

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

大 方 廣 佛 華 嚴 經

(二 十 二)

實 叉 難 陀 譯

澄 觀 撰 述

商 務 印 書 館 發 行

大方廣佛華嚴經

(二十二)

實叉難陀譯

澄觀撰述

國學基本叢書

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷一百二

其身普現一切世間。其音普及十方法界。心智無礙。普見三世一切菩薩所有功德。

疏後三廣勝進。卽三業廣大。及下結文。並顯可知。

悉已修行而得圓滿。於不可說劫說不能盡。其名曰金剛藏菩薩。寶藏菩薩。蓮華藏菩薩。德藏菩薩。蓮華藏菩薩。日藏菩薩。蘇利耶藏菩薩。無垢月藏菩薩。於一切國土普現莊嚴藏菩薩。毘盧遮那智藏菩薩。妙德藏菩薩。栴檀德藏菩薩。華德藏菩薩。俱蘇摩德藏菩薩。優鉢羅德藏菩薩。天德藏菩薩。福德藏菩薩。無礙清淨智德藏菩薩。功德藏菩薩。那羅延德藏菩薩。無垢藏菩薩。離垢藏菩薩。種種辨才莊嚴藏菩薩。大光明網藏菩薩。淨威德光明王藏菩薩。金莊嚴大功德光明王藏菩薩。一切相莊嚴淨德藏菩薩。金剛燄德相莊嚴藏菩薩。光明燄藏菩薩。星宿王光照藏菩薩。虛空無礙智藏菩薩。妙音無礙藏菩薩。陀羅尼功德持一切衆生願藏菩薩。海莊嚴藏菩薩。須彌德藏菩薩。淨一切功德藏菩薩。如來藏菩薩。佛德藏菩薩。解脫月菩薩。

疏三列名中。前三十八同名藏者。表地法有含攝衆德。出生果用故。後一名解脫月者。卽請法上首。脫衆疑暗。使得清涼。如夜月故。又藏表根本智。包含出生。月表後得清涼益物。蘇利耶者。此云月也。俱蘇摩者。悅意也。卽是華名。餘之別名。可隨義釋。

如是等無數無量無邊無等不可數不可稱不可思不可量不可說諸菩薩摩訶薩衆。

疏四結數可知

金剛藏菩薩而爲上首。

疏五標法主論云。何故菩薩說此法門。爲令增長諸菩薩力故。謂彼同類而能爾故。鈔五標法主中文有三節。第一釋菩薩從。謂彼同類而能爾故。

疏菩薩衆多。何故唯金剛藏說。論答云。一切煩惱難壞。此法能破。善根堅實。猶如金剛。故不異名說。此釋金剛。謂表地智。有堅利二義。如金剛故。能壞煩惱。卽是利義。鈔菩薩衆多下。第二釋金剛義。上句義生。次何故下。皆是論文。後此釋下。疏釋論。但釋利義。堅義文顯。

疏下釋藏義。論先問云。何故名金剛藏。此問意云。爲以藏攝金剛。名金剛藏。爲以金剛而爲藏耶。上卽有財下卽持業。而論雙順二句。順後句云。藏卽名堅。其猶樹藏。謂如樹心堅密。能生長枝葉華實。地智亦爾。能生因果。此就能藏名藏。次順上句云。又如懷孕在藏。是故堅如金剛。如金剛藏。此謂子孕在胎藏中。善業所持。堅不可壞。而得生長。此就所藏名藏。二喻俱有生長之義。論下廣合云。是諸善根。一切餘善根中。其力最上。猶如金剛。亦能生成人天道行。諸餘善根所不能壞。故名金剛藏。此之一合。通上二喻。是諸善根。謂無漏善。餘諸善根。卽二乘地前。今無漏善於餘善中。如孕在於胎藏。其力最上。雙合二喻。堅義亦能生成。通合二喻。生長之義。其力最上。猶如金剛。當體明堅。餘不能壞。對他名堅。鈔下釋藏義下。第三釋藏。然含攝名藏。前已總釋。今將金剛問藏。從此問意下。疏釋問意。次而論下。生起後答。藏卽名堅下。論文。謂如樹下。疏釋。言就能藏名藏者。金剛卽藏。持業釋也。從又如懷孕下。論文。從此

謂子孕下疏釋所藏名藏卽有財釋也。從論下廣釋合下論文從此之一合下疏釋論然能藏卽地智所藏卽因果俱有堅及生長故得通合餘可思准。

爾時金剛藏菩薩承佛神力入菩薩大智慧光明三昧。

疏第二爾時下明三昧分爾時者衆已集時金剛藏菩薩者標入定人爲衆首故承佛神力者辨人所依顯定深玄唯佛窮究故推功有在無我慢故菩薩大智慧光明三昧者顯所入定名三昧通稱餘皆別名智慧是體光明就用照二無我證如名慧照事名智此二無礙能破見惑及無明故名曰光明大有二義一揀異凡小二能斷大惑能證大理成大果故彰非果定故云菩薩卽照之寂故云三昧智與理冥故稱爲入。鈔第二三昧分疏文有四一釋文二會論三出體四入意今初照二無我證如名慧者卽根本智照事卽後得智此二通十地故能破見惑局初地證智謂分別隨眠及無明言通於十地地地斷二愚離所知故亦以上二智別對二惑慧破見惑智斷無明一揀異凡小者地前爲凡不破惑故不證理故不得稱大二乘爲小二乘見道現在前時唯斷煩惱唯照生空故二能斷下當相辨大疏論經名爲大乘光明三昧則光明卽智此與唯識第九四定初定名同。鈔論經下第二會論則光明卽智者光明乃從喻得名全喻智慧卽雙合體用言同唯識第九四定者四定已見第六迴向出現更廣然論釋云一大乘光明定謂此能發照了大乘理教行果智光明故則知大乘之言通體用矣卽今大字。

疏然其體性不出三種一定二慧三所證如以其能所證兼寂照故。鈔然其體性下出三昧體三合

爲體。非獨定也。

疏所以入者。意略有六。論但有二。一謂表深。論云顯示此法非思量境界故。二卽以此義顯非證不說。故餘四如十住品。鈔所以入者下。第四入意。言二卽以此義顯非證不說者。論文唯有上語。此卽取意爲第二義耳。然非思量境。直就法體顯其離言。非證不說。約人就法。言餘四如十住者。三是法體故。四觀機審法故。五上受佛加故。六下爲物軌故。其三味是法體。卽次下論文。入是三昧已。

疏第三入是下。加分有六。一辨加所因。二卽時下。能加佛現。三作如是下。讚其得定。四善男子。此是下。雙辨加定因緣。五欲令汝下。辨加所爲。六善男子。下。別顯加相。今初入是三昧已者。若未入定。佛不加故。故下論云。所以偏加金剛藏者。得此三昧故。十住會云。以三昧力故。鈔三加分有六。初辨加所因可知。

卽時十方各過十億佛刹微塵數世界外。各有十億佛刹微塵數諸佛。同名金剛藏而現其前。

疏二能加佛現。中有五。一佛現時。謂正入定時。二十方下來處遠近。三各有下。能加佛數。四同名金剛藏。顯名同所加。五而現其前。現身生信。鈔二能加佛現等者。疏文有二。一略消經文。

疏上二三中。意明多數勝前位故。若爾。何以不言無量世界。而云十億刹塵界耶。論云。方便顯多佛故。謂無量雖多。其言猶漫。人不謂多。今假以利塵。一塵一刹。一刹一佛。便謂細而叵測。若爾。但趣舉刹塵。卽已顯多。何要定言十億。有二意故。一爲說十地故。二此經如是多說十數。顯無盡故。卽由此義。不云

無量。無量不得顯無盡故。何要顯此多佛加耶。論云。顯於法及法師。增長恭敬心故。又表諸佛。皆同說故。鈔二上二三下。依論釋。五段釋文於中分二。先合解二三同顯多故。後別釋第四前中四。一舉少顯多。二若爾何以下。釋成多義。先舉論。謂無量下。疏釋。三若爾但趣舉下。釋成十字。四何要顯此多下。釋多所以。

疏何要同名加。論有二意。一云本願力故。何故如來作如是願。顯是多佛故。此三昧是法體。本行菩薩時。皆名金剛藏。同說此法。今成正覺。亦名金剛藏。故不異名加。此中論意云。諸佛因中得定名金剛藏。遂發願言。我成佛時。亦同其名。所以同者。爲顯菩薩所得法體。同於多佛。明人異道同故。論意正爾。若以義取。亦通遮那本願。以佛因中得定說法。能加所加。同名法爾。亦發斯願。以顯道同。故下經云。亦是毘盧遮那如來本願力故。第二意。論云。又是菩薩聞諸如來。同已名已。增勇悅故。前就法理。此就化儀。鈔何要同名加。第二別釋第四段。先問意云。若顯多佛。何不說一切異名佛加。豈不更多。故論有二答。初意中二。先舉論。然論文有三。初標本願。二何故如來下。釋願所以。三本行菩薩時下。出願相。此中論意云下。疏釋論中。先順文釋。後以義釋。前中二。先釋論第三願相。後所以同者下。釋論第二出願所以。然上論文顯是多佛故。此三昧是法體者。此言稍略。合云。顯示多佛同依此三昧法體故。此明佛得三昧。同於菩薩。故疏云。爲顯菩薩所得法體。同於多佛。反釋論文。從人異道同下。結成同意。故諸佛菩薩。從地門顯。皆名金剛藏。從迴向顯。皆名金剛幢等。若以義取下。第二以義釋。前明諸佛本願。今顯遮那本願。引下經證。卽是次文雙辨。加定因緣中文。彼旣主佛願加。則其願相同多佛也。第二意下。同已。

名者。然結云。前就法理者。證金剛智名皆同故。此就化儀者。謂化儀誘物。故言踴悅。非金剛體有此悅也。約化儀中二義。故悅一約自行。諸佛證窮金剛之智。名金剛藏。我入此定。上造佛境。是故悅也。二約利他。我入此定。將演斯法。恐物未知。今佛自說與已同名。衆知剛藏同佛所證。言必信受。故踴悅也。作如是言。善哉善哉。金剛藏。乃能入是菩薩大智慧光明三昧。

疏第三同讚得定顯有加因。

善男子。此是十方各十億佛刹微塵數諸佛共加於汝。以毘盧遮那如來應正等覺本願力故。威神力故。亦是汝勝智力故。

疏第四雙辨加定因緣中有四因緣。一伴佛同加故。二主佛本願故。三主佛現威故。四定者智力故。

鈔第四雙辨加定下。疏文有四。一略屬經文。二料揀通局。三彰明顯加異。四定其因數。

疏初之一事。唯得定因。先由佛加。方能入故。故論云。彼佛先作是願。今復自加。後之三事。通於二因。由此能入定。由此得加故。非正加相。故論云。後餘佛加。故言盧舍那佛本願力故。加此論意云。後文方顯諸佛加相。卽由此中本願力耳。則此是加因。鈔初之一事下。第二料揀通局。然其論文。但有前一。無現威自智論釋。已具疏文。今先連引論云。彼佛先作是願。今復自加。後餘佛加。故云。盧舍那佛本願力故。加。疏離開論以釋二因。則以論文後餘佛加爲後加相。今主佛願爲後加因。細尋可知。

疏若約得定。由主佛加。則此中願等。已顯加相。但意冥加故。卽前承佛神力耳。鈔若約得定下。第三彰冥顯加異。所以辨此者。由古人以初伴加爲顯加相。後之三因。唯是加因。則因與加別。爲因義成。今

既後三皆通定。因今已得定。那言非正加相。加相在後。故有此義。明加有二。一則冥加。在於定前。加令得定。二是顯加。要得定後。方堪受加。故。

疏是則定因有四。加因亦四。雖闕伴佛加因。而有得定一因。故有四也。所以第三會中後三因。初有又是之言。四五兩會同云亦是。故不可將前一因爲正作加。若此已作加。何用下文正顯加相。餘如第三會辨。鈔是則加因下。第四定其因數。伴佛之加唯是定因。故加因闕一。足前得定。還成四因。故上云讚其得定。顯有加因。於中三。初正明二。所以第三會下。引例成立。三故不可下。結彈古人。初文可知。二。中凡言又亦皆是重義。上已有一下方言又。若初伴佛是其加相。主佛本願初是加因。何得言又亦字同此。明知伴加已是定因。下二亦是定因。故云又耳。故不可下。第三結彈古人。先直非後。若此已下。出其所以成復重故。餘如第三會辨者。彼處廣顯差當。故略敘少分。一者十住中。古人以初一爲定因。後三轉爲加因。亦非定因。二者前自問云。加之與定。何先何後。若先定後加。則不應言汝能入是三昧。此是諸佛共加於汝。若先加後定。則不應在三昧分後。又散心不能受加。古人通云。加定一時。疏前難云。爲因不成。不同俱有。因義加定可分。故示正義云。加有二種。謂冥與顯。冥加在前。顯居定後等。故云餘如彼疏。

欲令汝爲一切菩薩說不思議諸佛法光明故。所謂令入智地故。攝一切善根故。善簡擇一切佛法故。廣知諸法故。善能說法故。無分別智清淨故。一切世法不染故。出世善根清淨故。得不思議智境界故。得一切智人智境界故。

疏第五明加所爲。故論云何故加。然直就經文。則應分二。初總明。後所謂下別顯。論無所謂二字。故取別中入智地句入初總句。總別合明。但有二十前十依自利行。後十依利他行。義雖兼通。從多分判。欲顯二利差別相故。今依論釋。初十句中。論以二門解釋。一直釋經文。二會通本末。初門先釋總句。彼經云。又一切菩薩不可思議諸佛法明說。令入智慧地故。既將別句入總。卽經論開合不同。論經云明。卽今經光明。但廣略有異。彼云明說。此云說不思議。彼未迴文。卽經論方言有異。鈔第五明加所爲等者。然論有二問云何故加。復云何加以復云何加。是徵加相。下文重徵。故此不釋。言義雖兼通者。以自利中有善能說法。利他中有習無漏法。則是互有。今通云從多。多有二義。一句多。二如善說法。亦通二利。今取自利之能故。故分二利。略有四門。一就行體。六度等行以爲自利。四攝等行以爲利他。二就行益。六度四等成之在己。皆名自利。勸人修起。盡名利他。三約修說。自他二利。自分所成。可用化人。皆名利他。勝進分中。一切行德修之未熟。未任化他。唯可自習。名爲自利。如下第九地法師方便中說。四就義門。以分自他。諸行皆同一體。互相助成。自利門說。皆成自利。利他門說。無不利他。今就第四故云兼通。從多說耳。文有二十句分二。初十依自利。後十依利他。前中二。初直釋經文。二通會本末。前中又二。初釋總。二釋別。總中二。初會二經同異可知。

疏既知二經同異。次正釋文。初欲令汝爲者。標舉章門。總顯加意。意爲何事。謂一切菩薩說等。此中三義。一一切菩薩是所被機。二不思議諸佛法光明是所說法。三令入智地是說之益。鈔二正釋經文。二初總標三義可知。

疏被何等機。論云。是中一切菩薩者。謂住信行地。此通二類。一謂地前。未證真如。但依信心而起行故。無著論中亦同此名。二通地上。如初地加行位中。名信行地。即地地加行。皆名信行。以攝論中。意言無分別。觀通於四位。故知地上亦有信行。下釋所入智地。及別入中。皆通十地。明知所被不唯地前。况下請分中論云。未入地者。令得淨心。已入地者。令得十力。必通被也。鈔二別釋三義。三初所被機中。言被何等機者。徵也。二釋經一切菩薩。先舉論可知。從此通二類下。疏釋然其分位略有二種。一信。二證。趣證方便。決定名信。正得云證。若大位以分。地前名信。地上名證。故下論云。已入初地。非信地。攝即疏初意。若通相說。地前地上。皆有未得名信。已得名證。今此菩薩爲信非證。即疏後意。於後意中。疏文有二。先標舉立理。可知。以攝論中。下引證於中。二先引攝論。意言之義。已見上文。即是意識依名言分別。故是地地加行。非正證也。通四位者。五位之中。唯除究竟耳。下釋所入下。引當論證。

疏二中說何法被。此有二種。一。所證法。論云。不可思議諸佛法者。是出世間道品。此明十地法。體是無漏。故名出世間生佛果。故名道。十位行法。類別名品。既是佛因。是佛所證。故云佛法。心言路絕。名不思議。二說能證。論云。光明者。見智得證。此謂後得。觀事差別。名見。根本觀理。一相名智。見達於事。名得智。契於理。名證。直語智體。故言見智。以智合境。故言得證。地法雖多。不出此二。見智雖廣。此釋正宜。故解深密第三云。我無量門。宣說智見。今當爲汝略說其相。若緣總法。修奢摩他。毘鉢舍那。所有妙慧。是名爲智。若緣別法。修奢摩他。毘鉢舍那。所有妙慧。是名爲見。即斯義也。上云說者。令分別上來。能所證法。鈔二歎能被法中。二初徵可知。二釋中。三初標可知。二釋。三結釋中。此明十地法等者。是疏釋論。然

道有二義。一卽證道。當相名道。二道卽因義。卽疏中意。既是佛因下。疏釋經文。佛法有二義故。一是佛因法。二是佛所證法。同證如故。從心言路絕釋。不思議。謂言語道斷。心行處滅故。前文已具。然遠公云。歎勝之辭也。據法望情。名不思議。以其法外本無情故。其義云何。情相之興。原由妄想。妄想故便有相生。以依相故。復起心想。隨名取實。卽是覺觀。依此覺觀。便起言說。起言說已。復起心想。取所說法。此卽言語。以之爲道。心以爲行。於是心想熾然不息。今契法實。滅除妄想。相卽不生。相不生故。立名心滅。名心滅故。名卽不生。名不生故。覺觀不起。覺觀不起故。言說隨亡。言說亡故。不復依言取於所說。不取說故。言語道斷。心行處滅。心行滅故。名不思議。以法出情。心言不及。故不思議。今就情望法。故不可思議。釋曰。言雖繁重。亦有理在。二說能證下。卽釋經光明字。先舉論可知。從此謂下。疏釋論於中。二先正釋可知。後地法雖多下。結成於中。有二先結成論意。謂地法無量門。不出能所二智。故將此二以釋光明爲至當也。見智雖廣下。結成於疏。謂見智二字。雖有多釋。此釋正順論意。故云正宜。故解深密下。引經證成。此釋要當。緣總法者。萬法雖異。一智以貫。故云總法。隨事相差。名爲別法。故與疏釋義理合也。言見智雖廣者。略示一二。如般若論。見卽是智。揀於比智。故云見也。揀於眼見。故云智也。又遠公云。俱是一智。隨義立名。見智是解。得證是行。解有始終。見始智終。推求名見。決斷稱智。行有始終。得始證終。法顯在心。名之爲得。心冥合如。說以爲證。上之二解。雖各有理。不如前解。契合論文。故云正宜。以其二智徧攝諸法故。三結可知。

疏三中說此何益。令入智地。論云。入者信樂得證。此中信樂。卽所被機得證。卽上二智契合。入何法耶。

所謂智地論云。智慧地者。謂十地智。如本分中說。卽上不思議佛法也。上說能所證者。意令菩薩以能證智入佛所證法。是此總意。鈔三中說此何益下。卽釋令入智地之經。先釋令入二。初引論證可知。此中信樂下疏釋論。若准遠公信樂得證。皆是入義。信樂入始得證入終。於證決定名信。信增名樂。得證如前。此亦有理。疏意可知。

疏已說總句入地之相。次下九句依本開末。顯入差別。論云。此修多羅中依根本入。有九種入。此九種入寄於四位。初四願樂位。次一見位。次三修位。後一究竟位。鈔此九種入下。是疏解釋。先科爲四。願樂卽是地前。

疏近地方便亦屬地故。地後勝進趣究竟故。皆十地攝。鈔近地方便下通妨。謂別九入依總開出。以總名別。皆帶入言。卽入約證。地前未證。何得屬入。究竟非因。豈爲地智。故云近地方便等。通前願樂。後勝進下。通後究竟。

疏言九入者。一者攝入。謂聞慧中攝一切善根故。鈔言九入者。一攝入下。別釋九入。全是論文。若有疏釋。自當指出。初一全是論文。

疏二者思義入。思慧於一切道品中智方便故。智方便者。卽善揀擇。道品卽是佛法。鈔二思義入者。然思慧二句。後句思成。此句正思。思必依義。云思義入。從智方便者下。是疏釋論。會就經文。

疏三法相入。彼彼義中無量種種知故。彼彼卽是諸法。種種知卽廣知。此卽所思法成。鈔言彼彼卽是下疏釋。

疏四教化入。隨所思義。名字具足。故能善說。此知修慧。修通二利。菩薩利他。卽是自成佛法。故入自利中收。鈔四中修通二利下。通妨。謂旣言前十自利。那明善說。通意可知。

疏五證入於一切法中平等智。見道時中善清淨故。言平等者。卽無分別。無分別智。正證真如。離二取相。故云平等。二我分別。隨眠不生。名善清淨。最初照理。立見道名。鈔五證入者。從言平等下。卽疏釋論。此入見道。正證真如故。唯識論通達位頌云。若時於所緣。智都無所得。爾時住唯識。離二取相。故釋論曰。若時菩薩於所緣境。無分別智。都無所得。不取種種戲論相。故爾時乃名實住唯識。眞勝義性。卽證真如。智與真如。平等平等。俱離能取所取相。故能取所取。俱是分別。有所得心。戲論相。故解曰。此卽總釋偈意。言俱離能取所取相者。謂能證智及所證如。俱無二取。又上言不取者。離於能取種種相者。離於所取。餘可思准。一次論云。有義。此智二分。俱無所取。能取相。故二有義。此智相見。俱有帶彼相起。名緣彼故。若無彼相。名緣彼者。應色等智。名聲等智。若無見分。應不能緣。甯可說爲緣眞如智。勿眞如性。亦是能緣。故應許此定有見分。釋曰。卽破前師義。先破無相。謂如智之上。無眞之相。而能緣如。色等智。上無聲等相。應緣聲等。後破無見。中言勿眞如性。亦是能緣者。同無見分。而能緣故。三次彼論云。有義。此智見有相。無說無相。取不取相。故雖有見分。而無分別。說非無取。非取全無。釋曰。說無相。取下卽瑜伽七十三文。旣無相分。何名緣彼。彼論次。蒼云。雖無相分。而可說此。帶如相起。不離如故。如自證分。緣見分時。不變而緣。此亦應爾。變而緣者。便非親證。如後得智。應有分別。故應許此見有相。無釋曰。謂此緣眞智。挾帶眞如之體相起。故名所緣。非帶相分影像而起。名緣於如。不離如故。釋曰。上之三師。彼

