

萃嚴疏鈔

秋

C40
4514
240

C40-4541

丁亥年六月
家書置之
我徽安塔院
為學者不敢
出院內
常山二世鐵
牛機謹誌

64853

大方廣佛華嚴經疏鈔卷十三之三

于闐國三藏沙門實叉難陀 譯

清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

菩薩問明品第十

疏釋此

品亦有四門。初來意中有通有別。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。解為二本。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。初依古德信任合明。又正答下。疏意別明答信。以第二會初十問中脫十信問故。今三品答之。不答住也。然賢首意。始教別開信位。如梁論云。如須陀洹。見道前四位。謂煖頂忍世第一。菩薩道前四位亦爾。謂十信。十住。十行。十廻向。又彼論及佛性論皆云。地前修四種行。謂十信。修信。樂大乘行。十解修般若行。十行修三昧行。十廻向。修大悲行。如其次第。卽是四位故。又爲除四類障。正使故。卽此四位。謂初除闡提不信障。二除外道我執障。三除聲聞畏苦障。四除獨覺捨大悲

障。又信成淨德。因種解成我德。因種行成樂德。因種廻向成常德。因種。又仁王經寄四輪王。謂鐵銅銀金。以上教義。故知十信亦成位也。若終教十信。但是十住方便。自無別位。謂仁王釋三賢云。十信十止十堅心。十信卽住故。今疏不論成位不成位。皆以三品別答信問。別一會答。合有問故。已如前說。

疏二釋名者。菩薩是人問明是法。遮果表因。故云菩薩。問卽是難。明卽是答。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

室囊卽今品意也。答亦有二。一但依問訓。答報曰。答。二若俱爲解釋。旁兼異義。美言讚述。令理顯煥。曰明。卽今品意也。明亦破闇。能除問者之疑闇。故今文殊九首。互爲明難。遞作砒椎。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。又明卽法明。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。鈔然問有二下。約論通。問卽是難。明卽是答。今對彼難問。故答稱明。此明局在答者。而有二義。一顯理爲明。此明屬自。明亦已下。二破闇爲明。此約答他。令他明故。又長行下。二約賓主。問唯屬問。明通問答。使答者亡言者。如緣起甚深中問云。心性是一。何以種種。若云緣令種種。何以復不相知。逆遮其救。使其亡言。使答者易釋者。謂問意言。旣是一性。何以種種。欲言種種。復不相知。故答云。由不相知。能成種種。種種無性。卽不相知。故不乖一性。卽答者易釋也。又明卽法下。三約理法釋。亦是

約教義說。謂問卽是教。釋有往復。故明卽法明。是義所攝。謂十甚深。爲十種法明。就此法明。又約心境。法卽是境。明卽是心。以智慧明照。二諦法。故云法明。

疏三宗趣者。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。

疏四釋文。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。初此下三品。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。今初三品。卽爲三別。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。卽爲十段。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。

衆生迷此故湏教化。達化順化有善惡業。欲知此業由說法成。然說法成善。唯佛福田。旣說順田。湏持聖教。教在勤行。行湏助道。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。卽當信心。文殊主信。故佛境卽所信。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。故勤首卽進心。財首爲念心。明四念。故德首定心。心性無念。爲上定。故智首卽慧心。慧爲上首。兼已莊嚴。故有十度。法首卽不退心。如說修行。不得退。故實首卽戒心。

三聚無缺。如寶珠故。業果甚深。戒所招故。覺首卽護法心。緣起甚深。是所護故。目首卽願心。福田等一。由願異故。目能將身。如願導行。故賢首卽回向心。以歸一道。卽廻向真如。一身一智等。卽是佛果。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。恐繁不敘。鈔前中以十菩薩下。先列十名。然十甚深。卽遷禪師所立。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。一卽正教甚深。近佛善友。聞教法故。二卽福田甚深。三卽業果。四卽緣起。五卽正行。六卽財道。七卽教化。八卽一道。九卽說法。十卽佛境。通說佛

智爲所信。故旣有多含。故文義兼廣。
爾時文殊師利菩薩問覺首菩薩言

疏且爲十甚深解。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。鈔妙慧通於衆行者。文殊爲妙慧。九首爲衆行。各主一門故。而問爲能成答爲所成。故妙慧衆行。互爲能所。此二不二者。融上二也。謂行與法不二。了法成行。行契法故。又衍法師云。一人

問多表一中解無量故。多人問一。表無量中解一故。又文殊是主。餘九是伴故。文殊是總。餘九是別。不是全要。故略不出。

疏文中十段。皆先問後答。又先起明問。後解問明。今初緣起中二。初問分二。初爾時下。彰問答之主。問覺首者。彼得此門故。緣起深義。不覺則流轉故。二正顯問端。略起五門。初問所爲者。有二義故。最初問之一拂異見。二顯深理。拂見有三。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。令諸菩薩。於此

實義發深信解。起行證真。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。有真如門。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。今始涉者。便悟心性。超乎大方。故云始終皆實。起信論云下。第二引證。於中有四。初至應說。是論初標文。二所言法者。謂衆生心。卽立義分。論云。次說立義分。摩訶衍者。總說有二種。一者法。二者義。所言法者。謂衆生心。是心卽攝一切世間出世間法。依於此心。顯示摩訶衍義。何以故。是心真如相。

卽是摩訶衍體故。是心生滅因緣相。能示摩訶衍自體相用故。釋曰。法通軌持。亦能顯下義。故稱爲法。該於染淨。大位在因故。言謂衆生心爲染淨依。故攝世出世。何以故下。出攝所以。以有三大故。三大卽義。大位在果。今取通爲緣起之本。故但引法以證真心隨緣。三從依一心法。有真如門及生滅門。卽義引解釋分。顯示正義中文。以釋前法論云。顯示正義者。依一心法。有二種門。一者心真如門。二者心生滅門。是二種門。皆各總攝一切法盡。是義云何。以是二門。不相離故。心真如門者。卽是一

法界大總相法門體。所謂心性不生不滅等。次下釋心生滅云。心生滅者。依如來藏有生滅心。所謂不生不滅與生滅和合。非一非異。名阿賴耶識等。廣如彼釋。今以真如證心性一。隨緣生滅而成種種。爲此深理故。四從彼論依此生淨信故。卽結示爲實。馬鳴依此造論。令物生信。何不信耶。

疏二述問意者。謂明心性是一。云何見有報類種種。若性隨事異。則失真諦。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。自性尚無。何能相知而生諸法。既離真性。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。亦真妄相違。鈔各無自立者。起信論云。若得無念者。則知心相生任異滅。以無念等故。而實無有始覺之異。以四相俱時而有。皆無自立。本來平等。同一覺故。心性既一下。二正結。先以本難末。事法既多下。後以末難本。故初結云。本本相違。此結有四。一本末約能所生。二事理直語體性。三一異唯語其相。然一

有事一。有理一。今是理一。四真妄唯語其體。然真亦通事。如佛真智等。今亦約理爲真。以含義不同。故有四結。大同小異。

疏三揀定所問者。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。法性卽是真如異名。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。鈔三揀定所問者意云。此是假名法相師問。欲顯法性義。非是法性師問。顯成法相義。故云揀定。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。答中旣

云法性示生。不言第八無生示生。明是真如隨緣義耳。

疏四會相違者。問若爾。瑜伽等中。異熟賴耶。從業惑種辦體而生。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。旣機有大小。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。展轉無差別。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。卽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。如聖者勝鬘經說。依如來藏故有生死。依如來藏故有涅槃。以此等文。故知兩宗不同。淺深可見。又唯識等亦說真如。

是識實性。但後釋者定言不變。失於隨緣。過歸後輩耳。鈔四會相違者。此門躡前而起。謂若依上如來藏隨緣成立。則違瑜伽等文。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。自有二文。俱是第三卷微密品。兩頌相續。中間有釋。故着又言。此前更有一偈云。如來清淨藏。亦名無垢智。常住無始終。離四句言說。次卽云。佛說如來藏等。彼疏釋云。上半定賴耶體。謂是如來藏。與妄染合。名賴耶。更無別體。此實教說。故引佛說。下半明會權教。謂

守權者不能了如來藏作賴耶者當知惡慧之言訶守權者令歸實說次頌卽如來清淨藏等彼疏釋云此頌釋成前義上半法說牒舉下約喻釋成謂如金作指環環相虛無全體露現故云無差別如來藏作賴耶賴耶相虛藏性理現亦可迷成賴耶悟成如來藏體無有二故云無差楞伽中真識現識如泥團等者若具彼文亦爾下云大慧若泥團微塵異者非彼所成而實彼成是故不異若不異者泥團微塵應無差別如是轉識藏識真相若異者藏識非因若不異者轉識滅藏識應滅而自

真相實不可滅是故非自真相滅賢首解云此中真相是如來藏轉識是七識藏識是賴耶此解甚當但喻有二而合有三意少難見此卽第一經初先明識三相次明三識初云諸識有三種相謂轉相業相真相釋曰此三種相通於八識謂起心名轉八俱起故皆有生滅故名轉相動則是業如三細初業相八識皆動盡名業相八之真性盡名真相經云諸識有三種相則知三相通八識次經辨三識云大慧畧說有三種識廣說有八種相何等爲三謂真識現識分別事識釋曰約不與妄合如

來藏心爲眞現卽第八下經云譬如明鏡現衆色像現識處現亦復如是明是第八餘七皆各分別事識是則三識別爲三類現唯第八分別唯前七眞相約佛是人出纏約凡在第八中亦兼餘七然泥團經文含前二段意明三識而參三相之名轉識卽轉相之名意是分別事識故唯識中名七轉識藏識卽現識此則可知眞相卽眞識上二取識類別故牒識名眞相但取通八之眞故牒相名經文言若異者藏識非因者謂三若異藏識則應不同眞相及轉識爲因旣以轉識熏故眞識隨緣而

