



華嚴會本懸談會玄記

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

華嚴會本懸談會玄記



清刻龍藏佛說法變相圖

華嚴會本懸談會玄記卷第一

更一

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

將明一部懸談啓以二門分別初總解題目
後逐難釋文初又分二初別解法題以經疏
科鈔題各別故後通解人題以疏科鈔中人

更一

無異故今初大凡開演不越其四謂先科次
經次疏後鈔所以然者欲知經疏大綱非科
不能故先科釋雖知大綱在文難曉故次舉
正經正文雖見非疏何知故次解疏釋疏釋
雖明而多總畧故以鈔文補而備之如是四

種理應爾故若約生起次第佛先說經依經
造疏依疏有科隨科鈔釋今釋題目當依生
起次第示有由漸故後逐難釋文依開演次
第不越常規故然法題不同有其四題分爲
四段初經題二疏題三科題四鈔題且初經

題即大方廣佛華嚴經然此七字迺無盡脩多羅之總名義門極廣下雖廣釋今入文之先理應畧陳且以七門分別為順七字之題故一明來意二華梵對翻三依題列對四出名義體五六釋分別六辯其異名七釋通妨難且初來意者華嚴大教稱性極談我佛世尊初成正覺遍觀衆生皆具性德以妄覆故不能證之於是稱性頓演斯經明各人本地之風光與佛無異庶其一切共證之也二華梵對翻者佛出西天教流東土若不翻譯無由解會講學之者首先明之表教來有自然有總翻別翻若總翻者梵語摩訶毘佛畧勃陀健鞞驪訶脩多羅唐言大方廣覺者雜華嚴飾經若別翻者摩訶云大毘佛畧云方廣勃陀云覺者健鞞云華驪訶云嚴飾脩多羅

云經其中覺者即是佛字畧存梵音以生信心又畧雜飾二字不令繁廣具以七字為名三依題列對者七字一題列為十事五對一教義一對經之一字是能詮教大等六字是所詮義故二就上義中法喻一對謂大等是法華嚴是喻三就上法中人法一對謂大方廣是所證之法佛字是能證之人亦名境智對四就上法中揀持一對大之一字是揀方廣二字是持即揀大異小揀實異權揀果異因亦是體用一對或性相一對五就人中借下花字以喻其因即因果一對佛是果故是以單花字但喻於因若合華嚴二字亦喻上之四字四出名義體者大以當體得名常徧為義常則三際莫易徧則十虛無外即以全有全空實相為體方以就法得名軌持為義

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>



www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>



雙持性相軌生物解故即以六相十玄為體
廣以從用得名包博為義包則廣容博則廣
遍即以潔淨依正即入重重為體佛以就人
得名覺照為義照則朗萬法之幽邃覺則悟
大夜之重昏即以十身無障礙身雲為體華

以從喻得名感果嚴身為義感果則萬行圓
成嚴身則眾德備體即以行布圓融行願為
體嚴以功用受名資莊為義謂資廣大之體
用莊真應之佛身即以無障礙大智為體經
以能詮得名攝持為義持性相之無盡攝眾

更一

三

生之無邊即以聲名句文為體○五六釋分
別者此有四番離合通其三釋謂依主持業
有財也一大方廣所證法也此通依主持業
二釋謂大之方廣有體之相用故方廣之大
有相用之體故此約依主則行布義又大即

方廣方廣即大體用相即此約持業則圓融
義二佛華嚴能證人也亦具二釋謂佛之花
揀非因位之行故花之佛揀非餘行之佛故
此亦依主行布若持業圓融相即可知三大
方廣之佛華嚴揀非權小之佛等故佛華嚴
之大方廣揀非因位所得法故相即可知四
大方廣佛華嚴之經揀非涅槃等經經之大
方廣佛華嚴揀非論中所明此則依主若持
業者文隨於義義隨於文詮旨圓融故又上
教望於義人望於法通有財釋並可思準○

六辯其異名者如攝論中名百千經此約數
為目以此經具有十萬頌故涅槃經中名
雜華經此約喻為目智論之中名大不思議
解脫經此約法為目故又出現品及離世間
品皆有十名具如後示清凉云前三異名義

多總略二品十目多從別名又局當品故今譯者具以七字爲名則人法雙題法喻齊舉具體具用有果有因理盡義圓故標經首○七釋通妨難者問如大方廣三字餘經多同如三戒經十輪經寶篋經圓覺經等十有餘部皆有大方廣言則與此經爲同爲異若言同者何獨此經以爲圓教若言異者其相云何答圭峯云配屬三大則同釋義隨宗則異謂圓覺大雖配體唯明自體常徧此經則若相若用等皆同真性而常徧又彼方亦配相

○次釋疏題即大方廣佛華嚴經疏卷第一并序釋此一題初作對二解釋初中先將并序二字望上大等十一字爲能序所序對二以第一二字望上大等九字爲能記所記對三又將卷字望上大字爲能依所依對卷爲所依八字爲能依四疏之一字望上七字爲能釋所釋對後解釋者亦二先解義後六釋先解義者經題七字如上所釋疏者疎也決也開也通也謂經中義理深奧之處疏以疏明經旨決擇疑惑開而顯之通而達之故云疏也又是疏理之義如廬仝云人有髮兮且且疏理身有心兮胡不如是今即疏理經中之文義也卷者舒卷爲義舒則閱之卷則思之展卷無礙故謂之卷第謂次第一乃數之極首蓋此疏有二十卷今記其次數令不差

互故云第一言并序者并者兼也及也序者緒也如繭得緒緒盡一繭之絲若疏得序序盡一疏之意又序者爾雅云東西墻謂之序所以序別內外也見墻所以別宅舍之淺深觀序所以知作者之意旨又序者叙也謂叙述經疏

之大意纂於文前令學者頓觀其大旨故云序也上解義竟後六合釋者一疏字望上七字即能所釋之依主也或通揀別依主謂大方廣佛華嚴經之疏揀非論等故或作通別依主疏字通故以經別之二卷第一三字作

釋有其主說一總別依主釋卷字是總第一是別卷有二十第一唯一總中有別卷之第一二體用持業卷字是體第一是用以體就用卷即第一三帶數釋卷字是法第一是數卷法帶起第一數故三以卷字望上八字所

