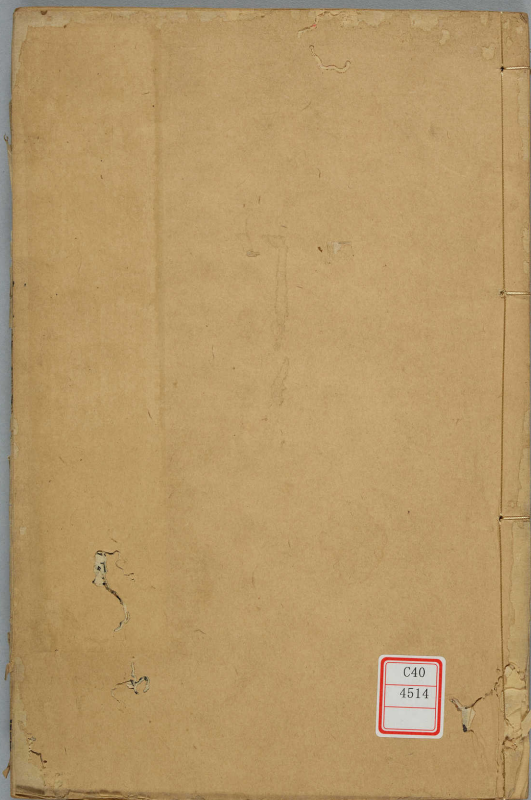

C40
4514

C40-4574

了翁上座
家書置
我微笑塔院
為堂者不敢許出院內
常山二七鐵牛機謹誌

B 64853

大方廣佛華嚴經疏鈔卷三十五之一

于闐國三藏沙門實叉難陀譯

十地品第二十六之二上

清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

疏第二離垢地。所以來者。論云。如是已證正位。依
出世間道。因清淨戒。說第二菩薩離垢地。言正位
者。卽初地見道。是出世間。依此修於三學。戒最在
初。故先來也。前地雖證真有戒。未能無誤。又以十
度明義。前施此戒。故次明之下之八地。依十度次
以辨來意。準此可知。鈔言正位下疏釋。謂依上

見道而有修道。修道修行三學。上正釋論前地下解妨。妨云。初地豈無戒耶。荅意可知。

疏言離垢者。慈氏云。由極遠離犯戒垢故。謂性戒成就。非如初地思擇護戒。唯識亦云。具淨尸羅。遠離微細毀犯煩惱垢故。十住毘婆沙雖云。行十善道。離諸垢故。亦不異戒。瑜伽亦名增上戒住。故此地中斷邪行障。證最勝真如。皆約戒明。鈔謂性戒下。是疏暗引世親攝論第七。以釋瑜伽。卽棟劣顯勝。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。如是畧說菩薩增上戒住。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。彼離垢地增上戒住。釋曰。彼旣指此。故宜引彼。唯識中言。具淨尸羅乃二意。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。十住婆沙。卽第一論入初地品。釋地名中。

疏言邪行障者。謂所知障中俱生一分。及彼所起

誤犯三業能障二地。由斯二地說斷二愚。及彼龍重。一微細誤犯愚。卽上俱生一分。此能起業。二種業趣愚。卽彼所起誤犯三業。鈔言邪行下。第三斷障。卽唯識文。先斷障中。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。由斯二下。後斷愚也。開上一障而爲二愚。愚卽現行。龍重是種子。二

種種業趣愚者。毀責爲名。不取惡果。豈名種種。業中不一。卽爲種種。種種非一。卽是毀責。論更釋云。或唯起業。不了業愚。謂前一是起業之愚。後一卽是不了業愚。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。此約誤犯故不相違。

疏言最勝者。謂此真如具無邊德。於一切法最爲勝故。此亦由翻破戒之失爲無邊德。鈔言最勝

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。此亦由下。是疏釋意。彌顯戒勝。故智度論第十五云。大惡病中戒爲良藥。大怖畏中戒爲守護。死愚暗中戒爲明燈。於惡道中戒爲猛將。死海水中戒爲大船。故云最勝。餘如戒經。

疏是以成於戒行。得於最勝。鈔是以成下。第五成行。諸論皆同。

疏無等菩提之果。並寄於戒顯地相別。雖經論文異。大旨不殊。鈔無等菩提下。六得果戒於世間。

得人天身。故於出世得菩提果。並寄已下。結示。

諸菩薩聞此最勝微妙地。其心盡清淨。一切皆歡喜。皆從於座起。踊住虛空中。普散上妙華。同時共稱讚。疏次正釋文。文分三分。初讚請分。二正說分。三重頌分。今初五頌分。二初三慶聞初地。後二請說二地。今初前二經家敘其三業慶喜。

善哉金剛藏。大智無畏者。善說於此地。菩薩所行法。疏後一發言申讚。然此慶聞亦屬前地。以領前請後故。皆判屬後。

解脫月菩薩。知衆心清淨。樂聞第二地。所有諸行相。

卽請金剛藏大慧願演說佛子皆樂聞所住第二地疏後二中亦初序後請

爾時金剛藏菩薩告解脫月菩薩言佛子菩薩摩訶薩已修初地欲入第二地當起十種深心

疏第二正說分中先明地相後彰地果前中分二一發起淨卽是入地心二佛子菩薩住離垢下自體淨卽住地心三聚無誤地中正行各自體淨直心起彼各發起淨鈔三聚無誤下疏釋論科

疏今初發起中三初結前標後次何等下徵列十名後菩薩以此下結行入位今初標云深心者

深契理事故論經云直心而下列中總句同名直心明知深直義一名異鈔而下列者謂今經標云深心下列中總句卽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卽是正念眞如故深契理若順起信深心樂修一切善行卽是契事顯義包含雙存事理

疏論云十種直心者依清淨戒直心性戒成就隨所應作自然行故謂發起淨中順理事持是淨戒直心則令自體淨中性戒成就然性戒有二一久

積成性。二真如性中無破戒垢。今稱如持。使得性成。故云成就。鈔論云十種者。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。謂發起下。疏釋上論。於中有三。初正釋。二然性戒下。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。

何等爲十。所謂正直心。柔軟心。堪能心。調伏心。寂靜心。純善心。不雜心。無顧戀心。廣心。大心。

疏二徵列中。列有十句。初總。餘別。總云直心者。瑜伽云。於一切師長尊重福田。不行虛誑意樂。此約隨相別釋。今論王爲順一乘緣起義故。分爲總別。別皆成總。則令總中具於別義。故不別釋總句。別中初四律儀。次三攝善。後二饒益。

疏一者柔軟直心。共喜樂意持戒故。故瑜伽云。於同法菩薩。忍辱柔和。易可共住。鈔柔軟直心者。引瑜伽意。於他柔軟。直就論意。是自柔軟。柔軟卽喜樂。則持戒之人。心無惱悔。故生喜樂。

疏二堪能者。有自在力。性善持戒。煩惱魔事。不能

動轉。難持能持。故所以鵝珠草繫。盡命無違。鈔
二堪能者。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。所以鵝珠下。成上
能持難持。鵝珠卽阿閼佛經。大莊嚴論第十。廣有
其緣。今當畧示。謂有一比丘。至金師家。其師正爲
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。鵝擊血流。鵝來啖血。杖誤殺鵝。比丘見已。便
言珠在金師問言。何不早陳。受斯楚毒。比丘荅言。

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。爲賊剝掠。
衣服罄盡。羣盜共議。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。必不馳告。羣賊從之。既無衣服。風吹日炙。蚊
蛭。蚋蠅之所啖食。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。旣聞偈已。自相勸誡。引昔作惡。爲他殺害。喪身無數。今護聖戒。分捨微軀。至於明旦。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。卽是行體。後二句。卽行修。

疏三守護根門。不毀犯戒。如良慧馬。性自調伏。以於諸行深見過故。鈔三守護根門。卽修方便。

疏四寂靜者。論云。調伏柔軟。不生高心故。則似不恃。前三所持。是事寂靜。瑜伽云。於大涅槃深見勝。

利者。斯卽稱理寂靜。鈔四寂靜者。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。

疏五純善者。謂純修妙善。菩提分法。能忍諸惱。如真金故。鈔五純善下。次三攝善中。初一自分攝。菩提分善。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。

疏六不雜者。論云。所得功德。不生厭足。依清淨戒。更求勝戒。樂寂靜故。謂雖得前句妙善。而不厭。則

不雜懈怠。樂於寂靜。則不雜事亂。身心俱寂。卽是勝戒。

疏七諸有勢力。棄而不顧。不似難陀。爲欲持戒。鈔七者諸有勢力。棄而不顧。正是論意。不似難陀下。畧舉戒過。餘善例知。諸有勢力。亦因施等之所致故。

疏八大悲爲物不斷。有願爲廣。九大智隨有而無染。故能作有情一切義利。鈔八九二句。明饒益中。前句彰悲。正明饒益。後句智導。方爲夢見。菩薩以此十心。得入第二離垢地。

疏第三結行入位。由上十心。成於上品。極圓滿故。入斯戒住。

○疏第二自體淨中。明三聚淨戒。卽分爲二。初律儀論云。離淨。謂淨離殺等故。此約隨戒。亦名正受淨。此約初受。二攝善法戒。三攝衆生戒。此三聚戒。攝前三位。初攝治地住。次攝饒益行。思彼衆生。墮惡等故。後攝不壞廻向。謂有智願等。於法寶等。皆不壞故。律儀通於止作。攝善唯約善行。前二通於自利。後一唯約益物。鈔律者。法也。儀。謂儀範。離諸過惡。不違法制。故論名離淨。論有二名。初云。一者

離戒卽後釋初門竟云亦名正受淨受卽受戒法門離卽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律儀通於止作下第三料揀於中有二先通揀三聚前二自利後一利他前中律儀卽是惡止攝善卽是善行。

疏又初律儀中雖有善行而施忍等不行非過故攝善中無所不行若爾今經前二同離殺等二相寧分古釋有二義一同體義分約離過義邊說爲律儀順理能益判爲攝善二者隱顯相成律儀中

有止作因離果離是其止行對治離者是其作行舉作助止說爲律儀攝善戒中亦有止作以止助作說爲攝善鈔後又初律儀下唯揀初二初二濫故於中有二初正揀此已是難謂有問言律儀之中既有止作止卽惡止作卽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。明不施恐而無有罪。又律儀中。作謂持衣說淨等。不作有罪。非施忍等。故不同也。若爾下展轉通難。釋成前義。先難亦是百論中意。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。殺卽是惡。離殺名善。故律儀中。亦離殺等。攝善戒中。亦不殺等。故二難分。古釋有二下。答。先敘昔解。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。然以善行爲本。是故布施是善行。釋曰。此論意明布施。雖有止惡。以善行爲宗。律儀雖有作持。以止惡爲宗。斯就正助。分成二聚。

