

大方廣佛華嚴經論卷第十

又十

唐方山長者李通玄造

△四定其正宗者有三種正宗 一隨位正宗 二隨品正宗 三大體正宗 一若以隨位正宗十信十住十行十迴向十地十一

地各有正宗十信以佛根本不動智以爲正宗十住即以證入法界智如來果德理體妙慧以爲正宗十行以佛根本智起普賢行進修以爲正宗十迴向以理智圓融真俗起興大願以成悲智使令理智大悲均平不偏靜亂以爲正宗十地蘊修悲智使令慣習功濟以爲正宗十一地普賢行等衆生情流充滿法界海任用利生以爲正宗此爲隨位正宗 二若以一部教門四十品之內當品自有正宗隨品名目總是可知 三以一部教大

體正宗以如來大智法界性絕古今體用圓滿一乘佛果以爲正宗常以此佛果正宗以爲開示悟入進修使令慣習成就又此經四十品中以法界品爲正宗餘品爲伴爲十方諸佛以自心分別煩惱成一切智一切種智法界體用以爲所乘成正覺故此根本煩惱非三乘所知故二乘且伏而不起菩薩以空觀折伏無現行故廣如勝鬘經說一切衆生以法界門以爲開示悟入明如來根本智是衆生分別心契同無二故則法界自在故以是義故十住初心便成正覺以將十行十迴向十地十一地法門治令慣習智悲成就更亦不離初心法界智體用故但以此法界智體用無依住門治諸習惑惑薄智明分分殊勝但須定慧照用身心諸法內外無依無根

無本諸貪恚癡漸漸微薄諸佛智慧漸漸增
明法樂自娛非貪世樂此是法界中漸漸非
始末也

△五此經法門付囑何人者此經法付囑大

心凡夫經云此經法不入餘衆生手解云餘

衆生者三乘及外道樂著人天及求出世樂
者何以故此經不許三乘菩薩具六神通尚
自未能聞經生信何況二乘人天外道經云
唯除生如來家法王真子即大心凡夫能生
信證入故生於佛家不言已生佛家諸大菩

薩諸大菩薩常爲衆生說法無大心凡夫信
證不名付囑不名流通爲無人信無人悟入
故經云若無此子此經當滅者解云若無凡
夫信證者此經當滅若不如是者諸大菩薩
已生佛家者已有如是無量佛世界海微塵

數故如來何須念此經當滅既不念已生佛
家大菩薩衆明知當念大心凡夫非爲已入
聖者當知此經付囑大心凡夫故如出現品
說

△六明此經流通所在者此經流通分每在
品末有動地雨華菩薩供養處總是大都付
囑流通分在如來出現品不在經末者爲此
品是經之末爲此品是三十七品是五位菩
薩結會五位因果行門之終以是義故是經
之末又如來從前第六卷初第二現相品內

子

三

齒間放光令普賢菩薩說衆生因果如來因
果如來因果者世界報得國土莊嚴眉間放
光令文殊師利覺首賢首等說十信之門次
後說十住十行十迴向十地十一地十定十
通等法從現相品至如來出現品有三十六

品經等覺位中一會在第三禪說有一品經來文未足通取其數有三十七品前後總有四十品經至其如來出現品是五位因果始終之末故如來出現品中示現法則表其始終五位因果滿故即以眉間光灌文殊頂口

中光灌普賢口令此二人體用因果互相問答以文殊爲法界體普賢爲法界用二人互爲體用或文殊爲因普賢爲果或二人互爲因果此一部經常以此二人表體用因果今古諸佛同然皆依此跡以明因果進修之益故如來放果光明及口中敎光加此二大士即明五位敎門始終之畢口光是付囑義流通義令敎行流通故眉間毫光是果義以放果光付囑文殊令文殊發問果法普賢說佛出現即是流通此品之內具說付囑流通亦

作輪王太子福具王相明能治王位等喻釋文至品方明爲如來出現品後離世間品即是佛自成果後行普賢利他之行訓俗之門十一地果前行普賢行有自利利他十一地果後行普賢行純是利他如前七卷會釋中略已釋訖如法界一品總該一部敎總是法界門在祇園者明衆生世間即法界故衆生性即不思議故衆生分別即如來智故即明就衆生世間說是法界不思議故

○三明敎體者依涉法師釋出經敎體云一

切聖敎四法爲體名句文身語爲性故以先慣習相領解故此爲四聞持流布令法久住故然此法依六處轉一者依法謂十二分敎故二者依義隨位相故三者依彼時說去來今自他事故四者依處要在世界