依紙素之卷從能依疏以彰名謂大方廣佛華嚴經疏之卷依主釋也四第一兩字望上九字能記從所記以彰名亦依主釋五并序二字望上一題作相違釋釋疏題竟○三釋科題即大方廣佛華嚴經疏科文卷第一釋

此科題初列對後釋義初列對者上之八字以為所科下之五字以為能科卷字望上為能所依第一望上為能所記如前可知後釋義者有四一略解名義二古今對辯三義類分別四六釋料揀且初略解名義者所科八

字如前已解能科五字者卷第一三字義不異前科文二字今當略釋先釋科字後釋文字且釋科字有其二義一依義訓二依字形依義訓者諸說不同今略顯示一云科者分齊義令文及義有分限故一云科者類聚之

更一

六

義若文若義隨其所應約一類聚而收攝故
一云科者斷也定也斷量楷定分是非故一
云科者開通爲訓若見科文義開通故一云
科者略聚爲義以少言詞括多義故一云科
者次第爲義若無科文理必叢雜若標判已

有次第故已上六解並依義訓二依字形者
科字形狀禾邊從斗文義如禾科文似斗禾
得斗而知數文得科而義明後釋文字者文
即是字未改轉位名字已改轉位名文爲名
句所依今言文者攝名句故二古今對辯者

科判之義本出佛經或名品或名章或名分
皆科之異名如今經有三十九品等也若就
迹而言此土以道安爲始以魏帝或云請諸
德入內講楞伽經已問曰朕聞佛法幽深至
理玄奧向觀所談都無科次何耶諸德無對

時道安在襄陽聞之遂將華夏大小諸經科
爲三分當時舉朝不許後唐三藏譯觀光普
薩所造佛地論釋佛地經科爲三分教起因
緣分聖教所說分依教奉行分爾來經無豐
約科爲三分今古同遵然後諸師或多或少

更一

七

各各不同不勞繁述三義類分別者凡科判
者有其二類一三義門二四義門且三義門
者一者文科隨文而判故二者義科隨義而
分故三者文義科雙約文義而斷故言四義
門一以文從義科謂此約所詮之義而科判
不拘於文故二以義從文科謂此就能詮文
段而科判不拘所詮義故三義類相從科如
題目中雖有人法之異同爲題故總爲一科
本文之中雖有序文本之異同是本文故
亦合爲一等也四分別不同科如人法之題

雖同題目人法異故分之為二本文之中序
疏別異亦不可同須分開等四六釋料揀者
科文二字文體科用科即是文持業釋餘可
思準釋科題竟○四釋鈔題即大方廣佛華
嚴經隨疏演義鈔卷第一并序釋此亦二先

列對後解釋且初列對者一能釋對疏義二
字并上七字為所釋疏隨演鈔等八字為能
釋鈔二隨疏二字約能詮文為能隨所隨對
三演義二字約鈔家能詮演疏家所詮為能
演所演對四隨疏二字對演義二字為隨文

演義對五上四字為用鈔字為體即體用一
對六卷字望上為所依能依對七第一望上
為所記能記對八并序二字望上一題為能
序所序對後解釋者有三初釋義二六合三
問答初釋義者隨謂隨順即無違義疏謂疏

文謂不違經之文故演謂流演開通之義義
者義理即經疏所詮鈔者鈔略備缺之義總
此意云隨順本疏加言解釋使經疏玄義流
演開通鈔其略而補其缺正其異而採其要
故云隨疏演義鈔也餘義準思二六合釋者

初對即能所依主釋以能釋鈔從所釋經疏
以彰名故第二一對能隨名隨疏之隨所隨
名隨疏即隨体主持業二釋如次第三一對
能演名演義之演所演名演義即演二釋亦
然第四一對隨文與演義異故作相違釋第

五一對作持業釋或作同依釋二用同依一
鈔體故或通通別依主謂鈔字通於諸鈔以
隨疏演義而別之故餘三對作釋準前可思
三問答問何故隨對於疏演對於義而不得
互對耶答疏約能詮鈔但隨順義約所詮鈔

更一

八

須演唱故不以互對也問准諸家章疏體例
經題之下應安疏字於疏字下方立鈔號今
何不爾答以鈔題中所隨已有疏字影取疏
題也若上更安疏字則一題之中有二疏字
文則重併非立名之巧今唯一疏字互望上
下二題雙足立名之妙固在是矣釋鈔題竟
上來四段別解法題竟○後通解人題清涼
山大華嚴寺沙門澄觀撰釋此一題大分爲
二上之七字是所依處下之五字是能依人
於所依中又上三字所依之總名下四字所
依之別號所以雙舉二者有其二意一舉山
令遠人知舉寺令近人知故二以則天弘大
經故多改華嚴寺號賢首居處皆標此名故
今標山以揀之也言清涼山者即代州雁門
郡五臺是也以歲積堅冰夏疑飛雪曾無炎

更一

九

暑故曰清涼山峯聳出頂無林木有如壘土
之臺又曰五臺即本經所謂東北方有處名
清涼山等又寶藏陀羅尼經云我滅度後於
瞻部洲東北方有國名大振那其國中問有
山號爲五頂文殊師利童子遊行居住爲諸
菩薩衆於中說法等又准大鈔云離坎乾坤
得其中理此以八卦通配清涼一山五臺近
西是以東臺在離坎二卦之間北臺在坎乾
二卦之間西臺在乾坤二卦之間南臺在坤
離二卦之間故中臺在離坎乾坤四卦之最
中通表中道之理又云其山磅礴數州七百
餘里左鄰恒岳右接孟津北臨絕塞南擁汾
陽迴泊日月蓄洩雲龍雖積雪嚴寒而名花
萬品寒風勁烈而瑞草千般乃至云白雲凝
布奪萬里之澄江杲日將昇見三尺之大海

等言大華嚴寺者即古大孚靈鷲也按感通傳南山問天神曰今五臺山東南三十里現有大孚靈鷲寺兩堂舊跡猶存南有花園可二頃許四時發彩人莫究之或云漢明所立又云魏文所作互說不同如何天答曰俱是

二帝所作周穆王時已有佛法此山靈異文殊所居周穆王於中造寺供養及阿育王亦依置塔漢明帝之初摩騰天眼亦見有塔請帝立寺山形似於靈鷲故號為大孚靈鷲早者弘信也帝信佛理立寺勸人花園在寺前後之君王或改為大花園寺珠林集云每春首至秋末異花間發光曜人目四邊樹園以愛花奇人間無有移栽不生乃至移樹園外亦不生等至則天時與于闐三藏譯華嚴經見菩薩住清涼山因改大華嚴焉寺者司也

