

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
俱登正覺

永樂北藏第一六〇冊目錄

- 法華文句記 續前 (本冊卷第二中至卷第十下 晉五—更十) …………… 一
- 摩訶止觀 二十卷 隋智顛說灌頂記 (本冊卷第一上至卷第三上 霸一—五) …………… 七四五

法華文句記卷第二

晉五

唐 天台沙門湛然述

次釋少知識衆中非但不歎又不列名以少
 人知而云聖與凡等者釋少知識所以凡不
 測聖故云絕交非聖全不交凡名之爲絕如
 以凡望凡交者方識況以凡望聖理合絕交
 交好既絕豈以識之多少言耶特以等者今
 聖爲引凡發彼同類機緣不等隨類接之故
 現少識之迹以接隱德之徒故不以凡夫能
 知能識而判所知所識位高下也故言不可

以多少之迹失其本故不可以多人知識爲
 本高以少人知識爲本下又不可多知識者
 爲有實本少知識者爲無實本故知多識少
 識俱迹而別有理本若久本者自有實成若
 欲此中辨四悉者多少異故世界隨順物機
 爲人藏名隱德對治高下莫測第一義三藏
 十八種學人等者具如止觀第六記通教學
 無學位兩節判者前約二乘後約菩薩又前
 約三乘共位後約獨菩薩位約別圓中亦兩
 節判者前云功用無功用即約地住前後次

具不具即等覺妙覺初入無功用亦得名爲無學但是分得故更約具足引阿含意者爲開第三句義端故也外人所以作此問者汝云羅漢旣云無學何故更須隨逐世尊若爾下假問徵起答中即成第四句也凡言學者爲進斷故如七反一來不還皆不復學若歷果進者義屬前句況已所已斷不復更斷亦當第四句也更加雙非即五句也兩教聲聞悉皆如此四教例者通教更約菩薩者前兩句如前後兩句者學無學當地住故無學學

者無學在佛不可更學還應退取六地爲無學出假名爲學若準羅漢佛亦住於善法爲無學學別圓後位唯不得令佛更有所學則闕第三句準通可知並以凡位爲第五句則後三教並有兩節皆成五句本迹中云居滿字學無學者別圓兩教皆取未足位其中不音五妨亦有古佛即是第二節無學人也又滿字者滿通三教簡二從圓衆生應以半字學無學莊嚴雙樹者初從半字引入圓滿即鹿苑示枯方等示榮爾時已是莊嚴不二始行執

迹而暗其本來至法華涅槃方始顯說即大經中舉因六人既見佛性同於如來二而不二故云莊嚴觀心中已立學無學二句應更立二句不緣而緣名無學學常如是觀名學無學對未修者成第五句亦可約理為第五句亦得三觀各為五句思之可見約觀為數中云界如互論即具二千者百界千如但成一千即十界百界界十如復應更以百如千界又名一千且如十如初後相在則十如為百用對十界豈非千界此且一往論其單

數若百如中之千界界十界百界中之千如如十如何但界如各一千耶是則重重無盡不可數知將何以為二千定數故云不可思議諸境皆然且隨便說故云二千因緣約教中並但列數於義即足不須別求故前二文直列而已若欲義立聞數歡喜生善破惡入真諸教用觀對數解異即其意也舉迹下本迹也舉迹等者即此迹法是本法也本自有迹故云本迹非迹無以顯本此迹即是本家之迹非本無以垂迹故二千迹中之迹

即二千本中之迹上下悉然釋妨如前多知識中列尼衆中破舊解云又復無文等者比丘衆末結云如是衆所知識故可云多學無學文末無此結故望前多得云少耳尼衆二文前無衆所知識之言後無可望以之爲少故云無文義不可者比丘衆約歎德不歎德列名不列名及數多少并有結無結以判多識少識今尼衆中但標二衆主名二人之後但云六千及亦與眷屬俱並無結列豈有六千爲他所識直云眷屬不爲他識耶尚不

例上藏名隱德豈得云少大小者舊呼大小名聞等已如前破又復耶輸此翻名聞豈得却以爲無名聞云云二尼並闕約教者準例合有亦應約僧具有四教五味問大愛道之名何故用智度以消本耶復非佛母何以引佛母釋之答以有智故方能愛道旣愛大道智度亦大況凡女人皆能生子故借淨名法門之母令生已心導師之子數無約教大意如前觀解數中以六根爲六千者雖借下文法師功德品文今此並是義通初後若的屬尼

衆並是聖位六根已於三周得記故正用華嚴十種六根表本法門者兼本迹義也耶輸中以子標母者凡以子標父母或以父母標子皆有德業爲他所識者可以相顯比丘皆然或云無翻者非獨耶輸一切未翻者多具

五百五

有翻無翻例修多羅等佛妻者果中說因也則出家之時已捨耶輸故有佛號時無復妻也觀解以表三夫人者鹿野不生故表空耶輸有生故表假復居三觀之中瞿姨位大表中明矣上當分下合明本迹觀心於中先明

來意次正釋初又二初總次別初二句總明者當分兩字皆去聲呼所以共明本迹觀心者以因緣不可合釋約教理應互通今欲主伴共論本迹觀心便故然菩薩雜衆各有本迹觀心不共明者形服踈故無始終故非物重故非經別爲故又因緣教相不別明者從本垂迹祇是感應感應所爲不過教相故但本迹自攝餘兩若爾上文已有此兩何須重明答由化緣不同莫非益物因緣相關須共設迹或一人關多人多人關一人或一人關

一多人關多故使始終親踈主伴顯密共成一化又諸聖觀行能觀所觀一刹那頃含納一期事理權實人法主伴隱顯善惡無不爲此心觀攝之是故須約王所以明次顯善權下別述來意初句明本迹來意次句明觀心來意權中之最故名爲善無一聖者不順機緣故云曲巧無一心所不成妙觀故云精微隨機故曲誘進故巧無雜故精理極故微從夫首楞嚴去先總釋本迹爲三先叙垂迹總論利物之道次今且下明主伴同懷化方三

以此下總結三昧之功初文明本迹所依本地所依首楞本也示現迹也稱適者明垂迹意靡所者明垂迹相諸大小教明諸羅漢但得四智直被彈斥淘汰而已不明化意爾時誰云生陰未盡梵行未立所作未辦仍有變易故知但約界內明盡若開顯已本是大權所以先外次小傳引入圓故非首楞之本無以垂於化迹故云靡所不爲次明主伴化方者爲六初主伴降神次若三十二下明師資誕質三若皇皇下明共稟世道四若法下明

能所生熟即指鹿苑小乘五共輔下更熟未
熟即指方等般若六次聞法華下明主伴功
畢初又二初主也次法身下伴也次文又二
初師也次諸大下資也第三文亦二初師示
稟世道次諸大士下次示受邪化第四文亦
二初知所化尚生次若所下鑒所化機熟第
五文又二初方等次般若第六又二初正明
功畢次法王下重述半滿以顯化功分文竟
次略釋之言近論者且捨中間以述伽耶聖
后者聖皇之后后亦德政故法身等者亦有

古佛且云菩薩主既降神伴亦在迹金姿者
金色美容也大士者大論稱菩薩為大士亦
曰開士士謂士夫凡人之通稱以大開簡別
故曰大等如世云仁士志士等亦以仁等簡
之今人中發大心者名大開是發之異名引
物不同故諸相各異空室者須菩提生時室
內一切皆空表解空故兩寶者樓那寄辨通
夢者舍利弗太子等者初同後異欲奪先與
故為皇等處其極尊而為先導如因果經云
佛將降此閻浮時有九十九億眾棄斯大眾

及忘四天下故云捨國棄金輪位故曰捐王
示習世定故云學道諸大士等亦示受邪化
故云請業過其所習故曰兼通却攝彼衆故
曰宗匠如身子十六聲振五天與目連共師
沙然梵志未經旬月沙然徒衆盡以付之大
法欲啓先爲開闢如陳如等知所化既生能
化猶與分庭抗禮如迦葉等抗者易云知進
而不知退知得而不知亡亦對也未肯爲臣
故分庭不退崇我道真者具如迦葉緣中機
熟可化故云易染等諸大士各掌一職智慧

身子神通目連辯才迦旃延三昧富樓那更
度未度者雖師徒受化化道未休度兼二義
若全未受化則方等中更令入小若諸菩薩
但令盡無明言重熟已熟者大小兩熟位既
未終理須進入釋慕大中云不知者祇此不
知之言即大機晉王冥發下云機情二索即此意
也含挾等者謂般若中通教二乘故彼部中
通教真中具大小故名之爲含大帶於小故
名爲挾從始至終通大小故出內等者明領
業也自他之法皆令知故出內具如下疏中

說出內兩字江南多分去聲呼之非無所以若人之出入出字可從入聲人之所運可從去聲內字南北二音義同但恐溢內外故從南音共謂通教若爾何不付藏答先已得之別即別圓偏圓具如玄文分別被加爲奉命所說名領知名說爲領無別領也猶住小果名無希取轉成熟酥名未頓捨望後極教故名爲雖被加領法其心不驚名爲通泰故漸已之言通昔通泰唯在熟酥次聞法華明至第五時具如信解中廣說顯真遺體故會天

性天性定故父子義成昔結大緣名爲真體得受記蒞父子義成定昔二萬佛所方乃堪爲記蒞孤調涅槃故云獨滅尚無一人獨滅豈留多人法王下更述一代化意初用下借半滿枯榮以成化事釋上方便權巧之言大化功畢故曰身子等不待涅槃故云息化贖命如釋籤若此釋者方釋法華經衆總別兩重消釋本迹尚恐失旨直爾一句翻名而已何異諸教聲聞衆耶唱滅等者正由功畢唱滅言興故唱滅之緣正在斯典二萬燈明等

者準文殊答問引往所見皆無後教當知即於法華訖化若東方所見具見法華涅槃是則引同今佛故也若迦葉出世其土猶淨理同往見雖涅槃有無不同並於此經顯實爲學等者男如寶積善德等女如月上無垢施等道謂出家二衆俗即在家二衆發起等四皆悉有之乃至良賤人畜親疎恭慢瞋喜凡聖其相非一故注云云次總明觀者總別大旨委如前說以二十心所共輔心王而緣善境如初起觀不離王數通數猶通通至善所

以此大善歷緣對境其善轉深如至今經故此善數無別心體還祇轉其惡數而生故從外入小從小入大自始歸終方名善極善行雖多不出此十故云十心爲本轉旣極已還同心王無善無惡如諸弟子得授記已分同法王故云立也又漸轉者如諸聲聞若頓轉者如頓菩薩無非實相使王成究竟法王子成法王真子咸堪補處轉化餘生是故於中先取善心然今所列並準舊譯新云信及不放逸輕安捨慙愧二根及不害勤唯徧善心

初三句一字列後四字結若欲對舊名略辨
同異者新云信謂於三寶所忍許故也與舊
名義同新云不放逸者謂修諸善專注為性
舊名為念念謂憶持名異義同新云輕安者
謂輕利安適堪任為性舊名為喜喜悅安快
亦名異義同新名為捨謂離沈掉與舊名義
同新云慙愧舊云猗覺名義俱異新云二根
謂無貪無嗔舊云定慧名義亦別而道理大
同以無此二定慧方成定慧亦深淺不同二
根非無優劣新云不害謂無損惱為性舊名

為戒名異義同新云勤舊名進名義大同其
名義全不同者譯人意別不須和會今此貴
在從名入觀故善王善數共導諸惡以成妙
善故通心所輔王亦然以數對人隨其行相
亦應可解十人既爾以十望諸乃至無數不
出心所何但一萬二千乃至未受化來以惡
心所攝之亦盡何但善及通耶十人各備等
者寄本迹以明觀心本乃已成法王迹示善
通心所以示入道不同故也言一一心中皆
有王數者既二論不同今言相扶即是同時

亦應更云次第相生非但同時異時亦乃諸數互有信具諸數從信爲名餘九亦然從強而說故受別名十通心所準此可知是故展轉相扶攻惡若一心改餘者相從若相扶轉盡同入實境無非眞王非王非數故知隨人何者偏強強爲觀境弱者隨去妙得此意四儀三業修觀有託况復能觀須辨異同言共攻者通心善心即能攻也言不行等者指餘惡等能攻屬智故云行般若也引普賢觀者能所盡故故心無心法不住法計有能觀名

爲我心有我心故能所不亡我所若空罪福無主無心無數名正觀者故云若不盡者觀則不訖故至妙覺方名爲訖所言盡者因心所盡果心無盡猶如五陰因果名同而其體永別通引諸經意云衆生不度等者借事證理若所觀之心衆生不轉則能觀王數師弟不息云云者廣明王數能觀所觀訖與不訖成不成相正覺之名又通諸地等次列菩薩衆者大論第四先問何名菩提薩埵答一切諸佛法戒定及智慧能利益一切是名爲菩

提其心不可動能忍成道事不斷亦不破是
名為薩埵應約三教以釋答文對小成四菩
薩為出家等者論有二問初問聲聞經中有
四眾無菩薩者何答有二種道謂聲聞菩薩
四眾是聲聞道故聲聞經無菩薩眾次問具
如今文答云通雖如此別則不然具如今文
論問若爾衍經何不獨列菩薩此問意者小
乘教中菩薩非正但列聲聞及以四眾菩薩
入在四眾中攝衍中聲聞非正亦應但列菩
薩四眾攝在菩薩中耶論答云是乘廣大諸

乘皆入如恒河中不受大海大海即能受於
恒河論答意者實如所問但為攝取漸令歸
大如恒入海彼存方便若依今文先識諸部
共別有無方識今經列眾之意非關列眾離
合能辨大小偏圓如金剛經唯列小數及金
光明大小俱無豈可能判大小別耶故知先
以教定以教辨人則百無一失故今等者言
通意別若具存等者先辨存略菩提下正釋
名先約上求又成下約化他摩訶比前亦大
等三具有四教道知用三故云多種具如玄

等及止觀中一一四弘即其始也一一利生
即其用也一一道品即其行也一一法門即
所知也四弘若別四三必殊及簡五味方是
今經圓妙菩薩也如釋論下至醍醐也寄五
味名以辨四教菩薩論又云凡稱善法皆名
爲薩善法體相名之爲埵故知菩薩自利利
他皆是善法及善體相即是四種阿耨菩提
之道一切賢聖之所稱歎是爲四種菩提之
薩埵也又論云通論三種皆稱菩提所謂三
乘前二乘人雖稱菩提非佛功德故不名薩

埵凡爲雜血調成三祇百劫淨乳引大品三
文證四味者且以三教義攝四味況今五味
皆判菩薩故以酪對通二酥對別醍醐對圓
以諸菩薩歷此四味入不定故義當三觀即
三藏菩薩轉入通時義當於酪據時並在方
等已前轉入別時在二味者以二味中皆有
菩薩不思議事引淨名者已入實者於二味
中心稱脫理八千受屈示同鈍根及二乘人
彈斥洸汰方並入別準玄文意即離二味以
對通別進退盈縮並有二意故入實者皆自

立身如彼座像座高四萬二千由旬身亦稱
之借本迹中意以助約教菩薩疑除等者並
證四菩薩中權者須開故至今經方除三菩
薩疑方是善行菩薩之道又涅槃等者然二
經同味咸息希望是故引同言略有者今昔

音五

十二

合指本迹者為三先明本迹莫測次所以下
明施迹意三然其下正示本拂迹初文中云
或齊法王者如文殊本是龍種上尊王佛餘
並準知散影垂容等者同前聲聞總明本迹
次施迹意中有法譬合譬中云搥砧者化主

為槌輔者為砧乃至互為皆為成器本以古
質為淳朴今以未治為淳朴令其成器故名
為器淳朴不一故名為諸觀中名破為成觀
後云云者五住對三次與不次觀亦如是思
之可知同謀下云云者應合喻云今開秘藏
不涉權下故證信之人皆非率爾故今文列
不必在多列衆雖爾本門得道數倍諸經即
先得無生增道者是故知復是隨要列耳此
明數中已當因緣雖即不明約教本迹因緣
之人既預密謀必是圓人及有遠本八正即

八萬者既是無作道品八正無不觀彼百界千如十善既為所觀八正即是能觀能所相從各有八萬次明位中初是因緣次應四種下約教初文中云無上道如境妙中者六境初四菩提是也境咸妙道之所趣以所顯能故須指境若辨四悉者三不退異世界也入位功德生善也必治無明對治也證一分真第一義也下去準知不能具記具此名跋致者阿耨耨也跋致者退也第三祇時橫得三不退故離五障時三義俱得即是第三僧祇

通至百劫通是三不退也至此名為上忍故也次通教位引六心者通教地前無位可論借別位名以通其位即指別教七信已上入乾慧也故云初地至六地方名位不退或指地前假立七賢即以忍位為第六心依小乘位雖云忍位名位不退望菩薩乘猶名為退次別教中許地論師故不破圓位者諸教圓位不過華嚴餘文雖有位義不彰或略舉初住闕後諸位初住既爾行向豈殊豈得同其地前伏惑然又華嚴住後兼別或便一向作

次第解或以一向作圓頓解一何誤哉具三不退者若先以不次寄次第說者則七信名位不退八信已去名行不退初住已去名念不退今從初住已具三德名三不退故云具也般若是位離二死故解脫是行諸行具故法身名念證實境故彼經第七賢首品中廣明其相卷初帝釋問法慧云初住成就幾法幾功德藏法慧答云此處甚深難信難知難說難解難通難分別然承佛力具足演說仍先較量云供養十方阿僧祇衆生樂具經於

千劫復令證支佛百千億分不及其一又云欲知十方世界一即多多即一一念無量念等望法華中施四百萬億阿僧祇世界六趣四生乃至令得無學不如初隨喜人彼經仍易彼是聖位故云十方等望此第五十人一念功德方顯圓位不可思議此經爲難既俱是圓初後不二亦何彼此尚非初住者此諸菩薩皆是一生補處尚是古佛況復初住自新譯來但以瑜伽唯識之位掩蔽華嚴圓常之說誰知唯識等文但明別位後代誰肯見

茲同異又復有人全毀唯識論之權宗此則全迷方便之路不識迹者迹居諸經之首來至法華經初驗知可是淺位人耶既失其本理迷其迹況從部判部妙人尊諸師既不曉於五時安知菩薩本迹故云所歎既謬等以藏歎通尚已成失以偏歎圓過莫大矣還成增減兩謗者祇此一謬義招二失經無三教苦欲增之抑圓成偏減豈過此三觀即三不退者空位假行中念一心者還約妙三一觀悉具云云者委釋次第不次第相及以一念

須約六即極有眉眼者縱而奪之雖有眉眼大體全無從覈論下奪也無趣向者此現德等何教無之雖云法報不簡圓別儻分圓別為初為後乃至諸句為橫為豎故總破云無宗體也若有宗體故證位人依經立位位之所依名為位本本即是體位即是宗況復今經特出諸教諸位之上準教歎德意則可知故始自不退終於度生先定體宗方可歎德問此經何以豎歎十地別教位耶答一者寄本二者證同三者順論云何七地等者古人

所判云七地恐起二乘心者此似通位是故難其不成別義難圓亦爾若言七地始入無功用道此是別教教道明義故不成圓言進退等者斥進不成圓退非通別今文橫豎者豎歎赴情意本在圓先正釋次料簡然初豎中初文雖借離二之名須異瓔珞二為方便還依一念具三不退以為初地圓離三垢圓發三智圓明圓轉一念供養圓植德本為佛圓歎具圓三慈不二佛慧下去準知若不開等覺則四句同歎十地今從開說故後三句

歎於等覺文云二句者指第十一十二句為十地內外德者耳但不從初即具故似別耳次橫歎中初句亦云過二邊者豎尚俱圓況此橫歎離二邊耶但約非豎而豎如前所說過二邊者麤惑前去又從勝說從中立名下去諸句準此應知阿字者今師承用具如止觀第五記問答者初問中初句立宗三藏下縱許聲聞下立例迹為下立難立宗意者斷惑也地住已上皆約圓教斷位歎德三藏菩薩始終不斷容不被歎於斷惑中尚歎二乘

迹爲通別斷惑菩薩何得不歎而橫豎二歎
悉唯歎圓答意者義通本迹意唯在圓豎文
似歎於別依部唯歎於圓借迹消文經意從
本故準歎聲聞從迹亦應菩薩四教俱歎但
欲知圓旨故亡迹以存本及去初而取後次
問可見答中爲三初正答次舊云下引別位
爲例八地位既未極舊釋尚具德不疑何妨
圓人諸位位具足諸德三法華論去引證
論云彼菩薩德十三句二文攝取應知一者
上支下支門二者攝取事門初上支下支謂

總相別相應知初至不退轉是總餘者是別
彼論云不退有十種示現具如今引但除初
總句猶有十二句乃以供養植德二句合爲
第四示現名稱度生二句合爲第十示現故
但成十示現皆以不退爲名故知圓釋句句
互通一一示現具十示現具一切諸句何但
十示現十二句耶此與四十二字門意同又
經云以慈修身句中論文具修身心二業經
文所以略修心者慈即是心心熏於身故不
別說乃至依我空法空不退故知地住俱證

二空所以豎釋文雖別對意非別者一者以
有次文橫釋是約豎論橫二者依論句句義
意以對諸地如初地云不墮二邊三觀具足
自利利他有無雙照若福若智不離一心內
因外緣何嘗不具初地既爾後去悉然即此
地中橫豎具足為對次第權借地名為顯唯
圓復須橫釋故論中攝取事門即當豎釋是
故今文具用論中二門解釋但今文中準論
於何等境界下剩何等二字論但云何等境
界中應作所作故論自釋云地清淨者八地

晉五

十七

已上三地無相行寂靜清淨今文意以彼論
三何等言一一皆屬諸地清淨即諸地惑斷
方便即諸地進趣境界即諸地所依應作等
即諸地功用論云方便者有四種一者攝取
妙法方便任持妙法以樂說力為人說故初即
四句隨二者攝取善知識方便以依善知識
應作所作故即第五六七八三者攝取眾生
方便以不捨眾生故即第九四者攝取智方
便以教化眾生令入彼智故即後四句既諸句各
對復云何等何等者辨別之辭今亦互通一

一方便通約十地順諸經論及瓔珞中初地已上入法流水念念趣故入證道也論中復有攝取事示現諸境地等於經非要故不更述言八地者雖不同瓔珞諸經非無復是別中教道異義去取俱得今且依瓔珞於論既非大違且依一家承用言何等境界者利物處也次約觀心者此中前文叙古破舊義當因緣今文二釋義當教觀雖闕本迹德隨於人故不重明三觀無殊隨事名異若爾亦是諸句展轉互具以得不退一心三觀方得乃

至度生一心三觀乃至以得度生一心三觀故方得乃至不退轉一心三觀中間諸句準此可知當知百句祇是一句故初住去位位圓融句別義同不須曲釋小乘之中佛為身子開一句義端身子尚說無窮盡況此圓善薩德欲分張之令楷定耶況復觀門即是其德觀融德妙何可疑耶故應約諸句自在說之有人問何故此中文殊居首答序中既能釋於彌勒之疑乃是一經發起之首況二萬佛所咸為眾啓疑是故列在八萬之首法門

等者依此名義例應四釋而今少者一者準
例可知又菩薩事迹或隱或顯或真或俗或
主或伴不同聲聞事迹顯著雖非顯著必具
諸教而今開顯義必在圓況復如前約諸聲
聞總別廣釋因已具知菩薩本迹本迹既爾
因緣教觀準類可知故不委迷菩薩總別今
初文殊中引五文者初三辨名思益舉說明
行悲華論願益物初大經者從德立名即以
見性立妙德名此準第十七閻王悔後發願
文也次二經但舉梵音不同耳思益明如說

而觀觀謂不起法非法想觀即行也即言行
相稱而得妙名悲華因取妙土益物事廣所
化位高高廣願行一切皆妙名為妙德菩薩
利生迹因何定於此文亦可義立四悉釋
者即以妙德若名若體無非四悉取土即世
界說法即為人立行即對治佛記等即第一
義此是圓人復當約教從北方去即本迹也
又如楞嚴經過去無量阿僧祇劫有佛號龍
種上尊王亦文殊是觀音中作四悉者名即
世界思益即為人稱名即對治寶藏佛去即

第一義又思益見得菩提亦第一義下文指
普門品注云云者亦闕約教及以本迹教即
圓人本是古佛觀心中釋初二字與下不殊
但第三字與下稍別下約事釋以所被為音
此約能觀以所宜為音由觀故設教故云觀
是語本次大勢至者思益約行悲華約願思
益約威勢以釋勢正當字義取大千者以世
釋勢勢力取世不違其志以志大故故佛記
之志取世故亦名世志若作四悉者思益世
界悲華為人對治寶藏佛去第一義也亦闕

約教本迹例前擬後可知文闕常精進如大
寶積經云是菩薩為一衆生經無量劫隨逐
不捨猶不受化無一念棄捨以身心俱進故
義通四悉教迹觀心準例可知不休息者與
常精進義意略同欲辨別者無間趣入名為
精進長時無廢名不休息是故觀解名為不
住故釋不休息亦約長時但得記與利生不
同耳教迹準知釋寶掌者先釋掌次今釋下
釋寶掌謂身分既被上鎧身分堅固以其固
掌法身之分尚出無上出世之寶況復世寶

故此兩寶必具四悉於中云不志二乘者簡
法寶濫通慧心者從實起通通是慧性故云
通慧約教本迹等云釋藥王中三緣從後醫
王義當於藥前二雖別是則佛世滅後皆立
行生善火淨者從燒身立名文中且以世治
表出世治云云欠七菩薩未檢經跋陀婆羅中
初句是世界次思益下第一義此菩薩名在
般舟經中亦名賢護善即賢也善巧將護令
其不退彌勒中初句是世界思益是為人賢
愚是對治悲華第一義又云去應合在因緣

中賢愚等者彼經第九佛在迦蘭陀阿難忽
然思惟彌勒世尊往昔云何發此慈悲之心
得是妙益從禪定起而白佛佛言過去久遠
此閻浮提有一大王名摩訶波羅婆主五百
小國與群臣出獵王所乘象欲心熾盛因見
象師調象而便發心今為補處又經亦有末
濟跋兔緣而立慈稱以本願力熏見苦生慈
前悲華中乃以拔苦而釋與樂故圓拔與而
無別體云云云云者約教本迹觀心乃至迹門
發起眾等釋導師中文舍四悉導師是舍婆

提國人是白衣居士令入正道釋導字不求
恩報釋師德以亡懷故方應師位具名之外
但列數者因緣觀等具如前意但名不可盡
陳故但標大數總而言之但由國人舊多知
識者則先列之證信為易一代教中諸大菩
薩五百五宿緣獲記多在悲華第二卷中經云有菩
薩名曰寂意白佛言諸佛皆有淨土如來何
故取此穢土佛言本願故取我於過去恒河
沙阿僧祇劫世界名刪提嵐劫名善輪王名
無諍念主四天下王有千子有一大臣名曰

寶海梵志唯有一子三十二相八十種好常
有諸天而來供養國為作號名曰寶藏出家
成道亦名寶藏說法度人其數無量其王千
子各各供養經於三月過三月已欲為授記
先入三昧現十方佛土集諸菩薩先授寶海
十方世界衆生寶海教化者一時成佛次授
輪王千子授第一子云汝觀六道起大悲心
斷諸煩惱令住安樂今當字汝為觀世音阿
彌陀佛般涅槃後二恒阿僧祇劫於夜初分
正法滅時於夜後分其主轉名一切珍寶之

永樂北藏

法華文句記

第一六〇册

法華文句記卷第二下

晉六

唐 天台 沙門 湛然 述

次列雜眾者舊云凡等者如八龍多是八地菩薩乃至華嚴中並得不思議解脫此中有道者如闍王所將豈獨俗眾五道者無地獄即乘戒俱緩晉六二界者無無色即戒急乘緩八番者欲天色天龍乾緊脩迦人具如下列方等列地獄者具如釋籤第四戒緩乘急中陰化無色者中陰上卷分身品定化王菩薩白佛言快說斯義曉了眾生聞法易悟復有難

悟者或在有對或在無對或可見或不可見前有對有可見不可見故可見有對如前不可見有對如臭毛鬼所至聞氣不可見無對即餘鬼神或在有色或在無色或在非有想非無想有色即欲色二界無色即下三空處雖復難化佛或至彼或攝到此此經無者或略等耳故云不可一例又準乘戒細論具如淨名疏舊云人是土王者意指八番中闍王眾也今亦不用故引無量義破之豈有鬼神等必須外客耶言未詳者雖望無量義人不

必在後或恐有意鬼神重出者即緊乾脩機
 雜者亦應更云諸機不同析與體雜偏與圓
 雜云云此是約教釋者二乘即兩教二乘菩薩
 即三教菩薩三教皆有出假智故佛道既云
 一攝一切唯得是圓二乘菩薩並是從初佛
 道即是元初修圓者不從漸來三十三天及
 三光四天王者俱舍云妙高層有四相去各
 十千旁出十六千八四二千量堅首及持鬘
 恒橋大王衆如次居四級亦住餘七山妙高
 頂八萬三十三天居四角有四峯金剛首所

住中宮名善現周萬逾繕那外四苑莊嚴衆
 車麤雜喜若作四悉者住處得名世界能施
 為人思義對治天主第一義約教者阿含證
 三藏般若證通別圓者華嚴經帝釋在第二
 地故知兩教並得首楞嚴定明矣過賢劫等
 者具如般若云云者得記義當三教菩薩本
 迹中云共服甘露者大經第六四依品云如
 三十三天有妙甘露不死之藥譬初住已上
 理同也名月等本迹並出正法華本必有教
 觀解意者三諦即第一義天諦即是境境生

於智智如子也云云者境別智別生子不同
居四寶山者祇是須彌正法念云四級各有
十住處具如玄文廣二十四萬里者未知所
出若俱舍依妙高半腹而住有四級頌云旁
出十六千八四二千量向上一一各半減故
東提頭等者名在金光明第二四天王品爾
時提頭賴吒天王毘留勒叉天王毘留博叉
天王毘沙門天王始自東方終于北方第三
鬼神品列二十八部不令等者迹防四樹四
樹旣表於四德以迹表本本護四德雙樹雖

復四枯四榮然非枯非榮之理亦不出於常
樂我淨故護八樹是護四德護四德者有其
二義一者不許偏取偏取成邪二者不許全
取全取成執須知其理謂非枯榮今言枝葉
者以一德中皆具四德若偏取一名不知具
德名取枝葉等故外教中並有其名是故文
云枝幹喻常等正顯一德各具四德護八愛
見者一一諦下各一愛見四種四諦各隨其
教除其愛見故四王各領不令惱人如各護
見愛不令取境若從後說王即王三昧也當

教教主亦可皆王各破愛見他化五欲下云
云者應具明欲天身量壽命俱舍云瞻部洲
人量三肘半四肘東西北洲人倍倍增如次
欲天俱盧舍四分一一增色天逾繕那初四
增半半此上增倍倍唯無雲滅三人間五十
年下天一晝夜承斯壽五百上五倍倍增色
無晝夜殊劫數等身量無色初二萬後後二
二增少光上下天大全半為劫若論高下於
一一天如去下量去上亦然別譯阿含第六
廣明諸梵來下第八第十一廣明諸天讚佛

諸天若來並同人形第四云梵王來禮佛佛
入火光三昧不能得前因往瞿伽離門喚之
瞿伽離問誰喚答梵王又問佛記汝得阿那
含耶答如是又問阿那含名為不來汝何以
來梵王言如是之人不應與語故知一同人
法還有違情而誠伽離例有教門等者既為
一代請法輪主請大則大請小則小本迹者
本住清淨一實妙境觀除惑穢並得名淨又
文中從釋諸天來唯帝釋具四釋三光四王
自在等色天雖有因緣並闕約教者然諸天

常隨世尊處處聞法亦應隨諸教味以判淺
深及開顯等如引身子得記之流但弘教事
薄舉例而已故八龍下多然唯緊有教以義
便耳無量法門下云云者從多頭故且以假
觀為首即是一假一切假若通說者一空一
切空一中一切中亦多頭也長阿含等者彼
經具明池出四大河如疏阿者無耨達者患
無彼三患故也本住法華三昧者實道所證
一切皆名法華三昧今且以華釋華耳四緊
者雜心云是畜生道攝緊那一角乾闥無角

身相略同今言奏四教等者既歷五味皆有
緊等當知所奏亦偏圓別來至今經獨顯實
諦如大樹緊那羅經中大樹緊那羅王與無
量緊及無量乾無量諸天奏八萬四千淨妙
樂音來至佛所絃歌一動聲震大千須彌山
王踊沒低昂一切聲聞皆從座起猶如舞戲
天冠菩薩問迦葉言少欲知足頭陀第一乃
於今日猶如小兒迦葉答言非本心也故知
彼經屬方等部以大斥小緊那奏於別圓之
樂故使聲聞不能自安故至法華理合純妙

十寶山者華嚴具列已如止觀第五記若俱舍中先列七山并妙高八論云蘇迷盧處中次逾健達羅等於大洲等外有鐵輪圍山前七金所成蘇迷盧四寶并雪香山合十山也既云為天奏樂天亦諸機不同歌詠十力者既云不起滅定即初住已上也故迹中絃管亦應歌於四教各有十力若大樹經中於香山南請佛供養佛受供已記其當得作佛號功德王理應法身記也若在初住八相之記猶在迹中今經所將不及大樹經中多者以

聞實經不易故也又今經龍王舉八緊等各四者有所表故八擬八正諸教各有八正故也緊既四教大旨可知餘者俗樂以俗表真四乾對教隨義釋出幢謂緣幢即竿木也倒謂擲倒等四條亦云無天者無天德故佛地論屬天種正法念鬼畜種大權示現往緣何定準阿含等四條次第住於海底各二萬由旬言畜天等種者並據元祖五繫繫魔外道者具如止觀第五記五住者他解祇是界內見思若爾與四住何別他云三界見為見一

處住地欲思爲欲愛色思爲色愛無色思爲無色愛三界無明爲無明住地然依五性宗中以見疑無明等種子爲無明住地今意不爾五住爲二死作因即以三界通惑爲四住更加別惑爲第五住故別惑中總含內外無知及以障中無明故也望唯識等但加種子爲異耳正本者正法華耳水精入身者或是有情或是非情若是非情義同濕生而兼胎藏如阿含經有女人向火煖氣入身有孕父疑責女乃至達王王欲罪之女云何有此無

道之王欲治無罪之人請王試驗王知無罪乃納爲妃具如止觀第四記色心本淨者對迹醜嫉也本住色淨故般若淨般若淨即心淨此云障持者謂能障持世云常持者無憑日蝕者若全不許俗有計者然依曆數亦可五百六預算知之何耶以器世間法爾與人陰陽理六合故人身中五行與天地數合故虧盈之法須應曆數豈妨正業耶言種種邪說者然日月照四天下四天下亦陰陽不同不可虧盈則令一切王等盡皆衰耶水旱災變亦復如

是故知雖一分與陰陽理合而一分須依衆生業力故凡諸依土皆順正報如華藏土必順報佛及諸菩薩依正自在方便亦然怖日月時等者大論十一云羅睺欲噉月時天子怖疾走訴佛而說偈言大智精進佛世尊我今歸命稽首禮是羅睺羅惱亂我願佛憐愍見救護佛為羅睺而說偈言月能照暗而清涼是虛空中大燈明其色白淨有千光汝莫吞月疾放去爾時婆維見羅睺汗出放月以偈問曰汝羅睺羅何故戰慄猶如病怖不

安乃爾羅睺答曰我若不放月頭破作七分設得生活不安隱以故我今放此月昔為婆羅門等者如俱舍云欲天俱盧舍四分一一增至第六天但一俱盧舍半既云身長八萬四千由旬音六尚可得於色天第一七以色究竟天壽一萬六千劫身長一萬六千逾繕那應是變身能為八萬四千好鬪戰等者此四脩羅與帝釋戰時次第布軍具如今列長舍十八南洲有金剛山中有脩羅官所治有六千由旬攔楯行樹等然一日一夜三時受苦器具

自來入其宮中屬四惡趣者良有以也別譯
阿含第三廣明脩羅與帝釋共戰須者往檢
若約教者亦可隨名立義今爲作之初五繫
者初教菩薩具足五住故次廣者通教三
乘通觀稍廣故次淨心者別教菩薩初知真
淨故次云障持者圓教菩薩障惑持理故本
觀云云者略不暇論亦可云本住第一義天
迹示無天能觀即空故無三界之人天即假
故無方便土之義天即中故無實報土之義
天一心三觀常住寂光非人非天之人天四

迦中云已住處有宮等者長含十八云大海
北面有大樹名究羅睺摩羅園七由旬高百
由旬枝葉五十由旬樹東有卵生龍宮又有
卵生金翅鳥宮南胎西濕北化各有其龍鳥
之宮並有七重行樹衆鳥和鳴取龍之時翅
搏海水卵生搏開二百由旬胎四百濕八百
化一千六百胎卵濕化如是次第噉一二三
四龍如是惡道住處欲比西方安樂世界故
知福易而戒難戒易而乘難以不來者衆故
又如阿含云香山有象名善住常住樹下有

六牙牙上有池等與普賢象相貌幾同一樹
 一象其數八千善住為王餘皆眷屬或持蓋
 扇餅或作倡妓樂或為王洗等云其如猶是
 惡道何噉五刀噉思刀噉物也德噉溫金
 剛山者此洲之南將燒寶山者火欲至餘金
 山若約教者初云勝群輩者過諸外道故次
 云大身者亦大乘始故次大滿者出假足故
 如意者如理滿故次列人眾韋提希者亦云
 思勝言未生怨者母懷之日已常有惡心於
 餅沙王未生已惡故因為名無指者初生相

者云凶王令升樓撲之不死但損一指故為
 名也八法者或八邪或八風或八倒普超經
 者第三決疑品云佛因為闍王破計定有殺
 父之罪廣說三世三心叵得令住法界闍王
 聞已得柔順忍說法華時者據得柔順在法
 華前故在法華為清淨眾至涅槃時身瘡始
 發悔得初果故知為引逆罪者耳此乃全作
 大權釋故引迦葉為例若作實行者在法華
 會雖云清淨未見獲益準理應云障未除機
 未動至涅槃時障欲除機已動故聞佛記領

解歡喜次說偈讚佛故第十七云父王無辜
橫加逆害乃至心生悔熱徧體生瘡世無良
醫治身心者不信六臣六師之言稟受家兄
者婆之教聞佛說法獲記發願當知二處並
是迹為於其本地有何逆順又如有婆羅門
名曰不害以殺無量諸衆生故故名夾掘以
見佛故發菩提心又波羅柰有長者子名阿
逸多殺父害母殺阿羅漢焚燒僧坊後欲出
家諸比丘不度自發菩提心並是其例觀心
者害貪愛母等如止觀記引楞伽言行於非

道等者逆即是順非道即道又道以通達為
義所覺之理能通觀智從因至果故名為道
乃至九界心皆名非道何況逆心耶有人問
法華一乘低頭舉手皆成佛道何得闍王重
罪不滅但須依向機動障除四句等判時熟
前後化緣隨機不須此問次問可知答中雖
引無量義準理更應引分別功德以四天下
乃至大千塵數得道其內豈無人衆類耶故
知但略一句開為四句至如淨名疏者彼以
七義解釋四句一明乘戒值佛不同二信法

二行不同三大小乘別四根性漸頓五應迹
 六觀心七化他初云乘戒者有乘則值佛無
 乘則不來信法者坐禪聽學講說皆得值佛
 但隨所習大小耳漸頓者大小各有漸頓故
 也應迹者已得二十五三昧應二十五有引
 實行者來至佛所觀心者但隨觀行以判見
 佛化他者見與不見皆約利他大權現迹略
 如今文若得等者以此四句能辨自他值佛
 時處得道奢促諸經例衆多少有無以驗已
 身當來生處如印不差揣心自責於經序豈

不懷慙於正宗 次釋別序入第三卷文句別序者
 望通得名且約當教相望為言佛及弟子經
 前經後二文可知又若從如來最後遺囑則
 通序唯通別序唯別若如來出世來至今經
 對昔辨者此之別序意別而兼通通敘昔故
 唯在今經通序文通而意別別在今故諸經
二〇六
 通爾若直就昔論通別者通序文通而義通
 部含諸教故亦有義通而意別別在諸味故
 別序文別而義別不關他部故如持鉢合蓋
 事在當經亦有義別而意通通諸教故又亦

可通序文通而義別隨部對教多少別故別
序文別而義通通敘部內教多少故爲欲徧
通通別故爾二序相對其名自分於今經中
言通敘者說法則重敘出生放光則漸頓
俱照唯有華地專表斯典意密未宣入定乃
義兼開合衆喜則悅動殊昔約昔異今疑念
乃雙緣過現猶預於當答問則廣敘三同通
收一代經意既遠序亦異常是故他經直爾
發起爾時者欲現六瑞時也古人云衆集時
者不體言旨凡云爾時皆指前事之末後事

之始此指現六瑞之前欲說無量義經時衆
初圍繞若云衆集時者不可云衆集時衆繞
如方便品初即指文殊答問竟時不可云佛
從三昧起時從三昧起如云爾後爾乃等皆
是爾時之後若集衆竟可云爾乃說無量義
故知別論即是欲說無量義時通論可指佛
未定起之時初則四衆圍繞乃至雨華地動
故云是時天雨等也所以重云是時天雨者
別指入定後時也此雖小事其例實多事還
不輕故今徧識翻覆者結前逆順也從前向

後名順翻覆向前名逆言生起者從前向後則前生而後起從後向前則後生而前起即答生由於問起亦可云答起由於問生乃至集衆亦爾雖許其逆順意斥其無旨故云未顯其旨者何謂表四一一經所顯不出四故此亦以光宅義而破光宅若依今家應表十一直是等者斥其消文逆順但得因緣中世界一意餘三全無故云尚自不明況二三四即約教等三今明下於四悉中直對四一者表四一當同故知一家始末得旨人一是世

界多人和合至今同故理一是第一義此名最順六瑞一一無不表中行一是爲人修行之來爲生物善構疑興念令衆行成教一是对治由答問故疑除教興問答即是除疑教也此且一往論其大旨然集衆等各具四一有此表彰方可生起逆順有由若不爾者何大乘經不集衆放光兩華動地但無生於大疑請答不必妙德答問不引三同今雖未正說但因疑請問答而後知則使華地之前既說定異常說定之前衆不孤集雖曾聞無量

義既定不散知向聞未卒故知華地之後定起所說不輕以前後準中應華地亦異由是聞法表一乘人人由現瑞表一乘理為顯斯理生疑問答教行斯在人理宛然又由瑞中說開經表合教入合定表中行放中光表中

晉六

十二

疑決行稱引古教同乃知今佛方說教一而今時會成一乘人如是乃可為今經由漸作顯實先萌若不爾者徒云釋序表法華意終自未彰如此猶是因緣釋耳約教中應明施開廢會方顯序中所表而云非藏等者且約廢權故並云非先廢後開理數然耳故歷教簡三尚未名一若開顯已無非經王又開已唯圓故云非也故預辨能開不論藏等五味四味義亦如然如此釋者仍屬迹門約本迹下表本門者須至壽量亦可預表故知此序

顯表迹四密表本四久成不逾此四故也久
近雖殊四一理等觀心可解云云者以皆表
一理觀易彰然須略知以示云爾一心三諦
理一也一心三觀行一也作是觀者人一也
能詮觀境教一也又常觀三德能所皆四法
身理也般若教也解脫行也和合三法成假
名人即觀行如來也約六即位位位四一於
念念中念念四一一色一香無非四一如此
觀行真法華之三昧也心境互發即因緣觀
之四一也不同意三教即約教觀之四一也又

遠已得即本地觀之四一也向因破光宅以
立四一耳總釋五章竟次衆集下正別解初
釋威儀中先引論者論文有四成就一圍繞
二前後三供養四尊重讚歎經文闕前後應
云圍繞前後涉公云雖是論文不順經義涉
公猶疑譯者故也然今家多依論文但一兩
處不全用耳論以四釋三不須此斥如惟忖
五句以八句釋之歎羅漢德五句以十五句
釋之如難解難入加難悟等釋之故加之無
咎曾尋彼疏三二卷來可畏處多於茲息矣

四威儀中簡餘三儀欲有所聞異非時住故云如法況必待此經方云如法若通論者當部當機圍繞住者咸皆如法正釋中先斥古直云比丘等四有云天龍等四梵魔等四大小客舊雖有此列不判凡聖逆順權實說默今昔微著共別兼獨施開本迹都無旨歸今所列四乃徧諸四收向十雙凡聖乃至本迹不濫又涉公云天台立影響等衆有義無文未可依信若爾有義無文而不依信應當有文無義則可依耶今謂有文有義常人用之

無文有義智人用之有文無義暗者用之無文無義迷者用之故經云依義不依語即此意也故外小權迹望內大實本並有名無義故佛斥迦葉汝昔但聞涅槃之名未聞其義法師自立聲聞菩薩二聖衆龍神人主二凡

音六

十四

立無義有文反當斯責況復四義仍徧諸經
在今須云發起本迹約教因緣此四次第者
機雖可發必藉先導導機既發影響扶踈三
利全無結緣衆也若言無文殊彌勒豈非
發起三周獲記豈非當機除發起外諸大菩
薩豈非影響除當機衆如起去等豈非結緣
況雜衆中雖無擊動亦能引導通名發起雖
非鎮嚴亦能輔佐通名影響淨名云而生五
道以現其身并其所引四衆義足初釋發起
中有法喻合初法者先明內德擊揚下外用

也應物施設故名爲權順宜制立故名爲謀
有權之謀故云權謀實智內融無謀而當故
云智鑒鑒其宿善可生可成故名知機逗會
無并故名知時擊揚之言義當發起用以釋
名發機令起故云發起初文釋發成辦下釋
起亦可前四字正釋次四字功能動亦起也
又剖之令開故名爲發因擊揚者啓之而動
故名爲起義兼能所通及自他又擊平等之
大慈發時衆之一善揚不二之大慧動稟益
之三業又擊大會之宿因發當機之妙益揚

如來之大教動時衆之固執又扣佛大悲故名擊詔啓聖旨故名揚令聞所未聞故名發動使聞者果遂故云成辦遂必獲悟故云利益次舉喻者大權象王躡法身樹至起應地演一乘之實唱飽妙行之機緣次所謂下合中云發起五序咸益物機故知集必不孤大權作命由集故瑞乃至問答等者等取正說序意旣彰正說垂啓故序中發起元期正宗驗知此序未通於本雖冠經首本由別故而兩處發起俱在逸多然迹事非遠可寄文殊

久本難裁故唯託佛釋當機者亦有法譬合初法者由有發起當機可成當者當也下字去聲宿往也植種也德衆善也衆善之本故云德本以善有本故得成機大權作用利聖益凡如來三達說稱宿種故初成道護其沒苦方等般若慮彼機生故至此經先略次廣三周容預攝無不該乃至本門位登無垢不差毫末稱其往因中我可發故曰當機今據釋衆當機二字並屬所化而須機應合論理合義兼能所今且從所以應所化宿植下先

釋機字緣合下次釋當字次喻中如癱者譬
有機也欲漬者譬可發也爲佛大聖及發起
衆不謀而捺煩惑分破機緣分熟智德分成
法身分顯不起下合也不合往機但合現發
現發即成現機故也故不起於從一以出無
量之座五百六即時聞於收無量以歸一之說咸登
初住故曰得道此約剋體論當機也通收乃
攝六根五品次釋影響衆者然化主形聲必
資伴以影響方今發起擊動事遂如響之應
聲影之隨形亦法譬合初法者初兩句明影

響之本次隱其下明能輔之迹所輔唯一故
云法王而能輔者示因示漸示始示終衆聖
之威儀也示因故古佛隱極而現修行示漸
故法身潛圓以現偏小此皆匡輔釋迦法王
匡正也謚法曰貞心大度曰匡輔者毗助也
貞心助主知物機有在讓正化之功故云影
響次喻者如星晦獨照之用但建輔月之功
顯德冥扶故云雖無爲作而有巨益大論問
諸比丘何故常隨世尊答如病差隨醫顯醫
功也此舉實行者尚有影響之儀況法身古

佛垂形勳化故知四眾如輕病者差八音如
重病者差輕重俱有權實影響次釋結緣者
結謂結構立機之始緣即緣助能成其終則
爲未來修得三德之先萌也無前三益故云
結緣即此眾會前三之餘故此一緣兼具二
音六
義謂助現助當於中先對前三辨無力無下
簡異發起德非下簡異影響而過下明非當
機凡發起眾皆具二義一者引至會所二者
扣佛成機而法身菩薩具斯二用故云之能
而結緣者闕其勝利故曰力無鎮謂鎮重即

內德也嚴謂莊嚴即外儀也內德既高外儀
必整嚴飾化事光榮主用故結緣者於其所
無故云力無等也又鎮以肅之嚴以伏之既
肅既伏化道可行故云之用此結緣者自益
尚薄安肅伏他故云德非也覆漏等者覆字
入聲無聞慧故如器現覆闕思慧故如器已
漏無修慧故如器汙雜如器雖仰而全以汙
雜故爲用者棄故總結云三慧不生現世等
者現雖得聞而不名慧聞慧尚無思修安有
此即通取六根五品別則五千起去之流故

起去者雖無三慧然納種在性得爲繫珠故
知亦無觀行位中世界益也故云無四悉益
準此分位四悉俱得名爲當機故五品已來
世界益也六根已來爲人對治益也初住已
去第一義益是故下文隨喜品末尚成當機
一句一偈結緣衆耳然聞略說則有過於一
句一偈是則不論聞之多少但未入品俱名
結緣故五品前無復三慧四悉益也無聞故
無世界無思故無爲人無修故無對治無證
故無第一義故第一義有通有別通於五品

別在初住故得度之言亦有通別即是第一
義之通別也是則雖復四悉義通終成結緣
位別但作下正示結緣衆相比丘下結數爲
十六者若據文殊彌勒但在比丘衆中諸尼
雖無請法之文下文亦有請記之相但俗二
衆雖無正文準例合有既至會所必爲權者
之所引導二衆既爾八部亦然今從總相但
云四衆故知但云比丘等四所攝未周云無
文者深成不達次此是下次約三教者兼論
昔教五味傳引準上可知本迹可解者若且

晉六

十八

約體用則本住尊極或深位法身迹爲四教
一十六衆觀心明位取五品爲結緣者且約
觀行爲言故以名字觀行而爲結緣以當機
中初住即入影響故也應知初住具有二義
若舊入者唯名影響乃至聞經超入後位意
亦如是若新入者得是當機亦是影響及以
發起即如發誓弘經之徒言云云者分別此
四爲成觀行高下不同至此位時並堪爲此
四衆故也五千起去尚得結緣故知不專名
字五品故約觀行從容而釋圍繞初文具有

四悉文不彰灼準上言之淨居天下即世界
化爲人像即爲人人以爲楷即對治禮已聽
法即第一義表四門去約教若直就當教論
衆自有諸教中佛今從圍繞圓極義邊乃表
三教四門機動動故見理無量義時仍是偏
五十六
小預表當聞圓四門也今昔相望四教義足
故但云例故知昔教非無四門當教機動但
小鈍未融至此方名大機動也若本圓人至
此增進亦名爲動但不別而別得四門名約
觀解者三教觀行猶如行旋皆成圓觀猶如

念佛又觀祇是念以觀轉故故云增也若觀下寄觀以論本迹若約體用及久近者本住非動非不動之法身迹示諸教機動繞佛釋供養者猶在彼衆爲聞無量義經衆集之時而修供養故釋爾時不得云衆集時也彼經所列凡諸來者咸持供具有引華嚴經諸供養雲從十方來亦未全然若大莊嚴所獻供養此例似爾若國人所置並凡力所爲若爾何故並云天廚等耶答從勝而說讚以天名故知影響發起二衆供具必異當機結緣復

應料簡諸位不同供具亦別上位尚非二衆所識何止天供儼然不散者說經繞竟即入彼定當時放光天便雨華地即六動時衆觀此便生疑念乃至問答由此遷延儼然不散同座復說故名爲仍須全指彼故云不得有異文雖廣略事無別途問於三業中二業事畢意業如何答專注之言言通事別若以始終專注由此而生疑念則意未休若且以身口讚歎供養則一期事畢意具斯二不可一向釋現相序者於中三先示文次破古中先

敘古次今謂下略破然亦許其文仍破其義
義即表報言表報者瑞是能表表即報也云
未彰者光宅雖即彼此同六皆云三雙全無
所表故知動靜之言太淺上下之語既彰况
內懷歡喜非唯觀光是故今不存其立稱况
二十六
度人觀理何教無之所以言相預報令知當
善故先示奇特警悟物情名為表報但衆既
未了知決在文殊文殊決已知定起所說不
出一多相即從因至果感應道交故以三雙
而先表報既列教首教須殊常上下等言事

則易了何須文殊靳固彌勒慇懃耶三今明
下正釋中三初略列釋次此六下辨二名同
異三略明下以瑞對妙初文者六中除說法
餘五同時雖復異同共顯一致然於六中雖
前二後二正為時眾以中二為表正在因果
故也所以華表真因地兼分果說且顯露從
多定乃密意從處圓機當發圓應照之故知
六瑞並異諸經不同光宅次明同異中先引
文明同人情分別去辨異雖以異為相表報
為瑞異瑞之相本報妙理從同義強復有文

據故順人情未爲盡理玄者黑色義同幽也
顯即深也說之等者諸佛出世本爲佛乘四
十餘年抑之在懷圓音將興慮不尊重又復
以瑞而擡掣之令飲渴信生疑去解明表報
十妙者若準前文祇應表報四一而已以四
一文略順光宅若準今文廣則無量略則但
十極略祇可云表一乘今雖云略乃成處中
又十妙者此經旣以妙報釋瑞妙義旣十六
之所表道理應然故近則表迹遠表於本具
如玄文開合者是若且表迹亦如玄文引經

六瑞言感應中已說者恐文誤也玄文列在
神通妙中言更道者爲辨異故更說之今
具錄玄神通妙文對今辨別以各有所以故
也玄文云地皆嚴淨表理妙放眉間光表智
妙入于三昧表行妙天雨四華表位妙栴檀
香風表乘妙四衆有疑表機妙見八千土表
應妙供表感應妙也地動表神通妙天鼓表
說法妙衆喜表眷屬妙修行表利益妙玄文
通收香風地淨彼此六瑞故徧取之今文不
列他土文者此土自足故也凡諸取文皆有

通別況香風地淨但是開合至下釋文更有料簡又他土中上聖下凡義同感應人法復與說法義同唯始終中終同應息菩薩行行復同因果故行行文寬總攝於漸凡所表語意並含弘是故下文多番釋之古來諸釋都無此意光等徒施浪疑虛答狀若炫耀時衆何殊精魅外通故一家釋瑞必有所表是則大事大人作大感動大機大益顯於大理須大眷屬以輔大會俱感大時大運成熟自非靈山共稟此世親承焉能契之曷有測之釋

說法瑞中復更分經爲四初列所說法體次列體上之名三明菩薩所依四明佛之所護初文者先略引經釋次今將下以十妙揀經等者且將迹妙十中五來揀字色喻反謂莊揀也既引彼經以此莊之今成今妙以彼善廿三戒但從自行因果故無餘五法大境也通是教法別以十二部中毘佛略部是方等理心解智也淨嚴行也淨應具七即始終行也時位也亦始終位也具足是三法妙也由因有果能豈無所故但有前五必兼後五沉復且

以因果名同義理猶別兼獨開等思之可知
云云況復三祇義涉三藏數有大小故使之然
 問以十妙揀經乃成麤妙不別答從名同邊
 可對十妙若從序表實如所問故須別釋以
 對序文次列體上之名者先破古涉法師云
 論採諸經名有十七慈恩廣釋乃為過分今
 先破生觀於中先述彼所立次若爾下今文
 難者般若淨名無相非序安得以無量無相
 為序次救意者五時相生次第別故雖俱無
 相前後有殊二經之後方無量義無量義後

方是法華故唯無量為法華序餘二遠故序
 義不成若爾下更難者始自華嚴後後教起
 以至法華此則通途前經生後乃成次第展
 轉為序別義不成若諸經不然豈獨無量義
 為法華別序耶晉六次基師所立不殊生觀破準
 前說次印師者印受於龍升二龍受於遠所計既
 等破立一同言無相善有成佛義者意云十
 二年前是有相教非成佛因指無相善有成
 佛義意云至法華中一切無不皆成佛道所
 言義者謂可成也故以成佛義為一乘經序

又云等者若爾方等般若亦明無相亦應以方等般若爲法華序印師防此伏難故更述無量義與大品對辨大品無相猶說有三無三無量義中無相不說三之有無故大品無相非法華中無量義經無量義經未翻譯故此有三失一者錯解無量義云不說有三無三失二者謂無量義未翻譯失三者妄破古師以大品爲無量義失然初失者彼無量義既說二三從無相出何名不說有無之異次今謂下文破也但破第二餘二可知故具

叙經來翻譯年代注無量義經序云此無量義經雖法華首載其名目而中夏未覩每臨講肆未嘗不廢譚而歎忽有武當山惠表比丘自僞帝姚秦略從子略是長子因爲晉軍何澹之所得養爲假子俄放出家勤苦求道以齊建元三年至廣州朝廷寺遇曇摩伽陀耶舍欲傳此經表乃致請僅得一本仍還武當永明三年九月十八日始傳於世經既已來等者笑印師也次破光宅中亦先依彼立彼立意者以同歸與法華仍有二異一者同

歸非無二無三二者同歸非破三與一雖有
 二異由同歸故可成此二故以萬善同歸為
 無二三等序若言下先破初句問無量義中
 同歸萬善何異法華所無二三兩處若同破
 則俱破歸則俱歸二三下結難次若言下破
 其次句前舉其無量義難其法華今舉其法
 華難其無量義此難意者前破語存略破三
 正是破二破三故今牒言破二破三但加與
 一異於上句故先將破以難同歸故云何不
 破萬次破二下雙牒兩難初難唯正無序破

晉六

廿四

即是無故破二三是無二三文中文語略亦應
 更言若破二三即是破萬既其破萬是則無
 序若以低頭舉手為萬善者二三尚無萬善
 何有若其俱無序義安在次取經下即縱難
 也若言二經俱歸俱破但此經舉破彼經舉
 歸今亦破云不成異也既云互舉歸必有破
 破必有歸互舉一邊豈得為異次異意下結
 難也凡言序者須與正殊殊又表同方可為
 序異同既混序義如何劉虬下破注家也亦
 先依其所立次若舍下破其不贊與其無相

自語相違故將其不實難其無相尋諸下總覽破之先總破次若言下去取也破序不成爲去判屬方便爲取初判印先對彼無相況立有相判入三藏次若言無相下正判印師次若言下破注家此二既然餘例可見故諸家所釋不出三教故指權教通名爲他次若法華論下今文消論旣云法華是無量義異名故知無量義亦是法華異名則序中立名於理無咎前說無量義經以爲法華序竟更依論意即是先說法華異名還入法華之妙

卷六

十五

定若爾前已說竟今何重說答前所說經灼然成序重牒其名義兼於正故使論引今爲異名名義兩兼序正雙得次大品下引證序中立名無失故大品經序品云釋迦牟尼佛今旣現在爲諸菩薩說般若波羅蜜經金光明經序品云是金光明諸經之王涅槃純陀品中純陀自敘云我今所有智慧微淺何能思惟如來涅槃之義古經此文元屬序品謝公治定乃加純陀哀歎品名又云下重引者異名同名俱序中唱今案下依經重釋無量

義名以證成序先列經文以辨今意次復次
 下以無量義對普賢觀以破舊師初文先出
 能生次所謂下所生今釋下解釋中有法譬
 合初先釋上無相問經中亦以無相釋之與
 他何別而苦破他答不同他也舊以所生無
 量為無相經以能生一實為無相從實生諸
 諸名無量無量是相何名無相故經云言無
 量者從一法生故不同舊所生無相注者直
 云舍法不貲但得所生失於能生經從能生
 於所以題目人師將能為所以釋題故云從

此實相生無量法故今更釋能生故知能生
 中道實相與今經實相不別二法者下更釋
 所生無量雖曰所生義兼於能從多名所頓
 謂等者即頓部中具有漸頓能生所生亦指
 所生故云頓中一切法也漸謂等者次舉三
 味此三味中亦有能所例頓可知云云三道等
 者此中三四亦具能所圓菩薩及佛以為能
 生三菩薩二二乘以為所生故此三四攝法
 亦徧例如漸頓亦具能所是則凡一實理皆
 諸教流出無量義中述其意耳故三乘中二

乘舍四菩薩兼三若作三四義通四教如向
所對若作三四並是所生則菩薩及佛但在
三教從教判權玄文復以四佛為四果者則
圓佛為一而生權三能所相對故云四佛是
則菩薩名通於義無失故於獨一生於兼一
思之可見此等下更結所生以示能生能生
義處法華別名所生無量為法華序故序中
一名義兼兩向然應知從一以出無量雖舉
能出通皆屬序若無量入一雖涉所生通皆
屬正故義處一法亦成兩向出生之義處屬

序收會之義處屬正即從一義處已下兩句
文是其兩意故佛入義處義兼二途譬者序
如下從一出多正如除從多歸一故知昔教
赴機益物如用錢市物而皆未知其大數從
一下合喻如此等者結前能所以成兩解能
三十六
生不違論所生不違經但依兩解經論理存
消釋既爾得意者何即所生為能生方是異
名能生家之所生此乃成序若也專能何殊
生等及昔一圓若專論所何異注者及昔三
教是故各存還成雙失所以今家能所相從

二義俱立若專序者則法華已前非但未論會多歸一亦未曾說從一出多故無量義唯今經序復次下以前後二文對破古者此非正破於餘文中光宅等師云法華經不明常住今因明無量義序具便救法華經正常無量義經在法華前普賢觀經在法華後序結並常中何容別何故乃云神通延壽是無常耶故引彼經偈云如來清淨妙法身等豈非常耶言百非者彼偈略列三十四非以之爲式諸非準知此明法身性離諸非故總舉百

然絕四離百之語猶通淺深節節比之今應從深觀經四波羅蜜者經云釋迦牟尼名毗盧遮那徧一切處其佛住處名常寂光常波羅蜜所攝成處我波羅蜜所安立處淨波羅蜜滅有相處樂波羅蜜不住身心相處既以此四成身成土爾前理合身常土常故大師追括五時悉皆有結具如玄文他難下他難今家序中能生已明常住則序已是正正何所說今反質之云序正俱常於理何失又例去他人濫引云例如淨名序中說常正不明

常即是無常故將法華以例彼經應當法華
序常正應無常他云淨名序常正無常者彼
淨名經弟子品中呵阿難云金剛之體當有
何疾乃至佛身無為不墮諸數古人判弟子
品菩薩品並屬序故又取通序歎菩薩德深
信堅固猶若金剛今亦反難意者若以法華
例於淨名亦應以涅槃例於淨名則涅槃序
常正無常也故知祇可以淨名例於涅槃序
正俱常汝自不了淨名宗體謂正無常而為
例耳當知淨名亦序正並常故問疾品中明

音六

十八

第一義空空即常也不二法門正明中道常
也不思議品明常家之用觀衆生佛道以空
假顯中香積佛品明香飯體常菩薩行去復
宗明常故知正宗始末俱常今論下結難若
爾諸部何別答言序正俱常從極理說若須
辨異五時自分具如玄文第一卷辨若爾序
止何別答各有其致且論今經序中雖常未
明會所正中須以會所乃常常外無餘序正
仍別餘經例之各有其致
法華文句記卷第二下

法華文句記卷第三上

晉七

唐 天台沙門湛然述

教菩薩法明因人所依此去仍帶異名以釋故加之以處處為能生之一法一法祇是究竟相故云諦理諦理乃與法華不殊故燈明佛歎法華經亦云教菩薩法佛所護念故得引下普令等文以之為證證義處也所以經名在序但云無量義耳以兼正故教菩薩法加於處也取下三昧來通釋之使兩處義齊俱序並正嘉祥云此有二義一者實相名為

無量二者實相所生名為無量今謂無量之名可名所生實相之稱應中能生雖立能所俱名無量則未可也若對異名能生之法名為實相斯則可矣直爾釋序意都不然經自釋云無量義者從一法生生即所生一法能生即實相也古來匠者如何得以能生釋耶故論云此是如來欲說法時至成就既云欲說非即全同若其全同即是已說故論存序乃云欲說意兼於正則為異名論其二途今釋準彼亦頌下文三昧為歎若所入三昧唯

依所生列名祇應但云無量故知經名文在所生意兼能出所入三昧義必雙合所以前消論云欲說此經先入此定今從經所表邊復以義處歎之及引文證全在此經佛護念者果人所護既是能生無量義處復是佛所證得豈佛所證而非實相故引自住而以爲證昔未說故名之爲護約法約機皆護念故從雖欲下明護念意佛意本欲唯說能生故說無量義時機仍未發隱而不說故云護念故無量義下一護念言亦成兩向但彼經文

雖云從一出多未云從多歸一猶是覆相名爲護念若不爾者則已說法華何名爲序以未說故故云雖欲開示等也以未說故護未暢故念言久默者自昔至今斯要等意思之可知若唯從所生非專佛護在昔通說無時不然故法華論云蓮華二義一者出水二者開敷彼如出水此若開敷所以仍名爲蓮故華但有未開當開之別釋入定者先舉所入之定次明能入身心初文中三先結入意次非禪下釋結意三疑者下釋疑初結意者且

五十七

二

約彼經彼定而相成者理則可見次釋結意者又二初明定慧之用互有相資各有力用次明相即定慧體初相成者先說後定且從序說先定後說如下釋疑佛居果位必無先後為順化儀現有先後究而論之其體相即次立疑者且依序問凡諸化儀皆先定後說此中何以先說後定答中先順問答佛之常儀次申定意欲明一定義分兩途次說此下述為序意今時何故先說後定常儀說已即應眾散更入此定肅其現眾眾既不散得

為今序次何者下述為正意以一定中義兼二意意雖復二時眾但見無量義後即便入定不知所入為是何定不知定後為說何法故結集者復符佛旨述所說經但云無量述所入定即加其處若從義處以出無量顯成序意若收無量以入義處密成正宗雖加義處眾亦莫知言若作次第等者亦順化儀辨定先後即以不次第而論次第於佛內照豈可分張若明文等者謂如來當時不先示定體故使彌勒勤勤置問乃是經家於別序中

且覆別以從通問如大通智勝說後所入爲
是何定答文雖通云靜室入定豈妙法後入
餘定耶問今佛何不準大通智勝亦先說後
定是則皆用說前開定爲說後合定作序耶
答彼佛讓王子結緣今佛但羅云通化結緣
義同通化何妨故使今佛序定兼正即成先
定後說也智定相成前後何在若爾彼佛前
定豈不含兩準有疑念彼此皆然彌勤等者
慇懃指四伏疑斬固指四伏難皆累至四故
曰慇懃等斬字居觀切牢也二定並得爲序故

云其義轉明身心下明所依身心先明不動
所以以得所緣實相故令身心不動次云身
之等者釋上身心所依處也故知身心不動
亦由義處故本源理性俱名爲處對彼身心
假施二稱如來實證色心體一即此色心是
三德故欲說本有理妙常經先以色心不動
表之又身之與心俱表示迹今以迹表本故
云虛空常寂次引大通入法華定證身心也
故此定體名異理同若分所入相同時別上
二句證身下二句證心身若下重譬身心稱

理故也非常住法身不可以金剛喻非本有理定不可以虛空比無量義下結此身心功歸義處稱為下釋疑疑云定若依處應唯稱處何得復存無量名耶此定下釋也言無量者所照得名所照者何即所生足亦非異時音七故云而照無量即處存亦何妨若作等者向且存異名定體身心不動若將此相以表序者以此不動等正表序後當說一實今指不動不分別時如義處也上句釋身下句釋心是則卻對定前身心動運分別如無量也先

開後合序義灼然次更問答釋疑先問可見次答意者若準常儀說已便散何足為奇今說已入定知後不徒然後若不徒然前定體應別故眾集說定皆表當聞故令時眾肅有所待肅字息六切爾雅云肅肅翼翼恭也翼翼恭心有所得問彼經末云受持而去今何故云不散有待答彼結集家語通經者恭承嚴旨聞必流通故云而去今據此經無集眾文說已入定定起即告告前所集不散何疑故華嚴等經皆悉先以聲光集眾雖入開

定等者開定之言仍前序意未盡其旨故立
雖言意既在合定體豈違常定尚未曾云從
一出多況誰曾云從多歸一即開表合故與
常殊文殊引古既云皆有此事故知一定二
義不疑故云何以證今豈可以等者古人不
立說定為瑞故通斥之乃集經者大權所置
故非凡下之所測量釋四華者先出舊人及
經論明華名不定又大般若亦云適意大適
意柔輒大柔輒然諸教不同文多列四若雲
公所感言如雲母此乃一時徵應而已約所

表中斥舊云狹而不當者於中先斥其狹次
斥不當初斥狹者今教教十六豈比舊耶故
責云收三藏十六不盡者唯四故也況直云
十六為何教一十六耶故應歷教簡一十六
亦可責云為是發起十六乃至結緣十六耶
故云況四十八故知語比丘等四雖含發起
等而無理顯之若標發起等四攝比丘等四
況聲聞菩薩及以雜類類中一一無不皆具
發起等也因古述四故須對比丘等言之夫
華下釋不當者此華密報現得妙因當趣妙

果古直云四表比丘等故招今難所雨者華
華應表因四眾已得何須更表此責古人不
知雨華表現妙因異昔因也若表四眾唯希
新果何須雨華此責古人不知散佛表妙果
在當異昔果也今昔因果麤妙永乖混同一
稱今昔無從又生公亦云表四果不實此乃
用於三藏菩薩斥小之文則知四果不實尚
未解通教何能顯法華次今言下正釋先舉
昔偏因對今圓因昔圓因不別故但斥三教
云三藏中但云二乘者不可接故應如玄文

云昔三因大異等佛因者祇是圓因四輪因
者即初住已上銅銀金瑠止觀第一記具引
瓔珞玄文復以四句判位開前合後如三十
三天等開後合前如十四般若俱開如四十
二字俱合如天雨四華次下文去引今經諸
文並是位義問答中意者借別顯圓言借別
者圓非無位借於次第高下以顯不次平等
耳此之借義請後學在心以此宗學者或時
亦迷瓔珞四輪是借別義若論圓位六即亦
足何須更列四十二耶以分真位長故借別

位分其品秩譬虛空體一而飛者淺深云云故止觀第六末云或借高成下等玄文尚用名通義圓況名別義圓耶次問者既借別位別有賢聖圓亦有不答指玄義者具如玄第九卷非無賢聖但高下不同又四念處中亦四句分別若定判者即住前屬賢若四句判但是義立更互得名住是賢位又去聖遠故名賢聖別地名聖圓行向人去此地近故名聖賢於今圓文行向是聖復更入地故云聖聖若不相望當教名定若言去復歷教破舊者

雖曰一因應識因體四教菩薩各望其佛並是一因而一因異故玄文第十從一開一從一歸一既不辯異通教何疑故通教云三因大同同故一也故云不出通教若言四眾同是菩薩因者從初發心不共小故法華意如前者具如四輪云云乃至開顯釋普佛世界等者初破古者以六表六其義可然直云三乘但破三藏三乘因果義未周悉故以藏通兩三及別橫豎比之方顯圓經六番破也法師云地神令動此見甚薄約別破中云縱持者

具如止觀第三所引今釋下正釋也初文似約教清淨行經似因緣初文釋中云磐礴者即堅大貌也即七方便人未破大無明來至此會始破無明無明難動猶如大石是故云也又前非不破據難破者至今皆破故云磐礴若準長含多緣地動亦可爲表經云有六緣地動謂入胎出家成道法輪入滅小教雖即不云所表旣在八相中之後六即初地初住位之功用也故此位居六番之首四輪但因故從因立名六動兼果從果立名又

極果分果俱得名果故名爲果破古對今則具四教又妙覺者雖未即入到在不久始末兼舉故云從果本迹後言云云者應引本文我本行菩薩道時即本四輪也我成佛已來本六番也本初實成亦以此瑞用表六番故顯教中文殊引他佛之昔事同我佛之今序密意正表昔佛必有於今今佛豈無於昔昔成已久故非一反觀行釋中初句總標次正釋中初約動爲表次約六爲表初文者言雖兼六正語於動皆表當破無明名爲動難動

地即能表也淨未淨根即所表也次東等二
六者俱約六數表也表淨六根約觀解故故
得通約觀行相似分真等位皆淨六根於中
初六者事東踊等具如中陰等經今入觀心
義復符會言表根者眼鼻已表於東西耳舌
理對於南北中央心也四方身也身具四根
心徧緣四故以心對身而為踊沒謂中踊邊
沒邊踊中沒可表六及十二入也復有六動
者義兼十八於其六中前三是形後三是聲
形實聲虛六根亦似三形三聲此六事釋新

舊不同新云動踊震擊吼爆今且用舊搖颺
不安名動自下升高名起墜墮凹凸名踊六
方出沒亦名踊隱隱有聲名震砰磕發響名
吼令物覺悟名覺新云擊如打搏爆若火聲
經論略標多云震動即形聲三各標一也大
經云純陀去後未久之間其地忽然六種震
動又各有三者以表一根各有根識境三初
文表六中表雖更互破必同時淨十八界者
次辨所表皆破無明故知祇是見陰界入皆
常住耳云云者應具述所表以成觀心但略

存數並關心境辨妙相狀次不次等亦可根
根皆修三觀如十八動此中但約能動之相
所動唯祇一地而已如根雖六以心破故一
切俱破釋大衆心喜中先因緣者昔教奚嘗
不覩兩華等相今欣躍殊常理應甘露方降
時衆雖無測者必知機成不久機感相應何
疑不釋問如文答中通明異常故也引大經
證如文次若言下約教雖具列四對昔四喜
不同於今純一實喜無復差別人天等四皆
云動者權爲實動故也問實理無動今那言

動答動即發也圓機當成名動實相以餘四
動當趣實故文無本迹觀心若作本迹者本
住不動三昧迹以地動表發義立觀心動者
如二十五三昧中破四天王空假中動釋毫
光者初文總標放光釋中初釋白毫次釋放
光初文但有二釋初雙標二釋應機標因緣
設教標約教破惑下明二事意也現光本表
斯二具二方除疑惑白毫中初是因緣復次
下約教初文四悉者初文世界其毫下爲人
放光下對治光照下第一義四皆此經次約

教中具斥三教二乘即當前兩教也雖有菩薩同見二諦耳復次下明放光具爲四釋因緣中三初放次收三收放意初應具四悉文相不顯但可通令見得四益大品一一相各放者以身輪表般若徧也大經面門者面門口也表佛口密說於秘藏今經定中眉間表意隨機各現皆具三密四悉益也雖一代來三輪施化當當之益莫若言教臨滅之際面門放光表此言教流至來世今且通論放光若別論者準諸文說不照無色義同集衆次

收光者初引育王多是因緣釋此中現在一文是章安私意從足入去並經文也各表記其當界所以他經授作佛記皆兼諸界唯此法華專表佛記言當界者但明諸界各有死此生彼及大小果位以下表下等部屬方等故對多緣而今經等者定起必收收必肉髻略耳者以至佛從定起必須收光以所表事辦須斂衆心令入一實是故合有收光但是文略又解下次收放意可見亦是一途非究盡故耳以現在正令會三歸一爲正未來當

得爲旁若文六下約教中先正釋次明光表
表中先破舊者舊明雖橫照一萬八千土至
尼吒皆此土瑞今意不然放光一瑞義通二
土言由人者不能全破次舊下舊解但約一
方表滿不滿若照下破也既許實照十方何
得獨以東方而爲所表有人云眉者放光處
也眉者媚也若人無眉則無媚也所言放者
一者不制唯照大千二者作意發動則照一
萬八千亦云表一乘此不知佛無謀而作以
作意放釋諸佛之功用今明去正解次若就

下本迹中表四位增長者四方表四集表增
長言增長者從信入住乃至等覺故下文云
餘一生在次觀解中云此等境界者即十八
界各百界千如蘊在十八佛慧未開故以光
照表開開即別在初住文云去引十界機皆
開十八界也言分文屬此土等者始從爾時
終至周徧並屬此土第六瑞文他土初瑞但
從下至至尼吒天今文以此放光之文通兼
彼此故其文勢亦含長短若短取者如向所
列若長取者須至尼吒還將此第六而爲他

總若為他總亦有長短準望應知次明下正明他土六瑞為二先略次廣初略中為四初標次一見下列章即當正解釋也三既有下生起六瑞四若此下對此以明瑞之所表次列文中但云上下不云感應者以感應義通三雙故不同此土前之二雙並在於應故第三雙得云感應又彼土瑞至第三雙生起中云行始必終者但互舉耳明菩薩有始而必終如來已終而有始又人法雙中雖人通鹿苑之末法唯乳味之初然法必有人人必對

法故且對辨又上下雙中雖上說被下而被物未顯即雖未顯始末由之故得對之以論上下況凡諸取對皆是一往是故更須求其始終初雙中六趣者廣解章門非此中意乃至離合以為四生五道七識住等如論廣釋云言總報者瑞雖有六以光為本先表覺智光照此彼先表二覺次表三同於三同中二先總次別先總明道同同相如何不出三同既今同仍隱但成二耳若所見中亦見授聲聞記說壽長遠則如來都無所作化儀不戒

雖然縱見記小長壽此衆亦疑不知此土聲聞爲合記不旣教踊出其壽若何等是未知故並隱之以生疑問文殊廣答具述三同衆機略知定後之相故知通序文通而釋契別理由四釋故別序文別而義妙由五時故所以答事纔訖定起於斯事符於答知文殊見十七極從盡見下別者即三同也次廣說中初文先出他土次當知下引彼例此結始終同起塔之相雖表二經法華之相猶未明了是故但成具於已當二同此土三同當仍未起言

二土出世意同者同五濁故故施等不殊開權即是法華之相息化即是涅槃之徵非頓等者法華一乘非頓漸攝於一開出乃頓漸生是故今云非頓而頓非漸而漸準此可知起七寶塔者二經味同隱者未說十二因緣經云八人應起塔謂佛菩薩支佛四果輪王佛八露槃餘之七人次第滅一此土旣爾他應準知故今所見須皆佛塔也當知下引彼例此總結前文言從一出無量者始從華嚴至般若來皆從一法開出至般若時頓漸已

竟而人不知法華出頓漸外請觀竟字法華
但是收無量以歸一次更約因緣釋者文中
自有通別二釋初云通者通於漸頓徧於四
時四時之中各有感應對今無非今教之因
緣也故知因緣有^三其多種自行化他自他相
對文從自行故云昔善今教等也次別說下
正明現在之因緣也亦可此三展轉相生由
發心因緣故信解由信解故行行若別說者
別指般若中三教為種種也故云三藏之後
以般若部是菩薩行故又就下以般若中三

教教教皆有四門及四悉等故云復有無量
相貌言五百者明共門中種種廣故五百雖
是三藏有門約所證同且證於共來至般若
五成通人冥得別益今且從顯故得引同仍
舊乃成種種故也不共易知但例而已共不
共名出在大論既云藏後理應通指方等般
若唯云般若者以方等三同般若三小同廣
苑故不別指他人於此離為三門謂因緣門
信解門相貌門今謂言辭雖爾義理不然因
緣謂感應差別信解謂能感不同相貌謂信

後行異有此不同皆云種種雖復殊途不逾
二味感應則互有疎密故云因緣能感則內
懷納受故云信解修行則身口外彰故云相
貌外相儀貌故云相貌問行一解異如何行
別答觀外識內故名不同言彼明此相者彼
謂彼土彼所現相故云此相雖復種種同至
法華無復餘相但未見法華座席以入滅表
之故但云一因一緣等言一因等者亦是彼
土法華已前得云種種既會入實同一因緣
相貌等也此是感應等相問光中所照一時

橫見何得乃云先頓後漸乃至會歸耶又於
見中可無純頓唯漸等耶答實如所問時衆
但知因光得見大術在於世尊見者非其境
界然令見意本爲證同所放光明爲成一實
事殊理絕者非光所需遠近既俱令其見聞
過未亦何隔於視聽故使十方始末皎若日
前安以凡情測量聖境何獨化主佛力令見
同聞衆中及以集經者時有古佛晦迹其間
智鑑當時述斯橫豎加令見者聖凡一等故
知但依文次經意宛然次爾時下釋疑念序

初云但成一疑者本疑六瑞自力不任方思
答者再思有在仰託文殊文殊念與有決疑
地故第二念於茲自亡既已得人何須再念
故第三念於時復息及至發問初疑尚存故
云一疑問經稱文殊是法王子者此諸菩薩
何人不是法王之子答有二義故一於王子
中德推文殊二諸經中文殊並為菩薩眾首
次釋初念中初因緣釋云神變內外者此明
表異須此別釋若通釋者如大寶積經一切
諸法皆名神變具如止觀第一記引神名下

釋名兼辨相首楞下明所依法法王下功用
也亦是問由次若夫下即約教也亦是更釋
功用及以問由又此問由雖由不測神變正
由自決故利他機發故應赴因緣和合而設
斯問令知彌勒不識所以故須諸位展轉比
沃散者苦行外道及諸凡夫定者得禪外道
及信者習定聖者三藏中除身子外諸聲聞
也此就極處亦不知者凡若夫之言明其意
通故下節節不知於上若極位者則一切下
位而皆不知也故菩薩補處及以尊極此之

三位若存教道應通四教展轉互比文中且然今最居極故補處極不知尊極又彌勒去義當本迹隱本智明迹同暗訥若作觀心釋者智照靈通六即隨變初文因緣義對四悉其義宛然內外異故見聞歡喜六瑞外彰物觀生善依理變通徧調一切法王理極故無過上若將下偈顯大衆疑念同彌勒有三者此諸大衆共觀六瑞自入位來徧歷多會久知文殊神用莫測故至彌勒興念之時衆亦精誠專注妙德故使彌勒發問之際先觀大

衆方宣固疑審知文殊是決疑地舊解可知準今問答意引偈既云三念不專彌勒但處一事任運發問居先言問答者文殊最能何獨彌勒應云物機在於問者答者故以四釋而消其文即因緣等也初問答下是因緣如文殊推堪問疾於無垢施仍爲所訶故云在無又法門下約教四教不出權實故也又迹下本迹也又名下觀心也初因緣中其文雖狹若義立者亦具四悉問答隨樂即世界也赴衆所欣爲人也咸釋衆疑對治也位行齊

等第一義也次發問序者頌初先料簡偈文有無先何意下問次龍樹下答論文十義今但列六前五即初五文也六使後人於經生信七易奪言詞轉勢說法八示義無盡九明至人有無方之說十如今文第六文是總論十七即因緣釋也初二世界三五爲人第四第一義又爲下第六對治能除後來疑故餘闕四文第六同爲人第七同對治八九同第一義故略不論正釋中先述古次觀文下且總非之說法下釋出顯是於中先明非縮次明非

盈初文準義在初二句中故非縮也於中先立但舉放光動地之末則知說法入定之本若無定慧安能現變次他不見下責今反下引答以難又問下覈出問處今指下答也前長行但總問放光若執唯光是問餘不問者應當非瑞則雨華動地尚不成瑞何獨說法及入定耶放光既在此土瑞終仍居他土六瑞之首故總舉一光通收二六況若更下別問導師兩字義自兼之次明非盈者風地二瑞並有所依所依是瑞能依豈非故於今文

明非盈也於中亦先述非次破中初一句略
斥次風本下破為二先明風有香尚得為瑞
況復風地本為顯華雖各立瑞名而共成華
德正法華中但直云香不云風也故知風若
無香不成瑞也夫天華下明香本屬華華香
如檀故云檀風若香風非瑞華亦非瑞地淨
準知於中為四先總明有香等次此表下釋
出所以言因運至果者明華香入風知道風
德香薰一切也三金光明下引證四故以下
結成以果上二事顯因功也由華有香非獨

十七

十七

風爾由香風故其地必淨言二事者謂功德
法身功德因也法身果也由至果故成就二
義一至果二果淨由因至果故令果淨次二
句地動瑞次一行衆喜雖不依前次第六瑞
宛足次初三行下言驗此等者前長行中光
瑞乃居此土第六乘此即明他土六瑞他土
六瑞無光不見故須判為他土總瑞恐人不
了至此點出故云驗此故偈中此土光瑞云
大光普照前已明竟至他土瑞首重云眉間
光明等者重牒總瑞文耳涉公都不立二土

六瑞但云此初行中上半譯是下半譯非應云佛在大眾入于三昧三昧大事而不云放光下文自有今謂此文自是他土總瑞故知自未曉於經旨徒加譯者之非既為他土總瑞所以不別分之但戴在六趣之始即初一行頌總瑞也次頌別瑞初頌六趣中云六是能趣人者四趣及天雖即非人通指宰主乃徧六趣於中初二句略舉上下諸世界下具列依正因果初諸世界者指萬八千非但見能趣有情亦觀所趣諸有非但見果報好醜

亦知業緣善惡故見六趣但是取機之所又觀下云聖主師子等者聖即是主故云聖主有人云聖中之主謂於外道支佛羅漢法身菩薩諸聖中主今謂華嚴十方世界主伴之王非關二乘外道但是諸菩薩伴中之主聖主如師子故云也師子具如大經大論師子法門又師子吼者名決定說前兩教主非師子吼說非決定不譚真實第一義故雖云兼別最初純大故云第一前之兩教猶雜煩惱故非清淨赴機未徧不名柔軟並詮中道故

卷七

十八

云深妙稱理當機故云樂聞有云如來曾中
大種所起故名清淨無卒暴故名曰柔輒此
以欲色凡夫報質釋佛梵聲一何苦哉各於
世界者一者以萬八千為各二者主伴不同
為各信知須判為華嚴教前之兩教及中三
昧無此事故二教八門名為種種無三乘事
名為佛法若人下頌四諦等者他人不作華
嚴消文遭苦已前鹿苑之始豈有各於世界
之文以小乘中無十方佛故頓後漸初唯有
鹿苑三藏三乘初乘四諦乃至佛子三相宛

然如何不以五時消文文中先出能厭之行
厭不徧故未得名盡雙厭因果至說涅槃方
乃厭盡在文分明者若舍因果即苦集諦厭
老病死即道諦為說涅槃即滅諦亦可為說
之言兼於道諦涅槃之道即道諦也所證滅
理即滅諦也又遭苦是總標厭老病死是知
苦知苦故斷集為說涅槃是知滅知滅故修
道難陀持戒具如止觀第四記支佛但說得
果之由及以所求法勝若例聲聞須明行相
云若有佛子下是開六度大乘者修種種行

及無上慧諸教共有今初形凡小亦得種種
及無上名不雜凡小通得名淨非畢竟淨者
且約三藏六度言之藥中無病名為淨耳若
欲於此辨四悉者三乘行異世界也緣覺為
人聲聞對治菩薩第一義況復各各皆具四
悉三乘約教準例可知本迹觀心亦應可解
下去諸度隨文略消又聲聞等者且約當教
一途而說應知通教三乘並以界內滅諦為
初門別教菩薩以界外道諦為初門圓人以
界外滅諦為初門此中明因光暫見不合廣

求法相但略堪表同於理即足若論修行方
可廣辨以下三十一行半廣明二味故判此
文唯三藏也結前開後者結前中言見聞及
單者據漸頌教皆云演說及為說等即是聞
也又見佛子等即是見也見中種種多皆事
也大綱略足故云若斯同者略之謂千億事
言開後者續後而說故云今當及千億事文
中置之今應兩牽亦可前四句結前如是下
二句開後蘭菊之言斯有在也此下三十一
行半分文但云菩薩修行既居鹿苑之後又

在涅槃之前準下釋般若須兼二酥以法華
相未決了故從容釋之雖約二酥教多在三
如前分別故諸度約教別圓之前多不云教
舍二意一爾後釋義準部通四令識眉目以
長行中具云方等般若故也總問中經云恒
沙者阿耨達池晉七四面各出一河東銀牛口出
苑伽河南金象口出信度河西瑠璃馬口出
縛芻河北頗胝迦師子口出從多河各繞池
一而流入四海於中苑伽沙細而多外人所
計以為福河入洗滅罪佛亦順俗故常指之

又佛說法多近此河故以爲喻此下六度但
略指大體若依二味具出其相具如止觀第
二第七記所引問既云方等般若亦應具有
兩教二乘何得總問唯求佛道答實如所問
但避繁文還同鹿苑故略不說駟馬者四匹
共乘故云駟也俠字胡帖反豪也文殊下經
云往詣等者表往非餘故指佛所所問尊極
云無上道所棄不輕故云樂土身心俱離故
云剗除如是消釋世所共有凡諸解說貴在
教宗顯理之精息其繁務五王經者此是一

卷小經經云昔有五王鄰國無競互為親友
有一大王名曰普安習菩薩行以餘四王邪
見熾盛普安愍之呼來殿上七日七夜娛樂
受樂四王曰國事衆多請退還家大王自送
并命左右而隨送之至於半道而問之言各
何所樂一云願十一春陽之日遊戲原野一云願
常作王種種嚴飾人民侍從道路傾目一云
願得好婦兒端正無雙一云願父母常在多
有兄弟美食音樂共相娛樂各各說已迴白
大王王何所願答我先說卿所願不長若樂

春遊冬先彫朽若樂為王福盡相伐若樂婦
兒一朝疾病受苦無量若樂父母常在等一
且有事為他所執四王又問大王如何所樂
答言我所樂者不生不滅不苦不樂不飢不
渴不寒不熱存亡自在四王問曰如此之樂
何處有耶何處有師大王曰吾師號佛近在
祇洹諸王歡喜各詣佛所却坐一面白佛自
責佛說八苦王及侍從百千萬人得須陀洹
捨國入道大相略同既云問無上道非闕小
果且據捨土出家事同故今引之光中所見

亦可八苦以為助行諸教共之故捨國事同
觀行須別以分諸教又如長含有四輪五分
於一國雇人剃頭既云諸王機亦不一下去
又見等亦通諸機故也
法華文句記卷第三上

音七

廿二

音釋

<small>加求 迦切</small>	<small>盤 盤切</small>	<small>石相 石切</small>	<small>爆 裂音</small>	<small>梵語 梵語</small>	<small>寒 寒切</small>	<small>頤 頤切</small>	<small>亦云 亦云</small>	<small>頤 頤切</small>
迦	盤	石	爆	梵	寒	頤	亦	頤
迦	盤	石	爆	梵	寒	頤	亦	頤
迦	盤	石	爆	梵	寒	頤	亦	頤

磐磳 磳音盤 磳力珍切與磳同田也
凹凸 凹徒交切不平也 凸徒結切高起也
磳 磳音薄 磳力珍切與磳同田也
磳 磳音薄 磳力珍切與磳同田也
磳 磳音薄 磳力珍切與磳同田也
磳 磳音薄 磳力珍切與磳同田也
磳 磳音薄 磳力珍切與磳同田也
磳 磳音薄 磳力珍切與磳同田也
磳 磳音薄 磳力珍切與磳同田也
磳 磳音薄 磳力珍切與磳同田也
磳 磳音薄 磳力珍切與磳同田也

永樂北藏

法華文句記

第一六〇册

永樂北藏

法華文句記

第一六〇册

法華文句記卷第三中

晉八

唐 天 台 沙 門 湛 然 述

經云被法服者如瓔珞經云若天龍八部闍
爭念此袈裟生慈悲心意令比丘安可不忍
亦令俗衆生慕樂故龍得一縷牛角一觸等

晉八

云彼王所慕與此大同此中祇合明所見意
以序表正諸度行相功德及袈裟等但是寄
此汎明之耳然必須辨行體顯教以分味殊
生忍等者文中兩解初通以三句用釋三忍
次一一句別對三忍應須附文釋出所以若

分三忍對四教者生忍苦忍別在初教通爲
四境何人不須具此二耶別在地前求佛道
者此中雖無但準例說次文即以誦經爲第
一義者若不求佛忍不關誦故以誦經同求
佛道第一義忍通亦在三別唯圓別故令三
句諸教不同如別譯阿舍佛在舍衛有一梵
志來至佛所種種罵佛種種惱佛告梵志
如汝以種種飲食上王及遺親族彼不受者
爲復屬誰梵志曰此屬於我佛言此亦如是
我既不受還屬於汝故此不受亦是生忍故

此生忍別屬三藏。在阿含故通於通教。理不受。故況復通用諸教共之。其名旣通。須釋相狀。次進中實相亦可通。四別二窠者。如瓜在穴。病也。禪中云。通途皆有根本。修者諸教皆修。故也。若達根本。即成出世。及出世上。上具如止觀禪境中明。今文語略。但云出世上。上及以根本。根本即三藏出世。即通教。上上即別圓。又四教皆以根本爲境。故釋前行通涉諸教於前行中。云離欲者。通教也。又根本下藏通兩教也。此兩皆修根本。皆捨等。故然應

須知觀行。猶別以辨兩教。別離二乘。且從難說中道。離欲中義。通圓別從圓受名。重釋深修者。由深修。故離欲不同。則根本中亦應傳爲深故也。此中根本。乃至二乘。具六已來。亦具藏通二教意也。別教五通。如文亦可讓於初地。已上音入圓教。初後皆六通者。但約理圓無漏失。故義立六通。若從實說。初地初住。分得無漏通耳。安禪等者。前通釋中。通深淺。故今上上禪別在別圓。釋般若化他中。云定慧具足者。別人利物。橫具諸教。乃至圓教。今從

極說故展轉比乃至地住方乃具足是故文中初從色定亦名為等等故具足有漏尚等況復餘耶背捨等名等不等者約無漏事禪以判既云厭背故多屬慧九定名定從名判耳無間入故十一切處前八屬慧後二屬定又前八在色色界之中亦自得等已如前說前是因緣又二乘下約教判一乘即前兩教也菩薩及佛即四教義足空觀去約觀判也破魔等者四佛各有四降魔相具如止觀第八及記若對教者亦空二假別中圓則具教

觀二義故也乃至地住各有破於八魔十魔八魔十魔具如止觀第八及記究竟破盡故名一切擊梵等者即真妙梵音之所轉也既降魔已應轉法輪文從實說但云初住通論四佛各各能轉乃至真妙亦通四佛次約不三八次第云隨見而問者問向明所見可非隨見答五是隨見但二途不同從不次邊最為隨見尚許一見具經五時何妨觀行次與不次三藏後等者此則全是彼佛所說且如見人見行不妨見說捨禪者第四禪也亦可別圓

忘懷之捨忘彼禪故名之爲捨悲禪者婆沙云初禪修悲易二禪修喜易三禪修慈易四禪修捨易此中悲禪旣云化他豈獨初禪故婆沙中尚有通別況大教耶故一一禪皆應云慈乃至喜捨華嚴思益等者華嚴具二思益具四故思益第二卷初網明菩薩放光徧照十方阿僧祇國一切煩惱一切疾病遇光安樂煩惱病苦並云一切乃至佛自放六道光觸者蒙益故皆具四以初地例佛亦應無妨故得引之第一云佛告思益梵天能教衆

生一切智心是名布施不捨菩提心名持戒不見心相生滅名忍求心不可得名進除身心麤名禪離諸戲論名慧豈非三藏六度耶第二云我說布施名爲涅槃愚謂大富入諸法實相故持戒是涅槃不作不起故忍是涅槃念念滅故進是涅槃無所取故禪是涅槃不貪著故慧是涅槃不得相故又云布施平等即薩婆若乃至般若即薩婆若又云布施不施不慳乃至般若不智不愚此等豈非並是通教六度相耶第四云能達一切法無所

捨名檀達一切法無所漏失名尸達一切法
無所傷損名忍達一切法平等名禪達一切
法無有起相名慧豈非別圓六度相耶華嚴
具如止觀第七記引又如地持六度各九此
並蒙光得益之相以佛道名通悲禪不局初
地初住及通七地俱皆得入故作通釋四相
既分五時可辨是故不假諸餘繁論未嘗睡
眠具如止觀第四然彼是方便此中正修亦
通四教若小乘中如那律具如止觀第四記
此中在大以求佛道故引般舟以為行儀般

舟翻佛立此舉除睡中最以九十日常行故
也準部又通通諸教故無缺乃至究竟但此
十戒名出大論亦通諸教具如止觀玄文今
十始終悉是菩薩故皆求佛道生法兩忍者
合前二忍為生忍第一義為法忍初半能忍
人次半所忍境下半用忍意意即兼於生法
故也故知生忍之名名通義別三藏中生滅
事忍為生忍衍門中生忍法忍永異三藏力
者阿含云力有六種小兒啼為力女人嗔為
力國王憍為力羅漢進為力諸佛悲為力比

忍爲力離諸等者五蓋具如止觀第四卷
云初一行半明所離次半行明離意以諸教
禪皆離五蓋意在佛道如寶積經迦葉云有
四法急走捨離百由旬外一利養二惡友三
惡衆四同住多戲笑或嗔鬪等又云若有打
截大千衆生若有惡心惱發菩提心人此過
過是癡眷屬者具如般舟須離癡人及鄉里
等望前亦有方便正修之別四事者前之三
行正具四事初行二事謂飲食湯藥次行衣
服次行卧具房舍諸教之中或復橋梁義并

園林浴池今無橋等殺菹也膳美食也不知
何事嘉祥及涉法師皆以殺爲肉縱有一分
字義通肉何須置餘專用於肉使後代少識
者疑之應云非穀而食曰餽若作膳者噉也
說文曰膳者具食也祇云從肉作訓噉誰即
名爲啖肉或云是肉未制之前斯言更謬大
乘頓制一切斷肉何論楞伽前後制耶況復
並是光中所見豈一萬八千咸同未施斷肉
之制猶以膾肉供佛僧耶經名衣等者如此
土迦葉袈裟直十萬兩金光中所見或當有

此次釋般若第三行中云言語道斷者心不著故必離言說言語道斷泯前初行不可說而說心行處滅泯前次行不可觀而觀雖復雙泯而說而照故云說不可說觀不可觀此語復通行中諸教故不局此消此三行文有五釋初直消經文次釋三行全在方等而言六者五隨般若故也第三釋三行全同般若盛譚等是初行意寂滅等是次行意清淨等是第三行意以從名便同稱般若第四釋以三行具對三味第五復同般若問若爾此第

五釋與第三何別答第三直以不說而說等與般若相同故且對之此中因第四釋中以第三行對於法華者良由妙慧二字仍云見人不見座席故却將初後二行歸於中間一行不觀而觀正同般若即與不見法華席同等是不見故未消法華皆云或者意在於斯五八問前分文獨在方等今釋具對三味耶答一者方等具足四教攝法多故二者唯未見法華座席是故於法華前從容說之而兼般若然又諸教六度別者皆由般若故具論所六

以若說若觀及言語道斷諸教有故故須具
論云況所見難量故詳之至五收羅既廣不
出於斯兩意從人者第四第五意中正指第
三行也冷然下云云者如向略申上文但云
種種因緣信解相貌未分三味四教之別釋
者誰知三行舍於二味又諸經論六之與十
離合不同具如止觀第七記又瓔珞十度各
各具三義通諸意故下卷云施有三謂財法
無畏尸有三謂自性受法利生忍有三謂苦
行外惡第一義進有三謂起大誓心方便進

趣勸化衆生禪定有三謂亂想不起生諸功
德利益衆生慧有三謂照有照無照中願有
三謂自行神通外化方便有三謂進趣向果
巧會有無不捨不受力有三謂報得修得變
化智有三謂無想智一切種智變化智以佛
舍利者略如長行新云窺觀波此云高顯方
墳者義立謂安置身骨處也見有滅度之相
則知佛已涅槃雖見入於涅槃不知爾前所
說而時衆不決未測見由故不同古畏妨壽
量又復爾前已見二酥大小理足應不重說

是故懷疑諸天龍神等者塔藏身界故供者
福大不同殿堂形貌安處故長阿含云佛臨
涅槃有梵摩比丘佛前立執扇扇佛言却
勿在吾前阿難思念此比丘常侍佛供給無
厭今者末後須其給使乃令遣却何因緣耶
佛告阿難今俱尸城十二由旬天神側塞嫌
此比丘當佛前立今者末後諸天神等皆欲
供養而此比丘有大威德光明映蔽使我不
得親近禮敬是故令却阿難白佛何因緣故
有是身光佛言毗婆尸佛時以歡喜心手執

火炬照彼佛塔使其身體光明乃爾上至二
十八天身光不及火照既爾餘皆準知故知
舍利所住之處其功不輕慢之生罪罪莫大
矣如斯等例經文甚多何可具列並非今正
意經云天樹王者即忉利天波利質多羅樹
具如釋籤引大經文結文意者正供舍利旁
巖國界若直爾巖國何須起塔白毫為本者
此約道理白毫表中為諸法本不必最初及
由光見以之為本如他土瑞六趣居首豈為
瑞本所以他土以佛為本若論總別仍同因

光言佛為本者下凡依佛佛之人法由佛始
終始必歸終問他土六瑞容可因光此土但
云佛放一光見此國界何曾關五答因光見
處一切皆妙當知光是殊妙之本況復諸瑞
並音八中為本光即中也他六皆音八中由光亦爾次
行者初二句歎光本初中初一句二字舉光
本本即神力智慧言諸佛者舉諸顯一正指
釋迦次二字正歎爾前不然故云希有由二
事故其光乃淨下之二句歎光體用於中初
句歎光體次句歎用所照國也過萬八千方

云無量故前立數且從所表況復諸方所照
亦爾故云無量第三行中初二句重舉所照
而歎過常次二句舉見稱號以請答云見此
者二土瑞也與一化異故云未曾既殊凡諂
未曾不虛諸佛子等疑事不輕故重啓之非
專為已故云眾也言構難者構者架也累也
頻至於四故云累等彌勒節節設問文殊皆
構而拒之此三意者初意明事大意遠次意
將護發起影響二眾第三意將護當機結緣
二眾雖復初二共成第三故彌勒三意並託

機緣故云妨聞機在仁者及以闔衆是故託衆翻其三意而請必答斬亦固也廣雅云彊棘也兕者音似似牛而一角似牛非牛故云疑兕今憂懼不決故云憂兕闔字胡臘反閉也漢書云闔衆不薦一人者闔盡也當知今會盡衆音八也初拒中云衆未曾疑者且據不發言者以質彌勒次待佛定起者佛若定起其疑自決言時答者催促之詞令其即答劉師招音作劉字者誤劉師有弟子行深從支遁買山答問爲四初開章次生起三惟忖下

所以四廣解生起中云罔像者亦可云仿像未實貌也髣髴二字古作仿佛上敷往切下方物切上相似也下不審也若準此義上字正當惟忖答也惟忖答上此土瑞者欲說等五句旣對六瑞即是以五忖此六瑞略曾旣云放斯光已即說大法他土六瑞以光爲總因光先觀聖主演說故知答他土問也廣曾具述燈明六瑞及光所照如今所見乃至定起說經即是雙答二土問也雙問意在問於定後故云雙答惟忖下因緣釋然文下本迹

也據未廣述似同未知既云今昔昔即廣曾
但未彰言先示惟付故先五句翻序六疑破
古中先敘次令明下破先去取云其法說不
用者仍存其譬不用法者本門太早故也問
至此尚破太早何以通序本迹釋耶答通序
通於本迹別序唯在迹門故釋通序況用本
門非通序中廣開壽量乃至別序雖有本迹
之言或時且用體用本迹問若爾譬本譬法
法既不用何以用譬答祇緣光宅法譬分張
法則本迹俱譚譬唯迹門顯實去法存譬良

有次也儻若全取仍須責云譬本譬法如何
三譬唯譬得記改小破惑二法乃以本迹雙
論用譬除法良由斯也然論有八句一欲說
大法二欲兩大法雨三欲擊大法鼓四欲建
大法幢五欲然大法炬六欲吹大法蠶七欲
不斷大法鼓八欲演大法義今但依五句以
初句為總下四為別他以八句四對釋之而
云一破惡進善對二開權顯實對三得智證
真對四說法利生對仍云尋釋來由唯有五
句成兩對半有破惡生善說法利生開權一

句餘者則闕仍不次第讀者應知今謂論文八句釋經五句是知不斷幢炬釋法鼓耳不斷明鼓體相續幢是法鼓標幟炬明法鼓破暗以喻釋喻道理如然今依五句總別釋之然通序冠首乍可從容別由藉異無涉遠本文殊答迹尚自惟忖略廣方決乃酬問旨何得率爾示遠本耶若釋五句作顯本者略曾廣曾並須知遠光中橫見應發近迹光中橫見尚隱當同但以起塔密表入實豈容於此便見遠成及以塔踊并分身耶惟忖既未關

於遠本故略廣唯譚於近迹釋後既虛等者釋顯遠既虛釋開三亦謬開三祇應如今總別不須以對廣略二文若不爾者徒稱權實正釋中先直述大意次正釋三橫豎下結意正釋中先釋次結惟忖初文又二先對五瑞音八次別釋大聖忖量不徒涉慮此初惟忖乃為略廣二答之基故彌勒思瑞以設疑文殊附疑以忖度是故內惟昔佛正前之六瑞忖量今佛瑞後之三周故略廣時方顯內忖此即一經之骨目也初中三先對五瑞次欲說下

一一解釋悉令表正三如是下結示有無祇
爲釋中以瑞表當故論八句皆云欲也釋中
初句答說法瑞者明昔說無量義經表欲迹
門入實兩時無量義義既不殊驗知今日出
生之後收入何疑法之大者豈過於此次句
答兩華瑞者惟昔兩華時已表當說圓因四
位故四而非果忖今天華而四兩了時會之
一因一因必四位爲所階四兩以義天爲能
表第三句答衆喜瑞者忖今同昔衆見瑞喜
冥表必行行依理教故喜心內動圓障冥壞

改昔權人成今妙衆人必稟教行理威然第
四句答地動瑞者忖今同昔見地動時已表
當破六番無明故普佛世界六種震動動雖
形聲二別且以大鼓忖之故知識兵必破邊
疆之大賊地動則除中理之無明故二乘昔
來都無斯理序中冥利時衆未知第五句答
放光瑞者忖今同昔覩光已表開顯道同故
以一光俱照彼此此表釋迦彼表四佛故知
迹門不得同本問大法法義二句何殊答大
法表此土開顯法義表彼此道同此照於彼

彼同於此故云演也並一代所無信答問有
在言兼具者驗知四瑞在定定不可無闕此
至略耳者略謂極略一往略曾似如略於惟
忖義則不然以略曾中既有過去諸佛之言
但是望廣名爲略耳非望惟忖是故惟忖但
忖量過現無曾見之言故更略也故此略言
有其二意一者言略無曾見故二者闕略闕
入定故次別解中復爲總別總者以下四句
皆是大法故知下四爲成初句所言別者即
以兩等別彼大法令入住等對四位故故名