論以後義爲正。依今經宗。應雙取前二。有卽俱有。能所宛然。無卽俱無。能所斯寂。此二無礙。方名證如。然今疏文先釋平等。從二我下釋善清淨。釋平等中。但觀上來所引唯識。居然易了。若細委配言平等者。卽無分別智。將論就經。論中平等。卽是經中無分別義。從無分別智正證真如下。釋無分別稱平等。所以卽唯識中平等。言二我分別隨眠不生。名善清淨者。釋論善清淨言。論意正明見道時中清淨。今疏先釋清淨。後重解見道得名。言二我者。卽人我法我。二我爲本。而起二障。今言二我。意取二障耳。故唯識云。煩惱障者。謂執徧計所執實我。薩迦耶見而爲上首。一百二十八根本煩惱。及彼等流諸煩惱。隨煩惱。此皆擾亂有情身心。能障涅槃。名煩惱障。釋曰。欲界四諦。各有十惑。爲四。上二界各除。噴有七十二。爲百一十二。並是見道根本之惑。然疑及三見。唯是見斷。修道之中。欲界唯六。上二界除。噴爲十。故修有十六。見修辨有一百二十八。論曰。所知障者。謂執徧計所執實法。薩迦耶見而爲上首。見疑無明愛恚慢等。覆所知境。無顛倒性。能障菩提。名所知障。釋曰。見疑已下。辨出頭數。與煩惱障同。煩惱障。纔有多品類。二乘所斷。唯是不善。有覆性。故以數來顯。今所知障。細無多品類。唯菩薩斷。亦是異熟無記所攝。故不顯數。又顯法執無明。唯一住地。煩惱卽是四住地攝。故不顯數。言慢等者。亦等隨惑。言所知境者。有爲無爲。言無顛倒性者。謂真如理。由處此境。令智不生。前卽煩惱卽障。今所知之障。然二障別義之本。在我法兩字。故二我言。卽是二障。言分別隨眠者。分別揀於俱生。謂依邪師邪教邪思。惟生言隨眠者。揀於現行。卽是種子。由上二不生。故名清淨。故唯識云。如是二障。分別起者。見所斷攝。任運起者。修所斷攝。二乘但能斷煩惱障。菩薩俱斷。永斷二種。唯聖道能伏。二現行。通有漏道。釋曰。

今是大乘。復是斷道。異地前伏。及與二乘。名善清淨。言最初照理。立見道名者。此釋上論見道時中。故唯識云。加行無間。此智生時。體會真如。名通達位。初照理故。亦名見道。釋曰。此是彼論釋位名也。此智者。卽無分別智。體者通也。會者達也。照理名見。見卽是道。而言初者。此應有難。若照理名見。二地已上。豈不照理。故今釋云。此最初故。以此受名。餘隨別義。此言時中。卽真見道中。故唯識云。真見道者。謂卽所說無分別智。實證二空。所顯真理。實斷分別二障。隨眠。釋曰。既真見實斷。明是真見道中。二見道義。次下當說。

疏六不放逸。入於修道時。中遠離一切煩惱障故。故世法不染。鈔六不放逸。入等者。初舉論說。世法不染。疏會經文。言修道者。唯識頌曰。無得不思議。是出世間智。捨二麤重故。便證得轉依。釋論曰。菩薩從前見道起已。爲斷餘障。證得轉依。復數修習。無分別智。離能所取。故說無得。及不思議。或離戲論。說爲無得。妙用難測。名不思議。釋曰。此釋偈初句。言餘障者。卽俱生二障。故今論云。一切煩惱障。以所知障。亦以煩惱爲能障。故任運而起。不由分別。故名俱生。此上辨立修。意斷俱生惑。故從復數修下。出所修法體。離能所取下。辨修之德。卽釋論偈。無得不思議。言論有二釋。初遠離所取名爲無得。遠離能取名不思議。上唯就體釋。下約體用對明。故世法不染者。以經帖論。既離煩惱。卽世法不染。卽唯識論。是出世間智也。釋論云。是出世間。無分別智。名出世間。二取隨眠。是世間本。唯此能斷。獨得出名。或出世名。依二義立。謂體無漏。及證真如此。此智具斯二種義。故獨名出世。餘智不然。卽十地中。無分別智。釋曰。言餘智者。後得智也。

疏七地地轉入。出世間道品。無貪等善根淨故。此明修道位中離障證理。智行轉進。於地地中雙斷二愚。是無漏善能淨所知。以此無漏淨三善根名淨煩惱。論復云。復有善根能爲出世間道品。因此明諸地中加行善根淨也。鈔七地地轉入中。此明修道下。疏釋論文。先釋地地轉入。以地非一故。言離障者。卽是十障。如本分明。言證理者。卽證十真。如第八迴向。下說分中隨地別說。從於地地中下。釋淨善根義。於中二。前明正地善根淨。後論復有下。明加行善根淨。亦卽唯識第三句意。論云。數修此故。捨二麤重。二障種子立麤重名。性無堪任。違細輕故。令彼永滅。故說爲捨。此卽總意。言於地地中雙斷二愚者。謂開上十障一各成二。故有二十愚。若兼等覺有二十二愚。今約十地。故說二十。下說分中亦皆別說。今當略示。初地斷二愚者。一執著我法愚。是惑。二惡趣雜染愚。是業。二地二者。一微細悞犯愚。二種種業趣愚。三地二者。一欲貪愚。二圓滿聞持陀羅尼愚。四地二者。一等至愛愚。二法愛愚。五地二者。一純作意背生死愚。二純作意向涅槃愚。六地二者。一現觀察行流轉愚。二相多現行愚。七地二者。一細相現行愚。二純作意求無相愚。八地二者。一於無相作加行愚。二於相自在愚。九地二者。一於無量所說法無量名。句字後後慧辨陀羅尼自在愚。二辨才自在愚。十地二者。一大神通愚。二悟入微細秘密愚。至說分中地地之初各辨其相。然准唯識。此後更有二愚障於佛地。謂一於一切所知境極微細著愚。卽是此中第二智障。二極微細礙愚。卽是此中一切任運煩惱障種。

疏八菩薩盡入於第十地中。入一切如來秘密智故。卽下大盡分中。入如來十種秘密之智是也。如來秘密。下地不測。名不思議。若入彼所入。是智之境。入彼能入。卽智是境。得卽是入。故歎淨名云。諸佛秘

藏無不得入。鈔卽大盡分下疏釋論。入如來十種秘密者。經云。又入如來秘密處。所謂身秘密。語秘密。心秘密。時非時秘密。授菩薩記秘密。攝衆生秘密。種種乘秘密。一切衆生根行秘密。業所作秘密。得菩薩記秘密。如是等皆如實知。故歎淨名云。下引證。卽問疾品。文殊歎也。經云。爾時佛告文殊師利。汝行詣維摩詰問疾。文殊師利。白佛言。世尊。彼上人者。難爲酬對。深達實相。善說法要。辨才無滯。智慧無礙。一切菩薩法式悉知。諸佛秘藏無不得入。降伏衆魔。遊戲神通。其慧方便。皆已得度。今取一句。疏九佛盡入於一切智入智故。上一切智釋一切智人下智字。卽智境界入卽得也。上直釋竟。疏自下論文融會本末。初會末歸本。謂上九種入爲欲投量地智差別轉勝之相。非根本入。有此行布。後明本末無礙。欲顯前從本起末。則無別之別。次攝末歸本。別而無別。故以六相融而無礙。鈔自下。通會本末。二初會末歸本可知。二明本末無礙。中言以六相圓融者。然遠公四門解釋。一立意爲破定執。二立依。依初地行例釋。三泛就諸法以釋。四釋文。三中如一色中同時具足。有苦無常等法義。集爲一色爲總相。無常色等爲別相。無常等上皆有。色言是。同相。無常非苦等是。異相。成壞二門。約體同異。成前二門。以彼異相苦無常等體不相雜。是故隨彼差別多色。得攝爲一。故取攝爲成。以彼異相苦無常等義不同故。一色隨之分成多色。故名爲壞。非實成壞。如色旣爾。卽色無常爲總。亦然。謂色無常。苦無常。空無常等別。餘四例知。餘同相亦然。色體旣爾。一切法亦然。今疏文中牒論便釋。無別釋文。又以易故。無別立依。但有二門。兼取賢首義理分齊中意。故今疏中總有七門。一總彰大意。二標舉顯通。三彰其立意。四列名略釋。五總以喻明。六舉例徧釋。七指廣在餘。今初謂欲六相圓融。令本末無礙。故

從本起末。卽前直釋經文中依根本入。開爲九入。根本無別。於中說九。故云無別之別。言次攝末歸本者。卽向會末歸本門。九入爲別。會歸根本。言非根本入。有此差別者。別而無別。

疏論云。一切所說十句中。皆有六種差別相門者。此標舉顯通。故云一切皆有。鈔論云。一切所說下。第二標舉顯通法之體狀。目之爲相。義別爲門。又由此通入證智中故。

疏此言說解釋。應知除事者。此顯立意。謂此六相爲顯緣起圓融之法。勿以陰界入等事相執取。鈔此言說解釋下。第三彰其立意。先舉論。此顯下疏釋。卽賢首意。爲顯一乘圓教法界緣起。無盡圓融。自在相。卽無礙容持。乃至因陀羅網無窮理事等。此義現前一斷一切斷。一證一切證。乃至卽具普賢圓因十佛境界故。此言說者。約教道解釋故。後勿以下釋除事之言。論中但云。謂陰界入等。今疏加執取之言。以釋論意。意不令人隨事執取。非陰界體不具六相。故遠公云。如陰等色非受想。乃至非識。如是一切。以其別相無總相故。不得將別對總說成之與壞。故曰不具。若就體性。一一陰等悉具六相。如向泛就諸法中辨。

疏言六相者。謂總相。別相。同相。異相。成相。壞相。此標列也。下釋云。總者是根本入者。以初一入無不攝。故別者餘九入。別依止本。滿彼本故者。謂依一開九。無總別不立。故云依止。由別方成總。故云滿彼。同相者入故者。同名入故。異相者增相故者。九相漸增。不相似故。成相者略說故者。攬九緣以成一。略言標顯故。壞相者廣說故者。分一作九。九外無一。此九因緣各住自相。不相成也。又云。如世界成壞者。猶如世界多緣共成。其中事物。一一推徵。何者是界名壞。鈔言六相者。下第四列名略釋。先須總識其

相。一總相者。一含多德故。二別相者。多德非一故。三同相者。多義不相違故。四異相者。多義不相似故。五成相者。由此諸義緣起成故。六壞相者。諸緣各住自性。不移動故。列名皆是論文。此標下疏參釋之。欲分主客。先一時出論。論云。總者是根本入。別者餘九入。別依止本滿彼本故。同相者入故。異相者增相故。成相者略說故。壞相者廣說故。如世界成壞。餘一切十句隨義類知。釋曰。其中有疏。可以意得。言九相漸增者。疏釋如攝入是聞慧。思議入是思慧。後後勝前故。以漸增爲不相似。言攬九緣成一者。成一入故。言分一作九者。九義不同。總入隨之。故無別一也。然准遠公成壞二門。因上異相而有故。成是略者。以彼異中聞思修等。體不相應。是故隨彼九入。復攝成一。故名爲略。壞是廣者。以彼異中聞等九種義不同故。總入隨之。分以爲九。故云廣也。亦可總則攬別而成。別則分總爲別。同則別別帶總。異則別別互乖。成則雙攬同異方成。若無異相。總不成。故如舍椽梁。總不相似。終不成舍。壞則唯別。各住自性。故此三對。歷然不同。又云。如世界下。論喻成壞。猶如下。卽疏釋論。謂三輪四大等。卽成刹之緣起。攬爲娑婆。故名爲成就。一分爲百億四天下。無別娑婆。稱之爲壞。非如世界二十劫成。二十劫壞。疏亦如梁等共成一舍。總則一舍。別則諸緣。同則互不相違。異則諸緣各別。成則諸緣辦果。壞卽各住自法。鈔亦如梁下。第五以喻總釋。卽賢首意。

疏餘一切十句。皆應隨義類知。鈔餘一切十句下。第六舉例徧釋。卽論文也。

疏別章廣顯。鈔別章廣顯者。卽第七指廣在餘。卽賢首教義分齊。彼唯三門。一教興意。二別名略釋。

三問答料揀。前之二門。上已具竟。今但明問答。寄就一舍之上。辨其六相。例法可知。問。何等是總相。答。

舍是總相問。此但椽等。何者是舍。答。椽等即是舍。獨能作舍故。離卽不成。若爾。未有瓦等。應卽是舍。答。未有瓦等。不是椽故。以無瓦等。對何說椽。若諸緣共出。少力共作。不全作者。有斷常過。但諸少力。不成一全舍故。舍則斷也。不成執有是無。因常今去一椽。卽非全舍。明椽全成。椽卽舍也。由此全成。便令此椽卽椽瓦等。以去於椽。卽舍便壞。則瓦椽等亦皆壞故。故此諸緣。皆卽是椽。舍方善成。一緣旣爾。餘緣亦然。故緣起法。不成則已。成則圓融。第二別相者。椽等諸緣。別於總故。若不別者。總義不成。由無別時。則無總故。是故卽以總爲別也。問。若總卽別。應不成總。答。由卽別故。故得成總。如椽卽舍。故名總相。舍卽是椽。故名別相。若別不卽舍。不是椽故。若舍不卽椽。不是舍故。若不相卽。總在別外。卽非總也。別在總外。卽非別也。問。若不別者。復有何過。答。有斷常過。謂若無別。卽無椽等。舍不成故。無而執有。無因常故。下之四相。各有斷常。可以意得。第三同相者。椽等諸緣。和合作舍。不相違故。皆名舍緣。非作餘物故。若不同者。諸緣相背。則不同作。舍則不成。與總何別。答。總相唯望一舍。同則衆緣互望。成力義齊。第四異相者。椽等諸緣。隨自形類。相差別故。問。異應不同。答。由相各異。長短等殊。方爲舍緣。同力成舍。此與別何異。別相諸緣。別於一舍。異則諸緣自互相望。第五成相者。由此諸緣。舍義得成故。由成舍故。椽等名緣。不爾。二俱不成。問。現見諸緣。各住自性。何因得成。答。由不作舍。舍方得成。以若作舍。失本緣故。舍不得成。今由不作。諸緣現在。故舍得成。又若不作舍。椽不名緣。今旣名緣。明知作舍。第六壞相者。椽等諸緣。各住自法。本不作故。若作舍者。卽失本法。舍則不成。由不作故。舍得成也。又總卽一舍。別卽諸緣。同則互不相違。異則諸緣各別。成則諸緣辦果。壞則各住自法。乃爲頌曰。一則是多爲總相。多則非一。

是別相、多類、自同、成於異、各體別異顯於同、一多緣起理妙成、壞住自法恆不作、唯知境界非事識、以此方便會一乘、六相之義略已終矣。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷一百三

又令得菩薩十地始終故。如實說菩薩十地差別相故。緣念一切佛法故。修習分別無漏法故。善選擇觀察大智光明巧莊嚴故。善入決定智門故。隨所住處次第顯說無所畏故。得無礙辨才光明故。住大辨才地。善決定故。憶念菩薩心不忘失故。成熟一切衆生界故。能徧至一切處決定開悟故。

疏第二又令得下十句依利他行。是增數十。經有十二句論經合七八二句。故唯十一。鈔第二又令得下十句依利他行。疏文分二。先總明句數開合。言增數十者。依大智度論數法有二。一小二大。以十爲十。數狹名小。少減名狹。數寬少增。名寬名大。七八等名少減。十一二等名爲少增。今據大數名增數十。以十二爲十故。

疏初句爲總。餘十爲別。總中始者。內起信欲。外近善友聽聞。終者。憶念任持所聞地法。地地皆爾。故云十地始終。此約教行。鈔初句爲總下。正釋文。先釋總句中。依論有二解。一就教行解。二教證相對解。前中始於地法決定名信。信增名欲。欲是信果故。依欲趣法名爲親近。攝法在心。故名憶念。念法不失。故說爲持。地法是其所持。言地地皆爾。故云十地始終者。疏結釋經文。非論文也。十八約次位。始終約行修。行位並舉。如下經云。復應於諸佛善知識所請問。第二第三地等相及得果。爲欲成就彼地法故。等皆其例也。明知地地之內皆有始終。問何故自利云。入利他云。始終答自利以入證爲本。故皆云入利他。令知性相故有始終。

疏復有阿含爲始。以證爲終。則前皆是教。鈔復有阿含爲始下。第二教證相對也。疏中三初總。次別。後結。今初言阿含者。梵言此云淨教。既唯以證爲終。而行非是證。故前教始行終。並名爲始。故疏結云。則前皆是教。

疏此教證義。總有九重。一教行相對。言聲爲教。行德爲證。猶下請中字義二藏。鈔此教證義下。第二別釋也。言猶下請中字義二藏者。卽下如來加請中義。偈云。佛子。當承諸佛力。開此法王最勝藏。諸地廣智勝妙行。以佛威神分別說。論云。歎此法藏有二種。一義藏成就。二字藏成就。云何義藏。諸地上妙行。卽今經勝妙行。論云。行者。諸菩薩行。所謂助道法故。妙者。真實智故。上者。神力勝故。如是顯示深妙勝上故。釋曰。初是助道。真實智卽證道。神力勝是不住道。次論云。云何字藏。偈言分別智地義。卽今經諸地廣智。及分別說。謂十地差別相故。論云。分別說者。說十地差別故。既以分別說爲字。明是言教。三道皆爲義藏。明以行德爲證。論以字義爲教證故。

疏二地前地上相對。如下請中歎衆。以地前聞思修等爲教淨。地上行德爲證淨。鈔二地前地上相對者。遠公云。二約位相對。解行已前。依教修行。名爲阿含。初地已上。離言合實。說之爲證。言如下請中歎衆。以地前聞思修等爲教淨等者。卽解脫月歎衆。堪聞請中文。經云。善淨深心。此句爲總。下九別云。善潔思念。善修諸行。善集助道。善能親近百千億佛。成就無量功德善根。此四別句。名爲教淨。次云。捨離癡惑。無有垢染。深心信解。於佛法中。不隨他教。名爲證淨。釋曰。以前四句屬地前故。

疏三真僞相對。卽於地中聞思修慧。報生識智。緣照之解。名曰阿含。真智出言爲證。下論云。聞思修等。

是則可說地智離言。鈔三真偽相對等者。不與如合。隨世而修。名之爲偽。契如爲真。疏中先正釋。後引證。正釋中云。卽於地中。聞思修慧。報生識智。緣照之解。名曰阿含者。此第三教證。不對地前。但就地。上而論教證。故云卽於地中。總有四法。皆名爲教。三慧及報生識智。下請分中具明。謂地上菩薩生來。卽有此智。故云報生識智。非約證如。故皆屬教。可宣示。故真智出言。故名爲證。論云。下二引證。卽許說分齊中文。而是義引。故云聞思修慧。是則可說。若具引者。卽彼論釋經云。智起佛境界。非念離心道。非蘊界處門。智如意不及之。偈論云。此偈示現思慧及報生識智。是則可說。此智非彼境。以不同故。卽其文也。

疏四修成相對。一切地中真偽合修爲教。捨僞契真爲證。猶下所明義說二大。鈔四修成相對者。引證言義說二大者。卽許說分齊中全意。謂如來大仙道等十二偈。分之爲二。初七偈義大。後慈悲及願力下五偈說大。說大中有證智。故云真有加行後得緣世法。故云僞真偽合修。義大唯明證智。故云捨僞契真。又準下文解脫月。雙歎人法請中。此是菩薩最初所行。成就一切佛法。故論云。最初所行者。依阿含行。故成就一切佛法者。謂是證智。釋曰。此明依修而證。亦修成相對。

疏五相實相對。世間中修得彼證。相名教契。本實相爲證。猶下所說增上妙法光明法門。光明是教。增上二證。鈔五相實相對等者。其所引文。卽本分中彰地要勝內文。經云。此是菩薩摩訶薩。向菩提最上道。亦是清淨法光明門。釋曰。上句證。下句教。論云。歎說者。於中有二義。一者爲說阿含。二者爲證入義。其論上句增上勝妙法。故疏云。增上妙法。論釋證句云。大勝妙法者。諸法門中勝故。清淨法者。卽法

體光明者。此大乘法顯照一切餘法門故。既云照餘法則得修相。既云最上明契本離相。故彼下經自釋二句。釋初阿含云。所謂說菩薩諸地釋證句云。佛子。此處不可思議。所謂諸菩薩隨證智。明是相實相對。

疏六體德相對。就彼離相所成行中。顯本法性爲證。依本成德爲教。猶下鍊金。金體與釧等。鈔六體德相對等者。謂所成行體爲證。成德爲教。引鍊金喻者。十地皆有鍊金之喻。且初地云。是菩薩隨所勤修。供養諸佛。教化衆生。皆以修行清淨地法。所有善根。悉以迴向一切智地。轉轉明淨。調柔成就。隨意堪用。佛子。譬如金師。善巧鍊金。數數入火。轉轉明淨。調柔成就。隨意堪用。釋曰。火卽能鍊。喻供養佛等。金卽所鍊。喻信心慈悲捨等。如世之金在鑛石中。融冶便出。喻真地法與妄和合。名曰衆生。行人修行。至初入地時。出煩惱障。今至地滿。復更供養教化衆生。如重入火。熏發真心。令生信等。名爲修行清淨地法。至二地時。如重以礬石煮之。方得清淨。初地之時。雖除慳垢。微過猶在。至二地時。慳嫉破戒。並皆遠離。如轉清淨。至三地中。修習淨禪。令其不退。如秤兩不減。四地集起菩提分法。如爲莊嚴具。五地之中。以不住道方便起觀。修治力故。如礮礪磨瑩。轉更明淨。六地以觀因緣不住。巧智修治力故。如琉璃磨瑩。光色轉盛。七地中。具修一切菩提分法。益更精好。如以衆妙寶。間錯莊嚴。轉更增勝。倍益光明。八地之中。無功用修。如持金寶冠。置閻浮提。主聖王頂上。一切羣臣。諸莊嚴具。無與等者。九地菩薩。智自在修。如善巧金師。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。十地菩薩。業自在修。譬如金師。以上妙金作莊嚴具。大摩尼寶。鈿廁其間。自在天王。身自服戴。其餘人

天莊嚴之具所不能及。釋曰：十地皆具金喻。意皆以金喻證顯本性故。成信等德以爲教道。是修成故。然云金與劍者。此經無劍之文。卽嚴身具是。

疏七體用相對。前體及德皆證。依體起教智之用爲教。下珠放光。光喻於教。珠體驗證。鈔七體用相對等者。引文云：下珠放光。喻教珠體驗證者。卽第四地調柔果中云：如摩尼寶清淨光輪。能放光明。非諸餘寶之所能及。風雨等緣。悉不能壞。論云：摩尼寶生光喻者。彼證智法明摩尼寶中。放阿含光明。入無量法門智處。普照示現。以是義故。此地釋名。名爲燄地。卽其事也。

疏八自分勝進相對。自分所成體德及用皆證。進受佛教爲教。下歎金剛藏二力。妙智及辨名爲證力。堅念教法爲阿含。鈔八自分勝進相對等者。引文云：下歎金剛藏二力。妙智等者。卽大衆請中經云：上妙無垢智。無邊分別辨。宣暢深美言。第一義相應。念持清淨行。謂前四句歎證。念持清淨行歎教。論云：初偈歎證力。辨才成就。第二偈上句歎阿含力。辨成就。以證力阿含力。故能有所說。是故讚歎是也。疏九約詮就實相對。真智之體爲證。約言分十爲阿含。猶下迹處虛空喻證。空處之迹喻地。阿含下論云：字身住處證智所攝。非無地智名。字身名。字身卽阿含也。鈔九約詮就實相對等者。下引論云：字身住處等者。卽下示說分齊中鳥跡喻也。經云：如空中鳥跡。難說難可示。如是十地義。心意不能了。論云：此偈示何義。如鳥行空中。跡處不可說。相亦不可見。何以故。虛空鳥跡相。不可分別。故非無虛空行跡。如是鳥跡住處。名。字身住處。菩薩地智所攝。不可得說。不可得聞。何以故。非如聲性。故非無地智名。字身。此中深故。是義大踴悅。釋曰：空處之跡喻教。跡處之空喻證也。然上九重教證。前五前

