

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第五十九

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

青九

疏第二明中後九支者亦可言十義如前說
隱現行識即言九耳下當廣明疏然論兼結
文總分三段者其結一文即疏科經即前具
足諸苦觀初以約十二緣明苦故總科云文
分爲二先別明緣相後如是衆生下結成妄
苦就前方開爲二初明前際三支後辨中後
九支今論乃於中後九中籠取結文分爲三
段若直就經文此下兼第三彼二顛倒觀總

應分四一示九支緣相二如是衆生下結成
妄苦三是中皆空下明緣體空四取彼二顛
倒經文結成迷惑其第四段是第三觀今爲
順論就前三段開初一爲二合後半及第二
爲一以第三爲一故亦有三就疏之中文分
三段一列三名二言自相下釋三名三隨文
釋二中言同相者釋有二義者初即遠公義
二即今疏正意於中四一正明二猶如下引
例釋尋常自相共相證成則自相全同同相
寬狹不等此唯約因緣故狹彼通有爲故寬

然緣起過患即是同無常等二是則現在下
結成隱顯未來隱自相顯同相者令狀當果
絕現因故四此釋順論下引論證成疏言報
相下別釋初相疏文分五一正釋報義異熟
是三界報體故共名色生明是果報二故論
云下引證異熟識是報相義三此含識支下
出體四故攝論下引證三相五經云下釋文
前三可知四中有三初引論列名二釋彼論
意三會釋二論今初即第二論所知依品第
二云論曰如是已說阿賴耶識安立異門安

立此相云何可見安立此相略有三種一者
安立自相二者安立因相三者安立果相初
謂依一切雜染法所有熏習爲彼生因由能
攝持種子相應二謂即如是一切種子阿賴
耶相於一切時與彼雜染品類諸法現前爲
因三謂即彼雜染品法無始時來所有熏習
阿賴耶識相續而生釋論中言分析此識自相
應相以爲二種因果異故釋曰初謂依一切
下論自釋相即今疏云此意明下釋彼論意
撮略言耳若不望因果直語自體者識之自

體雙舍因果分出因果即是二相不分因果
即是自相故上釋論云分析此識自相應相
以爲二種因果異故是則自相爲總因果爲
別耳疏今論因相下第三會釋二論問因果
相殊云何此因而是彼果答今以果識爲名
色因非以種子爲現識因是故名殊而體一
也故此中三相而初二皆是攝論果相此論
果相自是名色之果相耳言立名雖殊俱通
因果者明引彼三相非證此三但明此識通
於果耳因如前段疏所謂名色下出若芽體

相者文三一牒經總標經云所謂名色共生
二論云下引論釋三謂名色共彼下疏釋論
論中彼字即賴耶故於中三初總顯論意次
名謂非色下出色體後此二與識下顯共生
義束蘆之義六地當釋即前所引攝論次文
云阿賴耶識與彼雜染諸法同時更互爲因
音九云何可見譬如明燈焰炷生燒同時更互又
如東蘆互相依持同時不倒釋曰燈炷生焰
燈焰燒炷互爲因果正是果識爲名色因義
疏二不離是因相者牒經標名即顯本識爲

名色因者疏釋因言謂是名色下論釋其相言名色不離彼本識者論主釋經不離之言非是不離名色有六處也顯上句中共生爲不離耳言依彼本識故者論主自釋因相言也從既依此釋下疏家案定明此自相因相中有識支及名色支不同古釋唯取同名色支識支在前邪見中故今名色依起者依彼本識因生耳疏三彼果相者即此名色增長下經前已科出故此略無牒經疏中但釋彼果據非報相而爲果體今取六處等是報相

名色果耳上言次第者名色生六處六處生觸等次第不亂故恐繁指後疏二同相中論主易故不釋疏文亦顯然六地中名爲苦樹廣有其相言文義顯者文即此中有憂悲苦等唯識云老死位中多無樂故此是他文言義顯者生死是苦憂悲之苦最明顯故爲同相疏三顛倒相中二先總釋後此有四重下別疏僧法說覺以爲神相者即自論破神品第二中外曰實有神如僧法經中說覺相是神次論復云優樓迦弟子誦衛世帥經言

知與神異是故神不憚無常中亦不無知何
以故神知合故如有牛人注云譬如人與牛
合人名有牛如是神知情塵意合故神有知
生以神合故神名有知釋曰上即論立今但
青九
云無不說無之所以所以廣如前後今當略
說論破僧法云四內曰神覺爲一耶爲異耶外
說論破僧法云內曰神覺爲一耶爲異耶外
曰神覺一也內曰覺若神相神無常故釋論
云譬言如熟是火相熟無常故火亦無常今
覺實無常相各異故屬因緣故本無今有故
已有還無故外曰不生故常意明神不生故