爲別即以光宅三喻而從今法故釋五句並
託喻從法先以華瑞舉於橫別以示豎總以
初句中義含四位故也故次以兩等以離前
總出四句故準此下四當位自具從始至末
文中且從對豎以說故以兩華用表四位如
吹法蠡通表改於四位而別在於十行擊鼓
亦通表四番破惑而別在十向演說旣通云
橫廣豎深豎深即如位位豎入徧通諸位而
別在十地故初兩兩乃至法義一一徧於迹
門廣說但於衆生得益不同須從豎釋東橫

從豎故入住者且名法雨乃至入地且名法
義是故迹門通名兩雨乃至法義故下廣釋
句句皆云爲令衆生所入又有超次不同今
且從次並言今之與昔等也如初明兩雨但
表入住即不云今昔從信入住何所論改非
不改信非改真位不得改名故始入住不須
云改故知二乘鈍根菩薩昔法華前未破無
明今初入住但得名開是故略開利根深益
在第二句故第二句容有昔時利鈍菩薩及
二乘人先密入住并於今經始入住者並進

入行俱名改號若顯若密至今不同三四兩
句準第二句故知改名亦通於後誠兵亦然
證位雖爾亦有今昔開經薄益入品入信略
如向明當機結緣具如玄文利益妙說故知
爾前亦可義通開等四名橫闊豎深者前之
三句非不深廣今至地位最得其名次惟昔
下總結橫豎釋竟者若總別相對以總爲橫
以別爲豎若於別釋初句雙顯橫豎二釋下
之三句文正明豎位位兼橫涉法師云論釋
此文略無奇巧難可具依是故今文亦不全

用經善男子者涉法師云離五不男豈法華中衆但離不男纔堪爲受聲聞無作一緣之中少分而已今言此名大小通共至今應云開七方便爲善堪聞獨妙名男男子即丈夫具如大經大經仍舍三教佛性具如玄文所引云須陀洹人佛性如淨乳等豈小教中有佛性耶故知大經於法華之後開方便教徧立佛性之名名通義別故男子之稱通在五時諸教義別次釋略曾初言小分明者且從言說階漸而言意則不然向云惟忖還忖廣

略故知略曾更述惟忖答中但略舉光瑞光照他方義當他土總而言之並答此土況他上之文元爲成此故知惟忖且此略曾且彼所以分於彼此者以惟忖中有今佛之言略曾中有過去之語以今表此以過表彼若爾廣曾亦置過去之言何以雙表答廣中具述三同可以三同顯此復有過去之語而以過去表他若爾判答之中無過去語何以雙判答今見此瑞與本無異本表過也今日如來即顯此也雙述過現故表雙判言曾見者即

是見廣但言中庠序略廣漸增爲答之方實
主儀耳欲令等者欲令之言譚教意也聞即
聞慧知即思慧即開顯之聞思故云難信既
有二慧必入修慧豈佛說法獨令唯二但以
知釋修未可全當故但云思亦信法者即圓
二行聞即信行如隨喜法師品等知即法行
如安樂行等豈二行者全無修慧如三周授
記及本門功德等並一往分別耳乃至云若
聞是經思惟修習等故經文中其例不少以
一部文凡論入法不出二行故也二慧二行

得入諸位故欲令之言意通初後云收無量
以歸一者指說大法意也義當於總次云改
三乘者指法蠶十行次云六番指擊鼓十向
次云諸佛等指演義十地次云開等却指法
雨十住故知略廿八曾還述惟忖瑞表所爲故云
欲令一切世間等者若不通指諸位並開佛
知見豈得云一切等耶如下文云一切世間
多怨難信難信之珠四十餘年方乃信解次
廣曾者還廣上二言橫豎者彼此相望爲橫
今昔相望爲豎通號者應身皆具十故名爲

通法身望應亦得義立吾今此身即是法身故知應號即法號也然釋法號須從法立具如止觀第二記又諸經中或時通列三號即十中初三故淨名云若我分別此三句義窮劫不盡準三望七亦應可知應號無盡況法身耶別號不定如楞伽經佛告大慧我於此娑婆有三僧祇百千名號亦如華嚴此四天下十千名號十方各一世界各十千名號乃至十方盡虛空界種種不同此佛既然諸佛皆爾佛號既然佛身說法亦復如是十號功

德如育王經香比丘云若爾今之一佛尚名字不同何以言今名與他同耶又釋別名作定慧自他釋者何佛無此自他定慧獨云燈明與釋迦同答應佛得名隨緣各別其義縱具不及燈明如楞嚴中堅意問壽佛今往東方過三萬二千佛土有佛名照明莊嚴自在王堅意往問竟白佛已阿難云如我解佛所說彼佛是釋迦異名故照明之言正與日月燈明義同涉法師云日破暗月作明日成熱月清涼日開衆華合青華月合衆華開青

華燈於密室能破暗如彼智能破惑然全無
合喻況復亦無三同之見依今合之方在今
教方可依前定慧自他故云隨緣稱別義則
不殊次說法同中即五時同也如華嚴四諦
品云文殊告諸菩薩四聖諦此娑婆及十方
世界一普八各有四百萬億十千名號大集亦
爾故知諸大乘經多為辨異唯有今經特為
顯同非但今佛與他佛法同亦乃已他皆入
一味故下文云因緣譬喻皆至種智是故諸
經不出異意大乘七善者既云通大小乘論

中又以聞思修三而為三時成論又以少年
中年老年所說為三不同今人今人老者所
說非善又亦以三乘為三故云通也今文以
三段為三其言仍通其義則別時節既爾餘
六準知今經應云圓乘七善八音者一極好
二柔軟三和適四尊慧五不女六不誤七深
遠八不竭諸教悉有從所宣異判教不同從
所依異判佛差別來至今教理無二途界內
外等者別圓兩教攝彼二處總名滿字故名
圓滿師云者指南岳也又初去重出異解金

光明者如金光明最勝王經第四云此經希有難量初中後善其義究竟雖不云其語巧妙等以餘文例可以意知部雖方等義圓極故可以證今前心者謂住前中心者謂登住後心者即妙覺理猶未顯名不思議分證定音八慧名為莊嚴音八究竟盡名為不壞音七此三如來凡有所說皆同一善初心尚云不可思議況復中後所說皆善是故亦與說法同中時節同也故但立三時餘皆善也有人云初句總六句別故離七為十初離三故四義深五語

巧六無雜七具足八清淨九鮮白十梵行須為分其大小漸中不明方等般若者但以六波羅蜜擬之但是文略既云答上種種修行應具如上頓漸既同橫豎不別故知因先橫見非但生彌勒問異之疑端亦為文殊答同之先兆又非但二聖問答之冥符元是如來化道之玄旨故主伴相與密設一途使愜物機宜聞皆契轍問前問中以菩薩為三藏大乘三藏之後方云種種即指二酥今何以將菩薩六度答種種耶答凡諸問答及偈頌長

行皆有廣略此文望上應爲三意一者上廣今略故今漸初但舉二乘二者上離今合故上菩薩別開二酥別明諸教三者上旁正具舉則通列三乘今直論正且語二乘問觀文語勢令得菩提屬菩薩句何以離分對味不同答有二種一者義意施前諸味本爲佛乘故將令得以對元意二者答意問旣具騰初後答亦委述始終不可唯守略文令闕大旨故隨問勢從義離開況此問答隨見而辨信非二聖虛構言端方荷今文釋者之巧引過

去無量劫遠事與東方萬八千尋同驗舊消文未成答問成一切種智者五佛章中皆云爲令乃至種智故知同也所以定起引同還同光中所見故五佛章種種之言不出四味昔同下云云者令更分別三同相狀今佛正十八在於定故以法華爲當古佛已說法華故以三皆在昔所以古佛六瑞及以爾前四味而爲與今同已同唯說法華名爲當同古師不以六瑞而爲今同具如下破初引至互舉者文殊巧說爲避繁文故文殊見時皆具五

味言指前者以中後指前初一佛也二萬之漸指最初及後最後之頓指二萬及初而不引二萬之前等者且引同皆爲頓開漸過去既爾驗知他土不過萬八千者以過此外不同故也若云無量何妨照同若依現數則中間不同尚亦不照況萬八千外雖然猶是一往光但令見一萬八千答但引於過去二萬足得表道同足可釋疑念故定起所引十方三世何但如向所見所引問若爾何以將數而爲所表答凡有表者皆約現數忽至三萬

豈無表耶以自在法門無盡故也況正爲所表且至一萬八千二萬燈明觀釋還表二萬如前二千即二萬也如菩薩八萬準說可知若具以二萬爲表即表權實滿也姓頗羅墮等者真諦譯也婆羅門中之一姓也本行集晉八翻重幢重字平聲一切諸佛皆不在餘二賤姓故尚尊貴時則在刹利尚多聞時在婆羅門又濁難伏時則在刹利清易調時在婆羅門問三同判文姓何爲異答姓屬祖父名從己德縱使姓異未足爲乖若作義同不無其

理尊貴多聞義同名別如會名中豈以今古同名釋迦言能仁者亦根利捷疾不違物情故得國人從之如市所言不二咸滿衆心故云滿語故滿語等祇是能仁王子一八亦復如是若爾十方諸佛誰非利根等耶答本引令同何須求異況今但以三同例之名同乃是從便來耳如五佛引同十方無不從頓開漸無不令至一切種智此八子名作四對釋者但得觀心餘三全無經云各領四天下者有言金輪必不值佛此亦不然諸皆不例言

發大乘意者祇是四弘誓此諸聲聞大通佛所先已曾發何況被會更有小名然發心者雖華嚴十種不出四弘具如止觀第一卷廣明今未發迹等者亦應云開權言發本者從示迹說問集經者在發本後何故仍云聲聞耶答此約文殊答問之時猶是聲聞若爾經首不應猶名聲聞答從昔列之具如序釋故解釋者先須順經現文次第且歎其小復更約教及以本迹探取文意準今以說問此云發本與發迹何殊答大同小異發者開也若

迹覆本開其能覆名爲發迹迹既發已即見其本約所開邊乃名發本以覆本故迹名能覆本名所覆約所除邊名爲發迹約所見邊名爲發本下文者具如五百受記中說則知一切頭角聲聞咸是菩薩昔明至則有者釋音八疑也恐疑昔與今今同中應一切同何以今具五序昔但二耶初是現相從彌勒當知下懷疑從時有菩薩下便論說經所以古唯二者有二意故先徵竟次既言下釋中二先明文無義有次又若下明隱昔顯今從要答二

理兼者略若具引三序以答彌勒之問還成文殊引往爲答有何不可但文殊鑒物知此時衆情在於已故彌勒云四衆欣仰瞻仁及我是以隱昔日之三而但述二令知問答之後即說法華巧申已見以愜衆情適時之宜何以加也又若下第二意祇緣不敘昔答故以垂辭具騰始末始說法華終盡滅後乃至結會方結述云今見此瑞與本無異等乃至偈云我見燈明佛本光瑞如此以是知今佛欲說法華經等但利物乘機何勞費辭故隱

問答但述已見若爾何妨述衆答據無量前
無衆圍繞等言且云無衆而云說大乘經教
菩薩法所教菩薩及二十億豈非衆耶況二
兼三餘何須述若爾何不述問答問必有答
相從須闕初所因人中先述不同以徵起次
述瑤師謬解言因託者是流通之人即指妙
光言非直者非如今佛適從定起正說之初
直告身子彼佛下次明妙光非彼佛定起對
告之人如今下明身子但堪對告非堪流通
故云未必次因託下明彼佛流通屬在妙光

故云莫若次如今下引今流通之人同彼妙
光莫無也若如也此佛弘宣無如文殊不可
匹類故云無如次今佛下明今佛既其不歎
身子往佛所以不歎對告故知今昔俱歎弘
通之人故云何必何必者是不歎之辭文殊
下重引所歎流通人耳次又舊下復述古師
而以藥王爲所因者許而不用此師見下法
師品初云爾時世尊因藥王菩薩告八萬大
士即以藥王爲所因人若引藥王以例妙光
稍似可爾没却身子深不可也但云文有所

因之言亦是對告之限且云可爾言引往小
不類者若引往燈明正說之初對告之人以
證今藥王故不類也例同身子此則類也所
言小者猶同文殊故也或言下又引古師言
不便者釋疑之時如來在定定起因機非因
文殊定起唯云告舍利弗何得將在定釋疑
之人用對定起對告人耶今明下斥舊所釋
不當故總云不爾經云爾時燈明佛從三昧
起因妙光菩薩而作下責舊文云因其說經
何得云因其流通此乃下責二師公謂彰灼

抗謂拒抗二處皆是定起對告告即所告乃
以妙光為流通藥王為對告違經抗佛何關
釋經昔因下引諸事同非唯一途云迹門竟
等者非謂迹門全竟但是譬說周竟便云告
舍利弗無智人中等今古下結斥言更若為
勝者前釋難云昔已發迹云是菩薩今未發
迹云是聲聞眾事既齊故所因亦等而近下
斥引藥王而近棄正說之初遠取流通之首
是時下說法名同中經中所歎與無量義辭
向不殊若釋此中教菩薩法等依前序義者

非正宗意若作異名與今不別故無重敘行後無境者方等般若種種行後不見法華涅槃之會但見起塔供養之事故云無境是故今文下答出法華之會即行後事也六十小劫如食頃者六十與五十食頃與半日數似少異皆即長而短故云同也生公云豈實然手表重法心志故寄時云耳若云寄時應言如六十小劫何得直云六十小劫謂如食頃故但情謂非實短也信六十小劫經文非虛聞法之志加以佛威一坐經時忘其久耳注

冢初引淨名促劫為日演日為劫者乃是佛促以為食頃此則違經謂如之言猶不如於重法之志但言寄時與經背耳引奢促已乃云況玄匠真一之門何為不以歷劫為數刻耶雖復廿八況釋理竟未彰今謂且如世人苦則以短為長樂則以長為短此亦情謂之長短也有云受佛法食美未飽故此喻稍通有人於此立以四句如中論破此亦不然必非聽者於中修觀乃是佛力及聽者忘時故知中論觀法但被末代鈍根者耳經梵魔等者梵

即色主亦三界主魔爲欲主沙門此云勤息
勤息惡故婆羅門者此云淨行外道中出家
云淨行種也古人濫以此釋四衆者若攝衆
足何以更云及天人等所列不同並趣舉耳
此中先舉欲色二主四姓舉勝六道標善並
且從勝略餘惡道者皆取入佛法易者耳古
昔旣爾今佛亦然迦葉佛下云云者應明佛
興土有淨穢涅槃進不以例燈明是故迦葉
以土淨故法華唱滅即入滅也今佛等者長
行末云即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大

衆皆在虛空以大音聲音告大衆誰能於此
娑婆國土廣說此經今正是時如來不久當
般涅槃但今佛雖唱而未即滅故云不久信
解亦云將死不久以在穢土須說贖命爲據
拾故扶律說常令久住故兼權明實助發實
故帶實用權顯權力故過常未常始末一故
色身常身無生滅故雖此不同唱滅事等授
記同中先正述微問昔事下答若說下明隱
昔意文殊巧譚不發迹者明所隱意意待定
起一代所說非無圓融未記二乘化道不暢

今方始遂推功有歸豈可文殊忽卒盡理故
隱所見待佛定起說記德藏時衆不驚故云
諸經皆爾執教者未驚下云云者應敘一代
記不記意如華嚴法界何所不含隔彼聲聞
使如聾瘂後分雖有投記事音八乖鹿苑初聞一
向唯小方等尚昧般若猶生雖楞伽方等有
記小之言楞伽乃密對菩薩方等爲斥奪聲
聞故一代教文彰灼唯此請搜檢大藏方驗
有所歸故將護執權教者謂聲聞永住涅槃
而隱昔記小之言從後以菩薩立號或恐聞

者驚疑憚教或恐拂席以亡後聞此前未驚
等文處處說故故不重論釋疑意者彌勒雖
在八百之數多遊棄習名曰求名雖藉宿因
補釋迦處豈若妙德諸教盛譚況曾爲師釋
疑非謬言密開壽量者預擊時衆密發疑端
豈有伽耶適成而已師爲弟子兩時弟子何
者爲尊二處之師誰爲實說既師弟無定實
本迹難憑終須剋覈令理有歸密生其端本
門方審九代祖師者若論八子皆師妙光則
八子皆以妙光而爲父師既云八子展轉授

記雖同師妙光應先記長子餘者次第展轉
爲師故得妙光居八代之首八子最後名曰
然燈然燈旣爲釋迦之師是故妙光爲九代
祖生非生等者旣師弟更互當知師弟生實
非生爾前曾滅滅亦非滅必又曾證非生非
滅常住理故迹示生滅故云非等又迹難測
故故生非生本理妙故滅非滅本迹雖殊
不思議一是故須以非生非滅之師弟預密
表之間彌勒等者昔八十劫承稟妙光雖不
通利安得不聞今爲補處宿智頗忘何故而

廿八

廿五

今猶生疑問答意者此依權道不從實行實
行雖即曾聞何妨今仍猶豫然憶昔曾聞法
華會中得記等事亦應憶昔曾見法華會前
瑞相釋疑故知實位補處輔應化佛示歷五
味亦且從權是故文中從權以釋次分明判
中先騰意次正釋先騰意者惟忖旣忖量今
昔當知惟忖見已分明故云不謬爲答之法
先微後著故至明判顯向非疑故云皆決定
也皆言表諸即初後皆決豈文殊大聖先思
後當耶次當說下正釋中當說等者當說合

經定用開經以之爲表開爲合瑞理決無疑
名妙法等者華必有蓮如因定剋果故知當
入妙因定用天華四雨爲表教菩薩等者自
此已前衆機仍隔此會之始根性欲純觀瑞
欣然當入行理定用人喜以之爲表佛所護
念等者所護之理中地無動欲念敷弘令當
入果入果見理理是所護故用地動爲其表
也兼總入定等者四瑞總由中定而成說法
雖即不專由定說是慧性全定爲體故開定
合定總攝教行人理故也有人下述古正是

現瑞時問故得以瑞爲今謝方名已云何在
定華地炳然衆喜充懷毫光溢目古人稱已
殊不體文唯說法適休況衆猶未散故從多
瑞皆名爲今故引文云今見此瑞今何所隔
瑞無不通降此屬當故云當說前昔同下注
云云者正指此中故作等者六瑞爲今具兼
二義一有文證故文云今見此瑞二者推理
無量義經事訖衆存猶入其定又云爾時世
尊放眉間光爾時者當爾時也若謂華止地
靜爲已同者如來亦應已從定起偈中不頌

惟忖略曾者偈望長行廣略之意各有其方
爲解義故爲攝持故互存互沒尚不失旨況
爲答之法容與階漸長行旣實主禮足偈頌
但存於大綱已有廣曾明判故不俟略及惟
忖於廣至中間者舉前舉後中可比知表無
問自說者方便品初從三昧起告舍利弗廣
歎略歎此土他土寄言絕言若境若智此乃
一經之根本五時之要津此事不輕故須先
表即十二部中之一也現諸等者都指四行
故名爲總其中六瑞文相猶別初一行頌說

法次一行頌入定次二句頌雨華但加天鼓
以助妙因次半行頌衆喜次半行頌地動次
一句頌放光不能細分但且云總以兼天鼓
天龍供養非灼然云喜故且云總良由此也
頌他土中初頌六趣中三行爲四初半行重
明總瑞次一句正舉六趣故云一切次一句
中總明生死目果及處生死兩字總標也業
明生死之因報明生死之果處即二十五有
故亦與此同也次一行明所依土前長行文
及問答中皆不云光色至此方云者前豈應

無次一行明諸趣供養雖云供養意表機成當知前亦非無也問既云莊嚴則是淨土既云道同那列淨土答淨由光照元具六道淨土則無惡道之名故知非但色淨由光亦乃眾寶具足各供則指萬八千土可知下云云者四機既徧於諸趣四佛徧赴於物機是故四教各有真道一坐任運三十四念一念相應不加功力二處妙覺本得自然他不見之大小混亂次例如下引例以釋自然但舉小喻大七生等者意同前問若言真道自然三

教入真何以聽法由答中如流得風故引小爲例如七生聞法尚滅至一生二生況諸菩薩應具辨三果家家一來以例地住真道位也今光中所見應皆果佛義可通因既有本迹四句不同豈無一土本下迹高本高迹下及以俱下本迹俱高理數然也故自然之稱其例實多若云法報須約別圓故注云云言將法約人者但云深法不語菩薩約法須之第四三行者其中既云不頌緣覺則初行頌聲聞竟應云二行頌六度但云一行恐誤又

頌施忍等於四度亦恐誤也第二行中進戒
二度第三行中施忍二度祇應等餘禪慧二
度耳若作初二行頌聲聞則初一行直明見
人次一行明所修行以云有諸比丘故也但
諸文中多以進戒表於聲聞然亦不以比
丘爲菩薩前發問偈中但云又見菩薩而作
比丘耳次一行明菩薩乘即唯指三藏言將
人約法但云聲聞不云四諦約人須之第五
二行云頌上種種相貌又云略無起塔者具
如上文以對六度又如以般若三行對三昧

音八

并八

是也亦可從或有諸比丘去至說法求佛道
四行總頌菩薩即六度義足以第三行是禪
第四行是智即如長行亦於菩薩乘中兼於
二酥故云六波羅蜜從今得去爲法華意亦
祇是進退取之耳若依向分即是六度舍於
多種以當酪及二酥菩薩也次爾時下一行
半云追頌者隨頌也若準玄文用此追字皆
云退耳如云涅槃追分別諸經即退向前也
今此但以退後爲隨天人下初兩行二句頌
因人同者經云從三昧起即讚妙光讚後方

始說經故知正是對告故不可依古作流通
解之沉復但云證知不云流通也囑累如遺
教者彼經初云我滅度後當珍敬波羅提木
又如暗遇明如貧得寶云云是汝大師若我在
世無異此也一一文初皆云汝等比丘有悲
如涅槃者涕泣盈目徧體血現如波羅奢華
此即恭法慕人之志也有慰喻亦如遺教者
彼經末云汝等比丘勿懷悲惱若我住世一
劫二劫會亦應滅會而不離終不可得自利
利人法皆具足若我久住更無所益例如今

佛付彌勒云云者如云一稱南無佛皆得值
彌勒等後彌勒初成道時語言釋迦牟尼種
種呵責無奈汝何教植來緣今得值我即彌
勒受付之文也我見下四偈不同舊釋以為
結成須頌上文判答意者若作結成之言則
剩判答之文又闕豈得不將頌判答耶頌上
當說大乘經者亦應云名妙法蓮華頌云佛
當兩法兩等頌上教菩薩法故知上之六句
但明欲說之由誠衆令生渴慕耳頌云諸求
三乘人等頌上佛所護念是佛所護故為斷

疑與上文相混合何得不頌上耶若作斷伏
 疑釋者文復妙同斷第一意者妙瑞本表報
 於法同斷第二意者瑞同法同法必實相斷
 第三意者至此會者咸無異求斷第四意者
 三疑得除功在於佛事窮等者事窮謂名等
 三也理盡謂所顯之體事理合一何所復疑

法華文句記卷第三中

永樂北藏

法華文句記

音釋

縷力主切 窳弋潞切 殺茅切 蕪孫魚切 膳
絲縷也 情也 也 並能也
正作膺 何交切 辱子切 連

第一六〇册

永樂北藏

法華文句記

第一六〇册

法華文句記卷第三下

晉九

唐天台沙門湛然述

釋方便品

正法華題稱善權品及至釋文皆云善權方便當知法護亦以善權而釋方便善是巧之

晉九

異名耳文自分二初略中自二初正釋中文自為三初一從字訓後二從意義又初二從昔教後一屬今經雖有三釋並以三教而為方便但有能通非能通及以即不即異致成三釋然須略譚三種大旨方可消文然於三

中初約能用三教得名法是所用用是能用雖法之與用俱通四教但有方圓差會之殊故方便之稱從權立名權不即實故對昔辨成體外權非今品意文中舉圓即屬真實相對來耳故知在昔不應以秘妙釋方便也乃是秘而不說名為方便况圓於昔乃是兼帶之圓是故偏圓咸非今意次第二釋權屬能通三教亦得名為方便然雖不即以能為圓作遠詮故所詮之圓亦帶能詮為方便故故知並非今品意也前釋不云三為能者權實

逗會各致其極故方法不同至第三釋方乃三權即是一實指此即實之權方名今經方便次消文者初約法用中爲五先法次舉譬三明用權意四引證五此義下結非初又三先釋訓方者法也者說文云法術也正當今文爾雅云則也即法家之則又云正也今亦如是其法正故方可逗機雖未開顯不得不正次法有下釋義雖俱法用以偏望圓偏差圓會會雖勝差然會非差用顯非妙三三權下釋相又二初釋法方圓以對規矩而分偏

圓用顯非妙三方一圓者雖即四教俱名法用正以偏法名爲方便次若智下釋用差會所以俱置法用言者各契機耳非俱會圓故並云逗又法用者法名雖通用既適待未爲純一爲以何法逗何等機故以四法赴機差會不等權實相待是非俱非如前釋法意既未融逗物未暢規矩仍別且云善用詣謂所趣正是用也智詣不同用法不等次譬意者正譬法用不同有二重法譬於中置却圓中方法之名且借祕妙之號故隔偏之圓亦有

體內方便故名祕妙祕妙之名似同第三然其意則別何者第三乃以開顯為妙此中乃以獨圓為妙故此文中四俱方法前之三教唯名方法非祕無妙後之圓教是祕是妙故後教中得祕妙名非關開顯故用偏法如以一指偏目一方若用圓法如以五指徧示諸方三明用權意者爾前未合即以權法名為隨欲四引證者應以三權為引出之法文寄小說故云三界況所離不同三界無別若於如來方便本一此意未宣故屬昔教雖是體

外方便於理無非體內而衆生未知準佛意說故云稱歎方便以未開故非今品意次第二約能詮者若理教相望四教各論無非能詮今以三望一三為一實作詮故三名能詮是則前之三教教行人理悉為能詮於中為香九七初直立三教為門此從義釋非關字訓次門名下釋門義如世之門本為能通三皆入實故名為門三方便下明門意衆生不了元是所通依其所執得成弄引但不善曲者以引為弄四真實下明門用雖非即所得入由

茲五從能下明得名權實尚隔由物機差故
前之二釋於顯露邊及別地前非今品意六
引證意者明彼昔門但云能通於今須開故
云開方便門非謂於彼已明開門七此義下
結非第三釋者即今品意但前二釋於昔但
得名偏名門祕而不說今開其偏門即圓所
也故云祕妙顯露彰灼故云真祕又爲六初
直立者於昔成祕彼祕被開於今成妙次妙
達下釋功用者達即是開用妙之便以開祕
方妙外無法故云即是三點內下約人教以

示相者衆生身中有昔種緣名爲衣珠自退
已來於彼醉客偏門尚無偏門之名何況圓
所若不開之三權未顯如衣覆珠今經開之
與果智一作人亦爾思之可知四如斯下結
名方法及門即是祕妙故云如斯五如經下
引證六故以下結名顯是次料簡中三初約
自他三語寄前初釋以簡於三故初被開即
第三也次約能所寄第二釋以簡三文故第
二被開亦即第三三約四句共簡三釋初釋
者自有三文簡初文者三教一向名他名權

權隔實故釋次文者以三教之他與圓自對
辨釋第三文者三俱體內無非真實但名爲
自自外無他三語亦然次約能所者亦自有
三文並將能所兩字以簡能所是非釋初文
者且指三教但是法用尚非能通況是所通
是故三教非能非所故三方便悉皆爲麤釋
次意者門是三教得是能通不云三教即是
圓故故非所通既其不即故猶是麤釋第三
文者亦開前二非能非所及以能通並開成
所所中善巧名爲方便故妙方便異於方法

及能通門故知下結斥先結名體若同若異
雖俱名方便有此三異豈但聞名便解其義
故三釋皆有方便之言二非今品故云義異
世人下總斥世人豈大師帶偏情有阿黨耶
其如理何其如文何其如行何其如證何生
公天真獨秀尚云從昔題品若從昔題何故
稱歎若稱歎昔豈非毀今若以昔歎今又失
於昔則使體內之權全闕體外之用又虧乃
成內外俱亡安得歎佛權智五佛開顯便濫
初施三周善巧仍爲徒設若言品雖題昔品

內在今縣額勝州惑亂行者又初釋中既以
隨他等三通後二釋次釋復以門通初後理
應亦以妙通前二文無者略但注云云應云
初釋方便是秘而非妙次釋方便秘堪入妙
後釋方便秘即是妙此乃從佛內解以說今
成顯露故闕音九不論三約四句中初問意者正
本既云善權當知權是方便異名欲約異名
料簡同異故先問起答中四先標列次釋三
三句下判四故正法華下引證釋中相破一
對分爲兩句相修相即各爲一句合四句也

他文或以此爲三句或爲六句隨其法相立
意不同句法常定今立三對已乃開爲四句
者欲以四句用對三釋以前三句屬初二釋
若但爲三句以前二句判屬前二有何不可
但相破中文相別故又準相破相修亦可分
爲兩句四句屬前亦無大失名句隨時不可
一準言相破者權與方便今昔並有二名於
昔則偏圓二名相破於今則偏圓名體相即
此對初釋故云相破在今則三教並妙亦名
爲權亦名方便在昔則三種並麤亦名爲權

亦名方便故將昔二互破昔二以成二句即
二酥三教對彼圓教故昔教中三於圓教人
俱成祕妙及以同體故云四種皆是祕妙及
同體也故相破言但從於名不從於體今從
名釋其體常定言相修者亦並在昔二名互
立但是三教二名互修圓教二名是故異前
相破句也雖昔圓人亦見四種俱是祕妙然
於彼教不得顯說相即之言故但依向於昔
對論故相修者亦對三教以辨一圓何者若
捨三修圓還同破句若即三是圓乃同後句

不破不即從權入實故得修名若於爾前二
味三教利根菩薩有顯露得兩教二乘唯祕
密得由得入故即稱爲門言相即者即祇是
開故相破屬初釋相修者屬第二釋相即是
第三釋言云云者更以四句約味比決若開
若判具如餘文準說可見下復廣明故不重
說三判可見四證者正本名即今乃體即三
權三方便即一權一方便故次釋方便者亦
應言方便即權舉彼釋今故不繁耳當知體
外方便即體內之權名雖更互名下之體既

開體上之名本實由昔分於體外體內則令
二處名下體殊故知今經方便即是正法華
善權正法華善權是今經方便無二無別低
頭等者尚開人天況復三教若被開已一體
無殊前已三重總貫八門下第五門雖結權
實寄彼便明三番釋品正意須以三種釋品
通貫八門思之不謬乃可解釋况一一門十
雙之中雙雙須解三番解釋一部之內一代
教中不出八門十雙故也次廣解中先破古
為四先述五時教非次述半滿等非三復有

下述雜釋非四又有下述附傍非如是四失
皆稱權實權即方便不知將何以釋今品初
五時非者皆先敘次破先敘初時次今謂下
破者大論破無常但是對治對治屬事事即
無實但成第十小宗方便縱有第一義七悉尚非行
門三悉方便豈符今教第一義中權巧方便
耶次破十二年後為般若者今不暇破其在
方等前但破權實不出通教故云即空引論
意者雖空有相即望實成想尚非般若中實
無實則無同體方便豈成此經方便品耶問

般若三教俱念想耶答通別俱約未證實者
故文但云照假有空空未實故破云想心
境未融故觀名想故有想觀非今方便次敘
淨名意者以方等中自行內照空有二境如
云修學三三昧不以三三昧為證等納海入
芥名為變動意謂以此權實過前般若今謂
下破者有二一者對前前教豈無內照外變
二者當部內實對外還名為二亦非淨名入
不二門既非不二則非圓教二諦相即豈是
今經權實不二之方便耶亦不知他人指何

為二及以不二故非所用次今謂下破其中
法華以三三四一者具如下顯實中明況雖
分權實而未出前教以不云相即之權故也
故知權實尚隔何殊偏小次敘其判涅槃者
昔妙覺方常今謂下破汝雖許涅槃明常而
判在妙覺何者道前道後照真照俗俱有常
與無常云何定以金剛前後判經部耶部中
得益豈皆妙覺量謂數量及以體量以彼俗
境是有量法如境而照是權智也此用攝論
理量破之故今文意若明常住衆生理性尚

實尚常豈等覺後方乃常耶此五時下總結也故彼五時權實莫異並非今意次乃至下約半滿等破半滿等宗具如玄文第十五時既傾半滿諸宗不攻而敗三復有下破雜釋中四先別敘次如是下總破三權爾下別破四各不下結非於別破中云處所者謂智所託處爾之與假皆暫時之言故知還約暫時處也化城草菴等即其相也法門者智所用法隨物機宜指三乘故是法門也言智能者能施之智進否有則故於鹿苑設三乘也

佇僞反亦可鎚佇違及隨物輕重前卻均平故是智之巧能也四結非中言不包舍者權實自住不相即故況約處約法但云三車故使智能不逾於此文不收於四教行理故云不包義仍未攝開三人法故云不融欲消今品具如四句何法不收何法不融四敘附傍五時非者義勢多是嘉祥舊立故今上下三兩處破之令知得失如其無失何以歸心其失乃是歸心之前破之則是光其後也於中初三初略立次初二下略判三此諸下約諦

教智三重三轉先述其立初文意者彼以初重二慧爲本故但云一權一實意以權是凡夫實是二乘謂二乘實破凡夫權而迷凡夫未有權名此亦未可此附鹿苑非也次空有等者意以雙離向來空有而以觀空不證爲苦九權涉有無滌爲實故以觀空非空觀有非有以顯中道此乃附般若非也不知般若之中道非一故也次云空有內靜者意云息向空有權實爲實此外用爲權非但內靜雙非復能外用雙照前雖雙非但同內靜此亦

不知二教共有此附方等非也次更以此雙非雙照在金剛前仍爲無常在金剛後方是於常此乃非其內靜外照此附涅槃非也此師雖見涅槃五時不語法華眞實況亦除於乳味總論雖五唯附四時次述其略判意者初直立二慧今信有故故但直舉權實次生解者元立二智意本離著故離二邊方解立意第三意者離內二著方成自行復能不著變用益他第四意者非唯益他自他俱權論其實意本在極果故指金剛後心爲實然今

明五佛非不在果及以本門久遠之果理則不然尚開凡夫即是真實況金剛前仍判為權權若唯在金剛之前則佛未無權智將何以消今品名善權耶況都不判四重權實為權為實況都不語法華全非今意是故不用向已通辨故云略也次述三轉者具歷諦等所言三轉者於向四重除第四果以前三為三於中又為四初略對三轉次何故下明轉所以三又如下引證四又漸下述意初二初正約諦次教智例初言諦者即二諦也權

實為本故先約諦以判於境境即真俗於中先標次對二諦二諦語同深淺各別且判初重一實一權但名二諦以此二諦為信本故即是轉凡而成小聖次重意者轉前二諦俱名為俗雙非前二乃名為真此真但是離著而已第三重者先牒前空有為二者牒前空有為俗雙非不二者牒前雙非為真即此真俗復轉成俗故云二不二俱俗非二非不二為真第四果重是三轉外既雙非理極但有因果相望權實是故不云次例教智者明此

所詮以爲所觀既有三轉能詮能觀豈無三耶次明所以中言爲人者三重二諦皆逗物機機即是人人有三種此不指四悉中爲人也所以始終不出二諦且約隨機又名爲人引證者常依之言不逾此三故但對之重與佛教所依證前約諦意也次又佛教去重引總意爲證即證前約教教中所述不出此三故云三門教即門也次又漸下約佛化意總述前之諦教智三化意能所不出此三初令凡夫捨有入空即初制小也次破二乘空著

故空有雙捨意云小菩薩也雖捨空有應未見中古釋菩薩但以次位而分大小不論知中不知中等次或者下中邊並亡即大菩薩或指八地初地十地等覺次此爲下更以五乘判向化意九云佛世化意不出五乘於三重前以凡夫爲人十天人天生信破有入空以爲二乘次又爲下約三假判此似次第修中之人先破三假此中一番但加三假餘無異也祇是分別向之五乘最初破有必具三假故初以三假爲俗諸意並同然諸番中雖不

云假初重俗諦理須是假又前諸番不云初
重元爲修中但是文略故破假修中多是中
論師意第三重應云非三假空有爲二非空
非有爲不二不二爲俗非二非不二爲真
準前可知故不重說今詳下但總略破之又
爲五先略非次經云下引文正示三又初下
結非示過四如天親下引例五當知下結示
初文者附旁用他五時之意隱五時名潛爲
已釋今以一一時中橫論權實體用多少意
明如來難思巧用巧用不立但成漸次是故

云非後約三轉又除果地意欲擬爲智諦離
著以因顯果不意亦成漸次之非次引文正
示者今用五時八教相入方成一實一一時
中橫豎間雜唯至法華諦智純一仍辨使成
方便之相故方便初即歎五佛智諦方便是
故品題須依圓頓經云皆得覩見汝乃至果
方常經令捨於方便汝乃卻更用之大經自
指法華爲極汝乃唯指金剛後心應開諸教
汝乃廢之次示過中云信解化果者即前四
重始終漸入次何關下正示其非故嘉祥又

云身之與乘各作四句乘四句者一三爲方便一爲真實令捨三取一稟教之徒雖復捨三而封一實麤惑雖去細惑尋生今問至法華會若已捨三復於何處而封一實若未至法華爾前復無捨三之教聲聞之人於法華

下九

十二

前見修久破至此何等細惑尋生封實爲是
何等惑攝豈有細惑由聞法生次云爲對破
故明三與一皆爲方便今問不審三一俱是
方便爲在法華經前爲已至法華會耶爾前
尚迷三是方便何曾云一亦是方便故此品

初但云昔日方便示三的無三一俱名方便
對破之語爲在何會三云稟教之人乃識三
一俱是方便更封兩非而爲理極今問三周
何周是稟兩非之文爾前二乘尚無前二況
雙非耶若菩薩人處處得入何須法華三又
以三一爲二兩非爲不二不二皆方便非
二非不二爲真實破亦準前徵人及處四者
二與不二以兩非仍屬四句未免名言並
稱方便諸法寂滅不可言宣乃是真實今問
三昧起告三周顯本爲說不說寂滅義徧何

但法華教下之理本自無言況大不可說先
為五人況今廣明五佛開權辨教權實權實
既顯誰復封言言封三者迷教迷情今約部
判教消方便名須有指歸豈徒遺語以語逐
語迷終未祛雖千萬破終不可盡身之四句
準此可知況此品初題為方便應用方便以
釋今品乃作實釋殊違品目故知嘉祥身露
妙化義已灌神舊章先行理須委破識此大
旨師資可成準此一途餘亦可了亦如三種
法輪殊乖承稟大師稱為頓乳其以根本為

名大師以三味為枝條其亦以醍醐為歸本
今問凡言根本即曰能生能生始成後攝歸
本本卻非始二言相乖枝本不立攝亦無當
況根本兩分攝歸方一一為根本二則名枝
是則根本本來是枝應須會初而從於後故
開華嚴枝別以入法華本圓況華嚴別圓俱
成近迹根義復壞法華本成又言三味是枝
末者鹿苑可爾二酥如何若二酥圓別是枝
華嚴豈可成本若爾乃成會本歸本或即會
枝歸枝若法華不關華嚴則令二本求異何

得名爲會末歸本況法華部內無入華嚴之
文但有入佛知見況涅槃終極五味明文本
師所師舊章須改若依舊立師資不成伏膺
之說靡施頂戴之言奚寄四引二文爲例者
即是今經體內方便之流類也大乘方便經
十種方便未檢五當知下結示斥非言如空
若海也總包諸經色流咸歸今經空海今明
下正釋爲二先通次別初文三先列次釋三
若一切法下以四攝法辯法功用釋中四句
皆先標次引文釋初句者既引文云諸法等

者以有言故且從有說有言不出千如百界
第二句者頻引五文皆證入實且以入證對
說爲實初文是被機之意次文是諸法之本
次文是化儀之宗次文是本行之源次文是
亡教之理諸文皆以入證爲實故知有說無
說無不皆以真實爲本第三句中引證意者
諸法權也實相實也實即次句權即初句合
彼二句共爲第三以初二門無別法故例如
下引例假想故虛治欲故實祇此一觀是實
是虛何妨一法亦權亦實第四句者引文即

音九

十四

指中理虛實理等二諦難思雙非此諦以顯妙中亦不異於前之三門四門理同故皆云一切三若一切下辨功用又二初正辨句攝法功用次直列下明其句意初文者祇此四句尚互攝互破權則俱權乃至俱是非權非實況復餘法不攝破耶況四句外無復有法如此方成今經破立豈與諸師破立同耶當知諸師既不識於諸權諸實縱說諸實既未分判實義不成況彼彼相望互推迷實是故並為初句所破故云無不是權初句尚爾況

復三耶故諸師權實並得權之少分耳言如來所說者舉果況凡佛有所說尚皆是權豈末世泛譚自言真實不思聖化唯薦凡軀第二句者實即究竟佛說之權尚須入實況餘權實而不入耶故知一切唯有一實言巢窟者說文云鳥居木曰巢獸居穴曰窟保者住著也消通大旨須稱佛心直守一隅如保巢窟三四二句準說可知是故今文句句皆徧若攝令可識祇是三智照三諦境被三種機徧徧法徧理徧事徧皆云一切所以可知以

一空一切空故一切皆實一假一切假故一切皆權三四二句祇是中智雙照雙非內田三德三身具足故使外用橫豎顯密爲成今經破立之意以對昔故須爲四句通論大綱法相雖爾別論今品唯在第三亦權一半名方便品以對自證實智說之是故須云第三半句仍須攝彼餘三及半入此一半方可得名今方便品若專四句各攝一切尚非通方何況諸師徧計權教故云不得一向直列下次明句意者如向所釋雖復略引略釋相狀

仍成直列以辯句相未及融通以論玄旨若破若立尚已無遺不偏一句不滯一隅故云尚自如此況以大旨而遙觀之非局一方故云玄覽方謂一人一行所謂一理一教隨立隨攝隨破隨亡取捨自在故云曠蕩升出暗滯故云高明又窮遠教曰遙觀察深理爲玄覽用橫周爲曠蕩指豎徹爲高明顯一家消通故云若此若作懸字意亦可見他不見此將何以釋方便品耶況論旨趣耶者爲破古失且以教相權實破立開施出沒盈縮行藏

若行解兼論自他合說覽向文以論其旨撮
 向事以論其趣須曉四句祇一法性法性祇
 是真如實相如如涅槃以法性體不違諸法
 不受諸法不住諸法不入諸法故一一名字
 一一心法一一句偈一一因果一一凡聖一
 一依正乃至十雙無非法界自在十六無礙其義
 可成具如不二十門所說若本若末體理無
 殊說而不說不說而說照性非遠自在無窮
 雖復無窮不出四句四句無句無句而句句
 句徧收十方佛法但法華前教教四句句句

未暢來至此會一味無殊云云具如藥草喻中
 差即無差無差即差次開章別釋者已知諸
 法互融徧入舉實即實中有權方指此權名
 方便品舉權即是不思議權此權有實方以
 此權名方便品舉亦權亦實則各有所歸此
 乃相即之兩亦攝三之兩亦故名方便品故
 用即真實之方便為方便品舉非權非實則
 祇是方便之理理收三句皆方便品問若爾
 句句皆徧皆方便品何必第三答一者名便
 具權實故二者義便所攝徧故餘句義便而

名不便餘三雖有權義權名不如第三即名
即具用此即實而權為今品也故下十雙雙
雙皆具權實之名皆取即實而權為方便品
況初三總釋皆冠十文八門故也若不爾者
非方便之事理乃至悉檀非列方便中法相
之名乃至非今經之本迹十義十義無二本
迹似殊本迹雖殊不思議一十義相別實相
一如為衆生故列釋生起乃至本迹事理乃
至悉檀不同得意忘言言說解脫若見此意
常默常說言行無違還以此旨而為觀境使

彼觀境昭然可觀諸釋所無良由於此如此
解釋尚恐有漏況復諸家單淺隻獨縱多列
法相大小難分雖判教時法華未顯若以法
華與餘同味三說所無其言何在然此八中
前七迹門第八本門本雖未至權實理徧故
下文云是我方便諸佛亦然故方便之名通
於本迹此既玄釋不同消文是故不同先宅
判句又此八門次第意者若不列名無以解
釋若不生起迷於詮次解釋正示十文相狀
引證為防不信者故結歸為明品元意故分

別爲令釋品有歸判釋令知麤妙有在如是
万顯品之深旨又預辯本迹令識本地權實
自他方顯大途久近之化於列名中一一須
安權實之稱如云事理權實乃至悉檀權實
即是事權理實乃至悉檀三權一實復以三
種釋品分之乃成今經之方便也故論云自
此已下示現此經因果相故故十雙中初五
從因至果後五果家勝用況一部文亦可本
迹而分因果故知因中若無前四則因義淺
狹若無後五則果用麤近於中教是聖化且

以受者得名不同世人以教爲因佛智爲果
亦不同他三四等也餘如下結權實中生起
後云云者應於章章述生起相細尋可見又
復文標能化義須對所故後五雙唯體用中
一隻對所餘四並從能對得名又此亦與十
妙義同若不爾者誰知方便須具十法誰知
十法義徧一經若無十法乃成經文不詮因
果及以能所是故十雙皆窮至要方是今經
之十雙也若爾一經始終皆名方便並指前
教以爲所開方乃可云此經方便故知序中

音九

十八

證信發起方便譬喻祇是比況方便因緣祇是往昔方便本門祇是久遠方便流通祇是諸佛菩薩通法方便由是方便故名真實若得此意如觀掌果法華一部方寸可知一代教門刹那便識因果自他共成一法十方三世無懷異求以十法乘而觀察之法華三昧投足有地無上佛果修途可期有眼諸賢請垂觀之

法華文句記卷第三下

永樂北藏

法華文句記

第一六〇册

法華文句記卷第四上

晉十

唐天台沙門湛然述

次正解釋者初釋事理中先釋次所以釋中先釋理云理是真如至為實者理實何在在心意識故理無所存徧在於事故事名權故俱舍云集起名心思量名意了別名識在彼一向全無即理若大乘中八識名心七識名意六識名識彼教為迷又無即理故徧小教有漏之法全無性淨即常住理知之者寡故知有漏雖緣淨等同屬於事具如事理不二

門明故所以中云非理無以立事事有顯理之功故稱歎方便誰肯以三界有漏心等以為如來之所稱歎方便品耶若不爾者為令眾生其義安在世間相言如何消釋釋理教中先正釋次非教下明所以初釋理中先略釋次引例初云總前事理者合前理惑也故知無明法性乃至界外一切諸法皆是所詮此心意識名之與體具足一切界外法故誰知法華之教以此等法而為所詮若不爾者邪見嚴王惡逆調達從何而得次舉例者此

即舉解以例於迷解理之時真俗俱諦解由迷得故於迷中且名事理由詮此理而得成教以理望教教名為權理在於迷迷亦名實故權實之名非一處得果教譚此能詮亦權故知其教祇詮其理是故如來稱歎此教自非今經誰肯歎此詮迷之教為方便品若不爾者從三昧起所歎者何次教行中行有深淺者謂圓漸也圓漸者何謂七方便還指漸漸即是圓漸故教定行移行權教實故言教無進趣況教詮實相實相之理無復淺深問

若無淺深應當無復詮行教耶答教有二種詮理之教無二表行之教自分祇緣行有差殊致詮行教小別又能詮教亦無進趣所詮之行自階差耳若不爾者如來方便波羅蜜等何所證耶次縛脫者行名猶通仍兼違順故以縛脫而甄權實名為縛脫又通昔者諸經地前尚自違理未開權故此經彈指無非佛因以顯實故誰知此經佛以惡行亦得名為善巧方便死屍之譬徧通一切具如修性不二門明因果中三初正釋次無果下所以

三二觀下釋成釋成中云二觀為方便者且約法示相借權例顯一二重中通攝諸教豈可定局別二觀耶如體用漸頓開合通別中亦有諸教體用等法從體起用從頓開漸從漸合頓等次體用者還指初住為隨分果此果即有百界之用言立一切法者前事理中即以染緣為一切法此中即是淨緣諸法具如染淨不二門明次漸頓中一者自他俱有漸頓二者化他起用義兼權實並體內權為此利他權實法故須明開合開合者漸自不

合者歲通兩教不廢小故亦不合頓者三教菩薩不入實故次通別者前漸頓門漸中雖有半教半在漸初今半通後悉檀即是判前體用乃至通別准前以釋次當用下結示方法言四句者相破等四具如前釋四引證中二先引次彼論下結歎初又二先經次論經中先引一部次引一品引一部者為欲略示方便徧故具如前判引一品者正示尅體指文處故具如後列初引一部者又先簡意次正引文初簡意者簡通從別十雙一一具諸

教味若有不明事理乃至悉檀者信非佛教
且從相待故簡通從別次正引者初事理中
云不如三界者謂不同也始自二乘並異三
界未足辨今從上句非如非異來成此文
故與方便教事理不同理教中理云寂滅者
真俗二理不可說故次教中舉五比丘者從
漸初說亦應須云若無性者為說人天乃至
脩羅為下品善乃至為說無作四諦故知從
理俱不可說從事大小俱可得說證教行者
若聞證教善行證行汝等下二文並皆證行

應廣約此經以明善行作佛之相種種之言
義含教行以有今昔因緣故也次但離下證
縛脫者但離等者小中離妄名為解脫即以
虛妄名之為縛小雖解脫非一切脫小脫於
大仍名為縛故云未得此證大小俱有縛脫
唯今名脫盡行下證因果盡行因也道場果
也須約此中明本迹果別故注云云佛眼體
也見六道用也始見頓也學小漸也注云云
者五時不同會令入頓窮子開也付財合也
化城通也寶所別也種種四悉也次別引一

品者先結前生後諸佛下正引須一一釋令
義合十雙及與此經意會云云初引諸佛等
二句者上句明佛智所知故云甚深即是理
也下句引門門即教也所詮既妙故云難解
所知所詮其理無別一切等者事理俱境境
即理也智即能知望於能詮悉名爲理同是
所詮故也此正用門字故難解字更分屬下
聲聞不知於大名縛此舉不知正顯能知故
能知名脫次所以下釋上難知證教行者以
能知者屬在於佛良由稟教有行故也以親

近佛必聞教故名稱普聞必行備故次成就
下證體用者成就甚深即體具也隨宜所說
即是用也應知文中略隨宜字次吾從下證
因果者正取成字以證得果之因亦是有因
之果種種下證漸頓者種種證漸令離證頓
也所以者何下證開合者方便證開具足證
合且約自行論合自行既具利他必然諸佛
大事下證利益者大事從別別必會通取要
言下證四悉者取無量無邊之言以證三悉
止止不須說爲證第一義正指不可說理如

是相性等證字者十界爲事實相爲理若取
究竟等者空中等爲理假等爲事若將此文
對下權實等皆約體內論之當部已開故也
言佛佛皆爾者諸佛顯實皆舉五佛以爲事
同次引論中與論小別但有八雙五開合縛
脫利益即是通別開別出通爲利物故縛脫
與因果小異故不別對論釋諸佛智慧甚深
爲證甚深有五者今約所證故判屬理雖離
爲五不出於證義謂義味佛智得證有實義
故實體謂所證之理內證謂自行契境依止

謂正明所依之理無上謂歎所證之理至果
之時過於三五七九乘等論自轉釋無上甚
深云大菩提者論以大字以釋無上非引菩
提證無上也以第三自有證甚深故向約當
品亦以上句證理下句證教言阿舍者此云
無比法即言教也前五證理而能起教名爲
理教今理通因論文在果門是教智名智慧
門此中縛脫一雙論文中無今若立者難解
難入仍加難見難覺難知於難解上云一切
聲聞辟支佛所不能知此正是解脫意也脫

須對縛即與縛脫意同論文合在阿含義中
論於阿含義更開八示現即初從佛曾親近
去爲受持讀誦甚深二百千萬億那由他佛
所修菩提爲修行甚深三從勇猛精進爲果
行甚深四名稱普聞爲第四增長功德甚深
今合論四文以爲教行權實論成就下爲第
五快妙事心甚深論意趣下爲第六無上甚
深論以隨宜說法爲第七入甚深今合論三
共爲體用權實論以二乘不知爲第八住持
甚深經既無文今無所對論從此後復立如

來四種功德因果權實是一者初住成就漸
頓權實是第二教化成就此中闕一開合權
實餘與論不同亦不須和會以論文增句今
但直對如前引當品文故今更消現文從證
教行中親近第十必修行精進必增長六若不精進
增長安有名稱普聞故二成行並由聞教次
證體用中事即是用無上及入即得體也既
云成就信用從體次證因果中云說如來功
德成就者功德屬因成就在果經云成佛已
來驗知果由因尅次證漸頓中云教化說法

者教化通攝一切化儀兼於逆順說法唯在口輪局於順化當知三輪皆云成就不獨施頓次證利益中以自證釋利以利他釋益自證實故故云成就不可思議隨他權故故云言語前云說法通於自他此云言語唯在於他次證四悉中言可化者四悉並從有機為名故云可化前云教化通種熟脫此中可化多在熟脫今言不可化者相對來耳即無四悉機者也證事理中云成就諸佛能知法身之體此指果地法身為理以隨衆生名之為

事亦是法身妙境事理具足今意通凡論又局果果由凡尅故義亦同此與佛經及菩薩論文理雅合故云與脩多羅等合也五結成三種權實者結成頭數也故以權實共為其數若施若會法無增減若無此文則使前釋五十一權實未分且列十名略釋而已故今對教乃分權實文自為三初結成三種中又二先通後別東通成別通中又二先通中通次通中別初通通中初標至亦如是者標中雖云四教皆十乃成四教各二十也或三十或百六

十言二十者即自十他十故也以自通他無別法故還以自十通利於他是故文中但列十耳或三十所以著或言者表不定故故自他一或無本數指自他故今仍分爲自他一對者一依教故以大經中有此自他一重二諦二依理故旣攝單自他而爲自他合失彼單名自爲一對或但一十以自中合權爲實之十實對於他中合實爲權之十權總合方成十雙權實若二十者猶並存於自他十雙故爾當知四教或八十或百二十或百六十

攬茲共成一不思議權實謂體內權以對於實若不爾者非法華也次又當教下別釋中云四種爲自行者前云通者十十皆通自他等故今云別者十中分於四二四故故知直爾分十以爲自他不對諸教教教皆然又亦可以前五爲自後五爲他相對爲自他也恐一教內自他猶通自他相對今爲分十以成三義則一向成別故爾是故四教唯有四十各具自他故知今經唯屬圓中化他自行化他乃得名方便也次別結中云若通若別者

指前當教通別故也。今總以四教共對自他。則三教爲他唯圓爲自故云別也。前通別名自之與他義涉餘教別束通別自則唯在今品是圓家方便施開等也。云云次結成四句者結向別結自他以成四句。問前立四句一晉十一徧攝今何以分權實各明相對爲句一切不成答雖借彼四句用申今意乃分四教離今對句者有其三意一者對論第三雖收一切教盡未可得爲今品首題二者開竟還同前文圓融一切三者今第三句旣收教盡但

以此第三句中權實相即則任運收得餘之三句借彼一切者良有以也。若以四句並通諸教思之說之三結成三種釋品者即初文中法用等三故將此三各歷五味以結品名故知前釋略依當分對教爲言故一家顯妙必存五味方成妙故故一一釋徧於五時則今法用及門來至法華並開今成同體法用大車之門前二並成第三義也。初約法用又三初直明五時次如來下明五時意三故釋下結成釋品名初直明又一初明出世施權

之意次正明五時初文又二初明入實本意
道場所得實也修道得故權也故引攝大乘
雙證二文即理量是次佛雖下明施權意爲
接小故及鈍根故軫者車行跡也初行之始
故云發也次五時中言置是事者置獨說也
故至華嚴兼說於別部中論主雖是圓教準
五時意以別助圓下二亦爾此約前四時三
種法用不能至實故但成於初義釋品若至
法華縱名法用亦成秘妙之法用也即可以
用釋今經品則方法之名昔日通今無復

三次約門中四初亦直立五時次從始至終
下明五時意三釋品云下結成釋品四前一
下與前章辨異初文亦先明出世施權之意
次正明五時初文明自證望說以爲權實故
云自證亦不可說次乳教中不云兼別直言
別者從門義故所以前釋法用通四今唯在
三故今約五味釋門皆從能通所以乳一酪
一生酥中三熟酥中二醍醐置之四辨異者
與前法用雖同明五時此明能通至於所通
故得辨異前一番等者初約方法中明如來

能知能用方便法是能知用是能知用衆生不知是佛方便今並開之令衆生知此一番明令衆生從順方便者謂從門順實故也而亦不知方便即是所順之實今亦開之又前之二章並有機應二意但前多從應說故且云如來後多從機說故云行者故懇懇稱歎之言並從佛得復次下第三約祕妙釋者以妙故即爲欲通前四時以圓爲即三爲不即故更對不即以釋於即於中又四亦初明化意次歷五味三上兩下對上辨異四上釋下以

結品名初化意者大旨同前五味可見言辨異者雖同五味所對別故雖諸味中有即不即於佛常即衆生自離又凡五味釋但得名判若成今品復須更開此雖準前三義釋品則前二義至第五味已成開竟雖第三屬開今復通前前四亦云非今所用於今亦成所待之麤圓及所入方是真實後釋雖復更對五時但知醍醐無非祕妙開之與判咸在其中六明分別照諦者又二先明來意次若通下正明照諦初文意者前自他等既並云權

音十

十

實但從智為名今辨所照故重明之前明用
智非不照境欲令易解故重明所照次正明
為三初通釋者名通而教別若東四為二者
每一教中皆以四為二如自中權實東為一
實他中權實東為一權故但成二次若當分
下別釋法別而教別準前可知此中準前別
結中文祇應以事理等四為自證今云悉檀
文恐誤也悉檀屬後自他故也次又三藏下
即總束四明前是教別而法有總別今是教
總而法別此又三重初中以三藏為他次以

二教為他三以三教為他而終以圓為自由
他不定自他隨之亦進退不定故初重中以
通別為自他仍是別相自他以由他唯三藏
故也次重既以通藏為他故但以別為自他
第三重既以三並為他自他無復別體祇得
將三與圖相對言之故云東三教等也然初
重中通別兩教各兩向者通有不共故同別
別約共義故同藏別從教道故是他有證道
故同自約諸經者問今約諸經還列五味與
前何別答前以五時歷法用等三但成五時

各有法用等三令知法華三重俱妙故以五味歷於諸經以部對部而辨麤妙則前六門並須五味使一切教無非方法等三不無麤妙各別及以一切俱妙況將諸經十雙徧歷五味門戶別故不須此責如玄義中科科五味若無此五則令一科一句部不異前故處處明之於中初明五時具教多少次復次下重以多少而明自他結成釋品初文者今正明教味故委悉於前令知領解具騰五味初乳爲五初半滿次約時三約法四約人人中

又辨生法不同五引今經以判味相四味亦爾但酪等三味並皆闕人文含義具酪中應云約人但是二乘菩薩不用方等應云約人且對大小斥徧入圓般若應云約人帶小明大引小而歸大法華約人廣在後明即從此實我子已下文是言未曾說者通論教等前並未開別而論之教行理三前或已會若開人者前教所無故以前教所無而爲品目故知非同體方便無以施開等也次以多少判者前旣委明人時法等以論五時來意不同

此更略收前時法等唯約於人大小利鈍無不入實其人若入餘無不歸故重明之文云下引證以結品名云云者應更復釋前諸方便並非今意意不殊前故不重明次本迹者未是品意以本迹中俱有方便故寄明之方便名同遠近求異雖即求異不逾十雙以本實得亦何出於自他因果故我本行菩薩道時及我實成即是理事乃至因果成佛已來即是體用乃至悉檀於中師第二文各二並先明自他等三次結成四句初師中二文者

初文本迹各有權實次束本為實東迹為權則迹中麤妙望本俱麤本中麤妙望迹俱妙故今唯指久成名之為自故久成中非無化他所以中間今日縱有廢三亦名為他世人不見而但以法身為本何教無之但弊不知父母之年故顯實成為本次束但一久成之外皆名為他故自他中但束本迹得權實名三結成四句言結成四句者對之應言本中權實皆實迹中權實俱權以本中實望迹中權名第三句不思議一本迹俱得雙非故也

云云者今如向對之次弟子迹本相對各有
權實亦從本迹而立二名若通論者本及中
間乃至今日節節無不具有四句亦具四句
云云者如前師中但以弟子為異故云亦具
雖師弟俱四若於師弟委判本迹則本中四
句皆本迹中四句皆迹若以本迹之名作四
句者應云本迹俱本迹本俱迹本迹各有本
迹俱不思議思之可見復應但以二句判之
即初兩句是具如玄文本門十妙乃至多少
廣狹準知次若從佛迹下結成釋品也師弟

從本垂迹據化本意既俱得稱為方便品況
師弟引入圓因而不稱方便品耶有人問云
今方便品以何為體他答有人云以後得智
為體引唯識說後五波羅密皆後得智我今
以根本智為體今謂所言體者為取所依為
用當體若取所依即權而實為體若取當體
即實而權為體此之二義根本後得奚嘗暫
分況唯說五則後得無體況分本迹唯一久
成而為根本餘皆後得次正釋經文言或至
偈後者第九疏云準南嶽意但至偈後為正

若依北師偈後四信以聞經故判屬正說此分無失故兩存之若不等者述寄言意雖復等者述絕言意諸佛二智如前說云云者具如三種及以十雙今歎諸佛及以釋迦爲下五佛弄引諸佛兼四佛故也上光照至於此者俱有五特正表五佛二智不殊此彼相望故名爲橫今古相望故名爲豎此表釋迦他表四佛即表五佛道同故也當爾之時者五瑞等時也佛常下問此有下答答具四悉古今異故有出入故即世界也言必前入無量

義等者此準作序意也但一定之中義兼兩向俱成世界爲人中云履歷等者履歷即歷事對境法緣即內緣真理出入稱理方生物善即爲人也定治散惡須先入定即對治也約自他益俱得實相即第一義並云哀者愍之別名愍物之方必四悉故此不思議大感應之四悉也故四法並名安詳而起言安此者內安四法方起化他有人問此中告身子與大品何別今答何但大品始自四舍終至此經自舍利弗出家已來處處有告各各不

同四舍中或為發起生滅法輪故告方等斥
故告般若加故告今經開故告本論云告身
子不告餘聲聞者智慧深故不告諸菩薩者
有五一為聲聞所作事故二迴向大菩提故
三令無怯弱故四為發餘人善思念故五令
不起所作已辨心故當知五意兼異他經前
顯露教不云聲聞得入佛智十種如玄義中
者玄文第九釋用中本迹各十迹中十者謂
廢會開覆破三顯一住三顯一住三用一住
一用三住一顯一住非三非一顯一若本中

十但以本替一以迹替三說之可也故先告
之以動羣輩此乃經家等者故知告舍利弗
四字全屬經家應知經家從省若告舍利弗
下更著舍利弗者繁也言論與今義相應者
引此論文亦具四悉初文世界動不動異故
如實智下為人為生物善從觀起故現如來^{十五}
下對治力能除惡故如來下第一義不離定
故故文自釋云第一義又以四悉總釋自在
若爾四悉總釋前二謂自在無忤此二各具
四悉也加跌等者文在婆沙今更具錄第二

十二雜捷度中間一切威儀盡堪修行何獨結加或有說者是過去恒沙諸佛行法後代之今初文是有云令人恭敬非世俗儀故今第二文是又云能發三菩提心故今第四文是又云能破魔軍故今第三半文是又云可人天意不與外共今第三半文是今為成四悉所以合論第四第五為一對治論對治居第一義後私謂去私判前文云具四悉意者今如向點出兼釋出四意問餘經等亦是論文論云何名繫念在前答繫在面上故云

在前論中初有眉間亦然又云無始已來男女相視起於欲想多在面故又云眼等五根能生欲心說之可知今文分在前在面以為兩釋義立故也初在前文作所表釋即四悉意次約在面義立四釋即四教意初有背有向即世界觀寂定生即為人背生死惡即對治寂滅有理即第一義次約教中不淨觀成灼然初教與空相應豈非通教為分別故豈非別教實相即是圓教意也問面唯四根何得云六答面具五根四並有身若緣現量色

等境時意又居上故俱舍云有身根九事十
事有餘根言九事者即能造四大地水火風
及以所造色香味觸并身根一故云九事言
十事者餘眼等根皆具十事如眼根上有能
造四及所造四眼及身根故成十也眼等覺
觸即身根性非三種化他者非三教中權實
也前已多重釋品且約一種以三屬化他為
權圓為自行屬實故前文釋自他等三約諦
釋中作三節釋第三節釋三俱屬化他深高
橫廣者於中法譬合以此例後今釋實既周

窮橫豎下釋權理應深極下當釋權預述其
相故注云云其智慧門者其乃指前實果因
智若智慧即門門是權也若智慧之門智即
果也蓋是等者此中須以十地為道前妙覺
為道中證後為道後故知文意在因之位除
真如外凡有修入皆屬於權唯以果位真如
究滿為清涼池此約自行因果相望以釋即
釋品中第五重也若通餘九此則不然豈以
道前而無實耶即初四雙中實也豈有道後
而無權耶即後五雙中權也難解難入等者

略歎道前因位始末次從不謀而了去即於
因中仍指事用為權也以此因權並是真因
即知此權由證實理文中從用從因別歎十
住始解者解是開之異名故將名以對位論
中此前更有三句謂難見難覺難知今謂此
是難解方便亦可以對聞思修三法身本意
者若望十方無時不應今準此方未設化前
乃至久遠未結緣來於此段衆生並名在法
身無有欲以小化之義故云擬之無機等者
此從結緣已後為言其時猶寬從華嚴下今

世設化今大機至不知者大機擊於大應故
云啓發應言欲發何以云啓由大瑞已彰故
且云啓次重釋門中光宅等者以五停等名
小乘方便若論化意散心彈指尚得是門何
獨小乘方便非門光宅之意未必全然不可
全奪故云與奪先明奪者未能入大為佛所
破既不能知門義不成所言與者三教並是
能通之門二乘亦得能中少分既未能入猶
失於能尚未成能未不識所言最淺者小乘
已淺復是方便故也云云者此與仍奪應廣

分能所識不識等如前以門釋方便也今解去廣立四句欲以初句破光宅故泛舉第二第四以無佛智為門入方便智故可義立若論今經唯在第三光宅但得初句少分況復諸門光宅之解乃至一觀者空分體析析是空中少分十二門者應分別十二門各有門中方便之相於三四門既有進否會墮在一門者多指有門以有門中用七方便故也第四句者先已入中故云雙照若開顯中即是今經從體起用區區者屈曲貌此須開拓

者開論一句如向諸教各有諸門云云者十六門中為是何門若圓四門具如止觀第五圓教觀門及教智行理故論唯云阿含言教為門今家乃以智為智門意云初住佛智為門入佛果智故住至地並名為難以難歎入令得入故故若得門無功用道必入佛慧無所疑也故上說圓因稱方便品因即門也是則開示悟入皆名智慧門也所以者何下至諸佛二智不同光宅釋者一者文初有所以者何驗知釋上二者下釋迦文初自云吾從

成佛已來方是釋迦自歎二智今釋諸佛云所以者何者雙冠二智何故實智甚深良由外值佛多故云親近等近佛必稟承至要純厚必由盡行勇猛精進即釋權智者諸行不出勇猛精進今於權智上加勇猛精進者有二意一者期心有在二者身心俱勤二智並由精進然今但以行道法邊以屬實智約名稱邊以屬權智恐未盡理故復加勇猛用釋權智又用實智深廣以例權智權智亦具橫豎故也故須勇猛精進一句用擬豎深故不

得以精進釋實智也又難入門者若甘退從分證八相亦墮諸佛之數者乃以教行為門從行入證證不容易故門難入入已即能恩霑百界故曰無疆問百界有限何謂無疆答界雖有限益物不窮分證尚爾況論十方究竟果佛以果驗三十一因豈有不盡行道法不勇猛精進而能令二智橫豎深廣耶次結二智中以成就為結實隨宜為結權者實必成就權必利他故實智云到彼岸底權智云稱機適會又實智中稱理故到岸甚深故究竟並隨

時爲言耳隨情等者法華已前不了義故故
云難解即指今教咸皆入實故云易知若爾
由入者不當故云難解耳若至今經更無不
當但借昔之難解以釋今教之易知引攝大
乘者今文顯了但依文判如記二乘遍增上
慢實得必信滅想猶聞大通結緣化城無實
如來久成之塵數過於昨日之墨點持一四
句偈功不可量聞壽命長遠獲無邊果報豈
此文下更有義立今二乘人不得記等耶今
佛壽量短促等耶故四意趣中平等意趣祇

云諸佛咸然不可以他佛替此亦不可以別
時意趣釋記聲聞意樂意趣釋迹本長遠縱
使用者祇可云爾前不樂且逗滅想宜近之
徒若全以意趣消此經文此經全成不了義
說並須以義判文故也故前諸經隨何部意
文義兼含如真如真諦無生無滅地前地上
法身化身咸須義定方了文旨以部舍教共
不可依言須從義判乃稱部意言有時者非
其聽次別諮決時故知自行不專於實利物
何獨唯權以自行化他俱有權實故也所以

成就中云甚深隨宜中云難解甚深豈獨於
實難解不專於權故但以成就對自隨宜對
他則任運自他悉具二智言云云者亦可前
句結自行之實後句結化他之權以自行故
權實俱實以化他故權實俱權以初釋結文
但在自行權實故也雖云適會正語功成故
云云意中更須別對具足如前四句中說自
行權實尚開四句況對化他化他理須具四
故也所以歎實歎權及釋權實中權並從因
者以釋前果權之所由以果從因得故也及

百十

二十

至結中言隨宜等者須義兼於因果以因權
用權俱名權故以用權中復通因果故也至
釋迦章歎釋權實皆悉從果至雙結中權指
因者雙結歎釋二文故也次斥舊三意中舊
師亦有許所以者何下釋諸佛二智等但釋
釋迦章分文前卻舊以舍利弗下盡屬權次
舍利弗下盡屬實故使不同也初開合者今
家諸佛亦權實各歎以釋迦二智豈不同耶
諸佛二智豈不異耶故知後之二意亦不同
古釋迦亦先實次權故也言但依文者依今

分文言又汝云者責三不同也以五佛章門
共顯一化故得本迹開合自他不別何得五
佛互辨在無然非無此理但不須違文文順
義當何須別途故注云云譬喻者且分小衍
故云芭蕉及如幻等此譬觀俗故且立之若
譬真諦及十六門各立事理廣如止觀四門
料簡各立事譬言依諸論者恐誤應云本論
本論略舉漸中初後故云乳及醍醐仍闕云
乳譬十二部經玄文亦以乳對於小言悉到
事理邊者應云邊底或闕或略事邊理底故

也如來知見如前者如向釋知見波羅密如
此下釋疑恐疑釋結實智而置深廣之言謂
為實智言說可及故今釋曰約實體邊實非
橫豎斥彼攝法不周故云橫斥彼照理不極
故云豎究而言之並非橫豎寄言者正破疑
也說有橫豎理必不然無限故非橫無極故
非豎如函大等者用不二智稱不二理無量
無礙者如彼生數生無量故慈等無量故此
無量猶名若干故以若干而歎於權權名便
故以無限故名為無礙今且從自能入邊說

故以能入稱無量等非但至梁代等者自梁朝來皆以此句以為結實實無礙智無復若干那云無量故知無量用表不一云云者四教實智皆無若干豈圓實智更有若干無量下釋若干等故四無量定在權智既云四等及以四辯驗非實智即是無緣四無量心任運應物八音四辯力無所畏略如法界次第及止觀第七記大論廣釋此中文略但舉樂說以說前三文仍略法但云一辭一義而已就此復略不云又與一切相即說故既云比

於通別理合四教相望比決力無畏等禪盡禪之實相等者問實相之禪與楞嚴何別答不同何者於根本禪達即實相名為達禪首楞嚴定本性健相經解脫者亦窮八脫之源三昧者禪定解脫至初住時破二十五有已得名為王三昧也卷十況今果地不得王三昧耶十二故下結云深入無際故知禪等皆無際也若以根本三三昧等而釋此中法華變成婆沙俱舍故釋經者先知部類為屬何時時中為在何會何教然可判釋法相淺深問既云權

智那云實相答自行之權全指圓因攬因成
果故云成就即向無量皆實相故皆果德故
以無量法得理故也故能橫豎橫豎不二鄭
重者漢書云皇天所以鄭重頻降命也今文
前以諸佛對釋迦乃成六重權實何故由中
又兩重耶故此述云表慙慙也一代所無故
慙慙以表之然西方重聞以表不輕此土根
別聞重則慢故文爲述以息此見言辭等舉
實者問旣言悅可衆心赴物應是舉權那云
舉實答衆心乃以得實爲悅故更引二文證

之前歎中等者此明權實前後欲明今佛化
儀始末不同古師以今佛望諸佛而爲同異
異則成失今辨異者望他仍同又舉等者前
分爲實則獨爲一句今重釋者則冠下二文
皆云取要取要不過權實故也單明一事者
舉偏顯非故不偏指若權若實故云悉也止
者下正絕言歎者古非可見今意者文但二
義初歎次設下止此取義便若從文便則應
先釋止次釋歎所以從義者以初釋歎言兼
二字指止爲歎故云止歎次釋一向以釋止

意雖云恐傷善根正以止生欽慕故不解者指後五千預分兩端知佛言音妙赴衆心應於二義離爲三意一以此理妙巨說故止二欲說妙理止而歎之三將護物機似止未說以初一文離二故也故不同印以下自有略說開其疑請之端故其解未當觀師仍似今之後意而不知常情何過必須止之次釋歎意中云兩意者初是修得修得之言通於境智行位自他局在於果次境界者通於凡聖始終逆順局在於佛次就佛成就下於初意

中復以橫豎二意釋果人法橫豎理窮第一釋初意中云成就對不成就者以果對因因即因人自他相對即是橫也故知因人皆未成就須對教味委悉簡他經第一等三句亦爾今云成就對不成就乃至難解對不難解者中略二句故云乃至應云第一對不第一希有對不希有以降此外皆非第一希有故圓中極果他所無也說者委消不成就等四法對果兼辨因及諸權故也唯佛去明豎深者前句旣以成就等言對他爲橫今有究竟

永樂北藏

法華文句記

第一六〇册

之言故對因明豎

法華文句記卷第四上

法華文句記卷第四

楚一

唐天台沙門湛然述

次諸法下釋甚深境界者此是法華之理本諸教之端首釋義之關鍵衆生之依止發心之凭仗權謀之用體迷悟之根源果德之理本一化之周窮五時之終卒得此十義以消諸異坦然無誤所以先歎能依之智即五佛之權實權實何依所謂妙境界不稱智尚非佛智況無境可論直云對等何能曉此難思妙智是以廣破諸師次廣建立玄及止觀以

此為主一家用義大括包富者莫不由此恐後輩猶亡其所歸故懇懃煩重親見尋斯教者猶昧故耳故須思之故須思之若迷此意諸教之蹊徑任運失趣一化之條流於茲枯竭光宅云三三者謂人教因昔無果義故三乘各三一理非虛故言實相者應云非虛故實非相為相故名實相四一之中偏舉理者準光宅意既同舊人不立理一但云理是四一之本故四俱名一此不及今文云四中之一此去訖北師並是光宅釋也菩薩以六度

為體者光宅亦立三祇菩薩以為三乘之中
菩薩即今文三藏菩薩也近代以來此義全
棄五百所集須歸五天若但會退大自歸佛
道不闕此者何但定性永滅亦乃菩薩空談
云云者應明支佛聲聞以諦緣為體實境有
四一以四廣其一理者因緣等四判為實境
故以此等廣談理一暢師但約佛上唯立一
實而無三權對十力者非無此理望今四釋
佛乘一釋尚自未周以無究竟空假中等故
也於中相是總舉十力之相次是別對性等

體為根本最後云總者約前八力釋處非處
即以本末總收前九上來諸釋非不一途者
諸釋可見望今家釋各得十界十如中之少
分故云一途光宅雖似自得四聖而但立九
又分擗九五權四實北瑤二師雖具立十而
不分判但在三乘又無一實然攢眾釋既許
三乘及以一乘三一俱有性相等十何為不
語六道十耶四聖是事從因至果六道亦事
亦應例然因果既同十義寧闕四聖是能照
六道是所照十界是所照佛乘是能照故佛

智照十界十如三諦具足究竟等言其理宛爾何故諸師各據一途使佛境智不具足耶今師不能細斥但總破光宅云文理不通等也理謂道理文即現文初文可見次破理中先以十中四五對難因果者因緣是因果報是果若實下約人對破且依四五若依今文應約十界以論有無次義不下結破文云諸法須收十界界十如實相是界如之體若唯一但四體外尚遺九五況復十十皆如今欲正解先引大論即達磨所用引論意者但

泛為類例非的同也論既云一一法各有九種故知光宅不應以四五別判諸師不應以三一各據故知但依十界十法則諸家咸壞況復四釋冠絕古今如此消文方契經旨諸師分辯理趣在何此達磨鬱多羅是雜心論定一主婆沙有法救論師是雜心論三主所承從師為名既依大論不別分張今一一句中皆云即是法華中如是相等縱不委細免上諸非次今明下正解中先述標章次正釋中文為三意初列章次引聖言為證三正釋引證文

中初二文可見次引離合中云止止不須說等者以此十法隨自隨他唯佛決了故云我法妙難思但引合文義兼於離既云難思方能徧逗故須離也引約位中云唯佛與佛等者三德極理非七方便所知故也雖復不知諸位法爾故分此十所屬不同三正釋者初十界中為十先標列次法雖下界如攝法三如地獄下示相四故毗曇下以小例大五當知下以理準例知有界如六若照下判言自位者雖明十界界各十且照當界以九為

權以一為實故須結云一中無量一界具十一一十如若自若他若因若果在一心故故云無量中一一中無量不可以一說不可以多說不可以權說不可以實說因果善惡空有大小凡聖漸頓開合心法依正一多自在一切諸法悉皆如是是知譚法界者未窮斯妙致使惑果事而迷因理七若照六道下兼破光宅光宅既無十界今且依彼破之縱依十界各具十如當分歷歷思議境耳況復光宅但在四聖四五不同八所以下結位先重

立境云一中無量凡夫絕理等者自鄙無分
故云絕理隨想異見故云情迷既絕且迷徒
具何益二乘等者即二教二乘三道即是捨
而不觀避空求空反資小脫菩薩等者藏通
照六別照次第故云不周皆迷已界不達佛
界不了言尚談十地故今應指別地及因
橫豎具足者一中無量為橫無量即一為豎
多一相即故云具足九唯獨下引證結意如
文十上玄義下指廣具如玄文境妙末云舒
之則充滿法界不知從何而來收之則莫知

所在不知從何而去及釋法中廣釋十界十
如也次約佛界為四初正釋次此是下稱歎
三例亦下例釋四如來下舉果結斥問此中
佛界與前十中佛界何別答前則在迷在因
通悟通果今乃唯果不通因迷故一一法皆
用雙非非相非假非不相非空雖出雙非意
存三諦下九準知乃至本末究竟等也如是
方名究竟佛乘是故皆以大車文結此則於
今品文是佛果家之諸法實相於彼譬說即
至道場之莊嚴大車於彼宿世即極果佛之

開權實渚於彼本門即又成佛之所契妙法
若正宗可識豈迷流通一句一偈之言彌可
信也三德三軌之說皎若目前若得此意廣
演於八年不出乎一念經五十小劫詎動於
刹那例知一代逗機居于心性十方佛事宛
然矚目法界根性覽而易通隨宜所說咸指
藏理結斥中以眼爲喻者且以小乘慧眼見
空與而爲論云得一眼初住菩薩乃至等覺
猶有無明今且斥方便教菩薩未見中者並
如夜視次釋離合中爲四初正釋次雖開下

舉境稱歎三凡夫下斥四爲此下結初文爲
三即三語也隨自方在今經細尋可見四約
位中二先正釋十如次初位下重釋究竟等
初文者相性體三與前佛界不無小異前明
已成佛果故以修性對論而具十法今明位
涉聖凡分對十法十法位別故云約位以初
三唯理位定在凡力在五品作在六根因緣
即是初住已上修得緣了果報即是極果菩
提涅槃菩提果也涅槃報也是故初三且在
通列十界界界三德同在理性故十界之言

亦唯在理若不爾者何故云若研此十界等耶故理性三德其文在斯然諸文中多約修性相對辯者為成教相故也讀者悉之今見此文應貫諸說若研至如是果報者初之三法既俱在性在因合名為正故力已下屬修

屬果所以觀行位去研此性境有除麤惑之力及有似行之作若入分真對彼性三合名為正乃以具助名為因緣至究竟位菩提名果涅槃名報雖分對始末乃是一佛法界因果之位故不同古人以權實辨判初三等者

初謂相等因中三法後即報中果地三法故知三德即是三諦故云初後至究竟等初位下重釋究竟為二謂釋結釋中三先重釋三德本末不二結成絕歎之境次重釋究竟等成於不二三釋不思議初釋三德者惡即三

卷一

六

惡善即三善賢謂小賢聖謂小聖小謂小中賢聖大謂大中諸位重釋究竟等者又三初約惑中先立境次若迷下約於迷悟對辯三諦三又權實下約人約教所以四釋者明理攝徧約十界釋明自證極約佛界釋明佛化

用約離合釋明三德徧約諸位釋若望止觀互用寬狹今具四釋則此寬彼狹此但正報不語三千則此狹彼寬名目雖然理必齊等因必具果正必有依然本論中釋此十如理窮教極今述論旨使與一家義意冥會論云成就不可說盡也實相者謂如來藏法身之體不變故佛智具足知此實體經云如是相等者論云何等法云何法何似法何相法何體法何等法者謂三乘法云何法者起種種事說何似法者依三門得清淨故何相法者

三種之義一相法故何體法者唯一佛乘無異故也今謂初句先明十如通三乘法次句者所謂三乘教差別故次句者即三乘人依教契實次句者開三乘相無他相故次句者開三乘體唯一實故論又云何等法者有為七無為法云何法者因緣非因緣法何似法者常無常法何相法者生等三相即不生等三相法故何體法者謂五陰非五陰今謂此番離開三乘展轉別釋歸實相體初句者以聲聞無為對六道法是有為故次句者以支佛

對餘非因緣故次句者以菩薩法對餘八界
悉無常故次句者總以三乘對餘六界皆三
相故次句者十界五陰皆實體故論又云何
似法者無常有爲因緣法何相法者謂可見
相等法故也何體法者謂五陰法能取可取
是苦集體又五陰者是道諦體今謂此一番
釋以上二句總合在於第三句中仍撮第三
入第四中謂三乘法皆可見故又撮第四入
第五中成初苦集復指苦集全是定慧故云
又五陰者是道諦體故知六道三乘望實猶

是苦集論又云復有依說何等法者謂名字
句身故云何法者依如來說法故何以法者
能教可化衆生故何相法者依音聲取彼法
故何體法者假名體法相故今謂此一番釋
還依五句欲以教法通說前故初句者具詮
十界權實法故次句者所依皆實無餘教故
次句者明權實根緣受不同故次句者明諸
根緣會大化故次句者明能化所化能詮所
詮皆假施設以望所詮唯證實故信知論文
不可輒判故用今意方應妙旨況論四釋即

是今家四釋故也初釋既以三乘體相皆一體相即佛界釋也次釋既以三乘對六道釋即十界釋也次釋既約苦集對道此外無餘即約位釋次釋即約能詮教釋由教權實故有施會即離合釋故知一家大義並與論旨冥符是則現文一十八句乃成一十八重釋十如也論文豐富而人莫知今從總論故且四重釋耳三若就下釋不思議者前境雖已成不思議其名仍通故今更對思議辯之令識前四釋真不思議先略出體相次引事類

況三舉理況結初文先略出次諸經下指廣初文先法次譬初文先釋名也出心數法故不可思過言語道故不可議次不能行等出體也體非因果及非能趣行者因也到者果也此體不當因之與果若其屬能則不關體次舉譬譬中三謂法喻合初法者觀色是常故不敗壞常必具四四祇是心不異亦爾譬類中二重初以明暗喻不思議與惑同體故指月光全明是暗次又日出時下譬轉暗為明云常在者祇是暗無暗性舉暗是明迷悟

亦爾理性無殊因位之明與無明雜體不可
別故云共合入分真位破一分暗所破之暗
體變為明豈有所破移在異方無所趣故故
云常在豈智明發仍存先暗云常在耶雖云
常在終須破盡究竟永淨方名常在生死與
道合下合也次指廣如文就事況者四不思
議中闕釋佛者世易信故教多說故故以佛
在四中之一三類尚爾何況佛耶云如阿舍
者如增一十八云舍利弗說衆生不知如來
壽命佛言有四不思議非小乘所知云何爲

四如文因釋世界不可思議引經爲證言阿
舍云一士夫者雜舍亦云佛在舍衛有多比
丘在食堂上思惟世間佛知其念詣食堂上
告諸比丘汝等思惟世間非義非饒益不順
涅槃汝當思惟作四聖諦此是有義有饒益
正向涅槃如過去世時有一士夫在王舍城
俱絺池側不正思惟見無數四兵入藕絲乳
中見已作是念狂耶失性耶世間無是狂而
今見之時去城不遠有大會士夫往問如是
之事大會皆謂是士夫狂失性故爾彼見佛

問佛言非狂是實彼池不遠有天與阿修羅
共戰修羅兵敗入中藏耳是故比丘莫思惟
世間非汝所及釋龍中兼明有天亦能出兩
即龍類也五道下卻釋衆生論云五道各有
自爾力故婆沙雜捷度中云若因祭祀唯鬼
神得問爲勝爲劣答非勝非劣若勝天人應
得若劣地獄應得以其道有自爾力故準斯
誠教可證世人設六道者不可盡得此是梁
武見江東人多好淫祀故以相似佛法權宜
替之論云如人不能離地四指於須臾間鳥

能飛空高下自在前寄兩一事者明餘道不
能如善住龍王以比智力知帝釋欲與修羅
戰脊骨便鳴若帝釋欲入園時脊上自然有
香象現此畜生道中不思議攝如鬼能變食
等又云諸土各有自爾力如釋籤言此有三
異者以此頌二智文望前初章歎諸佛二智
文具三異初句頌實智中但有二異下三句
歎權智中又有一異初異應云雙隻次異中
云開合者上長行中人法俱開故諸佛中並
二智各明歎釋結故云開今但云世雄故云

合人必兼法故云人總也言法別者被物時異故有權實此別仍合無歎等三故第三異云二乘及一切衆生者同是不知之人尚未足異應云上人法並舉故云其智慧門法也一切聲聞等人也今但出人又是有無異也亦是雙隻異也又上文不分四佛但云諸佛故今前行但云世雄即當諸佛後行但云佛力不云吾今以前文中釋迦權智具有力無畏等知是頌釋迦也又前文有諸佛字則可分爲四佛今但云世雄似非諸佛然以義分

以世雄句有世字故可屬三世世必有方故知是頌諸佛後行直云佛灼然可屬釋迦言佛力無畏是權智者前長行中指於因權此中既云功德功德之言亦多在因餘法等者前力無畏但是自行從因之權是故餘法爲化他權此之化他非指權法名爲化他但對自因名化他耳但舉初後者仍先舉後二卻舉初二故先云大果報次云性相義也義字等者義謂義理祇一究竟之言有空假中義理故也大與種種等者具如玄文破光宅中

彼云大故知是實種種故知是權今文意云
權實互有豈果報唯大性相唯種種耶又釋
妙中大妙相望以爲六句六度至發心者斷
即成佛故也如意珠具如止觀及記無漏不
思議者當知此不思議之無漏故無漏名同
應思義別云生出四種解釋已如上者指上
四番釋十如也此下偈文對者是也逮得涅槃
指六度者以望二乘此生即得故云逮得
逮者及也又今欲廢小菩薩爲旁故旁云及
也當入滅耳若不爾者今準他人上之三句

正明二乘脫縛即是已得涅槃云何更云逮
得涅槃由聞三爲一真是諸聲聞但聞三乘
皆是方便方便即偽又聞要當說真實所以
疑其實未曾聞說唯一實偏舉二乘者世人
若問若三俱會何故此中叙疑但二亦應反
問若菩薩無疑何故下文云菩薩疑除若云
疑通三人會唯有二菩薩何過而不會之經
云疑除作不會釋此乃破經何名釋經一解
脫者昔教三人同一解脫方等般若中雖聞
勝脫今從初說有云已得三德中之一脫此

不然也釋三請者瑤師龍師非無眉目故不全破但不及今師以望三周抑令三請此則釋文所表俱有深致凡一家破義皆恐累後學於經有過彊復破之不同世人任其冒臆又偈後三行半云動執生疑至爾時衆中下十一但云騰疑致請者問準品初開章云初略開三顯一次爾時已下動執生疑及到此中何故乃以略開三文爲動執生疑爾時已下文爲騰疑請者何耶答但動執生疑之言言兼兩向何者若在爾時大衆中下意明由前略

開動其舊執生其新疑若在三偈半文意明此之略開動彼舊執令生新疑故復名長行之文爲騰疑致請執既被動因茲有疑今先騰疑後方致請是故此文兩向用之非參錯也若以此文爲騰疑致請則應更開章云略開三爲二先長行并十七行半偈歎二智次三行半正略開顯動執生疑文云執動疑生者由前略開動其執故執動由前生其疑故疑生疑既生已今但致請是故章首但云騰疑致請得益之者悟有淺深所引之人獲記

差別約能引權衆辯益不同已知顯益欲知
冥利須辯待時爾時下次明二止初止意者
恐懷疑故次舍利弗騰宿根利是故更請次
佛止之護上慢故次舍利弗述慧益多牒疑
更請一次正廣開三中三先分章示相次義
門分別三依文正釋初文四初引經標章次
舉品分周三亦名下三周異名四引例例如
大品三根者第二十一方便品云須菩提白
佛言如佛所說若廣若略諸菩薩等云何求
耶佛言如是如是乃至一切種智如是相善

薩摩訶薩學是略攝般若波羅蜜則知一切
法廣略相世尊是利根菩薩亦入耶佛言利
根中根定心散心並入是門是門無礙亦如
三種發心不同以十義料簡者自古此文多
有紛爭今為評判及以自立因為十門然此
十門雖泛拾破一家置章不無次第初欲明
所被之人先明能益之法故先辯三周通別
同異次辯所被權實有無故次明第二於實
行中得入之人三周不同由惑厚薄雖現惑
厚薄須知由宿根雖已成根根須在悟既得

悟已必知領解若有領解理須與記得記之者悟有淺深所引之人獲記得否能引之衆須益有無已識顯益欲知冥利故辯待時初門自立初文中云若我遇衆生等是因緣說者昔曾結緣即是昔因中間相遇處處皆以佛道成熟今日五時咸資佛道即始終赴物也根利未須述大通事若謂此文屬說法者雖在譬說文初分文仍屬法說文後既在譬說題內故且用之不然則取次文用之長者驚入是因緣者昔因今緣是感應義長者是

應所聞是機驚入即是赴機故也故知應赴即是今之一化故也答意者許各具三根法說自被法說中三餘二亦爾但說三根攝九即足從正略旁者上根中上根為正中下是旁亦應云具論有三且言上耳若追上根上三俱被但上根為多為正中下是略是旁中中上下下中中上亦復如是第二義中光宅有實為權所引則成定有實行引權意令有實開善定執引權意令無實今云有無且約實行權應暫有何須論之開善指四念處為

初業故故云外凡今言有者誰論初業能知
常耶豈以初知令今無耶如大通佛所誰不
知之亦言于今有住聲聞地言寧有者甚不
可也法華之前所執者誰經明等者正為光
宅所破既云寧執小果權者何所引耶今先
總斥二家乖經失義乖經者光宅也今經二
文得記故無未記則有又在昔故有於今則
無故今引文約開約記破其定有若望後無
計有則失失義者破開善若定無已下文是
既有入城必有實行權何所引者復以光宅

結破開善故今立實有與光宅言同其意則
別今雖云無亦與開善不同從得記後說故
若定有者下破執定有恐計三周後猶有聲
聞若定無者破定計無如序品初因光橫見
文殊引往方便品初千二百人法說周竟尚
自不悟仍待譬說宿世文中于今有住聲聞
地者又舉不知之人云舍利弗辟支佛等乃
至流通處處有之云何言無又云無者破住
果者定計永滅非謂本無若言下文泛難
今許實有為權所引仍恐他以三藏佛例此

義不例下今文申之佛居果頭則無實行聲聞不爾是故有之三藏佛言出自今教故知不是他人難也何處者佛必三身圓滿故稱此佛為權若言三十四心此乃教權似實古今學者此佛尚不敢為權誰知寂場不實今明下正解先立理次引論初略立次云若從等者實智尚無阿鼻豈見定有聲聞若說時未至有義非謬故長者佛眼始終皆無以法眼觀中途須有作人亦約未得記前次引論者為五一正引論二若依下以今經望論義

立五種三若從下判四若得下結意五復次下判大引論如文次今家依經望論但加佛道一種三判中云若從決定至實所者約大雖無準小仍有退菩提心仍屬有者由在小教今譚其初故云退大實者既爾下明應化也所引迴心能化本大若增上慢二途不攝本非商議五復次下更判大乘有無者先判次結意指應化為無第四第五並名大故故論中則無大乘之名但云應化若從下正指佛道此用今家所立之名而以發迹釋義仍

除開三得記已即名生身得忍菩薩故也故
取發迹者知有實本亦得名為大乘聲聞是
則從隱德故無從發迹則有所以得大乘聲
聞名者彰言發迹仍示聲聞故得名也不同
他釋於大乘中自立聲聞從今開三下定文
正意須為二人為退大者與論不別今取決
定意似少殊論據在座得記今據通途被開
其不在座展轉為說或在界外亦得聞之或
佛滅後教逼令信此經通說直云與記論云
退大且依一途如諸聲聞於法華前誰知退

大方等等席咸稱滅種準今經意既彼此聞
經必彼此與記一開之後無所間然迴與未
迴以分二義當知論涉有餘之說無以經意
靈同第三惑有厚薄者古師以迴惑釋惑今
師以煩惑釋惑故與舊不同於中先列古釋
重觀所證故云遊觀由遊觀故知一理同及
其下明其惑由由聞教異將必下正明互疑
生惑教本詮理能詮既三所詮寧一所詮若
一能詮豈三踟躕下明其惑相雖復迴違未
辯得失以理下判其得失以理惑教有順理

之得以教惑理有違理之失上根等者乃以
小中理教得失而判入大三周不同故上根
執一理情多理名近大故聞無三而順一理
所以前悟教惑理者三聞方知一理無差所
以因斯成下根悟中根二情力等故悟居中
今謂下破先總破彼理教互惑而為三根若
以互惑為三根者不可未聞三周預生迴惑
次三人下具破二意一者大小永不相關二
破在小不應惑大此別破二意初中又二先
且定之故云何等若迴違下正破又二先約

小破疑屬見惑初果尚非何得互疑名三根
耶次若迴違大乘者下約大破也大小既別
安得於大理教互疑次意者用今經意若大
小理教更互惑者汝於何處聞斥三耶方等
雖斥般若雖加並未曾云三是方便故知爾
前大小未惑豈出入觀三一踟躕既預下縱
難爾前已曾理教迴惑當知已曾動執生疑
若已生疑略開三時已應領解何得聞略仍
云四眾咸皆有疑言今日者聞略開時進退
下結非次今明下正釋先判正意次約四句

以判三根三約三品以明入住初文者先總明根惑並異於他小乘根定迴惑又除安得還就小乘辯惑他縱以小而惑於大他又立別惑之名故小迴惑不成厚薄問諸聲聞人爾前無斷別惑之文何故今約以論厚薄答顯教雖無準理合有故被泐汰義當斷伏由根不等斷伏亦殊致有三根前後不一次約四句中先列次以四句別對四人根惑並由過去熏習致令悟有三周不同所以三判者初釋收機令盡故第四句攝結緣衆後兩

釋不定者三根已定但句法至四將四判三故從容進退第二釋中應以中間二句為中文云為中下者或剩下字或下根字別為下句三約三品惑者又二先釋次例初釋者即二位皆有^{美一}三重今且明三周始入初住有三^十不同惑盡不等故使爾耳例如下以小例大十六刹那皆名無漏至第十五猶受向名故三品盡方入初住爾乃獲記第四轉根不轉根者亦先迷古次若爾下破者雖有轉名聞時俱上三根不成若轉下破轉義不成亦無

三根三周悟時俱名爲上將何以辯三周三根餘未悟者不名爲轉次例意者先立事次難若二俱利及利鈍仍存不名爲轉身子一聞等具如止觀第六記次夫衆生下正解中初正解次料簡初文先引現爲類現既爲緣所轉驗往亦然先世下明宿生先轉三根已成故使三根前後悟入次譬者刀如根木如惑執者如機佛令其所受教如聞法運斫如用觀木斷如證曾磨如轉遇磨不同故有利鈍此中聞悟似是信行非不兼法由於往世

信法迴轉相資不同信法等相具如止觀此一坐中應無六十四番問意者未入住前稱爲三根即此三根入住已後猶名三不答意可見次問意者住前名緣初住名真未證二住亦名緣修住前緣修既有差降第二住前美一亦差降耶答意者位同理同不應更別住前十九未證容有不同然圓住前亦名緣者唯有此中及四念處仍望別教義立其名五明悟不悟者初今文自立先引經立妨次若言下出妨三然經下辯別故云義未必然故昔三根

不同三周三周三乘各三成九今經下今家
因此須辯支佛有無先徵起牒妨已知三根
徧在三乘今經何文云支佛悟次支佛下釋
妨言中根者依前三乘云隨根者以聲聞中
亦三根故故身子下證無別支佛既明二乘
得悟三根不同菩薩亦應徧在三周何者是
耶故出舊師明菩薩悟許有三根而成於法
說並不至於中下二周言域懷者域謂限域
期心分齊言近果者彼指共位謂離二乘即
求作佛佛果仍與二乘位同故云近果今聞

佛果過於五百縱有遠近之疑不同小故易
悟三根下古判三時同在法說今明下破初
周之前指法說初及略說中初周三乘菩薩
居首然不併在初若爾下引證何得分別功
德品及流通中如妙音品等猶有始悟無生
忍者舊云下古救意云初周先悟已成法身
今言下重破六百八十億等豈可先是法身
仍云得無生忍耶無生忍後方名增道次問
者既不許菩薩唯在初周二乘亦應至壽量
耶答意者人不局初名不通後問既於三周

已得無生即是法身何以不許古師釋耶答
 古師意者元是菩薩初周聞法得成法身至
 壽量中增道損生今云聲聞至後雖通是善
 薩或有未得無生忍者不名增道故但云無
 生今師前難古人者本是菩薩尚有至彼方
 得無生如初釋惟忖中先得十住等自是一
 途豈令菩薩盡先於法說得無生耶故知二
 乘根性獲記者亦有至後方得無生忍故不
 可一槩當知一切皆通初後但三周後無小
 名耳第六領解有無者雖不云舊古有此計

故今引破今明下先破緣覺次辯菩薩初文
 中四初立理次身子下引事三又四眾下意
 有四信解下義有

法華文句記卷第四 中

音釋

鍵正作捷其偃也 擗匹正切 研五堅切 狹侯夾
 也切 隘拒門木也 卻去約切 譚徒甘切 雷盧回切 狹雷同
 律也 同聲 一 踟躕踟直離切 踟猶豫貌

永樂北藏

法華文句記

第一六〇册

法華文句記卷第四下

楚二

唐天台沙門湛然述

次菩薩中二先總述意次又其意下別出所以其意有三初明無次意或有或無易故則無故云處處有文準理合有故云梵文等也
三明有中云菩薩位行等者菩薩實位極至妙覺仍異於別故名為深新入實者猶非所及故名為絕始從權來故名為新昔權位下故名為小說壽量等者據理迹中具合有領新下目不取耳故下總領頌云佛說希有法

昔所未曾聞世尊有大力壽命不可量無數諸佛子聞世尊分別說得法利者乃至或無礙樂說餘有一生在等即是補處總為領解八相易領故聲聞領之法身記難非淺所領言更求何物云云者應更責問者汝唯知聲聞別領而不見菩薩通領耶故此三釋其義猶通初意通指三教菩薩通皆求佛雖是權人執易轉故第二三意雖云處處有文及小菩薩等故應分別小在三權悟大語略故注云云良由於此第七得記不得記者亦是古

計先徵起次正釋中緣覺如前入聲聞數故但對菩薩亦爲三初文即用向領解有無中初意義兼第二若同初二即同第三即是初文並用前三義也有記即有領解故也言如前云云者一者如前領解第二中少梵文或有但云隨要第二意者義同前第三但前文通今具通別龍女別法師通旣彰灼記何妨領解第三意者據近遠別近非所欣遠記亦在分別功德言壽量者重聞於壽量故得記也望前第三但所對別前對小菩薩此小

乘人次問意者何不直云過若干劫得妙覺法身但云初住八相此是一家教意正文而人多不悟答意有二一者明須八相二者後與法身以後形前知是初住且橫指法身本也故知二乘兩處得益且與八相記者更令是二與物結淨土因菩薩已於多劫利物隨熟隨脫不假八相淺近之記二乘不爾是故須之第八悟有淺深者此無古師於中又四初略明所以辨有淺深有明晦故次初聞下釋淺深意既云初聞法說已入佛慧佛慧之語住

中不專一品故也或唯初住或二三四乃至十地三節增進理實如然如釋惟忖中云先入今入故今入之言該於四節即三周壽量也但先入者顯密不同恐不了前意故重云耳三如聽下舉凡況聖舉麤沉細若再聞無益初亦徒聞四節加功理應增進或至一生良由此也四單複下引事如寒得衣重重漸勝厚薄者釋單複也問若爾何故前云此真位人無復淺深答一往同位實無淺深細論明晦及明升入既登後位理有增進第九明

權實得益者為六初出舊解言一云者舊應多釋其一違文故且云一次今明下正釋言鄰圓者圓謂圓滿近於滿位鄰妙覺也言際極者顯鄰圓耳三所以下明得益由四文云下引證言化功者影響迹時已有化益前後美二增道即是深利權人處處得益深故五故一音下立理不必併須待至壽量故云一音又密益者宜聞長遠時處不同顯密各異故注云云六又我下正證影響得益之文若於已無益何謂欲得第十明待時不待時者初正

釋中先大判次若就下就三周及本委論待等三周之中自論密者如法說時密聞大車及大通事而得益者即不待時中周密聞準說可見問三周及本有密說者玄文那云法華唯顯答言顯密者爾前徧圓互不相知今至此經同入一圓雖密而顯純一味故但於一座有待不待但知彰灼授記二乘顯露分明說長遠壽於茲一座無不聞知故名爲顯問云非顯非密者謂決定性於前四時既無密益不至法華復無顯得二處無益名失時

不答餘經等者謂前四時既云永滅諸聲聞等不知變易故淨名中迦葉自叙云皆應號泣聲震三千於此大乘已如見種準彼經判敗種豈生來至法華咸受佛記若爾佛於爾時何不即記而使稽滯來至法華顯密不同如前已釋若將永滅權論用釋開會實經經既已生論何能滅但以滅者於彼得聞餘經不說況通經論故失顯密亦非失時但弘教者曲將釋此是釋者過非論咎也五千起去等者無四時之密益失此會之顯功此化失

時彼土非冀故應失時答云滅後益者是也
問經云佛滅度後實得羅漢客可得益上慢
不實應非此收答敷遍實者誠如所言既通
許遇餘佛亦何隔於上慢如其不發待後佛
時問佛若大慈何不令其無謗生信答是盲
者過非日月咎法界眾生未益者眾況此五
千已蒙下種滅後時遠當當不遺問身子初
周為三根請者此下雜料簡不關十門言為
四眾三根者初周普請佛亦普說餘未悟者
還為普請既普請普說云何言佛各為說耶

此引三抑俟其三周佛既權抑預表身子權
能預謀何以不各各請之而三周之首通為
三根譬周之初通為中下故諸天領解文後
云爾時舍利弗白佛言我今無復疑悔是諸
千二百等故知是為中根請也乃至文云願
為四眾說其因緣即為下根請也答意可知
然身子設使預知在三終須普請若爾初周
普請何故佛但作法說耶何故譬說復更請
耶譬說已雙為中下何故復作宿世說耶答
初周普請說亦普說聞者未悟自在物機中

下尚昧是故重為中下普請佛亦普為中下
譬說故千二百中四人之外屬下根者故佛
鑑機不須更請便即許云宿世因緣吾今當
說若爾亦未申難若通被三根那云三抑俟
其三請以表三周答鑑物機情理須預照及
至為說何擇下中故法說時已益中下乃令
中下再三便悟云云者豈有法說中下不聞
豈有初請專為極利廣責舊見不曉大猷問
者將法譬二對於宿世似如三世若許三世
當現如何答中言無文者一往語耳如說法

中當為汝說若將昔三以望今一則今為昔
當此約縱無方之辯以答無方之問得作此
說若不爾者但得依常立法譬名既云無方
觸途皆轉如譬說中大車望小大亦是當如
法說中望三為昔一亦成現今云譬是現者
譬是現事且云現耳準後望前者法譬在於
宿世之後故以宿世為過去也準知法譬合
同當現問舊以五濁障大者舊師計也四句
料簡今家破之言如前者指上玄文五濁有
除不除大機有動不動不得一向云障於大

亦可云如後即後釋五濁中具歷五味四句是有人下復引他解斷見惑竟有無明在故所證真與此無明共為大障無明舉修惑也即不發心初果故引法華論證言無煩惱者已斷見故有滌慢者有修惑也未知常住即是大障若博地不執未有所證未曾斷見二癡合明無明惑彊故云獨障意云五濁之中衆生劫命不全為障為障者見修兩濁若爾下他難也意云若二人無明若共若獨俱能障者此之無明若定能障即定須破若聞

法已破不妨聞法何障之有若未聞法無明先破則聞法時無明已去復不名障此是三論師意不問無明為障所以直以自他等責障有無答至為通者聞法故破破由聞法言無前後者未聞法破為前聞法已破為後前疑二名自破後名他破自他無破無因不可次雖六不前後等者雖非自他因緣故破以因緣故亦前亦後亦前故暗滅亦後故明生今從破說故無前後今從立說無明定障又亦應云雖無前後聞法定破次更料簡知與不知初

