華嚴法界玄鏡卷上

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

百一

余覃思大經薄修此觀羅其旨趣已在疏文恐墮業於深經少讚演茲玄要精誠之者時一發揚數子懇求叩余一闡咸言注想訪友尋源或學或傳徧求衆釋積歲疑滯今方煥焉夕惕勤勤願釋深旨顧以西垂之歲風燭難期恐妙觀之淪滑使枝辭之亂轍乃順誠請略析幽微名法界玄鏡冀將來道友見古賢之深衷矣　觀曰修大方廣佛華嚴法界觀門略有三重終南山釋法順俗姓杜氏釋曰大等六字所依之經略無經字法界觀下能依之觀今先略釋經名大方廣者一切如來所證法也佛華嚴者契合法界能證人也法分體相用人有因果大者體大也則深法界諸佛衆生之心體也曠包如空湛寂常住強稱爲大故經云法性徧在一切處一切衆生及國土三世悉在無有餘亦無形相而可得即大義也方廣者相用周徧即體之相相德之法無邊即相之用業用廣而無盡三

無障礙舉一全收聖智所緣爲所證之法界也佛者果也萬德圓明華喻因也衆行榮曜嚴通能所而有二重一華因能嚴佛果所嚴以十度因成十身果無行不備無德不圓二華爲能嚴大方廣者則所嚴也嚴體相用成佛三德稱體而嚴顯眞常德如相而嚴辯修成德依用修嚴成大用德徧嚴如德成德無邊之華嚴也故一總題有體相用人有因果人法雙題法喻齊舉一經三大皆大方廣五周因果並佛華嚴一題七字各有十義今當略釋大十義者則七字皆大一大者體大法界常徧故二方者相大性德無際故三廣者用大稱體用周故四佛者果大十身皆悉徧法界故五華者因大普賢行願自體徧故六嚴者智大佛智如空能爲嚴故七經者教大

百一

二

竭海墨不能書一句故八者義大上六字所證皆稱性故九者境大總斯七字普以衆生爲所緣故十者業大以斯教旨橫徧豎窮無休息故具十無盡故稱大也方廣十義者如體之相稱體之用即十方法十大用也佛十義者一大者法身佛以法爲身佛身充滿於法界故二方者智身智知法故三廣者具於二身一者化身一身普周爲無量故二者意生身一多隨意無不周故佛者含五六身一菩提身覺樹道成故二者威勢身初成正覺映菩薩故華者含七八身七福德身三世所行衆福大海因不可盡故八者願身毗盧願因周法界故嚴者第九相好莊嚴身十蓮華藏相好嚴故經者第十方持身舍利圓音聲教無盡故則經七字皆成佛也華嚴十義者以十度華嚴於十身爲嚴不同即十嚴故略無經字十義亦略是攝是貫是常是法並可知也無盡教海不出七字故依此教以成觀門修法界觀門略有三重者略標綱要修之一字總貫一題止觀熏修習學造詣也言法

百一

三

界者一經之玄宗總以緣起法界不思議爲宗故然法界之相要唯有三然總具四種一事法界二理法界三理事無礙法界四事事無礙法界今是後三其事法界歷別難陳一一事相皆可成觀故略不明總爲三觀所依

體其事略有十對一教義二理事三境智四行位五因果六依正七體用八人法九遜順十感應隨一一事皆爲三觀所依之正體其製作人名德行因緣具如傳記　觀曰眞空觀第一理事無礙觀第二周徧含容觀第三

釋曰此列三名眞空則理法界二如本名三則事事無礙法界言眞空者非斷滅空非離色空即有明空亦無空相故名眞空如文具之二理事無礙者理無形相全在相中互奪存亡故云無礙亦如文具三周徧含容者事本相礙大小等殊理本包徧如空無礙以理融事全事如理乃至塵毛皆具包徧此二相望成於十門亦如下說然事法名界界則分義無盡差別之分齊故理法名界界即性義無盡事法同一性故無礙法界具性分義不壞事理而無礙故第四法界亦具二義性融於事一一事法不壞其相如性融通重重無盡故　觀曰第一眞空觀法於中略作四句十門　釋曰此標章也前二各四加第三四故爲十門　觀曰一會色歸空觀二明空即色觀三空色無礙觀四泯絶無寄觀　釋曰此列名也　觀曰就初門中爲四一色不即空以即空故何以故以色不即斷空故不是空也以色舉體是眞空也故云以即空故良由即是眞空故非斷空也是故言由是空故不是空也　釋曰四觀皆有三段謂標釋結然準下文前三以法揀情第四正顯法理揀情三句標名則同釋義則異今先總明三句所揀所揀有三一揀即離二揀亂意三揀形顯初中就通相說三句皆揀即離從多分說初句明空不離色以揀離色次句明空不即色以揀太即第三句雙明不即不離揀具即離由揀三情故第四句顯其正理第二揀亂意者謂實性論明地前菩薩有三種空亂意以不了知眞如來藏生死涅槃二際平等執三種空一謂斷滅故空初句揀之二取色外空第三句揀之三者謂空爲有第二句揀之既揀三種不正之空故第四句說眞空也第三揀形顯者有云第一句形色體空非斷空第二句顯色無體自性空第三句空無形顯一體空第四句色空不二俱空空解曰此第三義乍觀有理以見第二有青黃言謂爲顯色第一第三無青黃言便爲形色故爲此釋細詳有違何者一三何以不言形色長短等耶第二何以徧言顯色耶何以形色揀非斷滅顯色不得揀斷滅耶第二顯色何以得言青黃之相非即眞空之理形色何以不得言長短方圓非眞空耶故第三釋非爲愜當但揀前二足顯眞空而文第二徧言青黃非眞空者顯色明相相顯著故又形色是假顯色是實實色即空例假形色亦即空矣是知三句皆含形顯二皆即空次正釋文今初第一句有三初標次何以下釋此揀離色明空及斷滅空言離色者空在色外色外復二一對色明空如牆處不空牆外是空此第三句揀二滅色明空謂如穿井除土出空要須滅色今正揀此故中論云先有而後無是即爲斷滅然外道二乘皆有斷滅外道斷滅歸於太虛二乘斷滅歸於涅槃故肇公云大幻莫若於有身故滅身以歸無勞勤莫先於有智

故絶智以淪虛又云智爲雜毒形爲桎梏故灰身滅智撥喪無餘若謂入滅同於太虛全同外道故楞伽云若心體滅不異外道斷見戲論故今文云不即斷空次以色舉體下釋上以即空故三良由下結成於中先約義結

由即眞空故非斷滅後是故下結成標名

觀曰二色不即空以即空故何以故以青黃之相非是眞空之理故云不即空然青黃無體莫不皆空故云即空良以青黃無體之空非即青黃故云不即空也　釋曰亦標釋結

釋中揀二妄情一揀太即以聞色空不知性空便執色相以爲眞空故須揀之故云青黃之相非是眞空之理此唯揀凡也小不計色爲即空故次然青黃下明亦非離相有性要即青黃無體爲眞空耳由此義故則似雙揀亦揀小乘然是舉法雙揀情後明不離是舉法耳二亦用上文以揀亂意三種空中以空爲有彼謂別有一物是於空體故今揀之故十地經云有不二不盡此一句經揀三亂意空以有揀斷滅空以不二揀異色明空以不盡揀空爲有不謂有體盡滅今當不盡謂空若是物則有盡滅若有盡滅則有生起今法空相不生不滅豈有有耶故般若云是諸法空相不生不滅等又青黃之相尚非眞空要須無性豈得以空而爲有耶三良以下結成舉其無體之空結非色相明空非有豈得色耶　觀曰三色不即空以即空故何以故以空中無色故不即空會色無體故是即空良由會色歸空空中必無有色是故由色空故色非空也上三句以法揀情訖　釋曰此中文二先釋當句後結前三前中亦三初標次釋釋中先雙揀即離以空中無色故色不即空以離色無體故空不離色不即不離方爲眞空二揀亂意異色明空彼執色外有空與色爲異如前對色明空今明空中尚無有色何得有空與色相對又會色無體故說即空豈於色外有空對色古人云色去不留空空非有邊住也三良由下結成上義以下即空結上不即空也特由會色爲空安得空中有色二上三下總結三門　觀曰四色即是空何以故凡是色法必不異眞空以諸色法必無性故是故色即是空如色空既爾一切法亦然思之　釋曰此中有二先正顯眞空之義後結例諸法前中亦三初標次釋以色從緣必無性故者依他無性即眞空圓成三是故下結既非滅色異色不即不離故即眞空空非色相無徧計矣緣生無性即依他無性無性眞理即是圓成故此眞空該徹性相二如色空既爾下結例諸法上之四門但明色空色即法相之首五蘊之初故諸經論凡說一義皆先約色故大般若等從色已上種智已還八十餘科皆將色例今此亦爾例一切法若略收法不出上之十對所依體事無不即空皆須以法揀情顯即事歸理　觀曰第二明空即色觀於中亦作四門　釋曰此總標也然此四門總相但翻上四亦前三句以法揀情第四句正顯法理就揀情中翻前色空義則大同取文小異亦標語則同釋義有別今先總揀亦有三義一揀即離二揀亂意三揀形顯今初第一句明眞空不離前色第

