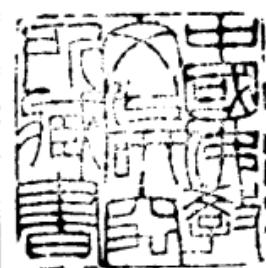

徑山藏版

明版

嘉興大藏經

第十三册

新文豐出版公司印行

中華民國七十六年四月台一版

明 嘉興大藏經

精裝全四十冊基價一、〇〇〇元正

版權
印發版藏者徑山本藏劍版

所有

印刷行所及新文豐出版股份有限公司

郵登台電門電公司
政記北話部話臺北市
劃撥證郵三三臺北六〇北
○局政一版五二北市羅斯福
臺三業九五七五七
○字六三福路
四第四三一三段〇八八
四〇二六三一五二號六二
六四信九九八二號箱四樓四號

版明

嘉興大藏經 第一三册目錄

二 大方廣佛新華嚴經合論一百一十卷 唐實叉難陀譯 李通玄論 志寧釐經合論

卷	三〇	淨行品第十一	一五八	卷	四六	十迴向品第二十五之四	二五〇
卷	三一	賢首品第十二之一	一六一	卷	四七	十迴向品第二十五之五	二五六
卷	三二	賢首品第十二之二	一六三	卷	四八	十迴向品第二十五之六	二六六
卷	三三	昇湏彌山頂品第十三	一七一	卷	四九	十迴向品第二十五之七	二七二
卷	三四	湏彌頂上偈讚品第十四之餘	一七三	卷	五一	十迴向品第二十五之八	二七七
卷	三五	十住品第十五之餘	一七八	卷	五〇	十迴向品第二十五之九	二七八
卷	三六	梵行品第十六	一八六	卷	五二	十迴向品第二十五之十	二八一
卷	三七	初發心功德品第十七	一八七	卷	五三	十迴向品第二十五之十一	二八七
卷	三八	明法品第十八	一九二	卷	五四	十迴向品第二十五之十二	二九三
卷	三九	明法品第十八之餘	一九五	卷	五五	十地品第二十六之一	二九六
卷	四〇	夜摩天宮偈讚品第二十	一九八	卷	五六	十地品第二十六之二	二九八
卷	四一	十行品第二十一	二〇二	卷	五四	十地品第二十六之三	三〇三
卷	四二	十無盡藏品第二十二	二〇七	卷	五七	十地品第二十六之四	三〇八
卷	四三	昇兜率天宮品第二十三	二二一	卷	五八	十地品第二十六之五	三一三
卷	四四	十迴向品第二十五之一	二二七	卷	五九	十地品第二十六之六	三一三
卷	四五	十迴向品第二十五之二	二三八	卷	六〇	十地品第二十六之七	三二〇
卷	四五	兜率天宮偈讚品第二十四	二三二	卷	六一	十地品第二十六之九	三二五
卷	四五	十迴向品第二十五之三	二三六	卷	六二	十地品第二十六之八	三三〇
卷	四五	十迴向品第二十五之四	二三八	卷	六三	十地品第二十六之十	三四二
卷	四五	兜率天宮偈讚品第二十五	二三九	卷	六四	十地品第二十六之十一	三四七
卷	四五	十迴向品第二十五之五	二三九	卷	六五	十地品第二十六之十二	三五三
卷	四五	十迴向品第二十五之六	二四〇	卷	六六	十地品第二十六之十三	三五九
卷	四五	十迴向品第二十七	二四一	卷	六七	十地品第二十六之十四	三六四
卷	四五	十迴向品第二十七之一	二四二	卷	六八	十地品第二十七之一	三七〇

卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	卷	
一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
一	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
○	九	八	七	六	五	四	三	二	一	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
入法界品第三十九之二十三	入法界品第三十九之二十二	入法界品第三十九之二十一	入法界品第三十九之二十	入法界品第三十九之十九	入法界品第三十九之十八	入法界品第三十九之十七	入法界品第三十九之十六	入法界品第三十九之十五	入法界品第三十九之十四	入法界品第三十九之十三	入法界品第三十九之十二	入法界品第三十九之十一	入法界品第三十九之十	入法界品第三十九之九	入法界品第三十九之八	入法界品第三十九之七	入法界品第三十九之六	入法界品第三十九之五	入法界品第三十九之四	入法界品第三十九之三	入法界品第三十九之二	入法界品第三十九之一	入法界品第三十九之六	
五九二	五八七	五七八	五六八	五六三	五六二	五六一	五六〇	五四七	五四六	五四五	五四四	五四三	五四二	五四一	五四〇	五四九	五四八	五四七	五四六	五四五	五四四	五四三	五四二	五四一
離世間品第三十八之六	離世間品第三十八之七	離世間品第三十八之八	離世間品第三十八之九	離世間品第三十八之十	離世間品第三十八之十一	離世間品第三十八之十二	離世間品第三十八之十三	離世間品第三十八之十四	離世間品第三十八之十五	離世間品第三十八之十六	離世間品第三十八之十七	離世間品第三十八之十八	離世間品第三十八之十九	離世間品第三十八之二十	離世間品第三十八之二十一	離世間品第三十八之二十二	離世間品第三十八之二十三	離世間品第三十八之二十四	離世間品第三十八之二十五	離世間品第三十八之二十六	離世間品第三十八之二十七	離世間品第三十八之二十八	離世間品第三十八之二十九	離世間品第三十八之三十

卷一一一 入法界品第三十九之二十四：五九七
卷一一二 入法界品第三十九之二十五：六〇二
卷一一三 入法界品第三十九之二十六：六〇六
卷一一四 入法界品第三十九之二十七：六一
卷一一五 入法界品第三十九之二十八：六一六

卷一一六 入法界品第三十九之二十九：六二一
卷一一七 入法界品第三十九之三十：六二五
卷一一八 入法界品第三十九之三十一：六三〇
卷一一九 入法界品第三十九之三十二：六三五
卷一二〇 入法界品第三十九之三十三：六三九

大方廣佛華嚴經合論序

廣佛華嚴經合論序
宋沙門慧研奉 王旨撰

宋沙門慧林奉王旨撰
夫法界之真原也濬十重之藏海涌萬德之華王體
用齊彰身刹互含於影像果因相入智悲交煥於靈
真原其無性妙光若全波而粲影幻生齊應同衆水
以分形良由譬循一照之精明倏晦千光之圓鑒返
認創成於心體雲點太清依心發動於輪迴波搖玉
海故我毗盧遮那如來愍乎羣惑布以身雲於一切
法而坐道場於一切智而成正覺說此大方廣佛華嚴經
也繇是卽圓浮之境界統華藏之莊嚴呈羅於

