

師講大臺
· 河政楊 ·

華嚴法界緣起觀

簡

釋 (上)

一、緒論

華嚴宗是依「大方廣佛華嚴經」所建立的一個宗派，此經是世尊成道後，於最初二七日，在摩伽提國，菩提樹下，對十方世界的法身菩薩，所開顯正覺內容的根本法輪。將世尊出世的一大因緣，直接顯

現出來，因為眾生皆具有如來智慧德相，悉可成佛，故說此法門的目的，是令一切眾生，能於自己心內，得見如來廣大智慧，而證菩提，故此經可說是集諸佛神妙的智用，貫徹諸法性相與理事，以佛家實踐的觀行來看，真可謂為「窮理盡性」的法門。

本宗是以圓融無礙的一真（心法界為宗旨。大凡世間事事物物，花草樹木，莫不周徧含容，相攝相入，主伴具足，圓通自在。故遍攝七處九會不可說不可說的世界海皆在其中，以一處而遍攝一切處，故不動道樹而能遍昇六天，所以能

如此者，以其卷舒自在之故，舒則該於九世，卷則在於一時。然則此舒即卷，彼卷即舒，正當舒時，即復常卷，正當卷時，乃又常舒。以舒即卷言，則佛剎微塵法門海，一言演說盡無餘。以卷即舒言，如來於一語言中，演說無邊契經海。由此可知，所謂「十世古今，始終不離當念，無邊剎海，自他不隔於毫端」。譬如我們現前的心，眼能看，耳能聽，鼻能嗅，舌能嘗，身能觸，意能想，其作用雖有六種分別，若能返心內觀，試問誰是能看的心？誰是能聽的心？誰是能嗅的心？誰是能嘗的心？又誰是能想的心？

？再詳加審察，又無法分別他們各自不同的界限，亦無法發現它們所處的形像。然而顯露在行爲上，變成爲能看、能聽乃至能想，分毫不亂，這是什麼道理呢？以我們澄念來觀察，就能發現現前的一念，盡十方界。徧三世的时间，莫不周徧含容，相攝相入，重重無盡。故非前際來，非後際去，而是圓融具足。現前妄心，尙具足如此殊勝功德，則真心之殊勝更難以敘述。

現就性海之圓明來說，則更能顯示法界緣起，無礙自在的理論根據。由一眞法界性起，圓該萬有，唯是一心，故以一即一切，一切即一的主伴圓融來闡說無盡的法門海，因爲這是諸佛所證的果海，是眾生本有的心源。故談法界有四重，而重重無盡。說因果緣起有六位，位位圓融。或學法界以全因果，或融因果而混法界，然則始終不離一眞法界。所以一心萬法，卷舒自在，十方三際，縱橫無礙。則十世古今可以互現，無邊利海可以交羅，就好像燃百千燈於一室，其光圓滿

一室，分不出其異相，倘若移走一燈，則其光亦隨之而去，不壞不雜，若能常作如是觀，就能步入法界之門。

二、法界緣起思想的形成與展開

1. 法界緣起的形成

「法界緣起」一詞，最先見於慧遠大師所著「大乘義章」，初次認定四聖諦中的苦集爲法界緣起所會聚，滅道爲法界緣起的發用。而有染緣起與淨緣起，是爲法界緣起的根源。另外慧遠又提出「眞性緣起」，這「眞性緣起」是「如來藏緣起」的別名。可見如來藏緣起爲初期對法界緣起的理解，後來智儼就依據如來藏緣起而成立其學說，所著的「搜玄記」中說：「依大經本，法界緣起乃有衆多，今以要門略攝爲二：一約凡夫染法以辨緣起，二約菩提淨分以明緣起」。

若依宗派的傳承，智儼承繼初

祖杜順大師的思想，才將法界緣起奠立爲華嚴教學的慣用語，譬如「華嚴一乘十玄門」就認爲華嚴這一部經，就是在說明法界緣起，離不開自體之因和果。所說的因是方便緣修，爲菩薩的境界；所說的果，是自體究竟的寂滅圓果，這是佛的境界。因此法界緣起是表明自體因果，以菩薩的願力，來體究佛的境界，所以因果不二是法界緣起成立的根源。

然而真正使用「法界緣起」來表詮華嚴深意，要到三祖法藏才算完成。法藏以因果緣起理實法界爲宗，因爲因果緣起，必無自性，無自性就是理實法界。理實法界必無定性，因無定性，所以成爲因果緣起。故因果緣起與理實法界二而不二，此爲唯一無礙的自在法門。如此一一法，一一行，一一德，一一位，都統攝在無盡的法門海中，這種法界圓融，可說是華嚴無盡的宗趣。

