大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十　熟一

清涼山大華嚴寺沙門　澄觀　述

第四法性融通門者謂若唯約事則互相礙不可即入若唯約理則唯一味無可即入

第四法性融通門者謂真如既具過恒沙德如所起事亦具德無盡以真法性融通諸事故無礙也文中二先總後別總中亦二一揀非謂理事抗行不得事事無礙故是知有言須彌本不有芥子舊來空將空納不有何物不相容者斯言未當耳

今則理事融通具斯無礙

今則理事下第二顯正於中亦二先標舉謂不異理之一事具攝理性時令彼不異理之多事隨所依理皆於一中現

後謂不異理之一事下別示其相於中四

一順明以一切諸法皆依於理無離理者

今一事全攝於理故帶一切事入一事中若一中攝理不盡則真理有分限失若一中攝理盡多事不隨理現則事在理外失

二若一中下反立謂若攝理不盡則真理

可分有一理二理乃至多理之失今真理湛然故不可分一味平等故無二理若遮此過云攝理盡而其多事不入一事者則不入之事在於理外便令理離於事而自入一事之中事離於理不來一事之內然離理有事事成定性離事有理理同斷滅過尤深矣

今既一事之中全攝理盡多事豈不依中現

三今既下結成正義既離可分之過故全攝理盡又無事理相離之過故事隨理而頓現一事之中

花藏品云花藏世界所有塵一一塵中見法界法界即事法界矣

四花藏下引證可知

斯即總意別亦具十玄門

熟二

斯即等者第二別明也於中二先結前生後

一既真理與一切法而共相應攝理無遺即是諸門諸法同時具足

後一既真理下正顯別相十門之義皆依

真如別德而立下第八廻向明真如具百門之德今畧舉十四種德成十玄門一譬如真如與一切法而共相應及不相捨離

二德成第一同時具足相應門

二事既如理能包亦如理廣遍而不壞狹相故有廣狹純雜無礙門又性常平等故純普攝諸法故雜

二譬如真如性常平等及譬如真如普攝諸法二德成廣狹門

三理既遍在一切多事故令一事隨理遍一切中遍理全在一事則一切隨理在一事中故有一多相容門

三無所不在德成相入門

四真理既不離諸法則一事即是真理真理即是一切事故是故此一即彼一切事一切即一反上可知故有相即自在門

四不離諸法及與一切法同其體性二德成相即門

五由真理在事各全非分故正在此時彼說爲隱正在彼時此即爲隱故有隱顯門

五無有分限及恒守本性二德成隱顯門
六真理既普攝諸法帶彼能依之事頓在一中故有微細門
六普攝諸法德成微細門
七此全攝理故能現一切彼全攝理同此頓現此現彼時彼能現所現俱現此中彼現此時此能現所現亦現彼中如是重重無盡故有帝網門以真如畢竟無盡故
七畢竟無盡德成帝網門
八即事即理故隨舉一事即真法門故有託事門
八與一切法同其體性德成託事門
九以真如遍在晝夜日月年劫皆全在故在日之時不異在劫故有十世異成門況時因法有法融時不融耶
九遍在晝夜及遍在年劫二德成十世門
十此事即理時不礙與餘一切恒相應故有主伴門
十性常隨順及與一切法恒共相應二德成主伴門疏中密用經文以經對疏一無

差失設有不具經文意亦有之文中先別
明十門
故一理融通十門具矣
後故一理下結也文並可知
五如幻夢者猶如幻師能幻一物以爲種種
幻種種物以爲一物等　熟一　四
五如幻夢中二先幻後夢前中先喻後合
前中先正釋
經云或現須臾作百年等
後經云下引證此即晉經賢首品文等取
下句云幻力自在悅世間若唐經云譬如
幻師知幻法能現種種無量事須臾示作
日月歲城邑豐饒大安樂等普賢行品云
譬如工幻師示現種種事其來無所從去
亦無所至幻性非有量亦復非無量於彼
大衆中示現量無量等四十二經云佛子
譬如幻師持咒得成能現種種差別形相
咒與幻別而能作幻咒唯是聲而能幻作
眼識所知種種諸色等十忍品云譬如幻
非象非馬非車非步非男非女非童男非

