現代生活藝術系列

華嚴經疏論纂要 24

—菩薩問明品之一

華藏淨宗學會印贈

大方廣佛華嚴經疏論纂要卷第二十四

五臺山清凉國師澄觀疏鈔
太原方山長者李通玄　論
閩鼓山私淑比丘道霈纂要

菩薩問明品第十之一

○釋此一品。亦有四門。初來意

【疏】來意中。有通有別。通謂上來三品。已答十句生解所依。此下正答生解因果。故次來也。生解因中。先答十住。住攬信成。將答所成。先辨能成。又正答十信。故下三品來也。後別者。三品明信有解行德。

解爲二一本。此品先來。鈔通謂下。明盡一分來意。直盡第七會來。生解因中下。惟明下三品來意

○二釋名

疏釋名者。菩薩是人。問明是法。遮果表因。故云菩薩問。即是難。明即是答。然問有二種。一汎爾相問。梵云必理車。二者難問。謂以理徵詰。梵云鉢羅室囊。即今品意也。答亦有二。一但依問訓報曰答。二若俱爲解釋。旁兼異義。美言讚述。令理顯煥。曰明。即今品意也。明亦破闇。能除問者之疑闇故。今文殊九首。互爲明難。遞作礎椎。研覈教理。以悟羣生。

故以名也。又長行明起於問。偈頌明解於問。故曰問明。不云答者。欲以明兼於問故。問有二義。故得稱明。一問中徵責詰難理盡。使答者亡言。此至明之問也。二以問中進退詰理令現。使答者易釋。故以爲明。又明即法明。以十菩薩問出十種法明。故曰問明。雖諸義不同。皆菩薩之問明。依主釋也

○三宗趣

疏宗趣者。亦先通後別。通復二義。一通分宗。二通會宗。並如會初。二別明此品。有其二義。一望當品。以十甚深爲宗。依成觀解爲趣。二望後二品。則以

甚深觀解爲宗。成後行德爲趣

論約分三門。一釋品名目者。爲成十種信根。長十種信力。文殊師利覺首等。互爲王伴。問十種法明故。故爲問明品。二釋品來意者。前品如來足下輪中放光開覺。所照佛境遠近。令信心者。二一觀之無礙。令心行廣大。稱法界故。又文殊師利菩薩。以十偈頌歎佛十德。勸令信心者修行故。此問明品。卽是明十信心者正修行之行。及斷疑故。有此品來也。三隨文釋義者。於此品一段文中。有十一段經。明文殊覺首十菩薩等。互爲王伴。問十種法明。

各以菩薩之名。即表十信所行之行。文殊還以名下之行以相諮問。十菩薩等。各以自行之法。以頌答之。令信心者。依而倣學。其十問十頌。其文如下最下一段。都結十方同此

○四釋文。此下至菩薩住處。明生解之因。配十句問。如前問中。依文次第。且分爲六。初此下二品。明未信令信。二第三會。已信令解。三第四會。已解令行。四第五會。已行令起願。五第六會。已起願令證入。六十定品。至住處品。已證入令等佛。今初二品。即爲二別。此品明正解理觀。次品明

隨緣願行。賢首品明德用該收。就初分二。先問答顯理。後示相結通。前中以十菩薩各主一門。顯十甚深。即爲十段。一緣起甚深。二教化甚深。三業果甚深。四說法甚深。五福田甚深。六正教甚深。七正行甚深。八正助甚深。九一道甚深。十佛境甚深。此十甚深。次第云何。緣起深理。總該諸法。觀解之要。故首明之。衆生迷此。故須教化。違化順化。有善惡業。欲知此業。由說法成。然說法成善。唯佛福田。既說順田。須持聖教。教在勤行。行須助道。助必有正。殊途同歸。得一道者。當

趣佛境故爲此次又此十種亦可配於十信但不次耳文殊佛境即當信心文殊主信故佛境即所信故約發心次第信居其初約所信終極最居其後亦明十心不必次故勤首即進心財首爲念心明四念故德首定心心性無念爲上定故智首即慧心慧爲上首兼已莊嚴故有十度法首即不退心如說修行不得退故寶首即戒心三聚無缺如寶珠故業果甚深戒所招故覺首即護法心緣起甚深是所護故目首即願心福田等一由願異故目能將身如願導行故

賢首即回向心以歸一道。即廻向眞如。一身一智等。即是佛果。文云。如本趣菩提。所有廻向心等。以是圓融十法。故各兼多義。又亦攝十信之十德。恐繁不叙。(鈔)然十甚深。即遷禪師所立。今古同遵。緣起深理者。若染若淨染淨交徹。無不攝故。攝論云。菩薩初學。應先觀諸法如實因緣。以成正信。及正解故。又此十種下。先正配釋。然十信心。謂一信二進三念四定五慧六不退七戒八護法九願十廻向。配文可知。以是圓融下。後通妨難。謂有難云。信進等相。釋處易知。今十甚深文義兼廣。何得而是十信等耶。故爲此答。又亦攝者。信有十德。一親近善友。二供養諸佛。三修習善根。四志求勝法。五心常柔和。六遭苦能忍。七慈悲深厚。八深心平等。九愛樂大乘。十求佛智慧。配十甚深者。一即正教甚深。近佛善友。聞教法故。二即福田甚深。三即業果。四即緣起。五即正行。六即助道。七即教

化人。即一道九。即說法。十。即佛境。通說佛智爲所信故。既有多含。故文義兼廣

且爲十甚深解。然有二義。一約行。二約法。言約行者。文殊發問。九菩薩答。明妙慧通於衆行。九菩薩問。文殊爲答。明衆行成於妙慧。言約法者。初九顯差別義。後一顯差別同歸佛境。此二不二成信中之觀解。文中十段。皆先問後答。又先起明問。後解問明。今初緣起甚深中二。初問。二答。問中二。初彰問答之主

爾時文殊師利菩薩問覺首菩薩言

疏問覺首者。彼得此門故。緣起深義。不覺則流轉

故

○二正顯問端。畧起五門。初問所爲者。有二義故。最初問之。一佛異見。二顯深理。佛見有三。一令諸菩薩知法從緣。異外道見。二知從心現。捨二乘見。三但心性起。不同權教。二顯深理者。令諸大菩薩於此實義發深信解。起行證眞。始終皆實。故問斯義。起信論云。有法能起摩訶衍信根。是故應說。所言法者。謂衆生心。依一心法。有眞如門。及生滅門。彼論依此生淨信故。鈔二顯深理者。疏文分二。先正明。令始涉者。便悟心性超乎大方。故云始終皆實。起信論云下。第二引證。其如論所

明」二述問意者。謂明心性是一。云何見有報類種種。若性隨事異。則失眞諦。若事隨性一。則壞俗諦。設彼救言。報類差別。自由業等熏識變現。不關心性。故無相違者。爲遮此救。故重難云。業不知心等。謂心業互依。各無自性。自性尙無。何能相知而生諸法。既離眞性。各無自立。明此皆依心性而起。心性既一。事應不多。事法既多。性應非一。此是本末相違難。亦是理事相違。亦一異相違。亦眞妄相違。」二棟定所問者。準此問意。離如來藏。不許八識能所熏等。別有自體。能生

諸法。唯如來藏。是所依生。亦不可言八識無二類。故名心性一。以能生種種。非相違故。亦非第八而爲性一。熏成種種。非相違故。心性之言。非第八故。答中既言法性本無生。示現而有生。法性卽是眞如異名。正與報事相違。故成難耳。文殊欲顯實教之理。故以心性而爲難本。欲令覺首以法性示生。決定而答。海會同證楞伽密嚴。皆廣說故。三棟定所問者。意云此是假名法相師問。欲顯法性義。非是法性師問。顯成法相義。故云棟定。亦不可言下。二遮救也。卽法相師救云。此法性師難法相義。心性是一者。八識心王同是心故。名爲性一。破云。生於種種。卽眼耳鼻舌等。故非相違。亦非第八下。遮轉救

云若八識非一第八賴耶此是一義故今破云第八正是所熏心體含多種子熏成種種亦非相違心性之言下以理正折第八但是心相生滅非唯識性答中既云法性示生不言第八無生示生明是眞如隨緣義耳」四會相違者問若爾瑜伽等中異熟賴耶從業惑種辨體而生非如來藏隨緣所成如何會釋答瑜伽等中對於凡小約就權教隨相假說楞伽密嚴對大菩薩依於實教盡理而說既機有大小法有淺深教有權實故不相違故密嚴云佛說如來藏以爲阿賴耶惡慧不能知藏卽賴耶識此明守權拒實訶爲惡慧又彼經云如來清淨藏世間阿賴耶如金與指

環屐轉無差別楞伽中眞識現識如泥團與微塵非異非不異金莊嚴具亦復如是皆此義也又彼經云如來藏爲無始惡習所熏名爲藏識又入楞伽云如來藏名阿賴耶識而與無明七識共俱又起信論云不生不滅與生滅和合非一非異名阿賴耶識又如達磨經頌云無始時來界爲諸法等依攝論等就初教釋云界者因義即種子識實性論翻此頌云此性無始時等彼論就實教釋云性者謂如來藏性如聖者勝曼經說依如來藏故有生死依如來藏故有涅