初會世尊光騰坐齒海衆雲舒則示平果也次乃玉毫相中誕諸佛子則示乎因也後以普賢承威宣華藏海則因全果也然以毗盧印之則明古佛果因總答前法又以智海無性因覺妄而成凡達妄原虛卽凡心而見佛故第二會普光明殿以佛果爲凡心信因三會妙峯山凡心相盡成佛住四會夜摩天以智從用成佛行五會兜率天智行相入成佛迴向六會他化天自他同體成佛地七會三禪天智行清淨成佛華八會普光明殿自因成果爲佛出現九會普光明殿因果圓融卽普賢常行十會給孤園諸位齊明

初會世尊光騰皓齒海衆雲舒則示半果也次乃王
毫相中誕諸佛子則示半因也後以普賢承威宣華
藏海則因全果也然以毗盧印之則明古佛果因總
答前法又以智海無性因覺妄而成凡達妄原虛即
凡心而見佛故第二會普光明殿以佛果爲凡心信
因三會妙峯山凡心相盡成佛住四會夜摩天以智
從用成佛行五會兜率天智行相入成佛迴向六會
他化天自他同體成佛地七會三禪天智行清淨成
佛華八會普光明殿自因成果爲佛出現九會普光
明殿因果圓融卽普賢常行十會給孤園諸位齊明

五位神天鏡寫於十方刹海形宮紺殿含莫限之勞
生玉樹金臺誕微塵之佛子一念未移於蓮座九天
同發於雷音神光開十會法門寶澤潤三周因果故
此經初世主雲集同心嘿請有三十七問備陳體用
因果法門則一部雄文之宗極也謂藏身爲體行海
爲用以體起用斷習爲因以用全體習盡爲果中有
神通之義心境互彰者則明因果相入體用一揆是
以從心念法明體起用則菩薩神通從境宣音明用
全體則佛神通咸諸妙門同醻此間若夫法無宗旨
入莫准憑爰彰古佛之果因以顯今人之證信是以

藏未擅閻浮達從正法光餘年將五百則第十四代祖師龍樹運神海藏觀前二部非世人所及乃誦後部歸于五天傳布千年方垂華夏東晉初譯地涌靈泉唐朝次翻天降甘露玄宗開元中太原有逸士李通玄者間代淨名也而神鑒物表陶情釋氏因閱華嚴義疏嘆云大教弘芳多家繁製勞文白首豈暇進修遂窮八十卷之真詮總括四十軸之玄論夜驅神筆舒玉齒之祥光日探幽玄感天童之給餌張皇教海羅列義天大中載無諸有高僧志寧納思後進之披尋難測法門之豐富遂合經論文旨相須然其義

大方廣佛華嚴經合論序

唐福州開元寺沙門志寧述

大方廣佛華嚴經合論序
唐福州開元寺沙門志寧述
邈矣曠古太素爲混沌之先存而不論道爲一生之始洪儒之子浴歸沂水之濱周聖孔明樂在先王之道安有得於太空之量現法界於一塵之中耘除始終芟彼生滅太虛不能齊量無爲猶是假名常用而常無居有而非有華嚴經者蓋非羅漢結集亦非小乘傳持大本華嚴非佛不能知見中本華嚴住地菩薩乃能知之小本華嚴卽十萬之偈今之所傳只獲四萬五千餘偈卽八十卷經是也此集華嚴經叢經

此經不入二乘人手若無大心凡夫此之法門卽前散滅經有十玄六相義如結綰衆絲帝網天珠重車各有條貫談端舉一則萬類齊歸義海千殊爛如星布以緣生爲旨以法界性爲宗法身與報化同時體用別無二相以華嚴爲遊履以菩提心爲家以萬德萬行爲家業以文殊爲種智以普賢爲行華以毗盧遮那爲結果之身以四十二位而爲眷屬演則彌論法界卷則巨海毛端會萬象雖以云多入塵毛尚有餘地圓融行布理事互參行布圓融主伴交現如斷金之杖一即是多如斷杖之金多卽是一隨觀一

今幸經見義又似貫花甘露澤流猶如瓶寫去聖懸遠誰復證明十萬之途孰能往檢亦如生公忍死清辯畱身後若勘同方知義在普光明殿三會豈乃成三善財福城之東良亦成其會數志寧雖不親觀造論皆憑人世感傳覽此論文稍似得其大意今見此方君子好善之流以論與經難爲和會志寧不揆衰邁才無能爲今將論文注於經下使後之覽者無費乃心纔始開經便得見論稽首諸佛毗盧遮那一切聖賢願垂加護論從第八卷起註入經兼論與經共成一百二十卷願諸達士罔有怪焉論有會釋七卷

不入註文今亦寫附於初矣

六

境四種法界圓頓現前一地初登百門妙義聯綿俱集證趣七地功用方休八地定力轉深起智還由諸佛風帆旣便任運而行其勢不停直至法雲之地會中十地普眼初遊未見普賢佛前大智十大聲聞不覩逝多之勝事良由發心旣小大願未圓等覺妙覺現前爾乃二愚方盡此經法界無始無終佛身非有成與不成大智無滅無生常以利人爲本普慧二百大問普賢二千法諭法界性本如如出沒卷舒自在經云如人化心化作佛化與不作等無異一切諸佛成菩提成與不成無差別

悟即以超於大乘金色世界現前文殊之智全證法

華龍女成佛只在剎那妙峯見佛光明初住便登正覺但隨圓見夙取漸修頓悟只在剎那如牛食肥膩

之草大唐忻代之間有長者姓李號通玄其實異人莫知來處造斯經論四十卷成彼有記云猛虎馱經

義稍有差別經有十處十會義搜瑣經文兩卷是四十品之妙文文在第三禪說十以爲圓數豈合

只有三十九品之文恐是梵本翻譯之時有所流落
悟即以超於大乘金色世界現前文殊之智全證法華龍女成佛只在剎那妙峯見佛光明初住便登正覺但隨圓見夙取漸修頓悟只在剎那如牛食肥膩之草大唐忻代之間有長者姓李號通玄其實異人莫知來處造斯經論四十卷成彼有記云猛虎馱經義稍有差別經有十處十會義搜瑣經文兩卷是四十品之妙文文在第三禪說十以爲圓數豈合