2. 緣起的種類

法界緣起統攝華嚴經所說的諸種緣起。不過通常所說的緣起可分四種：

(一)業感緣起：認為眾生都因迷惑而造作諸業，由業而感生死苦果，由苦果再起惑業，我們的心身世界，都由業感而起，這是小乘教法的看法。

(二)賴耶緣起：認為眾生具有微細心識，叫做阿賴耶識，能含藏萬法的無量種子，由種子生現行，現行復熏阿賴耶識而成種子。萬法皆由種子週緣而顯現，所以說萬法唯識，這是大乘法相宗的看法。

(三)眞如緣起：認為眞如隨緣而生成萬法，這是大乘法性的看法。因爲法相宗以爲眞如是唯識的實性，故凝然不變。而法性宗則以爲眞如兼有隨緣與不變二義。眞如隨緣成就六道衆生，隨淨緣成就四聖，故十法界皆由眞如隨緣而生起。

(四)法界緣起：認爲法界爲一大緣起，所以能緣起的原因，不是業力，也不是差別心識的阿賴耶識，又不是平等不生滅的眞如。因爲萬

法彼此融通，互爲緣起，重重無盡，這是華嚴圓教的根本看法。

以上所說的緣起四義，都隨各宗的本旨而立名，雖有四種分別然皆不出法界。所以法界緣起可以統括前三種。

3. 法界緣起的分類

與展開

關於法界緣起的分類，一開始就認爲四種法界爲其全環，且代表法界的全體大用，可是談到理論的建立過程，必經久長的歲月才次第展開而成，如江南懷法師的「法鏡

論」有隨緣法界、對緣法界、忘緣法界、緣起法界等四種分類。其隨緣法界是以無明爲緣，產生智與境的對峙，而映現於色心的差別世界。對緣法界是對有而談無，或者無而談有，完全以執着爲宗趣。忘緣法界是忘其有所得，也忘其無所得，「莊子」的忘其所忘，及「金剛經」所說「法且當捨，何況非法」的

語句。緣起法界是彰顯妙有的境界，認爲一切法皆爲如如實相，不生不滅，不增不減，無有、無無、亦有亦無，也就是有無不二的境界。其緣起法界又分爲有爲緣集法界、無爲緣集法界、自體緣集法界、平等緣集法界等四種，這與慧遠的有爲緣起、無法緣起、自體緣起互有密切的關係，而展開法界緣起說。後來新羅的元曉法師依此而成立有爲法界、無爲法界、有爲無爲法界、非有爲非無爲法界四種。而三祖法藏再加上無障礙法界而成爲五法界。

然法藏所說的法界有二種、三種、五種、十種等不同的區分法。其二法界就是理法界與事法界。其三法界就是上面的二法界再加上理事無礙法界而成。可是初祖杜順早就有三種法界的說法，如「法界觀門」所說的三觀是真空觀、理事無礙觀、周遍含容觀等，雖杜法師不說事法界，但既已說理事無礙，就更於原先建立了事法界。四祖澄觀