樂以此等文故知兩宗不同淺深可見又唯識等亦說眞如是識實性但後釋者定言不變失於隨緣過歸後輩耳四會相違者此門躡前而起謂若依上如來藏隨緣成立則違瑜伽等故會之先敘所違玄談已釋後答下會通先相宗意後楞伽下申性宗意故密嚴下引證初引密嚴次引楞伽及入楞伽又引起信又引達磨經頌及勝鬘皆證如來藏隨緣之義具如彼文茲不繁出又唯識下引唯識論文結同法性故論云此諸法勝義亦即是眞如常如其性故即唯識實性釋曰既用眞如爲識實性明知天親亦用如來藏而成識體但後釋論之人唯立不變故云過歸後輩況世親造佛性論廣用勝鬘

○五釋文

佛子心性是一云何見有種種差別所謂往善趣惡

趣諸根滿缺受生同異端正醜陋苦樂不同業不知心心不知業受不知報報不知受心不知受受不知心因不知緣緣不知因智不知境境不知智

疏文分三初佛子下立宗案定謂心之性故是如來藏也又心即性故是自性清淨心也又妄心之性無性之性空如來藏也眞心之性實性之性不空如來藏也皆平等無二故云一也二云何下設難相違初總顯相違謂心性既一云何而有五趣諸根總別殊報故云種種鈔五趣等者如持五戒招得人身是總報業由於因中有瞋恐等於人總報而有妍媸名別報業唯識亦名爲引滿業能招第八引異熟果故名引

業能招第六滿異熟果名爲滿業俱舍亦云一業引一生多業能圓滿猶如繢像先圖形狀後填衆彩等然其引業能造之思要是第六意識所起若其滿業能造之思從五識起一所謂下別示相違十事五對初約總報明趣有善惡善謂人天惡謂三塗下四對皆約別報諸根下於前善惡趣中各根有滿缺謂眼等內根受生下於前滿缺中各生有同異謂四生不同勝劣處異端正下於上同異生處各貌有妍媸苦樂下於上妍媸各受有苦樂上之五對前前皆具後後後必帶前前展轉異同成多差別故云種種不同心性是一其義安在第二結成前難此文意稍難見畧爲二

解。一依古德作遮救重難。如前第一問意中辨。二直結成前難。且依此釋文。有二。一先明大意。自有三意。由前難意亦有三故。一直問所以。故今結云。非但本性是一。我細推現事。各不相知。既有種種。何緣不相知。既不相知。誰教種種。若謂業令種種。業不知心。若謂心令種種。心不知業。一一觀察。未知種種之所由也。二懷疑重難。故結云。既不相知。爲是一性。爲是種種。三作相違難。結云。一性隨於種種。即失眞諦。種種隨於一性。即失俗諦。今見種種。又不相知。此二互乖。云何並立。二正釋本文。亦

有十事五對。畧爲二解。一通。二別。初通。謂總觀前來總別二報。一業不下。就先業因。約能所依以難。然有二意。一約本識。謂業是能依。心是所依。離所無能。故云業不知心。離能無所。故云心不知業。以各無體用。不能相成。既各不相知。誰生種種。下並準之。二約第六識。業是所造。心是能造。並皆速滅。起時不言我起。滅時不言我滅。何能有體而得相生成種種耶。一約本識者。業是心所。故依於心。心是第八。爲根本依。離所無能。下釋不相知義。以相待門釋。言離所無能者。既無所依。心亦無能依之業。今依心有業。業從緣生。故無自性。不能知心。離能無所者。離能依業。則心非所依。今由業成所依。所依無性。故不能知業。以各下結。

謂各從緣成性空無體相依無力故云無用覽首亦云無體用故故不相知二約第六識者即以第六識名心從於積集通相說故謂第六識人執無明迷眞實義異熟理故以善不善相應思造罪等三行熏阿賴耶能感五趣愛非愛等種種報相但云六者謂五識無執不能發潤故非迷理無推度故不能造業雖造滿業亦非自能但由意引方能作故並皆速滅者明不相知通相而言皆約無體用故別相而言用門不同此用二門一無常門故言並皆速滅淨名弟子品云優波離一切法如幻如電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見故心業皆空下經云衆報隨業生如夢不眞實念念常滅壞如前後亦爾故由無常不能相知起時不言我起下即無我門約法無我明不相知故淨名問疾品云又此病起皆由著我是故於我不應生著既知病本即除我想及衆生想當起法想應作是念但以衆法合成此身起唯法起滅唯法滅釋曰上以法遣我次經云又此法者各不相知起時不言我起滅時不言我滅釋曰此總顯我空明不相知次經又云彼有疾菩薩爲滅法想當作是念

此法想者亦是顛倒顛倒者即是大患我應離之云何爲離謂離我我所云何離我我所謂離二法云何離二法謂不念內外諸法行於平等云何平等謂我等涅槃等所以者何我及涅槃此二皆空以何爲空但以名字故空如此二法無決定性釋曰此破法顯空今但取我法不相知義故畧用二句次下經云得是平等無有餘病唯有空病空病亦空釋曰此以空空破空非今所要因便引來成一段義畢耳二受不下約得報果時難能所受謂受是報因即名言種爲業所引受所受報離報無受故云受不知報離受無報故云報不知受以並無體故準前應知第二對者此釋受不知報報不知受受是能受之因報是所受之報此上總明謂受是報因下別釋即名言種者唯識第八云復次生死相續由諸習氣然諸習氣總有三種一名言習氣二我執習氣三有支習氣名言習氣者謂有爲法各別親種名言有二一表義名言即

能詮義音聲差別二顯境名言即能了境心心所法隨二名言所熏成種作有爲法各別因緣釋曰言各別親種者三性種異故能詮義聲者揀無詮聲彼非名故名是聲上屈曲唯無記性不能熏成色心等種然因名起種名名言種顯境名言即七識見分等心非相分心相分心者不能顯境故此見分等實非名言如言說名顯所詮義此心心所法能顯所了境如似彼名能詮義故隨二名言皆熏成種二我執習氣三有支習氣並如六地有支即是今文爲業所引能引之業故唯識云三有支習氣謂招三界異熟業種有支有二一有漏善即能招可愛果業二諸不善即能招非愛果業隨二有支所熏成種今異熟果善惡趣別故論頌云曲諸業習氣二取習氣俱前異熟既盡復生餘異熟此能引業即諸業習氣此名言種即二取習氣言爲業所引者即彼俱義親辨果體即由名言若無業種不招苦樂如種無田終不生芽故此名言曲業引起方受當來異熟之果苦樂之報故六地云業爲田識爲種離報無受下釋不相知亦約相待空故三心不下約名言因

就能所依難謂前能受報因依心無體故無相知餘義同前三約名言等者標也即將第二對中能受名言之因對第一對中所依本識前以業依識難今以種依現行難謂前能受報因下釋不相知但釋受不知心不解心不知受故結云餘義同前若具應云所依心體若離能依亦無所依無所依故不能相知四因不下約因緣親疎相假難謂所引名言為因能引業為緣相待相奪各無自性如不自生等準之四約因緣等者取前第二對中所引名言及能引業相對以明此即標也謂所引下出體相待相奪下釋不相知言相待者業無識種不親辨體識無業種不招苦樂既互相待即各無自性言相奪者以業奪因唯由業招故因如虛空以因奪緣即唯心為體故業如虛空互奪獨立亦不能相知互奪兩亡無可相知如不自生等者引例以釋以緣奪因故不自生以因奪緣故不他生因緣合辨相待無性故不共生互奪

雙亡。無因豈生。以此不生。類於不知。居然易了。即以因爲自。以緣爲他。合此爲共。離此爲無因。互有尚不相知。互無豈能相知。五智不下。約境智相對。相見虛無難謂境是心變。境不知心。心托境生。心不知境。以無境外心。能取心外境。是故心境虛妄。不相知也。五約境智等者。相即相分。見即見分。諸心心所。畧有二衆。廣說有四。如下當辨。謂境是心變。下明不相知義。先約唯識。能所變釋。後以無境外下。約當經互融以說。故下經云。無有智外如爲智所入。亦無如外智能證於如。無有少法與法同住。以舉心攝境則無心外之境。舉境攝心。則無境外之心。以性無二。相即性故。相隨性融。隨一皆攝。上約眞心。後心境虛妄下。約其妄心。眞即互融。妄俱無體。故下答中云。能緣所緣力。種種法出生。速滅不暫停。念念悉如是。即顯妄無性故。不相知也。然上五對初及第四。唯約因中。第二一對因果對辨。第三一對心合因果。第五一對義通因果。修因二取。即名言等。