內曰若爾覺非神相意云覺無常神常無常
不應與常爲相故彼疏總釋云此二相違凡
有三對一神常覺無常二神遍覺不遍三神
一覺衆此初段中正就二對生過神一覺衆
在第三重中方破就初對中有四種過一以
神從覺神則無常二以覺從神覺應是常三
若不相從體即不一四必欲令覺是神神則
二種常無常也亦言覺不覺也今結四過之
中經文有一二是破覺不應有之三四略無
餘如彼論二破衛世先破其喻云內曰牛相

牛中住故非有牛中釋曰有牛是人人與牛合牛不是人神與知合知不是神何得爲相次破其法云汝言神相情塵意合故知生是知知色等是故但知能知非神知譬如火能燒非有火人燒斯則知爲神相義不成矣今云無知疏若約小乘等者受蘊名覺覺苦樂等三蘊名知想取於像行有欲勝解等皆是知義識義更明色非此二疏約六根說身識名覺等者若約別明眼見耳聞鼻舌身三名覺意根曰知今取觸塵對之爲覺餘五說知

疏現有知覺下通外難先難隨俗故下答即中論意疏又心法有四下亦答上難於中有二先舉法相後結酬其問前中此四即同唯識第九四種勝義一世間勝義謂蘊界處等二道理勝義謂苦集等三證得勝義謂二空真如四勝義勝義謂一真法界廣如玄中今文先列名次謂隨境下釋相疏此四重中下二結酬其問汝現見有但是初門今約後三故言無也又以第二破其初一則事非事矣若以第三破其前二前二俱無若以第四拂

其空相空亦不立方名爲實又三以空遣有
四以實遣空一實無礙知即無知然破我與
法廣如於前諸會經文疏響可喻言聲者此
喻亦是遮救無知謂無情之物動與不動故
無知覺衆生有心安無知覺故引響喻因心

發聲扣谷發響響無知覺情發亦然疏彼二
顛倒等者顛倒有三意一迷真隨妄即是顛
倒二由迷真故於樂計苦由隨妄故於苦計
樂三不識真故遠之不知妄故隨之故論經
云不覺不知而受諸苦惱雖有三重其旨一

也故疏之中前後互出疏既言具苦必知無
樂者此遮妨難恐有問言慈是與樂經中但
言見生有苦何言興慈故通云爾然經慈悲
二觀影略悲中覩境却無拔濟之言慈中闕
於覩境却兼拔濟之語二觀同緣有苦故生

青九

六

慈下重舉前境以明拔濟成上之悲置安樂
處生下之慈義皆足矣疏一明施所依者即
經隨順如是大慈大悲則能拔其苦能與
其樂若別說者財施拔現貧苦與現富樂法
施拔其當苦與出世樂無畏拔現恐怖與安

隱樂文中就初多明於財而言大捨又云凡是所有則兼具矣疏一者外財二者內財者前諸會已廣易故疏更不釋論文甚廣今當具出論釋總句凡是所有一切能捨云一切物者略有二種一外二內次釋所謂下別中先釋外後釋內外中更分總別釋總句云外者復有二種一所用二貯積如經所謂一切財穀庫藏等故如是次第釋曰此中財穀是所用庫藏是貯積經從金銀下別論釋云於中廣有八種從金銀乃至一切所愛之事一

切所愛之事即今經及餘所有珍玩之具兼取後內以爲第九釋云是外事捨中初捨爲總餘九爲別依此有二種喜一藏攝喜二利益喜藏攝喜者謂金銀等利益喜者復有八種釋曰欲兼下內共成二喜故標云外事有九下釋別中第八即是於內然八中次第異青九今今依此經之次一嚴飾利益喜謂珍寶纓絡二者代步利益喜謂象馬車乘三者代苦利益喜謂奴婢人民論當第四四者目在利益喜謂城邑聚落論當第五五者戲樂利益

喜謂園林臺觀論當第三六者眷屬利益喜謂妻妾男女內外眷屬七者堅著利益喜謂及餘所有珍玩之具八者稱意利益喜謂頭目手足等後三同彼論次疏隨機所應以何法者經有二句此句是總下二句別云何所宜二隨力宜三隨現習宜現習宜者如浣衣之子應令修習不淨觀等疏知時已下行相行相三句知時知量合爲一故開時有三第三時即知量義言如是時中宜修定等即涅槃經上已引竟疏晝則存心等者即遺教經

經云汝等比丘晝則勤心修習善法無令失時初夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所得也當念無常之火燒諸世間早求自度勿睡眠也諸煩惱賊常伺殺人甚於怨家安可睡眠不自警悟煩惱毒蛇睡在汝心譬如黑蛇在汝室睡當以持戒之鉤早併除之睡蛇既出乃可安眠不出而眠是無慚人也慚恥之服於諸莊嚴最爲第一慚如鐵鉤能制人非法是故比丘常當慚愧無得暫替若離慚恥則失諸