引兩經皆云知何以此經三周說竟猶云不知然雖云知文意少別彼屬方等應具二意一者對諸菩薩云二乘人元發大心後終歸大二以不愚等一往斥之具如止觀第三文末彼漫引之以爲難辭云何三根之後等等者法師品後段長行文中云若聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是爲增上慢者此以上慢驚疑而顯不知但三根之後皆悉應知何故猶云驚疑怖畏初疑謂三周之初動執生疑後悟謂三周領解解後無疑何故此後尚自驚

疑答中二意初通明知次凡有下分門別釋初文意者此經亦云知者責於問者何以專引不知之云故此經與記處處云知次引今文正答云知三根之後有不知者敦逼之辭諸不愚等來至法華皆悉已知假使更有不知之人判成上慢既非上慢道理皆知滅想尚知何況餘耶次分門釋者初明知者聲聞於彼亦不云知佛於彼經爲諸菩薩說其元意故云知耳此即答前兩經之問昔曾發大故云前知中間退大次明不知今至法華被

會方知若佛在世三根得記佛滅度後無不知者又身子下重引此經以證不知初句是身子叙千二百不知我今下法說之初自叙不知此是三周之前不知之文非關三周後也又大通下此當三周之後亦有不知之文何者既云說是經時十六沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆生千萬億衆皆生疑惑即是彼佛在世亦有不知之人然亦不得云永不知即是王子爲其覆講此十六子義當餘佛佛雖在世四依弘經理亦不失當

知且對聞佛說時云不知耳若執下次爲和會於中先總非次正會初不許偏執者如前二文或初後知而中間不知或初不知後必得知生滅度想尚於彼知況在佛世暫時不知安得固執而生矛盾矛盾具如止觀記論者下抑挫凡情恐成巨損言餘事者修行趣果有饒益者方可論之聲聞等者且順大經諍論之文故大經皆云不解我意然彼經中二十三雙俱云不解者以對昔教故責迷者二俱不解若識化意則二俱名解在昔須云

不成執者望今成過在今須云必成望後逗
小成過以大小教開與不開並通三世若唯
引不成以證定性既俱有過安偏引耶雙引
各執尚違教旨迷實執權其過非小亡權執
實斯愆猶薄既申實教須云定成人不見之
徒援權典用證實教今試下正存今教而為
融會先正融會雖有二初大初為定豈從中
間取小情執小滅為規故大教定成不須為
諍一義既爾二十二雙請為觀之若佛世尊
俱留有妙之文何成三達五眼故依此判諍

論自消縱二十三內小部不同灼然易殄次
若得此意下於念處中以分權實故知但點
二種初業其滯自消何須復以一初作妨況
若聞法華無復疑悔知與不知二門無壅故
權實二人知不知別有人言下引古略立利
鈍二人及至解釋離為四句純以權人示知
不知故不應理今不取下總破故準今意具
明權實是故不用純權四句若委論者約實
行對權各為四句故注云云文且略立權者
先知實者不知寄小初業生滅想者現世不

知知者現得悟者是也即初二句也第三句者初不知後知第四句者即方等中被斥者機未發故非知以被斥故非不知權人同實示知不知論其內心無時不知故不用舊於義自顯更廣約諸教何位何時顯密權實知不知等望舊雖爾其二今家於實祇是初則不知後方得知因此重料簡緣覺問可知答中引經云徒知者問此佛亦有聞法緣覺何不令其聞佛說法如方等般若中二乘之人耶答未斷惑者可令聞法已斷惑者自謂獨覺以

是應知世無二佛問緣覺在小住亦何妨答元為法滅無師獨悟既有佛興復不稟教去則不與稟教為妨是故不同方等元是稟教之人問徒向何處答向無佛興處縱在此界亦是佛教所不及處如有德王興豈彗星不沒若爾其得神通豈不知耶答為護物機不護緣覺知亦何爽願生至十四生者以願簡其任運生數而值佛者若願生者生數未滿若復在天願尚牽來具如眷屬妙中是故此人即名聲聞言十四生者人天各七但總立

七或二十八具如止觀第六記明極鈍者至十四耳故生未滿即成無學二三果者如一來人及五舍中後之三人知佛出世尚有從天下來親近佛等若上流者縱至無色及無色般並有起欲界化來見佛者若不見佛亦可容得有餘般時亦名獨覺故云二果三果例然今云例然者以從願故況復二果欲人天生願亦易牽變化緣覺者義進聲聞亦具四種今文列一義已含三所化兼二故也許文為三三文各二則以三文各二字是如

初文中初是順次豈得下許次文初是誠吾當下許第三文初是簡汝今下許大經四善法者德王品釋十功德中云一者親近善友二者聽聞正法三者思惟其義四者如說修行唯此四法是涅槃因若言苦行是涅槃因無有是處後之三句即三慧也故佛誡之是涅槃近因緣也五千在座至簡衆者或當過去有謗法緣或機未熟聞必生謗故佛知時神力令去又如說瓔珞經時五千菩薩尚從座起去彼譬喻品因佛說法身功德座中有

五千菩薩從座起去目連問佛此諸正士修菩薩道已入如來正法之藏行過二乘何故聞說三身不受而退佛言善男子聞說是者沸血流面何以故是無數劫恒生誹謗是輩過去恒沙佛所修行六度起於著想有悔心故有退轉故當更經歷勤苦之難千佛過去猶未得度是人雖修菩薩之道欲得成佛終不可得如人欲於虛空造室終不可成今謂此乃三藏菩提之心機未合時若聞三身理合生謗通在衍門生謗義少故知今人雖欲

發心不簡偏圓不解菩提境未來聞法何能免謗問前云三止抑待三根今何故云由五千在座答三請已後五千必去祇一三止用當二義於理無妨有時一法當無量緣祇此二事何足生疑五濁障多者五濁加多表具見卷三修復加執慢故根名深障罪是根而十一或未深故加執慢方乃名深枝葉細末者若實得果如根本大材任為器用但計枝葉謂為堪任而輕根本謂等謂過名增上慢執方便之方便者小乘四果已是方便更於煖頂執為真

極應知上慢不全無法但以淺位自謂增上而慢他人名增上慢四請者以受旨文義當一請并前爲四毒鼓者大經云譬如有人以毒塗鼓於大衆中擊令出聲聞者皆死鼓者平等法身毒者無緣慈悲打者發起衆也聞者當機衆也死者無明破也今世惑破近死正當當機人也來世惑破遠死此五千等雖非當機如來何不彊爲其說作久遠因如喜根等即遠益人具如止觀第八記答中云華嚴末席者此且一徃寄結集說舊經三十七

云時舍利弗祇園林不見如來自在莊嚴變化及師子吼妙功德等不見諸大菩薩眷屬亦無智眼能見覺知及生意念亦不樂說不能讚歎以聲聞人出三界故此即如聾如瘖之文於彼末會即當漸初然亦寄於娑婆一期設化漸教以說用通今意應知華嚴盡未來際即是此經常在靈山何殊十方更互主伴至第三十八入佛境界品文殊從善住閣出與諸天龍等至如來所頭面禮足設供養已辭遊南方時舍利弗承如來力見文殊

師利從祇洹出而作是念今與俱行時舍利弗有六千弟子從自房出禮佛足已至文殊所此六千等皆新出家已曾親近過去諸佛皆是文殊之所化度舍利弗為諸比丘廣讚文殊文殊語諸比丘汝等善能成就十種大心則得佛地卷二況菩薩地自古共云華嚴時長若爾乃是結集後教至般若來方可得云今諸比丘成十大心此乃義當轉教時也結此等意入華嚴中故云時長當知以法界論之無非華嚴以佛慧言之無非法華道理雖爾

若約次第部類不便則鹿苑諸教皆應結取但是大小不同機見不等故令教主說亦不一驗舍利弗已有六千弟子故似方等般若教時何但鹿苑耶今文復云未破小執即似鹿苑之始準下釋信解品中長者之文但是機見著脫前後今亦且寄漸教大末小初為釋今諸佛至簡遣者以無密教同席益故今欲滅化城廢草庵乃是一化之大體此尚於小起增上慢況能大益耶故此等人正宜令去若去住俱謗等者聞略不謗聞廣必謗故

云去則有益故毒鼓二義謗及不謗前聞略說已成不謗毒鼓之因何須更加成謗因耶二因無別加謗墮苦不作謗因或於涅槃得當機益若加謗者多失近利故任其去以存近益喜根慈故令遠得益與其樂種如來悲注二故護令不謗拔其當苦次問可見答中非當機等者若唯以五千而為結緣餘當機者則五品已上並屬當機然準望前文釋四眾中當機乃在初住已上堪為影響則六根五品並為結緣但是結緣義竟欲收起去之類縱

以五品為當機者此等亦得為結緣也已如上說者如上待時中說即如來滅後待弘經人得益故也昔大通佛時等者具如上文釋結緣眾亦將此文而證結緣經爾許時方乃得度如來滅後弘經人邊得當機益猶為太近故知彼十六子眾豈無至今仍有未度者耶不見三世久遠之益而以現難深不可也此是大聖見機之說滅後弘經實可為例說大經時萬五千億人等者師子吼菩薩言如佛所說一切眾生能信如是夫涅槃經不可

思議世尊是大衆中有八萬五千億人於是經中不生信心故能信者不可思議疏文欠八字疏意云既云是大衆中又云不生信心故知已為結緣衆也故五千雖去已聞略說不久者意亦指於弘經人益金光明等者第七云一者深信大乘方等二者毀訾不生信樂不生信樂者亦得結緣故引為例正廣釋中為二先示廣以開略次示廣列章相初文又二初對略開章次上句下略示廣所以次六者下正示廣相於中又四初列六章次生

起六章亦名章意三於五章下示五佛有無四又六下明六章大體生起宛然大體隨時以此六義共成開顯之大旨言略而不闕等者五佛互略互存無闕謂所至共成一化何假繁列如三世佛卷二但各二章十四豈非極略故六章中開顯二章略而無闕令權詣實而略卻四章令文不繁前後無在云云者令說無在之意六章之要莫若開顯前後互無在餘四章但義存六共成一意應須具說大體以辯不次之理云今但下總佛章中所以但四

無二者四正二旁當知五六成就三四是故略指又前四中三四為正初二助成故三三章各但三四釋迦化主五濁施三故復加之但闕歎法一段文耳總而言之必須具六為避繁文故須互指四十餘年者菩提流支法界性論云佛成道後四十二年說法華經又文稀疎者爾前非無指獨顯說故曰稀疎如華嚴佛慧隔小帶偏經歷三味今乃獨暢此有二意一者久乃說之二者是時乃說之雖列人已堪等三意在指時故也問方等般若

雖有帶對亦說佛慧何名稀疎答此約二乘鈍菩薩說初於華嚴而不聞次於鹿苑而入證後於二味而不取今始得聞則成稀也諸利菩薩何嘗不聞但以增進為今經益耳若約本門非此中歎問若爾華嚴與二酥一槩佛慧何但華嚴已說佛慧答二酥非無但華嚴雖兼佛慧稍純從純得名優曇華者新云鄔曇鉢羅翻為瑞應金輪王出大海減少金輪路現此華乃生作金輪王之先兆也調熟者亦有通別通則二字通於二味別則調謂

調斥如方等也熟謂成熟即加說也醍醐下云云者廣約三味明不說所以如上諸文故不重列靈下云云者須說靈即靈通以通一切隨義便故靈字在後從名便故靈應在前有此觀故必獲佛記亦名為瑞有此觀故後方得果故名為華三觀成已真因方現三千為表實可兼之此理下理教行人言反乖者以及以乖釋順釋正由昔乖反故今反乖昔逆即順何反乖耶皆云至者實之極也若至今經無過上故故皆云至還指等者釋勸信

意何故勸信欲明昔麤即妙恐物生疑故預勸誠言四種者祇上所列此理已下四文是也故客作言下不云人等但云四種以客作之言而合於四故總貫之所以昔為客作之我今成長者子四更無所改全成妙四故云汝等所行等信無等者佛世尚乃以人顯法末代安可法妙人麤若云大權必無以善而濫於惡神縱異迹並越二途世云勤學不如擇師故云汝等當信佛之所說初明佛道至難知也者施權意也以諸教中無施名故今

欲明開故先叙所開即所施是故玄文云爲
實施權意在於實開權顯實意在於權當知
以實爲權權名隱實開權顯實實外無餘潛
之與顯利在物情常住本源未嘗增減故未
開之前非但不說顯實之名都無施權之語
故說宜權之言即須顯實故也故知此是法
華之宗致實教之源由釋義之旨歸衆行之
府藏若不體之徒施徒運每至此意皆勤勤
者恐斯宗學者失經旨故所以者何下應釋
諸佛云我以等者以我釋彼也借此者既將

自權而釋於彼故借字亦子夜反去聲稱之
意正引彼證此故且以此釋彼意亦明於道
同彼此皆悉施開故也是法等者若結開權
是法兩字指向演說諸法是也標人法中云
舉無分別法者將向是法爲顯實法故云法
也唯有諸佛舉人也即是向法故云能知除
諸等者若爾法華之外皆魔事耶不然但前
教中權魔亦說之唯此一實魔永不測故云
除耳故惑阿難時亦說中道但除其魔而開
其法非五七九等者以三五等皆是方便故

皆云非三藏三乘加人天五也加通教二乘
七也但會二乘何二乘耶以共二乘與婆沙
中二乘永別般若不與彼二乘共故今問之
若三藏三乘不須會者婆沙四階即是究竟
圓常果不若祇歸此果即是^{十七}大品共佛以不
為是瓔珞妙覺位不為是華嚴遮那果不加
通別菩薩九也若義分行向乃成十一此等
皆是被會之異合彼異故故名為一一體收
異故名為大大即今經圓妙一乘位與華嚴
圓位同也儀式者祇以開合之相為威儀法

式今開三者開三在昔而言今者指今一化
從一乘開故云今耳如釋論等者文初適云
諸佛大事今文復云何名諸佛大事等者佛
所尊重故數言之故引為例云云者論更有
文亦二如王好施所生太子名數數與等次
正明顯實中古以此四顯實今以開示等四
並為理一舊師所無但說者受者並於理上
立因果耳此師於此立因果門以釋開等猶
不及光宅於別序中以本迹門而釋四句別
序雖序迹門仍居一部之首豈法說初更分

因果又正是因門者且從弟子因說言果門者且從師之遠果其實具有委如玄文若爾去反徵古師本門既移來此迹門理合向前不可本迹重張復令本門剩長若其雙標本迹品內之義混和豈有雙標於斯至下別生緣起況釋四一不及光宅下方等者舉本別由以責古釋塔現證前兼為起後故寶塔踊為本速由地踊菩薩為本近由二由未來安得辯本次叙光宅今亦不用下破也初作因果相違破三慧在因故也又三慧下但約於

因以多種三慧即是縱難縱用三慧須簡三教三教三慧尚未入於當教聖位況圓聖位故復縱云若圓三慧此位亦未開佛知見故前兩教及別地前無佛知見若作餘三等者結難也初句結非佛知見若作下自違命章云云者應須廣辯不可用意將教及理明不用意次破地師先述次破初述中言第五桓等者彼依大經第六四依品云善男子若有衆生於一恒河沙諸如來所發菩提心然後乃能於惡世中不謗是經愛樂是經不能為

人分別演說二恒正解信樂受持亦不能廣
說三恒受持書寫雖為他說不解深義四恒
廣說十六分中解一分義五恒八分六恒十
二分七恒十四分八恒十六分具足解釋盡
其義趣所謂如來常恒不變如初一句經文一
恒之前又有一熙連河未能信受都成九段
以熙連河近俱尸城小於恒河言發心者有
云值一佛發一願下一砂縱值多佛不發願
者亦不下砂縱有發心不見佛者亦不下砂
見一佛縱發多願亦祇下一砂一發心見多

佛亦祇下一砂如是積數至八恒等以明入
位初易後難故也初之一增即得八分此後
但能二二增者如至太尉易丞相則難言十
六分者如世間秤十六兩為斤故大論中佛
語鉢腹外道汝若出家比舍利弗智十六分
中不及其一卷一西方校量多用此意古人五恒
判在賢位以六七八用對初地已上至十地
以對二十四十六分當知古意云多發心
在方便教實教其心無多發故來對今教不
可多發而分開等復約賢聖立位不同問彼

多發心皆云於涅槃經得若干分解如何判之為方便教答涅槃之名既道所緣生解亦異縱非前之兩教但成別教教道以此而言教相難辯況古師對位自消彼經若見思斷位不成別義不可通位消圓開等若同體見思盡非六地故知現在能信如來甚深智慧甚深境界理不容易華嚴融通極頓說者尚失旨歸法華唯顯一乘不可會之成漸又有仙慧開善治城各有判釋皆非今意章安云三十心是初依五恒也初地已去是第二依

皆師位也意以初依具煩惱性為弟子位章安亦自約彼經判位若判開等此亦不然何者令判四依須約四教並不可以此判於開等四依通凡開等唯聖復約圓故下結云不與經會引經等者大經對地前為聞見即別教地安得證通登地眼見即佛眼也故六地思盡全在通教古來但知以地釋地而全不辯地之所在注云云者廣立理教以破古師略如向述難此同前者難同光宅用三慧也且破三慧故云同前亦應更云五濁先除

安指今教若今教除濁應始成聲聞若始除濁爲是何佛知見顯耶穢除理顯難亦如之次有人去兩師皆以法華爲入令法華成極卻失前三佛之知見並今經開等豈可分屬餘教則成餘教有佛知見乃言別教三乘別二十故即指鹿苑二師皆以通教三乘而爲般若言抑揚者以淨名中抑挫聲聞褒揚菩薩此甚不曉彼經亦有抑挫菩薩不獨褒揚故今家八字判盡經理謂折小彈偏歎大褒圓裂亦粹也亦分帛也四句不可分也有人云三

十等者通無地前三十心位故名挾別但云初地六地乃至十地名爲旁通未見法華奇異者經之難思非凡所測準聖歎釋師資可知今依義附文略有十雙以辯異相與二乘近記開如來遠本隨喜歎第五十人聞益至一生補處釋迦指五逆調達爲本師文殊以八歲龍女爲所化凡聞一句咸與授記守護經名功不可量聞品受持永辭女質若聞讀誦不老不死五種法師現獲相似四安樂行夢入銅輪若惱亂者頭破七分有供養者福

過十號況已今當說一代所絕歎其教法七
喻稱揚從地踊出阿逸多不識一人東方蓮
華龍尊王未知相本況迹化舉三千墨點本
成喻五百微塵本迹事希諸教不說如斯等
文準經仍有且依向指非奇何謂有人引華
嚴等者他人意者卷二卻責諸師地前有四十心
位何不用釋開佛知見而但用地前三十位
耶破有二失一者謬用華嚴十信二者賢位
非佛知見言華嚴不明十信者古人亦以華
嚴住前修十梵行空即入初住將十梵行空

對十信位今文破者經無信名故云無也攝
大乘等位具知釋籤所引恐是十地論剩七
字有人去破用論四智者彼師所引云總別
一時欲釋四句今無前後不意卻成高下不
當今為二破一者但云四智一時而不分位
別二者四智在果開等通因由斯不當故今
不用且準止觀引論四智以彼因果各有總
別若唯指果四智位高今且直以果智責之
四智者謂道慧道種慧一切智一切種智此
四在果一體具足若開等四暨中論橫故須

四位別對四智縱因果相對各有總別但成因果何名開等有人言非空等者意以雙非理顯為開不出空有分明指理能空能有故名為示見此空有不離於理方乃是悟復了此理不二而二方乃云入此人下破意者空有之言是約二諦雖作四重祇是空有二理而已失理淺深迷空有體但列空有徒分四重故無中體徒用雙非不出二乘恐涉通教有人云達三諦等者雖標三諦不辯融即任運分張別人初心何嘗不達三諦之理名達

為開不名開也至十行位分明見假至迴向位觀無一異若入初地方順法流如此何能免於別義亦未能辯開等別相非是初心畢竟不別故非佛界次有人去用總別相以釋知見此人不知論云一切智是聲聞智不應卷上以此為知一切種智居二智後屬別佛智不應以此為圓佛見又古人見一切之言便以為總以有種言乃判為別此亦不見大論圓文論云為令易解分屬三人況彼分三大小因果條然永別如何將釋圓佛知見有人解

盡智等者盡無生名出自三藏無生之語稍
 通於三約清淨之言並判屬通佛如上等者
 都不見於法華大意總如玄文大意方了略
 如今疏釋方便品至此僅知佛知見義
 法華文句記卷第四 下

音釋

複方六切 俟鋤里切 敦都昆切 矛盾矛莫切
句兵也 待也 迫也 浮切
千穉之屬 尹控則卧切 熙許羈切 鏐與涉切
褒揚美也 僅渠各切

法華文句記卷第五

楚三

唐天台沙門湛然述

法華論云去引論釋也論有三又初約三乘意令二乘與菩薩乘同得同有於中先引論次論言下解釋論意云次第者與今解釋次第不違準論文意初以無上為開論文又云佛知見者如來能證如實知彼義故經文既云為令眾生若唯佛證何以乃云為令眾生故非今釋義不可通第二句示同有無上初論文但云二乘與佛法身同等故此釋中言

三乘者不獨菩薩故以菩薩合二乘釋即是三乘法身同佛第三句者令知無上即是悟也第四句者證無上故名為不退證祇是得即入初位論意以前三句共令得入初住位也初開者指所知見為無上次示此境同有次令悟同有次令入此境故云不退既先約二乘與菩薩同證故知經意先在二乘是故論文不簡定性況論云未熟即當熟也當非不故不得云無次約菩薩者驗知菩薩與二須會若不須會何故別立一釋同二乘耶釋

初句中論無別釋今云如前者與二乘人同得耳鈍同二乘良有以也故知爾前非無上也釋示中云菩薩有疑令知如實故知爾前挾疑非實疑通會別理不應然若不被會豈知如實況知如實仍須修行釋悟中云未發心令發菩提心若不發心不名菩薩故知爾前得菩薩名未發圓心釋入中云已發心者令入法故未發者或指藏通已發之言多指別教別教知中雖似已發不入證道故須令入佛知見言正簡於權當知三教菩薩有

疑未發未入真常所以論文現今菩薩開示悟入而若不許公違論文第三約凡夫釋中論亦不釋開句今亦指同初文故知凡夫與三乘同第二句雖釋其言全與初二乘中第二句同至第三句方異前二釋故知凡夫與三乘人同有法身佛性故下二句凡夫與三乘別者以外道計常故一切衆生未知菩提故既爲凡夫別一番釋故知不得深位釋之故釋悟句云今覺悟入句令入菩提當知凡夫不知不覺有無上法亦未曾發菩提之心

而皆云與三乘同也故知三番人異義同是故初句皆可義同次釋菩薩第二句中云令知如實如實祇是法身異名此亦言異義同第三句對二乘不知故云令知對菩薩已曾發心令更發心對凡夫令異外道亦令外道悟故此則義異意同第四句中對二乘退大云不退對菩薩已發未入故云入法對凡夫未曾發故直云大道當知祇是一佛知見為令此等人異開同故知舉三乘及以凡夫收機罄盡咸曰眾生凡收六界三乘對實即十

法界釋若約所趣唯一佛界即佛界釋三番義徧即約位釋佛界對九復成離合況論釋四句與今位等四釋義同論句句釋者論三釋中句句別釋今於初釋乃離為四即成三番各有四釋但舉二乘以例餘故亦是舉難法三況易二乘難故今初釋者先屬對論法三文初以證不退為四位釋者即論第四句既云不退即開示悟入皆念不退次明佛所證得為四智釋即第一句論云除一切智更無餘事次以同義即第二句論云二乘法身平等更無

差別若無觀心云何知同次以不知究竟處者即第三句處是所通二乘不知今爲令知知即是門門爲能通故作四門釋也二乘既然菩薩凡夫例皆如此是則三類皆須圓教教門以爲能通入觀修智方能到位知見佛境若作餘釋爲令之說徒施佛之知見何在故一家釋義依經順論契行得理佛出世意豈不然乎今釋佛意寧可乖耶若深張地位凡夫非冀若除二障方明開者則示等三皆在佛地此教尚非地前之分何益凡小者耶

言云云者應須委明橫豎釋意以申橫豎用論文故故論三釋中一一豎釋今一一釋中句句橫豎今論四句亦成橫豎雖有橫豎意在不二次今釋下今文正釋先略對古今次若無量下明用今意引文釋成以論廢立初意者今古相對即略中廣初言廣者語少意含既顯實已須知諸法無不皆實若今十妙乃名處中但其名中而義則廣消顯實文似如難用故且和舊以存四一即極略也次用今意者廣則心塵行法人理無非一實於解

釋門大成通漫祇可覽照故云可知若作下
述今十妙雖不消句對義非無故先引經對
十令見問何故經文不依十妙卻雜亂耶答
理智等六經已次第但後四文雖似前後不
無深致何者若有感應即有眷屬眷屬取悟
通以發之見通獲益良由說法依玄次第自
是一途六不可越經文灼然初云非思量等
對理一者所思故也唯有諸佛等對智一者
能知故也唯以等文義既具三理須分別文
雖具三語意在於一大家事事即因果故云

義便乃為行一又智能照境方達境大故大
名智以事為行有其二意自行化他俱名事
故今化他故是佛出世之大事也應知初分
別釋用前分字解意次逐義使用前總釋前
雖二釋總釋易見故今用之次知見者下意
取經文從欲令去為位一文中但云知見者
以經文一一句中皆云知見即能知見已屬
智行所見諦理已屬理一雖不分於知見淺
深乃以開等對位各別故屬位一次又取結
文對三法一重取前文攬意而說故云又也

又取諸句下出現之言爲感應一四句皆同
隨義故別無非感應餘四可知經文等者明
廢立意雖消文不用義理非無是故三中存
而用略從若略下欲用舊略復論去取簡義
存數故也於中先簡次存初廢果立理舊以
四句同是果一雖以果爲理名不別彰故須
破之而別立理故依道理無理屬魔既句句
中皆云知見故所知見豈非理一次廢因立
行者行之始終即是因果但點行一即收二
義雖廢果稱乃在行終但加理一爲教等本

故使理名通開等四義順故也次人一下存
其二也次正釋者先明來意云且從略對十
等說故名爲略十等仍存故云且也先釋理
一自爲四義今又爲三先標列次正釋三所
以下結要歸宗正釋中初約四位者即眼智
所階於中分八以出文相初標如文次諦境
下以所依能用顯於所涉同述來意然此四
一準下消文皆有兩向並從一邊左右互攝
以別四一故四相望尚各具四況兩向耶何
者如所知爲理則能知屬智能稟是人能詮

是教今文具二故且從理故云理一今顯此
理理不獨顯以智門觀三歷所涉位共方顯
理乃是以將人教行三歷位取理觀心人也
四門教中四智行也三種相由破惑入位階
於至理若爾後三相成亦應可爾是故今初
舉所依諦不能自顯智是能用由之見理故
云乃能三二智下簡能用進否二智四眼否
也種智佛眼進也雖體相即顯勝須分四經
云下約位引文釋其所以衆生義兼佛果唯
極極果知見令物即得故異前經五三教下

約教判意古今諸師釋佛知見約為衆生其
理不顯自非今見委出妙境衆生心佛一體
無差豈知衆生有佛知見故約教判其理宛
然於中先出能知見人又分得下明衆生開
局於初住方名開也六故寄下結意並是證
佛知見位也七如瑞下明所表定慧之後尋
兩四華可表同歸經於四位華皆散佛至果
不虛又散大衆乘位之人八開者下正釋中
二初正釋次然圓道下融通初釋開中二初
略對次何者下正釋於中又五初明位障通

惑謂見思別惑謂無明通別兩惑同在一念
念體即是是體非理是事非是是非一如同
體爲障二惑叵分故云難可了知次初心下
明依障之位者隨喜之前初心圓信名字位
也圓受五品位也圓伏六根位也將此凡心
即爲伏斷故云能也伏通信受信必在初不
同世人初心即佛三內加下明加行除障有
法譬合由此行故得入初住合云緣修者即
指住前問若入初住方名開者當知此經凡
夫絕分何故不許他從高位何故論文云爲

凡夫答四釋之中約智約位唯聖方開約觀
約門乃通名字況爲令之語令凡入聖結緣
之益準此可知所以四釋方顯今意不妨高
位不棄凡夫四引證除位入理之言義通深
淺從初立稱故且云住五住於下結所表以
立名次釋示中三卷二先明破障體顯次明顯體
具德三結位名準義亦應如入十住一者文
略二者已入無功用道下去亦然次釋悟中
四先明障除行成次事理下明體德徧收三
引證四結名次釋入中五略無障除準上合

有但連牒前文故但云體次自在下歎體德也三自在流入下歎行滿也四引證五結位於釋悟入並引攝大乘者借別成圓故釋悟中云理量不二釋入中云理量自在當知別中無此事也若爾前釋住中引仁王云入理名住者準例借別亦可十住如理十行如量量即理故名住理即量故名行融通者爲借別故故須融通於中爲四初正融通即無復淺深次但如理下明淺深所以三引證中先引次釋四舉譬中有開有合先開中云朔望

者朔明也謂月初明望謂相望即圓滿時日月相望月非朔望寄於朔望則有虧盈合文可見言云云者須引大經月愛喻也次約四智中初辯異者祇是圓位能契之智言不如者不同也簡異於偏彼般若中通三教故故名爲通今不依之唯一圓道故云不如如字平呼次正釋者先約位中已略明行相此中重明但直述而已有釋有結釋中二初正釋次又道慧下重以攝大乘意消之今可見故初文者慧因智果各通總別因果之上各加

種者故得別名各加一切故受果稱初言道者故受因稱慧之與智一往且然若依諸經未必全爾具如止觀第三記次此亦下結文意亦是融通言結意者既屬圓智故理量相即非因果總別而因果總別前文雖有如理等言非文正意今釋四智正應用之但須融通耳如彼俗境數量如於實理契之各云如者各稱境也然一一位各具二智不二雙入且寄四位四名便故不別而別初後理同次約門者門既是教理應先列今在此者各有

其意若專釋此四則先教次觀後方智位此中釋理四皆能詮於四法中親者先列具如下文逆順生起以親先故故先位智次及教觀於位智中位為所涉智為能證則所親能踈故先位次智於教觀中非教不觀故教前觀後於中亦先正釋次融通初云橫者初心所稟教法具四以法相望無復優劣故名為橫應知位智多約於豎約觀乃成非橫非豎通論並是約非橫豎以論橫豎觀門亦有淺深故也教四相望似亦淺深於中初釋次能

通下以理攝教攝即融也故門門中皆通智
位從淺至深以歷有等皆通於觀以至於住
故門成橫雖對開等但明有等義同開等非
對深淺約位開等又一一門中皆云一切者
本顯互通互具故也猶恐不了故下更以理
性融之次觀心釋且語大略以消開等委論
觀法具如止觀觀本無障不須融通所以前
之三釋初不述理故一一釋文後融通並是
附理理是文義正意故也觀親依理是故初
論三諦之理是爲下結歸也結於三觀以歸

開等次所以下逆順生起者初明所由於能
次明能顯於所總而言之結撮四釋以歸理
二既知四釋並釋開等應知開等一一四重
況復四文親踈互攝能所映顯此乃教行人
三寄理以辯理既如是餘三例然故知今家
似借論文而冥符論旨昔方便教等者別初
地已去以分四義即初地爲開從二至六爲
示七八爲悟第十爲入而帶地前非佛知見
故別知見不可即爲衆生開之既依別義亦
可通取三賢十地次第對之或準古師如前

諸釋判八恒中後四恒是故別知見信經劫數頗到故也通教見地開薄地示離欲悟已辦入三藏教中若約二乘準通教說若約菩薩則初祇為開二祇為示第三為悟百劫為入若兼聖位則以第三百劫為悟三十四心斷結為入此之二教始終不明佛知見也以當教不說是故云無不可將婆沙四階般若三共瓔珞次第能消法華佛之知見故知知見開示等名名可通用佛之一字唯局此經若其欲以佛義通用則以當教發心皆求當

教佛果故使開等亦得云佛而須簡部簡教而已釋人一中言但化菩薩者據佛意說窮子自謂準次第論今從開說故云人一教行準知行一中光宅為教一者約今判文與光宅不同非立名也光宅立名多同舊師為圓故諸即是一事者所作名諸一是所為一祇是圓即是一家之諸諸無不一故也亦可等者兩向釋也約教主者諸有所作常為六字以明說意意在所為故云一一家之事故云事卻指所作為事故云教化若就行下牒約

行釋準前初意若準前文既以智爲行至今
釋行應具指四智若不爾者用是行爲教指
四門此亦如是能稟之人還修前觀下二準
此釋理具列良由此也然四句下今家一一
兩向釋之若論義有兩向且依今文古亦無
妨約經文勢所歸須依今釋文勢雖爾若以
義兼皆具四義從但以下釋教一於中先正
明教一次自別教下明教一中所無先示正
釋次破三師破中光宅尚亦知無四階菩薩
但光宅指昔不明故玄文有破此云偏行尚

該通別但由光宅猶尚不語通乘是權故須
破之況今復以菩薩而爲第三其第二師同
於光宅亦知廢偏菩薩但列三名望於光宅
顛倒異耳若作下通破二師亦但成破三藏
菩薩未涉通別故未全當第三師同於嘉祥
嘉祥尚然故並不知三乘共位及瓔珞等次
第行者是方便菩薩若不爾者何故大瓔珞
第九三道品中慧品中慧眼菩薩問佛云云
何三乘佛言菩薩乘者復有三種謂菩薩大
乘菩薩支佛菩薩聲聞支佛亦三謂支佛大

乘支佛支佛支佛聲聞聲聞亦三謂聲聞大乘聲聞支佛聲聞聲聞故知菩薩三者別菩薩也如大經中釋別五味亦寄三乘判菩薩位支佛三者通三乘也聲聞三者三藏三乘又第八云慧眼菩薩曰復有定意名無盡門超過三乘成菩薩號既超三乘乃是超前三種三乘不可獨云超第三乘經又不云超二三乘豈非圓教菩薩乘耶若爾下破中有四先破所存三藏菩薩尚存三藏必存通別次何處下破其列名三若依下縱難四若如下

結難今言下正釋中無有餘乘等者既云無有餘乘又云若二若三當知無餘之外復無二三言餘乘者指華嚴中別教乘也既識三味鹿苑可知即同方等所對中小故今文中但況出鹿苑故云況三藏三耶若不作此釋如何能顯經部之妙異他經耶他既不以教部消經故知教部妙義難顯三世佛章各明教行者文中各云是法皆為一佛乘故是教一文也是諸眾生下即行一文也後總論者下三世佛章末總云舍利弗是諸佛但教化

菩薩人一也欲以已下理一也居三世後名
之爲總若當章等者衆生即人一種智所知
即理一然約種智之衆生方名行一故此各
明不及下合又諸佛章中文已具故爲避繁
文故三世中二別二合瓔珞十三九世者恐
卷三
誤文在十一彼經淨居天子問佛今有過去
諸佛及十方佛我亦不疑云何有未來諸佛
耶佛言汝爲問過去三世爲問未來三世現
在三世天子曰不問過現唯問未來佛言有
二因緣有未來佛一者過去諸佛以慈悲心

入未來世二者未來菩薩成佛今文依彼佛
答天子文也皆悉當世前後相望自有三世
故佛以三種三世以問天子故知即有九世
義也若華嚴經更加三世說平等句合爲十
句問華嚴何故更說平等答一者華嚴法相
至十令數圓故二者欲明三世難思令理滿
故故須第十又華嚴明非但九世及以平等
而云十種三世故知前九一一三世以彼欲
明九三祇是九世九世祇是三世三世祇是
刹那刹那刹那皆盡過未此乃長短相攝今

未論之且約三九相望以論為引同故三世若同十方即同則塵刹皆同讀者但云刹說眾生說而不思刹及眾生皆為能說所被者誰良由不思眾生刹性若得此意彼此互明兩則指上兩則指下者五佛章門皆須具六總佛章中但有其四闕第五六釋迦章中唯闕第一中間三世佛但各有二兩指總佛即初二意兩指釋迦即後二意然三世章顯實皆云是法及釋迦章如此兩字並指權是實故名顯實何者在昔施權尚無權名何況有

實故今開權權即是實故云是法皆為佛乘故知述其施權意在開也過去佛章於顯實中言兼得人一者亦應兼理以上兼字貴之於下以兼非正故上文云不及總文顯也未現亦然現在佛章從初即是開權顯實經舍利弗是諸佛下即當總文故前料簡中云三世佛章各明教行後總明人理準此應先開章云先別次總所以不先開者下總文中既無開權之總唯有顯實一文故對三世各有權實總別不便故也故合在現佛章中共成

文足故云文具也若爾何不抵合著現佛章
中爲四一文而用爲總耶以經文初自云舍
利弗是諸佛等故知是總經知諸衆生至方
便力而爲說法即感應相對也知諸衆生去
感也種種因緣去應也經種種欲等者但諸
衆生過現未來根欲性三爲感佛機經中雅
有欲性二種若有此二必有於根故加相對
釋深心所著即是根者宿種難轉隨習不捨
名爲所著在方便教故習者名著何者根以
能生爲義由過習種成於現欲欲以取境爲

能以能取於五乘教故習欲成性故性望欲
性名未來未來望今名爲本性上已說至施
權者據理先明隱實之權即是所開既已明
開即知曾施無不真實但恐不了所施之意
故先明其意次釋五濁故初文云祇爲五濁
等故故云於一佛乘等尚無帶二等者欲明
施權先以實況今一實中尚無般若帶二方
等帶三況有鹿苑單三單五縱加人天仍屬
鹿苑有人云單五三藏單三通教此不應理
通無別部已在般若方等中明有疏本云無

二者無別教及別入通之二無三者無通教及別圓入通之三後文自有此釋不須安此今且依此若無下文此釋無妨別圓入通亦在方等般若中明祇緣彼有通別故有相入之文然單論之與相入不無小異故不依之如是者體相也者濁體及相不可具頌但略云如是經雖不具疏文略述於中先明其體故云劫濁無別體等還指釋文共為體相下所引文是也云慳貪等即見修二濁又不善之言通於見修唯有命濁經文不釋既有眾

生等三命必有故劫是長時等者至八十也劫者時也諸釋甚廣於今非要故但略論言短時者如俱舍中立三極少謂色名時色極少者即極微是論云極微微金水兔羊牛塵塵蠶蟲麥指節後後增七倍二十四指肘四肘為弓量五百俱盧舍此八綸繕那名極少者即一字是論云一字為名者為名極少二字為名亦名身三字已去為多名身四字為句四句為偈等時極少者即一刹那論云百二十刹那為一刹那量臘縛此六十此三

美三

十五

十須臾此三十晝夜三十晝夜月十二月爲
年衆生濁至假名者見慢是因果報是果由
見慢故招生死果攬因成果故云攬見慢等
也果上又起見慢二濁見慢祇是略舉見修
二道之體次相中先釋劫相云四濁等者空
成壞三而無劫濁於住劫中準悲華經八萬
至三萬亦未有濁至二萬歲爲五濁始廣明
劫義淺近易知出經論文不繁具錄僅須知
耳四濁增聚故小劫名濁此總標也由四濁
聚小三災起次瞋恚下明小災由由煩惱盛

次三災起下明由三小故四濁增煩惱倍隆
明由劫濁煩惱隆熾次諸見下明由劫煩惱
故見濁熾盛次羸弊下明由前三故衆生濁
羸弊色心惡五陰也攬此惡陰成惡衆生衆
生假名也故云惡名穢稱表質示德曰名美
響外彰曰稱今攬羸惡爲質惡響外彰是故
唯表惡名穢稱摧年去由四濁故命濁積年
成壽年摧壽減年壽相逼故曰命濁衆濁下
總結如水下舉譬由奔故昏昏祇是濁總譬
劫濁劫濁在故餘四即濁故以風等譬餘四

濁故風波等以譬見慢魚龍者以譬眾生無
 慘賴者眾生不安正是濁相由三濁故令命
 短促如由風鼓令水奔昏龍魚不泰時使之
 然者重以劫濁結也如劫初等者更出四濁
 在劫濁時亦是有濁之由雖復四濁同在濁
 時四與濁時更互相濁光音等者且寄火後
 火災但壞初禪故也故初成時此天初下即
 第二禪初天故初下人間身有光明猶能飛
 行無男女根無所食噉如是乃至林藤地膚
 至粳米等男女根生具如阿泥樓駄中說俱

卷三
 十六

舍劫章中明地是惡緣從緣而說故云使然
 如忉利等者亦是舉例更顯地生欲惡故也
 帝釋城外有四園苑謂衆車麤雜喜諸天欲
 戰從麤澀園出諸戰具須車出車苑若歡喜
 園入中生喜欲界生欲亦復如是次煩惱去
 復於總中以辯四別先明煩惱具列五鈍各
 舉一喻可以思知也應用上字撓字說文
 撓擾也踴此非所用應作噉次見濁者下釋
 見濁但別舉二見餘依大品十六知見等二
 見攝諸見盡況復十六及六十二耶無人謂

有人身見也有道謂無道邪見也又應反此句云無道謂有道戒取也所通非勝即見取也偏執有無即邊見也十六知見具如法界次第六十二見有三不同若作三世五陰各計四句謂過去如去等現在常無常等未來邊無邊等并斷常二為六十二卷三十七祇是有無二見屬邊見邪見所攝若色大我小等四以四歷五陰三世六十并有無二此但身邊所攝若本劫本見等六十二則斷常邊邪戒取等攝若作五陰各計我所一一我所各各有三

謂瓔珞僮僕窟宅等四陰十二并我十三五陰互論即六十五此但在我及以我所若婆沙使捷度中歷十二入十八界一一有六十五乃至無色亦然無色界中但隨義減色總此諸見徧一切處及一切法故云羅網及稠林等次衆生濁中二釋結釋中二重法譬兩法謂前明假名次明流轉譬中二處俱譬假名以二處法俱假名故次命濁中三法譬合次第者生起前後耳料簡中初問者今文假設今經由濁故不得說大且先施小即濁唯

障大若障於大說華嚴時何以不障然五濁
 中劫自屬時不可令佛不生滅劫若生滅劫
 即大小不障命隨報法亦不可除佛亦示生
 短壽故也指煩惱見名未除濁如華嚴中許
 有凡眾聞華嚴經是故五濁不障於大既不
 障大何不漸初即說佛乘而設小耶而兼帶
 耶答四句分別者以根對土障俱不障但輕
 重不同以土對根利鈍以成四句初一句用
 答華嚴後一句答漸初不說大意中間兩句
 明土別耳即初後俱不障大但由利鈍初後

不同根鈍障重故初說小云濁能障故約曰
 句皆不障大故障大之問一往云耳問五濁
 障小不者既不障大為障小不前文雖云小
 能治濁故不障小對向四句俱不障大則是
 大小一切不障何以五濁得名為障故對小
 更問若障小者應一切不聞若不障者應一
 切俱聞何故初轉但為五人答中亦開四句
 至第四句方乃為障但是對根根鈍成障舊
 計直云五濁並為大小障者其理大違故初
 為五人及身子等屬初句也今舉夾掘盤特

集三

十八

爲二句者則一切聲聞除此二例並上根攝問前第四句以身子爲遮重何故此中以身子爲遮輕答望大故重望小故輕問自有等者初四句答華嚴問因答出身子聞法華經後之四句唯小義當鹿苑爲欲簡出諸部大乘是故更問兩處不攝爲根利鈍爲障不障答中云此就四教者以方等般若中聞大小者是也既其於彼不能得入待至二酥望前爲鈍但以待時名爲鈍耳望前雖鈍於此得入自判利鈍於四門中以後後門勝前前故

故四門中以第四門移著前者欲對四根勝者居首當知此中大小與前兩四句中大小不殊初四句中中間二句別在淨土今皆此土言云云者一一根意對一一門說其所以問前何故云根鈍遮重不聞於小此中乃云三聞於有門答在前不入於今方入大小根性十九熟時不同故知不問有障無障悉皆得入但以障之輕重用對根之利鈍及時不同耳若都不聞大小者不問有障無障此土無機今世未熟非四句收四門不攝此中正用大論

二十四釋十力中文至第四力云世尊以是智力善知衆生上中下根若信進等五及根遮等四論唯約小今通大乘故知障與不障貴在有根有乘種耳障由破戒具如乘戒四句分別以對五時四教三品諸門分別注云云者良由此也細推之言恐遺落耳問五濁一往等者準初兩重四句則大小俱不爲障今從大根有障初不聞法華者爲問即初四句中第四句人也前三不障唯第四障言非盡理故云一往答中意者具用前文第四句

意初障重也次若聞下根鈍也佛尚未說舊醫說於常我等名順其計謂無常等名能治於濁故唯障大而不障小如一種機緣五濁未除不堪聞大至鹿苑中以小治濁後方聞大所以見若不除不堪聞常計陰爲德即四念處所治者是騃亦癡也故責舊醫專用邪常爲不知乳不識藥也不知病等不識病也不知開等不知授藥法也不曉此三無客醫之術二常不同如乳好惡見惑輕重名曰根源先斷後用故曰開遮餌者食也食時異故

唯計常樂之名故云不知好惡說我增於邪
 習故云不識根源不_レ說常時異故云不解
 開遮故經云若佛世尊先說常者受化之徒
 當言此法同彼外道故云若但讚等兩醫具
 如止觀第三記

卷三

二下

法華文句記卷第五上

音釋

挾胡頰切 聲苦定切 攬虛敢切 頰亦遠切
懷也 也垂盡也 取心 也取心

隙綺戟切 隙隙也 蟻蟻居豈切 膠通條切
 聊猶穎也 也也 也也 也也
 願藉也 也也 也也 也也
魚中切

永樂北藏

法華文句記

第一六〇册

法華文句記卷第五

中

楚四

唐天台沙門湛然述

次約五濁論四悉中劫命對世界者劫命祇是依正二報即世界也眾生即是所為之人見是能計見者與眾生同由此二故有所為機則見滅善生煩惱是對治者如五停中具治三毒正用小乘能治濁故屬第三悉亦準論意以第一義用對衍門此四悉門通酬五濁障大不障小之問也以四悉文所被多故著料簡門首從若論因果下更以多門分別

五濁初是因果門也二因謂煩惱及見餘三是果義兼依正次一人下人法門人謂眾生法即餘四與生相對故皆成法並是生家之所計四法下法時門應云四法一時文闕略也時即劫也餘四屬法若對時說生亦屬法二報障下三障門二報者即眾生命二煩惱者見亦通得名煩惱故業在其間者煩惱潤業業能招報故云其間眾生下中論三假門相待可知者即劫煩惱見也劫即長短相待煩惱違順等相待見即有無等相待若通論

者各具三假依正二報莫不皆從三假而成
今從分別且別說也故別對之衆生下大論
三假施設門衆生和合受衆生名命等並是
衆生計法又有所計假名對衆生名故云名
通兩處委釋具如止觀第五記煩惱下凡聖
門煩惱在凡者謂諸凡夫定有故耳然見必
在凡煩惱通聖如具縛聖者及羅漢向言三
通者劫滅有佛劫增唯凡又滅則有佛增通
餘聖又增與滅各通有無以大小乘不同故
也豈華藏淨滿待劫滅耶常在靈山此之謂

也衆生之名具通凡聖命有凡聖報命不同
命短下長短門一劫之中數數生故故長短
別此乃約人及以欲天見佛處說若論初禪
即劫命等二禪已去劫短命長乃至無色準
說可知三通長短者煩惱在凡故長在聖故
短諸見在餘笑四凡夫故長在利根外道故短亦
可在餘凡夫故短在鈍根外道故長亦可在
小故短一生斷故在大故長留惑潤生入生
死故又見前盡為短煩惱後盡為長今分別
濁入生死者不名為濁衆生準說劫但下帶

不帶門命是不相應。法須帶陰法論長豆
時餘並屬法非不帶時非親帶故但在於法
劫通下內外門大劫害器故名爲外小劫害
人故名爲內或可四濁聚時時通內外三小
下害不害門物即外器大劫起時人已上生
隨三不同生三禪處小劫下五道三界門準
應別論三五相參故合明之通色如前言命
通者亦應云餘四通於三界五道命通具如
俱舍中明五道壽別人間五十年等亦應云
通於四生四生各有長短故也劫是下共別

門次小劫下通別門從八萬下釋大小劫言
正三毒者他方淨土如阿閼國亦有女人無
邪欲故舉一準餘諸可例識廣歷諸土分別
不同故注云云敦真者敦實得者故斥言非
上慢亦然終無實得而不信者嗣亦繼也身
尚無量者註四小乘教中不說更有界外生處有
計變易在界內者亦名生處大乘教中既其
變易生處多故故云無量此述逼意言中但
云名增上慢意指羅漢若實得者豈有不發
大心者耶乃以大乘密而斥之若謂究竟應

變易盡若未盡者何以不信值遇餘佛者初
文以有餘土佛名為餘佛羅漢受先世身者
酬先業故名先世身煩惱果故須必滅若
煩惱所感能不滅者有於因果不同之過縱
云邊際定力持令不滅今問邊定為大為小
若其小者小無變易之名亦無永常之說若
言大者大邊際名唯在等覺豈得記之後即
等覺耶若大入小定顯大無定用有引羅云
等此不應爾但佛滅後諸阿羅漢隱顯不同
皆隨機緣況本大菩薩此是大論龍樹菩薩

假施此問欲準大教具委答之故也故答文
中云不生三界況論還引法華證之故知博
地之言無教可準餘國之義出自他人故古
人云學不師安義不中難故此法華非茲不
了又若變易不出界者而生五道之言卻入
生死之說驚入火宅之喻非涅槃一日之文
便為虛構南岳下三釋並是南岳釋也次釋
中云羅漢若修念佛三昧等者若言念十方
佛則已發大心若唯念釋尊乃因小感大亦
是機發使之然耳然小乘之中諸部不同亦

有信有十方佛者即小乘人修第四禪邊際
定力見十方佛等念佛觀成感佛為說第三
舉凡夫者舉凡夫況聖耳是故羅漢必無不
聞之理瑤師意云實得羅漢無不信者不須
餘佛遇餘佛者則指凡夫南岳豈不知凡夫
於佛滅後能生信耶故值餘佛必指羅漢故
淨名云凡夫有反復而聲聞無也故知聲聞
難迴而須商議凡夫易受何須引例有人云
至必然者意破瑤師立不信者義亦不然執
心牢固必在昔教不應證今滅後之文此師

又引身子於法華初聞略開之文以證滅後
羅漢不受之語意云值佛羅漢尚疑是魔況
佛滅後寧肯信受今則不然佛預敷遍無不
信者故於滅後執經權說義容可爾云云者
應廣明羅漢及以凡夫信不信意以破此師
及以瑤師此直是異解等九字恐須作白字
書之指前兩師亦非全失但未全順經意故
耳不能全破故云異解若論瑤師見違經文
經云羅漢遇餘佛生信而云不須經意云除
佛滅後者欲顯四依通經功能而瑤不以四

依爲餘佛謂羅漢三根聞與不聞並不假從
四依邊聞者深不可也又以凡夫爲沈者此
則可爾但須云遇四依耳後師意云凡夫易
羅漢難此亦違經決了之語故云不用此義
次釋偈頌上慢等三四衆通有者又凡夫上
慢有五不同謂四善根及以四果通義易知
且從別說從多分故故經云比丘等四有此
三失於三別中仍從拂席者說故云也藏玼
等者釋三失也藏玼揚德釋上慢不能自省
釋我慢無慙人者釋不信若自見過無此三

失雖未證果且名有羞於戒等者戒名通十
即大論大經不缺不破等十驗知三失尚無
不缺況道共等故云缺等律儀有三謂不缺
不穿不破兼不雜若依大論即不缺第三若
依大經則不缺居首名同義異各有其意具
如釋籤今且依大經以不缺等三并定共道
共即六戒也故知六中若無後二尚名爲漏
況道共定共判在三藏四果今且近論無道
定也故三失之人尚無煖法況有四果瑕是
玉之內病故云內起玼是玉之外病故云外

動外病名缺內病名漏小中小者四果已小
四禪更小智已極小況加上慢糟糠者若依
世禪以得無漏如糟出酒從文入理如糠出
米既無無漏反計世禪如棄酒存糟不得真
理反封文字如棄米存糠是五千有者以有
顯無有失無得言封文者亦應更云執禪為
實如糟無酒文中兩釋初釋為正後釋乃兼
實行聲聞起去之徒亦於現在未有大機是
故而退如有糟糠而無酒米枝葉者無入道
材問機器何別答雖並從譬各有一意機論

可發器語堪任得人天身通名為器由懷三
失故器成非宿種又微無機可發二義俱闕
佛威令去凡有三異者先列次釋初云上有
歎法希有者上諸佛章六段之中但無後二
故有歎法云如是妙法諸佛如來時乃說
之而無五濁之文卷四頌中無歎法也六先後者上
先歎法如向所引言不虛者次文方云汝等
當信佛之所說言不虛妄及以開顯上勸信
與不虛合者上云汝等當信佛之所說言不
虛也今隔不虛者今頌中勸信在前不虛在

後中隔五濁文也故前四今五由離勸信爲
二故也應云勸信不虛中爲五濁所隔章安
更云上以釋迦方便用釋諸佛施權者上釋
諸佛開權文云我以無數方便種種因緣譬
喻言辭演說諸法偈中如文修道得於諸權
法者自行因滿所感權法正當自行體內權
也即此法體亦不可說以方便故爲衆生說
成化他權即照九界已下文是故知立一開
權之言於今乃成二意一者騰昔施權二爲
顯實之所不指所開無由說實況指權是權

知非究竟既顯實已權全是實照九界機說
七方便者九是所被教不出七說七被九漸
令入實人法七九故立總言九界從自分立
名方便從進趣爲稱又九界從物機立名方
便從化主受稱總舉不同故云七九言不可
定判者七九之中英四隨何等機關何等法逼機
便逗故云不定現起等者念必對境故云現
起種種之言不出七九過去下釋欲性也欲
祇是念故知祇是先以希望釋念次以欣樂
釋欲故知念則且語內心欲論對境生想今

但約慕樂通從欲爲名不假對念辯別故但以欲對性二世判之間前云過去名根未來名性今何故云過去名性答各有其意性必不改故從現至未從過至今二處並得性名故爾亦可現在名根生未來故然根性乃可互舉樂欲必居現在欲名雖不從過亦可以現望當以名互故故重釋云或可習欲以成性成性生習欲上句現欲成未性下句過性成現欲云云者或可過欲成現性現性成未欲或可過欲成過性現欲成未性是則欲名

雖通過未仍從現說故知欲念之名定居現在七方便至云云者具如止觀隨自意觀觀惡中云通途善惡者是鈍根下至施權意此是長文今不云長者但偈與長行不同隨事要者則辯同異或可略明意則可知我設下三行頌理者文多云說如何云理如云未曾說說時未至隨順說等亦是以能顯所準前諸例略亦可知今文正取佛慧爲理之行聲聞兼得緣覺者聲聞數中有值佛緣覺故也又三藏聲聞必兼當教緣覺又菩薩旣兼藏

通三乘必具兩教菩薩不云別者前以淨心
為別教竟既以聲聞菩薩共為義立乃至一
句皆悉成佛又誠言無疑當知此是極聖誠
說而不肯信大經云一切二乘未來必定歸
於大般涅槃如流入海又菩薩與二乘合明
當知三乘悉皆被會是四牒假名三教等者三教
是假名故也教本一實故三是假為物假設
三藏等權今既顯實重舉所除以示佛慧即
上句所列者是無二是無通教中半滿相對
之二者通真含二故也由闕別教故更引上

餘乘來此釋成語假則通論三教言餘及以
二三且云相入以有餘皆假故得相入無餘
無復相入之名以純一故此指乳及二酥三
味文盡初一行半舉內心經云如我昔所願
今者已滿足者問佛初立誓誓度一切今眾
生尚多願云何滿答且從一期總而言之但
令眾生得入佛乘即名願滿是故經云如我
無異若我過眾生等者明濁不障大遇者盡
令入於佛道無智不受故云障大眾生者文
中三釋初釋對他得名次釋從自立稱後釋

即是功能新譯恐濫稱為有情雖簡無情三義都失十種生死短中言梵行少語者欲界諸地法爾多語以有言語皆由覺觀以少語故知覺觀少煩惱漸薄故云短也方者猶如方物動靜定故於此死已定生天上三角者角者聚也即善惡無記在生死中偏為此三諸律論文多以聚名角闕釋紫者即修羅也種類多故謂天鬼畜如紫間色又輪迴者如見實三昧經云從地獄來聲嘶息急數數戰慄夢見大火沸鑊等也從畜來者暗鈍懈怠

多食性怯審訥所為多似諸蟲畜等從鬼來者髮黃常飢慳貪等也餘趣比知經具廣說我知下別明五濁前開章云別明五濁障三五濁望三必不能障為三所治是所治障故云障耳亦是有濁故無三有三故無濁故云障耳受胎微形初文即約觀心者但隨便耳但云從心即名觀心其實此中仍帶事釋由此一念最微心故令增長也次受胎下全約事釋略如止觀第四記引入胎經有人具立受胎章門於此非要今意但在顯於五濁義

須施權列名而已足明濁意何徒於此廣建
長章使迷途者乃謂法華亦明五濁與婆沙
不別如世人云法華亦明三乘其失如之受
陰身者或恐祇是入胎經耳總有三十八七
日以論增長若俱舍等文但列五位云最初
羯刺藍次生類部曇從此生閉尸閉尸生踢
男次鉢羅奢佉或云下如大品中說者即約
二十身見如去等具如前引長時等者今文
具二義故劫得濁名前初文中但有第二義
後料簡中方有初義

過去佛章初二行正施三也名施為開初一
行略頌上三一文中以教人理三兼得行者
具有二意一者通兼既有餘三豈無於行二
者別兼即以佛道二字兼之所趣是理能趣
是行初一行半總約五乘中乃以人行兼教
一者既有人行是四必有所稟即是教也此中以
七方便為異方便者以藏人不同衍門故成
永異餘文多用今通用者未同圓來並名為
異若有下二行開菩薩乘中進退兩釋者亦
有二義五乘之稱但在鹿苑七方便名通於

三味六度之行不局一教故可通三以三藏
為本故云兼通別也何者下釋出三教六度
行相非相非無相次第行者雙非即是所期
故也亦應次第出於三諦行相然以相無相
共論即三諦也又入地三諦無復論開然善
薩乘中亦云於昔聞教已成教一者若菩薩
不開何須引昔令成教一故凡云昔者皆具
二意一者在昔聞權二者昔已曾聞今正語
昔聞權者昔開已竟皆成佛道初義準化儀
說次意準開竟說下去諸乘一一皆然徃佛

亦爾二乘文中有人理行不云兼教者祇是
文略前菩薩文亦以三兼一諸佛滅後供養
舍利者若以現擬過如增一中佛因手擎舍
利廣稱歎已令於四衢而起偷婆佛言四人
應起塔輪王羅漢支佛如來後分云輪王無
級羅漢四級支佛五級如來十三級阿難問
佛何故爾耶佛言輪王自行化他常住十善
羅漢不受後有支佛無師自悟如來眾德具
足世人上未逮於初果豈肯下等輪王滅後
起塔不知進否動即皆至三五七九近代所

立縱云方墳而出擔者還成一級暗者雖昧豈非冥濫初果耶有方墳邊云作功德塔者其義又失使愚者唯禮我師或復對高禮下況復鄰接尊卑不成不便之意不可具論縱死者冥冥顯生者碌碌況今舍利之言局在於佛供佛舍利福屬人天開久遠因方名佛道況今凡質生福事難善者從之不應習俗地師言童真地者地立童真名者但古人云住為能住地為所依故以住名而名於地從住為名早已太遠為尚深故加之以地故今

謂下責云乖文者文中但云童子故也言豎狹者橫收小善豎成佛因則橫豎無違非深非淺而深而淺若以童真為釋唯豎無橫況豎深無當棄廣乖文是知豎狹二俱有過登地下且破唯深之失仍略棄橫之愆今以下正釋收於童雉以顯橫廣指微即著以辯豎深著在於微深即非深微即是著淺亦非淺指微即著緣因義成即著之觀非此可辯下去例爾故入地成佛如修羅渡海此準瓔珞故云入地凡夫之人一毫之善徑成佛因如

人渡大海從佛分明下重立理以斥二失若
如下重牒失以斥失又例上下亦名乖文若
恐童子事微不稱佛道散心一唱如何消融
合掌舉手皆應理釋故知但尚佛道不識開
權殆不攝二乘者殆幾也第四幾近也應云全不
攝何但幾耶若在童真尚不攝六地十二沉復小
道論深下結其豎狹定廣下結豎狹失次問
答答中意言三佛性者過去微善願智所制
咸趣菩提火焰向空理數咸滅水流趣海法
爾無停但由願智未資便封果報故待今開

方是緣因若據化意何待此開苟順凡情立
以近稱今開近執法界本如豈由凡情局彼
流焰關中雖立善不受報而不明善體本融
但衆生無始唯流妄我凡所修習未嘗不俱
不受報言為從誰立若約已發心者乃由願
行所引何關善不受耶未發心來隨生納福
此善豈制令不受耶故知不受之言善體無
力應知曾酬者其因已謝未酬者毫善不亡
若曾發心如水寄海酬局因者如果酬華故
今於彼未酬之因開其局情及曾趣向權乘

道者以一實觀一大弘願體之道之若不然者徒云說開若不觀者則應善體自至菩提何須更修菩提行願問若爾何故本論云童子戲沙等謂發菩提心行菩薩行者所作善根能證菩提非諸凡夫及決定聲聞未發心者之所能得答此乃從開說之非語本善故知定性及現未發縱有宿善如恒河沙終無自成菩提之理故云非其能得若未開頃則往已成非今若被開則宿作成已故知善體本妙隨執者心是故開心宿善咸逐次大經

英四

十三

下釋出緣因所以三十二文具列四句舊云聞提無者定無善性唯有惡境界性惡五陰耳善根人有了因性俱有正因俱無果性河西云闡提有惡陰性善人有善陰性俱有無記俱無同前與皇三解一約理解理非善惡有彼二用即指二人各有善惡一種用故俱有俱無者互得有無一邊故也餘二解不要章安云此釋涅槃河中七種衆生應云闡提常沒善人常出俱有者俱在河中俱無者俱不至岸亦以果性為俱無也又約三諦釋闡

提唯有世諦因惡善人唯者真諦因善俱有
世諦果身俱無中道因果於諸釋中雖復少
別善人一句其旨大同其不同者今不暇釋
具如止觀第五記故今引回者證緣因善問
上釋三乘並以果成爲理一句今人天乘何
以佛道而爲緣因答所開不同前開兩教二
乘及以通別菩薩並有所證之理故開小理
以成大理今開人天小善已成緣因大善且
據能趣善體未深若從所趣邊說此則並有
所資此論開權皆約業位若從進入何獨住

前緣因而已此中但從往事以說人事既其
已定不可存法去人是故開爲緣因豈非如
貧得寶經云七寶等者佛地論中無玫瑰仍
云瑠璃與珠體別珠即赤珠也今兼瑠璃但
成七寶離即成八玻璃多紅色碑礫青白色
碼礫或白或青木檜者字林云香木切韻作
檻玉篇云其樹似槐而香有人云所經五年
始有香氣造像爲天業者如佛昇忉利以神
足力制諸弟子等具如止觀第一記若準冥
祥記此土總有一十八處造像應驗如吳中

石像等又有吳興太守吳佩女所感像等又如宋衛軍臨康王在荊州於城內築堂三間其壁多有畫菩薩像至衛陽文王代鎮江陵廢為卧堂悉皆泥塗乾則墮落畫狀新淨了無汙損再塗猶然王不信敬亦謂偶然又更濃泥而徹見炳然王復更毀故壁悉更繕改後王疹疾每若閉眼輒見諸像森然滿目於是方廢居此此或是造者心重或是毀者尤害以輕望重以毀望成當知散心微善不失理無違順心有是非優婆塞戒經等者此中

文意正開其善不論其罪因明用膠便釋之耳今亦因此依彼略明故彼經廣明五戒持破之相又云若不持戒名垢優婆塞臭優婆塞旃陀羅優婆塞若持殺戒者乃至蟻子若持戒酒乃至露珠於五戒上加不沽酒是名法四六重今出家在家云持酒戒猶以酒和食一人凡飲幾露珠耶尚不及優婆塞戒安能期佛道耶於五戒上更有衆多失意之罪今文未盡又有失意謂不供養師僧不瞻病空發遣乞者不起迎逆四衆長宿見破戒者云彼十五

不如我六齋日不受八戒四十里內有講不聽受僧招提卧具牀座疑水有蟲而飲唵難獨行獨宿尼寺為財命故打拍奴婢及以外人於路見比丘沙彌不得前行僧中行食不得偏與本師好者及過分與路行見病不瞻不視不囑授令治持如是戒者名淨名香名分陀利優婆塞又制優婆塞令種種供養三寶形像塔廟畫像不得雜乳膠雞子供養像時晝夜不異不得酥油塗像身及乳洗不得造半身像像身不具應密藏之應勸人治治

已當出供養又見毀像如全無異以四天下寶供養不如直以種種功德讚歎尊像志心供養二福無別供養法者志心信樂受持讀誦解說書寫如法而行及勸人行種種書十部經供養經如供養佛唯除洗浴名供養法供養僧者應當供養發善提心受持戒者出家之人四向四果名供養僧今經小善尚為佛因況復長時志心供養此等雖屬在家優婆塞及有少許非文正意然制罪令持持即人天之善並可開為緣因然亦並是出家

行者之要堪為常規是故便錄今經欲收無始微善咸趣菩提若已發心隨有毫善莫非緣因戒經立像前不得坐云云者更有多緣若王難等隨時斟酌又造像功德經有十一功德一者世世眼目清潔二者生處無惡三者常生貴家四者身如紫磨金色是四五者豐饒珍玩六者生賢善家七者生得為王八者作金輪王九者生梵天壽命一劫十者不墮惡道十一者後生還能敬重三寶當知豈是欲界人天善根經鉛者有云錫也今謂鉛青錫

白鉛軟錫堅並名青金造像功德經云若人臨終發言造像乃至如麥麩能除三世八十億劫生死之罪廟者貌也古云支提新云制多翻靈廟者應作廟字玉篇及白虎通並云尊貌所居露盤為銅鉸者長安亦無此音或聲轉耳或是當時有人傳之章安隨便書耳經云唄者或云唄匿此云讚頌西方本有此土案梁宣驗記云陳思王姓曹名植字子建魏武帝第四子十歲善文藝私制轉七聲植曾遊漁山於巖谷間聞誦經聲遠谷流美乃

效之而制其聲如賢愚經鈴聲比丘緣等音
樂供養者有出家內眾音樂自隨云供養者
自思已行與何心俱雖有此文必須裁擇梵
網誠制何待固言祇恐供養心微增已放逸
長他貪慢敬想難成故別譯阿含第五佛在
迦蘭陀城有一妓主名曰長髮而白佛言我
昔曾於老妓人邊聞如是說於妓場上施設
種種戲笑之事令百千人而來觀者是人命
終生光音天如是所說為虛為實佛告之曰
止上莫作是問妓主復問如是再三佛悉不

卷四

十七

答爾時如來語妓主言爾時無數百千人來
觀妓者諸人本是三毒所纏復更造作放逸
之事豈不增其貪瞋癡耶譬如有人為毛繩
所縛以水澆之愈增其急本為三毒所縛更
作妓樂當增熾然三毒之火終後生天無有
是處作是語者是邪見人邪見之果生於地
獄佛說是時妓主悲泣佛言為是緣故三請
不說妓主云我不為聞佛說故悲但愍諸妓
人長夜作如是說有人至此引諸經華香音
樂供養者即得不退如不退法輪經佛告阿

難以一華供養佛及佛塔亦得不退及業報
差別經禮拜得至大涅槃等者彼是已為實
因者今文開羸即實故與今文不例有人引
大論小因大果者不例亦爾度我可施衆生
者若論度我應在物機施謂施設今釋迦因
聞十方諸佛慰喻乃稱南謨答於諸佛故知
釋迦不請諸佛度也五戒經至施佛者準佛
亦無驚怖之理依下譬中長者聞已驚入火
宅法身思機義當驚怖喜稱南謨佛者即酬
順中稱南無諸佛五戒經釋歸命者云那先

經等者彼經云那先小時有故舊為邊小國
王善能問難有多問答亦可兼釋小疑那先
云諸沙門說世間火不如地獄火熱王曰持
小石置世間火至暮不銷取大石置泥犁火
中即銷者惡人死在泥犁百千萬歲何以不
銷那先問水中魚蛟以石為食不王言如是
那先云石消不王云銷那先言腹中子消不
王言不銷那先言何以不銷王言福德使然
那先言在地獄中惡業未盡是故不銷亦如
狼食骨銷子不銷又問佛有相好不答有

卷四

十八

王言佛父母有不答無王言佛亦無人生皆似父母故那先言王見蓮華不答言見又問生淤泥不答生淤泥那先云豈以蓮華生淤泥似淤泥耶佛亦如是王又問一人死生剎實一人死生泥犁誰先到那先言如兩鳥共飛從彼來此一止高樹一止下樹兩鳥飛誰影先至地王言俱至地王言善哉善哉餘文雖非疏正意因便知之亦增智破邪以顯念佛胎經報恩經華林會等者經云第一會度九十六億人第二會度九十四億人第三會

度九十二億人並是初教得果人也於彼佛所至第五時亦悉被會若例上等者上六度文後結三教爲此三句今了因智亦復如是皆開偏小以成於實又雙非之言始自三藏菩薩亦異凡小乃至別教地前並須開之然亦須知開之所以若心麤境妙但開其心如以相心持法華經若聞法華一句一偈等若境麤心妙境已隨轉不須論開若俱麤者須心境俱開亦可但開其心境無不轉道理必須知善體性方乃名開總而言之心境並開

尚開久遠四惡麤智況人天智若不開之則佛之知見永埋四惡長没人天問答意者開彼過去微善正擊現在執心已爲過佛之所開竟所以於佛滅後聞一句經云與記者舉淺況深並是預開其心令成心境俱妙若佛滅後聞是經不信者尚付後佛法華會中爲開其心經意正云三世皆開我豈不然未來佛兩行頌教一者經文旣云雖說及是故說知是教一初一行中初三句云雖說百千億等者指七方便一切權說同成了因其實爲

佛乘一句明說權意諸佛下一行明說一之由由知無性而修淨緣令得成就能演此乘知法常無性等者一實理上性相二空無性性空即無四性旣云實相無自性等故知即是理性性空性空旣爾相空準知無性亦無即是相空故知經中一無性言具二無性即是無性性無相性也本自有之故曰常無知者照也具如止觀第五不思議境中一念三千非自他等旣無四性一念亦無即是性空旣無一念無念亦無即是相空即是不思議

之二空也若不了今家依於智論中論等準
理準義緣於心性立此二空諸無可準非用
法相者之所達也故於實道須開修性若本
自二空即是性德若推檢入空即是修得推
而不成須修萬行正助合行行中具足一切
諸行方名緣卷四因聞斯義已方乃名開問世間
因緣可以四句了生無生今性本淨非關緣
起何須以此四句推之答世緣起法亦本無
生但由情計謂之爲生理性亦爾由謂自他
等故須推之二空不顯尚須更約續待推檢

況因緣耶自有傳說此義者來少有曉此性
相三假問今文何故不立斯觀答經從利根
者開佛種等者注家云無空有性名曰無性
堪紹繼菩提名爲種如此釋者此從修得未
識性種嘉祥云無性者但云無自性又以三
義而釋佛種謂一乘教菩提心如來藏教及
發心但是種緣雖即云藏不云空與不空及
行理故不知因中爲在何因成種成性故於
正緣了中須識性種所謂三道次知類種即
彈指等然應知緣起通於染淨理非染淨緣

起宛然此淨緣起即是說由明由淨緣從因
至果及不思議感應之理故以此說為其種
緣他云為由行者善根力故如來識上文義
相生具如前文釋聞中破於中初云中道下
立本無性為本性德故知今種即性家之種
是故還立無性為本為欲更明性家緣起以
種言之種者生義即前十界界如理性俱性
並種具如前釋迷此下雙明染淨二種緣起
先染次淨染中由無明故為法性緣由迷之
緣而起九界界三千事緣起也即是性種

從迷緣故起於眾生即是真如隨於染緣解
此下明淨緣起即聞一乘教起一乘行行通
因果能成正覺欲起等者成正覺已能為他
說故說一乘在教一也即果佛種從淨緣起
眾生佛種從說緣起若也通途為染淨者亦
可十界展轉互論今明佛乘須以九界皆名
為染又無性等者以緣資了正明緣了功能
相成對正雖然若論行體一一無不三因具
足即修得也種果既成故云得起一起一切
起者顯果乘相依正主伴乃至酬因一塵一

行一時俱起起者成也如此下結果乘成相
修性一合無復分張即是理性三因開發通
名三性自此已去不可改故此為銷經直從
開說具明修相委在止觀十法成乘境中具
兼修性性種正行爲了助開爲緣二十五法
爲前方便辯下九法明鑑修發教行正助所
詣是理理一即是所住法位世間相常若不
爾者依境修習委心無地故知修性俱有自
他先推性中無明爲他依此起行方推行他
以此兩他共推一自若推性者祛滯達理若

推修者離著行成以性本亡泯於修始是則
兩照同明雙惑俱遣如是方了滌淨緣起無
始無本咸歸一如且從淨緣有所說邊故云
教一故五佛言殊大理不別若不爾者豈因
緣事引四佛同理一中云是法等者初是法
者正示理一世人悉謂理性本淨理若本淨
何用修之若本不淨修亦不成今云理淨非
已淨也衆生下釋住法位衆生正覺重出是
法法不出如皆如爲位衆生理是佛已證是
故名爲住如位一故故名爲位滌淨之法皆

名是法染謂衆生淨即正覺衆生正覺是能住法染淨一如是所住位分局定限故名爲位位無二稱同立一如不出真如故唯局此此局即通徧一切故局之極也通之盛也如世王位爲人所住位亦性也不可改故如人王性始終不改布衣登極相殊性一世間相常住者相可表幟位可久居衆生正覺相位無二顯迷即理理即常住佛已契常衆生理是故正覺衆生相位常住染淨相位既同一如是故相位其理須等佛依世間修成極理

驗知世間本有斯理故云常住問位可一如相云何等答位據理性決不可改相約隨緣緣有染淨緣雖染淨同名緣起如清濁波濕性不異同以濕性爲波故皆以如爲相同以波爲濕性故皆以如爲位所以相與常住其名雖同染淨既分如位須辨況世間之稱亦通染淨因果故也今且從悟顯迷以淨顯染則淨悟得於常事迷染但名常理又世間之名通收依正常住之稱不礙二途故云理一若不了此徒云開權如何顯實故今問之被

開之法唯信佛說為亦改迷雖復四法咸以
 人攝得意忘言說不可盡又釋下單約生釋
 世間相常向釋雖然事理通總未的示其理
 境所在故以陰入對正因說九界陰入位本
 常住

法華文句記卷第五

音釋

斥昌石切指斥也
 構古候切架也
 玼才支切瑕玼也
 慄力質切懼也

審奴骨切審訥也
 麤古猛切麥芒也
 吠蒲拜切吠蒲拜也
 剋梵語也剋
 賓梵語也賓
 檟並彌切檟
 檻鉛切檻
 與與專切與
 青青切青

永樂北藏

法華文句記

第一六〇册

法華文句記卷第五下

楚五

唐天台沙門湛然述

次然此下以正陰入對修緣了三因六法不即不離言正因等者互舉一邊應云陰入與性正因不即不離復與修得緣了不即不離正因與六法理是故不離但理故不即緣了與六亦復如是問文中何故作偏說耶答以易顯故正本不離今加不即緣了不即今加不離故須各具方名盡理此用大經摸象之喻喻文具如止觀第三記引言六法者五陰

神我是故此六亦名正因同屬苦故亦名緣了兼惑業故此中須有通別二對別者六中行及神我是緣因種餘數及色是了因種識是正因種若通對者具如今文六法性德正因與六法修得緣了不即不離是故修六性六一體無殊當知陰入祇是常住若將此文與止觀中對通別者彼對大經三德四德各有其意道場等者果理先成故言久暢且望寂場四十餘年為久暢耳物情障重者除三昧中圓餘皆障重云云者歷部約味細分別

楚五

之上文有四者準上但三一出世意二開權
三顯實今既云四當知上文亦可為四應云
第四總以人一理一結上三世可不如上理
合文別故今云四又有二不同一者上先開
權次顯實今先顯實次開權二者上文實中
但有教行今此理教或理行也不同無妨故
不別云指上本下者下譬品文用此為本譬
必有法故云本下文義交加者此中指下至
下指此故云尋䟽等也章安預點使無眩亂
眩亂在鈍利者何憂然諸師分譬與法參互

宿世舛隔欲為譬本取定莫從故先叙非後
方正釋初師五譬者一長者譬即若國邑下
文是法說即指今我亦如是已下文是二思
濟譬即長者作是思惟已下文是法說即指
我以佛眼觀已下文是三權誘譬即爾時長
者即作是念已下文是法說即指我始坐道
場已下文是四平等譬即爾時長者各賜已
下文是法說即指我見佛子等志求已下文
是五不虛譬即舍利弗於汝意已下文是法
說即指汝等勿有疑已下文是若於今家初

是總譬總譬有六豈獨一長者故不用之第二思濟於今家是救子不得者但是別譬中用大擬宜譬耳故知但云思濟其理不盡故用大救子中三擬宜無機息化不應獨云思濟故也第三譬去今家從我以去於別譬中離為六意彼但有三譬本不足故亦不用瑤師盡以五佛章用為顯實言四章者合初章在釋迦章中而以權實合為一章以五濁章為不得說一又以敦逼文為不得者並不應文故不用也而云譬中但三則闕第三不得

者者以譬中無此文故凡者不一也文中所列乃以開權為第一開權即顯實應對第二等賜文也此則譬本及譬太為踈略然長行中五佛章門諸佛猶總又闕五濁三佛準例其文更略釋迦化主文相稍委故但取釋迦楚五離為四章瑤師賒漫是故不用次暢龍二師並立六譬其言似殊其意不別二師並皆不立總譬無可以對方便略頌於別譬中文廣頌略於中六義仍先分為四細分更多故知二師並與譬品義不相當以第三第四祇是

今家第二寢大施小耳又不虛文合歎法希有而不述其意是故不用次光宅十譬意者初立總譬與今文同但下九譬望今即是廣頌六義若望今文下之九譬祇應合為四譬於中第二四行是今見火義耳次我始下第三六行半及第四十一行明三乘化得是今寢大施小意耳次我見下第五去總有五文六行是今顯實意耳次汝等下第十一文是今不虛文耳今家細開稍似光宅然與信解宿世不同故不細開有人去此是他人將今

家義仍參光宅故將此意以難光宅等是細開何不作十九句以光宅十譬對今總六別四總別各開合有十八句加光宅一句成十九句何者光宅第一即今家總譬應離為六光宅但合為一第二見火去今家別中離為四譬光宅為九一見火今離為三光宅但一三我始等即今文別四中第二寢大施小光宅離為二文是也光宅第五已下至第九總五段文今家合為一等賜譬即別四譬中第三譬也故光宅第五我見佛子等及第六咸

以恭敬心二文即今文別四中第三等賜離
爲四文中初文是也第七我即已下即今文
四別譬中第三四文中第二文是第八於諸
菩薩中下即今文四別譬中第三四文中第
三文是第九菩薩聞是下即今文四別譬中
第三四文中第四文是第十不虛即今文別
四中第四一文又離爲三謂歎法希有并本
不虛及下立敦信文也此乃別中離成十二
光宅更開今文四別譬中第三四文中初文
爲免難索車二文今已極細但爲十八若於

別十二中第六更開爲二則有四失良由此
也既開爲二則成十三并總中六合成十九
何以不名爲十九句耶今雖十八不名十八
句者在法譬宿世信解無此義故欲令通
有復合爲五或總別二章段既少上下易同
故今文中三種分文光宅定十無此盈縮進
不成十九退不成五總別廣略又不相當況
開大機以爲兩段法中有妨故不合開然望
餘師光宅最勝若以至六義之內者若立此
六則攝十九入此六中何以不但云爲六義

耶何者依前總六卻合為一於別四中但離
第二以為二段則為五章對前總一即成六
義若全依今文但成五義他且依彼而為問
辭又十譬至參差等者開為十譬法譬二處
尚自參差況與信解等文合耶故法說下出
參差相又光宅句數與今細開似同而章目
未穩故亦不用下結云四失者一前後二大
小三有無四引文今初前後不同失者若於
今別細開中第五離為五六并第七文為父
喜者對於法說索車父喜前後迴互言法說

中索車在前者先云舍利弗當知我見佛子
等至求佛道者等二行即索車在前即光宅
第六文是次二行一句中最後一句方云今
我喜無畏即父喜在後也譬說中父喜在前
者先云爾時長者見諸子等安隱得出等索
車在後者次文方云時諸子等各白父言等
若光宅十譬中合於五六二段同為一索車
譬本及免難譬本不云歡喜譬本則無此失
言雖欲會通者縱欲曲通云由喜故索由索
故喜亦未穩便故云迂迴又大小下於大小

中復為三失言法說中大機動者即大小不
對今我喜無畏更進用下句云於諸菩薩中
故知此是見大機動故喜若云見諸子等安
隱得出故知是見小機免火宅難故喜次因
果不對者法說中意云由昔不信故云舍利
弗當知乃至今我喜無畏故知是大因譬中
云見諸子等得出火宅故知是小果法說中
大障將傾者爾後即云菩薩聞是法疑網皆
已除去除不遠譬說中云安隱得出故云小
果有此三失過由光宅五六七文故作譬本

未為穩便言又有無異者破其十中第六為
下索車譬本法說文中無索車語至譬說中
由根非利所以方有故不得用為索車譬本
況法說中但云我見佛子等志求佛道者非
關二乘索小車也四若引下為引文失豈得
濫用來至之言便為小乘索車譬本此從合
為四別譬責故別譬第三復合為一等賜文
也縱開此為四第一名為大乘機動為後索
車譬本但不得云索小車耳故前約大小破
中云譬說叙小果祇云叙小而情求於大即

名機動故云殊不體文旨故知其文自是大
機將動然有無者下文自辯同異有六初
有無中云長行有真偽者簡偽為教信文也言
偈中無者此且一往順舊以偈末七行為法
說流通若依今意以此七行為教信文則闕
此有無一意頌中有歎法者從諸佛興出等
四難文是長行中全無次第中云長行先開
三後顯一者長行中初云舍利弗我今亦復
如是知諸衆生有種種欲等豈非施三次文
云如此皆為得一佛乘即顯一也頌中初總

頌中二行初行顯實次行施權故先云安隱
及示佛道次文乃云我以智慧力知衆生性
欲若取別譬文先五濁中更開為三初能見
眼亦當顯實次所見火及寢大施小皆屬權
也若論別譬大意亦先權後實若取總頌則
前行顯實次行施權開合中云初合而不開
者若將二偈但為總譬作本故云合而不開
若以二偈離六總亦有別且從合說故對下
譬亦復更分五濁文離為四譬本者恐文誤
應云三譬本即別四譬中初文復離為三即

能見所見驚入對下譬文仍有四也彼以第四廣明見火合在第二文也故知但三次明取捨中云四段經文爲六譬本者四段者別四也六譬者離五濁爲三并下三段即是六也歎法非六譬本者於四別中離第四段出嘆法教信非下六譬本也次總別中初開三顯一者即初二行總頌也本迹者且約迹中論本迹耳即法身爲本起應爲迹即此初章離爲三意能見之眼爲本第三大悲爲迹第二所見乃爲諸佛垂迹之由耳云云者須廣

約迹本久近今昔體用等以簡同異具如玄文六重本迹及前序中已略簡竟今謂下正示義宗旨別故故云正是等也前直法說下欲破諸師立譬不能盡理故先騰三周理同次若作下辯古譬之失故云若作三十六譬於三周不合也如前所列瑤三暢龍各六光宅有十然今文非不立於三六等數但分節盈縮與他不同言於三周不合者法譬不合已略如上於宿世文祇可分爲二譬三譬故多不可言四人信解乖離者若對信解紘

可總六別四若對他五三六及今十八則乖
張離分具如前破光宅十譬故破古已自立
三等今立三者如下文云又一時三譬若為
五者如總一別四若為六者如總別各六若
為十者即總六別四亦可為十一即總一別
十亦可為十六即總六別十亦可十八如前
十八句也但本下承上不相應耳若欲通於
上下不差但依三節銷文若應四處但為三
譬四譬若但在法譬則略六廣六安隱至住
處者佛既已證亦令衆生住於此處而今衆

生尚住三界不安隱處扣佛大悲致令驚入
言種種法門即對不種種者亦是從佛本意
以說如來本以一門利物事不獲已施種種
門施權之意本在顯實故云宣示於佛道佛
道唯實以權對實引權入實故云相對相對
祇是感應意耳本末相承等者本法說也末
譬等也云云者如下所引言廣頌上六義中
分為四者若於別四第四分三名為六義若
第四為一第一為三但名六譬若言六義不
應譬文但可頌上故但云六義若為譬本則

合四五六但爲一不虛此中有敦信敦信即
簡僞故知上文不得云無是則別六廣於總
六故今但合六義爲四若更子派開者若欲
更分如前別中爲十二句爲對上諸廣文故
開爲對下諸略文故合舊以最後七行爲法
說流通今文不用者若望譬及宿世文後雖
似流通而非流通所以人見當來世言言似
流通故舊例之將爲得意文意不爾譬喻品
末但爲身子爲三周請主自己得悟復爲中
根重請譬說既酬請已故以此法而略付之

卷五

九

究而論之但是示其信謗罪福若爾何不待
第三周後一時付之譬後既付前法說後何
不付之答至三周末自有流通廣付菩薩豈
獨身子如下文中尚不偏付他方菩薩豈獨
身子法說周末身子初領自行始成未宜利
物然大旨在佛不須苦論用頌歎法敦信者
然上文料簡有無中云頌中無真僞者即無
敦信也今此中用頌歎法敦信者但是通方
敦勸凡夫使其生信故云歎法敦信以無專
敦聲聞之語故前云無耳今但頌數名體三

也者此中從六道已去頌上五濁此五即數
 六必五故此貧窮等即是出體以此五法即
 名濁故亦無別名舉下證上等者此引長者
 在門外文入即起應外即法身復云佛眼故
 所見機即佛法界若根下思無大機方入鹿
 苑鹿苑之初既云圓照乃至一乘故知華嚴
 佛慧無別不可於此強生分別佛眼下云云
 者應廣分別此之五眼次及不次而辯體用
 故觀色等用於四眼從本為名仍名佛眼貧
 窮等為衆生濁者貧故由無福瘕故由無慧

瘕貧衆生聚在一處故名濁也入生死為命
 濁者於生死中又加險道險道之中命易斷
 故即短壽處而猶相續為命濁也五欲為煩
 惱濁者名體最顯不求大勢佛等為劫濁者
 劫中無佛故名為濁四濁生此亦無所求劫
 若有佛雖濁能破入邪為見濁名體亦顯六
 十二多故名為諸或云諸見是即受者由此
 見故則有三受見家之受故云見即是受三
 受皆苦以此苦受欲捨苦者無有是處五道
 源來者五道因也從一至一故名為趣衰祇

是賊能損耗故毗曇地獄初生念者一切地獄初生之時皆有三念知此處是地獄由某因故生從某處而來此文似不足義已具三又云者亦婆沙文也五道各有自爾法者具如前釋不思議中解脫達分者涅槃名解脫所修善根不住生死名之為達聲聞三生支佛百劫解脫之分名解脫分得正決定者初果也婆沙云云何得禪即根本禪云何決定即是無漏以無漏心修諸禪定得入初果即此禪定而得解脫解脫是初果即決定也天

中至所須即得云云者應明諸天自然報相一切依報悉是化有及山河流出其報得約受報時說名為自然地獄至中間可知者過去人中有順後業其業未滿至地獄中遇緣能起如是等心業即成就於地獄中無有十一身口現行故也唯在輕報非無間也廣簡可知故今不論中陰倒懸者俱舍云天首上三橫地獄頭歸下此約人中天在人上旁生及鬼同在此洲故非上下獄在此下故頭歸下從獄生人理合首上鬼畜亦然天來生人其

首必下他皆例此初將罪人至閻王所等者有情非情並是共業所感而爲心變初皆正語等者初至地獄如本有語後時但作波波等聲不復可辯劫初時等者諸教相中畜生能言皆此時也後生云祖父者從初受名二者後生亦是後生之祖父也前是因緣等者從引阿含下即觀心解前因緣中亦可具有四悉意也五道不同即世界也人是所爲惡是所破天是第一義也後似觀心者從心判義義當觀心六道不同略如止觀第二記諸

論及以小乘諸經分別甚廣不要不列我始坐等者準下引小雲疏意指華嚴也故地論云佛成道後第二七日說華嚴也世講說者嗔法華經應佛所說或責地論失於圓宗今問此之二七日與法華中三七何別縱賒促不同及所說各異祇是機別顯密有殊說時既然身相亦爾當知法華報佛所說如論云一者報佛菩提如經我成佛來等也應佛菩提則指伽耶古德皆云伽耶既非彼長何獨是乎即成法佛說也地論既云二七日乃表

應佛說之豈報佛成及以說法必第二七耶
理而言之彼此無別機見不一大小分途小
見三七停留大觀始終無改故二七之言知
非盡理若云不起道樹而遊鹿苑此即迹中
圓佛成相復準部意義兼於別小機所觀弊
服宛然今此正當小化之首道場在摩竭提
國西南去尼連河不遠西域記云菩提樹所
周巾累甃崇峻嶮固東西長南北狹周五百
餘步正中有金剛座此即迹中化佛之道場
也觀心釋樹者託事見理佛豈不然何佛不

卷五

十二

作因緣觀耶今在小也若約華嚴為最初者
皆須約於圓別以判經行者此亦是觀解若
但事解祇是漸初故且附觀約法相說故云
道品等事釋經行具如律文威儀經等具如
止觀第二記始坐等者文具四釋初云假時
等即世界得道即為人感恩報德即對治欲
以大擬即第一義若作約教應為四佛十二
因緣又以因緣釋樹如婆沙中無明為根等
具如止觀第二記應細釋出以對今文即無
漏與實相俱得為林三十七品是行道法者

道品即定慧均等名行道法況復七科皆是
所行即是以定慧足履實相地理攝諸法故
云一切初安此地故云得道欲令他行先自
表之庶令下效樹地下徵起未曾有經下答
經云於三七等者且以三乘而為三根以初
成道通思根故具如前云思度二仙文也小
雲疏意衆生機自未堪法華不必居後故引
後文彼佛初成即說法華以今例之謂為有
據亦如方便品中若但讚佛乘而衆生不堪
方始允同諸佛而施權化故云後於王城若

推下章安通釋二處不殊不可全非故但云
若推今須辨別何者若以佛慧為法華則始
終俱有若以會歸為法華則終有始無故知
彼佛在菩提樹初說佛慧為法華耳而小雲
未曉斯旨便以初成顯說會歸者不然故準
今意文理俱通若密說者非所辯也惡生王
者哥利王也佛誓者害佛之時佛發大願我
若得道應先度之甘露者真諦也問何故初
為五人等者答中六文問雖涉五意正問人
故皆以人答次輪王下舉三事問答中善業

輪王因名譽業陳如因稱讚業佛因故云尼
吒有頂者非想也為顯佛聲彼無耳識非聲
不及色界唯無香味二識餘悉行故雖有四
悉意總而言之祇是為顯宿報不同致令聲
及遠近不等若依下約教兩尼吒下並注云
云者應明尼吒百億尼吒十方尼吒及徧法
界以分四教初文藏也百億即是衍初通教
十方法界即是別圓一成一切成故十方塵
刹起四威儀互為主伴初轉法輪等四處定
者聲既分四處亦應然大神變者非謂小小

偏對一機如化迦葉帝獻方石之徒其處必
定又除轉法輪等者漸初則定此初化邪其
處必定通論一代故可不定舊云思理教等
者即以三七用對大乘理教行三並無機不
受又云勸誡者亦此師也即如譬及信解大
乘二門各有擬宜無機息化用對此三亦應
可爾瑤意者亦示化物之儀思而表深何必
事深令大聖思而後行表佛初三周說等者
此與因果經意大同四分律薩婆多皆云六
七興起行經等七七日五分八七大論五十

七地論等並二七機見不同不須和會今是終窮極教故且依之觀心釋中且約四觀以示化儀即四教觀以最後云析法故也諸梵雖請大者問如何得知梵王請大答據佛酬云若但讚佛乘等今欲至始終得度者若不先小則大小俱失若先用小則終必大益諸法寂滅等者問此中三釋義有何別答然初一說以權實相對即實不可說說屬於權三權是數故一實非數次生滅不生滅相對即不生滅不可言宣此小衍相對也亦是事理

相對故向三乘之言通指衍教故也此約實理權教對辯第三即是偏真之理對偏四門偏真之理亦不可宣是則大小兩理俱不可說方便為物俱可得說雖俱可說佛意在大眾生於實並非其宜故思方便作生滅說受行悟入者機會即受隨聞觀轉即煖法去名十五之為行若準有宗時節雖促不妨具歷內外凡位至世第一名之為悟若得初果名之為入轉佛等者此有二義若約躋節通四如來諸法具足隨扣而赴凡有所說無非化他對

自證說若以圓自對三教他此即約法亦名
爲他今從當分約漸初說此佛內證故云心
中證有權實權法利物故名爲他涅槃音者
由弟子受行煩惱斷處涅槃名生故名爲音
音者聲教衆教之始故云起自於此三寶於
是現世間者亦約漸始且在小乘未論一體
從久遠劫來者久遠之言準下宿世乃指大
通之後以小熟故故以一文釋其二疑上文
兼有其意者三乘行人皆是佛子上諸佛
章亦云有佛子心淨等並指昔教聞方便時

已名佛子然於昔教未可彰言我即下一行
亦指種智等以能顯所所即理也更就下重
分文中云大乘機發亦名索果問前文何以
斥光宅云法說文中無索車耶答光宅若云
情索於大則爲無失若用爲下索小譬本是
故須破破其引文亦復如是此應有四句者
問前文已約四句對根此中何須更說四耶
答前初對乳酪各爲四句簡其大小爲障不
同復以四句釋出二酥通對諸教四根聞法
進否異同故前初重唯第四句在法華中餘

文多在前之四味今第五時乃對開三獨一
為大言即發者但不起當座且名為即從彼
座來非不經時但不踣味故名為即索有三
意者二索既云在機在情機中但云有感果
義情中既云密求而已故前二在昔發言唯
今昔言雖即通於四味此指二酥十六並聞大時
是故得有二索之言又二索言有通有別通
則俱通二味機則實在於內情則內動於中
二味咸然故云通也別則二索別對二味在
方等中間不思議雖斥為非冥有大利被斥

不謗義當於索故知不謗理在有求在熟酥
時為大誑誘雖無希取轉教情親縱不彰言
索義漸切雖二不同機遙情近得不得者為
獨菩薩亦利聲聞情中進退義當於索是則
情帶於機稍切於昔故至般若別受情名至
領解時以得顯失故云欲以問世尊為失為
不失請索雖即唯在今教及至啓言機情必
具從彊屬口機情亦殊在昔但潛伏居懷於
今乃助彰於口三索咸扣於至聖赴亦自分
於顯密時熟既會內因具也聞略說故外緣

足也因緣具故發言于茲問昔出宅等者舉
譬品以顯今彼云諸子詣父願賜我等三種
寶車今何得言機等索實答意者未出聞許
出已不見所許之車唯見許人是故從人索
昔所許所許不與必有異途故索昔在今元
是五
求異意今問鹿苑出宅唯保小果何曾索車
十七
答若在法說至鹿苑時義當出宅復經二味
二索在懷但譬短舍長義至法華之始故譬
中諸子詣父索車乃與之仍賜於大故彼譬
意兼合三酥信解譬長方開體命故譬品文

義合三索當知豈與光宅為儔咸以等者他
人意云約機論到恥小慕大者般若方等也
故今破之機身俱到般若方等況復法華三
業俱領且釋請義故云機情到必三業不可
偏也今行與等者隨便記之且受八相故云
行與又記大唯在分別功德此中且小故云
行與昔真等者昔真指理昔成指果昔羅漢
等既皆是實並得真成今三乘俱斥則二義
並失故云竟知何在又三乘同學一道等者
此即重述通三乘疑既同一理證真不殊真

雖不殊菩薩於昔已曾得記若已得記何故而今並斥為方便若俱方便昔不應別故云何意有別故疑今昔若二若三若理若行既並方便失本實證何得不疑前文多處通斥三教此中但斥藏通二者一者三乘同證真諦二者此兩教證俱權若更約別者當教論中自有真實既帶方便初後行殊通皆聞斥是亦生疑如是妙法者具如釋籤中故云祇是權實法耳次如三世者下引同中文具兩解前約為實施權後約開權顯實又初文約

教三權一實次又約理故有權有實為權權實不二為實此第二釋祇是顯前實教之理即是權實不二經云懸遠等者若準此劫六四二萬望下梵天百八十劫空無有佛仍未為遠彌勒佛後第十五減九百九十五佛次第出興應無此說夫方便可是權假者意明前教可是權施據佛本懷雖非虛妄以實望假故云權假施已復廢終歸真實今已說實故勸勿疑舊從去更叙舊解前雖略破非無一途故復引之令知同異若樂著諸欲至互

楚五

十八

簡非耳者凡小俱捨方堪授記

釋譬喻品

有人於此立來意云大凡無譬應有譬成小有云佛法多門門門有譬此則可爾云先總者總釋兩字通冠四釋若今若昔以因緣等皆有別故品初雖兼第一周文釋題且依第二周意故云中下之流未達等也初總為三先字訓次釋訓三來意次釋訓中託此下釋譬字寄淺下釋喻字玉篇云以類比況謂之譬開曉令悟謂之喻既兩字雙題應有小別具

永樂北藏

法華文句記

如釋訓故以比況曉訓時衆此謂界內人中車宅彼謂界外佛事迷悟淺深可知彼但佛乘深義唯一故迷之與悟唯小對圓樹扇風月唯圓教理前廣下明來意者亦是結前生後初句結前中下下生後故知機雖無已還待不已悲智中機當生更動樹舉扇使風月徒五意彰然法說實相何隱何顯如長風靡息空月常懸但中下之徒大機未啓蔽情猶壅謂月隱風停逗茲二途須舉扇動樹因緣等四大旨成然故以二字總冠諸釋次別釋者初

第一六〇册

因緣中並以世四法喻一實四法初世界中
直云世法者以世冠三故也聞譬生喜名世
界也所以下三皆云世法但生等別得下三
名是故下三皆由聞譬而生喜等因於曾有
世間父子今聞譬說成佛真子聲聞與佛天
性不殊唯在今經故未曾有所以密遣之日
尚無傭作之心領財之時豈生已物之念特
由天性相關遂荷領知之澤爾前憂悔至此
方除譬說之時乃名真子今始得悟踊躍彌
加此指聞譬生於實喜即信解初歡喜之文

故大小兩乘皆名歡喜次爲人中云世生法
者即資具也故云珍玩出世生法即三乘法
生善中最豈過於此故昔三車妙珍玩攝汝
等所行是菩薩道世滅法者宅內衆災可免
離也出世滅法者謂感斷也無漏迷昔除憂
指今拔苦本在等與大車除惡之極莫若於
此昔破見思通論於今莫非除惡世不生滅
者即大車也父之本有故不生至處不壞故
不滅出世不生不滅者性德本有故不生修
得果常故不滅以信解中聞譬歡喜等是故

四悉俱譬父子然前之三悉似寄施權第一
義悉方約開顯當知三悉即第一義之弄引
也故引先心各好及以火宅免難若開顯已
無非大車又四悉各一法一譬法中或取法
說身子領解之文並且助成其語耳若直銷
兩字何足題品故結云一音巧喻此則遮那
始終一音一音唯實巧喻兼權權引歸實故
不同舊純用一音故譬義舍因緣等四若不
爾者如何銷於小車大車火宅父舍中下得
益者問下根未悟何以云益答法譬通被中

下自迷故下根聞法譬中根聞法說雖未顯
悟非無冥益故至譬及宿世獲悟故約教等
三成須約譬譬既三車一車今昔相對法亦
若權若實並列偏圓若不爾者開何所開本
許三車索而不與及至為說等賜大車當知
其車本無三一為物方便權立三名出宅廢
權破三唯一四教譬中初三藏云菩薩駕牛
等者此菩薩從初至後皆化他故最得其名
通教譬云三人同畏等者三藏二乘理亦應
爾為對始終一向利他是故彼二且云自濟

此教緣覺自他兼益勝於聲聞故云並馳並顧悲劣菩薩故有並言自行故馳兼他乃顧菩薩自行既滿唯以利物為懷是故但云全羣而出別教中初斥兩教三乘俱近次菩薩去正釋對前所列句句並決約大象說故云建五邊底三大品下證對前二教二乘簡也通教十一菩薩對通二乘斷證既同略無形斥故知是別菩薩斥兩二乘故以螢對日為別作譬也準義簡譬祇應於牛車以簡菩薩以由證經幸有三乘俱異之譬兩教三乘譬外又有獨

菩薩譬如大象及以螢日用斥二乘又始見去圓教中先指華嚴及為未入下明今經意二處化事皆不須譬即華嚴利根及法華上周次如今下明二處理等雖即化儀前後而始終理一始即華嚴今謂法華祇緣慧如是故理等故云無二無異問無異無二此兩何別答重以不異複於不二以無異故方名不二上根利智至不須譬者重牒二處顯上周中得悟者為辯異故祇為下明今有中下故須譬喻然華嚴中非無譬喻但彼入道不正

由茲如今曇華爲成法說言動執等者上根
一處中根二處或云五處廣中有長行偈頌
并法說領述二文下根三處或云十一處於
前五處更加譬中領述各有長行偈頌乃至
下根二十二番開權顯實具如化城品末列
由未悟故迷於法說權實岐道我昔與彼同
居無學彼蒙記述我獨未霑初聞略說已懷
進退爲是極果爲何方便爲永在小爲當成
大重聞五佛疑仍未除故須更以車譬誘之
故云圓譬世云天台抑華嚴者乃由不善他

宗故耳既判佛慧二經不殊但部望部不無
小別既不可指鹿死爲始復云聞我餘義不
成涉公云法華華嚴廣略別也此嗅瞻蔔之
流芳而未窮餘香之奧旨以不能盡思於斯
宗故也廣略雖爾兼帶如何顯本未彰記小
非例乃至下文十義同異踟躕者猶預之象
岐道者爾雅云二達曰岐本迹觀心云云者
並須約譬本迹具如蓮華三譬玄文第七若
欲進寄初成設教豈無一三故千枝萬葉同
宗一根乃至五百三千塵點可以意知觀心

譬者空如白牛假如具度中如車體乃至幻
 空幻假幻中次分文解釋者置譬且釋前品
 之餘初領解中云置譬說之前等者有云為
 譬作序則應難云信解藥草授記亦應安化
 城品內為化城作序長行領與解至各陳者
 長行三業各標釋結標結二文並具三業而
 不分領解但於釋中以身業為領口意為解
 初今從世尊下領也從所以者何我昔從佛
 下解也偈各陳者三段各二至下偈中一一
 點出一幸者謂一業遇喜今三業俱喜乃成

三幸我今身已近佛況更聞法聞法即是口
 喜得解即是意喜又昔但機情機情居內名
 為一幸今由口請三業並欣故云三喜過意
 所謀故云幸也故下文云非先所望而今自
 得抃者撫手舞也心口之喜暢至于形由二
 動形故三俱動文云下引證者正證三喜也
 文雖且列意口二喜有二必三理數應爾內
 外異故即世界也又此四文應約前品而今
 後三約信解者開顯義同彼此通用意同時
 異亦應無爽棄貧受富者開三藏珍玩也得

真善利生善中極憂悔雙遣等者開二味也
永除憂疑故除惡窮也我念昔在方等時被
斥故憂至般若時住小故悔方等被斥故疑
般若不取故難濁為外障小為內障又被彈
不受名為外障蒙加不取名為內障今則無
此三雙之失故云大明住一實第一義也次
約教中初文通途簡昔喜體故先叙昔小次
今言下簡異即簡無顯有也若若下正釋既
世間之喜久已除之藏通二喜久已得之若
二空教道復非所擬歷三教簡良有以也非

今所明故唯圓喜湫小水也如凡無潤無出
世智故也圓教中初位次人初住名歡喜者
義立耳既三法開發與初地不殊亦名歡喜
身子至歡喜者未敢定判故或二途超入即
行或向或地設不超者亦入初住名歡喜也
注家直云疑慮外除喜心內發不覺足之踊
之故云踊躍故須教分方辯優劣故阿羅漢
無三界喜言踊躍者為別惑所熏妙法外被
觀心不記云云者應云一心三觀六即之喜
次釋外儀中此是經家事釋可解他縱有表

但云表合不知能所為是何智而合何理今
 表異諸部文中尚略廣簡如釋方便品此中
 亦簡向佛今知是實故也合掌向佛何教所
 無而今表唯佛果知昔向非實今開既實向
 表非常序中瑞報亦復如是瞻仰尊顏等者
 向雖合掌表不二之實無可表於內心已解
 故向而復瞻委觀尊顏以表於解知是佛非
 餘如非權唯實故知非但外儀觀佛亦乃意
 無異思表觀他實境而自開知見意解去分
 於身意以對領解既云互舉二業並具領解

權實故也亦約所表以分身意故以合掌表
 身瞻仰表意昔身遠佛如二掌表權今身具
 佛合掌表實故云即權而實意亦昔未解實
 今以念而表之故云解實即是權故云互舉
 白佛下言口領者對彼經家今以自陳而為
 口領領必具三非獨口也故標等三各具三
 也標中三者既云白佛應唯在口云何言三
 然言領者必先彰於口口述所得豈專一途
 是故具述所從所聞而生歡喜三業具也次
 釋中先釋身云若日照高山密有聞義者問

密通鹿苑及以二酥何故獨云高山先照答
此對小乘顯聾瘡故部唯大故顯一向無且
云密耳鹿苑有密準例可知受記指方等者
有指阿含授彌勒記阿含未曾明佛知見何
失之有我嘗獨處思過所者所即山林亦應
云行等思過儀也作是念下思過心也今思
昔日處儀及心無非是失故云思過同入下
出其過相處等有過由計法性問縱使昔入
小乘法性為有何過答但由謂與善薩同入
而對三教以辯已失疑佛有偏所以成過以