天子置九司以置九卿一太常寺主禮樂二宗正寺主六親昭穆三大理寺主刑獄四光祿寺主膳羞五司農寺主倉儲六大府寺主平準七太僕寺主車輦八衛尉寺主器械九鴻臚寺主賓客此寺凡有外方使命皆止其

更一

+

中漢明帝時摩騰竺法蘭二三歲初至此土令鴻臚安下爾後僧居之處因以名焉次釋能依人者沙門二字釋子之通稱梵語具云沙迦憊曩此云息惡瑞應經云一切諸法中因緣空無主息心達本源故號為沙門然有四沙門一勝道沙門二活道沙門三示道沙門四污道沙門義如別章然今疏主據本而說即勝道沙門依迹而論即示道沙門也澄觀二字即疏主之別號澄者定也觀者慧也表和尚定慧雙脩故按妙覺塔記云法號澄

更一

十一

觀字大休俗姓夏侯越州會稽人也法界孕靈隨緣於帝禹之族誕若剖珠洞鑿隣室稚歲趨庭厥考授與六月之詩即曰可畏而敬每童戲聚沙建塔或誠之汝聚沙安避塵垢染即鞠躬對曰沙無自性攬真而成真豈染

矣夙習警矣年九歲禮本州寶林寺禪德體真大師為師歲曜一周解通三歲至十一奉恩得度纔服田蒙思冥理觀乃講般若涅槃白蓮淨名圓覺等一十四經起信喻伽唯識俱舍中百因明寶性等九論年滿具戒於曇

一大師門下受南山行事止作遂講律藏又禮常照禪師授菩薩戒原始要終啟厥十誓體不損沙門之表心不違如來之制坐不背法界之經性不染情礙之境足不履尼寺之塵脇不觸居士之榻目不視非儀之彩舌不

味過午之饋手不釋圓明之珠宿不離衣鉢之側遂叅無名大師印可融寂自在受用即曰明以照幽法以達迷然交映千門融冶萬有廣大悉備盡法界之術唯大華嚴乃依東京大詵和尚聽受玄旨利根頓悟再周能演

詵曰法界全在汝矣○至住處品審文殊隨

事觀照五頂遂不遠萬里委命大鈔云途雖五千反復萬

里當時逆寇亂常兵戈鋒起不憚而遊故云委命也 栖托聖境相仍十

稔掛錫于大華嚴寺山門真侶懇命敷揚遂

思五地聖人身栖佛境心證真如於後得智

起世俗心學世間解迺却覽詩禮傳籍圖識

道德寓言四科十翼百家祖述周易子書華

夏古訓竺乾梵字諸部異計四圍五明顯密

軌注二王筆法悉煥然水釋即於般若院啓

曼拏羅優游理觀祈聖祐之夢一金像挺持

更一

十二

山嶽月滿毫相卓立空際仍於寐內捧咽面門及覺又如遂下鴻筆恍若有神是月也設無遮以慶之疏成將闌忽夢為龍頭枕南臺尾蟠北臺鱗鬣輝空光逾皎日須臾奮迅化成多龍分照而去流通之兆也後製隨疏演

義鈔四十卷隨文手鏡一百卷華嚴綱要三卷法界觀玄鏡一卷三聖圓融觀一卷華嚴圓覺四分中觀等論關脉三十餘部七處九會華藏世界圖心鏡說文十卷大經了義備要三卷七聖降誕節對御講經談論文兼一

家述詩表牋章總八十餘卷後奉德宗詔與般若三藏譯烏盤所進華嚴後分譯就帝請講之講已上曰誠哉是言微而顯撫迺賜紫衲方袍兼禮為教授和尚奉詔述疏十軸誕聖節賜輦迎之內殿談法帝命廣敷新經厥

旨要曰大哉真界萬法資始云云帝時默湛海印朗然大覺誠於羣臣曰朕之師言雅而簡辭典而富扇真風於第一義天能以聖法清涼朕心仍以清涼賜為國師之號是時内外台輔重臣咸以八戒禮而師之後答順宗

更一

上

經義帝於興唐寺為造普光殿華嚴閣塑華嚴圖法界會次因答憲宗法界帝為鑄金印遷國師統冠天下緇侶穆宗教宗感仰巨休悉封大照國師以開元二十六年戊寅歲生天寶戊子歲出家玄宗至德肅宗丁酉年心

印受戒代宗大歷戊申年詔入內與辯正三藏譯經為潤文大德興元元年甲子歲造疏貞元丁卯歲功就貞元丙子年翻經賜紫已卯年授清涼國師號憲宗元祐五年庚寅歲授僧統印文宗大和辛丑歲帝授心印於師

至開成已未年春三月六日且詔上足三教
首座寶印大師海岸等付法囑累竟而卒歷
九宗聖世爲七帝門師代宗德宗順宗憲宗穆宗敬宗文宗
壽一百二僧臘八十三形長九尺四寸手垂
過膝目夜發光晝乃不瞬言論清雅動止作

則學贖九流才供二筆凡著述現流傳者總
四百餘卷盡形一食大經始終講五十遍無
遮大會十有五設弟子爲人師者三十有八
海岸寂光爲首稟受學徒一千唯東京僧詹
圭山宗密獨得其奧餘即虛心而來實腹而
去蛻經三七顏光益潤端身凜岳自證之力
也其月二十七日恭承遺旨遷奉全身於終
南山石室皇帝輟朝重臣縞素其餘即可知
也初暮有西域梵僧在葱嶺見二使者步履
虛地以咒止而詰之曰余北印土文殊堂之

神東土取華嚴菩薩大牙供養及至奏啓石
室驗之果無大牙唯三十九璨然如霜迷閣
維靈骨得舍利數千粒明白光潤舌紅如蓮
火不能變上略又大宋高僧傳中有贊寧僧
統所述之傳事多錯謬不須繁引撰者集也

採錄衆文集成章句釋此一經故名爲撰有
本云述者蓋述而不作之義也樂記云知禮
樂之情者能作識禮樂之文者能述作者之
謂聖述者之謂明已上離解若合釋者清涼
之山大華嚴之寺皆通別依主或山有清涼
之德用寺中興於華嚴故以爲名者詩業有
財二釋如次或經顯菩薩住處在於清涼而
寺在山中故以華嚴爲名者即隣近釋又清
涼山大華嚴寺大華嚴寺之沙門二釋皆
是總別依主也清涼山大華嚴寺沙門即澄