教後證。後四前證。後教。又前五教。則後後漸寬。證則後後漸狹。後四中證。則後後漸寬。教則後後漸狹。疏今當第四。一經之內。頻語教證。理須通會。勿厭繁文。鈔今當第四者。第三結示。兼遮妨難。恐有嫌繁。故以論文。但云。復有阿含及證。如是次第。依初相應知。謂令以阿含爲始。以證爲終。故云。如是次第。依前始終。前始後終。云。依初相應知。何用廣明。疏意。恐人教證多相。對文生疑。故總併說。豈得爲繁。疏次依根本。始終有十始終。鈔有十始終下。釋別句義。疏文有四。一標指。二總科。三料揀。四釋文。今初。謂菩薩利他行該法界。隨宜列十耳。

疏前三地。前思修利物。次一見道。餘六修道。鈔前三地。前下。總科可知。

疏此陜前入。謂初闕聞慧。後無佛盡者。理實齊通。以此二並非正地。前已說竟。故此略無。鈔三此狹前入下。料揀言。故此略無者。明有亦無妨。若出所以。此中利他。略自所聞。

疏一攝始終。經云。如實說菩薩十地差別相。故。謂以思慧智攝持所聞。稱思宣說。故云。如實。鈔一攝始終下。四釋文。十句分二。初明前五句。於中初句。一標名。二牒經。三謂以下釋義。此取意釋。若具論云。思慧智。隨所聞義。受持說。故。謂如經。如實說菩薩十地差別方便。故。論經加方便之言。謂善巧集成十地之相。今經卽差別中收。然論受持。卽釋標中攝義。故疏云。攝持所聞。卽自攝也。此上釋論。其稱思宣說下。以論釋經。若不稱思。非如實說。故。論云。思慧智說。如實說者。卽是攝他。前入卽以說爲修。此則以說爲思。亦是影略。以前說後無修。故。以說爲修。此中說後有修。故。以說爲思。

疏二欲始終緣念佛法。意欲令物證。故。此卽思慧上品求心。鈔二欲始終緣念下。以論釋經。論具云。

令證一切佛法故。今謂經明緣念。非是自念。念欲令物證所念法故。論云欲言上品求心者。有二義故。一令物證。二唯緣佛法故。

疏三行始終。以是修慧。故名修習。言分別無漏法者。於地上無漏道品起意。言分別觀行故。以未證故。但是觀分之時。帶相觀心。未覺無相。故云分別。鈔三行始終者。論釋云。觀分時中無漏道品分別修覺相故。論中修字釋標名行字。依念進修名行。行卽此經修習。故疏先解修習之言。言分別無漏法下。牒經解釋。卽明地前菩薩於地上法而起觀修。但是意識名言分別。次以未證下。釋論觀分之時。卽加行位。然觀分言論釋彼經觀字。以論經云。觀達分別無漏法故。後帶相下。釋經分別字。謂帶如相故。論名修覺相也。卽唯識云。現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。非實住唯識。彼論釋四加行已。云皆帶相故。未能證實。故說菩薩此四位中。猶於現前安立少物。謂是唯識真勝義性。以彼空有相未除。故帶相觀心。有所得故。非實安住真唯識性。彼相滅已。方實安住。彼疏釋云。心上變如名爲少物。此非無相。故名帶相。若證真時。彼相便滅者。卽是空所執相。有依他相。名空有相位。謂有空相。是彼唯識真勝義性。由有此相。未證真理。滅空有相。方識真故。彼論結云。依如是義。故有頌言。菩薩於定位。觀影唯是心。義相既滅除。審觀唯自相。如是住內心。知所取非有。次能取亦無。後觸無所得。釋曰。此卽結四加行。謂初二句煖位。次二句頂。次二句中下忍。次一句卽上忍位。合上三句爲世第一。末句見位也。疏四證始終。卽見道位。大智者。卽真見道根本法。無我智過小乘。故名大治。無明故云光明。此智親證真如平等平等。離二取相。名善觀察。實斷二障。分別隨眠。名善選擇。巧莊嚴者。卽相見道。是後得智。故

論名方便。方便卽巧。法真見道。種種建立。名爲莊嚴。又莊嚴者卽二智成德。由得此二。善達法界。於多百門已得自在。故云莊嚴。故論云此事中。彼時中。皆善知故。由相見道。復有二種。一觀安立諦名。此事中。二觀非安立諦名。彼時中。以法真見道。正證如時。不可名事。相望前真故名爲彼。鈔四證始終。具足。論云。四證始終。見道時。中法無我智方便故。如經善決擇大智慧光明方便故。是中善決擇者。擇中最勝。最勝者法無我智故。大智慧者過小乘故。光明者對治無明故。此事中。彼時中。皆善知故。釋曰。此中論有三節。初略釋。次引經帖。後是中下隨難牒釋。今疏摘論銷經。義無遺矣。然經中巧莊嚴字。是相見道。上皆真見道。疏乃當中先釋大智。此二見道。卽唯識第九。今欲釋疏。須知根原。先當具引彼論。論中先總釋偈意。已如上證入中。已具引文。今但引二見道。卽彼次論云。然此見道。略有二種。一真見道。謂卽所說無分別智。實證二空。所顯真理。實斷二障。分別隨眠。雖多剎那。事方究竟。而相等故。總名一心。釋曰。言雖多剎那者。此一心見道。以無間解脫。并一切勝進。故中間多有剎那。論云。有義。此中二空。二障。漸證。漸斷。以有淺深。麤細。異故。有義。此中二空。二障。頓證。頓斷。由意樂力。有堪能故。釋曰。加行意樂。欲俱斷故。論曰。二相見道。此復有二。一觀非安立諦。有三品心。一內遣有情假緣智。能除剎品。分別隨眠。二內遣諸法假緣智。能除中品。分別隨眠。三遍遣一切有情諸法假緣智。能除一切。分別隨眠。前二名法智。各別緣故。第三名類智。總合緣故。彼疏云。卽三心見道。非安立卽真如也。內謂內身。假者談其無體。先計有情。皆妄所計。但有內心。似有情現。今能遣之。緣智者。謂能緣心。卽緣內身爲境。遣有情假緣之智。然此中人法二障。各分上下。麤者爲上。細者爲下。合爲四類。然二麤者。各別除之。以智猶弱。

未雙斷故。若上品智方能雙斷。此卽隨智說爲奘等。奘者下也。初智名奘。次智名中。勝前劣後。後起名上。能斷見惑。此智最上。然初二智未能殊勝。別緣內身。除我法假。第三心時。其智上品。廣緣內外。若我若法。故三別也。言類智者。前智類故。論法真見道。二空見分。自所斷障。無間解脫。總別建立。名相見道。法者做學爲義。真見道中。雖有二空。自證分。而見分親緣真如。所以法之。然見分中有無間解脫。隨自所斷障。有四見分。無間道中斷惑別故。人法二見分。各別法之。立初二心。解脫道中證理同故。人法二見。總以法之。有第三心。故論云。總別建立。名相見道。論有義。此三卽是真見道攝。以相見道緣四諦故。有義。此三是相見道。以真見道不別緣故。釋曰。論以後義爲正。故疏但云。相見道有二。論云。二緣安立。諦有十六心等。前迴向品十六智寶處已引。但觀上所引論文。疏文易了。然疏中有二。先標位云。卽見道位。通二見道。次大智者下。牒經以釋。當中牒釋者。大智卽是二見道。依真見道以立相故。故先明真。言卽真見道者。辨位言根本法。無我智者。出體也。謂卽所說無分別智。然唯識論實證二空。今文爲揀勝二乘。故標法無我。言治無明者。根本智用。正破迷理無明。從此智親證真如下。釋善選擇大光明言。而善字兩用。善觀察者。實證如故。卽上唯識實證二空。所顯真如。從平等平等下。卽前證文。正釋論偈。無得之言。以能證所證俱離二取。故有二平等言。離二取相。卽平等義。若有二取。非善觀故。實斷二障下。卽全用唯識論文。以釋善選擇語。二障卽煩惱所知。前入就根本。故云二我。今通就能生所生。故云二障。其分別隨眠已如前釋。卽相見道下。釋相見道中文分三。初正就相見以釋莊嚴。二雙就二智以釋莊嚴。三釋本論。初中卽相見道者。辨位也。是後得智者。出體也。故論名方便者。以論證成。是後得

義方便即巧者。以論會經言法真見道種種建立者。釋莊嚴義具如上引。謂三心十六心。故云種種建立。又莊嚴下第二雙就二智以釋莊嚴不同前義。但用後得言由得此二善達法界者。法界有事理二智。別能了之。亦以無礙二智了事理無礙法界等也。言於多百門等者。謂於一念頃得百三昧。得見百佛。知百佛神力。能動百世界。能過百佛世界。能照百佛世界。能教化百世界衆生。能住壽百劫。能知前後際各百劫事。能入百法門。能示現百身。一一身能示百菩薩。以爲眷屬等。故云於多百門。皆由二智得自在也。故論云此事中下第三釋本論。然古有三釋。一云此事中即真見道。彼時中即前觀分之時。二云此事中同前。彼時中即後修道位中。亦須善了。如下發趣果中須知二地。乃至佛果等。三云此事即後得相見道中。彼時中即是根本智真見道。皆須善知。今以後義稍正。故依傍之。而皆屬相見道。並是後得。故異昔解。以法真見道觀彼正證。亦後得故。言相望前真故名爲彼者。則相爲此也。疏五修道始終。論云世間智智力。得入法義故者。以後得了俗。由於證真。名出世間智。由證真達俗。故名善入。智能入法。即名爲門。上寄從二地至七地竟。鈔五修道始終等者。修道之義。已見入中論云。出世間智智者。出世間智即根本智。重言智者。即後得智。從以後得下。疏釋可知。言上寄從二地至七地者。以功用行滿。二僧祇滿。爲一類故。初地二見道後即是修道。一約地分。見屬初地。故從二說。疏次下五句有五始終。寄入八地。至於佛地。治菩薩於菩提五障。五障在於七地。至於等覺。經文但有能治障在文外。今初二句。即能破邪論障。始終不能破邪論障。即是所治。隨所住處者。即邪論心住著之處。言次第顯說者。以宗因喻現比教量。顯已正義。隨病治之上。皆論所據。言無所畏者。即論莊嚴

後句辨才。卽是論體。亦論莊嚴。謂語具圓滿。順言敦肅。故名辨才。又上皆論多所作法。所作有三。一善自他宗。二勇猛無畏。三辨才不竭。配文可知。言光明者。性不闇故。卽論出離。謂善觀察得失等故。由具上諸義。故不墮負。由破此障。得入八地。鈔次下五句中。言寄從八地。至於佛地者。然論但云此處菩薩於菩提有五障。不配地位。配卽遠公之意。而彼不立等覺。則佛地之中。治於二障。又彼云寄在八地。至於佛地。則以最後句以爲佛位。使乖後無佛盡之言。故疏云寄入八地等。則正在等覺。斷第五障。當入佛地。故未有佛盡。然文有二。先寄位釋。後約通相釋。以此五障。地前卽容對治。故地地用之。由上已配七地。故依遠公先配八地已上。然此五障亦虛亦實。謂此障者。不得五種功德。名爲實障。已登地者。實無此障。假立顯德。名之爲虛。五中前二是其解障。次二行障。後一用障。今初解障。疏不能破邪論障。卽是所治者。乖理之言。名曰邪論。不堪以正摧邪。稱曰不能。此一段具有瑜伽十五釋。因明中論有七例。頌云。論體論處所。論據論莊嚴。論負論出離。論多所作法。第一論體有六。一言論。二尙論。三諍論。四毀謗論。五順正論。六教道論。一言論。謂一切言說。言音言詞。是名言論。二尙論者。謂諸世間隨所應聞。所有言論。下取意略引。三諍論。謂惑依諸欲所起。自他所攝諸欲。更相侵奪等云云。或因惡行所起。自身惡行。他譏毀等云云。或依諸見所起云云。四毀謗論者。謂懷憤發者。以染汙心。振發威勢。更相擯毀。所有言論云云。五順正論者。謂於善說法律中。爲諸有情宣說正法云云。隨順正行。隨順解故。六教道論者。謂教習增上心學。增上慧學。增上戒學等云云。最後二論是真實。能引義利。所應修習。中間二論能引無義。故應遠離。初之二論應分別之。第二論處所有六。一於王家。二於執理家。三於大眾中。四於

賢哲前五於解法義沙門婆羅門前六於樂法義者前第三論據卽依義所依有十謂所成立義有二一自性二差別自性謂有立爲有無立爲無差別謂有常無常等能成立法有八一立宗二辨因三引喻四同類五異類六現量七比量八正教云云同類謂隨所立法望餘展轉少分相似云云異類望餘少分不相似六現量有三一非不現見二非已思應思三非錯亂境云云此下取意釋謂初如眼見等二如良醫授藥色香味足有大勢力纔取使成取所依止病若未愈名爲應思其病若愈名爲已思亦如瑜伽師作地水等觀建立境界取之所依非錯亂者謂想亂數亂等云云上總謂有世間現量有出世間現量謂出世智所行境界七比量者謂與思擇俱已思應思所有境界此復有五一相比量如見煙比知有火等云云二體比量謂現見彼自體性比類彼物不現見體如以現比過未等又如餘食衣服等現見一分得失之相比知一切等云云三業比量謂已作用比業所依如見遠物無有動搖鳥居其上比知是杌等唯聞哮吼比知師子等云云四法比量謂以相隣相屬之法比餘相隣相屬之法如屬無常比知有苦以屬苦故比空無我云云五因果比量謂以因果展轉相比如見有行比至餘方見至餘方比先有行見善作業比知當有大富等云云八正教量者一切智所說言教此復三種一不違聖言二能治雜染三不違法相云云已說論據第四論莊嚴者略有五種一善自他宗二言具圓滿三無畏四敦肅五應供言具圓滿謂凡有所說皆以其聲不以非聲聲者具五德一不鄙陋二不輕易三雄朗四相應五義善相應者謂前後法義相符云云無畏可知敦肅者謂如有一人待時方說而不囁速是名敦肅應供者謂如有一人爲性調善不惱於他乃至言語柔軟如對善友云云第五論墮負者謂

有三種。一捨言。二言屈。三言過。捨者取意。謂詞謝對論者。言我不善論等。二言屈者。爲對論者之所屈。伏。或託餘事方便而退。或引外言。或現憤發。或默然等云云。言過者。謂雜亂羸獷。不辨了。無限量。非義相應。不以時。不決定。不顯了。不相續等云云。第六論出離者。先應以彼三種觀察論端。方與言論。或不與論。名論出離。謂一觀察得失。二觀察時衆。三觀察善巧及不善巧。觀得失者。謂我立論無自損他損俱損等耶云云。觀時衆。有僻執耶。有正見耶等。觀善巧不善巧者。謂自觀我於論處。論據等爲善不善等云云。第七論多所作法有三種。一善自他宗。二勇猛無畏。三辨才無竭。由有此三。能善酬答。故名多所作法耳。釋曰。上所引瑜伽略其大綱。廣說如彼。但觀所引論文。疏文居然易了。今更略釋。一隨所住處等者。卽善於他宗。言次第顯說。兼善自宗。然經云。隨所住處亦兼論處。而文正在執著之處。故次便云。次第顯說等。言以宗因喻現比。教量顯已正義。隨病治之。上皆論所據者。顯已正義。卽所據中所成二義。自性差別。此二卽是已宗。能成八中文。但有六闕。同類異類。以此二但約所立。與餘有少同異。故是喻及宗中攝之。言隨病治之者。以所執非一故。言辨才卽論體者。流於聽表曰。辨巧應物心曰才。卽是言論宣說教導。順正理故。言亦論莊嚴者。標下出莊嚴。莊嚴有五。無畏一種。前句已有。善自他宗。後所作法中兼明。此但有三一語具圓滿。二順言者。卽是應供。謂不惱於他。言詞柔軟。故曰順言。三敦肅可知。言又上皆多所作法者。此標謂總收上二門二句。以成所作法。一善自下列。言配文可知者。下二可知。善自他宗。卽隨所著處。卽善他宗。次第顯說卽善自宗。言謂善觀察得失等者。等取餘二。謂時衆及善巧不善巧。從由具上諸義下。卽仍前五例。釋不墮負。謂有體有據有嚴有作。旣出離有能。何得

墮負言由破此障得入八地者。謂七地中猶有此障。不入八地破故得入。下四句例然。

疏二能善答難始終。上明能破。此顯能立。第九善慧是辨才地。住卽證也。鈔言上明能破。此顯能立者。總釋也。因明論云。能立與能破。及似唯悟他。現量與比量。及似唯自悟。此之一偈。總有八義。一真能立。二似能立。三真能破。四似能破。五真現量。六似現量。七真比量。八似比量。今此辨於利他。故但明能立能破。而菩薩離過。但有真能立破。無似能立破。

疏三樂著小乘對治始終。不妄菩提。上求下化故。

疏四化衆生懈怠對治始終。成就不疲故。

疏五無方便對治始終。善達五明。爲一切處開悟。故能巧化。

疏又上五障。一不能破邪。二雖能破而不能立。三雖能破立情樂小乘。四雖不樂小乘而不勤化他。五雖化不疲而無化方便。治於此五行化略周。鈔又上五障下二重收總釋。不要對他。則令諸菩薩皆離此五。則得菩提。

○疏第六正顯加相論云。已說何故加。復云何加。加相有三。謂口意身。約別相說。口加以益辨。意加以與智。身加以增威。如實說者。能加則局。所有皆通乘前語便。故先口加。得智堪說。事須起定。使身觸令覺。故爲此次。此就十方佛辨。若約舍那。先意令得定。當有所說。次身光照觸增威。後雲臺說偈。令演亦義次第。非有優劣。鈔第六正顯加相者。疏文有三。一引論生起。何故加結前。云何加生後。言云何者。謂加相云何。加相有三。下二辨加相。言約別說者。謂以身加身。以口加口等。如實說者。謂能加隨舉一業。

卽加所加三業故。若約舍那下。二辨本師次第。意卽承神力入菩薩大智慧光明三昧。次身光照觸等者。卽下如來加請文中。放眉間光照十方竟。云又照十方一切世界一切諸佛。所說法菩薩金剛藏之身是。後云臺下口加者。時光臺中以諸佛威神力故而說頌言。佛無等等如虛空。十方無量勝功德。人間最勝世中上。釋師子法加於彼是也。言令演者。彼次偈云。佛子當承諸佛力。開此法王最勝藏。諸地廣智勝妙行。以佛威神分別說。卽其文也。謂卽先須冥加。次放光成臺。後方得臺中勸說。云亦義次第。

善男子。汝當辨說此法門差別善巧法。所謂承佛神力。如來智明所加故。淨自善根故。普淨法界故。普攝衆生故。深入法身智身故。受一切佛灌頂故。得一切世間最高大身故。超一切世間道故。清淨出世善根故。滿足一切智智故。

疏初口加中有十一句。初總餘別。總中令以樂說辨說十地法門名相差別。不違事理。善巧成故。故云汝當辨說等。鈔總中等者。謂以樂說爲能說。說十地之法義故。經云辨說必有詞。其所說中名相差別。卽是法義。論以名相釋於差別。亦可在口爲辨。辨通四辨也。不違已下。釋善巧字。疏所謂下十句別中。依根本辨才有二種辨才。一他力辨卽是初句。謂承佛力承何力耶。如來智明故。二自力辨卽後九句。自他因緣。方有說故。攝此九力爲四種淨。以因中有四義故。一有力能作。二無力不作。三具二能引生。四泯攝前三稱理成德。故爲四淨。鈔由自他因緣者。自力爲因。他力爲緣。故攝此九力。此句總標。以因中有四下。二總出四淨。所以言因中有四義者。揀非約緣。但就自因中耳。亦如

汎舉因緣生法中有其四義。如穀子爲因。水土爲緣。能生於芽。但就穀子卽有四義。一緣不生。自因生。故卽穀子是有力義。二因不生。自緣生。故卽穀子上有無力義。要具有力無力方能生芽。卽第三義。總攝上三。卽穀子之德。是第四義。一有力能作。故有有作善法淨。二無力能作。故有無作法淨。三具二能引生。故有教化衆生淨。四泯攝前三稱理成德。故有第四身淨。泯謂泯絕。以三不相離。互相卽故。更互泯奪。攝者。三不相離。舉一全收。具泯奪義。故稱理成德。又上四義。前三行圓。後一行滿。前三之中。前二自利。後一利他。自利二中依體相分。故有有作無作。然其別義正在前二。此二並以真心爲體。以真心中有於三大。順體相大。故有無作法淨。順用大。故有有作善法淨。言有作者卽是教行。教行本無。順性德用而修起。故名爲有作。有作順理。故名爲善。善之自體。故名爲法。法出垢染。日之爲淨。言無作者卽是證行。性出自古。不由緣造。故名無作。此無作體不更順他。不立善言。若約性善。亦可名善。論依前義。故無善字。法淨二義。不異前釋。然有純真不生。單妄不成。真妄和合。方有所作。無明內熏。惡友外引。造諸惡行。背真流轉。真如內熏。善友外引。造諸善行。反本還源。順真名善。無妄可治。不成善故。由順性無慳貪。故隨順修行。檀波羅蜜。則反慳貪。成於檀度之善。餘可例知。然此二淨。若在凡時。但可有性名作。無作不得名淨。然無作體。古今常泯。體無減增。約就於緣。有隱有顯。有始有終。說因說果。有作法體。本無其體。但可依生。方名有作。如樹有芽等。乳有酪等。非是事有。然雖修生。若無有性。修不可生。故作無作。皆名有性。此二入住。有作名爲習種性。攝無作名爲性種性。攝若就解行。有作名方便淨。無作名爲性淨。今就聖位。有作名教行。無作名證行。若至果位。有作名方便淨。善提涅槃。及報身佛。無作名爲性。

淨。菩提涅槃及法身佛。此二無礙。今明剛藏內順德用。萬行爰增。云有作淨。心冥性德。思慮斯寂。有無作淨。大意如是。

疏一淨自善根者。有作善法淨。卽是教行。亦約相故。名爲有作。鈔次正釋。一淨自善下。釋此一淨文。有四節。初句牒經。二有作善法淨。依論立名。三卽是教行。出其行體。四亦約相故。名爲有作。依體釋名。謂由約相約教。故有修作。修作卽是教行。

疏二普淨法界者。無作法淨。此約證行。亦約體故。名爲無作。依此性相而有說故。上二皆自利。鈔二普淨法界故者。釋此一淨文有五段。一牒經。二無作法淨。依論立名。三此約證行。出其行體。四亦約體故名爲無作。依體釋名。由約體故。無有修作。但出妄染。故稱爲淨。如拂雲霧。顯出晴空。故此但約顯體名淨。不同前門對治名淨。五依此性相下。雙結上二。先結二淨。性卽體證。相卽相教。復上二皆自利者。結上自利。生下第三利他故也。

疏三普攝衆生者。教化衆生淨。卽是利他。

疏餘六句經。皆名身淨。攝爲三種盡。皆顯二利滿。故成德。成德有二義。一當位顯益。有菩薩盡。二寄對辨勝。有後二盡。鈔餘六句下。釋第四淨。疏文有三。第一標名。約體無垢。故名身淨。攝爲三種盡。下依論開義。於中亦三。初句標。望論是開。爲三。望經六句六攝。爲三。二皆顯二利滿。故成德者。總顯三盡。但滿上三句二利。故下三盡中。皆有二利。三成德有二下。出三所以。言後二盡者。一對下彰出。有二乘不同盡。三對上彰入。故有佛盡。故此三盡。約人爲三。一自約菩薩。二出二乘。三上同佛。

