河流轉自體無成故不受苦樂旣非染依亦非無漏涅

槃依矣其如來藏真常普遍而在六道迷此能令隨緣成事受苦樂果與七識俱名與因俱不守自性而成七識依此而得生滅云若生若滅此明如來藏卽是真如隨緣故受苦樂等疏二以中上住自位義等者住自卽是不變體空之相卽是如故二義相順而會相歸性故云以末歸本本卽是性末卽相故疏經云一切衆生卽如下引證卽淨名經彌勒章中然彼經中云爲從如生得授記耶爲從如滅得授記耶若以如生得授記者如無有生若以如滅得授記者如無有滅一切衆生皆如也一切法亦如也衆聖賢亦

如也至於彌勒亦如也若彌勒得授記者一切衆生亦應授記所以者何夫如者不二不異若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者一切衆生皆亦應得所以者何一切衆生卽菩提相若彌勒得滅度者一切衆生亦當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢竟寂滅卽涅槃相不復更滅是故彌勒無以此法誘諸天子今疏文略舉二句之要而言等者此有二意一者等餘淨名之文如上所引是二者等餘一切皆如之文故此經云一切法皆如諸佛境亦然乃至無一法如中有生滅等疏三以攝末所歸之本下此句卽合前二

句令無障礙成此一句斯乃卽差別之體空與卽不變之隨緣相成故不異言攝末所歸之本者卽差別之體空也是前第二句體空是本差別是末斯卽本融於末也令末同本故差別卽體空言與攝本所從之末者卽不變之隨緣也是前第一句由不變舉體隨緣成差別故未融於本令本同末也故云此二雙融由不變舉體隨緣故本不礙末差別卽體空故未不礙本故云無礙特由法身成衆生故得衆生卽如由衆生卽如方知法身流轉五道作衆生也則第一句本等於末第二句末等於本故云本末平等正本

等末時卽末等於本故上二經亦不相違故云前二經文不相離故旣合前二句相成爲第三句故用前二經以證此句疏四以所攝歸本之末等者此句亦合前二句相奪以成此句謂以卽體空之差別與卽隨緣之不變相奪故不異然同用前二句而意懸隔第三句用第一句取卽不變之隨緣故本成末今第四句用初句取卽隨緣之不變卽本奪末也但顛倒而已第三句用第二句取卽差別之體空故末成本今第四句用第三句取卽體空之差別末奪於本也亦但倒耳故義懸隔言所攝歸本之末者卽體空之

差別也卽第二句言所攝隨末之本者卽隨緣之不變也卽第一句由隨緣卽不變故奪差別令體空則未寂也由體空卽差別故奪不變令隨緣故本寂也以全本爲末故本便隱全末爲本故末便亡也是則眞如隨緣成衆生未曾失於眞體故令衆生非衆生也衆生體空卽法身時未曾無衆生故法身非法身也故二雙絕二既互絕則眞妄平等無可異也疏次下四門非一者此句總標謂第五門性相相違故非一第六門性相相害故非一第七門但合五六二門明違害不同故非一第八亦合五六二門明不混不

存不同故非一其五六門但交互第二門耳謂上第二門以不變對體空故則不異今對差別則不一耳第六亦然五中先正明言本末相違相背故者謂本則寂無二相末則差別萬端故相違也疏楞伽云下引證可知起信疏云此中唯生滅是七識唯不生滅是如來藏二義旣分遂使梨耶無別自體故云不在中此約不二義非約不和合也何以故此中如來藏不生滅卽七識生滅之不生滅故與自生滅不一也七識生滅卽如來藏不生滅之生滅故與自不生滅不一也此中非直不乖不異以明不一亦乃由不異

故成於不一何以故若如來藏隨緣作生滅時失自
不生滅者則不得有生滅是故由不生滅得有生滅
者是則不異故不一也釋曰上所引義和會非一異
義今此分門正明不一若會非一異令其相同卽第
十門今以因七識生滅之文便引會耳疏六中上成
象等者上第一句以成象對差別則不異今對體空
故不一先正明又楞伽經云七識不流轉下引證卽
第四經如前已引但前雖具引意在如來藏受苦樂
以取隨緣成法故今疏雖具引意取七識不流轉義
以成相反末卽空故言七識不流轉者以本害末令

未空故無可流轉唯如來藏受苦樂者未害本故不
守自性清淨之體隨緣成有始欲成象被體空違方
欲體空被成象違故非一也疏七以初相背等者此
句卽合前五六二門敵對不同謂相背如二怨家不
喜相見亦如參辰夫妻反目相害如二怨家以死相
敵如父母之讐不與同天亦猶二虎之鬪勢不兩全
疏八以極相害俱泯而不泯等者卽亦合五六二句
取不泯不存明不一俱泯不泯卽第六句俱存不存
卽第五句何者以前第五相違是存第六相害是泯
然存上有不存之義泯上有不泯之義若唯泯無不

