

乾隆大藏經

乾隆大藏經

御製

佛光恩照 三千大千 隨緣徧滿
恒沙法界 普度衆生 悉證菩提
身心安泰 年時豐稔 風雨調順
日月升恒 乾坤清寧 百昌蕃熾
上下樂利 中外協和 庶物咸亨
萬善圓成 情與無情 同登正覺
大清雍正十三年四月初八日

第七九册 諸宗部此土著述（一三）

大方廣佛華嚴經疏鈔會本

八〇卷（卷三四之六至卷六一之二）

唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

.....一

大方廣佛華嚴經疏鈔會本

唐于闐國三藏沙門實義難陀譯
唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

清刻龍藏佛說法變相圖

大方廣佛華嚴經疏鈔會本第三四之六

唐于闐國三藏沙門實叉難陀 譯

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

佛子今此衆會皆悉已集

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

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

善行故即下教淨二與理相應故即下證

淨

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

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

今初五中一善潔思念即欲淨隨所念阿
合得方便念覺淨謂得方便即不取念相

名為善潔

一善潔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合得方便念覺淨即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為由二不取念相今疏但出深

意二善修諸行者求淨三業敬順起求法

行故三業敬順者起行攝法故名為求三但令三業修行順法即名求耳

善集助道即生得淨願得益眾生處上上

勝生生而使得悲智勝念以助正道故生即

得淨論當第四今以論就經耳益眾生處即是上上勝生悲智勝念即是思心此順

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

一四善能等即受持淨觀近多佛意在多

理聞憶持故即受持淨論當第三持即思慧憶持不忘經言近佛論言受持

義豈為同故疏出意云近佛意在受持法故鑑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得五見佛受持妙法故受持第四而同思慧
成就善根即行淨為求地上真證法故習
少欲頭陀等離著善根離著善根者欲入證時先須修行離
著之行十二頭
陀皆為捨著故
捨離癡惑無有垢染深心信解於佛法中不
隨他教

後證淨四中一捨離癡惑者得淨現智善
決定故謂真見道中得無分別智非比知
故名為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
現觀真見道中決理無惑皆破無明故云
捨離癡惑得淨現智者上皆論文謂真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
智二字配真見道即六現觀中第四現觀
智諦現觀名為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為正
故今疏中名相見道是以三心及十六心
皆配後得言者觀智者三心見道悉皆
緣理十六心見道八觀真如八觀正智故
知相見通緣理智亦可俱通者通配二句
但前所不道謂前相見道不名見智今亦
得各以論亦各為現觀故三心見道得無
分別智故十六心見道是觀非安立後得
攝真見道者上真見道但名現觀不名善
決定今亦名決親證真如於理決定故皆
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真見道正能
破智迷理能破迷理無明而亦能破迷事
得智謂所知障故云離惑故下剛藏勝此
文云雖此衆集善潔思捨離愚癡及以
疑惑明知衆惑二字義殊上言六現觀者
即唯識第九釋二見道後云此二見道與
六現觀相攝二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
上相引生煖等加行道中觀察別法此未
最猛偏生現觀彼疏意云思有別法此未
盡理故非現觀受相應思有別法此未
餘二劣故非也喜受相應思有別法此未
利故共相即是無常等能引煖等者思
生修故雖未證現觀煖等近見境界微略
最猛故偏立現觀煖等近見境界微略
未證現故非現觀煖等近見境界微略

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
是慧故信為助論三戒現觀謂無漏戒除
破戒垢令觀智增明亦名現觀一切種非安
戒論四現觀智諦現觀智云謂一切種非安
立根本後得無分別智皆是此攝故言一位
緣非安立即通三智皆見道是此攝故言一位
種亦非後得智攝即見道是此攝故言一位
知亦非後得智攝即見道是此攝故言一位
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智云謂一切種非安
觀之十諸後等所得智然通有漏無漏一
立十諸後等所得智然通有漏無漏一
安立諸境慧是此智性故論七十一等說
謂盡智等究竟位智釋云即無學道後盡
智無生智等而為自性論此真見道攝彼
第四現觀少分此相見道攝彼第四現觀
少分彼現觀第二第三相見道攝彼第四現
不相攝釋日第四觀緣非安立得即三心相
真見道攝緣非安立得即三心相見道攝
攝第五觀緣安立諦故云菩薩得此二見
而通修諸家住極喜地善達法界得諸
道時生如來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
自在自知不久誣大菩提能盡未來利樂
謂一切釋日諸平等者攝論第六得上平
識論一切衆生已切苦薩但觀論文居然可
知二見道皆是第四現觀謂緣非安立根