童女乃至云非一非異非廣非狹非多非少非量非無量非麤非細非是一切種種衆物種種非幻幻非種種然由幻故示現種種差別之事如是等文其處非一切諸法業幻所作故一異無礙

熟一　五

一切諸法等者合也花藏品云如幻師呪術能現種種事衆生業力故國土不思議明知業即幻師又如中論偈云譬如幻化人復作幻化人如初幻化人是則名爲業幻化人所作是名爲業果等又十忍品云佛子此菩薩摩訶薩知一切法皆悉如幻從因緣起於一法中解多法於多法中解一法等偈中云衆生及國土種種業所造入於如幻際於彼無依著又偈云諸業從心生故說心如幻若離此分別普滅諸有趣斯則顯業自如幻矣又云度脫諸衆生令知法如幻衆生不異幻了幻無衆生等其文非一

言如夢者如夢中所見廣大未移枕上歷時久遠未經斯須

言如夢等者疏文分二先喻後引論證便當於合初中言所見廣大未離枕上者第六十經夢遊天宮喻云譬如有人於大會中昏睡安寢忽然夢見須彌山頂帝釋所住善見大城乃至云其人自見着天衣服普於其處住止周旋其大會中一切諸人雖同一處不知不見何以故夢中所見非彼大衆所能見故釋曰天宮廣大豈離枕上餘類此知昔人云枕上片時春夢中行盡江南數千里等一時非離須臾也普賢行品云了達諸世間假名無有實衆生及世界如夢如光影於諸世間法不生分別見善離分別者亦不見分別無量無數劫解之即一念知念亦無念如是見世間無量諸國土一念悉超越經於無量劫不動於本處等如是自在皆由如夢故十忍品云譬如夢中見種種諸異相世間亦如是與夢無差別又云譬如夢所見長短等諸色如是等文其處非一皆以如夢長短即無長短故不礙長短也

故論云處夢謂經年覺刀須臾頃故時雖無量攝在一刹那

故論云處夢謂經年等者二引證便合即無性攝論第六所引但言如有頌云斯即引經耳案西域傳云昔有隱士結廬屏跡博習伎術究極神理能使瓦礫爲寶人畜易形但未能馭風雲陪仙駕閱圖考古更求仙術其方曰夫神仙者長生之術也將欲求學先定其志築建壇場命一烈士執長刀立壇隅屏息絕言自昏達曙求仙者中壇而坐手按長刀口誦神呪收視返聽達明登仙是人既得仙方而訪烈士營求曠歲未諧心顛後得烈士先與人傭力艱辛五年一但違失遂被笞辱又無所得悲號巡路隱士既見命以同遊來至茅廬以術力故化具餚饌已而令入池浴服以新衣又以五百金錢遺之曰盡當來求幸勿外也自時厥後數加重賂潛行陰德感激其心烈士囑求効命以報知已隱士曰我求烈士彌歷歲時幸而會遇奇貌應圖非

有他故願一夕不聲耳烈士曰死尚不辭豈徒屏息於是設壇場受仙法依方行事坐待日曛曛暮之後各司其務隱士誦神呪烈士案鋸刀殆將曉矣忽發聲叫是時室中火下煙焰雲蒸隱士疾引此人入池避難已而問曰誠子無聲何以驚叫烈士曰受命後至夜分惛然若夢變異更起見昔事主躬來慰謝感荷厚恩忍不報語彼人震怒遂見煞害受中陰身顧屍歎惜猶顧歷世不言以報厚德遂見託生南印士大波羅門家乃至受胎出胎備經苦厄荷恩負德忍而不言暨乎受業冠嫡喪親生子每念前恩忍而不語宗親戚屬咸見怪異年過六十而有一子妻謂曰汝可言矣若不語者當煞汝子我時惟念已隔生世自顧衰老唯此稚子因止其妻令無煞害遂發此聲耳隱士曰我之過也此魔燒耳烈士感恩悲事不成憤恚而死此即未經半宵已歷二生況年月耶此類甚多故知時處等皆如夢自在

六如影像者一切萬法畧有二義一皆如明鏡含明了性一心所成故二分別所現如影像故由初義故爲能現由後義故爲所現故一切法互爲鏡像如鏡互照而不壞本相下經云遠物近物雖皆影現影不隨物而有遠近等

六如影像等者文亦有二先正釋後引證前中然約鏡像喻鏡不是像像不是鏡故無鏡之能此但取像以況性空虛無之義今取即入自在故明一切具於鏡像二義故疏結云如鏡互照則一一法上有鏡有像也下經云下即十忍品彼云然諸衆生知於此處有是影現亦知彼處無如是影遠物近物雖皆影現影不隨物而有遠近菩薩摩訶亦復如是能知自身及以他身一切皆是智之境界不作二解謂自他別而於自國土於他國土各各差別一時普現釋曰若不如影何得諸處一時頓現故引遠近之言意取自在偈中云譬如水中影非內亦非外菩薩求菩提了世非世間不於世住出如影現世間入此甚深義離垢