功德有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸無相異也釋曰但觀所引疏文易了疏謂量力所能亦愛亦策勿令過分者即涅槃經已如上引亦如教首樓那調琴之法言後便休廢者起信論修行信心分彼約爲魔惑故或卒起精進後便休廢今使勿令過分別青九非卒起亦不休廢然疏三時當相以釋亦可此三爲初中後初但明記次日夜勤修後方不斷此即前慚愧二利行中者釋經於此行中以後三行攝護前七慚愧之中已收前七門

二利之行今之二利即前七也而是慚愧所護行中修堅固也欲早求度下釋勤修出離已下正顯行相之文此句總明堅固之體即前遺教之文不退自分下別釋堅固之相前經已引彌勒問經疏利養正行具二供養者上願校量中有三供養一利養供養二恭敬供養三正行供養今以恭敬通上二故但分財法疏第三佛子下結十名體用者疏文有二先釋文後然安住下據法亦通復重之問文中有二先問後論云下引論答先舉論後前

句文略下是疏釋論論中無問而但有據具足論云前所說三十句從信增上等乃至常求上上勝道得清淨地法今此十句從信乃至供養諸佛盡是障地淨法是名修行校量勝而遠公云前是所淨此是能淨意云前地滿故能淨此法故爲所淨此中十行若無此十地不窮滿故爲能淨未爲得意不順於論及瑜伽故第三果校量疏三明分齊等者疏文有四初總標分齊即修非修分別以修以報各爲分齊二行修唯在下二約當地初

青九
後相望論其分齊即上二義遍不遍故三又初二後一下約有無論分齊四又初二果下約法果論分齊此意正爲論主通妨謂安國法師以見二果之後有結文故便以前二果唯是地法後二方是果法即出心故故今爲

通前二通法通果爲法易見後有結故爲果難見故論判屬果不得此意下結彈安國疏今云法身即功德法身者佛地一切通名法身以約證如十德勝故見功德身又約證如未窮極故真實決身非見相故疏理實入

華藏下上約寄位此下顯實即願智果中意也疏亦兼供僧者略無法者已親證如真供養故又此鍊行上具是修行法供養故故略無耳其供佛中經文易故疏略不釋論云供養者有其三種一恭敬供養謂讚歎等顯

佛功德二尊重供養謂禮拜等三奉施供養謂華香等即衣服下文其大心深心即能供養心謂爲求佛故云大心心殷重故名爲深心疏以同上願校量中供養願故皆略無疏去下劣垢論當第三者論經亦是第二論

釋即當第三疏三別地行相中者初正明二若不爾下反質成立三是以具下總明義類以成前理其五約圓融一具一切更有三義一約相資檀義攝六等二約相應一念具修三約理融稱性一多互相攝故疏總收三入等者此所練淨有始有終初但明練即是其始後舉迴向能練令淨即是其終故前論主以迴向居二行之後先明自利利他後迴向勝進故言信等淨法爲所練者即下論云信等善法猶如真金數數入火故疏第二論中古九

下疏文有二先正釋喻後金性本有下解妨
釋成於中二先問後信等有二下解釋釋開
二門地前之信則不喻金證如之信乃將喻
金如來藏中爲惑所復如在鑛中地初一淨
即已出鑛地中地滿皆是入火疏此二不二
並可喻金者謂真心爲體與信等相不殊更
無有二以真心上離不信獨故名爲信二三
無有違害即是慈悲四無慳惜爲施五無懈
六無愚七無不重賢八無不怖罪惡九無有
危脆十無違佛教故是十行但一真心而爲

二義故無二體並爲本有故可喻金疏雖假
供等緣修以成真德者然第二義自有兩義
一約所顯性德二約能顯緣修成德如以知
法性無慳貪故隨順修行檀波羅蜜今成檀
德剋實分別則初一義可以喻火對治行故
所顯喻金成德如嚴具今且融後二以喻於
金以德因真起故同所顯故云後成嚴具亦
不異金嚴具喻於後地廣如前說金例皆金
疏既了於真下復融初義亦不異金以初妄
識爲體今真妄交徹故妄由真生真該妄末

真非妄外即妄徹真源若爾則無能練所練故云寄相顯真故分能所第二發趣果疏一問勝進者勝進雖向二地修在初地亦得名爲問初地也疏相及得果等者是所得法相疏文有三初依論釋相次出體三再顯法體疏相即方便智下疏出其體即同如來加請中三漸次也言能所觀相者相有其二義一相差別故二能到地實故名爲相即觀漸次觀即舉障顯治相則能所皆相二得即證漸次三果即修行漸次疏又此三者下三再顯

法體開根本智以成二道故不取加行言地上加行勝進取故者如欲入第二起十種心此即加行而是初地之勝進意云勝進既是後得故非方便疏若準論意等者今疏意明隨地智差別地法而論云成就諸地法者所謂信等故第二知中有三初略舉經意二論攝十句下論釋三以問攝知二中言攝十爲五者一二二三三四五一故疏行修善巧者下論云成壞善巧增長善巧非詔能知爲方便也此五方便地地皆具而其隨相分別初