所生處故初地云於三界田中復生苦芽次對以名言等者即心不知受受不知心受即名言種心即能依本識者依名言種招現行識故識爲能依則此心言通因及果上約因中本識故爲所依今約果中故爲能依三復以第三及第四對結苦樂不同及端正醜陋初對觀現受時次對觀苦樂因及彼妍媸皆由緣令異謂損益因成苦樂果以瞋忍因成妍媸果三復以第三等者即通以此二對雙結前二對初對觀現受時者即心不知受受不知心謂亦由受因受苦樂體及妍媸故若無識種本識此二亦無所依次對觀苦樂因等者即因不知緣緣不知因謂損益下別示二對之相由損他業感於苦報由益他業感於樂報以瞋恚業感於醜陋由忍辱業感於端正此中言因名緣爲因此中言果是別報果四復以第四及第五對結諸根滿缺亦由滿業因緣有損他益他

之異故成內六處滿缺之果又由內根有滿缺故於分別位了境不同並皆無性各不相知誰令種種四復以第四等者此上總明亦由滿業下別說其相滿業即第四對因不知緣緣不知因緣即是業唯取滿業由損他眼耳成盲聾等由益他六根等成六處滿足又由內根等者即第五對智不知境境不知智謂智於境有信進念定慧之滿足則受果中亦具五根明利勝上若智於境信等隨闕或非深厚則得果時五根隨缺或成下品並皆無性下上別釋中但出能對所對二種法體今則總明不相知義在文易了意云並各相依從緣無性何有能所熏等而能相知既不相知者此但約第一直問意結亦應帶疑云爲是種種爲是一性結成難云一性隨於種種則失眞諦種種隨於一性則失俗諦一性即不相知亦應結云種種隨於不相知則失俗諦不相知隨於種種則失眞諦

〇二答

時覺首菩薩以頌答曰

仁今問是義　爲曉悟羣蒙　我如其性答
惟仁應諦聽

疏答中分二。初偈讚問許說。上半讚問。謂文殊自究深旨。二。向爲他。仁心弘益也。次句許說分齊。稱性說故也。後句勸聽。言同意別也。故令諦受

諸法無作用　亦無有體性　是故彼一切
各各不相知

疏二。正答。答勢縱橫。具答前來三重問意。分爲二。前五答前結成之中。以何因緣而不相知。用此釋

成答前難故首
先一法說後四
不相知也即此
即爲同喻量云
因云從緣無體
用河水不相知
起相由門釋者
法合虛故無體
緣起畧有三義
二由依此無知

譬如河中水　湍流競奔逝　各各不相知
諸法亦如是

疏第二喻況。畧有二意。一以此四喻通釋諸法不相知言。二別對前文諸不相知。兼通前說難。今初。以四大爲喻。然各上三句喻況。下句法合。然此四喻。各顯一義。一依水有流注。二依火焰起滅。三依風有動作。四依地有任持。法中四者。一依眞妄相續。二依眞妄起滅。三妄用依眞起。四妄爲眞所持。然此法喻。一一各有三義。一唯就能依。二依所依。三唯所依。今初喻中。唯就能依者。流也。然此流注

有十義不相知。而成流注。一前流不自流。由後流排故流。則前流無自性。故不知後。二後流雖排前。而不到於前流。故亦不相知。三後流不自流。由前流引故流。則後流無自性。故不能知前。四前流雖引後而不至後。故亦不相知。五能排與所引無二。故不相知。六能引與所排無二。故不相知。七能排與所排亦無二。故不相知。八能引與所引亦無二。故不相知。九能排與能引不得俱。故不相知。十所排與所引亦不得俱。故不相知。是則前後互不相至。各無自性。只由如此無知無性。方有流注。則不

流而流也。肇公云。江河競注而不流。即其義也。然上云前後者。通於二義。一生滅前後。謂前滅後生。互相引排。二此彼前後。即前波後波。小乘亦說當處生滅。無容從此轉至餘方。而不知無性緣起之義耳。(鈔)然此流注下。別示不相知。謂欲顯不相知理。故寄前後流異成其十門。若不說前後之流。將何不相知耶。一河之水。不出前後。則千里九曲。皆悉無性。不相知矣。然雖十義。本唯二流成兩重。能所前流望引為能。望排為所。後流望排為能。望引為所。以斯四義相集成十。肇公下。引他證成。卽物不遷論。然其相連總有四句。論云。既無往反之微朕。有何物而可動乎。然則旋嵐偃岳而常靜。江河競注而不流。野馬飄鼓而不動。日月歷天而不周。復何怪哉。今四喻中。但用水風。彼無火地。然上云下。別釋前後二字。一生滅前後者。此卽賢說。如壯與老。謂此流水。刹那生滅。前刹那滅。後刹那

生。二此彼前後者。猶如二人。同行狹徑。後人排前
前人引後。此即橫說。分分之木。皆有前後。乃至毫
滴。亦有前毫後毫。故聚衆多。皆成流注。則無性矣。
小乘亦說下。揀定不相知理。先舉小乘。而不知下。
舉大異小。小乘即俱舍論業品中。釋身表許別形。
非行動爲體。以諸有爲法。有刹那盡故。論文初句。
論主標有宗義。下三句破正量部。以正量部謂以
動身爲身表體。故論破之。然正量部心心所法。則
有刹那。此之動色。無有刹那。今論主明有爲法。皆
有刹那。何以知有。後有盡故。既後有盡。知前有滅。
故論云。若此處生。即此處滅。無容從此轉至餘方。
釋曰。此生此滅。不至餘方。同不遷義。而有法體是
生是滅。故非大乘。大乘之法。緣生無性。生即不生。
滅即不滅。故遷則不遷。則其理懸隔。然肇公論。則
合二意。顯文所明。多同前義。故云傷夫人情之惑
久矣。目對眞而莫覺。既知往物之不來。而謂今物
而可往。往物既不來。今物何可往。何則求向物於
向於向未嘗無。責向物於今。於今未嘗有。於今未
嘗有。以明物不來於向。未嘗無。以明物不去覆而
求今。今亦不往。是謂昔物自在昔。不從今以至昔。

今物自在今。不從昔以至今。故仲尼曰。逝也見新。交臂非故。如此則物不相往來。明矣。既無往反之微朕。又何物而可動乎。即云然則旋嵐等。下文又云。若古不至今。今亦不至古。事各性任。何物而可去來。釋曰。觀肇公意。既以物各性任而爲不遷。則濫小乘無容從此轉至餘方。下論云。故談眞有不遷之稱。導物有流動之說。則以眞諦爲不遷。而不顯眞諦之相。若但用於物各性任爲眞諦相。寧非性空無可遷也。不眞空義方顯性空義。約俗諦爲不遷耳。二依所依者。謂前流後流。各皆依水。悉無自體。不能相知。然不壞流相。故說水流。三唯所依者。流既總無。但唯是水。前水後水。無二性故。無可相知。是則本無有流而說流也。二法中三義者。一流喻能依妄法。二妄依眞立。三妄盡唯眞。初中妄緣起法。似互相藉。各不能相

到悉無自性故無相知是則有而非有也二依所依者謂此妄法各各自虛含眞方立何有體用能相知相成卽由此無知無成含眞故有是則非有而爲有也三唯所依者謂能依妄法迥無體用唯有眞心挺然顯現既無彼此何有相知正由此義妄法有卽非有以非有爲有復說眞性隱卽非隱以非隱爲隱妄法有卽非有是初義隱卽非隱是第二義以正爲事隱之時而有所依故以非隱爲隱卽第三義理常現故此上三意卽三種答答上三種問思之思之者以易見故若具說者第一妄法有而非有答前直問既有種種何緣不相知謂種種是妄有體卽非有故不相知二答懷疑爲是種種爲不相知故今答云能依妄法依所依眞

妄常種種。眞常無知故。三答結成難者。卽妄卽眞故。種種不乖不相知也。何故以水喻眞心者。以水十義同眞性故。一水體澄清。喻自性清淨心。二得泥成濁。喻淨心不染而染。三雖濁不失淨性。喻淨心染而不染。四若澄泥淨現。喻眞心惑盡性現。五遇冷成水而有硬用。喻如來藏與無明合成本識用。六雖成硬用而不失輭性。喻卽事恒眞。七緩融成輭。喻本識還淨。八隨風波動不改靜性。喻如來藏隨無明風波浪起滅。而不變自不生滅性。九隨地高下。排引流注。而不動自性。喻眞心隨緣流注。而性常湛然。十隨器方圓而不失自

性。喻眞如性普徧諸有爲法。而不失自性。畧辨十義少分似眞。故多以水爲喻。此義見文雖似不具。而大通衆經

亦如大火聚　猛燄同時發　各各不相知

諸法亦如是

疏第二依火燄起滅喻中。三義同前。初唯焰者謂焰起滅。有其二義。一前焰謝滅。引起後焰。後焰無體而不能知前焰。前焰已滅。復無所知。是故各各皆不相知。二前焰若未滅。亦依前引無體。故無能知。後焰未生故無所知是故彼亦各不相知。妄法