疏初菩薩盡者。因位窮終故。攝經三句。初句位滿。謂十地勝進。破和合識。顯現法身。非心意識之所能得。唯如智所依。成於智身。菩薩照寂。故云深入。鈔初菩薩下。第三隨文解釋。初句標名。具足論云。一菩薩盡有二種利益。初句位滿是一益。卽顯後二句成益爲二。今約卽經深入法身智身故。從謂十地下疏釋。今疏先以起信意釋。後用本論。今初卽釋本覺中隨染本覺之文。論云復次本覺隨染分別。生二種相。與彼本覺不相捨離。云何爲二。一智淨相。二不思議業相。智淨相者。謂依法力熏習。如實修行。滿足方便故。破和合識相。滅相續心相。顯現法身。智純淨故。今正用此智淨相。言智淨相者。卽本覺隨染還淨之相。不思議業相者。明還淨本覺業用之相。此之二門。若離染緣。則不能得成。故云隨染。此智淨中論文。先明因法力熏習。此是地前。非今所用。如實修行。此當地上。十地行終。故云滿足方便。此在金剛因位之極。今疏取意。故云謂十地勝進。從破和合識下。辨果也。謂本以不生不滅。與生滅和合名阿賴耶識。今破和合識。由生滅之相。顯其不生不滅之性。此根本無明盡。故心無所合。卽顯法身本覺義也。卽於此時。能染心中滅業相等相續之相。不滅心體。故令本覺還源。溥淨圓智。以相續心體。故合本覺故。今疏不引智溥淨者。智溥淨言。意在下疏。非心意識下。是本論意。論具云。菩薩盡者。法身離心意識。唯智依止。如經法身智身。故今疏言。非心意識之所能得。卽取論意。反成法身。了心體離念。不可得故。說名法身。故慮知集起。思量分別。安能得耶。如智所依下。釋智身體。此一句向上順成法身。法身唯爲智依。故非心等能得。二向下成智身。卽依法身之智。卽是智身。始覺義也。然此始覺無別始覺。卽是本覺隨染而作。今染緣既息。始還同本。故云溥淨。則法報一體。故經云。唯如如及如。如智獨存名爲。

法身故。次下論云。若無名滅相續。則滅智性不滅。明智身全同法性。如金成像。像不離金。從能所證。義分二身耳。菩薩照寂者。此以瓔珞經釋深入義。彼經云。等覺照寂。妙覺照寂。今是菩薩。故云照寂。則等覺已還。未爲深入。

疏後二句成益。一成現報益。得佛灌頂。受佛位故。鈔後二句等者。此句總標。一成現報。纔證十地。得離垢三昧。末後有一三昧。名受一切智勝職。此三昧現前時。有大寶蓮花。忽然出現。身坐其上。十方諸佛現身灌頂。名爲受位。故是現報。廣如第十地說。然汎明受位。略有三種。一唯就相。如彌勒等。示居長子。已窮聖位。授記當來。次補佛處。二就相顯實。如迴向所引名爲得位。三唯就實。十地行滿。衆累永寂。法身之相。顯自心源。雖有三義。今取第二。故云現報。

疏二成後報益。十地攝報。生大自在。云高大身。高大二義。一色形中極。量最大故。居有頂故。二約三乘。此成報身位極普周。故云高大。論云。摩醯首羅智處生故者。智處亦二義。一摩醯首羅智自在故。二攝報智滿成種智故。鈔二成後報益。疏有三節。初句標名。二十地攝報下。取論意釋經。三正引論釋。二中然十地各有攝報之果。初地多作閻浮提王。二地輪王。乃至第十爲大自在天王。今是第十一。色形中極者。俱舍頌云。欲天俱盧舍。四分之一增。色天踰繕那。初四增半半。此上增倍倍。唯無雲滅三。謂色界十七天。初之四天。各半踰繕那。至於第四方。二由旬。此上增倍倍。謂第五有四。第六有八。七有十六。八有三十二。九有六十四。第十合有一百二十八。十卽無雲。欲成上都數。故滅於三。有一百二十五。則第十一有二百五十。十二五百。十三一千。十四二千。十五四千。十六八千。十七一萬六千。故至十七卽

色究竟。身高一萬六千由旬。故云高大。言居有頂者。唯是色界之頂。無色無處。故此便爲三有之頂。二約三乘下。上就攝報王身爲大。今約成佛報身爲大。然云約三乘者。以一乘中唯說攝報。多作此王。亦不必作。而其實成妙覺。不局於處。不定於天。於閻浮提成。亦成眞佛。故指三乘。而三乘意亦就攝報身爲彼王。於彼成佛。卽周法界。學人便謂報身之佛。在色究竟。則令報土皆成局劣。故指三乘。便爲不周法界。論云。已下三引論釋。從智處二義。卽疏釋論。二義亦順上高大二義。一卽就攝報之身。智便自在。故賢首品云。摩醯首羅智自在。大海龍王降雨時。悉能分別數其滴。於一念中皆辨了。卽其文也。然此天何以爲智處耶。以下天定少。四空定多。以四禪中定慧均等。色界中極故。文約二乘之人。多無漏之智。熏習禪定故。二攝報智者。此有二意。一約未成佛。但是十地攝報居彼。智度已圓。故云攝報智滿。二就彼天上。得成菩提。具足種智。名爲智處。然論成佛。通說有三。一寄化顯實。在閻浮提。卽周法界。二寄報顯實。在色究竟成。便徧法界。三就實顯實。妙出三世。不可定其時處身相。今就中義。

疏二寄對顯勝中。一對下彰出。有二乘不同盡。攝經二句。一超一切世間道者。度五道故。道卽因義。二清淨出世善根者。論云復涅槃道淨故。以二乘雖度五道。有三餘故。不淨涅槃。今無三餘。故云復淨也。由具此二。故不同二乘。鈔二寄對顯勝下。釋後二淨。此句總標。一對下彰出下。釋第二盡也。以二乘下。疏釋上論涅槃道淨。言三餘者。一無明住地惑爲煩惱餘。二無漏有分別對業爲業餘。三變易生死爲苦餘。故有三餘。涅槃非淨。卽佛性論文。故法華云。是人於何而得解脫。但離虛妄名爲解脫。其實未得一切解脫。佛說是人未實滅度。斯人未得無上道故等。第一疏中已廣分別。今則金剛藏已出三餘。

故涅槃道淨。經言出世善根者。根者卽無貪等。既盡所知。超度變易。滿菩薩行。諸度皆圓。常樂我淨。三德皆圓。處而不住。故涅槃道淨。問此句不同。二乘義則可爾。上句度於五道。則不同。凡夫何名不同。二乘有人答云。但約超勝略無。凡夫此義不然。今謂凡夫此不足論。今明正度五道。有濫小乘。故淨涅槃。顯不同彼。故合二句。方成此盡。又二句皆濫二乘。今皆不同。由淨善根。故不住涅槃。由度五道。故不住生死。合二無住。故不同。二乘度於五道。入涅槃矣。

疏後一望上顯同名爲佛盡等覺菩薩同滿種智故。鈔後一望上下明第三盡。此句顯意標名。言滿種智者。釋一切智智字。此有二意。一上一切智是根本智。重言智者是後得智。此二無礙。名一切種智。二依論經意。上一切智是佛。下智字是佛智慧。故論云得一切智人智滿足故。二義皆是智。

疏自力辨中多義顯者。較量後勝前前故。鈔自力辨下解妨問意云。他力唯一句。自力有十句者。答謂他力總彰佛加不在彰於佛德。自力欲彰剛藏勝德。故具列多句。後勝前前。則無德不備。如無作法淨。卽勝有作善法淨。教化衆生。勝前自力。身淨已勝前三。皆顯二利滿故。身淨中受位。過於位滿。後報勝於現前。得涅槃道後勝於前。同佛種智。謂位極尊勝。方顯剛藏從因至果。無德不備。方堪說法。故廣顯之。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷一百四

爾時十方諸佛與金剛藏菩薩無能瞋奪身。與無礙樂說辨。與善分別清淨智。與善憶念不忘力。與善決定明了慧。與至一切處開悟智。與成道自在力。與如來無所畏。與一切智人觀察分別諸法門辯才智。與一切如來上妙身語。意具足莊嚴。

疏第二意加中二。初二正顯。後徵釋偏加所以。前中十句。初總餘別。總中身有二種。一與無上勝威德身。如王處衆無能瞋奪。二與辯才無能瞋奪身。前色身勝。後名身勝。鈔第二意加者。當時如來但意地冥被。與其智力。都無言說。皆集經者言。總中者。論經總句云。與金剛藏菩薩眞實無畏身。無畏卽無能勝義。上力被下。故名爲與。雖已之智。卽不可他用。約爲緣助。故得言與。如鬼入身。尙增智辨。況於如來。問此與爲暫爲永。答有三義。一就實相。金剛藏上契佛心。佛力下被。相應爲與。此與則常。二就化體。旣金剛藏化周法界。無時不說。隨說卽與。無有暫廢。亦得名永。三就化相。有說不說。說時卽與。此則非永。然此總句。亦總亦別。總謂總攝十句。爲無能勝身故。別謂此句卽當色身後九句。別唯屬名故。二名已去。卽得名身。身者聚義。

疏後與無礙下別。別開名身成九種身。所加通三。故增其色身。在心名智。在口稱辨。經云與智。論判爲名。二文影略顯義方備。鈔後與無礙下釋別句。於中有四。一總顯別句。不徧色身。所加通三。下二解妨。謂有難云。上云口加增辯。意加益智。身加增威。今何意加而增身威。此卽難前身勝。故爲此答。亦是

此釋云。如實者能加則局。所加則通。故隨一業。皆加三業。今此意加故益身勝。由意得智。便說無礙。即益口也。在心名智下。三會論同經。正顯所加通加口義。

疏一與不著辨才。說法不斷。無滯礙。故謂無偏住著。故不滯事理。云無礙樂說。鈔一與不著下。隨文別釋。九中前八與其自在說智。後一與其殊勝化業。前中相從攝爲三對。初二句一對。前句說能。後句能說。智令知世法。次三句爲一對。初句說能。後二句能說。智前句方便。智後句了理。智後三句爲一對。前二句說能。後一句說智。令知教法。然按文影略。故爲此判。實則智能皆通諸句。故總名與智。已總科判。今當別釋。今初一不著辨才。疏文有四。一此上卽論標名。峻若懸流。無澁滯。故二說法不斷。無滯礙。故卽是論釋。三謂無偏住著。故不滯事理。卽疏釋論。四云無礙樂說。疏舉經帖下八大同。

疏二與堪辨分別法相。能正說。故名爲清淨。論云善淨。堪智有四種。一者緣。二者法。三者作。四者成。善知此義。成不成相。故此言緣者。卽因緣生法。亦名觀待。二法者。卽法爾之法。三者者。此二作用。四成者。引正理例。證成上三。若順此四名爲成相。不順此四名不成相。菩薩善知。故堪能有說。名爲堪辨。然其此四經論多明相續解脫。經名爲四成。相續解脫。卽解深密經。前後異譯。深密第五名爲四種道理。然上二經文博義隱。今依雜集十一釋之名。次全同深密。彼論云。觀待道理者。謂諸行生時。要待衆緣。如芽生時。要待種子。時節水土等。二作用者。謂異相諸法。各別作用。如眼等根爲眼等識所依作用。色等境界爲眼識等所緣作用等。三證成者。謂爲證成所應成義。宣說諸量不相違語。所應成義者。謂自體差別所攝。所應成義。諸量不相違語者。謂現量等不違立宗等言。故四法爾者。謂無始時來。於自相共

相所住法中所有成就。法性法爾。如火能燒等。有爲法無常等。而彼經論次第爾者。謂緣生之法。有此作用。以理成證。後結諸法性相常爾。今論義次已如前說。鈔二與堪辨。此論標名。分別法相下。疏以論意會經。由解法相。故能正說。解故名堪。正故名淨。論云下。二別示堪相。解此四事名解法相。故堪說法。所應成義者。聲爲自體。常無常等。而爲差別。又色是自體。形色顯色。表無表等。而爲差別。謂現量等者。等取比量。聖言量。不違立宗等言者。等取於因。因唯一字。何故不言不違宗。因今等取言。云何等言。如云聲是有法。定無常。故宗法。因云從緣生。故。此言既多。今立宗等言四字攝之。故云等言。如火能燒者。此釋自相。下釋共相。

疏三卽任放辨才。說不待次。言辭不斷。處處隨意。不忘名義。故云善憶念不忘力。謂隨門異說。不忘本宗。故。鈔三任放辨才。於中有三。此標名。言說恣心。故名任放。二說不待下論釋。三謂隨門下疏釋論。然論經云。與善憶念不忘加。論釋加字云。是不忘加意力。故。所以偏就此釋者。意加正爲不忘。故。疏四能說辨。隨所應度。種種譬喻。能斷疑。故。謂應機斷疑。故名決定。能隨所應。是謂明了。鈔四能說辨者。初舉論。二謂字下疏會論。就經。疏五不雜辨。三種同智。常現前。故。三同智者。卽自相同相。及不二相。自相者。色心等殊。故。同相者。同無常苦無我。故。不二相者。卽一實理。又自相卽俗諦。同相卽真諦。不二卽中道第一義諦。金剛仙等諸論。皆明此三。無法不爾。故云徧至一切。菩薩所了。故云開悟。鈔五不雜下。初舉論。三義無亂。故云不雜。次三種同智下。疏釋論。無法不爾下。會經。

疏六教出辨。以十力智自在化。物斷惑得果。故云自在成道。鈔六教出辨。然論但云得佛十力不壞於可度者。斷煩惱故。釋曰。爲令衆生斷惑出離。故名教出。而論經云與佛不壞力故。故有不壞之言。今疏云化物。卽是教義。斷惑是出義。論無得果之言。今會經文成道二字。

疏七不畏辨。於他言說不怯弱故。

疏八無量辨。於一切智隨順宣說。修多羅等法。六種正見故。六正見者。卽是法門。金剛仙論云。一眞實智正見。能知理法。二行正見。能知行法。此二教旨。三教正見。能知教法。四離二邊正見。知前理法。不同情取。五不思議正見。知前行法。成德出情。六根欲性正見。知前教法。說隨物心。瑜伽六十四名六種理門。大旨無異。鈔八無量辨。先舉論言修多羅等。等餘二藏。次言六正見者。下疏釋論。此正見卽深密中六種理趣。已如普賢三昧品說。此中名亦小異爾。其能知教法。合云教導。前二爲本。後三次第釋於前三。就其所知名爲理趣。就其能知名爲正見。全與前同。若約今文。前三卽理行教。略無果耳。

疏九同化辨。一切如來同以三輪化故。三業殊勝。故曰莊嚴。上十已辨他力。鈔上十已辨他力者。然論文中無自力他力之文。以前口加中有自力他力二辨才故。以義例之。故此上已有佛力正與智故爲他力。具德堪加。故爲自力。

何以故。得此三昧。法如是故。本願所起故。善淨深心故。善淨智輪故。善積集助道故。善修治所作故。念其無量法器故。知其清淨信解故。得無錯謬總持故。法界智印善印故。

疏第二何以故下。釋偏加所以。以顯自力堪加。偏就意業釋者。意爲本故。初徵意云。諸佛慈力。若隨闕

者可許偏加。既有力量。與有慈能普。何以上十偏加剛藏。而不加餘。下釋十句。初總除別。總明得此三昧。法合偏加。剛藏得此。餘不得。何以得此三昧。下別顯中有二因。一本願所致。故卽初句顯示。二善淨下三昧身攝功德。故鈔何以得此者。疏徵得三昧之由。上總句中。由得三昧。故得偏加。今徵意云。三昧殊勝。何以能得。下別顯下。答有二因。一宿願深重。謂因中發願欲證十地智光三昧。故今得之。二是現緣。卽三昧身攝功德也。現身無德。雖有宿願。亦不能入。然諸菩薩皆具此德。隨門顯法。在金剛藏。故偏言有。又標佛力能加草木。何要有德。欲令菩薩進修具德。上契佛心。方得加。表此地法證方說故。

疏此復八種淨。依自利利他故。謂前四自利。後四利他。鈔此復八種下。就總開別。於中有三。初總科。先出論文。前四已下疏釋。

疏一善淨深心。是因淨信樂至極。能趣菩薩地盡。皆清淨故。故云善淨。此一爲衆行本。故名爲因。次三。明自利行德。謂二卽智淨。趣菩薩地盡。修道真如觀。如日輪圓滿普照法界故。此卽智德。三身轉淨。謂生生轉勝。集助道福德故。四心調伏淨。善斷煩惱習。故云修治。此卽斷德。上三亦證助不住。鈔一善淨下別釋。此一句中文有五節。上句牒經。二是因淨者。是論立名。三信樂下。是論釋義。論中具云。一因淨深心。趣菩薩地盡清淨故。如經善淨深心者。信樂等復。是一切善根本故。今疏取後論向前釋。其信樂字。是論釋經。深心卽初地契理淨心。論主但云信樂。其至極兩字。卽是疏釋深心之言。以信樂殷重。故曰深心。由此深心。故能得第二第三乃至十地。爲菩薩地盡。卽論等字。既至地盡。障無不除。云盡清。

淨故云下。疏以論會經。此一爲衆行本下。卽疏釋論立名。卽復是一切善根本也。旣此爲因。則顯下德。爲其行體。二卽智淨下舉論。則顯初句是見道故。次如日輪下義取論釋具足。論云。此真如觀內智圓滿。普照法界。猶如日輪。光徧世界。故然。今疏文言含法喻。三身轉淨者。助道能得出世報身。名身。初地已上受身。非一。後後勝於前前。名生生轉勝。總由助道福行淨故。四心調伏者。空有自在。名心調伏。言善斷等者。不著有故。斷羸煩惱。不住無故。斷微細習。無住而斷。故稱善斷。言故云。修治者。以論會經。無住是菩薩本業。卽是修治。故論經云。善修本業。本業卽是今經所作。亦是以無住心修前證助。以爲本業。言此卽斷德者。初是智德。則顯助道是其恩德。已配三德。下配三道。故有亦言。

疏後四利他中。五聞攝淨。能聞持佛法。故爲法器。此利他方便。餘三利他行體。卽身語意。謂六者通淨。以勝神通生物信解。故七辨才淨。由總持力。於一字中攝一切字句。前後無違。故無錯謬。八離慢淨。謂雖化衆生。以實智印印之。不違法界。故無化慢。鈔五聞攝淨。謂聞持智而爲能念。其無量法卽是所念。持卽是念。具能所持。故爲法器。論云。一切如來所說祕密法者。一切明廣。祕密顯深。若不持法。不能利他。故以聞持而爲方便。其無量言。便含二義。一多無分量。二深無分量。

疏上八句中。前四自利因。一精進因。二不忘因。三勢力因。四彼不染因。如次配前四句。謂由深心能起行等。後四利他因。謂五是斷疑因。由知法故。六是敬重因。以神通力令信入故。七是轉法理因。法若壞時。假餘尊法誦持。故八教授出離因。論云。如是化者。得自利不忘故。此意明若化時取相。以法界印。卽自利不忘。便能出離。鈔上八句下。第三總顯上八行能爲因義。謂由深心者。前明深心是起行方便。

起行卽是精進。故深心爲精進。因二由得如智。故常不忘。三由助道成勝勢力。四由不住道。不住空。有生。死涅槃。故無染著。五由自念法。能斷他疑。六由神通。故令他敬重。敬重卽是信入。七是轉法。埋因者。卽無錯謬。總持法。是故法是教法。理是義理。化流名轉。謂正法滅時。假餘外法。流通誦持。彼正法義。故以總持持餘尊法。爲教理流轉之因。八教授出離因者。具足論云。教授出離因。卽經法界智印善印。故謂教授於他。由契法界。自出取相。卽化而無化也。亦令他出。次引論釋。此意明下疏釋論。

爾時十方諸佛各申右手摩金剛藏菩薩頂。
疏第三身加增威令起。故言各申者。不離本處而申。卽延促無礙。諸佛皆摩。故云各申。卽一多無礙。卽四通中如意通也。餘義如前三會中說。鈔不離本者。今經但云各申右手。論經云。爾時十方諸佛不離本處。以神通力。皆各申右手。故疏爲此釋。卽四通者。智論云。一如意通。轉變自身。以大音聲聞一切等。二者幻通。轉變外事。三法智通。智法無礙。四聖自在通。能於苦中生於樂想。於彼樂中能生苦想。於苦樂中生於捨想。如是一切。今於自身。但延促一多。故是如意。非餘三也。

摩頂已。金剛藏菩薩從三昧起。

疏第四摩頂已下起分。所以起者。三昧事訖。故云何訖。已得勝力。故雖已得力。何不且定。說時至。故何不定。中說定無言說。故鈔所以起等者。徵其起因。乃有四義。論主但云卽三昧起者。以三昧事訖。故又得勝力。說時復至。定無言說。故釋此論文。乃通二勢。一當句釋。二相承釋。卽今疏意。後後躡於前前。若當句釋者。言事訖者。上入三昧爲顯已證。故能宣說。今已顯竟。故名事訖。二前入三昧爲受佛加。今

佛已加云得勝力。三前入三昧爲觀物機。隨順受法。物悟在今。故云時至。四前入三昧顯證離言。今說起定。反顯所入寂滅離言。故云定無言說。當句則顯入定。有其四義。句句不同。相躡則得勝力。故舍於多意。謂顯證得加。觀機已竟。皆名得力。應存二釋。

○疏第五普告下本分。略示綱要。爲廣本故。亦與下請爲其本故。不請而說者。不自說本。衆則不知爲說。不說。又復不知欲說何法。故文分爲三。初明六決定以爲地體。次佛子何等下。標列十名以顯地相。三佛子我不見下。舉十方同說。彰地要勝。鈔第五普告下本分者。若約教道分三分者。此下當其正宗。正說地故。如品初所明。例如法華方便品去以爲正宗。此中本分如雙歎二深。下請分如身子三請。說分如彼廣明開權顯實。故前四分爲序。卽起說之由。令物生信。今此本分舉法歎勝。令起樂欲。是所成行。文中有四一釋名。何名爲本。生下二分。故於此中略示綱要。有體有相。說分之中說於地相。以顯體。故請分開於名體而申請。故若別說者。十名地相卽說分本。說分廣顯十地相。故云爲廣本。此中地體卽請分本。廣顯地體寂滅。出言道。故云亦與請分爲其體。故不請而說下二辨妨。妨云下待三請。此何不請。答有二意。前意疑說後意疑法。謂設知欲說不知說何。此卽無問自說經也。問上言佛加爲令說法。何言不知爲說。不說。答諸佛雖加不知剛藏承力說不問上言說不思議諸佛法明。云何言復不知欲說何法。答不思議法中門別非一。故猶不知。若爾。上以能加同名金剛藏。則知所爲是金剛法。云何不知。答藉相表知而非決定。猶名不知爲說何法。文分爲三下。三科判也。科爲三段。若別對者。對下請中互相成起。此初地體起。下請中地體寂滅。後顯寂滅。成此標體。此彰要勝。起下大衆令生樂欲。下

自陳有根有欲。卽成於此。其第二段自對說分。此能起彼。彼能成此。普告一切菩薩衆。言諸佛子。諸菩薩願善決定。無雜不可見。廣大如法界。究竟如虛空。盡未來際。徧一切佛刹。救護一切衆生。爲一切諸佛所護。入過去未來現在諸佛智地。