疏今更一釋。此中唯約自修正行。下攝善中。亦令

他修則攝二利之善及悲智之善。又此唯已分之善。下攝善中。上修佛善。豈得同耶。鈔今更已下。申今所釋。非彈古義。但助成別相耳。大同後義。在文易了。

佛子。菩薩住離垢地。

疏。今初律儀分三。初標所依。謂離垢地。戒增上故。二性自己下。正顯戒相。三佛子至如是下。結成增上。鈔今初律儀下。第四釋文。

性自遠離一切殺生。不畜刀杖。不懷怨恨。有慚有愧。仁恕具足。於一切衆生有命之者。常生利益慈念之心。是菩薩尚不惡心。惱諸衆生。何況於他起衆生想。故以重意而行殺害。

疏。二中有十善業道。卽爲十段。今初離殺分二。初總明。後不畜下。別顯。今初性自遠離。文屬殺生。義該下九。謂自性成就十善業道。卽自性戒。然離有三種。一要期離。謂諸凡夫。二方便離。所謂二乘。三自體離。謂諸菩薩。契窮實性。自體無染。然諸菩薩同修自體。而復有四。一離現行。所謂地前。二除種子。卽是初地。三除誤犯。四顯性淨。此二當於此地。然性淨難彰。寄除殺等。以顯彼淨。此通餘教。若依

此經地體懸絕。寄顯地勝。豈可地前位位皆深。今居地上。方行十善。鈔今居地上。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。此最爲先。餘之三戒。亦皆次第。三者婬。愛。惑。業。招潤生死。二乘厭離。故制在先。今十善十惡。菩薩十重。皆殺在初。殺罪過重。善惡皆初。菩薩大慈。居十重首。又智度論十五中。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。六常爲惡夢。七命終之時。往怖惡死。八種短命惡業。因緣。九身壞命終。墮泥犁中。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。

疏二別顯中。有三種離。一因離。謂離殺因緣。二於一切下。對治離。謂離殺法。三是菩薩下。果行離。卽離殺業。今初因離。復有二種。一離受畜因。謂不畜刀杖。此雖是緣。從通名因。畧舉此二。餘咒藥等。皆是此因。二不懷下。明離起因。此正是因。因卽三

毒不懷怨恨。明離瞋因。殺父害母。亦不加報。次有慚下。明離貪因。貪有二種。一爲財利故。造諸惡業。乃至沒命。心無耻悔。今有慚愧。故能離之。二爲貪衆生捕養籠繫。令生苦惱。今有愍傷之仁。恕已爲喻。便能離之。然起殺之癡。必是邪見。邪見難遣。非對治不離。是故論王。就對治中。明離於癡。此畧不說。鈔離起因者。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。二貪衆生者。前則貪財。此則貪味。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。卽涅槃經第十云。一切畏刀杖。無不愛壽命。恕已可爲喻。勿殺勿行杖。

疏二對治離中。亦有二種。一。生利益心。是與衆生。世出世間二種樂因。二。生慈念心。謂令衆生得人天涅槃之果。旣於如是因果。不顛倒求。則離愚癡心。起於殺因。殺生祭祠等。此中慈益。約能對治。卽名爲離。不同前後殺因。殺果而爲所離。若爾。前有仁。恕故。離起貪因。仁恕之心。豈非能治。前約本有仁等。不起貪等。非是發起仁恕之心。今約於物。發生慈益之心。以爲能治。故不同也。鈔殺生祭祀。

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。由前菩薩說捨福因。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。揀言不同。彼論廣破。言其無有常福。故是愚癡邪見耳。此中慈益下。二揀濫於中。又一先正揀顯因果離。是依主釋。今是持業。

疏三果行離者。攬因成殺。名業爲果。今不正殺。故

名果離於中。亦二。一微細謂心念害。二麁重謂身行害。今經以細況麁。麁中成殺有五因緣。一身謂於他故。他是所殺之體。故名爲身。此揀自身。二事謂衆生故。此揀非情。三想謂起衆生想。揀作瓦木等想。四行謂故以重意。重意是思。故名爲行。此揀錯誤。五體謂身行加害斷命。落究竟。正是殺業。故名爲體。則揀前四以爲方便。然雜集瑜伽緣皆有五。而合初二爲事。復加煩惱。今以煩惱是前起因。故不重明。又境想輕重等。非此全要。故畧不明。鈔四行等者。思卽意業。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。亦及西人。卽名錯。本欲殺張人。王人來替。或居暗處。或不審實。作張人殺。名之爲誤。本所非情。及欲殺畜。錯誤害人。亦不成業。五體謂身行加害者。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。前念旣滅。後念當生。斷令不續。名爲殺生。亦名斷命。對前未斷。名落究竟。故次疏云。卽揀前四以爲方便。餘二段可知。

性不偷盜。菩薩於自資財。常知止足。於他慈恕。不欲侵損。若物屬他。起他物想。終不於此而生盜心。乃至草葉。不與不取。何況其餘資生之具。

疏第二離盜。亦初句總。非理損財。不與而取。故名爲盜。別中亦三。一因離。二於他下。對治離。三若物下。果行離。因中。止謂少欲。足謂知足。自之所有。尚生止足。故無盜因。然止足有二義。一內心止足。卽離起因。若廉貞之士。渴死不飲盜泉。二此地具無盡財。故離受畜。因然殺中殺具。畜則爲因。姪盜妻財。以不足爲因。鈔一內心止者。心足卽是不貪。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。二此地具無盡財者。從初地來。檀度滿故。卽具無盡財故。此地亦具。從然殺中下。對前料揀。

疏二對治離中。由發起慈心。恕已爲喻。則於自資財。尚捨而安彼。豈侵損他。然他有二。一人。二他世。不盜。則不損。當來資生。鈔二對治離者。慈卽與樂。故論云。對治者。謂布施故。則於自資財。尚捨者。我被他盜。憂慮百端。則喻於他。同我憂苦。言他有一義者。義必有一。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。疏三果行離中。亦有麤細。不取草葉爲細。餘資生爲麤。而文通爲五緣。一者身。謂若物屬他。此揀於自。是他物體。故名爲身。二事。經闕此句。論經云。他所。用事。三想。謂起他物想。四行。謂翻終不盜心。五體。謂舉離本處。乃至下。是以細況麤。鈔而文通下。次具緣成。犯餘處。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。卽謂思心。言翻終不盜。

心者應言盜心取也。若無盜心。雖知他物。或暫用取。或同意取。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。姪與境合。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。

疏殺姪於他正報成業。故以身心而分。籠細盜戒。雖通依正。但約損財。故唯就外物以論。籠細。又殺有多類。唯人成重。故就籠中。方說具緣。盜易成犯。故總明具緣。若籠若細。皆成盜體。鈔殺姪於他

下。三對顯差別。一對殺姪以辯籠細。二又殺有多下。唯對於殺顯具緣處別。則顯盜中。通於籠細。以辯具緣。

性不邪姪。菩薩於自妻知足。不求他妻。於他妻妾。他所護女。親族媒定。及爲法所護。尚不生於貪染之心。何況從事。況於非道。

疏第三離邪姪。乖禮曰邪。深愛曰姪。別中亦三。

一因離。謂自妻知足。此亦二意。一內心知足。離於起因。二自足妻色。離受畜因。故晉譯論經皆云。自足妻色。足妻乃由寄報輪王。相同世間。故得示有。

知足約心。亦不妨梵行。鈔一內心知足者。起因卽貪貪心難滿。故行邪婬。二自足妻色者。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。晉譯論經下。通會三經。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。則顯自妻知足之言。似不愜當。但揀婬泆過度。故云知足。不妨從事。知足約心者。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。

疏二對治離。謂不求他妻。現在梵行淨故。不求未來妻色。他人之妻。蓋不在言。鈔現在梵行淨故者。經說求天五欲。修梵行者。名污梵行故。

疏三於他妻下。明果行離。亦有麤細。細約起心。麤約從事。而文分二。初舉邪境。後尚不下。以細況麤。初中邪境有三。一不正。二非時。三非處。非處一種。在後況中。初不正中。他守護女。此爲總句。護有二種。一不共護。謂他妻妾。唯夫護故。二者共護。謂親

族媒定親謂父母族謂宗族謂二親亡歿六親所護夫亡子等所護媒定謂已受禮聘二非時者卽爲法所護然法有二一王法二佛法佛法謂修梵行時此復有二一分謂八戒二全謂具足等然此非時準智論十五及諸論中廣有其相今之所列意在不起染心故於自妻不委其事二以細況麤中有二重況一以染心況於正道從事二以染心及正道以況非道非道卽前非處亦應以人況於餘類以後後麤鄙於前前故以其姪境無想疑故論至於此不約具緣經文不言作他女想約邪姪

說亦有想疑爲顯此中自妻正境亦定無犯故不說也鈔他守護女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沒由子縱三盡無猶爲宗族所護言子等者等取孫姪等媒定之言通於在室及以曾嫁上言六親者卽父母夫妻兄弟之親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約邪姪說者難

言四重之婬境合便犯。故無想疑邪婬之戒。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。據此卽有。今顯菩薩於其自妻決修梵行。故不於邪婬而說具緣。

性不妄語。菩薩常作實語。眞語。時語。乃至夢中亦不恐作覆藏之語。無心欲作。何況故犯。

疏第四離妄語。逞想背心。名之爲妄。鈔違想背心者。設違於境。若順於心。不名妄故。

疏別中分二。初對治離。後乃至下。果行離。今初對治。卽是因離。不別明因。何者。有二義故。一無外

事故。謂無刀杖妻財之外事故。無受畜因。二無異因。故謂但用誑他思心。卽妄語因。無別貪等。以爲異因。異因卽起。因故離。彼誑心。卽誠實語。實語卽是誑心。對治故對治離。卽是因離。不同身三故。身三各具三離。口四唯二。意三唯一。文中言實語者。隨心想故。謂縱實不見。而心謂見。而言見者。亦名實語。眞語者。審善思量。如事眞故。謂由心思。與事相似。稱此而言。若唯稱事而不稱心。亦名妄語。故加善思量。言時語者。論云。知時語。不起自身他身衰惱事故。謂心事雖實。而迴改見時。或令自他而

有衰惱。今菩薩朝見言朝暮見言暮。故曰知時。晉經名隨亦順時義。鈔無別貪等以爲異因者。貪瞋對殺等。卽爲異因。今誑他思心。卽是貪等。故無離思之外。別有異因。身三各具下。通揀三業。此皆論意。然其貪等。通與七支而爲其因。身二之因。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。以不足故而行姪盜。是知亦有不足財故而行妄語。故外典云。貧不與無信期。而無信自至。斯則亦有受畜之因。是知論王順經文。畧且從難易。及多分說。身具三離。口四唯二。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。今明回互見時。令他損惱。故不同也。

疏二果行離中。亦以細況麤。夢中是細。故犯是麤。此言覆藏之語者。論經云。不起覆見。忍見。婆沙云。

覆相妄語。名爲覆見。覆心妄語。名爲忍見。謂實見事心。謂見言不見。此爲覆已所見事相。此翻眞語。若實不見。心生見想。誑言不見。於事雖實。於見有違。名爲忍見。忍却已所見故。此翻實語。夢中眼見。但是智見。鈔亦以細況麤者。細屬於心。聲聞不制。今菩薩無心。夢亦不妄。此言覆藏之語者。細尋可知。

性不兩舌。菩薩於諸衆生。無離間心。無惱害心。不將此語爲破彼故。而向彼說。不將彼語爲破此故。而向此說。未破者不令破。已破者不增長。不喜離間。不樂離間。不作離間語。不說離間語。若實若不實。

疏第五言不乖離。名離兩舌。兩舌事成。能令離間。別中亦二。初對治離。後未破下。果行離。對治離者。卽不破壞行。此唯約心。果行離者。通心及事。卽是差別。今初心者。謂傳說者。必於心中。憶持惡言。欲將破壞。方成離間。故文云無離間心。論經云無破壞心。及爲破彼故等。而論云。二種明心。受憶持者。謂詐現親朋。如野干詐親師子等。又狎蜜成疎。曰離間。親舊成冤。曰惱害。鈔卽不破壞行者。謂若有離間之心。發言則成離間。今無此心。故無離