亦爾。刹那生滅。不能自立。謂已滅未生無物可知。生已則滅。無體可知。是故皆無所有也。斯則流金爍石而不熱也。二依所依者。謂彼火焰。即由於此無體無用不相知故。而有起滅虛妄之相。是則攬非有而爲有也。妄法亦爾。依此無所依之眞理。方是妄法。是亦非有爲有也。(鈔)二依所依者。亦先喻後合。然與水喻。釋有影畧。水喻以水爲所依。今以焰無體用而爲所依。若例前流依於水者。應以火爲所依。火是熱性。身所觸故。焰是色動。有形顯故。若依此釋。應云前焰後焰。皆依於火。以無自性故。無相知。是則依水依火。明二空所顯。不空眞理。以爲所依。若無體用爲所依者。則顯依他無性。即是圓成二空眞理。以爲所依。顯義無方。故有影畧。下唯所依。亦準斯釋。又若例後風喻。風依物動。則火依薪有。薪爲可燃。火是

能燃故以燃因可然則燃無體可燃因燃二唯所則可燃無體則以無性可燃而爲所依。二唯所依者。推起滅之焰體用俱無無焰之理。挺然顯現。是則無妄法之有。有妄法之無。湛然顯現。遂令緣起之相相無不盡無性之理理無不現。上三義中。亦如次喻答前三問也。下二喻準知。上三義中下。對問會通。唯談無性故不相知。答直問也。能依種種所依無二。答懷疑也。即事同眞故不相違。答詰難也。在義易了。故云準知

又如長風起　遇物咸鼓扇　各各不相知　諸法亦如是

疏第三依風有動作。喻妄用依眞起。三義同前。

唯動者。離所動之物風之動相了不可得。無可相知。妄法亦爾。離所依眞體不可得。故無相知。斯則旋嵐偃岳而常靜也。(鈔)斯則旋嵐偃岳而常靜者。即肇公言。亦云隨嵐即與雲之風。北方風也。亦是劫壞時風。一依所依者。謂風不能自動。要依物現動。動無自體可以知物。物不自動。隨風無體。不能知風。法中。能依妄法。要依眞立。無體知眞。眞隨妄隱。無相知妄。三唯所依者。謂風鼓於物。動唯物動。風相皆盡。無可相知。妄法作用。自本性空。唯所依眞。挺然顯現。是故妄法全盡而不滅。眞性全隱而恒露。能所熏等。法本自爾。思之可見。(是故妄法下。結)

文有兩對。其上二門。妄法全盡而不滅者。單取妄法全盡是初門。將上而不滅。對下眞性全隱爲第二門。以不滅爲能依。全隱爲所依。故下句中而恒露。卽第三門

又如衆地界　展轉因依住　各各不相知

諸法亦如是

疏第四依地有任持者。喻妄爲眞所持。二義同前。初地界因依。有二種義。一約自類。二約異類。前中從金剛際上至地面。皆上依下。下持上。展轉因依而得安住。然上能依。皆離所無體而能知下。然下能持。皆亦離所無體可令知上。又上上能依。徹至於下。無下可相知。下下能持。徹至於上。無上可相

知。是故若依若持。相無不盡所現妄法當知亦爾。
必麤依細。謂苦報依於業。業依無明造。無明依所
造。展轉無體。無物可相知。斯則厚載萬物而不仁
也。肇公亦云。乾坤倒覆。無謂不靜也。鈔初唯能依此中立名。與
前小異。前云。唯流唯酘。唯動。今初云地界因依。
則輸勢小異。二約自類者。猶如累塹。餘並可知。斯
則厚載者。不恃仁德也。老子云。天地不仁。以萬物
爲芻狗。經云。譬如大地。荷四重任而無疲厭也。次
肇公下。亦不遷論末總結云。然則乾坤倒覆。無謂
不靜。洪水滔天。無謂其動。苟能契神於即物。斯不
遠而可知矣。坤即是地。故得引之。二約異類者。如下文地輪依水
輪。水輪依風輪。風輪依虛空。虛空無所依。準此。妄
境依妄心。妄心依本識。本識依如來藏。如來藏無

所依。是故若離如來藏。餘諸妄法。各互相依。無體能相知。是則妄法無不皆盡。一依所依者。地界正由各無自性而得存立。何若有體。則不相依。不相依故。不得有法。是故攬此無性。以成彼法。法合可知。三唯所依者。謂攬無性成彼法者。是則彼法無不皆盡。而未曾不滅。唯無性理而獨現前。餘義同前。上通答釋成前難竟。○第二別對諸不相知。及通前難者。初水流轉。喻前二對不相知。答趣善惡難。以善惡趣流轉體故。第二別對等者。上之四喻。通喻五對不相知義。今則別對。言及通前難者。即往善趣等五對難也。初水流轉者。即業不知心。心不知業。受不知報。報不知

受。答趣善惡者。上云心性是一。云何見任善趣惡趣。答云。善趣惡趣。即是總報。由業熏心。受所受報。如水漂流。言流轉體者。體即賴耶。故唯識云。怕轉如瀑流。釋論云。如瀑流水。非斷非常。相續長時有所漂溺。此識亦爾。從無始來。刹那刹那。果生因滅。因滅故非斷。果生故非常。漂溺有情。冬不出離。亦如起信云。如大海水。因風波動。楞伽云。藏識海常住境界風所動等。二地經云。一切衆生。爲大暴水波浪所沒。二大火喻第二三對不相知答前諸根受生如火依薪。有生滅故。二大火喻者。此亦鈎鎖第二對前。已用竟。今復喻之。謂受不知報。報不知受。及心不知受。受不知心。答前諸根受生者。答前二難。由前問云。心性是一。何以見有諸根滿缺。及受生同異。故今答云。諸根滿缺。受生同異。皆由識種。受所受報。亦依於心。如火依薪故。次以長風喻前因緣。答前好醜遇物鼓扇。現諸相故。次以長風者。唯喻一對。謂因不知緣。緣不知因。答前好醜者。謂前問云。心性是一。云何見

有端正醜陋故今答云今所受報有妍媸者由業緣異令報好醜如風東西令物傾倚相各不同

次以地界亦喻因緣答前苦樂展轉因依似輕重故又喻前境智答前諸根隨種所生根等異故答前苦樂者喻不相知則同於風答前苦樂則不同風謂上問言心性是一云何見有受苦受樂故今答云善因樂果惡業苦報苦樂多種如地輕重又喻前境智者前以風地二喻同喻因緣一不相知今一地喻喻二不相知答前諸根者以諸根有二義一約眼等諸根則火喻以答二信等今地喻以答地雖是一隨種生芽心性雖一隨報成異故信進等各各不同上來總別並答釋成中以何因緣各不相知竟

○第二五偈答前設難文分爲三初三偈正答前難次一偈釋成前義第三一偈拂迹入玄今初

先明大意。次正釋文。今初。前問有三重。今此三偈。一一具答上之三問。謂第一直爾問云。既有種種。何緣不相知。前五偈答竟。既不相知。何緣種種。答有四因。一妄分別故。二諸識熏習故。三由無性不相知故。四眞如隨緣故。初偈具二二三。餘二各一義。然此四因。但是一致。謂由妄分別爲緣。令眞如不守自性。隨緣成有。諸識熏習。展轉無窮。若達妄源。成淨緣起。諸宗各取。並不離象。受一非餘。斯爲偏見。(釽)第二五偈。答前設難。今初前問有三下。即先明大意。於中有二。第一總彰偈文之意。二初正明。然此四因下。二融會。言諸宗者。上四因中。初

一通性相二宗。二即法相宗。三即無相宗。四即法性宗。據其實義。四因不闕。方成緣起甚深之趣。隨情執見。則乖聖旨。如盲摸象。不全見象。然不離象。盲不識乳。則一向奪之。今盲摸象。則是分奪取其不離。並順聖教。上第二疑云。爲是種種。爲是一性。今答云。常種種。常一性。第三難云。一性隨於種種。則失眞諦。種種隨於一性。則壞俗諦。今答云。此二互相成立。豈當相乖。性非事外。曾何乖乎種種。種種性空。曾何乖乎一性。由無方有。一性能成種種。緣生故空。種種能成一性。是以緣起之法。總有四義。一緣生故有。即妄心分別有。及諸識熏習是也。二緣生故空。即上云諸法無作

用。亦無有體性。是故彼一切。各各不相知。是也。三無性故有。論云。以有空義故。一切法得成。經云。從無住本。立一切法。卽上隨緣是也。四無性故空。卽一切空無性是也。是以緣起之法下。就四義中。二義是空有之義。謂緣生故有是有義。無性故空是空義。二義是空有所以。謂無性故有。是有所以。緣生故空。是空所以。所以卽因緣。謂何以無性得成空義釋云。由從緣生。所以無性。是故緣生。是無性空之所以也。何以緣生得爲有義。釋云。特由無定性故。方始從緣而成幻有。是故無性。是有所以。故中論四諦品云。若人不知空。不知空因緣。及不知空義。是故自生惱。如不善呪術。不善捉毒蛇。若將四句總望空有。則皆名所以。故云緣生故名有。緣生故名空。無性故名有。無性故名空。良以諸法起。必從緣。從緣有故。必無自性。由無性故。所以從緣。緣有性無。更無二法。而約幻