疏今初地體已如前辨。文中初句標告諸佛子。下正顯於中初句總明。後無雜下別顯。總中言菩薩願善決定者。標人列法。故云菩薩於大菩提立誓趣求。故名爲願。卽下初地中發菩提心也。此願所以名善決定者。以眞實智攝故。謂攝導此願。皆令順理。決擇措定。故眞智卽善。善卽決定。持業受名。故論云善決定者。卽是善決定。此揀依他受名也。此已入初地。是證決定。非是地前信地所攝之願。受決定名。若通論決定。有其六義。一約行體。決定堅固。二望所證。決定須證。三定能斷惑。四決信不疑。五決能度生。六決成佛果。鈔今初地體下。四釋文也。卽是品初有十種體。一離言體。二所證體。三能證體。四能所合體。五隨相體。六三昧體。七就德體。八隨要體。九總攝體。十唯因體。今此卽當第八隨要。以六決定而爲體也。言菩薩下。釋此總句。文有六段。一解菩薩於大菩提下。二解願善於中有二。初三釋願。卽以希求爲義。故卽下初地者。卽指初地住分之中。菩提心生卽是此願。故下論文還指此願。故彼文云生是心者。是本分中願善決定。良以心願體一。故二處相指。兩處之文俱顯地體。謂出世眞證善根。以能增長順趣菩提。故說名願。亦名發心。體雖是同。隨義有異。心願不同。言義異者。謂大菩提起意趨向。是發心義。要彼屬已。是其願義。問願善是諸地體。說分已下。但是地相。何故偏指初地發心。答曰。就始言故。又問願善是體。說分已下。但是地相。云何指相而得顯體。答總相指彼。在地相中分別指彼。卽相

所顯果分發心。是此願矣。此願所以下三釋善決定義。願是希求。若地前願不得稱善決定。今是證智相應之願。真能隨理。故名爲善。此善卽是決定之義。眞智卽善下四會六釋。於中有二。先正釋。後故論下引證。迴文未盡。合言善決定者。善卽是決定。此已入下第五揀善決定。地前亦有相心之善。非眞智攝。不名決定。地前亦有決定。復非至順於理。不得稱善。故地持說決定有三。一種性地名爲決定。定爲佛種。二解行地名爲決定。定能發心。三初地已上名爲決定。今是第三揀非前二。若通論下六通顯決定得名。唯取第三決定耳。下別句中有六決定。一一皆具今之六義。

疏後別中。此善決定有六種。卽經六句。瑜伽地持皆說此六。名次小異。大旨不殊。此六行相。前五自分。後一勝進。五中前四自利。後一利他。四中前三明行體德。後一顯行功能。三中前二行體周圓。後一行德具備。二中初一明行自體。後一顯行離過。是故自體離過。攝德爲因。二利行圓。成就佛果。是此行相也。鈔後別句者。釋此別句。經前有三。初就總開別。瑜伽下二指文引證。旣諸論皆說。故要爲六。此六行相下三通相料揀。先後漸收。後是故下順牒結示。

疏一無雜者。卽觀相善決定。眞如觀一味相故。謂正體緣如。境智一味爲觀之相。則無帶相之雜。鈔一無雜者。文總有四。一牒經。二卽觀相下論主立名。總中開出。故有決定三眞如下。卽論釋也。眞如觀釋。一味相釋。相理絕妄情說之爲眞。諸法體同目之爲如。照理名觀。觀之體狀。故名觀相。四謂正體下。疏釋上論。正體緣如。轉釋眞如觀。言正體者。揀非後得。是根本智。名爲正體。此是能觀。如是所觀。緣卽觀義。故唯識云。若時於所緣智都無所得。爾時住唯識。離二取相故。境智卽是二取。離二取相故爲

一味卽以一味爲觀之體相。一味是喻。如海雖廣。同一鹹味。亦如衆藥。煮之一器。其味無別。能觀所皆無所得。卽爲一味。則無帶相者。以論會經。經云無雜。論以一味相釋。無雜也。若是地前。現前立少。謂是唯識性。以有所得故。非實住唯識。未能忘如。爲帶如相。此相爲雜。今俱無所得。故無此雜。

疏二不可見者。是眞實善決定。非一切世間境界。出世間故。謂此眞智超出世間可壞之法。故名眞眞實。故非世智所見。鈔二不可見者。牒經是眞實下二論立名也。非一切下。三是論釋義。謂此眞下疏釋於論。由此句明行體離過。行成離妄。故曰眞實。緣觀不覩名。非世間境。言出世間者。轉釋非既是出世。世智安知。經云不可見。斯乃契實。反望情想虛妄。山來不有。故名爲出。非有世間對之。出謂此眞下四疏釋可知。

疏三廣大如法界者。勝善決定。論總釋云。大法界故。一切諸佛根本故。此中上句出所如法界。亦釋義。下句顯能如地智。亦釋廣義。法界所以名界者。一是因義。迷悟根故。二是性義。法本性故。今能如智爲佛根本。故得如之。況體合如。無所如矣。下開義釋。經標廣大。釋以勝善。此云何同。論總釋云。大高廣一體異名。法相義故。言一體者。唯一味故。異名者。隨法相義故。體無不在。曰大。而非非情取口。理超數表。爲高用無不該。爲廣。上釋廣大二字。次釋法界名云。一切法法爾故。一切法者。釋法字。法者卽是界義。性自爾故。下法爾字皆倣此。知此上釋所如法界。下辨能如地智。亦受四名。一雙釋大義云。復法界大眞如觀。勝諸凡夫二乘智等。淨法法爾故。此云淨者。異前所如體。該染淨故。此卽根智地。當體稱如。周徧名大。形對凡小。超劣名勝。二釋廣義云。復法界大方便集地。謂說大乘法。法爾

者。以證眞了俗。廣集大行。既通二智。故曰大乘。三釋高義。云大白法界。善法法爾故。謂無漏善法出世表故。卽二智所成之善故。隨義立四。不出境智一如。鈔三廣大如法界者。牒經勝善決定卽論立名。此明行德。行合法界。隨義廣大。故名爲勝。此中上句出所下二疏釋論。上句卽論云大法界故。下句卽一切諸佛根本。以地智是諸佛根本故。如法界之廣大也。法界所以下次別釋二句。先釋所如法界。後今能下。合上二義。法界爲悟之根。今地智爲菩提智根。法界爲諸法性。今地智爲佛本性。況體合下三釋。戊上義。地智所以得如法界者。由契合故。合則一味。離於二取。故無所如。智卽是如。況復相契。如是方是眞實如法界矣。言一體下疏釋論。既是一體異名。故不妨將勝釋於廣大。便更將高釋廣。理亦無違。四義同體故。法爾等者。梵云達摩馱都。此云法界。亦云法爾故。一雙釋下論釋能如。文有三段。義包四字。於三段中。皆初句標舉論意。次舉論文。後疏釋論。故隨義下三總結上三節。又大字爲總。故上四節皆有大言。餘之三義在三別中。雖無其名。義無遺矣。然其三段皆應有說。大白第二顯廣云說大乘第三顯高特云白也。

疏四究竟如虛空。盡未來際。是因善決定。此有二種。一成無常愛果因。是因如虛空。依是生諸色。色不盡故。二常果因。得涅槃道故。故經云盡未來際。有釋云一爲生因。生菩提有爲果故。二爲了因。了涅槃無爲果故。此順法相。不順經宗。以經宗常與無常非一異故。今更直釋論文。明此地智有其二能。一寂而常用故。爲無常因。用雖虧盈。而智無起滅。如所依空。非無常故。經明此智究竟如空。二用而常寂故。爲常果因。雖涅槃永寂。而智體不無。不爾。將何窮未來際。若會三身者。用爲化身。寂爲法身。智爲報身。

非無常矣。設智爲了因。亦雙了菩提涅槃。故論云。涅槃道。道亦菩提故。若相融攝。固不在言。言無常愛者。用適機故。鈔用雖虧盈者。正揀智體非無常義。智體如空。空非無常。所生之色。有起有滅。如用應機說爲無常。言究竟如空者。謂畢竟無有不如空義。若會下二會三身。明報身不在無常因中。設智爲了因。下三遮救。恐彼救云。智爲了因。了於涅槃。若爲生因。生於菩提。故今答云。性淨菩提。亦了因所了。本具智慧光明義故。故論云。下四釋成上義。古譯菩提名之爲道。是故疏云。道亦菩提。明論亦說菩提。涅槃以爲常矣。用是無常。若別對菩提涅槃因者。卽寂之照。是菩提因。卽照之寂。是涅槃因。寂照旣融。二果亦融。故云。若相融攝。固不在言。

疏五徧一切佛刹。救護一切衆生者。大善決定。隨順作利益他行故。卽普覆名大。論又云。次前善決定。此願世間涅槃中。非一向住故者。謂由前因善。則大智不住生死。由此大善。則大悲不住涅槃。前雖有應用。亦智所成故。有云。取前常果因。故不住生死。取前無常果因。及此大善。爲不住涅槃。亦不違理。然約雙遮。則俱不住。若約雙照。卽二俱住。謂大悲故常處生死等。是故論云。非一向住。鈔前雖有應用者。遮難。恐有難云。常果因是智。無常果因爲用。旣爲應用。豈不是悲答。因善中已成不住。故爲此答。有云。下二叙異解。許不違理。卽遠公意。謂常果因能得涅槃。故於世間。不一向住。無常愛果因。及此大善。能隨世間。故於涅槃。不一向住。然約雙遮。下三廣釋不住之義。復有二義。謂住不住。論意卽是雙住之義。云非一向住。不言無住。然卽由非一向住。故成無住。猶如船師。非一向在此岸住。亦非一向在彼岸住。故成無住。運載衆生。而言謂大悲故常處生死等者。等字多義。一者等取大智故常處涅槃。是俱住。

義。二大悲故不住涅槃。大智故不住生死。卽二俱不住。又一明俱不住者。有二義。故不住生死。一見生死過患。故不可住。二由見生死本空無可住。上二皆約智故不住。有二義。故不住涅槃。一見涅槃本自有故不住。二由不異生死。故不可住。又智與理冥。無別異故。能所絕跡。故無能所住也。則雙不住生死。涅槃。上皆約智。二明俱住者。有二義。故住於生死。一由見過患。起大悲。故住爲練除。二見空故。住不怖也。上句約悲。下句約智。又有二義。一見過生厭。故住。二見空卽涅槃住。此卽常在生死。恆在涅槃也。此二皆約智。前了相。後了性。有二義。故常住涅槃。一常證理。故住。二常化衆生。故住。以所化衆生卽涅槃。故。上句約智。下句雙具悲智。又合生死涅槃二境。體無二故。無偏住處。故云無住。又卽住此無二之處。故亦云住。又合住不住之二行。以爲無礙。良以不住爲住。住爲不住。唯一無分別行。故無二也。又合境行二門。以法界法門。絕能所。故平等法性。唯一味。故無境行之異也。上開則多門。合則無二。開合無二。總爲一大無障礙門。言思斯絕。故。

疏六爲一切下。是不怯弱善。上入智地。不怯弱。故論經闕於一切諸佛所護一句。但云入智地。不怯。若準此經。由佛護。故入智無怯。言佛護者。智造佛境。佛智照。故。故佛所護。與入智地。反覆相成。鈔一切下。是不怯弱。善決定文中。有三。初論立名。於深能入。故不怯弱。與入智地者。智造佛境。卽入智地。故得佛護。此以入智地成佛護。由得佛護。得入智地。卽佛護成智地。

疏論下六相圓融。類前可見。鈔論下六相圓融者。論云善決定者。總相。餘者是別相。同相者善決定。謂六種同名善決定。故異相者別相。故一觀相。二眞實。三勝。四因。五大。六不怯弱。相別不同。故不同前。

別分一總句爲六決定。以爲別相。成相者略說。故壞相者一一廣說。故如世界成壞前文已有。故云類前可見。

佛子何等爲菩薩摩訶薩智地。

疏第二地相中四一寄問徵起。二佛子下舉數顯同。三何等下徵數列名。四佛子此菩薩下結名顯勝。

初一可知。

佛子菩薩摩訶薩智地有十種。過去未來現在諸佛已說。當說今說。我亦如是說。

疏二中以生成住持。故三世同說。同說之。言文在地相。義兼地體。鈔二中以生成住持。故者。出同說。所以然生之。與成望於佛果。始起爲生。終滿爲成。亦可生爲因。成爲緣。因有二種。一證二教。果亦有二。一是性淨。二方便淨。望性淨果。繼道爲因。教道爲緣。望方便淨果。教道爲因。證道爲緣。因果功德皆因地智而住。地智能持。有斯勝能。故三世同說。同說之。言者。地體最爲要勝。故又依論經初無寄問徵起。釋不怯弱善竟。便云諸佛子此菩薩十地。是過去未來現在諸佛已說。今說當說。故論先云復此十地。生成佛智住持。故如經諸佛子此菩薩十地等。方牒向前所引經文。明是三世同說。地體六決定也。何等爲十一者歡喜地。二者離垢地。三者發光地。四者燄慧地。五者難勝地。六者現前地。七者遠行地。八者不動地。九者善慧地。十者法雲地。

疏三列名中。爲對治十障。證十真如。成十勝行。說於十地。及引諸論。並如下廣釋中辨。鈔三列名下。疏文有三。初總明。卽唯識論指在說分。然本論此中文有三段。初列十障。二釋十地名。三總以喻顯今。

疏唯廣第二喻顯略標初段。卽今總明。今當具顯。故論問云。何故定說菩薩十地。對治十障。何者十障。一凡夫我相障。二邪行障。三暗鈍障。四解法慢障。五身淨慢障。六微細煩惱習障。七細相習障。八於無相有加行障。九不能善利益衆生障。十於諸法中不得自在障。義如下說。

疏今依本論略釋地名。論云成就無上自利利他行。初證聖處。多生歡喜。故名歡喜地。此有二義。一。二利創成。故。二聖位新得。故。遂本期心。故生歡喜。鈔今依本論者。卽論第二段也。論先徵云。何故十地。初名歡喜。乃至十名法雲。此有二義。上卽論文。此下疏釋。一。二利創成。是其教行。由前修習。今得初成。非前能加。故云無上。二聖位新得。卽是證行。理卽聖家。故名爲處。此地證始。故名爲初。無上揀前。初證揀後。上二喜事。故生歡喜。卽是喜心。

疏二離能起誤心。犯戒煩惱垢等。清淨戒具足。故名離垢地。此有三義。一卽因離。謂離能起誤犯煩惱。二果行離。謂離犯戒惡業。故云等也。三對治離。謂清淨戒具足。鈔此有三義。下釋論。一。因離者。三離之義。本地具之。今當略釋。因惑起業。名惑爲因。攬因成行。名業爲果。行體清淨。故能對治。然惑有二。一麤。二細。犯亦有二。一麤。二細。細卽誤犯。麤卽故犯。由麤煩惱起於故犯。由細煩惱起於誤犯。今無細惑。故不起誤。何況故耶。此之三義。卽同十住毘婆沙論。

疏三隨聞思修等。照法顯現。故名明地。此唯一義。謂三慧照當地所聞之法。若準下論。更有一義。謂得四地慧光明相。故如明得定等。故下論云。彼無行無生行慧。此名光明。依是光明。故名明地。然唯識此經皆名發光。謂成就勝定大法總持。能發無邊妙慧光。故。此則三義。一定爲能發。二持爲能持。三後地

慧光爲所發所持。然三慧就初發光約後。故受名不同。鈔此唯一義下。疏釋中三初順今釋。聞思修等是所知法。順法正解。故名爲照。照法分明。稱爲顯現。言當地所聞者。以此地中忘軀求法。故若準下。二引論重釋。彼無行慧者。義如下釋。然唯識下。三引他經論釋。以此一地與經名別。故引他論。於中有四。一雙標經論。二謂成就下。唯識論釋。三此則三義下。疏釋論文。四然三慧下。會今地論。謂唯識以得三慧。方發證智。故慧光爲後。

疏四不忘煩惱薪。智火能燒。故名燄地。燄卽慧燄。故此名燄慧地。此亦兼下二義。今卽根本智火。能燒前地。聞持不忘。恃以成慢之煩惱。故二就後智起用。故下論云。彼證智法明。摩尼寶光中。放阿舍光明。入無量法門。義光明智處。普照示現。以是義故。此地釋名爲燄。問約初義者。前後諸地。豈不燒惑。有二義故。此偏受名。一就寄位。言此地寄當出世間無漏。故二以三學此地當慧。初得慧故。鈔此亦兼下。

疏釋二義。前約內證。後約外用。據能燒惑。應名火地。但火能燒。未必有燄。今取有燄。故能普照。疏五得出世間智方便善巧。能度難度。故名難勝。此唯一義。謂真俗無違。極難勝。故以三地同世。未能得出。四地雖出。而不能隨多滯二邊。難以越度。今得出世。又能隨俗。巧達五明。真俗無違。能度偏滯。實爲難勝。此初得故。偏受其名。鈔五得出世間智下。先舉論文。遠公意云。上二句解難度。難度卽釋勝義。今疏但通釋。此唯下疏釋。於中有二。先總明。後以三地下別顯。初三地是一難度。四地下是二難度。多滯已下。結前難度。謂三滯世諦。四滯出世。云滯二邊。上明所度之境。今得出世下。是能度之法。此句由得四地。已度世間。故論云。十平等心。實難得。故又能隨下。卽是論文。巧方便智。已入五地。能度出世。

前三滯俗達真。第四滯真達俗。今已度前故。化衆生而無著。故俗不達真。證出世智而起用。故真不達俗。則前四地不能勝也。若爾。六地已上豈不然耶。故疏通云。此初得故。

疏六般若波羅蜜行有間。大智現前。故名現前地。謂妙達緣生。引無分別。名般若行。親如目覩。名曰現前。對後彰劣。名爲有間。以第七地常在觀故。鈔六般若下。先舉論。後謂妙達下。疏釋於中有二。初解大智準龍樹云。智有二種。一小二大。小謂因分緣照之解。卽妙達緣生。大謂果分滅觀智心。卽疏引無分別。今取所引故云。大智二親如目下。釋現前義。三對後下。釋有間字。若遠公意。二智皆有間。二智皆現前。

疏七善修無相行。功用究竟。能過世間。二乘出世間道。故名遠行。此或三義。一善修無相。到無相邊。故名遠行。二功用至極。故名遠行。三望前超過。故名遠行。合唯一義。善修無相行。釋行字。功用下。皆釋遠字。然善修有二義。一地前有間。不名善修。今常在觀故云。善修。二捨有之。無非善修。無今有無雙離。故名善修。云何雙離。謂空中方便慧。故離有有中。殊勝行。故離無。下釋遠中功用究竟。正明遠義。如極一界之邊。故遠何所過。望前三地相同。世間過之已遠。望四五六相同。二乘今亦超過。五地真俗無違。何異。此中有無雙離。略有三異。一彼猶未能過。二乘故。二雖以真入俗。猶於雙行未自在。故三彼尙未得甚深般若。故於雙行非深妙故。鈔此或三義下。疏釋論文。於中有二。初爲三義釋。次第對論三節可知。二合唯一下。爲一義釋。先標二然善下。別釋二字。文並可知。

疏八報行純熟。無相無間。故名不動地。此亦三義。一捨三界行。生受變易果。故云報行。依此起行。任運

而成。故功用不動。二得無生忍。無相妙慧。則有相不動。三此二無間。煩惱不動。合唯一義。謂前地無相。已得無間。相及煩惱亦不能動。而爲功用所動。無不動名。今山無功用故。令無相觀任運無間。故三不能動。下輪王梵之喻。可以證此。鈔此亦三義。下疏釋第一義。釋報行純熟。曲有二義。一以變易果爲報。二依此下約行德釋。所有行德。由前修起。故名報行。成就在今。故云純熟。卽下經釋名中名爲無功用地。先已成就故。二釋無相。三釋無間。卽下經名爲力持地。他不能動故。意明功用不動。下輪王喻者。七地菩薩煩惱及相已不動故。而非報行不動。梵王捨欲。生於梵天。卽功用不動。故證合唯一義。遠公意云。離功用相名爲無相。空有雙現。故口無間。則無相無間。俱非前地無相無間也。

疏九得無礙力。說法成就利他行故。名善慧地。得無礙慧。尙未稱善。徧說徧益。方名爲善。鈔九得無礙。下疏釋。然其論文義通一地。剋字取義。卽說成就。於中有三。初得無礙力。卽口業成就。謂內具無礙之智。外以美妙言說名無礙力。二說法成就者。卽智成就。三利他行者。卽法師自在成就。故疏云徧說徧益。方名爲善。

疏十得大法身。具足自在。故名法雲。此有二義。一得大法身。語法雲體。具足自在。釋法雲義。謂能雲雨說法。自在用故。此約能說爲名。二得大法身。此明法義。是大法器故。具足自在。此釋雲義。能受如來雲雨說故。下釋名分。自當廣釋。鈔十得大法身。先舉論。後此有下疏釋。有二。一以法身爲雲。此地菩薩法身普周一切法界。云大法身。二以佛說爲雲。能受爲法。卽法器故。論釋第十卽云得大法身。具足自在。恐濫於佛。故寄對顯異。先對下歎勝。論云如是受法王位。猶如太子而得自在。後對上彰劣。論云是

處有微細智障故不自在。對治此障故說佛地。釋曰。謂金剛心後微細障盡。種智現前故。第三次下論云。總喻十地。疏略不出。今當具之。於中二喻。一喻十地在障未出一喻十名所顯之德。前中亦二。先喻菩薩云。又如懷孕在藏。菩薩十地亦復如是。以諸地有障故。二喻如來。於中又二。先喻體圓。後喻用極。前中論云。如子出時。佛亦如是。事究竟故。二喻用極。論云。又如生時。諸根覺了。佛亦如是。於一切境界智明了故。在文可知。但喻於障。與前小異。前之十障。在十地前。如第十地。於諸法中不自在障。在於九地若斷此障。則得十地。今明十障障在當地。乃障於後。如十地有障未得成佛故。猶喻在胎。出胎生時。方喻於佛。無有障故。第二喻前十名之德。論但有喻而無合法。而於胎中分爲十時。以喻十地。論云。藏有十時。一陀羅婆身時。遠公云。前三梵語難解。彼疏不釋。今以類取。卽俱舍涅槃之梵語也。陀羅婆者。卽最初羯刺藍涅槃云。歌羅邏。則大同也。俱舍譯爲凝滑。亦云和合。順今諸意。卽喻初地。如智契合。離於生澁。初託聖胎故。論云。二者得捩羅婆身時。釋曰。卽當俱舍次生頰部曇。此云胞也。喻如二地初成戒身之體。論云。三者尸羅陀身時。卽俱舍閉尸。此云軟肉。如第三地忍辱柔軟。亦禪定柔軟也。論云。四者堅身時。下皆唐言。卽俱舍云。閉尸生鍵南。鍵南此云堅也。正與此同。以四地出世法身堅固。又精進堅牢故。論云。五者形相似色身時。卽俱舍次鉢羅奢佉。此云肢節。與形相似義同。謂五地涉俗。不住道行。則於一身有肢節分段也。上之五位。屬胎中名色支。其第五位兼六處支。俱舍更有兩句云。後髮毛爪等。及色根諸相。論云。六者性相似身時。卽猶屬上支節之位。已具六處。如頭等六分。成智身性。論云。七者業動身時。於其胎中已能動轉。卽七地中得方便智。起殊勝行故。論云。八者滿足身時。釋曰。此下