按九

十五

由不知小法性外別有妙理善薩得之故也
故三藏中聲聞至佛無別法性佛印迦葉當
教論同即此義也通教三人俱坐解脫中論
實相三乘共得是則三乘通教法性亦與三
藏法性不殊諸聲聞人雖在方等密成通人
未合彰言云小入大故今所論且在三藏述
初遇頰鞞及聞舅論義得法性也非聞闡妙
始入圓常次由我迷權等者述過由也由迷
權故謂法性同何關所惑理一教三由惑實
故指權為實何關世尊偏授善薩所以者何

下引待自責次所因二義下正釋所因初標二義若知所證不實則應待說實因若知已在方便則解即實之權初照下釋若爾忽忽之言非但鹿苑亦指二酥此二味中亦有初得小果故也然依文中二酥並在兩楹之間若鹿苑初證亦可以二酥釋停但二酥機雜故以初後釋對釋停以彼乳中圓說佛因我自不對過不屬他經言必以大乘者語通諸教意則不然雖但發大乘心則不死今則簡別意唯在圓應知所因不出因果及以願行

行即六度願謂四弘故佛地論中通因三種一應得因謂菩提心即四弘也二加行因謂諸波羅蜜六亦攝諸三圓滿因即指佛果通取果者果為因所期故亦名因剋體而論唯在前二成就菩提即是果也從佛結身喜者具如前釋斷諸疑悔等者通則通指二酥觀菩薩事時別則唯在略說斥為方便時又通言諸者方等勝境非一般若法相該通凡有見聞莫非生疑之境由境生疑由疑故悔今聞法說悔失二待復由廣說疑悔悉除由昔

絕分二義俱關今日乃知真是等者初約三句結成三文文已分明上下有序復以三成佛法有分分即初住分真位也不須從佛口下對於三慧文無從生三慧通漫故云文盡理彰此即道理之理故也言更用四悉者更卻向前銷諸領文初標三喜為世界者踊躍即歡喜也所以者何下以釋身口喜文為為人者三業相望身口且從生善說也亦應從破惡說以為對治不及意喜破惡義彊若爾意喜亦是最能生善故且一往次我從下以

釋意喜為對治者剋責除疑即破惡義次以成文為第一義者真佛子者由入理故成第一義也更約喜心為四悉者雖復標三及以三業領之與解總而言之不出於喜故單從喜以論四益動悅世界也未曾有者明所得喜即為人也動覺觀明破昔喜即對治也動于形明別理顯即第一義云云者令依此文釋四悉相又通論者既悅相異常心形俱動異常故世界動悅故為人除疑故對治入理故第一義

法華文句記卷第五下

音釋

摸

慕各切
捫也

寢

七稔切
息也

壅

於隴切
塞也

傭

余封切
雇作也

歧

巨支切
旁出曰歧

扑

皮受切
切

湫

子了切
由二切

頰

頰馬切
切

詳駢
送切

法華文句記卷第六上

楚六

唐 天台沙門湛然述

次偈文者上云偈文領解各陳前長行中以身為領以意為解全似各陳而言合者領中合解解中合領故云合耳今言各者三業各有領之與解雖似合明但一一業中自分領解故名各耳略須分節後可依文既分為三即標釋結初通標者我聞標口歡喜標心言兼佛者兼從佛也即是兼標身也既是總標且以我聞是法音下領也心懷大歡喜解也

次釋三業初一行半頌身領解中初一行身領也次半行身解也次我處下十一行明口領解於中又二初九行明身遠次二行明入法性初又二初八行明口領次一行明口解以領解昔口之過入法性中二初一行半明口領次半行明口解以領解昔口之得故次而今下九行半意領解中初八行意領次一行半意解後二行半通結中初一行半結領次一行結解領謂外領佛說解即內受佛意所以長行中合偈頌離者共為一意故也又

總此九行半意領解文頌上心得妙解且依前文同以解為名然須於中更曲細分亦可為八初二行領昔非實次一行正頌聞於初周妙解即頌方便中顯實三一行卻頌上法說周初略說之詩而生疑悔四一行頌上諸佛章門種種領上開權譬喻頌上曇華五佛說下一行頌過去佛章門六現在下一行頌現未佛章門七如今下一行頌上釋迦章門八世尊下一行半悔過自責驗知初疑過在於我前身領中經云金色三十二乃至十八

不共等者並如止觀第七今文屬圓比說可見又八十種好準大經文佛好無量此應色中唯八十者世間衆生事八十神故佛具之以生尊敬今經文意總言叙昔失耳然八十好各具四悉以利於他不必全為八十神也故一一好無非好海今聞開權正領昔失不思議好具如下調達中言我嘗於日夜等者若諸聖者還以昏曉而為晝夜於此思惟何足可述是故此中應從所表釋有二重並約昔教機中任運冥有此疑未得彰灼有此說

也若生死中有即大乘意若生死中無即小
乘意既得小已不知此證為在何許嘗猶曾
也昔曾機中有此疑來此乃以藏對衍而為
中外若今獲悟此疑必遣又生死下次以生
死涅槃俱名為夜得聞中理名之為日此乃
別圓以對藏通冥生疑也後聞開顯此疑方
除此於方等般若並聞故也然疏文語少應
更云中道實理為日在昔於大聞此中理雖
對已證冥生猶預未證此中如日仍隱適聞
略開尚有此疑況在昔居小今聞五佛廣顯

實權方二疑俱遣如日出也又世人等者意
譬聲聞歷諸座席或訶或被或喜或憂來至
法華備經艱苦自行利物無不聞知但謂非
已所任自他少別故與諸味草創者殊故知
始自微賤具歷文武歷淺階深知物可否如
香積菩薩更學卷六雙流故草創者少諳衆行然
又兩途互為勝劣不可一向言五味淘汰者
通指五味以為淘汰非獨般若經云無漏難
思議等者昔謂無漏但至無餘今乃方知至
實道場解魔非魔等者昔聞異本謂佛為魔

今方知本愚覺所誤是佛故云也經云佛以種種緣等者前以釋迦闍釋諸佛顯實云我以無數方便種種因緣譬喻言辭等乃至三世佛章一一皆云亦以乃至是法皆為一佛乘故結中云結成者又可為二初一行半頌結次一行頌成初結中三初三句結佛音聲即口喜次三句結意喜還以聞佛用兼於身故有歡喜疑除所證所成感報作用述成上三意者見佛述身喜聞法述口喜悟解述意喜昔尚曾教大何但今日得身近耶雖復

中迷曾聞非謬則顯今日重聞之緣中途教小尚不為小今還得聞信由昔教驗今意解準昔不虛然見佛等三通有三領言見佛緣者由昔大見乃為今日得實之緣實方名見故也言憂悔聞法緣者自中忘來由取於小又聞兩酥至略說來凡憂悔者皆由昔小故也言不虛者昔元聞大信今不虛次引十住以釋無上次引瓔珞以釋道者且借別名以顯圓義義圓名別一切皆然他無此意不可濫用此七無上文列兩重初重者前一為果

後六在因於六因中初二六和次二福智次
二證行雖分三二互相與力是故六因並名
無上望果行因故果先因後言六和者初受
持無上即身口意以有三和故自利益彼大
乘六和攝諸法盡二障兼六祇是煩惱所知此之
二障若別論者在別地前無知唯是界外塵
沙若通上下無知即攝內外無知及以無明
故知但是開合異耳行無上中祇語聖梵無
餘三者天是所證病兒果用修二證一有斯
二能是故但二不列餘三次重者更從果立

即以六因從果立稱尋名委釋以出經旨下
既結云如是種種明無上道故道義無量隨
何教成故云今經圓無上道也即是無上家
之道名無上道一一無上皆具諸道之無上
也昔雖大化等者界內無明亦未曾破故云
惑暗若初心圓修縱未破見思所聞一句納
種在識永劫不失以暗望明暗尚非謬真悟
寧虛況悟真者有次有超具如前說故惑暗
者指六根已前六根雖即未破無明似位不
退且名不暗若得大解下徵問記有四意下

答須記意此之四記具在三周中周四中但
除第二意中中字故至下周但三無四又此
四中初意具有下之三意又初四對昔二三
唯今又初四唯自二三約他又第三通當現
初一唯現在第二唯未來第四唯過去嘉祥
十意繁而不會今粗點示令知繁略一證解
不虛二令無疑悔此二屬述成何須更云記
三引物生信屬今第三四令身子慕果此屬
章初歎五佛二智為欲開權兼令慕極今此
但是授八相記初住自得不須云慕五為引

八部故正引同類八部乃旁此同今文第二
旁意昔未記二乘故二乘根性永絕斯望而
今記之旁引八部故云須記六為引物往生
與今意同七顯經秘密秘密屬理記小屬事
又記屬顯露不名秘密此屬昔教八欲成大
乘此屬初意九和會大小云如昔訶彌勒得
記等和會是開權別名由開權故方可與記
十為引有緣亦第三意十意數多義少仍闕
今文第四意也元發大心皆期記荊故知十
義繁而不足彼疏諸文斯例甚眾餘不可叙

正授記中行因等十經文各二時節中有世
有數行因中有供佛修行得果中有通號別
號國淨中有國名國淨說法中有三乘一乘
經文雖無一乘之言既酬願說三說一為正
旁正兼具劫名中有標有釋衆數中有人有
行壽量中有佛壽人壽單論成佛後壽故除
王子補處中有依有正法住中有正有像於
國淨中先立名其土下相也無高下曰平不
偏曰正安隱下土用瑠璃下重明勝相說法
中準今釋迦故云亦以舍利下明說三意土

淨唯一酬願說三即施即廢問何處願說答
準大悲空藏經於六十劫行菩薩道因婆羅
門乞眼退時願成佛日開三乘法問既得記
已何故更經若干劫耶答若記菩薩但通途
云得無生等今記聲聞須約劫國應佛成處
須有機緣此諸聲聞昔未曾有淨土之行蒙
記已後與物結緣物機不同致劫多少龍女
雖畜以乘急故先習方便若據權迹此復別
論又諸聲聞時不同者為逗物宜隨機長短
機緣不等初住何殊世人觀聲聞受記則嫌

劫數長遠見龍女作佛乃疑時節短促或疑少過獲罪太廣或思小善招功自多或譏佛說迴或不定或責菩薩示迹參差或聞勝行多劫疑教門虛構聞諸佛神變謂世術相兼或疑六十小劫以為半日或迷一刹那經無量劫如是邪言不可知數乃由邪見種疆宿熏力弱端拱守弊空談是非但信教仰理何須臆度赴緣益物非世所知當知是人豈了初住得八相記十方作佛種種示現雖種種示現與法身記殊若不為物修淨土行成佛

之處為誰取土頌中經云十力等者即指佛果方名為力初住分得名為功德所言等者非唯供佛兼淨土行或可由得十力功德分故成初住記若引大論菩薩有十種力分者此明入住菩薩具足十力因耳經云各各脫衣等者此中通語四眾八部出家二眾言上衣者即大衣也若論三衣俱不可捨以西方法多但三衣如大品中三百比丘聞般若已皆以僧伽梨而用供養論中或云亡相為法或云當日更得若通說之以兼俗故或如大

卷六

七

論經云而自迴轉者表聞身子得記法性自然而轉因果依正自他悉轉經言最大法輪者最是今經圓中開也大是人等四種妙也或境等十或佛等三妙法之輪名妙法輪此略對初後不述中間方等般若具如玄文華嚴十事名轉法輪此乃通方又云圓音不當大小衆生自殊此乃卻貶妙法何名稱歎何謂弘經後四行半自述者但列三名於中應分初一行自述次二行半隨喜三一行迴向應須對文細述其意五悔之中無餘三者已

預記病無罪可悔已獲分記故無勸請已有所至略無發願若望極果唯除懺悔餘四非無五悔具如止觀第七記如身子等者於前四文但述二段者法先共聞不假重述但見身子領解等三我今同聞亦應共得並是權者祇緣實行未熟權行同生故四十餘年不顯真實纔聞五佛妙理豁然即破無明尋堪與記實病既愈權疾亦痊豈一化功全任實行未愈下云云者應廣叙諸土示疾及愈○獲記下云云者亦應騰於此及下周四段

皆約譬及因緣後文在法師品中云云者宿世文後四衆歡喜指法師中初段長行初出人類中具列四衆三乘人已云如是等類咸於佛前聞妙法華經一句一偈一念隨喜亦當歡喜文也今新運大悲等者初周本為自疑此中一向利物新運大悲此即更須修淨土行是菩薩行之基也準此釋前意則可見有人下古人意云身子法譬二周之初各有一疑故云新舊以千二百初周末疑故止有新今謂等者上根初聞略說動執生疑蒙五

佛章便獲大悟中根執重略說之時與上同疑法說未悟其疑猶存豈非中根疑多於上故身子自叙云我今無復疑悔是諸千二百等迷同輩有感云何卻云身子疑多問凡夫亦有一聽便悟已聞略廣五佛開權及聞身子領述得記龍鬼尚能引例中下何頓猶迷答此有二義一者久執二者入位解即破執執破入住凡夫無此或當易領聲聞之人以二義故雖聞未證於執久中根性不同故分三品經聞所未聞等者聞身子四段昔教所

無準五佛章門我非佛知見驗昔所得知無
眞實今昔眞實同異不分故云疑惑爲四衆
普請等者問前法說中亦前三後一聞既不
悟今還請於前三後一與前何別答言因緣
者即是前三後一始末根由故云因緣四佛
章略釋迦英六稍廣雖以五濁用釋於權始末未
明故使中根於茲不曉譬說委明輪迴之相
具列三車出宅之由兼示索三與一之意廣
叙等賜等字等心此乃方酬因緣之請此中
四衆於前四中非但當機結緣二衆發言領

解即是發起影響二衆懟怨恨也開譬者準
大經喻可云徧喻通界內外及大小乘等亦
可云非喻世間無此火宅始終及救火者必
以車運先與後奪先三後一然譬與合互有
廣略若譬略合廣先攝合文來對譬竟至合
更須委悉消之若譬廣合略世尊豈可徒施
悠言須委消譬合但略對總譬中云一門者
上云種種對不種種即一門也上舉所施對
佛道說佛道即是一門種種即是施權今出
所顯唯云一門亦是各出其能以能對所其

意不別思之可見名如貞等者行在我已名
從他傳實行則親權行則疎行親名遠徧於
三土行疎名近唯在同居方便實報迭為遠
近雖復親疎更互相顯名行相稱他無謬傳
所以行高則名遠名厚必行親故以處表之
驗名行不濫封疆等者封謂所統之限域疆
即所封之界畔小曰邦大曰國又云天子建
國故以最遠處為國宰謂宰主有土所治為
邑邑內各居名為聚落故邑與聚落等降漸
狹不用舊釋者唯以虛空對於三千同居之

土關於方便實報二土是故不用次引論意
者泛論同異凡云立譬取捨不同論則因果
並論今且單語果報且譬長者果佛故也修
因之義非今所論於極果中仍以依顯正極
果既成必徧三土土體雖即橫豎相帶二而
不二今從土用唯約豎論故寬狹不等以顯
居徧從本垂迹等者今日之前從寂光本垂
三土迹至法華會攝三土迹歸寂光本行所
契理本也名所及處迹也理徧三土化境必
周終無行劣而名廣也即體用相稱故云無

賓主之異即名行身土皆相稱也如舊所解不取二土乃以慈悲被處爲國則令同居與邑不別故不知慈悲所被廣狹而爲國也則全失於實報方便彪虎文也炳明也即文彩分明可畏之相洋溢者內滿外充也內滿故行周外充故名布三皇者伏羲神農黃帝五帝者少昊顓頊高辛唐虞彼唯利利等二且借此以類彼黃者中也帝者德象天地此土諸姓誰不承之一往且以非其中途偏僻別得者爲其本裔裔者末也有本可承故也

有云苗裔者草之初生日苗即得姓之始也承嗣不雜如苗初裔後也左貂右挿者貂者說文云似鼠徐廣車服注云即侍中冠左貂右蟬如蟬之清高飲露不食又云右挿者簪也左輔右弼丞相也鹽梅阿衡者釋丞相也如殷高宗聘傅說具如止觀第七記阿倚也倚寄也衡平也銅陵等者如鄧通漢文帝夢墮井爲通所接乃召通至占者云不免餓死帝乃令人於蜀銅山鑄錢供之豈餓死耶後哀帝登位被告私鑄因在圜餓死也有人

云祇是文帝時爲他所嫉後遂餓死一往且借初富爲言如晉書云石崇有金谷在洛陽東肅延進也亦導也謂威以肅物不厲而成嚴潔如霜隆高也高而且重不令而行智則坐計帷帳折衝萬里猶如武庫何器而無用之則行捨之則藏白珪者織上玉也說文云瑞玉也上圓下方白虎通云玉之潔者也式瞻仰也一人者孝經云天子也出世長者十文具足佛從下姓也功成下位也法財下富也十力下威也一心下智也早成下耆也三

業下行也具佛下禮也十方下敬也七種下歸也若以果望因應云圓教自等覺來以其實因發心畢竟二不別故故此十德皆從極果若從當分果分權實則權三實一十德名同名下之體當教辨異故使實際三諦不同乃至所歸多少亦別所以長者名通今須從別以別冠通即躋節也觀心十者觀心下姓也三惑下位也三諦下富也正觀下威也中道下智也久積下耆也此觀下行也歷緣下禮也能如下敬也天龍下歸也此之十德不

出境智行三雖未入位如王子胎故名觀行
如來十德若對出世還隨其教觀別果別準
教望觀因果自分即以三觀對於四教具覽
德相以歎於觀使後學者修因具足以觀十
德成果十德以能一心具照三法即是觀心
十德具足故引佛子等文以為觀心之證如
止觀中具佛威儀等又此十德即十法成乘
次第合之甚有深致何者實相即是正境故
緣理起誓故名住忍由心安理稱理含藏除
三諦惑得破徧名中道雙照無塞不通無作

卷六

十二

道品過七方便助使三業於理無過對境無
失由依真位信解既深故能安忍不生法愛
方感下供三教十法展轉釋出令成今經觀
心十法如此十觀不但橫在觀行位中初心
至後十觀具足故此十德義復豎深復與橫
豎十乘泯合況復十德帖經義足分略周瞻
者部分謀略故有周瞻大度通見貲者說文
云貲財也所以須立三長者者長者之號本
用世道以譬出世出世之由莫不須觀故知
直語出世觀心不分權教及以遠本仍是存

略此中已成因緣約教觀心三釋略則十八
等者釋能託之智門雖略廣不出所入之宅
言略廣者一境一空亦可境境具一十八故
云無量如以一色一心皆具十八如色對根
根內色外及內外俱此空亦空故云空空若
得此意乃至無法有法準說可知但從總說
空十八有名十八空故云略耳於十八中廣
略多少具如止觀第五記及法界次第大論
廣明若論下舉福慧以釋田宅多有田宅者
一宅一門其門尚多况家富宅廣一宅多門

理合無量門謂出宅之路入宅路門不可一
故田謂養命之方對命田不可狹又復徧該
權實故曰多門若依四觀同觀則車門宅門
不異僮僕至具足者僮僕名具如止觀第七
記夫僮僕者資於身命故知並是一實定慧
之餘助也所資無關故云具足用與權變故
云和光等穴穴者剝也亦位外散官也衆生
居聖位之外故云穴穴於餘教觀尚無所屬
况復能屬極聖位耶皆宅者宅居也不出三界
久而居之故云宅也世無不然故云皆也如

來誘物統而家之統主也家亦居也有人以第八識爲家等是隨迷何不總八而言第八耶道場觀意理爲智通理既是一門豈容二出必由門故無異路光宅以教爲門宅者三界也九十者文語從略即九十六也九十六者衆路也若欲出宅唯有一門九十六道雖各謂道真如交橫馳走故九十六道經云唯有一道是正餘者悉邪有人引多論云六師各有十五弟子并本師六即九十六也準九十六道經無此說也彼論自是一途豈可六

師必定各祇十五弟子九十六中有邪有正具如止觀第三記今明去破二家也於中爲五先破二師若單理下先難道場理是所通若以所爲能則能通是所更何所通門義不成故云何門之謂單教下次破光宅若不爲美六所立能得能者衆終不至所然理不容多門十四豈唯一今言一者具如後釋宅旣所棲唯應立一尚云多有況能通門即淨名中不二之門有八千也今理教相望不可單論次今取下定其門相即取理家之教爲門理旣是一

教不容二且總爲一祇此一句雙破二家則取所家之能故從能有至雖不正破道場用智智望於教同是能取教能既廢智能亦然但智必依教而觀於境義已兼於能所又不_可云得智者也雖然現違經文經云教門而觀師云理智故亦與先宅同壞三文云下引證教是能詮涅槃是所並異二師四門又二下分別解釋釋中二先簡大小雖同有能所大小天隔是故須辯權實二能若識二能則二所有在若識實所權之能所俱成實能善

分判已後方論會五若宅下設難且以今昔相待爲難宅是所出車是所入宅門是所出之路車門是所入之路既二路不同出入各異是故宅門非車門也故今難云若車宅門一何故出宅仍未得車若絕待者今應徵云卷六若大車門非宅門者索時亦應別有出路何故還從所出索大長者亦祇於此與大又問得宅門已未得車門佳在何處答大小異途是故云別開小即大同異如何故今申之斥則車宅永殊開則二門不異宅與車一二門十五

何殊是故三乘具有二義承教出宅不見小車中間已經二味調熟乃從父索先所許車既索須與開彼小門無非大教門下小理終無別途絕理無二麤妙體一法住法位世間相常三界尚如何別之有若不先異何所論同沒苦之人於今咸會安隱對不安隱法者如來已住安隱涅槃對彼五濁不安之法機感相遇故名爲對不安隱處亦復如是牆壁譬四大者應通三界無非減損無色雖無四大造色定果所爲皆是牆壁三界皆以意識

維持若約諸宗無色非全無四大色雅合其宜欲令下觀解者前則通於三界已他故屬於事此觀己身即觀心義有人至此具以依正二報合喻有何不可且如成壞各二十中已無有情如何釋濁燒義稍隔故不用之故今文但約三界正報因果以正攝依其義自足欵然等者若唯約小乘無始相續乃成本有念念生滅乃是今無今附大乘性理本無無明故有故云本無今有故無明之言含於麤細今指麤是細豈可餘途然本無之言人

之常說斯為至難故大經云本無今有本有
今無三世有法無有是處今雖引一句與三
句相關故須略辯識其大旨然此一偈四處
出之古人名為涅槃四柱亦云四出偈故知
釋不當理涅槃室傾言四出者謂第九十五
二十五二十六大理雖同對文小別第九釋
菩薩品明差別無差別義第十五釋梵行品
明得即無得無得即得二十五師子吼品釋
有不定有無不定無二十六破定性明無性
古來解釋隨情不同成論師云金剛心前無

常常則本有今無無常則本無今有又云本
有煩惱今無般若如此有無並在於昔故在
金剛前後三世有法無有是處地論師云常
法體用本有今無章安難云本隱今顯亦應
顯已復沒三藏云眾生無始而有終涅槃無
終而有始今難之無始之法方乃無終無終
之法必須無始若煩惱有終是可壞法可壞
之法義必有始有始有終皆從緣生何得涅
槃而言有始有始必終全同煩惱應言煩惱
無始體即菩提是故無終菩提無始即煩惱

是涅槃生死亦可準知今即約大是故且云
本無今有其實本有即生死之涅槃以從迷
故而今無也理淨本無從迷今有故云本無
今有小宗若云本無今有從緣生故故云無
明觀諸師意與涅槃理都不相當章安五解
初約三諦次約常無常三約三智四約四悉
五約四門今文正與第二義同本無今有常
即無常云云單準小宗祇應準下偈初釋久故
義而云三界無始為久非今所造稱故今開
妙教須附妙宗故釋欵然云本無今有但依

章安第二釋意文義則合故知且用無常一
邊即常一邊義當且覆又他人至此廣列八
苦四生義章非文正意但知而已無此機是
五百人者諸子語通三十指別故知前通五
道今在結緣無此之言卻指前列是則語五
百唯有正因論三十別在緣了文中列者以
此五百是生機處故或小乘攝等者值佛世
不值佛世不同故耳皆云十者文中合說云
或十二十乃至三十意云三乘各十而已皆
云內有智性者智必具十望大品十一智無

如實智耳言十智者謂世智他心智苦集滅道智法比智盡無生智略如玄文智妙中說廣如俱舍智品中明彼文總為六門解釋一有漏無漏二展轉相攝三與三三昧相應四與根相應五明緣境多少等如此十智三藏三乘始末俱修故三乘人乘之出宅非今正意不暇廣云身受等者倒所依也從此下倒相也略如止觀第七文及記準經論次立此前須立五停心位俱舍云入修要二門不淨觀數息貪尋增上者如次第應修為通治四

貪且辯觀骨鎖廣至海復略名初習業位除足至頭半名為已熟修繫心在眉間名超作意位所言貪者顯色形色供奉妙觸望大論六闕人相音聲姿態數息等者阿那此云遣來般那此云遣去祇是息出入耳八苦者倒果也大經十二云所言苦者逼迫為義言逼迫者三苦八苦言三苦者依三受生苦受生苦苦生在欲界苦等三途故云苦苦三界已苦苦欲界復苦故云苦苦樂受生壞苦樂壞時苦等於三途故云壞苦處中苦者名為行苦

楚六

十八

通至無色俱舍云如以一睫毛置掌人不覺若置眼睛上為損極不安凡夫如手掌不覺行苦睫故大經云於下苦中橫生樂想別論雖爾通徧三界各具三苦言八苦者即生等是生苦有五一生苦即初受胎時二至終三增長四出胎五種類老有二種念念終身又有二種增長滅壞病苦者一四大不調即有二種謂身病心病死苦者有三一業報二惡對三時節代謝復有二種病死外緣云愛別離者捨所愛故即是壞苦怨憎會者即是苦

心苦心領於苦境故也求不得者還約愛離怨會以說五盛陰者經釋前七是五盛陰迦葉難言是義不然如佛昔說一切眾生皆求於色色若是苦不應求色佛言苦有三種即三受是雖求不得不苦如前若知去起念處卷六觀俱舍云修五停已次修念處謂以止觀自十九相共相修身受心法自相別修也一切有為皆無常相一切有漏皆是苦相及一切法空相除此三外自餘一切皆法念處攝一一各有三緣謂自他俱總成十二從麤至細言總

相者或總二三四此總仍別唯法念總具如
玄文四句分別四生者胎卵濕化具如俱舍
第八世品明論云於中有四生有情謂卵等
人旁生具四地獄及諸天中有唯化生鬼通
胎化二即大驚怖至有苦者長者大悲小應
與其退大之心同時而起無樂有苦之言義
兼大小昔曾聞大義如有樂退大流轉亡其
觀解慈念無樂唯有其苦苦故宜悲大小應
法須釋出之我雖至之義者雖出而入故成
慈悲次雖是下卻釋雖字於中先通釋大意

次別釋所燒之門初之者長者先已安隱得
出雖安而驚雖出須入方知如來恒住大悲
安處涅槃而不離三界故以安隱得出釋驚
怖也生見子有大志如父已安隱由退墮苦
更起小悲如始驚怖安隱不久故名爲雖而
衆生下釋驚怖由由未與父同安隱故如來
下明入火由由小悲也子已墮苦從子苦處
以釋安隱故云不爲八苦四倒等也故佛智
之言雖通本實且從權迹而爲正教故下釋
門從詮小釋次經言下別明門義以釋疑也

先重舉經次今問下別釋初立疑救云下他人雖救救仍未通恐燒教有過乃避教燒人猶被燒何須是教如門下他人立喻今問縱使不燒從人得名人定燒不人若定燒何殊九十況經云以佛教門出三界苦人何曾梵六燒若爾二俱不燒則有二失一者俱常此未二十明常二者違經經云所燒之門安隱得出令無此妨從又問下重難意者重立燒家難也若不許燒教應常住今欲正解今解去正釋有譬有合意明小教既非色即中道法界此

教安得不名無常然小理不滅大教抑之小教無常義同被燒猶如門捷理非無常猶如門空燒與安隱二義俱成若依古人既被燒不得名為安隱得出立門本意令其不燒唯燒無出門義不成大經下引證經以十仙前因義同能詮以因望果亦可借用如因小證大小雖無常大豈無常若小下此更將小通對衍門言文字即解脫等者大小色教並皆是常但有即不即殊乃成燒不燒別隨宜故不即順理故無燒今皆開顯即燒無燒若

就下更以權實二智對釋從施權邊故云權
 從所燒同體之權本自常住縱從覆說權為
 所燒仍須分別則三教權中唯三藏權生滅
 名燒餘二少別故先作下引證佛元欲用實
 智凡案事不獲已施於無常無常即是所燒權
 智有人云約不信者名為所燒佛昔從出故
 云安隱雖是一途不及今文經云若不時出
 必為所焚故得出之言非獨長者被燒之語
 豈唯不信故知教法生滅名為所燒非由眾
 生不信故滅宅以濁故被燒教門何濁之有

但聲教不住義同生滅生滅云燒故須分判
 樂著等者先分字釋嬉遊樂也遊名徧樂故
 譬見惑徧於三界戲雖亦樂隨處非徧於三
 界中所繫別故又耽洒去合字解者此兩字
 義通名樂故故以兩字俱通見修以著愛見
 俱喪道故愛見是集集必招苦具苦集故必
 無道滅

法華文句記卷第六上

音釋

也旁	也問	項	穎	貶
毛	固	許	職	碑
捷	固	王	綠	檢
門	巨	切	切	切
木	展	郎	裔	迭
也	切	丁	余	徒
	拒	切	制	結
		獄	貂	切
		魚	都	彪
		名	聊	悲
		欸	弼	幽
		忽	切	穢
		也	切	許
		切	聘	羈
		切	切	顛
		口	葉	頊

永樂北藏

法華文句記

第一六〇册

永樂北藏

法華文句記

第一六〇册

法華文句記卷第六中

楚七

唐 天台 沙門 湛然 述

不覺不知下約於四諦釋此四句但初舉文應具列四句但是文略於中為三初約凡釋次約位釋三約三世初文又三謂標釋結初楚七文者都不言下標苦也火者三界五濁八苦也不解火下標集也火本能燒如集招苦既不知下標失道也既不畏傷故云不驚傷即失也不慮斷下標失滅也無道諦身慧命亦斷眾生下釋前四句陰必是苦釋前有苦既

全不覺即不識苦不知去釋前集也四倒三毒釋前有集既全不知故不識集三毒修惑四倒見惑既不下釋失道滅由不知苦集故道滅俱失不識惑者不識集也既不識集不憂慮苦惑侵法身失道諦也必損慧命失滅諦也如是下結以不聞下次寄位釋者於中先以初二句二重順釋次以後兩句反釋初文先以二句對於聞思應云不覺聞思不知修慧但是文略次以兩句進約聖位次反釋者應云無見諦故不驚無思惟故不怖文中

天釋云見諦故驚悟等也此明四諦觀成見思兩惑究竟盡也以惑盡故四諦全顯初得見諦迷悟創分如久迷初正故云驚悟復更厭怖迷途方盡次約三世者不云過去及以集者現觀未苦由於現集又觀現苦由過去集如因緣中名為輪迴雖論三世正觀現苦以斷現集今當苦息故知不覺現苦即苦集俱迷由此能招未來世苦既迷苦集理無道滅舉二世苦以攝三世具如引文亦祇以苦而攝於集然前三釋雖復約凡約位等三

總而言之並是迷諦以迷諦故八苦遍身五識等者逼近也濁在五識名之為近以切已故名為遍身同時意識俱受苦境非初剎那未分別時又祇此五識體是異熟八苦故也近豈過此故此同時安能厭患故此心王心楚七所不能以此意識成觀唯能分別以成三受三受義成故云切已逼甚故切故一一苦皆由五識以對於境次至第六而重分別復立苦因何能生厭亦云去出他釋昔結大乘名之為種功德即是法身家之智慧即以此智

為體為苦所逼大理智乘俱遭苦集不覺不知名為火逼今謂下但約濁名不須對大既流轉已小尚不知故總諸義共成五濁不覺等四為眾生濁者四句祇是達於四諦以迷諦故眾生即濁次火來等為命濁者苦感壽促令命成濁心不厭等為劫濁者由不厭苦當在三界必遇三小名為劫濁云云者意斥其而不須將此對大說也以五濁故正當廣論不覺之火故上但云從四面起長者作是釋先釋能施身手次釋所施衣械能所俱廢

故云不得初文為十先標次引合譬三依三昧下明二義所依四智斷下明二義功能五此之下明二義之門六勸即下以四悉釋七如來下明用二義意八故知下結歸九故上文下引證十前歎下重指前證前四可知五此之等者則以因果相對勸是智家之門誠是斷家之門故云從二門入今於勸門中復言誠者門體理合互具故也各一義便故且別說六四悉中云此二悉檀為第一義作方便者二悉是修得智斷第一義即是性德法

身方便品初以法身智斷取物不得是故息
化問何不云世界悉檀答二門不同隨樂各
別又聞二歡喜皆世界也故此佛乘生善滅
惡徧生八門圓別四門各二各四故此二門
攝一切法餘如文釋所施中文又爲三先出
所依三藏次出舊解三今取下正釋初雖依
三藏但辯物相未明法門次舊解中初師云
大乘因果理何不可但闕施化之相故不用
之次師既云出阿含經不應用小而釋於大
縱云大乘何異四階有言袂者亦袂袂袖也

今不用之豈以救火袖盛子耶次正解中亦
取下合譬佛自釋義豈同世情於中爲五先
引下文次神力下正釋身手指前釋衣袂等
三如來下明用三意四衣袂下明立名意前
三可知言名略義玄者知見二故名略攝一
切法故義玄如衣袂一足故略盛多故玄四
無所畏略如法界次第及止觀第七記智論
廣釋通言無畏者十力內充外用無怯名爲
無畏佛自誠言我是一切知者見者無有一
切沙門及婆羅門若天魔梵及以餘衆言如

來不知乃至無有如微畏相用對四諦者盡
苦道即苦諦說障道即集諦一切智即道諦
渴盡即滅諦四種四諦即四四無畏今須在
圓徧一切四離二爲四二俱依諦諦爲所依
故名爲安次十力中通言力者諸佛所得內
實智用了了分明無能勝者無能壞者故名
爲力無畏與力內外之別一一徧攝故名爲
十力依理故名爲豎則十處明諦豈不大
安無畏與力雖有內外今皆約用故內外具
足五三七下結施化意言而衆生不堪者此

正施大不堪之言取意說也唯有一門至狹
小者於中二先指上類同次分門解釋初言
義如上說者如上車門此中亦是宣一佛乘
之車門也若已出宅門未入車門者取難當
故名爲狹小初言別者別約三義分字釋也
於中先正釋教理下釋所以初正釋者一既
是理門又屬教小即無機以無行故不入理
教故名狹小言不容斷常七方便者應云斷
常及七方便於實不入義言不容言衆生不
能以此理教自通者但守方便行也言通釋

者理教行三一一通明一門狹小以不入故
不得至果初約理者唯一法界故云無雜由
一理故徧通一切令至此理故云能通由子
不入故云難知約教者唯約圓理對教以明
出入祇是理教故耳云凡夫不知出者則不
及二乘已從宅門梵七小教而出不知入者不知
專門兩教二乘但從門出故云少知昔教未
詮永不知入菩薩雖自知出等者通菩薩也
三藏菩薩雖有出教三祇百劫並未出故又
通教菩薩約鈍根者未知入處與二乘同故

云亦也奪七方便者前與言之猶云知出猶
未入實名不知入若等說者出亦不知何者
而不自知上中下性故不知出與而言之通
別衍門猶可知入然帶教道故奪說者別教
地前皆不知故尚不自知上中下性況一地
兩從不知權邊云皆不知故別教地前雖知
中道教道仍權據教道論乃至入地入地必
證故廢不論次上文云下引文也七方便人
皆悉未入佛乘故也不能以教等者方便之
言必用通實若佛未開皆不能以已教通極

言將譚者爾前未斥不云無機略開方說故云將譚約行可知幼稚無識者舊師若云人天之善為幼稚者此乃大善未生何名幼稚依今為正戀著等者前明善弱故未有所識今明惡彊遊戲被燒因時者初退大時果時者受人苦時退大已後著愛見因依正即是愛見果也欲界著依上界著正故云禪定等對治之相至小乘也者今大乘誠門名對治者不同小乘無常等也故引大品四念處等發摩訶衍觀不淨等能所俱忘皆不可得問

若爾但是觀理何名對治答修對治時能所皆空今此亦爾約施大化復令離濁於佛正是摩訶衍相是故得名大乘治相既著下大之所治宜應用大以捨惡故若久等者久住見思大小俱失不驚至如上者如上釋不覺等文廣約凡夫及三世是也背明等者東西譬苦集也若明見苦集東西向明以不知苦故而起於集如日東而西走不識集故而招於苦如日西而東馳馳走義一故經云戲死如往生如還還已復往生死不絕無彼變易

二土之壽如速疾也又從苦起集如徃從集受苦如還一苦一集一生一死是故名爲馳走還徃雖用大擬等者聞而不受視父而已如雖見父怖畏逃走失聞見利故云而已者息也又機扣於應故名爲視機生不受故云而已大乘下至父命斷者並以大乘爲父子命者雖大救未得種不可亡所以雖欲小化爲存大命不廢化功前云切已者初退大時適起五濁如初逼身大善容在若久不出流轉五濁名必爲所焚即大小俱失此語起

小應時故云若不時出大乘善根理實無斷意令速出以必死逼之若久不出義同於死故云死義上文於所燒至若不時出等問意者得出與俱焚內外義別二文相反其義如何次前得出下答意者法應不同二義各別從文從理二意不同若準前文文既寄小還從小教所燒門出則還且約五分法身若義兼於理則法通二種若法應相對理須常住法身已出今論應身物機受化則機應俱濟故云時出不受化則機息應謝灰斷入滅義

當俱焚焚故義當子父命斷以此擬宜而催逼之間前云得出是法身者大之與小法並無燒何須言出答秭以無燒名之爲出然則法應並皆無燒應本同物從物云燒從理則法應無壞從事則物燒佛出今說俱燒意在同出故云若不等也有云感應俱時今謂但得俱出之理而失俱燒之義故以俱燒要令同出從知子先下明有小機故接以小開一爲三故名爲各又知至小疆者大退故弱小疆二義一者獸苦二者是治六心中退者準

瓔珞意身子於十住中第六心退恐是爾前見思俱斷至六心時見猶未盡六心尚退歎三車者有人問何以車三使二城一城有車無俱譬方便而數不同他答有餘今更爲答凡立譬者各從一邊不可執一而疑異途故一二三但是離合爲對三周信解等異是故別耳皆譬方便其義不殊單則通舉方便故三使則從難別對故二城是二三之處故一當知城亦從人故二故云息處說二車亦從難但二使亦義兼菩薩此三俱有人理教行

城若說化故亦無卓依造作故還有使約權
同故亦有權乃非實故亦無權實相對俱通
四句從權化故俱有從實義故俱無俱通權
實故有無同約一理故雙廢勸示證者示應
居初隨經次第先勸後示亦應無失證中皆
與之言正當已證亦令他證故名為與言前
偈本略者譬本但云是名轉法輪等也廣明
至六句者賢合為四見修為二賢所以合者
四念法同故為一煥頂同退故為一忍不出
觀故為一世第一無上故自為一見修道異

故各為一廣如俱舍賢聖品中此須略明三
十二諦者上下各有十六行相上下合論故
三十二具如俱舍釋籤略明與苦法忍不別
者世第一心同此刹那即入苦忍同觀苦諦
應云四中隨觀一行與苦忍同故總舉之馳
走入見道十五心者世第一後十六刹那皆
是無漏有云十六心仍在見道部別不同便
有涅槃音者此約初轉為言觀心中用大乘
觀者凡附文作觀多分在圓令一一文不違
所習非數他故初至所願者心望觀境名之

為願心未稱境故非適願境至勇者境多觀
少非勇進者境研心者還以心思妙境而研
於心數數為之心觀乃利心境相研者向令
以境研心前又以心觀境故名互相心王等
者創心修觀莫不以第六王數為發觀之始
縱使觀境圓融不二其如麤惑七尚未先落故
皆仍屬第六王數乃至未淨六根已來未離
王數此是見思家之王數故也若欲約教即
有四教賢聖位別馳走不同今在三藏上法
說中先明等者上釋迦章頌顯實中有六行

偈先約四一即是消文次約索車即是譬本
謂初兩行從我見佛子等即是聞前諸方便
教三菩薩也次我即作是念下二行一句明
障除佛喜言今我喜無畏者即障除故喜今
先明免難後明索車者前後既殊光宅直將
大機以對免難所以破之此明經文前後不
同非謂障除有前後也以諸聲聞皆濁先除
大機今發若具足等者由法譬文免難與機
前後迴互承此不同釋出四句先釋兩句餘
兩指上今兩句者以前兩句但經文互互義

不成欲令成互對華嚴等名同義異初句雖引四大聲聞通指羅漢義及三周次句所引凡夫理通初後於次句中義兼華嚴法華教者異前初句餘之兩句云如上者指上頌釋迦章偈中四一消文末四句料簡中初二二句與此大同仍有少別是故更釋彼初句云在三藏時末云大品末等次句但云法華中諸凡夫不云華嚴中人其言雖闕大旨是同言餘二如上者即第三第四句也彼云障即除機即發如無量義中得小果者即座聞大

障未除機未發如五千起去唯第四句非法華中人若大機下更重示向經文迴互若大機等者如向引方便品文但彼品文有前後非謂彼品先大機發後障除也若先障除者如向引云今譬中已下文是四諦同會見楚七諦者阿含經中亦有四衢譬四諦下惑盡次明索車義云作十難者古人立難不許菩薩有索車義會二歸一近代拾用何足為怪故今叙破令有索會先述次破初二可見第三云所化是凡夫未出三界不應有索能化位

在三十三心不可於茲更云有索若入佛果
佛果無二佛從誰索第四明先斷正使習無
知在理不合索斷盡成佛復無索第五引
今經文以證菩薩第六云從大品等者古以
般若在方等前故云大品已來先引妨云法
華已前皆方便者先定付窮子下設難也二
乘領業皆菩薩法若是方便所付之財何以
乃云皆是我有若付財下重徵也若所付財
是真實者菩薩於彼先得此財已成真實豈
至法華更索真實第七意者方便品云一切

聲聞辟支佛所不能知故小名方便是故須
索佛子大乘者偈云佛子行道已來世得作
佛作佛是實實不須索下三可見古今所計
不出此十次破中云私總別駁之者私破也
駁謂斑駁不純之狀亦雜也破彼如駁正釋
如純所言總者通立菩薩有索車義則十義
皆破索是求請至名求索者引前三業皆有
索文有法喻合法意者三乘之人咸居未足
皆未善行來至此經咸須有索喻中三句次
第以對三法凡居下合中初明索意索義兼

三及引文證具騰始末由索故許由許故與
許與有文何得無索初明請中請既彌勒居
先許豈獨酬身子況身子普請恩霑自他故
云願為四眾四眾豈獨二乘佛許非專小眾
故但通云當為說等許文可見故知三周通
語三乘法說竟身子歡喜即第二卷初譬說
竟迦葉歡喜如信解初云聞世尊授舍利弗
記發希有心歡喜踊躍宿世竟樓那歡喜如
五百記初云復聞宿世因緣之事心淨踊躍
次別較者先破第一云齊三藏明菩薩不斷

惑者前云菩薩未至許處以不斷惑故不與
二乘同至許果之處故不索者唯三藏中明
菩薩不斷故判云齊言依法華有四句者謂
準今經須作四句攝機方盡若無四句恐人
謂機發獨在無障之人故第二句即三藏菩
薩若獨二乘二乘何曾障未除耶逐要且列
機發二句破舊不索若不索者何以機發然
機不動亦有障除第三句也未發且指法華
已前若至法華除五千外無不發者破第二
義者彼師意云索但在小諸大乘經並無善

薩索小乘果今經菩薩豈應索小故今破云
入涅槃既同何得不索者乃以通教破之汝
云菩薩不索小果通三乘人得理既同俱被
斥云悉是方便欲更求實理須俱索通教尚
索況三藏耶破第三者彼文云所化三祇百
劫至補處來猶是凡夫道理無索此貶太甚
豈三祇百劫一向同凡文仍不破但破其能
化三十三心思仍未盡故不應索至佛復無
索車之義但總判云屬三藏耳故善提樹下
三十二心猶名菩薩時節既促索義不成此

劫七

十二

則可爾言思未盡此不應然故以見惑凡夫
況之惑障全在大機尚發況三十三心言佛
不索道理如然彼亦不知因不至果至三十
三心必無實行可中此佛實是三祇至果但
斷見修而已還同羅漢如云世間有六羅漢
羅漢安得不索車耶祇由彼不知權故且難
之其教既權進退有妨破第四意中亦先牒
難云菩薩未斷習乃至斷盡等者此以第三
文為例前第三文若菩薩進斷習氣無知理
合成佛索義不成此三乘下正判屬通教既

未實菩薩須索次以具縛況之破第五意者
彼以三乘之中菩薩為唯一次被會下破縱
許菩薩伏斷不同望二乘人亦名唯一應知
唯一語通待二不局彼以所待二外祇一唯
一不知四教當教菩薩俱名唯一故三唯一
仍須索車當知前三是待二唯一圓教唯一
方是絕待如三藏唯一之外猶有三教通別
可知夜光明月珠也破第六意者彼謂般若
至法華來一槩真實汝不下以共不共責之
共不共文出自大論不共菩薩容可不索彼

有圓故又不共兼別別尚須索況共菩薩破
汝不知所付之財兼共不共而一向云真實
不索又若云般若中菩薩真實不索今反難
之二乘於彼被付真實即同菩薩何須更索
況汝自云至法華來皆是真實以汝不知三
味異故破第七中牒難竟次破中引本門文
者彼本門文既大小已他俱是方便望彼本
文圓尚方便況復偏耶今迹中三教皆是方
便況方便品初云佛以方便力示以三乘教
何時獨云唯示二乘三俱方便是故俱索破

第八者亦先叙難次汝不聞下破亦應更引
前三周初十義之中有領文來破第九者已
如前破破第十云猶是前義者不出三藏破
亦如前世人明義多分不受四教之言今但
破云四階及以三乘共位與華嚴中菩薩不

同若復不受請送婆沙俱舍及大品經卻還
天竺自有行息等者大小別故小乘息索菩
薩未息教權故索又菩薩下更以義破索是
求請別名豈有不求而得觀其詭累者詭詐
也累重疊也十義多是詐累藏通故一三九

十全是三藏第四五六博附通教餘之三意
義舍藏通彼由不見瓔珞位行尚屬權施非
是發心二不別故若是實者與華嚴經普賢
行願同耶異耶故一家立義別尚須索況復
藏通由彼立菩薩不斷及以斷惑未窮並不
須索二乘斷惑是故須索此則全迷斷惑善
薩亦須索車況障未除大機動人今當下離
為四句斷與不斷有索不索況十六句徧約
五時初許古人墮在一句若至十六句令無
索成索全令墮非無句可得於中先列四句

卷七

十四

問初句與古人菩薩不索何別答今別有意
判在三藏故也彼謂一切菩薩不斷故俱不
索或斷未盡是故不索又引經論偶成通藏
以彼不知別圓義故若本知者何事不立故
今初且離為四句用對四教次歷五味故初
句中望後三句名同古師其意永殊一往對
句且立根本名不索耳以三藏菩薩始終不
斷縱被斥時亦無可索一往雖然猶未盡理
所以更開為十六句又根本句中第二句為
通教者三乘俱斷故俱索車第三句者約未

破無明名為不斷是故須索登地已斷是故
不索此則永異古今諸師况第四句無非法
界更何斷索故第四句方名不索前三句中
初雖不索終卒須索故三句中俱名為索利
者先索鈍者今索以須開故應須必索圓教
尚不當於不索何索之有故不同古所立十
義次更隨味具教多少準例說之故法華前
三教菩薩一切容索兩教二乘約時前後顯
密不同更約五味良有以也宏綱大統者且
立四句以對五味未細分故言一一句者如

卷七

十五

前四句一一意者若直對句祇是四教句復離四故句亦名意者祇是教中句也如云乳味兩意等也故知障除祇是惑斷機動理合索車準此中句若從根本四中初句為首應先從障未除機未動離為四句應云未除未發已除未發亦除亦未除未發非除非未除未發未發非宗故不用之初文且以除等對動似是從根本中第二句上開出既云一句各開為四祇是皆以文中四句列諸教上是則四教各以除等對動為句以明索車

宗在動故故一一教中皆以除等對動為言故文但列四句為式仍將此句歷五味簡令知四味中諸機未純故有當教後教不同依今經意雖有諸教障除不除機動必唯圓教故也問前之三教當教論發還對當教除不除等此則可見若並望於圓機論發則菩薩通前二乘不定圓教如何論斷等四云何更動答應將初住以對住前而論四句一切凡夫不斷五品名斷初心修觀雖即法性須作意斷且立斷名六根即為第三句也以第四

句是圓本句須歸初住是故爾耳故法華前
教句教未融來至法華唯有四除以對一發
故至法華無不索者口索既爾機情可知是
則味味無有不索但機情冥密故不論之所
以且對顯教諸味以成諸句索之與斷其義
衆多如何乃以一言輒判故云斯宗不見等
次明體數不同者舊三師中初一全非次師
似當然第三師今不全許者其理未顯並由
不說佛菩薩乘離合初後同異所以須會不
會所以下破古先通非之次別引教初引昔

三三既在昔驗一在今次華嚴下皆引證四
即能所具列初云說次云出說約教法出約
行儀初三從應第三從機當知定有四法故
也地論等者地論在別尚列四觀觀於十善
當知諸法咸通四觀瓔珞三乘即前三教三
各開三即別教之乘也平等即是圓教乘也
今約教下重以教門判向三四但云三四未
言優劣故須教判若三乘對真論同異者即
判初家判三四九屬別圓者更須約行方分
別圓應知藏通大意亦爾雖引前經具足四

教妙部未顯復須歷味方辯今經正法華中亦先云象馬羊後乃各賜大白象車同一梵文誰非誰是有人問云出不見車是故即索此未立城應須索城今為答之城約有譬見何須索問車城俱方便有無義必同何故有無異致令索不等答車由斥方便失實故須十七索城若非真實亦同車處無問若爾應俱索何故索不同答車但說方便求實故有索城云寶處近是故不須索問方便略開三未實故有索已聞五佛章何故譬中索答中根迷

法說故說車虛譬有無宛然齊智者無斯難有人問三車容可有上一城何得有出入答車亦無文說有下城亦不曾說有出車被斥虛義同下城聞說化義同出彼此從譬咸義立皆已入證並須開大車實所既無殊兩處妙理何差別世人下明大車體者應如玄文顯體中辯此為破古略辯異同上雖明數及索不索若不辯體將何以明解行之本已下諸師章安所引故出今釋云天台師初兜宅莊嚴雖並云高廣而據果計因對昔未絕

故光宅指果此有五失一者因乘無體乘何而出二者名濫小乘果尚須索三者以用爲體能所不分四者待昔無絕開權不成五者攝法不徧以隔凡下別無盡智之語況復圓耶別圓雖有無生之名語同意別斷證永乖是故不用況以今待昔方爲高廣當知當體無高廣也莊嚴在因果必無體況行是具度亦非所嚴上求下化四教皆然況唯知語其高廣不解始終不二舊師不取功德意斥莊嚴欲同光宅又不云果智屬白牛體亦不成

過準前說又一師取福慧者總破前三引無漏根力等屬慧禪定解脫等屬福豈但慧耶者正斥第三福慧已非車體復謬引昔文證今深不可也過失_{云云}又取有解者似符光宅空解無動故不取者意謂運義不成不意運都無體盡無生智_{疑七}即有解者從所盡所無立名故也又一師分對小乘大乘但取實慧方便運動如前私謂下章安通斥牙等雖象通別不同通則無非象身別則身非耳等準譬破義意亦可知故亡體者通別俱迷至賜車_{十八}

中點出者高廣為體永異諸古次辯小車并
運不運兼辯因果及索不索者因便明之令
識所開既先索小先須識小言八智通因果
者亦應云通漏無漏如他心智即以法類道
及俗智所成故也何者若他心智緣他無漏
心須以法類道他心智知若他心智緣他有
漏心須以世俗他心智知若果地他心智即
果地他心世俗智知若因人他心智即因地
他心世俗智知自餘六智若初果人斷見六
智灼然屬因若二三果及以非想餘一品來

所有六智亦屬於因最後一品方乃屬果若
依去古人引教破前一向用果然但下古人
正釋要因下釋妨有旁正故若內下更立妨
然果下釋妨果無自剋由因至故故使此果
得名好運中道不達表非好運從後為名故
名好運乘廿七是車車本動運運因至果得好
運名既可並頡頏須雙立若乘下古人乘向
所釋立索車妨舊云下釋妨釋卻成妨舊釋
意云機索可解者機蘊於內可發名索機雖
有索但冥在心情未猶豫故使不迷雖情動

於中未彰於口祇由情故以天眼觀進退生
疑情從佛索若尋下今家破舊有文義二妨
於第二妨中有四相違第一與當文滅想相
違二又佛下與須見餘佛決了相違三又初
下與下不見上相違四又羅漢下與修因時
未見果相違初二可見第三引例又與攝大
乘違者諸論天眼下不見上必無二乘見於
界外今言下正釋言昔日者昔住小教既其
被斥情有所望準此判意情通二味因斥舊
解情索理違故今爲立情索之義若單論情

取意爲語以機生故所以情動故機情索通
徧二酥別分二味索求至之實者若是方便
昔實何在機在大乘等者釋求實意至口索
時大機已發情求昔實意在今真此則機實
而情假又情下重申假以扣實故情實而口
假故機情時未彰於口口索之日必具機情
六度通教例爾者向明兩教二乘既然故知
兩教菩薩亦爾何者昔五百八千俱被彈斥
般若淘汰受益事同既見身子騰疑佛釋理
應露已默然在座佇聖申通有兩章兩廣兩

釋者此依末次疏列稍似難見準文次第兩章並標廣釋間出

法華文句記卷第六中

卷七

二十

音釋

創初亮切 械古得切 袂爾獎切 誠古監切
初也 前楮也 袖也 古監切
誠北角切 詭居消切 詐也

永樂北藏

法華文句記

第一六〇册

法華文句記卷第六下

楚八

唐天台沙門湛然述

一等子下標兩章門言子等故則心等者先
 明子等者無非子故故心必等其心若等其
 子必等心即心性故佛性等由皆是子故心
 無偏財法復多是故心等車等者初明等意
 所賜不二楚八是故云等但點所習無非妙乘祇
 緣性同賜義則等而言下卻以子等釋車等
 疑既云車等何以各賜昔習不同諸位不一
 至此所說無非一乘何以故若一人不徧不

名子等且云本習應徧諸法一物不與不名
 賜等所謂色心逆順依正行理因果自他解
 惑小大慧福故知等賜祇是開彼三乘六道
 無非一如故一一如無不徧攝徧具徧入一
 切衆生誰無四方道場之分誰不理有大車
 具度待時待緣是故爾耳故至今日方云各
 賜言橫周等者法界三諦並非橫豎雖無橫
 豎法界從徧言橫則便三諦名異言豎則便
 不二互顯思之可見言四辯者謂法義辭說
 七辯大法謂一切法之名字分別無滯分

別三乘不壞法性義謂諸法之義了了通達
知一切義皆入實相辭即言說名字莊嚴隨
其所應能令得解一切衆生殊方異類多少
廣狹諸道男女三世九世諸教諸門聞者悉
解樂說謂能於一字說一切字於一語中說
一切語於一法中說一切法隨所說者無不
真實十二八萬隨根所樂而為說之四無量
者四諦為境二苦二樂故也本是不思議之
梵行也故大經云慈若有無非有非無如是
之慈名如來慈故三諦慈攝四徧也四弘四

攝並依境判方異餘經四弘具如止觀第一
第五此之四弘即是前來四無量也四攝略
如止觀第七記神通七覺並以無緣而為所
依如止觀第七無作道諦中明綻繡衣也縱
者天子覆冠衣前後垂者是也非此中意此
應作筵即鋪席也觀練熏修如法界次第具
出名相止觀禪境玄文定聖行中皆為實相
故修至果禪中勝用無盡丹枕云支昂者即
車外枕車住須支支之恐昂故云支昂支持
也昂舉也譬動靜相即者車行枕閑車息枕

用用時常靜閑時常動實體與用亦復如是
自因之果法性無動所以如風不移寂然而
到萬行無作衆智莫觀此則三德俱不二也
以三即一故使爾耳車內枕者智首行身三
昧如枕所息得理法理而然赤光等者無他
法間名無分別以光譬智故云智光朱正紫
間故以赤表無雜之光南山註經音云西方
無木枕皆以赤皮內著綿毛用倚卧也赤而
且光白牛爲三光明功能次白是下辯體德
三又四念下論行相初文者修得般若能導

假中三教諦緣無不至極故云到也此名通
有須體簡之次體德中云白爲色本本體無
垢故云本淨修稱於性故云相應體具等者
顯圓智也感體本淨約性論修名爲不染此
即內充而外潔也又四念下即是約境以釋
行相念即是智處即是境四觀觀處處觀一
合如全白是身即此觀境善滿惡盡可譬正
勤由此成故復令欲念思惟一心成無記通
化化不絕任運常然去住自在故云稱意餘
法例如道品說之問此中大車等賜諸子諸

子得已始至初住乃至猶在名字觀行如何
純以果義釋之答以證示人人行差別明因
等果舉事示理故但示云汝等所行是菩薩
道心佛衆生三無差別是故理賜行位等賜
即果賜也果理在行方可云賜豈可理果與
衆生耶僕從者準對三德應車體中分正及
緣對牛爲了此則義當修二性一一復具三
高廣不二此中僕從與偈僮從言異意同僮
者進也導也侍衛者供左右也僕者下品也
今習大乘者自量已心與此經文所列同異

若一句即是爲是何句一句即足何須諸句
豈佛謬說彊騁文詞煩列車儀術惑迦葉此
大羅漢久爲僧首四十餘年不受眞化纔聞
方便通歎二智略開顯已動執生疑情方猶
豫慙慙三請廣聞五佛十番開權又親身子
三業領解八部引例四衆酬恩如來述成分
明與記經斯重疊宿種未開纔聞大車便堪
記前故知此乘觀法具足仍存翦略粗點十
觀若廣張行相何由可備不別解釋即悟無
生望上稱中比下仍利若此車譬一句徒設

則顯佛有綺語之辜或舉集人添糝之咎及
責譯者混雜之愆若屬對有由則行儀可軌
豈學大觀頓爾全棄既失大檢小徑莫從大
小咸亡恐隨邪濟乘壞驢乘為向何方譬果
地福慧圓滿者行理窮也福成行也慧趣理
也卷八自行德備是故內充化他德具是故外溢
徧一切法故財無量皆具二德故云種種列
二藏者行稱理故理籍行故更互相收方堪
等賜一切下引證二藏如其不了陰入理藏
徒自虔修諸度行藏言一切趣者文在大品

發趣品中趣謂趣入即一切法入一法中一
法既然諸法皆爾行理具攝一切法也一切
法趣文相開合如止觀第二引自行此行理
下次釋充溢先直約行理次實智下能導能
照即是修得三德意也果極利物故名充溢
雖有二釋佛智不殊廣等心中亦二但以心
釋子故云心耳文具三義乃名心等一者財
富二者皆子三者無偏是故心等亦應更云
所以心等由皆子故財富無量自行滿也皆
子無偏化緣熟也若富下反以不等用釋於

等由財子互關令心不等應知非子及財不
等寄在昔教故昔偏教教主化機二義並闕
如兩教教主貧法財故不得云富不知常住
不得皆子縱當教名子收機不徧故亦非子
則成有偏互闕非等並闕可知別教教道雖
云皆子兩義尚無證道自同分等無缺下釋
子等例之可知是故今經一實之外更無餘
法一切衆生皆是吾子緣因尚收於散善了
種通攝於一句正乃不棄無間方稱一切之
說是故玄文明利益中則序正流通未來永

永嚴王調達不輕龍女以義準知況應以之
言何簡於四趣隨宜之教靡擇於順違此等
賜之大體也故知子等心等之言豈獨四大
聲聞而已所以諸法皆藏咸子無偏今七寶
下釋三義也先明財多言教行者機應相對
且從現文益者說也次各各下明是子無偏
言各各者由俱子故不差別者由無偏故各
賜等一祇是開權次釋各義故引身子子等本
習不同故各皆同入實故等又方等般若者
約法已開自在根力其根鈍者於二味初得

方便教中之益者於彼得益諸位諸法種種不同故皆以實當位開之所以者下釋子等中言兩等者應但云子兩者恐誤文舉財等況於子等且以處等而況子等子本一家今周一國何況子也言一國者寂光土也徧益法界理亦不窮況同居土結緣人耶此舉廣處以況略人次釋下正明子等復以非子況之言非子者且貶正因不同緣了故抑言非等陰無徧況結緣子故約無緣慈對本有理無非吾子寄化儀說且以昔世未結緣者而

為非子如來常給子自不歸無緣通覆故云周給人天善惡與法界同故父果車是子理車但開其情假名等賜衆生無盡車亦不窮不窮故不匱不匱故無徧望迷為開悟本非閉無緣尚度者緣了之子是先結緣者而熟脫之正因之子未結緣者為其下種故云尚度故以種者況先結緣釋不虛中初佛問者本但許三而今與一非虛妄不欲令身子領實故以虛妄問之答初免難不虛釋中經云若全身命者具舉身命況而拔濟之意云全

於小乘五分法身入空慧命則為已得昔來所玩況於火宅方便濟苦本在大耶問經文即以拔濟況於身命拔濟正應以大況小身命何故疏文不用拔濟而云命重身輕乃以小乘五分為身用況大乘實慧為命何以小身對大命耶答此乃借義互說小中自以無漏慧為命大乘自有平等法身具足應以大身命以為對況免八苦下結向命重身輕意也當知借於小命為大命初用小濟存五分身已得珍玩況常於火宅方便教小本在

於大而令獲大豈虛妄耶小乘五分法身具如俱舍云況二萬億佛下指昔因也經中但以今世火宅況之疏中加於昔大以釋從圓因成去指今果也不乖本中意者此述長者本意若小若大俱有本心大本為本小本非本許小不與尚無所乖況更與大寧乖本意如許少財與少非妄況與大位得過於昔寧乖本心信知如來本非小化所以財但免於分段之貧位則超於二死之賤一義兼備何乖之有但小非究竟不須更與故云不與耳

本知無三至本心者明不與意昔非本意故
今不與經云方便令出疏云今不墮惡者令
不墮故方便令出方便令出故今不墮惡則
一意也結前等者雙釋兩結皆安似者文似
偏結理必兼具二輪別故所對不同故借二
輪以消二結自體者實報土也此是攝大乘
師從因立名謂有為緣集即同居因無為緣
集即方便因自體緣集即實報因亦云法界
緣集今疏前二仍舊從果立名後一依彼從
因立稱皆是妙色妙心報處者既云一切世

間之父故知三土皆是證道色心報處寂光
既徧遮那亦等諸身既與法身量同諸土亦
與寂光不異如像如飯如鏡如器方之可知
一切眾生無不具此果報未滿全局在迷迷
故陰質局彼太虛滿故即與法界等量應三
土者從化事說故云處等於諸怖畏等者且
約界內因果而言以對諸子是所畏故故云
永盡所離同羸能離理極故云無量知見等
有人以初地離五怖畏用釋此中都不相關
上不及諸佛下過於離界望諸釋義其例若

斯但譬中驚怖在前等者前云即大驚怖而作是念等次云戀著即是重釋所見今合不覺在前者先云衆生沒在其中等即是略後便明廣也拔苦等在後者次此文後方云我爲衆生之父應拔其苦難等應拔其苦至慈之力者大悲且從拔濁大慈與其大樂故慈從化意悲從用小上譬有勸誡等者釋譬及法有無之意即是旁正相即即是其體本同況此二文既是二悉當知勸善本令斷惡斷惡本令勸善問二體既同何須立二先辯互

無復更相即答門別故二體同故即雖復勸即是誠但是勸家之誠誠即是勸但是誠家之勸故兩門各存不妨體一問若爾一門廢之理亦何爽答若善達二門一門亦足但一門若廢則二義俱虧況表父懇懃先勸又誠或時各逗機宜不同化時不別共成一事我生已盡等者無學四智羅漢皆具或慧解脫未得無生今以無依是初後二智無求是中間二智後有即是所依處故若生已盡未來無依中間二智盡三界因名已辦等故云無

求上有真似等四位者賢合為二及聖位二
今依前外凡亦但聞慧為一思修為一辟支是
法行人者一徃且對聲聞憑教所以支佛自
思為法然支佛必自證聲聞具信法信法具
如止觀第五記引婆沙等文聞法少者支佛
或聞教墮在聲聞者亦是因信但云聞少此
門至非佛等者大論云有一道人問佛大德
十二因緣佛作耶佛言我不作又問餘人作
耶佛言亦非餘人作有佛無佛本性有之夫
答問有四此即決定答也若其廣出三藏諦

緣具如俱舍婆沙玄文略出但合等者以此
四中二正二旁當知由免難故索車由等賜
故歡喜門有三義者三門之中出別是門入
者義立從一色心入一色心門以經遊為義
但未出名入從一入一義言為入實非外來
若作出者須兼三藏今立通教所詮以此兩
教所詮同故言若別義者依別理人言所詮
者意顯獨教門義不成經雖云教必須對理
故知別教雖詮別理亦非車門但對通藏而
立別名由緣別理故名為別次第之初與藏

通人咸出火宅據出宅同仍可名通初證又同兩教涅槃故亦可云得涅槃樂三德具如玄文三法及止觀第三顯體中說此釋小異於前者前云意不在三今云本欲與大雖復小殊名異義同有一大宅者有人云且指一方三界故云一人廣列利鈍章門三界無始為久者問若從因說或當無始若從依報初禪已下賢劫近成云何無始答眾生無始具三界因惑種不亡故云無始故依報處壞而復成第四禪去及無色界雖無災壞因果

相成皆是無始無常故也然終不如約正報釋其理便也念念相續等者相續故高無常故危意識網維者統御一身其猶梁棟樹立一屋圯坼者上下毀裂褫脫衣貌也因緣觀心兩釋者如云頭殿腹堂即觀心也如云色堂欲舍等即因緣也命根已下文並觀心也八鳥譬八憍者但慢與憍能所別耳諸教亦以七慢釋慢此中所釋亦與俱舍大同其意稍別今略比之盛壯憍如我慢與俱舍名義並同壯故我彊姓憍如大慢俱舍云於他勝

謂已勝如世寡姓尚未謝於崔盧如梟尚食於毋況貴姓耶富僑如過慢俱舍云於他勝謂已等如世貧者尚不下於石崇況實富耶自在僑如邪慢俱舍云於有德中謂已有德如薄祐者尚無屈於有德況有自在者壽命僑如增上慢俱舍云未得謂得壽高計常如少尚未肯尊老況實壽高聰明僑如僑慢俱舍云於他等謂已等於等而輕如力雖劣尚欲輕彼況實齊耶行善僑如不如慢俱舍云於多分勝謂已少劣德業天隔謂稍下於高

蹤況少劣者色僑如僑慢俱舍云色不如他亦謂已等陋者自得未肯劣於潘安况美姿貌略對且爾如名不同此中直爾有此八事故僑慢者未必全有自愛為貪去更以三毒例釋同異故四思惟並有二名所從得名不定故也第八蟲名獸狀鬼體神形雖即非要與使為譬亦可略知十一虺即黑蛇也故漢書云玄虺蝮者爾雅云虺長三寸大如指江南謂虺為蝮有牙毒鼻上有針蜈蚣者蜈蚣也有人云能制蛇若伏蛇者多是赤足者此語有損不

思來報守宮者蝮蛇是有云在舍為守宮在澤為蝮蛇似鼠若獸名作狢似猿若作狢字玉篇云似狸亦取鼠天若雨於樹倒懸尾有兩岐以塞兩鼻狸字說文從豸麗者說文云小鼠玉篇云有毒螫人及獸至盡不痛即甘口鼠也咀祇是嚼搏擊打也撮搏取也亦拍亦撫也愛心貪等者寄此與鈍使對辯諸見在後鬼神中明亦可鈍中利也若從鈍說道理亦是鈍中道理推求去釋也如此土儒宗亦計天命氣等並鈍使攝欲比西方道

理天隔一云去重更全作鈍使釋也攄者釋名云又也謂五指俱取也掣牽也亦云向前攄向後掣欸喋者喋字亦作齧聚唇露齒也嗥吠者出聲大吼也經魑魅者物之精也通俗文云山澤之怪謂之魑也西京賦云山神虎形曰魑宅神豬頭人形曰魅魍魎者木石變怪玉篇云水神孚乳者玉篇云伏卵曰孚通俗文云卵化曰孚廣雅云孚亦生也乳者養也故鳥生日孚獸生日乳言自類等者即同類因得等流果以子似父故以喻之俱舍

云同類因相似自部地前生即五部九地但約過去以現在爲因廣如彼文鳩槃荼者可畏鬼也蹲虛坐也踞實坐也次捉狗等者有此一釋故曰一云狗足如因捉之如謗捉足撲之如令絕聲故云令其失聲因果法爾不由執無卻由捉撲所以有聲如由計故所以有生以脚加頸者聲不絕故復以狗脚加於狗頸謗無苦因之上復更撥無苦果如脚加頸望必絕聲聲豈不甚撥因尚生撥果彌甚集本得果下釋上句捉狗兩足豈能絕聲徒

鞋八

十二

謗無因果何能免果集無得苦下釋下句如加頸時欲令絕聲由加聲大又謗無苦因者祇指非因計因即是謗也本是世因今謂出世即當謗無兩因故也觀解者前約事釋多在斷見故云撥無等今約觀釋義通常見及以邪正以佛弟子亦有修六行觀者故今用之若外人修多在計常或計四禪乃至非想爲常故也凡云觀解須順內故又云作不淨等此意亦以出聲爲失由觀故生如由撲故聲今不得起者復以絕聲爲失釋也故云不

起豎入等者如六十二見雖有衆釋多約三世過去來今從今入未故名爲豎橫徧等者如二十身見一陰四句四句相望無復優劣故名爲橫不修善法爲此縱恣所以不修非撥無也雖不撥無亦名無慙言見取者非果計果非想非是涅槃之果計之爲常無色唯十一心名爲咽細三界壽極名爲命危計之爲常名爲保壽保壽正當計果義也非想下重釋計失首如等者根本之我如牛世以牛力爲大自在計我亦爾於中復計我之有無如生

二角爲身是我等者以我與身更互有無爲身是我者執所爲我爲我是身者以能爲所身即是所我即是能如以五陰計一陰爲我餘皆我所謂僮僕瓔珞窟宅若計常者身非是我身斷我常若計斷者身斷我斷或俱常斷具如止觀第五記引阿含本劫本見末劫末見然其所計能所雖殊計有義等或時等者是諸外道於一身中前後計轉所計之極極至非想以所計爲頭彼地斷常更互起計如髮蓬亂計常等者互相是非彊者伏弱弱

者從彊皆破他從已如相殘害計此我者有
斷有常即邊見也夜叉等者初二句總結欲
者未分利鈍亦是下更別語利鈍意亦指初
二句即上句利下句鈍並是有漏下釋第三
句有漏之心皆無道味之食故飢以由飢故
生死速疾故云急經四向者見惑雖多不出
四句利鈍並有飢急之義經文且從利使以
釋闕看者私竊也看不正者由隔牕牖故見
空而偏空無偏正由從牕闕理無是非計者
成過故云滯著心多不會正理故知邪正誰

不各謂仰慕至道此二句通結二使次下二
句收廣結非是朽故宅等者上文云今此三
界皆是我有此從化主統而言之為生取土
言朽故者從生以說故前後文國城家等隨
其義勢或優疑八或劣無不屬生成歸長者一色
一香一切皆然長者下釋下二句內合至捨
應者合此二句若以十六王子為常教者應
云王子捨應今從果說故云如來又捨應不
孤由大薄故故知非但捨應之後起濁亦乃
由濁起故捨應故知前諸起濁救火大化擬

宜等文意皆探取大通後文準此中意隨根上下三周不同究其根源莫不皆爾故得通用壽量者助成近義實成既遠中間數成成即是出且約一期故不云多又覆本故不可云多火起之勢者此中勢相皆應須作見修兩釋應知通論勢有二種一者勢分二者威勢勢分通至非想威勢燒無不壞今當界二勢亦復如是宅寬舍狹三界為宅五陰為舍若且指欲界準例可知由濁倒故身命無常故作無常消此文也被燒相中分為三義初

二句屬見次一句屬修次三句明不出所以專由於見故重云槃茶又初二句通列故云鬼神等等取蟲獸次一行別列故更云鳩槃荼等初二句中下句正明燒相故云大叫次一行中下二句明愚不知出正由不出故燒梵八燒故不出故總屬燒相哭泣為揚聲者此以十二支後愁歎憂惱來釋此文此是古人釋哭泣等通徧三界今不用舊釋者但在欲界人中南洲有禮度處餘所不攝戒取本不計斷者因擬果故色界火起所燒類中亦初二

句鈍使次二句利使然火勢中文略不分利鈍應須義說故欲界中亦不分利鈍今色界亦爾次明相中方具利鈍即相奪等也既於禪中起諸見惑帶見修禪或禪已見起或禪見俱發若禪已見或可見存或復俱失所計異者具如本劫本見等也言默然者此準大乘一一禪中各立默然如初禪中默然第六乃至四禪默然第五以著默故失於無漏依餘經論通以著禪而為默然或以一心支而為默然欲界貪未來定已斷者性障未除名

伏為斷耳故惡獸噉時方乃名盡欲界至如猛焰等者煙焰上升以煙過焰故用譬色又焰猛煙微如色輕欲重身等徧於二界四倒故云四面等也亦通下亦可雙譬二四故四大皮肉在身四邊如四面咸苦故云充塞蜈蚣下明空中事者前云藏穴以譬色界今乃出穴故譬無色言空中者非謂虛空既以舍內譬欲入穴譬色今以穴外空地為空以譬無色色界如穴獸下如燒欣上如出穴若爾嗔通三界者前欲界中以蜈蚣譬嗔此中例

之不別分出既云蜈蚣復是無色故譬彼嗔色界之中雖無蜈蚣而云毒蟲即兼蜈蚣如色界利云毗舍闍即兼諸鬼故知嗔通三界小乘中云上界無恚非盡理也然諸煩惱輕重雖殊尚至等覺豈隔無色但名同體異理

卷八

十六

須分別今所燒類略無鬼神若得等者若無色定起尋即生著故名爲隨既離下緣定計非想故云又諸餓鬼頭上火然非想亦有八苦者文已列七闕愛別離應云失定時苦名愛別離但文中七苦初之四苦約彼定體生

彼細想刹那不住名爲念念病死可知次有二苦以對修說修上失下通得名離次五盛陰復約定果前四第八在果故也若因若果皆約彼定故得言之不處第一空座者第一義空爲智理合與悲同體今言不住無悲之智恒居有智之悲故云不處故知無緣慈悲方可與智同體舊云等者佛豈不知而待他告又云等者豈有物機還卻語佛云汝子耶縱感應相關以生望佛爲他人者有何不可然消經文聞有等言卻如以下語上故不用

也今云去正釋凡云汝者可施於師師即法也他義及上二理俱成問真如法界可是佛師觀機三昧縱名為法祇是照俗如何名師答觀者屬智智即是佛也依三昧起照故得是師雖云觀機照體是法如佛眼觀等故有

卷八

十七

此眼方能觀機義之如遣又云下約大悲者他義更親汝義稍切以無緣慈望於應身故無緣慈告於應身令起化物云云者對上辯異出親踈意但令法正喻且分成問子本等者答中兩解妙得事理初事答者雖未曾出

義似先出雖即非入義似後入由出未出故入似入又下約理解者本淨故出無明故入亦從義立非出非入而言出入約事解中即退大後以著五欲而為遊戲約理解中即以戲論而為遊戲言戲論者即三界見思見思即理故出理即見思故入如淨名中尚以小證而為戲論故云若言我當見苦斷集證滅修道是則戲論非求法也故實相外皆名戲論故事理二解並於大通佛時雖發大心未破無明是故具於事理二義大善下釋退之

由及以樂著昔結緣淺名為未著退後流轉
唯有無明故名無知即此釋意亦具二釋思
之可見四行半頌上我當等是誠門擬宜應
更略分初一行正明擬宜次一句總立所燒
即是見思次一句總明燒勢次兩句略明燒
相也次一行半廣明所燒文中雜列見思二
類不復次第次一行況結於中初二句舉所
況次二句正況由無定慧是故飢渴已可怖
畏況復更為濁火所燒如得上界有漏定時
無無漏定已為小火之所焚燒況墜下欲大

火所燒即指飢渴以為此苦是故應求大乘
永離諸子下三句不受即是無機亦是稚小
無知故也文中略故但云無知經云猶故樂
著者既無大志復不習小已無大小復著三
界次第三一句正息化者見思美八不已故息大
化若見思十八不已尚有美八大機如來於時亦不悟
大但緣大小俱失唯有見思故於二途且令
出濁先施小耳前三行頌擬宜者初一行明
擬宜意次一行用小之由由著見思故唯施
小次半行用小之意若不用小則大小並亡

故云將為火害害故喪身喪身故失命次半
行正思用小勸轉中經云妙寶者仍屬方便
如滅止妙離阿含云妙中之妙等若妙寶是
大何故皆詣父所索車示轉中經云在門外
者如示四諦令知出世故重勸中云汝等出
來勸其行相應須觀諦而得出宅次證轉中
經文意者吾善造車以給一切驗知自必不
乏於車引自無謬證賜不虛故知以已所用
之車勸其令得舉已例彼故云在外經言四
衢者即四諦也前不許作四濁解者準此中

意初在門外者初子猶在內是故父立今子
既出是故安坐又大機未會是故云立小化
已周是故安坐故知立者冥利坐者顯益經
云而自慶言等者得所化機是故慶快二萬
億佛所教其大緣是故云生中間小熟是故
云育經此多時數數成熟將養不易故云甚
難大微故愚小起濁由無知由因招果故云
入宅經多諸下二句述其所起見思之火經
大火下述其被燒火勢經而此下合其見思
經我已下明歡喜之由經是故下結歡喜

知父下三行索車者初二句明索車時驗知
上文是父坐也次二行正索次二句結索於
正索中初一行正索次一行述許等賜中云
上文至合有五文者無合釋等心頌中合復
無廣等心既有等車必知心等行具一切法
名藏者但約含藏為義六根具一切法名庫
者藏寬庫狹亦可互論云云但約盛貯諸庫不
同如根各異雖異各具故於諸根具一切行
以行歷根即是根行皆具諸法即藏深庫近
如行遠根淺雖有遠近皆具諸法約根論行

無復差別自非一家依經述釋章疏之例豈
可聞此以根以行為藏為庫各備諸法經大
車中意者因果所有總名眾寶約教修得義
之如造性修不同權宜名造行多子多故車
非一是故所造諸而復大又須示方知子修
名造以性泯修造還本有即車體也莊校下
即具度也初一行如前釋經云真珠等者出
憶蓋相慈門非一猶如網孔一一孔中皆一
真珠如眾慈門並稱於實前文但云垂諸華
纓祇是直令見者欣悅今云處處垂下乃明

衆機徧悅經云衆彩等者上句明垂化之處
設應不同下句明攝物之宜無所闕少經云
柔輒者前直云重敷今加歎柔輒又以貴繼
而覆其上諸禪自在故云柔輒以妙冠羸如
細覆上茵者說又云車中重席具足事禪有
異凡小故云鮮白淨潔得車歡喜中云橫遊
等者諸法在於一行一法權實具足故雖合
一四相宛然四門至四十一位具如法說理
一四釋中位門二釋其義已具餘二已如前
說準上釋意本無橫豎義分四相今亦如是

卷八

二十

本無橫豎寄於門位而論橫豎亦可諦是約
智前從能照今從所依望前唯闕觀心一種
究竟四德即道場也九種世間者祇是九界
耳七望於九但除四趣離開菩薩以子義通
故世間從九結緣義局故方便唯七經云一
切衆生皆吾子者如大經中一切衆生無不
皆至大般涅槃子義在因涅槃在果大乘宗
要莫逾此二皆悉云有安順權教云一分無
經云無慧心者通語無實衆苦下於中初二
句總標次二句釋次二句結經云寂然等者

在王三昧用智即是安處故也經云不退菩薩者不退義通亦兼三藏云長行不合索及歡喜者以免難兼索以等賜兼喜故也合中但合後二不合前二者於四段中又是免難索車為旁賜大歡喜是正我雖下第三一行半文又二初一行明障除次半行遂本心若卷八人小智下第二七行具足四諦初二行苦諦次二行集諦次一行滅諦次半行正明道諦次一行半明此四諦脫非究竟於苦諦中初一句標說苦由由小智故但有世智唯堪說

小次一句明以集重故須明苦諦次一句重指苦由次一句正明說苦眾生心喜去一行明稱本習於中初二句明機次二句明應應中言無異者如遺教云實苦不可令樂次明集諦中初一行正明集諦次半行顯集諦能治次半行明集過患次明滅諦中初半行明滅集功能次半行得名次明脫非究竟中初半行重舉得脫次是人下二句徵也觀諦得脫為是何脫次但離下釋離界繫但明小脫次其實下釋離障三偈釋者初一行半以無

上道法斥次一行半出佛本心明惡數者今
 文但云說不說耳有人分此云先列惡因次
 列惡果惡因十四一憍慢二懈怠三計我四
 淺識五著欲六不解七不信八頓感九疑惑
 十誹謗十一輕善十二憎善十三嫉善十四
 恨善次惡果中先釋次舍利弗下二行結初
 又二初明由謗墮惡次如斯下明由墮惡故
 不得值佛初文又三初地獄者廣叙非時如
 此分文非不一意而無所以次畜生中言斷
 佛種者正當破壞緣了二因故前文則斷一

切世間佛種此經徧開六道佛種若謗此經
 義當斷也問謗經生罪非經為罪緣答罪福
 由心經乃緣助其猶四大損益斯成然從佛
 元意唯為生福是迷者過非路咎也三三賤
 人次文又三初明不值佛次復入惡道三復
 得為人

楚八

卅二

法華文句記卷第六下

音釋

貌	蹲	切	廳	切	魚	圯	統	統
慈	踞	啗	切	胡	螻	圯	統	然
	踞	啗	雞	難	螻	圯	統	於
	居	士	螫	施	徒	丑	統	既
	御	士	行	毒	於	部	統	切
	切	皆	毒	也	珍	部	統	切
	憶	切	蟲	也	切	部	統	切
	切	虛	咀	切	切	部	統	切
	偃	胡	咀	慈	救	部	統	切
	頰	刀	語	語	救	部	統	切
	覺	魑	擯	擯	就	部	統	切
	子	魑	切	側	就	部	統	切
	六	魑	切	加	就	部	統	切
	切	靡	切	掣	就	部	統	切
	頻	寄	切	掣	就	部	統	切
	切	寄	切	掣	就	部	統	切
	覺	切	切	掣	就	部	統	切
	覺	切	切	掣	就	部	統	切

法華文句記卷第七上

楚九

唐天台山沙門湛然述

釋信解品

有人以信解相對為四句鈍根正見信而不
解利根邪見解而不信利根正見有信有解

楚九

鈍根邪見無信無解初二二句依何得名若
第三句當此品者若約小乘得作此說不合
釋此若法執中見等聲聞領時合入七地云
何猶在初信心耶有人以通大地信數慧數
為信解體今問體是何義指心所耶如此心

所聖位攝耶凡位攝耶若聖位者大小聖耶
小非今意大深淺耶況今聞實而領解耶故
信解今經已入初住則非小乘心所所攝舉
一例諸餘皆準此有人云對前七異不成異
也一所從異今謂不然三根聞略悉生疑動
執但信解前後何得云身子從疑此中從執
有疑必執有執必疑況疑執名通而須簡小
小乘疑執見道已除安隔二酥仍須互立二
廣略異者此亦不爾但文異義同故身子云
將非魔等及述五佛言略意廣豈名略耶三

遠近異此亦不爾文義俱同非但此文述道
樹前身子述本著邪見時亦過道樹故無異
也四通別異者此亦不爾文異意同身子既
云我等不預又云我等同入法性又云若我
等待說所因又云我等不解方便叙失之文
四度云等豈有述得別在一身此雖列四僧
首又局是則身子通及一切迦葉別在四人
若爾初周何不多記聲聞答四衆八部即其
人也第五不論六歡喜異者此亦不然若言
身子獨有先憂後喜前置等言則憂通一切

故知喜雖前後憂無等降七云一四不同不
爾之意亦如向破有引婆沙云身子上目連
中餘皆下者其語似同彼小今實文意永異
不可雷同正法華名信樂品其義雖通樂不
及解今明領解何以云樂今未釋品名便引
古人判品意者釋題失所由失文意於中初
通列三時云一往等者以此品內具領始末
退大之後更以小起以為一往中間為隨逐
最後為畢竟古人但得三時之名不了其意
今為五時加於探領法身之化尚恐不了四

聖之情但作一往等名焉消此品故須引破
方識正理總有六師僧那者此云弘誓次私
謂下破初總斥者書云剉絲盈篋不可織爲
綺綬玉屑滿匣不可琢爲珪璋諸解碎亂不
堪依準夫一往下別破仍先標初後略出大
旨中間例知次正別破中初兩句縱而破之
乃許第二第三一往故以其一往而破初師
及第五師次若法華下復以第五師一往對
第二一往而爲倒並次又二乘下以第三師
一往破第一師一往於中先並破次若一破

一不破下立例次又父子下單破初師畢竟
遙見其父即名相見名畢竟者華嚴教時已
應得記則法華無用若後畢竟下倒並若後
是者前無復用若無復用昔日聞大結緣不
成又若第二三四師所立畢竟皆在法華意
則可爾一往隨逐近遠難依第五師一往既
同前破隨逐畢竟非釋法華豈有現在一化
必令至於金剛第四師章安無破但是略耳
其云一往在於轉教則轉教已前向非一往
爲何所名以得悟爲畢竟五品六根復非一

往及以隨逐爲名何等然諸師畢竟皆不破
者前四及第五多分皆至法華云至佛果縱
有小失而無大過但不可定以金剛心爲畢
竟耳今師意者一往等言待至下根論宿世
時方可商度以人天乘及以說大在往昔故
往昔已後皆名隨逐如何二三四師以今世
三味而爲隨逐故不用之次私謂下破本迹
者若指此爲迹應當已是本門動執若預說
後品乃是此中成顯本竟後文無用故不可
也今釋品者下今意且論中根信解故先以

三周之初十義中五而判其意夫根有利鈍即
前轉根不轉根感有厚薄即前感有厚薄說
有法譬即前通別悟有前後即前悟不悟及悟
有淺深餘意非正是義故所以三根前後領
解何須於此立一往等豌豆者若作剗刀剗字
耳二乘之人於法華前如生豌豆鑽刺不入
但念空無相願者是其當教入無漏門故常
思之歡喜踊躍等者文中雖以信等四字用
對信解以爲爲人此善必藉初歡喜也況理
善生破惡獲證圓融四悉一時俱得印分證

之第一義也餘之三悉當位為名相從云分
故此四悉發必俱時但以信解對為人便且
別言之此乃通中之別耳此中何故四悉俱
實以從聞法得解故也
不同前文列眾帶小
三悉在事第一義悉仍須教分五時之終方
辨今意次稟小下約教釋此欲約位以釋信
解應具列四教但總標云稟小大教小即三
藏大須指圓且略中二以大小教無不皆立
二行二道故先明小次準小下以大望之乃
分兩字以屬二道破疑故信進入名解信通

楚九

四

二道解唯在修故云修道名解若準此意但
應初住以為見道初見理故初住加功名為
修道依理修故文中不云二住已去但云進
入即從初住必有增進故諸聲聞聞法已後
多入修道今從聞法增進邊說故云信解亦
如十六心名為修道若昔密入至此灼然全
成修道從顯露說信解同時次文云下且通
證入位不分信解近領火宅等者聞譬解已
必解於法豈有悟後而更迷前是故皆須法
譬雙領慧命二釋者前是因緣次諸慧下約

教三一對辯從事行異故屬因緣佛命轉教
屬約教者此有二意屬熟酥教已名約教至
熟酥時冥成別人復名約教亦應具對五味
四教思之可知三弟子下釋疑非全不轉多
少論耳新名具壽具不及慧壽豈過命譬喻
四番者長行偈頌各有總別亦可各有開譬
合譬二途四番各有開顯然前釋勝則應後
文二十二番心發至意也者準此但以聞譬
信生入位即初住去不論見修例身子等者
發希有心心領解也即從座起身領解也而

白佛言口領解也應注云云令如向對具如
身子領偈文無者略述僧首等三不求者迷
昔失也初失者執小臘則大法全闕不棄小
由未識開三自固則小執未移護彼乃迷於
大軌第二失者一生斷證是故自鄙年高敗
種未祛不任之見仍在第三失者昔迷義旨
徒計正位之功由斯固情大心難發高原下
引譬自斥先譬次合已有得故所以不求經
云但念等者亦可具依俱舍出十六行以為
所思十六行對三空如止觀第七記或指至

爲僧首不求者由居僧首故於小大諸座久
聞無量珍寶者昔般若領教謂爲菩薩豈圖
於今全蒙等賜咨發下云云者應如世禮欲
有所決須先諮發譬文爲五始自相失即結
緣已後終至等賜即聞譬之時若合四五祇
成四段故光宅十譬不應今文故前文云於
四人乖離離破光宅乖斥餘師餘師雖不離
十譬對當文相又亦乖張具如前斥西方
等行彌陀釋迦二佛既殊豈令彌陀隱珍玩
服乃使釋迦著弊垢衣狀當釋迦無珍服可

隱彌陀唯勝妙之形況宿昔緣別化道不同
結緣如生成熟如養生養緣異父子不成珍
弊分途著脫殊隔消經事闕調熟義乖當部
之文永無斯旨舍那著脫等者迷於舍那不
動而往彌陀著弊諸教無文若論平等意趣
彼此奚嘗自矜縱他爲我身還成我化我立
他像乃助他緣人不見之化緣便亂故知夫
結緣者並約應身如云我昔曾於二萬億等
況十六王子從始至今機感相成任運分解
是故不可以彼彌陀爲此變換非結緣已界

楚九

六

等者本結大緣寂光爲土期心所契法界爲機退大已來機土全失今流五道望本爲他方便有餘尚非已界沉復五道流轉者耶今窮子所居現處五濁且以所住望本爲他自爾已來常在三界故云久住此緣至長大者機中稍厚且與著名仍未復初但云三十緣既下以苦爲機故知猶在小化前也到而不識故名爲遇是昔曾見故名爲本苦爲機者既失大小雅有生死於生死中有機可發冥扣妙應大悲之城大應尚踈機且對苦一念

失子苦等者以念子苦思種種門念令得樂復思一門雖復雙念二俱未剋今忽得之從本志說當宣佛道且云一門子既下釋上兩意初棄大善而入生死故云不當前釋譬中門有入義良由此也故動父憂釋初意也雖種種誘父意元以圓門通之當有得義預動七父喜釋第二意也初譬如至領耳者第三經初述領不及意在此也十界七善進退等中菩薩最難以兼三故故別語之菩薩尚然佛界永絕解心無力至長大者昔修觀行雖觀

理即未入似解不能除濁故云無力義之如
幼退大已後名字全迷義如厚重內熏如加
故名爲被大仍未遂但可先小大善當遂名
稍欲著此探後說也逃逝等者佛豈捨物隔
故不見義當於逃言生死五欲以爲他者既
大涅槃方成自國故且以五道流轉爲他或
十至五十者自退大來升沉不定故著或言
幼有二義至耽迷不返者初標二義則不下
結成次譬下合譬中云結緣已後一句總合
通貫下二次大解下合初義尚有下合次義

由發大已來三惑全在義之如癡解心雖薄
冥資遠漬密益不輕以緣微故挫言殘福自
爾已後未墜三惡名未遭苦但保世樂故未
復初次今習下反上二義初文反前初義既
微向道有斷惑義義似免癡遭苦下反前次
義納種在內故曰冥熏復被中間外緣擊之
自爾微發復由遭苦爲助發緣故善惡兩途
冥顯熏被此二爲機者若宿無大緣及中間
小熟借使遭苦機感不成祇由大小兩業冥
熏成機感佛佛居本國義當向國若以人天

等者若無大種單人天善無感佛義不獨爲
人天垂八相故若有出世機緣諸佛菩薩尚
入惡道況人天耶在三界下明諸子等大善
未熟縱生人天亦未感佛今佛下以有斥無
具指四見明機成感佛及佛出機成若通論
機雖通十界梵九終於十界取出世機今從別置
通用消此品是故下文東南方梵云一百八
十劫空過無有佛乃至上方云於無量億劫
空過無有佛大通出世乘光而來當知中間
皆蒙冥被於中求正道等者以計常等而爲

正道種種苦行以爲功也雖思惟邪理堪爲
正機然由久遠大種而被大經云諦觀四方
者大經三十如恒河中七種衆生第一人者
入水即沒譬一闡提第二人者出已復沒有
信故出不修故沒第三人者出已不沒即內
凡人第四人者入已沒沒已出出已住徧觀
四方身重故沒有力故出習浮故住不知出
處故徧觀四方譬於四果觀於四諦第五人
者入已沒沒已出出已住住已觀方觀方已
行怖故即去譬支佛也第六人者入已即去

淺處即住何以故觀賊近遠故譬菩薩也不
住生死故去安心故住淺處第七人者即至
彼岸外道得度皆由觀諦與觀方義同是故
暫引本國如上者上以佛已界為本餘皆屬
他下文下問下城舍與上國何別一切下欲
辯同異重釋出國一切佛法與上佛界語異
意同城舍亦爾斷德還須具足佛法大悲亦
從斷德而成此二咸收一切佛法但約取機
以國望城以城比舍義立疎密但由一切佛
法義寬斷德禦惡似狹大悲對子更近同是

長者實慧所依同是應身權智所託起應之
前機先扣此故云至國城等止國城等中止
一城等者且以一方一類而為一子故次合
云不為一處處必在人祇是同居人類未熟
且止方便不廢化儀娑婆指彼以為餘方若
準餘方之言應指十方國土設十界化具如
妙音娑婆既然他方準此此中仍存思此同
居得子便故且語有餘若云垂形六道事則
不便流轉之後豈不然耶今機既親須從勝
說若爾何不云在實報土耶答理非不然實

報義對發大心時故退大後思同居機復消
中字義便故也舊云下叙舊今謂下破今取
下正釋還於有餘國中涅槃名國中之城亦
住此涅槃之中名之為止又依此涅槃而為
所居故名為家問向答問云以此城為斷德
以下舍為慈悲何以至此云城是有餘家亦
依此涅槃答國城家舍雖寬狹異並是所依
有餘不逾斷德今家對珍寶故云實境下舍
對子機故云慈悲故知云無緣慈悲必須等
於實相故二舍義一隨所對耳上句既云求

子不得即依自受用土一實慈悲求子不得
故今止於自他中間住於方便還用本所依
慈悲而思於子故國為居民城元安主家本
養性為未入圓者即七方便民垂形方便住
彼有餘思求圓機是故居彼化事無廢思同
居機其義又成家既是舍於彼有餘運無緣
慈故云處此所以止於無緣慈家起於勝劣
偏圓兩應然彼祇應但用勝應言勝劣者勝
兼兩處劣唯鹿園小機若起理當赴之始末
雙明故云勝劣既云五人彼土生者皆為善

薩故八六等至彼土時不須小化漸趣圓實
豈仍滯偏習方便者多迷其教止觀第七判
八六等教道須廢法華開顯方堪此聞菩薩
機成所應何別五人即是四果支佛從本立
名云須陀洹乃至支佛斷盡乃云斷通惑者
或取三藏二乘及通三乘為斷通惑者此亦
可爾三藏五人自攝通五通教菩薩先名菩
薩不可更云至彼皆是菩薩當知全指兩教
二乘兼通菩薩若以四人例通菩薩名皆為
菩薩有何不可但彼對勝應其義不成但兩

教二乘彼尚迴心通教菩薩豈應守舊若準
改觀通別菩薩並須發心故云訓令修學不
云別者以此五人證同故也若也通論方便
人數則應云九藏二通三別三圓一不得云
五今且對小故云五耳大富至無量者土雖
有餘親所依家不違實相言無量者具足六
度大富總稱財寶是別雖分財寶般若導五
無不成寶況一切行皆成珍貴故云無量金
銀等者等及餘寶即餘助行道品故也寶不
出七可譬七科是故七科六度收盡故大集

中三十七品以爲菩薩寶炬總持其貴如寶其明如炬破暗中最具一切法名爲總持言大乘者應云圓乘文從便耳言禪生百八者達禪實相故也自資等者智定各有自他故也具如前釋僮僕等者方便波羅蜜約自行權滿屈曲去明利他權用並僮僕之功也如布衣所使共至貴位同成體內權也事理不二故俱云稱就位等者向通約方便但云僮僕從位別判攝藏通別望實望正義當賤役通論亦可收得人天以異方便即此意也別

圓十地者仍存教道故立別名以無兩重十地故也向僮僕中已有別三十心今臣佐位是圓四一心也兼收別教十地而已率土下釋臣佐等深淺之意所收既多名爲率土雖同佛家不無等級初通皆聖故雖得下即是十住得入聖位同王所居真實土境而位最下故也始從十行終至如臣並是圓漸故須圓釋次一心三觀至二乘之法者次明僮僕臣佐吏民所乘所乘不出諸觀故也隨教用觀即當所乘然此境智雖即隨教同爲圓人

所用驅策雖通因果不同歷位別別當分故此因果並是圓家之所用也無數者以此諸法不出權實臣佐吏民所用實也僮僕等所用權也此亦一體權實也並皆長者之所有故非但下結攝前釋不出教觀教觀多故教其九教四門門門有觀雖復無量被物無餘入出十二兩字文中四釋初三自行後一自他於自三中初以雙非為入雙照為出次者者出入相對本相即故出入之名亦更互得故此智體出入互照此之兩釋約三諦說次無量去約二

諦說二三開合具如玄文第四還用向之三二自利化他故知此皆聖位自他義合意富故須眾釋此是觀諦復唯在實對權義立有何不可但以二對不二已攝權故不勞也行於非道者理通三土法性之外皆名非道從法性出益三土生功歸於佛故云歸已此但功歸法性佛道商估等者應作賈字謂居賣曰賈通物曰商若作價字非文正意非但佛自化物無邊亦令菩薩化境周徧菩薩化利猶資佛本往來諸國具如諸經十方菩薩

來往受益華嚴大集即其例也如世間下譬
向二釋令他如菩薩亦自如二身初內合等
者初通譚大意次觀下明邪慧所觀云觀察
五陰等者還以邪觀觀陰斷常以此邪慧冥
資於正成見佛由苦境為機者牒向邪慧助
正成機然外道苦因應招苦果故云苦境由
帶正種熏邪慧心故得成機感佛正慧涅槃
通半滿者名同體異並現所居化物名殊佛
境無別故子所到二義變成機熟若證證父
所證名到父城此乃小機先扣大應義立窮

子已到父城故使城名涅槃大小雙得故以
半滿共收物機機既不同收亦先後父母念
子等者前雖機漸扣聖今明聖漸收機化道
之儀且云憂念未曾向人等者文約兩意以
申此義先方便次此土初方便者彼方便中
非但唯有地前往前亦有垂迹登地登住即
臣佐等豈全不知窮子機性但約窮子說時
未至主伴相與覆實未宣權從物機故云不
說以由界內五人斷通惑者未堪彰灼聞如
是言故云不向臣佐等說以為臣佐意在僮

僕故也於中指小故云不向所以在長者心
無非已子從機異故立以小名漸漸誘之方
成臣佐故知法身本自懸鑑又應世已來下
第二意者進明此土昔教顯露未說對此蔽
彼故云不說是則前立勝應之義義兼兩處
劣應之語逗彼偏機故不說之言通及四味
四味之內具足臣佐及僮僕等既非下釋第
二意中小乘人也如龍耳瘞等指華嚴席或華
著等指方等也不逮之言兼於般若而無希
取即其事也華著即身子棄鉢即空生故知

不說之言何關法身菩薩心懷下卻釋遠由
遠由即是不說之緣良由昔結大時未入相
似省已斥彼故云不勤由此退大失中途調
熟故云無訓背自向他故云逃走逃走三義
一機息應謝二背自向他三居不得所即五
道也故使如來無緣而憶恨子下專斥於子
非但悔應早息亦乃恨子機生致令踈我正
法親他六塵內合等者為論免難須淨六根
準理退者多在五品位前為對不退位且以
五品為退位耳文釋悔恨分對自他準意亦

可並對彼此化期等者約後意釋即應世來至法華前故云老朽亦不約此等者不約應化聲聞故也亂者嗣也繼也若身子受決至不斷者驗知授記為引物機權實皆然故云後來衆生等也更修淨土與物結緣身子成時開權顯實則佛種不斷於彼方機緣成熟於其土其中亦有種在釋迦脫歸身子故須此會彰灼發言若身子無可化下反以無釋有若身子自無成佛之機則身子所化安得成耶故以此顯今令有寄也經言終沒者指

涅槃時也復作下第二意者前明失苦本顯得樂故著我若之言以現說當舉生領熟總譬具論始末權實故得雙辯勝劣兩應及以劣應化道始終故譬本中前一行實後一行權況開六義權實相對法譬至互舉者感應第九道交不前不後但隨文便互舉一邊先出不十五同次就佛下約生佛互論如止觀明感應意中先凡聖相望互為因緣次感應道交自他破已方乃名為不思議發今取文便者今此雖有三文且依二文消便非即二文使見有

前後故別譬之初還從退大之後在五濁時故有三文也見父之由至展轉者由獸苦等見修二性俱有獸義修推理弱見生奪鈍諸見互興皆能推理傭賃之法以力易財本起邪見還希脫苦雖復邪求冥資正道故使世間獸苦遂成出世善機世易出世故云傭賃從一至一故云展轉言善根者猶是可生之義故有轉至之理故云以此乃至父舍不期而會故名爲遇不意因於世法忽感出世慈悲又不意世間邪推而生正見感佛又不意

小善之內冥入大乘圓門大小二機雙扣此舍者大機未熟正見而遙小感稍親門側而近所以從退從末義當雙扣從本從大獨在於圓從近而譚偏機先遂見父之處即門側者前則大小雙扣處乃獨指門側者以小親故言二觀爲方便者二邊俱有得見之義故總借證之二邊並偏偏真最僻正見有二至爲遙者於正見中又分此二近即華嚴中諸菩薩衆遠即二乘二俱未合但在門側文中二釋先機次應俱名爲遙踞師子牀作所表

釋者事師子座亦無師子之形但有所表故
大論云佛為人中師子故佛所坐名師子座
佛之所說名師子吼諸聲聞人述佛所說尚
得名為作師子吼部雖兼別從勝從本故曰
圓報此乃取機之本故此下去皆須圓釋寶
几等者一几承於二足定慧所依無殊從定
兼九
名諦從慧名境具如止觀第三故合云無生
定慧依真如境即定慧力莊嚴法身從所名
能故云無生定慧言依真如境者託境成觀
故名為依果體起用復名為依又從因說因

性有修故名為依舊云下出古釋稍似別義
非今所用準例易知故不須破次舊云此經
下古有四失一法身非常二他方為此三以
應為法四對面違教今謂去破中言父子等
者父子譬機應先譬後法著脫譬體用先法
後譬二俱不成著脫義異前文已破從又不
容下更破他方自有三節此師亦以他方為
彌陀若以尊特為彌陀者此有三失大小兩
機並在今佛乃成見垢衣為扣此見瓔珞為
扣彼結緣亦爾又往昔大小兩緣俱在釋迦

今尊特垢衣俱在彌陀者更成可笑故第三
重立難難之往緣大小定在今佛豈應今日
雙應他方又何得大應在彼小應在此平等
意趣義亦未成具如前破今明下正釋此則
續前應世已來釋耳故知勝應在華嚴也今
經下破非常住古人皆云涅槃明常華嚴法
界法華不明者不曉部類兼但對帶垢衣乃
是叙昔之說在昔尚無垢衣之言何有常住
所說法相至無別者今經意在結會始終設
論法相如彼圓說今非全無文相存略華嚴

卷九

十七

部內不出四十二位依正自在近善知識今
經明位具如四華開示悟入知識具如觀音
妙音藥王嚴王依正具如分別功德寶塔神
力但廣略少異舉一例諸故下疏文十義辯
異且如十方之言何所不攝實相之理無事
不收豈迷廣略而失大體總如玄文十妙引
諸文證即其相也人不見之妄生去取故此
經空無所有等言諸法實相之說見佛常在
等人此土不毀等事堂閣種種莊嚴衆生種
種遊樂乃至迹門因果諸相多以華嚴文消

算數孔目藏在此典行頭取與散在諸經大本若亡徒論小利居士至即三十心者中止中以民爲十住臣爲十地今居士是民以文狹故不分臣等亦圓四十一位也真珠至法身者並究竟戒楞嚴定一切種慧法音陀羅尼莊嚴圓因四十一地地是所階身是能階四是能嚴身是所嚴若用遠因亦以初心圓戒定等以嚴性德若從因說亦四十一位之所服也至果同皆嚴極法身言價直者有貴賤故如諸位也吏民等者向列圍繞不云吏

民今明侍立則與僮僕共列故知立名隨義不可一定元譬事理何得守株故前以吏民在實今此吏民權攝故在同異二門跨節爲同當分爲異是則同爲同體異爲異體異約施權同約開顯祇一吏民義當兩屬內與等者釋向同字同從內同得名外同爲顯於內卷九喻如下喻向二義猶如良吏內應主意外用驅使亦如要臣於內則爲國股肱於外則民之主長臣體無別所對不同問此中雖是華嚴座席勝應相狀與前中上義意大同何故

前以僮僕為別教賢位吏民為圓教聖位耶
答言雖少別意亦不殊隨其言勢逐便消之
前僮僕之外有臣等四故別分之此中但云
吏民僮僕共為一位以為所使又此中意斷
別惑者即入地住非驅使人又此與中止雖
即同是他受用報此既示入忍界為善提場
為諸教之始故加之以破塵白拂覆之以慈
悲寶帳前叙長者所居所今明窮子所見
所有所有既同廣略轉用侍立下云云者此
中既為中道方便並宜地前以釋吏民中正

