

中華大藏經編輯局編

中華大藏經

中華書局

漢文部分
八七

內封題簽

李一氓

裝幀設計

伍端端

中華大藏經

(漢文部分)

第八七冊

《中華大藏經》編輯局編

中華書局出版

(北京王府井大街36號)

新華書店北京發行所發行

上海市印刷七廠印刷

787×1092毫米 $\frac{1}{32}$ ·72 $\frac{3}{4}$ 印張·插頁2

1994年7月第1版 1994年7月上海第1次印刷

印數1—720冊 定價：250元

ISBN 7—101—01310—4/B·247

中華大藏經（漢文部分）

第八十七冊目錄

千字文編次 池—鉅

一七六六 大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

七十一—九十卷

唐清涼山大華嚴寺沙門

澄觀述

（明永樂北藏本）

卷七一

校勘記

卷七二

校勘記

卷七三

卷七四

校勘記

卷七五

校勘記

卷七六

校勘記

卷七七

校勘記

卷七八

卷七九

校勘記

卷八〇

卷八一

校勘記

卷八二

校勘記

卷八三

校勘記

卷八四

卷八五

校勘記

卷八六

校勘記

卷八七

校勘記

五五

五六

六五

六六

七五

八六

八七

一〇〇

一一一

一二二

一二三

一三一

一三二

一四三

一五三

一五四

一六一

一六二

一七〇

目錄

二

卷八八

一七一

校勘記

一八〇

卷八九

一八一

校勘記

一九〇

卷九〇

一九一

校勘記

一九九

附見存金藏廣勝寺本華嚴經隨疏演義鈔

十七卷

池

序

二〇〇

卷一

二〇〇

卷二

二一〇

卷四

二二一

卷五

二三二

卷六

二四三

卷七

二五四

卷八

二六五

卷九

二七六

石

卷二一

二八八

卷二四

三〇〇

卷二五

三一二

卷二七

三二四

卷三〇

三三四

鉅

卷三二

三四六

卷三四

三五七

卷三六

三七〇

卷三八

三八二

一七六七

華嚴經隨疏演義鈔(別本)

六十卷

唐清涼山大華嚴寺沙門

澄觀述

(明永樂南藏本)

卷一并序

三九二

卷二

四〇四

卷三

四一八

卷四

四三一

卷五

四四三

卷六

四四五

卷七
卷八
卷九
卷一〇
卷一一
卷一二
卷一三
卷一四
卷一五
卷一六
卷一七
卷一八
卷一九
卷二〇
卷二一
卷二二
卷二三
卷二四
卷二五
卷二六

四六八
四八一
四九四
五〇八
五一九
五三四
五四八
五六一
五七四
五八六
五九八
六一〇
六二一
六三四
六四八
六六二
六七三
六八五
六九八
七一二

卷二七
卷二八
卷二九
卷三〇
卷三一
卷三二
卷三三
卷三四
卷三五
卷三六
卷三七
卷三八
卷三九
卷四〇
卷四一
卷四二
卷四三
卷四四
卷四五
卷四六

七二五
七三七
七五一
七六五
七七九
七九三
八〇五
八二〇
八三六
八四九
八六四
八七七
八九一
九〇六
九二一
九三六
九四九
九六二
九七四
九八六

目 錄

卷四七	九
卷四八	九
卷四九	一〇
卷五〇	一一
卷五一	一二
卷五二	一三
卷五三	一四
卷五四	一五
卷五五	一六
卷五六	一七
卷五七	一八
卷五八	一九
卷五九	二〇
卷六〇	二一
中華大藏經(漢文部分)校勘凡例	二六〇

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重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苦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減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為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譬喻師說業分八種故為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於時不定謂不定業定得異熟此但為一謂

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為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為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為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真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感有業或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

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網林根義已見第九迴向疏別中十相為九差別者總料也束九為三初六隨法義分別次二就人分別以論云聲聞菩薩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為下緣覺為中大乘為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瞋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眾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暫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遞共相縛者如意識通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本初修為始正行善巧為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為相順義理相參名為順入以此例根更不廣說疏第六釋隨眠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自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

子不名麤重亦非隨眠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眠亦應言何處隨眠以何隨眠故下釋中云久安眠處等疏今初為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頗見上文言不離現事而生故但云心者故唯識等語前七識為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種隨現起或有或無名變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或微下疏釋論文下中上言等取色界感中欲界感上此約感體遠公云欲界為下等約界勝劣從雖則隨眠下通妨難謂有問言隨在一界皆成三界所有隨眠如生上界下界感種亦皆成就如何云有相應及與不相應耶故今答云

