

唐清涼國師澄觀疏鈔
唐方山長者李通玄論
清和淑比丘道霈纂要

大方廣佛華嚴經疏論纂要

上二冊

清私淑比丘道霈纂要

大方廣佛華嚴經疏論纂要

(上二册)

中國·吉林長春般若寺 印贈

普爲出資及讀誦受持

輾轉流通者回向偈曰

願以此功德	消除宿現業
增長諸福慧	圓成勝善根
所有刀兵劫	及與饑饉等
悉皆盡滅除	人各習禮讓
讀誦受持人	輾轉流通者
現眷咸安樂	先亡獲超昇
風雨常調順	人民悉康寧
法界諸含識	同證無上道

長春般若寺經書

華嚴經疏論纂要(上二册)

出版發行：吉林省佛教協會

吉林省長春般若寺

地址：中國·吉林長春大街一三七號

電話：(〇四三一)八九一四七七

敬請
常念

↓南無阿彌陀佛·求生淨土

↓南無觀世音菩薩·消災降福

佛那遮盧毘身法淨濟無南

薩菩賢普行大無南 薩菩利師殊文智大無南

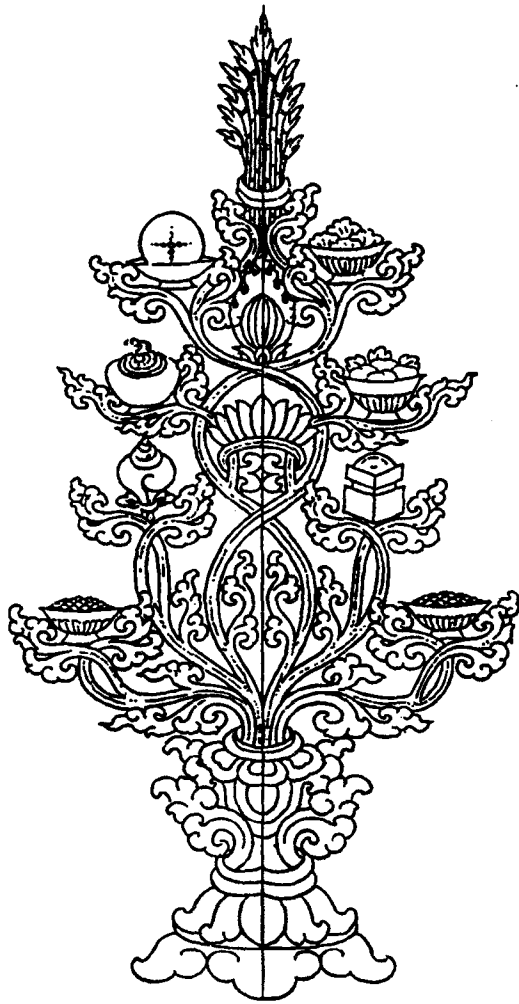
薩 菩 天 尊 陀 韋 法 護 無 南

大方廣佛華嚴經疏論纂要《上二册》目錄

卷二十四	菩薩問明品第十(經文卷十三)疏論纂要之一	四三八
卷二十五	菩薩問明品第十(經文卷十三)疏論纂要之二	四六六
卷二十六	淨行品第十一(經文卷十四)疏論纂要	四九六
卷二十七	賢首品第十二(經文卷十四)疏論纂要之一	五一七
卷二十八	賢首品第十二(經文卷十五)疏論纂要之二	五四四
卷二十九	昇須彌山頂品第十三(經文卷十六)疏論纂要	五六八
卷三十	須彌頂上偈讚品第十四(經文卷十六)疏論纂要	五七八
卷三十一	十住品第十五(經文卷十六)疏論纂要之一	六〇〇
卷三十二	十住品第十五(經文卷十六)疏論纂要之二	六一五
卷三十三	梵行品第十六(經文卷十七)疏論纂要	六三六
卷三十四	初發心功德品第十七(經文卷十七)疏論纂要之一	六五〇
卷三十五	初發心功德品第十七(經文卷十七)疏論纂要之二	六六七
卷三十六	明法品第十八(經文卷十八)疏論纂要	六八六
卷三十七	昇夜摩天宮品第十九(經文卷十九)疏論纂要	七一二
卷三十八	夜摩天宮偈讚品第二十(經文卷十九)疏論纂要之餘	七三一
卷三十九	十行品第二十一(經文卷十九)疏論纂要之一	七四五
卷四十	十行品第二十一(經文卷十九)疏論纂要之二	七六八