更一

十四

觀沙門之澄觀澄觀即述澄觀之述二釋皆得問科疏鈔中各有人題今何唯解一題耶答雖有三題一人無異故於一處通明餘二不勞繁述釋題目竟○後逐難釋文中先解鈔序○至聖垂誥鏡一心之玄極者顯如來

說經也釋之分三初列對二消文三五教辯明且初二句序文十事五對一人法對至聖是人餘皆是法二法義對垂誥是法一心等是義二總別對一心是總玄極為別四法喻對鏡字是喻垂誥為法五揀持對至字能揀

是

十五

聖字能持二消文者至者極也聖者正也見道已去雖名為聖唯至佛果方名至聖垂者布也誥者典誥書云典謨訓誥皆經誥之別稱鏡者喻上誥字法者典誥能明示一心鑒微玄極喻申如秦鏡至明照人心故朱鎧詩

云西國有秦鏡其光世所希照人見肝膽鑑物窮幽微今正取此故後疏云以聖教為明鏡照見自心等無二無三謂之一堅實靈明謂之心玄即幽玄極謂至極意云我佛世尊布教如明鏡洞鑒一心之中幽玄至極之自

理也三五教辯明者一小教至即生空理聖即生空智菩提樹下斷結成佛名為至聖垂者設也引也權設小法引二乘故誥即阿舍緣生等經言一心者即假說一心謂實有外法由心轉變非皆是心謂世出世間染淨等法由心造業之所感

故改轉變動而非皆是心也二始教者至即二空理聖即

二空智色究竟天上成正覺者名為至聖垂者說也悟也根本智中流出後得從後得智起大悲心為物宣說令二乘人悟唯識故誥即深密楞伽等經言一心者即本識也然有

三類一相見俱存名一心二攝相歸見名一心三攝所歸王名一心玄極者根本智名玄二空理名極也三終教者至即本覺理聖即始覺智始本不二名為至聖垂者賜也顯也等賜一乘顯理事無礙故誥即法華涅槃等

經言一心者即如來藏名一心此亦有二一

攝末歸本攝前七二攝染淨歸如來藏寂照

即以真妄和合名一心指玄即以真妄不二名一心各唯得一義也言玄極者即始本二覺也四頓教者至即無理之理聖即無智之

智以無佛無不佛名為至聖垂者傳也彰也單傳心印彰絕待理故誥即金剛思益等經言一心者泯絕染淨名為一心絕待之智曰玄絕待之理曰極五圓教者至即無障礙理聖即無障礙智十身無礙身雲名為至聖垂

者布也安也通方之說布於法界安立四種法界義故誥即華嚴大經言一心者即無障礙一心也此亦有二謂融事相入融事相即帝網無盡已上五教具十種一言玄極者亦無障礙之智與理也○鈔大士弘闡燭微言

又

六

之幽致者菩薩造論也釋之分四初列對二消文三五教分別四會餘儀此二句序文亦十事五對一人法對大士即人弘闡等即法二經論對或云本末對微言即經弘闡為論一教義對微言即教幽致即義四法喻對弘

闡是法燭字是喻五揀持對大者能揀士者能持二消文者士謂士夫通目於人然凡聖不同有其四種凡夫唯名士二乘名上士菩薩名大士佛號無上士今揀餘三故名大士准智論中釋大士有十義一依大乘教二起

大信心三發大願四具備大行五備歷大位
六起大智七斷大惑八圓證大理九當成大
果十當度大生總相而言謂依大教發大心
行大行證大果故名大士問大士若唯菩薩
如何通小教耶答小乘諸論多菩薩造如世

親菩薩晦孤明於俱舍造五百部小乘論等
是也弘謂弘揚闡謂宣闡謂宣闡即目菩薩
所造諸論燭者喻上弘闡之論如經云譬如
闇中寶無燈不可見佛法無人說雖慧莫能
了法中經無菩薩之論不能見其幽致喻闇

中寶若無燈燭不可見而取也微言者即上
垂誥之經幽致者幽謂幽深致即致趣即上
微言中所詮之義也意云菩薩大士造論弘
闡皆照燭佛經之中幽深之致趣也三五教
分別者小教即天親世友等大士弘闡俱舍

婆沙等論文釋阿含緣生等經六識三毒七
十五法等之幽致也始教即無著天親等大
士弘闡瑜伽唯識等論文釋深密楞伽等經
八識十如百法之幽致也終頓二教即馬鳴
龍樹等大士弘闡起信摩訶衍等論文釋法

華涅槃等經二門三大九相捺淨等法之幽
致也圓教即世親龍樹等大士弘闡十地不
思議等論文釋華嚴大經六相十玄之幽致
也○鈔雖忘懷於詮旨之域而浩汗於文義
之海者釋妨也妨云理本無言彌前垂誥及弘闡也義

絕疆域彌前一心及玄極幽致也大覺能仁及諸菩薩以
忘分別情懷證真成果今復說經造論詮義
差別豈為允當故此釋也雖字文含縱奪上
句縱下句奪意云佛及菩薩於一真法界之
中雖無心懷於詮旨之疆域而不妨以無緣

慈愍生未悟浩浩汗汗起廣多之文義如海之深廣也○鈔蓋欲下二句顯意也問既忘懷於詮旨之域何不忘言而契道而反浩浩汗於文義耶故今云爾意謂道本無言非言何以傳理本無象非象何以顯故假寄所詮之

義象能詮之言繫使學者因其跡而窮無益真趣矣象繫之言語出周易象謂又象以喻所詮繫謂言繫以喻能詮即因言以得象因象以得意得意以忘象得象以忘言也或可跡謂兔象跡如因跡而得兔得象因文義而

更一

十六

證玄趣矣准此繫字或曰繫象蹄之索也或周易中大象小象上繫下繫孔子寄以顯易理○鈔斯經等者上該通諸教此下唯顯此經能詮之文所詮義理甚深廣大不可得稱此借論語文彼云泰伯其可謂至德也已矣

三以天下讓民無得而稱焉今顯深廣之極也謂文該三部理極十玄故問諸家外鈔通前段皆讚當經則此段唯屬結嘆之文今所以前通諸教此別讚當經耶答此中唯云斯經文理故若結嘆前者應云斯經論文理也

