

華嚴疏鈔

C40-4514

了翁上座諸大藏及有
家書置之武州紫雲山
微笑瑤院庫府中永
為學者不敢許出院內
當出世鐵上掛

B 64853

大方廣佛華嚴經疏鈔卷第三十四之四

于闐國三藏沙門實義難陀譯

清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

如來大仙道微妙難可知非念離諸念求見不可得
無生亦無滅性淨恒寂然離垢聰慧人彼智所行處
疏第二正顯偈詞有十二偈大分爲二前七顯義
大後五明說大今初分四初四偈總顯地智微妙
二有一偈類地行微三有一頌寄對彰微四有一
頌喻顯地微今初分二初二總顯地微後二別顯
微相今初正顯地智微妙之相故論云此偈依

何義說依智地故。依者據也。云何知依智地。上來本分請分皆依智地。後說分中亦說智地。卽今此中第六偈云。智起佛境界。亦依智地。明知此顯地智微妙。非別明佛果。鈔今初正顯下。疏文有三。初定所顯之法。以遠公意。明初三偈半顯佛法微妙。後有三偈舉彼佛法。顯地出言。故今揀之。明初二引證也。文中有五一問。二依智地故論答。三依者據也。疏釋四云。何知下論重徵。五上來下論自釋。然論但云上來所說皆依智地。後復所說亦依

智地。第六偈言智起佛境界故。釋曰。論無本分請分等言。今疏義加耳。此論引三節文。謂一上來。二者後說。三卽今偈。本分卽前標舉地之體相。是請分謂解脫月大衆如來皆請說十地。解脫月請經云。何故說地名而不爲解釋。諸地妙義趣。是衆皆欲聞大衆請經云。辨才分別義說此最勝地。如來請經云。諸地廣智勝妙行。以佛威神分別說。如是等文皆是十地之智地耳。非佛果也。後說分等者。卽論後復所說意云。願請旣說十地法門。明知許說分齊。亦說十地之深義耳。卽今此中等者。此經

第六偈卽論經第四指語全同意云智從佛境界起所起之智卽是十地故下釋云智者是地智起者以何觀以何同行能起此智此下釋佛境界言次前論云此偈示現思慧及報生識智是則可說此智非彼境界以不同故偈言智起佛境界故意云此智地唯佛窮盡故辨所知亦只智地又境界卽如如爲佛境今此智地由於加行觀佛境起明皆說十地智耳不爾豈有請說皆明十地今乃示果之分齊耶

疏於中論經但有六句初二句卽此初偈彼云微

難知聖道非分別離念言微妙者二偈總相卽前地智超言念故餘皆是別別中初句是微體餘皆是微所以於中難可知總顯所以下六句別顯所以論云云何微偈言難知聖道故此卽雙指謂聖道是體難知故微也故淨名云微妙是菩提諸法難知故鈔此卽雙指下疏釋論言聖道是體難知故微者聖之一字卽今經如來大仙卽聖人之道名爲聖道以人取法意在於道道卽地智故云是體言難知故微者難知是微所以亦是微相該於說證故下開二義言故淨名云者卽菩薩品彌

勒章中文也

疏云何難知此有二義一說時難知口欲辨而詞
喪故二證時難知心將緣而慮息故上大仙道是
所證說大仙是佛故言微妙道者是因脩行證智
之因得大仙果故鈔云何難知下二開章別釋
口欲辨而詞喪者言語道斷故心將緣而慮息者
心行處滅故前來頻釋問既云說時云何難知答
有心不能說故故淨名云其說法者無說無示則
言而無言矣上大仙道者楞經第一句爲其地體
卽論經聖道二字上直就法體以論微妙今以人

顯法以是佛因何不微妙

疏六句別顯微所以中初句卽說時難知言非念
者非有念慮分別心者之境界故何以非是念慮
境耶以此地智自體無念故故云離諸念也由上
二義如是聖道名爲甚微鈔初句卽說時者次
第釋上二章也非念離念語則非念似南宗義無
念離念似北宗義釋乃非念同北宗脩得非念故
離念同南宗本性離故若二宗相成由本無念要
須離念方知今此云何以非念者由本離念故言
自體無念者以無緣故然體無念復有二意一性

淨無念。以心體離念故。今亦非此義。以此通一切凡小故。二契理無緣。都無所得。名爲無念。卽今所用。若依此義。亦異。偏就南宗。故南北圓融。方成離念。由上二下。結卽非念離念二義。

疏下之五句。明證時甚微。於中復有總別。初句爲總。求欲證見難證得故。以無見無得方能證故。鈔求欲證見者。以論經但云難得。今經云求見不可得。得之與見俱約證說。故云求欲證見難可得。故次無見無得下。雙證二經。言無見者。上經精進慧菩薩云。有見則爲垢。此則未爲見。遠離於諸見。

如是乃見佛。又善慧菩薩云。無見說爲見。無生說衆生。若見若衆生。了知無體性。又功德慧菩薩云。無見卽是見。能見一切法。於法若有見。此則無所見。無得者。智慧菩薩云。有諍說生。無諍說涅槃。生。灰及涅槃。二俱不可得。真實慧菩薩云。佛法不可覺。了此名覺法。諸佛如是修。一法不可得。又云。一切法無住。定處不可得。諸佛住於此。究竟不動搖。般若宗中。無智無得。以無所得故。菩薩心無罣礙。諸佛則得菩提。淨名天女云。若有得有證。於佛法中爲增上慢。故無見得方能證得。得與無得俱。

絕名言。非離有得而證。無得方爲眞無得也。以言

以言。

疏下四句。別有四甚微。第一觀行。第二依止。第三清淨。第四功德。鈔下四句者。以總明難得其相。猶隱。故別顯之。第一觀行下。二列名。依論。次下釋。順經。論經云。難得無垢濁。智者所行處。自性常寂滅。不滅亦不生。故爲此次。

疏初句。卽功德甚微。不生者。契理出世故。不滅者。非一往滅。不捨利益衆生事故。卽無住涅槃。寂用無礙功德。鈔初句下。三釋經。初句釋第四功德。

微。卽無生亦無滅句。無生者。用而常寂。無滅者。寂而常用。故云不一往滅。一往滅者。卽同二乘上來釋經。卽無住涅槃。寂用無礙功德者。結成論名。

疏次句。卽清淨甚微。性離煩惱。非先有染。後時離。故名爲性淨。如此則無不離之時。故恒寂然。卽性淨涅槃。鈔次句清淨下。釋第三清淨微。上功德微。卽是自在我義。此微既約性淨。卽是常義。悟實本淨。無染可除。先染後淨。卽是無常。

疏言離垢者。卽觀行甚微。謂觀智中離無明垢。故不同世間八禪爲無明雜故。鈔言離垢下。釋第

一觀行微卽是淨義。先順釋論云智中無無明故。不同世間下。反釋故論云有無明雜智是名爲濁。以論經云無垢濁故。世間八禪是不動業。必雜無明。

疏聰慧人下。卽依止甚微。聰慧人者。登地以上有智之者。彼人之智能行地智。鈔聰慧人下。釋第二依止微。卽顯樂德。言依止者。爲行依故。先釋能行之人。此聰慧卽論經智者二字。

疏何智能行。若就總就實。唯一實智。見一實諦故。若就別兼權則通三智。一加行智。增上善勝解故。

二根本智。增上善寂滅。故謂滅諸惑。證寂滅理。故三後得智。隨聞明了故。鈔何智能行下。二徵以別顯。然有二對。一總別。二權實。今疏合明。論云智者所行處者。自證知故。自證知者。依彼生故。於中智者見實諦義。故復增上善解法。故增上善寂滅。故復有世間智。隨聞明了。知故釋曰。今疏意明。此中論有總別。先總後於中下別。總中二句皆是實智。別中有實有權。故合之。就總就實。唯一實智。然總別就文。權實約義。

疏云何行處。此之地智。是彼證智。自證知故。依彼

地智說證智生。故說爲行。非正證時有能所行也。
鈔云何行處。卽第三正釋行處。二智可見。故唯
約證智能行。卽是論中總意。初云此之地智。是彼
證智自證知故者。卽論云智者所行處者。自證知
故。次云依彼地智說證智生者。卽釋論第二句云
自證知者依彼生故。是則地智約本有之證智約
人就法亦由遠公上云三證智四所表地法思之。
疏上四微中功德異小。觀行異凡。依止清淨揀異
外道。自尊之者。以智斷異故。前清淨微是斷德。不
同彼有見惑及滅心想爲清淨。故依止卽是智德。

不同彼以六行而伏惑。故上依增勝。若通說者。並
異凡小。鈔上四微下第四料揀於中有二。先依
論從勝以配上依增勝下。二疏意明通。通相云何。
如功德異小。無住功德。凡外豈有。觀行異凡。小乘
外道皆有。無明明彼亦無。依止清淨揀異外道。凡
小寧有。以並非聰慧雙證。二空定契性淨。爲涅槃
寂然。故知論主從勝畧配耳。

自性本空寂。無二亦無盡。解脫於諸趣。涅槃平等住。
非初非中後。非言辭所說。出過於三世。其相如虛空。
疏第二兩頌。別顯微相。故論云。此甚微智復有何

相此徵體相也是智有二相初二句明同相智體
空寂故後六句不同相智位差別故鈔此徵體
相者疏釋論體相有三一者標相如見煙知火見
鶴知池等二者形相長短方圓等三者體相如火
熱相等今揀前二故云體相體相復二一者事體
如相向所引二者理體如空寂等今是理體約不
同相雖義兼於事皆事理相卽爲深義之體也智
體空寂者其由世間色等空寂名爲同相色相差
別名爲不同相不同猶於自性也
疏今初同中上句總下句別總中此是誰相彼智

相故故言自體此智自體以何爲相謂本空寂何
以言同此卽性淨涅槃上同諸佛下同衆生一切
衆生皆有此故橫同諸法諸法皆如故此如卽是
自體空故一切皆以空爲自性智性色性本無差
別一切皆有安樂性故鈔總中下釋總句有二
先釋經中兩重假徵以經配答可知但體性有同
有異異者相據於外性主於內體者性相之通稱
則寬隘不同今此所明卽性爲體故經云自性論
經云自體何以言同此卽性淨下二釋論同相之
言先出體此卽性淨涅槃者出體也則下言不同

是方便淨涅槃同相有二。一對因彰果。本隱今顯。二對用彰體。涅槃體淨故。不揀脩生。修顯功德彰體齊稱性淨。若依初義。無始法性名之爲體。昔爲妄覆。今障息德顯。故名爲淨。若依後義。則涅槃法體名之爲性。涅槃體淨名爲性淨。下方便淨亦有二義。次下當辨。上同諸佛下。後釋名也。以體釋名。由體同故。畧舉三同。顯橫豎皆同。上下卽豎橫同。諸法標也。諸法皆如下。展轉釋成。文中自有五重徵釋。一云云何得知。皆同諸法。釋云諸法皆如。故智體卽如。故云同也。二又徵云經云性空。何干於

如。故釋云如卽空故。二又徵云何以得知。如卽是空。故釋云一切皆以空爲自性。故自性卽是空如。四又徵云豈不言總意別。別在於智。何言諸法。故釋云色性智性本無二。故卽起信文。以法取性。性隨法別。是則智空。非說餘空。若以法就性。性無不同。五又徵云縱言性同。何以得知。是涅槃性。故引涅槃經證。一切諸法中。皆有安樂性。安樂性者卽涅槃性。卽涅槃第三四十二問中一問也。

疏下句別者。論經加一有字。云有不二不盡。釋云此智空寂。其相云何。謂離三種空攝。是真空相。二

種空者。卽地前空。亂意菩薩。一疑空滅色取斷滅空。此失空如來藏。卽損滅也。二疑空異色取色外空。三疑空是物取空爲有。今云有者。卽初離謗攝。不謂斷滅如兔角。故言不二者。卽離異攝。不謂異此空智更有異空。言不盡者。離盡滅攝。不謂有彼此自體。彼此轉滅。故此明非滅有體之智。成有體之空。亦非空有物可轉滅也。離此三空。卽見自性本空。空如來藏。今闕有字。如何會通。此有二意。一以不盡攝之。謂有體故不盡無。則異於斷滅。若無可盡滅。則非有物義。如前說。二者西域之經。自有

二本。故論云有二種頌。一有不二不盡。二定不二不盡。此頌雖異。同明實有。若非實有。不得言定。此云何定。定能滅除諸煩惱。故意云定卽是有。故能滅惑。今經亦無定字。義同定本。謂定是有。無不二法。故離前二空。謂無二中兼得空。與有不二。故非斷滅。三種空義。如實性論第四所明。鈔三種空者。卽實性論第四云。若散亂心。失空中生者。謂初發心菩薩。離空如來藏義。以失變壞物修行。名爲空解脫門。此明何義。初發心菩薩起如是心。實有法可滅。後時得涅槃。如是菩薩。失空如來藏修行。

又有人以空爲有物。我應得空。又生如是心。離色等法。別更有空。我應修行。彼人不知空。今疏二當第三。三當第二。爲順論中三種謗故。又取意引對文可知。然般若經中四句。正遣此三空疑。一疑空減色。故以色卽是空。遣之。二疑空異色。故以色不異空。空不異色。以遣之。三疑空是物。今明空卽是色。故非別有空也。今云有者。四引論別釋也。然論先列三病。卽返問辨非。後列三名治之。卽順問彰是。今初論云。自體空者。可如是取。如兔角。卽不也。可如是取。異此空。智更有異空。卽不也。可如是取。

有彼此自體。彼此轉滅。卽不也。後順問彰是。云云。何取此自體。空有不二。不盡。如是取此句。顯離三種空攝。一離謗攝。二離異攝。三離盡滅攝。釋曰。上論先舉所揀。以經對治。今疏乃分其能治所治。兼經五字。一一對釋於義易了。如云。今云有者。牒經卽初離謗攝者。舉論立名。不謂斷滅。下明離前過。如兔角者。卽前可如是取。如兔角。卽其不謂兩字。卽前不也二字。斷滅兩字。卽取三空亂意中第一亂意。會同論文下之二攝。例此可知。但觀上來所引論文。自分主客。二卽疑空異色。三卽疑空是物。