一在於解行位中得在初地增上在於二地
已上不退在於八地已上盡至十地第三增
上方便亦成德殊勝故行修不頓初中後別
故有三句餘句可知疏若以相等下第三以
青九
問攝知於中二先以經問攝論之五後若攝
十三
十句者以經問攝經之知第三攝報果疏初
行後願者行亦自分願亦勝進疏謂若施若
攝者布施本通二利今從利他邊說問四攝
之初已有布施何須別說答有四意故一布
施本是自利今菩薩行令物倣之以捨慳貪

故是利他攝中布施一向利他二布施直論
布施四攝中施乃是攝緣三布施通於三施
四攝唯約財施法施乃屬愛語中故四此地
正是布施位故所以別說經中先明遍施後
常行下常施疏如是一切下不失自利者文
中三初總釋文意二引論釋意二正釋文疏
謂利他事中下第二引論釋也論云言不離
者示現不離自利益故如是諸念事中行已
成大恭敬除諸妄想釋曰以論難了故以疏
間釋成大恭敬即所念佛等除諸妄想正是

念義是以前明自利之施令物除慳今明利他之行不失自利是爲菩薩修行善巧疏所念有十下第^{青九}三釋文此之十念亦即六念初三念同四亦念僧菩薩僧故次三功德念即是^{十三}施戒六念中略但舉其二今文廣故備於諸度後四求義念即是念天第一義天故疏光明功德者行體清淨離垢障故疏分別法義者以詞及辯分別法義二無礙也疏修行剋證禪定勝業者謂依四禪及四空定發百三昧故論云一念發百三昧者得三昧自在

力故疏論意取神力等者論云以得三昧故於十方諸佛及佛所加諸菩薩所修習智慧故釋曰如金剛藏菩薩爲諸菩薩說十地等疏次三有悟機者一往利二光明三正授以法疏是圓融實德故云過此者釋經復過是數是數即前出家果中百三昧等論經此中文廣經云菩薩願力示現過於諸數示種種神通或身或光明或神通或眼或境界或音聲或行或莊嚴或加或信或業是諸神通乃至無量百千萬億那由他劫不可數知論釋云

於中身者是一切菩薩行根本所依故依彼身故有光明及神通依光明有天眼以有天眼此前境界一切眼有五種應知依神通有音聲及行莊嚴加等音聲者應彼言說故行是遍至十方故莊嚴者作種種應現故加者

神力加被故信者依三昧門現神通力隨衆生信利益成就故業者依慧眼所攝陀羅尼門現說法故略說一切諸地各有因體果相應知釋曰後總結因體果相疏已具釋以前經論並皆易見例前百身百三昧等故疏不

顯第二離垢地疏所以來者文二先舉論後言正位下疏釋謂依上見道而有修道修道修行三學上正釋論後前地下解妨妨云初地豈無戒耶答意可知疏言離垢下二釋名先引瑜伽後謂性戒下是疏暗引世親攝論

第七以釋瑜伽即揀劣顯勝釋成上極遠離之言不在作意而無悞故若具引瑜伽四十八云如是略說菩薩增上戒住謂意樂淨故性戒具足故離一種犯戒垢故一切業道一切因果了知通達故乃至云若廣說者如十

地經離垢地說離垢地由遠離一切犯戒垢故彼離垢地即增上戒住釋曰彼既指此故宜引彼疏唯識中言具淨尸羅乃有二意一云具足別解脫及定共道共故雖第三地始發定增能離過時此地已滿故有定共二云或唯別解脫亦能全離加行根本後起罪故十住毗婆沙即第一論入初地品釋地名中疏言邪行下第三斷障即唯識文先斷障後斷惡障中論不釋名攝論云謂於諸有身等邪行障意云身等三業有十惡行名邪行

障謂所知下出體所知揀異煩惱俱生揀於分別分別初地已斷盡故一分唯屬此地斷者從能障二地下具足論云能障二地極淨尸羅入二地時便能永斷釋曰以易不顯疏由此二下後斷愚也開上一障而爲二愚愚一五即現行麤重是種子二種種業趣愚者毀責爲名不取惡果豈名種種業趣不一即名爲種種種種非一即是毀責論更釋云或唯起業不了業愚謂前一是起業之愚後一即是不了業愚非所發業此二非必能起於業則

其二愚一向是愚若依此釋後之一愚亦愚品類問所知障不能發潤如何此中能發三業答唯識第一云續生煩惱發犯戒業通所知障此約悞犯故不相違疏言最勝下第四證如戒爲最勝由具戒故證最勝如謂此如理最爲勝故如說離欲名爲最勝此亦由翻下是疏釋意彌顯戒勝故智論第十五云大惡病中戒爲良藥大怖畏中戒爲守護死愚闇中戒爲明燈於惡道中戒爲猛將死海水中戒爲大船故云最勝餘如戒經疏是以成