喻後三地行德滿足。論云於中有三種根滿足時。男女相別滿足時。廣長諸相滿足時。釋曰。根滿足者。卽六根也。卽俱舍云。及色根也。如八地報行純熟。二男女相別滿足時。卽俱舍云。諸相。謂九地分自利。利他二行故。三廣長諸相滿足者。亦俱舍諸字攝。謂第十地得大法身。充滿一切。一切功德皆已滿。故下論結云。如是十時。諸地相似故。釋曰。上來論文總喻十地。大義易了。故疏不存。恐尋論者不能曉了。鈔具釋之。

疏此十得名。略有四對。一約法喻。餘慧法雲。法喻合目。餘皆就法。二約體用。歡喜善慧約體爲名。餘皆就用。三約自他。離垢不動。就他受稱。餘皆自義立名。四約當位相形。難勝遠行。形他受稱。餘皆當位受名。此十圓融。地地皆具。若約行布。則前前之名。應該後後。後後之稱。不該前前。如歡喜之名。義該十地。法雲之稱。不預前九。今爲顯別相。各從初得受名。下文重顯。

佛子。此菩薩十地。三世諸佛。已因當說今說。

疏四結名顯勝可知。

佛子。我不見有諸佛國土。其中如來不說此十地者。

疏第三彰地要勝者。爲欲令物生渴仰故。文中二。初明不見不說。反顯十方報化皆說。

何以故。此是菩薩摩訶薩。向菩提最上道。亦是清淨法光明門。所謂分別演說菩薩諸地。佛子。此處不可思議。所謂諸菩薩隨證智。

疏二徵釋所由。徵云。佛國不同。他儀亦異。如何十地要皆說耶。釋意云。此最勝故。謂萬法皆如。體如成。

聖離斯證智。皆是隨宜。故爲要勝。文有四句。初二句總標顯勝。初句證行。謂諸佛證此爲因。成菩提故。餘皆助道。故此最上最勝。鈔謂諸佛證此者。釋經道字。十地證智爲佛因。故今經但云最上。論經則云增上勝妙法。故疏云最上最勝。

疏次句阿舍法門者。名爲法體。光明者。顯照一切餘法門故。鈔次句阿舍言法門。名爲法體者。則顯光明是用。體有二義。一卽上地法。由此證真。故能了俗。名爲光明。二卽後得智爲體。能了一切餘法。餘法門者。差別法也。

疏後二句別顯其相。初句釋前。阿舍云分別說。卽明前法。光明是教體用。此句是教所照法門。故論云分別十地事者。顯示世間智所知法。故。鈔後二句者。初句卽經所謂分別演說菩薩諸地。

疏後句顯上證道非地。前世智所知。名不可思議。故論云顯示出世間智。故說證將默。故呼佛子。已說本分。鈔後句顯上證道者。卽經佛子。此處不可思議。所謂菩薩隨證智。此有二句。疏云一者是義句。故若分二者。上句歎勝超劣。下示其體相。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷一百五

○疏第六爾時金剛藏菩薩說此下請分中三初說已默住。二是時下。三家五請。三爾時金剛藏觀察下許說分齊。

疏所以默者將欲演之。必固默之。欲令大衆渴仰請說故。鈔所以默下。二顯意也。然通論請分。總有三意。一明請中所顯之法。二依法生成之行。三以請對說互相成。今三段中具此三意。文中有二。一顯默所以令生愛樂請法行故。文中又二。先立理。借老子意。彼道經云。將欲翕之。必固張之。將欲弱之。必固強之。將欲廢之。必固興之。將欲奪之。必固與之。是謂微明。釋曰。意明君子行權。反經合義。將欲翕。斂衆生情欲。則先開張。極其侈心。令自固於愛欲之念。則當翕斂矣。強弱等例然。此道甚微。而動則著明矣。故云是謂微明。今借此意。將欲爲說。必先默然。令其敬請。是欲說也。欲令大衆等者。二正顯意也。總云請說。細辨多意。一令菩薩敬請。二如來加請以顯重法。三希佛加被聽者。四觀佛教其說儀。義在下科。而論但云。何故默然住。欲令大衆渴仰請故。復增菩薩尊敬法故。今疏將論初意。以釋默之所由。後意轉釋請意。

疏所以俟請者。略有二意。一增諸菩薩尊敬法故。二前本分中舉地歎勝爲增樂欲。令此請中生正解。故云何生解。謂由請故。得說默之由。顯地體甚深。離於言念。令衆先解。後聞說分。不隨聲取。離謬解。故。卽復由此故。有第三示說分齊。鈔所以俟請下。二釋請所以。疏有二意。前意之中。自有二義。一爲生

行。生於恭敬。重法行故。由上首大衆。及於如來。加被請說。知法可重。故增恭敬。二爲起說之由。令恭敬故。剛藏便說。二前本分下。是疏第二意。曲有二意。一爲生行。謂生正解。解亦行故。若以請對說。請爲生解。說爲生行。若但就請。解亦名行。對所顯法。就人名行故。二者顯法。卽次疏言云。何生解等。謂徵釋上解。便明顯法。請分爲欲顯於地體離言念故。得說默之由者。由解脫月意。第一怪默。騰疑請。第二金剛藏法深難受止。卽默所以。故經云。菩薩行地事。最上諸佛本顯示分別說。第一希有難微細難可見。離念超心地。出生佛境界。聞者悉迷惑。卽默所以。中顯地體也。令衆先解下釋上顯法之意。便成第三請說相成之義。此中正明以請起說。然下說中意義有二。一者明行。二者明說。今請對彼。亦有二義。一對彼後行。令其起行。若不正解。後行顛倒。隨聲取著。行亦謬故。正今文意。二望後教。亦爲起教。衆有繆解。剛藏不說。故上辨起說意。云何以說成此請耶。以後說因分行相。言教詮表。顯斯地體真實離相。今明請意。故略不論說。能成請。卽復由此下釋第三段所以。言卽復由此者。上說默之由。顯於地體甚深玄妙。本爲彰默之意。旁令物解。第三段中將欲爲說。特明義說。二大顯法之深玄。令知所說。但是說因。說大可說。因於說大悟解深義。亦爲令衆不隨聲取。離謬解故。故有卽復之言。

爾時金剛藏菩薩說此菩薩十地名已。默然而住。不復分別。

疏初默可知。

○疏第二請中三家請殊。卽分三段。謂初解脫月請。二大衆請。三如來請。

疏所以要三家者。顯法深妙。令聞解故。衆首顯揚。當機渴仰。化主加勸。事方周故。道大兼亡。法應請故。

爲順請主。此衆堪聞。言不虛故。爲成請者。如來護念而生信受。言有徵故。此約因請生請。亦是次第。又佛請者。卽名爲加。謂衆雖已請。要假主佛威光。方堪說故。亦名爲教。如來教說。顯剛藏說。傳佛教故。又前二家請顯此地法。因人修故。後一家請顯此法佛所證故。前之二請。餘經容有後之一請。餘經所無法華三請。但是一家。良以地法甚深。寄位難說故。鈔衆首以下。初正助分別。衆首爲正。餘二爲助。道大兼亡。下二相因分別。相躡起故。道微則自濟。道大則兼亡。亡字無心。此訓無也。若加於心。兼忘兩字。出於莊子。意於自他兩忘。若人相忘於道術。魚相忘於江湖。雖有深意。非此所用。爲順請主者。此第二家。因第一家起也。謂初剛藏云。法深難受。故止不說。次解脫月歎衆堪聞。請云。此衆無諸垢。志解悉明。潔等衆若不請。則非堪聞。令解脫月此言虛謬。故大衆請。則言不虛。爲成請者。卽第三請。亦躡第一家。生謂解脫月末。後雙歎人法請云。佛子。願承佛神力。分別說此不思議法。此人當得如來護念。而生信受。何以故。說十地時。法應如是。得佛護念。得護念故。於此智地。能生勇猛。卽其文也。爲成此言。故有第三如來加請。文云。若爲善逝力所加。當得法寶入其心。卽護念生信有徵也。此約因請生請者。總結上意。亦是次第者。此中正顯三家。所以下文方說三家次第。今此所以兼於次第。致亦是言。又佛請下。第三主伴分別。上首助伴。但可名請。如來爲主。故有加言。前之二請下。第三結歎。此言因於天台而生。謂法華疏歎身子三請云。餘經無此殷勤之請。唯華嚴解脫月請金剛藏。可爲連類。而彼因人請於因法。此請佛慧。故亦不同。今此翻明法華劣此。略言但是一家。細分乃有多異。且列四門。彼是一家。此有三家。一不同也。彼之一家。但是聲聞。此有三家。是佛菩薩。二不同也。彼唯三請。此有五請。三不同也。彼唯

因人請。此有佛請。四不同也。但彼云法華請果。華嚴請因者。然此請因。乃是佛因。說分等中。因果兼說。是故經云。此是菩薩向菩提最上道。亦是清淨法光明門。又云。如來大仙道。智起佛境界。第十地後。校量佛德。地影像分十山依地。十德依海。皆明因果相順。又有因果二分。令於因門徹見果海。所入智地。亦通果故。法華雖然請說佛智。及下廣說。但示因門。故說衆生皆有知見。諸佛智慧。卽此證道。其智慧門。卽此教道教證二門。該因徹果。非此獨因。各隨所宏。自揚聖教耳。

疏又三請次第者。初解脫月者。彼衆上首故。餘問則亂。何緣大衆不亂問耶。衆調伏故。由前二止三請。抑揚時衆。故次衆請。以表虔誠。然非爭起。依前請儀。同聲齊請。故亦不亂。後聽說理窮。故如來勸說。鈔又三請下。第三明次第。初上首請。二由前下。大衆同請。三聽說下。如來加請。

疏今初衆首請中。總有三請。所以三者。順世儀式。少不殷重。多則繁亂。正得中故。以止有三。抑揚當時。調伏機故。二家助成。各唯一請。鈔今初衆首下。四別釋上首。於中有四。初辨三請意。自有二意。一順世得中故。二以止有三。下對止。須三故。上意通諸經。下意正是今意。抑揚當時者。三止皆抑。三請皆揚。謂初止通抑不堪。次止正明法深難受。後止劣者不堪。故皆抑也。請皆揚者。初請恠默騰疑。有疑欲問。次請歎衆堪聞。後請雙歎人法。皆是揚也。夫請法者。必歎人歎法。歎法。有教有證。歎人。歎說歎聽。故請儀具矣。二家助成者。第二通妨。謂有問言。若三有表。餘何不二。通意可知。

疏然依三請。應分三段。若兼三止。應分爲六。以前默住之止。通爲五請之本。不可唯屬於初。故止請相乘。且爲五段。一怪默騰疑請。二法深難受止。三歎衆堪聞請。四不堪有損止。謂雖有堪者。亦有不堪故。

五雙歎人法請。謂不堪聞者。以法深故。亦得佛護。固應爲說。於是剛藏理窮。更無違請。是時一切菩薩衆聞菩薩十地名。不聞解釋。咸生渴仰。作如是念。何因何緣。金剛藏菩薩唯說菩薩十地名而不解釋。

疏就初請中分二。初明大衆觀默生疑。二解脫月下。騰疑爲請。今初言何因何緣者。疑怪之辭。爲因說者不能說耶。爲緣聽者不堪聞耶。金剛藏下出所疑事。

解脫月菩薩。知諸大衆心之所念。以頌問金剛藏菩薩曰。

疏二騰疑爲請中。二初序請因。謂領衆疑故。

何故淨覺人念智功德具。說諸上妙地。有力不解釋。一切咸決定。勇猛無怯弱。何故說地名而不爲開演。諸地妙義趣。此衆皆欲聞。其心無怯弱。願爲分別說。衆會悉清淨。離懈怠嚴潔。能堅固不動。具功德智慧。相視咸恭敬。一切悉專仰。如蜂念好蜜。如渴思甘露。

疏二以頌正請。文有五偈顯說聽無過。是以應說。卽分爲二。初偈說者無過。亦遣大衆何因之疑。後四聽者無過。亦遣大衆何緣之疑。雖似初二徵默所由。爲拂衆疑。後三請說。爲遂衆欲。文影略耳。非不互通。故依前判。今初歎說者。淨覺無過。偈初二字。偈末三字。合爲徵問之詞。謂有中閒淨覺無過。何故不解釋耶。聖德雖多。偏歎淨覺者。是說因故。覺卽覺觀。由此得爲口加行故。具能所治。無思發言。故云淨覺淨覺之人。名淨覺人。三字爲總。餘皆是別。鈔雖似初二者。文具二意。前意約所歎分別。歎說歎聽。故分爲二。後釋約徵請分別。徵請互有。故依前判言互有者。如初二中何故不說。卽正顯徵默所由。

既云何故不開演。亦是請說。爲順衆欲。如後三中。此衆皆欲聞。願爲分別說。正是請順欲說。若爲宣說。衆疑卽除。相視恭敬。義兼徵默。故論經云。迭共相瞻住。一切咸恭敬。卽上句正是怪默意也。故云互通。歎說歎聽。則不互有。故依前判。疏合爲徵問之辭。總言何故不解釋。細論何故是徵問之辭。不解釋是徵問之相。中間淨覺是徵問所以。故疏合云。謂有中間淨覺無過。何故不解釋耶。具能所治下。別釋淨義。

疏別歎淨覺有二勝能。一攝對治。謂念智具。念謂四念。智謂如智。二離諸過。謂餘十字。具字兩用。初中由有能治。所治不生。所治有二。一者雜覺。謂凡夫尋伺。與四倒相應。卽迷事倒。以四念爲治。二雜覺因。憶想分別。謂隨名相轉。卽迷理倒。以真如智爲治。前唯凡夫。後通凡小。鈔一者雜覺者。常等四倒。思求名覺。穢濁之心。目之爲雜。以四念爲治者。觀身不淨等。能治淨倒等。二雜覺因者。想心見倒。能生四倒。名雜覺因。憶想分別。卽三倒也。憶是心倒。想是見倒。令心亦倒。不能見如。妄取染淨因果相故。隨名相轉。卽疏釋論。由不了如。故隨名相。若得如智。斯倒自亡。

疏言離過者。離三種過。一由無瞋等功德具。故離慳嫉過。謂無瞋治嫉。等取無貪。無貪治慳。不等無癡。無癡卽前念智攝故。二由前已說上妙地故。無說法懈怠過。三由有樂說辨力。無不樂說過。鈔離慳嫉者。恠法爲慳。忌勝爲嫉。正是說法之過。三善根中。無貪在初。瞋爲菩薩大障。故論舉瞋等貪。無說法懈怠者。有人雖無慳嫉。而惰開演故。無不樂說者。有人雖勤。而無巧慧。凡所言說。令他不樂。故此不樂之言。乃屬於他。亦可屬自。若爾。何異不懈怠耶。謂復有人心勤欲說。無有辨才。故不樂說。

疏然念智正爲治雜覺等。故受治名。而無瞋等。本意不爲治於嫉等。有此任運。自無彼故。但名離過。鈔然念智者。三通妨難也。謂有問言。雜覺是過。有念智等。卽得名離。慳嫉是過。功德具等。豈非能治。何以前覺偏名攝治。此離慳等爲離過耶。故爲此通。前由先有雜覺。故修念智治之。此中先無貪等。自無慳嫉。故別立名。前猶以藥治病。後猶內有妙藥。衆病不生。故有二別。又遠公云。念智內德。對治義顯。不貪無失。離過義彰。故有隱顯。理實具通。

疏第二歎聽者無過中。四偈分三。初二歎同生衆。論云同法決定故。有樂聞故。次一偈歎異生衆。論云復示餘者心淨故。後一偈雙歎。論云又顯此衆皆堪聞法故。鈔第二歎聽者無過疏文有二。先總科。此中引論卽釋前偈。前論雙明說聽無過。上疏已明總意。及說者無過。故今但引聽者無過。彼論云復顯聽者同法決定故。有樂聞故。復示餘者心淨故。又顯此衆皆堪聞法故。偈言迭共相瞻住。故釋曰。上卽聽者論文。今疏以偈配之。於文可見。同法二字。賅於二偈。是同生衆故。決定二字。唯屬初偈。有樂聞者。是第二偈。異上同法。而云餘者。故是異生。此衆皆樂。則知雙歎。皆者俱故。

疏今初二偈。前偈歎根。故云決定。後偈歎欲。故云欲聞。若有欲無根。雖聞不解。有根無欲。設聞不受。故須雙歎。鈔若有欲下。雙結上二根約器量。無之則猶牛跡。不能受海。欲約愛樂。無之若許由洗耳。疏今初同法。卽是同生。揀後異生。決定卽是根器。揀後樂欲。初句爲總。論云決定者。點慧明了故。點慧卽根。點能知教。慧入證故。鈔點慧卽根者。此疏釋論。點卽訓慧。今分二別。點卽當智。智能了事。慧照理故。分於教證。此二無暗。通曰。明了。根體是慧。故以點慧釋根。

疏次二句別論云。決定有三。一上決定。願大菩提。故云勇猛。二名聞決定。他善敬重。故云無怯弱。由內無怯弱。外著大名。三攝受決定。謂彼說者善知故。卽經說地名。由堪攝受。方爲說耳。下句徵默可知。鈔願大菩提者。然經云勇猛無怯弱。論經云菩薩大名稱。今順經帖。願大菩提。卽是論釋。旣云菩提。則諸德皆上。大願爲主。故偏說之。以梵云薩埵。有勇猛義。勇猛求菩提故。故二經語異。願求菩提義同。由內無怯弱者。卽以此經會論經也。以論經云大名稱故。上三決定。若別相說。前二是證決定。後一阿含決定。通皆具二。

疏後偈歎欲中。初句所欲之法。次二句正明有欲。後句結請。

疏論云。是中若但有阿含決定。無證決定。但有非現前決定。無現前決定。如是決定。法器不滿足故。不能聽受者。現前是欲。現見起故。非現前是根。但冥具故。此中意明。但有根而無欲。不堪聞法。今前偈於教決解。於理決證。具二決定。爲非現前之根。復有今偈。現前之欲。教證決定。則具足決定。故堪受也。鈔論云。下初舉論文。論初標云。決定者。是中有阿含決定等。所以先標決定者。以前偈云。同法決定。決定是根。根能受法。故云決定。今此意云。決定之言。根欲具足。方稱決定。唯根無欲。法器不具。非眞決定。故此標云。言決定者。必須根欲。言是中者。聽者中有阿含決定。非證決定者。謂若前偈。但有教根。而非證根。亦不具足。則反顯前具有教證。次云。但有非現前決定。無現前決定者。明若前偈。有教證之根。爲非現前決定。而無今欲。現前決定。法器亦不具足。故結云。如是法器不滿足故。不能聽受。則反顯前偈有根。今此有欲。爲具足也。若但兩字是疏義。加使義明了。不違論意。現前是欲。下二釋現非現義。言根

但冥具者。有人雖有堪聞之智。爲冥具。而未欲聞。故云冥具。冥具宿成。故如五頂子具足七德。堪傳六句。而著妻奴。未欲其教。此中意明下。三總出論意。卽論云。示現此衆具足決定。故能聽受。

疏其心無怯弱者。論經云。佛子。智無畏。無畏卽無怯弱。契理之心。卽名爲智。然智有二種。一證法。故此屬前根。二現受。故此屬今欲。欲亦須智。故於樂聞心無怯弱。總前二偈。根欲雙具。諸地妙義。願爲說之。

鈔其心無怯下。第三隨要重釋。於中有二。先正釋此句。後總前下雙結歎意。釋於初句。及第四句。

疏第二一偈歎異生衆。但云衆會。故雙歎根欲。初句爲總。心無濁。故名爲清淨。三句爲別。別離六濁。一不欲濁。謂無心餐采。故離懈怠治之。二威儀濁。不恭肅。故嚴整治之。三五蓋濁。貪名等。故潔淨治之。四異想濁。謂貢高雜染。輕慢雜染等。皆名異想。今說行堅固不動治之。五不足功德濁。善根微少。故於彼說中心不樂住。具功德治之。六愚癡濁。謂愚暗不了。故智慧治之。鈔四異想濁者。論云。四異想濁。妬勝心。故破壞心。故釋曰。妬勝就人。破壞約法。又亦通二。今不依論。云貢高等者。義廣異想。卽瑜伽論三十八云。聽法由離六種相。遠離貢高雜染。由四種相。遠離輕慢雜染。由一種相。遠離怯弱雜染。言六種者。一應時聽。二殷重聽。三恭敬聽。四不爲損惱聽。五不爲隨順聽。六不求過失聽。言四相者。一恭敬正法。二恭敬說人。三不輕正法。四不輕說人。言一相者。謂不自輕篋。復由五相。故無散亂心。聽法。一求悟解心。二專一極心。三聆音屬耳。四掃滌其心。五攝一切心。故總有二。謂不雜染心。無散亂心。聽法。今疏舉前二名。等取怯弱及無散亂。上皆異想。妬勝破壞。此二偏重。故本論舉之。五不足功德濁。此段全是論文。善根微少。語因中心不樂住。明無現果。謂由善少。多緣多病。懈怠散動。故於說中心不樂住。六

愚癡濁。愚謂迷教。暗謂惑理。卽釋上癡。

疏第三一偈雙歎二衆。云一切故相視爲總。論云迭共相瞻者。示無雜染故。餘皆是別。咸恭敬等。無輕慢雜染。下半喻顯敬法轉深。何有雜染。鈔第三一偈雙歎中三。初總釋偈。相視爲總者。正是此偈之總。既雙歎二衆。則相視之總。徧前四偈而論。正說是此偈總。下例餘偈。皆有總別。則歎異生中不濁是總。上歎欲中欲聞是總。初歎根中決定是總。歎能說中淨覺是總。別等可知。

疏論經云如蠶欲熟蜜。古釋云齊心趣證。如蠶熟蜜專意求教。如渴思甘露。今但云念蜜。則二句皆通教證。鈔論經云下二會經文中。有三初舉論經。二引古釋。三會今經。念通教證者。熟蜜如教。蜜成如證。今念有二。若明記爲念。卽是念教。若無念念者。卽是念證。故起信云。若知無有能念所念。是名隨順。此念教也。若離於念。名爲得入。此念證也。

疏然蠶之念蜜。渴之思漿。喻希法喜解脫之味。更言好蜜。復思甘露。顯法之妙。思渴情深。鈔然蠶之下三別釋喻。法喜如蜜。蜜卽食故。故法華云。法喜禪悅食。更無餘食想。解脫合上甘露。甘露如漿故。故淨名云。甘露法之食。解脫味爲漿。則甘露爲食。今以蜜當於食。故以甘露配於解脫。故涅槃中亦以甘露況於涅槃。涅槃卽解脫故。

爾時大智無所畏。金剛藏菩薩聞說是已。欲令衆會心歡喜故。爲諸佛子而說頌言。

疏第二爾時大智下。法深難受止。文中二先序意。後偈酬。前中令衆歡喜是總。酬答相謂說偈本爲除前疑惱。得心喜故。酬答有二。一堪酬答。自有大智故。二不怯弱酬答。不畏大衆之不堪故。論云。此二示

現自他無過故。故後偈。意明法難說。非已無智而不能說。但言難聞。非斥大衆全不堪聞。鈔除前疑惱者。由前觀默生疑。疑則心惱。又請未說。心尚疑惱。故爲除之。令心得喜。然大智無畏。乃是經家取當時意讚述說者。是故論主用此成於總令意悅。二不怯弱酬答論釋云。離不正說者。若畏大衆不堪隨情而說。是不正說。