謂空爲有。此明非滅下者。此有二釋。今是第一釋。由論云彼此自體故。以空爲此。智爲彼。既離盡滅。故非滅有體之智等。亦非空下。卽第二釋。前釋雙就智空上論盡滅。今就空上論盡滅。正順上第三。謂空爲有。謗不異約智論有也。離此三空下。結成正義。然正義尚難。初二是有。後義非有。自互相違。何成正義。故說正義智相是有。智性說空。今此智空。由有三德。離上三謗。一相作義故。離初謗攝。謂若無智則無有空。若無真空。智不成立。故若諸法不空。卽無道無果。故中論云。以有空義故。一切法

得成。故論經云。有能離謗攝。既空能成。有豈待滅。智方說空耶。二不相礙義。是故不異。異則有礙於空。定性有故。空礙於有。定性無故。既不相礙。故非色外別更有空。故離異攝。二相違義。以體非有。故無可盡。安謂空爲有耶。故初則廢他成已。故有空。後則廢已成他。故非有空。由初有故。不無。由後無。故非有。非有非無。是中道義。故此空有。豈得異耶。由空義故。與智非一。由前二義。與智非異。非一非異。是中道故。故此真空是智之體。體相無二。爲智之相。是同相也。同相卽是空。如來藏。空如來藏。卽

性淨涅槃。其揆一耳。今闕有字下。第五會通經文。此句徵也。此有二意下。釋初意。以不盡字攝有字。前明不盡是無。故無可盡。則離謂空爲有過。今明有體。故不盡。則離斷滅過。二者下。第二意。卽以無二字攝有字。以是有無不二。故離斷滅於中。先出論文。次意云下。釋論後。今經亦無定字下。會釋今經離前二空者。一謂有無二。故離於異攝。二卽異故義如前說。二者有無。既其不二。豈滅有明。無故離斷滅。雖有二意。後意最親。

疏二有六句。明不同相者。卽方便淨涅槃。鈔二

有六句者。疏文有三。一總彰大意。文中有三。初出體。卽方便涅槃。對前性淨。方便有二。一對因彰果。從因方便而脩得故。二對體起用。作用差別。故名方便。方便卽寂。故稱涅槃。

疏斷惑平等不同。凡小而能斷。故不同外境。但是所證。有相異。故不同於空。鈔斷惑平等下。第二釋名。釋此不同。對於前同。前同有三。今亦有三。而少開合。一對下同衆生。言斷惑平等者。斷惑異。凡平等。異小乘。小乘不斷法執。故非平等。又謂有惑可斷。不解無斷而斷。今皆反此。故云平等。二而能

斷者以其外境但是所證卽對前橫同諸法然諸法中含其有無故開爲二今對有境質礙之境不能斷惑但是所證三有異相者卽前諸法中含此無法又加此空者前約性淨同空義多今方便淨同空義少故云不同於空不云不同諸佛者此多同佛故

疏涅槃是果此云何是約分證故又是所依果海如下十山十德不離海故此當義大不可說故今明地智應是菩提那言涅槃若分相門則所證爲涅槃今顯相融卽智之性爲性淨涅槃智出惑障

爲方便淨涅槃二而不二難說甚深良在於此鈔涅槃是果下三通妨難而文有二妨一以果違因妨先問後約分證下答答有三義文並可知今明地智下第二所證違智妨亦先問後若分相下答大意可知然約相融凡是一法卽攝一切若以涅槃爲門涅槃攝一切法若以菩提爲門菩提攝一切法若法身爲門法身攝一切法今約地智地智門中攝一切法智相卽同菩提智性卽同涅槃今取卽相之性故同與不同皆名涅槃二而不二者性與相殊而復相卽故難說甚深欲言菩提卽

同涅槃。欲言涅槃卽說爲智。互融雙絕。難以一事當之。故理圓言偏。理與言絕。爲難說耳。

疏文中解脫是總。餘皆是別。總謂淨相解脫。故異前也。實性論第四云。清淨有二種。一自性清淨。謂性解脫。卽前同相。二離垢清淨。謂得解脫。卽此淨相解脫。鈔文中解脫是總。下隨文解釋。先解總句。異前同相也。實性論下引論成立。此論前有偈云。佛身不捨離。清淨真妙法。如虛空日月。智離染不二。論云。此偈明何義。向說轉身實體清淨。又清淨者。畧有二種。何等爲二。一自性清淨。二離垢

清淨。自性清淨者。謂性解脫。無所捨離。以彼自性清淨心體。不捨一切客塵煩惱。以彼解脫。不離一切法。如水不離諸塵垢等。而言清淨。以自性清淨心。遠離諸煩惱垢。更無餘故。又依彼果離垢清淨。故云云若無上依經第一。亦明四德。各有二義。淨有二者。一自性清淨。是其通相。二無垢清淨。是其別相。我有二者。一遠離外道邪執我。二離二乘無我。樂有二種。一者斷苦集。二斷意生身諸陰滅。常有二種。一離無常斷見。二離涅槃是常見故。上皆取意引經耳。廣如涅槃章。

疏別中以別顯總別有二種。一何處得解脫。卽經於諸趣也。此顯所脫。謂煩惱爲趣緣。業爲趣因。生爲趣果。故三雜染皆諸趣攝。若脫因緣則無生果。鈔別中以別顯總下。釋別句。於中有二。先釋於諸趣言。

疏二云何解脫。卽下五句。此明解脫之體。五句卽顯五種解脫之相。一等二際。是觀智相。二斷煩惱。是離礙相。後三體德圓備。卽是涅槃之相。鈔二云何下。釋餘五句。五句卽顯五種解脫之相者。標也。下唯列三。後三合故。若具應云三明般若。是觀

行相。四明法身。是轉依相。五明解脫。是無礙相。今以後三合爲涅槃。前之二義亦三德開出。般若約決理邊。卽名觀智。約契合邊。卽名觀行。無間道斷。卽斷惑相。解脫道證。卽證無礙相。故雖五句。但是三德。補曰三科合。恐文繁長。下開爲二。二復開五。三復開二。

疏言平等者。謂世間涅槃。平等攝取。非如聲聞一向背世間。故以世間之性。卽涅槃故。中觀云。世間之實際。卽是涅槃際。無毫末差故。鈔言平等者。卽牒經解釋也。此卽等一等二際。是觀智相者。卽

經涅槃平第住。謂世間涅槃下。皆是論文。以世間之性下。疏釋平等之義。然論云平等攝取。約人說平等。非如聲聞不得平等。得與不得。並約於人。而疏以性釋者。由二乘不了性等。故背生死向涅槃。菩薩了性本來平等。生死即涅槃。故不捨生死而取涅槃。不離不在。納法在心。故云平等攝取。中觀云下。引證釋成。即涅槃品偈云。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。如是之二際。無毫釐差別。今但義引三句意已具矣。若更廣說。應有四句。一全涅槃故。無

毫釐差。以世間實性說爲涅槃。涅槃之相說爲世間。以性收相。無相非性。故唯涅槃亦無有差。二全世間故。無毫釐差。以相收性。無性非相。故三全世間之涅槃。與全涅槃之世間。無毫釐差。以雖互收不壞二相故。四全世間之涅槃。非涅槃也。全涅槃之世間。非世間也。非世間與非涅槃。無毫釐差。以性相互奪。意不可得。故義句雖四。法唯一事。所謂無事故。非四也。是故順情而取。四句俱非。順法而言。四句俱是也。此般若智。於外能照諸法皆空。內照之體廓然。即空空。四絕故。四絕中間。即空之神。

照朗無相之虛宗是般若法也。此卽非中之中也。由不礙事之理。故全涅槃入生滅。全生滅入涅槃。由不礙理之事故。差別宛然也。由二俱無礙。故入不入俱成也。由二無礙。又不二故。入卽不入。不入卽入。如是方爲究竟平等。

疏二斷惑相者。謂三時無斷。方說斷故。故云非初非中後。鈔二斷惑相下。釋此一句。疏文有三。一總明大意。謂三時相因俱無定性。故三時無斷。由無定性方能斷惑。故云方說斷耳。故云非初下。指經文。然雜集第七亦云。從何而說煩惱斷耶。不從

過去已滅無故。不從未來以未生故。不從現在道不俱故。此卽三時無斷義也。中觀廣說卽以三時門明無斷義。無斷卽是性空。以有性空義故。一切法得成。故成斷義。下當廣明。補曰。二斷煩惱科文。繁復分爲五細。玩得之。

疏釋此有二義。一約相翻。二約相續。

疏言相翻者。謂無間道。正斷惑時。爲智先起。惑後滅耶。爲惑先滅。智後生耶。爲同時耶。此三惑智各有兩失。故不成斷。謂智先起。智有自成。無漏過不能滅惑過。煩惱先滅。煩惱有自滅過。不障聖道。

過智後同時各具四過如燈不破闇可以喻此又
涅槃云毘鉢舍那不破煩惱。若爾云何說斷。
若依唯識第九明二真見道現在前時彼二障種
必不成就猶明與暗定不俱生如秤兩頭低昂時
等諸相違法理必應然是故二性無俱成失者此
但舉法相一邊亦不違餘緣集斷義若望此宗則
有所遺謂秤衡是一低昂無妨解惑不爾豈得俱
時明闇之喻雖則相傾到與不到俱不破暗同時
則相乖異時不相預故若此宗斷結要性相無礙
上明非先後俱爲顯無性無性緣成則說斷結由

能斷無性方爲能斷所斷本空方成所斷若定有
者則憶於常不可斷故若定無者則憶於斷失聖
智故。鈔謂智先起者一本因斷惑得無漏智今
智先起則不斷惑自成無漏二智既先起惑猶在
故不能斷惑煩惱二過者一智已先起煩惱猶在
故後滅時是自滅耳二惑在不礙智起故不障聖
道惑智各二故有其四智後同時等者併出二關
言智後者卽前爲惑先滅智後生耶言四過者初
明惑二一惑自先滅過由智未生而惑滅故二不
障聖道過惑先已滅不礙智故智二過者一智有

自成無漏過惑已先滅智不斷惑故二不能滅惑過惑已先滅無可滅故言同時者即惑智同時亦有四過智二過者既與惑俱惑不干智故自成無漏亦不斷惑惑二過者既與智俱故不障聖道與智俱時惑猶在故後若斷時亦自滅耳如燈不破闇下約喻以明通經及論又涅槃下引經法說成上喻說並如下明若依唯識下四正顯斷義於中有三一正顯唯識言二眞見道者彼疏不釋有云謂眞見道及相見道此釋非理言二眞故斷惑正在眞見道故有云人法二空此亦難依二空所證

今說能斷故有云無間解脫爲二此二應非斷惑正在無間道故若爾何者指南應是大小二乘爲二故次前論云二乘見道現在前時唯斷一種名得聖性菩薩見道現在前時具斷二種名得聖性二種即二障所斷廣狹小異大小俱是眞見道斷故然彼論意爲異薩婆多宗彼宗所立見道之前斷異生性無間道起與惑得俱說言斷耳故爲伏難云若異生性見道前捨無漏果起無有凡聖俱成就失今既依於見斷種立即無間道有惑種俱異生未斷如何凡聖無俱成失故唯識云見道起

時彼種不成猶如明生不與暗並故凡聖二性無俱成失若無間道與惑得俱却有凡聖俱成之失雜集第七亦明此義明暗之喻下二破明暗喻明暗同喻極似於法理則無違故先印許到與不到下但就無性理破三論廣說中論三相品中小乘被破大生小生二互相生彼便救云本生生時能生生故引喻云如燈能自照亦能照於彼生法亦如是自生亦生彼論主破云燈中自無暗住處亦無暗破暗乃名照無暗則無照意云明中無暗暗中無明明既無暗爲何所破彼便救云具足之燈

無暗可破初生之燈明體未全則有暗破故復破云云何燈生時而能破於暗此燈初生時不能及於暗意云初生名半生半未生未生之半此半無明亦不能破已生之半此半無暗亦無所破彼便救云何用及暗但使能破故復破云燈若不及暗而能破暗者燈在於此間應破一切暗又反並云若燈能自照亦能照於彼暗亦能自暗亦能暗於彼釋曰今暗不能暗於彼明知是燈不能破暗由依此義故上疏云雖則相傾意云而明暗理別明能破暗暗不破明故涅槃二十九亦同於此以燈

不破暗喻上毘鉢舍那。不破煩惱。若此宗下。三辨此宗大意。如前總中及下相續中明。由能斷無性下。三雙明能所。卽空而斷。

補曰相翻科中有四。一。

定斷處以開三關。此三惑智下。依關五過若爾下。

假問徵起若依唯識下。正影斷義。

疏言相續者。不約惑智相對。但就一智自有三時。論依此釋。就此三時復有二種。一約初心究竟通分三時。二約無間道中剎那三時。經論並通此二。論云此智盡漏爲初智。斷爲中爲後。答云非初智斷亦非中後。偈云非初中後故。此上順釋偈文。兼

定三時。唯約智說。故言是智斷惑。若爾三時無斷云何斷耶。論云如燈燄。非唯初中後。前中後取故。此舉喻釋成。謂實教斷惑。必性相雙明。經文正顯證智。唯據甚深緣性。不可說義。論主兼明斷義。故性相雙辨。非初中後。辨因緣無性是斷之不斷。前中後取。卽不壞緣相。是不斷之斷。故大品云。菩薩非初心得菩提。亦不離初心。後心亦爾。而得菩提。譬如然燈。非初燄。燄亦不離初燄。後燄亦爾。而炷實燄。故龍樹判云。佛以甚深因緣答。涅槃二十九亦云。衆生五陰雖念念滅。而有修道。如燈雖念

念滅而有光明。上諸經論皆顯性相無礙。無斷之斷。又今經論反覆相成。謂若定斷者。一念便足。何假三心。既並取方成。明知無性。無初中後。無初中後。是無性故。方得成於初中後斷。此則因緣故無性。無性故因緣也。若云初念則能斷。後念方究竟斷者。不異毘曇一念有燒。始終方盡。若云初念獨不能斷。積至中後方能斷者。不異成實一念不燒相續方然。勿失宗旨。鈔就此三時下。二辨三時不同。疏中自有二種三時。前三時長如下大品之文。發心爲初。脩行爲中。成佛爲後。後三時短。謂唯

無間道。然無間道通於諸位。今且取見道爲初。金剛爲後。各有三時。論云此智盡漏下。三依論正釋文中分三。初順釋無斷義。此舉喻下。二疏解經論。此中亦有古義。至下結彈中明。今但直就性相無礙以解正義。於中有二。一釋論經文正顯證智者。此中義大。是不可說故。唯顯甚深論主若不性相。雙明。豈知是斷惑義。故大品下。二引證證成論主。如燈燄義。然大品經具云。須菩提。白佛言。世尊。菩薩爲用初心得菩提。爲用後心得菩提。初心不在後心。後心不在初心。心法不俱。云何善根增益。能

