

華嚴會本懸談會玄記卷第三十一 魏一

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○疏第二明德用所因者所建十玄之義皆通德用今能建立之因由從所建義以彰其名德用之所因依主彰名於十因中自有德

魏一

用乃德用即所因持業建號○疏因廣難陳等者探玄亦云亦彼列十云一緣起相由故二法性融通故三各為心現故四如幻不實故五大小無定故六無限因生故七果德圓極故八勝通自在故九三昧大用故十難思

解脫故旨歸云一無定相故二唯心現故三如幻事故四如夢現故五勝通力故六深定用故七解脫力故八因無限故九緣起相故十法性融通故評曰旨歸合果德於因無限中開如夢現故為十義探玄因果開成六七

除去如夢唯存如幻不實亦足十義今疏合取旨歸三四為第五合取探玄八十為第十故名神通解脫以勝通即神通自在即解脫其難思即由神通解脫自在故難思爾故合為第十別開第六如影像以足十義探玄所

以去旨歸如夢者意唯約幻喻例餘喻故也所以不別列兩科然別開於因果義如下會今疏却約三喻分為二科以夢幻義意稍同故合為一影像法喻稍別故別為一如疏釋中自見問如十忍品總有七喻今何唯取三耶答有

二意一既疏云因廣難陳畧提十類故唯取三以足十義二亦由此三為十玄所由便故以如酸如響如化如空多喻諸法不實不順事事無碍故畧明三所以不取餘也疏十中前六等者若約圓融實則互通德用今約行

布顯相而說通局有異言通約法性者謂第
 四是法性其第一唯心是法性上覺照義第
 二法無定性由法性所成故無定性第三緣
 起豈離法性之外第五第六皆喻諸法自性
 不實亦由法性所成故不實耳所以前六通
 約法性故局德相也問應前六因同一因耶
 答約其收攝不出法性若約別義何妨六因
 有異定用神通待根方立故後二局業用言
 七約起脩等者若約起脩學即是業用因若
 約一二因行性本具故即德相因故得通也八
 以本法從於果人故局德相○鈔謂佛體上
 之用等者纂步記云然此德用有法有人初
 約法者真如具德名爲德相通等用名爲
 業用若據人者約佛名德相即德者相故約
 根名業用令見即入故今此文意舉人顯法

二

二

謂約佛則全用爲相如佛音聲詞辨之用即
 是德者本具之相約根則全相爲用爲令衆
 生新新知佛本具之相故相名用○鈔今明
 在佛德相染淨二相皆盡而現染用者亦如
 性起唯淨緣起通染而於性起說生佛交徹
 染淨融通正同此也問既能現染何能染相
 盡耶答舉用同體現而常虛故言師子座中
 下引證恐傳寫悞准妙嚴品說乃佛宮殿中
 現一切衆生居處屋宅疏云衆生是正屋宅
 是依妄無自體還依真現故○鈔如十定品

現一

三

下經文具云佛子譬如日出繞須彌山照七
 寶山及寶山間山間即香水海皆有光影分明顯現
 其七寶山上所有日影莫不顯現山間影中
 其七山間所有日影亦悉影現山上影中如
 是展轉更相影現或說日影出七寶山或說

日影出七山間或說日影入七寶山或說日影入七山間但此日影更相照現無有邊際體性非有亦復非無不住於山不離於山不住於水不離於水疏云七寶山間有香水海現日影山以淨金亦能現影謂水中本影

現山上影時此所現影從山上出來入山間若山上本影現水中影時此所現影從山間出入七寶山上故正入時即名爲出所喻可知但此影下明重現無盡喻菩薩帝網身土鈔云古德立帝網義經有帝網之名而無廣說之處以昔未有此品經文故此一段文可

誠證也○疏以一切法無非心故者即觸事皆心也言随心迴轉者即古随心迴轉善成門今爲所以也義如前指○鈔心能變境下舉法相妄心現境之義以况真心也准百鈔云如一人心上所變現木之與石則互相碍如