悉明徹不捨本誓心普照智慧燈世間無邊際智入悉齊等普化諸群生令其捨衆着釋曰不了如影安能普入無邊之世

七因無限者謂諸佛菩薩昔在因中常修緣起　無性等觀大願迴向等稱法界修及餘無量殊勝因故今如所起果具斯無礙

七因無限者謂因多德遠因果相稱故但修一緣起之因則果中尚如緣起無礙況有無限之因無邊行海皆備修也況一一行自復無盡如一慈門即有佛刹塵數況於餘門而云無性等觀者近等上四謂唯心所現觀法性融通觀如幻夢觀如影像觀無緣起無性觀故總收前六因中皆爲此觀觀法唯心乃至觀法如影像故用此六觀該一切法謂若染若淨若依若正若因若果同類異類是法所攝皆因六觀貫之故令成果如於六觀自在無礙二者等餘諸因齊佛所知普賢所行十方三世無盡無盡所有因門皆此門攝故云及餘無量殊勝因耳其大願迴向稱法界修亦該通法

界諸因言如所起果者如於昔因所得果故

八佛證窮者由冥真性得如性用　故經云無比功德故能爾

八佛證窮者文中二先正釋但得成佛法爾能爾經云下引證無比功德即佛德也普賢行品云世界及如來種種諸名號經於無量劫說之不可盡何況最勝智三世諸佛法從於法界生充滿如來地明佛地德用不可說也又下偈云其中人師子修佛種種行成於等正覺示現諸自在此亦明因圓果滿故有大用耳前即德相此即業用

九深定用故者謂海印定等諸三昧力故賢首品云入微塵數諸三昧一一出生塵等定而彼微塵亦不增等

九深定用中先正釋言海印定等者如下第六十一經畧說一百門三昧及智論五百三昧等賢首品下引證而云等者有二義一只等此偈餘文文云於一普現難思

剎彼一塵內衆多剎或有有佛或無佛或有雜染或清淨或有廣大或狹小等即是三昧現自在也二等餘經即彼次前偈云衆生形相各不同行業音聲亦無量如是一切皆能現海印三昧威神力如是等文

其處非一

十神通解脫故者謂由卜通及不思議等解脫故　不思議法品十種解脫中云於一塵中建立三世一切佛法等　由上十因令前教義等十對具上同時等十門以爲別教一乘義之分齊

由上十因下第三總結所屬正結周遍含容以事事無礙故該取前三故皆別教分齊

第四教所被機者夫教因機顯離機無言上說義理弘深未委被何根器　若明能應者十身圓音今直彰所被

第四教所被機中二先總後別前中初躡前起後後若明下約法揀定

通有十類前五揀非器後五彰所爲

通有十類下第二別也於中先標一門後
前中下別釋其相
前中一無信非器以聞生誹謗墮惡道故二
違真非器依傍此經以求名利不淨說法集
邪善故下經云忘失菩提心脩諸善根是爲
魔業三乖實非器謂如言取文超情至理不
入心故論云隨聲取義有五過失
隨聲取義有五過失者即十地論釋示說
分齊中文論云一不正信二退勇猛三者
誑他四者謗佛五者輕法下文具釋

上三皆是凡愚故下文云此經不入餘衆生
手　四狹劣非器謂一切二乘出現品云一
切二乘不聞此經何況受持故雖在座如聾
如瞽五守權非器謂三乘共教諸菩薩等隨
宗所修行布行位不信圓融具德之法故下
經云設有菩薩無量億那由他劫行六波羅
蜜不聞此經或時聞已不信不解不順不入
不得名爲真實菩薩故
下經云設有菩薩等者即出現品如前已
引

後五顯所爲中一正爲謂是一乘圓機故出現品云此經不爲餘衆生說即通指前五唯爲大乘不思議乘菩薩說即正爲之機謂一運一切運圓融行位即深不思議又能遍達諸教即廣不思議故文云非餘境界之所知

