

頻伽大藏經

九洲圖書出版社

九洲圖書出版社

頻伽大藏經第六十九冊目錄

○大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔

續前

六九·一

- 卷第六十七(六九·一) 卷第六十八(六九·一二) 卷第六十九(六九·二四) 卷第七十
七十(六九·三六) 卷第七十一(六九·四九) 卷第七十二(六九·六〇) 卷第七十
三(六九·六八) 卷第七十四(六九·七九) 卷第七十五(六九·八九) 卷第七十六
(六九·九九) 卷第七十七(六九·一〇八) 卷第七十八(六九·一二〇) 卷第七十
九(六九·一二九) 卷第八十(六九·一四三) 卷第八十一(六九·一五七) 卷第八
十二(六九·一六九) 卷第八十三(六九·一八一) 卷第八十四(六九·一九一) 卷
第八十五(六九·二〇三) 卷第八十六(六九·二一五) 卷第八十七(六九·二二四)
卷第八十八(六九·二三四) 卷第八十九(六九·二五四) 卷第九十(六九·二五
六)

○大方廣佛華嚴經疏演義鈔

二十九卷 附科文一卷

唐澄觀撰集

六九·二六七

- 科文(六九·二六七) 序(六九·三〇三) 卷第一(六九·三〇八) 卷第二(六九·
六九·三一四) 卷第三(六九·三二三) 卷第四(六九·三三三) 卷第五(六九·三
四三) 卷第六(六九·三五二) 卷第七(六九·三六一) 卷第八(六九·三六九)
卷第九(六九·三七六) 卷第十(六九·三八九) 卷第十一(六九·三九九) 卷第
十二(六九·四〇九) 卷第十三(六九·四二一) 卷第十四(六九·四三〇) 卷第十五
(六九·四四一) 卷第十六(六九·四五一) 卷第十七(六九·四六二) 卷第十八

(六九·四七三) 卷第十九(六九·四八五) 卷第二十(六九·五〇〇) 卷第二十一

卷第二十二(六九·五二二) 卷第二十三(六九·五三一) 卷第二

十四(六九·五四一) 卷第二十五(六九·五五二) 卷第二十六(六九·五六二) 卷

第二十七(六九·五七一) 卷第二十八(六九·五八一) 卷第二十九(六九·五九〇)

○華嚴懸談會玄記

四十卷 唐澄觀疏鈔 元普瑞述記

六九·六〇七

卷第一(六九·六〇七) 卷第二(六九·六一七) 卷第三(六九·六二八) 卷第四
(六九·六四〇) 卷第五(六九·六五三) 卷第六(六九·六六四) 卷第七(六九·
六七五) 卷第八(六九·六八八) 卷第九(六九·六九八) 卷第十(六九·七〇九)
卷第十一(六九·七二二) 卷第十二(六九·七三四) 卷第十三(六九·七四八)

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第六十七

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

第五三道不斷疏攝過觀等者即唯識論惑苦相攝門疏過去迷於本際下約強弱分別過迷本際建立生死力強愛取引果強二從其本末下是本末分別無明是本過去說之愛取是末現在說之前則約用此則約體此亦俱舍以畧攝廣中云三煩惱二業七事亦名苦略果及略因由中可比二釋曰上二句正以惑業苦攝十二下二句解妨謂有間云一種是惑何以前際唯一無明中際分成愛取一種是苦何以後際唯二中具五耶故爲此通後際二是畧果前際一是畧因由中之五比知後二由中之二比前之一若更廣說便爲無用但出畧廣不出畧之所以唯識則有疏若約二世下是唯識論卽釋能生後問答分別故彼論中前有問言何緣發業總立無明潤業位中別立愛取答曰雖諸煩惱皆能發潤而發業位無明力增以具十一殊勝事故謂所緣等廣如輕說於潤業位愛取偏增說愛如水能沃潤故要數溉灌方生有芽且依初後分二愛取無重發義立一無明釋曰上皆論文以論對疏廣畧可知然彼論問乃有二意一問立名不同一種是惑前立無明後立愛取等二問廣畧有異故問云總立無明別立愛取故下答中具有二門先答立名不同約勝劣門後要數溉灌下答第二問發業潤業熏不熏故斯則出於廣畧所以言十一殊勝事者勝起經說一所緣殊勝遍緣染淨故二行相殊勝隱眞顯妄故三因緣殊勝惑業生本故四等起殊勝等能發起能引所引起能所生緣起法故五轉異殊勝隨眠纏縛相應不共四轉異故六邪行殊勝依諦起增益損減行政七相狀殊勝微細自相遍愛非愛共相轉故八作業殊勝作流轉所依事作寂止能障事故九障礙殊勝障礙殊勝法故十隨轉殊勝乃至有頂猶有轉故十一對治殊勝二種妙智所對治故故不說餘亦名發業支言且依初後者謂愛初取後分愛取業生七苦者從一行業生識等五從一有業生生老死故七復生三者識等五苦生愛取二生死二苦生無明故上云不了知故生死流轉如淨意菩薩者彼論與此相應偈云煩惱初八九業二及與十餘七說爲苦三攝十二法從三故