二句明眞空非即色相第三句明眞空雙非即色離色第二揀三亂意者第一句明斷空非是實色第二句明相有非眞空即揀相有第三句明所依非能依即揀能依其第三義揀形顯者有云第一句明非斷空不礙形色第二句明自性空不礙顯色第三句明一體空俱不礙形顯第四句明俱空空不礙二空色解曰前會色歸空觀第三揀義既違正理今雖列之以對前文亦不取也次正釋文四句亦各有三後二復加有二　觀曰一空不即色以空即色故何以故斷空不即是色故云非色眞空必不異色故云即色要由眞空即色故令斷空不即色也　釋曰此門亦三初標二釋釋上二句初句明斷空非眞色對前色即空中實色非斷空下句明眞空不異色對前不離色明空雖含即離下句則是舉正上句是所揀情情謂離色二揀亂意者揀斷空非實色對前會色歸空觀實色非斷空三要由眞空下結成以下句舉正結上句是所揀情　觀曰二空不即色以空即色故何以故以空理非青黃故云空不即色然非青黃之眞空必不異青黃故是故言空即色要由不異青黃故不即青黃故言空即色不即色也　釋曰此亦有三初標釋中先揀即離明眞空非即色相云空不即色正揀太即對前會色歸空中色相非眞空後然非青黃之理必不異青黃者明不即色之空亦非全在色外對前亦非離相有性二揀亂意者揀謂空爲有既空理非青黃豈是有耶對前眞空不是相有三要由下結舉不異之正結前太即之情　觀曰三空不即色以空即色故何以故空是所依非能依故不即色也必與能依作所依故即是色也良由是所依故不即色是所依故即是色是故言由不即色故即是色也上三句亦以法揀情訖　釋曰就文亦二先釋此句後結上三句前中亦三初標釋中雙揀即離可知但前約空中無色揀此約能依非所依揀次下當知然正反前應云色中無空故今不云爾者空中無色有理有文色中無空文理俱絕以空中無色由事即理理絕相故色必有空無空之色非實故故不反上別就能所依以釋其義二揀亂意者唯取下句必與能依爲所依故揀於異空之色對前異色明空二良由下結以一所依雙結不即不離意云既是所依之空必非能依之色故云不即色二既是色之所依非餘所依故不離色也結離亂意者既必與能依之色而爲所依明色非空外對前空非色外也二上三句下總結三門義如前說　觀曰四空即是色何以故凡是眞空必不異色以是法無我理非斷滅故是故空即是色如空色既爾一切法皆然思之　釋曰此門亦二先釋第四後結例諸法今初亦三初標二釋言以是法無我理等者出所以也無我即空以是法空即法無我故空是色三是故空即是色者結此門也二如空色下結例舉上四門空即是色則例此空是一切法況不是十對所依耶　觀曰第三色空無礙觀者謂色舉體不異空全是盡色之空故即色不盡而空現空舉體不異色全是盡空之色故即空即

色而空不隱也是故菩薩觀色無不見空觀空莫非見色無障無礙為一味法思之可見

釋曰此觀有三謂標釋結二謂色下釋釋相云全是盡色之空者有本無盡色之三字但云全是空故耳而釋義亦通以不對下文理非全現故今依有本釋然色是有中之別稱通是空有二門耳空有各有二義空二義者謂空非空有二義者謂有非有空中言空者以空必盡有故言非空者亦無空相故又不礙有故有中言有者有必盡空故非有者有相離故又不礙空故今明色空無礙中初明色不礙空取空上盡色之義次明空不礙色取色上盡空之義其不相礙即是舉體全是之義其離空有相義在第四泯絕門中然今文中色空之上各有三句皆初句標無礙下句出無礙相色中出相言色不盡而空現者以色不礙空故色不盡也即是盡色之空故而空現也空中出相云即空即色而空不隱者以空不礙色故空即色也而是盡色之空故空不隱也若總相言但色舉體即空即

色不盡以即空故空便現也空上亦然以空舉體為色故空即色既即是空空不隱也若依此釋前無三字義理亦通則應後句減却盡空之三字今依有本三是故下結成無礙亦是前明所觀此正明能觀故云菩薩見色等　觀曰第四泯絕無寄觀者謂此所觀眞空不可言即色不即色亦不可言即空不即空一切法皆不可不可亦不可此語亦不受迥絕無寄非言所及非解所到是謂行境何以故以生心動念即乖法體失正念故　釋曰此第四觀大分為二先正釋第四後對前三觀會釋成總今即初也文中三初標名二謂此下釋相三何以下徵結此中大意但拂迹現圓若細釋者然色空相望乃有多義一融二諦義初會色歸空明俗即是眞一明空即色顯眞即是俗三色空無礙明二諦雙現四泯絕無寄明二諦俱泯若約三諦初即眞諦二即俗諦後一即中道第一義諦若約三觀初即空觀二即假觀三四即中道觀三即雙照明中四即雙遮明中雖有三觀意明三

觀融通為眞空耳二者色空相望總有四句取文小異初會色歸空觀中四句前三句明色不異空第四句明色即是空第二明空即色觀中四句前三句明空即是色第三觀明但合前二今第四句拂四句相現眞空相不生不滅乃至無智亦無得眞空觀備矣若約三觀就心經意色不異空明俗不異眞空不異色明眞不異俗色空相即明是中道即上四句為空假中之三觀也與今義同取文小異耳三者色空相望總有三義一相成義二無礙義三相害義廣如第二理事無礙觀中今文含有三前二相即亦相成義第三色空無礙觀正明無礙義今第四觀即相害義相害俱泯故雖有此三意俱顯於眞空義耳若別消文者不可言即色不即色者拂前第二明空即色觀不可言即色者正拂第四句不可言不即色者亦拂前三句以空非空故無可言即色不即色又理本絕言故約觀即心寂眞經故方成妙色觀耳次云亦不可言即空不即空者拂第一會