撰述
三
間之過無離間心。卽是離間對治。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。牒內心釋對治。明不破壞行。牒差別方釋果。故疏以心屬於對治。以其差別屬果行也。如野干等者。卽四分律。有善膊虎與善牙師子爲友。爲野干所破。廣如彼說。

疏二果行離。差別有三。謂身心業。各有二義。身壞二義者。謂已破未破。是離間體。故名爲身。二不喜下。明心壞二義。一隨喜他。二自心樂。三不作下業。壞二義。謂若細若麤。細則實有惡言。麤則不實虛構。正傳離間之言。故名爲業。今菩薩並離。故皆云不。鈔是離間體者。身若是體。與業何異。身約正破業約所傳。言業之麤細耳。

性不惡口。所謂毒害語。麤獷語。苦他語。令他瞋恨語。現前語。不現前語。鄙惡語。庸賤語。不可樂聞語。聞者不悅語。瞋忿語。如火燒心語。冤結語。熱惱語。不可愛語。不可樂語。能壞自身他身語。如是等語。皆悉捨離。

常作潤澤語。柔軟語。悅意語。可樂聞語。聞者喜悅語。善入人心語。風雅典則語。多人愛樂語。多人悅樂語。身心踊悅語。

疏第六言不麓鄙名離惡口。別中分二。初果行離。後常作下。對治離。前後諸業。治望果行。非全次第。故先顯治。後能離果。今此歷別相對。先舉果行。一時彰離。後說能治。次第翻前。文義便故。先明果行。疏今果行中先列所離。後明能離。今初有十七語。句各一義。而其論意展轉相釋。於中有二。前四一重。總顯惡言體用。後十三語。重顯前四。今初四語。

次第相釋。初一總明語體。次云何毒害。以麓惡穢矣故。云何麓穢。苦他故。如何苦他。令他瞋恨故。此之四語。義一名異。鈔此之四語者。義卽體義。體一名異耳。

疏後重顯中。初有四語。總釋前四。於中初二明其語時。謂前四有對面不對面故。後二明前語體。不出二類。一鄙惡。謂不遜故。二庸賤。常無教訓故。鈔後二明前語體者。論經無庸賤語。有不斷語。而論總釋四語之後。有對語。不對語。鄙惡常行。釋曰。卽以常行釋於不斷。文重釋云。於中現前語者。麓。

而不斷。不現前語者。微而不斷。意云對面爲麓。不對爲微。不斷通二。今以經無不斷。別有庸賤。故更不舉。論中再釋。

疏後九別釋上。苦他。令瞋爲損之相。於中復二。初二明說前麓鄙之言。自違於戒。何以違戒。以能苦他。令他瞋。故云何苦他。不喜聞故。云何令瞋。聞不悅。故餘七語。明自瞋。忿心中。發言令他違戒。起瞋生苦。初瞋忿語。是自瞋語體。下能令他瞋。他瞋有二。無饒益事。一初五語。翻喜生瞋。謂聞時不愛如火燒心。憶時不樂。故生怨結。熱惱。熱惱者。令心冒

閉塞。二末後句。違樂致苦。謂已有同意樂事。自身失壞。令他失壞。失壞相知之樂。故後如是下。明能離可知。鈔自違於戒者。既能苦他。又令瞋恚。惱彼深故。違惡口戒。亦違自讚毀他之戒。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。

疏第二對治中。有十種語。翻前諸語而小不次。謂潤澤翻苦。他令瞋。二語。柔軟翻毒害。麓。其現前不現前。無別體。故不翻。悅意語。翻上瞋忿。謂和悅意中而發言。故樂聞喜悅。翻不樂不悅。上說麓鄙。

故不悅樂。今說順人天。故生悅樂。又悅意下三語。展轉相釋。善入人心。翻如火燒心。熱惱怨結。上以忿心發言。故如火燒等。今以言順涅槃。故令善入人心。風雅典則。却翻上鄙惡庸賤。前則街巷陋音。今則言含經史。故愛樂悅樂。翻不可愛樂。生三昧。故身心隔悅。翻壞自身他身。生親善故。鈔謂潤澤者。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。柔和卽無毒害。善軟卽無麤獷。獷謂獷戾。易傷折。故害謂損害。如劒戟故。今柔軟故。無損無害。論釋

不獷云。受行不斷。遠公云。常說非慳。故云不獷。故上釋獷云。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。馳騁天下之至堅也。謂和悅意者。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。今說順人天者。世報適情。故云悅樂。又悅意下三語。展轉相釋者。重釋此三。上各別配。故令展轉。謂云何悅意。可樂聞故。云何樂聞。聞者喜悅故。善入人心者。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內外冥寂怨結豈生生三昧故者總出所以前則聞時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利益一他未生瞋恨令其不生故聞愛樂復生三昧卽是悅樂二者未生親友令生故卽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卽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離別樂莫樂兮

新相知世俗之樂尚爾況出世善友之樂哉

性不綺語菩薩常樂思審語時語實語義語法語順道理語巧調伏語隨時籌量決定語是菩薩乃至戲笑尚恒思審何況故出散亂之言

疏第七言辭不正故云綺語其猶綺文總離可知別中亦二先對治後果行前中八語初一爲總故下結云戲笑尚恒思審是以菩薩常樂三思而後言則無散亂矣下七語別時之一字亦總亦別總者上言思審者謂思合其時語默得中也云何爲時謂彼此無損自他成益時故論云善知言說

時依彼此語故。時語有幾。畧說有二。一教化時語。謂見非善衆生。勸發生信。令捨惡就善。卽時字別義。次三教授時語。令其憶念實語者。不顛倒故。謂學承有本。轉相教誨。後二釋上云何不。以言合於義故。稱行法故。後三教誡時語。令其修行。地持教誡差別有五。一制。二聽。三舉。四折伏。五令喜。今三句攝之一。謂有罪者制。無罪者聽。爲順道理。二於制聽有缺。如法舉之。數數毀犯。折伏與念。云巧調伏。三有實德者。稱揚令喜。故云決定。又此一句總結上四。謂若制若聽。若舉若折。皆須適時。鈔

畧說有三者。一教化生信。二教授生解。三教誡成行。卽時字別義者。時卽教化體也。以言合於義者。卽經義語。義卽義理。亦云義利。一謂有罪者制。如殺盜等。無罪者聽。如畜長等。舉者。律云不見不懺。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。非擯舉也。如法舉者。具舉德故。謂一慈心。不以瞋恚。二利益。不以損減。三柔和。不以麤獷。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。論云毘尼。釋以滅諍。毘尼云滅。亦調伏義。又此一句下。上釋文決定。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。

疏二是菩薩下。果行離中。亦以輕沉重。

性不貪欲菩薩於他財物。他所資用。不生貪心。不願不求。

疏第八離貪。此下意三。但有對治者。以貪等是業有之本。更無所依。故非果行。以非果故。不可對之。更立異因。故但有其一。今初離貪。謂離求欲心。鈔以貪是業等者。有卽是業。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。決卽名業。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。所依旣非攬因。所成殺等。故無果行。旣無因果。安有二離。

疏別中有三。一事。二體。三差別。於他財物是事。他所攝故。此棟於已。他攝有二。一已現攝用。二已雖不在作攝護想。二他所資用是體。謂所食物體。然用合二義。一所用事。謂金等。二資用事。謂飲食等。三不生貪下。明差別。正顯能治。一始欲名求。卽他物想。二希得屬已爲願。卽是樂欲。三終起奪想爲

食此卽方便及究竟并前他物卽是五緣。鈔二他所資用者事但明他揀於自己體卽金等是所食物體揀非他用有雖非我貪不成業如山川等一所用事者然所食物通於財色論畧舉財亦可於色決貪是邪婬境故此不論三終起奪想者論經有二貪心經云不生貪心不求不願不生貪心多是譯人見其言重畧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含於總別總則三句皆不貪性。疏故意三中要具五緣若闕究竟但名煩惱今皆

性離故以不不之。鈔故意三中下揀業異惑卽瑜伽意本論亦云前二爲細後一爲麤。麤卽成業顯今菩薩細亦不起故並不之。

性離瞋恚菩薩於一切衆生恒起慈心利益心哀愍心歡喜心和潤心攝受心永捨瞋恨怨害執惱常思順行仁慈祐益。

疏第九離於忿怒含毒故名離瞋別中有三。一別顯能治。二永捨下。總顯所治。三常思下。類通治益。今初爲六種衆生起六種治論攝爲五。一於怨生慈治於冤者欲加害故。二於惡行者生利益心。

治當危苦故三於貧及苦。生哀愍歡喜二心。以此二心有通有別。通則可知。故論合此別。則貧窮者愍之。憂苦者令其喜樂。四於樂衆生。生和潤心。論名利潤。治彼染著。無利潤故。五於發菩提心人。起攝受心。攝令成故。鈔治彼染著者。以善法益。令離放逸。則名利潤。五於發菩提心等者。論云。於發菩提心衆生。恐於無量利益行中。勤勞疲懈。今攝令起造。治彼疲懈。令不退轉。

疏二總離障中。亦有六障。通障前六。非一一別對。故云總也。於此六中。攝爲三對。初二以已對他。用

辯冤親。生怨故瞋。敗親故恨。怨則未生已生。令其生長。親則未生已生。令不生長。次二唯約於已善不善法。以明生長。障善名怨。增惡名害。皆有已生未生。後二唯就於他愛不愛事。明其生長。忌勝名熱。謂見他愛事。苦他名惱。謂見他不愛事。皆有已生未生等。瑜伽云。瞋恚方便究竟者。謂於損害事。期心決定。正能成業。今並不行。故上云永離。鈔非一一別者。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義增惡名害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卽障善法名怨自不善法未生者能生已生令增長卽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卽害他名惱他身愛事未生者令不生已生者令不隨順卽是忌勝名熱

疏三類通治益者謂前所不說者亦常思慈祐

鈔謂前所不說者上來畧說六類之人起慈等六心實則無生不化無益不起

又離邪見菩薩住於正道不行占卜不取惡戒心見正直無誑無諂於佛法僧起決定信

疏第十離於乖理推求不言性離者蓋文畧耳別中治七種邪見一住正道者治異乘見小乘對大非正道故二不行占卜治虛妄分別見卽是邪見夫吉凶悔吝由愛惡生故云虛妄三不取惡戒治於戒取四心見正直治於見取五無誑者治覆藏見六無諂治詐現不實見七於佛下治非清淨見鈔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夫吉凶悔吝者卽周易意初

會已引悔吝者言乎小疵也。惡凶慶吉而吉凶尤多。

疏此所治七見釋有二門。一約行。二約人。約行中。初一願邪。願小乘故。次三解邪。顛倒見故。然邪見惡戒唯是外邪。見取一種通於內邪。謂學大乘者。執語成見故。次二行邪。藏非詐善故。後一信邪。信世間故。又於三寶決不信故。故瑜伽邪見方便究竟者。誹謗決定故。鈔然邪見者。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。一執異見。亦獨頭起。二附內法起。而戒取多獨頭起。故偏語惡戒爲取。見取少獨頭起。多分附內。以難見故。疏家偏明不獨起故。疏云通內則知有外。後一明信邪者。以信世間爲究竟故。故爲邪耳。