得菩提。佛反問言。譬如然燈。爲用初燄。焦炷。爲用後燄。焦炷。須菩提。白佛言。世尊。非初燄。焦炷。亦非離初燄。後燄。亦爾。佛問。須菩提。炷爲焦。不須菩提。白佛言。實焦。佛合喻云。菩薩不用初心。得菩提。亦不離初心。後心。亦爾。從初發意。行般若。具十地。得菩提。經已分明。況論釋云。佛以甚深。因緣法。答。所謂不但初心。得。亦不離初心。得。所以者何。若但初心。得不以後心者。菩薩初發心。便應是佛。若無初心。云何有第二心。第三心。以初心爲根本。因緣。亦不但後心。亦不離後心者。是後心。亦不離初心。若

無初心。則無後心。初心。集種種無量功德。後心。則具足。故能斷煩惱。習得無上菩提。合喻準法。此中燈喻菩薩道。炷喻無明等煩惱。燄如初地相應智慧。乃至金剛三昧相應智慧。焦喻無明等煩惱。焦亦非初心。智燄亦非後心。智燄而無明等。焦成無上道。彼既云。非初。不離初等。則非唯。但取相續之義。故論云。甚深。因緣。又彼經中。法喻影畧。法說得菩提。喻說斷煩惱。二義相成。同故引證。涅槃二十九等者。然涅槃云。念念滅者。卽是空義。由念念滅。是無性故。不同小乘。何以得知。彼經初師子吼問。

云。衆生五陰空無所有。誰有受教修集道者。佛便以此經答云。雖念念滅而有修道。明知念念滅。卽是空義。故義符今論性相雙明。又今經論下。重結正義。謂非唯無礙而又相成。前則事不礙理。理不礙事。性相雙存。今則依理成事。事能顯理。亦含雙奪。此則因緣等者。卽中論云。若法從緣生。是則無自性。若無自性者。云何有是法。卽緣生故空義也。次云。無性故因緣者。卽中論云。以有空義故。一切法得成。卽無性故有義也。若云初念下。四結彈古義。卽遠公解前解經云。治必階漸。非定始終。故云。

非初亦非中後。正論其果。斷在窮終。不得說言非初中後。今乃據果反談。昔因因時不頓。是故說言非初中後。下釋論言非初智斷。亦非中後云。非初智獨斷。中後亦然。通取三時。方能盡結次釋論云。若爾云何斷。如燈燄。非初中後前中後取不異。毘曇一念有燒始終。方盡治結同然。若依成實。一念不燒相續。方然治結亦爾。若依大乘慧心。明勝一念能斷。但相續終始。方盡究竟。故經說言。念念具足一切助道。於一念中尚能具足一切道品。何有不能斷除煩惱。但相續始終。方盡究竟。是故今說。

前中後取。如義正知。名之爲取。釋曰。此公雖明大乘慧勝。要明具足三時。始終方斷。故疏不依。但依前爲正義。約性相無礙。釋云。今依其義。開爲兩關難。令同彼毘曇成實。謂應問言。爲初念卽斷。後念方究竟耶。爲初念不斷。積至後念方能斷耶。依初則同毘曇。依後則同成實。一念具足道品。何所證耶。又但成於斷惑之義。不知斷而不斷。不斷煩惱入涅槃義。故結彈云。莫失宗旨。

疏上猶通實教。若依圓宗。所斷之惑。一迷一切迷。一斷一切斷。無斷無不斷。若具顯諸宗差別。如別

行章。

鈔若具顯下。指廣從畧。廣如五教義分齊

中。卽是別章。上已畧辨。謂結彈同毘曇成實。卽小乘斷結義。引唯識文。及具三時。卽初教義。正約性相無礙。卽實教義。第五結成圓融中。正顯圓教義。於無斷無不斷中。兼頓教義。謂若無斷者。一切契理故。無不斷者。一斷一切斷故。卽圓教義。若云。尚無有斷。何有無斷。性本寂寥。言以慮絕。說爲斷者。卽頓教義。第二斷煩惱竟。

疏非言詞下三句。明三德者。初句卽般若。是觀行相。謂無分別觀。體絕名言。眞智內發。不同聲聞。

依聲而悟。前云觀智約其決了。此云觀行約行契極。鈔三句明三德者。卽前體德圓備。是涅槃之相。若別說者。法身是體。般若解脫是德。若通相說。三皆稱德。合爲涅槃之體。故云二德涅槃。卽對前解脫於諸趣。諸趣有三雜染。般若對煩惱。解脫對業繫。法身對苦生。翻三雜染。成三德。涅槃釋此三德。疏文有三。先觀行相。二轉依相。三解脫相。初句卽般若者。指經辨德。卽非言辭所及也。言是觀行相者。依論立名。然論無觀行之言。依下結中云。如是觀故。立其名耳。謂無分別下。取論意釋。而論具

云。如是時解脫。可同他音聲觀耶不也。云何觀。偈言。非言辭所說。離語言故。此論有三節。初反問。辨非。二云何觀下。順問彰是。三離語言故者。釋是異非。前云觀智下。後揀濫。前卽涅槃平等住。前云一等。二際是觀智相。謂以智決了生歟涅槃二平等理。今卽三德中般若以行契實。餘如前會。補曰。二相分三科。

疏次句法身是轉依相。謂轉無常依。云出過三世。故此微智。依常法身。論云。非如無常意識智。依止無常因緣者。此揀未轉依時。今爲所轉依也。無常

意識智是彼能依。無常因緣卽是所依。持種本識是無常因。所持染淨諸種子等。是無常緣。依此因緣起無常意識。今轉無常識成妙觀察智。轉無常意成平等性智。以爲能依。依彼本識如來藏性。眞如法身以爲所依。論云如修多羅中決定說者。是了義故。涅槃經說轉無常識獲常識故。諸大乘經其文非一。問所依本有。可得是常。能依修起。寧無生滅。若依唯識所依常故。能依亦說爲常。非自性常。是有爲故。若起信等始覺同本。亦皆是常。勝鬘經云一切法常住故。鈔次句法身等者。法身是

舉德異前般若是轉依相。依論立名。轉是廻轉。先
是無常。今皆常故。轉亦離義。離於無常惑業等故。
謂轉無常依下。以論意釋。然唯識中轉依有四。一
能轉道。此復有二。一能伏道。謂伏二障隨眠勢力。
不令引起二障現行。此通有漏無漏二道。加行根
本後得二智隨其所應。漸頓伏彼釋曰。六行伏惑
是曰有漏。加行漸伏。根本後得能頓伏故。二能斷
道。謂能永斷二障隨眠。此道定非有漏。加行釋曰。
二道除有漏。三智除加行。論釋除有漏有二義故。
一有漏曾習相執所引。二未泯相故。論釋除加行

云。加行趣求。所證所引。未成辦故。釋曰。取根本者。根本正能斷惑故。取後得者。後得雖不能斷迷理。隨眠。而於安立非安立相明了現前。無倒證故。亦能永斷迷事。隨眠。二所轉依。此亦有二。一持種依。謂卽本識。由此能持染淨法種。與染淨法俱爲所依。聖道轉令捨染得淨。餘依他起。雖亦是依。而不持種。故此不說。二迷悟依。謂卽眞如。由此能作迷悟根本。諸染淨法依之得生。聖道轉令捨染得淨。餘雖亦作迷悟法依。而非根本。故此不說。三所轉捨。此復有二。一。所斷捨。謂二障種眞無間道。現在

前時。障治相違。彼便斷滅。永不成就。說之爲捨。彼種斷故。不復現行。妄執我法。所執我法。不對妄情。亦說爲捨。由此名捨徧計所執。釋曰。實我實法。自性本無。但對妄情。妄似於有。今妄情斷。無境對心。假說此境。亦名爲斷。由此道理。名捨所執。諸有處言斷徧計者。義在於此。二。所棄捨。謂餘有漏劣無漏種。金剛喻定。現在前時。引極圓明純淨本識。非彼依故。皆永棄捨。彼種捨已。現有漏法及劣無漏。畢竟不生。旣永不生。亦說爲捨。由此名捨生處。劣法。釋曰。餘有漏者。卽二障餘有漏善法。劣無漏種。

者卽十地中所生現行圓謂圓滿明謂行相分明異於菩薩未圓明故此淨八識非餘有漏劣無漏依故皆棄捨此則總釋下有二師義一云此之有漏及劣無漏與二障種一時而捨由二障種有此二故第二師云無間道中斷二障種解脫道中方捨此二由無間道尚是菩薩猶有生處有所熏識未卽是佛是故皆用解脫道捨四所轉得此復有二一所顯得謂大涅槃雖此本來自性清淨而由客塵覆令不顯眞聖道生斷彼障故令其相顯得名涅槃二所生得謂大菩提然論釋涅槃有其四

種一自性清淨二有餘依三無餘依四無住處論釋菩提亦有四種卽是四智至出現品當廣會釋上所引論文已畧具今當會疏然本論釋此文有四段一反問辨非論云可如世間智依世間耶不也二順問彰是論云云何依偈言出過於三世三釋是異非論云轉依止依止常身故非如無常意識智依止無常因緣法四引經證成論云如修多羅中決定說上具引論科釋已竟疏文之中亦有四節而有開合合初二爲一開二三爲二三今初合論前二段取意畧釋故云謂轉無常依云出過三

世論云非如下。三卽論異非卽因中。上二開論釋是異非爲二。持種等者。卽唯識所轉依中持種依也。以此能持而爲因者。親是所熏。成名言種。二所持染淨種子等。是無常緣者。染淨卽有善惡業種等。故言依此因緣起無常意識者。依種起現行也。此則第八種現俱爲所依。前七轉識等皆爲能依。唯識約能持種。但取第八爲所依。種子等並爲能依耳。今轉無常識下。釋今爲所轉依。卽唯識論云。聖道轉令捨染得淨。謂在因中。雙持染淨。今得聖道。捨染得淨。卽名轉依。故此轉者。亦是捨義。疏

中先釋能依智。後釋所依。今初然四智之義。已見第一經初。而此唯二者。成唯識云。平等性智相應心品。菩薩見道初現前位。違二執。故方得初起。妙觀察智相應心品。法空觀品。菩薩見位。方得初起。已得法空。無漏智故。大圓鏡智相應心品。有義金剛喻定。無間道得。有義至解脫道。乃得初起。異熟識種。金剛喻定。現在前時。猶未頓捨。與無間道。不相違故。非障有漏劣無漏法。但與佛果定相違故。金剛喻定。無所熏識。無漏不增。應成佛故。釋曰。此意正明捨異熟識。方始轉名圓鏡智故。成所作智

相應心品有義菩薩脩道位中後得引故亦得初起釋曰謂第六意識後得引故於淨土中起五識故論有義成佛方得初起以十地中依異熟識所變眼等非無漏故有漏不共必俱同境根發無漏識理不相應故此二於境明昧有異由斯此品要得成佛依無漏根方容現起而數間斷作意起故釋曰言不共者卽不共眼根根唯爲眼識依故言必俱者是俱有依根識同時故言同境者卽同境依根識共同緣一境故此三名異俱是五根皆三依中俱有依攝所依眼等既有漏故不能發無

漏識智言此二於境有明昧者二卽是漏及與無漏無漏卽明漏識卽昧十地五識既有漏故至佛果方成所依俱有依義廣如問明品引今疏意取成佛時得故此不言依彼本識者二釋所依言真如者卽前唯識爲迷悟依聖道轉令捨染得淨然其真如卽唯識性故彼論云此諸法勝義亦卽是真如常如其性故卽唯識實性今卽於本識之中依真如性又法性宗識相識性互交徹故然於一識有二種門一真如門二生滅門於真如門中法身卽是真如門攝故經云真如平等無相身若

生滅門中法身卽名如來藏性。如來藏性卽是本覺。故起信云。所言覺義者。謂心體離念。離念相者。等虛空界。無所不徧。法界一相。卽是如來平等法身。依此法身。說名本覺。然眞妄和合。名阿賴耶。凡夫但從妄識熏種。聖智去妄。雖則本識未捨異熟。而其二智唯依眞如法身常理。故論云。轉依止。止常身故。是了義下疏釋。於中亦二。此句出意。由是了義。故經定說。涅槃經下二爲引經文。於中又二。先正引卽南經第二十五。憍陳如品云。爾時世尊告憍陳如。色是無常。因滅是色。獲得解脫。常住

之色。受想行識亦是無常。因滅是識。獲得解脫。常住之識。彼經次說。苦空不淨。亦復如是。故說如來五蘊常樂我淨。言其文非一者。卽涅槃經第二開宗顯德。卽說常住。如玄談中已廣分別。此經上下其文非一。若依唯識下二解釋。於中又二。先依法相宗。言非自性常者。自性卽凝然常。此約法身報身。名相續常。卽上能依亦說名常。三者化身。名不斷常。應用不斷。故若起信下二。依法性宗。先引論。謂本覺是法身。始覺是報身。旣云始覺同本覺。無復始本之異。名究竟覺。則二常無別。生公亦云。眞

理自然悟亦冥符。真則無差。悟豈容易。不易之體。爲湛然常照等。並如前說。勝鬘經者。若別說三身。如來妙色身。世間無與等。無比不思議。是故今敬禮。則說化身。如來色無盡。智慧亦復然。卽歎報身。一切法常住。卽歎法身。是故我歸依。總歸三身。旣云一切法常住。則上二身豈非常住。亦同法華世間相常住。世間尚猶常住。三身豈得無常。

疏三其相如虛空。卽解脫相。不同聲聞猶有智障。二障雙亾。故如空無礙。鈔不同聲聞下。釋顯其相。亦取論意耳。論亦有三。一反問辨非云。可同聲

聞緣覺智有障得解脫耶不也。二順問彰是云云。何解脫。偈言其相如虛空。三釋是異非云。無一切煩惱障礙。故釋曰。煩惱卽法華云離諸苦縛。名得解脫。是人於何而得解脫。但離虛妄。名爲解脫。其實未得一切解脫。未脫所知有三餘故。今脫二障。故不同彼。