生二從二故生七從七復生三是故如輪轉一切世間法唯因果無人但從諸法空還生於空法若準俱舍亦爲通難故論問云若緣起支唯十二者不說老死果生死應有終不說無明因生死應有始或應更立餘緣起支餘復有餘成無窮失答云不應更立然無前過此中世尊由義已顯云何已顯頑曰從惑生惑業從業生於事從事事惑生有支理唯此釋曰初句有二一從惑生惑謂從愛生取二從惑生業者謂取生有無明生行次句有一義謂從行生識及從有生生皆從業生事第三句有二義一從事生事謂識生名色乃至觸生受及生生老死二從事生惑謂受生愛義亦應有老死生無明上一事字即是能生下事惑字卽二所生從生二字兩遍用之第四句結釋酬難謂諸有支唯此十二道理足矣上所引論文則小異義意大同疏如二東蘆者謂因果互依初門已有但約識與名色互依今通十二因緣然要云東蘆者又取中空十二因緣相有名生虛無名滅生滅假集亦如東蘆疏計苦行心即是煩惱者正是邪見亦見戒取亦是愚癡上業此惑皆集諦故是苦因非解脫因此亦即是宿作因外道並如前說疏三一切相智觀中卽第五入諦觀者故疏有二釋前正論意二又體三道下卽天台意下都結中當更分別第六三際輪迴門初約相諦觀中分三初總標觀名二釋三際三釋經文疏三際不同下二釋三際然唯識分四一敘意合能所引者初二能引次五所引要一世故十因下正立直至及離斷常皆是論文其生報定同後報便異是義釋耳三此則但以下結成論意故彼論次云施設兩重實爲無用或應過此便致無窮釋曰言無窮者若愚前際說過二因更有愚於前前際者猶因猶少應更說多若謂愚於後際說二果者亦有愚於後後際者二果猶少應更說多四若爾下會通彼論成三際義疏二依智論下即第二釋言生引俱開者然俱舍中不說生引今約大乘又對唯識合能所引故云俱開是故結云三道抗行謂無明行卽是能生非要愛等潤竟方能疏三依此經等者此第三釋卽是大乘有三世義唯識判三爲小乘者特違至教言爲遮前七定同世者卽上唯識言爲遮愛等但是潤故者所遮亦是唯識論意今明愛等同無明行具發潤等疏示因招果令生厭者正說以因從果所以云果過患由愛等因應厭因故亦通妨難謂有問言前之二世當世以明何得未來以因從果答意可知疏則能所引生下結示本義謂能引之二許有能生能生愛等中必有能引所引之五通其所生而言容有者以大乘中雖說三世而於五果通種及現約爲種邊但爲所引約現行邊卽是所生未潤之

二但名能引已潤之二即名能生發業愛等但名能引已潤愛等即名能生故皆容互有疏明文昭然者結彈唯識非不許其立二世義取二非三故爲非耳疏已知下三釋經文疏如是方名見過去因能防三過者亦是遮難恐有難言經但說二在於過去論主何爲反覆相屬故今答云要知過去因能招現果現果必從過去二因生方能護於先業等過如下當釋疏現在目覩故分兩向明其二義者此亦通難謂有問言前說無明行之二因唯對現在反覆相成今明現在五法亦應反覆何因兩向故今答云前來二因因謝過去故須對現以說彼因現果已成方知彼因招果不失今之現在非獨酬於過去之因復能依現在招未來果故兩向明之若更相成不異前二復應難言前說無明已說現果酬於過去之因今何重說是過去果此應答云前酬過去爲成過去今說過招爲成現在故非重也所以二法兩向明之疏此未來因決得來果一往定故者上句釋成亦是通難謂有難言現在愛等從果名未過去無明等何不從果而名現耶故今答云來果未至從果名未知其決得令其生厭過因已謝何得名現復應問言現在愛等從果名未現在識等應從因名過亦如向答未因決得故從果名未現在已得何要名過復應問言釋前過現反覆兩向今辨未來何以但將因對果耶答前二經文直說過現不說相成故論相成今此經文經自將現對於未來故論不釋言一往定者結成上義謂說一分三世名爲一往理數如是稱之爲定對下展轉故云一往是一向理故疏已知三際下第二護過於中二先過後護前中一一過內文皆有三初標名二徵釋三辨所從所從是疏標釋論皆前之二過以前望後後之一過以後望前由無明行在報前故一未受果報業已謝失果在於後望前之業以成過故疏此上辨過下第二明護於中有四一結前徵後二若見下總標護義三然過去業下出過所以四舉經正護三中二先泛明不受報業後今無明下舉今經文明受報業今初言一未作者此言難解謂若未作則未名業故今依瑜伽其未作業名爲不作論第九云不作業者謂若不思業若不起身業語業釋曰據此不作即任運所起非故意設爾有思又思已不起身口故不受報故九地釋表無表業云作無作作卽身口無作卽意如殺盜等心雖欲作不形身口故不受報若全不作名不受報何要待言又何得論云業有三種不受報耶不作即無業故二未潤可知而論但云作已未得報其未潤言是疏義加三得對治者即瑜伽中名不增長業不增長業總有十種一夢所作業二無知所作業三無故思所作業四