色歸空觀不可言即空正拂第四句不可言不即空亦拂前三句以色亦即非色無可言即空不即空故即事同理故理本絕言故心冥眞極無心即故方成即空觀耳又上會色歸空無增益謗明意即色無損減謗色空無礙無雙非戲論謗今無可相即無相違謗四謗既無百非斯絕故迥絕無寄又云一切法皆不可者結例總拂言結例者非獨色法成其三觀並皆拂之受想行識萬化之法皆同前色言總拂者總拂前三會色歸空觀等皆不可也亦無四句可絕三觀可拂故不可亦不可言此語亦不受者若受不可說言是則有受有受則有念有念者皆是心言之迹故迥絕無寄二邊既離中道不存心境兩亡亡絕無寄般若現矣若生心動念皆不會理言語道斷故言不及心行處滅故解不到言是謂行境者結成上行然有二意一者上是行家之境今心與境冥智與神會亡言虛懷冥心遺智方詣茲境明惟行能到非解境故二若即上心智契合即是眞行行即是境行分齊故三何以下反釋成行　觀曰又前四句中初二句八門皆揀情顯解第三句一門解終趣行此第四句一門正成行體若不洞明前解無以躡成此行若不解此行法絕於前解無以成其正解若守解不捨無以入茲正行是故行由解成行起解絕也　釋曰此即第二總結四門然上第四門唯結當門成行今總結四門然云上二句八門者則句大門小前總標中亦云四句十門皆句大門小上結中云上三句以法揀情此第四句一門是則門句互通應合門大句小義既互通此隨文釋於中三句初正分解行二若不洞明下反顯相資如日足相資於中初以解成行次若不解下絕解成解後若守下捨解成行三是故下結成二相總成眞空絕相觀也則內外並冥緣觀俱寂也　觀曰理事無礙觀第二　釋曰即理事無礙法界也　觀曰但理事鎔融存亡逆順通有十門　釋曰此觀文三初總標二別釋三結勸今則初也即總顯觀名具爲十門本就前色空觀中亦即事理不得此名者有四義故一雖有色事爲成空理色空無礙爲眞空故二理但明空未顯眞如之妙有故三泯絕無寄亡事理故四不廣顯無礙之相無爲而爲無相而相諸事與理炳現無礙雙融相故爲上四義故不得名至此獨受是以今標具下十門無礙之根鎔融是總該下十門似如洪鑪鑄衆像故鎔謂鎔冶即初銷義融謂融和即終成一義以理鎔事事與理和二而不二十門無礙其義同故又此二理事鎔融別當相徧相徧互融故次存即九十眞理非事事法非理二相存故亡即七八眞理即事事法即理廢已同他各自泯故逆即五六眞理奪事理逆事也事能隱理事逆理故順即三四依理成事理順事也事能顯理事順理也故此二句總攝十門方爲事理無礙之義成第二觀然事理無礙方是所觀觀之於心即名能觀此觀別說觀事俗觀觀理眞觀觀事理無礙成中道觀又觀事兼悲觀理是智此二無礙即悲智相導成無住行亦即假空中道觀耳　觀曰一理徧

於事門謂能徧之理性無分限所徧之事分位差別一一事中理皆全徧非是分徧何以故以彼眞理不可分故是故一一纖塵皆攝無邊眞理無不圓足　釋曰此第一門然下十門應即爲十以釋二意便總料揀故分五對第一理事相徧對第二理事相成對第三理事相害對第四理事相即對第五理事相非對亦名不即對然此五對皆先明理尊於理故又皆相望一三五七九以理望事二四六八十以事望理初對爲二先正釋二料揀前中二門即分爲二今初也文中有三初標名二謂能徧下釋事理相性空眞理一相無相故不可分則無分限事約緣起故分位萬差三一一事中下釋其徧相理非事外故要徧事經云法性徧在一切處一切衆生及國土故次何以下釋全徧所由謂要全徧者若不全徧理可分故非如浮雲徧滿虛空隨方可分故是故下別指一事顯其徧相以塵含理顯理全徧　觀曰二事徧於理門謂能徧之事是有分限所徧之理要無分限此有分限之事於無分限之理全同非分同何以故以事無體還如理故是故一塵不壞而徧法界也如一塵一切法亦然思之　釋曰文亦有三初標二謂能徧下示能所相三此有分下明徧理之相於中初正明以全同名徧次何以下釋同所以有分之事全如理故若不徧同事有別體次是故下結示徧相後如一塵下例一切法此對爲下四對之本由相徧故有相成等　觀曰此全徧門超情難見非世喻能況　釋曰第三科揀上二門也於中三初標難喻二寄喻別顯三問答解釋今初也言難見者以道理深故有本云離見離見即超情義耳言難見者容有見理故下寄喻以明難言世喻難喻耳言難喻者事理相殊而互相徧理徧事故無相全在相中事徧理故一塵便無涯分一塵既無涯分何有法之當情無相全在相中至理何曾懸遠即相無相五目難覩其容全理之事世法何能爲喻故經云譬如法界徧一切不可見取爲一切又云三界有無一切法不能與此爲譬喻顯下海喻亦分喻耳　觀曰如全大海在一波中而海非小如一小波帀於大海而波非大同時全徧於諸波而海非異俱時各帀於大海而波非一又大海全徧一波時不妨舉體全徧於諸波一波全帀大海時諸波亦各全帀互不相礙思之　釋曰第二寄喻以明也既無可喻而舉喻者借其分喻通其玄意令諸達識因小見大亡言領旨文有三重無礙初以大海對一波明大小無礙此舉喻上事理相徧二義竟也文但舉喻略無法合若總相合以海喻理以波喻事配文可解然意猶難見大海何得全在一波以海無二故一理何得全在於一事以理無二故一波何以令帀大海以同海故一塵何以全徧於理事同理故一同時全徧下以一海對諸波明一異無礙約法即一理對於諸事以辯無礙又上即非大非小此即非一非異其一異等相至下問答自明所以三又大海全徧一波下以大海雙對一波諸波互望齊徧無礙約法即以一理對一事多事相望齊徧無礙　觀曰

問理既全體徧一塵何故非小既不同塵而小何得說爲全體徧於一塵又一塵全帀於理性何故非大若不同理而廣大何得全徧於理性既成矛盾義極相違　釋曰第三問答解釋雙釋法喻而其文中但就法說例使曉喻上喻之中文有三節今但合爲兩重問答一問牒大小而答兼一異二對前第三以大海雙對一波諸波互望齊徧無礙爲問前中先問後答今初問也文中二先以理望事問約喻即前大海全在一波而海非小故云理既全體徧等即以徧難小既不同塵而小下以非小難徧二又一塵全帀下約事望理難先以一塵難大次云若不同理而廣大下以非廣難徧約喻即前一波全徧於大海而波非大既成矛盾下結難矛者鎩也盾者排也昔人雙賣二事歎盾即云矛刺不入歎矛即云能穿十重之盾買者云我買汝矛還刺汝盾豈不傷哉意明二語互相違　觀曰答理事相望各非一異故得全收而不壞本位　釋曰此下答中二先雙標後雙釋今即初也上問但問大小今正答一異兼於大小由於理事二法相望故云各非一異　觀曰先理望事有其四句一真理與事非異故真理全體在一事中二真理與事非一故理性恒無邊際三以非一即是非異故無邊理性全在一塵四以非異即是非一故一塵理性無有分限　釋曰此釋理望事四句中前二正明徧塵非小之相初句徧塵第二句非小其三四二句徧酬其難難意云徧塵非小二義相違何得互通今第三句明大理徧在一塵第四句明雖徧非小其無分限則非小也即雙答徧塵難非小及非小難徧一塵難雖兩段但一相徧耳

華嚴法界玄鏡卷上

華嚴法界玄鏡卷上

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二七六頁上一行「卷上」，南無。
一　二七六頁上二行首字「唐」，南無。
一　二七七頁下二行「第三義」，南作「第三句」。
一　二七八頁中六行末字「色」，南作「空」。
一　二七九頁下九行「三門」，南作「二門」。
一　二八〇頁中一〇行「正念」，南作「正命」。
一　二八〇頁中一五行「一明」，南、徑、清作「二明」。
一　二八一頁上一一行第九字「絶」，南作「揔」。
一　二八二頁下一三行末字「今」，南、徑、清作「全」。
一　二八二頁下一五行第三字「一」，南作「二」。
一　二八三頁中末行書名、卷次，南無（未換卷）。