疏二約人者。初四是邪梵行求衆生。於中初一同法小乘。後三外道。次二是欲求。後一有求。今性不求名離邪見。鈔次二是欲求者。卽前藏非詐善求五欲故。

佛子。菩薩摩訶薩。如是護持十善業道。常無間斷。疏第三佛子下。結成增上者。此有三義。一徧護十

善卽不闕義。二常無間。卽清淨義。誤犯之垢不起。間故。三常無斷。卽常護義。具斯三義。得增上戒名。復作是念。一切衆生墮惡趣者。莫不皆以十不善業。疏第二復作是念下。攝善法戒。謂非唯律儀不闕。不斷常攝善法。亦無斷闕。文中分三。初畧觀不善起。攝善行。次佛子下。廣觀障治起。攝善行。三如是方便下。總結勸修。今初分二。先明觀智。後是故下。明起願行。今初墮惡道者。有三種義。一者乘惡行往故。此卽集因。經云。皆以十不善業。二者依止自身。能生苦惱。此卽能墮一切衆生。三常墮種種。

苦相處。斯卽所墮惡趣。上二皆苦果。業者因義。道者通到義。既要。用不善。方墮惡道。則非無因所用。唯是不善。故非邪因。鈔今初墮惡道等者。此卽明觀。此有三意。一何故知。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。依論分三。一者乘惡行往故。此卽集因者。論經云。菩薩作如是思惟。一切衆生墮惡道者。皆以不離十不善道。集因緣故。今經闕集因緣之言。卽皆以字攝故。論釋云。集因者。受行故。謂十不善是所行法。若有受行。卽墮。

惡道則非無因等者。論云菩薩如是遠離無因倒
因。善解衆生自行惡行。任非法處故。非法處者。卽
是苦果。

是故我當自修正行。亦勸於他。令修正行。何以故。若
自不能修行正行。令他修者。無有是處。

疏後起願行者。由念衆生惡因果故。便起大悲。要
心二利。於中先正修二利。後何以下。徵以反釋。
鈔後起願下。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。

佛子。此菩薩摩訶薩。復作是念。十不善業道。是地獄
畜生餓鬼受生因。

疏第二廣觀障治。明攝善法中。謂觀五重善法。於
上上清淨佛善。起增上心。求學修行攝善法戒清
淨行故。若直就經文。亦分二別。先明觀智。後是故
下。要心攝善。今論將後段。攝屬佛善故。且分爲二。
先觀不善。唯是所治。後十善業下。觀於善法。通能
所治。今初具有苦集。此中爲明攝善。故畧示其
惡。既果舉三塗。則顯因亦三品。如後攝衆生戒。經
文自具。鈔第二廣觀障治。疏中有二。先總明來

意於中有二先明觀故論云復觀察障對治不善業道及果善業道及果及上上清淨起增上心下二標舉行心全是論文若直就下釋文先順經則先明觀要心攝善是行今論既通屬佛善卽佛善通於觀行則前四善但明於觀以前三善菩薩不行其菩薩善先已行故且分爲二先觀不善等者此中總有四門一障治分別不善爲所治故二凡聖分別天人爲凡三乘爲聖三大小分別二乘爲小四因果分別菩薩爲因佛爲果故四重之中料揀五重十善不善唯屬所治是故別爲一段

十善業道是人天乃至有頂處受生因

疏後攝觀十善具諸法門然通相而辨善皆能治以順理益物正反惡故鈔以順理益物者明善是能治故瓔珞云順理生心名善乖背爲惡又益物爲善損物爲惡故云正反惡故

疏若隨相分人天之善猶爲所治是瞿集故文分五重今初人天十善以人天是世間之善故不分之實則亦具三品謂人善爲下欲天爲中色無色界爲上言三品者或由三時之心或約境有勝劣或心有輕重或自作教他等細論其義多品不同

畧言三五耳。爲不善者。反此可知。瑜伽六十。廣顯差別。鈔或由三時等者。畧舉四重。一約時。如欲行善時。正行善時。行善已時。三時俱重。各爲上善。隨一二輕爲中。俱輕爲下。二約境者。如一不殺。不殺蚊蚋爲上。不殺畜生爲中。不殺人爲下。殺卽反此。三約心輕重者。隨於一境。如殺一畜。猛利重心。處中心。不獲已而殺。爲上。中下三品之惡。三種不殺。卽三品之善。四約自作教他者。具自他爲上。唯自非他爲中。自雖不作而教他作爲下。細論其義者。將上四事交絡相望。則成多品。如約殺境。境是

一重。更以重心。則爲二重。復三時重。卽爲三重。更教人殺。爲其四重。餘可例思。爲不善者。此有二意。一者通相。前但約不殺。今約殺等。二者如一殺境。前來不殺蚊蚋爲上善等。今殺蚊蚋爲下惡。殺畜爲中惡。殺人爲上惡等。引瑜伽六十。釋爲不善。至下當明。

又此上品十善業道。以智慧修習。心狹劣故。怖三界故。闕大悲故。從他聞聲而解了故。成聲聞乘。疏第二。又此下辨聲聞善。下三乘中各有三段。初標所修善同。次顯所用功異。後結成自乘。鈔初

標所修者下。四十善唯佛一善。獨云上上。前三但云又上品十善。故云三乘善同者。若準論經。菩薩亦云上上。然云上者。卽前人天善中三品之上。故五淨居是色界善爲上。而聖依此修。故就上善論其差別。次顯所用者。此語卽借莊子第一逍遙篇言也。惠子謂莊子曰。魏王貽我大瓠之種。我樹之成而實五石。以盛水漿。其堅不能自舉也。剖之以爲瓢。則瓠落無所容。非不呿然大也。吾爲其無用而培之。莊子曰。夫子固拙於用大矣。宋人有善爲不龜手之藥者。世世以泝泝統爲事。其藥令人手不拘折故常

漂絮於水中也客聞之。請買其方百金。聚族而謀曰。我世世泝泝統。不過數金。今一朝而鬻技百金。請與之客得之。以說吳王。越有難。吳王使之將。冬與越人水戰。大敗。越人裂地而封之。能不龜手一也。或以封。或不免於泝泝統。則所用之異也。今子有五石之瓠。何不慮以爲大樽。而浮乎江湖。而憂其瓠落無所容。則夫子猶有蓬之心也夫。蓬非直達者也。此章言物各有宜。苟得其宜。安往而不逍遙哉。今借此言。一種十善。猶不龜手之藥也。凡夫用之。處乎生死。二乘用之。纔能自免。則猶漂絮也。菩薩用之。兼濟無外。則裂地而封矣。

疏今聲聞中以智慧下明所用異於中初句對前彰勝以實相智修不同人天無智善故通觀上來善惡因果皆是苦集所觀境故鈔於中初句者三乘皆有勝劣分別然前劣亦名所觀境界後勝卽是能觀之行以實相智修者以經云以智慧修習論經云與智慧觀和合修行論云智慧觀者觀實相觀故釋曰謂實相者卽四諦理雙照事理實也四諦之義下當結示卽以智慧心中修十善故疏次心狹劣下對後顯劣有五種相一因集由集小因故心狹劣狹謂修行少善劣謂但能自利

二畏苦卽怖三界故三捨心卽闕大悲捨衆生故鈔一因集者昔集小因今成小行依之集道故名爲集二畏苦者厭當苦故三捨心者卽唯求自度

疏上三唯劣菩薩下二兼劣緣覺四依止卽經從他謂必藉師教故五觀卽聞聲解了謂聞人無我法聲心通達故鈔下二兼劣緣覺者四不及自悟五不及觀緣彼經云聞聲論云觀者念音聲故何者音聲我人衆生等但有名故釋曰此中論意言聲聞者謂衆生我人但有名故名爲念聲義說

聞聲。非要耳聞。應具二義。故瑜伽論八十二云。從他聽聞正法音聲。又令他聞正法涅槃。故曰聲聞。卽聲聞聲聞。又瑜伽論八十四說四種聲聞。今是趣寂。四聲聞義。玄中已明。

疏三成聲聞乘。結成自乘。鈔三結成自乘者。論云。如是彼音聲解入。故衆生無我。非法無我。意云。唯生無故。但成聲聞乘。

疏然能治十善。及與智慧。卽是道諦。惡因果滅。善因果中使滅。名爲滅諦。成聲聞乘。義含道滅。鈔然能治下。結成四諦爲聲聞乘。惡因果。二體俱

亡。善體不亡。故上爲道。迷勝義愚等。起於十善。此便順滅。滅此異於人天。成聲聞乘者。道卽因乘滅。卽果乘。

又此上品十善業道。修治清淨。不從他教。自覺悟故。大悲方便。不具足故。悟解甚深。因緣法故。成獨覺乘。疏第三緣覺善。所用異中。初句總明。以能修習。名修清淨。未能圓修。不名具足。鈔第三緣覺善者。然緣覺聲聞。各有二類。總相而說。聲聞觀諦。緣覺觀緣聲聞依聲。緣覺依現事。而各成二者。一聲聞聲聞。謂本求聲聞。亦觀四諦。於最後身。值佛成果。

二緣覺聲聞。謂昔求緣覺觀十二緣於最後身值佛。爲說十二因緣教。依聲悟故名緣覺聲聞。言緣覺二者。一緣覺緣覺。謂本求緣覺於最後身不值佛世。自藉現事因緣得道。二聲聞緣覺。謂先求聲聞。悟得初果。未現涅槃。人天七返。七返滿已。值無佛世。藉現事緣而得道果。今此就其緣覺以明善法。此人勝故。

疏次不從下。別顯有三種相。一自覺。謂異聲聞。不從他聞。顯依止勝。二大悲下。不能說法。大悲不具。無心起說。方便不具。力不堪說。若有利物多。但現通。此劣菩薩。鈔方便不具者。緣覺出世。無九部經故。此無所依。故不能說。非是智慧劣於聲聞。餘可準知。

疏三悟解已下。卽觀少境界。少有二義。一對前顯勝。以是利根。但觀苦集。便悟甚深之觀。勝於聲聞。二對後彰劣。但觀人無我法。不同菩薩求佛大智等故。上之二。采廣如瑜伽本地中說。鈔廣如瑜伽者。有十七地。聲聞地當第十三。從二十一論至三十四。卽此卷中明緣覺地。第十四終。此卷建立緣覺有五種相。一種性。二道。三習。四住。五行。言種

性者。謂由三相應正了知。一本性獨覺先未證得。彼菩提時。有薄塵性。由此不樂慣聞。深樂寂靜。二有薄悲性。於利生事不樂。三有中根性。是慢行希願。無師無敵而證。二道亦有三。一百劫親承佛修。蘊善巧等。二值佛世。近善士聞法。未得煖等。三已得沙門果。未究竟。三習者。依其三種習菩提分。四住者。初名麟角。樂寂靜處。後二名部行。亦樂部眾等。五行。謂依村落等。守根正念。神通他物。不言說法。又云一切本來。一向趣寂。釋曰。今經論中。通三種性。總句修習。顯已有習。亦有道初。自覺者。卽是