不利不數所作業五狂亂所作業六失念所作業七非樂欲所作業八自性無記業九悔所損業十對治所損業此十名不增長業除此十種所餘諸業名爲增長疏今無明緣行下二舉今經明得報義於中二先正明後結酬外難今初對前三不得報今無明緣行則顯已作者此揀第一未作業也既爲無明所發之行此行要是能感當報故非向來不思之業疏現識等五則顯已潤已受者則前無明行等已得潤竟故今受果此則過去二因已舍發潤疏愛取有三則知未得對治者謂若得對治不應依現更起愛等此後更有論反釋云若斷愛取雖有作業則無明行不能生有釋曰則顯現在亦有無明與行是所潤等觀此論意則過去二因具於發潤但舉發業之名現在愛等亦有發潤但顯潤名故上疏云皆容互有思之亦可現在愛取不潤過去後報之業故不能生有疏於已作業既有潤未潤殊斯爲異因者下第二結酬外難上立三過語雖影畧總相皆由無異因故即我今明不要我爲異因即已造已潤不得對治而爲異因此語是前說過後論論出三過竟云此三種過以見過去世等異因故受生兼等差別故釋曰上論總出其過總明答之今出過所以竟方用結酬疏已潤則受生報下第四正明護過三過即爲三別今初雖一身中具六道業潤者先受那得一時此卽已潤爲異因二既自造異因下護第二過二報即是生報後報此卽已造爲異因三若已作業不得對治下護第三過即不得對治爲異因言勢力續故者小乘則是後後連持大乘則是已熏成種後能得果故云勢力三過度矣者結也疏後無明滅下逆觀中二先釋丈然後十二緣三世並備下第二結示謂過去二因卽含有愛等能潤業等必依過去識等上起始生終死等過具十二矣現七果上起發潤等現亦具矣然七事中五即生死而總別分故說具七當雖說二同現亦具二必有五及起因故是以上言皆容互有並如前說言但隨化跡隱顯分三令知過因下出隱顯意義如前說則愚癡絕命下是逆觀意以智慧劍破發業惑以智慧火乾於現在潤業愛取則七苦不生能所引生即四面網此即史記書言湯出遇畋捕者祝云自天而下從地而出四方來者皆入吾網中湯見之歎三面網祝云可上者上可下者下可東者東可西者西可南者南可北者北負吾命者入吾網中顯法令寬也今亦不留一面故曰四開皆出證無生若鳥出網以適八方疏二約大悲等者文中三初順顯有因次若無下反質明有後斯因下結爾疏當力無力下文中三初標牒二謂此三下疏釋論三如是窮究下結觀二中三一釋力無力二以斯三際下