卷四十一	十行品第二十一(經文卷二十)疏論纂要之三	七八〇
卷四十二	十無盡藏品第二十二(經文卷二十一)疏論纂要之一	八一〇
卷四十三	十無盡藏品第二十二(經文卷二十一)疏論纂要之二	八三一
卷四十四	昇兜率天宮品第二十三(經文卷二十二)疏論纂要之一	八四三
卷四十五	昇兜率天宮品第二十三(經文卷二十二)疏論纂要之二	八六四
卷四十六	兜率宮中偈讚品第二十四(經文卷二十三)疏論纂要	八八二

大方廣佛華嚴經疏論纂要卷第二十四

五臺山清涼國師澄觀疏鈔 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。

○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。一但依問酬報。曰答。二若俱為解釋。旁兼異義。美言讚述。令理顯煥。曰明。即今品意也。明亦破暗。能除問者之疑暗。故今文殊九首。互為明難。遞作砥柱。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。故以為明。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。互爲主伴。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。一一觀之無礙。令心行廣大。稱法界故。又文殊師利菩薩。以十偈頌。嘆佛十德。勸令信心者修行故。此問明品。即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。互爲主伴。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。依而做學。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。即爲三別。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。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。入正助甚深。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。但下次耳。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。賢首即迴向心。以歸一道。即迴向真如。一身一智等。即是佛果。文云。如本趣菩提。所有迴向心等。以是圓融十法。故各兼多義。又亦攝十信之十德。恐繁不敘。鈔然十甚深。即遠禪師所立。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。十迴向。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。故為此答。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。八即一道。九即說法。十即佛境。通說佛智為所信故。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。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。令諸大菩薩於此實義。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。具如論所明。』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。』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。法性即是真如異名。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。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。即法相師救云。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。即眼耳鼻舌等。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。明是真如隨緣義耳。』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。藏即賴耶識。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。真識現識。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。寶性論翻此頌云。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。四會相違者。此門躡前而起。謂若依上如來藏隨緣成立。則達瑜伽等。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。茲不贅出。又唯識下。引唯識論文。結同法性。故論云。此諸法勝義。亦即是真如。常如其性故。即唯識實性。釋曰。既用真如為識實性。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。真心之性。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。由於因中有瞋忍等。於人總報而有妍媸。名別報業。唯識亦名為引滿業。能招第八引異熟果。故名引業。能招第六滿異熟果。名為滿業。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。二所謂下。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。第三結成前難。此文意稍難見。略為二解。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。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。即失真諦。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。略爲二解。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。即以第六識名心。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。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。謂離我所。云何離我所。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。故略用二句。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。即名言種得。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。謂有為法。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。即能了境心所法。隨二名言所熏成種。作有為法各別因緣。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。為業所引。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。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。即諸業習氣。此名言種。即二取習氣。言為業所引者。即彼俱義。親辦果體。即由名言。若無業種。不招苦樂。如種無田。終不生芽。故此名言。由業引起。方受當來異熟之果。苦樂之報。故六地云。業為田。識為種。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。不親辦體。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。即以因為自。以緣為他。合此為共。離此為無因。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。略有二分。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。為智所入。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。上約真心。後心境虛妄下。約其妄心。真即互融。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。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。末即六識異熟。本即第八異熟。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。即通果也。又能變之心是因。所變之境是果。心托境生。俱通因果。○二別觀者。以初二對。結趣善惡。趣善惡者。正由業熏。受總報故。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。今即以斯五對。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。此對為因。次云受總報故。即第二對。受不知報報不知受。初對為因。受第二對報。總報即是趣善惡故。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。二復以第二等者。鉤取前二對中第二對。即重明受不知報報不知受。受即名言種。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。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。故識為能依。則此心言。通因及果。上約因中本識。故為所依。今約果中。故為能依。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。若有識種本識。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。名緣為因。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。為是種種。為是一性。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。則失真諦。

○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。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。故今諦受。

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。即此偈上半出因。下半結歸本宗。後四即爲同喻。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。略有三義。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。故令無性真理。恒常顯現。現文但有初後二意。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。何有感果之用。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。以上無體。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。既全攬他。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。略有二意。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。二依火燄起滅。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。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。前流望引爲能。望排爲所。後流望排爲能。望引爲所。以斯四義。相集成十。肇公下。引他證成。即物不遷論。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。此即豎說。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。此即橫說。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。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。有剎那盡故。論文初句。論主標有宗義。下三句破正量部。以正量部謂以動身為身表體。故論破之。然正量部心心所法。則有剎那。此之動色。無有剎那。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。