欲界一切有情同變山河大地木石等所變之相随心各異然更相涉入如衆燈光不相障礙謂從諸有情共相種生業力相似處所無異而互相攝入也故論云雖諸有情所變各別而相相似處所無異如衆燈光各遍似

一言相相似者由共業力感相相似也問多人共變不相障礙一人第八所變木石却有礙耶答由昔造業熏種而有同異故使然也如第六識緣山河大地時不作彼此分別但熏其種故後生果時互相攝入若木石等互相礙者由第六識

緣時定作木石等差別之解而熏成種後生果時亦各有異然今但取不相礙者已上妄心所現妄境尚得無礙况真心所現具德真法耶此有兩重一法界真心能現萬境真法即前十對體事二故能即入下既知此法自

性唯心故立十玄混融無礙此辯法因○疏
 二法無定性等者如色以質礙為性等今無
 此等定性故云無定性也既唯心現下躡前
 起後言性相俱離者集玄記云依他事法緣
 生虛假無實體性體既本無形量相狀亦不

後一

可得故云俱離性相俱空故大小不定也玄
 鏡記云無實定性謂熱非定熱濕非定濕動
 非定動堅非定堅等亦無定相謂長非定長
 短非定短大非定大小非定小等既緣生之
 法性相無定彼此涉入無有障礙○鈔一邊

方中土者邊即中中即邊例同廣狹亦約一
 法說無礙也言極輪圍邊者即一三千界大
 鐵圍山名曰輪圍言二行不同者有云即真
 俗二行偏事偏理故邊不同中道與邊相即
 約差別義亦事事無礙若真不同俗名為差

別相待立故名事中道絕相故名理中邊相
 即亦通事理無礙今取前義有云如出定入
 定二行別則為邊既不定此二邊亦不定此
 二之中道故云事事無礙若以契理為中不
 着定亂二行為邊即理事無礙二釋隨取○

經一

五

疏三緣起相由等者若果從因以得名是緣
 之起若因從果以得名是起之緣名為緣起
 緣起即相由要具此十下理足須然以十顯
 圓故○鈔如外水土等者即非第八識執受
 謂諸非情名外水土等為緣而芽等為起等

如醉暖人功為緣而酪得起泥為此則外一
 輪繩陶師等為緣而器得起等
 事緣起有情識者名之為內無明行等為緣
 識等名起此則內一事緣起又此上皆染緣
 起三乘之因為緣三乘之果為起名淨緣起
 今則下揀前上顯所揀今釋能揀有其二義

一總收下約緣起之法釋即前十對體事無法不收故云大也更互相望同為緣起此辯法因以揀之或多法同一緣也二又即下約緣起之義釋即具十玄之義故云大也互為緣起具十玄門此約建義因以揀也或一法

具多緣也言不同下重顯所揀由能揀有二所揀亦有二也前約緣起法以揀內外等法此約緣起義以揀三乘緣生無性之義若無性即假揀相教義若無性即空揀始教義若無性即如揀終義也○鈔所以有同異體等

者十地品云攝諸波羅蜜淨治諸地總相別相同相異相成相壞相疏鈔引十地論并賢首教義釋云總者一含多德故別者多德非一故同者多義不相違故異者多義不相似故成者由此諸義緣起成故壞者諸緣各住

自性不移動故別異壞即此中不相由義諸緣各異故總同成即此中二相由義互遍相資故言因中不待緣者教章云正因待緣唯有三義一因有力不待緣全體生故不離緣力故二因有力待緣相資發故三因無力待

緣全不作故用歸緣故今例因中不待緣全體生不離緣力則自具德義也二相由義例因中待緣相資發故言初即同體門後即異體者有本云初即異體門後即同體門者其義正同不須更徵釋也准今有徵釋應是初

即同體後即異體為正也應是後人若爾下誤改之也若爾下徵也徵意云若初即同體者何以疏云諸緣各別不相雜亂若第二即異體者何以疏云互相遍應方成緣起此疏鈔相違妨也釋曰下卷也意云要由諸緣各異方得互相