成藏識則知不異非以藏識爲二識因故下重按定云非自眞相滅但業相滅斯則三事備矣謂喻中有三一塵二水三泥以水和塵泥團方立以業熏眞相藏識便生業以合水但水滅而塵在故業亡而眞存若自眞相滅者藏識卽滅者反顯藏識以眞妄和合而成但其妄滅而眞體不無故下以水喻如來藏波喻七識合成動海卽爲藏識但波相滅濕性不壞卽斯義也不異之義易知言皆此義者皆是如來藏隨緣成識義也然云自眞相者十卷但云自相曉公釋云本覺之心不藉妄緣性

自神解。名自真相。約不一義說。又隨無明風。作生滅時。神解之性。與本不異。亦名自真相。是依不異義說。又彼經云等者。上辨與七和合爲藏識。今明無始無明爲因。故論下文。中無明爲因。生於三細。境界爲緣。生六塵。此中正取無明爲因。生於三細。三細既屬賴耶。已成藏識。卽第四經文。具云。大慧。如來藏是善不善因。能徧興造一切趣生。譬如伎兒變現諸趣。離我我所。不覺彼故。三緣和合。方便而生。外道不覺計著作者。爲無始虛僞惡習所熏。名爲藏藏。生無明住地。與七識俱。如海浪生。常生不

斷。離無常生過。離於我論等。又入楞伽下。前引楞伽。與七識俱。次引楞伽。爲惡習熏。今則雙具。故復引之。大意無異。言而與無明七識共俱者。與無明俱。卽前第二意。與七識俱。卽第一意。又起信下。引於三論。初正引起信。卽二門之中。生滅門初。具云。心生滅者。依如來藏。故有生滅心。所謂不生不滅。與生滅和合。非一非異。名阿賴耶識。釋曰。初二句標。所謂不生不滅下。辨相。不生不滅者。是上如來藏。自性清淨心。因無明風動。舉體隨緣。作生滅心。不相捨離。故云和合。非謂別有生滅來與真合。此

心所以生滅者。因無明生。此生滅心。原從本覺而起。故有二義而無二體。故下論云。如大海水。因風波動。水相風相。不相捨離。乃至廣說。此中名動爲風水之動。是風相動之濕。是水相。以水舉體動。故水不離於風相。無動而非濕。故動不離於水相。心亦如是。不生滅心。舉體動。故心不離生滅相。生滅之相。無非真故。生滅不離於心相。如是名爲和合。此是不生滅心。與生滅合。以是隨緣門故。非是生滅與不生滅合。以此不是向本真如門故。言非一非異者。真如全體動。故心與生滅非異。而恒不變。

真性。故與生滅不一。此約三細以爲生滅。則第八中已合動靜。若楞伽經云。七識染法爲生滅。以如來藏淨法爲不生滅。以此二和合。爲阿賴耶識。以和合故。非一非異。非一異者。就麤顯說。然非一非異廣義。如十忍品如幻忍明。又如來藏名。初品已釋。言不生滅等者。且公云。性該始終。體非起盡。體徧迷悟。性非解惑。故云不生不滅。若不覺知。能令生死不斷。名生。始覺能滅生死。故名爲滅。又如達磨經頌下。先舉經偈。而云達磨經頌者。攝論第二釋所知依中云。此中最初且說所知依。卽阿賴耶。

也。世尊何處說阿賴耶識名阿賴耶。謂薄伽梵於阿毘達磨大乘經中說。釋曰。此乃通指大乘經爲對法經耳。文中但舉上半。下半云。由此有諸趣。及涅槃證得。攝論等下。初卽法相宗等者。等取瑜伽雜集。彼釋云。無始者。初際無故。界者。因義。卽種子也。是識因種。謂一切法。此唯雜染。非是清淨。彼一切法等所依者。能任持故。非因性義。所依能依。性各異故。若不爾者。界聲已了。無假依言。故第三論云。此中聞熏習。爲是阿賴耶識自性。爲非阿賴耶。自性下論答云。此聞熏習。隨在一種所依轉處。寄

在異熟識中。與彼和合俱轉。猶如水乳。然非阿賴耶自性。是彼賴耶對治無分別智種子性故。下二句易了。明知賴耶但是生滅。非真性成。實性論翻下。卽法性宗疏中一句。但是義引。彼論具云。無始時來性。作諸法依止。依性有諸道。及證涅槃果。卽第四論。彼論釋云。此偈明何義。無始時來性者。如經說言。諸佛如來。依如來藏說諸衆生。無始本際。不可得知故。所言性者。如聖者勝鬘經言。世尊。如來說如來藏者。是法界藏。出世間法身藏。出世間上上藏。自性清淨法身藏。自性清淨如來藏。故作

諸法依止者。如聖者勝鬘經言。是故如來藏。是依是持。是任持。是建立等。次論云。依性有諸道者。如聖者勝鬘經言。世尊。生死者。依如來藏。世尊。有如來藏。故說生死。是名善說故。及證涅槃果者。如聖者勝鬘經言。世尊。依如來藏。故有生死。依如來藏。故證涅槃。世尊。若無如來藏者。不得厭苦果。求涅槃。不欲涅槃。不願涅槃。故。此明何義。明如來藏究竟如來法身。不差別。真如體相。畢竟云。佛性體。於一切時。一切衆生身中。皆無餘盡。應知。以此等文下。先正結。以上諸教。皆如來藏而爲識體。故知心

性卽如來藏。此外無法。故爲深也。又唯識下。引唯識文。結同法性。故論云。此諸法勝義。亦卽是真如。常如其性故。卽唯識實性。釋曰。旣用真如爲識實性。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。况世親造佛性論。廣用勝鬘。

佛子。心性是一。

疏五釋文分三。初佛子下。立宗案定。謂心之性。故是如來藏也。又心卽性故。是自性清淨心也。又妄心之性。無性之性。空如來藏也。真心之性。實性之

性不空如來藏也。皆平等無二。故云一也。鈔又妄心之性等者。此下一對成上二義。然有二意。一如次成上。謂妄心之性。成心之性。以性相不同。故真心之性。成上卽性。真心卽性故。二者通成。謂此之二性。別明二藏前之二性。皆具二藏。但爲妄覆名如來藏。直語藏體。卽自性心故。此自性清淨真心。不與妄合。名爲空藏。具恒沙德。名不空藏。前明卽離。此明空有。故重出也。皆平等無二者。上二卽離不同。由心之性故。不卽。由心卽性故。不離。不卽不離爲心之性。後二卽空之實爲不空。卽實之空爲空。藏空有不二爲心之性。然空有無二之性。卽是不卽不離之性。故但云一。

二云何見有種種差別。

疏二設難。相違難。分二。初云何下。總顯相違。謂心性旣一。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。由於因中有瞋忍等。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。猶如續像。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

所謂往善趣惡趣諸根滿缺受生同異端正醜陋苦樂不同

疏二所謂下別示相違十事五對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鈔展轉異同等者都有六十二句謂初對是善惡爲二第二對開二成四兼前二成六第三對開四成八配前六成十四第四對開八成十六兼前十四成三十第五對開十六成三十二配前三十成六十二此約以後添前故成六十二尅實而言但有三十二以後開前前更無體故如開善惡趣各成滿缺但有四耳謂一善趣根滿二善趣根缺三惡趣根滿四惡趣根缺此四之外更無有別善惡趣故又若二二開之唯成

三十二。若更展其四生。則復成多句。謂第三對。先以四生乘上四句。四四成十六句。更有勝劣。乘十六已有三十二。配六已成三十八。後後開之。句數更多。第四對開成六十四。第五對開成一百二十八。若從初善惡開爲六趣。則句數更多。並可思準。故云後後必帶前前。展轉異同。成多差別。

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。疏第三結成前難。此文意稍難見。畧爲二解。一依古德作遮救重難。如前第二問意中辨。二直結成

前難。且依此釋文。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。卽失真諦。種種隨於一性。卽失俗諦。今見種種。又不相知。此二互乖。云何並立。

疏二正釋本文。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。鈔一約本識者。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。既無所依心王。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。覺首亦云。無體用故。故不相知。二約第六識者。卽以第六識名心。從於積集。通相說故。謂第六識人執無明。迷真實義。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。如夢不真實。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。卽無我門。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。旣知病本。卽除我想。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。卽是大患。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。

疏受不下。約得報果時。難能所受。謂受是報因。卽名言種。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。鈔第二對者。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。卽名言種者。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。卽能詮義音聲差

別。二顯境名言。卽能了境。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。名各言種。顯境名言。卽七識見分等心。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。有支卽是今文爲業所引。能引之業故。唯識云。二有支習氣。謂招三界

異熟業種有支有二。一有漏善。卽能招可愛果業。二諸不善。卽能招非愛果業。隨二有支所熏成種。令異熟果善惡趣別。故論頌云。由諸業習氣。二取習氣俱。前異熟既盡。復生餘異熟。此能引業。卽諸業習氣。此名言種。卽二取習氣。言爲業所引者。卽彼俱義。親辦果體。卽由名言。若無業種。不招苦樂如種無田。終不生芽。故此名言。由業引起。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。疏心不下。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。鈔三約名言等者。標也。卽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。

疏因不下。約因緣親疎相假難。謂所引名言爲因。能引業爲緣。相待相奪。各無自性。如不自生等。準之。鈔四約因緣等者。取前第二對中所引名言。及能引業相對以明。此卽標也。謂所引下。出體相。

待相奪下。釋不相知。言相待者。業無識種。不親辦體。識無業種。不招苦樂。既互相待。卽各無自性。言相奪者。以業奪因。唯由業招。故因如虛空。以因奪緣。卽唯心爲體。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。因緣合辦。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。卽以因爲自。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。

疏智不下。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。鈔五約境智等者。相卽相分。見卽見分。諸心心所。畧有二分。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。相卽性故。相隨性融。隨一皆攝。上約真心。後心境虛。

妄下約其妄心眞卽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卽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含因果第五一對義通因果修因二取卽名言等故唯識論釋二取二中總有四義一者相見二者名色三者王所四者本末末卽六識異熟本卽第八異熟四種二取皆能熏發親能生彼本識上功能名二取習氣所變心境卽通果也又能變之心是因所變之境是果心託境生俱通因果