只有三十九品之文恐是梵本翻譯之時有所流落

釋大方廣佛新華嚴經論主李長者事迹

李長者諱通玄莫詳所自或有詢其本者但言沧州

人開元二十七年三月望日曳策荷笈至于太原孟

縣西四十里同穎鄉村名大賢有高山奴者尚德慕

士延納無倦長者徑詣其門山奴諦瞻神儀知非常

器遂整折禮接請歸安居每旦唯食棗十顆柏葉餅

髮彩紺色毛端右旋質狀無倫風姿特異殊妙之相

靡不具足首冠樺皮之冠身披麻衣長裙博袖散腰

而行亦無革帶居常跣足不務將迎放曠人天無所拘制忽一日出山訪舊止之里適值野人聚族合樂

長者偏語之曰汝等好住吾將欲歸衆乃罷樂驚惶

相顧咸皆惻愴必謂長者卻還滄州揮涕同詞懇請

留止長者曰縱在百年會當歸去於是舉衆卻送長

者入山至其龕所復語之曰去住當然耳汝等可各

還家及衆旋踵之頃嵐霧四起景物不行路之人

某卽今冠蓋村焉忽逢一虎當塗駒伏如有待長者語之曰吾將著論釋華嚴經可與吾擇一棲止處

言畢虎起長者徐而撫之遂將所望之囊挂于虎背

任其所止於是虎望神福山原直下三十餘里當一

土龕前便自蹲駐長者旋收囊裝置於龕內虎乃屢

顧妄尾而去其龕瑩潔圓迥廣袤尋丈自然而有非

人力成龕之四旁舊無泉澗長者始來之夕風雷暴

作拔去一古松高三百餘尺及旦松根之下化爲一

潭深極數尋迴還五十餘步甘逾瑞露色奪琉璃時

人號爲長者泉至今澄明未曾增減憊陽之歲祈之

咸共駭異翌日長叟結徒登山禮候但見姿容端嚴

已坐化於龕中矣時當三月二十八日報齡九十六

有一巨蛇蟠當龕外張目呀口不可向近衆乃歸誠

致祝某等今欲收長者全身將營殯藏乞潛威靈願

得就事蛇因攝形不現者舊潛泣鑿荷擇地於大山

之陰累石爲墳蓋取堅淨卽神福山逝多蘭若今方

山是也初長者隱化之日及成墳之時煙雲凝布巖

谷震蕩有二白鶴哀唳當空二鹿相叫連夕其餘飛

走悲鳴滿山鄉原之人相率變服追攀孺慕若喪所

天每當建齋卽墳上雲起七七如是良足異夫長者

平昔之時每年常於三月末間設十方賢聖淨會不

以女人造食貴使觸事精誠至於棗核米泔不許輒

棄齋畢任用犬彘偏霑如斯之會遵承到今未嘗廢

絕至大曆九年二月六日有僧廣超於逝多蘭若度

長者所著論二部一是大方廣佛新華嚴經論四十

卷一是十二緣生解述顯智成悲十明論一卷傳寫

揚顯偏於并汾廣超門人道光能繼師志有負二論

同遊燕趙昭示淮泗使後代南北學人悉得參閱論

文宗承長者皆超光二僧流布之功耳其爲論也統

貫經意標表法身廓性海於無邊歷刹塵而不動分
卷第十九

居散人馬支纂錄

世王妙嚴品第一之七

卷第十五

世王妙嚴品第一之八

卷第十六

世王妙嚴品第一之九

卷第十七

世王妙嚴品第一之十

卷第十八

如來現相品第二

卷第十九

如來現相品第二之餘

卷第二十

普賢三昧品第三

卷第二十一

世界成就品第四

卷第二十二

世界品第五之二

卷第二十三

華藏世界品第五之三

卷第二十四

毗盧遮那品第六

卷第二十五

佛名號品第七

卷第二十六

佛名號品第七之餘

卷第二十七

世王妙嚴品第一之五

卷第二十八

四聖諦品第八

卷第二十九

世王妙嚴品第一之六

卷第三十

世王妙嚴品第一之四

卷第三十一

世王妙嚴品第一之三

卷第三十二

世王妙嚴品第一之二

卷第三十三

世王妙嚴品第一之五

卷第三十四

世王妙嚴品第一之六

卷第三十五

世王妙嚴品第一之七

卷第三十六

世王妙嚴品第一之八

卷第三十七

世王妙嚴品第一之九

卷第三十八

世王妙嚴品第一之十

卷第三十九

世王妙嚴品第一之十一

卷第四十

世王妙嚴品第一之十二

卷第四十一

世王妙嚴品第一之十三

卷第四十二

世王妙嚴品第一之十四

卷第四十三

世王妙嚴品第一之十五

卷第十九

九

卷第二十

十

卷第二十一

十一

卷第二十二

十二

卷第二十三

十三

卷第二十四

十四

卷第二十五

十五

卷第二十六

十六

卷第二十七

十七

卷第二十八

十八

卷第二十九

十九

卷第三十

二十

卷第三十一

二十一

卷第三十二

二十二

卷第三十三

二十三

卷第三十四

二十四

卷第三十五

二十五

卷第三十六

二十六

卷第三十七

二十七

卷第三十八

二十八

卷第三十九

二十九

卷第四十

三十

卷第四十一

三十一

卷第四十二

三十二

卷第四十三

三十三

卷第四十四

三十四

卷第四十五

三十五

卷第四十六

三十六

卷第四十七

三十七

卷第四十八

三十八

卷第四十九

三十九

卷第五十

四十

卷第五十一

四十一

卷第五十二

四十二

卷第五十三

四十三

卷第五十四

四十四

卷第五十五

四十五

卷第五十六

四十六

卷第五十七

四十七

卷第五十八

四十八

卷第五十九

四十九

卷第六十

五十

卷第六十一

五十一

卷第六十二

五十二

卷第六十三

五十三

卷第六十四

五十四

卷第六十五

五十五

卷第六十六

五十六

卷第六十七

五十七

卷第六十八

五十八

卷第六十九

五十九

卷第六十

六十

卷第六十一

六十一

卷第六十二

六十二

卷第六十三

六十三

卷第六十四

六十四

卷第六十五

六十五

卷第六十六

六十六

卷第六十七

六十七

卷第六十八

六十八

卷第六十九

六十九

卷第六十

七十

卷第六十一

七十一

卷第六十二

七十二

卷第六十三

七十三

卷第六十四

七十四

卷第六十五

七十五

卷第六十六

七十六

卷第六十七

七十七

卷第六十八

七十八

卷第六十九

七十九

卷第六十