有。萬類差殊。故名俗諦。無性一味。故名眞諦。又所以四句。唯第三句引證成者。無性故有理難顯故。若具證者。一緣生故有者。法華云。但以因緣有。從顚倒生。故說淨名云。以因緣故諸法生。中論云。未曾有一法。不從因緣生等。皆因緣故有義也。二緣生故空者。經云。因緣所生無有生。論云。若法從緣生。是則無自性。若無自性者。云何有自法。三中言以有空義故。一切法得成者。亦四諦品。由前諸品。以空遣有。小乘便爲菩薩立過云。若一切法空。無生無滅者。如是則無有四聖諦之法。菩薩反答云。若一切不空。無生無滅者。如是則無有四聖諦之法。謂小乘以空故無四諦。菩薩以不空故則無四諦。若有空義四諦等成。故有偈云。以有空義故。一切法得成。若無空義者。一切則不成。卽無性故有也。經云從無住本立一切法者。前已引竟。今當重引。卽淨名第二推善不善之本。故經云。善不善孰爲本。答曰。身爲本。又問身孰爲本。答曰。欲貪爲本。又問欲貪孰爲本。答云。虛妄分別爲本。又問虛妄分別孰爲本。答曰。顚倒想爲本。又問顚倒想孰

爲本。答曰。無住爲本。又問。無住孰爲本。答曰。無住則無本。又袾師利。從無住本。立一切法。歟公釋云。無住卽實相異名。實相卽性空異名。故從無性有一切法。餘如別說。四中應引淨名云。以何爲空。但以名字故空。如是二法無決定性。經云。法性本空寂。無取亦無見。又云。一切法無性。是則佛眞體。八地云。無性爲性。中論。始末皆明無性以顯眞空。是以無性緣生故空。則非無見斷見之空。爲眞空也。無性緣生故有。則非常見有見之有。是幻有也。幻有卽是不有有。眞空卽是不空空。不空空故。名不眞空。不有有故。名非實有。非空非有是中道義。會中道意。明此中空有。皆是中道。又開此空有。各有二義。一眞空必盡幻有。以若不盡幻有。非眞空故。二眞空必成

幻有。以若碍幻有非眞空故。又開此空有下。二開義有二。先正明。一眞空必盡幻有。是相害義。亦法界觀中。眞理奪事門。以事攬理成。遂令事相無不皆盡。唯一眞理。平等顯現。以離眞理外。無有少事可得故。如水奪波。波無不盡。喻若中云。是故空中。無色無受想行識等。二眞空必成幻有者。是相作義。及無碍義。亦法界觀中。依理成事門。謂事無別體。要因眞理而得成立。以諸緣起。皆無自性。由無性理。事方成故。如波攬水而成立。故亦是依如來藏。得有諸法。故大品云。若諸法不空。則無道無果。又中論云。以有空義故。一切法得成。

二幻有二義者。一幻有必覆眞空。以空隱有現故。二幻有必不礙眞空。以幻有必自盡。令眞空徹現故。一幻有必覆眞空者。即相違義。亦法界觀中事能隱理門。謂眞理隨緣能成事法。然此事法。既違於理。遂令事顯理不現也。以離事外。無有理故。如波奪水。水無不隱。是則色

中無空相也。一幻有必不得眞空。是不相礙義亦相作義。亦法界觀中事能顯理門。謂由事攬理故。則事虛而理實。以事虛故。全事之理挺然露現。如由波相虛。令水露現故。論云。若法從緣生是則無自性。文殊各以初義致難。覺首各以後義而答。以初二義空有異故。以後二義空有相成故。然此二不二謂有非有無二爲一幻有。空非空無二爲一眞空。又非空與有無二爲一幻有。空與非有無二爲一眞空。又幻有與眞空無二爲一味法界。即中道義。離相離性。無障無礙。無分別法門。思以準之

○次正釋文

眼耳鼻舌身　心意諸情根　以此常流轉
而無能轉者

疏且第一偈答三問者。初答何因種種。此具二意。一以八識熏習而成故。初句五識次句心是本識。集起義故。意通六七。七謂審思量故。六謂意之識故。了別義故。偈文窄故。不立識言。亦諸情攝。此從別義通。則八識皆得心意識名。諸情根者。通於八種類非一故。五依色根。六依第七。七八互依。又第七識爲染汙根。第八又爲諸根通依。云諸情根。言以此者。以上八識爲能所熏。展轉爲因。而常流轉

無別我人。故云無能轉者。又識外無法。亦爲無者。鈔通則八識皆得心意識名者。論云。聖教正理爲定量故。謂薄伽梵。處處經中說。心意識二種別。集起名心。思量名意。了別名識。是三別義。述曰。此上總解。爲小乘謂未來名心。過去名意。現在是識。種種分別。然無別體。今顯經證論。如是三義。雖通八識。而隨勝顯。第八名心。集諸法種。起諸法故。第七名意。緣藏識等。恒審思量。爲我等故。餘六名識。於六別境。粗動間斷。了別轉故。諸情根者。通於八識。皆有根義。已成非一。況就八中。復有二類。前五依色。後三依心。三依心中。復有單雙互依之異。言第七識爲染汚根者。第四論云。此意任運恒緣藏識。與四根本煩惱相應。其四者何。謂我痴。我見。我慢。我愛。是名四種。我痴者。謂即無明。愚於我相迷無我理故。名我痴。我見者。謂我執於非我法。妄計爲我故。名我見。我慢者。謂倨傲恃所執。我心高舉故。名我慢。我愛者。謂我貪於所執我。深生耽著故。名我愛。并表慢處。有見慢俱。遮餘部師不相應義。彼疏釋云。餘部即薩婆多。見愛慢三。不得俱起故。

論云。此四常起。擾濁內心。令外轉識。恒成雜染。有情由此生死輪廻。不能出離。故名煩惱。釋曰。由此四惑常俱等。故名染汚根。下論文中。往往皆名爲染汚意。第八又諸識通依者。卽根本依也。言諸識者。不唯第七識心所等法。皆依此故。通就第七名染汚根。若爲六依。則通染淨。故名爲染淨依。以上八識等者。釋第二句前七爲能熏。第八爲所熏。故通云八識爲能所熏。七熏八種。七是八因。八含七種。八是七因。故云展轉。又依種起現。現復熏種。故展轉無窮。然此能熏所熏。通性相二宗。成唯識起信二論中。廣顯其義。茲不繁引。無別我下。釋第四句。然有二意。一破我執者。卽人也。二又識外下破於法執。卽此言一切法。二明由不相知。方成種種。上半出種種。以此者。以前不相知故。舉體性空。方成流轉。卽此八識。各無體性。故無實我法而爲其主。向若有性。不可熏變。安得流轉。二明不相知方成種種者。卽第二段。明前四因

中第三因也。但由偈中以此二字。取義不同。故一偈文。通於二義。取文全別。前熏習義。則以此二字。全指上半爲流轉因。今顯無性。卽上半偈爲流轉果。上半出種種。卽以此二字。指前五偈法喻所明不相知義爲流轉因。卽此八識下釋第四句。既所流無性。何有能轉者耶。其主者。通於人法。向若有性下。上來順釋。此下反釋。猶如金石。各有堅性。不可令易。今此無性。猶如於水。遇冷成氷。逢火便暖。故中論云。集若有定性。先來所不斷。於今云何斷。道若有定性。先來所不修。於今云何修等。故知若有定性。一切諸法。皆悉不成。若無定性。一切皆成。故中論云。以有空義故。一切法得成。若無空義者。一切卽不成。無性卽空義也。次遣疑者。以虛妄中。有二義故。一虛轉。二無轉。故常種種。常一性也。次遣疑下釋第二番懷疑問也。由前問云。爲是一性爲是種種。故今答云。常一常多。一虛轉者。無性故有也。二無轉者。無性故空也。虛轉故。常種種。無轉故。常一性。勿滯二途也。次答難者。虛轉故。俗不異

眞而俗相立。無轉故。眞不異俗。而眞體存。故互不相違也。後答難下。即答第三番設難也。謂前難云。一性隨於種種。則失眞諦。種種隨於一性。則失俗諦。故今意明不相違也。虛轉等者。轉故是俗。虛故不異眞。既言虛轉。則俗相立。無轉等者。無轉即眞也。以即轉言無。故不異俗。即轉是空。故眞體存。俗法離眞而無別體。故云相立。眞不可見。但二云體存。上句俗不違眞。下句眞不違俗。故疏結云。互不相違