釋信入依義三化中下釋化勝言籠取三際方顯化勝亦是瑜伽緣起差別云何謂於前際無知等如經廣說於前際無知云何謂於過去諸行等起不如理分別謂我於過去爲曾有耶爲曾無耶曾何體性曾何種類所有無知等亦卽俱舍云說前後中際爲遣他愚惑故彼論云契經何故唯說有情故有上偈釋云世尊爲遣三際愚惑故說緣起唯約有情問如何有情前際愚惑謂於前際生如是疑我於過去世爲曾有非有何等我曾有云何我曾有釋曰此有三疑初疑我有無二疑我體性爲卽蘊我離蘊我耶三疑我差別爲當常我無常我耶問如何有情後際愚惑答謂於後際生如是疑我於未來世爲當有非有何等我當有云何我當有釋曰三疑如前但曾當有異耳問如何有情中際愚惑答謂於中際生如是疑何等是我此我云何我誰所有我當有誰釋曰此有四疑何等是我者疑我自性也此我云何者疑我差別也我誰所有者疑我因也謂此現在我過去誰因所有也我當有誰疑我果也謂我當有誰果也爲除如是三際愚惑故經唯說有情緣起以契經說苾芻諦聽若有苾芻於諸緣起已生諸法能以如實正慧觀見彼必不於三際愚惑謂我過去爲曾有非有等釋曰大小論殊其旨皆一今三際無我斯惑自亡故以三際化彼凡夫除其我愚信入無我修無我行爲化之勝第七三苦聚集門疏第五不厭厭觀等者先釋觀後文中下釋經前中先正釋後二乘雖知下通妨恐有問言四禪已上皆唯行苦三乘已超何言不厭故有此通此有二意一約界內無卽涅槃十二云苦有無量相非諸聲聞緣覺所知二及變易苦謂爲出三界究竟無餘故疏順中自有三門一隨相增減門二實理遍通門三三受分別門上二卽唯識三苦分別門第三卽三受分別門引論廣釋今初卽隨相增減門言觸對生苦者因於苦緣生於苦心故云苦苦然其觸受旣通三受偏言苦苦者就增說故亦訶責故言老死壞生者此遮外難恐有難言老死無樂何名壞苦故爲此釋則壞苦有二一者壞樂二是壞業正能壞生即是壞業得名壞苦疏若準瑜伽唯識下第二引論廣釋於中二先正舉論卽約實理遍通門正唯識文瑜伽同此疏若約壞生下第二以疏會釋於中四一會壞苦可知二若義捨受下釋上壞苦十一之言除老死故三以此三苦從三受生下釋成老死無捨受言即三受分別門也四二苦皆言少分下釋少分全分若是二苦必是行苦者諸有漏法剎那性故有是已下釋二少分而有二義一二苦不遍捨受故名少分二又是二苦下壞及苦苦各不相攝兼無捨受故各不攝二以壞苦中

無有苦受。苦苦之中無樂受故。疏二約大悲下疏文有四。一總釋觀名。二真解脫者下舉正折邪於中。二先舉論文後此四即涅槃下疏釋上論如次配其樂常德等。故涅槃云下唯證第四我相隱故三故下四段下顯妄舉正四今此明其下別釋此門三一切相觀疏不如實知微苦我慢者此即論文從此即增上慢下疏釋上論然論標名有增上慢釋中即無故疏指論我慢即增上慢從本說故從若知下釋非增上慢言又不如實知者涅槃云聲聞有苦有諦而無真實故第八因緣生滅門疏初觀文前有三一釋觀名二義名深一無生故二生與無生無障礙二此門下第二指經三釋此四句下廣辨義相於中三初雙標二章二理外妄計下總釋二章言是計是依者計是破邪之所依是顯理之所是藥者是破邪之能是理者是顯理之能若望顯理理爲所顯今用不爲理令自等而見於理見理因不故以不爲能顯後窮生下彰破顯之功三然其所計下別釋二章先破邪中有二先計後破計有三類凡小如前夜摩偈說二小乘言同類因者因果相似如善五蘊與善五蘊展轉相望爲同類因言異熟因者唯諸不善及有漏善相望故也言俱有因如四大種更互相望爲俱有因三約大乘自有三義前二通法相無相宗後一是法性宗皆執法成病故俱爲所破至顯理中當知其相疏所計雖衆下第二明破但指顯理而爲能破同一不故疏顯理復二下第二顯理先標後釋疏法從緣生故不自生者即對前果法爲自衆緣爲他義說通於二論一通中論青目釋不自生云萬物無有從自體生必待衆因緣復次若從自體生則一法有二體一謂生二謂生者若離餘因從自體生者則無因無緣又生更有生生則無窮釋曰據此即以果體爲自也二通對法先明三句無生後辨不礙三作初云不從自生者謂一切法非自所作彼未生時無自性故釋曰此釋同青目意論云不他生者謂彼諸緣非作者故不共生者即由於二種因故釋曰二種因者即指上二句自他二句各既不生合亦不生後辨三作云然非不自作他作因生故甚深此意以三作釋不無因故云緣望於果有功能故因望於果亦然合上爲三作故既從三作故非無因然觀三作則自亦是因今疏中釋不自他等即中論偈意偈釋自生即是下文因緣形奪中用故云如諸法自性不在於緣中此即以他破自次云以無自性故他性亦復無此即以自破他憑公云以自破他凡有三種一總二卽三相待今疏即全有此三初云旣無有自對誰爲他即第三相待破無自可待對故如無長故無短次云又一切法總爲自故即第一總義萬法皆自如百人一處