疏一別觀者以初二對結趣善惡趣善惡者正由業熏受總報故鈔第二別觀者上云通觀五對之中一一通前善惡趣等五對本難今卽以斯五對別對前五而前後鉤鎖但有四重細尋可見以初二對結趣善惡者標也趣善惡者正由業熏是第一對業不知心心不知業此對爲因次云受總報故卽第二對受不知報報不知受初對爲因受第二對報總報卽是趣善惡故

疏二復以第二及第三對結受生同異初對以名言種對所生處次對以名言種對能依本識鈔

二復以第二等者。鉤取前二對中第二對。卽重明受不知報報不知受。受卽名言種。故云初對以名言種對所生處。謂亦由識種。往所生處。故初地云。於三界田中。復生苦芽。次對以名言等者。卽心不知受。受不知心。受卽名言種。心卽能依本識者。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。疏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。

鈔三復以第三等者。卽通以此二對雙結前二對。初對觀現受時者。卽心不知受。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。卽因不知緣。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。各緣爲因。此中言果。是別報果。

疏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。既不相知誰令種種。鈔四復以第四等者。此上總明亦由滿業下別說其相。滿業卽第四對因不知緣緣不知因緣卽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卽第五對智不知境界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真諦種種隨於一性則失俗諦一性卽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真諦

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二答中分二初時覺首下讚問許說上半讚問謂文殊自究深旨一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。答前難故首而明之。後五正答前難。今初分二。先一法說。後四喻況。今初意云。特由從緣種種故不相知也。

疏卽此偈上半出因。下半結歸本宗。後四卽爲同喻。量云。眼等是有法定不相知。故是宗法。因云。從

緣無體用故。同喻云。如河中水。河水無體用。河水不相知。眼等無體用。眼等不相知。若以緣起相由門釋者。初句因緣相假互皆無力。次句果法含虛故無體性。至下喻中別當釋之。是故虛妄緣起。畧有三義。一由互相依。各無體用。故不相知。二由依此無知無性。方有緣起。三由此妄法。各無所有。故令無性眞理。恒常顯現。現文但有初後二意。鈔初因明立量。懸指後四以爲同喻。則此偈中但有宗因。二緣起相由。然緣起相由具力無力。及有體無體。今顯不相知理。但明無力無體。又因中亦有

無體義。今取義便。因緣相假。但明無力。謂因假緣。故因無力。緣假因。故緣無力。果上亦有無力義。今取義顯。但明無體。謂全攬因成。緣成無性。故云含虛無體。下四喻中。皆有無體用義。故指下明。三結示緣起深旨。然此正結緣起相由門。兼結上因明立量。以立量中。亦說不相知爲宗故。卽三義中初義。現文但有初後二意者。全取一偈。卽是初意。唯取不相知言。卽是後意。其第二意。至後五偈答本難中。方用斯義。

疏言諸法者。非唯舉前十事五對。亦該一切有爲

法也。果從因生。果無體性。因由果立。因無體性。因無體性。何以感果之用。果無體性。豈有酬因之能。又互相待。故無力也。以他爲自。故無體也。下半結中是故者。是前體用俱無故。故彼一切法。各各不相知也。鈔果從因生等者。上取義便。但因無力。說果無體。今欲盡理。故具舉之。則上句諸法。通於因果。先以因緣門明。因果俱無體。因無體性下。以無體釋成。因果無用。體尚不立。用安得存。又互相待下。以相待門明。無體用。先明因果無用。故云無力。以他爲自下。明因果無體。旣全攬他。故無自

體。

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。兼通前設難。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。一依真妄相續。二依真妄起滅。三妄用依真起。四妄爲真所持。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，卽其義也。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，卽前波後波，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，二別示不相知，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，前流望引爲能，望排爲所；後流望排爲能，望引爲所。以斯四義相集成十，初及第三以爲

所故，無性無知。二四兩門，約不相到。五六二門，約無二體。以後流是能排，卽所引故；前流所排，卽能引故。七八約緣成，故無二。謂七中能排是後，所排是前，亦無二者。要有所排，方有能排。此二相成，故亦無二。八約能引亦然。九十約不俱，故無知者。然其能排是後，能引是前，不得俱者。後爲能排，前湏爲所排，不得卽此名爲能引。義門別故，各爲不俱。第十例此，前流爲所排時，後流湏爲能排，不得爲所引。故云不俱。肇公下四引他證，成卽物不遷論。然其相連總有四句。論云：旣無往反之微，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。五別釋前後二字。一生滅前後者。此卽堅說。如壯與老。謂此流水。剎那生滅。前剎那滅。後剎那生。二此彼前後者。猶如二人同行狹徑。後人排前。前人引後。此卽橫說。分分之水。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。六揀定不相知理。先舉小乘。而不知下。舉大異小。小乘卽俱舍論業品中。釋身表許別形。非行動。

爲體。以諸有爲法。有利那盡故。論文初句。論王標有宗義。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。則有利那。此之動色。無有利那。今論主。明有爲法。皆有剎那。何以知有。後有盡故。既後有盡。知前有滅。故論云。若此處生。卽此處滅。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。生卽不生。滅卽不滅。故遷則不遷。則其理懸隔。然肇公論。則含二意。顯文所明。多同前義。故云。傷夫人情之惑久矣。目

對真而莫覺既知往物之來而謂今物而可往
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回也見新交臂非
故如此則物不相往來明矣既無往反之微朕又
何物而可動乎卽云然則旋嵐等下文又云若古
不至今今亦不至古事各性住何物而可去來釋
曰觀肇公意既以物各性住而爲不遷則濫小乘

無客從此轉至餘方下論云故談真有不遷之稱
導物有流動之說則以真諦爲不遷而不顯真諦
之相若但用於物各性住爲真諦相寧非性空無
可遷也不真空義方顯性空義約俗諦爲不遷耳
疏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
疏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
疏二法中三義者一流喻能依妄法二妄依真立
三妄盡唯真初中妄緣起法似互相籍各不能相

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。各自虛含真方立。何有體用。能相知相成。卽由此無知無成。含真故有。是則非有而爲有也。三唯所依者。謂能依妄法。迴無體用。唯有真心。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。復說真性。隱卽非隱。以非隱爲隱。鈔妄法有卽非有。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。

疏此上三意。卽三種答。答上三種問。思之。鈔思

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。依所依真。妄常種種。真常無知。故三答結成難者。卽妄卽真。故種種不乖不相知也。

疏何故以水喻真心者。以水有十義。同真性故。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。喻真心惑盡性現。五。遇冷成冰。而有硬

用喻如來藏與無明合成本識用。六雖成硬用而不失輒性。喻卽事恒真。七煖融成輒。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。喻真心隨緣流注。而性常湛然。十隨器方圓而不失。自性。喻真如性。普徧諸有爲法而不失。自性。畧辨十義。少分似真。故多以水爲喻。此義見文。雖似不具。而大通衆經。

亦如大火聚。猛焰同時發。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。利那生滅。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。鈔第二依火等者。下之三喻。文勢稍畧。隨其三義。便以法合。今初唯燄喻中。二義一明後不知前。二明前不知後。二合先總。謂已滅下。別然法喻俱用生滅門釋。而有小異。喻中用前

念滅後念生釋。今法合中亦用前滅後生。正合前
酸後酸兼三時門。今初已滅者前念也。未生者後
念也。故此二念一向無物。生已卽滅者。前後二念
皆卽生卽滅。並皆緣生。故言無體。體無實故。言兼
三時門者。謂一念之上。卽有三時。已滅爲已生。未
生爲未生。生已卽滅。是生時。故淨名云。若過去生
過去生已滅。若未來生。未來生未至。若現在生。現
在生無住。經云。比丘。汝今卽時亦生。亦老。亦滅。故
三時無體。無可相知也。斯則流金者。卽莊子意。說
於至人。大水稽天而不溺。大旱金石流。火山焦而
不熟。然其本意。非是水不能溺。火不能燒。意云。乘
時處順。不以水火而爲患也。亦不橫爲所燒溺也。
正同今意。燒而不燒。但彼約順時。此約無性。理懸
隔矣。

疏二依所依者。謂彼火焰。卽由於此無體無用。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。依此無所依之真理。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。不空真理。以爲所依。若無體用。爲所依者。則顯依他無性。卽是圓成。二空真理。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。故以燃因可燃。則燃無體。可燃因燃。則可燃無體。則以無性可燃。而爲所依。

疏三唯所依者。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。鈔是則無妄下。二結上三義也。然有無有二。一定性有無。二真空妙有。今無妄法之有。則無定性之有。非斷無矣。有妄法之無。是真空之無。便爲妙有。是故若舉妄取真。則妄有真空。如三論說。若真妄對辨。則妄空真有。如涅槃明。遂令緣起下。覆成上義。上句成無妄法之有。下句成有妄法之無。相無不盡。是初門。理無不現。是第三門。合上二句爲第二門。

疏上三義中。亦如次喻。答前三問也。下二喻準知。

鈔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。卽事同真。故不相違。答設難也。在義易了。故云準知。若賢首意。問者據其初意。答者用其後二。亦是一理。是則初義兩家共用。下當重明。

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。妄用依真起。三義同前。

鈔三依風有動作喻。有標釋結。而無對問。卽以水樹等而爲所依。餘大同前。

疏一唯動者。離所動之物。風之動相。了不可得。無

可相知。妄法亦爾。離所依真體。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。卽肇公言。亦云隨嵐。卽興雲之風。北方風也。亦是劫壞時風。

疏二依所依者。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。要依真立。無體知真。真隨妄隱。無相知妄。

疏三唯所依者。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。唯所依真。挺然顯

現。

疏是故妄法全盡而不滅。真性全隱而恒露。能所熏等。法本自爾。思之可見。鈔是故妄法下。結文有兩對。具上三門。妄法全盡而不滅者。單取妄法全盡是初門。將上而不滅。對下真性全隱。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。喻妄爲真所持。三義同前。疏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。必籠依細。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。一唯流唯燄唯動。今初云。地界因依。則喻勢小異。一約自類者。猶如

累鑿餘並可知。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。苟能契神於卽物。斯不遠而可知矣。坤卽是地。故得引之。