熟二　十二

普賢行人方得入等　二無爲謂即時雖未悟入而能信向成種如出現品食金剛喻故地獄天子十地頓超大海劫火不能爲障約未悟入故名爲無

地獄天子即隨好品大海劫火即十地品故彼偈云雖在海水劫火中堪受此法必得開是也言約未悟入故名爲無者通外難也恐有難云既有頓超之益即是當機何名爲無通意可知

三引爲即前權教菩薩不受圓融之法故十地之中寄位顯勝借其三乘行布之名彼謂同於我法後因熏習方信入圓融以離此普法無所歸故權教極果無實事故

權教極果無實事故者如有五教唯圓教因果俱有實事前四因中則有至果皆無

由修權因若入地後即入實故猶如百川
浩蕩千里亦無究竟歸處究竟歸處即是
海故
四者權爲即是二乘謂既不聞況於受持故
諸菩薩權示聲聞或在法會而聾盲彰其絶
分或示在道而啓悟知可迴心　熟二　十三
或在法會而聾盲等者釋其示相畧有二
類上即五百在本會中或示在道下即末
會初六千比丘也
五遠爲謂諸凡夫外道闡提悉有佛性今雖
不信後必當入
五遠爲中疏文有四一立理正明二出現
品下引證三前三非器下會釋四又彼品
下明惡是所爲初一可知
故出現品云如來智慧大藥王樹唯除二處
不能爲作生長利益所謂二乘墮無爲坑及
壞善根非器衆生溺大邪見貪愛之水然亦
於彼曾無猒捨
二即彼品見聞利益中文
前三非器是溺邪見第四非器是墮深坑故

皆揀之今四及五明佛無厭捨故示而誘之
熏其成種
前三非器下三會釋也一不信二違真三
乖實然初一正是邪見二三非是邪見而
皆配入邪見者然邪見有二一輕二重初
一深重邪見二三即輕淺邪見謂但違真
乖實皆邪見故又以經中但揀二處欲配
前非器令盡故合入邪見之中第四非器
即前狹劣二乘今四及五者即所爲中四
攝爲五遠爲此二即曾無厭捨

又彼品中明不信毀謗亦種善根謂謗雖墮
惡由聞歷耳終醒悟故又云如日亦與生盲
作利益故
又彼品中下第四明惡是所爲於中二初
正明爲惡後況出圓融前中亦二先引二
熟　十四
經明其爲惡後引二經明等有性前中初
云彼品亦即第十見聞利益中經云佛子
我今告汝設有衆生見聞於佛業障纏覆
不生信樂亦種善根無空過者乃至究竟
入於涅槃謂謗雖墮惡下釋成上義謗既

有益應可謗耶釋云爲遠益故非無罪也故地獄天子或由謗故墮於地獄法花謗常不輕菩薩千劫於阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已方受不輕教化故勿見謗有益便生誹謗又大般若中廣說謗法之罪謂此方墮阿鼻地獄此土劫壞罪猶未畢移置他方阿鼻地獄中他方復經劫壞罪亦未盡復移他方如是巡歷十方十方各經劫盡還生此土阿鼻地獄中千佛出世救之猶難若欲說其所受之身聞者當吐血而死故善現請說所受之身佛竟不說是知謗方等經非可輕也又入大乘論第一偈云誹謗大乘法決定趣惡道此人受業報實智之所說生墮地獄中大火熾然身焚燒甚苦痛業報罪信爾熾然大鐵犂具滿五百數而耕其舌上遍碎身苦惱故疏云謗雖墮惡言由閑歷耳者謂惡道罪畢由昔謗時經目歷耳熏其成種故得益耳言終醒悟者即五十八經云但以曾發菩提心故終自醒悟言又云如日亦與等者出

熟一　十五

現身業中長行文廣今當引偈偈云譬如生盲不見日日光亦爲作饒益令知時節受飲食永離衆患身安隱無信衆生不見佛而佛亦爲興義利聞名及以觸光明因此乃至得菩提是也

又如大海潛流喻中明無不具有如來智慧故又破塵出經卷喻中若除妄想皆見佛智故

又如大海潛流下引二經明性等有初明具有後明皆見二經皆是出現意業之中

前亦已引

此皆明有自性住性即是所爲況法性圓融感應交徹無有一法而非所被

此皆明有等者二正立理顯被圓融即舉況以釋然有二意一舉前況後明法普被

謂但依生等有佛性尚皆普爲況事事無礙何有非所被耶二者舉後況前謂約圓融一即一切則無情之境亦是所被況前等有佛性而揀之耶言被非情者以所被情即非情故一即一切無情豈非情耶況

色性者性本無二體無有情外之非情故
思之
第五教體淺深者無盡教海體性難思從淺
至深畧明十體
第五教體淺深中疏文分三初總次別後
結總中亦三初標舉言淺深者十體之中
前前淺後後深故下釋云從淺至深雖有
淺深融通並爲無盡教體
一音聲言語體二名句文身體三通取四法
體上三皆能詮體四通攝所詮體五諸法顯
義體六攝境唯心體七會緣入實體八理事
無礙體九事事無礙體十海印炳現體
二一音聲下列名至文自顯
十中前五唯體後五亦體亦性
十中前五下三料揀總有四重一體性料
揀相舉於外性主於內體者性相之通稱
故若言體者通事通理若云性者唯約於
理由後五中攝境唯心若約真心即通性
故七所入實體即是性故八中理是性故
九中必有理融事故十中無不具故是則