下五成行諸論皆同疏得無等菩提下六得果戒於世間得人天身故於出世得菩提果並寄下結示疏三聚無悞下疏釋論科疏而下列中總句同名直心者謂今經標云深心下列中總句則名直心論經標云直心總句亦云直心則知義一而疏釋深心云深契事理者若以深心同論直心直心即是正念真如故深契理若順起信深心樂修一切善行即是契事顯義包含雙存事理疏論云十種直心者論釋總句言性戒成就者總該三聚

別對律儀隨所應作下通於二聚自然而行
兼顯直義疏謂發起下疏釋上論於中有三
初正釋二然性戒有二下釋成上義第二真
如性戒成前發起淨中順理持戒第一久積
成性成前則令自體淨中性戒成就三今稱
如下雙結上二義疏別中初四下釋別句中
二先科後釋釋中柔軟者引瑜伽意於他柔
軟直就論意是自柔軟柔軟即喜樂則持戒
之心無惱悔故生喜樂疏二堪能等者依
此性善持戒是淨業也煩惱已下離業因既

因離果離故難持能持疏所以鵝珠草繫下
成上能持難持鵝珠即阿閦佛經大莊嚴經
論第十廣有其緣今當略示謂有一比丘至
金師家其金師正爲王家穿珠由比丘著赤
色衣映珠似肉有鵝吞之金師失珠傍更無
人決謂比丘盜其寶珠詢問言無遂加拷楚
比丘了知珠爲鵝吞爲惜鵝命甘苦而默歐
擊血流鵝來唼血杖誤殺鵝比丘見已便言
珠在金師問言何不早陳受斯楚毒比丘答
言珠爲鵝吞我爲持戒惜鵝命故默受斯苦

鵝若不死設斷我命我亦不言金師白王具陳上事王加敬重言草繫者亦此論第三有諸比丘行於曠野爲賊剥掠衣服罄盡羣賊共議恐報王知咸欲殺之中有一賊語同伴言不須殺之比丘之法不傷草木可以草繫青九必不馳告羣賊從之既無衣服風吹日炙蚊蛭蠅之所唼食夜聞惡獸惡鳥之聲長老比丘勸諸少年而作是言人命無常要必當死今莫毀戒說偈勸之中有偈云伊羅鉢龍王以其毀禁戒傷盜於樹葉命終墮龍中諸

佛悉不記彼得出龍時能堅持禁戒斯事爲甚難時諸比丘既聞偈已自相勸誡引昔作惡爲他殺害喪身無數今爲護聖戒分捨微軀至於明日國王出獵初疑禽獸復謂尼乾及至詢問具說護戒王心歡喜解縛稱讚海

板比丘同此卷說此上二句即是行體後二句行修三守護根門即修方便四寂靜者行成離過順於涅槃守護根門前已廣引行成離過不見能持所持戒等了戒如空順涅槃矣疏五純善下次三攝善中初一自分攝善

提分善二者上攝佛善言如真金者雖被鍛
鍊精純無減故後句離過又初通攝菩提分
善次句別語戒善後句亦通離過七者諸有
勢力棄而不顧正是論意不似難陀下略舉
戒過於善例知諸有勢力亦因施等之所致
故八九二句明饒益中前句彰悲正明饒益
後句智導方無愛見第二自體淨疏文有四
一總科二攝位三料棟四釋文今初律者法
也儀謂軌儀離諸過惡不違法制故論名離
淨論有二名初云一者離戒即後釋初門竟

云亦名正受淨受即受戒法門離即隨戒行
相不殺等十順益名善要期在已名之爲攝
離諸過惡名攝善戒兼濟有情名饒益衆生
益而離過名饒益戒疏此三聚戒下第二攝
位可知疏律儀通於止作下第三料棟於中
二先通棟三聚前二自利後一利他前中律
儀即是惡止攝善即是善行後又初律儀下
唯棟初二初二濫故於中有二先正棟後展
轉解妨今初已是通難謂有問言律儀之中
既有止作止即止惡作即善行作同攝善何

言律儀但明惡止故有此答皆百論意謂論初外道問云佛說何法答云惡止善行法釋曰殺等諸惡止息不作名爲惡止三業正行信受修習名爲善行外道便爲立後重過云外曰已說惡止不應復說善行內曰布施等是善行故謂布施是善非惡止故復次如大菩薩惡已先止行四無量憐愍衆生復止何惡外曰布施是止慳法是故布施應是惡止內曰不然若布施便是惡止者諸不布施悉應有罪釋曰此是反難明施非惡止今翻順

用明不施忍而無有罪又律儀中作謂持衣說淨等不作有罪非施忍等故不同也疏若爾下展轉通難釋成前義先難後答初難亦是百論中意外曰已說善行不應復說惡止內曰止相息行相作二相違故是故說善行不攝惡止外曰是事實爾我不言惡止善行是一相但應惡止則是善行故言善行不應復說惡止釋曰此正同今經殺即是惡離殺青九十九各善故律儀中亦離殺等攝善戒中亦不殺等故二難分疏古釋下答先叙昔解其第二

