

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
一發揚數子懇求叩余一闡咸言注想訪友
百一
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
難期恐妙觀之淪湮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為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為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為嚴故七經者教大竭海墨不能書百一一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為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下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百一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為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

釋曰此列三名真空則理法界二如本名三則事事無礙法界言真空者非斷滅空非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

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 觀曰第一真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為十門 觀曰一會色歸空觀二明空

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
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為
顯色第一第三無青黃言便為形色故為此
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
言青黃之相非即真空之理形色何以不得
言長短方圓非真空耶故第三釋非為愜當
但揀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為
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為雜毒形為桎梏故
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

釋中揀二妄情一壞於太即以聞色空不知性
空便執色相以為有矣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
為即空故次然青黃下明亦非離相有性要
即青黃無體為真空耳由此義故則似雙揀
亦揀小乘然是舉法百一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
為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

盡揀空為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
須無性豈得以空而為有耶三良以下結成
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為
真空二揀亂意異色明空彼執色外有空與
色為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為空安得空中有
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
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為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
色者結此門 一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
舉體爲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滅却
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
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
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
礙無雙非戲論謗今無可相即無相違謗四
謗既無百非斯絕故迫絕無寄又云一切法
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
迫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
觀名具為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
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
故以彼真理不可分故是故一一纖塵皆攝
無邊真理無不圓足 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 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
百一
何以下釋同所以有分之事全如理故若不
十六
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 釋曰第三料揀上二門也於中

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
相五目難觀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而於大海而波非大
同時全徧於諸波而海非異俱時各而於大
海而波非一又大海全徧一波時不妨舉體
全徧於諸波一波全而大海時諸波亦各全
而互不相礙思之 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
而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卽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卽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盾者鑷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

百一

十八

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

百一

十九

音釋

棟賈限切桎桎之曰切梏梏古沃切矛盾矛盾音謀盾
鏡七亂切

永樂北藏

華嚴法界玄鏡

第一七四冊

華嚴法界玄鏡卷下

百二

唐清涼山大華嚴寺沙門 澄觀述

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為有理性為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為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體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體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市於理時不礙一切事法亦全市是故在內即在外二一切事法各帀於理時不礙一塵亦全市是故在外即在

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市大海時諸波亦各全市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真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

百二

四

先正釋後以諸下出所以所以有二一由無性故二真如隨緣故而文有三初明由無性成中論云以有空義故一切法得成若無空義者一切則不成大品云若諸法不空則無道無果二如波下喻喻有二義一上喻無性

由水不守水自性故而能成波二下喻真如隨緣成故謂若無水則無有波若無真如依何法成三依如來藏下合於上喻真如隨緣即勝鬘經云依如來藏故有生死依如來藏故有真如謂若無真如將何合妄而成生死以一切法離於真心無自體故其如來藏即生死門之真如也故問明品文殊難云心性是一云何見有種種差別覺首答云法性本無生示現而有生則是真如隨緣答 觀曰四事能顯理門謂由事攬理故則事虛而理

實以事虛故全事中之理挺然露現如由波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今釋之然躡前門成謂無第三則離理有事今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真理也觀曰五以理奪事門謂事既攪理成遂令事相皆盡唯一真理平等顯現以離真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為事故事本盡矣先正釋後以離真下出其所以真外無事故則奪事也如攪水為波波唯是

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真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

本云既市於理不及違也次喻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 觀曰七真理即事門謂凡是真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真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喻。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真理耳。喻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真。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

法喻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真理也。故事即理故說衆生即如下闡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真如相不復更滅。森羅及萬象一法之所印觸事而真不壞假名而說實相舉喻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
此相即真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 觀曰九真理非事門謂
即事之理而非是事以真妄異故實非虛故
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
非無之衆生恒不異真而成立謂於此門理
望於事而有三對一是真二是實三是所依
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
然如金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

諦時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真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真理奪事門有即者第七真理即事門有離者第九真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

必滅故得言壞真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真
空妙有各有四義約理望事有真空四義一
廢已成他義即依理成事門二泯他顯已義
即真理奪事門三自他俱存義即真理非事
門四自他俱泯義即真理即事門由其相即
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真空隱顯
自在故故逆順自在無障無礙二深思下勸
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
礙交叅自在略辯十門 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叅自在亦徧十
門 觀曰一理如事門謂事法既虛相無不
盡理性真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
事現事如理徧百二乍觀釋文多徧現十一義細尋成
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旣以事
虛理實理體現是則真理如事之虛以虛名
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
是則真理如事相大小 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旣一微塵舉體全
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
刹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
百二
一切四一切中一切各有所由思之十二 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中
能含所含不出一多交絡成四為能含邊皆
具與理非一非異義由非一故有體為能含
由非異故有用方能含為所含邊但約與理
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^{百二}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我此第三門是含
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 觀曰五廣陞無

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方法界而微塵不大是則一塵之事即廣即陋即大即小無障無礙 釋曰此重釋第三門三明如理包含今由與理有非一義不壞陋相而能廣容文中非一故陋比異故廣光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為廣容故次由普徧下釋有二對初徧即是

百二

十四

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為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為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為多能攝耳謂多攝一時多為能攝一為所攝而多即能

百二

十五

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二
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
一切一切入一一攝一法一入一法一切攝一
切一切入一切同時交叅無礙有本後二句

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旣一
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為能攝一切為所攝而所攝一切亦得為能攝即上能攝之一却為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切入一者上句一切為能攝一為所攝而所攝一亦為能攝故上之一切却為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為能攝邊同理之包為能入邊同理

百二

十六

之偏故又四句皆由與理非一非異故由與理非一有一多體可為攝入由與理非異便能攝入若以十鏡為喻一鏡為一九鏡為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為能攝則九鏡為所攝而所攝九鏡亦為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為能攝則一鏡是所攝以所攝一鏡亦為能攝故上

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
攝一切一切入一切者應言十鏡各攝於九
百二
鏡十鏡皆入於九鏡而所入所攝但云九鏡
十七
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叅無障無
礙 釋曰初標名云相在者自己攝法入他
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
十鏡作者一鏡為一九鏡為一切一者九鏡
攝一鏡九鏡亦能入一鏡二者九鏡攝九鏡

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為攝
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
但攝一切入我百二一中等若爾但有一攝句耳
亦無入義故不取之十九觀曰十普融無礙門
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

第九門一切望一今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
初門理如事故一可為多由第二門事如理
故多可為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為能所有隱顯
門其第七門相即相入門五即廣陲門四不
離一處即徧有相即門三事含理事事故有微
細門六具相即廣陲二門前三總成諸門事
理相如故有純雜門隨十為首有主伴門顯
於時中有十世門故初心究竟攝多劫於剎
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

依解生行行起解絕雖絕而現解行雙融修

而無修非雖用徧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

百二

思矣故初生王宮貴極臣佐離此成觀安造

二十

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

有本無玄字今夾本文在內別題云華嚴法

界玄鏡

華嚴法界玄鏡卷下