皆用己爲自則他亦是。自今破一自則他亦破矣。次云又他望於他亦是自故者。卽第二卽義謂如兩人二互相望此言是自指彼爲他。他亦自言我即是自指此爲他。故其兩人皆有於自破此人自他人之自亦已亡故從自他不立下即雙用自他破共生義如二盲人離不見色合豈見耶。從有因尙不生者卽以三作破無因耳。此中非謂非是無因而立有因舉況以釋因緣和合合是生義尙不得生。豈用無因而立生義故四句求生生不可得無生之理顯然可覩。正理既顯計何由生疏二約因緣形奪者卽就前計以因爲自以緣爲他而顯理也。然對法初散釋亦以破自爲先故云又有差別。謂待衆緣故非自作雖有衆緣無種子不生故非他作。彼俱無作用故非共作種子及衆緣皆有功能故非無因生。是故如是說自種有故不從他等。一如今疏釋曰初句以自破他。如於外法以穀子爲自水等爲他內法識種爲自業種增上緣爲他。若無種子決不生果故不他生。次句以他破自故云待衆緣故非自作次無作用故不共生。卽以和合無性破其次有功能故非無因者以共破無因言論解同此者今取論解同對法也。如下釋文中辨彼論結云若緣起理非自非他遣雙句者猶爲甚深況總亡四句是故緣起最極甚深疏若爾下釋妨揅濫古人多以非無因是從因生故爲此問答引中論證唯詮假他破自以自破他等已如前說故此論難見意云汝立自性而能生者不合更下此門更分爲二。先明事理無礙無力故無生有力故不礙生則生不礙無生無生不礙生亦取前對法偈明之而用假其餘因緣若有自性而復假緣則此自性應在緣中。今水土緣中無穀自性明不自生疏下二句例然者卽以無作用破共非立無作用生以共破無因非立共也。此別顯無生義故會審詳使物莫濫若顯甚深次下當說疏二約無礙法門謂成相入及相即義如前玄中疏文中亦有下第二釋文此以不他生下是疏釋論論言有分者分即支也從二者非自作緣生者亦是論文餘皆疏釋言非謂四緣之因緣也者此句揅濫以古德釋云無明望行無因緣義而言因緣者有二義一自種爲因無明爲緣此二合說故云因緣然隱此親種顯彼勝緣故云無明因緣也。二但彼增上緣望自增上果還是親因故說無明爲行因緣此解失意故今揅之若取有力增上揅無力增上爲親因者於理則可然亦非因緣故爲失意也。疏後例餘者謂其餘文及與逆觀謂順觀尙即自他不生逆觀豈有自他可滅疏二約大悲

下言又計妙行者以六行伏惑爲解脫者解脫因故旣有欣厭心亦生滅耳疏第三一切相智觀等言此有二意者約俗是賢首意約真是遠公意前中言生死無際者即中論本際品云大聖之所說本際不可得生死無有始亦復無有終若無有始終中當云何有是故於此中先後共亦無釋曰據此則上二偈前是俗諦無始後偈便入真諦而俗諦無終者約多人說故今直就事明但有無始後意若約真諦俱無始終何以但言無始今謂無明從空而起故但云無始下引淨名雙證二義無住之本即是真諦立一切法即是俗諦俗依真立真旣無始俗亦無始而論但名爲無始致令二德各見不同今疏以理而通二德並皆全取疏故染淨真性皆無始終者結示通妨染之與淨即上俗諦皆依無住故無始終言依無住者非依無住展轉生來旣無住即是實相異名故無一法不同實相真性即上約真諦說理無始終顯染可除下通妨妨云何以但言無始故爲此通疏餘如別說者然初地中已略顯示今更畧明謂或說真性無始無終性無生滅故恒沙性德依體說相亦無始終證淨菩提有始無終創修成故說之有始冥同真性故無有終生死妄法無始有終未曾離念故無有始妄可斷故本有今無故說有終若約以因招果說者無明爲始老死爲終有始有終約智符理理無始終智亦無始不爾真智不同真故妄法有二亦無始終一則從緣舉體空故無可始終二即妄同真故無始終如波即濕即性無終隨順觀俗即真諦故若有始終不即真故故疏結云則染淨真理皆無始終疏論云下引論牒釋卽合即門爲一無始故雙牒釋疏不言初際生下通上中際因緣生言意顯無初故者約俗諦門無明無始故從今不起妄下反釋論意故云不生今即中際不起愛取何有後際生老死耶第九生滅繫縛門疏亦名似有若無者生滅繫縛但順經文似有若無卽是經意故論云不共生也文中順觀之內有三初牒經文徵起共義二論云下舉論解釋非二作是標但隨順下論有三釋明不共義三意謂下疏釋論文卽就論三義展轉相承疏有二節先合釋前二後別釋第三今初但行順無明不得不生是第一意旣言隨順故明緣會不得不生卽無生矣二云何以隨順即得無生行與無明二互相依無知者故由上二義故自作第二若爾下別釋第三義以不住釋上無知如河中水湍流奔逝故無相知從此同對法下以論證成對法卽如前文又中論云即是過意據文即因果品云若因衆因緣而有和合法和合自不生云何能生果如來品云陰合爲如來則無有自性等皆其義也疏無明滅下逆觀下釋逆觀但釋