疏三德之義。已見上文。然圓滿在佛。圓教十住。卽許開發。此中約因。卽言分得。所依果海等。佛無差轉。依亦爾。從因門中。是見脩轉。就果辨者。究竟廣大轉也。鈔三德之義下。二總結三德。於中有二。

先總結見上文者。卽問明品。然下出現品。復當廣明。然圓滿在佛下。約位分別。卽天台智者意。約圓教六卽以明。一理卽三德。謂一切衆生平等共有。卽三雜染。煩惱卽般若。結業卽解脫。苦報卽法身。迷成三雜染。體卽三德。二名字三德。謂於圓理若因若果。解了分明。三觀行三德。三德圓脩。障無不寂。理無不照。寂照雙流。徹見心性。又一空一切空。卽是般若。一假一切假。卽是解脫。一中一切中。卽是法身。四相似三德。謂六根清淨。身如琉璃。照法實相。業繫不羈。五分真三德。如初發心住。得如來

一身無量身。說法智慧。所作自在。六究竟三德。卽是如來。今此卽當分真三德。今云圓滿在佛。卽究竟三德。十住開發。卽是分真。此中約因卽言分得。亦分真也。從十住初心。直至十地。皆各分真。故所依果海。卽等究竟轉依。亦爾下。二別會轉依。卽唯識第十釋四轉依之前。先云。如是菩薩於十地中。勇猛修行十種勝行。斷十種障。證十真。如於二轉依。便能證得二轉依果。卽菩提涅槃。轉依位別。畧有六種。一損力益能轉。謂初二位。由習勝解及慙愧故。損本識中染種勢力。益本識內淨種功能。雖

未斷障種實證轉依而漸伏現行亦名爲轉。二通達轉由見道力通達眞如斷分別二障。三障重證得一分眞實轉依。三修習轉謂修習位由數修習十地行故漸斷俱生二障。四障重漸次證得眞實轉依攝大乘中說通達轉在前六地有無相觀通達眞俗間雜現前。令眞非眞現不現故說修習轉在後四地純無相觀長時現前勇猛修習斷除障重多令非眞不顯現故釋曰通達眞俗者以有相觀通俗無相觀達眞言令眞非眞現不現者入無相觀眞現非眞不現出觀眞不現入有相故非眞現言

後四地多令非眞不顯現者常在無相觀故多不現由雜煩惱未名清淨則非眞猶現故有多言四果圓滿轉謂究竟位由三大劫阿僧企耶修習無邊難行勝行金剛喻定現在前時永斷本來一切障重頓證佛果圓滿轉依窮未來際利樂無盡。五下劣轉謂二乘位專求自利厭苦欣寂唯能通達生空眞如斷煩惱種證眞擇滅無勝堪能名下劣轉釋曰上有六義故稱下劣。六廣大轉謂大乘位爲利生故趣大菩提生於涅槃俱無欣厭俱能通達二空眞如雙斷所知煩惱障種頓證無上菩提

涅槃有勝堪能名廣大轉。此中意說廣大轉依捨二麤重而證得故。問曰。何以不取果圓滿轉。釋云。對菩薩說。是以不取。意明上約位。不出後二大乘。小乘。小乘不取。故唯取第六。今疏文中。但不取小乘及損力益能。益能但是資糧加行。今辨地故。疏此不同相。由得前同。成斯不同。能顯前同。令離障清淨。無別不同。如融金成像。像非金外。論中結後五句云。如是觀智。如是斷煩惱。如是觀如觀如。如是依止依止。如是解脫得解脫。後三皆重言者。皆上牒前下。是結成。謂如是觀而觀等也。偏此後

三有重牒者。以前文後三對妄顯真。故須牒真就以結之。鈔此不同相下。二總結會通於中有二。先結會同義。應有問云。若解脫如空。則本來無礙。何異同相。故爲此會同約體空。此約契空。悟本無縛。名真解脫。故云。由得前同。成斯不同。彼能成斯。斯能顯彼。能所不一也。論中已下。二結不同。但結五句者。解脫是總。於諸趣是脫處。故不結之。謂如是等者。謂應如是契實而觀。莫作餘不契之觀。而云等者。等取依止解脫。謂應如是依止於常。莫依無常。應如是雙離二障。解脫莫同聲聞。後三對妄

顯眞者。一般若云不同聲聞依聲而悟。二法身云非如無常意識智依止無常意識因緣。三解脫云不同聲聞猶有智障。故牒於眞以結此三。令依於眞不依於妄故。亦可後三卽涅槃故。前二不離三故。已如上說。論中此後會六相云。如是說已。於中自體空是總。三種智空是別。釋曰。此會同相論又云。解脫是總。五種解脫是別。釋曰。此會同不同相也。但會總別同異成壞畧可知故。

寂滅佛所行。言說莫能及。地行亦如是。難說難可受。疏第二一偈。類地行微於中。上半牒前地智離言。

以爲能類下半正舉地行以爲所類。鈔第二一偈等者。然遠公復云。後之三偈以佛果法類顯地實意云。前二涅槃是佛所行。故難言說。類於地實亦難說。聞雖有此理。前之四偈曾不說於佛果之相。但指涅槃菩薩得者是佛所行之涅槃故。故今疏云。以上地智類顯地行爲甚微妙。故論釋行云。謂是檀等。非地實故。

疏初中謂彼前地智顯二涅槃。皆言不及。寂卽同相。性淨涅槃自性寂故。滅卽不同相。方便淨涅槃要智緣滅。非約性滅故。此二涅槃是佛所行。故言。

不及行者證也。言不及者。說聽皆難也。何不直說無言而云言所不及。若一向無言。何由悟解。令尋言求理。而知理。圓言偏故。但云不及。

疏下半所類者。謂非唯證智如是深玄。而令智眷屬行亦難說。受論云。地者境界觀行者。智眷屬智眷屬者。謂同行。同行者。謂檀等諸波羅蜜。言境界觀者。如爲境界。照達名觀。此卽加行。設地是地體。意在舉地取行。故云地行。將此地智。脩行檀等。故名同行。同彼事而行。故斯卽後得爲證智眷屬也。鈔設地是下。四揀濫也。正揀遠公所類。是其地。

實。以前論言地者境界觀。往疏作加行觀釋。故今縱之云。設令地是地實。境界觀非是加行。是地實者。意取地實所起之行。非取地實故論云。行謂同行。以其地實卽是證智。同彼檀等差別行。故明知取行耳。

智起佛境界。非念離心道。非蘊界處門。智知意不及。疏第三一偈。寄對彰微者。對聞思等。以顯微故。鈔寄對彰微者。文中有二。先總顯意。取對卽聞等。二慧等取報生識也。

疏初句舉法體。智是所起地智。卽前五偈所明根。

本之智起者卽加行後得。二皆觀如。如卽佛境。並爲能起。故論云。以何觀。以何同行。能起此智。此卽前偈。何觀者。前境界觀。何同行者。前檀等行。皆言何者。隨何觀行。是非一之言。以加行隨地不同。後得緣境各別故。鈔初句舉下。隨文牒釋。四句三節。中二合故。初句有三。一取意正釋。言起卽加行後得者。此二爲能起。其智一字卽是所起。二皆觀如。如亦能起。故云並爲能起。故論云下。二以論釋。前加行後得之言。何觀是加行。何同行是後得。此卽前偈下。三疏釋論文。然論但牒問云。以何觀等。

而無別答。今疏卽指偈之論。釋觀及同行。從皆言何下。正釋答相。卽隨地加行等。起證智故。其論此智字。前已釋。

疏次二句明難說。於中初句非心數故難說。非念者。非思慧境。故離心道者。非報生識智境。故報生識者。如上違請中辨。後句明不同二科。有色心根境。故不可說。論經云。非陰界入說。論釋非說云。離文字故。今經畧無說字。門卽是說。故法華中以說爲智門。鈔故法華者。彼釋諸佛智慧甚深無量。爲證甚深。釋其智慧門難解難入。爲阿含甚深阿。

舍卽教法。生公云。夫知智在說說則爲門。非唯智不可解門亦難了。了門則達三非非難解。如何皆以說爲門也。

疏下句明不可聞。智知者唯證智知故。意不及者如聞取故。卽依智不依識也。

如空中鳥跡難說難可示。如是十地義。心意不能了。疏第四一偈喻顯地微。上半喻下半合。此中喻者不唯取空。餘處虛空不爲喻故。不唯取迹。砂土上迹不爲喻故。正取空中鳥跡。鈔第四一偈喻者疏文有四。一揀喻體。一同前文風畫之喻。

疏論云。鳥行空中。迹處不可說。相亦不可見者。總顯喻相也。處卽迹處之空。相卽空處之迹。不可示其長短大小。令見不可說爲有無等。此中迹處之空以喻證智。空處之迹以喻阿含。故論合云。如是鳥跡住處。各句字身住處也。鈔此中迹處下疏釋。此下更有論云。何以故。虛空處鳥迹相不可分別。故非無虛空行迹。今疏但義合影在合中。疏何以不可說。論云。虛空處鳥迹相不可分別。故意云。鳥足履砂。則有迹及處。由履空故。處迹難分。各句字身亦爾。菩薩證智所攝。故不可說聞。若說

若聽心意不能了也。故以證攝教。如空攝迹。令名
句等非如聲性也。以是證智之名等故。上明麤相
非有。順喻不可說聞。後明細相不無。以喻可證。論
云。非無虛空行迹。故謂迹處之空。異於餘空。喻非
無地智。空處之迹。異於無迹。喻非無名。句。字。身。以
有鳥行。必有迹。故論云。非無地智。名。句。字。身。卽
雙合也。謂有諸聖親證。如故。證尚不無。況於言教。
疏又以空攝迹。迹不可示。以迹攝空。空亦非無。喻
以證攝教。教不可示。以教攝證。證可寄言。喻意正
爾。

疏若欲開鳥異迹。則鳥喻言詮。迹喻差別地相。則
有三事。而迹處中。以迹隨於鳥。迹相非無。以迹隨
於空。迹相非有。喻以差別隨於詮。差別非無。地相
隨於證。差別非有。鈔若欲開下。二取類展合。於
中有二。一展成三事。加於鳥故。

疏若更開迹處之空。異太空者。則迹空喻證智。太
空喻果海。迹空隨於迹。地智可說。迹空隨太空。則
地智離言。雖通此義。在論無文。若以迹喻證智。如
前風畫中辨。鈔若更開下。二展爲四事。開空爲
二故。若以迹喻證智下。三例前以釋。亦有四義。然

向四者。一太空喻果海。二迹處之空喻證智十如。三空處之迹喻地相。四鳥喻言教而迹不喻證智。今例風畫迹喻證智。則應云。一太空喻果海。二迹處空喻十如。三空處迹喻證智。四鳥喻言教。地相皆教道故。言如風畫中辨者。以上空中風畫例同。今迹故。然彼處本論。但以風畫喻阿含所依之空喻證智。然其阿含約言教說。次下疏云。若將二喻喻所詮者。仍有兩重。一以風畫喻地相。所依空喻證智。二以風畫喻地智。所依空喻果海。今取例第二意。然其風畫三徧用之。方成四事。一喻言教。二

喻地相。三喻證智。兼所依空喻所證十如。四太空喻果海。然其風畫誰於空中風畫無別風畫。如鳥異迹。故無空處之。以喻地相。畫喻能詮。

疏以斯鳥迹之喻。映下十地之文。則寄位淺深之言。施戒禪支之類。一文一句。莫不深玄。豈謂地前爲深。地上爲淺。故論總結云。此中深故。示義大踊悅。鈔以斯鳥迹下。結歎勝能。

疏此中鳥迹。亦雙喻教證難說難聞。何異請中風畫之喻。故論云。云何復說。論答云。汝等不應如聲取義。此意云。上喻及法。是顯默不說之意。此中喻

及難說誠衆捨著許爲宣說意不同也若以著心隨聲取義有五過失一不正信以隨言解不稱實故二退勇猛不能忘相趣實理故三者誑他以已謬解爲人說故四者謗佛指已謬解是佛說故五者輕法以淺近解解深旨故謂法如言不殷重故意令大衆自知無此五過所以酷明難說難聞今人以地上爲淺者並陷斯五失故歎難說聞則翻斯五失以成五德已說深義令生正信鈔若以著心下二引論釋取著之過於中有四一正出五失論主但有五名疏中一句舉名如一不正信卽

是論文一句釋論如云以隨言解不稱實故下四例然初中通有三節前一違行次二違人後一違法今人下三結彈異釋今人者非對古人但謂如今有人耳故歎難說下四舉五失之損翻成五德故言五德者一者正信二者勇猛三者正說四者順佛五者重法

慈悲及願力出生入地行次第圓滿心智行非慮境是境界難見可知不可說

疏自下第二復顯說大令生正信五偈分三初一偈半正顯說大三成就義二有三偈彰已無過誠

衆除失。三有半偈。示說分齊。但是說因。

疏今初言三成就者。一因成就大。謂慈悲願力爲起行本。故名爲因。二因漸成就大。謂聞思慧等爲出世智因。起之不頓。故名爲漸。三教說脩成成就大。謂卽修慧。眞修契實。如於正證。可寄言詮。故名教說。教說二字。正揀義大。非如果分不可說故。前二不似正證體非玄妙。不假言揀。但爲出世智因。故並稱因。當分獲得三皆成就。此三地位。爲在何所。此有二意。一約初地。則前二容在地前。地加行故。後一唯居地上。二約通說。地地之中。加行脩等慈。

悲願力卽是因。成聞思慧等卽爲因漸。正證後得。皆教說脩。鈔今初下先釋名也。若龕相分別卽聞思修慧爲三。若細辨相。修慧有二。眞修爲第二。緣修屬第二。前二不似正證下。後解妨兼釋通名。謂有問言。二種成就。並非義大。何以第二獨揀義耶。答意可知。當分下。重復通難。謂有難云。若皆是因。何名成就。釋云。當分說成。非對因說以爲成就。以獲得釋成就者。俱舍論云。得謂獲成就故。卽以此文便釋通名。名三成就。此三地下。第二辨位。遠公名爲約處以定。疏意十地皆有二種成就。初地。

三成前二在地前。餘皆地上。故云初二容在地前。若遠公意。總有二意。一假寄處因。此有三義。一寄種性。種性種子。成立因成就大。相順彼故。二寄解行。解行起修。趣入出道。因漸成就。相順彼故。三寄地上。地上德成。教說修者。相順彼故。二約實行處說。大同疏意。以後義要當。但爲後解。

