

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十一

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏九十二句定不定差別等者疏文有二此上標章後前句明下別釋先釋第九句文三初標舉論文二釋經文三釋論定不定義疏謂現作下疏釋經文三受之義疏文已具然經部師云順現受業其力最勝必受生報後報若順生受其力稍劣必受後受不受現受順後受業其力最劣不受現生唯受後受隨初熟位名順現等也釋曰義似有餘或有各

造一生之業人天並造先受人報後受於天
豈要令其重受人耶然此三受略說有三因一
由於因如於佛僧慈定滅定及無諍定見修
道中作供養者得現樂報於父母王等作損
惱業得現苦報二由業體如不動業得樂生
報五無間業得苦生報三由行願多福之人
罪得生報現世輕受疾得菩提多罪之人都
無現報以造重惡趣生報故諸相好業皆得
後報不可一生即成佛故又諸輪王多受後
報劫滅修因劫增受果故疏於此三中各有

定不定下第三釋論定不定言於中上二句
標謂前二下釋然即俱舍意頌云此有定不
定定三順現等或說業有五餘師說四句釋
曰初句標次句別釋現生後三即三定業加
於不定即有四業或說業有五者或有欲令
不定受業復有二種謂於異熟及時有定不
定開爲二種一異熟定時不定謂果必定受
於三世時即不定也二異熟與時二俱不定
謂果與時俱不定受但有果定時不定無有
時定果不定者但於時定於果必定以時離

果無別性故雖開合有異其理無別也餘師
說四句者謂壁_言喻師說業分八種故爲四句
彼許時定於果不定於不定中時復分三兼
前五業故成八種第一句者於時分定異熟
不定謂順現等三業三世時定於果不定若
現在世獲其果即受現若不受永更不受於
時必定於果不定順現既然生後亦爾此分
三種謂一順現定果不定二順生定果不定
三順後定果不定第二句者有業於異熟定
時不定謂不定業定得異熟此但爲一謂

果定時不定第三句者有業於二俱定謂順現等定得異熟此有三種一順現時果俱定二順生時果俱定三順後時果俱定第四句者有業於二俱不定謂不定業非定得異熟此但爲一謂果不定時不定也釋曰上俱舍三師後後漸開疏中總攝而言小異言此三俱有定不定者已總攝三師而正收初師即俱舍云此有定不定三順現等兼不定爲四疏謂前二下別示其相雖通第三師四句而有通局前二時定者以現若受名現報業

現若不受非現報業生報亦然要次生受方名生報故說前二時則定也報通定不定者有造現報之業應合現受更遇勝緣排而不受此報不定生報亦爾無有移此更別時故無時不定也後一俱通定不定者即第四句時報俱不定及第三句時報俱定并第二句報定時不定謂順後受不定業有業定受而不定一生二生多生故是報定時不定有不定業於第三生應合受之遇緣業壞是爲時定報不定也或復有業未定生數而受果報

忽遇緣壞故俱不定然俱舍中報定時不定
義通三報今何就於順後受耶答俱舍以業
就時謂有業定受而或現或生或後今明以
時取業要現受報方名現業現若受者即現
定業現若不受即非現業故無現報時不定
也若是生受即是生業不受則非生報之業
故無生報時不定也各取一義亦不相違問
現見有業合受現報而以力排便受生報或
合受生報由異因緣便受後報如末利夫人
專精施戒合受生報生兜率天臨終小嗔先

生蝎中七日之後轉報生天問據此三業皆
有報定而時不定何得言無答現報緣排而
受生者即是生報不名現報時不定也生報
亦然思之可解對前三師疏意便當第四師
也業力甚深不妨廣解或當更有餘經論明
疏定者難度等者此約非乘及與二乘各於
自分而已定者大乘若定更不須度是故不
言定者易度疏根等諸門皆成八萬者由惑
有業惑有階降業亦如之惑依根有勝劣性
有差異解有淺深欲有輕重各成八萬言翻

此即顯等者下明能治一一惑等皆到彼岸
窮理盡性即是八萬四千度門若於惑等寂
妄不動即是八萬四千三昧若於惑等一一
無羈即八萬四千解脫第四根稠林根義已
見第九迴向疏別中十相爲九差別者總科
也東九爲三初六隨法義分別次二就人分
別以論云聲聞菩薩故後一約行以辨其根
初中又三初三淨根第四染根後二通染淨
疏受有遲速等者鈍者遲少利者速多中者
之間淺深亦爾疏三乘根性相形者小乘爲