待緣故異體亦名同體故云初即同體門要
由互相徧應方自具德故同體亦名異體故

云後即異體門

或可此緣起具二義一相由
不相由此為異二更互為
能資所資疏約所資則諸緣各異體互徧相
資為同體鈔約能資則不相由却為同體門
相由却為異體門二義合明其理方足纂玄
記云頭攝因說鈔約果說諸緣各異是異體

因為因各異方得相由故名同體互徧相資
是同體因為因互徧方不相由故名異體互

達所以諸緣各異中生三者一互相為無力
者名依依於他故有力者名持持於他故二
互為能成者名有體形對所成故互為所成
者為無體為他能成奪為無體故三初一約

用次一約體同時雙融故是知諸緣各異中
亦有互相徧應之義故名同體互徧相資中
亦生三義互為約用有力無力約體有體無
體體用雙融既諸法互相對望方能互相徧
應故同體中亦有異體○鈔即光明覺品下

疏云即相成義則一多俱立言然由相成下
即異體中有互徧相資義方各有體者即諸
緣各異義明不相離也○疏各與彼多等者
如一應二則一不異二而不失本相故仍名
一乃至應十亦爾橫論則所應不異能應則

一全收一切豎說則名十箇一皆無別體故
並稱同體○鈔如十錢等者問此十錢亦是
緣起法何分能喻所喻答以其所易喻其所
難誰遮皆是緣起法即晉經夜摩偈云譬如
數法十增一至無量皆悉是本數智慧故差

別故此以十錢為喻也○鈔若無十一者十
箇一也謂若無十箇一此由本一遍應不徧
故令本一不具餘九一也○鈔故隨二下以
隨舉一法具法界差別法之頭數同體法也
如阿含經說鹿頭梵志善解諸聲知生死因

緣佛與俱至大畏林中取一人觸髅佛問云
此是何人梵志打令出聲答曰男子問何命
終答衆病皆集肢節酸痛故命終問何方治
答呵梨勒和蜜洽問生何處答生三惡道又
打一曰何故死食過差死何方治三日絕食

生何處生鬼中乃至最後香山南有優陀延
比丘入無餘依界打觸髅曰生何處曰無本
非男非女不見生處未審是誰佛言止止梵
志問佛佛具答之鹿頭歎曰此未曾有我觀
蟻子尚知來處觀此羅漢不見生處如來正

法甚奇甚特九十五外道我皆能知如來之
法不能趣向迺投佛出家等聲之一法既能
如是餘可例然良由聲中本具諸法故使外
道得其少分真依其本日用不知○鈔真實
慧者疏云心不顛倒是真實慧

○疏謂凡是一緣等者前二門說之前後法
乃俱時謂凡是一法爲緣起者具前二義方
成緣起以要下釋具之意此上三門下後之
七門不出同體異體故爲所生○鈔三或俱
存等者俱時存住自故異體及徧應故同體

亦俱存下前直指諸法此以數言之故致亦
言由俱存下即奪第三句成第四句也○疏
如論云因不生下即義引十地論文也論云
非他作自因作緣生故然具有四句下二句
云不共生無知者故作時不住故不無因生

隨順有故對法亦云自種有故不從他生待
衆緣故非自生無作用故不共生有功能故
非無因生然下疏釋此四句有二意一破邪
二顯理理外計曰邪邪亡則理顯理顯則惑
亡反覆相順然自他等四是計是依不之一

字是藥是理窮生之理不出自等自等若無
 生將安寄故以不不之則惑亡理顯然其所
 計畧有三數一者外道謂真性為自梵天為
 他微塵和合為共自然為無因又此四計亦
 是僧佉衛世若提子勒沙婆也二小乘同類

因為自異熟因為他俱有因為共計無明支
 託虛而起亦曰無因上計亦通大乘執之者
 同類者因果相似如不善五蘊與善五蘊長
 轉相望為同類因異熟因者唯諸不善及有
 漏善相望故也俱有因者如四 三約大乘果
 法為自眾緣為他合此為共離此為無因又

以因為自以緣為他合此為共離此為無因
 又從真起為自眾生為他合此為共離此為
 無因所計雖眾但顯正理諸病計自亡此有
三義
 前二法相及無相宗後一是法性宗皆執法
 成故俱為所破所計雖眾者但顯而為能破
 同一言顯理者初顯無生理有二解一約展
 不故