疏問慈等聞等說。十地中在文易了。正證之相何處是耶。答此有二意。一地體玄妙。不可直彰。寄法顯示。卽是其相。謂如十善禪支道品諸諦等。二因滿入處。卽是正證。如初地云。名住菩薩歡喜地。不

動相應。故八地云。入一切法如虛空性。成就此忍。名入不動地等。卽其文也。以真實正證不可說示。故此二類皆是說修。若爾。上三漸次何以諸佛教說證耶。彼從所表義大故名爲證。今從可說。但得云說。故上論云。因此說大。能得彼義故。鈔問慈等下。三就文辨意。慈等等取悲願力。聞等等取思及修。故上論云下。後引論證成。在文易了。然此解妨問。卽是遠公對前辨異同。其問意云。此三成就何異。三漸次釋云。初因成就。非三漸次因。二其因漸成。就是三漸次體。卽前三中觀漸次也。皆是聞

思修故。三其教說修成就所有觀修。是前三中證漸次。此說證智爲觀脩故。其滿足修。是前三中修行漸次。漸說彼中眞修。所有教行爲滿足故。今之疏意。並不用此。其因成就及因漸成就。皆觀漸次。以通諸地。皆悉有三因成就。是卽地加行故。三種成就望於後地。皆是加行。望於前地。卽是後得。故滿足觀修。亦後得攝。其證漸次。但是深義。前七偈明爲不可說。故此說分無證漸次。故今對前以通妨難。然其此義。不合旁敘。恐慮後人不知疏意。故對辨之。

疏已知名意。次正釋文。因成就太卽初二句。慈悲是利他。願通二利。力通上三。以二利熏修。不同二乘。故名爲力。下句卽二利之功。出生地行。正是因義。

疏二因漸成就大。卽次第二字。論云。說聞思慧等。次第乃至能成出世間智因故。鈔論云。說聞思慧等次第者。釋漸字。從聞生思。從思生修。故云次第。從乃至能成就出世間智因故者。卽釋因字。前因成就是聞思修因。今云因者是出世智因。疏此云等者。通有二義。一者等上。以其修慧是第

三大故不等之二者等修。修有二種。一者緣修。屬此門攝。二者眞修。屬第三攝。由等義有包含。故但云等。不爾。何不但言聞思修。而以等替修。

疏三圓滿下。明教說脩成就大。此有二種。一滿足修。卽初八字。二者觀修。卽後兩句。眞修位極。世慮都寂。能滿地智。名滿足修。眞智內發。寂照分明。名爲觀修。初卽稱性寂然。後卽寂而能照。猶瑩明鏡。垢無不淨。如滿足修。鑒無不徹。如彼觀修。此二種修。望於眞證。猶彼等妙。等覺等於妙覺。而但是因圓。妙覺捨行。方稱果滿。此亦然也。二修如於出世。

但是因分之終。正證捨修。方名果分。諸有智者。請鑒斯旨。鈔眞修位極下。二釋二修之相。疏意可知。遠公云。滿足修者。卽眞實教道。眞心之體。隨順集起。法界行德。名滿足修。下釋論中云。眞德之中。教行滿也。觀修者。卽眞實證道。眞心之體。本隨妄隱。今隨對治。離妄漸淨。始淨之心。內照法界。名爲觀修。下釋論中云。眞德之中。證心明也。此公意以教爲滿足。以證爲觀修。今疏小異。滿足則教道之修。觀修亦屬教道。教中似證。故稱爲觀。則以能顯爲滿足。所顯爲觀修。以未息脩。不得名證。猶瑩明。

下第四喻顯然亦分喻。對前稱性寂然卽是全喻。對滿足教道猶是分喻。但取二修同時似正證義耳。二修如於下次明所例。則二修如等覺。正證如妙覺。亦如七地脩無功用。未名無功。八地報行方得斯稱。

疏文中慮卽聞思智卽眞修之智。心卽眞脩心體。謂若無聞思緣慮之心。方名眞修之心圓滿。故唯眞修之智所能行耳。若準論經。心是所如出世之心。故論經云非心境智滿如淨心。論釋云滿足修者。偈言非心境故非心境者。此句示聞思慧等心

境界處唯是智因。能生出世間智。而此不能滿彼。出世間智者。此明聞思是心境。不能滿地智。翻顯眞修非心境。方能滿地智故。次便引偈云。偈言智滿如淨心。故次牒釋云。如淨心者。如出世間清淨心。能滿彼地智故。此明函蓋相稱。謂欲滿地智。非餘心能。要眞脩慮寂之心。一如出世智心。方能滿也。其所如出世之心。卽是正證地智。此言甚直。鈔心卽眞修者。謂所證心體。恒沙性德。唯是眞智方能行故。

疏次觀修中是境界者。卽眞修之境。難見者非聞

思能見可知者唯真修自心寂照方知知卽見也故論經云難說自心知釋云自心清淨可見既難可見亦難可說而隨修以顯說大中收不同果分但是深義鈔次觀修者下卽經是境界難見可知不可說也既難可見下通妨妨云既難見聞何不義大中收後而隨修下會釋

佛力故開演汝等應敬受如是智入行億劫說不盡我今但畧說真實義無餘一心恭敬待我承佛力說勝法微妙音譬喻字相應無量佛神力咸來入我身疏第二彰已無過誠衆除失中二初半偈總明後

二頌半別顯今初由說聽者各有二過不能得證故並彰離說二過者一佛不隨喜說今云佛力開演則知佛已隨喜二不平等說今云汝等應受則情無彼此聽二過者一見諍過言我法是彼法非如是執著種種諸見二於說法者不生恭敬今令敬受雙離二過謂敬法故無見諍過以敬人故無第二過鈔一佛不隨喜者亦名違法慢心謂若自說不承佛力言多乖理不順聖心故佛不隨喜疏第二別顯中上雖離四過事但有三一承力二開演三敬受今三段廣之初一偈廣開演次一偈

顯敬受後半偈顯承力。今初上但云開演未知廣畧。今顯畧而非廣。上半顯智入之行深玄。廣說不盡言智入行者。地法爲所入。證智爲能入。行此智行則入地法。又智入是證智。行是事行。下半今雖畧說。攝廣無遺。真實者卽智入行也。無餘者若事若理無不具故。鈔地法爲所入者。卽當經文如是二字。證智爲能入者。論云此所說地法。衆生以智入。若事等者。以所入如來藏中恒沙佛法。此知理也。事者卽因分之行解也。

疏第二顯敬受者。卽示恭敬相。初句正明。三句出

因恭敬有二。一身正恭敬待。如威儀住。堪受說法故。二心正恭敬待。如心決定。堪能憶持故。心敬則身必恭敬。偈但云心也。下釋恭敬所因。謂由善說故。初句對人彰已善說。說之一字。論經名善說。善說者對於當機無誚無憍慢故。承佛力者。示已無增上慢。不言齊佛故。次二句對法彰已善說。勝法二字卽是所詮。次六字是能詮。其相應二字通能所詮。文雖三節。義乃四重。一今之所詮。示現何事。所謂勝上地法。故云勝法。二復徵云。所詮是地。能詮多種。或以色香威儀進止。皆爲能詮。爲用何法。

爲能詮耶。故論云以何事。答云。我用八種梵響微妙音聲以爲能詮。不用香等。故經云微妙妙音。三復徵云。用此音聲復有多種。爲直爾用。爲喻類顯。故論云云何事。答云。非直爾顯。寄喻類明。故云譬喻。然喻有二種。一是譬事爲喻。如下節節引金莊嚴具大海珠寶等。二借法相事況出於理。曉喻時聽亦名爲喻。今通此二。四復徵云。雖知喻顯。喻亦多種。爲依世間不善文字而爲喻耶。爲依出世善字喻耶。故論云依止何事。答云。依於善字。經闕善言。論經具有云何相應。通能所詮。一以妙音聲與喻

相應。是約能詮。二約善字與理相應。是通所詮。故論云善字有二種。一隨方言音。善隨順故。二字句圓滿不增不減。與理相應故。又與能詮三事相應。則與理相應也。鈔一身等者。若別釋者。形度曰恭。心重曰敬。然實恭敬通於身心。是故疏云。心敬則身必恭。論云身正恭敬等。恭謂恭謹敬謂敬重。由心恭敬則身恭敬。恭者恪也。敬者恭也。故二大同。有人釋云。貌多心少曰恭。心多貌少曰敬。故從多分配於身心。實卽通也。言正恭敬者。敬善法故。若於邪法。雖復恭敬而非正也。由恭敬故。便決定

求卽此求心亦名敬相待有二義。一者停待待我當說故。二者當待當者對也。將恭敬心當對我說無諂等者。謂勝我者則諂。其心必下。劣我者憍慢。其心必高。心無高下。故不諂慢。易云上交不諂。下交不瀆。辨必然之理。不改其志操。亦斯義也。文雖下解義。然論一時總徵云。一示現何事。二以何事。三云何事。四依何事。次重其問以對經文。更無別釋。今疏取意。便牒便釋。四重釋中。初重有二。先問所謂下答。卽果分地。法爲所顯示。故云勝上地法。下之三段。文皆有四。一義釋問意。二故論云以何

事。卽引論證。三答云下。義釋答意。四故經云微妙音者。引經證成。斯則經答伏難。論假問起。先釋義。後方引文。此釋第二下三句例。知爲依等者。妙音是聲。善字是名。句文。文卽是字。爲名句依。故但云字。則四法備矣。故上風畫喻云。說者以此二事說聽者。以此二事聽。一隨方等者。隨諸方土。梵漢等異。二字句等。卽教與理相應。又與能詮等者。上明說人與教相應。復與理相應。理卽所詮。今明但稱能詮。居然合理。若乖能詮。卽違理。故三事卽聲字譬喻。

疏第三廣承力者論云。前言承佛神力。未說云何力。故說此也。無量佛者。畧有三類。一是主佛。二千方金剛藏佛。三千方一切佛也。

此處難宣示。我今說少分。

疏第三示說分齊者。但是說因耳。半偈之中。下句論經乃在說大五偈之初。云我但說一分。正是分齊。或是譯者迴文。或是梵本有異。義旨不殊。前後何妨。於中上句牒前所請。兼結上來。義說二大爲此處也。難宣示義。廣如上辨。下句許說少分。論上解云。前言十地如是。不可得說聞。今言我但說一

分。此言有何義。是地所攝有二種。一因分。二果分。說者謂解釋一分者是因分。以於果分爲一分。故然因果二分。古有多釋。全垂文旨者。今所不論。有可通者。正而用之。直望論意。卽指義大爲果分。故不可說說大爲因分。是則可說更以義取畧有二種。一唯就十地以明。以證智爲果分。方便寄法等。並爲因分。此復二義。一以脩證相對。則方便造修爲因分。息脩契實爲果分。二以詮表相對。則以寄法顯地差別爲因分。眞實證智爲果分。如初三地寄同世間。次三寄二乘及禪支道品等。令衆因此

表解地義爲因。所表證智是此因之果。斯皆證智言所不及。故不可說。如彼鳥迹同於虛空。方便寄法可以言顯。故云可說。如空中鳥迹約鳥說異。是以一迹通有二分。即可說不可說也。二約究竟佛果對普賢因說。義通一部。謂卽此證智冥同究竟果海爲果分。如迹處之空不異太空。地相之因同普賢因。以廣說則有無量差別事。殊勝願力復過於此故。是則迹處之空隨於空處之迹。亦有說義。地智亦可寄言標舉故。鈔古有多釋者。有云十地有二義。一約教所安立十地法門。在聞者識上。

以義顯現。名爲因分。因此表離言之義故。二者正詮十地。證入十地正行。離諸言教所安立相。說名果分。由此因分之所表故。是故因分可說。果分不可說。釋曰。此釋理似可通。而因分義成。果義不顯。又似影像教則可說。本質教則不可說。有云於一證智不壞相邊。可言說故。名爲因分。相卽無相。言教不及邊名爲果分。故此二分。非一非異。釋曰。此解則似下文不說無相。又唯約一證論說不說教行不言故。又說與不說縱許得成。因果不顯。故疏並畧之。是則迹處下三辨可說不可說。果海絕言。

易故不明。

疏問上論云是地所攝有二。如何說爲究竟果耶。答。豈不向言冥同果海。故上論云。此智是誰證。偈言佛所行故。又上加分云。不思議佛法。又地影像分云。彼十大山。因大海得名。大海亦因十山得名。菩薩十地亦爾。同在一一切智。因一切智得名。彼因果相順故。是知論主亦用究竟之果爲十地攝。云。彼說十山依海。不說大海卽山者。大海十德。豈離海耶。寶珠十義。豈離珠耶。明知爲此難者。不見地智之旨。又且依一相。不可指陳等云。不可說。及

與可說。若有因緣故。果可寄言。卽事入玄。因亦巨說。故云說少分也。不可局執。鈔問上論云下。第二解妨。先問卽刊定記主難師。答。豈不下。答中卽今疏扶昔大義。於中有二。一總呵。旣冥同果海。豈非地攝。有能所同。因果非一。旣曰冥同。則因果非異。非一非異。爲眞地智。故上論云下。二引證。畧引三文。一卽示說分齊中。釋寂滅佛所行偈。又上加分。卽加所爲中。自利總句。經云。欲令汝爲一切菩薩說。不思議諸佛法。光明故。論釋云。不思議諸佛法者。是出世間道品。明知地智是佛果法。又且依

一相下三拂迹入玄。如前二大。

○疏自下大文第七明說分中三門分別。一來意謂請儀既終。已示分齊。彰其地實地實難明。寄顯在相。相卽因分。從此已下廣明地相。令尋相得實。故有此來。又請分生其正解。此後顯其行脩。故次來也。鈔又請分等者。上一來意約法以明。此之一意就益以辨。又前約相實相對。此約解行。故二不同。

疏二釋名。演暢宣陳十地差別。故名說分。以上請分。通請十地。對請辨說理。必宜通爲歡喜。在初受

斯總稱。故論云。自此以後正說初地。既有初地說分。卽知十地皆有說分。又初地中皆應名說。爲分地滿。異於初住。故十願下更與異名。名校量勝。又論家科文。但舉大格。至於血脈殊不介懷。隨時起盡。不應執定。鈔以上請分下。二通違論妨。論云初地所攝有其八分。說分屬初。那言通十。故爲此通。又初地下。三通展轉難。謂有問云。旣言初受總名。何以更立校量勝分。故爲此通。又論家下。四總相會釋。餘如品初。