疏二約異類者。如下文地輪依水輪。水輪依風輪。風輪依虛空。虛空無所依。準此妄境依安心。安心依本識。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。鈔二約異類者。卽出現品四輪相依喻。然其合文。與此不同。今但借其四輪用耳。

疏二依所依者。地界正由各無自性。而得存立。向若有體。則尋相依。不相依故。不得有法。是故攬此無性。以成彼法。法合可知。

疏三唯所依者。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。

疏餘義同前。上通答釋成前難竟。鈔餘義同前者。第三總結。然餘義有二。一者結前三門。應云。一妄無不盡。是初門理。無不現。是第三合。二爲第二。

全在第三唯所依中。故云餘義。二者對上三門以爲餘義。

疏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。鈔第二別對等者。上之四喻。通喻五對不相知義。今則別對言及通前難者。卽往善趣等五對難也。初水流轉者。卽業不知心。心不知業。受不知報。報不知受。答趣善惡者。上云心性是一。云何見往善趣惡趣。答云。善趣惡趣。卽是總報。由業熏心。受所受報。如水漂流。言流轉體者。體卽賴耶。故唯識

云。恒轉如瀑流。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。剎那剎那。果生因滅。果生故非斷。因滅故非常。漂溺有情。令不出離。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。爲大瀑水波浪所沒。

疏二大火喻。第二三對不相知。答前諸根受生。如火依薪。有生滅故。鈔二大火喻者。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。

疏次以長風喻前因緣。答前好醜。遇物鼓扇。現諸相故。鈔次以長風者。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。令物偃倚。相各不同。

疏次以地界亦喻因緣。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。

鈔答前苦樂者。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。

疏上來總別。並答釋成。中以何因緣。各不相知。竟。○疏第二五偈。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。一具答上之三問。謂第一直爾問云。既有種種。何緣得不相知。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。四真如隨緣故。初偈具二三。餘二各一義。然此四因。但是一致。謂由妄分別爲緣。令真如不守自性。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。鈔第二五偈。答前設難。今初前問有三下。卽

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。二卽法相宗。三卽無相宗。四卽法性宗。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。此喻卽涅槃第三十二。南經三十。答師子吼。衆生若有佛性。不須修道。自得菩提。答意云。衆生有者。定當得故。後舉此喻云。善男子。譬如王。告一大臣。汝牽一象。以示盲者。爾時大臣受

王勅已多集衆盲。以象示之。時彼衆盲各以手觸。大臣卽還而白王言。臣以示竟。爾時大王卽呼衆盲。各各問言。汝見象耶。衆盲各言。我已得見。王言。象爲何類。其觸牙者。卽言象形。如蘆葍根。其觸耳者。言象如箕。其觸頭者。言象如石。其觸鼻者。言象如杵。其觸脚者。言象如臼。其觸脊者。言象如床。其觸腹者。言象如甕。其觸尾者。言象如蛇。善男子。彼衆盲者。不說象體。非亦不說。若是衆相。悉非象者。離是之外。更無有象。善男子。王喻如來應正徧知。臣喻方等大涅槃經。象喻佛性。盲喻一切無明衆

生。是諸衆生。聞佛說已。或作是言。色是佛性等。釋曰。彼經喻意。明一切衆生。雖有佛性。見不明了。互執不同。然非全離。所執之法。皆佛性故。而非全見。今借此喻。以聖教深旨。總喻於象。諸宗異見。如盲所觸。並合聖理。故云不離。然非圓了。故云非是。說象。故脇尊者云。依之修行。無不獲益。言受一非餘。斯爲偏見者。言象如箕。不信如臼。斯爲大迷。但信諸識。不信無性。真如隨緣。故爲偏見。離世間品云。受一非餘。魔所攝持。疏上第二疑云。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。則失真諦。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。鈔由無方有下。上辨不相乖。今明相成。然事理相望。畧有三義。一相違義。二不相碍義。三相作義。今用後二。其第一義。是問家所用。疏是以緣起之法。總有四義。一緣生故有。卽妄心分別有。及諸識熏習是也。二緣生故空。卽上云諸法無作用。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。從無任本。立一切法。卽上隨緣是也。四無性故空。卽一切空無性是也。鈔是以緣起之法。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。所以卽是因緣。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。如不善咒術。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。故名真諦。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。從顛倒生。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。顛倒想爲本。又問。顛倒想孰爲本。答曰。無住爲本。又問。無住孰爲本。答曰。無住則無本。文殊師利從無住本。立一切法。獻公釋云。無住卽卽實相異名。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。是則佛真體。八地云。

無性爲性。中論始末。皆明無性。以顯真空。

疏是以無性緣生故空。則非無見斷見之空。爲真空也。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。真空卽是不空空。不空空。故名不真空。不有有。故名非實有。非空非有。是中道義。鈔是以無性緣生故空下。第二會中道意。明此中空有。皆是中道。文中有三。初揀非顯是。無性緣生故空者。雙牒前四句中兩種空也。此二種空。並離斷見。謂定有則著常。定無則著斷。今緣生故空。非是定無。無性故空。亦非定無。定無者。一向無。

物如龜毛兔角。今但從緣無性。故非定無。此上揀非。爲真空也。二顯是言無性緣生故有者。亦雙牒前之二有。並非常見之有。常見之有。是定性有。今從緣有。非定性有。況由無性有。豈定有耶。亦是上揀非。是幻有也。顯是幻有者。從緣無性。如幻化人。非無幻化人。幻化非真。故云幻有。亦名妙有。以非有爲有。故名妙有。然斷常見。旣由有無。則有無見。卽斷常見。疏何重牒。此有深意。斷常二見。多是邪宗。卽五利使邊見所攝。其有無見。通涉正法。但取空有相。未有契理。爲有無見。此有無見。究竟遠離。

唯大菩薩。故淨名云。說法不有。亦不無。以因緣故。諸法生。有無二邊。無復餘習。下經善友歷事諸佛。以證法門。尚云猶於諸法中。無而計爲有等。幻有。卽是不有。有下。第二立中道義。此中有三中道。一幻有。上自爲中道。謂有與不有。此二無碍。故爲中道。故云有是不有。有言不有者。舉體全空。無所有。故重言有者。亦名非不有。謂不待破差別相。故故。大品云。諸法無所有。如是有故。非有非不有。名爲中道。是幻有義。二言真空是不空空者。卽真空上。以明中道。謂不空與空。無障碍故。言不空者。以空。

無空相故。重言空者。亦名非不空。謂餘一切相。無不盡故。是故非空。非不空。名爲中道。是真空義。經云。空不空。不可說。名爲真空。中論云。無性法亦無一切法空故。重言不空空。故名不真空。不有有故名非實有者。旁會異義。意不殊前。卽通會肇公不真空論。康公云。萬法不真故空。不得肇意。遠公云。不遷當俗。俗則不生。不真爲真。真但名說。却得肇意。此中真空。非是前文對妙有之真空。此中真空。是所破病人謂真諦一向無物爲真空義。是故肇公以不不之。云不一向是無物。故云不真空。謂卽

萬有之無性。名爲真諦。何曾一向是空。故云不真空也。此不真空。卽前真空。不有有故名非實有者。對上不真空。故爲此句。真空實有。並是二邊。不真非實。卽爲正理。非空非有下。三結成中道。然其正意。合前真空二義。總名非空。合前幻有二義。皆名非有。空有不二。故爲中道。又以幻有爲非空。以真空爲非有。皆中道義。實則上空有之上。有二中道。兼此爲三。下融合中。更當廣說。

疏又開此空有。各有二義。一。真空必盡幻有。以若不盡幻有。非真空故。二。真空必成幻有。以若碍幻

有非真空故。鈔又開此空有下。二開義有二。先
正明。一真空必盡幻有。是相害義。亦法界觀中真
理奪事門。以事攬理成。遂令事相無不皆盡。唯一
真理。平等顯現。以離真理外。無有少事可得故。如
水奪波波無不盡。般若中云。是故空中無色。無受
想行識等。二真空必成幻有者。是相作義。及無碍
義。亦法界觀中依理成事門。謂事無別體。要因真
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。

疏。二幻有二義者。一幻有必覆真空。以空隱有現
故。二幻有必不碍真空。以幻有必自盡。令真空徹
現故。鈔一幻有必覆真空者。卽相違義。亦法界
觀中事能隱理門。謂真理隨緣能成事法。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。二
幻有必不碍真空。是不相碍義。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。然上真空。二義。第二義中。以相作攝。無碍義。今幻有第二義中。乃以不相碍。攝於相作。其故何耶。理實空有第二義中。皆含相作及無碍義。而影畧者。事依理成。故前有相作。理非事造。故今無相作。而上三義中。言空有相作者。但約事法能顯理。故名作理耳。然此四義。亦卽是前緣生故空等四義也。一真空必盡幻有。是無性故空義。二必成幻有。是無性故有義。三幻有必覆真空。是緣生故有義。四必不碍真空。是緣生故空義。前四總明空有所以。今四正說。

空有之相。

疏文殊各以初義致難。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。爲一真空。又非空與有無二。爲一幻有。空與非有無二。爲一真空。又幻有與真空無二。爲一味法界。卽中道義。離相離性。無障無碍。無分別法門。思以準之。鈔然此二不二下。三融合於中。二先正明。卽合前四義。須知四義。兩處名異。上真空必盡幻有。是真空中。上空義。二必成幻有。是真空上。不空義。三幻有。

必覆真空。是幻有上有義。四必不得真空。是幻有上非有義。又須知有非有。空非空。各有二義。一有上二義者。一是不壞有相義。二是遮斷滅義。則名有爲非不有。二非有上二義者。一離有相義。二卽是空義。三空上二義者。一不壞性義。二遮定有義。故名空爲非不空。四非空上二義者。一離空相義。二卽是有義。已知名義。今疏融合。乃有五重爲五種中道。一云。謂有非有無二。爲一幻有者。此是有上二義。自合。然取有上不壞相義。非有上離有相義。故合爲一幻有。是俗諦中道。空非空無二。爲一