約性亦體亦性約事但可稱體
又前四通小後六唯大
二又前四下大小乘料揀可知
前七通三乘後三唯一乘
三前七下三乘一乘料揀以會緣入實歸
一實理即一乘故下三皆是一乘於義可
知
前八約同教後二唯別教
四前八約同教下同教別教料揀謂七八
雖一乘七多頓教中義八是終教中義故

屬同教前八皆同於義可知同教皆有故
事事無礙海印炳現若非別教一乘無此
義也於後三重料揀則前前無後後後後
無前前可知
就前三中大小乘中通用四法一聲二名三
句四文取捨不同各有三說
就前三中下第二別釋於中二先合釋前
三後別釋後七今初以大小共同故合釋
之於中三初雙標次雙釋後然大小諸宗
下雙會

小乘三者婆沙一百二十六云如是佛教以何爲體

小乘三者下第二雙釋先釋小乘中二先總徵

云應作是說語業爲體謂佛語言詞唱評論語音語路語業語表是謂佛教

一云下後別釋三釋即爲三別今初語業爲體者是標語即聲也謂佛語言下別顯其相謂言詞唱號評量論說言語音着謂宮商角徵羽等亦如西方十四音即阿上阿長等言語路者言所行處瑜伽九十三云有情增語即是語路然瑜伽釋增語有二義一云增語是名名能詮表增勝於語二云有說意識名爲增語今小乘不取於名正用意識是語行處亦是唇舌等言語

熟一　十八

業者即有業用如惡言既爲惡業用佛之善言即善業用故梵行品云若語是梵行者梵行則是音聲風息唇舌喉吻吐納抑縱高低清濁此即語音語路又云若語業是梵行者梵行則是起居問訊畧說廣說

喻說直說讚說毀說安立說隨俗說顯了說斯即語業言語表者表亦是業然業有表無表別今但云表者婆沙一百二十六云但是語表而非無表者令他生正解故耳識所取故又二識所取無表唯一取故又土無數劫求此表故是謂佛教者結也正出今之教體而云佛教者一依根本故二依相似故三依隨順故佛依如是名句文身而說令亦隨之故

其名句文但顯佛教作用不欲開示佛教自體發智論中亦同此說

其名句下揀法亦通妨難故彼論自有難云若爾次後所說當云何通謂如說佛教名爲何法荅謂名句文身次第行列次第安布次第連合等爲荅此難故論有此通

此難但牒後段之文故疏畧耳

二云名等爲體謂名身句身文身次第行列次第安布次第連合故

二名等爲體等者此句標謂名身下列名次第下釋相次第釋上三名謂行列於名

安布成句文爲二依故云連合名等別相
次下當釋
聲但依於展轉因故謂語起名名能顯義
聲但下揀法亦通妨難謂論有問言若爾
此文所說當云何通如說佛教云何荅謂
佛語言詞唱評論語音語路語業語表是
謂佛教爲荅此難故論有此通亦以此難
但牒前文故疏畧耳聲但依於展轉因故
下論有喻云如世子孫展轉生法意云從
父生子子言是其父之子雖語父名意在
子體又子生孫孫是其孫雖舉其翁意在
於孫孫如於義子如於名聲如於父則有
三重中是教體故下合云謂語起名名能
詮義即名展轉因也
評家意取語業爲體
評家意取等者論評家釋云如是說者語
業爲體佛音所說他所聞故言評家者婆
沙是諸羅漢同集而有四大羅漢爲評家
正義一世友二妙音三法救四覺天
雜心論同俱舍論云牟尼說法蘊數有八十

千彼體語或名此色行蘊攝謂若語為教體即色蘊攝名為教體即行蘊攝此乃雙存前二情無去取故致或言

雜心論同俱舍者以彼論第一亦有此偈而文小異耳論偈云廣說諸法蘊其數有八萬戒等及餘法悉是五蘊攝長行釋云八萬法陰皆色陰攝以佛語語業性故有說名性者行陰攝又戒陰色陰攝定慧等行陰攝故與俱舍同也論云下引俱舍文何以當於名等教中而引以其情無去取二義隨用故於此引雙證前二既許俱通故下第三為取四法之體在文易了

熟二十

大方廣佛華嚴經疏演義鈔卷第二十