泯則色空俱亡無可相卽以不泯故雖相卽而色空歷然若唯存無不存則色空各有定性不得相卽由有不存故雖歷然而得相卽以體虛故是以第七但合五六之存泯今第八門乃合五六之不存不泯故七八二門雖同合五六二義不同言此是成壞不一者不存是壞不泯是成第九門非一不是非異故二門不一第十門總融前八稱真法界故亦非異旣無二理豈一異有殊疏若以不異門取下第三總結義旨疏巾象相對旣爾下第三例餘三門疏上下諸門下第四例釋前後若依獻公十喻之讚多顯空理如

幻喻云幻惑愚目流眇無已長勤世間父父子子我實非我妄想而起若了如幻此心自止然彼有十喻水月鏡像旣合影中更有鍵城之喻應同幻攝彼鍵闌婆城喻讚云世法空廓如彼鬼城凌晨敷影現此都京愚夫馳赴隨風而征終朝乃悟窮歟失聲第五如燄忍疏若十喻論法喻各有多義者智論釋如燄云燄以日光風動塵故曠野中動如野馬無智人初見謂之爲水男女之相亦復如是結使煩惱日光熱氣諸行之塵邪憶念風生死曠野中轉無智者謂爲一相爲男爲女是名如燄復次若遠見燄想之爲水

近則無水想無智之人亦復如是若遠聖法不知無我不知諸法空於衆界入性空法中生人想男想女想近聖法則知諸法實相是時虛誑種種妄想盡除以是故說諸菩薩摩訶薩知諸法如燄釋曰彼就妄說生死爲曠野今就真妄合說故以空地喻如來藏卽云燄惑癡愛樂之無極非身想身非色見色實無可樂莫之能識若有智慧此心自息第六如夢忍疏然開此夢義下疏文有二先開義後消文前中疏一所依謂悟心以喻本識者若無所熏故則無無明等亦可喻如來藏喻本識者諸宗共許故法相宗明如

來藏不受熏故疏二所因謂睡蓋者智論云復次如夢中無喜事而喜無嗔事而嗔無怖事而怖三界衆生亦復如是無明眠力故不應嗔而嗔等疏四此夢事非有而有者智論云復次夢有五種若身中不調若熱氣多則夢見火見黃見赤若冷氣多見水見白若風氣多則見飛見黑又復所聞見事多思惟念故或天與夢欲令知未來事故是五種夢皆無實事而妄見世人亦復如是五道中衆生身見力因緣故見四種我衆色是我色是我所我中有色色中有我如色受想行識亦復如是四五十得道實智慧覺已

知無實釋曰論中身見力合上身中不調五道衆生亦可合前五夢初火如地獄火塗道故白如人善法故黑如畜生愚癡故多思如鬼天與如天故然周禮列子皆說六夢與此五夢有同有異言六夢者一正夢二噩夢三思夢四寤夢五喜夢六懼夢正夢謂不思慮忽然而夢共天神與夢大同餘五多是見聞多攝莊子第二齊物篇云莊周夢爲蝴蝶自逾適志與不知周也注蝴蝶而不知周則與殊死不異也然所在無不適志則當生而係生者必當死而戀死矣由此觀之知夫在生而哀死者誤之矣俄然覺則遽遽

然周也不知周之夢爲蝴蝶歟蝴蝶之夢爲周歟周與蝴蝶必有分矣此之謂物化意云昨日之夢今已化矣生死之變豈異於此又自周而言蝴蝶稱覺未必非夢此亦可喻萬法如夢矣又列子中有人晝爲主役而夜夢爲人君主則夜夢被役二者各有其美也疏但心變故非見前法者此通喻合約喻者卽通妨難也謂有難言若無實者何以夢中見色聞聲等耶故智論云不應言論無實之事何以故得緣便生夢中之識有種種緣若無緣云何生故今答云夢中五識不行所見五塵但心變耳故智論云無也不應

見而見故如夢中見人頭有角見身飛等人實無角
身實不飛故二約法者但心變故合而有義不見前
境合非有義疏文中初明俱非下第二釋文於中疏
文有三一總彰文意以成四句二重釋三引證疏然
此四句皆由以是夢故下第二重釋於中此上二句
標謂一以是下釋於中有二先釋有無二句復釋雙
非前中又二先正釋後然語有下揀濫於中又二先
舉正後揀非今初舉正謂有無交徹卽夢事而性虛
卽性虛是夢事約法卽性空是幻有卽幻有爲性空
若是定有不得爲空若是斷空不得爲有旣無性故