真空者。卽空上二義自合。然取空上不壞性義。非空上離空相義。故合爲一真空。爲真諦中道。前一爲卽相無相之中道。此一爲卽性無性之中道。亦存泯無二義。又非空與有無二。爲一幻有者。上一對空有自合。此下一對。空有四義交絡而合。今此第三。卽取真空上非空義。及幻有上有義。二義相順。明其不二。然是非空上取卽是有義。有上取遮斷滅義。故得共成幻有。爲非空非不有存泯無碍之中道。空與非有無二。爲一真空者。卽第四取真空上空義。幻有上非有義。二義相順。明其不二。然

是空上遮定有義。非有上卽是空義。故二相順。得成真空。爲非有非不空。存泯無碍之中道。二是存俗泯真。此是存真泯俗。又三是空徹於有。今是有徹於空。皆二諦交徹。又幻有與真空無二。爲一味法界者。卽第五總合前四。令其不二。然上各合交徹。並不出於真空幻有。故今合之爲一味法界。爲二諦俱融之中道。然三四雖融二諦。而空有別融。今此卽空有無碍。卽是非空非有無碍。舉一全收。若以真同俗。唯一幻有。融俗同真。唯一真空。空有無二。爲雙照之中道。非空非有無二。爲雙遮之中

道。遮照一時。存泯無碍。故第二結歎云。離相離性。無障無碍。無分別法門。以幻有爲相。真空爲性。又空有皆相。非空非有爲性。又別顯爲相。總融爲性。今互奪雙融。並皆離也。無分別法。但約智說。唯無分別智。方究其源矣。無障無碍。通於境智。謂上之五重多約境說。心智契合。卽爲五觀。五境旣融。五觀亦融。以俱融之智。契無碍之境。則心境無碍。心中有無盡之境。境上有無碍之心。故要亡言。方合斯理。總爲緣起甚深之相。餘義如玄中已明。疏復次性有二義。一者有義。二者空義。復有二義。

一者不變。二者隨緣。以有義故。說二空所顯。卽法性本無生也。以空義故。說依他無性。卽是圓成。卽各不相知。以有義故。說於不變。以空義故。說於隨緣。此二不二。隨緣卽是不變。不變故能隨緣。鈔復次性有二義下。第四別釋性義。於中有四。一。順釋。二。反成。三。結歸中道。四。結勸修學。今初文有四節。一。雙標二門。二。以有義故。說二空所顯下。釋空有義。三。以有義故。說於不變下。卽將初門釋變不變。四。此二不二下。雙融不變隨緣二門。就第三釋變不變中。云何有義。說於不變。旣以二空所顯真

如。則湛然常存。體無變易。云何以空義故。說於隨緣。由依他無性。卽是空義。要在緣中。方顯空理。故知隨緣。四中上來且隨一義。以收二宗。以法相宗唯不變故。無相宗中唯性空故。故須第四雙融二門。具足無碍。方順圓融法性宗意。二義旣卽。空有亦卽。隨緣卽是不變。故空性卽是有性。不變故能隨緣。則有性卽是空性。若非實有。將何隨緣而成諸法。如本無水。將何隨風而成波浪。

疏若唯不變。性何預於法。若但隨緣。豈稱真性。故隨其流處。有種種異。而其本味。停留雪山。又若性

離於法則成斷滅。法離於性則本無。今有。又法若
卽性。性常應常。性若卽法。法滅應滅。鈔若唯不
變下。第二反成。唯不變性何預法者。則性如虛空。
法如星象。虛空不爲星象之性。真如何得爲諸法。
性。則性與法異。何相干耶。若但隨緣。豈稱真性者。
緣有生滅。則非真故。隨其流處下。借涅槃經以成。
二義。隨流有異。是隨緣義。本味停留。是不變義。卽
第七經。南經第八。如來性品。答迦葉問。顯性是常。
經云。復次善男子。譬如雪山有一味藥。名曰藥味。
其味極甜。在深叢下。人無能見。有人聞香。卽知其

地。當有是藥。過去世中。有轉輪王。於彼雪山。爲此
藥故。在在處處。造作木筩。以接是藥。是藥熟時。從
地流出。集木筩中。其味真正。王旣歿已。其後是藥。
或酢或醎。或甜或苦。或辛或淡。如是一味。隨其流
處。有種種異。是藥真味。停留在山。猶如滿月。凡人
薄福。雖以掘鑿。加功苦至。而不能得。復有聖王。出
現於世。以福因緣。卽得是藥。真正之味。善男子。如
來秘藏。其味亦爾。爲諸煩惱叢林所覆。無明衆生。
不能得見。一味藥者。譬如佛性。以煩惱故。出種種
味。所謂地獄畜生。餓鬼天人。男女非男。非女。刹利

婆羅門毘舍首陀。佛性雄猛。難可毀壞。是故無有能殺害者。若有殺者。則斷佛性。如是佛性終不可斷。若可斷者。無有是處。如我性者。卽是如來秘密之藏。如是秘藏。一切無能毀壞燒滅。雖不可壞。然不可見。若得成就阿耨多羅三藐三菩提。爾乃證知。以是因緣。無能殺者。釋曰。以法對喻。文亦易見。然彼如來秘藏佛性。以合一味。卽是此中如來藏性。不變隨緣。二義分明。但雪山喻經。其過去王喻過去佛。復有聖王。卽是合中。若得菩提。餘並可知。又若性離於法下。覆成上義。上云性何預法。卽是

離義。則成斷滅者。性離於法。非卽法空。故性成斷。言法離於性。本無今有者。性自古。此爲本有。法旣離性。故本無今有。本無今有。有何過耶。則虛空中。本無衆生。常出衆生。若爾。法卽於性。應非本無今有。何以論云。從無之有曰生。自有還無。稱滅。釋曰。緣會事顯。則是本無今有。無始衆生。不可得言。本無今有。旣涅槃云。本有今無。本無今有。三世有法。無有是處。上半約相。下半約性。旣相與性。不得相離。則本無之法。非全本無。今有之法。非全新有。是故下云。三世有法。無有是處。此偈廣義。已見初

品。又法若卽性等者。然常無常。非卽非離。此以不卽。難其全卽。性若卽法者。謂水若卽波。波滅水滅。今但波滅。而水不滅。則法若滅時。而性不滅。則非全卽也。故大品中。佛問。須菩提。心若生時。爲卽性不。答言。卽性。此心滅不。答云。生法必滅。佛言。眞性滅不。答云。不滅。佛言。此處可思議不。答云。不可思議。卽斯義矣。

疏故二相成。非常非斷。此二相奪。故說非有非空。爲中道義。鈔故二相成下。三結歸中道。略有三重。上非卽非離爲中道。由此故成非斷非常。非有

非無。亦應言非變非不變也。

疏苟得其會。不惑百家異說。願諸學者。虛已求宗。鈔苟得其會下。四結勸修學。使無偏執。上已明大意。

眼耳鼻舌身。心意諸情根。以此常流轉。而無能轉者。疏次正釋文。且第一偈答三問者。初答何因種種。此具二意。鈔先答何因下。標也。謂此一偈具四因。中第二八識熏習。第三由無定性。

疏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。鈔次句心是本識者。成唯識第五云。云何應知此第七八識離眼等識。別有體耶。述曰。以小乘謂此但是第六。入過去故。故爲此問。論云。聖教正理爲定量故。謂薄伽梵處處經中。說心意識三種。

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。麁動間斷。了別轉故。釋曰。謂爲一切現行所熏。是集諸法種。現法爲依。種子爲因。能生一切。故云起諸法。言緣藏識等者。因中有漏。唯緣我境。因中無漏。緣於第八。及緣真如。果上許緣一切法。故論云等也。言麁動者。易了名。麁轉易名動。

不續名間。各有所緣。故得別名。論如入楞伽第九
伽陀中說。藏識說名心。思量性名意。能了諸境相。
是說名爲識。此從別義下。顯通別之義。瑜伽六十
三。亦但有別名。大同唯識。已下更無別釋。通則八
識下。通出八識皆得三名之相。說者應云。若以集
起以解心。第八獨名心。若積集以解心。八識皆名
心。若思量以解意。第七獨名意。若以等無間以解
意。八識皆名意。若以了別別境以解識。前六獨名
識。謂了差別六塵境故。若以了別以解識。八識皆
名識。卽別識之義。唯識第一疏云。了別別境。及塵

顯境。唯前六故。對此六塵。說六識故。卽斯義也。通
別之名。居然易了。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。若具說者。復有
多少不同。故唯識第四云。諸心心所。皆有三依。一
因緣依。謂自種子。諸有爲法。皆託此依。離自因緣。
必不生故。二增上依。謂內六處。諸心心所。皆託此
依。離俱有根。必不轉故。三等無間依。謂緣前滅意。
諸心心所。皆託此依。離開導根。必不起故。釋曰。根
識同時。名俱有也。前滅識等。猶能開導導引後生。

名開導也。然此三依言生轉起。別相云何。生約依種。辨體而生。轉約隨順。與力令轉。起約由前開路。令後得起。然其八識說俱有依。四師不同。今用第四護法。護法廣破前義。結云。由此五識俱有所依。定有四種。謂五色根。六七八識隨闕一種。必不轉故。同境分別。染淨根本。所依別故。釋曰。同境。卽五色根。根識共同緣一境故。分別。是第六。分別差別故。染淨是第七。依此能起染污識等故。根本是第八。若離第八。餘不立故。論曰。聖教唯說依五根者。以不共故。又必同境近相順故。釋曰。此會違也。謂

對法第一。但言眼識依色根。會云不共者。眼根但爲眼識依故。非餘識依。餘四亦然。六七八識通餘識。依又必同境者。根必與識同緣境故。又近相順者。六七等識。卽是遠故。是故五識定有四依。論曰。第六意識俱有所依。唯有二種。謂七八識隨闕一種。必不轉。故雖五識俱取境明了。而不定有。故非所依。聖教唯識依第七者。染淨依故。同轉識攝近相順故。釋曰。論中有三。初正明。次雖五識下。通外問。謂有問云。意識得五緣境明了。何不亦用五識爲依。故答云。不定有故。意識不得五識之時。能獨