麟角。二不能說。卽是彼行。亦是前明薄悲種性。三觀少境界。有二意。前意由有道故。後意通相而明。餘多大同。

又此上品十善業道。修治清淨。心廣無量故。具足悲愍故。方便所攝故。發生大願故。不捨眾生故。希求諸佛大智故。淨治菩薩諸地故。淨修一切諸度故。成菩薩廣大行。

疏第四菩薩十善所用異中。有四種相。一因集。二用。三彼力。四地。四中初一行因。次二行相。後一行位。因集者。宿習善根。依之起行。此又三義。一依

一切善根起行故。卽修治清淨具足。具足卽一切善義。今經闕此二字。則不能異上辟支。此明自利二心廣者。卽利他心。三無量者。卽大乘心。是二利行體。

疏二具足悲愍。是菩薩用。鈔二是菩薩用者。論云見諸衆生。習行苦因。及受苦時。起悲愍心。意云見行苦因。愍其當苦。見已受苦果。悲欲攝之。

疏三方便所攝。卽以四攝攝生。是彼悲力。疏四發生下。皆顯地義。地雖有十。就三祇滿處。畧舉三地。以攝餘七。一發生大願。卽淨深心初地。二

不捨衆生。卽不退轉地。雖得寂滅。不捨衆生。卽八地。三希求佛智等。卽受大位地。是第十地。此有三句。一觀求行證。智度滿故。二盡淨諸地障故。三盡淨諸度蔽故。鈔一觀求行者。論云三者受大位地。是故求證佛廣大智。二盡淨諸障斷二十二愚。已斷二十。唯如來地。亦有二愚。一於一切所知境界。極微細著愚。二極微細癡愚。佛善方斷。論云此中但說菩薩地廣成便足。何故復說地淨。波羅蜜淨。釋曰。此意云第十地。但用初句。卽顯智地已滿。何用後二。論荅意云。以下二句。顯成初句深廣之

行謂一從初地來展轉淨障至此究竟故論云有上上清淨故二者一地一度淨故論云第一法清淨故第一法者卽波羅蜜義

疏三成菩薩廣大行結成自乘

又此上上十善業道一切種清淨故乃至證十力四無畏故一切佛法皆得成就是故我今等行十善應令一切具足清淨

疏第五佛善上上是總一切下別有四種義顯上上事前三屬佛後一菩薩思齊鈔前三屬佛者是顯佛德唯明觀門後一思齊乃有二意一約所求德二地思齊卽是行門二顯佛法殊勝亦是觀門四中一對凡彰淨二對小彰捨三通觀諸菩薩明方便四以自對佛明求

疏一者滅謂不善業道共習氣滅故種智清淨鈔一者滅者謂不善業道此是止惡止惡對習故有共言

疏二者捨謂乃至證十力無畏不共之法捨二乘故鈔二者捨者謂十力等自在成就十力降魔所作增上二乘所無故名爲捨

疏三者方便謂於菩薩乘一切佛法皆善巧成就

故鈔三方便者通舉菩薩善巧修習令佛十善得圓滿故。

疏四菩薩求無厭足故云是故我今等行十善。上雖列五重十善。凡小但將化物。非已所行。菩薩十善。先已安住。故唯要心等行佛善。佛善望已。是餘殘未修。一切智中自在純熟。方爲具足。亦滅習氣。故云清淨。鈔四菩薩求無厭足。文有四意。一舉經明求。二上雖下。揀所行善。三佛善下。舉論意帖。論云。餘殘無厭足故。四一切智下。釋經應令具足清淨之言。

如是方便菩薩當學。

疏結勸可知。

佛子。此菩薩摩訶薩。又作是念。十不善業道。上者地獄。因中者畜生。因下者餓鬼。因。

疏第三佛子。十不善業道下。利益衆生戒。文分爲二。初廣明攝生。後佛子菩薩如是護持於戒下。結成益生之戒。前中顯此戒增上。有五種義。一者智。二者願。三行。四集。五集果。鈔前中顯此者。卽論初生起云。以上依大悲利益衆生戒增上。上但自善。令悲兼濟。故云增上。

疏今初謂善知衆生苦因果故。文分爲三。初總明知因。二於中下別顯知果。三佛子下。結成苦因。今初總中。果有三塗不同。因有三時階降。論名時差別。三時復二。一者約心。謂如殺生。欲殺。正殺。殺已。三時俱重。名爲上者。隨一時輕爲中者。三時俱輕爲下者。二約時。謂少時多時。盡壽作等。餘有三品。如上千善中說。復應於一一塗中。各有三品等。然依正法念經。三塗各有邊正。正者爲重。邊者爲輕。正鬼望邊畜。則餓鬼罪重。故雜集等。鬼次於獄。若正畜望邊鬼。則畜生罪重。故今云下者。餓鬼因。

鈔論名時差別者。論就智中云。有三種相。一時差別。二報差別。三習氣差別。今以後二。知果知因。是時差別。盡壽作者。盡壽爲上品。多時爲中。少時爲下。而言等者。此是瑜伽第五十三。明於百行亦名百非。十善用之。名爲百行。十惡用之。卽是百非等者。等取少分殺。多分殺。全分殺。自作教人。以無量門。稱揚讚述。見殺生等。深生慶悅。生大歡喜。歷於十惡。卽爲百非。餘有三品等者。上千善中釋三品。竟反例云。爲不善者。反此可知。瑜伽六十廣顯差別。今指三品者。彼畧有四。一約三時。今已明竟。

二約境有勝劣。三約心有輕重。四約自作教他。前十善中勝境不殺。善則爲下。不傷蚊蚋。是上品善。今卽反此。如前已明。三約心有輕重者。初義約三時輕重。今約一時卽有輕重。故經說言。重心殺螻。過於輕心殺人等。輕心中容重心。以爲三品。此心輕重。亦約能起煩惱。有上下故。瑜伽第八云。軟謂不善者爲軟品。貪瞋癡所起等三品。自作教他。輕重如前善中。瑜伽六十廣說者。正說於惡論云。殺生所引惡業。有其四句。一有作而非增長。謂爲愚童。及不思已悔等。二不作而增長。謂思欲殺等事。

三俱非可知。餘業亦爾。意三業中。無第二句。於初句中。無不思而作。他逼令作。釋曰。卽上四句。第一爲中品。第二爲下品。俱爲上品。俱非或誤殺等。並非三品。上皆瑜伽意。若準如來秘密藏經。大迦葉問佛。十惡何者最重。佛荅言。殺及邪見。釋曰。此卽十惡互望。次又云。十惡等乃至小罪。堅執名犯。若不堅執。乃至無間。不名爲犯。釋曰。此卽約心。意明邪見執著爲重。言不犯者。意是輕微。故下文。初中云。盜塔等物。不名爲犯。後言此人。因此墜墮。因此解脫。如人自天墜地。亦因地起。次經又云。父得緣。

覺道子斷父命名殺中重奪三寶物名盜中重母若出家得阿羅漢共爲不淨是姪中重若以不實語謗佛是妄語中重若兩舌語壞賢聖僧是兩舌中重若罵聖人是惡口中重言說壞亂求法之人是綺語中重若五逆初業是瞋恚中重欲劫奪持戒人是貪中重邪見中重謂之邊見結云此爲十惡中重釋曰此卽約境勝劣但舉其重中下可知又云迦葉若有衆生具斯十惡解知如來說因緣法無我無人無法本性常淨不說此人趣向惡道何以故無積集故釋曰此卽淨名理觀懺意亦是

上來無執著心不名爲犯亦同如來爲闍王說無能殺等非今正要義便故來令人解滅

○疏二別顯知果中十不善中各有二果差別一報果差別所謂三塗異熟二習氣果差別卽人中殘報是正報之餘經中若生人中得二種是然雜集瑜伽等論開習氣果以之爲二一約內報名等流果卽如經辨二約外報感增上果今經闕此下依彼顯異熟報果十惡攸同今但解釋等流增上然二等流多是前重後輕輕卽方便等流重卽正惡等流鈔卽人中殘報者天中亦有殘報人中重

故多故。所以偏說。然雜集等者。卽雜集第七論云。又十不善業道。異熟果者。於二惡道中。隨下中上。受旁生餓鬼捺落迦異熟等流果者。各隨其相。感得自身。衆具衰損。所謂壽命短促。常貧窮等。如其所應。增上果者。各隨其相。感得所有外事衰損。所謂外具乏少光澤。是殺生增上果。下引經列釋。而等流但舉其一。多同此經。正惡等流。其增上果。亦唯舉一。唯邪淫果。但言塵空。妄語則云多諸臭穢。餘並大同。然其十善。亦有三果等流。但云謂卽於彼處。各隨其相。感得自身。衆具興盛。增上果者。謂

卽於彼各隨其相。感得外事興盛。更不別說。亦應離惡得長壽無病等。以經及論。不別顯故。疏亦不明差別餘報。瑜伽第九大同此說。若準俱舍論云。何緣此十各招三果。答。此令他受苦。斷命壞滅故。且初殺生。令他受苦。受異熟果。斷他命故。受等流果。令他失滅。受增上果。餘惡例知。顯宗四十四中。義亦同此。而以受苦爲其加行。墮於地獄。根本斷命。感於等流。又一師云。先受異熟。後受近增上。及遠增上。與今大同。則加行根本。俱招三果。多是前重後輕者。以瞋恚等流。前輕後重。故云多也。

於中殺生之罪。能令衆生墮於地獄畜生餓鬼。若生人中。得二種果報。一者短命。二者多病。

疏十惡卽分爲十。初殺生中。殺令夭折。不終天年。故得短命。卽正惡等流。二未死受苦。故得多病。卽方便等流。怖無精光。感外增上。資具等物。乏少光澤。

偷盜之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者貧窮。二者共財不得自在。

疏二。盜損彼財。故獲貧窮。令其不得稱意受用。故共財不得自在。感外。田苗霜電損耗。

邪淫之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者妻不貞良。二者不得隨意眷屬。

疏三。淫中。令其妻不貞。故方便。誘惑。淫之穢污。感外。臭惡塵土。

妄語之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者多被誹謗。二者爲他所誑。

疏四。妄語等流。又誹謗約違境。被誑約違心。言無實故。外感農作事業。多不諧偶。

兩舌之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者眷屬乖離。二者親族弊惡。

疏五兩舌中令他離間故親友成怨故由出不平之言外多險阻。

惡口之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者常聞惡聲二者言多諍訟。

疏六惡口中語體惡故語用惡故言恒有諍違惱他人外感荆棘砂鹵等事。

綺語之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者言無人受二者語不明了。

疏七綺語言無人受機不領故語不明了自綺錯故以言綺故外感果物不應其時。

貪欲之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者心不知足二者多欲無厭。

疏八貪欲中已得不足故未得欲求故貪則念念欲多感外增上日日減少。

瞋恚之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種果報一者常被他人求其長短二者恒被於他之所惱害。

疏九瞋恚中二種等流似前輕後重見其不可意故求彼長短二惱害彼故瞋不順物之情外感增上其味辛苦又多惡獸毒蟲。

邪見之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者生邪見家。二者其心諂曲。

疏十邪見。還生邪見之家。若水之流濕。心見不正。故多諂曲。總由不正故。外感上妙華果。悉皆隱沒。似淨不淨。似安不安。是以觀果知因。應當除斷。鈔若水之流濕者。卽周易乾卦云。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。則各從其類也。