界，所以雖然說三種觀，也等於已建立了四種法界。

對於所入法界，又有法法界、

人法界、人法俱融法界、人法俱泯

法界與無障礙法界等五種。法法界

中又分事、理、境、行、體、用、

順、違、教、義等十法界。而人法

界亦有人、天、男、女、在家、出

家、外道、諸神、菩薩、佛等十門

。人法俱融法界即前之十法與十人

，同一緣起，融攝無二而成。人法

俱泯法界認為平等果海，離開言教

，對於緣起的相與性，都不可說。

無障礙法界就是綜合以上的四法界

，認為可以自在圓融，無所障礙。

以能入法界來說，又有身入法

法界、智入法界、身智俱存入無

二法界、身智俱泯入人法俱泯法界

、與人法圓融入無障礙法界等五重

。即身入樓觀而得證，智鑒無邊

理事而得證，或與普賢普遍俱證，

或身智雙亡俱泯，或一念周遍，妙

智隨順，圓融而無礙自在。另外尚

有正報法界、依報法界、現相法界

、表義法界、言說法界、義理法界

、業用法界、說往法界、結自分法界與推勝進法界等十門，皆為同一緣起，互融無礙。

以上所說的法界，其數衆多，

名稱也繁，到四祖澄觀，依據慧苑

法師的理論，而確定事法界、理法

界、理事無礙法界、事事無礙法界

等四法界。此四法界不僅是華嚴的

要義，而且將佛學全部的哲理都統

括在內了。今敘述其要旨如下：

(一)事法界：這是顯現在我們眼

前生滅起伏的現象，如山川草木、

人類鳥獸千態萬狀的世界。在一般

佛學上稱之為五蘊、十二處、十八

界或為七十五法或百法，來統攝這

些諸法。而華嚴的一乘圓教，是將

一切事法分為教義、理事、境智、

行位、因果、依正、體用、人法、

逆順及應感等十對差別事法而談無

礙圓融之理。

(二)理法界：這是指宇宙萬有如

如不動的本體界來說的。因為事法

界是因緣生起的差別現象，它的生

滅變化，都歸於空。相反的就物的

本體來說是無生滅無增減，為永規

不變的絕對理體，也就是理法界，而這種理法界是超出我們的思慮與言詮的不可思議的境地，勉強定名為空，但是這也不能表示絕對的境地。因為無盡的事法都是同一本性，所以龍樹更進一步說到體性空寂、頓絕百非，甚至連空寂的思想都要泯絕，他所體得的境地，名為中道。

(三)理事無礙法界：這是談論宇

宙的差別事相，與如如不動的本體

界之間的相即相入的關係，因為事

相是千差萬別的事物，事若無理不

成，理若無事不顯，事理可以說是

空有性相的異稱，由於理事的融貫

交徹，而成爲理事無礙法界，這就

是真如緣起論所談的境地，認為真

如之上有不變與隨緣二義。靜的方

面：真如是絕對不變，動的方面：

真如是隨緣而舉體動搖，緣起一切

法。真如與隨緣可喻如水與波，離

波無水，離水也無波。故差別法界

即平等法界，平等法界即差別法界

，如此則理事無礙，體相圓融。

(四)事事無礙法界：認為宇宙的

萬象，皆由法性的理體所顯現，而所顯現的諸法，也是應該融通無礙的。因為事事既皆依理，則事無大小，都具有全體的理性，理性周偏於每一事物，則事事皆周偏而不相妨礙，換句話說，理融於事，則事必理化；如是，則事同於理；事果同理，則事無往而不圓融無礙。事融於理，則理必事他；如是則理同於事；理果同事，則理無往而不具諸妙用。譬如離波無水，離水無波，水波無礙，而水和水，波和波也應無礙。一即多，多即一，於是事理無礙，事事也無礙，可稱為法界緣起觀。如華嚴經所說：「如來觀一毛孔，一切衆生悉入其中，衆生亦無往來想」。就是談論此旨。所以萬物顯現在一眞法界上，就好像天空的一輪明月，映在萬江千水中，一一之法，都不孤起，而相互圓融無礙。

三、法界觀法的構造及其特質

天臺與華嚴同爲中國佛學顯教體系的精華，然天臺宗的教理在詮述諸法實相，而以性具說爲依歸。至於華嚴宗則綜合天臺的實相論與緣起論，一統印度中觀、瑜伽兩大學系的論爭，而以詮述唯心緣起法界不思議爲宗趣，而以性起說爲歸宗。然華嚴爲說明事事無礙、相即相入、主伴具足重重無盡的法界緣起，而特別重視實踐的觀法，以及六相十玄諸種法門。因爲無觀法，則無法入法界。無六相則無法顯圓通。無十玄則無法彰無礙。所以華嚴不但重視教理，而且也重視實踐的觀法，以天臺實踐修道的立場來看，教即是觀，觀即是教，不可分割，在這種教觀一致的原理下，更能彰顯教理與實踐的不二，而臻至佛學體系的最高眞詮。

今就華嚴諸祖對觀法的立論略爲敘述；如初祖杜順，最先提出華嚴法界觀門，確定觀門的實踐法則，將教理融攝於宗教的實踐領域，如十玄緣起的理論，是由觀門而悟入一眞法界心印。二祖智儼闡而發

之，而使教觀雙備。三祖法藏更融攝情理，形成事理不二，如此教相即觀法的實踐論，就成爲法藏華嚴的根本宗趣。而澄觀、宗密更經由實踐而推演事理不二，使臻於事事無礙圓融無盡的實踐觀法。這都是因爲所處環境與歷史背景的影響而有所不同。

1. 法界觀法的分類

與特質

華嚴最大的特色就是觀法，這觀字就是見法的「智眼」，智儼說明爲內心的照察，因此這個觀並不是凡夫俗見的觀，凡夫是以眼觀物，就是以感官觀物，它所得的是感覺。也不是通常所說的以心觀物，以心觀物就是以心思物，然實際之物，並不是這個心所能思考的，心所能思考的爲實際物的性質，或由它所生的理而已。所以這裏所說的觀，是以心觀心，了了分明，如印印物，離能絕所，而能稱契於法，絲毫未加任何分別。（待續）