八十

卷第六十一

八十一

卷第六十二

八十二

卷第六十三

八十三

卷第六十四

八十四

卷第六十五

八十五

卷第六十六

八十六

卷第六十七

八十七

卷第六十八

八十八

卷第六十九

八十九

卷第六十

九十

卷第六十一

九十一

卷第六十二

九十二

卷第六十三

九十三

卷第六十四

九十四

卷第六十五

九十五

卷第六十六

九十六

卷第六十七

九十七

卷第六十八

九十八

卷第六十九

九十九

卷第六十

一百

卷第六十一

一百一

卷第六十二

一百二

卷第六十三

一百三

卷第六十四

一百四

卷第六十五

一百五

卷第六十六

一百六

卷第六十七

一百

光明覺品第九之餘

菩薩問明品第十

卷第二十九

淨行品第十

賢首品第十二之一

卷第三十

賢首品第十二之二

卷第三十一

賢首品第十二之三

昇須彌山頂品第十三

須彌頂上偈讚品第十四

卷第三十二

須彌頂上偈讚品第十四之餘

卷第三十三

十住品第十五

卷第三十四

梵行品第十六

初發心功德品第十七

卷第三十五

初發心功德品第十七之餘

明法品第十八

明法品第十八之餘

昇夜摩天宮偈讚品第十九

昇夜摩天宮偈讚品第二十

卷第三十八

十行品第二十一

夜摩天宮偈讚品第二十二

卷第三十九

十行品第二十一之餘

卷第三十九

十無盡藏品第二十二

卷第四十

昇兜率天宮品第二十三

卷第四十二

昇兜率天宮偈讚品第二十四

卷第四十三

十迴向品第二十五之二

卷第四十四

十迴向品第二十五之三

卷第四十五

十迴向品第二十五之四

卷第四十六

十迴向品第二十五之五

卷第四十七

十迴向品第二十五之六

卷第四十八

十迴向品第二十五之七

卷第四十九

十迴向品第二十五之八

卷第五十

十迴向品第二十五之九

卷第五十一

十迴向品第二十五之十

卷第五十二

卷第五十三

十迴向品第二十五之十二

十地品第二十六之一

十地品第二十六之二

十地品第二十六之三

十地品第二十六之四

卷第五十六

十地品第二十六之五

十地品第二十六之六

十地品第二十六之七

十地品第二十六之八

十地品第二十六之九

十地品第二十六之十

十地品第二十六之十一

十地品第二十六之十二

十地品第二十六之十三

十地品第二十六之十四

十地品第二十六之十五

十地品第二十六之十六

十地品第二十六之十七

十地品第二十六之十八

十地品第二十六之十九

十地品第二十六之二十

十地品第二十六之二十一

十地品第二十六之二十二

十地品第二十六之二十三

卷第五十四

十地品第二十六之二

十地品第二十六之三

十地品第二十六之四

十地品第二十六之五

十地品第二十六之六

十地品第二十六之七

十地品第二十六之八

十地品第二十六之九

十地品第二十六之十

十地品第二十六之十一

十地品第二十六之十二

十地品第二十六之十三

十地品第二十六之十四

十地品第二十六之十五

十地品第二十六之十六

十地品第二十六之十七

十地品第二十六之十八

十地品第二十六之十九

十地品第二十六之二十

十地品第二十六之二十一

十地品第二十六之二十二

十地品第二十六之二十三

十地品第二十六之二十四

卷第五十五

十迴向品第二十五之十二

十地品第二十六之一

十地品第二十六之二

十地品第二十六之三

十地品第二十六之四

十地品第二十六之五

十地品第二十六之六

十地品第二十六之七

十地品第二十六之八

十地品第二十六之九

十地品第二十六之十

十地品第二十六之十一

十地品第二十六之十二

十地品第二十六之十三

十地品第二十六之十四

十地品第二十六之十五

十地品第二十六之十六

十地品第二十六之十七

十地品第二十六之十八

十地品第二十六之十九

十地品第二十六之二十

十地品第二十六之二十一

十地品第二十六之二十二

十地品第二十六之二十三

光明覺品第九之餘

菩薩問明品第十

淨行品第十

賢首品第十二之一

卷第三十

賢首品第十二之二

卷第三十一

賢首品第十二之三

昇須彌山頂品第十三

須彌頂上偈讚品第十四

卷第三十二

須彌頂上偈讚品第十四之餘

卷第三十三

十住品第十五

卷第三十四

梵行品第十六

初發心功德品第十七

卷第三十五

初發心功德品第十七之餘

明法品第十八

明法品第十八之餘

昇夜摩天宮偈讚品第十九

昇夜摩天宮偈讚品第二十

卷第三十八

十行品第二十一

卷第三十九

光明覺品第九之餘

菩薩問明品第十

淨行品第十

賢首品第十二之一

卷第三十

賢首品第十二之二

卷第三十一

賢首品第十二之三

昇須彌山頂品第十三

須彌頂上偈讚品第十四

卷第三十二

須彌頂上偈讚品第十四之餘

卷第三十三

十住品第十五

卷第三十四

梵行品第十六

初發心功德品第十七

卷第三十五

初發心功德品第十七之餘

明法品第十八

明法品第十八之餘

昇夜摩天宮偈讚品第十九

昇夜摩天宮偈讚品第二十

卷第三十八

十行品第二十一

卷第三十九

卷第六十八	如來出現品第三十七之二	卷第九十四	入灑界品第三十九之七
十定品第二十七之二	雜世間品第三十八之二	卷第九十五	入灑界品第三十九之八
卷第六十九	離世間品第三十八之三	卷第九十六	入灑界品第三十九之九
十定品第二十七之三	離世間品第三十八之三	卷第九十七	入灑界品第三十九之十
卷第七十	卷第七十一	卷第一百一	入灑界品第三十九之十一