佛子。十不善業道。能生此等無量無邊衆大苦聚。疏三結成苦因。無邊苦聚。由此生故。

是故菩薩作如是念。我當遠離十不善道。以十善道

爲法園苑。愛樂安住。

疏第二是故菩薩下。明願。依智起願。願爲衆生。自修善故。但離惡因。惡果自亡。願修善因。善果自至。問惡名殺等。離卽不殺。不殺卽善。離惡住善。二相寧分。答。此有三意。一離殺。謂離作犯。住善。謂住止持。體則不殊。約持犯分。二作持止犯。反此可知。二離惡。但是惡止。住善兼於善行。具有止作二持。止如前釋。作義云何。前三聚初已畧指陳。今當重釋。謂非唯不殺護衆生命。如護已命。是第一善。守他財物。如自己有。他妻亦然。實語。軟語。和合。饒益。是

語四善。非直無貪更能惠施。非唯不瞋。慈悲和悅。何但無於邪見。乃成就正見智慧深廣。斯卽作也。鈔護衆生下。亦卽前對治離也。

自任其中。亦勸他人令任其中。

疏第三自任下。明行依願起行。如誓修故。於中初依前願以起自行。後亦勸下。依於自行。正攝衆生。佛子。此菩薩摩訶薩。復於一切衆生。生利益心。安樂心。慈心。悲心。憐愍心。攝受心。守護心。自己心。師心。大師心。

疏第四佛子下。明集者。依增上悲念衆生故。生十

種心。此十亦可俱通一切。鈔依增上悲者。正釋集字。依前攝善。起悲攝生。各戒增上。今依上悲。欲拔衆生。悲心能起利衆生事。故名爲集。

疏論就別相。爲八種衆生。一於惡行衆生。令行善行。故名利益。二爲苦衆生。令得安樂。三於冤憎衆生。慈不加報。四於貧苦者。悲欲拔之。五於樂衆生。愍其放逸。六於外道。攝令正信。七於同行者。護令不退。八於攝一切菩提願衆生。取如自己。以願同故。鈔論就別相者。此之十心。與離瞋中六心有同有異。故論解釋。亦小不同。前六者。一慈心。二利

益心。三哀愍心。四歡喜心。五利潤心。六攝受心。望此十心。有四差別。一離合不同。前惡行衆生。此分爲二。所謂惡行及外道故。前攝菩提願衆生。此分爲二。謂同行衆生故。二通別不同。前於貧乏及苦衆生。共起二心。所謂憐愍及與樂心。今此別與。謂於苦衆生安樂心。於貧生悲。三起心不同。前於貧所起憐愍。憐貧苦故。今於非貧所起於悲心。欲拔苦故。又復前者於樂衆生起利潤心。令捨放逸。住善法故。今起憐愍心。念其當受衆苦報故。四前後不同。前第二惡行衆生。此爲第一。彼第四苦惱衆

生。此爲第三。彼前第三貧窮衆生。此爲第四。除此四異。餘皆相似。四於貧苦衆生者。前但言苦。卽違緣逼迫。今言貧苦者。順緣不足。愍其放逸者。當受苦故。故經云。福德力故。生多放逸。生放逸故。卽無持戒。以是因緣。故墮地獄。然十句爲八者。後三通爲菩提。有下中上下劣於已者。攝如已心。等於已者。推如師心。勝於已者。同於佛也。

疏後之二心。亦約此類。但後勝於前。九觀彼衆生。乘大乘道進趣之者。敬之如師。十觀集具足功德者。敬如大師。

○疏第五作是念言下集果。依前悲心起勝上欲欲拔濟故。文中救攝十類衆生。皆言又作。文各有二。先觀所化。後我當下興濟拔心。前卽所治。後卽能治。前集之中。欲顯差別。以其十心對八衆生。今十類中。一一生所。容有如前十心救拔。十中初一解邪。故論云。依增上顛倒爲首。餘九行邪。論開爲三。初五化欲求衆生。求外五欲故。次二化有求衆生。求三有中正報之果故。後二化梵行求衆生。求出道故。通上爲四。然此所化。但攝集中前六。而闕後二者。以集者益物之心。起心義寬。乃至緣於具德。

生師仰故。今此正論救拔。故後二並非所救縱其同行。退轉須化。亦無大乘之外。別有安處。可云拔出。

作是念言。衆生可愍。墮於邪見。惡慧惡欲。惡道稠林。疏今第一化顛倒衆生中。先所化中。邪見爲總。謂四顛倒。理外推求。故名邪見。次惡慧惡欲。此二是別。常樂二倒。名爲惡慧。專心分別。方得行故。我淨二倒。名爲惡欲。不假專念。卽能行故。以性成故。由計我淨。便欲名等。如涅槃說。後惡道稠林者。結其邪見爲諸過因。惡道者。非正道故。顯前顛倒爲現。

行煩惱行處稠林者亦爲隨眠之因。鈔次惡慧者論云惡意惡心。梵云末那。此翻爲意。梵云末底。此云慧也。聲勢相近。譯者之誤。今經爲正。我淨等者。然其四倒。因計五陰。依法計我。謂想行蘊。依身計淨。謂於色蘊。取像思慮。任運計我。薄皮所覆。任運計淨。故不假專念。若計心爲常。多由思度。計受爲樂。要對境忘念。則我淨如俱生。常樂如分別。故有難易。遠公以我爲常本。淨是樂原。便以本末釋難易。因說有九種本末。一。如起信真如爲本。無明爲末。依於真如有無明故。二。無明爲本。三倒爲末。

三三倒之中。見倒爲本。想心爲末。四三倒爲本。四倒爲末。五四倒之中。我淨爲本。常樂爲末。六四倒爲本。生惡道稠林爲末。七卽此爲本。起現行惑爲末。八諸惑爲本。諸業爲末。九諸業爲本。苦果爲末。今但舉第五耳。此之九重。於斯非要。亦有少理。故復錄之。由計等者。計我多欲名。計淨多欲色。如涅槃者。發心品已引。

我應令彼住於正見。行眞實道。

疏後結能治中。住於正見。通翻上邪。行於實道。翻惡道稠林。鈔行於實道者。論釋正念。正念卽四

念治四創故。

又作是念一切衆生分別彼我互相破壞鬭諍瞋恨熾然不息。

疏第二化欲求中五段分二初三化現得五欲受用生過後二化未得五欲追求時過前中卽分爲三。一受不共財。二受無厭足財。三受貯積財。今初已得之物不與他共於費用時生瞋過也。先明所治。互相破壞以爲總句。破壞有二。一鬭諍於言中。二對冤於心中。卽分別彼我瞋恨已下結其增長由瞋恨故。思念作報身心惡行熾然不息。鈔二

對怨於心中者以文不次故舉帖之。

我當令彼住於無上大慈之中。

疏能治之中慈能治瞋如來之慈乃名無上。

又作是念一切衆生貪取無厭唯求財利邪命自活疏二化受無厭財衆生求時無厭以生貪過初所治中有二。一貪取無厭明內心難滿。二唯求財利者形於身口邪命自活結上三業。鈔三結上三業者邪語邪業皆屬邪命故。

我當令彼住於清淨身語意業正命法中。

疏後三業正命以爲能治。

又作是念一切衆生常隨三毒種種煩惱因之熾然不解志求出要方便。

疏三化受貯積財積而不散順生三毒增煩惱過初所治中染著生食散用生瞋若積而能散何有貪瞋癡迷上二言種種煩惱因之熾然者直觀經意因上三毒更生煩惱若準論意因貯積財積財卽是煩惱因體云何熾然謂寶翫受用數爲煩惱之所燒故然癡有二過一迷前二亦復不知何者是火云何爲失二無求出意故云不解出要謂既迷火宅之爲樂寧有出心 鈔謂寶翫受用者寶

翫卽貪受用卽瞋煩惱所燒通三毒說然癡有二下別明癡相亦復不知下成上迷前貪瞋之二卽法華意彼經云父雖憐愍善言誘喻而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了無出心亦復不知何者是火何者爲舍云何爲失但東西走戲視父而已然彼經火通因通果故彼經云爲度衆生老病死憂悲苦惱三毒之火今此正明三毒之火寶翫受用亦卽果火故彼經云亦以五欲財利故受種種苦失謂不知失於法身亦是不知苦集過失此中正明起惑故疏不引何者爲舍舍卽五蘊

次文用之二無求出意者。卽迷滅道。卽是不知何者爲舍。是故疏云。迷火宅之爲樂。是不識滅。不解修道以求出離。爲無求出意。

我當令彼除滅一切煩惱大火。安置清涼涅槃之處。疏後能治中。涅槃清涼。煩惱火滅故。上三卽起煩惱衆生。

又作是念。一切衆生。爲愚癡重暗。妄見厚膜之所覆故。入陰翳稠林。失智慧光明。行曠野險道。起諸惡見。疏第二有二願。化未得五欲追求時過。卽造業衆生。分二。初一明追求現報造諸惡行。後一明追求

後報造有漏善業。今初先所治中有四種過。一愚癡覆心過。於中愚癡是癡體。重暗是癡相。亦是癡過。餘皆癡過。一重暗者。迷現在苦。不知是苦。二妄見者。於現下苦。妄見樂故。如見空華。三厚膜者。不見未來當受苦報。如厚眼膜。都無所見也。鈔一愚癡者。然其四過。皆是習惡行過。癡是根本。謂爲現小樂。造於罪行。招當大苦。故爲愚癡重暗。下六字。別明三過。二字爲一。其之所覆障。通上二義。疏二入陰翳下。增惡遠善過。初句增惡。由迷異熟。愚順不善行。增長結使。名入陰翳稠林。後失智慧。

光明者。此明遠善也。癡爲善行障故。鈔二入陰翳下。開此過名以爲二義。初增惡中。陰翳是癡。稠林喻使。使卽隨眠。由愚癡心。與使爲因。以因依果。爲陰翳林。故疏云。增長結使。增長結使。卽是增惡。此增惡事。卽業之過。此明遠善者。論云。遠離無漏智慧。無漏智慧。卽是善也。亦由於癡。爲此善障。疏三行曠野險道。明受咎報過。生死長廣。迺無所依。喻之曠野多難障礙。復名險道。流轉稱行。鈔三行曠野險道者。疏取論意。按經以釋。然此二句。論經不同。故彼經云。墮大黑暗處。隨其所見。到種

種險道。論釋云。受至大對過患。如經墮大黑暗處。故是中對者。黑暗示現如暗中行。處處障礙。如是相似法。故受大對事成。至諸惡趣。是故名墮。此釋上句。多作罪因。於臨終時。見惡報相。心生悔見過。如經隨其所見。到種種險道。故見險道者。悔見過。見本罪相。不能集彼對治正見。隨其所見者。於死時故。釋曰。二經文異。皆上句明果。下句明因。而論經險道在因。今經險道在果。今經曠野。卽大黑暗處。行卽墮義。今疏解釋。亦不違論。但畧受生至大對之言。爲受咎報過耳。大卽曠野對。卽障礙。故疏

云生死長廣卽曠野名大多難障礙卽是對字論語小僻故按經釋耳。

疏四起諸惡見者卽無正對治過論云謂多作罪因於臨終時見惡報相心生悔見者或悔先所修或起惡見故名悔見而不能集正對治所以名過鈔經云起諸惡見卽論經隨其所見對種種險道惡見是能對故論釋下句但云多作罪因於臨終時見惡報相意明下句是因所到險道卽上句之果故釋上句云受大對事成至諸惡趣是故名墮由此今經善得論意譯廻險道在於上句刊定