緣故第七下會通餘教亦是對法通亦有三初明是彼染淨根故二者六七同是轉識故三多引意識起染污執故名相順論第七意識俱有所依但有一種謂第八識藏識若無定不轉故如伽陀說阿賴耶爲依故有未那轉依止心及意餘轉識得生阿賴耶識俱有所依亦唯一種謂第七識彼識若無定不轉故論說藏識恒與未那俱時轉故又說藏識恒依染污此卽未那釋曰上引伽陀卽楞伽經上引論卽瑜伽論然上所引唯識差別不同故今疏云種類非一而順諸聖教從多而說故於

五中取不共依六取染污故各舉其一餘義含在類非一中及次疏文重明七八二識中攝旣七爲染污根卽與前六爲染淨依八爲通依卽與前七爲根本依矣言染污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卽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令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愛有見慢俱遮餘部師不

相應義彼疏釋云餘部卽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迴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徃徃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直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三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舍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宗先依法相宗說唯識第二廣顯其義論云依何等義立熏習名問也所熏能熏各有四義令種生長故名熏習此總答也何等名爲所熏四義別徵一堅住

性若法始終一類相續能持習氣乃是所熏此遮轉識及風聲等性不堅住故非所熏釋曰轉識謂七轉識兼舍心所若許七識能持種者初地已破四惑應失一切有漏種子已轉七識成平等性猶有有漏種者明是八識能持言風聲等者此揀根塵以間斷相顯故偏語之理實等字等取根塵及

法處所攝色等。一切皆揀。至無色界。卽無色故。入
滅定等。心亦無故。各不堅住。論曰。二無記性。若法
平等。無所違逆。能容習氣。乃是所熏。此遮善染。勢
力强盛。無所容納。故非所熏。由此如來第八淨識
唯帶舊種。非新受熏。釋曰。善染如沉麝。韭蒜等。故
不受熏。無記如素帛。故能受熏。佛第八識。以極善
故。亦非所熏。唯於因中。曾所熏故。帶彼舊種。論曰。
三可熏性。若法自在。性非堅密。能受習氣。乃是所
熏。此遮心所。及無爲法。依他堅密。故非所熏。釋曰。
第八心王。得自在故。可是所熏。第八同時五種心

所體非自在。故非所熏。無爲之法。體又堅密。如金
石等。故非所熏。論曰。四與能熏共和合性。若與能
熏同時同處。不卽不離。乃是所熏。此遮他身。剎那
前後。無和合義。故非所熏。釋曰。他身卽上同處。無
有以他身識。爲我所熏故。剎那前後。卽上同時。揀
於經部前念之識。熏後念故。論曰。唯異熟識。具斯
四義。可是所熏。非心所等。釋曰。此總結也。非心所
者。卽第八同時心所等。取所餘。如上所揀。論曰。何
等名爲能熏四義。釋曰。徵也。論曰。一有生滅。若法
非常。能有作用。生長習氣。乃是能熏。此遮無爲。前

後不變無生長用。故非能熏。二有勝用。若有生滅勢力增盛。能引習氣。乃是能熏。此遮異熟心心所等勢力羸劣。故非能熏。釋曰。勝用有二。一能緣勝用。卽揀諸色爲相分熏。非能緣熏。二強盛勝用。謂不任運起。卽揀別類異熟心等。有緣慮用。無強盛用。爲相分熏。非能緣熏。由斯色等有強盛用。無能緣用。異熟心等有能緣用。無強盛用。諸不相應法。二用俱無。皆非能熏。論曰。三有增減。若有勝用。可增可減。攝植習氣。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。釋曰。有增減者。第七末那。至無漏位。亦有增減。唯除佛果。言有勝劣者。前佛應勝。以熏無漏種子多故。論曰。四與所熏和合而轉。若與所熏同時同處。不卽不離。乃是能熏。此遮他身剎那前後。無和合義。故非能熏。釋曰。此第四義。大同所熏。上二皆云共和合者。和合卽是相應異名。論曰。唯七轉識。及彼心所。有勝勢用。而有增減者。具此四義。可是能熏。釋曰。上結能熏。論云。如是能熏。與所熏識俱生俱滅。熏習義成。令所熏中種子生長。如熏芭藤。容名熏習。上來皆是法相宗意。下經數

數有熏習義。莫厭繁文。第二法性宗者。上法相宗所熏。第三能熏。第一正揀真如受熏之義。今法性宗亦七識等而爲能熏。八爲所熏。其第八中。以如來藏隨緣成立。含有生滅不生滅義。故熏第八。卽熏真如。故起信云。復次有四種法熏習義故。染法淨法起不斷絕。云何爲四。一者淨法。名爲真如。二者一切染因。名爲無明。三者妄心。名爲業識。四者妄境界。所爲六塵。熏習義者。如世衣服實無於香。若人以香而熏習故。則有香氣。此亦如是。真如淨法實無於染。但以無明而熏習故。則有染相。無明

染法實無淨業。但以真如而熏習故。則有淨用。云何熏習起染法不斷。所謂以依真如法故。有於無明。以有無明染法因故。卽熏習真如。以熏習故。則有妄心。以有妄心故。則熏習無明。不了真如法故。不覺念起。現妄境界。以有妄境界染法緣故。卽熏習妄心。令其念著。造種種業。受於一切身心等苦。廣如彼論。是則真如亦爲能熏。亦能受熏。故楞伽云。不思議熏。不思議變。是現識因。謂不可熏而熏。故名不思議熏。真如不變而隨緣成立。名不思議變。亦卽不染而染也。賢首云。妄心通業識及事識。

今據其本言業識耳。言熏習故有染相者。真如本無相。隨熏現相。又顯安法無體。故但云相。此釋經中如來藏爲惡習所熏等。上卽生滅門中真如言有淨用者。此是生滅門中本覺真如。故有熏義。真如門中則無此義。由此本覺內熏不覺。令成厭求反流順真。故云用也。此釋經中由如來藏故能厭生死苦。樂求涅槃也。涅槃經云。闡提之人。佛性力故。還生善根。彼言佛性力者。卽此本覺內熏之力。良以一識含此二義。更互相熏。徧生染淨。此中佛者是覺性者是本。故名本覺。餘如彼說。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。卽此言者。通一切法。

疏二明由不相知。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。鈔二明不相知。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。旣所流無性。何有能轉者耶。其王者。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。遇冷成冰。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。

疏次遣疑者。以虛妄中有二義故。一虛轉。二無轉。

故常種種。常一性也。鈔次遣疑下。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。

疏次答難者。虛轉故。俗不異真。而俗相立。無轉故。真不異俗。而真體存。故互不相違也。鈔後答難下。卽答第三番設難也。謂前難云。一性隨於種種。則失真諦。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。虛故不異真。旣言虛

轉。則俗相立。無轉等者。無轉卽真也。以卽轉言無。故不異俗。卽轉是空。故真體存。俗法離真而無別體。故云相立。真不可見。但云體存。上句俗不違真。下句真不違俗。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。初明真如隨緣。故成種種者。答所以也。初句印上心性是一。是不變義。次句答上云何見有種種。是隨緣義。唯心變現。全攬真性。生非實生。故云示現。下二句。印上業不知心等者。以是隨緣。不失自性義故。是以諸趣種種。了不可

得。生卽無生。無能現者。性不動故。無所現者。妄法虛故。鈔唯心變現者。正釋真如隨緣之義。謂卽依前諸識熏習之緣。所熏真如。隨緣成法。故云全攬真成。以離如來藏。無有實體。爲能所熏。故云全攬真成。正揀法相真如之外。有能所熏。真性卽如來藏性。如來藏性卽生滅門中真如。生非實生。正釋示現字。亦仍上起。謂旣攬真生。生相卽虛。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。卽是前經見有種種。此中不失自性。卽前業

不知心等。對上問中。故云諸趣種種。了不可得。對今經文。故云生卽無生。生卽諸趣。無生卽不相知。躡上示生之句。經云此中。卽下八字。是不失自性。無能現者。眞如隨緣。成一切法。如卽能現。不失自性。名性不動。何有能現。妄攬眞成。故自虛無體。疏次遣疑者。常生常無生。上半卽無生之生。業果宛然。故勝鬘云。不染而染。難可了知。下半生卽無生。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。空如來藏也。鈔上半卽無生之生者。由上疑云。爲是種種。

爲是一性。故今答云。無生之生。卽常種種。生卽無生。故云一性。本末染淨。旣相交徹。安可凡情而了知耶。又法性本無生者。上約不變隨緣。今約二空。卽以能隨緣者。爲不空藏。故有種種。卽上半也。隨緣不失自性。名爲空藏。以妄法不染。故卽是下半。又約二藏體。卽是一性。不碍隨緣。故有種種。不空卽是一性。空藏卽不相知。

疏答第三難者。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。二卽無二。無碍圓融。豈有

乖耶。鈔答第三難者。謂上難云。一性隨於種種。則失真諦。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。卽下半意。又示現下。第二明性相相成。故不相違。卽是上半。卽無生之性。不違示生之相。言亦無所現物者。雖牒第四句。違取第二句。正示現生。卽無所現。故不違性。無二爲二者。結也。一體而分。能現所現。云無二而二。性相無違。爲二卽無二。故云圓融。豈得種種乖於一心。心性乖於種種。

疏言法性者。法謂差別。依正等法。性謂彼法所依體性。卽法之性。故名爲法性。又性以不變爲義。卽此可軌。亦名爲法。此則性卽法。故名爲法性。此二義並約不變釋也。又卽一切法各無性。故名爲法性。卽隨緣之性。法卽性也。鈔言法性下。隨難別釋。先解法性。後解本字。今初有三。前之二義。雖有依主持業不同。然皆與法不得相卽。以不變之性。非妄法故。第三隨緣與法不離。不卽不離。方爲真性。

疏本有二義。一約不變。本謂源本。本來不生。隨緣

無述
華嚴疏鈔卷三
三生
故生。二約隨緣。有此法來。本不自生。非待滅無。卽示現生時。本不生故。故下云無能現也。鈔本有二義。義者。釋本無生。由於法性有其不變隨緣義。故。今本亦二。本卽是性。末卽是相。前不變本。與末不卽。後隨緣本。與末不離。不卽不離。融無障礙。爲真本也。