更一

十九

則有收文不盡之過是以前通此局其理明矣○鈔晉譯下別明造疏此明造疏所由有二今初晉譯得門謂晉朝翻譯之經幽玄秘密雖光統靈裕等諸師皆伸疏解唯賢首大師探玄一記可得其入理之門也論語云夫子之墻數仞不得其門而入不見宗廟之美百官之富得其門者亦寡矣今借用之○鈔唐翻下唐經迷奧也謂唐時所翻靈妙之篇章或此經多靈應如譯時雙童現瑞甘露呈祥等故云靈篇賢首造新修畧疏至十九卷大願不終後時賢拈靜法苑

公刊定而釋之大義屢乖微言將隱未得窺
觀其玄奧爾與者即堂之西南隅也然其上
句互影謂得入門者必觀其奧若未窺其奧
者由不得其門也上來新經比舊經文義多
全而缺得意之疏學者無由趣入故疏主不

可緘默斯造疏之緣也○鈔澄觀下二句謙
已述作也揆者度也言膚者皮膚淺近之謂
也意云我不自揆度學未至於骨髓但及皮
膚淺受之學輒便造疏闡揚大經玄微之旨
也膚受之言見論語○鈔偶益下二句慶疏

流通不期而然謂之偶溢謂溢滿意云但隨
力通經何期大行於世偶然盈溢中夏九州
蠻夷四海言九州者尚書禹貢中云禹別九
州爾雅云兩河之間曰冀州自河東至河西
其氣清厥性相近 河南曰豫州自河南至漢
故曰冀與者近也

性安舒故曰河西曰雒州於用切自河至西
性急出故雍雍者望也兼得梁之地西漢南
北之位陽所不及陰壘也故曰雒州
曰荊州自漢南至衡山之陽其地
曰揚州自江南至海其地
間曰兗州自河東至濟其地
濟東曰

徐州自濟東至海其地
水至北狄其氣深要厥
性烈疾故幽幽者安也
東夷東方之人好生萬物觸
東夷東方之人好生萬物觸
南蠻南方之人好生萬物觸
北狄北方之人好生萬物觸

狄者倂也而言海者海之言晦以晦聞於禮義也
○鈔講者下學徒陳請初二句標請人疏主
常干徒擁座今言盈百者謂或面言心受或
懸悟幽宗已能講者其數盈百即僧嚴等為
首也咸者皆也叩者以頭叩至地也大教下

叙其請意先二句按定經疏文理深遠親承
下二句謂面稟微得相近言髣髴者相近也
於此經之宗旨不敢言得故云髣髴近宗也
若垂布疏文軌範於千古之下莊子釋音云古者久也
我等思慮若無鈔文恐後代學者迷惑疏主

高大悟解之疏文也希垂下二句正申請希
望垂慈造鈔重再分割得親經疏之光輝言
再剖者前以造疏剖於經今復造鈔剖於疏
故言光輝者喻經疏之玄義也○鈔順斯下
顯述鈔文也分三初述鈔安名謂隨順百人

清雅之懷故再造此鈔言條理者書云如網
在綱有條而不紊今謂再治其條貫則教綱
不紊矣立名可知○鈔昔人云者二顯述鈔
意分二初引古難易語出楊子彼云楊子先
生遊於錦江見一婦人抱子而泣乃問其故

曰我夫在日以藤漆鐵木善能造船夫今亡
沒王取其船村人逃避子母慮亡故我泣之
楊子嘆曰人在則易人亡則難今此意云若
我在世則易為謔訣若吾沒後或有疑味難
為解也○鈔今為下二顯鈔有益謂此鈔與

雖同一時一處望遠於四方終於千古學者
見之皆如對我面而解會也○鈔然繁則下
三造鈔體式分三初繁簡有失謂章句繁多
則學者或生厭倦望涯有退屈之心章句簡
畧則經疏或味源流正解無由而起○鈔顧

此下二謙無折中者無過繁簡不及之謂也
顧此之才寔難無此之才而輒伸鈔釋故為
愧也此亦鈔主自謙耳理實疏鈔皆得其中
矣才難二字文出論語彼云才難不其然乎
今借用之言折中者中之一字通平去二音

今以序文平仄音律定之宜作去聲呼也○
鈔夫意下三正顯體式問既無折中之才云
何造鈔耶答我今之意使後學者見此鈔文
一人所作其鈔言辭而於疏文不支離矣易
曰中心疑者其辭支或但令後學遺疑即鈔
之式也釋鈔序竟

華嚴會本懸談會玄記卷第一

音釋

勃	蒲沒切	鏢	昆召切	磅	石庚切	磅	石各切
同混	也	洩	音世也	邁	莫本切	誣	所臻切
也	也	牋	子田也	觥	丁禮切	紊	亂亡切
也	也	也	也	也	也	也	也

華嚴會本懸談會玄記卷第二

更二

蒼山再光寺比丘 普瑞 集

○疏往復無際等者迴向品說迴向眾生即往復無際也迴向實際即動靜一源也迴向菩提即含眾妙而有餘也彼疏中廣以十門

更二

三義配三迴向今畧引彼配釋此文一依三法初句眷屬般若次句實相般若三句觀照般若既是即寂之照何德不具而照功無涯故云有餘次句融拂末句結屬下皆准此二滅三道初句滅業道次句滅苦道三句滅惑道三淨三聚初句饒益戒來往不息故二句律儀戒動靜皆寂故三句善法戒廣含眾德故四顯三佛性初句緣因萬行無際故二句正因一源清淨故三句了因智含萬德故五成三寶初句僧寶眾多和合故二句法寶理

法為最故三句佛寶佛含眾妙故六會三身初化次法後報可知七具三德初句恩德化生無窮故次句斷德證真無惑故三句智德智為能含故八三菩提初句方便菩提一切菩提樹下示成正覺故二句實相菩提三句實智菩提九證三涅槃初句方便淨涅槃隱跡雙林根盡應移故二句性淨涅槃三句圓淨涅槃萬德俱圓故十安住三種秘密藏初句解脫藏往復自在故二句法身藏三句般若藏可知大疏又云十內舉一為首展轉相由成百三門乃至無盡隨一一義具攝德用即入無碍等故知五句攝義無邊歷劫宣演亦莫能盡故經云欲具演說一句法阿僧祇劫無能盡斯之謂也問此十門三義准會解記云是終頓宗義不可配圓宗標舉宗體今