二旁民主異故準部應明次及不次乃至兩
教教主不同各有侍立拂塵相異垂諸華幡
者四攝現通利下為垂雖華幡並垂而華嚴
於幡如通有四攝見者生喜又雖幡華俱動
得名處殊梵九幡寄翻轉華約端美神通下化令
物欣悅運此二者必上等無緣故並懸之於
帳用稱於體如徧覆佛上香水等者若約自
行如第二釋若不灑以香水於地則帳幡華
為塵所空故以智香水灑實相地除三惑塵
則如來長者慈等俱淨若約初釋香水灑於

菩薩心地既從利他修因以釋故知七淨須從菩薩行因以釋名雖同小此即圓教故舉三聚及楞嚴等若依方便隨教義別今依圓心皆由此七布於諸地自行行此令他修此是故文中並依圓釋羅列等者華表因嚴寶表果德因果萬德皆嚴實理故使布列皆在於地地非華寶而布列華寶理非因果而修證因果出內如前釋云云者指前四重但前唯在果今或通因相海者全指華嚴如來相海品及以隨好光明品中明毗盧遮那具足

十蓮華藏世界海微塵數相一一皆以妙相莊嚴故云須作舍那釋之四見父畏避者父子相見雖譬感應道交不可思議然約化事漸教以論若云父先見子是如來鑑機道理如此今云子先見父相及處等非即已見並是約機應具述始末受化元由或是王王等者既云見父畏避即在頓漸教初若據頓漸之前未有畏魔之慮約漸機對大論畏避等故曰未曾見聞等也從略開已下以後驗前驗昔可中初與於大過於身子聞略說時故

云有過今日復次下重釋意者小機爾時豈
知二身故是迷於機中不受猶如窮子見王
王等問法是報師師弟義別如何齊等答此
是等師之子如法報相稱諸經多名經王等
者重約教釋諸經有明法身義者即名經王
智契於法相稱名等故約機中對法對智名
王王等即諸部大乘與小相對世人不了見
諸大乘皆稱經王乃謂法華與諸教等今謂
乳及二酥皆譚法報雖俱稱王非諸經王縱
有經云諸經之王不云已今當說最爲第一

梵九

二十

兼但對帶其義可知肆者放也泄也申也次
時當下見子譬者然諸聲聞向施子見父譬
巧喻領小遇大而機中不受今設父見子譬
妙喻領佛見機而不謀恒了見子處者如來
不起空座歡喜通願故但約化儀言父見子
豈以佛眼必待子見後父見耶今機來稱慈
者大小並得名爲來稱彼明拔苦等者譬品
也亦應云前譬如來與慈驚其墮苦此譬諸
子領受荷佛與樂如來拔苦本在與樂子領
樂已知拔苦二處義同隨文互出即作是念

至不得者此亦迷於退大已來既入五塵大法非治尋謀用小小又未遂今機漸來方施小化言取小者非謂往時已得於小亦非今世漸初之小是故往日不名機來誰論付財亦無歡喜故但云昔見欲與等也今日至有所付者見小機卷九至知大非遙是故喜其是付財地我常下卻釋向來退大已後頓漸之前無時不思大小二化雖大小並失以流轉對悲故使今時付財有在今有可度機生等者問機生由佛那云自來答雖機生由佛感亦

由生且寄世長者歎子自來昔機不生望今可發應歎機發稱為自來若機尚生追猶不至安能自來我雖下探說後期儻一期報謝無付故惜如唱滅度法皆隨滅垂滅尚惜故名為雖即遣旁人等者從此方領施頓漸化故知爾前譬頓漸前若大若小但方便品至併領者意云文雖增減意必俱存方便既為上根是故不須別說譬說既為中品故須離總出別合及頌中雖復闕略以譬為正餘並互兼今既領譬應須徧述言但方便品總誠

勸等者恐尋者紛紜更重疏出方便品文釋迦章中但云寢大施小雖不云勸誠之別語意在勸故云於三七日中思惟如是事等即大擬也衆生諸根鈍即無機也如斯之等類即息化也即趣波羅柰等即施小也雖不云誠義舍二門火宅開勸出誠者故從法說於勸開誠釋各三者勸門中三初云長者作是思惟等擬宜也復更思惟是舍等即無機也或當墮落等即放捨也誠門三者初云我當爲說等即擬宜也父雖憐愍等即無機也東

西馳走等即放捨也長行合勸不合誠者勸中有三初云如來復作是念若我但以等即擬宜也所以者何是諸衆生未免等即不受也如彼長者雖復等即息化也言息化文廣者先牒前後三譬次方以三合正明息化初卷九如彼長者牒初不得一譬正帖息化次但以廿二懇懃下牒施小然後各與下牒等賜此兩旁合息化次如來亦復下一十六字始正合息化故云廣也偈中但誠者亦具有三初方宜救濟下四行半頌擬宜次諸子無知下三句

頌不受嬉戲一句頌息化已下屬用專文也
 此頌譬文則具有三但頌合中亦但合誠有
 一行長頌仍進退二釋初釋亦具有三雖復
 教詔一句擬宜而不信受一句無機於諸欲
 深二句息化又云或可下二句亦頌無機依
 第二釋故云不頌息化即遣旁人下出併領
 也然義則有六文但有五先勸誠各二謂擬
 宜無機次勸誠合一即二門息化

法華文句記卷第七上

音釋

𧈧 馬官切 𧈧 烏官切 𧈧 烏官切 鑽 粗官切 矜 居陵切
 賈 公戶切 傭 傭余切 股 股古切 肱 肱古切 儻 儻古切
 他 朗切 然 之辭也

法華文句記卷第七中

唐天台沙門湛然述

楚十

次遣旁人者約教約人約教則理教相望約人則師弟相望人必指教教必待人二釋方周不可偏顯初約教者理即法身智即報身由智故說智為能遣智雖能遣所依者理能遣如臣所依如王所遣者教故理正教旁故報望教報亦名正然報由理成理親報疎故二正中從親以說又旁人者下約人釋者賢首品後十住品在初利天十慧菩薩法慧為

首餘之九慧各以偈讚次法慧菩薩廣說十住次夜摩天自在品有十林菩薩九林亦各以偈讚已功德林廣說十行次升兜率品有十幢菩薩九幢亦各以偈讚已次金剛幢廣說十向次升他化品有三十六藏菩薩金剛藏為首有菩薩名解脫月請說十地是四菩薩說此位時並云佛力故說故名所遣次釋疾走中亦約人教先約教中但以顯露為疾若以菩薩下重述約人菩薩自有神通又被佛加故名為疾乖心等者乖必不識驚必愕

然如觀不意乖心不識此教於彼亦復如是稱怨大喚者經但云怨而不云苦疏文釋中即以大喚為苦痛所以具有二義者逢怨必苦故以大喚擬之義理合然若令煩惱即菩提者即是令其不斷煩惱煩惱不斷必招苦報豈有生死即涅槃耶是故稱怨大喚義當因果文意兩申自念無罪等者自省未能同物入惡起貪欲等今若為之名為罪行善權必入生死牢獄故云囚執無大方便者無入假智令起貪欲入生死名失慧命必墮下二

釋墮三途苦則大小咸失溺無明地地須義乘界內界外約人為使者者取機之法須同類身淨名等者遣化菩薩往取香飯彼菩薩見問化菩薩化菩薩答以彼菩薩聞說穢土佛及菩薩能此勞謙彼聞欲來成雙流行彼楚十佛誠曰攝身香等彼來於此亦令此土未發心者發心已發心者修行故令攝勝從劣現同類也普賢入此等者普賢菩薩身量無邊音聲無邊色像無邊欲來此國乃以自在神通之力促身令小閻浮提人三障重故以智

慧力化乘白象亦為不宜見於勝應者故善
薩勝報亦不可令二乘見之問若爾經何不
云汝勿令見威德之身而但云勿彊將來耶
答身若同類誘之必來汝身猶勝必令彼懼
故告使言不須彊以勝身化之故云勿彊勿
彊之言釋成前句私謂下此中雖無思惟之
言譬文誠勸並有此語勸門擬宜云作是思
惟我身手有力誠門擬宜云如所思惟具告
諸子故私引之須即生善故云不須即息勸
善彊即誠惡故云勿彊即息誠惡宜以至如

面也者觀其祇宜聞生滅教取灰斷理說有
理之教故云理水面者以向釋之有背生死
向涅槃機故名為面非謂灑彼涅槃名面莫
復與語語祇是教不語他人至菩薩也者此
中一徃但云昔小然法華前諸大乘經不說
二乘是菩薩者將護二乘豈關菩薩覆實護
權故云覆護亦是覆陰將護不彰其實故法
華前一實之外皆名隨他且隱四味之言通
云小乘教耳以昔二味猶有小教定無小乘
作佛之語故乳及二酥並對小機云不說耳

乃由彈斥加說得二味名即是息化至從地而起者此中二釋兩地不同二起無別故息一大化離二種地讚大墜苦故有前釋用小取得故有次釋次釋中云無明地者若云卧地則譬二無明若言而起則且從界內故知不解大小具二無明並名為卧今逗小法先治界內故且云起於四諦中至衣食者宜趣所對之境故云往至小仍在機故以欲釋求下句方云長者將欲故也境攝法狹故云貧里欲趣小果還須正助故云衣食又以他日

下取意領法身地者言中且云在道樹前意則俱指漸頓教前以云致難尊特故知通至頓前問四大弟子等者答中意者既聞譬已具領二周入大不虛故自推云若始等也納法既重必有此知約化儀說從容進退故先齊後探耳豈有自獲小來方五十載具觀菩薩難思境界徧聞諸法一切融通非全不知然未測本源省已絕分今蒙法譬分染圓常推知如來往日先照故下佛歎甚為希有故以二味所觀驗先見非真脫大小相者相為

大相海好爲小相海全隱無量相好海身故
譬云脫相好難量喻之於海密遣二人者於
中先釋二人次初擬下方釋密遣人是所遣
密是遣意初文先明但二之意故對菩薩且
通指二人次約法下約法約人以分二也次
釋密遣者先對旁人以辯異即之與密顯覆
異耳今明密遣者覆實名密用小爲遣覆滿
明半準例可知即是分字解也亦是從大施
小故云遣小不測大故云密然半滿字不同
古釋今須在圓具如玄文約人準知形者下

次釋形色亦具二意初直約小教百劫所種
雖在小論不在二乘故二乘教無好形色又
說無常名爲憔悴次約入下隱本爲密現迹
爲遣具如下文富樓那中間若準下文唯發
滿願及阿難等迹爲諸聲聞亦有本耶答入
大乘論云不但羅云獨是菩薩如諸童子阿
難難陀及調達等皆是不退菩薩若爾唯權
無實答以權引實豈此等外悉是權耶此亦
義當本迹釋也若釋無威德者隨於形色以
釋大教等者前大教疾故云即遣將護小志

故云徐語倍與等者於中二釋初以戒善諦緣相對為一倍戒善在欲諦緣出界又外道下漏無漏相對為一倍亦是內外二治不同名為一倍六行非永斷故且云伏耳略如止觀第六記窮子若許等者對彼不許故須云卷十若化儀容與苟順物情故云也五不論淨佛國土者淨佛土義略如淨名佛國品中橫十七句暨十三句廣如華嚴迴向中說涅槃大集智論等文並皆具明小乘無此但令除糞故得記已方乃造修與物結緣非關行具二乘

至先取者先問價直故云先取非謂已領故云慕果其父見子等者問若慙而恠者何故密遣教其取果答旁追不來事須密遣雖教除糞非父永懷欲有彰言委付故先慙而怪之齊此是領法譬至其文竟者此是寢大施小二處並有前段文竟自此文後法說但有開權譬說唯有等賜並闕中間二味若論探領法譬二處雖無正文但指法譬能見之眼即法身也故齊教領且領漸初以所稟小名為齊教別有探領故云又以於中先總述來

意次列章文開四段云擬宜等者意云佛在法身預知我有大小四意故云擬宜等也次釋又字先釋字次釋義次釋他日者釋他日兩字於中先離釋兩字次齊教下約齊探二領合判兩字初離釋中其義則總以未分於齊教探領次合判中其義則分別自他等三為教探故初文釋他為二先釋次判先釋者約二乘人以小望大為他次判者向約二乘雖以大為他未知此大元用何身今故判之即法身也次釋日者於法身地以用權實實

自權他二乘法中無法身之智故名為他若從下判若從法身用於權智望二乘人亦名為他此他須指佛之權智次合字釋者於中三釋即依大經隨他語等及化化等語以為法式仍對齊教探領二時文為三初釋三相是十次若從下判今所屬三今從下用今意結初又二初約化他即指齊教次約自行及以自他即指探領言齊教者即法譬二文但至鹿苑依教所有故云齊教所言探者謂過探也探向道樹寂場之前初齊教者既屬初義先

約機說是故齊教但領化身即非化身時爲他日次從若就去探領者又爲二初正明二義次此之下結也初文者雖是法身既以自行對他故以化他權實俱他所以二乘昔亦不測其旨此中自行之語似於自他以對自辯他俱有權實故雙言之次自他中自之與他各單語權實者準理合雙此中語似自行爲對他成自他也所以自行亦指化他爲他自他亦指化他爲他故知探中皆指法身時權二乘於彼雖稟小化同體之權二乘不

曉於佛二自皆指同體法身時權雖有兩意他日皆成次結中云若有若無等者結於法身權智所照若有機若無機也言可否者明法身用智這物稱機爲可不稱機爲否時至爲可待時爲否雖有有無可否皆是權智權機得他日名次判中云若從等者判向齊探探領自他者自是第二自行他是第三自他應重云自方顯第三義也並是對法身爲他故非二乘事也雖有兩意者齊探兩中俱有他義故云俱成齊中則以法身照機爲他探

卷十

七

中二義則以如來自行之中皆權爲他他即二乘所用雖有二乘所用及非二乘所用兩意不同皆得他名今依下屬對文意今依二乘所領即齊教探領也又逐他日者探及齊教二處三他故二乘領已望佛又領如來用他言探領者亦應云齊教但是文略是故二領皆指法身之取機也但從義別二他不同總牖者說文云在屋曰牖在牆曰牖非戶故偏明處仍狹今亦如是非中故偏不徧故狹故法身地觀無大機唯見偏狹先熟故也乃

由子隔總牖之外何關長者偏視之非況是長者欲取偏機於圓仍遠故名爲遙脫妙至之具者如前已釋生忍法忍等者忍有情惱名爲生忍忍無情惱名爲法忍謂寒熱風雨等屬法故也左手等者小中權實狀有所畏者狀似也權似實也具如釋籤引成論文又有寒風等者大論第九佛有惱謂六年苦行孫陀利謗金鏘馬麥瑠璃殺釋乞食空鉢旃遮女謗調達推山寒風索衣加雙樹背痛爲十若依興起行經但有七緣無孫陀利謗及

乞食不得大論直列興起行經委悉釋之次語諸作人下譬四念處去即對位也今但略對無復行相七覺在八正前婆沙中具有料簡略如止觀第七記不云五停者停心但是對治除障令堪修觀故從念處正修以說雖

空望於事中對治無常但得名助況復更以一期念念以之為助如大經中大乘治門乃至用常何但無常近指煖等四位者外道求理在此位前故名為遠應云念處等四但是隨便為言耳此文等者以世第一是五力位無五過也下忍十六剎那下至世第一法位者忍應上下各十六行乃成三十二觀今文且以四諦言之於三十二漸滅緣行二十四周滅行七周滅緣乃至最後唯留一行觀一剎那入世第一略如玄文釋籤略引俱舍文

也阿含至于義未成者既阿含中亦明不斷
結惑菩薩而大論斥權非謂全無論云迦旃
延造者從所造論及所計者說豈以會二還
歸阿含法華準舊十二年前一何可笑若得
初果至大乘者意云從見道後不發大心還
令小乘道中斷結故云由是之故若準大論
至初果已名之爲死不任復發大師從容於
止觀中進退二釋所以初果亦名死等故可
發心二十年者文存七釋初一合數爲二十
次六釋但立二名如斷見爲一斷思爲一初

第十

九

文者見斷與伏無復前後即以八忍通伏八
智通斷修道九九通爲一九故但總立九無
礙九解脫五上分者謂掉舉慢無明色染無
色染五下分者謂身見戒取疑貪嗔五上分
中色染無色染一向唯上掉慢等三雖復通
下不能牽下故云上分言下分者貪雖通上
不是唯上嗔一唯下不通於上餘三徧攝一
切見惑雖復通上而能牽下故名爲下故俱
舍云由二不超欲由三復還下縱斷貪等至
無所有由身見等還來欲界廣如俱舍言猶

於三乘法中斷思惑者前見道中不發猶令斷盡殘思言共斷餘結者或在外道中斷少思惑更依權行斷令無餘第四領付譬者是第四五合為一段則使鹿苑文後不入方等之文大章雖爾細開仍有免難等文以應一代五時之說今猶存開標領及付領謂領業指方等般若中付即付財在法華中譬文開為等賜四章即今文中初二後二者是即免難索車等賜歡喜以方等般若為索車者彼二周文免難之後即云索車但索車文促既

不對二味故以口索對之今以二味為索亦祇且對機情索名雖同不無少別況前索文義非局口今言索者不局機情亦是方便品顯實四意者上方便偈頌釋迦章顯實文中長行但云如是皆為得一佛乘一切種智故第十頌譬本中開則為四意初從舍利弗當知我見佛子等下二行明大機動為今索車譬本二從我即作是念下二行一句明佛歡喜為今免難譬本三於諸菩薩中正直捨方便下三句正是顯實為今等賜譬本四從菩薩聞

是法下一行明受行悟入爲今得車歡喜譬
本由心相體信下生起四譬次內合下預合
向來生起四譬文也即是始從方等終至法
華譬中祇是一等賜耳若開十譬不應信解
良由此也又前誘引譬至思盡中言誘引者
密遣二人也言出宅等者出宅與思盡兩終
義同法身與道樹遠近不等今領亦二者今
至領等賜中總合前文兩箇始終爲一始終
故云遠近始終是則齊教爲近始探領爲遠
始二終但共爲一望誘引等中終則極於等

賜故云始四味終付財既以四味爲始驗知
探領至寂場前次何者下釋也釋出共爲一
始終相即五味也旁人譬牛者問前以旁人
即華嚴中四大菩薩大經中云從牛出乳譬
從佛出十二部經今何得以牛譬菩薩爲旁
人耶答佛加菩薩與佛不別雖主伴異俱是
能說所說義當俱從牛出褒揚也貶挫也既
領知豈不樂哉者據無希取未名欣欲既
已領知增後慕樂機近付財故云脫更機已
冥會故云樂哉判天性者理性同故定父子

者會結緣故二乘在昔天性父子二義俱迷
至法說時開其知見是會天性天性若會父
子義成示其中迷故名爲會中根尚昧至譬
說已方定所生是故四人今方信悟菩薩疑
除者故法說中爲令一切豈獨二乘譬中等
賜非唯根敗但由領者力未及他故使詞中
不涉餘衆已正他旁未遑餘及已難他易故
且從難又已別在今他通昔教故且從別已
死他生且從初活他從昔顯已唯今顯故且
從今見此多意餘則可知是從般若至第五

味者問前會三云說法華今還引大經云出
涅槃云何得同答一家明義多處說之無煩
廣辯欲重論者更述大猷判味同時而有部
異約理名別咸歸常住約機彼稱拈捨約法
彼存三權論意彼帶律儀語證彼兼小果受
益彼無廣記說時長短永殊譚常過未不同
論譬大陣餘黨現瑞表彰各別破執難易不
同領解近遠迹垂迷成被根不等用治生死
不同付囑有下有此得十六意準此略知事
異意同不可失旨失斯同異講授殊難豈唯

兩經餘亦不易今初相者若不互釋相義不成然子體父以大而比小父體子小而無違始終而論子未體父故見尊特觀而不受見身既爾諸例可知由此見尊特身者如淨名中譬如須彌山王顯于大海安處眾寶師子之座蔽於一切諸來大衆藥師中巍巍堂堂如星中之月大集中集二界中間諸方等經是例非一乃至聞說大法見大神通觀大菩薩難思大事等皆由已得阿羅漢果斥奪不疑故云由此金即別教等者問大品有圓

何故但云不出通別答一者但語通別理已攝餘二論能詮教必須具四金且從理故云不出此二兼復二乘至此多成通別亦且言之通別倉庫準此可知其中多少至廣略相者第二十一方便品云須菩提白佛如佛所說若廣若略諸菩薩云何求耶佛言如是如是若菩薩摩訶薩學是廣攝般若則知一切法廣略相又說般若時前後二周即廣略相又二乘下重釋意者密示知同故云體意言體法空者實理無二此有三者初一正是般

若中意次一據理者於般若時密明不二而
二乘不知謂在般若意通法華第三就今意
者於佛即是付財二乘自謂加說故般若中
云豈聲聞人敢有所說有所說者皆是佛力
由機未轉且言被加宜加用心等者述佛元
意不出此二顯在菩薩密被二乘然領上四
時皆具二意一述佛化意二已納密機是則
我身領佛二義是故名領若至法華佛意亦
盡機顯非密問何時名少時答中分二先約
二經中間次約無量義時初文即是情口二

素兩楹之際般若非一故其間時寬總名少
時望後逼故隨領一時一會咸有思量失不
失者失則於已無分不失復未同菩薩踟躕
之際即機欲發時正發乃在三請時也次約
無量義者去法華極近時極少也既聞從一
出多義必收多歸一四味之終故云漸已機
無隔異故云通泰發在須臾故名爲即二正
付業者前云付財今云付業財從所營業即
造作皆是菩薩修得三因之作業也名異義
同故得互舉靈山八載者菩提流支法界論

云佛成道後四十二年說法華經北人者諸文所指多是相州北道地論師也古弘地論相州自分南北二道所計不同南計法性生一切法北計黎耶生一切法宗黨既別釋義不同豈地論令爾耶若爾下雙破二家言迹

門說法者祇是三周彼解云下地論師救今謂下重破自古不知開近顯遠永異諸經謂迹說竟無可證也若云言不疊安即向法師品後方便品前何以不著若云佛定已起不得說者經家何事不先著耶若得迹門竟何

不更待本迹後耶叡公生起便爲無用一家次第道理泠然依薩云者如下多寶品中所引若三請之時佛未說經何得經云佛說無央數偈時故知無數之言即寶塔已前經也既言無央數偈豈唯三卷半經況地涌讚偈第十之文其數甚多古傳法華西方猶廣準此文也今明等者意云雖非親生既迹中同業非無相關故是父之流例義當伯叔當知今日影響在昔不無高下是則昔示高位如伯示下位者如叔並是父族故云親族并會字貴

下國王至是王者前約昔教諸部為諸王言
興廢者委論興廢具如玄文第九卷明今欲
略論對部說者則華嚴二興二廢乃至法華
一興三廢今乃廢諸小王唯立一主是故法
華名王中王次有此經下約此經會教以今
經中部無餘教部即部中尊極為王教即部
內教主為王既教分大小王亦尊卑國界寬
狹民有多少資產各異所出不同故部內教
通別二轍別則當界施恩通乃須歸大國故
知部教俱須會通故前云部後乃云教在昔

未會如一國內二三小王各理蒼品未歸大
國故方便教主王名不無但兼部中圓極主
弱若會已後同霑一化民無二主國無二王
自爾已前或歸不歸不歸仍是小王被輔不
獲已而統之第十小王本無背長良由民心未歸
民若歸從王本一統以此會法義可比知無
量義中先已收集者雖云從一出多密擬多
皆屬一故云收集又乃由先說一出於多方
可定起收多歸一故知爾前當機益物雖於
一施三而三掩其一欲說收入故預譚開彼

云下引彼無量義經示相如何得知收集諸經彼經既云諸經無量皆從一出故指前經以爲無量四諦因緣即鹿苑也方等般若次第宛然言華嚴者具有二義已在玄文彌勒等者昔教既偏圓未融人亦權實不一今教已會補處豈多補處既然餘下準此民歸王順如向所論初地等者爲會偏教故不云圓某城者正本亦祇云居一城道義通逃隱今逃即是隱今我至一切所有者所付般若若共不共不出因果因爲萬行果爲萬德行即

諦緣十八空等德謂十力四無所畏不共法等具如廣乘無非衍也此我之德既云子有當知汝等並有如來因果之藏故加說之即是領口又般若中數見放光觀難思身即令領身般若方便即是領意故知知之與見並是所有所以法華但總說云佛之知見而今忽聞等者以他準已既法譬俱解必知定同身子得記嘉祥至此更卻結前都爲五隻十隻一從旁人指華嚴爲頓從水灑去至法華爲漸即漸頓一雙今問適作三種法輪今但

判爲二教則自言相反歸頓不成如何以捨
方便唯佛乘會萬善顯久本之教而爲漸耶
二從灑面去爲世間從除糞去至法華爲出
世世出世一雙今謂諸子不稟人天之乘故
知人天非漸教始若以除糞去爲出世者未
審鹿苑之後說戒善耶況將十二年首訖至
法華同立出世之言安顯法華之別三就出
世中大小一雙未審方等般若有小乘不三
味之大同爲一判如何能顯妙法之能四就
大中自他一雙即指付財爲化他領業爲自

行未審諸部般若有自行不聲聞在昔謂爲
菩薩佛化元意正付令知況領業之時本在
自利自爾已後未改小途五從二使來是密
領業是顯顯密一雙若微密爲密則法華爲
密若以顯密爲密今此聲聞自鹿苑來皆稟
顯教何名爲密爾前得記乃名爲密至此方
索驗非爾前況三種與五雙理自相反云若
以五隻同在法華如向所破若從廣之狹以
最後一隻爲法華者全不云開還同昔大致
今後學對數而已不求教旨用教何耶貴在

得意者譬中已委故不更論似有二義者由結緣不壞雖大小俱似雖貶曰似子義不亡次子既下舉正因況若論正因不似亦子況復似耶既曾結緣誰非真子據曾逃走父且貶之由位淺迷深斥之云似云云者如上分美十別問初釋品云信解入真等者真是修位即十七初住已去品初又云年既朽邁小尚非似位今那云似答意者若據子逃父後大小俱非似位何況真耶仍指結緣之時於今稍得名似而但合見子便識者上見父有四謂由處

相避見子亦四謂處識喜適今見子便識一句即舍前來八文文雖前後意必同時豈非子見父時即父見子見故便識雖復逃走機在不久故父亦喜故知一文即攝於八我等以三苦故等者譬中勸誡兩門先各論擬宜無機後合論二門息化今三雙合領初從上初下先騰前三意旁追即勸中二意再追即誡門二意放捨即二門息化言三苦者由三苦故五濁加重所以二門並無大機但堪小化五濁逼故即是三苦無明覆故即是無知

今合下正合二門無機者何為見捉即勸門
無機自念無罪即誠門無機不云二門擬宜
者即以二門無機兼之次樂著小法者合有
小志者即二門息化言不合放捨者捨即是
息但上譬文息化有四一思惟息化二釋息
化三正息化四息化得宜上初思惟又二一
知大弱二知小彊今言有小志者即第二文
也言不合放捨者不合第三正息化也是則
但合初文第二即攝下三及初第一故上文
正放捨云我今放汝隨意所趣已知有小志

故於大放捨上有齊教探領今合二意者上
二文各四小擬宜知先心歎三車適所願今
齊教中但合第三具陳上事即歎三車也及
第四先取其價即適願也闕第一第二文也
此二任運兼得餘二思之可知上有四文今
但三者闕適願一餘三次第對擬宜等具指
齊教文也教作即是探領文也合付家業譬
上有由有付者上由有遠近即小果為遠體
業為近今但合近上有命有受今但合受者
不合命也既有於受必知已命而自等者兼

得餘二上付業有四者一時節二命子聚眾
為證三結會父子四正付家業今既付與仍
兼上三須出其意上開譬有四相失等者此
四標文文似四章但成三段乃略追誘下釋
具有造立舍宅者有餘之土非寂光自然現
勝應身非法身本有於彼更運依空慈悲故
云造立經云頓止一城者頓謂頓之迹迹之
相義同於之又頓止即不行也祇於此中求
覓子機超頌第四憂念等者但頌子背父去
即失子之苦而無得子之樂失苦得樂俱在

父懷是故失時已懷於樂必知後時還來故
也遠鑑機緣未若於佛經云夙夜者有人云
自行為夜利他為夙此不應爾夙早也謂晨
起夜暮也謂黃昏夙即化初夜即化末大化
始末準說可知若大六佛常說無常化欲終
時節節唱滅楚十若言自行為夜不可自行亦云
死時將至有無善上等者雖復時緣無所得
善未能斷結故此體上仍有見思法身是師
是王等者此文合在次文畏避段中若準上
文祇應法身如王加著師者重加一譬耳報

應是長者者祇應云報如王等兼語應身者報是勝應故也以長者如王王等故便言之私謂以廣顯略等者如華嚴中廣明身相國土行願本欲以此廣佛知見顯實相體故云以廣顯略授決者華嚴前文無授記語入法界品旁論授記亦得名為授記故也私誓及行者彼最委悉又誓為券者誓許利他有如券約隨修隨償如疏隨還訖至菩提償之方畢又華嚴中菩薩行願多明事數名筭計也上旁人追文有三者初喚為勸門二義次喚

為誠門二義次是人下第三二行頌無機即放捨無機者重牒二門無機以無機故方乃息化故云釋放捨也初三行頌顧作至教作譬者顧作即上齊教教作即上探領齊教文意自道樹來以取小機義為顧作探領文意法身地時無時不愍何嘗不教豈待顧耶故云教作油塗足等者有人云外國下濕使作之人足多龜坼故以油塗此語甚鄙於今經中坼譬何等何油塗之上受命有四今但頌三者初如文第三是第四大機將動也但闕

第二而無希取初二十年等者上文引此
中二十年已辯異竟今言轉教者前云住二
乘位中轉教今以別惑見思名二十也合譬
中佛亦如是合相失者上相失有四知我樂
小合父子相見上相見文有二先子見父又
四父見子亦四今復應知若單以佛亦如是
一句合父子相失意仍未顯次知我樂小一
句合父子相見意亦未顯何者上句借下句
成知樂小故義當相失次下句借上句成佛
知樂小故得相見樂小由退大所以相失退

大由樂小所以相見故二句相成攝八句也
知樂小句義當便識未曾至其意者祇一追
喚即具二義故云總也上文譬中齊教探領
各有四段擬宜有機歎車適願既但說於成
就無漏小乘教中無漏之言通於諸果言成
就者唯在後位故亦總攝二四文也上合有
二相信委業今不合體信者驗知相信為旁
委業為正言委業者委即是命今初一行長
頌受命領知上頌所無者上頌譬中全無命
知但有受命中三耳初一行標斷德者以云

內滅內即惑體三界惑盡故云內滅故屬斷
德也次標智德者既云若聞聞教屬智故云
智德以小智具故不欣大智此二並舉失顯
過次所以者何下六行雙釋智斷者初二行
釋斷次一行半釋智次一行半重釋斷次一
行重釋智故知初二行明自住小斷次一行
半明失大智次一行半重釋小斷次一行釋
失大智分得大乘習果也者得初住時破一
品無明名為習果言牛頭者華嚴云出離垢
山若用塗身火不能燒十恩文者文中自對

室衣座三初室有三恩初一是通徧被之恩
次二是別拔與之恩通被是四弘之始別被
是填願中終則發心後起行之來自成道前
處處蒙益蒙益之相不出與拔與拔之澤知
何可報所以難報者初以自行之真令我修
習自稟教後退大輪迴慈悲不離處處與拔
次衣恩有四者我受教已大小並忘處處調
停知我機遂即於此界頓漸道成雖先正為
大機兼亦憂我善種故於頓後便垂小化彈
斥淘汰鎚砧鍛鍊貶之以貧事草庵誘之以

富豪家業宿萌稍剖尚未敷榮長遠之恩何由可報是故四中初以人天次及三味如來座恩有三者至法華時始獲妙益兼能利物化道初成難報之恩良有以也所以第八是授記恩九十令我利物恩所以室得衣故

有覆育之恩室有座故成與拔之用座假衣室令自他行成衣假座室令初後理顯是故三義合成大恩此始終恩將何以報注家但云物不答施於天地子不謝生於父母以感報斯亡今意正論荷恩難報何得以亡報釋

之況復祇緣令我報亡斯恩叵報故不得直以亡報釋之凡言亡者治彼不亡今非領亡但領難報二時既別且釋荷恩

法華文句記卷第七中

卷十

并三

音釋

愕五各切探他酣切鏘七羊切拮居運切
驚愕也取也與揿同捨也直列切券去願切鎚鎚直切
命肉轍車跡也券契也鎚鎚直切
林都玩切鍛金日鍛切

永樂北藏

法華文句記

第一六〇册

法華文句記卷第七下

更一

唐 天台 沙 門 湛 然 述

釋藥草喻品

法華論以七譬之七對治一顛倒功德增上
慢煩惱熾然求人天果報說火宅治聲聞人
與如來乘等說窮子治大乘上慢人謂無二
乘說雲雨譬治實無涅槃生涅槃想說化城
治不求大乘以虛妄解脫為第一義說繫珠
治有大乘人取非大乘說譬珠治無功德人
不取第一乘說醫師治若但依此七各有對

治則為法作譬說譬領解佛以譬述等理似
不成應知論意火宅則不指大車邊窮子正
用領付之意雲雨令開權二乘故化城以寶
所引之餘則可知他若云今品唯出生者全
違經旨況復論文從於能潤以雨為名經從
所潤故云藥草藥草則二禾不無一雨則述
其歸大嘉祥云草木有二一不知同二不知
異若有瑞草即能知同以喻迦葉此則但從
迦葉所領可爾若從佛述豈可餘之藥草悉
云不知又亦不知三草二木是瑞非瑞是故

須云今昔方顯瑞之是非今謂至此法華何
得更有非瑞之草應云是諸草木雖元一地
所生一味之澤而不自知忽蒙開顯莫非祥
瑞乃使彈指合掌通成妙因生無生慧咸成
種智然文中四悉且從迦葉領述邊說於中
先總徵起次土地下別釋四悉以酬向徵初
世界中二先譬次合譬中土地約今草木兼
昔故云通皆有用藥草在今藥之草故名爲
藥草所生等者若從如來所述義邊無非是
藥故云通皆有用若從能領中草爲名則祇

應云中草品耳故云藥草用彊有漏下合先
合昔次無漏下合今於中先合次引證三述
其下結意初文者問若從佛述應云草木及
以地雨今品既是述成之文如何但指聲聞
中草云四大弟子等耶答實如所問言通意
別故云藥草言別意通且指聲聞佛意雖通
述其得解別在迦葉述其不及及以復宗若
別若通皆成藥草地雨復是述其領實故不
別說佛讚下證者經告摩訶迦葉者迦葉居
僧之首故別告之故知信解雖具列四人空

生居首然自陳之唱屬在迦葉故今別告又
言及諸大弟子信知得悟不專四人述其等
者悟必通該領述從別佛雙述善哉及迦葉
領通名藥草並與歡喜意同及領兼述同名
世界故可從通次文二先譬次合譬中云叢
育等者譬昔各有積習故名爲叢育養也日
久者經二萬億猶在方便今始開顯故曰一
蒙雲雨此下次喻今雲雨如下釋言扶蔬者
扶謂扶助爾雅云林有草木曰蔬以昔助今
堪可與記言曄曄者明盛貌也一蒙雲雨使

草木敷榮無始性德如地發大乘心如種發
二乘心如草木芽莖今入初住如同成佛乘
芽莖等內具十力名力力有勝能爲用對於
芽莖故俱名內小果得記如芽豐等譬諸下
合昔今得下合今先合次證後結意初文者
既開顯已自利兼物從於自他受益得名名
爲爲人次對治第一義中二譬合譬中亦初
譬昔今蒙下譬今言四大等者世藥三品俱
非藥王下治四大中益五藏上可還年言風
冷者略標二大昔除四住病但養五分身還

眞理年駐變易色今蔭以無緣慈雲洒以無私法雨使其遠種獲益無偏使無常微草乃成常住藥王自行兼人悉除三惑故云徧治當知自他並成常身佛大仙也次譬諸無漏四字合昔從聞經下合今亦合證結意言嘉著等者嘉善也著滿也稱字去聲善始令終名爲嘉著聞契理故曰稱微且寄二乘領解以說故皆云無漏此並成於佛乘四悉言是對治第一義者從徧治邊即對治義從成仙邊即第一義餘約教等三不記云云者草木

即是三教地雨即是圓教即爲約教若本迹者本住智地曾施雲雨迹爲草木引彼增長觀心具如玄文利益妙後又約藥爲觀者如止觀第十四藥治見備述權實思亦例然舊師雖云述佛恩深無十思意述亦不徧古師亦不以教作而爲探領縱立探領此亦祇如下文南嶽所判權功德耳師云者正指南嶽二乘雖復自領已界旣云善說即是具領一代權實今佛委悉述其所領十三偈下文將古所引還破古人迦葉雖自領佛恩深其如

佛述善說如來真實功德豈獨二乘法耶教
作譬是佛權功德者亦斥古人述不周徧教
作人譬是權法中少分而已具如前釋他日
即是二他義也他即是權應云此實我子豈
獨教作人耶今言下今師釋也始天性等者
天性即指大通佛所如十恩中初恩意也中
間下具如已下九恩意也天性猶通結緣從
別自微等者自從也從小之大至第十恩故
云諸也宣止一代教耶雙述等者兩處謂方
便火宅也以信解中雙領兩處今亦雙述二

處所領若不爾者徒述何益善說下述其具
領如來權實教法此約因緣釋也故不同他
引論破無小也又華嚴云去徧述所領即約
教也前釋尚總此釋則別總別義一本即觀
心大意同前領所不及者舉迦葉之不及顯
餘類之有分又出迦葉之不及示迦葉之徧
領又示迦葉之徧領則知一攝一切於中先
列次所以者何下釋釋意者若但述二乘祇
應從中草題品於所領外更述不及令知如
向所留意也又說不能盡之言寄之以明不

盡佛說不盡況迦葉耶此中先叙佛意佛意
既徧驗領有窮次那忽下責其齊教通貫諸
句不道下正述不及退進等者以二乘位望
上為進望下為退十界各各有因果不由
次第故名為橫一人漸起亦得為豎今取雜
起更一及具有邊但得為橫又以多人五次第相望
及法淺深亦得為豎人人各住亦得為橫七
方便豎者若七人各七先後相望七人各一
大小相望七人傳入七人入實俱得名豎又
三世名亦橫亦豎者世世徧於十方十界亦

名為橫如是品類皆從諸味八教調熟方於
今日與迦葉等或同或別未聞徧領故佛示
之夫山川至不及者此非橫非豎不及如下
諸文結差無差無差即差差即無差不當橫
豎無差即差而橫而豎今從無差名非橫豎
從而差邊如前橫等初山川下具對諸法皆
與理等同以一地而總貫之初有人以地譬
賴耶常住其理不成對五陰世間以明一實
差無差等無非實相故總言地次草木下約
五乘七善習因對於一實明差無差等次一

雲下至初三末一約五時教對今一實明差無差等先喻次如來下合生公以雲喻法注家以雲喻應柰何道中天真而謝俗子篤論其理何道俗哉如龍興下譬佛身中能被法體總譬是爲下總合更無進退橫豎等也雖具橫豎及亦橫豎對於一實任運施設論非橫豎約開顯說結差無差則開前一切皆成無差次不及下明佛斥不及意二乘初開始入初住且自述已所入之法佛欲委述所不領者其法尚多二乘若聞亦成徧領具如前

說言未窮者極指後地豎入邊說若欲徧述未暇窮終所以迦葉述已者是初是因緣釋又初悟下約教若迦葉領已即攝一切以圓對徧即徧領教也迦葉所證即初阿也既即後茶徧領無別又權行下本迹唯闕觀心具五如玄文釋法中說若依今領者即空故差即無差即假故無差即差即中故非差非不差橫豎例知廣述成中二段初文具述三草二木差無差等即是廣釋領所不及既責迦葉領所不及所以下文仍歎迦葉者明其雖復六

有領不及縱領諸意不出權實復接引之故
結歎云汝等能知如來功德勸信者此不及
等既唯如來能知故舉法王以勸迦葉所不
及者彌須信受若依此領已是能知為下大
雲譬本者大雲普覆於一切大雨普潤於三
千受益既實能被不虛於一切等者非智無
以說非教無以詮欲知智在說觀教而知智
今從述教故先教也若方便品初欲引五佛
所說則先歎二智既是相成前後互舉一切
法等者問何故前文領不及中七方便是豎

今那云橫答約人故豎約法故橫又人法各
有橫之與豎具如前說不可定判故更以橫
對實亦名為豎若言不爾下釋此橫豎初釋
豎中云若言一切法不是七方便以對一實
為豎者如二萬億佛所初發大心即是一切
法實中間流轉更一或復發心不出七法故七法
是橫對一實為豎又十法界下釋橫也一人
身中尚具於十況不具七一人既爾多人亦
然一趣既爾餘趣亦然故七法是橫如來身
中若十若七一念洞照橫豎無遺此法雖多

等者七攝權盡一切逗機不出七故為人天
等者明佛能照是故能說此中既別列二乘
故三藏事度即菩薩通無生名通於三乘述
其開三者具叙七善而云三者三從出世但
明菩薩加於人天義須通七究竟等者此明
諸權皆歸實相是故三教教智未會不名為
一又非明示此法從於無住本立故不得云
究竟不二今言不二者始終一也其性等者
廣博之一故名爲切切字七結切並通訓衆
也共顯不二是一家之切名一切智寂而常

永樂北藏

法華文句記

照者智所依地能生諸智故名智地此從境
說若智即地能所不二故智亦得名無住本
是故亦得名智爲地正顯能立亦生也故
此智地能生諸法故雙名智地爲無住本云
何等者斥古師也降此之外餘解不當暗而
復寤迷深故也於無明夜寤解聖言何能當
理例大品下引證智地故先翻名實相是體
智即是用若智家之地即指實相一切皆大
由智顯地由乘至極亦是從始至終依地至
極大事大乘皆須簡於莊嚴白牛餘二等者

第一六〇册

但是不一皆名為二此約至開權顯實也者以漸頓中不出七方便故漸頓中有權咸開如來下至釋教也者權教咸成實教者良由以不二智而同照之知所歸趣至各有歸趣者能有所趣故故名所趣戒善下明七方便法皆有遠近者當位名近趣極名遠當位名權趣極名實權藥所治故名權病關中唯遠是亦不然善無自性遠近在人於中先舉戒善近在人天言作緣者從遠得名故云若作念處下言福德者大經意也經云聲聞者

福德莊嚴有為有漏亦由在法華後故說開相可嚴法身念處兼於兩教二乘今且在於三藏聲聞中越三人故云乃至六度通別一善根皆有二趣如來善知問別趣已遠如何亦二答十二品惑及以我之果為他之因豈非近耶又近遠者近從物情遠有三意一者善體二從本期三從佛意佛意又二一者順機二者從體唯有如來善知體性體性之語還通二途接近今遠體性俱存此於權中取意實釋即是今經權實正意又戒善下重

釋者單從藥邊釋七方便名為識藥深心所行
名為知病能知即是識藥故也言二種者所
執兼細惑依正唯麤惑故障人天者且從近
說著所執者以四倒等各對諸乘然麤惑亦
非全不障乘但不執理障乘義弱著所執者
非無十惡失人天乘更一隨其淺深皆名計故故九
以計等隨義對之一智徧照等者應非但照
一切而已須於一藥一病見一切藥一切病
下文既云一切法者即是十界故一藥一病
皆具十界知諸法盡名知病者寄藥顯病知

一切深心等者若無識藥不知深心寄病顯
藥若干者若如也如彼法體法體本空故若
干無若下又如下舉心法塵譬差無差初二
句明法相約心所緣法塵以辨次心有下辨
別次心不下辨即次無數下辨即相權實下
合譬真法本無由心有數名法為數全心是
法全法是心不能具合但今述之故注云云
譬如下第二譬說文為二初譬後復宗稱歎
者準前初開云初述開顯次結歎於初文中
自分為三謂法譬合今至譬中又云先譬次

復宗者以由汝等迦葉以下文具二義亦名
 結前開顯即如前所開亦名復宗稱歎如後
 所開言復宗者此中大意本述迦葉於中廣
 歎如來二智似如唯歎如來不闕述成故後
 文云汝等迦葉甚為希有此則更復前宗以
 述迦葉此中以述迦葉為宗故云復宗以歎
 如來是歎迦葉故云稱歎三草二木下述譬
 釋差無差次若觀下辨譬差無差所以若觀
 草木之末徧則有差別內合方便下合權智
 實智下合實智差別下云云者皆應細說以

差無差用對一實及以七五植種由如來智
 地物情自謂之差別敷榮由如來法雨法不
 白情而能差衆生所受亦是智地地亦是法
 但植種時智地義兼衆生心地故初心名地
 釋差別譬者問土地與下一地何別而此中
 譬差下譬無差答用譬各別下譬實理今譬
 報陰故不同也此中先破舊者習因報果二
 義不同故知古人不應以山川等而譬習因
 習因必須增長故也故此下文三草二木各
 有增長即習因也今文正釋但以山川等用

譬衆生五陰二種世間假實不同故今引下
二文俱證人天等報果義也又更下別譬者
前通爲五乘五陰作譬今各譬五乘五陰如
山雖高峻亦有洿隆等五相者洿字鳥花切若依
今義應作窰字凹也亦應作洼深也隆高也
謂山川谿谷土地一一相中復有五相如地
雖平亦有高下似山等也川者穿也水大能
穿通者曰川潘岳關中記曰水有八川謂涇
渭灃澆澆滂瀆音瀆當知通水之處俱
名川也谿者窮瀆源出於山故云窮也谷者

水注於谿又泉之通川者曰谷何妨此等皆
有五相故以譬於五乘五陰山川依世界下
云云者細合陰入習因法性三法展轉相依
之相應云習因開爲緣了與彼陰入不即不
離陰習與正法性不即不離六文宛然者責
於古人不立第六爲習因增長義也所言六
者一土地二草木乃至六增長故知初義但
當山川未關種子增長二義也又次第如此
至前後耶者古師以今家第六安置第一是
故責云抄著前後又以最後土地及最初三

千爲總而以谿谷等爲別間之故云間糅經
文治病力用勝者若分藥草二字則以小草
偏受草名餘通名藥即指無漏且從所述二
乘人說是中草故稱下草治病力弱上草
同凡治病亦劣從發大心故亦名藥二木復
從覆陰爲功故知通題別在中草通論皆藥
但略木字耳具如品初分別可見質幹法體
也覆蔭慈悲也器用利物也喻二菩薩者通
別菩薩望兩教二乘及三藏菩薩且云大耳
然通菩薩若望三藏弘誓之境雖無優劣以

通菩薩一者行門通圓二通於別故云廣也
七善祇是七方便耳若從修習當體爲名方
便進趣功能立稱密雲即三密者凡云三密
必約應化自受用報平等法身何所論密覆
蔭譬佛慈悲等者蔭廣則質大蔭狹則質微
質微則利近質大則利遠遠密近疎赴物各
異隨其用智化境不同不雨下云云者因將
雲等以譬三密便引雲色不同電師名異有
雷之由雨緣不等今以雲譬應身雷譬名稱
電譬放光雨譬說法長行無雷電頌中具有

電必有雷雷必有雲雲必霑雨今不取無電
無雷之雨無雨之雲爲譬須以此意合身雲
等應色非一旦汎舉五以應五乘佛爲教主
譬如電師衆生機緣亦如電師感應相扣猶
電師闔隨機有感應之以光又四大闔亦譬
機應言五事無兩者總以無五乘機用釋有
機以無機故法雨不降凡引事譬皆有近遠
此中不須用華嚴中六天四域祇借阿含意
爲譬耳又雜含云風雲天作是念我今欲以
神力遊戲作是念時風雲即起電天雷天晴

寒熱天亦復如是問此六譬者本譬差別何
以密雲一雨爲無差別譬答下文雲雨祇是
此中雲雨譬耳但今從所雨得差別名若爾
與草木何別答草木唯從草木之名雲雨乃
從所顯爲能是故不同八音四辨如法界次
第應分教別今從極說普洽等者雖說五乘
本被一實豈受潤時離實地耶信戒等者五
乘皆藉此之四法唯有人乘關於定慧以心
所當之明其草木隨分至兩因者習因增長
以成報因故習因增長即報因增長具如止

觀第八記略述諸論報因等但彼明發相此辨修習彼六蔽度此七方便以此為異耳華果敷實至二果者華如習果果如報果此隔字為對應言華敷果實亦有華而未敷果而未實亦可譬二因也今取已敷已實者也故至果時依正明了道前心地至智地者此道前後之名有通別道後定在果後道前通至凡夫故方便品中亦以等覺已前為道前此中須以博地凡夫無戒善者為道前五乘為道中所以道前道後真如之理等皆

是地地體無別然皆能生故知衆生道前心地奚嘗不有能生性耶而不能生不能成者必假道後極果智地令生令成發心已後究竟已前皆假智地而成熟之開發道中者且以初望後五乘居中非謂五乘即有真如五種善根即五乘也並約如來化意邊說故云終是一音言終是者終無定五故云也被物雖五化意唯一從權宜邊須名四味合譬次第者此中但明合中相生準理亦應明譬相生譬相生者由有五陰衆生故有五乘草木

有五乘種子故密雲應世應必說法說必有潤潤必增長云云者應以差別對潤同說差無差等章門者十號如止觀第二記略釋四弘者肇云發僧那於始心終大悲以赴難本業瓔珞具對四諦然彼屬別今須在圓知道等三不護者常與智俱六種法門始自十號終至三業諸教所明一切果地神用法門此六攝足故略舉之況此六門一一互攝此六次第者由具十號故有四弘故云未度令度等雖用四弘若無三達照機不徧三智具足

方乃名達智必有眼二法既以定慧為因而獲眼智兩果故有智必有眼如此五科無不三業隨智慧行故略舉六科以示能應佛自稱此以顯能注即是十法界至差別者雖通十界四趣無增長義也于時者觀機時也言若論者且置華嚴故利鈍之言通三四味十界故也通別圓云云者應須此三迭明利鈍更一然初句云聲聞觀生滅菩薩觀不生滅已是通竟下又具列通等三者但重舉對別圓耳即十四以聲聞徧收藏教為進下云云者須約三

教菩薩求佛者傳明進怠隨其至無增減之
失者稱五乘機故無增減如人機授以十善
爲增天機授以五戒爲減如是乃至菩薩展
轉相望亦然報因至習果者前文但云華果
敷實以譬二果今合中乃以華合報果果合
習果若不依此合即準前文或別有意如說
般若方等明地獄衆者大品中如來放光照
諸地獄具如釋籤所引說方等經亦如釋籤
此中引三惡者經中但云善處今取惡道者
一者爲欲攝十界故二者三惡有七善機今

云亦者取意釋耳生身菩薩且指地前然準
權教地前不可一生故須依實教以說後生
淨滿界者舍那彼音此指實報土爲淨滿界
也菩薩乘出內無利智者且指三藏菩薩問
下現文都有八重問更一答意欲如問而不別云
但注云云者約義仍有八中初者十五但應以出
世方乃名乘何故須列人天乘耶故廣列諸
意以辨隨宜逗物之相又人天等者準此亦
應云菩薩亦斷亦不斷但是文略次云二乘
亦斷亦不斷者二乘雖斷斷仍未盡故云亦

斷亦不斷餘悉可見以此爲例取諸經意自在作問乃至具歷四教七方便爲問此並一家依義假說問答耳次大論去更引文設問出離合之式通前諸意大論即於五乘爲五善根故得對於藏等爲問人天下答於五乘中合二乘開佛菩薩爲二也此以五善望五乘說四藏合凡開聖者將四藏以望五乘是故四藏合人天在二乘中開二乘爲兩佛菩薩爲兩若以五乘望四藏即是俱開人天二乘各二仍合佛菩薩爲一旣云爲緣不同所

以亦得爲三乘但是凡聖俱合耳但以名狹攝法不周明類不顯故不得但以二乘爲攝若直論乘何法不得具準上意思之可知兩於一切帖合六章門者六章正出注兩相故一相者至一地也者真如祇是一實相耳七相祇是七方便以實相對七相是故云相即行相也七教祇是七方便教以教對教是故云教所謂下雙釋者初雙標理教也次衆生下先釋性對理德之相初總舉解脫下列結此性三德雖有三相祇是一相如來下釋一

味由佛說故此性可修性本無名具足諸名
故無說而說說即成教依教修習方名修三
比讀此教者不知修性如何消釋此中疏文
敬請讀者行者思之照之此三相下重指性
三以為修境緣生下重舉修相故名為行行
即因也終則下舉果地三三智滿故從智為
名即是智三行三性三開合多少準望可知
有時下舉分文不同解脫下廣釋相味先相
次味初釋相中性德祇是本有三道解脫相
者即於業道是解脫德離相者即於煩惱是

般若德寂滅相者即於苦道是法身德無生
死等寄修以釋唯有下結故云實相一相下
轉釋一相即無住本立一切法理則性德緣
了事則修得三因迷則三道流轉悟則果中
勝用如是四重並由迷中實相而立此無住
本具如釋籤第七已釋故無明實相俱名無
住今以無相對於差別專指實相名無住本
無住即本名無住本隨緣不變理在於斯起
住二門義準可識染淨二類具在十門一味
下約教釋者上相但云無生死耳約教乃云

無二死者教在分別故也前相但云離相者
無涅槃相此教乃云得中道智慧乃至離於
二邊著也前相但云無相亦無相今教中云
二邊因果滅者應云通別二惑內外二死滅
也今對中道中道從理故此因果名離二邊
此二涅槃永殊更一小典小典二滅十七必不同時此
中二滅更無前後句句例作差無差者既句
句約教教亦須顯差無差等故應具如前一
相中即無住本至即是無差別文是也故今
對教明差無差若不爾者徒開浪會虛說漫

行空列一乘之名終無一乘之旨稟權教者
尚須識權對此終窮安得昧實忽都未闡性
惡之名安能信有性德之行究竟等者前總
釋中已略明竟今於廣釋理教雙結所歸能
詮所詮咸資果智故究竟之言通論理教具
有三法而但云種智者從智取境故也七種
等者亦有人言此中諸句何意節節皆云五
乘七善太煩重耶今請離此釋外與今經合
者無有是處故知不以七善簡之無由顯實
第二等者前六科顯能知之人法今滅辨所

知之人法故舉此十攝諸法盡又前乃唯約於能今則約能論所故種等四三慧所取所取四法不出因果因果之體體唯實性一一對辨他經十法三道是三德種者即性種也有生性故故名爲種生時此種純變爲修修性一如無復別體言相對者且從當體敵對相翻即事理因果迷悟縛脫等始終理一故名爲性波水之義準望可知波是水種豈可不信若就類者類謂類例即修德也衆生無始恒居三道於中誰無一毫種類夫有心者

法身種者合彼性三爲一法身對修方合約性恒開此三從別一一各異問若爾般若解脫有於種類及以對論法身類種與對論種爲同爲異答理一義異言理一者祇緣理一是故性修相對離合言義異者對生死邊名爲相對理體本淨名爲種類又聞能觀智名爲了種聞所緣理名爲正種即是理淨與事淨爲類諸種差別等者須約諸教諸界廣說不可具述唯是理體一三德種如來能知若約教者別教唯有種類之種而無相對於中

法身類種仍別始終常淨唯不從覆故得種
名藏通兩教全無此義但約當教其名非無
因時三學爲五分種達分即爲二解脫種念
處即爲般若種也隱顯並別具如止觀第三
記故三教教道之有差本在圓實之無差相
體性三旣通始末所以須約十界十如釋者
向釋種字旣以相對及種類釋今此三法亦
應例之又前種中不云十界取極下界類中
自云世智等也故此十界不出一念如彼廣
釋十如中明又前釋種不約十界者欲明三

德義便故也此相等三亦是三德已有種義
不須依前約界則便故十界中有佛與凡論
差無差或對三諦次約三法即是三慧於三
重中皆初云念者念所取境思修亦然境即
所聞所思所修皆言何者指所取境所念等
者教下所詮向之四法隨教則有思修不同
對界爲境多少增減觀體巧拙隨義應知爲
差無差以權對實初言用者有取境慧方有
所取舉事顯慧故曰用也所言體者即當體
也境中舉事事是所取念等居先取所取事

今先言云何指能念體思修亦然故知即是
三慧當體此體即是能聞能思能修故云記
錄所聞等法言因緣者謂以何之言須所聞
教念等即是能聞等也不由能取今殊而爲
別相乃由所聞法異分五乘七善能所和合
即聞思修之因緣也言取境聞法爲因緣者
所取能取並名爲因聞法爲緣生慧即是所
生法也又取境者取境必須聞法爲因且先
標之故三境爲因聞法爲緣即初雖有聞等
更須聞法以爲良緣故云因緣應知三慧境

體及以因緣雖三而二重釋因緣者合向境
體體即是智境必從體得名體必由境立稱
重云因緣者既加聞法防自他計及立更互
因緣故也三義具足方乃成慧及成所爲如
此三乘等者五除人天以人天乘未名慧故
問前云十界此中何以但云三乘答廣略雖
殊其理一也但種通乘局合大開小故但三
乘又種等四必徧十界於中起慧必唯三乘
三乘通於四界故也五乘之因等者慧必唯
三因果通五辭七準釋可以意得不云四趣

者且從升出生公具約諸度等法辨聞思修
然六度未能分於三乘六則通漫三則攝六
是約一法者故四意中前三約所辨能此約
能論所中無差即一法故故前三意如來
並有一法無差但且約所以對能知無差別
下云云者祇是如前差無差等而為分別一
中無量者意云是一家之無量耳一一德中
皆可為緣分別無量如云多諸名字等無量
中一準此可知何者去對小辨別何者以二
乘人亦有二脫離著入寂名同體異重對釋

之常寂滅等更以無差結二乘差終歸於空
準例可見鄭重抵掌者抵吳也吳手於掌表
勤勤也向已釋竟今復釋者此事不易故重
勤勤佛世尚然何況末代斥舊云至若佛等
者古人以此釋下壽量失旨逾甚今復以此
釋常住教故云苦經不生不滅而云爰斷故
言苦佛經佛無苦加之者過故云苦佛等耳
光宅有餘未足辨異然光宅諸文皆破三祇
菩薩不知何事至此即以小乘有餘之名消
畢竟空有人去他難光宅諸古尚有不許斯

釋何況今師經文下令師正解前對二乘重
釋者良有以也龍即去引舊諸釋以責光宅
一往且爾然亦不知舊第一義空與小何異
隨三悉者亦以一實為第一義對權為三即
昔日隨欲順權機也次復宗釋疑者雖未之
言許為儔類得受記已即分真佛自唐死後
具領權實至醍醐時領業不虛當知前歎釋
迦本欲稱歎迦葉所領言釋疑者恐此時衆
聞佛述其領所不及不曉佛旨而謂迦葉所
領不當故述已權實以歎迦葉能知如來隨

宜說法雖自領已實兼一切問何不釋探疑
耶答齊教顯露虛實易辨故佛且約齊教述
歎若爾探最可疑何獨齊教答雖難而易時
衆聞說如來二智知佛法身恒思大小祇恐
領教未必盡善故佛以二教二智述其齊教
無差謬也又齊教領尚自不虛驗知探領亦
應非謬釋述意者向適斥其所領不及豈至
此中即云所領甚為希有故知前文但是如
來自述能知何關迦葉故今釋云世尊雖即
自述理當迦葉一切皆領迦葉既其始來自

領而亦經涉五時權實義全一切故亦堪歎
甚為希有然章安重釋但作述前品一十三
偈歎佛恩深即是當界能知隨宜當界事理
徧收一切問此中述前歎佛恩深與古人何
別答古人直云恩深不辨恩之近遠故前以
十三偈具領始末今佛具述方名述成此是
章安之助見依大師意自成深致豈有等者
即指迦葉等以為一機指此娑婆以為一方
餘機不領故云說不能盡迦葉等四於前品
未但云如來大恩如來遙鑑迦葉既能教探

二領豈不能知初四弘恩乃至最後令我化
他十方儀式亦不出此故今此中長行偈頌
通徧述之則三草二木一地一兩盡述迦葉
始末之解身心法財者身得受記心獲法財
已證第一義一實空座若依此義佛本徧述
迦葉始末時衆不解故須除疑是故釋云迦
葉能知若尋此意何得以四伏難與此同言
耶若不爾者大恩之言何所主耶述恩不周
翻成背義若也出生還應自鄙何以佛歎能
信能受次頌中不頌略但頌廣者廣攝略故

次有智下約權智者問既云有智若聞此必屬機云何屬佛答若非有智人說云何能令有智人信自此之前皆名邪者迦葉等四未聞譬前義當邪見見未正故別大經迦葉童子自述為例彼亦未聞涅槃已前自稱邪見應身至舍潤者凡說法之言乃對應身故勝劣應皆是色身口業宣辨新經乃以他受用報而為遮那尚非自報豈不說耶若言體即十身俱即何獨應耶乍可云三身即一說默無殊安棄文六偏專相海如空為華華外

無空能具等者故知說昔偏小典籍不降開顯十二部中佛性圓常之兩故雲不舍潤前二味中雖說不受雖有不徧義非舍潤須扇多佛不說法者此以全不說為不舍大論文也多寶不說義如下文九十八使初斷見愛更一得真諦益而云地上清涼者六根淨位亦且除之百穀語通至百善也者五乘各以百善為本言能生者從果以說若從因說乃是百善生於五乘大小乘因豈過十善故以十善更互莊嚴若不能修互嚴因者今所不論若

爾人乘無百答酒防意地通說非無甘蔗等者既舉二物應有屬對今試對之甘蔗質一可以譬定蒲萄形多可以譬慧慧約所破定約所緣且分多一既出下三行頌十號者文略義合出世即無上士及佛于於也為說即正徧知明行足世尊即第十號於天人中即調御丈夫及天人師如來即第一號來善去善兼於善逝又出于世即世間解充潤下四弘者充潤衆生即初弘誓皆令離苦即第二誓皆令離於因果苦故得安隱樂即第三誓

及涅槃樂即第四誓五乘咸有世間之樂皆令得於第一之樂勸聽受中又更為二初二行先歎佛次為大衆下能說人尊故所說法妙七善無不皆歸一乘故勸聽受此舉無差以釋於差佛平等說等者有愛憎故則有彼此不於佛機者愛餘機者憎貴賤上下約位持戒毀戒約行利根鈍根約習亦須具歷五乘七善展轉說之有人去次釋二草二木者古師不同但於大草二木不定以名舍故小中二草經自結名必無違諍仍不知有二種

二乘是故初師具列五位第二三師但列三位以二草意同三皆未稱然三草下今釋先總非云師心反佛違經者無稟承故即師心佛意不爾即反佛違經者經明受潤不同以對五乘差別如何三位並同在一教別受潤更一中進退兩解者初正消經文次以木例草準十四義以釋草既有三木亦應例人見大草中云求世尊謂義亦通後見小樹中云專心佛道謂通初後見大樹中云度無量億謂通前二便作一種歷位解釋以近代來棄舊經論諸

教菩薩此為消釋之大患也故今別釋冥順經文上草為六度者既云行精進定於六度中精進為最故大論云施戒忍世間常法欲修定慧必須精進况復通進徧入五中為是義故舉進攝六故不可二木唯在三祇小樹中經既云常行慈悲自知作佛六度菩薩第三僧祇方乃定知故不及通但過二地必知作佛故與前異乃從勝標大樹中既云轉不退輪別人初地能轉法輪是念不退藏通至果方轉法輪豈得名為如是菩薩故知在別

次義立三木通三菩薩令識通方故更釋之
故正法華初例則云三木二草以小草為悠
悠藥以上草為上尊藥頌文乃云三藥二木
是故今文通別二解釋增長中二乘增長二
解不同並今師意前釋得小乘盡生死方名
最後次釋大乘中方名後身大小兩種並名
增長增長皆由值佛衆生自謂當分增長今
準佛意莫非地雨故今當分遠有增長所以
至此方知合一無後之言且任小教權名為
無非永無也若得法身等覺一轉當入妙覺

乃云最後論云羅漢發心已後邊際定力今
分段身延至變易不復改報成無上果者此
多屬通義以通菩薩過二乘地惑潤生身或
不經生而成正覺豈華王佛果而用二乘邊
際定身故應問言此定與彼首楞嚴定同耶
異耶諸論皆云捨分段身而入變易天親論
主意未必然但恐論釋義不正耳故知最後
增長之言大小各別無人有教深可為規問
若爾餘之三位皆應兩釋一者三位若不值
佛各不增長若得值佛當位增長二者於法

華前住四位身被佛調熟若至法華得入一
實方名增長答然五位中二乘執彊謂為最
後故須二釋餘三已有彰灼明文上下文意
一切皆爾問二乘同云住最後身必須見佛
緣覺不然者何答雖生佛後元因佛世思之
可見增長後云云者具述大小今昔之意五
位雖即自謂增長萌動之初莫非地雨說雖
地雨居後長必始在初毫今始示於地雨初
後耳亦應委說通別增長之意問一雲一雨
與一音同異者問意以一地一雨與一音教

為同為異答意者今一雲一雨別譬開顯彼
一音之教通於因果及以偏圓於中先分因
果次辨偏圓先因果別別意雖爾亦隨諸教
二種雲雨以譬諸教因果隨分一音今從究
竟雲雨以問答中別申二種一音言下地者
或指圓教六根五或指別教地前若指初住已
上等覺已前豈可全無隨類一音次辨偏圓
中先出舊非次正解中三先圓次偏後明自
報先圓中引大論者破上三師所言報者即
酬答也如此一音亦通下地但不關六根次

婆沙去引偏擬圓類例欲同然其祇是三藏
教佛之一音耳若不爾者能以婆沙釋華嚴
不五百羅漢有七菩薩見解以不瑜伽尚別
同異永乖迦葉當知者開譬頌初已云汝等
迦葉及當知等故頌文後不更復宗重稱歎
者良由此也隋朝笈多所譯名添品法華者
自餘諸文全依妙本彼見正本偈後更有一
長行偈頌乃重譯之添此文後又移囑累安
勸發後自餘先譯並無所改重譯言辭多似
正本其所添者初長行中先以日月譬用歎

佛智此與前文重故什師不譯次明五趣中有三乘於三
乘中而說平等亦與前文似重次迦葉問何故施此
三乘教耶佛以瓦器譬之所盛不同非關泥
異迦葉又問彼種種解出三界外為一為二
三耶佛答若覺體等無復二三此亦同於第一經中滅塵
想者次因此後佛為迦葉說生盲喻初不見
色譬諸凡夫次以眼開譬於二乘次天眼開
譬大乘也偈重頌耳故知無此添文大旨無
闕若其有者述成又剩什公不譯意不煩文
南山云笈多輒移囑累品也準此亦應云移

品法華

法華文句記卷第七下

音釋

寐

寐研計也切

凹

凹於交切與物同

灞

灞必駕切水名

漚

漚音產水名

雜如也又切

法華文句記卷第八之一

更二

唐天台沙門湛然述

釋授記品

注家云業似先違心符後順既拂殊音之異
寧爽一味之果哉故與記也今云事似先違

更二

心機本順然諸菩薩豈無先違後順之人故
知今記聲聞須除通釋釋此品題先翻譯次
料簡於中初諸經下先引經問中初文總舉
問意次淨名下別引三經初引淨名者彌勒
得記既為補處必主兜率為彼天主彼諸天

子預來脩敬彌勒因為說得記由由不退位
廣為天子說不退行即不退因也乃被呵云
衆生諸法賢聖與彌勒如同記同何獨彌勒
況如無生滅何以得記次思益云者以記虛
假願不聞名大品亦爾答中為八初通答次
約二諦三約四悉四若通途下正明今經五
他經下對於他經以辨有無六元諸佛下廣
約四悉七授記下判能所異名八中根下來
意初文言此見須破等者意云有見須破願
記須與豈可專引淨名等耶若約今經須見

五意一破方便教所得近記二破始記者生
梁著心三為顯衍門記無記相四為未合記
者息希望心五為宜聞破著得益者故衍門
破小義兼三教四門記相云云次二諦者四教
並然何得以真難俗三四悉者略同二諦廣
如下釋何得以一難三四正約今經有五
通別二三因三遲速四師第五懸記應言現
未但是文略然此五意須約今教以簡他經
或遲如聲聞或速如龍女五對他經辨有無
者又二初明今有次瓔珞下辨無明有又諸

經為對菩薩多授法身究竟果記今此品中
祇記八相如前後說瓔珞八記者今經已眾
無不知者故前四句中今經唯有第三句純
顯露故於中不必在第七地如不輕中一句
通記故他經記深後四句中初句雖云遠處
不覺化道同故亦非不覺故今經有第三句
義同初三二句也故知諸經實義未暢言未
得無著行及以七地者無著之言應約通判
別圓教中初入地住已名無著或在別教約
教道耳入無功用方無著故據空觀成祇合

在通言七地者在於通教以過二乘堪與記
故然論文中先列四種聲聞則退大應化與
記增上決定不與有人救云決定亦記此亦
不然他計決定即是定性永不發心須指經
文雖生滅想彼土得聞彼義自壞何須別求
但以滅想者作凡夫釋曲會經文令成已義
又寶性論祇云聲聞出界根鈍不云根敗言
根敗者迦葉於方等即是其人若至法華敗
根還復若入滅者出界方生生公會理無
累豈容有國雖曰無土而無不土無身無名

而身名逾有故國土名號應物而然引之不
足耳若得今意但云八相誘物斯言蔽諸法
華論云二乘有佛性法身故與記非修行具
足論言未足者據極果耳豈可不修淨土行
耶據斯灼然更須供佛若緣覺人入聲聞數
即同聲聞出無佛世同決定性六從元諸下
廣約四悉總有十重以成四悉世界中二者
初約機應相對次單約物機雖義云單終成
機應機感相稱如歡喜也爲人中二者初文
改小入大已生已善時衆下衆願者又有利

他之善四對治者初破菩薩退為小惡次破欲發小心之惡次正破小惡次破將欲證小之惡第三已證第四已入賢位故異第二若對菩薩擊彼小人餘經亦有今明記小復引小人故唯今經第一義二者先正釋次釋疑疑文可見然衆生下釋者為成第一義意前之三悉不必無生又第一義中唯約自記者前之三悉或兼自他如對治中一向對他為人中初一兼自他後一唯他初世界中若將化主以對所記亦唯在他雖有此十亦且約

記二乘以說佛記一句及菩薩記等此中未論初迦葉頌中初四行行因次半行得果次六行國淨次半行佛壽次一行正像次半行總結無劫國名言三人記各有行因至數量如文者但旃延中無劫國名餘文並同次頌菩提中長行可見偈中初一行誠聽次二行行因次一行得果次六行半國淨次半行佛壽次一行正像闕劫國名旃延中長行如文偈中初一行誠聽次二行行因此三句得果次三行一句國淨闕佛壽正像自連長行如

文偈中初四行半行因次一行半得果兼國
名次半行佛壽次二行半國淨次一行正像
釋化城喻品

因緣釋中為四初約喻釋名次以法合三蘇
息下說化意四權假下總結初文者以大涅

更二

槃非化作故不專禦敵理性即故具眾德故
次合中初總標權智下合神力所為以權下
合無而欲有用教下合化防思下合城教無
實故故名為欲言非敵譬見思者非寬敵急
見逼思遙見親礙故思不障果三說意者蘇

息施小引入顯大故二蘇名引醍醐 入是
教道故故而言下卻釋城也權假去結意者
辨異實故於此四中立四悉者若通方義立
從於權智若從機說無而欲見見已生喜即
世界益得入蘇息即為人益防非禦敵即對
治益而言滅度第一義益若從能引權立此
城即世界化為生小善即為人化且除見思
即對治化終引入大即第一義化次約教中
三藏菩薩全未發足是故不論通教菩薩雖
同至城入而能出不同小故元出界故一脚

入城以大悲故不證有餘故一脚不入三界
機緣名之爲子久發心者義之如妻通教以
二乘爲惡道別教以生死爲險阻至涅槃而
不入故名徑過不極之言對小以說圓教言
化者在昔則斥奪但云不堪亦未曾云涅槃
是化故至今教動執開權方云是化乃至顯
實化乃成真即寶渚故故知藏通謂極非化
別教非極非化圓教非極是化亦是極是
化亦是極非化與藏通教言同意別今是
等者亦從破計故且云化若開顯已無非真

實本迹觀心不記者可比知故應云本住三
德涅槃之城迹入化城若從化主迹示說化
問此等品者此人附正法華設此問也正法
華名往古品問者潛改云宿世品故答中不
違問者以順正經可消今部又上根下約三
時釋言採取等者其文雖在法說述成述成
正爲引起中根故釋譬喻幼稚等文皆引用
之若從下自約當品別論三時者二經俱具
正經從初不及今經處中之說並不云寶所
者如藥草中不云地雨若信解譬喻題通意

別別在實故藥草化城題別意別問化城等
可知答中意者此中文促無復二味但叙城
後即向寶所準此文意說化即是開權開權
即是顯實顯實祇是說化故前約教中是圓
教也故應知是開顯之圓又領解下釋妨以

陳如記後方領故也若記後領具領聞法及
以授記或文少等通有諸意如今下云云者
應出前漸後頓之相具如文中古今二同次
偈七行頌前三義初一行頌所見事次四行
頌譬久遠三二行頌結今昔經云其佛等者

一切八相垂迹之處皆先破魔準說法華亦
應先漸復云破魔似同穢土若準壽長復非
穢土故知同居淨穢其相蓋多故成道等不
可全同此土三藏故知不可苦引此土小教
以消彼文問時諸梵天雨衆天華其華如山
樹座猶下其相如何答不思議事彼此不礙
列十方梵文正本中先四方次四維次上下
此則並是隨譯者意不知梵本次第如何然
正本列數與此多異相應下云云者皆據諸
梵請法偈文亦與大小半滿意同然彼佛說

法亦約五味故依古難當謂示勸證云云者
應略辨三轉之相示者謂此是苦乃至此是
道勸者謂苦應知集應斷滅應證道應修證
者苦我已知不復更知乃至道我已修不復
更修示謂示其相狀勸謂勸其令修證謂引
已證彼大論俱舍諸文委釋若以大小經論
轉法輪義同異之相盡著此中紙數盈百尚
不可盡意令知彼先小後大同此土耳故不
多述今辨諸門略示同異於中為四初約所
對次為聲聞下約所為三何故下明三轉意

四問下料簡初文二先對四法次對三道以
四法中義類同故第三意中云為衆生有三
種根者聲聞乘中自有此三故於鹿苑取悟
不同大論婆沙亦云三根上根聞初轉中下
準知問初為等者既云聲聞自有三根五人
並是聲聞根性既具三根復有諸天何意無
三為生下答人天通有三義故也謂慧根道
聞等不同是三慧悟有前後即三根見修無
學即三道色無色般義準亦有但非因轉法
輪得耳次釋十二行者為二先雙標兩門教

十二者下釋釋中又六先略釋次又教下判能所三十二下判輪非輪四若作下判教行五教輪下判名體寬狹六或通下判通別初文中云十二行者四諦各用示等爲教一轉各生眼等爲行言能所者四皆佛說故云能度入彼心故云所言是輪非輪者輪以摧碾爲義唯教無行豈能摧惑若不摧惑亦無輪名佛知機知時亦不無行而徒轉也今言非者教從化主行從受者是故行輪從受者得功歸化主故從佛得以未盡理故重釋之若

作二輪教行相循共能摧惑況復教行俱由佛轉是故教行俱得名輪但眼智等無別體故還指忍等故眼等行約於諦教而成十六故三根人聞三轉教各生眼等成四十八寬狹中云教輪等者是化他智但屬一權則能轉唯一所轉十二則能轉名狹體寬所轉名寬體狹行法輪者教是能詮行是所詮故行隨教並有十二雖俱十二寬狹則異教定十二行生眼等若以示等生於眼等數同名異次辨通別中所言或者不定辭也或三人各

聞三轉或一人前後聞三初雖別簡今就下
正釋初轉法輪得見諦解三乘之人方有十
二所不下簡不能轉者又為二初略示其人
次有解下因茲通辨大小通別初文二先正
示人次夫轉下明不能轉意初文云沙門謂
佛法出家者不因佛說尚不知名豈能轉耶
故法輪名唯從佛得沙門尚爾況餘衆耶有
云外道中出家者名沙門若爾何故云尚不
能知當知以正況邪有解至之意者今師有
時作此解也因此通辨非初轉也於中四先

明一代卷舒次小乘下辨一代體三十二下
辨名體同異四又三人下辨通別初文者且
從諦體以論卷舒從無舒四卷四歸無卷舒
祇是開合意耳具如玄文七重二諦中說言
大小者且約小衍釋出體耳委悉應約五味
四教以明開顯具如玄文及以止觀辨體中
說三明名體中云十二因緣是別相者一者
總離而為三世二者別離因二果五因三果
二具如玄文及俱舍等四明通別為三先約
因緣次約四諦三約六度初文又二初對三

人次無生下明卷舒初三人下通別可見相
生傳傳滅者舒則傳生卷則傳滅具如玄文
以辨興廢次約四諦但以二乘對菩薩者但
是文略亦應先明離合次對三乘四教後明
卷舒三約六度中四先明通小次明通凡三
若爾下釋疑釋中但云二乘不云凡夫者二
乘猶有分得故也四阿毗曇下引小證通寶
雲經三乘毗尼者引事證通云云者應具明
所以脫子果兩縛者叙初顯後俱解脫云云
者應釋三脫相對三念處具如止觀第十卷

乃顯俱解脫人具足事定名深妙耳諸根等
者文有二釋意者初釋即相似位次釋云入
佛境界者即初住位具如華嚴十種六根下
文頌中云分別真實法者分別故始自色心
終至種智皆不出實相故云真實八萬四千
劫下云云者須得具明時節之意諸佛奚嘗
不與定俱但由物機在十六子結緣齊限故
爾許時具如次文所述者是正法華云入定
經三十萬劫不知法護何以所譯其數頓乖
逢值有三種者前二可知第三既云但論遇

小中間之言自望元初結小緣者耳第三類人未曾聞大便即流轉此人即以初聞小時為初結緣復於中間唯習於小今遇王子初且聞小人見釋迦一代教中一分聲聞未發心者便即判云永滅無發是則不知如來長遠之化次問答中約四悉說文少不次先對治次為人次樂欲次第一義問此經何文赴其樂短答龍女是法師品中雖無時節計應非遠小乘教中尚乃祇云六十百劫出界但經八六四二雖大小有殊猶在權教故實

教中六根五品一世可期乃至金光明經一生十地故南嶽用普賢觀意云六根極遲不出三生雖四悉赴機隨好長短論其自行終無端拱準論即是眾生意樂意趣意樂正當四悉之初仍少餘三若指他佛為平等者終不及以四悉意也問法華實教祇應實說何故劫數猶短說長答言權實者論所行法時節乃是誘進疲夫應知權教一向說長如婆沙三祇及諸大乘經無量劫此則定不可短雖實教中有長有短若依實道定短為正如

常不輕毀之衆祇經四千億佛皆悉得度
豈有必經多塵劫耶雖然長短在機理豈爾
耶既長短約人但不篤自勤何須論他時長
短耶三乘通教有餘國者一家明義以土對
教具如止觀及淨名疏並有用教橫豎二對
橫論土體與教相當豎論約土用教多少則
二乘人於彼有餘已成通人故云通教有餘
國也亦有於此已成通人謂從鹿苑至方等
部重入通教成無生人亦非更用此教斷惑
教道者化道也教爲化道故云教道衆又清

淨至立也者化道欲畢由爲機熟熟謂智斷
二德具足故清淨言表煩惱盡故云斷德正
解屬智智必照諦故云了達諸禪之言義通
智斷界內惑盡也四不壞信者俱舍二十五
云證淨有四種謂佛法僧戒見三得法戒見
道兼佛僧法謂三諦全菩薩獨覺道信戒二
爲體四皆唯無漏論云經說有四證淨謂佛
等四四是所證見三諦時得法界二見道諦
時兼得佛僧廣如論文此全從小釋也此以
鹿苑對涅槃時次釋中唯清淨一句在小信

解去具騰漸中二味教也前釋應方便譬喻
品意次釋應信解品意若世無二乘等者問
意者準理世無一人合永入滅會必歸大何
用施三答意可見世言入者但自謂耳經文
既云無有二乘而得滅度豈可必立定性者
耶若中間至第二譬也者此兩中間各有二
意若爲菩提者須已入不退位或是初心不
必盡退若住聲聞者或是初小或是中途二
類俱須設化城譬問此中等者問化城品但
云始終隨逐何故無信解中相失及譬品驚

入等耶若其無者彼無隨逐又亦應與中上
永乖何得以此而例於彼答中意者用譬方
法不同故也文不合用非意闕也故云而其
意則通所言通者相失相見既是中根得悟
已後領於今日未有大小化前名爲背父及
明見父不識之答譬中云驚入者我雖背父
而父不捨恒思我機機生之初故有驚入之
義若論機應結緣已後奚嘗不隨如今文耶
此中既云中間相遇乃至今日相見得度故
知中間不無相失驚入當知隨逐由驚入驚

入故相見相見由相夫各舉一邊大旨無別
次問者既云隨逐不云失等今既得益那無
不虛答中意云開顯已多取信為易故不假
用不虛譬也又上為中下未悟今此迹事已
周二十二番者準下疏文問五處開權何異
答中具列五文處所故知此前但有四處四
處則有二十二番五佛章為一處長行偈頌
各五即十番也譬喻中開譬合譬各有長行
偈頌故有四番信解中領上開合各有長行
偈頌又有四番藥草喻中亦有開合各有長

行偈頌又有四番三四并十即二十二略開
但是動執生疑非正開顯頌中雖有略頌等
文但屬釋迦章中共為一意法說雖有領解
述成非正開顯藥草疏中雖云先智次教總
為開合若各立者則成多番有何不可是故
且依疏文為定釋五百由旬中先出他解基
師中先述次破云今謂非別非通者七地斷
習非正別義八地斷無明又非通義正似別
接通耳論云初地見道二地去入脩道者應
知地前是伏別惑登地是斷同體見思若不

爾者豈有大乘回向而齊小乘上忍十住已
 斷界內惑盡故瓔珞云七心不退何處煖位
 名不退耶十行徧入十方世界頂法仍退何
 能徧遊忍無出觀之文安能法界回向瓔珞
 初地三觀現前如何初地始入見道請將四
 十心位一一以消凡文伏斷義殊功用天隔
 論中破外破小本令入正入大焉存定性而
 令永滅小乘自謂住果大判終無不生故知
 滅後彼立得聞不可復依不聞之論論宗既
 無開權之說永滅乃是蔽實之文有定不定

祇可用申斥奪之經廢徧廢小權實之路永
 隔具消此意諸教自顯有家云流來等者依
 攝大乘師立七種生死仍少有後無後復合
 反出流來故但云四具如止觀第七及記彼
 文破云割二死於荒外等今文乃成割於四
 種故須更問等是以生死為譬何故合反出
 流來又無餘二中間即是方便生死有人難
 者難向攝師夫因果相當準教以立因果之
 稱具如勝鬘彼以五因對於二果四住即是
 分段之因無明即是變易因也汝於分段果

上既更立流來於變易果中更開中間亦應
四住無明各更別立具如止觀中破次引大
論二文者證生死但二言肉身者四住未盡
通名肉身言法身者且通界外兩土俱稱變
易及法性身者是也此證二死非論常身此
大論正文當代大乘師豈過於龍樹云阿羅
漢須捨分段方入變易有人云下此師所計
似通教義故云二國中間難過以六地與二
乘齊至此多墮二乘地故難者下他人難向
所立義也汝以四百喻於七地故須六地對

於三百三百又以二乘功齊既與二乘共行
三百至此去住不同何名共行故下難云不
應得齊言六十劫等者聲聞極久六十劫支
佛極久百劫二乘於佛道紆迴者明二乘人
與行菩薩道別且取證故今謂下破云非通
非別者破其難者更二二十二大僧祇故非通六
地齊二乘故非別十四二十二僧祇請檢大論此
亦似別接通義也有人言下別義不成不應
七住已上為五百如大經八萬劫到等者具
如止觀第七記具引大經三文此師意以發

菩提心處是七住已上言如三根等者此師
意以三周得記爲三根人以同至大經發菩
提心處言五種人者指前大經四果支佛此
五種人發心同三周人度於五百此取下破
前所引明八萬與三周不同當知此師全迷
次位亦全不識八萬之言亦不解二乘得記
之位亦不了於界内外教若挫若引其意各
別故須善識難云去今文難意經云爲二乘
人立於化城故云二地豈是度三乘而云菩
薩至六地時等耶三乘之人不盡住城縱入

城已亦不皆至八六四二發心方出次若五
人去縱難縱有此義如涅槃中二乘人必至
界外方度五百者義不盡然故云大經一意
耳言一意者經存教道被鈍根者豈可悉然
耶又經雖三文更二但是一義故云一意然大經
意令其弊遠逼十五今現發豈可一向待界外耶
此中下今家略解此化城意元爲此世先權
後實之人若五人下明此五人若於界外經
於長時皆自能進非此中意若法華前密進
之人爲自進者亦非此中意準今經意待廢

方進故不聞妙經自度自進者亦失化城意
即是失今經意也今經意者出在外界亦須
聞經況此界耶有人云三界爲三等者具如
止觀中破破其二乘不待開權而自顯實名
爲輒行四百五百凡夫等者今家雜列過二
障滅二見離水火免二獄越二邊超自他並
至五百大品下此立通義今知非實既是通
義故合二乘共爲一百論文以二乘爲四百
故若至法華更須開之以爲五百五百須過
具如正解中說次引大品辨非故來彼大品

中明通菩薩過二乘地既未彰言此城是化
故知彼部兼權顯實若云化城即須引進若
引進者須記二乘既未記二乘是故彼部城
仍是實既未論下文設徵既未云城是化
即未開權若未開權應亦無實何故般若已
明實慧實慧即是實所故也答意者顯實語
通開權局此十義別中行因六百劫者恐文
訛應云六十劫百劫聲聞六十支佛百劫餘
者可見火宅三車今爲二百者今文假立難
也何故譬品三車須廢化城但云二百須進

意以二百但是二乘三根下答先答三車者
三乘根性俱為火燒俱求出宅以喻三車次
佛道下答二百言佛道者指圓果也故藏通
二乘去佛果遠是故須過二乘二百方至佛
果言佛乘非障者藏通菩薩亦名佛乘爾前
皆進故云非障又三藏菩薩若據斷惑劣於
二乘三百須離豈二百耶但此菩薩已發大
心雖未斷惑且名佛乘人見佛乘便為一槩
若爾牟尼說法蘊應已攝九會五百阿羅漢
應是四菩薩世品應說蓮華藏海賢聖品應

更二

十六

說四十二位定品應是楞嚴三昧智品應是
諸陀羅尼若法若眾既其不同化主化事安
能不別如是別相無量無邊不可具舉菩薩
求此乘故亦且名為摩訶薩耳何故下更難
何故界內凡夫開為三百界外聖人但為二
百此問意者離分段界內應短迷佛道界外
應長如何卻短此引下答可見若爾下更難
若也今經是了義者何故實少而言多實多
而言少佛道下答界內雖少以有墮苦而難
行界外雖多已住法性而易進約行論難易

非約地近遠故所說者真了義也問二百是
二乘難等者問意實所總有五百由旬凡夫
二乘俱須過之不云須過菩薩菩薩應當非
是難耶菩薩下以菩薩重徵若菩薩非難何
故云願賜我等三種寶車若俱須車則三人
俱為三百所障既得出已應同二乘二百是
障云云者先以通教答此難意凡夫須出界
故三百是難二乘須發心故二百是難菩薩
已發心雖難而可度菩薩在凡時同凡離三
百不共二乘證不憂二百難若別教菩薩初

更二

十七

亦同凡夫本期於五百圓人初發心即名至
寶所大論下引論辨別是通教意當知共二
乘同至於四百今經獨在圓一切權已廢廢
已一切開無非菩薩道是故七方便皆過於
五百故大論通義三乘所息處同皆名四百
菩薩至此位能入界化物故初發足處復名
為一百此經下明圓異通五百之內位在菩
薩名菩薩道過五百者名為果道開權顯實
藏通菩薩是菩薩道故云即入佛道云云者
應更明諸教佛道不同然後開權論入不入

今依下方是正釋親奉聖音尚云難知雖曰
難知不出此三二險難至言惡道也者導師
意本令度五百以三藏人自行曠絕三百生
疲導師立化一曠絕等者入城多是三藏二
乘且云無人據理通於通教二乘有人之言
通指衍教圓別二教非曠有人故有依無依
俱行曠路即藏通二乘有一導師至六根淨
者即十種六根初住分得即十六子初結緣
時若諸方佛今日已前或可亦在初住已上
今八方作佛唯在極果故釋慧明云三智五

眼三明十力經云慧文云智隨語便耳然明
慧等亦通初住真因分成以是故知通指今
昔並名導師俱六根淨故下釋中多種導師
並共在此所將人衆等者上立難云何不立
相失驚入今雖無其言似有其義以所將之
言其意尚寬與所將共即入義也故云別譬
廣頌等第二白導師言至結緣之導師者此
四導師第一通因果第二唯在因三四唯在
果言通途者通他人故言結緣者局我師故
言權智者取施小時言實智者取開權時四

從時異人祇是一並是王子從始至今言白
結緣者初退已後小機欲生名之爲白示城
之日通往及今雖有餘三必須通途常相隨
透感於法身者大機已滅小機當生故未見
應佛冥感法身非冥非顯應耳作化說化者
前雖云化作一城乃是意輪故知說化即口
輪也非意無以說說必身輪身輪但據示爲
丈六先須意輪不謀而運故知三輪未嘗暫
離汝等勿怖等者義答三轉文不次第者且
明化城具三轉義何必次第前至實所者初

今文正釋義在衍門約共菩薩次一說下他
人異解若爾下今文判此三乘中仍取菩薩
似同別教從假入空若引勝鬘但是通途論
退大者故亦應云別義不成且一往耳何者
別中更無作二乘文然大經中亦借二乘以
判別位故且言之更二又說云下他人釋大品下
今師引大品淨名判向一師云別接通耳者
但入化城竟通也然後前進者別接也大品
中明三種菩薩皆云初發即是被接若二乘
人顯無此事淨名亦爾與而言之似別接通

耳又二乘人聞菩薩不思議法仍取小果祇於此座即被彈訶及加說大故知從此密蒙被接若準玄文至般若時寔成別人故顯露接唯是菩薩二乘密得無處不通若言至般若時成別人者仍是次第之密非不次第不次第密處處顯實豈但別耶但於今佛等者釋出其意亦如今人等者非文正意對退大等一徃言之具足應如從今現在已下文是言今現在等者指佛未開權前也故知末代一時得聞聞而生信事須宿種如涅槃中意

者即十仙等至法華中化道已足故於涅槃顯露教中取小果者皆知真實大經三文者然此三文其言小別其意大同若至菩提心必至菩提涅槃初一是因後二是果果中既是智斷二德故初發心菩薩可指初住分得智斷然經三文皆云八六四二豈可因果同經爾許時耶此且一徃故菩提涅槃並通因果若教仍權但至初住縱至極果其教亦權豈必八六等方至極果耶則與一生入地生身得忍為妨然過五百三義者先列三意次

菩提心下釋成三意菩提心即初住菩提行
 者即從初住起行二文並在因即大經初文
 也得佛道者即二三兩文即是極位菩提涅
 槃然須依理使寶所義通此亦何必以極果
 為寶所雖有二意應從初說良由寶渚菩提
 涅槃其名既通故得兩釋故從圓義從初發
 心三義具足下文云下至得佛道也者引今
 文證三義也何故下問二乘下答一往從果
 故佛度五百免難大機發者以文挾故準譬
 品可知大經下正判但至初住也此取鈍根

永樂北藏

法華文句記

者有二義一者五中前三人鈍以住果故二
 者五人大乘根鈍以教權故故云若如三藏
 中至豈須八萬與十千耶驗知八萬等其教
 是權未至界外者尚於此生法華即發豈定
 界外必爾許耶云云者釋出教權須廢所以
 當知諸教長遠之位多是教道豈有出界聞
 勝應說必須更經八六四二雖爾若不釋此
 開權妙經豈可專輒汎有此說今根淺者便
 生疑謗佛世尚經四十餘年不顯真實若除
 佛滅後及首楞嚴謗亦成種但非故惱成種

第一六〇册

何疑漸入佛慧者此中文狹祇云滅化即至
寶所不云城中經諸味者準信解品文理必
須有舊問者先立妨次車何故下列三問答
中先答有無者初約譬次理教下約法先譬
者今問車城二譬並出三界宅與三百俱譬
三界可由對車使更二三界與涅槃有隔可由對
城使三界望涅槃即迥次約法者城在界外
如何執教即令理有長者說車不應唯理教
何必無然所譬之處是同安得車隔城迥長
者既其露地而坐車亦應迥其路既經三百

由旬城亦應隔若言其路曠絕名爲迥者門
宅俱燒何隔之有既難法喻無可爲憑何以
有無不同而爲答耶今約法寄喻方爲通之
昔覆實明權權隱於實故云車隔今彰灼說
云城是化故云迥地豈有執教取理令一理
是有執理取教令三教成無若爾車城俱有
理教成是有無次車三下答三一中亦先約
譬次約理教先譬中云息處所樂三一不同
者車可非息處城可非所樂車既皆云運載
息其東西馳走城云快得安隱令其樂於中

止次約法中盡無生智不異等者並是通義
 失藏三乘及別菩薩盡無生智不名為理習
 盡不盡不名為教知見得否亦復如是如何
 初立理教乃以智習釋之況正當三藏二乘
 唯以通教答義故不可也應知通教三人各
 證無生故三三人同坐解脫牀故一是則人
 理相望人三理一三藏人理相望亦然但菩
 薩與二乘不得同坐解脫牀耳次三家下答
 動靜者城豈無造立之日及須能通之路車
 可無作訖之時及以所至之極故知果城為

因車之所至果車踐城路之能通故使索車
 即是求城滅城即是等賜二義無別何足辨
 殊故釋仍闕先譬文也難云云者意令準望
 餘文難之略如向辨順此注意故略論之次
 今明下正解初斥有無從三車下斥三一問
 城與二使下破動靜破初文中言約眾生心
 為有者一者本有二者中途今約中途故二
 並有又亦可云元發大心故無中以小接謂
 有次約佛智先立句次釋亦應更須翻倒說
 之實智所明說城為化故亦無權智所明為

子造車故亦有云云者應須具明多種有無
 約能設教故俱有約所證理故俱無覆實故
 有開權故無施權故有廢權故無俱是造作
 故有俱是化他故無故知法華非但化城亦
 是化車皆逐便耳化城正意為退大者更與
 上周對論同異故今文云前路猶遠今欲退
 還上兩周末有此語但云沒苦及以所燒此
 亦一往亦可退大者利通上二周元小者鈍
 應在第三三車通公昔等者昔指三味今謂
 法華故二教中俱有三車但昔正用今述昔

耳又應以體外體內之名以簡今昔言化城
 等者亦應更云化城唯在今言教意者若不
 於今經以說教意不可輒云小果是化正施
 小時云是實故故云未道是化至今經中初
 設之時即云化作者以是聲聞大機動時得
 說教意云城是化故知化城在昔對人亦三
 三車在昔對理亦一問化為三車等者問意
 者車城二果俱在涅槃城有化名車豈非化
 忽若許化同異云何答中一往二輪雖復小
 異論其施化大旨仍同今從便易通且從化

更二

并三

說宜從教又亦應云譬如幻士爲幻人說車亦名化而於中道說二涅槃城亦是教故知不可從譬互執又約聲色者亦暫約喻車亦通色說城是教如前云云問城與等者問也使能下答也亦且一往城亦教故故下所列因緣四諦還是城家能詮教也城既有教城還是動何故唯靜教通因果者能詮因果故也車城唯爲果作譬也故知俱教並果何須別途教通有爲無爲等者亦約能詮有爲無爲耳車城在果約無爲故意亦如向令無各

計故更於權智廣破定計五處明開權中云雖各於教行人理及知不知且隨文相一往而說故一一文皆須並具四一明如來不知等也今爲汝等作大導師爲合多諸人衆者此以能將顯於所將說二涅槃者下此中三釋具如前文約煩惱生死及智初文約惑次文約二乘是約智也後文約生死言中道下云云者二死中間名爲中道當知亦可作空有二邊共不共真俗權實大小等說之如文下云云者令引文耳上懈退中三今略不

頌第一中路又不頌第三不能復進文闕重
 空三昧者大論云無相無相乃至無願無願
 觀心釋化亦須約圓頌合譬中經云為一切
 導師文云合五百者即導師譬五百由句從
 所行說上頌開中不頌中路者亦是文略應
 云亦不頌不進今頌合中路又無餘二不縱
 不橫具如止觀第二第三及玄文三法

法華文句記卷第八之

音釋

欸

許勿切

齊

齊才諸切

限

分齊也

切

髮

共切

尹

法華文句記卷第八之二

更三

唐天台沙門湛然述

釋五百弟子受記品

先標五百故須作受字五百是數等非要上二周下問也次上為下答也亦具四悉初文

更三

世界三品異故又上來下對治除嫌惡故又默念下為人生大善故又權實下第一義理非言念故上來何意下但是釋疑非四悉數我等於佛下述領不及上中根聞譬具頌五時及法身地中止方便見勝應身如來猶斥

領所不及我今聞此雖欲領會豈能逾於四大弟子當知所領之外不及處多是故亦云所不能宣然聞迦葉身子具領如來委述非全昧旨但仰佛法高深未敢逾於先悟耳助宣我法等者若以本望迹豈不曾於過去佛所或助單半單滿等而必須滿中相帶及開等耶對於今佛出五濁世宜引開權廢會等化是故皆從同類以說如文殊引往光照東方豈無餘途引同例耳自捨至方便也者若據除佛之言補處亦應不測既其不測本迹

難量何但曾於過去諸佛亦可本與過去佛齊就過去佛本復難量或當亦是過去佛師何但齊耶言七方便者且以偏圓相對論耳故知遠本冥冥良難若爾此是迹中本耳六波羅蜜互相收攝具如止觀第二記大品富樓那品六度互嚴在文可解云云者經文相狀對義分明又如諸文所列五時純是善道者於中亦有差品不同若無女人必無惡道或時有女人亦無惡道如阿閼佛國雖有女人而無女事無量壽國二種俱無不同之相

不可具列但以乘戒各有三品互相交絡略可準知月藏第九法食等者法食聞法也如安養界下品生人在蓮華中常聞彌陀觀音說法法喜食者聞法歡喜正聞屬法食聞已為喜食禪食者謂以禪法自資不須段食或可法即是喜月藏第五十善各十功德亦與淨名十善是菩薩淨土意同故一一文末皆云後作佛等彼第五經信敬品云戒清淨平等所謂十善素道休息休息殺生獲十功德何等為十一者於諸衆生得無所畏二者於

諸衆生得大慈心三者斷惡習業四者少病
決斷五者長命六者非人所護七者無諸惡
夢八者無怨九者不畏惡道十者命終生善
道若能以此息殺善根迴向善提必到菩提
成無上智到菩提時彼離諸害仗長壽衆生
來生其土下九並十從若能已下去並同故
菩薩因時行於不殺爲淨土因而自不殺教
他不殺等四法具足後成佛時十類衆生同
生其土故淨名云十善是菩薩淨土菩薩成
佛時命不中天等衆生來生其土故智論中

菩薩行於一行皆具四法方成淨因身子示
嗔等具如止觀第二所引文中正意語示爲
凡夫外道故云三毒邪見但兼出於示小乘
習示通二義故更言之云云者今具引事列
行兼諸聖者各有偏示陳如等者問若其居
首別記何不初周記耶答大小緣別兩初不
同引物希向二意各異垂迹之法不可一準
譬說有二至顯實者皆云領法譬者故前開
譬本中直作開權顯實則應三周及信解五
百領解文也三節開文意在於此言譬如有

人即二乘人者二乘機耳小機當起爾時猶大醉有二義與前墮落中二義意同初是幼稚譬著五欲但如法師常不輕等或一句結緣次是善弱或五品初未入相似故云弱耳以由結緣厚薄不同遂名無明以為輕重故云醉有二種當知貧人本來先醉如蒙肴膳受已而卧三教助道猶如肴膳更以異方便助顯第一義也肴膳食已便消如方便教非究竟益往在大通佛所未結大緣已前歷諸味中並聞三教及至法華雖聞圓頓但成結

緣如繫珠也無價至真如智寶也者此是約教乃以了因而為繫珠教中詮理故云真如教是智用故云智寶約受化者教能生智亦名為智寶有二義俱是智家之寶繫其衣裏者初結緣時具足二衣具慙愧故有信樂故方能結緣具足墮惡則無外衣若約現無信樂乃似內有亦無且據當時所繫內種仍存與本信俱義如內衣猶在但是衣弊非全無衣故親友示還示衣裏即是示本慙信時也據此而言無衣繫身理亦無失起已遊行至

求於小乘衣食者應更求於寶衣天饌而但
求於纔蔽身之衣劣充軀之食者由向他國
故也文中二釋他義皆成若論有求今日稍
切故云厭苦等若魔佛相望等者今日初得
小乘之他且從大小以說故知若往他國求
濟非但衣食不充亦迷所繫之寶示珠之友
居本土故勸買譬得記作佛意者珠雖價直
無數衆寶必須貿易方有濟用了因內解雖
復究竟必以種易現以昔一解一切解而買
一行一切行珠體不竭買亦無窮故須更聽

更三

四

更修方顯寶之功用如華嚴中得摩尼珠十
種瑩治方能兩寶解行相稱方堪佛記從是
已後則具有寂滅忍衣首楞嚴食自行化他
無量衆寶無功用位彼此不窮三周皆有此
意者若以繫珠望上二周法說但在佛樹者
初坐道樹思用大時以法說時未論往古且
據現文若譬周中在二萬億佛彼亦未論塵
點界故然上中二周豈不亦有於大通佛所
曾繫珠耶如探領中尚領法身豈止道樹且
約現文耳但由根利聞便信解不假指昔是

故未論故前文中以發軔學小為中間故不
唯在道樹時也某年等言亦唯在穢不通二
周無量佛寶者寶由留得故亦可云得佛之
寶即利他也

釋受學無學人記品

更三

五

因緣初文應具四悉學無學別即世界見道
位即為人脩道位即對治無學位即第一義
又得記即第一義約教者三教如文研如來
藏去圓教又如道序中釋若約觀心者六即
之中究竟即為無學位餘四名為學理即非

學非無學又六即者通皆非學非無學分真
已去而學而無學云云者如向略舉二人在
上數中者在多知識中列今之得記何為在
此答中總論得記在千二百中仍是下根中
之上流耳雖有多人所識意為引下根故也
若爾不答上問問意何不同上周今答中但
云下中之上如何稱問然非上者為引實故
四悉檀故

法華文句記卷第八之一

法華文句記卷第八之三

唐天台沙門湛然述

釋法師品

釋此品者為二先總釋次別釋初文二先釋五法師次減數釋初又二初出經論以辨離合有無次判通別以結品名初中二初依今經列五次大論下出異釋名對今以辨離合有無乃至如下減數以釋故若多若少俱名法師初五法師者未有一文著一二等言古今共立稱為五種法師故經論所立多少不

同所以此品但通名法師天王般若云受持此經有十種法一書寫二供養三流傳四諦聽五自讀六憶持七廣說八誦九思惟十修行十中第一是今文第五第四第六是今文第一第五是第二第八是第三第七是第四流傳攝在廣說文中餘三並攝在憶持文中彼經憶祇是受大論中分受持為二則應不得單云憶持此別論下判通別以結品名於中先分自他以別師位言大經分九品等者元是別義且借以證五種法師九品祇是熙

更三

六

連并八恒第四恒廣說於十六分中解一分
義云前四無解者三恒并熙連五恒八分六
恒十二分七恒十四分八恒具足盡解其義
故須應從能解一分義去能為他說即是師
位次通論下捨別從通自他俱得受此品名
從通義邊無有一句不任為師次減數釋又
四謂四三二一並是展轉東多入少無非法
師云如後者具如安樂行品初釋四行是也
四既指彼此應用四以結品名文無者略已
有前後中例可知若欲知者祇是先判通別

次從通四以結品名東四為三又為三意初
三業次三門三三法一一皆先釋次判通別
以結品名次東三為一謂自行化他云不復
記者準前可解亦是先釋次判通別以結品
名以此自他既徧前三故知自他亦有通別
別論各別通論互通自他皆互堪任故也今
通從化他故名法師品次東二為一者謂如
來行具一切行者此依大經聖行品文復有
一行是如來行所謂大乘大般涅槃涅槃祇
見三德祕藏故今卻以室衣座三以釋三德

三德祇是一大涅槃此大涅槃徧一切處徧一切法總名爲一先釋次指廣初釋中爲二初通次別通者一行通具室等三法別對爲二先對次料簡初文爲九於中並以三法對諸法故初對善惡及盪相也次又慈忍下福慧智慧是目等者亦應云目足備者必有所依所依具二故也三文慈悲下對斥偏邪亦先釋次引淨名證勝於偏邪勇修於圓四又慈悲下破四魔亦先釋釋中並須約於界外圓釋次引證空也云云者釋出其意五又慈

悲下明具二嚴仍爲二釋祇是翻倒前釋準後望前前應云慈忍也六慈忍故下約譬破立等具二例前七又慈悲故何所下約體用用即離過八出三諦下名不同次第三諦慈室包含忍衣三珠九經言下引經無相是座次指廣云不可盡云云者具如玄文明圓五行攝一切行亦如止觀十乘十境橫豎徧收及破徧中橫豎法門乃至四種三昧收一切行一切行祇是一行故爲九文釋之次問下料簡初問者準初釋品應云五種準後滅

數應云一法何故但以衣座室三而對諸法
答者準事顯理須具三法況依當文應具三
法乃為衆說故具事理二三方可說法故先
事解次事理合三單約理事解如文合釋中
言三門者初二屬事後一屬理事理並是所
迷之境初約苦果者故用慈悲門苦須拔故
次約結業者故用忍門依理離故三約諦境
故用空門善住空故第三單約理者理即諦
理故約三諦即向第三具三諦故言云云者
應以多種三法對釋此三令成圓融通暢自