菩薩行地事。最上諸佛本。顯示分別說。第一希有難。微細難可見。離念超心地。出生佛境界。聞者悉迷惑。疏偈中五偈分四。初二頌明法難說。遣上何因之疑。成上有智。次頌顯法難聞。遣上何緣之疑。成前無畏。三一偈喻難說聞。後一偈舉難結默。鈔遣上何因之疑者。上云何因何緣不說。論釋云。爲因說者不能說耶。爲緣聽者不堪聞耶。今云難說。非不能說。成上有智者。亦由難說。顯法難聞。下遣上何緣。例此可知。

疏初中分二。前偈顯難說之法。後偈彰難說所以。今初偈末難字。即是總相。謂難得故。難得所以。後偈明之。此難有二種。一最難體出名相。故經云第一。二未曾有難。在相所無。故經云希有。上二明難相。何者是難法體。卽偈初二句。菩薩行者。是出世間智。謂卽是證道。證心涉境。故名爲行地事者。謂十地事行。卽是教道。相差別故。最上者。通說上二勝故。諸佛本者。釋上證智得菩薩行名。所以行是因義。覺於佛智。所以名佛。今此證智亦覺佛智。故爲彼本。本卽因也。此之教證。於何處成難。謂顯示分別說。證道亡心。故難顯示。教道依證。亦難分別。鈔今初文也。偈末難字下。疏文有四。初釋難字。此難有二者。二別釋第四句。上四字明義難相。何者是下。釋初二句。明難法體。覺於佛智者。然論但云諸佛之根本。

者覺佛智故。此語迷人。以佛是梵音。覺是此語。若順西方。應云佛佛智故。若順此國。應云覺覺智故。安得以唐釋梵爲釋義耶。此有深意。謂佛智卽是菩提。此但云覺。佛陀是人。此云覺者。以人得法。故名覺者。故今疏云。覺佛智故。故名爲佛。今十地菩薩爲能覺人。亦將因智以覺佛智。故爲佛本。爲分人法。唐梵互彰。譯者之妙。今加於字以釋論故。此之教下。釋第三句。顯其難處。難示難說。卽同淨名其說法者。無說無示。後約難聞。卽其聽法者。無聞無得。然無則一向約遮。難則遮表雙辨。若準楞伽宗通。自修行說。通示未悟。宗說卽是教證。則二全別。今明教證皆約說者。有示有說。但云難耳。則示卽說。卽證說證之相。如何可知。廢詮論實。真體一味。說之爲證。亦如義大及說大三漸次中辨。若真俗詮異。說爲十地目之爲教。以證攝教。故俱難說。

疏第二釋難所以者。彼前菩薩行事。所以難者。由住微妙深義故。故論云。彼菩薩行事義住。不可如是說。鈔第二釋難所以中。疏文有二。先總明所以。卽是論意。論云行者。卽牒前菩薩行事者。卽牒前地事。義住者。語倒。應言住義。故疏云。由住微妙深義。深義卽義大妙理也。

疏偈中初二句對劣彰深。次句就勝顯妙。末句舉聞迷惑。顯成難說。於中難者是總相。云何難。難得難證故。鈔難得難證者。論經云。難得。論釋云。難得者。難證故。卽以證釋得。今疏經論雙牒耳。以論經有難字及難得字。今經但有一難字。故雙牒彼經論。論經偈云。微難見離念。非心地難得。境界智無漏。若聞則迷悶。

疏難得有四。一微細難得。顯非聞慧境故。鈔難得有四下釋別。於中有三。初釋對劣彰深。初之二句。

一非聞慧境者。乃有二義。一非所知境。二非分齊境。聞慧之中。無此相故。論釋聞慧云。籠事不須思惟。謂教法籠事。聞慧能得故。

疏二難見難得。亦非思慧心眼見故。鈔二思慧則可了見於心。三世間之修。未忘念慮。故並非之。疏三離念難得。亦非世間修慧境故。以地智是於真修。故非地前心數分別緣修之境。鈔三慧皆是世間。何以就修偏云世間。答有二義。一修有真偽。真修似於正證。故不揀之。二報生識智。亦是修慧。今取世間之修耳。

疏四超心地難得。非唯非地前之境。亦非登地已上報生善得修道智境。謂變易所起異熟心識。名爲報生。生便能知無常等。故名善得修道智。以非照實之智。故亦不測地智。知無常等。未忘心境。名爲心地。以七地已還。皆容出觀故。又此善得修道智。卽加行後得智。非根本故。所以揀之。故瑜伽五十五修道位中。有出世斷道。世出世斷道。旣通於世。故非其境。鈔故名善得者。生而卽得。不假修習。故名善得。其由生而知之者上也。言無常等等。取苦空無我及常樂我淨。以昔久修無漏。因故變易。酬彼名爲報生。言以非照實者。釋不能知。夫照實者。忘心體極。今報生識。雖知無常等。不契合故。不能知此。未忘心境者。心地之言。通有二義。一就體性。如梵網經說。盧舍那佛。心地法門。謂心體包含。生成住持。亦如法華一切智地。斯爲妙也。今言心地。是所揀者。卽是心量法門。故楞伽說。覺自心現量。非心之心量。我爲說心量。心量卽心地故。

疏旣非四心之境。是誰境耶。卽佛智境。何者是智。見實義故。出生有二義。一生彼佛智故。二出離於生。

是無漏故。鈔二出離於生者。如見道名離生。是無漏故。離生之義。前已頻釋。以論經云。境界智無漏。故爲此會無漏出生。皆是離過當體得名。生於佛智。就於功能。望他立稱。然二相成。由無漏故。能生佛智。

疏末句云。所以難說者。恐聞者隨聞取著。悉迷惑故。

持心如金剛。深信佛勝智。知心地無我。能聞此勝法。

疏第二一偈顯難聞者。論云。已辨難說。復顯難聞。然偈中舉具德能聞。反顯難聞。兼欲使人學能聞故。於中三句舉德。末句結成能聞。初中初句爲總。謂持聽法心堅如金剛。則能得聞。下二句別。堅有二種。一決定信堅。卽第二句。若無此堅。於他分法不能入故。二證得堅。卽第三句。若無證堅。於自分法不能入故。

疏深信之相云何。謂於佛智設心智不及。仰推佛智。非我境界。是深信相。卽勝鬘三種正智中仰推智也。所信是何。謂佛智慧。以此地智。上同佛智故。佛智有二。一菩提智。是自行證法。稱性無邊。二化生權智。是利他教法。隨機隱顯。種種差別。卽是法華諸佛智慧及智慧門。於此二深皆能信故。鈔卽勝鬘三種正智中仰推智者。彼經勝鬘白佛言。云何三種善男子善女人。於甚深法義離自毀謗。生大功德。入大乘道。何等爲三。謂若有善男子善女人。自成就甚深法智。若善男子善女人。成就隨順法智。若善男子善女人。於諸深法不自了知。仰推世尊非我境界。唯佛所知。是名善男子善女人。仰推如來智。除此諸善男子善女人已。餘諸衆生於諸深法堅著妄說。違背正法。習諸外道。腐敗種子。當以王力及天

龍鬼神力而調伏之。所信是何下。釋佛勝智字。於中有四。初明地智。得佛智所以。佛智有二下。開義別釋。此中有四對義。共成一義。謂一前是菩提實智。後是化生權智。二前是自行。後是利他。三前是證道。後是教道。四前實智稱性無分量。後權智則差別有隱顯。說權爲實。則隱實施權。說權爲權。則權實皆顯。其無邊種種卽是論文。由佛菩提無有邊故。故佛化生所說法門種種差別。卽是法華下三證成勝義。卽方便品初云。爾時世尊從三昧安詳而起。告舍利弗。諸佛智慧甚深無量。其智慧門難解難入。論釋云。諸佛智慧卽證甚深。其智慧門卽阿含甚深。故此二句卽佛教證二道。故古人云。二深先唱。警察羣座之心是也。彼經自釋。如來知見廣大深遠。卽實智也。如來方便知見波羅蜜皆已具足。卽權智也。所以難解者。一當體深故。二權實隱顯故。故云。唯有諸佛乃能知之。下廣文云。諸佛隨宜說法。意趣難解。卽智慧門難入也。唯以一大事因緣故。出現於世。卽智慧甚深也。昔不言三。是方便。故方便門閉。今云三乘。是方便門開。開則見實。故彼經云。此經開方便門。示真實相。故方便門如蓮之華。真實相者如華之蓮。此華不有則已。有則華實雙含。此經不說則已。說則權實雙辨。一經唯爲說佛智慧。故彼文云。說佛智慧故。諸佛出於世。以佛智慧不離教證。權之與實。故說二深。卽以略示法華經宗。此二亦卽淨名經中。智度菩薩母。方便以爲父。一切衆導師。無不由是生。故地智二道。徹果海之二深。是所信也。於此二深。皆能信故。結成信義。

疏云。何證堅。此亦有二。一知是能證。二心地是所證。言無我者。通能所證。心地卽二空真理。所依之事。謂唯識相。論云。隨心所受三界中報。此卽異熟識。又隨心所行一切境界。亦名心地。此卽前七轉識。及

通八識相分內外諸境。於此二類。如實了知我法二空。成無我智。鈔心地等者。義出體性也。所依之事者。明非能依理。理即無我故。言唯識相者。則顯非唯識性。唯識性即二無我理。二無我理即勝義諦。故唯識云。此諸法勝義。亦即是真如。常如其性故。即唯識實性。此分性相二門不同。即此心地。便是無我事理。非異非一。是此所信。論云。下論釋心地。通於二類。初即第八識。又隨心下次。即通於七識。及八識所緣之境。言內外境者。六識緣六塵。即是外境。第七緣第八。即為內境。第八緣三境。根身種子即是內境。緣器世間。即是外境。又意識亦通緣內外。五識亦有通內外義。故云諸境。而皆名心地者。生成住持義故。依八生於七。七復熏成八。以心變於境。託境而生心。皆得心地名。於此二類。下總相收束一句之意。

疏下句結成。既知難聞之義如是。具上二堅。方聞上來微細勝智。

如空中彩畫。如空中風相。牟尼智如是。分別甚難見。

疏第三一偈。喻顯說聞中。上半喻。下半合。此中喻意。不單取虛空。以無畫處空。不為喻故。亦不單取畫。以壁上畫。不將喻故。正取空中之畫。風喻亦然。於中能依風畫。以喻阿含所依之空。以喻證智。然空中風畫。不可言無。謂若依樹壁。則可見故。亦不可言有。依空不住故。非有非無。故不可說。文意正爾。

疏論有三段。初釋喻相。次釋合相。後揀喻不同。初中有三。初離釋二喻。以明非有。次合釋二喻。以明非無。三雙結二喻。成不可說。前中畫喻有二。一正顯喻相云。此偈示現。如空中畫色。如壁者。謂此空中畫色。不異壁上畫色。故云如壁。若爾。何以不見。二顯其非有。論云。是中不住。故不可見。謂壁上之畫。有

壁可住。故可得見。空中之畫。無可依住。故不可見。下風喻亦有二段。一云如空中風。如樹葉。此正顯喻相。二云是中不住。故不可得見。此顯非有。謂樹葉上風。有葉可依。故可得見。空中之風。無可依住。故不可見。二合釋二喻。以辨非無云。此動作者。非不空中。有是二事。此論意明。但無可依。故不得見。非風動畫作。其體全無。三結成不可說義云。是虛空處事。不可得說處者。虛空處是風畫所依之空。虛空事是空中風畫之相。由前義故。不可說有。由後義故。不可說無。故此空處及畫事風事。皆不可說其處所。鈔論有三段。下三舉論廣釋。具引論文。科釋畢備。細尋可見。

疏第二釋合喻中。次第合上三段。而但雙合。初論云。是畫風如說者。此合上喻相。次論云。以非自性不可得。是不住故。以其客故者。合上非有。卽以非自性合上不住。以其客故者。出名無性不住。所以謂名是實之賓。故無所住。無自性也。二合前非無云。非不於中有此言說。三合前結成不可說云。如是佛智。言說顯示地校量勝。分別難見者。佛智卽所分別。合上空處。言說顯示下。是能分別。合上空。中事。以詮從旨。故亦難見。合上不可說處。然論佛智。卽今經牟尼智。牟尼此云寂默。以智相卽智性故。此卽地智。而名佛智者。無二體故。亦是譯人見牟尼之言。謂是釋迦故耳。鈔但文中云。合上非有。卽以非自性者。由上論云。以非自性不可得。是不住故。卽知非自性不可得。是聲名等。從緣無性。故不可得。如彼風畫。依空無住。故云以無自性。合上不住也。出無自性者。謂聲從緣生。故無自性。依法立名。故是虛假。故云名無得物之功。物無當名之實。名無得物之功。非名也。物無當名之實。非物也。若實卽名。見面則應知名。若名卽實。召火則應燒口。故知名是假設。安有自性。卽如風等與虛空合。然論經云。佛智者。卽會

論經今經二經同異

疏第三揀喻不同者。舉二喻者。喻旨別故。論云。畫者。喻名字句。依相說故。謂畫有相狀。如名句之屈曲。能顯他相。風者。以喻音聲。聲無屈曲。如風一相。假實既殊。故雙舉之。又假實相依。闕一不可。故云。又說者。以此二事說聽者。以此二事聞。故舉二喻。雙喻說聞。若將二喻。喻所詮者。仍有兩重。一風畫喻地相。所以不可見者。以同地智故。如風畫合空。二將風畫復喻地智。地智所以不可說者。以卽同果分離說相故。如風畫合空。若以果從因。則亦可說。以智從相。地有差殊。以旨從詮。可聞可說。是則無聞說之聞說也。鈔假實既殊者。出用四所以也。謂聲爲實。名句文假。故卽總取四法爲教體義耳。又假實相依者。重釋用四之由。名等依聲得有屈曲。故名等爲能依。若無名等。空有一聲。不能詮表。故非教體。則聲依名等。故云假實相依。若將二喻下。四例釋說默。謂上論文。但以風畫喻於能詮。但以空喻所詮。佛智今例論意。唯就所詮。自有兩重。能所之異。兼上論意。則有三重。於中有二。先以能依就所依。則三重皆不可說。一以詮就旨。二以相就智。三以因就果。若以果從因下。例以所依就能。則三重皆可寄言。一以果從因。二以智從相。三以旨就詮。是則風畫喻於三法。一喻教。二喻地相。三喻地智。當知虛空亦喻三法。一喻所詮。二喻地智。三喻果海。總有四法。成三重能所。逆順互望。則有六重。可自思之。

我念佛智慧。最勝難思議。世閒無能受。默然而不說。

疏第四一偈。舉難結默者。若準上義。以二事說。以二事聞。則可說可聞。但是難見。如何不說。故有此偈。意云。說聞本在證見。難見說之何益。況復加以難信。故我默然。初句所證見法。次句難證。難中之難。故

云最勝。次句難信。非地前證信。故曰世間。上三句舉難。後一句結默。

爾時解脫月菩薩聞是說已。白金剛藏菩薩言。

疏第三解脫月歎衆堪聞請前已歎竟。此復歎者。由聞上言證信難得。顯示此衆有信有證。有堪能故。鈔此復歎下。生起歎意。先問言此復歎者。以前怪默騰疑請中已有四偈。歎衆請竟。今何重歎。從由聞上言下。釋重歎意。謂前歎衆不因止生。今歎因前法主止生。故得復歎。

疏先長行後偈頌。前中分二。先叙請。

大方廣佛華嚴經疏鈔會本卷一百六

佛子。今此衆會。皆悉已集。

疏後佛子下。發言正請於中。三初陳衆集。二善淨下。歎衆德。三善哉下。結請。

善淨深心。

疏二中十句。初總餘別。總謂善淨深心。離教證過。故名善淨深心。有二。一具修一切諸善行故。卽下教淨。二與理相應故。卽下證淨。

善淨思念。善修諸行。善集助道。善能親近。百千億佛。成就無量功德善根。

疏下九別中。前五阿含淨。後四證淨。謂順教修行。名阿含淨。證理起行。名爲證淨。教通地前。證唯地上。疏今初五中。一善淨思念。卽欲淨。隨所念阿含。得方便念覺淨。謂得方便。卽不取念相。名爲善淨。鈔一善淨思念等者。此之五淨。前二聞慧。三四思慧。五是修慧。欲淨是求法心。樂法稱欲。隨所念阿含。得方便念覺淨。卽是論文。謂得方便下。疏釋論文。上言隨所念者。所念非一。故得方便。念覺是能念心。念是欲念。覺是思覺。疏家但釋得方便言。然其方便。乃有二意。一以念覺與聞慧爲由。二不取念相。今疏但出深意耳。

疏二善修諸行者。求淨三業敬順。起求法行故。鈔三業敬順者。起行攝法。故名爲求。但令三業修行順法。卽名求耳。

疏三善集助道。卽生得淨。願得益衆生處。上上勝生。生而使得悲智勝念。以助正道故。鈔卽生得淨。論當第四。今以論就經耳。益衆生處。卽是上上勝生。悲智勝念。卽是思心。此順論文。若遠公意云。論文語倒。合云得生淨生。是所求勝生。得是思慧。集於勝念。亦是一理。

疏四善能等。卽受持淨。親近多佛。意在多聞憶持故。鈔卽受持淨。論當第三。持卽思慧。憶持不忘。經言近佛。論言受持。義豈爲同。故疏出意云。近佛意在受持法故。然論經約由見多佛。受持法故。常得勝生。故受持第三。今經約由得勝生。生生見佛。受持妙法。故受持第四。而同思慧。

疏五成就善根。卽行淨。爲求地上眞證法故。習少欲頭陀等。離著善根。鈔離著善根者。欲入證時。先須修行離著之行。十二頭陀。皆爲捨著故。

捨離癡惑。無有垢染。深心信解。於佛法中。不隨他教。

疏後證淨四中。一捨離癡惑者。得淨現智。善決定故。謂眞見道中。得無分別智。非比知故。名爲現智。相見道中。以後得智。審觀理智。故決定無惑。亦可俱通。相見道中。亦名現觀。眞見道中。決理無惑。皆破無明。故云捨離癡惑。鈔得淨現智者。上皆論文。謂眞見道下。疏釋於中有二。先別配現智善決定。後亦可下。通配二句。前中以現智二字。配眞見道。卽六現觀中。第四現觀。智諦現觀。名爲現智。相見道下。以善決定字。配相見道。言後得智者。然三心見道。有配根本智。有配後得。彼論以其後義爲正。故今疏中。名相見道。是以三心及十六心。皆配後得。言審觀理智者。三心見道。悉皆緣理。十六心見道。八觀眞如。八觀正智。故知相見通緣理智。亦可俱通者。通配二句。但前所不通。謂前相見道。不名現智。今亦得。

名。以論亦名爲現觀。故三心見道。亦是第四現觀。少分所攝。是觀非安立後得無分別智。故十六心見道。卽是第五現觀所攝。眞見道者。上眞見道。但名現觀。不名善決定。今亦名決。親證眞如。於理決定。故皆破無明者。以上二釋。會釋經文。上但釋論現智善決定言。今此所明二種見道。皆破無明。是故經云。捨離癡惑。謂眞見道。正能破於迷理無明。故云捨癡。相見道中。是後得智。無力能破迷理無明。而亦能破迷事無明。謂所知障。故云離惑。故下剛藏牒此文云。雖此衆集。善潔思念。捨離愚癡。及以疑惑。明知癡惑二字義殊。上言六現觀者。卽唯識第九釋二見道後云。此二見道。與六現觀相攝云。何六現觀者。一思現觀。謂上品喜受相應。思所成慧。此能觀察諸法共相。引生暖等。加行道中。觀察諸法。此用最猛。偏立現觀。暖等不能廣分別法。又未證理。故非現觀。彼疏意云。思有三品。上揀餘二劣。故非也。喜受相應。揀於捨受。此明利故。共相卽是無常苦等。能引暖等者。忍生修故。雖未證理。而觀於法。勝於暖等。用最猛。故偏立現觀。暖等近見境界微略。又未證理。故非現觀。論二信現觀。謂緣三寶。世出世間決定淨信。此助現觀。令不退轉。立現觀名。釋云。信亦上品。通漏無漏。現觀是慧。故信爲助。論三戒現觀。謂無漏戒。除破戒垢。令觀增明。亦名現觀。釋云。卽道共戒。論四現觀。智諦現觀。謂一切種緣非安立根本後得無分別智。釋云。謂在何位。但緣非安立。卽通二智。皆是此攝。故言一切種。大論七十五說三心見道。是此現觀。故知亦是後得智攝。卽見道修道之二智也。不取無學之二智者。與究竟現觀不殊別故。論五現觀。邊智諦現觀。謂現觀智諦現觀之後。諸緣安立世出世智。釋云。謂緣安立十諦等後所得智。然通有漏無漏。一切見修道緣安立諦智。大論七十一等。說緣安立諦境慧。是此自性故。論六究竟現觀。謂

盡智等究竟位智。釋云。即無學道後盡智無生智等而爲自性。論此真見道。攝彼第四現觀少分。此相見道。攝彼第四第五少分。彼第二第三雖此俱起。而非自性。故不相攝。釋曰。第四觀緣非安立根本智。即真見道。攝緣非安立後得。即三心相見道。攝第五觀緣安立諦故。十六心相見道。攝而通修道。故云少分。論云。菩薩得此二見道時。生如來家。住極喜地。善達法界。得諸平等。常生諸佛大集會中。於多百門。已得自在。自知不久證大菩提。能盡未來利樂一切。釋曰。諸平等者。攝論第六得三平等。謂一切衆生。一切菩薩。一切如來。上皆唯識論文。上疏已引意釋。但觀論文。居然可知。二見道。皆是第四現觀。謂緣非安立根本。即真見道。緣非安立後得。即三心相見道。十六心緣安立世出世智。故是第五現觀。疏二無有垢染。即不行淨。修道中一切煩惱不行。故相見道後。至金剛無閒道中。皆是修道。復數修習。無分別智。故名修道。滅二麤重。皆使不行。對見道中初斷所知。故云垢染。成唯識第十云。煩惱障中修所斷種。金剛喻定。現在前時。一切頓斷。彼障現起。地前漸伏。初地已上。能頓伏盡。令永不行。如阿羅漢。由故意力。七地之中。雖暫現起。而不爲失。八地已上。畢竟不行等。煩惱即是垢染。不行即是無有。然見道中非不斷惑。見理義增。修位中審慮重觀。除障義勝。故此偏說。鈔即不行淨者。文中有二。先舉論後疏釋。前中有三。初標名。二修道中者辨位。三一切下釋相。相見道下。二疏釋論。亦有二。一定位。即初地之中。含通達修習兩位。從金剛喻定解脫道後。方是究竟位。二復數下。釋修位名。即唯識第九。加所爲中。已廣引竟。三滅二麤重下。疏釋論中煩惱不行之言。此言正解不行淨義。疏文有五。初正釋。二解妨。三引證。四會經。五重解妨。今初唯識云。數修此故。捨二麤重。二障種子。立麤重名。性無堪任。違