下緣覺爲中大乘爲上亦猶羊鹿牛形大小
也疏謂喜樂等者喜樂生於貪憂苦生於嗔
捨根生於癡後於此類煩惱而有勝用故多
煩惱染根疏大乘中熟者定等者前章約業
明定不定今此約根居然自別又前約定不
定明難易度今此約熟不熟明定不定耳疏
即離世間中待時方化者彼有十種清淨捨
然有二類待時今皆當之一以第四云於法
器衆生待時而化於無法器亦不生嫌清淨
捨釋曰今但用法器待時二第九捨云或有

眾生根已成熟發生惠念而未能知最上之法待時而化清淨捨今全用之是以疏云且
捨之疏一依身順行者此論語倒合云身
依順行今疏正用疏謂六入展轉逆共相縛
者如意識遍緣於六根中根法隨識亦行六
中眼見自身耳聞自聲聲身並在內根所攝
由根隨識緣於眼根令根被縛不得解脫餘
例可知故云展轉疏二生滅順行此言是倒
若正應云順行生滅根與心王相隨染污故
順生滅易可異滅者以生住釋輕以異釋轉

以滅釋壞耳三觀行順行者以覺觀心行六
塵故疏根網中收者六根取於六塵根網塵
也六塵引於六根塵網根也故其根網攝論
取相疏七聲聞淨下下二約人今初聲聞言
望凡夫二乘行增上故者然論下重釋云聲
聞淨者行增上滅障能成故今疏取論釋經
此上釋增上謂二乘淨根對望凡夫不求涅
槃今能求故故於出世得增上也從以二乘
根下釋無能壞兼釋論中滅障能成疏八菩
薩淨即大乘根三不退者即位正念也疏九

遠隨下此一約行即經遠隨共生不同相論
經云深入共生種種差別相種種即不同深
入即遠隨言示一切根攝下是論釋經論重
釋云一切根攝差別者始行方便報熟根異
故從謂三無漏下疏釋論文初修爲始正行
善巧爲方便究竟故名報熟配三無漏義見
上文謂前信等下以論會經釋不同遠隨之
言其信等共三無漏根釋共生義根與法行
相應起故而隨下釋不同義自始至末下釋
遠隨義此之三根下釋成根義以勝用光顯

增上名根故及此上九下總以義收並如迴
向品疏第五例三下然解性欲三略如十力
章廣如發心功德品言性相順入者依根生
解依解成性依性起欲皆悉相似名爲相順
義理相參名爲順入以此例根更不廣說疏

第六釋隨眼者先釋總名後別有下依論攝
釋今初言此唯約種者案瑜伽第二云於諸
法目體中所有種子若煩惱品所攝亦名麤
重亦名隨眠若異熟品所攝及餘無記品所
攝唯名麤重不名隨眠若信等善根所攝種

子不名麤重亦非隨眼何以故由此法生時所依自體唯有堪能非不堪能故疏前六明何處隨逐等者論中且據隨逐以明若約繫縛亦應云何處繫縛以何繫縛若順隨眼亦應言何處隨眼以何隨眼故下釋中云久安眠處等疏今初爲五者一約心明處二就界明處三就位明處四就時明處五約行明處今初言報心者異熟賴耶總報體故微細等義頻見上文言不離現事而生故但云心者故唯識等詔前七識爲異熟生非是報體酬

昔心種不得名報而七識皆依第八託緣現起名不離現事種隨現起或有或無名颸迴轉處如人假寐不必本房疏二相應不相應中初取論意立名唯與下疏釋相應等相故論云下引證約界言之從無色惑微下疏釋論文下中上言等取色界惑中欲界惑上此約感體遠公云欲界爲下等約界勝劣從雖則隨眼下通妨難謂有問言隨在一界皆成三界所有隨眼如生上界下界惑種亦皆成就如何云有相應及與不相應耶故今答云

就其現惑說種相應非生上界失下界種等
然今案經但有相應不相應言故爲此釋若
準論經云相應不相應不離相則現惑有相
應不相應而隨眠常不離也疏一至金剛之
頂者謂金剛喻定之前猶有生死之有故名
有頂以俱生惑種此時方斷故以上煩惱林
中云下至金剛自約種說雖有二義疏意扶
此故上科云三約位明處從今取通下會論
經不言金剛者欲通大小故下偈既云金剛
道滅方畢竟即前義爲正也九地之言亦通