華嚴法界玄鏡卷下

唐清涼山大華嚴寺沙門　澄觀述

百二

觀曰次以事望理亦有四句者一事法與理非異故一塵全帀於理性二事法與理非一故不壞於一塵三以非一即非異故一小塵帀無邊真理四以非異即非一故帀無邊理而塵不大思之　釋曰答事望理即答前一塵徧理何故非大等亦初二句正明徧理非大之相初句一塵徧理第二句明其非大亦三四句正答相違之難亦第三句明一小塵徧於大理亦第四句雖徧於理而塵不大但明事理非一非異兩義難通　觀曰問無邊理性全徧一塵時外諸事處爲有理性爲無理性若塵外有理則非全體徧一塵若塵外無理則非全體徧一切事義甚相違　釋曰此下第二番對前以大海雙對一波諸波互望齊徧無礙之喻而爲問答今此問也彼前喻云又大海全徧一波時不妨舉體全徧於諸波一波全徧大海時諸波亦各全徧互不相礙文中先正問後答若塵外有下結成妨難若約喻問應云大海全徧一波時餘諸波處爲有大海爲無大海若波外有海則非全體徧一波若波外無海則非全體徧一切波對難文可知　觀曰答以一理性融故多事無礙故故得全在內而全在外無障無礙是故各有四句　釋曰此下答中文則雙標二門一理性融故標約理四句多事無礙故標約事四句餘可知　觀曰先就理四句者一以理性全體在一切事中時不礙全體在一塵處是故在外即在內二全體在一塵中時不礙全體在餘事處是故在內即在外三以無二之性各全在一切中故是故亦在內亦在外四以無二之性非一切故是故非內非外前三句明與一切法非異此之一句明與一切法非一良爲非一非異故內外無礙　釋曰此就理中文一先正明後結無礙今初即答前無邊理性全徧一塵時外諸事處爲有理性爲無理性今第二句正答明餘處有即釋喻中大海全徧一波時不妨舉體全徧於諸波其第一句兼明在一切中時亦全在一塵前略無問若爲問者應云理性全在諸處爲有大海爲無大海若波外有海則非全體徧一波若波外無海則非全體徧一切波對難文可知　觀曰答以一理性融故多事無礙故故得全在內而全在外無障無礙是法時爲全在一塵不今此明全在一塵以徧一切豈揀一塵第三句明其總徧內外此是恒理故亦無問若問應云爲齊徧不第四句雙非亦非徧義故不爲問義理無妨故具出四句後前三下結成無礙亦酬前結難義甚相違之言內外無礙故不相違　觀曰次就事四句者一一事全帀於理時不礙一切事法亦全帀是故在內即在外二一切事法各帀於理時不礙一塵亦全帀是故在外即在內三以諸事法同時各帀故是故全在內亦全在外無有障礙四以諸事法各不壞故彼此相望非內亦非外思之　釋曰此約事四句前問所無今影出之前喻却有喻云一波全帀大海時諸波亦各全帀互不相礙先舉一波以望於海故是就事四句故前標云多事無礙故若別爲問者應問云一事徧於理時餘事亦徧理不若亦徧者則理有重重若不徧者多事則不如理故今答云多事如理同理而徧則無重重何以故理無二故但事

同理即無分限故云徧耳於中第一句一事徧不礙多事徧第二句多事徧不礙一事徧第三句諸法同時徧第四句一多之相歷然問理望於事在一事爲在內在多事爲在外今事望理以何爲內外邪答亦以一事爲內多事爲外若爾何異前門理望於事答前門先舉理徧於事名理望事今門先舉事徧於理名事望理故分二門本意但問多事徧理一事徧不前門答之又問一事徧理多事徧不故用此門答之通相皆以事爲內外故前門中但有一重之問即第一句一事全徧理故在內不礙一一亦徧理故即在外以其一多皆即理故故云全徧非有多理與事徧也故第四句云彼此相望非內非外以前約理第四但以性非一切居然非內非外今此約事望理理無內外何有非一非異故言既不壞相要須一事之中非是一切一切事中非是一故方成第四故須彼此相望非內非外已釋第一相徧對竟　觀曰三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故由無性理事方成故如波攪水以成動水望於波能成立故依如來藏得有諸法當知亦爾思之　釋曰此下第二相成對然下八門皆先標名後謂字下解釋下更不料揀就此對中先明理望於事即第三門先正釋後以諸下出所以所以有二一由無性故二眞如隨緣故而文有三初明由無性理名事望理故分二門本意但問多事徧理一事徧不前門答之又問一事徧理多事徧不故用此門答之通相皆以事爲內外故前門中但有一重之問即第一句一事全徧理故在內不礙一一亦徧理故即在外以其一多皆即理故故云全徧非有多理與事徧也故第四句云彼此相望非內非外以前約理第四但以性非一切居然非內非外今此約事望理理無內外何有非一非異故言既不壞相要須一事之中非是一切一切事中非是一故方成第四故須彼此相望非內非外已釋第一相徧對竟　觀曰三依理成事門謂事無別體要因眞理而得成立以諸緣起實以事虛故全事中之理挺然露現如由波攪水相虛令水體露現當知此中道理亦爾思之　釋曰此第四門事望理也文有法喻合令釋之然躡前門成謂無第三則離理有事令第四門何能顯理如離水無波波起現水既攪理成故能現理以法從緣則無性故況從無性理而成於事事必無性故從緣無性即是圓成夜摩偈云分別此諸蘊其性本空寂空故不可滅此是無生義由蘊之事方顯性空性空即是無生真理又須彌偈云了知一切法自性無所有如是解法性則見盧舍那一切法事也無所有即眞理也　觀曰五以理奪事門謂事既攪理成遂令事相皆盡唯一眞理平等顯現以離眞理外無片事可得故如水奪波波無不盡此則水存已壞波令盡　釋曰此下第三相害對言相害者形奪兩亡故今此第五理望於事故理奪事文有法喻亦攪第三成此第五以全將理而爲事故事本盡矣先正釋後以離眞下出其所以眞外無事故則奪事也如攪水爲波波唯是

濕波自虛矣故出現品云設一切衆生於一念中悉成正覺與不成正覺亦無有異何以故菩提無相無非相故物物無相斯理顯現生佛兩亡　觀曰六事能隱理門謂眞理隨緣成諸事法然此事法既違於理遂令事顯理不現也如水成波動顯靜隱經云法身流轉五道名曰衆生故衆生現時法身不現也

釋曰此事望理也文分爲三初正釋亦由第三門成以全理成事事有形相理無形相故事覆理故然此事法既違於理故隱也有本云既而於理不及違也次喩顯取靜爲水隱義明故三經云下引證即法身經下當更釋財首亦云世間所言論一切是分別未曾有一法得入於法性者事隱理故　觀曰七眞理即事門謂凡是眞理必非事外以是法無我理故事必依理理虛無體故是故此理舉體皆事方爲眞理如水即波無動而非濕故即水是波思之　釋曰此下第四相即對也前明隱奪事隱於理而理不亡理奪於事而事猶存雖言奪事皆盡而意在彼事相虛非無彼事也今明相即廢已同他各唯一耳今第七門理望於事亦有法喩法中先略釋後以是法無我下出所以若是但空出於事外則不即事今以即法爲無我理離於事外有何理耶故理虛無體全將事法本來虛寂爲眞理耳喩中無動而非濕以事即理意明全將濕爲動故理即事耳　觀曰八事法即理門謂緣起事法必無自性無自性故舉體即眞故說衆生即如不待滅也如波動相舉體即水故無異相也　釋曰事望理也亦有法喩中論曰若法從緣生是則無自性若無自性者云何有是法無自性者是眞理也故事即理故說衆生即如下闇引淨名淨名彌勒章云一切衆生皆如也又云若彌勒得滅度者一切衆生亦應滅度所以者何一切衆生即眞如相不復更滅森羅及萬象一法之所印觸事而眞不壞假名而說實相舉喩可知是即第八衆生寂滅即是法身第七法身隨緣名曰衆生衆生法身體一名異從本已來未曾動靜亦無隱顯以名異故有互相即有互隱奪以一體故得互相即得互隱顯由此相即眞俗二諦曾不相違夜摩偈云如金與金色展轉無差別法非法亦然體性無有異理即事故雖空不斷事即理故雖有不常理即事故無智外如爲智所入事即理故無如外智能證於如　觀曰九眞理非事門謂即事之理而非是事以眞妄異故實非虛故所依非能依故如即波之水非波以動濕異故　釋曰此下第五相非對也即雙存義若不雙存無可相成相即隱奪等此門則隨緣非有之法身恒不異事而顯現後門則寂滅非無之衆生恒不異眞而成立謂於此門理望於事而有三對一是眞二是實三是所依即顯第十門是妄是虛是能依故　觀曰十事法非理門謂全理之事事恒非理性相異故能依非所依故是故舉體全理而事相宛然如全水之波波恒非水以動義非濕故　釋曰此第十門事望於理但有二對一明事是於相則影出第九理是於性都有四對二能依所依不異前門文並可知若依此對二