何故又配而釋之耶答若據各門本義實唯同教一乘之宗不可配法界之宗體也今各以第四句而融拂之融則三一無碍拂則三一雙寂二義同時豈非法界宗體故大疏云隨一一義具攝德用即入無碍等○鈔順經

四分等准大疏科經有其十例一本部三分科二問答相屬科三以文從義科四前後攝疊科五前後鈎鎖科六隨品長分科七隨其本會科八本末大位科九本末徧收科十主伴無盡科雖具十例以無盡然正釋文時唯

用前二例科故今科疏亦以此二例也其問答相屬科即四分故謂准經大位問答總有四番第一會中大眾起四十問或當會答盡名舉果勸樂生信分二從第二會有四十問至第七會末答盡名修因契果生解分第八

更二

二

會初起二百問當會答盡名託法進修成行分四第九會初起六十問如來自入師子頻呻三昧現相答盡名依人證入成德分問依賢首說善財求法別問別答名漸證分立其五分今何不開答清凉意以頓漸雖殊證法

界是同故總立一分也問何故有此四分答入法方便信解行證理應爾故今疏順此故科爲四○鈔若順序正等者三分之始自道安法師如前已叙經三分者以初品爲序分三世間莊嚴是起法之由緒故現相品已下

更三

三

爲正宗分法界品內善財已下爲流通分今疏三分可知○鈔今初總序名意者名即一部疏文意即綱領大義言亦名教迹者如尋象迹必獲象身尋此疏序得疏本意故或可名意教之三言皆通大經以雖是疏序而疏

正釋經故謂經序唯序經疏序該序經疏鈔序通序經疏鈔故通亦無妨○鈔順無盡者迴向鈔云十是一周圓數順無盡故○鈔言意多含者前於疏中已解四義今於鈔外又申六解足其十意以彰無盡一順一多無礙

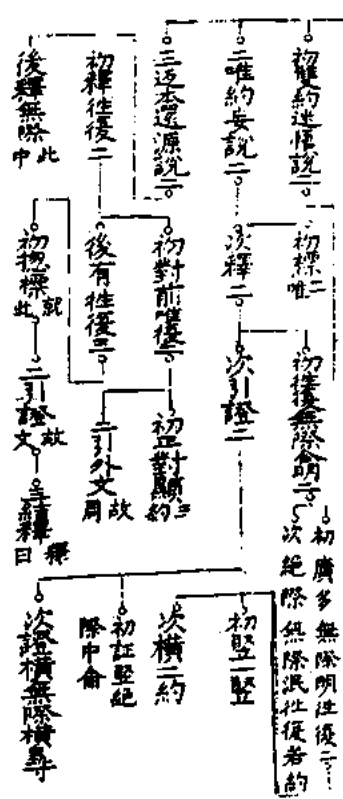
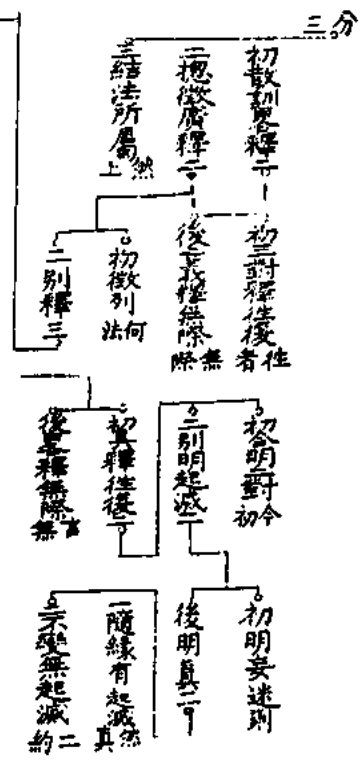
義故初句一不碍多二句多不碍一三句一多雙融四句一多雙泯五句結屬法界三順法界緣起義故初句諸緣各異次句互徧相資以一切法同一源故互相資也次句俱存無碍不壞相資衆妙不壞各異故有餘也四

句廢識從智末句結屬三順經宗十一字初句即因果二字次句即理實二字次句即法界緣起四字次句即不思議三字末句結屬四順題中所證法故初句廣字次句大字三句方字四句融拂末句結屬問此與鈔配三

大何別答鈔泛就三大說不約經題故異也五順因門果海故謂前三句是普賢因門緣起法界第四句是遮那果海離言即同因果法界末句結歸六順先解後行故前三句約解故如前五門所釋以爲解境第四一句約

行說故言思斯絕也末句結屬可知○鈔初句明用者問配釋三大何不次耶答含餘法界故顯圓融相故彰無碍理故隨作者意故表攝末歸本先用次體後表依本流末中體後相故又以義就文故此本標舉宗體顯法

界義故以法界爲次今以義相當故畧配二大耳三大正義在後冥真體於萬化之域等故如後說儀周普中配十身亦不次之例也○鈔往者去也下鈔釋用大一句序文義如繁雜而各有所歸今以科分庶令易見大科



○鈔無際有二下此摠說事理二種無際下
 三解中隨義別分乃成異義問若即事同真
 豈不濫於體大耶答此有二師所說不同一
 助正師云唯取能同事相絕於邊際名為無
 際亦約事用意云前無際約成事之非取所
體此無際約體空事用

更二

五

同之理故不濫體二寂照師說此但當下靜
 義非即真體一源方是體大今又助解此別
 教三大許相即故若用中無體體中無用與
 終頓何異故體大中亦有廣多無際之用也
 問豈不相濫答為門不同亦無雜亂○鈔何

法往復下微列也問何故唯微往復而畧無
 際耶答往復是法體無際義用今但微體義
 用自来或但要言詞穩便故○鈔今初迷法
 界下具釋往復三對六義以前二對諸教少
 說又去動屬迷來靜屬悟其義無差故先合
 明起滅一對諸教多談而又起滅俱通迷悟
 真妄其義有差故後別顯言迷者能迷法界
 所迷能迷之體有其二說一云根本無明三
 細六塵十重惑也一云所迷既無盡法界能
 迷亦帝網之惑六趣者毘曇論云趣者名到

亦名爲道謂彼善惡業因道能運到其生趣處故名爲趣又趣者歸向之義謂所造業能歸向於彼天乃至地獄也言悟法界等者悟爲能悟法界所悟能悟之體亦有二說一云翻十重染滅異住生四位始覺爲能悟體一