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。上三句種種卽一心性。亦卽前文殊不相知等。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。卽圓成實。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。疏文有二。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。旣從緣生。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。今此略引依圓二性。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。一偈分二。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。二空所顯真如爲性。說於彼言。顯圓成實。與依他起。不卽不離。常遠離言。顯妄所執。能所取性。理恒非有。前言謂顯不空依他。性顯二空。非圓成實。真如離有離無義故。釋曰。玄文已釋。但釋論意。分前

性字二義不同。遠離前言。已空徧計。故是離有。而言性者。自屬真如。故能離無。是以結云。真如離有離無相故。若依此釋。則空無性。妄分別有。皆是徧計。前偈法性。方是圓成。今順法性。依他無性。卽是圓成。故一偈中。三性具足。設順彼宗。離有離無。遠離前性。離徧計有。又次偈云。此諸法勝義。亦卽是真如。常如其性故。卽唯識實性。此則離無。未失彼宗。何須傷巧。離前性字。若會二宗。依他起上。無徧計性。卽是圓成。此無性理。是真如故。已離有無。故八地云。無性爲性。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。異應真如。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。

疏二者。上二句。因緣所生法也。次句。我說卽是空也。後句。亦謂是假名。此二不二。是中道義。鈔二者。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。我說卽是空。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。卽前偈中。亦具三觀。初句中道。次句假名。下半卽空。由前已配真如隨緣。故不顯耳。又真如隨緣。亦不殊三觀。上別出二宗。取文小異。若以義會。二宗無違。因緣所生法。卽總舉三性所依之法。我說卽是空。徧計性也。亦謂是假名。依他起也。亦是中道義。圓成實也。但三性迢然。卽法相宗。今皆言卽。是法性宗。但卽不卽。小有不同。便成天隔。然法相宗。亦非卽離。多成不卽。法性宗中。亦非卽離。多成非異。法相由不卽空。徧計是空。但是空無。法性則明。

由無徧計。令依他空。便成天隔。後人隨計。二互相乖。虛已而求。大旨無別。顯經包攝。備舉二文。又經旨無差。二宗隨取。

疏又妄心分別有者。情計謂有。然有卽不有。故云一切空無性。常有常空。是卽萬物之自虛。豈待宰割以求通哉。鈔又妄心下。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。是卽萬物下。肇公不真空論意也。意云。萬物自虛。卽常一常多矣。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。

然後爲真諦者乎。誠以卽物順通。故物莫之逆。卽僞而真。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。物非真也。物非真。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。

疏又前偈從本起末。末不異本。此偈攝末歸本。本不碍末。豈相乖耶。鈔又前偈下。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。卽不動真際。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。此見非顛倒。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。甚爲決定。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。斯爲法眼。固應依止。卽依智不依識也。

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。安心分別有妄也。如理觀察。非妄也。以妄爲緣。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。拂跡入玄。先正釋偈文。然實不實。約事理說。妄非妄者。約情智說。上卽如如及相。下卽妄想正智。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。一一例然。無非當也。

疏又欲言其實。而復示生欲言不實。體性卽空。欲言是妄。妄不可得。欲言非妄。能令流轉。欲言世間。卽涅槃相。欲言出世。無世可出。則染淨兩亡。是以物不卽名。以就實。名不卽物。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。冥心者可與真一。遺智者可與聖同耳。鈔又欲言其實下。二別釋。亦約理釋。以理圓言偏。言不及故。以實非實等。相卽相奪。一一圓融。理致包含。故是以物下。三結成於中二。初正結。卽肇公不真空論意也。然此言因破汰公本無論後結成言也。彼論具云。本無者。情尚於無。多觸言而賓無。故非有有。卽無也。非無無。卽無也。尋夫立言之本旨。直以非有非真有。非無非真無。何必非有無此有。非無無

彼無。此直好無之談。豈謂順通事實。卽物之情哉。夫以物物於物。則所物而可物。以物物非物。故雖物而非物。是以物不卽名以就實。名不卽物而履真。然則真諦獨靜於教名之外。豈文言之能辨哉。今但引其結文兩對耳。言物不卽名以就實者。物體虛無。無當名之實也。名不卽物而履真者。名但假立。無得物之功也。若名卽物。召火卽應燒。口若物卽名。見物卽應知名。今不爾者。明俱非實。故不相得也。是以什公下。第二引證卽悟玄序。其前文云。夫玄道不可以設功。得聖智不可以有心知。真

諦不可以存我。會至功不可以營事爲。今疏卽次下之言。此上二對。反顯難思。疏文所引。卽順明難思。忘言者。捨筌蹄也。虛懷者。離取著也。冥心者。不已見也。遺智者。泯能證也。道理真聖大同小異。然上三卽法。後一約人。道者虛通。卽前玄道理。揀於事。卽前至功所契。真揀於俗。卽前真諦。聖揀於凡。卽前聖智。故有心不契。遺智方知。若有契合。復應拂跡。故彼次云。雖云道合。無心於合。合者合焉。雖云聖同。不求於同。同者同焉。無心於合。卽無合無散。不求於同。卽無同無異。超非於百非之外。非所

不能非焉。忘是於萬是之內。是所不能是焉。非所不能非。則無非矣。是所不能是。則無是矣。無異無同。故怨親無二。無是非。則毀譽常一。夫然。則幾於道矣。今略引二對。足令得意。

△疏又後三偈。亦如次明三無性觀。鈔又後三偈。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。卽依此三性。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。證相無自性性。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。謂卽勝義。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。實卽圓成。非妄卽契圓成之智。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。

疏又此五偈。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。風卽空無。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。鈔又此五偈下。二合前四喻。由依此義。十偈正答。亦可分四。初諸諸法無體性。一偈。法說宗因。次四偈舉四同喻。三有四偈。別合前喻。四者末偈。結成前義。則五分具矣。疏又前五偈。是印成答。次四出所以答。後一奪令亡言。

疏文殊一問以含多意。覺首縱答。體勢無方。逆順研窮。以顯深致。幸諸學者。不咎文繁。鈔文殊一

問下。第二結歎。以緣起深理。幽玄該博。故問答包含。今釋竭愚。發揚玄旨。勿以經少。責疏繁文。爾時文殊師利菩薩問財首菩薩言。

疏第二教化甚深。先問中二。初標告。告財首者。彼得此法財。益生門故。

佛子。一切衆生非衆生。

疏二正問中二。初立宗。衆生卽非衆生。彼此同許。亦可躡前覺首八識皆空。

二云何如來隨其時。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。

疏二云何下。設難爲衆生旣空。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。

疏後四多約發趣已去。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。鈔心樂二者。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。於如是諸衆生中。爲現其身。教化調伏。

疏二。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。

時財首菩薩以頌答曰

疏第二財首答中。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。不碍隨化。偈云。

諸法空無我。衆報隨業生。故二佛知衆生不能自。知真空。故悲以隨化。偈云。隨解取衆相。顛倒不如實。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。恒不異真。而成立故。是不動真際。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。鈔一佛見下。初一空不碍化答。二佛知下。智不碍悲答。三隨化下。化不違空答。四融上等等者。卽總攝上三。共爲一致也。然前三中。初後卽性相交徹。中一乃悲智雙運。故今融成悲智性相。皆無障礙。就文更三。初明所化性相無碍。卽前第一意。以斯義下。二躡前初意。以辨能化。卽前第二意。悲智無碍。悲對前事。智對前理。今以寂滅下。三更融前能所。兼具前第三意。方成一味。初融所化性相無礙。以成能化。無化

而化。卽前第一意。以隨緣下。二融其能化。成前第三化不失空。所化旣空下。對於所化。成前第二能化悲智無碍之義。

疏不碍有而觀空。方能入理。不動真而隨化。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。鈔不碍有而觀空下。第二結釋。於中有五。一旣云不碍有而觀空。方能入理。結成問意。則前以空難隨化。非得意也。二旣云不動真

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。如十三入等。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。是卽名爲眞實慈也。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。卽智論意。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。已合答意。上句體深。下句用廣。卽聞之寂。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。卽寂多聞。則善解藥病。不碍隨化。下二句許說勸聽。鈔大經亦云下。卽二十六經教體中已辨。

分別觀內身。此中誰是我。若能如是解。彼達我有無。疏分別後九頌。別答前問。文勢多含。畧爲二釋。一

者一一別答。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。此四徧於五段。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。卽二

空觀。初一我空。次一法空。後一類通一切。鈔總相而言者。謂界分別及四念處。皆明二空。故便以二空科判經文。我空下。卽界分別觀。謂十八界等中求我不得故。

疏今初上半卽尋思觀。觀於內身四大五蘊。若卽若離。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。卽顯下半。是如實觀。

此身假安立。任處無方所。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。鈔謂攬緣假立者。此釋初句。來無所從下。釋次句。虛假似立下。雙結二句。

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。故略不出。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。

疏若作念處釋者。內身揀於外器。及他身故。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。鈔內身下。然四地中。有於三身。智論瑜

伽各有解釋。今卽瑜伽意。一以自身爲內身。二以外器瓶衣車乘等爲外身。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。下旣別觀受及心法。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。疏又別則身受不同。通則受等皆身。是故三偈皆致身言。鈔又別則身受不同下。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。

疏前問意云。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。卽命根體。實謂由業種力。引一期報。衆同分體。任時分限。假立壽命。

鈔命謂下。先釋壽命二字。先依小乘。卽俱舍根品偈云。命根體卽壽。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。色卽是暖。暖必依色。實謂由下。約大乘釋。卽唯識第一。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
分位差別假立同分卽大乘義具如疏文
疏從業緣起起卽無起業盡便滅滅無所滅本無
主者況剎那生滅實無自性鈔從業緣別下二