二義對上三有之頂即三界九地之九謂欲
界四禪四空應爲九耳若順前義即善慧地
第十當其斷盡位故四約時易了疏唯智能
怖下此即論意以論經云無始來不恐怖相
故論爲此釋論云無邊世界唯智能怖畏如

怨賊未曾有聞思修慧是故不滅疏取論意
會釋今經可知疏不能隨順正修行者論經
神通下有正修行言故餘可知疏後三界下
明以何隨逐中除第四句彰隨眠體虛餘五
亦就前處以明隨逐而文不次一即就前第

二約界明處以明隨逐不斷即是隨逐之相
二即於前第四約時明處以辨隨逐即經令
無邊心相續現起相而論經云無始來相續
集相疏中雙會無始無邊然其相續即隨逐
相三開諸處門即於第一約心明處以辨隨
逐集生六識即隨逐相餘如疏文但言今經
義含者諸處之中意處攝賴耶故疏堅實下
彰隨眼體虛不就前處言不實堅實者經云
堅實難治論云不實隨逐不實即是隨眼隨
逐至禪定等故是堅實即不實難治是隨逐

相疏五地處等者五即就前第三約位明處
以辨隨逐言九地中六入處者以論經云地
入隨順不隨順相論釋云九地中六入處煩
惱身隨逐故釋曰身即體也然九地下是疏
釋論對二有頂存二九地二約善慧九地中
就所知障種十地猶有等覺二愚從入初地
來地地雙斷故於九地已斷十八故云此地
分有斷除次引金剛方畢竟雙證上二金剛
方畢明十地猶有既言方畢竟九已有除又
約煩惱障種金剛頓斷亦成於經地地之中

皆有成就義疏六離苦隨逐者此就前第五
約行明處辨隨逐義唯以出世聖道方能離
者則反顯於世間之道諸定等不能離也故
論云餘行不能離故此以不能離即隨逐相
前第五中以有成就爲隨逐相第七受生稠
林論通爲八者八中前七對因顯果後一句
約對後苦彰能生集就前七中攝爲三對謂
初二次三後二其三對中皆初當相論生後
對因說生就初對中一身種種當相論生二
業因種種對因辨生由業不同故生成種種

第二對三句中前二句當相論生三住處種
種非唯六趣一趣之中無量處故疏四四五
二句色想上下種種者今經二句爲論中一
句經云有色無色差別相有想無想差別相
二界有色無色界爲無色無想天爲無想餘
皆有想而言上下者以無色爲上有色爲下
無想爲上有想爲下應更有非想非非想亦
無想收而論但云色想上下故遠公問云無
色云何得爲色中上下釋云彼無纏色有細
色故又問無想云何得爲想中上下答義同

前意云彼無麁想有細想故餘如初地中辨疏五同外色種種即對因辨生以舉過業之因顯有芽故廣如六地第三對中六自體種種即當相論生亦如六地然有體唯色有體具二故云種種疏七本順生下即對因辨生此上論文謂癡愛下疏順論釋若遠公云論文語倒若正應云順本生因謂現在之生本因癡愛依今生上還起癡愛故云順本亦不違理疏八末後二句下約對後果彰其生集故名集苦諦種種謂三求下疏取論意以爲

解釋於中先總釋論名後上句下別消經文先釋上句二求言欲受者受即樂受欲生五欲增取追求招於當苦言欲生者體即是想取三界勝相而欲生故下句即邪梵行求中初總明此言輪迴即論往來上下次貪求三界下別說小即欲界大即色界無量即空識二無色並如八地妄謂涅槃總相而說或謂拍腹即檀提婆羅門拍腹唱言我身即道是計欲界爲道無想即計色界爲道非想即計無色界爲道則上二無色亦在其中二界偏舉此二

天者外道多計爲涅槃故然論經云貪著三界想出想故而論以無想天釋經想字意云彼有細想外道妄計以為無想有想謂無云想出想成實論中亦謂無想天但無麌想而有細想故論結云外道妄計謂出有輪故知三求但增集因展轉招苦第八習氣稠林總中有四一雙標二引證三正釋四通結今初即餘習熏習而爲二義標章通故疏雖標習氣下引文證成熏習之義故唯識第二云內種必由熏習生長親能生果是因緣故外種熏習或有或