轉釋從緣故不自生既無有自對誰說他又
 一切法總為自故又他望於他亦是自故既
 無有他故不他生自他不立合誰為共有尚
 不生無因何生愚公云以自破他凡有三種
一總二即三相待今疏則全
 有此三初云既無有自對誰說他即第三相
 待破無自可對待故如無長故無短次云又

一切法總為自故即第一總義萬法皆自如
 百人一處皆用已為自則他亦是自今破一
 自則他亦破矣次云又他望於他也是自故
 者即第二義謂如二人而立相望此言是自
 指彼為他他亦自言我即是自指此為他故
 其兩人皆不立於自破此人自他人之自亦已
 亡故從自他不立下即雙用自他破俱生義
 如二盲人雖不見色合處見耶從今尚不生
 者即以三作破無因義此中非謂是無因不
 立有因畢無以擇因緣和合合是生義尚不

得生豈用無因而立生義故四句求生不生
 可得無生之理顯無不觀無理既顯計何由
 生 二約因緣形奪釋故對法云自種有故云
 如前 論解同此若爾自種有故是則自生豈
 曰無生此假自破他非立於自次句他破自
 故中論云如諸法自性不在於緣中下二句

例然惟審詳之

即就前計以因為自以緣為

審古人多以非無因是從因生故為此問答引中論證唯證他破自以破他等已如前說下二句者即以無作用破具非立無作用生以凡破無因非立因也此別顯無生義故今詳審便物

義謂全有力全無力緣望於果若有力則因

根一

十

全無力故云因不生緣生故云不自生二因

望於果全有力亦然故云緣不生自因生故

云不他生三二有力不俱故不具生四二無

力不俱故不無因生

此明理事無碍無力故無生有力故不得以則生不碍無生無生不得生亦取對法傷明之而用意則別亦同初門不自生非不自作華

則上三句顯無生

第四句不碍三作此復有二義一約力用交

徹明相入二據體有空不空明相即

云云全通前諸義若對法義通理事無碍文雅顯無生尔今正用事

事無碍意尔鈔如中論云等者即觀因緣

品第一中文如諸下二句全是論文以字下

類一

士

鈔以義釋初反釋緣中求下順明下句以自

破緣下然中論下二句亦云以無自性故他

性亦復無今鈔謂若下反釋今假下順明可

知言今正用此意者若無生不得生則理事

無碍今取力用交徹事事無碍耳鈔三反成

上義者謂反成上全有力全無力義也亦是

解妨下是因前引證而起問也如穀子為因

等者此因緣為能生芽為所生則三法明義

但取有力無力以為證成○鈔如無一下約

數以明亦如無柱下約舍喻以說也今法界

中下此談本有法也○鈔先明一持多依等

者持為能持即有力依為能依即無力下皆

准知問一雖有力何生多果多既有有力何生

一果又豈不違前有多果過一一各生故答

此無碍緣起不同於前何者由有一故一切

得成由有多故一方得立問何前釋託事有多因生多果等四句今但說一多互成耶答彼亦別義分之不出一多故○鈔恐有難云下既一多俱有有力無力二義云何偏一能攝多耶故此通云下意云由一有力與多有

力此二有力必不俱故一無力并多無力此二無力必不俱故以皆無待故問云何建立有力無力二義以能為下答也一多各有有力義邊為緣要對一多各無力義邊為起○疏反上思之者從是故已下一字改為多字

多字改為一字便是多持一依之義也○鈔若總釋者下有二義釋初改字總釋亦但改前疏從是故一能持多下乃至反上思之中間一字改為多字多字改為一字二恐不曉下補疏具作言反上思之者亦以今鈔多持

一下多字改為一字一字改為多字便是一持多依是則下總來前義兩番迥別以釋疑也欲令義顯故○鈔三結成句數謂上一攝多是第一句者是上一望多也雖舉於一攝該取一入故多攝一是第二句者即上多望