在乃識此文攝教徧相故下總約教云凡多
種釋品者皆約圓教次法者下別釋法師二
字通貫上來一切諸釋以上諸法是師法故
故今釋名亦約二種乃至五種若自等因緣
釋者初自他不同即世界即自軌訓人也自
行成就即生善化他除惡即對治自他俱得
名法師者第一義也凡多種下約教如向多
種不可餘釋洽潤也外凡去今文正釋若爾
與舊何別答今明為自他故異聲聞故自行
無有憂擯辱故利他無鄙力劣弱故唯有退

沒一分似舊故云未必言外凡至不慮危苦者外凡五品欣弘通之福聲聞一向絕利物心聞諸大士被眾擯棄自顧觀力未深若不依之內汙淨觀外招機議失利人之道故佛為說四安樂行令無是患遠彼十惱故云不慮且證且助者寶塔證經故來分身助開故集由證由助因慕流通又示通經方軌者著衣等三具如後說因告等者本託藥王因茲告餘此流通初先告八萬大士者大論云法華是秘密付諸菩薩如今下文召於下方尚

待本眷驗餘未堪總別記者總與七百別與劫國等結掛手卦切預也乃至一念等者明乘此念必得菩提遠因不亡藉茲而發不同餘善是故簡之究而論之必須盡行諸佛道法二乘記已尚經劫數然曉其經旨與具足何殊但自行化他令始末耳聞一句一偈者通論但云聞極少法舉經功深部內隨取一句一偈別論但令義合權實本迹十妙四一之流功福皆爾然義通大小故下引增一集云如四諦之流及下引四安樂行等今亦準之

言皆與授記者必由此經成菩提故雖無劫國當得理同此中容用別時意趣是故應須以聞約行廣明供養宣通益他內觀具足具如上觀豈可端拱唯仰初心中上亦然者若不爾者豈可上周唯在一人中周四人得記者耶說寄在此事乃通彼故云亦然見寶三昧經等者第四云先記八部次第五卷空天品空行諸天見諸八部供養得記即便供養悉皆得記同名火持次三十三天授記品中有八億忉利諸天見前諸天供養獲記亦皆

化爲諸供養具同時得記名因陀羅幢說如幻法次夜摩天品有四億夜摩亦見諸天供養獲記亦以化事及以說偈供養佛已同時得記同名淨智言拘翼者彼經無恐誤觀心者以一實觀貫其所誦故名爲一無一句偈更三不入實者云云者應明一觀之相+乃至大師誦經觀法還約誦持以成觀相細思勸發四意者一諸佛護念二植衆德本三入正定聚四發救一切衆生之心下文亦以四法對開示悟入雖是迹要若顯本已即成本要具如

下辨喜心有二者橫豎二釋又二先正釋次
融通初自二初豎論隨喜為三初即權而實
次即於下雙非雙非雖不異於向實更能解
實即雙非故初於一念者非唯經於一念時
須指一心法名為一念信佛知見者於初心
中深信妙理此理是已佛知見境境非權實
故曰雙非以理望聞聞淺理深故名為豎此
即初隨喜位相也三又能下於向雙非復更
雙照事理圓融即名秘藏具煩惱下雖未入
品亦可通證具煩惱性能知故也煩惱望藏

藏深惑淺故亦名豎次又若聞下橫論隨喜
者還祇指向不二權實故云若聞等四法橫
論以釋隨喜謂一心二法三說四人初言心
者即以一心望於餘心名之為橫此中心
無復餘心故下文云即橫而豎及一切法者
以一切心望一切法亦名為橫十一一心一法皆
橫緣故法純是心心純是法故下結云橫即
是豎此中自云皆是佛法佛法理合橫豎不
二若欲下次約說者能廣分別一一心法月
四月至歲者雖引意根之文非即六根淨位

今且約觀雖未下約人可見引大經者此初一念正當少聞多解亦名少解多聞故且舉之以斥多聞不知義者後當更說者在第六經初云上下品師者但約凡位以判十種供養者一華二香三瓔珞四末香五塗香六燒香七幡蓋八衣服九妓樂十合掌音樂如前料簡次藥王至是人自捨清淨者悲願牽故仍是業生未有通應願兼於業具如玄文眷屬中說如釋論有慧無聞等者此偈及四法師偈具如止觀第一記故知亦許為弘法故

於內教中廣習異義以助正教世有習俗典而云助正反淪至理當知是人等者如王使傳命若赴主心故得名使得所遣名初經是下釋如來能遣能遣是教次今日下釋所遣所遣是人行如來事下釋所遣事先約自行釋事佛無他事唯尊照理次今日下我今唯行如來之事真如是理照即名事一如智下約化他釋如來利物由境智合還說此理以為化事故知大悲還依如理照如說如名如來事今日下依此利他名行佛事佛則平等

惡不干逼等者若爾供佛無福何須供佛毀
佛無罪何須制罪答實是但為成校量故向
云不論福田濃瘠若從田論凡瘠聖濃故應
毀供重於凡也譬如至俱薄者亦約初心易
成壞說若約田說義例可知如八福田看病
第一人多厭故看者福增此乃約心難易故
也若約田就事豈一病人比於大聖及妙法
耶如濟匹夫與獻主天隔匹夫恩不自蔽主
澤霑及萬民四悉適宜不可一準然約此經
功高理絕得作此說餘經不然為如來有等

更三

十二

者佛得權實及非權實我亦得之乃稱佛得
是則義當在佛有背亦是用佛權實等法名
在有背亦是衆生常在有背日用不知餘經
不然故須說之若不爾者豈持經者盡為如
來有背荷擔是故此文須廢事釋若迷今文
權實施開縱作權實之名消之亦未會此妙
旨經云應持天寶等者先舉人中上供次以
天寶況之尚以天寶奉獻故云應持況人中
上供有人云西方舉勝皆云天也若爾前云
人中上供即是天供何重言之第二長行初

歎所持法等者前約能持即舉利他信毀以
取人此明所持則舉人處因果以歎法於中
先列五章次明生起故知人法處三互相光
顯方成因感果有師下述他解經歎法華至
闕一節者破也但立過未以為所校即以法
華為現為能此師闕於所校中今故云一節
云云者依下文釋出現節也今初等者此
正釋中先列三時在法華外次大品下明三
時不及法華故以法華人法永異眾經若不
爾者故欲貶挫法華之妙毀在其中何成弘

讚嘉祥猶然況復餘者大品等帶具如玄文
節節明五味者是也若不爾者安知從昔未
曾顯說秘密之藏不妄與人多怨嫉等當鋒
者法華在前如大陣難破涅槃在後如餘黨
不難初當先鋒斯為不易此經具說至亦即
是秘密藏者初是開權亦即是下顯實權即
是實故云亦即如來至怨嫉者思宿惡為怨
忌現善曰嫉故障未除者為怨不喜聞者名
嫉今通論者迹門以二乘鈍根菩薩為怨嫉
五千起去未足可嫌本門以菩薩中樂近成

者而為怨嫉闔眾不識何得為惟今仍在迹
意則可見理在難化者明此理者意在令知
眾難化四信等三力者文中二釋共顯一
意初對三德次對三法故四信為行始四弘
為能導大智為能開故此四信須約圓乘謂
一體三寶一念十戒方為圓門四弘之首故
次文云信則信理即法身若有法身即有
理性一體三寶志願是立行者四弘大誓立
一切行法身約所信諸行約所引眾善之根
即般若若故所信中具足四法既對三德從

勝立名若不爾者安為此界他方佛之所念
初心棲此等者此用所表如前荷負若不爾
者色身共宿乃至摩不淨頭於理何益生處
得道轉法輪入涅槃等處具如止觀第七化
身八相此四相處尚應起塔五三況復五師及此
經所在即是法身五三四處皆應起塔五三況經著塔
中則為已有法身全身舍利故引論證生法
二身各有全碎云云者令釋出四相生身全
碎如釋迦多寶法身二者諸方便教法身碎
也法華一實法身全也四教五時委簡可見

故知諸經全碎相半唯此法華法身全身更無餘法皆入實故注家云向以人為魚兔故與丈六齊功今以詞為筌第故與舍利等妙若其不簡詞之麤妙還與色身齊功此經何殊阿舍婆沙故知注家不曉持者與法佛共宿不知所持與法身界齊故十七名中名堅固舍利碎身身界不受堅固之名巧度者如止觀第六記釋巧拙二度彼大論文通以衍門為巧今別以一實為巧則有二種者先列二文今言下簡取初意又望下釋近當體前

約偏為遠以圓為近次今以下消文正意以一如實智為因趣於近遠二菩提果故因明近果道前真如至為了因者此以修得對彼正因正中緣了同成正因修中正因同成緣了約真之緣了亦曰即真之緣了十五並可云真如緣了全性為修即此義也唯有此法世法不染魔不能壞二乘不能滅皆是故此乃以博地為道前發心已後為道中於道中位分之為二初住已前為緣登住已去為了一位分二故名為亦妙覺證後名為道後與前

小異對文別故譬中必須教觀二重方盡其
理教觀相循共顯其妙教觀若偏二俱無力
初約觀中初總明觀言雖通諸意且在圓依
通觀下歷教明觀祈體理同故略三藏法華
論等者水如佛性取之不同故云次第即諸
教觀相淺深不同須了其旨故云當知約教
中二亦先總明三藏教門下別約四味今論
漸初故初出三藏華嚴後明前約觀中已寄
四教故今更約味以顯部妙若止觀中復約
四教理亦如然玄文一切皆先四教次引華

永樂北藏

法華文句記

嚴者證獲水同也次有人去五家四解三家
並約五時以釋然取時不盡及不次第於漸
教中初家棄初及三次家棄初二及第四第
三家雖以大品在淨名後亦棄前教並違五
時生公與注者全於法華中判亦未全當尚
爲他破故云去佛遠近等也乃以前三師同
用五時爲一解生注二家同於法華爲一解
今師許此破意是故錄之此師意欲判前五
師四解即前三後二兩例破之故前三以諸
經去佛遠於法華後皆以佛果而爲清水故

第一六〇册

知三師去佛遠也一解近者後二師約法華
 論遠近始自乾土終訖清水並在法華若元
 依實教道理然也若以實對權理不全爾尋
 經下今師和會以前三師指於前教無清水
 故又用五時皆有更三小失其後二解十六但於法華
 中以論近遠失於開權法華已前是所開故
 今師二義約教約味約教即對前漸教中三
 教為麤故須更唯約法華中圓以釋約味則
 對前四味中未轉者為麤至第五味教雖已
 轉或行未入故須於第五味作遠近釋是故

二釋闕一不可問餘經等者他問前二釋中
 初釋也因向他人判前三師釋則諸教去佛
 遠準答文中具答遠近亦應具問遠近二意
 約鈍菩薩及二乘人準化元意本求佛果於
 昔未開權機未轉故云未決次問般若何故
 遠者古來亦許般若能生阿耨菩提何故亦
 與諸經同遠答意者大旨同前然分二義先
 約共菩薩同於二乘未開權邊名去佛遠次
 夫般若去重順問答般若非去佛遠能生法
 佛何遠之有以具權實二慧故也故舉譬云

如病人等病人者共般若中新發心菩薩也
兩健者二慧也由此二慧令至菩提故云徧
能遠去言最勝者意在不共同於法華故且
云勝故云法華開權不異般若顯實故開權
與顯實左右異名法華還開般若中權入般
若實也故言不異及以異名所以通論則不
共般若與法華種智何殊據帶不帶開未開
別不無同異諸師全順今義故但直錄而無
所破菩薩下合譬文既約法華為言故可依
前以為二釋釋開方便門中所以先廣引料

更三

十七

簡者此迹門之大旨此旨若傾將何流通於
中先出光宅次私破云是破非開者由光宅
云廢除昔教不云即是故開義不成又由光
宅語昔別指鹿苑故知消釋言不容易由除
之一字便為牴否嘉祥亦云開二種之方便
示二種之真實昔不云二是方便故門閉今
云二種是方便故方便門開今開義善成二
乃違教經云佛以方便力示以三乘教何嘗
但二今文尚五七皆開何但三耶然此乃是
未改時文乃令後德混用河西云直名三為

方便者意云昔謂為實無入實之期故其門尚閉今稱為方便有進實之望故其門名開還引方便品初云佛以方便力示以三乘教故章安許之故古人立義采用實難有人下言十二八萬者祇是十二部八萬藏耳私謂至非開義者印稟龍龍從遠印既用教身兩種方便故知破其竊龍印之義及將破義以解開門何能異於光宅義耶故略破之雖用教身且免會二問方便當體等者私假設斯問欲出後答私答中初正出二門次此二下

釋二門中各有開閉初云當體者未有所通約體外說且以當教可入稱門若云為實相門者約能通至實相以說引筭砂觀海者筭砂如釋籤第四觀海者即新經六十七云有城名樓閣中有船師名婆陀羅集諸商人為說一切海法門此二門各有開閉者能通當體法體不別從今昔說故昔閉今開實相亦爾於中先明當體次明能通二義各對真實以說以實相亦有當體能通二義故也初當體中雖亦名門於實猶閉故須明開然但說

三為方便即須說一為真實相對論之故耳
二者下次釋能通即為實作門準佛本意俱
是能通據物機緣所解有二諸鈍菩薩亦有
能知三教能通但法華前機未會是故在昔
俱閉於今並開故亦與實對辯豈能通方便
開實相猶閉方便仍閉真實得開此釋同河
西實相亦二者向但直對方便故今委論同
於方便故云亦也虛通者釋實當體為門無
礙名虛無壅曰通故得全體成能通門舍受
一切無所隔礙得名為門徧一切處無非門

故是則約實無通而通故云不二及以法界
法界即門名法界門不同筭砂當體門也二
能通方便作門者使方便至實故名能通若
非實相之力方便無由得開故知祇一實理
從二得名由虛通故令他所歸如赦體徧原
罪無不釋劉虬意者初句正明真實為方便
作門次句明三方便為真實作門言非三去
明二門互開故劉虬非不與私釋稱會但語
略意沈經旨難顯有人去他人立三章門互
為方便互得為門若望注家其詞甚繁其理

混亂雖然多言少實不如守一於中先列次
如以下釋此是釋方便品中附五時家三轉
意也但加更互為門為異唯釋初章餘二但
列初章意者權為情墜今既開權故云通也
實本無三為物故三故云起也乃至下餘二
例者於中先例次但不得下說文意通塞若
欲叙出第二例者如以三一為非三非一之
門由達三一通至雙非即以三一為雙非門
由雙非故起於三一故非三非一為三一門
第三準例亦應可見次通塞者若能通能起

可互論門但不得以一為權以三為實用勝
鬘文非今意也下二章亦然但得更互為門
次私破中但破初章餘二亦例於初章中但
破三為一門未破一為三門初文兩重初破
門義次以非因破初門義者初句定中但定
三通一句破其門義但以不通遮之任自非
門亦應更云若其通者昔何不通使至今耶
昔不通者於昔非門若開下至今即開開已
非三何得以三為一作門顯他不知體內體
外是故須破準佛本意元為通一故未開時

本來是門彼未云開而言是門是故須破故
知三為一門尚自不可一為三門何俟別破
若爾經何故云開方便門答若從今意門雖
未開有可開義亦得名門如本是門閉時豈
非但名閉門開已無三何妨從昔以三為門
又三非佛因者破意同前若未開者別尚非
因若其開已散心尚是次例破餘二準初應
知云云者若委破初章次半謂實為權門及
下二章煩碎義薄不能具述他既破已依今
乃可更立二句破他既壞立義自成具如前

更三

二十

釋問方便等者今設此問為欲開其四句義
端故今師前文自有二句為更得作餘二句
不此有下答具有四句後之二句理無別趣
但寄名義申釋句相於中先指前二次列後
二句三如名下次引例釋先列名義由方便
下即以例釋義是名下之言故得更互為門
於中先釋方便次實相下但以例釋先例次
中論序下引證實名實義更互為門實者義
也中者名也故寄中名以顯中義即是名為
義門文但舉一邊亦應更云亦由實義能應

中名以名非實不立故舉實以引之問得以
三顯三等者方便真實祇是三一方便真實
既為四句三一亦例有後兩耶此亦下答云
二如前者三為一門如以三顯一為三門
如以一顯三以三顯三去釋後二句前之二
句既以三一^{更三}望於權實名義相顯若後二句
前雖名義相對義立今不得用名義以釋但
以法體相對釋之於中為三先對釋次三一
既不下正判結三以因緣下修性相顯初又
二標釋初文但標一句略不標以一顯一句

言昔下釋中具舍二句又二先示非次破此
下正釋先示非者寄開顯說破今昔異於中
初舉非相此尚不得三一互通況能以三通
三以一顯一故一下結非言一非三一等者
以其三一既不相即若不開者相顯不成故
一非三家之一三非一家之三次破此下依
今經正釋先引於一佛乘分別說三證即一
之三次引汝等所行是菩薩道證即三之一
即為一施三之一三乃是開三顯一之三一
前句騰昔故云分別說三次句顯今故云是

菩薩道音教未說故三一尚隔不云相顯三
是一三一是三一由今說已一外無三此三
為一家之三即是以昔一外之三全成一家
之二故云以三顯三既開成一三外無一還
是三家之一即是以昔三外之一全成即三
之一故云以一顯一故知由體外之三顯即
一之三由三外之一顯即三之一次三一既
不下判結欲開下文因緣三一故先判之言
三一既不相異者判向開顯全屬因緣言因
緣者祇是感應化儀亦名修得三以因緣下

修性合辨自性者即是性德故性德三一雖
復本有非修非作乃由因緣即三而一能顯
性德即三之一又由性德即三而一能成因
緣即三之一亦由因緣即一之三方顯性德
一中之三復由性德一中之三能施因緣即
一之三是則因緣即三之一顯自性即三之
一名以一顯一以因緣即一而三顯自性即
一而三名以三顯三以性顯緣準說可知下
結文中三一互出者以互顯不互耳以三顯
三祇是以三顯一以一顯一祇是以一顯三

雖因釋妨妙盡根源尋一家教門若迷斯旨徒費心神引十五處明門者雖列頭數亦復不知何者須開何者已開門相如何如其不判徒列何益準今文意十五門內但是方便悉皆須開具如隨文解釋者是於中有違今所釋者亦應破之如引方便品智慧為門此是同體權智豈得云為實作門次種種門此是權門而但云大衆教耶次唯有一門下不專在教所燒之門三界限域者豈可但云從限域出次車在門外言三界者破亦同前小

教為門未判燒等在門外立分為二釋云正習盡但在通意門側若大應已得大猶在門外亦如前者與前兩釋並不相應門內如前者意與前在門外同前在二死門外今不可在二死之內開甘露門云大小者是十方梵更三請文或當如此不知今在何處大小教耶今文意者本為開門不為數門本為解門不為知數若數而簡之簡已開之數亦何咎昔說一切世間下更引意根釋開顯意為開古人所數諸門資生於昔尚非方便於今顯已悉

是其實況復三乘五乘等耶若門若非門者
非門謂小乘理教色香資生等是門謂別教
二觀爲方便從初說故有門非門於今一切
無非通途勸修者住於三法仍勸不懈怠心
然後說者故知此是觀行位中初二位耳故
勸弘圓經以利於他化功歸已至相似位任
運妙音徧滿三千不待勸也於中三法相望
各各具三初標慈悲次若就下明一中具三
修如來下標柔和次若就下明一中具三若
就能坐下無標直明般若中三雖復各具祇

是一三三尚非二豈離爲九是則菩薩常觀
涅槃故勸弘經者而常觀之願弘經者觀而
弘之不觀能弘之心焉曉所弘之理故佛令
入我室者我衣坐我座若無三法何謂弘經
安樂行下引下品文同有是利故勸弘者依
方法也上文下引上文釋成五事者如前利
益中列第一遣化人等五是也

法華文句記卷第八之三

音釋

阿閼梵語也此云無邊
閼初六切
濫徒黨切
瘡秦亦切

法華文句記卷第八之四

更四

唐天台 鈔門 湛然 述

釋見寶塔品

此中四度云見寶塔下文云四番即四悉也
初世界中翻名有無三世不同觀必歡喜故
是世界言經云佛三種身者借普賢觀經也
既結此經故可證同當佛亦然者未來有說
法華經處此塔還現彼佛亦坐本論亦云此
經為三身菩提故此經已說師弟因果故古
佛證集分身佛彼華嚴經加四菩薩說菩薩

因果能加但是迹佛主伴故不假集佛但云
十方互為主伴仍不云伴是佛分身但云眷
屬而已文中諸品皆云集諸菩薩住家云道
非存亡古今一揆然則裂地踊塔以表雙林
不滅更延接影微顯丈六非生故云見寶塔
品今謂古佛塔今佛坐則表古今實道不生
未必預表雙林不滅一往觀之謂今現佛入
古滅佛之塔表滅不滅今謂不然古佛塔現
示滅而不滅釋迦入塔示生而不生不生不
滅故並坐表之集分身召本屬乃顯舍那非

成豈唯丈六示滅他人問云大眾見塔為根
為識為塔今見廣約譬類以破自他此深不
曉經之大旨三周之後縱有凡夫咸殊凡見
然中論觀法被末代鈍根佛世當機何勞設
此消經觀行理合如然凡諸釋經若無通見
致令後學不閑宗途今正為證經旁論所表
有人問召古佛集分身何故多塔何故一
今為答之證經義足故寶塔不多合多寶願
故分身不一假令證經須集多塔塔豈不多
既能應現十方信知塔亦非一故分身是化

塔亦宜權今從所表今佛一身而集多身密
表迹用之非一古佛多塔但示一塔顯表實
理之不二況從地在空及諸校飾悉非徒爾
明顯此事者三世諸佛轉法輪等皆至法華
出世事訖故今經文加四支徵瓔珞下為人
者以校量福為生善也善吉問等者第九供
養舍利品云佛因善吉問供養金碎生法同
耶別耶佛廣校量云如供養一佛舍利起塔
滿一四天下不如供養生身由色身有舍利
故又起塔滿大千供養色身不如供養法身

由法身有色身故當知見色不及聞經以由聞經有法身故故經偏圓即法身全碎功德不等頂王等者曾檢大乘頂王經及方等頂王經各一卷並未見此難意者教與舍利時同益同何得不等答意者舍利時等亦生身之力北地師下破謬斥非義當破惡即對治也云說經竟者意云正經已畢地師去表身不二以稱理故屬第一義也釋論下證地師非師言南嶽也雖云三身意將法報以斥地師無來者不合東來無出者不應踊出巍巍

者不應塔內應身者不應唯此若即此等者如南嶽所述三身勝相若其直云多寶是法佛者必不可也尚非應身豈具三身故知多寶是法身者未盡經旨祇是表示等者祇以釋迦等事表理可也故知非直來證乃表經常故多寶表法及具三身多寶久滅今出證三四經生不生也往昔滅度猶現全身滅非滅也既非生滅常住不移可表法身釋迦入塔二身相稱如智稱境故可表報分身表應文理自成如境智相冥故能起應三佛至而不一

異者能表三中各三故不一所表三中皆一
故不異又能表中三相別故不一法體同故
不異又所表中亦以體同故不異以身別故
不一又化道別故不一共成此故不異總而
言之即三而一故不異即一而三故不一見
寶塔下云云者於前四文明示四相以消四
文略如前釋四皆屬圓從塔出為兩去次約
教本迹初雙標兩義次釋出兩意釋中又四
初正釋次若塔從地下辨同異三若塔來下
判顯密四今取下釋妨初文又二先明塔出

證前起後次明在空以表二意此二文皆以
證前當約教起後當本迹初證前中二先約
真實次約大慧以此二是多寶證詞初文三
初示三周無非圓實次辨廣略等三示流通
初如文次文者先略次廣初文者既重述證
祇可從略故但云真實況處中及廣皆約所
非所非必多能非唯一故三周中雖或四一
若十若多不出實相次處中中言八不者具
如止觀第六記引中論文中論顯理故八不
歎佛塔證中經亦八不歎實故塔踊事復表

八不以義同故故云塔從地等又證下示證
流通亦是真實問何不證序答二段既實其
序豈虛若爾何不待至安樂行未踊出初耶
答以法師中具明人法方軌現未師弟因果
及以處所天龍作護化人集聽足辨弘經故
多寶出證證已命覓弘通之人故引達多往
以證今佛益而勸流通舉持品人以證弘者
而勸流通雖爾未有始行弘通之法故重舉
安樂行耳故安樂行未闢踊出次約大慧者
真實者通雖四一別在所顯故先歎大慧次

歎所說所顯之法大慧祇是種智前已具釋
今但更與不共般若辨同異耳於中先問次
釋論下答三如一下譬彼般若及此大慧俱
能入故妙法之言一分通智四當知下結二
文意同次起後明本者對迹明本可云本迹
於中爲二先明所起之由由塔出故請開由
塔開故見佛由見佛故請加由得加故在空
由在空故命衆由命衆故聲徹由聲徹故衆
至由衆至故生疑由生疑故得說言明玄等
者略舉經題玄收一部故云佛欲以此妙法

等也久遠下明能起所表表於本地三世益也久滅今出故云神通現益在說故云音聲誓願不休故盡未來以起彼故名爲開問經中但云大慧真實有說處證聞說故出那云證前及起後耶答文無理有從此中出尋更四歎真實故知證前如明起由即是起後次在五空中亦初約教七方便人見理圓也次修得下本迹也亦先叙迹次若發下明本觀心釋中既云依經修觀當知經經皆可修習柰何章疏都不涉言故此宗徒行解無廢消文理

觀二義無虧莫懷道者尊之尚之每觀斯旨恨已所未霑盤桓經思頂戴永永於中三初明三身各有能表及以所表初明以觀爲因得法身果得法身時不獨法身故云境智必會如塔下能表境智下報身如釋迹下能表以大報下應身如分身下能表次由多寶下總舉能表當知約觀持經方具三身三普賢下引證得三種身皆是方等大乘教也次有人下出舊分文此下應云十六品前從彌勒問來但有十品此是廬山龍意太早云云者

應叙上下文相分齊以證此師分文太早如破光宅惟付之例此且據本迹之名以破然準此師意言約身者以多寶爲本釋迦爲迹前約說者釋迦自說三周開權及以流通今所以從名破者以此師不知今經顯遠諸經所無方望一代及前迹門乃受本名何須於此即云本迹若預密表意則可然於此分文故成太早七寶爲塔者即七覺七聖財七聖財謂聞信戒定進捨慙隨其教位明七深淺既是佛塔之七又證實經並用無作七覺七

財於無作中尚須性德何況修得七覺聖財俱修得故雖分寶別七寶即塔能所不別然塔是所依嚴是能依高五百等者既塔所表須皆圓釋豎即因中望果萬行一行一切行酬因果中萬德一德一切德從始至終名之更四爲豎當位具足名之爲橫六凡一切行歷緣對境諦緣度等無不莊嚴從因至果若橫若豎皆須有體方可名爲萬善莊嚴地者止住第一義空者然體無明即第一義空故無明無所破亦無所住故第一義空即無能住無能

住故地既無破而破空亦無住而住種種等者定慧無多對暗散說又定慧徧攝故亦云多具如止觀攝法中說無量慈悲室者以龕為室故云龕室重云亦是者重釋室也室亦名舍幢亦旛類如大長者中說垂寶等者從因至果果德皆籍因中萬行由莊嚴故即能下化如嚴復垂四面等者即無作四諦也由四諦四方道風吹四面四德之香充而且徧即是天然四德之理假修德以遠布平等有二者法等者大慧所觀理也同得者皆用因

理以至果也若所觀理與衆生異不名大慧如是如是等者一如法相者歎佛所說稱於實故二如根性者至第五時不差機故先答第二問中問初云地踊此云東方者何耶答東述本緣踊申昔願若所表者方始表開地踊表顯告比丘等者驗具四衆非不說法當是多寶者問十方世界豈無一佛不得開顯不開顯者皆應發願何獨多寶若不發願佛道不同若發願者皆合聽經又諸佛化皆預照機豈成佛竟不得開顯方始發願答同與

不同開與不開有願無願皆是隨緣若宜有願皆悉盡來何慮不集後方發願亦是鑑物二變淨土由背捨等者問佛有楞嚴三昧之力何以仍用小乘事禪又表破三惑復非所治答是定聖行攬因成果果地事用無爽於理即楞嚴中具諸三昧非昔因時見禪法界豈背捨等變過三千然化佛事宜附小名故大論中亦是準小故云欲得自在脩勝處欲得廣普修一切處若但小用唯於三千又初一變下表破三惑者既楞嚴中即理之事不

妨一一皆破三惑況今三昧直論功用破惑乃是所表而已表前破已表後更破如僧中與欲者不必全同僧中法事故云如耳多寶願力須諸佛集復令時會知分身多故此諸佛為開塔集集又不至但遣侍者傳問訊等狀如與欲故諸侍者但申問訊無說欲辭大集若干諸佛與欲者於欲色二界大空亭中廣集十方一切諸佛二十一云南方有佛名曰金藏彼諸菩薩見光明已問於彼佛彼佛答云北方世界有佛名釋迦牟尼欲為大眾

說法破大憍慢遣使從我索欲我今與之餘
方亦爾各令一大菩薩與十恒沙諸菩薩等
來此偈讚亦無別欲詞大品亦千佛同說今
已開權次欲顯遠使諸佛道同故令諸佛與
欲有人問衆俱在空分身何故猶處於地今
答時衆已聞迹門開權初入寂光之土故以
居空表之分身示迹各有所化之土故居地
以表之又釋迦不久顯本亦先居空以表之
各有其致不須疑也爾時釋迦下亦約所表
為開權者多寶本為證經故來應令衆見佛

身表實塔開表權故開塔表開權見佛表顯
實有人於此立本迹者不然本文在下問凡
云本迹本應勝迹望下本門則釋迦顯本舍
那猶迹何以迹勝而本劣耶答此義不然舍
那是迹中之迹自望本時遮那為本釋迦開
已望迹成妙舍那迹妙迹妙猶麤具如玄文
本門十妙經見二至加趺坐者法華論云為
顯三身為成大事八萬二萬者八萬在法師
品初二萬在持品之首偈中第二八行半頌
分身佛集者上文有七今頌甚略仍不次第

初三行頌第二應集義兼大樂說欲見及以請集次一行頌土淨次四行半頌諸佛同來明難持中經云八萬四千皆不及者八萬之名不必全大具如止觀第一記引俱舍報恩等經乃至十二部亦通大小具如玄文說法妙中但令他得小六神通亦未為難若立有頂此約不得通者為況故知圓經暫讀暫說誠為不易若有能持則持佛身者體宗用三衣座室三即三身故釋提婆達多品

汪四釋中唯無觀心初因緣中但通語感應故云生時等也問惡人出世何名感應答令無量人不敢造惡天熱者從事說耳問何無四悉答義立非無見者喜其已身不作即世界不作善生即為人也不作惡邊即對治也無障果事即第一義因行下約教理順即圓教事逆即三教唯圓教意逆即是順自餘三教逆順定故本迹中言同衆生病者大經云提婆達多必不破僧報恩經云若有人言提婆達多實是惡人入阿鼻獄者無有是處大

雲經云提婆達多不可思議所修行業同於如來諸新舊章皆云什譯元無此品並準齊宋錄云上定林寺釋法獻於于闐國得梵本來瓦官寺沙門釋法意齊永明八年十二月譯訖仍自別行至梁初有滿法師講經百徧於寺燒身乃以此品置持品前亦未行天下至梁末有西天竺國沙門拘羅那陀此云真諦重譯此品置寶塔後今謂若準正法華西晉時譯已有此品則梵本不無若觀所譯全似什公文體若準嘉祥三義度量一者外國

相傳流沙已來多無此品恐什公未見今謂什公親遊五竺豈獨流沙二者什公譯經多好存略如智度百論之流此亦不然西方好廣但略其重豈可全除正文一品三云寶塔命人持品應命以提婆間者全成剩經何以安此更四今文不云真諦重譯復云南嶽私安若必真諦重譯不虛何妨本譯江東未有以此驗之乃成三人俱契經理望嘉祥三義全不可依涉法師云不合安此授記調達應安授學無學記品中從智積後應安神力品內今

謂若爾于闐應將兩掘經來法意乃有補接
之過若爾何不學無學記無學將入千二百
中學人自為一品況提婆違多不云得果那
忽安置學無學中兩存兩沒者文云此經是
五年譯之東安法師云七年三月十六日譯
訖慧遠經序同或云弘始十年二月譯竟不
同之事未可追尋竺法護太康元年八月十
一日譯訖為十一卷名正法華亦云八卷出
聶道真錄此兩存本也次有沙門支道根晉
咸康元年譯為五卷名方等法華外國沙門

支彊梁接魏甘露元年七月於交州譯彼沙
門釋道敷筆受為六卷名法華三昧出姚錄
魏錄武丘道亮云有五本四如前更有薩雲
分陀利本既存於世乃成三存廡開九轍者
什譯纔畢廡便講之開為九轍時人呼為九
轍法師一者昏聖相扣轍即序品是次有七
轍即是正宗一者涉教歸真轍為上根人二
者興類潛彰轍為中根人三者述窮通昔轍
中根領解四者彰因進悟轍為下根人即化
城授記五讚揚行李轍即法師品為如來使

六本迹無生轍即名寶品多寶不滅釋迦不生多寶爲本釋迦爲迹本既不滅迹豈有生本迹雖殊不思議一七舉因徵果轍即踊出壽量品彌勒舉因徵果佛舉壽量因果所由八稱揚遠濟轍即隨喜去訖經屬流通也名目甚美而宗體不顯叡公又有二十八品生起甚有眉目於今無妨但品旨未彰而不同的語遠本但云因果何成發迹四瀆者江河淮濟意云天下大同提婆達多至爲五逆者俱舍云殺父殺母殺阿羅漢破和合僧出佛身

血今初云破僧略如前目連緣中及止觀第一記出血者如佛在阿耨達泉告舍利弗往昔世於羅悅祇有長者名須檀財富七珍子名須摩提父命終後其異母弟名修耶舍須摩提設計不與彼財分者唯當殺之使語弟言詐者闍崛山有所論說弟即可之即執弟手將至懸崖推弟崖底以石岸之即便命終佛告舍利弗爾時長者今大王是須摩提者即我身是異母弟者即調達是以是因緣無數千劫入餓鬼中入葦山地獄以殘緣故我

於耆闍崛山經行提婆達多於高崖舉石長
三丈闊丈六以擲我頭耆闍崛山神名鞞羅
以手接石小片迸墮傷佛母指出於佛血出
興起行經教阿闍世放醉象等具如釋籤第
三餘文可見具列在諸經論俱舍業品云五
並業障攝約處人除北約人除扇抗四身一
語業三殺一虛誑一殺生加行無間一劫熟
隨罪增苦增入比丘分二以爲所破僧言若
作等者如文調達但有破出殺三逆兼放象
毒爪二殺方便正兼方便且云五耳論有同

更四

十二

類五逆謂汙母無學尼殺住定菩薩及有學
聖者殺有學聖者殺羅漢同類奪僧和合緣
是破僧同類破壞宰觀波是出血同類不以
放象毒爪爲同類者彼是方便非同類故入
大乘論問彼提婆達多世世爲佛怨云何而
言是大菩薩論答云若是怨者云何而得世
世相值如二人行東西各去步步轉遠豈得
爲伴此五逆緣當因緣釋若作下本迹者前
題注中又並略述竟此品下別明來意者驗
嘉祥三意全無所以可以意知下云云者應

重叙文殊是遊方大士十方弘經乃至入海
唯常宣說妙法華經乃至一切大乘諸經文
殊皆為發起之眾度義等者大論始從十五
終二十一廣釋六度一一度中皆存眾釋今
擯其大略文相顯著者分為四類亦非一處
次第列之若欲委知尋論本文諸家取捨廣
立義門雜引大小不任證據不知何者是釋
迦所行具足今一家立教則體相可識迹示
四相本行唯圓初三藏中二一略釋次分別
初又二先直明六相次束十善以為六度以

此六度屬世法故且以世間十善而用對之
次分別者引善戒經自開三種文中先明對
治即所治也次相生者約行次第果報中云
具者謂諸根具足色謂端正力屬精進若言
下六各十者名出地持華嚴月藏下屬圓教
者於中先責世心次今依第一義以成波羅
蜜者謂但取初心一念具足則一色一香無
非十度華嚴下借彼教道深位以證圓人初
心驗知華嚴存於教道別義明矣若圓極說
宣至七地方具十耶故地持中念念具十六

之與十開合不同具如止觀第七記若念念具十何行何念而不具十一行一切行斯之謂也經中以持般若校量過捨恒沙身者乃以實行對事捨說耳若六皆法界此則不然故不可以三事皆空及以次第出生諸行而比之也又此六度上下諸文非不略釋觀其文意隨事各別若序中橫見但是現相發彌勒疑文殊引古種種之言為引同耳過去佛章為開五乘菩薩之文六度甚略藥草喻中三菩薩位不語行相意在辨於差與無差分

別功德略舉五度為校量本亦非正意故無行法唯此中經文雖略列而正明行因趣果之相故釋者委列使一切行會入一乘三十二相者諸教所列修得不同多在教道若實道者但是發得不須各修如下龍女歎佛偈十四中自非深達安能具相具如止觀第一見相發菩提心中已略辨之今文雖即具對四相意在發得故次文云實相是圓教相本雖修發不等相體多同今文多在大論兼在諸經法界次第具列名竟今與彼文仍有同異今

剝有二相又足跟直蹠不現項光萬字青髮
此五相法界次第中無法界次第中有文光
喉中津液此二相今文則無八十種好文亦
不同祇是經論譯異非胎卵濕化之化生者
不同界內四生中之化生如諸天化生仍在
父膝等生況同四趣中耶今此忽然而有如
藥王中云於淨德王家忽然化生亦稱濕卵
等者但以蓮華在濕未剖如濕如卵舍在華
內義之如胎大寶積云菩薩成就八法於諸
佛前蓮華化生一者乃至失命不說他過二

者化人今歸三寶三者安置一切於菩提心
四者梵行不染五者造佛形像安華座上六
者能除衆生憂惱七者於貢高人常自謙下
八者不惱他人此一經雖爾以諸經論隨宜
說耳假使一切經論所列生蓮華緣並為今
文聞品功德之所超過故華生雖同本緣各
別云云者亦可釋妨非今文意爾時文殊下
第三尋來有人問序中在座今云何海來者
今為答之豈以凡情而度聖境不起此會於
海化物義亦何辜亦可在序一期益訖去時

更四

十五

豈要白知來時大利方生與衆自海而至若
例地踊菩薩讚詞此經甚略或當彼有廣文
具有出會之語而傳至此者略耳問三千之
外各四百萬億無復大海文殊何故仍云海
來答事釋未爽況不思議今三義通之一者
既移天人及變大海從所移處來應無遠弊
二者海衆縱移而龍宮不動龍謂不動而所
居已變從變而不變處來有何不可三者無
緣者被徙有緣者今來此不思議山海宛然
令衆不見但是變見非謂改體文殊既不起

而往其土亦即穢而淨故淨名云移置他土
都不使人有往來相此中乃使有往來相而
本不移故知應有機者則土變衆移而尚來
其無緣者土復衆來而不至所以理雖無動
化事成規故使所見不同來往時異菩薩化
儀尚爾宣佛設變同凡問不起而往何故云
來答示彼此衆知經功力識稟教益故須云
來不往而往不來而來皆爲利物何須此難
故知他土未必見來彼不見來此不見去不
來不去而移事灼然如淨名足指按地是時

大衆自見坐寶蓮華而土穢如故經中文殊
 所歎龍女不出弘誓定慧諸行智慧下是慧
 深入等是定慈念等是誓功德下行也下去
 諸文有此流例準此應知正示圓果中云龍
 女作佛者問為不捨分段即成佛耶若不即
 身成佛此龍女成佛及胎經偈云何通耶答
 今龍女文從權而說以證圓經成佛速疾若
 實行不疾權行徒引是則權實義等理不徒
 然故胎經偈從實得說若實得者從六根淨
 得無生忍應物所好容起神變現身成佛及

更四

十六

證圓經既證無生豈不能知本無捨受何妨
 捨此往彼餘教凡位至此會中進斷無明亦
 復如是凡如此例必須權實不二以釋疑妨
 言權巧者不必一向唯作權釋祇云龍女已
 得無生則約體用而論權巧非謂專約本迹
 為權巧也故權實二義經力俱成他人釋此
 或云七地十地等者不能顯經力用故也
 釋持品
 有本云勸持義須俱存隨題皆得不及從初
 改文為兩段若欲於此立四悉者雙釋似世

界二萬似爲人八十似對治佛意似第一義
故佛意言雙指兩段尼請記中應開此文爲
四先二尼各有請及記三諸尼領解四諸尼
發誓經云姨母者本行集云釋種善覺生於
八女時淨飯王兄弟四人各納二女淨飯王
妃即摩耶愛道摩耶生已七日命終生忉利
天愛道是姨故云姨母次問答答中云爲引
始行及開安樂行者始行見諸大德尚不能
此土弘經況我等耶是故須下安樂行品爲
始行之軌豈得下方未出預云踊出所行若

爾品初文殊應問踊出菩薩當行何行而但
云於後惡世等耶忽聞踊出時衆應問踊出
是誰次偈頌者是孤起偈諸菩薩等請護弘
經即是自述弘經方軌以由佛於法師品中
說方軌竟寶塔慕覓用方軌人達多引往用
方軌者釋迦即是稟方軌衆故云以身爲牀
坐等持品即是惡世方軌安樂行是始行方
軌故云住忍辱地等具如後品若不爾者則
弘經無軌無軌弘經斯無是處如赤身入陣
自損不虛被鎧之言應不徒設初十七行被

忍衣文三初一行總論時節以明著衣有諸
下九行別明所忍之境三我等下七行明著
衣意初如文次文三初一行通明邪人即俗
衆也次一行明道門增上慢者三七行明偕
聖增上慢者故此三中初者可忍次者過前
第三最甚以後後者轉難識故初二如文第
三文中文寶雲經第六阿蘭若等者恐誤文
在第五先釋名者阿無也蘭若名諍文中云
事有事故諍今依經先出正行次方辨邪初
文云住阿蘭若者不與世諍不近不遠便於

乞食有樹陰多華果足淨水無難事不險阻
易登陟獨無侶誦所聞云云有王大臣長者等
來尋詣之作是言善來善來若至住處應喚
令坐若不坐勿獨自坐若不就鄙座應種種
安慰為其說法若不樂廣說應為略說等云云
若不爾者非蘭若行凡居蘭若為調煩惱自
舉蔑他非無諍行未知端拱意在何之輕倨
師友傲慢王臣況令無識者謂聖使有眼者
寒心羅云之行永乘空生之德安在但由心
無內實專以身營外虛篤論其道諸無所云

審如賓頭盧知七年失國及稠禪師進否爲
王故起居適時安得一向十住婆沙明蘭若
比丘乃至具五十法方堪止住乃至十二頭
陀各具十法不然則且尋師進道何遠守愚
不應式者出家離世割愛慕道應以五分而
爲正則尚違小乘之式而反輕於大教者尤
害之甚若以此名而均於大則圓乘三學二
脫可以自規方應出家蘭若之式雖說至得
活等者謂著其所說不勤行之專思自活如
斯等輩名相似三學矯三學賊三學詐三學

而欲輕於通經者故令弘者當著忍衣專弘
正法有戒之人具增三學方名增戒守一不
行信知戒滅戒尚不行安行定慧是故須歷
五分勘之三明衣意中文引中阿舍第五黑
齒比丘詐佛者準彼中舍第三明人有五夫
文相應也彼經舍利子相應品水喻經云佛
在給孤獨舍利子告諸比丘我說五陰惱有
五緣云何爲五即以五喻喻於三業更檢第
五經人有五者祇是三業單善爲三俱善爲
一俱惡爲一若更作雙善爲三句即成八句

惡邊定無單雙者單善即是雙惡雙善即是單惡故不得有惡邊句也經中不作餘三句者或舉五知八或是隨機有文中初云身惡口意善者恐誤準合喻中祇有單善但應云身善口意惡口善身意惡善身口惡故初喻云納衣等者此是身善口意不善以合文云念用身淨棄於口意口善中喻者披草避熱身相不善掬水不稱即意不善水得到口且名口善文云若掬若手者祇是手掬耳切韻釋掬者手取也亦有單作刳雖身口俱醜

但爲止渴故名意善若欲喻三雙善者準單思之喻三俱善者池既寬涼入則身善不刳口善止渴意善婆沙第八云念罵是一語等者論第十雜毘度智品中問曰行時得罵云何觀察名句身等今恚心不生答曰或有說者阿拘盧奢秦言罵拘盧奢秦言喚聲我今不應念其阿字若有阿字是名爲罵若無阿字即是喚聲當知西方有三合聲阿與拘盧奢合方成名句乃名爲罵彼方此方卑陋稱讚斯例甚多如云尸羅羸提於此未爲端正

之辭彼方乃是二波羅蜜又觀此罵字等者
此方亦有顛倒即成讚罵如見客去命云去
早即名為留若云早去即名發遣發遣是罵
留即是讚如正食遇客若云來早即是罵也
若云早來即是讚也更世人執覽定有前後共
為讚罵妄情聚積言聲本無又罵是二十一界少
分等者屈曲意思行蘊法處法界少分所攝
此借婆沙文為所觀境乃用四句三假觀之
以聲對於根識及空推無自性成就性相方
名即空又罵既是聲聲界有八有執受無執

受大種為因各有有情名非有情名可意不
可意有情身中所發音聲名有執受眾生語
聲有詮表故拍手等聲非詮表故風林河等
名無執受無執受中有情名者所謂化人語
聲雖無執受能詮表故餘例思知今此罵聲
既有執受有情名不可意聲但是八中之
一然由計其初後而成名句若言聲界是罵
八方是罵今猶無七云何名罵況復一中念
念不住聲入少分色陰少分罵少等者觀我
既是所罵之境若罵色時即不罵心罵心之

時即不罵色形顯受等準此可知成就自彼等者彼自攬聲以成名句而謂是罵我觀因緣念念不住此觀因緣也又罵是一字去觀相續也又能罵去對推相待用空者通教也故知借彼婆沙因緣之境一一推之便成即更四空語略意廣具如止觀入空無生觀中已說十七云凡聖俱有三受者恐文誤文在第十文云亦有畏懼者過於異生及以聖者以有畏故即具三受亦云五受五受即憂喜苦樂捨又有五受全是三受謂未得樂受已得樂

受已生苦受未生苦受不苦不樂受但聖人不以心受故有凡聖之別亦是借彼婆沙分別四聖為聖六道為凡十界不同以成別義今經去即圓教也念佛者觀受為法界故云是念法佛等也由能觀別得諸教名所觀五受其相不別故持經者應觀三受故云能受諸惡行等鎧者甲也

法華文句記卷第八之四

音釋

崙骨切也 鎧足聚甲也 鞞土聚甲也 鞞回切 鞞切 擿居切 率蘇切 捷骨切 跟古踵也 蹠此凡

永樂北藏

法華文句記

第一六〇册

法華文句記卷第九上

更五

唐天台沙門湛然述

釋安樂行品

今古釋品皆有生起十緣五緣等及明來意
三意五意今則不爾但隨品文勢逐義釋之

更五

不必一槩故至釋此品應委騰前四品之意
謂法師下三通以法師室衣座三為流通之
軌故釋前三品題及以消文咸依此三明品
元意若隨文相別生起不同文起盡耳以法
師品是流通之始是故具列三法為軌況流

通者演布正說故令說者依三建志方能
顯所弘之典令物慕仰法可弘通冥資顯益
是如來使若不爾者何故世尊命弘經人量
其功用堪掌任者故使此土他土上方下方
進否異轍若已自行不長物信如熱病者而
貨冷藥是故不可率爾傳經故三周開顯若
法若喻不逾三德若修若性準而則之性德
不當開與不開修德隨時轉名赴物在今同
異無非一乘一乘者佛性也具如大經佛性
三種即是祕藏故流通之首還約此藏以之

為軌所以法師名室衣座以於敷弘義便故也寶塔品中若從塔說塔踞在空座也處處證經室也眾寶莊嚴衣也若從釋迦在空座也入塔衣也命弘室也又以三佛表於三身亦此三耳多寶衣也釋迦座也分身室也若從三變所表說者初變表破見思座也次變表破無知室也後變表破無明衣也故命弘者令依三法弘此妙三若調達中身為牀座若非深達此三安能輕生重法故相好之身必有法報法身衣也報身座也應身室也若

從因行五波羅蜜衣也般若波羅蜜座也慈悲喜捨室也況師第成道具足三身至持品偈文彰灼三法而弘此經此安樂品雖為始行亦以三德而用題品以一品內無非三德及三德行於中為五先以三義總釋次明四行來意三更五明四行次第四明四行體異五正解釋初文二初標列次釋釋中先略次廣略中初依事釋者二業安樂進於弘經口業之行若附文中二先附法師次附今品初文皆約三德三軌故也法身若有三德之行故使

所嚴法身安也故玄文云法身體素天龍之所忽劣故具三法共導弘經之行問若爾與涅槃何別答妙法祇是一心三德本來不別彼寄示滅名涅槃耳附今品文即進為行祇由自進是故弘經法門者引諸經論所列三門釋成此意即不動等於中列釋釋中一一皆先出行相次明所離三結意初不動者正是中道引文並表不動故也五受者經云行亦不受乃至不受亦不受彼經在衍為破三藏家不受凡夫之五受故下廣釋通從外道

等四句及以絕言絕言亦捨故五不受乃至圓教四門及絕若爾未證實來俱名為受若著圓門五受尚名為受體教入理理無所受方名不受次廣釋中初廣事釋中因果對辨祇是展轉釋此安樂行三令識極地三耳大品等者且借彼經如實巧度以對小耳彼衍門中三教皆是因果俱樂尅體論之應須更簡樂名既同但以偏圓而用判之通教三乘因果俱偏別教菩薩因偏果圓圓教菩薩因果俱圓故以俱樂並圓為今品名所引大經

菩薩猶通結是下結品文意必用七方便簡方應今經次廣附中廣附上品釋成今品以今品四行不出三業止觀及慈悲故於中爲三先立能趣及所趣境次行有下釋能趣行三問答料簡於能趣行中爲十初列三行次止行者下解釋三總此下結對境行四境稱下結歸品名五大論下引證觀境即因果也六因時下判位七因名下判因果名異八又因下判因果名異以辨化用云三業等者三業三密三輪並三德異名意密即般若口

密即解脫身密即法身九如此下總結十此行下引同會異總有二重初總次別別自分三總別皆悉名異義同總而言之等者總不異者如來涅槃人法名殊大理不別人即法故別不異者此中離爲忍衣等三彼經離爲法身等三此明下釋於兩處不異之相故引彼經寶樹等三及以五行初三譬法身等三三喻具如玄文及釋籤所引即大經第十文也依此座等以對三德亦應可見又五行中亦與衣等同者聖行座也天行衣也餘三室

也梵行室因病兒室果應知今品具斯十意
正在於因中正被五品之人或至六根是
故品題從行爲目即安樂家之行也三料簡
中先問次答文意者雖復旁正兩處互有今
且分折攝以對二悉然彼此皆四則有無無
疑一子地者大經云聖行住三地戒聖行住
堪忍地定聖行住不動地慧聖行住無所畏
地梵行成住二地慈悲喜成住一子地捨成
住空平等地今且引慈悲一子而反質持弓
執箭未是通途故云何曾無攝受五地同在

更五

四

初歡喜地此地無種不爲普現色身隨宜益
物故折攝兩門收一切教或出或沒不應偏
難今云同者同味同理同因同果廣法門至
不記也者準望前解又應更以種種三法通
釋此文具如十種三法準例可知若以此義
爲四悉者三法異即世界解脫即爲人般若
即對治法身第一義二釋並云皆四悉故次
此品下釋來意又二先明深行不須次若初
依下正明始行須者故來初文明不須之人
云若二萬八十億等者持品初二萬菩薩眷

屬俱皆於佛前發誓弘經有經本云八十億
應云八十億即持品中諸尼索記佛與記已
諸尼說偈讚佛已爾時世尊視八十億諸菩
薩等佛稱讚已是諸菩薩念佛告勅當如佛
教等深識下正明不須之行具對四行以論
不須初深識權實故不須初行以初行中令
不與二乘共住等恐濫受權法故廣知者明
不須第二行以第二行中令不說漸法之過
令不倚圓蔑偏偏祇是漸又達下明不須第
三行以第三行中令將護二乘及令不以圓

訶別神力下明不須第四行以第四行中令
後得神通方令人實若初依下始行之人無
此四故以四行防護兼堪自進故云欲修圓
行欲利他故故云入濁弘經爲濁下明無此
四故自他俱失爲是下正結來意言若初依
始心者五品六根並屬初依始心即在五品
初心故初品中雖非說法之位隨力弘經須
此四行至第三品正當說法以資自行說即
是弘理須此品以爲方法三此安樂下行次
第中四先明不次第次令且下寄於前品以

明次第不同之相三若約下約行次第四雖作下約行無次具如智者釋四行文四行既是三業止觀及以弘誓俱行俱運止觀同時況一一行攝一切行況前初品衣座室三無三差別故無次第四明行體者先出古釋初師初云假實者何教無之未顯今行說法離過雖似一途而無慈悲止觀之相第四慈悲而濫向三行基師所釋不及前師龍師初行稍近今意南嶽所釋若望天台仍未委悉故今師釋云止觀等者前三皆有慈悲止觀且

初身業又三先明有所離故不墮次有止行故下具三方軌三止行離下具足三德於中先明具德次明相生餘口下例者三業俱有慈悲誓願亦具止觀故四行例同故知還用前品為今行相若不爾者非善弘經五正釋者釋行處近處中先三古師次章安破者以初家行淺近深即初兩家於中次家二釋初釋因果別後釋通因果故破初家及次家初釋云十地有行非獨初心次破後家者瑤師以七住已上為行七住已前為近故引淨名

等覺極深亦名為近若兩行去總判三家互失言兩行者行近兩處俱得名行所以俱淺俱深並皆有過言前品者指持品中能忍違從即深行也何關此中言七方便者權行所行不涉今品然行名下立理破也得名雖別二義相假一一行中皆習近故俱通深淺不可並深俱淺及互深淺然今品文始行正當並淺而永異古師以通俱深異七方便淺名雖通其意則別下去約位義通於深以深攝淺故也又行近下引義以破既是法師品中

衣座室三理無淺深又忍辱下約行以破若爾下徵起釋疑詣理下正判言詣理者以經云住忍辱地故也附事者離十惱亂等事中文亦觀空等如引義中寂滅忍與畢竟空豈容深淺但對事說得忍衣名約理以說得五空座名故附事必依理從理必經事不應圓七行事理條然亦如二諦必真俗相即各說一邊非無所詣約行準說問既對衣座何不對室答室通二行亘於始終二行雖殊慈悲義等問標云慈悲熏止觀導三業下釋但見止

觀三業而無慈悲者何答普願不孤通前徧
導況皆有爲說咸是慈悲問初身業文但云
行近何名爲身答行近二文但廣略異故離
十惱亂正當於身約近論近灼然在身當知
住忍亦身住也忍地即是陰實相也一十八
空還觀界入若是口意二文止觀明著身何
無耶答口意別明身中合舉旣近處三皆云
助觀助前止觀其言雖單即是雙助止觀故
也今約三法下正釋行處即從忍地至亦不
行不分別文也約三法增數以爲三重初約

一法又二初標一法即緣諦也直緣一諦而
立三行但云一法者以能從所但受一名一
諦爲一切下明一理功能理旣能爲一切所
歸故能依三行功亦如之於中又五初列功
能有三即所歸作本無分別也故三爲行緣
於一處次一切所歸者下釋三行也三無三
行下對處結名四如此下明與前品三法義
合五是名下總結釋中自三初又二先消經
次結名消經意者所住之地謂實理也次衆
行去明能住行即依理起行此即下結名云

行不行者理雖無行依理而行行得理息即
名不行能住是行人得理故能行勝行行即
不行故云行於不行之行也次釋第二行者
亦先消經次結名消經者亦指前一地爲一
切本本謂忍地住一地故具柔和等三初如
萬物下總牒前更五一地立第二行初句譬說衆
行下合譬若得下正明能生之功於中別消
三句此即約理方有能柔乃至在驚能安無
量下總釋功德所由地無所生指前實理而
生功德即柔和等即不下正結行名依理不

行而行於行也釋第三行者亦先消經次即
是下結行名言徧無分別者行與不行性相
無二見諸法實名不分別無不分別名亦不
行不分別三無三下對處結名以得實處故
使其行有一三相四如此下與前品義合者
初句總標休息下對前三句休息即行不行
隨生即不行行徧無即非行非不行五是名
下總結可知故知一法即三法三法爲本故
先明之次約二法者即以生法二忍消文於
中爲四初標次二忍下會異名即二空是三

二空下辨異於中初標次何者下釋異相真俗假實通於三教今意在圓何但異二乘耶且隨難辨故暫對之言真俗假實明二空者真諦即法空俗諦即生空俗假真實故云云世諦破性真諦破假假破即相空性破即性空故真俗不二二空俱時為對所破以分真俗即不思議之真俗也道中亦有此之二空名同義異俱時不殊須善斟酌三若更開者下明開合也若開為四忍柔和兩字為伏忍善順兩字為順忍又復下為無生忍亦不

下即寂滅忍若為五忍即離順忍中善字餘同四忍若為六忍即離伏忍中和字餘同五忍若更開為四十二忍但於無生寂滅二忍中出若對住前隨前四五六忍增減可知義皆通後若言一地具四十一則地地四十一忍亦地地有伏順等合則依前為四為二二復為一同立忍名地地無非伏順無生寂滅四今且下正釋仍離二空以為四忍則經中諸句皆具二空四忍於中為十初標次列名三此四忍下舉別異圓四今圓下出今圓意

辨異於別五大經下引證六若約下約無淺
深以明四忍七聞生死下消經八行此下以
三法結九二空下結名十是名下總結初二
如文三舉別教中即以二忍判彼四忍即伏
順在地前故云生忍無生在地上寂滅在極
果故從初地依法得忍通名法忍四今圓中
圓位諸忍俱無淺深五引證不二明文在茲
六約無淺深立四忍者若借別名圓且以伏
順為住前無生為登住寂滅為妙覺暫離對
當行理必融故云皆見中理應如今文以初

伏忍亦通金剛寂滅無生亦通於下七正消
經中所以不消住忍辱地等者向立圓四忍
皆由住忍辱地故且置之又不消法忍但略
消生忍者但生忍義深法忍可識於生忍中
又不消柔和善順者即不卒心不驚去是柔
和等德既了不卒暴等前則準知故知四忍
並依理者為顯圓故於略釋中初之二句釋
而不卒暴次聞佛下釋心亦不驚此句既融
餘句可見故云聞生死涅槃乃至非難非易
則知其心常住忍地八以三法結亦是行不

行等三行也九十可見第三約三法又八初直標三法次三法下示三法相三住忍下正消經文初句總柔和下別別中言忍見愛等此真諦空由依中理且據空邊故云見愛若從理說即同體見思四此則下結名五行亦為三下結成三行三法六是為下總結七出異解八彼明下約教通片不融下云云者應具明圓相以顯今經若不然者非安樂之行次云何名近處下釋近處為對離邊應約去聲近遠兩字若對所近應並上聲今明能行

對所離法故皆去聲於中為四初標次遠十下列三門三上直下示三來意四就初有下正釋三處列中三學皆云助者始行弘經須此助故三學能助助於正行問非遠非近即是正行云何言助答此是觀行初心之則附更五此三學名所附為助助法弘通故云助耳皆十一云附者非全正體附近而已又如初門但是隨要略引於十戒亦未周次門且云修攝其心定亦未周第三似正圓慧慧亦不周何者若正立圓戒須指梵網無非具足若圓定慧

須十法成乘具辨諸境一往且明十八空耳
三示來意者對上行處以辨廣略而為異也
今欲重明故說之也問何故所助通名觀耶
答委論修行具如止觀若汎爾通論則舉觀
攝止故弘經行者須專修妙觀用三為助方
稱聖旨當知行處即正行近處即助行正助
合行三行兼理故非遠近對事設觀以助照
理之正觀也問若正助合行何故向云助真
似耶答正助合行可入真似若正一向在於
真位何名發心二不別耶言非持刀仗等者

今明圓行對所辱境處中而說不同凡夫刀
仗自防亦非二乘棄捨不觀雖復正行須遠
其事以十八空觀其能所豈同凡小若棄若
防皆云廣上等者文雖前後行必同時說雖
廣略法體無二故用前略以對今廣不同古
德分辯經文四正釋中初釋約遠論近中豪
勢者恐人恃附失正道故初似小益久則大
損邪人法者恐人染習迷於正理正觀未成
切須防斷在家事梵名為梵志出家外道通
名尼乾路伽耶等者注家云前如此土禮義

名教後如此土莊老玄書伽耶陀亦云韋陀
近兇戲者恐散逸故那羅此云力即是捕力
戲亦是設筋力戲也近旃陀羅令人無慈近
二乘人令人遠菩提故西方不雜故云或來
既未受大無妨小志故云隨宜欲想殺害菩
提心故欲想如止觀第八記不男壞亂菩提
志故五不男者謂生劇妬變半生謂胎中或
初生時劇謂截等妬謂因他變謂根變半謂
半月餘即不能廣如論釋危害難處不合入
故譏嫌增他不善心故畜養妨人正修業故

四五

十二

如是十法諸教皆然但離二乘諸教小異今
弘圓經須屬圓人此當因緣約教兩釋但闕
本迹若欲立者本離十種二邊境界迹示離
此十種惱耳觀心十種云云者今比類說之
應作總別二種總者無非法界何所可離何
所不離非離非不離而論離耳還同非遠非
近而論近初心雖了一切本無而須數數近
於遠離別者遠離三教教主豪勢二邊之行
即是邪行二邊人者即名邪人二觀神通名
為兇戲三惑尤害殺三智命偏空滅相 吉

乘衆偏觀真俗名為欲想乃至尚離上地法
愛滅色住空名為不男方便觀智皆害圓極
一切俗境名為譏嫌遠離魔外名不畜養一
一皆以所離為境皆以三觀為近皆以三惑
為遠近近處者大論問菩薩云何自靜等論
更五
十三
答云如病將身等具如止觀第四記三意云
云者如向所列定心定處定門也列竟即應
廣釋廣簡心謂能期之心處謂五緣中處門
謂五事調心未暇廣論故二十五方便隨要
列二如是三法皆令親近此約對前遠以說

近近此近法故云近近非遠非近而論近者
初開三章作境智釋又觀下全約觀釋初文
三標門列章解釋解釋者初觀字標智中間
一切法三字標境後空字文中不釋但是結
成智境若單論下明境智意智即方便品初
五佛智慧境即方便品初十如實境但下空
字隨位判之但此屬弘經之行彼屬五佛所
顯又單論等者今正明觀何以舉一切法耶
舉所顯能故空顯於觀一切法家之空觀也
次別釋者如實相三字別釋境也二邊三諦

者二邊對中必三諦三而不三名無一異
三諦如實對七辨異故云實耳實即無相徧
相一切故云實相不顛倒者別釋智也具如
方便品初今不多說境為觀中諸句所觀但
能觀觀部內尚少故於此中其文稍廣無八
顛倒者無於常無常等各四即表中道然常
等之名名兼界外以變易中非但獨有無常
等倒望於雙非仍有出假常等四倒若不立
雙非義則不爾具如止觀第七文以雙樹表
之諸法即中故無二死倒即生因無因必無

果故大論中喻如墮巖雖未至地即名已死
不退者契寂滅理入薩婆若以從圓故因立
果名不轉者必定不為凡小所轉尚乃不為
三菩薩轉況復凡小須約六即以論不轉下
去準知如虛空者先立譬也十四不為二邊轉故
故觀者更五得但有名字次中道下合也但有
名字即性空名字亦無即相空此即所得二
空觀體無所有下出二空相無所有即性空
相一切言語道斷即絕言思為相空相性空
中云無自等者應約真妄互論自他及以共

等今真如理正當無因而云無無因者無彼
外人無因故也具足二空故不生不出者
退也今是觀行三不退也言感智等不生者
具足應云行位因果等但是文略今略明者
感智及理體本不生感智稱理故俱不生釋
不出中言如來治者全體即是故無可出不
起者以入理故方便理教一切皆寂無名者
重牒前無所有等詮所不能詮理非名故無
相者相所不能相又云十境所不相也無所
有者重歎觀體無量者非界入陰諸數法故

無邊者非如偏小分限法故無礙者徧入諸
法故無障者無能遮止故雖復多句祇是能
觀無相無作與境合耳對十八句立十八觀
對一切法名一切空三但以下結者初總結
諸句莫非因緣上直明下明結束意上多明
雙非且云中觀照於中境豈有中觀不照二
邊今此重明照於二邊用結諸文以顯中觀
不思議體言理性畢竟清淨者重牒中境是
雙照境故云如上所說於中為三初約初句
以明雙照二邊境也中體無作二邊從緣以

無作觀照緣解惑又因緣下重釋者即以初句而爲空邊照於緣生緣生故空空名涅槃即以次句而爲有邊故云顛倒亦從緣且從倒邊故名顛倒用前中觀無偏而照言意顯者勝以因緣一句義開兩境然初文不釋顛倒者顛倒即是說由故不別釋今從故說下不別釋者故說即是妙教教必被機不必須云顛倒故也常樂之言無別他釋故總在後示因緣顛倒三諦以明觀法即常樂三觀故也三又但下又合前二句同爲三諦之境

凡從因緣生顛倒之法皆妙境體由本有境說上諸觀亦由第二說用觀故故有第三結說結觀又於結中三重釋者由於上來諸境也初釋由顛倒故說次釋由二邊故說第三釋由不思議故說雖三釋不同共顯一致雖顯一致不無親踈初說從機故云顛倒從機語通次說漸親由二邊故中本無說第三全約不思議三諦體說雖有親踈觀法無別同觀三諦一實之境故常樂一句無所離合所以前後共成一意次又觀下通上下文全作

觀釋於中又二初作觀體觀相以釋次凡有十九句下作十八空總別以釋初云觀一切法空如實相云標觀體者實相是所觀以所顯能觀方有體次不顛倒下釋觀相云九句者對下十八單複不同故但九耳複故但九

一不顛倒等二不退等三如虛空等四一切語言等五不生等六無名等七無量等八但以等九常樂等略出三句示複句相令餘準知此中九句訖常樂觀也下十八空唯至無障次引釋論釋如虛空等更釋不生等句以

更五

十六

由如虛空故三世不攝初如虛空者總標也無入是不生不從於現以入未故無出是不出從於現以出過故無住相是不起即現在不住攝大乘意引與大論同復引大論四十三者存異釋耳次約總別作十八空者於前體相亦可以為總體別體總相別相今總別者於前九句除後二句以餘七句離為十七進取如實相句合為十八以前七中初三句二二為句第四句單第五六句三三為句第七一句四句為句故使句法盈縮不同

此十八空從所得名能空祇是一大空耳大無大相即圓空也故次文中道正慧即是能空故句中皆有能空及以所空能空即是如不無斷等也所空即是顛倒乃至礙障等也如云顛倒顛倒是內內顛倒空故名爲更五不下去準知於空空中先立能所者餘句所無以此句中能所名同是故別顯餘文相別是故不論於中雖復所空名空望能空智猶名爲有此中甚略委釋相狀及以離合具如止觀第五記若曉妙境及圓十觀方了此中

十八觀境若不爾者彼止觀文乃成徒設故彼正當安樂行人之觀法也故知始行須達彼意方可弘經若具不愜爲利爲名爲衆爲勝復肯同於二乘道不大乘進退審自思之所以勤勤於弘經者願共霑斯大利故耳故彼境界結成大車故彼觀觀皆依實相四十餘年祕要之教教已難觀所詮行理何由可曉自非四依弘法之力未學迷滯安遇斯文遇而不求何異日月於盲者耶何異雷霆於聾者乎但今文中觀法未周屬在彼部文雖

不委品相略周今粗點之使緣心有在何者
實相妙境也慈悲發心也止觀安心也一切
破徧也十八道品也亦不分別通塞也離十
惱亂助道也華中所見表後三也通括四行
十觀略周通論又以四行助十若四若十並
涉因果四總十別若總若別俱通橫豎四行
事儀且在於始十法導理無不冠終豈涅槃
行獨在於始又此十八名在大品大論委釋
經通三教論釋復合但簡二乘而不細辨通
別菩薩是故讀者彌須置心故須對經一一

圓釋偈中等者義異故開意同故合故前行
近以廣顯略上行近至次第者上文行三雖
有三釋應取第三離為三諦釋以三重釋各
徧消故不同於近中三也但得云各言復不
次第者非但不次亦乃通總頌中多是近處
文故應入下至頌事遠近者約遠論近也亦
應云頌雙標行近亦是頌人空行處者前行
處中第二作二空消文於二空中離十惱亂
亦當生空柔和善順言即兼者近中遠近亦
同生空法空還於遠近修空修觀故耳又遠

近等三亦祇約前行三而已準偈標結俱雙
故也常離國王等者乃至官長準例可知非
直弘法他皆準此作此謗比丘等者世謗者
言既比丘作此爲佛聽耶佛法爾耶韋陀者
具如止觀第十記所以不許親韋陀者或恐
人疑比丘教彼言佛法若斯又復外道常思
佛過若親近此或謂比丘須彼則佛法不如
於彼故誠內衆勿親近外法乃至六諦二十
五諦等具如止觀第十記乃至讚詠準此可
知初爲跋耆子說阿毗曇者故知別有阿毗

曇藏是佛自說人不見者諍計云云或謂是
十二部中論義部者不然言相續解脫經者
是佛自說故且名經當佛滅後阿難所結集
者名修多羅五百集者初名解脫後廣集法
相乃名爲論欲相者頌中雖無欲相之言以
長行有故今略釋俱舍云六受欲交抱執手
笑視淫更五今依舊名目須輪者修羅耳如中阿
舍云有一異學問薄拘羅云汝於正法中已
八十年頗曾行欲事不簿拘羅言莫作是語
更有別事何不問耶異學又問汝於八十年

起欲想不答不應作如是問我八十年未曾起欲想尚未曾起一念貢高未曾受居士衣未曾割截衣未曾倩他作衣未曾用針縫衣未曾受請未曾從大家乞食未曾倚壁未曾視女人面未曾入尼房未曾與尼相問訊乃至道路亦不共語八十年坐故知衣食等欲想一切尚無況復染欲想耶弘法之徒觀斯龜鏡世人笑他濫大乘者以爲合雜在小檢者亦可思詳況今弘經息譏爲本云云八精進等者具如止觀第二記又復不行上中等

者約廢權說故前三教名上中下或指三乘或三菩薩不倚圓等者佛尚以異方便及餘深法用助正道後學順教豈可固違習實尚微而蔑偏小須順佛旨將護物機問偏圓與權實何別答通則不別別論小異偏圓約教權實約法法即教下所詮通於理智行等問佛世觀機恐物墮菩先以小接次以偏引末代弘法豈必然耶答今云助者舉況而已恐倚圓蔑偏然弘經者隨其行位若始行者具如今文不以小答若深位人始未弘法必以

生滅等三方能顯於圓頓具如止觀諸文皆先漸後頓面譽等者如對二人偏譽一人其不譽者義當對毀然好譽者必當善毀令他懷此故須並息又面譽如對毀故智者息之問經讚小善安遮面譽答好面譽者未必讚

更五

二十

張人謂向趙人而說我短故大論云自讚自毀讚他毀他如是四法智者不爲何以故自讚者是貢幻人自毀者是妖惑人讚他者是諂佞人毀他者是讒賊人智者應以四悉籌量而護自他若歎二乘等者對大歎小令失大故若毀二乘或令二乘大小俱失此約始行二乘人也亦是習小助大之人如涅槃中二乘是也不生怨嫌心者怨字去聲損已則怨違情曰嫌若作平聲者傷已未重心積大仇安樂行者尚去順已之喜況構無怨之恨

大集云過去世時有羅刹王於俱留孫佛法
中出家發菩提心誦持大小乘法聚各八萬
四千由意嫌頭陀比丘云不誦經典猶如株
杌由此墮獄受大苦惱從獄出已受羅刹身
於賢劫末樓至佛所方脫羅刹身常人尚爾
況安樂行為弘大典將護小行又怨怪嫌責
怨深嫌淺深俱捨方稱正行此口安樂行
中所言心者為制口故觀諸法空等者心已
住於畢竟空理牒前行法故必不執大而輕
於小但隨順法相復順物情尚不令順法而

違物情況今違法而復背機故從若不見去
但答大法隨義而答有三者三種語也智者
語即可答王者語愚者語即不可答不應以
圓行呵別者經雖但云學佛道者以藏通菩
薩雖亦求佛與小共故猶屬小攝既云求短
以權有短是故爾耳比丘下云訶通者四衆
通有三乘故也去道甚遠復云別者以通教
中復有別機沈空下卻釋通也豈踊出菩薩
補處尚皆不識一人云何令修此等行耶況
人未出預說行耶況復出已赴命弘持不見

更令有修行處經又亦不應戲論諸法此中
不須引中論觀法品見論愛論彼乃通屬三
界之惑亦不須引淨名見苦斷集是則戲論
此乃別斥小乘果人又不應引大論若言非
有非無是戲論法及第四句名戲論謗等今
制嘲謔之論妨安樂行耳故知釋義須望本
經棄淺從深未為當理止觀二行各有四者
此中初二行頌止四次三行頌觀四初止四
者初一行頌第一離嫉諂次一句頌第二離
輕罵三一句頌第四離諍競四半行頌第三

離惱亂次三行頌觀四者初一行頌第一大
悲次一行頌第三大師三二句頌第二慈父
四二句頌第四等說但其皆曾發心者以皆
曾發偏小之心入實不遙通成大機即慈境
也此悲境攝一切三界內者者文中既不云
出家則知是界內流轉之徒經雖但云非菩
薩以大例小驗知亦不發小準前大小俱是
慈境故也應知與樂拔苦隨舉一邊故各釋
妨令通大旨經云不聞不知等者據理而言
偏亦應有不問不信等固亦應有不聞不知

等問云何得知前三是權後三是實答準正發誓文但牒後三而為是經經以神通等者二力祇是福智二嚴深觀如來室衣共為大善寂力者不起即衣現儀即室言八萬等者祇是小乘八萬而已如俱舍云牟尼說法蘊數有八十千未關於大第五隨功者始自七賢終至羅漢並有定慧分故城即涅槃者即第四果也得有漏者賢位法也六合譬中次第合六初合初而諸下合第二如來下合第三其有下合第四於四下合第五而不下合

第六合與珠中經云見賢聖等者大集云知苦壞陰魔斷集離煩惱魔證滅離死魔修道壞天子魔今不云天子魔者以小乘多斷三魔未壞天子魔故然有壞義經云有大等者如來見此小乘賢聖已除界內因果名與陰廿五戰至般若後名大功勳故三毒等且在小中爾後時長通云歡喜煩惱障中初又三即貪等三毒次十六行云一切者準下釋一切始自十信終至妙覺故知三惑但在欲界麤三毒耳以十信具除三界惑故下去猶有見思

等三故云一切以一切言通收三惑俱轉故也安樂既是如來之行故弘經者預表果成故知弘功其力不小問何以至此即歎教耶答此在迹門流通之末前已明佛去世後弘經功深古佛證經今佛成道二萬八十萬億此土他方宣通之益不可測量人獲妙功良由法實故流通未重辨所通所通者何三周開顯故舉輪王威伏兵衆獲勳勳有大小故所賜不同此四行後復結成者顯四行功成能行此行兼弘經力化功歸己果相先彰故

使大士剎那夢逾億世表一生弘教功超累劫初十信中既云慈悲又云正見及以無癡慈悲是弘誓似發正見無癡是界內真成即無見修二惑故也住中既云見佛表自當得八相即分真無生忍位也見身處中表入實也歡喜以表入歡喜住發心見中與初地等故亦云喜得三總持具三不退佛知者得記之由下去得記可知修習云行者前非無行不別而別至此最得行名故也證諸者諸言正表斷三十品言無垢者初住已得爲順大

經且從初地若云入金剛定義當等覺合在
第十地中此中明信等五根乃至八正者釋
佛道也所行之道不逾七科隨要略明信後

四科耳

法華文句記卷第九上

更字

十四

音釋

梓博瓦切 搆訖猴切 複方六切
與葦同 校也 重也

法華文句記卷第九中

更六

唐 天台 沙 門 湛 然 述

釋踊出品

先以四悉通釋於世界中初明命赴之由次如來下正明命赴師嚴等者二義互明道在師故道尊師有道故師嚴師嚴故命不可違道尊故有命必赴由師具二故鞠躬祇奉次正明命赴所言命者一由寶塔品末云佛欲以此妙法華經付屬有在此命猶通二由下文他方菩薩八恒沙衆請他土弘經佛止之

更六

曰我娑婆世界自有六萬恒河沙衆即別命也故經家叙之諸菩薩聞釋迦牟尼佛所發音聲從下發來四方奔踊者奔疾也恭之至也自在升此故是世界下三共成初感應也三世下為人者有法喻合初法者自本成來三世益物故此三世皆屬過去今佛自當現在益物菩薩弘經且在於當慧利既廣非心所測舉月譬者一月本也萬影迹也但使有水應之不倦豈可以三世思之若不撥影安知天月明諸菩薩實本難測冥顯如來迹不

可量召過等者若不開迹降佛已還無能知者今欲顯本先出本屬具有二世善根增長故召本人示現人令現人生現善使本人弘現經令當人生當善虛空等為對治者約所表也虛空理也本迹事也事有本迹理無早晚惑者迷理而暗本迹故執近迹以失遠本本迹尚迷况不思議一故本之弟子居下虛空本地之師經久虛空今之師弟在今虛空久空今空下空上空雖則體一然本弟子元知近迹今之弟子猶迷遠本破執近故召昔

示今今弟子因疑致請聞說方破破執近惡故云對治寂場去第一義者寂場舍那示始成故父少寂光菩薩行久著故兒老譬樂力者父何以少子何以老準下父子譬意父久先服種智還年之藥父老而若少子亦久稟常住不死之方子少而若老雖各有服餌之功而父子久定此之四悉雖通釋今文並意兼後品然初一悉文在今品第二意兼後品三四二悉採用後品皆是助後以成顯遠善生惡破見本故也故知世界即是三悉之由

更六

故踊出品專在世界文云下引證總證四悉
即四悉因緣故集流通段下云云者應具述
諸品如下委論又二十八品唯有十一品半
本迹流通十六品半以經力大舉法舉人引
今引往東方西方若顯若秘總身別身或逆
或順往佛今佛自微自著現益當益畜益人
益男益女益親益疎益事益理益等稱之不
已故耳又半品四信之文去取不定況本迹
二處流通意別故注云云故本門流通永異
諸部他方菩薩聞通經福大者已聞迹門說

流通竟以慕勝福而欲流通如來止之者上
廣募弘經今他方請弘何故不許故以三義
釋之初所任別故無二世利則無世界益二
他方於此無巨益者即無為人第三二義迹
疑不破即無對治遠本不顯無第一義問諸
佛菩薩共熟未熟有何彼此分身散影普徧
十方而言已任及廢彼耶答諸佛菩薩實無
彼此但機有在無無始法爾故以第二義顯
初義云結緣事淺初從此佛菩薩結緣還於
此佛菩薩成熟平等意趣義如前云由此二

義須召下方故一召下方亦成三義是故止彼無三義者無四悉益召下三義即具四益初子弘父法有世界益次以緣下緣深利多有為人益三又得下近疑破故有對治益遠本顯故有第一義益此是召本弘經之益於前四悉但在世界為人斷疑即是本由此中未述住處下釋本處也先出土名次以四德釋之三是為下結名本有四德為所依修得四德為能依能所並有能依之身依於能所所依之土二義齊等方是毗盧遮那身土之

相若云塵刹重重相入重重相有重重事等重重說等為未了者以事顯理若不了此旨誰曉十方法界唯有一佛亦許他佛若許他佛他亦身土重重互現互入互融當知祇是約一論徧四以不下釋住意五下方下釋下方也法性之淵底釋下也玄宗之極地釋方也玄理之宗故名玄宗宗謂宗致取果所期此諸菩薩分到所期且云極地又地裂者地覆本屬如迹隱本今開迹顯本故裂地表之然諸菩薩於此已前亦曾有迹雖但顯本

於理未彰但弟子被覆義當覆師弟子若顯師無不顯故顯弟子義當顯師言在下不屬此空中不屬彼者在下空故不屬此界住於空故不屬彼界以彼表無以此表有以空表中出此不在上者非上界也不在此下者此界在上空之下此即是下故云此下復以上界表無此界表有空亦表中故上下二空俱表中理理即寂光來之由者下至皆如上說者從聞命下四句故來是結釋品四悉意也亦是止他方召下方三義故云如上若依法

更六

四

門者此五字應合著六萬非多下非多已上仍屬因緣亦不須移一即一道等者既云法門須通因果事則從多至少法門從少至多者義當依理起行故也增至六度既結為六萬成圓觀行行依妙境故度成萬度實無萬六中各萬祇是一萬無別萬也六全是萬無別六也一一度行無非法界界無界相祇一刹那即一道也一六既然二三四五準此可見是則六中無不一多一切具足當知一道至五眼來一眼一諦皆具一萬無非三觀觀

法界也皆云善者不通迷故多不多空也一
不一假也雙非雙照中也言云云者應須具
論妙境妙觀具如上下不復更云是彼菩薩
之行德也就初三業供養至徧見者此乃感
應道交於五十劫令如半日此明如來不可
思議延促之事顯於如來自在之力則顯無
機雖借雖隱而亦不能於長見短於狹見廣
鏡豈惜妍由形故耳有人云聽法之志而忘
其長或云長短斯亡長短斯在此並得感而
失應何以抑於如來神力耶借子夜拜繞下

更釋感應初釋三業供養為機五十劫下釋
感應相初釋即長而短四衆下釋即狹而廣
於長短中又為四初略示次如來下明非長
而長三解者下約解惑判即是赴機四斯為
下明現長短意初文者即八自在中之一也
次文者佛眼觀之長短不二四眼觀之不無
長短故赴長短機令見不一第三文者解惑
俱機故使菩薩即短而見長執者即長而見
短如萬像森羅凡夫謂異二乘為如如來見
之非如非異而如而異既云令諸大衆謂如

半日即促彼長令其見短故云隱長廣狹亦爾如有漏報法尚乃盲者在明而無見蝙蝠於夜而能視故知明暗在眼非境爾也况機應相召今昔之力問既云惑者何名妙機答菩薩已破無明稱之為解大眾乃居賢位名之為惑機中辯位故云解惑四斯為等者現此非長非短之長短及非廣非狹之廣狹明成佛既久化迹必多所以為下非本非迹之遠本及非少非多之廣迹而為先兆也故知開竟尚達非遠非近之遠本況復迹若未

開顯尚昧迹况非遠非近之遠本以未知久本而為惑者斯理必然及至開顯咸知本無長短遠近斯存故名不思議一故先現之密表非本非迹之本迹四衆徧見下明廣狹中亦先略示次夫肉眼更六下釋肉天二眼任其自力所見不遠今忽見遠知非已力即知如來現此神變必說妙法次雨猛華盛譬見應也龍大池深譬知真也見應下合譬也見諸菩薩應相既多必並證得彌法界真抵向見短之人而見於廣廣若是機短豈專應既見

即狹之廣理亦方見即短之長密表當破無明故且抑其一分陳間偈中亦頌前二初一行頌前如來安樂初二句正頌安樂次二句雖云教化亦屬安樂耳次一行頌第二意易度下言云云者今出頌中二句之意但舉四人云欲擬者比擬也亦對也如華嚴下引同也四十位下言云云者明彼此佛慧既同人法相望亦等但彼迹此本彼兼此獨乃至如後十義不同本迹雖殊彼此俱四成爲導首故得例之雖有加與不加及名不等焉知不

是彼法慧等薄須塗熨者猶如嬰兒爲病服藥暫須斷乳權以毒塗藥勢歇已洗乳令服初乳後乳乳體不殊中間爲病進否權設亦如癰瘡熱氣正盛且須冷熨熱休息冷初身後身其體不異更六爲熱暫熨熱退如初此入彼入二處不異七但根鈍者入時未至如癰如嬰尚須塗熨以酪等三暫時調熟故云薄耳言十意者雖佛慧不殊化緣生熟顯晦仍別是故略須述其異同不可事異令佛慧殊豈佛慧同令教一槩二酥時異佛慧必同况復猶

是一佛所化應須了知異本非異於中先列次釋列中第三語互準下釋中此應題云橫豎廣略至下釋中二處各別次釋中初始見今見者華嚴始見經文自云始成正覺後文祇是廣明因果之相依正通同所以一經之內三處明文即世主品初名號品初十定品初皆云於菩提場始成正覺以成始故見者成初今即法華乃於王城開佛知見能見所見境智何殊二日照下開合不開合者華嚴望小且名不開猶帶於漸故名不合於彼不

入爲令今入更開於小三味調之今經方合言五味者兼論初後耳況彼不合者今亦合之故知彼經開亦不徧逗機未足合亦不周尚存權迹應知彼開亦是此開然亦此合何殊彼合一佛化事同異宛然但彼無小機在初名頓自開小後名漸歸頓開合雖殊二頓不別三豎廣橫略者華嚴且約入法界邊及從初住終至十地名爲豎入經四十二位故名爲廣且約不用六方便邊故名橫略方便對實故名爲橫若準廣論行願佛身佛土相

好名字身土四句主伴十方亦是橫廣然自
在大豎中論橫故云橫略此述一化徧歷五
味味諸教教教相望故名橫廣從初至後
處處得入故名豎廣本迹二門無不入實又
名豎廣又亦應言若本若迹皆論久遠三世
益物永永不窮亦名豎廣三世化中八教相
入故名橫廣況復放光橫叙他土諸菩薩行
答問豎叙過去化儀三周三節說領述記復
得名為橫廣豎廣並是如來巧順物宜稱適
當會當知此廣何殊彼廣況彼豎廣義舍橫

廣故顯密不同說時未至凡有施設語不同
耳第四本一迹多等者唯華嚴但以一臺為
迹中本本非久遠故使千葉成迹中迹但臺
望千葉以之為本縱令十方互為主伴十方
亦復不離一塵一塵祇在此臺此葉當知祇
是迹中依正是故迹多與衆經共所以法華
迹說與衆經同華嚴但與迹中分同然已廣
叙依正融通何事不明久遠之本若論本門
與衆經異華嚴即被法華本異華嚴雖有久
遠行因但是今日一番之因尚未曾云中間

一番之果況有中間數數成佛當知此異則異於彼故云本獨若言不異伽耶尚是華藏寧非開則俱開不思議一此乃以法華之遠本異華嚴之近迹故知教門不得不異第五被加等者華嚴多是加菩薩說乃至文殊普賢及入法界尚是菩薩自說不見佛印之文更六法華除叙文殊釋疑及流通中有諸菩薩發誓弘通皆是佛述及以對佛便為有印故本迹正經皆佛自說雖加不加皆成佛慧化儀施設時處不同印與不印其理一也須知同

異以顯化由第六言不變土者淨穢不同常自差別今云變者穢為施權變表顯實穢屬五濁元在小機機會權開土變為表故顯本已純諸菩薩淨土不毀而衆見燒又彼則種種世界不同淨不妨穢此則寶樹華菓遊樂穢不妨淨況常寂光土端醜斯亡寂光所對咸有淨穢雖變不變佛慧何殊豈由初後變不變殊令佛慧異若也不信不毀之說乃固執於見燒之文而以華嚴形斥法華如人毀訾其身稱讚手臂故知約迹言變不變淨穢

難思體同名異第七多處不多處者七處八
會與二處三會雖多少不同所說何別豈多
少異令佛慧殊若以同一報土亦非多處此
中橫對四土處却成多還以彼多對此寂光
多亦即一彼此體一佛慧不殊第八斥奪者
亦可更云彼如聾如瘖故有斥奪皆與佛記
故無斥奪又有小須改故餘經斥奪彼經無
小故當部無斥又別教權說此權易轉故不
須斥小乘難轉故須斥奪轉九直顯實等者
雖有別教以易開故故且云直須決了者小

難開故故須云開十利鈍根者據次第調熟
名為鈍根今無不開豈得鈍鈍若據兼別彼
仍一鈍此乃鈍利故約五味判諸利鈍良由
此也一往且從會於鈍者故云鈍耳所以至
此機同感同故佛慧同約化儀說故須辯異
若識理同等者問一切諸經乃至草木理無
不等何獨法華答教之同異具如玄文雖一
切理同說在今教今所歎者歎能詮教故諸
教中無舊云等者先出古釋次今以下十文
並之方知二部了滿同等云云者乃至應以

多重並決而破古師與問碩異者先問何故問家隨喜能問人即指諸菩薩能問諸佛聞已信行者即指諸菩薩所化之人聞菩薩說已而能信行我等隨喜者隨喜能問發起大利隨喜菩薩所化之人如來述歎但云汝等能於如來發隨喜心何故與上問語乖耶碩者大也然能問下答可見此亦密表壽量者今歎菩薩尚是古佛密表今佛非今成也若非今成必有遠本未得彰灼故云密表仍須委明密表之意故注云云已如向辯下結云

此約四悉等者須示此下悉檀四文及意初是世界次三又字是餘三悉此約彌勒不識邊無四悉益由問故識識即四益初文爾時彌勒及八萬大士者恐文誤準經文云八千恒沙初中初約來者次約去處若來下結上二事所以今見皆不識者此有二義一約權更六教雖於十方橫豎遊履教權時淺不測本人二約實道雖居補處猶在迹中豈可云知若實位高為衆發迹應須發起約十方界去來異故識不識別以不識故無世界益後不知十一

前是爲人者前進之人有所證善彌勒不知彼之內善自善不生故無爲人雖先進位深宣過補處雖云末學無垢位成如何得以前後判之亦用前二義通之可見所化異故屬對治者夫化物者本治物病彌勒不知真應無彼利物之道即不識病無對治也然智人知智虵自識虵宣補處之人不識其真應亦具二義雖同補處久近不等故知近者不測遠者密開壽量是第一義者即此一部最極之理豈非第一生云以其悟性非十住所見

故彌勒不識一人然彌勒位在補處何以判爲十住又不知生以彌勒證何十住有人云彌勒何不直問長壽如涅槃中間長壽耶今答此都不曉今謂伽耶近成不知過去長壽由見地踊不識因疑眷屬所由佛答其由須論長壽故眷屬現豈徒然哉故知地踊爲生疑故現如來爲顯長故召之故遠近二由皆爲說遠迦葉童子已於此中間長壽竟於彼但問長壽之因故彼經云云何得長壽即問因也已聞過去爲顯未來故問長因以生佛

答此難彼易理數如然云云者令點出四悉釋之如向請答師主下云云者釋出請意抑待彌勒云云者答問之益不在於我故不為答抑待釋迦答彌勒問故云待彌勒耳何者彌勒所問事迹不輕釋尊一代未曾顯說因

更六

十二

茲答問廣顯長壽此一代玄秘在佛自開汝自當聞我不應答師子奮迅等者此中二釋前諸所釋用義不同良由此也從前釋彌勒不知乃至此中云十方者多指八方總云十方耳又私謂至此點四德云云者須述四德

對三世意此之四德非前非後隨德流類有三世用故以四德對於三世不別而別思之可見一切萬德對用皆然況四既非四三亦非三若欲略對三四名相者神通是菩薩遊戲故名為樂益盡來世故得是常餘二易見三行頌三世者前師子等以明三世文中亦無三世之語但以義勢向三世耳今頌亦爾直以佛無不實語等一偈半文而用通之語既不虛必知三世益亦真實雙答雙釋者雙答從來及以師主下方空中引大論云有底

散者底者下也散者空也此但消名若出體
狀即約教釋者是也文初云四後云約教即
四教足非想是有漏底空是真諦底邊際智
是俗諦底皆以極釋也是則初一是藏次一
是通次一是別今經是圓以中為底於四釋
中但云釋底不云散者底即散故不復別釋
更六
云云者應簡真中教門各二故底不同今是
開顯圓中道底從不依止等者居止下空並
不依於上下人天言人天是二邊者約所表
釋人多滯著表有邊天住淨福表空邊居此

空中以表中道初五行半等者又二初四行
答師第次一行半答處所於中又二初半行
正答處次一行歎菩薩德下三頌雙釋者於
中又二初二行半頌釋師第次半行頌釋處
所經不云處但云久遠教化之者前正答中
已云處竟故但以時而釋處也過去久遠於
何處化化今入實即空中也言云云者應消
經文兩問雙釋之意略如向辯白佛下準下
文此應先開為二初騰疑次請答執遠疑近
者問彌勒既不知其數不識一人云何得知

久植善根答祇由不知不識并由佛歎住處
德業既多又深豈近成佛之所化耶結請中
經但舉難信者託物不信拒而擊佛令必有
答色美等者以色等爲喻者總在年少爲言
耳指百歲等者先略合譬次叙淮北諸師用
譬釋譬者先釋譬次合釋譬言子不服藥者
且據不現劣應之身而云不服仍以勝表本
故云百歲既云若佛及佛則顯彌勒不知次
如來下今合譬今師用之故無非斥合文仍
略言如來橫服垂應藥者智契深理由豎服

於真諦之藥處處益物乃由橫服垂應之藥
真諦藥者假即空故權即實故自行冥故垂
應藥者空即假故實即權故化他起故如是
初心由橫豎不二之妙藥也此之三藥無前
無後真諦藥者以治病故垂應藥者以還年
故不二藥者以延壽故以還生故雖老而少
現不二身故云本地九次第定是善入者從
禪至禪無間入故奮迅是善出者從禪至禪
皆經散心以散名出超越是善住者雖經超
散住禪宛然显法性爲善入者異者窮也窮

法性故首楞嚴者能現威儀故王三昧者如
 王安國故此中約教藏通同者所證同故據
 因為善習等者自淺階深故云次第言云云
 者善出善住皆應從果立名因皆善習如向
 分別此中不論本迹者既是本中弟子未須
 論迹信者即增道下云云者未來稟權多疑
 速本應須委約諸方便教明不信者消今文
 意今文並約久成明信而論增道增道必損
 生具如後品
 釋壽量品

初文所以不明四悉為因緣釋者即前品未
 得四悉益者今此答竟即是四益此中為二
 初引古通釋次正釋品初文又四初明諸師
 異解次前代下縱諸師以破光宅三鷓蚌下
 今四句釋四問下問答料簡初睿師叙意者
 舉分身以釋壽量而以理況事並舉不足以
 釋足意明壽而非壽方名為壽身而不身乃
 可為身並由得理能現身壽故云然則等也
 所以初句壽得理故方非長而長次句身得
 理故乃異而無異壽既數而非數身亦分無

所分以理性非量故不可以數求法身非形
故無得以身取分身既以法身為身壽量亦
以常壽作壽故更引普賢多寶而為興類普
賢居菩薩極位尚名為賢可表伽耶成亦非
成多寶滅度甚久而出證經預表雙林滅亦
非滅今謂以非壽釋壽理實如然但似不答
所問彌勒問踊出菩薩從誰發心等意疑伽
耶成來未久如何所化身相難思本既不疑
長壽何須以非長而長為答但先以長為答
顯所化多長壽之由其唯法報是故今以三

身釋之法華論意亦復如是河西與眷意同
詞劣意云應身本是法身法身真化分而不
分故云不異無生無滅故云理一故以多寶
滅而非滅用釋釋迦量即無量故云與太虛
齊等若爾引多寶現不云密表應當多寶現
即是釋迦長壽何須更明壽量品耶況但是
法身而失報應若言釋迦量即無量祇可顯
未來長壽與大經同如何得知過去壽量耶
故今先知壽無量劫然始方云不思議一道
場觀意以法華為乘始以涅槃為乘終始

隔部所以本可等是隔部何不以華嚴為乘
始若以會歸為乘始者教行人理一切皆會
會已無始亦復無終若迹門為乘始者又不
全然若但乘始何故法說中明佛智等譬喻
說中明至道場因緣說中云至寶所所以初
釋惟村中五句意云今之與昔或已入住行
向地等入復增進唯有一分鈍根聲聞於此
終開仍入初住豈名乘始若初住名始彈指
如何故不依此能判經部若涅槃澄神為乘
終者說大經時十仙諸外道並初發心復無

量人退菩提心又法華之始則在物機涅槃
澄神約於教主由法華教主久成故涅槃澄
神不滅又滅影為息迹則法華猶迹澄神為
本非今經本應知今經以久遠實成為本中
間今日示成為迹若依他釋本迹二門俱屬
乘始若不釋本直於迹中明始終者具如玄
文乘妙中說注家先舉非存亡出脩天為非
壽量用釋壽量次明壽量意然釋兩字仍似
顛倒存亡之數是量脩天之限是壽一期曰
壽壽內之數曰量故也次法身下明意者重

舉向非壽非量之體非形牒非壽非年牒非
量此違論文使大士下正明說壽量意意令
菩薩修踐極照令知如來遠壽之體是大士
智之所遊所遊既深故云踐極達彼非壽故
名為照不以兩字貫下百年期願者期要也
願養也百歲之人不知衣食要假孝子而扶
養之今佛不然故云不以生公意者雖亦明
無長無短長恒存故與上三家其意稍別
仍關注家說壽意也於中初明伽耶色身形
壽不實用為法身無壽之表然則下以形例

更六

十七

壽萬形一致顯身分而不分古今為一明壽
量即非量古亦今也下明今古不二當不思
議一然準今文先須辯長後方明一言古亦
今者明本佛古不異伽耶之今今亦古者明
伽耶今不殊本佛之古無時不有下重釋形
壽無時不有釋壽也無處不在釋形也無時
不有非獨今日無處不在豈專伽耶若有時
下明形壽在物應非有無次是以下祇指近
成即久成也故云伽耶是也次伽耶是者下
轉釋也雖指其是謂近非近伽耶既非下明

短既非短長亦非長次長短下真俗相對以釋長短真乃長短斯盡俗則長短恒存生公意云一身之處三身備矣近成之果與遠果同故八十之壽即無量壽道理雖然須先各判方可融通驗前諸師偏得片意並以法身為極皆違論文論文但指過去報壽為長何得用法身非壽以釋法身非壽諸教常談但未曾說久成遠壽故知尚不及於注家踐極及以生公長短恒存然不云恒存之長諸經未說當知消當文非無一意釋遠趣出自一

家故說佛慧彼此悉同若論遠壽一向須異前代下却存諸釋諸釋皆不以壽量為無常先宅乃以壽量為延壽若約今師三身四句望諸師意並無可存又惑下引古師難次今為下通難先略破古人次正釋先引事云鷓更六蚌相扼等者引春秋事具如止觀第五記但用事不同彼但借相扼之言此正用乘弊之意我乘下正釋今如彊秦使常無常家如燕趙也及金光明者彼第一卷壽量品云信相菩薩自思惟言何緣釋迦壽命短促方八十

年如佛所說二因長壽一者不殺二者施食
佛無量劫具足十善云何短促思是事時其
室自然廣博嚴事因見如來希有瑞相乃感
四佛爲其說偈偈云諸水滴山斤地塵空界
可知其數無有能知如來壽者品文具有此
義者即此品後文具三身義還攬此三分爲
四句是故應知今品題意迹中指本本具三
身故不偏執常與無常今正應以本地之長
用開迹短曉長本已方達本理無復長短故
借迹中三身四句對本以釋當知本迹俱具

四句本四俱本迹四俱迹問若壽量等者涅
槃亦云惟佛與佛其壽無量無量故常明常
既同經應不別經部雖異二常何殊答中爲
二先反質令同次分別辯異初反質者一乘
既同俱常何咎大經云一切衆生悉一乘故
其部雖異常理何殊若部異常殊亦應部殊
乘別云云者雖如向述亦應更立名異義同
而爲多並分別答者先涅槃次勝鬘初涅槃
者明常雖同廣略稍別亦應結云豈廣略別
令常不同次文云爲一明一者三外之一自

爲一機非會三一故但云一部屬方等對斥
偏三未至法華不應云會云云者亦應更云
帶不帶異一乘何殊亦應具約五時明會不
會一乘共別次問近成是方便等者今師假
設先引華嚴大經以定次若爾法華下引法
華於華嚴大經爲妨法華若興皆開成遠則
法華中無復方便何故本後不輕却近當知
下結難若爾會三下以迹例本本門開已更
近亦應迹門會已不會應知此中文略須先
結云迹門會已無更不會所以本門遠已無

更不遠縱不輕中更明近迹不可長壽更令
短促次若爾下重以迹例本以定道同故一
切諸佛悉皆爾也若爾下難諸佛壽同何獨
釋迦長壽可歎若獨下結難若獨釋迦壽長
則有佛道不同之過故云前諸義壞答意者
捨異從同一切諸佛悉皆如此故云亦然意
在同顯實本不必長短悉齊又諸菩薩下引
證且引願長豈即全等此即下結同亦不偏
言者明常壽等願往時異長短不同望未來
常一向平等故諸佛顯本各有遠近若論壽

體無得復云一近一遠故諸菩薩聞長壽已亦願未來說報身壽如今釋迦但開迹已無復近遠故知下明本迹體用體用即法應相望若應迹相望不無近遠約近迹應望本初應得有近遠故對緣長短無別長短所以不云報身長者欲以法身亡其長短又欲顯於諸佛道同其實開三佛道可同事成久近不可同也以是方可破他諸師故云諸師不可師也問既云遠成真實近成方便者亦可云近成真實遠成方便不答若初住中本下迹

更六

二十

高被物說遠即其事也故諸菩薩發願利物隨四悉益亦可說長問若爾那知釋迦不是初住答今顯實已不復隱本故知非也是則初住說長為權開權說近為實既有本下迹高亦有本近迹遠用此高下開諸經中長短俱常既了諸經長短俱常自曉今經久遠之本唯云常者尚未可依驗知諸師計無常者不可依也問義推等者如向所說法華明常道理實爾據文不如涅槃常顯故今經明常似無文據答意者詮教也宗旨也糟糠及橋

並能詮教能詮雖異失旨如糠問橋具如止
觀第十此且通途以斥執者又教本下別明
化意前雖通斥今別明四悉宜長宜短被物
不同即因緣也又文下以部望部據多少論
非全無文即約教也若隨多棄少等者忽若
俱少則二經俱棄非魔何謂具如涅槃第七
邪正品中不知法身常住皆名魔說又此經
處處明法身者略如向引但名異義同人便
迷名而失其旨若但隨名尚是魔說況多少
耶亦如玄文同體異名中說即是實相寶渚

非如非異平等大慧等問既明法身等者若
明法身無三德者當知則非常住法身答文
可見論文亦云成就三身三身即是三德故
也次正釋品名為二先通次別初中先釋如
來次釋壽量初云通號者且指如來一名餘
九非無初號最顯具如下釋具通三身並具
十號略如止觀第二記次釋壽量詮量也者
壽家之量故曰詮量故釋量字詮量十方三
世三佛等故云也次今正下結歸品意乃指
今之本佛何故爾耶以如來名通壽量亦爾

不可局故故須且通題名雖通意則局本故
結歸也問法報是本應身屬迹何以乃言本
地三佛答若其未開法報非迹若顯遠已本
迹各三次如來下別釋亦先釋如來先置廣
從略所言廣者如四身十身三十三身無量
身等從義既廣今從略名以消品目所言二
三者二即真應三即法等不云化者化應一
往其體大同問華嚴十身此但二三身數既
少攝義不周是則此經身義不足答義有通
別通義可爾別則不然彼通云身故云十身

盧舍那也別釋如來故不應云業報佛國土
佛等若欲通收彼經十身應開為四則以化
身攝於業報智即報身虛空屬法餘皆化攝
故知此經亦立多身則妙音觀音三十三身
十法界身或已或他即其事也況今釋品如
來之名故但可二三諸教定故消名便故復
辯本迹方在今品故知今品即是本地二三
如來初二如來者先借論文如實之名次釋
此名以成真應又二先真次應真即法報二
身合明故舉境智和合以釋真身乘是下釋

也既但以如智契境故屬真身論中祇一如字釋中境智各雙言之者祇是能如如於所如所如如於能如此用金光明意也若單論下明境智和合成因取果闕一不可次道覺下結成真身因果滿故故云義成所以真身云成應身云生以如實下明應又二先以報為本前釋真身乘實道三字屬因今因成果全屬果用用本所證契境之智乘於果上利物權道即實而權故云實道故以方便生於三界次來生下正明應身亦借成論小名以

顯圓義善簡名義理則可歸次明三如來中但離二為三於中又三先出三如來義通本迹次又法華下別顯本地三如來也三論云下引經論證初文又三先出正釋次法身下翻名三是三如來下融通初又二先借大論立義次如者下解釋論文一句三身具足初以如之一字名為法身指所如之境還指所證為來故云不動而至此即如非因果而通因果來字在果不通於因次報身如來又三先正釋次從理下結得名三故論云下結示

更六

廿二

論文初文者專約報身解其二字但初如字義與前異前如法二字屬所今如之一字屬能法通境智智謂能如境即所如智還乘於所如之境得成於果故云乘於真實之道次智稱去釋今如字所以也雖即智如於境然如從境立名故云從理名如等次引論者如能稱於法相故也解即屬智稱境而解即能如也以解滿故名之曰來準此法身亦應引論文云如法相也但是文略

法華文句記卷第九中

音釋

蝙蝠 蝠音邊蝠音
 鵲蚌 蚌以岸切蛤屬
 持也 乙革切

永樂北藏

法華文句記

第一六〇册

法華文句記卷第十

更八

唐天台沙門湛然述

釋壽量品之餘

迹中唱滅通約三身又二初總立如淨名下
釋釋中初明三身非滅唱滅次明三身常住
不滅更八三明三身不生不滅以不滅故唱滅非
滅以不生不滅故名爲非滅總而言之顯於
不滅初文自三初明法身爲六初借淨名文
以立義者問此中法身那引淨名迦旃延中
通教義耶答彼旃延章總有五句初之四句

名藏義通後之一句名通四教義局衍門結
歸之文既通圓別故前四句現結成通不關
圓別後之一句雖結成通仍通圓別今從通
義故得成圓若得此意諸句可明故略引之
法本不生故無可滅是寂滅義云唱滅者此
唱寂滅是滅生之滅非即生之滅即生之滅
是不滅故當知此滅名爲不滅法身常住無
滅不滅今言寂滅義當唱滅何者下釋唱滅
意爲不了者而云寂滅若了寂滅還指於生
若全指於生於懈怠者無利故須唱滅三若