疏三釋文者。十地卽爲十段。就初地中七門分別。

一來意。二釋名。三斷障。四證理。五成行。六得果。七釋文。

疏初來意者。十地之中。最初斷障證理。得聖性故。疏二釋名者。此論所釋。已見本分。當經有釋。備於下文。今引他部成立正義。唯識第九云。初獲聖性。具證二空。能益自他。生大喜故。此有三義。一得位。二證理。三成行。由此三故名極歡喜。攝大乘論第七云。由此最初得能成辦自他義利。勝功德故。此唯依第三成行義說。十住毘婆沙云。始得法味。生大歡喜故。此唯約證理義說。瑜伽七十八引深密

經云。成就大義。得未曾有。出世間心。生大歡喜。故此約二義。大義卽是二利行成。出世間心是得聖位。此同本論本分中釋。鈔此有三義。一得位者。諸解雖衆。唯識委具。故先引之。謂既斷異生之性。便獲聖人之性。以成聖位。下二揀異。二乘。二揀唯證生空。三揀唯能自利。對於二空。故云具證。然準攝論二利亦云初得。則以初冠下。二皆初得。此文唯依者故。自利中亦攝初二。在文不顯。故云一義。出世間心者。亦含二空。故能出世。亦以文不顯。故屬一義耳。

疏三所斷障者。唯識第九中異生性障。是此所斷。謂二障中分別起者。依彼種立異生性故。二乘見道現在前時。唯斷一種。名得聖性。菩薩見道現在前時。具斷二種。名得聖性。此言異生。卽是凡夫。梁攝論中名凡夫性。此論本分中名凡夫我相障。此障障於初地。上來就能起煩惱。是根本故。說斷二障。若具說者。亦斷惡趣諸業果等。由斯初地說斷二愚。及彼麤重。一執著我法愚。卽異生障。二惡趣雜染愚。卽惡趣諸業果等。此業果等雖非是愚。愚品類故。下九地中愚皆準此。斷義如前分齊中說。

鈔謂二障下。次明斷障。先舉唯識。此中意明。依分別障種。立異生性障。分別揀於俱生種。揀現起分別之言。此言猶漫。而本論云。凡夫我相障。知是我執。故下二愚。名執著我法愚。彼論釋云。雖初地所斷實通二障。而異生性障。意取所知。說十無明。非染汙行。由斯初地下。次引論正釋。言斷二愚。卽是現行及彼麤重者。彼論釋云。顯彼二種。次文釋云。或二所起無堪任性。如入二空。說斷苦根。所斷苦根。雖非現種。而名麤重。此亦應然。彼麤重言。例亦應釋。

疏四所證理者。由斷前障。證徧行眞如。謂此眞如。二空所顯。無有一法。而不在故。梁攝論中名爲徧滿。徧滿一切。有爲行故意。明無有一法。非二空故。此地最初。徧證徧滿。鈔四所證等者。文中有五。初對前生起。以斷障證如義相順。故由前在凡。二我之執。不見二空。若證二空。彼障隨斷。故斯斷證。二義相成。二謂此眞如下。引唯識釋。三梁攝下。會其異名。四意明下。雙釋。二論謂一切法本。是二空。故云徧滿等。非別有如來徧諸法。五此地下。爲遮伏難。謂有難言下之九。如豈不徧耶。豈復非是二

空所顯。故爲此通意。明徧行之如是。如總相下之九。如隨德別立。今當初得。得於總相。以受別名。疏五所成行。畧有四種。一約增勝修成施行。二約所成起十大願。三約修成。謂信等十行。四約實行。謂十度等行。無不皆修。餘所修行。釋文自顯。鈔二約所成者。大願昔發。至於初地。能如願作。故稱所成。復名爲行。謂信等者。卽淨治地法。文在行校量中。一信。二悲。三慈。四捨。五無有疲厭。六知諸經論。七善解世法。八慙愧莊嚴。九具堅固力。十供養諸佛。依教脩行。

疏六所得果畧有四種。一得當地滿時調柔等四果。二得檀行成大財果。三依攝論通達障空得一切障滅果。四通論得唯識三性三無性理智及奢摩他毘鉢舍那等果。

疏然上諸門多依行布。若約圓融。一斷一切斷。一證一切證。一行一切行。一得一切得也。鈔然上諸門下。二總相圓融。於中四義。對於三四五六四門來意一門。但明次第。不離下六釋名。通從三四五六得果一種。非正地法。故但對四。

疏第七釋文分二。先長行。後偈頌。前中若直就經

文應分爲二。初明地法。後佛子菩薩住此地多作閻浮提王下地果。前中先廣明。後佛子是名下總結。前中有三。初明入心。次佛子此菩薩以大悲爲首下。明住地心。後佛子菩薩住此歡喜地。已以大願力得見多佛下。明其出心。十地之文。大體皆爾。故依慈氏論於十地內皆有三心。仁王上卷亦云。地地上中下三十忍。地地中始生住生終生不可得等理。必然也。而論以由心爲調柔果。所以至下當明。鈔故依慈氏下。次引證。先引瑜伽。二引仁王。仁王卽觀如來品文。云般若空故菩薩亦空。何

以故於十地中地已上文如疏引。

疏今且依論判長行中二先明初地說分。後佛子菩薩住此下。按量勝分。前中依論總有百句。分爲三分。初四十句明住分。二佛子菩薩住歡喜地下三十句。釋名分。三佛子此菩薩以大悲下三十句安住分。若通取按量勝。卽爲初地四分。初云住者。出世菩提心生。堅守初地。更不退失。故稱爲住。卽始住入心。初雖住地。未得名善。更起信等。地中善住。故名安住。卽地中正住。及後一分並是住心。其釋名分十地應齊。但從義顯。徧釋二地。謂初及八

十。餘畧不論。以初地是得聖之始。釋名故用初。八地無功用初。法雲菩薩地盡。各無數劫滿。故徧釋也。鈔初云住下。二疏釋論。其釋名分。最後釋者。義通始終故。

疏然十地中既三心齊證。則地地之中皆攝前之三位。此中住分攝發心住。其釋名分攝歡喜行後之二分。攝救護衆生離衆生相。迴向。皆文義相順。如文思之。

佛子。若有衆生。深種善根。善修諸行。善集助道。善供養諸佛。善集白淨法。爲善知識。善攝善清淨深心。立

廣大志生廣大解慈悲現前

疏今初住分文分爲二。初別顯住法。後菩薩住如是下。結住入位。前中四十句分四。初十依何身。次十爲何義。三有十句以何因。四有十句有何相。初謂深種善根爲所依身。次爲得佛果爲所緣境義。上二皆發心緣。三以大悲爲發心之因。四以過凡得聖爲發心福利之相。瑜伽四十七亦有四相。論依經造。故同於此。又此四事卽三種菩提心。深種善根是深心。次爲求菩提是直心。三卽大悲心。具此三心。成後入地之相。又此四段各具舍三心。可

以思準。鈔今初住分下。釋文有四。初一曲科。瑜伽下。三引證。彼云菩薩發心。因四行相。一者何相發心。二者何緣發心。三者何狀自性。四起何勝利。卽此四段也。又此四下。四會三菩提心。卽起行意。前十住品已廣分別。又此四段者。向就增勝。各配其一。一者深心。卽樂脩一切善行故。配依何身。深種善根。今有集白淨法。卽是直心。慈悲現前。卽大悲心。二直心。正念真如法故。配爲何義。以求佛智。同念真如故。今有救一切世間等。卽是悲心。爲淨一切佛刹。卽是深心。三大悲心。救護一切苦衆生。

故故配以何因大悲爲首。今有智慧增上故有直心。善巧方便所攝故有深心。四有何相。總則具上三心。故得入位。今別說者。生如來家是直心相得。菩薩法卽大悲相。住菩薩處卽深心相。餘可例知。疏今初依何身十句。初總餘別。總云若有衆生者。是具行之人。依地持論是解行人。有如是心。則入初地。入已。此心常現在前。下諸地中初之十心。類此可知。言深種善根者。正是總句。論經名厚集。集卽種也。若約圓融。則不定時數。若依行布。謂一僧祇已積資糧。故云深種。

疏別有九種集。前六護煩惱行。後三護二乘行。前中卽增上三學。初戒次定。餘四是慧。慧中前三。如次是聞思脩。後一所成出世之智。後三中初二護二乘心。謂大志護墮心。大解護小心。後一護二乘行。

疏已知其意。云何九集。一行集。卽經善修諸行。善作眷屬。一持戒故。三聚非一。故名爲諸。不淨尸羅。不生三昧。故首明矣。

疏二定集。卽經善集助道。善作眷屬三昧故。卽明得等及四靜慮。以定親資慧。故名助道。皆云眷屬。

者。慧爲主故。鈔已知下。後釋經九句。前二皆言眷屬者。慧爲正道。戒定助道。

疏三親近集。卽經善供養諸佛。供佛爲欲集聞慧故。

疏四聚集。卽經善集白淨法。聚思慧善思量波羅蜜等諸善法故。謂依聞思彼若名若義。自性差別有上下故。成煖頂位。治諸蔽漏故。云白淨。

疏五護集。卽爲善知識善攝。由內修行實證。得外教授故。修行實證卽如實智。亦分上下。立於忍位及世第一。上五皆同加行。下四皆已入地。鈔謂

依聞思等者。以前之五集明四善根。古來諸德皆云。權教似小擬議。立四華嚴卽無。然華嚴止約四十二位。文無彰灼。四善根名論無釋文。義旨含有是約五位收攝之義。且十地皆有十句加行。起十種心。此心未滿。猶屬初地。滿成二地。二地加行十心未滿。屬於二地。滿屬三地。下七皆然。未知初地亦起十心。十心已滿。卽入初地。未滿屬何。例於下九。卽在地前。廻向會竟。既非廻向。當屬何人。爲加行位。理極成矣。又上深種善根之人。地持判屬勝解行人。有如是心。卽入初地。明知未具是地前也。

彼依四位明義。初一卽是勝解行人。始從十信。終至地前。餘三卽是見修究竟。同於唯識。又依十二住。亦以地前爲第二勝解行住。三卽極善。明知加行。勝解行攝。然判地位。總有十門。廣如十住。今約五位。初地加行。屬加行攝。況論釋十句。前五約聞思修等。第六方名淨心集者。前爲加行。文理更明。雖局初地。而以地前望於地上。卽爲十地之加行也。故於十地。總有三處總集方便。謂初地。八地。及與十地。然初地方便。復有二種。一收三賢。皆爲趣地之遠方便。二者取加行爲近方便。三賢別會已。

廣說竟。今爲加行。於理無違。復有人言。此中十句。唯屬初地。四加行位。總屬十地。斯人不曉唯識論。文云。爲入見道。復修加行。明知卽是初地加行。故四加行義。通於總別。勿復窺心。言四加行者。唯識第九偈云。現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。非實住唯識。論曰。菩薩於初無數劫。善脩福德智。慧資糧。順解脫分。旣圓滿已。爲入見道。住唯識性。復起加行。伏除二取。謂煖頂忍世第一法。此四總名。順決擇分。順取真實決擇分故。近見道故。立加行名。非前資糧。無加行義。釋曰。決擇是智。卽擇法。

也。決揀疑品。擇揀見品。疑品擇而不決。以猶豫故。見品決而不擇。非正見故。今此具二。決擇卽分論。煖等四法。依四尋思。四如實智。初後位立。標也四尋思者。尋思名義。自性差別。假有實無。釋四尋思也如實徧知。此四離識及識非有。名如實智。何故名義各別尋求。名義自性及與差別。卽合觀察。問也名義相異。故別尋求。二二相同。故合思察。次論別釋四相。文云。依明得定。發下尋思。觀無所取。立爲煖位。謂此位中。創觀所取名等四法。皆自心變。假施設有。實不可得。初獲慧。日前行相。故立明得。

名。卽此所獲道火前相。故亦名煖。釋曰。明得是定。尋思是慧。故云發也。下發皆然。次論云。依明增定。發上品尋思。觀無所取。立爲頂位。謂此位中。重觀所取名等四法。皆自心變。假施設有。實不可得。明相轉盛。故名明增。尋思位極。故復名頂。依印順定。發下品如實智。於無所取。決定印持。無能取中。亦順樂忍。旣無實境。離能取識。寧有實識。離所取境。所取能取相待立。故印順忍時。總立爲忍。印前順後立印順名。忍境識空。故亦名忍。釋曰。忍有三品。下品名印忍。印所取無故。中品名樂順。樂無能取。

順脩彼故。上忍名印。順印能取無順觀彼故。故論云。印順忍時。總立名忍。印順俱定。名印順定。忍卽智也。次論云。依無間定。發上品如實智。印二取空。立世第一法。謂前上忍唯印能取空。今世第一法。二空雙印。從此無間。必入見道。立無間名。異生法。中此最勝故。名世第一法。下論總釋云。如是煖頂。依能取識。觀所取空。下忍起時。印境空相。中忍轉位。於能取識。如境是空。順樂忍可。上忍起位。印能取空。立世第一法。雙取空相。皆帶相故。未能證實。故說菩薩此四位中。猶於現前安立少物。謂是唯

識眞勝義性。以彼空有相未除遣。帶相觀心。有所得故。非實安住眞唯識理。彼相滅已。方實安住。依如是義。故有頌云。菩薩於定位。觀影唯是心。義想旣滅除。審觀唯自想。如是住內心。知所取非有。次能取亦無。後觸無所得。釋曰。此偈初二句煖位。次二句頂位。次二句下忍位。第七句中忍。合前三句爲上忍位。其世第一住時促故。此偈畧無末句。見位但觀上來唯識論文。四、五、二集釋然自解。治諸蔽漏者。按唯識論。但是伏位。故次論云。此加行位。未遣相縛於麤重縛。亦未能斷。唯能伏除分別二

取違見道故於俱生者及二隨眠有漏觀心有所有得故有分別故未全伏除全未能滅釋曰今約伏故云白淨耳又上疏言欲集聞慧及思慧等者彼論次云此位菩薩於安立諦非安立諦俱學觀察爲引當來二種見故及伏分別二種障故非安立諦是正所觀非如二乘唯觀安立釋曰上皆聞思也又上疏云定謂四禪者彼論次云菩薩起此煖等善根雖方便時通諸靜慮而依第四方得成滿託最勝依入見道故唯依欲界善趣身起餘趣厭心非殊勝故次論云此位亦名解行地攝未證唯