無爲增上緣所辦成果必以內種爲彼因緣是共相種所生果故疏熏謂熏灼下第三正釋於中二先釋名即唯識文二即賴耶下釋熏習義於中三一法相宗二法性宗三通揀濫今初亦唯識文問明已廣今疏文具更略示之論云所熏能熏各具四義令種生長故名熏習何等名爲所熏四義釋曰疏云即賴耶識以爲所熏者出所熏體唯有賴耶具四義故得名所熏以恒住一類下即出四義此上一句即第一義論云一堅住性若法始終

一類相續能持習氣乃是所熏此遮轉識及聲風等性不堅住故非是所熏二是無記性者即第二義論云二無記性若法平等無所違違能容習氣乃是所熏此遮善染勢力強盛無所容納故非所熏由此如來第八淨識唯帶舊種非新受熏北極
善故三可受熏故者即第三義論云三可熏性若法自在性非堅密能受習氣乃是所熏此揀心所及無爲法依他堅密故非所熏心所不自在
無爲性堅密四能所共相和合者論云四與能熏共和性若與能熏

同時同處不即不離乃是所熏此遮他身刹那前後無和合義故非所熏此義疏家在於能熏第四合舉疏前七轉識以爲能熏者即出能熏體從由有生滅下即出四義論云何等名爲能熏四義一有生滅若法非常能有作用生長習氣乃是能熏此遮無爲前後不變無生長用故非能熏二勢力增盛者即第二義論云二有勝用若有生滅勢力增盛能引習氣乃是能熏此遮異熟心心所等勢力羸劣故非能熏彼疏釋云言勝用者謂前七

識可是能熏揀前六識異熟生者及第八心
王心所雖是能緣而不強盛不名爲勝故非
能熏三有增減故者即第三義論云三有增
減若有勝用可增可減攝根習氣乃是能熏
此遮佛果圓滿善法無增無減故非能熏彼
十一
若能熏便非圓滿前後佛果應有勝劣疏能
所共相和合故名熏習者即合辨第四能熏
第四論云四與所熏和合而轉若與所熏同
時同處不即不離乃是能熏此遮他身剎那
前後無和合義故非能熏自他不得互熏論

云唯七轉識及彼心所有此勝用而增減者
具此四義可是能熏釋曰所以能所第四合
者有二義故一以二種第四但能所異言全
同故二用此文別爲總結故論結云如是能
熏與所熏識俱生俱滅熏習義成今所熏中
種子生長如熏芭勝容名熏習疏依起信下
第二法性宗中熏習之義並如問明疏前中
雖闡等下第二揀濫通妨亦唯識意故云前
中亦爲揀於起信等中善友闡法爲外熏故
疏今並通此者通結上文性相二宗熏習之

義及餘習義經文皆具疏別中十種差別下二別釋疏文有二先當句釋後總結束結束中略今若具說前七約時明習次一約道後二約人前中又三初二對過說習次三現在望現說習後二以現望後說習疏文皆具今
初初句即因習也二即果習疏如大威燈光仙人所問經者彼云問疑經此仙為首廣有問答末後諸仙云問此義云衆生業持猶如流星各各別異云何得成真實聚集下取意引佛言無時方處而得聚集過一乘已菩薩

地中方得聚集無餘涅槃中方得聚集如百川歸海又云我雖說煩惱平等中得聚集亦非聚集如風吹蟲聚在一處風息還散衆生亦爾業風吹聚地獄餓鬼等處業盡還散又問意云先同在六道後人中相遇云何得知先來聚集佛言大仙人所有衆生若相見時心不歡喜生嗔結恨或時頭痛或時失禁大小便利當知是輩已於先世地獄之中曾聚集相又問若先世曾在畜生中有百千萬身一處者云何可知佛言彼生人中各相見時

結成嗔怨常見其便我當何時覓得其便即畜生中曾聚集相若餓鬼中來常樂臭穢復多貪食設欲與他心不去離生惱貪著或復見彼富貴勢力心生嫉妬復常欲得被人財物若有先世同在人中曾共一處者於現世中若相見時更生欲心若有先世共在天中若相見時各以眼道遠相攝取共相眷愛仙人聞此稱讚如來是一切智疏三隨衆生行者此下三句現望現在以說習氣昔王不立廐於寺者即智論文謂此王有象可以敵國