有卽全攝無而爲有也旣緣生故空則全攝有而爲
無故結云非有二相疏非但相有性無而已者二揀
非也謂諸宗計多有此說但空自性不空於法如法
相宗但無遍計非無依他設學三論不得意者亦云
法無自性無自性故說爲空則令相不空矣今旣無
性緣生故有有體卽空緣生無性故空空而常有要
互交徹方是真空妙有故其言大同而旨有異故令
思之若得此意則下二句義旨可知疏三以是夢故
下二釋雙非中亦二先正釋後然此俱非下融通亦
爲揀濫謂尋常雙是義涉相違尋常雙非義叅戲論

故令雙融令離二謗成具德句謂非但二不相違亦
乃二句相成故云若不奪無令盡無以爲無言奪無
令盡者非無也奪有令盡者非有也謂若無非無則
無亦無何者若無不盡是定性無故非真無下句亦
然若無非無則無亦有以有不盡是定性有非真有
故故以非有非無成上亦有亦無亦更合說俱句成
於俱非合在俱句及下結中故略不明若欲別明應
云以亦有是卽無之有故成非有以亦無是卽有之
無故成非無疏存亡不礙俱泯自在方爲夢自在法
門者結成也存卽是有亡卽是無俱卽亦有亦無泯

卽非有非無皆互交徹故云自在無礙又存者存四
句亡者亡四句俱者亦存亦亡泯者非存非亡故曰
夢自在法門互爲抗行豈名自在疏經云世間恒如
夢等者第三引證也卽楞伽第一此卽中間兩句若
具應云遠離於斷常世間恒如夢智不得有無而興
大悲心前如幻忍抄已具引疏上之四門各雙存互
奪以成四句者如第一常無常門云一者常二是無
常三合前卽成亦常亦無常故云雙存四約互奪卽
成非常非無常無常奪常故非常常奪無常故非無
常矣謂正以體虛無實卽自性無常故下三門例知

也疏後一句明覺卽止觀門下疏文有三此上標門
二謂要在覺下說立覺所以三觀了上之多門下釋
止觀義就立覺所以中亦是解妨謂有問言此明夢
忍那說覺時故今釋云覺夢相成故須說覺於中初
以覺成夢以未覺時不知是夢故於中初要在覺時
方知是夢者正辨須覺所以謂大夢之夜則必有彼
大覺之明謂我世尊方知三界皆如夢故上引楞伽
歎佛能了於夢次正在夢時不知是夢者謂爲實故
爲諸凡夫長眠大夜不生厭求故獻公云夢中矇夢
純昏心也次設知是夢亦未覺故者此通妨難謂亦

有人夢知是夢如人重眠忽有夢生了知我夢以睡
重故取覺不能喻諸菩薩從初發心卽知三界皆如
夢豈非是覺何用更說覺時故今釋云亦未是覺未
大覺故故起信云若人了知前念起惡能止後念令
其不起雖復名覺卽是不覺有生滅故無明覆心不
自在故次云覺時了夢知實無夢者非唯覺時知夢
亦知無夢如入地菩薩夢渡河喻證無生忍不見生
死此岸涅槃彼岸能渡所渡皆叵得故況於大覺故
經云久念衆生苦欲脫無由脫今日證菩提豁然無
所有疏然由夢方有覺故辨夢覺時者上辨以覺成

夢此辨以夢成覺對夢說覺無夢無覺既了夢無夢
 對何說覺故覺夢斯絕如無不覺則無始覺覺夢雙
 絕方為妙覺疏觀了下釋止觀義照上四門故名為
 觀覺夢斯絕即不取於夢妄故無量義經歎佛云智
 恬情怕慮凝靜意滅識亡心亦寂永斷夢妄思想念
 無復諸大陰界入即知究竟了夢唯我世尊敝公云
 長夜之內大夢所成皆由心畫遍造眾形神傳五道
 備盡踰躡若能悟之即破無明

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十五

音釋

愕

逆各切

遽

大計切

鬘

莫班切

敝

俞芮切

眈

莫見切

健

斜視也

闔

捷巨寒切

噉

古甲切

噩

逆各切

遽

求於切

蒙

貌也

紅

紅

切目有童子而無見也

踰

踰音令

踰

踰音令

踰

踰音令

吳江黃沙灘公堂資糧刻此
 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十五
 計字九千三百一十七個
 分七釐 龍山釋海瓊對
 崇禎四年季秋月徑山化城寺識

撰述

大分府何無威給問路清書録卷之三

五

州五

今手鑑
入衣典
失工黃
...

兩應見也
但報
...

音釋

ヤ、ホ七