不知此意便合此經二句釋論隨其所見到種種險道復將前遠善失智慧光明爲論初句受至大對或言今經闕論上句墮大黑暗處俱不曉也或悔先所修者謂解追悔不能修習觀行對治但生追悔以擾於心故淨名令慰喻有疾菩薩云說悔先罪而不說入於過去二或起惡見者謂或平生曾修少善造罪至多臨終惡報撥善無益名爲惡見。

我當令彼得無障礙清淨智眼知一切法如實相不隨他教。

疏後能治中。先得淨慧眼。是體此眼有二能。一見如實相。二由見實相。卽不隨他。具斯二義。名眞慧眼。以此二句。總翻前過。見前皆實故。鈔一見如實相者。通於事理。事實明信因果。理實不取諸相。故論經云。得不隨他一切如實。無障礙智故。又作是念。一切衆生。在於生死險道之中。將墮地獄。畜生餓鬼。入惡見網中。爲愚癡稠林所迷。隨逐邪道。行顛倒行。譬如盲人。無有導師。非出要道。謂爲出要。入魔境界。惡賊所攝。隨順魔心。遠離佛意。

疏二化追求後報。習善行者。隨順險道過。謂以迷

出世勝義。愚造福不動業。求未來報。則常在險道。前所治中。十句分三。初句自體。謂卽生死故。二將墜下障礙。在之難出故。三隨順下明失。謂住之失於出離善故。今初自體。謂由世間少善爲根本故。則人天報危。故名險道。鈔初句自體者。此句亦總亦別。別卽所隨生死自體。總卽能在。謂修善人也。總疏已明。故但明自體。

疏二障礙者。皆險道中事。文有八句。迷於苦集道滅。如次各二。一明有苦。謂心雖求出而行順三塗。如臨深淵。故云將墜。二入惡見網中。此明迷苦。於

苦果中妄生樂想爲惡見網縈如世險道葛藟交加。三爲愚下迷於集因謂爲愚癡所覆不知煩惱不覺業空。若加深林不見危險四隨逐下明其造集。世寡正道學卽隨邪復起邪業爲行顛倒行如險路多岐動入豺狼之徑雖疲行不已欲進反廻五譬如盲人顯無道體無正慧眼但得果貪著愛欲所盲故法華云著樂癡所盲卽斯義也。如無目涉險茫無所之六無有導師者明闕道緣導師者謂佛菩薩既離明導有二種失一當生惡道二今世後世雖處人天放逸障見故佛雖出世有不見

聞如盲無導師若不陷深坑則坐而不進七非出要道謂爲出要者正迷於滅希求涅槃而趣異處謂於梵天乃至自在依止之所以爲涅槃推斯邪解以爲正見如在險道以塞爲通八入魔等者顯有滅障五種妙欲是魔境界貪著爲入六塵劫善謂之惡賊被牽爲攝鈔佛雖出世者具七難故除佛前後乃至等者以論云謂梵天等梵世間等以爲出世正見故釋曰梵天是正梵世間是依疏三隨順下二句明失初句依止寃故失離惡法後句遠善友故失進善法人法俱失鈔初句依

止者以論經有三句論云離善導師依不善地如經遠善巧導師故二者依止怨地如經入魔意稠林故三者遠離作善知識地如經遠離佛意故今經以初似三故畧無初句疏盡論意合初二句釋經一句依止怨故是第二句失離惡法卽第一句以依止怨必失遠於離惡之師此二相成故得合一也

我當拔出如是險難令住無畏一切智城

疏後能治中拔出險道總離前惡住無畏城是離之處若曠野遇城衆難何畏近得上文若無知動

念則順魔心而遠佛意寂照雙運卽出險難而入智城上來化欲求竟

又作是念一切衆生爲大瀑水波浪所沒

疏第三有二段化有求衆生初一道差別謂五趣流轉後一界差別三界繫閉今初先過後治過中初句爲總入欲下別總卽沒在大河過六道漂溺如彼大河求有沒中所以是過然總中含下別義亦是賴耶瀑流七識波浪鈔初一道差別者然道約輪轉故喻河流界約難出故比牢獄皆增譬過下明外道小乘多乖道過求有沒中者造善等

業求於有果名爲沒中。然其總中者。總以六道爲河。今取賴耶恒轉七識波浪。並如前說。

入欲流。有流無明流。見流。生死洄復。夢河漂轉。湍馳奔激。不暇觀察。爲欲覺。悲覺。害覺。隨逐不捨。

疏別中。彼大瀑水波浪有三種相。一自體漂流。謂五趣因果。二身見下。爲因起難。謂處之多害。三安六處下。便成大失。失出離道。今初自體有五種相。一深。二流。三名。四漂。五廣。但有其一。已爲難度。況具斯五。漂沒何疑。

疏一深者。卽具足四流無量水故。爲煩惱河。

疏二生死洄復者。流也。上總四流煩惱因深故。此苦果常流無竭。上二卽漂溺處。於此生死而漂溺故。鈔故此苦果者。相續義故。如河雖深。若無流續。則易枯涸。於此生死者。瑜伽八十六明。由五種相。當知順流而被漂溺。一若於此漂溺。二由此漂溺。三依此漂溺。四如此漂溺。五漂溺時。疏已具注於文之下。兼解釋本論。以經別加四流。異於夢故。合四與五。以爲一漂。

疏三夢河漂轉者。名也。前明四流。雖無惑不攝。夢潤生死。由此漂溺。偏受河名。如愚墮河。夢卽難出。

鈔由此漂溺者卽瑜伽第二由夢故漂如河有
大名其必深廣如恒河等

疏四湍馳等者漂也此有二義一顯河急故云湍
馳奔激謂雖寶變身欲令長久而念念不住是漂
溺時二由急故不能如實知其過失亦復不見湍
槃彼岸故云不暇觀察是爲如此漂溺鈔一顯
河急者卽瑜伽第五漂溺時也緩水易度生死若
緩聖道可生壯色不停利那遷變繞欲修道三昧
已無此卽約果

疏五爲欲覺等隨逐者廣也謂隨欲等覺徧覺五
塵故名爲廣依此漂溺湍槃則以欲等以爲毒蟲
鈔隨欲等者五塵之境皆有順違故生三覺亦
兼八覺如發心品此卽約因故云依此漂溺若無
惡覺卽無漂故卽瑜伽論五中第二湍槃則以欲
等者卽第二經純陀反教文殊令顯佛無爲喻云
譬如貧女止他客舍寄生一子是客舍主驅逐令
去携抱是兒欲至他國於其中路遇惡風雨寒苦
並至爲諸蚊蚋蜂螫毒蟲之所啖食僧宗曰爲其
邪學之所抗折譬之風雨未免煩惱吞噬善根譬
如毒蛇蟲今疏意云經以六道喻河流等卽是果

河應以欲等譬於毒蟲。例如宗釋論無別釋。故引異釋耳。

身見羅刹於中執取。將其永入愛欲稠林。於所貪愛深生染著。任我慢原阜。

疏第二起難有四。一者執執著我我所窟宅。不能動發。故云身見羅刹於中執取。言於中者。於陰窟之中。執取之言。亦含戒取。鈔第二起難有四者。初一見。次二愛。後一慢。由身見執者。亦即俱舍。由二不超欲。由三復還下。釋曰。此即五順下分結。由二不超欲者。即欲貪及瞋。由三復還下者。即身見。

戒禁取疑經唯身見。故前行疏云。執取之言。亦含戒取。是同還欲界之惑。畧無疑耳。故貪瞋二。如守獄卒。身見等三。如防邏人。

疏二將其下轉還。謂先捨欲已。得生上界。由身見執。還生下界。欲念之中。若準涅槃。愛見皆爲羅刹。論經云。愛見水中羅刹者。譯者迴文不盡。鈔若準涅槃下。欲會論經。先引涅槃。愛見羅刹。皆乞浮囊。義如前引。迴文不盡。正會論文。若盡應云。水中愛見羅刹。故於中執取。正於水即果流。故疏配蘊窟。

疏三於所食下中著。謂於受用時。求欲等樂著。故鈔求欲等樂著者。此是論文。初求五欲。得已樂著。衆生處處著。故有等言。

疏四在我慢原阜者。增慢謂於受用事時中。我慢大慢。憍慢。自高。輕彼。故慢。令心高故。喻原阜。上不停法。雨下。不見性水。廣平曰原。原自是高。原上加阜。則慢上過慢。對涅槃岸。以水爲患。對佛性水。則原阜爲非。鈔謂受用事時中。我慢大慢。憍慢者。多恃才能。云受用事。大慢等。三地有文。我慢。於等自大。云大慢。於上不恭。說爲憍慢。自高陵物。總顯

慢義。而云原阜者。爾雅云。高平曰陸。大陸曰阜。

疏賢首云。四中初一見。次二變。後一慢。變中一種。子不滅。故還來。二現行深著。故泥溺。如人在河。四事難出。一被執住。二被廻流。三爲泥溺。四滯枯洲。不到彼岸。合喻思之。鈔四滯枯洲者。論經云。我慢陸地之所焦枯。論云。一執。二轉還。三中著。四者洲。

安六處聚落。無善救者。無能度者。

疏三。明失中有三。一善道無出意失。安六處聚落。故此無善因。二惡道無救失。此無救緣。三無能度。

者異處去失。謂離自善行。生諸難處。不值佛故。此
雙闕因緣。通善惡道。

我當於彼起大悲心。以諸善根而爲救濟。令無災患。
離染寂靜。住於一切智慧寶洲。

疏後能治中。初起化心。後以諸下成化行。化行有
六。一與善因。謂六度萬行以爲船筏。二作救緣。三
令無苦患。四令離集染。五證涅槃寂靜。六令得菩
提大智。皆翻上三段。思之。云何能得此益。論云。以
如實法。云何如實。了生死實性本如。卽苦患而證
涅槃。見煩惱本原性離。卽集染而成大智。如斯教

者。真與善因。真能救也。鈔皆翻上三段者。謂一

自體。二起難。三明失。六中如一與善因。卽離自體。
既無自體。卽無難及失。餘五亦然。故云皆翻也。

又作是念。一切衆生。處世牢獄。多諸苦惱。常懷愛憎。
自生憂怖。貪欲重械之所繫縛。無明稠林以爲覆障。
於三界內莫能自出。

疏第二明界差別。先過後治。過中初句爲總。三界
繫縛。猶如牢獄。求有處之。所以爲過。次多諸下別。
別明世獄。有五過隨逐。一苦事。二財盡。三愛離。四
有縛。五障礙。三界之獄亦然。此五示五種難差別。

一無病難。無病是樂。病則有苦。與彼爲難。下難義準之。苦謂身諸病苦。惱謂心病愁惱。二常懷憂憎。是資生難。憂彼資生。求而不得。憎彼貧窮。遠之強會。三親難。親愛別離。故生憂怖。四戒難。雖生上界。整離犯戒。不免戒行相違。還爲貪穢所縛。謂報盡起於欲惡。明上二界非欲永滅。故此貪欲通繫三界。五見難。雖得世間八禪定智。亦爲無明所覆。與正見相違。鈔一苦事等者。一鞭杖楚撻故。二費用資財。三親屬分張。四枷鎖著體。五垣墻防邏。法說。五中前三苦者。一病苦。二求不得苦。三愛別離