本卽真見道緣非安立後得卽三心相見
道十六心緣安立世出世智故是第五現
觀

二無有垢染卽不行淨修中一切煩

惱不行故相見道後至金剛無間道中皆

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

卽是垢染不行卽是無有然見道中非不

斷惑見理義增修道位中審慮重觀除障

義勝故此偏說

卽不行淨者文中二先
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見
道下二疏釋論亦有三位從金剛喻定解脫

之中舍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道名卽

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
不行淨義疏文中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
故捨二麤重令彼求滅故說爲捨對見道
任達細輕故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
汗故是故此經云捨離癡惑惑卽是偏
舉所知次云垢染卽是煩惱成唯識等者
三引證此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暫現
起而不爲失自是一段通於妨難謂有問
云既如阿羅漢令求不行如何前四猶起
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尚有悞
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
失者下經云離常寂滅以方便力而還熾
然金剛不悅卽其文也故下經中解脫月
問全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
平等道故然未名為起煩惱行便舉輪王
梵王為喻輪王乘空不染貪病未名起人
以喻七地乘波羅密乘不染煩惱未名起
煩惱行若捨王身生於梵天爾乃名為起
過人位以喻八地乘清淨乘爾乃名為起
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地畢竟不行此之
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煩惱悟人修所斷
者通漸有學漸無學者二種俱無又問云
其在地前所求伏者相貌可知其已伏者
與此何別答道力猶微有失念起故說煩
制少分自行即我貪等有不能伏盡為煩
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
十四文煩惱即是不行道力勝故此是對法第
者五重解妨也應有並云修道能斷惑修
道名修道見理見道既斷惑亦應名修道又並
云見道能見理見理名見道從勝義各舉一
不應名見道故此釋云從勝義各舉一
名言見理義增者初見理故即顯斷惑義
微不顯俱生故修道除障義勝者能除難
斷俱生惑故數修除障義勝者能除難
前已見理故此為微 三深信解即無
厭足淨不樂小乘但於上勝佛德深心希

欲信解決定故

即用行在法流中趣果無間

故日無厭不樂小乘自分堅也但於勝四

進上求希欲即是深心決定釋其信解

於佛法下不隨他教淨趣菩薩地盡道中

自正行故上歎德竟

不隨他教淨者論立

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為演說此諸菩薩

於如是等甚深之處皆能證知

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

成正覺此眾無諸垢志解悉明潔承事無量
佛能知此地義
二偈頌中初偈直舉法請不須前文上半
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眾集善淨思念捨離愚癡及以疑惑於甚深法不隨他教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眾生聞此甚深難思議事多生疑惑於長夜中受諸衰惱

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名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

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眾生故亦可不欲廣被即名為小此雖揀之激今起心即為所被多生疑下勝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諸理真正之行惑誦述

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惑惑二種之過由有疑故破壞善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為長破法不信墜三惡道故受衰惱

我慙此等是故默然

後我慙下結默違請

爾時金剛藏菩薩欲重宣其義而說頌曰

雖此眾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慙是等故不說

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

初偈頌前段者即領前所歎淨明有

信者信即順教是前段中善潔思念等即長行中善淨深心前淨深心雖兼教證今為分二故云有信餘皆有證者廣智慧即前捨離癡惑無有垢染即長行中捨離愚

兼及以疑惑甚深明利能決擇即前深心
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返覆今後偈
於教決信不動更無翻覆於證亦然
頌後段以取相故但依於識不能依智
頌後段即舉損違請以取相故但依
於識者返顯不取相是智最應依之 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 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

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

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

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

文中三謂法喻合法中最初所行者依阿
舍行故成就一切諸佛法者是證智故此
即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