言下以瓔珞中寂照帖釋然彼經中以照寂
爲等覺以寂照爲妙覺彼約別教教道以說
故分二句以對二位今借別教極果之名以
通初後而釋圓教不滅而滅四夫法身下釋
唱滅義由唱滅故智生惑滅此約事理相對
論也若迷心等者一往觀語似同報身其意
則別此中正明所滅之惑爲法身體體有生
滅良由於智故寄能顯以彰所顯五滅惑下
次判圓別別教尚屬無常之滅以十住中同
於小乘滅三界惑方生出假俗智之解入中

亦然今約圓教故唱寂滅此之等者雖別圓
不同並名生滅雖俱生滅悉約理性六若無
等者明唱滅之緣意云從迷從解故云迷解
剋論但以解爲唱緣別圓俱是從迷生解故
也次約報身亦六先標次誰有下正釋惑智
本無生滅以爲報身無生滅體三此即下結
報身體明即是智暗即無明體性全是故無
相除既無相除即不滅也四衆生下唱滅之
由五有煩惱下明唱滅之相所以更互得滅
名者從事故滅六豈非下結唱滅也三應身

者亦先標次應是下明不滅三但為下明唱
滅次又法身下明三身不滅中初法身不滅
中言當體者不望餘身以餘二身須望法耳
若將體望用用却成滅次約報身不滅者為
二先牒前說不滅即是報稱於法法既不滅
報亦不滅次以理下約事理相對以釋先約
理無滅次就有下約事有滅從約理邊即是
不滅初約理中云為到故等者於其惑智四
句檢責還約體檢惑尚不滅智體無破此用
大經師子乳難難言若毗婆舍那破煩惱者

何故復脩奢摩他耶佛反質云若言智慧能
破煩惱為到故破為不到能破若到故破凡
夫能破若不到破初念應破若初念不破後
亦不破若到不到破者是義不然如是推求
誰有智慧能破煩惱言共獨者佛言如一盲
人不能見色雖伴衆盲亦不能見慧定共別
準說可知此即報智不能滅惑次就有智慧
等者復更約事而定判之智能滅惑智不名
滅三約應身明不滅者亦望法報報約於法
故前法身但云當體今此應身利物不斷亦

是不滅故云常然應用不絕者三身相稱故也法報徧故應體亦徧機自在無應法恒爾若不爾者雖釋圓常還同生滅言眾生不盡即不滅度者滅度之時生實未盡其義何耶應反質云驗生未盡則不滅度故唱滅度爲不生於難遭想者非爲生盡故知應身常在不滅何獨法耶若不了者法報亦滅何獨應耶三明三身不生不滅者法身同前不當生滅報身者智自了智無能滅者智屬於能既不生滅豈能令惑若生若滅應身者相續故

不生相續故不滅三身但云不生滅者不字貫下滅字即不生不滅逐語便故但云不生滅耳云云者釋出三身不生滅意以互融故此因應身非滅唱滅一句之文廣開三身有滅不滅不生不滅若不爾者生滅則定何名三身不即不離若得此意徧一代教但聞一句唱滅之言即識一切滅不滅義具身多少滅不滅異方達本地本不生滅方達中間今日化道有滅不滅以本地化中間一切迹教不出三身四句故也釋不滅有損中爲

二初釋唱由次以四悉帖釋損益此中且寄
應佛以釋由此衆生至二善損而不生者由
不唱滅懈怠之徒真中二善俱不生長見思
已生尚自不斷別惑未生安能令斷惑不斷
故唯能損於真中二善已生未生等具如止
觀第七記中料簡次若依至第一義者以四
悉檀帖釋唱滅是故唱滅有四悉益由唱滅
故善生惡滅故分四悉以對善惡第一義滅
未生等者第一義悉能見中道能破無明是
故無明名未生惡對治滅已生惡者凡對治

言皆治現惡世界生未生善者樂欲在初期
心遠故如聞法生喜則細善當生又世界是
陰入陰入若轉法身則顯是故法身名未生
善又樂欲時善根未生亦由此生名生未生
爲人生已生善者真諦望中名已生善縱使
未生望中乃遠從近名已又世界滅已生惡
者從近更釋但除現計此則可知對治滅未
生者治道長故如禪五陰下釋向世界如脩
禪時爲滅欲惡故色陰起能滅欲陰以界望
界名爲世界故欲界陰名已生準此無色

陰色空除三界中滅變易於當位陰皆名已
生脩上滅下名滅已生對治治未文無重釋
但治名雖同通至等覺大經優婆塞衆中云
常無常樂無樂等常樂觀察如是諸對治門
既是淨無垢稱王之所用治故不近也既約
三身論滅不滅故四悉感應亦須深明多者
釋者良由此也第二廣釋中爲二初現滅由
二見聞下通約三身以明損益初文須唱滅
者有損無益由常在故前雖明唱由仍未知
所以次通約三身中初別明損益即約三佛

一一正示初仍總標次便謂下初約法身者
法身本無寂滅之名爲上慢者計如不殊須
唱寂滅具如前釋云又聞下即約報身前自
謂如此自謂智二謂俱是大乘上慢然二上
慢不無深淺謂如乃成大無慙人謂智猶知
須智照惑以不了故不解即名凡云即者以
顯於離如冰不離水理須融冰義同於離方
乃顯即又言離者爲成於即若不離者衆生
即佛何須修道爲不識離直云即者故須唱
滅等覺一品尚唯佛智之所能斷豈以博地

謂即是耶應身如前後文次若唱言下別約報身明益由又二初唱次益初文先寄法身以辯須智次經云下舉教立妨次引譬釋妨然明時無暗驗知暗時無明故以智慧斷煩惱暗汝今下以理責之當知下結意也應身可見故略衆生下總於三佛皆生敬者以報智處中既有智慧上冥下契若得見一必具足三故生恭敬譬有十種者通收邪正貫彼偏圓前之三種亦稱譬者佛未出時一切外道皆自謂出家各自領衆故大經云王之土

境清夷閑靜真是出家住止之處第三醫中云差已生者雖斷事惑還墮三途具如本劫等見各計四禪等斷惑不同故阿含云良醫有四一善知病相二知病因起三善知方治四畢竟不發然此醫知病不出界內知病因起不出依正方治不逾生滅無常不發祇是住二涅槃望今但成第四五醫若以四名義通諸教則一一教隨義各別乃至圓教於理無妨直引證此深遠經旨尚不能同通教二乘安譬本門數數生滅若釋大經曉八術者

但對小外對此仍踈第六醫不能治必死者
所證同故第七別教但地前耳後之三醫初
云不能令平復者但自入未深未能令他見
本法身無明本有義之如損令還得見方名
為復第九雖乃得云後心以第八醫但在十
信第九理須初住已上至今剛心第十究竟
名過本者對前名復故此云過以第九醫始
從初住終至等覺已名復故何者法身本有
今今證本故名為復若爾妙覺復畢何名為
過以對性得無功用故故脩名過若爾初住

已上亦名分過何獨妙覺言殘惑在且名為
復又讓極地究竟名過又七客醫中初二拙
度初斷乳故故無巧術三四有術用而不徧
第三不云二乘人者所治同故五六雖徧所
益不多後七等者對極簡小有術下對因顯
果故以三達五眼為八前六並無以讓佛故
故云無耳五六二客亦分得故若離八倒為
八術者前四有分以初二客醫亦得無常等
故故云如用辛苦等故大經中總為六味苦
為酢味無常鹹味無我苦味樂為甜味我為

辛味常為淡味彼世間中有三種味謂無常苦無我煩惱為新智慧為火以是因緣成涅槃食令諸弟子悉皆甘嗜但無常苦無我三味在小故云世間今文云辛恐字誤應云苦酢鹹故有術遠來即七客中唯指第七以彼經中唯以如來對彼外道為新舊故故知新醫三達五眼具足能用無常等八所以先令斷乳用無常等後還服乳方用常等今從後說但云服乳若取因人亦可通於第五六客又通論者通別菩薩轉教聲聞皆能說常然

八術者經中舉譬有八復次治八種病今此且明八數而已三達者三明居極故得達名略如止觀記十二至方藥者文方也理藥也藥通行理但且云理下釋色香為三三昧及以三德故也三三昧行三德理也無量義云醫王大醫王者第八九醫通得名王唯第十醫獨名大王多諸下至菩薩之子凡有三者且置二乘先別指菩薩者通以未發心者為第一二乘仍攝在第二例中者以取退大二乘故耳於菩薩中更為三者修性三因有離

合故一就一切衆生即大經中未發心名爲菩薩是也雖十心中別對三因此即性三合成正因問何不指善惡心所共爲正因答善屬發心惡復別屬通則攝別別不攝通故知通心與王同時而起必具三因但名爲正未有世出世善根故也準下緣因言微脩行當知隨聞一句一彈指善並緣因收準引證云其中衆生悉是吾子則人天善根仍屬正攝引證緣因云三十子則二乘善根亦在緣攝若準今日被開人天亦在緣數據大隔小二

乘非緣今據退大讓得記者入初住位名爲了故觀行相似並入緣收爲讓前後以正從旁故發心已後訖至住前皆名爲緣且將正因但在十通五入爲百結緣即是會發心者已有了因但以十信相入爲百數者通皆得成住前善根故十信心彼彼相入方得成百以三乘善根皆成相似仍收五品並入其中得記之後顯成分真故使緣正今日聞經即以十信之百入於初住爲分真百從佛口生今日聞教得佛法分入初住也此亦有二因

至了因佛子者對前緣正應但云了又云亦者前二各三故今亦三從強受名並束三從一所以束者衆生無始非不具三以在迷故從理立名故理中三皆為迷攝從緣從了準例可知還將等者攝前入後既攝通入信故攝信入住改似為真故亦但百轉冰為水其義可知修性三因玄文止觀俱有此意唯此文中文相顯著為欲望昔聞經力大故束性三俱為正因緣了各合俱名為一故知諸文約修以說緣了各三或但論理性始終具三

如云三道三德三佛性等具如修性不二門說九門共成方了此旨若得此意圓教行理骨自自成皮膚毛彩出在衆典故知此經是紀定大綱之教不可以網目釋之若得此意則一家教旨大理可通欲習觀門修行有地聞衆怪說情慮坦然觀諸權經投心不謬融通名相豁矣無疑法數增減離合可見與奪他釋令歸大途以前三教無此事故宛轉于地者望出世法故且云地譬上形益者文中闕略應云上有二先非生現生次非滅現滅

生中分二言受邪師等者但非出世皆名為邪自迹中相遇已後復信邪外以信邪厚薄不同致有失與不失並云失三乘者以迹中相遇施化不同具如迹中大小二初成熟咸一不失心者唱生而成熟之失心者唱滅付待後期故唱生滅非實生滅善彊下重釋唱生唱滅之緣言彊弱者於未斷間去宿種遙現難發者名惡彊耳善彊准此遙見者者障已五分故與佛五分成遙譬上聲益中云二諦者應云三諦二通三別且捨別從通即頓

中二諦也譬勸誡者如三周中大擬宜也築草名通好義不局故使漸頓俱名經方無非好等從佛出脩多羅者準五味相生云從十部出脩多羅乃至涅槃從人從時相生以說應知五味並從佛出今置頓從漸故也色香等者漸頓通皆具戒定慧戒麤定細香不可見香可遙知味到方知如慧到理方名為得此戒定慧即八正道者語業命戒也正定定也餘者慧也今文從別且屬無作文雖且別其義則通既是藥草之色香藥草既通色

香寧局今云見佛性及對三德者從初而說
初被頓故意在一實但三德之名尚通外計
況偏小耶具如止觀大小六義及以圓三說
三乘空等者次舉漸中所服之法雖具戒等
及以三德必假空等方能行故故一一三昧
具戒定慧故頓中戒等於漸中機如藥未擣
不任服用雖擣未篩如著空相雖篩未合猶
計所作故三具足服可治疾空假中三準此
可知雖被漸頓本在實乘具如止觀釋道品
後圓三空中具一切法即其事也故舉共別

二相以攝頓漸次第一心準例可識擬宜等
者經云當設方便當即擬也留經教者如付
法藏或取涅槃中等者他云或取大聲或用
神通等如佛涅槃後金棺自遊出入四門等
令一切人知佛已滅舍利經卷意亦如然雖
衆釋不同非無一理終不及以四依十二為使如
趨多者趨多是滅後四依具如止觀第五記
如遺教下明佛滅後得度不同正在當來還
見釋迦亦有等者非獨釋迦故引普賢觀經
見多寶等因懺所見與值何殊其父聞子得

差者得差之言不全或斷但有三乘機及堪會者不論斷與不斷皆名得差常在靈山爲報土者若準餘國指有餘土者報土須指他受用也據常在之言即屬自受用土若準頌文寶莊嚴言則非自土即本時他也如華嚴中多明他受用耳即上餘國義也者指上我於餘國文也此且指於報土之外通則亦徧十方若淨若穢諸有脩功德等者即指緣了具足者也經云則皆見我身實報土也經云或時爲此衆等者亦初地初住也經云久乃

見佛者即指五濁重者經云我智力如是總結大勢力也
釋分別功德品
此品具有授記領解流通分別屬記從初以說故云分別二世者地跳過去靈山現在言功德者出所判也此文等者若據聞經功德但屬餘殘今準當得之言復同授記論法力有五五中引前三文證今品意餘二旁來法者由法而成名爲法力證者六百八十萬億乃至一生信者八世界也供養者說是菩薩

得大法利時於虛空中雨天華等乃至讀誦
持等非不是行且以真因法成名為法力釋
增道損生光宅意以從初至中千明行進為
功德門八生至一生約損生為智慧門八界
為外凡未有進損夫授記下光宅釋出向來
三意於中先總以通別判之通在因果總名
授記故通取三文發心因也剋終果也故發
心等通皆剋果次下八界下釋出三意次第
所以迴經文者從淺至深故爾即外凡入內
凡為發心門次從內凡入初地以至六地為

更八

十二

增道門從小千去為損生門損生門中乃以
七地已上至第十地位位各斷上下二品等
覺一品合為九品即以八生對前八品次法
華論者論云彌勒品中四種門一證二信三
供養並在今品四聞法指隨喜品初文具如
今文次信者八世界等今謂論前深後淺等
者今家評之論以無生忍為初地八生至一
生為地前故云前深後淺光宅亦以初地為
無生忍但以八生乃至一生為金剛心為異
故成前淺後深二家相違自古不判夫無生

下今師欲釋先歷四教定其位次方知二釋
並不稱經故結云皆聖教明文不可參濫光
宅未當信不在疑論主天親豈應徒爾但恐
譯者曲會私情如攝論識分八九及婆沙一
十六字並進退在人何關聖旨况光宅釋直
爾云地不判教相雖分惑品義無所歸又淨
更八
名下至通途之意不可定用者須廢通從別
不可以無等等有無生之義釋今無生以今
無生定在初住不可見金剛頂有伏忍之名
判爲八界以伏位定在住前故也故通途之

名不可別對今於無生已去明增損門不可
分隔應知增道非無損生損生定有增道安
可分於六地前後二文定取復不可以無生
在初地去况將八生去却向地前故知二家
並失經之大旨從即光宅去將今家所用而
判光宅以屬三義地前至初地成別初地至
六地成通七地已上成別接通通不斷無明
故非通別教初地即斷無明故非別故至七
地無明者許屬別接仍須正云九品別惑故
被接者上根七地即破一品二品况復無文

品分上下義涉三文故云遊瀆初云光宅以發心爲內凡三十者已如前列前云住三十心今云爲者爲祇是作祇是內凡作初地耳餘二意可見論文旣以地前地上相對則一向專判別義今分三者祇合有二加經家叙耳佛語圓妙者指本迹二門故得道實故上文下釋本迹二門也故仁王十善菩薩者此明十信信通皆具足十善非謂專以人天不殺盜等用對十信旣云長別三界苦輪諸經信位有云長別三界苦海者不可將判住

行向位當知須是斷惑十信自非今家準法華文判以法師功德六根互用爲十信位而爲內凡於十信前以分別功德末如來滅後已下文立五品位爲外凡寧判十信斷三界苦仁王經意何由可消若不然者如何可判更八華嚴初住爲聖位耶若判華嚴十梵行文以十四十信心功齊極位復成太過初住屬聖十信如何非內凡耶此與地前伏惑初地見道永不相關是故今以圓意消文各更引經而爲證據故六即判位理不可亡十行不思議假

且對聞持樂說及旋對位釋之使與位相應
若論去對破光宅及以論文初雙標二門不
如下破但破損生門耳亦應更破二家增道
何者論以地前為損生則無增道光宅以七
地已上為損生安得無增道况光宅但云八
品損生語因而失果論家但在分段則俱失
界外變易因果從但約下即是今意但約智
斷相對以明增損約法身下釋向增損月喻
準知故他不了見有減生之言判為損生見
有聞持等言判屬增道故今但從破無明去

每一位中皆一增損故云不同言八番者且
寄從八生說之以破古計具足應從無生已
去言世及念等以踣多位及以八位不可即
云四十二念等故寄後位譚之經文雖略據
位必八文中一往雖從地判然超越人增損
無定故云八世等具足應如文中屬對此則
正破因生果生今文處處不違論文唯留餘
殘脩多羅半品入正及此授記一向不用故
知凡有去取並不徒然諸論文無生忍文
多在初地唯華嚴起信彰灼明文十住八相

言數倍者非謂一倍一往語耳。据拾指涅槃文。涅槃自指八千聲聞於法華中得授記。如秋收冬藏更無所作。故知大獲須在法華。故大經中得道衆者如梵行品末云。摩伽國無量人發菩提心。至陳如品末十千菩薩得一生實相。五萬菩薩。二生法界。二萬五千菩薩得畢竟智。三萬五千菩薩悟第一義。四萬五千菩薩得虛空三昧。五萬五千菩薩得不退忍。亦名法忍。六萬五千菩薩得陀羅尼。七萬五千菩薩得師子吼三昧。八萬五千菩薩

得平等三昧發菩提心。及二乘心。各云無量。恒沙二萬億人。現轉女身前八節文。始自一生終至平等。並非地前雖深。雖多。若比今經。四天下塵及大千塵。蓋不足言。今經正宗三周。及以本門得益。並不與諸經同也。況流通中。自樂王下六品品之中。皆有結得道者。皆過八萬勸發品中。大千界塵人具普賢道。故知据拾今經之餘。雖然爾前諸味之權文。爲今經之方便。爾後涅槃据拾此機。乃至扶律明一乘常住。得此經旨。一毫行一句法。無

非法界十方佛法起平等見而常分別諸佛
化儀方稱斯經一乘之旨應思我等為何所
依方稱此經弘宣之相上迹門菩薩等者準
上開章此中正當領解段也前分別門即是
第二授記段也所以迹門雖記二乘佛旨未
周收機未盡故諸菩薩未陳領解今以供養
而表領解故迹門中諸天領解亦申供養諸
聲聞人久脩自行但直領解而無供養聞本
門已與諸菩薩同申供養重表領解以聞本
後薄脩行願俱成菩薩同獻供養隨其位行

更八

十六

以供表之故云次第及番番等別立品目是
故文中以陳供養作所表釋南師從此為流
通者意以四信信解功德亦屬流通不須必
到滅後五品文殊等者如迹門後文殊入海
教化通經豈必在於佛滅後耶故進退二途
並可承用準此文意三周之後文殊方始入
海教化義亦未失但菩薩事迹不可思議勿
以凡情而商度之已如前說況準迹門無領
記後猶屬正者故依南方初品果者且以五
品對於相似一往說耳分果遠果仍須指後

如上說者指授記文云何四信者問意兩兼
一問云何但立四數二問云何四俱名信略
解去釋也四人通名為信則二義俱成攝五
成四不須至五又名從初得故俱名信略解
三人者去通從別則受別名廣及觀成必有
略故略通三人唯除初信初無解故廣說
二人除略解者廣局第三不通前二觀成一
人復除廣解不通餘三除信一事餘不通四
唯信解四名為四信若一念信解未有下三
乃是初信最局略具初信廣具初二觀必具

三故後漸寬但後後者勝於前前故成後局
一念信解者即是本門立行之首故文稍委
於中分十令文可見初總標其大綱次謂隨
下明信解之力三又信下明信解相狀四亦
是下以事釋成五無所有下以三諦意結六
如門下舉譬七舉六根合譬八無疑下釋名
九若坐下加行十如是下判位欲令文旨可
見且分為十總而言之祇是信成初總標可
見次文者聞於長遠開通無礙信一切法皆
是佛法又信如來化功長遠是人能知本迹

妙理是佛本證若但祇信事中遠壽何能令
 此諸菩薩等增道損生至於極位故信解本
 地難思境智信心初轉自在無礙方名為力
 尚能增進以至一生況信力耶聖者戶卦切
作相狀者自曉已心應此相者方曰信成釋
 成者謂能達九界非道純佛法界妙道之用
 結者能信所信若本若迹無非三諦舉譬快也半商切從中裂帛聲耳合譬者因於聞壽通
 達一切凡有所對無非佛法釋名可知加行
 者令信增進前是信行此是法行二行雖殊

所信不二判位者顯觀境彌深實位彌了答
 意者五得般若名波羅蜜何故除之仍得復
 名波羅蜜此翻度岸若得般若方云度耳問
 中先答次結示先答意者如別教人各自於
 五而盡其邊亦得名度故且以次第之五為
更校量本然般若名通此中則局故以本門正
 慧校次第權五故今般若即是深信解相為
 能校量問次第中自有般若還同所校何以
 除之答豎中空假般若可為所校中證不殊
 名等體等故闕之耳言戒施邊者邊謂邊表

期心出假名為盡邊故十向後心名假邊際
第三位行不退者文判四信得十信故初心
至七信為位不退八信已去為行不退七心
不退者即是別教七住見思俱除名位不退
故舉信位望住為下今云初住或恐字誤應
云初信故文云圓順信解自內而熏等也或
恐剝字有本無此住字但云初心若以五品
在十信前故圓初信即不退也有人云聞長
遠壽即是般若不可般若還校般若今問六
度之中那得有長壽般若若是故應知於信心

中信於本地圓門妙智尚不與迹門圓觀六
根位同豈與別教五度同耶況復藏通六度
行耶尚不與三教第六度同況與前三前五
度同大品云有菩薩等者意明別教菩薩退
位有魔不退無魔圓教初心魔不得使況不
退位若初住去更八分破八魔故得云無以能即
魔為法界故唱楞嚴名魔尚被縛況修觀者
況自證者魔能退耶當知圓人五品之初魔
已遠避經云願我於未來等者既云起誓但
是聞壽願當同之間近成者無長可說何得

皆言亦如是耶答言如是者謂說常壽若得常壽盡未來世必當過此何但如是今從實成來故且舉爾許具在玄支過滅不同經云深心等者此於本地圓門仍具五法方乃斷疑一者聞遠生信二者深心三者直心四者多聞心五者爲他說有人於此廣引諸文以釋多聞於此非要何者先聞遠本次入深心及以直心生於多聞方是此中多聞義也深謂等。二直謂始終一揆以此而觀一句義亦多聞第四觀成中云想成相起者

理具此相依理起想故此想成便見此相從初習觀但得想名觀行淺故仍順想故又順理故理相乃現餘教脩觀觀違於理縱有氣分不順中理方便觀成尚猶名想況未成耶又見此相雖未真證以觀力故暫見二土若三惑分滅方永與相應乃不名想準前釋四悉中等覺第一義尚通名想有餘土大小共者藏通二乘斷通惑者仍本爲名準彼而見純諸菩薩爲報土者亦他受用但依此想漸深漸成入初住位任運徧見應用無方問稱

理起想何須土想但觀一念妙理即是答二
教初心皆滅陰入況復土耶別教初心亦且
破陰後心能見帝網之土唯圓即觀一念三
千三諦具足是則一心一切心一身一切身
一土一切土一念俱觀若身心土若空假中
更無前後故觀成時一心見一切心一身見
一切身一土見一切土十方諸佛身中現故
故於自心常寂光中徧見十方一切身土若
唯觀他遮那之土必迷自境若了心境自即
他故他即自故不了此境自尚成他况觀他

更八

二十

耶觀土既爾身佛心然故前長壽須了宗旨
故知想名名同體異故本門聞壽益倍餘經
良由所聞異常故也次釋滅後五品中初云
後隨喜品校量初品者此是深見作法師往
名在三不在五者師從利他故除初二準法
師品讀誦亦得通名法師但此中文意且資
理是故爾耳指經文至不須安生身舍利者
大教所詮是法身實相經所住處中有法身
舍利復是起塔經文能詮如塔能盛故也問
若爾等者若不須事塔及色身骨亦應不須

持事戒乃至不須供養事僧耶答意者有二
一違問答即指初品未能入事故且依理以
爲舍利以經爲塔次順問答即能持得初一
篇也若爾此亦但成違問答也何者持初二
篇但成初二品耳故不應以能持下篇三品
爲難諸修圓行者請觀斯文若初二品人初
心念念常在四種三昧容於下三衆法少違
至下三品止作二持衆別兩行纖毫不犯具
如止觀持戒清淨中尚事理雙美方堪向道
況入道者令事虧耶若未專於四種三昧五

篇七聚菩薩重輕不可微犯方稱一期教門
大旨何以故出家菩薩具足堅持毗尼篇聚
大乘教意一切皆然但護篇聚於彼梵網八
萬律儀未爲持相但此土器劣且以小檢助
成大儀仍曉開遮輕重緣體制緣漸頓捨義
有無坐次分流懺法天隔復有七衆同否大
小共別方於自行量已品位去取適時或慕
大節而昧存亡有據小文而迷觀道若得今
意先以理教定次以位行驗若不爾者烏鼠
人也安論品位乎敬請受佛遺言少分恭稟

經阿提目多伽有人云此云龍舐華其草形
如大麻赤華青華子堪爲油亦堪爲香已趣
道場至處也者旣對行近並通淺深故亦可
爲觀行行近第五品齊第四信者以初二品
當初信解第三品當第二信故二處判三慧
將二信及此三品共在聞慧位也問何故現
在唯四信滅後立五品答其義旣齊四五無
別但是滅後加讀誦位爲第二品耳

法華文句記卷第十上

永樂北藏

法華文句記

第一六〇册

法華文句記卷第十中

更九

唐天台沙門湛然述

釋隨喜功德品

釋品題中四重結名亦四悉意但不次第理須消釋使義相當然下諸品並是流通本迹

更九

二門所以此中雖於對治中雙消二意義亦通於餘之三悉以隨喜品文既校量滅後五品之初義當現在四信之首並由聞長壽增益品秩故須雙述今昔二門下法師功德品正當現在四信之位及隨喜後位所以不復

雙存兩釋由分別中及隨喜中已具釋竟又是稱揚五種法師功用能入六根同於現在四信之位不輕已下既總云法華豈獨在迹若爾爾前諸文亦云法華亦應具二答後未說故初世界中文先略釋名次廣釋三總結以初貫後故先釋名初文先隨次喜初釋隨中事理秩是權實異名了此權實即非權實故無二無別即隨順開權顯實之事理也次廣釋釋喜中言己人者還是迹中事理之力理有事故故能慶人事有理事故能自慶又不二

而二故慶已他二而不二故了非已他次聞
深下再釋中亦先釋隨具權實功德次慶已
有智慧下又再釋喜具悲智功德雖曰慶已
正為利他雖曰慶人正為顯已故云有智及
有慈悲以自聞經復能教他故悲智具足方
乃名喜況聞經之始行願俱時故一句一偈
自他俱益今此初心專立自行亦以願力而
慶彼耳權實下結前兩意共立品名權實結
隨智斷結喜慈即化他化他屬解脫解脫
即屬斷且以自他事理慶喜故屬世界又順

理下對治中約本門者亦先釋次結品初釋
中先隨次喜隨中先正釋次即廣下結成觀
相融通事理三結成初文先理次事先理者
若信長遠信必依理理與迹中妙理不殊但
指在久本功歸實證理深時遠故云深遠言
信順者於理聞久豈敢竊疑故無一毫疑於
久理次順事者祇是如來自從本成利物之
相迹中但有橫論化儀本中須加久遠豎相
故以化久為豎化廣為橫中間節節徧十方
故該亘祇是橫豎徧耳觀相者非理無以能

化非化無以顯理即施迹近事見遠本理亦是本迹雖殊不思議一雖一而本迹宛然故云不二而二問別與二同異云何答有二通約本迹別對多境以本迹中各有不同之相故也次雖二下却覆收入若本若迹皆以三千方顯稱理之妙事也三如此下結者祇是收束向來事理不二而二等同名一隨如來下釋喜先寄時約人以斥迹權故四十餘年及七方便非至今經不會方便無以顯本望彼不聞故慶我得聞次慶我下正釋喜三以

凡夫心下明喜心相由聞故知因知生見唯佛知佛久遠之壽唯佛見佛久證實理聞佛聞顯與佛不殊入觀行位如此下結觀相亦是橫豎不二意也究竟法界義通橫豎應云深廣但是言略廣無涯等者通歎橫豎無可與彼無等同者故重云無等等亦應結云是名為喜文無者略佛今下結成品名除事理疑故名對治第五十人下釋為人中四初重牒人相即是牒位次初但有下牒隨次但有下牒喜三未有下雙牒隨喜叙意校量四誰

聞下結勸也於校量中又三初明行薄隨中但理未有權用喜中但已未能益他次所獲下雙明隨喜功大三如來下正引經校量即舉下文四百萬億故云巧喻喻第五十人是故況云何況最初此是初品故云何況第五品耶此是圓位之始故云何況後心後心者指極位也四結勸中二初引經意以勸如來下結經勸意以立品名令進理入位能生理善即爲人也景者大也亦慕也上來下第一義中上來即指法師至持品及分別功德中

四信五品時衆下恐人謬解者不測初心功德之大而推功上位蔑此初心故今示彼行淺功深以顯經力忽聞下舉好堅迦陵以譬初心聖言親讚使推功疑除故舉釋然以擬第一義好堅迦陵具如止觀第一第七記者有下結成立品外道下約教展轉比決先斥外道諸偏小等小雖居極未及隨喜圓位初初別人知中言門拙者以於地前聞但中名未即觀故佛今舉阿等者正明圓位初後不二故諸教所無問初阿在初住何以證初品

答名別義通若以此對四十二位則不可通
初若對六即理即尚是況復初品今從圓行
以明不二故通用之間答中先問可見答中
此法者展轉聞法故彼人者大品云若聲聞
人能發心者我亦隨喜亦應更問彼兼此獨
云何得同答不從所兼不共不別恐混名同
辨別故來況彼是引進之語此判初心實功
故彼無發心之理此明隨理已成是故名同
其事永別前品已校量四人者分別功德品
末於後四人經文節節自校量訖唯初品文

未有校量故生此品故前品末疏云今具列
五品校量四品後隨喜品校量初品乘機者
由佛知機隱之未說故使彌勒乘機扣佛廣
校初文方知後四功大時衆益廣故曰乘機
南方者江南也言勝劣平者意謂後後漸勝
為勝後後相似為平後後漸弱為劣乃以漸
劣況出平勝劣中最後第五十人功德尚多
況平況勝至第五十耶文雖未破理不全然
但依漸劣以後況初何用平勝平乃初後相
似勝又後勝於前並非校量之限今正解者

以因古人非五十位解傷文失理故今助之
暫寄教門以立人數但約六衆不列式又者
亦一往對數且暫除之豈有式又不聞經耶
意亦不必從於有門以大比立而爲初會中
人此中雖復累人及門并行至四十八意明
教教及一人更九隨從一門一行皆可從於法
會人聞所以二解者初約三教義當昔教有
五十人至今聞圓二者至今復成五十即是
聞經皆被開顯全成四人故圓舉數無可以
辯且寄數法以一七而止如七世等七中從

大故四十九皆是師弟等者展轉教故言最
後一人無教他者且約一期校量爲言言大
七等者此方數法黃帝所立有二不同下數
十萬爲億上數億億爲億七數亦然故以七
七而爲大七於小乃成四十九也并最後人
即成五十此亦一往合其數耳正義如前破
古師中今謂不爾已下文是經四生者有人
於此廣約俱舍婆沙及諸經論出四生義章
非今文要但可略知六趣略如第一卷及止
觀第一記四生者謂胎卵濕化又顯識論中

又立四生一觸生者因交會故二嗅生者雄
有欲心嗅雌者根門即便有孕三沙生者如
雌雀以欲心坩沙因即有孕四者聲生如雌
孔雀以欲心故聞雄者鳴便即有孕此四但
攝胎卵二生濕化但染香處不須此相與世
間樂拔果苦者且與四事及以七寶故云世
樂令果身安故云拔果令得羅漢故云拔生
死苦此是梵福者此人教他令得聖果自未
得聖但名梵福若得聖果方名為聖今更廣
之者此用大論文也福中大者莫先於梵故

論釋百福莊嚴相中以梵福為一福有此校
量今經今得四果者亦梵福也於中復更校
量出聞經福令以衆聖福之初用校最後聞
經之益故聞妙經隨喜初心尚過後聖何況
初聖故知世人目視如意而爭求水精已過
日光而謀燈燭更九薩埵大薩埵者以三菩薩展
轉相望一往且以大小言之故方便極位菩
薩猶尚不及第五十人何況但教他得二乘
耶言聖福者望上屬福故也然華嚴中以初
住校量其事仍易今初隨喜位校量聖福自

非大聖嚴旨安能信斯希奇故知但從事判云此品行旁不輕行正故此一部無得以旁言之並是法華之正轍也此中功德對五十人章安但直標數而已不指經文今略對之每兩功德結為一句

一處及利根 智慧不瘡瘡 口香舌無病
口無病不垢 不黑亦不黃 不踈不缺落
亦不差曲 脣不垂不寒 不縮不羸涸
不瘡亦不胗 不缺亦不壞 不昂亦不厚
不大及不鰲 不黑無可惡 不匾不曲戾

不黑亦不狹 不長及不窳 不曲無不喜
脣好及好舌 好牙及好齒 鼻脩及高直
面圓滿眉高 眉長并額廣 平正人相具
見佛及聞法

前是相似功德等者指分別功德品中云滅

更九

七

後五品大師有時依普賢觀判五品位在六根內故云相似若指四信正當相似此中校量初品復是第五十人初法會聞容是初品第五十人必在隨喜位初人也然品題隨喜不的局初通該五十人也修行下云云者廣

應明行相此五十德或一人具足或一人各一隨其功力不可必具頌中頌前隨喜中五不頌問答準可知故頌聞經中少不次第對之可知

釋法師功德品

先釋品名次釋功德增減即法師之功德也初釋品題中亦約四悉故下結云備斯四意初文世界次行者下爲人次明識下對治次似解下第一義初世界中先指前品共此釋名故法師二字全指前品亦以五種爲法師

故故云如上問此品既云是隨喜果法師之名何以指前答弟子通初後法師唯二三義亦兼後二或全未入品何者若以五品入六根中五師但爲六根因耳縱以五品在六根外五師不云脩於觀行但以誦說名通且通第二三品說復該於四五故且一徃似通若具約位簡之一向未入凡位以法師名彼品釋廣故須指彼以消今名法師之稱旣通不隔四信五品故指彼文用申品目功德者下辨異也初指初品之初指第五十人今謂五

品之上指此六根同名功德高下永別法師
之功德故云法師功德內外莊嚴等者兩重
解之初正約六根次又從下更進寄真位即
此相似至初住時普現色身乃至極位節節
皆以初功為本五相亦然者入真位時六根
皆有內外二嚴見聞十界而為外化餘三準
知色等亦然又若以相似普現色身為言則
可通於似位也次讀誦下例餘師者此五法
師皆生似解此且須置真位普現色身退取
似位為今功德五師五品真似不同故名世

界問書寫何以淨六根耶答同資正解四品
加然者明發不定始自隨喜終至正行皆發
六根何必過五方入相似言加然者以初望
後初尚得入後四加前相似既爾等者以分
真中根淨倍前以真望似故云倍也次為人
者應勤思修四種三昧令速入後信信信相
望故名為倍次對治中深識圓聞如前校量
名為大勢方能除於執權迹疑第一義中云
似解初初者依普賢觀隨喜已當似解之首
第五十人復在隨喜之初故云初初過二乘

之極極者羅漢已極無疑又極縱是無疑亦不能及初隨喜人百千萬倍如前校量指始等者以隨喜始顯妙覺終凡夫發心尚與妙覺畢竟不二況今五品後望六根耶六根功德下正釋六根功德增減先略出更九二家次總結斥先光宅中文無別破所立未當何者五種法師各得六根如何五師共為六千故一師四百若有三品雖成一千二百那成一師六千功德況三品人耶故下結破根不依文況但言十善是散善耳此土三根彊弱引大

論文全不應此此文眼鼻身八百耳舌意一千二百論中眼耳意三用彊故不相當又有師以光宅數為三品者今經但有八百千二如何更立一千若分六根為三則二二分對全無此理諸師下總斥未會今經六根增減及功德等不合諸教者法華之外如下所列三經一論何者六根所對對三千塵此塵之外見聞四聖故知經力助內觀解發相似分真普熏諸根故有如是見聞等用又有人引俱舍等所辯界內六塵用釋此中六塵但得

片義非文正意故不用也且六根中眼耳鼻
三不假至者還依不至可見對眼可聞對耳
有氣對鼻舌身二根須到了者依至變現故
舌則以變說為功身則以現像為用而皆以
十界為量不關小乘根塵對境故不須云色
二十二聲八種等若不爾者三千本非凡天
肉眼肉耳之所見聞何故而言見聞三千若
復更釋天人等因所感六塵彌非今意大品
去正引三經一論破前兩師次今經下正釋
初引經論者又二初正引次略結今經具足

以斥正引中初引大品明六根般若豈非分
別功德中校量正慧塵淨慧等故無差降此
未云數且言等淨若六根下破前次師先破
次若一下反徵云云者應更多並引正法華
中亦先引根等不論下亦同前破次引論文
意亦明等經力不應令根勝劣雖未等者雖
未入地功如入地次引大經明互用相既等
既互理豈應偏次正釋為四初明一經之內
具前四文次正解三若論下辯增減四相似
下判位次又二先約弘經方執明等有一千

次約理境等千二百初欲正釋更斥光宅今
依安樂行以明三業正當法師依於弘經方
軌故令獲得六根清淨不同光宅直云十善
及以五種法師共為合數今明數足竟方云
五種法師悉具六千故今先約安樂行三業
十善次明一界十如對化他邊及衣等三已
有六千方成圓行此中三業即是六根故不
更對六根三業功成即六根淨五種下明一
一師皆淨六根次復次一心下約理境以對
行中亦是互用相似位上釋也故云一根通

具六塵若從因釋但是觀行理具六塵若論
下明增減相先明增減也清淨牒前般若莊
嚴中有盈縮等等莊嚴者牒前正經關於牒
論祇是凡力等聖明肉眼等耳若言千二下
次辯盈縮即在今經祇於向等十一而論盈縮若
言清淨更牒前般更九若六根互用牒前大經亦
不可思議牒前引論若偏下結斥相似下
判位中云四輪者瓔珞經中具列六輪今且
用四若依五十二位唯瓔珞經始終整足故
今借之以成圓義但斷不斷異鐵輪仍在四

輪位前即十信第三心者恐誤應云第二信通進別故寄明之若始末明位略如菩薩戒疏及玄文位妙止觀次位中具論修觀入位行相今文但明法師功德故置不云此下經文六根六章準華嚴經六根各十十義亦與此中文同但真似別耳是則五十俱通真似又五與十但離合異然小乘不以鼻舌為通於意離三未爲了說諸大乘經亦有六通不云六根者祇是旁小而復斥小今經華嚴方成了義況復與小修發不同所依各別尚不

同別況復餘耶初眼根中未論脩發真天眼等直以肉眼能見大千故云父母所生若論其用已過天眼有漏天眼下無見上梵王所見雖徧大千至邊乃爲風輪所隔六根淨者則不如是故今應云相似佛眼乃至相似五眼故亦應云見於二乘及佛菩薩等以準耳鼻必合有故見大千內外爲天眼者且約見於麤細色邊見業因緣爲法眼者以天眼力所不見故見業見淨者業有差別淨無差別雙見二境即表中智又能圓伏故是佛眼大

經云等者此是別引肉眼能有佛眼之用以證父母所生等也佛眼故下是重牒前破光宅四文及今所立并判盈縮等文顯成正釋眼根清淨是牒前般若具五是牒前論文莊嚴是牒前正經等亦應云互具五根以牒涅

更九

十一

槃文無者略下去五根一一皆爾但此具竟下去並略但注云云或出一兩經而已至下更引無令失意又下五根一一二釋先約能見聞等次約所見聞等故重云也耳根可見以於鼻根最委悉故故於鼻根更辯互用準

例餘根亦應如是但是文略若舌根中準答問意亦應須先知味法界方乃令其味變為美況六根俱淨豈可舌根劣耶身根中云無謬假也無著空也俱照名中意根中云月四月等作所表釋以通前五皆不二故若存事釋唯第六根所以六根所對不須委論然隨喜品校量初品分別功德直明四信及以五品今法師功德但明相似六根功德不輕品中明弘經人現生後報六根清淨神力囑累果人自明弘經力用以勸流通藥王妙音觀

音明分真人弘經功能故知但依今經判位
自顯餘依論判自是一途下去可見故隨喜
品已下不勞委釋物像相貌但略示文相以
顯傳弘則流通之功其義自了

釋常不輕菩薩品

更九

十三

此品既前正引昔當知不輕已有五品可以
證因後獲六根可以證果故云引證嘉祥具
對今經上諸品文以為七別一者以上二品
對今為三品功德隨喜下法師中今為上也
二者對上二品為三世功德隨喜現法師當

今品過三者對法師功德明果今品辯因曰
明衆生唯一乘故五者上明佛記今明菩薩
六者上明勸福今明滅罪七者引事以證六
根言三品者隨喜容下法師及此俱淨六根
豈分中上況此尚有先謗墮獄言三世者隨
喜乃指佛滅度後法師現籍五種功成不輕
雖往明現生後言因果者俱淨六根豈分二
別言一乘者通於一部豈唯此耶唯對分別
功德分佛菩薩記此則可爾言罪福者今謗
獲罪信者得福上文生謗豈無罪耶隨喜中

與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧豈唯福耶言滅罪者生謗墮獄此乃生罪臨終根淨豈唯滅罪法師中報陰現轉何罪不滅言引事以證六根淨者何不云弘宣一句必淨六根為章所引不思本文諸如此例不可具引故略述之以生後見故今更以六義說之於中初一亦望今經前品餘五皆以法華望前一者上全弘經文今略弘經意故不讀誦但宣不輕二者小典生信尚未為二因今經或毀感六根清淨三者諸經但明順化弘教此

品禮俗逆化通理四者餘經所表權實尚隔此品表開莫非四一五者諸經所表迹尚不周此品兼表本迹二相六者諸經上慢永言墮苦此品即能信伏隨從嘉祥七義非不一見未有遠致得此中意諸例可從問為不輕謬有所記見者悉云皆當作佛為復末代弘者迷津法華論云此菩薩知衆生有佛性不敢輕之二論俱是天親而立性不同者豈其相違但中經文使各得教旨若令一人著論則使諸說咸同不可所釋大乘盡用對法小

義故知彼論自申方等所以迦葉自悲敗種
至法華會敗種還生天親即以其論申之若
棄如來顯實之文而滯菩薩弘權之教偏執
之愆莫大謬申之過可知今文品初具足四
一以解貫四於中先列次釋釋中云法華論
等者論許此菩薩知一切衆生悉有佛性故
凡見者皆徃禮之此四衆中豈無滅種而妄
說之若其有者論文不說則過在天親若唯
識說正乃過在不輕及在於佛而不先責不
輕之過猶却以爲弘經之人豈有誤宣誤記

之失令現生後淨六根耶正因通亘等者性
德通於迷悟因果故緣了云種子本有還約
性德以明二因以對新熏成修得故此三爲
因轉因成果果中菩提及以涅槃名爲果性
果果性也若對性辯修祇是修得緣了至果
名爲菩提涅槃史九了祇是智智名菩提緣祇是
斷斷名涅槃亦可以性三因至果之時了名
三種菩提緣名三種涅槃若云衆生具有因
果性者則五佛性皆在衆生徧一切處但住
因之日果性名因在果之時攬因名果名雖

互得其法恒如初是因緣等者初內懷不輕之解等五文是也後是圓教者約教也從見實三昧去是也對偏成四對味則五以餘教中必無衆生即佛之言前旣因緣應具四悉於五文中初二世界後三餘三具如序中亦以四一而對四悉云云者三教對辯今唯在圓我昔隨喜獲現生後者重明來意故後文云臨欲終時具聞威音王佛說法華經得六根淨更增壽命即現報也命終之後復值二千億佛同號日月燈明即生報也以是因緣

復值二千億佛同號雲自在燈王復值千萬億佛即後報也於現報中獲六根淨是故弘經其功不淺說此三益意在流通昔時不輕三報宛爾今日豈得不流通耶有人云欲顯安樂行威勢無比我為不輕行安樂行今謂安樂行者始行弘經故與不輕其儀十別何者彼則安處法座隨問為說此乃遠見四衆故往禮拜彼則有所難問方乃為答此乃瓦石打擲猶彊宣之彼則常好坐禪在空閑處此乃不專讀誦入衆申通彼則深愛法者不

為多說此乃被虛妄謗仍彊稱揚彼則初問
 云何讀說此經此乃但云流通作佛一句彼
 則初修理觀觀十八空此乃但懷一句作佛
 之解彼則化佛親說詮虛空身此乃虛空身
 說詮於化事彼則夢中遠表當獲大果此乃

更九

十六

口宣當得佛因之教彼則約解髻喻開二乘
 權此乃約結緣表一乘之實彼則以順化故
 存於軌儀此乃以逆化故亡於恒迹彼則列
 勝行法以取於人此乃偏引往人以通勝法
 事本本事者通舉往昔威音王佛為不輕事

之本名為事本於中別以最初威音佛時不
 輕之事故云本事得正說之宏宗等者先標
 兩句名常下釋此二句先釋初句次不輕深
 敬下釋次句宏寬大也宗尊高也本迹二文
 四一三性正說大宗不過實相實相祇是常
 住佛性此指宗極之宗非宗體之宗一代雖
 說或兼或帶或純小教或雜助門或抑或覆
 文寬事廣教教不同味味意別不輕但宣二
 十四字有標有釋具述因果因既三性果即
 三德況以四一兼益自他直指二因以為不

輕所宣之法故云宏宗顯實之宗不出四一
四一一一祇是三故故今還依四一消文於
中先釋四一宏宗次引文判位三隨喜下明
隨喜意四敬人下結隨喜意初文中二先表
迹門顯實次表本門開近前明法師隨喜示
佛滅後聞弘經者所說之益此引過去弘者
聞者俱獲大功若弘若聞皆雙及本迹豈獨
直云作佛而已故須皆約二門釋之方稱不
輕所宣乃會威音所演可與五品之理合後
得六根而有歸具聞之言全表本迹況法華

更九

十七

之號不專一門先表述中云名常不輕是人
一等者應委將文相用消四一令合此文旨
雖上慢者為之立名已是菩薩行願所感故
使詔者冥會其事從乃至遠見表本四一者
只是以遠而表於遠乃至不輕自有本地之
四一也故使未堪顯本乃以遠住表之迹中
顯實尚以迹四而彊毒之況復本實能即受
耶迹顯而本密故知四一是經宏宗次引證
判位中云不專等者顯不讀誦故以不輕為
專而云但禮以入位之法不獨五種法師或

自或他若信若法或冥或顯或廣或略故祇宣一句功莫大焉故今文判屬隨喜位為六根之親因有人云不專是雜今謂但顯不雜不專對專有人問何故禮俗今為答之菩薩化緣法無一準唯利是務故設斯儀見衆生理與果理等故禮生禮佛其源不殊此自行也欲令衆生生慕果願果願者何我等但理彼尚故禮況證果理而不尊高又云汝等皆行菩薩道當得作佛豈非擊我令修圓因此約現在順從者也亦信行也亦法行也夫益

有冥顯顯近冥遠遠如勝意現雖不受聲納於懷由謗罵之辜墮於惡道聞順從之力還遇不輕乃至今日還令會入以是義故上慢尚成遠因聞信寧無現益故毀謗者成毒鼓因廣略準知自行莊嚴化功歸已自他熏榮更九故淨六根有人此中引大經中禮知法者及淨名中比丘禮俗此義不然涅槃常儀顯敬法之志從彼請益故忘情禮下淨名聞法已獲重恩故忘犯設敬不存恒則若大乘正儀出俗恒則亦無令道而禮於俗不輕立行咸十八

異於斯不為宣通大小非教有人云菩薩不作是禮即是有犯今謂有犯須準科條梵網無文小乃無制又云菩薩於性罪必護於遮罪有越今謂於遮必越越名持不越不名持破非菩薩志犯濟物貴在物安若也物安何簡遮性今禮四眾濟眾何辜故大小二乘咸遮禮俗禮尚不受濟義不成三隨喜下約人約法明隨喜意者必具三因安樂是總三因是別故云皆一實相又云皆有_三因讀誦下別釋三因不輕深敬下釋流通之妙益句也

於中初正約三四以示流通如此下結成初文者若得三法弘經之軌則自他咸濟當知三法雖順前品其實即是此品三因故復亦對四安樂行四安樂行準前可知不受四一者應將罵等委消不受四一之相本地亦然更九文但略對經而已不輕以大而彊下云云者十九為唱令聞故也應釋彊毒以作當來聞法之相具如經文後時得益者也意業淨下云云者應釋三業對三力相復應更對衣座室等神通室也說辯座也善寂衣也廣對一切準

此可見毀者等者即生隨從尚猶墮苦是則擊信毀之二鼓為生後之兩因問若因謗墮苦菩薩何故為作苦因答其無善因不謗亦墮因謗墮惡必由得益如人倒地還從地起故以正謗接於邪墮務當勤習五種行者五種法師行也偈文但云初十五行半頌果報後四行勸持準此頌文應云不頌雙指唯頌雙開雙勸二文初雙開中長行文二事本本事今一行半總頌事本闕劫國等次頌本事長行有三今初一行半頌雙標二人次二行

半明得失初一行半得次半行失次半行重明得次其罪下十行明信毀果報及結會古今乃至定謂等者此乃不專判於邪外佛權實教執皆名著牛皮等如止觀第五記以著心著無著教如牛皮等向日加堅亡失正法猶如損體故稟方便教者於外凡位並未免謗故有不受不輕圓實之言

釋如來神力品

釋品名者如來如上壽量品釋神力者神在於內即體宗也力名幹用即是用也佛說本

迹口輪力用已竟於前今復身輪現此勝用
令衆流通本迹之教故云體深力大此字下
別明來意自此下總明來意初所對衆中言
一切指他方舊住指本化者應非四衆八部
也故一切者即從及諸已下文是十神力者
前五正明現在流通本迹後五總表未來不
已又前五中初一令衆總信本迹次四即是
現在四一第二表二門理一智家之境故云
智境第三表二門教暢即是教一第四表二
門入實即是人一第五表二門破惑即是行

更九

二十

一第六門中既指五千被移失心三類人者
如此三例即是滅後得益之人所言機者機
義當總總於未來四一故也即是得於四一
之益下去四相別表未來四一文自結名但
各述其要令成一也所以四但云一不言本
迹者在未來故尚未入實誰論其本若見實
者亦見其本故總結云表現表將將猶當也
初五文中一一皆有迹本流通三相初文先
標今經下叙前迹說開顯內秘下叙前開迹
顯本明三世下明中間用福德人下初神力

意第二文者先標今神用所表上白毫下叙於迹門神用表同境智合故初見一理今本門下牒向表意由見遠理故使增道損生至於鄰極分身等者此相既同各於其土利益亦爾第三文者先標名辯意述相四十餘下更九正述表迹欲以下明表本意言具二者事即本迹付他令通於未來世第四文者初標名辯意隨喜下表迹益隨喜圓道下表本益隨喜諸菩薩下表流通益此一下流通功能第五文者雖不分本迹一文兼諸下五可知結

要有四句者本迹二門各有宗用二門之體兩處不殊名冠此三而總於三一部之要豈過於此故總攬之以成流通八自在者如止觀記經中要說等者叙今意也道場釋上甚深事者事是因果今道場是果果必有因以菩提釋藏者菩提是能契之智必有所照之境境即祕藏以能顯所也以轉法輪釋一切法者有所轉法法必有名以涅槃釋力用者滿理釋權疑唱滅釋近疑宗雖近遠同名因果不復別判阿舍者借小證大彼則從事今

借證理開小即大故可為證頌文初頌十神力中但有五者闕後五也前五現見逐要存之前後二五現未異耳舉現例未是故略之囑累下二行總頌四法者但云囑累至得邊際具舍四義四義皆是無邊際故能持下別頌者初一偈半中言一切法者不出能化能證所化故也無二乘故不兼帶故其法祕妙令我下二偈頌神力者既云歡喜即用暢次一偈頌祕要者名同易見於諸法下頌深事者教化諸菩薩畢竟住一乘乘是因果後

一偈半頌總結者總結四法言若能持持四法也

法華文句記卷第十中

音釋

坊滿閉切與金同 褰起度切投也 窳烏瓜切與窳同 辜攻手切 髑口淮切 鰲辨題切黑色 胗止忍切與窳同 區補也

永樂北藏

法華文句記

第一六〇册

44

法華文句記卷第十下

更十

唐 天台 沙門 湛然 述

釋囑累品

釋此品先辯他人判品前後次今文正釋切
文者慈恩安國並令移之於勸發後若在此
中有八相違十不可也余雖管見頗有稟承
每於聽筵忝蒙慈訓垂示救旨深有所憑近
見秀公法華圓鏡廣立難勢不越先規今攢
舊聞兼資後見總別救之亦八不可初總救
者出塔已後凡述多寶皆云塔中不云見佛

若移在後無出塔處一不可也分身散後凡
有所述唯論佛塔不涉分身若移在後佛無
散處二不可也囑累文中佛散土穢已下經
文言不涉淨若移在後無復穢處三不可也
會本居地因塔升空佛散出塔後文在地若
移在後無還地處四不可也囑累品後經既
未盡但述衆喜不云而去若移在後須加而
去五不可也勸發品後無復餘文經既已終
則云而去若移在後須除而去六不可也本
迹二門佛事既畢須有所付是有囑累若移

在後法無所歸七不可也囑累已後明乘乘人弘經本事事須囑累若移在後師弟參雜八不可也次別救者具述元破一一救之一云衆本相違者準正法華及以隋朝崛多三藏添品法華中此品並皆在於經末救曰正妙二本譯人既異所見各別若令盡同此不可也言添品者準南山內典錄云崛多擅移囑累著後崛多既其擅改法護未可為憑正本既其居先添品不名擅改南山既斥添品義當二本俱非何者羅什生雖龜茲徧遊五

竺豈獨不見梵本法華久居長安豈不曾見法護所譯而再譯不用者當知法護非堪指南若堪指南何不文義咸依正本若嫌後譯文義澆薄則隋朝所譯彌薄於前今依什譯理可準憑故叡公云梵音錯者正之以天竺秦言謬者正之以字義不可譯者即而書之世十豈什公與四子頓爾無識輒移一品安置經中若不測旨歸應仰之而已何得以凡見斗尺量度大海虛空耶二云經論相違者法華論云修行力有五第五護法力中云如普賢

勸發品及後品後品即指囑累品也救曰論亦人譯擅指何疑況論雖西來譯時既在正法華後祇是譯者順正法華故正經在西晉時譯論在後魏時譯如隋笈多見正法華藥草喻後有一長行偈頌及囑累在後便以正經添於品內及移囑累在勸發後餘無所云遂使後人云添品法華故知譯者不妨隨見妙正二本同一梵文乍可信羅什而寢於法護安得釋妙本專以論為憑秀云言後品者是普賢觀經以同是普賢發起令依經修觀

又言後品者既其不出名目則似經度不盡若不爾者何不云及囑累品但言後耶此亦是一見然準天台判為結經不云在勸發品後三諸教相違云一切諸經並在經末如何此經獨在於斯救曰例同諸經違妨更甚即如大品中間有累教品經末復有囑累品不可一切皆兩處安如大寶積四十九會會會皆有付囑之文豈令諸經一切皆爾如金剛經問名問持乃在經中不可一切悉令居中法華開權顯本授聲聞記豈令一切悉皆顯

更十

實不類之例其數不一四云二事乖角者分身若還此土復穢準妙音被誡故知土穢嚼累中亦令多寶還歸觀音不應施寶分二分二即多寶未還遣去既同不應乖角救曰祇由未還故寶分二是故但云一分奉多寶佛塔而不云奉多寶佛故知事畢者去有緣者住於理何傷若多寶在分身不合散者經文但云塔可如故如故祇是依初還閉令分身散即云各還本土故知雖即令其塔還聽餘經故塔閉而在如塔未開時但云多寶於寶

塔中出大音聲又云四眾聞寶塔中所出音聲大樂說云於其塔中發是音聲又佛告大樂說是寶塔中有如來等故塔未開大眾但云多寶如來於寶塔中次塔開已大眾皆云見二如來在寶塔中若塔閉後如藥王品末云多寶如來於寶塔中妙音至此但上釋迦璎珞以申問訊次方問云此久滅度多寶如來在寶塔中來聽法不仍對釋迦申彼佛問云安隱堪忍久住不當知塔閉住而未去又云唯願世尊示我今見豈二佛並坐乃云請

見又多寶佛於寶塔中告妙音言祇云汝為
供養釋迦等不云分身豈分身矚目而不供
養又妙音欲還但云供養釋迦及多寶塔已
不云見佛到彼見淨華宿王但云供養釋迦
及多寶塔亦不云見多寶如來及以分身又
文殊來時即云頭面敬禮二世尊足囑累之
後全無此文故塔已閉分身已散若分身在
觀音施寶理應供養不應但二五二命不齊
者何故分身多寶二俱唱散去留不等若云
但令塔閉云如故者何故正本云還本土救

更十

四

曰二命縱同所緣各別寶塔為聽經故來分
身為開塔故集塔既已閉分身須散經尚未
畢故塔未還分身既散土合復常故前文云
為諸佛當來坐故各淨八方況正法華云可
還本土自是法護所譯不正豈判什本令從
正經若正經為正不應重譯但云如故若欲
依正經何不講正本徧觀正本處處相違及
以妄誤前後非一故不須以正經為準又問
釋迦出塔塔何須閉塔閉分身何必須散答
多寶本願但云以塔聽經若以我身示四衆

者令集分身當知分身開塔故集釋迦亦爲
開塔住空住空故開塔塔開故命坐囑累故
出塔出塔故塔閉塔閉故分身事訖事訖故
須散故塔開閉分身聚散各有因緣何須難
言二命不齊六塔無還處者分身諸佛令去
咸歸多寶佛塔迄至經末更無還處五若品在
後即唱竟時還救曰經畢自還何須求處至
勸發後一切大衆作禮而去作禮雖不通於
寶塔而去徧該一切多寶本願聽經故來經
若終後何慮不去但慮塔無歸去之文不憂

土無復穢之語若土後復穢何得亦無人天
來時七云淨穢不同者妙音被誠復非淨土
故知分身久已還國者分身集日那令侍者
皆諸靈山信諸山並無而猶有靈鷲文殊海
出亦云靈山忽有華現故妙音來還依舊誠
救曰經文炳然而讀者不見經云移諸天人
置於他土唯留此會衆故知土淨爲安諸佛
靈山舊衆不移可然準文殊來時即云詣靈
鷲山住虛空中妙音至時不云住虛空中故
知淨時處空復穢在地今分身既散故一切

皆穢而沒却復穢之理苦執靈鷲獨穢妙音
被誠具云誠土不獨云山故云莫輕彼國土
等故文殊妙音二人來時其理不等欲令一
例此理難齊八云衆喜乖情者囑累品令分
身還而塔不去若非經末云屬累者阿修羅
等歡喜太早既非聞法歡喜乃是見客佛去
以生歡慰深可恠也救曰至此歡喜而嫌太
早三周之末各有歡喜更早於此何不恠耶
說壽量竟分別功德中云聞佛壽無量一切
皆歡喜今本迹俱畢復聞隨喜事少功多又

聞法師聽持深效又聞不輕能化所化現益
後益明弘經法無定常儀又見釋尊現十神
力授四結要三摩付囑三反領受大事功畢
豈得不喜而云太早耶當知是人訖至經末
亦未歡喜何能弘經令他喜耶言喜客佛去
者移在後文更加塔去而生歡喜復彌可恠
驗此一切皆以凡情測聖徒攢筆語舉一蔽
諸又云但是先施神力故見淨土此土本穢
恐妙音見本土穢相而生譏毀故佛誠之非
妙音至分身已還而土唯穢如雖淨土猶見

靈山變不唯淨兼見穢故上見下故救曰靈山是佛自留故令大衆俱見如來自云淨土曲釋云不唯淨佛言皆令清淨乃云本穢仍在若言上能見下於淨見穢何不妙音於穢見淨復能見穢其心淨故故佛土淨若猶見於穢則知妙音心不淨故而佛尚誠之妙音見穢尚生譏毀豈得名為上能見下耶下生下想非上人也尚生譏毀豈上人耶次涉法師更加二難總成十難故云十不可先破總叙次翻二難先破叙者彼先叙云什公安囑

累品在神力品後自是已來皆共信受並云移著此中善得經意若在後者所列諸妨略如向述而云以義判文正應安此唯我唐代慈恩法師不許斯義法師又云妙音被誡若是穢者文殊海來何有靈山四十祇云唯留此會不云唯留靈山當知內外俱淨但是仍舊而說又云分身即是釋迦若多寶全身亦與一分釋迦分身唯與一分若受多分者便是釋迦長受利養修六和敬詎應然耶故但與一分又云若囑累在此如來起立不云更坐分

身佛去不應立送受觀音施不應立受又云
大衆皆喜唯少奉行不應安此又云神力去
穢未必全除要若全除併之何處何處淨土
容此穢生救曰正本法華自西晉至唐都不
行用此妙法經後秦譯訖四海盛傳天下仰
止況流行之處必藉冥加冥加已遂安可議
耶況復受持應驗無量普賢尚授以句逗而
不責移品況復爾後名僧繼踵碩學如林共
許囑累安著此中豈至唐朝所見乖昔然此
經以常住佛性爲咽喉以一乘妙行爲眼目

以再生敗種爲心腑以顯本遠壽爲其命而
却以唯識滅種死其心以婆沙菩薩掩其眼
以壽量爲釋疑斷其命以常住不徧割其喉
以三界八獄爲大科形斯爲小以一乘四德
爲小義無可會歸據斯以論諸例可識言仍
舊說者妙音未曾於此生慢若土猶淨滿中
諸佛釋迦及塔衆又在空神力所現十方通
達何須仍舊枉誠妙音彼佛現見高下不平
而掩佛智能言土猶淨而言釋迦不長受利
順六和敬者乃是令聖效凡若言分身即是

釋迦釋迦開塔亦即分身何須更集若據應迹各別爲是分身恐釋迦偏多而不受爲是觀音恐諸佛多受而不與若觀音不與乃表觀音施偏何關六和少欲若分身不受應先施而後讓何故但分爲二分耶故知令分二分表現表當其義已圓分身已去其理善成何須此難若言不應立送分身及立受施縱品移在後免斯過者受觀音施容可尚坐摩頂之際仍立唱散經後正當立送之咎徒設謹並朝調尊儀於此妙經未成弘讚若且順

凡情釋迦與分身齊肩坐送便成踈闕故立送客正當其儀況立送立受何教所制云送受不成又云已有衆喜唯少奉行不合安此祇緣少奉行故不應在後又云何處淨土容此穢生者何不問劫燒擔草不同灰燼毛孔納海身不隨波凡此諸釋並任已心不順經文其例若是次別破第九第十者第九佛無就座難云開塔蒙命釋迦入坐閉塔還出亦宜復座豈得立說下諸經耶如涅槃經如來現卧還從卧起如茶毗時從金棺起上升梵

宮梵宮下已還復本座此亦應爾何事不然
翻曰若摩頂已理須復座若言無文令佛常
立者如文殊答問竟無入海文何故至此忽
云海來又云於海常說法華常說之言應常
在海若本在海序不應列何得復為彌勒釋
疑又說經竟佛但令衆各散元無更坐之文
佛應立送天龍八部何但獨送多寶分身立
送分身其儀稍順立送八部尊卑倍乖又何
不責云諸分身佛但令侍者齋華以宣問訊
及云彼某甲佛與欲開此寶塔即云爾時釋

迦見分身集與欲開塔不見侍者至會說欲
欲應不成法師與彼雖則稍親黨理不黨親
古可依也又何不責教門皆云達多世世造
惡今忽說為佛師復云與師記剎顛倒不可
具言何不責龍女成佛太速何不責聲聞成
佛太遲第十衆無命坐難云佛處高遠衆人
請接今既還處地亦應命下勅令復坐何容
久立不賜安居故知囑累定居經後翻曰凡
假他力必須請加若任自力不求他援處空
非已力所及故請佛神通還本任自力所能

故不待佛命況本緣佛入塔故請在空今佛
從座起豈可安坐故云益加恭敬曲躬低頭
佛既復座說法時衆理應復座無文之論義
準應知又衆若不起不坐應仍在空何故普
門品中無盡意云從座而起陀羅尼品初藥
王從座而起故知不可見略却就座等文移
品向後又品題有囑累之說今向後者品內
有囑累之義亦應皆移然囑累品題雖云囑
累品內但通云我於無量阿僧祇修習難得
阿耨三菩提法付囑汝等故神力品題雖云

神力品內云為囑累是經故乃以如來四法
囑累上行等也故應先移囑累次移神力著
囑累後又囑累品初云現大神力神力品內
有囑累之言是故二品俱移向後若俱移向
後不可兩品重張不可兩品前後若有前後
還失最後若言經文次第不輕已後即合勸
持何事以神力而間雜之寶塔慕覓宣弘之
人祇應次以持品續之何得許以調達品間
苦其品次不依羅什理須一切並依正經今
經聲聞一萬二千正經但有一千二百數聲

聞德乃有一十一句歎菩薩德則有二十八句與妙經及論復不相關何不答論達正法華而嫌妙經違論又正經列名之中云光世音光觀聲同便即書之後代何不依光釋義寶掌菩薩離開為二更加寶印首也掌已是手復加頭首離為二人自在天子以大梵冠首亦云三萬天子俱即是迴梵文大梵字不盡別序中不云說大乘經名無量義直云說斯經已升座三昧又闕無量義處三昧不知爾前為說何經為入何定何不責妙經增加

無量義耶又放光但云上至三十三天法護何事抑佛光明妙經云八百弟子正經云十人中凡云如恒河沙一切皆云如江河砂序品既爾正宗之中錯不可數何不依之而獨引囑累是故正經並未可依縱是什公所更十移應見梵文深旨若也漫移何不安餘品後十一而必著此中使無如上諸妨更移著後生諸妨耶故使流行之處眾聖冥加次正釋品中亦具四悉初世界中約得名以釋品得名事別即世界又累者連及也字應單作後人加

口者意言口囑即義立也言煩爾者爾汝也
謂累汝後代如帶累也左傳云相時而動無
累後人此是如來適時而化示有謙詞又令
於三世傳法不絕三世不同亦世界也次爲
人者此是後世宣布生善次對治者令後世
受者使不失故治其失惡故名對治次第一
義者令後代人奉旨入住入住即證真也初
兩字並在能付次兩字皆在所付三囑在能
付累在所付次正付囑中釋三摩者先約所
表釋所付不輕須以淺表深故身口心三付

方表慇懃次約四悉者即具事理經言現大
神力者如來向現十種神力已表當現四一
益竟而今復云現神力者正表身口心三付
故也從座而起以如來一手一時徧摩故名
爲大有人引大經中內有弟子解甚深義不
爲利養不生諍競外有清淨檀越佛法久住
若不爾者法不久住此是彼經最後誠勸道
俗弘通亦摭拾之遺囑耳不同今經乃是一
期宣暢他方欲散現十神力囑累十方佛親
摩頂菩薩三受表法懃懃佛之智慧等者取

覺照邊屬一切智見畢竟空如來智慧為道
種智者即取從因至果得道種名道種從權
具如第一卷中悉以能契之行名為權也於
如來室至如是明三智者即依座室三各具
三智祇是三一相即三一互融故一中具三
更十
以此三事弘經益他令他各得果地三智之
用故知室若無二弘誓不普衣若無二法身
不滿座若無二惑破不周如是施主下結能
施意應云如是施主三法無闕自他不空是
施主故有大慈悲自既入室令他入室無慳

吝故自既著衣令他著衣無所畏故自既坐
座令他坐座亦可云無慳吝故施此三法無
所畏故說此三法若施若說皆具慈悲即入
室三法也汝等等者汝等當學如來以此三
法而流通之以此三三應施一切故經云汝
等即是衆生之大施主此明經之功用必具
三三況復所弘三三之法方名令他得於所
弘世尊勅者具奉行之他人於此辯凡夫慳
引成論云慳有五種住處護他物稱讚法慳
法慳七報一生生常盲二生生愚癡三生怨

家中四受胎或死五爲諸佛怨六善人遠離
七無惡不造若消此文都不相關且言如來
若以小乘化我則墮慳貪勸弘法者捨凡夫
慳此稍可爾若直以此證令佛同凡深不可
也

釋藥王品

更十

十三

釋品引觀經釋名即世界也此文去具以今
經而成四悉若推下明得名前後非四悉意
竭其神力者用神通力三昧供養也盡其形
命者用其報法即燒臂也庶令弟子等者上

人行之令下效故此則自他二義具足諸佛
下云云者令迷有無不輕乃至方便品來豈
獨佛耶下品亦有佛者雲雷音王佛寶威德
上王佛等況釋迦化主始末恒在況復應以
佛身度等然應須云上品有菩薩佛事爲正
下品有佛菩薩事爲正通途論之從化主說
一切皆以佛爲正也藥王至流通義便者佛
屬累已大事功畢隨物偏好故乘乘不同真
如實相是所乘之體一乘因果是所乘之事
苦行等是乘乘之緣隨物機宜故使弘者隨

緣不等故所乘體皆妙法也以依一實立因果故乘於所乘以利物故故曰乘乘問為三者初一利他次一自行遊化亦苦行苦行亦利他已下去文如妙音等皆不出自他自行皆不出智斷福慧利他皆不出三昧神通通問遊者遊必具足十法界身並如妙音觀音但別舉苦行以逗所宜故請答之言意在苦行有佛聲聞者文略具如經列有菩薩及菩薩壽等經即時入是三昧者普現三昧理無出入表用三昧之力故云入耳經以神通力

願者明不以世火還依所得三昧起利他願以智觀火焚難思境故使光明起斯照彼佛亦以逗物故讚真法供養等者先總舉能觀所觀次及觀相當是之言正顯真法所以燒身名真法者由內觀故所觀者何即此生身更十由惑因故感斯惑果皆用之言顯因果俱蕩又觀若身若火等者於中先明法空次誰燒下辯生空初法空者既即實相實相無燒身火能所安得有燒有能所耶次生空者非但身等皆是實相身等宰主一切皆無故名為

誰燒者能燒火也然者所然身也身火並是能供事也佛法即是所供田也宰主即是能觀觀者身火能所觀境也境智不二能所斯亡以不二觀觀不二境成不二行會不二空作是觀時苦為法界見聞者益故曰乘乘若不爾者成無益苦行佛有誠誠實可先思所以投巖無招外行之論赴火不為內眾之譏良由內有理觀外曉期心故勝熱息善財之疑尼乾生巖熾之解篤論其道行方有剋心正行正智邪事邪行不可廢智不可亡後學

之徒無失法利有人問云律制燒身得蘭燒指得言此中讚燒其事如何今為答之大小開制教法不同小制結過大制令燒故梵網中若不燒者非出家菩薩豈獨令俗而不制道故知順小行易不燒何難從大誠難燒乃不易世以不持為大則大小俱傾信此土機緣咸迷大小不知先小後大依何夏次先大後小何心而受先小後大開小乘遮不先大後小遮菩薩開不一界之內兩眾如何一身之中二體同異大乘於小取益從何小誦於

更十

十五

大招損誰測勤勤甄別用為來種所乘之乘
皆妙法故以依一實立因果故乘其所乘以
利物故但自揣已德塵境觀心與心相應當
順開制今藥王久證並出開制之方重法亡
懷起神通之願為軌凡下思之可知經以旃
檀為積者他人疑云何得旃檀而為積耶答
此土大愛道入涅槃後猶用旃檀闍維況彼
淨土何足為難然淨穢並陳非世有也皆聖
力故經云七萬二千歲等者問燒身但經千
二百歲燒臂何故時長答前為自行身盡入

滅今為弘法令物會三故云令無數等既言
無數聲聞發菩提心故知喜見於佛滅後不
令此等住於小果此土亦然經云金色之身
者前已得普現即八相金色故知此中須在
極果能生等者如父母必以四護護子今發
心由法為生始終隨逐為養令滿極果為成
能應法界為榮雖四不同以法為本又此四
法即四悉檀次第對之亦應可見此即始終
對四悉也然前三教各得四益今對圓說例
上可知問初開章云數能持人何故向云不

如一偈又云法是佛師等耶答前數有法之人今數在人之法言初數體次數用者非宗體之體非宗用之用通指一部為體部內體宗用三共有如是拔與等用十寶山者具如止觀第五記引華嚴經或一或二者俱舍云十六前七金所成蘇迷盧四寶金或兼餘故云一二諸經說權智等者權不即實致令教法皆非自在諸機不融故教主別爾諸經明實智等者並是權外之實故破疑不徧尚不及此經說施權意已破諸疑故云即實而權況復

今經本為顯實有疑皆斷故云即權而實所以權實之語非獨今經相即之言出自於此不收於小是故異也文云學無學等者指三教菩薩為發菩薩心者今經為彼之父能生彼故昔謂非子至此方知餘經要因功用者但取發心畢竟不別不同三教要因功用如別教地前為方便也如風下云云者初住已入無功用位應具簡車體及具度等釋如風所以至入初住無功用道經云五百歲者大集經中有五五百具如前文經云若有女人

等者此中祇云得聞是經如說修行即淨土
因不須更指觀經等也問如何修行答既云
如說修行即依經立行具如分別功德品中
直觀此土四土具足故此佛身即三身也故
此大衆即一切衆以惑未斷故安樂行是
同居淨土行之氣分也故不離同居穢見同
居淨問同居類多何必極樂答教說多故由
物機故是攝生故令專注故宿緣厚故約多
分故下文兜率其例不同但在機感
釋妙音菩薩品

更十

十七

此品初具三釋初文因緣次昔得下約教次
此品下本迹唯無觀心因緣甚略且義立者
音樂世界自隨為人奉鉢對治道器第一義
觀音有問得名之由此中無者此從自行下
從利他又如常不輕中亦有本事即名以顯
本事始從內解終至利他同在一名之內雖
自他不同準觀音名下有普門之名此亦應
爾同得普現色身三昧若爾藥王下五一切
皆然藥王又在獻呪之初淨德又指妙音身
是故五品法門定無優劣但隨機便乘乘不

同況普門居中理通上下以人對法理亦咸均單消兵名義亦無舛不可從名異而蔽其法門當卑其地去勸成機緣明普現意若不以鬼畜為鬼畜但早已心之地則自墮妙法之流大人相等者為四先正略釋是不思議相海故名為大次徧體下寄於所現展轉校量三此相下大小對並四問答下釋疑初二可見三對並中二先寄小表大故以應迹之相因順於師長之毫光因果相召照之必來言本弟子者照非無緣本曾關涉名昔為本

未必久本白毫下次明大中實因所感照之令弘開顯之經此乃因勝果勝令弘勝教是故放之釋疑中二重問答初問答能放光疑次問答所召衆疑初疑意者約不思議相海總立用問約事校量答中云他經所明等者五十一召他屬事宜且從他故附方便教云有優劣又約應身現相宜附他經令弘實教故復從大大復從因而為所表故云放光令弘此法況顯本已尚無迹豈存小耶何故召東說西者問意者十方菩薩豈皆無緣何故放光

但召東方妙音竟次說西方觀世音答中從表於中四初辯能表次未發心下正明所表三一菩薩下舉例四聖不下結用表意初文三先明能表之先次明光所照意三東是下舉能表意次未發下出所表中但舉始終任運攝照三舉例者妙音既爾諸來悉然但以照東表始為便若召南至此四維準知聖不繁文理合十方咸至如華嚴大集諸部般若光及所召尚通十方故此但以一方為表準下觀音初釋爾時亦以妙音對辯此中既預

以說西對問故可預以西方對明云欲說西方菩薩事先召東方菩薩等叙福之由者既值多佛亦是慧由但是文略正叙福慧中經云悉又云甚深故是圓慧三昧屬定對慧名福尚異三教豈同世有又此十六並是法華更十三昧異名耳隨義說之今稱法華三昧之相佛誠至而規此耳者肅延進也妙音高位豈可待勛至此見穢寧生劣想但佛寄誠妙音而規其所將規謂規模夫佛至諸佛道同者先正叙同次結同初文自三初云約座為誠

者依空亡相身是有相理爲妙空一塵之身
咸與理等況丈六之質生劣想耶次夫師等
者佛及弟子身俱劣者俱隱寂忍而耐其拙
夫依報等者應住無緣安其穢土此佛下結
同者一切應身化儀示迹說法之處皆具此
三誠衆而爲弘經之軌故此佛弘經亦勅三
意以例於彼化儀不出佛身化境國土故也
受旨中三力者菩薩不無推功化主如來先
誠今菩薩自運菩薩推者往彼實難何況往
復應須利他故知往來皆如來力然又如來

加於可加菩薩有分但未至極故以極三加
於分三令用弘經宗要衣座室耳故知皆如
來力起於神通種種莊嚴方能利物是則如
來以中空故能以慈悲加諸菩薩具足莊嚴
故隨機利益言莊嚴者因中萬行此會者彼
土也若文殊位下等者妙音辭彼佛時云及
見文殊豈可遠來求覓下位文殊位高見華
應識何以問佛以何因緣等答中二義並文
殊位高或同是補處一位之中分始中終或
同是古佛則無高下同位居始未謝不知忝

者辱也豈一事不知成屈辱耶又大衆無敢問者文殊雖高爲欲發起示爲不知上品云初得等者上藥王品云過去名一切衆生喜見菩薩於日月淨明德佛法中得現一切色身三昧後重生其國於淨德王家忽然化生更十白其父言我二十先已得解一切語言陀羅尼既云轉身得一切語言即似轉身方得若云我先已得即似指先所得色身三昧即此三昧亦名語言陀羅尼故云猶是色法猶是之言表與前同故此語言與色身但是身口之異

豈可現身不能說法但從事別其理必同故作異名消文最便此則圓門三昧陀羅尼必是體同名異三昧從定陀羅尼從慧即不思議之定慧故得互用準下釋中三輪具足又舌下判三昧與陀羅尼祇是真位六根耳

釋普門品

初不云因緣等此通別解具足三釋唯闕觀心十雙中智斷下云云者但次第標釋不暇先列人法並云有多種各注云云者並是示爲一實并七方便及以人法前後問答前問

如文後問答者云何而為衆生說法等是也
福能轉壽者羅漢尚能迴福為壽況普門示
現以不思議福轉成種智即福智不二名之
為轉方例九雙如珠雨寶者所轉若成不思
議福不同下位如意珠者珠具多德具如止
觀第五鑿井等者如華嚴云若有世界初成
時衆生所須資生具菩薩爾時為工匠終不
造作殺生器初略如釋籤中初釋爾時注其
四者四悉耳若消文意今會四悉說東方菩
薩等者問何以前云召今言說答前文初召

須云召今是說竟故云說故品後云說是品
時二處皆有初聞名時即世界也皆有隨應
為說即為人也皆有答問得三時由即除疑
也皆有聞品得益不同即得道也經云偏袒
者此土謝過而肉袒彼國興敬而偏服蓋二
土風俗不同耳先釋無盡意名於中初釋無
盡先引三經次總結成三觀初引大品空大
集假淨名中大品明空則無盡大集八十無
盡門既多門不同即是假也淨名夫無盡者
無有盡與不盡雙非故中也次釋意中亦先

約三觀次結初空觀中雖並引境智正在和合皆無自性智隨境空無盡家之意名為空意次又意下約假者世出世是境智隨於境界多智多次約中心者以能觀心性中故所觀亦中此約智照境說此約下結二處結文並云觀智者感約能立問答俱云慧莊嚴者問答已是二莊嚴竟今釋其意云問答名莊嚴者定慧二嚴之中慧莊嚴也況二菩薩名及以佛名俱從慧立多苦苦一人等四句一句中有苦皆救咸可持名以有五隻十雙

普故故念念咸益圓菩薩皆然但隨緣耳經云觀世音菩薩即時等者有人以觀世音三字著下句上與皇著上句末於下句上又足觀世音三字二俱不然依下句頭亦不須足有人問何以同念有脫不脫答同念是顯機得脫有冥顯由過現緣差受益有等級若其機感厚定業亦能轉若過現緣淺微苦亦無微亦有人云三災有大小大謂火水風小即命身財大次第有二一從小至大此義可然又從急至緩此未必爾火不盡急風不併緩

小亦有二一從重至輕二從難至易此或應爾事益具如謝敷等觀音應驗記說別答中三業機者七難是口機以稱名故三毒是意機令常念故二求是身機常禮拜故火難者有人引仁王經七火不同一鬼火二龍火三霹靂火四山神火五人火六樹火七賊火人火者惡業發時身自出火樹火者如久旱時諸木自出火及至釋水則無七相况復七相無所表對故不用也今文俱三火名雖同淺深各異若不爾者云何顯觀音力大念者功

深入大乘下引論格量六十二億等者有云菩薩無殊欲令偏重觀音故也有云佛法二門謂等不等不等如禮諸佛教說功異平等者得福無殊今問若平等者佛既無偏無不平等何故不等以佛不可有等級故故等不等^{更十}祇是被緣雖是被緣亦未申難故須依今^{廿三}偏圓以釋非但菩薩諸教不一亦乃一教設迹不同此約境判若心境相對四句分別今此乃是兩俱句邊持六十二億心境俱劣受持觀音心境俱勝此即定教當教而觀若二

交互句並境隨心轉問何故法華論中乃以持六十二億恒沙佛名爲校量耶答有云論誤今云不爾今先出論文次略消釋論云受持觀音名與六十二億恒沙諸佛名彼福平等者有二種義一信力故二畢竟知故信力復二一者求我如觀音畢竟信故二生恭敬心如彼功德我亦得故二畢竟知者決定知法界故法界者名爲法性初地菩薩能證入一切諸佛平等身故平等身者謂真如法身是故受持觀音與六十二億恒沙諸佛功德

無差今謂以此驗知須依圓釋何者於二義中信力約事畢竟約理事理相資方成所念如信力二中旣云求我身如觀音即指化身又云觀音功德我亦得之乃指報身願齊報應方乃成念但念果德者何必識理故次義云知法界等次引證但即是初地且引分證令人識之故知若念觀音三身須却以念佛校之若以念法身論之縱引十方諸佛其功亦等何但六十二耶所以論文雖似舉經乃是增句釋義亦如方便初加難解難知欲說

大法乃增三句而為申釋三十三身十九說法云云者應具指離合結說少故但十九如八部四衆但結一說結別開總者前三十三身是別故結云成就如是功德即以此句復為開下總句之首故下總云種種形等也問此經會三何故云應以三乘等耶答形異法更十一故妙音品云種種變化說是經典人不見之謂說三乘者謬矣問何以妙音中四乘居後觀音中三乘在初又無菩薩答總而言之無非菩薩於須別現者祇是文略又三十三

身隨感即應亦何前後但二文互顯別文廣意狹至云云者離開多句故云文廣意唯現文故云意狹總答文狹者但十二字言意廣者既云種種何所不該聞品功德云持地者寶雲經云菩薩有十法名持地三昧如世間地一者廣大二衆生依三無好惡四受大雨五生草木六種子所依七生衆寶八生衆藥九風不動十師子吼亦不能驚菩薩亦爾經一一合今謂以八教判方應今經聞品功德下云云者應對諸經及以今部辨其得益共

別不同以判教相兼帶等真教若唯小顯露
 終無結得大益密得大益教不可傳教雖不
 傳須辨其旨若如方等般若之流以部共故
 聞益亦共則具顯密及以不定互相知名
 為不定互不相知名為秘密是則部內或品
更十
 似大益有大小或品似小益亦大小或兼大
廿五
 小益亦大小皆以向來三義消之不能具指
 諸經品相思之思之今經唯大大中唯圓無
 密偏小故聞品益始終無偏雖於圓中亦有
 發心不退及無生等不與偏小共也約部判

益良由於此故嚴王品雖云法眼名同體異
 定非初果須判為六根清淨法眼位耳即七
 信已上若聞法華令得初果則法華一部文
 義俱壞初一是橫釋等者結前三重釋無等
 等以成大車佛界一念望理名橫佛心望理
 二義均等故名為橫次約初心緣畢竟理初
 後相望為豎第三意者心之與理冥符一體
 俱不可說誰論橫豎初釋唯佛心即空也次
 釋通一切假也第三明前二俱不可得中也
 文後偈頌什公不譯近代皆云梵本中有此

亦未測什公深意續僧傳中云偈是闍那掘
多所譯今從舊本故無所釋還著本人具如
止觀第八記

釋陀羅尼品

總持下二番云其四者並是四悉初約翻名

次諸師下約釋義三惡世下總攬二重以明
來意初又二先正約四悉次對諸經開遮以
明四悉初文者善惡異故即世界次一番具
二悉故注其二三能持善邊即為人能遮
惡邊即對治中善即第一義故祇遮持二字

四悉具足生云近識受持心薄故教之以呪
術注云幽顯揆替故曰陀羅尼觀生公去注
遠矣本為弘經者護難豈唯敦逼呪術全濫
矯俗如藥王獻六十二億佛之所說勇施恒
河等佛之所說況護國四王羅刹七女皆為

更十

廿六

護法請佛印許如何謂為呪術敦之耶然呪
之為義本不合翻如勸發中云菩薩得聞當
知普賢神通之力豈同術耶若全不可翻竺
法護何故翻之若其不曉不翻之意移品何
疑大明等三者通論祇是般若般若總攝故

名為呪總用總持總破總安俱得名呪別對
三教思之可見如此通別復名為通今別在
今經護法故也他經隨事獲災增益攝召不
同彼文亦各別有觀法所以新譯並名真言
及以明者古人見秘密不譯例如此土禁呪
等法便以呪名徃翻今言皆是如來難思祕
密真言種子注云云者令說其意如向略知
從諸師下說呪義者初文者王名異故息惡
生善次文者即以相應謂為生善雖有治罪
之言正令順教第三文者密治即對治也第

四文三先明呪意次引事釋成三呪亦如是
下重牒結前具足四法成第一義以密具四
為稱理也初病愈世界罪除對治生善為人
道合第一義三惡世下來意可知故知此與
生公永異注家云替未損大儀終不及護

釋嚴王品

更十

廿七

因緣出他經未檢此文亦有四悉初是世界
又莊嚴下為人此王下治諸根之惡即對治
生雖下即第一義初文者晷音軌日月運行
也刻謂漏刻喀喀吐聲也不進之貌意云一

餐不進長途妨於萬里十日爲旬但唯九飯復阻高志白毫東照照妙音也一欲示弘經之利以勗受法弟子二示結會不虛故經云淨德夫人者今佛前光照莊嚴相菩薩是妙音也神呪護經者且從後說準前亦應云苦行神呪護法弘經現身說法雙規師弟所以蒙照東至者知有來往之勳故也欲來先云欲見藥王等華德復爲妙音所將及以此土發起之衆藥王乃爲總持之主共成二子之化兼爲結會古今令時會並識了宿因不失

信化迹功深知權謀叵測仰遠種難亡說四聖之前緣者前緣不同得聖前却便分能所方乃改邪又利物多端邪正異轍所化既熟能化棄邪今從迹及從後說故設化之時一凡三聖若準佛云爲欲引導妙莊嚴王及一切衆生故說是法華經王宮八萬四千皆任受持二子四萬二千俱至佛所則王及能化一切悉權從本爲言四俱大聖如勝鬘受化有稱歸心元爲國人先迷後悟化道之軌理數而然今從迹說受化得記四聖名生生

雖未獲者雖闕生知化時非久臻至也是故
預彰入道之兆例如空生等空故無諍德號
預呈餘經指此爲十波羅蜜者未曾有經收
六度四等爲十度耳亦不的對道品中節節
有三昧者七科之中唯念處屬慧正勤屬進
餘五科內皆有定名復別列名者當知隨用
立名其理不異先白母者父邪母正故先白
母共設化方若據其本母子元知今約化儀
機熟應發槌磬相扣物器方成是故云白若
附世情則母慈先白利他之本慈復居先父

更十

廿八

王已信宮中又熟父王一人何足可化祇緣
宮內未熟所以王亦待時能化兩重遠鑑機
理推功化主結會古今經云譬一眼龜者約
事祇是譬難值耳若作所表凡龜魚之眼兩
向看之既云一眼所見非正在生死海而又
邪見何可值於佛法浮木實諦之孔善知識
者具如止觀第四記華嚴亦云如父母導師
醫船等聞品益中法眼淨者有云初果也豈
王夫人及與八萬皆持此經皆當作佛而聞
品者得小果耶名同義殊善須斟酌已如前

說注者亦云所見清淨不云小乘初果位也
釋普賢品

三悉者初世界悲華下為人我行下對治若
從勝他為名乃是賢於一切名為普賢言即
三悉至解釋也者既以翻名發願義當三悉

故云復是及以更十又是行願廿九又行願下亦却指

三悉並是行願即是以三悉判行願也未立
第一義者由釋賢故讓聖方名第一義故悲
華願兼於行我行而兼於願由來下次約教
也為四先古人釋判屬三藏由來者由從也

謂言從來作此釋耳以普賢名通義別亦應
云通於通別文無者略故知三教釋於普賢
並謬次今明去即從圓釋也三若十信下更
對前位况破通別四今論下重釋問華嚴云
普賢菩薩依於如如不依佛土今何故云從
東方來答此按應迹所從彼明所證自體既
云等覺猶有一分報土身在經從極理初住
即證一分如如正當圓教所以伏通斷徧斷
極之伏方名普賢伏通在初故云伏始是賢
非普故非頂非周故鄰初下約初住位十住

之初故非後極十地但斷四十品盡非斷伏極知非普賢義也四重約位正判先正判次引釋論以證圓極論引大經文也具四悉云云者不預列耳即其四文是隨去等者去動祇是表來去也隨者非先積而後雨非先畜而後奏故以龍雨譬之此是心力法力衆生力應化力不思議力之所致也略用二力者威德神通前已具列自在等四以表四德今略無自在及以名聞但二兼二故也經文既云與無數等各現二力者當知所隨皆法身

也主伴並具四德故云各也此文既在流通之末故願聞之言雙請正宗及流通也別列四句文中二解正宗流通初又二即迹本也迹又二先約開權顯實次約開示悟入初文初句法身二三般若第四解脫二德莊嚴法身是故後三約於初句於初句中遠惡下八字即四悉也次約開等中經典四句迴互者以從開等次第故也唯三唯四者四祇是四安樂行三祇是三德及座衣室三前文釋衣等三皆通兩句各有能所今從一邊則以空

座爲般若所覆爲法身能覆爲解脫此中正
定合在法身德中前對開顯中即合正定入
般若中以此一句兩句得名故也浪作餘解
者設若有人不許此解則爲不許自行化他
則爲不許開示悟入則爲不許室衣座三則
爲不許方軌弘經若言非是不許但是無文
若謂經無即是不許逐要重說若不爾者將
何以攬今經正宗至此爲重說耶經初存其
開等四句而爲四釋今至此經末又示開等
還須四釋故知始末並是此經體宗用也是

則序正流通無非妙法教內法中云三番者
即讀誦思惟三七日也有人至此亦引文云
行有五法一三七見二七七見三一生見四
二生見五三生見又云應有六法一嚴道場
二淨身更十三六時四啓請五讀誦六思惟卅一甚深
空法作是觀時能滅百千萬億阿僧祇重罪
若爾何以解釋一經都無啓心投想之地至
此乃引普賢觀經況今自云讀誦書寫者欲
修習是法華經於三七日中一心精進我當
乘象至其人前故知若修行若解說請依今

師方有所至所以非玄文無以導非止觀無以達非此疏無以持非一家無以進若不爾者用是教爲用講宣爲故東京安國寺尼慧忍置法華道場今天下仿效而迷其本不知此尼依憑有在而親感普賢然雖有置道場處多分師心況今講者而欲輕略斯教良由不知教旨故也適與江准四十餘僧往禮臺山因見不空三藏門人含光奉勅在山修造云與不空三藏親遊天竺彼有僧問曰大唐有天台教迹最堪簡邪正曉偏圓可能譯之

將至此土耶豈非中國失法求之四維而此方少有識者如魯人耳故厚德向道者莫不仰之敬願學者行者隨力稱讚應知自行兼人並異他典若說若聽境智存焉若冥若顯種熟可期並由弘經者有方故也若直爾講說是弘經者何須衣座室三之誠如來所遣豈可聊爾余省躬揣見自覺多慙迫以衆緣彊復疏出縱有立破爲樹圓乘使同志者開佛知見終無偏黨而順臆度冀諸覽者悉鑑愚誠一句染神咸資彼岸思惟修習永用舟

航隨喜見聞恒為主伴若取若捨經耳成緣
 或順或違終因斯脫願解脫之日依報正報
 常宣妙經一刹一塵無非利物唯願諸佛冥
 熏加被一切菩薩密借威靈在在末說皆為
 勸請凡有說處親承供養更十一句一偈增進善
 提一色一香永無退轉更二

法華文句記卷第十下

音釋

龜茲龜音丘茲音德 嘲嘲音交切言 燼燼音火
餘喀切格 西域國名 嘲嘲音交切言 燼燼音火

摩訶止觀卷第一上

弱一

隋天台智者大師說

門人灌頂記

止觀明靜前代未聞智者大隋開皇十四年四月二十六日於荊州玉泉寺一夏敷揚二

卷一

時慈靈雖樂說不窮纔至見境法輪停轉後分弗宣然挹流尋源聞香討根論曰我行無師保經云受蒞於定光書言生知者上學而次良法門浩妙為天真獨朗為從藍而青行人若聞付法藏則識宗元大覺世尊積劫行

永樂北藏

摩訶止觀

滿涉六年以伏見舉一指而降魔始鹿苑中鷲頭後鶴林法付大迦葉迦葉八分舍利結集三藏法付阿難阿難河中入風三昧四派其身法付商那和修修手雨甘露現五百法門法付龜多多在俗得三果受戒得四果法付提迦多多登壇得初果三羯磨得四果法付彌遮迦迦付佛馱難提提付佛馱蜜多多授王三歸降伏筭者法付脇比丘比丘出胎髮白手放光取經法付富那奢奢論勝馬鳴剃髮為弟子鳴造賴吒和羅妓妓音演無常

第一六〇册

苦空聞者悟道法付毗羅羅造無我論論所
向處邪見消滅法付龍樹樹生生身龍成法
身法付提婆婆鑿天眼施萬肉眼法付羅睺
羅羅識鬼名書降伏外道法付僧佉難提提
說偈試羅漢法付僧佉耶奢奢遊海見城說
偈法付鳩摩羅馱馱見萬騎記馬色得人名
分別衣法付闍夜那那為犯重人作火坑令
入懺悔坑成池罪滅法付盤馱馱付摩奴羅
羅分恒河為二分自化一分法付鶴勒夜那
那付師子師子為檀彌羅王所害劔斬流乳

付法藏人始迦葉終師子二十三人末田地
與商那同時取之則二十四人諸師皆金口
所記並是聖人能多利益昔王不立廡於寺
立廡於屠況好世值聖寧無益耶又婆羅門
貨髑髏孔達者半者不者達者起塔禮供得
生天聞法之要功德若此佛為此益付法藏
也此之止觀天台智者說已心中所行法門
智者生光滿室目現雙瞳行法華經懺發陀
羅尼代受法師講金字般若陳隋二國宗為
帝師安禪而化位居五品故經云施四百萬

億那由他國人一一皆與七寶又化令得六通不如初隨喜人百千萬倍況五品耶文云即如來使如來所使行如來事大經云是初依菩薩智者師事南岳南岳德行不可思議十年專誦七載方等九旬常坐一時圓證大小法門朗然洞發南岳事慧文禪師當齊高之世獨步河淮法門非世所知履地戴天莫知高厚文師用心一依釋論論是龍樹所說付法藏中第十三師智者觀心論云歸命龍樹師驗知龍樹是高祖師也疑者云中論遣

蕩止觀建立云何得同然天竺注論凡七十家不應是青目而非諸師又論云因緣所生法我說即是空亦為是假名亦是中道義云云天台傳南岳三種止觀一漸次二不定三圓頓皆是大乘俱緣實相同名止觀漸則初淺後深如彼梯墜不定前後更互如金剛寶置之日中圓頓初後不二如通者騰空為三根性說三法門引三譬喻略說竟更廣說漸初亦知實相實相難解漸次易行先修歸戒翻邪向正止火血刀達三善道次修禪定止欲

散網達色無色定道次修無漏止三界獄達
涅槃道次修慈悲止於自證達菩薩道後修
實相止二邊偏達常住道是爲初淺後深漸
次止觀相不定者無別階位約前漸後頓更
前更後互淺互深或事或理或指世界爲第
一義或指第一義爲爲人對治或息觀爲止
或照止爲觀故名不定止觀疑者云教境名
同相頓爾異然而不同不同而同漸次中
六善惡各三無漏總中三凡十二不同從多
爲言故名不定此章同大乘同實相同名止

觀何故名爲辯差然同而不同不同而同漸
次中九不同不定中四不同總有十三不同
從多爲言故名不同耳一切聖人皆以無爲
法而有差別即其義也圓頓者初緣實相造
境即中無不真實繫緣法界一念法界一色
一香無非中道已界及佛界衆生界亦然陰
入皆如無苦可捨無明塵勞即是菩提無集
可斷邊邪皆中正無道可修生死即涅槃無
滅可證無苦無集故無世間無道無滅故無
出世間純一實相實相外更無別法法性寂

然名止寂而常照名觀雖言初後無二無別
是名圓頓止觀漸與不定置而不論今依經
更明圓頓如了達甚深妙德賢首曰菩薩於
生死最初發心時一向求菩提堅固不可動
彼一念功德深廣無崖際如來分別說窮劫
不能盡此菩薩聞圓法起圓信立圓行住圓
位以圓功德而自莊嚴以圓力用建立眾生
云何聞圓法聞生死即法身煩惱即般若結
業即解脫雖有三名而無三體雖是一體而
立三名是三即一相其實無有異法身究竟

般若解脫亦究竟般若清淨餘亦清淨解脫
自在餘亦自在聞一切法亦如是皆具佛法
無所減少是名聞圓法云何圓信信一切法
即空即假即中無一二三而一二三無一二
三是遮一二三而一二三是照一二三無遮
無照皆究竟清淨自在聞深不怖聞廣不疑
聞非深非廣意而有勇是名圓信云何圓行
一向專求無上菩提即邊而中不餘趣向三
諦圓修不為無邊所寂有邊所動不動不寂
直入中道是名圓行云何入圓位入初住時

一住一切住一切究竟一切清淨一切自在
是名圓位云何圓自在莊嚴彼經廣說自在
相或於此根入正受或於彼根起出說或於
一根雙入出或於一根不入出餘一一根亦
如是或於此塵入正受或於彼塵起出說或
於一塵雙入出或於一塵不入出餘一一塵
亦如是或於此方入正受或於彼方起出說
或於一方雙入出或於一方不入出或於一
物入正受或於一物起出說或於一物雙入
出或於一物不入出若委說者祇於一根一

塵即入即出即雙入出即不入出於正報中
一一自在於依報中亦如是是名圓自在莊
嚴譬如日光周四天下一方中一方旦一方
夕一方夜半輪迴不同祇是一日而四處見
異菩薩自在亦如是云何圓建立衆生或放
一光能令衆生得即空即假即中益得入出
雙入出不入出益歷行住坐卧語默作亦
如是有緣者見如目覩光無緣不覺盲瞽常
闇故舉龍王爲譬豎徧六天橫亘四域興種
種雲震種種雷耀種種電降種種雨龍於本

宮不動不搖而於一切施設不同菩薩亦如是內自通達即空即假即中不動法性而今獲種種益得種種用是名圓力用建立衆生初心尚爾況中後心如來殷勤稱歎此法聞者歡喜常啼東請善財南求藥王燒手普明剎頭一日三捨恒河沙身尚不能報一句之力況兩肩荷負百千萬劫寧報佛法之恩一經一說如此餘經亦然疑者云餘三昧願聞誠證然經論浩博不可委引略舉一兩淨名云始坐佛樹力降魔得甘露滅覺道成三轉

法輪於大千其輪本來常清淨天人得道此爲證三寶於是現世間此即漸教之始也又云佛以一音演說法衆生隨類各得解或有恐怖或歡喜或生厭離或斷疑斯則神力不共法此證不定教也又云說法不有亦不無以因緣故諸法生無我無造無受者善惡之業不敗亡此證頓教也大品云次第行次第學次第道此證漸也又云以衆色裏摩尼珠置之水中隨物變色此證不定也又云從初發心即坐道場轉法輪度衆生此證頓也法

華云如是之人應以此法漸入佛慧此證漸也又云若不信此法於餘深法中示教利喜此證不定也又云正直捨方便但說無上道此證頓也大經云從牛出乳乃至醍醐此證漸也又云置毒乳中乳即殺人乃至置毒醍醐醍醐殺人此證不定也又云雪山有草名曰忍辱牛若食者即得醍醐此證頓也無量義云佛轉法輪微滄先墮淹諸欲塵開涅槃門扇解脫風除世熱惱致法清涼次降十二因緣雨灑無明地掩邪見光後澍無上大乘

普令一切發菩提心此證漸也華嚴曰娑伽羅龍車軸雨海餘地不堪為上根性說圓滿修多羅二乘如蠶如瘧淨名曰入瞻蔔林不襲餘香入此室者但聞諸佛功德之香首楞嚴曰擣萬種香為丸若燒一塵具足眾氣大品曰以一切種智知一切法當學般若波羅密法華曰合掌以敬心欲聞具足道大經曰譬如有人在大海浴當知是人已用諸河之水華嚴曰譬如日出先照高山次照幽谷次照平地平地不定也幽谷漸也高山頓也上

來皆是金口誠言三世如來所尊重法過去
過去久遠久遠無萌始現在現在無邊無
際未來未來展轉不窮若已今當不可思議
當知止觀諸佛之師以法常故諸佛亦常樂
我淨等亦復如是如是引證寧不信乎既信
其法須知三文次第禪門合三十卷今之十
軸是大莊嚴寺法慎私記不定文者如六妙
門以不定意歷十二禪九想八背觀練熏修
因緣六度無礙旋轉縱橫自在此是陳尚書
令毛喜請智者出此文也圓頓文者如灌頂

荊州玉泉寺所記十卷是也雖有三文無得
執文而自疣害論云若見若不見般若皆縛
皆脫文亦例然疑者云諸法寂滅相不可以
言宣大經云生生不可說乃至不生不生不
可說若通若別言語道斷無能說無所說身
子云吾聞解脫之中無有言說故吾於此不
知所云淨名云其所說者無說無示其聽法
者無聞無得斯人不能說斯法不可說而言
示人然但引一邊不見其二大經云有因緣
故亦可得說法華云無數方便種種因緣爲

衆生說又云以方便力故爲五比丘說若通若別皆可得說大經云有眼者爲盲人說乳此指真諦可說天王般若云總持無文字文字顯總持此指俗諦可說又如來常依二諦說法淨名云文字性離即是解脫交一即說是無說大經云若知如來常不說法是即多聞此指不說而是說也思益云佛及弟子常行二事若說若默法華云去來坐立常宣妙法如注大雨又云若欲求佛道常隨多聞人善知識者是大因緣所謂化導令得見佛大經云

空中雲雷生象牙上華何時一向無說若競說默不解教意去理逾遠離說無理離理無說即說無說無說即說無二無別即事而真大悲憐愍一切無聞如月隱重山舉扇類之風息太虛動樹訓之今人意鈍玄覽則難眼依色入假文則易若封文爲害須知文非文達一切文非文非不文能於一文得一切解爲此義故以三種文作達一門也已略說緣起竟○今當開章爲十一大意二釋名三體相四攝法五偏圓六方便七正觀八果報九

起教十旨歸十是數方不多不少始則標期
在茶終則歸宗至極善始令終總在十章中
矣生起者專次第十章也至理寂滅無生無
生者無起無起者有因緣故十章通是生起
別論前章為生次章為起緣由趣次亦復如
是所謂無量劫來癡惑所覆不知無明即是
明今開覺之故言大意既知無明即明不復
流動故名為止朗然大淨呼之為觀既聞名
得體體即攝法攝於偏圓以偏圓解起於方
便方便既立正觀即成成正觀已獲妙果報

永樂北藏

摩訶止觀

從自得法起教教他自他俱安同歸常寂祇
為不達無生無起是故生起既了無生無起
心行寂滅言語道斷寂然清淨分別者十章
功德如囊中有寶不探示人人無見者今十
章幾真幾俗幾非真非俗幾聖說聖默非說
非默幾定幾慧幾非定慧幾目足幾非目足
幾因果非因果幾自他非自他幾共不共非
共非不共幾通別非通別幾廣略非廣略幾
橫豎非橫豎如是等種種應自在作問初八
章即俗而真果報一章即真而俗旨歸章非

第一六〇册

真非俗正觀聖默餘八章聖說旨歸非說非
默正觀一分是定餘八章及一分是慧旨歸
非定非慧大意至正觀是因果報是果旨歸
非因非果前八章自行起教化他旨歸非自
非他大意至起教是目方便至果報是足旨
歸非目非足大意至正觀共果報起教不共
旨歸非共非不共大意一通八章別旨歸非
通非別大意略八章廣旨歸非廣非略體相
豎餘八橫旨歸非橫非豎料簡者問略指大
意同異云何答通則名異意同別則略指三

門大意在一頓問約顯教論顯觀亦應約祕
教論密觀答既分顯祕今但明顯不說祕問
分門可爾任論得不答或得或不得教是上
聖被下之言聖能顯祕兩說凡人宣述祇可
傳顯不能傳祕聽者因何作觀或得者六根
淨位能以一妙音徧滿三千界隨意悉能至
則能傳祕教若修觀者發所修顯法不發不
修者發宿習人得論密觀問初淺後深是漸
觀初深後淺是何觀相答是不定觀問初後
俱淺是何觀相答小乘意非三止觀相也問