云所悟既無盡法界能悟亦是無障礙智不同起信之分齊也言復一心者即衆生之自心前法界之異名也就寂名法界就照名一心又一心有執持名法一心有性分名界其體無異也鈔皆法界用也者畧結二對也謂

如同教中准起信等說唯以出生世間出世間善因果爲用大則揀其惡染不染本此別教一切染淨迷悟乃至六趣旋還披毛戴角皆法界用也故知同別之義亦天隔矣問此用大中有三義而第一義中亦有三對六義

及二無際等今唯明初二對之義文義未盡何故便有此結文耶答有二一云此中間結該初後故二云此上迷悟義已畧畢後不出此故畧結也○鈔迷則下此妄法起滅雖唯妄有生滅而妄滅由悟故屬雙約迷悟也然

真下約真說起滅也然字不盡之辭意言妄法無體可言生滅真則不爾有二義故故云然也問初隨緣中既有妄生滅言何故科中唯判屬真答雖有妄言對顯真故標中亦唯云真有二義故問既約真說生滅何屬雙迷

悟答真生即悟真滅即迷亦雙之義也言隨緣者能隨即真所隨即染淨二緣也此有二義若同教義無性真如隨無明緣成十重染法即真滅妄生悟即反此若別教無障礙理隨緣成無盡染法即性起之義故所起染如

帝網重重此染緣起若淨緣起無障礙理起無障礙智滅帝網惑等此則真妄雖有生滅皆以不生為生不滅滅為滅皆法界用也問三對六義何唯起滅中明真隨緣餘二對不說耶答起滅既爾餘二亦然謂隨染緣起

真二

七

而真往六趣亦去動也隨淨緣起而真復一心亦來靜也但二對別說起滅通說為異耳鈔二約不變下具足應云迷悟動靜生滅來往紛然真界湛若虛空體無生滅去來動靜謂此不變義非唯約生滅中說亦該前二對之中皆不變也○鈔此義在下體中者問此明用大何故顯體義耶答有二一云真如有隨緣不變二義今相對以立因便明之二云理實隨緣不變二義俱是用大即二無際故所依無障礙體方是體大若爾如何指在體

中答真如二義一隨緣義是違自順他與體疎故不屬體二不變義是違他順自與體近攝屬體也如唯識中識以了別為行相如不受屬用亦復用彼顯自性云識以了別為自性如更屬大問妄亦有體空成事二義何故不明

答理合具明今以真不變即妄體空真隨緣即妄成事故影畧耳○鈔言無際下畧明無際理實此中具八無際迷悟橫豎各二種故今此唯二影取餘六謂迷中一義唯約豎論廣多無際影取豎中絕際及二橫也若具作者應云鈔中有一迷來無始即無初際二迷無迷源豎無際既無有始豈得有終絕初後際上二豎論若約橫說一迷心障翳廣無邊際二橫尋迷心不在內外故亦絕際上四皆迷若悟四者鈔中一云悟絕始終即無後際

此唯豎論絕際影取餘三若具作者應云二豎論去來洞徹三際廣無初後上二約豎若約橫者一橫說悟心通廓浩無邊際二橫尋悟心不在內外故亦絕際問何故鈔家行文如此影畧答欲使學者虛已而求發生觀智

故往復三對與二無際前後具闕下皆類此其與夫尋文數字之流不可同日而語也○鈔二唯約妄說等者問此中何以但釋無際不解往復答六趣往復即唯約妄也易故不言承上相傳於此皆說七十二往復謂六趣相望舉一望六皆有往復則每一趣中亦十二往復六趣總論具七十二種矣如人往人趣復人趣往天趣復天趣等餘趣亦然又若約妄心則緣彼境時為往緣此境時為復妄念攀緣往復何限故下鈔云動即往復有去

更二

來故問往復二字各有三訓何故雙約迷悟中具配釋之唯約妄中全不說耶答應准知故若具說者去來約處起滅約時上皆動亂靜即體虛而隨緣真如亦隨妄起滅去來動靜約不變則迷倒動靜起滅來往紛然真界

湛若虛空體無生滅去來動靜此義在下體中○鈔過去無始未來無終者問如起信云以從無始已來念念相續未曾離念故說無始無明今言無始則可然妄有斷盡之時生死有終又言無終何耶答畧有三義一約一人則可終通一切則無終二若言有終以彼定執長邪見故三此約妄為門故無終○鈔中論云下即彼本際品文十歲品疏鈔釋云初偈引教立理顯無始終次偈二句仍上遣中以無始終可對待故二句遣先後共畧有

三義謂有問言生死二法為先生後死為先
 死後生為生死一時一時名共今且惣非下
 偈出所以云若使先有生後有老死者不老
 死有生不生有老死若先有老死而後有生
 者是則為無因不生有老死釋曰前偈破先
 生後死生必因死今先有生則不因老死而
 有故云不老死有生則亦令生無有老死先
 獨生故後偈破先死後生生者是死因今死
 在前為無因矣次破一時偈云生及於老死
 不得一時共生時即有死是二俱無因釋曰
 以生不因死死不因生故後結法空云若使
 初後共是皆不然者何故而戲論謂有生老
 死既言本際不可得亦不應定謂無始無終
 况有始終之見邪故證前妄无妄源豎無初
 際等也○鈔是以遠公云者准遠公傳云遠

闍羅什入關中即遣書通好云云什答書中有
 偈一章問其所解法云既已捨染樂心得善
 攝否此二句問戒若得不馳散深入實相否二句問定
 畢竟空相中其心無所樂若悅禪智慧是法
 性無照虛誑等實無無非停心處六句問慧仁者
 所住法幸願示其要是以遠公復以書遣什
 并報此偈也然迷途非一致下更有四句云
 時無悟宗匠誰將握玄契來問尚悠悠相與
 朝暮歲今引此者有二意一寂照意云通證
 上四種無際
 初二句證妄無妄源約豎論絕際次二句證
 橫說中妄念攀緣浩無邊際次二句橫尋妄
 心不在內外等後二句證豎論過去無始未
 來無終等以致字有本為世字故二玄鏡及
 助證等唯證妄心不在內外一義也謂雖有

上下諸句唯以觸理自生滯一句為引證之
本文也餘句皆是兼來無勞異說後義為正
然上四種無際猶是摠相據實迷中徃復皆
各具四以為八種也○鈔初義是摠下謂三
義對說約橫豎以分異也泛言橫豎而有二