諦跱立即於諦常自二七八即於解常自一五六則二而不二三四則不二而二由初一對則令前義皆得相成　觀曰此上十義同一緣起約理望事則有成有壞有即有離事望於理有顯有隱有一有異逆順自在無障無礙同時頓起深思令觀明現是謂理事圓融無礙觀　釋曰第三結勸於中二先結束前義後勸修成觀前中先總標若闕一義非眞緣起後約理下別收十門以成八字然一三五七九理望於事二四六八十事望於理先理望於事有成者第三依理成事門有壞者第五眞理奪事門有即者第七眞理即事門有離者第九眞理非事門事望理中有顯者第四事能顯理門有隱者第六事能隱理門有一者第八事法即理門有異者第十事法非理門然成壞等就功能說言有成者理能成事非理自成餘七亦然則一一門皆有事理無礙之義故云約理望事等不會相徧者有三義故一是總相後八依此相徧而得成故二者相徧無別異相非如成壞隱顯等殊故三者大同相即相即攝故言逆順自在者理事相望各二順二逆三成七即理順事也四顯八即事順理也五奪九非理逆事也六隱十非事逆理也其相徧言亦是順也欲成即成欲壞即壞欲顯即顯欲隱即隱等故云自在成不礙壞壞不礙成等故云無礙正成之時即壞時等故曰同時五對無前後故云頓起又上四對理望於事但有成等而無顯等事望於理但有顯等而無成等事從理成故可許言成理非新有故但可言顯事成必滅故得言壞眞理常住但可言隱理無形相故但可即事事有萬差可與理冥故得云一理絕諸相故云離事事有差異故云異相上約義別有此不同統而收之但成五對五中前四明事理不離後一明事理不即不即不離方為緣起相又五對之中共有三義成顯一對是理事相作義奪隱不即此之二對即是事理相違義相徧相即二對是事理不相礙義又由相徧故有相作有相作故有於相即由相違故有於不即又若無不即則無可即乃至相徧由相徧故四對皆成故說眞空妙有各有四義約理望事有眞空四義一廢已成他義即依理成事門二泯他顯已義即眞理奪事門三自他俱存義即眞理非事門四自他俱泯義即眞理即事門由其相即故得互泯又由初及三有理徧事門以自存故舉體成他故徧他也後約事望理有妙有四義一顯他自盡義即事能顯理門二自顯隱他義即事能隱理門三自他俱存義即事法非理門四自他俱泯義即事法即理門又由初及三有即事徧於理門以自存故而能顯他故徧他耳故約有存亡無礙眞空隱顯自在故故逆順自在無障無礙二深愚下勸修成觀學而不思同無所得體達於心即凡成聖矣　觀曰周徧含容觀第三　釋曰即事事無礙法界也　觀曰事如理融徧攝無礙交參自在略辯十門　釋曰此觀有三初總標舉數二別顯觀相三結勸修行今則初也即總名之意以事事無礙若唯約事則彼此相礙若唯約理則無可相礙今以理融事

事則無礙故云事如理融然理含萬有無可同喻略如虛空虛空中略取二義一普徧一切色非色處即周徧義二理含無外無有一法出虛空故即含容義理亦如空具於二義無不徧故無不包故即事如理乃至纖塵亦能包徧故云事如理融徧攝無礙攝即含容義無礙二義一徧不礙攝二攝不礙徧故事事能攝能徧等皆無礙其交參自在亦徧十門　觀曰一理如事門謂事法既虛相無不盡理性眞實體無不現是則事無別事即全理爲事是故菩薩雖復看事即是觀理然說此事爲不即理　釋曰此下十門展轉相生然事理相如大同前門相徧門也即爲總意能成下八比二猶兼理事無礙有此二故得有事事無礙之義屬事事攝而有本云理如事現事如理徧乍觀釋文多徧現義細尋成局但有徧現闕餘義故徧現二字諸本多無無則義寬今依無本今理如事者如事之現如事之局如事差別如事大小一多等故後門事如於理非但如理徧亦如於理無相無礙非內外等又若有徧現亦似事理無礙觀中事理相徧故無徧現於義爲正十門皆先標名後解釋今初理如事中先正釋既以事虛理實理體現是則眞理如事之虛以虛名爲實體虛即是實名無別事次是故菩薩下以人證成由見事實是故見事即是見理後然說此事下不壞相故若壞於相理何所如是則眞理如事相大小　觀曰二事如理門謂諸事法與理非異故事隨理而圓徧遂令一塵普徧法界法界全體徧諸法時此一微塵亦如理性全在一切法中如一微塵一切事法亦爾　釋曰據初釋文似但明徧義徧是理之別稱相無分限故既一微塵舉體全在一切法中亦如理之不可分也文中先出所因由不異理故由第一門理如事故遂得此門事全如理言圓徧者無分故圓體周故徧次遂令下別示徧相謂徧理法界從法界全體下明壞徧事由塵如理故徧諸事次如一塵下舉微塵例諸事即事事皆徧斯則事事重重無礙矣　觀曰三事含理事無礙門謂諸事法與理非一故存本一事而能廣容如一微塵其相不大而能容攝無邊法界由剎等諸法既不離法界是故俱在一塵中現如一塵一切法亦爾此事理融通非一非異故總有四句一一中一二一切中一三一中一切四一切中一切各有所由思之　釋曰文有三一正釋二結例三融通今初由上一事含於理故餘一切事與所含理體不異故隨所含理皆在一事中而言與理非一者前門與理非異同理而徧此門亦是如理而含則亦不異由不壞一相方有能含對前非異故言非一下通局中則顯第二亦不壞相如一微塵其相下出事含相二如一塵下結例三此事理下融通就廣容門有此四句此中能含所含不出一多交絡成四爲能含邊皆具與理非一非異義由非一故有體爲能含由非異故有用方能含爲所含邊但約與理非異義耳如初一中一者上一不壞相故有能含體而與下一理非異故便能包含下一而下一由與上一理非異故隨所含理在上

一中以離理無事故二一切中一者以一切不壞相故有能含體與亦之一理不異故能含於下一下之一與上一切理不異故隨下自一之理在上一切中三一中一切者由一不壞相故得爲能含而與下一切理不異故能含一切所含一切與上一理不異故隨自一切之理在上一中四一切中一切者由三一切不壞相故有能含體與下一切理非異故含下一切下之一切與上一切理非異故隨下一切之理在上一切之中是故結云各有所由前第二門是廣徧義此第三門是含容義已具此觀之總名矣此下之七門並皆不離廣徧含容之二義也　觀曰四通局無礙門謂諸事法與理非一即非異故令此事法不離一處即全徧十方一切塵內由非異即非一故全徧十方而不動一位即遠即近即徧即住無障無礙　釋曰此門重釋第二第二俱徧今不壞相有不徧義徧即是通不徧是局文中與理非一故局非異故通即遠下結徧即是通住則是局

礙門謂諸事法與理非一即非異故不壞一塵而能廣容十方刹海由非異即非一故廣容十方法界而微塵不大是則一塵之事即廣即陜即大即小無障無礙　釋曰此重釋第三門三明如理包含今由與理有非一義不壞陜相而能廣容文中非一故陜比異故廣先明非一即非異故明不壞廣容不句反上是則一塵下結　觀曰六徧容無礙門謂此一塵望於一切由普徧即是廣容故徧在一切中時即復還攝彼一切法全住自一中又由廣容即是普徧故令此一塵還即徧在自內一切差別法中是故此一塵自徧他時即他徧自能容能入同時徧攝無礙思之　釋曰此門正合前四五二門兼合二三以四五二門釋二三故廣容普徧不相離故名中徧即普徧容即廣容釋文中先標次釋後結今初以一望多有徧容義以有彼多可得徧故此一能容若多望一即無徧容以所望之一無可言徧能望之多而容於一不可得言爲廣容故次由普徧下釋有二對初徧即是