一也雖舉多攝該取多入故唯一四句也或可此中影畧以顯據實應有三重句數一謂上一攝多多攝一亦一攝多亦多攝一非一攝多非多攝一二謂一入多多入一亦一入多亦多入一非一入多非多入一三謂一攝

一入多攝多入即一攝一入即多攝多入非一攝一入非多攝多入亦可下例前成六則有三重六句思之○鈔今初為能起義邊等者立能成為緣故有體所成為起故無體如云從緣生法下舉事理無碍緣起為例釋成

但取所生即空爲無體義若一向空何名緣
生法耶若一向有何假緣生是知說法不有
亦不無故名緣生法也○疏由一有體下以
行文巧妙前後不同是故此中先雙釋後是
故下雙結也 鈔由有無二義不得並故者

魏

十三

謂由有體有體無體無體不得並故問一不
即多下文外反顯問答也言空有二義等者
空是所起無體義有是能起有體義意云若
緣起門中緣有起空二義不成立者諸法便
有自性有非緣起有故即無因常見過既非

緣有令法斷滅即斷見過或可便有自性斷
過非緣起中空義也亦有無因常過以非緣
起中有義也故致等言此上反顯順明可知
○鈔即前無有不一之多者以成上一有體
故攝他多也有本云即前無有不多之一者

應舉一邊影一邊故或即前無有不攝多之
一此但義指不指前文下對一無體准知○
鈔全同前門者同前相入門也言但改一爲
多等者即前段疏從是故一緣是能起能成
故有體乃至反上思之中間一字改爲多字

多字改爲一字讀之便顯○鈔第三結成句
數等者此但一重四句或六句准義應云一
攝多多攝一亦一攝多亦多攝一非一攝多
非多攝一具四絕五又一即多多即一亦一
即多亦多即一非一即多非多即一具四絕
五又一攝一即多攝多即三合上二俱存四
互奪雙泯具四絕五皆可准知○疏六體用
雙融等者准已下疏則力無力體無體即入
等皆緣起門義玄門則直明即入無碍今以
力無力窮源出之故名所以唯心所現等但

總相所以緣起相由則委細明之一體無不用下舉一全收為單句四全用之體下互奪雙亡也無得相濫○鈔此有二義等者初是當科雙出所以故鈔云正是今意後是次科正釋二門故鈔云次疏具之或可初解亦取所應二等具為同體後義唯約本一多一論同體故為二義也言其同體二等者問唯前段及次疏鈔說但似本一與多一互相即入名同體即入義今何唯言同體二等耶答前後約本一多一同體義顯故今約盡理總收故云二三等謂今一應二之時名二一此一與本一同體既爾其所應二與能應一不定異也能應全是所應所應全是能應故名同體以是緣起互徧相資之法不全異故所以上云直說者直就所應為同體也即顯下約

後一

十四

多一能應為由也餘三四等准此例知二者下第二義可知具斯二義同體方足○鈔言餘句者下應准前異體中三重六句下同體相即亦應有三重六句並如前說但有同與前別爾○鈔以是總故等者但以十門緣起成前十對體事隨缺下以圓滿融通方為緣起故○鈔下之九門下例釋也且如由住一徧應故者是先釋義有廣狹自在門者後結屬也餘皆例知問前云廣狹十對皆廣狹今但云住一徧應何有十對答住一徧應無所不收如前同體與所應不殊故○鈔別取前等者以前通取同異體相入二門為相入門故今唯別取一門為微細門也言入通能所等者以相入門中能攝者為能容所攝者為能入則有能入能容之二義今微細

後一

十五

門於容入二義中但取容義即一能容多名容故唯一半也問即入並通同體異體微細云何唯異體耶又次云異體相即具隱顯者則無同體隱顯之義耶答應知此中具是一相之言○鈔即義如虛空者無相可彰故爲

隱也言二義不壞者由上即泯入存恐謂一向故此中云即入二義不壞故正即之時却無入也同時俱存泯無礙難思也○鈔同體相入一中已含於多者是本一中已含多一也言更入異體者以本一更入異體二此異體二已攝餘異體一餘異體一復帶於同體多一故有重重之義思之可了○疏菩薩善觀諸緣起下如幻忍中文也疏云此顯幻相畧有二解一約相類解謂解一無實則知一切皆然並從緣故二約圓融解復有三義一