更二

+

義一約時處論橫豎如常可知二就法論橫
豎謂約彼此論也橫則彼此不相望豎則彼
此相望也今鈔中三義就法論橫豎也橫論
則三義不相望各各具徃復以鈔中三番消
釋徃復無際一句也若各不具則釋文不備
故若約豎論彼此相望則摠別有異故初義
為總二三別也○鈔復本源者影取徃流轉
故斯即靜義者影取妄中斯即動義此唯豎
論故六義中真妄各一生滅二義皆通真妄
故此不論○鈔故周易復卦云下雙引一卦

更二

士

證其復字初復卦者彼疏云天地養萬物以
靜為心不為而物自為不生而物自生寂然
不動此天地之心也今引已證靜義泰卦趾
云天體在上此卦陽爻居下地體在下此卦
陰爻居上即天地氣相交而生萬物天體將
上地體將下故云無徃不復今證無但迷徃
而不悟復也然天地上下陰陽徃復具十二
卦今當畧示正月為地天泰卦二月為雷天
大壯卦三月為澤天夬卦四月為純乾卦五
月為天風遯卦六月為天山遁卦七月為天
地否卦八月為風地觀卦九月為山地剝卦
十月為純坤卦十一月為地雷復卦謂陽已
復一爻故云
徃而初十二月為地澤臨卦其陰陽徃
復終而復始蓋如此也故以為證鈔此一義
下約橫論影取前唯約妄中亦徃復也○鈔

故文殊下問前唯約妄中不引經證徃復義今返本中焉何引證答前妄中徃復易知故不引證今返本中意在勤修故廣引證言文殊初說雙行之行者彼經云菩薩雖不捨生死而不爲生死諸過惡所染等釋曰此約生死涅槃也彼又有六對雙行之行二有爲無爲三大小乘四空有五相無相六願無願七生滅無生滅故名說雙修之行次云下標徵釋結可知菩薩徃復之道義通諸位有以局配則非也言修空無相無願者唯第七下鈔云三解脫門亦名三三昧三昧即當體受名解脫即依他受稱此三能通涅槃解脫故名爲門但是一法以行因緣說有三種觀諸法空名空門空中不取相轉名無相於無相中無所願求轉名無願等如智論說應度者有

更二

十三

三種故一見多者爲說空門二愛多者爲說無作門三愛見等者爲說無相門也言三種覺觀心者有二解一云是三解脫所對治故言覺觀者疏主云覺觀舊名新譯爲尋伺唯識云尋謂尋求令心忽遽於意言境麤轉爲性伺謂伺察令心忽遽於意言境細轉爲性皆以思慧爲體即覺麤觀細也今三皆空無故斷覺觀也一云准瑜伽第十一云以不淨治欲以慈治恚以悲治害如是對治三種惡覺觀故即能治非三解脫也○鈔皆上句自利者問初義云觀諸衆生心之所樂應是利他何言自利答有二一雖觀於他成自觀行故二云以少從多故言徃涅槃故者涅槃豈有方所以已求諸義言徃耳生死無始在中對前徃故名復○鈔雖徃復下問正明復義

何故上說徃復鈔中答也影取妄中雖有徃復總爲妄徃流轉矣問前散訓字義中徃復各有三訓今屬法中何以全不言耶答可以意得故若具說者應云去來約處起滅約時上皆動也靜即上皆相待寂故而隨緣真如

更二

主

亦隨悟心去來起滅動靜約不變則悟心動靜去來起滅紛然真界湛若虛空體無動靜去來起滅此義在下體中○鈔此中無際下唯畧顯總二義影取橫豎若具作者一菩薩行海窮劫而行豎論無際隨一一行遍塵方

修橫說無際上二廣多無際二一一稱真即前二無際皆稱真故名絕際無際自利利他又各四種亦具八也○鈔對上三義等者問釋體要對用三義釋相大何不對耶答體用相翻義可爾故疏之文勢理亦通故相大不

然○鈔所迷真性下影取所悟真性言一源莫二者離世間品疏云隨客塵去而莫歸見本徃則還源返本有還有去皆是起心還去兩亡寂然不起起則諸善失壞不起則出離蓋纏觸境寂知方真真體○

鈔動即徃復有去來故者此證影顯前用大唯妄中有徃復三對義故言靜即體虛下謂徃必對復來必對去既相待立故知體虛無自性也應知動即前隨緣義靜即前不變義所依無障礙體方是一源也鈔不釋動下即肇公物不遷論注釋者捨離也此則成事與體空一相不相捨離也則動靜名殊下方歸體大○鈔自利靜也亡心遺照定慧兼修故利他動也者涉有化生拖泥帶水故又前十對之中以自利爲徃利他爲復而前總配中

以往配動以復配靜今不爾者約對往涅槃
為靜復生死為動故也又前約用大生死無
始在中故涅槃云往生死云復今約體大衆
生本具故涅槃云復生死云往化而無化者
影修而無修不失一源下歸體也問何故對

上用大三義釋於體耶吞此中意欲攝用歸
體謂初攝迷悟動靜之用次攝唯迷動靜之
用後攝唯悟動靜之用同歸一源體也○鈔
若對上二種無際下總就事法明廣多無際
具十二種別約一一事皆有分齊謂前雙約迷悟中迷

悟各具橫豎二種成四唯約妄中伴復各具
橫豎二種為四種逐本還源自利利他各具
橫豎二種為四種而各即事同真際即無際
總為一二種也亦有十二種三義橫豎亦然又前散訓畧釋中總明
二種即依總開別今此二種即攝別歸總總
別合論有五十二無際也○鈔動靜無碍下

明混無碍障方顯一源之體意融更中二無際義
為一源故言際與無際者謂前事理二種各
各有際及與二種無際亦相待而立既無定
異方顯一源之體也○鈔清淨法界杳杳冥
冥者即性淨無碍理以為能含之體如金

含器故恒沙二字釋衆字性德下釋妙字上
雖舉能含之體意在所含之相又或帶因以
明也相依乎性下釋有餘二字問如言常德
其體皆常何所不遍而言有餘者性德無外
無德非體今別舉其德顯體有餘問真體為

是常德否若不是常德何稱無外更二既非無外
望相德何名有餘者相離體無故無德而非
體故稱無外相雖恒沙各具隨名數異故體
有餘若爾體若是一何非有名之數如其多
法為難亦爾答真理寔寥不隨諸數設說為