就其現感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為此釋若準論經云相應不相應不難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為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為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為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今
 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
 義舍者諸處之中意處攝賴耶故疏堅實下
 彰隨眠體虛不執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眠隨
 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明九已有除又
 約煩惱障種金剛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
 前第五中以有成就為隨逐相第七受生稠
 林論通為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為三對謂
 初二三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為論中一
 句經云有色無色差別相有想無想差別相
 二界有色無色界為無色無想天為無想餘
 皆有想而言上下者以無色為上有色為下
 無想為上有想為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
 色云何得為色中上下釋云彼無羶色有細
 色故又問無想云何得為想中上下答義同

前意云彼無羶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為
 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
 欲界為道無想即計色界為道非想即計無色
 界為道則上二無色亦在其中二界偏舉此二

天者外道多計為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盡想而有細想故論結云外道妄計謂出有輪故知三家但增集因展轉招苦第八習氣網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為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為增上緣所辦成果必以內種為彼因緣是共相種所生果故疏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據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今種生長故名熏習何等名為所熏四義釋曰疏云即賴耶識以為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逆能容習氣乃是所熏此遮善惡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^{此指}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為法依他堅密故非所熏^{無心所不自在}四能所共相和合者論云四與能熏共和合性若與能熏同時同處不即不離乃是所熏此遮他身剎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為能熏者即出能熏體從由有生滅下即出四義論云何等名為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為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為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^{前他不得互熏論}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為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莖勝客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開等下第三揀通妨亦唯識意故云前中亦為揀於起信等中善友問法為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結束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同問此義云眾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眾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眾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食著或復見彼富貴勢力心生嫉妬復常欲得彼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問此稱讚如來是一切智疏三隨眾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剋勝後敵國皆懼久而無敵遂於寺中立廐養之久聞僧眾禮念熏心馴善成性後有鄰國兵眾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今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為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今是二人生於惡心我於爾時為是二人如應說法二人聞已得阿羅漢果是故我為一切眾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十九六大臣皆為闍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為中陰熏故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為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

中有能與生陰之果為方便故名為次第疏
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
六現望中除第七現望當有疎八不斷下此
一約道明熏習無漏聖道亦有熏故疏九實
非實下後二約人疎亦含三乘餘習之相者
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真亦第三
論謂身子為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為
上座答和上舍利弗佛言舍利弗食不淨食
今日中家復令止不肯歸已矣不合止佛遂
引昔為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
嗽遂投身入火故其噴習至今不已其大迦
葉舞即智論四十七餘如第二疏鈔疏法華
安樂行品今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
止即不令近也忍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
林論為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
釋三聚次比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
者解為善因惑為惡因正見即三善根中無
癡定起善業無貪無瞋不定起善則為不定
涅槃經說邪見一種定起惡業故為邪定二
則輕微善惡以為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
住此地已名為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人成如

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含之其教證言在
前總中教化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眾生如是諸
行差別相隨其解脫而與因緣無有教化調
伏之言及至此經所知法中論經却云是菩
薩如實知化眾生法如實知度眾生法說聲
聞乘法說辟支佛乘法說菩薩乘法如實知
如小地法論釋云何者隨所知說解脫器得
熟故即教道也解脫體正度故即證道也疏依論經有
教證義仍取前文教化等言故云含有疏論
主通收為七者謂收上總明為第一器收下
總結為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眾生心性欲
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

知己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令經爲
 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
 義不勝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
 云隨種種異行器等如經隨順一切境界智
 故今經既闕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梓即無生性四
 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
 病患著諸欲檢度無侍衛護佞無忠臣如是
 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病苦喻衆生有苦法不入心三悲四欲可知五喻處喻八難處六無善法爲侍七惡友諛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問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根應示小等者等取授所應授照所應照等論云喜者喜所應喜等量宜開曉今歡喜故論云勸者怯弱衆生勸令勇猛故五一句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今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

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善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嗔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憐已得能離故論云不自讚毀他者離我慢嫉妬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妬故不毀他論結云如是五種相善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如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

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十一

校勘記

- 一 底本，明永樂北藏本。
- 一 六頁上八行第七字「同」，經作「人」。
- 一 八頁上一九行「有於」，經作「有如」。

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
八勇猛精進即是知足九身心無倦十成就
忍力皆由具上七故

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第七十一