每有怨敵莊嚴器仗無不克勝後敵國皆懼久而無敵遂於寺中立廐養之久聞僧衆禮念熏心馴善成性後有鄰國兵衆相侵嚴象敵之都不肯戰其王憂愁慮其國敗智臣白王此象久處精舍見聞善事與之化矣可處屠坊令常見殺後未經久惡心還起畜生尚爾況復於人近善不善近惡不惡耶疏四隨業下四五二句約因說習第四約於作業之因第五約於善惡之因四中言如鍛金之子等明法品已引莊嚴經論說舍利弗錯教二

弟子一白骨觀一數息觀經歷多年各不得定以是因緣即生邪見言無涅槃無漏之法設其有者我應得之何以故我能善持所受戒故我於爾時見是比丘生邪見心即喚舍利弗而呵責之汝不善教云何乃爲是二弟子顛倒說法汝二弟子其性各異一是浣衣一是金師金師之子應教數息觀浣衣之子應教白骨觀以汝錯教令是二人生於惡心我於爾時爲是二人如應說法二人聞已得阿羅漢果是故我爲一切衆生真善知識非

舍利弗及目連也釋曰以此文證明是工業之習非業因也業因即下善惡是耳疏如人喜眠者即涅槃十九十六大臣皆爲閻王說此偈曰若常愁苦愁遂增長如人喜眠眠則滋多貪婬嗜酒亦復如是疏中有即是本有後故者以經文隨入後有論判爲中陰熏故俱舍云本有謂死前居生剎那後則本有即是今身未至當有於二中間說爲中有俱舍云生死二有中五蘊名中有故疏七次第等者此言後有即當本有也遠公釋次第云

中有能與生陰之果爲方便故名爲次第疏意云如在因中先多作善後則兼惡後與果時初即多樂後便有苦先苦後樂義亦準之則受果時如因次第言上二約現望後者第六現望中陰第七現望當有疏八不斷下此一約道明熏習無漏聖道亦有熏故疏九實非實下後二約人跡亦舍三乘餘習之相者智論第三云譬如香在器中其香雖去習氣故在譬如人被縛初得脫時身猶不便如畢陵伽罵恒河女亦第三論舍利弗嗔亦第三

論謂身子爲上座羅睺羅瘦佛問其故彼說偈云若人食油則得力若食酥者得好色食麻滓者無氣力大德世尊自當知佛問誰爲上座答和上舍利弗佛言舍利弗食不淨食今日中炙後復令止不肯歸已炙不合止佛遂引昔爲蛇傷王呪師設火坑令其嗽毒若不嗽者當入火坑彼自思惟我已能吐云何更嗽遂投身入火故其嗔習至今不已其大迦葉舞即智論四十七餘如第二疏鈔疏法華安樂行品令不親近二乘者經云又不親近

求聲聞比丘比丘尼優婆塞優婆夷亦不問
訊若於房中若經行處若在講堂中不共住
止即不令近也恐習成種即是疏釋疏上來
十種下第二收束等並顯可知第九三聚綱
林論爲五者五中一約生死涅槃之果以分
次二偏就生死之因後二偏就涅槃之因初
中先舉論後無即邪定下疏釋於中三初正
釋三聚次此就下揀定約位非約本性後又
約一期下揀法相宗無性之義疏此約解惑
者解爲善因惑爲惡因正見即三善根中無

癡定起善業無貪無嗔不定起善則爲不定
涅槃經說邪見一種定起惡業故爲邪定二
則輕微善惡以爲不定前三善根則名不定
者四善根中唯世第一定入離生故三不定
疏總結前三者即一法師方便成就二智成
就三入行成就大文第四疏初牒前總顯者
住此地已名爲牒前了知已下即是總顯先
了心行後教化調伏令得解脫即是善說疏
問此二何異下問答料揀先問後前二下答
謂前二別知智成如別知本草別明入成如

別知脉經今此依脉知病授本草藥教道以
將化生者文無教證故各舍之其教證言在
前總中敎代調伏即是教道今得解脫即是
證道此三乘中皆具此二以論經文總中但
云此菩薩住善慧地已如實知衆生如是諸
行差別相隨其解脫而與因緣無有敎化調
伏之言及至此經所知法中論經却云是菩
薩如實知化衆生法如實知度衆生法說聲
聞乘法說辟支佛乘法說菩薩乘法如實知
如來地法論釋云何者隨所知說解脫器得

