

華嚴法界玄鏡卷上

百一

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

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
百一一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真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者智身智如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力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逆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 觀曰真空觀第一理事無礙觀第二周徧含容觀第三觀第二理事無礙觀第三周徧含容觀第四徧含容觀第四無礙觀第五徧含容觀第五無礙觀第六徧含容觀第六無礙觀第七徧含容觀第七無礙觀第八徧含容觀第八無礙觀第九徧含容觀第九無礙觀第十徧含容觀第十無礙觀

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則分義無盡差別之分齊故理法名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三義性融於事一一事法不壞其相如性融通重重離色空即有明空亦無空相故名真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

即色觀三空色無礙觀四泯絕無寄觀。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。以色舉體是真空也。故云以即空故良由即是真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百一。即離由揀三情故第四句顯其正理。第二揀亂意者謂寶性論明地前菩薩有三種空亂意以不了知真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。第二揀亂意者謂寶性論明地前菩薩有三種空亂意以不了知真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真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
百一五斷滅顯色不得揀斷滅耶第二顯色何以得
言青黃之相非即真空之理形色何以不得
言長短方圓非真空耶故第三釋非爲愜當
但據前二足顯真空而文第二徧言青黃非
真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

故絕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
由即真空故非斷滅後是放下結成標名
觀曰二色不即空以即空故何以故以青黃
之相非是真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

釋中揀二妄情一撫太即以聞色空不知性
空便執色相以爲_旨空故須揀之故云青黃
之相非是真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
即青黃無體爲真空耳由此義故則似雙揀
亦揀小乘然是舉_六法以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真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真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百七

何以故凡は色法必不異真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真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真空圓成三是故下結既非滅色異色不即不離故即真空空非色相無徧計矣緣生無性即依他無性無性真理即是圓成故此真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真空不離前色第

二句明真空非即色相第三句明真空變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真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百一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真空必不異色故云即色要由真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真色對前色即空中實色非斷空下句明真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真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真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真空非即色相云空不即色正揀太即對百一前會色歸空中色相非真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真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真空必不異色以是

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百一結此門 一如空色下結例舉上四門空即是色則以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爲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百一色中出相言色不盡而空現者以色不碍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碍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爲色故空即色旣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真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迴絕無寄非言所及非解所到是謂行境何以故以生心動念即垂法體失正念故釋

曰此第四觀大分爲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真一明空即色顯真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真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

觀融通爲真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不異色第四句明
空即是色第三觀明但合前二今第四句拂
十二
四句相現真空相不生不滅乃至無智亦無
得真空觀備矣若約三觀就心經意色不異
空明俗不異真空不異色明真不異俗色空
相即明是中道即上四句爲空假中之三觀
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
俱顯於真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
本絕言故約觀即心冥真極故方成妙色觀
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
冥真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
百一
礙無雙非戲論謗今無可相即無相違謗四
十三
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
心遺智方詣茲境明唯行能到非解境故二
者即上心智契合即是真行行即是境行分

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
反顯相資如目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真空絕相觀也則內
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真空故二理但明空未顯真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治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

存即九十真理非事事法非理二相存故亡即七八真理即事事法即理廢已同他各自泯故逆即五六真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三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真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違成無住行亦即假空中道觀耳一觀曰一理徧

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真理不可分故是故一一纖塵皆攝無邊真理無不圓足 譯曰此第一門然下十門應即爲十以釋二意便總料據故分五十門

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據

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真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 観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百一釋曰文亦
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
十六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 補曰第三科據上二門也於中

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
相五目難觀其容全理之事世法何能爲喻
故經云譬喻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布於大海而波非大同時全徧於諸波而海非異俱時各布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布大海時諸波亦各全布互不相礙思之 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今布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而不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下以非小難徧二又一塵全而不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鑑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 補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

百一

十九

音釋

棟 買限切 分別也 桅 桎梏 桕之日切 矛 矛盾 矛音謀盾

鏡 七亂切

永樂北藏

華嚴法界玄鏡

第一七四冊