容唯一徧一容後又由下容即是徧亦是一容一徧前中徧即是容者一徧多時還攝所徧之多在我一內猶如一鏡徧九鏡時還攝九鏡在一鏡內後容即是徧約法反上謂如一鏡容多鏡時能容之一鏡却徧所容多鏡影中故云還徧自內一切差別法中是故下結可知　觀曰七攝入無礙門謂彼一切望於一法以入他即是攝他故一切全入一中之時即令彼一還復在自一切之內同時無礙又由攝他即是入他故一法全在一切中時還令一切恒在一內同時無礙思之　釋曰釋相之中先標後釋今初但約以多望一能攝即前能容入即前徧而前一爲能徧有多可徧今入但入於一不得言徧前門有多可容故得言容今一無多可容故但云攝次以入他即是攝他故下別釋其相亦有二對前對多爲能入故還攝所入之一在能入多中如九鏡入於一鏡還攝所入一鏡在能入多鏡之中後對但反前多能入爲多能攝耳謂多攝一時多爲能攝一爲所攝而多即能

入故還將此多入於所攝一法之中如九鏡爲能攝還將九鏡入所攝一鏡之中然上三對能入能攝皆是於多即攝即入名攝入無礙而一但爲所攝所入不得能攝能入之名至第八門方有能攝能入耳後同時無礙者結也結上多能入時即爲能攝故云同時

觀曰八交涉無礙門謂一法望一切有攝有入通有四句謂一攝一切一入一切一切攝一一切入一一一攝一法一入一法一切攝一切一切入一切同時交參無礙有本後二句入在頭　釋曰釋文亦三初標所依次釋三結初中但一望多有攝有入次通有四句下釋以一望一切故一在初然第六門亦一望多但有容徧二句而無攝入第七門但多望一有攝有入亦唯二句今第八門雖一望一切而一與多俱爲能攝能入得交涉名又交涉者前第七門多能攝一即多亦爲能入今第八門多攝於一所攝之一亦能攝多故能攝之多却爲所攝故入一中得交涉名既一之與多俱爲能攝能入便有四句雖似八句二二合故故但四句四句皆具攝之與入第一句云一攝一切一入一切者謂上句一爲能攝一切爲所攝而所攝一切亦得爲能攝即上能攝之一却爲所攝故上之一却入一切之中故云一入一切第二句云一切攝一一切入一者上句一切爲能攝一爲所攝而所攝一亦爲能攝故上之一切却爲所攝云一切入一此句但反上第一句耳三即以一望他一四即第三句中一切復望別一切以其四句爲能攝邊同理之包爲能入邊同理之徧故又四句皆由與理非一非異故由與理非一有一多體可爲攝入由與理非異便能攝入若以十鏡爲喻一鏡爲一九鏡爲多謂初句云一攝一切一入一切者應云一鏡攝九鏡一鏡入九鏡謂上一鏡爲能攝則九鏡爲所攝而所攝九鏡亦爲能攝故上能攝之一鏡却入九鏡之中云一鏡入九鏡下三例然第二句云一切攝一一切入一者應云九鏡攝一鏡九鏡入一鏡謂上九鏡爲能攝則一鏡是所攝以所攝一鏡亦爲能攝故上能攝之九鏡却入所攝一鏡中云九鏡入一鏡第三句一攝一法一入一法者應云一鏡攝一鏡一鏡入一鏡謂第一一鏡攝第二一鏡第一一鏡亦入第二一鏡第四句云一切攝一切一切入一者應言十鏡各攝於九鏡十鏡皆入於九鏡而所入所攝但云九鏡者留一爲攝入故言有本云後二句入在頭者云一入一法一攝一法一切入一切一切攝一切以不例前故依現本四句皆攝在初

觀曰九相在無礙門謂一切望一亦有入有攝亦有四句謂攝一入一攝一切入一攝一入一切攝一切入一切同時交參無障無礙　釋曰初標名云相在者自已攝法入他法中他又攝法在我已中故云相在至下句中當見釋中亦三謂標釋結標云一切望一者一切在初正反第八二亦有四句下釋釋四句中上標既云一切望一則有四句四句之首皆合有一切之言以爲能攝今並略耳但取所攝所入以成四句然此四句與前全異如前一攝一法一入一法但明自一隨對

他一自一攝他一時亦入他一耳今則不然謂第一句云攝一入一者此謂一切隨攝一法將入一法約十鏡說總以九鏡爲能攝第一句者九鏡攝第一一鏡入第二一鏡之中二攝一切入一者謂九鏡皆攝九鏡入一鏡中三攝一入一切者九鏡各攝一鏡徧入九鏡之中四攝一切入一切者九鏡皆攝九鏡各入九鏡之中攝將隨一入彼一中復攝彼一在此多中等故名相在約法一一作者且約諸佛望衆生說總以諸佛爲一切是能攝衆生爲所攝所入第一句者諸佛攝一衆生入一衆生中二者諸佛攝一切衆生入一衆生中三者諸佛身攝一衆生入一切衆生身毛中四者諸佛各攝一切衆生入一切衆生中餘法相望一多皆爾三同時下總結由此互攝互在故有帝網重重之義問此一切望一皆一切在初前一望一切何不四句皆一在初答若但一在初唯有兩句謂一攝一切一入一切爲一句一攝一法一入一法爲兩句耳今由相涉第二句一切是前所攝爲能

百二　十八

攝故第三句互一相對第四句唯一切對故成四句耳故不得四句皆一在初然正義如前更有一意如攝一入一謂一切正攝一時即能入一等若爾何異第八第八一攝一一入一者一入所攝一中今趣舉一其一皆入以正同理廣容即同理普徧故若爾何異第七第七但有二句亦自入所攝一中故此中一切正攝一亦入餘一亦入一切等故若約十鏡作者一鏡爲一九鏡爲一切一者九鏡攝一鏡九鏡亦能入一鏡三者九鏡攝一鏡九鏡即入九鏡入一鏡三者九鏡攝一鏡九鏡即入九鏡四者九鏡攝九鏡九鏡亦即入九鏡爲攝一切入一切雖通此釋今不取之亦有云前第八門是複四句一攝一一入一兩句方成一句故今一攝一者但攝其一入我一中二但攝一切入我一中等若爾但有一攝句耳亦無入義故不取之　觀曰十普融無礙門謂一切及一普皆同時更互相望一一具前兩重四句普融無礙準前思之　釋曰此第十門總融前九近且收三第八門一望一切

百二　十九

第九門一切望一令具此二以一望一切有第八門四句以一切望一有第九門四句其第七門雖不具四句而是一切攝一中收故近收三言總收九者九門不出一多故由其初門理如事故一可爲多由第二門事如理故多可爲一二四如理之徧三五如理之包二即二而不二四即不二而二以不壞相故三即非廣而廣五即廣即非廣亦以不壞相故六即雙含一多容徧無礙七便攝入自在八含一多交涉九含攝入自在十即融成一致故第十門即同時具足相應門九即因陀羅網境界門由第八交涉互爲能所有隱顯門其第七門相即相入門五即廣陋門四不離一處即徧有相即門三事含理事故有微細門六具相即廣陋二門前三總成諸門事理相如故有純雜門隨十爲首有主伴門顯於時中有十世門故初心究竟攝多劫於刹那信滿道圓一念談於佛地以諸法皆爾故有託事門是故十玄亦自此出　觀曰令圓明顯現稱行境界無障無礙深思之令現在