國城故 五者依數一十百千至微塵故

六者依彼補特伽羅必有說佛時故由斯六

處得有正法久住補特伽羅者此云數取趣

也上依涉法師立教體竟今通玄以自管闥

依此大方廣佛華嚴經立其教體約立十法

以爲教體廣乃無盡

△一切衆生根器佛一圓音一念三世無

始無終常轉法輪以爲教體

△二一切聖凡境界莊嚴果報以爲教體此乃見境發心不待說故見惡厭之見善樂之

總能起善故又一切法無非佛事故

△三一切法自性清淨以爲教體以觀察力

心契自相應故不待說故

△四以行住坐臥四威儀以爲教體見敬發

心不待語故

△五以佛菩薩出現涅槃以爲教體以此法

事令諸衆生見敬及念戀發心故

△六以佛菩薩神通道力以爲教體現諸自

在見者發心不待文句故

△七以無常苦空爲教體觀者發心不待語

故

△八以無言寂然爲教體即淨名居士默答

不待名句文及以語故

△九以名句文身語及衆生根爲教體藉言

方現故

△十以法界一切法本真爲教體衆生法之能淨垢故大要言之一切衆生諸煩惱海一

切衆生隨分善根人天樂果聲聞緣覺菩薩佛乘解脫涅槃名句文身語業等及一切善惡果報虛空法界言與無言一切法無非教

體以自觀智或以聞法或自思惟內薰智現能離諸惡及得涅槃說與不說皆是教體若無煩惱即無教體

○四總陳衆會者於中大意其義有三△一總舉會數△二陳其會意△三說佛出世所

由

△一總舉會數者其會有十

△二陳其會意者 一初會在菩提場中明示現初成正覺爲化衆生故 第二會在普光明殿明法報及行所行報得依正二報所居之宅是故於此品初重言如是我聞願起初會爲初蘭若菩提場體不離此體得道此處報宅所居故猶如世人於靜處得道方始歸來示現此法本無來去遷其時分 第三異須彌山頂帝釋宮是第三會明從普光明

殿中說十信之位於其地上創起信心今於帝釋天宮表其進修之位法行增勝故於此天說十住之門明十住之位創始應真心與空合一分自得慧用自在如天故如上高山身與空合以處表法位勝不即要在生天明無相慧用如天自在故又明山體於世間中出高過俗也表於十住初心禪定如山不動無相妙慧出俗現前能破障故 第四會在夜摩天宮者明夜摩天居在空際不與地連明其十行依空行行不與貪欲癡愛繫著諸

有之連故於此處說十行位表法如是不要身生彼天明在行恒空無所依故 第五會在撣率天宮者明此天處是樂知足故說十迴向爲表迴向之位均融理事大願大悲大智使不偏僻不貪世樂不貪涅槃不著大悲

不著大願不離其中使令處世如蓮華同塵而不汚又表此天於欲界處中下有忉利夜摩上有化樂他化以明上下此天處欲界之中還說十迴向門表令法身大智萬行大願大悲均調處中不令同世慈悲有愛不令如

半

七

三乘樂修出世心增二乘趣寂菩薩留生及捨淨土等過皆非稱其法爾故表法如是不

即要生彼天明廻真入俗使悲智均平 第六會在他化自在天爲於此天說其十地爲此天以他變化用成己樂以明十地大悲大

智皆悉成滿但化衆生以爲自己涅槃之樂無自樂故問何故超化樂而於他化說十地之行答曰爲明從十迴向均融理智大悲大願成滿增勝不依次第而超化樂不同下位次第而修如世興易初以十錢得利一倍後

以二十便成四十即使超初及第二利故又明十地果終居欲界之際而得自在同而不染出而不離又明十地菩薩功超欲縛故此天同其魔梵教化波旬故同魔王位攝魔眷屬教他自在故居此天又明菩薩進修行相十地之位道力功行階降合然以無明住地未純熟故未明淨故其無明住地果極方終設至十一地二愚猶在是故此經阿僧祇品如來隨好功德品此二品之法佛果已前十一地普賢行滿未能達盡以是義故如來自說明果終始知算數之極如來隨好功德佛果方終已前諸位法門當位菩薩自說最下方終一品如來神力說表法界中明一切法總神總真總不思議明法界體凡聖一性故於人中說至文方明以此二愚佛果方息

是故十地之位隨力所堪堪至此天故雖進修階降位差殊然法界體一時一念一得一切得爲明法界無始終法故不可即作始終長短存情思想違理之見故以定慧照之可見 第七會在第三禪說此一會說百萬