十定品第二十七之四	十定品第二十七之五	卷第一百二	入灑界品第三十九之十二
卷第七十一	十定品第二十七之五	卷第一百三	入灑界品第三十九之十三
十定品第二十七之四	卷第七十二	卷第一百四	入灑界品第三十九之十四
卷第七十二	十通品第二十八之餘	卷第一百五	入灑界品第三十九之十五
十忍品第二十九	阿僧祇品第三十	卷第一百六	入灑界品第三十九之十六
卷第七十三	壽量品第三十一	卷第一百七	入灑界品第三十九之十七
菩薩住處品第三十二	菩薩住處品第三十二	卷第一百八	入灑界品第三十九之十八
卷第七十四	佛不思議灑品第三十三之一	卷第一百九	入灑界品第三十九之十九
卷第七十五	佛不思議灑品第三十三之餘	卷第一百十	入灑界品第三十九之二十
如來十身相海品第三十四	卷第八十九	卷第一百一	入灑界品第三十九之二十一
卷第七十六	入灑界品第三十九之二	卷第一百二	入灑界品第三十九之二十二
如來十身相海品第三十四之餘	卷第九十	卷第一百三	入灑界品第三十九之二十三
卷第七十七	入灑界品第三十九之三	卷第一百四	入灑界品第三十九之二十四
如來隨好光明功德品第三十五之餘	卷第九十一	卷第一百五	入灑界品第三十九之二十七
普賢行品第三十六	入灑界品第三十九之四	卷第一百六	入灑界品第三十九之二十八
卷第七十八	入灑界品第三十九之五	卷第一百七	入灑界品第三十九之二十九
如來出現品第三十七之一	卷第九十二	卷第一百八	入灑界品第三十九之三十
卷第七十九	入灑界品第三十九之六	卷第一百九	入灑界品第三十九之二十一

衆齊然又成五位法門具德行其軌範令使啓蒙易達解行無疑還信首文殊之前正證妙峯之頂經過五衆成一百一十之法門至慈氏之圓結會一生之佛果返示文殊之初友明以果同因後八普賢之妙身彰體用圓極此經名大方廣佛華嚴經者大以無方爲義方以理智爲功廣則毫刹相舍佛乃體用無作華喻行門可樂能敷理事之功嚴卽依正莊嚴經卽貫穿縫綴世主妙嚴品者菩薩示生皆爲世主同臻海會故號妙嚴品者類會同流法門均屬爲品此經總有四十品之勝典此

品建初故稱第一是故言大方廣佛華嚴經世主妙嚴品第一

釋此一部之經總作十門分別第一明依教分宗第二明依宗教別第三明教義差別第四明成佛同別第五明見佛差別第六明說教時分第七明淨土權實第八明攝化境界第九明因果延促第十明會教始終

第一明依教分宗

夫如來成道體應真源理事二門一多相徹智境圓寂何法不周只爲器有差殊軌儀各異始終斬

華嚴經論一

頓隨根不同設法應宜大小全別時分因果延促

不同化佛本身施詮各異國土淨穢增減不同地位果因自有投分創學之流未諳教跡執權成實迷不進修若不咸舉衆宗類其損益無以了其迷滯者矣今略分十法以辯闡猷使得學者知宗遷權就實不滯其行速證菩提第一小乘戒經爲情

有爲宗第二菩薩戒爲情有及真俱示爲宗第三

般若教說空彰實爲宗第四解深密經爲不空不有爲宗第五楞伽經五法三自性八識二無我爲宗第六維摩經以會融染淨二見現不思議爲宗

第七法華經會權就實爲宗八大集經以守護正法爲宗第九涅槃經明佛性爲宗第十名大方

廣佛華嚴經以此經名一切諸佛根本智慈因圓果滿一多相徹法界理事自在緣起無礙佛乘爲宗已上分宗皆是承前先德所立宗旨設有少分增減不同爲見解各別大意名目亦多相似如西

域及此方諸德各立宗教後當更明

第一小乘戒經爲情有爲宗者爲如來創爲凡夫造業處說是應作是不應作捨者善不捨者不善如此立教未爲實有如此有教且約凡情虛妄之

華嚴經論卷一

四

處橫計諸惡以教制之今生人天是故戒序云若欲生天上及生人中者常當護戒足勿令有毀損

衆生有爲作業虛妄非實得故生人天無常虛妄非實未得法身智身非爲實有宗且爲情有宗於小乘中爲執持教也如華嚴經持戒卽不然經云身是梵行耶身業四威儀乃至佛法僧十衆七遮和尚羯磨壇場等是梵行耶如是諦觀求梵行者了不可得是故名爲清淨梵行如梵行品說如是清淨行者名持佛性戒得佛法身故乃至初發心時便成正覺以持佛性戒故與佛體齊理事平等

華嚴經論卷一

賢文殊上下交參理事相徹互相交映一部之典

品品相徹句句相參一品之中四十品經同入一言之內十萬頌之齊麾一成卽一切成一壞卽一切壞總以性齊時齊行齊故如上等齊說法亦齊如是齊故如今成佛與三世佛齊成佛故爲無三世故爲無時故不同彼教成壞別時故因果前後故

故

第四解深密經爲不空不有宗者如來說於有教空教之後說此一部之教和會有無二見爲不空不有卽說九識爲純淨無染識如瀑水流生多波

至我所又言若人受佛戒卽入諸佛位位同大覺已真是諸佛子卽爲性戒故卽爲真宗此乃爲大心衆生頓示法身性戒下劣者得漸一教應二根

如是千百億各接微塵衆俱來至我所明捨權而就實此爲實有教當教之內頓示權實故不同小乘前亦無常後亦無常爲但生人天故雖然立實有宗不同華嚴經毗盧遮那所說也此經仍隨化身所化方來至本身也圓教之宗一下頓示本身

本法界大智報身因果理事齊彰又如華嚴經中世界量與梵網經中蓮華形量亦不同廣狹全別

浪諸波浪等以水爲依五六七八等識皆以阿陀那識爲依故如彼波浪以水爲依如深密經云如善鏡面若有一影生緣現前唯一影起若二若多影生緣現前有多影起非此鏡面轉變爲影亦無受用滅盡可得此明五六七八識所依第九淨識處也又云如是菩薩雖由法住智爲依止爲建立故此經意欲令於識處便明識體本唯真智故如彼瀑流不離水體而生波浪又如明鏡依彼淨體無所分別含多影像不礙有而常無故如是自心所現識相不離本體無作淨智所現影相都無自

他内外等執任用隨智無所分別以破空有二繫

爲不空不有故深密經頌曰阿陀那識甚深細一切種子如瀑流我於凡愚不開演恐彼分別執爲我阿陀那識甚深細者引彼凡流就識成智不同二乘及漸始學菩薩破相成空不同凡夫繫而實有不同彼故不空不有何法不空爲智能隨緣照機利物故何法不有爲智正隨緣時無性相故無生住滅故以是義故名不空不有此經雖復如是於心識之處令知空有無二華嚴經則不然但彰本身本法界一真之根本智佛體用故混真性相