熟故即敎道也解脫體正度故即謹道也疏依論經有
敎證義仍取前文敎化等言故云舍有疏論
主通收爲七者謂收上總明爲第一器收下
總結爲第七器一說所說法對器中先舉論
即總中下指經疏別中初能隨等者別但開

總故先配總中二句以初後六字配經中智
隨行句以中間諸林配一切行處而疏但配
屬論以前將論屬經意故疏初衆生心性欲
解者牒經經無心字論中文有及下喻中復
要此心故依論義加然論經具云菩薩如是

知已如實爲衆生說法令得解脫隨心差別隨便差別隨根差別隨信差別隨境界差別隨種種行習氣隨順一切境界智隨順性行稠林隨生煩惱業習氣轉隨聚差別隨乘信解令得解脫而爲說法釋曰論依上經分成七器初有總心今經略無心後有使今經爲云隨種種異行器如經隨順一切境界智眠縛在於向後今經云性在於第二論經云性行文在於後故今疏中但順經文會取論意以配屬耳此五正顯已成信等者然心一種但是總依未成器故論經中則有心字釋

義不牒但云隨根隨信而爲說法故疏但云已成信等法器不言於心以是總依故言有五疏一約能行之行名種種異行器等者然論經中具於二句論別將屬於二器一云隨譬喻器如經隨境界差別種種行習氣故二云隨種種異行器如經隨順一切境界智故今經既闢二句但有所行有異即論前句中種種行習氣故疏取意開成二器以順論文言種種異行者如根有於能行信進念定慧等言所行之境者即所信佛法僧等乃至

所知如根既爾性解欲等亦然能勝解者即持心印所勝解者即所印境謂所解真理等能行即有根性等殊名種種行所行境中隨於一境即須有五故爲譬喻如種一穀即具五義謂修一定一定如穀一須作意如有心物以物心斷種不生故二有定根三習成性如一莖穀雖有心根今已枯粹即無生性四現起樂欲五勝解印持不可引轉名決定可生故疏結云喻上心等疏定不定根轉器者定通邪正二俱不定即是轉言通上根等者

根性欲解皆悉有於定不定義疏以彼生煩惱者即三雜染生即是苦煩惱攝眠縛眠縛即是隨眠是論之使而論乃在第一心下故此不言然其類例不合在前多是譯人見其性義謂是隨眠故類前後名之爲使以性同種性似種子故而論前文闕性字義必譯人失論經意故今疏文直案今經論意以釋義甚符順疏三結成益下即第七器言以上諸義不出自乘者上六器義不出三乘疏今初亦是智成者義有兩兼故云亦是而智先已

說此中之智爲成口業故論但云口業成就文中二先總釋大意二何名具法師下釋文於中又二先引本論後引他文前中但舉論列名後云廣釋如論者以文多稍易非正釋經故略指耳今具出之論二十德分之爲二前十五種是隨順說外順說儀故後之五德是清淨說內心無過故前十五中義分爲六初有兩句量他所宜二有二句量法所宜三有三義量化所宜此與量他而有別者前者量他受法之心及法威儀今此量化量物機

性四從八示下三義量物所宜五第十一具德一句亦量自所宜與第二量法異者前量說心及量說事今量說智六從十二不毀下四義明其說能順益已知大旨次當解釋初言時者觀察物心無留難時而爲說法論云是中時者無八難故如偈說云如王懷憂惱病患著諸欲嶮處無侍衛讒佞無忠臣如是八難時智臣不應語心王亦如是非時不應說釋曰論但兩偈更無解釋今當釋之前一偈半是喻但半偈合王喻衆生於所說法取

捨自在故一如人憂惱言不入心衆生憂惱法不入心二痛苦喻衆生有苦法不入心三恚四欲可知五煩處喻八難處六無善法爲侍七惡友謾佞八無善友忠臣此八皆爲法之難二正意者論云正威儀住非不正住此義云何自立他坐不應爲說法如是等事如戒經中廣說何以故諸佛菩薩敬重法故以恭敬故令他生尊重心聞法恭敬攝心聽故釋曰上量他所宜竟二有二句量法所宜者即三頓四相續論云頓者是菩薩正意爲一