億偈此會來文未足如繆塔本業經具云彼經是化三乘人已後如來領至菩提樹下卻說初成佛時說華嚴經會次第彼經具言計此一會通爲十處十會四十品經爲此經十十成法皆圓滿故明三禪之中初禪除憂二禪滅苦憂苦既無三禪唯是法悅樂故由法樂故喜動還存以喜動故色心還在此色心是樂禪悅樂無思之色非如欲界之色故心有無思樂禪之色出入之息猶存報得淨身身如皓雪衣如金色過身一倍行即遊空足

下

八

一五·一五四五

不履踐初禪身長二里半二禪身五里三禪身十里衣與身倍至文廣明明於此天說十地法門表等覺位中順其法身行其萬行教化衆生徧周法界常法樂故至第四禪寄同是佛位故稱真法性無出入息隨理普周任衆生見習氣迷法之愚一時總盡世及出世法無事不窮號之爲種種光明徧照義也以智滿故表法如是不即如是上下往來但以法身大智虛空一切智日對現色身於法界中隨其器水普現衆像此之一會超前十地過初禪二禪二天明此十一地智倍倍增故已上昇天寄處表法昇進漸漸自在非是法屬彼天皆徧一切處故 第八會在普光明殿說十定法門其定名入剎那際如三乘說八十生滅爲一剎那八十剎那名爲一念

此明三乘說如此一乘中但以刹那是極短促思慮不及之故終不論別有生滅明如來出世始終不離剎那際如離世間品說如來正處胎時住兜率天并初生出家學道成菩提轉法輪入涅槃總一時身猶處胎未出爲此定體稱法界本性以爲定體更無長短始終三世總爲一際更不許如世妄情想佛出興作長短計違真理故即明時之極也更不論剎那外別有生滅此是當部經之意趣不同古人釋此會爲重會普光法堂者意不如是不以見名言教中兩度三度重敘普光明殿即云重會乃至三會等故失其真意豈可令他作去來之見如經意者但以佛自體無作大悲爲母以一切種智爲佛以法無性無所依爲時日歲月以一切衆生根器爲明鏡

佛於一切衆生心海任物自見各得自法皆令向善及得菩提非是如來有重來重去相故但明此普光明殿是如來自性一切智種智之都體也爲依報所居此剎那際定是佛一切智種智之法性故意在總括一切法界衆海會等總體不令學者有往來自他故今者郤作往來重會之見此將不可也總明如王寶印一時頓印不可作重會去來之見經無此意 第九會在普光明殿者明從此處而起信心發行修十住十行十迴向十地十定十通十忍乃至如來出現品佛果位終皆悉不離普賢舊行是故佛果向前十住已上自乘普賢行滿即如來出現品前三十六品經至普賢行品是佛果位後自行已滿純是利他普賢行故出現品後離世間品是爲從

第二會普光明殿中起信心已經過五位始終因果不離本跡諸佛果滿舊普賢門於十定品中亦其此處明以法身定體圓通終始一際一處三法同一不移普光明殿報居之宅齊頭普印無有重會三會去已還來古人

釋此會爲重會三會普光明殿以法界門不可作世情思想解故如善財從覺城東大塔廟處妙德之所初生信心經過五十箇位門至德生童子有德童女爲未是佛果已前自利利他普賢行終故十二位中妙覺之位見慈氏如來是佛果終位郤令其善財郤見文殊明今至果不離舊所初信之門菩提理智便聞普賢名便見其身等普賢身者彼明果後普賢之行經云更入無量三昧者爲明證過佛果位內二種愚故二愚者一迷阿僧祇

廣大數愚二佛位之內隨好功德廣大愚此之一法唯佛究竟自利進修五位菩薩未過故以是義故此兩品經如來自說及法界品如來不思議神力說爲明法界是一切諸佛共所究竟果故以將此品示悟衆生餘三十

七品是當位菩薩說勝鬘經云無明住地佛地方除三乘三祇之果及淨穢別報菩薩還歸本土二見順情多不相似如法界因果當念不遷不虧階級總別一多通融方便全殊此普光明殿說離世間品明信心及究竟佛果普賢行總不離舊跡亦如慈氏樓閣內普現三世一念普觀三世諸佛及以菩薩一切衆生視如郎夕無有古今即其義也 第十會在法界品明此一會普含諸會及十方刹海法界虛空界總之一會重重無盡無盡重