華嚴經論卷一

七

法報之海直爲上上根人頓示佛果德一真法界本智以爲開示悟入之門不論隨妄而生識等法華經以佛智慧示悟衆生使得清淨故出現於世故不爲餘乘若二若三又三乘之人於佛性相之法如來不許彼知解故法華經云種種性相義我及十方佛乃能知是事舍利弗辟支佛及不退菩薩皆悉不能知以法華經會三乘權學來歸佛乘實法界故門前三駕且受權乘露地白牛方明實德以此義故於中有少分義意與華嚴經相符龍女即是所乘白牛之乘又與善財同其所得是

故華嚴教門直彰本體用法界佛果門直接上根凡夫令其悟入不同深密經中安立五六七八九識施設權門如深密經權施第九阿陀那識意有異途爲二乘之人久厭患生死修空滅識直趣空寂又第二時說般若等教爲迴二乘及漸學菩薩多說空破有以六波羅蜜爲行所乘於中二乘雖少分迴心及漸學菩薩樂空增勝爲彼權學菩薩初對治門還與小乘初對治門少分相似但有一分慈悲增勝未證法身佛性根本智等道理但以空門而爲所乘六波羅蜜而爲行相初對治門還

同二乘無常不淨白骨微塵等觀方入空觀二乘趣滅菩薩重生以空無我等觀折伏我法不令增長元來未是法身佛性根本智爲見未真故樂空增勝以是義故解深密經方便安立七八識外別說九識爲純淨識云七八識以淨識爲依止故未即直爲說第八種子識爲如來藏者爲彼學徒畏苦習故若說業種恒真生怖難信故居故權且安立第九阿陀那識爲淨識故欲令不滅識性長大菩提是故維摩經云未具佛法亦不滅受而取證也受既不滅想識亦然如楞伽經直爲根熟者說

華嚴經論卷一

九

第八識業種爲如來藏下文更明維摩經云塵勞之疇爲如來種等夫修道之士品類異途解行差殊千端萬別除二乘之外菩薩之乘有四品不同一修空無我苦塵二漸見佛性菩薩三頓見佛性菩薩四以如來自性清淨智以五位加行起差別智滿普賢行成大慈悲菩薩究竟不出刹那際充滿十方佛果門此略示名目下文廣明如華嚴經說有一類菩薩經百千億那由他劫行六波羅蜜不生佛家僧名假名菩薩廣會在下文以雖見佛性未彰智業猶名假名菩薩

第五楞伽經以五法三自性八識二無我爲宗者彼經於南海中楞伽山說如來於此山下過羅婆那夜叉王與摩訶菩薩乘華宮殿來請如來於此山上說法其山高峻下瞻大海傍無門戶得神通者堪能昇往乃表心地法門無修無證者方能昇也下瞻大海表其心海本自清淨因境風所轉識浪波動欲明達境自空心海自寂心境俱寂事無不照猶如大海無風日月參羅煥然明現彼經意直爲根熟菩薩頓說種子業識爲如來藏異彼二乘滅識趣寂者故亦爲異彼般若修空菩薩樂空

華嚴經論卷一

十

增勝者故直明識體本性全真便成智用故如彼大海無風卽境像更明心海法門亦復如是了真卽識成智此經異彼深密經意別立九識接引初根漸令留惑長大菩提故不令其心植種於空亦不令其心如彼敗種解深密經乃是入惑之初門楞伽維摩直示惑之本實楞伽卽明八識爲如來藏淨名卽觀身實相觀佛亦然淨名與楞伽略同深密經文與此二部少別也如華嚴經不爾佛身及境界法門行相懸自不同說彼楞伽經即是化身所說境界卽是穢土山峯所居法門說識境界爲真問答卽以大慧菩薩爲首化身明教是權大慧且論簡擇如華嚴經教佛身卽是本真法報境界卽是華藏所居法門卽是佛果法界爲門問答卽是文殊普賢理事智之妙用五位行相因果互融十利十身體徹相入若論同別未可具言更待下文依位廣辯

第六維摩經不思議爲宗者維摩經與華嚴十種別一種同別者一淨土莊嚴別二佛身諸相報化別三不思議德神通別四所設法門對根別五諸有聞法來衆別六設教安立法門別七淨名菩薩

建行別八所闡法門處所別九常隨佛眾部從別

一
Y 過者

十所付法藏流通別一同者入道方便法門略同
一淨土莊嚴別者如維摩經中所說淨土如來以
足指按地卽三千大千世界若干百千珍寶嚴飾
譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土一切大衆歎
未曾有而皆自見坐寶蓮華而未說無盡佛刹莊
嚴等事在一毫塵中如華嚴經中具說十佛毗盧
遮那境界十蓮華藏世界海一一世界海有無盡
世界海重重相入一塵之內有無盡世界海圓滿
十方佛境界衆生境界互相涉入不相障礙衆寶

莊嚴如光如影廣如經說不但獨言三千大千世
界之所嚴淨二佛身諸相報化別者說此維摩經
是三十二大人之相化佛所說說華嚴經佛是九
十七大人之相及十華藏世界海微塵數大人之
相實報如來之所說也三不思議德神通別者如
維摩經說菩薩神通以須彌之高廣內芥子中能
以四大海水入一毛孔又小室之內能容三萬二
千師子之座各各高八萬四千由旬八千菩薩五
百聲聞百千天人維摩詰置其右手掌擎其大衆
往詣菴園又以手斷取東方妙喜佛國來至此土
示於大衆送還本處如是神變且爲權學三乘聲
聞菩薩等衆現如斯事何以故爲權教聲聞菩薩
等見道未實自他未訖所現神變依根所見皆有
往來分劑限量又是一時之間聖意以神力變化
起諸小根令漸增進故非是法爾力故如華嚴經
中以本法力法如是故能以一塵之內含容十方
一切佛刹衆生利總在塵中世界不小微塵不大
十方世界所有微塵一一塵中總皆如是如經所
說菩薩於一小衆生身中成等正覺廣度衆生莫
小衆生不知不覺當知佛以權教引小根故身外