解亦是百論中意前所引布施是止慳法答中後決云復次諸漏盡人慳貪已盡布施之時復止何惡或有人雖行布施慳心不止縱復能止然以善行為本是故布施是善行釋曰此論意明布施雖有止惡以善行為宗律儀雖有作持以止惡為宗斯就正助分成二聚疏今更下申今所釋非彈古義但助成別相耳大同後義在文易了疏今初律儀下第四釋文疏今居地上方行十善者然十善通佛此亦不徵差別說之人天因耳故今深玄

不合行此又此善中先離殺者然小乘四重婬戒最初初有三義一者此戒人之喜犯二者劫初起過此最為先餘之三戒亦皆次第三者婬愛惑業招潤生死二乘狀離故制在先今十善十惡菩薩十重皆殺在初者殺罪過重善惡皆初菩薩大慈居十重首又智度論十三中說殺有十惡一心常懷毒世世不絕二衆生憎惡眼不喜見三常懷惡念思惟惡事四衆生見者如見蛇虎五睡時心怖覺亦不安六常為惡夢七命終之時狂怖惡

死八者種短命惡業因緣九身壞命終墮沉梨中十若得爲人常短壽命釋曰今但離殺十惡頓亡故大論云遠離一切殺生者示現遠離利益勝故疏二離起因者其受畜因畜則行殺爲受畜因有未必殺此則猶疎故名爲緣其貪等惑起殺則親故名爲因疏二爲貪衆生者前則貪財此則貪味言今有愍傷之仁者俗典云愍傷不殺曰仁釋經仁字恕已爲喻此釋恕字即涅槃經第十云一切畏刀杖無不愛壽命恕已可爲喻勿殺勿行

青九
二十

杖疏二對治中疏文有二先正釋後簡溫今初言殺生祭祀者亦百論文彼論因說捨罪福義以福捨罪以無相智捨福外便救云外曰常福無捨因緣故不應捨釋曰由前苦薩說捨福因由福滅時苦是故應捨外便云我有常福則無滅因故不應捨何謂常福彼云如經說能作馬祀是人度衰老死福報常生處常是福不應捨釋曰今但要彼愚癡故舉其過據言不同彼論廣破言其無有常福故是愚癡邪見疏此中慈益下二據溫於中

又二先正揀顯因果離是依主釋今是持業後若爾下通妨先舉妨從前約本有下釋疏三果行中二先略釋文後麤中成殺下明具緣成殺於中三初依本論正釋二然雜集下引他論會通三又境相下指廣在餘今初四行等者思即意業是行體故言揀錯誤者兩境歷然謂之錯一境易奪謂之誤謂如二人並立本欲殺東人刃及西人即名爲錯本欲殺張人王人來替或居閭處或不審實作張人殺名之爲誤本所非情及欲殺畜錯誤害

青九
人亦不成業疏五體謂身行加害斷命落究竟者然諸衆生攬五陰成假名衆生念念生滅前滅後續非斷非常假立命根令其色心而得相續亦剎那滅前念既滅後念當生斷今不續名爲殺生亦名斷命對前未斷名落究竟故次疏云即揀前四以爲方便餘二段可知疏一內心止足即離起因者心足即是不貪故引廉貞之士書云廉士非不愛財致之以義意云此無非理之貪也文選云渴不飲盜泉水熱不息惡木陰惡木豈無陰志士

多苦心疏二此地具無盡財者從初地來檀度滿故即具無盡財故此地亦具從然殺中下對前料揀疏二對治離等者慈即與樂故論云對治者謂布施故疏云則於自資財尚捨而安彼怨已爲喻者我被他盜憂慮百端則喻於他同我憂苦言他有二義者義必有二而論經但云不壞他財論云以不貪故不壞當來資財以他人易故論不釋疏三果行離疏文有三初分鹿細次而文通爲下具緣成犯後對顯差別二中餘處亦唯四緣今開是

他總一緣成初二緣身揀自身取自身物不是盜故事揀無情要是他用雖非我物他不攝受亦非盜故如無主物想者知是他物行者即謂思心言翻終不盜心者應言盜心取也若無盜心雖知他物或麁用取或同意取音九或擬令他知皆非盜也五體謂舉離本處者此是盜業究竟則顯前四方便亦是成業時分殺要斷命不續娛與境合盜要舉離如於牀上手執其物雖與境合未名爲盜要須舉離纔離於牀縱更不取亦已成盜疏殺娛於

他下三對顯差別一對殺姪以辨麤細二又殺有多下唯對於殺顯具緣處別則顯益中通於麤細以辨具緣疏一內心知足離於起因者起因即貪貪心難滿故行邪姪二自足妻色離受畜因者不足於妻方有邪故自足故無則足字兩用一唯取知足屬心二連上自妻足故離受畜因故晉譯論經下通會二經自足乃由等者成彼二經明登地已上無非梵行但由寄報示有而已無有從事則顯自足妻色知足之言似不愜當但揀姪妙過