識眞勝義故釋曰卽順攝論唯四位義也

疏六淨心集卽善清淨深心以得出世間正智於所緣境無分別智都無所得不取種種戲論相故名爲善淨智能契理故曰深心鈔六淨心集者牒名指經從以得出世間正智卽是論釋從於所緣下疏釋經前加請分皆已廣明

疏七廣集卽立廣大志深心廣利故鈔七廣集者明護小乘發意曠兼故名廣心起心殷重故名爲深

疏八信心集卽生廣大解以求一切智智故鈔

信解大因求大果故名爲大心。

疏九現集卽慈悲現前謂多行慈悲無時暫捨故云現前。鈔慈悲現前疏釋論名謂多行下卽是論釋。

疏然小乘無求佛意故於護小心中明自利心求一切智小乘亦有自利三學之行故今護行之中但舉利他慈悲於中慈依苦苦壞苦以正在苦思願樂故悲依行苦拔彼妄樂不知行苦之所遷故三界不離二苦故爲慈悲之境又明與樂卽能拔苦故慈依二苦拔苦卽與真樂故悲依行苦。鈔

然小乘下第二隨難料揀卽是後三應有問言何以護心雙約二利護行唯約利他故爲此通又約自利多同前六故於中等者然其慈悲畧有三義一別慈能與樂悲能拔苦二通故三地中釋慈心廣大無量云廣者與欲界樂大者與色界同善樂無量者與不同善樂經文後三無量例同於慈更不見釋義當同與樂也又彼地中依苦衆生故入慈悲無量卽慈亦拔苦今則二皆拔苦慈心麁拔二苦悲心細拔行苦疏中又二先順論總明拔苦又明與樂下顯二通義可知。

疏已知總別集爲同相戒等異相畧說爲成廣說爲壞如上具明。

爲求佛智故爲得十力故爲得大無畏故爲得佛平等法故爲救一切世間故爲淨大慈悲故爲得十力無餘智故爲淨一切佛刹無障礙故爲一念知一切三世故爲轉大法輪無所畏故。

疏第二爲何義者爲求佛果先別顯求果之相後佛子下總結發心今初十句初總餘別總云佛智謂無上智知斷證修故約無作四諦說此四別修究竟故亦得名修鈔總云佛智等者上句舉經

謂無上智卽論總指其體知斷證脩故論別顯其相謂知苦斷集證滅修道苦是報法不可言斷但可言知以令生厭集則可斷滅是理法但可云證道是心法可以進修約無作者此疏釋論揀非權小如四諦品言脩究竟故者釋妨恐有問言旣是佛智何得有修通意可知

疏此智差別有九種皆悉求之一力佛智問記爲業以十種力隨機答故鈔此智差別下別中九句一問記業記卽答也

疏二無畏佛智破邪見業揀異菩薩復稱爲大

鈔二揀異菩薩者皆窮盡故。

疏三平等佛智得人法無我教授衆生證入之業。

鈔三中平等有其二義。一、二無我理生佛平等。二、令衆生平等皆證。

疏四救佛智以四攝法化衆生業。

疏五淨佛智能爲救攝因業。慈悲淨願悲故。鈔

五中救攝因者由慈淨願能用四攝廣利樂故。

疏六無餘智佛智常以佛眼觀世間衆生業十方

徧觀故云無餘。鈔六無餘智下四句經文約五

無量界謂六卽衆生界無量七卽世界八卽法界。

及調伏衆生界九卽調伏加行界如文可知。六中言佛眼觀衆生者四眼九眼入於佛眼皆名佛眼。無餘亦有二義。一徧觀衆生盡無盡故。二以十眼委照性相心行等故。

疏七無染佛智若順今經以無障礙智嚴其依報自然應化令其信樂爲業。論經闕於淨利。鈔七

中言論經闕於淨利者論云七無染佛智一切世間無障無染自然應化令信作業智心無礙如經得一切世界無障淨智故。釋曰經無淨利釋有淨義卽淨利無染心解脫故化往無障慧解脫故。今

經亦令衆生但生信樂而無染著。

疏八覺佛智。一念知三世衆生心心數法爲業。

鈔八中窮盡心行。方善調故。

疏九轉法輪佛智。解脫方便善巧業故。言善巧者。於百億閻浮提同時轉大法輪故。法輪卽是能令衆生解脫方便。鈔九中初舉論法輪卽是下。疏以經文會論所釋。

疏然上九句。皆先標智體。後顯其業。初三自利。後六利他。利他之中四攝是利他之行。慈悲是利他之心。後四利他之智。

佛子。菩薩起如是心。

疏二總結發心中。言起如是心者。若直望經文。卽指前十心。而論云卽是本分中願善決定者。上求佛智。卽是願故。前本分中指此文云願善決定者。如初地中發菩提心。卽此本分中願者。卽指此文。生心。卽是生菩提心。以上求佛智故。願卽願於菩提。二體不殊。故得互指。前指於此。卽攝上之十句佛智。此指於前。卽攝前文六決定義。彼是總句中指。此是總結中指。總攝別故。鈔前指於此下。三辨論指文不同。前則指此結文。欲以後攝前。此則

指前總句欲明以前攝後總之與結皆是總義故結云總攝別故。

疏又但云生心者心是總卽攝知斷證脩故不云生智亦攝一切助道法故不云生餘心所已說爲何義鈔又但云生心者四釋妨難論有二問二答疏亦兩節一問云前求佛智何故唯云生如是心不云生智故今答云心是總故已攝於智知斷證脩亦攝下亦有問言別有諸德何故但云生如是心答云心亦是總總攝諸德故不別舉助道等法亦應問言心旣是總攝於知斷證脩何故前文

不求佛心有二義故一前是所求此是能求故二果位智強心不可知故。

以大悲爲首智慧增上善巧方便所攝最上深心所持如來力無量善觀察分別勇猛力智力無礙智現前隨順自然智能受一切佛法以智慧教化廣大如法界究竟如虛空盡未來際。

疏第三以大悲下明以何因生如是心意云何因求大菩提謂以大悲爲衆生故如三地中思惟度生不離佛智故下總句論經云是心以大悲爲首是心卽指前求佛智心也鈔明以何因者此是

論文。此中疏文。問意稍畧。應云第三以大悲下明以何因。次應更云。謂以何因生如是心。今以先科文便釋意耳。意云何下。疏釋論文。引於二經成立論意。

疏十句中初總餘別。別有九種大。鈔十句文下釋文。不釋總句者有二意焉。一以下別成總義故。二者前生起中已顯意故。謂菩提心依於大悲爲根本故。亦卽瑜伽四因之中大悲因也。

疏一增上大。細行苦智慧增上生故。謂若了苦苦壞苦。智非增上。論又云智者。因果逆順染淨觀故。

此約了事名智。論云慧者。自相同相差別觀故。此約了二諦通理爲慧。復是一門別義。言自相者。因緣之有。是法自體故。同相者。二空真如等一味故。念生迷此。故起悲心。同六地中大悲增上觀。其逆順等。亦如六地廣明。鈔一增上大。疏文有八。一標名。卽經智慧增上。智導前悲。所以先辨。二細行苦下。論釋名。細智現前。故名爲生。三謂若了下。疏反釋論。四論又下。論釋智慧。別釋二字。皆先舉論。此約下疏釋。五復是一門下。雙結智慧。以智慧名有通有別。通謂分別名慧。決斷名智。此義雖別而

通事理。二別有二義。一了事名智。如第十度了理名慧。如第六度。二者如今疏文。六自相下。牒論解釋。七念生下。出經論意。不知三界皆苦。及苦性相故。八其逆順下。指難在下。

疏二善巧等。卽攝大。四攝曲巧。隨宜攝故。鈔二善巧等者。等取方便所攝也。四攝釋所攝。曲巧釋善巧。隨宜釋方便。巧用四攝。隨物所宜故。

疏三最上下。淳至大。淳至卽最上義。謂向發大心。許盡生界無盡利益。故曰深心。緣此悲增淳厚至到。故云最上。常以此二持此菩薩。鈔三最上下。

下取深心所持。謂向發下。是論自釋。然論經云。直心深心淳至故。論意以深直是別。淳至是總。故標爲名。謂深則悲行深重。直則正念真如。悲智相資。能盡生界。故云淳至。淳至卽最上。然經深心有其二義。一以樂脩善行爲深。深卽重義。二以契理爲深。深卽直心。故二地初有十深心。論經名直。則知深心已攝直心。

疏四如來力無量者。無量大。攝取如來無量神力。生物信故。鈔四如來下。無量大。此下四大皆明勝進。此位雖攝佛智。亦爲利生。

疏五善觀等卽決定大。於上妙法決定信解。各善觀分別。於諸衆生決定能度。爲勇猛力。於所治障決能對治。爲智力。無礙智現前。通結上句。鈔五善觀等者。等取下經。具云善觀察分別勇猛力智力無礙智現前。論經云善決定衆生力智力。論云五者決定大。上妙決定信深智勝對治。今疏開經成三決定。復以無礙智諒於上三。卽展演經論。疏六隨順自然智。卽隨順大。鈔六中有各無釋。論釋云隨順菩提正覺。卽佛自然智。前疏頗有。故畧不釋。

疏七能受等卽受持大。能取大勝法授與衆生。故大包一切。勝卽佛法。授與卽教化智慧。故能授。鈔七中先舉論。後大包下。疏釋就經。

疏八廣大如法界。卽最妙大。攝受勝妙功德故。疏九究竟下住盡大。無量愛果因。盡涅槃際故。爲成十句。合於此二。後之二大。如本分說。但前云無常愛。此云無量者。勝用非一故。上九大中前七悲體。次一悲德。後一悲能。七中前三自分。一拔苦智。二拔苦行。三拔苦心。後四勝進。

佛子。菩薩始發如是心。卽得超凡夫地。入菩薩位。生

如來家無能說其種族過失離世間趣入出世道得菩薩法住菩薩處入三世平等於如來種中決定當得無上菩提。

疏第四佛子菩薩下有何相正顯得位福利之相文有九句初總餘別總云始發如是心者指前二段即得超凡夫地者以得出世間聖道故超即過義二入菩薩位下別有八種過論皆先法後喻此入聖位生如來家如世王子生王家故故句句皆有相似法言鈔以得出世者聖道是福利正體故論爲總。

疏一入位過初成出世間心如始住胎相似法故瑜伽住品名入菩薩正性離生鈔一入位下二隨別解釋前七自分後一勝進一入位過中先舉論後瑜伽下引證正性離生是出世義。

疏二生如來家者即家過生家相似法謂如世人雖受胎報若在凡家不足爲勝要在王家方爲顯勝菩薩亦爾若在外道法中出家不足爲勝今得佛所證法方爲尊勝梁攝論云生法王家具足尊勝下諸句例皆躡前揀勝鈔謂如世人下上卽論文此下疏釋所證卽是真如故攝論云真如爲

家契會爲生前約入位此約如證下引梁論明生家亦勝

疏三無能下種姓過子相似法大乘行生故謂大行成立如得王體分堪紹佛種是子義也非賤非客故梁攝論云以過二乘及世間種姓故鈔子相似法者上卽論文謂大行下疏釋大行卽助道行也

疏四離世下道過以非有漏故離世間趣如非鬼畜等王之體成無漏故入出世道如要人王之體分故梁攝論云永不作殺生等邪行故鈔道過

經有二句前一句揀異地前下句明是地上喻揀可知引梁論殺生等卽世間道道卽因故論云四者道過世間道不攝出世間道攝故異異生道相似法故者謂世間不攝是初句出世間攝故是下句異生道相似法者喻謂人道異於三惡之道疏中喻文義已分明

疏五得菩薩法卽法體過以同體大悲爲菩薩體故以化他事卽是自事若無大悲法身不具如揀異殘軼瑜伽云設有問言菩薩以何爲體應答以大悲爲體鈔五卽法體過初至自事皆是論文

論下云自身體相似法。若無大悲下。疏釋論意義已明顯。

疏六住菩薩處者。處過謂不住道是其住處。不同凡小染世捨世以滯二邊。如世王子不處鄙陋。鈔六論云六者處過。不捨世間。方便不染善巧住故。處相似法。會疏可知。

疏七入三世平等者。業過謂證平等真如以資慧命。揀無滋味。則壽命天促。不任紹繼。故是命相似法。鈔七業過論云。順空聖智。生命相似法故。

疏八於如來下。畢定過。佛種不斷。顯因畢定。得無

上道。顯果畢定。如世王子。雖依正精勝。志氣不立。所作不成。今志氣成立。決定紹位。名成就相似法。鈔八畢定過者。大心堅固。名爲畢定。論云。佛種不斷。究竟涅槃。道成就相似法故。會疏就經文並可知。

疏論云。如是示現。凡夫生菩薩生不相似。有煩惱無煩惱。故者。顯與地前不相似也。鈔論云下。第二總結不相似。顯成過義。先舉論顯與地前下。第二疏釋。然論此下更云。如是次第。家不相似。種性不相似。道不相似。體不相似。處不相似。生業不相似。

成就不相似。如是說住此地中。是名爲住。如次經云。菩薩住如是法。名住菩薩歡喜地。以不動相應。故釋曰。此論次第別結。皆有不相似言。則知十句。不似地前。從如是說下。釋於結文。乍觀此論。則似唯取第四段爲住。如是法。以攬前三成斯相。故故全收四。以總談別。皆有煩惱無煩惱異。

菩薩住如是法。名住菩薩歡喜地。以不動相應。故疏第二菩薩住下。結住入位。住如是法者。指上四段。名住歡喜地者。是初住地義。以不動相應。故者。釋成住義。一證真理不復失。故二乘異道不能動。

故。然不動有五。一種子不壞。名不動。卽種性地已上。二起行不退。名不動。卽此初地已上。地持云。初地已上。如明分月。日夜增長。善法不退。亦復如是。三空有無間不動。卽七地。四無功用不動。卽八地已上。五究竟不動。卽佛地也。

佛子。菩薩住歡喜地。

疏大文第二釋各分中二。一總標。鈔釋各分者。此中論有生起云。已說住義。次說釋名。云何多歡喜。示名歡喜。此問得名。似何歡喜。此問喜相爲心。爲答在答其二。此地中菩薩歡喜復以何念。此問。