不共滅義生滅之相類前可知第十無所有盡門疏然論經下二會二經今經兩段皆隨順無所有若論經順觀中經論皆隨順有逆觀方云隨順無所有盡疏家但含順觀之中順有順無逆觀義同所以不會今經取緣生無性論經即無性緣生二義相成故同遣無因從無因何失下是論結無因之過無定因者若有定因因會則生不會不生今無定因故應常生故無因下結無因過中論云無因乃成大過謂布施持戒應墮地獄殺生偷盜則應生天諸修妙行無涅槃等疏此即世諦觀者以論經云隨順有故從即真順有下會論經同今經謂雖順有虛相都盡唯第一義諦故云未失順無疏自下第三總結下疏文有三初釋逆順二釋總名三以義收束初中二先直釋經二引文會釋今初言二門闕逆者即一心所攝及自業助成門也所以無者但是畧故若出所以者其一心所攝之中本末依持即是順觀初第一義心是攝末歸本義當逆觀故畧無耳其自業助成順觀之中二業相顯逆觀應言無明若不迷於所緣則不與行作生起因則似無明無用無體故畧無耳若欲著者應言若無無明迷於所緣則不與行作生起因亦可著在故云畧無一心中應云若不迷一心則不起因緣亦是逆義故下偈云心若滅者生死盡以此疏文但云畧無二然此逆順若對法下引文會釋先引論有二逆順今經但一次引緣起經釋於對法誰老死言此有七十七智謂十二因緣除無明支餘十一支各有七故由誰有故即是推因推此老死從何因生知從於生如是老死復由何緣即是審因謂審此老死定由何緣定知因生三世各二門有其六即法住智謂觀前所不攝諸有漏慧遍知義故謂遍知三世緣起教法名前不攝以爲第七前六真實智此一法住智合成七智一切異生及諸聖者俱有此智入見道位方有四十四智近四諦故住教等法是聞慧故名法住智如實而知是思修慧名真實智此約染明逆若清淨逆但改誰有爲誰滅耳然此逆順約支體說經以染淨爲逆順者約順生死逆生死說然上鈔云四十四智謂逆觀老死以至於行各作四諦觀說疏言諸緣起下第二釋總名或名緣起自有二義一通約十二緣二以因對果說次亦云緣生亦有二說一生即是起二約果說者即生起義殊是俱舍意論云如世尊說吾今爲汝說緣起法緣已生法此二何異問也答有二義一云且本論文此二無別釋曰即前疏文生即起義後義即是論主正釋偈云此中意正說因起果已生釋曰世親明此契經中意十二有支爲因義邊即名緣起因起果故爲果義邊皆名緣生從緣生故故其十二所望不同二義皆成疏餘