一切衆生說一切法離慳法垢故釋曰說一切法是法頓也離慳法垢故即心頓也生多法廣事雖難盡但捨慳垢即名頓矣論云相續者說無休息捨諸法中嫉妬意故釋曰說無休息者說相續也捨嫉妬意心相續也事難常俱但捨妬心即名相續第三三句量化所宜者謂五漸六次七句義漸次論云漸者如字句次第說故釋曰此約教明論云次者如字句次第義亦如是說故釋曰此依義也論云句義漸次者說同義法不說不同義法故

釋曰此依行法次第說亦可於前教及義中說同義法不說不同義法是義云何如四諦中苦說有作集滅道中亦說有作苦說無作集滅道中亦說無作如是一切不相間雜故曰同義四有三句量物所宜者謂八示九喜十勸論云示者示所應示等故釋曰如小乘約境分別備此四種能說之德故云具德六有四句明具說能順益謂十二不毀至第十五論云不毀者隨順善道說故釋曰說能隨順出世之道論云不亂者不動不雜正入非稠林故釋曰此明說能順理不動者言不太淺太淺失理名之爲動不雜者說不太深不雜深隱言正入者顯前不動言能顯理令人正入非稠林者顯前不雜語不深隱不如稠林難見知故論云如法者具說四聖諦故釋亦量自者論云具德者現智比知阿含所證

具說故釋曰現比一對情意分別教證一對約境分別備此四種能說之德故云具德六有四句明具說能順益謂十二不毀至第十五論云不毀者隨順善道說故釋曰說能隨順出世之道論云不亂者不動不雜正入非稠林故釋曰此明說能順理不動者言不太淺太淺失理名之爲動不雜者說不太深不雜深隱言正入者顯前不動言能顯理令人正入非稠林者顯前不雜語不深隱不如稠林難見知故論云如法者具說四聖諦故釋亦量自者論云具德者現智比知阿含所證

曰謂說稱於四諦法相能令人知苦斷集證滅修道故論云隨衆者於四衆八部隨所應聞而爲說法故釋曰此明說順於人故論總結云如是十五種相菩薩隨順利益他說一切法故後之五種是清淨說者謂十六慈心下是論云慈心者於怨衆生起慈心說法故釋曰怨多貞故論云安隱心者於惡行衆生中起利益心說法故釋曰惡行必當受大苦故論云憐愍心者於受苦樂放逸衆生中起憐愍利樂心說法故釋曰於受苦者愍其現苦

於受樂放逸者愍其當苦論云不著名聞利養者心不希望常行遠離故釋曰未得不怖已得能離故論云不自讚毀他者離我慢嫉妒隨煩惱爲衆生說法故釋曰隨緣現起名隨煩惱以離我慢故不自讚以離嫉妒故不毀他論結云如是五種相菩薩自心清淨故論又總結云具此二十事能作法師是名住大法師深妙義中疏涅槃具七善知下二引他文此中有三一引涅槃先雖廣引今略列名一知法二知義三知時四知足五知自六

知衆七知尊卑二慈氏下引瑜伽論二十者
一善知法義即攝三事一漸二次三句義漸
次第二能廣宣說攝二即頓及具德第三處
衆無畏即隨衆第四無斷辯才即相續第五
方便善巧攝三謂一知時二示三喜第六法
隨法行攝二即如法及安隱心第七威儀具
足即正意第八勇猛精進即攝二義謂勸及
憐愍第九身心無倦攝於三德一不毀二不
亂三慈心第十成就忍力即攝二德一不著
名聞利養二不自讚毀他故諸經論開合不

同大旨無別疏三會之亦同下會瑜伽同上
二文一會七善知謂一善知法義即是初二
二具上二義故能廣說三處衆無畏即知衆
四辯才無斷即知時五善巧方便即知尊卑
六法隨法行即知自七威儀具足亦知尊卑
六法隨法行即知自七威儀具足亦知尊卑
川八勇猛精進即是知足九身心無倦十成就
廿三忍力皆由具上七故

音釋

兜率 梵語也
足梵當此云知竭許竭切
薩勝 萨曰許俟切
金鍛 金冶都玩胡麻也切
金鍛 萨居又切
金鍛 萨象舍也
金鍛 驯松倫也
金鍛 犬居宜切
金鍛 伎也
金鍛 伎也
金鍛 伎也
金鍛 伎也

永樂北藏

華嚴經隨疏演義鈔

第一七三冊