法性本無生　示現而有生　是中無能現
亦無所現物

疏第二偈亦答三問。初明眞如隨緣。故成種種者。答所以也。初句即上心性是一。是不變義。次句答上云何見有種種。是隨緣義。唯心變現。全攬眞性。

生非實生。故云示現。下二句。即上業不知心等。以是隨緣不失自性義故。是以諸趣種種了不可得。生即無生。無能現者。性不動故。無所現者。妄法虛故。鈔唯心變現者。正釋眞如隨緣之義。謂即依前諸識熏習之緣。所熏眞如。隨緣成法。故云全攬眞成。以離如來藏無有實體。爲能所熏。故云全攬眞成。正揀法相。眞如之外。有能所熏。眞性即如來藏性。如來藏性。即生滅門中眞如。生非實生。正釋示現字。亦仍上起。謂既攬眞生。生相即虛。故云示現。以是隨緣者。如水遇風緣而成波浪。濕性不失。如來藏性雖成種種。而不失於自清淨性。此中隨緣。即是前經見有種種。此中不失自性。即前業不知心等。次遣疑者。常生常無生。上半即無生之生。業果宛然。故勝鬘云不染而染。難可了知。下半生即無生。眞性湛然。故勝鬘云。

染而不染。難可了知。又法性本無生。不空如來藏也。此中無能現空如來藏。上半即無生之生者。由上疑云。爲是種種。爲是一性。故今答云。無生之生。即常種種生。即無生。故云一性。本末染淨。既相交徹。妄可凡情而了知耶。又法性本無生者。上約不變隨緣。今約二空。即以能隨緣者爲不空藏。故有種種。即上半也。隨緣不失自性。名爲空藏。以妄法不染故。即是下半。又約二藏體。即是一性。不碍隨緣。故有種種。不空藏即是一性。空即不相知。答第三難者。此中無能現性非性也。亦無所現物相非相也。又示現而有生。性不違相。亦無所現物相不違性。無二爲二。即無二無礙圓融。豈有乖耶。答第三難者。謂上難云。一性隨於種種。則失眞諦。種種隨於一性。則失俗諦。亦性相相違。今答意明性相無違。然疏有二意。一明性相雙絕。故無可相違。即下半意。又示

現下。第二明性相相成。故不相違。即是上半。即無生之性。不違示生之相。言亦無所現物者。雖牒第四句。連取第二句。正示現生。即無所現。故不違性無二。爲二者。結也。二體而分。能現所現。云無二而二。性相無違。爲二。即無二。故云圓融。豈得種種乖於一心。心性乖於種種。言法性者。法謂差別依正等法。性謂彼法所依體性。即法之性。故名爲法性。又性以不變爲義。即此可軌。亦名爲法。此則性即法故名爲法性。此二義並約不變釋也。又即一切法各無性故。名爲法性。即隨緣之性。法即性也。本有二義。一約不變。本謂源本。本來不生。隨緣故生。二約隨緣。有此法來。本不自生。非待滅無。即示現生時。本不生故。故下云無能現也。本有

二義者。釋本無生。由於法性有其不變隨緣義故。今本亦二。本即是性。末即是相。前不變。本與末不即。後隨緣。本與末不離。不即不離。融無障礙。爲眞本也

眼耳鼻舌身　心意諸情根　一切空無性

妄心分別有

疏第三偈答三問者。初答所以者。上三句種種即一心性。亦印前文殊不相知等。下句出因。由妄分別。故有種種。正答前問。此復二意。一上二句依他起也。次句圓成實也。後句徧計性也。由徧計故能起依他。依他無性。即圓成實。故唯識云。依他起自性。分別緣所生。圓成實於彼。常遠離前性。故此與

依他非異非不異。鈔此復二意下。上來總明此下別釋。會性相宗。初三性釋。通於二宗。疏文有三。初直屬經文。是法性意。依他無性爲圓成故。由徧計下。二正釋偈意。由妄分別有上眼等。既從緣生故體卽空。空卽圓成故唯識下。三引文證成。二宗三性。已見玄文。今此畧引。依圓二性。初之二句。是依他性。故彼釋云。妄分別緣。卽是徧計。然妄分別是能徧計眼等。依他是所徧計。計爲實故。成徧計性。由此能生染分依他。故此徧計。能起依他。是彼他故。圓成實下。釋圓成性。二偈分二。上半正釋。下半明與依他起性非一異義。彼論釋云。謂圓滿成就諸法實性。顯此常徧體非虛謬。揀自共相虛空我等。此卽於彼依他起上常遠離前徧計所執。一空所顯眞如爲性。說於彼言。顯圓成實與依他起不卽不離。故此與依他下。釋非一異。謂由圓成於依他起遠前性故。成非一異。故云故此彼論釋云。由前理故。此圓成實與彼依他非異不異。異應眞如非彼所依。不異此性應是無常。彼此俱應淨。非淨境則本後智用應無別。釋曰。圓成唯淨智境。依他通淨非淨。豈得全同。二者

上二句因緣所生法也次句我說即是空也後句亦謂是假名此二不二是中道義二者上二句下別會法性宗三觀欲顯包含取文小異中論偈云因緣所生法我說即是空亦謂是假名亦是中道義配經可知然中道言經文所無但含下半空有爲中若取別顯亦在前偈法性無生即前偈中亦具三觀初句中道次句假名下半即空由前已配眞如隨緣故不顯耳又眞如隨緣亦不殊三觀又妄心分別有者情計謂有然有即不有故云一切空無性常有常空是即萬物之自虛豈待宰割以求通哉又妄心下二答懷疑問謂上問言爲是一性爲是種種故今答云常空故常一性常有故常種種也是即萬物下擧公不眞空論意也意云萬物自虛即常一常多矣故彼論云尋夫不有不無者豈曰滌除萬物杜塞視聽寂寥虛豁然後爲眞諦者乎誠以即物順通故物莫之逆即僞而眞故性

莫之易性莫之易故雖無而有物莫之逆故雖有而無雖有而無所謂非有雖無而有所謂非無如此則非無物也物非眞也物非眞故於何而物故經云色性自空非色敗空以明聖人之於物也卽萬物之自虛豈待宰割以求通哉釋曰此明體法卽空非析法明空也。又前偈從本起末末不異本。此偈攝末歸本本不礙末豈相乖耶。又前偈下釋第三重結成難謂前偈法性爲本示生爲末此偈以空無性爲本眼等爲末攝末歸本種種不乖一性非本無末一性豈乖種種欲顯起末攝末逆順具足故引前偈非獨此偈不能答難若獨此偈答者謂眼耳等卽無性故種種不乖一性無性要依眼等故一性不乖種種又從本起末卽不動眞際建立諸法攝末歸本卽不壞假名而說實相義理無妨

如理而觀察　一切皆無性　法眼不思議

此見非顚倒

疏第二一偈釋成前義然有二義一者云何得知無性以法眼觀稱性非倒成淨緣起當知此理甚為決定二者前偈訶其見有種種是妄分別此不應依此偈印前觀察無性各不相知斯為法眼固應依止即依智不依識也

若實若不實　若妄若非妄　世間出世間　但有假言說

疏第三一偈拂迹入玄者謂前法性無生一切皆空實也示現有生眼等差別非實也妄心分別有妄也如理觀察非妄也以妄為緣生世間流轉以

如理觀成出世間非倒法眼皆是名言而無真實何者如言取故鈔第三一偈佛跡入玄先正釋偈文然實不實約事理說妄非妄者約情智說上即如如及相下即妄想正智並屬於名五法具矣而其疏文雙牒前二偈文細尋可知初畧標亦約智說故曉公云如言而取所說皆非得意而談所說皆是十地論云如言取義有五過失若不取著實非實等並皆契理故中論云一切法真實一切法非實亦實亦非實非實非非實是名諸佛法則真妄等一一倒然無非當也又欲言其實而復示生欲言不實體性即空欲言是妄妄不可得欲言非妄能令流轉欲言世間即涅槃相欲言出世無世可出則染淨兩亡是以物不即名以就實名不即物而履真然則實理獨靜於言教之外豈文言之能辨

哉故但假說是以什公云唯忘言者可與道合虛懷者可與理通冥心者可與眞一遺智者可與聖同耳又後三偈亦如次明三無性觀又後三偈下第二禰疊重釋上之十偈從後漸收於中有二先收中自有三重第一收後三偈爲三無性觀者唯識論云即依此三性立彼三無性初則相無性次無自然性後由遠離前所執我法性釋曰謂依徧計所執性說相無自性性由彼體相畢竟非有如虛空花繩上蛇故故今偈云一切空無性妄心分別有次依依他起性立生無自性性此如幻事託衆緣生無始妄執自然性故故今偈云如理而觀察一切皆無性後依圓成實性立勝義無自性性謂即勝義由遠離前徧計所執我法性故故今偈云若實若非實若妄若非妄皆是假說實即圓成非妄即契圓成之智成於出世並是假名實尚不實何況非實舉況總結故云非實妄及世間一時總遣又此五偈合前四喻初以流

轉。合水漂流。次頌合火。火本無生。隨緣生故。次頌合風。風即空無。因見物動。妄謂有故。次頌合地。法眼見理。無分別故。後一總顯。令亡言故。又前五偈。是印成答。次四出所以答。後一奪令亡言。文殊一問。以含多意。覺首縱答。體勢無方。逆順研窮。以顯深致。幸諸學者。不咎文繁。

論此十一行頌中。義分爲三。一科頌意。一釋菩薩名。三配隨位因果。一科頌意者。此十一行。一行是一頌。初行歎能問及勸聽。次下十行。文各自具。明初一行頌。頌法無作無性。次一行舉喻。水流不相