六華嚴經論卷一

十二

六華嚴經論卷一

六華嚴經論卷一

十五

見佛現神通力而有來去實教之中以自本覺自
覺本心身心性相與佛無異無有內外往來諸見
是故毗盧遮那佛不移本處而身徧坐一切道場
十方來衆不移本處而隨化往都無來去亦無神
力所致是故經言法如是故經中每言以佛神力
及法如是力者以佛神力推佛爲尊法如是故推
其本德都無變化一一國利身心性相以依本故
不隨妄故大小諸境皆如光如影互相映徹周徧
十方都無往來都無分限卽一一衆生身諸毛孔
之內周遍十方不同權教以其神力分割往來擎

六華嚴經論卷一

十三

來送去致斯妄見違本法身障真菩提本覺性智
是故淨名菩薩現斯神變已方陳實教維摩經云
觀身實相觀佛亦然我觀如來前際不來後際不
去今則不住如阿閦佛品廣明是故權教小見樂
欲希奇菩薩稱根麤施接引今生樂學方授實門
不可以執化成真恒迷智眼識權就實遷入法界
之門有作之法難成隨緣無作易辦作者勞而無
功不作隨緣自就無功之功功不虛棄有功之功
功皆無常多劫積修終歸敗壞不如一念緣起無
生超彼三乘權學等見四所設法門對根別者彼

寶藏如大福德處於地獄亦如餓鬼臨大海邊三
乘之器道力未窮未迴心者常居法界海中諸佛
境界與佛同德同身終不能信不覺不知別求佛
見如華嚴經云佛子設有菩薩於無量百千億那
由他劫行六波羅密修習種種苦提分法若未聞
此如來不思議功德法門或時聞已不信不解不
順不入不得名爲真實菩薩以不能生如來家故
當知聞法衆全別維摩經中娑婆之衆彼此未亡
香積諸徒垢淨全在當知此類並是見解未真守
一方之淨刹雖名菩薩諦道未圓如是之徒未詳

六華嚴經論卷一

十五

六華嚴經論卷一

十三

維摩經對二乘根令迴向菩提入大乘故又對大
乘中滯淨菩薩悲智未滿者令進修故卽如衆香
世界諸來菩薩衆欲還本土請佛世尊願賜少法
如來依根見彼菩薩滯於淨土悲智心劣便爲說
法令學有盡無盡解脫門下文云不離大慈不捨
大悲深發一切智心而不忽忘教化衆生終不厭
倦於四攝法常念順行在諸禪定如地獄想於生
死中如園觀想見來求者如善師想廣如維摩經
說彼經對二乘三乘悲智未滿令且漸修增長悲
智未卽一下頓不佛門未卽說言十住初心便成

正覺未卽示其廣大妙事皆有分劑故五諸有來
衆聞法別者如維摩經中所有來衆除文殊慈氏
等大菩薩衆舍利弗等影響聲聞餘外來衆總是
三乘之中權學之衆設有於中菩薩生於諸趣同
類俱來皆欲成就三乘權學漸令增進未說圓滿
諸佛本乘如華嚴經中所有來衆皆是乘如來乘
佛智果德自體法身具普賢行而隨影現十方刹
海一切道場還成如來所乘本法無有一箇三乘
根機設有三乘根機如盲如聾不知覺猶如盲
人對於日月猶如聾人聽天樂音如業貧人對

六華嚴經論卷一

十五

六華嚴經論卷一

十三

求之法最要故云夫求法者於一切法應無所求然未似華嚴經具陳十住十行十迴向十地等覺五位六位行相因果同別法門七淨名菩薩示行別者淨名爲表大悲示入生死現其病行華嚴經毗盧遮那以大悲示入生死成正覺行彰大智能出世故八所聞法門處所別者說維摩經在毗耶離城菴羅園及在淨名之室說華嚴經在摩竭國菩提場中及一切世界及一切塵中說九常隨佛衆別者說維摩經時聲聞爲常隨佛衆但具五百說華嚴經時總是一乘大菩薩衆爲常隨佛衆具

華嚴經合論卷一

十六

十佛刹微塵大衆總是具普賢文殊體用等衆十所付法藏流通別者彼維摩經屬累品中說佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是無量億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法付囑於汝故卽以其經付囑已成菩薩已生佛家者華嚴經如來出現品中付囑流通卽以其經法付囑凡夫初心始能見道生在佛家者何以然此經難入許人能證以自證故方堪能說表三乘是權但以聖勸修證所有得法未成實故所有說法者亦未實故華嚴經云此經珍寶不入一切餘衆生手唯除如來法王

身實相觀佛亦然我觀如來前際不來後際不去今則無住等是初觀智門略同於入道行相門戶次第軌則全別廣如下明第七法華經會權入實爲宗者此經引彼三根之人歸一乘實教故引衆流而歸大海攝三末而還源藏法師等前諸大德會爲共教一乘爲三乘同聞故華嚴經爲別教一乘爲不與三乘同聞故參詳此理會此二門法華經引權器以歸真華嚴者頗示大根而直受雖一乘名合法事略同論其軌範有多差別今欲備舉事廣難周略舉十門用知

華嚴經合論卷一

十五

例曰十門者一者教主別二放光別三國土別四請法主別五大會莊嚴真化別六序分之中列衆別七龍女轉身成佛別八龍女成佛所居國土別九六千之衆發心別十受諸聲聞遠記別一教主別者說此法華經即是化身佛說還過去滅度多寶佛來證成此經三世諸佛同共宣說如華嚴經卽不然教主卽是毗盧遮那爲教主故卽是法報

華嚴經合論卷一

十六

智果體自成故無言不說也以大悲行從無作根本智起故文殊普賢表因位可說佛果法示悟衆生阿僧祇品世間數法廣大難量唯佛究竟不屬五位中因果門故是佛自位內法門還佛自說隨好光明功德品即是如來自成因果後自說佛法爾之力恒常福智光明之法門亦不屬五位之內行相因果故佛亦自說此明佛果無二愚也除此二品經外諸餘三十八品皆是五位之內行相法門是故佛不自說總令十信十住十行等當位之內菩薩自說佛但放光表之其所放光表法之

藏世界一一世界互相含入經云一一世界滿十方十方入一亦無餘世界不增亦不減無比功德故如是又云諸佛成道在一小衆生身中化無量衆其彼小衆生不知不覺只爲凡聖同體無移轉相織塵之内自他同體不同法華之會移轉人天方明淨利此是對權根乃分自他滯見者之所建立是故今明國土別也四請法主別者說法華經時請法主者卽是舍利弗以爲勸請之首說華嚴經時佛令文殊普賢隨位菩薩各自說自位法門爲說法首佛表果法舉果爲因起大悲行成根本