如瑜伽第九等者二引文會釋結示根本瑜伽總上四卷皆明緣起釋名正當第十總有五釋論云問何故說爲緣起答云由煩惱繫縛往諸趣中數數生起故名緣起此依字釋名謂依緣字起字二字別故而緣非起即是今疏第二釋也二云復次依託衆緣速謝滅已續和合起故名緣起此依剎那義釋三云復次衆緣過去而不捨離依自相續而得生起故名緣起如說此有故彼有此生故彼生非餘依此義故釋名應知四云復次數數謝滅復相續起故名緣起此依數壞數起義釋曰此上三釋皆是今疏第一義前前爲緣令後後起前前爲緣故不捨離即第三義前若不滅復何由起即舍第四前後不同必有剎那即第二義故其三意大同小異疏合爲一五云復次於過去世覺緣性已等相續起故名緣起如世尊言我已覺悟正起宣說即由此名展轉傳說故名緣起釋曰瑜伽五義初一緣非是起以因爲緣以果爲起二緣即是起剎那剎那從緣而起此揀大乘部十二因緣是無爲法亦揀正量部三即無間因果前因爲緣而後緣起四無始因果前已謝滅後更起因招果不斷然通因因果卽緣即起五緣是所覺起是教法依悟說教故名緣起此是自釋五相不同非餘師義對會疏文已如向說然五義並依起即生義唯俱舍意分二不同又指唯識第八彼中廣釋如上具引下以諸門分別有十七門義亦畧具言十七門者第一假實分別門謂十二支九寶三假一已潤六支合爲有故二生三老死三相位別故第二一非一事門五是一事謂無明識觸受與愛餘非一事上之二門攝在第一有一支相續門第三染與不染門無明愛取三唯是染煩惱性故七苦不染異熟果故七分位中容起善染故瑜伽第十假通二業有通二有兼無記此即第五三道不斷門第四獨雜分別門無明愛取說名獨相不共餘支相交雜故餘是雜相第五色非色門六唯無色謂無明識觸受愛取餘通二種第六有漏無漏門皆是有漏唯有爲攝無漏無爲非有支故上三亦如初門第七有爲無爲門有漏無漏門中已具在今第八因緣生滅及第九生滅繫縛門中已具第八三性門無明愛取唯通不善有覆無記行唯善惡有通善惡無覆無記六支合爲有故餘七唯是無覆無記七分位中亦起善染故瑜伽第十說七通二性此一亦如初門第九三界分別門雖皆通三界而有分有全欲界則全三界無染六處不具無色唯名故此門畧無第十能治所治門上地行支能伏下地即蠶等苦六種行相有求上生而起彼故此門畧無第十一學等分別門一切皆唯非學無學聖者所起有漏善業明爲緣故違有支故非有支攝由此應知聖必

不造感後有業於後苦果不迷求故恐有問言若爾雖修五淨居業應非行支若是行支聖便造業若非行支如何生彼感總報耶故論答云雜修淨慮資下故業生淨居等於理無違意云不還果等以有漏無漏前後雜修第四淨慮資無雲等三天故業生淨居等於理無違此總報業及名言種凡時已造生第四禪下三天業一地繫故後由無漏資此故業生淨居天非是聖者新造業也此義亦在初門畧具已如上指第十二二斷分別門有義無明唯見所斷要迷諦理能發行故聖必不造後有業故故非修斷愛取二支唯修所斷貪求當有而潤生故九種命終心俱生愛故餘九皆通見修二斷有義一切皆通見修二斷大論第十說預流果已斷一切一分有支無全斷者故若無明支唯見所斷寧說預流無全斷者若愛取支唯修所斷寧說彼已斷一切支一分釋曰皆斷一分者則明無明支非惟見斷由有一分無明在故愛取二支非唯修斷入見道時斷一分故此門經疏略無含在初門逆觀之內第十三三受門十樂捨俱愛不與受共相應故老死位中多分無樂及容捨故十一苦俱唯除於受非愛俱故此門含在第七三苦集成門十四三苦門全同第七十五四諦門即當第五三道不斷門中故有入諦之觀十六四緣門全同第三自業助成門十七惑苦相攝門亦如三道不斷門攝釋曰上十七門全分同者已如上指故散在諸門從多分指恐厭繁博故疏畧耳疏十名可知者前已廣釋疏順聲律小有加減及與迴互大旨無違疏然各攝三觀下第三以義總收恐難領會十門義故於中四一總出十門之意二收十爲五三收五爲二四總相融通初中於上三觀相參而用謂三觀小異論取不同就其經文故可爲一一染淨因起者相諦觀中明成答相答於外難成無我義無我即淨故大悲觀名愚癡顛倒以著我故本悟即是解脫根本故一切相智名依止觀故爲本源三因果有空者相諦觀中名他因觀由無明故方得有行斯則則生爲染無我則得無生爲淨一切相智名染淨分別染淨正是第三觀名今此中義通於三觀因起之字定通三處二緣起本源者直就經說故初觀名第一義諦是一心本世諦一心依本起末第二觀中阿陀那識迷執爲我即染淨本悟即是解脫根本故一切相智名依止觀故爲本源三因果有空者相諦觀中名他因觀由無明故方得有行斯則有矣既從緣有斯則空矣大悲觀中破於冥性斯有因緣一切相智觀名方便觀以各二業爲後方便亦即有即空義耳四相成無作者即不相捨離相諦觀中名自因觀謂離前支無後支故云相成相成故無作大悲觀中破於自在故須因緣相成無別作者一切相智觀名因緣相有支無作故五陳其諦理者即三道不斷相諦名攝過觀但攝苦集故

