2024/05/25補充資料

《華嚴經行願品疏鈔》卷6：鈔「此之一會」至「亦屬佛說」者，謂 P.1112

初會來，皆菩薩為主，欲有所表。謂

初會普賢為主。初會是九會之總，表佛依正二果，體是法界，普賢主法界故。

二、文殊為主，主十信故，足下放光。

三、法慧為主，十住是解位，足指放光。

四、功德林為主，十行森聳如林故，足趺放光。

五、金剛幢為主，回向高出故，兩膝放光。

六、金剛藏為主，入地能生無盡之功德，故眉間放光。

七、普賢為主，位滿還同法界故，於一會中隨品別有所表，故有餘菩薩等說者也。

八、普慧普賢等為主，託法進修，慧能引行故，普賢主行故。

九、至此會初，方是佛自為主，表證入因果。

若不冥合佛心，無由證入，故此云「佛為會主」也。

則諸善友，皆佛十身中餘類身，故「以總該別」。

縱前八會說主，亦佛十身中菩薩身也，故一一會初，皆先標佛。

淺識不曉此意，云《華嚴》多分非佛親說，未為極妙者，渾是街巷之談也。

疏「二通該九會」至「一時頓說」者，

謂不起菩提樹而昇忉利天等三天也，皆不起而昇之。

如〈昇須彌品〉云：「爾時世尊不離一切菩提樹下而昇須彌，向帝釋殿」。

法慧菩薩偈云：「佛子汝應觀，如來自在力，一切閻浮提，皆言佛在中。

我等今見佛，住於須彌頂，十方悉亦然，如來自在力。」

既三天皆爾，故成四句：

一、不起一切菩提樹而昇一天。如前經文。

二、不起一處而昇一切處。

三、不起一處而昇一處。

四、不起一切處而昇一切處。

**二四兩句，取其結例之文。謂十方悉亦然，
 取前一切閻浮提，對忉利悉亦然，則是第四句。**

 但取一閻浮提對一切忉利是第二句。

其第三句易知故無文，義必合有。

是則不起法界菩提樹，遍昇法界七處，即第四句。

問：動靜相違，去住懸隔， 既云「不離」，何得言「昇」？

答：然佛得菩提，智無不周，體無不在，無依無住，無去無來。然以自在即體之應，應隨體遍，緣感前後，有住有昇。閻浮有感，見在道樹；天宮有感，見昇天上；非移覺樹之佛而昇天宮，故云「不離覺樹而昇釋殿」。故法慧云「佛子汝應觀」等，文理有據。

今更以喻顯，譬如朗月，流影遍應，且澄江一月，三舟共觀。一舟停住，二舟南北。南者見月千里隨南，北者見月千里隨北，停舟之者見月不移。是謂此月不離中流而往南北。設百千共觀，八方各去，則百千月各隨其去，諸有識者曉斯旨焉！

**疏「向見普賢在菩提場攝末歸本以本該末並為佛說」。
鈔「向見普賢」至「佛說」者，
然第一會初，是菩提場證道，佛既不離菩提樹而在逝多林，文殊從佛會而出，乃至福城東，開發善財，是「從本起末」。
善財求友，展轉南行，並是末也。從寄登地已後，多不指方，最後見普賢時，在菩提場內，是「攝末歸本」也。故云「以本該末，竝為佛說」也。」
(CBETA 2023.Q1, X05, no. 229, pp. 325b22-326a19 // Z 1:7, pp. 502b16-503a7 // R7, pp. 1003b16-1005a7)**

《華嚴經行願品疏鈔》卷6：「末後一句回餘二處者 P.1113

「玄門」二字，即真如實際。

「智海」二字，即無上菩提，願四恩三有同證斯道也。 此中，

「及含生」等，是向眾生，即隨相行。

「齊智海」是向菩提，即離相行。

「玄門」是向實際，實際即非隨非離。

隨相行是大悲下化，

離相行是大智上求，

即隨相與離相二行闕一不可也。 何以？

隨相若闕離相，則成有漏；

離相若闕隨相，即墮偏空。

以離相得隨相故，觀空而萬行沸騰；

隨相得離相故，涉有而一道清淨。

如此二行不闕，方可觀空不礙有，涉有不礙空。

所以然者，謂

事即理故，色即空故。

理由事顯，事藉理空。

理空，即觸目全真；

事顯，乃無非是佛。

又空即色而萬別，事事皆真；

色即空而一如，相無不寂。

若如是解者，

無一心而不證，念念道成；

無一事而非真，塵塵佛土。

此乃圓宗所詮也。

所以此教

圓無不妙，廣無不周，

玄而復深，普而能遍，

迥異諸教凡小權乘之行，

成普賢圓融稱性之行也。

良以根機有異，性欲不同，上哲之流，叵成比況也。」

(CBETA 2023.Q1, X05, no. 229, p. 329b5-22 // Z 1:7, p. 506a17-b16 // R7, p. 1011a17-b16)