度故云知足不妨從事從知足約心亦不妨梵行者顯今經意以有知足之言則有離起因義無貪心故但云自足唯離受畜因耳亦不妨梵行者但明心中知足非於事上知足正同淨名示有妻子常修梵行則知足之言妙矣翻顯自足之言未有梵行之相疏現在梵行淨故不求未來妻色者經說求天五欲修梵行者名汙梵行故疏他守護女此爲總句者上取於他妻妾下取親族媒定當中一句爲不正中總共護者多人護故然女有三

從一在家由父二出嫁由夫三夫亡由子縱三盡無由爲宗族所護言乎等者等取孫姪等媒定之言通於在室及以曾嫁上言六親者即父母夫妻兄弟之親疏二全謂具足等者等取半戒十戒及於五戒以終身故得名

爲全疏以其姪境下顯無具緣所以言無想疑者謂無人非人想道非道想及與生疑但與境合皆名犯也疏約邪姪說者難言四重之姪境合便犯故無想疑邪姪之戒豈無想疑謂自妻他妻想他妻自妻想及二生疑豈

無不犯故今通云據此即有今顯菩薩於其自妻決修梵行故不於邪姪而說具緣疏違想背心者設違於境若順於心不名妄故疏無別貪等以爲異因者貪瞋對殺等即爲異因今誑他思心即是貪等故無離思之外別

有異因疏故身三各具三離下通揀三業此皆論意然其貪等通與七支而爲其因身三之因亦用思心然起有難易故論爲此釋是知起因自有二種謂近與遠身業難起故明貪等以爲遠因隱其思心之近因也口業易

發但彰思心以爲近因隱彼貪等之遠因故
不明因離且如有人先貪財色後用思心而
起妄語斯則貪等而爲起因則妄語多因於
貪惡口離間多因瞋癡又如妻財以不足故
而行姦盜是知亦有不足財故而行妄語故
音九
二十四
外典云貧不與無信期而無信自至斯則亦
有受畜之因是知論主順經文略且從難易
及多分說身具三離口四唯二疏謂心事雖
實下疏釋上論以其時語恐濫言不應時機
亦名綺語故顯其相彼綺語中雖是善言不

應時機亦名綺語今明迴互見時令他損惱
故不同也疏以細況麤者細屬於心聲聞不
制今菩薩無心夢亦不妄疏此言覆藏之語
者細尋可知疏即不破壞行此唯約心者謂
若有離間之心發言則成離間今無此心故
無離間過無離間心即是離間對治而論標
云一對治離二果行離竟便云對治離者謂
不破壞行一者心二者差別乍觀此文則似
論主就對治離中分心及差別然論意以對
治離難解故別釋云謂不破壞行一者心二

者差別自是雙釋對治及果行章故下釋文牒心釋對治明不破壞行牒差別釋果故疏以心屬於對治以其差別屬果行也疏如野干詐親師子者即四分律有善膊虎與善牙師子爲友爲野干所破廣如彼說疏是離間體故名爲身者身若是體與業何異身約正破業約所傳言業之麤細耳疏此之四語義一名異者義即體義體一名異耳疏後二明前語體不出二類者論經無庸賤語有不斷語而論總釋四語之後有對語不對語鄙惡

青九
二十一

常行釋曰即以常行釋於不斷又重釋云於中現前語者麤而不斷不現前語者微而不斷意云對面爲麤不對爲微不斷通二令以經無不斷別有庸賤故更不舉論中再釋疏自違於戒者既能苦他又令瞋恚惱彼深故違惡口戒亦違自讚毀他之戒疏令他違戒者令犯瞋戒以憶持不樂遂生怨結前人求悔善言懺謝猶瞋不解便犯重戒疏潤澤者語必益他名爲潤澤故翻苦他令瞋二語謂柔軟者柔謂柔和軟謂善軟言爲戒攝故爲

柔軟柔和即無毒害善軟即無麁獘獘謂廣
矣易傷折故害謂損害如劍戟故今柔軟故
無損無害論釋不廣云受行不斷遠公云常
說非斲故云不廣故上釋廣云易傷折是故
菩薩言必順道盡未來際常行善言斯亦天
下之至柔馳騁天下至堅也疏和悅意中而
發言者易繫辭云安其身而後動易其心而
後言注釋云易和易也翻上瞋忿理必然也
疏說順人天者世報適情故云悅樂疏又悅
意下三語展轉相釋者重釋此三上各別配