小乘亦是佛說何意言非若言非者不應言
漸答既分大小小非所論今言漸者從微至
著之漸耳小乘初後俱不知實相故非今漸
也問示三文者文是色色是門爲非門若是
門者色是實相更何所通若非門者云何而
言一色一香皆是中道答文門並是實相衆
生多顛倒少不顛倒以文示之即於文達文
非文非文非不文文是其門於門得實相故
文是其門門具一切法即門即非門即非門
非不門。解釋者釋十章也初釋大意囊括

始終冠戴初後意緩難見今撮爲五謂發大
心修大行感大果裂大網歸大處云何發大
心衆生昏倒不自覺知勸令醒悟上求下化
云何行大行雖復發心望路不動永無達期
勸牢強精進行四種三昧云何感大果雖不
求梵天梵天自應稱揚妙報慰悅其心云何
裂大網種種經論開人眼目而執此疑彼是
一非諸聞雪謂冷乃至聞鶴謂動今融通經
論解結出籠云何歸大處法無始終法無通
塞若知法界法界無始終無通塞豁然大朗

無礙自在生起五略顯於十廣云云。就發心更爲三初方言次簡非後顯是菩提者天竺音也此方稱道質多者天竺音此方言心即慮知之心也天竺又稱汗栗馱此方稱是草木之心也又稱矣栗馱此方是積聚精要者爲心也今簡非者簡積聚草木等心專在慮知心也道亦有通有別今亦簡之略爲十若其心念念專貪瞋癡攝之不還拔之不出日增月甚起上品十惡如五扇提羅者此發地獄心行火途道若其心念念欲多眷屬如海

吞流如火焚薪起中品十惡如調達誘衆者此發畜生心行血途道若其心念念欲得名聞四遠八方稱揚欽詠內無實德虛比賢聖起下品十惡如摩健提者此發鬼心行刀途道若其心念念常欲勝彼不耐下人輕他珍已如鷗高飛下視而外揚仁義禮智信起下品善心行阿脩羅道若其心念念欣世間樂安其臭身悅其癡心此起中品善心行於人道若其心念念知三惡苦多人間苦樂相間天上純樂爲天上樂關六根不出六塵不入

此上品善心行於天道若其心念念欲大威
勢身口意纔有所作一切拜從此發欲界主
心行魔羅道若其心念念欲得利智辯聰高
才勇哲鑒達六合十方顯顯此發世智心行
尼捷道若其心念念五塵六欲外樂蓋微三
禪樂如石泉其樂成內重此發梵心十二行色無色
道若其心念念知善惡輪環凡夫耽酒賢聖
所呵破惡由淨慧淨慧由淨禪淨禪由淨戒
尚此三法如飢如渴此發無漏心行二乘道
若心若道其非甚多略言十耳或開上合下

或開下合上令十數方足而已舉一種為語
端強者先牽如論云破戒心墮地獄慳貪心
墮餓鬼無慚愧心墮畜生即其義也或先起
非心或先起是心或是非並起譬象魚風並
濁池水象譬外魚譬內風譬並起又象譬諸
非自外而起魚譬內觀羸弱為二邊所動風
譬內外合雜穢濁混和又九種是生死如蠶
自縛後一是涅槃如麀獨跳雖得自脫未具
佛法俱非故雙簡前九是世間不動不出後
一雖出無大悲俱非雙簡也有為無為有漏

無漏善惡染淨縛脫真俗等種種法門亦如是又九法約世間苦諦後一非苦諦雖非苦諦曲拙灰近故雙非簡卻次有為有漏約集諦後一非集諦雖非集諦曲近灰拙亦雙非簡也次善惡染淨約道諦後一是道諦雖是道諦亦如前簡次縛脫真俗約滅諦後一雖是滅諦亦如前簡若得此意歷一切根塵三業四儀生心動念皆此觀察勿令濁心得起設起速滅如有明眼人能避險惡道世有聰明人能遠離衆惡初心行者若見此意堪為

世間而作依止問行者自發心他教發心答自他共離皆不可但是感應道交而論發心耳如子墮水火父母騷擾救之淨名云其子得病父母亦病大經云父母於病子心則偏重動法性入生死海故有病行嬰兒行是名感應發心也禪經云佛以四隨說法隨樂隨宜隨治隨義將護彼意說悅其心附先世習今易受行觀病輕重設藥多少道機時熟聞即悟道豈非隨機感應利益智度論四悉檀世法間隔名世界隨其堪能名為人兩悉

檀與四隨同亦是感應意也更引論五復次
一明菩薩種種行故說般若波羅蜜經二令
菩薩增念佛三昧故三說跋致相貌故四拔
弟子惡邪故五說第一義故說般若波羅蜜
經此五復次與四隨四悉皆不異又與五因
緣同若不隨機惱他故說於彼無益若大悲
雷雨得從微之著論云真法及說者聽衆難
得故如是則生死非有邊非無邊實相非難
非易非有非無此名真法能如此說聽名真
說聽有三悉檀益名有邊第一義益名非有

邊非無邊故知緣起能辦大事則感應意也
然四隨四悉五緣名異意義則同今說之四
隨是大悲應益悉檀是憐愍徧施蓋左右之
異耳言因緣者或因於聖緣於凡或因於凡
緣於聖則感應道交當知三法言味相符則
意同隨樂欲偏語修因所尚世界偏語受報
間隔蓋因果之異耳便宜者選法以擬人爲
人者觀人以逗法此乃欣赴不同耳又五因
緣者衆生信樂爲因佛說一法一切法大菩
提心也於經是樂欲於論是世界衆生有大

精進勇猛佛說一行一切行則四三昧於經是便宜於論是爲人衆生有平等大慧爲因感佛說一破一切破獲勝果報及通經論於經論俱是對治衆生有佛智眼爲因感佛說一究竟一切究竟得說旨歸寂滅於經論俱是第一義也又五緣五復次者菩提心是諸行本論舉種種行蓋枝本之異耳四三昧是通修念佛是別修蓋通別之異耳勝報備說依正習果報果跋致偏舉習果入位之相蓋雙隻之異耳除經論疑滯者經論是起疑執

處拔弟子惡邪者是起過人人處異耳本末究竟等與第一義名同易見所以不異是爲義同又聖說多端或次說或不次說或具說或不具說或雜說或不雜說衆生稟益不同或次益不次益或具益不具益或雜益不雜益或四悉檀成五緣五緣成四悉或四悉成一因緣一因緣成一悉或一一因緣皆具四悉四悉具五緣如是等種種互相成顯還以三止觀結之可以意知又以一止觀結之發菩提心即是觀邪僻心息即是止又五略祇

是十廣初五章祇是發菩提心一意耳方便
正觀祇是四三昧耳果報一章祇明違順違
即二邊果報順即勝妙果報起教一章轉其
自心利益於他或作佛身施權實或作九界
像對揚漸頓轉漸頓弘通漸頓旨歸章祇是
同歸大處祕密藏中故知略廣意同也。顯
是更爲三初四諦次四弘後六即四諦名相
出大經聖行品謂生滅無生滅無量無作生
滅者苦集是世因果道滅出世因果苦則三
相遷移集則四心流動道則對治易奪滅則

滅有還無雖世出世皆是變異故名生滅四
諦也無生者苦無逼迫一切皆空豈有空能
遣空即色是空受想行識亦復如是故無逼
迫相也集無和合相者因果俱空豈有因空
與果空合歷一切貪瞋癡亦復如是道不二
相無能治所治空尚無一云何有二耶法本
不然今則無滅不然不滅故名無生四諦也
無量者分別校計苦有無量相謂一法界苦
尚復若干況十法界則種種若干非二乘若
智若眼所能知見乃是菩薩所能明了謂地

獄種種若干差別鉞剝割截燒煮剉切尚復若干不可稱計況復餘界種種色種種受想行識塵沙海滄寧當可盡故非二乘知見菩薩智眼乃能通達又集有無量相謂貪欲瞋癡種種心種種身口集業若干身曲影斜聲段一宣響濁菩薩照之不謬耳又道有無量相謂十六析體拙巧方便曲直長短權實菩薩精明而不謬濫又滅有無量相如是方便能滅見諦如是方便能滅思惟各有若干正助菩薩洞覽無毫差也又即空方便正助若干皆無若

干雖無若干而分別若干無謬無亂又如是方便能析滅四住又如是方便能體滅四住如是方便能滅塵沙如是方便能滅無明雖種種若干彼彼不雜又三悉檀分別故有若干第一義悉檀則無若干雖無若干從多爲論故名若干稱無量四諦也無作四諦者皆是實相不可思議非但第一義諦無復若干若三悉檀及一切法無復若干此義可知不復委記若以四諦豎對諸土有增有減同居有四方便則三實報則二寂光但一若橫敵

對者同居生滅方便無生滅實報無量寂光
無作云云又總說名四諦別說名十二因緣苦
是識名色六入觸受生老死七支集是無明
行愛取有等五支道是對治因緣方便滅是
無明滅乃至老死滅故大經開四四諦亦開
四十二因緣下智觀故得聲聞菩提中智觀
故得緣覺菩提上智觀故得菩薩菩提上上
智觀故得佛菩提又中論偈云因緣所生法
即是生滅我說即是空是無生滅亦名為假
名是無量亦名中道義是無作又解因緣即

集所生即苦滅苦方便是道苦集盡是滅又
偈言因緣因緣即無明所生法即行名色六
入等故文云為利根弟子說十二因緣不生
不滅相指前二十五品為鈍根弟子說十二
因緣生滅相指後兩品當知論偈總說即四
種四諦別說即四種十二因緣也已分別四
四諦竟諸經明種種發菩提心或言推種種
理發菩提心或覩佛種種相發菩提心或覩
種種神通或聞種種法或遊種種土或覩種
種眾或見修種種行或見種種法滅或見種

種過或見他受種種苦而發菩提心略舉十
 種為首廣說云云推理發心者法性自天而然
 集不能染苦不能惱道不能通滅不能淨如
 雲籠月不能妨害却煩惱已乃見法性經言
 滅非真諦因滅會真滅尚非真三諦焉是煩
 惱中無菩提菩提中無煩惱是名推生滅四
 諦上求佛道下化衆生發菩提心推無生四
 諦發心者法性不異苦集但迷苦集失法性
 如水結為冰無別水也達苦集無苦集即會
 法性苦集尚是何況道滅經言煩惱即是苦

提菩提即是煩惱是名推無生四諦上求下
 化發菩提心推無量者夫法性者名為實相
 尚非二乘境界況復凡夫出二邊表別有淨
 法如佛藏經十喻云云是名推無量四諦上求
 下化發菩提心推無作者夫法性與一切法
 無二無別凡法尚是況二乘乎離凡法更求
 實相如避此空彼處求空即凡法是實法不
 須捨凡向聖經言生死即涅槃一色一香皆
 是中道是名推無作四諦上求下化發菩提
 心若推一法即洞法界達邊到底究竟橫豎

按一

十八

事理具足上求下化備在其中方稱發菩提
 心菩提名道道能通到橫豎彼岸名發心波
 羅蜜故於推理委作淺深事理周徧下去法
 法例爾

摩訶止觀卷第一上

音釋

廐 居又切象馬舍也 陞 丁鄧切陟之道也 劓 武粉切斷也 耐 代乃切彌遠
 也 忍也 鷓 稱脂切鷓鴣也 顯 魚容切顯顯也 酒 彌遠切溺
 也 蘇曹切騷擾憂煩也 逗 音豆投也

永樂北藏

摩訶止觀

第一六〇册

永樂北藏

摩訶止觀

第一六〇册

摩訶止觀卷第一下

霸二

隋天台智者大師說

門人灌頂記

觀佛相好發心者若見如來父母生身身相
曷著明了得處輝麗灼爍毗首羯磨所不能
作勝轉輪王相好纏絡世間希有天上天下
無如佛十方世界亦無比願我得佛齊聖法
王我度衆生無數無央是爲見應佛相好上
求下化發菩提心若見如來知如來無如來
若見相好知相好非相好如來及相皆如虛

空空中無佛沉復相好見如來非如來即見
如來見相非相即見諸相願我得佛齊聖法
王我度衆生無數無央是爲見勝應相好上
求下化發菩提心若見如來身相一切靡所
不現如明淨鏡觀衆色像一一相好凡聖不
得其邊梵天不見其頂目連不窮其聲論云
無形第一體非莊嚴莊嚴願我得佛齊聖法
王是爲見報佛相好上求下化發菩提心若
見如來知如來智深達罪福相徧照於十方
微妙淨法身具相三十二一一相好即是實

相實相法界具足無減願我得佛齊聖法王
 是為見法佛相好上求下化發菩提心云云
 何見佛種種神變發菩提心若見如來依根
 本禪一心作一不得衆多若放一先從阿鼻
 獄上至有頂火光是耀天地洞明日月載重
 輝天光隱不現願我得佛齊聖法王云云若見
 如來依如來無生理不以二相應諸衆生能
 令衆生各各見佛獨在其前願我得佛齊聖
 法王云云若見如來依如來藏三昧正受十方
 塵刹起四威儀而於法性未曾動搖願我得

佛齊聖法王云云若見如來與諸神變無二無
 異如來作神變神變作如來無記化化化復
 作化不可窮盡皆不可思議皆是實相而作
 佛事願我得佛齊聖法王云云何聞種種法
 發菩提心或從佛及善知識或從經卷聞生
 滅一一句即解世出世法新新生滅念念遷移
 戒慧解脫寂靜乃真願我得佛能說淨道云云
 或聞生滅即解四諦皆不生不滅空中無刺
 云何可拔誰苦誰集誰修誰證畢竟清淨能
 所寂然願我得佛能說淨道云云或聞生滅即

解生滅對不生滅爲二非生滅非不生滅爲
中中道清淨獨拔而出生死涅槃之表願我
得佛能爲衆生說最上道獨拔而出如華出
水如月處空云云或聞生滅即解生滅不生滅
非生滅非不生滅雙照生滅不生滅即一而
三即三而一法界祕密常樂具足願我得佛
能爲衆生說祕密藏如福德人執石成寶執
毒成藥云云若聞無生謂二乘無三界生菩薩
未無生若聞無生謂三乘皆無三界生若聞
無生二乘非分但在菩薩菩薩先無分段生

次無變易生若聞無生一無生一切無生若
聞無量一句例如此若聞無量謂二乘方便
道四諦十六諦等以爲無量若聞無量二乘
自用伏惑不能化他菩薩用此無量自去惑
亦化他若聞無量謂二乘無分但在菩薩善
薩用斷界內塵沙亦伏界外塵沙若聞無量
謂二乘無分但在菩薩菩薩用斷界內外塵
沙亦伏無明若聞無量但在菩薩菩薩用伏
斷無明若聞無作一句例亦如此若聞無作
謂非佛天人脩羅所作二乘證此無作思益

云我等學於無作已作證得而菩薩不能證得云若聞無作謂三乘皆能證得若聞無作謂非二乘境界況復凡夫菩薩破權無作證實無作若聞無作謂即權無作證實無作若得此意隨聞一句通達諸句乃至一切句一切法而無障礙云云夫一說衆解是義難明更約論偈重說之若言因緣所生法我說即是空者既言因緣所生那得即空須析因緣盡方乃會空呼方空為即空亦名假名者有為虛弱勢不獨立假衆緣成賴緣故假非施權

之假亦名中道義者離斷常名中道非佛性中道若作如此解者雖三句皆空尚不成即空況復即假即中此生滅四諦義也若因緣所生法不須破滅體即是空而不得即假即中設作假中皆順入空何者諸法皆即空無主我故假亦即空假施設故中亦即空離斷常二邊故此三番語雖異俱順入空退非二乘析法進非別非圓乃是三獸渡河共空之意耳若謂即空即假即中者三種遷迤各各有異三語皆空者無主故空虛設故空無邊

故空三種皆假者同有名字故假三語皆中者中真中機中實故俱中此得別失圓云若謂即空即假即中者雖三而一雖一而三不相妨礙三種皆空者言思道斷故三種皆假者但有名字故三種皆中者即是實相故但以空為名即具假中悟空即悟假中餘亦如是當知聞於一法起種種解立種種願即是種種發菩提心此亦可解其淨土徒眾修行法滅受苦起過等發菩提心例前可解不復委記上來所說既多今以三種止觀結之然

法性尚非一法云何以三四推之今言一二三四說法性是所迷苦集是能迷能迷有輕重所迷有即離約界內外分別即有四種苦集約根性取理即有一二三四不同云若界內鈍人迷真重苦集亦重利人迷真輕苦集亦輕界外利鈍輕重亦是法性是所解道滅是能解所解有即離能解有巧拙界內鈍人所解離能解則拙利人所解即能解亦巧界外利鈍即離巧拙亦如是所以者何事理既殊昏惑亦甚譬如父子兩謂路人瞋打俱

重瞋以譬集打以譬苦若謂煩惱即法性事
理相即苦集則輕實非骨肉兩謂父子瞋打
則薄麤細枝本通別徧不徧難易等亦如是
或云界內苦集底滯為重界外升出為輕或
界內皮惑故為淺界外肉惑故為深或言界
內隨他意故為拙界外隨自意故為巧或言
界內稱機故為巧界外不稱機故為拙或言
界內有能所故為麤界外無能所故為細或
言界內小道極在化城故為細界外大道極
在寶所故為麤或言界內客塵故為枝界外

同體故為本或言界內在初故為本界外在
後故為枝或言界內小大共故為通界外獨
在大故為別或言界內徧故為小淺故為別
界外圓故為大無隔故為通或言界內短故
為不徧界外周法界故為徧或言界內在一
切賢聖共故為徧界內獨在大緣故為不徧
或言界內用二乘方便故為難斷界外但依
無礙慧故為易斷如是等種種互說今若結
之則易可解若作淺深輕重者漸次觀意也
若作一實四諦不分別者圓觀意也若作更

互輕重者不定觀意也皆是大乘法相故須識之若見此意即知三種漸次顯是不定顯是圓頓顯是云問集既有四苦果何二答惑隨於解集則有四解隨於惑但惑二死例如小乘惑隨於解則有見諦思惟若解隨於惑但是一分段生死耳問苦集可是因緣所生法道滅何故爾答苦集是所破道滅是能破能破從所破得名俱是因緣生法故大經云因滅無明則得熾然三菩提燈亦是因緣也問法性是所迷何故二何故四答法性隨權

實是故二法性隨根緣是故四若見此意例見相聞法乃至起過例作四種分別廣說云云○中約弘誓顯是者前推法性聞法等其義已顯為未了者更約四弘又四諦中多約解明上求下化四弘中多約願明上求下化又四諦中通約三世佛明上求下化四弘中多約未來佛明上求下化又四諦中多約諸根明上求下化四弘中專約意根明上求下化如此分別令易解得意者不俟也夫心不孤生必託緣起意根是因法塵是緣所起之心

是所生法此根塵能所三相遷動竊起竊謝
新新生滅念念不住燦爛如電耀遄疾若奔
流色泡受沫想炎行城識幻所有依報國土
田宅妻子財產一念喪失條有忽無三界無
常一篋偏苦四山合來無逃避處唯當專心
戒定智慧豎破顛倒橫截死海超度有流經
言我昔與汝等不見四真諦是故久迴轉火
宅如此云何耽湏縱逸嬉戲是故慈悲起四
弘誓拔苦與樂如釋迦之見耕墾似彌勒之
觀毀臺即其義也以明了四諦故非九縛起

四弘誓故非一脫是為非縛非脫發真正菩
提心顯是義明矣次祇觀根塵相對一念心
起能生所生無不即空妄謂心起起無自性
無他性無共性無無因性起時不從自他共
離來去時不向東西南北去此心不在內外
兩中間亦不常自有但有名字名之為心是
字不住亦不不住不可得故生即無生亦無
無生有無俱寂凡愚謂有智者知無如水中
月得喜失憂大人去取都無欣慘鏡像幻化
亦如是思益云苦無生集無和合道不二滅

不生大經云解苦無苦而有真諦乃至解滅
無滅而有真諦集既即空不應如彼渴鹿馳
逐陽燄苦既即空不應如彼癡猴捉水中月
道既即空不應言我行即空不行不即空如
筏喻者法尚應捨何況非法滅既即空不應
言衆生壽命誰於此滅而證彼滅生死即空
云何可捨涅槃即空云何可得經言我不欲
令無生法中有修道若四念處乃至八聖道
我不欲令無生法中有得果若須陀洹乃至
阿羅漢依例亦應言我不欲令無生法中有

色受想行識我不欲令無生法中有貪欲瞋
恚癡但愍念衆生興誓願拔兩苦與二樂以
達苦集空故非九縛達道滅空故非一脫是
為非縛非脫發真正菩提心顯是義明矣祇
觀根塵一念心起心起即假假名之心為迷
解本謂四諦有無量相三界無別法唯是一
心作心如工畫師造種種色心構六道分別
校計無量種別謂如是見愛是界內輕重集
相界外輕重集相如是生死是分段輕重苦
相界外輕重苦相還翻此心而生於解譬如

畫師洗蕩諸色塗以塔彩所謂觀身不淨乃至觀心無常如是道品紆通化城觀身身空乃至觀心心空空無無常乃至無不淨如是道品直通化城觀身無常無常即空乃至觀身法性非常非無常非空非不空乃至觀心亦如是如是道品紆通寶所觀身法性非淨非不淨雙照淨不淨乃至觀心法性常無常雙照常無常如是道品直通寶所是人見諦滅名須陀洹是人思惟滅名三果是人見滅名見地是人思滅名薄名離名已辦乃至

侵習名辟支佛是人見思滅名十住塵沙滅名十行十迴向無明滅名十地等覺妙覺是人見思塵沙滅名十信無明滅名十住十行十迴向十地等覺妙覺分別十六門道滅不同及一切恒沙佛法分別校計不可說不可說如觀掌果無有僻謬皆從心生不餘處來觀此一心能通不可說心不可說心能通不可說法不可說法能通不可說非非法觀一切心亦復如是九縛凡夫不覺不知如大冑盲兒坐寶藏中都無所見動轉罌礮為寶

所傷二乘熱病謂諸珍寶是鬼虎龍蛇棄捨
馳走矻矻辛苦五十餘年雖縛脫之殊俱貧
如來無上珍寶起大慈悲誓願拔苦與樂是
為非縛非脫發真正菩提心顯是義明矣次
根塵相對一念心起即空即假即中者若根
若塵並是法界並是畢竟空並是如來藏並
是中道云何即空並從緣生緣生即無主無
主即空云何即假無主而生即是假云何即
中不出法性並皆即中當知一念即空即假
即中並畢竟空並如來藏並實相非三而三

三而不三非合非散而合而散非非合非非
散不可一異而一異譬如明鏡明喻即空像
喻即假鏡喻即中不合不散合散宛然不一
二二二三無妨此一念心不縱不橫不可思
議非但已爾佛及眾生亦復如是華嚴云心
佛及眾生是三無差別當知已心具一切佛
法矣思益云愚於陰界入而欲求菩提陰界
入即是離是無菩提淨名曰如來解脫當於
眾生心行中求眾生即菩提不可復得眾生
即涅槃不可復滅一心既然諸心亦爾一切

法亦爾普賢觀云毗盧遮那徧一切處即其義也當知一切法即佛法如來法界故若爾云何復言遊心法界如虛空又言無明明者即畢竟空此舉空為言端空即不空亦即非空非不空又言一微塵中有大千經卷心中具一切佛法如地種如香丸者此舉有為言端有即不有亦即非不有又言一色一香無非中道此舉中道為言端即中而邊即非邊非不邊具足無減勿守語害圓誣罔聖意若得此解根塵一念心起根即八萬四千

法藏塵亦爾一念心起亦八萬四千法藏佛法界對法界起法界無非佛法生死即涅槃是名苦諦一塵有三塵一心有三心一一塵有八萬四千塵勞門一一心亦如是貪瞋癡亦即是菩提煩惱亦即是菩提是名集諦翻翻二一一塵勞門即是八萬四千諸十三昧門亦是八萬四千諸陀羅尼門亦是八萬四千諸對治門亦成八萬四千諸波羅蜜無明轉即變為明如融冰成水更非遠物不餘處來但一念心普皆具足如如意珠非有實非無實若

謂無者即妄語若謂有者即邪見不可以心知不可以言辯衆生於此不思議不縛法中而思想作縛於無脫法中而求於脫是故起大慈悲興四弘誓拔兩苦與兩樂故名非縛非脫發真正菩提心前三皆約四諦爲語今約法藏塵勞三昧波羅蜜其義宛然問前簡非併言非今顯是何故併言是答所言併是者皆非縛非脫故言併是通皆上求故又次第漸入到實故言併是又實難知借權顯實故言併是此三番擬世界悉檀言併是也又

權不攝實實則攝權欲令攝顯易見故言併是此一番擬爲人悉檀故言是也又一菩提心一切菩提心若不說者不知一切故言併是此一番擬對治悉檀明是若究竟而論前三是約權後一約實譬如良醫有一秘方總攝諸方阿伽陀藥功兼諸藥如食乳糜更無所須一切具足如如意珠權實顯是其義可知又一是一者一大事因緣故云何爲一一實不虛故一道清淨故一切無礙人一道出生死故云何爲大其性廣博多所含容大智大

斷大人所乘大師子吼大益凡聖故言爲大事者十方三世佛之儀式以此自成佛道以此化度衆生故名爲事因緣者衆生以此因感佛佛以此緣起應故言因緣又是者不可言三不可言一不可言非三非一而言三一故名不可思議是也又是者非作法非佛非天人脩羅所作常境無相常智無緣以無緣智緣無相境無相之境相無緣之智智境冥一而言境智故名無作也又是者如文殊問經云破一切發名發菩提心常隨菩提相而

發菩提心又無發而發無隨而隨又過一切破過一切隨雙照破隨名發菩提心如三種不一不異如理如事如非理非事故名爲是若例此義無作不可思議一大事因緣等諸法門皆言破皆言隨皆言非破非隨雙照破隨又前三是上中下智所觀後一是上上智所觀前三是共後一是不共前三淺近曲後一深遠直云云前三是小中大後一是大中大上中上圓中圓滿中滿實中實真中真了義中了義玄中玄妙中妙不可思議中不可

思議若能如此簡非顯是體權識實而發心者是一切諸佛種譬如金剛從金性生佛菩提心從大悲起是諸行先如服阿娑羅藥先用清水諸行中最如諸根中命根為最佛正法正行中此心為最如太子生具王儀相大臣恭敬有大聲名如迦陵頻伽鳥穀中鳴聲已勝諸鳥此菩提心有大勢力如師子筋弦如師子乳如金剛槌如那羅延箭具足眾寶能除貧苦如如意珠雖小懈怠小失威儀猶勝二乘功德舉要言之此心即具一切菩薩

爾二

十二

功德能成三世無上正覺若解此心任運達於止觀無發無礙即是觀其性寂滅即是止止觀即菩提菩提即止觀實梁經云比丘不修比丘法大千無唾處況受人供養六十比丘悲泣白佛我等乍死不能受人供養佛言汝起慚愧心善哉善哉一比丘白佛何等比丘能受供養佛言若在比丘數修僧業得僧利者是人能受供養四果四向是僧數三十七品是僧業四果是僧利比丘重白佛若發大乘心者復云何佛言若發大乘心求一切

智不墮數不修業不得利能受供養比丘驚
問云何是人能受供養佛言是人受衣用敷
大地受博食若須彌山亦能畢報施主之恩
當知小乘之極果不及大乘之初初又如來
密藏經說若人父為緣覺而害盜三寶物毋

第二

十三

為羅漢而汙不實事謗佛兩舌間賢聖惡口
罵聖人壞亂求法者五逆初業之瞋奪持戒
人物之貪邊見之癡是為十惡惡者若能知
如來說因緣法無我人衆生壽命無生無滅
無染無著本性清淨又於一切法知本性清

淨解知信入者我不說是人趣向地獄及諸
惡道果何以故法無積聚法無集惱一切法
不生不住因緣和合而得生起起已還滅若
心生已滅一切結使亦生已滅如是解無犯
處若有犯有住無有是處如百年闇室若然
燈時闇不可言我是室主住此久而不肯去
燈若生闇即滅其義亦如是此經具指前四
菩提心若知如來說因緣法即指初菩提心
若無生無滅指第二菩提心若本性清淨指
第三菩提心若於一切法知本性清淨指第

四菩提心初菩提心已能除重重十惡況第
二第三第四菩提心耶行者聞此勝妙功德
當自慶幸如闇處伊蘭得光明梅檀問因緣
語通何意初觀獨當其名答以最初當名耳
又因緣事相初觀為便若言生滅者即別後
三例有通別而從別受名耳。約六即顯是
者為初心是後心是答如論焦炷非初不離
初非後不離後若智信具足聞一念即是信
故不謗智故不懼初後皆是若無信高推聖
境非已智分若無智起增上慢謂已均佛初

後俱非為此事故須知六即謂理即名字即
觀行即相似即分真即究竟即此六即者始
凡終聖始凡故除疑怯終聖故除慢大云理
即者一念心即如來藏理如故即空藏故即
假理故即中三智一心中具不可思議如上
說三諦一諦非三非一一色一香一切法一
切心亦復如是是名理即是菩提心亦是理
即止觀即寂名止即照名觀名字即者理雖
即是日用不知以未聞三諦全不識佛法如
牛羊眼不解方隅或從知識或從經卷聞上

所說一實菩提於名字中通達解了知一切法皆是佛法是為名字即菩提亦是名字止觀若未聞時處處馳求既得聞已攀覓心息名止但信法性不信其諸名為觀觀行即是者若但聞名口說如蟲食木偶得成字是蟲不知是字非字既不通達寧是菩提必須心觀明了理慧相應所行如所言所言如所行華首云言說多不行我不以言說但心行菩提此心口相應是觀行菩提釋論四句評聞慧具足如眼得日照了無僻觀行亦如是雖

未契理觀心不息如首楞嚴中射的喻是名觀行菩提亦名觀行止觀恒作此想名觀餘想息名止云云相似即是菩提者以其逾觀逾明逾止逾寂如勤射鄰的名相似觀慧一切世間治生產業不相違背所有思想籌量皆是先佛經中所說如六根清淨中說圓伏無明名止似中道慧名觀云云分真即者因相似觀力入銅輪位初破無明見佛性開寶藏顯真如名發心住乃至等覺無明微薄智慧轉著如從初日至十四日月光垂圓闇垂盡若

人應以佛身得度者即八相成道應以九法界身得度者以普門示現如經廣說是名分真菩提亦名分真止觀分真智斷究竟即菩提者等覺一轉入于妙覺智光圓滿不復可增名菩提果大涅槃斷更無可斷名果果等覺不通唯佛能通過茶無道可說故名究竟菩提亦名究竟止觀總以譬譬之譬如貧人家有寶藏而無知者知識示之即得知也耘除草穢而掘出之漸漸得近近已藏開盡取用之合六喻可解云問釋論五菩提意云何

答論豎判別位今豎判圓位會之發心對名字伏心對觀行明心對相似出到對分真無上對究竟又用彼名名圓位發心是十住伏心是十行問住已斷行云何伏答此用真道伏例如小乘破見名斷思惟名伏明心是十迴向出到是十地無上是妙覺又從十住具五菩提乃至妙覺究竟五菩提故地義云從初一地具諸地功德即其義也問何意約圓說六即答圓觀諸法皆云六即故以圓意約一切法悉用六即判位餘不爾故不用之當

其教用之胡為不得而淺近非教正意也然
 上來簡非先約苦諦升沉世間簡耳次約四
 諦智曲拙淺近簡耳次約四弘行願次約六
 即位展轉深細方乃顯是故知明月神珠在
 九重淵內驪龍領下有志有德方乃致之豈
 如世人麤淺浮虛競執瓦石草木妄謂為寶
 末學膚受太無所知

摩訶止觀卷第一

音釋

戢則入切 邈也沿切 構居候切 搏徒官切 壻音善切 睽夫舟切 矜音善切 辨音善切

摩訶止觀卷第二上

巖三

隋天台智者大師說

門人灌頂記

二勸進四種三昧入菩薩位說是止觀者夫欲登妙位非行不階善解鑽搖醍醐可獲法華云又見佛子修種種行以求佛道行法衆多略言其四一常坐二常行三半行半坐四非行非坐通稱三昧者調直定也大論云善心一處住不動是名三昧法界是一處正觀能住不動四行為緣觀心藉緣調直故稱三

昧也一常坐者出文殊說文殊問兩般若名爲一行三昧今初明方法次明勸修方法者身論開遮口論說默意論止觀身開常坐遮行住卧或可處衆獨則彌善居一靜室或空閑地離諸喧鬧安一繩牀傍無餘座九十日爲一期結跏正坐項脊端直不動不搖不萎不倚以坐自誓肋不拄牀況復屍卧遊戲住立除經行食便利隨一佛方面端坐正向時刻相續無須臾廢所開者專坐所遮者勿犯不欺佛不負心不誑衆生口說默者若坐疲

極或疾病所困或睡蓋所覆內外障侵奪正
念心不能遣卻當專稱一佛名字慚愧懺悔
以命自歸與稱十方佛名功德正等所以者
何如人憂喜鬱佛舉聲歌哭悲笑則暢行人
亦爾風觸七處成身業聲響出唇成口業二
能助意成機感佛俯降如人引重自力不前
假傍救助則蒙輕舉行人亦爾心弱不能排
障稱名請護惡緣不能壞若於法門未了當
親近解般若者如聞修學能入一行三昧面
見諸佛上菩薩位誦經誦咒尚喧於靜況世

俗言語耶意止觀者端坐正念蠲除惡覺捨
諸亂想莫雜思惟不取相貌但專繫緣法界
一念法界繫緣是止一念是觀信一切法皆
是佛法無前無後無復際畔無知者無說者
若無知無說則非有非無非知者非不知者
離此二邊住無所住如諸佛住安處寂滅法
界聞此深法勿生驚怖此法界亦名菩提亦
名不可思議境界亦名般若亦名不生不滅
如是等一切法與法界無二無別聞無二無
別勿生疑惑能如是觀者是觀如來十號觀

如來時不謂如來爲如來無有如來爲如來亦無如來智能知如來者如來及如來智無二相無動相不作相不在方不離方非三世非不三世非二相非不二相非垢相非淨相此觀如來甚爲希有猶如虛空無有過失增長正念見佛相好如照水鏡自見其形初見一佛次見十方佛不用神通往見佛唯住此處見諸佛聞佛說法得如實義爲一切衆生見如來而不取如來相化一切衆生向涅槃而不取涅槃相爲一切衆生發大莊嚴而不

見莊嚴相無形無相無見聞知佛不證得是爲希有何以故佛即法界若以法界證法界即是諍論無證無得觀衆生相如諸佛相衆生界量如諸佛界量諸佛界量不可思議衆生界量亦不可思議衆生界住如虛空住以不住法以無相法住般若中不見凡法云何捨不見聖法云何取生死涅槃垢淨亦如是不捨不取但住實際如此觀衆生眞佛法界觀貪欲瞋癡諸煩惱恒是寂滅行是無動行非生死法非涅槃法不捨諸見不捨無爲而

修佛道非修道非不修道是名正住煩惱法界也觀業重者無出五逆五逆即是菩提菩提五逆無二相無覺者無知者無分別者逆罪相實相相皆不可思議不可壞本無本性一切業緣皆住實際不來不去非因非果是為觀業即是法界印法界印四魔所不能壞魔不得便何以故魔即法界印法界印云何毀法界印以此意歷一切法亦應可解上所說者皆是經文勸修者稱實功德棄於行者法界法是佛真法是菩薩印聞此法不驚不

畏乃從百千萬億佛所久植德本譬如長者失摩尼珠後還得之心甚歡喜四眾不聞此法心則苦惱若聞信解歡喜亦然當知此人即是見佛已曾從文殊聞是法身子曰諦了此義是名菩薩摩訶薩彌勒云是人近佛座佛覺此法故文殊云聞此法不驚即是見佛佛言即住不退地具六波羅蜜具一切佛法矣若人欲得一切佛法相好威儀說法音聲十力無畏者當行此一行三昧勤行不懈則能得入如治摩尼珠隨磨隨光證不可思

議功德菩薩能知速得菩提比丘比丘尼聞
不驚即隨佛出家信士信女聞不驚即真歸
依此之稱譽出彼兩經云。二常行三昧者
先方法次勸修方法者身開遮口說嘿意止
觀此法出般舟三昧經翻為佛立佛立三義
一佛威力二三昧力三行者本功德力能於
定中見十方現在佛在其前立如明眼人清
夜觀星見十方佛亦如是多故名佛立三昧
十住婆沙偈云是三昧住處少中多差別如
是種種相亦應須論議住處者或於初禪二

三四中間發是勢力能生三昧故名住處初
禪少二禪中三四多或少時住名少或見世
界少或見佛少故名少中多亦如是身開常
行行此法時避惡知識及癡人親屬鄉里常
獨處止不得希望他人有所求索常乞食不
受別請嚴飾道場備諸供具香舖甘果盟沐
其身左右出入改換衣服唯專行旋九十日
為一期須明師善內外律能開除妨障於所
聞三昧處如視世尊不嫌不恚不見短長當
割肌肉供養師況復餘耶承事師如僕奉大

家若於師生惡求是三昧終難得須外護如
母養子須同行如共涉險須要期捨願使我
筋骨枯朽學是三昧不得終不休息起大信
無能壞者起大精進無能及者所入智無能
逮者常與善師從事終竟三月不得念世間
想欲如彈指頃三月終竟不得卧出如彈指
頃終竟三月行不得休息除坐食左右爲人
說經不得希望衣食婆沙偈云親近善知識
精進無懈怠智慧甚堅牢信力無妄動口說
默者九十日身常行無休息九十日口常唱

阿彌陀佛名無休息九十日心常念阿彌陀
佛無休息或唱念俱運或先念後唱或先唱
後念唱念相繼無休息時若唱彌陀即是唱
十方佛功德等但專以彌陀爲法門主舉要
言之步步聲聲念念唯在阿彌陀佛意論止
觀者念西方阿彌陀佛去此十萬億佛刹在
寶地寶池寶樹寶堂衆菩薩中央坐說經三
月常念佛云何念念三十二相從足下千輻
輪相一一逆緣念諸相乃至無見頂亦應從
頂相順緣乃至千輻輪今我亦逮是相又念

我當從心得佛從身得佛佛不用心得不用
身得不用心得佛色不用色得佛心何以故
心者佛無心色者佛無色故不用色心得三
菩提佛色已盡乃至識已盡佛所說盡者癡
人不知智者曉了不用身口得佛不用智慧
得佛何以故智慧素不可得自索我了不可
得亦無所見一切法本無所有壞本絕本其
如夢見七寶親屬歡樂覺已追念不知在何
處如是念佛又如舍衛有女名須門聞之心
喜夜夢從事覺已念之彼不來我不往而樂

事宛然當如是念佛如人行大澤飢渴夢得
美食覺已腹空自念一切所有法皆如夢當
如是念佛數數念莫得休息用是念當生阿
彌陀佛國是名如相念如人以寶倚瑠璃上
影現其中亦如比丘觀骨骨起種種光此無
持來者亦無有是骨是意作耳如鏡中像不
外來不中生以鏡淨故自見其形行人色清
淨所有者清淨欲見佛即見佛見即問問即
報聞經大歡喜其二自念佛從何所來我亦無
所至我所念即見心作佛心自見心見佛心

是佛心是我心見佛心不自知心不自見
心心有想爲癡心無想是泥洹是法無可示
者皆念所爲設有念亦了無所有空耳三其偈
云心者不知心有心不見心心起想即癡無
想即泥洹諸佛從心得解脫心者無垢名清
淨五道鮮潔不受色有解此者成大道是名
佛印無所貪無所著無所求無所想所有盡
所欲盡無所從生無所可滅無所壞敗道要
道本是印二乘不能壞何況魔邪云云婆沙明
新發意菩薩先念佛色相相體相業相果相

用得下勢力次念佛四十不共法心得中勢
力次念實佛得佛上勢力而不著色法二身
偈云不貪著色身法身亦不著善知一切法
永寂如虛空勸修者若人欲得智慧如大海
今無能爲我作師者於此坐不運神通悉見
諸佛悉聞所說三悉能受持者常行七三昧於諸
功德最爲第一此三昧是諸佛母佛眼佛父
無生大悲母一切諸如來從是二法生碎大
千地及草木爲塵一塵爲一佛刹滿爾世界
中寶用布施其福甚多不如聞此三昧不驚

不畏況信受持讀誦爲人說況定心修習如
穀牛乳頃況能成是三昧故無量無量婆沙
云劫火官賊怨毒龍獸衆病侵是人者無有
是處此人常爲天龍八部諸佛皆共護念稱
讚皆共欲見共來其所若聞此三昧如上四
番功德皆隨喜三世諸佛菩薩皆隨喜復勝
上四番功德若不修如是法失無量重寶人
天爲之憂悲如鬪人把梅檀而不與如田家
子以摩尼珠博一頭牛云。三明半行半坐
亦先方法次勸修方法者身開遮口說默意

止觀此出二經方等云旋百二十巾卻坐思
惟法華云其人若行若立讀誦是經若坐思
惟是經我乘六牙白象現其人前故知俱用
半行半坐爲方法也方等至尊不可聊爾若
欲修習神明爲證先求夢王若得見一是許
懺悔於閑靜處莊嚴道場香泥塗地及室內
外作圓壇彩畫懸五色幡燒海岸香然燈敷
高座請二十四尊像多亦無妨設餽饌盡心
力須新淨衣鞵屨無新浣故出入著脫無令
參雜七日長齋日三時洗浴初日供養僧隨

意多少別請一明了內外律者為師受二十四戒及陀羅尼呪對師說罪要用月八日十五日當以七日為一期決不可減若能更進隨意堪任十人已還不得出此俗人亦許須辦單縫三衣備佛法式也口說默者預誦陀羅尼呪一篇使利於初日分異口同音三編三召請三寶十佛方等父母十法王子召請法在國清百錄中請竟燒香運念三業供養候養訖禮前所請三寶禮竟以志誠心悲泣兩淚陳悔罪咎竟起旋百二十市一旋一呪不

遲不疾不高不下旋呪竟禮十佛方等十法王子如是作已卻坐思惟思惟訖更起旋呪旋呪竟更卻坐思惟周而復始終竟七日其法如是從第二時略召請餘悉如常意止觀者經今思惟思惟摩訶袒持陀羅尼翻為大秘要遮惡持善秘要祇是實相中道正空經言吾從真實中來真實者寂滅相寂滅相者無有所求求者亦空得者著者實者來者語者問者悉空寂滅涅槃亦復皆空一切虛空分界亦復皆空其無所求中吾故求之如是

空空真實之法當於何求六波羅蜜中求其二
此與大品十八空同大經迦毗羅城空如來
空大涅槃空更無有異以此空慧歷一切事
無不成觀方等者或言廣平今言方者法也
般若有四種方法謂四門入清涼池即方也
所辨之理平等大慧即等也今求夢王即二
觀前方便也道場即清淨境界也治五住糠
顯實相米亦是定慧用莊嚴法身也香塗者
即無上尸羅也五色蓋者觀五陰免子縛起
大慈悲覆法界也圓壇者即實相不動地也

繒幡即翻法界上迷生動出之解幡壇不相
離即動出不動出不相離也香燈即戒慧也
高座者諸法空也一切佛皆栖此空二十四
像者即是逆順觀十二因緣覺了智也銷鑿
者即是無常苦酢助道觀也新淨衣者即寂
滅忍也瞋惑重積稱故翻瞋起忍名爲新七
日即七覺也一日即一實諦也三洗即觀一
實修三觀蕩三障淨三智也一師者即一實
諦也二十四戒者逆順十二因緣發道共戒
也呪者囑對也瓔珞明十二因緣有十種即

有一百二十支一呪一支束而言之祇是三
道謂苦業煩惱也今呪此因緣即是呪於三
道而論懺悔事懺懺苦道業道理懺懺煩惱
道文云犯沙彌戒乃至大比丘戒若不還生
無有是處即懺業道文也眼耳諸根清淨即
懺苦道文也第七日見十方佛聞法得不退
轉即懺煩惱道文也三障去即十二因緣樹
壞亦是五陰舍空思惟實相正破於此故名
諸佛實法懺悔也勸修者諸佛得道皆由此
法是佛父母世間無上大寶若能修行得全

分寶但能讀誦得中分寶華香供養得下分
寶佛與支殊說下分寶所不能盡況中上耶
若從地積寶至梵天以奉於佛不如施持經
者一食充軀如經廣說云約法華亦明方法
勸修方法者身開遮口說默意止觀身開爲
十一嚴淨道場二淨身三三業供養四請佛
五禮佛六六根懺悔七遠旋八誦經九坐禪
十證相別有一卷名法華三昧是天台師所
著流傳於世行者宗之此則兼於說默不復
別論也意止觀者普賢觀云專誦大乘不入

三昧日夜六時懺六根罪安樂行品云於諸法無所行亦不行不分別二經本為相成豈可執文拒競蓋乃為緣前後互出非碩異也安樂行品護持讀誦解說深心禮拜等豈非事耶觀經明無相懺悔我心自空罪福無主慧日能消除豈非理耶南岳師云有相安樂行無相安樂行豈非就事理得如是名持是行人涉事修六根懺為悟入弄引故名有相若直觀一切法空為方便者故言無相妙證之時悉皆兩捨若得此意於二經無疑今歷

文修觀言六牙白象者是菩薩無漏六神通牙有利用如通之捷疾象有大力表法身荷負無漏無染稱之為白頭上三人一持金剛杵一持金剛輪一持如意珠表三智居無漏頂云杵擬象能行表慧道行輪轉表出假如意表中牙上有池表八解是禪體通是定用體用不相離故牙端有池池中有華華表妙因以神通力淨佛國土利益眾生即是因因從通生如華由池發華中有女女表慈若無無緣慈豈能以神通力促身令小入此娑婆

通由慈運如華擊女女執樂器表四攝也慈
修身口現種種同事利行財法二施引物多
端如五百樂器音聲無量也示喜見身者是
普現色身三昧也隨所宜樂而為現之未必
純作白玉之像語言陀羅尼者即是慈熏口
說種種法也皆法華三昧之異名得此意於
象身上自在作法門也勸修者普賢觀曰若
七衆犯戒欲一彈指頃除滅百千萬億阿僧
祇劫生死之罪者欲發菩提心不斷煩惱而
入涅槃不離五欲而淨諸根見障外事欲見

分身多寶釋迦佛者欲得法華三昧一切語
言陀羅尼入如來室著如來衣坐如來座於
天龍八部衆中說法者欲得文殊藥三諸文
菩薩持華香住立空中侍奉者應當修習此
法華經讀誦大乘念大乘事今此空慧與心
相應念諸菩薩母無上勝方便從思實相生
衆罪如霜露慧日能消除成辦如此諸事無
不具足能持此經者則為得見我亦見於汝
亦供養多寶及分身今諸佛歡喜如經廣說
誰聞如是法不發菩提心除彼不肖人癡瞋

無智者耳。○四非行非坐三昧者上一向用
行坐此既異上為成四句故名非行非坐實
通行坐及一切事而南岳師呼為隨自意
起即修三昧大品稱覺意三昧意之趣向皆
覺識明了雖復三名實是一法今依經釋名
覺者照了也意者心數也三昧如前釋行者
心數起時反照觀察不見動轉根原終末來
處去處故名覺意諸數無量何故對意論覺
窮諸法源皆由意造故以意為言端對境覺
知異乎木石名為心次心籌量名為意了了

新三

十二

別知名為識如是分別墮心想見倒中豈名
為覺覺者了知心中非有意亦非不有意心
中非有識亦非不有識意中非有心亦非不
有心意中非有識亦非不有識識中非有意
亦非不有意識中非有心亦非不有心心意
識非一故立三名非三故說一性若知名非
名則性亦非性非名故不二非性故不一非
三故不散非一故不合不合故不空不散故
不有非有故不常非空故不斷若不見常斷
終不見一異若觀意者則攝心識一切法亦

爾若破意無明則壞餘使皆去故諸法雖多
但舉意以明三昧觀則調直故言覺意三昧
也隨自意非行非坐準此可解就此為四一
約諸經二約諸善三約諸惡四約諸無記諸
經行法上三不攝者即屬隨自意也且約請

勝三

十三

觀音示其相於靜處嚴道場旛蓋香燈請彌
陀像觀音勢至二菩薩像安於西方設楊枝
淨水若便利左右以香塗身澡浴清淨著新
淨衣齋日建首當正向西方五體投地禮三
寶七佛釋尊彌陀三陀羅尼二菩薩聖衆禮

已胡跪燒香散華至心運想如常法供養已
端身正心結跏趺坐繫念數息十息為一念
十念成就已起燒香為衆生故三徧請上三
寶請竟三稱三寶名加稱觀世音合十指掌
誦四行偈竟又誦三篇呪或一徧或七徧看
時早晚誦呪竟披陳懺悔自憶所犯發露洗
浣已禮上所請禮已一人登高座若唱若誦
此經文餘人諦聽午前初夜其方法如此餘
時如常儀若嫌闕略可尋經補益云經云眼
與色相應云何攝住乃至意與攀緣相應云

何攝住者大集云如心住如即空也此文一
一皆入如實之際即是如空之異名耳地無
堅者若謂地是有有即實實是堅義若謂地
是無是亦有亦無非有非無是事實皆是堅
義今明畢竟不可得亡其堅性也水性不住
者謂水為有有即是住乃至謂水是非有非
無亦即是住今不住有四句亦不住無四句
中亦不住不可說中故言水性不住風性無
礙者觀風為有有即是礙乃至謂風非有非
無亦無無四句故言風性無礙火大不實者

火不從自生乃至不從無因生本無自性賴
緣而有故言不實觀色既爾受想行識一一
皆入如實之際觀陰既爾十二因緣如谷響
如芭蕉堅露電等一時運念今空觀成勤須
修習使得相應觀慧之本不可闕也銷伏毒
害陀羅尼能破報障毗舍離人平復如本破
惡業陀羅尼能破業障破梵行人蕩除糞穢
令得清淨六字章句陀羅尼能破煩惱障淨
於三毒根成佛道無疑六字即是六觀世音
能破六道三障所謂大悲觀世音破地獄道

三障此道苦重宜用大悲大慈觀世音破餓
 鬼道三障此道飢渴宜用大慈師子無畏觀
 世音破畜生道三障獸王威猛宜用無畏也
 大光普照觀世音破阿修羅道三障其道猜
 忌嫉疑偏宜用普照也天人丈夫觀世音破
 人道三障人道有事理事伏憍慢稱天人理
 則見佛性故稱丈夫大梵深遠觀世音破天
 道三障梵是天主標主得臣也廣六觀世音
 即是二十五三昧大悲即是無垢三昧大慈
 即是心樂三昧師子即是不退三昧大光即

是歡喜三昧丈夫即是如幻等四三昧大梵
 即是不動等十七三昧自思之可見云此經
 通三乘人懺悔若自調自度殺諸結賊成阿
 羅漢若福厚根利觀無明行等成緣覺道若
 起大悲身如瑠璃毛孔見佛得首楞嚴住不
 退轉諸大乘經有此流類或七佛十五八菩薩懺
 或虛空藏八百日塗廁如此等皆是隨自意
 攝云。二歷諸善即為二先分別四運次歷
 衆善初明四運者夫心識無形不可見約四
 相分別謂未念欲念念已未念名心未起

欲念名心欲起念名正緣境住念已名緣境
謝若能了達此四即入一相無相問未念未
起已念已謝此二皆無心無心則無相云何
可觀答未念雖未起非畢竟無如人未作作
後便作作不可以未作作故便言無人若定
無人後誰作作以有未作作人則將有作作
心亦如是因未念故得有欲念若無未念何
得有欲念是故未念雖未有不得畢竟無念
也念已雖滅亦可觀察如人作竟不得言無
若定無人前誰作作念已心滅亦復如是不

得言永滅若永滅者則是斷見無因無果是
故念已雖滅亦可得觀問過去已去未來未
至現在不住若離三世則無別心觀何等心
答汝問非也若過去永滅畢竟不可知未來
未起不可知現在無住不可知云何諸聖人
知三世心鬼神尚知自他三世云何佛法行
人起斷滅龜毛兔角見當知三世心雖無定
實亦可得知故偈云諸佛之所說雖空亦不
斷相續亦不常罪福亦不失若起斷滅如盲
對色於佛法中無正觀眼空無所獲行者既

知心有四相隨心所起善惡諸念以無住著
 智反照觀察也次歷善事善事衆多且約六
 度若有諸塵須捨六受若無財物須運六作
 捨運共論有十二事初論眼受色時未見欲
 見見見已四運心皆不可見亦不得不見又

翻三

十六

反觀覺色之心不從外來外來於我無預不
 從內出內出不待因緣既無內外亦無中間
 不常自有當知覺色者畢竟空寂所觀色與
 空等能觀色者與盲等乃至意緣法未緣欲
 緣緣緣已四心皆不可得反觀覺法之心不

外來不內出無法塵無法者悉與空等是為
 覺六受觀云眼根色塵空明各各無見亦無
 分別因緣和合生眼識眼識因緣生意識意
 識生時即能分別依意識則有眼識眼識能
 見見已生貪貪染於色毀所受戒此是地獄
 四運意實愛色覆諱言不此鬼道四運於色
 生著而計我所畜生四運我色他色我勝
 他劣阿修羅四運他惠我色不與不取於此
 色上起仁讓貞信明等五戒十善人天四運
 觀四運心心相生滅心心不住心心三受心

心不自在心心屬因緣二乘四運觀已四運
過患如此觀他四運亦復如是即起慈悲而
行六度所以者何六受之塵性相如此無量
劫來頑愚保著而不能捨捨不能亡今觀塵
非塵於塵無受觀根非根於已無著觀人巨
得亦無受者三事皆空名檀波羅蜜金剛般
若云若住色聲香味觸法布施是名住相布
施如人入關則無所見不住聲味布施是無
相施如人有目日光明照見種種色直言不
見相略猶難解今不見色有相無相亦有無

相非有無相若處處著相引之令得出不起
六十二見乃名無相檀到於彼岸一切法趣
檀成摩訶衍是菩薩四運又觀四運與虛空
等即常不受四運即樂不為四運起業即我
四運不能染即淨是佛法四運如是四運雖
空空中具見種種四運乃至徧見恒沙佛法
成摩訶衍是為假名四運若空不應具十法
界法界從因緣生體復非有非有故空非空
故有不得空有雙照空有三諦宛然備佛知
見於四運心具足明了觀聲香味觸法五受

四運心圓覺三諦不可思議亦復如是準前
可知不復煩記

摩訶止觀卷第二上

音釋

盪古玩切
盪手也
 轂居候切
牛軋也
 浣台管切
衣垢也
 髒烏貢切
鼻病也
 鞞鼻奚切
鼻骨也

摩訶止觀卷第二下

霸四

隋天台智者大師說

門人灌頂記

次觀六作行檀者觀未念行欲行行已四
運遲速皆不可得亦不見不可得反觀覺心
不外來不內出不中間不常自有無行無行
者畢竟空寂而由心運役故有去來或為毀
戒或為誑他或為眷屬或為勝彼或為義讓
或為善禪或為涅槃或為慈悲捨六塵運六
作方便去來舉足下足皆如幻化恍惚虛忽

亡能亡所千里之路不謂為遙數步之地不
謂為近凡有所作不唐其功不望其報如此
住檀攝成一切恒沙佛法具摩訶衍能到彼
岸又觀一運心十法具是一不定一故得為
十十不定十故得為一非一非十雙照一十
一念心中具足三諦住坐卧語默作作亦復
如是準前可知故法華云又見佛子名衣上
服以用布施以求佛道即此義也前約十二
事共論檀今約一一事各各論六行者行時
以大悲眼觀衆生不得衆生相衆生於菩薩

得無怖畏是為行中檀於衆生無所傷損不得罪福相是名尸行時心不起亦無動搖無有住處陰入界等亦悉不動是名忍行時不得舉足下足心無前思後覺一切法中無生住滅是名精進不得身心生死涅槃一切法中無受念著不味不亂是名禪行時頭等六分如雲如影夢幻響化無生滅斷常陰界入空寂無縛無脫是名般若具如首楞嚴中廣說又行中寂然有定相若不察之於定生染貪著禪味今觀定心心尚無心定在何處

當知此定從顛倒生如是觀時不見於空及與不空即破定相不生貪著以方便生是菩薩解行者未悟或計我能觀心謂是妙慧著慧自高是名智障同彼外道不得解脫即反照能觀之心不見住處亦無起滅畢竟無有觀者及非觀者高四觀者既無誰觀二諸法不得觀心者即離觀想大論云念想觀已除戲論心皆滅無量衆罪除清淨心常一如是尊妙人則能見般若大集云觀於心心即此意也如是行中具三三昧初觀破一切種種有相不

見內外即空三昧次觀能壞空相名無相三
昧後觀不見作者即無作三昧又破三倒三
毒越三有流伏四魔怨成波羅蜜攝受法界
增長具足一切法門豈止六度三三昧而已
矣若於行中具足一切法者餘十一事亦復
如是次更歷六塵中兢持謹潔如擎油鉢一
諦不傾又於六作中威儀肅肅進退有序但
名持戒持戒果報升出受樂非是三昧不名
波羅蜜若得觀慧於十二事尸羅自成謂觀
未見色欲見見見已四運心種種推求不得

所起之心亦不得能觀之心不內外無去來
寂無生滅其能如是觀身口七支淨若虛空
是持不缺不破不穿三種律儀戒破四運諸
惡覺觀即持不雜戒也不為四運所亂即持
定共戒也四運心不起即持道共戒也分別
種種四運無滯本類四即持無著戒也分別四運不
謬即持智所讚戒也知四運攝一切法即持
大乘自在戒也識四運四德即持究竟戒其
心既明淨雙遮二邊正入中道雙照二諦不
思議佛之境界具足無滅其色者色法受者

不可得三事皆亡即檀於色色者安心不動
名忍色色者無染無間名毗梨耶不爲色色
者所亂名禪色色者如幻如化名般若色色
者如虛空名空三昧不得此空名無相三昧
無能無所名無作三昧何但三諦六度三空
一切恒沙佛法皆例可解觀色塵既爾餘五
塵亦然六受六作亦如是法華云又見佛子
威儀具足以求佛道即此義也次歷忍善者
還約作受皆有違順順是可意違不可意於
違不瞋於順不受無見無見者無作無作者

皆如上說次歷精進善舊云精進無別體但
篤衆行義而推之應有別體例無明通入衆
使更別有無明今且寄誦經勤策其心以擬
精進晝夜不虧乃得滑利而非三昧慧今觀
氣息觸七處和合出聲如響不內不外無能
誦所誦悉以四運推檢於塵不起受者於緣
不生作者煩惱不間誦說念念流入大涅槃
海是名精進三次歷諸禪根本九想背捨等
但是禪非波羅蜜觀入定四運尚不見心何
處有定即達禪實相以禪攝一切法故論第

五解八想竟明十力四無所畏一切法諸論
師不達玄旨咸謂論誤未應說此此是論主
明八想作摩訶衍相故廣釋諸法耳云云次歷
智者釋論八種解般若今且約世智用觀
六受六作四運推世智得皆如上說約餘
一切善法亦如是問若一法攝一切法者但
用觀即足何須用止一度即足何用五度耶
答六度宛轉相成如被甲入陣不可不密云云
觀如燈止如密室浣衣刈草等云云又般若為
法界徧攝一切亦不須餘法餘法為法界亦

攝一切亦不須般若又般若即諸法諸法即
般若無二無別云云。三以隨自意歷諸惡事
者夫善惡無定如諸蔽為惡事度為善人天
報盡還墮三塗已復是惡何以故蔽度俱非
動出體皆是惡二乘出苦名之為善二乘雖
善但能自度非善人相大論云寧起惡癩野
干心不生聲聞辟支佛意當知生死涅槃俱
復是惡六度菩薩慈悲兼濟此乃稱善雖能
兼濟如毒器貯食食則殺人已復是惡三乘
同斷此乃稱好而不見別理還屬二邊無明

未吐已復是惡別教為善雖見別理猶帶方便不能稱理大經云自此之前我等皆名邪見人也邪豈非惡唯圓法名為善善順實相名為道背實相名非道若達諸惡非惡皆是實相即行於非道通達佛道若於佛道生著不消甘露道成非道如此論善惡其義則通釋四今就別明善惡事度是善諸蔽為惡善法用觀已如上說就惡明觀今當說前雖觀善其蔽不息煩惱浩然無時不起若觀於他惡亦無量故修一切世間不可樂想時則不見好

人無好國土純諸蔽惡而自纏裹纏不全有蔽而偏起不善或多慳貪或多犯戒多瞋多怠多嗜酒味根性易奪必有過患其誰無矣出家離世行猶不備白衣受欲非行道人惡是其分羅漢殘習何況凡夫凡夫若縱惡蔽摧折俯墜永無出期當於惡中而修觀慧如佛世時在家之人帶妻挾子官方俗務皆能得道央掘摩羅彌殺彌慈祇陀末利唯酒唯戒和須蜜多姪而梵行提婆達多邪見即正若諸惡中一向是惡不得修道者如此諸人

永作凡夫以惡中有道故雖行衆蔽而得成
聖故知惡不妨道又道不妨惡須陀洹人淫
欲轉盛畢陵尚慢身子生瞋於其無漏有何
損益譬如虛空中明暗不相除顯出佛菩提
即此意也若人性多貪欲穢濁熾盛雖對治
折伏彌更增劇但恣趣向何以故蔽若不起
不得修觀譬如綸釣魚強繩弱不可爭牽但
令鈎餌入口隨其遠近任縱沈浮不久收獲
於蔽修觀亦復如是蔽即惡魚觀即鈎餌若
無魚者鈎餌無用但使有魚多大唯佳皆以

鈎餌隨之不捨此蔽不久堪任乘御云何爲
觀若貪欲起諦觀貪欲有四種相未貪欲欲
貪欲正貪欲貪欲已爲當未貪欲滅欲貪欲
生爲當未貪欲不滅欲貪欲生亦滅亦不滅
欲貪欲生非滅非不滅欲貪欲生若未滅欲
生爲即爲離即滅而生生滅相違若離而生
生則無因未貪不滅而欲生者爲即爲離若
即即二生相並生則無窮若離生亦無因若
亦滅亦不滅而欲生者若從滅生不須亦不
滅若從不滅生不須亦滅不定之因那生定

永樂北藏

摩訶止觀

第一六〇册

果若其體一其性相違若其體異本不相關
 若非滅非不滅而欲貪生雙非之處為有為
 無若雙非是有何謂雙非若雙非是無無那
 能生如是四句不見欲貪欲生還轉四句不
 見未貪欲滅欲貪欲生不生亦生亦不生非
 生非不生亦如上說觀貪欲蔽畢竟空寂雙
 照分明皆如上說是名鉤餌若蔽恒起此觀
 恒照亦不見起亦不見照而起而照其一又觀
 此蔽因何塵起色耶餘耶因何作起行耶餘
 耶若因於色為未見欲見見已若因於行

未行欲行行行已為何事起為毀戒耶為眷
 屬耶為虛誑耶為嫉妬耶為仁讓耶為善禪
 耶為涅槃耶為四德耶為六度為三三昧耶
 為恒沙佛法耶其二如是觀時於塵無受者於
 緣無作者而於塵受根緣雙照分明幻化與
 空及以法性不相妨礙所以者何若蔽礙法
 性法性應破壞若法性礙蔽蔽應不得起當
 知蔽即法性蔽起即法性起蔽息即法性息
 無行經云貪欲即是道素癡亦如是如是三
 法中具一切佛法若人離貪欲而更求菩提

譬如天與地貪欲即菩提淨名云行於非道
通達佛道一切衆生即菩提相不可復得即
涅槃相不可復滅爲增上慢說離婬怒癡名
爲解脫無增上慢者說婬怒癡性即是解脫
一切塵勞是如來種山海色味無二無別即
觀諸惡不可思議理也其三常修觀慧與蔽理
相應譬如形影是名觀行位能於一切惡法
世間產業皆與實觀不相違背是相似位進
入銅輪破蔽根本本謂無明本傾枝折顯出
佛性是分證真實位乃至諸佛盡蔽源底名

究竟位於貪蔽中豎具六即橫具諸度一切
法例如上云云次觀瞋蔽若人多瞋鬱鬱勃勃
相續恒起斷不得斷伏亦不伏當恣任其起
照以止觀觀四種相瞋從何生若不得其生
亦不得其滅歷十二事瞋從誰生誰是瞋者
所瞋者誰如是觀時不得瞋來去足迹相貌
空寂觀瞋十法界觀瞋四德如上說云是爲
於瞋非道通達佛道觀犯戒懈亂邪癡等蔽
及餘一切惡事亦如是。四觀非善非惡即
是無記塵翳之法所以須觀此者有人根性

性不作善復不作惡則無隨自意出世因緣
奈此人何大論云無記中有般若波羅蜜者
即得修觀也觀此無記與善惡異耶同耶同
則非無記異者為記滅無記生記不滅無記
生記亦滅亦不滅無記生記非滅非不滅無
記生求記不可得通釋中何況無記與記同異耶非
同故不合非異故不散非合故不生非散故
不滅又歷十二事中為何處生無記為誰故
生無記誰是無記者如此觀時同虛空相又
無記一法生十法界及一切法又無記即法

性法性常寂即止義寂而常照即觀義於無
記非道通達佛道無記為法界橫攝諸法豎
攝六位高廣具足例如上說復次但約最後
善明隨自意此是次第意若善惡俱明隨自
意即是頓意若約禪牒之善明隨自意此則
不定意云。復次四種三昧方法各異理觀
則同但三行方法多發助道法門又動障道
隨自意既少方法少發此事若但解方法所
發助道事相不能通達若解理觀事無不通
又不得理觀意事相助道亦不成得理觀意

事相三昧任運自成若事相行道入道場得
用心出則不能隨自意則無間也方法局三
理觀通四云問上三三昧皆有勸修此何獨
無答六蔽非道即解脫道鈍根障重者聞已
沈沒若更勸修失旨逾甚淮河之北有行大
乘空人無禁捉蛇者今當說之其先師於善
法作觀經久不徹放心向惡法作觀獲少定
心薄生空解不識根緣不達佛意純將此法
一向教他教他既久或逢一兩得益者如蟲
食木偶得成字便以爲證謂是事實餘爲妄

語笑持戒修善者謂言非道純教諸人徧造
衆惡盲無眼者不別是非神根又純煩惱復
重聞其所說順其欲情皆信伏隨從放捨禁
戒無非不造罪積山岳遂令百姓忽之如草
國王大臣因滅佛法毒氣深入于今未改史
記云周末有被髮袒身不依禮度者遂大戎
侵國不絕如紂周姬漸盡又阮籍逸才蓬頭
散帶後公卿子孫皆數之奴狗相辱者方達
自然擗節競持者呼爲田舍是爲司馬氏滅
相宇文邕毀廢亦由元嵩魔業此乃佛法滅

之妖怪亦是時代妖怪何關隨自意意何以故如此愚人心無慧解信其本師又慕前達決謂是道又順情爲易恣心取樂而不改迷譬如西施本有心病多喜嘖呻百媚皆轉更益美麗鄰女本醜而敷其嘖呻可憎彌劇貧者遠徙富者杜門穴者深潛飛者高逝彼諸人等亦復似是狂狗逐雷造地獄業悲哉可傷旣嗜欲樂不能自止猶如蒼蠅爲唾所黏浪行之過其事略爾其師過者不達根性不解佛意佛說貪欲卽是道者佛見機宜知一

種衆生底下薄福決不能於善中修道若任其罪流轉無已今於貪欲修習止觀極不得止故作此說譬如父母見子得病不宜餘藥須黃龍湯鑿齒瀉之服已病愈佛亦如是說當其機快馬見鞭影卽到正路貪欲卽是道佛意如此若有衆生不宜於惡修止觀者佛說諸善名之爲道佛具二說汝今云何呵善就惡若其然者汝則勝佛公於佛前灼然違反復次時節難起王事所拘不得修善令於惡中而習止觀汝今無難無拘何意純用乳

藥毒他慧命故阿舍中放牛人善知好濟令
牛群安隱若好濟有難急不獲已當從惡濟
惡濟多難百不全一汝今無事幸於好濟善
道驅牛何爲惡道自他沈沒破壞佛法損失
威光誤累衆生大惡知識不得佛意其過如
是復次夷險兩路皆有能通爲難從險善惡
俱通審機入蔽汝棄善專惡能通達非道何
不蹈躡水火穿逾山壁世間險路尚不能通
何況行惡而會正道豈可得乎又不能知根
緣直是一人即時樂善即時樂惡好樂不定

何況無量人邪而純以貪欲化他淨名云我
念聲聞不觀人根不應說法二乘不觀尚自
差機況汝盲瞶無目師心者乎自是違經不
當機理何其愚惑頓至於此若見有人不識
機宜行說此者則戒海死屍宜依律擯治無
令毒樹生長者宅云復次檢其惡行事即偏
邪汝謂貪欲即是道陵一切女而不能瞋恚
即是道害一切男唯愛細滑觸是道畏於打
拍苦澀觸則無有道行一不行一一有道一
無道癡闇如漆偏行汙損譬如死屍穢好花

困云難其偏行如前或將水火刀杖向之其即默然或答云而汝不見我常能入此乃違心無慚愧語亦不得六即之意所以須說此者上三行法勤策事難宜須勸修隨自意和先入惡一往則易宜須誠忌如服大黃湯應備白飲而補止之云問中道正觀以一其心行用即足何須紛紜四種三昧歷諸善惡經十二事水濁珠昏風多浪鼓何益於澄靜耶答譬如貧窮人得少便為足更不願好者若一種觀心心若種種當奈之何此則自行為

失若用化他他之根性舛互不同一人煩惱已自無量何況多人譬如樂師集一切藥擬一切病一種病人須一種藥治一種病而怪藥師多藥汝問似是煩惱心病無量無邊如為一人衆多亦然云何一人若人欲聞四種三昧聞之歡喜須偏為說是為世界以聞四種次第修行能生善法即具說四是各各為人或宜常坐中治其諸惡乃至隨自意中治其諸惡是名對治是人具須四法豁然得悟是第一義祇為一人尚須四說云何不用耶

若爲多人者一人樂常坐三非所欲一人欲
常行三非所樂徧赴衆人之欲即世界悉檀
也餘三悉檀亦如是又約一種三昧亦具四
悉檀意若樂行即行樂坐即坐行時若善根
開發入諸法門是時應行若坐時心地清涼
喜悅安快是時應坐若坐時沈昏則抖擻應
行行時散動疲困是則應坐若行時悅焉虛
寂是則應行若坐時湛然明利是時應坐餘
三例爾云問善扶理可修止觀惡乖理云何
修止觀答大論明根遮有四一根利無遮二

根利有遮三根鈍無遮四根鈍有遮初向上
品佛世之時身子等是其人也行人於善法
中修止觀者以勤修善法未來無遮常習止
觀令其根利若過去具此二義今生薄修即
得相應從觀行位入相似真實今生不得入
者昔無二義今約善修令未來疾入次句得
道根利而罪積障重佛世之時闍王央掘示
其人也逆罪遮重應入地獄見佛聞法豁爾
成聖以根利故遮不能障今時行人於惡法
中修止觀者即此意也以起惡故未來有遮

修止觀故後世根利若遇知識鞭入正道云
何而言惡法乘理不肯修止觀耶次根鈍無
遮者佛世之時周利槃特示是其人雖三業
無過根性極鈍九十日誦鳩摩羅偈智者身
口意不造於諸惡繫念常現前不樂著諸欲
亦不受世間無益之苦行今時雖持戒行善
不學止觀未來無遮而悟道甚難後句者即
一切行惡之人又不修止觀者是也不修止
觀故不得道根鈍千徧為說兀然不解多造
罪惡遮障萬端如癩人身癩針刺徹骨不知

不覺但以諸惡而自纏裹以是義故善雖扶
理道由止觀惡雖乘理根利破遮唯道是尊
豈可為惡而廢止觀大經云於戒緩者不名
為緩於乘緩者乃名為緩應具明緩急四句
合上根遮義也云又經云寧作提婆達多不
作鬱頭藍弗即其義也應勤聽思修初無休
息如醉婆羅門剃頭戲女披袈裟云。第三
為明菩薩清淨大果報故說是止觀者若行
違中道即有二邊果報若行順中道即有勝
妙果報設未出分段所獲華報亦異七種方

便況真果報邪香城七重橋津如畫即其相也此義在後第八重中當廣分別問次第禪門明修證與此果報云何同異答修名習行證名發得又修名習因證名習果皆即生可獲今論果報隔在來世以此為異二乘但有習果無有果報大乘具有_{云云}。第四為通裂大綱諸經論故說是止觀者若人善用止觀觀心則內慧明了通達漸頓諸教如破微塵出大千經卷恒沙佛法一心中曉若欲外益衆生逗機設教者隨人堪任稱彼而說乃至

成佛化物之時或為法王說頓漸法或為菩薩或為聲聞天魔人鬼十法界像對揚發起或為佛所問而廣答頓漸或扣機問佛佛答頓漸法輪此義至第九重當廣說攝法中亦昭示。第五歸大處諸法畢竟空故說是止觀者夫膠手易著寤夢難惺封文齊意自謂為是競執瓦礫謂瑠璃珠近事顯語猶尚不識沉遠理密教寧當不惑為此意故須論旨歸旨歸者文旨所趣也如水流趣海火炎向空識密達遠無所稽滯譬如智臣解王密語

聞有所說皆悉了知到一切智地得此意者
 即解旨歸旨者自向三德歸者引他同入三
 德故名旨歸又自入三德名歸令他入三德
 名旨故名旨歸今更總別明旨歸諸佛為一
 大事因緣出現於世示種種像咸令眾生同
 見法身見法身已佛及眾生俱歸法身又佛
 說種種法咸令眾生究竟如來一切種智種
 智具已佛及眾生俱歸般若又佛現種種方
 便神通變化解脫諸縛不令一人獨得滅度
 皆以如來滅度而滅度之既滅度已佛及眾

生俱歸解脫大經云安置諸子秘密藏中我
 亦不久自住其中是名總相旨歸別相者身
 有三種一者色身二者法門身三者實相身
 若息化論歸者色身歸解脫法門身歸般若
 實相身歸法身般若說有三種一說道種智
 二說一切智三說一切種智若息化論歸道
 種智歸解脫一切智歸般若一切種智歸法
 身解脫有三種一解無知縛二解取相縛三
 解無明縛若息化歸真解無知縛歸解脫解
 取相縛歸般若解無明縛歸法身以是義故

第十四

十五

別相旨歸亦歸三德祕藏中復次三德非
三非一不可思議所以者何若謂法身直法
身者非法身也當知法身亦身非身非身非
非身住旨楞嚴種種示現作衆色像故名爲
身所作辦已歸於解脫智慧照了諸色非色
故名非身所作辦已歸於般若實相之身非
色像身非法門身是故非身非非身所作辦
已歸於法身達此三身無一異相是名爲歸
說此三身無一異相是名爲旨俱入祕藏故
名旨歸若謂般若直般若者非般若也當知

般若亦知非知非非知道種智般若徧
知於俗故名爲知所作辦已歸於解脫一切
智般若徧知於真故名非知所作辦已歸於
般若一切種智般若徧知於中故名非知非
非知所作辦已歸於法身達三般若無一異
相是名爲歸說三般若無一異相是名爲旨
俱入祕藏故名旨歸若謂解脫直解脫者非
解脫也當知解脫亦脫非脫非脫非非脫方
便淨解脫調伏衆生不爲所染故名爲脫所
作辦已歸於解脫圓淨解脫不見衆生及解

脫相故名非脫所作辨已歸於般若性淨解脫則非脫非非脫所作辨已歸於法身若達若說如此三脫非一異相俱入祕藏故名旨歸復次三德非新非故而新而故所以者何三障障三德無明障法身取相障般若無知障解脫三障先有名之為故三德破三障今始得顯故名為新三障即三德三德即三障三障即三德三障非故三德即三障三德非新非新而新則有發心所得之三德乃至究竟所得之三德非故而故則有發心所治之

三障乃至究竟所治之三障新非新故非故則有理性之三德若總達三德非新非故而新而故無一異相為他亦然即是旨歸祕藏中又說者無明先有名為故法身是明破於無明名為新無明即明明即無明無明即明無明非故明即無明明則非新取相先有名之為故無相破相無相名新相即無相無相即相何新何故無知先有名之為故知破無知知名為新無知即知知即無知何新何故若達總別新故無一異相若為他說亦復

如是是名旨歸入秘密藏縱橫開合始終正
 例皆如是復次旨歸亦復如是謂旨非旨非
 旨非非旨歸非歸非歸非非歸一一悉須入
 秘密藏中例上可解旨自行故非旨化他故
 非旨非非旨無自他故旨歸三德寂靜若此
 有何名字而可說示不知何以名之強名中
 道實相法身非止非觀等亦復強名一切種
 智平等大慧般若波羅蜜觀等亦復強名首
 楞嚴定大涅槃不可思議解脫止等當知種
 種相種種說種種神力一一皆入秘密藏中

類四

十七

永樂北藏

摩訶止觀

何等是旨歸旨歸何處誰是旨歸言語道斷
 心行處滅永寂如空是名旨歸至第十重中
 當廣說也

摩訶止觀卷第二下

音釋

悅胡往切 刈疑肺切 暮慶都郎切 暮母巨切
 綻私箭切 敷後敷切 搏祖本切 黏尼占切
 舛尺究切 抖抖當切 擻擻振舉也 痺必至切
 也病寐中言也

永樂北藏

摩訶止觀

第一六〇册

摩訶止觀卷第三上

霸五

隋天台智者大師說

門人灌頂記

第二釋止觀名者大途梗概已如上說復以何義立止觀名略有四一相待二絕待三會

異四通三德茂五一相待者止觀各三義息義停

義對不止止義息義者諸惡覺觀妄念思想

寂然休息淨名曰何謂攀緣謂緣三界何謂

息攀緣謂心無所得此就所破得名是止息

義停義者緣心諦理繫念現前停住不動仁

永樂北藏

摩訶止觀

第一六〇册

王云入理般若名爲住小品云以不住法住般若波羅蜜中此就能止得名即是停止義對不止以明止者語雖通上意則永殊何者上兩止對生死之流動約涅槃論止息心行理外約般若論停止此約智斷通論相待今別約諦理論相待無明即法性法性即無明無明亦非止非不止而喚無明爲不止法性亦非止非不止而喚法性爲止此待無明之不止喚法性而爲止如經法性非生非滅而言法性寂滅法性非垢非淨而言法性清淨

是爲對不止而明止也觀亦三義貫穿義觀
達義對不觀觀義貫穿義者智慧利用穿滅
煩惱大經云利鑿斲地磐石砂礫直至金剛
法華云穿鑿高原猶見乾燥土施功不已遂
漸至泥此就所破得名立貫穿觀也觀達義
者觀智通達契會真如瑞應云息心達本源
故號爲沙門大論云清淨心常一則能見般
若此就能觀得名故立觀達觀也對不觀觀
者語雖通上意則永殊上兩觀亦通對生死
彌密而論貫穿迷惑昏盲而論觀達此通約

智斷相待明觀今別約諦理無明即法性法
性即無明無明非觀非不觀而喚無明爲不
觀法性亦非觀非不觀而喚法性爲觀如經
云法性非明非闇而喚法性爲明第一義空
非智非愚而喚第一義空爲智是爲對不觀
而明觀也是故止觀各從三義得名○二絕
待明止觀者即破前三相待止觀也先橫破
次豎破若止息止從所破得名者照境爲正
除惑爲傍旣從所離得名名從傍立即墮他
性若停止止從能破得名照境爲正除惑爲

傍既言能照名從智生即墮自性若非妄想
息故止非住理故止智斷因緣故止名從合
生即墮共性若非所破非能破而言止者此
墮無因性故龍樹曰諸法不自生亦不從他
生不共不無因是故說無生無生止觀豈從
四句立名四句立名是因待生可思可說是
結惑生可破可壞起滅流動之生何謂停止
迷惑顛倒之生何謂觀達耶又豎破者若從
四句生者即是生生非止觀也若能止息見
思停住真諦此乃待生生說生不生之止觀

永樂北藏

摩訶止觀

耳若以空心入假止息塵沙停住俗理此乃
待生不生說不生之止觀耳若止息無明
停心中理此是待生死涅槃二邊不止而論
止觀耳皆是待對可思議生結惑可破壞尚
未是止何況不止故五猶自非觀何況不觀何以
故遺執不盡故言語道不斷故業果不絕故
今言絕待止觀者絕橫豎諸待絕諸思議絕
諸煩惱諸業諸果絕諸教觀證等悉皆不生
故名爲止止亦不可得觀冥如境境既寂滅
清淨尚無清淨何得有觀止觀尚無何得待

第一六〇冊

不止觀說於止觀待於止觀說不止觀待止
不止說非止非不止故知止不止皆不可得
非止非不止亦不可得待對既絕即非有爲
不可以四句思故非言說道非心識境既無
名相結惑不生則無生死則不可破壞滅絕
絕滅故名絕待止顛倒想斷故名絕待觀亦
是絕有爲止觀乃至絕生死止觀絕待止觀
則不可說若有四悉檀因緣故亦可得說若
有世界因緣則會異而說若有爲人因緣則
通三德而說若有對治因緣則相待而說若

有第一義因緣則絕待而說說爲止觀此之
名字不在內外兩中間亦不常自有是字不
住亦不住是字不在橫四句豎四句中故
言是字不住亦不在無橫無豎中故言亦不
不住是字不可得故故名絕待止觀亦名不
思議止觀亦名無生止觀亦名一大事止觀
故如此大事不對小事譬如虛空不因小空
名爲大也止觀亦爾不因愚亂名爲止觀無
可待對獨一法界故名絕待止觀也世人約
種種語釋絕待義終不得絕何以故凡情馳

想種種推畫分別悟與不悟心與不心凡聖差別絕則待於不絕不思議待思議輪轉相待絕無所寄若得意亡言心行亦斷隨智妙悟無復分別亦不言悟不悟聖不聖心不心思議不思議等種種妄想緣理分別皆名爲待真慧開發絕此諸待絕即復絕如前火木名爲絕待故淨名云諸法不相待乃至一念不住故即此意也若爾絕待乃是聖境初心無分今以六即望之初心無所失聖境無所濫三會異者如此絕待止觀亦名不可思議

亦名爲大大經云大名不可思議也諸餘經論或名遠離或名不住不著無爲寂滅分別禪定棄除捨等如是一切皆是止之異名止既絕大不可思議遠離等皆絕大不可思議餘處或名知見明識眼覺智慧照了鑒達等如是一切皆是觀之異名觀既絕大不可思議知見等皆絕大不可思議所以者何般若是一法佛說種種名解脫亦爾多諸名字亦如虛空無所有不動無礙當知三德祇是一法隨衆生類爲之立異字若聞絕待慎莫

驚畏若聞會異慎莫疑惑而自毀傷也又止
觀自相會者止亦名觀亦名不止觀亦名止
亦名不觀即前釋名意同也○四通三德者
若衆經異名皆是止觀者名則無量義亦無
量何故但以三義釋止觀耶為對三德作此
釋耳諸法無量何故獨對三德大論云菩薩
從初發心常觀涅槃行道大經云佛及衆生
皆悉安置祕藏中祕藏即是涅槃涅槃即
是三德三德即是止觀自他初後皆得修入
故用對之耳若用兩字共通三德者止即是

斷斷通解脫觀即是智智通般若止觀等者
名為捨相捨相即是通於法身又止即奢摩
他觀即毗婆舍那他那等故即憂畢又通三
德如前問止觀是二法豈得通不思議三德
耶答還以不思議止觀故得通耳又大品明
十八空釋般若百八三昧釋禪雖前後兩釋
豈可禪無般若般若無禪特是不二而二二
則不二不二即法身二即定慧如此三法未
曾相離是故大經云佛性有五種名或名首
楞嚴或名般若今非止非觀或名為止或名

爲觀即是不思議止觀通於不思議三德復次止觀各通三德者止中有觀觀中有止如止息止是止善屬定門攝即通解脫停止是行善屬觀門攝即通般若非止止屬理攝即通法身其義可見也貫穿觀是止善定門攝即通解脫觀達觀是行善觀門攝即通般若非觀觀理攝即通法身意亦可見復次止觀共通三德者止息止貫穿觀皆從所離得名即通解脫停止止觀達觀皆從能緣之智得名即通般若非止止非觀觀皆名法性即

通法身復次三德通於止觀者還以三德共通兩字又應三德各通兩字三德共通者解脫通止般若通觀法身通非止非觀三德各通止觀者夫解脫者具足解脫具有三種方便淨解脫通止息止戊五圓淨解脫通停止止性淨解脫通非止止六夫般若者具足般若具有三種道慧般若通貫穿觀道種慧般若通觀達觀一切種慧般若通非觀觀具足法身亦有三種色身通一止一觀法門身通一止一觀實相身通一止一觀其義可見也若信三

德絕大不思議通義既明須信止觀絕大不思議若信涅槃三法具足名祕密藏亦信三止具足名大寂定名祕密藏亦信三觀具足名大智慧名祕密藏亦信非止非觀三法具足名祕密藏若信三德不縱不橫不並不別如三點三目者亦信三止三觀不縱不橫不並不別也而諸經赴緣偏舉一法以示義端如首楞嚴偏舉止邊止具一切法不減少亦名祕密藏智度法華偏舉觀邊觀具一切法不減少涅槃舉三法具足法亦不多亦名祕

密藏止觀亦爾若開若合開亦不多合亦不少一一皆是法界攝一切法悉名祕密藏偏舉尚爾況圓舉耶止觀通三德既爾通諸異名遠離知見等亦如是又通諸三名所謂三菩提三佛性三寶等一切三法亦如是問云何字義縱橫云何字義不縱不橫答諸小乘師說般若種智已圓果縛尚在解脫未具身猶雜食又帶無常一優二劣譬之橫川走火又云先有相好之身次得種智般若後滅身智方具解脫既有上下前後之義譬之縱三

點水若入滅定有身而無智羅漢在無色有智而無身若入無餘但有孤調解脫此義各各不相關並之則橫累之則縱分之則異諸大乘師說法身是正體有佛無佛本自有之非適今也了因般若無累解脫此二當有隔生跨世彌亘淨穢此字義縱也又言三德無前後一體具足以體從義而有三異蓋乃體橫而義縱耳又言體義俱不殊而有隱顯之異俱不異未免橫隱顯異未免縱衆釋如此寧與經會今明三德皆不可思議那忽縱皆

不可思議那忽橫皆不可思議那忽一皆不可思議那忽異此約理藏釋身常智圓斷具一切皆是佛法無有優劣故不縱三德相冥同是一法界出法界外何處更別有法故不橫能種種建立故不一同歸第一義故不異此約行因釋也即一而三故不橫即三而一故不縱不三而三故不一不一而一故不異此約字用釋也真伊字義爲若此問三德四德其意云何答通論三德一一皆常樂我淨大經云諸佛所師所謂法也以法常故諸佛

亦常法即法身佛即般若解脫故作通解也大經云因滅是色獲得常色受想行識亦復如是則法身皆常樂我淨二德亦然若依一種轉色成法身法身常樂轉識想成般若般若即淨轉受行成解脫解脫則我又依念處轉識成常轉受成樂轉想行成我轉色成淨是則通別各有二解依圓是頓義依別是漸義云云問三障及三道皆障三德三障開通至極三道四倒亦應開通至極答例何者業有三種謂漏業無漏業非漏非無漏業感於三

報謂分段方便實報報由三種煩惱謂取相塵沙無明也又約三種報一一開三道約三種煩惱一一開四倒○第三釋止觀體相者既知大意豁達如前名字曠遠若向須識體理淵玄粗寄四意顯體一教相二眼智三境界四得失夫理藉教彰教法既多故用相顯入理門不同故用眼智顯諦有權實故用境界顯人有差會故用得失顯法華疏用四一明實今以四科顯體可得相類教相顯者夫止觀名教通於凡聖不可尋通名求於別體

故用相簡之若凡夫止善所治是止相行善所生是觀相又四禪四無量心是止相六行是觀相此等皆未免生死即有漏為相故大論云除摩黎山餘無出梅檀除三乘智慧餘無真智慧故非今所論也若二乘以九想十想八背捨九次第定多是事禪一往止相有改五作四諦慧是觀相此之止觀雖出生死而是拙度滅色入空此空亦得名止亦得名非止非不止而不得名觀何以故灰身滅智故不名觀但是析法無漏為相非今所論也巧度

止有三種一體真止二方便隨緣止三息二邊分別止一體真止者諸法從緣生因緣空無主息心達本源故號為沙門知因緣假合幻化性虛故名為體攀緣妄想得空即息空即是真故言體真止二方便隨緣止者若三乘同以無言說道斷煩惱入真真則不異但言煩惱與習有盡不盡若二乘體真不須方便止菩薩入假正應行用知空非空故言方便分別藥病故言隨緣心安俗諦故名為止經言動止心常一亦得證此意也三息二邊

分別止者生死流動涅槃保證皆是偏行偏用不會中道今知俗非俗俗邊寂然亦不得非俗空邊寂然名息二邊止此三止名雖未見經論映望三觀隨義立名釋論云菩薩依隨經教為作名字名為法施立名無咎若能尋經得名即懸合此義也詳此三止與前釋名名髣髴同其相則異同者止息止似體真停止止似方便隨緣非止止似息二邊其相則別所謂三諦相也前三成次三後一具前三何以故如體真止時達因緣假名空無生

流動惡息是名止息義停心在理正是達於因緣是停止義此理即真真即本源本源不當止與不止是非止止此三義共成體真止相若方便止時照假自在散亂無知息是止息義停心假理如淨名入三昧觀比丘根性十五分別藥病是停止義假理不動是非止止如十是三義共成方便隨緣止相也息二邊時生死涅槃二相俱息是止息義入理般若名為住緣心中道是停止義此實相理非止不止是不止止義如此三義共成息二邊止相故

與前永異也亦非今所用也次明觀相觀有三從假入空名二諦觀從空入假名平等觀二觀為方便道得入中道雙照二諦心心寂滅自然流入薩婆若海名中道第一義諦觀此名出瓔珞經所言二諦者觀假為入空之詮空由詮會能所合論故言二諦觀又會空之日非但見空亦復識假如雲除發障上顯下明由真假顯得是二諦觀今由假會真何意非二諦觀又俗是所破真是所用若從所破應言俗諦觀若從所用應言真諦觀破用

合論故言二諦觀又分別有三種一約教有隨情二諦觀約行有隨情智二諦觀約證有隨智二諦觀初觀之功雖未契真得有隨教隨行論二諦觀問初觀破用合受名第二觀亦破用亦應言二諦耶答前已受二諦名後十五雖破用更從勝者受平等名也問第三觀亦破用何不更從勝受名答前兩觀有滯故更破更用第三觀無滯但從用受名不得一例問前二觀俱觀二諦亦應俱入二諦答初為破病故觀假為用真故觀真是故俱觀一用

一不用故不俱入問真及中俱得稱諦界內外俗俗則非理云何稱諦答地持明二法性一事法性性差別故二實法性性真實故即二諦之異名既俱得稱法性何意不得俱稱諦問若爾俱稱涅槃答經云貧人得寶乃至獼猴得酒又非想定即世俗涅槃即其義也問若爾俱無漏耶答論云世間正見出世正見問若爾俱無生耶答經云異相互無問從假入空必須破假而入空耶答通途應有四句不破入破入破不入不破不入乃至三十

六句如後說從空入假名平等觀者若是入空尚無空可有假可入當知此觀爲化衆生知真非真方便出假故言從空分別藥病而無差謬故言入假平等者望前稱平等也前觀破假病不用假法但用真法破一不破一未爲平等後觀破空病還用假法破用既均異時相望故言平等也今當譬之如盲初得眼開見空見色雖見於色不能分別種種卉木根莖枝葉藥毒種類從假入空隨智之時亦見二諦而不能用假若人眼開後能見

空見色即識種類洞解因緣麤細藥食皆識
皆用利益於他此譬從空入假亦真真俗正
用於假為化衆生故名為入假復言平等意
如前說中道第一義觀者前觀假空是空生
死後觀空空是空涅槃雙遮二邊是名二空
十五
觀為方便道得會中道故言心心寂滅流入
薩婆若海又初觀用空後觀用假是為雙存
方便入中道時能雙照二諦故經言心若在
定能知世間生滅法相前之兩觀為二種方
便意在此也問大經云定多慧多俱不見佛

性此義云何答次第三觀二乘及通菩薩有
初觀分此屬定多慧少不見佛性別教菩薩
有第二觀分此屬慧多定少亦不見佛性二
觀為方便得入第三觀則見佛性問經言十
住菩薩以慧眼故見不了了非全不見初觀
是慧眼位第二觀是法眼位云何而言兩眼
全不見耶答彼次第眼偏定偏慧佛之所呵
不可言其見也所言慧眼見者其名乃同實
是圓教十住之位三觀現前入三諦理名之
為住呼住為慧眼耳故法華云願得如世尊

慧眼第一淨如斯慧眼分見未了故言如夜見色空中鷺鴈非二乘慧眼得如此名故法華中譬如有人穿鑿高原唯見乾土施功不已轉見濕土遂漸至泥後則得水乾土譬初觀濕土譬第二觀泥譬第三觀水譬圓頓觀

戊五

十三

從假入空也前觀達觀達理理和達事事和似入假平等觀也前不觀觀似中道也其相異者前是一諦相今是三諦相又前三觀通成後三後三具前三所以者何如從假入空破四住磐石此豈非貫穿義所入之空空即是理智能顯理即觀達義此之空理即是非觀觀義如此三義共成入空觀相也從空入假亦具三義何以故識假名法破無知障即是貫穿義照假名理分別無謬即觀達義假理常然即不觀觀義也此三義共成假觀相

中道之觀亦具三義空於二邊即貫穿義正
入中道即觀達義中道法性即不觀觀義如
此三義共成中道觀相此依摩訶衍明三止
三觀之相以義隨相條然各別若論三觀則
有權實淺深若論三智則有優劣前後若論
三人則有諸位大小此則次第分張非今所
用也圓頓止觀相者以止緣於諦則一諦而
三諦以諦繫於止則一止而三止譬如三相
在一念心雖一念心而有三相止諦亦如是
所止之法雖一而三能止之心雖三而一也

以觀觀於境則一境而三境以境發於觀則
一觀而三觀如摩醯首羅面上三目雖是三
目而是一面觀境亦如是觀三即一發一即
三不可思議不權不實不優不劣不前不後
不並不別不大不小故中論云因緣所生法
即空即假即中又如金剛般若云如人有目
日光明照見種種色若眼獨見不應須日若
無色者雖有日眼亦無所見如是三法不異
時不相離眼喻於止日喻於觀色喻於境如
是三法不前不後一時論三三中論一亦復

如是若見此意即解圓頓教止觀相也何但
三一三總前諸義皆在一心其相云何體
無明顛倒即是實相之真名體真止如此實
相徧一切處隨緣歷境安心不動名隨緣方
便止生死涅槃靜散休息名息二邊止體一
切諸假悉皆是空空即實相名入空觀達此
空時觀冥中道能知世間生滅法相如實而
見名入假觀如此空慧即是中道無二無別
名中道觀體真之時五住磐石砂礫一念休
息名止息義心緣中道入實相慧名停止義

實相之性即非止非不止義又此一念能穿
五住達於實相實相非觀亦非不觀如此等
義但在一念心中不動真際而有種種差別
經言善能分別諸法相於第一義而不動雖
多名字蓋乃般若之一法佛說種種名衆名
皆圓諸義亦圓相待絕待對體不可思議不
可思議故無有障礙無有障礙故具足無減
是圓頓教相顯止觀體也○二明眼智者體
則非知非見非因果說之已自難何況以
示人雖叵知見由於眼智則可知見雖非因

成五

十五

果由因果顯止觀爲因智眼爲果因是顯體之遠由果是顯體之近由其體冥妙不可分別寄於眼智令體可解今先明次第眼智者三止三觀爲因所得三智三眼爲果三止者若體真止妄惑不生因止發定定生無漏慧眼開故見第一義真諦三昧成故止能成眼眼能見體得真體也若隨緣止冥真出假心安俗諦因此止故得陀羅尼陀羅尼分別藥病法眼豁開破障通無知常在三昧不以二相見諸佛土則俗諦三昧成是則止能發眼

眼能得體得俗體也若息二邊止則生死涅槃空有雙寂因於此止發中道定佛眼豁開照無不徧中道三昧成故止能得眼眼能得體得中道體也三觀者若從假入空空慧相應即能破見思惑成一切智智能得體得真體也若從空入假分別藥病種種法門即破無知成道種智智能得體得俗體也若雙遮二邊爲入中方便能破無明成一切種智智能得體得中道體也是則三止三觀共成三眼三智各得三體是故顯體而談眼智即此

意也問眼見智知知見異耶答此應四句分別知而非見見而非知亦知亦見不知不見凡夫不證故不見不聞故不知二乘人證故亦見聞故亦知支佛證故是見不聞故不知方便道人聞故是知未證故不見復次信行人因聞故有慧十五因慧故發無漏得一切智此智因聞故稱智知法行人思惟得定因定發無漏成慧眼此眼因禪故稱眼見然知見同證真諦從所因處仍本受名故言知見也此就慧眼一切智作此分別餘二眼二智例爾

若一心眼智則不如此若明不次第止觀眼智者如前所說止即是觀觀即是止無二無別得體近由亦如是眼即是智智即是眼眼故論見智故論知知即是見見即是知佛眼具五眼佛智具三智王三昧一切三昧悉入其中首楞嚴定攝一切定大品云欲得道慧道種慧一切智一切種智當學般若問釋論云三智在一心中云何言欲得道慧等當學般若答實爾三智在一心中為向人說令易解故作如此說耳金剛般若云如來有肉眼

不答云有乃至如來有佛眼不答云有雖有五眼實不分張祇約一眼備有五用能照五境所以者何佛眼亦能照麤色如人所見亦過人所見名肉眼亦能照細色如天所見亦過天所見名天眼達麤細色空如二乘所見

茂五

十七

名慧眼達假名不謬如菩薩所見名法眼於諸法中皆見實相名佛眼當知佛眼圓照無遺故經云五眼具足成菩提永與三界作父母而獨稱佛眼者如衆流入海失本名字非無四用也佛智照空如二乘所見名一切智

佛智照假如菩薩所見名道種智佛智照空假中皆見實相名一切種智故言三智一心中得故知一心三止所成三眼見不思議三諦此見從止得故受眼名一心三觀所成三智知不思議三境此智從觀得故受智名境之與諦左右異耳見之與知眼目殊稱不應別說今將境來顯智今三觀易用諦來目眼使三止可解雖作三說實是不可思議一法耳用此一法眼智得圓頓止觀體也如此解釋本於觀心實非讀經安置次比爲避人

嫌疑爲增長信幸與修多羅合故引爲證耳
○三明境界者若得能顯眼智中意無俟所
顯諦境之說爲未解者更此一科夫信行尚
多聞因此分別以會圓妙法行宗深觀緣此
思惟以見正境耳就此爲二一明說境意二
明諸境離合經云爲諸衆生開佛知見若無
中境智無所知眼無所見當知應有佛眼境
也經云世孰有真天眼者不以二相見諸佛
土若無俗境此眼不應見於佛土經云天眼
開闢慧眼見真故知應有慧眼境也此三諦

理不可思議無決定性實不可說若爲緣說
不出三意一隨情說即隨他意語二隨情智
說即隨自他意語三隨智說即隨自意語云
何隨情說三諦如盲不識乳便問他言乳色
何似他人答言色白如貝糝雪鶴等雖聞此
說亦不能了乳之真色是諸盲人各各作解
競執貝糝而起四諍凡情愚瞽亦復如是不
識三諦大悲方便而爲分別或約有門明三
諦如盲聞貝或約空門明三諦如盲聞糝或
作空有門明三諦如盲聞雪或作非空非有

戊五

十八

門明三諦如盲聞鶴雖聞此說未即諦理是諸凡夫終不能見常樂我淨真實之相雖未得見各執空有互相是非所以常途解二諦者二十三家家家不同各各異見皆引經論莫知孰是若言併是理則無量若言併非悉有所據爲此義故執自非他雖飲甘露傷命早夭經稱文殊彌勒未悟之時共諍二諦兩墮地獄今世凡情偏執一文鏗然固著雖謂爲能恐乖佛旨如是等人皆未識隨情三諦若識此意聞種種說即知如來俯逐根情根

情既多說不一種此即是隨他意而說三諦也隨情智說三諦者就情說二就智說一若爾不得一所論三此就凡情凡情悉是方便雖即一而三但束爲二若就聖智聖智皆是實得雖即一而三但束爲一情智相望故言

戊五

十九

意語也隨智說三諦者從初住去非但說中絕於視聽真俗亦然三諦玄微唯智所照不可示不可思聞者驚怪非內非外非難非易非相非非相非是世法無有相貌百非洞遺四句皆亡唯佛與佛乃能究盡言語道斷心行處滅不可以凡情圖想若一若三皆絕情望尚非二乘所測何況凡夫如乳真色眼開乃見徒費言語盲終不識如是說者名爲隨智說三諦相也即是隨自意語今更引經中所明二諦文顯成三諦之說若言凡夫人即

能體達因緣生於觀解豈非隨情說俗體因緣即空豈非隨情說真若如此者即是隨情說二諦也若言凡夫心所見名爲俗諦聖人心所見名爲真諦如此說者豈非隨情智說二諦也若言凡夫行世間不知世間相凡夫尚不知世間之俗那得知真故知二諦皆非凡情所識如此說者豈非隨智說二諦二諦既有三番說三諦例此可解疑者若言佛常依二諦說法故有三番二諦意今亦例此佛常好中道降胎出生出家成道入滅皆在中

夜一色一香無非中道若說中道豈不三意
赴緣耶又一一說各具四悉檀意隨情中四
意者夫諦理不可說說必寄言言必契情情
必欣悅或聞真歡喜或聞俗歡喜或聞中歡
喜此即是隨情中用世界悉檀意也夫衆生
便宜不同或聞說無戒慧增長或聞說有戒
慧增長或聞說中戒慧增長此即隨情中用
爲人悉檀意也夫行者破惡不同或聞有法
能破睡眠覺觀等或聞無法能破睡散等或
聞中法能破睡散等此即隨情中用對治悉

茂五

二十

檀意也夫衆生入悟不同或聞無開解或聞
有超悟或聞中發徹乃至觀心亦爾或說有
觀悅如雲影或作無觀泯失身心或作中觀
神智明白如是等種種不同應在一不在二
應在二不在一故云佛說生法於無生法得
度佛說無生法於生法得度此即是用第一
義悉檀意也故法華云佛知衆生種種欲種
種行種種性種種憶想即此四意何故爾種
種欲是隨世界種種性是生善種種行是對
治種種憶想是第一義何故性屬生善行屬

對治破惡耶若通論性善有冥有顯行惡亦有冥有顯今從義便善是冥伏惡是彰露如佛未出時三乘善根冥伏不現故言善性冥也若聞三諦此善發生故知種種性應屬生善可對爲人悉檀也又佛未出時諸衆生惡行彰顯邪非僻倒過失現前佛爲破此惡故說於三諦故知種種行屬破惡即對治悉檀也種種憶想是第一義者想是慧數僻故成心倒見倒等若遇知識正此想慧即成三不倒佛欲正其此慧故說三諦即第一義也隨

情說三諦既具四意隨情智隨智說三諦例此可解是則三十二種說三諦不同豈可以凡情局聖謂唯一種執諍自毀耶若知聖說無崖終不是此非彼起增上慢高舉稜層如有智盲人莫諍乳色勤行方便慚愧有羞以三止證三眼見三法獲三智知三諦見中分明雙照曉了如雲除發障上顯下明爾時乃可諦審是非決定師子吼也私謂隨情是併與隨情智是半與半奪隨智是併奪何者如聖語凡云汝今心想即是俗能體達俗虛

即是真豈非併與相汝今所知百千推畫皆是俗唯聖所知乃是真豈非半與半奪相夫二諦者凡人併不識上聖獨能知此豈非併奪此釋易解故錄之二明境智離合者先境次智衆經說諦或四三二一離合不同今當

通說三藏是方便之教但明二諦菩薩初心中心緣真伏於四住今煩惱脂消三阿僧祇修六度行使功德身肥百劫種相好獲五神通得法眼照俗諦分別根性調熟衆生而作佛事後心坐道場三十四心斷見思惑盡此

三十四心八忍八智九無礙九解脫合爲三十四心也又經言一念六百生滅成論師云一念六十剎那祇是一念從假入空得慧眼照真諦而得成佛前已照俗次復照真二諦雙明與弟子異菩薩但照俗不照真二乘但照真不照俗佛能兼俱更加中道第一義諦三藏二諦已是方便於二諦上更加中道方便之上更復方便照見此諦更加佛眼知此諦故更加一切種智離則有二合則有三是爲三藏法中二諦三諦離合之相也次三乘

按五

三十二

人同以無言說道斷煩惱論諦離合者俗諦則同真諦則異大論云空有二種一但空二不但空大經云二乘之人但見於空不見不空智者非但見空能見不空不空即大涅槃二乘但空智如螢火菩薩之人智慧如日既空異智別則有兩諦之殊而今合為一真諦二垂體假入真祇入但空不能從但空入假無化他之用菩薩體假入但真能從但空入假化度衆生淨佛國土上根菩薩體假入真前入但空次入不但空則破無明見佛性與

前真永別豈可同為一真諦耶昔莊嚴家云佛果出二諦外得此片意而作義不成不知佛智別照何境別斷何惑若得今意出外義則成開善家云佛果不出二諦外不能動異二乘作義復不成若得此意不出義亦成古來名此為風流二諦意在此但空不但空合時祇是一真諦離時成兩真諦與三藏家異彼三藏第三諦但有中道名無別體眼無別見智無別知今則不爾第三諦亦名真諦亦名中道第一義諦有別體別見別知是為通

戊五

二十三

教二諦三諦離合之相也次別教明二諦與前求異前之真俗合為別家之俗俗者是世界隔別俗有真無凡夫為俗諦所攝二乘為真諦所攝既有無之異故稱為俗勝鬘名二乘作空亂意眾生大經云我與彌勒共論世諦五百聲聞謂說真諦若論二諦俗諦不開若作三諦開有為俗開無為真對不但空為第一義諦是為別教離合之相也

摩訶止觀卷第三上

永樂北藏

摩訶止觀

音釋

梗概 梗古杏切概居代切
 也 許貴切草
 卉 之總名也
 鏤 大鉏也
 斲 竹角切

第一六〇册

永樂北藏

摩訶止觀

第一六〇册