重一切諸佛海會及一切衆生之海總以此法界一品總爲一體一切境界隨衆生心以此爲別以六相十玄該之以無思之心照之觀之可見或以世主妙嚴品爲一會此普光明殿三會爲一會通前世主妙嚴品爲二會上昇須彌夜摩兜率他化第三禪等天爲五會通前兩會爲七會法界品祇園人間爲第八會善財六塔廟處爲第九會以虛空法界一切處會爲十會即該收前後十方總盡亦是一家所釋亦不違道理古人云九會者爲未知有十一地在第三禪說此經總十法爲準不可說九也如善財覺城東會明前諸會但且寄成五位之法未寄顯能修行之人如覺城一會即明能修行之人及菩薩攝生方便法則

○第三說佛出世所由者如來出世寄位示真若見如來始成正覺及正像末三時教者非正覺見非見佛出興此乃劣解衆生且如是見求正覺者不應如是問曰云何見佛出興答曰當見自身無身無心無出無沒無內無外不動不寂無思無求世及出世都無住處無心所法無法法心心法無依性無始末以無依住智說如斯法教化衆生皆令悟入是名見佛出興如光明覺品文殊師利頌曰世及出世見一切皆超越而能善知法當成大光耀若於一切智發生迴向心見心無所生當獲大名稱衆生無所生亦復無有壞若得如是智當成無上道一中解無量無量中解一了彼互生起當成無所畏前兩行頌明佛出興後兩行頌明正覺中智佛出興世當

知如是不令衆生取佛出興滅沒之相見初
見末但見自身衆生身心無生滅體是出世
間

夫說一部之經始終徒衆形相總有二百二
十八衆形類部從莊嚴道場形類各異當會

事意皆有所表至位方明不可懸摸且初一

品有四十五衆表意如下至文方釋教文廣

博預陳難解對事方指目擊道存如前長科
經意十段門中第一會中始成正覺總有六

品經經有十一卷其中品名者一世主妙嚴

品二如來現相品三普賢三昧品四世界成

就品五華藏世界品六毗盧遮那品此六品

經於初會中有六種意此初會中從如是我

聞已下有序分正說分流通分自餘會皆然

此初會中從如是我聞六字義至始成正覺

是序分其地堅固金剛所成已下是正說分
至動地雨華是流通分從正說分中說如來
成佛因果菩薩神天五十衆表佛自行利生
之衆令諸來菩薩見如來因果及示現得道
入法入即同佛所知見法與後學者以爲樣
式從其凡夫入法即同佛知見故初發心時
便成正覺從此義生已後諸會皆悉自有序
分至文方明大都付囑流通分從如是我聞
至如來出現品是前已敘竟如輪王太子喻
是⁽⁴⁾一初世主妙嚴品明佛初成正覺諸世
間主來集慶佛成道又自求所益又所表如
來自行五位法門⁽⁵⁾二如來現相品明佛初
成正覺口光告衆毫光示法⁽⁶⁾三普賢三昧
品明佛令普賢長子入如來藏身三昧審諦
觀法從三昧起說佛果報衆生業力成就世

界依正二報國土莊嚴○四便說世界成就品明由衆生業力起○五明華藏世界海佛自智果報得莊嚴○六毗盧遮那品即明引古證今令衆信順法不虛來古今相照令信不疑

今此初會六品經皆有意趣就六品之中還

依會釋分爲二門

◎一從世主妙嚴一品經明佛始成正覺

略示依正二報之所莊嚴

◎二如來現相品已下五品經明示果勸

修

於此二門且於初門世主妙嚴一品義分十

門

○第一明毗盧遮那始成正覺依正二報之

所莊嚴○第二明十普賢衆常隨佛衆○第

三明諸神八部諸天來集○第四明結衆已來○第五明十大天王以自得益法門歎佛十地行果○第六明日月天子八部王等以自得法門歎佛十迴向行果○第七明十衆諸神王主稼神爲首各以自所得法門歎佛

十行之果○第八明海月光大明菩薩等十大菩薩通九衆諸神以自得法門歎佛十住行果○第九明座出自衆明佛自行普賢行歎佛自行普賢行果○第十明華藏世界動地興供明佛出興大衆歡喜福威感應

已上

初

五

門中菩薩神天總得如來五位

法門但化令入位者皆得分應真理智總得稱之爲神能主導衆生非鬼神之神已入如來智法力自在故十地如天亦明自在至

文方明

大方廣佛華嚴經論卷第十

音釋

闡 去覽
匿 女力
轉 而充