以理從事故說相即如馬頭之中不異足中說頭即足故一即多二以理融事說一多相即如馬頭無別有即以中爲頭以中體圓融故令頭即足故云一中解多三約緣起相由力則法界同一幻網故令一多相即如幻師

幻術力令多即一等

鈔云初即理事無礙一即理融事下兩門事

無礙義前二門即法性融通門三即緣起相由門也言又云下經次前

有偈云若見佛及身平等而安住無住無所入當成難遇者疏釋云末後一偈知法成前法會周徧所由上半標門即十玄門中一多相容不同門也次一句釋所由即十種所由中緣起相由門也並如義分齊中緣起法界理數常爾稱斯而見何所畏哉此中有破靜法義如前造疏十意○鈔一舉體等者隨舉一法全是異體具相入相即體用俱融二舉體全是同體

具相入相即體用俱融三合上二句隨一法上具同體異體二義雙現法體無二故○鈔故約智顯理下總結釋也智窮諸法始末顯理各異故說十門不同廢智照亡顯理之筌則一切叵說說與不說無碍難思猶是因門

卷一

十六

沒同果海言思安寄唯亡言下即外亡言象內絕思求庶幾下出現鈔引周易繫辭云顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也注云殆者危也庶幾近意言近道也今今後學亡言遺照亞夫聖賢庶幾於緣起之玄趣耳○疏第四法性融通門者畧釋法性二義一法謂諸法二執持名法性謂真性依主持業二釋如次○鈔謂真如下躡真如具德為因以釋門名也文中下別科釋是知下結彈異釋○疏謂不異理之一事等

卷一

十七

者發心功德品云欲知一毛端中一切世界差別性一切世界中一毛端一體性疏云以法性融通門釋前經說即入所由謂一切世界差別性與一毛端體性無二故是故事隨性融此彼相即事攬性起彼此相入各有同

體異體准上思之

云何異體一一利等各有體故云何同體差別界體

同一准此今謂不異理之一事具攝理性時即同體義令彼不異理之多事隨所依理皆於一中現即異體隨同體也○鈔今一事全攝於理故者一事為能攝理為所攝言帶一切事入一事中者理為能帶能入一切事為所帶一事却為所入也○鈔今真理湛然下順明言若遮此過者遮此真理可分之過也言過尤深矣者謂前雖分於真理不落斷常今離事有理即事墮於常理墮於斷故過莫

大馬○鈔十門之義下分一初是文前指德
懸明言第八迴向等者疏云真謂真實顯非
虛妄如謂如常義無變易此法相宗若法性
宗云不變為真隨緣曰如由不變故與有為
法有非一義由隨緣故與有為法有非異義

而起信云無遣曰真無立曰如唯約遮詮頓
彰真理又圭峯云真者實也如者似也色中
如實似受中如此真實相似餘法不能實相
似故此經百門融通理事使重重無盡等言
一譬如真如下疏云然異從義別體本常融

但契一如自含眾德非由作意順差別如能
同迴向亦融攝無碍稱如起行體即是如但
人信如德尚迷迴向故以如德喻迴向德故
云譬如真如與一切法等即第三十八德及
不相捨離者即第四十五德具云譬如真如

與一切法不相捨離真如既與一切法相應
且如前一蓮花葉既與理有不異義則亦與
一切法共相應等一切法具足也即下九門
及彼門中所具十對法等一一皆有相應之
義云相應也不相捨離具足相應皆非前後

故曰同時以此為門方便趣入

此疏中逐用
二德以成一

門下皆

二譬如下具云譬如真如一切法中

性常平等即第三十九德普攝諸法即第四
十三德融蓮花葉如常平等故廣也純也普
攝諸法在此花葉不壞相故狹也雜也具云

二

十

廣狹自在無碍門自其可在故云自在斯言
甚深廣狹純雜皆無碍也三無所不在下具
云譬如真如無所不在即第六十一德疏云
隨一一法皆全在中融蓮葉亦無所不在入
在無殊故四不離諸法下具云譬如真如不