前也　釋曰第三結勸修學謂若圓明在心依解生行行起解絶雖絶而現解行雙融修而無修非唯用偏一門實亦三觀齊致無心體極無間常行何障不消何法能礙斯觀顯現聖遠乎哉體之則神矣體非權小聖亦難思矣故初生王宮貴極臣佐離此成觀安造茲玄余久探玄籍注想華嚴此之一觀久而究盡不鏡方寸虛負性靈故名法界玄鏡時已從心之歲矣本文結云華嚴法界玄一卷有本無玄字今依有本也今夾本文在內別題云華嚴法界玄鏡

華嚴法界玄鏡卷下

華嚴法界玄鏡卷下

校勘記

一　底本，明永樂北藏本。

一　二八四頁上一行書名、二行述者，南無（未換卷）。

一　二八四頁中一四行「三句」，南作「一句」。

一　二八四頁中一六行第八字「一」，南作「二」。

一　二八五頁上一〇行第九字「相」，南、徑、清作「相」。

一　二八五頁下三行第一一字「文」，南作「所」。

一　二八六頁上六行第三字「現」，徑作「顯」。又末字「流」，南作「輪」。

一　二八六頁下一九行第一四字「有」，南作「成」。

一　二八七頁中八行第五字「上」，南作「成」。

一　二八八頁上一四行第五字「比」，南、清作「此」。

一　二八八頁上一七行首字「局」，南作「義」。

一　二八八頁中三行第一四字「釋」，南作「明」。

一　二八九頁上二行第一〇字「亦」，南、徑、清作「下」。

一　二八九頁上七行末字「三」，南、徑、清作「上」。

一　二八九頁中六行第一五字「比」，南、徑、清作「非」。

一　二八九頁中七行「不句」，南、徑、清作「下句」。

一　二八九頁下九行第四字「令」，南作「今」。

一　二九一頁中一四行「一兩」，南作「一攝」。

一　二九一頁下一行第八字「今」，清作「令」。

一　二九一頁下一〇行「融成」，南作「攝成」。

一　二九一頁下一二行第八字「八」，南作「入」。

一　二九一頁下一一八行第八字「談」，南、徑、清作「該」。

一　二九二頁上三行第六字「用」，南、徑、清作「周」。

一　二九二頁上末行「卷下」，南無；徑作「卷下終」。

金師子章雲間類解并序　晉水沙門　淨源　述

法非喻不顯喻非法不生是故至人見一真之性匪珠也故用金師子以況之見群生之器匪齊也故用諸法章以導之富哉非吾祖賢首垂一乘之文廓十方之奥則何以流慈訓世隨機有授非天冊聖帝卑萬乘之心尊三寶之教則奚能因喻了法由法達性者乎然而斯文禪業講席莫不崇尚故其注解現行于世者殆及四家清源止觀禪師注之於前昭信法燈大士解之於後近世有同號華嚴者三衢昭昱法師五臺承澐尊者皆有述焉曆觀其辭或文煩而義闕或句長而教非遂使修心講說二途方興傳習之志反陷取捨之情源不佞每念雅誥嘗疚于懷既而探討晉經二玄推窮唐經兩疏文之煩者刪之義之闕者補之句之長者剪之教之非者正之其間法語奥辭與祖師章旨炳然符契者各從義類以解之于時絕筆於雲間善住閣故命題曰雲間類解焉

元豐三年歲次庚申四月八日序

華嚴金師子章

華嚴標所宗經金師子章正立其名舉喻顯法序文備矣　沙門　法藏　述

京大薦福寺沙門乃釋子生善滅惡之稱次京即長安漢高祖所都也大薦福寺唐中宗所建也沙門二字名諦也出家傳道翻宣茂德具如聖宋高僧傳并唐閻少監碑銘若夫判五章教道則隴西美之於釋論集六重觀門而河東推之於塔銘耳抑又遵此章旨而為規式則雜華圓覺二疏載之詳矣述者樂記云明也鄭玄曰訓其義也

初明緣起

夫至聖垂教以因緣為宗緣有內外之殊世出世之異故標第一明諸緣起也

二辨色空

前明緣起莫逾色空幻色俗諦真空真諦二諦無礙唯一中道故次辨色空也

三約三性

空宗俗諦明有即徧計依他也真諦明空即圓成實性也故次第三約三性也

四顯無相

徧計情有理無依他相有性無圓成理有情無性有相無故次第四顯無相也

五說無生

前之四門真俗有無皆成對待今此一門唯辨妙性本無增減故第五說無生

六論五教

夫妙性無生超群數而絕朕然機緣有感逐根性以類分故次第六論五教也

七勒十玄

以義分教教類有五前四小大始終漸頓皆偏今宗圓融故次第七勒十玄也

八括六相

雲華十玄根於觀門剛藏六相源乎大經經觀融通相玄交徹故第八括六相

九成菩提

六相道文一經奥旨非情識所窺唯智眼所覩將遊薩婆若海故第九成菩提

十入涅槃

菩提智果覺法樂也涅槃斷果寂靜樂也照而常寂心安如海故第十入涅槃

明緣起第一

謂金無自性隨工巧匠緣金喻真如不守自性匠況生滅隨順妄緣遂有師子相起

喻真妄和合成阿賴耶識此識有二義一者覺義為淨緣起二者不覺義作染緣起

青三

起但是緣故名緣起
經云諸法從緣起無緣即不起即理事無礙門同一緣起也上句示緣中句辨起下句揔結然釋此初章非獨據起信申義亦乃採下文為準

辨色空第二

謂師子相虛唯是真金
幻色之相既虛真空之性唯實諸本無虛字唯五臺注本有之

師子不有金體不無
色相從緣而非有揀凡夫實色也空性不變而非無揀外道斷空也

故名色空
色蘊既爾諸法例然大品云諸法若不空即無道無果上句雙標色空次句雙釋下句雙結

又復空無自相約色以明
空是真空不礙於色則觀空萬行沸騰也

不礙幻有名為色空
色是幻色不礙於空則涉有一道清淨也揔而辨之先約性相不變隨緣以揀斷實後約不住生死涅槃以明悲智

約三性第三

師子情有名為徧計

謂妄情於我及一切法周徧計度一一執為實有如瘂茯鏡中見人面像執為有命質礙肉骨等故云情有也

師子似有名曰依他
此所執法依他衆緣相應而起都無自性唯是虛相如鏡中影故云似有也

青三

金性不變故號圓成
本覺真心始覺顯現圓滿成就真實常住如鏡之明故云不變有本作不改亦通上文依空宗申義蓋躡前起後也此章引性宗消文亦以喻釋喻也若依教義章明三性各有二義徧計所執性有二義一情有二理無依他起性有二義一似有二無性圓成實性有二義一不變二隨緣今文各顯初一皆隱第二仰推祖意單復抗行義有在焉