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冠字如蹲

踞形有云如呼師子爲𠵽詞多故𠵽字像

形似師子頭尾者全不似也以書記字下

色法字即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𠵽

上字流出卽十二音中第四字謂安上安

平集嘶蘇上蘇引洗鯉蘇驢耗索今嘶字

卽第四字梵語輕重今古小殊大旨無異

若作十二梵字者引洗鯉蘇驢耗索

又蘇上引洗鯉蘇驢耗索引洗鯉蘇驢耗索

又索有云如呼師子下卽判定記釋然𠵽

字亦不似師子字者論云噁阿等者卽十

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卽十四音

者此下疏釋論此譯帶古然噁字合是第

十四字若準典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鳩

六汗七唱唱劫八力噓引九墮十愛十一

汗十二與引十三暗十四惡其里梨字卽
金剛頂中唱噓力噓字各是二合故成十
四其與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與字不
合引西方異同故今具出謂有二字者若
爲一字名不名爲數二字名三字名等皆名
耶卽三字名言一必以多字成句者終無一
字句故說者語皆以字母爲本者明末依
言義當色法

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

反成上二是則上書字數說總是聲名句

切能詮教法皆用文共爲教體故此四事總攝一

字母而爲其本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即迦法等者

謂牙齒舌喉唇各有五音及會音有九牙

音五者即迦上法上誡上加舌仰轉齒

音五者左踞上惹鄭才嫌上舌音五者謂

吒上吃上拏上茶去擊執喉仍音五者謂

者多上他娜駄囊屑音五者謂跋頗麼婆

莊莽噤禪會音九者野囉邏上嚩囉可捨

濃婆上賀乞濃合中一句之內即有五音

如迦齒音法氣從喉出該字唯音伽字智

藏音仰字鼻音其餘四句準例皆然則一

一字者謂將上阿上阿等十二字遍入三

十四如初迦字十二音入便成迦上迦鷄

上鷄俱上俱計上改姑咭甘伽去入迦鷄

既爾入法字三十三字亦然後成入迦鷄

者如以囉字半體入迦字時復成入迦鷄

字成十二字言囉字半體入迦字具足梵

字者口字是也半體者一一半是也若入

迦字者迦字梵書而若入半體謂此字

時作此書字以教衆生不同此方者古書

隨時有多名目史籍是大篆李斯爲小篆

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

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即以智觀如故

是故佛子願爲演說此人必爲如來所護令

其信受

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

利經起難曉喻故上如釋種下如琉璃如

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琉璃王殺琉璃王

作業定故作業不能諫

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

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

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

先叙請

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

後正偈請於中二前四偈半歎入堪能請

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即九種教證中第

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辯才對教名上

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

此中歎證辯才有三一眞實智爲辯所依
即經初句無漏故無垢過小故云妙二辯
體性即第二句謂堪能分別無邊法義故
三者辯果即下二句依前起詞樂說故名
爲果一詮表深旨字義成就即下句二滑
利勝上字義成就即宣暢句此中歎證下
釋別句依前
起者上三辯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辯然
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
令他入者初句今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
成故後二句今入阿含辯才分別說者意

令受持十地法故

淨心卽初地者諍心離
染故言由集德成故者

會經同論經論云爲十力淨心論言淨
心卽所成初地今經言集功德卽能成
故下說分初地云若有衆生深植善根
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帶勝地卽依詞樂
說說十地法令人受持以論但云云何令
入阿含無礙分別義今受持十地法故故
疏但通說主既內具二力外令他入何故
相釋耳

不說

說主既具下通結
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

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立信
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信心
歡喜故惟願是總下直至不生恭敬皆是
然論教證各二妄想一併舉下四對治
亦一時併舉今疏教證分說今但舉教之
二過以戒定下取定二成定者心調伏故
對治堪聞阿含一定二成定者心調伏故
戒者住善威儀故今疏乃添字釋之可知
次舉證二過便標二治並顯可知但經集
正信心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
四者深與正見合以爲一要唯二者但是
入阿含及證行耳今疏但有二因不開成
五者以經無妄字妄即邪字論釋妄云妄

者謂妄想見中同使故而釋見但云顛倒
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關耳但正
字兩用謂正見因果之意故所治既唯有四能
治集正合治倒見謂撥集深思者以經集
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

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示

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

依法所成之行四求法心所治之病五

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