離諸法即第四十德與一切法同其體性即第四十四德融蓮葉不離諸法即同一切法體性一即多也不離諸法故諸法隨如即遍一葉多即一也五無有分限者義引經云譬如真如遍一切處無有邊際即第一德此中

經一

十九

疏文只用此一德成隱顯門疏云顯在緣中故無不遍在此在彼明隱顯故恒守本性者即第三德疏云明隨緣即不變云守本性在緣故顯蓮葉亦顯守本性故隱蓮葉亦隱諸法皆然俱成秘密融無碍故六普攝諸法即前廣狹門中後德但義不同融蓮葉亦普攝諸法炳然齊現故葉爲能含微細諸法爲所含微細蓮葉不大諸法不小爲難知微細七畢竟無盡者具云譬如真如一切法中畢竟無盡即第四十一德疏云正在法中取不可

盡如芥子之空故融蓮葉亦無盡諸法皆然八與一切等即前相即門中後德亦但義別融此蓮葉同一切法體性託此一事爲法界法令生正解故九遍在晝夜下具云譬如真如遍在於晝即第六十三德譬如真如徧在於夜即第六十二德疏中日字即是晝字爲欲成文故重言之疏云月者經云譬如真如遍在半月一月即第六十四德言年者經云譬如真如徧在年歲即第六十五德曰劫者經云譬如真如遍成壞劫即第六十六德疏云一念長劫各各收如故德念劫互收互入鈔言二德者應是五字或依長短二相故唯云二德也十性常隨順下具云譬如真如性常隨順即第十德及與一切法等者即前同時門中初德經無恒字但是義引以無時不

然故亦義不同一為主時餘必為伴即隨順
義亦相應義然直數其數是十九德而有重
用之者若去其所重唯有十六德前鈔云十
四德者應是後來傳寫誤耳上皆懸明文中
下第二正科釋也然與前懸明對辨文易可

知故但大科而已不更消文也○疏如幻師
等者下疏云就法喻中各開五法如結一巾
幻作一馬一有所依之中二幻師術法三所
現幻馬四馬生即是馬死五愚小謂有初中
喻法性二術喻能起因緣謂業惑等三喻依
他起法即依他等四喻依他無性即是圓成
五喻取為人法今菩薩返此故云解了釋曰
今云幻師能幻即第二義故合中即約能起
業緣也今云一物為種種等即第三義所幻
諸法故下合云一異無碍若約行人了此從

二

三

業緣現所現依他等法無性故令緣起無碍
有此一異無碍者即同前緣起相由門也若
了此從緣無性以法性融故無碍者即同法
性融通門也若但了無性一異不定故令無
碍即同法無定性門也若了業幻無性全真

心作即同唯心所現門也故五六約喻前四
約法別爾故前疏云前六通約法性為德相
因也○鈔四十二經等者即十定品等言等
取耳識所知種種諸聲香味觸法准上言之
十忍品云下疏云一性無即體空義故結云
非是一切種種之物二種種非幻下明其相
有相即差別義故云然由幻故示現別事於
中初二句結前生後種種非幻者象等非術
故幻非種種術非象等通喻為無為故大品
云設有一法過涅槃者我亦說言如幻涅槃