顯無相第四

謂以金收師子盡
既攬真金而成師子遂令師子諸相皆盡金外更無師子相可得
真金理也師子事也亦同終南云以離真理外無片事可得

故名無相
名號品云達無相法住於佛住無量義經云其一法者所謂無相然名號品約果無量義約理理果雖殊無相一也

說無生第五

謂正見師子生時但是金生
上句妄法隨緣下句真性不變偈云如金作指環展轉無差別

金外更無一物
離不變之性無道緣之相問明品云未曾有一法得入於法性

師子雖有生滅金體本無增減
成事似生而金性不增則起唯法起也體空似滅而金性不減則滅唯法滅也

故曰無生
大經云蘊性不可滅是故說無生又云空故不可滅此是無生義既云無生為佛法體諸經論中皆詮無生之理楞伽說一切法不生中論不生為論宗體

論五教第六
一師子雖是因緣之法念念生滅
以師子屬乎緣生原人論辨小乘教亦云從無始來因緣力故念念生滅相續無窮實無師子相可得
論次云凡愚不覺執之為實
名愚法聲聞教

因說四諦而悟解故號聲聞既除我執未
達法空故名愚法有本作愚人法名聲聞
教然此一教下攝人天由深必收淺故上
該緣覺以其理果同故例如約人辨藏唯
出聲聞藏耳

二即此緣生之法

躡前起後也初文師子二字亦通此用下
三皆然

各無自性徹底唯空

始自形骸之色思慮之心終至佛果一切
種智皆無自性徹於有表唯是真空以色
性自空非色滅空也

名大乘始教

始初也大品云空是大乘之初門此教有
二一始教亦名分教今但標始教者以深
密第二第三時教同許定性無性俱不成
佛故今合之唯言始教耳

三雖復徹底唯空不礙幻有宛然

空是真空不礙幻有即水以辨於波也

緣生假有二相雙存

有是幻有不礙真空即波以明於水也

名大乘終教

緣起無性一切皆如方是大乘至極之談
故名為終此亦有二一終教對前始教立
名二實教對前分教立名分猶權也始權
而終實以有顯實宗故然終實二宗并始
分二教皆大乘漸門耳

四即此二相互奪兩亡

以理奪事而事亡即真理非事也以事奪
理而理亡即事法非理也亦同行頭疏中
形奪無寄門

情偽不存

反疏上句理事雙亡則情識偽相無所存矣

俱無有力空有雙泯

由前互奪故皆無力理奪事則妙有泯也
事奪理則真空泯也心經略疏云空有兩
亡一味常顯

名言路絕棲心無寄

通結心言罔及寶藏論云理冥則言語道
斷旨會則心行處滅

名大乘頓教

頓者言說頓絕理性頓顯一念不生即是佛
等故楞伽云頓者如鏡中像頓現非漸此
亦有二一逐機頓即此文示之二化儀頓
即後圓教收之

五即此情盡體露之法混成一塊

情盡見除也大疏亦云情盡理現諸見自
亡混成一塊者約法則混成真性約喻則
一塊真金故裴相序云融鉼盤釵釧為金

繁興大用起必全真

用則波騰鼎沸全真體以運行

萬象紛然參而不雜

萬法起必同時一際理無先後釋上二節
依還源觀

一切即一皆同無性

無量中解一也大經云華藏世界所有塵
一一塵中見法界

即一切因果歷然

中解無量也禪詮都序云果徹因源位
滿分揖菩薩

力用相收卷舒自在

一有力收多為用則卷他一切入於一中
即上文一切即一皆同無性也多有力收
一為體則舒已一位入於一切即上文一
即一切因果歷然也文雖先後義乃同時
故云卷舒自在也

名一乘圓教

所說唯是法界緣起無礙相即相入重重
無盡此亦有二謂同教一乘圓全收諸教
宗別教一乘圓全揀諸教宗

勒十玄第七

一金與師子同時成立圓滿具足

師子六根與金同時成立以來人法因果
體用悉皆具足妙嚴品云一切法門無盡
海司會一法道場中
名同時具足相應門
大疏云如海一滴具百川味
二芙師子眼收師子盡則一切純是眼若耳
收師子盡則一切純是耳
眼耳互收沌一事故
諸根同時相收悉皆具足
會諸根之同例眼耳之別
則一一皆雜一一皆純為圓滿藏
眼即耳等皆雜也如菩薩入一三昧即六
度皆修無量無邊諸餘行德俱時成就故
名為雜耳非眼等皆純也又入一三昧唯
行布施無量無邊更無餘行名之為純即
教義章云純雜自在無不具足名圓滿藏
諸藏純雜具滿門
此名依至相立賢首新立廣陋自在無礙
門故大疏云如徑尺之鏡見千里之影
三金與師子相容成立一多無礙
多容一則六根成立多容多則師子無殊
於中理事各各不同
金性喻理師子喻事二雖互容性相各別
或一或多各住自位

此經偈云以一佛土滿十方十方入一亦
無餘世界本相亦不壞無比功德故能爾
名一多相容不同門
大疏云若一室之千燈光光相涉
四師子諸根一一毛頭皆以金收師子盡
諸根諸毛各攝全體
一一徹偏師子眼眼即耳耳即鼻鼻即舌舌
即身
諸根相即體非用外
自在成立無障無礙
經云一即是多多即一文隨於義義隨文
名諸法相即自在門
香
大疏云如金與金色二不相離
五若香師子唯師子無金即師子顯金隱
相顯性隱
若香金唯金無師子即金顯師子隱
性顯相隱
若兩處香俱隱俱顯
性相同時隱顯齊現
隱則祕密顯則顯著
賢首品云東方入正受西方從定起
名祕密隱顯俱成門
大疏云若片月澄空晦明相並
六金與師子或隱或顯或一或多

若觀金時師子似隱唯顯一金觀師子時
金性似隱具顯諸根
定純定雜有力無力
一體真金純而有力六根分異雜而無力
即此即彼主伴交輝
此主彼伴交光互參
理事齊現皆悉相容
教義章云猶如東箭齊頭顯現
不礙安立微細成辨
經云一塵中有無量剎剎復為塵流更難
名微細相容安立門
大疏云如琉璃餅盛多芥子
七師子眼耳支節一一毛處各有金師子一
一毛處師子同時頓入一毛中
以一切攝一切同入一中即交涉無礙門
偈云一切佛剎微塵等爾所佛坐一毛孔
一毛中皆有無邊師子又復一一毛帶此
無邊師子遍入一毛中
又以一切攝一切帶之復入一中即相在
無礙門偈云無量剎海處一毛悉坐菩提
蓮華座
如是重重無盡猶天帝網珠
梵語釋迦提桓因陀羅此云能仁天主網
珠即善法堂護淨珠網取譬交光無盡也

名因陀羅網境界門

大疏云若兩鏡互照傳耀相寫

八說此師子以表無明語其金體具彰真性

妄法生滅無明也如來藏不生滅真性也

理事合論況阿賴識令生正解

理事即真妄論云真妄和合非一非異名

阿頼耶識此識有覺不覺二義覺即令生

真性正解不覺即令生無明正解若為善

財參諸知識遇三毒而三德圓皆生正解

名託事顯法生解門

大疏云如立像豎臂觸目皆道

九師子是有為之法念念生滅

隨工匠緣時時遷謝

刹那之間分為三際

攝前標後

謂過去現在未来此三際各有過現未来

普賢行品云過去中未来未来中過去亦

離世間品荅普慧之問也

揔有三三之位以立九世即束為一段法門

如師子諸根諸毛本純一之金也

雖則九世各各有隔相由成立融通無礙同

為一念

通玄論云十世古今始終不離於當念

名十世隔法異成門

大疏云若一夕之夢翔百年 十一

十金與師子或隱或顯或一或多各無自性

由心迴轉

謂全心一事隨心徧一切中即一隱多顯

也全心之一切隨心入一事中即多隱一

顯也以表師子與金悉皆迴轉而無定相耳

說事說理有成有立

經云應觀法界性一切唯心造

名唯心迴轉著成門

賢首亦改此一門為主伴圓明具德門故

大疏云如北辰所居衆星拱之

括六相第八

師子是揔相

一即具多為揔相

五根差別是別相

多即非一名別相

共從一緣起是同相

多類自同成於揔

眼耳等不相濫是異相

名體別異現於同

諸根合會有師子是成相

一多緣起理妙成

諸根各住自位是壞相

壞住自法常不作教義章中有八句偈文

上引六句隨文注之末後二句結歎勸修

云唯智境界非事識以此方便會一乘彼

章廣寄一舍以喻六相後學如仰祖訓宜

悉討論耳

成菩提第九 十二

菩提此云道也覺也

胡梵從華新舊二義

謂見師子之時即見一切有為之法更不待

壞本來寂滅

淨名云衆生即寂滅相不復更滅

離諸取捨即於此路流入薩婆若海故名為道

離諸取捨之言義屬上句文連下句謂不

捨一切有為而取寂滅無為則義屬上句

也既取捨情亡自然流入一切智海則文

連下句也第八不動地亦明斯旨薩婆若

云一切智今明果德為道故深廣如海耳

即了無始已來所有顛倒元無有實名之為覺

起信論云一切衆生不名為覺以從本來

念念相續未曾離念故說無始無明即同

此文無始已來所有顛倒也論又云若得

無念者則知心相生住異滅乃至本來平

等同一覺故即同次文元無有實名之為

覺矣

究竟具一切種智名成菩提