故今展轉謂云何悅意可樂聞故云何樂聞
聞者喜悅故疏善入人心等者此以一語翻
於三語言今說順涅槃故令善入人心等者
等取餘二謂說涅槃則如甘露入於身心豈
如火燒聞清涼樂豈當熱惱内外冥寂怨結
豈生疏生三昧故者總出所以前則聞時育九
不喜憶時不樂今聞順三昧法喜適神憶其
正受輕安怡暢而言多人愛樂者論云怨親
中人無不愛樂以言順三昧何厚何薄論又
云此語能作二種益一他未生瞋恨令其不

生故聞愛樂復生三昧即是悅樂二者未生親友令生故即下身心踊悅由自身心歡喜敬信亦令他聞歡喜敬信歡喜敬信即是踊悅故疏云自身他身生親善故翻前失於相知之樂故古詩云悲莫悲兮生別離樂莫樂兮新相知世俗之樂尚爾況出世善友之樂哉

疏三思而後言者出論語疏略說有三者一教化生信二教授生解三教誠成行疏即時字別義者時即教化體也以言舍於義者即經義語義即義理亦云義利疏有罪者制如

殺盜等無罪者聽如畜長等舉者律云不見不識惡邪不捨舉棄衆外者爲除惡人今此舉者爲除其罪此是彰舉非擅舉也言如法舉者具舉德故謂一慈心不以瞋恚二利益不以損減三柔軟不以麤擴四真實不以虛妄五知時不以非時具此五德名爲如法此云巧調伏論云毗尼釋以滅諱毗尼云滅亦調伏義疏又此一句下上釋決定下釋隨時籌量一則籌量有罪無罪故律云知有罪無罪是名律師二則通皆籌量制聽舉折等故

疏總舉皆須籌量得所疏以貪是業有之本者有即是業亦是三有故十二緣中過去名業現在名有而貪若未決但名煩惱決即名業故爲業本耳不似殺等依貪等心方顯身口行殺等事故云更無所依所依既非攬因所成不同殺等故無果行既無因果安有二離疏二他所資用是體者事但明他揀於自己體即金等是所貪物體揀非他用有雖非我貪不成業如山川等疏一 所用事謂金等者然所貪物通於財色論略舉財亦可於色

決貪是邪淫境故此不論疏三終起奪想爲貪等者論經有二貪心經云不生貪心不求不顧不生貪心多是譯人見其言重略去一貪復比論經倒爲其次疏依論次亦倒釋經前輕後重是則貪心舍於總別總則三句皆不貪性疏故意三中要具五緣下揀業異惑即瑜伽意本論亦云前二爲細後一爲麤麤即成業顯今菩薩細亦不起故並不之疏治彼染著無利潤故者以善法益令離彼放逸則名利潤五於發菩提心等者論云於發菩提

提心衆生恐於無量利益行中勤勞疲憊今
攝今起造治彼疲憊令不退轉疏非一一別
對故云總也者論云此慈心等有六種障此
非分別亦非一障對釋曰言非分別者亦非
二障三障對前一治亦非一障對前多治等
故云非分別今疏但云是總非別已舍上二
三九
義疏增惡名害皆有已生等者易故不顯若
依論中具委說者自身善法未生令不生已
生令滅即障善法名怨自不善法未生者能
生已生者令增長即增惡名害後二於他亦

然於他身中不愛事未生令生已生者令增
長即苦他名惱他身愛事未生者令不生已
生者令不隨順即是忌勝名熱疏前所不說
者上來略論六類之人起慈等六心實則無
生不化無益不起疏不行占卜等者邪見有
二此是淺近邪見非撥無因果深厚邪見疏
夫吉凶悔恪生乎愛惡者即周易意初會已
引悔恪者言乎小疵也惡凶愛吉而吉凶尤
多疏此所治七見下上來別釋此下料揀疏
然邪見惡戒唯是外邪者邪見唯外戒取有

二一者惡戒獨頭而起此正是邪故偏舉之
二附正戒起今所不取見取亦二一孰異見
亦獨頭起二附內法起而戒取多獨頭起故
偏語惡戒爲邪見取少獨頭起故多分附內
以難見故疏家偏明不獨起故疏云通內
青九
則知有外疏後一明信邪者以信世間爲究竟
故故爲邪耳疏次二是欲求者即前藏非
詐善求五欲故第二攝善法戒今初憤惡道
者此即明觀此有三意一何故知諸衆生不斷
十惡墮惡道故二何因知由前律儀自斷

惡故三何故知菩薩大悲本爲物故有三種
者疏依論分三一者乘惡行往故此即集因
者論經云菩薩作如是思惟一切衆生憤惡
道者皆以不離十不善道集因緣故今經闡
集因緣之言即皆以字攝故論釋云集因者受
行故謂十不善是所行法若有受行即憤惡
道疏則非無因等者論菩薩如是遠離無因
倒因善解衆生自行惡行住非法處故非法
處者即是苦果疏後起願行下文有二意一
明起願之由由念衆生惡因果故二便起願

故論通云菩薩如是深寂思惟已欲救衆生
知自堪能

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第五十九

永樂北藏

華嚴經隨疏演義鈔

第一七三冊