細輕故。令彼永滅。故說爲捨。對見道者。二解妨。謂有問言。然見道中雙斷二障。而云所知者何。答。以異生性障。正取所知。以爲體故。故唯識云。雖初地所斷實通二障。而異生性障。意取所知。說十無明非染汙故。是故此經云。捨離癡惑。癡惑即是偏舉所知。次云垢染。即是煩惱。成唯識等者。三引證。此前論云。此十一障。二障所攝。煩惱障中見所斷種。於極喜地見道初斷。彼障現起。地前已伏。修所斷種。下論與此疏同。釋曰。就修斷中直觀論文。初地已上。能頓伏盡修惑現行。如阿羅漢諸漏已盡。無復煩惱。次云。由故意力。七地之中。雖整現起。而不爲失。自是一段。通於妨難。謂有問云。既如阿羅漢令永不行。如何前四猶起我見。七地已前。猶起貪瞋等耶。故此答云。故意力起。謂六地之前。容有出觀。尙有悞起。七地之中。常在無相。爲化衆生。故意而起。起不爲失。示起示滅。如下經中七地文云。雖畢竟寂滅。諸煩惱。而能爲衆生起滅。貪瞋癡煩惱。即其文也。論言而不爲失者。下經云。雖常寂滅。以方便力。而還熾然。雖然不燒。即其文也。故下經中解脫月問金剛藏言。佛子。七地菩薩。爲是染行。爲是淨行。金剛藏言。初地至七地。所行諸行。皆捨離煩惱業。以迴向無上菩提故。分得平等道故。然未名爲超煩惱行。便舉輪王梵王爲喻。輪王乘空不染貪病。未名超人。以喻七地乘波羅蜜乘。不染煩惱。未名超煩惱行。若捨王身。生於梵天。爾乃名爲超過人位。以喻八地乘清淨乘。爾乃名爲超煩惱行。故次下論云。八地畢竟不行。此之論文。甚與經合。而大乘法師釋意。如阿羅漢由故意力。連成一句云。如阿羅漢有怖有不怖。不怖者起。怖者不然。此則以護法羅漢。懼於煩惱。不敢起故。似非得意。又云。然此中所說。見所斷者。唯頓悟人。修所斷者。通漸有學。漸無學者。二種俱無。又問云。其在地前所未伏者。相貌可知。其已伏者。與此

何別。答道力猶微。不能伏盡。爲煩惱制。少分自行。即我貧等。有失念起。故說地前已伏少分。非有別相。地前伏之。釋曰。此釋地前漸伏之言。以非正要。故在後釋。八地已上。任運不行。道力勝故。此是對法第十四文。煩惱即是下四會經文。然見道等者。五重解妨也。應有並云。修道能斷惑。修道名修道。見道既斷惑。亦應名修道。又並云。見道能見理。見理名見道。修道既重觀。亦應名見道。故此釋云。從增勝義。各舉一名。言見理義增者。初見理故。即顯斷惑義微。不斷俱生故。修道除障義勝者。能除難斷俱生惑故。數數斷故。前已見理。故此爲微。

疏三。深心信解。即無厭足。淨不樂小乘。但於上勝佛德。深心希欲。信解決定故。鈔即無厭等者。即八地無功用行。在法流中。趣果無閒。故曰無厭。不樂小乘。自分堅也。但於勝進上。求希欲。即是深心決定。釋其信解。

疏四。於佛法下。不隨他教淨。趣菩薩地。盡道中。自正行故。上歎德竟。鈔不隨他教淨者。論立名。趣菩薩地。盡下論釋。然論但云。趣盡道中。自正行故。今疏加於菩薩地。盡釋論盡字。即是十地位極道圓。地法在心。不由他教。故云自正行也。

善哉佛子。當承佛神力。而爲演說。此諸菩薩。於如是等甚深之處。皆能證知。

疏第三結請可知。

爾時解脫月菩薩。欲重宣其義。而說頌曰。

願說最安隱。菩薩無上行。分別於諸地。智淨成正覺。此衆無諸垢。志解悉明潔。承事無量佛。能知此地義。

疏二偈頌中。初偈直舉法請。不頌前文。上半舉法請說。下半彰說有益。後偈頌前請可知。爾時金剛藏菩薩言。佛子。雖此衆集。善淨思念。捨離愚癡。及以疑惑。於甚深法。不隨他教。

疏第四爾時下。不堪有損止中。二先長行中。亦二先領前所歎。對下有損。所以言雖。然有其餘劣解衆生。聞此甚深難思議事。多生疑惑。於長夜中。受諸衰惱。

疏後。然有下。舉損違請。於中。二先舉損劣解之人。通凡小等。皆是迷法之器。故多生疑者。正行相違。猶豫義故。惑者心迷於理。能破壞善法。遠離善法。故此明現損於長夜下。明其當損。鈔劣解之人者。經言劣解。論經云。樂小法者。故疏合舉。凡即地前小謂小乘等。取權教菩薩。此中無小。何以揀之。謂此會中。亦有小心之衆生。故亦可不欲廣被。即名爲小。此雖揀之。激令起心。即爲所被。多生疑下。牒經解釋。正行已下。至善法故。皆是論文。然疑從二境上生。既滯二途。故無詣理真正之行。惑謂迷惑。一向不了。故能不信。由此故能破壞善法。遠離善法。遠公亦將後二句論別結疑惑二字。此明現損。是疏結前生後。法由有惑故。遠離善法。亦有理在。但論二句共一故字。則以通結疑惑二字。此明現損。是疏結前生後。於長夜者。生死昏寢事。等於夜輪轉無際。名之爲長。被法不信。墜二惡道。故受衰惱。

我惑此等。是故默然。

疏後我惑下。結默違請。

爾時金剛藏菩薩。欲重宣其義。而說頌曰。

雖此衆淨廣智慧。甚深明利能決擇。其心不動如山王。不可傾覆猶大海。

有行未久解未得。隨識而行不隨智。聞此生疑墮惡道。我愍是等故不說。

疏偈中亦二。初偈頌前段。淨明有信。餘皆有證。如山如海。雙喻教證。鈔初偈頌前段者。卽領前所歎。淨明有信者。信卽順教。是前段中善潔思念等。卽長行中善淨深心。前淨深心。雖兼教證。今爲分二。故云有信。餘皆有證者。廣智慧。卽前捨離癡惑。無有垢染。卽長行中捨離愚癡。及以疑惑。甚深明利能決擇。卽前深心信解。已下經文。長行中於甚深法不隨他教。如山海者。動謂動搖。覆謂翻覆。今於教決信不動。更無翻覆於證亦然。

疏後偈頌後段。以取相故。但依於識。不能依智。鈔後偈頌後段。卽舉損違請。以取相故。但依於識者。反顯不取相是智。故應依之。

疏第五雙歎人法請中。復重請者。示彼疑惑。應須斷之。豈可避之。避之不說。有多過咎。何等過咎。不得成就一切佛法。鈔雙歎人法請疏中有二。先敘意中先徵。後示彼下論釋。豈可避之。翻前多生疑惑。後避之不說。有多過者。翻前於長夜中受諸衰惱。安能成就一切佛法。

爾時解脫月菩薩。重白金剛藏菩薩言。佛子。願承佛神力。分別說此不思議法。此人當得如來護念。而生信受。

疏文中先長行。後偈頌。長行中三。初標請。次何以故下。釋請。後是故佛子下。結請。何以故。說十地時。一切菩薩法。應如是得佛護念。得護念故。於此智地。能生勇猛。

疏釋中二。先直徵釋。後轉徵釋。前中先徵意云。何以當得佛護而能信耶。釋云。法應得護。由得護故。

必能信受。

何以故。

疏二轉徵釋中。先徵後釋。徵意云。何以說十地時法。應得佛護耶。下釋意云。如來說法。不離教證。最所
要故。

此是菩薩最初所行。成就一切諸佛法故。

疏文中三。謂法喻合法中最初所行者。依阿含行故。成就一切諸佛法者。是證智故。此卽九種教證中
第四修成相對。

譬如書字數說。一切皆以字母爲本。字母究竟。無有少分離字母者。

疏二喻中以字母喻於地智。爲諸法本。論云。書者是字相。如嘶字師子形相等者。以書記字。非正字體。
言師子形者。謂鼠字如蹲踞形。有云。如呼師子爲坐。詞多故。坐字像形。似師子頭尾者。全不似也。鈔
以書記字下。疏釋論。書卽色法。字卽是文。不相應行。故言非正字體。言師子形者。牒論解釋。然嘶字本
從弋姿上字流出。卽十二音中第四字。謂姿上姿。平泉嘶蘇上蘇。引洗鯉蘇。騷毳索。今嘶字卽第四字。
梵語輕重。今古小殊。大旨無異。若作十二梵字者。弋姿上。翹姿。因泉。飛嘶。引蘇上。邑蘇。引弋洗。引鯉。引
蘇。引騷。引毳。引索。有云。如呼師子下。卽刊定記釋。然坐字亦不似師子。又西方無此字。疏字者。論云。噫
阿等者。卽十四音。正是字體。字卽文也。等餘十二。然有十四音。二音不入字母。謂里黎二字。數者名句。
此二是數義者。謂有二字多字名。必以多字成句。故皆數也。說者是語言。鈔卽十四音者。此下疏釋

論此譯帶古。然噫字合是第十四字。若準興善三藏譯金剛頂瑜伽字母云。一阿。上二阿。長三伊。上四伊。長五塢。六汚。七昭。昭引八力噓。引九噫。十愛。十一汚。十二奧。引十三暗。十四噫。其里梨字。卽金剛頂中。昭昭力噓字。各是二合。故成十四。其奧字云。引者。更有三藏說十二字中。上六前短後長。下六前長後短。則奧字不合。引西方異同。故今具出。謂有二字者。若一字名不名爲數。二字名三字名等。皆名爲數。如色卽一字名。末那卽二字名。阿賴耶卽三字名。言必以多字成句者。終無一字句。故說者語言義常色法。

疏皆以字母爲本者。明末依本。喻果依因。字母究竟者。明本能攝末。喻因無不攝。上二順明。無有少分離字母者。反成上二。鈔是則上書字數說。總是聲名句文。共爲教體。故此四事。總攝一切能詮教法。皆用字母而爲其本。

疏言字母者。卽迦佉等三十四字。以前十二音入此三十四字。則一一字中成十二字。復有二合三合。乃至六合。展轉相從。出一切字。故名爲母。論經名爲初章者。以梵章之中。悉談字母。最在初故。然五天口呼。則輕重有異。書之貝葉。字體不殊。梵天之書。千古無易。不同此土。篆隸隨時。故此爲母。亦常楷定。鈔卽伽佉等者。若古三藏說。謂牙齒舌喉唇各有五音。及會音有九。牙音五者。卽迦。上佉。上誡。上伽。引鼻聲呼去。齒音五者。左蹠。上惹。鄺。才。上舌音五者。謂吒。上姪。上拏。上茶。去拏。旄。爽。反。仍。喉音五者。多。上他。娜。馱。囊。唇音五者。謂跛。頗。廢。婆。重。莽。呼。之。會音九者。野。囉。邏。上。囉。無。可。捨。灑。娑。上。賀。乞。灑。合。二。已。上。三十四字足。若般若三藏云。前五句中。一句之內。卽有五音。如迦齒音。佉氣從喉出。誡字喉音。伽字

藏音。仰字鼻音。其餘四句准例皆然。則一一字者。謂將上阿。上阿等十二字偏入三十四。如初迦字十二音入。便成迦。上迦雞。上雞俱。上俱計。上改姑。姑甘伽。去入迦字既爾。入佉字三十三字亦然。復有二合等者。如以囉字半體入迦字時。便成舸羅。合二字。成十二字。言囉字半體者。囉字具足梵字者。丫字是也。半體者。一半是也。若入迦字者。迦字梵書。兀。若入半體。謂入此字是也。兀。即迦。即云迦羅。二合理。柯羅。里迦。反二。吉里。三。吉梨。四。古魯。五。姑盧。六。吉禮。七。吉梨。八。古路。九。古澇。十。吉濫。十一。吉邏。十二。來下。反。若以迦佉字合沙字爲遏塞迦。即三合字。成十二字。梵字樣若此。兀言四合者。遏悉怛邏。五合者。遏悉怛梨。上也。言六合者。謂遏識。上彌。上雉。持也。但至六合字。已無邊。如一字。但有二合云部林。有三合云唵部林。此等諸義。故非正要。經有論有。故須略知耳。梵天之書者。謂大梵天王劫初之時。作此書字以教衆生。不同此方者。古書隨時有多名目。史籀是大篆。李斯爲小篆。蔡邕八分。程邈爲隸書等。皆隨時有別。佛子。一切佛法。皆以十地爲本。十地究竟。修行成就得一切智。

疏三合中。初合末。依於本。後十地究竟。合因無不攝。所以須此二者。若但言爲本。容非是末。如以百錢爲本。成多財貨等。今明如水爲海本。無海非水。故云究竟。無有離者。又爲本者。非但因爲果本。亦乃後爲前本。地前望證。修阿舍故。初心卽以智觀如故。是故佛子。願爲演說。此人必爲如來所護。令其信受。

疏第三結請。可知問。若依上義。諸佛有力。能令信者。何故今後衆生於彼法中。亦有謗意。答有二種定。則不可加一感報定。以先世今世造定業故。二作業定。宿惡熏心。猛利纏起。難曉喻故。上如釋種。下如

瑠璃。鈔上如釋種等者。並如觀佛三昧經及智度論等說。釋種報定。是故必爲瑠璃王殺。瑠璃王作業定。故佛不能諫。

爾時解脫月菩薩欲重宣其義而說頌曰。

善哉佛子願演說。趣入菩提諸地行。十方一切自在尊。莫不護念智根本。此安住智亦究竟。一切佛法所從生。譬如書數字母攝。如是佛法依於地。

疏頌中初偈頌標請。後偈頌釋請。略不頌結。頌釋中長行法中無究竟之言。而喻中有。今此反前。欲顯具有又法中明本能生末。合中明末依於本。皆影略耳。

爾時諸大菩薩衆。一時同聲向金剛藏菩薩而說頌言。

疏第二大衆同請者。上來衆首請說。顯衆堪聞樂聞。今大衆展誠。自陳有根有欲。文中先敘請。鈔自陳有根有欲者。有根故堪聞。有欲故樂聞。

上妙無垢智。無邊分別辯。宣暢深美言。第一義相應。念持清淨行。十力集功德。辯才分別義。說此最勝地。疏後正偈請於中二。前四偈半。歎人堪能請。後一偈。歎法成益請。今初亦二。前二頌歎說者。餘歎聽者。前中初五句歎說者。自成教證。後三句歎能令他入。今初初四句歎證。一句歎教。自分所成一切行位。通名爲證。上受佛教說爲阿含。卽九種教證中第八門也。今初上者。是總。然總有二義。一雙爲教證之總。二唯顯證力辨才對教名上。鈔對教名上者。則前雙爲教證之總。稱上者。約人以歎。明金剛藏所有教證最上也。

疏此中歎證辨才有三。一眞實智爲辨所依。卽經初句。無漏故無垢。過小故云妙。二辨體性。卽第二句。謂堪能分別無邊法義故。三者辨果。卽下二句。依前起詞樂說。故名爲果。一詮表深旨。字義成就。卽下句。二滑利勝上。字義成就。卽宣暢句。鈔此中歎證下。釋別句。依前起者。上三辨才卽爲三節。一眞智爲本。二依眞智能解法義。三依法義起詞樂說。然約心智。四皆稱智。若流在口。四皆稱辨。然詞樂說。卽是能說法義。二智卽是所說。正說時詞樂爲能。今約內有法義。方起詞樂。故詞樂爲果。詮表深旨。卽是樂說。滑利勝上。卽詞無礙。二皆約說。故並爲字。

疏二有一句歎阿含。謂念持於教。得淨慧無疑。名清淨行。三句歎能令他入者。初句令入證。謂已入地者。令得佛十力。未入地者。令得入地。故云集功德。集功德卽論經淨心。淨心卽初地。由集德成故。後二句令入阿含。辨才分別說者。意令受持十地法故。鈔淨心卽初地者。證心離染故。言由集德成故者。會經同論經。論經云。爲十力淨心。論言淨心。卽所成初地。今經言集功德。卽能成因。故下說分初地云。若有衆生深種善根。善修諸行善集助道等。而爲得地所依之身。故集功德成於初地。辨才分別說者。疏但通釋。則上句經是正說。下句經是說意。若遠公意。兩句不同。則辨才分別義者。卽依前體性分別地義。說此最勝地。卽依詞樂說。說十地法。令人受持。以論但云。云何令入阿含無礙。分別義。令受持十地法故。故疏但通相釋耳。

疏說主旣內具二力。外令他入。何故不說。鈔說主旣具下。通結二力二頌之意。定戒集正心。離我慢邪見。此衆無疑念。惟願聞善說。

疏二有二頌半。歎聽者中二。初偈歎衆有根。後一偈半歎衆有欲。今初由有根。故堪受教證。初句有治。次二句離所治。下句結請。結請惟願是總。惟願有二。一求阿含。二求正證。有二妄想。不堪聞教。一我二慢。以我慢故。於法法師。不生恭敬。以定戒爲治。謂若有定。則心調伏。故內無我慢。戒則善住威儀。外相不彰。有二妄想。不堪得證。一邪見顛倒見故。二疑念於不思議處。不生信故。有二對治。則能得證。一正見善思義故。即經集正。謂積集深思故。二者正心信心歡喜故。鈔惟願是總。下直至不生恭敬。皆是論文。從以定戒爲治。下疏取意釋。然論教證各二妄想。一時併舉。下四對治。亦一時併舉。今疏教證分說。今但舉教之二過。以戒定下。取下論治。彼論具云。有二對治。堪聞阿含。一定二戒。定者心調伏故。戒者住善威儀故。今疏乃添字釋之。可知。次舉證二過。使牒二治。並顯可知。但經集正心句。論經云。定戒深正意。深即今經集字。意即今經心字。又第二句。論經云。離我慢妄見。妄即今之邪字。而論別釋。妄字。故遠公云。初句攝治行門有五。相從爲四。要攝唯二。言行有五者。一定二戒三深四正見五正意。正見一門。義有文無。以論釋云。三正見四正意。故云義有經文則無。相從四者。深與證見合以爲一。要唯二者。但是入阿舍及證行耳。今疏但有二四。不開成五者。以經無妄字。妄字即邪字。論釋妄云。妄者謂妄想見中。同使故而釋見。但云顛倒見。義通淺深。謂於法妄取名顛倒見。此見則淺撥無因果爲顛倒見。此見則深見中。同使則撥無因果之邪見。故不開耳。但正字兩用。謂正見正意。故所治即唯有四。能治集正合治倒見。謂積集深思者。以經集字會論深字耳。深思即稱理見也。故論云。深者細意善思。惟故信心歡喜者。正心即是信心。信解具足。故能入證。餘文可知。

如渴思冷水。如饑念美食。如病憶良藥。如蜂貪好蜜。我等亦如是。願聞甘露法。

疏二歎有欲者。顯示大衆求法轉深。於中一偈喻明。半偈法合。前有四喻。喻四種義門。示現正受彼所說義。一受持。謂求聞慧。初聞即受。隨聞受持。如水不嚼。隨得而飲。鈔示現正受者。遠公四種求心。謂一求聞等。隨喻通合。具有五種。一求法心。二所求法。三是依法。所求之行。四是依行。所治之病。五是求法起行之人。言求法心者。謂求聞思修證心也。所求法者。聞思修證四種法也。所成行者。依法所成。聞思修證四種行也。所治病者。聞思修證四種障也。言求人者。且約大位攝。以爲四。一善趣人。求教起。聞二習種人。求義起思。三性種人。求行起修。四解行人。求實入證。今對此五。以喻顯示。如初一喻。渴是病。思是求心。冷水是法。略無求人。次二句亦然。第四喻中。蜂喻於人。影顯前三。亦有求人。略無有病。例前應有。亦貪字兼之。由貪故思好蜜。其成行即飲食服味。文即現無義。已含有論經云。如衆蜜蜂依蜜。依義同行。亦影略耳。雖有五事。正意喻能求心至耳。故疏中引論便釋。具此五義。謂求聞慧。求即求心。聞慧即所求法。初聞即受。是行。旣云隨得而飲。必除渴病。下三求心及法例知。

疏二助力。謂求思慧。嚼所聞法。助成智力。如食咀嚼。以資身力。鈔謂求思中嚼所聞即行。資身力即除病。

疏三遠離。謂求修慧。依聞思行能去惑習。如服良藥。藥行除病。上三三慧。鈔謂求修中依聞思行能去惑習。即除病。

疏四安樂行。謂求證智。即三慧果。聖所依處。現法受樂行故。如蜜衆蜂所依。故云貪也。鈔四安樂行

者。現法受樂行故。即行。必無疲苦。即病除。

疏後法合中。能求一向是法。所求猶通法喻。以一甘露總合四喻。甘露有四能故。一除渴。二去饑。三愈病。四安樂故。鈔所求猶通法喻者。甘露是喻故。法字即法故。涅槃中以大涅槃爲甘露不死之藥。配於上四。在論所無。

善哉廣大智。願說入諸地。成十力無礙。善逝一切行。

疏二有一偈。歎法利益。請直觀經文。似當結請。今依論判。故云歎法。善哉是總。所說法中善具足故。善哉有三。一所依。即廣大智。說地必依此慧故。二體性。即第二句正說入諸地。則地地轉勝故。三者地果。即後二句。謂具十力無障礙。佛菩提。故行亦果行。如出現品說。鈔行亦果行者。行有二義。一因行。即十地能得善逝。名善逝行。二者果行。如出現品者。出現品云。眞實行是如來行。無礙行是如來行。眞實即契實智。無礙即悲智雙流。如金翅闢海。依法性空。入生死海故。

○疏自下第三如來加請。前雖二家四請。爲顯法勝。復待佛加。前來爲分主伴。主佛唯明意加。今欲具於身口。故復重加。又前默與威神。令有加請。今加爲說。不與前同。若爾。諸佛前已具於三業。何得復加。前但是加。未是請。故今以加爲請。並異於前。上力被下。說以爲加。因加勸說。目之爲請。加即是請。故云加請。長行則以加爲請。偈頌則以請爲加。不以常口求請。而以雲臺發言。不以常身展敬。而以光業代者。爲不輕尊位故。要復請者。爲重法故。前加分中。不加大衆。今此加者。前若即加。說主無由三止。此若不加。請主前言得佛護念。便爲無驗。鈔自下第三如來加請。故論云。若請者非尊。法非殊勝。聖者則不。

說釋曰。此是反明。若也順說。由請者尊故。顯所說勝。剛藏則說。前來爲分下。二通妨難。於中有二。先通伏難。後通躡跡難。然遠公總有五門分別。一能加佛異。二所加不同。三加業有異。四加相不等。五加請分差。今疏皆具。而文中先通伏難者。謂有問言。前來已加。今何復加。此爲復重難之。答此有二。一前未具故。二所爲別故。前中先出不具足。意云爲分主伴。由主威力。令十方佛加。故前身口不同。諸佛。次正顯未具。卽唯辨意加。謂承佛神力。因中毘盧遮那本願威神。今長行光照爲身加。偈頌請說爲口加。故具三業。加相方具。此卽遠公第三加業有異。又前默與下。二所爲別。故亦應問言。前何不具。今方具耶。答云。留此身口。發起請法。言令有加請者。前主佛加。今得諸佛加。旣得佛加。出定說本。故便有請。則前主佛加爲諸佛加。因及三家請。因今主佛加。卽是請。故不同也。此卽遠公第五加請分差。若爾已下。第二通躡跡難。難意云。主佛未具身口。故今欲具。伴佛已具。何得復加。復加卽經云。十方諸佛。悉亦如是。及諸佛威神力故。而說頌言。前但是加下。答。此亦加請分差。此段亦含遠公第一能加佛異。前約所表。皆十方金剛藏加。今但云十方。表通方故。又遮那亦照十方說法菩薩。則知異名諸佛。亦得同加。要復請下。通躡跡難。謂有問云。若重尊位。何如莫請。答云。爲重法故。前則尊人。此爲重法。尊極請故。故法爲重。前加分下。二揀所被不同。卽遠公所加不等。則前局說者。此通說聽。疏出所以可知。