二

三

雖真從緣顯故遣着心故是破心中涅槃也

○鈔明知業即喻幻師者正合疏中業幻二

字此約能幻故屬幻師若約所幻即是幻法

爾○鈔中論偈云下問今云如幻為能幻之

師如幻耶為所幻之法如幻耶答二皆如幻

謂業亦如幻果亦如幻故下疏云然緣亦從

緣故因果俱幻中論云譬如幻化人云云鈔釋

云謂有難云若以第二惑業為緣今第三依

他為無性者第二惑業應當是實不從緣故

故今釋云亦從緣起謂業從惑生惑由分別

卒至無住皆託因緣故引中論因果俱幻故

論合云如初幻化人是則名為業幻化人所

作則名為業果善雜譬喻經云昔有國王護

持女悉其正夫人語太子言

我為汝母生來不見區中欲暫出觀汝可白

王如是至三太子白王王即聽可太子為

羣臣拜迎夫人出手開帳令人得見太子見

已詐稱廢滿而還尋自念言我母尚爾何况

餘平夜便委園入山將觀道邊有泉泉上有

樹太子上一樹而坐有一梵志入水洗浴出已

飯食吐出一壺壺中有女與屏處室梵志得

臥梵志覺已納女壺中復吞壺而去太子見

已歸國白王請於梵志作三人食着於坐邊

梵志既至言我獨一人何須三分之食太子

曰當出汝婦共食梵志不得已吐壺出女太

子語婦曰當出汝後夫共食如是至三不得

已而吐之食已名吞而出王問河因知之太

子共吞所以而白王言女人奸不可絕放後

宮人各令自在王如其言今言譬如幻化人

者即如梵志所吐女人也後○鈔又十忍品

作幻化人者即如後夫也

下疏云從因緣起者彰幻所由由緣生不實

故後於一法下顯其幻相謂解無實則知一

切法皆然並從緣故故云一中解多等○鈔

偈中云下半因便引來言無依着者於境無

依故心無着也又偈云下皆十忍品前顯所

造是幻此明能造亦幻言斯則下由偈云業

從心生則業亦是所生若疏中業唯能往故

今云爾也問偈云故說心如幻此顯能生之

心亦如幻爾何判云顯業自如幻耶答此意
由業從心生不同疏中業是能生故判所生
之業自如幻也若經意正由心能生業此心
自如幻耳此由約妄心因妄惑生業義也次
云有趣者即業所生果此三道輪轉皆如幻

故故云若離此分別普滅諸有趣既滅幻因
即無幻果○鈔又云下即以如幻法化如幻
衆生上皆以幻法虛無障碍故了幻則無幻
之幻方是幻法絕見之見方為見幻設融諸
法亦皆方便上皆如幻故無定實如周穆王

隨于化人至經多年實唯瞬息列子云周穆王時西極之國有人來入水火寶金石及山川移城邑乘虛不墮觸物不礙千變萬化不可窮極
也變物之形又且易人之慮移三教之若神
事之若君推露寢以居之引三牲以進之遷
女樂以於之化人以為王之宮室卑陋而不
可處王之厨饌雖樓而不可饗王之嬪御不
惡而不可親穆王為之改築土木之功諸聖
之色無遺巧馬五府為虛而臺始成其高千

仍臨終南之上號曰中天之臺簡鄭街之
子城烟靡曼者施芳澤正城石設并珥衣
錫曳齊統粉白黛黑珮玉環雜正若以滿
秦承雲六瑩九部晨露以樂之月而臨之
且承雲玉化人猶不食然不月已騰而上
居亡幾何王同遊王之官化人之法騰而上
者中乃止王出雲雨之上而不知下之據以
金銀絡以珠玉出雲雨之上而不知下之據以
非人若之有王實以爲清都微鈞天廣樂

帝之所居王俯而視之其宮榭如累塊積蘇
馬王自居及之虛不日見其國也化人復謂
光影所照王目眩不能得視音響所雜王耳
亂不能聽聽百骸不能得視音響所雜王耳
請化人求還化人移之若項虛焉既寤則
坐猶向者未嘗失者三月而復更問化人存
酒未清者未嘗失者三月而復更問化人存
人耳由香與王神遊也形美動代廣如彼注釋
之無盡燈紀年圖云化人則丈殊與目連耳

華嚴會本懸談會主記卷第三十一

音釋

紈	絜	纂	
也胡	白鳥	組子	緩
結端	土各	類也	切
也切	也切	也切	
	系	媯	咳
	亂	雙	止
	心	暗	也
	音		澗
	大	也	切
碩	筭	螻	
落尤	婦古	落	侯
也粉	之	姑	也
切	切	也	切
睇	珥	赭	
乾手	珠仁	赤之	
物未	在忘	土也	
也切	耳切	也切	