華嚴經合論卷一

十六

根本智性相齊理事不異故如是本佛說本法頓受大根故不是化佛故不似法華經有舊佛滅度多寶如來今佛出世說法華經以是義故言教主別二放光明別者說法華經雖放眉間毫相果光所照境界但言萬八千土皆如金色仍有限量不稱無邊無量無盡故但彰果法不彰因位華嚴一部經典教行因果表法光明始終具十後當更明

相後當廣明當說華嚴經時一無聲聞及小菩薩爲請法主皆佛果位內諸大菩薩自相問答安立佛果法門行相爲悟大根者故頓將佛果直受爲因因卽以果爲因果卽以因爲果如種子等以定慧力思之可見是故今言請法主別五大會莊嚴真化別者如法華會令三千大千世界清淨莊嚴其諸化衆亦皆充滿所來諸佛皆云是化華嚴經卽不爾卽有十處十會衆皆滿十方不移本處而充法界一一身相及身毛孔國刹重重菩薩佛身互相徹入雜類衆生亦皆無礙身土相徹如影

大菩薩凡夫無緣諸聖自明無凡夫修學者凡夫道中佛種卽斷此經散滅以此義故付囑凡夫令轉教佛種不斷卽凡夫令得入真之境若屬累諸者付囑凡夫令覺悟入此法門故今生佛家使其大菩薩凡夫無緣諸聖自明無凡夫修學者凡夫修不已前大菩薩舊見道者一人道方便同者維摩經云夫求法者於一切法應無所求乃至觀

舍容所來之衆不壞法身而隨相好法身相好一
際無差卽相全真無有化也不同餘教說化說真
有相參會是故今言大會別也六序分之中列衆
別者法華會中先列聲聞衆萬二千人俱次列摩
訶波闍波提與眷屬六千人俱此爲姨母六千人
俱次列耶輸陀羅比丘尼此是佛爲太子時夫人
佛爲太子時有三夫人一名瞿夷二名耶輸三名
摩奴舍瞿夷是善財童子十地法雲地善知識表
十地法悅能慈故爲法利生法悅身心是其妻義
次列菩薩八萬人俱次列諸天龍鬼等華嚴經卽

不然先列菩薩上首有十佛世界微塵數不論其
從者次列執金剛神衆已後諸神龍天等衆部類
總有五十五衆一一部從各別各部從各有佛
世界微塵數衆或有部從直言無量且於初會通
菩提場衆有五十五部衆其於十會之衆後當更
明大意論之佛身衆海無邊法界以重重一一諸
身普含容而無際一身卽以法界爲量自他之境
都亾法界卽自身遍周能所之情見絕約略論之
如是十會列衆後當更明從初至八會都不聞聲
聞之名九會之中始有比丘三衆至位方明行相
七龍女轉身成佛別者如法華經龍女於剎那之
際卽轉女身具菩薩行南方成佛如華嚴經卽不
然但使自無情見大智逾明卽萬法體真無轉變
天女謂舍利弗我十二年來求女人相了不可得
當何所轉如菴提遮女謂舍利弗自男生我女當
知萬法本自體如何可轉如華嚴經入法界品
中善財童子善知識文殊普賢比丘比丘尼長者
童子優婆夷童女仙人外道五十三人各各自具
菩薩行自具佛法隨諸衆生見身不同不云有轉

若以法眼觀無俗不眞若以世間肉眼觀無眞不
俗以法華經對權教三根見未盡者今成信種且
將女相速轉成佛今生奇特方始發心趣真知見
不堪本法而起善根此明且引三權今歸一實又
破彼時劫定執三僧祇令於剎那證三世性本來
一際無始無終稱法平等裂三乘之見網撒菩薩
之草菴令歸法界之門入佛真實之宅故令龍女
成佛明非過去久修年始八歲又表今非舊學轉
女時分不逾剎那具行佛果無虧毫念法本如是
自體無時權學三根自將見隔自迷實法返稱爲
化不知躬已本事如斯全處宅中猶懷滯見云何
界外懸指僧祇此見不離定乖永劫迴心見謝方
始舊居何如今時滅諸見業徒煩多劫苦因方迴
如華嚴經法界緣起門明凡聖一真猶存見隔見
在卽凡情亾卽佛稱性緣起俯仰進退屈伸謙敬
皆菩薩行無有一法可轉變相有生住滅是故不
同龍女轉身成佛八龍女成佛所居國土別者卽
言南方無垢世界非此娑婆解云心得應真故稱
無垢正順本覺故號南方爲南北爲正故又南爲
明爲虛南爲离離中虛八卦中離法心心虛無故

世界三千衆生住不退地三千衆生發菩提心而
得受記智積菩薩及舍利弗一切衆會默然信受
雖智積菩薩及舍利弗而爲智士寄在迷流爲利
啓蒙故遣教行益濟凡學今成執蹠旣娑婆之衆
皆遜敬禮六千發意彼此未亾但順三乘權學有
爲善提未得普門法界本覺菩提自他同體以此
義故有遜敬禮華嚴經卽不然卽以普門法界
普見法門如來藏身三昧之境因陀羅網莊嚴法
門世界海漩重重妙智一時同得爲一證一切證
一斷一切斷故卽自身之內有十身諸佛刹海莊

嚴佛身之內卽自身之境重重隱現十方世界法
爾如斯猶如衆流歸於大海雖未入海潤性無差
若入大海皆同鹹味一切衆生亦復如是迷之與
悟雖然有殊本來佛海元本不異云何法華經中
娑婆之衆有遜敬禮以此事儀法則與華嚴全別
只如法界品內六十之衆利那十眼逾明五百小
童一生十身咸證餘衆皆爾善財南詢諸友佛果
文殊慈氏已圓復入普賢之身海漩旋門總備理
事齊亘無法不彰法界旣處塵中何得有遜敬禮
是故今言六千之衆發心別十授聲聞遠記別者

爲法華之中龍女雖復頻印法界無時之門全彰
佛果三乘權學雖有信順之心餘風未殄未能頓
證遠劫方登故受遠記不同華嚴迷卽處凡悟卽
是佛設有餘習以佛知見而用治之無佛知見但
成折伏不得入佛駛水之流還經遠劫方能入也
爲三乘之初心信根下劣故不能離縛籠繫煩多
樂著生死雖求出世根器下劣滯住退還如來於
是以生老病死無常不淨剎那滅壞念念不住如
是等觀使今觀之今生厭離捨厭心成心居淨穢
如來於化教之中爲此根故雖復勸修悲智以求