大慈名破苦行因亦由唯苦集故一切相智名爲入諦兼取逆觀即滅道故六力用交參者即三際輪迴初名護過觀三際因果爲因有力爲果無力能護失業等三過故大悲觀中治異道求中無因之見因有力故一切相智觀力無力信入並是力用交參七窮苦慢除即三苦聚集初名不厭厭觀令厭微苦即窮苦義大悲觀中名破求異中謂三界有涅槃但是苦故今能窮之一切相智中名增上慢非增上慢信入亦窮微苦非增上慢矣八形奪無始者即因緣生滅初即深觀名不自不他以他奪自以自奪他大悲觀中名無常德以形奪故一切相智觀名無始觀因緣無初故九有無本者即生滅繫縛初即深觀中明不共生明非二作互無知者故有無本無作用故不能生則無亦無本二大悲觀既無有淨德安有本耶一切相智觀既明無始即是本二諦無始故有無無本十真俗無違者即無所有盡初深觀中顯非無因真不違俗無所有盡俗不違真大悲觀中以順有故無有我德一切相智種種觀故亦不違俗故其三觀取文小異大旨多同故以本意收爲一致疏復收十門下第二收十爲五可知疏故唯四門不出事理下第三收五爲二言四門者謂上雖五意但有四門一事二理三事理雙泯四事理無礙故前三意但是事理三四二門不出事理故爲二也疏若從事理無礙下第四總相融通即成事事無礙及泯絕無寄先正融通後即此因緣下會通佛性如前已說

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第六十八

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔卷第六十八

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

疏自下大文第三彼果勝中文有三初攝位二依論下總科三今初下正釋疏今初意通五果者正舉經中牒前之意意明十門通成五果故遮於古人別配屬故謂遠公云一對治及離障勝是勝慢對治果前修十種法平等觀而爲對

治此地滿中更以甚深三脫爲治名對治勝前治五地染淨慢障今此文更除微細我心及有無等名滅障勝二修行勝是前不住道行勝果依前不住更起勝修名修行勝三得三昧勝望前治勝以說果也前修三脫而爲對治彼治轉增名三昧勝四得不壞心勝者望前滅障以說其果由滅障故三昧之心不可壞名不壞心五自在力勝望前修行以說果依前修行上進無礙名自在力釋曰此上意明前之二果從前文生後之三果從前二果生今疏乃有二意一總釋二亦可下展轉釋今初但明總是不住道行勝初總標心境有三悲三智經云復以大悲爲首大悲增上大悲滿足觀世間生滅釋曰觀世間生滅即智對上三悲以成三智斯則五果不出於二於中三節初二悲智修治次二悲智所成堅固後一雙明二果自此即隔句相對疏顯二我作用空者意明人法俱有能作之義故皆名作者非約人我獨爲其空疏二無相門下滅障中疏文有四初一總釋二謂若八空門下舉正顯非智論云是三解脫摩訶衍中但是一法以行因緣故說有三種觀諸法空是名空門空中不可取相是時空門轉名無相無相中不應有所作爲三界生是時無相轉名無作如城三門一人之身不得一時從三門入諸法實相是涅槃城城有三門若入空門不得空亦不取相是人直入事已辦故不須二門三若見法先有下舉非顯修智論云若取諸法空相生惱慢言我知實相應學無相門以滅空相四故修無相下結成修意爲滅障故遠公云二中一滅障即取性心亡二得對治即得理爲治三念想不行即取相心滅亦初一異凡夫後二異二乘疏三無願門中一依止者智論云若於無相中生戲論分別有所作應修無作門今無戲論分別即能修無願故爲依止疏又上三空下揀教智論云阿毗曇空門緣苦諦攝五蘊無相門緣數緣盡無作緣三諦攝五蘊摩訶衍三門通緣一切法實相以是三解脫門觀世間即是涅槃釋曰對文可知言餘如智論者論云經說涅槃一門今言三者法雖是一而義有三復次應度三種障謂愛多見多愛見等者見多者說空門愛多者說無作門愛見等者說無相門謂無男女等相故斷愛無一異等相斷見皆是彼中餘義疏初離三想者離彼我想爲一離作者想爲二離受者想爲三離有無想雖通二門無願一門多約離有疏此用深空滅離二我者即離彼我想通於人法二我無也云何爲深五地唯約淨法說十平等今直說深空又前是加行觀察今已住空般若現前故二四地道品有身受等故三此地初用十平等十相未泯故疏初厭相者前勇猛修中先知後厭今丈夫