喜因

初說十句

此答喜相

後說二十句

此答喜因

釋曰。上論疏已摘用。故不併舉。恐尋論者怪不見文。故此具出。

成就多歡喜。多淨信。多愛樂。多適悅。多欣慶。多踴躍。多勇猛。多無鬪諍。多無惱害。多無瞋恨。

疏二成就下別顯。於中分二。初正明喜相。後佛子下。出喜所因。然喜相對依何身。以深種善根得此位故。後喜因中有念當得喜。對為何義。以所求果定當得故。有念現得喜。對有何相。以現離凡得聖故。其第三以何因。悲心惻愴。喜義不顯。故不對之。

今初正明喜相中十句。初總餘別。總有二喜。云多歡喜。一心喜。謂入觀之心適悅。二體喜。出觀喜受相應。三根喜。由前心體歡喜內充外及五根輕安調暢。故此喜者亦名爲樂。又內及觀心卽無喜之喜。不同二禪浮動之喜。故梵本他經多名極喜。喜之極故。鈔總有三喜者。論主但云歡喜者名爲心喜。體喜根喜。疏便開釋。但直下彰名。據其體性。卽是下九。此是論主攝別人總。謂下九中前六。自利喜行之體。後三化他顯於喜能。前中初二敬之與愛是喜行心。非正喜體。今攝入總名爲心喜。

次三正是喜心之體。攝之入總名爲體喜。後一門其喜行功能。出生之義。說以爲根。攝之入總名爲根喜。備此三喜。故名多喜。今雖直釋。至下別中結歸此三。三根喜者。心卽初一。體卽第二。二皆爲內。然五受明義在五根爲樂。在意地爲喜。三禪心喜亦名爲樂。此地身樂亦名爲喜。就通義故。輕安之言。卽是善數。亦輕安樂調暢之言。卽是受樂。所以結云。故此喜者亦名爲樂。又內及觀心下。重會前三。揀異凡小。觀心是初。內通前二。謂雙證二空。離憂喜相。名爲無喜。冥契寂靜。唯證能知。故云之喜。

二禪喜相。三地當知。

疏別中九。一敬喜。證三寶體。得不壞信。增恭敬故。鈔一敬喜。別九喜中。已如總中之科。下疏便結之。今初尊敬三寶名爲敬喜。由證同體。信不可壞。恭敬轉增。然總具下九。故名爲多。當句言多。復有何義。徧敬三寶。卽是多義。餘可類取。

疏二愛喜。樂觀眞如法故。上二卽喜行之心。卽是心喜。次三正是喜之體相。鈔上二卽喜行下。結成總中心喜。次三卽喜之體相者。卽總中體喜。疏三調柔喜。身心徧益。皆適悅故。卽六根喜。

撰述
疏四慶喜。自覺所證勝地前故。此句論當第三前覺後悅義甚次第。鈔前覺後悅者。論經先慶喜。但心自覺勝於地前。次調柔喜。離諸麁強。是故身心悉皆適悅。

疏五踴躍喜。身心徧益增上滿足故。增上過前。是踴躍義。鈔後踴躍者。徧益逾前。故名踴躍。是爲三句。作初中後之次第也。

疏六勇猛喜。自知堪受菩提。去果不遙。故云勇猛。此一喜能上六皆自行喜。下三化他。離於喜障。鈔此一喜能者。喜行成就。能攝菩提。故名爲能。

此與念當得喜有何異耶。答。念當逆念當果。此念念之自能。故不同也。下三化他者。卽口身意離三業障。故下論云。鬪諍於言中等。論義通於自他。問此等解釋。唯約自行。又此三句初句。自他無擾。次句不惱於他。後句不爲他惱。

疏七無鬪諍喜。自心調伏故。論義解說時。不令自他心擾動故。

疏八無惱喜。化攝衆生時。但以慈柔不惱他故。

疏九不瞋恨喜。見不如說行。當時不瞋。後無恨故。此句不爲他惱。

撰述
佛子。菩薩住此歡喜地。念諸佛故生歡喜。念諸佛法故生歡喜。念諸菩薩故生歡喜。念諸菩薩行故生歡喜。念清淨諸波羅蜜故生歡喜。念諸菩薩地殊勝故生歡喜。念菩薩不可壞故生歡喜。念如來教化衆生故生歡喜。念能令衆生得利益故生歡喜。念入一切如來智方便故生歡喜。

疏第二彰喜所因中二。先念當得故喜。後念現得故喜。各有十句。今初初總餘別。總云念諸佛者。論云如佛所得我亦當得故者。文中雖皆念他。並是以他類已。故判爲念當得也。以總談別。皆屬已當。

別有九種。一念佛法。二念佛菩薩。三念佛行。四念佛淨。五念佛勝。六念佛不壞。七念佛教化。八念佛利益。九念佛入以總談別。皆名佛者。爲成佛故。六相融故。

疏若別顯義相。統收十句。不出因果人法。一佛二法。是果中人法。論云初二念共者。佛及佛法二事。通二乘念。故名爲共。則顯餘八不共二乘。

疏後八皆因。初一人。謂一地已上。乃至普賢之位。餘七是法。於中更有總別。菩薩行爲總。鈔於中更有總別者。此中之總。望前爲別。望後爲總。

卽亦總亦別。

疏別中六句次第顯前菩薩行。一以何法爲所顯。謂波羅蜜淨。以是行體故。二彼之行體。顯相云何。謂一地。去一垢。淨一度。卽菩薩地殊勝故。三何謂此行全顯。謂第十菩薩地盡。去障盡故。則行不可壞。上三自利。餘三利他。皆法雲之行。一能受諸佛法明。爲教化法。二能雲雨說法。則衆生得利益。三受佛智職。入大盡等。是一切智行。亦可後三通於諸地。鈔別中六句者。則以六句爲能顯菩薩行爲所顯。以別顯總故。卽顯示之義於六句中自有

能所。初一行體爲所顯。餘五句能顯。亦是別明。與相此則顯理之教義。其次第之言。兩向用之。初佛次法。後菩薩。今菩薩行等。故爲次第。二於後六句。初體後顯。六自次第。餘三利他者。故論釋菩薩地盡竟。便云此中餘者。約教化法故等。則顯餘三是菩薩地盡中事也。亦可後三下。然論云此中餘者。故疏配在菩薩地盡之中。然無顯文。故兼顯通諸地意。疏又上十句。初佛次法。餘皆是僧。僧中有人有德。可知。

撰述
復作是念。我轉離一切世間境界。故生歡喜。親近一切佛。故生歡喜。遠離凡夫地。故生歡喜。近智慧地。故生歡喜。永斷一切惡趣。故生歡喜。與一切眾生作依止處。故生歡喜。見一切如來。故生歡喜。生佛境界中。故生歡喜。入一切菩薩平等性中。故生歡喜。遠離一切怖畏。毛豎等事。故生歡喜。

疏第二念現得中二。初正明所念。二何以故下。隨難徵釋。前中十句。初總餘別。總云我轉離一切世間境界者。轉離一切凡夫取著事故。然事有麤細。麤則外六塵境。通是一切凡夫取著境。故細謂

現前立少物。謂是唯識性。亦爲地前凡夫取著境。故鈔轉離一切者。此卽論文上卽指經下卽疏釋。

疏別有九種轉離。然此九種對前有何相中總別九句。文雖不次。法體全同。以是念前福利相故。故論二段之中。皆以相似不相似揀。謂與地前不相似故。鈔總別九句者。初卽第二生如來家過。二卽總句超凡夫地。三卽第一入菩薩位入位過。四卽第四離世間趣得道過。五卽第五得菩薩法法體過。六卽第三無能說其種族過。失種姓過。七卽

第六住菩薩處處過。八卽第七入三世平等是業過。九卽第八於如來種中決定當得無上菩提。名畢定過。餘八全同。唯第九捨轉離相。文小不同。故疏會釋。

疏九中一入轉離。經云親近一切佛。以了法如。常見佛故。此顯事不相似。謂卽前生如來家。以佛法爲事。不似凡夫六塵事故。

疏二遠轉離。

疏三近至轉離。此二示自身不相似。謂初卽過凡夫地。識爲身故。後卽入菩薩位。智爲身故。

疏四斷轉離。卽行不相似。謂離世間趣行。行出世淨行故。

疏五依止轉離。卽迭相依止不相似。謂得菩薩法大悲爲體。依衆生起。還與衆生爲依。不同凡夫不起悲心。不爲他依故。

疏六近見轉離。是他力不相似。謂以大乘行成種性。無過見佛得助道力。不似凡夫非器不得故。

疏七生轉離。卽處不相似。謂不住道。是佛境界。亦菩薩住處。依之起行。各生其中。

疏八平等轉離。卽生業不相似。謂證三世平等之

性以資慧命而生智業不同凡夫雜染業也。

疏九捨轉離卽成就不相似謂成就離障畢定勝位捨約離障成約得位卽前第八畢定過成就相似法故由離怖畏決得無上菩提前就行位此就斷位言怖畏者論云不愛疑慮憂想共心相應故不愛是所畏事不活等五令心憎惡故疑慮憂想正是畏體所畏不定便生疑慮所畏決定便生憂想由心畏故相現在身名毛豎等。鈔卽前第八下二會通前文此斷前行故須會釋謂前明者志氣成立決成菩提於如來種中卽是行義行斷離

殊決成菩提義則同矣言怖畏下釋文先舉論不愛下疏釋。

疏然此九句與有何相文同符契皆已義引不得異解由上諸義不相似故名爲轉離非唯離障名轉離也。

何以故此菩薩得歡喜地已所有怖畏悉得遠離所謂不活畏惡名畏死畏惡道畏大衆威德畏如是怖畏皆得永離。

疏第二隨難徵釋由捨轉離文義廣故重徵釋之一義有四重謂怖畏與離各有因果而文分五節一

總徵。二列名總答。三轉徵。四舉因顯相。五菩薩如是下。結闕初徵。今初徵意云。何以此中說離畏耶。二答意云。以五怖畏是初地障。得初地時。法爾離故。又離此卽是此地利益。翻畏名喜。此相最顯。故於釋名分中辨之。鈔今初徵意者。謂得初地遠離一切煩惱業苦。何以偏言離怖畏耶。二答。疏有二意。一以五怖偏障初地。初地盡斷。所以偏說餘障通障諸地。初地不盡。是以不說。如十使中五見及疑盡在見位。偏說斷之。貪瞋癡慢通障見修。此中不盡。二畏是喜障。故偏說之。故於釋名分中

說耳。

何以故。此菩薩離我想故。尚不愛自身。何況資財。是故無有不活畏。不於他所希求供養。唯專給施一切衆生。是故無有惡名畏。遠離我見。無有我想。是故無有死畏。自知死已。決定不離諸佛菩薩。是故無有惡道畏。我所志樂。一切世間無與等者。何況有勝。是故無有大衆威德畏。

疏三轉徵者。此之一徵。文含四意。一云。何以名爲不活等畏耶。二云。何因而有此五畏耶。此二是怖畏因果。故論上生起。云。何者是怖畏。云。何怖畏因。

三何以名爲得永離耶。四因何令此得永離耶。此二離畏因果。若得離因。自然無果。故論上云。遠離此因。無怖畏故。鈔故論上云下。以是經前生起之論。故云上也。論文具云。次說何者是怖畏。云何怖畏。因遠離此因。無怖畏故。釋曰。論中怖畏有問無答。經中離畏有答。無問故疏具出。

疏四舉因顯相者。謂正舉離因。顯離果相。反顯畏因。及畏果相。故通有四意。顯前四徵。如不愛自身。何況資財。是離不活因。則反顯愛身資財是不活畏因。若不畏不活。卽是離畏果。則反顯畏於不活。

是此畏果。餘四例然。又此離因卽是能治。其怖畏因卽是所治。

疏五怖畏果不活與死二相何別。懼無資緣身不存於朝夕。名不活畏。懼其因盡。正捨報時。名爲死畏。大怖之極。無過死故。又不活通於三業。死唯約身。故論云第一第二第五依身口意。第三第四依身。死約愛於善道。懼捨身故。惡道畏者。憎於惡道。懼得彼身故。但說五者。打縛等畏。皆五攝故。鈔五怖畏下。後開義別釋。不次第釋。經而取義類。以釋於中。分二。先總彰五畏之果。但揀相相濫。卽爲

撰述
釋文。歟。約愛下。次揀歟惡道。此因上第三第四依
身。故爲此揀。上三有濫。所以揀之。惡名威德。易故
不釋。但說五者。後通妨辨攝。謂有間言。怖畏多種。
謂打縛等。豈不畏耶。何但說五。故爲此通。則五無
不攝。如打縛等。卽不活歟畏所攝等。

疏此怖畏因。畧有二種。一邪智妄取想見愛著故。
二善根微少故。然此二因通五怖畏。善根少者亦
乏資財。懼不活等故。有愛著者。未能忘懷。畏大衆
等故。若取相顯。初一爲前三畏因。後一爲後二畏
因。邪智卽是分別身見。取我乖理。目之爲邪。邪心

決斷。名之爲智。由有此智。妄取於我及我所想。以
成執見而起愛著。故我見爲主。我所隨生愛著於
我。則有歟畏。見有我身。懼捨命故。愛著我。所有前
二畏。但著財利。有不活畏。著利兼名。有惡名畏。但
無我。我所。則三畏因。然不活因。舉我況所。意但
取所。後二因者。功德善少。畏墮惡道。智慧善少。畏
於大衆。又過去善少。今畏大衆。現在善少。當畏惡
道。今具福智。兼二世善。以爲對治故。初三離因。卽
二空智。後二離因。卽二莊嚴。鈔此怖畏下。二彰
怖畏因。及明離義。文中有三。初引論總明。觀下釋

文二因自顯懼不活等者。等取處及惡名邪智愛著別是前三之因。今通爲後二之因。畏大衆等。等取惡道。若取相下。後別。別從相顯。通約義兼。故通明中。卽別所揀。謂善根微少。別爲後二之因。今通爲前三之因。

菩薩如是遠離驚怖毛豎等事。

疏五菩薩如是下。結肅初徵。前云何以能離。今肅由上三段。如是義故。所以能離。意正如此。而論云。怖畏毛豎等事。何故二處說耶。前說身怖畏。後說異身怖畏者。意謂前第十句屬念現得。故但云身。

今通當報惡道等。故云異身。

明乾助刺計資十五兩

大方廣佛華嚴

經疏鈔卷第三十四之四

畢

六

卷第二十一

六

四算帳賦稿卷十五

今願普濟眾生無所對云云