苦。四戒難者。謂後二是業。一犯戒業。上二界離無慚愧故。不起犯戒。五見難。當邪見業。癡爲本故。我當令彼永離三有。任無障礙。大涅槃中。

疏後能治中。若如實了知三界之相。無有生死。非實非虛。則自無障礙。果證圓寂。又作是念。一切衆生。執著於我。

疏第四有二段。化梵行求衆生。分二。初段化邪梵行求。令捨邪歸正。後段化同法小乘。令捨權歸實。今初先明過中。初句爲總。謂執著於我過。然諸外道。執見雖多。以我爲本。斷常等見。皆因此生。次

於諸蘊下別。

於諸蘊窟宅。不求出離。依六處空聚。起四顛倒行。爲四大毒蛇之所侵惱。五蘊冤賊之所殺害。受無量苦。疏別有六句。前三失道故。遠第一義樂。後三失滅故。具足諸苦。今初一於諸蘊窟宅。不求出離者。無始發方便。謂彼外道衆生。欲趣涅槃。以有我故。於五陰舍。不能動發。二所趣不真。內人無我。故名空聚。我想妄計。偏於六根。故名爲依。三造行不正。既求涅槃。應行八正。翻行邪道。四顛倒行。以彼計蘊身受心法。爲淨等故。後三中。一四大乖違苦。謂老

病死苦。人皆欲遠。由計我故。四毒常侵。二五陰隨逐苦。五蘊具諸結過。常能害人善法。故三怨賊。六受無量苦者。上不說者皆在其中。亦總結前五也。鈔無始發方便者。則顯二是中間。所趣不真。三是終造。卽行不真。此三失道。翻有妄集。後三失滅。翻有妄苦。前二內苦。一四大。卽老病苦。後五。盛陰苦。三總餘五苦。人皆厭苦。由著我故。不能得出。我當令彼住於最勝。無所著處。所謂滅一切障礙。無上涅槃。

疏後能治中。上由計我。處處生著。唯大涅槃。是無

著處云何能得。謂如實法。如實法者。畧有三義。一上怨賊等。外道不知。計我處之。今菩薩教之。觀過了。無有人。二假以世喻。喻所不及。則五陰等。過於冤等。三知其實性。人法俱空。皆是最勝。無所著處。餘如涅槃二十一說。鈔唯大涅槃者。翻前失滅。得如實法。翻前失道。三種如實。前二事實。後一理實。餘如涅槃者。即南經也。此經當二十三。皆高貴德王品。經中廣說三惡覺過。今起六念善覺。後有此喻。經云。善男子。譬如有王。以四毒蛇。盛之一篋。令人瞻養餵飼。起卧摩洗其身。若令一蛇生瞋恚。

者。我當準法。戮之都市。爾時其人。聞王切令。心生惶怖。捨篋逃走。王時復遣五旃陀羅。拔刀隨後。其人廻顧。見後五人。遂疾捨去。是時五人。以惡方便。藏所持刀。密遣一人。詐爲親善。而語之言。汝可還來。其人不往。投一聚落。欲自隱匿。既至聚中。觀看諸舍。都不見人。執捉坏器。悉空無物。既不見人。求物不得。而便坐地。聞空中聲。咄哉男子。此聚空曠。無有居人。今夜當有六大賊來。汝設遇者。命將不全。汝當云何而得免之。爾時其人。恐怖遂增。復捨而去。路值一河。其河漂急。無有船筏。以怖畏故。即

取種種草木爲筏復更思惟我設在此當爲四大毒蛇五旃陀羅一詐親者及六大賊之所危害若渡此河筏不可依當投水死寧投水死終不爲彼蛇賊所害卽推草筏置之水中身倚其上手把脚蹋截流而去卽達彼岸安隱無患心意泰然恐怖消除釋曰上具引經在文可知下合文廣今當撮畧云菩薩受大涅槃經觀身如筏四大如蛇蛇有四毒見毒觸毒氣毒鬻毒常思人便性各別異敬養無益四大亦爾又蛇以咒藥可治四大亦爾應遠離之趣八聖道五旃陀羅卽是五陰彼旃陀羅

令人恩愛別離怨憎集會又嚴器仗則能害人常有害意徧害一切人無手足刀仗侍從則爲其害五陰亦爾令人遠善近惡煩惱自嚴器仗常害一切若無戒足慧刀善知識侍則爲其害陰又過彼被害不能令墮地獄但害有罪亦不自害財貨可脫不必常害唯在一處殺已不墮五陰反此有智之人應當遠離依八正道六度萬行令心如虛空身如金剛一詐親善以喻於愛常伺人便令人輪轉但見身口不見其心愛但虛妄無有真實愛又過彼無始終故難知故難遠故若有智慧不爲其

害空聚落者。卽是六入。無人。人空。器等空者。以明法空。凡夫遠望。生不空想。菩薩知空。六大賊者。卽是六塵。劫人善法。不擇好惡。令貧孤露。作一闡提。無善防衛。則爲其劫。又遇大賊。賊劫見在。唯劫欲界。塵劫三世。亦劫三界。唯菩薩勇健。有善僕從。不爲其劫。直去不迴。河喻煩惱。猶如駛流。深難得底。墮未至底。卽便命終。衆生亦爾。未至空底。卽便輪迴。二十五有。河唯沒身。不沒善法。煩惱反此。故應勤修六度萬行。以爲船筏。至涅槃岸。餘如彼經。又作是念。一切衆生。其心狹劣。不行最上一切智道。

雖欲出離。但樂聲聞辟支佛乘。

疏第二化同法小乘。初起過中有三。初不求大。因過利生懈怠。爲狹佛法無量退沒。不證爲劣。二不行下。不願大果過。三雖欲下。明修行過。不定聚衆生。實有大乘出離之法。而修行小乘。鈔不定聚者。然三聚皆有。且約長時。入正定聚。動經多劫。故唯不定。則可迴也。

我當令住廣大佛法。廣大智慧。

疏後能治中。廣大佛法。卽諸度萬行。登地已上。名爲廣大。皆佛因法。廣大智慧。通於因果。翻前狹劣。

總名廣大。鈔廣大佛法者亦是教道智慧卽是證道。

疏上來廣明攝衆生竟。

佛子菩薩如是護持於戒善能增長慈悲之心。

疏第二佛子下結成攝生之戒護持於戒卽前律儀及攝善法故能增長慈悲之心卽益生戒。

佛子菩薩住此離垢地以願力故得見多佛所謂見多百佛多千佛多百千佛多億佛多百億佛多千億佛多百千億佛如是乃至見多百千億那由他佛。

疏第二位果唯無發起三果同前故論云有同者

無者亦名果校量勝者三果皆勝初地故初調柔

中三調柔相二佛子此菩薩下別地行相三佛

子是名下總結地名初中三謂法喻合法中三初

見諸佛爲練行緣。

於諸佛所以廣大心深心恭敬尊重承事供養衣服飲食卧具醫藥一切資生悉以奉施亦以供養一切衆僧以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提。

疏二於諸佛下明能練行於中先供養。

於諸佛所以尊重心復更受行十善道法隨其所受乃至菩提終不忘失。

疏後於諸佛下受法更受十善卽學佛善也是戒地故。

是菩薩於無量百千億那由他劫遠離慳嫉破戒垢故布施持戒清淨滿足。

疏三是菩薩下所練淨中對前勝者以離慳嫉破戒二種垢故。

譬如真金置礬石中如法鍊已離一切垢轉復明淨疏初地菩薩戒未淨故施亦未淨前就初地說檀度滿令更轉淨以離二垢說名離垢故故喻初地金但火鍊以除外垢今此置礬石中兼內淨體明

云一切淨。

菩薩住此離垢地亦復如是於無量百千億那由他劫遠離慳嫉破戒垢故布施持戒清淨滿足。

疏法合可知。

佛子此菩薩四攝法中愛語偏多十波羅蜜中持戒偏多餘非不行但隨力隨分。

疏二別地行中以離語四過說愛語偏多。

佛子是名畧說菩薩摩訶薩第二離垢地。

菩薩住此地多作轉輪聖王爲大法王具足七寶有自在力。

疏二菩薩住此下攝報果。先明在家。後若欲下出家。在家中二。先上勝身。卽金輪王。

能除一切衆生慳貪破戒垢。以善方便。令其安住十善道中。爲大施主。周給無盡。布施愛語。利行同事。如是一切諸所作業。皆不離念佛。不離念法。不離念僧。乃至不離念具足一切種一切智智。又作是念。我當於一切衆生中。爲首爲勝。爲殊勝。爲妙。爲微妙。爲上。爲無上。乃至爲一切智智依止者。

疏後能除下。明上勝果。

是菩薩若欲捨家。於佛法中。勤行精進。便能捨家妻

子五欲。旣出家已。勤行精進。於一念頃。得千三昧。得見千佛。知千佛神力。能動千世界。乃至能示現千身。於一一身。能示現千菩薩。以爲眷屬。

疏二出家顯攝報果。

若以菩薩殊勝願力。自在示現。過於是數百劫千劫。乃至百千億那由他劫。不能數知。

疏三。若以菩薩下願智果。並如初地。

爾時金剛藏菩薩欲重宣其義。而說頌曰。

質直柔軟及堪能。調伏寂靜與純善。速出生死廣大意。以此十心入二地。

疏第三重頌中有十五頌分三。初十頌位行於中。有四。初一頌頌十種直心。

住此成就戒功德。遠離殺生不惱害。亦離偷盜及邪。姪。妄惡乖離無義語。

不貪財物常慈愍。正道直心無諂僞。離險捨慢極調柔。依教而行不放逸。

疏二有二頌頌律儀戒。

地獄畜生受衆苦。餓鬼燒然出猛燄。一切皆由罪所致。我當離彼住實法。

人中隨意得受生。乃至頂天禪定樂。獨覺聲聞佛乘道。皆因十善而成就。如是思惟不放逸。自持淨戒教他護。

疏三二頌半頌攝善戒。

復見羣生受衆苦。轉更增益大悲心。

凡愚邪智不正解。常懷忿恨多諍訟。貪求境界無足期。我應令彼除三毒。

愚癡大暗所纏覆。入大險道邪見網。生死籠檻怨所拘。我應令彼摧魔賊。

四海漂蕩心沒溺。三界焚如苦無量。計蘊爲宅我在中。爲欲度彼勤行道。

設求出離心下劣捨於最上佛智慧我欲令彼住大乘發勤精進無厭足

疏四有四頌半頌攝衆生戒

菩薩住此集功德見無量佛咸供養億劫修治善更明如以好藥鍊真金

佛子住此作輪王普化衆生行十善所有善法皆修習爲成十力救於世

欲捨王位及財寶卽棄居家依佛教勇猛精進一念中獲千三昧見千佛

所有種種神通力此地菩薩皆能現願力所作復過

此無量自在度羣生

疏二有四頌頌位果

一切世間利益者所修菩薩最勝行如是第二地功德爲諸佛子已開演

疏三有一頌結歎所說二地竟

仁和信士張顯一名慎思捐資拾貳兩貳錢刻

此一卷憶念

此地菩薩純修戒波羅蜜餘隨分隨力伏願顯學菩薩行修菩薩道無始宿習勇猛都捐無上淨戒冥加善護法界冤親同心止作現生色身堅

固智力增長者

昔者百有餘年無故而皆其

其外皆謂餘知知無異金銀銅分銅

此一參銅金

一呼論士其職一各思其資外須兩須給

無三亦一除餘煩煩其一二也意

國為給與子月開前

一民世間以流其河外書勤景細其味其第二張其

無二亦國地應也果

大方廣自其要學主

五ノ冊八