知。准意知之。不煩更科。一釋菩薩名者。爲明覺此隨流生死業體本性恒眞。而無流轉。眼耳鼻舌身意。恒如法知。非流轉生死性故。亦無虛妄亦無眞實。但爲無貪瞋癡愛眞智慧故。名之爲眞。說如斯法利衆生故。名爲自覺覺他大道心衆生爲以此當體無明。諸業因果上。自覺覺他。令知法界自性眞理。眞妄兩亡。名爲覺首。以信此法初。名之爲首。此明十信初心。全信自身眼耳鼻舌身意。及以一切衆生。全體眞妄兩亡。唯佛智海故。故以不動智佛十智如來。爲十信位中自已果故。金色世界。妙

色世界。蓮華色世界等十色世界。是十信之中所信之理。文殊師利覺首財首等十菩薩衆。是十信之行。以行立名。得名知行。一一菩薩。倣行解上而立名故。已下菩薩例然。世界名妙色。即是覺首菩薩所覺之理。無礙智佛。即是覺首當位所修佛果。以此信心。明諸業因果。眞妄兩亡。即智用無礙故三配隨位因果者。常以自心本不動智佛。爲本信心之因。以進修得此無礙智佛。是隨位佛果。此乃但依問答。及菩薩名號。佛名號。世界形色。取其意趣。理自分明。勿須疑也

○第二教化甚深。先問

爾時文殊師利菩薩。問財首菩薩言。佛子。一切衆生非衆生。云何如來隨其時。隨其命。隨其身。隨其行。隨其解。隨其言論。隨其心樂。隨其方便。隨其思惟。隨其觀察。於如是諸衆生中。爲現其身教化調伏

疏文二。初標告。告財首者。彼得此法財益生門故。二正問中二。初立宗。衆生即非衆生。彼此同許。亦可躡前覺首。八識皆空。二云何下。設難。謂衆生既空。佛云何化。若佛不見生空。則無大智。便成謗佛。若見空而化。豈不違空。空有相違。進退何據。於中

先明十隨。辨所化差別。後明三輪。顯能化不同。今初一隨根生熟時。如是時中。堪如是化。又此句爲總。謂隨何壽命時等。下九爲別。各有二義。謂隨其壽命修短而化。又以無命者法而教化之。身二義者。謂隨其所受何等類身而受化故。又宜以觀身空寂等而得度者。以彼化故。餘準此知。故下答中多說後意。行謂三業善惡。解謂識解差別。言論者。國俗教誨。此六多約未發心前。(鈔)餘準此知者。上三各顯二義。下七不欲繁文。故令例知。若具說者。行二義者。一隨修何行時。二以何行化之。其能化行與所行行未必全同。如行施行時。或以施行化。或以禪慧行化。故解二義者。一隨有深淺之解。二說諸佛菩薩之解

化故言論二者一隨何國俗言說二宜用何等言辭化故後四多約發趣已去心樂者有所欣求方便者隨所進趣思惟者依法求義觀察者如說修學心樂二者一隨希求何法二稱根爲說諸業故方便二者一隨何進趣時二隨用何善巧等化故思惟二者一隨思求何義二說云何思化故觀察二者一如修學時二稱宜爲說觀察相故二於如是下能化差別先牒十隨後現三業教化調伏通於語意爲以十隨化故衆生非空耶爲以衆生空故十隨虛設耶

○二答

時財首菩薩以頌答曰

疏答中準諸深經及此偈文畧有四意一佛見衆

生本來自空非斷空故不礙隨化偈云諸法空無我衆報隨業生故二佛知衆生不能自知眞空故悲以隨化偈云隨解取衆相顚倒不如實故三隨化卽空不異衆生空故二不相乖偈云寂滅多聞之境故四融上諸義良以攬空爲衆生生與非生唯一味故不增不減經云卽此法身流轉五道名曰衆生法身卽衆生衆生卽法身法身衆生義一名異以斯義故佛見衆生舉體自盡本是法身不須更化大智現前見於法身隨緣卽衆生故大悲攝化今以寂滅非無之衆生恒不異眞而成立故

是不動眞際。無化而化。以隨緣非有之法身。恒不異事而顯現故。不壞假名。化卽無化。所化旣空。有不二能化亦悲智不殊。不礙有而觀空。方能入理。不動眞而隨化。方能究竟化他。衆生不知此理。故流轉無窮。今令衆生悟如斯法。是則眞實隨化。非直十隨不違空理。亦由此十。方契眞空。故淨名云。當爲衆生說如斯法。是卽眞實慈也。(鈔)不礙有而觀空下。結釋於中有五。一旣云不礙有而觀空。方能入理。結成問意。則前以空難隨化。非得意也。二旣云不動眞而隨化。結成答意。三衆生下。結成化意。四非直下。正結無違。非但無違。兼能相成。五故淨名下。引證但證爲衆生說如斯法。卽觀衆生品維摩詰問文殊師利云。云何觀於衆生。文殊答言。我觀衆生。如

第五大如第六陰如第七情如十二入等意明畢竟空故次淨名問云若爾云何行慈答曰當爲衆生說如斯法是即名爲眞實慈也然上云寂滅非無之衆生者體雖寂滅不無衆生之相由寂滅故恒不異眞由非無故而恒成立是故不動眞際等者即智論意謂不動眞際而建立諸法不壞假名而說實相

此是樂寂滅　多聞者境界　我爲仁宣說

仁今應聽受

疏十頌分二初一舉法勸聽上半以人顯法已含答意上句體深下句用廣即聞之寂則聞無所聞故無衆生大經亦云若知如來常不說法是名具足多聞即寂多聞則善解藥病不礙隨化下二句

許說勸聽

分別觀內身　此中誰是我　若能如是解

彼達我有無

疏後九頌別答前問文勢多含畧爲二釋一者一別答謂初三答隨身次一隨命三一頌答隨觀察四一頌答隨行及方便五一頌答隨心樂及解六一頌答隨言論七一頌答隨思惟時通此九二謂依前五隨答後四隨亦時通於九今依此消文文分爲六初三頌教依隨何身時隨其心樂修其方便思惟觀察此四偏於五段二有一頌依命時

三二頌依行時。四一頌依解時。五一頌依言論時。六一頌教離二取。通結上文。今初三頌。若著我時。作界分別觀。分別觀身皆無我故。若愛染身時。作念處觀。觀於內身及心法故。總相而言。即二空觀。初一我空。次一法空。後一類通一切。今初上半即尋思觀。觀於內身四大五蘊。若即若離。尋求主者不可得故。下半觀益。如實知於假我則有。計實我無。鈔上半尋思觀者。斯爲方便。即顯下半是如實觀

此身假安立　住處無方所　諦了是身者
於中無所著

疏次偈觀身實相法無我觀上半諦了身空謂攬緣假立來無所從故本無住處緣盡謝滅去無所至無停積處虛假似立實無所住下半觀益

於身善觀察　一切皆明見　知法皆虛妄

不起心分別

疏後偈類通以身觀身既明見自身二我皆空則知萬法皆是虛妄此觀亦寂故不起心（鈔）以身觀身者即借老子之言彼云以身觀身以家觀家以國觀國以天下觀天下此觀亦寂者此釋不起心分別言此句有二意一既物我皆虛故不分別物我皆異此意則淺故畧不出今明知空之心即是此觀二我既寂觀何由生若觀不亡非見空矣則空病亦空能所雙寂矣若作念處釋者內

身揀於外器及池身故念處有二一通二別通則身等皆無我等別則觀法無我今是通也復有二種一小二大此中是大觀身性相同虛空故空無二我誰是我言已兼二我次偈觀受不在內外中間故無方所後偈觀心及法不得善法及不善法故云知法虛妄心如幻故不起分別內身下然四地中有於三身智論瑜伽各有解釋今即瑜伽意一以自身爲內身二以外器械衣車乘等爲外身三以外有情妻子男女等爲內外身故今揀於後二念處有二下釋此中誰是我句謂有問言準念處觀觀身不淨觀受是苦觀心無常觀法無我今何觀身爲無我耶故今答云有通有別上以別難今約通說故於觀身得作無我及苦無常不淨之觀今但舉無我耳復有二種下通釋一偈亦爲通妨謂有問言

下既別觀受及心法。法應無我。何無不淨苦等觀耶。故今答云。約大說故。然大乘中。具有二觀。謂約世諦。則觀身等爲不淨等。約第一義。則觀身等同虛空等。今約大小對辨。則不淨等唯屬小乘。觀身性相同虛空等。唯屬於大。誰是我下。上約界分別觀釋。誰是我。但遣人空。次第二偈。方遣法我。今約大乘念處故。兼二我。謂於四大五蘊求其主宰了不可得。但蘊等合。則人無我。觀蘊等相緣成故空。則法無我。又別則身受不同。通則受等皆身。是故三偈皆致身言。又別則身受不同下。此亦通妨。謂有問言。大小二觀皆觀身受心法。今何三偈皆有身言。故此通以身受心法。但合五蘊五蘊皆身。亦猶淨名方便品云。是身如聚沫。不可撮摩。是身如泡。不得久立。是身如燄。從渴愛生。是身如芭蕉。中無有堅。是身如幻。從顛倒起。此則如次喻於五蘊。皆名爲身。若別說者。應言色如聚沫。受如水上泡。想如熱時燄。諸行如芭蕉。諸識猶如幻。今皆言身。明知四處皆得稱身。故云通則受等皆身。前問意云。衆生既空。云何

