

華嚴法界玄鏡
注華嚴法界觀門
法界宗五祖略記
賢首五教儀開蒙

大乘講堂

印贈

華嚴法界玄鏡
注華嚴法界觀門
法界宗五祖略記
賢首五教儀開蒙

大乘講堂

印贈

華嚴法界玄鏡卷一

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。咸言注想訪友尋源。或學或傳。徧求眾釋。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。恐妙觀之淪渭。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。

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。

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。則深法界諸佛眾生之心體也。曠包如空。湛寂常住。強稱爲大。故經云。法性徧在一切處。一切眾生及國土。三世悉在無有餘。亦無形相而可得。卽大義也。方廣者。相用周徧。卽體之相。相德之法無邊。卽相之用。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。眾行榮曜。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
以眾生爲所緣故。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。卽十方法十大用也。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

故佛者舍五六身。一菩提身。覺樹道成故。二者威勢身。初成正覺。映菩薩故。華者舍七八身。七福德身。三世所行眾福大海。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。卽十嚴故。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。因緣真如傳記。

真空觀第一。理事無礙觀第二。周徧含容觀第三。

此列三名。眞空則理法界。二如本名。三則事事無礙法界。言眞空者。非斷滅空。非離色空。卽有明空。亦無空相。故名眞空。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。卽性義。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。一事

法不壞其相。如性融通重重無盡故。

第一真空觀法。於中略作四句十門。

此標章也。前二各四加第三四。故爲十門。
一會色歸空觀。二明空卽色觀。三空色無礙觀。四泯
絕無寄觀。

此列名也。

就初門中爲四。

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。一揀卽離。二揀亂

意三揀形顯。初中就通相說。三句皆揀卽離。從多分說。初句明空不離色。以揀離色。次句明空不卽色。以揀太卽。第三句雙明不卽不離。揀具卽離。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。旣揀三種不正之空。故第四句說眞空也。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
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。第二何以偏言
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。卽真空之理。形
色何以不得言長短方圓。非真空耶。故第三釋非
爲愜當。但揀前二足顯真空。而文第二偏言青黃
非真空者。顯色明相。相顯著故。又形色是假顯色
是實實色。卽空例假形色亦卽空矣。是知三句皆

舍形顯二皆卽空。次正釋文。

一色不卽空。以卽空故。何以故。以色不卽斷空。故不是空也。以色舉體是真空也。故云以卽空故。良由卽是真空。故非斷空也。是故言由是空故。不是空也。

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。對色明空。如牆處不空。牆外是空。此第三句揀二。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。是卽爲斷滅。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。

槩故肇公云。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。不卽斷空。次以色舉體下。釋上以卽空故。三良由下結成。於中先約義結。由卽真空。故非斷滅。後是故下結成標名。

二色不卽空。以卽空故。何以故。以青黃之相。非是真空之理。故云不卽空。然青黃無體。莫不皆空。故云卽空。良以青黃無體之空。非卽青黃。故云不卽空也。

亦標釋結。釋中揀二妄情。一揀太卽。以聞色空。不知性空。便執色相以爲真空。故須揀之。故云青黃之相。非是真空之理。此唯揀凡也。小不計色爲卽空。故次然青黃下明。亦非離相有性。要卽青黃無體爲真空耳。由此義故。則似雙揀。亦揀小乘。然是舉法雙揀情。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。尚非眞空。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。

三色不卽空。以卽空故。何以故。以空中無色。故不卽空。會色無體。故是卽空。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。

此中文二。先釋當句。後結前三。前中亦三。初標次釋。釋中先雙揀卽離。以空中無色故。色不卽空。以

離色無體。故空不離色。不卽不離。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。今明空中尙無有色。何得有空與色相對。又會色無體。故說卽空。豈於色外有空對色。古人云。色去不畱空。空非有邊住也。三良由下結成上義。以下卽空。結上不卽空也。特由會色爲空。安得空中有色。二上三下。總結三門。

四色卽是空。何以故。凡是色法。必不異真空。以諸色法必無性故。是故色卽是空。如色空旣爾。一切法亦然。思之。