通顯上半先以因緣門釋後況剎那下以生滅門
釋

疏喻以火輪謂旋火速轉不見始終生滅逆流寧
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

鈔喻以火輪下釋偈下半疏有三意初二皆喻上
生滅門而初就所知二就能知第三意喻上因緣
門然上法說因果對明今合喻中能所對說命爲
能依心爲所依依心假立故是因緣故生公云如
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。於中初偈略標其四。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。一無性空。性非有故。二異性空。與妄所執自性

異故。三自性空。二空所顯爲自性故。無我亦三。一無相無我。我相無故。二異相無我。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。二相無實故。三無妄相故。鈔然無常者。淨名諸經皆說。下第三任當廣示之。今依中邊。蓋是一義。卽第二論。彼論具有無常。苦空無我。論云。無常三者。一無性無常。謂徧計所執。此常無故。二生滅無常。謂依他起。有起盡故。三垢淨無常。謂圓成實。位轉變故。苦三種者。一所取苦。謂徧計所執。是補特伽羅。我執所取故。二事相苦。謂依他

起。三苦相故。三和合苦。謂圓成實。苦相合故。空有三者。一無性空。謂徧計所執。此無理趣。可說爲有。由此非有。說爲空故。二異性空。謂依他起。以妄所執。不如實有。非一切種。性全無故。三自性空。謂圓成實。二空所顯。爲自性故。無我三者。一無相。無我。謂徧計所執。此相本無。故名無相。卽此無相。說爲無我。二異相。無我。謂依他起。此相雖有。而不如彼徧計所執。故名異相。卽此異相。說爲無我。三自相。無我。謂圓成實。無我所顯。以爲自相。卽此自相。說爲無我。彼論結云。如是所說。無常苦空。無我四種。

如其次第。依根本眞實。各分三種。釋曰。根本眞實者。上論云。謂三自性。所以名眞實者。偈云。許於三自性。唯一常非有。一有而非眞。一有無眞實。釋曰。彼論具釋。如其次第。一常非有。卽是徧計。一有非眞。卽是依他。一有無眞實。卽是圓成。釋此句云。唯圓成實。亦有非有。唯有非有。於此性中。許爲眞實。釋曰。論意云。具有具無。有此非有。故爲眞實。其無字屬上。非是無眞實也。意明二性。皆依於此眞實上立。今經無苦而有無相。疏依三無我。開三無相。故彼論釋。無我之中。皆有無相。又亦依此三種無。

相對於三苦。以論對疏。廣略可知。

疏然皆融攝。則此宗意。而偈正意。多約前二性辨。衆報隨業生。如夢不真實。念念常滅壞。如前後亦爾。疏後一偈。略顯二觀。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。隨解取聚相。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。略有二分。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。故今疏云。略有二分。以諸經論及彼論文。多說二故。謂離二取等。而論文有三。初明立二。二明立三。三明立四。而安惠一分。於二分中破之。傍出。初立二分。論云。然有漏識。自體生時。皆似所緣。能緣相現。彼相應法。應知亦爾。似所緣相。說名相分。似能緣相。說名見分。釋曰。謂依他二分。似偏計所執二分。又以小乘相分名行相。能取所

緣故。見分名事。是心心所自體相故。今似心外之境。名似所緣。是心外法。此中無故。所變相分。爲所緣耳。若明相分。未是顛倒。向心外取。方爲倒耳。又言見者。是能緣境義。通心心所。非推求義。推求義者。唯慧能故。次破安惠。唯立自證分。論云。若心心所無所緣相。應不能緣自所緣境。釋曰。謂緣色之心。應不能緣色。論云。或應一一能緣一切。釋曰。謂隨一識等。能緣一切境。以眼識無所緣。而能緣於色。餘識無色緣。亦應能緣色。既餘不能緣一切。明知無所緣者。是義不然。此中正義。緣自境時。心上

必有帶境之相。如境上面。似面相生。次破無能緣論云。若心心所無能緣相。應不能緣。如虛空等。釋曰。同於虛空。不能緣故。論云。或虛空等。亦是能緣。釋曰。此反難也。謂心心所法無能緣。而能緣所緣。此虛空等無能緣。亦應緣所緣。論云。故心心所必有二相。如契經說。一切唯有覺。所覺義皆無。能覺所覺分。各自然而轉。釋曰。此卽厚嚴經。上半明無外境。下半明有見相二分。各各自從因緣所生。名自然而轉。下結正義。論云。達無離識所緣境者。則所變相分。是所緣。見分名自行相。相見所依自體。

名事。卽自證分。釋曰。此中雖是立二分家。義已有三。故次論云。若無此者。應不自憶。心心所法。如不曾更境。必不能憶。故釋曰。此明有自證分。意云。相離於見。無別自體。但二功能。故應別有一所依體。若無自證。應不自憶。心心所法。如不曾更境。必不能憶。謂如見分。不更相分之境。則不能憶。要曾更之。方能憶之。若無自證。已滅心所。則不能憶。以曾不爲自證緣故。則如見分。不曾更境。今能憶之。明先有自證。已曾緣故。如於見分。憶曾更境。故次下立三分。論云。然心心所。一一生時。以理推徵。各有

三分。所量。能量。量果。別故。相見。必有所依體。故釋曰。所量。是相分。能量。是見分。量果。是自證分。自證分。與相見。爲所依故。如集量論伽陀中說。似境相所量。一能取相。二自證。三卽能量及果。此三體無別。釋曰。所量。如絹。能量。如尺。量果。如解數智。果是何義。成滿因義。言無別體者。同一識故。則離心無境。次立四分。論云。又心心所。若細分別。應有四分。三分如前。第四證自證分。若無此者。誰證第三。心心所既同。應皆證。故釋曰。見分。是心分。須有自證分。自證。是心分。應有第四證。論云。又自證分。應無有

果諸能量者。皆有果故。釋曰。見分是能量。須有自證果。自證量見分。須有第四果。恐彼救云。却用見分爲第二果。故次論云。不應見分是第三果。見分或時非量攝故。由此見分不證第三。證自體者。必現量故。釋曰。意明見分通於三量。三量者。謂現量。比量。非量。卽明見緣相時。或量非量。不可非量法爲現量果。或見緣相。是於比量。及緣自證。復是現量。故自證是心體。得與比量非量而爲果。見分非心體。不得與自證而爲其量果故。不得見分證於第三。證自體者。必現量故。第二四分。旣是現量。故

得相證。無無窮失。意云。若以見分爲能量。但用三分。亦得足矣。若以見分爲所量。必須第四爲其量果。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。論或攝爲二。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。卽是了別。了別卽是識之見分。釋曰。此上論文。釋偈了字。雖開合不同。今但略舉相見二分。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。故上釋云。依他二分。似於徧計相見二分。今約徧計。故成顛倒。上之四分。文則是橫。法相之要。故畧引耳。

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。意卽意識分別。言卽名言。名言旣唯意之分別。名下之義。亦無別體。故所言論。以兼名義。鈔令尋思名等者。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。卽以意言釋尋思觀。於中有三。今初總釋。意卽意識下。卽引攝論第七釋意之相。論云。意謂意識。覺觀思惟。但緣名言分別。無別有義可

緣又必依名分別諸法。故云意言分別。三名言下。會論釋經。顯四尋思相。名詮自性。句詮差別。名句皆名。自性差別皆義。故但云名義。

疏既隨分別。則妄計意流。尚未了唯心。安入法性。鈔既隨分別下。二釋下半未曾有一法。得入於法性。此句牒上攝論。及經一切是分別言。故云既隨分別。妄計意流者。卽引楞伽釋成。彼經第三。因說破外道所有。皆是世論。末後婆羅門問言。痴愛業因。故有三有耶。爲無因耶。我時報言。此二亦是世論。彼復問言。一切法皆入自相共相耶。我復

報言。此二亦是世論。婆羅門乃至意流。妄計外塵。皆是世論。故云妄計意流。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。然其要觀略有二種。一唯心識觀。二真如實觀。唯心觀淺。尚未能了。真如觀妙。彼安能入法性。卽是真如異名。

疏若能如是自覺通達。是入唯識之方便也。卽復此心無相可得。妄想不生。便入法性。鈔若能如是下。上來順釋經文。不入之義。今此反顯能入之義。卽如實觀。於中先入唯心識觀。言自覺者。對上

楞伽楞伽云彼婆羅門又問頗有非世論不佛答云有外道不能知以於外性不實妄相虛偽計着故謂妄想不生覺了有無自心現量妄想不生不受外塵妄想永息是名非世論此是我法非汝有也今言自覺畧其大意令覺自心耳其通達之言卽攝論意通達唯是意言分別無有實法卽爲入唯識方便不取外相卽入唯心卽復此心下引起信論成真如實觀故彼論云心若馳散卽當攝來令住正念其正念者當知唯心無外境界釋曰此卽唯心識觀次云卽復此心亦無自相念念不可

得釋曰此卽真如實觀妄想不生亦楞伽經已如前引便入法性結成上義

疏上約心乖體非不卽又不入者妄想體虛無可入故鈔上約心乖等者通難重釋謂有難言如淨名等一切皆如文字性離卽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卽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卽見
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

所得故非實任唯識故但爲方便得通達位方入
唯心此相見二分等者卽唯識意而言似者顯其
無真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旣心境相藉則皆從緣生
生法必滅一向絕故剎那不住故云安得暫停
疏若了相無相生無有生各了種種則了唯心若
了無性心境兩亡則住無分別自覺智境不動法
界各入法性鈔若了相下正顯偈意上順釋偈
文明二取之失今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。成真如實觀。心境兩亡。則任無分別。如上所引通達位偈云。若時於所緣。智都無所得。爾時任唯識離二取相故。自覺智境。卽楞伽意。不動法界。卽大般若意。文殊室利分云。繫緣法界。一念法界。不動法界。知真法界。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。

疏故末後偈結上諸觀。令亡觀相也。鈔故末後下。總出此偈意。通明結前。

疏佛如是化。應如是知。幻人化幻。皆無化化也。

鈔佛如是化下。總顯答意。

大方廣佛華嚴經疏鈔卷十三之三

葉祺胤自捨刻此一品

撰述

圭嚴師金卷三

三

禾

大正十一年五月廿三日
東京帝國大學圖書館
藏書部
金卷三
三
禾

工ノ十九
十九