如來隨其身化。今釋意云以彼不知身本空寂。教如是觀。故說如來隨衆生身而教化也。下皆準之

壽命因誰起　復因誰退滅　猶如旋火輪

初後不可知

疏二一頌。令於壽命。思惟觀察。命謂命根。能令色心連持。故名爲命。壽謂壽限。即命根體。實謂由業種力。引一期報。衆同分體。住時分限。假立壽命。鈔命謂下。先釋壽命二字。先依小乘。即俱舍根品偈云命根體。即壽。能持暖及識。論引對法云。云何命根。謂三界壽。謂有別法。能持暖識。說名命根。此有三法。壽謂能持。故名爲體。疏云色心。色即是暖。暖必依色。實謂由下。約大乘釋。即唯識第一。廣破小乘離色心外。別有命根竟。示正義云。然依親生此識

種子由業所引功能差別任時決定假立命根而疏云引衆同分體者通大小乘大乘是假小乘有實故俱舍云依同分及命令心等相續又云同分有情等同謂身形等同互相似故分者因義謂由此分能令有情身形等同言有情者同分所依揀非情也等者揀於不等正顯能依同分義也論云別有實物名爲同分彼言衆同分者衆多同分故唯識廣破竟示正義云然依有情身心相似分位差別假立同分即大乘義具如疏文從業緣起起即無起業盡便滅滅無所滅本無主者況刹那生滅實無自性從業緣起下通顯上半先以因緣門釋喻以火輪謂旋火速後況刹那下以生滅門釋轉不見始終生滅遄流寧知本際又薪火不續識鈍謂輪命實遷流妄謂相續又輪資火有命假心明待他而成固無自體生公云如杖薪之火旋之成輪輪必資火而成照有

情亦如之必資心而成用也以彼情依於心類此命依於心

智者能觀察一切有無常諸法空無我永離一切相

疏三二偈令依行時思惟觀察成四種觀一無常觀二空觀三無我觀四無相觀於中初偈畧標其四一切有者三有也亦一切有爲然無常等經論異說今且依辨中邊論以三性釋之初約徧計名無性無常以性常無故約依他起名生滅無常有起盡故約圓成實名垢淨無常位轉變故空亦有三二無性空性非有故二異性空與妄所執自性

異故。三自性空。一空所顯爲自性故。無我亦三。一無相無我。我相無故。一異相無我與妄所執我相異故。三自相無我。無我所顯爲自相故。無相亦三。一相都無故。一相無實故。三無妄相故。然皆融攝則此宗意。而偈正意。多約前一性辨

衆報隨業生　如夢不眞實　念念常滅壞

如前後亦爾

疏後一偈畧顯二觀。上半明空觀。報從業生。如夢從思起。不實故空。下半明無常觀。由上不實故。念念無常。前卽過去。已滅事顯。例後現未。當滅不殊。

世間所見法　但以心爲主　隨解取衆相
顛倒不如實

疏四一偈。依解令入唯識量觀。境卽心變。故心爲主。然此唯識。畧有二分。一相二見。今隨其見分之解。取其相分之相。心外取故。爲顛倒也。鈔然此唯識者。以唯識第二。四師不同。謂安惠唯立一自證分。難陀立二。謂相見二分。陳那立三。加自證分護法立四。於前三上加證自證分。依彼論宗。卽以四分而爲正義。若通作喻者。絹如所量尺。如能量智。爲量果。卽自證分。若尺爲所使。智爲能使。何物用智。卽是於人。如證自證分。人能用智。智能使人。故能更證亦如明鏡。鏡像爲相。鏡明爲見。鏡面如自證。鏡背如證自證。面依於背。背復依面。故得互證。亦可以銅爲證自證。鏡依於銅。銅依於鏡。此上四分。卽護法之後。方有此義。論如是四分。或攝爲三。第四攝入

自證分故。果體一故。論或攝爲一。後三俱是能緣性故攝論爲二。亦攝入見故。論或攝爲一體無別故如入楞伽伽陀中說。由自心執著心似外境轉彼所見非有。是故說唯心。如是處處說唯一心。此一心言。亦攝心所。故識行相。即是了別。了別即是識之見分。釋曰。此上論文。釋偈了字。雖開合不同。今但畧舉相見二分。故彼論初便立二分。處處多說相及見故。若了相分唯心所變。此非顛倒。謂相爲外心外取故是名顛倒

世間所言論　一切是分別　未曾有一法
得入於法性

疏五一偈。依言論時。令尋思名等。入如實觀。謂了名等。唯意言分別。無別名等。意即意識分別。言即名言。名言既唯意之分別。名下之義。亦無別體。故

所言論。以兼名義。遞令尋思名等者。此借唯識加行位中四尋思觀四如實觀以解經文。四尋思者。一名二義三自性四差別。今云名等。等取下三。謂了名等下。即以意言釋尋思觀。既隨分別。則妄計意流。尚未了唯心。安入法性。尚未了唯心者。上躡前分別之義。爲不入法性之由。此下舉況釋不入義。然其要觀。畧有二種。一唯心識觀。如觀二眞。如實觀唯心觀淺。尚未能了眞如異名。若能如是觀妙。彼安能入法性。即是眞如異名。若能如是自覺通達。是入唯識之方便也。即復此心無相可得。妄想不生。便入法性。上約心乘體非不即。又不入者。妄想體虛無可入故。上約心乘等者。通難重釋。謂有難言。如淨名等。一切皆如。文字性離。即是解脫。下經亦云。一切法皆如。諸佛境亦然。三毒四倒。皆亦清淨。如何言說不入法性。今通有二。一約修人。心不入理。非約法體不即法性。二約所觀。亦無可入。故下文云。如來

深境界。其量等虛空。一
切衆生入。而實無所入

能緣所緣力　種種法出生　速滅不暫停
念念悉如是

疏六一偈通結。亦近結次前二偈。能緣所緣。即見
相也。又觀一切法唯是意言。未能除遣此境。亦爲
能所也。以此爲方便。得入唯心。種種法出生者。此
相見二分。由無始數習。有種種法相似生。謂能緣
心生。則種種境生。所緣境起。則種種心起。起法必
滅。安得暫停。鈔六有一偈通結五段。令離能所。亦
可近結前二偈者。能所相顯。初明前
偈。又觀一切下明結後偈。以意言觀縱成如實。亦
有能所。云未除遣。加行偈云現前立少物。謂是唯

識性以有所得故非實住唯識故但爲方便得通達位方入唯心此相見二分等者即唯識意而言似者顯其無眞但似二相若執有實便成徧計起法必滅下釋下半然躡上半起上既心境相藉則皆從緣生生法必滅一向絕故利那不住故云安得暫停若了相無相生無有生名了種種則了唯心若了無性心境兩亡則住無分別自覺智境不動法界名入法性若了相下正顯偈意上順釋偈文明二取之失今令了之則令離二取是經之意是則反釋經文而順經意則了唯心成唯心識觀若了無性下成眞如實觀心境兩亡則住無分別如上所引通達位偈云若時於所緣智都無所得爾時住唯識離二取相故自覺智境即楞伽意不動法界即大般若意文殊室利分云繫緣法界一念法界不動法界知眞法界不應動搖謂若言我入法界已動法界能所兩亡入相斯寂故不動法界是入法性故末後偈結上諸觀令亡觀相也佛

如是化。應如是知。幻人化幻。皆無化化也。鈔佛如是化下。

總顯答意

論第二爾時文殊師利菩薩已下五行經。是文殊師利問財首菩薩如來十種方便隨時之法。初舉非衆生。即約覺首所答業體純真。後問如來十種隨時之化。何緣而有。財首爲成信心。約實而答。隨時是假。如下十行頌中具明。於此十行頌中。義分爲三。一科其頌意。二釋菩薩名。三配隨位因果。一科頌意者。此十行頌中。一行一頌。初一行頌中。初兩句歎所問法非小器所堪。是多聞者之境界。次

兩句。今如問當說。及勸聽。已下九行頌。是財首以實而答。如文具明。二釋菩薩名者。爲將如下頌中。善達眞假法財而惠施衆生。故名爲財首。以十信心中法財初始益生之行名之爲首。世界名蓮華色者。明此信中。以法聖財饒益衆生。令其自他性無染著。號世界名爲蓮華色。以法施人。破迷成智。名爲滅暗智佛。明當位信中。自具法門理行智之因果故。財首是當位之行。已下例然。三配隨位因果者。常以自心根本不動智佛。文殊師利爲信心之因。進修得解脫智佛。財首菩薩是隨位之行果